

癸巳存稿一

稿 存 巳 癸

(一)

撰 燮 正 俞

癸巳存稿序

癸巳存稿者。黜俞君理初。於道光十三年。編刻平生所爲文。題曰癸巳類稿。而以未刻者總寫成帙。緣其初名。存以備散佚云爾。先是壬辰冬。理初館新城陳碩士侍郎所。爲校顧氏方輿紀要。穆一再過之。頗多請益。理初賞之。曰。慧不難。慧而能虛。虛而能入。爲難。因與訂交。然理初年長於穆者倍。穆禮事之。尊爲先生。不敢與齒也。越年春。儀徵太傅主會試。命下。諸鉅公輒相與賀。曰。理初入彀矣。聞文出。穆爲效寫官之役。經義策問。皆折衷羣言。如讀唐人正義。馬氏通考。而汰其繇繇也。榜發。竟報罷。已而知其卷在通州王菽原禮部房。禮部固力薦之。而新安相國深嫉迂誕之學。網束置高閣。儀徵初未之見也。後十年。穆謁太傅於邗上。太傅爲述此事。猶掇擊太息。有餘恨云。禮部旣得理初。則大喜。延入邸中。索觀所著書。爲釀金付彫。於是天下始得讀所謂癸巳類稿者。向使理初倖獲一第。其自爲謀。亦不過刻書而止。所惜者。國家失此宏通淹雅之材耳。理初足跡半天下。得書卽讀。讀卽有所疏記。每一事爲一題。巨冊數十。鱗比行篋中。積歲月。證據周徧。斷以己意。一文遂立。讀其書者。如入五都之市。百貨俱陳。無不滿之量也。然細字密書。△增乙跨。稿草巖積。猝不可讀。當議刻類稿之時。發篋攤書几上。屬日照許君印林及穆爲檢之。擇其較易繕寫者。得如千篇。分類排次。以付梓人。前所刻十五卷是也。及類稿旣竣。賣其書。稍有餘貲。乃覺鈔胥爲寫未刻之稿。又得尺許。卽今所刻是也。理初方年二十餘。負其所業。北謁孫淵如觀察於兗州。時觀

察既爲伏生建立博士。復求左氏後裔。理初因作左丘明子孫姓氏論。左山攷。左嘉攷。申雜難篇。觀察多采其文。以折衆論。而理初陳古刺今之識。亦由是日益堅。故其議論學術。與觀察恆相出入也。顧以家貧性介。知其學者寡。奔走道塗四十年。縞紵餘潤不足贍妻孥。年逾六十。猶不能一日安居。遂其讀書著書之樂也。歲戊戌。以公車在都。穆自西來。將南游。暫事羈栖。與朝夕見。殆將百日。始別去。而理初留滯會邸。至十月。碩士侍郎之公子淮生。假以資斧。乃得南歸。復相遇於秦州道中。因與偕謁祁淳甫學使。學使厚飲之。約其春初復來。己亥正月。理初果相訪於江陰。未而月。余隨軺車北渡。歷試徐海諸郡。遂由淮安入都。而理初留江陰縣署。爲學使校寫三古六朝文目。及此存稿副本。七月。學使邀赴金陵。言於制府。聘掌惜陰書舍教。惜陰書舍者。陶文毅所特設。以課諸生古學也。地據城西高阜。江流一綫。浮浮目前。致爲幽勝。脩脯所入。亦較優贍。余聞之喜。以爲此足抵理初晚節菟裘矣。乃次年五月。遂卒於書舍中。書生薄祜。至於此極。可爲桑歎矣。其年冬。學使還朝。余從假得存稿副本。又越七年丁未。刻入楊氏叢書。放類稿例。亦釐爲十五卷。中多引申未竟之作。不復刪。惟積精篤。纒纒萬餘言。爲理初極用意之作。穆以爲非後學所能遽解也。則汰去之。夫以理初之學之年。覈其箸錄歲月。多在小子未生以前。顧不以爲庸陋。忘年折節。引爲同志。此意何可忘也。至其學行本末。則類稿程春海侍郎兩序詳言之。茲不復綴云。道光二十九年五月夏至日。平定張穆序。

癸巳存稿卷之一

清 黻俞正燮理初撰

獮

易大畜六五。獮豕之牙。王弼注謂能獮其牙。柔能制健。正義引褚氏云。獮。除也。除其牙也。其語不足信。求古有二說。李氏集解。崔憬引說文曰。獮。劇豕。虞翻曰。劇豕稱獮。釋文引劉氏曰。豕去勢曰獮。言劇豕之牙不害物。故曰吉。韓非十過云。豎刀自獮。以爲治內。亦言去勢。此一說也。其一說則釋文引鄭康成曰。牙讀爲互。陸佃埤雅亦云。今東齊海岱之間。以杙繫豕。謂之牙。鄭意以牙互爲一字。謂獮豕宜制之。與牯童牛意同。且崔憬所引說文。亦與今本異。說文豕部獮云。獮豕也。羊部獮云。騾羊也。馬部騾云。擗馬也。牛部牯云。騾牛也。皆展轉相訓。而馬部騰則云。傳也。一曰。騰。牯馬也。然則獮。獮。騾。擗。皆與騰同義。騰者。月令季春之月。乃合累牛。騰馬。遊牝於牧。注云。累。騰。皆乘匹之名。仲夏之月。云。繫騰駒。亦今所謂兒馬。是獮正爲未劇之豕。故須制之。說文不得云。劇豕也。爾雅釋獸云。豕。句。子豬。句。穉獮。句。幺幼。句。爾雅獮獮。卽說文獮。獮。爾雅獮與子。幺。連類。明是豕子。說文獮與狼連類。明是未曾劇。大畜六四。童牛。六五。獮豕。皆言陽將奮上。牯之互之。象所謂能止健大。正象所謂有喜慶也。墨子非儒云。黠鼠藏。羝羊視。賁麋起。以其貪而抵觸善突也。定是小獮未劇矣。

文王重卦

管子輕重戊云。伏羲作造六筮。以迎陰陽。作九九之數。以合天道。周人之王。循六筮。行陰陽。筮卽計。策畫也。周王循六筮。則伏羲已有六畫卦矣。史記周本紀云。文王囚羑里。蓋益易之八卦。爲六十四卦云。正義云。太史公言。蓋者疑詞也。文王著演易。不敢專言重易也。案日者列傳。伏羲作八卦。文王演三百八十四爻。不疑者。褚先生文也。或蓋亦不是疑詞。郊特牲正義引鄭志云。言蓋者。無別意。如仲尼之歎。蓋歎魯也。之蓋。

卦變

易本義有象傳上下卦變之說。就陰陽數合者求之。蹇利西南。云蹇自小過來。小過九四六五變蹇六四九五也。案小過九四往厲。乃不利也。解卦利西南。云自升來。蓋以升六四入解。則解上爲坤。故云利西南。此蹇九在三。六在四。應云自萃來。萃本六三九四。則蹇內卦本坤體。故云利西南。其云自小過者。筆誤也。有王宗傳者。謂八卦成列。因而重之。內外往來上下之義。已備其中。八卦既重之後。又烏有所謂內外上下往來之義乎。古今言易者。鄭虞之外。惟朱子耳。今事事尺寸宗朱。而卦變之說。乃以滑汰之言攻之。是亦悞矣。

四載

尙書禹乘四載。史記夏本紀。言陸行乘車。水行乘船。泥行乘橇。山行乘櫜。河渠書則橇作橋。漢書溝洫志

四載山行乘楫。說文則輶以行泥。標以行山。傳寫之字不一。標者。徐廣云。他書或作輶。孟康云。輶如箕。摘行泥上。權者。字應從具。作輶。或作標。卽輶。如淳云。鐵如錐頭。長半寸。施之履下。以上山不蹉跌。非也。輶者。韋昭云。木器。如今輿狀。人舉以行。應劭云。輶或作輶。爲人所牽引也。徐廣云。權者。直輶車。又引說文。輶直輶車。輶也。如應劭。韋昭所說。則輶。標。橋。爲今山輶也。史記河渠書。集解引尸子云。以軌行沙。以楯行塗。以輶行險。以輶行山。書正義引尸子云。泥行以輶。山行以輶。文子自然云。水用舟。沙用楯。泥用輶。山用輶。呂氏春秋慎勢云。水用舟。陸用車。塗用楯。沙用鳩。山用輶。皆五事。蓋尸子以沙爲陸。以塗險爲泥。呂氏以沙附陸。以塗爲泥。淮南子修務訓。則云。水用舟。沙用鳩。泥用輶。山用輶。不數乘車。

荊州三邦

禹貢荊州。惟箇籛楛。三邦底貢。厥名三邦。卽三苗也。冀州島夷皮服。青州萊夷作牧。厥篚檿絲。徐州淮夷蠙珠暨魚。揚州島夷卉服。厥篚織貝。梁州和夷底績。熊羆狐狸織皮。昆侖析支渠搜。西戎卽紘。其義一也。荊州之苗。在唐虞時。三種最著。爲三邦也。傳云。近澤三國。謂是侯國。羣后獨目其三。於辭蕪矣。

織皮

禹貢織皮爲二事。皮是裘。織皮。如今藏氍毹及西寧邊外番族氈貨。禹貢在梁雍二州。

禹貢璣組

禹貢璣組。乃荊州三邦之貢。璣組。古雜佩用之。苗人纓絡。湖廣及雲貴四川皆然。番子俗同。佛書謂之璣。

珞。

書禹貢地里古注攷後

大伾山當在修武武德界。水經注言在成皋縣北。史記所謂禹載河於高地。張晏亦以大伾在成皋。劉昭張揖之徒皆以爲然。說與史記合。大伾定在今河南府禹河自此循太行而北。過漳水。趨鉅鹿。沈括筆談。尙見邊太行北山崖間。往往銜螺蚌殼。及石子如鳥卵。橫互石壁如帶。謂是昔日河濱。周定王五年。河徙。春秋魯宣公七年。晉魯宋衛鄭曹會於黑壤之歲也。河始由今衛輝濬滑。其地亦有一成之伾。臣瓚魏王泰執以當禹時大伾。胡朏明依之。可謂尺有所短。大別定在安豐。今霍邱固始界中大山。禹貢大別卽左傳大別。左傳小別大別在漢北。其質言江夏界者。晉以後始名之。非古也。尋杜預注云。然則在江夏界。是其時江夏尙無大小別山名。杜鎮襄陽。知之最親也。唐六典水部十道山川云。大別在淮南壽州霍山縣。明中都志。大別在霍邱縣。猶是古義。雍州云。荆岐旣旅。豫州云。荆河。荊州云。荆及衡陽。三州荆山。乃是兩荆。夏周及晉。相去久遠。大伾大別。豈拘一名。惟儒者心知其意。不容以一知半解。惑亂經說也。孫觀察馮翼。自涿州寄示此稿。搜采班孟堅馬季長鄭康成三家之說。最得古意。不尙議論。旨奧自通。是可貴也已。乙丑十月。

六官

虞書云。伯禹作司空。契作司徒。至夏書甘誓。則云。乃召六卿。周初。殷箕子陳洪範。有云。司空司徒司寇。蓋

禹制也。牧誓有司徒司馬司空亞旅。則卿貳皆有之。

食言

爾雅釋詁載謨、食、詐、僞也。郭解食僞引書朕不食言。疏引孫云食者言之僞也。因以載爲事僞。謨爲謀僞。今案詐僞自爲一條。載謨食僞乃平秩南僞之僞。古言食爲用力之辭。食哉惟時是也。哀元年左傳云。後雖悔之不可食已。國語作不可爲。是此雅訓。其書湯誓云朕不食言。當如日有食之之食。謂消蝕。左傳僖十五年云我食吾言背天地也。成十六年云臨事而食言不可謂暇。襄二十七年云食言者不病。晉語云號之會魯人食言。公羊傳僖十年荀息不食其言。注云食受之而消亡之。漢書匈奴傳云約分明而不食言。注云終爲不信。棄其前言如食而盡皆消蝕。其言義食爲消蝕者管子云主德不立則婦人能食其意。國無常法則大臣敢侵其勢。莊子列御寇篇云小人罹外刑者金木訊之。罹內刑者陰陽食之。是也。食言以語久又生旁義。左傳哀二十五年云是食言多矣。能無肥乎。則就飲食言之。

盤庚五遷

盤庚云于今五邦。書序云盤庚五遷。將治亳殷。謂五邦之後乃五遷。案序湯始居亳。從先王居。仲丁遷於囂。河亶甲居相。祖乙圮於耿。則自相居耿。中有遷也。史記殷本紀云祖乙遷於邢。是亳爲一邦。囂爲一邦。相爲一邦。耿爲一邦。邢爲一邦。凡五邦。遷耿遷邢。未有書耳。書正義所列五邦最確。五邦則四遷。盤庚將復治亳殷。則五遷。耿邢本二地。唐人司馬貞張守節解史記邢爲耿。漢馬融謂五邦爲商邱、亳、囂、相、耿。其

誼未是。宋人非書序云。篇中言五邦。則盤庚前有五遷。序謂盤庚五遷。考之不詳。謬云爾也。夫書言五邦。則必是四遷。盤庚又遷。始爲五遷。自不知計數。反以孔子書序爲謬。且史記云。盤庚渡河南。復居成湯之故居。迺五遷。無定處。統殷事言之。乃誣之云。史遷謂盤庚自有五遷。誤人之甚。古今讀史記者。俱明其文理。不曾誤人也。

秋

書盤庚云。若農服田力穡。乃亦有秋。白虎通云。秋。犛也。釋名云。秋。就也。管子輕重乙云。夫歲有四秋。春之秋。夏之秋。秋之秋。冬之秋。禮月令云。麥秋至。則秋者。時也。言收斂之時也。書云。有秋。春秋云。有年。豳風於十月。言曰。爲改歲。祭義於三月。言歲既單矣。則年與歲皆時也。此達詁也。詩云。如三月兮。如三秋兮。如三歲兮。亦以秋爲時。不言春夏冬。

洪範洛書

左傳引洪範爲商書者。箕子自記。己與武王問答之言。付周史官也。十有三年曰。祀者。箕子商人習語也。武王言。天人相應。天覆升於下民。助和其居。其所由彝倫敍者何也。箕子言。堯舜時。鯀治水。隄塞之。五行陳列。皆亂。上天震怒。其經洛時。洛有書言大法九類者。天不使鯀得之。時彝倫猶不敍也。鯀因殛死。禹繼起。行經洛。天以洛水書言大法九類者與之。彝倫由此以叙。其書有初。一曰五行。次二曰羞用五事。次三曰農用八政。次四曰計用五紀。次五曰建用皇極。次六曰艾用三德。次七曰明用稽疑。次八曰念用庶

徵。次九曰嚮用五福。畏用六極。凡六十五字。其下一五行諸文。皆夏人解義。如日月之行。有冬有夏。爲九道。夏歷歲月日。亦夏人常語。箕子聞之在昔者。此學宋元明人所不嗜。而恥於不言。則取五代時怪圖入之。

易云。河出圖。洛出書。聖人則之。河圖者。八卦。伏羲得之。洛書者。洪範初一日五行以下六十五字。禹得之。故曰則之也。卦。畫也。故曰圖。洪範九疇。文字也。故曰書。其名實相應。莊子云。天有六極五常。聖人順之則治。逆之則凶。九洛之事。治成德備。漢書五行志云。凡此六十五字。皆洛書本文。蓋洛書九疇。故曰九洛。有六十五字。故謂之書。唐以前。儒家皆同此說。五代宋時。有陳搏關朗。种放。邵雍。劉牧之圖。一爲九圈。一爲十圈。陳以十圈爲洛書。關以九圈爲洛書。蓋道士見聖人受命紀年。則亦有延康龍漢之號。見聖人設官分職。則亦有金闕上相之名。見僧徒撰有蘇由闕澤誑主之言。陳搏終南山太一宮碑。亦撰漢武帝詔問。有司奏。案道藏三洞秘典云。太乙元君。作九天之祖母。其諸太一。則居衆辰之首。萬曜之先。爲天皇上相。見儒家易經有云。太極河圖洛書。陳搏亦言秘傳有太極圖。又別有河圖洛書。今世通人謂宋洛書是太乙下行九宮。不知彼所謂洛書者。本十圈也。宋人以八卦九疇爲妖妄。而反用九圈十圈之圖。請得質之。古所謂圖。五代宋時所謂畫也。古所謂書。五代宋時所謂字也。今九圈十圈之圖。中無一字。止應名爲河圖洛圖。何以謂之河圖洛書乎。此道士無智之論。雖蘇張復生。不能爲之解者也。紀文達說亦如是。易經大全。書經大全。言九圈十圈之河圖洛書。儒詞怪說。布滿篇章。由素不讀書。不足深責。江君永河洛

精蘊亦爲所惑。先天圖萬無通理。而信其圖爲伏羲作。遂謂有先天卽有後天。伏羲作先天。則後天疑非文王時始有。以洛書爲九圈。遂疑三八政何以居東。七稽疑何以居西。不知乾在西北。坤在西南。其位本非文王所定。文王亦無後天圖名目。洛書書也。下行左行。中國書法亦無三八政居東。七稽疑居西之理。江君讀書人亦慌忽如此。旁論脈學亦牽入先天圖。是必天人長命。士君子下筆不可不慎也。

皇極

訓詁所以通雅言。古言雅義旣明。其間展轉取義者。自能通曉。皇極爲大中。此粹然儒義。朱子語錄云。都不是。皇建其有極。不成是大建其有中。時人斯其惟皇之極。不成是時人斯其惟大之中。且北極喚作北中。不可。屋極喚作屋中。不可。皇極是人君建一箇表儀於上。又云。極有湊會之義。所謂三十幅共一轂。觀朱子二義。亦是展轉取義。湊會卽是中。轂卽輪中。輕車無輻。亦有轂。卽是屋極北極。皇建其有極。正是大建其有中。斯其惟皇之極。正是斯其惟大之中。易之大極。卽是大中。古讀大音如泰。後人沿誤於大字下。多作一點。道士家相承別有所謂太極耳。詩商邑翼翼。四方之極。周官體國經野。以爲民極。正言商周建都。豫州爲九州之中。詩立我蒸民。莫非爾極。正言民於其時得其中。本訓甚明。本經威用六極。言罰當有中。如呂刑屬於五極之極。豈得謂威用六表儀。屬於五表儀也。凡事須持平言之。朱子嘗云。天卽理也。又云。性卽理也。此粹然儒言。而明楊慎非之曰。天命之謂性。不成理命之謂理乎。朱子解元亨利貞。云元。大也。此粹然儒言。而明倪鴻寶非之曰。大哉乾元。不成大哉乾大乎。又有以孟子不遇魯侯。天也。問朱子曰。

此何理乎。此所謂持劫之術。朱子皇極之談。自召致之。

肆惟

爾雅肆。故也。肆。故。今也。言經稱肆者。有時義爲故。其肆故之肆。中有今義也。惟。思也。康誥云。肆汝小子封。惟命不于常。汝念哉。無我殄享。言今汝當思命不于常。而念之無殄享也。宋人書傳忽云肆未詳。不用雅義。乃使罔殆之言。布滿邨塾。

洛誥

召誥三月丙午。朏。是月爲甲辰朔。乙卯。周公至洛。爲十二日。丁巳。戊午。祭。爲十四十五。甲子。命庶殷。爲二十一日。是日。召公取諸侯幣旅王。則公西歸矣。洛誥公告卜。王拜之。皆云侂來。序言使來告卜。經下言成王。周公相問答。又言成王將命伯禽。又下言十二月戊辰。王在新邑。烝。則洛誥所記非一時事。公告卜。依召誥。當在三月十四十五。遣侂也。據康誥。三月哉生魄。某作洛。而召誥甲子始命庶殷。以戊午既祭。己未至癸亥。役書始定。公以甲子西歸。既至。乃以王命封康叔。蓋卜河朔黎水不食。始以之爲衛國。兼前者邨鄘衛之民。以爲康叔之衛。安得云武王封康叔於衛。使經史無一可通也。公卜河朔黎水後。察見殷遺民之事。康誥言民不靜。迪屢未同。卽多方之迪屢不靜。故所以與康叔言者。康誥酒誥皆治殷之事。而梓材則告康叔又勉成王也。凡周公告成王爲洛發者。皆隨時敷陳。史官類記之。因封康叔而戒成王。則在梓材。因封伯禽而戒成王。則在洛誥。

洛誥章段

洛誥應分五段。周公拜手稽首。至王拜手稽首。誨言爲一段。告卜事爲書序正文。下則類敍之。王肇稱殷禮。至無遠用戾爲一段。欲王命元祀。敬政事也。王若曰。至四方其世享爲一段。王卽命公作元祀。且告以伯禽爲公後也。王命予來。至萬年其永觀朕子懷德爲一段。公受命作元祀。且以伯禽爲後。不之魯也。戊辰以下爲一段。王烝祭逸。祝以元祀。命後告。故曰告周公其後。逸又誥伯禽。故曰命周公後。時在十有二月。惟七年。言此三月乙卯。至十有二月戊辰。乃周公誕保文武受命第七年之事也。

多士多方

書序言成周旣成。遷殷頑民。周公以王命告。作多士。成王歸自奄。在宗周。誥庶邦。作多方。多士云。予惟時其遷居西爾。非予一人奉德不康寧。又云。今朕作大邑於茲洛。亦惟爾多士攸服。奔走臣我。多遜。又云。爾小子乃興。從爾遷。多方云。爾乃自時洛邑。尙永力畋爾田。多士云。爾曰。夏迪簡在王庭。有服在百僚。多方云。我有周惟其大介賚爾。有服在大僚。多士宜在前也。書序多士在洛邑。作多方在宗周。作者多士始遷殷民也。作洛以遷殷民。必成邑始可遷。不得先使其婦子露居。其先但丁男來赴役耳。時作洛者。庶殷侯甸男邦伯。四方民大和會。昭公三十二年左傳。敬王云。昔成王合諸侯。城成周。以爲東都。崇文德焉。是城成周之役。四方來赴。經義甚明。蔡沈無故爲書集傳。言書序以多士遷殷民爲非。謂遷洛之後始建成周。受都去洛四百餘里。召公安得舍友民而遠役讎民。書序謬矣。吾固以爲非孔子所作也。如此。則侯甸男

