

經

義

雜

記

經義雜記第十八

武進學牛臧琳玉林

爵與盡聲相近

詩卷耳正義引異義韓詩說一升曰爵爵盡也足也白虎通爵篇爵者盡也各量其職盡其才也據此二訓知爵與盡古聲相近

三大夫兆憂矣

左傳昭元年子羽曰國子代人憂子招樂憂齊子雖憂弗害夫弗及而憂與可憂而樂與憂而弗害皆取憂之道也憂必及之大瞽曰民之所欲天必從之三大夫兆

憂憂能無至乎漢書五行志中上引作三大夫兆憂矣
能無至乎今本下憂字蓋矣之譌如漢志所引語氣文
情更兩得之

雨無正夏天

詩雨無正晏天疾威釋文晏夫疾嚴密中反木又作晏
天者非也正義作昊天曰上有昊天明此亦昊天定本
皆作昊天俗本作晏天誤也唐石經亦作昊天文選注
五十六引詩昊天疾威弗慮弗圖漢書注一百下引詩
昊天疾畏不慮不圖則唐時本此篇多作昊天疾威矣
與小晏之什晏天疾畏文異案黍離傳云元氣廣大則

稱昊天仁覆閔下則稱旻天此篇曰浩浩言元氣廣大
也故爲昊天曰疾威言仁覆閔下也故爲旻天小旻言
疾威亦曰旻天矣此當從釋文作旻正義定本石經皆
非是

𧈧𧈧𧈧

說文虫部𧈧𧈧𧈧以翼鳴者从虫并聲𧈧𧈧𧈧也从虫
商聲𧈧𧈧𧈧也从虫黃聲考工記梓人爲笱虞以翼鳴
者注翼鳴發皇屬釋曰爾雅𧈧𧈧郭云甲蟲也大如
虎豆綠色今江東呼爲今爾雅注脫爲字黃𧈧即此發皇也太
平御覽五百五十一引孫炎注云翼在甲裏案文發聲

同古人多通用詳硬人鱠鮪發發說文魚部及荀子榮
辱注並引作鱠鮪鰐鰐說文鰐鳥也从
鳥犮聲故爾雅作跋周禮注又作發據說文則跋爲正
讀若犮故說文則跋爲正字跋發並聲近假借字許叔重云螭蟠周禮注云發皇
則此蟲名蟠一名螭蟠矣爾雅注云今江東呼黃蟠疑
誤也又許鄭皆言此蟲以翼鳴孫叔然亦云翼在甲裏
郭氏不言翼可謂疎漏爾雅音義云蟠本或作黃黃與
皇亦古通依說文當作蟠

蒲宮有前

左傳昭元年楚公子圍設服離衛叔孫穆子曰楚公子
美矣君哉鄭子皮曰二執戈者前矣蔡子家曰蒲宮有

前不亦可乎杜注公子圍在會特繢蒲爲王殿屋屏蔽以自殊異言既造王宮而居之雖服君服無所怪也服虔云蒲宮楚君離宮言令尹在國已居君之宮出有前

戈不亦可乎見正義案蔡子家曰蒲宮有前卽對上文二

執戈者前矣說前前戈也前戈爲在會時事故又追言

蒲宮在國時事也傳首言圍之設服離衛以見其僭妄

苟別造王宮以自殊異傳何以無文正義駁服氏云令

尹居君離宮事無所出且諸侯大夫見其在會之儀不

譏在國所居伯州犁云此行也辭而假之寡君言行而

借戈以衛非在國借宮以居也案以圍之出會而設服

離衛安知在國無假館公宮事且服氏漢人當有所本
諸大夫譏其在會之儀故子家以爲在國亦有此等事
無足怪爲解至伯州犁言假之寡君爲指服衛說卽服
意亦不必指此爲借宮也

駢駢牡馬

魯頌駢駢牡馬正義曰駢駢然腹幹肥張者所牧養
之良馬也定本牧馬字作牡馬釋文牡馬茂后反草木
疏云騶馬也說文同本或作牧顏氏家訓書證云江南
書皆作牝牡之牡河北本悉爲放牧之牧鄴下博士見
難云駢頌旣美僖公牧于坰野之事何限驛騶乎答曰

頌人舉其強駿者言之於義爲得也易曰良馬逐逐左

傳云以其良馬二亦精駿之稱非通語也據此則大朝

時本已有牡馬牧馬兩文矣故正義作牧云定本作牡

今正文皆作牡非釋文作牡馬云本或作牧唐石經作牡馬驗

其改刻之痕本是牧字文選李少卿荅蘇武書牧馬悲

鳴李善引毛詩曰駉駉牧馬藝文類聚九十三太平御

覽五十五引駉駉牧馬初學記廿九白氏六帖九十六

引駉駉牡馬則唐人亦兼具兩本矣宋呂東萊讀詩記

首章猶作牧馬今考之駉駉牡馬傳云駉駉良馬腹幹

肥張也在坰之野箋云牧於坰野者避民居與良田也

薄言坰者傳云牧之坰野則駟駟然箋云坰之牧地水草既美牧人又良則知在坰之野薄言坰者二句方及牧事首句止言馬之良駿而未及於牧也釋文於牡馬下引草本疏云驪馬也案爾雅釋畜牡曰驪則陸氏草木蟲魚疏亦作牡馬矣釋文序錄陸機字元恪吳太子中庶子乃三國時人非晉之陸機遠在顏氏之前其本更爲可據是當作牡馬爲定也

牡牧二字形聲皆相近

有杕之杜

顏氏家訓書證云詩云有杕之杜江南本並木傍施大傳曰杕獨兒也徐仙民晉徒計反說文曰杕樹兒也在

木部韻集音次第之第而河北本皆爲夷狄之狄讀亦
如字此大誤也釋文云杕杜本或作夷狄字非也不篇
同據此則唐風杕杜有杕之杜兩篇杕字皆有作狄字
者顏陸並以爲誤是也顏引毛傳云杕獨兒也今杕杜
篇孔陸本皆作特貌特字訓獨顏引毛傳竟作獨非有
杕之杜箋亦云特生之杜顏引說文杕樹兒也今本無
也字太徐本有詩曰有杕之杜六字小徐本卽作諧語
今據顏舉說文不云引詩則楚金本是

昭六年大雩

漢書五行志中上劉歆說以爲先是莒牟夷邑二邑來

奔莒怒伐魯叔弓帥師距而敗之昭得入晉外和大國
內獲二邑取勝鄰國有炕陽動衆之應師古曰時昭公
適欲朝晉而遇莒人來討將不果行叔弓旣敗莒師公
乃得去故傳云成禮大國㠯爲援好也案經五年公如
晉夏莒牟夷以牟婁及防茲來奔秋七月公至自晉戊
辰叔弓帥師敗莒師于嵒泉則叔弓敗莒師在公至自
晉後劉以爲叔弓帥師距而敗之昭得入晉師古云叔
弓旣敗莒師公乃得去者誤也

