



大戴禮記

補注

嘉慶五年

校聚

大戴禮記補注序



日講起居注官 文淵閣直閣事 南書房翰林 詔勅右經詹事府詹事山東學政阮元撰

今學者皆舉十三經之目十三經之外宜亟治者惟大戴禮記矣夏小正爲夏時書禹貢惟言地理茲則言天象與堯典合公冠諸侯遷廟釁廟朝事等篇足補儀禮十七篇之遺盛德明堂之制爲考工記所未備孔子三朝記論語之外茲爲極重曾子十篇儒言純粹在孟子之上投壺儀節較小戴爲詳哀公問字句較小戴爲確然則此經宜亟治審矣顧自漢至今惟北周盧僕射爲之注且未能精備自是以來章句

溷淆古字多舛良可慨歎近時戴東原編脩盧紹弓
學士相繼校訂蹊逕略闕曲阜孔檢討擧軒乃博稽
羣書參會衆說爲注十三卷使二千餘年古經傳復
明白于世用力勤而爲功鉅矣元從檢討之嗣昭虔
得觀是書檢討之弟廣廉乃以乾隆五十九年春付
刻因爲之序元年來亦治是經有注有釋鄙陋之見
與檢討間有異同今檢討書先行元定稿後再以質
之治經者

大戴禮記補注序錄

文林郎翰林院檢討加一級紀錄四次曲阜孔廣森撰

昔甘讒宅鼎天秩旣敘淹中發簡古經亦出后倉曲
臺文成數萬則有信都太傅戴德延君與其兄子戴
聖次君皆著錄牒親受章句二戴禮記由是興焉赤
兌之世大小竝業黃序以降顯晦斯判大戴全篇八
十有五今所存見劣及四十文句譌互卷帙散亡因
未列于校官亦罔聞于傳述唯北周僕射范陽公盧
辯景宣始爲之注起漢氏之墜學紹涿郡之家緒矣
但經記綿褫詞旨簡略大義雖舉微言仍隱廣森不

真車子氏所著書十三
揣淺聞輒爲補注更釐亥虎參證叩穀敢希後鄭足
申裨于毛義庶比小劉兼規正于杜失其第一第二
第七第九第十二凡五卷舊注旣逸稍以己意備其
詰訓云爾

王言第三十九

舊本題爲主言篇中王字凡十九見皆誤作主唯
第十六字不誤今據以改正古者主之稱亞於君
故三世仕家君之再世以下主之鄭君坊記注曰
大夫有臣者稱之曰主不言君避諸侯也然左傳
云以德輔此則明主也是周末已有以主爲王侯

之通稱者但此篇至於霸王亦作霸主其誤明耳
王肅家語取此卽名王言篇

哀公問五義第四十

文同荀子哀公篇五義荀子作五儀此義字正當
讀儀鄭司農周官解詁曰古者書儀但爲義今時
所謂義爲誼

哀公問於孔子第四十一

文同小戴記哀公問

禮三本第四十二

文同荀子禮論史記禮書取此

右第一卷

禮察第四十六

言人君審察取舍之事故以禮察名篇首章文同經解自凡人之知以下取賈誼論時政疏也

夏小正第四十七

太史公曰孔子正夏時學者多稱夏小正今其遺篇上紀星文之昏旦雨澤之寒暑下陳草木稊秀之候蟲羽飛伏之時旁及冠昏祭薦耕穫蠶桑之節先王所以敬授人時與明堂月令實表裏焉漢世諸經解詁皆與本書別行故熹平石經春秋傳

不載經文小正亦別有全經此特其傳耳傳或一事分釋或兩言兼訓後人復就此篇分別經傳失其真矣記本文頗脫誤世單行夏小正非一家唯宋山陰傅崧卿所定者尤多可取云

右第二卷

保傳第四十八

取賈子書保傳傳職容經胎教四篇其保傳一篇漢書誼傳有之

右第三卷

曾子立事第四十九

以下十篇竝取曾子書漢藝文志儒家有曾子十
八篇今其八篇亡

曾子本孝第五十

曾子立孝第五十一

曾子大孝第五十二

祭義有其文

曾子事父母第五十三

右第四卷

曾子制言上第五十四

曾子制言中第五十五

曾子制言下第五十六

制言者法言也篇大故分爲三

曾子疾病第五十七

曾子天圓第五十八

右第五卷

武王踐阼第五十九

宋王應麟有注

衛將軍文子第六十

右第六卷

五帝德第六十二

太史公曰孔子所傳宰子問五帝德及帝繫姓儒者或不傳謂此篇及下帝繫篇也五帝本紀三代世表多依此爲之

帝繫第六十三

周官瞽矇世奠繫故書爲帝繫杜子春云謂帝繫諸侯卿大夫世本之屬是也小史次序先王之世昭穆之繫述其德行瞽矇主誦詩并誦世繫以戒勸人君也故國語曰教之世爲之昭明德而廢幽昏焉以怵懼其動然則帝繫者先王所藏諸冊府以爲勸戒此篇猶古史之遺乎

勸學第六十四

文與荀子勸學同珠玉一章見管子侈靡篇問水一章見荀子宥坐篇說苑亦有之

右第七卷

子張問入官第六十五

盛德第六十六

許叔重五經異義說明堂之制引禮戴說盛德記卽此篇也未知何時析明堂別爲一篇故以後篇第錯易乃有兩七十四今仍合之以復古本

右第八卷

千乘第六十七

劉向曰孔子三見哀公作三朝記七篇今在大戴禮蓋千乘四代虞戴德誥志小辨用兵少閒是也漢書藝文志孔子三朝七篇師古曰今大戴禮有其一篇高帝紀注臣瓚引三朝記蚩尤庶人之貪者師古曰出用兵篇非三朝記也以別錄證之小

顏說誤

四代第六十八

虞戴德第六十九

誥志第七十

右第九卷

文王官人第七十一

文同逸周書官人篇舊本云官人一作觀人

諸侯遷廟第七十三

諸侯釁廟第七十三

漢藝文志曰禮古經者出於魯淹中及孔氏學七

十當作十七篇文相似多三十九篇及明堂陰陽王史

氏記所見多天子諸侯卿大夫之制雖不能備猶

瘡倉等推土禮而致於天子之說按戴記遷廟釁

廟公冠投壺奔喪諸篇即其遺也鄭君禮注每引

烝嘗禮禘於太廟禮朝貢禮巡守禮中霤禮王居明堂禮皆古經之逸篇惜今不存焉

右第十卷

小辨第七十四

用兵第七十五

少閒第七十六

以上三篇當次文王官人之前使三朝記相屬

右第十一卷

朝事第七十七

此篇多錄周官典命行人司儀諸職中有覲義聘

義諸侯相朝義則儀禮之傳也其聘義與小戴記

同

投壺第七十八

與小戴記投壺篇文互相備末附射事一章小戴

無之舊說戴聖刪戴德之書為今禮記故大戴缺

篇竝是小戴所取然哀公問大孝聘義投壺之等

已見小戴者是書猶存斯言不然矣唐皮日休有

補大戴禮祭法文今記無祭法篇似又後人以其

重出小戴而去之者東遷戴震曰隋志戴聖刪大戴之書為四十六篇馬融足

月令明堂位樂記合為四十九篇今考孔穎達義疏於樂記云按別錄禮記四十九篇樂記第十九

然則樂記篇第劉向列之別錄卽與今不殊後漢書橋元傳云七世祖仁著禮記章句四十九篇劉向當成帝時校理祕書橋仁親受業小戴之門亦成帝時爲大鴻臚劉橋所見篇數已爲四十有九不待融足三篇甚明作隋書者徒附會大戴闕篇以爲卽小戴所錄而尚多三篇不符遂漫歸之融耳