邦伯采衛遠服之民和會見士載於經文者多在四百里外孔子書序卽不足信蔡沈作書經注何得不省覽書經正文且詩言燕師完韓城朱子言召伯爲司空用其人完韓城如營謝及山甫城齊諸侯城邢及楚邱之類又言不知何故不用本土人卻去別處調人來如漢築長安城卻去別處調人來如今建州南劍上下築城卻去建康府發人來則四百里外赴役執功朱子言之非孔子之過蔡沈不信孔子並朱子之言亦不省覽書序多方在宗周作者周公不赴魯以不離成王本不於此時留滯東都如漢梁孝王在東用天子車服也公病卒時尙在豐爲鎬京之西文選注引尙書大傳云周公封以魯身未嘗居魯也公沒後長子伯禽在魯次子君陳始分正東郊成周自枚書行乃使周公君陳畢公皆在東郊幻西爲東宋人以命公後爲留守留後爲周家增一後官使周公爲之太放蕩矣

蚩尤

管子五行篇云黃帝得蚩尤而明於天道又云蚩尤明乎天道故使爲當時困學紀聞云黃帝六相一曰蚩尤通鑑外紀改爲風后此一蚩尤也呂刑云蚩尤乃始作亂大戴禮用兵篇云蚩尤庶人之貪者也史記云黃帝戮蚩尤任昉述異記云冀州有蚩尤神人身牛蹄四目六手涿鹿間往往得觸體如銅鐵言是蚩尤骨雲笈七籤黃帝內傳云元女爲帝製夔牛鼓廣成子傳云蚩尤飛空走險以犴牛皮爲鼓九擊而止之蚩尤不能飛走此又一蚩尤也太平御覽引尸子云造冶者蚩尤也謂作兵

何度非及解

呂刑何度非及。傳謂度及世輕重所宜。似從史記何居非其宜生義。史記實不如此解。史以何度爲何居。何居卽何行也。史以非及爲非其宜。非其宜卽不合于古今也。史言何度非及爲何行不及古人也。墨子尙賢下篇引作何度不及而申之云。能擇人而敬爲刑。堯舜禹湯文武之道可及也。是何也。則以尙賢及之。此三代古訓。孔安國司馬遷同之。與上擇人敬刑相應。枚孔乃謂度及輕重所宜。單就刑言。於本文不全。宋人則以及爲逮繫。案哀十七年左傳云。無及寡。正義云。欺侮寡少而橫及之。今干證之干。亦謂此一事。橫入此人。爲理直者扞衛。亦須拘喚。所謂干涉及。正義謂呂刑言安百姓當擇人敬刑。度及謂審度於牽連所及之人民。乃安也。徐鼎臣以及爲逮繫。及爲逮義。不應兼有繫義。不如史記解安也。

極中也

極中也。此達詁。呂刑云。天罰不極庶民。罔有令政在于天下。言非天不中。惟人在命也。用天罰者。不能中于庶民。則無善政及天下也。下云屬於五極。咸中有慶。言屬於五刑之中。則皆中矣。故有慶也。中極互出。古人複文相避多如此。元陳櫟非毀蔡沈云。或訓極爲中。固非。徑指五極爲五刑。亦非。然則五極當何解。真太極有圖後議論也。

舜典逸文義

孟子舜往于田。日號泣於旻天於父母。又云。父母使舜完廩浚井。又云。欲常常見象。故源源而來。不及貢。以政接於有庠。注云。孟子時尙書凡百二十篇。逸書所載有舜典之序。亡失其文。孟子諸所言舜事。皆堯

典及逸書所載。逸書謂舜典也。又注云。常常以下。皆尙書逸篇之辭。孟子以告萬章。案此卽孔壁尙書。不在博士干祿數內者。舜典至魏晉時猶在。在鄭康成書中。唐時孔穎達等似亦見之。但認爲張霸書耳。趙岐但見博士書。故以鄭所傳古文爲亡失。今案日號泣於旻天於父母。果舜典逸篇文。說文旻云。虞書曰。仁覆閔下。則曰旻天。是賈逵所傳舜典逸說也。說文序云。書孔氏古文。又其子冲云。本從賈逵受古學。

九共

伏生大傳有九共名。引書曰。予辨下土。使民平平。使民無傲。此今文也。今文雖無全篇。伏生先得見之。其書亦在古文逸篇有之也。序言帝釐下土。方設居方。別生分類。作汨作九共。棄飫九共九篇。當是言九州之事。然必非九邱也。宋人劉姓者。謂共是邱。古文共邱相近。此似不識字者。古文共邱相去甚遠。且枚本孔序言邱聚也。言九州所有土地所生風氣所宜。皆聚此書。孔子述職方以除九邱。序言除之。枚本亦存百篇之序。九共不除。知枚孔書說亦不以九共爲九邱也。左傳昭十二年。是能讀九邱。延篤引張衡云。九邱。周禮之九刑。文十八年。史克云。周公作誓命。在九刑不忘。昭六年。叔向云。周有亂政。而作九刑。則九邱爲九刑。邱空也。言空設之。無以爲九共者。

高宗彤日

史記殷本紀。帝武丁祭成湯。明日。有飛雉登鼎耳而响。武丁懼。祖己曰。王勿憂。先修政事。祖己乃訓王曰。惟天監下云云。王嗣敬民。罔非天繼。常祀毋禮於棄道。武丁修政行德。天下咸驩。殷道復興。帝武丁崩。子

帝祖庚立祖已嘉武丁之以祥雉爲德立其廟爲高宗遂作高宗彤日及訓史遷從孔安國問故載其說如此孔知典祀無豐於昵爲無禮于棄道者豐是盛禮昵是棄道也書序言祖已訓諸王作高宗彤日高宗之訓孔知是祖庚時立廟始作書者以經文首稱高宗是已立廟也書序史記俱言祭成湯而馬融以昵爲考謂祭近廟左傳以妻爲昵古者嚴父豈得以父爲昵今枚孔用馬說與安國故訓適相反

書六體

典者尊藏之冊謨者嘉謨申之則嘉猷故書序云皋陶矢厥謨禹成厥功舜申之下陳上之文訓者上下相戒誥者上誥下又下以天命告上如召誥洛誥也誓者主於戒若質神明然又明君言若神明也命主於勸又言君命若天命也仲虺之誥依書序是湯誥仲虺

後漢書楊倫傳駁義

後漢書楊倫傳云大小夏侯歐陽東京最盛扶風杜林傳古文尙書林同郡賈逵爲之作訓馬融作傳鄭元注解由是古文尙書遂顯於世此范氏敝文也范所作杜林傳云於西州得漆書古文尙書一卷握持不離身東海衛宏濟南徐巡傳之其事如此賈逵傳云父徽受古文尙書於涂暉逵悉傳父業馬融傳云傳摯恂學鄭元傳云從張恭祖受古文尙書入關事馬融是賈逵馬融鄭元三人古文俱有師承謂三人古文與杜林同則可耳非三人就杜林求得本也又杜自有古文孔氏本又別有漆書僅一卷乃贗複之卷近毛西河以鄭注爲漆書是忘漆書止一卷鄭注乃四十六卷且杜林古文毛旣不以爲僞則枚本何

以與之異是毛之不思由范氏文字之不審也

衛宣公籛條戚施說

新臺云籛條不鮮籛條不殄得此戚施爾雅云籛條口柔也戚施面柔也口柔爲籛條者以籛條疾不能俯也疾名籛條者不能俯之人如籛條席困然面柔爲戚施者以戚施疾不能仰也疾名戚施者不能仰之人如電鼃鱗諸皮鼃鼃行鼃鼃常有媿戚然初宣公烝於夷姜雄雉詩興言泄泄其羽言宣公整其衣服而起奮訊其形貌志在婦人又興言雄雉下上其音言宣公小大其聲怡悅婦人至此納宣姜衛人惡之擬其故態言宣公當口柔面柔下氣怡色柔聲以媚女妻而宣姜以盛年豐色燕婉之求得此老夫宣公必當媿之不能俯仰雖欲媚之必當囁嚅局踣如席困然如詹諸然實則宣公淫縱宣姜與之同心而詩人猶意有羞惡如此此詩教之所以爲敦厚也

詩涇見謂濁申箋義

詩涇以渭濁湜湜其沚傳云涇渭相入而清濁異箋云涇水以有渭故見謂濁其義本易了今本多作故見渭水濁釋文云故見渭水濁舊本如此一本渭水作謂言後人改耳今案釋文說非也以水驗之當依唐初一本箋申傳解詩言己以新人而形其醜然本性湜湜然清譬涇清以入渭有渭同行而濁故人因渭水之濁而入渭水之涇亦見謂言爲濁然入渭水後有湜湜之沚是涇本清也正義解箋云述涇水意言以有渭水故人見謂言已濁是正義亦依一本正義又引定本涇水以有渭故見其濁各本不同總

不似釋文舊本見渭水之謬。正義言涇濁渭清。其說已舊。與鄭意相反。儒生不解鄭意。於箋字紛紜竄改。實則鄭言涇水清也。渭水濁也。涇出今平涼筭頭山。經長武。至高陵入渭。涇渠石地。入夏則濁。春秋冬皆清。漢書溝洫志。涇水一石。其泥數斗。且既且糞。長我禾黍。謂夏三月。陝西通志有明季修廣惠渠議。引古碑云。四月閉涇口。防濁水汙渠。七月啓涇口。引涇水灌地。則春秋冬皆清。祁君韻士萬里行程記云。涇州城西有涇汭。二水清流映帶。憶詩言涇以渭濁。是涇水本清。因渭而濁。注家誤說。今觀涇水清甚。足以明之。是涇清也。渭則出今渭原鳥鼠山。經隴州。至高陵納涇。謂渠沙地。四時皆濁。無清時也。其異說者。晉潘岳西征賦云。清渭濁涇。宋范蔚宗後漢黨錮傳贊云。渭以涇濁。唐太子賢注云。渭以涇濁。乃顯其清真。各有所聞。梁書元帝紀云。濁河清渭。佳氣猶存。渭固清於河耳。

河廣解

河廣序云。宋襄公母歸於衛。思而不止。故作是詩。箋謂襄公卽位。夫人思宋。義不可往。詩云。誰謂河廣。一葦杭之。正義云。宋襄當衛文時。衛已在河南。自衛適宋。不渡河。假有渡者之辭耳。其思甚精。集傳依言宋襄時詩。而解河廣云。衛在河北。宋在河南。此則未檢之言。嚴粲詩緝云。此詩作時。桓公在位。衛未遷。尙在河北。則盡改序箋正義集傳之言。不知衛遺民渡河。宋桓公逆諸河。宵濟。則衛當宋桓時已遷河南。而爲此調停之說。爲大全之學者。以其違集傳大駭之。又無以辨。則劫之曰。如此。則宋桓夫人非念其子。何以爲賢。不悟棄婦能念其夫。愈是賢也。尋此詩義。以假有渡者之言爲正。邴風泉水詩云。出宿于濟。飲餞于

禰。出宿于干。飲餞于言。禰在今曹州。周時河南之東道。干言俱在正定。周時河北之北道。泉水亦衛女思歸者。必不能一人行此二道。又必不能二女異地同作此詩。是知女子往往於故國地名。隨所聞舉之。不實經也。宋桓夫人嫁時渡河。大歸時渡河。至其子立。猶舉河爲言。假有渡之辭。以泉水詩合證之。愈可信矣。

獯狁

獯狁。古無此字。說文詩用毛氏。亦無之。今毛詩獯狁。不知何時寫本。漢書匈奴傳作獯允。韋元成傳則有狁字。案檢允。漢時北狄。在周時則西戎也。詩采薇。獯允。序以爲文王時。漢匈奴傳以爲懿王時。殆魯詩師說。皆雍州事。序言西有昆夷之患。北有獯允之難者。以出車言往城于方。城彼朔方。又言薄伐西戎。故分言之。實則皆西戎。特獯允在昆夷北耳。六月云。獯充匪茹。整居焦穫。侵鎬及方。至于涇陽。又云。薄伐獯允。至于大原。焦穫藪在今三原。去豐鎬不遠。已侵鎬及方。則宣王時事。而薄伐之至大原。則今固原州。由三原迫之至固原。使之西去。今甘涼地是也。均往西北行。不關北狄事。薄伐者。迫伐也。寧我薄人。無人薄我之薄。謂薄伐爲聊伐者。失之。出車薄伐西戎。卽獯允襄夷也。謂獯狁大。故獨言平獯允。亦失之。

梶

詩斯干地。揚瓦爲韻。瓦。傳。紡塼也。甕。隔間評云。瓦是屎形。譌。集韻。屎。女利切。簍柄也。收絲具。於韻合。案易垢初六金梶。正義云。王肅之徒。爲織績之器。婦人所用。廣韻云。梶。絡絲柎也。屎。屎同字。女子初生。弄屎尚

可。豈任弄埽瓦乎。弄蓋佩玩。

巡狩

詩邁言巡狩。云薄言震之。莫不震疊。天子適諸侯曰巡狩。古者君行師從。詩械櫜云。周王于邁。六師及之。吉行人衆。不欲取義征討。故以狩獵爲名。今皇上巡幸曰圍。取巡狩義。古太平乃巡狩。一公以其屬守。二公以其屬從。書立政。周公告成王云。其克詰爾戎兵。以陟禹之迹。方行天下。方行以戎兵。非狩何爲乎。故知狩者。本義也。晏子云。巡狩者。巡所守也。昭五年左傳云。小有述職。大有巡功。白虎通云。巡。循也。狩。牧也。蓋狩守雙聲。狩牧疊韻。巡狩。巡功。循牧。別義也。劉攽校後漢書云。多作巡狩字。世俗迷誤已久。非也。狩。本義也。

詩

尙書云。詩言志。史記作詩言意。意。志也。詩正義引春秋說題辭云。詩之言志也。呂氏春秋慎大覽云。湯謂伊尹曰。盡如詩。注云。詩。志也。則古語可知。詩序云。詩者。志之所之也。在心爲志。發言爲詩。樂記釋文。一本云。詩其志也。意林載慎子云。詩。往志也。說文釋名均云。詩。志也。案詩言志。歌永言。聲依永。律和聲。舜以命。夔。禮稱夔爲窮人。聲音之外。蓋所不知。然則舜與夔言詩。亦重聲律而已。書言予欲聞六律五聲八音。在治忽。以出納五言。謂詩之協于五聲者。此工以納言。時而闕之者也。又荀子勸學篇云。詩者。中聲之所止也。左傳襄二十九年注云。工歌各依本國常用聲曲。又云。依聲以參時政。知其興衰也。正義云。樂人采詩。

詞爲樂章。述其詩之本旨爲樂之定聲。其聲既定。其法可傳。故季札所美。皆其音節。漢志云。行人以采詩上之太師。比其音律。以聞于天子。知詩以言志。當以和氣感也。又詩正義引詩緯云。詩者持也。鄭內則注云。詩之言承也。皆古義。

詩入樂

史記云。三百篇皆可弦誦。謂弦歌皆詩。三代時。寧戚歌碩鼠。衛太師歌巧言之卒章。魯爲吳公子札歌風雅頌。師乙言歌商歌齊。漢時雅樂可歌者八篇。有白駒伐檀。不必如笙詩正小雅也。東漢曹氏時。樂工肄歌鹿鳴。騶虞。伐檀。文王。魏太和中。惟傳鹿鳴一篇。後并亡之。則其調不傳。爾雅云。徒吹謂之和。徒歌謂之謠。班固云。不歌而誦謂之賦。鄭康成云。背文曰諷。以聲節之曰誦。說各不同。然賦詩誦詩。本對歌詩言之。詩不可歌。則不采矣。

闕宮章句

陳京兆崙。金學士姓。進呈詩義折中稿本時。魯頌闕宮分秋而載。嘗至如岡如陵十六句爲一章。此章朱子集傳謂有缺句。蓋欲補鐘鼓喤喤一句於籩豆大房萬舞洋洋之下。始爲十七句。陳金覺其非。不用此句。仍依集傳署章句云五章十七句。亦館中不檢之過。

毛詩傳序一人所作論

詩四家序不同。各詩各傳各序。知毛序毛傳必是一人所作。故序無傳也。漢書藝文志。毛詩經二十九卷。

毛詩故訓傳三十卷。明是序一卷。毛作序無疑也。故府書傳序異卷。毛詩各師授本。則以序冠詩首。傳附詩下。鄭康成去毛公時遠。而表明毛意。記識其事。故知之審。關雎序下正義。及絲衣正義。并云序是毛置篇端是也。南陔白華華黍序云。有其義而亡其辭。箋云。篇第當在此。戰國及秦世亡之。其義則與衆篇義合編。故存。毛公爲詁訓傳。乃分衆篇之義。各置其篇端。又闕其亡者。故推改什首。通此而下。非孔子之舊。又十月之交。毛序云。大夫刺幽王也。箋云。當言刺厲王。作訓故傳時。移其篇第。因改之耳。絲衣序。高子曰。正義引鄭志。答張逸云。高子之言。非毛公。後人著之。是鄭謂序傳及什題皆一人作。毛承先師所傳。采詩者之言。著之也。揚之水序。沃強盛。箋云。沃。曲沃。晉之邑也。詩。從子于沃。傳云。沃。曲沃也。箋不復言。崧高序。尹吉甫美宣王也。箋云。周之卿士。尹。官氏。詩。吉甫作誦。傳云。吉甫。尹吉甫也。箋不復言。甘棠。箋。召伯。姬姓名。爽。食采于召。作上公。爲二伯。後封于燕。此美其爲伯之功。故言伯云。在序美召伯下。不在詩召伯所蒞下。何彼穠矣。箋。車厭翟。勒面。續總。在序車服下。不在詩王姬之車下。知作箋時。序已在詩前也。若後漢書儒林傳。衛宏從謝曼卿受學。曼卿爲毛詩訓。宏作毛詩序。馬融作毛詩傳。鄭元作毛詩箋。隋書經籍志。毛詩序。子夏所創。毛公及衛敬仲更加潤益。詩故訓傳下正義云。毛傳不訓序。以置篇首。易明。性好簡略。故不爲傳。鄭箋下正義云。引經附傳。未審誰爲。經二十九卷。不知併何卷。今審後漢書隋書。乃是強造。故實以配漢書。正義則聊爾酬應語。均於本書不相應。經義考又謂志之經。毛亨撰。志之故訓傳。毛萇撰。尤無此事也。

公羊春秋克段義

公羊不見國史。其說春秋。以其臆比例推測之。亦能自窮其趣。何休及見左傳。而依違之。解公羊多不能通。鄭伯克段於鄆。傳云。母欲立之。已殺之。如勿與而已矣。不稱弟。當國也。其地何。當國也。案隱四年。衛州吁。莊九年。齊小白。傳俱云。曷爲以國氏。當國也。昭公二十二年。王猛。傳云。當國也。二十三年。天王。傳云。著有天子也。史記魯周公世家云。踐阼。代成王攝行政。當國。燕召公世家云。周公攝政。當國。踐阼。管蔡世家云。周公代成王治。當國。宋微子世家云。周公代行政。當國。則當國乃爲君而未成君之辭。以三事推公羊說鄆之意。正言莊公從母之欲。立段爲鄆君。而又殺之。則不如不與之鄆。其時穀梁傳亦說克爲殺。且爲之私計曰。宜緩追逸賊。是二傳臆造其事。與國史全異。而意主忠厚。何休見左傳。乃沒公羊之意。而爲之說曰。母欲立之。而已殺之。不如使執政大夫誅之。陰險可畏。實則比附左傳石碣殺州吁之事。當國則同。衛無君。鄭有君。其事不同。此解公羊而失誼者也。

息夫人未言義

春秋莊十四年左傳云。楚滅息。以息嬀歸。生堵敖及成王焉。未言楚子問之。對曰。吾一婦人。而事二夫。縱弗能死。其又奚言。未言者。蓋守心喪禮也。書無逸云。昔在殷王高宗。亮陰三年。不言。其惟不言。言乃雍。史記殷本紀云。武丁卽位三年。不言。亦是喪禮。史記楚世家云。莊王侶立三年。不出號令。日夜淫樂。居數月。淫益甚。韓非子云。楚莊王卽位三年。無令發。無政爲也。又處半年。乃自聽政。案楚莊亦守喪禮。後人以其

後日圖治之勇。反謂其先三年淫樂。列女傳言樊姬三年不食禽獸之肉。亦與莊王同喪禮。乃謂莊王好田三年。以樊姬改古事。以此多不明也。晉書涼武昭王后尹氏傳云。初適馬元正。元正卒。再醮。三年不言。息媯尹氏。皆心喪儀。

魚軒

左傳閔公二年。齊桓公歸衛文公夫人魚軒。注云。以魚皮爲飾。或曰。馬二目白魚。見爾雅。蓋歸以車與馬。案軒者。說文云。曲輶藩車。是曲輶輻輳也。衣車應有飾。魚皮卽今牛魚皮。詩采芣云。象弭魚服。采芣云。簞菲魚服。傳亦以爲魚皮。則牛魚皮已久人用。二詩魚服。疑亦車飾。其上下俱言車馬也。陸璣詩疏云。魚獸似豬。東海有之一名魚狸。其皮背上斑文。腹下純青。以爲弓韉步韞。今牛魚。

