

毛詩稽古編卷第二十八

辨物 總辨 禽蟲 辨

總辨

攻當作攷

鳥獸艸木之名可資學者多識此說詩家所以樂為攻覈也嘆堪為證據者止有
爾雅釋艸等七篇次之則陸璣詩疏揚雄方言以及諸家本艸注釋而已後儒多
據已目前之物與土俗稱名以求合于詩此大謬也古今既殊鄉土又別其同物
而異名同名而異物者多矣可勝詰乎乃欲輒近今之土語釋先古之經文必不
合矣又匪直此也物產之杜天地間亦徃徃隨世更易蓋天時地氣久則有變遷
而物之生其形色性味亦從而異斷難輒今以律古也姑舉一二端言之如荇藻

蘋蘩古以奉祭祀后夫人暨大夫妻親采之見周召二南艸木疏亦言其甘美可
 食今此四艸無一堪併七箸內則養父母粉榆劉於珍味今惟荒歲飢民始食其
 皮月令五時之穀不數稻而數麻詩亦言禾麻言麻麥言叔苴今惟緝其皮為布
 而麻勃華麻蕒子列於藥品不聞以為穀古以葵為五菜之主芼羹則以藿亨鷄
 豚則實蓼今此三艸不登於俎至藁荼萱薇之類古為饌食所必需而今併罕識
 其兒狀又稷乃五穀之卷故以為官名又以名祭黍必與稷並稱古最重此二穀
 後世或不能辨其品類陶弘景言稷米人不識又誤以黍苗為侶蘆郭璘謂稷稟
 梁二物而三名本艸又分稷稟為二先儒疑之而孔仲達亦不能決又陶言稷米
 不宜人糞宿疾為八穀中之最下者蘇頌亦言稷米不甚珍以備他穀之不孰而
 古以為五穀長正相反又周禮醢人饋食之豆有砥醢禮記人君奠食之度羞有

蝸古華切醢及蝸今借蚘者蝗子也蝸者蠃也蝸者蟬也蝻者蝻也以此列之盤

案今人有對之欲歐耳而古以為珍膳陸元恪孫吳人也陶隱居蕭梁人也較之
 為今近矣陸言蚘蚘可啣美於蟬陶言蝻蝻與豬蹄化羹乳母不能辨之二蟲者
 其可薦齒牙乎益不獨習俗之殊亦物性之變也乃欲取千百年前之艸木鳥獸
 皆目驗而知之豈不迂哉

諸家說詩所釋艸木鳥獸艸木之名時多異同固以近古者為正矣啖後儒之解
 勝於先儒者亦百有一二未可槩置也今備列之

周南睢鳩揚許郭陸四家分為三說當以郭為勝詳見本篇簡兮隰有苓毛云苓大

苦也孔疏引孫炎爾雅注以為今甘艸蔓生葉似荷青黃莖有節節有枝相當
 沈括筆談辨之曰以注所云乃黃藥也其味極苦甘艸枝葉如槐高五六尺與孫

說形狀不類案郭注亦同孫而云今甘州又曰蒿似地黄亦疑而未定也又案本
州說兩藥形狀皆與沈合當以沈為正 碩人鱣鮪發發毛云鱣鯉也舍人注介
雅亦以鱣鯉為一魚蓋祖毛傳郭璘分鱣鯉為二魚謂毛為誤案本州鱣亦名黃
魚鮪亦名鱣與鯉迥別郭得之 大車毳衣如莢毛云莢鮪也蘆之初生也介
雅葭蘆莢亂五患切聲近玩李巡樊光以蘆蔽為一州與毛同孫炎郭璘以蘆亂為二州
與毛異孫郭得之 鄭隰有游龍毛云龍紅州也疏引陸璣云游龍一名馬蓼別
丈餘陶隱居本州注言葑州極似馬蓼而甚長大即詩之游龍然則與馬蓼別州
矣案鄭以游龍為放縱當目其長大者陶說得之 晨風隰有六駮毛云駮如馬
倨牙食虎豹陸璣云駮馬梓榆樹也皮青白駮瑩遙視似駮馬孔疏偁其有理此
勝毛 下泉苞稂毛云童梁鄭稂作涼云涼州較勝詳本篇 豳風七月鳴鴉張華

許慎以鴉似鸚鵡王逸以鴉為巧婦揚雄以為益旦郭注俞雅以為似鸚音鸚
而大郭說當矣 四月莠莢鄭以與為王苒房九切 曹氏以為小州曹得之 鴉音鴉
陸璣以為巧婦郭璘以為鴉類郭勝陸 東山蝟蝟者蝟毛云蝟桑蟲也說文作
蜀云葵中蟲許說為允上三條俱詳見本篇 熠燿宵行毛云熠燿燐也燐螢火也孔疏非之
以為螢火不可名燐宋陸佃以為燐者火之微名久血螢火皆可名燐陸言是也
案崔豹古今注數螢火異名云一名燐廣雅云景天燐火螢也皆祖毛說 鹿鳴
食野之苹毛云苹萍也鄭以為蕝蕭孔疏是鄭今用之 絲篇墓茶如飴毛云墓
菜也孔疏以為是烏頭詩緝以為是內則之墓苴嚴說當矣詳見本篇 右凡十有三
條惟鱣六駮鴉鴉草今通用之餘則源特有所取焉尔
詩有三杞三芑三荼二梅二桐二柰二棘二竹二蒲二鬱二茨三魚二桑扈皆

同名而異物者也三杞者一杞柳見鄭將仲子一山木因學紀聞云梓杞也見雅南山有臺

湛露一枸櫞古詣切見雅四牡杜北山四月此嚴緝之說因學紀聞同杜杜北山傳無明文三芑者一菜

見小雅采芑一艸見大雅文王有聲一穀見生民三荼者一苦菜見邶谷風唐采

芑一茅秀見鄭出其東門幽鴟鴞一委葦見幽七月頌招良二梅者一酸果見召

南撰有梅一枏見秦終南秦陳墓門二桐者一白桐見鄘定之方中一梧桐見大

雅卷阿二柰櫟者一芑櫟見秦晨風此嚴緝之說一栩杼見唐陳二風及二雅諸篇二

棘者一酸棗見邶凱風魏園有桃一棗刺見雅楚茨青蠅嚴緝之說二竹者一篇竹見

衛淇奥一竹箭見衛竹竿雅斯干二蒲者一蒲柳見王楊之水此鄭說與王異一莞苻離

見陳澤陂雅奭藻韓奕二鬱者一車下李見幽風七月一芑艸見大雅江漢二苕

者一苕饒見陳防有鶴巢一陵苕見小雅苕之華二榛者一果實見邶簡兮鄘定

之方中曹鳴鳩雅旱麓一木名見雅青蠅二茨者一蒺藜見鄘擗有茨雅楚茨一

屋蓋見雅甫田瞻彼洛矣三奭者一水蟲見諸詩一海獸似豬皮可為弓韃矢箠

見雅采薇一馬二目白見魯頌駟篇二桑扈者一青質食肉見雅小宛一素質有

文見桑扈凡為物者三十有四而并十五名焉

艸木辨

古有五穀六穀九穀百穀之名而後世又有三穀六米八穀之目穀之為說長矣

言五穀者有二說麻黍稷麥豆五行之五穀也見月令五時之文及周禮疾醫注

黍稷菽麥稻九州之五穀也亦名五種見周禮職方氏之文及孟子五穀注六穀

者稌即稻黍稷麥梁苽亦名六食見周禮食醫之文及膳夫饌人兩注亦名六齎俗作

誤見小宗伯文九穀者先鄭以為黍稷稻秬麻大小豆大小麻麥後鄭公秬大麥

而增梁苽皆見周禮大宰注崔豹古今注以為黍稷稻粱三豆二麥炙穀子以為
黍稷麻麥稻粱苽大小豆又與二鄭異說總出於臆見耳百穀者古無定名韓詩
薛君云穀類非一故言百國語周弁播殖百穀注云黍稷稻粱麻麥苽菽雕胡之
屬皆不能歷舉其名也梁揚泉物理論始以稻粱菽三者各二十種蔬果助穀各
二十種當百穀之數災外傳言裂山氏柱能殖百穀百蔬易言百果甲圻是穀與
蔬果各以百名不得併蔬果於穀方成百數楊說始非是三穀者即稻粱菽也物
理論云稻者漑種之總名粱者黍稷之總名菽者眾豆之總名是也六米者黍稷
稻粱苽大豆見周禮舍人注及疏後鄭九穀麻小豆小麥皆無米故獨數此六者
矣八穀亦有二說一黍稷稻粱禾麻菽麥見本州注陶隱居云八穀之中胡麻最
良又引董仲舒曰禾是稟苗
麻是胡麻葉胡
麻今之脂麻也一稻黍大小麥大小豆稟麻見大象賦注王海總諸說而斷之黍

稷即粱又稻粱麻麥有大菽即豆有苽即雕秫九者足該之矣其杜於詩曰黍曰

秬曰秠者皆黍也曰稷者稷也曰稻曰荼者皆稻也曰粱曰糜曰芑者皆粱也曰
麻曰苴者皆麻也曰麥曰來牟者皆麥也曰菽曰荏菽曰藿者皆菽也其曰禾曰

穀曰稟者總名也曰重稜曰植穉者種之早晚而非穀名也今惟稻麥菽麻苽五
者明白易曉其黍稷粱菽四者難於別識而漢以來又以稟為穀名陶隱居載之

於本州名偁復相疑溷解者紛紛各有異同有以粱為秫稷者矣記勝有以秫為
黏稷者矣許慎有以稷粱稟為一穀者矣孫炎郭璘有以稷米為人不識者矣有以

粱為白粱者矣弘景有以黍為黏稻者矣崔豹有以稟為似稷而黏者矣顧師有以
秫為黏黍者矣蘇頌皆難據信源嘗合本州諸家注釋參諸目驗惟近世李氏綱目

其言近之李謂黍稷即今北方之黍子黏者為黍不黏者為稷粱秫與稟即今北

方之小米大而毛長者為梁細而毛短者為稟

本唐蘇恭朱蘇頌之說

稟之黏者為秬本孫奕

及蘇恭唐本州之說

稟即梁也漢以後始分其粒細毛短者為稟耳黍稷與梁秬苗葉相似

而結實不同稟穗叢簇聚而粒圓黍稷之穗疏散成枝而粒長合之所見始不相

遠也李又謂今之高梁乃黍稷之別種即廣雅之藿梁木稷食物本州

明正德間汪穎著

謂之蜀黍蘆稭俗稱蜀秬亦偁蘆稟案高粱莖葉皆似蘆高大餘粒大如椒米性

堅實有二種黏者可和粳

俗作糯

秬釀酒作餌不黏者可作饀煮鬻南北皆植之而

北方最多編籬織席縛帚併新俱用其莖葉誠如李言但目為黍稷別種未審何

據豈因陶隱居本州注及朱子集傳言黍苗似蘆

辨見王風

且見近世祭祀用此當稷

故為此說乎啖論其名則黍稷梁秬稟五者兼之論其形則五者無一相類正不

知當古何穀李訓為黍稷別種未可信也竊意此穀名蜀黍又名蜀秬必自蜀來

三代時蜀為遠裔此種未入中國如胡麻安石榴之類皆後世始得而栽之則經

傳所言穀名未必有此種矣又有玉高粱亦名玉蜀黍種出西土葉似高粱而肥

短高三四尺斯又其別種也

周禮大宰九穀食醬六穀倉人六米中皆數苽米詩雖不及啖豳風之禾實兼稻

菽苽梁

孔疏云禾是大名非徒黍稷重而小雅陳饋八簋苽亦居一焉案苽蒲類

也葉亦相似春末生白芽如筍者苽菜也又謂之茭白中心亦小兒臂者名茭手

又名苽首尔雅謂之蘧蔬

郭注云似土菌生苽州內有罌灰如罌者名烏鬱羅願

曰此植之罌壤歲久汙泥入其中以潘水漚則食之此苽首之不臧者也九月華

如葦芳音條結實長寸許霜後采之米甚白而滑膩作飯香脆周禮粳宜苽干寶云

苽米飯膳以粳同水物也宋玉賦所謂雕胡之飯枝乘七發所謂安胡曹植七啟

苽米飯膳以粳同水物也宋玉賦所謂雕胡之飯枝乘七發所謂安胡曹植七啟

所謂芳菰皆此米也陶隱居云菰米一名雕胡可作餅食案菰說文作菰又名菰蔣州吳人呼菰為菱今池澤中多有然但采其白食之其菰米一任波漫矣

古人以麻為穀又用以為衣於五行屬金月令秋食之仲秋又嘗之周禮邁人以蕢實朝事之邁幽風叔苴以九月此其實之併於食者也績其皮為布則吉凶服皆用之五冕皆麻冕也皮弁服黼服玄端服深衣皆麻衣也蟬蛸之麻衣如雲不染者也七月之載玄載黃我朱孔揚染之者也後世不食麻其以為衣僅施於卷服耳不止俗尚之異亦物性之變也又有紵麻宿棍土中不種自生其皮可緝布東門之池可以漚紵是也又有尚蔴一名蒴蔴葉大如桐華黃夏開北土最多其皮可績碩人裝衣說文云裝蔴同本頽切也蔴泉屬蔴裝尚蔴字同正此蔴也又案本艸蔴入本經上品華實皆入藥華名蔴勃本經云蔴華上勃勃者七月七日采之

良子名蔴蕢又名蔴藍又名青葛本經云九月采入土者損人本穀為蔴仁惟葉不用吳晉云有毒食之殺人

瓜之為類甚多約之止有二王禎農書云併果者為果瓜併菜者為菜瓜是也果

瓜古食甘瓜五代始有西瓜胡嶠得之於回紇啖二瓜花葉性味併相類後世僂易以西

瓜之名耳菜瓜有胡瓜越瓜諸種信南山之瓜剝之以為道其菜瓜乎有敦瓜者瓜有苦瓣亦非果瓜矣七月與絲之瓜則未有以定矣

詩兩言匏匏有苦菜酌之用匏是也三言瓠齒如瓠犀甘瓠累之幡幡瓠葉是也一言盍八月斷盍是也凡六詩言菜者二言實者三言棲辨者七苦菜甘瓠與也用匏瓠葉斷盍盍也瓠犀比也毛傳說文艸木疏皆以匏瓠為一物陸佃埤雅辨其不同以為長而瘠上曰瓠短頸大腹曰匏似匏而圓曰盍匏苦瓠甘復有長短

之殊陸此言始因小雅甘瓠左傳苦瓠之語而分之乎然苦瓠不材義本於詩詩之苦葉陸璣以為少時可為羹八月中堅彊不可食則非性本苦也且葉苦非實苦也本艸言其形狀雖殊而性味則一大抵瓠瓠古本通偁後世因其形異而分名之其有苦者陶隱居以為甘者忽苦韓係昇以為甘苦二種甘者大苦者小要各得之目驗古今物性變易不可執一論矣

采芹兩見詩皆興也雅采菽以興車服此毛頌泮水以興德化芹宮則取其化

也案芹本艸作蘄陶隱居以芹為俗字然芹字見說文云从艸斤聲則芹字古矣陶語誤矣本艸名水蘄又名水英入本經下品即小雅之楚葵矣厥種有二青芹取根去芹取莖葉周禮以芹菹為豆實故采之韻會云又有馬芹俗謂胡芹不可食惟子香美可調飲食案爾雅芟牛蘄即此郭注云葉細碎似芹亦可食與黃異

葭莢兼葭萑葦皆見詩覈言之凡為物者三焉毛傳云葭蘆也又云葭為葦爾雅云葭華注即今蘆也又云葭蘆注葦也夏小正傳云葦未秀為蘆說文云葭葦之未秀者又云葦大葭也莢則葭葦并一艸也華與蘆其別名也毛傳云莢蘆借音也又云莢雛也又云蘆為萑爾雅云莢蘆注似葦而小實中夏小正傳云萑未秀為莢說文云莢萑之初生一曰蘆二曰雛又曰蘆莢也然則萑莢并一艸而小於葦也蘆與雛其別名也毛傳云兼蘆也爾雅云兼蘆注似萑而細高數尺江東呼為蘆說文云蘆兼也然則兼獨一艸而又小於萑也蘆其別名也三者之辨如此爾雅又云其萌蘆音注萑葦之類其初生者皆名蘆此則總三者為言矣嚴緝寧音諸說而斷之曰兼也葭也三物而十一名大者葭蘆葦又名華一物而四名初生為葭長大為蘆成則為葦中者莢蘆萑又名雛一物而四名初生為莢長大為

亂成則名為萑小者兼蘆荻一物而三名也秦風之兼葭舉小與大者言之也衛風之葭莢幽風及小雅之萑葦舉中與大者言之也其言明且悉矣但謂兼蘆別名荻惟見玉篇至廣雅云適荻也陸璣云荻至秋為萑皆謂萑荻一艸說與嚴異案說文既以莢為萑之初生以蘆為兼矣復以兼為萑之未秀者玉篇既以兼蘆為荻矣復以適為萑而荻訓亦同是萑兼鉅細之分獨郭注辨之它家猶姻為一也嚴祖郭說非臆見矣又本艸別三者狀兒言大者長丈餘中空皮薄而色白中者中空皮厚而色青蒼小者短小而中實可作簾此嚴語所未及又毛傳以莢蘆為一艸說雖出先儒而未盡信

詩言藟必與葛俱周南王風大雅凡三見樛木箋疏釋文皆以為葛藟二物而相似信矣孔引艸木疏云藟一名巨瓜似葵藿亦延蔓生案巨瓜陶隱居以為即千

歲藟入別錄上品又名藟蕪云藤生如蒲萄葉似鬼桃陳藏器云蔓似葛葉下白冬只凋葉大者盤薄故名千歲藟引詩葛藟及陸疏巨瓜證之是藟乃木類說文云藟艸也藟木名而引算算葛藟以證藟則以詩之藟為艸類案介雅釋艸無藟釋木有諸慮山藟攝音涉虎藟山藟注云今江東呼藟為籐侶葛而粗大然則葛藟其山藟乎籐生之物艸木兩可通宜爾雅以為木說文以為艸矣樛木釋文亦云藟本或作藟又左傳杜注解葛藟為葛之藟蔓滋蕃恐非是

蒿之種類至多詩詁詩緝及韻會皆備著之今取其名見爾雅與毛詩者列之於左一蒿藪去刃切注今人呼青蒿香中灸啣者為藪即鹿鳴會野之蒿是也艸木疏云汝南汝陰人皆云藪一藪皤蒿注白蒿即召南于以采藪幽風小雅兩采藪亦一也春生秋香美可食又可灸埤雅云蒿青而高藪白而皤此二蒿之辨矣一

莫牡菽注無子者即蓼菽匪菽伊葷是也亦名齊頭蒿牡蒿與馬新蒿別州見隱居別錄注陸疏合之誤矣三四月生苗秋華黃結實如車前子而內子微細不可見故云無也一菽蘿注今菽蒿一名蘆蒿即小雅菁菁者菽蓼蓼者菽是也亦名蘿蒿或埤雅以為又名角蒿者非是埤雅菽俄而蒿直葵粗而菽細此其易辨也而詩人不能精識所以為蕙思之至與一艾水臺注今艾蒿即王風彼采艾兮是也其字从艸之可以入病者又削水令圓舉以向日以艾承其影則得火曰水臺其以此乎二月宿根生苗莖直上白色葉白布面青背白七月八月有花實一草賴音蕭注今賴蒿也初生亦可食即鹿鳴食野之苹是也艸木疏云莖侶著香美可食一蕭荻音秋注蒿也即王風彼采蕭兮曹風浸彼苞蕭小雅蓼彼蕭斯采蕭穫菽大雅取蕭祭脂是也艸木疏云今謂荻蒿或云牛尾蒿可作燭有香氣故祭祀

以脂音雪之為香亦名香蒿一購商音注萋蒿也生下田初出可啣江南用羹臠

即周南言刈其萋是也蘇華萋三蒿艸木疏云葉似艾高丈餘已上八種皆見詩

雅又齧彫蓬薦黍蓬郭注不言是蒿而說文及埤雅以為蒿屬見召南騶虞衛風

伯兮又著艸亦蒿類不見介雅而曹風下泉詩有之又介雅云蘇之醜秋為蒿注

醜類也春時各有種名至秋老成皆通呼為蒿今案釋艸蘇之類自瞞蒿已外又

有蘇菹音蘇由胡二種注皆未詳荻艸木疏謂瞞蒿一名游胡北海人謂之芡

勃而引夏小正蘇游胡游胡芡語證之埤雅謂白蒿白兔食之而僊故介雅又

曰蘇菹莫則斯二蘇與瞞蒿故一種矣要之蘇之醜其即蒿之醜與故邢疏以為

蘇蕭菹之類又月令芸始生蒼頡解詁云芸蒿也梘名苾胡苾音紫又音紫葉亦作葉通作紫葉婣

時可茹別錄云紫胡葉名芸蒿辛香可食又本艸茵陳似蓬蒿而葉緊細後世亦

名蒿又有同蒿邪蒿宋嘉祐始列本艸同蒿氣味與蒿同邪蒿似蒿而葉紋皆邪此不載詩雅而俱得蒿名

離騷云資葦施以盈室蓋以惡艸喻小人也此三艸皆見詩資詩作茨本作薺卽蒺藜詩牆有茨楚楚者茨是也葦卽王芻詩作綠綠竹猗猗終朝采綠是也施卽卷耳又名卷施詩采采卷耳是也二茨一言埽一言抽亦以為惡艸矣卷耳王芻雖采之而不盈意亦非嘉卉乎啖兩詩取輿之意實不杜此又卷耳堪茹蒺藜入藥王芻可染皆有用於人而王芻以輿孟公之德尤為嘉植非惡艸也騷又云鞠牽阼之木蘭夕攬洲之宿莽宿莽卽卷施以其拔心不歿故名爾雅郭注以為一艸矣案木蘭公皮不歿宿莽終冬不枯喻己性堅貞不為讒人所間輿盈室取譬不同則靈均之寓輿于物豈可一律論乎

茅賤艸也而用於人甚溥又以其潔白故古人重之菁茅見於書白茅見於易祭祀則以束酒封諸侯則以苴土會禮則為以鼎鼐所謂物溥而用重也其在詩或質言之曰茅白茅包之晝爾于茅白茅束兮是也或本其初生曰萋自牧歸萋手如柔萋是也或咏其花曰荼有女如荼予所將荼是也其類之貴者則別而言之曰菅可以漚菅曰華菅兮是也攷之本艸厥種不一有白茅菅茅黃茅香茅芭茅芭音之屬白茅短小華於春夏之間菅茅生山上似白茅而長華於初秋黃茅似菅茅而莖上間葉華於深秋可索綯三者葉相似皆白華棍甘可入藥而白茅為勝香茅一名菁茅一名瑀同瓊茅荊州貢之芭茅叢生葉大如蒲長六七尺以五者合之詩則召南小雅之茅白茅也陳風之菅小雅之白芻菅茅也豳風之茅黃茅也二萋不知何茅靜女毛傳謂取其有始有終始為萋終為茅可以併祭祀則此

