

十四經通考禮記類





柘塘氏之湛深於經也久矣式自十四經漶曼之後
流而入於數術數與理術與道周秦以降迥不相謀
柘塘口不言而心竊非之然嘗爲之校定論語孔注
證僞爲之輯補韓詩內傳吳氏說文引經考頗爲其
所許可式亦啞然自笑也近又讀其所著孝經徵文
禮記釋注二編夫孝經古文不可得而知矣惟禮注
從吾所好見獵心喜不自己仍於藍本中求之依次
檢燭尚得若干則其間容有展轉牽連無關實義以

及所得不敵所失者往往而在皆由曩時信筆書之
今耄矣無能一一講求姑付築工質之柘塘可者存
之其不可者聽之而已且夫踵唐人之成見未免有
意呵唯豈大儒之所樂聞乎然而羣言期於折衷千
里起於足下其諸嗜鄭學者亦有樂於此歟式楹日
識

十四經通考禮記類

式楹日識

此據柘塘氏禮記釋注本所列經傳尋而得之皆
唐以前足與高密相發明者其他殘破模糊無原
書可對者置之其有釋注已引者固不必及若釋
注所未列者亦不暇及也

曲禮

五十曰艾注艾老也

釋注釋名艾治也治事能割斷芟刈無所疑也
考云艾絕也左傳昭元年國未艾也又艾也詩小

雅或蕭或艾又芟割也詩周頌奄觀銍艾方言
東齊魯衛之間凡尊老謂之艾人爾雅艾厯也注
長者多更厯

以箕自鄉而扱之注扱讀曰吸謂收糞時也

釋注說文扱收也考云儀禮士昏禮婦拜扱地
注手至地也詩周南薄言禴之傳扱衽曰禴問
喪雞斯徒跣扱上衽管子弟子職執箕膺揲厥中
有帚又執帚下箕倚於戶側又三政毋扱免之又
小匡比耒耜穀芟注穀芟小於耒耜一人執之芟
音捶

奉席如橋衡注橋井上檠檠

釋注後人訓爲橋梁失之考云經史海篇橋音

叫古弔切若作平聲則與詩之山有橋松史記之

山行卽橋何異淮南主術訓橋直植立而不動

俯仰取制焉

歛髮母髭注髭或作肄

釋注小宗伯注故書肄爲肆小子注後鄭讀肆爲

髣髴與髭同考云髣與剔同士喪禮其實特豚

四髣去蹄注髣解也

不同梳柳

釋注釋文作柀衣架也 考云小雅析薪柀矣箋
析薪言隨其理今架衣者亦隨而理之也 方言

榻前几趙魏之間謂之柀 考云小雅析薪柀矣箋
母嚙羹注嚙為不嚼菜 考云小雅析薪柀矣箋

釋注說文啍歡也廣韻嚙歡也 考云歡大飲也

曲禮毋流歡啍大食也韓昌黎曹成王碑啍隨光

化 嚙說文作噍少儀數噍毋為口容樂記其聲

噍以殺荀子榮辱亦吽吽而噍鄉鄉而飽已矣

長者舉未酌注盡爵曰酌 考云衛氏集說引注飲

釋注說文酌飲酒盡也 考云衛氏集說引注飲

盡爵曰酌據說文亦當增一飲字 漢游俠傳郭

解姊子負解之勢與人飲使之酌非其任強灌之

注盡爵曰酌 考云衛氏集說引注飲

左右攘辟注攘卻也或者攘古讓字 考云衛氏集說引注飲

釋注漢禮樂志盛揖攘之容顏注攘古讓字 考

云詩攘其左右箋讀為饜按饜即音讓說文周人

謂餉曰饜人樣切 周禮禁殺戮掌司饜獄者注

饜即卻也管子君臣治斧鉞者不敢讓刑治軒冕

者不敢讓賞墳然若一父之子若一家之實漢藝

文志道家者流合於堯之克讓易之嗛嗛史相如

傳進讓之道漢書作進讓

為其拜而菱拜注菱猶詐也正義著甲而拜形儀不

容釋注廣韵菱詐也考云周禮九拜七日奇拜注

或云奇讀作倚謂持戟節身倚之以拜菱即倚也

國君不乘奇車注獵衣之屬

釋注正義隱義曰獵車今之鈎車衣車如鼈而長

也考云本注奇邪不正是解周禮比長有奇

衰之民管子版法倚邪乃恐倚革邪化注倚作

奇

國中以策彗卹勿

釋注古勿字讀如沒考云禮祭義勿勿諸注猶

切切周禮典瑞注引詩卹彼玉瓚爾雅箭王彗

注王帚也可以為掃箒潛夫論交際爭逐前而

不違卹後卹同恤法言重黎韓信黥布卒窮時戮

無乃勿乎勿則無名勿同沒

大夫則綏之注綏讀曰妥

釋注士相見禮妥而後傳言注古文妥為綏詩福

祿綏之釋文音士果反考云綏之為妥尚有曲

禮之國君綏視曾子問之不綏祭若詩乘馬在廐

秣之摧之君子萬年福祿綬之綬有作他回切者
有作蘇回切者

苞履注苞薦也

釋注文選上林賦注張揖曰苞薦也 考云說文

苞南陽以為麤履又同鹿漢婁先生碑鹿絺大布

之衣

踰竟為壇位

釋注周禮大司馬注壇讀如同墀之墀 考云離

騷九章燕雀烏鵲巢堂壇兮注亦讀如善

素箴注覆笎也或為幕

釋注既夕禮白狗幣鄭注幣覆笎也以狗皮為之

考云曲禮此注白狗皮覆輪也 正義素白狗

皮也箴車覆闌也

不蚤鬣注蚤讀為爪

釋注考工記注蚤當為爪士虞禮搔翦注搔當爪

或為蚤揃考云周禮冥氏注備謂搔也又職金

注既揭書揃其數量釋文揃音茭史記蒙恬傳周

公自揃其爪

雞曰翰音

釋注說文翰字注魯郊禮以丹雞祝曰以斯翰音

赤羽去魯侯之咎考云說文注下有云一名天雞按爾雅釋鳥鶡天雞注鶡雞赤羽與說文合乃知易中孚卦之翰音登天謝靈運詩天雞弄和風元中記桃都山上有天雞日初出即鳴天下雞皆隨之皆指此雞而非釋蟲注黑身赤頭之鶡天雞也
也
 庶人之摯匹考云說文正

釋注白虎通引曲禮庶人之摯匹考云說文正
 字古文以為詩大疋字是古文雅皆作疋後人分疋疋為兩字非也

檀弓考云說文
 檀弓免焉考云說文

釋注記申袒免之免並音問程泰之謂免不當音問無乃夏蟲之見乎考云左傳陳侯免擁社徐邈讀無販切音萬喪冠也則泰之之駁釋文亦是內則堇苴枌榆免薨免亦音問士喪禮衆主人免於房注今文免皆作統
 華而睨注說者以睨為刮節目字或為刮

釋注考工記刮摩之工劉昌宗徐仙民音睨並音刮考云睨與睥同左傳睥其目說文大目也詩

小雅睨彼牽牛又有睨其實大抵明明實實之貌
厚重而華美也

畏注非罪攻已而死

釋注白虎通引此云畏者兵死也 考云周書天

明畏徐邈讀為威又弓之曲處謂之畏考工記凡

為弓長其畏而薄其徹故兵死曰畏不必作威

公西赤為志焉注志謂章識

釋注保章氏注志古文識漢王莽傳旌旗表識

考云周禮小史掌邦國之志史張丞相傳沛公以

周昌為職志漢書十志注記也 後漢虞翻傳縫

其裾為幟注記也劉駿傳博見疆志

喪事欲其縱縱爾注縱讀如總領之總

釋注漢禮樂志般縱縱音考云離騷紛總總其離

合兮漢魯君碑比縱豹產

瓦不成味注味當作沫

釋注白虎通引瓦器不成沫酒考云漢地理志益

州郡有味縣注音昧說文沫水出蜀西徼外東南

入江

以為沽也注沽猶畧也

釋注周禮司兵注功沽上下疏謂麤惡者考云

漢地理志注於延水出塞外東至林入沽沽从姑
故二音論語沽酒不食殆亦以其麤惡而尸子曰
沽者知酒之多少也則買賣之謂矣

縣棺而封注封當為窆下棺也

釋注王制庶人縣封曾子曰既封而歸雜記既封
而退喪大記凡封用紼去碑負引君封以衡注並
讀為窆周禮遂人注窆謂下棺時 考云檀弓後

文有般請以機封釋文音矧周禮及窆執斧以泣
匠師注下棺也

有薦新如朔奠注重新物為之殷奠

釋注釋名殷衆也 考云大射禮朔輦注朔始也

禮運皆從其朔注朔亦初也詩鄭風殷其盈矣周
禮陳其殷殷覘曰視傳注皆云衆也 漢書武帝

改元元朔注朔猶始也

衽每束一注或作髻

釋注釋名衽任也 考云髻一作髻周禮巾車髻
飾注髻赤多黑少之色 史貨殖傳木器髻者干

枚注髻漆也

菡塗龍輶以椁

釋注揚子太元云鳥托巢於菡與叢同 考云潘

安仁西征賦感市閭之菽井史記表叢侯劉信索
隱讀緬博雅蓐謂之菽酉陽雜俎鷹巢一名菽
可發明太元之義

螭固考云山海經有螭國大戴禮帝嚳

釋注晉語昔少典娶於有螭氏潛夫論魯公族有

螭氏考云山海經有螭國大戴禮帝嚳

螭極之子帝舜螭牛之孫鄭樵通志畧漢有逸人

螭慎其與螭同曰

謂為備者不仁注偶人也

釋注淮南子魯以偶人葬而孔子歎考云史殷

本紀帝武乙無道為偶人索隱讀五倨切史孟
嘗君傳木偶人謂土偶人潛夫論浮侈今京師
貴戚郡縣豪家偶人車馬造起大塚

男子西鄉婦人東鄉注夾羨道為位

釋注史衛世家釐侯羨自殺索隱音延墓道陸氏

引音義隱謂車道非也考云周禮及竈以度為

邱隧注以隧為墓道考工記參分車廣去一以為

隧注又以隧為車輿深也陸氏所引亦本鄭注

說文涎慕欲口液也賈誼新書垂涎相告集韻音

羨羨音甘當為羨人羨音甘

咏斯猶注猶當爲搖秦人猶搖聲相近

釋注史吳世家正義周繇音遙又音由考云漢文帝紀無繇教訓其民與由同又李尋傳注繇俗與謠通文選班孟堅賦模先聖之大繇與猷同又賓戲陸子優繇與游同焦氏易林搖與憂叶

杜蕢注或作屠蒯

釋注漢書古今人表亦作屠蒯考云集韻杜同

都切音徒晉有杜蒯劉昌宗讀

洗而揚解注禮揚作媵揚舉也媵送也揚近得之

釋注燕禮升媵觚於賓注媵送也讀或爲揚揚舉

也考云玉藻盛氣顛實揚休注揚讀爲若陽氣

之體物燕禮主人媵爵於賓注先飲一爵後一

爵從之也楚辭九歌魚鱗鱗兮媵予

陳子車注齊大夫

釋注田陳古音同故知爲齊大夫鄭注論語陳司

敗爲齊大夫考云國語佞之見佞果喪其田田

與陳同也易林秋糧未成無从至陳水深難涉使

我不前陳與田同也惟檀弓後文有陳棄疾追吳

公師注陳或作陵楚人聲是楚謂陵爲陳然則論語

之陳司敗引娶吳爲證其楚之陵司敗乎潛夫

論總氏姓齊人謂陳田矣

公室視豐碑注豐碑斲大木為之形如石碑

釋注釋名碑被也此本葬時所設也考云釋名

碑被也此本玉葬時所設也說文豎石紀功曰碑

徐曰古宗廟立碑以繫牲耳後人因於其上紀功

德此碑字从石秦以來製也說與劉氏合使三代

葬時有石碑則注不云斲大木為之矣不必云形

如石碑矣

曹桓公注廬謚宣言桓聲之誤也

釋注桓宣二字並從亘孫恂音烏緣切與宣音同

考云陶淵明歸去來辭撫孤松而盤桓與還音旋

韻音元與宣聲近

齊莊公襲莒於奪注隧奪聲相近或為兌

釋注說斂強取也引周書斂攘矯虔今呂刑作奪

考云國語回祿信於聆隧其兌乎荀子議兵仁

人之兵兌又與隊同 史趙世家趙與燕易土以

龍兌與燕集韻音奪此得謂非地名而如杜注狹

路之解乎

哀公欲設撥注撥引輻車所謂紼

釋注釋名紼者發也古發撥聲近通用考云紼

同綽喪大記注在棺曰綽在道曰引至壙將窆又
曰綽曲禮助葬必執紼注引棺索也周禮遂人
及葬帥而屬六綽注綽舉棺索也雜記諸侯執綽
五百人注廟中曰綽在途曰引引引各謂成卦也
子思之母注姓庶氏
釋注急就篇師古注庶出衛公族以非正嫡故號
庶氏及春秋邾庶其來奔其後亦爲庶氏
考云顏注牽附不若引周禮庶氏掌除毒蠱其後以官
爲氏猶倉庾之類當音上聲又鄭注周易錫馬蕃
庶謂蕃遮禽也庶作平聲亦可潛夫論讚學黃