虞虢唇齒義

虞在今平陸之東北。虢在今陝州之東南。以地形言。晉在北。虞在西南。虢在南。三國爲鄰。虢又包於虞之南。自晉之虢。道不由虞。晉人伐虢。假道於虞者。繞道行師。如晉荀吳滅肥。假道於鮮虞。金人伐宋。假道於夏也。宮之奇曰。虢。虞之表也。乃輔車相依。唇亡齒寒之謂。蓋虞本與晉鄰。若晉舉虢。則晉又出於虞之表。而北東南三面包虞。在虞爲唇亡齒寒。又晉師好行國中。虞不能爲備。故舉虞甚易。

達心而懦

穀梁傳荀息云。宮之奇達心而懦。達心則其言略。懦則不能強諫。文選注引韓詩云。何謂素餐。素者質也。

人但有質樸而無治民之材。名曰素餐。尸祿者。頗有所知。善惡不言。默然不語。苟欲得祿而已。譬如尸象。其所謂素者。近於懦。尸則達心而不忠矣。韓非備內云。守法之臣。爲釜鬲之行。則法獨明於胸中而已。亡徵云。早見而心柔懷。知有可斷而弗敢行者。可亡也。

魯二女

僖公十四年夏六月。季姬及鄆子遇於防。使鄆子來朝。左傳云。鄆季姬來寧。公怒止之。以鄆子之不朝也。夏遇於防。而使來朝。十五年九月。季姬歸於鄆。注云。來寧不書。此書者。以明中絕。十六年夏四月丙申。鄆季姬卒。十二月。諸侯會于淮。左傳云。謀鄆。且東略也。城鄆。役人病。有夜登邱而呼。曰。齊有亂。不果城而還。注云。鄆爲淮夷所病。故十九年夏六月。宋人曹人邾人盟于曹南。鄆子會盟于邾。己酉。邾人執鄆子。用之。左傳云。宋公使邾文公用鄆子於次睢之社。欲以屬東夷。此皆國史正文。欲屬東夷者。以齊桓謀鄆而東略。又城鄆。東夷與鄆爲讎。故殺鄆子以媚之。此宋襄之悖。季姬不曰子季姬。蓋僖公姊妹。鄆弱。爲魯姻親。魯不恤鄆。又欺陵之。挾一女子。使來朝。已終不救其厄。僖公非也。公羊傳云。遇防。內辭也。非使來朝。使來請已也。注云。魯不防正其女。乃使要遮鄆子淫佚。使來請已。與禽獸無異。用鄆子。公羊傳云。叩其鼻。以血社也。注云。魯本許嫁女於邾婁。季姬淫佚。使鄆子請已而許之。二國交憤。襄公爲此盟。欲和解之。既會。反爲邾婁所欺。執用鄆子。恥辱加于宋。故沒囊公不書。而地以邾婁者。深爲襄公諱。使若自就邾婁爲所執。此漢時街談巷語道聽塗說者之所造。穀梁傳云。來朝者。來請已也。注云。魯女無故遠會諸侯。遂得淫。

通。此亦事之不然。左氏之說。近得人情。蓋公羊穀梁不見國史。不足深怪。季姬蓋老矣。遭家不造。爲古貴婦人之失勢者。不料漢人恕己度人。好言古女淫佚也。葉夢得則云。公羊言奔爲已甚。證以左傳子南之事。當爲擇配。胡安國遂云。僖公愛女。使自擇配。此二人喜創新義。實襲何休說也。請得質之。擇必二人。此遇防指。遇鄆子。何名爲擇。義不通也。方苞云。內女適人者。繫國。此云季姬未繫諸國。則女而非婦。又請質之。文公十二年正月。杞伯來朝。二月。子叔姬卒。左傳云。杞桓公來朝。請絕叔姬。叔姬卒。不言杞絕也。書叔姬。言非女也。則此不言鄆中絕也。豈得以老婦爲女。或曰。公穀謂彼叔姬爲公母弟。許嫁則卒之。則此季姬亦女。而會鄆子。非擇配。而何。又請質之。使女擇配。則防地不會爲致二君。聽女淫佚。則春秋之法。公子出境。重至帥師。非君命不書。非告廟不書。淫佚有何喜慶。而命之策命。告之祖宗。固知瞽儒穢言。無一可通者。此一事也。又有文公時。子叔姬之事。文公十四年冬。單伯如齊。齊人執子叔姬。十五年春。季孫行父如晉。六月。單伯至自齊。十有二月。齊人來歸子叔姬。左傳云。子叔姬妃齊昭公。生舍。十四年五月。昭公卒。舍卽位。七月。商人弑舍。九月。來告。書於經。魯襄仲使請於周。請以王寵求昭姬于齊。曰。殺其子焉。用其母。請受而罪之。此如魯宣公弑惡與視。則以嫡母哀姜還齊也。傳又云。冬。單伯如齊。請子叔姬。齊人執之。又執子叔姬。注云。不稱夫人。自魯錄之。父母辭也。十五年。左傳云。季文子如晉。爲單伯與子叔姬故也。齊人許單伯請而赦之。使來致命。書曰。單伯至自齊。貴之也。齊人來歸子叔姬。王故也。此國史事實也。十四年。公羊傳云。單伯之罪何。道淫也。惡乎淫。淫乎子叔姬。穀梁傳云。單伯淫于齊。齊人執之。十五

年公羊傳云。其言來何。閔之也。有罪何閔。父母之于子。雖有罪。猶若其不欲服罪然。穀梁傳云。其曰子叔姬。貴之也。其言來歸何也。父母之于子。雖有罪。猶欲其免也。此二傳不見國史。望文生義。公羊又不視春秋正文。五月齊昭卒。七月舍弑。冬初何得有娶夫人之事。而謂有送女道淫之單伯。方苞則謂姬舍所聘。至齊而舍弑。故不稱君夫人。請得質之。五月乙亥。齊昭公卒。七月乙卯而舍弑。四十一日中。安得聘娶。若聘於五月乙亥以前。齊魯鄰邦。又不應舍弑後至也。其說於三傳無所附。且所謂不稱君夫人者。必指春秋魯女嫁諸侯者。春秋十二公。無稱某國君夫人之文。舍正經國史。又無小說短書野文單辭隻字可據。而自出心裁。是亦不可以已乎。是故文十二年子叔姬者。母聲姜哀錄之。聲姜十六年始薨也。文十四年子叔姬者。父文公錄收之。然則僖十四年之季姬。非僖公子亦明矣。以二女爲妄人所誣。故爲證明之。

杞子叔姬

文公十二年正月。杞伯來朝。二月庚子。子叔姬卒。左傳云。杞桓公來朝。始朝公也。且請絕叔姬而無絕昏。公許之。二月。叔姬卒。不言杞絕也。書叔姬。言非女也。公羊傳云。此未適人。何以卒。許嫁矣。其稱子貴之母弟也。穀梁傳云。子叔姬貴也。公之母姊妹也。許嫁以卒之也。是三家春秋本皆有文十二年二月庚子子叔姬卒。唐有啖助者。曰吾能非左傳。不檢公羊穀梁之文。意謂獨左傳有之。則曰左傳大誤。當在成八年。誤置此耳。凡經學非一人所能盡。故必旁徵衆說。亦必古人所傳。謂有三代緒言在也。唐人何所得無根之談。亦欲自得爲一說。春秋以左傳爲正。公羊穀梁苦於不知耳。唐以後知而故爲之。此聖經之蠹。不可

謂之說也。

單伯

春秋莊元年夏。單伯送王姬。秋。築王姬之館於外。注云。天子卿。單采伯。爵。王將嫁女於齊。命魯爲主。故送不稱使。十四年夏。單伯會伐宋。齊請師於周也。十二月。單伯會齊侯。宋公。衛侯。鄭伯于鄆。文十四年冬。單伯如齊。齊人執單伯。十五年六月。單伯至自齊。王使單伯爲魯請子叔姬。故書執書至。國史所載。如僖二十四年。鄭執王使伯。服游孫伯也。公羊穀梁謂是魯大夫之命乎。天子者。故不名。隱桓之時。不聞此卿。僖公時。又無之。宣公後。又絕無單氏仕魯者。公穀不見魯國史。多爲擬度之詞。疣贅滿行。左氏出其事定矣。後人乃復欲擬議揣測。爲三傳折衷。以滑汰之文。虛與委蛇。如汙吏慮囚。以意判斷也者。尤不可訓也。

葵邱之會

齊桓葵邱之會。左傳穀梁皆以爲盛。桓公招攜以禮。懷遠以德。天子賜胙。下拜登受。甚盛節也。宰孔以桓定太子。思敗齊業。教晉侯勿會齊。蓋其時桓亦老矣。公羊傳則云。葵邱之會。桓公震而矜之。叛者九國。可謂誣矣。孔子曰。齊桓公正而不譎。又曰。管仲相桓公。霸諸侯。一匡天下。民到于今受其賜。微管仲。吾其被髮左衽矣。又曰。管仲相桓公。九合諸侯。不以兵車。如其仁。如其仁。而治春秋者。謂桓爲罪魁。與孔子之義相反。以注孔書。固非宜耳。

魯出姜不稱氏

春秋文四年。逆婦姜于齊。左傳稽之國史。逆婦姜。卿不行。貴聘而賤逆之。不言氏。闕文爛脫。曰婦者。注云。有姑之辭也。公羊傳則云。略之也。高子曰。娶乎大夫。略之也。穀梁傳云。其曰婦姜。爲其成禮乎齊也。其逆之者誰也。親逆而稱婦。或者公與其速婦之也。曰公也。其不言公何也。非成禮於齊也。曰婦。有姑之辭也。其不言氏何也。貶之也。何爲貶之也。夫人與有貶也。蓋二家不見國史。爲揣摩之言。而穀梁又自爲二說。其不言公何也。非成禮于齊也。曰婦。有姑之辭也。十九字。乃同經家別一師說。言速婦之。因成禮於齊。則必公親迎。今經不言公親迎。何爲速婦之也。然則非成禮於齊也。曰婦。有姑之辭也。與宣元年同也。傳者使其文參錯于不言氏之上耳。誠使公逆。則親迎之夕。必當成禮乎齊。春秋不宜譏貶之。且入室之後。其配與否。非書策者所宜問。反復推之。速婦之貶。于經義無可通者。穀梁文亦自悟其非。

左傳引諺

左傳宣十一年。楚子滅陳。申叔時曰。抑人亦有言曰。牽牛以踐人之田。而奪之牛。王曰。反之。申叔時曰。吾儕小人所謂取諸其懷而與之也。二言皆市井之諺。左氏文之耳。前稱抑人亦有言曰。繼稱吾儕小人所謂。皆說文所云諺傳言也。謂俗間所常談。異其文者。文辭以相避爲工。杜注云。謙言小人意淺。其文無謙義。

鄙我亡也

左傳宣公十四年。楚聘齊。不假道於宋。聘晉。不假道於鄭。宋曰。鄙我亡也。伐我亦亡也。殺楚使。楚乃伐宋。

鄙我亡也。杜云以我比其邊鄙。是與亡國同。非也。楚志在伐宋鄭。故以邊鄙比宋鄭。冀其不受。以爲兵端。宋言鄙我則終必見亡。不如先殺之。鄙鄭未伐鄭者。以有宋師。宋鄭亦終忌之。成公十八年。宋西鉅吾曰。大國無厭。鄙我猶憾。襄公八年。鄭欲待晉。曰。親我無成。鄙我是欲。不可從也。不如待晉。二國皆追數楚事。

下大夫

王制云。諸侯之上大夫。卿。周禮。王官卽如此。王制又云。小國之卿。中當大國之上大夫。下當其下大夫。本左傳。成三年。臧宣伯語。則上大夫在卿之外。鄭子產數游楚。曰。駟黑上大夫。及駟黑與六卿盟。稱七子。則曰。于君之位。是上大夫。非卿。而下大夫中。又有上大夫也。魯陽虎爲季氏臣。饋孔子豚。孟子云。大夫有賜於士。則陽虎大夫也。檀弓。陳子車有家大夫。亦家臣之大夫也。魯大夫申豐。季氏臣也。成大夫公孫朝。孟氏臣也。衛大夫僕。公叔氏臣。左傳。僖二十八年云。王叔之宰與伯輿之大夫。昭七年云。孟僖子召其大夫。此皆家臣之大夫。下大夫中之下者也。後世以朝官兼幕僚。始於東漢末。擁兵奏署。所謂表爲者是也。春秋時已有其事。

召伯氏洩氏堵氏洩堵氏說

左傳。襄公二十九年。士匄來聘。射者公臣公巫召伯仲。顏莊叔爲一耦。公巫。官也。召伯氏也。仲。字也。一人也。顏氏也。莊叔。諡字也。一人也。唐韻。魯有仲顏莊叔。以仲顏爲氏。春秋大事表。列國官制。魯遺公巫。姓氏表。魯遺召伯氏。均失其讀。又僖公二十年。鄭公子士。洩堵寇。帥師入滑。注云。公子士。鄭文公子。洩堵寇。鄭

大夫二十四年。鄭公子士洩堵兪彌帥師伐滑。注云堵兪彌鄭大夫。注蓋失其讀。兪彌卽寇也。公子士詳宣三年。不得謂之士洩。蓋鄭有洩氏。洩駕是也。有堵氏。堵女父是也。有洩堵氏。洩堵兪彌是也。

晉復陶秦復陶說

左傳襄公三十年。晉趙孟與絳縣老人田。使爲君復陶。以爲絳縣師。使爲君者。使人傳君命也。復者。賜復之。復陶爲皋陶之繇。通陶爲繇。言增其田。以君命復其繇役。而仕之爲絳縣師。注云復陶。主衣服之官。正義云。注以昭十二年傳知之。案昭十二年。楚子皮冠秦復陶翠被。注云以翠毛爲被。此分句下注之。斃也。復陶翠被止。是一名。陶爲陶復陶穴之陶。復陶卽被復陶之被。以翠爲之。風雨時所被。如復陶在上。今所謂斗被也。故下云王去冠被。不云去復陶。杜不當引此爲晉復陶。注且質言之。爲主衣服官。絕無典據。又旣主君衣服。何能出爲絳縣師也。六帖云。尙衣監曰復陶。又曰陶正。可云杜撰矣。

左傳末疾

左傳昭元年云風淫末疾。有二義。賈逵以末疾爲首疾。服虔云末疾。頭眩。案逸周書武順解云。左右手各握五。左右足各履五。曰四枝。元首曰末。五五二十五。曰元卒。則以末爲首。古人目足曰跟。曰底曰胠。皆以在下爲根。故可以首爲末。故曰末疾。頭眩也。一說杜預云。末疾。四肢緩急。案禮樂記。奮末廣賁之音。注云。奮末。動使四肢。素問繆刺論云。布於四末。管子內業篇云。氣不通於四末。是末疾。四肢緩急也。

孔子生年

公羊傳昭十二年云。伯于陽者何。公子陽生也。子曰。我乃知之矣。在側者曰。子苟知之。何爲不革。何休云。時孔子年二十三。具知其事。蓋以襄公二十一年孔子生也。詩由儀正義云。昭公二十五年。孔子年三十餘矣。宋元公享叔孫昭子。賦新宮。至孔子定時。三十餘年。聖人雖無所不知。不能以意錄之也。云孔子年三十餘者。蓋正義不定孔子生年。新宮見燕禮記。鄭云。小雅逸篇。明人子貢詩傳。以斯干爲新宮。且作窺宮怪妄矣。

辰集房

左傳昭十七年。引夏書曰。辰不集於房。瞽奏鼓。嗇夫馳。庶人走。夏正四月朔之謂也。注云。房。舍也。是十二次舍皆曰房。枚本允征。以爲季秋月朔。唐一行推得仲康五年九月庚戌朔。日食于房宿二度。可云奇巧。蓋皇甫謐王肅等非盡昧昧者。隋劉光伯及宋林之奇全解。謂其近代善算者。推仲康時九月合朔。已在房心北。則真妄語。九月合朔。歲歲不同。豈得謂仲康十四箇九月合朔俱在霜降後。此直不知數人議論也。仲康時自可九月朔食房。但不可謂是左傳所引之夏書。

春秋書賊

春秋無傳。使聖人思之。十年不知。桓譚論左傳之言。見太平御覽。善言春秋者也。古弑逆無手刃者。闕弑餘祭。僕與騶乘弑商人。此無大志者。魯桓之弑隱公。使公子翬。翬於寯氏弑隱。則討寯氏。有死者。桓之子孫實有魯國。魯史不得如楚穆之正其罪也。以楚構机言之。其記穆之弑成。必歸之於潘崇。其言魯桓亦如春

秋之言楚穆矣。穆立而用崇，桓立而用帶，其情一也。晉趙盾弑其君，左傳事依策書，公羊穀梁則右趙盾。史記十二諸侯年表，至云趙穿弑靈公。左傳記董狐之言曰：子爲正卿，亡不越境，反不討賊，非子而誰證其主使，非巽詞也。趙盾不能辨，特曰我之懷矣，是但承亡不越境，蓋董狐合言之，而盾事顯，盾分承之，而董狐意晦，盾爲正卿，與君相惡，賊又發自趙氏，惟先亡越境而不反，可以免議，卽亡越境矣，而反不討賊，則賊亦盾主使，而況營畫已定，於郊關待變也。盾知跡不可掩，灼然使穿逆成公，盾復位而使穿逆新君，桓立而使暈逆夫人，穆立而使崇環王宮，其情一也。史表云：又云鄭靈公元年，公子歸生以龜故弑靈公，合之鄭世家，則太史公誤以左傳公子歸生爲公子宋。左傳云：歸生權不足，案靈公欲殺宋，宋又洩弑逆之情，何敢復譖歸生。歸生權不足制宋，豈足弑君。歸生者，魯公子慶父之比也。宋特圍人犖，卜齮耳。列國之史，必書魯公子慶父弑其君矣。穿宋犖齮之事，同盾歸生慶父之謀，同故左傳所載之事，不以所載之論而晦，亦在能讀經而已。然必如唐宋人言，信經不信傳，則魯隱公閔公之薨，及襄七年之鄭伯，昭元年之楚子，哀十年之齊侯，亦不信傳矣。

閔

舊法二十四氣平分，十五日二十一刻有奇，易一氣，每年積餘十一日。明徐光啓等兼采西洋算法，冬至節氣十四日八十四刻有奇，夏至節氣十五日七十二刻有奇，以日行距地遠近不同，行有遲速，以此詳算置閏，閏皆斗指二辰之間。此本夏曆，洪範云：日月之行，則有冬有夏，後人新起爭勝，遂失其義。左傳云：

國者歸餘於終。積餘故有終。閏於歲終者。秦法之失。漢書高帝紀。秦二年後九月注亦言之。

太上

左傳云。太上以德撫民。其次親親以相及也。又太上有立德。其次有立言。其次有立功。周書武紀解云。太上敬而復。其次欲而得。穀梁傳云。太上故不名也。禮記云。太上貴德。其次務施報。大戴禮云。太上樂善。其次安之。其次亦能自強。又太上不生惡。其次而能夙絕之。其下復而能改也。又此太上之不論不議也。六韜文啓云。太上因之。其次化之。管子法法云。太上以制制度。其次失而能追之。老子云。太上不知有之。其次親而譽之。其次畏之。其次侮之。晏子春秋云。太上靡散。我又太上之靡弊也。子華子云。太上遠世。其次違也。其次違人。墨子云。太上無敗。其次敗而有以成。韓非子云。太上禁其心。其次禁其言。其次禁其事。又爲太上士不設賞。爲天下士不設刑。尉繚子云。太上神化。其次因物。其下無奪民時。侵民財。又云。太上無過。其次補過。魏策云。太上伐秦。其次賓秦。其次堅約而詳講。呂氏春秋云。太上知之。其次知其不知。又太上先勝。又太上以志。其次以事。又太上知始。其次知終。其次知中。又太上以義。其次以賞罰。又太上反諸己。其次求諸人。淮南子云。太上神化。其次使不得非。又太上曰。我其性與。其次曰。微彼其如此乎。又治身。太上養神。其次養形。治國太上養化。其次正法。又太上之道。生萬物而不有。史記云。太上修德。其次修政。其次修教。又云。其太上計破秦。其次必長賓之。燕策作夫上計。則劉向序言多誤字者是也。漢書司馬遷傳云。太上不辱先。其次不辱身。淮南王傳云。欲以親戚之意望於太上。匡衡傳云。太上者民之父母。又王

褒云刺史見太上聖明。又班固辟雍詩云於赫太上。漢武內傳云王母曰太上之藥。謹案禮記鄭注云太上謂帝皇之世。大戴盧辨注云太上德之最上者。又云太上謂五帝之世。文選注引老子河上公注云太上謂太古無名之君。辨正論引梁承聖解五千文云太上謂三皇至五龍也。其次謂伏羲以下。則上德上古二義並行。以與其次連文。其單言太上者則爲至尊。穀梁太上謂天王。晏子太上民謂君。漢書太上淮南王傳注如淳注云天子也。匡衡傳注師古云居尊上之位也。蓋太上者於人爲至尊。於德爲至美。於事爲至當。於時爲至古。

左氏條例

後漢書鄭興傳云晚善左氏春秋。從劉歆講正大義。劉歆美其才。使撰條例章句訓詁。子衆從父受左氏春秋。作春秋難記。謂殷難而通之。條例又受詔作春秋刪十九篇。賈逵傳云父徽從劉歆受左氏春秋。有左氏條例二十一篇。逵悉傳父業。建初時條奏云永平中。逵言左氏與圖讖合者。先帝宗。不遺芻蕘。省納臣言。寫其傳詁。藏之秘書。則永平中上疏上左氏傳國語解詁五十一篇。左氏傳解詁三十。國語解詁二十一也。鄭興傳云賈逵自傳其父業。故有鄭賈之學。陳元傳云父欽習左氏春秋。事黎陽賈護。與劉歆同時。而別自名家。元少傳父業。爲之訓詁。是鄭賈陳三家不同。蜀志尹默傳云專精左氏春秋。自劉歆條例。鄭衆賈逵父子。陳元服虔注說。咸略誦述。不復案本。言能背誦。是鄭賈條例。但各著簡札。實俱爲劉歆條例也。後漢書儒林傳云穎容著春秋左氏條例五萬餘言。杜預左傳集解序云穎子嚴者亦復名家。是條例有