右第十二卷

公冠第七十九

冠義曰公侯之有冠禮夏之末造也則周公制禮時固有公冠禮矣此篇亦古經之遺也經唯言公冠與士異者餘皆大同可推而知故其儀略焉末有昭帝冠頌及郊祀祝辭則漢世述禮者所附耳

篇題舊作公符字誤

本命第八十

說苑辯物篇小戴喪服四制文有與此同者

易本命第八十一

淮南子墜形訓取此

右第十三卷

錄曰大戴禮記八十五篇第三十八以上今亡中間又缺四十三四四四十五六十一四篇及八十二以後四篇凡存三十九篇爲十三卷如右按隋經籍志唐藝文志著錄亦十三卷然唐人正義稱大戴禮

尚有王度記辨名記禘于太廟諸篇見曲禮及詩魏風儀禮少牢饋

食疏豈今本較唐時舊本卷雖同而篇或逸與鄭君喪

服注云神不歆非族檀弓注云吉筭無首素總郊特

牲注云庭燎之差公蓋五十侯伯子男皆三十疏者

竝以為大戴禮文又詩雲漢正義引一穀不升徹鶉

鷄二穀不升去鳧雁三穀不升去兔四穀不升去圉

獸五穀不升祭不備牲樂記正義引文王年十五而

生武王發士冠禮疏引文王十三生伯邑考喪服疏

引大功以上唯唯小功以下頡頏然士喪禮疏引大

夫於君命升聽命降拜少牢饋食疏引卿大夫之著

長五尺白虎通義三正記曰天子著長九尺諸侯七尺大夫五尺士三尺據此疏似三正記亦大

戴篇名也文選景福殿賦注引禮義之不誓何恤人言舞

賦注引驪駒在門僕夫具存歸去來辭注引君道當

則萬物皆得其宜後漢書注引六十無妻曰鰥五十

無夫曰寡今記皆無其語則唐本信有增多於今者

矣今最舊唯宋刊本已多脫衍譌互顧尚未大離淳熙

乙未穎川韓元吉別有元本元至正甲午海岱劉貞

刻于建安郡齋者無注漢魏叢書本舛謬最甚朱本明浙江朱高安

本故大學士高安朱文端公盧本前輩仁和盧學士

正戴氏校本休寧戴吉士震在其旁見宅書者儀禮

四庫全書館所校

經傳通解有九篇夏小正保傳曾子事父母踐慈湖

楊氏先聖大訓有十三篇王言五義哀公問衛將軍

七臨川吳氏儀禮逸經有五篇遷廟釁廟朝永樂大

典有二十二篇大典以戴記諸篇分隸韻字之下今

中正曾子立事事父母制言上中下疾病天圓踐阼

衛將軍文子官人遷廟釁廟小辨少閒朝事投壺公

冠本命易本命互相讎勘從其善者義有兩通則竝

著之凡宋本字誤以別本校改者注云宋本譌某其

誤之不顯者必識云久某本改有諸本俱誤以

意正者八處云今校改別之至於小戴記周禮周官

盧注異字但依善本不悉標識管子荀子呂氏春秋淮南子賈誼新書韓詩外傳史

記漢書說苑諸籍多與是記相出入亦竝載之音義

取資博驗其一字之異同片言之多少無關意訓乃

省略焉家語者先儒馬昭之徒以為王肅增加漢志

家語二十七篇師古肅橫詆鄭君自為聖證論其說

日非今所有家語不見經據皆借證於家語大氏抄撮二記採集諸子

而古文奧解悉潤色之使易通俗讀唯問郊五帝之

等傳記所無者斯與肅說若合符券其為依託不言

已明公冠篇述孝昭冠辭云陛下者謂昭帝也文武

者謂漢文帝武帝也而肅竊其文遂并列為成王冠

頌是尚不能尋章摘句舉此一隅謬陋彌顯况以禮

弗論也

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

朱高生重刻朱清潔本
王言下同

大戴禮記補注卷之一

王言第三十九

孔子閒居曾子侍孔子曰參今之君子惟士與大夫

之言之聞也○聞宋本訛閒其至於君子之言者甚

希矣於乎吾王言其不出而死乎哀哉補不出而死

其人而以王言教曾子起曰敢問何謂王言孔子不

應曾子懼肅然振衣下席曰弟子知其不孫也得夫

子之閒也難是以敢問也補閒暇也曲禮曰少閒願

作孔子不應曾子懼退負序而立補序東西牆也堂

之牆曰壁室中之牆曰墉負序示不敢復問也文王

世子曰凡待坐于大司成者遠近閒三席可以問終



則負牆孔子曰參女可語明王之道與○女音曾子曰

不敢以為足也得夫子之間也難是以敢問孔子曰

居吾語女○宋本脫居道者所以明德也德者所以

尊道也是故非德不尊非道不明雖有國馬不教不

服不可以取千里○補周禮王馬六物種馬以駕玉路

馬以駕革路皆為國馬其下有田馬驚雖有博地衆

民不以其道治之不可以霸王○道宋本訛是故昔

者明王內脩七教外行三至七教脩焉可以守三至

行焉可以征七教不脩雖守不固三至不行雖征不

服是故明王之守也必折衝乎千里之外其征也在

席之上還師○補在臥席是故內脩七教而上不勞外

行三至而財不費此之謂明王之道也曾子曰敢問

不費不勞可以為明乎孔子愀然揚麋曰○舊本云

按麋古眉字士冠禮眉參女以明王為勞乎昔者舜

左禹而右皋陶不下席而天下治○補天道左陽而右

刑禹宅百揆故言左皋陶作士夫政之不中君之過

也政之既中令之不行職事者之罪也明王奚為其

勞也昔者明王關譏而不征市廛而不稅○補鄭君王

譏異服識異言廛市物邸舍稅其舍不稅其物也廣

森謂周禮門關有征凶札然後弛之左傳亦云宋公文王治岐之政猶論為邦取四代之意也稅十取一

使民之力歲不過三日補雖豐歲城道之役亦不過三日中熟二日下熟一日

入山澤以時有禁而無征補王制曰獮祭魚然後虞人入澤梁草木黃落然後

入山林禁者禁非時舊本云一作此六者取財之

路也明王捨其四者關也市也而節其二者田稅明

王焉取其費也補無取於費曾子曰敢問何謂七教

孔子曰上敬老則下益孝上順齒則下益悌上樂施

則下益諒補施子也諒誠也樂音洛上親賢則下擇友上好德

則下不隱補不隱無蔽賢也舊本上惡貪則下恥

爭上強果則下廉恥民皆有別補強果謂勇於義也則政亦不

勞矣補揚簡曰上脩德而下自應是不勞則政此宋本謬作則貞則正四字从戴氏校本刪改

謂七教七教者治民之本也教定則正矣則宋本

本上者民之表也表正則何物不正補表建木以測影者影隨表移

民隨是故君先立於仁則大夫忠而士信民敦工璞

補王未治曰商慤女憧婦空空不識不知之貌七者

教之志也補志準也如射之有志七者布諸天下而

不窳補窳不實也春秋內諸尋常之室而不塞補八

尋倍之曰常是故聖人等之以禮立之以義行之以

順而民弃惡也如灌補如灌猶傳曾子曰弟子則不

足道則至矣孔子曰參姑止又有焉昔者明王之治

民有法必別地以州之補管子曰羣萃而州處分屬而治之補

宗律止後

工記曰九分其國以為九分九卿治之然後賢民無所隱暴民無所伏

使有司日省如時考之補如而也左氏春秋星隕如雨以如為而孟子望道而未

之見以而為如古如而字皆通用記中甚多各望文為解歲誘賢焉則賢者親不

肖者懼補誘進也肖下宋本脫老字从大訓及元本增使之哀鰥寡養孤

獨恤貧窮誘孝悌選賢舉能此七者脩則四海之內

無刑民矣補言七者者上之親下也如腹心則下之

親上也如保子之見慈母也上下之相親如此然後

令則從施則行補保子幼子因民既邇者說遠者來

懷說音然後布指知寸布手知尺舒肘知尋補說

字曰人手卻十分動脈為寸口十寸為尺中人手長八寸謂之咫周尺也周制寸尺咫尋常仞諸度量皆

以人之體為法小爾雅曰尋舒兩肱也十尋而索補索大繩也營百步

而堵補春秋公羊說八尺為板五板為三百步而里

千步而井補千步亦字誤韓詩外傳曰方里為一井

廣一步長百步為一畝三井而句烈三句烈而距補書大傳曰

鄰為朋三朋為里古者分田八家同井三井一朋之田也三句烈一里之田也句音鉤五十里

而封百里而有都邑補天子近郊五十里遠郊百里

里之外曰甸甸有都邑周禮以公邑之田任甸地是

也春秋左傳曰凡邑有宗廟先君之主曰都補宋

本譌乃為畜積衣裘焉使處者恤行者有與亡補言

對者畜積以待行客之有無周禮凡國野之道十里有

廬廬有飲食三十里有宿宿有路室路室有委五十

厚并九尺所者書十四

雖衣冠不同言語不合莫不來至朝覲於王故曰無

市而民不乏無刑而民不違畢弋田獵之得不以盈

宮室也徵斂於百姓非以充府庫也補畢長柄小網所以揜獸鄭君

曲禮注曰府謂寶藏貨賄之處庫謂車馬兵甲之處憂怛以補不足禮節以損

有餘補憂憂也九章曰傷余心之憂憂憂怛故曰多

信而寡貌補少虛文也○其禮可守其信可復其跡

可履其於信也如四時春秋冬夏補四時喻有常其博有萬

民也如飢而食如渴而飲補民樂得其上如飢渴之思飲食下土之

人信之若夫暑熱凍寒遠若邇非道邇也及其明德

也補楊簡曰暑則遠邇皆熱凍則遠邇皆寒明民信之無遠邇之異遠方非道道也而民咸信之者明

德之所及也○夫上宋本脫若字从大訓增是以兵革不動而威用利不

施而親補用財此之謂明王之守也折衝乎千里之

外此之謂也會子曰敢問何謂三至孔子曰至禮不

讓而天下治至賞不費而天下之士說至樂無聲而

天下之民和明王篤行三至故天下之君可得而知

也天下之士可得而臣也天下之民可得而用也會

子曰敢問何謂也孔子曰昔者明王必盡知天下良

士之名既知其名又知其數既知其數又知其所在

補明王之政鄉大夫以時獻賢能之書諸侯又歲貢士于天子故盡知天下之良士○必宋木譌以从大

改訓明王因天下之爵以尊天下之士此之謂至禮不

讓而天下治因天下之祿以富天下之士此之謂至賞不費而天下之士說天下之士說則天下之明譽

與此之謂至樂無聲而天下之民和補戴震曰明故譽猶顯譽也

自所謂天下之至仁者能合天下之至親者也所謂

天下之至知者能用天下之至和者也所謂天下之

至明者能選天下之至良者也此三者咸通然後可

以征是故仁者莫大於愛人知者莫大於知賢政者

莫大於官賢有土之君脩此三者則四海之內拱而

