

皇清經解

夏小正疏義序

禮徵夏時學傳小正尼山舊業由來久矣嗣是戴詭繫其篇隋志出其目二本並行不相蹈襲唐人引經或稱夏小正或稱大戴禮夏小正或稱大戴禮當由專行本小正與大戴本小正時有不同諸家引稱各據本文無俾淆雜宋傅崧卿得其外兄關澮所藏小正卽隋唐以來相承專行之舊本錯簡誤字旣爲是正遂旨隱義不可盡通輒取大戴改易關字所幸去畱並存注記迄今關本雖亡梗概猶在傳之力也自傳以來傳述代出點竄滋繁或移傳義作篇題或列經文於訓解荼莠致隔薦蔣一章滌凍擬剛寒日兩字不知也云之例動立云斗之名未悉焉者之文輒稱者古之例至于雞粥粥以相呼蟲魂魂而欲動由

胡而重煩其采菽糜而竟絀於經上屬下屬既附會以顛連重字重文更任意而增減雉何取元烏重言黑二月擾寧有黍八月伏豈爲心此皆戴記之駁文奚煩校者之重訂今傅氏原本亦不可得世所通傳唯通志堂經解中刻本脫節闕書譌文羨字又不免焉今爲讎校一主關本有顯係關本脫誤者始爲據大戴增訂其本可通初無違舛悉從關氏不援大戴何則關旣前傳戴有後校集賢藏板于今多見異同政和原書別本並存注釋有關戴二本並脫無可取證者則取朱子儀禮經傳通解補之以大賢所定猶有可信也傳本有不注關戴之異而與今大戴板本不同者或係通志堂刊板之譌或係今大戴重校之改擇善而從並注其下升經抵格以傳低行從陽湖夫子校本

例也惟是經文簡質傳義奧深習其讀者已難通其說者卒勤
不揣謏陋爲作疏義分爲四卷從傳釐也解必衷諸古訓說或
資乎時賢但斷依傳釋經以希篤信好古不至爲向壁虛造之
談並盡黜不知而作之論違傳義者雖梁唐舊說必舉正焉鮮
依據者雖朱金大儒不敢從焉恪守疏家之前規冀表行時之
絕學音讀懼有失真爲撰釋音一卷星躔慮其乖次併圖天象
附焉非敢謂可持問世亦聊以自記所學云爾

皇清經解卷一千三百一十八

學海堂

夏小正疏義

臨海洪拔貢

震遠

著

正月啟蟄

言始發蟄也

啟訓發鄭君士昏禮注用之劉熙釋名云啟開也又云發撥也撥使開也蟄為藏又為靜對

靜言之為動月令孟春蟄蟲始振鄭君注云振動也是也對藏言之為出此始發蟄是也發猶出也鄭君樂記注云蟄蟲以發出為曉孔冲遠月令正義云蟄蟲早者孟春已出晚者二月始出或說始發蟄為末出蟄失其義也發蟄者必以雷呂覽開春論云開春始雷則蟄蟲動矣考工記凡冒鼓必以啟蟄之日鄭君注云啟蟄孟春之中蟄蟲始聞雷聲而動月令正義引蔡邕云孟春雷動於地之上則蟄蟲應而振出皆發蟄因雷之義也國語里革云古者大寒降土蟄發大戴禮孔子曰虞夏之厯正建於孟春于時冰泮發蟄漢劉歆言周武王伐殷之年三月二日庚申驚蟄三月者建寅月驚蟄即啟蟄變啟言驚者避景帝諱也漢志載驚蟄繫取訾雨水繫降婁三統厯法啟蟄猶在正月也黃氏叔琳謂漢四分厯始以雨水先驚蟄而驚蟄始為二月節是也

鴻北鄉

先言鴈而後言鄉者何也見鴈而後數其鄉也

鄉讀曰嚮數者說文云計

也何休公羊注云諸据疑問所不知故曰者何此傳文者何也何也義亦當然也

鄉者何也鄉其居

也鴈以北方爲居何以謂之居生且長焉爾

鄭君喪服傳注云稱何以者皆

據彼决此此傳文何以謂之何不謂之義亦當然也山海經云大澤方百里羣鳥所生及所解在鴈門北鴈門山鴈出其間鴈所居蓋當大澤高誘淮南注云鴈從彭蠡來北過周洛至漠孕卵鶯也

九月遰鴻鴈先言遰

而後言鴻鴈何也見遰而後如之則鴻鴈也

傳崧卿云遰音遞唐韻迢遰去

也避也震煊案九月傳云遰往也見遰而後如之則鴻鴈也者說文云如從隨也此謂見遰而從隨之則知其爲鴻鴈也傳崧卿據大戴易如爲數非也鄉可計而知鴻鴈不可計而知也必從日驗之否則以爲億也刻本何字脫從大戴補見

遰而關本舊

注而一作如何不謂之南鄉也曰非其居也故不謂之南鄉

鄭君月令注云凡鳥隨陰陽者不以中國爲居正義云凡鳥鴻鴈之屬也季秋云鴻鴈來賓言來賓是不以中國爲居

記鴻鴈之遷而不記其鄉何也曰鴻不必當小正之遷必者

也

遊必往弋也說文八部必從八從弋弋亦聲是必具有弋義也詩雉鳴弋鳧與鴈鄭君箋云弋繳射也孟子云鴻鴈

將至思接弓繳而射之淮南修務篇稱其銜蘆而翔以備增

弋是鴻最機警有備故曰鴻不必當小正之遷必者也謂不

定鄉值人之繳射也而關本舊注一作如刻本鄉何二字例從大戴正

雉震响

關本說响字從傅崧卿依大戴增疏義於凡係關澮本脫誤者題曰關本係通志堂刻本脫誤者題曰刻本有

關及大戴各本並誤者題曰舊本

雉震也者鳴也响也者鼓其翼也

易說卦傳震為善鳴虞翻注中孚九二亦云震為鳴

是震有鳴義也或云响與敏聲近說文云敏擊也又云鼓擊

鼓也敏鼓並為擊與此以鼓翼訓响義通震煇按舊讀响為

雉說文云雉雄雉鳴也雷始動雉鳴而向其頸向其頸與此

鼓其翼義亦近也黃氏叔琳云雞鼓翼乃鳴雉鳴乃鼓翼此

先震後响

正月必雷雷不必同惟雉為必聞之

正月必雷者王充論衡云

義或然也雷者太陽之激氣也正月陽動故正月始雷是其義也雷不

必同者雷之發聲衆物同應故謂曰雷同此時雷聲微衆物

不必同應也洪範五行傳云正月雷微而雉鳴察先聞雷聲何必也惟雉爲必聞之者漢書五行志云雉聽察先聞雷聲何必謂之雷則震响相識以雷也何必謂之不知經何必記雉震响雷則震响相識以雷者此申釋經所以必記雉震响義也識者記也若言爲雷記雉震响云爾雷者所以開發萌芽辟除陰害君子必於其微時驗之將以爲戒令也若已發聲則人盡聞之不煩記矣故啟蟄以日驗雷雉震响以耳驗雷先幾而作謹始慎後之道也

魚陟負冰

陟升也負冰云者言解蟄也

月令孟春之月魚上冰鄭君注引此經魚陟負冰證之是二者

義通也月令正義云陟升也謂魚從水下升於冰上而負冰卽本此傳義爲說也陟升訓亦見爾雅釋詁彼云陟陞也陞升同字解者開也解蟄猶言啟蟄云爾蓋魚當盛寒時伏藏水下逐其溫暖至正月陽氣既上魚因而升昔負殘冰以是爲解蟄也鄭君通卦驗注云負冰上近冰也高誘淮南注以魚爲鯉魚云應陽而動上負冰也魚言蟄者大戴易本命云介鱗夏食冬蟄是其義也

薦鬯犧人薦醴王裸鬯饗醴乃行裸鬯者蓋以鬯灌也而祭末與始用暢也者傳釋祭末之用暢也是也

曰初云爾暢也者終歲之用祭也言是月之始初者始也暢者

其曰初云爾七字作一句讀通為下出也與上言束其末云爾者同義暢也者終歲之用祭也言是月之始者釋用暢所

以稱初歲之義初者始也申釋傳始字訓經初字義也周禮

鬯人掌共秬鬯而飾之祭祀社壇用大鬯禁門用瓢齋廟用

修凡山川四方用蜃凡裸事用概凡禡事用或曰祭韭也記

散終歲之用祭義如是與初始訓亦見釋詁

說存異義也祭韭謂祭用韭為異於用暢春秋繁露

釋四時之祭云春上豆實豆實韭也春之始所生也

園有見韭大戴無見字按四月園有見杏杏非四月始有也四

有韭校者不精援彼增此傳不著闕本大戴之

異是關與大戴本同也此見字直刻本校增耳

園也若園之燕也儀徵阮伯元侍郎云燕當為樊字之誤也

通用高誘淮南注云無牆曰園意上古簡質園不設垣牆但

如園之有樊家仲子頤煊云周禮園人掌園游之獸禁鄭君

云園游園之離宮小苑觀處也凡人君游觀之處皆得謂之

燕大宰以九貢致邦國之用入曰旂貢鄭君云旂讀如園游

之游好貢燕好珠璣琅玕也此經言園燕當知周禮言園游矣
莊種於園卽以園言之杏植於山卽以山言之古人博義也

時有俊風

俊也者大也大風南風也

俊當讀如駿釋詁云駿大也南風謂之凱風凱亦大也北爲陰南爲

陽易義几陽俱爲大故南交亦稱大交南風爲大風義猶是也詩凱風自南末章乃稱凱黃鳥黃鳥者倉庚二月有鳴倉庚是二月前有南風也一之日齊發謂十一月二月之日栗烈謂十二月是皆爲北風至立春盛德發生潛陽騰上時則有南風陽氣之泄也又正月宿直尾箕箕星好風寅氣充滿母乃從子風自午來所時有也畢氏沅云在呂覽謂之巨風高誘以爲是離氣所生凡言時有何大於南風也曰合水必皆不時有春日故條風至矣是也

於南風解冰必於南風生必於南風殺必於南風故大之也

合水水凝也解冰凍釋也未凍謂之水既凍謂之冰論衡云水凝爲冰說文云凝水堅也大戴合水作合冰諸書說南風

爲長養於凝釋生殺並不謂南風與此爲異義左氏昭四年傳申豐云冰以風壯而以風出又云風不越而殺其所云風

皆為南風與邵侍郎自昌云冰非南風不結今時猶然也

寒日滌凍塗

寒日滌一候凍塗又一候也經傳兩候不分繫者二月昆小蟲抵蟻及此為二也關本舊注滌一作

條

滌也者變也變而煖也

宋咸熙云周禮條狼氏注云滌除也變除同意孫同元云滌讀滌濯之滌

義取更新變更義通也震煇按說文變更也從支繼聲繼治也從繼得聲是變亦具有治義也滌訓除曲禮馳道不除鄭君注云除治也變除同為治故滌除變更治義通也樂記狄成滌濫鄭君注云狄滌謂往來疾也暑往則寒來寒往則暑來一氣之變天行之健鄉飲酒義云天地温煖之氣始于東北東北者寅位正月之所建也

下面澤上多也

孔氏廣森云澤讀若其耕澤澤之澤詩雨雪載塗傳云塗凍釋也管子云日至六十日而

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震煇按距冬至六十日正月中也澤釋並讀如液月合季冬行夏令冰凍消釋陸德明釋文云一本作冰凍消液液音亦考工記水有時以凝有時以澤釋文云澤

音亦李

音釋

田鼠出

田鼠者噉鼠也記時也

噉鼠太平御覽引作鼯鼠按爾雅釋獸鼠屬云鼯鼠郭璞注云以頰裏藏

食寓屬云鼠曰噉郭注云頰裏時食處又按說文口部噉口

有所含也鼠部鼯鼠也鼯音含與頰裏藏食同義以此知字

作噉者指其實作鼯者指其名耳噉鼠鼯鼠字異義同也或

說以鼯鼠鼯鼠則別為一種伯勞所化所謂釋鼠亦名田鼠

非此鼯鼠矣墨子非儒篇云鼯鼠藏葢如鼯鼠之屬自九

月以後蟄藏穴中此正月則正其出蟄之時也

農率均田

率者循也

率循訓亦見爾雅釋詁說文云循行順也尙書大傳云擾鋤已藏祈樂已入歲事既畢餘子皆入學

十五入小學見小節踐小義焉十八入大學見大節踐大義

焉距冬至四十五日始出學傅農事上老平明坐于右塾庶

老坐于左塾餘子畢出然後歸入亦如之餘子畢入父之齒

隨行兄之齒鴈行朋友不相踰輕任并重任分頒白者不提

攜距冬至四十五日正月節也隨行鴈行所謂行均田者始

順與孔子曰行而無隨則亂于塗也亂斯不順矣均田者始

除田也

此訓均田為除田也均古文均省說文云均芻也又云春草根枯引之而發土為發謂之芻芻除同義除

如除舊生新之除鄭君周禮注云古之始耕者除田種穀國語齊語云及寒擊菓除田以待時耕菓即橐字枯草根也

言農夫急除田也

除田云急者呂覽音律云太蒞之月陽氣始生草木萌動令農發土無或失時汜勝

之農書云土長冒概陳根可按耕者急發是其義也月令孟春之月命田舍東郊皆修封疆審端徑術鄭君注引此經農率均田證之見有此命者為是時農夫已相率而芻田矣所以為之皆修封疆審端徑術疏家不達以田畷當田率審端徑術當均田違傳義並失鄭意也

獺獸祭魚

其必與之獸何也曰非其類也

晦菴朱子云與疑作謂震煊按與當讀如譽古譽與字通

說文云譽稱也此與之獸猶言稱之為獸云爾此獸及下兩謂之獸三獸字大戴並誤獻周禮庖人賓客之禽獻注云獻古文為獸蓋二字互相為誤此則本獸字而誤為獻字也其必與之獸何也者問意謂言獺則獸自見不必更言獸今言獺獸据疑為問非其類也者答意謂獺毛魚鱗種類之別非若豺獸為同類也

祭而後食之

得猶獲也得多謂獺獲魚多也每獲一魚而輒食之雖多獲不見其多矣獲一魚不即食而陳

之再獲一魚而又陳之積以至於多而後食之不亟亟於食之也以是爲祭而後食之如人之將食先種種出少許置在豆間之地以報先代造食之人示不忘本也月令鷹乃祭鳥鄭君注云鷹祭鳥者將食之示有先也孔疏云謂鷹欲食鳥之時先殺鳥而不食與人之祭食相似猶若供祀先神不敢卽食故云示有先也此祭魚傳義當亦如之美善也何休公羊注云美其得正義也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犬之也

此復設問者前疑舉

獺不必綴言獸此必祭魚何獨加稱獸前答非其類釋獺所以綴言獸此答獺祭非其類釋祭魚所以加稱獸周禮六獸麋鹿熊麇野豕兔未有稱麋獸鹿獸熊獸麇獸野豕獸兔獸者獺獨專獸名以是爲大之也謂之獸祭何也關本作謂之獸何也舊注一作謂之獸祭傳崧卿云以上文考之當作謂之獸祭

鷹則爲鳩

鷹也者其殺之時也鳩也者非其殺之時也

月令鷹化爲鳩鄭君注云鳩搏

穀也搏穀卽布穀列子天瑞篇云鷦鷯之爲鷦鷯之爲布穀布穀復爲鷦鷯屬義與鄭同也高誘注呂覽謂鷹爲鳩特喙

皇壽經

卷一百一十五

洪枚貢夏小正疏義

六

直不復搏擊是未變鷹之形也按今春鷹不搏擊無喙
直此卽鄭志張逸所云真鷹不變者非爲鳩之鷹也 善變

而之仁也故具言之也曰則盡其辭也鳩爲鷹變而之不仁

也故不盡其辭也

揚倧荀子注云改其舊質謂之變鷹爲布穀是并其舊質變之舊質且變不殺不足

言矣公羊傳云君子以其不殺爲仁刻本脫曰字從大戴補

農及雪澤

言雪澤之無高下也

黃氏叔琳云管子農耕及雪釋耕始焉澤卽釋也震煊按說文云農耕也此經

言農管子言農耕此古訓之僅存者高平曰原下平曰隰詩云信彼南山維禹甸之畇畇原隰曾孫田之雪澤無高下則原隰俱可耕也管子地員云無高下葆澤以處

初服于公田

古有公田焉者古言先服公田而後服其田也

周書曰相古先民有夏是

謂夏爲古者周人語也古有公田焉者爲下出也焉者爲文春秋公羊傳有之宣六年則無人門焉者則無人闡焉者何

休注云焉者於也是其義也古言謂古之遺言墨子非術篇云君子必服古言然後仁先服者始作服也管子乘馬篇云正月令農始作服于公田服者事也孟子云公事畢而後敢治私事孔氏廣森云夏后氏五十而貢未有公田周之遂法十夫有溝百夫有洫其遺跡也孟子曰唯助爲有公田然則小正言公田者何蓋藉田也先服公田謂庶人終于千畝季弟坎煊云史記外戚世家武帝公田百頃以賜姊漢志使耕三輔公田公田猶言官田爾

采芸

爲廟采也

呂覽伊尹說湯菜之美者有陽華之芸高誘注云芸芳菜也說文云芸艸也似目宿鄭君月令注云

芸香草也種于圃者謂之菜生于野者謂之草草之可食者亦謂之菜小正凡言采者皆采之于野者也則許鄭以芸爲草義是也關本采芸下舊注芸似邪蒿可食刻本邪蒿譌作邪曰初學記所引是邪蒿今據以訂正蒼頡解詁亦云芸似邪蒿香美可食黃氏模云芸卽蒿菜震煊按淮南時則訓芸始生高誘注云芸蒿菜名則黃說是也廟祭用芸無聞焉爲廟采也傅崧卿注云關本一爲廟采也震煊按刻本此處有誤太平御覽引小正作爲朝采也或關本廟本爲朝一本作廟故傳注及之朝義猶早芸須早采者爲二月將榮不足采矣詩言終朝采綠終朝采藍朝采之義與此同與

鞠則見

鞠也者何也星名也則見者歲再見爾

天官書星無名鞠者盛氏百二柯氏觀並

謂鞠爲梓白星篆文曰似曰白乃鞠字轉譌爲鞠白四星在危北正月晨見于東方丁氏杰云白星小而暗古人用黑紀小正未必以之爲候是也戴氏震云鞠讀爲噶字之譌也詩三五在東傳云三心五噶四時更見箋云心在東方三月時也噶在東方正月時也孔氏廣森云噶柳星也歲再見者正月昏見七月晨見震煊按鞠虛星也小正凡一月候數星者必一在晨一在昏四月昴則見者晨也初昏南門正者昏也五月參則見者晨也初昏大火中者昏也七月漢案戶織女正東鄉者昏斗柄懸在下則旦者晨九月丙火者昏辰繫于日者晨十月初昏南門見者昏織女正北鄉則旦者晨正月鞠則見若已爲昏也下初昏參中斗柄懸在下又爲昏三星一候非小正法也蓋鞠則見者晨候也初昏參中斗柄懸在下者昏候月令每月中星必一言昏一言旦本小正法也小正凡言星之則見者三正月鞠則見四月昴則見五月參則見皆謂晨見五月晨見者參四月晨見者昴正月晨見者北陸虛矣小正凡言則見者皆謂昴見而後伏伏而後再見柳自季夏以後無夜不見於天不應至正月始言則見南門之候於十月之昏也言見不言則也若虛星自十月昏伏至正

月晨見故經曰則見傳曰再見也其謂虛爲鞠者按爾雅釋詁云鞠盈也鞠有盈義盈虛相反鞠之爲虛其猶治之爲亂甘之爲苦徂之爲存與古人本有以義適相反命名者以是謂虛星爲鞠星也陽湖孫淵如觀察云鞠虛聲相近也刻本見者誤見也從大戴

初昏參中

蓋記時也云

蓋讀如詩蓋云歸哉之蓋鄭君詩箋云蓋猶皆也蓋紀時也云者釋經凡言昏旦星者皆爲記

時也云爾明此經通例也尙書考靈耀云日入三刻爲昏大衍麻議云古麻冬至昏明中星去日九十度春分秋分百度夏至百一十八度然則此版蟄中星應去日九十六度初昏參中則日應在營室也云足句亦見下十月傳或讀末云字屬下經文斗柄縣在下爲句非也

斗柄縣在下

柄闕本舊注一作杓刻本杓誤斗大衍麻議引作杓與六月斗柄舊注同

言斗柄者所以著參之中也

斗柄北斗杓也著明也明參上中於午檀弓正義引春秋運斗

樞云北斗七星第一天樞第二旋第三機第四權第五衡第六開陽第七搖光第一至第四爲魁第五至第七爲杓史記

天官書云斗杓攜龍角衡殷南斗魁枕參首龍角者大角也直亢星上正月之昏龍角加寅南斗加亥參首加午斗魁南上枕於午則杓北下攜於寅矣今時正月初昏猶然也

柳稊

稊者發孚也

孔氏廣森云發孚發芽也震煇按孚當為采字之誤也說文云采古文穗采孚形近故致誤說

文穗禾成秀也詩彼稷之穗傳云穗秀也易大過枯楊生稊陸德明釋文云稊楊之秀也孔冲遠易正義云稊者楊柳之穗並與古訓合今見楊柳初秀時纍纍垂下正如禾穗發穗為稊漢唐遺義猶可稽也

梅杏棗桃則華

四月園有見杏五月煮梅六月煮棗此著其始也日則盡其辭也

棗桃山桃也

傳專釋棗桃者明經梅杏棗桃為三物也傳崧卿云古今字書有棗無棗棗音移亦無訓為山

桃者爾雅櫛山桃音斯唐韻亦云此書云棗桃也者山桃也棗當作櫛蓋傳寫之訛震煇按初學記引此文亦作棗惟陸佃禮記解引作櫛則傳說是也

緹縞

縞也者莎隨也縹也者其實也先言縹而後言縞何也縹先

見者也

爾雅釋草云蒿侯莎其實縹郭璞注云夏小正曰蒿也者莎蔭縹者其實卽引此傳文也縹作蒿隨作蔭

縹作縹文異音義同鄭樵爾雅注謂莎卽香附子則宜所在有之故淮南覽冥訓以路無莎蒨爲災異此節傳文關氏原本及通志堂刻本俱有訛舛關本縹也者莎隨也下舊注縹莎隨莎草也爾雅縹侯莎縹也者之縹作縹舊注縹一作口按闕文當是縹字大戴本正作縹刻本先言縹之縹誤得縹先見之縹誤縹今並從大戴正何以謂之小

正以小著名也

舊讀何以謂之小正爲句戴氏震云何以謂之四字句絕小正以小著名也戴氏本從大

戴作小正以著名也云小正以著名謂小正立言之體以縹著而先見故不曰縹縹而名其物侯曰縹縹著卽動著之著震煊按大戴脫一小字當從闕本何以謂之者問經記此縹縹何義也据不知爲問小正以小著名也者釋經所以記縹縹之義小者謂動植之物以動植之物著名於經此小正之通例於此發其凡也鄭君箋詩彼茁者葭云記蘆始生者著春田之早晚著字義與此同也此重問申釋與雉震呵傳同意如戴所說不曰縹縹而名其物侯曰縹縹義已具上先言縹而後言縹何也縹先見者也二句中不煩重問申釋也