帝師風后顓頊師老彭帝嚳師祝融堯師務成舜
師紀后禹師墨如湯師伊尹文武師姜尚周公師
庶秀孔子師老聃異哉庶秀其殆氏庶而名秀者
乎

退然如不勝衣注退或爲妥

釋注易繫隤然釋文孟喜作退陸績董遇姚信作
妥考云退如褪唐詩韶州新退紅又同墮杜詩
花妥鶯梢蝶妥墮也又同追釋文本亦作追
衣衰而繆經注衣當爲齋

釋注說文齋縵也考云說文縵交桌也漢賈誼

傳白縠之衣薄紈之裏縵以偏諸注縵謂以偏諸
縵著之地

王制

連有帥

釋注白虎通作連有率古字通用考云率又與
律通宋書祖冲之以圓率考之讀如律管子小
匡四里爲連連有長十連爲鄉鄉有良人三鄉一
帥左傳牽帥老夫以至於此

賜圭瓚然後爲鬯

釋注白虎通引鬯作暢漢禮樂志注鬯古暢字

考云鬯又與輶通詩鄭風抑鬯弓忌漢郊祀志

草木鬯茂注鬯與暢同

天子殺則下大綏注綏當爲綏

釋注說苑引此綏作綏足徵鄭君改字有據考

云曲禮武車綏旌亦當改作綏若國君綏視大夫

則綏之取貳綏跪乘左傳之交綏儀禮之茵者用

茶實綏澤焉毛詩之福履綏之福祿綏之有狐綏

綏諸綏字則必不可改矣周禮夏采注綏以旄

牛尾爲之綴於幢上釋名綏有虞氏之旌也集韻

綏或作綏明堂位夏后氏之綏注綏讀爲冠蕤之

韃雜記緇布冠不韃

雕題交趾注浴則同川臥則僂音氣凡之或出樂廣

釋注考王注有邸僂其本也說文作舛對臥也

考云淮南子分流僂馳注僂與舛同漢楚元王

傳朝臣舛午膠戾乖刺注言志意不和各相違背

也若有虞氏之號或取草說文或取木詩鄭風傳自當音

舜乃白虎通云謂之舜者何舜猶僂僂也然則舜

天之大也其舛乎

西方曰狄鞮注今冀部有言狄鞮者

釋注漢司馬相如傳狄鞮之倡韋昭曰狄鞮地名

在河內考云周禮有鞮鞻氏統掌四夷之樂揚
子孝至東鞮北女則東國有名鞮者魯頌狄彼東
南則狄與迤同冀部河內皆與此狄鞮無涉 曲
禮鞮履注無絢之非也

卿大夫元士之適子

釋注白虎通引作嫡子長考云雜記大夫計於同

國適者曰某不祿注適與敵同公羊傳立適以長

者何天子之子尊無與敵 詩大雅天位殷適箋

殷之嫡嗣檀弓扶適子南面而立祭義適士二廟

適與嫡同燕義君獨升立席上西面特立莫敢敵

之義也史田單傳贊始如處女適人閉戶後如脫
免適不敢距

羸股肱注擐衣出其臂脛

釋注釋文擐依字作擐

此注作擐音宣為是若擐是穿著之謂如左傳之擐

甲執兵非出臂脛之義 士虞禮鉤袒注如今擐

衣

月令

其日甲乙注乙之言軋也

釋注說文乙象春草木冤曲而出釋名自抽軋而

出考云說文有兩乙字一為甲乙之乙一為燕

乙之乙字異音異許在鄭先與鄭不同 京房易

傳乙屈也

審端徑術注術周禮作遂

釋注學記術有序注術當為遂左傳秦伯使術來

聘公羊及漢五行志並作遂定之方中釋文引鄭

志述讀如遂 考云管子度地百家為里里十為

術術十為州又繕邊城塗郭術荀子大畧迷者不

問路溺者不問遂遂謂徑遂又管子法禁百姓之

立私理而徑於利者必衆矣注徑謂邪行 曹植

酒賦非往聖之所述亦讀如遂

掩骼埋胔注肉腐曰胔

釋注周禮蜡氏注引亦作骹考云蜡氏經文明

云掌除骹不必云注引亦作說文鳥獸殘骨骹

骹可惡也漢陳湯傳注有肉曰胔

以太牢祠於高禩

釋注毛詩生民傳作郊禩郊音與高相近考云

詩碩人敖敖說於農郊朱注讀郊為高

寢廟畢備

釋注呂氏畢作必同音段借考云考工記天子

圭中必必為弓檠並列切音驚儀禮作鞅乃後人

妄加韋以別於固必之必耳

天子乃鮮羔開冰注鮮當為獻

釋注呂覽鮮作獻毛詩七月箋亦引作獻考云

說文鮮魚名檀弓晉獻文字成室注晉君獻之曲

禮獻犬者左牽之

田鼠化為鴽注鴽母無

釋注說文佳部鴽牟母也考云內則鴽疏引皇

氏用賀氏說鴽是蝙蝠信然余曾親驗之但不知

其又化鴽否也爾雅鴽鴽母注鴽也青州人

呼曰鴉母

田獵置罟羅罔畢翳餒獸之藥

釋注畢淮南作畢餒作餒 考云星經畢八星主

田弋獵詩小雅有捄天畢畢翳取名以此論語餒在

其中廣韻餒飯也因獸之饑而飯以誘之也 荀

子正論墨鯨螿嬰共艾畢慎子曰有虞氏之誅以

草纓當劓以艾畢當宮管子小匡先人襄公田獵

天畢弋又甲不解壘兵不解翳注翳所以蔽兵謂脅

盾之屬畢之作畢管子已然楚語民之羸餒日日

已甚漢魏相傳振乏餒餒之作餒國語已然

戴勝降於桑注織紵之鳥

釋注呂作戴任淮南作戴鴛 考云方言自關而

東或謂戴頌據爾雅釋鳥鴝鴒戴鴛今刊本作鴝

鳩非是

母或作為淫巧注為詐偽

釋注呂覽一本作作偽 考云毛詩我生之初尚

無為讀訛周禮馮相氏注中夏辨秩南偽音訛說

文从人為聲徐曰偽者人為之非天真也管子形

勢與人交多詐偽無情實偷取一切謂之烏集之

命交採贊茶約五莖葉天穉子言萬人自聚

命大尉贊桀俊正義蔡氏辯名記萬人曰桀

釋注白虎通引別名記萬人曰傑考云謚法賊

人多殺曰桀別名記亦周人書不得作桀然亦有

作秀解者詩齊風維莠桀桀是也

循行縣鄙

釋注呂覽循作巡行考云尚書巡守徐邈讀雲

漢宣帝紀遣使者循行郡國問民所疾苦

百官靜事毋刑注刑為徑

釋注淮南作徑考云左傳注道徑魯之武城徑

行也晉孫楚韓王臺賦卉木鬱以成行兮屯羽嘈

以成羣翦榛枯以投跡兮披籠叢以為徑亦讀如

刑刑法言先知齊桓公欲徑陳

可以升山陵

釋注呂覽淮南升作登古字通用考云儀禮喪

服冠六升注布八十縷為升升當為登又祭山邱

陵升疏祭山曰廋縣升即廋縣也詩小雅如日

之升孟子五穀不登漢梅福傳民有三年之儲曰

升平升登通用穀梁傳一穀不升曰嗛二穀不升

曰饑三穀不升曰饑四穀不升曰荒五穀不升曰

命康謂此今為無人

命漁師注今爲榜人

釋注說文注引明堂月令曰舫人習水者漢司馬相如傳榜人歌張揖注引月令命榜人考云史張儀傳舫船載卒注讀音方張協七命榜人奏採菱之歌爾雅舫舟也注怵兩船詩周南不可方思衛風方之舟之爾雅大夫方舟家語不方舟不可以濟馬說苑雍門子周言水遊則聯方舟後漢岑彭傳乘枋單皆與舫同

角斗桶

釋注呂作角升桶古文斗作斤故二字往往相亂

以考云古文奇字斗作𠂔斛作𠂔管子乘馬六步一斛又宙合不滿其量不依其概又七法斗斛

鴻鴈來賓注言其容止未去也

釋注呂以賓字屬下句讀注賓爵老爵也考云

賓與濱同漢王莽傳率土之賓蓋前之鴈來未知其所棲止今則見其來在水濱爵惟燕宿入於堂字之間鴻鴈無之

爲來歲受朔日注秦以建亥之月爲歲首釋注呂覽高注秦以十月爲正考云月令爲周

制呂氏增飾其辭以冠篇首耳鄭明言以建亥爲
歲首謂頒來歲朔之首月非以建亥月爲正月也
若於正月而始頒朔則四海九州之遠於春三月
間律多有不知者矣故夏商周秦皆於來歲正月
之前預先頒受而後徧觀盡識屆期舉行蓋自平
王播遷舊典盡失朝廷不頒朔諸侯各從宜於是
三正之說興而議禮家如聚訟矣

載旌旒

釋注淮南載作戴毛詩絲衣箋載猶戴也考云
月令季春之月載以弓韞注讀戴荀子唐鞅蔽於

欲權而逐載子戴子也班彪王命論允濟四海奕
世載德戴德也載又有再音春秋傳隱十年宋
人蔡人衛人伐戴釋文戴音再詩小雅其車旣載
注才再反潛夫論考績古者諸侯貢士一適謂之
好德載適謂之尚賢三適謂之有功不貢士一則
黜爵載則黜地三黜則爵士俱畢

乘元路注今月令曰軫路似當爲軫
釋注士冠禮注古文衿爲均服虔注左傳以均服
爲黑色考云士昏禮從者畢衿元注同元者上
下皆黑也

慎管籥黑山

釋注呂覽管作關管叔墨子作關叔考云儀禮

聘禮管人布幕於寢門外注古文作官管猶館也

乘荀子時關內之注當為開納館與開皆與此文義

通

湛熾必絜

釋注呂作湛絜必潔考云易說卦齊也者言萬

物之絜齊也朱子本義作潔詩小雅絜爾牛羊經

解絜靜精微左傳季梁曰絜粢豐盛法言淵騫尹

扶風之絜潛夫論斷訟或婦人之行貴令鮮絜又

本訓無不貞廉絜懷履行者

韓昌黎潮州祭神

文吹擊管鼓侑香絜也詩小雅吉蠲為饎方言謂

之熟食內則湛諸美酒法言問明楚兩龔之絜其

清矣乎

曾子問

凡告用牲幣注牲當為制字之誤制幣一丈八尺

釋注聘禮及內宰注引朝貢禮天子巡守禮考

云禮器君親制祭注制祭者斷制牲肝洗於鬱鬯

牲又為腥之誤周禮典客上公牲三十有六注

牲當為腥

不綏祭注周禮作墮

釋注周禮守祧注尸所祭肺脊黍稷之屬考云周易說卦傳爲果蓏京房本作果墮墮亦在所祭之屬之內又士虞禮不綏祭注事尸之禮始於綏祭綏當爲墮

不知其已之遲數注數讀爲速

釋注樂記趨數注讀促速史賈生傳注數速也

考云孟子數罟不入汚池賈生鵬鳥賦遲數有命皆讀如速爾雅數疾也莊子天地數如洗湯金草之事無辟也者

釋注白虎通辟作避考云論語賢者辟世詩

魏風宛然左辟蓋讓而避者必左儒行儒有內稱不辟親外舉不辟怨辟同避

文王世子

故學之爲父子注學教

釋注說文斆覺悟也篆省作學考云商書盤庚

斆於民傳教也漢張釋之傳豈斆嗇夫隸釋漢高彪碑爲斆者宗猶作斆字若說命之斆字學記引作學字此唐宋以後之所改也困學紀聞王去非云學者學乎孝教者教乎孝故皆從孝字

終之以仁也注州里驥於邑

釋注正義曰孝經援神契文考云援神契文大

夫勤於朝卿士驥於邑非州里也

禮運

而志焉注志謂識古文

釋注周禮保章氏云志古文識考云荀子勸學

安得將學雜識志順詩書而已志識二字並用

漢修華嶽碑云周禮識方氏識亦通職潛夫論

讚學引易曰君子多志前言往行以畜其德今本

作識

蕢桴而土鼓注蕢讀為出

釋注說文由璞也考云楚語靈王出亾野人枕

以璞漢律志野人舉由而與之由即塊莊子齊

物大塊噫氣而為風

粢醜在堂注粢讀為齊

釋注酒正五齊杜皆讀為粢說文粢本作齋稷也

考云說文於齊字云禾麥吐穗下平也鄭注禮

記粢稷也是鄭與許異毛詩小雅此有不斂穧箋

束也亦與許異曲禮稷曰明粢左傳潔粢豐盛

注黍稷曰粢周禮小宗伯辨六齋之名物注齋讀

為粢六粢黍稷稻粱麥苽列子力命食則粢糲注
粢稻餅也方言餌謂之饀或謂之粢粢糲豐
與其越席注剪蒲也晉吳手書小篆此字不煥齊

釋注廣韻越剪蒲為席考云禮運越席疏布禮

器大路素而越席注蒲席左傳大路的越席杜注亦

同荀子禮論疏房椽貌越席牀第几筵注越席

剪蒲席也潛夫論浮侈從奴僕妾皆服葛子升越

盛氏荊州記秭歸縣女盡織布至數十斤謂之

升越蓋越是席之兩頭淮南泰族訓朱絲漏越注

晉漏穿越琴瑟兩頭也

故聖人耐以天下為一家注耐古能字

釋注樂記注耐古書能字考云周易宜建侯而

不林鄭讀而音能則不必加寸亦同能然能有不

是耐者晉語夢黃能入於寢門注能似熊从乃來

切又爾雅三足鼈能亦囊來切漢高帝紀令郎

中有罪耐以上請之說文所謂耐或从寸是也管

子入國聾盲啞啞跛躄偏枯握遽不耐得生者而

故魚鮪不滄注滄之言閃也

釋注說文滄濁也考云說文閃闕頭門中也一

切經義江南謂石水不派為滄木華海賦潤泊

栢而池颶南甯石水不形流木華賦銀

鳳以為畜注猶狻飛走貌云文因闕龜門中少

釋注周禮大司樂注引作禡考云荀子禡字鬼

瑣西京雜記雲三色為禡揚雄甘泉賦梢夔臚而

扶猶狂遼史有掌宮衛之禁者名闡撒狻

協諸義而協注不乖刺亦高帝命

釋注野客叢書引東方朔杜欽傳考云文選南

都賦天地之睢刺白居易桐花詩風候一參差榮

枯遂乖刺况吾北人情不耐南方熱是宜其對而

天子以德為車注車或為居山

釋注毛詩車皆讀如居韋昭謂後漢始有居音非

也考云老子有車之用註休居切音虛與

禮器禮記與各下施云與

燔柴於奧注奧當為爨或作竈

釋注風俗通引作竈考云荀子大畧泔之傷人

不若奧之亦燔炙之意故竈誤為奧

温之至也注皆為温藉

釋注內則柔色以温之注温藉也考云史記周

繆王得驥温驪索隱温音盜淺青色然則温之至

者亦言其色耳詩小雅飲酒温克箋苞裏日蘊

釋注惠棟曰古樂府有昔昔鹽之婦鹽亦作艷古字通考云內則屑桂與薑以灑諸上而鹽之

古樂府又有神雀鹽黃帝鹽三名皆讀艷丹漆雕幾之美注幾謂漆飾沂鄂也

釋注少儀哀公問典瑞注同考云周禮犬人凡幾珥沈辜用駟可也注幾讀如郅又士師凡郅鯀

則奉犬牲魏伯陽參同契性主處內立置鄣郭鄣切音銀與沂同潛夫論慎微積微成顯積著成

鄂揚雄甘泉賦紛被麗其亡鄂釋名額鄂也有垠鄂也張衡西京賦前後無有垠鏐與沂鄂同

母追

釋注古母牟通用考云淮南子要畧盧牟六合

注規模也與釋名肩義近若中牟牟字音母今讀為謀非也

周弁

釋注魯讀弁為冕考云玉藻弁行剡剡起履言

起身之重若戴冕也漢書酷吏傳吏皆服弁言其股戰若服冕也注解作卜急非是說文本作覓

冕也

三王共皮弁素積

釋注白虎通引作素幘 考云白虎通作幘非也
 方言覆髻謂之幘蔡邕獨斷漢元帝加幘是幘至
 漢時始有之古者有冠無幘其加首者為頰詩有
 頰者弁是也即素積也積讀如詩有實其積萬億
 及秭之積 士冠禮皮弁服素積注積猶辟也以
 素為裳辟蹙其要中