俟然後可以征明王之所征必道之所廢者也彼廢

道而不行然後誅其君致其征御覽引此文作改其政與家語同

其民而不奪其財也故曰明王之征也猶時雨也至

則民說矣是故行施彌博得親彌衆此之謂在席之

上乎還師

凡一千三百六十四字

舊本篇末或記字數或否今悉補列以資校核

哀公問五義第四十

魯哀公問於孔子曰吾欲論吾國之士與之為政何

如者取之為政苟子作治國孔子對曰生乎今之世志古之

道居今之俗服古之服舍此而為非者不亦鮮乎補楊

倅曰此謂古也哀公曰然則今夫章甫句屨紳帶而搢笏者

此皆賢乎補楊倅曰章甫殷冠紳大帶也廣森按莊子履句屨者知地形李頤注句方也○句

音鉤荀子作絢孔子曰否不必然今夫端衣玄裳冕而乘路

者志不在於食葷補端衣正幅裁之袂尺有二寸袂二尺有二寸凡冕服冠服皆端樂

記曰端冕而聽古樂論語曰端章甫是也唯弁服有侈袂半而益一此冕謂玄冕也齋戒之服楊倞曰路

車之大者葷斬衰蘭屨杖而歆粥者志不在於飲食

補蘭草名似茅而滑韌希曰粥厚故生乎今之世志

古之道居今之俗服古之服舍此而為非者雖有不

亦鮮乎補楊倞曰言服被於哀公曰善○戴氏校本

外亦所以制其心也哀公曰善云此下荀子

有孔子曰人有五儀有庸人有士有君子有賢何如

人有六聖哀公曰敢問凡二十六字此文脫則可謂庸人矣孔子對曰所謂庸人者口不能道善

言而志不邑邑補邑邑憂貌不能選賢人善士而

託其身焉以為己憂補楊簡曰親近小人故致憂患動行不知所務

止立不知所定日選於物不知所貴從物而流不知

所歸五鑿為政心從而壞若此則可謂庸人矣補楊

鑿竅也五鑿謂耳目鼻口及心之竅也一曰五鑿五

情也莊子六鑿相攘司馬彪云六情相攘奪廣森謂

政主也春秋左傳曰今日之事我為政○荀子動作

勤立作交而作如政作正鑿曹報反韓詩外傳作藏

哀公曰善何如則可謂士矣孔子對曰所謂士者雖

不能盡道術必有所由焉雖不能盡善盡美必有所

處焉補楊倞曰雖不能盡徧必循處其一隅言有所

執守也○荀子由作率盡善盡美作徧美善是故知不務多而務審其所知行不務多而務審其所由言不務多而務審其所謂知既知之行既由之

五鑿金鑿也三月二月一日
言其唯在下目也

言既順之若夫性命肌膚之不可易也富貴不足以

益貧賤不足以損若此則可謂士矣荀子順作哀謂貧作卑

公曰善何如則可謂君子矣孔子對曰所謂君子者

躬行忠信其心不置仁義在己而不害不知聞志廣

博而色不伐思慮明達而辭不爭君子猶然如將可

及也而不可及也如此可謂君子矣補不害不知所謂人不知而不

愠志記也伐矜也揚倥曰猶然舒遲之貌○信永樂大典作節置宋本譌買以元本改荀子云言忠信而

心不德仁義在身而色不伐思慮明通而辭不爭故猶然如將可及者君子也哀公曰善敢

問何如可謂賢人矣宋本脫可字孔子對曰所謂賢人者

好惡與民同情取舍與民同統荀子無此二句行中矩繩

而不傷於本言足法於天下而不害於其身補楊倥曰日本亦

身也所謂言滿天下無口過行滿天下無怨惡○荀子矩作規害亦作傷躬為匹夫而不

願富貴為諸侯而無財○躬讀為窮富字絕句願上宋本脫不字从文選歸去來

辭注引此文增荀子作富有天下而無怨財布施天下而不病貧如此則可謂賢人

矣哀公曰善敢問何如可謂聖人矣孔子對曰所謂

聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性

者也○能測荀子作辨乎易木命注引此文字即多異大道者所以變化而

凝成萬物者也情性也者所以理然不然取舍者也

補理謂條理分別之○荀子凝作遂不下無然字故其事大配乎天地參乎

日月荀子配作雜於雲蜺補雜文也虹雌曰總要辨參作明察

定情

宗觀止覽

萬物補楊倞曰總要猶統領也。穆穆純純其莫之

能循若天之司莫之能職補若順也司事也職主也

肫其事不可循若天補音志荀子作繆繆肫

之嗣其事不可識補孟子曰百姓淡然不知其善補孟子曰

而不知為之者荀子淡若此則可謂聖人矣哀公

曰善孔子出哀公送之荀子無

凡六百三十九字今補

哀公問於孔子第四十一

哀公問於孔子曰大禮何如君子之言禮何其尊也

孔子曰三也小人何足以知禮補鄭君曰謙不答也

君曰否吾子言之也孔子曰上聞之也民之所由生

禮為大非禮無以節事天地之神明也小戴記非

禮無以辨君臣上下長幼之位也非禮無以別男女

父子兄弟之親昏姻疏數之交也君子以此之為尊

敬補鄭君曰言君子以此故尊禮數音促敬下小

戴異者後人或据彼文妄改今皆校定復其舊云夫然後以其所能教百姓

不廢其會節補王肅曰所能謂禮也會謂男女之會

亦脫朱本增有成事然後治其雕鏤文章黼黻以嗣補成

之有成也爾雅曰玉謂之雕金謂之鏤皆禮器飾也

考工記曰青與赤謂之文赤與白謂之之白與黑謂

之黼黑與青謂之黻皆禮服飾也其順之然後言其

以序宗族

補順之民皆順從也鼎所以烹俎所以載

室既祭宗子燕族人于堂宗婦燕族人于房序之以昭穆○葬小戴記作算宋本亦同从大典及元本改

則安其居處醜其衣服卑其宮室車不雕幾器不刻

饜食不貳味以與民同利昔之君子之行禮者如此

補鄭君曰醜類也幾附纏之也廣森謂附纏者飾為沂鄂若五棊梁榘約軼錯衡○小戴記則作即處作

音祈公曰今之君子胡莫之行也孔子曰今之君子

好色無厭淫德不倦荒怠教慢固民是盡

補固綱也言窮盡民

力○色小戴記作實敖音傲忤其衆以伐有道求得當欲不以其

所古之用民者由前今之用民者由後今之君子莫

為禮也補鄭君曰當猶稱也所猶道也由前用上所言由後用下所言○小戴記忤作午古作昔

孔子侍坐於哀公哀公曰敢問人道誰為大孔子愀

然作色而對曰君及此言也百姓之德也固臣敢無

辭而對人道政為大補鄭君曰作猶變也德猶福也廣森謂固猶故也無辭而對言

不辭讓而徑對○君下小戴記有之字公曰敢問何謂為政孔子對曰

政者正也君為正則百姓從政矣君之所為百姓之

所從也君所不為百姓何從公曰敢問為政如之何

孔子對曰夫婦別父子親君臣義○義小戴記作嚴宋本亦同从大典

改三者正則庶民從之矣○民小戴記作物公曰寡人雖無

似也願聞所以行三言之道可得而聞乎補鄭君曰無似猶言

不肖○小戴記無而字孔子對曰古之為政愛人為大所以治

愛人禮為大所以治禮敬為大敬之至也大昏為大

補鄭君曰大昏國君娶禮也○也小戴記作矣大昏至矣大昏既至冕而親

迎親之也親之也者親之也是故君子與敬為親舍

敬是遺親也弗愛不親弗敬不正愛與敬其政之本

與補補廣曰冕而親迎躬親之也躬親之者所以致其親愛之意也彼以褻為親者未要其終也唯敬

以為親則愛得其正公曰寡人願有言然冕而親迎不已重乎

補鄭君曰已猶太也怪親迎乃服祭服孔子愀然作

色而對曰合二姓之好以繼先聖之後以為天地社

稷宗廟之主君何謂已重乎禮云天地者通天子之禮也按五經異義春秋

公羊說自天子至庶人皆親迎左氏說天子至尊無敵故無親迎之禮鄭據此篇駁言親迎繼先聖之後

以為天地宗廟社稷之主非天子則誰乎從公羊義○小戴記宗廟在社稷上公曰寡人固

不固焉得聞此言也補王肅曰固鄙陋也寡人欲問

不得其辭請少進補鄭君曰欲其為言以曉已孔子曰天地不合

萬物不生大昏萬世之嗣也君何以謂已重焉戴記小

無以孔子遂有言曰無有字內以治宗廟之禮足

以配天地之神明出以治直言之禮足以立上下之

敬物恥足以振之國恥足以興之為政先禮禮者政

之本與補鄭君曰宗廟之禮祭宗廟也夫婦配天地有日月之象焉禮器曰君在阼夫人在房大

明生於東月生於西此陰陽之分夫婦之位也直猶正也正言謂出政教也昏義曰天子聽外治后聽內職物猶事也事恥臣恥也振猶救也國恥君恥也君臣之行有可恥者禮足以救之足以興復之○者小

戴記孔子遂言曰昔三代明王之政必敬其妻子也

有道妻也者親之主也敢不敬與子也者親之後也

敢不敬與補子長子也喪服傳曰正體於上又乃將所傳重也君子無不敬也

敬身為大身也者親之枝也敢不敬與不能敬其身

是傷其親傷其親是傷其本傷其本枝從而亡三者

百姓之象也身以及身子以及子配以及配補猶孟子言老

吾老以及人之老幼吾幼以及人之幼配小戴記作如君子行此三者則愾乎

天下矣補鄭君曰愾猶至也大王之道也補孟子曰昔者大王

好色內無怨女外無曠夫大音太大典作先如此國家順矣國上小戴記有則字

公曰敢問何謂敬身孔子對曰君子過言則民作辭

補以為口實過動則民作則補尤而效之君子言不過辭動不

過則百姓不命而敬恭如是則能敬其身能敬其身

則能成其親矣公曰敢問何謂成親孔子對曰君子

也者人之成名也百姓歸之名謂之君子之子是使

其親為君子也是為成其親名也已親下名上小戴記有之字

孔子遂言曰古人為政愛人為大不能愛人不有其

身補鄭君曰有猶保也小戴記古人作古之有上有能字不能有其身不能安

土補言將失國不能安土不能樂天補鄭君曰不知已過而怨天也不能

樂天不能成身記有其字公曰敢問何謂成身孔

子對曰不過乎物補物射者畫地所立處也言君止仁臣止敬父止慈子止孝各有定

則如射之有物不可以過故大學曰致知在格物格至也至于物則不過不過乎物則知止矣公曰

敢問君何貴乎天道也孔子對曰貴其不已補鄭君曰已猶

止也○君下小如日月西東相從而不已也是天道

也不閉其久也是天道也無為物成是天道也已成

而明是天道也補不閉不窮也易曰窮則變變則通