雞桴粥

粥也者相粥之時也

程氏瑤田云相粥者相粥粥呼也相粥粥呼也者已成雛而呼聲粥粥也震煇

按此粥當讀如生鸞之鸞樂記毛者孕鸞鄭君注云鸞生也藝文類聚引京房占云正月建寅律為太簇雞維率尾招搖生聚易緯通卦驗云立春條風至雉維雞乳率尾及乳並為生義也關本傳首脫粥字從傳崧卿依大戴增或曰

桴嫗伏也粥養也

程氏瑤田云正說蓋讀桴如卵字之字方言云其卵伏而未孚始化謂之涅孚如禾

采初開未孚者言已伏始化猶未破壳而出孚則已出而成

雛矣或說則讀桴伏為一字謂方伏卵時也震煇按莊子云

嫗雛搏狸此嫗字義也又云越雛不能伏鵠卵此伏字義也

桴訓嫗伏者桴古文孚假借字一切經音義引通俗文云卵

化曰字音芳付反說文字從爪子徐鍇謂鳥衰恆以爪反覆

其卵是孚與嫗伏義通也粥為養者粥古文育爾雅釋詁云

育養也正說粥生為卵或說粥養為雛二義異也黃氏模云

桴粥當為孚育韓詩外傳日卵之性為雛不得良雛覆伏孚育則不成為雛

二月往耄柔禪

柔當為睪古文省說文云睪和田也爾雅田一歲曰蕃二歲曰新田三歲曰畚孫炎云畚始災

役其草木也新田新成柔田也畚和也田舒緩也然則此言往耨驟者謂往耨新田及畚矣詩采芑云薄言采芑于彼新田于此蓄畝采芑亦二月候也正月除田發土爲發二月往耨之以耒推塊亦事用漸及之義也晉灼漢書注云以耒推塊曰

耨單也

舊說皆以禪爲單衣謂往耨者始著單衣惟畢氏沅易傳文作殫盡也震煊按暮春春服成是衣單裕之

時在季春三月也二月耨者著單衣經典無聞焉古文禪單字通單殫字亦通單亦訓盡不必改殫始爲盡也汜勝之書云凡耕之本在於趨時和土春地氣通可耕堅硬強地黑廬土輒平摩其塊以生草草生復耕之天有小雨復耕和之勿令有塊以待時所謂強土弱之春候地氣始通土地散陳根可拔此時二十日以後和氣去卽土剛以此時耕一而當四和氣去耕四不當一杏始華榮輒耕輕土弱土望杏花落復耕耕輒勞之草生有雨澤耕重勞之古曰耨今日勞曰平摩其塊曰勿令有塊曰耕輒勞之曰耕重勞之皆此耨字義也日和土曰和之曰和氣卽此耨爲和田義也日趨時日以此時耕日和氣去卽土剛亦卽此耨驟期於殫盡之義也桓寬鹽鐵論云大塊之間無美苗國語鄭語云夏禹能單平水土單爲盡單平者亦令民盡平摩其田也刻本單字脫從大戴補

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

助當讀為沮沮止也傳不食其母正釋沮

止字義也沮止不食也厥其也羊蓋非其子而後養之者言羊之性蓋非必其所生之子而後乳養之即他羊所生者亦乳養之養莫善於是也此釋經所以記初俊羔助厥母或曰粥之義不設問何以謂之省文也關本舊注蓋一作羔

夏有煮祭祭也者用羔是時也不足善樂喜羔之為生也而

記之與羔羊腹時也

朱子云煮疑作暑盧氏見曾戴氏震大戴本並改煮為暑震焯按煮當為暑字

之誤也夏有暑祭者謂夏后氏時有備暑之祭蓋獻羔啟冰是也月令獻羔開冰在仲春之月詩七月云二之日鑿冰冲冲三之日納于凌陰四之日其蚤獻羔祭韭鄭君箋云獻羔而啟之孔正義云獻羔而啟之謂建卯之月獻羔以祭主寒之神開此冰也是備暑之祭用羔正在此時故云夏有暑祭祭也者用羔是時也云不足善樂者謂時當啟冰而有大羔可供祭事宜若為可善可樂然鄭君考工記注云羊善也樂有大義此善字正訓羔樂字亦訓大喜則兼有善樂二字意

也喜羔之爲生也而記之者此正釋經之記俊羔非爲善樂
大羔足供祭事是喜羔之生至此成大羔耳與羔者謂稱之
爲羔也小曰羔大曰羊大羔應稱羊此與上與之獸同義羊
腹時也者羔須乳時常不離於母羊之腹俊羔乃始離之而
自能爲生矣羊腹時三字正釋經毋粥字義也羔在羊腹下
跪乳君子取焉正說善羊之養或說喜羔之生二義並存皆
申明沮止不食於其母之意也闕本羔羊作羊

牛舊注一本作羔羊今從闕本舊注一本作

綏多女士

闕本綏作綏字誤也唐人引經並作綏從傅松卿依
大戴正女士據傳當作士女臧氏琳云毛詩周禮儀

禮疏皆引作綏多士女則
今本作女士者誤倒也

綏安也冠子取婦之時也

綏安訓見爾雅釋詁及周書諡法
解臧氏琳云冠子所以安士嫁女

所以安女震煇按續漢志引漢昭帝冠辭云欽順仲春之吉
辰着遵大道之郊域秉率百福之休靈始加昭明之元服用
二月冠也易泰六五帝乙歸妹以祉元吉鄭君注云五爻辰
在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶
男女之禮福祿大吉詩東門之楊其葉洋洋昏以爲期明星
煌煌鄭君箋云楊葉洋洋三月時也興者喻時晚也失仲春
之時並二月娶婦之義也冠以成人
娶以成婦順成之固所以安定之也

丁亥萬用入學

丁亥者吉日也

孔氏廣森云月令仲春之月上丁命樂正習舞釋菜仲丁又命樂正入學習樂丁不必亥

亥爲天門先王貴焉故舉以言之震煇按儀禮少牢饋食日用丁已鄭君注云取其令各自丁寧自變改皆爲敬謹此入學但用丁意亦取其教學丁寧之義而馬融說月令又以爲日用丁尙文明也丁不必亥舉亥以該其餘後漢書注引詩

汜歷樞云凡推其數皆從亥之仲起是舉亥之義也萬也者于戚舞也入學者大學也

公羊云朱干玉戚以舞大夏大夏夏樂也又云萬者何干舞也言于容兼戚也月令正義云于舞稱萬者何休公羊注云周武王以萬人服天下商頌萬舞有奕蓋殷湯亦以萬人得天下此夏小正是夏時之書亦云萬者其義未聞或謂禹以萬人以上治水故樂亦稱萬也震煇按竹書紀年帝舜十七年春二月入學初用萬則萬之爲舞又不自禹始矣儀徵阮侍郎說讀萬當如厲卽發揚蹈厲之義按于戚皆爲武舞文王世子春夏學于戈鄭君注云于戈萬舞象武也用動作之時學之象武動作與發揚蹈厲之義合謂今時大舍采也今時則侍郎說是也夏之大學蓋東序是也

者作傳者自謂其時也從來說作小正傳者未之能詳也傳松廬謂戴德撰傳陽湖孫觀察云大戴之記述而不作傳文

古質疑有所受之亦出於先秦孔子之徒而不可考震壇披以今時舍采之禮定之傳非漢以後人作也漢已無復行舍采禮者故諸侯說舍采之義不定周禮大胥春入學舍采合舞鄭君注云鄭司農云舍采謂舞者皆持芬香之采或曰古者士見於君以雉爲贊見於師以菜爲贊菜直謂蔬食菜羹之菜或曰學者皆人君卿大夫之子衣服采飾舍采者減損解釋盛服以下其師也元謂舍卽釋也采讀爲菜始人學者必釋菜禮先師也菜蘋蘩之屬呂覽仲春入舞舍采高誘注云舍猶置也初入學宮必禮先師置采帛於前以贊神也是五說者不定也後人率本鄭君讀舍采爲釋菜是也文王世子云始立學者旣興器用幣然後釋菜不舞不授器此舍菜用萬是有舞也舞用干戚是授器也舞授器者對不舞不授器爲大與曰大舍采明非小者之比也

祭鮪

祭不必記記鮪何也

据初歲祭耒不言祭暢

鮪之至有時美物也鮪者

魚先至者也而其至有時謹記其時

鮪之至有時釋祭記鮪之義也物不闕於時者

固不必記也美物也鮪者魚先至者也者言時物誠可美而物之以時至者不獨一鮪特爲鮪至之先者故記之也而其

至有時謹記其時申釋經記祭鮪爲鮪記非爲祭記也其時者卽鮪至之時也孔氏廣森云鮪魚無鱗口在頷下似鱸而味美大者爲王鮪小者爲鮪鮪畢氏沅云高誘曰鮪魚似鯉而大

菜羹

菜也

此訓羹爲菜也畢氏沅既據說文有羹菜云根如薺菜如細柳蒸食之甘又疑羹當爲萑萑蒿也周禮有萑菹

震煇按周禮醢人加豆之實有芹菹鄭君注云芹楚葵也釋文云芹音勤徐又音謹說文作萑依徐邈所讀則與羹之居隱反同音此當本爲芹假借作羹也若說文羹本字在爾雅謂之齧一名苦羹不專以羹稱郭璞注云今羹葵也儀禮士虞禮夏用葵冬用菹鄭君注云夏秋用生葵冬春用乾菹云夏秋生葵不應二月已菜二月已菜則夏秋不可得用生葵矣內則羹苴滑之鄭君注云冬用羹夏用菹此羹應謂乾羹菹冬用乾則在二月亦不得作菜也爾雅芹楚葵郭注云今水中芹菜邢疏引本草云水芹一名水英陶注云二月三月作英時可作菹及淪食之彼云二月作英與此二月菜羹義合爾雅木謂之華草謂之菜羹爲菜菜草之可食者此亦兼釋經菜字義也大戴菜也作采采初學記引經祭鮪下有采芑注云芑音杞蓮也今本無之或以采色卽采芑字之訛

采繁

繁由胡由胡者繁母也

繁由胡訓亦見爾雅釋草謂繁一名由胡此釋經繁字義也由胡者繁母

也者申釋由胡又一名繁母一物三名也陸璣草木疏引繁

母作旁勃廣雅云繁母芳勃也傅崧卿於此不著闕戴本異

同疑大戴本初亦如此今大戴本作繁由胡者繁母也繁皆

萬勃也舛錯難讀或反据彼駁文以易小正單行本非也皆

豆實也故記之

皆豆實畢氏沅謂合釋堇繁是也堇為芹芹

以助祭鄭君箋云執繁菜者以

豆薦繁菹是繁為豆實之義也

昆小蟲抵蜺

昆小蟲一候抵蜺又一候也二候同傳與寒日滌凍塗同意

昆者眾也猶魂魄也者動也小蟲動也

昆者眾也四字連讀通釋經昆小蟲義也

眾謂小蟲易義大為一小為眾與此謂小蟲為眾義通也猶

魂二字句絕此專釋昆字義也昆猶魂者此昆當讀如運古

昆與軍通故鴟雞字或作鷓鴣焜煌即輝煌昆邪亦作渾邪運

動之運外軍得聲與此昆字音義通也魂亦運動故昆猶魂

云魂也者動也者申釋昆猶魂義也孝經援神契云魂芸芸

芸芸動也白虎通云魂少陽之氣故動不息彼雖說魂魄與

此魂動字義通也小蟲動也者又申釋昆者衆也之義也考
工記云外骨內骨卻行仄行連行紆行以距鳴者以注鳴者
以旁鳴者以翼鳴者以股鳴者以胷鳴者謂
之小蟲之屬屬言非一也是亦衆之義也 其先言動而後

言蟲者何也萬物至是動而後著

萬物至三字句絕此與十一月傳云陽氣至同義動

謂昆著謂衆著者見也說文衆作眾从依目衆意
三人同日見者衆也此經先言昆而後言小蟲也

抵猶推也

蚺螳卵也爲祭醢也

抵猶推者說文手部抵云擠也擠云推也推云排也轉注義通也螳與蛾蟻字

音義並同爾雅釋蟲云蚺螳大螳其子蚺周禮鼈人祭祀供蠱羸蚺以授醢人杜子春云蚺蛾子也賈公彥疏云蛾子謂蟻之子取白者以爲醢說文云周禮饋食之豆有蚺醢蚺讀若祁皆此物也 取之則必推之推之

不必取取必推而不言取

言取盡物也言推不盡物也何休公羊注云爲取恣意辭也文選西

京賦云獲胎拾卵蚺螳盡取國語魯語云蟲舍蚺螳斯不必取之義也

來降燕乃睇

燕乙也

說文云乙元鳥也齊魯謂之乙取其呼自鳴爾雅釋鳥燕燕覓本作乙俗加鳥說文引明堂月令云乙春

分來秋分去開生之候
鳥帝少昊司分之官也
降者下也言來者何也莫能見始出

也故曰來降

降下訓亦見爾雅釋訓經於九月言陟元鳥蟄則必有出蟄之時莫能見之故但據家曰來降

也鄭君禮記注云言降者若時始自天來重之也

言乃睇何也睇者眇也眇者視可

爲室者也

睇訓眇曹大家幽通賦注用之云睇眇也說文眇衰視也睇目小衰視也南楚謂眇曰睇眇莫甸反

燕巢云室亦通卦驗云白露燕子去室同此稱也刻本眇誤盼從大戴正

百鳥皆曰巢突穴取與

室何也摻泥而就家入人內也

戴氏震云突穴卽燕之所爲似穴而突出者也震熅按大

戴會子制言下篇園有道則突若入焉園無道則突若出焉盧辯注說突如鳩鳩謂鳥疾飛也鳩而入穴鳩而出穴今燕似之突穴取與室何也者謂取燕之突穴而稱之爲室也不稱巢而稱室此用爲疑左傳燕之巢幕上鄭君月令注亦云燕以施生時來巢人堂宇摻泥者取泥也廣雅釋詁云摻取也方言云斂物而細曰摻郭注摻音素檻反而就家者就歸於人之家也入人內也者入人之家內也爾雅釋宮云其內謂之家李巡注云謂門以內也孔氏廣森云內房室也漢書

曰家有一堂二內刻本摻誤操從大戴正

剝鱣

關本鱣作鱣左右互易字書無之從大戴

以爲鼓也

說文云鱣魚皮可爲鼓李斯上書云樹靈鱣之鼓字亦通作鼉大雅云鼉鼓逢逢鼓象雷聲故雷出

旨鼓在此者雷之微氣以正月出其有聲者以二月出也月令仲春之月雷乃發聲說文云鼓春分之音是也

有鳴倉庚

倉庚商庚也商庚者長股也

爾雅釋鳥倉庚商庚鴝黃楚雀一物四名方言云齊人謂之搏

黍長股之名無聞焉莊氏述祖謂商庚下有脫文

長股也三字當承後文蚺也者之下義或然也

榮芸

金履祥云芸至是始華也程氏瑤田云芸華始作於二月從仲春至季秋舒英不歇者閱八月百華氣候無長於此

者

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

者所爲豆實

張氏爾岐云稊萌蘖之可食者如筍蒲椿楮之屬震熒按此稊當讀爲莢詩自牧歸美傳云莢

茅之始生也鄭君箋云可以供祭祀周禮醴人朝食之豆有
茆菹鄭大夫讀茆爲茅云茅菹茅初生鄉師大祭祀供茅菹
杜子春云以茅爲菹若葵菹也此皆傳所謂豆實之義也蘇
頌云白茅春生芽布地如針俗謂之茅針可噉是也傳崧鄉
云關本自也皆豆實也以下脫簡
在五月承又言之時何也之後

三月參則伏

伏者非亡之時也星無時而不見我有不見之時故曰伏云

戴氏震云三月日躔實沈參伏者日所在之宿故伏而不見
震煊按日所在之宿謂之繫非伏也伏者去日近也凡星西
去日躔三十度許則昏而伏於西方東去日躔三十度許則
晨而見於東方小正正月日在營室則二月日在婁三月日
在昴是時參西去昴不及三十度故伏也畢氏沉云大衍厯
議曰季春日在昴十一度半去參距星十八度故曰參則伏

攝桑

攝而記之急桑也

孔氏廣森云攝讀如爾雅葉畫聶謂桑葉
始生未舒之貌震煊按楚辭衣攝葉以備

與今王逸注云攝葉不舒展貌也此攝讀當如之桑者蠶所
食急桑者妾子將始蠶也傳於除田言急於桑言急祈麥言

急衣言急農桑衣食之源國家之大務故皆操切之使相逮及也

萎楊

萎關本舊注一作苑

楊則苑而後記之

經曰萎傳曰苑萎訓苑也古萎委字通何休公羊注云委積也鄭君禮運注云苑積

也是苑委義同也楊苑者謂楊之長條跪地垂也苑又與苑通詩有苑者柳傳云苑茂木也楊則苑而後記之不得比於桑也曰則盡其辭也刻本苑作花關本舊注一作范按花苑並苑字形近誤從夫戴正

羴羊

羊有相還之時其類羴羴然記變爾

羴當為羴聲之誤也說文云羴羊相積也羊相

積者謂羊相羴積而死也集韻云羴羴羊瘦傳言相還即訓經羴積義也方言云還積也積積同義相還猶言相積也蓋羊性寒因煖而變漢書五行志云暑歲干多瘦死是也死喪謂之變於易五陽為夬為三月是當五五莧陸夬夬莧山羊也關本舊注羴羴一作羴羴集韻云羴羴羊相逐兒逐當為還字之誤
也詩羔羊傳云小曰羔大曰羊此二月初後羔三月成牡羊矣侯果說易遯九三羴羊觸藩云三五乾兌乾牡兌羊故曰

瓶羊亦
夫象也

螿則鳴

螿天螿也

螿一名天螿見爾雅釋蟲郭璞注云螿蛭也方言云螿蛭謂之螿蛭或謂之螿蛭蛤南楚謂之杜狗或

謂之螿蛭黃氏叔琳云今謂之士狗也邵氏晉涵云螿蛭穴地而生立夏後夜鳴聲如蚯蚓刻本螿誤螿從大戴

頒冰

頒冰也者分冰以接授大夫也

頒訓爲分禮記祭義頒禽陸諸長者鄭君注亦云頒之言

分也接讀如廣雅釋詁云接徧也以接授大夫也者謂徧授於大夫也左氏昭四年傳申豐云古者日在北陸而藏冰西陸朝覲而出之其藏冰也深山窮谷固陰互寒於是乎取之其出之也朝之祿位賓客喪祭於是乎用之其出入也時食肉之家冰皆與焉大夫命婦喪浴用冰祭寒而藏之獻羔而啟之公始用之火出而畢賦自命夫命婦至於老疾無不受冰此徧授之義也火出於夏爲三月此經二月後羔開冰公始用三月分冰徧授大夫亦其時也

采識

識草也

識與職藏字形聲相近爾雅釋草云蕨黃蔭也說文云黃蔭職也周禮職方氏樊毅修華嶽碑作識方氏

古文用字聲近並得通也郭璞爾雅注云蕨葉似酸漿華小而白中心黃江東以作菹食孔氏廣森云按顏氏家訓云蕨味若河北謂之龍葵月令孟夏苦菜秀梁世講禮者以爲卽此若然此采識亦俟之早於月令者

妾子始蠶

先妾而後子何也曰事有漸也言自卑事者始也

妾蠶妾賤者也子女

子貴者也穀梁宣十五年傳云其曰子尊之也范甯注云子

者人之貴稱彼雖說男子此女子亦當然也先賤而後貴先

卑而後尊此用爲疑也左氏傳載晉公子重耳在齊將行諸

臣謀於桑下蠶妾在其上聞之以告姜氏姜氏殺之則蠶妾

固給使役之人也事有漸也者此釋先後之義也何休公羊

注云漸者物事之始先見之辭言自卑事者始也者此申釋

事有漸義也崔實四民月令云清明節令蠶妾理蠶室蠶妾

爲執卑賤之事者理蠶室爲蠶始月令季春之月后妃齋戒

親東鄉躬桑禁婦女毋觀省婦使以勸蠶事鄭君注引此經

妾子始蠶執養官事證之是二文義同也皇侃疏云妾謂外

內命婦子謂外內子女與傳義違也刻本脫先字從大戴

執養宮事

執操也養長也

月令正義引皇氏說云執養宮事執操也養長也謂操持養長蠶宮之事蓋即本此傳義

為說也孔氏廣森云養長養蠶也宮蠶宮也祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而為之築宮仍有三尺婦事莫

重於蠶故昏禮戒女詞云夙夜無違宮事

祈麥實

麥者五穀之先見者故急祈而記之也

管子輕重戊篇云麥者穀之始也月令麥

秋至在四月薦鮪於寢廟乃為麥祈實在三月鄭君注云於含秀求其成也不言所祈承寢廟可知然則此經所祈亦當在寢廟也麥者接絕續乏之穀尤重之故急祈而記之也

越有小旱

越于也記是時恆有小旱

越古通作粵爾雅釋詁云粵于也說文云粵審慎之詞者從亏從采

亏於也采悉也馬融注書微子越至于今云越于也于是至矣于今到矣此越有小旱猶言于是有小旱云爾春秋考異

郵云旱之言悍也陽驕蹇所致也鄭君月令注云陽氣盛而常早是於周易三月之卦澤上於天夫柔乘五剛陽氣盛也刻本時誤事從大戴正

田鼠化為鴽

鴽鴽也

爾雅釋鳥云鴽牟母郭璞注云鴽也鴽即鴽之異文家仲子頤煊云說文作鴽禮記作鴽列子釋文引小

正作鴽皆鴽聲之異

變而之善故盡其辭也鴽為鼠變而之不善故不

盡其辭也

經言化傳言變化訓變也說文七變也從到人匕即古化字也荀子正名篇云狀變而實無別而為

異者謂之化盡其辭謂曰化不盡其辭謂曰不化楊倞荀子注云化遷善也田鼠害稼為鴽不復害稼以是為善之也莊子云田鼠化為鴽鴽亦鴽類也刻本脫下而字從大戴補

拂桐芭

拂也者桐芭之時也

拂音義近放淮南齊俗云拂於四達衢高誘注云拂放也此拂讀如之猶言放

桐華云爾芭古文葩省說文云葩華也關本無者字舊注一本拂也者桐芭之時也今從關本舊注一本作或曰

言桐芭始生貌拂拂然也

或說讀拂爲拂拂然之聲爲異
正說讀拂如放拂拂猶蕩蕩廣雅

釋訓蕩蕩茂也芭言生者若易大過言揚生華矣月令季春
之月桐始華周書時則訓云清明之日桐始華候並與此同
也蔡邕月令章句云桐木之後華
者穉之故曰始亦此始生之義也

鳴鳩

言始相命也先鳴而後鳩何也鳩者鳴而後知其鳩也

相命猶言

相呼也鳴訓命者春秋繁露云鳴而命者謂名此鳩爲鳴其
聲也亦其名也詩宛彼鳴鳩傳云鳴鳩鸛離爾雅釋鳥鸛鳩
鸛鸛孫炎注云鸛鸛一名鳴鳩舍人云今之班鳩樊光云鸛
鳩春來冬去東京賦云鸛鸛春鳴謂此鳩也傳崧鄉云關本
自鳩言始相命以下賡簡在二月傳
承由胡者繁母今以大戴禮正其誤

