

□ 12
3764
319

D12
376x
319

隸經賸義

孔壁古文說

慈谿林兆豐玉如著

惠江諸先儒執正義成見謂伏生尚書二十八篇後得大誓一
篇爲二十九篇王尚書逃聞乃斷伏生尚書二十九篇中有大
誓而以百篇書序冠每篇之首併不得以書序當二十九篇之
一羅列十二證精塙不可易獨嫌王逃聞以民間後得大誓爲
二劉傳聞之誤則其失較惠江尤甚豐更作十五證以補之曰
伏生固傳今文尚書者也逃聞既改惠江舊說今文二十八篇
無大誓爲二十九篇有大誓何不復改惠江舊說二十八篇無
大誓作孔壁古文之篇數則二劉所言大誓後得自是河內民

贈寄
91-352

開所得之古文並非孔氏壁中所得之古文而古文二十八篇
先得於孔氏壁中古文大誓一篇或分作三篇後得於河內民
間彼劉向別錄及漢劉歆傳等書語意本是了然不得誣二劉
爲傳聞之誤矣夫伏生傳今文尚書二劉則傳古文尚書者也
僞孔序正義別錄曰武帝末民有得泰誓書於壁內者獻之與
博士使讀說之數月皆起傳以教人漢書劉歆傳歆欲建立古
文尚書列于學官移書大常博士責讓之曰泰誓後得博士集
而讀之二劉並言讀者明是以今文讀古文若後得大誓是今
文博士不必以伏生今文大誓讀若後得大誓是古文而伏生
今文無大誓尚書今文家舍伏生以外博士又別無今文之可
讀則伏生今文有大誓可知矣其證一　史記儒林傳孔氏有

古文尚書安國以今文讀之若孔壁古文有大誓而與後得古
文大誓同非特後得二字不可通卽以後得大誓爲重複之書
安國早已依伏生今文大誓讀之亦奚待博士而始讀若孔壁
古文有大誓而與後得古文大誓異卽與伏生今文大誓異勢
必以孔壁古文大誓則在逸篇之中今僞孔序正義有鄭用孔
壁古文本所逸十六篇目錄舜典一汩作二九其九篇十一大
禹謨十二益稷十三五子之歌十四允征十五湯誥十六咸有
一德十七典寶十八伊訓十九肆命二十原命二十一武成二
十二旅獒二十三冏命二十四以九其九篇其卷除八篇故爲
十六其中不見有大誓則孔壁古文無大誓可知矣其證二
論衡正說孝宣皇帝時河內女子發老屋得逸尚書一篇奏之

僞孔序正義後漢史房宏等說宣帝本始元年河內女子有壞
老子屋得古文泰誓三篇與別錄武帝末年代不同者別錄就
發屋言則在武帝末論衡後漢史就獻書言則在宣帝時而房
宏等說明言古文大誓三篇由是知二劉所稱民間後得大誓
古文不指今文古文堯典等二十八篇先得於孔壁古文大
一篇或分爲三篇後得于河內女子發老屋而孔壁古文二
八篇無大誓正可由是而推矣其證三　釋文敘錄漢宣帝
始中河內女子得泰誓一篇漢世行之然泰誓年月不與序
所據史記周本紀御覽百四十六引尚書大傳知河內古文
所載年月當作九年四月與書序維十有一年絕不相應
文志載劉歆三統厤引大誓洪範武成三篇以推步年

月其所引武成乃孔壁古文之逸篇三統厤既不信河內大誓
年月亦應引孔壁大誓逸篇今止引大誓言序不引逸篇者顯
見孔壁古文別無大誓逸篇之可引也其證四　僞孔序正義
馬融云泰誓後得鄭某書論亦云民間得大誓二劉馬鄭並傳
古文學亦並云民間後得大誓豈皆傳聞之譌乎孟子滕文公
下趙注今尚書泰誓篇後得以充學兩漢古文家眾口一辭則
河內古文大誓未得以前孔壁古文無大誓不待辨而自明矣
其證五　左襄三十一年傳大誓云云杜注今尚書大誓無此
文故諸儒疑之正義馬融尚書傳序云大誓後得案其文似若
淺陋吾見書傳多矣所引大誓而不在大誓者甚眾王肅亦云
大誓近非本經釋文敘錄大誓一篇馬鄭王肅諸儒皆疑之若

古文大誓先得於孔壁非後得於河內則與堯典等二十八篇皆是可信之書馬鄭有何疑之可獻乎其證六　論語堯曰曰予小子履云云集解孔安國曰墨子引湯誓具辭若此國語周語湯誓曰余一人云云韋注今湯誓無此言書傳引大誓而不在大誓中殊無異於書傳引湯誓而不在湯誓中今馬鄭不疑湯誓獨疑大誓者正以古文大誓後得於河內非先得於孔壁故也其證七　禮記緇衣尹吉曰云云鄭注吉當爲告尹告伊尹之誥書序以爲咸有一德今亡堯典正義約鄭注咸有一德而云已逸錢宮詹改鄭注今亡爲今逸是矣坊記大誓曰云云鄭注今大誓無此章則其篇散亡學記兌命曰云云鄭注說命三篇今亡依鄭注書序例　堯典正義鄭注仲虺之誥大甲說命等見在而云亡其泪作典竇等　十三篇見亡而云已逸凡伏生今文所無而孔壁古文亦無者則云亡今禮記鄭注大誓說命不云逸而云亡者說命爲孔壁古文所無大誓亦爲孔壁古文所無也其證八　孟子滕文公下大誓曰云云趙注大誓古尚書百二十篇之時大誓也今之尚書大誓後得以充學故不與古大誓同諸傳記引大誓皆古大誓僞孔序正義鄭作書論依尚書緯孔子定百二十篇即趙注所本漢書藝文志孔安國得其書以考二十九篇得多十六篇僞孔序正義劉歆賈逵馬融並云十六篇逸今趙注云諸傳記所引古大誓在孔壁古文百二十亡篇中即知孔壁古文之十六逸篇中無大誓矣其證九　論衡正說或說尚書二十九篇者法斗四七宿也四七二十八宿其一曰

斗矣故二十九稾飯序釋文馬鄭之徒百篇之序總爲一卷馬
鄭用孔壁古文本序別爲卷卽論衡所云二十九篇其一曰斗
者其餘二十八篇法四七二十八宿而二十八宿隨斗杓所運
斗杓爲二十八宿之總綱猶百篇書序爲堯典等二十八篇之
總綱孔壁古文二十九篇中旣有書序一卷則必無大誓一篇
可知矣其證十　論衡正說孝宣皇帝時河內女子發老屋得
逸尙書一篇奏之宣帝下示博士然后尙書益一篇而二十九
篇始定矣古文二十九篇除序一卷實止二十八篇嗣後得河
內大誓而古文除序得二十九篇今文除序亦得二十九篇今
古文篇數始定否則今文多大誓一篇古文少大誓一篇卽不
得言定也其證十一　伏生今文二十九篇而以序冠每篇之
首王述聞引證已詳馬鄭用孔壁古文本不以書序冠篇首而
別自爲卷漢書藝文志孔安國得其書以考二十九篇得多十
六篇孔壁古文二十九篇其一篇旣是書序較伏生今文少大
誓一篇而以二十九篇合十六篇爲四十五卷今藝文志尙書
古文經四十六卷乃併河內古文大誓數之也其證十二　釋
文敘錄河內得大誓一篇與伏生所誦合三十篇馬鄭所注並
伏生所誦釋文宗僞孔反以馬鄭所用孔壁古文河內古文本
爲伏生所誦本則釋文伏生所誦本篇數卽孔壁古文合河內
古文篇數孔壁古文堯典等二十八篇合書序一卷爲二十九
篇再合河內大誓一篇爲三十篇其證十三　孔叢子連叢孔
臧與弟書曰臧聞尙書二十八篇取象二十八宿何圖乃有百

篇邪漢書劉歆傳臣瓚曰當時學者謂尚書唯有二十八篇不
知本有百篇也左襄三十一年傳正義自秦焚詩書漢初求之
尚書唯得二十八篇故孔臧與孔安國書云尚書二十八篇前
世以爲放二十八衲都不知有百篇也在後又得僞泰誓一篇
通爲二十九篇正義宗僞孔而孔叢亦僞書造僞者見論衡等
書有四七二十八衲舊說欲滅孔壁古文二十八篇之跡而反
以二十八篇爲漢初伏生今文然益知孔壁古文二十八篇合
書序爲二十九篇再合河內大誓爲三十篇與釋文敘錄篇數
適合矣其證十四　僞孔序正義鄭作書論依尚書緯孔子定
百二十篇以百二篇爲尚書以十八篇爲中候後漢書光武紀
詩周頌思文正義儀禮有司徹義疏御覽百四十六引尚書中
候及前明孫瑴古微書尚書中候輯本多與河內大誓同而語
句間有增損鄭君書論以十八篇爲中候或卽取證於是而後
得河內古文大誓所以見疑於馬鄭也其證十五　然則孔壁
古文二十八篇合書序爲二十九篇並無大誓一篇列十五證
觀之固灼然無可疑者王述聞特見不及此謹補之

周公稱王說

周公居攝七年尊成王爲王初非自稱爲王周史則七年中稱
周公爲王七年後始稱成王爲王其故由於周公自以爲攝政
周史乃以周公爲攝位不就攝政攝位以辨之則周公與周史
俱無自而原其意不舉漢時攝政攝位居攝以例之書禮鄭注
所申周公周史之意益無自而攷其實因爲說以明之謹案蔡

皇獨斷秦漢以來少帝卽位后代而攝政稱皇太后後漢皇后紀序秦莘太后始攝政事漢仍其謬臨朝者六后漢承秦制母后臨朝依周公故事稱攝政漢王莽傳莽改元曰居攝翟義傳王莽居攝義曰新都侯攝天子位依託周公輔成王之義王符潛夫論忠貴莽爲宰衡居攝假號新莽變秦漢舊制以宰衡攝位假託周公故事改稱攝政爲居攝其實則改攝政爲攝位由是以推渾言之則曰居攝如御覽四夷六引書大傳周公居攝六年制禮作樂王充論衡感類古文家以周公居攝是也析言之則曰攝政曰攝位如荀子儒效天子不可以假攝爲禮記明堂位正義鄭箴膏肓云周公歸政就臣位乃死隱公見死於君位又發墨守云隱爲攝位周公爲攝政攝政與攝位異是也然據書大誥王若曰正義引鄭注王周公也周公居攝命大事則權稱王明堂位周公朝諸侯於明堂之位鄭注周公攝王位及至周禮天官序注乃以惟王建國指成王居雒邑言者大誥明堂位記周公事非周公所手定獨周禮爲周公所手定禮記文王世子仲尼曰周公攝政踐阼而治孔子知周公微意作周禮致政成王退就臣位僅自居於攝政較之魯隱公攝位自是不同鄭箴膏肓發墨守已申其說再證以漢霍光傳上使畫周公負成王朝諸侯以賜光王肅僞家語觀周明堂有周公相成王抱之負斧扆南面以朝諸侯之圖明堂位鄭注以明堂之禮儀朝諸侯不於宗廟辟王也周公依明堂禮朝諸侯以辟王其不自以爲攝位可知晉輿服志荷紫以生紫爲袷囊綴之服外

加於左肩昔周公負成王制此衣隋禮儀志荷紫以紫生爲袴
囊綴之服外加於左肩周遷云昔周公負成王制此衣論衡書
虛說尚書者曰周公居攝帶天子之綬戴天子之冠負扆南面
而朝諸侯周公雖用天子冕服朝諸侯猶別製肩囊以負成王
其自以爲終將致政退居臣位又可知此周公作周禮首言惟
王建國鄭注所以指成王居雒邑言也若尚書大誥是周史之
文明堂位亦作記者根據周史所記尚書之文率皆據事直書
未達周公微意苟悅申鑒時事古者左史記言右史記動動爲
春秋言爲尚書劉勰文心雕龍史傳古者右史記事左史記言
言經則尚書事經則春秋魯史作春秋以隱公庶兄攝位隱公
例得稱公周史記尚書以周公諸父攝位周公亦例得稱王審

是則周史稱周公爲王自是策書通例荀子儒效周公及武王
及卽公羊莊三十二年傳注兄死弟繼曰及之及禮記檀弓上
鄭注周禮適子死立適孫爲後適子死立其弟殷禮也明堂位
正義洛誥王肇稱殷禮鄭云猶用殷禮者至成王卽位乃用周
禮周禮立適成王爲武王適子周公作周禮自當以成王居王
莅武王崩周禮未制猶用殷禮兄弟相及周公爲武王母弟周
史記尚書亦當以周公攝王位審是則周史尊周公爲攝位又
是周因殷禮且不惟大誥明堂位有然尚書逸篇尤有明文可
據矣王莽傳羣臣奏書逸嘉禾篇曰周公奉宻立於阼階延登
贊曰假王莅政韓非子難二及文選任彥昇百辟勸進今上牋
注引甲子並云周公旦假爲天子七年假天子卽假王逸嘉禾

與尸子韓非子暗合知非新莽羣臣所僞造謂非周公權稱王也可乎不惟周史臣記載有然雖召公大賢猶不相悅矣王莽傳羣臣奏書說曰周公發號施令常稱王命召公賢人不知聖人之意故不悅列子楊朱周公攝天子之政邵公不悅書說當是今文說本於列子召公不悅在周公居攝時與書君奭序正義引鄭注用古文說在周公致政時稍異知書說亦非新莽羣臣所僞造謂非周公攝王位也可乎不惟列子荀子尸子韓非子有然西漢諸儒備有是說矣韓詩外傳三周公踐天子之位又七周公履天子之位淮南齊俗訓周公攝天子之位又氾論訓周公履天子之籍說苑君道周公踐天子之位又尊賢周公攝天子位七年周秦漢諸子沿周史舊文雖於周公微意未及發明而著書在新莽以前已載周公居攝事知新莽特假託爲之非眞僞造以欺人兼之美惡不嫌同辭新莽襲居攝之名究不足以累周公謂周公攝王位權稱王鄭注用新莽僞制也可乎周易大有集解引鄭注周公攝政朝諸侯於明堂止言攝政不言攝位至箴膏肓發墨守又據孔子之言爲折衷周公攝政非攝位實由鄭君論定而微意始顯其注明堂位則云攝王位者因明堂位篇中具有周公踐天子之位明文彼篇首周公朝諸侯於明堂之位非攝王位而何注大誥則云權稱王者因大誥有云洪維我幼沖人周公稱成王爲沖人又繼之云予維小子與金縢云予小子皆周公自稱爲小子大誥爲周公自命不得爲稱成王命且康誥又有王若曰朕其弟設改爲稱成王命

則語氣尤屬窒礙後世有徑改朕其弟爲武王命者并孔子書序亦妄肆非議詎知周史所記尚書篇次彷彿春秋之編年先後不可以紊淆孔子序金縢云武王有疾序大誥云武王崩周公相成王依鄭注則大誥是周公居攝二年事康誥酒誥梓材是周公居攝四年事召誥是周公居攝五年事洛誥是周公居攝七年事多士是成王卽位元年事孔子序多士云周公以王命誥其先大誥以下數篇不云周公以王命誥彼大誥王若曰之王非周公權稱王而何此明堂位鄭注攝王位大誥鄭注權稱王乃順明堂位大誥之文以釋義不得與周禮惟王建國爲例也僞家語觀周明堂有周公朝諸侯圖注世之博學者謂周公便履天子之位失之遠矣明堂位正義引王肅大誥注以王若曰爲稱成王命肅說淺陋於羣經及子史諸書全未融貫於周公作周禮微意又全未體會何足與議鄭學耶

禹貢三條四列說

書禹貢正義地理志云禹貢北條荆山在馮翊懷德縣南南條荆山在南郡臨沮縣東北是舊有三條之說也故馬融王肅皆爲三條導岍北條西傾中條嶓冢南條鄭玄以爲四列導岍爲陰列西傾次陰列嶓冢爲次陽列岷山爲正陽列鄭玄創爲此說孔亦當爲三條也謹案僞傳本無三條之說正義以傳說類本王肅意欲軼王以輕鄭勢不得不强班馬以就王然班志無中條鄭分班志南北二條爲導山四列仍與班志合黃庶書說引馬注乃是分導水爲三條與蔡沈書傳金履祥表志陳櫟纂