美其香茅乎碩人之茅徒取柔為比則泛指諸茅可也芭茅不見詩而見爾雅云
苾音在榮是也然郭璘謂苾艸皮可為繩索履屨則七月之于茅容或取之矣尔

雅又云白萼野菅此菅茅也又云邀牡茅注曰白茅屬則詩所未及又云葉音莠

音茶音戎音撰音蔗音芳音六者皆茅秀之別名鄭豳之茶當之矣

梅之名四見於國風而召南與秦陳之梅毛皆有傳召南傳云盛極則隋音落者
梅也秦陳二傳皆云梅柎也陸元恪撰梅條梅亦各有疏於撰梅曰梅杏類也於
條梅曰梅樹皮葉似豫章然則召南之梅是和羹之梅秦陳之梅是梅柎之梅截
爨兩木毛陸意正同矣又說文云梅柎也可食从木每聲或从某作榘徐莫枯切
又云某酸果也从木甘闕古文从口作榘徐莫後切是兩木元各一字古人經文
字必各異後世溷為一耳況梅性皂寒不產北土召南江沱已入梁境自應植之

非秦陳所宜木也其為柎樹無疑陸疏又言豫章子青不可食柎之木理緬綴於
豫章子有灰白二種說文以為可食始對豫章言與尔雅釋木梅柎明是秦陳之
梅非召南之梅郭注云似杏實酢蓋誤認兩梅為一也邢疏引陸氏條梅疏證之
合於經而違於注又不辨其同異疏忽甚矣

詩有二梅而尔雅之梅柎是條梅非撰梅也郭注以為似杏誤矣尔雅有二條而
詩終南之條是尔雅之栳音山榎非柚音條也埤雅以為柚誤矣當以毛傳及艸
木疏為正

陸疏言榛有兩種一種枝葉如梟子如椽子味亦如梟一種枝葉如木蓼高丈餘
子作胡桃味遼東上黨皆饒棗味如胡桃者今太用為果俗呼榛子品與松子相
亞非梟類也詩言五榛為果實者四詳見正字邶鄘大雅先儒皆以為似梟曹在兗豫

間未必產遠果大抵四榛皆臬耳

桐有四種詩與尔雅得其二焉定之方中之桐白桐也即尔雅之榮桐木亦名華桐名椅桐名泡桐三月開華如牽牛華而白色心微尖實長寸餘殼內有子片輕虛如榆葉葵實材堪作琴瑟埤雅謂其不實者誤卷阿之桐梧桐也即尔雅之櫬梧四月開頰黃小花五六月結子可食古偁鳳凰非此不棲矣郭璘合上二桐為一木者誤至月令三月桐始華陶貞白以為白桐宋寇宗奭以為梧桐言其始華之時陶說近之矣二桐之外又有青桐即梧桐之無實者又有岡梧早春開淡紅萼實大而園南人用之作油亦名油桐名罌子桐名荏桐名虎子桐名紫華桐宋羅願謂湛露詩其桐其椅乃此桐恐無明據如以其實離離證之則翰陽之桐何嘗不承實乎又湛露與定之方中皆桐椅並偁所指自應一種榮桐實長寸餘

足當離離之目矣

唐陳兩風及四牡皇華之棚車牽之柁薪采菽之柁枝繇旱麓皇矣之柁皆作櫟也即尔雅棚杼是也案此木又名杼樹高二三丈小則聳枝大則偃蹇葉如櫛音

葉木堅而理邪故有不材之偁四五月著華黃色子名芋直呂切又名櫟可染皂亦

名皂斗儉歲可以禦飢服食家亦用之孫思邈所謂非果非穀而最益人者也狙

親本切公之所賤仲治之所拾皆是物矣車牽篇云其葉潛兮采菽篇云其葉蓬蓬

可見葉之蕃茂但車牽喻妬女蔽君故以滑兮為譏采菽喻才賢相繼故以蓬蓬為美一木也而美刺不同詩人取興豈有定乎鄭箋云柁之葉新將生故乃落則又耐霜之木也鵝羽四牡篇曰苞苞訓稹旱麓篇曰琴瑟訓衆則又叢生之木也至秦風之苞櫟華谷以為別木

唐之苞栩秦之苞櫟皆有柎櫟之名說詩者不明言其為兩木宋掌禹錫脩嘉祐本州指為一木亦莫辨其非惟嚴氏詩緝云詩有二柎櫟謂介雅栩杼唐風之苞栩是也介雅櫟其實栳音求秦風之苞櫟是也大全於唐風不引栩杼而引櫟實栳誤甚今案州木疏二風之柎櫟各有釋藝文類聚亦分柎櫟為二木於柎引介雅栩杼及車牽采菽旱麓絲諸詩於櫟引介雅實栳及秦風苞櫟之陸疏則嚴說非無據矣

州木疏言榆之類有十種葉皆相侶皮及木理異耳今十種榆不可得而數矣間嘗攷之詩及介雅有其七焉唐風山有樞尔雅樞莖音迭注云今之刺榆也陸疏云針刺如柎葉如榆為茹美滑於白榆陳藏器本州謂江東無大榆有刺榆是也陳風東門之枌尔雅榆白枌此白榆也郭注云枌榆先生葉卻著筴皮色白是也本州謂之零榆入本經上品其葉名榆錢三月取其仁作糜羹見別錄亦可收至冬釀

酒曬乾可作醬謂之齏音茂豆見說文小雅大東浸彼獲薪尔雅獲落陸疏云

獲今柳榆也葉如榆及堅韌可為繩索甑帶材可為杯器是也大雅皇矣其灌其

櫟尔雅櫟栒注木似榲櫟而庫小陸疏云葉如榆木理堅韌而赤可為車轅櫟本

臬類啖元恪所言十種惟取葉似栒葉似榆當亦榆類矣此四者詩雅俱載之唐

風隰有榆此筴榆也筴榆有太白二種而白者名枌則此其太榆乎秦風隰有六

駮陸疏云駮馬梓榆皮青白駮犖遙視似馬筴陸疏又引里語云斫檀不諦得繫

迷繫音迷尚可得駮馬則駮雖名榆而亦似檀也尔雅無姑其實夷郭注云無姑

枯榆也生山中葉園而孛剥取皮合漬之其味辛香所謂無夷周禮壺涿氏謂之

牡樺午貫象齒以殺淵神者即此彼注云樺讀為枯枯榆木名釋文云樺音枯亦音姑山榆也本州入別錄中

品云三月采實陰乾陶云氣臭如狐音信小獸也黃色有臭氣居澤中食鼠性殺蟲辟蛀周禮用以

殺淵神始亦其氣臭乎此三者二見詩一見雅合甫凡七矣元恪所云十種未知此得當其七否也外此則本州有柳音榆皮味甘寒圖經云皮有滑汁秋生筴如北榆榆筴皆二月生此獨以八月異矣廣記云榔榆無筴則誤也又名郎榆左傳莊四年莖子伐隨卒於櫛木之下孔疏以為木似榆偕呼為朗榆蓋櫛朗同音也釋文櫛郎蕩反正此木矣齊民要術有桼古協反榆凡榆桼榆味苦凡榆味甘此於詩雅所偁未審異同如何耳又廣雅云杜仲蔓榆也山榆母估也柘榆椶榆也杜仲皮類榆柳故得榆名然十種榆葉皆相似而本州謂杜仲葉似辛夷亦似柘則非榆類母估與無姑音同其即姑榆乎刺榆刺如柘椶榆其即樞乎筴說文云椶山粉榆有刺筴可為蓐字亦莖者則椶榆即姑榆耳豈姑刺兩榆同類而稍別乎案內則甘旨之併粉榆與焉後世亦有榆糜榆醬皆用其筴是榆乃佳味今人無食

榆筴者惟采其椹皮以和香劑而歲飢則貧民食之可見物之性味古今不同甚矣

楊揚欽柳下叟

玉篇云楊枚直不垂柳垂條木

此二木之辨也啖其為類不一其名亦互通王風

之蒲蔡陳二風之楊即小雅所謂楊蒲柳也亦名蒲楊又名水楊又名青楊左傳所偁萑蒲乃董澤之蒲者即此葉廣長條短勁萼與柳同陸疏云有皮青皮白二種白者大楊青者小楊皆可為箭幹齊風之折柳小雅采芣之楊柳小弁之柳菀柳之柳即小雅所謂桑柳醜條也注云阿那叟條矣葉長枝軟俗作軟其華名柳絮

入水為萍古今春取火於榆柳即此陶貞白以為即水楊者非是大雅皇矣之檉即俞雅所謂檉河柳也郭注云今河旁多莖小楊小幹弱枝細葉如絲名女楊又名朱楊又名女檉又名雨師又名叟絲柳又名三春柳氣能應雨負雪不凋一歲

三華華穗長三四尺紅色如蓼行義云汴京甚多案近世呼為西河柳醫家用之
治小兒麻疹卽此木矣鄭風之樹杞卽尔雅所謂旄澤柳也亦名杞柳木理微矣
可謂車轂其細條可為箱篋孟子所謂為栝椽者卽此銷岐以為柜柳矣案柜柳
卽尔雅援音柜柳音郭讀柳為柳云柜柳似柳是也本州作櫟柳陶隱居云皮似
槐檀葉如櫟榭寇宗奭云謂檀非檀謂柳非柳然則尔雅之旄與援始一木乎召
南之唐棣秦風之苞棣卽尔雅所謂唐棣移也園葉弱帶微風大搖名移楊又名
移柳又名高飛又名獨搖郭云似白楊江東呼夫移案今通呼白楊俗傳之誤也
自是一類而小別耳其白楊不見詩雅而文選十九首詩有之

遠廣綢繆葛生黃鳥王鄭兩揚之水皆言整整荆也荆有二牡荆蔓荆楚乃叢木
非蔓生其牡荆乎神農經名小荆圖經名黃荆唐本州注云箠杖用此牡荆枝勁
作科故偁牡以別於蔓蔓荆子大牡荆子小故又名小荆亦立於薪本州綱目云
冬季不榘則樹大於盪錯薪束楚皆榘用也葛蒙焉鳥止焉非榘之餘則未榘者
也凡木心園荆木心獨方故卜龜用之繇詩爰契我龜疏以契為楚焯是矣有青
矣二種青者為荆矣者為栝榘條皆可為筥箱古貧女以荆為釵卽此二木也大
雅榛栝濟濟陸疏謂栝似荆而夾莖上黨人調問婦人欲買釵否曰山中自有栝
亦以二木為一類

禽蟲辨

嚴氏詩緝黃氏韻會皆謂郊子五鳩備見於詩今復合之尔雅參之本州分別其
名以為說詩之一助睢鳩氏司馬杜注鷲而有別故卽關雎之睢鳩尔雅云睢鳩
王雎是也注云江東人呼之為鷓鴣鷓鴣類似鷹而土黃色淺目好峙又名負鷹

淮南子謂之沸波以其翱翔水上扇翼令出也鄭樵以為鳧類詩詁以為杜鵑皆誤祝鳩氏司徒杜云鷓鴣也鷓鴣考故為司徒主教民即四牡嘉臯之騅爾雅云住其鳩鴉音夫是也注云今鴉鳩案此鳥亦名辨鳩小而灰色大而辨如梨華點者不善鳴惟項下

辨如真珠者善鳴掌高錫曰秋分化為黃褐侯春分復為辨鳩黃褐侯者青鷓鴣同也嚴氏以為鷓鴣者誤鳩氏司空杜云平均故為司空平水土即鷓鴣巢之鳩曹風之鳩鳩

爾雅云鳩鳩甲吉音是也注云今布穀月令鷹化為鳩注謂之搏穀搏布音相近矣似鷓鴣長尾又名鷓鴣又名稷穀又名郭公皆以其聲之似也方言以為戴

勝者誤嚴緝用歐陽氏說謂鷓鴣巢之鳩非鳩鳩亦謬爽鳩氏司空杜云鷓鴣故為司空寇主盜賊即

大明之鷹爾雅云鷹鷯音鳩是也注云鷯當為鷯字之誤鷹與鳩同氣禪化故亦併鳩矣鷓鴣氏司事杜云春來冬去故為司事即小宛之鳴鳩岷詩食桑甚之鳩爾雅云鷓鴣

鷓鴣是也注云似山鵲而小多聲案此鳩春來秋去好食桑葚易醉而善淫其音啁啾其尾屈促其羽如襪樓飛翔不遠莊子謂之鷽鳩鄭樵以為鷽鴣者誤黃氏

以鳴鳩非鷽鴣亦誤此所謂五鳩也爾雅又有鷽音鳩及鳩符悲切注云小翼鳥自呼江東名為鳥鷽本州綱目言即戴鷽三月即鳴小於鳥能逐鳥俗謂之駕犁五更輒鳴至曙而止此在五鳩之外亦

不見詩

雉類甚多說文載其名有十四一盧諸雉二喬雉三鳴雉黃色鳴自呼四鷽雉五秩秩海雉色異在海中山上六翟山雉七翰雉八卓雉九伊洛而南曰翬五采

備十江淮而南曰搖十一南方曰鷽十二東方曰鷽十三北方曰鷽十四鹵方曰鷽此皆見爾雅而微不同爾雅盧作鷽翟作鷽音翟翰作鷽音汗卓作鷽音卓鷽作鷽音鷽

鷽作鷽音鷽當作鷽音鷽稀作鷽音鷽希作鷽音鷽鷽又景純合鷽雉鷽雉為一鳥云今白鷽也

江東呼白翰亦名白雉則為十三種矣左傳五雉杜註以暈及四方雉當之惟南方則曰翟不曰曷彼疏謂說本賈逵但不知逵又何本況以五雉配五工正鸚雉攻皮暈雉設五色金鷄亦達與樊光之說杜何弗从也其見於詩曰右手秉翟曰其之翟兮曰翟弗以朝此翟雉也曰如暈斯飛此暈雉也曰有集維鷓此鷓雉也別名止此三者其餘言雉皆其統名尔雅又有鷩雉名鷓音鳩又名沃沃注云出北方沙渚本艸拾遺名突厥雀斯非中國鳥故說文十四雉弗與焉

十四雉其三見詩暈雉翟雉鷓雉是也暈雉素質五色備生伊洛之南王后禕衣為六服之首刺績其形其雉類之貴者乎斯干取其飛以比宮室鄭以為形兒之顯也翟雉尔雅謂之山雉注云長尾者故萬舞則右手秉之后夫人以飾衣又用為車蔽皆取其文采也鷓雉尾又卷於翟能歪且鳴性耿介故詩人以興碩女鷓

翟二雉俗通呼為翟矣翟雉亦名山鷄然山鷄有四種鷓翟外鷩雉錦鷄是也皆有采毛鷩雉在首錦鷄在腹錦鷄小於鷩雉文九燦爛尔雅翰天鷄乃此鳥矣郭引周書文翰證之

黃鳥四見尔雅一皇黃鳥二倉庚商庚三鷩黃楚雀四倉庚鷩黃也為名凡六焉其名又曰黃鸝雷白黃巢雷曰黃鸝同曰長股曰搏黍曰黃袍見夏小正毛詩傳陸璣詩疏諸書其咏於詩止黃鳥倉庚兩名埤雅云名黃鳥者皆輿名倉庚者皆賦此特鄭說耳東山之倉庚毛不以為賦也至鸞字雖見詩而非鳥名其伐木之鳥鳴先儒說詩算著為何鳥宋羅願以鸞當之引禽經鸞鳴嚶嚶為證謂名鸞以此又言鸞是蜚鳥冬以泥自裹至春破土而出此正出谷遷喬之事案禽經後人偽撰之書其言不足據信惟出谷之解於理可通良不謬也又案玉篇云鸞有又

