

籀

經

堂

類

彙

籀經堂類藁卷第四

晉江陳慶鏞頌南撰

經說

日中見昧解

易昧陸德明經典釋文云徐武蓋反又𠂔對反微昧之光也字林作昧𠂔太反云斗杓後星王肅云音昧鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同辟云輔星也按陸引字林作昧王讀昧下復云鄭作昧則與呂忱王肅同無事別言之鄭作昧與子夏傳昧二字當是从末作昧與呂王从未作昧異轉寫誤耳廣韻昧莫撥切星也引

易日中見昧玉篇昧莫割切星名即鄭作昧之證玉篇又有雨昧字一音莫潰切冥也昧夾旦也即說文所云昧夾是也一音莫蓋切明也又斗杓即字林所云斗杓後星是也說文無昧字釋文曠末也說文纏或作紩春秋隱元年公及邾儀父盟于蔑公羊穀梁竝作昧文七年晉先蔑奔秦公羊作昧以聲求之當亦从末作昧非从未作昧疑許書或漏脫耳

禋于六宗解

六宗自漢以來迄無定論竊謂六宗乃宗禮也虞制宗禮不可考以周制推之孝經郊祀后稷以配天天謂昊天大

帝卽虞之葬禫于上帝也宗祀文王于廟堂以配上帝上
帝謂五帝卽虞之禋于六宗也五帝東方靈威仰南方赤
熛怒西方白招拒北方計光紀中央含樞紐以其次于昊
天大帝故為宗以祀之而以其祖配虞配帝宗堯是時堯
尚在仍遵唐制宗帝舉六宗者配帝及五帝也郊禮於壇
無屋宗禮於廟有屋故言宗虞宗在文祖周宗在廟堂周
書乃單文祖德周未立廟堂亦稱文祖也宗為廟祭說文
宗尊祖廟也从山从彑山謂屋也山注交覆窪屋也古者
屋四柱東西與南北皆交覆也有堂有室是為深屋自部
臯下曰山山不見也示神也古文作𠁧三象日月星也示

在山下依屋以祀神指事知其義也洛誥記功宗臣我宗
多遜僖宗將禮禮記月令天子乃祈來年于天宗皆言宗
禮也皆為有屋以祀之也禋者柴祭之名周禮云以禋祀
祀昊天上帝祭天用禋五帝天類也故亦用禋宗祀之禋
經有明文書禋于文王武王王賓殺禋咸格詩肇禋迄用
有成皆宗禮之禋也說文禋絜祀也一曰精意呂享為禋
籀文从山作廟从山則與宗字義合是宗亦以禋為祀也
廟與宗皆从山則禋不得專屬之郊矣禋為積柴寶牲取
其禋氣上達則禋之為祀帝無疑宗有禋祀則六宗之為
祀五宗及配帝亦無疑以孝經證尚書其義適合解者可

無煩紛紛置喙矣

生民首章魯毛異同解

詩生民據許叔重五經異義詩齊魯韓春秋公羊說聖人皆無父感天而生可知漢以來三家傳授皆無異辭自毛出謂姜嫄為高辛氏妃帝高辛氏帝敏疾因禋祀郊禴高辛氏親行姜嫄從帝後履帝之跡于是齊敬敬速而鬼神歆饗之也鬼神食氣謂之歆劉向列女傳曰姜嫄有邰氏之女也出野見巨人跡好而履之歸而有娠卜筮禋祀以求無子終生子以為不祥而棄之向世習魯詩所傳乃魯說據此則姜嫄為有邰氏女不言某氏妃正聖人無父感

生之說魯說履跡在先禋祀在後與毛兩歧鄭君箋詩宗毛此獨易傳而以帝指上帝據爾雅敏母也當郊禩之時則有大神之跡姜嫄履其拇指之處歆歆然遂有娠言履巨跡正與魯合唯禋祀在先履跡在後文略異解姜嫄不從毛訓亦不從魯訓別以為高辛氏之世妃也蓋謂高辛傳世子孫之妃觀其駁異義云諸家言感生得無父有父則不感生皆執偏之論商頌天命元鳥降而生商娥簡狄吞鳧子生契此感生見於經之明文劉媪漢太上皇之妻感赤龍而生高祖且蒲盧桑蟲煦嫗成為己子矧天之精氣所感不能使英子賢聖乎則感生之說又不必以有

父無父泥之矣毛說自劉歆班固賈逵服虔王肅皇甫諲之徒皆以為然魯則齊韓而外河圖中候稷起握契其文確有可徵要之毛語其常堯舜亦人耳初不信感生之說使姜嫄非譽妃稷非譽子周人何以禘譽而郊稷禘者禘其始祖之所自出稷為譽子故禘之魯語其異聖人之生天是使獨使姜嫄為譽妃稷為譽子則周魯何以特立姜嫄不聞別立譽廟詩又何以云即有邰家室故但以有邰氏之女訓之於經躬合說詩者當以魯為優

予曰有奔奏解

詩奔走陸德明經典釋文奏一本作走劉熙釋名走奏也

促有所奏至也走奏同聲通用說文奏進也从本从彳从中與狀同義奔奏謂服役趨事之徒即詩清廟駿奔走在廟十百武城駿奔走執豆籩禮大傳執豆籩遡奔走左昭三十一年傳將奔走之聲義皆合毛解奔走為喻德宣譽以奏為奏白之奏攷虞書敷奏以言益稷暨益奏庶鮮食偽孔傳謂進于民詩六月以奏膚公傳奏為也王充論衡作上書謂之奏文選表題注幼驗政事曰奏尚書大傳御史奏雖鳴于階下注猶白也廣雅奏書也釋名奏鄒也鄒狹小之言也奏有言義故毛訓宣喻是讀奏如字鄭箋則謂奔走使人趨附之趨附猶奔走作轉音讀孔沖達申其意

而解之曰奔走者此臣能曉喻天下之人以王德宣揚王之聲譽使人知令天下之人皆奔走而歸趣之故曰奔走也則又合本訓次訓兼釋然奔走自屬臣說不屬民說文王聖德虞芮質成自然嚮風何待宣揚聲譽且本文于字訓我若謂我有渝德宣譽之臣殊非聖人語氣觀上下句疏附先後禦侮皆指自臣不應此句獨指自民則詩言猶多士攸服奔走多方今爾奔走之意竝無異解毛詩未出三家詩蓋本作走王逸楚詞章句引詩子聿有奔走文選李善注引同曰聿奏走皆聲同義近是齊魯韓詩本有作走之證而亦有作轔者孔叢子周文胥附奔轔先後禦侮

謂之四鄰以免乎牖里之害伏生解尚書亦作轔秦轔皆走之段周禮大司馬事轔徒趨轔疾也是其義也按奔走二字連語段借字亦轉注字說文奔走也从夭責省聲與走同意走趨也从夭止會意與奔同義石鼓文奔从犬不从夭字亦作犇从三牛荀子議兵篇犇命者不獲注犇命謂來歸其命者言疾也漢書司馬相如傳犇然興道而遷義又薦蒞冉欽凡犇焱焱巍巍轔轔轔轔三比之字多迅疾意奔迅而走舒故爾雅釋宮中庭謂之走大路謂之奔中庭狹故言走大路寬故言奔以其行道廣狹名其地曰奔走即以其趨事緩急名其人亦曰奔走奔走執事通稱如史

記報任少卿書太史公牛馬走注走猶僕也後漢書蘇竟傳注走謂馳走之人謙稱也虞訓傳走卒注伍伯之類也是皆奔走之義也奔假為貴禮有虎賁走假為趣書有趣馬然則奔走自是趨事服役之人不必指為喻德宣譽其義郅齧左傳季武子賦絲之卒章杜注義取文王有四臣以致興盛本大傳四臣謂虢叔閼夫秦顛南宮括然詩自是泛指四等之臣如股肱心膂耳目之類必求其人以實之則鑿矣走與附後悔皆韻左昭七年走叶僕僕俯悔口莊子列禦寇走叶僕俯軌文子道原篇走叶遊則謂走自韻後悔自韻附隔句為叶者猶未考古音之令也