疏引王注分導山爲三條不合史記夏本紀索隱引王注亦作
正義以馬融冠首多作馬注或是傳寫錯誤又諸家見
別有依據否則黃庶書說何以又別出馬注導水三條耶由
是知正義之誤有不得不詳爲之辨者漢書地理志左馮翊懷
德下云禹貢北條荊山在南又南郡臨沮下云禹貢南條荊山
在東北鄭以班志北條荊山爲導岍陰列（導岍及岐至于荊山）南條荊山
爲嶓冢次陽列（導嶓冢至于荊山）又分北條荊山之南爲西傾次陰列
分南條荊山之南爲岷山正陽列鄭據經文導岍西傾嶓冢岷
山四節自導岍至入海爲第一節西傾至陪尾爲第二節導
嶓冢至大別爲第三節岷山至敷淺原爲第四節各
有起訖因分導山爲四列班志據經文止有導岍導嶓冢兩導
字西傾岷山不見有導字遂以導岍之荊山併下節西傾爲北
條因荊山與西傾節所稱太華（導嶓冢之荊山併下節岷山爲
相近故北條以荊山標名）導嶓冢之荊山併下節岷山爲
南條因荊山與岷山節所稱九江（案元和郡縣志
相近故南條亦以荊山標名）偏檢班志別無中條
太平寰宇記以禹貢雷首爲一名中條山然經云導岍及岐至
於荊山南條荊山東北雷首至于太岳則雷首中條山與班志北條荊山
同列不得附會其實止分導山爲南北二條正義乃以班志南
爲班志之佚

北二條爲舊有三條其誤一黃庶書說引馬注三條北條行河
中條行渭洛濟淮南條行江漢與鄭導山四列全不相涉馬乃
據班志約舉經文導山四節併爲南北二條因仿班志例亦約
舉經文導水九節併爲南北中三條而經文導水九節中又有
導弱水導黑水二節馬據弱水入流沙黑水入南海止及雍梁
界較四瀆入海眾水入四瀆入海各自爲條不得入三條其實
止約舉經文導河導漾導江導沇導淮導渭導洛七節併爲導
水南北中三條正義乃以馬之導水三條爲即王之導山三條

其誤二蔡沈集傳金履祥表注陳櫟纂疏並引王注三條導岍
北條西傾中條嶓冢南條又與馬導水三條全不相涉王乃不
知妄作不顧經文導山明明有四節兩導字而據班志南北二
條增一西傾中條又據鄭四列刪一岷山正陽列因仿馬導水
三條無弱水黑水例亦以經文岷山一節不得入三條止以導
岍西傾導嶓冢三節爲導山南北中三條其實馬之導水三條
非卽王之導山三條鄭之導山四列正卽班志之導山南北二
條正義乃故分鄭與班志爲二而以鄭爲創作四列又牽合班
馬與王爲一而以僞傳爲當主班馬王之三條其誤三有此三
誤先儒特見不及此謹條列正義三誤外又互爲班馬鄭王疏
證辨駁如右

說文分部說

胡氏說文管見云說文分部以形爲經亦有以聲爲經者如后
部呿部咨之類謹按說文敘分別部居鍇曰分部相從自愼
始敘又云據形聯系引而申之分部始于說文例自以形爲經
而后部呿从口后后亦聲咨从口次次亦聲乃會意兼諧
聲字說文以部首字作諧聲均其分部之字數初非有以聲爲
經者曰部吁从口亏聲亏部吁从口亏亏亦聲鉉曰口部有
吁此重出豈部愷从心豈豈亦聲心部愷从心豈聲鉉曰豈部
已有此字重出據吁愷爲會意兼諧聲字可收入口部心部亦
可收入亏部豈部卽知呿咨爲會意兼諧聲字可收入口部心部亦
部亦可收入口部心部其所以呿咨收入后部咨部而不收入

口部心部者口部文一百八十而后部文止有二心部文二百六十三而囟部文止有二分部字數多少不齊諧聲字止可一部獨收會意兼諧聲字兩部可以通收說文因以會意兼諧聲字不收入字多之部於是乎有部首字作諧聲之例即如口部文一百八十字數較多亏部文五字數較少因以亏部部首字作諧聲吁字收入亏部而口部吁字未及刪削心部文二百六十三字數較多豈部文三字數較少因以豈部部首字作諧聲愷字收入豈部而心部愷字未及刪削說文均分字數之跡顯然猶存又如疋部毓从疋疋亦聲疋从疋疋亦聲疋部文三囟部文二爻部文二若以毓入囟部疋入爻部則囟爻部文各有三而疋部文反止有一甘部曆从甘从麻甘亦聲甘部文五麻部文四若以曆入麻部則麻部文雖有五而甘部文亦仍止有四說文均分字數之例尤顯然易見故通部以部首字作諧聲與后部哲囟部囪同例者句部拘从句从手句亦聲笱从竹从句句不聲鉤从金从句句亦聲手部文二百六十五竹部文一百四十四金部文一百九十七而句部文止有四百部竦从大从䏚䏚亦聲敬部敬从支从俶俶亦聲不部否从口从不不亦聲大部文十八支部文七十七口部文一百八十而䏚俶不部文止有二手竹金大支口部字數較多句䏚俶不部字數較少因而拘笱鉤竦敬否字收入句䏚俶不部又有每部閒或以部首字作諧聲與后部哲囟部異例者屮部艸从艸从屮屮亦聲業部僕从人从業業亦聲弦部幽从山从弦弦亦聲喜

部憙从心从喜喜亦聲㒳部㒳从一㒳㒳亦聲从部從从疋从
从亦聲㒳部文四人部文二百四十五山部文五十三心部文
二百六十三一部文五疋部文一百十八屮㸚幽喜㒳从部文
止有三而㒳僕幽憙兩從字爲三之一苜部莫从苜从火苜亦
聲七部化从七从人七亦聲火部文一百十二人部文二百四
十五苜七部文止有四而莫化字爲四之一丌部辺从疋从丌
丌亦聲牵部執从丮从牵牵亦聲疋部文一百十八丮部文八
丌牵部文止有七而辺執字爲七之一井部阱从阜从井井亦
聲荆从井从刀井亦聲阜部文九十二刀部文六十二井部文
止有五而阱荆字爲五之一半部胖从半从肉半亦聲肉部文
一百四十半部文止有三而胖字爲三之一夭部昇从日夭夭
亦聲此部又有㚔字詳見下　日部文七十夭部文止有五而昇字爲五之
一子部字从子宀子亦聲宀部文七十一子部文止十五而字
字爲十五之一羊部羌从人从羊羊亦聲人部文二百四十五
羊部文止二十六而羌字爲二十六之一酉部酒从水从酉酉
亦聲水部文四百六十八酉部文止六十七而酒字爲六十七
之一㒳人山心一疋火丮从臼刀肉日宀水部字數較多屮㸚幺
喜㒳从苜七丌牵井半夭子羊酉部字數較少因而㒳僕幽憙
兩從莫化阱荆胖昇字羌酒字收入屮㸚幺喜㒳从苜七丌牵
井半夭子羊酉部獨夭部㚔从夭夭亦聲夭部文五百部
文止有二字數較夭部反少於例不合其故由于說文猶爲未
成書㕣愷收入亏部豈部而口部心部未及刪削㚔則百部未

及收入夲部亦未及刪削各部均分字數其不合者偶或一見也外此若叩部單从叩卑卑亦聲予部舒从舍从予予亦聲竹部筑从竹从巩竹亦聲丶部主从呈从丶丶亦聲亢部竣从亢从夋亢亦聲說文不別立卑舍巩呈夋部因而收入叩予竹丶亢部既非均其分部之字數亦並非會意兼諧聲字部首字作諧聲之以聲爲經也魏書江式傳晉呂忱弟靜放李登聲類之法作韻集五卷封演見聞記魏時有李登者撰聲類十卷南史周顒傳始著四聲切韻梁書沈約傳撰四聲譜說文爲字書例宜以形爲經聲類韻集四聲切韻四聲譜爲韻書例宜以聲爲經兩書體例各不相通考古者必須融貫全書容或略見其門徑洵非管見所能見及者矣

中興之中釋文音張仲丁仲二反說

陸德明經典釋文詩大雅烝民中興張仲反春秋左傳序中興丁仲反哀十四年經注中興丁仲反論語憲問集解中興丁仲反謹按釋文中興音張仲丁仲二反而凡中字反音除音如字外有知眾貞仲竹仲張仲丁仲五反知眾爾雅一見釋言中又知眾反貞仲竹仲書詩各一見書堯典日中貞仲反詩鄭大叔于田中節竹仲反張仲易兩見蒙時中張仲反蹇得中又張仲反詩五見齊猗嗟中也張仲反小雅賓之初筵反商頌長發中葉又張仲孫民中興張仲反合爲五見中者也張仲反魯頌閟宮中時張仲孝經論語老莊疊見案丁爾雅不見獨丁仲則易書詩三禮三傳傳論語乃音丁仲反者張仲丁仲反惟今中興之中詩音張仲反左釋文本魏晉諸家作反音並詳釋文序錄非出一手而成其實丁仲與

張仲無異義郎與知眾貞仲竹仲亦無異義也假如射中之中箋音張仲反儀禮鄉射大射禮記射義並音丁仲反中節之中詩猗嗟貫之初詩大叔于田音竹仲反信南山音丁仲反日中之中爾雅釋言殷齊中也注引書以殷仲春以證殷之訓中音知眾反義與日中星鳥之中同書堯典日中音貞仲反禮記月令昏參中又音丁仲反蓋不獨中興之中然則中興之中不音如字而音張仲錯出張仲二反也

丁仲二反何也說文丨部中和也从口丨上下通釋文以和爲中字本訓凡中字有和訓者音如字易蒙時中也又如字和也訟惕中吉如字蹇往得中也如字有和訓者引伸之則訓適易蹇往得中適也論語鄉黨集解與與威儀中適也又張仲反王肅云中適之貌丁仲反莊子達生注學生務中適丁仲反案禮記表記注則難中也大學雖不中莊子天地未知中否並音丁仲反亦取中適之義漢書賈誼傳注適當也刑法志注中當也射中以下倣此爲射中如射必中詩小雅車攻簫射雖不中吉日傳壹發能中賓之初筵簫發矢中的大雅行葦傳已均中葅周禮天官司裘注射者中多夏官服不氏注待射者中司弓矢殺矢注言中則死考工記弓人則莫能以速中儀禮鄉射禮注射者有志于中又注貫猶中也又實八算于中又注矢揚中人大射儀注言射中此又射者非其侯中之又中離維綱又壹發中三侯禮記檀弓上注流矢中馬射義而中多者又則射中矣又注射則爭中左右五年傳射王中肩成十六年傳射王中厥目又注射而中之囊十八年傳射殖綽中肩襄二十五年傳射之中目公羊桓四年傳注射之中心定八年傳從而射之注幾中季孫穀梁桓四年傳注上殺中心昭八年傳射者能中論語八佾集解三曰主皮能中質莊子庚桑楚羿工乎中微徐无鬼射者非前期而中並音丁仲反儀禮大射儀注中閤中所以盛算也周禮春官大史射事飾中注中所以盛算也亦並音丁仲反詩齊猗嗟射則貫兮傳貫中也小雅賓之初筵以奏爾時傳時中者也又並音張仲反案即上所謂中與張仲無異義也知眾貞仲竹仲放此律中中大簇左昭二十二年傳律中無射並音丁仲反聲中音中周禮考工記桌氏其聲中黃鍾之宮禮記玉藻注玉聲所中也莊子養生主莫不中音盜跖音中黃鍾亦並音丁仲反言中易繫辭傳其言曲而中左僖五年傳注其言或中或否昭十八年傳注多言者或時有中孝經聖治注言中詩書論語先進言必有中微子言中倫莊子天下其言也不中又注其言不中並音丁仲反占中詩小雅小旻箋占驗不中周禮春官占人占之中否並音丁仲反億中論語先進億則屢中音丁

仲材中莊子達生注必取材中音丁仲反

治中周禮春官天府治中注鄭司農云謂治職簿書之要音丁仲反

刑罰中小雅菀柳序刑罰不中禮記大傳故刑罰則刑罰不中並音丁仲反又爲中禮詩蟋蟀序儉不中禮禮記仲尼燕居恭而不中禮射義必中音丁仲反

中法書顧命傳舞衣皆中法周禮春官肆書不中灋並章仲反

中道公羊哀二年傳注行不中善道音丁仲反

中節詩小雅信南山傳鸞刀割中節采菽傳嗜嗜中節也大雅卷阿傳行中節禮記中庸發而皆中節並音丁仲反

中度詩鄭大叔于田傳和中度周禮地官司市注兵車不中度質人注皆當中度量禮記王制用器不中度月令皆中度並音丁仲反

中規周禮考工記輈人注輪中規輿人中規中矩周禮考工記冶氏中矩禮記仲尼燕居中矩並音丁仲反

中繩莊子逍遙遊不中繩墨達生進退中繩徐无鬼直者中繩莊子天道平中準莊子準音丁仲反

中人刃中人莊子達生注瓦中人並音丁仲反

中肩左昭二十年傳以肩音丁仲反

中膊周禮考工記旒氏中物器中膊音丁仲反

中網禮記坊記注中網取之音丁仲反

中車左成十六年傳中車折軾音章仲反

中犧牲論語雍也犧牲也音丁仲反

中音如字而音丁仲張仲反皆不音如字

中興之中音丁仲張仲反義與中葉相近例亦得音如字詩商頌長發昔在中葉傳葉世也正義中閒之世禮記儒行注中閒猶閒也

釋文音如字又張仲反據說文中和也中閒爲和之引仲義因而不音如字據說文中从口丨上下通閒於上下謂之中中閒又爲上下通之本訓因而亦得音如字其單音如字與中葉中興異例者書一見仲虺之誥建中于民音如字

莊子一見德充符中音如字其音丁仲張仲貞仲知眾反並音如字與中葉同例者書四見堯典日中星鳥音貞仲反又如字禹貢厥賦錯上中高宗形日民中絕命並音丁仲反又如字君陳惟厥中音如字或丁

止商頌長發昔在中葉一條

周禮春官大宗伯注聖人爲仲反詩一見在中葉一條

周禮兩見制其中音丁仲又如字考工記車人輿步相中也音如字又丁仲反

儀禮三見士相見禮始視面中視抱卒視面士喪禮中屋既夕禮鉤

中指並音如禮記七見檀弓下禮之不中者也中庸不勉而中字劉丁仲反禮深衣注當骨緩急難爲中也並音丁仲反又如字王制注斷其獄訟之中曾子問注言制禮以爲民中三年問先王爲之立中制節並音如字又丁仲反月令昏參中音如字徐丁仲反春秋左傳六見莊七年經襄十四年傳注中分爲剖並音丁仲反又如字宣二年傳注括趙姬之中子後序而中分之並音如字又丁仲反襄九年經注中分鄭城中里名音如字徐丁仲反穀梁傳兩見桓九年傳爲之中者襄二十三年傳論語兩見雍也中道而廢音如字一音丁仲反子罕集解而中道止者音丁仲反又如字莊子一見田子方今女惕然有眴目之志爾於中也音丁仲反又如字爾雅一見釋言殷齊中也音如字又知眾反其音張仲丁仲反不音如字與中興同例者易三見蒙時中也音張仲反訟惕中吉音馬丁仲反說卦故謂之中男音丁仲反詩兩見大雅大明傳摯國任姓之中女音丁仲反魯頌閟宮箋中時魯微弱音張仲反周禮一見考工記輪人而中之土虞禮中月而禫注酒闌也並音劉丁仲反儀禮三見聘禮士中日則二雙注猶閒也音丁仲反鄉射禮中掩束