東作東西久下無也字為下有而字公曰寡人蠢愚冥煩子識之心也

補鄭君曰識知也冥煩者言不能明理此事子之心

所知也欲其要言使易行○識小戴記作志注讀為孔子蹴然避席而對曰仁人不過乎物孝子不過

乎物是仁人之事親也如事天事天如事親是故孝

子成身補鄭君曰事親事天孝敬同也孝經曰事父

公曰寡人既聞是言也無如後罪何補恐後日不能

作孔子對曰君之及此言也是臣之福也補勉公

凡一千一百十一字今補

禮三本第四十二

禮有三本天地者性之本也先祖者類之本也君師

者治之本也無天地焉生無先祖焉出無君師焉治

補性生也類族也○荀子史記性作生焉作惡三者偏亡無安之人補楊倞

謂關一也○偏史記索隱作徧故禮上事天下事地宗事先祖而寵

君師是禮之三本也荀子史記宗作尊王者天太

祖補楊倞曰謂以配天也太祖若周之諸侯不敢壞

祖后稷○句首荀子史記並有故字

補楊倞曰謂不祧其廟若魯周公。大夫士有常宗

壞史記作懷宋本亦同从元本改。大夫士有常宗

補常宗大宗也禮大夫不敢祖諸侯諸侯之支子祀

於家為始祖其適子孫世世收族大傳曰宗其繼別

子之所自出者所以別貴始德之本也。補德之本在

荀子叠出貴始字德作得史記作。郊止天子。止史

所以辨貴賤貴賤治得之本也。補祭法曰王

社止諸侯。荀子史記作至。道及士大夫。補祭法曰王

曰太社王自為立社曰王社諸侯為百姓立社曰國

社諸侯自為立社曰侯社大夫以下成羣立社曰置

社天子道也地母道也父尊勝於親母親勝於尊唯

天子事天而諸侯以下皆得事土親親之義也楊倞

曰道通也。道史記作函此。所以別尊卑尊者事尊

卑者事卑宜鉅者鉅宜小者小也。荀子史記並無

作辨宜鉅者鉅荀。故有天下者事七世有國者事五

子作宜大者巨。故有天下者事七世有國者事五

世。補王制曰天子七廟三昭三穆與太祖之廟而七

諸侯五廟二昭二穆與太祖之廟而五。荀子

作有五乘之地者事三世。補楊倞曰謂大夫有采地

廟一昭一穆與太祖之廟而三。此繼別為宗者則然

若別子之子孫更有始爵為大夫者亦事三世有考

廟有王考廟有皇考廟親盡迭。有三乘之地者事二

毀不立始祖乃所以重大宗。有乘之地者事二

世。補春秋左傳曰唯卿備百邑四井為邑百邑者三

之。地彼言衛侯國之法以次差之。大國之卿有地五

乘次國之卿有地四乘小國之卿有地三乘得立二

廟優于士也祭法云適士二廟謂天子之元士與小

鄭君以為祖待年而食者不得立宗廟。補待年農夫

制曰庶人祭於寢。待年荀子所以別積厚者流澤

光積薄者流澤卑也。補積積德也。別荀子作表史

記作辨荀子叠出積厚字朱本

古

同光荀子史記並作廣卑並作狹大饗尚立尊補楊

也宋本譌亦如之三子朱本改大饗尚立尊補楊

大饗禮祭先王也廣森謂立尊立酒之尊立酒者明

水也禮運曰立酒在室醴醖在戶粢醞在堂澄酒在

下尚史記作上後同補大饗九獻王裸一后

四饋食王獻五后獻六醑尸王獻七后獻八賓獻九

朝踐之事牲俎腥肆故有生魚至饋食時乃薦熟也

○史記作先大羹補大羹肉滂無鹽貴飲食之本也

俎上腥魚補大羹梅之和○大音泰

補楊倂曰本謂造飲食之補大饗尚立尊而用酒補立

始○荀子史記並作食飲補大饗尚立尊而用酒補立

而不酌○荀子無大字酒下補大饗尚立尊而用酒補立

有醴字史記酒上有薄字補大饗尚立尊而用酒補立

稷簋實正饌也稻粱簋實加饌也飯啖之也食禮今

存者有公食大夫篇其經曰賓左擁簋梁右執滂以

降公辭賓升三飯卒食坐取梁與醬以降坐奠于階

西黍稷先設乃不親徹者蓋以賓所不飯故矣○食

音嗣荀子祭臠大羹而飽乎庶羞補祭祭食也臠至

無此字

之臠之不盡食也庶羞醢截肴核之屬周禮羞用百

有二十品其名物略見內則○臠荀子作齊臠下史

記有貴本而親用補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

先字補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

也字補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

記有貴本之謂文親用之謂理兩者合而成文以歸

也字補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

太一夫是謂大隆補楊倂曰文謂脩飾理謂合宜太

一故尊之尚立酒也俎之生魚也補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

大羹也補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

者皆所以反本復古○宋本脫利爵之不卒也補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

此句戴氏校本依荀子史記增利爵之不卒也補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

祭禮必告利成利成之時其爵不卒奠於筵前也補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

○爵宋本譌省補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

事之俎不嘗也補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

從吉祭故受爵而不嘗俎也補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

之不食也補立酒黍稷大羹是貴本酒稻粱

飯告飽祝侑之如初尸又三飯告飽祝侑

又三飯告飽祝侑

之如初注云不復飯者三三者士之禮大一也補三

成也○侑荀子作臭三不字史記並作弗一也

禮之終○大昏之未發齊也補發始也昏禮將親迎

史記無○齊戒鬼神陰陽也將以為社稷主為先祖後廟之未

而可以補不致敬乎○發史記作廢齊音齋廟之未

納尸也補謂若饋食尸未入之前為陰厭也○廟上

始卒之未小斂一也補三者皆禮之始○卒史記作內

路車之素幟也補大路木路也周郊以玉路殷郊以

席幟覆式也字亦或為帟禮有虎幣羔幣鹿幣此素

幟蓋織素絲為之荀子所謂絲末○幟荀子作未集

史記補郊之麻冕也補楊倞曰麻冕緝麻喪服之先散

帶補帶要經也喪禮小斂主人始經散垂之既成服

一也補三者皆從質三年之哭不文也補楊倞曰不文謂無

之哭若往而不反○荀子哭上有喪清廟之歌一倡

字哭下有之字文史記作反盧本同清廟之歌一倡

而三歎也補清廟升歌頌篇也鄭君樂記注縣一磬

而尚拊搏補春秋左傳室如縣磬服虔以為磬字一

下拊搏以韋為之形如小鼓實之以糠樂記所謂相

也周官大師大祭祀帥瞽登歌令奏擊拊○縣音懸

荀子作縣一鐘尚拊朱弦而通越補朱弦練弦也絲

之隔史記同無之字熟則聲濁書大傳

禮記卷之四

三

乎脫作稅隆作悅故至備情文俱盡補楊倞曰情謂

主敬之類文謂其次情文迭興其下復情以歸太一

七

補復情所謂直情而徑行者。○迭興荀子。天地以合

四時以洽日月以明星辰以行江河以流萬物以倡

好惡以節喜怒以當以為下則順以為上則明補洽和也

倡作也此復極言禮之用。○荀子史記洽作序倡萬

變不亂貸之則喪補貸差也。○荀子變上有物字變

貨徐仙民音二蓋古貸貳字多通用史記無此兩句

凡四百五十三字今補

禮記補注卷之二

禮察第四十六

孔子曰君子之道譬猶防與夫禮之塞亂之所從生

也猶防之塞水之所從來也補防隄也。○經解塞亂

並無之字從生作由生故以舊防為無用而壞之者

必有水敗以舊禮為無所用而去之者必有亂患故

婚姻之禮廢則夫婦之道苦而淫辟之罪多矣補鄭

苦謂不至不若鄉飲酒之禮廢則長幼之序失而爭

鬪之獄繁矣聘射之禮廢則諸侯之行惡而盈溢之

敗起矣此節經解在喪祭下射作覲諸侯上喪祭

之禮廢則臣子之恩薄而倍死忘生之徒眾矣補倍也禮弓曰人死斯惡之矣無能也斯倍之矣徒凡宋本諺禮从戴氏校本改經解作倍死忘生者

人之知能見已然不能見將然禮者禁將然之前而法者禁於已然之後是故法之用易見而禮之所為

生難知也○漢書禁下將上有於字盧本同若夫慶賞以勸善刑罰以懲惡先王執此之正堅如金石行

此之信順如四時處此之功無私如天地○漢書正令順作信處作據功作公爾豈顧不用哉顧猶反也然如曰禮云

禮云貴絕惡於未萌而起敬於微眇使民日徙善遠罪而不自知也補重曰禮云重禮之詞猶言禮乎禮也先王之治天下戶戶而賞之不能

徧也人人而刑之又不可勝誅也是故因人之情而為之節文以喪祭之禮作其孝以射鄉之禮作其讓

以朝覲聘享之禮作其恭天下奔然知天子之意曰禮於死者尚不忘也況生存乎禮於他人之長尚如此其敬也況君父乎是故示之以孝則不悔其不可

化也然後從而刑之禮行於上則四海之內鮮刑民矣故曰使民日徙善遠罪而不自知也○漢書如作而云下有者字敬作教徙作遷盧本亦作起教孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎○無漢書作母此之謂也○漢書無此句為人主計者莫