會有表解

左昭十一年傳會有表杜注野會設表以為位正義亦當有物記處如今之位版也引觀禮上介奉其君之旂置于宮及周禮大司馬教大閱門立四表又嫌不合大夫之會乃云大夫聚會亦應有以表位但無文以言耳今按古者於野行禮必設表以為位平坦之地無堂階可紀將欲於此習禮儀準步伐非表何以示其趨故表如軍旅田界之表周禮虞人菜所田之野為表百步則一為三表又五十步為一表又曰及表乃止此古人閱軍以表為界之事也左傳襄二十五年傳表湻鹵賈逵注云湻鹵之地九夫為

表國語周語單襄公云周制有之曰列樹以表道禮記謂特牲饗農及郵表畯散文繁銘云用大蔽轂田迺即轂田用田竟竟自灑洮以南至于大沽一表以降二表又曰表于單道表于原道表于周道以東表于杼東疆右還表于竟竟導以南表于郤萊導以西至于堆莫竟竟井邑田此古人畫田以表為界之事也而朝會之表見國語晉語昔成王盟諸侯於岐陽置茅蘊設望表司馬貞引賈逵云東茅以表位為蘊史記漢書叔孫通傳蘊作葦如淳曰葦謂以茅翦樹地為簾位尊卑之次也表說文上衣也从衣从毛古者衣裘以毛為表裘皮衣也象形蓋表為立木於

地復綴他物於木上有表義軍旅之表以旌田邑之表以
郵而朝會之表以蘿皆綴他物以垂象如表衣之義也說
文朝會束茅表位曰蘿引國語致茅蘿表坐則野會之表
國語顯有明據何謂無文荀子儒效篇後漢書蓋勸馬援
傳注表標也呂覽許注表柱也禮記檀弓內則注表明也
周禮大司馬注表所以識正行列也荀子大略注表標志
也後漢書劉祐注表標準也管子君臣上注表謂以木為
標有所告示也漢書淮南厲王傳注表者樹木為之若柱
形也呂覽不屈云或操表檄以善睇望注表綴儀度此皆
表義也至正義云俗本表下有旗謬也旗當是表注言用

族為表讀者不知誤加正文耳

中離維綱解

大射儀中離維綱綱所以繫侯植者侯有上下綱皆出舌一尋梓人云上綱與下綱出舌尋緝寸焉其邪制躬舌之角者為維或曰維當為絹絹綱耳先鄭周禮注絹籠綱者維持侯者審是則絹以布為之綱與維皆以繩為之維與絹自是兩物絹籠綱然後以上个下个邊緝著絹兩頭以緝繫著植維者於上个下个上下躬兩頭皆有角又以小繩緝角繫著植故矢或離綱或離維也絹綱耳者以絹為綱耳離著絹也案梓人絹儀禮賈疏引作絹陸德明經典

釋文絹劉侯犬反又於貧反一音古縣反又古犬反周禮
繢字注云音於貧反或尤粉反劉侯犬反一音古犬反據
侯犬古縣古犬字當為絹於貧尤粉字當為繢陸唯不能
定其字與音故並引之說文絹持綱紐也引周禮繢寸廣
韻繢為賚切繩紐玉篇繢維持繩紐細者則儀禮鄭注賈
疏絹字並當作繢轉寫訛謬沿襲不察耳絹耳當為綱紐
宗廟之事如會同端章甫解

論語宗廟之事如會同鄭注宗廟之事謂祭祀也諸侯時
見曰會衆類曰同按玉藻諸侯元端以祭鄭讀端為冕吳
諸侯祭服用冕禮大夫冕而祭於公士弁而祭於公冠而

祭於己是卿大夫助祭亦用冕士助祭用弁未有端章甫者且宗廟祭祀凡在廟助祭無非相禮未有特設一官而謂之相更未有小相之名周禮左傳凡言相皆會同之相也時解謂會同行於宗廟故用如字以貫之宗廟之事非宗廟之祭說似直截然猶未合古禮據儀禮覲禮諸侯覲於天子為宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明於其上會同築壇當在郊不在廟如何得行於廟中竊謂時見殷見背諸侯見於天子是為大會同故在郊若兩君相見祇諸侯自相見是為小會同則在廟兩君相見禮有專條左襄四年傳文王兩君相見之樂也杜注即以諸侯

會同解兩君相見觀下文宗廟會同非諸侯而何自指諸侯會同說會同於天子用冕服而自相會同則降而服皮弁服鄭注司服諸侯自相朝聘皆皮弁服鄭蓋以聘禮推之聘禮卿出聘服皮弁以客禮見亦以寧禮見兩君相見禮從同故知其為服皮弁也君服皮弁則其擯介必降君一等服朝服禮冕服為上皮弁次之朝服又次之元端為下公西華言端章甫端即朝服謂端為元端服者非也周禮司服元端鄭注云端取其正也士衣袂皆二尺二寸而屬幅廣袤等也廣袤等故謂之端不知朝祭之服衣袂皆二尺二寸皆有端名不獨元端服為然樂記端冕而聽古

樂是冕服名端也左傳晏平仲端委立於虎門之外是朝服名端也兩君相見服皮弁相君者降一等自是服朝服若元端則與朝服迥異朝服縉衣元端則元衣朝服素韞元端則爵韞朝服白屨元端則黑屨朝服大夫以上其冠皆委貌唯士元冠故少牢饋食禮朝服不言元冠士冠禮朝服必言元冠元端則自天子諸侯以至士純用元冠無委貌章甫即周之委貌實弁而非冠則為大夫以上之朝服而非士以下之元端服元端為士之常服禮服之最下乃天子諸侯亦用之者以其色元用為齊服故郊特牲云齊之元也以幽陰思也幽陰故用元衣元冠有祐元之義

玉藻亦云元冠諸侯之齊冠也諸侯齊冠用元冠則天子齊冠亦用元冠可知士元端亦元冠無章甫赤明言章甫正不得以服用元端冠用章甫自亂其例若會同於天子則自君以至擯介皆用冕亦無章甫觀禮侯氏裨冕天子袞冕周書王會解天子南面立綬無繁露相者太史魚大行人皆綬有繁露是擯介皆用冕之證周官司服云孤之服自希冕而下如子男之服卿大夫之服自元冕而下如孤之服鄭云自公之袞冕及卿大夫之元冕皆其朝聘天子及助祭之服夫卿大夫朝聘於天子用冕服則其從君而朝亦必用冕服若有孤之國孤為上介服希冕無孤之

國朝爲上介服元冕冕服所以尊天子也以此推之兩君
同見君服皮弁則臣亦當服皮弁乃臣從君於王朝得與
君同服冕而贊相兩君之會不得與君同服皮弁者以冕
服有差等而皮弁服無別不得不降而從朝服以避尊也
且章甫亦弁製雖不得與君同皮弁而亦與君同戴弁是
猶司冕服之義也章甫自是上介服而赤言小相者謙退
不敢質言耳客君之相如此則主君之相亦如此所謂端
章甫者其爲兩君賓相之服無疑矣春秋時會同天子盛
典久不行所言皆諸侯自相會左定四年經公會劉子晉
侯宋公蔡侯衛侯陳子鄭伯許男曹伯莒子邾子頓子胡

子滕子旣伯杞伯小邾子齊國夏于召陵五月公及諸侯
盟于皋鼬傳衛子行敬子言於靈公曰會同難噴有煩言
即以十餘君聚會為會同則兩君相見亦稱會同其禮一
也赤言志自即舉時事言若會同於天子其禮有四一是
王將有征伐會一方之諸侯大行人所謂時會以發四方
之禁是也一是王不巡狩四方諸侯皆會京師大行人所
謂殷同以施天下之政是也此二者皆行於竟內者也一
是王不巡狩諸侯會于方岳書所謂王乃時巡諸侯各朝
于方岳是也一是王不巡狩而殷國諸侯畢會于近畿若
周王會諸侯於東都詩所謂會同有繹是也此二者皆行