四見禮十五年傳注離爲中女二十四年傳女中徇至襄二十五年傳注坎爲中男哀二年傳注中悔故襲之並音丁仲反公羊傳一見桓八年傳注中音丁仲反老子一見老子上王注若無所中然音丁仲反莊子四見養生主心得之中並音丁仲反論語兩見里仁集解俱不得中先進集解得時中或音劉丁仲反詳上儀禮記七見春秋左傳六見夾注中或音如字徐丁仲反詳上禮記一見夾注中或音徐丁仲反詳上儀禮三見夾注中

三禮序錄有劉昌宗儀禮音徐邈禮記音左傳序錄亦有徐邈音同一中閒義而劉徐獨不音如字而音丁仲反者釋文條例云人用其鄉同言異字同字異言釋文本魏晉諸家作反音不能無方言之互異故單音如字並音如字不音如字例雖有三而義止有一中訓中閒而已且中訓音知眾貞仲張仲丁

仲反及訓適爲射中等義音竹仲張仲丁仲反反音雖有五而
韻類亦止有二中入平聲東韻中仲衆入去聲送韻而已說文
韻譜中在平聲一東衆仲在去聲一送韻譜序云以切韻次之
後序云又得李舟切韻殊有補益中仲衆習見字當本陸法言
切韻書釋文亦類引切韻舜典讒切韻士咸反珍切韻徒典反其韻類與切韻不
應相遠中仲衆三疊韻猶有可考而中知貞竹張丁六雙聲獨
不可考宋以後若切韻指掌圖等書以唐釋守溫三十六字母
譜雙聲中知貞竹張隸知母丁隸端母但孫炎作反音必自有
一字母及今既無孫炎之字母又未必皆孫炎之反音又何從
定其爲魏晉之雙聲也外此若周禮天官司裘注中秋天官內
宰春官籥章夏官大司馬羅氏司弓矢牧師秋官司寇氏中春

考工記輪人中冬左襄四年傳中康並音仲周禮春官大司樂
注禮記月令中呂莊子應帝王日中始並音仲亦如字周禮夏
官職方氏注中牟音如字李音仲爾雅釋言中也音如字又音
仲禮記月令中丁左文六年傳中行並音仲本亦作仲左襄十
九年傳中子音仲亦作仲乃釋文破字作音中爲仲之假借字
與中音知衆竹仲貞仲張仲丁仲反例自不同蓋魏晉始作音
籍以代漢儒師讀周禮地官師氏注杜子春云中當爲得釋文
中杜音得漢讀破誤字釋文卽以所破字作音此又釋文之一
例也凡此皆就中興字旁推而及互相取證繁複中仍自條理
秩然後世以中興字讀去聲中開字概讀平聲全非魏晉音韻
之舊惜未暇於中字外字字蒐訂勒爲成書云

將蒲姑解

書序成王既踐奄將遷其君于蒲姑周公告召公作將蒲姑鄭注依孫覿輯本奄既滅矣其君佼人不可復故欲徙之於齊地使服於大國將蒲姑亡按書大傳四鄭注依陳編修輯本薄姑齊地非奄君名廣雅釋詁將遷徙也爾雅釋詁遷徙也鄭注以將遷訓欲徙將遷之將義不得與將蒲姑同則惟就鄭注服於大國句而將蒲姑將字逸義容或有可推者一切經音義二十二引字略將帥領行也將蒲姑即帥領蒲姑左僖四年傳召公命太公曰五侯九伯女實征之齊爲帥領侯伯之大國今周公告召公作冊亦使齊太公帥領蒲姑以率德改行是即將蒲姑名篇之義

屋漏解

詩大雅抑尚不愧于屋漏傳西北隅謂之屋漏箋諸侯卿大夫助祭在宗廟之室屋小帳也漏隱也禮祭於奥既畢改設饌於西北隅而厞隱之處此祭之末也正義西北隅謂之屋漏釋宮文謹按傳據爾雅以屋漏爲西北隅箋申傳義亦以屋漏爲改設饌於西北隅釋文屋如字或云鄭於角反其實箋申傳西北隅義傳亦應讀於角反御覽一百八十八引爾雅舍人注讀如字指禮記喪大記言屋漏在燕寢之室箋申傳讀於角反乃是破屋爲幄指周禮幕人掌次言屋漏在宗廟之室天官幕人掌幄凡祭祀共幄掌次凡祭祀張尸次注尸則有幄儀禮有司徹徹饌饌於室中西北隅厞用席注此於尸謖改饌厞隱也爾雅釋言厞與漏並訓隱據正義所見本陋作漏箋即以漏訓隱爲厞隱之處

掌次注以尸次爲尸有幄簟卽以尸謖改饌西北隅厞當用幄不用席士虞禮厞用席疏以席爲障使之隱故云厞隱據禮記雜記上士輔葦席以爲屋注屋小帳通言之席亦爲幄大夫士祭在宗廟之室尸謖改饌西北隅以席爲障使之隱諸侯卿大夫助祭在天子宗廟之室尸謖改饌西北隅乃別以幄爲障使之隱禮記曾子問正義詩云尙不愧於屋漏謂天子之禮鄭君備見古文記天子祭禮因而以幕人祭祀共幄掌次張尸次有幄依士虞大夫少牢禮釋之知障幄使之厞隱爲尸謖改饌西北隅所用則仍卽傳據爾雅西北隅義而益信箋申傳義爲不易也匪特舍人注指喪大記言親死在寢不在廟凡祭皆在廟獨虞祭在寢抑詩助祭其不主虞祭可知卽正義引孫炎注當室之白日光所漏亦是誤襲禮注作解特牲注此所謂當室之白陽厭也有司徹注當室之西北隅得尸明者也明者曰陽日光所漏顯而易覩下二句何得云無曰不顯莫予云覩蓋禮注釋陽厭則西北隅當室之白以合於明者曰陽之命名詩箋釋屋漏則西北隅障幄使之隱以合於無曰不顯莫予云覩之取義禮記祭義孔子曰夫言豈一端而已哉夫各有所當也知此則可與言鄭學矣

彼月而食解

阮文達掣經室集毛詩補箋云遵後編法推幽王六年十月朔正得入交魯詩說謂厲王時事斷難執以爭謹按子夏詩序六毛公詩傳據釋文序錄初學記以詩傳爲大毛公作屬幽王說匪特幽王六年十月朔食入交限卽前一月望食亦入交限此日而食指十月朔食

言彼月而食又卽指前一月望食言阮文達依時憲術推幽王六年首朔太陰交周四宮六度四十六分四十四秒九微試以太陰交周朔策一宮四十分二十三秒五十五微遞加七次得周正九月朔太陰交周十一宮一十一度二十八分二十一秒三十四微加太陰交周望策六宮一十五度二十分六秒五十八微滿十二宮去之餘卽周正九月望太陰交周五宮二十六度四十八分二十一微爲太陰入交限月當食用是知時憲術上考往古事事與毛詩密合彼魯詩說不攻自破也

以魁柎之解

儀禮士冠禮素積白屨以魁柎之注魁蜃蛤柎注也謹按不屨縗屨注縗屨喪屨也縗不灰治曰縗據周禮考工記㡛氏注蜃謂灰地官掌蜃注蛤謂灰知魁訓蜃蛤以魁柎之猶言以灰治之也然黑屨縓屨不詳染黑染纁而白屨獨詳以魁柎之者經文以屨字冠首冬皮屨旣是遙接夏用葛言皮屨不得治以灰不屨縗屨亦是遙接夏用葛之白屨言若不著以魁柎之四字則白屨仍卽縗屨且不著不屨縗屨四字則以以魁柎之之白屨無以別於因喪而冠之縗屨禮記曾子問如將冠子而有齊衰大功之喪則因喪服而冠冠服旣用喪冠喪服屨亦因用居喪之縗屨會子問記禮之變縗屨不以魁柎之士冠禮記禮之常白屨自當以魁柎之矣魁蛤爲蜃之屬說文虫部蚆蜃屬有三魁蚆一名復累柎訓注爲附之借周禮天官瘍醫注注謂附著藥地官司市注故書附爲柎是其證

皇清經解續編卷千四百二十五終

江陰馮　銘
湘潭王啟原校

皇清經解續編卷千四百二十六　南菁書院

湘潭胡元儀子威著

毛詩譜

詩之興也諒不於上皇之世大庭軒轅逮於高辛其時有亡載籍亦蔑云焉虞書曰詩言志歌永言聲依永律和聲然則詩之道放於此乎有夏承之篇章泯棄靡有孑遺邇及商王不風不雅何者論功頌德所以將順其美刺過譏失所以匡救其惡各於其黨則爲法者彰顯爲戒者著明周自后稷播種百穀黎民阻飢茲時乃粒自傳於此名也陶唐之末中葉公劉亦世修其業以明民共財至於大王王季克堪顧天文武之德光熙前緒以集大命於厥身遂爲天下父母使民有政有居其時詩風有周南召南雅有鹿鳴文王之屬及成王周公致大平制禮作樂

而有頌聲興焉盛之至也本之由此風雅而來故皆錄之謂之詩之正經後王稍更陵遲懿王始受譖亨齊哀公夷身失禮之後邶不尊賢自是而下厲也幽也政教尤衰周室大壞十月之交民勞板蕩勃爾俱作眾國紛然刺怨相尋五伯之末上無天子下無方伯善者誰賞惡者誰罰紀綱絕矣故孔子錄懿王夷王時詩訖於陳靈公淫亂之事謂之變風變雅以爲勤民恤功昭事上帝則受頌聲弘福如彼若違而不用則被劫殺大禍如此古凶之所由憂娛之萌漸昭昭在斯足作後王之鑒於是止矣夷厲以上歲數不明大史年表自共和始歷宣幽平王而得春秋次第以立斯譜欲知源流清濁之所處則循其上下而省之欲知風化芳臭氣澤之所及則旁行而觀之此詩之大綱也舉一綱而萬目張解一卷而眾篇明於力則鮮於思則寡其諸君子亦有樂於是與

周南	邶	鄘	衛	鄭	齊	魏	唐	秦	陳	曹	豳	王	小雅	大雅	周頌	魯頌	商頌

周召邶鄘檜者齊者魏者唐者秦者陳者曹者豳者王者小雅周頌魯者商者禹衡者古高古少虞舜帝堯隴西大峰禹貢后稷周東大雅者周少昊契所貢雍商紂辛氏暯之夏禹舊都谷名虞戲兗州之曾都王者周室成摯之封之州岐畿內火正世爽所都之地于禹氏之陶丕孫曰城畿室居功致墟也地有山之方千祝融鳩氏之地今曰貢近墟帝之北公劉內方西都太平國中城氏陽地里之之墟之墟在禹太名今地其檜國周武貢冀晉陽鳥鼠青有周武邵而里之時之之詩庭氏名簡屬右封域在禹王伐州雷是堯之山虞閼王既出所地其詩也其作之庫狄者扶風在禹貢豫紂封首之始居堯時父者定天徙戎封域始祖在周則大吞鳥美陽貢冀州外太師北析此後有伯爲周下封狄之在禹后稷公攝庭氏卿而縣地州大方之呂望城之乃遷劈者武王弟叔地名貢豫由神政成亦居生契形險行之北榮于齊西周河東實皋陶正振鐸今屬州大氣而王郎茲乎堯之阻而東北波之是爲以封平陽陶之武王于曹右扶華外生有位之在周末年原田踰衡南居齊大同姓成王子佐賴其今曰風絢方之播種初頌公歸舜舉

典治其地之于更方而盡至曾于洧州之檜檜山之相宅隆大之所王時度治南國置三是檜五百力乎孫成渭之東其薄衣北原既成雅之以藏而遵民祉江漢監使之變里其溝洫矣南閒孝地廣食以隰之謂之初起身也伯禽懼不汝旁管叔風始封域此一徙居王爲平無致蓄野至王城自文是故之法敢荒之諸蔡叔作其東至帝一曲沃伯弊名山積夾商之是爲王至夫政養四盜後矣於霍叔國北于海王儉近平能知大澤于魯末世東都于文必本種之有高時三尹而鄰于西至約之陽馬禽獸西望衛之大王今河王有于天馬牧宗者分天教之號　于河化于昔堯之言外方閒又又避南是聲據殺以于垌舊勞下有自紂初宣南至時猶之末子孫東不寡于戎狄也召盛隆降命野尊于外其二城而王封于穆存及洪水不絕及明患難之難公既而推命降賢祿爰洎以服北謂母弟陵北今魏九年故封豬大末時而入相宅原天于社士修小人事殷之邶友於至于君齊下民非子姬無富而處于周公命上之謂洋宮作其故雍南謂宗周無棣且褊其咨爲附子好無教被陽往營述祖殺地崇禮卽位梁荊之鄘畿內在禹急不萬國庸邑巫覡乃更民又成周考之降于教僖乃或豫徐東閒成林貢青務廣不粒之於禱祈驕侈歸之今洛美小祖廟十六諒闇揚之之禍之地州皆修德于時秦谷鬼神十一公劉陽是雅自之謂年冬三年人咸武王是爲山之于民殺禮至曾之出也成鹿鳴仁義會諸不言被其飢喪鄭桓陰雜教以以救孫秦之樂周惠大王王居至于降于矣于言乃德而管叔公今淄之義方艱厄仲宣民俗王時之入洛邑魚麗山川淮上雍不從之及其京兆野其其與其流王又化而政衰雖有遷殷先其之謂謀東敢荒文王羣弟鄭縣子丁秦晉乃被命作爲之昭公其異頑民文所與作略公寧嘉受命見周是其公嗣鄰國于今大夫五世好奢由有于成以治降于遂伐靜殷

肥美漳東漆洎　公地焉其封母禹治利器濟陰邑公閒北之功之言政成爲司周之及克之閒方百封域弟叔水水用與定陶劉以得河于民容天王封徙有先公州桑祝融里都南枕虞于土既其神是也夏后陽漸公劉子之其元五教曰太土之氏名營北河曲堯之平舜明之其封大康冀州至于德光子伯之功王者野周黎其周公北涉故墟命作後封域在時失之南大王被四禽于乃賜避狄武王後八致大汾水曰唐虞官其子雷夏其官始武王季表格魯其姓而難自伐紂姓唯平敷昔舜侯南掌上媯滿荷澤守竈王作歷及于上封域封之豳始以其妘姓定九耕于有晉下艸于陳之野于此邑于千載下無在禹世有遷焉京師檜者鐵復歷山水至木鳥都于昔堯地猶鎬京越異不覆貢徐官守而修封紂處其夏禹陶于子燮獸賜宛丘嘗游修后謂之代而燾無州大十四德建子武地焉之舊河濱改爲姓曰之側成陽稷之宗周別世不持野蒙世至王業庚爲周夷制成禹菲晉侯嬴歷是曰死而業勤是爲載其載此羽之湯則商王殷後王厲王用飲食其封夏商陳胡葬焉恤愛西都功業之謂野自受命齊乙庶殷王之周公而致域在興衰公以舜漁民民周公爲天容於後政伐桀之初頑民時檜之法孝于禹貢亦世備三于雷咸歸攝政下所是和衰國定天命其被紂公不制廣鬼神冀州有人恪妻澤民之而五年歸文樂興事多下後子王化日務政大邦惡衣大行焉周以元俗始國成成王王受焉頌廢十世有季爲久未事而國之服而恆山孝王女大化其焉其在豐命武聲乃九世中宗西伯可以好潔境而致美之西使其姬其遺風封域欲宅王遂作禮至僖者嚴至紂建諸其衣齊受乎檜大原末孫封域重厚在禹洛邑定天運曰公當恭寅又命矣乃服大上公冕卑大岳非子在禹多君貢雍使召下盛政也周惠畏天文王三分夫去之地宮室之野養馬貢豫子務州岐公先德之者君王襄命自