皇清經解卷一千三百一十八終

嘉應生員邱翀校

皇清經解卷一千三百一十九

學海堂

夏小正疏義

臨海洪拔貢

震煊 著

四月昴則見

初學記引此經有注昴星各三字按爾雅釋天云西陸昴也西陸朝觀於周為三月視此為蚤歲差

法也夏時四月日躔在參昴與日躔相距三十度許故得於東方晨見也陳子龍云昴宿舊云七星或云六星近測之實

三十六星曾以遠鏡目驗之陳說信也

初昏南門正

南門者星也歲再見一正蓋大正所取法也

孔氏廣森云天官書曰亢為疏

廟其南北兩太星曰南門畢氏沉云大衍厥議曰立夏日在

井四度昏角中南門右星入角距西五度左星入角距東六

度故曰初昏南門正震煊按孔引天官書是也畢引厥議為

非蓋天官書所謂南門非若今之所謂南門在庫樓之外者

也若果南門在庫樓外則天官書但云其南兩太星可矣何

以云其南北也習史記者不得其說則謂北字衍文不知所

謂南北固即亢之南北星也邵氏晉涵爾雅正義引小正此

文而說之云南門者亢上下之星也亢四星曲而長故天官

書曰亢爲疏廟其南北兩大星曰南門小正以識亢星所在也據邵所說亦不以南門爲庫樓外之南門也今實測圖亢四星狀如彎弓其南星抵黃道其北星抵赤道而兩星並不大於其中兩星者或古明而今暗也且庫樓外之南門已入地平下不見雖江以南人無以候之作小正者固無取爾也惟南門卽亢星七月以前昏見九月以後晨見是一歲再見也四月日躔在參是時日入戌初昏參加戌則亢加午是南門一正也大正古刑官名義具周書嘗麥解彼云維四年孟夏王初祈禱于宗廟乃嘗麥于太祖是月王命大正正刑書是大正嘗以四月正刑也其云王陟階在東序乃命太史尙大正卽居于戶西南向是大正法南門之正而位南向也其云黃帝執蚩尤殺之于中冀以甲兵釋怒用大正順天思序是自軒轅以來有大正官也其云在夏之五子忘伯禹之命假國無正用胥與作亂遂凶厥國皇天哀禹賜以彭壽思正夏略是夏亦有大正也其云衆臣咸興受大正書乃降太史箴刑書九篇以升授大正乃左還自兩楹之間箴大正曰欽之哉諸正敬功爾頌審三節無思民因順爾臨獄無煩正刑有綴夫循乃德式監不遠以有此人保寧爾國克戒爾服世世是其不殆維公或若太史乃降大正坐舉書乃中降再拜稽首王命太史正升拜于上是王重刑故重大正也未云乃歲之子盟府以爲歲典是歲一舉行此法也典猶法也舉行此法之時視南門星之正于南故曰蓋大正所取法也

鳴札

札者寧縣也鳴而後知之故先鳴而後札

札古文蚩省蟬屬也爾雅釋蟲云蚩

蟬蟬樊光注云鳴蚩蚩者方言云蟬其小者謂之麥蚩郭璞

爾雅注引小正寧縣作虎懸按神農本草經云蚩蟬生楊柳

上別錄云蚩者鳴蟬也殼一名楛蟬蚩與蚩楛蟬與虎懸皆

聲相近王充論衡說復育轉而為蟬蟬之去復育與龜之解

甲地之脫皮鹿之墮角同論疑復育楛蟬為一物

也復育亦虎懸之轉聲然則此寧縣當為虎縣與

罔有見杏

罔者山之燕者也

以正月罔有非傳例之燕亦當為樊字之誤也周禮山虞掌山林之政令物為之厲

而為之守禁鄭君注云每物有

蕃界也樊蕃藩古字通用也

鳴蟻

鳴蟻也或曰屈造之屬也

傳鳴蟻也大戴作蟻也者下當有脫文有或說者必先有正說也畢

氏沉云周禮秋官有蠲氏鄭司農云蠲讀如蟻蝦蟆也攷說

文蟻與蠲同字是不必改讀淮南子鼓造辟兵高誘謂鼓造

亦蝦蟆又詩有戚施說文作鼃鼃鼃與造古聲相近然則造
即鼃字矣震煊按周官蝻氏掌去鼃鼃鄭君注云齊魯之間
謂鼃為蝻說文云蝻蝻詹諸以脰鳴者蝻蝻即此用造蝻屈
聲亦相近也蝻為鼃屈造為詹諸故曰之屬黃氏模云蟻也
者下脫長股也三字廣雅鼃蝻長股
也蓋据夏小正傳為釋義或然也

王萑莠

王萑草也管子地員云剽土之次日五沙其種大萑細
萑白莖青秀以蔓大萑即王萑青秀之秀即此莠也月

令孟夏之月王瓜生鄭君注云王瓜萑也今月令云王萑
生夏小正云王萑秀未聞孰是正義謂鄭一疑王瓜是王萑
與否二疑生之與秀其文不一故云未聞孰是詩七月正義
引本草云萑生田中葉青刺人有實七月采陰乾又疑七月
采非四月已秀震煊按此秀當讀如秀而不實之秀謂華也
四月始華馴至其實足采可至七月矣家仲子頤煊云注家
破讀詩箋王萑莠萑其是乎謂王萑為萑非也穆天子傳云
珠澤之藪爰有萑葦莞蒲茅萑萑萑可知萑萑二物非萑即
萑也詩箋莠萑萑
蓋當下莠幽爾

取茶

茶也者為君薦蔣也

此茶即下七月灌茶之茶萑葦秀也薦
藉也蔣席也七月傳云茶萑葦之秀為

蔣裕之也彼蔣卽此蔣也褚者貯也前年七月貯之爲今年四月用之以薦蔣今年七月貯之爲明年四月用之以薦蔣故曰爲蔣貯之也茶之貯在七月茶之用在四月何也茶也者爲君薦蔣也而蔣之成必在四月也蔣旣成始取前年所貯之茶而用之無蔣則無所用茶也此以知經記取茶蓋爲蔣記也說文云蔣蒹蔣也又云蒹離蒹一名蔣淮南云潭浸蒹蔣高誘注云蒹蔣實也其米曰離胡蒹字亦作蒹廣志云蒹可以爲席溫於蒲是也廣雅釋器云薦蔣席也籀與蔣通席卽席字也韓非云夏禹爲茵蔣席謂此也禮記正義說爲茵云每將一幅輒合爲囊將茅秀及香草著其中如今有絮褥也此薦蔣當亦如之說文云荐薦席也薦席與此薦蔣義應同黃氏模云金仁山本作取茶蔣解曰卽苦菜秀誤讀破句也顧寧人仍其破讀改訓爲茅秀按茅必秀於七月四月無可取也震煊按經云取者謂取之於貯茶之室非於野也於野不言取也傳云爲君

薦蔣正釋經取字義也

莠

張氏爾岐云莠幽未詳詩幽風四月秀萋得非以萋幽聲相近而誤與毛奇齡曰小正秀幽詩秀萋一也爾雅萋繞

棘菟郭注今遠志是也震煊按詩四月秀萋鄭君箋云夏小正四月王荇莠萋其是乎莠萋卽此莠幽幽萋一聲之轉也季弟坎煊云戰國策魏文侯曰夫物多相類而非也幽莠之幼也似禾鮑彪注云莠禾下生草幽言其色茂漢書禮樂志

皇清經義 卷三十三
三
云豐草萋萋孟康注云萋草盛貌也幽萋聲本相近幽言其色
茂萋言其草盛義亦不相遠也然則此莠幽謂莠草始幽茂
云爾並爲本字
無煩改讀也

越有大旱

記時爾

春秋繁露云水干土則大旱大旱之時必有大雩月
令仲夏之月大雩帝鄭君注云春秋傳曰龍見而雩

雩之正當以四月是也傳云記時爾者明經但爲記旱
非有記雩意也陰陽家謂水絕已四月建已故恆大旱

執陟攻駒

阮侍郎云陟當爲騶牡馬也金壇段若膺大令云陟
與騶古今字騶升也陟亦升義牡能乘牝故曰陟三

月遊牝四月騶
騶以節制之

執也者始執駒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

經傳執並讀如繫淮南時則訓云
執騰駒月令作繫騰駒是繫爲執

義也繫也者始繫駒明經所繫之騶爲駒也騶與騰同意皆
爲乘匹騶駒猶言騰駒矣離之去母也者正釋經繫字義也
周禮鄭司農注云執駒毋令近母繫而升之君也者申釋繫
字義也詩白駒云繫之維之傳云繫絆也此謂施之羈絆則

可以升之君閉矣攻猶習也閉習與備是必教之文選思元賦云紫駮裏以服箱照箱卽此服車義也學記云始駕馬者反之車在馬前教之始也大畜九三云良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往教之終也數舍之者爲駒節其力也

五月參則見

參也者伐星也故盡其辭也

參七星伐三星本二星開元占經引黃帝占云參應七將也中

央三小星日伐天之都尉也然古參與伐則爲一星春秋演孔圖云參爲斬伐考工記熊旗六旂以象伐也鄭君注云伐屬白虎宿與參連體而六星春秋公羊傳云伐爲大辰何休注云伐爲參伐也盡其辭曰則也五月日躔在東井之末參體遠距日躔在三十度以外故辰見也大衍曆議云五月日在輿鬼一度半參去日道最遠以渾儀度之參體始見其肩股猶在澗中伐闕本舊注一作收

浮游有殷

殷眾也浮游殷之時也浮游者渠略也朝生而暮死

浮游古浮游字

甲蟲似天牛而小有角殷讀如殷其盈矣之殷詩傳亦云殷衆也爾雅釋蟲云蜉蝣渠略舍人注云蜉蝣一名渠略南陽

以東曰蟬蟬梁宋之間曰渠略方言謂蟬蛭秦晉之間謂之
蝶蛭說文云蛭蛭皆字異而實同也陸璣蟲魚疏云渠略甲
下有翅能飛夏月陰時出地中朝生而暮死者淮南子
云浮游不過三日又云蟬蛭朝生而暮死而盡其樂稱有
何也有見也据昆小蟲不稱有為尚有見也者釋經所以稱
君箋云有識有也彼識與此見義同也

鳩則鳴

鳩者伯鷓也

鳩當為鷓鷓當為勞皆聲近假借字也爾雅釋鳥云鷓伯勞也張華禽經云伯勞似鷓鷓鷓鷓

喙黃伯勞喙黑說文云鷓鷓似鳩而有嘖以此言之然則伯勞似鷓鷓而無嘖者與詩正義引陳思王惡鳥論云伯勞以五月鳴應陰氣之動陽氣為仁義陰為殺殘賊伯勞蓋賊害之鳥也其聲鷓鷓故似其音鳴郭璞爾雅注云伯勞賊鷓鷓而大鷓鷓為百舌鳥也
鳴者相命也其不辜之時也是善之故盡其辭

也辜之猶磔之韓非云所辜磔甚眾呂覽鷓始鳴高誘注云伯勞夏至後應陰殺地磔之於棘而鳴其上磔之而鳴與

此傳不辜之義不合他書無及鷓不辜者謹闕之以俟博聞
范家相云月令是月也百官靜事無刑以待晏陰之所成故

曰不辜之時善之者善其以
鳴鳩相命做夫監刑者也

時有養日

養長也

孔氏廣森云養之言養也韓詩曰江之養矣震煊按爾雅釋詁云養長也養養聲近此假借字也月令仲

冬日短至仲夏日長至堯典日永星火以正仲夏日長日永皆此養長義也鄭君書注云日永者日見之漏五十五刻於

四時最

一則在本一則在未故其記曰有養日云也

孔氏廣森云一

猶或也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末也月初爲本月終爲末古時語如此也震煊按周禮司權注云鄭司農云三月本時黃昏心星見于辰上九月本黃昏心星伏在戌上亦謂月初爲本關本有養日云也作時養日之也舊注其記曰有養日云也今從關本舊注

乃衣瓜

乃衣者急衣之辭也衣也者始創衣也

乃爲急者穀梁定十五年傳云乃急辭也

是其義也曲禮云爲天子削瓜者副之巾以綸爲國君者華之巾以綌瓜必巾以綸綌所謂衣瓜爲大夫保之士壹之則

皇清經解

卷五百九

洪拔貢夏小正疏義

五

不衣也庶人齷之直食之而已此食瓜有衣是天子諸侯之事也郊特牲戒諸侯之辭曰天子樹瓜華不斂藏之種也鄭君注云詔以天子樹瓜華而已戒諸侯以蓄藏蘊財利也正義云種植此瓜華是供一時之食不是收斂久藏之種若其可久藏之物則不樹之不務蓄藏與民爭利合使者歸告其君亦當如此是瓜雖細物而古者天子與諸侯有所懲戒於此也此云衣也者始創衣也創之爲言懲也言始懲創於瓜而衣之也詩七月食瓜此五月容有蚤者故以爲始戒之宜蚤是所當急也關本此節經傳本作乃衣瓜瓜者急瓜之辭也瓜者始食瓜也舊注一本乃衣瓜乃衣者急衣之辭也衣也者始創衣也按關本有舛誤今從關本舊注一本

良蜩鳴

良蜩也者五采具良古文蜩省爾雅釋蟲云蜩蜩蜩郭璞注引此傳作蜩蜩者五彩具采亦古文彩字也孫炎云蜩五色具色猶彩也方言云蟬楚謂之蜩陳鄭之間謂之蜩秦晉之間謂之蟬又蟬有五色大而黑者賤黑而赤者蜩小而青者蠶與蟪有文者蜻蜻也惟蜩則五色具備

良之興五日翕乃伏

良古文蜩省蟬屬也下傳云唐蜩鳴者良也是良卽唐蜩之未鳴者

其不言生而稱興何也不知其生之時故曰興以其興也故

言之興五日翕也

興起也論衡然形篇云蟬化而爲復育復育轉而爲蟬是蟬以化轉而成形化轉

非生也故曰不知其生之時故言猶古言也之興五日翕述經文也之興猶言其興也古之與其字義通孟子皆悅而願爲之氓周禮注引作而願爲其民高誘注呂覽之子云之其也皆與此傳義同

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

月十五日而望故望者亦十五日之名也淮南說林訓云蟬飲而不食三

十日而蛻按此十五日而翕十五日而伏合兩十五日適得三十日也蛻者非死也故曰而伏云者不知其死也經云乃伏傳云而伏者而訓乃也古乃而字義通燕禮大夫不拜乃欲鄭君注云乃猶而也賈疏云轉乃爲而者乃是緩辭義與此通也翕合訓見釋詁此合讀如合樂之合謂燁聲俱作翕如也

啟灌藍蓼

啟者別也陶而疏之也灌也者聚生者也記時也

月令仲夏之月令民

皇清經解

卷一百一十五

洪荻貢夏小正疏義

六

母刈藍以染鄭君注云爲傷長氣也此月藍始可別夏小正
曰五月啟灌藍蓼正義引熊氏云灌謂叢生也言開闢此叢
生藍蓼分移使之稀散本此傳義爲說也啟訓別者啟爲開
合則聚開則別也說文云別分解也陶而疏之者此陶讀如
廣雅釋詁云陶除也詩良耜以薅荼蓼薅亦爲除也齊民要
術種藍法云藍三葉澆之薅治令淨五月中新雨後卽核樓
耨拔栽之三莖作一科相去八寸云薅治令淨是除草務盡
卽此陶除義也云栽之相去八寸是行列稀疏卽此疏字義
也管子小匡云別苗莠列疏遯與此疏字義同灌爲聚生者
古訓灌爲叢叢或作藜因轉爲聚說文云叢聚也陸佃埤雅
引小正作灌沐藍蓼說云灌澆灌
也沐剝也與傳義違所不取也

鳩爲鷹

義具正月鷹則爲鳩傳月令季夏之月鷹乃學習鄭志
焦氏問曰仲秋乃鳩化爲鷹仲春乃鷹化爲鳩此六月

何言鷹學習乎張逸荅曰鷹雖爲鳩亦自有真鷹可習矣震
煊按月令紀物候不如小正之周密小正正月鷹則爲鳩五
月鳩爲鷹六月鷹始摯始摯者卽學習也惟五月鳩已爲鷹
故于六月可言鷹始摯若月令不先于五月著鳩爲鷹于季
夏何言鷹學習乎張逸雖強爲之說非其
義也鄭君注禮于月令屢言其失是也

唐燭鳴

唐蝸鳴者匿也

唐古文蝸省隱卽前之與五日翁之蝸詩如蝸如蟾傳云蟾蝸也義與此同爾雅釋蟲蟾

蝸郭璞注云夏小正曰蟾蝸者蟻俗呼爲胡蟬江南謂之蟾蟻按唐胡皆大名唐胡蟬其義同也詩正義引陸疏云蟾蟬之大而黑色者是也蟾蝸卽蟻此旣記蟻之興矣又記蟾蝸之鳴何明未鳴時爲蟻既鳴而後爲蟾蝸也蟻之始爲與中爲翁終爲伏鳴也者其在與與翁之間翁者鳴之盛也

初昏大火中

大火者心也

左氏襄九年傳云味爲鶉火心爲大火爾雅李巡注云大火心也其中最明故時候主焉五月

日躔在東井之未是時日入戌初昏東井加戌則心加午午爲中也戴氏震云大火中夏以建午之月合于堯典日永星火以正仲夏之交時之相去未遠也周以建未之月春秋傳張趯曰火星中而寒暑退謂建未之月暑退昏中建丑之月寒退旦中也此惟周時則然凡星未中左旋進而上過中左旋流而下詩七月流火合乎月令季夏昏火中皆周時數百年間

心中種黍

此傳申說大火中之義也或卽以種黍二字爲經文非也心中種黍鞠榮樹麥傳例同也

尚書考靈耀云心星昏中可以種黍是其義也

菽糜

刻本此糜字及下文糜並誤作藜字書所無從大戴正

時也

或通種黍菽糜時也作一旬讀通爲大火中傳文非也經下云菽糜已在經中者謂此菽糜二字已列爲經也

中菽糜有二隕糜角有二隕糜角者十一月有之十二月亦有之菽糜者大火中後有之煮梅蓄蘭後亦有之此並記于經之義也菽糜者謂用菽葉作羹而以米和之也時也者謂記此菽葉可爲糜之時也詩采菽采菽箋云菽大豆也采之者采其葉以爲藿中原有菽傳云菽藿也正義云菽葉謂之藿說文云藿菽之小也米部糜云糝也糝云以米和羹也周禮醢人醢食糝食司農云糝食菜餼蒸荀子云藜羹不糝藜亦藿類也太史公自序云藜藿之食檀弓云啜菽飲水皆是物也齊民要術說種豆二月中旬爲上時三月中旬爲中時四月中旬爲下時晚者五六月亦得此五月豆葉可采爲糜其三四月所種詩七月烹

葵及菽其五六月所種

煮梅

爲豆實也

周禮饋食之邊其實乾篠鄭君注云乾篠乾梅也邊實而此云豆實者竹豆謂之邊故亦得謂邊爲

豆二豆者薦菹醢器也禮記內則有梅諸正義引王肅云諸菹也如梅菹則又合用豆矣

蓄蘭

蘭香草也。綠葉紫莖，易緯通卦驗云：十一月廣莫風至，則蘭生。冬至月始生，夏至月始蓄，亦陰陽終始之義也。名醫

別錄云：蘭草

四月五月采

爲沐浴也

文選神女賦云：沐蘭澤，含若芳。李善注云：沐，洗也。以蘭浸油澤以塗頭，此蘭爲沐義也。楚詞九歌云：

浴蘭湯兮沐芳

此蘭爲浴義也。初學記引劉義慶說云：蘭香

齋者，煮以沐浴

然後親祭，所謂浴蘭湯。周禮女玉掌歲時祓

除，釁浴鄭君注云：歲時祓除，如今三月上巳，如水上之類。鄭

風漆洎爲上巳祓除之詩云：方秉蘭兮毛傳云：蘭，蘭也。是亦

蘭用爲沐

菽糜

以在經中矣。又言之時，何也是食短閔而記之。

以已也。鄭君檀弓下注云：

以已字，以與已字本同是也。已在經中，又言之時，何也者？謂

經文前已有菽糜，此又言菽糜，嫌重見，故據爲問云：此時爲

何也？義具前菽糜傳，疏是食短者，短少也。缺也。爲是時食穀

短少，故常以菽葉爲糜也。閔而記之者，閔讀如春秋傳閔雨

之閔，謂憂也。春秋僖三年經云：春王正月，不雨。夏四月，不雨。

穀梁傳云：不雨者，勤雨也。一時言不雨者，閔雨也。閔雨者，有

志乎民者也如穀梁所說重記不雨為閔此重記菽糜亦為閔其義通也閔食短是亦有志乎民者也禹告臯陶曰暨稷播奏庶艱食鮮食懋遷有無化居丞民乃粒其勤民食甚矣刻本經上衍纏字從大戴刪

頒馬

分大夫卿之駒也

頒訓分與三月頒冰為分冰同義四月禁駒升之君五月分駒于卿大夫事有序也

如二月獻羔開冰君始用三月分冰以接授大夫皆閏月而澤及于下其義同也梁玉繩云古者游牝于牧合君卿之馬在一處及生駒則君頒之大夫卿士各有等數是也將閔諸則或取離駒納之則法也

閔讀如易良馬逐日閑輿衛之閑謂習也將閑諸則謂將習之于法也則法訓亦見爾雅詩曰比物四驥閑之維則義與此同也孔氏廣森說離駒為離母之駒梁玉繩云將閔諸則者君之駒當教之以法而生駒難習故取離駒納之以為倣效也離駒蓋教習之駒傅崧卿云關本自是食短以下止則法也脫簡在三月拂拂然也鳴之後

六月初昏斗柄正在上

關本舊注柄一作杓

五月大火中六月斗柄正在上此見斗柄之不在當心也蓋

當依依尾也

孔氏廣森云此斗柄謂斗衡也正在上謂正南也六月之昏尾中南方衡當尾故南指天官書

日衡殷南斗言當尾者尾與南斗相近震煊按斗柄者斗第五星至第七星也三星通謂之斗柄亦曰斗杓淮南天文訓斗杓爲小歲高誘注云第五至第七爲杓是也斗杓恆指龍角五月初昏大火加午六月初昏大火加未矣大火加未則龍角加申斗杓攜于申申當西南隅故日不在當心當心謂富中也淮南天文訓云欲知天道以日爲主六月當心左周而行分而爲十二與日相當亦謂當中爲當心也過中則倚說文云依倚也蓋以八方準十二辰午爲當申未申爲當倚依尾也讀依如尾義也楚辭九辯云時齊齋而過中兮壘亦尾字也斗建法六月斗柄指未七月指申此謂六月斗柄已指申者據五月時有養日傳云一則在本一則在未養日夏至中也如夏至在五月初則立秋在六月未矣是六月斗柄已指申也如夏至在五月初則六月之未未及立秋斗柄尙在未也未申同爲西南隅其爲當倚義同也又贏縮厯日在赤道南行疾赤道北行遲日行疾則天行見遲故斗柄正月初昏指寅者六月初昏可指申矣日行遲則天行見疾故斗柄六月初昏指申

