

學林目錄

左承務郎知汀州寧化縣主管勸農公事兼兵馬監押王觀國

卷一

書篇

詩書序

奚斯

木瓜詩

二王

勺樂

介雞

繫辭

故什箋

獻犧

宗彝

祥瑞

箕子

臧否

胥靡

納幣

其記已忌

如聲

釐

容頌

子卯

啖助

棧

聖

唐常棠

卷二

春秋古經

伯

文中子叙篇

肆

鯨

紫

獲

壺瓠

孔子生

古文

酒

蓐

雅正

月令數祭

三易

疑異

上下

五祀

汲冢書

慶

天地

周行

中興

鳥獸言

醕

魯

吳吳

復覆

亟

副華

敦

曲臺

孔子誄

矜

六尺

寘填塵

卷三

名諱

桐馬

文身斷髮

度曲

開元錢

慮囚

後漢一字名

戈船

五運

屬

吊

假

學旂

春秋經字數

法言

三等國

脊

朋

寘

古今人表

耳孫

耐祭奪爵

令甲

戊己校尉

同姓

無害

漢高功臣

史記五帝紀

唐史疑

呂武帝紀

除

讀史

鴻夷

祕祝官

辜孤

卷四

璽

王喬

梗備

牛女

匏

筆

留落

雀

夢

斷

刃

蔡

史互異

律歷志

弧弓

史訛

聊膠

五數

魯惠公

子賤

黯輜

臘

王昭君

八陣

飲器

繩床

進

方俗聲語

祠卜

方書

泠

牙銜

茶

路

切

瀆

射干

卷五

蒲柳

又一

姓名同

彘

餽

徧

格

冒

於

觚甬

草

周章

五姓

甌執

櫛

天祿

鴈塔

服

矢

毅改

巫覡

飲

臯

艾

軀劉

寓錢

藝

寬裳羽衣曲

導導

節令

庫

卷六

朕

盧

鮭

飲食禍福

流連

霍山

沈猶

翼軫

費

郢

曲逆

鄱鄱

河源

鄭

方山

交趾

幾

台

駢

杜子美

莽

好癖

流離

擊帑

丹陽

揚

京索

貫滇

春陵

衡

胸臆

雒

武陵

龜茲

著

閩

九州

縣名同

地名旁

闕地

檇

廩

九夷

鄯蒿

卷七

柳子厚非國語

古賦序

甘泉賦

閑情賦

羅地碑

高氏書

千文

三世將

言行

引證

六出

扇枕

攝提

羹

改地名

鄺

會走

鞞鄺

九夷

古賦題

三都賦序

四愁詩序

滕王閣序

瘞鶴銘

柳子厚

李瀚蒙求

新唐書釋音

封禪書

馬周杜甫傳

琥珀

佛教

憺憺

溢盛

肺附

衍

卷八

詩重韻

青精

陰鏗

大刀

錫糕

冬至

對屬

霓

飴殍

物質

雙聲疊韻

四万

陬

辟

木蘭

半夜鐘

精舍

曹娥碑

李杜書

杜鵑詩

餐殮

井幹

月食

改字

胡笳

款乃

筆談

蹈襲

詩文疑

四聲譜

銅斗

五木香

張祐宮詞

茶詩

詩重韻

卷九

饗

勅

死亡無

奉朝請

始

奉疊萬

贖

薄

穀

奕奕

昏名取取

辨

寰

嘽

祿緣緣

擗儻

苴苴祖

壽

茶

於戲

記

記

翰猷

澠

暴

黜

豪

明

飲食票姚

沫

啖袴

摧

狃午

雕

幽黝

擗

能

舍

趣趨

邑歌

專刺鱒

省文

卷十

孫休四子名

寧寗

參

稱秤

景

劭

刺刺

盼眇眇

冑曹

卮

戲下

不

攘

闕

尔今

刁

紕

市弟

守

冰

員錯屈

扁

射

尊

緝疊

邵邵

會

湛

他音字

羨

彎關貫

藉

鯁鯖鱸

封寔

茸俚

姓名異音

睭

並

睭睭

夆夆

楊

蛾

蘊

鷓

貨訾

關

變文

學林卷第一

書篇

宋長沙

王觀國

楊子法言曰昔之說書者序以百而酒誥之篇俄空焉今亡夫觀國案古書百篇秦焚書至漢濟南伏生口傳裁二十餘篇魯共王壞孔子宅於壁中得此藏書皆科斗古文至孔安國始以隸古定之增多伏生二十五篇凡五十九篇蓋酒誥之篇不在伏生口傳之數而在科斗之文則有之揚雄見伏生口傳之書而未見科斗書故曰酒誥之篇俄空焉孔安國尚書

序曰科斗書廢已久時人無能知者又曰并傳凡五十九篇悉上送官藏之書府則科斗古書當在秘府也魯共王者景帝之子壞孔子宅而得科斗書雄生西漢末科斗書出已久矣雄又嘗校書天祿閣而於科斗書初未之見耶雄號為識奇字夫識奇字者必能精古文苟不識科斗古文惡在其為識奇字也春秋莊公八年左氏傳引夏書曰臯陶邁種德成公十六年傳引夏書曰怨豈在明不見是圖襄公十四年傳引夏書曰道人以木鐸徇於路又二十一年傳引夏書曰念茲在茲釋茲在茲名曰茲在茲允出茲在

茲又引書曰聖有謨勳明証定保又二十六年傳引夏書曰與其殺不辜寧失不經昭公元年傳引泰誓曰民之所欲天必從之又十七年傳引夏書曰辰不集于房瞽奏鼓嗇夫馳庶人走哀公十八年傳引夏書曰官占唯能蔽志昆命於元龜龜以上左氏傳所引書杜預解皆曰逸書也觀國案杜預所謂逸書者今書皆有之當是伏生口傳之書所無而在科斗古文則有之杜預亦未嘗見科斗書爾禮記坊記篇引君陳曰爾有嘉謨嘉猷入告爾君君于內女爾乃順之于外曰此謀此猷惟我君之德鄭康成注曰君陳蓋周公

能蔽志仍
仁學先字

爾三字
書經改

之子伯禽弟也名篇在尚書今亡觀國案今書君陳
篇不亡是亦伏生書所無而科斗書有之鄭康成亦
未見科斗書爾孟子引書曰泮水警予又引書曰湯
一征自葛始又引書曰葛伯仇餉又引書曰后來其
蘇又引書曰后來其無罰又引書曰丕顯哉文王謨
丕承哉武王烈又引書曰天降下民作之君作之師
又引書曰祇載見瞽瞍又引伊訓曰天誅造攻自牧
宮朕載自亳又引泰誓曰我武惟揚侵于之疆以上
孟子所引書趙歧注皆曰尚書逸篇也觀國案孟子
所引書今書皆有之是亦伏生書所無而科斗書有
之趙歧亦未見科斗書爾當西漢時周之遺風未遠
以楊雄之博學名儒于科斗書且不能究况于後世
屢歷兵火識古文者愈少古文道幾熄矣

繫辭

易曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶又曰繫辭焉
以斷其吉凶是故謂之爻又曰易有四象所以示也
繫辭焉所以告也又曰繫辭焉而命之動在其中矣
觀國案孔子自言繫辭焉者乃卦爻象象之辭也有
卦故繫之以卦之辭有爻故繫之以爻之辭有象故
繫之以象之辭有象故繫之以象之辭卦爻象象皆

繫之以辭然後占筮者即其辭而考吉凶也今世傳
王弼易第七第八卷分繫辭上下者誤也此非繫辭
也乃孔子所作易之大傳爾孔子自稱聖人設卦觀
象繫辭者聖人謂虞犧文王也乾坤卦與大傳中有
子曰之稱者乃孔子嘗為訓傳而門弟子纂集成書
故有子曰之稱前漢儒林傳曰孔子晚而好易讀之
韋編三絕而為之傳今繫辭當謂之易大傳後世治
易名家者分其卷帙誤名為繫辭耳諸卦六爻在象
與大象之後而乾六爻在象與大象之前諸卦六爻
有小象而乾六爻無小象者蓋文言訓說已詳足以
包小象也文言足以包小象而文言之辭不可析在
諸爻故乾六爻無小象而列六爻于象之前也坤亦
有文言然坤先象而後列六爻六爻復有小象與諸
卦同者坤之文言一章也一章則簡而不足以包小
象故坤與諸卦爻象之列同也乾之文言五章也五
章則詳而足以包小象故獨于乾則無小象而列六
爻于象之前也諸卦唯六爻而乾坤于六爻之外復
有用九用六者乾純陽而能變九者陽之能變者也
坤純陰而能變六者陰之能變者也六十四卦三百
八十四爻陰陽各居其半陽爻一百九十二皆乾用

九之所變也陰爻一百九十二有皆坤用六之所變也
古之撰著者以九為老陽以六為老陰老陽生七為
少陽老陰生八為少陰以著撰之十有八變觀九六
七八辨陰陽而一卦成焉六十四卦咸如此也故于
乾言用九于坤言用六諸卦皆由九六之變以生也
九者何一三五是也六者何二四是也一二三四五
天地之大萬物之多陰陽之妙不逃于此矣諸卦無
文言而唯乾坤有文言者諸卦皆由乾坤九六而生
則于乾坤訓說特致其詳也古本易彖象文言不分
在諸卦案前漢藝文志曰虞戲氏始作八卦文王重

易六爻作上下篇孔子為之彖象繫辭文言序卦之
屬十篇以此觀之則彖象文言不分在諸卦蓋別為
篇簡者也歐陽文忠公崇文總目叙釋曰田何之易
始自子夏傳之孔子卦象爻象與文言說卦等離為
十二篇費直之易專以彖象文言參解易爻凡以彖
象文言雜八卦中者自費氏始古十二篇之易遂亡
其本王弼為注亦用彖象相雜之經以此觀之則今
世所行王弼象象相雜之易非古本易也蓋教授之
家各宗其師說自晉以後唯王弼之學獨傳故也

詩書序

詩序本自為一編不在衆篇之首至毛公為詩傳乃分序於衆篇之首詩序謂之義所謂有其義而亡其辭是也詩曰南陔孝子相戒以養也白華孝子之潔白也華黍時和歲豐宜黍稷也有其義而無其辭由庚萬物得由其道也崇丘萬物得極其高大也由儀萬物之生各得其宜也有其義而亡其辭鄭氏曰孔子論詩雅頌各得其所時俱在耳遭戰國及秦之世而亡之其義則與衆篇之義合編故存至毛公為詁訓傳乃分衆篇之義各置于其篇端由此觀之則詩序本不在衆篇之首至毛公始分置于衆篇之首亦可

知矣詩序子夏之所作而王荆公以謂讀江有汜之詩雖子夏無以知其美媵然子夏與孔子同時文籍未淪喪必有所受而作也史記孔子世家曰古詩三千餘篇孔子取三百五篇歐陽文忠公崇文總目叙釋曰孔子刪詩三千餘篇取其三百十一篇著于經秦楚之際亡其六然則古詩三千而取者三百則十取其一耳餘皆逸詩也逸詩書亦多引之書序本自為一篇不在衆篇之首至孔安國作傳乃分序于衆篇之首故孔安國尚書序曰并序凡五十九篇書序序所以為作者之意昭然義見宜相附近故引之各

冠其篇首定五十八篇是也前漢藝文志有周書七十一篇顏師古注曰劉向云周時誥誓號令也蓋孔子所論百篇之餘也今之存者四十五篇矣案班固作漢書時周書有七十一篇自後復經兵火書籍散亡至晉時盜發汲冢得竹簡書有周書東哲校讎而訛滅脫散不可考者甚多故顏師古曰今之存者四十五篇蓋至于唐所存者四十五篇耳皆逸書也逸書者虞夏商書皆有之不特周書也

故什箋

今毛詩詁訓傳三十卷觀國案前漢藝文志曰毛詩

故訓傳三十卷顏師古注曰故者通其指義也詩家

又有魯故二十五卷齊后氏故二十卷孫氏故二十

卷韓故三十六卷漢魯申公有詩訓故以此觀之則

今毛詩當為故訓傳改故為詁者後人妄改之也國

風不言什而雅頌言什者蓋詩以十篇為言什周南十

一篇召南十四篇邶十九篇鄘十篇衛十篇王十篇

鄭二十一篇齊十一篇魏七篇唐十二篇秦十篇陳

十篇檜四篇曹四篇豳七篇凡此皆多寡不等故不

稱什也雅頌皆十篇為聯故皆稱什唯魚藻之什十

四篇蕩之什十一篇閔予小子之什十一篇亦謂之

為揚又義應言
為什今言添為

覺有未安細閱前
有揚江淋刃審本改

什者過乎十則亦稱什舉其成數爾若夫不及十則
不稱什故駟頌止四篇那頌止五篇而皆不稱什此
其可見也後漢衛宏傳曰鄭康成作毛詩箋章懷太
子注曰箋薦也薦成毛義也引張華博物志曰鄭注
毛詩曰箋不解此意或云毛公嘗為北海相鄭康成
是郡人故以為誠云觀國案諸家字書箋子堅切表
識書也亦作牋葉蓋古人牋牘以竹或木為之故箋
字從竹牋字葉字皆從木謂之牋表者以此牋牘而
表出已意也西漢時傳詩有三家申公作魯詩后蒼作
齊詩韓嬰作韓詩三家皆列于學官而毛公之學未
得立及中興後謝曼卿衛宏鄭眾賈逵馬融鄭康成
等皆宗毛公學于是毛詩盛行鄭康成作毛詩箋者
蓋毛公有不訓者鄭氏訓之毛公有訓未盡者鄭氏
續之毛公有誤訓者鄭氏証之蓋以箋牘顯出已意
而又不沒毛公之學也故謂之箋雖若薦成毛義而
箋則非薦也毛公為北海相有年矣至鄭康成乃以
郡人之故而以箋為誠此好事者為之辭也