駟鑄本晉字

顏氏家訓書證云晉中興書太山羊曼常頹縱任俠飲

酒誕節兗州號爲譖伯此字皆無音訓梁孝元帝嘗謂
吾曰由來不識唯張簡憲見教呼爲囉美之選法盛世
代殊近當時耆老相傳俗間又有譖諑語原注音音皆蓋無所

不施無所不容之意也顧野王玉篇誤爲黑傍沓吾所

見數不並無作黑者重沓是多饒積厚之意從黑更無

義古案說文曰部沓語多沓沓也从水从曰臣鉉等曰

語多沓沓若水之流故从水會意水部又有濱字云濱

沸溢爲濱顏氏引俗間有譖諑之語自注音沓則譖當

作沓矣語多沓沓義與羊曼狂俠誕節之行亦合从水

已爲多義俗人復加重芻煩沓則鮮有潔者故又或从

黑菊也。卽論羊曼之行與潔已者正相反。玉篇黑部黯丑台切。晉書有黯伯與顏所見本同廣韻廿七合黯晉書有兗州人伯太山羊曼爲黯伯以黯爲積厚字是所據。晉書亦从黑而不從重也。今晉書羊曼傳云：曼字祖延，任達頹縱，好飲酒，州里稱曼爲黯伯。蓋從顏氏說用何法盛書也。

周人以諱事神

左傳桓六年周人以諱事神名終將諱之。杜注謂含親盡之祖而諱新死者故言以諱事神名終將諱之。自父至高祖皆不敢斥言正義曰周人尊神之故爲之諱名。

以此諱法敬事明神釋文周人以諱事神名絕句衆家
多以名字屬下句案當從衆家以名字屬下句杜註終
將諱之謂自父至高祖皆諱正義曲通之非也名終將
諱之者卽曲禮所謂卒哭乃諱也鄭注云敬鬼神之名
也諱辟也生者不相辟名衛侯名惡大夫有名惡君臣
同名春秋不非此謂生則名之死則名終矣故以木鐸
徇告將諱之如以爲自父至高祖皆不敢斥言則將字
何所施乎正義又曰終將諱之謂死後乃諱之此雖非
杜意然其義是也據釋文知漢儒賈服等皆讀周人以
諱事神句名終將諱之句好乖先儒乃魏晉人之通病

也豈獨一杜預哉

爾雅經注用韻

爾雅釋訓子子孫孫引無極也顥顥卬卬君之德也丁
丁嚶嚶相切直也藹藹萋萋臣盡力也雍雍喈喈民協
服也佻佻契契愈遐急也宴宴粲粲尼居息也哀哀棲
棲懷報德也翛翛疇疇罹禍毒也晏晏旦旦悔疚忒也
阜阜琄琄刺素食也懼懼惄惄憂無告也憲憲泄泄制
法則也謳謳謗謗崇讐慝也翕翕訛訛莫供職也速速
蹙蹙惟速鞠也每句第七字皆用韻晉郭氏注云世世
昌盛長無窮道君人者之德望丁丁斫木聲嚶嚶兩鳥

鳴以喻朋友切磋相正梧桐茂賢士衆地極化臣竭忠
鳳皇應德鳴相和百姓懷附興頌歌賦役不均小國困
竭賢人憂歎遠益急切盛飾宴安近處優閑悲苦征役
思所生也悼王道穢塞羨蟬鳴自得傷已失所遭讒賊
傷見絕棄恨士失也譏無功德尸寵祿也賢者憂懼無
所訴也佐興虐政設教令也樂禍助虐增譖惡也賢者
陵替姦黨熾背公卹私曠職事匱人專祿國侵削賢士
永哀念窮迫亦依倣經文用韻更加以錯綜變化率上
搭下其注也或一句或二句或三句或四句其句也或
三字或四字或五字或七字或八字其用韻也或每句

一韻或每句二韻或每句三韻悲苦征役當爲役征方
與下句思所生韻或疑譏無功德尸寵祿也不得韻案
大戴禮記載孝昭冠辭云以承皇天嘉祿韻欽順仲夏
之吉日遵並大道邪或韻推遠稚免之幼志崇積文武之寵德韻是西
漢人固已協用之矣

董子言性

春秋繁露實性云無教之時何處能善善如米性如禾
禾雖出米而禾未可謂米也性雖出善而性未可謂善
善米與善人之繼天而成於外也非在天所爲之內也

天之所爲止於繭麻與禾以麻爲布以繭爲絲以米爲
飯以性爲善此皆聖人所繼天而進也非情性質樸之
能至也聖人言中本無性善名而有當說善人吾不得

見之矣使萬民之性皆已能善善人者何爲不見也觀

孔子言此之意以爲善難當甚而孟子以爲萬民性皆

能當之過矣聖人之性不可以名性斗晳之性又不可

以名性名性者中民之性中民之性如繭如卵卵待復

二十日而後能爲善善教誨之所然也是以米出於

漸於教訓而後能爲善善教誨之所然也是以米出於

粟而粟不可謂米玉出於璞而璞不可謂玉善出於性

而性不可謂善卵之性未能作雛也繭之性未能作絲
也麻之性未能爲縷也粟之性未能爲米也性者天質
之樸也善者王教之化也無其質則王教不能化無其
王教則質樸不能善案董子言性謂性不能本善必待
教而後能善殆卽告子以人性爲仁義猶以杞柳爲桺
棬之說而小變之但不如荀子之言性惡耳孔子雖無
性善之言然論語云性相近謂性與善相近斯卽聖人
性善之說矣若謂必待王教而後善蒸民之詩將何說
焉余故深有取於韓子嬰之言也

新宮災

春秋成三年二月甲子新宮災三日哭左氏無傳杜注
三年喪畢宣公神主新入廟故謂之新宮書三日哭等
得禮公羊傳新宮者何宣公之宮也宣公則曷謂之新
宮不忍言也其言三日哭何廟災三日哭禮也新宮災
何以書記災也何注此象宣公篡立當誅絕不宜列昭
穆成公幼少臣威大重結怨疆齊將不得久承宗廟之
應穀梁傳新宮者禡宮也三日哭哀也其哀禮也迫近
不敢稱謚恭也其辭恭且哀以成公爲無譏矣又漢書
五行志上云新宮災穀梁曰爲宣公不言謚恭也劉向
曰爲時魯三桓子孫始執國政宣公欲誅之恐不能使

大夫公孫歸父如晉謀未反宣公死三家譜歸父於成
公成公父喪未葬聽謾而逐其父之臣使奔齊故天災
宣宮明不用父命之象也一曰三家親而亡禮猶宣公
殺子赤而立亡禮而親天災宣廟欲不去三家也董仲
舒曰爲成居喪亡哀戚心數興兵戰伐故天災其父廟
示失子道不能奉宗廟也一曰宣殺君而立不當列於
羣祖也案公羊當從董說天意以成失子道不能奉宗
廟不如災之欲成公之追念其父寢兵息民也若謂以
宣篡立故災之則天何不誅之於未亡之先而必欲災
之於入廟之後乎何注謂臣威大重結怨彊齊則與宣