如安審取舍取舍之極定於內安危之萌應於外也補取禮舍刑者安取刑舍禮則危○安審漢書作先審安者非一日而安也危

者非一日而危也皆以積然不可不察也○積下漢書有漸字善不積不足以成名惡不積不足以滅身○漢書無此十六字

而人之所行各在其取舍○漢書而人作人以禮義

治之者積禮義以刑罰治之者積刑罰積而民

怨倍禮義積而民和親○倍漢書作背故世主欲民之善同

而所以使民之善者異○異上漢書有或字或導之以德教或

歐之以法令導之以德教者德教行而民康樂歐之

以法令者法令極而民哀戚哀樂之感禍福之應也

○歐古文驅字漢書行作治康作氣哀戚作風哀我以為秦王之欲尊宗廟

而安子孫與湯武同○漢書無我以為三字然如湯武能廣大

其德久長其後行五百歲而不失○然下宋本衍則字从盧本刪漢書

如作而無能字及久長其後句五作六七不作弗秦王亦欲至是而不能○漢

宗作世他

書無下持天下十餘年即大敗之此無佗故也湯武

之定取舍審而秦王之定取舍不審也○漢書持作治年作歲即

作則敗下無之字兩也竝作矣易曰君子慎始差若毫釐繆以千里

取舍之謂也然則為人主師傅者不可不日夜明此

補引易文今在易緯通卦驗新書曰十毫為髮十問髮為釐十釐為分○可不宋本譌可以從盧本改

為天下如何○自易曰以下四十字漢書竝無曰天下器也今人之

置器置諸安處則安置諸危處則危而天下之情與

器無以異在天子所置爾○漢書曰作夫器也上有大字所置爾作之所置之

湯武置天下於仁義禮樂而德澤洽禽獸草木廣育

被蠻貉四夷○武宋本譌王漢書育作裕被上有德字衍也此讀當於木字絕之廣育與德

澤對文耳 累子孫十餘世歷年久五六百歲此天下

之所共聞也 ○漢書十餘作數十 歷年以下七字無 秦王置天下於法

令刑罰德澤無一有而怨毒盈世民憎惡如仇讎既

幾及身子孫誅絕此天下之所共見也 補殷周遠故 言聞秦事近

故言見○民漢書 作下概與禍同 夫用仁義禮樂為天下者行五六

百歲猶存用法令為天下者十餘年即亡 ○漢書無 此二十九

字 是非明數大驗乎 ○數漢 書作效 人言曰聽言之道必以

其事觀之則言者莫敢妄言今子或言禮義之不如

法令教化之不如刑罰人主胡不承殷周秦事以觀

之乎 ○漢書無子字承作引 乎作也周宋本譌用

凡七百八十二字 今補

夏小正第四十七

正月 補夏正建寅之月也此章經文凡二十二事啟 蟄一也鴈北鄉二也雉震响三也魚陟負水四

也農緯厥耒五也初歲祭耒六也囿有見韭七也特 有俊風八也寒日滌九也凍塗十也田鼠出十一也

農率均田十二也懶獸祭魚十三也鷹則為鳩十四 也農及雪澤初服于公田十五也采芸十六也鞠則

見十七也初昏參中斗柄縣在下十八也柳稊十九 也梅杏柰桃則華二十也緹縞二十一也雞桴粥二

十二也傳有一事分釋者有二事並釋 者文既錯糅故條別之著於每月之下 啟蟄言始發

蟄也 補始發蟄言未出蟄也月令孟春蟄蟲始振仲 春蟄蟲成動啟戶始出鄭君曰漢始亦以驚蟄

為正 鴈北鄉先言鴈而後言鄉者何也見鴈而後數 月中

其鄉也鄉者何也鄉其居也鴈以北方為居何以謂

之為居生且長焉爾九月遘鴻鴈先言遘而後言鴻

鴈何也見遘而後數之則鴻鴈也何不謂南鄉也曰

非其居也故不謂南鄉記鴻鴈之遘也如不記其鄉

何也曰鴻不必當小正之遘者也補蔡德晉曰月令

鴻鴈來此合而記之廣森謂北山經有鴈門鴈所居

也爾雅以為北陵如而也鴻不必當小正之遘者鴈

南鄉時不在中國小正見其遘不見其鄉鄉不必當

遘之月故不記○鄉音向遘音逝山陰傅氏本之下

居上無為字兩南鄉上並有之字如雉震响响也者

鳴也震也者鼓其翼也正月必雷雷不必聞惟雉為

必聞之何以謂之句雷則雉震响相識以雷補响讀

之朝雉說文解字曰雷始動雉鳴而向其頸从佳从

句鼓動也何以謂之者傳設問何以謂正月必雷言

雷則雉必震响人見其震响因相知為有雷也何氏

春秋傳解詁曰夏之正月雷當聞於地中是矣月令

季冬雉雉視此為蚤○宋本作震也者鳴也响也者

鼓其翼也从初學記引此文改謂之下黃本衍震字

魚陟負冰陟升也負冰云者言解蟄也補金履祥曰

是也春冰薄魚農緯厥耒緯束也束其耒云爾者用

是見君之亦有耒也補東其耒者使耜與柄相堅著

此農為農官也將有事于藉田故脩君耒月初歲祭

守其用初之南無也者
守其用初之南無也者
守其用初之南無也者

也國語說藉田之禮鬱人薦鬯犧人薦醴王裸鬯饗

禮乃行禱鬯者蓋以鬯灌地而祭耒與諸家並以始

用暢為經文非也始用暢也者傳釋祭耒之用暢也

下文復釋初歲之義言終歲之祭皆用暢以是月為

始爾或曰祭韭者記別家經文或作初歲祭韭○舊本云暢一作暢按篆文暢正从田从申者俗書耳宋本其曰譌其用爾下脫也者二字从儀禮經傳通解增改但通解移此句於用祭也之下亦非

見韭圃也者圃之燕者也補蔡德晉曰有藩曰圃有燕者可燕樂之處也詩曰四之日其蚤獻羔祭韭將用之故先時而記之○宋本有下脫見字圃也下脫者字並從傳時有俊風俊者大也大風南風也何大本增見音現