鳥始指詩求友語則以伐木之鳥為鶯其來古矣

鷹鷂鷂鷂隼皆鶯鳥也而皆見於詩周南之雉鳩鷂也即尔雅之王雉秦風之晨

風鷂也尔雅亦云晨風鷂注以為鷂屬陸疏亦以為鷂似鷂青黃色是鷂鷂別鳥

也原始合鷂鷂為一藝文類聚又合鷂隼鷂為一引詩義問云晨風今之鷂得非

是四月之鷂鷂也說文鷂作鷂云鷂也从鳥敦聲與鷂同類而別鳥似鷹而大長

尾短翅土黃色其皂者即鷂也采芑之隼隼也尔雅鷹隼醜其飛也暈陸疏以為

鷂屬又名擊征又名頭角廣雅作鷂又名雀鷹性健黠以中之為後故猗譽朕疾之

正取斯鳥名矣大明之鷹鷹也尔雅謂之鷂鳩與鳩同氣故亦名鳩頭有毛角亦

名角鷹五者皆鶯鳥也詩以鷂喻后妃以鷂喻賢者而隼以喻將士鷹以喻尚父

惟鷂為食殘之喻取卑豈有定乎說文又以鷂為鶯鳥鶯鳥然尔雅云鷂鳥醜早

麓箋云鷂類莊子亦言其銜腐鼠而噬鷂鄒此正茂所先謂不善搏擊貪於攫

肉者四月詩雖與鷂並舉要非其倫

小雅有兩桑扈尔雅亦兩釋之埤雅謂咏臬之桑扈以性之竊脂盜竊言即尔雅

之對劓葦者是鶯羽之桑扈以色之竊脂言即尔雅之對竊丹者是此解與郭注

合於義允矣陸疏解竊脂為竊取脂肉正指小宛桑扈言也李時珍非之誤矣李

又謂桑扈毛蒼褐色而有黃點其淺黃淺白淺青淺黑淺玄淺丹皆喙色非毛色

也當必有據

鳥有四種而三見於爾雅慈鳥反哺小而純黑又謂之孝鳥俗作鴉鴉鳥不反哺巨

喙腹下白爾雅鶯斯鷂音匹居毛是也鶯鳥似雅鳥而大白項而羣飛又名鷂

二音音鷂夏葛尔雅焚白脰鳥是也山鳥似雅鳥而小赤嘴穴乳出西方尔雅鷂音

山鳥是也惟不著慈鳥至云鳥雀類其掌縮則四鳥兼之矣詩小弁之鸞斯雅鳥也餘鳥則未有以定之

禽雅紀夫鳥之名凡七一曰鴝音鴝鴝音鴝鴝音鴝鴝音鴝注云今江東呼鴝鴝為鴝欺亦謂之

鴝鴝一曰鴝鴝音鴝鴝音鴝注云鴝類一曰狂茅鴝音鴝注云今鴝音鴝鴝音鴝也似鷹而白一

曰怪鴝音鴝注云即鴝鴝也見廣雅案廣雅云肥鴝一曰臬鴝音鴝注云今土臬一曰萑音

老鴝音鴝注云木兔也似鴝鴝而小兔頭有毛肉脚夜飛好食鷄一曰鳥少美長

醜為鴝鴝音鴝注云鴝鴝猶流離詩所謂流離之子此七者析之有十一名併注則十

八焉案本州拾遺以鴝鴝怪鴝老鴝三者為一鳥而分大小鴝鴝大如鴝鴝鴝

鴝微小如鴝鴝也合之郭注則大者怪鴝而小者乃鴝與萑矣又以臬鴝鴝鴝為

一鳥觀郭注以臬鴝為土臬鴝音鴝即詩之流離則藏器之說信矣但謂鴝即臬鴝未

必焚鴝臬字異物亦異說文鴝以号胡到得聲臬从鳥頭在木上是字異也鴝云

鴝鴝鴝鴝臬云不孝鳥是異物也其在詩則臬者旄丘之流離也所謂少美長醜

食母而飛者也鴝者墓門之鴝也所謂惡聲之鳥如辨鴝綠色者也亦雅之鴝鴝

郭注既不从巧婦之說而以為鴝類當即此禽矣豈與畱離為一鳥乎李氏本州

注謂詢諸野人鴝臬果是一鳥此惡可信也今據爾雅以合之詩則旄丘之流離

瞻仰之臬即爾雅之臬鴝鴝鴝也墓門之鴝幽風之鴝鴝瞻仰之鴝鴝泮水之飛

鴝即爾雅之鸞鴝也若茅鴝則僅存於逸詩篇名其鴝雀怪鴝則詩不及焉又案

臬堅堯切當讀如微鴝于矯切當讀如切遙音各不同荀子非十二子篇臬敲天

下楊倞注云臬與鴝同不知楊之意以為音同乎義同乎夨誤又案鴝于矯切見

詩釋文及說文玉篇廣韻皆同獨正韻吁矯切豈因于吁字形相類致此誤耶今

豕與囂同音併臬字亦作囂音幾欲溷臬鴉為一字矣觀荀子注則兩字之誤讀始始於唐世藏器唐人宜其合臬鴉為一鳥也

鷓鴣說文云鷓是為切也徐云俗呼為鷓一曰鷓也是鷓乃貪殘之鳥非怪鳥也啖怪

鳥多取名焉尔雅鷓鴣鴉茅鷓怪鷓臬鷓皆臬郭注鷓鴣鷓鴣亦然

蟬有多種蟬與蜩其大者也爾雅別其類有七而總稱之曰蜩一蜩注引夏小

正傳釋之夏小正云五月良當作蜩蜩鳴傳云良蜩者五采具是也二塘蜩夏小正

五月唐蜩鳴傳唐蜩者匡郭亦引之引唐作塘又云俗呼為胡蟬江南謂之塘蜩

音葵是也本艸注言塘蜩頭上有華冠一名蟬華又名冠蟬矣案此兩蜩皆以五月

鳴月令仲夏之月蟬始鳴周書時訓解云夏至又名五日蜩始鳴其兼指兩蜩與

方言以蜩為一蜩而二名漢書師古注以塘蜩為蚘音貂皆誤二蜩音蜩蜻

子切注云如蟬而小方言曰有文者謂之螻夏小正曰鳴蜩虎縣案夏小正云月

鳴札傳云札者寧縣也鳴而後知之故先鳴而後札是已又名麥蜩四蜩音節茅蜩

注云江東呼為茅蜩似蟬而小青色是也五武延切馬蜩注曰蜩中最大者為

馬蜩本艸謂之蛇側格切蟬入本經中品別錄云蛇蟬生楊柳上五月采蜩隱居云

此云柳上乃詩云鳴蜩嘒嘒者形大而翼五月便鳴俗云五月不鳴嬰兒多灾是

也六五兮切寒蜩注云寒蜩也似蟬而小青色月令曰寒蟬鳴鄭注云寒蟬寒蜩

謂蜩是也方言謂之瘖蟬景純引月令規其失似矣然陶隱居云瘖蟬自是雌者

陸農師謂瘖蟬初瘖得寒風冷露乃鳴兩言雖異俱可證方言之不誤七音提蟪蛄

音奚蟪蛄音鹿注云即蛄蛄音帝料也一名蟪蛄齊人呼蟪蛄是也案小正月令

詩訓解皆以寒蟬鳴為七月之候郭注既引月令以證蟪蛄則三書所稱當同為一

物然小正傳云蟬也者蝗蟪也蝗蟪應即蝗螳是蟻螳而非寒蟬之二蟲者其皆

鳴於秋與隱居謂蛸蟻音同切蛸又音刀聊色青以七八月鳴寒蟬聲淒急於九十月鳴李

時珍注云秋月鳴而青紫色者曰蟪蛄曰蚰蟧曰蛭蛛曰蟻螳曰蚴蛟音古小而

色青矣曰寒蟬曰寒蜩曰寒蟬曰蜺是二蜩同一物形色小異耳至蟪蛄之名埤

雅引莊騷之文莊云蟪蛄不知春秋此夏蟬見逍遙游騷云歲以為兼夏秋之蟬

信矣其郭注所云蟪蛄則蟪目秋蟬矣今合之於詩碩人之螾首尔雅之蜚也蕩

之如塘尔雅之塘蜩也幽之鳴蜩尔雅之娘塘馬三蜩也小弁之鳴蜩則獨指馬

蜩也其蕩之如蜩乃尔雅總名之蜩耳又有螿音甯母二三月鳴小於寒蟬見隱居

別錄而詩雅俱弗載焉

尔雅謂螿醜奮而列螿之類凡五其三見於詩案許慎以蝗為螿蔡邕以螿為蝗

凡經傳傳言螿者即蝗也取名物說如春秋經書螿者是或據漢書五行記於春秋

蝗非一物殊不知名螿者囊麟經之舊至余雅所列五螿皆別以它名特蝗類而

已詩周南螿斯即風斯螿尔雅蜚斯同螿蛸蟧是也亦名香黍亦名蛸蛸子紅亦

名香箕陸璣以為蝗類五月以股相切作聲者也嚴緝乃謂螿斯是阜螿而非斯

螿謬矣詩州蟲尔雅州蟲負螿音樊是也又名常羊陸璣以為大小長短如蝗好在

州茅中者也羅願謂即丘蚓者誤詩阜螿尔雅蟲睥螿螿是也李巡陸璣皆以為

蝗子陳藏器以為狀如蝗有異辨拾遺證類二本州又有螿音契螿蛸音歷郭注以為

似蛸蟧而細長又有土螿音攘郭注以為似蝗而小二螿不見詩亦大類而小

別者乎本州綱目云數種皆似蝗而大小不一長角修服善跳有青翼辨數色亦

能害稼性不忌姑一母百子五月動股作聲至冬入土穴中芒郭夷人食之要之

尔雅云螽醜奮注云好奮迅作聲此足見螽之性状矣五螽惟阜螽先儒異說李
 陸二家直指為蝗藏器以為似蝗埤雅以為今之踔蛭青色飛不能遠未知孰是
 顏師古注漢書以螽為阜螽祖李陸之說也嚴緝釋螽斯又因而加誤
 鱒好旅行鱒好獨行二魚命名以此鱒似鱒而頭大於鱒似鱒而形大於鱒鱒
 亦名鱒鯢亦名鱒皆常魚也

鱒鮓同類而鱒大鮓小鱒背有甲鮓背無甲為不同耳鱒又名黃魚蠟魚玉板魚
 鮓又名鱒魚又名鮓音鱒鱒音鱒鮓音鱒鮓音鱒鮓音鱒鮓音鱒鮓音鱒鮓音鱒鮓音鱒鮓音鱒鮓音鱒
 亦名鮓音子見尔雅及郭注案周禮言獻鮓月令言薦鮓夏小正言祭鮓俾不及
 鱒詩潛敘亦言季冬薦魚春獻鮓是鮓必特薦鱒僅與諸魚並列而已可見古人
 貴鮓而賤鱒也今鮓魚味甚美較黃魚實勝云

毛詩稽古編卷第二十九

數典 祀典 樂舞 器用 禮制 旗幟 土田 佩玉 梁名 衣裘

祀典

鄭玄王肅論郊祀各不同鄭謂天有六天歲有九祭王謂天惟一天歲止一祭六
 天者天皇帝及五精帝也九祭者冬至圜丘祭天皇帝配以帝嚳為一祭大
 司樂地上之圜丘大宗伯禋祀昊天上帝祭法禘嚳是也夏正月祈穀於南郊祭
 感生帝配以后稷又為一祭郊特牲迎長日之至春秋書郊左傳啟蟄而郊祭法
 郊稷是也夏祈穀於南郊徧祭五精帝配以五人帝又為一祭春秋經及月令大
 雩左傳龍見而雩是也四時及季夏迎氣祭五精帝亦配以五人帝又并為五祭

小宗伯兆五帝於四郊月令迎氣於四方是也季秋大饗明堂祭五精帝配以五人帝及文武又為一祭以文配五帝曰祖以武配五帝曰宗月令大饗帝孝經宗祀文王於明堂以配上帝祭法祖文王何休之曰孝經周公攝政時故文言而宗宗祭法成王反位後行故文言祖武王是也合之凡九矣王則謂圜立即郊日至與孟春止祭一天其迎氣與明堂皆祭人帝非祭天後儒各宗其師說故歷代郊祀之制互有變易宋儒主王惟明堂之祭仍以為上帝云以鄭學言之其樂章則圜立歌昊天有成命明堂歌我將春祈穀夏大雩皆歌噫嘻而商頌長發大禘亦圜立所歌也至迎氣之樂章則周頌無文焉又玄鳥至之日郊禘祈祭亦祭感生帝而配以先稷生民克禋克祀是也此在九祭之外

社稷歲凡三祭其二祭見詩載芟祈社稷此春祭也月令仲春命民社指此甫田以社以方良招秋報社稷此秋祭也又一祭在孟冬月令大割祀於公社是也詩未及焉案王鄭論社稷亦多異議謂社祭句龍稷祭后稷是人鬼非地神者此孔安國賈逵馬融之說而王肅祖之者也謂社是五土總神而句龍配之稷為原隰之神而后稷配之此鄭玄之說而其徒馬昭等述之者也肅與昭等往復辨難不啻聚訟後儒莫能定其是非焉

七廟之說王鄭亦不同鄭謂周止祭四代及太祖合文憲二世室而為七廟王謂七廟為天子常禮二世室在七廟之外二說之是非止據商書七世之廟一語可斷之矣鄭信韋玄成議而不見古文尚書故有此謬然王氏之說實祖禮器王制荀卿書穀梁傳及劉歆馬融之言其來已久鄭何弗之信乎

先儒言禘祫其說有三鄭玄以為祫大而禘小王肅張融孔晁之徒以為禘大而

禘小賈逵劉歆杜預之徒以為禘祫一禮而二名古經較畧無由斷其孰是以鄙見論之賈劉杜之說長也孔疏釋詩傳據鄭箋為說而鄭之言禘則有四馬圜丘祭天而配以粢一禘也南郊祭感生帝而配以稷二禘也大宗伯以饋食享先王即五年三禘也致新主於廟遠主當祧因大祭以審昭穆四禘也四者二祭天二再殷祭祭廟皆得禘名矣周頌雝篇五年之禘也商頌長發南郊之禘也宋儒則从王義樂舞

禮記下而管象成童舞象鄭注以為大正蓋周頌有二象維清奏象舞象文王之
事正奏大武象正王之事左傳季札所見舞象文王之象也禮器文王世子內則
明堂位祭統仲尼葵居所云象皆武王之象也武詩則簫管以吹之故云管象正
樂則干戚以舞之故曰舞象

先王不制夷禮而制夷樂

白虎通曰先王推行道德和調陰陽覆被夷狄故制夷狄樂何不制夷禮禮者身當履而行之夷狄不能行禮

也特設鞀師鞀屨氏二職以掌之魯太廟亦納夷蠻之樂然有舞而無聲與雅樂不同止以美大王者之德無所不被耳又周之王化先致南方正王伐紂誓師獨舉八國而鬻微庸濮皆南蠻可見也故南樂尤重焉旌人以教國子胥鼓其節而鼓鐘詩舉南樂以總四夷毛韓二家皆云示德廣之所及必有本矣宋儒不信古義豕妄解為二南

禮制

王伯厚應麟言康成釋禮其經傳無明文者輒引漢禮證之蓋漢世太古未遠其制度猶有三代之遺用此證彼或可得其仿佛耳今以見於詩者言之抱裯瀝抱帳也副漢步搖也六珈步搖上飾也卿士之館縞衣諸廬也重喬所以縣毛羽也疏云猶今

之鷺毛槩則汕撓罟也邪幅行滕也疇今之勸酒也簫費錫者所吹也春酒中山
又證以唐制 斗之尺寸則漢之禮器猶存也然猶不叙質言之僅曰某若今之某而已後世太
冬釀也戈今之勺子斂也以至有瞽樂器則大予樂可據也挈壺之刻漏玉瓚大
古彌遠卽漢制亦不可攷何況三代乃欲甄近事以測古經如據韓愈畫記以釋
載儉歇驕據大隄曲以釋漢有游女據姚崇焚蝗之令以釋秉畀炎火據漉臭又
網以釋月離于畢據俗諺籬頭吹筆策以釋一之日感發皆非吾所敢信

土田

成周土田之制鄉遂都鄙不同鄉遂之法溝洫以授田貢以制贐比伍以調兵遂
人夫閭有遂遂上有徑至萬夫有川川上有路此溝洫法也而以什一貢法制賦
至調兵則小司徒五人為伍至五師為軍又凡起徒毋過家一人是一家出一夫

一鄉出一軍此比伍法也都鄙之法井田以授田助以致贐丘乘以調兵小司徒
九夫為井至四縣為都此井田法也而以九一助法制贐至調兵則司馬法甸方
百里實六十四井出兵車一乘甲士三人步卒七十二人馬四匹牛十二頭此丘
乘也溝洫以十畝數井田以九畝數比伍以家畝兵丘乘以田畝兵比伍一家出
一人丘乘七家出一人此其異也陳潛室木鐘集論之甚詳今案良相之百室箋以為共洫而
耕井族而居其鄉遂乎信南山之高甸箋以為甸方八里居一成之中甫田之十
千箋以為成方十里其田萬畝其都鄙乎噫嘻之三十里箋以為萬夫之地疏以
為與公邑采地共為部詳見本詩其兼乎鄉遂都鄙乎

梁名

梁之名所施甚多而詩有其四無逝我梁在彼淇梁維雜在梁鴛鴦在梁有楊在

梁皆澳梁也石絕水為堰而笥承其空天官戲人為梁王制虞人入澤梁指此如茨如梁橋梁也以木為之月令謹關梁周語十月成梁浮梁也雖用以渡水而與於橋惟天子得乘之五檠梁輶車上之梁也毛云輶上句衡謂輶稍曲而上至衡從衡上而下句之則衡橫於輶下如屋之梁輶亦名輶以上為梁者四而棟梁不與焉

門室

天子有五門最外曰臯門次內曰庫門又內曰雉門又內曰應門最內曰路門外朝在臯門內治朝在應門內焚禘亦名路寢在路門內所謂三朝也路門亦名臯門亦名虎門亦名寢門以其內有路寢也路寢之內有小寢五是為王之六寢六寢之內則為后之六寢亦謂之六宮康成曰婦人偁寢曰宮正寢一焚寢五與王

同諸侯有庫路雉而無臯應惟魯以周公故庫雉二門得兼天子臯應之制然止三門而已無五門也

牖下通明之地也朱子以臯當之屋扇當白之處也朱子以暗室偁之始未因名而覈實乎

器用

人挽車曰輦周禮注引司馬法曰夏后氏謂輦曰余車殷曰胡奴車周曰輜車又曰夏后氏二十人而輦殷十八人而輦周十五人而輦宋書及通典皆曰夏之末代所造井丹亦云桀駕人車然輦之為用行則載任器止則為蕃營師旅田役用之不以乘也周禮小司徒鄉師縣師稍人均人遂人所掌者是皆併徒役之用詩車攻傳以徒為輦者為田獵也黍苗篇我輦為城讞也何州不黃篇有棧之車箋

云輦者為用兵不息也皆以載任器惟巾車掌王后五路有輦車左傳晉范宣子使二婦人輦而如公齊子尾疾於公宮輦而歸衛公叔文子輦而如公此俱用以乘啖王后止乘於宮中三子或遇變或疾或老皆非其常也桀無故而駕之則世以為譏矣黃公紹謂王朝步自周步為步輦恐不可信

禮簋方而簋圓簋盛稻梁簋盛黍稷然用簋則簋從用簋或不設簋亦以盛稻梁故古書言簋多不言簋凡言二簋者稻梁也諸侯日食以之若用享則薄矣故易曰應有時也四簋者加以黍稷諸侯朔月食之而養賢者以為平常燕會則禮待之隆也六簋者加以麥苽天子朔月食之若盛舉則稻梁各二合黍稷麥苽是為八簋伐木篇陳饋八簋是也又有十二簋王者以待諸侯而上大夫簋下大夫六簋此則禮會所用不同於常食矣

園曰筥方曰筐筐五斛筥五升筥小而筐大筥筐之為制又不同大筐五斛小筐五升淡者為懿筐淺者為頃筐采桑欲其多容故取其淡卷耳易盈撰梅將盡則用其淺而已鹿鳴之筐以受幣帛楚茨之筐以受黍稷牢肉義鄭采蘋之筐以受蘋藻采菽之筐以受豆藿良相之筐以受醢餉之黍而與筥借者三焉其小筐乎若大筐則盛米以饋實用之

獸有鵠有正有質而的其總名也大獸獸皮侯的以鵠製皮為之賓獸獸采侯的以采畫為之焚獸獸獸侯的以質畫正麋麋虎豹鹿豕之形為之猗簷不出正此賓獸也賓之初筵箋云舉鵠而棲之於侯此大獸也經云發彼有的傳云的質此焚獸也毛以首章為焚獸矣鄭眾馬融王肅謂鵠大於正正大於質并在一侯皆誤惟康成據周禮分為三獸之侯獨得之陸佃言皮侯有鵠無正采侯有正無鵠獸

侯有質無鵠無正是也質亦采畫但正畫五色質畫各獸之形為異則質亦可為正案質亦名執行葦傳云已均中執箋云執質也疏以質為正鵠之總名又正亦作鷓鴣擊鷓鴣皆鳥也鵠高遠鷓鴣捷黠以中之為俊故的取名焉

旗幟

司常九旗曰常也旂也旛作也物也旗也旟也旒也旒也旒也常旂旛旒旌五者皆見詩鄘之干旄毛以為旂鄭以為旂與物則二者亦見詩詩得九旗之七而旂九屢及之出車采芑之旂以出師庭燠采菽載見之旂以鞠於王玄鳥之旂以助祭闕宮之旂以承祭韓奕之旂天子所賜皆諸侯事也九旗中常最尊而旂即次焉天子建常諸侯建旂非他人可得假故詩咏旂婁目諸侯矣爾雅釋天亦詳旂制大約竿首設旒旒首注旌九旗所同而旗竿則綢以素錦韓奕之綏章毛云

大綏指竿首之旒也下以纓帛為纒音而眾旒著焉旒有九詩所云央央泝泝陽陽葭葭皆旒纒之兒狀也畫素龍於纒故載見闕宮玄鳥三詩皆言龍旂也縣鈴於竿首故載見又言和鈴央央也至於綦組之飾與諸旗等耳而朱縷以維持之則同於大常案王之金路亦建大旂此或王之旂制乎諸侯旒不曳地當不必用縷維矣

馮氏名物疏引左傳楚子元魯陽虎之旂證六月詩白旂是匭前大旗當矣至以昭十三年晉治兵邾南辛未建而不旂壬申復旂之為大將所建大旗則不然凡經傳用字有虛實此傳之旂乃虛字耳曲禮武車綏旌德車結旌注云綏舒眾之也結收斂之也傳不旂即收斂之謂旂之即舒眾之謂非實指旗幟之名也小雅胡不旂旂與左傳不旂之義同其白旂央央悠悠旂旌方是旗幟之名案司常九

旗不列旆名尔雅長尋曰旒繼旒白旆注云帛續旒為旒尾孔仲達亦謂旆是旗之尾意無旒尾為旒有旒尾為旆此其異乎巾車革路建大白以卽戎注以大白為殷旗鄭會趙商以為王不親將故建先王之正色又釋名白旆殷旌也帛繼旒者也然則白者旆之色繼旒者旆之形也詩之白旆左傳之大旆及諸旆皆戰伐時所建則旆卽大白無疑

佩玉

古之君子必佩玉亦用以克耳啖惟天子純用玉下此皆襍玉石其見於詩者如鄘風王之璵也衛風克耳琇瑩小雅克耳琇實皆克耳也如鄭佩玉瓊琚王風貽我佩玖秦風瓊瑰玉佩大雅何以用之維玉及瑤毛云用帶也鄭云瑤容刀之飾皆佩也著詩之瓊華瓊英瓊瑩毛以為佩而鄭以為克耳也木瓜之瓊琚瓊瑤瓊玖經雖不言

所見琇琚見鄭風玖見王風瑤見大雅皆以為佩名則此三者亦佩也今攷之毛傳惟瓊云玉之美者琚云佩玉名瓊玖云玉名其琇瑩琇實及衛之瓊瑤齊之瓊華皆云美石王之佩玖齊之瓊瑩秦之瓊瑰皆云石似玉至齊之瓊英毛無傳而鄭以為猶瓊華則亦美石也孔疏又以王之佩玖例衛之佩玖謂玖亦非全玉啖則詩言瑱佩止瓊琚是全玉耳餘皆石也但英瑤玖瑰瑩諸名俱合瓊為文則玉石兼用可知蓋古制如此其說必有本矣黃公紹韻會譏毛傳為非而自為之解以玉之生成比之艸木謂瑩猶艸木之榮玉之始生也英為玉之最美華為玉之方成實為玉之既成亦猶艸木之英華與實也斯穿鑿之見矣況爾雅木謂之華艸謂之榮榮而不實謂之英是三者之在艸木元不得有生成之別黃欲釋玉而先誤釋艸木將焉欺乎

衣裘

王之吉服九其六冕服其三弁服冕服六者大裘而冕也衮冕也鷩冕也毳冕也絺冕也玄冕也弁服三者爵弁也皮弁也冠弁也公之服自衮冕而下如王侯伯自鷩冕而下如公子男自毳冕而下如侯伯孤自絺冕而下如子男卿大夫自玄冕而下如孤士則爵弁冕服皆玄衣纁裳爵弁服純衣纁裳緇帶鞅韠皮弁服素衣素績緇帶素鞅冠弁亦謂之玄冠亦謂之委兒其服謂之朝服緇衣素裳凡九服惟大裘不見詩九罭之袞衣采菽之玄袞衮冕服也唐風之七衣鷩冕服也大車之毳衣毳冕服也采菽之黼絺冕服也終南之黻衣繡裳玄冕服也瞻彼洛矣之韎韐周頌之絲衣載弁爵弁服也淇澳之會弁終南之錦衣狐裘皮弁服也召南鄭唐檜之羔裘鄭之緇衣冠弁服也外又有服弁服函服也弁經服弔服也韋

弁服戎服也在九服之外矣而韋弁服亦見詩東山之裳衣六月之常服戎服采

芑之命服皆是又有玄端服亦玄冠玄衣與朝服同而裳不用素為異上士玄中士黃下士

雜色天子諸侯皆以朱天子視朝以皮弁諸侯視朝以朝服大夫士在私朝以玄端冕服爵

弁服絲衣也中衣用素皮弁服朝服麻衣也中衣用布即十五所謂帛不裏布也

唐風之素衣朱襮諸侯冕服之中衣也謂之繡黼丹朱惟君得服之大夫士中衣

得用素衣不得朱襮矣若夫檜風之狐裘則息民之祭服也曹風之麻衣則淡衣

也檜風之素冠毛以為練冠鄭以為祥冠也鳴鳩之騏弁襟色之弁也顧命特設

此服非禮之常服也故鄭以騏為璫理或然也秦風之袍澤褻服也無羊之簞笠

野服也都人士之緇撮則大古之冠而用為始加者也

禕衣褕翟闕翟鞠衣衰衣祿衣此王后之六服也其色經傳無文惟衰衣用丹縠

見毛傳耳孫毓以為禕衣赤褕翟青闕翟罽鞠衣黃褰衣夾褰衣罽鄭玄以為禕衣玄褕翟青闕翟夾鞠衣黃褰衣白褰衣罽褕翟鞠衣褰衣兩家所說色同餘三服則異要皆臆說難信約而論之三翟本象雉而鷩鷩青質則鄭說近之鞠似麴塵又象柔柔始生空為黃色而以丹穀為褰衣毛說必有本則鞠褰之色當以孫說為正男子褰衣色罽則婦人亦宜焚兩家說同亦有微信者也至禕衣之為赤為玄闕翟之為赤為黑無可據矣其見於詩則葛覃之漉衣毛以為副禕盛服鄭以為禕至褰皆罽也采芣之被褰褰二衣之首飾也邶之綠衣鄭以為褰衣也君子偕老之副笄禕衣褕翟之首飾也象服鄭以為褕翟闕翟也其之翟亦此二翟也其之褰褰衣也惟鞠衣弗及焉

裘有狐裘有羔裘有麇亦作麇裘有貉有狸而羔裘之用圃多大裘而圃罽羔裘也

五冕之服爵弁服冠弁服皆罽羔裘天子諸侯焚居玄端服亦罽羔裘詩之羔裘皆冠弁服也君用純臣異其褰飾故有豹袪豹袖豹飾之偁焉狐裘有三一狐白裘天子視朝皮弁服用之諸侯朝天子亦同皆褌以錦衣卿大夫在王朝亦衣狐白惟褌用素衣為異二黃衣狐裘蠟祭後息民之祭及兵事韋弁服用之三狐青裘大夫士玄衣之裘也玉藻玄緇衣褌之是也玄衣即玄端服與天子諸侯服同而裘異矣見秦終南者狐白裘也見檜羔裘及小雅都人士者黃衣狐裘也見邶旌立者狐青裘也毛云狐蒼蒼青蒼色同麇裘者諸侯視朝君臣皆皮弁服則服之其受外國聘享亦然褌衣或絞蒼黃之色或素而素為正矣見論語玉藻聘禮注而不見詩豳風取狸貉為裘貉裘以焚居論語狐貉之厚以居是也狸裘以从戎左傳定九年東郭書皙憤而衣狸製是也外又有虎裘狼裘裘之甚猛者也君之車右及左服之又