廟無涉穀梁當從劉說謂成不能用父命以誄三祭夫
能用父命方可謂之孝天意若曰爾不能聽父生前之
命安用死後之廟哉不如災之庶成能感悟追用父命
乃不能而徒爲三日之哭哭而哀禮也不敢稱謚恭也
夫能用父命方可謂之孝有禮而恭非孝子之能事也
檀弓說申生自卒而以爲恭世子鄭康成云言行如此
可以爲恭於孝則未之有余謂公羊穀梁云禮也者皆
微辭以婉刺也何休杜預云善得禮失經傳之旨亦非
董劉之意也至謂天欲去三家故災宣廟以示之雖天
意昭昭每因此以示彼然較之不用父命之說似疎矣

遂跣以下

左傳宣二年秋九月晉侯飲趙盾酒伏甲將攻之其右提彌明知之趨登曰臣侍君宴過三爵非禮也遂扶以下釋文遂扶以下舊本皆作扶房孚反服虔注作跣先典反云徒跣也今杜注本往往有作跣者正義曰服虔本扶作跣注云趙盾徒跣而下走禮脫屨而升堂降階乃納屨堂上無屨跣則是當何須云遂跣而下杜本作扶言扶趙盾下階跣案遂跣以下者言雖降階猶不暇納屨故公羊傳宣六年云踏階而走又云有起于甲申者抱趙盾而乘之明盾雖已下階猶未納屨不能疾走

故也遂跣以下正言多遽之狀若如杜本爲提彌明扶
盾下階一何從容不迫乎公羊傳云靈公召趙盾祁彌
明俛然從乎趙盾而入故乎堂下而立何注嫌靈公復
欲殺盾故入以爲意又言靈公欲觀趙盾之劍盾將進
劍祁彌明白下呼之曰盾食飽則出何故拔劍於君所
趙盾知之據此則大夫侍宴君所御僕立於堂下左傳
云趨登者言登階而呼耳不得竟上堂扶盾也

不得升堂然登階而呼而盾已達階則亦可扶以下正義本是若作跣字亦可通

彌明雖援案提

衷窈窕

毛詩序哀窈窕思賢才而無傷善之心焉注哀蓋衷字

之誤也當爲衷衷謂中心恕之釋文哀前儒並如字鄭氏改作衷正義曰以后妃之求賢女直思念之耳無哀傷之事在其間也經云鍾鼓樂之琴瑟友之哀樂不同不得有悲哀也故云蓋衷字之誤論語注云哀世夫婦不得此人不爲減傷其愛彼仍以哀爲義者鄭答劉惔云論語注人間行久義或宜然故不復定案論語集解載孔安國說是哀字據此則鄭注論語亦作哀義得兩通故不依詩箋追改也詩正義引王肅云哀窈窕之不得此因箋改爲衷故肅讀如字以難鄭後漢書皇后紀云進賢才以輔佐君子衷窈窕而不淫其色李賢注引

云人無子道以來事已已亦不得以母道往加之則不
以母道往加傳有明文矣而肅云願以母道往加不與
傳乖乎崔云毛訓捷爲劫不作劫蓋王肅以形近改爲
劫以與劫相亂尙未敢遽作跔也孫毓朋於王故同作
劫至唐人以劫與跔爲音義同故竟改從狼跋傳驟以
肅之說語學者學者或疑爲鑿然余閉戶三十年推勘
肅之肺肝瞭如指掌深於鄭王之同異者核之當以余
言爲

觚二升觯三升

考工記梓人爲飲器勺一升爵一升觚三升獻以爵而

酬以觶一獻而三觶則一豆矣注勾尊升也觶豆字脣之誤解當爲觶豆當爲斗食一豆肉飲一豆酒中人之食也注一豆酒又聲之誤當爲斗釋曰爵制

此言許氏五經

異義有爵制篇今韓詩說一升曰爵二升曰觶三升曰觶四升

曰角五升曰散古周禮說亦與之同

齊魯韓爲今文毛詩爲古文儀禮有

今文古文周禮爲古文禮記爲今禮文以下

是許慎駁韓詩周禮舊說

謹案周禮一獻三酬

當一豆卽觶二升不滿豆矣鄭元駁之云解字角旁支

舊譌方今改正汝颍之間師讀所作今禮角旁單古書或作角

旁氏角旁氏則與觶字相近學者多聞觶寡聞觶

舊譌依

熱禮寫此書亂之而作觶耳又南郡太守馬季長說一

獻而三酬則一豆豆當爲斗

案儀禮燕禮疏引此經又曰鄭引南郡太守馬季長

云觚當爲爵豆當爲斗此脫觚當爲爵四字

叔孫通撰禮器制度云度此亦馬氏所引

漢初

一爵三觯相近禮器制度云

叔孫通撰禮器制度云度此亦馬氏所引

觚大二升觯大三升以上皆是鄭聚

許叔重說

是故鄭從二升觚三升觯也鄭云觚豆字聲之誤者觶

字爲觶是字之誤斗字爲豆是聲之誤案儀禮燕禮坐

取觶洗賓少進觶洗主人坐奠觶于篚注古文觶皆爲

觶士長升拜受觶主人拜觶注今文觶作觶媵觶于公

注此當言媵觶酬之禮皆用觶言觶者字之誤也古者

觶字或作角旁氏由此誤爾賓降洗象觶注今文曰洗

象觶公坐取賓所媵觶興注今文觶又爲觶大射儀士

長升拜受解注今文解作觚勝解于公注今文解爲觚
洗象觚注此觚當爲解據此知觚觚二字形相近儀禮
古文多作觶故雖觚字亦爲解今文多作觶故雖觶字
亦爲觶鄭氏參校古今文以義定之義當作觶者從古
文則云今文作觚義當作觶者從今文則云古文爲解
亦有古文解字反誤爲觚者如燕禮勝觚于公大射儀
洗象觚及周官梓人獻以爵而酬以觶是也鄭氏俱云
觚當爲解精審之至也古周禮同韓詩說二升曰觚三
升曰觶則明以酬以觚作酬以觶矣且叔孫通秦儒也
其撰漢禮器制度亦云觚大二升觶大三升與韓詩周

舜如腒不作始字上如字亦當有又論衡語增云傳語曰聖人憂世深思勤事愁擾精神感動形體故稱堯若腊舜若腒桀紂之君垂腴尺餘然則稱堯如腊舜如腒者言堯舜憂勤故體瘠若乾腊耳桀紂逸樂故垂腴尺餘言其肥也下二語亦傳文

白圭之刲

抑白圭之玷尚可磨也斯言之玷不可爲也傳玷缺也箋云王之缺尚可磨鏹而平人君政教一失誰能反覆之釋文玷丁簷反沈丁念反說文作刲案說文刀部刲缺也从刀占聲詩曰白圭之刲義與毛傳同是詩本作