劉穎不同。訓詁劉陳服不同。賈逵爲劉學。今雜見服虔左傳注。多與賈異。識是故也。條例自爲卷數。訓詁則賈爲三十篇。附經傳下。杜承用之。服則不然也。

魯語業及

魯語云。叔孫穆子曰。豹之業及。匏有苦葉矣。下叔向卽曰。叔孫賦匏有苦葉。左傳襄十四年。亦云賦匏有苦葉。案文四年傳。寧武子不答。淇露彤弓。以爲肄業及之。定十年傳。駟赤曰。臣之業在揚水。卒章之四。言業乃樂虞業。誦古自習。則曰肄業。以詩見意。則曰賦。豹實賦以見意。謙言非敢自見其意。昔於肄業會及。此詩因而賦之。其意婉。章注云。業。事也。是直居其功。且非文意。今詩正義引此。作業及。而左傳正義引作業在。均不當以業爲事。

鄭語

鄭語謝西九州。爲今南陽西山中地。時有九族。其民貪沓而忍。史伯言謝郟之閒。易取。可長用者。郟南謝北地。後爲楚所取。楚用之也。章注。虢郟在焉。按虢郟俱在郟北。此郟謝之閒。正申呂與應之地。史伯初言不可入。後言易取。非謂鄭取之。章疑於此。故疑虢郟在郟南耳。又鄭語依隸歷莘。詩譜作依疇歷華。周語擊疇。爲太任國。淮南本經訓云。堯使羿誅擊齒於疇華之野。與詩譜合。鄭語前莘後河。詩譜亦作前華後河。正義引章注云。華。華國也。水經洧水注。言卽華陽亭。在黃崖東北。或華莘字近兩涉。元和郡縣志。故莘城在汴州陳留縣東北三十五里。爲前莘之莘。

癸巳存稿卷之二

昏禮攝視議

儀禮士昏禮云。主人爵弁纁裳緇袍。從者畢元端。乘墨車。從車二乘。執燭前馬。注云。主人。婿也。墨車。漆車也。士而乘墨車。攝盛也。按周官巾車。大夫乘墨車。士乘棧車。知昏禮所乘爲攝盛。唐書車服志云。三品以上子假絺冕。五品以上子孫。九品以上子假爵弁。庶人昏假絳公服。百官女嫁廟見。攝母服。明史輿服志云。庶人婚。許假九品服。亦攝盛也。大清會典禮部昏禮云。品官之子未受職者。禮得視其父。已受職者。各從其品。士昏禮得視九品官。庶民輿服采飾均得視士。是亦視九品官。皆攝盛也。儀衛云。雜職乘馬。而今皆四人舁輦。則新婿四人舁輦。合於經律。禮謂之攝。典謂之視。無不合也。休寧有雲南人作令者。士人家借官輦迎新婿。令遇於街。笞婿二十。婿本習儒。遂棄家去。不知所終。按宋范公稱過庭錄云。范忠宣尹洛。有百姓意外爭鬪。當得杖。忠宣見其容貌循謹。膚體素完。準罰放出。此百姓遂爲完人。一鄉化之。無爭鬪者。蓋完人若是之難也。王制有新昏不從政。蓋寬假之。宋史曹彬傳云。知徐州日。有吏犯罪。旣具案。彬曰。吾聞此人新娶婦。若杖之。其舅姑必以婦爲不利。而朝夕笞罵之。使不能自存。遂緩其事。輟耕錄云。杭州行金玉府副總管羅國器。字世業。有匠人程限稽遲。案具。吏請決。羅曰。吾聞其新娶。若責之。舅姑必以爲新婦不利。口舌之餘。不測繫焉。姑置之。後或再犯。重懲治可耳。李紳日聞錄。楊瑀山居新語。亦具此二事。

此令難與言經史亦不足與言曹范羅事論語有之仕而優則學大清會典固作宦者所當時時檢讀也

婚禮

郊特牲云昏禮不用樂幽陰之義也樂陽氣也曾子問云娶婦之家三日不舉樂思嗣親也言三日不舉樂則其家必能日舉樂者且關雎之詩云琴瑟友之鐘鼓樂之車轟之詩云式歌且舞則用樂古有之也婚禮不賀人之序也而曲禮云爲酒食以召鄉黨僚友以厚其別也若不賀者何以赴召乎但王侯不以賀婚禮爲邦交若晉之少姜耳曲禮又云賀辭曰聞子有客使某羞詩云式飲庶幾而漢書宣帝紀五鳳二年詔云今郡國二千石擅爲苛禁禁民嫁娶不得具酒食行賀召由是廢鄉黨之禮使民無所樂周書崔猷傳云時昏姻禮廢嫁娶之辰多舉音樂猷又請禁斷事亦施行均之妄人也已矣

雜記笄

雜記云女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮燕則鬋首注云禮之酌以成之也言婦人執其禮明非許嫁之笄既笄之後去之鬋首猶若女有鬋紛也正義云女子十五許嫁而笄則主婦及女賓爲笄禮主婦爲之著笄女賓以禮接之若未許嫁至二十而笄則婦人禮之無主婦女賓不備儀也此禮之變也方氏非之云婦人卽主婦女賓重在執禮二字欲早責以成人之道此直以語錄時文家法言之謂重在執禮二字則刺之無刺不知此文正重在執其禮其字其禮者主婦女賓之禮卽上句禮之言此禮之禮使婦人執之耳不正備物憫其失時非責之也聖人制禮以仁萬民非司空城旦書也

六府非六天名說

六天之名。就所臨六府言之。不敢斥言帝。非斥帝之名也。周官大宗伯注云。天皇大帝。北辰耀魄寶也。小宗伯五帝注云。靈威仰。赤熛怒。含樞紐。白招拒。汁光紀。五帝食焉。五行大義論五常引河圖云。東方青帝靈威仰。木帝也。南方赤帝赤熛怒。火帝也。中央黃帝含樞紐。土帝也。西方白帝白招拒。金帝也。北方黑帝叶光紀。水帝也。惟叶汁異文。史記索隱引尙書帝命驗云。五府者。五帝之廟。蒼曰靈府。赤曰文祖。黃曰神斗。白曰顯紀。黑曰元矩。唐虞謂之五廟。夏曰世室。殷謂重屋。周謂明堂。皆祀五帝之所。正義引帝命驗注。五府作天府。世室作正室。重屋作重室。以考工記證之。世室重屋是已。其文祖爲赤熛怒之府。火精光明。文章之祖。周曰明堂。神斗。周曰大室。顯紀。周曰總章。元紀。周曰元堂。靈府。周曰青陽。則秦人月令用之。又孝文紀正義引靈府作靈威仰。神斗作神汗。蓋字誤。孝武紀正義引靈威仰五名。出國語。嘗云出圖書。後漢書明帝紀注引五經通義。與小宗伯注同。惟白招拒作白招矩。劉敞云。拒音矩。不便作矩。矩亦不必是。誤。拒矩皆是白。墨子貴義篇云。今瞽曰。鉅者白也。黔者黑也。雖明者無以易之。則字亦可作鉅。河圖。府皆三字。帝命驗。府皆二字。蓋各述所聞。皆就帝所臨言之。如言乘輿。止敢言其輿。如言陛下。止敢言其陛。言天皇大帝。止敢言耀魄寶。古人之慎也。宋史禮志云。景德二年。王欽若言靈威仰等皆五帝之號。漢書注。五帝自有名。卽靈府文祖之類是也。其時在朝之言如此。在下之儒。妄意此必鄭君之言。謂鄭依春秋緯。爲六天造名字。其實鄭言六天有府。不言六天名字。王肅家語注云。讖緯皆爲之名氏。妖怪妄言。是肅自

爲名氏一說。又自駁之。鄭所不曉也。

禘天祖

禘有數名。鄭君讀經熟。故能析言之。宗廟禘祭。天子諸侯同之。所謂禮不王不禘者。郊禘也。韋元成云。禮不王不禘。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。言始受命而王。祭天以其祖配。而不爲立廟。祭法有虞氏禘黃帝而郊嚳。祖顓頊而宗堯。夏后氏禘黃帝而郊鯀。祖顓頊而宗禹。殷人禘嚳而郊冥。祖契而宗湯。周人禘嚳而郊稷。祖文王而宗武王。此所云禘郊祖宗。皆配天之名。魯語展禽言有虞氏郊堯而宗舜。則商均以後祭天之禮。喪服小記。大傳云。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。此所謂禘。則祭法之郊也。祖。稷也。所自出。感生帝也。至唐趙匡黎幹。以祖所自出爲祖之祖。夫祖之祖。正所謂祖也。豈得名之曰所自出。鄭云。凡大祭曰禘。如圜丘曰禘。宗廟之祭。亦有禘。大司樂。夏至澤中之方丘。亦曰禘。則大傳單舉孟春祭感生帝。若後世禮言大祀也。祭法正言禘者。周冬至。圜丘祭北辰。曜魄寶。以帝嚳配。所謂禘也。正言郊者。周三月。兆祭感生帝。靈威仰於南郊。以后稷配。四月。春分日將長。故三月迎長日。人生於寅。故祭祖所自出。大報天反始。因祈穀於靈威仰。后稷。所謂郊也。亦禘也。圜丘者。爾雅云。絕高爲之京。非人爲之邱。禮器云。先王之制禮。爲高必因邱陵。祭曜魄寶之邱也。郊者。郊特牲云。埽地而祭。無邱。亦不圜也。此外有泰壇。有明堂。泰壇者。周四月。築壇大雩。靈威仰。赤熛怒。含樞紐。白招拒。叶光紀於南郊旁。明堂者。周十一月。大享五帝於明堂。泰壇。明堂。五帝皆文王配。所謂祖也。五人帝。太皞。炎帝。黃帝。少皞。顓頊。皆武王配。所謂宗

也。單言之則祖亦曰宗。故孝經云宗祀文王於明堂。猶單言郊亦曰禘。故大傳云禘其祖之所自出也。立春兆祭靈威仰於東郊。太皞文武配。立夏兆祭赤熛怒於南郊。炎帝文武配。季夏兆祭含樞紐於南郊。黃帝文武配。立秋兆祭白招拒於西郊。少昊文武配。立冬兆祭叶光紀於北郊。顓頊文武配。此周禮也。虞夏般以此推之。若以禘郊祖宗爲宗廟之祀。則有虞氏豈得郊堯宗堯。是知違經背鄭無一是者也。喪服小記云王者禘其祖之所自出。以其祖配之。而立四廟。庶子王亦如之。此言王者祭感生帝。故下云別子爲祖。繼別爲宗。大傳下云諸侯及其太祖。又云別子爲祖。繼別爲宗。言非王者則惟祭感生帝。下之別子爲祖。不敢祖天子以配天也。此外又有魯禘宋禘。魯郊晉郊。雜見記文。又有宗廟禘嘗吉禘。與禘天不同。鄭皆一一爲說。靈威仰五名。古謂之五府。曜魄寶六名。亦曰文祖。如後人稱陛下。稱朝廷。就上帝五帝所臨之府稱之。不敢斥言帝。秦漢拜大一立五時。其遺法也。鄭詳考周禮。而俗儒王肅等非之。黎幹趙匡又爲異說。按制度代有不同。後世不用周禮。不須強引周書。又何必追改周文。惑亂古經也。

禘嘗之義解

中庸郊社之禮。所以事上帝也。宗廟之禮。所以祀乎其先也。明乎郊社之禮。禘嘗之義。治國其如示諸掌乎。注云。序爵辨賢。尊尊親親。治國之要。是解禘嘗之義。所以治國。按經於郊社之禮。不變文。而宗廟之禮。變言禘嘗之義。仲尼燕居篇。則郊社之義。所以仁鬼神也。嘗禘之禮。所以仁昭穆也。明乎郊社之義。嘗禘之禮。治國其如指諸掌而已乎。彼篇縱言禮。故言郊社之義。此篇連上言武王周公之孝。故深求禘嘗之

義論語。知禘說者之於天下。如視諸掌。與此經同愷。所謂說者。義也。宗廟變言禘嘗。則此禘偏就宗廟言之。所謂禘者。卽上云宗廟之禮。所以序昭穆也。張純言禘。譌昭穆尊卑是也。劉向說苑修文云。審諦其德而差優劣。此儒生夸張莠言也。注言序爵辨賢。尊尊親親。止言嘗義。蓋夏殷禘嘗烝。周則祠禴禘烝。以禘爲廟祭。吉禮之始。故云宗廟之禮。所以序昭穆。是禘義大也。楚語云。日月會於龍魏。國於是乎烝嘗。家於是乎嘗祀。百姓夫婦擇其令辰。以昭祀其先祖。於是乎合州鄉朋友婚姻。比兄弟親戚。弭百苛。矧讒慝。合嘉好。結親暱。億上下。以申固其姓。上所以教民虔也。下所以昭事上也。是嘗大也。禘主於上。嘗通於上下。其義之見經傳者如此。祭統云。祭有四時。夏禘。陽之盛。發爵賜服。秋嘗。陰之盛。發秋政。禘嘗之義大矣。治國之本也。明其義者君。能其事者臣。義者所以濟志也。其云周賜魯重祭。外祭郊社。內祭大嘗禘。蓋祭統所言。非周禮也。魏·丁候反。當近督音。

周祀先公

中庸云。周公追王太王王季。上祀先公。以天子之禮。檢司服云。享先王則袞冕。享先公則鷩冕。守祧云。守先王先公之廟祧。其廟則有司脩除之。其祧則守祧黜聖之。蓋周七廟。據祭法。親廟四。周公時。文王武王皆已王。故追王太王王季。以足親廟四之數。其在二祧。則先公也。諸侯有壇墠。無祧。有禱焉。始祭。故曰。上祀。是天子之禮。天保云。禘祠烝嘗。于公先王。是祀先公之事也。中庸言。斯禮達於諸侯。大夫及士。庶人者。言天子祭以天子之禮。故子爲士。祭以士。子爲大夫。祭以大夫。明子爲諸侯。亦祭以諸侯。子爲庶人。亦祭

以庶人故曰達也。

禮器大饗

禮器大饗其王事與一節。與覲禮事多合。又見郊特牲。賓入大門而奏肆夏。至束帛加璧往德也。多與此同。彼爲燕饗之義。鄭注此節云。大饗謂大祫也。內金先設。金從革。性和。又金炤物。故云見情。金有兩義。先入後設。肆夏當爲陔夏。正義云。以內金和庭實。知非饗賓。饗賓時無此庭實也。案郊特牲云。以鐘次之。以和居參之也。鄭注云。鐘。金也。獻金爲作器。鐘其大者。以金參居庭實之間。示和也。卽禮器內金示和。及金次之見情之事。然則鄭定禮器文爲祫祭者。必不由內金和庭實生義。正義蓋失之。鄭知爲祫者。以禮器文上下所說皆祭事。又秋官職金云。旅上帝。則共其金版。饗諸侯。亦如之。與此文鄭義合也。

士臣妾義

喪服總麻三月章。士爲庶母貴臣妾。此皆士服。傳曰。士爲庶母何以總也。以名服也。大夫以上爲庶母無服。貴臣妾傳曰。何以總也。以其貴也。注則以庶母屬士。貴臣妾屬大夫。云貴臣妾。謂公士大夫之君也。貴臣妾。室老士貴妾。姪娣。天子諸侯降其臣妾無服。士卑無臣。則士妾又賤不足殊。有子則爲之總。無子則已。按注言士卑無臣。妾賤不足殊。此說非也。斬衰章。公士大夫之衆臣。爲其君布帶繩屨。傳曰。公卿大夫室老士貴臣。其餘皆衆臣也。君謂有地者也。公卿大夫室老。句也。士貴臣。句也。士亦有食邑。而注言室老家相也。士邑宰也。君嗣君也。則讀傳室老士爲一句。傳以總麻三月章。士有貴臣。證斬衰章士之

衆臣。而注於斬衰章。沒士之衆臣。遂移總麻三月章。士之貴臣。以與大夫聘禮。大夫饋賓介衆介。注亦以老爲室老。大夫貴臣也。士亦大夫之貴臣也。其說畫一。今檢特性饋食記。公有司門西。北面東上。私臣門東。北面西上。少牢饋食禮。則謂之私人。又謂之羣私人。注云。大夫言私人。明不純臣也。士言私臣。明有君之道。然則注自言士有君道。喪服經則士有衆臣貴臣。傳則士有貴臣衆臣。文至顯白。注皆以屬大夫。而特性少牢一記。一經終不能改之。且貴臣貴妾經無大夫爲之文。齊衰三月章。大夫爲宗子舊君。亦隔傳而同屬大夫。此注何由奪士服以被之大夫也。

特性禮盥槃巾門內右義

特性饋食禮云。設洗於阼階東南。又云。尸盥匱水實於槃中。篋巾在門內之右。注云。門內之右。象洗在東。統於門東。西上。凡向內以入爲左右。向外以出爲左右。又云。尸入門左。北面盥。宗人授巾。注云。侍盥者執其器就之。按注於此特發出入左右之義者。以此禮左右異文同處。故詳言之。門內之右。注以向外言。門本向外。有一定之制。止就門言。則門內門外之右皆在西。尸入門左。注以向內言。人自有左右。人內向入門。則其左在西也。注言門內之右。象洗在東者。師承古義。洗在東。設槃匱於西。故云象之。若亦在東。當言隨洗在東。非象矣。注統於門東西上。定是門西東上。唐以前轉寫之誤。少牢饋食禮云。設洗於阼階東南。當東榮。又云。小祝設槃匱與篋巾於西階東。又云。尸入門左盥。亦洗東槃匱西。是特性注當爲統於門西東上之證。言統者。統槃匱篋巾。非統洗於槃也。特性注侍盥者執器就之。謂自門西就西階下。非自門東

執器過庭就西階下。下云尸至于階。尸升西階也。如此則經注合。門左右以出入各言。注義亦明。而諸經俱可通。疏言陳盥在門右。今尸入門左。尸尊不就盥。故槃匱巾等向門左就之。是人與地不辨。且盥於西而陳盥於東。禮亦不順。李如圭集釋言設尸盥在門右者。據內向。是沿誤字爲說。不知門言內向外向者。以人言之。今經不言人入門右。明言門內之右。則止以地言之。爲門內之西。不可言門內之東。士虞禮。廡門外之右。亦以地言之。爲門外之西也。

以我安

鄉飲酒禮。鄉射禮。皆云請安於賓。司正告於賓。其辭不載。以下請坐推之。當直云請安而已。燕禮。大射儀。司正命賓諸公卿大夫之辭云。公曰以我安。賓諸公卿大夫皆對曰諾。敢不安。燕禮注云。君意殷勤。欲留賓飲酒。命卿大夫以我故安。或亦其實不主意於賓也。解者謂注言不主意於賓。蓋容本意或主於其所與燕者。非注旨也。燕禮記。惟公與賓有俎。注云。主于燕。其餘可以無俎。則燕本主意於賓。或君欲燕來聘之卿。亦必以其來聘之大夫爲賓。則是主於所與燕者。而此辭言以我安。則其意亦不主於所與燕者也。燕禮有四。有諸侯無事而燕者。雖於燕命賓。而實主意於公。大射儀爲公祭與羣臣射。雖命賓。亦實主意於公。故曰以我安。酌君臣之分。可通行之。以爲禮辭。使若賓當以禮退。而主人以燕好之意留之。盡飲。實爲賓。而文若不爲賓者。以有實不爲賓之事爲之質。故曰或亦其實不主意於賓。鄭於禮學精。故能下此語。疏說非也。方苞析疑則云。以我安。卿大夫謹戒好嘏。難爲禮辭。故言安坐行酒耳。不言諸公。不以煩之。

也。然則鄉飲酒請安亦是煩之而賓辭而後許其辭煩者何也。其許煩者又何也。此讀書不熟說此失彼者也。

酬賓賓辭

鄉飲酒禮。鄉射禮。燕禮。大射儀。主人酬賓。皆坐祭遂飲。燕禮。大射儀。坐祭時賓辭。遂卒爵。是亦坐飲也。賓辭者。注云。辭其代君行酒。不立飲。注意以燕禮公爲賓。舉旅有立卒爵之文。賓欲主人酬時立飲。少減其敬。主人自以君命至重。坐祭坐飲。必致其常敬。是兩美也。敖繼公集說云。賓見主人將飲。故辭之。蓋欲即受此饌。不敢復煩更酌已。如此急求飲者。古人不應定爲禮法。方氏讀之。犁然有當於心。申之云。他處不辭坐啐坐飲。鄭說爲非。明矣。敖氏說長也。然則他處不求坐祭坐啐坐飲之爵。敖說爲非。益明矣。鄭氏經熟也。

月令民工

月令仲春之月。耕者少舍。乃修闔扇。寢廟畢備。毋作大事以妨農之事。孟秋之月。修宮室。坏垣牆。補城郭。仲秋之月。築城郭。建都邑。蓋秦時役民之制。與古不同。注者應敷暢厥旨。注云。舍止也。因蟄蟲啓戶。耕者少閒。而治門戶也。呂氏春秋高注。以爲書仲春厥民析。少舍爲皆出在野。少在都邑。比古今政俗而同之。然則月令何以云修闔扇。寢廟畢備乎。於古通。而呂文窒矣。據少於古語爲小。謂小小閒止耳。古人正言多少之少。則謂之鮮。且少在都邑。語亦不辭。月令命農勉作。毋休於都。在孟夏之月。

