
12
3764
140

D12
3764
140

國語發正一

錢唐汪遠孫小米著

周語上

穆王解穆王周康王之孫昭王之子穆王滿也

詩民勞孔疏及禮記郊特牲孔疏引世本康王生昭王昭王生穆王穆王生恭王案韋宏嗣自敘云以世本考其流則韋解多出世本矣史記集解序索隱曰劉向云世本古史官明於古事者之所記也錄黃帝已來帝王諸侯及卿大夫系謚名號凡十五篇漢書藝文志云世本十五篇古史官記黃帝以來訖春秋時諸侯大夫

犬戎解犬戎西戎之別名也在荒服之中

91-173

大漢書匈奴傳顏注引山海經云黃帝生苗龍苗龍生融吾融吾生弄明弄明生白犬白犬有二牝牡是爲犬戎見大荒北經史記匈奴傳索隱引賈逵云犬夷戎之別種也疑是此注祭公謀父解祭畿內之國周公之後也爲王卿士謀父字也傳曰凡蔣邘茅胙祭周公之胤矣

說文鄒周邑也穆天子傳鄒父郭璞注云鄒父鄒公謀父鄒正字祭假借字逸周書祭公解孔晁注謀父祭公名案韋以爲字非也祭地不詳所在春秋隱元年祭伯來穀梁傳以爲寰內諸侯蓋是謀父之後本封已絕食采東都仍其舊稱耳引傳者僖二十四年內傳文

觀則玩玩則無震解玩黷也震懼也

遠孫案震亦威也對上動則威而言說苑指武篇兵不可玩玩則無威正用外傳內傳文六年其子何震之有賈逵注云震威也賈注見史記晉世家集解

我求懿德肆于時夏允王保之解懿美也肆陳也時是也夏大也言武王常求美德故陳其功德德衍於是夏而歌之樂章大者曰夏允信也信武王能保此時夏之美

夏大周頌毛傳文言武王以下皆用鄭箋義　余友長洲陳氏奐曰下文傳云故能保世以滋大保世釋允王保之句滋大釋肆于時夏句內傳宣十二年引此詩釋之云夫武禁暴戢兵保大又云暴而不戢安能保大訓夏爲大內外傳皆同韋解既本毛傳而又從鄭箋以夏爲九夏之夏失之凡毛公

作詩傳多本內外傳鄭箋不然而韋宏嗣從鄭箋義

懋正其德而厚其性解性情性也

江都汪氏中曰性與生通內傳曰正德利用厚生謂之三事

知新記

阜其財求

求古賦字賦亦財也馬融本呂刑惟求云有求請賦也釋文此

古求賦相通之證漢書辭宣傳賦客楊明蕭該音義引韋昭

注云貨財以有求於人曰賦是賦有用財之義財賦與下器

用作對文韋不解求字器爲兵甲用爲耒耜之屬俱失之

昔我先王世后稷解后君也稷官也父子相繼曰世謂棄與不

窋也

遠孫案不窋非棄之子謙周史記索隱孔穎達詩疏已規其謬今更

列四證以明之史記劉敬傳周之先自后稷堯封之邰積德

累善十有餘世公劉避桀居豳漢書及新序善謀下篇同世

本周紀后稷至公劉僅四世劉敬漢初人其言十餘世必有

所據此一證也史記匈奴傳夏道衰而公劉失其稷官變于

西戎邑于豳其後三百有餘歲戎狄攻大王亶父亶父亡走

岐下其後百有餘歲周西伯昌伐畎夷氏漢書同亦以公劉

當夏后之末夏后氏繼世十七王四百三十二歲據漢書律麻志斷

不止后稷不窋鞠三世此二證也列女傳棄母姜嫄傳其後

世世居稷至周文武而興爲天子其曰世世斷非傳子而止

此三證也海內經稷之孫曰叔均始作牛耕路史發揮引夏

氏之書云帝俊卽帝嚳生稷稷生台璽台璽生叔均與山海經合周家雖譜牒散亡台璽叔均其軼猶見於他說此四證也及夏之衰也棄稷不務解棄廢也衰謂啟子大康廢稷之官不復務農也

棄與不窋遠孫既斷其非父子矣夏之衰亦不當是大康益謂孔甲時也史記夏本紀帝孔甲立夏后氏德衰諸侯畔之國語亦言孔甲亂夏四世而隕劉敬言公劉避桀公劉是不窋之孫桀是孔甲曾孫時代正合

而自竄于戎狄之間解堯封棄於部至不窋失官去夏而遷於邠邠西接戎北近狄也

陳氏奐曰韋說誤也傳言失官非遷國官王官也夏政衰不

務稷故不窋失王官而歸處於部部在今陝西乾州武功縣南古戎狄地故云竄於戎狄之間詩公劉傳公劉居於邠遭夏人亂迫逐公劉乃避中國之難遂平西戎而遷其民邑于豳白虎通義京師篇后稷封於部公劉去邠之邠是自部遷邠者乃公劉非不窋也詩公劉六章章章可攷矣案詩豳譜正義云不窋之時已竄豳地尚往來部國至公劉而盡以部民遷之亦不得其解而從爲之辭也

史記正義引括地志云不窋故城在慶州弘化縣南三里元和郡縣志不窋墓在慶州順化縣卽弘化縣至德元年改東二里慶州漢北地郡今甘肅慶陽府地陳氏奐曰括地郡縣皆不得其實左傳詹桓伯曰我自夏以后稷巍駘芮岐畢吾西土也詹

言在夏爲后稷之官地不及駘岐之北至夏末商初公劉始
啟豳土尙在涇水之南豈不窎已有城墓於涇北數百里外
乎此皆好事者爲之也

以致戎于商牧解牧商郊牧野

續漢書郡國志朝歌南有牧野去縣十七里疑十七當作七
十紂都朝歌牧南郊地名也郊外曰野說文云坰朝歌南七
十里地水經淸水注自朝歌以南南暨淸水土地平衍據皋
跨澤悉坰野矣牧坰古通用

夫先王之制邦內甸服解邦內謂天子畿內千里之地商頌曰
邦畿千里維民所止王制曰千里之內曰甸京邑在其中央故
夏書曰五百里甸服則古今同矣甸王田也服服其職業也自

商以前幷畿內爲五服武王克殷周公致太平因禹所弼除畿
內畿依公序本更制天下爲九服千里之內謂之王畿王畿之外曰
侯服侯服之外曰甸服今謀父諫穆王稱先王之制猶以王畿
爲甸服者甸古名世俗所習也故周襄王謂晉文公曰昔我先
王之有天下也規方千里以爲甸服是也周禮亦以蠻服爲要
服足以相況也

禹貢甸服侯服綏服要服荒服鄭注云五百里一服者是堯
舊服每服之外更言三百里二百里者是禹所弼之殘數也
逸周書王會解方千里之內爲比服方二千里之內爲要服
方三千里之內爲荒服孔晁注云此服名因於殷非周制也
案比服總謂侯服綏服比近也言服之近者知自商以前服

數與名同矣云武王周公因禹所弼除畿內更制天下爲九
服者周禮職方氏方千里曰王畿其外方五百里曰侯服又
其外方五百里曰甸服又其外方五百里曰男服又其外方
五百里曰采服又其外方五百里曰衞服又其外方五百里
曰蠻服又其外方五百里曰夷服又其外方五百里曰鎭服
又其外方五百里曰藩服鄭注尚書又云堯時土廣五千里
禹弼成五服土廣萬里甸服比周爲王畿其弼當侯服在千
里之內侯服於周爲甸服其弼當男服在二千里之內綏服
於周爲采服其弼當衞服在三千里之內要服於周爲蠻服
其弼當夷服在四千里之內荒服於周爲鎭服其弼當蕃服
在五千里之內云周禮亦以蠻服爲要服者見大行人職鄭

注云要服蠻服也
邦外侯服解邦外邦畿之外也方五百里之地謂之侯服侯服
侯圻也言諸侯之近者歲一來見也
書禹貢某氏傳侯侯也斥候而服事圻周禮大司馬作畿古
字通用
侯衞賓服解此總言之也侯侯圻也衞衞圻也言自侯圻至衞
圻其閒凡五圻圻五百里五五二千五百里中國之界也謂之
賓服常以服貢賓見於王也五圻者侯圻之外曰甸圻甸圻之
外曰男圻男圻之外曰采圻采圻之外曰衞圻周書康誥曰侯
甸男采衞是也凡此服數諸家之說皆紛錯不同唯賈君近之
賓服禹貢作綏服孔疏云綏者據諸侯安王爲名賓者據王

敬諸侯爲名又引韋昭云以文武教衞爲安王賓之因以名
服與今本國語注不同
夷蠻要服解蠻蠻圻夷夷圻也周禮衞圻之外曰蠻圻去王城
三千五百里九州之界也夷圻去王城四千里周禮行人職衞
圻之外謂之要服此言夷蠻要服則夷圻朝貢或與蠻圻同也
要者要結好信而服從也元明諸本皆作蠻夷
鄭注尚書云要服去王城三千五百里四面相距爲七千里
是九州之內也周禮大行人九州之外謂之蕃國鄭注云九
州之外夷服鎮服蕃服也是知蠻服是九州之界矣某氏傳
云要束以文教
戎狄荒服解戎狄去王城四千五百里至五千里也四千五百

里爲鎮圻五千里爲蕃圻在九州之外荒裔之地與戎狄同俗
故謂之荒荒忽無常之言也
史記夏本紀集解引馬融云政教荒忽因其故俗而治之漢
書蕭望之傳書曰戎狄荒服言其來荒忽亡常蓋卽引謀父
之言師古以爲逸書也
侯服者祀解供月祀也堯舜及周侯服皆歲見也
書堯典五載一巡守羣后四朝鄭注云巡守之年諸侯朝於
方岳之下其閒四年四方諸侯分來朝於京師歲徧禮王制
注兩言虞夏之制諸侯歲朝如鄭之言堯舜時諸侯皆歲一
見唐虞萬國遠近不同每歲來朝不幾國君道長乎韋說唐
虞之制亦惟侯服歲見賓要荒但引周禮而不及唐虞蓋無

文以明之

日祭(解)日祭祭於祖考謂上食也近漢亦然

五經異義古春秋左氏說古者先王日祭於祖考月薦於曾

高時享及二祧歲禘於壇墠終禘及郊宗石室謹案叔孫通

有日祭之禮自古而然也祭法疏此經祖禰月祭楚語云日

祭祖禰非鄭義故異義駁鄭所不用遠孫案鄭駁今無可攷

韋云謂上食幷舉漢法以況之漢書韋玄成傳日祭於寢月

祭於廟時祭於便殿寢日四上食廟歲二十五祠便殿歲四

祠上食雖是寢園閒祀然漢去古未遠叔孫造禮多本周制

是周自有日祭之禮未可据祭法以難外傳也

終王(解)終謂終世也朝嗣王及卽位而來見

漢書韋玄成傳劉歆引外傳而釋之云祖禰則日祭曾高則

月祀二祧則時享壇墠則歲貢大禘則終王通典禮九博士

徐禪議春秋左氏傳云歲祫及壇墠終禘及郊宗石室許愼

稱舊說云終者謂孝子三年喪終則禘於大廟以致新死者

也韋解皆本劉歆獨不及大禘者以下文云今自大畢伯士

之終也犬戎氏以其職來王故兼戎狄卽位來見言之此五

句皆說祭祀韋不言大禘稍失之疎

犬戎樹惇(解)樹立也言犬戎立性惇樸

韋氏訓樹爲立立惇二字文不成義復增性字以解之舊音

云鄯州界外羌中見有樹惇葢是犬戎主名其說是矣而亦

不了故宋公序詆爲臆說北史史甯傳甯謂突厥木汗曰樹

敦賀眞二城是吐谷渾巢穴今若拔其本根餘種自然離散
此上策也新唐書王難得傳從哥舒翰擊吐蕃拔樹惇城樹
惇城吐谷渾舊都葢周時犬戎樹惇所居因以爲名今在甘
肅西寧府西曼頭山北

恭王游於涇上解恭王穆王之子恭王伊扈也涇水名詩民勞
疏引世本云穆王生共王史記周本紀共王繄扈索隱云系
本作伊扈世作系避唐諱

漢書地理志安定郡涇陽幷頭山在西禹貢涇水所出東南
至陽陵入渭過郡三行千六百里雍州川詩邶風疏引鄭注
陽陵行千六百里入渭此鄭從東漢志也六百當是六十之誤陳奐說禹貢涇水至京兆

密康公從解康公密國之君姬姓也

韋意以文王伐密乃滅密耳故以恭王時之密爲姬姓辯見下

有三女奔之解三女同姓也猶言同產矣

姓之言生也同姓猶言同生也

女三爲粲解粲美貌也

說文三女爲奴奴美也奴正字粲假借字

王御不參一族解御婦官也參三也一族父子也故取異姓以
備三不參一族也公序本父子上有一字異姓作姪娣一族下有之女二字

公羊莊十九年傳諸侯娶一國則二國往媵之以姪娣從姪
者何兄之子也娣者何女弟也白虎通義嫁娶篇不娶兩娣
何博異氣也娶三國女何廣異類也葢姓者生也非一人所

生故曰異姓此正對上注同姓而言舊音出姪娣二字蓋由不曉異姓之義而改之史記集解與今本韋注同亦後人依公序本國語所改

一年王滅密解密今安定陰密縣是也近涇

案密有二姬姓者在河南漢書地理志河南郡密故國臣瓚注密姬姓之國見世本今在河南開封府密縣東七十里姞姓者在安定地理志安定郡陰密詩密人國亦稱密須內傳昭十五年密須之鼓杜注密須姞姓國在安定陰密縣通志氏族略密須氏世本商時姞姓之國涇州靈臺有密康公墓今在甘肅平涼府靈臺縣西五十里據此則安定之密姞姓非姬姓也周語中云密須由伯姞伯姞蓋三女中一人亦以嬪姓致亡應劭注地理志以河南之密爲姞姓誤與韋同史記齊世家索隱云密須姞姓在河南密縣東故密城是也與安定姬姓密國別亦踵宏嗣之誤

厲王虐解厲王恭王之曾孫夷王之子厲王胡也

詩民勞疏引世本云恭王生懿王及孝王孝王生夷王夷王生厲王禮記郊特牲疏引以夷王爲懿王子史記周本紀與禮記疏同

邵公解邵公邵康公之孫穆公虎也公序本孫作後

詩江漢疏引世本穆公是康公之十六世孫民勞疏引服虔注內傳同

得衞巫使監謗者解衞巫衞國之巫也監察也以巫有神靈有

誦必知之 以巫依公序本

說文靈靈巫以玉事神或从巫作靈楚辭九歌王逸注楚人謂巫爲靈子故天子聽政使公卿至於列士獻詩解獻詩以風也列士上士也

說苑臣術篇三公者所以參九卿也列士者所以參大夫也列士統上士大夫者所以參九卿也列士中士下士言之位有三等故曰列士非也又見魯語內傳襄十四年疏引韋昭云公以下至上士各獻諷諫之詩與今本文異

瞽獻曲解無目曰瞽瞽樂師典樂曲也

周禮春官序官鄭司農注無目朕謂之瞽有目無眸子謂之矇矇有目朕而無見謂之瞍瞽樂師謂大師也周語下注瞽樂大師周禮大史鄭注云瞽卽大師大師瞽官之長

詩園有桃毛傳曲合樂曰歌初學記引韓詩章句云有章曲曰歌無章曲曰謠是樂必有曲也

史獻書解史外史也周禮外史掌三皇五帝之書

鄭注周禮云楚靈王所謂三墳五典

瞍賦解無眸子曰瞍賦公卿列士所獻詩也

漢書藝文志傳曰不歌而誦謂之賦

矇誦解有眸子而無見曰矇周禮矇主弦歌諷誦謂箴諫之語也

周禮瞽矇掌播鼗柷敔塤簫管弦歌諷誦詩鄭注諷誦詩謂闇讀之不依詠也鄭司農云諷誦詩主誦詩以刺君過故國語曰瞍賦矇誦謂詩也內傳工誦箴諫杜注工樂人也故韋以爲誦箴諫之語詩亦是箴諫司農與韋語異而義同也

親戚補察解補補過察察政也傳曰自王以下各有父兄子弟以補察其過也

歸安董氏增齡曰史記宋世家箕子者紂親戚也王子比干者亦紂之親戚也索隱馬融王肅以箕子爲紂之諸父服虔杜預以爲紂之庶兄漢書吳王濞傳吳王弟子德侯爲宗正輔親戚使至吳張守節曰言親戚補王過失及察是非也則親戚爲王同宗諸臣故得補袞職而察庶政也國語正義

耆艾修之解耆艾師傅也師傅修理瞽史之教以聞於王也

禮記曲禮五十曰艾六十曰耆逸周書謚法解保民耆艾曰胡曾子疾病篇年既耆艾雖欲弟誰爲弟爾雅釋詁耆艾長也是耆艾者長老之通釋荀子致士篇耆艾而信可以爲師故云耆艾師傅也高郵王氏念孫曰師傅職當匡君非徒修瞽史之教以聞而已也修之謂修飾之也之字指王而言非指瞽史之教而言國語述聞

三年乃流王於彘解彘晉地漢爲縣屬河東今曰永安漢書地理志河東郡彘周厲王所奔應劭注云順帝改曰永安郡國志永安故彘陽嘉二年更名方輿紀要平陽府趙城縣霍州今屬

漢彘縣地

榮夷公解榮國名夷謚也

書序王俾榮伯馬融注云榮伯周同姓畿內諸侯爲卿大夫也是榮爲周同姓之國矣　夷公名終見墨子所染篇呂氏春秋當染篇

芮良夫解芮良夫周大夫芮伯也

書旅巢命序疏引世本云芮姬姓

其歸鮮矣解鮮寡也歸附周者鮮矣

高郵王氏引之曰歸終也其歸鮮矣言厲王之必不能終也上文王能久乎是其證韋注失之僖七年左傳齊管仲諫桓公曰君以禮與信屬諸侯而以姦終之無乃不可乎宣十二年傳楚申叔時諫莊王曰以討召諸侯而以貪歸之無乃不可乎歸與終本同義　述聞通說歸字下

虢文公解賈侍中云文公文王母弟虢仲之後爲王卿士昭謂虢叔之後西虢也及宣王都鎬在畿內也

內傳僖五年虢仲虢叔王季之穆也孔疏引賈逵云虢仲封東虢制是也虢叔封西虢公是也漢書地理志東虢在滎陽西虢在雍東虢今開封府氾水縣西虢在今鳳翔府寶雞縣東六十里案韋以畿內諸侯入爲天子卿士故虢文公爲西虢不從賈說其實東虢亦在東都畿內宣王時仲山甫樊侯亦以東都畿內諸侯入爲天子卿士者也

稷爲大官解民之大事在農故稷之職爲大官也

大官當爲天官涉注文大事而誤賈公彥周禮疏序天官稷也又引堯典鄭注稷棄也初堯天官爲稷太平御覽百穀部

四引鄭氏婚禮謁文讚曰稷爲天官書舜典疏引國語作稷爲天官北堂書鈔禮儀部十二引惟一處作天官餘亦皆誤作大官

農祥晨正解農祥房星也晨正謂立春之日晨中於午也農事之候故曰農祥也

韋本唐固說周語下注祥猶象也房星晨正而農事起故謂之農祥義同漢書郊祀志高祖詔天下立靈星祠張晏注云龍星左角曰天田則農祥也晨見而祭之張以天田爲農祥龍星夏見與此農祥異也

日月底于天廟解底至也天廟營室也孟春之月日月皆在營室也

史記天官書營室爲清廟索隱引元命包云營室十星開元占經北方七宿占引聖洽符云營室主士天子廟士字疑誤淮南天文訓正月建寅日月俱入營室五度

土乃脈發解脈理也農書曰春土長冒橛陳根可拔耕者急發春土脫孟字橛當作撅

禮記月令鄭注引農書同孔疏云按漢書藝文志農書有九家百一十四篇神農二十篇野老十七篇宰氏十七篇董安國十六篇尹都尉十四篇趙氏五篇氾勝之十八篇王氏六篇蔡癸一篇鄭所引農書先師以爲氾勝之書也漢書注氾音汎成帝時爲議郎使教田三輔也土長冒橛者謂置橛以候土土長冒橛陳根朽爛可拔而去之耕者急速開發其地也