於竟外者也其相皆大宗伯主之周禮大宗伯朝覲會同則為上相鄭注云相詔王禮職雖主於相王而亦以相侯氏觀禮云侯氏坐取圭升致命王受之玉侯氏降階東北面再拜稽首擯者延之曰升升成拜此擯者即大宗伯也下云公侯伯子男皆就其旂而立四傳擯此擯亦天子之擯也周官司儀言會同之禮有云詔王儀南鄉見諸侯土揖庶姓時揖異姓天揖同姓及其擯之各以其禮公於上等侯伯於中等子男於下等所謂四傳擯也相諸侯之相即相天子之相諸侯未嘗別立相雖各有介亦不過奉其旂置于宮而已其在四時常朝公介九人侯伯七人子男

五人亦不過立於門外傳命而已非贊禮之相也赤束帶立朝可與賓客言自是兩君相見之相非會同天子之相使赤而願為天子之相夫子幾何而不見哂乎

釋必

考工記玉人之事天子圭中必鄭注必讀如鹿車縕之縕謂以組約其中央為執之以備失隊方言車下鉄陳宋淮楚之間謂之畢大者謂之綦注云鹿車也據此則必縕畢三字同既夕記冠六升外縕謂縫著於武也言縫紩而約束之與中必之義亦同則方言之鉄當為紩

釋播

大射儀摺三挾一个注云摺扱也夏官田僕凡田王提馬
韜侯晉注云晉猶抑也案摺晉義同抑馬猶言收馬扱亦
收也扱矢猶言收矢

釋掃

詩象之掃也廣韻从木作拂云拂枝整髮釵也釋名簪枝
也晉書輿服志皮弁象玉卽注云卽冠下抵也象骨為之
音帝據此則拂卽抵同音同義宋玉風賦卽萼葉而振氣
史記河渠書西卽瓠口皆以卽為祇是抵卽通用之證案
說文無拂手部搔搔也搔搔也撓絜也髡絜髮也膚骨搔
之可會髮者詩膚弁如星搔搔為會髮絜髮之具拂當是

籀之異文

釋鑿

說文鑿金聲也讀若春秋傳蹠而乘它車按鑿與蹠兩字兩義許云讀若從其聲不從其訓今左傳昭廿六年文蹠作蹠當本作蹠後人轉寫謬從金玉篇蹠一足行貌廣韻蹠一足跳行正與博義合杜注蹠一足行訓本不誤唯依傳作蹠未能是正乃正義引說文蹠金聲也蓋擊金為聲亦名蹠以蹠訓移作蹠訓其失愈遠今說文闕蹠字蓋即蹠之異文字或作蹠細尋傳文苑子荆林雍斷其足蹠而乘於他車以歸言林雍既斷足乃以蹠築地而行故謂之

脰至張參五經文字云鑿金聲也又一足行貌是又併鑿
豐為一字其誤與正義同

釋豐

大射儀膳尊兩歛在南有豐鄭注豐以承尊也其為字從
豆豐聲豐聲當為幽聲賈疏此謂上聲下形之字年和穀
豆多從豆為形也豐者承尊之器象形也是以幽年之字
豐下著豆今案豐从豆為俎豆之豆賈言穀豆非是豐者
承尊之器豐當作幽幽年之字豐下著豆上幽當作豐下
豐當作曲蓋轉寫互易致讀者不能解承尊之豐本作曲
經典借豐為曲豐行而幽廢古瓦頭禪文有辨字即古文

豐也說文豐古文作麌則承尊之器辨為古文豳為小篆鄭言其形云似豆卑而大說者以為若井鹿盧言其用於鄉射云所以承爵也於大射云以承尊也則公食大夫之豐亦當是承爵燕禮之豐亦當是承尊各就其篇之文釋之豐从辨與豐从辯字異豐當是辨聲而山象形豐當是辨聲而山象形一从艸盛之半一從艸蔡之半也

釋楣

說文楣秦名屋檻聯也齊謂之檻楚謂之柂聘禮公當檻再拜注云檻謂之梁鄉飲酒禮主人阼階上當檻北面再拜注云檻前梁也鄉射記序則物當棟堂則物當檻注云

是制五架之屋也正中曰棟次曰櫺前曰廡按禮經諸櫺乃許書楣宇義非櫺字義許云楣門檻之橫梁爾雅釋宮櫺謂之梁郭注門戶上橫梁郭所釋亦楣義非櫺義釋文櫺亾悲反或作楣亾報反埤蒼云梁也呂伯雍云門戶之橫梁也說文曰櫺秦名屋櫺聯也陸引埤蒼字林以釋楣復引說文以釋櫺明楣櫺異義爾雅之櫺當為楣則禮經諸櫺亦並當作楣

釋應音

應本音於陵切轉音為於證切廣韻十六蒸應當也又姓出南頓本自周武王後左傳曰邢晉應韓武之穆也漢有

應曜隱於淮陽山中與四皓俱徵曜獨不至時人語之曰
南山四皓不如淮陽一老曜八代孫劭集解漢書四十七
證應物相應也說文作應當也集韻十六蒸應下云說文
當也从心雅省聲徐曰雅鷺字也又料度之辭唐詩應須
祇應皆辭也又國名括地志故應城因應山為名在汝州
葉縣又姓出南頓通作膺書誕膺天命注當也二十五經
應下云答也又當也又樂名周禮笙師應樂注應長六尺
五寸象柷有椎連底左右相擊以應柷樂書云應樂猶應
之應物其貌也小故小鼓小春謂之應所以應大也小算
曰應鼓又天子之門曰應門詩迺立應門注正門也又州

名雁門地唐置應州禮部韻略十六蒸應於陵切當也詩
我應受之四十七證應於證切釋云和也審此則應當之
應平讀亦可仄讀應姓之應有平讀無仄讀應對之應有
仄讀無平讀國名之應當平讀州名之應當仄讀樂名門
名亦皆仄讀陸德明經典釋文於左襄十二年傳應韓句
不釋而凡弗應徵應等語必詳釋之曰應對之應孫恤李
舟各切韻亦止切於陵不切於證知平讀為本音仄讀乃
其轉音故不加切又漢書應奉傳章懷太子賢於此字不
別為釋音亦以應本平讀無庸釋也

易林引詩考

易林者漢焦延壽作也延壽字贊梁人少從孟喜問業得陰陽之學其說長於災變分六十四卦更直日用事占風雨寒暑為候各有占驗其所引詩與齊詩多發明蓋齊詩參緝數而贊善陰陽故言齊詩必徵之今即以其所引者條列如左晉之同人曰貞鳥鳴鳩執一無尤寢門怡理君子悅喜是卽關雎之詩也履詞曰鳴鳩淑女翌賢配偶是卽君子好逑也大有之謙曰葛生衍蔓緺綿為願是卽葛覃之詩也鼎之乾曰傾筐卷耳乾之革曰元黃虺隕行者勞疚是卽卷耳之詩也困之觀曰桃夭少華婚悅其家是卽桃夭之詩也坤之困曰免置之容不失其恭是卽免

置之詩也萃之漸曰喬木無息漢女難得是卽喬木之詩
也兌之噬嗑曰南循汝水伐樹斬枝過時不遇愁如周飢
是卽汝墳之詩也豫之晉曰鵲巢柳樹鳩奪其處是卽鵲
巢之詩也困之隨曰筐筥銚釜是卽采蘋之詩也旅之解
曰甘棠聽訟昭然蒙恩大過之需曰鸞鳥以庇召伯遊暑
是皆卽甘棠之詩也大壯之姤曰行露反言出爭我訟未
濟之損曰厭浥晨夜道多湛露是皆卽行露之詩也謙之
離曰羔羊皮革君子朝服是卽羔羊之詩也大過之夬曰
勞多小星三五在東是卽小星之詩也屯之乾曰汎汎柏
舟流行不休是卽邶風柏舟之詩也觀之益曰黃裏綠衣

若服不宜是卽綠衣之詩也恆之坤曰差池其羽頡頏上下是卽燕燕之詩也升之革曰日居月諸遇暗不明是卽日月之詩也頤之井曰終風東西散渙四分是卽終風之詩也家人之同人曰擊鼓含戰是卽擊鼓之詩也豫詞曰冰將泮散鳴雁喢喢是卽匏有苦葉之詩也小畜之謨曰式微式微是卽式微之詩也小畜之睽曰左手執籥公言錫爵是卽簡兮之詩也歸妹之蠶曰旄邱新臺悔往歎息是卽旄邱新臺之詩也晉之否曰北風寒涼雨雪盈冰是卽北風之詩也同人之隨曰季姬躊躇待孟城隅終日至暮不見齊侯是卽靜女之詩也小過之小畜曰牆茨之言