質劑期日

質人大市以質。小市以劑。治質劑者。國中一旬。郊二旬。野三旬。都三月。邦國期。期內聽。期外不聽。注云。質劑者。爲之契藏之也。大市。人民馬牛之屬。用長券。小市。兵器珍異之物。用短券。齋契來訟者。以期內來則治之。後期則不治。所以絕民之好訟。且息文書也。鄭以純儒。不深知事變。意謂買賣小市。若今人廢帳。不足復理。又以朝士云。凡士之治。有期日。國中一旬。郊外二旬。野三旬。都三月。邦國期。期內之治聽。期外之治不聽。是以云然。王安石新義。則以時久證逮或不在。不聽。以杜欺罔。實不然也。國中質劑不平者。必十日之後。尋求調成。不能得。始來訟。市中期會不應者。過期十二三日。愬官。其證逮不得謂之不全。朝士之期。乃入刑罰律者。如殺盜不得過期來控事。與質劑不同。朝士明云。凡有責者。有判書以治。則聽。分別言之。知質人所謂期者。質劑中相約之期。非訟期也。質劑所期。與國人約十日。他國人約亦不過一年。推度人情之常。如此已足相濟。蓋司市所屬置買奴婢田地貨物。見錢不足。先納若干。一二殘數。期日交割。又或先受錢。期日納貨。注所謂下手書保物要還者。與稱貸有息之傅別。不拘還期者不同。若豫期過遠。本屬不足。何須置買。恐其先有互爲姦詐。繼又不能以殘貨換券。其理皆曲。故不聽。司市所謂質劑結信而止。訟明質劑之期。所以結信。卽所以止訟。不必更立訟期也。若如注言買奴婢十日後逃者。豈得以質爲過期不聽。新義則誤以質劑爲傅別。故安石均輸之法。蘇軾上神宗書云。商賈之事。曲折難行。其買也。先期而予錢。其賣也。後期而取直。多方相濟。有無相通。此卽質劑之法。安石不曉也。

塗樹

周禮野廬氏。比道路宿息井樹。周語。單襄公謂列樹表道。管子輕重丁。輕重戊。並云沐塗樹之枝。無使男女相睹樹下。談語超距。八觀云。食谷水。巷擊井。場圃接。樹木茂。宮牆毀壞。門戶不閉。外內交通。則男女之別無自而正矣。則樹之沐枝宜知也。子產治鄭。桃李垂街。亦因鄭俗淫。若陳道路不可知。又無塗樹矣。

禁徑踰

周禮野廬氏云。禁野之橫行徑踰者。修閭氏云。國中禁徑踰者。注云。皆爲防姦也。論語云。澹臺滅明行不由徑。蓋懷刑君子也。禮祭義篇。大戴禮曾子大孝篇。呂氏春秋孝行覽。俱云道而不徑。卽孝子不服闕。不登危之義。離騷云。彼堯舜之耿介兮。旣遵道而得路。何桀紂之昌披兮。夫惟捷徑以窘步。漢書五行志中。上云。邪徑敗良田。

仲夏黍

月令仲夏。農乃登黍。天子乃以雛嘗黍。鄭注云。此嘗雛。而云以嘗黍。不以牲主穀。正義云。如鄭此言。則黍非新成。直取舊黍。蔡氏以爲此時黍新熟。今蟬鳴黍是也。非鄭義也。爾雅翼云。爲鄭說者。以爲舊黍。若非新黍。何得言登。且冬食黍數月。豈待今而後嘗。按鄭說是也。夏小正云。五月初昏大火中。種黍菽。書正義引考靈曜云。火昏中。可種黍。說文云。以大暑種。故謂之黍。黍以五月種。七月刈。五月登嘗者。卽嘉種也。今鄆陵亦有早黍。曰奪麥場。三四月種。與麥同收。考靈曜云。日中星鳥。可以種稷。孟春正義而大傳云。張中種

黍稷應卽此黍蔡陳留人自又別見早黍耳

景

詩衣錦裝衣。禮引作衣錦尙綱。儀禮作景。皆以禪衣明透爲義。說文云。景。光也。綱。急引也。裝。繇也。詩曰衣錦裝衣。示反古。則裝製如縵。縵。儀禮士昏禮云。姆宵衣。女從者被縵。縵。女純衣。縵。乘車加景衣。注云。景。今文作縵。宵如綃。綺屬。姆亦元衣。以綃爲領。縵。禪也。縵。縵爲領。假盛服也。景之制蓋如明衣。加之以爲行道。禦塵。令衣鮮明也。景亦明也。賈疏云。景不用布。蓋以禪穀爲之。賈說非也。裝爲明。則必禪衣。示反古。則必用布。其類裝者。則曰縵。縵。惟葛麻異耳。詩正義云。葛細靡者縵也。質細而縵。縵皆不用穀。知昏禮景用布者。男子始冠。縵布冠。明女子昏禮加景亦布矣。姆元衣。女從者縵。縵。則女景亦縵布也。

升布

喪服傳云。斬衰冠六升。衰三升。齊衰冠者。沽功也。齊衰。大功。冠其受也。總麻。小功。冠其衰也。大功布九升。小功布十一升。總者。十五升。抽其半。有事其縵。無事其布。錫者。十五升。抽其半。無事其縵。有事其布。記云。衰三升。三升有半。其冠六升。以其冠爲受。受冠七升。齊衰四升。其冠七升。以其冠爲受。受冠八升。總衰四升有半。其冠八升。大功八升。若九升。小功十升。若十一升。旣夕記云。冠六升。衰三升。閒傳云。斬衰三升。齊衰四升。五升。六升。大功七升。八升。九升。小功十升。十一升。十二升。總麻十五升。去其半。斬衰三升。受以成布六升。冠七升。疏衰四升。受以成布七升。冠八升。推排之。當是斬衰冠六升。齊衰冠七升。大功冠九升。小

功冠十一升。總錫冠十五升。斬齊大功之衰。俱抽冠升之半。小功總錫。則冠衰俱抽升之半。五服十一等之衰與冠。言縷則精粗不同。言升則多少不同。傳參互求之。古布廣二尺二寸。當今尺又三寸餘。以二百四十粗縷爲經。是三升也。以六百稍治縷爲經。是十五升抽其半。

升爲八十縷。縑布經三十升。冠二千四百縷。近人或疑之。案三十升之說是也。升卽稷。說文稷云。布之八十縷爲稷。史記孝景紀云。令徒隸衣七縷布。卽稷字。是五百六十縷爲粗惡也。晏子春秋云。十總之布。一豆之食。亦卽稷字。是八百縷爲粗惡也。縑布冠當有二千四百縷。縷細布密。若抽其半。則似今之紗矣。吳仁傑兩漢刊誤補遺言。宋時織籠用六成至十五成。成四十齒。兩縷共一齒。是八十縷爲成。卽升。卽稷也。宋時十五成爲常麻布。則三十升之縑布。惟周時冕用之。孔子亦以爲不儉。孔安國以純絲易成。本謂麻三十升難成也。不必疑。

紵纓

內則。婦事舅姑。紵纓。注云。紵。猶結也。婦人有纓。示繫屬也。按說文云。頤。頸飾也。嬰。頸飾也。纓。冠系也。紵。衣系也。冠系亦在頸。垂於下爲飾。所謂冠綏。雙止。婦人之纓。由頸交於胸。所謂親結其衿也。男纓亦曰綏。女纓亦曰衿。纓與嬰字通用。荀子富國篇云。處女纓寶珠。言頸飾綴珠也。釋名云。纓者。自上而繫於頸也。嬰兒者。胸前曰嬰。抱之。嬰前乳養之。是嬰頸飾至胸。婦人乳子者。猶有纓。是纓爲婦人常飾也。爾雅釋器云。婦人之禕。謂之縞。縞。綏也。注云。卽今之香纓也。邪交絡帶繫於體。郭意以禕通幃爲囊。則香囊可爲香纓。

甚不然也。纓是系，但有綏垂之縞，如采菽、紉、縞、維之，亦維繫。東山親結其縞，傳云：母施紉結帨，卽親紉其纓。不應是香囊。後代或繫香囊於上耳。古佩草木香，非必囊盛。內則云：男女未冠笄，紉纓皆佩容臭。注云：臭，香物。以纓佩之，爲迫尊者。給小使，亦云別具香物綴纓上，非卽纓也。男未冠，紉纓；婦人皆紉纓。曲禮云：女子許嫁，纓者不佩容臭，以佩容臭是未笄女子之纓也。知容臭佩於纓下者，內則：婦事舅姑，列左右佩了。更言紉纓未笄女子，則言紉纓了。更言佩容臭，知容臭與纓別一物也。曲禮正義言：婦人纓有二時，一是少時常佩香纓，二是許嫁時纓。其說非也。香纓，晉人之名，不得以紉纓佩容臭當之。許嫁時，卽昏禮主人親脫之纓。明日夙興，又著也。陳祥道禮書云：許嫁之纓，既嫁夫脫之，無所復用。其言可駭。士昏禮：主人脫服於房，亦將無所復用。明日遂裸禋乎。方氏云：婦事舅姑，紉纓在左右佩之下，則謂容臭之纓是矣。案子佩左右金燧，木燧止。下云：幅履著綦，婦佩亦左右金燧，木燧止。下云：紉纓綦，子言偃膝，婦言飾頤，未冠笄，男女言紉纓皆佩容臭。今以紉纓爲容臭之佩，對文言之，將使子佩幅履矣。且容臭未笄之佩，好說經會不省視經文，取害事也。

玉藻元端

玉藻云：天子龍卷以祭，元端而朝，日聽朔。皮弁以視朝，以食。元端而居。諸侯元端以祭，禕冕以朝，以食。皮弁以聽朔。注言：天子朔日聽朔，諸侯祭之元端，端當作冕。字之誤也。元衣而冕，冕服之下。正義云：皮弁尊次禕冕。次元端聽朔，大視朝小。故知端當爲冕。然司服元冕衣無章，裳黼者，亦祭羣小祀之服。會不及禕

冕疑此元端是元袞。司服注云：凡冕服，元衣纁裳，典瑞祀日月在山川，朝日又在祀日上，以纁冕祀山川上推之。朝日當袞冕，聽朔自先王廟出，亦應袞冕。上云龍袞，繼之云元端，則此元端既是元袞，不煩改字。卽奕詩元袞，天子得有之也。宋方慤云：元加冕爲祭服，元加冠爲燕服，以別於下元端而居之元端。

拾取矢

古人拾矢，以紓人力，且得以餘暇爲儀，故亦拾射。登以拾級，以齊人事，不使先後異至。此制儀本意，其不爲儀，則不拾。大射儀初射，司射命三耦取弓矢於次。注云：取弓矢不拾者，次中隱蔽處。注云：然者，拾取矢儀當在再射三射。其初射，則鄉射爲有司授弓矢。此大射不言授，而總衆弓矢，樞皆適次。下云初射既畢，司馬正始命設樞。小臣師設樞，司馬正以弓爲畢。既設樞，詳其文，則此時庭中無樞。次中之樞上亦無矢。注意嫌於次中亦拾取，故云次中隱蔽處，不能設樞，無所爲拾也。經下再射取矢文，云命三耦各與其耦拾取矢，明始拾也。云皆袒決遂，執弓右挾之。注言此命入次之事，明入次止袒決遂，執弓也。云一耦出及樞，卻手覆手拾，退釋弓矢于次，脫決遂。二耦拾亦如之。司射作射，一耦揖升，明拾在中庭。既入次，且釋弓矢，脫決遂，作射時，但決遂，執弓矢以出。次中不拾，經義最爲顯白。敖繼公者作集說，於經不能熟，但務改正義。云次中以命讓拾，初射命取弓矢於次下，當有袒決遂拾取弓矢事，文不具也。方氏因之，劫鄭云：君子不爲冥冥墮行，次雖隱蔽，不應不拾。又引王昭禹言：大司樂詔諸侯以弓矢舞，此禮命三耦取弓矢有儀，欲設樞安矢於次中，而使三耦舞弓矢於隱蔽處，其言瑣鄙，咎在務以大言說經，不肯省視經文。

乏
說文正。從止。一以止也。乏。春秋傳曰。反正爲乏。皆於射用之。正者。大射儀注云。正亦鳥名。齊魯之間。名題。肩曰正。鳥之捷黠者。射之難中。以中爲鳥。故射取名焉。此與鵠取義同也。乏者。儀禮鄉射大射謂之乏。周官服不氏亦謂之乏。射人則謂之容。以皮爲之。告獲者以蔽矢。在侯之北。大射儀云。設乏。西十北十。凡乏用革。鄉射禮云。乏。參侯道。居侯黨之一。西五步。是設乏不至侯處。鄉射禮疏云。乏者。謂矢於此。匱乏不去。此容又名乏之義。反正爲乏。則制字之義。必兼之。義乃足。反正者。設正北面。乏亦北面。人則在乏南。恃以爲容。言射者當志正中。正不當中。乏。中乏。司射所命無射獲。無獵獲。是也。陳祥道謂正北面。乏南面。皆向主人。若乏南面向主人。則堂北矣。非也。

梓人祭侯

梓人祭侯之禮。以酒脯醢。其辭曰。惟若寧侯。毋或者汝不寧侯。不屬於王所。故抗而射汝。強飲強食。詒汝曾孫。諸侯百福。此在周官爲攻說之祭。故其辭例不諛於神。不得以大全中鄙穢枝葉之語辨正之也。周諸侯射。以狸首爲節。祭義載其詩。曾孫侯氏。四正具舉。大夫君子。凡以庶士。小大莫處。御于君所。以燕以射。則燕則饗。注謂逸詩。蓋四家詩不傳其文。非不許禮記載之也。詩譜云。今無狸首者。周衰。諸侯並僭。而去之。孔子錄詩。不得也。爲禮樂之記者。從後存之。遂不得其次序。其所以亡逸與僅存之故。顯然明白。方氏非之云。鄭旣以爲逸矣。何又以曾孫當之乎。是並不知逸爲何義。又云。曾孫之云。拘拘事實。古人寧屑。

爲此周公何以用之乎。謂鄭乖刺。此則周公之過。鄭不任受矣。

安車

曲禮大夫七十致事。不得謝。行役以婦人。適四方。乘安車。注云。安車坐乘。若今小車。正義云。四馬之車。立乘一馬之車。坐乘。按婦人之車坐乘。亦有御。所謂進左手。後右手。不必是小車。婦乘必以几。尸乘必以几。則安車乘亦必以几。正義謂尸乘之几。几案在式之上。几上有幕。君以羔皮而以虎緣之。安車之几。或是乘以升車者。若几設式上。則是立乘。不安也。又以鄭注小車爲一馬車。亦非也。尙書大傳云。古之帝王。必有命民。得命然後得乘飾車駢馬。未有命者。木車單馬。則大夫不乘單馬車明矣。鄭注小車。若漢書車千秋得乘小車入宮殿。及後漢輿服志。小使車不立乘。卽後擔子。又小車或是衣車之誤。詩云。淇水湯湯。漸車帷裳。巾車云。安車。彫面鷺總。有容蓋。

旗物書

司常常旗。旛等皆畫其象焉。象其事。象其名。象其號。畫卽日月之屬。惟旛爲通帛。物爲雜帛。旛爲全羽。旛爲析羽。本無畫也。大司馬辨旗物之用。各書其事。與其號。杜子春以大司馬文。讀司常之畫爲書。鄭康成以司常文。讀大司馬之畫爲畫。宋鄭鏗則謂事名號不能畫。當從杜說爲書。今求鄭康成意。以九旗別徽識。則事名號卽在其中。又旛旗有軍旅者。畫異物。無者帛而已。故書當爲畫。事號皆畫以雲氣。鄭於漢末見兵事。知軍制應如此。九旗本知徽識。其號名事。於日月交龍外。又別以異物圖之。所謂軍號不在典要。

日日變易。軍中自以爲約。不使敵人曉也。旗物必以畫爲別。無書事名號。繁文細字之理。鄭於司常並不作書。止云徽識。惟杜作書。鄭言書亦畫雲氣。近方氏誤謂鄭以日月交龍爲異物。又謂鄭以司常畫爲畫。以大司馬書爲畫。反覆不定。涉誣罔矣。

蠶馬

周官馬質。禁原蠶。注云。蠶與馬同氣。再蠶傷馬。呂氏春秋。淮南子。則皆以爲殘桑。宋戴埴鼠璞云。俗以蠶神爲馬明菩薩。是同氣之驗。搜神記言女足蹴馬皮。被卷化蠶。疑亦古說。荀子賦篇云。身女好。頭馬首。女好馬頭。故生馬皮之說。然亦可知其同氣矣。

與鳥獸言解

人能與鳥獸言。初疑是習。亦半由偏智之所得。周官夷隸。掌與鳥言。貂隸。掌與獸言。注鄭司農云。夷狄之人。或曉鳥獸之言。疏云。左傳介葛盧來朝。注云。伯益明是術。堯舜使掌朕虞。至周失其道。官又在四夷。列子湯問云。今東方介氏之國。數數解六畜之語。太古神聖。悉解鳥獸音聲。亦由習與鳥獸近。故能知之。亦由偏智也。論語公冶長義疏云。有論釋雜書說。公冶長聞鳥言。往南山下。食人肉。值村嫗失其子。長告之。嫗遂言長殺之。告村司繫獄。長又言鳥言。城外有覆粟。驗之果然。乃信長解鳥語。不殺人。論衡實知篇云。廣漢楊翁偉。知田間盲馬及所乘蹇馬語。魏志管輅傳云。郭恩家鳩言。有老公從東方來。攜豚一頭。酒一壺。主人雖喜。當有小故。安德令舍鵠言。東北有婦殺夫。牽引西家人。日在虞淵。告者當至。抱朴子。李南知

白馬言盲黃馬是其子。又楊宣、北齊張子信，皆知鵲語。梁高僧傳云：漢安世高、安息人，知燕語。隋經籍志有鳥情雜占、禽獸語和菟鳥鳴書。王喬解鳥語經，其時廣傳其術。唐闕史：咸通中，渤海僧薩多羅解鳥鵲燕雀語，解牡豕語，法苑珠林、潞州寺僧並解豬語。雜寶藏經云：迦尸王自向象所，上古畜生皆能人語，其說似得古人理致。佛書于瑰奇之事，皆言以福德神力現之。至龍言、象言、金翅鳥言、孔雀言、獼猴言、蛇言，皆平序之，不以為奇。知唐以前，佛國多能與鳥獸言也。人隔方域，尚須譯知之，則與鳥獸言，雖由於習，亦必由偏智。元時麗江人麥宗通禽鳥語，今黑龍江人能與四不像語，雲南廣西口外人能與象語，然所謂與語者，意而已矣。

樂記

樂書子貢問樂，吾子自執焉。下樂記換簡失其次。鄭注所定與史同。今讀六成復綴，以崇天子為句，是王肅義。魯世家云：周公把大鉞，召公把小鉞，以夾武王。覺社告紂之罪於天及殷民，即下所云夾振之而四伐，盛威於中國之象。

月生於西

禮器云：大明生於東，月生於西。注：大明，日也。禮又云：君西酌犧象，夫人東酌鬯尊。注：象日出東方而西行，月出西方而東行。此注西酌東酌之義，非注生東生西之義。案祭義云：日出於東，月生於西。陰陽長短，終始相巡。大戴禮誥志云：虞史伯夷曰：明，孟也。幽，幼也。明幽，雌雄也。雌雄迭興而順，至正之統也。日歸於西。

起明於東。月歸於東。起明於西。此月生於西之義也。詩日月篇。日居月諸。出自東方。傳云。日始月盛。皆出東方。東方之日篇。東方之月。傳云。月盛於東方。此出東方之義也。天保篇。如月之恒。傳云。恒。弦。箋云。月上弦而就盈。正義云。日月在朔交會。俱右行於天。日遲月疾。從朔而分。至三日。月去日已當二次。始死魄而出。漸漸遠日。而月光稍長。八日九日。大率月體正半。昏而中。似弓之張。而弦直。謂上弦。後漸進。至十五十六日。月體滿。與日正相當。謂之望。言體滿而相望。後漸虧。至二十三二十四日。亦正半。謂之下弦。從此後漸虧至晦。按弦以前。月見於西。明亦在西。望以後。月見於東。明亦在東。素問四氣調神大論云。天明則日月不明。言天以明予日月。禮月令正義引京房云。月與星辰陰者。有形無光。日照之。乃有光。先師以爲日似彈丸。月似鏡體。或以爲月亦似彈丸。日照處則明。不照處則闇。沈括筆談云。以粉塗丸之半。半黑半白。轉側觀之。本京房義。公羊傳莊二十五年注云。月者。土地之精也。上繫於天。則以日月爲天。淮南子天文訓云。火氣之精者爲日。水氣之精者爲月。日月之淫爲精者爲星。則以日月爲水火專精。二說皆言月不假日光。

泰山之側爲魯林義

禮檀弓云。孔子過泰山側。有婦人哭於墓者而哀。新序云。孔子北之山戎。有婦人哭於路。其哭甚哀。此路蓋經泰山西。今泰山西桃峪上。源有老虎窩。猛虎溝。云是當日遺迹。論衡遭虎篇云。孔子行魯林中。定賢篇云。魯林中哭婦。俱稱林中者。殆齊配林之類。詩泰山巖巖。魯邦所詹。魯至泰山。得祭泰山。故季氏亦旅。

之。亦有配林。續漢志注引盧植禮器齊配林注云。小山林麓配泰山者。公羊成十七年何休注。作蜚林。

致知在格物

大學欲誠其意者。先致其知。致知在格物。物格而后知至。知至而后意誠。注云。知。謂知善惡吉凶之所終始也。格。來也。物。猶事也。其知於善深。則來善事。其知於惡深。則來惡事。言事緣人所好來也。此致或爲至。卽物有本末。事有終始之義。本在意誠。故曰。其本亂而未治者否矣。其所厚者薄。而其所薄者厚。未之有也。此謂知本。此謂知之至也。所謂誠其意者。毋自欺也。其語至爲顯白。大學本漢時詩書博士所雜集。後人誦之不熟。乃始有紛紛之論。至塗竄其文。深沒其誠意之義。宋人改之。謂是曾子撰。明人改之。謂是子思居衛撰。又謂其說出於賈逵。使曾子子思賈逵沒世後。又增一篇文字。爲无妄也。