案拔與芟同說文芟字注芟艸根也春艸根枯引之而發土爲撥故爲之芟

先時九日大史告稷曰自今至于初吉解先先立春日也初吉二月朔日也詩云二月初吉

周禮大宰正月之吉鄭注吉謂朔日引詩者小明文毛傳云初吉朔日也　王氏引之曰今謂先立春之九日初吉則謂立春之日也立春多在正月上旬故謂之初吉韋解非是下文距今九日土其俱動正謂九日後立春土乃脈發耳何待二月乎通說上

命農大夫解農大夫田畯也

詩七月田畯至喜毛傳云田畯田大夫也爾雅畯農夫也詩疏引孫炎云農夫田官也畯是官名大夫是爵號周人尤重農事故特爵爲大夫也

百官御事解御治也

陳氏奐曰御事爲治事之官尚書牧誓我友邦冢君御事司徒司馬司空孔傳云治事三卿大誥酒誥梓材召誥雒誥等篇言御事皆爲治事之官

王乃淈鬻饋解淈沃也

士虞禮淈尸盥內則淈鬠淈母考工記鍾氏淈而漬之鄭注竝云淈沃也

鬱人薦鬯解鬱鬱金香草宜以和鬯酒也周禮鬱人掌祼器凡祭祀賓客和鬱鬯以實彝而陳之其王之齊鬯也

說文鬱芳艸也十葉爲貫百廿貫築以煮之爲鬱鄭司農注鬱人同詩江漢傳鬯香草也築煮合而鬱之曰鬯是鬯爲和鬱之酒也　陳氏奐曰薦鬯鬯爲和鬱之酒故江漢毛傳及鬯人先鄭注皆以鬯爲香草康成泥周人鬯鬱分官和香草者爲鬱鬯不和者爲秬鬯非是

犧人薦醴解犧人司尊掌共酒醴尊俗作樽

周禮司尊彝朝踐用兩獻尊鄭司農注獻讀爲犧犧尊爲六尊之首故謂司尊爲犧人犧音素何反補音許宜反非也

王耕一墢班三之解班次也王耕一墢一耦之發也耜廣五寸二耜爲耦一耦之發廣尺三之下各三其上也王一墢公三卿九大夫二十七也

公序本一墢下解有一墢一耜之墢也王無耦以一耜耕十四字無王耕至深尺二十五字案公序本是也補音注一耜詳里反文選藉田賦注太平御覽資產部二引皆作一耜詩載芟疏及御覽又引王無耦以一耦耕句是唐時本如此舊音及北堂書鈔引賈逵云一發一耜之發也耜廣五寸二耜爲耦一發深尺賈意一耜所發之土謂之發廣五寸深尺二耜爲耦四字連文引之非謂一發爲一耦之發也與考工記匠人微有不同說文耦下云耒廣五寸爲伐二伐爲耦坡下云一畝土謂之坡畝即耜也坡正字發伐假借字墢俗字字異而義同許君多本師說足證賈注之義韋意與賈同但無耜廣五寸數語此本後人取賈注羼入韋注復據考工記改

注文又以文義牴牾改一耜爲一耦刪去王無耦以一耜耕七字耳

庶人終于千畝解終盡耕之也

周禮甸師鄭注庶人謂徒三百人賈疏云鄭解周語庶人者謂此序官徒三百人案韋解上文庶民甸師氏所掌之民主耕耨王之藉田者亦本鄭說也

農師一之解農師上士也

夏小正農率均田鄭注月令引之釋文率所類反謂田正孔疏農率田畯也據此師疑帥字之譌帥率古通用

民用莫不震動恪恭于農解用謂田器也

汪氏中曰用猶用是也注非知新記

三十九年戰于千畝王師敗績于姜氏之戎

詩祈父疏引孔晁云宣王不耕藉田神怒民困爲戎所伐戰于近郊漢書西域傳周衰戎狄錯居涇渭之北是宣王時王畿近地已爲戎狄所薦居孔以千畝爲近郊其說近是史記趙世家周宣王時伐戎及千畝戰奄父脫王正義引括地志千畝原在晉州岳陽縣北九十里王自伐戎而遠戰于晉地必不然矣

魯武公以括與戲見王解武公伯禽之玄孫獻公之子武公敖也括武公長子伯御也戲括弟懿公也

禮記明堂位疏引世本伯禽生煬公熙熙生弗弗生獻公具生武公敖宋公序補音云史記魯世家宣王立戲爲魯太

子戲立是爲懿公九年懿公兄括之子伯御與魯人攻殺懿公而自立據史記則伯御乃括之子明矣班固人物表伯御魯懿公兄子與史記合疑韋注失之案宋說是也漢書律厤志引世家懿公卽位九年兄子柏御立柏御世家卽位十一年叔父孝公稱立列女傳括之子伯御與魯人作亂攻殺懿公而自立皆以伯御爲括子

樊仲山父解仲山父王卿士食采於樊

續漢書郡國志河內郡修武陽樊劉昭引服虔曰樊仲山之所居故名陽樊案國語云陽有樊仲之官守馬陽內傳作陽樊今河南濟源縣地在周東都畿內仲山父所封之地在此此封邑非采地韋云食采於樊恐未是或謂王卿士無有侯爵不以東都之侯爲王卿士食采當在西都畿內說者遂以漢杜縣之樊鄉爲仲山父所封此一誤也見方輿紀要漢書杜欽傳仲山甫異姓之臣就封於齊鄧展晉灼竝以爲韓詩韓詩以詩之徂齊爲封齊說者遂以漢樊縣城在兗州瑕邱縣西南者爲仲山甫所封之樊國此又一誤也見史記周紀正義引括地志陽樊內傳一曰南陽說者遂誤爲漢之南陽郡故以樊城在今湖北襄陽縣境者爲仲山甫封因氏國焉此又一誤也見水經注及比水注引司馬彪說諸說皆不足据當以服子愼爲定論

能導訓諸侯者

訓當讀爲順史記作道順

魯侯孝

逸周書謚法解五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝協時肇享曰孝秉德不回曰孝是則孝者善德之通稱下文肅恭明神數語皆其孝也

而敬事耆老解耆凍梨也

士冠禮鄭注云耆凍梨也此韋注所本說文耆老人面凍黎若垢孫炎爾雅注耆面凍黎色如浮垢孫注見詩南山有臺疏方言黎老也燕代之北鄙曰黎黎卽黎之假借釋名以爲如凍梨色非也

而咨於故實解故實故事之是者

爾雅釋詁寔是也春秋桓六年寔來穀梁傳云寔來者是來也實與寔通史記作固實古字通用

乃命魯孝公於夷宮解命爲侯伯也夷宮者宣王祖父夷王之廟古者爵命必於祖廟

詩民勞疏引世本夷王生厲王宣王厲王之子故云宣王祖父夷王廟禮記祭統曰古者明君爵有德而祿有功必賜爵祿於太廟示不敢專也

宣王既喪南國之師解喪亡也敗于姜戎氏時所亡也南國江漢之閒也故詩云滔滔江漢南國之紀

遠孫案南國之師決非姜氏之戎括地志以千畝爲近太原誤本於此而韋解亦以此致誤

乃料民於大原解料數也大原地名也

戰國秦策王之料天下過矣高誘注料數也吳子圖國篇武

矣問料人之道起對曰昔齊桓募士五萬以霸諸侯晉文召
爲前行四萬以獲其志秦繆置陷陳三萬以服鄰敵故強國
之君必料其民蓋五霸皆用此法而實自宣王創之
詩六月薄伐玁狁至于大原傳箋不言所在采薇序文王之
時西有昆夷之患北有玁狁之難玁狁北狄追奔逐北自應
向北而去大原當在周之北境宣王料民亦以其地近邊而
爲之備此與詩之大原自是一地後漢書西羌傳穆王西征
犬戎獲其五王遂遷戎於大原夷王命虢公伐大原之戎至
於俞泉章懷注見竹書紀年然則大原蓋在雍州之北而近
西者漢書賈捐之傳秦地南不過閩越北不過大原秦亦都
關中故以大原爲北朱子以爲今大原府陽曲縣誤矣顧炎

武日知錄謂卽今之平涼後魏立爲原州亦是取古大原之
名然以原州卽大原因詩取名亦未敢信其必然也休盩戴
氏震毛鄭詩考正曰大原漢安定郡高平今平涼府固原州
閻百詩潛邱劄記侵鎬及方至於涇陽鎬等三地名皆在雍
州大原亦卽在雍州必非周幷州之大原也若是晉陽已封
叔虞爲侯國天子豈得料其民乎仲山父諫不謂其少而大
料之是示以寡少諸侯避之其非屬卽侯之地可知

司商協民姓解司商掌賜族受姓之官商金聲清謂人始生吹
律合之定其姓名明道本脫始字生作姓

太平御覽人事部三引易是類謀曰黃帝吹律以定姓又引
白虎通義姓名篇姓所以有百者何以爲古者聖人吹律定

姓以記其族人含五常而生正聲有五宮商角徵羽轉而相
祿五五二十五轉生四時異氣殊音悉備故姓有百也潛夫
論卜列篇凡姓之有音也必隨其本生祖所王也大皞木精
承歲而王夫其子孫咸當爲角神農火精承熒惑而王夫其
子孫咸當爲徵黃帝土精承鎮而王夫其子孫咸當爲宮少
皞金精承太白而王夫其子孫咸當爲商顓頊水精承辰而
王夫其子孫咸當爲羽雖號百變音行不易論衡實知篇孔
子吹律自知殷宋大夫子氏之世漢書京房傳房本姓李推
律自定爲京氏是以律推姓漢時尚有其法也

牧協職解周禮牧人掌養犧牲合其物色之數也

周禮地官牛人凡祭祀共其享牛求牛以授職人而芻之鄭

注職讀爲樴樴謂之杙可以繫牛樴人者謂牧人充人與春
官肆師大祭祀展犧牲繫于牢頒于職人注職讀爲樴可以
繫牲者此樴人謂充人及監門人案國語職字當讀與周禮
同協職者合其樴杙之數也

蒐于農隙獮於既烝狩於畢時解春田曰蒐秋田曰獮冬田曰
狩

四時田獵之名周禮大司馬春蒐田夏苗田秋獮田冬狩田
內傳隱五年及爾雅竝同此不言夏者禮記王制天子諸侯
無事則歲三田鄭注三田者夏不田蓋夏時也孔疏云夏不
田春秋緯運斗樞文公羊桓四年傳春曰苗秋曰蒐冬曰狩
何休注云不以夏田者春秋制也以爲飛鳥未去於巢走獸

未離於穴恐傷害於幼穉故於苑囿中取之說苑脩文篇苗者毛取之蒐者搜索之狩者留守之夏不田何也曰天地陰陽盛長之時猛獸不攫鷙鳥不搏蝮蠆不螫鳥獸蟲蛇且知應天而況人乎哉其三時之名與禮不合盖傳聞之異夏不田西周當有此制故仲山父亦止言三時也

耨穫亦於籍解言王亦至於籍考課之

孟子春省耕而補不足秋省斂而助不給考課卽省斂也

幽王二年西周三川皆震解三川涇渭洛出於岐山也

漢書五行志周三川皆震劉向以爲金木水火滲土者也知三川爲涇渭洛者竹書幽王二年涇渭洛竭杜預注內傳襄二十三年徐廣注史記皆同韋說地理志安定郡涇陽幷頭山在西涇水所出東南至陽陵入渭隴西郡首陽鳥鼠同穴山在西南渭水所出東至船司空入河北地郡歸德洛水出北蠻夷中入河左馮翊襄德洛水東南入渭周禮職方氏鄭注亦云洛出懷德西山經白於之山洛水出於其陽而東流注于渭淮南墜形訓洛出獵山高注獵山在北地西北夷中洛東南流入渭獵山或卽白於山之異名竝與地理志合歸德言入河者由渭以達河也岐山地理志在右扶風美陽西北今在鳳翔府岐山縣東北十里渭水尙逕岐山縣界涇洛幷不過其地韋云出於岐山殆致之不審也高誘注淮南本經訓誤與韋同

伯陽父解伯陽父周大夫也

史記周本紀幽王以褒姒爲后大史伯陽曰禍成矣五行志
服虔注亦云周太史唐固以爲老子老子與孔子同時幽王
二年至孔子卒三百餘年斷非一人張守節正義已辨之
陽伏而不能出陰迫而不能烝解烝升也
烝漢書五行志作升
今三川實震是陽失其所而鎮陰也解鎮爲陰所鎮笘也
鎮五行志作塡應劭注云失其所失其道也塡陰爲陰所塡
不得升也一切經音義二十引倉頡篇云壓鎮也笘也
昔伊洛竭而夏亡解伊出熊耳洛出冢嶺禹都陽城伊洛所近
伊出熊耳洛出冢嶺漢書地理志文禹都陽城世本文見地理志
臣瓚注竹書紀年帝癸元年帝卽位居斟鄩十三年遷于河

南漢書地理志臣瓚注吳起對魏武侯曰昔夏桀之居左河
濟右太華伊闕在其南羊腸在其北本史記吳起傳河南城爲值之
又周書度邑篇曰武王問太公曰吾將因有夏之居南望過
于三塗北瞻望于有河今逸周書文小異有夏之居卽河南是也臣瓚
注見北海郡平壽下然則桀所都蓋在今河南府洛陽縣書序僞孔傳
謂桀都安邑非也此余同年生金氏鶚說未引瓚注爲證見禮說求古錄水經伊水過
伊闕中東北至洛陽縣南北入於洛洛水過洛陽縣南伊水
從西來注之東北過鞏縣東又北入於河蓋桀時正都其地
故云伊洛竭而夏亡伊洛竭是桀時事金氏鶚云竹書伊洛竭紀於十年在遷于
河南之前後人編輯之誤何以遠溯禹都乎
五行志劉向以爲陽失在陰者謂火氣來煎枯水故川竭

樂及徧舞解徧舞六代之樂謂黃帝曰雲門堯曰咸池舜曰簫韶禹曰大夏殷曰大護周曰大武也

史記周本紀集解引賈逵內傳注徧舞皆六代之樂也賈注外傳當亦與韋此說同

司寇行戮君爲之不舉解不舉樂也

周禮膳夫注殺牲盛饌曰舉鄭司農引春秋傳曰司寇行戮君爲之不舉解內外傳以不舉爲去盛饌而杜元凱襲之韓非子五蠹篇司寇行刑君爲之不舉樂漢書五行志下之下引左氏說曰不舉去樂也蓋古說相傳如此上云樂及徧舞下云樂禍此句當指不舉樂言未必鄭是而韋非也

融降于崇山解融祝融也崇崇高山也夏居陽城崇高所近

詩崧高維嶽禮記引作嵩高嵩崧不見於說文古祇作崇字

漢書地理志潁川郡崇高武帝置以奉太室山是爲中岳古文以崇高爲外方山也東觀漢紀靈帝熹平四年堂谿典上言復崇高山爲嵩高山是漢時已別崇嵩爲二字矣地理志臣瓚志引世本禹都陽城陽城縣以山得名屬潁川郡後漢省崇高入陽城今河南府登封縣古陽城也嵩山在縣北十里

回祿信於聆隧解回祿火神再宿爲信聆隧地名也

墨子非攻下篇天命融隆火于夏之城閒西北之隅湯奉桀眾以克有屬諸侯於薄薑卽此事畢刻本隆疑作降王氏念孫曰古者降與隆通不煩改字王說見墨子禊志稷降播種條下

夷羊在牧解夷羊神獸牧商郊牧野也

韋注本賈　淮南本經訓高注云夷羊土神殷之將亡見於商郊牧野之地

鶯鶯鳴於岐山解三君云鶯鶯鳳之別名也詩云鳳皇鳴矣于彼高岡其在岐山之脊乎

說文鶯鶯鳳屬神鳥也引此國語文與三君說稍異

杜伯射王於鄗解鄗鄗京也杜國伯爵陶唐氏之後也周春秋曰宣王殺杜伯而不辜後三年宣王會諸侯田于圃日中杜伯起於道左衣朱衣冠操朱弓朱矢射宣王中心折脊而死也

漢書地理志京兆尹杜陵故杜伯國有周右將軍杜主祠四

所墨子明鬼下周宣王殺其臣杜伯而不辜杜伯曰吾君殺我而不辜若以死者爲無知則止矣若死而有知不出三年必使吾君知之其三年周宣王合諸侯而田於圃田車數百乘從數千人滿野日中杜伯乘白馬素車朱衣冠執朱弓挾朱矢追周宣王射入車上中心折脊殪車中伏弢而死當是之時周人從者莫不見遠者莫不聞著在周之春秋疑韋卽據此爲說

涇胡氏承珙曰宣王會諸侯田于圃此圃字當作圃圃卽圃田鄗卽部京誤矣毛詩後箋車攻篇

昭王娶於房曰房后解房國名

內傳昭十三年楚靈王遷房于荊杜注房故諸侯汝南有吳

防縣卽防國房防古字通漢書地理志汝南郡吳房孟康注本房子國楚靈王遷房于楚吳王闔閭弟夫槩奔楚楚封于此爲堂谿氏以封吳故曰吳房無錫顧氏棟高春秋列國爵姓存滅表不言房爲何姓攷竹書成王三十三年命王世子釗如房逆女房伯祈歸于宗周唐書宰相世系表房氏出自祁姓舜封堯子丹朱於房廣韻房字注堯子丹朱舜封爲房邑侯通志氏族略房氏祁姓舜封堯子丹朱於房今蔡州遂平故吳房縣據此則房固丹朱之後也下注云狸姓丹朱之後古籍無徵不知起自何時耳

淫而得神是謂貪禍解以貪取禍也

釋名貪探也爾雅探取也是貪有取義韋注非是

昔堯臨民以五解五五年一巡守也

王肅序家語曰春秋外傳曰昔堯臨民以五說者曰堯五載一巡狩此是古注韋氏所本五載一巡狩不得稱臨民以五經曰五載一巡狩此乃說舜之文非說堯孔子曰堯以土德王天下而色尚黃黃土德五土之數故曰臨民以五此其義也

帥傅氏解傅氏狸姓也在周爲傅氏

潛夫論志氏姓帝堯之後有狸氏傅氏意林引楊泉物理論曰傅氏之先出自陶唐傳說之後

玉邕解玉邕邕酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降神之器也

春官大宗伯瀹玉邕與此玉邕同鄭注玉禮神之玉也鄭以玉邕爲二事王氏引之剏鄭說見周禮述聞

以逞其違解違邪也

違與回古字通書靖言庸違內傳文十八年作回小雅小旻在湯誓曰余一人有罪無以萬夫萬夫有罪在余一人

鼓鐘篇毛傳竝云回邪也

羣書治要載尸子綽子篇湯曰朕身有罪無及萬方萬方有罪朕身受之論語朕躬有罪無以萬方萬方有罪罪在朕躬

孔安國注云墨子引湯誓其辭若此今墨子兼愛下篇萬方有罪即當朕身朕身有罪無及萬方竝與此所引微異

在盤庚曰國之臧則惟女眾國之不臧則惟余一人是有逸罰

今書兩國字作邦陽湖孫氏星衍曰後人疑國爲漢人避諱字改之　逸今書作佚二字古通釋言郭注引亦作逸

考中度衷忠也解忠恕也

曾子大孝篇忠者中此者也周禮大司樂中和祇庸孝友鄭注云中猶忠也

有朝日夕月解以春分朝日秋分夕月

尚書大傳古者帝王以正月朝迎日於東郊所以爲萬物先而尊事天也大戴禮保傅篇天子春朝朝日秋暮夕月所以明有敬也又公冠篇以正月朔日迎日于東郊春秋莊十八年春王三月日有食之穀梁傳不言日不言朔夜食也何以知其夜食也曰王者朝日由此言之朝日夕月不定在春分秋分矣

大夫士日恪位著以儆其官解中庭之左右曰位門屏之間曰

著也

韋注本爾雅釋宮文今作宁　王氏念孫曰此著謂臣之著也昭十一年左傳朝匀著定杜注曰著定朝內列位常處十二年傳曰若不廢君命則固有著矣十六年傳曰其祭在廟已有著位竝與此同義韋注位是而著則非也述聞