𠙴也从刀有缺失義故又爲斯言之𠙴俗人以文連白圭遂改刀从玉矣

魚須文竹

禮記玉藻笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹注文猶飾也大夫飾竹以爲笏不敢與君並用純物也正義曰盧云以魚須及文竹爲笏注鄭義也案釋文引隱義云以魚須飾文竹之邊須晉班正義引庾氏云以鮫魚須飾竹以成文此並與注合釋文引崔云用文竹及魚班也然則文竹魚須二物皆可爲笏崔靈恩本盧子幹說義得兩通隋志禮記音義隱一卷謝氏撰又禮

記音義隱七卷禮記路解十卷庾氏撰

釋文敘錄庚蔚之略解十卷字

季隨潁川人三禮義宗三十卷崔靈恩撰

宋員外常侍

經義雜記卷第十八

經五千六百七十字
注二百卅七字

經義雜記第十九

武進學生臧琳玉林

經典釋文

陸德明經典釋文三十卷明崇禎上黨馮班跋云原書文淵閣秘籍也不知何自出於人間震澤葉林宗購書工影寫一部凡八百六十葉嗚呼經學盛於漢至宋而疾漢儒如雖元學盛於晉至宋而詆爲異端注疏僅存譌闕淆亂今之學者至不能舉其首題其閒句讀字祇賴有是書世無刻本又將澌滅矣此與注疏中所引往往不同讀者幸詳而寶之也案唐初諸儒傳注尚存此

書採漢魏晉南北朝以來諸家詁訓可謂博極羣書矣

非孔仲達專主一家之可擬也於周易尚書毛詩論語

爾雅莊子更爲賅博治經者此書不可一日少也但陸

氏所自言未免多誤非特音學不精文字亦不大識

其識

甚精評斷甚確王鳴盛記周易本義引此書稱晁氏古易蓋朱子未

見釋文原書故引用甚少

廣所案朱子見釋文論語集注引陸氏曰

漢魏叢書

漢魏叢書有五一九十六種一六十四種余皆未之見
一明人莊周漢魏叢書纂割裂不全一鍾惺評點本止
以文法論之亦無足取惟明人新安程榮校本刊於神

廟壬辰前有東海屠隆緯真序一首分經史子三籍計
三十八種妄改處尙少茲錄其目以便考檢經籍京房
易傳三卷漢京房著吳陸續注周易略例一卷晉王弼
著唐邢璿注三墳書一卷詩說一卷漢申培著韓詩外
傳十卷漢韓嬰著大戴禮記十三卷漢戴德著春秋繁
露十七卷漢董仲舒著白虎通德論二卷漢班固著獨
斷二卷漢蔡邕著忠經一卷漢馬融著方言十三卷漢
楊雄紀晉郭璞解史籍元經薛氏傳十卷隋王通經唐
薛收傳宋阮逸注汲冢周書十卷晉孔晁注穆天子傳
六卷晉郭璞注西京雜記六卷晉葛洪集子籍素書一

卷漢黃石公著宋張商英注新語二卷漢陸賈著孔叢子三卷漢孔鮒著新序十卷漢劉向著說苑二十卷漢劉向著新書十卷漢賈誼著洪言十卷漢楊雄著潛夫論十卷漢王符著申鑒五卷漢荀悅著明黃省曾注中論二卷漢徐幹著顏氏家訓二卷北齊顏之推著商子五卷秦公孫鞅著人物志三卷魏劉邵著涼劉炳注風俗通義十卷漢應劭著劉子新論十卷梁劉勰著袁孝政注神異經一卷漢東方朔著洞冥記四卷漢郭憲著述異記二卷梁任昉著拾遺記十卷晉王嘉著梁蕭綺錄甘石星經二卷漢甘公石申著飛燕外傳一卷漢伶

元著古今刀劍錄一卷梁陶宏景著論衡三十卷漢王充著如大戴禮記周書六經之次也韓詩外傳春秋繁露白虎通方言法言穆天子傳新書風俗通多周秦遺文研經好學之士其深究之獨斷西京雜記新語新序說苑潛夫論申鑒中論新論論衡星經亦多善者但少雜耳顏氏家訓人物志精義美言時時閒出亦學者不可不讀之書也若神異經洞冥記述異記拾遺記飛燕外傳刀劍錄皆小說家耳吾不及觀之至三墳書詩說忠經素書孔叢子俱僞書識者有辨矣京氏易傳周易略例元經薛氏傳此別爲一種難以優劣論

呂伯恭論晏安

今歲自春至夏翻閱雜書一無定課朝夕昏惰晏安實甚偶觀東萊博議得管仲言晏安論讀之如清夜鍾不覺汗流浹背勇往之心勃發因急錄以爲余之藥石庶不致釃毒日深云以言警世者不可爲駭世之論管仲告齊威公之言曰晏安釃毒不可懷也釃入人之口裂肝腐腸死不旋踵晏安雖敗德其禍豈虛至如此之烈哉意者仲有警世之心而不免于駭世之病與殆非也使仲果盡言其實則世將愈駭矣世之死于釃者千萬人而一人耳死于晏安者天下皆是也晏安之毒至慘

至酷無物可譬仲殆就世之所畏者爲譬也地之于車
莫仁于羊腸而莫不仁于康衢水之于舟莫仁于瞿塘
而莫不仁于溪澗蓋戒險則全玩平則覆也生于憂勤
死于晏安厥理明甚人所以不知畏者特習之而不察
耳端居之暇嘗試思之使吾志衰氣惰者誰與使吾功
墮業廢者誰與使吾歲月虛棄者誰與使吾草木同腐
者誰與使吾縱欲忘返而流于惡者誰與使吾弛備忘
患而陷于禍者誰與皆晏安之爲也是晏安者衆惡之
門以賢入者以愚出以明入者以昏出以剛入者以懦
出以潔入者以汚出殺身滅國項背相望豈不甚可畏

耶雖然君子之耳目口鼻所欲與人無異也苟衆人所謂晏安者果可樂則君子先據之矣其所以去彼而取此者見衆人之晏安放肆偷惰百殃並集其心戚然不寧乃憂患之大者耳君子外雖若憂勤中有逸樂者自彊不息心廣體胖無人非無鬼責其安殆若泰山而四維之也然則善擇晏安者誰若君子哉

韓子知命說

韓詩外傳隋唐志十卷今本同讀其書少次序又多雜見於大戴管荀呂覽淮南說苑諸書考漢志本作六卷則今書非韓氏原編容有後人分并且以他書廁入者

本傳稱嬰孝文時爲博士武帝時嘗與董仲舒論於子
前其人精悍處事分明仲舒不能難也其書有曰子曰
不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善
之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心無
仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君
子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智
保定人之甚固也大雅曰天生蒸民有物有則民之秉
彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又
焉得爲君子乎斯言也卽孟子性善之說也秦漢以來
如毛公董生皆可爲見道之醇儒矣而性善之說則俱