中庸大學

載記有中庸大學二篇。元明人不錄其文。乃爲之辭曰。程朱已拔出之。其不遜如此。案史記孔子世家云。伋字子思。年六十二。嘗困於宋。子思作中庸禮中庸正義引鄭目錄云。名曰中庸者。以其記中和之爲用也。庸。用也。孔子之孫子思伋作之。以昭明聖祖之德。此於別錄屬通論。按中庸釋文。一本載山嶽而不重。今云載華嶽而不重。爾雅釋山。云河南華。河西嶽。不是子思之文。當是西漢博士所改也。至大學。則無有能知其作者姓名。鄭目錄云。名曰大學者。以其記博學可以爲政也。此於別錄屬通論。蓋東漢時已不得作者姓名。

自周有終

禮緇衣言君子溺於口。口費而煩。易出難悔。引尹吉云。惟尹躬天見於西邑夏。自周有終。相亦維終。注云。吉當爲告。天當爲先。自周有終。爲以忠信自終。以周爲忠信者。魯語。叔孫穆子引詩。諏謀詢度。咨於周。解之曰。忠信爲周。是古訓也。枚古文采入太甲。其傳亦曰。周忠信也。王柏作書疑。乃曰。周非忠信。只是一箇君字。籀體與周字相似。按魯語緇衣皆可置之不問。至枚文自集自注者。亦欲改之。則王柏之學可知已。

五經正義

唐五經正義。本名義贊。止百餘篇。後刊定。乃詔名正義。書詩左傳用劉焯劉炫。禮記用皇侃。其中復有刪理補修詳審。永徽中。又考正增損。始成書。人或非賢職。又不舉禮注引詩異於毛者。正義云。鄭君注禮時。未得毛詩。詩生民傳云。合馨香也。正義云。郊特牲文。馨爲臚。鄭注。臚當作馨。字之誤也。當毛時未誤。故讀彼從此。是皇劉各解。今既合爲一書。孔穎達等不會詳審也。詩般正義引鄭注禹貢云。九河。周時齊桓公塞之。同爲一。不知所出何書。其并爲一。不知并從何書。禹貢正義引春秋保乾圖云。移河爲界在齊。呂填闕八流以自廣。春秋僖四年正義引中候云。齊桓霸遏八流以自廣。中候。保乾圖。並云齊以自廣。則是并從疑西北一支。詩汝墳正義引左傳。衡流而徜徉爲句。春秋哀十七年正義。讀方羊裔焉爲句。是二劉先不自詳審。孔穎達等亦不會詳審也。書舜典。鞭作官刑。正義云。大隋造律。始除之。武成。罔有敵於我師。正義云。史臣敘事。得稱我者。猶如今文章之士。皆云我大隋耳。呂刑。宮辟疑赦。正義云。大隋造律。除宮刑。是孔穎達等兩奉唐敕。

考定詳審。而於其書不曾寓目。然則正義雖是佳書。而作奏之工。乃葛襲力也。

執禮

論語雅言。詩書執禮。鄭康成言禮不誦。故言執。乃分詩書爲言。執禮爲執。持禮書。下云皆雅言。不可通矣。蓋詩書博引。禮則必以其人。其所當執者言之。與父言慈。與子言孝。見魯哀齊景言侯禮。見孟孫季孫晏嬰言卿禮。見孺悲等言士禮。此雅言之執禮也。

祭肉不出三日解

論語祭於公。不宿肉。祭肉不出三日。出三日。不食之。胾兼生熟。生曰胾。熟曰臠。助祭者其人見在。多得臠。僖二十四年左傳云。宋於周爲客。天子有事。膳焉。孟子云。孔子爲魯司寇。從而祭。臠肉不至。是祭於公者。得熟肉胾。故不可宿。僖九年左傳。王使宰孔賜齊桓胾於葵邱。定十四年左傳。天王使石尙來歸胾。此不助祭者得生肉胾也。雖置郵可達。而專使與易人馳達者殊。道遠或出三日。周官大行人云。歸胾以交諸侯之福。是行人常職。其祭於公。得生肉胾。當至三日。故不宿也。論語言祭於公。不宿肉者。公祭殯肉。在賓尸。釋彤之後。已至三日。又宿。則出三日。不食之。故申之曰。祭肉不出三日。爲祭於公。不宿肉言之也。集解載鄭氏分公祭家祭二義。所以旁通非祭肉不拜之祭肉。實則家祭饋肉於人。亦必俟賓尸之後。已是弟三日。故知祭肉不出三日。是不宿肉之解。誼而鄭氏誤分之一。若祭於公。卽以告殺日殯胾。從祭之人。不俟禮畢。卽歸食肉者。至家祭。則反遼緩之。無是事也。集註爲之說云。不宿。爲尊君。不知不宿卽是三日。鄭

氏偶未深思而反爲之修飾。則是故抑閣二日以自卑其祖。無是理也。

論語嚴氏春秋義

論語冠者五六人。童子六七人。漢光和六年。有成陽令唐扶頌云。四遠童冠。樞衣受業。又云。五六六七。化導若神。是本論語爲文也。頌碑成陽閭。葵班字宣高。撰宣高修嚴氏春秋。今嚴氏春秋不傳。此當嚴氏自述。業由七十二子。五六三。六四十二。而宣高傳之。在北齊。有石動筭佞幸之談。見北齊書及太平廣記。啓顏錄。梁時。儒士亦傳之。見皇侃義疏。隸釋有貞興宗答洪丞相書云。堯祠請雨碑。五六六七。化道若神。五六者。三十六七者。四十二。謂七十二子。若漢人言四七之將。

如有所立解

肯綮錄清波雜誌。並云東坡病革。屬續時。友人叩耳曰。端明勿忘西方。坡曰。西方不無。但箇裏著力不得。又云。著力便差。程子於論語如有所立卓爾。注云。到此地位。工夫尤難。直是峻絕。又大段著力不得。按此顏子云。如有所立卓爾。謂立於禮也。雖欲從之。末由也已。謂克己復禮。從事於斯。不敢自己也。無峻絕著力意。北宋人以通禪爲榮。改顏子語。意以自助耳。何以知如有所立。是立於禮也。孔子云。立於禮。又云。不學禮。無以立。又云。不知禮。無以立也。又云。君子博學於文。約之以禮。亦可以弗畔。又告顏淵云。克己復禮爲仁。非禮勿視。非禮勿聽。非禮勿言。非禮勿動。今顏淵亦云。夫子循循然約我以禮。如有所立卓爾。故定知是言立於禮。他說皆不足以奪之也。論語之文云。顏淵喟然歎曰。仰之彌高。鑽之彌堅。瞻之在前。忽焉

在後。夫子循循然善誘人。博我以文。約我以禮。欲罷不能。既竭吾才。如有所立卓爾。雖欲從之。末由也已。若憊恍之詞何也。曰。解者失之也。所謂仰之鑽之瞻之者。夫子循循善誘。博文約禮。故欲罷不能。既竭吾才也。所謂欲罷不能。既竭吾才者。克己復禮也。所謂彌高彌堅者。既竭吾才也。所謂在前忽焉在後者。如有所立卓爾。雖欲從之。末由也已也。所謂雖從之末由也已者。欲罷不能也。皆言立也。立於禮也。質直詳盡。無憊恍之詞也。

言舉

舜典云。敷奏以言。謂羣后自能奏之。益稷云。敷納以言。則海隅蒼生。須帝納之。其言始能至也。此唐虞之法也。大載禮少閒篇。孔子三朝記也。曰。昔禹取人以言。孟子云。禹聞善言則拜。自漢至今。皆取人以言。不以言舉人者。自古惟周。周人尙文。其選舉獨不以文。論語云。君子不以言舉人。不以人廢言。是王章也。

君子小人學道

論語。子之武城。聞絃歌之聲。子游曰。聞諸夫子。君子學道則愛人。小人學道則易使。所謂學道。絃歌。虞命教胥子。止屬典樂。周成均之教。大司成。小司成。樂胥。皆主樂。周官大司樂。樂師。大胥。小胥。皆主學。古人學有師。師名出於學。古言事業。由學道者有虛業。常語官與民。曰職。曰事。曰公功。曰田功。曰婦功。曰不職。曰閒民。無職事。曰婦無公事業。則學道者之職。曰習業。曰舍業。學道者語垂久遠。故業通於官民。子路曰。何必讀書。然後爲學。古者背文爲誦。冬讀書。爲春誦。夏絃地。亦讀樂書。周語召穆公云。賧賦。臚誦。瞽史教誨。

檀弓云。大功廢業。大功誦。孔子既祥。彈琴十日而成聲。子夏除喪而見。子之琴。子張除喪而見。子之琴。通檢三代以上書。樂之外無所謂學。內則學義。亦止如此。漢人所造王制。學記。亦止如此。魏以後。以學給口舌爲道。今人厭其無稽。譁訐。則又以讀書爲學道。其說皆通。然絃歌之道。六經之義合。是聖人告子游本義也。

太宰

論語。太宰問於子貢曰。夫子聖者與。何其多能也。左傳。子貢三見太宰嚭。說苑云。子貢見太宰嚭。太宰嚭曰。夫子何如。則太宰嚭有與子貢論夫子事。又吳問專車之骨。是以夫子爲多能。檀弓則陳有太宰嚭。陳問隼矢事。亦以夫子爲多能。又宋有太宰。列子云。商太宰見孔子。韓非子說林上。言孔子見商太宰。子圍入問客。太宰曰。吾已見孔子。則視子猶蚤蝨之細者也。韓非書數有宋太宰。莊子書有商太宰蕩。孔子故家宋。此或宋太宰。又孔子嘗適楚。楚亦有太宰公子辰。及伯州犂。又魯有太宰羽父。嘗求爲之。此太宰稱官而不言何國。當是魯太宰歟。

直躬

韓非八蠹云。楚有直躬。其父竊羊。而謁之吏。令尹曰。殺之。呂氏春秋當務篇云。直躬請代誅。王聞之。乃不誅也。孔子曰。異哉。一父而載取名焉。案此事當以韓非之言爲信。韓非云。令尹誅之。而楚姦不上聞。則直躬死矣。莊子盜跖篇云。直躬證父信之患也。所言比干。子胥。鮑子。勝子。或云申屠狄。申通勝。尾生。皆是

死者。論語云。葉公問於孔子。子曰。吾黨之直者異於是。或葉公屬有此事。聞孔子之言。以告而誅之歟。

管仲

論語云。管仲之器小哉。太史公謂管仲不能勉齊致王。蓋本孟子案周之僖惠。未比殷紂。齊桓之德。不及文王。文王久始得之。奈何欲以齊桓奪周祚。管仲反坫。樹塞門。三歸。官事不攝。自謂功成。身泰意侈。卽是器小。自古未聞以不能謀反叛逆。訾詆人者。故知器小是侈泰也。管子樞言云。釜鼓滿則人概之。人滿則天概之。重令云。地大國富人衆兵彊。霸王之本也。然而與危亡爲鄰矣。天道之數。至則反。人心之變。有餘則驕。驕則緩怠矣。法法云。矜者細之屬也。白心云。滿盛之國。不可以仕任。滿盛之家。不可以嫁子。樞言云。國之忘也。以其長者也。人之失也。以其所長者也。又云。吾畏事。不欲爲事。吾畏言。不欲爲言。故行年六十而老吃。而奢侈踰禮。管子於持盈之道。蓋但能知之者。

成君瓊論語說三條

論語。子畏於匡。顏淵後。子曰。吾以汝爲死矣。成君瓊云。呂氏春秋勸學篇云。曾點使曾參。過期而不至。人曰。無乃畏耶。孔子畏於匡。顏淵後。子曰。吾以汝爲死矣。注引詩曰。期逝不至。而多爲恤。此之謂也。義最深妙。韓李論語筆解云。死當先字之誤。其說陋劣矣。陳亢喜聞君子之遠其子也。顏氏家訓云。蓋君子之不親教其子也。說本晉范寧見臯侃義疏。

南史王元規云。姻不失親。古人所重。豈得輒昏非類。又張說碑。姻不失親。官復其舊。野客叢書引如此。

周頌執殽在疚。漢書匡衡傳。成帝卽位。衡上疏云。言成王喪畢。思慕意氣未能平也。蓋所以就文武之業。崇大化之本也。

論語權

論語云。可與立。未可與權。唐棣之華。偏其反而。豈不爾思。室是遠而。子曰。未之思也。夫何遠之有。注云。言權道反而後至於大順。思其人而不得見。桉。權本黃華木。一名反常。萬類俱反歸一是。故稱鍾亦取權名。易繫傳云。巽德之制也。巽稱而隱。巽以行權。則權以稱物。行權當隱巽。以俟反歸於常。春秋桓十一年公羊傳云。權者。反於經。然後有善者也。行權有道。殺人以自生。亡人以自存。君子不爲也。謂權反歸於經。然後見其善。適變不同道。必反歸於經。反經之反。爲十年乃字。反常也。堯舜性之也。湯武反之也。爲反歸之反。非背反之反。文子道德篇云。先迂而後合者。謂之權。先合而後迂者。不知權。不知權者。善反醜矣。亦以反爲先。開後合之合。反歸之反。昭七年左傳。子產言從政有所反之。以取媚也。謂並立子孔後。則立伯有後。反歸於繼絕之禮。可取信悅於民。史記自序傳云。諸呂爲從謀。弱京師。而周勃反經合於權。亦言權從呂。實反歸安劉之經。而晉人杜預左傳注云。治政或當反道以求媚於民。則以背反於經爲權。漢以前經傳箋注。實無此說也。

舜之中國義

孟子。舜避堯之子於南河之南。禹避舜之子於陽城。益避禹之子於箕山之陰。天下歸舜禹。故孟子。史記

本紀皆言舜然後之中國。踐天子位。後之中國者。孟子解避之之義。言先南河之南在河外也。堯都平陽。舜自都蒲坂。禹自都安邑。中國謂三河之內。自有所居。不干前天子之都。唐虞以國君爲天下君。禪授之後。宗廟社稷宮室國君之位猶存。故舜禪禹而宗廟享之子孫保之。故孟子云。而居堯之宮。逼堯之子。是篡也。而讀爲文王望道而未之見之而如也。如居堯之宮。王莽居漢宮。劉裕居晉宮。人臣入篡。而讓皇帝出居外舍。莽毀漢高廟。厭勝之又毀元帝廟也。左傳。羿拒太康于河。代夏政。爲帝夷羿。夏猶存也。浞殺羿。因羿室。又滅夏相。而事一變。舜禹不居堯舜宮。羿不居夏宮。湯武不居夏殷宮。皆存其統。浞乃居羿宮。王莽之後。皆以浞爲法。而旁引舜禹爲口實。曾夷羿之不若。後儒不深思。孟子史記然後之中國之義。疑古避辟同字。乃說辟讓爲辟法。遂有堯幽囚。舜野死。益干啓位。啓殺益之說。

無專殺大夫

孟子言齊桓葵邱之會。命曰無專殺大夫。管子幼官九會諸侯。令皆無之。惟大匡篇有毋專殺大臣。案左傳。桓十年云。虢仲譖其大夫詹。父於王。則不專殺大夫。本王朝之法。齊桓申言之。其後晉用其法。昭公二十八年左傳云。晉祁盈執祁勝。曰。祁氏私有討。國何有焉。乃殺之。晉殺祁盈。滅祁氏。定公十三年左傳云。晉趙鞅殺邯鄲午。范氏中行氏伐趙氏。鞅奔晉陽。晉人圍之。荀躒請皆逐之。蓋祁勝邯鄲午皆家臣之稱。大夫者。如陽虎以大夫饋孔子。及孟氏之成大夫公孫朝也。史記趙世家云。孔子聞趙簡子不請晉君而執邯鄲午。保晉陽。故書春秋曰。趙鞅以晉陽叛。則殺家大夫亦當上請於君。孔子之意亦如此。祁盈趙鞅

皆以專殺得重罪。

孟子言性情才義

孟子道性善。告子篇公都子引性有不善。孟子曰。乃若其情。則可以爲善矣。乃所謂善也。若夫爲不善。非才之罪。仁義禮智。我固有之。舍則失之。不能盡其才者也。又云。富歲子弟多賴。凶歲子弟多暴。非天降才爾殊也。陷溺也。又云。牛山之木嘗美矣。今濯濯然。以爲未嘗有材者。非山之性。人放其良心。以爲未嘗有才焉者。是豈人之情。以此數文合觀之。情者。事之實也。大學無情者。鄭注云。情。猶實也。是也。才者。事之初也。說文。才爲草木之初。是也。今趙注。若順也。情性表裏。情順性爲善。若夫爲不善。非天才之罪。朱注。若詞也。情者。性之動。才猶材質。均非孟子道性善本情。且山木章。材才分列。則才非材質可知。

孟子

孟子時事不合者。游齊梁先後。及齊伐燕之年。齊燕事。史記世家以爲湣王。年表亦同。通鑑從之。而孟子以爲宣王。孟子親見其事。不得誤也。蓋伐燕者宣王。爲燕所伐者湣王也。孟子書始見梁惠王。非是編年。史記列傳言先至齊。趙注。孟子言孟子去齊。老而之魏。故王尊禮孟子曰父是也。史記惠王止三十六年。故云三十五年召賢。而孟子至梁。其實惠王言東敗於齊。在惠王三十年。地西入秦。在襄王五年六年。南辱於楚。在襄王十二年。蓋自史記惠王之三十六年。及襄王之十六年。總爲竹書之惠王後元十七年。史之襄王卽哀王。爲竹書之今王。通鑑依之。而仍以孟子至梁繫之惠王三十五年。則以他書無文。不能意

改實則孟子老至梁國。在惠王後元十三年以後去梁在襄王。但不能實言其年耳。

癸巳存稿卷之三

若解書書孔傳後

書庶頑讒說。若不在時。若爲咸。若時之若。在爲在璇機之在。時爲咸。若時之時。言如不能察此庶頑讒說之人。則當侯以明之。枚孔云。衆頑愚讒說之人。若所行不在於是。而爲非者。當察之。則不在是者。亦同庶頑讒說之人。若爲內。則父母有婢子。若庶子。庶孫。取豚若牂。以醢若醢醢之。若亦卽律文以準。皆各其及。卽若之若。律注云。其者。變於先意。及者。事情連後。卽者。意盡而復明。若者。文雖殊而會上意。並條述事。取此四字。唐律名例六云。若者。因所陳之事而廣之。以盡立法之意。變此言彼。未離乎此。舍內言外。未離乎內。文雖殊而其意猶會上也。漢書惠帝紀云。民年七十以上。若不滿十歲。當刑者。皆完之。注師古云。若。豫及之言也。謂七十以上。及不滿十歲以下。豫及卽廣之。枚孔言若似律文。故廣記之。

於爰

爾雅。爰。粵于那都。繇於也。於音若烏。皆語助。蜉蝣云。於我歸處。於我歸息。於我歸說。言於何是我所歸之處。及所止息。及說舍乎。四月云。爰其適歸。言粵此乃其適歸。皆雅訓也。王肅作家語。改四月爰其作奚。其集傳從之。則蜉蝣之於不能通。遂言欲其於我歸處。歸息歸說。而作大全者。又引一說云。將告以人無遠慮。必有近憂。庶幾有備無患。乃怪語。

展

爾雅云展。適也。注云。得自申展。傳云。展其支體。言舒布也。今按。適之也。往也。如也。如其意。亦發舒。詩。適我願兮。如其意也。詩。展如之人兮。展我甥兮。展。誠也。信也。適的也。信也。信申也。義俱相通。適如之適。適莫之適。皆得爲申。故曰。展。適也。得自申展也。

莫

宋史岳飛傳。趙雄韓世忠碑。章穎岳飛傳。熊克小記。俱言秦檜以張憲岳雲書無據。爲韓世忠所詰。檜言其書已焚。書雖不明。其事體莫須有名。臣言行錄別集載此語。作必須有非也。其事體莫爲句。如論語文莫吾猶人也。文莫爲句。左傳昭二十四年。陽不克莫。將積聚也。陽不克莫爲句。註云。莫然不。動。非是。蘇軾與南華辨長老書。鐘銘。子由莫終當作待。更以書問之。子由莫爲句。王鞏隨手雜錄云。潭州神誤錄。柳州張新婦。綠衣神曰。已來將柰何。朱衣神曰。既誤莫須放回。既誤莫爲句。范公稱過庭錄云。种太尉欲斬休息之卒。公稱之父問曰。太尉何遽若此。其人莫未應至是。否其人莫爲句。此事檜言其事體莫爲一句。須有爲一句。蓋檜驕蹇。反詰世忠。謂其事體莫。示若遲疑審度之。而復自決言須有。故世忠不服。橫截其語。牽連爲一句。言莫須有三字。何以服天下。此記言之最工者也。必須有。則三字非奇。不足折檜。又或解莫須有爲不必無。蓋不知莫字絕句也。

檜

擡拜之擡或作揖。說文擡云：舉手下手也。揖云：攘也。一曰：手著胸曰揖。鄭注鄉飲酒云：推手曰揖。引手曰擡。其擡字作厭。儀禮擡揖字不分。古人揖就位，又怒其人，則揖起之。揖出之。若今人拱手謝絕也。其入禮節亦止拱手。大祝九拜之肅拜，不屈身。今會典正謂之揖。許云：手著胸。鄭云：推手。皆與拱手互相成。說文所謂擡舉手下手者，屈身，手至地。古人謂之拜手。大祝九拜之空首，今會典正謂之打躬。鄭謂之引手，亦與舉手下手相足。蓋舉手至額，又下手至地，又引舉至額也。晉以後儒所言多不可解，當以許鄭爲正。