於南風也曰合冰必於南風解冰必於南風生必於南風收必於南風故大之也補此傳似失其義山海經曰東方曰折來風曰

俊然則俊風者東風也月令所謂東風解凍寒日滌凍塗滌也者變也變

而煖也凍塗者凍下而澤上多也補澤讀若其耕澤載塗傳曰塗凍釋也管子曰日至六十日而陽凍釋七十日而陰凍釋在上者陽凍也多釋矣在下者陰

凍也時猶未釋也○此田鼠出田鼠者嗛鼠也記時澤及下雪澤並音釋

也補嗛鼠即爾雅嗛鼠郭璞曰以頰裏藏食一云地行鼠鼠也八蜡之祭迎貓為其食田鼠也田鼠害稼故謹農率均田率者循也均田者始除田也言農

記其出夫急除田也補均讀為耘故傳言除田也古書字少音同相借循者言履畝以次而徧也月

令正義以農率為田峻與傳訓異獺獸祭魚其必與之獸何也曰非

其類也祭也者得多也善其祭而後食之十月豺祭

獸謂之祭獺祭魚謂之獸祭何也豺祭其類獺祭非

其類故謂之獸大之也補言獺則獸見必曰獺獸深著其非魚類也與之者許而

謂之之詞豺自食其類雖善其能祭然不足美大之矣

矣補雅曰獺獸似狐而小青黑色膚如伏翼水居食魚亦自祭其先取鯉於水裔四方陳之進而弗食或

曰豺祭方獺祭圓○諸本經文脫獸字傳文三獸字

宗無獸下獸皆已獻

宗謂之獸下無祭

宗謂之獸下無祭

宋鳥而雁

禮記禮記及九字二句事

並譌獻謂之獸祭祭字亦脫或遂疑鷹則為鳩鷹也

者其殺之時也鳩也者非其殺之時也善變而之仁

也故其言之也曰則盡其辭也鳩為鷹變而之不仁

也故不盡其辭也補鳩布穀也非其殺之時言不復搏擊也則者速化之辭也月令鷹

化為鳩在仲春小正例凡言則者候皆較蚤喜農及

之故急記之云爾○其言傳本及通解作具言農及

雪澤言雪澤之無高下也初服于公田古有公田焉

者古言先服公田而後服其田也補此農亦農夫也春秋傳曰及猶汲

汲也管子曰正月令農始作服于公田農耕及雪釋

耕始焉芟卒焉蓋本於此服事也夏后氏五十而貢

未為井地周之遂法十夫有溝百夫有洫其遺象也

故孟子云唯助為有公田然則小正言公田者何蓋

君田也君田者何蓋藉田也先服公田謂庶人終于

千畝○有上通解有者字者下濟陽張氏本無古字

愚疑者古言三字采芸為廟采也芸似邪蒿可合補

也呂氏春秋云菜之美者陽華之芸十一月芸始生

至此月采之以薦寢廟○注文宋本脫从傳本及初

學記引此注增據此條知小鞠則見鞠者何也星名

也鞠則見者歲再見爾補戴震曰鞠讀為囑字之謔也詩三五在東傳云三心五

也鞠則見者歲再見爾補戴震曰鞠讀為囑字之謔也詩三五在東傳云三心五

也鞠則見者歲再見爾補戴震曰鞠讀為囑字之謔也詩三五在東傳云三心五

本刪下詳字初昏

音現後同初昏參中蓋記時也云句斗柄縣在下言

斗柄者所以著參之中也補斗柄以南為上北為下

杓北下矣○縣音懸柄大衍歷柳穉穉也者發孕也

議引此文作杓諱唐嫌名也補發孕者發芽也易曰枯楊生稊通卦驗

則華柀桃山桃也補山桃似桃而小經意蓋柀與桃

通平七尺斤者書十五

與梅桃併記之曰則亦盡其辭也。○柀音斯爾雅字為柀山上黃本無桃字緹縞縞也者

莎隨也緹也者其實也先言緹而後言縞者何也緹

先見者也何以謂之句小正以著名也補爾雅蒲侯

樵注云即香附子其根生塊似實廣雅曰莎隨地毛也戴震曰小正以著名者謂小正立言之體以緹著

而先見故不曰縞緹而名其物候曰緹縞。縞也者宋本脫縞字從黃本增但黃本依金氏通鑑前編字

作蒲著上通解衍小字因以為篇題釋雞桴粥粥也名愚謂於此始說小正之義非其次

者相粥之時也或曰桴嫗伏也粥養也補桴讀為孕說文解字曰

孕卯孕也正月者雞抱卵粥子之時也月令季冬雞乳亦視此為蚤樂記曰飛者嫗伏。粥音育黃本桴

作桴時作呼盧本作相粥粥呼也

二月補此章經文凡十四事往耨黍禱一也初俊羔助厥母粥二也緩多女士三也丁亥萬用入學

四也祭鮪五也榮莖六也采繁由胡七也昆小蟲八也抵蜺九也來降燕乃睇十也剝鱗十一也有鳴倉

庚十二也榮芸十三也往耨黍禱禱單也補此早黍時有見稊始收十四也

五月熟或謂之蟬鳴黍管子曰日至百日黍稷之始也耨摩田覆種也農術春耕尋手耨秋耕待白背耨

是月春暖耨黍者始單衣矣衣有裏曰褶無裏曰禱玉藻曰禱為綱初俊羔助厥母粥

俊也者大也粥也者養也言大羔能食草木而不食

其母也羊蓋非其子而後養之善養而記之也或曰

夏有煮祭祭也者用羔是時也不足喜樂喜羔之為

生也而記之與句羔句羊腹時也補黃尚書曰他獸非其子不乳之獨

羊有乳鹿者是非其子亦乳之也畢沅曰古者養字

从羊大則能助厥母粥者其性善也廣森謂羔長大

不食於其母母乃有餘乳養非其子者若羔能助母

宋禱禱之誤

通雅卷之五

羔未成豕曰豚未成牛曰犢凡牛羊豕豚升羔豚犢合升周禮曰祭祀飾羔蓋者與者皆傳謙不質言之辭腹謂母於腹下乳之也言腹時名羔不腹時名羊○粥音育與音歟蓋宋本譌羔从傳氏注引關澮本改記通解作繼夏宋本譌憂从傳本改煮盧本作暑喜羔傳本黃本作善羔與盧本譌謂羔羊宋本譌羊牛通解作牛

綏多女士綏安也冠子取婦之時也補羊从黃本改

履祥曰女有家士有室所以安之也廣森謂士者未娶之稱荀子曰婦人莫不願得以為夫處女莫不願得以為士禮霜降而婦功成嫁娶之事始焉故自十月初昏至二月其盛也過是則晚矣周禮亦以仲春會男女士冠禮云夏葛屨冬皮屨則周冠無常月○冠取並去聲儀禮疏引此文作冠子取妻時也

丁亥萬用入學丁亥者吉日也萬也者千戚舞也入學也者大學也謂今時大舍采也補月令仲春之月上仲丁又命樂正入學習樂丁不必得亥亥為天門先王吉焉故舉以言之禘于太廟禮曰日用丁亥少牢

饋食曰來日丁亥用薦歲事于皇祖伯某于朱于戚玉戚春秋傳曰萬者何干舞也籥者何籥舞也文王世子曰春夏學干戈秋冬學羽籥然則釋菜亦春尚武舞秋尚文舞矣○用月令注引此文作舞舍菜音釋菜周官大胥

祭鮪祭不必記記鮪何也鮪之至有字亦為舍采

時美物也鮪者魚之先至者也而其至有時謹記其

時補鮪魚無鱗口在頷下似鱸而味美大者為王鮪小者為鮪鮪月令季春薦鮪于寢廟者鮪至有蚤

晚古今物候殊異也水經注曰鞏縣北有山臨河謂之崑原邱其下有穴謂之鞏穴言潛通淮浦北達于河直穴有清謂之鮪渚成公子安大河賦曰鱣鯉王鮪暮春來遊周禮春薦鮪然非時及他處則無○黃本無**榮堇采也**補榮華也先言榮而後言堇何也見而字