未能言也琳謂孟子之後程朱以前知性善者韓君一人而已故特爲表出之

瀾漣文同

詩伐檀河水清且漣猗傳風行水成文曰漣釋文漣力纏反爾雅釋水作河水清且瀾漪郭注言渙瀾釋文瀾郭力且反又力安反李依詩作漣音漣又詩漸漸之石箋云入水之波漣矣釋文漣音漣一本作瀾力安反又釋名釋水風吹水波成文曰瀾瀾漣也波體泛流相及連也案說文水部瀾大波爲瀾从水闌聲漣瀾或从連據此則瀾漣本一字毛詩爲古文作漣爾雅爲今文作

瀾說文力以瀾爲正字釋名木諸爾雅劉成國漢人當據三家詩故亦作瀾李巡注爾雅作漣蓋用毛詩完之也漸漸之石箋當從一本作瀾釋文作漣非是寫本徐錯說文漣下有小波之注不以爲重文此非與下淪字相涉而誤卽是淺人所改不可信也徐鼎臣於漣下云今俗音力延反亦以二字同音不當區別故也陸德明於瀾字云力安反於漣字云音連不知二字音同識反出徐氏下矣又爾雅釋文瀾作瀧是聲借字說文瀾潘也何承蘭聲隲所采者也與瀾義別

雨木冰

春秋成十六年春王正月雨木冰杜注無傳記寒過節
冰封著樹公羊傳雨木冰者何雨而木冰也何以書記
異也何注木者少陽幼君大臣之象冰者凝陰兵之類
也冰脅木者君臣將執於兵之徵也穀梁傳雨而木冰
也志異也傳曰根枝折范解雨木冰者木介甲胃兵之
象雨著木成冰疏引徐邈云五行以木爲介介甲也木
者少陽之精幼君大臣之象冰者兵之象今冰脅木君
臣將見執之異根枝折者象禍害速至也與何邵公義
同又漢書五行志上春秋雨木冰劉歆曰爲上陽施不
下通下陰施不上達故雨而木爲之冰霑氣寒木不曲

直也劉向百爲冰者陰之盛而水滯者也木者少陽貴
臣卿大夫之象也此人將有害則陰氣協木先寒故得
雨而冰也是時叔孫喬如出奔公子偃誅死一曰時晉
執季孫行父又執公此執辱之異或曰今之長老名木
冰爲木介介者甲甲兵象也是歲晉有鴈陵之戰楚王
傷目而敗屬常雨也案左氏無傳當從劉子政說說文
氣部氣祥氣也从气分聲寒氣或从雨則氣霽爲一字
釋名釋天氣粉也潤氣著草木因寒凍凝色白若粉之
形也劉說與釋名合氣零字異也穀梁當從劉子政說
言人將有害則陰氣脇木得雨而冰是不必以冰爲木

介取象於甲兵矣何注公羊徐注穀梁皆本劉子政義
范則專取甲兵之說不知穀梁引傳曰根枝折正與陰
氣脇木之言合明非取象於甲兵也

宜都記

袁崧宜都記隋唐志不著錄有云自黃牛灘東入西陵
界至峽口一百許里山水紆曲而兩岸高山重嶂非日
中夜半不見日月絕壁或千許丈其石彩色形容多所
像類林木高茂略盡冬春猿鳴至清山谷傳響泠泠不
絕所謂三峽此其一也崧嘗聞峽中水疾書記及口
傳悉以臨懼相戒曾無稍有山水之美也及余來踐躋

此意既至欣然始信之耳聞不如親見矣其疊崿秀峯
奇構異形固難以辭敘林木蕭森離離蔚蔚乃在霞氣
之表仰矚俯映彌習彌佳流連信宿不覺忘返目所履
歷未嘗有也旣自欣得此奇觀山水有靈亦當驚知己
於千古矣此皆見酈善長水經注文字之工語言之妙
山水之秀皆得未曾有

人可使由之

子曰民可使由之不可使知之集解由用也可使用而
不可使知者百姓能日用而不能知也案後漢書方術
列傳引鄭元注曰由從也言王者設教務使人從之若

皆知其本末則愚者或輕而不行文意周浹遠勝何解
深得聖人不可二字之旨若如何說爲不能使知之矣
又堯典正義引六藝論云若堯知命在舜舜知命在禹
猶求於羣臣舉於側陋上下交讓務在服人孔子曰人
可使由之不可使知之此之謂也與論語注義同皆言
愚者不可使盡知本末也疑鄭注魯論本作人可使由
之六藝論所引同故注云務使人從之不作民字

走階而走

公羊傳宣六年趙盾躡階而走何注蹠猶超遠不暇以
天釋文蹠丑略反與跋同一本作走音同案說文走乍

行乍止也从彳从止讀若春秋公羊傳曰徯階而走驪文謂一本作徯與說文正合則古本公羊作徯階矣公食大夫禮賓栗階升注不拾級連步趨主國君之命不拾級而下曰徯公羊傳文當本作徯義則如禮經注何邵公與鄭義同較之說文乍行乍止之訓更密也

不相知

禮記曲禮男女非有行媒不相知名釋文作不相知云本或作不相知名名行字耳案注云見媒往來傳昏姻之言乃相知姓名經如本有名字鄭可無庸注矣此當從釋文正義曰相知男女名者先須媒氏行傳昏姻之

意後乃知名見媒往來傳昏姻之言乃相知姓名也故昏禮有六禮二曰問名則似本有名字

某有負薪之疚

曲禮下君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂注射者所以觀德唯有疾可以辭也使士射謂以備耦也憂或爲疾釋文則辭以疾如字本又作有疾爲疾如字本又作疚音救案辭以疾言以疾辭之也下文始曰某有負薪之憂此已稱有疾非是或因注云唯有疾可以辭也而誤注憂或爲疾依釋文當作憂或爲疚憂與疚聲相近故文異疚作疾因形近致譌也

行舉足

曲禮記下執主器操幣圭璧則尚左手行不舉足車輪曳踵注車輪謂行不絕也釋文作行舉足云一本作行不舉足案車輪曳踵四字正形容舉足之象言雖舉足行而踵不離地也若絕不舉足踵何由曳乎且不舉足并不得謂之行不字明係衍文正義曰若執器行時則不得舉足但起前拽後使踵如車輪曳地而行故云車輪曳踵是正義本有不字也此當從釋文

納夏作夏納

周禮鍾師以鍾鼓奏九夏王夏肆夏昭夏納夏釋文作

夏納云本或作納夏又左傳襄四年金奏肆夏之三杜
注四曰納夏釋文作夏納云本或爲納夏誤又春秋正
義曰定本納夏爲夏納案九夏之名皆夏字在下何納
夏諸本皆夏字在上周禮注故書納作內杜子春云內
當爲納四方賓來奏納夏內卽古納字卽據此注亦不
見當爲夏納也然依陸孔之書知舊本是夏納左氏音
義以作納夏爲誤當非後人乙改也俟考

曲禮記下衍文

大夫士去國祭器不踰竟釋文無大夫士三字云去國
祭器不踰竟一本作大夫士去國下去國踰竟亦然案

下文大夫寓祭器於大夫士寓祭器於士方別大夫士
言之則此及下文去國踰竟皆不當預著大夫士字今
本誤衍當從釋文

小人之中庸也

禮記中庸小人之中庸也釋文云王肅本作小人之反
中庸也案君子中庸小人反中庸注云反中庸者所行
非中庸然亦自以爲中庸也然則小人反中庸者謂小
人之中庸與君子相反耳下先明君子之中庸言本是
君子而又時節其中故曰君子以用中爲常也此覆解
君子中庸下又明小人之中庸言本是小人而又以無