唐肆唐園中唐

唐大也。莊子田子方篇云：求馬唐肆。釋文引司馬彪本，作廣肆。唐，廣也。管子輕重甲云：以唐園爲本。利北郭之毗。唐園之利十倍。呂氏春秋尊師篇云：治唐圃，疾灌浸，務種樹，所以尊師也。鹽鐵論孝養云：葷茹臙臘而後見，審老親之腹，非唐園惟菜是盛，亦謂廣大園圃。管子又言：黃唐無宜也，惟宜黍稷也。亦言黃壤廣闊。注以唐爲虛脆，於義不合。唐人多訓唐爲空，由誤於僧說佛語，空爲曇。晉又近唐，以說佛書則可。中國古書豈有此也。唐肆，釋文引李云：唐，亭也。亦雙聲字。呂氏春秋權勳篇：爭金美唐，亦言亭肆。又中唐爲廷中路。莊子列御寇篇：孰協唐許，言不治家。徐無鬼篇：其求唐子也，而未始出於域，有遺類矣。言子在中唐，遺而不視，乃外域求之，惑甚。

管事

樂記云：禮樂之說，管乎人情矣。鄭注云：管，猶包也。荀子富國篇云：不富不厚，不足以管下也。楊倞注云：管，

包也。史記秦始皇本紀云：趙高曰：陛下幸舉在上位，管中事。李斯列傳云：高入秦宮，管事二十餘年，言典主樞要。荀子儒效篇云：聖人者，道之管也。楊注云：管，樞要也。是已。秦策云：淳齒管齊之權。史記范雎列傳：索隱引此策，高誘注云：管，典也。典，主也。典與當近。韓非六反云：夫當家之愛子，管事猶言當家。亦是典守。今言管家，猶古言家宰矣。史記平準書云：擅管山海之貨，集解張晏云：若人執倉庫之管籥。漢書食貨志：管作幹。師古云：幹，主領也。與管同。又言桑宏羊代孔僅管天下鹽鐵。王莽傳云：以太傅管四輔之事。幹即管也。字亦作筦。谷永傳云：昔龍筦納言。孝元皇后傳云：欲筦朝政。是也。又分地分事，均謂之管。食貨志云：王莽張五均，設諸管。今保約亦曰某社管。

扞

天問云：鼈戴山扞，何以安之。王逸注云：鼈，大龜也。擊手曰扞。鼈何以有手。易童牛之牯。鄭志曰：在手曰牯。牛無手，前足可以當之。古人訓語委曲，在不肯失字本義，故能簡。後人不務字訓，語簡而意蕪矣。

精其神

京城人勸勉出力曰精其神。按道藏心印經云：上藥三品，神與氣精。人各有精，精合其神，神合其氣，氣合體真。太平經云：人之生也，天付以神，地付以精，中付以氣，辨正論氣爲道本篇云：古來名儒及河上公說老子夷者，精也。希者，神也。微者，氣也。初疑精其神是精氣神，既悟其非也。明楊士聰玉堂蒼記崇禎丙子經筵一條，內璫言：只是賜晏，卽與經了筵一樣。又嘗見二兵爭鬪，緣相諠以陣了亡，再說。又見市人通文。

言深究利害使人毛骨竦出然此是一種文理不當非笑之精其神經了筵陣了亡竦出然即詩經楚辭句裏兮字

僂

史記高祖本紀云項羽爲人僂悍猾賊僂者僂忽之謂諺云僂勁亦曰僂子也嘉慶十四年五月御史花杰參四品卿銜郎中查有圻京城謂之查三僂子言其多妄費僂亦曰彪南史臧厥傳云百姓謂之臧彪顏延之傳云性既褊激兼有酒過肆意直言曾無迴隱故論者多不與之謂之顏彪杜崱傳云崱父懷璋敵人憚之謂之杜彪或曰彪唐人諱虎故也演繁露引詩匪車嘒兮言嘒嘒無節度廣韻嘒讀如杓則今稱應曰嘒或亦曰臙子言壯而無義理埤雅云俗說熊羆富脂方春臙燿即登高木自墜謂之撲臙今人畜熊以挺撻之更致壯長順治九年十一月刑部辦京城李應試案又別名黃臙李三

熏

史記酷吏列傳云舞文巧詆下戶之猾以焮大豪索隱云以熏逐大豪也案漢書作以動大豪注師古云諷動也動與熏蓋形近矣杜周傳云欲以熏轍天下轍蓋是燎今諺猶是凡熏人者亦曰嚇人也詩桑柔云反子來赫傳云炙也箋云口拒人爲赫言汝反來赫我出言悖怒釋文云毛許白反鄭許嫁反今推毛訓赫爲炙則亦許嫁反正義云毛轉爲嚇言反來嚇炙我爲王肅申毛義毛言炙即史記言焮漢書言熏轍荀子富國篇云名聲足以暴炙之是毛義也鄭言悖怒則鄭讀爲王赫斯怒之赫赫爲光光而怒則有

沈有漬之意。亦是嚇也。莊子云。惠子以梁國嚇我。此嚇是矜意。一義數轉。嚇之之言。炙。炙兼灸義也。

請

說文云。請。謁也。廣韻上聲云。請。問謁也。說文又云。陳楚之間。相謁食麥曰餅。楚人曰餅。秦人曰饑。相謁食。方言作相呼食。則相謁相呼卽相請。史記吳世家云。光伏甲窟室而謁王僚飲。此所謂謁。與趙世家北登夏屋。請代王之請同。爾雅釋詁云。請。謁告也。釋言云。告。謁請也。以請釋謁。卽以謁釋請。說文繫傳云。相謁食麥。謂相見食麥飯。如今人飲茶。是不知請謁告呼同訓之義。韓非子外儲說左云。孔子御坐於哀公。哀公賜之桃與黍。哀公請用家語子路初見篇。作哀公曰請。燕禮云。寡君有不腆之酒。以請吾子之與寡君須臾焉。漢書霍光傳云。乃悟而請之。南粵傳云。胡置酒請使者。外戚傳云。聞衛夫有女。置酒請之。元后傳云。置酒長壽宮。請太后。晉書庾純傳云。賈充嘗宴朝士。而純後至。純自勅云。司空公賈充請諸卿校。並及臣。此所謂請。皆相謁食之請也。公羊襄三十年傳云。火至矣。請出。韓詩外傳云。客有見周公者。周公曰。請坐。此所謂請。皆請謁也之請。

喫酒

漢書于定國傳云。定國食酒。至數石不亂。注如淳曰。食酒。猶言喜酒也。師古曰。食酒。謂能多飲。費盡其酒。猶云食言也。流俗本輒改食爲飲。失其義矣。林下偶談云。漢書于定國食酒。柳子厚序。飲吾病痞。不能食酒。皆以多飲爲食酒。按。食酒。自可兼如淳解。管子牧民云。君求之。則臣得之。君嗜之。則臣食之。亦言喜而

盡之也。洛誥云。惟洛食。是受墨。漢書谷永傳云。不食膚受之愬。據此諸義。則亦性能受酒。食卽嚙。嚙卽嚼。續漢書五行志云。嚼復嚼者。京師飲酒相強之詞也。嚼亦作齏。說文云。齏。飲酒盡也。說苑善說篇云。飲而不齏者。浮以大白。漢書游俠傳云。郭解姊子與人飲。使之齏。白虎通爵篇云。爵。盡也。各量其職。盡其才也。嚼齏與盡。亦一聲之轉。嚼卽嚙。今言喫酒喫煙喫茶。不關多少也。崔國輔詩云。但勸提壺沾酒喫。杜甫狂歌行云。樓頭喫酒樓下臥。送李校書云。對酒不能喫。舊唐書武宗紀云。揚州都虞候盧行立劉羣。於會昌二年五月十四日。在阿顏家喫酒。朝野僉載云。則天時謠。張公喫酒李公醉。撫言云。崔昭緯以巨觥飲張曙曰。但喫。卻待我作宰相。與郎君取狀頭。北夢瑣言云。明宗問宰相曰。盧質近日喫酒否。無量清淨平等。覺經有喫酒。則唐時常語。卽古之食酒嚼酒也。宋人過庭錄云。范弁學究酒肆詩云。喫酒二斤。糴麥一斗。磨麵五斤。可飽十口。又畫墁錄云。錢明逸於友人宿戒。必詰之曰。是筵席。是喫酒。喫酒客不過三五人。酒數斗。羹盞一隻。青鹽數粒。席地而坐。終日不交一談。其人怪。其語常也。杜甫詩。但使殘年飽喫飯。又梅熟許同朱老喫。僧祇律有欲煙。則今之喫蘭州煙也。郎若閒時來喫茶。亦古語也。唐逸史云。奚陟夢與朝官二十餘人。就一廳喫茶。北夢瑣言云。悟達禪師揖諸相於僧徹處喫茶。元怪錄云。馬總謂崔紹非人間茶。不可喫。陽官茶可喫矣。盧仝詩云。七碗喫不得。亦喫茶也。

齏

說文壹部齏。云讀若戚。此非今戚音也。齏從蚤聲。蚤從叉聲。戚從卡聲。古戚蚤同音。周官眡瞭注云。杜子

春讀爲憂戚之戚。擊鼓聲疾數。故曰戚。鍾師注云。杜子言春秋傳所謂賓將趨者。音聲相似。掌固注云。杜子春讀爲造次之造。是漢人戚促。趨造蚤皆同音。孟子萬章云。舜見瞽瞍。其容有蹙。韓非子忠孝云。舜見瞽瞍。其容造焉。是蹙造同音。說文竈竈聲。是竈竈同音。而今不同音。今竈宜讀造次之造。言字母者云。倉歷反。千歷反。皆似是而非。

契

說文云。契。大約也。與刻同字。刻。斷。刻。識。皆是也。書序正義引鄭君注。易書契云。書之於木。刻其側。曰契。釋名云。書。庶也。契。刻也。古言刀筆。刀爲契。筆爲書矣。韓非子云。契舟求劍。後漢書劉陶云。寬鏤薄之禁。契。鏤。皆刻也。

欽

李璽俗呼小名錄云。案謂之欽。欽讀去聲。射經言欽身微曲。又言欽身弛外。按此欽卽磬字。如磬折也。亦作傾。傾音同頃。詩頃筐卽傾筐也。其言欽身者。但避傾欠文。非於欽中別有義也。釋名釋姿容云。欠。欽也。開張其口。欽欽然也。說文欠部欽云。欠貌。

窯

說文欠部窯云。羔聲。燒瓦竈也。字或作窰。於六書皆有聲有義。詩陶復陶穴。今西人依山居曰窯。又河北言姦盜所居亦曰窯。實則經史止作陶。說文缶部匱云。瓦器也。如自者。如階陞陟陔之義。可爲燒瓦竈。今

陶器存其文。卑陶存其音。藝言窯壘者。壘音問。亦音媿。亦音門。蓋卽疊字。左傳鬪伯比曰。讎有疊。又曰。天去其疾。今窯壘實非病也。疊從分得聲。俗亦作壘。文聲。楷上下省作壘。其音媿者。壘疊勉塗其隙。如疊屋疊器之意。音門者。媿驚在壘。金城浩壘。潮水三覺。言水中之隙。而浩壘河。今呼浩尾河。亦呼閃門河。是媿門二音古同也。總言疊耳。

貝勒

宋史金史。李董亦作勃董。今改譯貝勒。以勃董之音未全。其時音應作勃極烈。而金史兵志百官志。則似部長爲勃董。官長爲勃極烈。元人應知金語。此語未能明也。金在勃里鉢時。太祖阿骨打初稱都勃極烈。太宗初稱按班勃極烈。又有國論勃極烈。靖康紀聞。大金弔伐錄。俱有骨盧你移賚勃極烈。諳版勃極烈。松漠紀聞有措版勃極烈。阿盧禮移賚勃極烈。愧郊錄有諳版李極烈。今知按班諳版措版勃極烈。李極烈卽大貝勒。國論骨盧勃極烈卽固倫貝勒。勃極合爲貝。烈書爲勒。勃極烈三音爲貝勒二字也。元則祖元皇帝號敕羅勃極烈。是蒙古貝勒也。今貝勒止稱多羅貝勒。蓋金人初入中原之時。止自書李董。岳飛紹興十年捷奏云。五里店金陣內一名。甲上着紫袍。斫下尸首。并馬鬃上紅漆牌子。上題寫阿李朵李董。是名從主人作李董之證。故金史有太乙李董。聶兒李董。牙合李董。忽魯李董。阿買李董。乙室李董。札室李董。阿舍李董。晟李董。一本作吳迭失李董。初官名未備。李董領兵。岳飛集有女真萬戶少主李董。劉合李董。阿主里李董。章穎岳飛傳。阿李朵李董外。有邪也李董。撒八字李董。李李董。粘汗李董。韓世忠傳亦有

牙合字董。又見趙雄碑。

按班

按班、如言首領大人。金時或對音諳板。蔡偉北狩行錄云。諳板夫人致書太上。惠藥物。亦求內侍。是也。後審定爲阿麼巴。又審定爲昂邦。又審定爲按班。此兩字乃三合爲阿麼巴。最審也。

阿雅

北齊儒林傳。宗道暉謁任城王湝。湝鞭之。道暉徐呼安偉。安偉其音卽阿雅偉。俗書阿呀喂也。單字還音者。唐人朝野僉載。郭勝靜不被打。阿瘡瘡亦同。舊唐書安祿山傳。祿山呼李林甫爲十郎。使奏事回。先問十郎何言。若但言大夫須好檢校。則反手據牀曰。阿與我死也。李龜年嘗效其語。元宗以爲笑樂。阿與卽安偉。阿瘡瘡。新唐書刪阿與字。蓋不知爲單字還音語。而疑爲宀字也。其還音傳。鐙錄德山鑒語。作阿哪。阿哪。元曲本多作阿嚟。又作哎喲。又作阿燕。乾隆二十九年十一月二十三日。欽定清語。於戲。阿燕。改阿雅。若悲傷之嗚呼。卽用哀字。哀卽唉之還音。且兼義也。

書盱眙縣志後

盱眙字義爲張目直視。眙音同器。今讀若怡。古所謂南人不識盪屋。北人不識盱眙。以其讀眙曰臺也。盪屋以山形取義。盱眙乃單字還音。謂義取登山直望者。非也。盱眙乃古善道。春秋襄公五年。穀梁傳云。吳謂善。伊謂稻。緩注云。善稻。吳謂之伊緩。今案以善稻爲伊緩。自穀梁所聞不審之音。還之實。則吳言自有

本義的音。盱眙地自言善爲宜。稻爲禾。然則吳名宜禾。中土聞之爲伊緩。又譯之爲善稻。又還音爲善道。而伊緩又爲緩伊。緩伊又爲盱眙。盱眙水田爲淮所蝕。第見其山。乃言邑可登山直望。以近事言之。康熙十九年。泗州水。寄治盱眙山。乾隆八年。又以水移臨淮於周梁橋。移泗州於雙溝。十二年。自雙溝移治虹縣。稱泗虹州。旋立虹鄉。而州仍稱泗州。盱眙山遂在湖中。

書釋文後

凡字音異形同者。意古止一音。聲音遞嬗。各就其時語音分之。作音訓則當分指之。此無可奈何者也。如朝廷之朝。莊子徐無鬼篇云。招世之士興朝。呂氏春秋知度篇云。凡朝也者。相與招義理也。則朝廷音招。與朝夕一音一義。孟子所謂朝將視朝是也。或言朝將視朝在一句中。禮檀弓我則食食。能一音乎。朝將視朝。如朔必告朔。告朔無二音。視朝何當有二音。若食食。則食其所食。蓋食肉食稻。故不瘠。亦不當二音。謂食爲飯。粥獨非飯乎。故一字二音。從俗言之。不能改。若本原則不可不知也。又假借字通用字。陸加以反語。亦非至誼。辟之爲字。見左傳者。立辟。則辟法也。多辟。辟王。則偏僻也。辟重。辟女子。則開關也。杜謂辟也。非。辟傳。則迴避也。辟司徒。則壘壁也。辟離。則圭壁也。而左傳民之多辟。無自立辟。見一處。辟重曰辟。傳見一處。辟女子。辟司徒之妻。見一處。各加反切。承學苦不易曉。多辟當云同僻。立辟當云音壁。辟重當云同關。辟傳當云同避。辟女子當云同關。辟司徒當云同壁。以此推之。辟王曰同僻。詩之辟王則曰音壁。辟雍則曰同壁。如此。則音義俱了。承學又得假借通用古法。是聞一知二也。陸氏偶未深思耳。嘉慶乙亥

十月二日書於休寧榮荊堂東窗。

書廣韻後

廣韻者廣切韻也。前有隋仁壽元年歲次辛酉陸法言切韻序。言開皇初儀同劉臻等八人同詣法言。謂我輩數人定卽定矣。今返初服。定爲切韻五卷。唐天寶十載孫愐唐韻序亦稱陸生切韻盛行於世。前列劉臻顏之推魏淵盧思道李若蕭該辛德源薛道衡同修檢。隋書陸爽傳云魏郡臨漳人。子法言釋褐承奉郎。以爽事太子勇。子孫屏黜除名。卽序所謂反初服者也。其書不見爽及劉臻等傳。亦不見經籍志。蓋隋時官不采錄。唐初書亦未顯。唐藝文志始有陸慈切韻五卷。疑法言一名慈。今提要引唐志云陸法言廣韻五卷。唐志實無此文。廣韻亦是增廣之稱。法言不應先有此名也。切韻實用吳音。或孫愐等依沈約改之。北夢瑣言云李尙書浩全刊吳音。欲上之。會黃巢亂而止。孫光憲又見有韻銓一書。亦糾正吳音。甚覈當。今其書未知存否也。法言家法極美。劉肅大唐世說新語云陸大同爲雍州司田。爲河東令。爲雍州司倉。大同闕門雍睦。四從同居。法言卽大同伯祖也。則陸爽之遺澤遠矣。而唐書孝友傳類序同居地氏亦無之。蓋未經旌表。唐陸氏六相皆出吳郡人。疑法言亦吳郡陸。李涪刊誤云陸法言切韻吳言乖舛。上聲爲去。去聲爲上。趙璘因話錄云人檢陸法言切韻。謂吳兒麟字太僻。乃不悉名賢事實。法言是河南陸。非吳郡人也。向讀北周書陸通傳云吳郡人。魏大統九年賜姓步陸孤氏。封綏德郡公。庾信步陸逞神道碑云本姓陸。吳郡人也。今爲河南洛陽人。周太祖賜姓步陸氏。周護國公夫人步陸孤氏墓誌銘亦同。其

言甚怪。魏書官氏志云：神元時，餘部諸姓內入者，步陸孤氏後改爲陸氏，而此三人乃言陸改步陸，蓋其時附託族望。法言之陸，或實望出吳郡，然祖居臨漳，仕居長安，老與兄弟同居臨漳，何能作吳兒語音也。道光辛巳九月十五日。

詩韻辨字略跋

漢書東方朔傳：齟、塗、亞、牙同韻。張晏：齟音榼，梨之榼。塗則丈加反。朔曰：塗者漸洳徑，是泥塗。如今塗榻音也。漢書敘傳：楚人謂虎於釋。注云：釋字或作菟，並音塗。蓋釋鐸同音。今豎言釋樹爲側加切，則釋、塗、菟、遮、揚皆同韻。今齟、塗一韻，亞、牙一韻，而亞亦讀汗，加亦讀姑，牙亦讀吾，榼亦讀且，是今兩韻古一韻。然究不知古言從今何韻也。墨子公孟篇云：問於儒者曰：何故爲樂？曰：樂以爲樂。子墨子曰：是猶曰何故爲室？曰：室以爲室也。則音樂之樂與嘉樂之樂，周時止一聲。朔傳：壺者所以盛，與徑、命、正、敬、廷、定、爭爲韻。急就章萬方來朝，臣妾使令，漢地廣大，無不容盛，是子以盛之。漢止去聲，使令之令，分爭之爭，皆去聲。豈與愷、凱今不同音？詩：令德壽豈，與零露泥泥，孔燕豈弟爲韻。則愷、凱古止讀如豈。後漢書邊讓傳：歡譙既洽，長夜向半，琴瑟易調，繁手改彈，清聲發而響激，微音逝而流散，則彈琴瑟之彈，正去聲，俱不如韻書所言。左傳：弓朋爲韻。越絕書：終榮爲韻。今言亦弓朋終榮同一韻，而韻書不然。是古今俱無當也。陸德明經典釋文：於詩韻云：古人韻緩，此有韻書後遷就之論。實則古今音轉，古人各以方言爲韻，必無檢韻作詩之事。謂古韻密者，真一孔之論。宋羅大經鶴林玉露引楊誠齋言：吟詠性情，奚拘禮部之韻。魏鶴山言：科舉之外。

賦詩不必以韻爲檢。洪邁容齋五筆亦詆禮部韻略分字絕不近人情。爲四聲切韻。學者必強爲之說。終於非是。元吾邱衍閒居錄欲就說文某聲析韻以讀古詩。至律詩則各用其時韻。此宋元人最通之論。然則詩韻止以應試。詩韻辨字略又應試者之至寶丹也。此板刻於歙紫陽書院。今無賣者。忽得一本於長沙市上。歸翻閱。因述其所見如此。道光丁亥六月。

荅

荅當之荅。應以合爲聲。其合聲從艸者。假借小菽之荅。在六書也。宣二年左傳云。旣合而來奔。合卽荅也。注亦云。合猶荅。其合聲從竹者。乃隸變之譌。隋代俗字。廣雅對舍。曹憲以爲俗作對答。失之是也。爾雅舍然。廣雅對舍。合聲從田。實無此字。或謂是說文言部竹聲之管。轉寫作舍。亦假借字。雖善無徵也。張有復古編。謂是假借畱字。則不善而無徵矣。