奚斯

班孟堅兩都賦序曰皋陶歌虞奚斯頌魯同見采于
孔氏列于詩書王文考魯靈光殿賦序曰詩人之興

感物而作故奚斯頌僖歌其路寢而功績存乎辭德
 音昭乎聲觀國案閼宮之詩曰松栢有烏路寢孔頌
 新廟奕奕奚斯所作孔曼且頌萬民是若毛氏傳曰
 大夫公子奚斯者作是廟也鄭氏箋曰奚斯作者教
 護屬功課章程也蓋魯人新姜嫄之廟而公子奚斯
 董其事爾所謂作者作廟也非作頌也閼宮之頌非
 奚斯之作也班孟堅王文考賦序皆以魯頌而奚斯
 所作則誤矣揚子法言曰顏嘗晞夫子矣正考甫嘗
 晞尹吉甫矣公子奚斯嘗晞正考甫矣觀國案尹吉
 甫作大雅頌高烝民之詩以美宣王考甫能得商頌

十二篇歸以頌湯之德二人皆有功于詩教者也若
 奚斯者徒能作魯廟而已于詩頌固無預焉當奚斯
 作廟之時閼宮之頌未作也廟成之後詩人始頌之
 則奚斯與正考甫二人非同類楊雄豈亦誤以閼宮
 之詩為奚斯所作耶不然何以言晞也李軌注揚子
 曰奚斯魯僖公之臣慕正考甫作魯頌此言正誤也

下从竹犧字下左

獻犧

周禮司尊彝曰其朝踐用兩獻尊其再獻用兩象尊
 鄭氏注曰獻讀為犧犧尊飾以翡翠象尊以象鳳皇
 陸德明音義曰獻犧同素何反司尊彝曰凡六尊六

彝之酌鬱齊獻酌鄭氏注曰獻讀為摩莎之莎摩莎
沛之出其香汁也陸德明音義曰獻素何反觀國案
司尊彝曰春祠夏禴用獻尊象尊此兩尊相須之尊
也秋嘗冬烝用著尊壺尊此兩尊相須之尊也追享
用大尊山尊此兩尊相須之尊也獻尊即犧尊是也
舉其事則謂之獻尊舉其名則謂之犧尊一物而兩
名爾春秋左氏傳曰犧象不出門禮記曰君西酌犧
象又曰尊用犧象又曰犧象周尊也然則犧象二尊
相須可知矣蓋犧尊為牛形象尊為象形犧音犧獻
音憲二字各讀如夙字其義灼然無可疑者毛詩疏

引王肅注禮曰犧象二尊全刻牛象之形鑿背為尊
其說是已司尊彝變犧為獻者蓋朝踐乃始獻之禮
舉祀事言之故謂之獻尊若舉其名則謂之犧尊也
鄭氏既讀獻為犧又以獻犧二字皆音莎既謂犧尊
飾以翡翠又謂象尊以象鳳皇皆誤矣陸德明循鄭
氏之說以獻犧二字並音莎而于它經凡言獻言犧
處悉音以為莎不能訂正其義而反播其疑于後世
使後學愈疑良可恠也南史劉杳傳杳嘗于沈約坐
語及宗廟犧尊約云鄭康成答張逸謂畫鳳皇尾婆
娑然杳曰此言未必可安古者犧尊彝皆刻木為鳥

獸鑿頂及背內出內酒魏時魯郡地中得齊大夫子
尾送女器犧尊作犧牛形晉永嘉中賊曹窋于青州
發齊景公墓得二尊形亦為牛象二處皆古之遺器
也約以為然以此觀之則犧尊為牛形可以不疑矣

木瓜詩

詩曰投我以木瓜報之以瓊琚投我以木桃報之以
瓊瑤投我以木李報之以瓊玖毛詩傳曰木瓜楸木
可食之木也觀國案詩之意乃以木為瓜為桃為李
俗謂之假果者蓋不可食不適用之物也亦猶畫餅
土飯之義爾投我以不可食不適用之物而我報之

以瓊玉可貴之物則投我之物雖薄而我報之實厚
衛國有狄人之敗出處于漕齊武公救而封之遺之
車馬器服衛人思之欲厚報之則投我之物雖薄而
我之報之實欲其厚此作詩者之意也鄭氏以木瓜
為楸木則是果實之木瓜也誤矣爾雅曰楸木瓜郭
璞注曰實如小瓜酢可食此即果實之木瓜也後世
文士多引木瓜之詩以為果實之木瓜皆誤矣如初
學記六帖于果實木瓜門類皆引衛風木瓜之詩亦
皆誤矣前輩有詠木瓜詩曰翻思成實為嘉惠擬把
瓊瑤作報章此正誤用之也晉之記言者謂孔子曰

吾于木瓜見苞苴之禮行焉觀國案木瓜詩設投報之辭以為喻爾未嘗真有投報也而記言者遂以為苞苴恐非孔子之言也淇澳詩曰綠竹猗猗綠竹青青綠竹如簣毛氏傳曰綠王芻也竹篇竹也觀國案綠與竹二物也非笋竹之竹而世多誤用綠竹為笋竹之竹采綠詩曰終朝采綠不盈一掬毛氏傳曰綠王芻也蓋爾雅曰芣王芻又曰竹篇蓄此乃詩所謂綠竹也禮記大學篇曰詩云瞻彼淇澳芣竹猗猗此正用芣字毛詩借用綠字其義則通也先達詩集中有綠竹詩曰自得東南號猗猗柏悅同蓋用東南之竹箭事乃用為笋竹之竹也誤矣

宗彝

書曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡蓋日月星辰山龍華蟲六章作會于衣也宗彝藻火粉米黼黻此六章絺繡于裳也此舜之十二章而孔安國乃以作會宗彝四字為一句又訓曰宗廟彝尊亦山龍華蟲為飾觀國案宗彝者即周禮司尊彝所謂裸用虎彝雉彝是也刻畫虎雉之形于彝器之上祀宗廟則用此二彝故謂之宗彝若舜之十二章則飾繡彝器于裳而彝器之飾

則以虎以雌此禮有定制不可易也孔安國初不曉其義既誤合尚書句讀又誤訓以謂彝尊亦以山龍華蟲為飾其紊經也甚矣今世廟貌塑像及畫壁凡法服止畫一虎一雌而不見彝器亦誤也當先畫彝器而後飾虎雌之形于彝器之上乃為合禮蓋自唐以來禮文寢弊畫工公襲舊格初不識制度不足恠也禮記明堂位曰夏后氏以雞夷鄭氏注曰夷讀為彝此乃記禮者假借用字耳中庸引詩曰憲憲令德表記引詩曰瑕不謂矣此類是也

二王

振鷺詩曰二王之後來助祭也毛氏傳曰二王夏商也其後祀也宋也觀國案禮記曰武王克商未及下車而封黃帝之後於蓊封帝堯之後於祝封帝舜之後於陳下車而封夏后氏之後于杞封商之後于宋蓋武王克商有天下而封黃帝堯舜夏商之後者繼絕世也方周人祭于廟之時黃帝堯舜之後皆在本國未來助祭而二王之後適來助祭周人美之故振鷺之詩所為作非萬世不易之法也後世不察乃以謂王者必當存二王後故漢魏南北隋唐之際皆舉二王之典夫繼絕世者奚必止于二代耶鄭氏曰王

者存二代此蓋未嘗深考其由也後漢百官志曰建武二年封周後姬常為周承休公五年封商後孔安為商紹嘉公且二王一體也漢不封夏而封商周何耶若曰繼絕世則高帝滅秦而為漢則秦為絕國矣捨秦不封而遠取商周又何耶唐以周隋為二王後且拓拔之魏高氏之齊與周隋同為絕國而專取周隋又何耶此皆循名而失實者也

祥瑞

賈誼新書曰詩云一發五祀于嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也歐陽文忠公五代史蜀

其說已見酒如聲

義則順而成文杜預所句則不順蓋誤訓如為

謂漢人如而通用蓋如

字所訓非一如而通用者特如字之義一端耳至於如齊觀杜如農夫之務去草其次莫如猛之類又可

蓐

周禮夏官圉師掌養馬春除蓐鬻廐鄭氏注曰蓐馬茲也觀國案爾雅釋器曰蓐謂之茲郭璞注曰茲者蓐席也又案春秋威公十六年十有一月衛侯朔出

史欽宗孫桓
宋人故改桓公

者存二代此蓋未嘗深考其由也後漢百官志曰建武二年封周後姬常為周承休公五年封商後孔安為商紹嘉公且二王一體也漢不封夏而封商周何耶若曰繼絕世則高帝滅秦而為漢則秦為絕國矣捨秦不封而遠取商周又何耶唐以周隋為二王後且拓拔之魏高氏之齊與周隋同為絕國而專取周隋又何耶此皆循名而失實者也

祥瑞

賈誼新書曰詩云一發五豝于嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也歐陽文忠公五代史蜀空噐若家徒四壁之義也於義則順而成文杜預所訓於字義雖通而於左氏文句則不順蓋誤訓如為而故并與罄字訓誤也先達謂漢人如而通用蓋如字所訓非一如而通用者特如字之義一端耳至於如齊觀杜如農夫之務去草其次莫如猛之類又可

蓐

周禮夏官圉師掌養馬春除蓐豐廐鄭氏注曰蓐馬茲也觀國案爾雅釋噐曰蓐謂之茲郭璞注曰茲者蓐席也又案春秋威公十六年十有一月衛侯朔出

史欽宗孫桓
宋人故改桓公

史欽宗孫桓
宋人故改桓公

士稱負薪士改為

奔齊公羊傳曰衛侯朔得罪于天子越在岱陰齊屬
負茲舍不即罪爾何休解曰諸侯有疾稱負茲士稱
負薪由此觀之則馬茲者以革^草蓐為馬席以禦寒至
春則除去之釁祭其廐以祓除疾疫也許慎說文曰
蓐陳草復生也一曰蔟也玉篇廣韻蓐音辱草蓐也
薦也然則所謂茲所謂蔟所謂薦皆席之異名蓋皆
以草蓐為之也春秋文公七年左氏傳曰秣馬蓐食
潛師夜赴杜預注曰早食於寢蓐中又宣公十二年
左氏傳曰軍行右轅左追蓐杜預注曰追求草蓐為
宿備又成公十六年左氏傳曰蓐食申禱又襄公十

六年左氏傳曰簡兵蒐乘秣馬蓐食前漢韓信傳曰
晨炊蓐食張晏注曰未起而牀蓐中食後漢廉范傳
曰令軍中蓐食晨往赴之章懷太子注曰蓐食早起
食於寢蓐中也凡此皆謂以草蓐為席者也禮記月
令秋曰其神蓐收者方秋時草已陳而收斂金之性
也故謂之蓐收春曰勾芒者木性達生也夏曰祝融
者火性昭散也冬曰元冥者水性幽復也中央曰后
土者土性專靜也五官之神其名各有義初不徒設

釐

禮記經解篇引易曰君子慎始差若豪釐繆以千里

史記太史公自序引易曰失之豪釐差以千里前漢
 東方朔傳易曰正其本萬事理失之豪釐差以千里
 前漢司馬遷傳引易曰差以豪釐繆以千里觀國案
 今易中無此語顏師古曰易象之別記者也蓋古之
 以易名象者各有訓說而為之傳記故宗其學者皆
 以易曰稱之今其所引易其字有不同如禮記司馬
 遷皆言差若毫釐而太史公東方朔皆言失之毫釐
 禮記司馬遷皆言繆以千里而太史公東方朔皆言
 差以千里又班固作漢書於司馬遷傳言差以豪釐
 而於東方朔傳則言失之豪釐於司馬遷傳言繆以

千里而於東方朔傳言差以千里班固所引兩傳用
 字皆不同以此知為易說者已久後人相傳襲而用
 之故其用字有不同也案字書釐字里之切理也福
 也釐字十毫也所謂毫釐者當用釐字而太史公用
 釐字者假借用之也世用毫釐絲忽者皆假釐字用
 之蓋釐釐二字古今通用之也前漢五行志曰天漢
 二年八月天雨白釐顏師古注曰凡言釐者毛之彊
 曲者志用釐字而顏師古注用釐字以此知釐釐二
 字通用久矣僖者謚也禧者福也史家于僖禧二字
 皆用釐字以代之故春秋僖公史家皆變為釐公漢

文帝受釐宣室是也思文詩曰貽我來牟而劉向傳
上封事引周頌曰貽我釐楚變來為釐顏師古注曰
釐讀與來同觀國案鄭氏箋詩謂來者以穀俱來也
蓋天遺我祥穀之意劉向云釐楚義亦通然不謂讀
釐音來也顏師古誤矣

雅疋

禮記緇衣篇引君雅曰夏暑雨冬祁寒鄭氏注曰君
雅周穆王司徒書序作牙假借字也觀國案孔子作
書序所謂穆王命君牙為周天司徒作君牙蓋君牙
本君雅也古文用牙字其實音雅後之變古文為隸

者亦用牙字耳然許慎說文雅字烏加切楚鳥也秦
謂之雅則古人初不以雅字為大雅小雅之字也古
文唯用疋字為大雅小雅之字故許慎說文曰疋所
菹切古文以為大雅字以此觀之則古文以疋為大
雅小雅字以雅為烏鳥而音烏加切及後世變古文
為隸古又變隸古為今文遂各用他音字或俗字以
易之而雅字遂專為大雅小雅之雅字疋音雅又音
所菹切是也胥字楚字疏字紕字皆從疋也疋又音
山呂切與所字同音字書曰已也然則疋字一音雅
一音疏一音所而後世文士不復用此字者蓋後世