作邑公將都也位于日見當周始有至幽而任世難周復丙後五祀淮夷邦至于豐攝政爲幽王官侵削公召車馬公當小人之故還歸其武之謂德二于小乃分乃流王大後五國人公共禮樂厲王曹之皆能處西所以制度十年大無岐邦言于司徒世哀憂之和之侍御時政變風守后都至治外又曰新作時或周召國曰甚得公政當周時成之好衰大始作稷之于夷此二祭帝南門怨此之地公將周眾衰荒平桓侯曾國人夫淫教不厲政雅逆于郊又修三王爲周不利與東淫忘之世孫僖美之荒所失其教尤順之所以姜嫄有受公旦于豳土之慢紀魏之侯甚泰德成衰十次要定天之廟命中召公子周人問侯譜變風齊愛變王之一世于極位祀至于興之爽之公避于史之於始作物儉始作人傷時周幽王聖賢祉于復魯功時采地之居伯曰周懿至春不中秦仲而刺公避嬖褒之情國所舊制有作施先東都王室王使秋魯禮國之流言姒生著天以列未徧詩頌公之二年多故亭焉閔公人閔襄之難伯服道之地利而薨之者敎于秋大余懼齊人元年之唐平出居廢申助如祖廟國人商德已所熟未及焉變風晉獻之變之初作東都后太此而所以美其之壞職之獲有其何始作公竟風始與兵二年子宜已矣本仁功季武王國武雷電所可滅之作其討西思公咎奔又大山川孫行伐紂王伐疾風以逃以其孫穆戎以劉太申申雅生所以父誥乃以紂定之異死史地賜侯又救周王居侯與民下儐鬼命于陶唐天下乃後伯曰大夫徙于平幽之犬戎及卷神五周而氏火巡守成王其濟畢萬絳云東遷職憂攻宗阿小祀所作其正闕念民周殺雅南以本頌文伯之王城自爾

陳誦迎之頌之諸國反而問乎之詩遂居是其以觀攝三子男民風監導之國俗六武庚號檜州者叔成爲大得二王既號叔公之黜殷恃勢德敎命殺鄧仲尤純武庚恃險故獨復代皆有錄之三監驕侈屬之更于忘慢太師此三之心分而國建加之國之諸侯以貪其得以殷冒君聖人餘民若以之化封康周難者謂叔于之故之周衞使寄

而後晉有魏氏

乃以岐豐之地賜之始列爲諸侯遂橫有西周都宗周義內八百里之地其封域東至迤山在南陬終悼物之野

事至幽王有嘉事又公士堉封苦之于戲魚于曰禮三年紂兄功以晉文及菁行于大室微子比序侯鄭菁者郊而屋壞啟爲已志武公義周百神初成宋公後成迎宓公成受職王以代武王迎咎于王之焉禮周公庚爲而反申而時詩行于有制商後之攝立之也傳社而大平其封政致是爲曰文百貨制典域在大平平王王基可極法之禹貢其出以亂之武焉禮勳命徐州人也故徙王鑿行于魯郊泗濱一德居東之周祖廟祭天西及不同都王公內而孝三望豫州純似城于之謂慈服如天明豬于公是王其道焉禮子之之野劉大室之同終行于禮故自後王之尊與始相五祀孔子政衰所爲諸侯成比而正錄其散亡大師無異而合法則詩之商之大述其詩之故焉故頌同禮樂

南得爲之與賢人長後不敢之化世子不許者謂孫稍是驕之召並彼而貪南言二國必將二公混而背君之德名之君以教自七世成周畝而至頃之衆行于矣當奉辭南國周夷伐罪也乃王時無不棄其衛國克矣餘謂政衰苟克此爲變風二邑風之始作鄘蔽正經故作補丹初古者各依疇公亶有所歷華父聿傷從君之來胥其國土也

至玄孫德公又從于雍云

其志不能大雅自郊于王七世主意復雅十八社禰者之至嘗于廟故貶篇小廟山後閒公時公之之謂雅十川五者曰當周事故之王六篇祀義列國宣王別其國之爲正之修作詩大夫詩以變風經其禮之未有正考爲廟用于藏也請于父者國變樂國功大周者校商君以如此行父之名風焉小雅可不請之頌十天子美載何也二篇以大乎故曰周于周雖然人君尊魯大師而饗必濫巡守以那賓或其牛述職爲首上取羊羹不陳歸以燕或其黍其詩祀其于就稷齊至于先王何者明而臣頌孔子天子薦之君功錄詩饗元歌之樂周之時

宇矣本而修典及姜異之刑以女其爲邶守之後大鄘衛惟是任思之詩可以

媚周焉

少固桓公姜大姒嗣徽音歷世有賢

三年幽王妃之致其助以治文王刑于寡妻至于兄弟以御于家邦

矣歌舞之室之則得肆夏所以聞是五篇合文顯神以行而已王諸明昭父請乃列矣歌至德焉周之以文王也

之不備三合鹿陳其頌著鳴諸詩者爲後矣于爲優王之鄭國耳其義監之君有大三代罪矣之成真天諸矣燕子于伯監功法之行莫大同天人書于是之亦矣問子諸示覺者曰

羣臣及聘問之賓皆歌鹿

矣歌舞之室之則得肆夏所以聞是五篇合文顯神以行而已王諸明昭父請乃列矣歌至德焉周之以文王也

之不備三合鹿陳其頌著鳴諸詩者爲後矣于爲優王之鄭國耳其義監之君有大三代罪矣之成真天諸矣燕子于伯監功法之行莫大同天人書于是之亦矣問子諸示覺者曰

羣臣及聘問之賓皆歌鹿

列國焉政衰則變風作宋何

是故于東都王城卒以后妃夫人之德爲首終以麟趾騶虞言后妃夫人有斯德興河南新鄭是也又作武公以成功至于獲嘉端亦之

鄭之變風又作

風之始所以風化天下而正夫婦焉故周公作樂用之鄉人焉邦國焉或謂之房中之樂者后妃夫人侍御于

鳴合樂鄉樂此其舊略大校見在書籍禮樂崩壞洛左洛前濟華後河食蓁淆不陳其詩亦示六月小雅大雅得詳不可以其惡各美雅之後皆謂之變雅之義也又問曰周大師何

獨無乎曰有焉乃不錄之王者之後時王之所巡守述職問曰商頌得由用六代之樂故有之

顯善懲過正之次也問者曰常棣閔管蔡之失道何故列于文王之詩曰閔之閔之者閔之順之相承兄弟其失道至

僭而去之孔子刪詩錄不得也爲禮樂之記從老後存之遂不得其次序周公封魯死謚曰康公召公文公封燕死謚曰

無刺厲王曰有月之交雨無正小旻小宛之詩也是之初漢興其第移師之耳亂甚焉既移文改其目義順上下

其君子女史歌之以節序故耳射天禮子以騶虞諸侯今無爲節采蘋采蘩以士以婦夫以首大以貍諸侯貍首周衰諸侯

于被讒若在成王周公之詩則是彰其罪非閔之故爲隱推而上之以文王有親兄弟之義又問曰小雅臣何獨

公元子世之其次子亦世守采地在王官春秋時周公召公是也　問者則然矣自

南召之爲南詩風之正經曰周南

刺幽王亦過矣

此之後南國諸侯政之興衰何以無變風答曰陳諸國之詩者將以知其缺失省方設教爲黜陟時反徐吳楚僭號

稱王不承天子之風今棄其詩夷狄之也其餘江黃六蓼之屬既驅于陷于彼俗又亦小國猶鄫滕杞等夷其詩

蔑而不得列于此

文王 后妃之德 關雎 爲西伯在位五年后妃之本 葛覃 十年后妃道西也 卷耳 伯益受命之年后妃稱王之志而斷也 樛木 虞芮之訟後七后妃

鹿鳴 燕羣臣嘉賓也 四牡 勞使臣之來也 皇皇者華 君遣使臣也

年崩逮下也

螽斯 后妃子孫衆多也

桃夭 后妃之所致也

兔罝 后妃之化也

芣苢 后妃之美

常棣 燕兄弟也

伐木 燕朋友故舊也

天保 下報上也

采薇 遣戍役也

出車 勞還率也

杕杜 勞還役也

文王 文王受命作周也

大明 文王有德故天復命武王也

緜 文王之興也

漢廣 德廣所及也

汝墳 道化行也

麟之趾 關雎之應也

鵲巢 夫人之德也

采蘩

羔羊 鵲巢之功致也
殷其雷 勸以義也
摽有梅 男女及時也
小星 惠及下也
江有汜 美媵也
靈臺 民始附也

夫人不失職也
葛覃 大夫妻能以禮自防也
采蘋 大夫妻能循法度也
行露 召伯聽訟也

本由大王也
樛木 文王能官人也
思齊 文王所以聖也
皇矣 美周也

野有死麕 惡無禮也 騶虞 鵲巢之應也

武王 甘棠 美召伯也 文王子伐紂定天下 何彼禮矣 在位美王六年姬也 崩

魚麗 美萬物盛多能備禮也 南陔 孝子相戒 以養也 白華 孝子之潔白也 華黍 時和歲豐宜黍稷也 下武 繼文也 文王有聲 繼伐也

成王

武王子卽位年少周公攝政制作禮樂七年成王長周公反政成王崩子康王立

南有清廟 陳王業也

嘉魚 祀文王也 樂與賢也

鴻鴈 周公救亂也 維天 美周公也

南山之命 有臺 大平告文王也 樂得賢也

東山 周公東征也 維清 美周公也

由庚 奏象舞也 萬物得由其道也 烈文 成王崩子昭王立 美周公也

破斧 伐柯 美周公也 九罭 美周公也

狼跋 美周公也

穆王立崩子恭王立四王之世無詩

其高大也 天作 萬物公也 由儀 祀先王先之生各得其宜也 昊天 成命 郊祀天地 蓼蕭 澤及四海也 我將 祀文王於明堂 湛露 燕諸侯也 時邁 巡守告祭 肆于 天子

鳧鷖　帝也
守成　振鷺
也　二王
假樂　之後
來助
嘉成　祭也
王也
公劉　豐年
秋冬
召康　報也
公戒
成王　有瞽
也　始作
洞酌　樂而
合乎
召康　祖也
公戒
成王　潀
季冬
也　薦魚
卷阿　春獻

錫有柴　望
功諸　也
侯也　執競
菁菁　祀武
王也　者莪
樂育　材也　后稷
王　思文
配天　生民
尊祖　也　臣工
諸侯　助祭
行葦　忠厚　遣于
也　廟也
大于春夏　祈穀
既醉　于上　嘻嘻

召康穆也
公戒
成王
雝
禘大
祖也
載見
諸侯
始見
武王
廟
也
有客
微子
來見
祖廟
也
武
奏大
武也

閔予
小子
嗣王
朝于
廟也
訪落
嗣王
謀於
廟也
敬之
羣臣
進戒
嗣王
也
小毖
嗣王
求助

懿王　恭王

夷王　齊哀公

桓　講武類禡也

賚　大封於廟也

般　巡守而祀四嶽河海也

酌　告成大武也

絲衣　繹賓尸也

良耜　秋報社稷也

載芟　春籍田而祈社稷也

夷王 懿王子

頃公 據衞世家頃公在位十二年

檜公 未詳 柏舟 謚號 言仁當夷而不厲之遇也世

東方未明 刺無節也

子朋弟孝王立孝王之世無詩

公在位歲數不明

雞鳴 思賢妃也

還 刺荒也

著 刺時也

東方之日 刺衰也

厲王　夷王子夷王以厲上數不歲明

羔裘　大夫以道去其君也

素冠　刺不能三年也

隰有萇楚　疾恣也

匪風　思周道也

十月之交　大夫刺厲王也

雨無正　大夫刺厲王也

小旻　大夫刺厲王也

小宛　王也大夫

小弁　刺厲王也

巧言　大夫刺厲王也

何人斯　公卿刺厲王也

民勞　召穆公傷周室大壞也

板　凡伯刺厲王也

蕩　召穆公思周道也

抑　衛武公刺厲王自儆也

共和 凡十四年

厲王 奔彘 周公 召公 共相 王室 故曰

共和

厲王 二年 共和 卽位 立十 八年 宣王 五年

僖公

衛武公 刺厲王 亦以自警也

芮伯 刺厲王也

桑柔

宣王 厲王 子在 位四 十六 年崩

宣王 元年 卽位 立五 十六 年平 王十 三年 薨

宣王 立公乃 立宣 王

崩二 厲王 十年

薨 蝝蜂 刺晉 僖公 也

秦仲 立四 年入 十一 年

公僖 共和 年卽 位立 元年

宣王 三十 時命 六年 爲大 宣王 夫在 三十 一年

位二 十三 薨

六月 宣王 北伐 也

采芑 宣王 南征 也

車攻 宣王 復古

宋戴公 二十 九年 宣王 卽位 立三 十四 年平 王五

柏舟 共姜自誓也

淇澳 美武公之德也

宣王

年宣王六年鼓誘僖公也 衛門

車鄰 美秦仲也 東門之池 刺時也

東門之楊 刺時也

吉日 美宣王田也 鴻雁 美宣王也 庭燎 美宣王也 河水 規宣王也 鶴鳴 誨宣王也

年鼓宣王時宋大夫正考父得商頌于周大師 那 湯也 祀成祀中宗也 烈祖 祀高宗也 玄鳥

祈父 刺宣王也 白駒 大夫刺宣王也 黃鳥 刺宣王也 我行 刺宣王也 其野 刺宣王也 斯干 宣王

長發 大禘也 殷武 祀高宗也

幽

考室也 無羊 宣王考牧也 雲漢 仍叔美宣王也 崧高 尹吉甫美宣王也 烝民 尹吉甫美宣王也

韓奕 尹吉甫美宣王也 江漢 尹吉甫美宣王也 常武 召穆公美宣王也 瞻卬 宣王也

王 宣王在位十年爲大戎所殺

家父刺幽王也 正月刺幽王也 大夫刺幽王也 小弁刺幽王也 何人斯蘇公刺暴公也 巷伯刺幽王也 谷風刺幽王也 蓼莪刺幽王也 大東刺幽王也 四月大夫刺幽王也 北山大夫刺幽王也

無將大車　大夫悔小人將仕於亂世也

小明　大夫悔仕於亂世也

鼓鐘　刺幽王也

楚茨　刺幽王也

信南山　刺幽王也

甫田　刺幽王也

大田　刺幽王也

瞻彼洛矣　刺幽王也

裳裳者華　刺幽王也

刺幽王也
桑扈
刺幽王也
鴛鴦
刺幽王也
頍弁
諸公刺幽王也
車舝
大夫刺幽王也
青蠅
刺幽王也

大夫刺幽王也
實之初筵
衛武公刺幽王也
魚藻
刺幽王也
采菽
刺幽王也
角弓
父兄刺幽王也

刺幽王也　菀柳　刺幽王也
都人士　刺幽王也
都人士　周人刺衣服無常也
采綠　刺幽王忽贓也
黍苗　刺幽王也
隰桑

刺幽王也　白華　周人刺幽后也
綿蠻　敬臣刺亂也
瓠葉　大夫刺幽王也
漸漸之石　下國

平王 幽王子宜臼 平王十四年即位 遷雒 年崩 當四十九年 魯隱公元年 春秋之世

莊公 平王十四年即位 立二十七年 平王二十三年平 三十六年薨 綠衣 緇衣 衛莊公也 美武姜傷己也 莊

武公 平王二十七年即位 在邑十一年 立五年 平王三十七年薨 緇衣 美武公也 武

魏公 未詳也 謚號

昭公 平王二十五年即位 六年即位 平王三十二年薨 刺晉二年 驪駾 美襄

襄公 平王二十五年即位 立七年平 王三十二年薨 刺晉二年 揚之水 閔周也 刺平王大壞也

桓公 平王三十三年即位 在位十年 莊王十二年薨 刺晉二年 揚之水 閔周也 刺平王也

莊公 平王三十三年即位 在位十年 莊王十二年薨 刺晉二年 揚之水 閔周也 刺平王也

釐侯 平王三十三年即位 在位十年 莊王十二年薨 刺晉二年 揚之水 閔周也 刺平王也

獻侯 平王三十三年即位 在位十年 莊王十二年薨 刺晉二年 揚之水 閔周也 刺平王也

武公 平王三十三年即位 在位十年 莊王十二年薨 刺晉二年 揚之水 閔周也 刺平王也

黍離 閔宗周也 君子 君子 行役 揚之水 揚之水 君子 君子 葛藟 刺幽王也 大夫 閔時也 何草 不黃 卜國 刺幽王也 瞻卬 刺幽王也 凡伯 刺幽王也 召旻 凡伯