然後炳蕭合羶燕注羶當為馨

釋注祭義燔燎羶燕注同 考云莊子舜有羶行
 亦當音馨若羶臭之羶當作義六書正譌三羊相
 羶則臭會意是也管子任法堯之治天下猶墮之

在挺注挺音羶

汁獻澆於醖酒

釋注後鄭讀摩莎之莎釋名手上下之言也 考

云凡獻字皆當作如是解曲禮獻鳥獻車馬獻甲
 杖粟米熟食田宅檀弓晉獻文子成室內則獻諸
 州史州伯亦手上下之言也 晉明堂位周獻豆注

獻疏刻之漢王莽傳立斗獻師古音犧集韻犧音
 娑詩魯頌犧尊將將傳犧尊有沙飾也月今仲冬
 行秋令則天時雨汁曲禮共飯不澤手正義澤謂
 挈莎又摩莎沛之出其香汁考工幄人涑絲以澆

水漚其絲七日司尊彝盞齊說酌注盞齊差清和以清酒沛之而已

猶明清與醖酒於舊澤之酒也注澤讀為醖

釋注酒正昔酒注所謂舊醖司尊彝注亦引舊醖

之酒俱不从澤考云史記管蔡世家楚圍鄭鄭

降楚楚復醖之醖與釋同考工記水有時以凝有

時以澤澤與釋同是古醖字亦可借用澤也

子戒篇澤其四經與少儀之澤劍首皆光潤之謂

事酒昔酒亦取其光潤而已又詩周頌其耕澤澤

正義土皆解散也史張儀傳共執張儀掠笞數百

不服醖之索隱醖古釋字也

疾痛苛癢注苛疥也

釋注爾雅苛妍也注煩苛者多疾妍考云苛同

痾漢五行傳妖孽及人謂之痾周禮疾醫夏有痒

疥王莽傳苛問不遜雖音訶亦煩苛之義也癢同

癢潘岳射雉賦徒心煩而技癢又亢倉子被妍而

不賞考工記函人衣之欲其無斷方言釋名皆本

於此又漢高帝紀父老苦秦苛法久矣注苛細也

素問苛疾不生注苛重也說文妍妒也楚語弭其

苛

百苛妍其讒慝苛重心猶文似破也其
 敦牟厄區注牟讀曰整字苦秦苛去八矣其
 釋注既夕禮兩敦兩杆注杆盛湯漿今文杆為梓
 釋文梓音牟考云周禮瘍醫注五毒之藥作之
 合黃整置石膽丹砂雄黃礬石葱石其中燒之則
 牟整為土器若杆字亦見玉藻出杆荀子所謂杆
 圓則水圓杆方則水方者別是木器不得以釋文
 音同而謂與整同也

睇視注易曰明夷睇於左股

釋注今易作夷古夷弟篆文相似多段借考云

睇睇二字說文皆訓為目小視義同不必改字

燂潘請醕注潘米瀾也

釋注說文潘浙米汁也瀾潘也考云潘瀾亦見

周禮稟人注潘瀾麥餘从去聲曰今俗亦會其

奠之而后取之注奠停地也字非此韻非其音

釋注考工匠人凡行奠水注奠讀為停考云周

禮六奠以待祭祀賓客故釋名云喪祭曰奠奠停

也言停久也若太史奠繫世雖訓為定然亦停久

之意

稍樵注生獲曰樵

蘇釋注說文作糕一作稱大招有稱麥古焦爵同音

通用 考云荀子禮論利爵之不醮也 漢司馬

相如傳咀噍芝英注音嚼是焦爵同也 然亦爵人

漿注酢載 以酢漿酢漿客也 蘇合云漿漿曰莫莫

釋注說文載酢漿也 莫說文酢作倉故切音措徐

曰今俗作在各切為酬醋字非也醋作在各切音

昨主酌客曰酬客酌主曰醋徐曰今俗作倉故切

乃酢字酸漿也周禮酒正辨四飲之物三曰漿言

水米汁相將也又說文酢醢也醢酢醬也漢食貨

志注載漿也 文音醢醢曰小醢醢同不似如字

臄注梅漿

釋注釋文本又作臄 考云周禮四飲二曰醫徐

仙民讀醫為意故醫家曰醫者意也 集韻醴醢

為漿也說文臄胸肉也集韻和醴醢為飲也漢賈

誼傳請以意對史記作臄周禮酒正注鄭司農說

內則漿水臄醫與臄音亦相似辨四飲二曰醫注

醴濁釀醢為之則少清矣後漢郭玉傳鑿之為言

意也 漿亦不必醴味山醴醢高而山醴水醢其

濫注以諸和水也紀莒之間名諸為濫 味醢醢醢

釋注釋名桃濫水漬而藏之是諸濫同名也 與考

云爾雅孟諸澤名春秋邾黑肱以濫來奔皆與紀
莒之間相近漿人六飲涼注涼以水和酒廣雅醇
漿然漿亦不必酒和山海經高前山有水焉甚寒
而清帝臺之漿也涼亦可讀作諒詩桑柔篇職涼
善背亦與濫音近也言亦味則轉四聲二曰習五
糗餌粉酏注酏當為飭引飭與飭五去聲同糗

釋注荀子酒醴飭鬻與饘粥同考云饘厚粥也
酏薄粥也內則有饘酏酒醴芼羹又有黍酏則酏
與饘有別本注酏當讀如資資稻餅也周禮酒正
注酏今之粥又醢人羞豆之實酏食糝食注鄭司

農云酏食以酒酏為餅內則取稻米舉糝洩之小
切狼臄膏以與稻米為糝考云糝與糝同

卵醬注卵讀為鯢魚子以魚肉之
釋注釋魚鯢魚子考云內則卵鹽注卵鹽大鹽
也夏小正納卵蒜注卵音殼考云

夏宜膳鱠膳膏臊注犬膏臊秋宜犢麋膳膏腥注雞
膏腥皆當為神合公去聲

釋注說文臊豕膏臭也胜犬膏臭也考云雞犬
豕膏之臭者皆可稱為胜臊焦氏易林東家殺牛
汗臭腥臊史晉世家犯肉腥臊何足食

麋鹿田豕皆有軒注軒讀爲憲

釋注武坐致右憲左注讀爲軒毛詩六月以憲與

軒閑言協考云詩小雅萬邦爲憲大雅無然憲

膏用薤膏皆當爲軒今從去聲者誤

膏用薤

釋注釋文作薤是也說文薤菜也 考云禮記爲

君子擇蔥薤則絕其本末管子山上有薤者下有

金魏文帝塘上行莫以魚肉故捐棄葱與薤一本

俱作薤又月令荔挺出注荔挺馬薤也漢揚雄傳

何文肆而質薤西域傳康居有蘇薤王皆不作薤

三牲用藪注藪煎茱萸也爾雅謂之檄

釋注詩疏引李巡曰檄茱萸也說文茱萸菜屬

考云說文藪煎茱萸鄭注本此博雅檣越吳茱萸

俱名藪內則所用檣子也吳越春秋越以甘蜜丸

檣報吳增封之禮則又似檣檣與茱萸不同觀說

文釋茱萸並無椒字

午夜鳴則廝注廝惡臭也

釋注說文久屋朽木 考云類篇簷椽謂之廝

鳥皦色而沙鳴鬱

釋注內饗鬱作狸 考云說文作鬱周禮鳧氏鍾

弁則鬱注聲不舒暢左傳昭二十九年鬱湮不育

注鬱滯也爾雅鬱氣也周禮鼈人凡貍物讀作

埋大宗伯沈貍劉昌宗又讀作賣

豕望視而交睫腥注腥當為星肉中如米者

釋注內饗作盲眠考云星經星星猶點點也越

絕書內視者盲說文睫目旁毛也釋名睫插接也

插於目眶而相接也觀此則周禮作盲為是

馬黑脊而般臂漏注漏當為螻如螻蛄臭也

釋注內饗作螻考云檀弓般請以機封孟子所

稱公輸子也般亦作班左傳有班馬之聲齊師其

遁言夜遁馬不相見作離別聲周易乘馬班如泣

血漣如則般臂已有病矣螻爾雅翼謂之土狗呂

覽流水不腐戶樞不蠹螻又當為漏

鵠與注脾臍也正義謂藏之深奧處

大釋注釋名臍與也藏肉於奧內稍出用之也考

云劉氏因爾雅室西南隅為奧故云藏於奧內殊

費解今按荀子大畧泔之傷人不若與之注奧與

燠通又夏不宛暘注宛當為奧史記律書陽氣冬

則宛藏大抵鵠之陽盛受燠則臭故不可食非深

藏也

麋鹿魚為菹注今益州有鹿殘

釋注廣韻麋鹿肉也考云殘一本作矮何食非

兔為宛脾注宛或作鬱與當為與史記韓書謂

釋注古宛鬱通大考云荀子夏不宛暘史記冬則

宛藏皆讀如鬱史倉公傳寒濕氣宛然與肉

大夫七十而有閣注以板為之皮食物也

釋注廣雅閣庖厨也玉篇庖閣也考云閣藏食

物已見檀弓始死之奠其餘閣也與博雅閣庖

厨也取與始謂三本誤矣

三王有乞言注有讀為又謂與

釋注詩長發箋有之言又也鄉射禮注古文有作

又易注又以尚賢鄭本作有考云書三百有六

旬有六日詩不日有暵荀子夫子有奚對焉又性

情惡則有惡用聖言惡用禮義矣注有與又通論語

注或之言有也有又同或

取牛羊麋鹿麇之肉必胾注胾脊側肉

釋注集韻胾或作胾考云宋玉招魂敦胾血拇

與將指對言子夏易傳在脊曰胾

小切狼膾膏以與稻米為醢注似今膏臠矣

釋注說文饋以羹澆飯也考云王逸九思混混

今澆饋注饋餐也言如澆饋之亂也
接以太牢注接讀為捷捷勝也

釋注接與捷通夏考云曾子問接祭而已矣荀子
大畧接則事優接即捷小爾雅正十四銖曰兩兩
更有半曰捷吳越春秋竹枝上頡橋未墮地女即捷
末捷同接

詩負之注詩承也正義引詩緯持也
釋注特牲饋食禮注詩猶承也
考云荀子王制
修憲令審詩商注詩商當為誅賞路史國名記詩
郭也魯取之是詩與誅郭二字通斷古文

宰醴負子注醴當為禮

釋注士冠士昏昏義注醴作禮禮為醴
考云禹
貢東至於澧史記引作至於醴亦形聲俱近釋名
醴禮也

咳而名之

釋注說文咳小兒笑也史記扁鵲傳會不可以告
咳嬰之兒終日
考云內則不敢噦噫噫咳潛夫
論德化正表義於咳笑之後又與咳通史倉公傳
有奇咳術漢藝文志引作咳蓋言秘若領下處也
子師辯告諸父諸母名