猶有散遷懈慢

詩巷伯毛傳云遷去也

館諸宗廟解館舍也舍於宗廟尊王命也

聘禮卿館於大夫大夫館於士士館於工商鄭注云館者必於廟不館於敵者之廟爲太尊也此侯國相聘之禮王使尊故館諸宗廟

樹於有禮艾人必豐解樹種也艾報也豐厚也

臨海洪氏頤煊曰艾當作刈離騷願竢時乎吾將刈王逸注云刈穫也言樹於有禮其穫人必多也

皇清經解續編卷六百二十九終

長沙王賓善化劉鐸校

錢唐汪遠孫小米著

周語中

襄王十三年解襄王十三年魯僖之二十年也下事見二十四年

內傳鄭伐滑一在僖二十年一在僖二十四年此是二十四年事襄王之十七年也外傳葢合二事爲一史記周本紀亦沿外傳之誤

是以小怨置大德也解置廢也

公羊宣八年傳廢其無聲者何注云廢置也置者不去也齊人語此云置廢也彼此互訓

昔摯疇之國也由大任解摯疇二國任姓

詩大明篤摯國中女曰大任從殷商之畿內嫁於周是以摯爲商畿內國說文汝南平輿有摯亭劉昭注續漢志引作摯蓋古摯國地摯摯古通用　鄭語依繇歷華詩譜繇作疇然則疇亦濟洛河潁四水閒國去摯不遠

杞繒由大姒解杞繒二國姒姓

通志氏族略二鄫亦作繒姒姓子爵夏少康封其少子曲烈于鄫方輿紀要云今兗州府嶧縣東有鄫城

昔陽之亡也由仲任解陽妘姓之國取仲任氏之女爲陽夫人

潛夫論志氏姓鄫取仲任爲妻貪冒愛恡蔑賢簡能是用亡邦

密須由伯姞解伯姞密須之女也傳曰密須之鼓鬬鞏之甲此則文王所滅而獲鼓甲也大雅云密人不恭敢距大邦不由嫁女而亡世本云密須姞姓

案密須滅於恭王不滅於文王也密須姞姓取伯姞卽指同姓三女奔之之事與鄫由叔妘聃由鄭姬皆是取同姓以致滅亡一例韋云不由嫁女而亡大謬

聃由鄭姬解聃姬姓文王之子聃季之國

杜注左傳不言聃國孔疏亦云地闕僖二十四史記索隱幷或作耼莊十八年楚克權遷於鄀處杜注楚地南郡編縣有鄀口城爲季載之國文昭十六季載最少不應遠封荊楚小司馬之言恐未然也

王而蔑之解蔑小也

方言小江淮陳楚之內謂之蔑法言學行篇視日月而知眾星之蔑也仰聖人而知眾說之小也是蔑與小同義

書有之曰必有忍也若能有濟也解書逸書也若猶乃也濟成也

小爾雅廣言云若乃也僞古文作其乃有濟濟成釋言文

請隧焉解賈侍中云隧王之葬禮開地通路曰隧昭謂隧六隧也周禮天子遠郊之地有六鄉則六軍之士也外有六隧掌供王之貢賦唯天子有隧諸侯則無也

賈誼新書審微篇古者周禮天子葬用隧諸侯縣下周襄王出逃晉文公率師誅賊定周國之亂復襄王之位於是襄王賞以南陽之地文公辭南陽卽死得以隧下襄王弗聽曰周國雖微未之或代也天子用隧伯父用隧是二天子也以地爲少余請益之文公乃退後漢書趙咨傳咨遺書勑子胄曰自成康以下其典稍乖終使晉侯請隧秦伯殉葬張衡思玄賦董弱冠而司袞兮設王隧而弗處隧爲葬禮自是兩京舊說韋昭易爲六隧者下文云規方千里以爲甸服是言制地之事故以隧爲六隧不知下文又云死生之服物采章正指葬禮而言賈說得之晉語三君云隧王之葬禮是唐虞與賈同王何異之有解帝王皆然也

汪氏中曰王何異之有言王本無異於人恃此服物采章以爲等威耳注非知新記

實應且憎解應猶受

詩賚篇我應受之逸周書祭公篇用應受天命內傳襄十三年應受多福應與受同義廣雅釋言應受也

先民有言曰攻玉攻行解玉佩玉所以節行步也君子尊卑遲速有節言服其服則行其禮以言晉侯尚在臣位不宜有隧也

禮記玉藻篇古之君子必佩玉右徵角左宮羽趨以采齊行以肆夏周還中規折還中矩進則揖之退則揚之然後玉鏘鳴也是佩玉所以節行步也玉藻篇又云天子佩白玉公侯佩山玄玉大夫佩水蒼玉世子佩瑜玉士佩瑿珉此君臣佩玉尊卑之數又云君與尸行接武大夫繼武士中武此君臣行步遲速之節

而縮取備物解縮引也

說文摍蹴引也縮與摍通

以陽樊賜晉文公解陽樊二邑在畿內也

晉語倉葛曰陽人有樊仲之官守焉史記晉世家集解引服虔云陽樊周地陽邑名也樊仲山之所居故曰陽樊內傳隱十一年杜注樊一名陽樊野王縣西南有陽城水經濟水注溴水逕陽城東陽亦樊也一曰陽樊服杜鄺皆以爲一邑晉語注亦云陽樊周邑此云二邑疑傳寫之誤

今將大泯其宗祊解廟門謂之祊

爾雅釋宮閎謂之門李巡云閎故廟門名也孫炎云詩云祝祭于祊祊謂廟門也並見詩楚茨及內傳襄二十四年疏繹李孫注爾雅本作

廟門謂之閎閎祊古字通用禮記郊特牲注廟門曰祊孔疏以爲釋宮文禮器疏引釋宮廟門謂之祊皆其證

而蔑殺其民人解蔑猶滅也

蔑滅古通用易剝釋文蔑荀作滅

將蠻夷戎狄之驕逸不虞於是乎致武解謂諸夏之國爲蠻夷之行王於是致武以伐之

汪氏中曰內傳蠻夷戎狄不式王命王命伐之則有獻捷倉葛語意亦猶此知新記遠孫案汪說是也倉葛又曰且夫陽豈有裔民哉夫亦皆天子之父兄甥舅也方言裔夷狄之總名蠻夷戎狄卽所謂裔民也對下父兄甥舅言韋解裔民謂凶惡之民放在荒裔者亦非

今叔父作政而不行解不行謂不順也

書洪範初一曰五行鄭注云行者順天行氣見永樂大典鑒字部是行有順義詩小雅日月告凶不用其行鄭箋云行道度也亦與順義相近

晉人敗諸崤解崤晉地名在今弘農

續漢書郡國志弘農郡黽池縣有二崤

晉侯使隨會聘于周解隨會晉正卿士爲之孫成伯之子士季武子也

內傳文十三年疏引世本云士爲生士伯缺缺生士會會生士燮是成伯卽士伯名缺矣

定王享之肴烝解烝升也升折俎之肴也俗作𦞦

內傳宣十六年疏諸侯親來爲之設享又設燕若使卿來雖爲設享仍用公之燕法亦用折俎是王室待賓之禮也　周禮內饗注賓鼎曰脊實俎曰載析言之脊載各別統言之實俎亦謂之脊烝脊古今字

禘郊之事則有全烝解全烝全其牲體而升之凡郊禘皆血腥

郊禘公序
本作禘郊

案此禘謂圜丘之禘內傳疏引國語舊注云禘祭宗廟者非也禮記禮器郊特牲郊血大饗腥大饗即禘也此韋注所本王公立飫則有房烝解王天子公諸侯禮之立成者爲飫房大俎也詩云籩豆大房謂半解其體升之房也

內傳王享有體薦宴有折俎公當享卿當宴疏云國語王公立飫即享禮也傳言體薦即房烝也案孔說是也享行於廟廟中禮皆立成故曰立飫享禮久亡無可攷見內傳昭五年設机而不倚賈盈而不飲杜注成十二年傳說享引之此享禮立成之證　陳氏奐曰房之言旁也旁有偏義全體曰全烝半體曰房烝體解節折曰肴烝三者所以別牲體之用韋本詩爲訓全烝肴烝並升於俎不得房烝獨以俎名也

輕儳解儳進退上下無列也

內傳僖二十二年聲盛致志鼓儳可也杜注云儳巖未整陳曲禮毋儳言鄭注云儳猶暫也非類襍說文云儳儳互不齊也案儳與驏聲相近

而使舌人解舌人能達異方之志象胥之官

大戴禮小辨篇傳言以象反舌皆至文選東京賦重舌之人
九譯辭綜注重舌謂曉夷狄語者案呂氏春秋高誘注云戎
狄言語與中國相反因謂反舌重舌亦謂言語不通象胥能
達異方之志故謂之舌人
無亦擇其柔嘉解柔脆也嘉美也
說文脽嘉善肉也當於嘉字逗疑許所見外傳作脽
奉其犧象解犧尊飾以犧牛象尊以象骨爲飾也俗作樽
詩閟宮傳犧尊有沙羽飾也羽字從疏本增周官司尊彝獻尊鄭司
農讀獻爲犧犧尊飾以翡翠禮記明堂位注云犧尊以沙羽
爲畫飾疏引鄭志云犧讀如沙刻畫鳳皇之象於尊其羽形
婆娑然毛與二鄭解犧尊其說皆合韋因犧字從牛遂謂飾

尊以牛誤與阮諶禮圖同說文犧宗廟之牲也不專指牛曲
禮天子以犧牛注犧純毛也牛不可單言犧說文說犧字引
賈侍中說此非古字蓋古止作義義從義聲古音與沙同然
則賈注國語亦不謂飾以牛可知王肅謂爲牛象之形背上
負尊其謬更不待辨宣和博古圖載周犧尊二皆爲牛形又
襲肅說而僞爲之也 司尊彝象尊鄭司農云象尊以象鳳
皇或曰以象骨飾尊明堂位注與或說同此韋注所本
歸乃講聚三代之典禮
講聚內傳作講求說文逑斂聚也求逑古通用
定王使單襄公解單襄公王卿士單朝也
杜氏世族譜襄公單伯之子顧棟高世系表以爲單伯曾孫

未詳所據

火朝覿矣解火心星也覿見也朝見謂夏正十月晨見於辰也

同年生杭州項氏名達曰日後十八度之星恆朝見東方日

前十八度之星恆夕見西方衣大衍術攷歲差周定王時冬

至日在牛一度立冬後八日日在箕初度則心星朝見夏正

十月也

野有庾積解昭謂此庾露積穀也

詩楚茨傳露積曰庾孔疏云九章算術平地委粟是也史記

集解引胡廣漢官解詁云在邑曰倉在野曰庾索隱引郭璞

三倉注云庾倉無屋也

司里不授館解司里里宰也掌授客館

周禮里宰每里下士一人下文司里授館注司里授客所當

館次於卿則司里以大夫爲之非里宰明矣韋氏此注誤內

傳襄九年宋災使伯氏司里杜注云伯氏宋大夫是伯氏以

大夫而授司里之職也杜注又云司里里宰亦誤

縣無施舍解施舍賓客負任之處也

王氏引之曰古聲舍予相近施舍謂賜予若遺人郊里之委

積以待賓客及廬有飲食路室有委候館有積是也韋作休

息解誤又聖人之施舍也議之布憲施舍於百姓皆同韋解

並失之左傳述聞

夫辰角見而雨畢解辰角大辰蒼龍之角角星名也見者朝見

東方建戌之初寒露節也雨畢者殺氣日至而雨氣盡也

項氏名達曰下文夏令解以爲夏后氏之令周人因之如是則星見度當準夏初歲差推之今推周定王時距夏初千四百餘年歲差約十八度夏初秋分後五日日至氐十度角星全見若定王時角見當在寒露後八日解云寒露節似亦相合不知傳文合於夏不合於周解中各星見日先後參錯未足爲據

天根見而水涸解天根亢氏之閒涸竭也謂寒露雨畢之後五日天根朝見水潦盡竭也月令仲秋水始涸天根見乃盡竭也項氏名達曰夏初寒露前三日日在房三度亢末氐初均見所謂天根也若定王時天根見當在霜降節而後文隕霜須俟駟見固知天根見尚在前宜準夏初推算也涸始涸也月

令仲秋水始涸涸不遽盡歷季秋至初冬而後竭盡解以竭盡屬之天根見時亦未是

本見而草木節解解本氐也謂寒露之後十日陽氣盡草木之枝節皆理解也

項氏名達曰夏初寒露後十日日在尾六度氐星朝見十三度氐即本也解所誌合若定王時本見當在立冬前二日已交初冬草木乃始節解未免過遲

駟見而隕霜解駟天駟房星也隕落也謂建戌之中霜始降也爾雅天駟房也郭注云龍爲天馬故房四星謂之天駟史記天官書房爲府曰天駟其陰右驂索隱引詩氾麻楹房爲天馬主車駕宋均云房既近心爲明堂又別爲天府及天駟也

項氏名達曰夏初霜降日在尾十二度房星朝見四度卽天駟也解所誌合若定王時駟見當在立冬後三日霜降節已過豈得纔稱隕霜

火見而清風戒寒解謂霜降之後清風先至所以戒人爲寒備也

項氏名達曰夏初霜降後六日日在箕初度心星全見若定王時火見在立冬後八日解於前文火朝覿謂夏正十月此文火見疑其後駟見不應遲至半月有餘故渾之曰霜降之後不知前文就周定王時所見言此文宓遵夏令以歲差故見日自有遲早也又解中各星見日大約隔五日遞見一星夫星度相距有遠近日行一日一度星見亦當一日一度相

距既有遠近豈得勻派五日卯雨畢而除道水涸而成梁解九月雨畢十月水涸也

項氏名達曰雨畢水涸俱非一時事辰角見雨始畢既畢後則巳九月非辰角見於九月天根見水始涸迨涸盡則巳十月非天根見於十月也

草木節解而備藏隕霜而冬裘具解備收藏也月令季秋農事畢收孟冬天子始裘故九月可以具

項氏名達曰本見時草木節始解卽應備藏駟見時霜始隕卽應具裘此是一時事

清風至而修城郭宮室解謂火見之後建亥之初也

項氏名達曰火見之後九日入亥月

故夏令曰解夏令夏后氏之令周所因也

夏小正四月初昏南門正傳云葢大正所取法也禮記禮運

篇我欲觀夏道是故之杞而不足徵也吾得夏時焉鄭注云

得夏四時之書也其書存者有小正大正小正皆夏記時之

書正與政同夏令卽夏正此數語葢大正之勵存者

九月除道十月成梁解除道所以便行旅成梁所以便民使不

涉也

詩天[illegible]毛傳除開也內傳莊四年除道梁涇杜注云更開直

道禮月令注引王居明堂禮曰季秋除道致梁以利農也儀徵阮氏元校勘記云古本致作置與夏令合爾雅隄謂之梁郭注云卽橋也

說文梁水橋也孟子離婁下十二月輿梁成周十二月建亥

之月夏之十月也

項氏名達曰此九月十月之文與辰角天根見日不合故解

若後其期以就之然考夏初兩星皆見於八月卽定王時辰

角雖遲至九月天根終不能遲至十月固知兩星之見自在

八月除道成梁自在九月十月而雨之畢水之涸非一時事

也

梮解舉土之器舉公序本作舁

內傳襄九年陳畚梮當作楬漢書五行志上梮作輦應劭注云

輦所以輿土也輿字疑誤韋解正與應注同梮亦作輦故史記夏

本紀山行乘權漢書溝洫志作山行則梮韋彼注云梮木器

如今輿牀人舉以行也

營室之中土功其始解定謂之營室也建亥小雪中定星昏正於午土功可以始也詩云定之方中作於楚宮也

爾雅營室謂之定詩疏引孫炎云定正也天下作宮室者皆以營室中爲正詩定之方中箋定昏中而正謂小雪時其體與東壁連正四方內傳僖二十九年水昏正而栽營室北方宿故又爲水星

項氏名達曰夏初營室昏中在霜降後六日與火見同時非小雪中若定王時亦當在立冬後八日未至小雪

火之初見

項氏名達曰星當朝見昏中時日應在地平下十八度則昏中星與朝見星必應相距一百二十六度今營室距大火祇一百十度何以一昏中一朝見同在一時蓋所言十八度者舉大略言其實春分後秋分前昏遲晨早十八度應有加差春分前秋分後晨遲昏早十八度應有減差火見及營室中已近初冬各應減八度合計之應減十六度故祇一百十度也

川無舟梁解舟梁以舟爲梁也

王氏引之曰韋注非也上文川不梁單言無梁此川無舟梁則兼言無舟舟梁是二事非謂以舟爲梁也上文曰十月成梁則川自有梁不須以舟爲之且造舟爲梁天子之禮他人所不敢用不得以此責陳也述聞

疆有寓望解疆境也境界之上有寄寓之舍候望之人也疆公序本

作
畺

風俗通義曰春秋國語畺有寓望謂今亭也民所安定也太平御覽居處部二十二引此應氏所引當是國語舊注周禮遺人五十里有市市有候館候館有積鄭注云候館樓可以觀望者也

藪有圃草解澤無水曰藪圃大也必有茂大之草以財用之也

詩車攻東有甫草毛傳甫大也甫圃古字通文選東都賦豐圃草以毓獸李善注引韓詩曰東有圃草辟君曰圃博也有博大茂草也

周之秩官有之解秩官周常官篇名

亢倉子政道篇周之秩官云人强勝天注周書篇玉海官制官名

行理以節逆之解理吏也逆迎也執瑞節爲信而迎之行理小行人也

績溪胡氏匡衷曰周禮大行人中大夫二人小行人下大夫四人春秋列國皆有行人而不言大小則諸侯僅立行人之官通掌其事明矣韋注以行理爲小行人者據周禮小行人掌逆賓客言之其實行理與行人一也侯國官制考

門尹除門解門尹司門門也

內傳宋有門尹般僖二十八年門尹得哀二十六年

宗解宗宗伯

宗宗人非宗伯辨見魯語

甸人積薪解甸人掌薪蒸之事也

燕禮甸人執大燭於庭鄭注云甸人掌共薪蒸者

火師監燎(解)火師司火 侯國官制

胡氏匡衷曰先儒云火師卽司爟周禮司爟下士二人

考

以淫於夏氏(解)昭謂夏徵舒之父御叔 御從公序本增

子靈公之從祖父 卽陳公子夏之

春秋昭二十三年 內傳疏引世本宣公生子夏夏生御叔叔

生徵舒史記陳世家宣公卒子黔立是爲穆公卒子共公朔

立卒子靈公平國立爾雅父之從父昆弟爲從祖父靈公宣

公曾孫故御叔爲靈公從祖父也

發幣於大夫(解)發其 禮幣於魯大夫

內傳隱七年戎朝於周發幣于公卿杜注云如今計獻詣公

府卿寺高誘注呂氏春秋報更篇發猶致也聘禮曰賓致幣

季文子孟獻子皆儉(解)二子 魯卿季文子季友之孫齊仲無佚

之子季孫行父孟獻子仲 孟文伯歜之子仲孫蔑

穀梁傳文六年疏引世本云季友生仲無佚佚生行父齊盍

無佚之譌檀弓疏引世本云季友生齊仲齊仲無佚生行父

名穀公父文伯名歜此涉公父文伯而誤也禮記檀弓下疏

引世本云慶父生穆伯敖敖生文伯穀穀生歜子蔑

使郤至告慶于周(解)郤至 晉卿步揚之孫蒲城鵲居之子 從公序本

溫季也

內傳成二年疏引世本云郤豹生義義生步楊楊生蒲城鵲

居居生至楊揚古通用

棄壯之貤而用幼弱解壯之貤謂申叔時也幼弱謂司馬子反也謂從公序本增

董氏增齡曰成十六年傳過申子反入見申叔時杜注叔時老在申則不得謂之壯成七年鍾儀曰其爲太子也師保奉之以朝於嬰齊而夕於側也則十年前子反已在師保之位不得謂之幼弱傳別有所指非叔時子反二人也國語正義