有犬羊之裘裘之賤者也度人服之

稽疑宅注引傳疑誤

正義引介雅疑誤

監本經注疑誤

釋文疑誤

宅注引傳疑誤

毛傳之來最古後儒相傳讀本各別宅注所引與今本不無異同亦攷證之一助

也特錄之如左 鱣鮪發發傳云鱣似鮪見文選西京賦李善注今傳云鱣鮪 胡不遄死傳云胡

顏而不速死也見文選李注今無之 漸車帷裳傳云幢容見周禮巾車疏今是箋非注 悉率左右以

熒天子傳云驅禽於王之左右見東京賦李注今無於王二字 巷伯傳云巷伯內小臣也掌王

后之命於宮中故謂之巷伯伯被讒將刑寺人孟子傷而作詩以刺幽王也見後漢孔

融傳注今謂之巷伯以上是箋非傳伯被讒以下傳箋俱無之案敘下 其繩則

直傳云不失其繩直之宜也見東京賦注今無之宜二字 介人維藩大師維垣大邦維屏傳

云當用公卿諸侯為藩屏也見後漢光武紀注今無之 崇牙樹羽傳云置羽於栢上以為飾

也見東京賦李注今止云置羽也少六字 致天之屈傳云屈極也見文選李注今無之 稷勤百穀於畀

水之山見魯語韋注今無之亦不知何篇之傳案畀水見東京賦李注不知 鬣服虎皮也

何篇之傳 右諸條多是引者之誤惟韋注最古必不謬而今逸其文以此推之傳文

之譌闕可勝語哉

正義引爾雅疑誤

詩疏引介雅及郭注每有與今本不合者如聿脩厥德毛傳云聿述也疏以為釋

詁文今釋詁無此語又如笱意恐有鞠鄭箋云笱育稚也鬣子之鬣斯毛傳云

鬣稚也疏皆以為釋言文今釋言云幼鞠稚也無育鞠字孔疏又引郭璘云鞠一

作毓故鬻為稚也今郭注亦無此文但引尚書康誥不念鞠子哀而已豈今尔雅郭注非全書邪又如小雅後予極焉鄭箋云極誅也魯頌天致之屆鄭箋云屆極也疏皆以為釋言文今釋言云極誅也不云極又云屆極也不云極意極極二字通用乎然郭注極誅引書縣則極歟注屆極則云有所限極二字義並不相通孔疏所據豈孫李輩讀本異邪又如始及公子同歸毛傳云始始也疏云釋詁文說者為以生之始今釋乃胎始非始始郭注云胚胎未成亦物之始則亦非始字孔疏所據宜非郭義也不焚或詩之始及古本原作胎及也姑記以俟博識

監本經注疑誤

今世監本注疏是萬歷十七年鐫致辨經學者必據此為證然譌舛甚多貽誤後學不淺推其由殆緣監臣不親讐較率委粟監為之此輩文義疏陋徒艸艸竣局

以欺其長致滋錯謬也且其誤非一端有沿譌已久因循不改者有原本不誤昧者妄改之反致誤者有書寫偶誤失於較正者經文人誦習其誤顯然可見至傳箋之誤有它本可對或諸本俱誤又有孔疏申釋可推較而知然疑信者相半矣今錄出以備攷併使後世鐫是書者用為較讐之一助云 我姑酌彼金罍箋饗焚之禮饗誤作響 迨冰未泮冰誤作氷泮誤作泮經傳疏同氷泮皆俗字揚且誤作楊經傳同 終然允臧然誤作焉此俗人據朱傳而妄改 碩人箋姣好姣誤作俊又箋文之大箸傳齊大子兩大誤作太 美目盼兮盼誤作盼經傳同 贍賄發發當依石經改為撥撥 岷二章傳能自悔悔誤作誨 木瓜傳瓊瑤美石誤作玉當依孔疏及呂記改正 王風譜至于夷厲上少一圈與疏溷曠其脩矣傳脩且乾也吳棫韻補引此作日乾 免爰傳造為也為誤作偽

火烈昇揚傳揚揚光也玩疏語傳行一揚字呂記嚴緝引此亦無下揚字 茹蘆
經蘆誤作蘆 漆浦傳泝泝春水盛也今脫春水二字當依呂記嚴緝及元本注
疏補入 齊詁訓傳詁字誤作誥 齊譜高貢青州上少一圈 蟲飛箋東方且
明之時且誤作早 著東方未明兩敘下箋云得誤作傳云 素飧飧从夕食經
傳疏皆誤作飧 白石粼粼經傳皆誤作粼粼 無衣美晉武公美誤作刺 蔡
譜秦之變風秦誤作翳 歎彼晨風經傳歎皆誤作訖 傳駛疾駛誤作駛 無
衣箋澤褻衣澤誤作禪當依呂記嚴緝改正 視介如收箋男女交會女誤作子
正是四國傳正長也長誤作是 幽譜后稷之曾孫曰公劉者曰誤作也 七
月次章箋又本於此於誤作作 采蓀和和傳誤作和和 鑿冰沖沖誤作沖沖
經傳疏同 朋酒斯饗傳饗字誤作響 東山次章箋家無人則然則誤作惻

常棣敘下箋召穆公脫穆字 況也永嘆況誤作况經傳同 兄弟既翕傳翕合
也合誤作如 女心傷止首章經文女誤作汝 由儀敘下箋篇弟之意意誤作
處當依孔疏改正 載沈沈誤作沉經注同 新田傳新美天下之士下誤作子
歎彼飛隼經歎誤作訖 田車既好傳大艾艸以為防艾誤作艾疏同 女芾
金鳥傳諸侯女芾金鳥鳥達屨也兩鳥字中間疑脫一金字 祈父箋引書若疇
圻父當依孔疏改為若壽 傳箋羗戎疑當作姜戎 載弄之璋箋正以璋者以
成之有漸玩文義及疏語正當作止 三十維物傳異毛色異誤作異 爾牲則
具箋索則有之索誤作素 勿罔君子箋勿當作未未誤作未下末罔同 擇三
有事傳有同國之三卿同誤作司 亦孔之痲傳有衍文詳附錄 雨無正旻天
疾威當依孔疏改為昊天 而月斯征箋月視朔朔誤作朝 無忝爾所生經無

字誤作毋此見釋文云毋音無故妄改之也不知釋文經本作毋元與今本異見
呂記 不離于裏離誤作罹 譬彼壞木箋傷病之木木誤作本 無拳無勇箋
言無刀勇者言下脫無字 經虺誤作虺 巷伯敘未脫四字箋內衍四字詳附
錄 匪莪箋我視之以為非莪我誤作貌玩疏可知 獲薪箋獲落木名也既伐
而析之獲誤作獲析誤作折 契契箋契憂苦疑當作契契憂苦 載翕傳翕誤
作如 廢為殘賊傳廢狀也狀當依王肅及定本改為大 四月傳溥大大誤作
天 塵籬籬誤作維經注同 式穀以女箋是使聽乎天命乎字誤在天字下
其德不猶傳猶若也若誤作苦 我蓺黍稷蓺誤作藝 曾孫之穡箋斂稅曰穡
呂記引箋稅作穫 受天之祐祐誤作祐 自古有年箋豐年之法豐誤作農
今適南畝箋互辭互誤作玄 琴瑟擊鼓箋擊土鼓擊誤作繫 炎火箋盛陽氣

羸羸誤作羸 輿雨祁祁誤作祈祈經注疏同 大田田畷至喜箋勞倦倦字誤
鞞鞞傳容刀刀誤作力 兄弟具來箋具猶皆也皆誤作來 大戾既抗箋有
缺文詳附錄 以祈爾爵箋爵女當作女爵 采菽箋牛俎牛誤作生 夾芾在
股箋蔽前前誤作膝 福祿膍之膍誤作膍經傳同 角弓傳調和元本作調利
疏申傳同 民胥災矣箋天下之人皆如之今如誤作知 後予邁焉箋引左傳
子誤作予 縣蠻箋飢則予之食飢誤作食 酌言嘗之箋立賓主主誤作注
漸漸之石敘役久病於外於誤作在 不皇鞠矣箋皇正也正誤作王疏亦誤
月離于畢傳畢囁囁誤作躅 何艸不玄箋艸芽孽者孽誤作孽有棧之車據韻
會傳箋皆作輶車與經異今經注同誤作棧 不顯亦世傳仕者世祿仕誤作也
捩之陘陘箋捩捩聚兩捩得誤作捩 迺立皋門箋有闕文詳附錄 溁

彼淫舟淠誤作淠經注疏同 條枝箋木之枝本枝誤作枚 思齊篇脫惠子宗
公一章經注疏皆缺約有兩葉在卷十六之三第十七葉第四行後 雖雖在宮
傳雖雖誤作靡靡 上帝者之傳者惡也惡誤作老 作豐伊匹箋大小適與成
相偶成誤作城 焚翼傳焚安安誤作及 荏菽傳菽荏戎菽也戎下脫菽字
旆旆旆誤作旆經傳同 實種傳雜種雜誤作雜 載燔載烈箋旣為郊祀之酒
旣誤作卽 或肆之筵傳或陳之筵者之誤作言 醯醢箋蕪蕪誤作非 天
被翕祿箋祿臨天下臨誤作福當依元本改正 公劉敘下箋周公居攝公誤作
王 干戈箋句于斂于誤作矛 京師之野傳是京乃大眾所宜居之野野誤作
也 止基箋作宮室之功 止止誤作也當依元本改正 媾于庚人箋無擾當
依孔疏及呂記改為無擾 傳山東曰朝陽山誤作由 正敗箋敗壞敗誤作厲

玉女箋君子比德焉焉誤作為 會尊惠我師箋不肖惠施以賙贍眾民施誤作
於 靡屈靡究箋日祝詛誤作旦 內奠奠誤作奠經注疏同 顛沛之揭傳沛
拔拔誤作按箋大木木誤作本 遠猶辰告箋有缺文詳附錄 屋漏箋匪隱匪
誤作靡 民各有心箋二者意不同意誤作竟 面命箋對面語之語誤作與
廣大無悔箋悔恨也誤作侮慢也上三條當依元本改正 國步斯頻箋頻比比
誤作止 予豈不知而作箋而猶女也女誤作與 寧算我聽箋我之精誠誠誤
作神 宜無悔怒箋我何由當遭此早當誤作常三條當依元本改正 昭假無
羸箋羸緩緩誤作綏 入覲于王箋以常職來常誤作當 顯父箋之箋周之卿
士卿士誤作公卿當依孔疏及嚴緝改正 周頌譜降於祖廟上功大如此上各
少一圈 大又何求箋女歸誤作時歸噫嘻成王傳噫勅勅誤作和箋能成周王

王誤作公 駿發爾私終三十里箋使民疾耕發其私田竟三十里者一部一吏
主之於是民大事耕其私田萬耦同舉也竟三十至其私田凡二十字皆脫本又
箋二耜為偶二誤作三當依元本補入改正 鱗鱗箋白鱗鱗誤作鱗 克昌厥
後後誤作后 將予就之箋女扶將我女誤作艾 屢豐當依石經改屢為婁
有驪傳有缺誤詳附錄 從公于邁箋于徃徃誤作邁 烈祖以假以享箋假升
也升誤作大當依元本改正 古帝命武湯箋誤獲行寫 龍旂十乘箋二王後
二誤作三 幅隕既長經隕誤作幘 有震且業箋皂君之震君誤作吾
天命多辟箋告曉楚曉誤作曉下告曉俱誤作曉 又六亡詩華黍由庚二敍下
皆云有其義而止其辭此乃毛公語儀禮疏謂之毛公續敍當依傳箋例細字單
行今俱作大字與敍無辨後有鐫是書者似宜改正 又傳箋附入經文故須別

以經字然亦單行以異於釋文正義至鄭譜置卷首與經異處自應作大字或比
經低一格以孔疏分注其下度覽者瞭然今本細字雙行與正義文相間雜止以
圈別之頗有失圈致譜疏無辨如前所指摘者皆因立例未善也後世鐫是書者
或有取於鄙言 以上止及經文傳箋其疏文浩汗謬難縷指或與經注同誤
則因又便連及之至所引艸木蟲魚疏甚多凡陸璣輒作陸機通本俱誤又徧檢
它本皆然雖元本亦不免不知誤始何時也惟近世毛子晉家刻本从玉翁作璣
差彊人意焉其餘誤字止可臨文塗乙未能別簡條陳姑闕勿論

釋文疑誤

陸氏釋文有功經學然載在注疏中者已非全書至近世尤不為俗學所尚罕寓
目焉襲舛仍譌承真連幅十倍傳箋良足惋也案古人經由師授讀本各分而字

畫亦異略載於釋文其曰某本又作某本亦作某者讀本之不同也其曰字又作某字亦作某者古字之通用也相沿既久脫誤愈滋又釋文元本所載經文或與今本經文異則別作之字與今本同而元字反異俗儒傳寫不知其故徃徃互易其文甚有但改元字而別作之字不改遂至兩字相同者非有它據何由正之又釋文多引爾雅說文字林方言艸木蟲魚疏廣雅等書及韓詩之語亦時與彼文不同兩異必有一誤然未可臆斷也茲據管見所及稍辨其一二其可疑者仍兩存之以俟傳識者擇焉 閔睢敘后妃之惡也下釋文獨單行寫與箋溷 服之無數傳數厭釋文厭本亦作厭二厭必有一誤 項筐傳畚屬云以下凡單言畚云俱係釋文 何林云云艸器也說文同孔疏引說文亦云艸器今說文云蒲器 虺隤云虺隤說文作頽今說文無頽字有隤字疑釋文經本作頽而云說文作隤今本二字互

易是俗儒妄改後倣此 我姑酌彼金罍云秦以市買多得為局局誤作盈 兕

觥云光字又作兕今光兕互易當依呂記改正又推此則吉月吉日絲衣釋文兕

作光當亦近本互易其字又云鱣本亦作觥今鱣誤作鱣 陟彼砠矣云砠本亦

作砠今兩字皆作砠葛藟縈之云帶本亦作縈今帶縈互易皆當依呂記改正

螽斯云螽音終尔雅作螿終下當脫一斯字傳螽蟻云螽字林作螽下螽當作螽

詵詵云詵說文作彛今說文無彛字而詵字注引此詩疑詵彛亦互易案彛字

見玉篇多部云姓也或作駢駢牲 又云螽斯江東呼為虻螽音竹帛反音字

疑當作虻 兔置云菟又作兔今菟兔互易當依呂記改正 言秣其馬云秣說

文云食馬穀也今說文無秣字字作餼 怒如調飢憇溺當作憇憇詳附錄 麟

趾云止本又作趾今止趾互易當依呂記改正 又云定尔雅頭也頭誤作頭

被之僮僮箋髮髡云髮皮寄反鄭音髮下三字可疑 采蘋引韓詩藻字當作藻
詳附錄 勿翮云翮韓詩作剡今剡誤作箋當依王海改正 行露箋早按云按
本又作暮今按誤作露 穿我屋云穿本又作穿穿今誤作穿穿音川亦見禮記
釋文 迨其吉兮韓詩云迨顧也當依王海改顧為願 夙麇云麇本亦作麇今
二字互易當依呂記改正 五縱云縱字又作縱二縱必有一誤 不可選也云
選雪克反選也下選字誤 覲閔云邁本或作覲今邁覲互易當依元本改正
綠衣云禮衣毛氏云融皆云色太句有誤 熒熒箋戴媯生子名完云完字又作
兒今兒誤作兒 擊鼓箋公子馮云馮本亦作憑同皮冰反今脫同字 雄雉敍
刺衛宣公云刺俗作刺今兩字皆作刺 有鳴云鳴沈雉皎反元本雉作耀 濡
軌云說文云軌車軌前也从車凡聲今軌誤作軌凡誤作九 旭日云說文旭讀

若好今說文好作勛 冰泮泮誤作泮 采葑云葑今菘菜菘音蒿今蒿誤作蒿

旄丘云音毛丘或作古北字疑北當作至至乃古丘字又云旄字林作整山部

又有整字亦曰整丘今兩整皆誤作整當依元本改正 蒙戎云蒙徐依左傳讀

作屨若而下二字可疑 流離云鸚鵡誤作鸚 苾彼泉水引說文有誤字衍文

詳附錄 新臺有泚云泚說文作玼云新色鮮也君子偕老篇引說文同今說文

云玉色鮮 二子乘舟兩駛字俱誤作駛秦晨風誤同 兩髦云說文作髣呂說

引釋文云髦韓詩作髣今說文髣乃或體本作髣引此詩則作髣係韓詩為是

象般箋榆翟音遙字又作榆今榆誤作榆遙誤作遇當依元本改正 椅桐云

梓實桐皮曰椅椅誤作梓 干旄箋旒繆云繆何沈相沾誤作沾 載馳云駟字

亦作駟今駟駟互易當依呂記及元本改正推此則釋文駟字本皆作駟其言駟

作駟齊載驅秦類併後人互易 淇奧引艸木疏云霁亦水名正義亦引陸璣云淇

霁二水名今陸疏無此文 綠竹云薄篇筑也又云篇筑本亦作扁今兩篇皆誤

从竹 琇瑩云琇說文作琇今兩字俱作琇 倩盼云倩本亦作倩誤作倩又

盼誤作兮 施眾云歲大奘四目豁豁也今脫一豁字又引凝流與說文異詳本

篇 河廣云刀說文作𦉳正義云說文作𦉳今說文無𦉳𦉳字字見玉篇云音彫

角也 伯兮箋軫也云軫本亦作軫今軫誤作輶又箇矛云箇在由反發聲末二

字可疑 報之以瓊瑤云瑤說文云美石今說文云玉之美者引此詩 黍離云

說文作稿今說文無稿字字見玉篇云禾把也 其樂只且云且子餘反人作且

七也反有誤 杜河之濬引介雅夸上洒下不濬不誤作水 如璫云璫說文作

璫解此璫云禾之末苗謂之璫玉色如之今璫璫皆誤作璫禾誤作木今說文無

璫字其末苗字作藁 丘中傳境塙云塙苦肉反苦誤作若 樹檀傳彊韌之末

云韌本犬作刃元本韌作忍觀下文陸以傳字為假借則作忍良是 桑鴉云鴉

依字作鴉今兩字俱作鴉 釋擗云箛箛誤作箛 清人云苟苟彊也彊誤作

疆 箋矛矜引方言云其柄謂之矜今方言矜作鈐彼注云今字作槿又引郭注

巨中反誤作巨中 逍遙云逍本作消今兩字俱作逍 古抽云抽說文作搯搯

誤作陷 明星箋早於別色時云蚤音早本亦作早弋鳧箋弋繳朕云繫本夫作

繳今蚤早早三字繫繳兩字各互易當依元本改正 東門之墀云壇依字當作

墀今兩字皆作墀當依呂記改正 泮泮云泮說文作汎汎父弓切今說文云汎

浮也从水凡聲不引此詩徐孚楚切 贈之以芍藥云芍藥韓詩云離艸也今脫

此十六字當依呂記補入 蟲飛葛葛云葛呼弘切夢作夢 總角云總本又作

總

揔今兩字竝作總當依玉海及元本改正 魴鯽云鯽象呂及鯽誤作鱗

其臭唯唯釋文誤編疏後 簞弗云第音弗第誤作弗當依呂記改正 魏詁訓

傳第九下云姬姓國也誤作姬魏 摻摻云摻說文作攢攢左誤从木 言采其

蕘云蕘音續說文音其或及此反大遠續音訛誤 桑者閑閑云閒閒音閑本亦

作閑今誤作閑閑音閒當依元本改正 素餐云餐說文作餐或从水上餐字誤

朱繡箋繡當為綃云繡鄭改為宵宵音消本作綃今兩宵音誤作綃當依元本

改正 白石粼粼云粼刊薪反粼誤从粼刊非母當作利 見此邂逅觀本又作

逅今觀逅互易 豹裒云裒本又作裒今兩字皆作裒上二條當依呂記又元本

改正 有扶之杜敘兼其宗族云宗族本亦作宗矣今矣誤作族 葛生傳齊則

角枕又引內則斂枕篋云齊本亦作齋篋口牒反今齊誤作齋口誤作曰 游環

傳鞞環也云鞞環居觀反本又作鞞今鞞鞞互易已上共四字當依元本改正

咎矛云咎音求咎誤作公當依呂記改正 有條有梅云沈云荊州曰柎揚州曰

梅重實揚妙人不聞名柎觀沈下語乃孔疏則當云荊州曰梅揚州曰柎 渥丹

云丹韓詩作石石捷角反捷左誤从木 晨風云歎說文作鳩呂記引此同元本

鳩說文作歎今說文同原本 同袍云袍抱毛反抱誤作袍 穀旦云旦本亦作

且今且誤作旦 淑姬云叔音淑本亦作淑今誤作淑音叔 斧以斯之引爾雅

斯諺離也諺誤作侈 月出云皦本又作皎劉本又作瀏今皦皎劉瀏各互易當

依呂記及原本改正 乘駒云驕舊音駒沈云或作駒字是後人改之今脫此十

五字當依呂記補入記又云皇皇者華篇內同 有蒲與荷箋芙蓉之莖曰荷云

夫本亦作芙蓉本亦作蕖今夫芙蓉蕖各互易當依元本改正 檜弟十三云子

男誤作子南 曹弟十四云曹者誤作曹昔 歸說云說音稅稅誤作悅 三百
奈芾云芾音味反服謂之芾此有誤 浸彼苞稂云寢本又作漫今寢漫互易當
依呂記及元本改正 愾我寤歎云愾說文云太息也今說文無愾字 感發云
說文作畢發今說文作淖浹 臬剡云說文作颺颺今說文颺風雨暴疾也颺剡風
也與毛傳氣寒與義不引此詩 飴彼南畝箋得以饒來云饒式亮反式誤作盍
殆及公子同歸釋文始作迨云迨始也今迨誤作殆又脫始也二字當依呂記
改正補入 重穆云說文云未邊作重是種稌之字未邊作種是種粳之字今人
敲之已久今說文無此語 鴟鴞云鴞于驕反于誤作吁 蓄租云租子胡反又
作租如字二租有誤 又難乃旦反乃誤作及 又脩素彫反脩字誤陸本經作
消消 蠨蛸云說文作蠨蛸今誤作蠨 我斯引說文方登斧登誤作鉞 四國