書籍皆用今文而無古文此古文之所以不復用也

容頌

史記儒林傳曰學者多言禮而魯高堂生最本禮自孔子時其經不具至秦楚書於今獨有士禮高堂生能言之而魯徐生善為容孝文時徐生以容為禮官大夫傅子至孫徐延徐襄襄善為容不能通經皆為禮官大夫及徐氏弟子公戶滿意威生單次蕭奮皆為禮官是後能言禮為容者由徐氏前漢儒林傳曰漢興魯高堂生傳士禮十七篇而魯徐生善為頌以頌為禮官諸言禮為頌者由徐氏蘇林注曰漢舊儀

有二郎為此頌貌威儀事有徐氏後有張氏不知經但能盤辟為禮容天下郡國有容史皆詣魯學之顏師古注曰頌讀與容同觀國案字書頌字亦音容而頌亦作額有形容之義故詩序曰頌者美盛德之形容史記用容字漢書用頌字其義一也漢書惠帝紀曰有罪當盜械者皆頌繫之顏師古注曰頌與容同又刑法志曰當鞠繫者頌繫之顏師古注云頌讀曰容寬容之也又楊雄傳河東賦曰麗鈎芒與驂蓐收兮服元冥及祝融敦衆神使式道兮奮六經以穗頌踰於穆之緝熙兮過清廟之雖雖賦以融字頌字雖

字為韻則讀頌為容也容頌通用可知矣所謂士禮十七篇者今儀禮是也儀禮所載皆高下俯仰疾徐疏數之節故漢書藝文志曰禮經三百威儀三千顏師古注曰禮經周禮是也威儀儀禮是也儀禮雖載高下俯仰疾徐疏數之節而其名實皆道德性命之理及措諸事業然後見於容貌威儀之際孔子曰禮云禮云玉帛云乎哉言以道德性命為本而容貌威儀乃其末也漢之學者乃專以禮容為事至有不能通經而唯以容為禮官者乃祝史之能也亦何貴於禮官耶於乎禮學之敝久矣

月令數祭

月令春曰其數八夏曰其數七中央曰數五秋曰其數九冬曰其數六鄭氏注引易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十木生數三成數八火生數二成數七金生數四成數九水生數一成數六但言八言七言九言六者舉其成數也土數五者土以生為本觀國案鄭氏謂月令舉五行之成數可也土生數五而成數十若曰舉其成數則中央土當言其數十而月令反言其數五則與四時舉其數異矣鄭氏知有此礙乃為之說曰土以生為本夫水火

必用其字不應成何也

金木豈不以生為本，奚獨土以生為本耶？觀國案一、二、三、四、五者，五行本生之數也。土數五分旺於四時，故月令舉五行本生之數而兼之以土數也。春之木數三兼五為八也，夏之火數二兼五為七也，秋之金數四兼五為九也，冬之水數一兼五為六也。中央土數五分旺於四時，無所兼也，故其數五而已。此皆五行之生數也，而成數在其中矣。豈有捨生數而遽舉其成數者乎？此理灼然。五行在天則配五方，在人則配五臟。是故春主木，在人為肝；夏主火，在人為心；秋主金，在人為肺；冬主水，在人為腎。中央主土，在人為脾。

此不易之道也。月令則不然：春則祭先脾，夏則祭先肺，中央則祭先心，秋則祭先肝，冬則祭先腎。乃與五行不相應。觀國案月令所祭者，五祀之神：戶、竈、門、行、中雷所陳之俎也。非五臟之所配也。春曰其祀戶，祭先脾者，祀戶之禮，其俎以脾為先；夏曰其祀竈，祭先肺者，祀竈之禮，其俎以肺為先；中央曰其祀中雷，祭先心者，祀中雷之禮，其俎以心為先；秋曰其祀門，祭先肝者，祀門之禮，其俎以肝為先；冬曰其祀行，祭先腎者，祀行之禮，其俎以腎為先。其在一人之身，則脾在上，肺次之，心又次之，肝又次之，腎居下。五祀之俎，以此

俎左从欠，不从

為次蓋祭禮也非五行五臟相配之法也此其所以不同

子卯

春秋昭公九年左氏傳曰晉荀盈卒未葬晉侯飲酒樂膳宰屠蒯曰辰在子卯謂之疾日杜預注曰疾惡也紂以甲子喪桀以乙卯亡故國君以為忌日檀弓曰知悼子卒未葬平公飲酒師曠李調侍鼓鐘杜蕢自外來歷階而升酌曰曠飲斯公曰爾飲曠何也曰子卯不樂知悼子在堂斯其為子卯也大矣鄭氏注曰紂以甲子死桀以乙卯亡王者謂之疾日不以舉

樂為吉事陸德明音義引賈逵曰桀以乙卯日死紂以甲子日亡故以為戒又引張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以為忌玉藻曰子卯稷食菜羹鄭氏注曰忌日貶也觀國案日之吉凶與歲月遷轉固無常也禮云外事以剛日內事以柔日在人斯擇耳不應常以子卯為忌日設有數十君如桀紂者何忌日之多也十二辰皆有刑有害不特子卯而張晏以謂子卯相刑之日非也後魏道武帝以甲子日出師討賊有言紂以甲子日亡不宜出師者道武曰周武不以甲子日興乎遂出師有功唐李愬詩蔡軍吏曰往

亡請避之愬曰賊以往亡謂吾不來正可擊也及戰克捷宋高祖為太傅日平江陵加領南蠻校尉將拜南蠻遇四廢日佐史白遷日帝不許以此觀之則吉凶惟人所召不誠未有能動者也唐后妃傳曰憲宗懿安皇后郭氏元和元年進冊貴妃群臣請立為后帝以歲子午忌故報罷觀國竊謂憲宗意未欲立后故託子午忌為言耳古以正月五月九月為斷屠月著於刑統律書而時君生辰及祖宗忌日皆斷屠不舉樂唐書刑法志曰武德二年頒新格五十三條凡斷屠日及正月五月九月行不刑又房玄齡等損益隋律斷屠月皆停死刑事固有歷世循襲毋傷於治道而不必削去者此類是也

三易

周禮大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四杜子春注曰連山虞戲歸藏黃帝雖有此說而無迹學者未然其說也觀國案隋書經籍志有歸藏十三卷注曰晉太尉參軍薛正注唐書藝文志有連山十卷司馬膺注歸藏十三卷南史梁元帝著連山三十卷以此觀之則連山歸藏周易乃三書也爾雅釋羊屬有牡獮郭璞注

引歸藏曰兩壺兩筭初學記雲部引歸藏曰有白雲
出蒼梧入於大梁舉此可以見矣禮記云孔子曰我
欲觀夏道是故之杞而不足證也吾得夏時焉我欲
觀商道是故之宋而不足證也吾得乾坤焉乾鄭氏注
曰鄭氏注曰得夏四時之書其書存者有小正得商
陰陽之書其書存者有歸藏後之學者遂以三易繫
之三代謂夏曰連山商曰歸藏周曰周易連山以艮
為首歸藏以坤為首周易以乾為首而謂今之周易
一書分其名為三若然則傳注所引連山歸藏之辭
果何書耶太卜曰其經卦皆八其別皆六十有四言
皆者三書皆有經有別也若以三代繫之則文王重
卦為六十四夏商烏得有六十四耶蓋三易自是三
書不疑矣

啖助

唐啖助傳曰助愛公穀二家以左氏解義多謬其書
乃出於孔氏門人且論語孔子所引率前世人老彭
伯夷等類非同時而言左丘明恥之丘亦恥之丘明
者蓋如史佚遲任者又左氏傳國語屬綴不倫序事
乖刺非一人所為蓋左氏集諸國史以釋春秋後人便
傳著丘明非也歐陽文忠公贊曰左氏與孔子同時

以魯史附春秋作傳而公羊高穀梁赤皆出于夏門
人三家言經各有回舛然猶悉本之聖人其得與失
蓋十五義或謬誤先儒畏聖人不敢輒改也啖助撫
訕三家不本所承自用名學憑私臆決趙陸從而唱
之遂顯於時令後生穿鑿詭辨訕前人捨成說而自
為紛紛助所階已觀國案啖助所疑者以論語左丘
丘明恥之丘亦恥之謂左丘明在孔子前故孔子思
其與己合而稱之非同時人既非同時人則左氏傳
非丘明所為既非丘明所為則必有姓左而不得其
名者為此傳也觀國案周末戰國以來著書之人無

不傳其姓名者下至陰陽縱橫巫醫卜祝禱技之書
亦皆傳其姓名豈有作春秋傳顯顯如此而其名不
傳者而况春秋傳非當時名儒不能作若謂姓左而
失其名則所慮過矣雖然春秋經所書者左氏或無
傳經所不書者左氏或列諸傳蓋經所書而在魯史
無它辭者左氏亦無傳經所不書而左氏亦列諸傳
者記此以見諸國之史也左氏春秋傳內傳也國語
外傳也內傳附於經故訛謬者鮮外傳世俗相傳訛
謬甚多柳宗元嘗改定其語然亦或與內傳乖異固
不免也啖助乃以為屬綴不倫序事乖刺蓋求瑕過

矣自孔子作春秋後列國之史語唯有左氏內外傳其餘無聞焉何乖刺之多責耶

疑異

周禮考工記車人之事半矩謂之宣鄭氏注曰頭髮皓落為宣易曰巽為宣髮而今世所傳王弼易曰巽為寡髮蓋俗書字下為四點作窠與宣字相疑考其義則宣髮之義為多也夬卦大象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌王弼注曰夬者明法而夬斷之象也忌禁也法明斷嚴不可以慢故居德以明禁也弼乃以則字為明字考夬之義則明禁之義為多也前漢劉向上封事述災異引春秋曰七月降霜草木不死春秋無此文唯僖公三十三年冬十有二月隕霜不殺草劉向所引疑若春秋傳注之言也春秋昭公七年左氏傳曰晉侯夢黃熊入於寢門而國語則言黃能蓋驚三足為能與熊大異左氏傳國語皆左丘明所纂纂國語傳本訛謬最多春秋傳與經相傳當以春秋傳為正也許慎說文曰愈許介切忽也引孟子曰孝子心不若是愈今世所傳孟子曰孝子之心為不若是忽趙岐注曰忽無愁貌公明高以為孝子不得意於父母自當怨悲豈可忽忽然無憂哉

孟子音義曰張古黠切丁音界觀國案念與恕義雖
皆通然許慎作說文用前世古文字纂集成之所引
孟子亦古文孟子當以許慎說文念字為正也鷓冠
子學問篇曰中流失舩一壺千金劉子隨時篇曰中
流失舩一瓠千金案前漢藝文志有鷓冠子一篇韓
愈讀鷓子文曰鷓冠子稱賤生於無所用中流失舩
一壺千金予三讀其辭而悲之以此觀之則鷓冠子
有是語久矣劉晝竊其語也壺亦作瓠李瀚蒙求曰
周勃織畚按史記漢書周勃傳皆曰勃以織薄曲為
生未嘗言織畚而注蒙求者引史記周勃傳勃少以

織畚為事史記烏有是言耶周禮挈畚以令糧畚草
器可以貯糧而薄曲乃蠶具非類之物也孝經曰甫
刑云一人有慶兆民賴之禮記緇衣篇引甫刑曰一
人有慶兆民賴之案今在書呂刑篇者呂侯為穆王
司寇作刑書曰呂刑後為甫侯故或稱甫刑也禮記
緇衣篇引尹吉曰惟尹躬及湯咸有一德壹尹吉曰惟
尹躬天見於西邑夏案今在書太甲篇太甲者伊尹
所作之書故禮記者或稱尹吉鄭氏謂吉當為告伊
尹之誥也君奭曰在昔上帝割申勸寧王之德禮記
緇衣篇引君奭曰昔在上帝周由觀文王之德鄭氏

注曰古文為割申勸寧王之德漢博士讀為厥亂勸
寧王之德三者皆異案今尚書乃變古文為隸者當
以古文為是

葭

泮水詩曰魯侯戾止言觀其旂其旂葭葭鸞聲噦噦
毛詩傳曰葭葭言有法度也鄭氏箋曰僖公來至於
泮宮其旂葭葭然釋音曰葭蒲害反觀國案玉篇廣
韻葭字分三音一音符廢切與吠同聲一音博蓋切
與貝同聲一音房越切與伐同聲雖分三音而同訓
以為草木葉多之貌也然則訓詩者乃以為有法度

據詩曰其旂葭葭有盛多之義未見其有法度之義
訓詩者思之未審耶又詩釋音曰葭蒲害反案蒲害
反者讀與同音字書葭字亦無此音唯春秋定公四
年左氏傳曰分康叔以大路少帛績葭旃旌杜預注
曰績葭大赤取染草名也釋音曰葭步貝反案步貝
反者亦與旃同音此與詩葭葭同義當讀音貝也若
讀音旃則詩云其旃葭葭文不順矣左氏凡人名葭
者皆音扶廢反成公二年傳曰宛葭為右又十六年
傳曰囚楚公子葭又襄公十五年傳曰師葭師慧又
哀公二十六年傳曰宋樂葭納衛侯凡此葭字皆人

名陸德明其音是也或公年傳曰晉侯使釋音茂扶廢反皆音作扶廢反又蒲發反案釋茂乃晉大夫名茂亦當音扶廢反而陸德明不能決而設兩音則非也文選有劉安招隱文曰木輪相糾兮茂翫五臣注曰茂蒲未反案此茂字亦當音貝翫與委通用茂翫者木之枝葉茂盛也五臣音非也