畏難爲常行故曰小人以非中庸爲中庸也此覆解小人反中庸君子之中庸也小人之中庸也此兩句是接遞之節當輕輕讀過所重在上下文王肅妄增反字可謂不諳文法之至

而震而怒

詩常武王奮厥武如震如怒進厥虎臣闕如虓虎釋文云如震如怒一本此兩如字皆作而案箋云王奮揚其威武而震雷其聲而勃怒其色前其虎臣之將闕然如虎之怒則經本作而震而怒下闕如虓虎始作如字蓋甚分明此作如者蓋因上文如雷如霆箋云如雷霆之恐吓人然下

文闕如虓虎而誤正義云如天之震雷其聲如人之勃怒其色是孔本亦同陸氏作如矣

祿養

韓詩外傳卷七曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也是故孝子欲養而親不待也木欲直而時不待也是故椎牛而祭墓不如雞豚逮親存也故吾嘗仕齊爲吏祿不過鐘金尚猶欣欣而喜者非以爲多也樂其逮親也旣沒之後吾嘗南遊於楚得尊官焉堂高九仞穆題三圍轉轂百乘猶北鄉而泣涕者非爲賤也悲不逮吾親也故家貧親老不擇官而仕若夫信其志約

其親者非孝也詩曰有母之尸雍又後漢書周磐傳磐少游京師學古文尙書洪範五行左氏傳好禮有行非典謨不言諸儒宗之居貧養母儉薄不充嘗誦詩至汝墳之卒章慨然而歎迺解韋帶就孝廉之輿李注引韓詩曰汝漬辭家也其卒章曰鮀魚頰尾王室如燬雖則如燬父母孔適薛君章句頰赤也燬烈火也孔甚也適近也言鮀魚勞則尾赤君子勞苦則顏色變以王室政教如烈火矣猶觸冒而往者以父母甚迫近飢寒之憂爲此祿什案外傳椎牛祭臺二語讀之令人心酸信其志約其親者非孝也若周堅伯之解章就舉其庶免於

不孝乎琳志不在溫飽而未嘗無祿養之心乃索困場屋白首如故每讀韓詩及周磐傳未嘗不涕淚交初也後之子孫有志讀書者其無老而不應試孟子仕非爲貧也而有時平爲貧集注亦以家貧親老言之

虞潭投壺變

隋書經籍志梁有大小博法一卷投壺經四卷投壺變一卷晉左光祿大夫虞潭撰投壺道一卷郝中撰唐藝文志作郝沖虞譚法投壺經一卷則書名姓氏卷帙無不誤矣虞郝之書今皆不傳太平御覽載虞潭投壺變文頗譌闕難解今并錄其原注以待通數者解之謂之

投壺者取名修

他反

筭漸而轉易鑄金代焉逮之於後

人事生矣壺底去一尺其下筭以龍元

元月中蝦蟆隨其生死也橫爲

筭龍蛇

運之以鱗鰐

謂龍下鱗螭也燕尾也無誠候而歸人來去有懶投而歸之

目數之

矢十二

數之極也

長二尺八寸

法於桓矢古州拓棘

古者投壺

擊鼓爲節帶劒十二

臉頰二帶謂之帶劒倚十八倚並左右狼壺

謂之帶劒倚十八如狼尾狀狼壺

二十

令矢圓轉口劒饒七十八如後也帶劒還三百六十籌得一

馬

言三百六十歲功成也

三馬成

臧曹古文尚書

孔仲達書正義引晉書云晉太保公鄭崇因古文授扶
風蘇愬字休預預授天水梁柳字洪季卽謚之外弟也

季授城陽臧曹字彥始始授郡守子汝南梅躡字仲眞
爲豫章內史遂於前晉奏上其書而施行焉案從英正

義言東晉

之初梅躡獻書此言前晉蓋誤時已亡失舜典一篇據此則古文尚書

本出於鄭冲

廣圻案謂僞古文出於鄭冲朱錫鬯有辨見曝書亭集五十八梅躡之獻

書施行也本傳自臧彥始釋文但云江左中興元帝時
豫章內史梅躡奏上孔傳古文尙書不若正義之有源
委也今檢唐人所修晉書無此文蓋見於王隱臧彥緒
等所撰據正義語知彥始所傳已亡舜典

素問注月令

唐王硃注素問引月令桃始華作小桃華雷乃發聲下

有芍藥榮田鼠化爲駕下有牡丹華王瓜生作赤箭生
苦菜秀作吳葵華半夏生下有木槿榮鴻雁來上有肓
風至蟄蟲坏戶上有景天華鳩鳴不鳴上有冰益壯地
始坼荔挺出上有芸始生此蓋後世之書如崔實四民
月令孫思邈于金月令之類非禮記呂覽中本文也學
者無爲所惑吳葵亦名苦菜顏氏家訓云河北謂之龍葵

不若是忿

孟子萬章上夫公明高以孝子之心爲不若是恝趙注
恝無愁之貌夫公明高以爲孝子不得意於父母自當
怨悲豈可恝恝然無憂哉案說文心部無恝字有忿字

云忽也从心介聲孟子曰孝子之心不若是忿據此知古本孟子作忿今作惄爲俗字當從說文所引忽忘於心卽是無惄與趙注義合知本作忿也

儀禮古文

古時字少多用假借儀禮士冠禮贊者奠纓笄櫛于筵南端古文櫛爲節束帛儻皮古文儻爲離戒賓曰某有子某古文某爲謀以病吾子古文病爲秉眉壽萬年古文眉作麋嘉薦亶時古文亶爲廩士昏禮授如初禮古文禮爲醴腊一肫髀不升古文肫爲鈞髀爲脾贊見婦子舅姑古文舅皆作咎士相見禮問夜膳葷古文葷作

薰在野則曰草茅之臣古文茅作苗皆見鄭康成注略舉數端可識古人文字之妙矣鄭氏以今古文參校其取舍恐猶有未盡善者安得好學深思之士不爲章句之學者更參訂之豈必於鄭氏外一無發明乎

髮膚不敢毀傷

孝經云身體髮膚受之父母不敢毀傷孝之始也故落下之髮當什襲藏之與生平所揃手足乃至齒牙聚一處待蓋棺之日置之棺中庶亦全受全歸之道未必非敬父母遺體之一端也其餘大節處充類推之自有所