釋注鄉飲酒禮注今文辯皆作徧考云樂記其

治辯者其禮具注辯徧也史記禮書瑞應辨至

辨同徧五帝紀辨於羣神虞書作徧

不以隱疾注諱衣中之疾難為醫也

釋注曲禮注引俗語隱疾難為醫考云檀弓稽

顙隱之甚左傳隱民皆取食焉大抵暗昧不明之

意玉藻隱辟而後屨少儀隱情以虞爾雅隱占

也管子海王此隱情也

旬而見注旬當為均

釋注古旬均通用考云易豐卦雖旬无咎注旬

均也詩大雅其下侯旬又來旬來宣傳旬徧也周

禮均人豐年則公旬用三日注旬均也

組紉注訓條

釋注雜記注紉施諸縫中者若今時條也急就篇

顏注紉緣履之圍條也考云雜記紉以五采注

紉施諸縫中似與急就注之緣履者異周禮巾車

革路龍勒條纓五就注條讀為條呂忱字林亦

訓為圍緣條荀子非十二子及紉察察亦循循細

察之意

君羔臂虎犴注犴皆讀如直道而行之直犴非

釋注詩實維我特少儀不犴弔釋文作特考云

國風實維我特是婦謂夫為特也小雅求我新特

是夫謂婦為特也王制天子犴祔亦與特同穀梁

隱十一年傳犴言同時也然以魏風懸特之注言

之則虎犴或三歲之虎抑生一子之虎歟豈世起

天子摺珽注大圭長三尺玉璽當為璽璽璽也

釋注荀子天子御珽諸侯御茶大夫服笏考云

左傳衮冕黻珽注笏也即大圭長三尺者

諸侯茶注讀為舒遲之舒

釋注茶古文舒考云荀子大畧諸侯御茶注古

舒字玉之上圓下方者方言東齊之間凡展物

謂之舒天大八餘於玉舒黃取軍命舒舒也

緇布冠續綬注續或作繪綬或作蕤

釋注古續繪通考云曲禮飾羔鴈者以續注畫

布為雲氣雜記緇布冠不蕤爾雅婦人之褱謂之

縹注縹綬也又女萎萎蕤綬亦或作萎玉本非縹

肆束及帶注肆讀為肆餘也幽

一釋注小宗伯注故書肆為肆考云左傳講肆注

音肆又夏肆是屏注杞夏餘也詩周南伐其條肆

注疏餘也斬而復生是為餘如今之孽生其新穀

一命緼韋幽衡注黑謂之黝青謂之葱考云穀梁傳天子

釋注周禮守祧注黝讀為幽考云穀梁傳天子

諸侯之楹黝望漢地理志丹陽郡黝縣注本作黝

其音同說文黑木也其色亦同葱亦音倉道家黃

庭經五色雲氣紛青葱漢光武紀氣佳哉鬱鬱葱

葱亦當讀倉考云

王后禕衣夫人揄狄注禕讀如翬揄讀如搖考云

釋注內司服注狄當為翟翟雉名素質五色曰翬

青質五色曰搖考云韓詩委蛇作禕墮古狄翟

而通用書狄設黼辰綴衣喪大記狄人設階雜記夫

人稅衣揄狄狄稅素沙祭統翟者樂吏之賤者也

玉藻再命禕衣禕又同鞠爾雅鷹隼其飛也翬翬

又同揮詩大雅或春或揄揄又同百檀弓人喜則

斯猶喪大記魚躍拂池注象水草之動搖搖又同

猶同躍考云

故君子在車則聞鸞和之聲注鸞在衡和在式考云

釋注續漢書引魯訓與韓詩同考云詩小雅和

鸞雝雝注和金口木舌鸞金口金舌鸞在衡上近

於馬和在軾止考云

膳於君有葷桃茷注葷或作焄茷芟帚也

釋注鄉黨釋文焄本作或葷同左傳正義茷今世

所謂茗葍者考云祭義焄蒿悽愴注焄香臭也

始檀弓以巫祝桃茷注茷萑茗可掃不祥左傳襄二

十九年乃使巫以桃茷荀子勸學蒙鳩以羽為巢

而編之以髮繫之葷茗此茗乃所謂茷者漢霍

去病傳北得葷允之士注卽薰鬱也詩小雅茗之

華芸其黃矣箋陵茗之華紫赤而繁華衰則黃葢

今之凌霄花不可以為葍也

而手足無移注移之言靡也

釋注釋文作靡也說文也邪行也

禾相倚也禮大傳絕俗無移服讀作施注在旁而

及之曰施漢司馬相如傳登降施靡注連延貌

喪容纍纍注羸憊貌也

釋注易羸其角鄭虞作纍釋名羸累也

子係累其子弟累與纍同易井卦羸其瓶敗亦憊

也左傳僖二十三年不以纍臣釁鼓荀子大畧

氏羗之虜也不憂其係壘也而憂其不熒也

立容辨卑毋調注辨讀為貶其流也

釋注周禮以荒辨之法注辨當為貶說文調諛也

考云表記事君遠而諫則謂也少儀為人臣下者有頌而無譏荀子宥坐其流也埤下裾拘注埤

讀卑裾同倨拘讀鉤注壘也而憂其不焚也

必與公士為賓也注謂作介以與注壘也

釋注周禮司儀注賓當為儻古賓儻通用考云

管子小問東郭郵至桓公令儻者延而上儻又通

擯戰國策六國從親以儻秦

明堂位注奠百豆於明堂登初獻與主數取既

天子負斧依注負之言背也考云詩是任是負史晉世家

釋注釋名負背也考云詩是任是負史晉世家

負父之命正義讀背信陵君傳負於魏索隱音佩

疏屏注今桴思也刻之為雲氣蠱獸考云風斷合

釋注匠人注城隅謂角浮思考云宋本桴作浮

蠱作蠱今刊本誤月令器疏以達注刻鏤之也後

文又云殷以疏勾注疏通刻其頭管子問大夫疏

器注飾畫也又疏藏器注疏畫而可以藏者考云

殷以學注學畫禾稼也考云周禮學又同

釋注司尊彛學彛注學讀稼考云周禮學又同

皦鬱人大祭祀與量人受舉學之卒爵而飲之考云

夏后氏以雞夷注夷讀為彝考云周禮學又同

夏釋注夷彛古通尚書無彛酒周禮萍氏注引作無

夷酒人考云說文南蠻从虫北狄从犬西羌从羊

惟東夷从大从弓俗仁而壽而郭太乙正誤云彛

狀類猿族巢壽樹高卑以年世或云即唯是夷彛其義

同也潛夫論德化引詩民之秉夷鄭漁仲通志畧

雖與鳩同狀如山雞管子小匡惡金以鑄斤斧

鉏夷鋸揚注夷鋤類命發以發其發難之也

周縣鼓注周頌曰應棘縣鼓思

釋注詩作應田棘鼓箋田當作棘考云周禮令

奏鼓棘顏師古云古田陳聲相近蓋同為一韻棘

與陳亦形相近

夏后氏以歲注歲之言蹇謂中足為橫距之象周禮

為距

釋注饋食禮長皆及俎拒注拒讀為介距之距

考云鄉射禮距隨長武注始前足至東頭為距後

足來合而南面為隨夏書不距朕行孟子距楊

墨距人於千里之外距與拒同史記拔距注兩人

以手共據地為力而能拔起之也漢申屠嘉傳材

官蹶張注以手張弩曰蹶張以足踏弩張之曰蹶

張是皆有橫決之象也左傳昭二十五年季氏

介其雞邠氏為之金距

夏后氏以楬豆注齊人謂無髮為禿楬音張之曰

釋注儀禮之既豆即禮記之楬豆考云樂記聖

人作為鞀鼓控楬堦簾注木虎止樂器一名致是

不飾之物以木為之又與既同後漢冉駹傳有既

雞牲牲言有輕毛而已如今之禿骨雞歟為聖

大傳音食又於此辨為介理之車

殊徽號注旌旗之名徽或作禕

釋注依字當作微春秋傳揚微者公徒考云漢

王莽傳殊微幟揚雄校獵賦徽車輕武注徽車有

徽幟之車也爾雅婦人之禕謂之禕張衡思元賦

注引作婦人之徽音博云博文車隊博也

少儀

母拔來母報往注報讀為赴疾之赴拔赴皆疾也

釋注喪服小記報葬者報虞注讀為赴考云國

語改葬共世子國人誦之曰貞之無報也就是人

斯而有是臭也注既叶敷救切殆猶是母疾之義

歟晉傳咸燕賦逮來春而復旋意眷眷而懷舊一

旨委身乃無三豈改適而更赴赴亦叶敷救切是報

赴古音同漢陳項傳贊拔起隴畝之中注疾起

也古音同美刺更書贊詩賦訓海之中古來味言語之美注美皆當為儀更法儀亦和煙味也景詩

釋注大司徒注肆師注古書儀為義古儀字作義

與美形相近考云漢鄒陽傳東褒義父之後古

儀為義至漢猶然又漢衛尉衡方碑悼蓼義之劬

勞劉向九歎揚精華以晬耀兮芬鬱渥而成美

世結桂樹之旖旎兮紉荃蕙與辛夷美與夷韻也

僕爵注僕或為駟

釋注釋文鞞本亦作駟考云駟說文車約駟也

引周禮孤乘夏駟本注古文禮僕作遵鄉飲酒

禮尊者降席鄉射禮大夫有尊者則入門左音執

進魚冬右腴夏右鰭注鰭瘠也

釋注廣韻鰭脊上骨考云荀子非相傳說之狀

半身如楯鰭言如魚脊之立也

祭膾注膾大臠也謂剝魚腹膾讀如嘔

釋注有司徹注膾讀如殷嘔之嘔釋名嘔膾也

考云周禮腊人掌乾肉凡田獸之脯腊膾畔之事

注荒胡切與說文同是以為獸之全體說文膾無

骨腊也揚雄說鳥腊也又以為鳥肉至小雅民雖

靡膾箋又讀音模喪大記幠用斂衾則嘔名之所

出投壺毋懣又作敖解詩訓用煇矣限學各文

君子不食困腴注周禮困作豢為鳥肉至小豢另釋

釋注說文豢以穀圈養豕也考云玉藻圈豚行

不舉足圈當解作豢管子強者為圈小者為屬太

元經太圈閔閔小圈交之皆圈豚之義故張衡西

京賦云圈巨狴前時魚則無節收

牛羊之肺離而不提心注剗離之不絕中央少者

釋注釋文作剗犁之云本又作離考云離有向

豨明之義史記高帝紀犁明徐注比明也曲禮離坐

離立注離兩也有兩則有中矣內則炮取豚若牂

剗之剗說文刺也割也枯回切音奎易歸妹士剗

羊无血法言修身如剗羊刺豕水經注剗與剗

尊壺者面其鼻注鼻在面中言鄉人也

釋注說文偃鄉也引此句考云離騷偃規矩而

改錯注又作背解如淳曰君臣位南北面賓主位

東西面蓋相鄉為當面相背為背面故老杜詩當

面論心背面笑漢書二十四縣無命

聶而切之注聶之言腓也三滌五尚書今古

釋注說文腓薄切肉也考云說文葉薄也管子

十二歲而聶廣注代將亂而攝其廣又山海經聶

耳之國為人兩手聶其耳而聶其聶又山聶聶
學記文類書內出朱云諸文業出音子

兌命曰注兌當為說說命三篇在尚書今亡國

釋注鄭述古文逸書二十四篇無說命考云釋

名兌悅也物得備足皆喜悅也音面效林音

蛾子時術之注蛾蚍蜉也釋文本或作蟻面寶主立

釋注引爾雅檀弓左傳周禮楚辭山海經漢碑列

子史黃帝紀元帝紀長楊賦證蛾皆讀蟻廣韻螳

蟻蛾並同古義字从羊从我我亦聲讀如俄與蛾

音同考云莊子蛾邱漢書蛾陂穆天子傳馬有

四蛾皆是蟻字又與俄同漢班婕妤傳始為少使

蛾而大幸皇甫規傳張角等皆著黃巾為標幟

時人名為蛾賊注蛾即蟻之

不學操縵注操縵雜弄同

釋注周禮磬師教縵樂注縵讀為縵飾之縵考

云戰國策引周書蔓蔓若何吳師道注原作縵周

禮巾車卿乘夏縵南史隱逸傳古有金石弄惟

宗少文傳焉其會林天外對釋于興上

不與其藝注興之言喜也歆也太元孫興興

釋注釋詁厥熙興也周禮巾車注厥興也考云

周禮笙師厥其樂器說文厥陳興服於庭也徐曰
不周禮厥大裘又有作怒貌者太元經虎虓振厥

毛詩殷商之旅其會如林矢於牧野惟予侯興上
帝臨汝無貳爾心興邱侵切陳孔璋大暑賦樂以

忘憂氣變志興虞書股肱喜哉元首起哉百工熙
哉喜熙連用揚雄劇秦美新文庶績咸喜李注喜

不與熙古字通用又與禧同漢安世房中歌熙事備
成列子在家熙然有棄朕之心張湛讀音怡然亦

歡笑之謂
不陵節而施之謂孫與同

釋注說苑作馴馴孫聲近 考云偽古文五子之
歌明明我祖萬邦之君有典有則貽厥子孫毛詩

小雅徂賚孝孫叶須倫切 集韻孫音異學記入
學鼓篋孫其業也又馴音訓史漢文帝紀列侯亦

無由教馴其民注馴古訓字

相觀而善之謂摩
釋注說苑引作磨 考云本注相切磋也易繫辭

剛柔相摩注相切摩也樂記陰陽相摩注猶迫也
又與磨同漢梅福傳厲世摩鈍若戰國策故鼎反

乎律室樂毅傳作磨室又史有磨侯程黑漢表作

歷侯今皆誤而為磨矣又史亦誤對孫黑夷表於

則扞格而不勝注格讀如凍各之各輝因策姑鼎又

釋注楚辭冰凍兮各澤樂考云古本周禮職方氏

雍州其浸渭洛見王氏刪翼出林世新出長樂補

林樂記善之韻

故禮以道其志又古禮古禮字

釋注史記樂書作導考云荀子性惡禮義之道

注道同導說文導治也从寸道聲徐曰以寸引

之也法言問道道以導之潛夫論德化導之以德

政以一其行引禮記禮記禮記考云禮古文五子之

釋注士冠禮注古文壹皆作一考云儀禮公食

大夫禮壹以授賓注猶稍也檀弓壹似重有憂者

注壹者決定之辭玉藻壹食之人注猶聚也亦不

盡作一也

迭相陵謂之慢考云詩邶風胡迭而微說文更

台釋注說苑作代考云詩邶風胡迭而微說文更

也更亦代也史平準書悉巴蜀租賦不足以更之

壹倡而三歎說苑說苑唱和清濁倡皆作唱

釋注玉篇壹唱而三歎說苑唱和清濁倡皆作唱

古字通用說考云詩鄭風倡予和汝周禮樂師凡

軍大獻教凱歌遂倡之管子宙合言苟有唱之必有和之史禮書一唱而三嘆相如上林賦千人倡壹萬人和太元經物成偶倡當即偶儻二字之異宋衷讀作息良切狂也殊可不必

合情飾貌者禮樂之事也注欲其並行斌斌然文更釋注史記集解引此注作彬斌俗體 考云論語文質彬彬說文作份份漢儒林傳彬彬多文學之士 潘岳藉田賦士女頌斌而咸戾注頌斌相雜之貌

故明王以相沿也注沿或作緣 一

釋注說文沿緣水而下也 考云禹貢道沈水山

海經作聯水注聯衍聲相近即沈水也孟子緣木

求魚漢公孫弘傳緣飾以儒術 緣當音延注謂衣加純緣非 又

郊祀歌沈沈四塞注流行貌沈古作沿 六書正譌

屈伸俯仰

釋注儒行竟信其志注信讀如屈伸之伸 考云

易繫辭屈信相感而利生焉詩邶風於嗟洵兮不

我信兮 管子宙合成功之術必有巨獲聖人之

動靜開閤詘信荀子天論老子有見於詘無見於

信法言五百詘身將以信道也如詘道而信身雖

天下不可為也長練以言儀也吹噓而計其綴兆舒疾注綴謂鄼舞者之位于百良效噓無良效

釋注史記綴作級索隱鄼列也奔喪乃為位注位有鄼列之處考云周禮酒正注鄼白釋文即今

之白醴酒是鄼與醴音同故六書正譌以南陽之鄼音贊而以沛地之鄼音醴俗用鄼非為蕭何封邑樂

記行其綴兆注綴表也所以表行列也又禮者所以綴淫也注綴止也清以論倫當音或音

禮者別宜禮者別宜釋注史記作辨周禮小宰聽稱責以傳別故書作

傳辨古辨別通用考云玉藻別色始入詩傳作辨色周禮士師荒辨之法鄭讀辨為別楚辭九辨

注辨者變也謂敝道德以變說君也故揚子法言其吾子聖人虎別其文炳也君子豹別其文蔚也辨

人狸別其文萃也遂改變為別潛夫論衰制引文言曰由辨之不早變也云鄭汝注志長風

地氣上齊注齊讀為躋升也釋注樂書作上躋書告子顛躋說文引作顛躋孔

子閒居湯齊注詩讀湯躋古齊躋躋通用考云詩小雅君子攸躋音賤西切升也鄼風朝躋於西

詩小雅君子攸躋音賤西切升也鄼風朝躋於西

曹風南山朝齊秦風道阻且躋傳躋升也劉周書

王麻冕黼裳由賓階齊周禮十輝九日躋諸躋字

皆與躋同公羊文二年傳躋者何升也

鼓之以雷霆

釋注史記說文作靄變考云漢郊祀志引易靄風

不相諄其文萃少茲如變為限

其治民逸者

釋注史記作佚漢石經逸字皆作佚說文無逸字

考云書游逸逸豫無逸詩自暇自逸與佚同孟

子安佚遺佚與逸同又詩舉疇逸逸傳逸逸往來

番次序也荀子哀公其馬將失失同佚佚同逸揚

雄蜀都賦其佚則接芬錯芳禱祜織延注行列也

是二字之義亦同說文逸字从兔兔謾訑善逃也

咸池注咸皆也池之言施也

釋注白虎通初學記所引竝與鄭義合一考云漢

相如傳上咸五下登三顏注與五帝皆盛也又志

咸池黃帝樂顏注咸皆也池言其包容浸潤也東

方朔七諫屬天命而委之咸池則又似取古之天

神為名也其經訓以舜圖籍吳人麟密而日以

志微噍殺之音作

志釋注史記作焦衰漢志作癯瘁說苑作憔悴考
 云前文有其聲噍以殺國語吳民人離落而日以
 憔悴班固賓戲朝為榮華夕而憔悴考
 暉諧慢易考
 釋注史作暉緩考云前文有其聲暉以緩禮器
 君子有禮則外諧而內無怨左傳襄十一年如樂
 之和無所不諧文心雕龍諧之言皆也辭淺會俗
 皆悅笑也考列子力命暉咄慙慙注迂緩貌諧說
 文詒也莊子談詒數日注懈倦貌考
 奮末廣賁注奮末動使四支也賁讀為憤同