是叱云訛又作叱今訛叱互易當依元本改正 伐柯云饌士戀反士誤作王
九罭云罭本亦作罭二罭有一誤 狼跋云狼跋省郎獸也省疑作音 載靈
云靈本又作聿聿誤聿疾葉切疾也 鹿鳴引說文苓蒿也今說文云艸也
倭遲云遲韓詩作倭夷遲上疑脫倭字 騶傳夫不引艸木疏一名浮鳩今陸疏
浮作鴉 我馬維駒云駒音俱恭侯反本作驕元本無恭侯反三字本下有亦字
又據呂記則釋文直作驕又說文引詩我馬維驕云馬高六尺為驕 常棣傳常
棣棣云棣作移者亦亦字疑當作非 況左誤二 闕擗云擗本或作墻元本墻
作廡 妻帑云今讀音帑也孥誤作孥當依元本改正 坎蹲云坎說作文韮云
舞曲也蹲本或作墉說文云土舞也今說文韮注曰繇也舞也樂有章墉注曰舞
也又云蹲七旬反七誤作毛 吉蠲云蠲舊音圭圭誤作堅 象弭箋未斲云斲

說文方血反今說文無彗字 旆旆云旆蒲貝反貝誤作耳 夙夙傳不夙云夙
或作夙夙今誤作寬 彤弓箋敲慊云慊說文作鑣鑣今誤作餽 孔熾云熾尺
意反尺誤作反 方叔涖止云莅本又作涖今莅涖互易當依呂記改正 歎誤
作旣 車攻敝脩器械云三蒼云械總名也說文云無所盛曰械今說文云械器
之總名一曰有盛曰械無盛曰器 傳艾艸云艾夙廢反艾誤作艾 箋甫田云
甫田舊音補補誤作浦 浚拾云浚本又作浚今浚浚互易三條當依元本改正
犬兕云兕本又作兕今兕誤作光 枚未央引說文與今異詳本篇 不蹟云迹
當作蹟蹟足跌也今脫此八字當依嚴緝補入 為錯云錯說文作厝字林同千
誤作乎 其下維穀云穀从禾穀聲穀誤作穀 繫之云繫徐丁立反丁誤作下
遁思遜字又作遂今誤云遁字又作遜當依呂記及元本改正 采遂箋牛頰云

隳本又作頰今隳頰互易當依元本改正 如鳥斯革云革韓詩作鞞今鞞誤作
勒當依呂記今元本改正 載衣之褐云褐韓詩作襜齊人呼上兒被為襜兩襜
併誤作襜當依說文及呂記改正 尔牲則昇索誤作素 息心如悵釋文正義
引說文與今本異詳本篇又引說文志小契也竝誤作小契當依元本注疏今本
說文及玉篇改正 箋椹轄云椹本有作手旁至者本有誤作又 鞠訕云九六
反九誤作兀 訊之占夢云訊本又作訊今訊訊互易當依元本改正 虺虺云
蜴星歷反又作蜥蜴蜥當倒轉 有菀其特云菀音鬱今苑誤作菀當依呂記改
正 又有嘉穀云脊本又作穀蹶維馭馬云蹶俱衛反今脊穀互易蹶誤作蹶當
依呂記及原本改正 豔妻煽方處云說文作煽今兩字俱作煽 不愁遺云愁
尔雅云願也強也且也今尔雅無此文惟願也強也見小尔雅又正義引說文云

愁眉从心也亦與今說文異 讒口囂囂云韓詩作警警今警誤警當依呂記及

王海改正 尊杳云杳本又作沓今沓沓互易當依呂記及元本改正 亦孔之

痲云痲又音悔當依元本改正 如彼行邁云邁遠行也今脫此四字當依嚴緝

補入 戎成不退云退徐音退本又作退首退字必誤 憺憺日瘁云憺子感反

今慘誤作憺當依呂記改正 孔棘且始箋甚急迨且危云竿本又作迨今竿迨

互易當依元本改正 宛彼鳴鳩云苑於遠反苑誤作苑當依呂記改正 曰父

母且云且觀箋意宜七也反也誤作池 維王之邛云邛其凶切凶誤作斤 虺

誤作虺 為鬼為蜮云蜮音或或誤作或 有靦面目云姑面醜也疏引說文作

面靦詳本篇 巷伯傳縮屋云縮又作摘所六反摘今誤作摘 緝緝翩翩云緝說

文作骨云鬲語也鬲字誤當依說文為聶語又說文引詩本作聶聶幡幡與翩翩

為句則語屬上章與幡幡為句則語屬下章未詳孰是 汎泉云汎字又作厠厠

今誤作畧 無漫穫薪云寢子鳩反字又作浸今寢誤作寢 跋彼織女云跋說

文作改今改誤作岐 或慘慘劬勞云慘字又作操操字誤疑當作慄 皂此謹

怒釋文誤入日月方輿下 慝心且妯云妯郭音介雅盧叔反又音迪今介雅郭

注無音 我藝黍稷藝誤作藝 祝祭于祊祊說文作繫云門內祭云誤作示

工祝筮受嘏云嘏古雅反雅誤作嘏 神者云耆而至反耆今誤作嗜當依呂記

改正 霏霖云霏止革反止誤作士 疆場有瓜箋剝削淹漬云淹英鉏反鉏非

韻疑當作鉏 亨于祖考箋納亨云亨普庚反亨誤作享 甫田述箋語甫之言

丈夫也言誤作田 攸介攸止云介音畵王大也王誤作止當依元本改正 箋

道義相講肆云肆字亦作肆元本上肆字作肆 不稂云稂說文作節云稂或字

也禾粟之采生而不成者謂之童節今兩節字皆誤作節采字誤作莠 炎火箋
羸誤作羸釋文亦誤 初誤作祈 戢其左翼云戢韓詩云捷也捷其喙於左捷
誤作捷當依王海改正 大戾既抗云抗苦浪反苦誤作若 箋舉皮戾而棲鵠
云鵠鵠也說文云郎鵠也小而難中又云鵠者覺也直也戢者直已意今說文無
此文鵠字注云鴻鵠也 發彼有的云勺音酌本亦作的今誤作的音勺當依元
本改正 錫尔純嘏嘏古雅反今脫嘏字當依元本補入 威儀反反云反韓詩
作取取蒲板反善兒今取誤作取當依王海改正忒忒云忒說文作忒忒今誤作
忒 側弁之俄云俄五何反又廣雅云衰今衰誤作哀 采菽云菽本亦作菽
二菽有一誤以生民推之上菽字當作叔 福祿膍之膍誤作膍 駢駢引說文
詳本篇 見覲引韓詩曉覲誤作曉見當依王海改正 婁驕引尔雅哀鳩樓聚

也衰誤作衰 臺笠云尔雅作臺今尔雅作臺 尹吉云吉毛如字吉誤作言

苑結云苑於粉反粉誤作勿當依元本改正 叅帶云帶音帶今誤作帶音帶當

依吕記及元本改正 如蠱箋尾末捷然云捷其言反又音虞當作丘言反又音

虔今捷字有此兩音 言綸之繩箋綸釣繳也云繫音灼亦作繳今繫誤作繳繳

誤作故 漫彼稻田云漫本又作漫漫今誤作寢二條當依元本改正又以下泉

大東推之漫漫二字必經俗儒互易 嘯歌云歎音嘯本亦作嘯今誤作嘯音歎

當依元本改正 戢其左翼箋禮義相下云下遐嫁反遐誤作段 絲蠻云絲面

延反面誤作而 漸漸云漸漸亦作漸漸今漸誤作漸當依吕記改正 傳臯喙

云喙又音晝本又作濁今晝誤作晝濁誤作獨 三星在罍云罍本亦作罍又誤

作文 覲天云覲說文譬喻也喻誤作譽 造舟云造廣雅作船說文船古造字

二船皆誤作船 縣敍本由大王也云一本無由字本誤作反 陶復云復說文作覆覆今誤作覆 俾立室家云卑本又作俾今脫此五字當依呂記補入

攄攄誤作攄又引說文引取誤作引聖 榱之云榱字亦作榱今榱榱互易當依元本改正 傳構抱木也云抱音毛反音字誤 淠誤作淠 榛楛引艸木疏楛

似荆上黨人織以為筥箱織誤作蔑當依陸疏改正 民所燬矣云柴祭天柴誤作此 攘之云攘如羊反攘誤作攘 王此大邦王徐于況切于誤作子 崇墉

仡仡云說文作圪今圪誤作仡 靈臺箋民冥也云冥又亾定反亾誤作云 哲

王云哲本又作憇今憇誤作哲 維罷正之箋契約云挈本又作契今挈契互易

二條當依正元本改正 荏菽云叔或作菽今叔菽互易當依呂記及元本改正

實種脫字詳附錄又雍種亦誤作雜 或揄云揄弋沼反弋誤作戈 釋之傳浙

米云浙說文云汰米也汰下脫米字 取羝字抵字亦作羝今抵羝互易當依元

本改正 行葦箋耆凍梨也云梨利知反又利方反方字誤 脾臄傳臄函云函

本又作脰說文云舌也又云口次因也今說文函作函象舌形函从人在白上小

阱也从冎為脰食因無厭也非舌義 敍實傳觀者如堵牆云堵丁古反丁誤作

寸 大斗云斗字又作科今科誤作科 台齒箋貽文云貽湯來反湯誤作易

既醉箋下徧羣臣云徧音遍今徧誤作音當依元本改正 宜君宜王云且君且

王一本且竝作宜字今三且字皆誤作宜當依呂記及元本改言 囊索引說文

與今異詳本篇 在嚙云嚙本又作嚙今嚙嚙互易當依元本改正 取鍛引說

文與今異詳附錄 飄風云票本又作飄今票飄互易當依呂記及元本改正又

推此則匪風蓼莪釋文飄作票亦是近本互易 惛愒云惛說文作昏云愒也釋

文愾亦不儉也案昏當作惛釋文當作說文下愾字當作愾儉當作愾并誤四字當依說文改正 下民卒瘁云憚本又作瘁當但反今憚瘁互易但誤作宣當依元本改正 壺災泄泄云爾雅云今云誤作反又云泄說文作泄今泄誤作泄辭之憚矣云繹本亦作憚繹今誤作憚當依元本改正 及爾同僚云寮字又作僚元本經與釋文僚寮字俱相反 殿屎云屎說文作𦉳𦉳誤作𦉳 攜無曰益箋女攜掣民云摩本又作掣今摩掣互易 牖民孔易箋易易也云易也以豉反易誤作異 俾晝作夜云卑使也本亦作俾今卑俾互易 箋沈涵云耽本或作湛今耽誤作沈上四條當依元本改正 內巽誤作巽又箋時人怵於惡云怵說文云習也又四月正義引說文與此同今說文無怵字 靡哲不愚云詰本又作哲今詰哲互易當依元本改正 覆芳服切芳誤作苦 洒掃庭內云廷音庭今

廷庭互易 不僭不賊云譖諸本亦作僭注及下我譖同今譖僭譖三字皆互易告之話言云話說文作詰今詰誤作話上三條當依元本改正又引說文訓故言也今訓作話元本作詰皆誤當改从說文 旃旒有翩云偏本亦作翩今翩翩互易 昇禍以燼云盡本亦作燼今盡燼互易 好是稼穡云家王申毛音駕下句家穡維寶同今兩家字皆誤作稼上三條當依元本改正 蟲賊云蟲說文作蟲蟲字誤當作蠱徐鉉曰惟此字象蟲形不从牙 哀恫云同本又作恫今同恫互易 荼毒箋愠怒云愠紆運反紆誤作舒 中垢云垢古口反古誤作舌 來茲云茲本亦作噉今噉誤作茲上四條當依元本改正 雲灩敝銷太云銷音翦翦字誤 蟲蟲云蟲爾雅作蠱今蠱誤作蟲 箋雷聲尚殷殷云然一本作雷雨之聲當殷殷然上然字上當有缺文 炎炎云炎于連反于誤作如 如悵如焚

云悛音談今談誤作淡二條當依原本改正又云悛說文云炎燎也今說文云熇也敬共明神云明祀本或作明神今祀神互易 馭馬師氏傳馭馬不秣師氏弛其丘云秣說文作秣施本又作弛今秣誤作秣施弛皆作弛上三條當依元本改正 我儀圖之云我義毛如字鄭作儀今義誤作儀當依呂記及原本改正 其殷維何云脊本亦作殷今脊殷互易當依元本改正 籩豆有且云且又七救反救非韻疑當作敔 八鸞鏘鏘云將本亦作鏘今兩字皆作鏘 祁祁云祁巨移反巨誤作豆 訃訃云訃况甫反甫誤作肉 其追其貊云貊說文作貉云北方人也今說文云北方豸種也 如震如怒云一本此兩如字皆作而今兩誤作爾 鋪敦云鋪韓詩作敷敷誤作敷 哲夫城成云喆音哲本亦作哲今喆哲互易二條當依元本改正 皋皋訛訛傳訛訛窳不供事也云窳說文云嬾也今說

文云窳汚窳也案訓嬾者字應作窳上从宀不从穴說文無此字情窳偷生見史記 棲苴云苴士加反加誤作如 清廟敍洛邑云維本作洛今洛維互易當依元本改正又亦字誤作音 維天之命引韓詩維念維訓念當从心旁文選注引薛君章句作惟當改从之 維周之禎云祺音其尔雅云同徐云本又作禎音貞與崔本同今首句誤作禎音真元本不誤案禎真不同音况據下文義又合之孔疏及尔雅斷應改从元本 天作傳夷易云易羊豉反下除易日皆同除誤作徐箋坤以簡能云从亦作坤今从誤作巡 時邁敍柴望云說文字林柴作柴 覲競敍下釋文誤單行寫上又誤題箋云 威儀反反云反反如字今誤作一又如字 駿馱爾私云浚本亦作駿今浚駿互易 有瞽云瞽本或作鼓今鼓誤作瞽三條當依元本改正 簫管篪竇錫云錫方言云張皇反卽乾糖也反字誤今

方言云錫謂之餽餽郭注云卽乾糖也 潛云潛小尔雅作楷今脱尔字 宣哲
云哲本亦作哲以抑瞻印推之上哲當作詰 俾緝熙云卑本亦作俾今卑俾互
易 有客叙箋旣黜殷命云紂又作黜今紂黜互易二條當依元本改正 者定
尔功云者鄭云惡也案箋云老不云惡句有誤 敬之云漫子息反經傳箋竝無
漫字音又不合必有誤 徂隰徂畛傳畛場云場音易音誤作管 絲絲其麋云
麋說文作穰云耨鉏田也今說文云耕禾間也 有椒云椒沈作倝倝今誤作椒
當依元本改正 殺時孳牡云孳本亦作孳二孳有一誤 絲衣敝箋音謂之彤
云融餘戎反尚書作彤今融誤作戎當依元本改正 載弁侏侏云侏說文作絀
今說文侏字引詩弁服侏侏云冠飾負絀字引詩不競不絀云急也鵠鼎及鼎云
說文作鎡今說文鼎字引此詩而以鎡為俗字 不吳不敖引說文與今異詳本

詩 躑躑王之造云造詣也詣誤作諸 屢豐云婁力住反婁誤作屢二條當依
元本改正 般云於繹思毛詩無此句齊魯韓詩有之今脱有字 駟敝下云駟
古熒反說文作駟又作駟今說文駟字引詩在駟之野云从馬同聲牧馬苑也駟
字引詩四牡駟駟云从馬光聲馬肥盛也二字徐皆古熒切駟字云良馬也从馬
堯聲徐古堯切然則駟乃此詩駟字駟乃別字 又云坳古熒切古今誤作若
鼓咽咽云咽本又作淵鼓鼓字衍或是齶字誤分為兩字 詔孫子云詔本或作
詔二詔必有一誤 其旂旂旂云伐本又作旂今兩字俱作旂當依元本改正
薄采其菲云菲或名水葵葵誤作戾當依艸木疏改正 不吳云吳鄭如字又王
音誤作吳音詔同今誤誤作吳吳誤作吳當依元本改正又作吳上疑有關文
憬彼淮夷云憬說文作慮音曠云闊也一云廣大也今說文引此詩云覺悟也又

矍字注云讀若詩穡彼淮夷其麇字不引此詩

穡穡俱古猛反

植穡云穡韓詩云幼稼

也稼誤作穡當依玉海改正

俾民稼穡卑本又作俾今卑俾互易當依元本改

正 遂荒大東云荒如字下注作荒云至也應依元本改下注為韓詩又兩荒字

必有一誤

鳧繹云繹字又作嶧同山名也同誤作周當依元本改正 居常與

許箋築臺於薛云薛字又作薛二薛有一誤 那箋齊之日云齊本又作齋今齋

誤作齊 睿哲云慈字音哲字或作哲今誤作哲音慈 聖敬日躋云鄭注禮記

讀此為日齋齋莊也今兩齋俱誤作齊 昭假云假沈云鄭箋云寬暇以此義訓

非韓字也恐有誤

駿厖云駿音峻今誤作音俊 敷奏云傳音孚本亦作敷今

誤作敷音孚本亦作孚二條當依元本改正 百祿是總云總本又作駸駸今誤

作駿

三檠引韓詩云檠絕也絕誤作色當依玉海改正 且業箋撓敗云撓又

女卯反卯誤作印當依元本改正 采入云說文采作粟从四米云冒也今粟誤

作粟兩誤作內

天命多辟云辟音璧王者辟邪也者字當依元本改作音下辟

字疑當作僻

松栢有榘云榘丑車反柔榘同物耳句有誤 右凡字當改正

顯有宅據者則云某字今誤作某或繼之云當依某書改正雖無據而可信者

則云某字誤當作某其欲信而未敢沒者則云疑當作某其可疑者則云有必誤

其引宅典文雖異而義同者弗贅及其義異而各通者則兩存之不置辨案釋文

成於唐初所載經注猶存漢隸舊體後衛包改用今文字畫畫失其舊矣至所引

尔雅今止存郭氏注本又今世說文乃徐鉉韻譜非許氏始一終亥之舊與元朗

所見必有差殊宜其書中引述不盡相符也故於譌字之外亦備列之俾好古者

得覽焉

集傳疑誤

集傳所載經文近儒馮嗣宗以注疏本較之得譌字及文倒者并十有二余續較

之又得十二譌字脫者倒者各一今列於左 鄘終熒允臧熒誤作焉今監本注疏亦誤

王羊牛下括誤作牛羊下括 齊不能辰救辰誤作晨 小雅求爾新特爾雅

誤作我 朔月辛卯月誤作日 胡然厲矣然誤作為 豕伯維宰維誤作豕

小旻如彼泉流誤作流泉 爰其適歸爰誤作矣 大雅天降滔德滔誤作怡

抑篇如彼泉流誤作流泉 商頌降于卿士誤作降于已上馮氏較尋 召南無使虺也

吠虺誤作虺 何彼禮矣禮誤作穠 衛竹竿遠兄弟父母誤作遠父母兄弟

小雅言歸斯復斯誤作思 畀天大憮大誤作泰 楚茨以亨以祀亨誤作饗

福祿腍之腍誤作腍監本注疏亦誤 皂不能趨趨誤作趨 不皇朝矣皇誤作遑下二

章同 大雅淠彼淫舟淠誤作淠監本注疏亦誤 以篤于周祐脫于字 周頌既右饗

之饗誤作享 魯頌其旂葭葭誤作葭葭 商頌來格祁祁誤作祈祈已上續較所尋

右并二十六條其中有妨文義者羊牛之為牛羊虺之為晨禽之為我予之為于

其失韻者趨之為趨音馳而葭葭則不成字皆當急改之其餘雖於義無損喫不可

妄易經文也又馮氏謂朱子作傳時三家詩已亡所據止毛傳本耳不應有同異

此定是傳寫之誤余謂傳寫之誤固有之至如不能晨救家伯豕宰畀天泰憮矣

其適歸天降滔德降于卿士此六詩確是朱子自改觀注語可見也

集傳經文多誤而傳中譌字亦復不少有朱子欲改而不及者有後儒知而辨者

亦有相習而莫覺者今列于左 壹發五豝注豝牡豕也牡字誤當作牝大全載潛空陳

氏語 黻衣繡裳注黻之狀亞兩已相背亞當作亞已當作弓 小人所腓注引

程子語朱子自云欲刪而未及見大南有嘉魚注鱒鯽肌鯽字誤當作鱗肌字

衍朱克升疏義辨之而大全不載或糞或矜注引漢書苗生葉脫生字墜其上誤作墮其土

頰弁賦而興又比也原本作賦而比輔廣劉瑾增入輿又字誤三篇同小宛交

交桑扈注俗呼青鬚鬚字誤當作雀築城伊洺注洺城溝也城字誤當作成

池之竭矣章注賦也朱子自云作比為是見大閔予小子引大招三公揖讓劉

瑾言揖讓當作穆穆賚注此頌文武之功文武當作文王駟注此言僖公牧

馬之盛輔廣言僖公當作魯庚大全載其語右并十二條

俗本集傳將原本反切皆轉為直音意杜便童蒙之誦習也然其間舛謬頗多反

詔誤初學矣頡之頡之頡戶結反俗本音潔招招角子招招遙反俗本音韶

揚且之哲也且子餘反俗本反音疽後且皆誤音子之湯兮湯宅郎反又宅

浪反俗本音蕩吉蠲為饕蠲古立反俗本音娟既佶且閑佶其乙反俗本音

吉下民之孽孽負烈反俗本音桀瓜瓠嗶嗶布孔反俗本音蚌葦葦葦

葦葦誤同嗶聽我藐藐藐美角反俗本音麥如壘如麓麓音池俗本音除非

轉切為音不知何故致誤又有元本乃破字而俗本誤以為音者假樂君子假依中庸

左傳作嘉俗本音嘉我心慘慘慘當作慄俗本音慄駿假無言駿中庸作奏

俗本音奏又有元本誤而今本是者又有二本異而皆通者茲不贅及

毛詩稽古編卷第三十

附錄

國風

周南

毛傳古雅簡質讀者不可率易如關雎首章傳云后妃有闕雎之德是幽閑貞嫺之善女宜為君子之好匹初視之竟似目后妃為善女矣及觀次章傳云后妃有闕雎之德乃能并荇菜備庶物以事宗廟方知下文淑女不得指后妃也不然流之與求之文義不倫矣孔疏申首章傳意謂后妃既有是德又不如忌思得淑女以配君子故此淑女宜為君子之善匹此善會傳意者也嚴緝既言后妃并荇菜