上下

上時亮切又時掌切下胡駕切又胡雅切上字時亮切下字胡駕切者定位之上下也上字時掌切下字胡雅切者升降之上下也定位之上一上一下不可易也升降之上下則有自上而下者有自下而上者自上而下則降而下也自下而上則升而上也其義大不同矣易曰本乎天者親上本乎地者親下又曰上天下澤履又曰有君臣然後有上下詩曰上以風化下下以風刺上又曰能慎微接下無不自盡以奉其上書曰光被四表格於上下又曰達于上下欽哉有土禮有上大夫下大夫上士下士凡此類皆定位之上下也詩曰雄雉于飛下上其音又曰燕燕于飛下上其音又曰紹庭上下陟降厥家周禮豪人以下上其食而誅賞司儀以二等後其爵而上下之凡此類皆升降之上下也易益卦彖曰自上下下其道

前下字當胡雅切
後下字當胡雅切
切觀國侯矣

隱其雷

大光天保詩曰君能下下以成其政所謂下下者降
已以接下也前下字胡雅切後下字胡駕切凡言下
下者二字當二音理之不易者也凱風詩曰爰有寒
泉在浚之下有子七人母氏勞苦詩曰采苦采苦首
陽之下隱其雷詩曰隱其雷在南山之下何斯遠斯
莫或遑處宛丘詩曰坎其擊鼓宛丘之下無冬無夏
值其鷺羽東門之枌詩曰東門之枌宛丘之榭子仲
之子婆娑其下采蘋詩曰予以奠之宗室牖下誰其
尸之有齊季女陸德明釋音曰下字協韻則音戶後
皆倣此觀國案諸詩下字與苦字女字鼓字處字羽

字桐字同章故云協韻則音戶然擊鼓詩曰爰居爰
處爰喪其馬予以求之于林之下東山詩曰蝟蝟者
蝟烝在桑野敦彼獨宿亦在車下凡此下字與馬字
野字同章未嘗與戶字協韻則知餘詩下字不必讀
音戶也又七月詩曰十月蟋蟀入我牀下穹室室熏鼠
塞向墜戶此詩一章內同用下戶二字則知下戶二
字當讀為兩音明矣

聖

睿

洪範思曰睿睿作聖孔安國曰通微謂之睿睿於事無
不通謂之聖蓋土主思也五行唯土分王於四時五

事唯思兼通於視聽言貌果能聰明睿智兼通乎天睿
地萬物人倫性命之理斯為聖矣思有上達之義為
其能至於聖也凡人能致思而通微則其明睿皆可睿
至於聖第意弗思耳書曰惟聖罔念作狂惟狂克念
作聖又曰凡人未見聖若不克見既見聖亦不克由
聖爾其戒哉秦誓曰人之考聖其心好之傳說告高
宗曰木從繩則直后從諫則聖蓋后未必聖也惟從
諫然後能兼天下之善而至於聖也春秋左氏傳曰
春秋之稱微而顯志而晦婉而成章盡而不訐懲惡
而勸善非聖人誰能修之聖人謂孔子也凡有聖德
者不必有天下故孟子曰伯夷聖之清伊尹聖之任
柳下惠聖之和孔子聖之時然則聖其難矣仁次之故
孔子自謙之辭曰若聖與仁則吾豈敢古之人精通
一事者亦或謂之聖漢張芝精草書謂之草聖宋傅
琰仕武康山陰令咸著能名謂之傳聖梁王志善書
衛協張墨皆善史書皆謂之書聖隋劉臻精兩漢書
謂之漢聖唐衛大經邃於易謂之易聖嚴子卿馬綏
明皆善圍棋謂之碁聖張衡馬忠皆善刻削謂之木
聖蓋言精通其事而它人莫能及也後漢光武紀建
武七年詔曰百僚各上封事無有所諱其上書者不

得言聖明帝永平七年詔曰先帝詔曰禁人上事言
聖而聞者章奏頗多浮詞自今若有過稱虛譽尚書
皆宜抑而不省觀國竊謂有天下者當有聖德以居
之母過稱虛譽可也禁言聖則非也

五祀

曲禮曰天子祭天地祭四方祭山川祭五祀歲徧諸
侯方祀祭山川祭五祀歲徧大夫祭五祀歲徧士祭
其先祭法曰王為群姓立七祀曰司命曰中雷曰國
門曰國行曰泰厲曰戶曰竈諸侯為國立五祀曰司
命曰中雷曰國門曰國行曰公厲大夫立三祀曰族

厲曰門曰行適士立二祀曰門曰行庶士庶人立一
祀或立戶或立竈鄭康成注曰五祀戶竈中雷門行
也曲禮商制祭法周制觀國案五祀在曲禮則天子
諸侯大夫皆祭在祭法則諸侯立五祀而大夫則三
祀者蓋曲禮所言者歲徧之祭也祭法所言者家祭
也歲徧之祭天子諸侯大夫皆有五祀為民祭也家
祭則有等降之類故或七或五或三或二或一其祭
止於家而已言立者立其祀於家亦猶立廟也祭法
又曰天子立七廟諸侯立五廟大夫立三廟適士二
廟官師一廟庶士庶人無廟其等降之數亦與七祀

五祀三祀二祀一祀之數同蓋立廟者立家廟也立祀者立家祀也故祭法等降之數所以與曲禮之祭不同曲禮大夫祭五祀而祭法大夫立三祀者鄭康成釋王制曰大夫有地者祭五祀無地者祭三耳禮運曰降於五祀之謂制度又曰五祀所以奉事也王制曰天子祭天地諸侯祭社稷大夫祭五祀前漢郊祀志曰天子祭天下名山大川諸侯祭其疆內名山大川大夫祭門戶井竈中雷五祀後漢祭祀志曰國家亦有五祀之祭然則五祀之祭上下通未嘗有商周之別鄭氏乃以曲禮為商制祭法為周制非也周禮大宗伯以血祭祭社稷五祀五嶽鄭司農曰五祀五色之帝鄭康成曰五祀五官之神又小祝曰分禱五祀鄭康成曰王七祀祀五者司命泰厲平生出入不以告觀國案天子亦祭中雷戶竈門行之五祀而諸家乃指他說以釋之何耶月令天子之令也曰其祀戶其祀竈其祀中雷其祀門其祀行則天子正祭五祀或變行為井者行非皆屬水神之祀乃其類也

未非

唐常棠

禮

何彼穠矣詩曰何彼穠矣唐棣之華常棣詩曰常棣之華鄂不韡韡甘棠詩曰蔽芾甘棠或曰唐棣或曰

常棣或曰甘棠者觀國案爾雅釋木篇曰唐棣移常
棣棣郭璞注曰唐棣似白楊江東呼夫移常棣今山
中有棣木子如櫻桃可食爾雅又曰杜甘棠杜赤棠
白者棠郭璞注曰杜甘棠今杜梨也赤唐白棠者棠
色異異其名也以此觀之則唐棣者移也常棣者棣
也甘棠者杜也乃三物也玉篇曰糖徒郎切棣也移
余支切棣也棣徒計切棣也棠徒郎切棠梨也廣韻
曰糖徒郎切糖棣木爾雅為唐棣移移扶移木也棣
徒計切子似櫻桃可食也棠徒郎切棠梨也以字書
考之則唐棣亦為移也常棣亦為棣也甘棠亦為杜
也亦三物也然則唐也常也棠也三字同音而為三
物其取義亦不同焉何彼穠矣美王姬之詩也何彼
穠矣唐棣之華者穠猶戎戎也移華戎戎然以喻王
姬顏色之美此唐棣者移也論語曰唐棣之華偏其
反而豈不爾思室是遠而子曰未之思也夫何遠之
有此言道在邇而不思則求諸遠故有唐棣之喻也
常棣之華鄂不韡韡此言有鄂以承葉則韡韡然盛
喻兄弟之相親也蔽芾甘棠者南國之人思召伯之
教而欽愛其甘棠不忍剪伐之也此三事其義各有
所指本不同也鄭康成箋常棣之詩曰鄂不韡韡不

當作拊拊鄂足也鄂足得華之光明則鞞鞞然盛以
 喻兄弟恩義之顯古聲不拊同陸德明釋音曰拊方
 于反觀國案文王詩曰有周不顯帝命不時凡周之
 士不顯亦世毛氏訓曰不顯顯也不時時也鄭氏箋
 曰周之德不光明乎光明矣天命之不是乎又是矣
 大明詩曰造舟為梁不顯其光毛氏訓曰造舟為梁
 然後可以顯其光輝鞞奕詩曰八鸞鏘鏘不顯其光
 鄭氏箋曰不顯顯也生民詩曰以赫厥靈上帝不寧
 不康禋祀居然生子毛氏訓曰不寧寧也不康康也
 那詩曰我有嘉客亦不^夷鞞鄭氏箋曰夷鞞說鞞也

亦不說鞞言說鞞也推此例以觀之則鄂不鞞鞞者
 言鞞鞞也棫樸旱麓詩皆曰遐不作人言作人也下
 武詩曰不遐有佐言有佐也隰桑詩曰遐不謂矣言
 謂矣也南山有臺詩曰遐不眉壽言眉壽也遐不黃
 者言黃者也凡此不字與鄂不鞞鞞之不同鄂不鞞
 鞞者言鞞鞞也詩之用不字其義類皆同豈於鄂不
 鞞鞞特變拊為不耶古聲不拊雖同而鄂不鞞鞞則
 難於改易鄭氏此箋贅矣

學林卷第二

春秋古經

宋 長沙

王觀國

前漢藝文志曰春秋古經十二篇經十一卷左氏傳三十卷蓋古本春秋經自為一帙至左氏作傳三十卷自為一帙杜預作春秋經傳集解乃分經之年而居傳之首於是不復有古經春秋矣杜預春秋經傳集解序曰分經之年與傳之年相附比其義類各隨而解之名曰經傳集解是也公羊傳止獲麟而左氏經止孔丘卒蓋小邾射不在三叛人之數則自小邾

射以下皆魯史記之文孔子弟子欲記孔子卒之年
故錄以續孔子所修之經也顏氏家訓曰春秋絕筆
於獲麟而經稱孔丘卒顏氏以此為疑蓋非所疑也
孔子曰君子於其所不知蓋闕如也故春秋書正月
甲戌己丑陳侯鮑卒左氏傳曰再赴也蓋雖孔子不
知陳侯卒在何日因其再赴故書曰甲戌己丑二日
從魯史之文也又威公十四年夏五鄭伯使其弟語
來盟左氏傳曰夏鄭子人來尋盟蓋夏五無月日者
闕文也左氏亦止言夏而不言月日則是左氏作傳
時經已闕月日矣莊公二十四年冬書郭公而左氏

無傳蓋亦經之闕文也僖公元年十有二月丁巳夫
人氏之喪至自齊左氏傳曰夫人氏之喪至自齊君
君子以齊人之殺哀姜也為已甚矣左氏亦言夫人
氏而不言姜是左氏作傳時經已闕姜字矣孔子作
春秋不應書夏五郭公夫人氏而已蓋孔子卒而後
闕其文也左丘明與孔子同時又為魯太史魯史記
盡在太史則左氏子傳豈不能補正之而于傳亦缺
而弗補者以此知作經已久經之文已闕而不可知
然後傳始作也前漢藝文志曰仲尼以魯周公之國
禮文備物史官有法故與左丘明觀其史記據行事

仍人道因興以立功就敗以成罰假日月以定歷數
藉朝聘以正禮樂有所褒諱貶罰損不可書見口授弟
子弟子退而異言丘明恐弟子各安其意故論本事
而作傳審如此則丘明親受孔子之旨也然以闕文
校之則漢志之言復窒而不通蓋班固之言亦未可
深信爾

汲冢書

杜預春秋集解後序曰汲郡汲縣有發其界內舊冢
者大得古書皆簡編科斗文字發冢者不以為意往
往散亂科斗書久廢推尋不能盡通始者藏祕府余

晚得見之周易及紀年最為分了周易上下篇與今
正同別有陰陽說而無彖文言繫辭紀年稱商仲壬
即位居亳其卿士伊尹仲壬崩伊尹放太甲于桐乃
自立也伊尹即位于太甲七年潜出自相殺伊尹乃
立其子伊陟伊奮命復其父之田宅而中分之此為
大興尚書叙說太甲事乖異觀國案前漢藝文志曰
虞戲儀作八卦文王重易六爻作上下篇孔子為之彖
象繫辭文言序卦之屬十篇蓋文王作上下篇自為
一編不與彖象文言等相雜至費直學易名家始以
彖象襟入卦中汲冢易有上下篇而別有陰陽說无

彖象文言之屬者當是學之家自立陰陽之說而上
下篇自為一編不與彖象相雜之易也孔子定書自
堯至秦凡百篇而為之序太甲序曰太甲既立不明
伊尹放諸桐三年復歸于亳思庸伊尹作太甲三篇
蓋孔子親為此序而太甲書曰王徂桐宮居憂克終
允德惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉鬯王歸于
亳此其可以取信于後世也若謂伊尹自立則是篡
也太甲殺伊尹則是誅篡臣也伊陟相大戊則是以
篡臣之子為相也其誣天下甚矣汲冢之語意其戰
國以來好異說者為之辭

伯

一
大文公二年左氏傳曰五伯之霸也勤而撫之杜
人矣今齊桓又稱齊威殊不侑類東萊博議云一
武為齊威以昭書一也
曰誠能用齊秦之義後宋魯之競則五伯不足稱三
王易為比也文選載此書五臣注曰五伯齊威秦穆
晉文宋襄楚莊王前漢諸侯王表曰威則周召相其
治致刑錯衰則五伯扶其弱與共守顏師古注曰伯
讀曰霸此五伯謂齊武宋襄晉文秦穆吳王夫差也
又異姓諸王表曰秦既稱帝十餘年間猛敵橫發乎