皇清經解續編卷六百三十終

長沙王賓鐸善化劉校

國語發正三

錢唐汪遠孫小米著

周語下

邻犨見解邻犨晉卿邻鉏之族父步揚之子苦成叔也

丙傳成十一年疏引世本云邻豹生義義生步揚揚生州州犨聲相近公羊作潛夫論志氏姓苦成城名也在鹽池東北邻州

廣韻十四清成字注云晉邻犨食采苦成後因以爲氏

其語迂解迂迴加誣於人也

顏師古注漢書五行志云迂夸誕也賈子禮容語下篇作訏誣人訏正字迂借字說文訏詭譌也與夸誕義相近詭譌不信之言故下云迂則

晉侯爽二解爽當爲喪字之誤也

爽喪形聲義竝相近墨子非命上篇引仲虺之誥襲喪厥師下篇及僞古文皆作爽楚人謂羹敗爲爽見一切經音義此皆爽喪古通之證補音云爽亦喪之意也韋氏以上有偏喪故改此字似失之

以招人過解招舉也

韋讀招爲翹列子說符篇孔子之勁能招國門之關與此招字義同漢書五行志中引國語蘇林云招音翹舉也忠文之實也解忠自中出故爲文之實誠也之字衍

袁山松後漢書蔡邕議朱穆謚云傳曰忠文之實也忠以爲實文以彰之後漢書朱穆傳注

思身能信解易曰體信足以長人也

乾文言文釋文云體仁京房荀爽董遇本作體信

爲晉休戚解休喜也

休喜廣雅釋詁文

規其臀解規畫也

廣雅釋詁類畫也曹憲音規規與類音義同

三襲焉解襲合也

襲合小爾雅廣言文

靈王二十二年解靈王周簡王之子靈王大心也二十二年魯襄公二十四年也是歲齊人城郟

內傳昭二十六年疏引世本靈王名泄心史記周紀漢書人

表同案泄字古作世宋樂大心公羊作樂世心昭二十五年
內傳襄二十四年齊人城郟孔疏云周語靈王二十二年穀洛鬬毀王宮計靈王以二年卽位往年爲二十二年往年毀壞其城故齊人今歲爲王城之也然則穀洛鬬在魯襄二十三年非城郟之歲矣史記十二諸侯年表魯襄二十三年當靈王二十二年漢書五行志魯襄公二十三年穀洛水鬬與國語正合此傳文不誤而韋注誤也

不崇藪解澤無水曰藪

澤無水曰藪周禮大宰注文賈疏云詩云叔在藪火烈具舉藪若有水不得田獵故知澤無水曰藪也

汙庳

韋無解廣雅釋詁云洿聚也汙洿同 大玄增次五澤庳其容范望注云庳眾水之所湊也

聚不陁崩解大曰崩小曰陁

方言陁壞也郭璞注云謂壞落也

無天昏札瘥之憂解短折曰天狂惑曰昏疫死曰札瘥病也俗作
札

書洪範六極一曰凶短折鄭注云未齔曰凶未冠曰短未昏曰折此短折曰天之義也周禮司關鄭司農注云札謂疾疫死亡也越人謂死曰札此疫死曰札之義也內傳昭十九年疏引賈左注云大死曰札小疫曰瘥短折曰天未名曰昏

昔其工棄此道也解賈侍中云共工諸侯炎帝之後姜姓也顓

頊氏衰其工氏侵陵諸侯與高辛氏爭而王也或云共工堯時諸侯爲高辛所滅昭謂言爲高辛所滅安得爲堯諸侯又堯時共工與此異也

共工堯時諸侯卽四凶之一見鄧全氏祖望經史問答竹書紀年帝堯十九年命共工治河後漢書張衡傳引春秋讖云共工理水淮南本經訓舜之時共工振滔淇水以薄空桑龍門未開呂梁未發江淮通流四海溟涬民皆上巨陵赴樹木舜乃使禹疏三江五湖闢伊闕導瀍澗平通溝陸流注東海鴻水漏九州乾萬民皆窒其性高誘注云共工水官名也柏有之後是共工嘗治淇水不效而鯀繼之堯典方鳩僝功正指治水故鄭注尙書亦云共工水官名內傳少皞氏有不才子謂之窮奇杜注謂共工然則共工少皞之後已姓至其從孫四嶽佐禹有功始別賜姓曰姜若本是姜姓何庸復賜之乎賈侍中以爲炎帝之後姜姓韋氏從之故下注云炎帝世衰其後變易至四嶽有德帝復賜之祖姓使紹炎帝之後亦迂回而難通矣　楚辭天問康回馮怒墜何故以東南傾王逸注云康回共工名也淮南原道訓昔共工之力觸不周之山使地東南傾與高辛爭爲帝高誘注云共工以水行霸於伏羲神農間者也非堯時共工也又天文訓昔者共工與顓頊爭爲帝怒而觸不周之山天柱折地維絕天傾西北故日月星辰移焉地不滿東南故水潦塵埃歸焉高注云共工官名伯於虞義神農之間其後子孫任智刑以强故與顓頊黃帝之孫爭位

案共工爭帝或言與高辛或言與顓頊列子湯問篇亦云共工氏與顓頊爭爲帝帝賈侍中以爲顓頊氏衰與高帝爭王合諸侯志胡綜傳亦云高辛誅共

注失其身

失讀爲佚

堯用殛之于羽山解殛誅也舜臣堯殛鮌于羽山羽山在今東海祝其南也

殛誅爾雅釋言文去四凶舜攝位時事故曰舜臣堯殛鮌于羽山韋注晉語八云殛放而殺也楚辭天問永遏在羽山夫何三年不施王逸注言堯長放鮌於羽山絕在不毛之地三年不舍其罪也周禮大宰八柄七曰廢以馭其罪鄭注廢猶

放也舜殛鮌于羽山是也然則殛是放廢之義書洪範傳放鮌至死不赦鄭答趙商云鮌非誅死鮌放居東裔至死不得反於朝禮記祭法疏殛當作極詳金壇段氏玉裁說文殛字注漢書地理志東海郡祝其禹貢羽山在南鮌所殛內傳昭七年杜注與韋解同皆本漢志德清胡氏渭禹貢錐指曰說者皆以此山爲舜殛鮌處山下有羽潭即左傳所云其神化爲黃熊入于羽淵者也愚謂此地太近非荒服放流之宅孔安國舜典傳云羽山東裔在海中今登州府蓬萊縣有羽山寰宇記云在縣東十五里即殛鮌處有鮌城在縣南六十里以近一殛鮌之地而名此與孔傳謂在海中者合當從之齊乘九目山東北二十里有龍山又北即羽山蓬萊新志云在縣東南

三十里禹貢之羽在徐域舜典之羽在青域不可以無辨

儀之于民而度之于羣生解儀準也

說文儀度也是儀亦度也訓儀爲準失之

汨越九原解越揚也

王氏念孫曰汨越皆治也謂平治九州之土也說文汨治水也楚辭天問不任汨鴻王逸注汨治也廣雅越治也說苑指武篇城郭不修溝池不越是汨越皆治也述聞

宅居九隩解隩內也九州之內皆可宅居也

書堯典厥民隩鄭注云奧內也古隩奧通禹貢四隩既宅亦言四海之內皆可宅居也

以有肩在下解下後也

詩下武箋云下猶後也

而滑夫二川之神解滑亂也

堯典蠻夷猾夏鄭注訓猾爲亂滑猾古字通

使至於爭明解明精氣也

漢書五行志中下臣瓚注云明水道也

人有言曰無過亂人之門

內傳昭十九年諺曰無過亂門又呂氏春秋原亂篇詩曰毋過亂門高注云逸詩也

十五王而文始平之解十五王謂后稷不窋鞠公劉慶節皇僕差弗依公序毀隃公非高圉亞圉公叔祖類大王王季文王

此據史記周本紀文毀隃系本作僪榆公非系本云公非辟

方高圉系本云高圉侯侔亞圉系本云亞圉雲都公叔祖類
系本云大公組紺諸盩見史記集解及索隱書酒誥疏引世
本后稷生不窋不窋生鞠陶鞠陶生公劉公劉生慶節慶節
生皇僕皇僕生差弗差弗生毀榆毀榆生公非公非生高圉
高圉生亞圉亞圉生組紺組紺生大王亶父亶父生季歷季
歷生文王周家世數史遷根据世本索隱引譙周疑不窋親
弃之子至文王千餘歲唯十四代不合事情孔穎達詩疏亦
謂十五世君在位皆八十許載子必將老始生不近人情之
甚遠孫案不窋不得爲稷子戴氏震毛鄭詩考正曰不窋已
上世爲后稷之官不知凡幾史記周本紀后稷之興在陶唐
虞夏之際皆有令德后稷卒子不窋立亦謂最後之爲后稷

者卒其子不窋立也然則周自弃以下至不窋已上世爲后
稷之官其閒年遠莫考故該稱后稷不得專主弃一人大子
晉稱十五王衞彪傒亦云后稷勤周十有五世而興皆此意
互見周語也

及定王解定當爲貞貞王名介敬王子也公序本

史記周紀敬王崩子元王仁立徐廣曰世本云貞王介也元
王崩子定王介立徐廣曰世本云元王赤也索隱云如史記
則元王爲定王父定王卽貞王也依世本則元王爲貞王子
必有一乖誤韋以貞王爲敬王子据世本也內傳哀十九年
疏引世本敬王崩貞王介立貞王崩元王赤立

吾聞之曰一姓不再興

逸周書大子晉解自大皞以至于堯舜禹未有一姓而再有天下者

成王不敢康(解)言昊天有所成之命文武則能受之謂修己自勤(作勸以成其王功非謂周成王身也賈鄭唐說皆然

韋解本鄭箋孔疏謂此詩作在成王之初非是崩後不得稱成之謚所言成王有疑是成王身者故韋昭辨之遠孫案毛公此詩無傳下噫嘻成王傳始云成王成是王事也是毛意亦指成王之身故不發傳箋未必合毛指且序止言郊祀天地何以知其必在成王之初乎賈誼新書禮容語下篇述叔向之言曰二后文王武王成王者武王之子文王之孫也文王有大德而功未就武王有大功而治未成及成王承嗣仁以臨民故稱昊天焉不敢怠安蚤興夜寐以繼文王之業布文陳紀經制度設犧牲使四海之內懿然葆德各遵其道故曰有成承順武王之功奉揚文王之德九州之民四荒之國謌謠文武之烈絫九譯而請朝致貢職以供祀故曰二后受之方是時也天地調和神民順億鬼不厲祟民不謗怨故曰宥謐賈以成爲成王之身自是西京經說且下傳云成王能明文昭定武烈亦似謂成王之身集傳疑此詩爲祀成王之詩要非無據

熙廣也(解)鄭司農云廣當爲光解本詩箋孔疏謂箋以外傳之訓與爾雅皆同而釋詁云熙光也則是聲相沿而字因誤故破之案廣與光同聲通用詩

敬之傳云光廣也隋肅吉五行大義論五帝引禮含文嘉云堯廣被四表致於龜龍漢樊毅復華下民租田口算碑聖神勞神日昃廣被四表用堯典語今書作光是其例矣

詩曰其類維何室家之壺解類族也壺梱也

韋本鄭箋失之當從毛傳訓類爲善壺爲廣爾雅類善也苟子禮論先祖者類之本也楊倞注類種非是與不忝前哲之意正合

說文嵩宮中道从口象宮垣道上之形引詩室家之嵩口有廣義下文嵩也者廣裕民人之謂也正毛公所本王肅述毛云其善道施於室家而廣及天下亦据外傳爲說

以混厚民人者解混同也

方言掍綷同也宋衞之閒曰綷或曰掍混與掍聲同通用

將鑄大錢解或云大錢文曰寶貨

漢書食貨志鑄大錢文曰寶貨肉好皆有周郭

今王廢輕而作重民失其資能無匱乎解廢輕而作重則本竭而末寡故民失其資也公序本

汪氏中曰廢輕而作重謂廢舊錢之輕更作新錢之重者而布之民素所蓄積皆歸無用是以失其資而匱知新記

關石解石今之斛也

曲禮獻米者操量鼓疏引何氏隱義云東海樂浪人呼容十二斛者爲鼓釋文引作十二石廣雅斛謂之鼓是石與鼓同也

田疇荒蕪解穀地爲田麻地爲疇齊語同荒虛也

禮記月令疏引蔡邕云穀田曰田麻田曰疇韋解所本也說苑辨物篇王子建出守於城父與成公乾遇於疇中問曰是何也成公乾曰疇也者何也曰所以爲麻也漢書音義如淳注云今隴西俗麻田歲歲糞種爲衕疇也此皆麻疇之之義證

詩召旻篾荒虛也疏云釋詁文某氏曰周禮云野荒民散則削之唯某氏之本有荒字耳其諸家爾雅則無之案荒卽今本涶之異文釋文引郭氏音義云涶本或作荒荒亦巳墟之空無

而翳其人也解翳猶屏也一曰翳滅也

翳讀爲殪詩皇矣其菑其翳釋文翳韓詩作殪釋名釋喪制

殪翳也猶隱翳也

二十三年王將鑄無射而爲之大林

內傳昭二十一年疏云此無射之鐘在王城鑄之敬王居洛陽益移就之也秦滅周其鐘徙於長安歷漢魏晉常在長安及劉裕滅姚泓又移於江東歷宋齊梁陳其鐘猶在東魏使魏收聘梁收作聘遊賦云珍是淫器無射在縣是也及開皇九年平陳又遷於西京置大常寺時人悉共見之在十五年勅毀之

不過墨丈尋常之閒解五尺爲墨倍墨爲丈八尺爲尋倍尋爲常

華嚴音義引纂要云五尺曰墨小爾雅云廣度五尺謂之墨

倍墨謂之丈考工記廬人注云八尺曰尋倍尋曰常以殖義方解殖立也公序本

殖立方言文

於是乎有狂悖之言有眩惑之明有轉易之名有過慝之度解慝惡也此四者氣失之所生也狂悖眩惑說子朝寵賓孟也轉易過惡變子配適將殺大臣也

汪氏中曰此汎言不和之害耳不當舉後事以實之禮曰毋測未至知新記

問之伶州鳩解伶司樂官州鳩名也

詩簡兮箋云伶氏世掌樂官而善焉故後世多號樂官爲伶官

瓦絲尙宮

周禮籥章杜子春注云土鼓以瓦爲匡而行之以遂八風解遂順也傳曰所以節八音而行八風也正西曰兌爲金爲閶闔風西北曰乾爲石爲不周正北曰坎爲革爲廣莫東北曰艮爲匏爲融風正東曰震爲竹爲明庶東南曰巽爲木爲清明正南曰離爲絲爲景風西南曰坤爲瓦爲涼風內傳昭二十年疏引賈逵左注云兌爲金爲閶闔風也乾爲石爲不周風也坎爲革爲廣莫風也艮爲匏爲融風也震爲竹爲明庶風也巽爲木爲清明風也離爲絲爲景風也坤爲土爲涼風也案此韋解所本

且民所曹好鮮其不濟也其所曹惡鮮其不廢也解曹羣也

曹羣詩公劉毛傳文詩疏云漢書每云吾曹曹者輩類之言故爲羣也

衆心成城解衆心所好莫之能敗其固如城也

藝文類聚居處部三引風俗通曰衆心成城俗說衆人同心者可共築起一城

衆口鑠金解鑠銷也衆口所毀雖金石猶可銷也

太平御覽珍寶部十風俗通曰衆口鑠金俗說有美金於此衆人咸共詆譏言其不純賣金者欲其售因取鍛燒以見眞此爲衆口鑠金

律所以立均出度也解均者均鍾木長七尺有絃繫之以均鍾者度鍾大小清濁也漢大予樂官有之

樂叶圖徵曰聖人承天以立均宋均注云均長八尺施弦以調六律也見後漢書張衡傳注續漢書律麻志冬至陽氣應則樂均清黃鍾通夏至陰氣應則樂均濁蕤賓通

東觀漢紀永平三年秋八月詔曰尚書璇璣鈐曰有帝漢出德洽作樂名予其改郊廟樂曰大予樂一官曰大予樂官以應圖讖後漢書明帝紀注漢官儀曰大予樂令一人秩六百石蔡邕禮樂志曰大予樂曲郊廟上陵殿諸食舉之樂蔡志見續漢禮樂志注

度律均鍾解均平也度律度律呂之長短以平其鍾和其聲

考工記鳧氏疏云据此義假令黃鍾之律長九寸以律計身倍半爲鍾倍九寸爲尺八寸又取半得四寸半通二尺二寸

半以爲鍾餘律亦如是其以律爲廣長與圜徑也此口徑十
上下十六者假設之取其鑄之形則各隨鍾之制爲長短大
小者此卽度律均鍾也

故名之曰黃鍾 解十一月黃鍾黃鍾陽之變也管長九寸徑三
分圜九分律長九寸因而九之九九八十一故黃鍾之數立焉
爲宮法云九寸之一得林鍾初六六呂之首陰之變管長六寸
白虎通義五行篇十一月律謂之黃鍾何黃者中和之色鍾
者動也言陽氣動於黃泉之下動養萬物也

項氏名達曰黃鍾圜徑應辨者有二一圜與空圜異圜圓周
也空圜乃圜中空處所容方分圓面也鄭康成月令注曰黃
鍾九寸又曰凡律空圜九分蔡邕銅龠銘曰龠黃鍾之宮長

九寸空圜九分容秬黍千二百粒班志曰八百一十分黃鍾
之實是所謂九分者指空圜言非指圜也惟爲空圜故以長
九寸率之得八百十分爲黃鍾之實若以長率圜所得乃皮
積不得名爲實矣一徑三圜九乃古率約畧之數不可以定
律管宋胡瑗蔡元定定徑三分四釐六豪圜十分八釐六豪
失之太贏劉宋祖沖之定徑三分三釐八豪四絲四忽圜十
分六釐三豪六絲六忽近矣而猶未密今用密律求得黃鍾
圜徑數應云管長九寸徑三分三釐八豪五絲一忽圜十分
六釐三豪四絲七忽空圜九分因而九之九九得八百一十
分黃鍾之數立焉又解中九寸之一句誤應云黃鍾九分之
六

二曰大蔟解正月大蔟管長八寸法云九分之八
白虎通義正月律謂之大蔟何大亦大也蔟者湊也言萬物
始大湊地而出也
項氏名達曰九分指黃鍾言應云黃鍾九分之八
三曰姑洗解三月姑洗管長七寸一分律長七寸九分寸之一
白虎通義三月謂之姑洗何姑者故也洗者鮮也言萬物皆
去故就其新莫不鮮明也
項氏名達曰管律之管也管長卽是律長非有二事特一紀
實數一紀約數耳應云管長七寸一分强約爲七寸九分寸
之一
四曰蕤賓解五月蕤賓管長六寸三分律長六寸八十一分寸

之二十六
白虎通義五月謂之蕤賓何蕤者下也賓者敬也言陽氣上
極陰氣始起故賓敬之也
項氏名達曰應云管長六寸三分强約爲六寸八十一分寸
之二十六
五曰夷則解七月夷則管長五寸六分律長五寸七百二十九
分寸之四百五十一
白虎通義七月謂之夷則何夷傷也則法也言萬物始傷被
刑法也
項氏名達曰應云管長五寸六分强約爲五寸七百二十九
分寸之四百五十一

六曰無射解九月無射管長四寸九分律長四寸六千五百六
十一分寸之六千五百二十四
白虎通義九月謂之無射何射者終也言萬物隨陽而終也
當復隨陰而起無有終已也
項氏名達曰應云管長四寸九分强約爲四寸六千五百六
十一分寸之六千五百二十四
元間大呂解十二月大呂管長八寸八分法云三分之二四寸
二百四十三分寸之五十二倍之爲八寸分寸之一百四
白虎通義十二月律謂之大呂何大大也呂拒也言陽氣欲
出陰不許也呂之爲言拒者旅抑拒難之也
項氏名達曰解中八寸八分句誤應作八寸四分三分之二

句欠明三分應指蕤賓言倍之爲八寸分寸之一百四句有
脫字應云管長八寸四分强法云蕤賓三分之二下生得半
律四寸二百四十三分寸之五十二倍之得全律八寸二百
四十三分寸之一百四又蕤賓生大呂夷則生夾鍾無射生
仲呂前漢志主下生以三分損一本司馬遷律書通典主上
生以三分益一主下生者意謂律陽呂陰陽生陰宜下不宜
上然此三陽律雖陽而居陰位其數歉三陰呂雖陰而居陽
位其數盈歉生盈宜益不宜損且三分損一下生僅得半律
仍須倍之得全律何如三分益一上生徑得全律也
二閒夾鍾解二月夾鍾管長七寸四分律長三寸二千一百八
十七分寸之一千六百三十二倍之爲七寸分寸之一千七十