正月初昏已指寅也

煮桃

桃也者槐桃也槐桃也者山桃也

山海經云邊春之山多桃郭璞注云山桃槐桃子小

不解核槐古文槐也

煮以爲豆實也

周禮饋食之邊其實有桃賈疏謂是濕桃桃云

是亦訓桃爲山桃也

濕者是煮之之義也內則桃諸王肅云諸菹也釋名釋飲食云桃諸藏桃也諸儲也藏以爲儲待給冬月用之也

鷹始擊

始擊而言之何也諱殺之辭也故言擊云

擊讀曰鷲說文云鷲擊殺鳥也月令

季夏之月鷹乃學習鄭君注云鷹學習謂攫搏也夏小正曰六月鷹始擊以此證彼則鷲與攫搏義同也正義云攫謂以足取物搏謂以翼擊物攫搏卽說文擊殺鳥之義也諱殺者畏殺也史記范雎語秦王華陽涇陽等擊斷無諱謂刑殺人而無所畏忌也周穆王作甫刑而言曰朕言多懼畏殺也刻本傳首脫始擊二字從大戴補

皇清經解卷一千三百二十

學海堂

夏小正疏義

臨海洪拔貢

震燿

著

七月莠藿葦

未莠則不爲藿葦莠然後爲藿葦故先言莠

莠讀曰秀小正凡秀者作莠假

借字也爾雅釋草葦醜芳郭璞注云其類皆有芳秀是也文選七命方疏含秀李善注云秀華也然則此未秀亦謂未華云爾孔氏廣森云藿如葦而小中實未秀則下言莠蘆是也

狸子肇肆

刻本脫肇肆二字從大戴補大戴狸從才孫觀祭云狸狸皆神書狸字之誤說文狸伏獸似羆

肇始也肆遂也言其始遂也

肇訓始爾雅釋詁周書諡法解俱有之肆爲遂尙書肆類于上

帝史記作遂類于上帝是遂肆義通也說文豕從意也豕卽古文遂狸子之意在博物至此月而始得從其意也莊子逍遙遊云獨不見狸狌乎卑身而伏以候敖者鄭周禮射人注云狸善搏者也行則止而擬度焉其發必獲曰擬度曰必獲是從意其或曰肆殺也

殺而陳尸曰肆故或謂肆爲殺肆殺訓亦見廣雅錢氏大昕云肆與

殺聲相轉也此不曰殺而曰肆者亦諱殺之辭也孔氏廣森讀肆如禮故書肆儀云肆殺者始習搏殺也爾雅狸子肆衆家肆備亦取此義名之與震煇按如孔說則肆殺也三字通爲句謂所肆習者殺非以殺訓肆字也

湟潦生萃

湟潦生萃也者湟下處也有湟然後有潦潦而後有萃草也孔氏廣森云湟隍也有水曰池無水曰湟七月雨盛湟之涸者亦爲潦故曰有湟然後有潦孫觀察云說文潢積水池湟假音字震煇按文選南都賦云朝雲不興而潢潦獨臻左傳潢汙行潦之水並潢潦同稱此湟當爲潢是也下處讀如釋名河下也隨地下處而流通也說文艸部萃云蒹也無根浮水而生者卽今之藻是也有潦關本舊注潦一作瀆

爽死

爽也者猶疏也

爽當爲爽字之誤也來古文萊省爾雅鷹來鳩郭璞注云來當爲爽字之誤蓋二字形近

每互相爲誤此則本來字而誤爲爽也說文云萊蔓華也爾雅釋草作釐蔓華釐來二字古通讀萊來二字古通用也爾雅既有釐蔓華又有菴蔓于同物也釐卽此之來菴卽此之菴蔓華蔓于音聲近也說文云菴水邊艸也文選子虛賦云

其埤涇則生菴園軒于張揖注云軒于菴草也郭璞爾雅注亦云菴蔓子一名軒于後漢書馬融廣成頌云格韭菴于李賢注云于軒于也一名菴生水中涇依此言之菴草生于水邊埤涇之地秋潦盛則沒入於水中浸淫久則必死故承上文渥潦生萃而記之也萃以積水久而生菴以積水久而死一生一死通見秋水之大也然則此猶字亦當爲古文菴省菴草一名菴或字省作來或來通作釐或來說爲爽一名蔓華一名蔓于一名軒于一名于一名菴字或作菴一名菴草一名猶疏一草有八名也或讀爽爲鵝鳩鵝鳩者鷹未聞鷹七月而死也或謂鷹多殺鳥而取其死者以祭因名曰爽死則未聞死爲祭名也或說爽爲蕤草名夏枯草之屬夕句草于夏至死故曰夏枯草何以能至七月也蔡德晉說爽猶疏如周禮臣妾聚斂疏材此時疏材既死則可收斂按周禮鄭君注云茶茅秀疏材之類此蕤葦七月正秀何言死也

萃莠

萃也者馬帝也

此萃當讀爲莽孫觀察云萃說文作莽馬帝也震煊按爾雅釋草云莽馬帝郭璞注云莽

似著可以爲掃帚此萃既釋爲馬帝草則經莠亦當讀曰秀華也季弟坎煊云管子地員說草土之法蒲下于蕤蕤下于蕤蕭下于蕤蕭與莽馬帝爲同物也蕤蕭之屬爾雅蕤萃蕤蕭與莽馬帝爲同物也

漢案戶

漢也者河也

河天河也賈逵左傳注云天漢水也或曰

案戶

也者直戶也言正南北也

案為直者淮南案度程高誘注云案視也說文云直正見也從戶

十從目目所以視也視見義同故案直訓通也戶者南北戶也夏后氏世室世室之制每室四戶漢南見於南戶亦比見於北戶以是謂直戶也直具正義此正南北即申釋直戶之義也七月日在翼是時日入酉初昏翼加西箕斗加午參井加子爾雅釋天云箕斗之間漢津也漢南直箕斗是正南北北絡參井之間是正北也正南北不斜倚也七月正南北八月則斜倚矣左傳昭十七年疏云八月之昏天漢在箕斗之間於是時天漢東北斜列于天是也刻本案戶下衍漢字從大戴刪闕本舊注南或作為按為非也史記龜策傳云漢正南北江河固期與此文同蓋亦秋水方至百川灌河之候也

寒蟬鳴

蟬鳴也者蜩螗也

蔡邕月令章句云寒蟬應陰而鳴鳴則天涼故謂之寒蟬方言云螿謂之寒蜩寒蜩

瘖蜩蓋此蟬不鳴于夏故謂之瘖蜩得秋風露之氣乃始能鳴既鳴為寒蟬未鳴為蜩螗故曰蟬鳴也者蜩螗也爾雅云

蟬寒蟬此指其既鳴時言也云蜺蝮蟬蟬注云卽蜺蝮
名蟬姑司馬彪莊子注云蟬姑寒蟬也一名蜺蝮蟬卽蝶之
異文此指其未鳴時言也傳意謂蜺蝮鳴而後爲寒蟬也孫
觀祭云蟬與蠅俱以單得聲可讀爲蜺音蜺蟬卽是蜺蝮
字今俗亦呼之後世音蜺爲提
螻爲入聲螻不知爲何物矣

初昏織女正東鄉

鄉讀曰嚮戴氏震云織女三星恆嚮降婁壽
星西沒則降婁東升故初昏織女正東嚮孔

氏廣森云織女兩距小星恆嚮諷訃之口七月初昏斗中析
木加午則諷訃加卯故織女正東嚮震煊按孔說是也爾雅
釋天云諷訃之口營室東壁也降婁奎婁也今實測圖織女
兩距小星恆嚮營室宿之南星尙不及東壁於奎婁更遠也
七月初昏箕斗正加午則室壁正加卯奎婁加寅寅東北
隅也織女嚮卯是爲正東嚮若嚮寅則不得云正東矣
時有霖雨月令孟秋之月完隄防謹壅塞以備水潦鄭君注云
備者備八月也八月宿直畢畢好雨震煊按宿直畢
者亦七月也漢書律厯志實沈初畢十二度是也畢好雨故
于是月有霖雨爾雅云久雨謂之淫淫謂之霖左傳云凡雨
自三日以往爲霖記
此者宜豫爲備也

灌荼

灌聚也灌本訓叢說文云叢聚也故灌聚義亦通也此聚即蓄聚之聚周禮地官有掌茶掌以時聚茶亦謂蓄聚

之茶藿葦之莠也為蔣楮之也藿未莠為藜葦未莠為蘆藿

之莠即上秀藿葦是也秀為茶者詩予所將茶傳云茶藿茗也藿即藿字正義云藿茗藿之秀穗也蔣即四月取茶傳為君薦蔣之蔣家仲子頤煊云楮當為楮字之譌春秋傳曰取

我衣冠而楮之杜注云楮蓄也震煊按楮與貯古字通謂積貯也周禮塵人注貨物藏楮于市中釋文云楮本作貯又作

楮是也為蔣楮之為明年四月薦蔣貯之也此楮之正申釋灌聚義也詩八月藿葦傳云豫蓄藿葦可以為曲也彼貯之

為蠶曲此貯之為薦蔣其豫為蓄貯之義同也說文云藜藿之初生此藿未秀為藜義也爾雅釋草云藜蘆

說文云藜葦之末秀者此葦未秀為蘆義也

斗柄縣在下則旦孔氏廣森云三統曆立秋旦畢入度中處暑旦井初度中參在井前夏時星候較蚤七月

參已得旦中矣唐一行推小正躔宿以八月參中則旦為失傳蓋本七月經文寫者失之誤綴下章之末遂于此複衍則

旦二字當云參中則旦斗柄縣在下正月傳云言斗柄者所以著參之中也足以明之矣震煊按七月初昏訛訾加卯龍角加申是時晝夜近平自昏至旦首尾猶應歷七辰則龍角昏加申者旦應加于寅龍角加寅南斗加亥參首加午加午

者爲當中斗魁至于午衡殷于亥杓攜于寅故
日參中則旦斗柄縣在下如正月初昏候也

八月剝瓜

剝瓜也者畜瓜之時也

說文云剝裂也裂與副削同意詩曰疆場有瓜是剝是菹傳云剝瓜爲菹

也此畜瓜讀如旨蓄之蓄謂剝削淹漬以爲旨蓄也蓄瓜之時也者明經剝瓜爲記瓜可爲蓄之時剝與蓄義相足也

玄校

玄也者黑也校也者若緣色然婦人未嫁者服之

校比較也釋名云事

類相似謂之比較具相似之義此傳若字卽訓經校字義也緣當爲祿字之誤也儀禮士喪禮祿衣鄭君注云古文祿爲緣此緣字大戴又誤爲緣鄭君詩緣衣箋云緣當爲祿故作緣轉作緣字之誤也其致誤之故並與此同也詩箋云祿衣黑此祿色二字正中釋元爲黑義也祿稱色者釋名釋衣服云祿衣祿然黑色也說文云黑而有赤色者爲元鄭君注周禮五入爲緹七入爲緇云凡元色者在緹緇之間其六入者與是元之色難定須以祿衣之色爲比較得之故曰若祿色然也婦人已嫁者也未嫁者成人而未嫁者也云婦人未嫁者衣之則未成人者不在此數也或說未嫁爲未成人失其

義也儀禮喪服傳云女子子嫁者未嫁者鄭君注云嫁者其嫁于大夫者也未嫁者成人而未嫁者也足以明之矣張氏爾岐云時藍蓼既成可染也詩載元載黃亦在八月

剝棗

剝也者取也

剝訓取亦見廣雅蓋本此為義方言云攢聚也攢剝音義同聚取形聲轉也釋名釋言語云取

趣也鄭君注儒行力行以待取云取進取也此取棗者不俟其零即剝擊而取之以是有進取趣取之義也齊民要術云棗全赤即收收法撼而落之為上

桌零

零也者降零而後取之故不言剝也

零訓降零也爾雅釋詁云降蕭落也蕭即零字

剝取進辭也零取後辭也故云降零而後取之故不言剝也韓非云秦饑應侯謂王曰五苑之果蔬橡棗粟足以活民請發與之然則棗栗亦足以濟穀之窮也故謹記其時

丹鳥羞白鳥

丹鳥首謂丹良也白鳥謂閩蚋也其謂之鳥何也重其養者

也有翼者爲鳥羞也者進不盡食也

月令仲秋之月羣鳥養羞鄭君注引此文證之

云二者文異羣鳥丹良未聞孰是正義云丹鳥以白鳥爲珍羞故云丹鳥羞白鳥丹良是蟲乃謂之鳥是重其所養之物不盡食之雖蟲而謂鳥也但未知丹良竟是何物皇氏以爲丹良是熒火今按爾雅釋蟲郭氏等諸釋皆不云熒火是丹良未聞皇氏何所依據月令云羣鳥養羞夏小正云丹鳥羞白鳥是二者文異月令云羣鳥夏小正說者云丹良故云羣鳥丹良未聞孰是震煊按崔豹古今注云螢腐草爲之一名丹良一名丹鳥食蚊蚋焉此與皇侃說同也閩爲古文鬪省說文云蟲齧人飛蟲也從蚹民聲或作蠹從昏昏時出也俗作蚊鬪蟲也從蟲兩聲古文煩重後寫者或省作閩或卽以閩爲蚊字非也蚊說文俗蟲字也蚋亦古文蜻省字林云蜻小蚊也梁元帝金樓子立言篇云白鳥蚊也本此爲說也羞也者進不盡食也鄭君月令注引作養也者不盡食也此羞字當爲養字之誤也上重其養者也句旣以養義釋經羞字下何煩復提羞字釋之當云養也者進不盡食也此申釋重其養義也此傳例然也

辰則伏

辰也者謂星也伏也者入而不見也初學記注云辰房星孔氏廣森云辰農也說文

解字曰農房星為民田時者也爾雅大辰房心尾也小正謂

房曰辰謂心曰火八月之昏房尤心而沒故此言辰則伏於

九月乃言內火震煊按八月日在角是時房星與日躔相距

不及三十度入而不見者謂入日距三十度以內則昏時不

見于西

鹿人從

鹿人從者從羣也從羣也三字通為一句讀此訓人從為從羣也人讀如方言人今之人亦如禮注相

人偶方言云沅澧之原凡言相憐哀謂之噴或謂之無寫江

濱謂之思皆相見驩喜有得亡之意也九疑湘潭之間謂之

人今禮記中庸仁者人也鄭注云人也讀如相人偶之人

賈公彥儀禮疏說相人偶為人人意相存偶依此諸義此從

羣也者亦謂聽從其羣正釋經人從之義也說文云从相聽

也从卽從字又云羣輩也周書諡法解云從之成羣詩吉日

云或羣或友聽從其羣輩以是為相人從也亦相見驩喜有得無之意也或者誤讀謂從訓羣則不得其解義矣范家相云從羣也者言如鹿之養也離羣而善之養者生也蓋人猶人之從羣是也

離與麗通說文云麗旅行也鹿之性見食急則必旅行善之
猶善走說文云鹿羣萃善走云善走卽此善之義也詩小弁
鹿斯之奔維足伎伎鄭君箋云鹿之奔走其勢宜疾而足伎
伎然舒畱其羣也桑柔瞻彼中原性性其鹿箋云鹿相輩偶
行性性然衆多也正義云鹿相輩類偶匹爲親善離而生非
之意凡此諸說皆足與人從從羣之義相證明也

所知時也故記從不記離君子之居幽也不言

離爲旅行亦如伉儷孔氏

廣森云離麗也牝牡偶也鹿偶而媿之時非君子所知也小
正言著不言幽故不記其偶牝記從羣而已震熒按幽當爲
古文麋省與麋同說文云麋牝鹿也或作麋幽聲石鼓文鹿
鹿速速君子之求求之爲言得不得未可知之辭也未可知
之故不

或曰人從人從也者大者於外小者放於內率之也

或曰人從者或讀如人之相從也如人之相從也者大鹿自
在於外放置小鹿於其內而率之也在大鹿謂之率在小鹿
謂之從大鹿者牡鹿小鹿者牝鹿以下也大爲陽小爲陰是
於周易八月之辰當坤六二直方大不習无不利苟爽說大
者陽也物倡乃和不敢先有所習

陽之所倡從而和之无不利也

鴛爲鼠

傳在三月所謂變而之不善也君子記變而之善以爲
喜記變而之不善以爲懼也此鼠卽田鼠也八月爲鼠

九月以後應蟄至正月則又將出矣所記田鼠出者是也

參中則旦

唐一行推小正躔宿以八月參中則旦為失其傳孔氏廣森謂四字本七月寫者失之誤綴于此是也說

具七月斗柄縣在下則旦疏義

九月內火

內火也者大火大火也者心也

說文云內入也自外而入也九月房繫于日心比于房不

及十度是為內入也視伏而深矣左氏襄九年傳云古之火正或食於心或食於味以內火是故味為鶉火心為大火周禮司燿云季春出火民咸從之季秋內火民亦如之與此候同也

遷鴻鴈

遷往也

遷為往者說文云遷去也往與去同意鄭君論語注云往猶去也揚子法言云鴻非其居不居非其往不

往書正義云日行夏至漸南冬至漸北鴻鴈九月而南正月而北文選西京賦云上春候來季秋就溫

主夫出火

主夫也者主以時縱火也

主右文作、說文云有所絕止、而識之也主夫出火謂絕止人出

火主以時縱火謂絕止人以此時縱火焚燒也周禮司燹凡國失火野焚萊則有刑罰焉禮說火生於寅壯於午死於戌夫文戌火爲威故爲禁焚萊者王制云昆蟲未蟄不以火田此記絕止人縱火在諸蟄之前義亦然也

陟玄鳥蟄

陟升也玄鳥也者燕也先言陟而後言蟄何也陟而後蟄也

爾雅釋詁云陟陞也陞與升古字通廣雅釋詁云陞上也降爲下自土而下也陟爲上自下而上也今秋燕翔空數飛上者將蟄之候也晉中興書云百姓饑饉野無生草時或掘野鼠蟄燕而食之此蟄字義也金履祥云元鳥去多蟄于鳥岸間土穴中邵氏晉涵云今燕蟄毛羽盡脫多藏海濱坻岸或在深山中關本升誤并從大戴

熊羆貉鼯鼯則穴

舊本鼯鼯作鼯鼯爾雅釋蟲鼯鼠郭璞注云夏小正曰鼯鼯則穴孫觀察云鼯鼯當

從爾雅注所引作鼯鼯古無鼯字震煊按爾雅鼯鼠郭璞注云今鼯似鼯赤黃色大尾啖鼠江東呼爲鼯是鼯之與鼯異名同實也鼯音斯似鼯之鼠也

言蟄也

蟄潛藏也穴為蟄者周官穴氏掌攻蟄獸鄭君注云蟄獸熊羆之屬冬藏者也詩正義云熊冬入穴而蟄

始春而出淮南墜形訓云熊羆冬藏修務訓云獾貉為曲穴

皆其義也豹蹶蹶之蟄他書無聞焉此經正月田鼠出則必

有蟄藏之時蹶蹶雖非田鼠然亦為鼠屬故應蟄也左氏傳

云火伏而後蟄者畢月令云雷始收聲蟄蟲坏戶漢書五行

志云雷歸入地孕毓根荂保藏蟄蟲是發蟄以雷穴蟄亦以

雷也尚書大傳云雷之微氣以正月出其有聲者以二月出

以八月入其餘微者以九月入雷畢入故蟲亦畢蟄也日則

盡其辭也此畢蟄之義也正月啟蟄此其先出者與言蟄也

舊本作若蟄而戴氏震盧氏見會大戴本並作言蟄也今從之

榮鞠

鞠草也

鞠古文鞠省爾雅釋草云鞠治藟郭璞注云今之秋華菊也木謂之華草謂之榮說小正若辨焉月令木

董榮鞠有黃華則不復辨也

鞠榮而樹麥時之急也此申釋經記榮鞠為樹麥之

義也榮鞠為樹麥之時急者汲汲毋失其時也樹種也管子云九月種麥說文云

麥秋種厚糞故謂之麥麥金也金王而生火王而死古微書

引春秋說題辭云麥之為言殖也寢生觸凍而不息精射刺直故麥含芒事且立也

王始裘

王始裘者何也衣裘之時也

此寒候也國語周語云駟見而隕霜隕霜而冬裘具駟即房星

也云駟見而隕霜者孟冬候也具者備也此衣裘言其始彼

冬裘具言其備義有先後也周禮司裘云中秋獻良裘王乃

行羽物季秋獻功裘以待頒賜八月獻良裘以爲王

九月服之九月獻功以待十月頒賜于羣臣也

辰繫于日辰房星也繫讀如九兩繫邦國之繫謂聯綴也八月

日矣不言日繫于辰而言辰繫于日者小正重在言天體以

定時不重在言日月五星也重言日月五星者後世法也

雀入于海爲蛤

蓋有矣非常入也

蓋讀如荀子云言之信者在乎區蓋之間論語云蓋有之矣孔安國謂謙不欲盡誣

時人言不能爲仁故云爲能有爾日言之信者曰謙不欲盡

誣皆此蓋字義也月令季秋之月爵入大水爲蛤鄭君注云

大水海也爵雀字同說文云蛤厲千歲雀所化秦人謂之牡

厲千歲雀非常有而又謙不欲盡誣其無有故云蓋有矣非

常入也

皇清經解卷一千三百二十一

學海堂

夏小正疏義

臨海洪拔貢 震煊 著

十月豺祭獸

善其祭而後食之也

正月獾獸祭魚傳云祭也得多也得多而後食之以是爲祭而後食之也何休

公羊注云食必祭者謙不敢便嘗示有所先也周禮羅氏蜡則作羅襦鄭君注云蜡建亥之月此時火伏蟄者畢矣豺旣祭獸可以羅網圍取禽也亦謂十月豺祭獸也月令季秋之月豺乃祭獸乃者急辭也故視此爲蚤

初昏南門見

南門者星名也及此再見矣

大衍曆議云十月初昏南門見亦失傳也定星方中則南門方

伏非見也震煊按營室加午則亢應加亥非僅伏也且在日前晨見矣竊謂此經十月初昏之南門與四月初昏之南門不同也在四月初昏南門正傳旣云南門者星也此十月初昏南門見傳又云南門者星名也不已復乎小正傳例無此也十月織女正北鄉則旦傳云織女星名也則前此七月初昏織女正東鄉傳不云織女星名也五月參則見傳云參也