此係通律以不示
可

彖象文言之屬者當是學之家自立陰陽之說而上
下篇自為一編不與彖象相雜之易也孔子定書自
堯至秦凡百篇而為之序太甲序曰太甲既立不明
伊尹放諸桐三年復歸于亳思庸伊尹作太甲三篇
蓋孔子親為此序而太甲書曰王徂桐宮居憂克終
允德惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉鬯王歸于
亳此其可以取信于後世也若謂伊尹自立則是篡
也太甲殺伊尹則是誅篡臣也伊陟相大戊則是以
篡臣之子為相也其誣天下甚矣汲冢之語意其戰
國以來好異說者為之辭

伯

春秋成公二年左氏傳曰五伯之霸也勤而撫之杜
預注曰夏伯昆吾商伯大彭豕韋周伯齊桓晉文史
記鄒陽傳上吳王書曰秦用戎人由余而霸中國又
曰誠能用齊秦之義後宋魯之聽則五伯不足稱三
王易為比也文選載此書五臣注曰五伯齊威秦穆
晉文宗襄楚莊王前漢諸侯王表曰盛則周召相其
治致刑錯衰則五伯扶其弱與共守顏師古注曰伯
讀曰霸此五伯謂齊武宗襄晉文秦穆吳王夫差也
又異姓諸王表曰秦既稱帝十餘年間猛敵橫發乎

此係通律以不示
可

此係通律以不示
可

不虞適成疆于五霸顏師古注曰五霸謂昆吾大彭
豕韋齊武威晉文也曹子建與楊德祖書曰田巴毀五
帝罪三王咎五霸五臣注文選曰五霸秦穆楚莊齊
武威晉文宋襄也觀國案霸伯二字古人通用然左傳
曰五伯之霸也勤而撫之杜預注曰夏伯昆吾商伯
大彭豕韋周伯齊武威晉文則此伯字當音百故曰五
伯之霸也一句之中用伯霸二則伯音百可知矣其
他散言五霸則或用霸之字或用伯字可通用也然
鄒陽書曰秦用由余而霸又曰五伯不足稱一篇文
中用霸伯二字也史記李斯傳曰秦穆公之霸終不

東并六國者諸侯尚衆周德未衰故五伯迭興更尊
周室一篇文中用霸伯二字也春秋閔公元年左氏
傳曰霸王之器也僖公二十二年傳曰是以知其不
遂霸也襄公元年傳曰以是求伯必不行矣此左傳
用霸字又用伯也前漢元帝紀曰漢家自有制度本
以霸王道而禡之又十二諸侯年表曰周厲王奔于彘
亂自京師始政由五伯又郊祀志曰合十七年而霸
王出焉此班固用霸字又用伯字也觀國竊謂一篇
文中當用一色字用霸則不須用伯用伯則不須用
霸今一篇文中既用霸又用伯二字音義皆同別無

兩意何苦為此多歧也顏師古漢書於諸侯王表五
伯注曰齊武威晉文宋襄秦穆吳王夫差于異姓諸侯
王表五臣注曰昆吾大彭豕韋齊武威晉文師古自立
二說何耶觀國案師古於二表所釋者皆周秦間事
不當用昆吾大彭之說也五臣注文選于鄒陽書曹
子建書有楚莊而無吳王夫差顏師古於諸侯王表
有吳王夫差而無楚莊又何耶觀國案齊晉秦楚最
為大國夫差雖亦霸而最在後豈有舍楚而稱吳者
師古所引吳王夫差則誤矣

慶

字書慶字于平聲音羌又音卿于去聲音丘映切訓
曰福也賀也觀國考詩書易所用慶字皆常當音羌楚
茨詩曰祝祭于祊先祖是皇孝孫有慶萬壽無疆爾
穀既將莫怨具慶甫田詩曰與我犧羊以社以方我
田既臧農夫之慶又曰乃求千斯倉乃求萬斯箱黍
稷稻梁農夫之慶裳裳者華詩曰芸其黃矣維其有
章矣是以有慶矣閟宮詩曰白牡騂剛犧尊將將毛
魚載羹邊豆管大房萬舞洋洋孝孫有慶俾爾熾而昌
俾爾壽而臧保彼東方魯邦是常書曰聖謨洋洋嘉
言孔彰惟上帝不常作善降之百祥作不善降之百

以字下既惟字
今係入

今改

殃爾德惟周小萬邦惟慶易曰先迷失道後順得常西
南有朋得乃與類行東北喪朋乃終有安正之吉應地
無疆又曰積善之家必有餘慶積不善之家必有餘
殃又曰損上益下民說無疆自上下下其道大光利
有攸往中正有殃慶凡此所用慶字皆與疆字常字
同韻則慶音羌可知矣揚雄甘泉賦曰直嶢嶢嶢嶢兮造
天兮厥高慶而不可乎彌度顏師古注曰慶讀音羌
班固幽通賦曰恐嫫媧之責景兮慶未得其云已顏
師古注曰慶讀音羌以此知漢人蓋常用慶字作羌
音不妄也史記天官書曰若煙非烟若雲非雲郁郁

紛紛蕭索綸困是謂卿雲前漢天文志曰若煙非煙
若雲非雲郁郁紛紛蕭索綸困是謂慶雲古人以卿
慶二字通用班孟堅白雉詩曰發皓羽兮奮翹英察
容潔明兮於淳精彰皇德兮作周成永延長兮膺天
慶此慶字亦音卿也投壺禮曰一馬從二馬以慶三
馬既備請慶多馬此慶字音丘映切也詩書易史記
慶字音羌音卿者其義則福也投壺請慶多馬音丘
映切者其義則賀也一字三音訓義不同而世一切
讀音丘映切者良因陸德明不能稽考經書之義用
字之義而于釋文闕而不載故後學莫之悟焉沈存

中華談言詩易慶字多與章字同韻自謂古人諧聲
有不可解者蓋存中亦未嘗稽考爾非不可解也

文中子叙篇

阮逸注文中子又作叙篇曰文中子之教繼素王之
道故以王道篇為首聖王俯仰二儀必合其德故次
之以天地篇天尊地卑故次之以事君篇事君莫如
周公故次之以周公篇周公之道神乎易中故次之
以問易篇易之教化莫大乎禮樂故次之以禮樂篇
禮樂著明則史故次之以述史篇興文立制變理為
大故次之以魏相篇既變理則至於命故次之以立

命篇通性命者關氏之易故次之關明篇終焉觀國
案王通死門人薛收姚義綴通之說名之曰中說杜
淹為御史大夫索其書於通弟王凝凝退而求之得
中說百餘紙雜記不著篇目正觀十九年凝以中說
授通之子福時福時始編為十篇勒成十卷其事備
見於福時所撰王氏家書雜錄其篇目但以篇首二
為字為之如文中子曰甚矣王道難行也即以王道
為目房元齡問事君即以事君為目劉炫問易即以
問易為目十篇皆此類非通所自定亦如論語篇目
乃門弟子所纂集止取篇首二字為目如學時習之

即以學而為目為政以德即以為政為目非有他意
義也阮氏不察乃以文中子十篇作叙篇曲折傳會
而為之說則誤矣今世傳杜子美詩集第三十卷首
二十餘篇皆以兩字為題如宿昔能畫鬪雞鸚鵡之
類皆非本題詳其詩意皆追憶開元之盛歎天寶之
亂子美初必有各自題後之編類者失其本題但取
篇首二字為題爾恐誤後生學詩者

天地

晉書天文志曰日去地常八萬里又曰地上去天之
數得八萬一千三百餘里又晉書地理志曰八極之

廣東西二億三萬餘里南北二億三萬餘里自地至
天半八極之數段成式酉陽雜俎曰自地至天十一
萬餘里觀國案周禮以土圭之灋測土深正日景日
至之景尺有五寸謂之曰地中鄭氏注曰凡日景於
地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千
里地與星辰四遊升降于三萬里之中是以半之得
地之中也以夏日至立八尺之表其景適與土圭等
謂之地中今潁川陽城地為然此乃古之聖人推天
地高深之灋其法不可易也是則自地至天萬五千
里爾而晉史與雜俎其言至于八萬里十一萬里又

無推測之法荒唐無根可怪也已

肆

爾雅曰治肆古故也肆故今也郭璞注曰肆既為故又為今觀國案爾雅釋詁一篇皆用一字為訓曰治曰肆曰古此三字皆訓故也曰肆曰故此二字皆訓今也若從郭璞注則是以故今二字而訓肆也字此篇未有以二字為訓者爾雅曰勰變和也苞蕪茂豐也尼定曷遏止也顯昭覲釗覲見也蓋勰變二字訓和也苞蕪茂訓三字訓豐也尼定曷遏四字訓止也顯昭覲釗覲訓見也他皆類此爾雅釋詁釋言二篇

茂俱世宮

皆用一字為訓郭璞誤析其句反以故今二字而訓肆字義雖亦通而非爾雅句法也詩曰肆成人有德王荊公詩義謂詩為故今乃循郭璞之語爾又爾雅釋言曰肆力也郭璞注曰極力也玉篇曰肆次也陳也緩也放也列也遂也恣也踞也量也廣韻曰肆陳也恣也極也放也經書所言肆各有一義唯大明詩曰肆伐大商毛氏傳曰肆取也皇矣詩曰是伐是肆毛氏傳曰肆疾也肆無此二義于詩意亦不合蓋毛氏臆說也周禮宗伯以肆獻裸享生先王鄭氏注曰肆者進所解牲體也陸德明音義曰肆他歷切觀國

案肆者解牲體而陳之故陳牲之官又有肆師則肆如本字音四其義則明矣而陸德明遽變其音為他歷切取剔解牲體之義故凡經書言肆牲及詩或肆或將並以肆音他歷切豈不蔓疑于後學耶

周行

鹿鳴詩曰吹笙鼓簧承筐是將人之好我示我周行鄭氏謂周之行列也人有以德善我者我則置之于周之列位維賢是用也禮記緇衣篇曰詩云人之好我示我周行鄭氏注曰行道也言示我以忠信之道觀國案鄭氏之訓周行也在詩則訓為之周之行列

在禮則訓為忠信之道觀國案鄭氏之訓周行也蓋周之行列者周家之周也忠信為周者比周之也二義寔不同蓋鄭氏自矛盾也今以鹿鳴詩辭考之將字與行字同音韻則周行之行音航也若以周行為忠信之道行音幸矣案卷耳詩曰采采卷耳不盈頃筐嗟我懷人寘彼周行則筐字行字為韻言思君子賢人置周之列位也大東詩曰糾糾葛屨可以履霜桃之公子行彼周行則霜字行字為韻言財貨盡使行周之列位者而發幣為二詩言周行與鹿鳴之周行同皆音航也春秋襄公十五年在氏傳曰君子謂

楚于是乎能官人官人國之急也能官人則民無覲
心詩云嗟我懷人寘彼周行能官人也王及公侯伯
子男甸采衛大夫各居其列所謂周行也然則詩凡
言周行音航可知矣周者周家之周也若君子周而
不比乃忠信為周之周鄭氏訓禮記誤矣

鯀

鯀音衮亦作𩺰其字皆從骨諸字書皆曰禹父名也
鯀音衮亦作𩺰其字皆從魚諸字書皆曰魚也古人
多借用字故尚書禹父名用鯀字其實當用𩺰字也
古書乃科斗文字至孔安國時無識古文者乃以隸

古定之唐孝明不喜隸古更以今文行于世司馬遷
史記本紀已用鯀字後之變隸亦因用之故經書唯
尚書多用俗字如古文景字尚書變為影古文敕字
尚書變為勅變爾女之女為汝變多執之執為藝秦
始皇改臯為罪尚書乃用罪字漢文帝改對為對尚
書乃用對字以至變說為悅變柴為費變𩺰為𩺰
𩺰變於乎為嗚呼凡此皆用俗字而代古文也國語
𩺰強于羽山化為黃熊以入于羽淵王子年拾遺曰
鯀治無功舜殛鯀于羽山化為元魚入于羽淵鯀字
或從元魚也二說怪誕不經君子當畧而弗論

中興

烝民詩曰任賢使能周室中興焉陸德明音義曰中
丁仲反杜預春秋左氏傳序曰若平生能祈天永命
紹開中興陸德明音義曰中丁仲反觀國案中字有
鍾衆二音其義異也音鍾者當二者之中首尾均也
音衆者首尾不必均但在二者之間爾中興者在一
世之間因王道衰而有能復興者斯謂之中興首尾
先後不必均也商之世嘗衰矣高宗能復興商道故
高宗謂之中興周之世嘗衰矣宣王能復興周道故
宣王謂之中興漢之世嘗衰矣光武能復興漢室故
光武謂之中興晉之世嘗衰矣元帝能再造晉室故
元帝謂之中興唐之世嘗衰矣肅宗能復興唐室故
肅宗謂之中興凡此皆在一世之間因衰而復興故
皆謂之中興其時之首尾先後不必均也此中興之
中所以音衆若中年中葉中天中途中誑之類皆當
音鍾蓋義當音鍾也杜子美喜達行在詩曰今朝漢
社稷新數中興年又送鄭虔貶台州詩曰萬里傷心
嚴譴日百年垂死中興時二詩皆律詩並用中字作
去聲前賢用字皆有所本不妄舉也