論釋注左傳末疾杜注四支也下文虎賁射義荀子
 注並同考云考工記弓人下柎之弓末應將與
 注末猶彌也蓋在弓下故云末射義賁軍之將注
 賁讀為憤同
 感條暢之氣考
 釋注史記說苑作滌蕩周禮條狼氏杜云條當為
 滌賁考云漢律志陰陽萬物靡不條暢該成馬融
 長笛賦清和條昶即條暢考
 惰慢邪僻考
 釋注說文作邪僻考云孟子放辟邪侈

管乎人情矣詩經未云孟子楚報

釋注史作貫乎人情大射儀注古文貫作關考

云吳越春秋胥乃貫弓執矢去楚孟子關弓而射

之貫卽關也漢王嘉傳大臣括髮關械揚雄蜀都

賦燭般關美梨也關卽貫也又法言五百關百聖

烈而不慙雜記叔孫武叔朝見輪人以其杖關轂

而輟輪者後漢張升傳升少好學多關覽愚謂關

字皆當解作貫荀子富國不富不厚之不足以管

玉也同考云未熟與

鋪筵席考云未熟與

釋注史記作布考云小雅乃安斯寢箋乃鋪席

與羣臣安燕以樂之漢中山靖王傳塵埃掩覆注

讀音鋪

治亂以相注相卽拊也

釋注王肅以相爲輔相專悖鄭說考云曲禮春

不相注送杵聲樂記殫匏笙簧會守拊鼓注拊者

以韋爲表裝之以糠一名相今齊人或謂糠爲相

大抵拊言其形相言其聲耳八音以鼓爲君以拊

爲輔故有相之名亦與鄭說無悖以糠且命

衛音趨數注趨數當爲促速趨音

十四經通考卷之八 下卷

釋注史記作趣數孫炎曰趣數音促速 考云詩
齊風巧趨踰兮祭義其行也趨趨以數月令乃命
有司趣民收斂釋文趣本又作趨音促詩大雅左
右趣之傳趣趨也箋左右之諸臣皆促疾於事月
令乃趣獄刑毋畱有罪周禮縣正趣其稼事而賞
罰之釋文趨本作趣音促祭義祭不欲數爾雅數
疾也史天官書趨舍而前曰羸索隱音聚促也漢
光武帝紀趣駕南轅注音促賈誼鵬鳥賦遲數有
命古詩巴絃趣數彈是數卽速趣數卽促速荀子
定公越席而起曰趣駕召顏淵注趣讀爲促速

齊音敖辟喬志

釋注史記作驚辟驕志 考云孟子般樂怠敖漢
竇嬰傳諸公稍自引而怠驚是驚與敖同相如傳
天矯裾以驕驚注縱恣也詩齊風無田甫田維莠
驕驕揚雄法言修身引作田甫田者莠喬喬

控楫注祝啟也

釋注毛傳說文義同 考云樂記鞀鼓祝圉注大
控曰祝 爾雅祝州木髦柔英注未詳愚謂州卽
祝啟之竅殆以木之髦與英者爲之爾雅釋畜白
州驪注州竅疏謂馬之白尻者是也史記律書丁

十四經通考禮言類 下卷 六
為彊梧集韻謂與敵同 曰風音景出史記戰書下
號以立橫注橫充也氣作充滿也

釋注依字當作桃說文桃充也孔子閒居橫充也
考云荀子孔子蹴然曰君號然也注號讀為胡
漢郊祀志有龍垂胡顙注胡謂頸下垂肉也考工
治氏戈胡三之戟胡四之殆言鐘之聲偏曲而旁
出也 漢三輔黃圖長安北有橫門音光淮南子
橫四維而倉陰陽 管子兵法審九器章十號又
近則用實遠則施號蓋卽周禮鐻鏡之類居鐘體
齊之正處者也

石聲磬注磬當為磬

釋注古磬硜磬二字通 考云內則注雖有勞不
敢掉磬詩倪天之妹傳倪磬也皆當為磬

鼓鞞之聲謹

釋注說苑作聲懽 考云坊記引高宗云三年其
惟不言言乃謹管子桓公問名曰噴室之議注謂
對議論者言語謹噴又形勢初雖相驩後必相咄小
雅載號載呶傳號呼謹呶也 史記漢王拜陳平
為都尉諸將盡謹顏延年哀策文野邑淪騫華夏
悲謹後漢馮敬通杯銘樂則思舊燕則思懽皆與

歡同荀子解蔽傷於濕而擊鼓鼓痺則必有弊

鼓喪豚之費矣而未有俞疾之福也又疆國百姓

謹敖謂禮也則和謂樂也則平謂政也史記漢王莽刺平

使之行商容而復其位注行猶視也觀對必詳也

釋注鄭氏謂視商禮樂之官考云月令巡行縣

鄙巡視也亦聲考云世宗高宗云三季其

車甲衅

釋注史記作攷音韜考云莊子金板六攷即六

韜古學音韜考云莊子金板六攷即六

而虎賁之士說劒也

釋注史記作稅考云詩召南伯所說注音稅舍

也左傳宣公十二年日中而說又音脫管子小匡

旦暮從事於田墊稅衣就功注脫其常衣孟子不

稅冕而行周易用說極枯詩女覆說之檀弓未仕

以者不稅人如稅人則以父兄之命小功不稅孔子

說驂於舊館

故禮有報而樂有反注報讀曰褒猶進也

釋注孫炎讀如本字非也史記注引孫炎考云

郊特性有報本反始注謝其恩謂之報歸其初謂

郊之反報反二字對舉故孫讀如本字

四經通考卷之四
故人不耐無樂注耐古書能字也本字

釋注史記耐字並作能考云易宜建侯而不林
鄭讀音能安也卽不着寸亦可讀能漢鼂錯傳能
寒能暑能與耐同出詩篇曰寒暑數也

雜記

以其綏復注綏當爲綏讀如鞮賓之鞮也
釋注玉藻注綏或作鞮說文鞮讀若綏考云曲
禮武車綏旌與綏同音鞮雜記緇布冠不鞮揚雄
甘泉賦鸞鳳紛其御鞮與綏同爾雅女萎萎鞮亦
因其下垂也

載以輜車注輜讀爲輅

釋注喪大記注輜皆當爲載以輅車之輅考云
莊子輅才諷說之徒注輅量人物也說文輅車
約輅也周禮孤乘夏輅一曰下棺車輅車當卽此
物今周禮巾車作夏篆

甕甕笱衡注衡當爲桁王

釋注古佩珩之字亦借作衡考云玉藻一命韞

鞞幽衡三句詩侯人傳引作珩儀禮旣夕皆木

桁久之注久當爲炙所以蓋也苞笱甕甕之屬以

木桁塞其口也

朝夕哭不帷注既出則施其屨

釋注纂文屨古闔字也考云周禮圉師茨墻則剪

闔注苦也說文苦蓋也

繭衣裳與稅衣裳纁紉為繭

釋注引釋名襦屬也玉篇襦長襦也考云玉藻

纁為繭與繭同春秋傳重繭衣裘又玉藻言容繭

繭居喪之容也故衣裳似之雜記夫人稅衣揄狄

注稅衣色黑而緣以纁左傳公喪之如稅服終身

稅與總同檀弓縣子曰裕衰總裳此是本文正解

不必旁引

門夾室皆用雞

釋注大戴禮作郊室注門郊之室考云逸周書

作雒南繫於洛水地因於郊山

喪大記

君大夫髻爪實於綠中注綠當為角

釋注漢四皓角里先生荀悅漢紀作祿里漢江式

傳宮商綠微羽角綠聲近故誤考云詩麟之角

振振公族誰謂雀無角何以穿我屋俱叶盧谷切

音錄東方朔傳臣以為龍又無角謂之為蛇又有

足音同

祭法

燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也注壇之言
 坦也折炤哲也爾雅無賦何以祭炤炤也中壘谷氏
 釋注古字折哲通大有象曰明辨哲也虞翻作折
 說文哲昭明晰也考云周禮暴內陵外則壇之
 注壇與墀同黜其君置之空墀之地亦坦如也史
 記相如傳壇以陸離注儻早切說文祭場也與坦
 同詩陳風昏以為期明星哲哲又與哲同詩鄘風
 揚且之哲左傳定九年哲幘而衣狸製云變風書
 相近於坎壇注相近當為禳祈

釋注衛氏作攘祈釋文引王肅作祖迎考云荀
 子議兵招近募選近讀作延

能禦大菑則祀之能捍大患則祀之

釋注晉語菑捍作扞考云詩大雅無菑無
 害說文菑不耕田也徐曰从艸从𠂔从田田不耕
 則艸塞之故从𠂔𠂔音灾左傳親帥扞之送致諸
 竟扞與捍同

厲山氏注或曰有烈山氏

釋注魯語亦作烈山氏漢表作列山古厲列通用
考云周禮小祝注桃茷執戈作桃厲執戈詩豳

風二之日栗烈叶力制切音厲又與列同詩火烈
具舉注列人持火漢揚雄傳舉爻烈火荀子哀公
東野畢之馬失兩驂列注列與裂同
共工氏之霸九州也

釋注魯語韋注九有有域也漢律志共工氏伯九
域毛詩元鳥九有韓詩作九域域本作或說文或
邦也晉考云古或與國通博古圖周南宮鼎光相
南或穆公鼎南或東或
不在祀典

釋注漢西嶽廟碑祀典日月星辰所昭印也荀

子注印古仰字 考云詩大雅瞻印昊天魯相韓
敕修孔廟禮器碑莫不豎思歎印
祭義

濟濟漆漆然注漆漆讀如朋友切切

釋注墨子以漆爲七周公夕見漆十士 考云泰
古七字太元經視擬之二泰

錯諸天下
釋注釋文作措古字通用 考云仲尼燕居君子
明於禮樂舉而錯之而已錯與措同 易繫辭苟
錯諸地則可矣管子牧民錯國於不傾之地又明

法威不多錯又王霸日欲司間而相與投錯又七
臣七主臣下振恐不知所錯荀子榮辱則君子注
錯之當而小人注錯之過是注錯習俗之節異也
潛夫諸德化民無爭心而致刑錯
陰爲野土注陰讀爲依廕之蔭

釋注桑柔云旣之陰女箋旣往覆陰女釋文音蔭

考云謝元暉詩桑榆陰道周

見以蕭光見閒以俠鯁注見及見覲

釋注釋文覲音古辨反覲考云今刊本及作以古

作舌

涖官不敬

釋注大戴禮曾子大孝涖作莅考云周書莅事

惟煩相如上林賦劉莅卉歛曹植禹贊避隱商山

示不敢莅諸侯向已乃奉天秩穀梁僖三年傳

莅者位也

頃步而弗敢忘孝也注頃當爲跬

釋注大戴亦作跬步荀子注半步曰顛漢息夫躬

傳窺左足注窺音跬半步也考云頃說文从匕

徐曰匕者有所比附不正也又與傾同詩不盈傾

筐漢王褒聖主得賢臣頌不單頃耳而聽太平御

覽載司馬法一舉足曰跬跬三尺兩舉足曰步步六尺史相如傳騰而狂蹇與蹇同春秋桓十七年公會邾儀父盟於蹇半莊子駢拇敝跬譽無用之言說文蹇半步也蹇蹇于去半也曰蹇蹇息夫蹇而術省之注術當為述更當為執

釋注士喪禮注古文述皆作術考云漢賈山傳術追厥功述猶從術若月令之審端徑術則夫間之遂學記之術有序則六遂之遂不可作述史龜筮傳之內經間術外為阡陌則與月令徑術之術同

祭統

莫不咸在注咸皆也

釋注集說作皆毛本誤作是考云今刊本俱作是不獨毛本宋本俱作皆不獨集說

是故尸謏主於出而後小察不詳釋注釋言謏起也考云世說新語世目李元禮

謏謏如勁松下風後漢蔡邕傳公子謏然斂袂而

執醴授之執鐙注鐙豆下跗也

釋注公食大夫禮宰右執鐙考云公食大夫禮

十四經通考補遺卷一
太羹不和實於鐙

哀公問辨登古豉豆不樞也

午其衆以伐有道注逆其族類也

釋注說文午悟也大戴作忤考云穀梁昭十九

年傳羈貫成童注羈貫謂交午剪髮以為飾管子

景七臣七主從狙而好小察不悟則國失勢楚辭九

章重華不可悟兮說文逆也集韻悟或作午潛夫

論德化所謂午者心也漢食貨志好惡乖迕說文

莫迕逆也楚元王傳朝臣舛午儀禮

則愾乎天下矣注愾猶至也

釋注集韻愾與迄同爾雅迄至也考云法言仲

尼之後迄於漢後漢孔融傳才疏義廣迄無成功

坊記

詩云先君之思以畜寡人注此衛夫人定姜之詩也

釋注鄭君本列女傳考云正義引鄭志答吳模

云注記時就盧君後得毛傳乃改之此語不可不

引

度是鎬京

釋注詩作宅史記五流有度三危既度今書并作

宅考云虞書五流有宅注宅讀曰咤知稼反懲

艾之器謂五刑之流皆有器懲艾曰割味新氣燃

中庸精字史疏正流音與三武鴉與今書代抄

壹戎衣注衣讀如殷

釋注鄭樵六書畧肩即衣字白虎通衣隱也古殷

字亦讀如隱考云春秋緯代殷者姬昌日衣青

光是西漢時始分殷衣為二詩召南殷其雷注伊

謹切音隱

既廩稱事注既讀為餼

釋注說文論語曰不使勝食既今論語作氣春秋

傳齊人來氣諸侯或从槩或从餼

考云周禮瘍

醫以五氣養之釋文氣音穀

肫肫其仁注讀如誨爾肫肫之肫

釋注今詩作諄諄爾雅作誄誄荀子繆繆肫肫注

肫與諄同考云肫與豚同晉王濟傳蒸肫甚美

又與純同士昏禮腊一肫髀不升諄與專同相如

大封禪頌厥之有章不必諄諄依類托寓諭以封巒

又與諄同方言宋魯凡相惡謂之諄又與沌同老

子我愚人之心也哉肫肫兮

表記京相心途對抄音太肫泰也周書既就

狎侮死焉而不畏也注汰於無敬心也

釋注左傳狃於蒲騷之役注狃怵也 考云張平
子西京賦心參體怵注音太驕泰也周書狃於姦
宄詩鄭風將叔無狃狃又與怵同荀子議兵怵之
以慶賞 同次言未嘗入肆 同次言未嘗入肆
衣服以移之注移讀如禾汜移之移移猶廣大也
釋注考工記注故書侈爲移郊特牲以移民也注
移之言羨也 考云大傳絕俗無移服疏在旁而
及之曰移曹子建鷓鴣雀賦雀得鷓言意甚不移目
如擘椒跳蕭二翅注移音易羨也漢衛綰傳劔者
人之所施易獨至今乎注施讀移