不能已

廷擣蓮案
大清通禮第五十一喪禮日三

日大殮執事者以棺入承以兩號棺內槨七星

版藉茵褥施綿衾垂其壽於四外屆時奉尸入棺賓生
時所落齒髮卷衣以塞空處喪主以下憑棺哭踊盡哀
乃蓋棺加鋗施槩此條

所言與

國制相合

經義雜記卷第十九

經五千六百卅四字
注二百九十七字

經義雜記第二十

武進學生臧琳玉林

襄三十年宋災

春秋襄三十年五月甲午宋災宋伯姬卒公羊何注云
伯姬守禮含悲極思之所生秋七月叔弓如宋葬宋若
姬傳外夫人不書葬此何以書隱之也何隱爾宋災伯
姬卒焉其稱謚何賢也穀梁傳婦人以貞爲行者也伯
姬之婦道盡矣詳其事賢伯姬也又漢書五行志上甲
午宋災董仲舒曰爲伯姬如宋五年五當作七宋恭公卒伯
姬幽居守節三十餘年又憂傷國家之患禍積陰生陽

故火生災也考伯姬之卒公穀皆以爲賢胡安國因左傳云女而不婦遂以伯姬爲非此未審傳文也案傳云甲午宋大災宋伯姬卒待姆也是左氏雖未稱其賢而待姆也三字已明著其賢之實矣下引君子之言是於傳文外兼載一說然審其辭意亦有褒而無貶曰君子謂宋其姪女而不婦女待人婦義事也謂宋其姪已嫁爲婦似可從宜行事矣而猶謹守其女子之道傅母不在宵不下堂是婦人而爲女子之行者也朱子詩集傳葛覃曰可見其已貴而能勤已富而能儉已長而敬不弛於師傅已嫁而孝不衰於父母此皆德之厚而人所

難也余於宋共姬亦云可見其已嫁而猶謹守女教是
婦人之所難也

大戴禮記逸篇

詩汾沮洳正義曰禮運注云英俊選之尤者則英是賢
才絕異之稱此傳及尹文子皆萬人爲英大戴禮辨名
記云千人爲英異人之說殊也又靈臺正義曰大戴禮
遺逸之書文多假託不立學官世無傳者其盛德篇云
明堂外水曰辟廡政穆篇稱大學明堂之東序皆後人
所增失於事實五經異義引大戴記禮器云竈者老婦
之祭案辨名政穆禮器皆大戴禮記逸篇今本所無孔

氏所引盛德篇今本別分爲明堂又南齊書引大戴禮記公冠篇云公冠自爲主四加元冕以卿爲賓今本誤爲公符因學紀聞亦承其誤又白虎通所引有王度記禮記謚法禮三正記禮五帝記禮別名記禮親屬記等皆大戴禮記逸篇也據孔氏正義則唐初尙存諸儒莫爲留意反斥爲後人所增失於事實遂至於亡也是秦火之不能焚者而漢唐人竟焚之矣別名記卽辨名記禮記正義春秋正義皆引之

先生

韓詩外傳六問者曰古之謂知道者曰先生何也曰

據宋

本補

猶言先醒也不聞道術之人則冥於得失不知亂之所由眊眊乎其猶醉也故世有先生者有後生者有不生者賈誼新書先醒云非爲先生也爲先醒也與韓外傳合韓外傳二又有石先生商先生李先生又有卜先生荆先生案漢書稱先生或單稱先或單稱生知不必定如韓賈之說蓋亦是尊長之通稱

董仲舒孝經解

春秋繁露五行對河間獻王問溫城董君曰孝經曰夫孝天之經地之義何謂也對曰天有五行木火土金水是也木生火火生土土生金金生水水爲冬金爲秋土

爲季夏火爲夏木爲春春主生夏主長季夏主養秋主
收冬主藏藏冬之所成也是故父之所生其子長之父
之所長其子養之父之所養其子成之諸父所爲其子
皆奉承而續行之不敢不致如父之意盡爲人之道也
故五行者五行也由此觀之父授之子受之乃天之道
也故曰夫孝者天之經也此之謂也王曰善哉天經旣
聞得之矣願聞地之義對曰地出雲爲雨起氣爲風風
雨者地之爲爲地不敢有其功名必土之於天命若從
天氣者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地
名一歸於天非至有義其孰能行此故下事上如地事

天也可謂大忠矣土者火之子也五行莫貴於土土之
於四時無所命者不與火分功名木名春火名夏金名
秋水名冬忠臣之義孝子之行取之土土者五行最貴
者也其義不可以加矣五聲莫貴於宮五味莫美於甘
五色莫貴於黃此謂孝者地之義也王曰善哉此下當有王問
之衣服容貌者所以說目也聲音應對者所以說耳也
好惡去就者所以說心也故君子衣服中而容貌恭則
目說矣聲音理應對遜則耳說矣好仁厚而惡淺薄就
善人而遠僻鄙則心說矣故曰行意可樂容止可觀今文
孝經作容止可觀進退可度董所述蓋古文也此之謂
進退可度與容止可觀意複董子所述者是

也案西漢儒解經之言不可多得存此以見其慨然非
東漢以後人所能言也

桓宮僖宮災

春秋哀三年五月辛卯桓宮僖宮災左傳夏五月辛卯
司鐸火火踰公宮桓僖災孔子在陳聞火曰其桓僖乎
杜注言桓僖親盡而廟不毀宜爲天所災正義引服虔
云季氏出桓公又爲僖公所立故不毀其廟服虔又云
俱在迭毀故不言及公羊傳此皆毀廟也其言災何復
立也何以不言及敵也何以書記災也何注親過高祖
親疏適等災不宜立穀梁傳言及則祖有尊卑由我言

之則一也漢書五行志上董仲舒劉向呂爲此二宮不當立違禮者也哀公又呂季氏之故不用孔子孔子在陳聞魯災曰其桓釐之宮乎呂爲桓季氏之所出釐使季氏世卿者也案公穀及董劉說以桓僖廟爲殿後復立者左傳無明文故服杜以爲原未毀者也定二年雉門及兩觀災言及此不言及者公穀以爲尊卑敵體故不言服氏則以並毀故不言也哀公時桓僖有廟者服解亦本董劉之義至於桓僖親盡不當有廟天故災之三傳說並同也

雅歌詩四篇

漢書藝文志樂家雅歌詩四篇案晉書樂志曰漢自東京大亂絕無金石之樂樂章亡缺不可復知魏武平荊州選漢雅樂郎河南杜夔能識舊法以爲軍謀祭酒使創定雅樂時又有散騎侍郎鄧靜尹商善訓雅樂歌師尹胡能歌宗廟郊祀之曲舞師馮蕭服養曉知先代諸舞夔悉總領之遺詳經籍近採故事考會古樂始設軒懸鐘磬而黃初中柴王左延年之徒復以新聲被寵改其聲韻又曰杜夔傳舊雅樂四曲一曰鹿鳴二曰騶虞三曰伐檀本案伐檀疑卽伐木異文四曰文王皆古聲辭及太和中左延年改夔騶虞伐檀文王三曲更自作聲節其名雖