涪

士昏禮。公食大夫禮。士虞禮。大羹涪。有司徹有羊涪豕涪。少儀云。凡有涪者不以齊。士昏禮注云。大羹涪。糞肉汁也。今文涪皆作汁。說文水部涪云。从水音聲。與溼相次。訓幽溼也。而相承音泣。按從音之涪。當音陰溼之陰。不當音泣。羅君有高云。涪之音轉液聲。亦於古無聞。禮之涪字。當从肉泣聲。廣雅云。羹謂之臄。卽此涪字。涪臄皆古汁字。禮經相承作从肉从泣。佩臄亦云涪。涪有別。知禮文傳寫甚久。容是說文汁下脫古文涪。後人乃讀涪爲汁耳。

嫖

漢書功臣表。昌武侯單德。元朔三年。坐傷人二旬內死。棄市。惠氏棟云。保辜以二旬爲限歟。其說公羊襄七年注保辜。有以傷辜死文。有辜內辜外文。今案漢書宣帝紀詔曰。今繫者或以掠辜若饑寒死獄中。朕甚痛之。則以掠後死者。亦計辜期。然則辜者。自爲責傷義。與漢律保辜。均是嫖文之省。說文辛部辜云。罪也。女部嫖云。保任也。依公羊注。有辜內辜外。漢紀有掠辜死獄中。表有坐棄市。應是嫖無疑。蓋辜是罪。嫖是罪人別任狀。漢律假辜爲嫖耳。顏師古注。急就保辜。云限內坐重辜。如此。則保爲任。辜爲罪。與辜內辜外文不合。應云辜內坐重罪。則合矣。辜權。或云當作酷權。以今推之。亦當作嫖權。

架

詩。架入其阻。箋云。架。冒也。釋文引說文。從网。今說文网部粟。米聲。重文粟亦從。少米聲也。隸變從門。米聲。其義甚通。唐石經。木上作閃。與米上作門者。相去微茫耳。書手筆迹小移。釋文通志。堂本作木上閃。抱經堂本作米上門。而唐石經校文。謂抱經失之。蓋以木上四爲唐時俗字。存之爲可喜耳。其實楷應米上門也。若作架。則是篆从穴从火从求省之隸變。說文云。深也。與箋說不相涉。乃毛傳義。

幕

漢書高帝紀贊云。其規幕宏遠矣。韋賢傳云。其規樞可見。師古云。樞讀曰幕。其字從木。蕭望之傳云。今將軍規樞。師古云。樞讀曰模。其字從木。案無莫同音。說文云。幕。規也。旣以樞爲幕。則從手亦可。

禊

禊從示契聲。漢以前無此字。蓋卽祈字。文選曲水詩序注引禮傳云。禊者。絜也。仲春之時。於水上釁絜也。禮傳不能詳。而援堯典仲春民析之義。續漢志注引風俗通云。周禮女巫。歲時祓除疾病。禊者。絜也。春者。蠢也。蠢。搖動也。尙書。以殷仲春。厥民析。言人解析也。是應劭謂禊有絜析二義。禊字東漢人所造。杜篤有祓禊賦。其禊祝曰。懷季女。使不殮。是三女爲徐肇事。一說始郭虞二女。事祈禊。自絜濯。故謂之禊祠。劉昭非之。然字從示。實以祠也。晉書束皙傳言周公事。或出竹書。

辮

召旻箋云。米之率。糲十。稗九。鑿八。侍御七。正義云。其術在九章。釋文云。率字又作辮。音類。又音律。又所律反。按顏氏家訓云。率字自有律音。強改爲別。蓋齊周隋唐不識字人。野文謬種流傳。遂以不刊。又如稱旁着爾。席下加帶。舊內安卽。令人氣塞。不獨奮奪從舊。鼃鼃從龜。蠶底着器也。夫俗便已非。俗而不便。無乃勞拙乎。

準

農田餘語云。寇萊公當國。凡有文字準此字。去十作准。至今不改。先宋諸人言之。然韻中亦有此准字。莊子有平中准云云。今案。准是準草書。見急就章。宋順帝諱準。昇明中。取此字。又魏人以准爲淮水不足。不得謂寇準時去十作准。又今字俗者。輒爭曰。經子有之。不可以爲俗。不知俗字當去者。正由人以俗字寫。

經子若俗字寫俗書何足道乎。

書金史國語解後

金史國語解諸札詳穩一條云邊戍之官札卽軍字詳穩卽長官見遼史按此館臣誤也應云札卽糾字亦爲札軍名也遼國語解云札轄札軍名轄者管束之義此札字轄字俱不得爲遼金國語惟詳穩爲金國語耳遼有遙輦札永興諸宮分札十二行札黃皮室札諸札中有正丁蕃漢轉丁騎軍諸目軍則名札軍官則名都札札轄亦爲招募新兵亦爲戍兵金史兵志則東北部二路五札西北西南二路札軍十其本意取札聚如元以諸部族兵爲探馬赤軍募集兵爲荅剌罕軍又別有遼東札軍女直軍則糾軍歷三朝不得謂札卽軍字也

菴

說文艸部菴字卽今茺菴字從俊聲讀如綏漢書地理志太原郡菴人縣師古音山寡反按廣韻馬部有優沙瓦切與菴優同而優譌作優字彙補又增一優字不可理推矣此等後增怪字亦應有所比附廣韻優云強事言語優云優俏不仁皆應從憂而田轉作囟又譌作允遂橫牽菴字亦入馬韻中而其字爲謾爲優爲菴爲優又爲優爲優皆俗別也宋人則作沙江休復雜志云廛俗呼野人爲沙塊永叔戲長文披沙揀金又戲馬遊曰舊沙而不俏今俏而不沙吳長文言沙於面不沙於心皆以沙爲迂朴韓彥直橘錄則云物小甘美者曰沙如沙橘沙瓜沙糖沙蜜之類是南以沙爲美俏北以沙爲不美俏語言不同如此

元人則以獸爲傻角用傻字。

突

淮南子地形訓云。突生海人。海人生若菌。若菌生聖人。聖人生庶人。凡突者生於庶人。又云。煖濕生突。注云。突人之先。突字不知所從出。干祿字書入聲突。云上俗下正。五經文字穴部突。云俗作突者非。則是突生海人也。道藏本作容者生於庶人。一切經音義引倉頡篇。於卷五凸體云作突。卷九甸回云作窰。卷十凹凸云容。墊下也。突。突也。卷十一恐回云作容。下墊也。凸腹云作突。不平也。卷十八則回云作容。卷十九凹凸云容。突。卷二十三凸出云作突。坳回云作容。據此。則突者是突。卽突凸也。言凸生海人。凡凸者生於庶人也。作容者回也。言回生海人。凡回者生於庶人也。呂氏春秋任地篇云。子能以窪爲突乎。注云。突。理出豐高也。則突突義同。此凸突突之所以譌爲突也。凹容皆音近突。今突亦作窰。此凹窪容之所以譌爲突也。

嫻嬛記識語

此三卷是順治年間寫本。署元伊世珍撰。其文皆市井機鋒挑激。相傳明常熟桑悅造。悅作庸言一卷。以繼孟子者也。蓋妄人。其書明末始出。常熟毛氏刻津逮秘書。近張君海鵬刻學津討源。墨海金壺。借月山房叢書。甚精。而兼及此書。蓋以其爲常熟狂士。今覽其書。引姚鼐尺牘。周達觀誠齋雜記。言唐女子足小事。又郭霄鳳江湖記聞言石尤風事。文筆冗俗。如出一手。又嫻嬛二字不可解。所造嫻嬛福地事。不涉女

子似娜嬛字皆當從玉。謂琳琅環之字匠筆誤從女。好奇者因而革耳。向見明人徐象梅琅環史唾十六卷。順治時司業朱滄起琅環類纂一百三十卷。字俱從玉。又武英殿書目。前庫未載入冊。檔書第一架二層。瑯環記二本。有套。東庫南裏間。第七架二層。瑯環史唾一部。八本。故典。曹溶錄絳雲樓書目。祁承勳澹生堂書目。草元雜俎。中載瑯環記。俱從玉。可證也。惟高承埏稽古堂日抄中娜嬛記則從女。自津逮秘書行而從女且爲典故。不求甚解矣。宋時有唐馮贄雲仙散錄。直齋解題疑其所引書籍古今未聞。孔傳續六帖亦引散錄。洪邁容齋隨筆謂散錄淺妄。孔帖不當引之。若瑯環記則文筆又在其下。散錄自序其家藏書二十餘萬卷。此桑氏又不知幾十萬卷。可怪也。

龜

列子天瑞篇云。純雌其名大腰。純雄其名穉蜂。注云。大腰。龜鼈之屬。釋文引司馬彪云。穉蜂。細腰也。文義相對。說文云。鼈。頭與蛇頭同。天地之性。廣肩無雄。龜鼈之屬。以蛇爲雄。又云。婦。天地之性。細腰純雄。亦文義相對。則龜說之廣肩。定是廣腰之誤。博物志亦云。大腰無雄。集韻疑于廣肩。改云廣育無雄。非也。

偶桐人義

說文。偶。桐人也。說文多言漢制。此桐人疑緣江充獄事。漢書所謂桐木人也。漢俗多如此。論衡亂龍云。李子長爲政。欲知囚情。以梧桐爲人象。囚之形。鑿地爲埒。以蘆葦爲郭藉。臥木囚其中。囚罪正則木囚不動。枉則木囚動出。亦以桐爲偶人。漢時以桐人爲偶。常也。韻會厚引說文。作洞人。是桐之誤。嚴氏可均云。

高誘說。偶。相人也。桐當作相。案相人偶見禮注。高誘說乃是像人。文子微明。淮南繆稱。俱云魯以偶人葬而孔子歎。淮南注。偶人。相人也。卽史記孟嘗君列傳索隱。以土木爲之。偶類於人之像。

書難字後

金山曹君同福。宛平王君堂。同集字一冊。題曰難字。皆取之學堂字書。欲持以難塾師者。余覽之。多不識。審視之。則十九誤字也。按七錄亦有魏張揖難字一卷。今廣雅字多奇怪。蓋以隸承篆。勢不能合。汗簡之屬。轉爲楷書。不得古意。可知加以字匠不精。讀者奉爲程式。轉采轉誤。適以惑世。渠本有木。又槩省聲。不知何時誤少一筆。而巨作戶。曲阜有魏張猛龍碑。其高祖仕大沮渌。時俗字也。玉篇出一渌字。云強魚反。擲把也。蒼。蜻蛚也。以其得聲。不知何時誤多一筆。而共作曰大。集韻出一罍字。云亦作蒼。說文陸從光得聲。籀文作隗。春秋昭十七年。陸渾公羊當作蠡。不知何時誤作賁。集韻卽列賁字入聲力竹反。今乃言賁。卦上從三十。賁渾上從十。從廿。說文反爪爲爪。不知何時楷作人。傍几。梁四公記注云。仇音掌。魯有黨氏。溝。音掌。孟子母掌氏。一作爪。卽魯黨氏也。今亦作人。旁几。至云魏公子仇啓之後。魏公子謂梁四公。其誤至此。燕禮袒朱襦。从需也。不知隋唐字匠何人。誤影需爲寫。而釋文出一襦字。宋張淳儀禮識誤。據襦以改襦。且改喪服注。孺子室爲孺子室。史記秦紀云。賀以黼黻。兩字從菑也。不知隋唐以前何時誤作兩。唐張守節正義云。歷代史記本同。宋婁機班馬字類。卽列黼九。婁。黻八。勿。法苑珠林卷一百有黼字。字匠逞奇。改菑上爲草。而黼作黼。音義云。黼。方矩反。同黼。史記周紀云。襄王告急於晉。急從及也。不知何時及。

誤作受。班馬字類列悉於二十六緝。漢書薛宣傳。陰陽否高。否在不部口部也。不知何時誤口作几。梁金樓子以屯否字从口爲不學。玉篇列字畫豪酪別者。可否从口。屯否从几。宋人班馬字類列充四紙。此漢人所謂壞字。方欲整齊之。而隋唐以後人乃集之以爲楷則。又甯寧同也。漢書王莽傳。永以康甯。不知何時誤多一筆。心作必。字書乃言甯從心者。獨用從必者。通寧。周官大司樂爲角。釋文云。古音鹿。劉宋謝靈運。山居圖。祿里先生。見文選注。史記留侯列傳。角里先生。唐人資暇集言。孔氏秘記。慮將來之誤。直書爲祿里。繁欽祿里先生訓。亦書爲祿。孔氏秘記者。孔安國書。見抱朴子及史記索隱。是角古音祿之證。不知何時史記角少一筆。毛晃作增韻。出一角字。東都事略。齊東野語。姓氏急就章及注。宋史儒林傳。並云崔偓佺作直講。太宗顧謂曰。李覺嘗奏朕曰。四皓中一先生姓。或言用上加撇。或言加點。爾知否。對曰。臣聞刀用爲角。兩點爲用。一撇一點。皆不成字。孫奕示兒編云。甬里之甬。或作角字。角乃音覺。白珽湛淵靜語云。今人以角字中豎長者音覺。中豎短者音鹿。誤也。角楷從用。實則從肉。肉上出二豎。爲象形。蓋毛晃李覺一妄說。崔偓佺孫奕一妄說。白珽又一妄說。宋祁校漢書。止云當作角。其言明白。宋元人卻不依之。何也。玉篇云。咄。噴也。讀若榻。咄。漱。養鷹鷗之術。其字從本得音。卽噴之轉附也。不知何時誤少一筆。而本作木。沈括筆談云。三館書有咄。漱。三卷。咄音以麥反。又不知何時誤移一筆。而本作朮。埤雅云。今三館書目有咄。漱。三卷。注云。咄。竹凌反。同一書目。而沈陸二人所見不同。當是三館傳寫行草之誤。以麥竹凌寫工不辨。沈陸皆自負著書之才。又漫錄之。趙叔向肯綮錄。則云見咄。漱。二字。初不曉。後見夢溪筆談注。咄。以

麥反。乃知讀書不廣。不可妄有詆訾。不知讀此等書。愈廣愈妄。必不當有味以麥反之說也。王文簡池北偶談。止從沈說。吳任臣字彙補。則從木作昧。云以淩切。又收一昧字。云同述。蓋以折中沈陸兩說。以矜博洽。不知沈昧以麥。木麥相近。陸咻竹淩。尤竹相近。吳昧以淩。萬無可通矣。卽用角昧咻字。可知隋唐以後字學之陋。不賢識小。止資笑耳。說文。𠂔。從入從。𠂔。音。爲有。𠂔。亦爲。𠂔。失。唐人語林云。有。𠂔。之。𠂔。一點一畫。一。乙。𠂔。失。之。𠂔。中有人。觀篆文便知。不知是何篆文。有此二怪字。欲令人觀之。說文。欵。從欠。矣聲。不然之辭。檣聲。欵。乃。或作。藹。迺。皆單字。還音。又有還音作。奧。藹者。柳宗元漁翁曲。欵。乃。校本云。奧。藹。謂一本作此。非謂。欵。音。奧。乃。音。藹。劉言史詩。閒歌。曖。迺。深。峽。裏。亦依。曖。迺。各還本音也。而郭茂倩樂府解題。程大昌演繁露。高似孫緯略。姚寬西溪叢語。俱誤爲音。至冷齋夜話。引洪駒父言。斨。音。奧。可爲怪。歎。反。譏。世人分欵。乃。爲。兩。字。此。洪。識。難。字。誠。多。矣。然。不。似。讀。書。人。也。說。文。山。部。𠂔。從。山。從。𠂔。亦。書。作。𠂔。沈。約。藥。名。詩。重。臺。架。危。岳。是。也。玉。篇。山。部。名。云。古。文。危。凸。云。同。上。集。韻。云。危。古。文。作。𠂔。從。山。從。危。省。此。山。自。音。危。與。說。文。子。結。切。之。𠂔。𠂔。不。同。龍。龕。手。鑑。山。部。召。云。音。危。山。名。是。也。廣。韻。云。山。烏。后。切。山。名。在。溧。陽。縣。孔。齊。至。正。直。筆。云。溧。陽。有。山。山。讀。作。后。字。從。了。從。口。切。溧。陽。縣。志。則。作。岳。山。引。周。處。風。土。記。岳。姥。得。道。於。此。誤。從。山。上。已。楊。慎。丹。鉛。錄。云。桐。城。山。山。讀。若。偶。亦。作。了。下。口。文。日。繁。多。皆。博。雅。人。語。實。則。怪。繆。正。當。依。玉。篇。從。危。省。字。始。可。識。又。搜。神。記。廬。江。有。皖。樅。陽。二。縣。皖。從。日。完。聲。法。苑。珠。林。卷。七。引。皖。誤。作。皖。音。義。乃。云。九。究。二。音。此。等。難。字。真。不。當。識。之。至。吳。卽。頰。字。今。姓。吳。者。自。云。音。桂。或。別。有。所。承。路。史。以。吳。爲。燧。人。四。姓。之。一。曰。誤。

作回。奇姓通遂收一覓字。云音因。是俗煙字矣。又虔字俗作變。明人玉堂漫筆云。顧玉贈夏國公。當作夏音虔。說皆奇怪。廣韻有砥。昌戰反。壓縉石。不知何時字板模糊。字彙補收一砥字。云楚扇切。壓縉石。又字彙補授字似是辰。支字似是夬。北末。尤。蒲撥。反復視之。皆可憫惻。今略就所集者證之。前人專輒造字。或言金公爲鉛。金昆爲銀。田夫民爲農。百念爲憂。更生爲蘇。兩隻爲雙。神虫爲蠶。明王爲聖。不見爲覩。必見爲覩。豐色爲豔。口圓。卽。王爲國。文子爲學。言反爲變。人先爲老。追來爲歸。同田爲富。衣田爲福。上曰爲旨。士心爲志。齊心爲齋。立心如一日爲恒。自大爲臭。釘丁審孔之可否爲可。賢爲寶臣。元揚桓六書。統劉泰序。瓦爲一元。清異。深爲河洑。支流之累。故從水從累。奴拜不全禮。邦從半拜。故奴爲邦。學教皆從孝。孝字卽孛字。心字左點木。右點金。上點蹠尖爲火。下曲鉤翹起爲水。又短書言宋卍神示。古忠恕乃一筆書。退檢古名帖。忠恕草書是中心如一四字。是不惟人荒謬。卍神亦荒謬也。言之津津然。告以非是。卽吼怒不可解。自唐以來如此。觀書不可不慎也。嘉慶戊午重陽日。書於鶴兒胡同慎德堂北軒。

記字形狀法書字鑑後

凡記字有法。論衡奇怪篇云。姜嫄履大人跡。跡者基也。姓當爲其下土。乃爲女旁。區。別通篇云。明帝讀蘇武傳。移中監問百官。百官莫知。美命隨牒之人。木旁多文字。且不能知。難哉。其云其下土。女旁。區。木旁多。記字最爲詳審。六朝隋唐人多學之。北齊書庫狄千傳云。千不知書。署千字。逆上畫之。時人謂之穿錐。其狀如見。又云。有武將王周者。署名先爲吉。而後成其外。顏氏家訓書證篇。策。竹下施束。筴。竹下施夾。秦權。

字隗狀。作狀貌之狀。升旁作犬。音辭篇。蕭子雲及邵陵王頗行僞字。前上爲艸。能芻作草長。朝野以爲式。皆令讀者易曉。宋人白獺髓云。趙希倉倅紹興判食單。問吏茄字如何。吏曰。草下加。乃書爲草下家。極似蒙字。其記字法亦審。且極似蒙字。語有斟酌。孫奕示兒編云。廬陵試聖武爲天下君賦。舉人押君字韻。羣作群。竟不挂名。主文言韻書無群字。其言是也。恐傳寫者不會其意。致錯誤。當云羣字羊不在下而在旁。竟不挂名。則衆曉矣。示兒編又云。湖南漕試。盡字作𠂔。時謂之尺二秀才。作𠂔云云。傳寫亦恐致誤。不如云作尺下二也。近人多作金石題識跋尾。尤宜知此法。其文始可別傳單行。至宋太平老人袖中錦云。京師婦人美者謂之搭子。女搭子爲好也。陋者謂之七。謂女子少。不成女也。此蓋宋之市語。如二爲空工。九爲未丸。亦易傳總之。求其形狀。先定偏旁。五代史韓建傳云。初不知書。使人題其所服器皿。牀榻爲其名。因日視之。乃漸通文字。見玉篇。喜曰。吾以類求之。何所不得。亦以偏旁也。

輿程君式金書

學當知古今之分者。天文測算。小學聲韻二家。劉向之瞻雅。且以夏曆不合爲僞。劉歆引經以證其術。後人又以時法說經。經義遂晦。依經立義。則疇人子弟妄爭之。杜預釋例。曲循經傳。其義至通。而欲削他人之足以度己之蹟者。若劉恕通鑑外紀。反譏杜置閏不合。不悟此春秋時史官置閏。非杜置閏也。劉義叟作漢元以後長曆。至輿通鑑所引諸史日月不合。嘗謂以渾說經則亂經。以經子證算則亂算。必也通古法而後經明。必不讀書而後算明。此非妄言也。少時讀經。見正義中引元嘉大明曆。私謂通曆家言。必從

大明始。乃細求之。覺其言與今不合。泛覽史傳。又與梁隋以後不合。是知經自有法。鄭以緯說之。是也。大明自有法。劉宋所行者是也。算自有法。今算學生所用者是也。言小學者。不知聲音遞變。好言古音。南齊書輿服志云。伏曼容言三代服色。以姓音爲尙。漢不識音。乃尙行運。太子僕射散騎常侍等並駁之云。曼容何故能識遠代之宮商。而更迷聖朝之律呂。可爲撫掌。此後更不足糾矣。又多不問古人作文字之意。略有所聞。輒欲執古改今。又不精審。竟成醜謬。見人強言字母。而自踰於方言。致彼此不相曉。是人不須有言矣。更何須有音韻。又何問音韻之當否乎。適來數種書。惟其有所見。是以多窒。古人所以惡一孔之儒也。置之可耳。