者伐星也則前此正月初昏參中三月參則伏傳不云參也者星名也以後統前明其爲一星也八月辰則伏傳云辰也者謂星也則後此九月辰繫于日傳不復云辰也者謂星也以前統後亦明乎其爲一星也小正傳例皆若此也五月經稱大火九月經但稱火于是傳兩釋之此兩南門經無異辭而傳兩釋之者以此見十月之南門與四月之南門非一星也按開元占經引黃帝占云東井一曰天之南門張衡亦云東井八星天之南門也据此則此所謂南門者其東井星與小正十月日在箕是時日入酉初昏箕加酉箕西下加于酉則東井東上加于卯矣故曰初昏南門見謂見于東方也東井曰三月以前初昏常見于天四月伏五月繫于日則初昏不見六月以後晨見于東而初昏仍不見及此十月初昏卽見故曰及此再見矣此正釋經文初昏二字義也充南北兩大星名南門東井八星亦名南門古人簡質不嫌異實同名也此經七月湟潦所生名萃馬帚亦名萃禹貢導沂及岐至于荆山導嶓冢至于荆山二山也同名漆沮既從又東過漆沮二水也同名其猶是乎

黑鳥浴

黑鳥者何也鳥也浴也者飛乍高乍下也

小爾雅云純黑而反哺者謂之鳥說

時有養夜

文云鳥孝鳥也洛當爲餓或懶字之誤讀如劇說文云懶勞也勞劇也方言餓倦也餓與懶通倦卽倦字也史記司馬相如子虛賦云微餓受詘集解郭璞云餓疲極也言獸有倦游者則微取之索隱司馬彪云餓倦也引說文云餓勞也燕人謂勞爲餓漢書蘇林注餓音倦餓之餓顏師古云餓音與劇同依此諸說懶餓皆卽倦劇之劇皆從谷得聲寫此經者餓或省爲俗或懶省爲恪後因譌爲洛也鳥餓也者謂鳥勞而倦飛也李時珍言鳥鴉反哺冬月尤甚故謂之孝鳥亦謂之寒鴉尤甚者卽倦劇之義也說文云乍止也廣雅釋詁倦亦訓止乍倦同爲止此飛乍高乍下正釋倦餓字義也

時有養夜者養長也若日之長也云

長夜者夜漏五十五刻也若日之長也云釋經

有字義也有者不定有也記長日在五月記長夜不在十一月者五月時有養日傳云一則在本一則在未謂夏至或在五月初或在五月終也夏至者日長之極也然則冬至在十一月亦應如之一則在本一則在未假令冬至在十一月本則先冬至三日夜之長固在十月末也邯鄲五經析疑云漢制以先冬至三日晝漏四十五刻夜漏五十五刻是也過冬至夜雖猶然長而已有日短之勢且君子于冬至喜日之轉長不取夜之猶長也日夜所以有長短者天文錄云冬至之

日日出辰入申晝行地上百四十六度強夜行地下二百一十九度少弱故晝短夜長也夏至之日日出寅入戌晝行地上二百一十九度夜行地下百四十六度故晝長夜短春秋分之日日出卯入酉晝行地上夜行地下皆一百八十二度半強故晝夜長短同也梁昭明書云修日養夕養夕卽此養夜義也云字足句傳中屢見之正月初昏參中傳云蓋記時也云六月鷹始摯傳云故言摯云五月初昏參中傳云故其記曰有養日云也云與此也云義亦同大戴本云爲玄屬下讀玄雉後校者所改也舊本脫傳首時有養夜四字從朱子儀禮經傳通解補

雉入于淮爲蜃

蜃者蒲盧也

月令孟冬之月雉入大水爲蜃鄭君注云大水准也大蛤曰蜃左氏昭十七年傳丹鳥氏司閉

者也杜預注云丹鳥驚雉也以立秋來立冬人大水爲蜃是也蜃又名蒲盧者山海經云青要之山南望潭渚禹父之所化是多僕壘蒲盧僕壘爲蝸蒲盧爲蜃也盧與贏音義同國語吳語曰其民必移就蒲贏于東海之濱魏書云自遭喪亂率乏糧穀袁術在江淮取給蒲贏皆是物也

織女正北鄉則旦

織女星名也

史記天官書云婺女其北織女織女天女孫也孔氏廣森云十月日在析木之津析木東升則

諷訃正北故織女北嚮織女恆嚮諷訃也震煊按織女三星其一星極明兩距小星恆嚮營室宿之南星十月日躔在箕初昏營室加于午所謂定之方中是也是時夜最長應歷七辰及旦營室北加于子矣織女嚮子是正北嚮也詩云跂彼織女終日七襄鄭君箋云從旦暮七辰一移因謂之七襄也

十有一月王狩

王狩者言王之時田冬獵爲狩

狩訓田也時田者謂宜在此十一月也冬獵爲狩申釋時

田義也兵者守國之具孔子曰以不教民戰是爲棄之而兵者凶器不可預設故因蒐狩而習焉爲田驅獸謂之田田必有所躡躡謂之獵爲國守備謂之狩周禮仲春教振旅遂以蒐田仲夏教芟舍遂以苗田仲秋教治兵遂以獮田仲冬教大閱遂以狩田爾雅云春獵爲蒐夏獵爲苗秋獵爲獮冬獵爲狩小正不言三時者田以冬爲主也鄭君禮記注云凡田之禮唯狩最備又云冬田爲狩言守取之無所擇也管子五行云令民出獵禽獸不擇巨少而殺之所以貴天地之所開藏也春秋公羊桓四年春正月公狩于郎何休注云譏不時也周之正月夏之十一月陽氣始施鳥獸懷任草木萌芽非

所以養微其義與小正及周禮爾雅違不知而作也

陳筋革

陳筋革者省兵甲也

陳列也省觀也陳爲省者陳列而觀之也春秋經隱五年春公矢魚于棠左氏

傳云陳魚而觀之矢訓陳也公穀經文作公觀魚于棠其義與此陳爲省觀意同也孔氏廣森云筋弓也革函也震煊按筋以爲弓因謂弓爲筋猶革以爲甲因謂甲爲革也弓爲五兵之一經舉弓以該其餘傳曰兵見所省者不至于一弓也承上王符言之因大獵省之簡軍實也易曰君子以除戎器戒不虞刻本脫傳首陳筋革三字從大戴補

嗇人不從

嗇人謂農人也說文云田夫謂之嗇夫大戴禮四代云嗇民執功皆謂農人也

不從者弗行

不從訓不行也說文云從隨行也詩七月云穹窒熏鼠塞向墜戶嗟我婦子曰爲改歲入此室

處鄭君箋云曰爲改歲者歲終而一之日盛發二之日栗烈當避寒氣而人所穹窒墜戶之室而居之日處日居皆與此弗行義同也月令云專而農人於時月也萬物不通

時是也書舜典

惟時懋哉史記作維是勉哉臯陶謨咸若時作皆若是湯誓時日曷喪作是日何時喪皆以時爲是也公羊傳云是月者

何僅逮是月也於是月也萬物不通此傳申廣不從之義言不惟農人弗行也卽大而天地小而蟲豸皆自不通不通者閉塞之義也月令季冬之月以固而閉是其候也然亦僅逮是月過此爲十二月則鳴弋元駒賁矣

隕麋角

刻木麋誤麋從大戴正後同

隕墮也

隕訓墮王逸楚辭注用之詩氓云其黃而隕毛傳云隕墮也釋文云隋字又作墮說文隕從高下也碩落

也隕碩字通又云墜落也墜卽墮字詩標有梅傳云隋落者梅也方言穉脫也墜穉字同脫者解脫月令仲冬之月麋角解同此曰冬至陽氣至始動諸向生皆蒙蒙符矣故麋角隕候也

記時焉爾

孔氏廣森云曰人實反篇中日舊多作曰實日字也唐石經書日皆爲曰其音聿之日缺上以別之

震煊按史記律書云陽氣冬則宛藏于虛日冬至則一陰下藏一陽上舒日冬至卽此日冬至字也陽氣上舒卽此陽氣至始動義也太元元樞第九云日一南而萬物死日一北而萬物生此諸向生義也鄭君易注云蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也與此蒙蒙義同也律書云萬物剖符甲而出符音字與此符字義同也禮記熊安生說鹿是山獸夏至得陰氣而解角麋是澤獸冬至得陽氣而解角孔沖遠說麋爲陰獸情淫而遊澤冬至陰方退故解角從陰退之象此麋

角隕之記時義
應亦如是也

十有二月鳴七

七也者禽也先言鳴而後言七何也鳴而後知其七也

金履祥云

七當爲鳶今雪霽霜風之晨則鳶鳴震煇按七當爲鶩聲之轉也爾雅釋鳥云鶩周鶩一名周卽子規鳥也史記麻書云昔自在古麻建正於孟春於時冰泮發蟄百草奮興秭鳩先渚秭鳩卽子規之異文先渚者先鳴也孟春者日月會於訛訛漢書律麻志諷訛初立春中驚蟄今小正旣以啟蟄冠正月則以月中氣爲主可知也養日爲夏至中氣故傳爲發其凡云一則在本一則在未中氣者必在此月之中每月中氣皆如是也漢上易圖謂小正具十二月而無中氣非也今如啟蟄在正月本則立春在前年十二月末故子規之鳴於孟春容有在於此月者也或云七子規鳥卽左氏所謂青鳥氏司啟者也夫曰司啟未有不先鳴者也爾雅鶩周燕燕卽司啟司分二鳥並記也

玄駒賁

玄駒者蟻也賁者何也走於地中也

蟻卽螳字也檀弓蟻結於四隅鄭君注云蟻蚍

蟬也爾雅蚍蟬大者螳釋文云螳亦作蟻是螳蟻字同也廣志云木蟻曰元駒方言云蚍蟬齊魯之間謂蚍蟬梁益之間謂之元駒駒與蚍古字通也賁讀曰奔爾雅釋言云奔走也法言先知篇云吾見元駒之步步亦走也齊陽朋云螳夏居山之陰冬居山之陽蓋得和暖之氣多故雖嚴寒之時陽氣稍動而卽走於地中也黃氏模云經之記此以驗陽氣之升而爲啟蟄之兆矣是也

納卵蒜

卵蒜也者本如卵者也納者何也納之君也

根謂之本爾雅釋言云概本也

韓非解老云根者書之所謂概也蔡氏德晉云卵蒜小蒜也其根如卵邵氏晉涵云卵蒜卽後世之獨瓣蒜也震煊按古今注云卵蒜俗謂之小蒜則蔡邵說是也然此卵蒜實謂大蒜禮記內則有卵鹽鄭君注云卵鹽大鹽也管子五行篇有卵菱亦謂大菱說文小蒜名騶爾雅釋草蒿山蒜本草云小蒜野生者一名蒿大蒜爲胡蒜曰胡曰卵皆大名也顏氏家訓書證篇引陳思王鶴雀賦云頭如果蒜卵果蓋一聲之轉十二月納卵蒜于君他書無聞焉

虞人入梁

虞人官也梁者主設罟罟者也

蔡氏德晉云虞人澤虞也入梁始漁也月令季冬之月命

漁師始漁是也震煊按王制云獺祭魚然後虞人入澤梁鄭君注云梁絕水取魚者罟罟者取魚之器也爾雅云縵罟謂之九罟九罟魚罔也他書字並爲罔或爲網此作罟者一切經音義云罔古文罟罔二形同淮南時則訓亦作罟罟羅罟魯語里革云古者大寒降土蟄發水虞於是乎謹罟罟取名魚登川禽而嘗之寢廟行諸國人助宣氣也今小正獺祭魚發蟄並在正月虞人入梁在十二月與王制魯語所說先後不同者禮家異說各據所聞也月令季冬命漁師始漁鄭君周禮駁入注引作漁師爲梁則始漁爲梁其義一也

隕麋角

蓋陽氣且睹也故記之也

傅崧卿云月令仲冬麋角解與小正十一月記隕麋角合十二月記

之蓋衍文戴氏因誤爲之傳失之矣震煊按傳說非也孔沖遠月令正義引此經而說之云節氣早者則麋角十一月解節氣晚則十二月麋角解是唐人尙不以爲傳失也畢氏云經重記之傳亦重解之其說是也惟其重記之故呂覽律篇云歲且更起高誘注云且將也說文云睹且明也從日者聲徐鉉新附字云曙曉也曙卽睹字且睹者謂陽氣將曉

也淮南俶眞訓云冥冥之中獨見曉焉樂記蟄蟲昭蘇鄭君
注云蟄蟲以發出爲曉十二月墮麋角爲將曉正月發蟄爲
始曉以漸而及也故記之也者申釋經所以重記義也經中
凡候重記者二菽麋也墮麋角也二者皆重記于經者也墮
麋角者十一月有之十二月亦有之菽麋者大火中後有之
煮梅蓄蘭後亦有之此重記于經之義也菽麋爲閔食短食
者人之所以生墮麋角爲記陽氣陽氣者人之所由生故皆
重記之也十一月言陽氣始動十二月言陽氣且曙亦馴致
其道也是於周易乾之姤曰潛龍勿用龍者陽氣也龍云潛
者陽氣潛動於地下也卽曰冬至陽氣至始動之義也乾之
同人曰見龍在田龍云見者卽陽氣且曙之義也小正一
書皆以驗陽氣扶陽抑陰之道也故於傳末終言之也