三世不安是卽牆有茨之詩也蠱之謙曰采唐沫鄉徵期
桑中是卽桑中之詩也履之渙曰鶡尾奔奔是卽鶡之奔
奔之詩也恆之鼎曰駢牝龍身日取三千是卽定之方申
之詩也蠱之復曰𧔉𧔉充側佞人傾惑是卽𧔉𧔉之詩也
師之隨曰干旄旌旗撫犧在郊是卽干旄之詩也蒙之困
曰氓伯以婚抱布自媒夬之兌曰以緝易絲抱布自媒坤
之井曰不見復闢履之隙噬曰柔方將落殞其黃葉是皆
卽姤之詩也節之遯曰伯去我東首髮如蓬家人之小畜
曰杲杲白日是皆卽伯兮之詩也師之睽曰清人高子夕
屯外野是卽清人之詩也豐之良曰雞鳴同興思配無家

執佩持龜莫使致之是卽鄭風雞鳴之詩也蠱之比曰不見子都鄭人心傷是卽山有扶蘇之詩也損之大畜曰狡童而爭亂我政事是卽狡童之詩也蹇之師曰蹇衣涉河是卽蹇裳之詩也賁之鼎曰東門之墠茹蘆在坂禮義不行使我心反是卽東門之墠之詩也困之大壯曰摵摵女手紡績善纖是卽葛履之詩也姤之訟曰雞鳴失時民僑勞苦是卽齊風雞鳴之詩也旣濟之旅曰衣裳顛倒是卽東方未明之詩也坤之履曰敝笱在梁鯈逸不禁晉之恆曰敝笱在梁不能得魚是皆卽敝笱之詩也困之訟曰襄送季女至於薦道齊了旦夕留連久處是卽載驅之詩也

泰之否曰陟岵望母役事不已王事靡盬不得相保是卽
陟岵之詩也萃之乾曰碩鼠四足飛不上屋是卽碩鼠之
詩也謙之坎曰縣貆素飧食非其任是卽伐檀之詩也否
之師曰揚水潛鑿使石潔白是卽揚之水之詩也泰之萃
曰羔衣豹裘高易我家鼎之大有曰羔裘豹祛高易我家
是皆卽羔裘之詩也師之中孚曰葛藟蒙棘華不得實是
卽葛生之詩也遯之益曰五穀解墮是卽小戎之詩也萃
之小畜曰子車鍼虎善人危殆困之大壯曰子輿失勞黃
鳥哀作是皆卽黃鳥之詩也大壯之震曰晨風文翰大舉
就溫是卽晨風之詩也復之咸曰齊姜宋子婚姻孔嘉是

卽衡門之詩也大畜詞曰配合相迎利之四鄉昏以為期
明星煌煌是卽東門之揚之詩也乾之蒙曰鵠鵠鵠鵠專
一無尤夬之家人曰鳴鳩七子均而不殆是皆卽鳴鳩之
詩也蠱之歸妹曰下泉苞稂貴之姤曰苟伯遇時憂念周
京是皆卽下泉之詩也旣濟之臨曰莎雞振羽爲季門戶
同人之夫過曰春日載陽訟之鼎曰斯饗羔羊晉之歸妹
曰獻旛大旛是皆卽七月之詩也否之蠱曰鵠鵠破斧大
畜之蹇曰綏德安家周公勤勞噬嗑之渙曰桃雀竊脂巢
於小枝搖動不安爲風所吹是皆卽鵠鵠之詩也家人之
頤曰東山辭家處婦思夫伊威盈室長股羸戶是卽東山

之詩也師之晉曰鴻飛遵陸公出不復是卽九罭之詩也
益之恆明夷之蹇並曰鹿得美草鳴呼其友升之乾曰白
鹿鳴呦呼其老少嘉彼茂草樂我君子是皆卽鹿鳴之詩
也旅之漸曰蟠蛇四牡思念父母王事靡鹽不我安處是
卽四牡之詩也震之漸曰出於幽谷輦上高木同人之坎
曰出于幽谷飛上喬木是皆卽喬木之詩也復之蠱曰雨
雪載塗咸之渙曰采薇出車魚麗思初是卽采薇出車及
魚麗諸詩也家人之泰曰南有嘉魚駕黃出鱉是卽南有
嘉魚之詩也恆之蹇曰蓼蕭瀼瀼君子龍光鳴鸞齊雍福
祿來同是卽蓼蕭之詩也咸之剝曰犧牲匪茹侵鎬及方

未濟之賸曰獮狁匪度治兵焦穀伐鎬及方與周爭疆坤
之小過曰飲御諸友賁之頤曰魚鼈膾鯉是皆卽六月之
詩也離之坎曰六月采芑征伐無道張仲方叔寇勝飲酒
是卽采芑之詩也復之晉曰營城洛邑周公所作是卽車
攻之詩也履之夬曰吉日車攻田弋獲禽宣王飲酒以樂
家功解之同人曰鳴鸞四牡駕出行狩合格有獲獻公飲
酒是皆卽吉日之詩也頤之損曰庭燎夜明追古傷今是
卽庭燎之詩也師之艮曰鶴鳴九皋避世隱居是卽鶴鳴
之詩也明夷詞曰他山之錯是卽他山之石可以為錯也
小過之離曰爪牙之夫怨毒折父轉憂與己傷不及母是

卽祈父之詩也坤之巽曰白駒生芻是卽白駒之詩也乾之坎曰黃鳥來集旣嫁不答念我父兄思復邦國是卽黃鳥之詩也乾之坎曰黃鳥采葍巽之豫曰黃鳥采蕡是卽我行其野之采蕡采蕡也困之姤曰東南其丘風雨不處是卽斯干之詩也晉之蹇曰正月繁霜坤之師曰謂天蓋高咸之无妄曰脊烟孔云是皆卽正月之詩也明夷之比曰渙谷為陵井之大有曰皇甫司徒使君失家是卽十月之交之詩也蒙之革曰南山昊天刺政閏時是卽雨無正之詩也晉詞曰桑扈竊脂啄粟不宜小畜之大過曰中原有菽以待饔飧是皆卽小苑之詩也中孚之井曰尹氏伯

奇父子相離是卽小弁之詩也恆之良曰南山昊天刺政
閔身是卽巧言之詩也復之兑曰杼柚空虛家去其室是
卽大東之詩也井之大有曰大輿多塵小人傷賢是卽無
將大車之詩也睽詞曰倉盈庾億宜稼黍稷兑之咸曰神
嗜飲食使君壽考是皆卽楚茨之詩也小過之漸曰中田
有廬疆場有瓜獻進皇祖曾孫壽考是卽信南山之詩也
豫之困曰青蠅集蕃君子信讒是卽青蠅之詩也家人之
小過曰老馬無駒是卽角弓之詩也中孚之訟曰咩咩肥
箇君子不飽是卽苔之華之詩也蒙詞曰何艸不黃是卽
何艸不黃之詩也大壯之隨曰有莘季女為王后妃是卽

絲女維莘也晉之歸妹曰禮讓不興虞芮爭訟是卽絲之詩也損之巽曰太姒文母乃生聖子昌發受命為天下主是卽思齊之詩也升之節曰靈臺歡賞膠鼓作人夬之頤曰二室靈臺文所止遊是皆卽靈臺之詩也大有之離曰鳬鷺遊涇福祿來成渙之節曰公戶侑食福祿來處是皆卽鳬鷺之詩也升之泰曰公劉之居太王所業家人之臨曰節情省欲賦斂有度家給人足公劉以富是皆卽公劉之詩也觀之謙曰高岡鳳凰朝陽梧桐琳琳喈喈慕養萋萋是卽卷阿之詩也大有之節曰螟蟲為賊害我稼穡是卽柔柔之詩也井之豐曰旱魃為虐小畜之中孚曰魃為