又以求之為求后妃此誤認傳意者也

薄汚我私傳云汚煩也箋云煩煩擗之釋文云阮朱孝緒字畧云煩擗猶接菽也擗而專反又而純反接奴禾反菽素何反案煩字亦作擗玉篇云擗扶袁切擗接也擗本作孺周禮有孺祭玉篇云擗摧物也接說文云摧也从手委聲一曰兩手相切摩也今俗作接非是玉篇作抄云亦作菽廣韻云手接菽也周禮鬱齊獻酌注獻讀為莎以醪酒摩莎沛之

漢廣之游女韓詩以為濊神其祖屈宋湘巫之說乎敘曰說人也章句云言濊神時見不可得而求之見文選李善注夫說之必求之然惟可見而不可求則慕說益至敘意或尔尔又從而實之以事遂有交甫請佩之說矣又鷄鳴防有鵲巢二詩韓敘亦以為說人未詳其義

怒如調飢釋文云怒本又作怱韓詩作溺音同今案玉海載釋文引韓詩溺如調飢則溺乃溺之譌也又案說文云溺息兒讀與怒同玉篇云怒奴歷切思也愁也或作溺二字音義皆與溺同字形與怱溺相似溺當為溺怱當為怒皆傳寫之譌耳呂記引釋文云怒本又作怱怱乃怒之俗書亦誤

汝墳末章韓詩薛君章句曰王室政教如烈火矣猶往而仕者以父母甚迫飢寒之息為此祿仕韓義雖未必得詩惜然後漢周磐居貧養母儉薄不克誦此慨然而嘆詩可以興信夫

召南

雉鳩鷓也鳴鳩鷹所化也皆鷓鳥也后夫人取興焉有別與均一非鷓不能故以象婦德與或曰鳴鳩生三子一為鷓然則二鳩同種而鳴為貴矣

采蘋箋引內則織紵組紃云紵也組也紃也皆織之紵謂繒帛組紃也組亦係之類案組紃之別詳內則疏云組紃俱為條皇氏云組是紵也但薄濶鳥組如繩者為紃耳又案說文云組紵屬紃圍采也禮疏應本此為說釋文以組為紵誤未然紵縷也簡兮瓠轡如組取其有文章豈一縷之謂乎

采蘋釋文引韓詩云沈者曰蘋浮者曰藻今日驗此二州藻沈而蘋浮頗怪其相反案藻字爾雅翼反玉海引韓詩皆作藻雅翼云蘋根生水底葉敷水上不若小浮萍之無根而漂浮也故韓詩云沈者曰蘋浮者曰藻藻音瓢即小萍也蘋亦不沈但比萍則有根不浮游耳羅語良是藻與藻字形相類因而致誤耳又案黃氏韻會引韓詩亦作藻玉海兩引此文一藻而一藻則此字之誤其來久矣

左傳說采蘋詩云濟澤之阿行潦之蘋藻真諸宗室季蘭尺之敬也

襄二十八年穆叔語意

召南大夫妻是蘭姓女乎季蘭之偶與季姜季姬一例矣蘭姓不載經傳故後世無聞古或有之也桑中之孟庸宅典亦不載以與姜弋並舉故知是姓弋之為姒若非穀梁傳則亦莫可攷矣杜注以季蘭為少女之佩蘭者始是臆說案後世亦有蘭姓如漢蘭廣晉蘭維梁蘭欽皆是師古注急就篇謂出自鄭穆公蘭古未有氏其祖之名者况鄭之七穆並無蘭氏顏說未必然也詳左傳之言安知後世蘭姓非季女父族之苗裔乎

近世說文長箋引易豫卦殷薦語證詩殷其雷殷當如字讀謂殷本訓作樂之盛易以雷象作樂之聲詩以樂象雷之聲皆言其盛此亦可通但不若以殷殷象雷聲尤有致耳

撰有梅釋文撰婢小反又符表反說文拋字注云弃也从手从尤从力或从手票

聲詩撰有梅落也義亦同匹交切是撰乃拋之重文啖撰字別見去聲云擊也一曰挈鬪壯也符少切音義皆與詩異

何彼禮矣詩後人誤以春秋事實之肯辨之詳矣近世有偽為申公詩說者謂齊襄殺魯桓莊王將平之使榮叔錫桓公命因使莊公主婚以桓王妹嫁襄公國人傷之而作斯亦巧於傳會矣不知桓公初被殺魯即請以彭生除恥而齊亦从之矣齊魯未嘗相讎焉用天子女為釋憾之昇哉

邶

周書作雒篇云武王克殷建管叔于東建蔡叔霍叔于殷俾監殷臣孔晁注云東謂衛殷謂鄩鄩又云周公降辟一叔俾康叔守於殷俾中旄父守于東晁注云康叔代霍叔中旄代管叔據此則康叔乃封於邶鄩而衛地以與中旄非康叔國與

諸經傳異未詳其故竊意分與二子當在初黜殷時厥後中旄或遷廢則併以衛與康叔容有之也姑記以存疑

康成詩譜云衛頃公當周夷王時衛國政衰變風始作孔疏云衛世家頃公厚賂周夷王夷王命為衛侯故知當夷王時案劉恕通鑑外紀辨世家語為非云頃公元年魯獻公之三十二年也當厲王十六年尋賂周周命為衛侯時仁人不遇小人在側變風始作今合周本紀衛世家觀之厲王以三十七年奔瑛衛釐侯之十三年也逆計釐侯之立應在厲二十五年釐乃頃之子頃在位十二年應以厲十三年立不得與夷王同時而世家乃言其賂夷三代世表亦以頃當夷世其書自相矛盾至賂周得侯索隱駁之良有理則其事亦不足信譜疏皆以世家為據始未及其真也至劉謂賂周在厲十六年又不知何據并和以前紀年修短得不可

攷耳

終風韓詩章句云時風且又暴使已思益隆二語頗似五言古詩陸士衡贈顧彥先詩隆思敵心曲正用薛君語

雉鳴雌曰鳴雄曰雌詩求牡偁鳴求雌偁雌是也故潘岳賦雉賍云雉鳴鳴以朝雌而徐爰引顏延年語以譏其誤

涇以渭濁箋云涇水以有渭故見渭濁舊本如此釋文云故見渭濁舊本如此一本渭作謂後人改耳今玩文義作謂為是疏申箋云先述涇水之意言以有渭故人見謂已濁則孔氏亦以為作謂

濕濕其泚箋云濕濕持正兒唐皇甫濕字持正本此

夫子謂商大宰曰西方之人有聖人者焉不治而不敵不言而自信不今而自行

蕩蕩乎民無能名焉此目我釋尊言也簡兮詩西方美人所指將無同蓋漢明以苟大法雖未被東土然觀周昭穆二王時太史蘇由扈多覩光風而知祥西極化人說者以為即神足弟子中天臺之建實佛刹之濫觴可見此時大法必稍有流傳一二士大夫明悟淵識者能默記之但未比戶誦習耳故邶國詩人聞風思慕晉語亦引西方之詩書齊姜氏大國女所聞必有由來矣彼美人兮西方之人兮渴仰戀慕情見於詞邶賢人其脩淨土觀者與姜氏所引書曰懷與安實疚大事懷則不能解脫安則不能精進大事所謂一大事因緣也姜引之雖斷章要皆微妙宗旨略見於周世者合之夫子之言足證東土之有大法久矣及秦大之後已遭炮燼然劉向敘列仙著有佛名傳殷承明帝問便對以天竺之教非素有流傳豈能知之乎又夫子之畜太宰抑三王卑五帝藐三皇獨歸聖於西方非神乎冥契

杜語言文字之表不能推尊至此所謂惟聖知聖也與邶賢齊女得之於流傳者又異矣噫此可為知者道也

必彼泉水釋文云必說文作恥直視也案今說文眦字注云直視也讀如詩必彼泉水然則說文引詩乃作必非作眦也玉篇亦云說文作必矣不知何人改必為眦又譟入直視之訓也觀呂記引釋文云必說文作必是宋本注疏原無誤而元本注疏則誤與今同可見誤之未已久

釋文別作之字譌舛最多賴詩記所引得正其一二惟泉水飲餞于禰釋文云禰韓詩作坭呂記引此坭作泥今攷玉篇錄韓詩異同此字亦从土旁作坭又廣韻云坭地名當指詩飲餞之處則獨此一字今本得之

王事敦我箋云敦猶投擲也擲釋文作擲云與擲同或作摘非案說文擲直隻反搔也投也無擲字玉篇擲雉戟反投也弃也擲同是擲字後世所益也其摘字說文宅歷竹厄二切玉篇多革切注皆云拓拾也之果實也與擲義別故陸以為非說憐女美鄭讀憐為釋案說文憐字注云經典通用釋是漢以前此詩元作說釋康成非破字也然箋云說憐當作說釋則明是改憐為釋非原作說釋矣意當時說憐說釋經本各不同鄭特據釋以改憐乎姑說記以俟攷

鄘

刺宣姜之詩俱列鄘風擗有茨君子偕老鷄之奔奔凡三焉而定之方中卽繼其後說詩者以為著衛亡之由也然宣姜所生子女五人皆無失德戴文二公宋許二夫人竝見詩而文公尤賢狄難以後衛得復孺者文公也自此迄君角又血食四百餘年非中冓貽羞康叔久不祀矣史記謂昭伯乃公子伋同母弟國人以伋

之必淺惡朔故莫官與狄戰而衛以亡然則文公之為衆心所附併克昌厥後始亦以及故與但昭伯之母夷姜也宣公烝於夷姜生伋黔牟及頑昭伯之生與其子文公無異也兩世因烝而得子卒延四百餘年之國祚誰謂天道禍淫邪吁文公之後有衛者宣姜之子孫也睿宗之後有唐者武后之子孫也二事千載若一轍矣

詩多用相字如相鼠有體相彼鳥矣相彼投兔相彼泉水相其陰陽之類皆訓為

視孫炎示兒編據陸璣疏河東大鼠能人立之說魏碩鼠疏又牽合韓愈詩禮鼠排立

之句欲解相鼠為相州之鼠謂相州與河東相鄰當有此鼠詩以鼠有禮體喻人

之不如斯亦鑿矣詩本以鼠之貪惡喻無禮之人豈如孫所云哉相州與河東魏

相州今河南彰德府魏漢河北縣今山西平陽府解州平陸縣中隔晉地不可謂鄰禮鼠之偁文人借經語為藻

飾豈足為據況此詩作於文公時衛已徙河南矣相杜河北非復衛有詩人目其地產以為興端何得及之哉

論衡云彼詩妹者子何以予之其傳曰譬彼練絲染之藍則青染之朱則赤丹朱商均已染於唐虞之化矣然丹朱傲而商均虐者至惡之質不受藍朱變也此與小敝臣子好善賢者樂告以善道意略相符矣毛氏無此文必是三家詩說然魯詩無傳齊詩有后氏孫氏傳韓詩有內外傳而外傳今孛克所謂傳其齊之后氏孫氏及韓之內傳乎充又解維惠用老為伯奇放流首髮早白解子孫千億為宣王德順天地天地祚之子孫衆多皆與今詩異其言鶴鳴九皋聲問于天及周餘勅民靡有子遺則與毛鄭之說同

水經注淇水東訕而西轉逕頓丘城北又訕逕頓丘城西則頓丘在淇水東南也
婦涉淇而逕岷至此又涉淇而嫁之是婦居淇西北矣淇水東南流入河復開隄
卽古黃河北岸岷居在焉則河之北淇之南也兩人本各天一涯岷以異鄉客子
與婦數語自成挈之歸家雖虫而實黠矣婦以輕信被給失身匪人後之見弃又
誰咎乎

王

曠其脩矣傳云脩且乾也孔疏無解案且者將然之詞上章言曠乾下章言曠溼
而脩在其間故毛以將乾為訓乎又脩之本義謂脯之加薑桂者脯乃自溼而乾
之物宜取且乾為義矣劉熙釋名云脩縮也乾燥而縮也亦堪助發毛義吳棫韻
補引傳作日乾訊不如且義長

釋文云脩如字本或作蓐音同案蓐字兩見爾雅云蓐蓐者彼釋文音陽云苗
它六徒歷二反蓐者彼釋文它凋切郭注皆未詳則蓐是艸名非此詩蓐字又說文云蓐
苗也苗蓐也王篇云蓐苗也蓐蓐也苗蓐也皆祖爾雅

王風傳兩言騅而義不同雅騅也是艸莢騅也是色

毳衣如莢傳莢騅言其色也莢莢蔽言艸名也疏謂傳但言莢色未詳艸名故箋
引釋艸文以定之是已今案傳語卽爾雅釋言文但釋言字作騅注云莢色如騅
杜青白之間釋畜云蒼白雜色騅是介雅之意以馬色比艸也毛傳字作騅箋言
青者如騅鄭畬張逸又謂騅鳥青非艸名莢莢青蓋毳冕服具五色莢言其青瑤
言其莢各舉一色也是傳意以鳥色比艸也一以鳥房一以房物異而義同

鄭

周禮賈公彥疏謂鄭說婦人者九篇衛則三樂記孔疏亦言鄭風二十一而說婦人者九篇今案之殆不然也鄭之刺淫者惟女曰鷄鳴刺不說德而好色丰刺男行而女不隨東門之墦刺不待禮而相奔野有蔓草男女思不期而會溱洧刺淫風大行凡五篇其有女同車有女如雲二詩雖說婦人皆一刺忽一閔敵不言淫也即併數之亦僅七篇安得九乎至衛刺云淫則不止於三若不數邶鄘則賈疏所舉桑中乃鄘風也

左傳紀鄭事所言城門凡為名十有二曰渠門一見曰皇門一見曰師之梁門見四曰北門見二曰東門見大曰閨門見一曰時門見一曰郭門見一曰倉門見一曰舊北門見一又有遠郊門曰桔坵結扶坵結之門見三又有外郭門曰純門見二惟東門兩見於詩意此門當國要衝為市廛鱗萃之墟與故諸門載於左傳亦惟東門則數及之隱四年宋

衛陳蔡四國以師圍焉襄十一年晉悼公以諸侯伐鄭齊宋之師門焉是年又伐之則觀兵焉二十四年楚伐鄭亦門焉子產對晉使所謂井堙木刊指斯地也昭十年鄭火子產辭公子公孫於此門之外焉蓋師旅之屯聚賓客之往來無不由是其為鄭之孔道可知宜乎詩之一興一廢皆舉以為端也雖然除地之墦行上之粟特假以寓興耳至五爭之後室家相弃出此門者但見敵離之象詩所為閔與

齊

東方之日兮韓詩薛君章句以為說其顏色美盛若東方之日後世文人率祖其語以入詩詞如神女賤耀乎若白日初出照屋梁日出東南隅行淑兒耀朝日秋胡詩明艷侔朝日正襲此意也故李善注文選皆引薛語證之然以為詞家佐筆

之資洵美矣若釋經自當以毛鄭為正

不能寤夜孔疏言乾象以來諸歷及今太史所候晝夜以昏明為限故晝漏率多於夜五刻惟馬融王肅注堯典因有日出日入語遂以見日為限故晝夜之刻相等蓋日見之前日入之後距昏明各二刻半故論昏明則晝多五刻夜少五刻據日出入則晝夜均也鄭作士昏禮目錄舉其全數謂日入三商為昏即此義案正義成於太宗時孔永見麟德歷所言太史所候其甲寅元歷乎近歷日法止據寒暑為脩短無復五刻之贏縮不知始於何歷也疏又言馬王晝漏六十夜漏四十已減晝以俾夜鄭注堯典又減晝五刻以增之誠為妄說案劉洪乾象歷鄭為注釋乃於尚書不用其日法又自違其日入三商之義斯不可解

載驅筴以為文水之上蓋有都焉襄公與文姜所會孔疏謂汶北尚是魯地襄公當入魯境蓋詩四章皆上二句言襄公下二句言文姜也案水經注云汶水又南逕鉅平縣故城東而西南流城東有魯道詩所謂魯道有蕩也汶水夾水有文姜臺汶水又西南流詩云汶水滔滔矣然則文姜臺者即康成所謂都乎

魏

后妃而采苻夫人而采蘇國君而采莫采桑采葢雖曰躬親非必身執其役也猶藉田之躬耕公桑之親繅云尔但二南敬以併祀魏風儉而非禮故美刺分焉

蔡

小戎虎韉鏤膺交韉二弓二韉皆从韋觀釋文云韉勅亮反下同則今本無誤矣韻會謂上字从革作韉下字从韋作韉不知何據

艸木疏釋蔡風苞櫟言河內人謂木蓼為櫟椒櫟之屬也其子房生案本蓼本艸

謂之木天蓼宋圖經云今出信陽木高一二丈三月四月開華似柘華五月采子
子作球形似檉麻子可藏作果實近世李氏綱目云其子可為燭其芽可食薛田
咏蜀詩有地丁葉嬾和嵐采天蓼芽新入粉煎之句是也又有藤天蓼小天蓼并
三焉唐本注謂作藤蔓華白子如棗者藤天蓼也食瘡謂樹姬如子冬月不凋者
小天蓼也三者雖異功用相髣髴云

幽

古人順時布令必援星象以示期如定中水正木見之類皆是而言火尤多季春
火見則出火季秋火伏則內火土功則火見而致用用水則火出而畢賤雩祭必
俟龍見蒼龍三次大火實當其中蓋王伐殷出師之日月在辰馬辰馬房心也以
次言房心當大火以星言心獨為火也又火出而火陳知陳必建有星孛於大辰

即大知宋衛陳鄭將灾用以占驗尤不爽焉案魯梓慎言火出於夏為三月夫子
言火伏而蟄者畢是火之伏見乃一歲寒燁發斂之大界又房四星心三星體皆
明大舉目并見易以曉民宜古人多用以布令也幽風流火著將寒之漸也晉張
趯云火中寒暑乃退火昏中而暑退者既退而火西流當為七月矣幽風詠夏商
時事趯語在周景王時前此則星火以正仲夏見堯典五月初昏大火中見夏小
正小正傳云大火者星也後此則季夏昏火中見不韋月令皆以火為夏之中星
惟仲與季不同斯乃歲美所致孔疏據鄭會孫皓語謂堯典通舉大夫火之次月令
獨指心星故異始非也歲美法始於晉虞喜康成未及知耳觀小正之火是心
而以五月中則堯典非統舉可知夏近堯世所美尚微秦則遠矣要之自唐迄秦
幾二千年而火之昏中未有在夏後者今歲美驗甚目驗星宿直至七月中氣方

得昏中及西流則已仲月矣冬至日躔較彗時又差二十四度火中遲至初秋何怪焉余舊有即席詩其頷聯云蘭芷秋風人北渚芙蓉夕露火西流流火與芙蓉同句合於古而於今時未諳星象耳然農人暑夜田作猶指房心尾為大人星以記夜之淺深非以其明大而易見耶大人者大辰之誤也吳語人似紉稍異於辰云

公孫碩膚德音不瑕小爾雅云道成王大美聲偁遠也以公孫為成王與毛同以瑕為遠與毛異

小雅

鹿鳴之什

唐文宗述毛詩鹿鳴疏謂華葉園而華白叢生野中恐非賴蕭今孔疏無此語先

儒以為疑源案孔氏詩敘言昔之為義疏者有全緩何曾舒瑗劉軌思劉醜劉焯劉炫諸家而焯炫為殊絕今據以為本然則文宗所見其孔氏所刪者乎孔所據獨二劉耳餘家義疏雖不采入正義然唐世必有存者文宗或偶見之

古人文字簡貴語無虛設況皇華詩諏謀度詢字各有義內外傳所載魯穆叔之言乃詩學之最古者不誤矣歐陽以為變文協韻始不然蓋文體冗長莫盛於宋故其釋詩亦徒取文義疏達其中精義與旨俱順口讀過不復尋究反詆先儒之說為迂盡掃而弃之斯亦經學之一扼也

鄭箋以代木為文王未居位在農時與友生於山巖伐木為勤苦之事孔氏申其說謂史記本紀周大王曰我世當有興者其枉昌乎則大王時文王年已長大是諸侯世子之子耳遷岐之初民稀國小地又隘險而多樹木或當親自伐木所以

勤率下民案鄭說似無稽而孔氏申之則有理也盛丁商王小乙子也祖甲盛丁子也皆遜居荒野溷迹民間父居天子位尚且躬為小人況戾國之孫乎大王之世與商二王不遠風俗宜相類文王伐木於山不可謂必無其事矣

采薇箋柔謂脆晚之時疏云定本作脆腴案說文脆从肉從絕消小爽而流切稍前大也

易斷也此芮切玉篇同又云俗作脆晚詩釋文音問玉篇無阮無怨二切色肥澤也又音問新生艸也腴說文音有骨醢也从肉與聲人移切

歲亦陽止箋十月為陽坤用事釋文云坤本亦作𠄎困魂切天作箋引易坤以簡能釋文坤作𠄎云𠄎本亦作坤易坤卦釋文亦云坤本又作𠄎今字也大戴禮保傳篇坤字亦作𠄎案𠄎字即卦形偃之則𠄎耳此字不見說文而兩見張揖廣雅一云順也一云柔也集韻云坤古作𠄎象坤畫六斷

象珥箋云弓末反弩者釋文云弩釋文方血反又邊之入聲埤蒼云弓末反戾也案今釋文無弩字玉篇作弣卑結卑計二切弓戾也亦作弩廣韻亦作弣弩方結切義同又案弣弩弩弣一字四形見改併五音集韻

南仲之名不見他典惟汲冢紀年有之云帝乙三年王命南仲距昆夷城朔方此正出車詩詠事也又據紀年文王以丁十二年立至帝乙三年在位五年矣而逸周書序言文王立西距昆吾北備獫狁則亦為初年事二書語正相合意南仲以王臣會西伯出征如春秋所書王人會伐之事與玩詩云自天子所謂我来矣又云王命南仲往城于方又云天子命我城彼朔方則紀年語頗近之但據此則南仲乃王臣非文王之屬矣一年而平二寇在即位之五年不杜受命之四年矣皆與毛鄭相左紀年之書非先儒所取信姑記以備攷

檀車憚憚釋文云憚韓詩作綏案說文憚車敝兒昌善切綏偏緩也尺善切二字同音然則偏緩者正車敝之狀與廣雅綏綏緩也注綏字因淺治羨二切義同而音異玉海載釋文云韓詩作檀車張張音同恐悞