釋音

小正

禮記注其書存者有小正陸氏釋文正音征爾雅釋文小正之盈反史記學者多傳夏小正索隱小正征政二音邢

昺爾雅疏云夏小正者以蟲魚草木正十二月之節候起正月

於夏后氏故曰夏小正是宋人讀小正如正名政音也

公羊釋文正月蟄王制昆蟲未蟄釋文蟄直立反呂覽蟄蟲始

音征又音政蟄振蘇高誘注蟄讀如詩文王之什莊子蟄蟲

始作郭象注鄉許亮反月令鴈北數一音所長丁丈遺傳嶽卿

讀蟄如執鄉釋文鄉音向數一音所長丁丈遺傳嶽卿

氏廣森音逝畢氏沅依鄭易响初學記云响古唯字古豆反說

遺讀如明星哲哲之哲音制响文有唯無响他書或以响為吼

字藝文類聚引作鴝集韻云鴝音葦鳥聲音誌申緯讀為韓

雉鳴也說文以鴝為鴝鴝字或讀响如敏識音誌申緯說文韓

于非反音韋舊耒月令親載耒耜釋文耒力對反字暘關本舊

讀緯束也音偉林云垂所作力佳反又力水反暘關本舊注

傳嶽卿木依大戴作暢孫囿穀梁築郎囿釋文囿滌滌一作條

觀察云當為囿古無暢字囿音又舊十目反苑也滌滌一作條

周禮條狼氏釋文條音滌徒歷反郊特牲帝媛月令媛氣早來

牛必在滌三月釋文滌范音迪徐徒嘯反媛釋文媛乃媛反

又音嘯初學記音下聾反張氏爾岐音率所律反循也禮注農

暘戶監反太平御覽引作躡音同率均田釋文率所類

暘戶監反太平御覽引作躡音同率均田釋文率所類

暘戶監反太平御覽引作躡音同率均田釋文率所類

采 初學記舍音釋周禮春入學舍采釋文舍音釋有于軌反

菜然如鄭司農或說及高誘並讀采如綵不采菜魚字林云

于九堇 讀為芹音勤又 繁母 舊讀如子母之母宋咸熙云 抵 說

反與抵字異 抵 周禮注抵蛾子釋文蛾直其 蟄 蟻字同 卵 月

母卯釋文卯力推 說文推排也從 且 字反文選蛾蜚盡 聯 詩

管反後卯蒜同 推 手佳聲他回反 取 取李善云取蒼苟切 聯 箋

題之為言視聯也釋文聯大計反易音聯于左 乙 孔云乙音軋

股晁氏云聯音題迎視也廣韻云聯土雞反 乙 與甲乙之乙

非一字然詩傳燕燕也正義云軋乙字異音義同郭氏一

音鳥拔反是音軋者特郭璞之一音唐人原讀若甲乙字也 眇

莫旬反音麵字通作盼 鱣 鱣同月令注鱣皮可以冒鼓 亡 音忘

或讀為琴去聲非也 鱣 鱣釋文鱣犬多反又徒丹反 亡 大戴

因誤作忘 孔 攝 如字孔讀如爾雅葉晝 犛 讀為羸說文羸羊相

云亡音無 攝 聶釋文聶之涉反合也 犛 犛也於偽反犛疾智

反周氏春讀犛 還 孔讀如環戴云還環 羝 丁兮反字林 螿 初學

羽鬼反音委 還 古通用范家相音旋 羝 云牡羊也 螿 記音

解爾雅螿天螿釋文螿 采 識 音職爾雅作藏釋文 執 養 餘亮

胡木反說文作蠶音轄 采 識 字又作職諸弋反 執 養 反 長

展兩 駕 孫觀察云駕當為駕說文駕牟母也或作駕今從如說

然經典相承並作駕讀亦為如月令田鼠化為駕釋文

反 然經典相承並作駕讀亦為如月令田鼠化為駕釋文

反 然經典相承並作駕讀亦為如月令田鼠化為駕釋文

反 然經典相承並作駕讀亦為如月令田鼠化為駕釋文

反 然經典相承並作駕讀亦為如月令田鼠化為駕釋文

反 然經典相承並作駕讀亦為如月令田鼠化為駕釋文

反 然經典相承並作駕讀亦為如月令田鼠化為駕釋文

反 然經典相承並作駕讀亦為如月令田鼠化為駕釋文

反 然經典相承並作駕讀亦為如月令田鼠化為駕釋文

鴛音如鶴鶴同鳥含反禮記集說也芭芭芭同普巴反初鳴集韻相

命詩維參與昂釋文昂音札蛭同爾雅注引作蛭釋文蛭側

麥蛭讀懸同爾雅蛭蛭同音馘月令螻蛭鳴釋文蛭古獲反

如節縣注引作懸蛭周禮注蛭讀為蛭釋文蛭劉音或一音

古獲屈造讀為蛭音曲蹙菴菴秀萋釋文菴音婦太平御覽鳳皇至

而王菴秀注菴音附穆天子傳爰有菴葦茶周禮掌茶釋文

莞蒲茅菴菴音附穆天子傳爰有菴葦茶周禮掌茶釋文

于偽蔣淮南浸潭菴蔣高誘執繫同陟立反數孔音疏浮游浮游

反爾雅釋文蛭音孚又音鴉傅崧卿云當作鴉鴉鴉音流鴉鴉說文百勞也以鴉為寧鴉字此

亦假音按寧鴉工雀孟子南蠻賦舌趙岐注云賦博勞鳥也賦

與鴉同工雀之鴉音古穴反博勞之鴉音圭覓反鴉正字鴉俗

字鴉借字也月令鴉始鳴釋伯鴉讀為博勞伯養目養餘亮反

後養夜長讀長短之長又如良蜃同爾雅釋文良蜃音郎又音良良蜃音偃於珍

放此月令注藍始可別聚生聚讀為藜藜即業虛菽糜詩烹蔡

反月令注藍始可別聚生聚讀為藜藜即業虛菽糜詩烹蔡

文菽音叔藿也 閑 閑同戴氏震 依 讀如倚擊 月令注鷹始擊釋

糜亡皮反下同 閑 云當作閑 於綺反 擊 文擊亦作鷲同孫

觀察云說文作鷲擊殺鳥 藿 藿 藿同孫 觀察云當為藿此藿

也以此為握持字今假音 藿 藿字詩八月藿葦釋文藿戶官

反葦葦鬼反爾雅 狸 狸同力之反廣雅云狸貓也說文云貓狸

釋文又音于歸反 屬郊特牲迎貓為其食田鼠也此其類

肆 音四孔 湟 孔讀為隍音皇孫觀察 生 萍 萍同 萍 莠 讀為莠秀

爾雅莠馬帝釋 蝻 爾雅釋文音提又 螻 螻同爾雅釋文螻

文云莠音瓶 蝻 音帝集韻又音低 螻 力刀反又力么反之莠

周禮注茶茅莠釋文莠音酉毛詩 楮 楮同知 莢 吐敢 蘆 力吳 剝

注作秀按經中前後莠皆當作秀 楮 呂反 莢 反 蘆 反 剝

瓜 詩是剝是菹釋 畜 畜同勅六反初 緣 讀為祿 衣 於既反下 剝

文剝邦角反 畜 學記引作蓄 緣 吐亂反 衣 衣裘同 剝

棗 諸氏錦云剝音撲自下擊之也黃氏模 桌 古栗字太平 閔 蚋

云剝撲也詩釋文普卜反今讀博棗非 桌 御覽引作栗 閔 蚋

閔亡巾反又音文月令注引謂閔蚋也釋文閔音文依字作蟲

又作蚊蚋人銳反又如悅反按依說文蟲蚊一字閔從蠱省又

一字義同字異 養 月令注引重其養 離 音儷呂計 內 火 內如字

陸混為一非也 養 釋文養音餘亮反 離 反偶也 內 火 奴對反

舊讀音 貉 音鶴戶各反依字 鼬 余救反鼬 鞠 月令鞠有黃華釋

納義同 貉 當作貉似狐獸也 鼬 也鼬音牲 鞠 文鞠本作菊九六

九

附夏小正疏義釋音

九

反孫觀察云說蛤月令爵入太水為狩月令注引王狩浴讀為

文作鞠此省文蛤蛤釋文蛤古荅反釋文狩手又反讀如蘆服

劇春秋元命苞云鳥者陽音腎時忍反又音慎盧讀如蘆服

精十月陽微故倦劇也大戴作蜺說文所無盧之蘆力何

反與螺字音義同大戴反悉井隕于敏墮隋同徒火反蒜蘇段

字作蘆三蒼蘆音羅反賁音蟻螳同牛綺睹古睹字廣韻

祿得聲祿古筭字大戴奔蟻反蚍蜉也睹當古切音睹

作蒜從祿則不得聲

夏小正異字記 據傅崧卿引關本

正月

啟程榮本朱氏軾本並作啓按說文從支戶聲則口鴈未養純

並作雁鄭何以謂之居大戴禮作何以謂之為居蔡卞毛詩名

政本同何以謂之居物解卷八引作何以謂之居也戴氏震

大戴校本刪去為居二字先言遣而後言鴻鴈者此通志堂本

作何以謂之四字絕句非見遣黃氏叔珠本而後如之

者作也大戴禮作先言遣而後言見遣作見其遣

鴻鴈何也朱子儀禮經傳通解同大戴無故不謂之南鄉大戴

大戴禮如作數何不謂之南鄉也鄉作鄉何儀禮經傳通解同

傳崧卿從大戴字記鴻鴈之遣而不記其何鄉也大戴遣下有也字而作如何

遣必大戴無雉震响雉震也者鳴也响也者鼓其翼也關本脫

字今補傅崧卿云關本雉震雉震也者鳴也大戴禮雉震响震响震

响震也者鳴也今依大戴禮增响字下震响二字衍文宜刪據

傅于闕本增响字未嘗刪下雉字也今大戴各本俱無下震响

二字與傅所見集賢大戴異疑校大戴者轉從傅改定初學記

卷三兩引此文一作响者鳴也震者鼓其翼也一作雉鳴也震

鼓其翼或謂唐本二訓互易然藝文類聚卷二引作雉震鳴鶴

鼓其翼也則唐初本與今本正同太平御覽卷十三引作雷震

雉鳴唯鼓其翼也以雉為鼓其翼則必以震為鳴矣初學記所

引當非定本戴氏震校本依以改訂作响也者鳴也震也正月

者鼓其翼也非韓鄂歲華紀麗卷一引雉震雉震誤作晨正月

必雷盧氏見曾云一本下雷不必同惟雉為必聞之大戴同作

聚卷二引作雷不正聞唯雉聞太平御覽卷十三引作不必聞唯雉必聞之何必謂之

作何以謂雷則震响大戴作雷見君子之亦有束也大戴無子

之震誤則雉震响始用暘大戴作始暘者其曰初云爾暘也者終歲之用祭也言

是月之始大戴無暘者二字曰作用始下有用之也三字傳崧

月之始用之也儀禮經傳通解或曰祭韭也初學記卷廿四引

同又集賢夫戴共用作其月作祭韭聞太平御

覽卷一百九十六引同皆因讀屬下固有韭而誤戴校固有見

本謂此五字當移下條園之燕首也下外誤在此非也固有見

韭傳本韭上有見字不著爾戴異作今大戴各本作園有韭無

見字王氏玉海經文及急就章補注引固有韭亦無見字

園也者園之燕也

大戴作園也園之燕者也初學記卷廿四引作韭園者園之藩者

俊風

初學記卷

三引俊作浚歲華紀麗

俊也者

大戴無也字

合水必於南風

大戴水作冰太

平御覽引

殺必

大戴殺作收 寒日滌凍塗

煖

朱氏軾本煖作 凍塗也者

大戴無也字儀禮經傳通解同

噉鼠

太平御覽引作噉鼠

獸祭魚

通志堂本如此文瀾閣本獸作獻傳崧卿云戴禮作獺祭魚以傳考之當作獺獸祭魚

與之獸

堂本如此下兩謂之獸同閣本三獸字俱作獻今大戴各本三獸字並作獻傳崧卿不著闕本大戴異作諦視文瀾閣寫本三

獻字俱有挖補痕疑初作獸字後校改獻 美其祭

字經文獻祭傳注獻祭下注三之獻並同 美其祭

本材作 謂之獸祭何也

狝下同 謂之獸祭何也

謂之祭獸文瀾閣本傳注如此通志堂傳注云大戴及關本作謂之獸祭也舊法一作

謂之獸何上文考之當也舊注一作謂之祭獸以作謂之獸祭 具言

則盡

今大戴則 服于

鄭玟本 古有

儀禮經傳通解 者古言

爾岐本無古字孔氏廣森采芸 舊注云似邪白可食儀禮經傳

云三字倒當為古言者采芸 通解云作芸白作蒿初學記卷

三引為廟采也 傳注云關本一為廟采也按此傳文及傳注有

同大戴各本俱作廟采惟御覽類函並引作廟采疑關本廟本作

朝為異于大戴故傅氏著之後寫者轉訛朝為廟致無別爾

鞠也者大戴無 則見也大戴則上有斗柄 舊注一作斗按舊注

杓六月斗柄關本舊注柄一作杓可懸 廣韻云縣俗作懸今通

證唐書大衍麻議引斗柄正作斗杓懸 用夫衍麻議引作懸玉

海引梯程榮沈泰本作梯文選謝靈運從游京口詩注藝文類

作垂梯聚卷八十九引亦作梯御覽 海同事類賦注引作黃

惟初學記引作梯與關本同戴梯者 大戴作梯也者文選注藝

校未從作梯云各本訛作梯梯者 文類聚初學記引俱無也

字與關發字 藝文類聚引作發葉初學記卷三引同 緹縞緹

本合御覽事類賦注引同 大戴作地至海同緹縞緹

縞也者莎隨也 文瀾閣本緹縞隨字作媿蒹蒹傳注云關本蒹

也爾雅蒹侯莎大戴禮蒹也 以下文考之當作媿蒹也 者莎蒹

也通志堂云關本縞也 者莎隨緹縞也者莎也 舊注緹莎隨莎

草也爾雅縞侯莎大戴禮隨也 以下文及正文之當作緹者莎

隨也按二本注文並有錯誤當云關本縞也 者莎隨也舊注緹

隨也按二本注文並有錯誤當云關本縞也 者莎隨也舊注緹

隨也按二本注文並有錯誤當云關本縞也 者莎隨也舊注緹

隨也按二本注文並有錯誤當云關本縞也 者莎隨也舊注緹

隨也按二本注文並有錯誤當云關本縞也 者莎隨也舊注緹

隨也按二本注文並有錯誤當云關本縞也 者莎隨也舊注緹

莎隨莎草也爾雅縞侯莎大戴禮縞縞也者莎隨也以下文及

注文考之當作縞也者莎隨也如此方合蓋闕本正文以縞為

莎隨注文以縞為莎隨大戴以縞縞為莎隨則未知縞為莎隨

縞為莎隨也考下文縞為其實則知闕舊注縞莎隨三字為可

徵信故云以下文及注文考之當作縞也者莎隨也亦無下縞字蓋用傳

字亦衍儀禮經傳通解作縞也者莎隨也闕本正文本不誤下文縞也

所定本其實當作縞也者莎隨也闕本正文本不誤下文縞也

者其實也縞當作縞與爾雅郭注及邢疏所引合闕本媿蒞蔭

字即從爾雅注疏本改也戴校本及孫觀察本並縞也者傳注

定作縞縞縞也者莎隨也縞也者其實也得之云舊

注縞一作媿大戴作縞文淵閣本如此通志堂本傳注媿字缺

按作縞是也爾雅注引云蒞也者莎蔭媿也者其實邢昺疏引

云縞也者莎蔭也媿也者其實也並可徵信惟儀禮經傳通

解尚作媿也者莎隨也縞也者其實也與傳所定本同先言縞

闕本作先言縞通縞何大戴縞下縞先見大戴縞以小著名大

志堂本媿誤得有者字縞先見作縞以小著名戴

無小雞桴粥也者大戴粥字重闕本桴作桴下同相粥之時也

字關戴各本同戴校本注云一木作相粥粥呼也按戴云一本今

未見惟盧氏見會本如此注云舊本作相粥之時也訛審是為

盧氏改本如此非定本也黃氏叔琳本作相粥之呼也畢氏沅

臆改舊本
非有據也

二月

糲柔

大戴柔作黍

禪

程榮本鄭玖本朱氏軾本俱作禪張氏爾岐本盧氏見曾本戴校本孫觀察本並作禪畢氏沅

本作禪云

禪也

大戴作禪單也儀禮經傳通解同

羊蓋

舊注蓋一作羔通志堂本注羔誤作蓋大戴作

羊羔戴校本

夏有煮祭

大戴夏作憂戴枝本煮作暑

祭者

閣本如此通志堂本祭下行也字大

戴作祭也者儀禮經傳通解亦無也字

善樂喜

傳本作喜樂善程榮本沈泰本作喜樂喜

與羊牛

舊注一本

作羔羊盧氏見曾本戴校本與作謂羊牛作羔羊

綏多女士

大戴綏作綏詩標有梅正義禮記雜記下正義儀禮

士冠禮疏周禮媒氏疏通典卷五十九王肅聖證論並引作綏多士女

冠子取婦之時也

白虎通引取作

娶儀禮疏引作冠子取妻時也周禮疏引作冠子嫁女娶妻之時通典引作娶妻之時也

萬用

禮記月令注引用作舞山

井鼎云古本月令注舞作用按

萬也者

初學記卷十四引作萬者無也字藝文類聚卷

卅八引入學者

大戴作入學也者儀禮經傳通解同然初學記引作入學者亦無也字與傳本同藝文類聚引

作學者并 **大學** 初學記引 **魚先至** 大戴作魚 **而** **其至** 黃氏叔琳本無而字

榮堇 程榮木鄭致 **菜也** 大戴本作菜色玉海同初學記卷三引作采芑儀禮經傳通解作采也 **采**

繁繁 由胡 **由胡繁母也** 大戴作榮繁由胡繁由胡者繁母也繁萬勃也陸璣草木疏引作繁由胡由胡

旁勃也左氏隱三年正義引作繁由胡由胡旁勃也惟儀禮經傳通解疏埤雅卷十五並引作繁由胡由胡者繁母也繁方勃也戴

連上作榮堇采繁堇采也 **校本從之視關** 傅本增多繁旁勃也四字爾玉海經文云榮繁

由胡從 **昆小蟲** 一切經音義卷廿一引作蜺小蟲也 **昆者眾也** 後漢書孔融傳猶

魂魄也者動也小蟲動也 大戴猶作由程榮本朱氏軾本由魂魂作田魂螺沈泰本同又上動作勤

一切經音義引云蜺魂也魂魂然 **萬物至是動** 大戴脫至字戴校本動字重

抵猶 程榮本鄭致 **不必** 大戴作 **降燕** 初學記卷三引燕作鷺廣韻云燕元鳥也鷺俗今通

用乙也 **閣本乙** 見始出 大戴見下 **聆** 大戴各 **室者** 也 大戴者也

榮本沈泰本 **突** 鄭致本作突朱氏軾本 **取與室** 大戴作取與之

並作者也 作突儀禮經傳通解同 附夏小正異字記

之操泥大戴各本操作參儀入人大戴作剝韃大戴作為鼓儀禮

通解同大戴作鼓倉庚商庚也大戴作倉庚商庚者通志堂本

廣韻云鼓亦作鼓本不見稊大戴各本作梯小正序也集賢大戴作小其序也

三月

非亡大戴亡攝而記之大戴各本作菱舊注一作苑大戴作

傳通揚揚大戴各本則花舊注一作范大戴各本並作犂犂然

舊注犂犂一作犂犂螿大戴各本螿爾雅天螿通志堂本螿誤

頌冰也者大戴各本以接授大戴無草也集賢大戴妾而後子

大戴各本作先妾傳云大戴禮作言自卑事

而後子通解同言自卑事者始也麥者大戴各本記是時通志堂本

卑者始作言自卑事者始也作麥實者

本不誤朱氏軾程榮本作鶴御覽九百廿四引作鷓禮記集

本是時作其時駕駕後同鶴說陸氏引作鷓列子釋文引作

鶴變而御覽引變變之不善大戴作變桐芭初學記引拂也桐

芭之時也舊注一本拂也者桐芭之時也今大戴各本作拂也者拂也桐芭之時也

四月

一正大戴各本一作壹儀禮經傳通解同札閣本作蚩程榮本鄭政本朱氏軾本

也者儀禮經傳通解本同王萑莠月令鄭注引作秀為君大戴為上莠幽戴

本秀始執駒大戴作始執駒也者儀禮經傳通解無執駒也三

母也張氏爾岐本下有陟升也三字各本無戴校本從張氏

五月初學記五月五日下午引夏小正曰此月蓄藥以罽除毒氣也太平御覽引同今本無此條

淺舊注一作牧按今大戴各本並作牧傳不言浮游閣本作游朱養純

是書經召卷之三附夏小正異字記

本沈秦本鄭致本並從虫文選郭景純遊仙詩注藝文類聚卷

九十七詩蟬蛸正義爾雅釋蟲疏並引作蟬蛸惟程榮本玉海

儀禮經傳通解作浮游殷之時也儀禮經傳通解無此六字浮游者渠略

游與通志堂本同也詩正義爾雅疏並引作暮戴校本鳩則鳴鳩傳云大戴禮闕本

之當作鳩通志堂本傅注鳩作鳩誤為伯鷄大戴各本伯作百

鳩作鳩闕本不誤今大戴各本並作鳩儀禮經傳通解同

不辜沈秦本養日程榮本日作曰沈秦日之傳云大戴禮日之

本作曰之沈秦鄭乃依瓜瓜者急瓜之辭也瓜者始食瓜也舊

致本並作白之一本乃衣衣乃衣者急衣之辭也衣也者始創衣也闕本注乃

衣衣通志堂本作乃衣瓜傳不言大戴之異則集賢亦如闕本

正文所列也今程榮本沈秦本正文乃衣瓜並作乃瓜無衣字

玉海經文及急就章補注引並作乃瓜初學記卷廿八引作乃

瓜乃瓜者治瓜之辭也瓜也者始食瓜朱氏軾良蝸闕本良作

本鄭致本瓜者作乃者白帖引急瓜亦作治瓜良蝸闕初學記

引亦作良蝸也者五采具爾雅注初學記並引作蝸蝸者五

蝸蝸彩具無也字朱氏軾本采亦作彩入

而不見集賢大戴作人而不見也今啟灌藍蓼齊民要術卷五

夫戴各本作入而不見也注引作洛菹藍

蓼俾雅卷十七

引作灌沐藍蓼

灌也者

大戴作鳩為鷹

詩魚麗正義引

唐蝸

唐作螳詩七月正義爾雅釋蟲注引俱作螳蝸

唐蝸鳴者區也

爾雅注引作螳蝸者區也

戴校本作唐

菽藜

傳本經文藜作麻王海經文同

蘭

孫觀察云

引作蒲按太平御覽卷三百九十五引作蘭

以在纏經中矣

各本並作以在經中短

閔

今大戴各本作矩闕注云矩闕一作短闕儀禮經傳通解作短闕畢氏沅本作豆鬻莊氏述祖謂當作短筵筵連也戴校本從矩闕謂矩當

為巨是食之大闕

大夫卿

傳云戴禮脫大字今大戴各本

六月

此見

大戴各本

不在

戴校本

施

鷹始摯

禮記月令注引夏

鷺陸德明釋文云始鷺音至本亦作摯同

而言之

大戴各本作始摯而言

諱殺

沈泰本鄭

致本朱氏軾本殺作

故言摯云

大戴作

七月

莠

戴校本莠作秀後同

藿鄭玖本作

未莠則不為藿葦莠然後為藿葦

切

經音義卷十七引作葦未秀則不為藿秀已後為藿又卷十二引作葦未秀則不為藿葦秀然後為藿葦莠並作秀

肇始也

閣本通志堂本並如此傳又不著大戴之異今大戴各本並作狸子肇肆肇始也儀禮經傳通解本亦同傳本

經文本有狸子肇肆四字則疑此處亦應如大戴作狸子肇肆肇始也傳寫者偶脫二字爾

傳云大戴禮無湟潦生萃者五
字今大戴各本此六字並無
潦而後有萃草也傳云大戴禮

草也萃作萃今大戴各本作有潦而後有萃草也儀禮經傳通解同

萃莠戴校本馬帚也大戴各本

漢也者河也大戴無者河也三字太平御覽卷八引作漢

西征賦注引作漢天漢月賦注陸士衡擬古詩注並引作漢天漢也戴校本作漢也者天漢也

案戶漢也者直戶也閣本無漢字大戴各本亦作案戶也者直戶也月賦注引

作案戶直戶也擬古詩注引作漢案戶者直戶也御覽卷百八十四引按

言正南北也傳云舊注南或作為大戴禮作為

卷八引作言直南北也卷今大戴各本作言正南北也御覽

百八十四引作言南北也大戴各本作作蟬也者

正東

鄉又選擬古詩注引作正東而向

時有霖雨灌聚也

閣本通志堂本並如此大戴各本霖雨下有灌茶二字

字儀禮經傳通解同傳本經文亦作時有霖雨灌茶則知此處本有二字傳寫者脫也

藿葦之秀也大戴無也

字戴校本

楮戴校本

未秀大戴禮秀皆作秀

縣玉海經文縣作垂

八月

剝瓜也者

大戴無剝瓜也者四字

畜瓜之時也

初學記引作蓄瓜時也事類賦注亦引無之字立

也者

傳云大戴禮立作立今大戴各本作立也者

緣色

大戴各本緣作緣儀禮經傳通解同

稟零

傳云大戴

稟作溧閭本注溧作栗今大戴各本作栗零王

海經文同太平御覽引作栗零事類賦注引同

故不言剝也

大戴各本降下有也字農桑輯要引作栗零而後取之不言剝之

丹鳥羞白鳥

禮記

月令注引在九月歲華紀麗卷三引同

丹鳥者

月令注引作丹鳥也者初學記卷卅御覽卷九百四十九引並同

白鳥謂闕蚋也

大戴各本作白鳥者謂蚊蚋也月令注引作白鳥也者謂闕蚋也初學記御覽作白鳥也者謂

蚊蚋也

其謂之鳥何也

大戴各本無何字月令注引作其謂之鳥者初學記御覽引同重其養者

也月令注引同初學記御覽引作重其養也

有翼者為鳥月令注作有翼為鳥初學記御覽作凡有翼者為鳥

羞也者進不盡食也大戴進下有也字月令注作養也者不盡食也長也者大戴無謂者字

星也程榮本沈泰本星作心鄭政本朱養純本朱氏軾本作星御覽卷廿五引辰則伏有注辰房事三字初學記卷三引

亦有注云辰房星戴校本伏也者傳云大戴禮作伏見也者依改謂星也作房星也今大戴各本並作伏也者

人從鹿人從者從羣也鹿之養也離羣而善之離而生非所知

時也故記從不記離傳云大戴禮作鹿人鹿人從者從羣也鹿之養也離羣善而善而之離而生非所知

時也故記從不記離閣本傳注善而之無而字故字作所以二字今大戴各本作鹿人從者從羣也鹿之養也離羣而善而之

離而生非所知或曰人從人從也者傳云大戴禮作或曰人

也故記從不記離或曰人從人從也者傳云大戴禮作或曰人

曰人人放於內大戴無放字戴校本於並作于

陟并也大戴并作升傳云關本升作并蓋誤燕大戴各熊羆豹貉鼯鼪則穴傳云

禮貉作貉穴則大按傳注穴則大當作穴作大程榮本鄭攷本
朱養純本作罷貉貉則大朱氏軾本作罷貉貉則大
則大爾雅郭注引鮑戴校本作言蝨也云各
鮑則穴作鮑鮑則穴若蝨而本作若蝨而今從方本王始裘者
儀禮經傳通解王始裘三于日程榮本日作日于海孫觀察本于作於

十月

而後食

盧氏見會本無後字

南門見

傳云大戴禮脫見字今大戴各本並作南門見

黑鳥浴黑鳥

者何也烏也浴也者飛乍高乍下也

傳云大戴禮作黑鳥浴者何也烏浴也者飛乍高乍

下也今從闕本按今大戴各本並同傳所見集賢本

時有養夜者養長也

傳云大戴禮云時有養者長也

今從闕本按今大戴各本並同集賢儀禮經傳通解時有養夜四字重

若日

程榮本日作日

云雉入于淮

爲蜃

程榮本鄭攷本朱氏軾本云雉作玄雉蜃作蜃儀禮經傳通解同藝文類聚卷九十七引作十一月雉入淮爲蜃無

玄字蜃亦不作蜃

蜃者蒲盧也

大戴各本作蜃者蒲盧也藝文類聚引作蜃蒲盧也

則旦

鄭攷本朱氏軾

本且作具

十有一月

傳云大戴禮脫有字今大戴各本作十有一月

王狩王狩者

大戴各本作王狩狩者

時田

戴校本下有也字

陳筋革者

大戴各本作陳筋革

陳肋於時月也

閣本時作是戴校本於誤于

隕麋角

大戴各本麋並作麋儀禮經傳通解同傳本麋

字大小七見並從麻玉海經文十一月隕麋角從鹿

隕墮也

大戴各本墮作墜禮記月令正義引

作麋角隕墜山井鼎云

宋板禮記作麋角隕墜

記時焉爾

傳云大戴禮云記時時焉爾衍一字今大戴各本作記時

爾焉

十有二月

乾鑿度注引夏小正十二月雞始乳今本無此條

言弋何也

大戴各本弋下有者字

立駒者蟻也

傳本駒也者蟻也注云關本立駒者蟻也今大戴各

本立駒也者蟻也藝文類聚引亦作立駒者蟻也

賁者何也

藝文類聚引無何也二字

走於

鄭政本戴校本

於作蒜

程榮本鄭政本作蒜朱氏賦本盧氏見會本孫觀察本作蒜于祿字書云蒜俗蒜字

罍罍

罍

且睹

闕本睹作睹大戴各本作且睹儀禮經傳通解同戴校本作且睹云且各本作且今從傳本

通志堂刻本四卷尾記男右通直郎知泉州晉江縣事賴刊
板孫右迪功郎前靜江府修仁縣尉繪校勘則是宋有刻本
而彙刻書目載通志堂經解書目附何氏焯語夏小正解四
卷云汲古宋人鈔本何親見納蘭氏所據入刻之本是鈔本
非刻本也文瀾閣寫本四庫全書總目云兩江總督採進本
亦不知當時採進本是刻本是鈔本閣本卷首尾標識並如
通志堂惟無末賴繪二行其中異處多有挖補痕
蹟又疑校書者修改非復採進原本附記於此

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

天象圖

此漢書律厯志赤道星
 度也以推夏小正每月
 晨昏見伏中星悉合故
 用十二辰排比分綴之
 併附圖北斗織女二星
 于中俾說小正者可以
 隨月旋轉得其天象焉

皇清經解卷一千三百二十二

學海堂

秋槎雜記

寶應劉典簿

履恂

著

世知康成合易象象於經案魏志高貴鄉公曰今象象不與經連而注連之何也是注連象象經不連象象經注各別非如馬融之注周禮也

魏志管輅傳注引輅別傳曰劉邠問易言剛健篤實輝光日新斯爲同不也輅曰不同之名朝旦爲輝日中爲光徐季龍與輅論龍動則景雲起虎嘯則谷風至以爲火星者龍參星者虎火出則雲應參出則風到此乃陰陽之盛化非龍虎之所致也輅言若以參星爲虎則谷風更爲寒霜之風非東風之名是以龍者陽精以潛爲陰幽靈上通和氣感神二物相扶故能興雲虎

者陰精而居於陽依木長嘯動於巽林二氣相感故能運風若
磁石之取鐵不見其神而金自來有徵應以相感也況龍有潛
飛之化虎有文明之變招雲召風何足爲疑季龍言夫龍之在
淵不過一井之底虎之悲嘯不過百步之中形氣淺弱所通者
近何能灑景雲而馳東風輅言君不見陰陽燧在掌握之中形
不出手乃上引太陽之火下引太陰之水噓吸之間煙景以集
苟精氣相感縣象應乎二燧苟不相感則二女同居志不相得
輅傳多發明經旨此尤確者日新絕句亦徵古讀

劉文淇謹案
釋文云鄭以

日新絕句其德連下句
劉邠所引蓋從鄭讀

書州十有二師案晉書地理志云昔在帝堯叶和萬邦制八家

爲鄰三鄰爲朋三朋爲里五里爲邑十邑爲都十都爲師州十有二師焉此師以地言也

搏拊解爲擊亦有說大戴禮記禮三本云縣一磬而尙拊搏朱絃而通越一也拊搏指磬朱絃通越指瑟

禹貢貢硤石之燒爲箭鏃剛利如鐵者華陽國志曰越雋郡臺登縣山有硤石火燒成鐵剛利禹貢厥貢硤是也

詩書皆言六馬正義引異義據易孟京春秋公羊王度記以爲天子駕六鄭氏駁之據書顧命周禮校人以爲天子亦駕四案顧命云皆布乘黃朱覲禮云侯氏用束帛乘馬僎使者又云四享奉束帛匹馬卓上九馬隨之是覲禮以十馬享王四馬僎使者顧命以卽位見諸侯禮殺於覲非諸侯享王正禮用四馬也