緇衣

故君子寡言而行注寡當爲顧 考云素衣未解
釋注陳第毛詩古音考寡音古與鼓同音詩韋顧
既伐古今人表作韋鼓 考云易雜卦傳小畜寡
也履不處也詩小雅爰及矜人哀此鰥寡書微子
我不顧行遜徐邈讀音古史記叙傳天下已平親
屬既寡悼惠先壯實鎮東土寡皆音古 大雅烝
民不侮矜寡叶上吐下禦亦音古潛夫論浮侈令
工采畫顧人書祝 考云行車論曰動矣動又音爾
恒其德慎注慎問也 考云朱注慎問也 考云朱注慎問也

一四經通考禮言類 下卷
釋注廣韻偵丑鄭切 考云左傳杜注謀者日游
偵穀梁傳以晉文公之行事為已偵矣偵又音顛
問喪 緇衣 緇衣也 不繫水音古 緇衣 緇衣
雞斯注當為笄纚 卣實 東土 緇音古 大 緇 然
釋注釋名綃頭或謂之陌頭 考云漢江充傳冠
禪纚步搖冠注卽今方目紗內則櫛縹笄總注韜
髮作髻者黑繒為之詩唐風素衣朱綃說文生絲
也一曰綺屬纚綃皆吉服故鄭以邪巾緇頭解之
士昏禮姆纚笄宵衣在其右注宵讀如素衣朱綃
之綃

故匍匐而哭之注或作扶服 古同 前出古 緇 緇 緇
釋注檀弓引詩扶服救之漢谷永傳引亦同 考
云詩大雅誕實匍匐注兒以手行也投壺注鋪四
指曰扶公羊傳扶寸而合注側手曰扶太元經赤
子扶扶考工記牝服二柯史扁鵲傳因噓唏服臆
漢灌夫傳諱服謝罪扶服音皆與匍匐相近左傳
昭二十一年扶伏而擊之伏同服

閒傳 平姑曰萃然 瓠 萎 瓠 熟 於 爾 謀 之 蘇 蕭 不 於
芣翦不納注芣今之蒲萃也 生之 芣 萃 田 田 畢 蘇 常
釋注說文蕝蒲子可以為平席 考云詩陳風有

蒲注蒲似莞而編莞精蒲麤有脊滑柔而温可以
 才為席小雅食野之萃即水上之浮萃陸佃埤雅常
 與水平故曰萃然鄭箋鹿鳴從爾雅之藎蕭不從
 毛傳之萍則與蒲萃異矣六同韻

三年問制樂則備其器制樂則備其器音與蒲論制樂則備其器
 制樂則備其器音與蒲論制樂則備其器音與蒲論

創鉅者其日久音與蒲論創鉅者其日久音與蒲論
 釋注荀子禮論篇作創巨考云荀子以鉅為遽
 其正論篇是豈鉅知見侮之為不辱哉音與蒲論
 則必反巡過其故鄉音與蒲論則必反巡過其故鄉音與蒲論
 釋注荀子巡作鉛注鉛與沿同循也古巡沿通循

巡亦通考云荀子榮辱鉛之重之注撫循之申
 重之也尚書巡守徐邈讀羊倫切集韻巡古順字
 祭義陰陽長短終始相巡注巡讀如沿漢之沿謂
 更相從道音與蒲論更相從道音與蒲論

躅躅焉音與蒲論躅躅焉音與蒲論
 曲釋注荀子作躅躅考云易姤卦羸豕孚躅躅詩
 小雅有豕白躅音與蒲論小雅有豕白躅音與蒲論
 然而從之音與蒲論然而從之音與蒲論

釋注荀子作縱考云從與縱同曲禮欲不可從
 論語從之純如也音與蒲論論語從之純如也音與蒲論

夫焉能相與羣居而不亂乎

釋注荀子作安能考云論語焉知來者之不如

今也說苑引作安知

深衣亦不白

曲袷如矩以應方注袷交領也古方領如今小兒衣

龍釋注釋名直領邪直而交下亦如丈夫服袍方也

更考云曲禮天子視不上於袷疏朝祭服之曲領

也蓋如今小兒領下方幅衣俗曰幘涎美之

負繩及踝以應直注繩謂袷與後幅相當之縫則字

釋注涑水司馬氏曰袷音督廣韻褶衣背縫也禱

襜並同考云袷說文新衣聲國語申生衣偏袷

之衣注袷在中左右異衣故曰偏袷書攷察

投壺

一馬從二馬

釋注大戴禮無此五字俗本有之考云投壺之

籌曰馬少儀不擢馬

毋踰言注踰或為遙

釋注漢趙充國傳後漢馮衍傳踰遙古通用並見

玉藻春考云漢陳湯傳踰集都之揚雄河東賦踰

於穆之緝熙也

若是者浮注浮或爲匏

釋注春秋盟於浮來公穀作包來考云說苑飲酒浮之大爵郭太乙正誤讀作匏罰爵也淮南釋毋山百人抗浮注浮瓠也

大學馮少翁不豨馮

顧諛天之明命注諛猶正也諛或爲題考云對壺之一釋注說文諛理也小雅題彼脊令傳題視也考云說文題額也如楚辭之彫題黑齒可審而視也孔子邱陵歌題彼泰山與小雅同陳書姚察傳諛正文字諛卽是

恂慄也注恂或作峻

釋注史李廣傳悛悛漢書作恂恂考云列子黃帝休然有恂目之志

此之謂自謙注謙讀爲慊慊之言厭也

釋注荀子臭之而無嫌於鼻注嫌當爲慊厭也嫌人卽古謙字漢藝文志引易作嫌考云晉語嫌嫌

之德管子弟子職唯嫌之視同嫌以齒穀梁傳一穀不升謂之嫌荀子仲尼信而不處謙非十二子

嫌然而終日不言又正名累百年之欲易一時之嫌注嫌同慊又嚮享萬物之美而不能嫌也又則

其於志意之情者惘然不賺注賺足也潛夫論交際曠旬不食其意尚猶賺賺如也呂覽天固有衰賺廢伏漢孝文紀天下人民未有賺志相如傳賺讓而未發賺皆讀與謙慊同同兼以齒嫌樂磨一

人之彥聖注彥或作盤凡具卦類考云晉語類類

釋注古彥與盤聲相近論語由也咳鄭注謂失於

北畔彥彥音魚變切時小弁傳弁讀如盤漢杜欽傳

作小木注木音盤釋詁般樂也弁卞昇般四字同

音通用考云彥亦叶音岸漢書叙傳敞亦平平

文雅自贊尊實赴赴邦家之彥又叶音言陸士龍

陸公誄和音嗣世不替碩彥明鑒在下降命上元

孟子般樂怠傲與夏書太康盤遊之盤同漢郊祀

歌鴻漸於般張衡西京賦奮鬣被般般又與磐同

楚辭讒人般矣注叶蒲典切則亦與彥聲相近

昏義

合盞而酌

釋注盞盞也廣韻盞以瓢為酒器 考云荀子以

蠡測海注瓠瓢士昏禮四爵合盞注破匏實於以

為后服資衰注資當為齊資盞注齊衰其

釋注荀子資衰苴杖者不聽注資與齊同音考云

齊誤爲資者殆以大雅喪亂蔑資資與谷皆嗟嘆
之聲也荀子禮論亦云資麤衰經又易旅卦喪其
資斧漢王莽傳引此句資作齊淮南子磨齊斧以
伐朝菌論以資賁晉以應敵器 考云資子以
合射義韻

賁軍之將

釋注詩行葦傳作奔軍典考云周禮虎賁氏掌先
後王而趨以卒伍旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨
周書僞孔傳若虎賁獸甚勇也賁皆讀作奔波脈
燕義精味音韻卅不替賁以開鑿亦不判命士云

庶子官

釋注與周禮諸子文同諸庶聲相近 考云周禮
有庶氏掌除毒蠱釋名庶撫也拾撫之也內則桃
諸梅諸卵鹽殆亦菹藏微陋以待之歟 管子戒
篇中婦諸子謂官人注中婦諸子內官之號
聘義

孚尹旁達注孚讀爲浮或爲扶 考云古人以開與
釋注釋名浮孚也古字通用 考云月令注燕以
書施生時來巢人堂宇而孚乳陸士龍答兄詩昔我
先公爰造斯猷今我六蔽匪崇克扶叶音浮

邱蕭奮以禮為淮陽太守是後能言禮為容者由

徐氏焉為鄭鄭官大夫至惠烈內史丞又為九策

漢書藝文志漢興魯高堂生傳士禮十七篇訖孝宣

世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立於

學官魯高堂生傳言之而魯高堂生善為容

漢書儒林傳漢興魯高堂生傳士禮十七篇而魯徐

生善為頌蘇林曰漢舊儀有二郎為此頌貌威儀

事有徐氏徐氏後有張氏不知經但能學之師古曰頌讀與容同下皆類此

生以頌為禮官大夫傳子至孫延襄師古曰延襄

其資性善為頌不能通經延頗能未善也襄亦以

頌為大夫至廣陵內史延及徐氏弟子公戶滿意

桓生單次皆為禮官大史師古曰姓公戶名滿意

人單音善而瑕邱蕭奮以禮至淮陽太守諸言禮為頌

者由徐氏

漢書儒林傳孟卿東海人也事蕭奮以授后倉魯閭

邱卿倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記服虔曰在

著記因以為名師古授沛聞人通漢子方如淳曰

日曲臺殿在未央宮也名通漢梁戴德延君戴聖次君沛慶普孝公孝

字子方公為東平太傅德號大戴為信都太傅聖號小戴

以博士論石渠至九江太守由是禮有大戴小戴

慶氏之學通漢以太子舍人論石渠至中山中尉

普授魯夏侯敬又傳族子咸為豫章太守大戴授

琅邪徐良游卿為博士州牧郡守家世傳業小戴

授梁人橋仁季卿楊榮子孫師古曰子孫榮之字仁為大鴻

臚家世傳業榮琅邪太守由是大戴有徐氏小戴

與有橋楊氏之學東漢人心專於書以對司會魯國

後漢書儒林傳前書魯高堂生名隆漢興傳禮十七篇

後瑕邱蕭奮以授同郡后蒼蒼授梁人戴德及德

兄子聖沛人慶普德字延君聖字次君普字孝公於是德為大戴

禮聖為小戴禮普為慶氏禮三家皆立博士孔安

國所獻禮古經五十六篇及周官經六篇前世傳

其書未有名家中興以後亦有大小戴博士雖相

傳不絕然未有顯於儒林者建武中曹克習慶氏

學傳其子褒遂撰漢禮事在褒傳

禮記

漢書藝文志記百三十一篇七十子後學者所記也

嘉定錢氏考異曰康成六藝論戴德傳記八十

五篇戴聖傳記四十九篇此云百三十一篇者合

大小戴所傳而言小戴記四十九篇曲禮檀弓雜

記皆以簡策重多分為上下實止四十六篇合大

戴之八十五篇正協百三十一之數隋志謂月令明堂位樂記三篇爲馬融所足蓋以明堂陰陽三十三篇樂記二十三篇別見藝文志故疑爲東漢人附益不知劉向別錄已有四十九篇月令三篇與小戴入之禮記而明堂陰陽與樂記仍各自爲書亦猶三年問出荀子中庸緇衣出子思子其本書無妨單行也記本七十子之徒所作後人通儒各有損益河間獻王得之大小戴各傳其學鄭氏六藝論言之當矣謂大戴刪古禮二百四篇爲八十五篇小戴又刪爲四十九篇其說始於晉陳邵而

陸德明因之隋志又附益之然漢書無其事或謂漢書不及禮記考河間獻王所得書禮記居其一而郊社志引禮記燔柴於太壇祭天也瘞埋於太折祭地也又引禮記天子祭天地及山川歲徧又引禮記天子藉田千畝以事天墜又引禮記祀典卽祭法也律志謂之祭典功施於民則祀之天文日月星辰所瞻仰也地理山川海澤所生殖也又引禮記唯祭宗廟社稷爲越紼而行事梅福傳引禮記孔子曰某殷人也韋元成傳亦引禮記王制禮記祀典之文皆在四十九篇之內志不別出記四十九篇者

統於百三十一篇也。因志不與出時四十二篇皆
 隋書經籍志漢初河間獻王又得仲尼弟子及後學
 者所記一百三十一篇獻之時亦無傳之者至劉
 向考校經籍檢得一百三十篇向因第而序之而
 又得明堂陰陽記三十三篇孔子三朝記七篇王
 氏史氏記二十一一篇樂記二十三篇凡五種合二
 百十四篇戴德刪其煩重合而記之為八十五篇
 謂之大戴記而戴聖又刪大戴之書為四十六篇
 謂之小戴記漢末馬融遂傳小戴之學融又足月
 令一篇明堂位一篇樂記一篇合四十九篇而鄭

元受業於融又為之註

經典釋文陳邵

字節良下邳人晉司空長史

周禮論序戴德刪古

禮二百四篇為八十五篇謂之大戴禮戴聖刪大

戴禮為四十九篇是為小戴禮

漢劉向別錄有四十九篇其篇次與

今禮記同名為他家書拾撰所取不可謂之小戴禮

後漢馬融盧植考諸家

同異附戴聖篇章去其煩重及所叙畧而行於世

即今之禮記是也鄭元亦依盧馬之本而注焉

臧氏曰案曲禮正義引康成六藝論戴德傳記八

十五篇則大戴禮是也戴聖傳禮四十九篇則此

禮記是也然則大小戴記各自傳述非互相刪併也考漢儒林傳大小戴及慶氏普皆后倉弟子小戴授梁人橋仁後漢橋元傳七世祖仁著禮記章句四十九篇號曰橋君學以受於小戴者本四十九

九篇故章句之數同又曹褒傳父克持慶氏禮喪傳禮記四十九篇教授諸生千餘人慶氏學遂行於世然則慶普所傳記亦四十九篇與小戴同受於后倉本如是隋志惑於陳邵之言且云聖刪大戴書為四十六篇漢末馬融足月令明堂位樂記三篇合四十九篇此說甚謬學者毋為所惑也