五

白虎通義二月律謂之夾鍾何夾者孚甲也言萬物孚甲種類分也

項氏名達曰是解多誤應云管長七寸四分强約法云自夷則下生得半律三寸二千一百八十七分寸之一千六百三十一倍之爲全律七寸二千一百八十七分寸之一千七十

五

三閒仲呂解四月仲呂管長六寸六分律長三寸萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七倍之爲六寸分寸之萬二千九百七十四

白虎通義四月謂之仲呂何言陽氣極將彼故復中難之也

史記律書正義引將在極上無彼字有中充大也四字

項氏名達曰應云管長六寸六分强約法云自無射下生得半律三寸萬九千六百八十三分寸之六千四百八十七倍之爲全律六寸萬九千六百八十三分寸之萬二千九百七十四

四閒林鍾解六月林鍾管長六寸律長六寸

白虎通義六月謂之林鍾何林者衆也萬物成熟種類衆多也

項氏名達曰既載管長復無約分律長句贅

五閒南呂解八月南呂管長五寸三分律長五寸三分寸之一

白虎通義八月謂之南呂何南者任也言陽氣尚有任生薺

麥也故陰拒之也

項氏名達曰應云管長五寸三分强約爲五寸三分寸之一

六閒應鍾解十月應鍾管長四寸七分律長四寸二十七分寸之二十

白虎通義十月謂之應鍾何鍾動也言萬物應陽而動下藏也

項氏名達曰應云管長四寸八分弱約爲四寸二十七分寸之二十

細鈞有鍾無鎛昭其大也大鈞有鎛無鍾甚大無鎛鳴其細也解細細聲謂角徵羽也鈞調也鍾大鍾鎛小鍾也昭明也有鍾無鎛謂兩細不相和故以鍾爲之節明其大者以大平細也大

謂宮商也謂明道作調舉宮商而但有鎛無鍾謂兩大不相和故云去鍾而用鎛以小平大也甚大謂宮商大聲也則又去鎛獨鳴其細細謂絲竹革木

餘航嚴氏杰曰大不踰宮細不過羽細大是指聲言昭其大鳴其細是指器言細鈞有鍾無鎛大鈞有鎛無鍾是指調言鈞卽均字今所謂調卽古所謂均韋注條理秩然

七律者何解周有七音王問七音之律意謂七律爲音器用黃鍾爲宮大蔟爲商姑洗爲角林鍾爲徵南呂爲羽應鍾變宮蕤賓變徵也

淮南詮言訓注古琴五弦至周有七律增爲七弦也韋注七律爲七音器用本賈說賈注見內傳昭二十年疏又案書大傳聖王巡十

有十州因論十有二俗定以六律五聲八音七始著其素鄭注云七始黃鍾大蔟大呂南呂姑洗應鍾蕤賓也此尚書今文說然則七音不始於周也

昔武王伐殷歲在鶉火（解）歲歲星也鶉火次名周分野也從柳九度至張十六度（三統術作十七度）爲鶉火謂武王始發師東行時殷十一月二十八日戊子於夏爲十月是時歲星在張十三度張鶉火也

項氏名達曰嘉定錢氏大昕以三統術推得是年歲星在張十三度者惟三月戊寅以後七日五月辛酉以後五日韋氏誤指爲師始發時非是案武王伐殷年月日韋氏悉本三統術其年爲己卯今用授時術校之推得年前亥月小二十五日爲戊子較三統差三日推歲星平度年前在室四度卯月與日合於壁七度午月抵婁四度由是退行亥月留奎十度計通年自娵訾而降婁距鶉火不及四次

月在天駟（解）天駟房星也謂戊子日月宿房五度

項氏名達曰依授時推得年前亥月二十七日庚寅戊刻月始入房較遲二日

日在析木之津（解）津天漢也析木次名從尾十度至南斗十一度爲析木其間爲漢津謂戊子日宿箕七度也

項氏名達曰依授時推得亥月十八日辛巳日躔箕初度二十五日戊子至箕七度二十八日辛卯入斗初

辰在斗柄（解）辰日月之會斗柄斗前也謂戊子後三日得周正

月辛卯朔於殷爲十二月夏爲十一月是日月合辰斗前一度也

項氏名達曰依授時推得平朔爲甲午差遲三日定朔爲癸巳差遲二日日月合辰在斗一度九十九分差兩度有奇

星在天黿(鼈)星辰星也天黿次名一曰玄枵從須女八度至危十五度爲天黿謂周正月辛卯朔二日壬辰辰星始見三日癸巳武王發行二十八日戊午度孟津拒戊子三十一日二十九日己未晦冬至辰星與須女伏天黿之首也

項氏名達曰錢氏以三統術推得是年周正月二日壬辰辰星夕始見在南斗十五度二十四日甲寅入天黿之次二十六日丁巳出天黿之次二十七日丁巳退在女六度而伏韋氏云伏天黿之首與本術不合案依授時推辰星平度是年前亥月二十六日己丑辰星夕見於南斗十五度由是疾行至周正月十二日甲辰推女三度二十六日戊午留虛二度二十八日庚申晦冬至丑月初七日己巳退伏女六度

項氏又曰克商之歲鑑紀載武王定位起己卯與漢志同孔穎達詩經正義以爲辛未皇甫謐世紀以爲乙酉竹書曰十一年庚寅周始伐商今多從鑑紀益本三統術緣三統詳考三代年月以算術證經書不同臆斷也但三統算術疎所定歲朔實過贏二百年氣差一日三百年朔差一日諸家早有定議又未用歲差徂度難確史稱自漢太初迄唐麟德有二

十三家雖與天近而未密至大衍術考古證今始稱密合其
麻議曰歲在己卯迺文王崩武王成君之歲明年武王卽位
孟春定朔丙辰爲商二月故周書曰維王元紀二月丙辰朔
武王訪於周公竹書十一年庚寅周始伐商而管子及家語
以爲十二年蓋通成君之歲也十年夏正十月戊子周師始
起考歲差日在箕十度則析木津也晨初月在房四度房升
陽之駟也又三日得周正庚寅朔日月會南斗一度故曰辰
在斗柄壬辰辰星夕見在南斗二十度凡月朔而未見曰死
魄夕而成光曰朏朏或以二日或以三日故武成曰維一月
壬辰旁死魄翌日癸巳王朝步自周于征伐商是時辰星由
建星歷牽牛須女涉顓頊之虛戊午師渡盟津而辰星伏於

天竈是歲歲星始及鶉火其明年周始革命歲又退行旅於
鶉首而後進及鳥帑又曰自伐紂至畢命五十六年朏魄日
名上下無不合三統以己卯爲克商之歲非也是大衍專主
竹書庚寅之說今亦以授時校之庚寅年前亥月二十八日
爲戊子前一日丁亥日在箕十度晨初月在房五度周正經
朔爲庚寅定朔爲己丑日月會南斗一度辰星壬辰日尚晨
伏尾十六度十六日乙巳與日合於斗十四度二十五日甲
寅夕見女初丑月初三日癸亥抵虛二度歲星於年前亥月
在虛六度寅月三日壬辰與日合危十二度未月留壁二度
戌月退至室九度計通自玄枵而娵訾不及鶉火五次夫三
統己卯大衍庚寅相距十一年兩校以授時庚寅年氣朔日

名與大衍均合己卯年天正朔較三統遲兩日且朔爲癸巳則壬辰在晦與武成一月壬辰之文不合辰星推己卯與三統大致相符推庚寅遲於大衍歲星則皆遲四次因思古今厤最善者無如唐之大衍元之授時授時算春秋日食莫不密合以考周初斷不至差及兩日然授時所長在至朔躔離而五星從晷嘗以其術推經史所載歲星率皆後天究其故歲星之行古遲今疾授時所定合率過贏宜今而不宜古三統見數贏歲數歉又宜古而不宜今惟大衍有前後兩率以合其變故今古胥宜由是言之大衍以庚寅爲伐紂之年其所推本傳日月星躔度較三統己卯似爲足據特詳誌之以俟知者

則我皇姒大姜之姪伯陵之後逢公之所憑神也解伯陵大姜之祖有逢伯陵也逢公伯陵之後大姜之姪殷之諸侯封於齊地

內傳昭十年杜注以逢公爲殷諸侯昭二十年傳注逢伯陵殷諸侯非是孔晁說同逢公殷諸侯伯陵爲逢公柏陵列扃塵之後費昌終古之帝之孫伯陵漢書人表逢公柏陵之後費昌終古之前蓋夏之諸侯也

月之所在辰馬農祥也解辰馬謂房心星也心星二字依公序本增所在大辰之次爲天駟駟馬也故曰辰馬言月在房合於農祥祥猶象也房星晨正而農事起焉故謂之農祥

爾雅大辰房心尾也說文農房星爲民田時者晨或省辰下

云辰房星天時也辱下云辰者農之時也故房星爲辰田倏也農晨辰古通用史記天官書房爲府曰天駟索隱引詩氾麻樞云房爲天馬主車駕房心尾皆爲大辰辰時也農時最重故房星專名辰房又爲天馬故曰辰馬韋注注首辰馬馬字當衍房心爲辰故連言心耳下云心星所在大辰之次爲天駟此心字當作房字今本皆謬亂不可讀我大祖后稷之所經緯也

陳氏奐曰周以后稷爲大祖禮記王制注云大祖后稷是也詩生民疏據雒誥箋禘大祖謂文王乃云后稷以初始感生謂之始祖又以祖之尊大竝謂之大祖引此周語爲解其說非也

王欲合是五位三所而用之解王武王也五位歲月日星辰也三所逢公所憑神周分野所在后稷所經緯也

詩大明疏駁韋解云按其文云星與日辰之位皆在北維歲之所在月之所在言五位三所謂五物在三處當以此五在爲三所不得以所字充之若必以所字充之則周之分野不言所也又正合五位則五物皆助若三所唯數逢公則日之與辰不助周矣韋昭之言非也又云歲月日辰星五者各有位謂之五位星日辰在北歲在南月在東居三處故言三所內傳昭二十年疏云三所者星與日辰之位是一所也歲之所在是二所也月之所在是三所也

故以七同其數而以律和其聲於是乎有七律解七同其數謂

七列七同七律也 七同二字依公序補律和其聲律有陰陽正變之聲也

丙傳昭二十年疏七同其數五聲之外加以變宮變徵也此二變者舊樂無之聲或不會而以律和其聲調和其聲使與五音諧會謂之七音由此也案淮南天文訓姑洗生應鍾不比于正音故爲繆 今本脫依王氏磧志補 上不字下于字繆與穆古字通穆亦和也五音之外應鍾變宮蘷賓變徵皆所以調和正音耳

人犧實難 解 人犧謂雞也爲人作犧實難言將見殺也

王氏引之曰實是也難患也人犧實難言唯他人爲犧是患也韋注未達實起語意 左傳述聞

田于鞏 解 鞏北山今河南縣也

漢書地理志河南郡有鞏縣續漢書郡國志河南尹同玄王勤商十有四世而興 解 玄王契也

荀子成相篇契玄王生昭明居于砥石遷于商十有四世乃有帝乙是成湯詩長發玄王桓撥傳玄王契也初學記帝王部引賈注及淮南墜形高注竝同漢書禮樂志玄王與商列爲二人蓋魯詩說與外傳異

是歲也魏獻子合諸侯之大夫於狄泉遂田于大陸焚而死 解

是歲敬王十一年魯定公之元年也田以火田也大陸晉藪也

傳敬王十年劉文公與萇弘欲城成周韋注云十年魯昭三十二年王氏引之曰案是歲卽謂敬王十年非謂十一年也韋云是歲敬王十一年魯定之元年者蓋以定元年左傳正

月辛巳晉魏舒合諸侯之大夫于狄泉將以城成周故據以作注不知昭三十二年傳已云冬十一月晉魏舒韓不信如京師合諸侯之大夫于狄泉尋盟且令城成周矣以春秋經考之仲孫何忌會晉韓不信齊高張宋仲幾衛世叔申鄭國參曹人莒人薛人杞人小邾人城成周書於昭三十二年冬而不書於定元年春則會城成周之事在昭三十二年而不在定元年明甚定元年傳以前年十一月之事復載於次年正月左氏之誤也（說見左傳國語）以狄泉之會屬之敬王十年正與昭三十二年春秋經合實足以糾定元年左傳之誤韋氏不能詳審反據定元年左傳以爲之注疏矣（述聞）

杜注內傳禹貢大陸在鉅鹿北嫌絕遠疑此田在汲郡吳澤

荒蕪之地（見水經清水注）餘姚邵氏晉涵曰獻子所田祇就荒蕪之地無當於九州之數也

皇清經解續編卷六百三十一終

長沙王 賓 善化劉 鐸 校

皇清經解續編卷六百三十二　南菁書院

國語發正四　錢唐汪遠孫小米著

魯語上

莊公如齊觀社解莊公二十三年齊因祀社蒐軍實以示客公往觀之也

墨子明鬼下篇燕之有祖當齊之社稷宋之有桑林楚之有雲夢也此男女之所屬而觀也是齊俗固有觀社之事矣

韋注云以示客史記魯世家集解引作以示軍容案疑裴駰肊改也內傳襄二十四年楚子使薳啟彊如齊聘齊社蒐軍實使客觀之

帥長幼之序

內傳疏引沈氏云僝同者據年之長幼

收攜而蒸納要也解攜拾也冬祭曰蒸因祭社以納五穀之要

休農夫也月令曰孟冬祀于天宗大祀于公社及門閭也

月令孟冬大飲烝鄭注云十月農功畢天子諸侯與其羣臣

飲酒於大學以正齒位謂之大飲高注呂覽同韋云冬祭曰

烝者高注淮南時則訓云烝冬祭也于是時大飲酒而祭求

明年之福祥也與鄭義異矣

月令農事備收舉五穀之要鄭注云定其租稅之簿高誘注

云要簿書也

莊公丹桓公之楹而刻其桶解桓宮桓公廟也楹柱也唐云桶

椳頭也昭謂桶一名椳今北土云亦然爾雅曰桶謂之椳莊公

娶于齊曰哀姜哀姜將至當見於廟故丹柱刻椳以夸之也

說文椳秦名屋椽也周謂之榱齊魯謂之桶依段本易漸或得

其桶虞翻注云桶椽也方者謂之桶

列女傳云莊公丹其父桓公廟宮之楹刻其桶以夸哀姜何

休公羊注云丹之者爲將娶齊女欲以誇大示之又云刻桶

與丹楹同義誇與夸同

匠師慶解匠師慶掌匠大夫禦孫之名也

鄭注禮記檀弓篇公輸若匠師是諸侯有匠師之官也胡

氏匡哀曰左傳襄公四年有匠慶謂季文子上距莊公刻桓

宮桶之時已百有一年疑非一人也侯國官制考

公使大夫宗婦覿解宗婦同宗大夫之婦也

莊二十四年賈左注云宗婦同姓大夫之婦見詩常棣疏

夫婦贄不過棗栗解棗取蚤起栗取敬栗

內傳疏云先儒以爲栗取其戰栗也棗取其蚤起也

臧文仲解文仲魯卿臧哀伯之孫伯氏瓶之子臧孫辰也

內傳疏及禮記禮器疏引世本孝公生僖伯彊彊生哀伯達生伯氏瓶瓶生文仲辰

請糴于齊解市穀曰糴

何休公羊注云買穀曰糴

國有饑饉卿出告糴古之制也解告請也

逸周書糴匡解大荒卿參告糴穀粱傳莊公二十八年一年不升告糴諸侯告請也案告請釋言文

文仲以邑圭與玉磬如齊解邑圭祼圭之圭長尺二寸有瓚以

禮廟玉磬鳴琤也

周禮典瑞祼圭有瓚以肆先王以祼賓客鄭司農注云於圭頭爲器可以挹鬯祼祭謂之瓚國語謂之鬯圭考工記玉人祼圭尺有二寸有瓚以祀廟鄭注云祼謂始獻酌奠也瓚如盤其柄用圭有流前注大雅毛傳云九命錫圭瓚秬鬯鬯即秬也圭即圭瓚也魯用上公之禮故得有此　大司樂疏引尚書鄭注云鳴球即玉磬也琤球字通禮記明堂言魯四代之樂器有玉磬

齊孝公來伐魯公序本無魯字解魯僖公叛齊與衛莒盟于洮又盟于向故孝公伐魯討此二盟

盟洮在魯僖二十五年盟向在二十六年內傳云齊師侵我西鄙討是二盟也又云齊孝公伐我北鄙衞人伐齊洮之盟故也

問於展禽（公序作季禽）解展禽魯大夫展無駭之後柳下惠也字展禽也

內傳僖二十六年疏云魯語展禽對臧文仲云獲聞之是其人氏展名獲字禽柳下是其所食之邑名謚曰惠列女傳柳下惠死門人將謚之妻曰夫子之謚宜爲惠乎門人從以爲謚莊子云柳下季者季是五十字禽是二十字

以膏沐犒師（解）犒勞也以膏沐爲禮

服虔注內傳云以師枯槁故饋之飲食（見左疏）案其字當作槀

說文無犒字

使醫鴆之不死（解）鴆鳥也一名運日其羽有毒漬之酒而飲之立死

說文鴆毒鳥也一名運日史記魯世家集解引服虔云鴆鳥一日運日烏王逸離騷注云鴆運日也羽有毒可殺人皆以運日爲鴆之別名而淮南繆稱訓暉日知晏陰諧知雨高注云暉日鴆鳥也陰諧暉日雌也是專以鴆之雄者爲暉日矣

大刑用甲兵（解）昭謂甲兵謂臣有大逆則被甲聚兵而誅之若今陳軍也

吳志孫堅傳司空張溫西討邊章等以詔書召董卓卓良久乃詣溫溫貴讓卓卓應對不順堅耳語謂溫曰卓不怖罪而

鴟張大語宣以召不時至陳軍法斬之後漢書董卓傳堅勸溫陳兵斬之陳兵又見劉表傳

其次用斧鉞解斧鉞軍戮書曰後至者斬

後至者斬今文大誓文見史記周本紀齊世家索隱

薄刑用鞭扑解鞭官刑也扑教刑也

書鞭作官刑馬融注爲辨治官事者爲刑扑作教刑鄭注扑楚也扑爲教官爲刑者

小者致之市朝解刀鋸以下也其死刑大夫以上屍諸朝士以下屍諸市

論語憲問吾力猶能肆諸市朝鄭注云有罪既刑陳其尸曰肆大夫於朝士於市賈注同

宿於重館解重魯地

董氏增齡曰後漢郡國志山陽郡方與縣注引內傳杜預注縣西北有重鄉城國語正義

乃出而脅之解出出之於隸也脅脅爲大夫也

汪氏中曰凡有位於朝皆脅也不必其爲大夫知新記

海鳥曰爰居解爰居禓縣也

爰居禓縣爾雅釋鳥文郭注云漢元帝時琅邪有大鳥如馬駒時人謂之爰居釋文引樊光云似鳳凰莊子至樂篇釋文引司馬彪云爰居舉頭高八尺

法施於民則祀之解謂五帝殷契周文也

禮記祭法疏云若神農及后土帝嚳與堯及黃帝顓頊與契

之屬是也遠孫案孔疏與韋注不合或孔疏所引是國語舊注文下同

以死勤事則死之解殷冥水死周棄山死是也

祭法疏云若舜及鯀冥是也

以勞定國則祀之解虞幕夏杼殷上甲微周高圉大王也

祭法疏云若禹是也

能禦大災則祀之解夏禹是也

能扞大患則祀之解殷湯周武是也

祭法疏云能禦大菑及能捍大患則祀之者若湯及文武也

昔烈山氏之有天下也其子曰柱解烈山氏炎帝之號也起於烈山禮祭法以烈山爲厲山也

內傳昭二十九年有烈山氏之子曰柱疏引賈注云烈山炎帝之號此韋解所本也祭法厲山氏之有天下也其子曰農鄭注云厲山氏炎帝也起於厲山或曰有烈山氏案鄭注同烈厲古字通杜注內傳云烈山氏神農世諸侯劉炫以爲烈山氏卽神農非諸侯柱是名疏劉云柱地名地字當誤衍其官曰農猶呼周棄爲稷祭法疏農謂厲山氏後世子孫名柱能殖百穀故國語云神農之名柱作農官因名農是也