卜筮偕止會言近止箋云或卜之或筮之俱占之合言於絲為近絲音宙兆卦之詞也即古籀字顏師古曰左傳始作絲案絲从卜从絲今俗多脫卜字溷作絲

臭麗傳鱧鮠疏云徧檢諸本或作鱧鮠或作鱧鮠或作鱧鮠定本作鮠案說文鮠臭名一曰鱧也直龍切鮠鱧也胡瓦切鱧鮠鮠各同音是一臭而異名也皆與爾雅郭注合惟作鱧鮠者乃叔孫然之說

南有嘉魚之什

南有嘉魚傳罩罩筐也筐說文作籬云罩魚者也竹肉切重文為籬釋文籬字助肉反又獲護二音皆與說文異且言沈重說籬非罩豈疑傳誤乎案爾雅籬謂之罩正與傳合不可易也捕魚之器古今容或殊制矣

埤雅云嘉魚鯉質鱧鱗肌內甚美會乳泉出於丙穴集傳用其語曰鯉質鱧鱗肌出於丙南之丙穴改鱧為鯉又割取下句肌字不成文義其傳寫之謬乎元本朱克升疏義已辨其誤詩經大全諫襲疏義成書竟不改正此二字又不載克升語可異也

傳汕櫟也釋文櫟側交反或作巢同疏引爾雅櫟謂之汕案櫟巢二字本為兩義櫟見說文云澤中守艸樓則非捕魚器矣而無巢字巢見玉篇云罟也杜交切又初教切其櫟字注同說文意古止有櫟字故傳借為巢義其巢字則後人所益與韻會止載巢字注云通作櫟合巢櫟為一字則反以巢為正矣正韻承其誤故

櫟字不收韻中

蓼蕭箋引虞書外薄四海釋文薄音博虞書釋文薄荷各切徐音扶各反與詩不
同又易蠱風相薄釋文薄音苟各反與書釋文同則電博二音俱可訓迫矣案王
篇廣韻止有蒲各二切

倻乃革轡轡首謂之革亦謂之鞞革未飾以金謂之金卮亦謂之鑿凡三物矣倻
徒彫切鑿說文云鐵也一曰轡首銅以周切倻倻異物亦異字趙宦光謂詩本作
倻革石經並改為鑿非是

元戎十乘傳引司馬法文備舉三代陷軍車名夏鈎車殷寅車周元戎箋復釋其
名義其於鈎車則云鈎擊行曲直有正也鞞釋文作般云般今作鞞余謂釋文作
鈎股良得之疏引中車金路鈎樊纓以證鈎鞞之義然鈎膺鞞帶乃車制之盡飾

者不以施於革路豈反為衝突之用乎韓詩言元戎之制車縵輪馬被甲衡軛之
上盡有鈎股被甲之馬安用金鏤之鈎采芻之帶乎夏后忠實之世豈陷軍之車
反文於周乎況與先正之意亦不相合也毛傳云鈎車先正寅案九章筭術有鈎

股之名見周禮保氏注橫闊為鈎直長為股其形磬折即工人之矩也車之行似之則一
直一曲皆方正而不敵故云曲直有正孔疏又云鞞定本作般或謂車行鈎曲般
旋曲直有正不必為馬飾此說較優於鈎鞞然不如取象於鈎股尤為明確也采
芻次章傳云言周室之彊車服之美也言其彊美斯為矣疏引老子語國家昏亂

親不和申之以為名生於不足宣王承敵劣弱矣故詩入盛偁其彊美源謂此語
雖勝然未必毛意先王除凶靖敵惟以德競不極兵威周之盛莫如文武文王閉
門脩德而服混夷因壘而克崇武王以三百乘而禽紂故皇矣詩言伐密伐崇采

薇出車二詩言伐獫狁及西戎大明末二章言伐紂皆不侈備車田之多軍容之盛豈力不足哉所恃不杜此也荆蠻小醜耳宣王起十八軍以臨其國雖克有成功然威已殫矣至於路車命服炫燿於道元臣博聞以壯國體可耳制勝之本當不在此詩人述中興事業而區區以此見其彊美矜詡之餘其有諷切之思乎故毛傳以彊美為劣謂彊美在武力斯劣者在文德耳

車攻傳大艾艸以為防元本作大艾艸得之釋文與廢切正合艾音而字作艾設矣呂記及玉海引此皆作艾穀梁傳昭八年說田獵之制文頗與此傳同首句云艾蘭以為防則字當作艾無疑

漢翼奉自言學齊詩其說吉日庚午云南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大己酉主之是以王者吉午酉也然則此其齊詩之說乎後世

風占有六情之說蓋本於此六情者好惡喜怒哀樂也申子主北方其情好行貪狼涼而主東方其情怒行貪賊戌丑主西方南與其情哀行公正辰未主上方北與其情樂行姦邪併南西二方而六各以其日時與方占風之來以觀休卦奉主二而詩指其一焉

鴻雁之什

鴻雁鄭箋云書曰天將有立父母民之有政有居宣王之為是務孔疏云今泰誓文言天將有立聖德者為天下父母民之得有善政有安居彼宣王將伐紂民喜其將有安居是安居為重也宣王之為是務言所為安集萬民是以民之父母為務意同武王所以為美案孔言今泰誓即河內女子所獻偽泰誓也所引一語與古文亶聰明作元后元后作民父母意相仿髣非無義趣矣又大明七章孔疏引

節南山之什

維周之氏鄭破氏為桎梏之桎釋文云桎之實反又丁履反礙也疏引孝經鉤命沒曰孝道者萬世之桎鎔又引說文曰桎車鎔也今說文云桎足械也之日切並無車鎔之訓豈徐氏韻譜遺之乎又字書桎字止有之實一切案康成破字多取音同則丁履反當是古音又明載陸氏釋文而字書不收亦屬疏漏式夷式已釋文云已毛音以鄭音紀案傳文已已已二字形各不同何至兩可乎甚哉隸變之誤經學也

息心如醒傳云病酒曰醒疏引說文云病酒也醉而覺言既醉得覺而以酒為病故云病酒此說得之徐鉉韻譜因醉而覺語疑醒即古醒殆未必然

桀紂之世有湯文而幽厲之末罔有代惠詩云瞻烏爰止于誰之屋民之望湯文急矣迄虢秦而湯文不出烏始不擇屋而止焉三代以後所以多無祿之民也誰謂天道古今不變哉

悠悠我里亦孔之痲毛云悠悠息也里居也痲病也鄭云里居也釋文云里本或作痲後人改也孔疏云毛以為悠悠乎可息也為此而病亦甚困病矣鄭以為悠悠乎我居今之世亦甚困病為異呂記云董氏曰里顧野王作痲尔雅以痲為病集注同之今毛以里為病蓋當毛作傳時字為痲也尔雅云痲病也邢疏引悠悠我里為證而云里痲音義同總觀諸說方知傳文有誤也凡箋義與傳同者例不重訓毛果云里居鄭不應複出矣孔述毛云為此而病指里也亦甚困病指孔痲也又言鄭里居與毛異合之呂記邢疏則毛鄭里字訓病不訓居明甚源謂傳文當云里病也中間居也痲三字乃昧者妄增耳伯兮心痲傳已有釋故此詩止訓

里字俗儒怪病字非里字常訓因增入痲字以當之見里字無釋則諫箋文居也
以實之耳注疏諸本誤皆同雖元本亦誤又呂記謂毛作傳時字當作瘰此未必
然毛義由師授不縛據經文且古字多通用當借里耳後儒據爾雅改為瘰容有
之釋文所云良是也

曾我智御朱傳引國語居寢有智御之箴國語正此智字耳劉瓌辨之以為楚語
作褻意瓌所見國語必非善本反執其誤字以為正可唾已案智从執日狎習相
慢也褻从執私服也智御正取狎習之義

孔棘且始箋甚急迫且危釋文云迮本又作笮側格反案說文迮迮起也迮迫
也則箋文作迮為長

巧言云奕奕寢廟闕宮云新廟奕奕周禮隸儀注引詩寢廟繆繆不知何篇文又
云五寢五廟之寢也天子之廟惟祧無寢繆繆相連貌前曰廟後曰寢

爾雅桑扈竊脂郭注云俗謂之青雀青曲食肉不食粟朱傳用其語曰俗呼青雀
肉食不食粟刪去雀字曲字不成文義此必傳寫之誤當云俗呼青雀而刪去青
曲二字耳然諸本皆同讀者莫覺也案本州桑扈喙或白如脂或黃如蠟竝無青
雀者

怒焉如擣毛云擣心疾也孔申之言如有物之擣心又引說文擣手推也一曰築
也語證之案釋文云擣或作擣韓詩作疔除又反義同擣疔皆从疔本作歹人有
疾病象倚箸

疔形女毛韓直以為心疾之名則擣似特借耳疏語恐非毛旨但說文無擣字而
疔訓小腹痛與心疾不合疏姑據擣字本訓釋之亦非無見

巷伯詩叙云巷伯刺幽王也寺人傷於讒故作是詩也箋云巷伯奄官寺人內小

臣也奄官上士四人掌王后之命於宮中為近故謂之巷伯與寺人之官相近讒人譖寺人寺人又傷其將及巷伯故以名篇案叙故作是詩也下脫巷伯奄官四字箋巷伯下內小臣上行奄官寺人四字疏申敘謂經無巷伯字而篇名巷伯故敘解之曰巷伯奄官言奄人為此官也則知敘未脫此四字矣又申箋謂巷伯內官用奄上士四人內小臣而謂之巷伯者以此官於宮中為近是箋文內小臣解解巷伯非解寺人也不應云寺人內小臣下文云奄官不應上文先出奄官則知箋文直當云巷伯內小臣也而中間奄官寺人四字皆衍文矣此其誤始因傳寫者誤將敘內巷伯奄官移入箋而箋內巷伯不應複出遂改為寺人也疏又謂定本敘內無巷伯奄官四字於理為是釋文亦云官本將此注為敘文而呂記嚴緝載敘語皆無此四字則近本之敘不為誤也至箋之稱巷伯者移以解寺人其誤

最甚非孔疏無由正其失矣

巷伯傳葵盡縮屋而繼之釋文云縮又作摛疏云摛謂抽也論文義摛字為正矣案說文縮猷也一曰猷也摛蹴引也皆所六切

谷風之什

有瀏沆泉疏引說文云瀏寒兒今說文無瀏字止有瀏字訓水清

大車箋闔置官司釋文云闔音開字亦作開齊風載驅箋闔釋文闔亦音開則闔開二字音義同矣案說文闔苦求切玉篇廣韻同又曰亦音開其義則同釋文

甫田之什

或耘或耔傳云耔雖本也疏引漢書食貨記以釋雖本之義而文多不同案漢書言后稷畷田之法苗生葉以上稍耨壟艸因墮其土師古曰墮下也以附苗根比盛暑壟

盡而根汲能音風與旱疏引此苗生葉脫生字隕字作遺盛字作成又脫暑字玩文義定是詩疏之誤呂記朱傳皆引此文誤亦與疏同惟王伯厚王海引此與溘書合

甫田次章社方田祖三祭近世馮氏名物疏何氏古義二書欲以月令仲夏大雩當之謂祭五精帝必配以五人帝神農以配爰熯怒也此謬矣月令云仲夏命有司為民祈祀山川百源大雩帝用盛樂以詩合之絕不相符大雩之祭以上帝為尊詩不應反略之也山川百源將雩而先祈也非社非方也且社方與雩各一祭祭亦不同時不得總社方於雩也田祖是神農固為炎帝矣然大雩之祭偏於五精帝則五人帝咸在何獨舉其一也大雩用盛樂月令所言樂器十有九焉詩止及其三不得謂之盛也彼徒見詩言祈雨與大雩相合又耘耔正仲夏時因為此

說耳不知古人龍見而雩當以建巳之月不以仲夏月令不韋之書未必合古禮康成注已規其失何足用為據乎詩本傷今思古非若身遇而目覩者媻詠一時事也上言耕耨之勤此亦祈報之至義各有取不必指皆仲夏如執耜二字以概全詩則末章千倉納庾萬箱載稼亦與耜耔同時乎馮又以祈穀非祈雨譏古注疏則尤妄以御田祖鄭引周禮籥章文證之矣不言祈穀也孔申鄭郊後始耕之言則引月令注元扈吉求始耕之祭為證矣始耕之祭在祈穀祭後非一事也且祈穀之祭祭上帝而配以后稷不祭神農也此與經田祖之祭顯不相合馮誤指為祈穀而譏之不已過乎詩詠農事往往言雨如信南山之霰霖大田之興雨皆是此詩述春祈之祭因反甘雨以起下黍稷之文耳非媻言祈雨也豈可因此一語遂田合方社田祖為一祭而以祈雨概之哉近書多妄說不足置辨惟馮疏攷

據頗確然亦有此無稽之語誤後學故特辨之

詩云祈祈采蘩七月出車大田韓奕玄鳥是也右旁皆以邑今監本注疏大田誤作祈與五詩異嚴緝云監本作祈俗本作祈誤今監本已誤矣惟朱傳嚴緝作祈其玄鳥詩祈則呂記朱傳誤作祈

琕琕有琕傳云天子玉琕而玼音遙玼諸侯盪徒黨切琕而琕音蚪玼大夫鑿音遠琕而鑿音幽玼士琕音計琕而琕玼案定本集本如此釋文同而孔疏稍異諸侯琕玼作鑿玼大夫鑿玼作鑿玼云天子諸侯琕玼異物大夫士則同尊卑之筦也如今本則琕玼同物者惟士耳又案說文亦載此文惟不言大夫耳其云士琕琕而玼玼則士亦異物餘與今本毛傳同蓋各據所聞也又疏引說文云琕屬而不及於蜃故天子用蜃蜃蜃甲也士用琕今說文無不及於蜃句豈韻譜遺之乎又案傳言琕玼

之物為名凡七然玉琕皆玉也盪金之美者鑿黃金之美者與琕皆金也鑿白玼琕皆與玉同色蜃也三物而七名焉

大侯既抗弓矢斯張鄭箋並不推明賓賦名正之義而孔疏申箋論之甚詳今本箋文必有脫落在君侯謂之大侯以下大侯張而弓矢亦張之上

發彼有的以祈爾爵蘇氏釋此謂求勝以爵不勝者意本鄭箋箋云發矢之時各心競云我以此求爵女嚴華容辨之謂求勝以爵不勝不如較義求中以辭爵之優所見良是然嘗求之孔疏知鄭箋本不作是解爵女當作女爵文倒者傳寫之譌耳孔申鄭云以求不飲女養病之爵又云我以此求女爵謂求不飲也又引賦義辭爵語證之使仲達為疏時箋文已作爵女則不應以求不飲釋之其引鄉賦文又當較論其同異矣不知二字之倒始於何時也朱傳全用箋語亦作爵女

負藻之什

太芾在股箋云芾大古蔽前之象今本作蔽膝殆俗儒妄改耳蔽俗作膝芾之別名周世用之何云大古又何云象哉孔疏申箋以為大古衣皮先知蔽前後知蔽後重其先蔽者故存之示不忘古則當為蔽前明矣又爾雅衣蔽前謂之襜注云今蔽邾采綠毛傳亦云鄭蔽前之偁當本此今諸本得誤作邾惟呂記引箋作蔽前得據呂記以正之

采綠之綠卽衛風淇畀之綠爾雅所謂王芻與竹各一艸陸璣以綠竹為一艸孔疏已辨其誤嚴緝復引陸疏以釋采綠則尤誤又其所引疏語與今本艸木疏及衛風正義所引各不相同故錄之以備攷嚴引疏曰艸也其莖葉似竹青綠色高數尺今淇澳旁生如艸其艸澀礪可以洗攪笏及盤枕利於刀錯俗呼為木賊彼

土人謂之綠竹自如艸至木賊二十三字皆今本所無況既云艸也又云如艸義有礙嚴殆誤也案木賊艸始見於宋嘉祐補注本艸云苗長尺許無根一幹世華葉寸寸有節此所言物色與陸疏迥異

國語記龍漈之妖固已異矣白華詩疏引帝王世紀合之尤足為異世紀謂幽王三年嬖褒姒時褒姒年十四推其初生當在宣王三十六年也厲王流彘之年童妾感漈妖時方七歲歷并和十四年而宣王立立三十六年而妖子生則褒姒之在母腹凡五十年其母生子時亦五十六歲又童妾十五歲而并為并和九年既并而孕即自孕後計之亦四十二年矣妖物之生固異於人乎老聃在母腹亦七十餘年與之相似但老聃生而白首故有老子之偁妖子夜啼猶然嬰童耳斯又其不同者雖然使褒姒生而白首豈能致驪山之禍哉

印焯于焯傳云焯焯竈也焯字釋文音反不同一音恚又丘弭反又呂沈同口頰反又何康瑩反又顧野玉口井鳥攜二反惟口頰口井同音尔雅釋文焯音頃即此二反之直音也合之井五讀矣又玉篇口迴鳥圭二切廣雅曹注鳥攜鳥缺圭惠口井四切徐鉉口迴切玉篇二切卽釋文顧反也曹徐除鳥攜口井口迴外惟餘二切為異合前共七讀矣案說文焯从火圭聲讀如回此許音也為最古則鳥攜鳥圭近之又耿字以焯消為聲則頃音近之當以回頃兩讀為正今概讀為恚从釋文首音也

古之學者且并且養三年而通一執族黨之官歲時月吉必屬民讀法飲酒及其德行道執故畎畝之人皆通經術習禮儀瓠葉首章箋云此君子指庶人有賢行者其農功畢乃為酒漿以合朋友習禮講道藝豈漢世猶有此風乎觀此可想見

古人之田家樂矣

漸漸之石首章釋文最多遺脫只如勞字鄭訓漶濶與毛不同則音亦當異朝字鄭王孫皆釋為朝見則當讀為潮兩字俱應有音反今釋文只云勞如字而已不皇朝矣箋云皇正也疏云皇正也釋言文箋疏兩正字今皆誤作王箋又云不能正荆舒使朝於王下兩章又云不能正之則為正字無疑又釋言云王匡正也竝無皇王之文若皇王君也則見釋詁況以訓此皇字文義蕪矣今諸本俱誤又案王肅述毛訓皇為暇而後儒宗之文最明順今集傳經文作遑定是傳寫之誤韻會云輶通作棧詩有棧之車注从車然則經與注字各別也今本注疏棧字皆从木不从車黃所見是宋本也今本作棧定是昧者據經字而改耳

大雅

文王之什

文王篇自次章以下章法首尾相承如貫珠近世王元美謂曹子建贈白馬王詩祖此源謂大雅多有此章法下武既醉二詩亦然下盍惟三四章不接而餘章皆相連矣它若棫櫟之首二章皇矣之七八章生民之五六章假樂之三四章桑柔之二三章雲漢之七八章烝民之首二章江漢之五六章瞻卬之三四章皆此章法也

大明詩八章毛鄭次章六句三章八句四章六句五章八句呂記朱傳嚴緝皆次章八句三章六句四章八句五章六句取其與首尾兩章六八相間也不知改自何時

詩言摯仲氏任是大任乃摯國次女漢儒謂禮惟嫁長女餘俱為併自殷以前皆然與此詩不合通義疑之良是矣源謂漢儒之言亦不謬但所言者特禮之大概耳在當時行之必更有變通生女者多寡不齊不足者或取同姓國女為娣姪有餘者或嫡夫人所出得嫁為嫡而娣姪取諸庶出更有餘或以備它國之併皆未可知也不獨摯任為仲女而已見於春秋者紀姜季為王后魯叔姬為齊夫人季姬為鄆夫人皆非長也見於衛碩人詩者齊女三姊妹嫁衛邢譚三國皆為夫夫亦不以女弟隨嫁也則當時之變通可知已源又因此竊歎古人風俗有不若今人之美者男女之別鬪其大也古人尊南而卑女故姑姊娣姪一人為妻餘皆為妾不以為辱待之既卑亦不甚繩以節行故列國夫人往往淫佚不制而通室易內之事時見於世家右族甚有奪人之妻以予人彊人之子而暴其母如魯人之於施氏孔圉之於大叔齊人之於衛公子頑者此今人市井無賴子所不忍為而

當日名邦卿大夫為之恬不知怪何今人之反勝古耶豈非洙泗之文誦習既久漸深入乎人心各生其愧恥邪又不僅此也古者諸侯世其國卿大夫亦世其家皆有土有民恬侈縱欲有自來矣後世天下定於一統無常貴常富之家一有越禮之事人即以王法議其後宜其有所顧忌也況愧恥内生所得於聖人之教澤者有素乎

倪天之妹毛訓倪為譬韓詩倪作磬孔疏言俗語譬喻為磬作以譬為磬豈可以今人文義求之乎觀孔疏則唐世方言猶然矣

藎茶之藎是苦藎而非烏頭肯已辨之矣釋文據廣雅合之三輔人土語謂藎是藎案廣雅云藎藎也說文云藎藎艸也一日拜啻尔雅作商藎其說相同則詩之藎容或指此也又案本艸有蒟藎別錄言此一名藎艸生田野春夏采葉秋冬采莖亦

以藎藎為一艸蘇恭疑其無出處誤矣陶蘇又謂與陸英一物甄權之說亦然宋圖經云春抽苗莖有節節間生枝葉大似水芹衍義云華白子初青如綠豆顆十月方孰又蘇恭以芹名水英接骨名木英併此艸為陸英名三英云

其繩則直釋文云繩本或作乘案經作繩傳作乘箋云傳破之乘字後人遂誤改經文今案傳引釋器繩謂之縮誤繩為乘耳此訓縮版不訓繩直也與經文繩字何涉又鄭箋云乘聲之誤當為繩是言後人傳寫之譌耳不以傳為破字也釋文所述箋語今竝無之此不可解

廼立皋門章箋云內有路門當作內有寢門一日路門中間脫去四字觀疏云文王世子曰至於寢門是內有寢門也疏又云寢門一日路門以路寢在路門之內故係而名之則可見矣

左右趣之傳云趣移也案說文云移錫稍歪也讀如馳从歪多聲疏申箋云趣向之趣於義無取故轉為疾趣然說文云趣疾也玉篇文云趣移也遽也則疾趣乃趣字本義非轉訓也又錫友也七逾切趣七喻切移直離切三字音形各異而義則同今俗人寫錫字多消筆作移莫辨其音之異佩鴈集宋郭忠恕云奔移之移為進錫其順非有如此者則兩字之混久矣

淠水名說文云出汝南从水鼻聲匹制切詩三偕其字皆為兒狀之偁小弁為萑葦之衆采菽為旂動之形械構為舟行之兒同此淠字今淠彼涇舟諸本俱作淠則傳寫之誤也觀韻會淠字注引此三詩正韻淠字亦引械構詩則誤尚未久至淠本作簿說文云水在丹陽从水算聲匹卦切玉篇簿又作淠