燔虐是皆卽雲漢之詩也大壯之兌曰嵩高岱宗峻直且
朴是卽崧高之詩也井之需曰大夫祈父無地不涉為吾
相土莫如韓樂是卽韓奕之詩也觀之益曰去辛就蓼毒
愈苦甚是卽小毖之詩也益之晉曰鱣鮪鯉鯉多饒所有
損之乾曰鯉鮪鯈積福多魚是卽潛之詩也困之節曰
日就月將昭明有功是卽敬之之詩也比之噬嗑曰元龜
象齒寶貝南金升之中孚曰元龜象齒大賂為寶是皆卽
泮水之詩也震之比曰虧老駘背是卽闕宮之詩也晉之
剝曰天命元鳥降生大商造定四表享國久長是卽元鳥
之詩也復之革曰天厭禹德命興湯國祓社釁鼓以除民

疾是卽殷武之詩也而趙如周飢易林一作偭如旦飢按
韓詩訓作朝說文朝旦也則旦與朝通雄狐綏綏易林一
作雄狐唯唯按王伯厚詩攷引齊詩綏作久唯與久綏聲
並同其葉牂牂易林作華葉鏘鏘聲亦同鯀鱣甫甫易林
作鯀鱣訓躍躍蕡蕡易林作狡兔趯趯甫訓躍趯皆聲
相近言至于漕左傳作曹易林衛侯廬曹則曹為正車鄰
易林作轔漢書地理志引魯詩亦作轔則齊詩當與魯同
也江有沱易林一作沱東門之墠易林本作壇沱墠皆正
字旣有肥牡以速諸舅易林大壯肥牷惠我諸舅牡作牷
則齊詩或為牷齊詩章句騁虞掌鳥獸官易林陳力就列

驥虞悅喜驥虞為官名故能悅喜說正與齊詩合為下國
駿厖齊詩作為下固駿驥謂馬也易林異國他土出良駿
馬亦與齊詩合鉤稽而條致之異文異義皆關古訓之存
卽一二之涉於詩者尋求玩索亦無不可為三百篇之序
則易林一書不獨有功於易并且有功於詩而豈徒為卜
筮設哉