考槃公 刺莊平王公也三十八年碩人卽位閟莊立四姜也十三年桓王十九年薨將仲子分公也刺莊公也 揚之水 刺晉昭公也 葛屨 刺褊也 采桑 刺時亂也 椒聊 刺晉昭公也 兼葭 刺晉襄公也 綢繆 刺晉昭公也 終南 戒襄公也 有杕之杜 刺時也 羔裘 刺晉昭公也 中谷有蓷 閔周也 葛藟 王族刺平王也

大叔于田 刺莊公也 叔于田 刺時也 五詩 叔于田之閒 刺時也 羔裘 刺朝也 遵大 伐檀 刺貪也 碩鼠 刺重斂也 二詩 女曰雞鳴 刺不說德 思君子也 路令 刺貪也 又爲一君 詩譜

桓王 平王大子洩父之子在位二十三年

昭州呼公 桓王桓王元年十九三月年三弒桓月卽公自位九立九月宋人殺馮公之燕燕桓王 奔衛衛莊二十姜送三年歸妾馮公也 奔蔡昭公復入 也

武公 桓王七年卽位立三十九年 桓王十年僖王五年薨 美晉武公也 無衣 有杕之杜

陳佗 桓王十三年殺大子免自立十四年蔡人殺陳佗 墓門 刺陳佗也

免爰 閔周也

采葛 懼讒也

大車 刺周大夫也

衛莊莊王姜傷二年己也高渠彌弒之 終風

衛莊姜傷己也 有女同車

擊鼓 刺忽也 怨州吁也

山有樞 刺晉武公也 美孝友扶蘇于也而忽之也

宣公 撰兮 刺忽桓王也 二年

即位立十年刻忽桓王也

交童

二十年薨

蹇裳 思見正也

雄雉 刺衛宣公也

丰 刺亂也

匏有苦葉 刺衛宣公刺亂也

東門之墠 刺衛宣公刺亂也

谷風 刺夫思君婦失子也

風雨

道也

子衿 刺學校廢也

式微 黎侯寓於衛其臣勸以歸閔無也

揚之水 刺不用賢也

簡兮

泉水 衛女思歸

旄丘 責衛伯也

也
北門 刺仕不得志也
北風 刺虐也
新臺 刺衛宣公也
二子乘舟 思伋壽也

詆 刺時也
竹竿 衛女思歸也
伯兮 刺時也
有狐 刺時也
惠公 桓王

莊王　桓王在位十五年崩

襄公　桓王二十三年即位十立

宣公　莊王五年即位十四立十五

北中有麻　思賢也

刺奔也　鶉之奔奔　刺衛宣姜也　茷蘭　刺惠公也

二十一年即位三十一立　十年惠王八年薨　贇戎　衛人刺其上也　僭老　衛人刺夫人也　君子　桑中也

二年莊王十一年爲所弒無知

南山刺襄公也

甫田刺襄公大夫也

盧令刺荒也

敝笱刺文姜也

防有鵲巢憂讒賊也

月出刺好色也

年襄王十四年薨

僖王　桓王子位在五年崩

厲公　桓王二十三年立十九年奔蔡僖王

載馳　姜也

猗嗟　齊人刺魯莊公也

二年復入惠王一年出其東門
四年薨前後在位十年有野蔓草
思遇時也
閔亂也
刺亂也

惠王 僖王子在位二十五年崩

戴公 惠王十七年狄卽位滅衛立四年衛人十五年立戴公弟文公
文公 惠王元年卽位二年衛人十六年立文公弟戴公
戴公 惠王十七年狄卽位滅衛立四年衛人十五年立戴公弟文公
許穆夫人刺文公作也

獻公 惠王元年卽位二年薨十四年立獻公弟戴公
清人 刺晉獻公也

昭公 惠王十六年卽位十九年薨二十四年立昭公弟獻公
蜉蝣 刺奢也

公
惠王十八年卽位立二十五年襄王十七年薨
定之方中美衛文公也
螺蠃止棄也

獻公也

相鼠禮也刺無
于旄美好善也
河廣宋襄公母歸于衛思而不止故作是詩
木瓜美齊桓公

襄王　惠王子在位三十三年崩子王立六年崩頃王子在位六年崩匡王立在位三年崩匡之世無詩

繆公　惠王十八年即位立三十一年卒

共公　襄王二十五年即位立十五年卒

文公　襄王二十六年即位立十八年卒公初之年皆文公作頌于周史克請命行父追頌僖公之功也

公也

黃鳥　哀三良也

鴟鴞　小人刺近不壹也

下泉　思治也

公　襄王三十二年卒

渭陽　康公刺用兵也

無衣　刺康公也

晨風　荒四年匡王立十二年卒

駟　頌僖公也

有駜　頌僖公君臣之有道也

泮水　頌僖公能修泮宮也

康　康公

定王 匡王弟在位二十一年崩

念母也

權輿 刺康公也

公 靈 頃王六年即位立十五年定王八年爲夏徵舒所弒

閟宮 頌僖公能復周公之宇也

株林 刺靈公也

澤陂 刺時也

詩譜逸文

天子納變雅諸侯納變風其禮同 周召譜正義引

路寢之常樂風之正經也天子歌周南諸侯歌召南 同上

孟仲子子思之弟子 子思論詩於穆不已仲子曰於穆不似 周頌正義引經典釋文亦引詩譜云孟仲子子思弟子

魯人大毛公爲故訓傳於其家河閒獻王得而獻之以小毛公爲博士 正義大題下引

大序是子夏作小序是子夏毛公合作卜商意有不盡毛更足成之 經典釋文引沈重云按鄭譜意云云

參訂時驗謂平比之也 詩天作正義經典釋文引按天作箋云以此訂大王文王之道譜文蓋謂此也

解延年齊人 經典釋文引

徐整云子夏授高行子高行子授薛倉子薛倉子授帛妙子帛妙子授河閒人大毛公毛公為詩故訓傳于家以授趙人小毛公小毛公為河閒獻王博士以不在漢朝故不列於學

一云子夏傳曾申申傳魏人李克克傳魯人孟仲子孟仲子傳根牟子根牟子傳趙人孫卿子孫卿子傳魯人大毛公漢書儒林傳云毛公治詩為河閒獻王博士授同國貫長公長公授解延年延年授徐敖敖授九江陳俠 經典釋文引

按鄭君此譜必備述毛詩受授源流今存僅三條徐整鄭學之徒曾註此譜其書名暢益取暢達之義耳陸德明引徐整此說即本之鄭君詩譜因並錄之以見鄭意或以徐氏此說為詩譜暢之文非也文非注體且徐所著書豈僅詩譜暢而已烏可質也

坿錄孔仲達毛詩正義十六條

二風大意皆自近及遠周南關雎至螽斯皆后妃身事桃夭兔罝芣苢后妃之所及漢廣汝墳變言文王之化見其化之又遠也召南鵲巢采蘩夫人身事草蟲采蘋朝廷之妻甘棠行露朝廷之臣大夫之妻同爲陰類故先於召伯皆是夫人化之所及也羔羊以下言召南之國江沱之間亦言文王之政是又化之差遠也篇之大率自以遠近爲差二南詩文王時作唯甘棠與何彼禮矣二篇乃是武王時作武王伐紂乃封大公爲齊侯令周召爲二伯而何彼禮矣經云齊侯之子大公已封於齊甘棠經云召伯召公爲伯之後故知二篇皆武王時作非徒作在武王時其所美之事亦武王時也行露雖述召伯事與甘棠異時

鄭志荅趙商云行露篇序義云衰亂之俗微貞信之教興若當武王時被召南之化久矣衰亂之俗已銷安得云微此文王時也序義云召伯聽訟者從後錄其意是以云然周召

序者或以事明主或言其讒或終始備言或與初見末義相發明要在理著而已若一君止一篇者明言讒號多則文有詳略

邶柏舟云頃公之時則頃公詩也綠衣云莊姜傷己妾上僭當莊公時則莊公詩也詩述莊姜而作故敘不言莊公也燕燕云莊姜送歸妾也妾非夫人所當出出不當夫人送今云送歸妾是州吁詩也日月終風擊鼓序皆云州吁凱風從上明之皆州吁詩也雄雉匏有苦葉序言宣公舉其始新臺二子乘舟復言宣公詳其終則谷風式微旄丘簡兮泉水北門靜女在其閒皆宣公詩也鄘柏舟云共伯蚤死其妻守義明武公時作則武公詩也牆有茨公子頑通於君母君母則惠公母則惠公詩也鶉之奔奔云宣姜亦是惠公之母則君子偕老桑中在其閒亦皆惠公詩也定之方中蝃蝀相鼠干旄序皆云文公詩可知載馳序云懿公爲狄所滅露于曹邑則載馳公詩也在文公下者後人不能盡得其次第爛於下耳衞淇奧云美武公則武公詩也考槃碩人序皆云莊公則莊公詩也氓云宣公之時則宣公詩也竹竿從上言之亦宣公詩也芄蘭刺惠公則惠公詩也河廣云宋襄公母歸於衞母雖父所出而文繫於襄公明襄公即位乃作襄公以魯僖公十年即位二十一年卒終始當衞文公則文公詩也伯兮云爲王前驅有狐云衞之男女失時皆不言

論在河廣木瓜之間則似文公詩矣但文公惠公時無從王征伐之事桓五年秋蔡人衛人陳人從王伐鄭當宣公時則伯兮亦宣公詩也伯兮既爲宣公詩則有狐亦非文公詩也文公滅而復興詩無刺者不得有男女失時之歌則有狐亦宣公詩也與伯兮俱爛於此本在芄蘭之上序者氓舉國公以明下故不復言宣公耳推此則揆爛在作序之後故舉上明下若本第於此則伯兮宜言論以辨嫌不宜越芄蘭河廣而蒙氓詩之序也木瓜云齊桓公救而封之則文公詩也故鄭於左方中皆以此知之也（邶鄘衛）

檜無世家詩止四篇事頗相類或在一君時作故鄭於左方中不復分之檜

緇衣序云美武公則武公詩也將仲子叔于田大叔于田序皆云刺莊公而清人之下有羔裘遵大路女曰雞鳴遵大路序云莊公失道則此三篇通上將仲子等六篇皆莊公詩也有女同車山有扶蘇揚之水皆云刺忽則褰裳丰東門之墠風雨子衿在其間皆爲昭公詩也忽於桓十一年以大子而承正統雖未踰年要君於其國有女同車敘云至於見逐則爲被逐而作是爲忽前立時事也山有扶蘇蘀兮狡童刺忽所美非賢權臣擅命忽之前立時月既淺則此三篇皆後立時事也褰裳思見正言突篡國之事是突前篡之初國人欲以鄰國正之春秋之義君雖篡弒而立己列于會則成爲君案突以桓十一年篡十二年公會鄭伯盟于武父自是以後頻列于會則成

爲鄭君國人不應思大國之正蹇裳宜是初年事也丰東門之
墠風雨子衿直云刺亂世耳不指君事或當突篡之時或當忽
入之後其時難知要是忽爲其主雖當突前篡之時亦宜繫忽
故序於揚之水又言忽以明之揚之水言無忠臣良士終以死
亡經云終鮮兄弟則兄弟已爭是後立之事出其東門序云公
子五爭野有蔓草序云民窮于兵革溱洧序云兵革不息三篇
相類皆三公子既爭之後事也公子五爭突在最後得之則此
三篇厲公詩也清人刺文公文公詩也鄭於左方中皆以此而
知鄭

雞鳴序云刺哀公荒淫怠慢還序云刺哀公好田獵則哀公詩
也著東方之日東方未明三篇皆云刺而不舉號謚則舉上明
下亦爲哀公詩矣南山甫田盧令載驅四篇皆云刺襄公則襄
公詩也敝笱刺文姜猗嗟刺魯莊公皆由襄公淫妹而作亦襄
魏無世家而鄭於左方中皆以此而知也齊

鼠爲一君知者以上五篇刺儉下二篇刺貪其事相反故分爲
異君或祖父或子孫不可知魏

其詩則蟋蟀刺僖公詩也山有樞揚之水椒聊鴇羽序言
昭公則昭公詩也綢繆杕杜羔裘在其閒從可知也無衣有杕
之杜皆刺武公則武公詩也葛生采苓刺獻公則獻公詩也鄭
於左方中皆以此而知唐

其詩則車隣美秦仲爲秦仲詩也駟驖小戎蒹葭終南序皆云

襄公是襄公詩也黃鳥刺穆公是穆公詩也晨風渭陽權輿序皆云康公是康公詩也無衣在中明亦康公詩矣故鄭於左方中皆以此而知也秦

其詩宛丘東門之枌序云幽公爲幽公詩矣衡門云誘僖公東門之池東門之楊從上明之亦僖公詩也墓門刺陳佗陳佗詩也防有鵲巢云宣公月出從上明之亦爲宣公詩也株林澤陂云靈公爲靈公詩也鄭於左方中皆以此而知也陳

其詩蜉蝣序云昭公詩也候人下泉序云共公鳲鳩在其閒亦共公詩也鄭於左方中皆以此而知也曹

此七篇之作七月在先鴟鴞次之今鴟鴞次于七月得其序矣伐柯九罭與鴟鴞同年東山之作在破斧後當於鴟鴞之下次伐柯九罭破斧東山然後終以狼跋今皆顛倒不次者張融以爲簡札誤編或者詩次不以作之先後鄭所不說未可明言幽

按如疏說則鄭詩譜仍依詩之次第

黍離序云憫周室之顛覆言鎬京毀滅則平王詩也君子行役及揚之水葛藟序皆云平王是平王詩也君子陽陽中谷有蓷居中從可知兔爰序云桓王則本在葛藟之下但簡札換處失其次耳兔爰既言桓王舉上以明下采葛大車從可知矣采葛箋云桓王之時政事不明明大車亦桓王詩也丘中有麻序云莊王不明即莊王詩明矣故鄭在左方中以此而知也王

采薇云文王之詩西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將帥歌采薇以遣之出車以勞還杕杜以勤歸則采薇等篇

皆文王之詩天保以上自然是文王詩也魚麗序文武並言則魚麗武王詩也文王大明緜棫樸思齊皇矣靈臺七篇序皆云文王早薤一篇居中從可知凡八篇文王大雅也下武文王有聲二篇序皆言武王則武王大雅也六月序廣陳小雅之廢自華黍以上皆言缺由庚以下不言缺明其詩異主也魚麗之序云文武華黍言與上同明以上武王詩由庚以下周公成王詩也南有嘉魚云太平蓼蕭云澤及四海語其時事爲周公成王明矣序者蓋亦以其事著明故不言謚號焉由庚既爲周公成王之詩則南有嘉魚至菁菁者莪從可知也生民序云文武之功起於后稷故推以配天焉明是文武後人見文武功之所起故推以配天也文武後人唯周公成王耳孝經云昔者周公郊祀后稷以配天故知生民爲周公成王之詩生民既然至卷阿皆是可知小雅六月之後盡何草不黃大雅民勞盡召旻其中則有厲宣幽三王之詩皆當王號謚自顯唯厲王小雅謚號不明故鄭別論之則小雅十月之交雨無正小旻小宛四篇大雅民勞至桑柔五篇皆厲王詩也小雅自六月盡無羊十四篇大雅雲漢至常武六篇序皆言宣王則宣王詩也小雅自節南山盡何草不黃去十月之交等四篇餘四十篇唯何人斯大東無將大車小明都人士緜蠻六篇不言幽王在幽王詩中皆幽王詩也大雅瞻卬召旻二篇序云幽王則幽王詩也小大雅此頌聲由其時之君德洽于民而作則頌聲係于所興之君不係于所歌之主故周頌三十一篇左方中皆以爲周公成王之