鄭注觀禮云馬必十匹者不敢斥王之乘用成數鄭意以王駕馬無成數與駁異義不同校人云乘馬一師四圉鄭據以四起數知爲駕四然下文云麗馬一圉八麗一師鄭注麗耦也則亦以兩起數不定以四又案大戴禮六馬之離必於四面之衢列子秦豆氏謂造父曰汝先觀吾趣趣如吾然後六轡可持六馬可御下云六轡不亂而二十四蹄所投無差二十四蹄非六馬乎駕四爲常乘駕六不常乘非謂天子但駕四也

薛傳均謹案張衡西京賦

天子乃駕雕軫六駿駮東京賦六元蚪之奕奕薛綜注並云天子駕六馬揚雄甘泉賦駟蒼螭兮六素蚪李善注引春秋緯皇伯駕六龍皆在僞古文未出之先足徵古制如此其實周易已有六馬乾卦彖傳時乘六龍以御天據周禮度人馬八尺以上爲龍龍卽馬也

詩書皆名大雅魏志三少帝紀注魏氏春秋荀顛等議曰詩書

述殷中宗高宗皆列大雅少康功美過於二宗其爲大雅明矣
文洪謹案魏志注此下又引崔贊等議曰少康武烈之威豈必
降於高祖哉但舊書殘缺故勳美缺而罔載唯有伍員麴述大
略其言復禹之績不失舊物祖述聖業舊章不行自非大雅兼
材孰能與於此向合墳典具在行事詳備亦豈有異同之論哉
此文與上相承見少康不列於大雅者以書缺罔載也

周公八子並爲侯伯見魏志武帝紀注王凌等勸進云云以伯

禽及凡蔣邢茅胙祭當七人君陳當爲其一

文洪謹案困學紀聞君陳條全謝山

箋云漢書王莽傳謂周公之子七人蓋合魯與凡蔣諸國則七
人也不知王官之世襲周公者在七人之外是或卽君陳之裔
蘇氏疑君陳非周公子或云特如君奭君牙之類然周公之子
八人則無疑矣全說甚核惜未引魏志注此與全氏說可互相
明證

左傳昭十年鄭子皮如晉葬晉平公旣葬諸侯之大夫欲因見
新君叔向辭之曰狐斬焉在衰經之中其以嘉服見則喪禮未

畢其以喪服見是重受弔也大夫將若之何皆無辭以見蘇氏據以疑康王之誥案舊唐書張柬之傳柬之論曰成湯既歿太甲元年惟元祀十有二月乙丑伊尹祀於先王奉嗣王祇見厥祖孔安國注云湯以元年十一月崩據此則三年十一月大祥太甲中篇惟三祀十有二月朔伊尹以冕服奉嗣王歸於亳是十一月大祥訖十二月朔日加王冕服告而歸亳也顧命云四月哉生魄王不懌是四月十六日也翌日乙丑王崩是十七日也丁卯命作冊度是十九日也越七日癸酉是四月二十五日也則成王崩至康王麻冕黼裳中閒有十日康王方始見廟則知湯崩在十一月淹停至殮訖方始十二月祇見其祖顧命見廟訖諸侯出廟門俟伊訓言祇見厥祖侯甸羣后咸在則崩及

見廟殷周之禮並同此周因於殷禮損益可知也案此則康王用殷禮

詩退食自公據春秋襄二十八年左傳公膳日雙雞杜注卿大夫之膳食釋文公家供卿大夫之常膳正義據玉藻天子日食少牢朔月太牢諸侯日食特牲朔月少牢推之以爲大夫日食特豚朔月特牲今膳日雙雞者齊不如禮此詩美大夫故言其自公食而退容貌如此三言自公榮之

騶虞序傳皆以爲獸

自注逸周書孝經援神契春秋演孔圖元命包河圖括地象山海經漢書蜀志魏略

晉書宋書五代史及東方朔伏生許慎張衡班固蔡邕薛綜郭璞陸機皆以騶虞白虎爲一獸其名又有侄獸酋耳騶吾騶牙

之分賈誼以騶爲囿虞爲囿之司獸周禮疏引韓魯說掌鳥獸官

騶亦作鄒班固東都賦注引魯詩梁鄒天子之田數說與賈氏

大同小異要皆本射義樂官備一語嚴粲據月令七騶注爲趣馬主爲諸官駕說者案左傳成十八年程鄭爲乘馬御六騶屬焉注六閑之騶襄二十三年孟氏之御騶疏騶掌馬官嚴說是也然七騶養馬官總名鄭專指趣馬微誤校人爲馬官之長趣馬屬之校人職云田獵則帥驅逆之車案驅逆之車驅禽使不出圍校人率其屬駕而驅之騶蓋指校人以下以車驅逆禽獸者又案山虞若大田獵則萊山田之野萊除草萊司馬春火弊是也今茁者葭蓬是不以火田虞之仁也五羝壹發而遁其四不忍驅逆盡殺騶之仁也

自注詩疏及賈誼皆謂虞人翼五羝是以校人之職移之虞人故曰

官備騶虞微官而仁如此故曰王道成

王充論衡謂伯奇放流作小弁詩說苑

自注據文選陸士衡君子行李注引王國

君前母子伯奇後母子伯封兄弟相愛後母欲其子爲太子言
王曰伯奇好妾王上臺視之後母取蜂除其毒而置衣領之中
往過伯奇伯奇往視袖中殺蜂王見讓伯奇伯奇出使者就袖
中有死蜂使者白王王見蜂追之己自投河中案伯奇以讒而
死非放逐安得作小弁詩此毛詩序所以可貴

興雨祁祁昔人已知雨非雲誤其證甚多又齊謝朓雩祭樂歌

興雨祁祁黍苗徧

傳均謹案鄭箋其來不暴疾之語自指雨言昔人不特陸德明知之也如鹽鐵論水旱篇

後漢書左雄傳皆作興雨祁祁未可據呂覽務本篇韓詩外傳反疑之顏氏家訓引班固靈臺詩祁祁甘雨亦其明證

毛傳小曰橐大曰囊朱子本顏師古漢書注以爲有底曰囊無

底曰橐案囊橐皆有大小左氏僖二十八年傳甯子職納橐館

宣二年傳爲之簞食與肉寘諸橐以與之橐盛衣食是橐小也

自注本

秦策伍子胥橐載而出是橐大也

自注秦策注橐革囊左僖二十八年杜注

橐衣囊是橐

橐又通名公羊哀六年傳陳乞使力士舉巨囊而至於中雷

開之則闖然公子陽生也是囊大也

自注本

燕策荆軻逐秦王

是時侍醫夏無且以所奉藥囊提荆軻史記平原君列傳譬若

錐之處囊中其末立見是囊小也

揚大承謹案王氏應麟急就篇補注亦據詩正義以為橐

小囊大此引秦策燕策史記為之疏證明晰補王氏所未及

又按公羊注闖出頭貌囊惟有

底故陽生立其中惟上有束故開之則頭出囊有底是也橐無

底無證

自注詩釋文又引說文無底曰囊有底曰橐

曲禮定猶與也疏據說文猶獸名獲屬案水經江水注棘道山

多猶猢猻似猴而短足好遊巖樹一騰百步或三百丈順往倒反

乘空若飛是也

傳均謹案尸子五尺犬為猶與許君第二訓同顏氏家訓釋曲禮云人將犬行犬好豫在人前

待人不得又來迎候如此往還至於終日斯乃豫之所以爲未定也故稱猶豫或以爾疋猶如鹿善登木猶獸名也既問人聲乃豫緣木如此上下故稱猶豫並屬異義未可引據竊謂與亦獸名其正字則爲麋說文麋似鹿而大也錢明經站云曲禮定猶與也應作此若依釋文及史記索隱與亦作豫則疏云與象屬又卽豫之段借連類及之以廣異聞

王制大國三卿二卿命於天子以左傳證之國高之外惟宣十六年傳晉侯請於王以黻冕命士會將中軍且爲太傅春秋時諸侯自爵人此猶行古禮

王制正義申禘祫之說鄭據公羊傳曾子問祫合食禘不合食王肅據禘於太廟逸禮禘祫皆合食案禘祫各有二鄭注王制云魯禮三年喪畢而祫於太祖明年春禘於羣廟此新免喪之禘也祫曰太祖禘曰羣廟一合食一不合食矣又云自爾之後五年而再殷祭一祫一禘此常時之祫禘也鄭王所云合不

合者也鄭以魯禮卽王禮今據正義引鄭禘禘志而分析之莊公之喪閔二年當禘三年當禘而二年吉禘者四月禘五月禘以慶父之亂故譏禘不譏禘閔公之喪僖二年禘三年禘僖公之喪文二年禘經云八月丁卯大事於太廟公羊以爲禘是也三年禘文公之喪宣二年禘三年禘昭十一年夫人齊歸之喪當十三年禘十四年禘以平邱之會歸不及禘故十四年禘十五年禘此皆新免喪之禘禘也然禘曰大事於太廟則新免喪之禘合食可知禘則閔二年云吉禘於莊公昭十五年云禘於武宮獨云莊公武宮則新免喪禘後之禘不合食可知鄭云不合食是也僖六年禘八年禘推之他公亦然昭十八年禘二十年禘此免喪以後常時之禘禘也然僖八年云禘於太廟宣八

年云有事於太廟則常時之禘合食亦可知王肅據賈逵以爲合食亦是也惟然而昭二十五年之禘當禘於太廟而云將禘於襄公者杜注襄公別立廟孔疏襄若以次遞毀廟與先公同處禘於襄公亦應兼祭餘廟今特云襄公故云特立廟以此言之若常時之禘襄公亦當祭於太廟與羣廟之主並列今襄特立廟如許田有周公廟故不合食

孔氏以廟皆南向是昭居東穆居西朱子以太廟南向昭穆東西向依次而南案春秋僖二十年西宮災穀梁傳以爲閔公廟是穆居太廟西廟制橫而非縱也不僅每門曲揖之證

玉藻天子元端以朝日鄭注端當爲冕案司服祭羣小祀則元冕鄭注林澤墳衍四方百物之屬賈疏此据地之小祀以血祭

社稷爲中祀埋沈以下爲小祀也若天之小祀則司中司命飗
師兩師不言日月也又案大宗伯以禋祀祀昊天上帝以實柴
祀日月星辰以樛燎祀司中司命飗師兩師日月與天同燔柴
則必不與羣小祀同服又案祭義郊之祭大報天而主日配以
月下云周人祭日以朝及闇孔疏天無形體故以日爲百神之
主配之以月蓋天帝獨爲一壇日月及天神等共爲一壇禮多
故以朝及闇然則郊天隨祭日月不應易服而祭周禮王祀昊
天上帝則服大裘而冕祀五帝亦如之賈氏大宗伯疏云五帝
與昊天其服同大裘又酒正疏云大報天主日配以月服大裘
然則祀昊天上帝祀日月祀五帝皆服大裘而冕周禮不言日
月統於上帝耳惟然而玉藻云元端者何此春分朝日之祭非

郊祀日月並祭之祭崔氏云郊祭用牛春分朝日禮小故祭法
用少牢小司徒云凡小祭祀奉牛牲鄭注云小祭祀王元冕所
祭今朝日用少牢則非元冕可知周禮王晉大圭執鎮圭纁藉
五采五就以朝日疏引玉藻元端亦不據鄭破字引元冕但周
禮朝日與玉藻異與覲禮同覲禮天子乘龍載大旂拜日於東
門之外鄭注引朝事儀天子冕而執鎮圭尺有二寸帥諸侯朝
日於東郊退而朝諸侯是也馬晞孟遂據國語注以爲當服袞
冕不知因朝覲拜日故從朝覲之服此則春分朝日與朝覲不
同也由此言之郊之祭日禮大故服大裘而冕春分祭日禮小
故服元端以天神尙質大裘之下至質惟元端所以不用元冕
者恐鄰於羣小祀所以不用袞冕者恐類於覲也又案郊特牲

王被袞以象天注謂有日月星辰之章此魯禮也周禮三祀昊天上帝則服大裘而冕陳氏遂謂祭日內服大裘外被龍袞牽合為一顯與周禮不合

大學湯盤凡盤承棄水器盤或作槃同沐浴與沃盥有別喪大記君設大盤大夫設夷盤士併瓦盤又浴水用盆沃水用料如他日沐用瓦盤如他日又士盥於盤上士喪禮新盆槃瓶鄭注盆以盛水槃承渙濯瓶以汲水喪大記正義斟酌水沐浴皆用盤此皆沐浴之盤非湯所銘也士稱瓦盤大夫以上不用瓦矣內則少者奉槃長者奉水公食大夫禮小臣具槃匱在東堂下下云公降盥既夕禮用器兩杆槃匱匱實於槃中南流注此皆常用之器杆盛湯漿槃匱盥器流匱口特牲禮尸盥匱水實於

槃中少牢禮小祝設槃匱於西階東下云尸入門左宗人奉槃
一宗人奉匱水乃沃尸盥於槃上此皆沃盥之盤湯所銘也其
盥制以杆承水異於沐浴以盆以匱貯水匱有口名流由其流
注於手以盥異於沐浴以料其棄水承於槃日新者蓋取日清
潔之義尊者用盤若卑者用洗士冠禮設洗直於東榮水在洗
東注洗士用鐵燕禮盥水在東少牢司宮設盥水於洗東有料
其盥制以盥盛水異於杆以料注水異於匱

自注與沐浴同用料

以洗承

水異於槃故公食大夫禮既云設洗如饗又云具槃匱少牢禮

既云設盥水又云設槃匱公與尸尊不就洗故設槃匱也

孫應科謹

案宋孫奕近王編修懋竑周炳中已疑盥非沐浴之盤其沃盥沐浴制度異同皆未言及此說詳備足補諸家所未詳

此謂知本程子曰衍文此謂知之至也註此句之上別有關文

皇清經解 卷一百三十一 九
此特其結語耳案此二句當從鄭氏古本在經文未之有也下
宋儒別分章段此二句遂覺無處安置

鄉飲酒義賓坐西北介西南主人東南僎東北或引鄉飲酒禮
鄭注賓席牖前南面主人席阼階上西面介席西階上東面謂
與隅坐不同此誤讀鄉飲酒義文也鄉飲酒義明言賓必南鄉
介必東鄉主人僎從可知一堂之上賓介皆在西賓北而介南
主人與僎皆在東僎北而主人南是各兼二方以爲區別非席
西北者東南面席東南者西北面也以鄉飲禮考之其奠坐方
面俱在無向隅者至於主人獻賓賓之席前西北面鄭所謂賓
在西階欲其就席受爵故西北向之其賓酢酬主人東南面主
人獻介西南面皆以此推也又案僎記所謂主人之贊者西面

北上不與無算爵然後與注謂主人之屬佑助主人禮事是也
隱四年左傳猶治絲而棼之也按周禮巾車素車棼蔽注棼讀
爲蘋蘋麻以爲蔽此棼亦當讀爲蘋言治絲而雜以麻則絲益
亂

傳均謹案蘋亦有棼音說文
煩字下一曰焚省聲是也

桓五年傳檜動而鼓注旃也釋文云說文作檜建大木置石其
上發機以碓敵疏引賈逵據范蠡兵法又引說文以爲石而以
旃說爲長按兵以鼓進旗插車闌車行旗動行軍之常襄十年
傳親受矢石疏云周禮職金凡國有大故而用金石則掌其令
鄭元云用金石者作槍雷之屬陸德明釋文雷當爲礮兵法守
城用礮石以擊攻者漢書匈奴乘隅下礮石陳思王征蜀論下
礮成雷然則飛石法著於周禮春秋時多用以攻守魏志袁紹

傳太祖乃爲發飛石車擊紹樓皆破紹衆號曰霹靂車注魏氏
春秋曰以古有矢石又傳言檜動而鼓說曰檜發石於是造發
石車袁紹傳又云審配以大石擊突中柵門然則檜飛石雷礮
古訓皆一物鄭爲二拒魚麗欲以奇兵致勝故曰檜動而鼓若
旗動鼓進行軍之常何須命二拒賈氏近古說長於杜氏

莊公二十四年經赤歸於曹郭公左氏以赤歸於曹爲句註云
無傳赤曹僖公也蓋爲戎所納故曰歸郭公註云無傳蓋經闕
誤也公羊穀梁皆以赤歸於曹郭公爲句以赤爲郭公名公羊
釋文云郭音號亦如字穀梁釋文云郭公左氏如字公羊音號
似號郭通案公羊僖二年晉滅號傳號皆作郭凡九見是公羊
從郭不從號秦策夫晉獻公欲伐郭而憚舟之僑存又曰因而

伐郭高誘注古文言號也是郭又號之古文案唐書宰相世系表平王求號叔裔孫序封於陽曲號曰郭公號謂之郭聲之轉也然則西周但名號東周始兼名郭逸周書等稱郭叔者後人據已改之名稱之猶商遷於殷後人遂以殷名商至於經文之

義左氏闕文爲長

凌曙謹案後漢地志載有三號大陽下有下陽城號邑云者此北號也陝縣本號仲國云

者則志所謂雍州之西號而秦本紀所謂小號者也若唐書言平王求號叔之孫則志所謂祭陽有號亭號叔國云者東號也封於陽曲號曰郭公者其東號之後乎傳均謹案說文郭齊之郭氏虛善善不能進惡惡不能退是以亡國也是國名正字號虎所攬畫明文也係段借三傳惟公羊得其體若城郭之郭則又當作章章度也民所度居也今以號當郭以郭當章而章之一字既廢號郭兩義亦混汪喜孫謹案左氏昭元年會於號穀梁作會於郭急就篇郭彼胡顏師古註號叔周王季子也受封於號其地今陝州陝縣是也後爲晉所滅號公醜奔周遂姓郭氏郭者號聲之轉也號通作郭隸釋郭輔碑其先出自有周王季之中子爲文王卿士食采於號武王錫封後世謂之郭號通作郭蔡中郎集郭有道碑其先出自有周王季之穆有號

叔者實有懿德文王咨焉建國命氏或謂之郭元和姓纂郭周
文王季弟受封於虢或曰郭公因為氏通志氏族略春秋有
郭公遂以為氏或云虢為晉所滅公子配奔周遂為郭氏今虢
氏無聞唯著郭氏姓氏急就兒匡袁崔盧裴郭自註郭氏周王
季子虢叔之後虢聲轉為郭其後為郭氏又春秋有郭公亦國
也是郭公即虢公或據齊桓公問郭何以亡一事遂改經郭公
為郭亡按東虢亡於春秋之前西虢亡於僖公之五年此時安
得有虢亡之事郭公之見於春秋其事不可得知必求其事以
實之則
鑿矣

僖二十四年傳凡蔣注蔣在弋陽期思縣不言始封何人唐書

宰相世系表周公第三子伯齡封於蔣其地光州仙居縣文洪謹案

晉書地理志豫州有弋陽郡期思縣唐書地理志淮南道光州
弋陽郡有仙居縣本樂安武德三年析置宋安縣以宋安置谷
州貞觀元年州廢省宋安天寶元年更名鄧名世姓氏書辨證
云周公第三子伯齡封蔣子孫氏焉國在汝南期思縣宋改為
樂安今光州仙居縣
也期思仙居一地

渾敦檮杌饕餮正義據服虔皆以為獸名惟窮奇不言何獸案

司馬相如上林賦窮奇象犀注張揖曰窮奇狀如牛而蝟毛其

音如嗥狗食人者也是窮奇亦惡獸名

傳均謹案廣韻云窮奇獸名聞人關乃助不直

者類林云獬豸見不直者觸之故君子冠獬豸窮奇見不直者
煦之故小人名窮奇並可申張說所未盡至讀書紀數略引虎
蒼云虎而有翼曰窮奇
則未知何所見而實之

軍制啟有二詩以先啟行左傳天子之老元戎十乘以先啟行
皆謂先鋒襄二十三年左傳齊侯伐衛啟牢成御襄罷師狼蘧
疏爲右注左翼曰啟以對下肱故知左翼齊侯變古三軍制故
然疏引詩及服虔引司馬法非齊之啟也

周禮司勳戰功曰多按襄二十三年左傳齊侯將爲臧紇田臧
孫聞之見齊侯與之言伐晉對曰多則多矣史記宋世家贊襄
公既敗於泓而君子或以爲多是也

三江五湖前人論之詳矣案越語子胥曰夫吳之與越也三江環之又戰於五湖又范蠡曰與我爭三江五湖之利者非吳耶又反至五湖范蠡遂乘輕舟以浮於五湖史記貨殖列傳浙江南則越夫吳自闔廬春申王濞三人招致天下之喜游子弟東有海鹽之饒章山之銅三江五湖之利亦江東一都會也史記與國語合五湖本無異論三江亦當在吳越境界中論者必曰是以吳越之三江強合禹貢周禮然與其信漢以後考證家言

曷若信周末之書耶自注案越語吳王率其賢良以上姑蘇下云范蠡至於姑蘇之宮遂滅吳注姑蘇宮

之臺也在吳昌門外近湖秦策吳之信越也還為越王禽於三江之浦高注卽干隧史記春申君傳三江之浦作三渚之浦然則干隧也姑蘇宮也三江之浦三渚之浦皆一地又案太湖一湖有五湖之名三江豈一江有三江之名耶曙謹案吳仁傑兩漢刊誤補遺云凡今嘉興華亭吳江崑山瀕江一帶之地其南則越之北鄙其北則吳之南鄙吳縣太湖亦然三江五湖為

吳越共
地審矣

吳有東西勾吳東吳也齊語西服汜沙西吳注雒州之地趙策
黑齒雕題鯢冠秫縫大吳之國也案周禮雍州嶽山注吳嶽雍
地近西戎豈吳亦如戎狄之通名故雒州亦得稱吳耶又案漢
書地理志封周章弟中於河北是爲北吳左傳桓五年正義引
世族譜云吳王封虞仲之庶孫爲西吳後世謂之虞公是虞又
兼西吳北吳之稱依虞吳通用之例疑卽虞字與汜沙之西吳
不同

八佾亦作溢漢書禮樂志郊祀歌千童羅舞成八溢

曙謹案春秋繁露僊

溢員僊溢方僊溢楸
僊溢衡僊皆作溢

論語射不主皮爲力不同科案周禮鄉大夫退而以鄉射之禮

五物詢眾庶三曰主皮鄭注主皮者張皮射之無侯也鄉射禮
乃張侯記禮射不主皮主皮之射勝者又射不勝者降鄭注不
主皮者貴其容體比於禮其節比於樂主皮者無侯張獸皮而
射之主於獲也疏稱州長習射名爲鄉射鄉射有侯鄉大夫用
此鄉射之禮詢眾庶眾庶卑無侯故張皮射鄉射名禮射張皮
射名主皮之射故云禮射不主皮鄉射疏禮射二番不勝仍待
後番復升射然則主皮之射勝者復射不勝者不復射是尙力
也故鄭注謂主於獲此云射不主皮爲力不同科言鄉射所以
不用主皮之禮者取其比於禮樂不勝許其復射不尙力也爲
力不同等也鄉射注又云尙書傳曰凡祭取餘獲陳於澤然後
卿大夫相與射此主皮之射與案鄭已言主皮爲無侯張皮不

必復疑射禽朱子以爲貫革案考工記往體寡來體多謂之王
弓之屬利射革與質注革謂千楯質木椹樂記貫革注射穿甲
革疏革甲鎧也所謂軍射也軍中不習容儀又無別物但取甲
鎧張之而射穿多爲善謂爲貫革春秋養由基射七札是也是
主皮又非貫革