能殖百穀百蔬

辟君韓傳章句云穀類非一故言百也文選東都賦注

其工氏之伯九有也解其工氏伯者在戲農之閒有域也依公序本

漢書律厤志下祭典曰共工氏伯九域言雖有水德在火木

之聞非其序也任知刑以彊故伯而不王案九域卽九有如詩奄有九有韓詩作九域此有域聲通之證

其子曰后土解其子共工之裔子句龍也佐黃帝爲土官

內傳共工氏有子曰句龍爲后土杜注云共工在大皞後神農前以水名官其子句龍能平水土故死而見祀疏云言共工有子謂後世子耳　管子五行篇黃帝得后土而辯於北方是后土佐黃帝也

黃帝能成命百物以明民共財解命名也

成命祭法作正名是命卽名也祭法疏云黃帝正名百物者上雖有百物而未有名黃帝爲物作名正名其體也以明民者謂垂衣裳使貴賤分明得其所也共財者謂山澤不鄤教民取百物以自贍也

堯能單均刑法以儀民解堯帝嚳之庶子陶唐氏放勳也單盡也

大戴禮帝繫篇帝嚳四妃上妃姜嫄產后稷次妃簡狄產契次妃陳鋒產帝堯次妃陬訾產帝摯故曰堯帝嚳之庶子也

馬融尚書注云放勳堯名

單當讀爲禪謂遜位于舜也均刑法謂誅四凶也周禮大司樂注堯能禪據宋本及釋文均刑法以儀民正用此文祭法作能賞

鄭注賞善謂禪舜封禹稷等也亦取外傳爲說

冥勤其官而水死解冥契後六世孫根圉之子也疑當作根國

史記殷本紀集解宋忠曰冥爲司空勤其官事死於水中殷

人郊之祭法疏引世本契生昭明昭明生相土相土生昌若昌若生曹圉曹圉生根國根國生冥是契六世孫也案史記晚根國一代當据世本正之

稷勤百穀而山死解稷周棄也勤播百穀死於黑水之山毛詩傳云

案毛傳無此文海內經黑水之閒有都廣之野后稷葬焉有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜解郊祭五帝於明堂曰祖宗

此祭法鄭氏注也　同年生臨海金氏鶚曰周頌我將序云祀文王於明堂也詩言惟天其右之可知明堂饗帝是祭天也鄭氏謂明堂祭五帝而不祭昊天其說殊繆但據孝經緯

謂文王爲五帝之宗而爲此說耳來古錄禮說

祖文王而宗武王解此與孝經異也商家祖契周公初時亦祖后稷而宗文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可毀故先推后稷以配天而後更祖文王而宗武王也

陳氏奐曰孝經孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝詩序思文后稷配天也我將祀文王於明堂也詩序與孝經正合思文爲后稷配天我將爲文王配天皆是周公攝政五年治雒中事逸周書作雒篇乃位五宮明堂居其一孔晁注云明堂在國南者也此正言周公治雒築明堂其時宗文王不宗武王故詩但歌文王也孝經所謂嚴父配天也周公

初宗文王後更祖文王而宗武王韋說是矣詩毛氏傳疏

幕能帥顓頊者也有虞氏報焉解幕舜後虞思也爲夏諸侯帥循也顓頊有虞之祖也

賈注左傳昭八年云幕舜後虞思也見史記陳世家集解其注外傳無攷韋解多本景伯蓋賈注亦然內傳自幕至于瞽瞍無違命

鄭眾杜預注竝云幕舜之先也鄭注亦見史記集解史記索隱云賈逵以幕爲虞思非也傳言自幕至瞽瞍知幕在瞽瞍之前必非虞思明矣大戴禮帝繫篇顓頊產窮蟬窮蟬產敬康敬康產句芒句芒產蟜牛蟜牛產瞽叟瞽叟產重華是爲帝舜史記五帝紀本之皆不列幕世系遠孫案禮記祭法疏引春秋命麻序云顓頊傳二十世三百五十歲帝嚳傳十世四百歲据此顓頊至舜亦斷不止七世羅泌路史餘論載呂梁碑云舜祖幕幕生窮蟬窮蟬生敬康敬康生喬牛喬牛生瞽叟瞽叟產舜嚴氏杰曰呂梁碑曾在汶上趙晉齋魏處見拓本泌言碑觀於內相郭知章明叔家先秦碑版自可徵信窮蟬既是幕子不知幕去顓頊中隔幾代足正帝繫之疎鄭語夫成天地之大功者其子孫未嘗不章虞夏商周是也虞幕能聽協風以成樂物生者也据此則舜爲幕後傳有明文矣

杼能帥禹者也夏后氏報焉解杼禹後七世少康之子季杼也史記夏本紀禹子啟啟子太康太康弟中康中康子相相子少康少康子予索隱音竹系本云季杼作甲者也

上甲微能帥契者也商人報焉解上甲微契後八世湯之先也

史記殷本紀契子昭明昭明子相土相土子昌若昌若子曹圉曹圉子冥冥子振振子微三代世表同世本根國生冥史記缺一世索隱云皇甫謐云微字上甲其母以甲日生故也商家生子以日爲名蓋自微始譙周以爲死稱廟主曰甲也竹書紀年武丁十二年報祀上甲微高圉大王能帥稷者也周人報焉

內傳昭七年余敢忘高圉亞圉禮記王制疏引舊注云周人不毀其廟報祭之又引馬融說周人所報而不立廟案舊注當是賈服注陳氏奐曰周人立七廟高圉亞圉但報祭不立廟舊注非而馬說是也禘郊祖宗報皆非宗廟之祭而智者處物解處名也

大戴禮文王官人篇聽其聲處其氣淮南主術訓援白黑而示之則不處事淮南說林訓見之明白處之如玉石漢書谷永傳臣愚不能處也吳志趙達傳取小豆數斗播之席上立處其數驗覆果信又有書簡上作千萬數著空倉中封之令達算之達處如數竝與此處字義同

文公欲弛孟文子之宅解弛毀也

弛讀與陁同方言陁毀也

而易其次

周禮宮正以時比宮中之官府次舍之眾寡鄭注云次諸吏直宿若今部署諸廬者

公欲弛邱敬子之宅解邱邱子魯大夫邱惠伯之後玄孫明道本作

郤敬伯誤敬伯同也

郤惠伯禮記檀弓鄭注作惠伯羣疏引世本云魯孝公生惠伯革其後爲厚氏呂覽察微高注云郤氏魯孝公子惠伯華之後以字爲氏外王父梁氏云當作以邑爲氏案厚郤古通疑革乃羣之壞字華又革之形近譌字也

敬伯同同呂覽觀表篇注作國

先臣惠伯以命於司里解言先臣惠伯受命於司里居此宅也

胡氏匡衷曰司里爲司空之屬故又掌授民居侯國官制考

嘗禘烝享之所致君胙者解秋祭曰嘗夏祭曰禘冬祭曰烝春祭曰享享獻物也

書傳無以享專屬春祭者王氏引之曰大戴禮千乘篇方春三月於時有事享于皇祖皇考方夏三月於時有事享于皇祖皇考方秋三月於時有事嘗新于皇祖皇考方冬三月於時有事烝于皇祖皇考春夏不當俱言享夏當云禘涉上文享字而誤嘗新非祭名新字亦後人所加韋注蓋據大戴禮文祭統亦云夏祭曰禘大戴禮逸聞陳氏奐曰禘祭名也諸侯之禘即在四時之祭之中天子及魯於四時之祭外有時禘周禮所謂閒祀也郤敬子據諸侯祭名言之

夏父弗忌爲宗解宗宗伯掌國祭祀之禮也

胡氏匡衷曰諸侯無宗伯唯立宗人而已左傳稱夏父弗忌爲宗伯鄭注大宗伯及禮器引左傳俱云夏父弗忌爲宗人疑今本作宗伯者誤也魯語止云夏父弗忌爲宗又云宗人

夏父展哀二十四年傳使宗人釁夏獻其禮定四年傳稱分魯以祝宗卜史杜氏解宗爲宗人則魯無宗伯可知弗忌云我爲宗伯亦僭稱詳儀禮釋官聘禮釋

宣公使僕人以書解僕人官名

胡氏匡衷曰周禮小臣下有御僕左傳晉魏絳授僕人書杜注僕人晉侯御僕周禮御僕職掌羣吏之逆及庶民之復鄭司農云復謂奏事逆謂受下奏又云掌王之燕令此僕人其職與周禮御僕正合天子有大僕小臣祭僕御僕皆同官諸侯無大僕唯有小臣及僕人亦當同官儀禮釋官大射禮

宣公夏濫于泗淵解濫漬也漬罟於泗水之淵以取魚也

周禮敝人疏云取魚之法歲有五月令孟春獺祭魚此時得取矣一也季春薦鮪於寢廟二也鼈人秋獻龜魚三也王制獺祭魚然後虞人入澤梁與孝經援神契云陰用事木葉落獺祭魚同時是十月取魚四也詩潛序季冬薦魚與月令季冬漁人始魚同五也是一歲三時五取魚唯夏不取

土蟄發解土蟄發謂孟春建寅之月蟄始震也月令孟春蟄始震魚上冰獺祭魚也

項氏名達曰土蟄發正月中氣啟蟄是也夏小正正月啟蟄春秋內傳啟蟄而郊杜注云建寅之月考工記凡冒鼓必以啟蟄之日鄭注云孟春之中按漢避景帝諱改啟蟄爲驚蟄後人又改驚蟄爲二月節雨水爲正月中大抵始於東漢三統術誦訾中營室十四度驚蟄降婁初奎五度雨水是劉子

駿時猶未之改注稱驚蟄今曰雨水雨水今曰驚蟄者殆東漢時班氏作史所沾注耳

水虞解水虞漁師也掌川澤之禁令

胡氏匡衷曰周禮有虞人中士二人下士四人其職云掌以時虞爲梁凡虞者掌其政令此漁師蓋如天子虞人之職也

疾國官制考

取名魚解名魚大魚也

禮器因名山升中於天鄭注名猶大也秦策王不如因而賂之一名都高注名大也古人蓋謂大爲名禮記逃聞

登川禽解川禽鼈蜃之屬

太原閻氏若璩曰鼈介蟲也是亦可謂之禽猶考工記天下之大獸五有鱗者鱗水蟲也亦可謂之獸乃知禽獸所包甚廣不必二足而羽四足而毛者而後謂之也四書釋地三續

而嘗之寢廟解月令季冬始漁乃嘗魚先薦寢廟唐云孟春誤矣

詩潛疏云韋昭以爲薦魚唯在季冬國語云孟春者誤按月令孟春獺祭魚則魚肥而可薦但自禮文不具無其事耳里革稱古以言不當據也

豬魚鼈解豬掇也掇賈本作鐓

說文手部籍刺也从手籍省聲引國語籍魚鼈許所据國語作籍者假借字鄭司農周禮鼈人注云籍謂以杈刺泥中搏取之淮南繆稱訓猨狖之捷來措高注云措刺也措卽

籍之省

設穽鄂解穽陷也鄂柞格所以誤獸也

周禮雍氏春令爲阱擭溝瀆之利於民者秋令塞阱杜擭鄭注云阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱擭柞鄂也堅地阱淺則設柞鄂於其中賈疏云柞鄂者豎柞於中向上鄂鄂然所以載禽獸使足不至地不得躍而出謂之柞鄂也

山不槎櫱解以株生曰櫱

說文株木根也尚書盤庚篇若顚木之有由櫱釋文櫱本又作枿馬云顚木而肆生曰枿

鳥翼彀卵解生哺曰彀未孚曰卵孚從公序本

生哺彀爾雅釋鳥文郭注云鳥子須母食之　說文孚卵孚也方言雞卵伏而未孚始化謂之涅眾經音義二引通俗文卵化曰孚音方付反淮南人間訓夫鴻鵠之未孚於卵也一指蔑之則靡而無形矣

蟲舍蚳蝝解蚳蟻子也可以爲醢蝝蝗陶也可以食舍不取也

夏小正二月抵蚳抵猶推也蚳螳卵也爲祭醢也爾雅蚍蜉大螘小者螘其子蚳　蝝蝮蜫爾雅釋蟲文李巡注云蝮蜫一名蝝蝝蝗子也郭注蝗子未有翅者引外傳爲證說文引劉歆說以爲蚍蜉子案劉說是也若蝗子去之不暇何以舍之祭統陸產之醢鄭注云蚳蝝之屬

今魚方別孕解別別於雄而懷子也

荀子王制篇黿鼉魚鱉鰌鱣孕別之時楊倞注云別謂生育與母分別也

貪無藝也解藝極也

小爾雅廣言臬極也藝與臬音近義同內傳昭十三年服虔注亦云藝極也

鮑國謂之曰解鮑國鮑叔牙之玄孫鮑文子也

內傳成十七年杜注鮑牽鮑叔牙曾孫國牽之弟以國爲叔牙曾孫與韋不同

不厚其棟不能任重解厚大也任勝也

淮南泰族訓引國語曰不大其棟不能任重重莫若國棟莫若德韋訓厚爲大此其義也若今作如字

譬之如疾余恐易焉解疾疫厲也

易之言延也謂疫厲蔓延也大雅皇矣篇施于孫子箋云施猶易也延也後漢書鄧訓傳注引東觀記曰吏士常大病瘧轉易至數十人與此易字義同見左傳述聞惡之易也下

皆怨府也解怨之所聚也故曰府

內傳隱七年疏引風俗通義云府聚也公卿牧守府道德之所聚也藏府私府財貨之所聚也昭十二年吾不爲怨府杜注亦云怨禍之聚

紂踣于京解京殷京師也

商頌殷武篇商邑翼翼毛傳云商邑京師也後漢書樊準傳荀悅漢紀元帝紀並引作京邑翼翼是商亦稱京也今本後

漢書作京師

幽滅于戲

公羊昭二十三年傳君死于位曰滅

馬餼不過稂莠解稂童稂也莠草似稷無實也

爾雅釋草及詩下泉大田毛傳竝云稂童梁也說文作童蜋

竝同　韋昭毛詩問答曰甫田維莠今何草答曰今之狗尾

也太平御覽百卉部五詩大田傳莠似苗也禾之始生曰苗莠與禾苗

其未秀時莫能區別故孔子有惡莠亂苗之喻稷今謂之高

梁與莠不相似歙程氏瑤田曰昭誤以梁爲稷曰似稷蓋言

似梁云爾莠非無實熟則易落通藝錄九穀考

皇清經解續編卷六百三十二終

善化劉鐸長沙王賓校

國語發正五

錢唐汪遠孫小米著

魯語下

肆夏樊遏渠解肆夏一名樊韶夏一名遏納夏一名渠此三夏曲也

內傳襄四年杜預注與韋解同劉炫規之云杜爲此解頗允三夏之名而分字配篇不甚愜當何則文王之三卽文王是其一大明緜是其二鹿鳴之三則鹿鳴是其一四牡皇皇者華是其二然則肆夏之三亦當肆夏是其一樊遏渠是其二安得復以樊爲肆夏之別名也若樊卽是肆夏何須重舉二名　呂叔玉解國語以肆夏爲時邁樊遏爲執競渠爲思文

以周頌三詩爲三夏樊遏連文或是相傳古義

懷和爲每懷上懷字依公序本增解後鄭司農云和當爲私

穆子以懷和釋每懷詩皇皇者華首章傳每雖懷和也卒章傳雖有中和當自謂無所及正本外傳王肅述之云雖內懷中和之道猶自以無所及孫毓亦以毛傳上下自相申成詩疏懷和爲六德之一若懷私豈可謂之德乎見

咨才爲諏解才當爲事傳曰咨事爲諏

內傳作咨事外傳作咨才本不相襲不必破從內傳武進臧氏琳經義雜記曰咨才爲諏者謂咨賢才之謀也咨詢爲親戚之謀咨諏爲賢才之謀合親賢之謀而謀無不周矣臧說最直捷孔晁國語注云材謂政幹也亦不改字

咨事爲謀解事當爲難傳曰咨難爲謀

毛詩傳云咨事之難易爲謀合內外傳爲訓也此亦不必改字內傳咨難爲謀咨難易之難說文慮難爲謀同杜氏以患難解之誤矣補音爲難乃旦反誤亦同杜

重之以六德解六德謂諏也謀也度也詢也咨也周也

遠孫案上文臣聞之曰懷和爲每懷咨才爲諏咨事爲謀咨義爲度咨親爲詢忠信爲周六語即六德與內傳五善傳文均極明白毛詩皇皇者華二章傳云忠信爲周訪問於善爲咨咨事爲諏三章傳云咨事之難易爲謀陳奐曰易字當衍四章傳云親戚之謀爲詢兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德也正本內外傳爲說箋疏

申毛亦同惟以中和爲周之訓恐未得傳意耳孔晁國語注
既有五善又自謂無及成爲六德義亦同毛忠信爲周言咨
於忠信之人卽內傳之訪問於善爲咨善卽忠信也自忠信
之人言之曰周自訪問之人言之曰咨韋旣從鄭破上文和
字爲私遂分咨與周爲二以合六德之數誤矣詩疏謂周者
彼賢之質不當以周備數意雖是而言猶未盡也
季武子爲三軍解周禮天子六軍諸侯大國三軍魯伯禽之封
舊有三軍其後削弱二軍而已
魯頌閟宮公徒三萬箋云萬二千五百人爲軍大國三軍合
三萬七千五百人言三萬者舉成數也疏引鄭答臨碩云魯
頌公徒言三萬是二軍之大數又以此爲三軍者以周公受

七百里之封明知當時從上公之制備三軍之數 外王父
錢唐梁氏諱履繩曰書費誓魯人三郊三遂是舊有三軍之
證左通
補釋
天子作師解師謂六軍之眾也
詩棫樸疏鄭荅臨碩云春秋之兵雖累萬之眾皆稱師詩之
六師謂六軍之師又引易師卦注云多以軍爲名次以帥爲
名少以旅爲名
公帥之以征不德解公謂諸侯爲王卿士者也周禮將軍皆命
卿詩云周公東征周公時爲二伯而東征則亦上公爲元帥也
公羊傳僖四年古者周公東征則西國怨西征則東國怨荀
子王制篇周公南征而北國怨曰何獨不來也東征而西國

怨曰何獨後我也又白虎通義巡守篇引傳曰周公入爲三公出爲二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言自伯子男有大夫無卿解無卿無命卿也王制曰小國二卿皆命於其君也

禮記王制鄭注云小國亦三卿此文似誤脫耳白虎通義封公侯篇引王度記亦曰子男三卿

召舟虞解舟虞掌舟

說文籥禁苑也引春秋傳曰澤之萑蒲舟鮫守之鮫當是虞誤許作舟昭二十年左傳曰澤之萑蒲舟虞守之與所據竟作舟籥耳魯語有舟虞同也

夫苦匏不材於人其濟而已解其濟而已佩匏可以渡水也淮南說林訓嘗抱壺而度水者抱而蒙火可謂不知類矣鶡冠子學問篇賤生於無所用中流失船一壺千金案壺即匏也其性浮得之可以免沈溺故當失船之時其直千金也此亦如天竺涉水帶浮囊之類

聞畏而往聞喪而還

畏讀爲威上文爲其名與其眾也說苑正諫篇作爲其威也名與眾即所謂威也畏威古字通

榮成伯解成伯魯大夫聲伯之子也名欒

內傳襄二十八年杜注榮成伯榮駕鵝或作鴐非潛夫論志氏姓云榮氏魯公族蕭山汪氏繼培箋引世族譜曰叔肹曾孫

案禮記檀弓疏引世本叔肹生聲伯嬰齊據韋解榮成伯乃叔肹之孫矣

追而予之璽書解璽印也古者大夫之印亦稱璽璽書印封書也

應劭漢官儀曰封太山以金泥銀泥印之以璽璽施也信也古者尊卑共之月令曰固封璽春秋傳璽書追而予之是也秦漢以來尊者以爲名乃使避衛宏漢舊儀曰秦已前民皆以金銀銅犀象爲方寸璽各服所好漢以來天子獨稱璽又以玉羣臣莫敢用也元和惠氏棟左傳補注四

跂跋畢行解跂跋跕蹙也

方言倚跂奇也自關而西秦晉之間凡全物而體不具謂之倚梁楚之間謂之跂說文跂一足也莊子德充符闉跂支離無脤司馬彪注云闉曲跂企也闉跂支離言腳常曲行體不正卷縮也跂舊音引賈本作跛布我反跂跛形相近大戴禮保傅周后妃任成王于身立而不跂舊注跂一作跛說文無跂字