周禮雍氏春令為阱獲秋令塞阱杜獲鄭氏注曰書柴誓
啟乃獲斂乃阱蓋柴者古文費字也科斗古文尚書用柴
字孔安國以隸古定之故變為費字以至論語為費宰以費
畔春秋帥師圍費季氏城費之類皆變古文為隸之事也柴
亦作鄴亦作費許慎說文曰柴音秘魯東郊地名也廣韻曰
鄴亦作費邑名在魯又列柴字曰魯東郊地名也蓋柴者
古文也鄴費皆隸文也廣韻當先列柴字而以鄴費二字續
之為是而乃先列鄴費二字訓曰邑名在魯後又別列柴字
訓曰魯東郊地名殊不知邑名在魯者乃東郊地名也
一事而分兩訓蓋不悟其柴為古文也當鄭氏注周
禮時尚知用古文自漢以往古文幾絕矣今禮部韻
畧收鄴費二字而不收柴字可以見也又如割字乃
俗書副字玉篇既出副字又別作割字沝字乃古文
流字玉篇既出沝字又別出流字皆字書之訛也史
記魯世家曰淮夷徐戎亦並興反伯禽率師伐之於
胙作胙誓裴駟注曰尚書作柴誓然則司馬氏假借
用胙字非古文柴字也許慎說文作柴為北下米與
比下米一也

鳥獸言

周禮秋官夷隸掌與鳥言貉隸掌與獸言鄭司農注

曰夷狄之人或曉鳥獸之言觀國案二隸所謂與鳥獸言者乃人言也非鳥獸言也蓋人與鳥獸言而鳥獸喻人之言也若謂鳥獸言而人有曉之者誤矣前漢武帝紀元狩二年南越獻馴象能言鳥應劭注曰馴者教能拜起周章從人意也顏師古注曰能言鳥即鸚鵡也蓋馴象喻人言故能拜起從人意儻馬與此同也能言鳥者人教之言非人教之則不能言今世多有之凡此皆人言而鳥獸喻人之言非鳥獸自能言而人曉之也春秋僖公二十九年左氏傳曰介葛盧聞牛鳴曰是生三犧皆用之矣其音云問之而信且聞牛鳴而知其生三犧猶今人有聞人聲鷓鴣鳴而能知其吉凶禍福者蓋自是一術數介葛盧聞牛鳴能以其術數求之當知生三犧非牛能言之也介葛盧神其事而文其辭耳譬猶東方朔射覆之義也若謂牛音云生三犧皆用之則厚誣天下矣列子曰東方介氏之國其國人教教解六畜之語此蓋因左氏傳有介葛盧之語而為之說亦寓言方外者所不厭其怪也

獲

尚書費誓曰杜乃獲斂乃窵孔安國傳曰獲捕獸機

檻陸德明書音義曰獲華化反周禮雍氏春令為阱
獲秋令塞阱杜獲又冥氏掌為阱獲以攻猛獸鄭氏
注曰阱穿地為澀也獲柞鄂也堅地阱淺則施柞鄂
於其中陸德明周禮音義曰獲胡化反禮記中庸曰
予知驅^{而納}諸罟獲陷阱之中陸德明禮記音義曰獲
胡化反觀國案廣韻去聲獲胡化反切木名也入聲
獲胡郭切柞獲也阱淺則施之以此考之則阱獲之
獲當音胡郭切其胡化切者乃木名也陸德明諸經
音義皆誤矣

酺

前漢文帝紀詔曰朕初即位其赦天下賜民爵一級
女子百戶牛酒酺五日服虔注曰酺音蒲文穎注曰
酺音步漢律三人以上無故群飲酒罰金四兩今詔
酺賜得令會聚飲食五日也顏師古注曰酺之為言
布也王德布於天下而合聚飲食為酺觀國案周禮
族師日月吉則勸民而讀邦灋書其孝弟睦婣有學
者春秋祭酺亦如之鄭氏箋曰酺者為人物裁害之
神也族長無飲酒之禮因祭酺而與其民以長幼相
獻酬焉陸德明周禮音義曰酺音步蓋六鄉有鄉大
夫與賢者能者而以禮禮賓之所謂以禮禮賓之者

以鄉飲酒之禮而禮賓之也有州長以禮會民而射于州序有黨正以禮屬民而飲酒于序唯族師閭胥比長則無飲酒之禮族師所掌百家乃五比四閭之民也無飲酒之禮則于長幼貴賤升降揖遜之儀故因春秋祭酺以除人物裁害而聚此百家以飲酒使知獻酬之節然後孝弟睦婣者有學者可書矣然則春秋祭酺者歲二酺也故後之里社聚飲者亦謂之酺漢律無故群飲者有罰因是詔賜酺而後始得會聚飲食焉賜酺五日者使得會聚飲食五日也井田之法已廢而酺之名猶在故也顏師古乃曰酺布也王德布於天下而合聚飲食為酺此非賜酺之本意也許慎說文曰王德布大飲酒蓋王德布者謂是賜也酺乃祭名也非王德之名也廣韻酺音蒲而步字韻不收酺字當讀音蒲為是今汴京城西有酺池乃因酺而得名者矣

壺瓠

爾雅釋木曰棗壺也郭璞注曰今江東呼棗大而銳上者為壺壺瓠也又爾雅釋器曰康瓠謂之甌郭璞注曰瓠壺也既曰壺瓠也又曰瓠壺也則壺瓠一物矣觀國案尚書禹貢曰壺口治梁及岐史記河渠書

曰秦鑿涇水自中山西邠瓠口為渠則古之人以壺
瓠通用為一字也故七月詩曰八月斷壺毛氏傳曰
壺瓠也後漢郡國志河東垣縣有壺丘亭章懷太子
注曰春秋襄元年左傳晉討宋五大夫寘諸瓠丘杜
預注曰垣縣東南有壺丘亭凡此皆以壺為瓠者也
賈誼弔屈原賦曰幹棄周鼎兮而寶康瓠鵠冠子曰
中流失舫一壺千金蓋皆通用之也瓠亦讀音壺廣
韻平聲曰瓠音胡瓠壺瓠也

魯

禮記明堂位曰魯王禮也天下傳之久矣君臣未嘗

相弑也禮樂刑法政俗未嘗相變也天下以為有道
之國觀國案春秋魯威公弑隱公而自立共仲殺子
般又殺閔公而立僖公襄仲殺太子惡而立宣公則
魯之君臣嘗相弑矣躋僖公立煬宮丹威公楹刻
威公桷閏月不告朔宗婦覲用幣則魯之禮嘗變矣
季氏八佾舞於庭三家者以雍徹襄仲卒壬午猶繹
萬入去籥則魯之樂嘗變矣伐莒獻俘始用人于亳
社則魯之刑嘗變矣宣公初稅畝成公作丘甲哀公
用田賦則魯之法嘗變矣魯文公薨而東門遂殺適
立庶魯君于是乎失政在季氏則魯之政嘗變矣海

鳥爰居止于魯東門臧文仲以為神命國人祀之則魯之俗嘗變矣明堂位之言美魯也然美魯不嘗如此坊記曰娶妻不取同姓以厚別也買妾不知其姓則卜之以此坊民魯春秋猶去夫人之姓曰吳其死曰孟子卒蓋吳魯同姓魯昭公取吳姬是謂取同姓魯人諱取同姓故謂之吳孟子論語陳司敗問昭公知禮乎孔子曰知禮曰君取于吳為同姓謂之吳孟子君而知禮孰不知禮且孔子豈不知昭公取同姓之為非而曰知禮者孔子為魯諱也故禮記于坊記則其言昭公之失蓋記禮者無所諱故也明堂位乃曰君臣未嘗弑禮樂刑法政俗未嘗相變其誣後世甚矣

吳吳

絲衣詩曰兕觥其觶音酒思柔不吳不教胡考之休毛氏傳曰吳諱也鄭氏箋曰飲美酒者皆思自安不及諱不教慢得壽考之休祥陸德明毛詩音義吳胡化切教五誥切泮水詩曰烝烝皇皇不吳不揚鄭氏箋曰吳諱也言多士之于伐淮夷皆勸之不諠諱不大聲也陸德明音義曰吳音話觀國案玉篇廣韻曰吳胡切大聲也故史記封禪書曰鼎至甘泉公卿

斤燒誤為燒

今旁改

通

雖云

假借

其失

經意

遠矣

後漢

戴就

傳曰

燒

大夫請尊寶鼎引詩曰萬鼎及萬不吳不驚胡考之
休然則本用吳字或變為吳字耳吳亦有大聲之義
然既變用吳則不可音吳為胡化切蓋吳字未嘗有
胡化切之音故也史記漢武帝紀引詩曰自堂徂基
自羊徂牛萬鼎及萬不虞不驚胡考之休又變吳為
虞蓋司馬遷於封禪書用吳字于武帝紀用虞字何
其目遠如此案字書吳字五乎切虞字虞俱切二音
銀斧使就挾于肘臄章懷太子注曰銀從吳毛詩云
不吳不教又引何承天纂文曰甬今之銀也又引張
揖字詁曰銀音華觀國案字書銀音華蓋也章懷太
子注曰銀從吳蓋吳與吳古人通用之當為銀銀
之字通用史借為銀耳

屬

周禮考工記函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五
屬犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年鄭氏
注曰屬讀如灌注之注謂上旅下旅札續之數也甲
札觀國案字書無以屬音注者當音屬為聯屬之屬
蓋七屬六屬五屬者綴札聯屬之數也合甲最堅其
次兕甲又其次犀甲堅甲聯屬少而柔甲聯屬多此

大夫請尊寶鼎引詩曰萬鼎及萬不吳不驚胡考之
休然則本用吳字或變為吳字耳吳亦有大聲之義
然既變用吳則不可音吳為胡化切蓋吳字未嘗有
胡化切之音故也史記漢武帝紀引詩曰自堂徂基
自羊徂牛萬鼎及萬不虞不驚胡考之休又變吳為
虞蓋司馬遷於封禪書用吳字于武帝紀用虞字何
其相遠如此案字書吳字五乎切虞字虞俱切二音
不相通雖云假借其失經意遠矣後漢戴就傳曰燒
鋸斧使就挾于肘臄章懷太子注曰鋸從吳毛詩云
不吳不教又引何承天纂文曰帝今之鋸也又引張
揖字詁曰鋸音華觀國案字書鋸音華登也章懷太
子注曰鋸從吳蓋吳與吳古人通用之當為鋸鋸
之字通用史借為鋸耳

屬

周禮考工記函人為甲犀甲七屬兕甲六屬合甲五
屬犀甲壽百年兕甲壽二百年合甲壽三百年鄭氏
注曰屬讀如灌注之注謂上旅下旅札續之數也甲
札觀國案字書無以屬音注者當音屬為聯屬之屬
蓋七屬六屬五屬者綴札聯屬之數也合甲最堅其
次兕甲又其次犀甲堅甲聯屬少而柔甲聯屬多此

自然之理也音屬為注寔無義前漢刑法志曰魏氏
武卒衣三屬之甲操十二石之弩負矢五十个如淳
注曰上身一髀禪一跽繳一丸三屬也顏師古曰屬
之欲反觀國考魏氏三屬之甲亦聯屬之屬音蜀是
也顏師古音之欲反誤矣觀國觀古之為甲皆以草
為之故函人用犀兕之草為甲合甲者削草裏肉但
取其表合以為甲函人曰比為甲必先為容然後制
草又曰凡察草之道蓋函人一官皆言用草為甲之
法此周制也不言以金為甲則知古人惟用草甲而
已出其東門詩曰公子五爭兵草不息野有蔓草詩

曰君子澤不下流民窮於兵草溱洧詩曰兵草不息
男女相棄中庸曰衽金草死而不厭北方之強也樂
記曰左射狸首右射騶虞而貫草之射息也孟子曰
兵草非不堅利也家語曰南山有竹不柔自直斬而
用之達於犀草淮南子曰貫兕甲於三百步史記禮
書曰楚人鮫草犀兕以為甲前漢藝文志曰後世耀金
為刃割草為甲凡此皆言以草為甲未聞用金甲也
然則用金為甲者秦漢以後乎釋名曰甲亦曰介亦
曰鎧故符堅使熊邈造金銀細鎧蔡文姬詩曰金甲
耀朝日杜子美曰未聞細柳散金甲凡言金甲皆見於後世

也事有出於古人創法而後世更加精者甲之類是也

復覆

春秋成公十三年左氏傳曰吾與汝同好棄惡復脩
舊陸德明音義曰復音服又扶又反成公十八年夏
楚子鄭伯伐宋宋魚石復入于彭城左氏傳曰鄭伯
侵宋遂會楚子伐宋納宋魚石向為人鱗朱向帶魚
府焉以三百乘戍之而還書曰復入凡去其國國逆
而立之曰入復其位曰復歸諸侯納之曰歸以惡曰
復入陸德明音義曰復入扶又反復歸音服觀國
案字書復字有二義扶又反者其義則再也若隱

公四年左傳曰諸侯復伐鄭威公元年左氏傳曰鄭
人請復祀周公之類是也音服者其義則反也若周
易復卦詩宣王復古之類是也成公十三年左氏傳
所謂復修舊德者乃再修舊德也當音扶又反十八
年傳曰復歸復入者乃反歸反入也當音服陸德明
皆兩音則何所適從也又襄公十三年左氏傳曰吳
侵楚養叔曰子為三覆以待我杜預注曰覆伏也陸
德明音義曰覆扶又反觀國案字覆亦有二義扶又
反者其義則蓋覆也音福者其義則敗也倒也為三
覆以待我者為傾覆之兵以伺我而發也若成公傳