擣經堂類藁卷第四

籀經堂類藁卷第五

晉江陳慶鏞頌南撰

經說

石經攷異補上

孟蜀石經周禮殘碑

玉人

子守穀壁男守蒲璧不言之者闕耳石經不上有男字文之闕亂存焉石經焉作也

名玉曰冒者石經無者字

四寸者方以卑接尊石經作四寸者方以奇卑接尊

壺謂襍色石經下有也字

瓊讀為饗饗之饗石經為作如

卑者下尊石經尊下有者字

遂言見天子之用贊石經作遂言見天子之贊也

謂以組約其中央為執之以備失隊石經無謂字隊作

墜

郊天所以禮其神也石經禮作祀

四圭有邸以祀天旅上帝石經帝下有也字

終葵椎也為椎於其杼上石經椎皆作推

杼綱也石經綱作殺

明自炤石經作明自照也

致日度景至不石經度下有日字

射琰出者也石經作射琰之出者也

元謂勾鼻流也石經同阮本勾鼻作鼻勾

衡古文作橫石經同阮本無作字

形如圭瓚石經圭作玉

半文飾也石經半下有其字

大璋者以大璋之文飾之也亦如之者如邊璋七寸射四寸石經以大璋者以大璋之文飾飾之亦如之者邊璋七寸射四寸也

先言牙璋有文飾也石經下無也字

以為稱鉢以起量石經下有也字

射其外駟牙石經下有也字

有邸儻其本也石經邸作柢

獻於所朝聘君之夫人也石經無也字

夫人天子夫人石經下有也字

記時諸侯稱王石經同阮本侯下有僭字

則十有二列者勞王之後也石經無有字

棗棗實於器乃加於案石經於皆作于

其實棗蒸棗擇石經棗作栗

郎射劍而出也石經郎射郎劍而出也

造賓客納廩食也石經作造客客納餼食六字
杜子春云當為餼石經餼下有也字

磬氏

磬氏為磬石經氏作人

而求其弦石經而求其是弦

既而以一炬有半觸其弦觸其弦石經同阮本無下三字
非用其度耳石經耳作也

博謂股博也石經博作傳

股磬之上大者鼓其下小者所當擊者也石經作股磬

太上則摩鎚大者鼓其下小者所當擊者

假令磬股廣四寸半石經無股字

長一尺三寸半石經同阮本無一字

鼓聲太上則摩鎚其旁石經同阮本鼓作磬是

薄而廣則濁石經作薄而廣則聲濁

矢人

司弓矢職第當為殺石經職下有曰字

居參分殺一以前石經作居參分殺二以前

兵矢謂枉矢繫矢也此二矢亦可以田田矢謂矰矢石經兵矢謂枉矢繫矢田矢謂矰矢此二者亦可以田也

網矢七分石經網作殺

鐵又差短小也司弓矢職網當為第石經作鐵又以差
短小也司弓矢曰殺當為第

而網其一石經網作殺

令趣鏃也石經作令趨鏃也

羽者六寸石經羽其六寸

謂矢幹石經下有也字

弩矢比在上下石經下下有也字

謂風不能驚憚箭也石經無也字

刃長寸脫二字石經下有也字

前弱則俛石經俛作勉

後弱則翔石經翔作翔

羽豐則遲石經遲作遲

使矢行不正俛低也石經作使矢行不正免作俛低也

十字

橈櫓其幹石經櫓作櫛

欲稟欲其色如稟也石經稟皆作粟

閭人

羸無底覩石經下有也字

則轂受斗二升石經無受字

旅人

薛讀為藥黃藥之藥石經同阮本藥作藥
暴墳起不堅緻也石經墳作憤

討膊其側石經作樹膊於其側

縣縣繩正豆之柄石經作縣縣繩以正豆之柄

凡器高於此石經凡作瓦

梓人

樂器所縣橫曰箕石經縣下有也字箕作筍

鄭司農云箕讀為竹筍之筍石經箕作筍

脂牛羊屬膏豕屬羸者謂虎豹貔羆為獸淺毛者之屬

羽鳥屬鱗龍蛇之屬石經屬下皆有也字無兩之字致美味也石經無也字

貴野聲也石經無也字

刻畫祭器石經上有雕琢二字

外骨龜屬內骨蟹屬郤行蠻行之屬反行蟹屬連行魚屬紂行蛇屬脰鳴虧龜屬注鳴精列屬旁鳴蜩蜋屬翼鳴發皇屬股鳴蛤婿動股屬胷鳴榮原屬石經屬下皆有也字衍下無之字蛇作蛇列作𧈧原作𧈧

耀讀為哨頑小也石經作耀為哨哨頑小也七字

宏讀為竑綻之竑謂聲音大也石經作宏讀為竑延之

紜紜大也十字

其聲清陽而遠聞於磬宜石經聞下有則字

顧長脰貌石經下有也字下兩𦵹字石經作𦵹
徑讀爲𦵹頭無髮之𦵹石經作徑讀爲𦵹頭無髮之𦵹
作起也石經作作猶起也

匪采貌也石經作匪來貌也

故書撥作廢匪作飛石經匪下有或字
以似爲發石經發作廢

粹人爲飲器

斛豆字聲之誤石經下有也字

衡謂糜衡也石經同阮本糜作麇執君器齊衡石經作執君之器則平衡罪於梓人焉石經作罪梓人也

梓人為侯

崇高也石經作崇猶高也

則天子侯中丈八尺石經下有也字

各如其侯也石經無也字

居侯中參分之一石經作居中參分之一

个讀若齊人搘幹之幹石經搘下有公字皆謂舌也石經謂作為

鄉射禮記曰石經無禮字

下个五丈四尺石經作下个五丈四寸也

其制身夾中个夾身石經作其制身矣夾中个矣身案
下矣字當是夾之訛

取其出而左右也石經無而字

纊讀為竹中皮之纊石經作讀為竹中皮之纊也無上
纊字多也字

皮侯以皮所飾之侯石經下有也字

與之事鬼神焉石經焉作也

又以五采畫雲氣焉石經無焉字

獸侯畫獸之侯也石經無也字

是獸侯之差也石經無也字

息者休農息老物也石經農下有夫字

燕謂勞使臣石經燕下有諸侯二字

若與羣臣飲酒而射石經下有也字

謂司馬賓爵而獻獲者于侯石經無而字

薦脯臍折俎獲者執以祭侯石經作薦脯臍折俎者執
以祭侯也

謂先有功德其鬼有神石經作謂先祖有功德其鬼有
神者也或有也石經作武猶有也

曾孫諸侯謂女後世為諸侯者石經作曾孫諸侯子孫謂女後世為諸侯者

廬人

夷矛三尋石經作矛夷三尋

酋夷長短名石經下有也字

酋之言遁也酋近夷長矣石經作酋之言遁也遁近也夷長也而無已不徒止耳石經作無已不徒止爾爾也

句兵戈戟屬刺兵矛屬石經屬下皆有也字

絹讀為悄邑之悄悄略撓也石經作絹讀為悄若井悄悄謂撓也

則桿隋圓也搏圓也石經作則桿墮圓也搏圓之也
改句言數容爻無及同強上下同也舉謂手所操石經
作改句言擊容爻也爻無及同強強弱上下同也舉謂
手所操也二十四字

校讀為絞而婉之絞石經作校謂讀為絞而婉之之絞
在人手中者石經者作也

侵之能敵也石經能下有侵字

人手操細以數則疾石經作凡人手操細以擊則疾
然則為矜石經矜作矜闕筆下同

被把中也石經把作杷

首及上鑄也石經首作箇

夷矛如箇矛石經作矛夷如箇矛也

置猶封也臾猶柱也石經作置猶樹也亦猶柱也
正於牆牆登石經下有也字

反覆猶軒輊也石經無也字

匠人

立王國若邦國石經下有者字

以水望其高下石經下有也字

紩當為弋讀為杙石經作紩當弋弋讀曰杙

立謂紩古文臬石經脫上一字

古文臬假借字石經下有也字

眠之以其景石經無之字

在牆者謂之杙在地者謂之臬石經無兩者字
日出者入之景其端則東西正也石經作日出入之景
其端則東西正之也

以至日入石經上有而字

規之交乃審也石經作規之交者乃其審也

中屈之以指臬則南北正石經作中屈之指臬則南北
之正也

極星謂北辰石經下有也字

營謂丈尺其大小石經作營者謂丈尺其大小也
國中城內也石經內作中

軌謂轍廣石經下有也字

是謂轍廣石經作是為轍廣也

王宮所居也祖宗廟面猶鄉也王宮當中經之塗也石
經作謂王宮所居也祖宗廟也面鄉也王宮當中經之
塗

此用先王之禮石經下有也字

一則堂廣十七步半石經下有也字

南面三三面各二石經作南面三三面各三也

雨夾窓石經窓作窓

窓助戶為明每室四戶八窓石經作窓助戶為明者每室四戶八窓

所以飾成宮室石經下有也字

門堂門側之堂石經下有也字

東西十一步四尺石經作東西十步四尺

若大寢也石經也作者

則其廣九尋七丈二尺也石經無也字

四阿若今四柱屋石經作四阿若今四柱也

重屋複筭也石經屋作室

明堂者明政教之堂石經作明堂明政教之堂也

亦王者相改石經下有也字

相參之數石經下有也字

或舉王寢石經作或舉正寢

互言之以明其同制石經無言字

周文者各因物宜為之數石經者作王

宮中舉謂四壁之內石經同阮本宮作室

參个六尺石經參作三

乘車廣六尺六寸五个三丈三尺石經作乘車廣六尺
六寸長二尺三寸个六尺六寸五个三丈三尺也

則此門半之丈六尺五寸石經作則此門之長六尺五寸

如今朝堂諸曹治事處石經下有也字

六卿三孤為九卿石經下有也字

九分其國分國之職也石經無也字

六卿治六官之屬石經作六卿治六官之職屬矣

謂有浮思也石經同阮本有作角

度高為高度廣以廣石經作廣長以長度高以高度廣
王子弟所封石經下有也字

其城隅高五丈石經作其城隅制高五丈

諸侯畿以外也石經作諸侯侯畿以外也

天子諸侯臺門石經下有也字

經亦謂城中道石經下有也字

其經塗及都環塗石經作及都之環塗

古者耜一金兩人併發之石經作古者耜一金人兩人
併發之岐頭兩金石經岐作歧

田一夫之所佃石經作田有一夫之所佃也

百畝方百步也石經無百字

遂者夫間小溝遂上亦有徑石經溝下徑下皆有也字
此畿內采地之制石經采作菜下有也字

九夫為井井者方一里石經作九夫為井者方一里
采地制井田石經采作菜下有者字

異於鄉遂及公邑石經下有也字

方百里為同同中容四都石經無下同字

甸稍縣都皆無過十二石經十作什

輕近重遠耳石經近下有而字

滕文問為國於孟子石經作滕文公問為國之禮於孟

子

其實皆什一石經下有也字

莫不善於貢貢者校數歲之中以為常石經作莫不善

於貢者貢者校數歲之中以為常也

孟子曰諸野九一而飭石經作孟子曰井諸野九一而
飭 卿以下石經以作已 方里而井井九百畝石經
無下井字 八家皆私百畝石經百作自

又曰詩云雨我公田石經作又詩曰雨我公田
雖周亦飭也 石經作雖周亦有飭也

年饑用不足石經饑作飢 益徹與石經與作乎

穀出不過藉石經藉作籍

以載師職及司馬法論之石經師下有之字

周制饑內石經制下有之字

稅夫無公田石經下有也字

以詩春秋論語孟子論之石經作以詩春秋論語孟子之言周制邦國用殷之助法石經助作助

制公田不税夫石經下有也字

助者借民之力以治公田石經作助者借民力治公田為其促之以公使不得恤其私石經作為其促之也以公使不得恤其私也

邦國用助法者石經邦上有其字

諸侯專一國之政石經諸上有為字

税民無薪石經下有也字

通其率以什一為正石經下有也字

孟子云野九夫而稅一國中什一是邦國亦異外內之法耳石經作孟子曰野九夫之田而稅一國中什一為是也邦國亦異外內之之法耳按之字疑衍

圭之言珪絜也石經作圭之言佳也

周謂之士田石經士作土

又曰列國一同石經下有是也二字

復無所注入石經下有也字

識水所從出石經下有矣字

通其壅塞石經無其字

防謂脉理石經作防猶脉理也

為此逆防與不理孫也石經無也字孫作遜

鄭司農云梢讀為桑螵蛸之蛸石經無云字

梢謂水漱齒之溝七字石經謂水漱齒溝也六字

鄭司農云奠讀為停謂行停水石經停皆作渟

直行三折行五以引水者疾焉石經作直行者三折行者五以引水疾也

謂水淤泥土留著助之為厚石經水下有漱字厚下有
也字 殺者薄其上石經下有也字 又薄其上厚其
下石經下有也字

溝防為溝為防也石經無也字

里讀為已石經作里當為已

版橈築之則上鼓土不堅矣石經作汲橈築之則鼓土
不堅矣以其一為峻石經作以其一為之峻也

逆猶郤也石經郤作却

郤一分以為綱石經作却一分以為殺也

困圓倉石經下有也字

石經攷異補下

孟蜀石經公羊殘碑

桓六年

淫乎蒸石經乎作于

七年

加之者辟寔國也石經寔作實

八年

薦尚韭卵石經卵作卯謫

故曰祠因以別死生石經作故曰祠國以別死生

薦尚麥魚石經同阮本魚作鯀

始熟可約石經作麥始熟可約

殷人先求諸陽石經殷作殷缺筆下同

黜則不敬石經敬作敬摶缺筆下同

然後卒大夫也石經同阮本後作后

十年

近乎國也石經國作圉案注幾與圉無異則作圉為是
當戮力拒之石經戮作勑

十一年

稱愈於國之亡石經稱作猶案疏猶愈於國之亡也則
作猶是後有安天下之功石經同阮本後作后

宋不稱公者齊鄭之篡首惡當誅石經作宋不稱公者
齊鄭立篡首惡當誅

突當國本當言鄭突石經同阮本下當字作常按校勘

記云鄂本亦作當則當字為正

外未能結歟諸侯石經歟作助

則與諸侯改伯從子辭同石經作則與春秋改伯從子辭同蔡侯稱叔者石經無侯字故後王起石經同阮本後作后

十二年

與鄭人戰于宋地石經于作於

十三年

有尊卑上下次第行伍石經第作第

必出萬死而不奔此故以自敗為名石經作不出萬死

而不奔北故以自敗為名案北屬上句讀

十四年

御廩災石經災作災下同

十五年

小國例時也石經無也字

馮柳東孟蜀石經攷異有毛詩殘碑左傳殘碑而周禮公羊皆未之見攷諸著錄其書周禮者孫朋吉也三傳不誌何人書悉遵太和本與唐版本時有異同其相母昭裔獨辨之刊石成都始於廣政元年麻八年而以次告成春秋三傳至宋皇祐元年始訖工晁氏曰周禮經文不同者四