掎止晏萊焉解從後曰掎止獲也

說文掎徧引也內傳襄十三年譬如捕鹿晉人角之諸戎掎之杜注掎其足也後漢書馬融傳注引說文曰掎徧引一足也今本無一足二字韋注本賈

季桓子穿井獲如土缶如字當衍其中有羊焉解或云得七如瓦缶狀中有土羊昭謂羊生羊也故謂之怪依公序本

漢書五行志中魯定公時季桓子穿井得土缶中得蟲若羊

近羊禍也羊者地上之物幽於土中象定公不用孔子而聽季氏暗昧不明之應也一曰羊去野外而拘土缶者象魯君失其所而拘於季氏季氏亦將拘於家臣也

使問之仲尼曰吾穿井而獲狗何也解獲羊而言狗者以孔子博物測之也

時人不識獲羊故以獲狗爲問韋解非

木石之怪曰夔蜽蜮解或云夔一足越人謂之山繅蜽蜮山精群綜東京賦注夔木石之怪如龍有角鱗甲光如日月見則其邑大旱孟康漢書揚雄傳注夔如龍有角人面司馬彪莊子達生注云夔狀如鼓而一足夔一名畢方淮南子氾論訓木生畢方木之精也狀如鳥青色赤腳一足

不食五穀文選東京賦薛綜注云畢方老父神如鳥一足兩翼常銜火在人家作怪災西山經章莪之山有鳥焉其狀如鶴一足赤文青質而白喙名曰畢方藝文類聚木部引尸子云木之精氣爲必方又法苑珠林審察篇引白澤圖云火之精名曰必方狀如烏一足以其名呼之則去又云上有山林下有川泉地理之閒生精名曰必方狀如烏長尾必與畢通說文引淮南王說蜮蛹狀如三歲小兒赤黑色赤目長耳美髮

水之怪曰龍罔象解或云罔象食人一名沐腫公序本

淮南子水生罔象高注云罔象水之精也法苑珠林六道篇引夏鼎志云罔象如三歲兒赤目黑色大耳長臂赤爪索縛

則可得食陳奐曰奐聞諸先君子云海船居洋中有人會見此怪持拖甚力船不得行用巨斧擘其手臂而去不害人形狀正如此

土之怪曰羵羊解唐云羵羊雌雄未成者未作不誤

淮南子井生墳羊高注云墳羊土之精也墳與羵通

季康子問於公父文伯之母解康子魯政卿季悼子曾孫依公序

桓子之子季孫肥也文伯魯大夫季悼子之孫公父穆伯之子公父歜也母穆伯之妻敬姜也

鄭注檀弓下云敬姜者康子從祖母疏引世本悼子紇生平子意如意如生桓子斯斯生康子肥世本又云悼子紇生穆伯靖靖與意如是親兄弟意如是康子祖穆伯是康子祖之兄弟敬姜氏穆伯之妻故云康子從祖母也下注云祖父昆弟之妻亦据世本

嚚於何有解於何有猶何禮有嚚也

棲霞牟氏房曰於何有言非難得之物不足吝惜也內傳僖九年士於何有哀二十六年國於何有句意正同

康子在其朝解自其外朝也

遠孫案注中外字當作內字下文自卿以下合官職於外朝合家事於內朝韋注云外朝君之公朝也內朝家朝也家朝猶私朝康子在其朝爲私朝不爲公朝注云自其內朝即從下文作說績溪胡氏培翬曰韋注外字當是家字之誤鄭注玉藻云私朝自大夫家之朝也此云自其家朝也即用鄭注若作外字則與上自其二字語意不合矣胡說亦通

天子及諸侯合民事於外朝合神事於內朝解言與百官考合民事於外朝也神事祭祀也內朝在路門內也

陳氏奐曰天子諸侯皆二朝周禮宰夫掌治朝小司寇朝士掌外朝其言朝位同此外朝卽治朝也司士正朝儀之位大僕前王入內朝皆退大僕王眡燕朝則正位此內朝卽燕朝也槁人云掌共外內朝宂食者之食然則天子朝唯有外內二而已禮記文王世子其朝於公內朝則東面北上臣有貴者以齒其在外朝則以官司士爲之公族朝於內朝內親也雖有貴者以齒明父子也外朝以官體異姓也又宣六年公羊傳靈公爲無道使諸大夫皆內朝趙盾已朝而出與諸大夫立於朝何注云從內朝出立於外朝蓋外朝有諸大夫位焉從內朝出立外朝卽燕朝而出俟治朝也然則諸侯朝亦唯外內二而已鄭司農朝士注云外朝在路門外內朝在路門內仲師說門朝之制確不可易毛氏傳檜羔裘疏

陳氏奐又曰劉向別錄社稷宗廟在路寢之西又云左明堂辟雍右宗廟社稷何休注桓二年公羊傳云質家左宗廟上親親文家右社稷尚尊尊然則劉子政所言蓋殷制也殷宗廟在路寢之東則宗廟在路門內路寢之左此其義證故魯語云合神事於內朝是也閟宮疏

沃土之民不材淫也瘠土之民莫不嚮義勞也

淫當爲逸涉上文兩淫字而誤內傳成六年襄二十五年疏引皆作逸文選張平子西京賦處沃土則逸處瘠土則勞淮

南脩務訓夫瘠地之民多有心者勞也沃土之民多不才者
饒也高誘注心向義之心也饒逸也張高皆用外傳而字益
作逸尤其明證矣列女傳及文選注作淫後人据誤本外傳
改

天子大采朝日解禮天子以春分朝日示有尊也

書堯典寅賓出日鄭注謂春分朝日大戴禮保傅篇三代之
禮天子春朝朝日盧辯注云祭日東壇管子輕重已篇以冬
日至始數四十六日冬盡而春始天子東出其國四十六里
而壇祭日犧牲以魚

少采夕月解夕月以秋分夕月大戴禮秋暮夕月注云祭月西
書寅餞納日注謂秋分

坎管子以夏日至始數九十二日謂之秋至天子西出其國
百三十八里而壇祭月犧牲以羭

與大史司載糾虔天刑解載天文也司天文謂馮相保章氏與
大史相儷偶也

禮記月令乃命大史守典奉法司天日月星辰之行宿離不
貸鄭注云離讀如儷偶之儷宿離謂其屬馮相氏保章氏掌
天文者與宿偶當審候伺不得過差也

日入監九御解九御九嬪之官

九御卽九嬪周語內官不過九御韋解同此周制也周禮敘
官九嬪以下無三夫人王氏引之曰此與昏義不同昏義九
嬪次於三夫人之下此則有九嬪而無三夫人非有其人而

不列於此也內宰內小臣內司服追師皆但言九嬪而不及
三夫人然則周禮無三夫人明矣周語魯語言九御月令后
妃帥九嬪御乃禮天子所御皆言九嬪而不及夫人與周禮
合無三夫人故但云帥九嬪鄭注謂天子有夫人有嬪有世
婦有女御獨云帥九嬪舉中言也失之高誘注呂氏春秋仲
春紀分后妃爲二以妃爲夫人尤誤詳周禮述聞
王后親織玄紞解昭謂紞所以懸瑱當耳者也
大詩葛覃疏紞懸瑱之物織五采爲之故著箋云人君五色天
子之紞五色獨言玄者以玄爲尊故舉以言焉著疏引王肅
云王后織玄紞天子之玄紞一玄而已何云具五色乎王基
理之云紞今之條豈有一色之條色不襍不成爲條王后織

玄紞者舉夫色尊者言之耳義或當然
公侯之夫人加之以紘綖解冕曰紘紘之無緌者也從卜而
上不結綖冕上覆之者也
綖古當作延歙金氏榜禮箋曰後漢書輿服志孝明皇帝永
平二年初詔有司采周官禮記尚書皋陶篇乘輿從歐陽氏
說公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前垂四寸後垂
三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後榜按玉藻天子玉藻
十有二旒前後邃延則歐陽氏說所本也大戴禮子張問入
官篇古者冕而前旒所以蔽明也禮緯旒垂目纊塞耳王者
示不聽讒不視非也則大小夏侯氏說所本也鄭君釋周官
禮記用歐陽氏說榜聞之師曰前旒義取蔽明則無後旒可

知記言十二旒未嘗謂前後皆有也玉藻所云前後邃延者謂延之前後出於武者皆深邃耳前後據延言不據延延之垂者言斯言可正諸儒相傳之誤古冕旒之制當從大小夏侯氏說

卿之內子爲大帶緇卿之適妻曰內子大帶緇帶也詩疏云僖二十四年左傳趙姬請以叔隗爲內子而己下之是也

興化任氏大椿弁服釋例二曰玉藻大夫素帶裨垂又曰襍帶大夫玄華士緇辟然則緇帶士帶也故士冠禮士喪禮陳士帶皆緇帶卿之內子所爲之帶當素帶辟以玄華韋云緇帶誤也案詩疏云大帶者玉藻所云大夫以玄華華黃也以素爲帶飾之外以玄內以黃也孔疏亦不從韋解

命婦成祭服解命婦大夫之妻也祭服玄衣纁裳也

詩疏云大夫命婦成祭服者大夫助祭服玄冕受之於君故大宗伯再命受服是也妻所成者自祭之服少牢當作特牲禮朝服玄冠緇布衣素裳韋昭云祭服玄衣纁裳謂作玄冕之服非也陳氏奐曰禮器士玄衣纁裳此士統大夫言大夫祭服玄冕玄衣而冕亦纁裳士無冕唯爵弁爲異耳正義謂大夫玄冕受之於君妻所成者自祭之朝服則以祭服朝服合爲一誤

列士之妻加之以朝服解列士元士也既成祭服又加之以朝服也

白虎通義爵篇天子之士何士賤不得體君之尊故加元以別諸侯之士也弁服釋例云葢列士助祭之服爵弁亦玄衣纁裳士之妻既織此爵弁服而又加之以朝服加之二字蒙上成祭服爲文謂士妻不僅如大夫命婦成祭服而已是祭服朝服二文對舉顯爲二服葛覃疏誤

自庶士以下皆衣其夫解庶士下士也下至庶人也

詩疏云庶士以下各衣其夫庶士謂庶人在官者故祭法曰官師一廟庶士庶人無廟注云官師中士下士府史之屬庶士與朝服異文則亦府史之屬韋昭云下士非也陳氏奐曰庶士對上文列士列士爲上士則庶士爲下士不言中士者略也祭法適士二廟庶士庶人無廟適士立二祀庶士

庶人立一祀此適士爲上士則庶士爲下士鄭注以祭法官師一廟一句遂謂官師中士下士庶士府史之屬正義援彼鄭注以剏韋注亦誤

朝夕處事解處事處身於作事也

處讀如智者處物之處處事辦事也韋注迂回

公父文伯之母季康子之從祖叔母也解祖父昆弟之妻也

釋親父之世父叔父爲從祖祖父父之世母叔母爲從祖祖母禮喪服經亦作從祖祖父母賈疏云是曾祖之子祖之兄弟釋名父之世叔父母曰從祖父母與雅訓不同當時竝沿之鄭注檀弓亦云康子從祖母穆伯是平子之弟故曰從祖叔母

繹不盡飫則退解說曰飫宴安私飲也昭謂立曰飫作飲誤坐曰宴言宗具則與繹繹畢而飲不盡飫禮而退恐有醉飽之失皆所以遠嫌也見周語

案此條當以舊說爲長繹祭之飫與立成之飫不同見周語詩常棣飲酒之飫毛傳云飫私也韓詩作醧見文選注說文醧私宴飲也正本國語舊說醧飫古通用詩楚茨諸父兄弟備言燕私毛傳云燕而盡其私恩尚書大傳宗室有事族人皆侍終日大宗已侍于賓奠然後燕私燕私者何也祭已而與族人飲也不醉而出是不親也醉而不出是瀆宗也初學記引韓詩說云跣而上坐者謂之宴能飲者飲之不能飲者已謂之醧若立成之飫不盡同姓且建大德昭大物豈所施於繹乎

韋宏嗣主立成之飫意用鄭小雅箋說小雅飲酒之飫亦非立成之飫鄭亦誤

饗其宗老解家臣稱老宗宗人主禮樂者也楚語曰屈到嗜芰有疾屬其宗老曰祭我必以芰也

內傳襄二十二年鄭公孫黑肱有疾召室老宗人立段而使黜官薄祭室老宗人卽所謂宗老也韋注楚語云宗老謂宗人也胡氏匡衷曰據此則大夫有宗人也周禮都家宗人皆王朝所置諸侯大夫之宗人或自使其家臣爲之儀禮釋官士冠禮而爲賦綠衣之三章解綠衣詩邶風也其三章曰我思古人實獲我心以言古之賢人正室家之道我心所善也

陳氏奐曰此韋誤以四章爲三章也綠衣四章章四句其三

章曰我思古人俾無訧兮毛傳訧過也箋云古人謂制禮者我思此人定尊卑使人無過差之行心善之也下文不犯即詩無訧之義

老請守龜解守龜十人

內傳定元年若立君則有卿士大夫與守龜在與此守龜同胡氏匡衷曰周禮有龜人掌六龜之屬據韋注及玉藻云十人定龜似諸侯別無龜人之官以卜人掌之而已疾國官制考

宗室之謀不過宗人解昭謂此宗人則上宗臣也上明道作正亦用同姓若漢宗正用諸劉矣

漢書高帝紀七年置宗正官以序九族後漢書儒林劉昆傳予軼世掌宗正唐六典漢宗正之官不以他族楚元王子郢客辟彊德等遞爲之

無洵涕解無聲涕出爲洵涕也

洪氏頤煊曰洵卽泫字禮記檀弓孔子泫然流涕一切經音義十一眩古文迵眴二形文選劇秦美新臣嘗有顚眴疾李善注眴與眩古字通洵泫偏旁本通用

無掲膺解掲卬也

通俗文爪按曰掲一切經音義十說文有揭無掲

公父氏之婦智也夫者凡婦人之情愛其子欲令妻妾思慕而已今敬姜乃反割抑欲以明德此丈夫之智故曰智也夫

智也夫之夫讀如扶家語列女傳竝作公父氏之婦智矣是

其證韋注非也

昔禹致羣神於會稽之山

管子封禪篇禹封泰山禪會稽吳越春秋曰禹登茅山大會計理國之道故更名其山曰會稽也見後漢書張衡傳注禮記王制疏云內傳哀七年禹會諸侯於塗山杜預云塗山在壽春東北與會稽別若鄭康成之意塗山卽會稽也故注尚書云禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國是以張逸疑而問鄭按左傳禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國外傳禹朝羣臣於會稽防風氏後至不與注相應何鄭答云欲明諸侯守土之祀故兼用外傳內傳語鄭意以塗山會稽爲一也案塗說文作㠯亦以㠯會稽爲一山今紹興府治東南十二里有會稽山

守封嵎之山者也解封封山嵎嵎山今在吳郡永安縣也

山謙之吳興記風渚在武康縣東十八里古防風國有風公廟水曰風渚山卽封山也太平御覽四十六風渚南三十里曰嵎中卽嵎山也初學記八說文嵎封嵎之山在吳楚之閒楚當依玉篇作越汪芒之國許意以爲一山蓋本賈侍中說

吳興記興平二年分烏程爲永安劉昭郡國志注吳志孫皓寶鼎元年分吳丹揚爲吳興郡永安屬焉此云吳郡永安韋注國語蓋在寶鼎前也

在虞夏商爲汪芒氏於周爲長狄解周世其國北遷爲長狄也

說苑辨物篇在虞夏爲防風氏商爲汪芒氏說文郭北方長狄也狄國也在夏爲防風氏在殷爲汪芒氏段氏玉裁疑國語奪

爲防風氏四字遠孫案內傳文十一年疏引與今本同史記
孔子世家家語辨物篇竝無此四字劉許或別有所据也韋
注防風爲汪芒氏君之名非氏也
常熟顧氏祖禹方輿紀要曰鄫瞞在山東濟南府北境或云
今青州府高苑縣有廢臨濟城古狄邑本司馬彪郡國志郎長狄所
居案韋云其國北遷許云北方國廁鄭涿郡涿縣邳北地郁二篆
之後其地當在西北方不在今山東也
公序本增
仲尼曰僬僥氏長三尺短小冠帶一曰焦僥國在三首東名依
大荒南經有小人名曰焦僥之國幾姓嘉穀是食說文僥南
海外南經周饒國其爲人短小冠帶一曰焦僥國在三首東
方有焦僥人長三尺淮南墜形訓西南方曰焦僥高注云長
不滿三尺史記正義引括地志小人國在大秦南人纔三尺
其耕稼之時懼鶴所食大秦助之卽焦僥國其人穴居也段
氏玉裁曰民當是民之誤郭注山海經兩引魯語一作民一
作人一見海外南經一未見人字唐諱改案段說非也史記孔子世家
家語說苑辨物篇皆作焦僥氏焦當依說文山海經淮南子
作焦傳寫者誤涉僥字加人旁
後漢書安帝紀永和元年永昌徼外焦僥種夷貢獻內屬
長者不過十之數之極也解十之三丈則防風氏也依公序本今家語注無此文或
史記集解引王肅云十之謂三丈也數極於此也是肅國語注
穀梁文十一年傳長狄身橫九畝范甯注云五丈四

尺何休公羊傳注云蓋長百尺皆傳會不足信

楛矢貫之石砮解砮鏃也以石爲之

禹貢荆州梁州皆貢砮砮本石名砮石可以爲矢鏃也內傳

襄十年服虔注云古者以石爲箭鏑正引此外傳文又說文

石部砮石可以爲矢鏃亦引外傳肅愼氏貢楛矢石砮

此肅愼氏之矢也解肅愼北夷之國故隼來遠矣傳曰肅愼燕

亳吾北土也

周書王會篇北方稯愼馬融注書序云息愼北夷也稯息與

肅音近通用後漢書東夷傳挹婁古肅愼之國也弓長四尺

力如弩矢用楛長一尺八寸青石爲鏃鏃皆施毒中人卽死

史記孔子世家正義引肅愼國記云肅愼其地在夫餘國東

北河六十日行其弓四尺強勁弩射四百步今之靺鞨國方

有此矣

故銘其楛解楛箭羽之閒也

釋名矢末曰栝栝會也與弦會也

使求得之金櫝解櫝匱也金以金帶其外也

鄭注尚書金縢云縢束也凡藏祕書藏之於匱必以金緘其

表

昔正考父校商之名頌十二篇於周大師以邶爲首解正考父

宋大夫孔子之先也名頌頌之美者也大師樂官之長掌教詩

樂毛詩序云微子至于戴公其閒禮樂廢壞有正考父者得商

頌十二篇於周之大師以邶爲首鄭司農云自考父至孔子又

亡其七篇故餘五耳

潛夫論志氏姓閔公子弗父何生宋父宋父生世子世子生正考父嗟本世本家語本姓篇宋公稽生丁公申申生湣公共及襄公熙熙生弗父何何生送父周内傳昭七年疏引家語作泯公熙生弗父何送父作宋父周生世子勝勝生正考父與潛夫論微異而世數則同詩那疏引世本無世子一代嗟脫誤耳

詩譜問曰周大師何由得商頌曰周用六代之樂故有之詩疏言校者宋之禮樂雖則亡散猶有此詩之本考父恐其舛繆故就大師校之也

其歲收田一井出穫禾秉芻缶米不是過也解其歲有軍旅之歲也缶庾也聘禮曰十六斗曰庾庾曰秉秉二百四十斗曰庾十庾曰秉

四秉曰筥十筥曰稯稯六百四十斛也

曲阜孔氏廣森禮學卮言曰聘禮記十六斗曰籔十籔曰秉二百四十斗四秉曰筥十筥曰稯十稯曰秅四百秉爲一秅說文解字引此經云二百四十斤爲秉以下文同則許叔重所讀儀禮斗字爲斤五經異義周禮說有軍旅之歲一井九夫百畝之賦出禾二百四十斛芻秉二百四十斤釜米十六斗其說本於國語彼以缶米爲十六斗則缶卽此之籔也以秉芻爲二百四十斤合於說文以稯禾爲二百四十斛是秉乃六斛矣本注云今文籔爲逾似今文不但籔逾字異且唯作六斗曰逾而無十字逾卽庾也考工記曰庾實二觳鄭司農注觳受三斗梓人一獻而三酬則一豆矣後鄭讀豆爲斗