黃流在中傳云黃金所以流鬯也釋文云一本作黃金所以為飾流鬯也是後人

所加正義云定本及集注皆云黃金所以飾流鬯也有飾字於義易曉則俗本無飾字者誤陸孔二君意正相反余謂無飾字簡而當矣且黃金以為勺不儻飾也思齊篇大全錄陳止齋之言曰古人於夫婦之分甚嚴刑于寡妻刑于二女刑之一字法近於忍此真謬論詩之言刑多矣其恒訓不過法則之意耳儀刑文王百辟其刑之儀式刑文王之典所刑者君也祖也亦將忍於君祖邪

皇矣首章孔疏引書多方曰惟天五年須夏之子孫注云夏之言暇今世尚書諸本皆作暇莫知原文之為夏者未審何時所改豈唐明之世與即此以推可見後世五經文字竄易者多矣賴有古注疏得知其萬一耳

家國興亡之際忠臣義士所痛心也雖有聖人受命不能禁人故土之思矣殷之既亡也叛周者有四國焉吾讀破斧詩而知之觀周之將興也不忘殷者亦有四

國焉吾讀皇矣詩而知之箋疏云密須疑周將叛殷故距之密須之君雖不達天命亦是民之先覺者也吁可與論世矣文王之伐密也管叔諫曰其君天下之明君也伐之不義疏引皇南謚言是或一見也所以有啟商之域與

集傳經文多為脫其六字為晦翁自改既論之於稽疑中矣至皇矣篇以為于周祐脫公于字雖未見其為朱子意然觀假樂之讀為嘉樂假之讀為奏格上帝甚蹈之為上天甚神假以溢我之為何以恤我皆彊詩義以就它書而爰其適歸爰之為奚則直據家語以改經字安知此詩于字非因孟子而刪之蔡仲默注禹謨降水警于改降為降併禹貢北過降水亦改為降正用斯例也它如孝經繫詞武成大學往往竄易其文而孝經尤多所刪削孔子之詩叙子夏之詩敘則擯弃之是直以作者自居而聖人文語特述其進退黜陟耳至堯夫諸卦圖本出道

書之說則取并周易卷首又指為義文二聖所為後儒耳目可盡塗乎先君子嘗謂源云汝徒讀宋儒之經耳尚未讀孔氏之經也向頗以為疑今乃知其信然鼉鼓逢逢樂書宋陳以為鼉鳴應更故詩人託言以為靈德之應非實鼓也此謬矣鹿白鳥但言其得所不言其似何樂以為靈異也況此二章言靈惠見於樂箋有明解若託鼓為喻則虛業鼓鐘又喻何物乎

生民之什

生民第五章二種字以文義論之種之黃茂應公聲實種實稷應上聲釋文止有支勇一反推其故定是種字上脫一實字案釋文云種支勇反注種雍種種生不雜竝同觀此章注內尚有使種黍稷種字而釋文不及此可知矣鄭箋使種黍稷正解經文種之黃茂耳穀之黃色者惟黍稷故鄭以黍稷釋黃種字去聲者是本音故不反切但章

內有二種字其支勇反宜加實字別之今本無實字則傳寫之屬也然其誤已久嚴緝二種字俱云上聲此豕其誤而不覺也呂記音反皆遵釋文獨此二種字則疑之也惟朱傳二種字前公聲後上聲卻與古暗合

生民或跡箋云潤溼之將復昏之趣於鑿也釋文云鑿子洛反精米字林作穀云

糲米一石春為八斗也子沃反左傳桓二年釋文引字林亦同孔疏引召旻箋云米之率糲十稗

九鑿八侍御也亦以八斗為鑿與釋文同案說文穀从果其九从夂米一斛春為

斗也許委切其鑿字自作繫云从穀讀如泥聲糲米說文糲作糲以一斛春為

九斗曰繫則洛切又稗字注云穀也與陸孔之說異源謂說文穀鑿二字一會意

一諧聲不可易字林穀字與鑿同音但消幸首耳至稗九鑿八宜當以孔陸為正

疏所引召旻箋本於九章稟米法信而有徵又左傳桓二盥傑食不鑿若鑿為九

斗則不鑿者直是糲米用糲米為盥盛必無是理楚語言天子親春禘之盛又言

禘郊之事皇后親春穀梁傳桓十亦言宗廟之事夫人親春而此詩春簋正以併

穀祀之用皆不用糲之證也說文穀鑿兩字注互易之為是其稗字以隨穀而更矣

矣

爾酒既滑箋云滑酒之沛者也釋文云沛字又作霽同案玉篇霽子禮切手出其

汁亦作擠廣韻云手搦尼革切也酒也然則霽字正當滑義箋及周禮禮記注皆作

沛借也沛本水名今借用濟

度其夕陽孔申鄭以為總言幽人一國之所處攷其地當在梁山之西蘇氏謂度

山西之地以廣幽人之居不知又是何山之西呂記朱傳皆從之嚴緝則用疏義

取鍛釋文云鍛丁亂反本又作礲說文礲厲石字林大喚反案礲今說文作礲厲

石也以石段古雅反聲春秋傳曰鄭公孫碣字子石徐鉉音乎加切外並無鍛字

碣以段徒玩切以音鍛碣以段音遐音形俱異但段段二字筆畫相似書者易舛

須視音切為辨陸徐不同如此當必有一誤矣又案玉篇內字竝載云碣都敵反

礪石也碣下加反礪怡轄軋碣高下也廣雅釋器云礪礪也曹憲注碣都玩反

顧梁人曹隨人礪石皆是碣非碣而碣字注則玉篇別義可見唐以前說文元作

碣故二書音切與陸同釋文當不誤也唐韻碣碣俱訓礪石徐音殆宗之韻會碣

碣音訓皆同唐韻而碣引詩及廣雅碣字不用玉篇注則過信徐鉉矣其春秋傳

鄭公孫碣今本作段亦作段印段亦段段迭見釋文俱無音反蔑由致辨又宋褚

師段作又部段字說文韻譜段此三字皆字子石名亦空同而今監本注疏二文

錯出近世書都無善本俗人溷寫其多誤固空至宋褚師段釋文云徒敵反依徐

反空切作爰部段字而監本作段定是傳寫之譌但釋文別徒敵為徐反則當時必有遐音可見段段溷寫在唐初已然

悉阿敘孔疏引釋文云賢堅也以其人能堅正然後可以為人臣故从字臣今說文云賢多才也从貝堅聲與疏所引異

婿于庶人呂記引箋云親悉庶人謂撫擾之今監本作無擾文義俱通但疏云無擾皆安樂之義則呂記得之矣無擾止一義何云皆乎又煩擾字从手馴擾字从牛右皆从憂憂即猥字今右誤从憂左又溷从手謬甚

民勞箋沆幾也釋文幾音祈易井卦注釋文幾音祈又音機案訓微者當讀機音訓近者祈機二音俱可讀

蕩之什

訃謨定命遠猶旣告鄭箋當有闕文以疏合之當云大謀定命謂正月始和布政於邦國都鄙也為天下遠圖度事而以歲時告施之即正歲縣之象魏也今本箋文鉞即正歲縣之象魏也八字案疏申箋謂既云謀定而別云時告則謀定時未告也周禮大宰正月縣治象小宰正歲觀治象正月周之正月正歲夏之正月是再縣之也二時不同與謀定時相告合故以定命為正月始布政教以旣告即正歲縣之象魏也今鉞正歲一證則文義不全矣

萬民靡不承釋文云靡一本作是案鄭箋云天下之民有不承順之乎謂承順之也則康成讀本靡當作是

屋漏箋云設饌於西北隅而靡隱之處釋文云靡扶味反隱也沈云許慎凡非反今說文靡隱也从厂非聲扶沸切徐氏此切非許意矣又靡字从厂不从厂呼

早切广與儉切音各異今本注疏誤从厂作靡

淑慎爾止傳云止正也為人君止於仁云云止於信此特借大學文釋此詩止義也疏謂大學為此言引此詩證之故傳依用焉誤矣然文王篇於緝契敬止疏又云大學引此文何前後相戾邪

誰能執契近世楊用修謂契不公體為執契非手持之義杜詩執契露曰頭韓文如執契之濯清風古義本如此此語甚辨而實非也手持契物解出鄭箋鄭不較古於杜韓乎案唐分進士明經為兩科故文人多不諳經義如文王時尚未有鎬京而宋之問詩鎬飲周文樂常棣非黃華字亦不作棠而李商隱詩棠棣黃華茲皆不自知其誤也豈可執以為據

好是稼穡鄭解為居家各畷之人後儒譏之然釋文言所見鄭本此章稼穡皆作

家齋則元非改字也鄭箋詩時齊魯韓詩俱存彼或別有據矣

征以中坳韓詩征作徃外傳以為人君不用賢無知妄行之意與箋疏異外傳云以明扶明則昇於天以明扶闇則歸其人兩瞽相扶不傷樁木不陷井窞則其吞也詩云維彼不順往以中坳闇行也斯義亦勝矣

徹申伯土田箋云正其井牧釋文牧手又反又如字案井牧者周禮小司徒井牧其田野注引左傳牧隰皋井行沃襄二十五年文釋之以為二牧而當一井是也若手又反則牧當作牧井收見易井卦然牧收異文乃破字不當用音反且論箋文義則井牧優矣

熒民箋引書天聰明自我民聰明疏云泰誓文豈今文泰誓邪何與皋陶謨語相合也諱亦今文安知鄭所引非謨邪又引書注云天之所謂聰明有德者由民也

言天所善惡與民同當亦鄭說

顯父餞之呂記引鄭箋云顯父周之卿士也今本鄭箋卿士作公卿孔疏則作卿士云諸侯反國王臣餞送惟卿士故知顯父周之卿士則今本之誤信矣又嚴緝引箋及總注皆作公卿嚴後於呂其所見本應誤

我居圉卒荒箋云荒虛也疏云荒虛釋詁文某氏曰周禮野荒民散則削之惟某氏本有荒字耳其諸家爾雅則無之要周禮野荒必是虛之義也案康成箋詩本據爾雅為說則荒虛之文古本定有之不知何時逸荒字而諸家俱不見收奔有某氏解儻存於孔氏詩疏後儒尚得知之耳獨怪邢昺作爾雅正義竟不載孔疏某氏語以補今文之缺方宋信人經學遠不逮漢唐也

首字有十四音義各不同楊用修丹鉛錄載其說訓為水中浮艸者當讀如槎召旻詩如彼

棲苴是也今監本釋文苴士如反呂氏詩記士始反槎音當士加反意監本誤加為如呂記誤加為始皆因字形之相近也嚴緝苴音茶獨得其正至朱傳七如反則是麻之有子者幽風叔苴當从其音非此苴也其七字豈又釋文士字之譌乎案韻會六麻韻苴字與茶植同鋤加切其見六奠韻子余切者又云士加切因引詩棲苴證之盖用此釋文切也可見宋本釋文不誤呂朱誤切亦起於近本耳

頌

周頌

文武吉甫謂吉甫也文武是憲謂申伯也文武維翰謂文王也不顯成康自彼成康謂武王也詩中往往有此皆非舉謚為言界天有成命及噫嘻兩頌皆言成王正猶下並及酒誥之成王何彼禮矣之平王也以三頌所偁為兩王之謚因謂康

昭以後尚有頌者此歐陽之臆說而朱子和之者也駁難之文備於通義矣

鄭箋因今文泰誓以釋詩貽我來牟孔疏因詳錄其語今文泰誓唐世猶存故仲達得存之於疏雖是贗作然乃先漢遺文惜其全篇不可見已今記之如左泰誓

曰惟四月天子發上祭弓畢下至於孟津之上注云孟津地名又曰天子發升舟

中流白奭入於王舟王跪取出渙以燎之

後漢文苑傳註引此下尚有羣公咸曰休哉句注云白奭入舟

天之瑞也奭無手足象紂無助白者殷正也天意若曰以殷與武當待無助今有仁人在位未可伐也得白奭之瑞即變偁王應天命定號也渙涯也王命於岸上燔奭以祭變禮也又曰至于五日有火自上復於下至於王屋流之為鵬其色灰其聲魄五至以穀俱來注云五日燎後日數王屋所在之舍上流猶變也鵬當為鴉鴉鳥也燎後五日而有火為鳥天報武王以此瑞書說曰鳥有孝名並王卒父

業故烏瑞臻矣周之正穀記后稷之惠又禮說曰武王矣烏穀芒應周尚矣用兵
王命曰為牟天意若曰須假紂五年乃可誅之武王即位此時已三年矣穀蓋牟
麥也詩曰貽我來年是鄭所據之文也已上所云注當即鄭氏書注孔疏又云太
誓止言白奭不言奭之大小中候合符后云奭長三尺矣文有字顯之目下授右
注云右助也天告以伐紂之意是其助然則目下有此授右之字也而授右之下
猶有一百二十餘字乃云王維退寫成以二十字奭文消蓋其鱗甲之上有此字
非目下所能容直言出渙以燎不言迴用在此岸燎也大誓之注不解五至而合
符后注云五至猶五來不知一日五來為當異日也言五至以穀則第五至時乃
有穀耳書說云穀以記后稷之惠者尚書璇璣鈴及合符后皆有此文注云稷好
農稼今烏銜穀故云記之也案孔氏引緯書以補大誓注所未備正可作大誓疏

思文疏引說文云麩周所受來牟也一麥二黍象芒刺之形天所來也案今說文
此乃來字注云來周所受瑞麥來麩一來二縫象芒束之形天所來也故為行來
之來詩曰詒我來麩與疏所引文小異其麩字注云來麩麥也或从艸作革

詩言捕奭之器凡十有二既詳之於潛頌矣今觀唐皮休陸龜渙昇詩為顯十有

五惟罽罩梁穆御四與詩同餘曰呂城滅曰筒曰車曰鳴榔曰滬今謂曰又奭曰

藥奭曰舫奭曰種奭曰舩舩曰答箸皆詩所未有又宋陸游入蜀記言吳江縣治

有石鐫曾文清公名幾字吉甫南宋人渙昇詩比松陵唱和集所載陸即皮又增十事俗敝民

為機巧日滋肆為不仁之器殘害水族是可慨也吾邑多水民恃捕奭為恒業渙

者既長子孫於中而邑人亦賴以克口腹廣殺物命恬不知怪非大覺緣果之文

豈能救之哉或謂罽罽作於包犧羲皇聖人未嘗不教人以殺吁此闡提輩所籍

口以助其貪饕而不知為此論者正坐不讀書之故也罔罟之制始於包犧之世耳豈真包犧作之邪布罔轉九昆蟲尚能之而何況於人卽後世漁罟日增竝無煩聖人之教也意罔罟本出自民間聖人順民之欲不為禁制遂以為羲皇作之耳如謂羲皇作罔罟以教殺則弧矢能殺人而殺人亦聖人之教邪繫詞之意本贊廣大八卦既畫則天事物總不出其範圍非謂古聖人果列離益諸卦於前朝夕觀玩方造出罔罟耒耜諸器也作是解者無智人也與其書不能讀者也又包犧作罔罟獨是易繫詞耳禮運古未有火化民食鳥獸之肉是燧皇以前民已擊鮮而食漁獵之具此時卽應有之併非始於羲皇時矣蓋洪荒以來民物雜居各以智力相角人為物之靈自能角物而勝之因取以薦齒牙事勢應爾豈必聖人教之邪易詞明易象之悉備則以為在既畫卦之後禮運推禮制所由興則以為在未鑽火之前立言之旨各有攸歸故兩書皆夫子之言而先後不同要之洪荒時事無書史可稽夫子止約畧言之耳何可偏執其一語遂謂羲皇之教殺乎大抵古人立法惟是因民利導去其大甚知民之欲色則為婚禮以防其淫知民之欲味則教之以時而取以禮而食以禁其多殺如是而已若果能窮其淫殺之根而悉除之豈不甚願然必待覺王降生方能為此要其出世有期其化物有緣非人間帝王所可代為也夫覺皇之於鈍梟猶有權教況帝王乎

魯頌

駟篇有驪有負毛傳曰豪駟音駟孔疏云說文曰駟駟音也釋畜云四駟皆白音增無豪駟白之名傳言豪駟白者謂豪毛在駟而白長也如疏言則傳豪駟下當有一白字否則曰當佗白必有脫誤然諸本注疏及呂記朱傳嚴緝引傳皆同

不應諸本俱譌傳既無白字則孔疏豪毛白長之解又从何來況豪駝白驪亦不成文義此甚不可曉也

其旂旒旒從艸從伐朱傳獨從竹從代作旒旒不成字字書所無喫諸本皆同不知誤始何時今讀者俱莫覺近世俗下書有字彙者遂造一旒字收入竹部堪發一笑

薄采其菲釋文云菲干寶云今之艸艸堪為道江東有之案艸音鴨鹿艸亦作艸玉篇艸鴨同一字廣雅曹憲注云艸於甲反亦有鴨字如此宋庠國語補音云艸烏甲反即鴨字又案鳧鴨一類菲亦名鳧葵其以此與

東萊於邶風辨萬舞兼干羽其見躡矣至魯頌之閟宮商頌之那仍依用鄭箋以萬為干舞蓋公劉次章以後皆未經刊定之書也又國風二雅皆詳載鄭譜之文

三頌則闕焉始信已亥重脩此書為功不淺惜未竟其緒耳

商頌

那頌執事有恪箋云執事薦饌則又敬也釋文薦作薦淺練反本又作薦禱記薦馬釋文亦作薦云薦又作薦鄉飲酒祭薦釋文云薦本亦作薦案廣韻云薦畜食作甸切薦之本訓為獸所食艸是薦薦音義俱同也其借為奉進之義亦同

玄鳥長發殷武三詩皆句句用韻惟天命玄鳥四海來假維女荆楚數語不協耳今號句句協韻者為柏梁體喫虞廷賡歌三句皆韻五子弟三歌若依左傳則六句皆韻陶唐下多率彼天常國風二雅如碩人著猗簪九罭皇皇者華斯干鳧鷖

等篇中多有連句用韻者及商頌三篇亦然此體之來古矣惟七言則始於柏梁耳

隕左从頁本隕墜字以近音圓本切故讀圓而訓均諸本皆然獨監本經文作幘誤也攷字書俱無幘字惟元人韻府群玉有之注幅幘禮部續降此又員字注云詩幅員既長今詩作幘注當作圓據此則幅幘字有从巾苟者而不以為詩字殆因幅幘二字往往連用而幅本从巾寫者謬移幅旁之中加之於隕相沿既久因增此俗字耳今字書不收蓋已覺其誤而監本經文反用之不可不急為改正也又康成讀隕為圓本以音之近今圓讀為圜遂併詩幅幘字亦讀為圜譌以生譌學者莫覺

小雅云信彼南山維禹甸之大雅云豐水東注維禹之績又云奕奕梁山維禹甸之畧頌云纘禹之緒商頌云禹敷下土方又云設都于禹之績皆指所目覩追念禹功也詩人稱述往聖主於頌揚祖德周所言惟后稷公劉大王王季文武二王

商所言惟玄王相土成湯武丁中宗除此而外雖二帝之聖不及焉而獨於禹則言之至再至三者何與洪水之災民其臭矣禹復取而置之平土俾得耕田食穀萬世之天下皆禹所再造也後人舉目輒見之遂著之於詩耳不儻詩也仲虺言纘禹舊服周公言陟禹之迹劉子言禹明德之遠皆在百千載之後況當日之民躬被其澤者乎宜其德禹之深僻愛其子孫雖有僻王猶奉為君不忍叛乃再傳至大康而黎民咸貳致昇昇得乘鸞篡竊微少康中興禹幾不祀矣卽桀之惡亦非甚於紂也紂之亡有西山義士洛邑頑民桀旣放即帖然并戴商豈夏之臣民盡不忠不義哉嘗思其故而嘆人心之囿於習俗不可變也堯舜禹三聖相繼民得聖人而為君者已百五十年父子祖孫習見其如此彼以為為吾君者非聖人不可矣竟不知此乃萬古一逢之泰運也又堯舜皆傳賢則易姓之事彼亦

習以為常也獨高傳子及孫而大康又逸豫滅德民乃翻然思忖之矣又十餘傳而至桀纣又加甚焉遂舍而歸湯不復顧彼素所責望其君者刺且淡固不可以子孫而恕之也至商之末造則傳子已習為故事而賢聖之君又不過累世而一見民始不甚求備於君且知革命之為大變也而各矐念其故主矣民之歸周不如戴商之速時使之然也夏與商僅兩代間而人心之不同乃爾後之儒者乃欲以近今習俗斷三代以前之治敝得失豈知論世者哉

毛詩稽古編後敘

紀甲寅訖丁卯閱十有四載三易彙始成此編雖未敢自謂盡善也憶初脫彙時呂質於朱子卷孺賴其指摘得呂改正者數十條今復再易彙所改正又數倍於前矣欲求就正之人不能紀卷孺於九原也輟斤息弦之歎烏能已已噫余之有是編也豈偶啖哉余家本世為易學幼媻習之而後以餘力及它經顧心獨好詩吟誦不忒口時童小無知識徒以其葩詞韻語優於喉吻故好之耳及稍老粗通文義則疑之甚呂為五經皆聖人所以訓世詩獨連章累幅俱淫媒之談此豈可為訓時時為同學者道之算余奮也後或告余曰此解者自誤耳詩義本不如是余因思春秋卿大夫賦詩相贈畚如風雨褰裳擗兮有女同車野有蘭兮諸篇皆與焉若以今解則林第之言不踰闕必為嘉賓所譏可見古詩義不如是告余

者浚非妄言但未知古人詩說載在何書也逮又卷將成人矣適暑月生君子命源暴書見笥中有十三經注疏者卷帙頗多竊闕之方知詩有子夏敍毛氏箋大喜曰此其古人詩說乎遂請此書於先君子伏而誦之則益喜恍若披霧見天始信詩教之真足訓世不媿為聖作矣而向日之疑盡釋更旁覽餘經愈歎古經真面目汨沒於後儒之訓釋者不僊詩也從此先儒之說始深入識田每持以折衷經義不為衆喙所惑後又於它書史見前輩論經學多有右漢而左宋者至如馬貴與楊用修極口為詩敍訟寃語俱明確甚忝其先得我心焉然以語人輒笑而弗信學者沈於所聞又何怪乎惟朱子長孺慨然以窮經自任而與余遊處最密持論又多與余同故所著周易廣義尚書埤傳毛詩通義讀左日抄等書並以示余共為論定余頗效其一得而詩則亦自成一書云蓋余自童年好詩繼

乃歷疑而得信以至白首而其信益堅又轉以前輩之同心知己之并事方有是編也豈偶然哉雖然經義宏深管闕蠡測敢自謂盡善乎因感就正之世人故述其顛末書於卷後