如是也堇堇葵也所以滑羹儀禮曰夏用堇冬用苴○堇音謹說文本从廿堇聲隸省如此作采音菜宋本堇譌黃也譌

采繁由胡繁由胡者繁母也繁旁勃

采到宋本

采到宋本

也皆豆實也故記之補繁古通以為繁字黃尚書曰

下體寸許四旁皆勃然生又采其上食之則旁生彌

衆故謂之旁勃謂其母曰由胡廣森謂皆者皆繁與

蔡母釋經不專言采繁而必兼由胡意也毛詩采繁

傳曰蔡幡蒿也箋曰執蔡菜者以豆薦蔡菹○宋本

采譌菜由譌田从傳本改但傳本第二繁字倒在采

繁之下而脫繁旁勃也四字通解及元本又以采繁

二字倒在莖菜也之上並誤繁通解作蔡按爾雅繁

由胡亦不著艸由左傳正義引此文作游旁宋本譌

萬通解作方蓋本旁字脫去上半

或誤為万因轉為萬耳从黃本改

昆小蟲抵蝼昆者

衆也由魂

魂也者動也小蟲動也其先言動而後

言蟲者何也萬物至是動而後著抵猶推也蝼蠧卵

也為祭醢也取之則必推之推之不必取取必推而

不言取

補由即猶字孟子王由足用為善亦以由為

猶傳言昆猶魂也魂之言動也孝經說曰魂

芸也芸動也昆既為衆又為動轉相注釋昆小蟲者

小蟲衆而動也此當月令蟄蟲咸動矣著見也動而

下聖也百鳥皆曰巢突穴取與之室何也

下聖也百鳥皆曰巢突穴取與之室何也

睇燕乙也降者下也言來者何也莫能見其始出也

故曰來降言乃睇何也睇者眇也眇者視可為室者

也百鳥皆曰巢突穴取與之室何也摻泥而就家入

人內也補燕名乙者取其鳴自呼也詩曰天命玄鳥

降而生商燕者莫知其居若自上而降然昔

有娥氏吞燕卵而生契先王以為媿官嘉祥常以燕

來降之日祠高禱焉說文解字曰眇邪視也南楚謂

房室也漢書曰家有一堂二內○乙音軋與甲乙之

非一字盧本突作室取作也摻傳本作操舊說魏

晉閒避曹氏諱書操多為摻入人剝鱗以為鼓也

宋本譌人人從傳氏注引關本改剝鱗以為鼓也

讀如詩鼉鼓逢逢呂氏春秋曰顓頊令鱗先為樂倡

鱗乃偃浸以其尾鼓其腹是也河魴江鱗禹時貢之

見書大傳鱗皮堅厚可以冒鼓考工記凡冒鼓必以

啟蟄之日以此經驗之蓋謂蟄蟲咸動時也說文解

字曰鼓春有鳴倉庚倉庚者商庚也商庚者長股也

補有者始有之也長股者黃鸝也以為榮芸補何以

采芸者未時有見稊始收有見稊而後始收是小正

序也小正之序時也皆若是也稊者所為豆實

日萌蘖之可食者如筍蒲椿楮之屬收蓄也○稊宋本譌梯

三月委楊三也犂羊四也穀則鳴五也頽冰六也采

識七也妾子始蠶執養宮事八也祈麥實九也越有

小早十也田鼠化為鴛鴦十一也拂桐芭十二也鳴鳩

十三參則伏伏者非亡之辭也星無時而不見我有

不見之時故曰伏云補參辰不相比三月之昏心出

本譌忘从攝桑桑攝而記之急桑也委楊楊則苑而

傳本改攝桑桑攝而記之急桑也委楊楊則苑而

後記之補攝讀如爾雅葉畫聶謂桑葉始生未舒之

貌委垂也楊葉之垂者也苑茂也國語曰人

味苑已苑

皆集于苑讀當如有苑者柳之苑桑所急也故始生

而記之楊非所急也故苑而後記之用此見小王之

重民衣也○桑字通解及傳本並不益舊本云委一

作萎金氏前編云舊注萎作苑按傳則苑諸本作則

苑古文有華無花即犂羊羊有相還之時其類犂羊

然記變爾或曰犂羝也補還讀為環圍聚也羊性寒

羝者羝抵也二月初後穀則鳴穀天螻也補天螻者

羔至是始生角相抵觸

於月 妾子始蠶 官事一事

令孟夏螻蟈鳴亦候之蚤者故其言之也曰則 頌冰

頌冰者分冰以授大夫也補春秋左傳曰火出而畢

無不受冰火出於夏為三月於商為四月於周為五月故小正三月頌冰周禮夏頌冰采識識

草也補金履祥曰識當作蕨爾雅蕨黃蔕注云蕨葉似酸漿花小而白中心黃江東以作菹食廣森

按顏氏家訓云蕨味苦河北謂之龍葵月令孟夏苦菜秀梁世講禮者以為即此若然此采識亦候之蚤

於月 妾子始蠶先妾而後子何也曰事有漸也言事

自卑者始執養宮事執操也養長也補子女子子也卑妾而尊子何

也重嫡也養長養蠶也宮蠶宮也祭義曰古者天子諸侯必有分桑蠶室近川而為之築宮仞有三尺婦

事莫重於蠶故昏禮戒女詞云夙夜無違宮事○妾上傅本無先字事自卑宋本倒作自卑事从黃本改

長上 祈麥實麥實者五穀之先見者故急祈而記之

也補蓋祈於廟○者上傅本無實字 越有小阜越于也記是時恆有

小阜補于越皆發語辭小阜而記之勤 田鼠化為鴽

鴽鶴也變而之善故盡其辭也鴽為鼠變而之不善

故不盡其辭也補盡其辭則言化不盡其辭則不言化田鼠為鴽不復害稼故善之也鴽

鴽之類也無斑者為鴽有斑者為鴽鴽有後趾鴽無後趾恆以是別之公食大夫禮云雉兔鴽鴽明鴽鴽

二物也傳記或有言田鼠化為鴽者淮 拂桐芭拂也南子又云蝦蟆化鴽○鴽宋本譌鴽

者拂也桐芭之時也或曰言桐芭始生貌拂拂然也

補芭葩也葩華也月令季春桐始華蔡邕曰桐木之後華者○傳本無拂也者三字 鳴鳩言始

相命也先鳴而後鳩何也鳩者鳴而後知其鳩也補鳩

鶻鶻也青黑色短尾多聲○或據月令鳴鳩拂其羽疑拂字本在鳴鳩之下而桐芭自為一事亦似

宋長史其

夏車子氏所著書十五

十一

四月補此章經文凡十事昂則見一也初昏南門正補也鳴札三也園有見杏四也鳴蟻五也王荇補莠六也取茶七也莠幽八也越補昂則見補晨見也左有大旱九也執陟攻駒十也

朝補初昏南門正南門者星也歲再見壹正蓋大正所

取法也補天官書曰亢為疏廟其南北兩大星曰南

差一氣大正疑亦夏記時之書此篇之事對彼為小

故以小正名周語引夏令曰九月除道十月成梁其

時傲曰收而場功俯而畚揭營室之中土功鳴札札

其始火之初見斯于司里豈即大正之遺與鳴札札

者寧縣也鳴而後知之故先鳴而後札補札小蟬鳴

鳴而麥熟方言謂之麥蚱補爾雅注引此文云鳴蚱虎縣

者也補杏始實也其言山之燕者何因山為園也鳴

蚱蚱也者或曰屈造之屬也補此則月令蟬鳴是也

造即補蠶王荇荇補荇讀為秀不榮而實曰秀小正皆

字矣補青刺人有實鄭君箋詩疑王荇即荇其注月令又

疑王荇即王瓜未審焉補莠月令注引此文作秀取

茶茶也者以為君薦蔣也補茶茅秀也周官掌茶掌

廣雅曰薦蔣席也補莠幽補張爾岐曰幽風四凡秀莠

蓋茵亦通稱焉補越有大旱記時爾補時有雩

也今遠志草補駒執也者始執駒也執駒也者離之去母也執而升

之君也攻駒也者教之服車數舍之也補周禮春執

言牡駒既離之去牝即令升而為君服車但稍節其力耳尊君駕故以升言之傳意亦未必以升訓陟或因此升字遂妄加陟升也一句舊本所無不可用○數音疏數之數

五月補此章經文凡十五事參則見一也浮游有殷也補二也鳩則鳴三也時有養日四也乃瓜五也良也鳩為鷹九也唐蝸鳴十也初昏大火中十一也煮梅十二也蓄蘭十三也菽糜十參則見參也者伐星四也頌馬將閒諸則十五也

也故盡其辭也補五月日在東井之末參距日三十度將旦先出東方也伐三星在參下然古者或互名之毛詩小星傳曰參伐也考工記曰熊旗六游以象伐也謂參與伐連體而六星也故曰參也者伐星也春秋傳曰伐為大辰重浮游有殷殷之是盡其辭○伐宋本譌牧从傳本改

衆也浮游殷之時也浮游者渠略也朝生而莫死稱有伺也有見也補浮游蟲名郭璞目似蛤蜊身狹而長有角黃黑色叢生糞土中○浮游

朱本作蜉蝣通解無浮游殷之時也六字莫去聲鳩則鳴鳩者百鷓也鳴者

相命也其不辜之句時也是善之故盡其辭也補百鷓者

伯勞也伯勞者伯趙也恆以夏至來冬至去故少昊氏以鳥名官伯趙氏司至也善之者善其知至也辜略也古語稱大略曰辜較不云鳴鳩而云鳩則鳴是不略之也不略之者以記夏至之時也春秋辭繁而不殺者正也小正辭盡而不辜者善也詩曰七月鳴鳩八月載績離騷曰恐鶉鳩之先鳴分使夫百草為之不芳蓋鳩鳴盛于秋五月鳴之始也始鳴而急記之故言則也凡言則者盡其辭也○百傳本作伯

時有養日養長也一則在本一則在未故其記曰有

養日云也補黃尚書曰此即月令所謂日長至也夏陽故舉日冬陰故舉夜廣森謂一猶或也

如春秋穀梁傳一有一無之一言夏至之氣或在月初或在月終無定日故但以有言之鄭君月令注云辰角見九月本也天根見九月未也可見月初為本月終為未古時語如此養之言美也韓詩曰江之美

矣○宋本日譌白有養日云也譌時養日之
也通解作時養日云也从傅氏注引舊本改
者急瓜之辭也瓜也者始食瓜也補幽風七月食瓜
五月其蚤熟者故

云急瓜之辭○傅氏引別本云乃衣瓜乃衣者急衣
之辭也衣也者始刺衣也按衣與瓜刺與食並字形
相似而誤黃本

良蝟鳴良蝟也者五采具補蔡德晉
兩句兼存失之

夏蟬始鳴是也○良爾雅
字為蝟注引此文亦作蝟

不言生而稱與何也不知其生之時故曰與以其與

也故言之與五日翕也望也者月之望也而伏云者

不知其死也故謂之伏五日也者十五日也翕也者

合也伏也者入而不見也補匱蟬首上有冠綬者論
衡曰蟻蝟化為復育復育

轉而為蟬蟬者化而蛻也故不知其生也黃尚書曰
淮南子云蟬三十日而死謂既與十五日而鳴又十

五日而伏也廣森按漢書音義云漢使東郡送梟五
月五日作梟羹高誘淮南子注云五月望作梟羹由

此言之古云五月五日節者本謂五月望也傳以五
日為十五日或因諸此然似非經意經言乃伏傳言

而伏文亦錯焉春秋
之義乃難乎而也

啟灌藍蓼啟者別也陶而疏之

也灌者聚生者也記時也補熊安生日灌謂叢生也
分移使之稀散月令仲夏

令民無刈藍以染張爾岐曰種藍之法先蒔于畦生
五六寸許乃分別栽之所謂啟也廣森謂蓼香菜可

食者亦於是月別之淮南子曰蓼菜成行陶芟也疏
分也灌若集于灌木之灌○聚虛本作藜黃本無記

時也鳩為鷹補傳在正月王制曰鳩化為鷹然後設
三字

唐蝟鳴唐蝟者匱也補既記其與矣鳴又言之何
也

上宋本衍鳴字从黃本刪爾
雅注引此文作塘蝟者蝟

初昏大火中大火者心

也心中種黍菽糜時也補小正五月心中合於堯典
日永星火以正仲夏此虞夏

也

也

也

稷本頌馬將閒諸則

稷本頌馬將閒諸則

時歷也月令六月心中合於左傳火中寒暑乃退此
周秦時歷也恆星東行故古今差焉善考靈曜曰主
春者鳥星昏中可以種稷主夏者心星昏中可以種
黍主秋者虛星昏中可以種麥主冬者昴星昏中則
八山可以斬伐具器械然此種黍乃晚黍也或增種
黍菽糜於經非是傳言經記心中者所以著種黍食
菽糜之時耳與九月傳鞠榮而樹麥其例同也於文
糜芒之糜从禾糜粥之糜从米此傳字為糜不為糜
諸家以為赤梁 煮梅為豆實也補煮而暴之以為乾
粟抑失其訓 蓄蘭為沐浴也補蓄之以待來歲上已祓除
之竹豆豐浴九歌曰浴蘭湯兮沐芳

菽糜以在經中又言之句時何也是食矩句關而記

之補黃尚書曰令民為豆粥以辟暑氣矩法也以為

食法之所闕而記之也廣森謂以已通已在經中

者食菽糜以心中為候經言心中則菽糜已在其中
矣時是也昔光武帝舍無萁亭馮異上豆粥是古食
法有之○糜傳本作糜中下傳本及頌馬分夫婦之
通解有矣字舊本云矩關一作短閑

駒也將閒諸則或取離駒納之句則法也補分夫婦

牝之馬至是別之止其妊育也閒閑也詩曰比物四

驪閑之維則離駒離母之駒也馬六尺以下通稱駒

故其齒弱者別稱離駒亦取而納之法教之駕

焉○舊本云夫婦一作夫卿按傳本作大夫卿

六月補此章經文凡三事初昏斗柄正初昏斗柄正

在上五月大火中六月斗柄正在上用此見斗柄之

不在當心也蓋當依依尾也補此斗柄謂斗衡也正

昏尾中南方衡當尾故南指天官書曰衡殷南斗
言當尾者尾與南斗相近○在當虛本作正當
桃桃也者柶桃也柶桃也者山桃也煮以為豆實也
補黃尚書曰桃實可食柶桃之實不可食也禮豆
實曰桃桃諸無舉柶者傳似小誤○柶傳本作柶鷹
始摯始摯而言之何也諱煞之辭也故言摯云補黃

尚書

日月令季夏鷹乃學習孟秋鷹乃祭鳥用始行戮始
擊即學習之謂也於此一言之而後祭鳥行戮皆不
言諱殺不忍盡其辭也君子於鳥之殺且不忍盡其
辭而況於人乎○始擊二字傳本不彙然即殺字隸
變體也故下宋本
脫言字从傳本增

七月補此章經文凡十一事莠藿葦一也狸子肇肆

戶六也寒蟬鳴七也初昏織女正東鄉八也時有
霖雨九也灌荼十也斗柄縣在下則旦十一也

藿葦未莠則不為藿葦莠然後為藿葦故先言莠補

似葦而小中實未秀則下言莠蘆是也於此發傳者
對莠莠後言莠○藿葦字篆作藿隸省作藿此經文

為藿从艸藿省聲 狸子肇肆肇始也肆遂也言其始
與藿藿之藿異

遂也其或曰肆殺也補廣森以為或曰是也肆讀如

也爾雅狸子肆衆家作肆倘亦取此義名之與○狸
宋本譌捏肆依或說音肆傳氏疑其字衍愚謂此與

穀梁傳其一 湟潦生萃湟下處也有湟然後有潦有

潦而後有萃草也補萃水上浮萍也湟隍也有水曰

湟之涸者亦為潦故曰有湟然後有潦○傳本 爽死

生萃下有湟潦生萃也者六字潦而上無有字 爽死

爽也者猶疏也補疏者爽之陰聲故相轉注也蔡德

既死則可 莽莠莽也者馬帝也補郭璞曰莽似蒿可

收斂矣 漢案戶漢天漢也案戶也者

直戶也言正南北也補古者為戶於室東南隅天漢

斗在漢右是時南正矣漢自天津之閒兩道相會上

屬大陵積水其直如繩○宋本脫漢天二字从文選
西征賦及月賦注引此文增傳本 寒蟬鳴蟬也者蜩
作漢也者河也通解及黃本从之 初昏織
蠨也補蜩蠨也爾雅謂之蜩屈原謂之
蠨色青而小秋風未至時瘖不能鳴