頌也 周頌

四篇皆史克所作也四篇一人之作而爲此次者以駉言務農重穀爲政之本又善于任賢故次有駉言君臣之有道也君臣同心則能修教征伐故次泮水言能修泮宮服淮夷也文武既備明神降福則能克奮放命復其疆宇故終以閟宮四篇皆頌僖公之美德也 魯頌

那序云祀成湯是頌成湯也烈祖序云祀中宗是頌中宗也玄鳥殷武序皆云高宗長發居中從可知是玄鳥三篇頌高宗也此頌之者皆在崩後頌之 商頌

詩譜一卷鄭君所作或云二卷或云三卷注本有所分也唐賢奉詔撰定正義剗詩譜說置風雅頌首今不全滅賴有此耳北宋之時其譜竟亡歐陽永叔稱得殘本爲之補缺今發其書舛駁殊甚檜鄭同譜彼尚不知其餘乖方不暇指摘殘本欺人羌不足據戴氏東原亦訂詩譜仍踵其謬所正者僅檜鄭同譜王居雅上二事而已淮安丁晏重加補綴永叔之謬頗致疑焉惜固于習未能顯然別爲總譜略近鄭意猶未善也悵前賢之未周愍將來之多惑反覆譜序所云灼知其例爰加訂正就耳目之所及暢鄭學之隱微補其所可補缺其所已缺千載沈淪迷塗斯闢敢云復鄭之舊庶幾不遠矣蓄疑方寸蓋亦有年歲在

重光書乃奪稿不恥狂簡輒錄成篇條例粗陳用列于左

譜云夷厲以上歲數不明大史年表自共和始歷宣幽平王而得春秋次第以立斯譜則譜必依史公年表之體首列周王以統乎下各國有詩之君列於國之譜上值周王以從乎上也國自爲譜乖鄭意矣

譜云欲知源流清濁之所處則循其上下而省之源流清濁謂封域之廣狹政教之得失卽譜說是也循其上下而省之謂周召邶鄘依次上下列之欲知周召則省乎上欲知邶鄘則省乎下也又云欲知風化芳臭氣澤之所及則旁行觀之風化芳臭謂詩之美刺旁行列其目則芳臭自見而君之氣澤可知也正義每譜之末釋某詩某君作必云鄭於左方以此知之則譜說列於譜之右詩篇目列於譜之左也

檜譜正義云鄭先譜檜而接說鄭王譜正義云王詩次在鄭上譜退居幽下者欲近雅頌與王世相次故也則詩譜之次檜鄭同譜王居雅上也

鄭譜商頌以宋戴公爲主云列之以備三頌則商頌繫乎宋戴公以得詩之年統之周宣王也

譜有逸文見引羣書別錄於後毛詩受授源流鄭必有說今亡不具因坿錄徐整之說以補之

邶鄘譜正義云鄭於其君之下云某詩某作者準其時之事而言則譜於每君之下某詩屬之必言其故今每譜正義必釋某詩某君作卽本鄭君然非鄭君之辭故不補入譜別錄坿末以

申鄭義

詩但列篇目則風化芳臭不明今幷列序之首句庶幾旁行觀之美刺昭然鄭君之舊諒必如此矣

江陰沙從心校
江陰馮銘校

敘

六經資故訓以明故訓緣聲音而顯是故不知古音不足與言假借不知假借不足與治經第假借之術實有二端一曰古假借起于未造本字之先最初之假借也上古字少一字恆假爲數字之用後世始各就其事類益以偏旁以爲本字至許君時本字孳乳寖多故往往說文有本字而經典猶用古借字者如噬齊齊盛攝齊齊戒經典同用齊字說文則各有作齋作齌作齍之本字卽其例矣一曰傳寫通假或以聲義並近而相通或專取聲近而相假起于旣造本字之後而非所謂本無其字依聲託事之假借也二者並由聲起皆學者所宜知然而輕重懸殊矣蓋實從一字得聲之字有窮而僅聲近之字無窮苟

本字有所難通不先求之古假借而專求之聲近通假則其弊
必至使本字茫乎無據如譯音之無定字而無不可附會之謬
說矣故以聲近破本字非于經文上下實有明證不可近儒混
而一之不別白其輕重此所以小學日隆而支離破碎之風亦
因以日盛也高郵王氏小學巨儒諸所譔述喜言聲近名字解
詁破字尤多雖合于古假借者不少如云句與拘通周讀爲
輖帶讀爲憊之類皆是而
專取同音之字爲說者頗不免輕易本字之失人之名字非若
詩書文理不屬難可尋繹全棄本字悉取同音心所不安病之
久矣今以左氏授從弟輩爲講古人名字相輔之故乃取此書
駁正數十人先錄元文次下己意俾覽者得以參校得失其疑
而無說易之者則置不駁略施匡弼以遏流弊趣舍既明固不

必一一求通也王氏元有關疑未釋者二十五人今亦仍其舊
目悉爲補之光緒甲申胡元玉題記

駮春秋名字解詁

湘潭胡元玉子瑞著

齊東郭賈字子方（哀十四年左傳）夏大也（史記趙世家北登夏屋漢書地里志作賈屋）廣也（堯典共工方鳩僝功史記五帝紀作旁皋陶謨方施象刑惟明新序節士篇作旁）是夏與方皆大也駮周禮賈師各掌其次之貨賄之治展其成而奠其賈然後令市凡天患禁貴儥者使有恆賈四時之珍異亦如之賈即古價字奠其賈定其價也恆賈常價也物賈不可無常故賈師定之方亦常也（鄭注禮記檀弓論語里仁皆云方猶常也）古者字義不隨音區別賈字得兼商賈之賈物賈之賈二音二義賈人易其常業

則不能阜財百物失其常價則不能徵價名賈字方二義可
並通也不煩改字

曹卹字子循仲尼弟子傳

卹讀爲率古字卹與率通卹卽恤之別體多士罔不明德恤祀史記魯周公世家恤作率爾雅率循也故名率字子循

駿說文卹恤皆云憂也孫炎爾雅恤憂也注云恤救之憂也據恤字從心則憂當由己致恤字從邑則憂當由人生相救之憂當以卹爲本字恤爲借字切己之憂乃以恤爲本字耳說文云循行順也淮南說山訓注原道訓注皆云循隨也凡民有凶荒災患上之卹之必當順行其地隨宜相救後漢書質帝紀詔云今遣使者案行若無家屬及貧無資者隨宜賜卹是猶沿古人卹凶荒之常法也名卹字循乃以循字足救卹之義猶向宜字祿以祿字實所宜之事爾

楚卻宛字子惡昭二十七年左傳

宛當讀爲怨宛怨古同聲故借宛爲怨字又作惋秦策曰受欺于張儀王必惋之史記楚世家惋作怨是也怨惡義相近故名怨字子惡大雅假樂曰無怨無惡夏官合方氏曰除其怨惡

駿宛古婉字管子五行篇然則天爲粵宛注宛順也卽假宛爲婉說文婉順也惡者貌醜陋之稱左氏襄二十六年傳生佐惡而婉服注佐貌昭二十八年傳讒慝惡又云昔賈大夫惡皆其證貌惡則欲其性婉蓋卻宛貌陋故名婉字惡以警之左氏稱卻宛直而和可

知其克副命名之意矣以怨惡爲名字恐未必然

邾子顏字夷父（莊五年左傳正義引世族譜）

顏高不平也夷平也顏岸古字通（史記晉世家屠岸賈漢書古今人表作屠顏賈）爾雅曰重厓岸又曰望厓洒而高岸高則險峻故字夷父以相反爲義也漢書儒林傳戴崇字子平與此同意

駁說文顏眉目之間也曲禮執爾顏注云執猶守也少儀不戲色注云暫變傾顏色爲非常則人不長敬也是人顏面之間有一定之容止不可變傾改易以失其常度詩皇矣瞻卬傳皆云夷常也顏貴守常故字夷父矣古人名字雖多同者然其取義不必一致不可執一說以概之此之夷父不必與樂傾之字夷父同取義于平也

魯冉孺字子魯（仲尼弟子傳）

孺與濡通孟子公孫丑篇三宿而後出晝是何濡滯也趙岐注曰濡滯猶稽也既去留于晝三日怪其猶久濡之言需也需彖傳曰需須也（爾雅頤待也頤與須同）雜卦傳曰需不進也是濡爲遲鈍也魯亦遲鈍也說文魯鈍詞也論語先進篇參也魯孔注曰魯鈍也曾子性遲鈍孺又愚也方言儒輸愚也儒與孺通魯鈍亦愚也大顏注漢書周勃傳曰俗謂愚爲鈍椎（見史記周勃世家索隱）

陳公貞孺字子正（仲尼弟子傳）

孺讀爲需正當爲止字之誤也雜卦傳曰需不進也說文曰需頤也遇雨不進止頤也是需有止義

駁說文孺乳子也釋名兒始能行曰孺子論語先進篇皇疏引王弼曰魯質勝文也說文訓魯爲鈍詞卽是質勝文之意言樸魯之人不知巧佞其言訥訥拙而無文也小兒甫爾能言未知諼詐其言類皆樸質魯鈍及其既長雖不必盡魯而方爲孺子則無不魯者周禮小宰四曰廉正注云正行無傾邪也孟子盡心篇孩提之童無不知愛其親也及其長也無不知敬其兄也夫愛親敬長仁義之大端也而孺子不慮而知之不學而能之行無傾邪孰大于是故易曰蒙以養正聖功也孟子曰大人者不失其赤子之心者也可知孺子之心正之至矣養之于蒙保而勿失則其功所就與聖同歸言魯心正孺子所同故各依以爲名字孺固不必改讀正尤不必

爲誤字也

晉解揚字子虎史記鄭世家說苑奉使篇虎讀爲盱古音虎與盱同昭三十一年公羊傳人未足而盱于切火乎與許孤同是其例也方言盱揚雙也瞳子今本子上衍之字當據說文刪有餘說文引作虎有餘見繫傳案公羊釋文盱許于反又許孤反許孤反正與虎同音玉篇虎火燕代朝鮮洌水之閒曰盱或謂之揚郭注曰盱舉眼也揚詩曰美目揚兮是也

駁說文揚飛舉也爾雅越揚也易夬揚于王庭鄭注云揚越也揚有飛越之義故禮記鄉飲酒義及射義揚觶注皆云今禮揚皆作騰物之善飛越騰躍者莫如虎名揚字虎尚威武也猶詩人之詠鷹揚矣漢書古今人表作解陽通假字也

晉韓不信字伯音昭三十二年左傳

音當爲言字之誤也因象辭曰有言不信墨子經篇曰信言合于意也

駁樂記凡音之起由人心生也人心之動物使之然也感于物而動故形于聲詩關雎序在心爲志發言爲詩情動于中而形于言是音與言皆生于人心者也言斯有聲有聲斯可謂之音矣故管輅別傳云生民之音曰言鳥獸之音曰鳴見魏志本傳注音之叩宮卽宮角卽角應與言之必信正相似故鶡冠子學問篇云所謂信者無二響者也以音之無二響詮信字最爲切當不語詞不信信也與伯音義自不背不必斥音爲誤字

鄟單字子家仲尼弟子傳

單讀爲墠古聲單與墠相近說文墠一家之居也

齊慶封字子家襄二十八年左傳

封讀爲邦康誥正義曰古字邦封同商頌元鳥篇邦畿千里李善西京賦注引作封畿千里論語季氏篇且在邦域之中矣釋文本作封而謀動干戈于邦內釋文邦鄭本作封邦與家相對爲文

駁說文單大也史記匈奴傳集解引漢書音義云單于者廣大之貌詩烈文殷武傳皆云封大也單封均有大義字子家者葢取大家之意書梓材以厥庶民暨厥臣達大家昭四年左傳箕襄邢帶叔禽叔椒子羽皆大家也孟子離婁篇不得罪于巨室注云巨室大家也禮記檀弓我喪也斯沾注云國昭子自謂齊之大家皆以大家爲卿大夫尊顯者之稱

秦壤駟赤字子徒 仲尼弟子傳廣韻壤字注以壤駟爲複姓

徒讀爲赭說文曰赭赤土也古聲赭徒相近爾雅杜棠杜與徒聲亦相近故赤謂之徒又謂之杜

駿赤莖荄字之誤荄者赫之隸省也孔龢碑赫赫彌章孝經赫赫師尹釋文云赫本又作莖此盧本也通志堂本非詩節南山傳云赫赫顯盛貌常武傳云赫赫然盛也公羊昭八年傳注云徒衆也衆則盛矣故名荄字徒若僅以聲近爲說則荼徒亦聲近字何杜得爲赤色之棠荼乃爲白茅之秀耶可知專以聲近爲說拘牽附會不足據也

楚鬬般字子揚 宣四年左傳漢書敘傳曰班氏之先與楚同姓令尹子文之後也子文初生棄于瞢中而虎乳之楚人謂虎班其子以爲號師古曰子文之子鬬班亦爲楚令尹胡三省曰左傳莊三十年申公鬬班殺令尹子元而鬬穀於菟爲令尹恐班非子文之子按子文之子爲令尹者鬬般也般與班雖同音而般字子揚則非謂虎也孟堅之說殆不可信

般與播古字通 古音元與戈相出入故史記賈生傳大鈞槃物漢書槃作播 般卽播之假借也春官大師皆播之以八音鄭注曰播猶揚也昭四年左傳播于諸侯杜注亦曰播揚也三十年傳將焉用自播揚焉注曰播揚猶勞動也呂氏春秋必已篇舟中之人盡揚播入於河高注曰揚動也播散也按播亦揚也古人自有複語耳揚謂之播因而揚米去康謂之簸說文簸揚米去康也小雅大東篇曰維南有箕不可以簸揚

駿攷左氏傳桓公六年鬬伯比從楚武王侵隨始見于傳越四十三年當莊三十年而子文爲令尹據子文生于伯比從母畜邓時其爲仕楚侵隨以前事無疑子文爲令尹時其年

當已在四十四五以外鬬班以莊二十八年始見于傳宣四年鬬椒作亂而死其代子揚爲令尹當在成公末年上距莊二十八年不過五十餘年爾時子揚大約不過二十歲合計前後亦不過七十餘歲其爲一人明矣按之子文之年其爲子文之子又明矣班般同音通假字猶公輸般之稱魯班也楚人雖謂虎爲於菟容或又謂虎爲般俗語一物有數名本不足異觀揚雄方言自見孟堅之言必非無據司馬相如封禪文稱騶虞爲般般之獸亦以騶虞本虎類故耳（騶白虎虞黑文詩騶虞傳說文皆云）般爲楚人呼虎之方言則其字子揚也與解揚字子虎同矣胡身之未細攷其年因疑班非子文子此又誤分班般爲二人均失之

罷讀爲播罷播古音相近（罷古音婆說見唐韻正）故借罷爲播也公羊傳波與播通見左傳波及晉國下襄二十五年左傳成公播蕩杜注云播蕩流移失所昭二十六年左傳茲不穀震盪播越竄在荊蠻亦謂流移也盪與蕩同播或作波莊子外物篇鮒魚對莊周曰我東海之波臣也司馬彪云謂波蕩之臣波蕩卽播蕩也東海之波臣猶齊策云大魚蕩而失水耳流移謂之播蕩搖動亦謂之播蕩家大人曰司馬相如上林賦山陵爲之震動川谷爲之蕩波蕩波與震動對文張衡西京賦河渭爲之波盪吳嶽爲之阯堵波盪與阯堵對文蕩波卽波蕩波蕩猶播蕩耳謹案李善注西京賦曰波

盪搖動也後漢書公孫述傳方今四海波蕩亦謂四海搖動也論語微子篇孔注云播搖也僖三年左傳杜注云蕩搖也

駁公羊作頗此正字也左氏穀梁作罷別本公羊作跛見釋文皆同音通假字說文頗頭偏也離騷經王逸注頗傾也廣雅釋詁二頗衰也偏傾衰皆不平之謂故昭二年左傳君刑已頗注云頗不平詩南山傳蕩平易也廣雅釋訓蕩蕩平也名頗字蕩以相反爲義改爲播蕩迂回甚矣