所謂覆師徒所謂傾覆我社稷若襄公傳所謂傾覆
無所控告所謂大懼社稷之傾覆也此類是已而陸
德明於三覆音為扶又反誤也

弔

節南山詩曰不弔昊天陸德明音義曰弔如字瞻印
詩曰不弔不祥陸德明音義曰弔如字又音的觀國
案字書弔字去聲多嘯切弔生曰嘑弔死曰弔也入
聲都歷切至也此二音分二義不同考節南山瞻印
詩言不弔者至也當作都歷切而陸明于瞻印詩列
兩音者不能考其義而別之也又于節南山瞻印詩

皆音如字所謂如字者讀為多嘯切亦非也論語曰
羔裘玄冠不以弔春秋隱公元年左氏傳曰弔生不
及哀曲禮曰知生者弔又曰弔喪弗能賻不問其所
費檀弓曰魯婦人之壻而弔又曰死而不弔者三周
禮曰以弔禮哀禍哉凡此類皆多嘯切者也大誥曰
弗弔天降割于我家君奭曰弗弔天降喪于商盤庚
曰弔由靈費誓曰善穀乃甲冑敵乃干無敢不弔天
保詩曰神之弔矣凡此類皆都歷切者也義各有所
歸不可混而無別

亟

亟字書史中用之最多一曰欺冀切一曰紀力切義若相似而難以區別觀國案字書欺冀切者數也紀力切者急也無衣詩曰亟用兵而不與民同欲蓋言數用兵也東門之松詩曰亟會于道路蓋言數會也春秋隱公元年左氏傳曰亟請于武公蓋言數請也成公十六年左氏傳曰吾先君之亟戰蓋數戰也少儀曰亟見曰朝夕蓋言數見也講武類禡詩曰婁豐年鄭氏箋曰婁亟也蓋言數豐年也前漢刑法志曰師旅亟動蓋言數動也如此類亟字並音欺冀切其義皆數也靈臺詩曰經始勿亟蓋言勿急也七月詩

曰亟其乘屋蓋言急於治屋也何人斯詩曰爾之亟行遑脂爾車蓋言急行不暇脂車也春秋隱公十一年左氏傳曰乃亟去之蓋言急去也定公五年傳曰歸粟於蔡以周亟於無資蓋言周急也昭公五年傳曰屑屑焉習儀以亟蓋言以習儀為急也史記秦楚之際月表曰未始有受命若斯其亟也蓋言受命之急也如此類亟字並音紀力切其義則皆亟急也以此考之則亟有二音自分二義各有區別矣亟棘草三字皆訓急文王有聲詩曰匪棘其欲適追來孝注曰棘急也草亦讀棘故禮器引詩曰匪草其猷聿追

來孝檀弓曰夫子之病草矣古人棘草二字通用也
抑詩曰俾民大棘江漢詩曰匪疚匪棘雨無正詩曰
孔棘且殆凡此言棘亦皆訓急也禮記明堂位曰越
棘大弓天子之戎器也鄭氏注曰棘戟也引春秋傳
曰子都拔棘廣韻棘字注曰棘小棘又越戟名廣韻
棘字注引埤蒼云垂棘地名出美玉而左氏傳孟子
皆只作棘字蓋不害于義也

假

假古雅切與櫛同音又古訝切與稼同音又古伯切
與格同音又胡駕切與暇同音其與櫛同音者大也

與稼同音者借也休假也其與格同音至也其與暇
同音者嘉也長發詩曰昭假遲遲雲漢詩曰昭假無
羸泮水詩曰昭假烈祖噫嘻詩曰既昭假爾烝民詩
曰昭假于下凡此詩言昭假則同而陸德明音義于
長發雲漢詩則音古雅反於泮水噫嘻蒸民詩則音
古伯反凡分兩音則非也考其義則皆當音格為是
文王詩曰假哉天命雖詩曰假哉皇考二詩言假哉
則同而音義于文王則音古雅反于雖則音故胡駕
反凡分兩音亦非也考其義則皆當音格為是
是若夫假樂嘉成王音假維天之命曰假以溢我音

暇小弁詩曰假寐永嘆音櫛那詩曰湯孫奏假音櫛
思齊曰烈假不瑕音櫛烈祖詩曰黷假無言以假以
享來假來饗音格元鳥詩曰四海來假來假祁祁音
格凡此詩各有一義其音亦與義通也至于假道于
虞以伐虢音櫛王假之音格之類皆顯然無疑者孫
諤申明禮部韻畧謂假字許于上聲去聲通押今
考左氏傳璧假許田惟名與器不可以假人止當用
上聲音櫛去聲唯有休假之義雖有借貸意而經書
未嘗用之難于通押文士不用假字為遐字前漢禮
樂志郊祀歌曰沈沈四塞假狄合處顏師古曰假即

古雅切者為段
徒玩切者為段

遐字假狄遠夷也說文作段亦通用假耳說文曰段
古雅切借也於篆為段又段字徒玩切分段也于篆
文為段蓋段字如前漢地理志瑯琊郡有雩段縣假
暇遐^暇霞^霞之類皆從段也段字如前漢段會宗後漢
段光唐段成式鍛暇^暇礮^礮之類皆從段也段段二
字偏旁不同然其形易於相亂應當分別魏有段干
木乃複姓段干而名木史記老子傳曰老子之子名
宗宗為魏將封於段干裴駟注曰段干魏邑名有段
干木段干子田段干朋蓋因邑為姓也前漢班固幽
通賦曰木偃息以審魏子乃舉段干木之名也周禮

考工記曰攻金之工六築治治鳧稟段桃而段氏闕曲禮曰天子之六工土工金工石工木工獸工草工鄭氏注曰金工築治鳧稟段桃而陸德明音義曰鍛丁貫反蓋古之周禮傳者非一本鄭氏用鍛字必別本周禮而今世所傳周禮作段字亦當讀作丁貫反且攻金之攻工當用鍛字耳鍛段通用乃一義也

副萃

生民詩曰不圻不副無菑無害曲禮曰為天子削瓜者副之陸德明音義皆曰副字逼反觀國案周禮大宗伯以鬻辜祭四方百物又鬯人曰凡鬻字用散陸

德明音義皆曰鬻字逼反蓋副與鬻一字也副乃鬻字之半耳鬻辜者鬻牲胷磔裂之以祭四方百物之神也酒尊無飾謂之散尊鬻事用散尊散列不一也為天子削瓜者者副之則既削又四析而橫斷之也為國君者華之則中裂之而不四析也為大夫累之累俛也為士寔之去寔而已不圻不副者無分裂之患也副鬻皆取四達開裂之義字書當于入聲收副字在鬻字之下乃立兩字各為訓義非也鹿鳴詩曰食野之苹毛氏傳曰苹萍也鄭氏箋曰苹蘋蕭觀國案爾雅曰萍萍其大者蘋郭璞注曰萍水中浮萍

爾雅又曰苹蘩蕭郭璞注曰今蘩蒿也然則苹與萍
乃二物其字不相通用詩曰食野之苹食野之蒿食
野之芩皆鹿食地上所生之物非水中物則苹非萍
矣蘩蕭是也謝靈運擬鄴中詩曰自從食萍來唯見
今日美五臣注文選曰萍苹也食苹之詩天子宴諸
侯也靈運以食苹為食萍五臣謂萍苹也皆誤矣玉
篇曰丑篇曰苹萍也又蘩蕭也兩存之者因毛鄭訓
詩而為之說也亦誤矣

筭旂

周禮司尊彝曰秋嘗冬蒸裸用筭彝黃彝鄭氏注曰
筭讀為稼稼彝畫稼禾也陸德明音義曰稼音_稼禮
記明堂位曰夏后氏以琖商以筭鄭氏注曰筭畫禾
稼也陸德明音義曰筭音稼觀國案字書曰筭古雅
切玉爵也故行葦詩曰洗爵奠筭音義曰筭古雅反
周禮鬱人曰大祭祀與量人受舉筭之卒爵而飲之
音義曰筭古雅反以此觀之凡筭字皆當讀為古雅
反畫禾稼者筭之飾而遂改筭音稼恐非義也司馬
溫公詩話曰庭燎詩云夜鄉晨言觀其旂旂當讀音
芹而釋音為祈或言周人土語謂芹為祈觀國又案
采菽詩曰鬻沸檻泉言采其芹君子來朝言觀其旂

泮水詩曰思樂泮水薄采其芹魯侯戾止言觀其旂
此二詩與庭燎詩旂字與芹晨同韻則旂當音芹可
知也春秋左氏傳晉獻公時童謠曰丙之晨龍尾伏
晨杓^所伏振振取虢之旂鷄之賁賁天策焯焯火中成
軍號公其奔舉此言之則旂當音芹亦可知矣旂字
當有祈芹二音字書不取^水芹音蓋闕典也

敦

爾雅釋丘曰丘一成為敦丘郭璞注曰成猶重也音
義曰敦都昆反觀國案前漢地理志東郡有頓丘縣
顏師古注曰丘一成為頓丘以此知爾雅云丘一成

為敦丘者敦當讀音頓若爾雅釋天曰太歲在子曰
困敦音義曰敦音頓此類是也而爾雅音義乃音敦
丘為都昆反誤矣爾雅釋丘又曰如覆敦者敦丘郭
璞注曰敦孟也音義曰敦音堆觀國案字書去聲敦
字都內切珠盤玉敦也然則爾雅云如覆敦者是若
覆孟狀玉敦之形亦如孟貯軟血酒之於玉敦當讀
覆敦之敦為都內切若周禮戎右曰盟則以玉敦辟
盟明位曰有虞氏之兩敦音義皆音敦作對此類是
也而爾雅音義乃音覆敦為堆誤矣爾雅釋丘凡有
兩敦丘而音義皆誤訓之蓋敦字旁音最多故易於

疑亂如東山詩曰敦彼獨宿箋曰敦敦然獨宿于車
下讀敦作都回反又曰有敦瓜苦訓曰敦專專也讀
敦作徒端反行葦詩曰敦彼行葦訓曰敦聚也讀敦
作徒端反又曰敦弓既堅訓曰敦弓畫弓也音敦作
彫觀國案許慎說文曰彳音彫畫弓也然則本用彳
弓詩人假借用字為敦弓讀音彫是也常武詩曰鋪
敦淮瀆仍執醜虜箋曰敦當作屯陳屯其兵于淮水
大防之上也觀國案敦字徒端切者其義則聚也陳
聚其兵于淮上當讀鋪敦之敦為徒端切而鄭氏箋
乃欲改敦為屯其取訓遠矣有客詩曰有萋有且敦
琢其旅閔宮詩曰敦商之旅克咸厥功二詩音義皆
音敦為都回反此二詩言敦皆敦治之義讀音都回
反是也周禮司几筵曰凡喪事設葦席右素几其栢
席用翟黼純諸侯則紛純每敦一几鄭氏注曰敦讀
曰燾燾覆也棺在殯則椁燾觀國案檀弓曰天子龍
輅而椁疇諸侯輅而設疇鄭氏注曰疇覆也鄭氏注
曰几筵每敦一几讀敦作燾蓋用檀弓之文以訓之
耳然讀敦為燾于音義不相附近而取義迂遠今案
司几筵之文乃喪事設席設几者也敦當讀音徒端
切其義則聚也每席聚處設一几則文與義通矣若

夫數數變易字形而為之音訓不唯取義太遠而導多疑于後學是誰之過歟

春秋經字數

史記太史公自序曰春秋文成數萬其指數千張晏注曰春秋萬八千字當言減而云成數字誤也裴駟注曰太史公此辭是述董生之曰言董仲舒自治公羊經傳凡有四萬四千餘字故云文成數萬也前漢司馬遷傳曰春秋文成數萬其指數千顏師古注曰一萬之外即以萬言故云數萬學者又為曲解云公羊經傳凡四萬四千餘字史遷豈謂公羊之傳為

春秋乎觀國案今世所傳春秋經一萬六千五百餘字張晏云萬八千字非也太史公論春秋豈以公羊傳參計其文數耶裴駟亦非也顏師古云一萬之外即以萬言之故云數萬觀國案前漢食貨志曰發更卒間歲萬餘人齊王僧孺有書萬餘卷梁沈約有書二萬卷蕭勵聚書三萬卷前漢藝文志曰說五字之文至二三萬言又食貨志曰發車三萬兩然則古人于一萬外則稱萬餘至二萬則稱二萬至三萬則稱三萬自一二三萬之外則差多矣故稱數萬前漢儒林傳曰后倉說禮數萬言又食貨志曰馬往來食長

安者數萬匹又曰通西南夷道作者數萬人故凡言數萬者差多也不止乎一二三萬也猶之數十數百數千也積十之多為數十積百之多為數百積千之多為數千是則積萬之多乃為數萬春秋經萬六千餘字當言文成萬餘而云數萬者太史公之言不確也而顏師古又云一萬之外謂之數萬其注釋亦不確也譬如易大衍之數二篇之策萬有一千五百二十而訓之曰二篇之策數萬可乎若孟子題辭曰三萬四千六百八十五字而變之云其文數萬則言意合矣以此觀之則顏師古之訓不確益可知也

曲臺

前漢儒林傳曰后倉說禮數萬言號曰后氏曲臺記服虔注曰在曲臺校書著記因以為名顏師古注曰曲臺殿在未央宮前漢藝文志曰禮家有曲臺后倉九篇如淳注曰行禮射于曲臺后倉為記故名曰曲臺記引漢官曰大射于曲臺晉灼注曰天子射宮也西京無大學于此行禮也觀國案前漢藝文志曰漢興高堂生博士禮十七篇訖孝宣世后倉最明戴德戴聖慶普皆其弟子三家立於學宮以此觀之則后倉說曲臺記非獨射禮而已也天子大射雖在曲臺而后倉著書則不專為射也前漢儒林傳曰后倉說