蓋旅人豆實三而成觳觳先鄭亦讀豆爲斗故云觳受三斗三斗爲觳六斗爲庾十庾爲秉秉六斛二百四十斤也四斛爲稷稷二百四十斛九千六百斤也諸家說斗斛斤稱皆不同据小爾雅石四謂之鼓鼓四百八十斤也而禮記隱義云東海樂浪人呼容十二斛者爲鼓是古有以四十斤爲斛之證遠孫案孔氏說極精確韋注蓋引今文後人依今本儀禮改之六斗曰庾上衍十字二百四十斤斤譌斗二百四十斛二譌六遂不可復通矣

皇清經解續編卷六百三十三終

善化劉鐸長沙王賓校

國語發正六 錢唐汪遠孫小米著

齊語

使鮑叔爲宰(解)宰大宰也

董氏增齡國語正義曰周禮大宰疏引崔靈恩曰諸侯三卿五大夫司徒以下立二人小宰小司徒司馬以下立一人小司馬兼宗伯司空之下立二人小司寇小司空齊以高國爲命卿故曰二守則鮑叔所爲者司徒下之小宰今宏嗣云大宰未知何所據吳楚僭王宋爲殷後竝有大宰未可例齊也

陳奐曰宰猶卿也下文傳臣立三宰韋注三宰三卿也齊大國三卿高國二守爲二卿管仲爲下卿見於內傳時桓公使鮑叔爲下卿辭讓管仲也注云大宰失之董慶干以爲司徒下之小宰亦未是內傳莊九年管夷吾治於高傒使相可也

宰相皆爲卿之通稱

執枹鼓立於軍門解軍門立旃爲軍門若今牙門矣

周禮大司馬職以旌爲左右和之門鄭注云軍門曰和今謂之壘門立兩旌以爲之案旌旃一義也後漢書袁紹傳麴義破公孫瓚于界橋遂到瓚營拔其牙門集韻古者軍行有牙尊者所在後人因以所治爲衙

施伯魯君之謀臣也解施伯魯大夫惠公之孫施父之子

內傳桓九年施父曰曹大子其有憂乎杜注云施父魯大夫通志氏族略魯惠公之子公子尾字施父其子因以爲氏

三疊三浴之解以香塗身曰豐亦或爲薰薰公序作熏

元和惠氏士奇禮說六曰古熏字多作豐呂氏春秋湯始得伊尹祓之於廟豐以犧猳風俗通引之作熏以荎蕙周禮女巫豐浴注云豐浴以香薰藥草沐浴康成亦讀豐爲薰

田獵畢弋解弋繳射也

呂氏春秋季春紀田獵畢弋高注云弋繳射飛也高與韋同月令畢弋作畢翳弋翳一聲之轉鄭注云翳射者所以自隱也各隨字作訓

搏本擘末解搏等也擘正也謂先等其本以正其末

說文搏等也引春秋傳曰搏本擘末許多用賈說則搏訓等者國語賈注也孟子告子下篇不揣其本而齊其末揣與搏古同聲通用

昔者聖王之治天下也參其國而伍其鄙解參三也國郊以內

也伍五也鄙郊以外也謂三分國都以爲三軍五分其鄙以爲五屬聖王謂若湯武也

董氏增齡曰參其國以定都之制伍其鄙者參分其國以定都之制伍其鄙者伍保其民以爲鄙之制隱元年傳祭仲曰大都不過參國之一杜注三分國城之一疏謂侯伯城方五里長三百雉其大都方一里又二百步長百雉也參其國以爲都則無尾大不掉之憂襄三十年傳子產使廬井有伍杜注九夫爲井使五家相保蓋司徒之法五家爲比使之相保五比爲閭使之相受四閭爲族使之相葬五族爲黨使之相救五黨爲州使之相賙五州爲鄉使之相賓自五家之比至萬二千五百家之鄉皆以五起數伍其民以立鄙則無輕去其鄉之慮宏嗣謂三分其國以爲三軍五分其鄙以爲五屬此管子得齊後新創之制三代之聖王無是也況下文方言定民之居不應舍晝井設廬之事而專言徵徒發兵之事也國語正義

而愼用其六柄焉解柄本也六柄生殺貧富貴賤也

管子小匡篇殺生貴賤貧富此六秉也秉柄古字通

則其言咙解咙亂貌

說文咙咙異之言小爾雅廣訓襍言曰咙明道本州誤處令夫士羣萃而州處解州聚也

大戴禮王言篇明王之治民有法必別地以州之藝文類聚引春秋說題辭云州之言殊也合同類異其界也禮記王制注云州猶聚也此韋氏所本

審其四時解言四時各有其宜也謂死生疑釋之時也疑當作凝
考工記草木有時以生有時以死水有時以凝有時以澤李軌音釋鄭注云言百工之事當審其時也
辨其功苦解功牢也苦脆也
管子尹注功謂堅美苦謂濫惡者又勸學篇注引韋此注作堅曰謂器之精好者苦謂濫惡荀子王制篇辨功苦楊注功功脆曰苦與今本不同恐以意改之也案周官鹽人共其苦鹽杜子春讀苦爲鹽典婦功辨其苦良先鄭司農讀苦爲鹽詩鴟羽傳鹽不攻致也四牡傳鹽不堅固也漢書食貨志器苦惡如淳注云苦或作鹽鹽正字苦假借字
權節其用解權平也視其平沈之均也

考工記輪人平沈必均鄭司農云平沈謂浮之水上無輕重論比協材解論擇也
說文掄擇也論與掄同
察其四時解田時所用者預資之也
越語賈人夏則資皮冬則資絺旱則資舟水則資車以待乏也
服牛軺馬解服牛車也依公序本軺馬車也詩云睆彼牽牛不以服箱
考工記車人大車崇三柯綆寸牝服二柯有參分柯之二鄭司農注云牝服謂車箱服讀爲負詩大東篇毛傳云服牝服此牝卽牛大車重載牛負之故謂之牝服韋解引詩以證服

牛之義服牛車爲大車也

漢平帝紀立軺併馬服虔以立軺爲立乘小車如淳注漢書高祖紀云律四馬高足爲置傳四馬中足爲馳傳四馬下足爲乘傳一馬二馬爲軺傳軺馬車爲小車也管子海王篇行服運軺輦者必有一斤一鋸一椎一鑿若其事立權節其用解權平也平節其器用小大倨句之宜也

考工記車人爲耒庇堅地欲直庇柔地欲句庇直庇則利推句庇則利發倨句磬折謂之中地此所謂倨句之宜也

耒耜枻解耜拂也所以擊草也枻大鎌所以芟草也

耜當依舊音作枻方言僉自關而西或謂之拂郭璞注云今連枷所以打穀者說文拂擊禾連枷也枷拂也淮南謂之柣

釋名枷加也加杖於柄頭以撾穗而出其穀也漢書王莽傳予之北巡必躬載拂顏師古注拂所以擊治禾者也今謂之連枷案拂與柣同注擊草疑當作擊禾涉下芟草而誤

擊菓除田

夏小正正月農率均田某氏傳云均田者始除田也言農夫急除田也詩載芟毛傳云除草曰芟除木曰柞

挾其槍刈耨鎛解刈鎌也

方言刈鉤自關而西或謂之鎌此韋注所本也管子輕重已篇又橿權渠綠緤所以御春夏之事也又卽刈也今本管子譌作又

詩臣工奄觀銍艾與刈通

首戴茅蒲身衣襏襫解茅蒲簑笠也襏襫蓑襞衣也茅或作萌

萌竹萌之皮所以爲笠也

茅蒲茅或作萌萌爲竹萌也士喪禮下篇燕器仗笠萋注笠竹簞蓋也疏謂以竹青皮爲之此韋注所本也管子小匡篇作苧蒲

管子注襏襫謂麤堅之衣眾經音義十五引通俗文三尺衣謂之襏襫當依舊音作薜六韜農器篇蓑薜簦笠說文革雨衣一曰衰衣衰艸雨衣秦謂之蓑蓑薜同聲通用衰後人加艸

野處而不曛解曛近也

曛當讀爲憲管子小匡篇作樸野而不憲尹知章注云農人之子朴質而野不爲姦憲韋注失之

有司已於事而竣解竣退伏也

爾雅釋言竣退也廣雅釋詁竣伏也竣竣同郭注爾雅引外傳已復於事而竣說文作有司已事而竣

參國起案以爲三官解參三也案界也分國事以爲三也

爾雅釋詁按止也案與按通韋訓界義未聞

擇其善者而業用之解業猶創也

廣雅釋詁業創始也故業轉訓爲創王氏引之曰爾雅業敘也言擇舊法之善者而次敘用之也韋注失之爾雅述聞

十連爲鄉鄉有良人焉以爲軍令解賈侍中云良人鄉士也明作鄉士非昭謂良人鄉大夫也

司馬法天子之義篇周曰元戎先良也爾雅良首也廣雅良

長也竝與此亘人之亘義同齊策蘇秦說齊宣王曰齊車之亘五家之兵齊至戰國時猶用管子之制

十軌爲里故五十人爲小戎里有司帥之解小戎兵車也此有司之所乘故曰小戎詩云小戎俴收古者戎車一乘步卒七十二人今齊五十人

金氏鶚曰司馬法有一乘三十人之說此爲調發之制與左傳帥車三百乘甲士三千人孟子革車三百兩虎賁三千人管子一乘四馬白徒三十人奉車兩皆無不合周官言五伍爲兩兩者車一乘也調發一乘三十人而戰止用二十五人蓋以步卒五人將重車也管仲變易周制五十人爲小戎是二十五人之倍則卽變法之中亦可以知古法也諸家悉依

司馬法丘甸之制一乘七十五人作解誤矣求古錄

人與人相疇家與家相疇解疇匹也

爾雅釋詁儷匹也郭注儷猶偶也疇與儔古字通楚辭疾世篇居嶕廓兮勘疇王注云疇匹也

鄉長復事解鄉長鄉大夫也復白也

周禮宰夫諸臣之復鄭注復之言報也反也反報於王謂於朝廷奏事

慈孝於父母

禮記內則昧爽而朝慈以甘旨孟子離婁篇雖孝子慈孫猶祭統言孝子孝孫也慈亦孝也管子山權數篇君不高慈孝則民簡其親而輕過莊子漁父篇事親則慈孝事君則忠貞

皆慈孝連文

有拳勇股肱之力解大勇爲拳詩云無拳無勇

詩小雅毛傳云券力也說文手部捲气勢也从手卷聲引國語有捲勇捲正字拳假借字李登聲類云拳或作捲見文選報在少卿書注字亦作攇詩盧令箋鬈讀當爲攇攇勇壯也

有不慈孝於父母不長弟於鄉里

慈孝亦作孝慈長弟亦作弟長墨子非命篇云入則孝慈於親戚出則弟長於鄉里

使民以勸綏詡言解綏止也

爾雅釋詁安止也安與綏古字通禮記曲禮下大夫則綏之國君綏視鄭注竝讀爲安儀禮士相見禮注古文安爲綏漢

書燕剌王傳北州以安孟康注云古綏字也

罷士無伍罷女無家解罷病也無作曰病作當依公序作行無伍無與爲伍也周禮大司寇以圜土聚教罷民夫稱家也

管子尹注罷謂乏於德義者尹與韋注同也荀子成相篇賢而能容罷知而能容愚罷與賢對文罷即不賢也義竝同

鄭司農司圜注引國語云罷士無伍罷女無家言爲惡無所容入也案鄭仲師國語章句宋庠補音云亡其篇數今國語所錄司農說是皆鄭康成語而仲師注絕不一及此仲師周禮注用釋國語之義而韋注援引周禮或即本鄭仲師國語章句舊文也

犧牲不略解略奪也

方言略强取也說文敓强取也敓爲奪之正文故略轉訓爲奪內傳襄四年季孫曰略杜注不以道取爲略疏云今律略人略買人是也略管子作勞方言撈取也撈與勞同勞與略一聲之轉

則牛羊遂解遂長也

高誘注呂覽振亂篇云遂猶長也管子作育育亦長也

一再則宥三則不赦

大戴禮文王官人篇王命七屬女廢朕命亂我法罪致不赦三戒然後及論管子蓋仿其意

輕罪贖以鞼盾一戟解鞼盾綴革有文如繢

說文鞼革繡也後漢書烏桓傳婦人能刺韋作文繡

小罪讁以金分解小罪不入於五刑者以金贖有分兩之差今之罰金是也書曰金作贖刑

管子小臯入以金鈞薄臯入以半鈞淮南子氾論訓有輕罪者贖以金分高誘注云以金分出金隨臯輕重有分兩也

索訟者三禁而不可上下坐成以束矢解十二矢爲束訟者坐成以束矢入於朝乃聽其訟兩人訟一人入矢一人不入則曲曲則服入兩矢乃治之矢取往而不反也周禮以兩造禁人訟入束矢於朝然後聽之也

淮南子氾論訟而不勝者出一束箭高誘注箭十二爲束漢書匈奴傳弓一張矢四發服虔曰發十二矢也韋昭曰射禮三而止每射四矢故以十二爲一發也初學記引魏百官名

曰三公拜賜鶉尾骰箭十二枚此皆十二矢爲束之證詩泮水傳五十矢爲束周禮大司寇注古者一弓百矢束矢其百个與毛本荀子論兵軍旅所用鄭本書文矦之命錫命所用竝與聽訟入矢不同故韋不從也　禁如大司寇禁民訟禁民獄之禁三者鄭重審愼之意上下言罪已定也其不直者罰以束矢管子小匡篇無坐抑而訟獄者正三禁之而不直則入一束矢以罰之淮南說齊桓之事云訟而不勝者出一束箭事竝與外傳同韋引周禮以解之尚未洽傳意陳奐曰周禮以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之言民訟者兩造皆入束矢然後聽訟之後直者當還其矢不直者沒入其矢此卽國語坐成以束矢也鄭注周禮誤渠弭於有渚環山於有牢環舊音作繯

惠氏士奇禮說曰渠弭於有渚繯山於有牢卽雍氏所謂澤之沈山之苑牢立柵以遮獸渚立隄以捕魚雍氏所禁而管子行之周官之法至齊桓而一變矣

以燕爲主解燕今廣陽薊也

續漢書郡國志廣陽郡薊本燕國

吠狗

地理志曰吠狗山宋武北伐南燕之時至此山夜聞犬吠明日視之唯見石狗太平御覽地部七

東至于紀鄣解紀故紀矦之國鄣紀季之邑已入於齊也

春秋莊三年紀季以鄣入于齊杜注鄣紀邑在齊國東安平縣大事表云在今山東青州府臨淄縣東十九里

望汶山解汶山楚山也

史記夏本紀汶嶓既藝索隱云汶一作嶓在蜀郡湔氏道西徼江水所出括地志云岷山在岷州溢樂縣南一里連綿至蜀二千里皆名岷山

遂北伐山戎解山戎今之鮮卑

史記齊世家集解引服虔曰山戎北狄蓋今鮮卑也韋注所本

荆令支斬孤竹解二國山戎之與也荆擊也斬伐也令支今爲縣屬遼西孤竹之城存焉

說文荆擊也內傳昭二十六年苑子荆林雍斷其足疏云今江南猶謂力擊爲荆令支齊世家作離枝集解令離聲相近

漢書地理志遼西郡令支有孤竹城應劭曰故伯夷國今有孤竹城令音鈴孟康曰支音祇淮南墜形訓作令疵　伐孤見韓非說林

兵不解翳解翳所以蔽兵也

說文医藏弓弩矢器也春秋國語曰兵不解医医正字翳假借字

賞服大輅解賈侍中云大輅諸侯朝服之車謂金輅鉤樊纓九就昭謂鉤婁頷之鉤樊馬大帶纓當胷前革爲之皆以五采罽飾之九就就成也

陳氏奐曰樊纓一物樊者纓之飾春官巾車五路皆有樊纓先鄭注纓謂當胷賈疏曰賈馬亦云樊纓馬飾在膺前十有

二市以毛牛尾金塗十二重疑引有誤奪字亦作鞗俗作繁說文曰鞗馬髦飾也毛髦同叔重從賈侍中說也漢之羽葆幢以犛牛尾爲之如斗在乘輿左驂馬頭上馬纓飾其狀相似是謂之鞗纓亦與旌竿析羽注旄首相似故左哀二十三年傳言薦夫人馬稱旌鞗杜注曰鞗馬飾鞗纓也蔡氏獨斷曰鞗纓在馬膺前如索帚內傳桓二年杜預注同方言帚陳魏之閒謂之帗自關而東謂之襜蔡以漢索帚比況鞗纓皆謂下垂鞗多之狀既夕禮薦馬纓三就記纓轡貝勒縣于衡又晉語亡人之所懷挾纓纕韋注曰纓馬纓也既夕士禮夷吾出亡未立爲君故馬皆有纓而無鞗左成二年傳衛仲叔于奚請鞗纓以朝杜注曰鞗纓馬飾諸侯之服是鞗纓爲尊者之

馬飾也馬有鞗纓猶人有綏纓綏與纓異材賤者止有冠纓尊者以綏爲飾人之纓結頷下馬之纓結胷前則以綏纓例鞗纓可識其物矣先鄭賈馬蔡許說大略相同唯庾成讀樊如鞶帶之鞶謂今馬大帶也與古說絕異大帶在腹凡馬皆有無以別尊卑詩采芑嵫高韓奕皆曰鉤膺傳曰樊纓膺胷也當胷前不在腹下也韋注齊語從後鄭說非是

渠門解賈侍中云渠門亦旗名昭謂渠門兩旗所建以爲軍門若今牙門也

詳見上軍門

魯有夫人慶父之亂解慶父莊公之弟共仲也

一公羊莊二十七年傳公子慶父公子牙公子友皆莊公之母

弟也史記魯世家同聿氏從之杜注內傳莊二年經云莊公時年十五則慶父莊公庶兄疏引釋例云經書公子慶父伐一餘丘而公羊以爲莊公母弟計其年歲既未能統軍又無晉悼王孫滿幼知之文此蓋公羊之妄

衛人出廬于曹解廬寄也管子中匡作衛人出旅於曹遺民立公孫申以寄于曹是爲戴公在魯閔二年

詩公劉于時廬旅毛傳廬寄也管子中匡作衛人出旅於曹內傳閔二年釋文曹詩作漕疏云曹邑雖闕當在河東近楚丘也案曹漕古今字宋桓公立戴公戴公卒衛人立文公亦廬于曹俱在魯閔二年陳奐說

罷馬以爲幣解幣圭以馬也

古者以馬爲幣周禮小行人合六幣圭以馬此聿所本也

緱綦以爲奉解奉藉也所以藉玉之藻也緱綦以緱織綦不用絲取易其也綦綺文綺公序本作織

詩出其東門縞衣綦巾毛傳綦巾蒼艾色箋云綦綦文也書顧命駹弁鄭注青黑曰駹駹者綦之假借典瑞王搢大圭執鎮圭繅藉五采五就公侯伯三采三就子男二采再就桓公時諸侯但以布緱織成綦文以藉玉不用絲及采色也公序本綦作纂誤

定三革隱五刃解三革甲冑盾也五刃刀劍矛戟矢也

荀子儒效篇反而定三革楊倞注云三革犀也兜也牛也考工記函人爲甲犀甲七屬兜甲六屬合甲五屬三革當以

荀子注爲正

隱五刃管子作偃五兵荀子亦云偃五兵隱偃聲相近（如隱塞鄣之例）案穀梁莊二十五年傳陳五兵范注五兵矛戟鉞楯弓矢楊勛疏引徐邈云矛在東戟在南鉞在西楯在北弓矢在中央糜信與范數五兵與之同是相傳說也韋以此云五刃楯不得稱刃故以刀劒易鉞楯也又案司馬法弓矢圉殳矛守戈戟助凡五兵長以衛短短以救長周禮司兵掌五兵先鄭云戈殳戟酋矛夷矛後鄭云是車之五兵步卒之五兵則無夷矛而有弓矢與司馬法合然則五兵當定從後鄭說世本亦云蚩尤以金作兵一弓二殳三矛四戈五戟（世本崑山顧氏炎武日知錄一七引）

隰朋解隰朋齊莊公之曾孫戴仲之子成子也

通志氏族略三齊莊公之子廖事桓公封於隰陰爲大夫故以爲氏錢唐梁氏諱玉繩人表攷曰莊公至桓公百有餘年廖安能逮事之通志桓公字必誤（清白士集）

皇清經解續編卷

善化劉鐸
長沙王賓校