十二科公羊經文不同者二十一科今卽殘碑就

殿本校之周禮自王人注壁男不言之者闕耳起至匠人注其崇三尺牆厚止其有異同者經注共得二百四十二科公羊自桓六年經乘也孰謂州公也起至桓十五年經公會齊侯止其有異同者經注共得二十六科謹錄之以襄柳東之闕俟以審定焉

洪文敏謂蜀石經字體清謹有貞觀遺風南宋時猶存宋儒引經並據此本與小字本岳珂本往往相合元明無傳之者殆亡於嘉熙淳祐以後也今得此周禮公羊二殘本雖窺見一斑然其有補於經學者已不少矣咸豐壬子臘

日識

卷之二

附吳敬之履敬周禮石經殘碑跋

右宋拓蜀石經周禮并注殘本孟蜀廣正中左僕射龍門毋昭裔刻石秘書郎孫朋古書

容齋子止作
朋古或都記

石經考異

全書共九冊十二卷經文五萬五百八字注

序作朋吉

十一萬二千五百九十五字見增補此本存第十二

卷起玉人至匠人止凡二十二葉二百六十四行注皆

夾行書第一葉下缺一葉經一千九百二十九字注四

千六百四十八字案郡齊讀書志云石經周禮十二卷

右偽蜀孫朋古書以監本是正其注或羨或脫或不同

至千數今以阮本校之異同之處至二百餘科其精确
不移者多足訂今文之外經文如前弱則勉阮本勉作
俛其聲清陽而遠聞則於磬宜阮脫則字注文如玉人
注瓊讀如鑿鑿阮如誤為旗人注瓦器高於此阮瓦誤
凡梓人注哨頃小也阮脫哨字頃誤顧宏讀為紱綻之
紱綻大也作謂聲音大也五字讀若齊人揩公幹之幹
阮脫公字曾孫諸侯子孫阮脫子孫二字廬人注迺近
也夷長也阮誤作酋近夷長矣五字元謂悄亦掉也讀
若井中蟲蜎之蜎阮悄誤蜎讀誤為改匂言擊容父也
父無及阮脫也父二字同強強弱上下同也阮脫強弱

二字侵之能侵敵阮脫下侵字匠人注四阿若今四柱
也阮也誤屋菆地菆字屢見阮俱作菆滕文公問為國
之禮於孟子阮脫之禮二字并諸野九一而筋阮依孟
子竄改致失鄭注之舊圭之言佳也阮佳也作珪絜也
三字謂水激鑿溝也阮作靖謂激鑿之溝七字真讀為
渟謂行渟水阮渟皆作停里讀當為已阮脫當字約舉
數事餘不具列至其訛誤雖亦不免然母氏据太和舊
本刊石已見石經攷異序疑以傳疑不加刊削亦足昭
古人之敬慎非若後世鹵莽滅裂私竄古經也阮氏毛
詩校勘記譏其乖異蓋未盡然至所引晁氏之言亦多

裁合或由於參訂多人非必儀徵本意也書中翔字缺
筆蓋避孟知祥諱嫌名淵世民字皆未缺筆與毛詩殘
本不同當時去唐未遠書者承用舊本習於缺筆或因
或改致有參差晁昭德謂尚書論語缺唐諱當是孟氏
未叛以前所刻左傳不缺唐諱當是僭位以後所刻洪
容齋又謂蜀石經於淵世民三字皆缺晝知唐之澤遠
矣錢竹汀跋毛詩殘本亦用其說皆未深考也至其書
體謹嚴筆力遒勁尤可珍愛洪容齋稱其有貞觀遺風
非虛美矣

附吳敬之履敬公羊石經殘碑跋

右宋拓蜀石經公羊傳并注殘本宋樞密直學士四

說

元均知成都時補刻皇祐元年歲次己丑九月辛卯朔

十五日乙巳畢觀

玉

全書共六冊十二卷傳四萬四千

七百三十八字注七萬七千三十七字

觀石

刻今存者

起桓公六年至十五年止凡十九葉一百八十三行末

三行殘缺不全傳一千五百三十二字半字五注三千

五百七十三字半字五書內凡敬字殷字皆缺筆避宋

諱以阮氏所刻宋本公羊注疏校之異者廿餘科大約

與宋鄂州官本同如六年注不曰不書葬者阮本日誤

月八年注天子之牲角握阮本握誤搔十一年注猶愈

於國之亡阮本猶誤稱齊鄭立纂阮本立誤之本當言
鄭阮本當誤常外未能紹助諸侯阮本助誤款則與春
秋改伯從子辭同阮本春秋誤諸侯十三年注必出萬
死而不奔北阮本北誤此明見伐者為主阮本伐誤我
鄂本與此本皆同阮氏稱鄂本最為精美以此本互校
之益知宋刻可貴矣然元均所刻僅據當時善本已非
太和之舊雖校寫精審終不及蜀刻周禮之能存古本
也蜀石經亡於南宋之末故元明諸儒無言及之者惟
曹能始四川名勝志稱石經禮記有數段在合州賓館
今亦無聞

國朝黃松石嘗得毛詩二南即風雨卷屬樊榭全謝山
丁龍泓諸人皆為賦詩後歸黃堯圃又佚去周南十一
篇及鵲巢序王述菴金石萃編記之甚詳惟於其異同
處輒加訾議殊乖蓋闢之義陳芳林得左傳昭二十年
殘文僅六百餘字後歸梁茝鄰錢竹汀嘗獲見兩本歎
為衰年樂事此二本合共一萬一千六百八十二字宋
紙襄界糙墨精良淳古可愛前後都無題識不知舊藏
誰家自宋迄今幾及千載巋然不朽誠希世之珍也

十一年注本當言鄭突

殿版同十三年明見伐者為主

殿版亦同阮本當作常岱作我當別有所據

補劉楚楨寶楠釋穀考

廷楨明府博極羣書實事求是曩京屬與余過從甚密講究六書益相得道光丙午余南旋闊別六載矣比來京屢念未得見越辛亥臘月明府忽因公來過訪得叙前歡并出所著釋穀四卷質證余留覽數日見其博辨精詳蒐討靡遺以役於年事未暇細檢羣籍略就鄙見校核一二補訂于末未悉有當於高明否咸豐二年穀日識

米謂之梁下引廣志有黑格雀稟不粘之米用以飼雀按吾閩南安有黑穀一種米色全黑其性涼其質粘其價比

紅白二米皆貴亦是禾之嘉者與廣志所載用以飼雀當別一種

移秦禾也下云移秦禾名義未詳案移蓋禾之大者禮表記衣服以移之注移猶廣大也郊特牲以移民也注移之爲言羨也通爲侈韓詩外傳幾廉倚趺謂之移莊子庚桑楚披然曰移是注是無常在故曰移又爲侈周書作雒解設移注承屋曰移又爲侈儀禮少牢饋食禮被錫衣移袂侈席移皆假移爲之移本禾名爲禾之大因而假爲屋之大曰席衣之大曰移也秦當是禾之美劉熙釋名釋州國秦津也其地衍沃有津潤也宋玉風賦離秦衡注秦香艸

也。籀文从林作秦說文林疏適也。廣雅林疏也。疏適則有美意。詩麟首為貌之美。禮榛栗為果之美。凡物美則盛。故秦亦有盛美詩桃夭。其葉蓁蓁。傳蓁蓁至盛貌廣雅蓁蓁盛也。無羊室家漆漆。傳漆漆衆也。箇子孫衆多也。考工記東氏允臻其極。漢書禮樂志四極。爰臻王吉傳福祿其臻。凡从秦聲得義為美。為盛則禾之美者名秦也。