女正東鄉

補織女兩距小星恒鄉陬訾之口七月初昏斗中析木加午則陬訾加卯故織女正

東鄉○時有霖雨補春秋左傳曰凡雨自三日以往鄉音嚮為霖季夏大雨時行初秋猶時有

焉灌茶灌聚也茶藿葦之莠為蔣楮之也藿未莠為

茨葦未莠為蘆補蔣茵也楮讀如上楮五十衣之楮謂以茶著茵中今時人猶用蘆花也

將以楮蔣故聚之既記其莠之候復詳人事也茨一名蘆蘆一名葦○聚蘆本作藁之莠下傳本有也字

楮黃本作楮未莠宋本作未秀按斗柄縣在下則旦

小正秀字皆借用秀今從傳本補三統歷立秋且畢八度中處暑且井初度中參在井前夏時星候較蚤七月參已得日中矣唐一行推

小正躔宿以八月參中則且為失其傳蓋本七月經

文寫者失之誤綴下章之末遂於此複衍則旦二字

當云參中則旦斗柄縣在下正月傳曰言斗柄者所以著參之中也足以明之矣

八月補此章經文凡九事剝瓜一也玄校二也剝棗三也栗零四也丹鳥羞白鳥五也辰則伏六也

鹿人從七也駕為鼠八也參中則且剝瓜畜瓜之時

九也然此句疑本在七月說具前章補剝盡取之也五月食瓜不言剝此其言剝何瓜將盡矣故取而蓄之曷為則必蓄之詩曰疆場有

瓜是剝是菹獻之皇祖瓜也者所以為豆薦也禮天子樹瓜華○畜瓜上傳本及通解有剝瓜也者四字

玄校玄也者黑也校也者若綠色然婦人未嫁者衣

之補周禮春暴練夏纁玄月令季夏命婦官染采皆視此為蚤幽風曰八月載績載玄載黃蓋徵夏時

染采以八月焉黑而有赤曰玄校讀為絞禮有絞衣

鄭君云絞蒼黃之色也廣森謂綠之近蒼黃者若俗

所稱平果綠矣未嫁者未成人可以服剝棗剝也者

閨色○校音肴綠傳本作綠衣去聲取也栗零零也者降也零而後取之故不言剝也補

棗擊棗也亦有盡義禮籩豆之實棗丞栗擇棗也者

早也栗也者慄也早夙也慄敬也夫夙以敬先王尚

丹鳥也者謂丹良也白鳥也者謂閩蚋也其謂之鳥者重其養者也有翼者為鳥羞也者進也不盡食也

補皇侃說丹良螢火也其食蚊蚋進而不盡食若養羞然○宋本丹鳥白鳥下兩也字並脫从月令注引

此文增闕宋本作蚊从傅本改與月令注合按閩說

改傳本於也上增何字翼者之者及進也二字月令注無羞也者作養也者又鄭立說此經以為九月容

所見辰則伏辰也者星也伏也者入而不見也

本異辰則伏辰也者星也伏也者入而不見也

說交解字曰農房星為民田時者也爾雅曰大辰房心尾也小正謂房曰辰謂心曰火八月之昏房先辰而沒故於此言辰則伏於九月乃言內火○者宋本

本譌謂傳本於謂上增者字虛本改星為心並非

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

人所從者從羣也鹿之養也離羣而養之

居則北為主夫出火主矢也者圭以時縱火也補夫
來南為往圭田之夫治也火伏則令民亦納火有不以時陟立
鳥蟄陟升也立鳥者燕也先言陟而後言蟄何也陟

而後蟄也補金履祥曰古人重立鳥當其至而祠之
者立鳥去則多蟄於島岸閒土穴中秦蕙

田曰仲秋立鳥歸季秋之月始畢蟄也熊羆貉

颺颺則穴補熊山獸似豕羆如熊黃白文貉白豹多

類鼠赤黃而大能捕鼠郭璞曰江東呼為鼯六物皆

畏寒冬伏者○羆宋本譌罷貉貉傳本作貉宋本

作貉貉按說文韻譜貉莫白切貉下各切後人以貉

為貉又別造貉字俗體乖謬不合六書之正颺颺則

穴宋本譌颺颺則穴補若蟄若上燕及蟄獸皆蟄也抑或若

麥時之急也補若蟄若上燕及蟄獸皆蟄也抑或若

麥物候之相踵者也此榮鞠之傳但傳首未舉經句

耳下王始裘亦不別出經句可證矣鞠草之細也其

榮不足記以為麥候而記之月令仲秋乃勸種麥季

秋鞠有黃華與此異○榮鞠下通解增樹麥二字非

王始裘者何也衣裳之時也補其言始何也獻裘前

是月之始衣之也禮仲秋獻良裘季秋獻功裘良裘

者王之裘也功裘者王所以賜也古者九月授衣功

裘未授不服良裘臣之獻紅也必先尊而後卑君之

為惠也煥必均乎下於裘見之矣單子曰駟見而隕

霜隕霜而冬裘具月令孟冬天子辰繫于日補辰亦

始裘言乎寒之晚者也○衣去聲辰繫于日謂房星

也九月日躔大火龍尾伏雀入于海為蛤蓋有矣非

辰房在日前如繫之然雀入于海為蛤蓋有矣非

常入也補雀黃雀也通卦驗曰立冬賓雀入

十月補此章經文凡七事豺祭獸一也初昏二也南

淮為蜃六也織女豺祭獸善其祭而後食之也令以

正北向則旦七也令以

為九月。○黃本初昏。補昏謂昏姻也。荀子曰：霜降逆。盧本無後字。初昏女冰泮殺內故。是月始令民昏。姻遠來歲春仲而止。毛詩三星在天。傳說以為十月。參星昏見，可以嫁娶。是也。此經無傳，又適與南門見。相屬大衍，歷議遂疑十月定星方中。南門見南門者。南門昏伏不當言見，乃誤讀之故耳。星名也。及此再見矣。補此晨見也。不言則見者南門。小正凡記候之黑鳥浴者何也。烏浴也者，飛乍高乍晚者，文無則也。黑鳥浴者何也。烏浴也者，飛乍高乍下也。白不反哺者謂之鴉，浴者言鳥乘道飛上下若浴然。○傳本作黑鳥浴，黑鳥者何。時有養夜養者，長也。烏也。浴也者，飛乍高乍下也。也若日之長也云。補黃尚書曰：此時夜之長如夏時。一月將短至而急，記之君子愛日之意也。○宋本有下晚養天二字，從黃本增云。宋本譌玄或屬下，雉為誠非也。所傳本改小正文句有用也。云者正月傳蓋記時也。云與此同。雉入于淮為蜃。

蜃者蒲盧也。補蜃大蛤也。國語曰：移就蒲盧於東海之名。故果贏亦為蒲盧。○織女正北鄉則旦織女星。盧宋本譌蘆，從傳本改。織女正北鄉則旦織女星名也。補十月日在析木之津，析木東升則陬訾正北。故織女亦北鄉織女恆鄉陬訾者也。○旦宋本其誘十有一月。補此章經文凡三事：王狩、陳筋革、畜人。不從一也。於時月也。萬物不通二也。隕廛角也。王狩狩者言王之時田冬獵為狩。補四時皆田，獨記狩者冬氣殺伐武事盛也。周禮曰：中冬教大閱，遂以狩田。○狩者上傳本有王字。黃本王上無言字。田下有也字。陳筋革陳筋革者省兵甲也。補筋弓也。革函也。因畜人不從不從者弗行也。補弗行不從王而行也。畜人畜夫畜夫承命告于天子，蓋小臣給於時月也。萬物不通王使令者也。於狩無事故不從。於時月也。萬物不通。

補諸家以於時月也屬上絕之失其讀也時是也猶月令更端之事每言是月也以發之萬物不通則月令所謂天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬者也隕麋角隕墜也日冬至

陽氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣故麋角隕記時焉

爾補蔡德晉曰月令仲冬麋角解是也廣森謂蒙蒙萌生之貌鄭君易注曰齊人謂萌為蒙蒙符驗也○墜傳本作墮日人實反篇中日舊多作日寔日字也唐石經書日皆為日其音聿之曰缺上以別之

十有二月補此章經文凡五事鳴弋一也玄駒賁二也納卵秣三也虞人入梁四也隕麋角五也

也鳴弋弋也者禽也先言鳴而後言弋者何也鳴而

後知其弋也補弋未聞類篇有鳴字云鳥名然不詳其狀金氏云當作鷲按篆文鷲雖非从弋但此記已經隸寫或又轉誤而脫其半亦近似玄駒賁玄駒也者螿也賁

者何也走於地中也補螿大者曰駒猶云馬蚘蚘也方言曰蚘蚘西南梁益之間謂

之玄駒古今注說河內人嘗見人馬數千萬遊動往來以火燒之人皆是蚊蚋馬皆是大螿因名蚘曰黍

民螿曰玄駒補說哉言矣賁讀若三家詩納卵秣卵秣

也者本如卵者也納者何也納之君也補蔡德晉曰納卵小秣也

其根如卵○干祿字書云蒜俗蒜字何也二字黃本無虞人入梁虞人官也梁

者主設罟罟者也補蔡德晉曰虞人澤虞也入梁始漁也月令季冬命漁師始漁是也

廣森按罟官戲人掌以時戲為梁鄭司農曰梁水隕

偃也偃水為闕空以符承其空詩曰敝符在梁

麋角蓋陽氣旦睹也故記之也補姜上均曰旦睹猶言明見也向始動今

明見始終之辭○旦傳本作目

凡十二章 凡二千四百七十字 今補

卷之二 凡二千四百五十字

且於本卷註

Text in the right column, including a large dark smudge and faint characters.



Text in the left column, including a large dark smudge and faint characters.