魯公子彄字子臧隱五年左傳正義引世本

臧古藏字彄讀曰區說文區跨區藏匿也昭七年左傳吾先君文王作僕區之法服虔注云僕隱也區匿也見釋文荀子大略篇言之信者在乎區蓋之間楊倞注云區藏物處蓋所以覆物者是區爲藏也哀十三年公羊春秋盜殺陳夏彄夫左氏穀梁並作夏區夫則彄區二字古通用

毆說文彄弓弩耑弦所居也內則注管筆彄也蓋管所以藏筆故與弓弩耑藏弦處同名彄爲藏弦藏筆之物故以臧爲字彄之取義誠由區得但既以彄命名則亦無庸破彄爲區矣至彄夫區夫之異則一本字一古假借字也

魯南宮括字子容仲尼弟子傳一名韜論語公冶長篇王注釋文作韜云本又作緉

括者包容之稱也史記秦始皇本紀贊秦孝公有囊括四海之意張晏云括括囊也言其能包含天下集解引後漢書蔡邕傳包括無外皆容受之義也韜亦容受之稱廣雅韜容寬也玉篇韜藏也寬也劍衣謂之韜說文弓藏謂之韜廣雅皆取包容

之義

駿括箭括也字本作栝說文栝矢栝築弦處通作括淮南人閒訓注括箭也薛綜西京賦注括箭括之御弦者容者射時唱獲者自隱蔽之物也周禮射人王三獲三容鄭司農云容者乏也待獲者所蔽也儀禮鄉射禮注容謂之乏所以爲獲者御矢也韜者射畢藏弓之物也射義曰射者男子之事也故依于射時所用之物爲名字

楚遠呂臣字叔伯 僖二十三年左傳注

呂與旅伯與百古字並通宣十八年左氏經楚子旅卒穀梁作呂僖三十三年穀梁傳百里子釋文百或作伯孟子百里奚韓子難言篇作伯里子 莊二十二年左傳庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王杜注曰諸侯朝王陳贄幣之象旅陳也百言物備僖二十二年傳楚子入饗于鄭九獻庭實旅百注曰庭中所陳品數百也是其義

駿伯讀如五官之長曰伯之伯呂臣謂心呂之臣取四嶽佐禹得國之事爲名字也說文呂脊骨也象形昔太嶽爲禹心呂之臣故封呂侯膂篆文呂从肉从旅周語祚四嶽國命以侯伯 注使長諸侯也 賜姓曰姜氏曰有呂謂其能爲禹股肱心膂以養物豐民人也又稱四嶽爲四伯 注爲四嶽伯故稱四伯 是其事也

晉狐偃字子犯 僖二十三年左傳注晉語

偃當讀爲隱古字偃與隱通 齊語隱五刃管子小匡篇作偃注曰即偃王也 檀弓事親有隱而無犯事君有犯而無隱事師無犯無隱鄭注曰隱謂不稱揚其過失也犯犯顏而諫名隱字犯

以相反爲義也

駿呂覽蕩兵篇應言篇兵高注皆云偃止也吳語以犯獵吳國之師徒注犯陵也左氏傳若先犯之必奔桓五年蒙皋比而先犯之莊十年先犯陳蔡僖二十八年先犯胡沈與陳昭二十二年皆謂以兵侵陵彼也止不相侵卽謂之偃矣名偃字犯本以相反爲義但不煩改讀耳

鄭公子魚臣字僕叔宣十二年左傳

魚讀爲御古聲魚與御通天官敘官釋文獻音魚本又作魚魚敎湛公謂公子御說也說文御使馬也小雅出車傳曰僕夫御夫也魯又音御史記宋世家此言乃公子武公子有伯御周語魯大夫有御孫莊二十四年左傳皆以御爲名

駿魚馬名也爾雅釋畜馬屬一月白魚詩駉篇有騵有魚漢書西域傳贊蒲梢龍文魚目汗血之馬孟康云四駿馬之名說文臣牽也事君也象屈服之形名魚臣字僕叔蓋取御者能使良馬屈服進退如志之意史記宋世家稱公子御說爲公子魚義與此近一名一字也不得破魚爲御

楚蔿艾獵字叔敖宣十一年左傳

艾讀爲乂艾獵卽乂獵也古聲艾與乂通爾雅太歲在壬曰元默音弋史記麻書作橫艾是其例也乂獵者游田之事故字曰敖說文曰敖出游也

駿艾相也相助也助人田獵卽出游矣史記歲陽名稱多與爾雅不合爾雅以己爲屠維史記以戊爲徒維爾雅以庚爲上章史記以癸爲尚章爾雅以癸爲昭陽史記以辛爲著雍以辛爲重光以壬爲元默而史記無此三名史記以己爲祝犁以庚爲商橫以壬爲橫艾爾

雅亦無此三名也 元黓橫艾直是名稱不同非聲有通假也

魯公尾字施父 宋鄧名世古今姓氏書辯證鄭樵氏族略人奚施淮南人閒施讀爲拖 呂氏春秋悔過篇鄭賈俗作施 訓作蹇他是施字古讀如他正與拖同音說文拖曳也莊子秋水篇此龜者甯其死爲留骨而貴乎甯其生而曳尾於塗中乎取曳尾之義故名尾字拖

駿說文施旗皃又云於旌旂之游於蹇之皃旗皃蓋卽指旂游之貌言之爾雅繼旐曰旆注帛續旐末爲燕尾者公羊宣十二年傳注繼旐如燕尾曰旆左氏昭十三年傳建而不旆注旆游也正義云旐是旗身旆是旗尾詩出車傳旆旆旌垂貌然則旆乃旗尾之名而施卽旗尾之貌矣

楚馹臂字子弓 仲尼弟子傳

弓讀爲肱古字弓與肱通鄉射禮侯道五十弓鄭注云今文弓爲肱昭三十一年春秋邾黑肱以濫來奔公羊作黑弓

駿臂弩柄之名也說文弩弓有臂者也釋名弩其柄曰臂似人臂也弩爲有臂之弓故以臂弓爲名字史記作子宏通假字也漢書儒林傳乃作子弓耳

陳諸字伯爰 唐書宰相世系表

諸讀爲堵爰讀爲垣小雅鴻雁篇之子于垣百堵皆作傳云一丈爲板五板爲堵箋云徵民起屋舍牆壁百堵同時而起

射義蓋觀者如堵牆牆亦垣也

駿爾雅釋訓諸諸辯也說文諸辯也公羊桓六年傳注其諸辭也爾雅釋詁爰曰也說文曰詞也諸爲辯論之詞爰爲言

說之辭故名諸字爰

齊公孫竈字子雅昭三年左傳子雅韓子外儲說篇作子夏

雅讀爲窳窳雅古同聲雅古音伍說見唐韻正故窳通作雅玉篇引倉

頡篇曰楚人呼竈曰窳

駿子雅子夏非同音通假乃實係兩字猶子產又字子美也

雅卽椳也周禮笙師掌春牘應雅鄭司農云雅狀如漆筩而

弇口大二圍長五尺六寸此處脫其中有椎四字誤衍在上文應長六尺五寸下觀樂記及益稷注自見以羊韋鞔之有兩紐疏畫禮記樂記訊疾以雅鄭注雅

樂器名也狀如漆筩中有椎書益稷鄭注椳狀如漆筩中有

椎與樂記注正同可知椳一名雅矣左氏隱五年傳夫舞所

以節八音而行八風疏引服虔注云巽音木其風清明又引

易緯通卦驗云立夏清明風至椳木音也應立夏之風者也

竈夏月所祀者也故依以爲名字子雅齊人無取楚之方言

況又必破字乃通乎其不然明矣

魯公孫窳字成哀十五年左傳注

成與城通隱元年春秋及宋人盟于窳杜注曰窳小國東平

無鹽縣也僖二十一年左傳所謂任窳須句顓臾風姓也國

必有城故字城

駿楚辭七諫注夜止曰窳莊子大宗師篇成然寐蘧然覺郭

注寤寐自若不以死生累心釋文引李頤注成然縣解之貌

按上文此古之所謂縣解也釋文引向秀注縣解無所係也

然則成然者睡熟而心無所係累之狀也今俗呼睡熟爲睡

成古之遺言矣夜止所以寐也故名寢字成齊公子固字子城左傳成城兩見則作成者自是城之古假借此無作城之處卽不必以彼例此而以寢國有城爲說也

宋公子何字弗父昭七年左傳何讀爲柯音加弗讀爲柫音拂說文柫擊禾連柯也柯柫也釋名柯加也加杖于柄頭以撾穗而出其穀也方言僉自關而西謂之柫齊楚江淮之閒謂之柫音勃按柫之言拂也擊物之名也說文拂過擊也擊謂之拂故擊禾者謂之柫柫聲近故又謂之椑耳古音何與柯通故柯通作何陳風澤陂篇有蒲與荷樊光爾雅注引作有蒲與茄見澤陂正義茄音加是其例也柯之猶加之爲柯也爾雅陵莫大于加陵卽春秋成十七年之柯陵齊語耒耜柯芟漢書王莽傳

子之北巡必躬載柫韋顏注與說文同

駁古擔荷字作儋何說文何儋也儋何也左氏昭七年傳子產曰古人有言曰其父析薪其子弗克負荷此蓋依古語爲名字所以自儆也

齊田廣字駢莊子天下篇釋文引愼子曰田駢名廣駢讀爲莘春官車僕掌廣車之萃萃車之萃釋文莘薄經反又薄田反鄭注云皆兵車也廣車橫陳之車也莘猶屏也所用對敵自蔽隱之車也春秋傳曰其君之戎分爲二廣則諸侯戎路廣車也孫子入陳有莘車之陳故書莘作平杜子春云平車當爲駢車釋文駢薄經反按廣與莘皆兵車之名故名廣字莘

駁說文駢駕二馬也引申其義則凡物連幷皆稱駢莊子駢

拇篇釋文引廣雅云駢並也司馬彪云駢拇謂足拇指連第二指也史記管蔡世家欲觀其駢齊集解引韋昭云駢者幹也凡物連並則廣矣此義甚明不煩改字

齊梁邱據字子猶（昭二十年左傳）

據讀爲遽猶讀爲輿遽也輿也皆車之輕且速者也爾雅遽傳也僖三十三年左傳且使遽告于鄭吳語徒遽來告孤曰夜相繼杜韋注並云遽傳車也昭二年左傳子產懼弗及乘遽而至則遽爲車之最速者遽者疾也車輕行疾故謂之遽也爾雅輿輕也說文輿輕車也秦風駟鐵篇輿車鸞鑣毛傳與爾雅同

駿猶獸名也爾雅釋獸猶如鹿善登木說文猶獼屬一曰隴西謂犬子爲猶顏氏家訓書證篇引尸子云五尺犬爲猶是犬及似犬之獸（爾雅麢體猶狀如鹿似犬明矣）或皆有猶名禮記投壺注晏子時以罰梁邱據釋文據本又作處處卽虙字之誤亦獸名也爾雅釋獸虙迅頭郭注今建平山中有虙大如狗似獼猴黃黑色多髯鬣好奮迅其頭能舉石擲人獲類也說文引司馬相如說以虙爲封豕之屬與郭注異蓋亦猶猶之有二說矣邵二雲爾雅正義云高誘淮南注以梟羊似遽類遽卽虙也（今撿淮南注未見此文未審何據據邵釋遽爲虙則此語必確是漢人注義也初學記二十九引說文麢麢一曰梟羊如鹿善登木（今本說文無此五字）是梟羊似猶亦獲類也虙亦獲類皆似犬之猛獸故注家有梟羊似遽類之文子猶之名當以禮記釋文所載作虙之本爲正遽

據皆虡傳寫通假字史記魯世家稱爲子將蓋又是一字將
古獎字漢書衡山王賜傳皆將養勸之顏注云將讀爲獎說文獎嗾犬厲之也从犬
將省聲獎爲使犬之名猶虡爲似犬之獸故依以爲名字
宋樂轡字子蕩襄六年左傳
蕩讀爲鞳廣韻鞳與章馬切詩鉤膺鏤鍚之鍚字或從革耳廣
鞳勒之在額上者也疑卽詩鉤膺鏤鍚之鍚字或從革耳廣
韻鍚與章馬額飾聲義正同轡與勒相近故名轡字鞳鞳與
蕩聲相近故通作蕩鞳之爲蕩猶陽谷之爲湯谷也史記五帝紀索
隱

駿詩車舝六轡如琴箋持其教令使之調均亦如六轡緩急
有和也皇皇者華六轡如絲傳言調忍也六轡旣均傳均調
也如琴如絲皆以樂聲之緩急均調況轡動之緩急均調也
禮記郊特牲滌蕩其聲注滌蕩猶搖動也御馬者搖動其轡
猶調樂者搖動其聲故以蕩轡爲名字蕩轡猶振轡孫綽蘭亭後序
云振轡于朝市晉書地里志云黃帝崆峒振轡今世乘馬之法兩手分持馬韁搖動
而前縱之馬卽飛奔名曰放轡放卽蕩也
齊公子于字且哀六年左傳南郭且于杜注且于齊公子鉏也
案且與鉏通鉏其字也于其名也文十一年傳
正義曰古人連言名字者皆先字後名故稱且于
于讀爲芋且讀爲菹釋文且子餘反說文菹酢菜也士喪禮
甒豆兩其實葵菹芋贏醢鄭注云齊人或名全菹爲芋公子
齊人故取以爲名字與
駿且于莒邑名左氏襄二十三年傳齊侯襲莒門于且于卽

其地鉏卽且于之合聲此分且于爲二殊誤又按王氏于古人二名者多强分爲名字如南宮長萬之稱宋萬解張之稱張侯此二人者正猶巫臣之稱屈巫重耳之稱晉重展輿之稱莒展樂祁犁之稱樂祁皆實係二名但有省稱耳不得誤指爲名字連言也至如公子高祁公子欒竪孟施舍公子捷苗公南楚則更無互見分合之處王氏皆强分而曲爲之說且于之分誤最明顯故特出而正之並備論其失于此

鄭公子平字子豐 春秋世族譜

平疑當作年隸書年字成作丰 見北海相景君銘及孔龢碑 與平相似而誤名年字豐取豐年之義也齊僖公之母弟夷仲年亦以年爲名

駁平豐皆席名也書顧命敷重厎席馬注厎青蒲也僞孔傳厎蒻苹按禮記開傳注芧今之蒲苹說文蒻蒲子可以爲平席也釋名蒲平 今本誤作蒲草也此從太平御覽所引 以蒲作之其體平也馬訓厎爲青蒲葢以厎爲蒲平故僞孔本以爲說蒲平以席之平得名自當以作平者爲正作苹者後人誤以爲草名而妄加艸也顧命又云敷重豐席王肅及僞孔皆以豐爲莞鄭注則以厎席爲篾纖致席豐席爲刮凍竹席 凍書疏引作凍誤今從孫淵如說改以厎豐爲席名不以爲草名與馬王異說今攷蒲之名厎莞之名豐實所未見鄭義爲優矣

秦秦祖字子南 仲尼弟子傳

祖讀爲楚聲近假借也荊楚之楚通作祖猶詩衣裳楚楚之

楚說文引作欘也祖欘皆以且爲聲秦祖字子南猶游楚之字子南也或曰祖讀爲沮漢書地里志漢中郡房陵縣東山沮水所出東至鄀入江字或作雎定四年左傳楚子涉雎濟江入于雲中哀六年傳江漢雎漳楚之望也杜注云四水在楚界故字子南

駁說文南艸木至南方有枝任也尚書大傳南者何也任方也任方者物之方任白虎通五行篇南方者任養之方萬物懷任也淮南天文訓南呂者任包大也是南之本義爲任古妊字萬物懷任于南方因以南其爲方之專名矣祖爲子孫之始南爲萬物之始義自相近必不拘于南方之國名水名而改字也