管氏有三歸包注三歸娶三姓女婦人謂嫁曰歸

自注史記管晏列傳張守

節正義本此

周策齊桓公宮中七市女閭七百國人非之管仲故爲

三歸之家以掩桓公鮑注仲益三取女也案春秋莊十九年經
公子結媵陳人之婦於鄆左氏無傳公羊云媵者何諸侯娶一
國則二國往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸
侯壹聘九女諸侯不再娶成十年經齊人來媵公羊傳云三國

來媵非禮也惟天子取十二女左氏成八年經杜注古者諸侯取適夫人及左右媵乃有姪娣皆同姓之國國三人凡九女穀梁注全錄杜注則是三傳意皆以天子諸侯取妻班次有三適也娣也姪也天子取后三國媵之國三人並后本國爲十二女諸侯取夫人二國媵之並夫人本國爲九女夫人本國之媵從夫人歸於夫家者也士昏禮女從者畢袵元又云媵布席於奧鄭注女從者謂姪娣也媵謂女從者也是也二國之媵或與夫人同行春秋成八年夏宋公使公孫壽來納幣冬衛人來媵九年春二月伯姬歸於宋是也或後夫人行九年夏晉人來媵十年夏齊人來媵是也其本國歸女爲一次二國各一次故曰三歸左氏譏齊媵爲異姓公羊譏齊媵爲三國媵僭天子皆不譏

齊媵女之遲也包曰三姓女依左氏成八年傳同姓媵之異姓則否包說非也鮑曰三取女國君娶夫人大夫娶妻姪娣不言娶故公羊云諸侯不再娶鮑說亦非也又案曲禮大夫不名世臣姪娣士不名家相長妾正義引熊氏云士有一妻二妾言長

妾者當謂娣是大夫姪娣俱不名士但不名娣異於大夫其皆有姪娣明矣士無娣則媵二姪士昏禮雖無娣媵先是也故詩江有汜序正義據士昏禮以爲士有姪娣但不必備據喪大記大夫撫姪娣以爲大夫有姪娣而未明言大夫士姪娣之數以

諸侯八妾士二妾例之卿當六妾大夫當四妾自註北齊元孝友傳孝友嘗奏

表曰古諸侯娶九女士一妻一妾晉令諸王置妾八人郡君侯

妾六人官品合第一第二品有四妾第三第四有三妾第五第

六有二妾第七第八有一妾蓋仿古制而變通之
曙謹案漢書地理志曰身在陪臣而取三歸亦三歸爲取女之證應科

謹案黃氏曰鈔謂大爲之臺以處三歸之婦人近人因引衛宣築新臺魯莊築臺事爲據牽合取女臺名二說爲一然衛宣以納伋之妻故築新臺於河上而要之非謂昏禮有築臺迎女之事魯莊因築臺見孟任非因娶孟任而築臺也或又以爲秦穆姬登臺必嫁時所築案天子諸侯宮內皆有臺大夫宮內亦然左傳所載崔杼季平子孔悝事可證秦穆迎晉姬不聞築臺也此說精核諸說可廢

趙策秦以牛田水通糧鮑注以牛田爲地名吳氏正註牛耕積穀水漕通糧或以爲漢田始用牛耕竊以爲古用木耜未有金耜耦耕者二人並耕或一人一牛亦可漢始專用牛耕也字書犁從牛冉耕字伯牛司馬牛名犁不可謂牛耕非古也

文淇謹案山海

經叔均始作牛耕郭傳始用牛犁也說文犁耕互訓段氏云人耕謂之耕牛耕謂之犁其後互名之吳氏之言可

正春秋時無牛耕之說而論語犁牛爲耕牛矣犁與驚異魏策

驚牛之黃也似虎驚黑黃雜色與犁牛異後漢書和帝紀永元

十六年夏四月遣三府掾分行四州貧民無以耕者爲雇犁牛直是犁牛爲耕牛矣

啟予足啟予手案喪大記小臣爪足又曰小臣爪手謂翦爪也士喪禮浴用巾拒用浴衣溲濯棄於坎蚤揃如他日注蚤讀爲爪斷爪揃鬚也此旣死沐浴後事曾子豫言之重身體也故云而今而後吾知免夫言旣死而知免也不然一息尙存不容自懈遽言免乎

論語黻冕按左傳宣十六年晉侯請於王以黻冕命士會將中軍杜註命卿之服蓋以衣裳統冕猶袞冕驚冕毳冕之例不然豈賜服但賜冕與蔽膝耶

自註黻與芾異蔽繡於裳芾鞞鞞皆一物

天子六卿冢宰亦曰太宰諸侯六卿司徒司馬司空司徒下小

宰一人無太宰春秋時列國多僭官制左氏隱十一年傳羽父求太宰襄十四年季孫宿叔老會晉士匄注魯使二卿會晉叔老不在三卿之中魯固有散位從卿者夫司徒司馬司空魯之命卿非羽父所得求故求太宰蓋散位從卿隱十一年正義以後更無太宰魯竟不立其說未必然也桓二年傳宋督爲太宰終春秋備見此官宋備六卿故同於天子成十年傳晉侯使羅伐如楚報太宰子商之使也注楚公子辰楚以令尹司馬爲卿太宰蓋散位從卿以公子爲之者襄十一年傳鄭人使良霄太宰石彘如楚楚人執之十三年傳石彘言於子囊曰止鄭一卿以除其偏注謂良霄則太宰固大夫也定四年傳伯州犂之孫誦爲吳太宰則吳卿也檀弓陳太宰誦亦卿周魯宋楚鄭陳吳

皆有太宰論語太宰集注或之爲是

求善賈而沽諸案周禮司市以賈民禁僞而除詐注賈民胥師

賈師之屬知物之情僞與實詐儀禮聘禮賈人西面坐啟櫝取

圭注賈人在官知物價者下文出授賈人注賈人將行者古人

重玉凡用玉必經賈人況鬻之乎昭十六年左傳宣子有環其

一在鄭商韓子買諸賈人既成賈矣此沽玉必經賈人之證文

謹案段大令玉裁說文注云賈者凡買賣之稱也酒誥曰遠服
賈漢石經論語曰求善賈而賈諸今論語作沽者段借字也引
伸之凡賈者之所得買者之所出皆曰賈俗又別其字作價別
其音入禡韻古無是也其說覈矣然南北朝儒者已分別二音
周禮釋文云聶氏及沈云成賈定賈奠賈物賈其賈平賈大賈
小賈賈賤極賈而賈故賈凡十二音嫁餘音古謂賈師賈人在
賈所賈之類皆音古也又論語釋文出善賈二字音嫁一
音古是賈字有古音此以賈爲賈人正與釋文一音合

子欲居九夷九夷有三皇侃義疏云東有九夷一元菟二樂浪

三高麗四滿飾

自注邢疏引作滿節

五鳧更六索家七東屠八倭人九天

鄙此海中之夷皇氏據爲疏邢氏引爲第二說皆非也邢疏引

東夷傳云夷有九種曰畎夷于夷方夷黃夷白夷赤夷元夷風

夷陽夷按後漢書東夷傳夷有九種云云下云故孔子欲居九

夷也昔堯命羲仲宅嵎夷夏后氏太康失德夷人始畔自少康

已後世服王化桀爲暴虐諸夷內侵殷湯革命伐而定之至於

仲丁藍夷作寇武乙衰敝東夷寔盛遂分遷淮岱漸居中土及

武王滅紂管蔡畔周乃招誘夷狄周公征之遂定東夷後徐夷

僭號乃率九夷以伐宗周西至河上秦并六國其淮泗夷皆散

爲民此九夷在唐虞爲嵎夷在周爲淮夷邢據以疏此是也而

未言其遷徙所在若徑以淮夷當九夷亦非也東漢傳論又以

朝鮮當孔子所居九夷徒以朝鮮有美俗而顯與傳文自背尤非也秦策楚包九夷魏策楚破南陽九夷內沛許鄢陵危史記李斯傳惠王用張儀之計南取漢中包九夷制鄢郢司馬貞索隱曰九夷卽屬楚之夷也張守節正義曰惠王十三年攻楚漢中取地六百里夷謂並巴蜀收上郡伐義渠丹犁是也九夷本東夷九種此言者文體然也吳師道秦策注但據索隱文魏策九夷鮑注疑當爲九嶷吳氏正曰此南陽堵赭同陽屬荊州者以下文連九嶷許鄢言之故也大事記李斯書云惠王用張儀計南取漢中包九夷制鄢郢九夷卽屬楚之夷方孔子在陳蔡相去不遠所以有欲居九夷之言此與集註異愚謂此言破南陽之九夷也案此數說鮑彪以九夷爲九嶷張守節以九夷爲

四夷統名遠據益州之巴蜀并州之上郡西戎之義渠丹犁其
誤皆顯然不復辨大事記據索隱以解南陽九夷確不可易本
以南陽九夷爲一吳氏疑呂氏分爲二非也九夷所以在南陽
者當如陸渾遷伊川之類徐廣曰荊州之南陽郡本屬韓地秦
本紀正義云南陽今鄧州也在漢水之北釋名云在中國之南
舊名陽地故以爲名焉

當暑袷絺綌案士冠禮兄弟畢袷元注袷同也元者元衣元裳
古文袷爲均士昏禮女從者畢袷元注袷曰也上下皆元也案
此則袷絺綌衣裳同絺綌也禮稱袷絺綌二曲禮袷絺綌不入
公門以上龜策等例之當指臣言臣朝服入朝雖暑不着絺綌
玉藻袷絺綌不入公門觀上非列采文義與喪大記同謂歛衣

也喪大記稱斂衣曰袍必有表不禫下云締綌紵不入正謂三者皆禫締綌無有不禫不必以衫爲禫又或以衫爲元則冠昏皆爲畢元元矣成何文理表者對裏之言謂締綌之服必有裏衣使締綌表出當指深衣深衣裳不殊亦得言均若元端以上禮服又不得用締綌

奪伯氏駢邑三百孔註伯氏食邑三百家案左傳歸我衛貢五百家此但言三百不定指家言凡邑之大名爲一縣之地其邑之小名有二成公二年左傳新築人仲叔於奚救孫桓子衛人賞之以邑辭請曲縣繁纓以朝許之仲尼聞之曰惜也不如多與之邑襄公二十六年傳鄭伯賞入陳之功享子展賜之先路三命之服先八邑賜子產次路再命之服先六邑二十七年傳

公與免餘邑六十辭曰唯卿備百邑臣六十矣下有上祿亂也
又宋左師請賞公與之邑六十二年傳與晏子邶殿其鄙
六十與北郭佐邑六十二年傳子產爲政有事伯石賂與之
邑昭公五年傳豎牛取東鄙三十邑以與南遺杜氏於成二年
襄三十年昭五年邑字無注襄二十六年注八邑三十二井二
十七年注此一乘之邑非四井之邑論語稱千室又云十室明
通稱二十八年注以邶殿邊鄙六十邑與晏嬰襄二十六年正
義周禮小司徒四井爲邑子展子產爲卿日久先有采邑今以
入陳有功加賜田土杜以正邑解之故云三十二井二十七年
正義司馬法成方十里出革車一乘此一乘之邑每邑方十里
也杜以一乘名邑書傳無文故引論語千室十室明其大小通

稱邑也是則四井爲邑正解也一乘爲邑杜氏以義而知也駢邑三百猶云駢之三百邑杜所謂四井爲邑三百邑當一千二百井又按昭十五年傳書社五百注二十五家爲一社籍書而致之大戴禮教其書社史記孔子世家昭王將以書社七百里封孔子索隱曰古者二十五家爲里里則各立社則書社者書其社之人名於籍蓋以七百里書社之人封孔子也故下冉求云雖累千社而夫子不利是也又案秦策云而賜之二社之地注邑皆有社二社二邑是在都則二十五家一社在野則四井三十二家一社或以駢邑三百爲三百社義亦通然經明言邑不言社且庸愈於三百家之說乎

其言之不怍案大戴禮是故君子出言以鄂鄂盧注鄂鄂辨厲

皇清經解 卷三十三
也論語曰其言之不作作作訓爲鄂鄂可備一說

論語匏瓜案瓠有甘有苦甘者詩甘瓠纍之人所食苦者詩匏有苦葉不可食但繫以渡水夫子言己將爲世用非若匏瓜但繫以渡水而不能爲人食昔人已引國語爲渡水之證但於繫字義尙欠分明

孟子域民不以封疆之界案周禮掌節凡通達於天下者必有節以傳輔之注遠行無有不得節而出者輔之以傳節爲信耳又曰無節者有幾則不達鄰長徙於他邑則從而受之此所謂以封疆之界域民也孟子引古語言王者原以封疆域民而所以域民不以此原以山谿固國而所以固國不以此原以兵革威天下而所以威天下不以此蓋得道者多助失道者寡助閭

氏謂當日封疆固以域其民因悟發政施仁節欲立欲耕欲藏如不以疆界則徑至齊案許行自楚之滕陳相自宋之滕不域於疆界孟子言欲立欲耕極言仁政感民非限於疆域而不能至

孟子爲卿於齊注客卿按春秋時已有散位從卿戰國時益多

韓策客卿爲韓謂秦王

自注趙策魏王使客將軍辛垣衍亦此類

史記秦本紀昭襄

王三十三年客卿胡傷攻魏卷蔡陽長社取之三十六年客卿竈攻齊白起傳與客卿錯攻垣城李斯傳秦王拜斯爲客卿初不識其爵祿大小今以孟子之文考之淳於髡曰夫子在三卿之中時髡爲列大夫不肯爲相故以卿位爲譏孟子致爲臣而歸齊王欲養弟子以萬鍾孟子曰辭十萬而受萬是爲欲富乎

則孟子爲客卿時受十萬鍾之祿矣鄭氏本司馬法箋詩甫田云九夫爲井井稅一夫其田百畝井十爲通通稅十夫其田千畝通十爲成成方十里成稅百夫其田萬畝上地穀畝一鍾然則萬鍾爲萬畝十萬鍾爲十萬畝矣詩正義曰史記河渠書韓使水工鄭國閒說秦鑿涇水爲渠渠成而用漑瀉鹵之地四萬餘頃收皆畝一鍾昭三年左傳曰齊舊四量豆區釜鍾四升爲豆各自其四以登於釜釜十則鍾是鍾容六斛四斗也漢書食貨志曰一夫治田百畝歲收畝一碩半爲粟百五十碩歲有上中下上熟其收自四中熟自三下熟自倍張晏曰平歲百畝收百五十碩今大熟四倍收六百碩自三四百五十碩自倍三百碩彼謂中平之地上熟畝六碩故本太平之上熟上地準關中

爲畝一鍾也案史記貨殖傳帶郭千畝畝鍾之田則畝一鍾者
大率如是不止關中

隱几而臥隱爲據其證大戴禮隱琴瑟

曙謹案檀弓旣葬而封廣輪揜坎其高可隱也

鄭注隱據也封可手據謂高四尺所亦其證

傳均謹案說文

隱蔽也經典係用段借其正字當爲受受在受部云所依據也

讀與隱同

夏貢亦行助法夏小正云初服于公田大戴記先公後私孟子
所云校數歲之中以爲常謂公田之稅有定額非無公田助藉
者左傳穀出不過藉杜注殷法曰藉故孟子言周亦助

孟子曰昔者案莊七年經左氏公羊皆曰夏四月辛卯夜恆星
不見穀梁作辛卯昔恆星不見傳曰入至於星出謂之昔案昔
猶夕古樂府有昔昔鹽昔昔猶夕夕鹽卽引聲之轉而譌樂正

子以夕至齊故舍館未定不能見孟子若作前日解則樂正子

見孟子誠遲矣孟子所載昔者有三有作久遠之辭昔者孟子

與我言於宋是也有作前日之辭昔者辭以疾是也有作前夕

之辭曰昔者是也自注昔亦與夜通史記龜策列傳今昔王子索隱曰今昔猶昨夜也以今日言之謂昨夜

爲今昔 應科謹案先君四書識小錄云哀四年左傳爲一昔之期杜注夜結期列子周穆王篇昔昔夢爲國君張湛注昔昔

夜夜也莊子天運篇通昔不寐釋文昔夜也夕昔又通用楚辭大招注引小雅樂酒今昔今本作夕是也

鳴條王應麟謂在陳畱之平邱路史注謂在安邑西北孟子引

伊訓造攻自鳴條夏都安邑當從路史注

孟子稱舊君三有禮皆見左傳襄二十一年傳欒盈過周王使

候出諸轅轅是導之出疆也定六年傳孟懿子謂范獻子曰陽

虎若不能居魯而息肩於晉所不以爲中軍司馬者有如先君

是先於所往也襄三十年傳豐卷奔晉子產請其田里三年而復之反其田里及其入焉是三年不反然後收田里反則仍歸之也但懿子之意欲令晉人聞虎逃走強設請託惡之非愛之然必當時大夫士出奔其本國有請託之禮故懿子言之不然懿子又何敢強盟主必以爲中軍司馬耶

曙謹案曲禮爵祿有列於朝出入有詔於

國白虎通以其祿參分之二與之一畱與其妻長子使得祭其宗廟此皆不收田里之證與孟子合

昔人據孟子播聞之祭以爲古人祭墓案祭墓有二墓成則祭檀弓有司舍奠於墓左家人請度甫窆遂爲之尸此祭后土之神也家人又云凡祭墓爲尸此禱祈常祭也

百畝之糞案草人糞種用牛羊麋鹿豺狐豕蕢犬注蕢取汁也鄭司農云以牛骨汁漬其種也疏此與後鄭義合然則羊麋以

皇清經義 卷三十三
下均以煮取其骨汁骨汁多少爲上農中農下農之差故同百畝而糞不同月合糞田疇以燒草行水其汁漬田亦謂之糞其實糞專指骨汁也凶年民窮骨汁少故糞其田而不足

魯人獵較案古者將祭而獵王制乾豆是也左襄三十年傳豐卷將祭請田焉子產曰惟君用鮮衆給而已杜注鮮時獸衆臣祭以芻豢爲足春秋時大夫多僭禮魯大夫亦應然夫子知獵較不能驟禁而但正其祭器如特牲少牢俎豆之數合其但取芻豢而無四方之物則不禁而禁聖人之妙用也獵較當指大夫士將祭而獵言夫子亦獵較當指夫子許其獵較言

在國曰市井之臣案士相見禮凡自稱於君宅者在邦則曰市井之臣在野則曰草茅之臣庶人則曰刺草之臣注宅謂致仕

者去官而居宅或在國中或在野此孟子致仕時言在國在野當作此訓又案詩東門之枌序正義云白虎通云因井爲市故曰市井應劭風俗通云俗謂市井當於井上洗濯其物香潔及自嚴飾乃到市也謹案古者二十畝爲一井田爲市交易故稱市井然則本井田之中交易爲市故國都之市亦因名市井孔氏訓市井甚明又案庶人不傳贄爲臣庶人非無贄但不傳耳士相見禮庶人見於君不爲容進退走是無擯相傳贄也下云士大夫則奠贄再拜稽首若他邦之人則使擯者還其贄是有擯相傳贄也

自注傳如傳命傳擯不傳之傳

不傳贄不謂之見直謂之役見有

儀役無儀

楚有南陽晉有南陽齊亦有南陽齊策魯連遺燕將書曰且楚

攻南陽魏攻平陸齊無南面之心以爲亡南陽之害不若得濟北之利故定計而堅守之吳氏補注史云齊之南陽索隱云卽齊淮北泗上之地也孟子遂有南陽指此

史記貨殖傳白圭周人當魏文侯時孟子白圭趙注本此案魏策白圭鮑注曰魏人孟子稱之趙岐以爲周人非也蓋至是三四十年矣應科謹案閻氏百詩四書釋地以爲魏拔中山在魏文侯十七年癸酉下逮孟子乙酉至梁凡七十三年此書所載另一人亦用鮑彪之說

訑訑亦訓欺燕策燕王謂蘇代曰寡人甚不喜訑者言也注沈

州謂欺曰訑

大承謹案高注國策本亦作訑說文訑字下許君云沈州謂欺曰訑段大令玉裁注云此不見於方

言方言秦謂之謾段又引國策曰寡人甚不喜訑者言也蓋說文無訑字集韻云訑與訑同是訑卽訑字但段氏引燕策作訑未知所据何本又案急就篇謾訑首匿愁勿聊顏氏注云謾訑巧黠不實也王氏應麟補注云謾訑欺也列子狎侮欺語楚辭

九章或訑謾而不疑史記龜策傳誕謾注誕一作訑黃氏曰燕代之閒謂懼見方言以訑爲懼則又與欺義別

虎賁三千人虎賁王制武王何以有之曲禮疏引禮緯九賜六曰虎賁七曰斧鉞八曰弓矢紂賜文王弓矢斧鉞爲西伯武王繼之則知虎賁本殷賜

城門之軌兩馬之力與案古駕馬之制謂夏后氏駕兩謂之麗殷益以一駢謂之駮周人又益一駢謂之駟者王肅也孔晁駁之謂天子駕六諸侯與卿同駕四大夫駕三士駕二庶人駕一者許慎也鄭元駁之今考之於經旣夕禮公賄元纁束馬兩注兩馬士制也上經注駕車之馬每車二疋是鄭氏以士駕二也周禮校人種馬戎馬齊馬道馬田馬乘馬一師四圉駑馬麗馬一圉注玉路駕種馬戎路駕戎馬金路駕齊馬象路駕道馬田

路駕田馬駑馬給宮中之役麗耦也以此推之五路王所駕若
備制宜駕六馬常駕則四馬故以四起數駑馬給役故以兩起
數賈疏云養乘之者已下皆四四爲耦是因養馬而乘習之則
兩馬爲耦亦因養馬而乘習之不言者從可知也是給役駕二
也左傳哀十七年良夫乘衷甸兩牡杜注衷乘一轅卿車釋文
甸時證反說文作佃云中也春秋傳乘中佃一轅車也正義古
者乘甸同兵車一轅而二馬夾之其外更有二驂是爲四馬今
止乘兩馬而謂之衷乘者衷中也蓋以四馬爲上乘兩馬爲中
乘大事駕四小事駕二如今乘輿有大駕中駕小駕爲行之等
差也其諸侯大夫士惟駕二無四二十七年陳成子以乘車兩
馬賜顛涿聚之子士喪禮云贈以兩馬是爲得駕兩無上乘也

是許氏杜氏陸氏孔氏皆以諸侯之卿大夫士駕二也孟子以常駕中乘言之故曰兩馬其兵車四馬不常駕也又案孔子世家云魯君與之一乘車兩馬與許鄭合王肅家語本之

孟子發棠疏引史記棠公婁好裴駟云賈逵曰棠公齊邑大夫是矣案棠本萊邑左傳魯襄公六年齊滅萊故屬齊傳稱棠人軍齊師又云萊共公浮柔奔棠晏弱圍棠克之杜注北海卽罍縣有棠鄉是也

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

靈川舉人秦培璠對字

皇清經解卷一千三百二十二終

皇清經解

卷一千三百二十二

劉典簿秋槎雜記

天