後漢書儒林傳鄭元注小戴所傳禮記四十九篇

橋元傳七世祖仁從同郡戴德學著禮記章句四十

九篇號曰橋君學

毛西河經問禮記前志祇云記百三十一篇當是禮

記未成書時底本然並不名禮記亦並無二戴傳

禮記之說惟後漢儒林有鄭元所注四十九篇之

目則與今禮記篇數相合故鄭元作六藝論云今

禮行於世者戴德戴聖之學也此儀禮也又云戴

德傳記八十五篇則今大戴禮是也戴聖傳禮四

十九篇則禮記是也然其說究無所考及觀隋經

籍志則明云漢初河間獻王得仲尼弟子所記一

百三十一篇至劉向校經籍檢得一百三十篇因

第而叙之又得明堂陰陽記凡五種共二百十四

篇戴德刪其煩重合而記之為八十五篇謂之大

戴禮戴聖又刪大戴之書為四十六篇謂之小戴

記則二戴為武宣時人豈能刪哀平間向歆所校

之書荒唐甚矣且二戴何人以向歆所校定二百

十四篇驟刪去三百三十五篇世無是理况前漢儒林並不載刪禮之文而東漢儒林又無其事則安平無幾陡值莽變安從刪之又且大戴禮現在並非與今禮記為一書者且戴聖所刪止四十六篇相傳三篇為馬融增入則與後漢儒林所稱四十九篇之目又復不合凡此皆當缺之以俟後之論定者故曰戴聖集禮記未敢信也

按漢書藝文志稱高堂生傳士禮十七篇后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子則二戴與慶氏斷得之后倉者惟儀禮而禮記無與稽之儒林傳

則漢興魯高堂生傳士禮至諸言禮為頌者由徐氏一節九十七字指儀禮言亦與禮記無涉孟卿東海人也至小戴有橋楊氏之學一節一百八十六字則叙次禮經授受十三家似儀禮禮記俱在其中蓋儀禮十七篇原有記十三篇

熊朋來云惟士相見大射少年饋食有司徹四篇不言記二戴所傳之禮記共百三十一篇故云倉說禮數萬言號為后氏曲臺記着此二語所以別於上節之士禮也上節專指儀禮此節兼指禮記如謂曲臺記即是士禮則兩節可以總叙不必分而為二矣后氏

與二戴慶氏兼傳儀禮禮記以曲臺記專屬禮

記者固非鄭漁仲三禮辨以曲臺記全屬儀禮者亦未

是毛大可經問試再以藝文志考之禮古經五十六

篇經十七篇漢志原作七十篇朱子依劉敞說改正后氏戴氏此

儀禮也又記百三十一篇七十子後學者所記

此禮記也又明堂陰陽三十三篇古明堂之遺

事王史氏二十一篇七十子後學者此二書當

即在百三十一篇中所以別為標目者以二書

單行猶大學中庸各自為書也又曲臺后倉九

篇此后氏說儀禮禮記二書以授聞人二戴慶

普者志以此九篇附於禮古經十七篇記百三

十一篇明堂陰陽王史氏之後其為解詁儀禮

禮記二經無疑不然則禮記授受源流所關經

學亦鉅焉有藝文備載篇目而儒林傳祇述儀

禮本末而無一言及禮記之理且橋仁為戴聖

之弟子慶普為后倉之弟子其傳小戴記有確

鑿可據者後漢書橋元傳七世祖仁著禮記章

句四十九篇號曰橋君學前書儒林傳亦謂仁為大鴻臚家世傳業

則仁受業於戴聖實有禮記四十九篇又曹褒

傳父克持慶氏禮褒傳禮記四十九篇慶氏學

遂行於世

後漢儒林傳建武中曹克習慶氏學傳其子褒遂撰漢禮隋書經籍志亦

同是慶普當日所傳原有禮記四十九篇又考

後漢儒林傳中與鄭衆傳周官經後馬融作周

官傳授鄭元元作周官注元本習小戴禮後以

古經校之取其義長者故為鄭氏學元又注小

戴所傳禮記四十九篇通為三禮按康成注三

禮本傳甚畧而獨詳於儒林傳今細核之所謂

元本習小戴禮者即儀禮也當時無儀禮之名

戴聖本傳儀禮故謂之小戴禮二戴皆傳儀禮

而獨舉小戴者蓋康成獨傳戴聖之學也所謂

以古經校之者漢志稱儀禮為禮古經即出於

魯淹中者下云元又注小戴四十九篇觀一又

字則上一段之為儀禮信矣據此則小戴既傳

儀禮復傳禮記更無可疑小戴如此則大戴兼

傳禮記亦不問可知六藝論可據也

六藝論戴聖傳記四十九篇此與劉向別錄篇

次同陸氏釋文引陳邵說謂他家拾撰與曹褒

橋元兩傳之數亦同此無可疑者乃釋文引陳

邵言小戴刪大戴為四十六篇與歷來所傳不

符隋志又附益之以為馬融增入明堂位月令

樂記三篇爲四十九篇此荒唐無據者夫康成親受業於馬融六藝論並不言及則隋志妄矣橋仁劉向所傳本是四十九篇曹褒橋元所傳亦四十九篇曷嘗曰四十六篇乎四十九篇中有以簡策重大分爲上下者實止四十六篇且曹褒承家學於建武中已傳禮記四十九篇本傳儒林傳極明是時馬融尚未生也融生於建初四年卒於延熹九年年八十八褒爲世祖光武時人融爲章帝時人亦得謂馬融增三篇入小戴記中以合於四十九篇之數乎橋元生於

安帝永初四年卒於靈帝光和六年年七十五則生於馬融之後而與融同時未有以同時人所增訂之書竊作家學教授生徒者褒無此事也康成生卒不可考然觀本傳袁紹與曹操拒於官度令其子譚遣使逼康成隨軍康成不得已到元城縣其年六月疾卒年七十四則康成當卒於獻帝建安五年生於順帝永建二年是康成與橋元同時而卒於橋元之後可知然則康成之注四十九篇其爲小戴本來篇次無疑再儒林傳馬融傳俱無增入三篇之語則隋志

妄矣林幹謂攝勸具無射入三篇之語與訓志
釋文引陳邵周禮論序後漢馬融盧植考諸家
同異附戴聖篇章去其煩重及所叙畧而行於
世卽今之禮記是也鄭元亦依盧馬之本而注
焉夫邵旣謂小戴刪大戴禮爲四十九篇則篇
數已定又謂馬盧附益戴聖篇章去其煩重似
小戴四十九篇復經馬盧刪定別爲四十九篇
者支離可發一噓隋志旣用陳邵之言則增益
禮記者不獨馬融一人乃舉馬而不及盧何也
考後漢盧植傳植與鄭元俱事馬融作三禮解

詁時始立太學石經以正五經文書植乃上書
曰臣少從通儒故南郡太守馬融受古學頗知
今之禮記特多回穴臣前以周禮諸經發起糝
繆敢率愚淺爲之解詁而家乏無力供繕寫上
願得將能書生二人共詣東觀專心研精考禮
記失得庶裁定聖典刊正碑文云云則植作三
禮解詁不過因說禮記者率多回穴考其失得
與鄭元作注之旨同陳邵因此遂謂植考諸家
同異附聖篇章去其繁重似禮記四十九篇出
於植所定者非也夫小戴本有四十九篇如果

去其繁重則不得仍有四十九篇至馬融本傳
並無考訂禮記之事亦無增入三篇之說
鄭氏六藝論儒林傳傳禮者十三家今細計之
除高堂生外蕭奮一孟卿二后倉三魯閭邱卿
四聞人通漢五戴德六戴聖七慶普八夏侯敬
九夏侯咸十徐良十一橋仁十二楊榮十三
橋元傳七世祖仁從同郡戴德學著禮記章句
四十九篇號曰橋君學按戴德者大戴也禮記
四十九篇乃戴聖所傳非大戴也今云從戴德
學者章句四十九篇則是大戴亦傳禮記四十

九篇與康成六藝論不協考前漢儒林傳小戴
授梁人橋仁季卿仁爲大鴻臚家世傳業則仁
受禮於小戴故著章句四十九篇班史授受源
流極明晰然則元傳中戴德德字當是聖字之
訛六藝論不誤也毛西河力辨四十九篇非戴
記而以儀禮實係二戴集成且謂前漢儒林孟
卿傳儀禮后氏曲臺記及二戴慶氏等皆傳儀
禮之學並云兩漢無禮記一書按西河之言甚
辯然禮記孔疏中先已言及並非西河創論按
孔疏引鄭君六藝論云漢書藝文志儒林傳傳

禮者十三家惟高堂生及五傳弟子戴德戴聖
名在也儒林傳漢興高堂生傳禮十七篇而魯
徐生善爲容孝文時徐生以容爲禮官大夫瑕
邱蕭奮以禮至淮陽太守孟卿東海人事蕭奮
以授戴德戴聖六藝論云五傳弟子者熊氏云
高堂生蕭奮孟卿后倉及戴德戴聖爲五也此
所傳皆儀禮也六藝論云今禮行於世者戴德
戴聖之學也又云戴德傳記八十五篇則大戴
禮是也戴聖傳禮四十九篇則此禮記是也儒
林傳云大戴授瑯琊徐氏小戴授縣人橋仁字

季卿楊榮字子孫仁爲大鴻臚家世傳業

以上孔氏

正義夫孔氏歷引藝文志儒林傳傳禮十三家並

六藝論五傳弟子及熊氏所次五人之名以爲
所傳皆儀禮是高堂生徐生等孟卿以下諸人
皆悉傳儀禮之學與西河所論正同西河以前孔
子已辨論矣但如正義說則儒林之高堂生孟
卿兩節並指儀禮與禮記無涉而其下文又引
六藝論二戴傳禮記及儒林傳之二戴徐氏橋
楊授受五家似又以孟卿一節不專傳儀禮而
兼有禮記者孔氏於六藝論二戴傳禮之下緊

接儒林傳二戴等五家而儒林傳之二戴徐氏
橋楊五家即在孟卿一節內是孔氏此條與上
文所傳皆儀禮之言不甚符合良由考之不審
耳兩節並註與鄭與鄭無涉而其不文又反

隋書經籍志漢初河間獻王又得仲尼弟子及後學
者所記一百三十一篇獻之時亦無傳之者

按漢書景十三王傳河間獻王所得書有禮禮
記二種顏註禮者禮經也禮記者諸儒記禮之
說也傳別禮於禮記之外則禮為儀禮即藝文
志之禮古經禮記為二戴所傳即藝文志之記

百三十一篇是也據此則景帝時已有禮記藝
文志武帝末魯共王壞孔子宅欲以廣其宮得
書數十篇而禮記亦在內則武帝時亦有禮記
夫河間獻王得之孝景帝時共王得之孝武帝
末至武宣之時又有二戴分傳之一傳八十五
篇一傳四十六篇四十六篇即四十九篇錢氏已辨之合而計之
即百三十一篇謂時亦無傳之者則景武宣三
朝皆有禮記不得謂無傳也二戴在武宣時已
隱向傳之豈必待成哀時劉向始第而叙之乎二戴
在劉向之前隋志誤信陳邵之言宜為西河所

呵也。向之謂禮記者，謂禮記之言宜為西漢所傳。劉向考校經籍，得一百三十篇。漢志言記百三十一篇，而隋志謂向得百三十篇，又增五種為二百十四篇，殊不可解。按河間孔壁之禮記，均當為百三十一篇，必無重複之文。今之大戴禮殘缺失次，且與小戴重出決非戴德本書。然觀隋志所載，已多亡逸，則由來舊矣。但獻共二王所得之禮記，共為一百三十一篇。大戴傳八十五，小戴傳四十六，則兩家分傳各自為書，斷無重複。何以一部禮記分為兩部。

且考二戴同受於后倉，則倉所傳之禮記亦此百三十一篇。何以德傳八十五，聖傳四十六，同一師承而分為兩事？且何以小戴之四十九篇流傳不絕，而大戴之八十五篇至隋已多亡佚？此真不可解也。

閻潛邱注困學紀聞言：小戴禮記原無明堂位。祇緣馬融增入，遂留話柄。至今是亦誤信隋志而未嘗合漢書諸志傳類聚而通考之也。與其斥圖書訛反切同一疎漏。

永圖書譜又世同一卷

而未嘗合美書譜志與禮記而載其

無絲無蠅與人參留語而至今長

聞語祖世因學辨開言小漢

此真不可辨也

武對不辨而大漢之八十五

一制而於為兩事且何以小漢之四十六

百三十一篇何以對對八十五聖對四十六

且漢二漢同受效示會限會也對之

十四經通考禮記類

都日會受臨節錄而二漢式楹日識之廿四

禮記

毛西河云二戴為武宣時人豈能刪哀平間向歆所

校之書荒唐甚矣

按二戴班史未嘗立傳儒林傳畧有數言但云

德號大戴為信都太傅聖號小戴以博士論石

渠至九江太守並不言在何年何代藝文志則

言孝宣世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子

三家立於學官則是二戴為宣帝時人至劉向

劉歆則考之本傳劉向年十二爲輦郎既冠擢
諫大夫俱在宣帝時則向與二戴同時而向之
領校中五經秘書則在成帝即位以後西河謂
二戴不能刪劉向之書其說頗爲有理然歆傳
又言河平中受詔與父同領秘書講六藝傳記
諸子詩賦數術方技無所不究河平爲成帝年
號與向傳合歆傳又言歆及向始皆治易宣帝
時詔向受穀梁春秋十餘年大明習則在宣帝
時已曾受詔治經而二戴俱在孝宣之世或者
成帝時二戴尚在亦未可知陳邵雖無據之言

然以二戴二劉時代先後辨之尚未爲切中肯

綦也

宣帝元帝在位共四十四年即爲成帝

宣帝本始元年距成帝河平四年不過四十九
年二戴卽生於宣帝初年至河平四年甫四十
九歲未必不見向所校之書也

向年七十二卒後十三歲而王氏代漢夫王氏
代漢卽新莽始建國元年逆推前十三年爲哀
帝建平三年卽向之卒年也更從建平三年逆
推前七十二年爲昭帝元平元年是向之生年
也則向十二歲爲郎在宣帝元康三年旣冠爲

諫大夫在宣帝五鳳四年校經在河平中向已
四十七八歲此年數約畧可考者惟二戴無傳
不能知其生卒年數

蔡氏云禮記一篇集成於臧吏之戴聖毛氏云小戴
為九江太守治行多不檢

按毛氏說出何武傳云九江太守戴聖禮經號
小戴者也行治多不法前刺史以其大儒優容
之及武為刺史行部錄囚徒有所舉以屬郡聖
日後進生何知徒欲亂人治皆無所決武使從
事廉得其罪聖懼自免後為博士毀武於朝廷