齊東郭巳呂氏春秋重言篇字垂說苑權謀篇

巳讀爲圉巳古讀如吾與圉聲近而通爾雅圉垂也孫炎云圉國之四垂也詩桑柔正義

駁禮記玉藻佩玉有衝巳疏引皇氏云衝居中央巳是外畔兩邊之璜大戴禮記保傅篇上有慈衡下有雙璜衝巳盧注衝在中巳在傍是巳爲佩玉下垂兩半璜之名曲禮立則磬折垂佩佩玉常垂巳又佩玉之在下者荀子富國篇注垂下也故名巳字垂

宋公子圉鼂字子靈成五年左傳

圉讀爲違同聲假借也易繫辭傳範圍天地之化而不過釋文範圍馬王肅張作犯違管子形勢篇其功逆天者天違之宋本作圍表記不廢日月不違龜筮違龜猶違卜也

大誥曰王害不違卜是也靈猶神也頤初九曰舍爾靈龜春官龜人天龜曰靈屬爾雅龜俯者靈

駿莊子人間世絜之百圍釋文引李頤注云徑尺爲圍白虎通蓍龜篇引禮三正記曰天子龜長一尺二寸諸侯一尺大夫八尺士六寸是龜之大者不過尺二寸龜體狹而長分其長以益其狹長尺二寸者徑實不過一尺爾雅釋魚二曰靈龜注云涪陵郡出大龜甲可以卜緣中文似璅瑁俗呼爲靈龜卽今背蠏龜一名靈蠏能鳴初學記引廣志云背蠏形如龜出交州山龜在山上食草長尺餘由是言之靈龜卽天子所用之龜龜之最大者也以其圓徑一尺故有圍龜之名楚有鬬韋龜昭四年左傳韋古圍字漢書成帝紀大木十韋以上皆取靈龜之名以爲名也古人最重卜筮表記大誥明云不違何得轉有取于違龜耶

越文種字禽呂氏春秋當染篇注種讀爲雖玉篇雖充瑩切雀也廣韻雖小鳥飛也故字禽

駿禽者鳥獸通名說詳曲禮人以族姓分禽以種類別故名種字禽

晉寺人勃鞮字伯楚晉語一名披僖五年左傳披勃鞮之合聲爲披

補自此以下皆王氏有錄無說者淮南天文訓賁星墜而勃海決注勃大也說文鞮革履也勃鞮卽大革履之名史記晉世家又稱爲履鞮履當讀如登臺履薪之履亦披之合聲禹貢唯荆楊二州貢齒革羽毛攷荆州及楊之東境皆古楚地

故左氏傳晉文公對楚子云羽毛齒革則君地生焉蔡聲子對楚子木云如杞梓皮革自楚往也春秋時言革必推楚產則革履亦必以楚革所爲爲最故字伯楚

宋公子目夷字子魚（僖八年左傳）

補爾雅釋畜馬屬一目白騮二目白魚注似魚目也詩曰有驒有魚馬具魚目神駿之狀故漢書西域傳贊以魚目爲駿馬之名邵二雲見釋文引倉頡篇云騮目病也（此自指人目病言之馬名說文本作騮爾雅作騮通假字也）遂以馬目白爲病誤矣禮記曲禮在醜夷不爭注夷猶儕也四皓曰陛下之等夷詩桑柔傳夷平也疏云夷是齊等之言魚馬二目俱白異于騮馬故名目夷言二目皆如是猶等夷之無別爾

晉公子買字子叢（僖二十八年左傳）

補買鳥名也離騷經恐鵜鴂之先鳴兮王逸注鵜鴂一名買鶃漢書楊雄傳徒恐鶗鴂之將鳴兮注鶗鴂鳥一名買鶃一名子規卽其物字或作鷤廣雅鷤鶃子規也古者物名經籍互見多繇省不同蓋聲有長短轉合之殊語有五方中國之別其名稱非爾雅方言諸書所能盡故二名之物多單稱之如龍古之稱龍爾雅紅龍古詩山有扶蘇隰有游龍傳龍紅草也龍卽龍之古假借篇蓄之稱篇爾雅竹篇蓄楚辭九章解篇薄與洲澤兮注篇篇畜也畜古蓄字芎藭之稱芎楚辭九歎芎藭蘪也杜若之稱若楚辭九歌華采衣兮若英注若杜若也蠑螈之稱蠑爾雅蠑螈蜥蜴之稱蜴爾雅蠑螈蜥蜴詩正月胡爲虺蜴傳蜴螈也孔雀之稱孔（楚詞七諫鸞皇孔鳳注孔雀也）不可枚舉皆省稱也買鶃之稱買亦此例矣淮南俶眞

訓注聚木曰叢周禮大司徒注叢物萑葦之屬叢是草木聚
生之處鳥所棲止故孟子離婁篇云爲叢敺爵者鸇也
楚公子嬰齊字子重宣十一年
左傳注
補齊古膍字左氏莊六年傳若不早圖後君噬齊注若齧腹
齊喻不可及史記封禪書天齊淵水居臨菑山下者索隱引
解道彪齊記云臨菑城南有天齊五泉並出有異于常言如
天之腹齊也玉篇女部引倉頡篇云女曰嬰男曰兒釋名人
始生曰嬰兒嬰齊蓋謂嬰兒方震適當腹齊也重者孕也詩
大明大任有身傳身重也箋重謂懷孕也說苑修文篇取禽
不取麛卵不殺孕重者漢書匈奴傳孕重墮殰素問奇病論
人有重身九月而瘖懷孕者身中復有一身故有重名矣

楚公子貞字子曩成十五年
左傳注
補貞之與曩義頗不相應求之本字及古假借均不能通不
得不以聲近字爲說矣貞蓋楚俗方言呼膀之聲轉也據檀
弓鄭注云陳或作陵楚人聲疏云楚人呼陳及陵聲相似故
云楚人聲左氏哀十四年傳注云承音懲蓋楚言疏云承懲
音相近蓋是楚人之言聲轉而字異耳今以音近求之貞之
于膀正猶陳之于陵承之于懲說文膀曩也離騷經王逸注
幃謂之膀膀香曩也說文幃曩也後漢書儒林傳序大則連爲幃
蓋小乃制爲縢曩則又以膀縢音近而假縢爲膀矣
鄭叟霄字伯有襄十一年
左氏經注
補爾雅雨霓爲霄雪雪字說文霄雨霓爲霄齊語也霓卽霓

之或體說文霰霂雪也霓或从見詩頍弁如彼雨雪先集維霰霰箋將大雨雪始必微温雪自上下遇温氣而摶謂之霰久而寒勝則大雪矣雨霰爲大雪之漸猶履霜爲堅冰之漸冰雪皆陰勝陽之象故古人以霜霰喻危機之萌而致戒焉說文有不宜有也春秋傳曰日月有食之霄爲雪漸有類危機故比于日月之食而以有爲字

鄭罕嬰齊字子蟜昭十六年左傳注

補蟜說文作蟜云齒差跌兒春秋傳鄭有子蟜淮南要略注嬰繞抱也差跌是不齊之貌嬰齊蓋言齒繞抱口中皆齊也名嬰齊字蟜以相反爲義與楚子重雖同名而取義各別

楚伍員字子胥昭二十年左傳注

補詩正月員于爾輻傳員益也爾雅胥相也相字兼相見輔相二音二義故胥又有輔義方言六胥由輔也吳越曰胥廣雅釋詁二由胥輔助也求賢自輔所以致益故論語曰以友輔仁又曰益者三友直棄其輔無益于載故詩曰無棄爾輔員于爾輻

魯季公亥字若昭二十五年左傳

補說文若擇菜也从艸右右手也亥古文字

說文亥荄也十月微陽起接盛陰陽至亥而起艸緣荄而萌二者正相似故時卽假亥爲荄觀荄以亥爲聲而亥反以荄爲義自見爾雅釋艸荄根注俗呼韭根爲荄大平御覽九百七十六引通俗文云韭根曰荄是郭注所本究之荄實通名不必泥于韭根之俗稱也禮記少儀爲君子擇葱薤則絕其本末本卽荄絕

而去之固擇菜者之要務爾

宋樂祁字子梁（定八年左傳）

補昭二十七年經並作樂祁犁（三傳同）左氏傳作樂祁此省稱耳當以經文爲正詩七月傳元鳥篚皆云祁祁衆多也犁說文作黎云耕也祁犁蓋取耕者衆多之意猶云十千維耦也梁古梁字素問生氣通天論通評虛實論腹中論膏粱皆作高梁說文粱米名也从米梁省聲

衞公孫彌牟字子之（哀十二年左傳注）

補呂覽貴生篇論人篇注皆云彌益也謹聽篇牟而難知注牟猶大也淮南詮言訓善博者不欲牟大平御覽七百五十四引此文並注云牟大也進也（今本無此注蓋許注也）彌牟蓋取益大之意說文之出也象艸過中枝莖益大有所之本艸枝莖出地益大之名引中之則自此往彼亦謂之之名彌牟字之蓋以此也又廣雅釋訓牟牟進也與御覽所引淮南注同牟訓進與之訓往義亦近

齊顏涿聚字庚（哀二十三年左傳注）

補漢書古今人表作顏燭雛（本或作顏濁鄒○說苑正諫篇亦作燭雛）晏子春秋外篇作燭鄒淮南氾論訓作喙聚喙蓋啄之誤字（說文啄鳥食也）啄與喙通爾雅釋鳥生哺穀生噣雛是也燭雛即啄雛涿燭濁噣皆啄之通假聚鄒皆雛之通假據方言八爵子及雛雛皆謂之穀則雛穀皆鳥子通稱爾雅之分互文則異耳啄雛之名蓋泛指啄食之鳥子不必專屬生而能啄之雛也庚蓋倉

庚之省稱又孟子萬章篇于衛主顏讎由史記孔子世家作主于子路妻兄顏濁鄒家此自是衛人其名當以孟子爲正史記蓋傳寫聲誤與此無涉

宋樂茷字子潞哀二十六年左傳

補說文云茷艸葉多字義與潞不相應疑茷當作伐緣晉有羅茷而誤也詩滹水其旂茷茷釋文本作伐伐亦當以茷爲伐字之誤伐卽參伐公羊昭十七年傳伐爲大辰注伐謂參伐也伐與參連體同實而異名故詩小星維參與昴傳云參伐也左氏昭元年傳遷實沈于大夏主參唐人是因及成王滅唐而封大叔焉故參爲晉星注云大夏今晉陽縣說文潞冀州浸也上黨有潞縣今按晉陽卽今大原府大原縣潞縣卽今潞安府潞城縣春秋宣十五年晉師滅赤狄潞氏卽其地皆晉地也參爲晉星故名

伐字潞

晉士蔿字子輿晉語注

補方言三蔿化也注蔿音花按蔿卽古花字郭音極是古音爲化同讀如訛故从爲化得聲之字多通用如南訛之作南僞卽其例草木著花非所本有忽有忽無有似人爲更同物化故字作蔿而方言訓爲化廣雅釋詁三蔿七也七卽古化字釋草又云藬花華也藬花卽蔿之或體矣後漢書張衡傳百卉含藬注引張揖字詁云藬古花字也據此可知蔿藬花卽一字說文蔿艸也今偏按書傳蔿艸形狀及其別名絕不可攷見證以方言廣雅當是艸下脫去華字耳蔿爲古花字故春秋時有蔿姓後世無蔿姓有花姓矣

輿卽芧輿之省稱芧輿一名藸車見爾雅有花之香草也大平御覽引廣志云藸車香味辛生彭城高數尺黃葉白華

晉祁奚字黃羊呂氏春秋去私篇注

補奚古騱字爾雅釋畜馬屬前足皆白騱釋文騱郭音雞舍人本作雞劉邵趙都賦所稱貑馬奚斯文選赭白馬賦注引淮南道應訓所稱雞斯之乘卽爾雅之騱羊詩有兕斯首箋卽指其前足皆白言之黃羊卽爾雅之騱羊黃腹之羊也騱及黃羊皆畜類以爲名字猶晉卻豹之字叔虎羊舌虎之字叔羆楚成

熊之字虎皆取獸類爲名耳

齊雖人巫字易牙史記齊世家索隱引賈逵左傳注

補巫卽醫也說文醫治疾工也古者巫彭初作醫淮南說山訓注醫師在女曰巫在男曰覡廣雅釋詁四醫巫也說文齲斷腫也齲齒竇也齲齲或从齒史記倉公傳齲齒病得之風及臥開口食而不漱是人之齒牙亦常有疾詩甫田禾易長畝傳易治也易牙蓋治牙疾之謂醫者之事也大戴禮保傅篇論衡譴告篇皆作狄牙通假字

魯孔箕字子京史記孔子世家

補箕所以簸穀者也說文箕簸也詩小東維南有箕不可以簸揚京所以藏穀者也說文囷謂之京廣雅釋宮京倉也史記倉公傳見建家京下方石集解引徐廣云京者倉廩之屬也

魯冉雍字仲弓以下並見史記仲尼弟子列傳

補雍卽雝之隸省禮記樂記引詩肅雍和鳴而釋之曰雍雍和也名雍字弓盖取和弓之意攷工記工人六材旣聚巧者和之又云材美工巧爲之時謂之參均角不勝幹幹不勝筋謂之參均量其力有三均均者三謂之九和此作弓者之和弓也又云和弓毄摩注和猶調也毄拂也將用弓必先調之拂之摩之此用弓者之和弓也

武城澹臺滅明字子羽

補公羊隱五年傳六羽者何舞也注持羽而舞淮南時則訓執干戚羽注羽舞者所持翿也詩君子陽陽傳翿纛也翳也爾雅釋言纛翳也注舞者所以自蔽翳是羽翿爾雅作翳說文作翣卽一字纛翳卽一物矣周禮鄉師先鄭注翿羽葆幢也釋名翳陶也其貌陶陶下垂也羽葆幢之狀陶陶下垂故可以自蔽翳而名翳翳者掩障之名也莊子應帝王篇已滅矣已失矣釋文引崔注云滅不見也荀子臣道篇而滅其功注滅掩沒也滅明蓋指舞者持羽自掩障不見光明言之

江東矯疵字子庸

補漢書儒林傳作魯橋庇子庸橋矯通假字疵卽庇之誤字也庸古傭字楚辭懷沙固庸態也王逸注庸斯賤之人也漢書屢言庸保皆以庸爲役力而受雇值之名一切經音義六引蔡邕勸學注云傭賣力也賣力而役于人卽寄于其家方言二庇寓也齊衞宋魯陳晉汝潁荊州江淮之間曰庇或曰寓

淳于光羽字子乘

補方言六飛鳥曰雙鴈曰乘詩韓奕箋光猶榮也內則注羽雁也光羽蓋謂鴈獨名乘于羽鳥中獨有光榮也

魯公夏首字乘

補詩七月亟其乘屋傳晉語卻叔虎將乘城注皆云乘升也釋名乘陞也登亦如之也禮記郊特牲升首于室注制祭之後升牲首于北墉下尊首尚氣也此蓋取升首之義

魯縣成字子祺上與榮旂字子祺相連疑因此誤衍字子祺三字

補爾雅說文皆云祺吉也詩瓢有梅天保傳說文皆云吉善也禮記檀弓王制少儀注皆云成猶善也成祺義近不必以字子祺三字爲誤衍

衛廉絜字庸

補絜矢名也守城所用周禮司弓矢柱矢絜矢利火射用諸守城車戰注絜矢咎所用也庸古墉字詩崧高以作爾庸傳庸城也說文墉城垣也

魯公西蔵字子上與如字子上相連疑因此誤衍字子上三字

補蔵蓋箴字之誤隸書从竹从艸之字多混寫無別因譌箴爲蔵爾書盤庚馬注箴諫也左氏襄四年傳命百官官箴王闕襄十四年傳工誦箴諫周語師箴是箴爲自下刺上之稱中庸鄭注上謂君也亦不必以字子上爲誤衍

皇清經解續編卷千四百二十七終

長沙王　賓校
湘陰吳宗實