禮教萬言號曰后氏曲臺記授聞人通漢戴德戴聖
慶普普授夏侯欽又傳族子咸大戴授徐良小戴授
橋仁揚子崇然則禮學相傳如此之盛其書今在者
禮記儀禮是也曲臺所記不止乎射禮亦可知矣

法言

楊雄法言曰或問甘羅之悟呂不韋張辟疆之覺平
勃皆以十二齡前漢外戚傳曰惠帝崩太后發喪哭
而泣不下留侯子張辟疆年十五為侍中謂丞相陳
平日帝無壯子太后畏君等今請拜諸呂居中用事
則太后心安法言云十二齡而漢書云十五者觀辟

疆啟陳平之語殆非十二齡所能言當從漢書言十
五也法言曰信蔡生欲安咸陽項不能移又享之前漢
項羽傳曰韓生說羽都關中羽曰富貴不歸故鄉如
衣錦夜行韓生曰人謂楚人沐猴而冠果然羽聞之
斬韓生觀國案史記項羽紀曰人或說項王都關中
項王烹說者史記但言人或說項王而不言其人姓
名蓋以其人不足書也班固作漢書欲致其詳故載
其姓名曰韓生然古之作漢書者非一家揚雄班固
各以其所傳漢史而用之故在揚雄則言蔡生在班
固則言韓生揚雄法言乃王莽作安漢公時所撰班

固在後漢永平間作史已知法言用蔡生之非而寔之以韓生也法言曰叔孫通欲制君臣之儀召先生於齊魯所不能致者二人觀國案史記漢書叔孫通傳曰通使召魯諸生三十餘人魯有兩生不肯行此云魯而法言云齊魯者法言方論齊魯有人臣而繼以叔孫通召諸儒故亦言齊魯承上文言之也法言問神篇曰淮南太史公者其多知歛曷其襍也重黎篇曰或問太史遷曰寔錄君子篇曰淮南說之用不如太史公之用也太史公聖人將有取焉多愛不恐子長也觀國案雄論太史公始言襍者不純乎仁義也中言寔錄者不虛美不隱惡也未言聖人將有取焉者亦可取而用之也又曰多愛不恐則于去取之際未為勇決然則雄論太史公可否相半故其說對問者三意各不同也班固作司馬遷傳贊曰自劉向揚雄博極郡書皆稱遷有良史之材而法言所論殆責備于賢者之論也

孔子誄

春秋哀公十六年左氏傳曰孔丘卒公誄之曰旻天不弔不憇遺一老俾屏余一人以在位斃斃余在疚烏乎哀哉尼父無自立律禮記檀弓曰魯哀公誄孔

子曰天不遺耆老莫相予位焉烏乎哀哉尼父史記
孔子世家曰孔子卒哀公誄之曰昊天不弔不慙遺
一老俾屏余一人以在位斃斃余在疚烏乎哀哉尼
父母自律前漢五行志曰哀公十六年孔丘卒公誄
之曰昊天不弔不慙遺一老俾屏予一人觀國案節
南山詩曰不弔昊天十月之交詩曰不慙遺一老俾
守我王閔予小子詩曰嫫嫫在疚然則魯哀公誄孔
子之辭蓋集詩辭而為誄辭耳書史引孔子誄唯史
記與左氏傳辭同蓋司馬遷采左氏作史記則辭同
可知也檀弓所記禮尚簡要漢書五行志記裁異之
迹而已故所載誄辭皆不全也字書曰慙魚覲切且
也傷也閑也不慙遺一老者不且遺一老也鄭氏箋
詩曰慙者心不欲自彊之辭所謂心不欲自彊之辭
者亦且也春秋昭公二十八年左氏傳曰慙使吾君
聞勝與臧之死也以為快杜預注曰慙發語之音觀
國案此慙字亦且也發語之音多端不特此一字耳
又文公十二年左氏傳曰兩軍之士皆未慙也杜預
注曰慙缺也觀國案慙缺者即字書所謂傷也

三等國

周之封國分為三等有大國有次國有小國周禮大

司馬曰大國三軍次國二軍小國一軍孟子曰大國
地方百里次國地方七十里小國地方五十里王制
曰大國三卿皆命於天子次國三卿二卿命于天子
一卿命於君其小國二卿皆命於其君又曰次國之上
卿位當大國之中中當其下下當其上大夫小國之
上卿位當大國之下下當其上大夫下當其下大
夫春秋成公三年左氏傳曰次國之上卿當大國之
中中當其下下當其上大夫小國之上卿當大國之
下下當其上大夫下當其下大夫觀國案此乃五
等之諸侯分為三等之國也公為大國侯伯為次國
子男為小國五等之諸侯出封有國則其禮儀名數
分三等之國而定其制焉周禮大司馬所言乃三等
之國所制之軍也孟子所言乃所制之地也王制與
左氏傳所言乃所制爵祿之位也周禮行人上公之
禮其數皆以九諸侯諸伯之禮其數皆以七諸子
諸男之禮其數皆以五此乃所制三等之命數也又
司儀曰公於上等侯伯於中等子男於下等此乃所
制三等擯相之禮也王制曰三公不過九命次國之
君不過七命小國之君不過五命此言三等之服也
周之封建之法惟此而已故齊侯使管夷吾平戎於

王王以上卿之禮饗管仲管仲辭曰臣賤有司也有天子之二守國高在管仲受下卿之禮而還國子高子上卿也管仲畏於義而不敢踰焉至周之衰諸侯僭天子大夫僭諸侯無復遵分守而盟會之際方且爭長焉吳楚之君自稱王春秋削之而書之曰吳子楚子其它僭竊踰禮制者不可勝數文武周公之法至是其敝乃如此何耶

矜

大田詩曰大田刺幽王也言務矜寡不能自存焉釋音曰矜古頑反悉民詩曰不侮矜寡不畏彊禦釋音

矜

曰矜古頑反春秋定公四年左氏傳曰詩云柔亦不茹剛亦不吐不侮矜寡不畏彊禦釋音矜古頑反觀國案矜字皆音作古頑反者讀矜為鰥也然鴻雁詩序曰萬民離散不安其居而能勞來還定安集之至於矜寡無不得其所焉而其詩曰之子于征劬勞于野爰及矜人哀此鰥寡既曰矜人又曰鰥寡故作詩序者以為矜寡無不得其所焉然則矜寡之矜不可讀為古頑反亦明矣毛氏詩傳曰矜憐也偏喪曰寡鄭氏箋曰矜人可憐之人也所謂矜寡者離喪失所羈獨可憐之人也矜字當讀為居陵反而陸德明釋

音皆讀音作古頑反非也春秋昭公元年左氏傳亦引詩曰不侮鰥寡不畏疆禦乃改矜寡為鰥寡者左氏多假借改易詩書之字取其意通而已若援此而遂音矜為鰥則於鴻鴈詩辭大不合也小旻詩曰戰戰兢兢如臨深淵如履薄冰而春秋僖公二十二年左氏傳引詩曰戰戰矜矜如臨深淵如履薄冰乃改兢兢為矜矜者兢兢戒慎之意與矜矜不同故無羊詩曰爾羊來思矜矜兢兢不騫不崩則矜矜兢兢自是兩意左氏改戰戰兢兢為矜矜假借而已釋音當隨其所用之字而訓之不當遽讀矜為鰥也矜又巨巾反亦作矜字書曰矛柄也史記淮南王安傳曰非直適戍之衆鑿鑿棘矜也賈誼過秦論曰鉏耰棘矜非銛於句戟長鑿也前漢徐樂傳曰起窮巷奮棘矜顏師古注曰棘戟也矜戟之把也杜甫寄峽州詩曰張兵橈棘矜蓋用此事耳

沓

十月詩曰噂沓背憎職競由人毛氏傳曰噂猶噂沓猶沓沓鄭氏箋曰噂沓沓相對談語背則相憎釋音曰沓徒合反觀國案字書噂沓語多也噂亦作譟茲損切喑亦作諧徒合切其字從口或從言其義

一也詩人多用省偏旁之文故用沓字乃啗之省文
再核其義則沓者重也合也列子曰鏑矢復沓方矢
復寓前漢郊祀歌曰騎沓沓左太冲吳都賦曰襍沓
縱萃凡此沓字皆重也詩曰芄蘭之葉童子佩鞞鄭
氏箋曰鞞之言沓所以彊沓手指前漢趙皇后傳曰
昭陽殿上銅沓冒凡此沓字皆合也此皆沓字本義
無語言多之義孟子曰天之方蹶無然泄泄泄泄猶
沓沓也事君無義進退無禮言則非先王之道者猶
沓沓也此與詩噂沓之沓相類無誠心之意也春秋
僖公十五年左右氏傳引詩曰傳沓背憎職競由人亦
循詩用沓字而用傳字者案字書傳衆也與噂義不
同左氏假借用字耳唐書許欽宗傳曰欽宗饗沓以
女嫁蠻酋馮盎子多私所聘此沓字讀為它合切蓋
貪婪之稱也

六尺

論語曾子曰可以託六尺之孤可以寄百里之命臨
大節而不可奪也觀國案周禮卿大夫之職以歲時
登其夫家之衆寡辨其可任者國中自七尺以及六
十野自六尺以及六十有五皆征之鄭氏注曰國中
城郭中也晚賦稅而早免之以其所居復多役少野

早賦稅而晚免之以其復少役多又案韓詩外傳曰國中二十行役然則七尺者二十歲也其升降皆以五年則六尺者十五歲也國中自七尺以及六十者自二十歲以至六十歲皆征之也野自六尺以及六十有五者自十五歲以至六十五歲皆征之也征之者謂給公上之賦役也國中近而復多役少故二十歲始征之比野晚征五年也六十歲而免比野早免五年也野遠而復少役多故十五歲則征之比國中早征五年也六十有五歲而免比國中晚免五年也其升降早晚皆以五年為率此周之成法也以此觀之則六尺之孤為十五歲可知矣孔穎達周禮疏引鄭氏注論語云六尺之孤年十五以下案周禮賦役之法言六尺者必以十五歲而論語云六尺之孤則十五歲以下皆可以六尺該之也後漢明帝詔曰高密侯禹元功之首東平王蒼寬博有謀並可以受六尺之託章懷太子注曰六尺謂十五以下此乃用鄭氏之說也

朋

詩曰菁菁者莪在彼中陵既見君子錫我百朋鄭氏箋曰古者貨貝五貝為朋錫我百朋得祿多言得意

也前漢食貨志曰王莽變漢制作金銀龜貝錢布之
品元龜直二千一百六十為大貝十朋蘓林注曰兩
貝為朋朋直二百一十六元龜十朋故直二千一百
六十又有公龜壯貝十朋伯龜幺貝十朋子龜小貝
十朋是為龜寶觀國案鄭氏箋詩曰五貝為朋王莽
變法以兩貝為朋者廣韻朋字注云五貝曰朋武王
悅箕子之對賜十朋以此知古以五貝為朋至王莽
改其名品更以兩貝為朋耳易損卦六五或益之十
朋之龜弗克違益卦六二或益之十朋之龜弗克違
案此二爻皆在中正之位以柔謙自居而天下之美
利不期自至故曰十朋之龜弗克違以譬則群賢皆
願為用者也而王弼注釋以朋為朋黨非也許慎說
文曰貝海介虫也玉篇曰貝如車渠又貝甲也古貨
貝而寶龜前漢食貨志曰金刀龜貝所以通有無也
顏師古注曰貝以表飾然則龜貝古人記此以為寶
貨而朋則其名數也

寘填塵

桑柔詩曰不殄心憂倉兄填兮毛氏傳曰填
久也鄭氏箋曰喪亡之道滋久長也釋音填
音塵召旻詩曰兢兢業業孔填不寧鄭氏

箋曰天下之人戒懼危怖甚久矣釋音曰填音塵瞻
印詩曰孔填不寧降此大厲毛氏傳曰填久也鄭氏
箋曰幽王不愛民甚久矣釋音曰填音塵觀國案
東山詩曰蝟蝟者蝟烝在桑野毛氏傳曰烝寘
也鄭氏箋曰蝟蝟蝟然特行久處桑野有似勞苦者
古者聲寘填塵同也釋音曰寘填塵同音田又常棣
詩曰每有良朋烝也無戎毛氏傳曰烝填也戎相也鄭
氏箋曰當急難之時雖有善同門來久也猶無相助
已者古者聲寘填塵同也以此觀之則寘填塵三字
皆同音田也而釋音於桑柔召旻瞻印詩又皆音填為

塵者乃鄭氏箋所謂寘填塵同聲蓋田塵二音通讀
讀之耳其義則寘填塵三字皆訓久也南有嘉魚詩
曰烝然罩罩鄭氏箋曰烝塵也塵然猶言久如也喻
求賢之遲也爾雅曰塵久也於東山常棣詩訓烝為
寘於南有嘉魚詩訓烝為塵則寘塵同聲可知矣若
夫小宛詩曰哀哉寘寡宜岸宜獄毛氏傳曰填盡也
鄭氏箋曰我窮盡寡也此寘^填字專讀音田卷耳詩曰
寘彼周行此寘字專訓為置止之寘無將大車詩曰
祗自塵兮此塵字專訓為塵垢之塵蓋詩非一人之
所作其用字各有趨趣亦不可一概論也填^{音慎與}

鎮同義史記封禪書曰歲星填星又太史自序曰以
填江淮之南又齊悼惠王世家曰大封同姓以填萬
民之心前漢郊祀志曰獨見填星出又毋將隆傳曰
使在國邸以填萬方又王莽傳曰屯雒陽填南宮又
田蚡傳曰上所填撫多蚡賓客顏師古注皆曰填竹
刃反至後漢書則皆用鎮字其義一也

程