武聞之終不揚其惡而聖子賓客為羣盜得繫
廬江聖自以子必死武平心決之卒得不死自
是後聖慙服武每奏事至京師聖未嘗不造門

謝恩

隋志劉向檢得一百三十篇又得明堂陰陽記三十
三篇孔子三朝記七篇王史氏記二十一篇樂記
二十三篇凡五種合二百十四篇

按此以數計之脗合然隋志此說本之晉陳邵
之周禮論序但陸氏釋文引劉向別錄古文記
二百四篇又引陳邵序古禮二百四篇與隋志

不合或釋文於二百之下四字之上脫十字亦未可定宋韓元吉大戴禮序亦作二百四篇蓋因釋文而誤隋志雖本陳邵究與陳氏各為一

說

漢書儒林傳德號大戴為信都太傅百官公卿表諸

侯王

師古曰蔡邕云漢制皇子封為王其實皆諸侯也

高帝初置金璽縶

綬掌治其國有太傅輔王

按史記韓信傳徐廣曰至云信都索隱以為謬漢書地理志趙北地有信都蓋本戰國趙邑漢為信都國於此景帝時改廣川國後復為信都

國見馮智舒通鑑綱目質實漢書諸侯王表宣元六王傳中山孝王興建始二年六月乙亥立為信都王十五年徙成都中山夫興之為信都王在成帝建始二年至陽朔二年而後徙於中山則戴德之為信都王太傅必在成帝之十四年中陽朔更在河平之後正值劉向校經時大戴之刪劉向書或未可盡非也

釋文引陳邵周禮論序自注邵字節良下邵人晉司

空長史

按晉書儒林傳陳邵字節良東海襄賁人郡察

孝廉不就以儒學徵為陳留內史累遷燕王師
 空撰周禮評甚有條貫行於世泰始中詔曰燕王
 師邵清貞絜靜行著邦族篤志好古博通六籍
 耽悅典誥老而不倦宜在左右以篤儒教可為
 給事中卒於官據此則是東海襄賁人非下邳
 人為陳留內史為燕王師為給事中不言司空
 長史著周禮評非周禮論與陸氏不合或者晉
 書十八家德明別有所據中山大興之為司空
 又按晉書地理志下邳國領下邳縣為今之邳
 州東海郡領襄賁縣為今之安東縣志以東海

下邳相連以地計之相距甚遠晉書釋文未知
 孰是所稱字節良則兩處同不得別有二陳邵
 也大興之為司空

隋志周官異同評十二卷晉司空長史陳劭撰唐志
 傳元周官論評十二卷陳邵駁

按隋志作劭疑誤唐志又作傳元所著陳邵駁
 與隋志不同隋志與晉書本傳合

沈約修定樂書疏漢初典章滅絕諸儒拮拾溝渠堵
 壁之間得片簡遺文與禮事相關者即編次以為

禮記

釋文序錄漢初立高堂生禮博士又立大小戴慶氏
三家王莽又立周禮後漢三禮皆立博士今慶氏
曲臺久亡大戴無傳學者惟鄭注周禮儀禮禮記
並列學官而喪服一篇又別行於世今三禮俱以
禮為主

按此則曲臺記久亡而戴德之記在唐時已無
傳學

漢藝文志孔子三朝七篇師古曰今大戴禮有其一
篇蓋孔子對魯哀公語也三朝見公故曰三朝
按小顏注則唐本大戴禮記有孔子三朝記一

篇而今所存之四十篇並無三朝記則今之大
戴禮又非唐之大戴禮也

隋志劉向所增之五種合八十四篇

按漢志禮十三家內有明堂陰陽三十三篇王
史氏二十一篇樂六家內有樂記二十三篇論
語十二家內有孔子三朝七篇是歆之七畧未
嘗總合五種入於記百三十一篇中為二百十
四篇也歆承家學即向所定以漢志為據則隋
志妄矣

劉向如果合五種於禮記之內則歆之七畧必

當標出古禮三百二十四篇之數今於記百三十
一篇之外別記五種之書於各家之內則隋志
妄矣

二戴同傳禮記謂禮記獨集成於戴聖者非也

大戴禮記

二案內有序序三篇小戴書序之小戴未

宋韓元吉大戴禮序右大戴禮十三卷總十四篇隋

志所載亦十三卷而夏小正別為卷唐志但云十

三卷而無夏小正之別矣崇文總目則十卷而云

三十五篇無諸本可正定也蓋自漢興得先儒所

記禮書凡二百四

按此處疑脫十字

篇戴德刪之為八十

五篇謂之大戴禮戴聖又刪德之書為四十九篇

謂之小戴禮今立之學官者小戴書也然大篇始

三十九終八十一當為四十三篇中間缺者四篇

而重出者一篇兩篇七十三其上不見者猶三十

八篇復不能合於八十五篇之數豈但當為八十

一篇耶其缺者或既逸其不見者抑聖所取者也

然哀公問投壺二篇與小戴書無甚異禮察篇與

經解亦同曾子大孝與祭義相似則聖已取之篇

豈其文無所刪者也勸學禮三本見於荀卿子至

取舍之說及保傅則見於賈誼疏間與經子同者

尚多有按此下按儒林傳德事孝宣嘗為信都太
傳聖則為九江太守未知何所據也大抵漢儒所
傳皆出於七十子之徒後之學者僅習小戴記不
知大戴書矣其探索陰陽窮析物理推本性命雜
言禮樂之辨器數之詳必有自來以是知聖門之
學無不備也予家舊傳此書嘗得范太史家一本
校之篇卷悉同其訛缺謬誤則不敢改益懼其浸
久而傳又加舛也乃刊置建安郡齋庶可考焉淳
熙乙未歲後九月穎川韓元吉書書出於大戴記
主言三十九漢哀公問五義四十書哀公問於孔

子四十一

禮三本四十二

按此下少四十三四十四四十五三篇

禮察四十六

夏小正四十七

保傳四十八

曾子立事四十九

曾子本孝五十曾子立

孝五十一

曾子大孝五十二

曾子事父母五

十三

曾子制言上五十四

曾子制言中五十

五

曾子制言下五十六

曾子疾病五十七

曾子天圓五十八

武王踐阼五十九

衛將軍

文子六十

按此下少

五帝德六十二

帝繫六

十三

勸學六十四

子張問入官五十六

按此誤當

作六十五

盛德六十六

明堂六十七

千乘六十

八 四代六十九 虞戴德七十 誥志七十一

文王官人七十二 諸侯遷廟七十三 按此下多七十

三 諸侯釁廟七十三 小辨七十四 用兵七

十五 少間七十六 按此下少 正朝事七十八 按此

下多七 十八 曾子投壺七十八 六公符七十九 五本命八

十三 易本命八十四 十五 曾子論言中五十五

按此依武林何氏漢魏叢書刊本卷首載韓元

吉序序謂缺者四篇重出者一篇兩篇七十三

按熊朋來吳幼清皆云兩七十三與此合 今以書中篇次計之缺四

十三 四十四 四十五 六十一 七十七 七十五篇重出

王印者二篇兩七十三兩七十八與韓氏說不符又

子張問八官五十六當是六十五之誤顛倒其

文耳然則何氏所刊之書非韓氏所見之本矣

陳振孫直齋書錄解題大戴禮十三卷漢信都王太

傅梁戴德延君九江太守聖次君皆受禮於后倉

所謂大小戴禮者也漢初以來迄於劉向校定中

書諸家所記殆數百篇戴德刪其煩重為八十五

篇聖又刪為四十九篇相傳如此今小戴四十九

篇行於世而大戴之書所存止此自隋唐志所載

卷數皆與今同而篇乃自三十九篇而下止於八

十一其前缺三十八篇末缺四篇所存當四十三
而於中又缺四篇第七十二復出一篇實存四十
篇竟無缺者卽聖所刪耶然哀公問投壺二篇與
今禮記文不異他亦間有同者保傅傳世言賈誼
書所從出也今考禮察篇湯武之定取舍一則盡
出誼疏中反若取誼語勦入其中者公符篇全錄
刺漢昭帝冠辭則此書殆後人好事者采獲諸書爲
之故駁雜不經決非戴德本書也題九江太守迺
戴聖所厯官尤非是六當是六十五之屬與同
王伯厚曰隋志河間獻王得仲尼弟子及後學者所

記一百三十一篇獻之今逸禮之名有三正記別
名記親屬記明堂記曾子記禮運五帝記見白虎
通王度記見白虎通禮記注後漢輿服志周禮疏
王霸記見夏官疏瑞命記見論衡及文選注辨命
記見春秋疏孔子三朝記見史記漢書注月令記
大學志見蔡邕論

戴東原大戴禮記目錄後語一曰鄭康成六藝論戴
德傳記八十五篇隋書經籍志大戴禮記十三卷
漢信都王太傅戴德撰今是書傳本卷數與隋志
合而亡者四十六篇隋志言戴聖刪大戴之書爲

四經通考禮記類
四十六篇謂之小戴記殆因所亡篇數傳合爲是
言歟其存者哀公問及投壺小戴記亦列此二篇
則不在刪之數矣他如曾子大孝篇見於祭義諸
侯饗廟篇見於雜記朝事篇自聘禮至諸侯務焉
見於聘義本命篇自有恩有義至聖人因教以制
節見於喪服四制凡大小戴兩見者文字多異隋
志已前未有謂小戴刪大戴之書者則隋志不足
據也所亡篇目不存或兩見實多耳然因隋志而
知隋唐間所存已厘三十九篇史繩祖謂大戴記
雜取家語之書其說不然家語王肅所私定竊取

其書爲之史氏誤連讀公冠篇孝昭冠辭爲成王
冠辭而云祝辭內有先帝及陛下字周初豈有此
家語止稱王當以爲正此史氏不審章句謬加譏
評也王肅襲取爲冠頌已章句不辨家語襲大戴
非大戴取家語就此一條亦其明證

其二曰右太傅禮見存三十有九篇不題作注人姓
名朱子引明堂之說二九四七五三六一八鄭注
法龜文以注爲康成作也惟王伯厚指爲盧景宣
辯之注是書自漢迄今獨此一家而脫誤特多余
嘗訪求各本得舊本五參互校正今春正月盧編

四經通考卷之十一
修召弓以其校本示余又得改正數事盧編修本
所失者則余五本中或得之若疑文闕句無從考
得姑俟異日鄭康成注學記引武王踐阼孔沖遠
以師尚父亦端冕及西折而南皆爲鄭所加又丹
其書之言曰敬勝怠者強怠勝敬者亡瑞書則曰敬
勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者隆欲勝義者凶
今各本不與沖遠所見同殆俗儒未省照徒據鄭
孔稱引竄改也公冠篇太子儼焉各本譌作天子
吳幼清儀禮逸經亦然幸盧注可考其公冠之譌
公符玉伯厚困學紀聞已莫是正許叔重五經異

義論明堂稱戴記禮說盛德記語在今明堂篇中
魏書李謐傳隋書牛閔傳俱稱盛德篇或稱泰山
汪盛德記蓋隋唐已前故書無所謂明堂篇者今日
錄兩七十四晁公武亦云然陳振孫云兩七十二
熊朋來吳幼清皆云兩七十三此盛德第六十六
後篇題改竄之證朱子稱引明堂不稱盛德自唐
宋間已分合竄易非復前人之舊舉若斯矣書十
有三卷凡五卷無注卷之四卷之五立事至天圓
十篇篇題並冠以曾子卽漢藝文志之曾子書尚
存於是卷之九千乘四代虞戴德誥志卷之十一

小辨用兵少間王伯厚以為即漢志孔子三朝記
七篇中隔以卷之十篇帙淆亂也注中徵引漢魏
晉之儒有康成譙周孫真宋均王肅范甯郭象及
楊孚異物志然則為景宣注甚明
按予所見武林何氏大戴禮刊本見存四十篇
前篇中兩七十三兩七十八今戴氏謂見存三十
九篇兩七十四與何本不同

王伯厚曰大戴禮哀公問投壺二篇與小戴無甚異
禮察篇首與經解同曾子大孝篇與祭義相似而
曾子書十篇皆在焉勸學禮三本見於荀子保傅

篇則賈誼書之保傅傳職胎教容經四篇也漢書
謂之保傅傳

又曰孔子三朝七篇藝文志注孔子對魯哀公語也
三朝見公故曰三朝大戴禮記千乘四代虞戴德
誥志小辨用兵少間凡七篇

樂記孔疏按別錄禮記四十九篇樂記第十九則樂
記十一篇入禮記也在劉向前至劉向為別錄時
更載所入樂記十一篇又載餘十二篇總為二十
三篇二十三篇之目今總存焉

按此則劉向未著別錄之前已有禮記四十九

篇樂記第十九與今篇次正同是樂記久在禮
記中不待馬季常增入也

孔疏引鄭康成三禮目錄名月令者以紀十二月政
之所行也於別錄屬明堂陰陽名曰明堂位者以
其記諸侯朝周公於明堂之時所陳列之位也於
別錄屬明堂陰陽名曰樂記者以其記樂之義於
別錄屬樂記蓋十一篇合爲一篇乘四外與漢書
按此疏所引則劉向別錄月令明堂位二篇皆
在明堂陰陽三十三篇中樂記十一篇在樂記
二十三篇中是劉向之先此三篇已在禮記四

十九篇之內豈馬融所增入乎

欽定禮記義疏明堂位或以爲馬融所增但鄭親受
業馬氏而不言孔疏言於別錄屬明堂陰陽是劉
向前已有此篇或原小戴收入者

按月令明堂位已在記百三十一篇中而明堂
陰陽三十三篇亦有此二篇在內故劉向別錄
依舊傳而叙錄之

謂向校書時合明堂陰陽孔子三朝王史氏樂
記五種於記百三十篇中共爲二百十四篇此
說兩漢書無考亦不足信

藝文志於記百三十一篇外另錄明堂陰陽三十三篇王史氏三十一篇孔子三朝七篇另錄於論語十二家內樂記二十三篇另錄於樂六家內此五書漢時單行故志另錄之其實明堂陰陽王史三朝樂記總在百三十一篇之中也漢書儒林傳但言后倉授梁戴德延君戴聖次君不詳二戴世系後漢儒林傳則言倉授梁人戴德及德兄子聖是德叔而聖姪也隋書經籍志又云倉授梁人戴德及德之從兄之子聖又比漢傳多一從字不知何所考據

漢律志三統引禮記文王世子文王九十七而終武王九十三而終六篇

劉向說苑貴德篇引禮記土牲損則用下牲下牲損

則祭不備物今禮記無此文

白虎通引禮運記曰六情所以扶成五性也原注今禮運無

此語按隋志逸禮有禮運五帝紀

漢書景十三王傳河間獻王所得書皆古文先秦舊

書周官尚書禮禮記孟子老子之屬皆經傳說記

七十子之徒所論師古曰禮者禮經也禮記者諸

儒記禮之說也

之禮古經今之儀禮是也禮記內即志之記有
 三十一篇是也周禮是也周禮內即禮記之記有
 又禮記內周禮內禮記內禮記內禮記內禮記內
 得古文尚書及禮記論語等經凡數篇皆古字
 也

漢書禮志出百三十一篇皆故周禮
 古文與周禮大小禮與周禮又各稱禮記
 漢東周禮百三十一篇禮記本稱禮記禮記
 禮記