棗謂之穠。下云今世麥皆礲之為麪。其春米炊飯則久失其節度矣。案今吾閩猶以麥為糜為飯古制猶存。

一粒曰鬯下引史正義糲麌米也。案李登聲類糲粃米不碎淮南精神訓糲梁之飯注粗也。正與守節麌米之訓悉

合

凡米碎曰糲下引廣雅糜餧也案糜繆也黃帝初作糜而雅釋言注粥之稠者曰糜字亦作糜禮記問喪鄰里為之糜粥

陳臭曰粒下案當補米精曰精一條說文精糧也莊子天道鼠壤有餘精司馬注粒也廣雅精微也離騷懷椒精而要之注精米所以享神也山海經南山經凡離山之首精用稌米史記日者傳不見奪精注卜求神之米也則精為米之精者

稽橐下引鄭注禮器云穗去實曰蕡禹貢三百里納蕡服

今禹貢作秸服秸鞣同案吾友陳氏與曰禹貢三百里納
秸服秸服二字連文得義斷去其橐又去其穎謂之秸帶
桴而言謂之秸服偽孔傳秸橐也服橐役也誤以詩之禾
役解書之秸服蓋禹貢言穎生民言莖秸者實也秸服者
橐之皮也禾者苗也禾役者橐之皮也陳說善矣而其義
未明謂秸服爲橐之皮則似秸服便是橐橐外更無皮也
謂禹貢言穎則似單指所去之穎爲秸其帶桴者乃是秸
服然秸自連其橐言之說文結禾橐去其皮祭天以爲席
也秸禾橐三字是正訓去其皮祭天以爲席者乃申言秸
橐其皮祭天可以爲席也去皮卽去橐之皮與鄭注尚書

穂去實曰穡雨不相妨實嘉穀之實也去實猶言去其穂之穠耳去實則本因去實之穠而并去其皮耳鄭主解經故以去實為言許主解字故以去實為言禹貢納秸服自是去實未去皮然無有不兼橐者考漢書地里志三百里夏服師古亦曰夏橐也裹結同結自帶其橐謂斷去其橐又去其穎則是以橐之未脫穎為秸服而橐與穎皆不復存矣結服與詩禾役其義自別偽孔解服與役同固失之而陳謂不可解書之結服而可以證詩之禾役亦未為得毛傳役列也列卽梨之假借字廣雅黍穠謂之梨廣韻穠禾莖黍禾之莖通稱穠亦通稱梨說文引三家詩禾役穠

穟作禾穉穟穟或作稊穗則役自帶穗而言禹貢結服
是謂已刈之禾指在地者也生民禾役是謂發生之禾指
在田者也在田在地有兼穎不兼穎之分則未有不兼橐
者

采謂之秀下案詩實秀毛傳不榮而實曰秀本爾雅釋艸
以上文實發推之發謂盡發言極畝之中苗并發也實秀
正禾作采之時管子夫粟內甲以處中有卷城外有兵刃
內甲謂米也卷城謂杼也兵刃謂芒也然則禾秀正是成
樽作芒米處殼中將成實故下文卽繼之曰實堅實好
雖本曰籽下案詩實方實苞實種實叢傳苞本也種雖程

也卽雖本之義本謂因苗之本此后稷甿田之制漢書食
貨志后稷始甿田以二耜為耦廣尺深尺曰甿長終晦三
甿一夫三百甿而播種於甿中苗生三葉以上稍壯耨隴
草因墮其土以附苗根此其義也管子五行篇苗足本尹
注足猶擁也亦其義雖種與莊子雖腫義無涉正義誤引
之以解為充肥之貌而陸德明釋文作襍種則又因箋生
不襍而誤也傳言苞為本雖為雖種正與說文籽雖本之
義合

黍相箸曰黏黏相黏黏也案廣雅釋詁黏黏也穀下
當補黏字

秬黑黍下案秬本黑黍大名以秬中之一粡二米者爲釀
曰秬故篆作𦵩說文秬一粡二米同爾雅而鄭注堯人作
秬如黑黍一秬二米者秬爲穀皮之通稱而秬則一秬二
米之專稱其實秬亦穄也秬玉篇作秬

糜穄聚稊稊下案一切經音義引說文似黍而不黏者關
西謂之糜也則黍之不黏者爲糜其黏者專名黍也蒼頡
篇穄大黍也穆天子傳穄麥百載則穄當爲大黍

稗別曰蕎英下案蕎通作穉夏小正時有見穉始收傳穉
者所爲豆實穉當卽穉稗之穉若作榔穉之穉則何以爲

豆實

東稷象穀下案說文穀稷之黏者或省禾作朮齊民要術
引孫炎曰穀黏粟也許君曰黏稷而孫郭曰黏粟者粟為
謂穀總名說文稟嘉穀實也猶之穀為大名月令農乃登
穀鄭注黍稷之屬於是始孰是黍稷皆得通稱穀亦得通
稱粟也秫為稷之黏亦為稻之黏廣雅秔梗也秫稭也汜
勝之種植書三月種秔稻四月種秫稻晉書陶潛傳五十
畝稭秫五十畝種秔江東皆呼稻米為秫米是皆以秫稻
之名也秫為黏者通稱故稻稷之黏皆為秫今北方謂高
粱之黏者曰秫秫亦曰胡秫是卽所謂黏稷也
麸謂之麰下案說文麰餅篇也方言歛麰也齊右河濟曰

歛廣雅歛蓼謂之麌易林賓之震甘樂麌麌據此當補餅
篇謂之歛歛蓼謂之餚兩句又釋名荳麥曰歛歛亦餚也
煮熟則餚壞當補荳麥謂之歛一句

菽大豆荅小豆下案廣雅荅下有天豆雲實也當補雲實
天豆四字菽本作赤說文赤豆也亦作菽左昭十七年傳
季平子賦采叔晉語秦穆公宴公子重耳賦采叔莊子列
禦寇食以芻叔三公山碑叔粟如火字皆作叔春秋說題
解菽者屬也春生秋孰理相屬也考異郵菽者稼最強者
也漢書五行志菽艸之難殺者也凡豆析言之大曰菽小
曰荳苗曰藿統言之則皆曰菽詩生民藝之莊菽禮記月

今食菽與雞穀梁莊二十一年傳戎菽也爾雅戎菽謂之
莊菽皆謂大豆詩閟宮植穉菽麥小明采蕭穀菽春秋定
元年隕霜殺菽左成十一年傳不能辨菽麥皆兼大小豆
詩七月亨葵及菽陸氏釋文菽藿也小宛中原有菽傳菽
藿也采菽采菽傳菽所以芼大牢皆謂豆葉鄭注公食大
夫禮藿豆葉也而爾雅菌鹿藿郭云今鹿豆也藿藿同自
指豆名言與豆苗之藿異義又案荅說文小赤也字不見
於經史記貨殖傳蘖麴鹽豉干荅荅卽小豆漢書荅作合
者相配耦之言耳蓋誤周禮掌客注耗种麻荅字誤作荅
枲麻下案月令食麻與犬以犬嘗麻周禮籩人變蕡並用

故穀亦列麻說文米部米枲之皮莖也讀若𦵹林部林葩之總名也林从二木會意蓋葩枲之名此下當補米枲之皮莖也林葩之總名也二句

生枲案案說文糲未練治纏也廣雅糲綃也謂生絲此下當補未練治纏二字

米雕胡安胡雁膳下案芥其米雕胡俗名茭中薹其根亦曰葑淮南天文訓大旱芥封熯封即葑之省當補其根葑三字

後孰重先孰稑案周禮內宰穜稑之穜于寶注稑穀黍稷之屬是以陸訓稑越語五穀曰孰注稑和也則又以陸訓

穉

稌稻下案春秋說題解稻之為言藉也稻諺同音故以諺爲訓

擇麥謂之穉麥下引說文段注穉即穀之異字按穉作穉亦作穡內則穡穡注生穡曰穡