存而聲實異唯因夔鹿鳴全不改易每正旦大會太尉
奉璧羣后行禮東廟雅樂常作者是也後又改三篇之
行禮詩第一曰於赫篇詠武帝聲節與古鹿鳴同第二
曰巍巍篇詠文帝用延年所改駟虞聲第三曰洋洋篇
詠明帝用延年所改文王聲第四曰復用鹿鳴鹿鳴之
聲重用而除古伐檀及晉初食舉亦用鹿鳴至泰始五
年尚書奏使太僕傅元中書監荀勗黃門侍郎張華各
造正旦行禮及王公上壽酒食舉樂歌詩荀勗云魏氏
行禮食舉再取周詩鹿鳴以爲樂章又鹿鳴以宴嘉賓
無取於朝考之舊聞未知所應勗乃除鹿鳴舊歌更作

行禮詩四篇據此知漢志雅歌詩四篇卽杜夔所傳鹿鳴騶虞伐檀文王也魏武時尚存及太和中左延年改夔舊樂而騶虞伐檀文王遂亡然猶存鹿鳴一篇自魏太和中至晉泰始五年皆用之至荀勗除鹿鳴舊歌更作行禮詩而鹿鳴亦亡矣又宋書樂志曰漢太樂食舉十三曲一曰鹿鳴其餘俱非古歌則漢雖存四篇疑亦特用鹿鳴一篇耳蔡邕琴賦亦曰鹿鳴三章是兩漢魏晉以來惟鹿鳴最顯

興雲祁祁

顏氏家訓書證云詩有渰萋萋興雲祁祁毛傳渰陰雲

兒妻娶雲行兒祁祁徐兒

今詩脫見字

也箋云古者陰陽和

風雨時其來祁祁然不暴疾也渰已是陰雲何勞復云

興雲祁祁耶雲當爲雨俗寫誤耳班固靈臺詩云三光

宣精五行布序習習祥風祁祁甘雨此其證也案說文

水部云渰雲雨兒从水弇聲與毛傳陰雲貌正合未嘗

訓渰爲雲也箋云其來祁祁然不暴疾者蓋雲興卽雨

降孟子梁惠王下若大旱之望雲霓也荀子雲賦友風

而子雨何邵公云雲實出於地而施於上乃雨故箋云

其來明此雲是雨之先來者也經如作雨則止言風雨

不暴疾可矣何又追論其來乎顏氏引傳箋爲經作興

雨之證余審傳箋知經必作興雲也正義曰經興雨或作興雲誤也定本作興雨釋文興雨如字本或作興雲非也又呂氏春秋務本引詩興雲祁祁漢書食貨志引詩興雲祁祁隸釋載無極山碑云觸石膚寸興雲祁祁韓詩外傳八亦作興雲則知自秦未焚書以前及兩漢六朝至於唐初皆作興雲無有作興雨者孟子天油然興雲之貌顧寧人金石文字記載顏氏說詩有狄之杜開母廟石闕銘云穆清興雲降雨作雲注油然駒駒牧馬將其來施及毛傳叢木叢木青衿青領皆引河北本江南本爲證則當時猶有兩書獨此止云雲當爲雨而不言有本作雨可見此條出自顏氏臆說絕無

憑據而頓欲輕改千年已來相傳之本甚矣其誤也陸
孔所見本有作興雲而以興雨爲是開成石經亦作興
雨皆爲顏氏所惑也又呂覽務本後漢書左雄傳今作
興雨蓋後人據近本毛詩所改王伯厚詩考引呂覽作
興雲此其明證

臧榮緒拜五經

南齊書高逸傳臧榮緒東莞莒人也惇愛五經謂人曰
昔呂尚奉丹書武王致齊降位李釋教誠並有禮敬之
儀因甄明至道乃著拜五經序論嘗以宣尼生庚子曰
陳五經拜之自號被褐先生案孝經說孔子成春秋孝

經制作道備使七十弟子向北辰而磬折孔子絳單衣向北辰而拜則拜經之事起自孔門吾家被褐先生學聖人耳今世學者終身誦讀不加禮敬是慢聖人而驟五經也琳嘗約同志倣被褐先生於宣尼生曰陳五經拜之又拜五經序論今不傳明黃氏省會有補作亦未之見

屈瑕伐羅

五行志中上左氏傳桓公十三年楚屈瑕伐羅鬪伯比送之還謂其駄今傳作御案說文彳部云御使馬也从書所載左氏曰莫鄙師古曰鄙或作敖案今傳皆古文也此當本古文下並同必敗舉

止

師古曰止足也案今傳作趾乃俗字說文云止下𠀤也象艸木出有趾故以止爲足詩躋之趾釋文云趾本亦作止兩通是詩本作止毛詩亦古文也故與左傳合陸德明不能別而以爲兩通非是

高心不

固矣遽

今傳作遂案此是

見楚子呂告楚子使賴人追之弗及

莫歸行遂無次且不設備及羅羅人軍之大敗莫歸

死

君國事大國

左傳襄廿八年子產曰君小國事大國而情傲以爲己心將得死乎正義曰君小此小字亦後人竄入國事大國晉宋古

本及王肅注其文皆如此君國謂爲國君言其爲君之難也今定本作小國釋文君小國事大國古本無小字

案正義知孔本作君國事大國晉宋古本及王肅本並同蓋君國猶言君人正義云君國謂爲國君是也唐定本因君國字古因改君字爲小陸德明更參合古今本作君小國事大國則愈改而愈失其真猶幸有古本無小字一言考之正義爲合而陸氏參合之迹亦不求而自見矣注疏標起至君小國小字因釋文誤衍非孔氏之舊也

漢書五行志中上載左傳亦作君小國事大國師古曰言身爲小國之君而事於大國

隱九年大雨

春秋隱九年三月癸酉大雨震電庚辰大雨雪左傳春王三月癸酉大雨霖以震書始也庚辰大雨雪亦如之

書時失也又漢書五行志大雨雨水也震雷也劉歆曰爲三月癸酉於厽數春分後一日始震雷之時也當雨而不當大雨大雨常雨之罰也於始震電八日之閒而大雨雪常寒之罰也劉向曰爲周三月今正月也當雨水雪雜雨雷電未可已發也旣已發也則雪不當復降皆失節故謂之異於易雷已二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也已八月入其卦曰歸妹言雷復入地則孕毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害出地則養長華實發揚隱伏宣盛陽之德入能除害出能興利人君之象也是時隱已弟桓幼代而攝立公子翬見隱居位已

久勸之遂立隱既不許輒懼而易其辭遂與桓共殺隱
天見其將然故正月大雨水而雷電是陽不閉陰出涉
危難而害萬物天戒若曰爲君失時賊弟佞臣將作亂
矣後八日大雨雪陰見閒隙而勝陽篡殺之既將成也
公不寤後二年而殺案穀梁傳八日之間再有大變陰
陽錯行故謹而曰之也范解引劉向云雷未可以出電
未可以見雷電既以出見則雪不當復降皆失節也雷
電陽也雨雪陰也雷出非其時者是陽不能閉陰氣
縱逸而將爲害也與五行志所載互有詳略何邵公注公羊云周之
三月夏之正月雨當冰雪雜下雷當聞於地中其雉雊

電未可見而大雨震電此陽氣大失其節猶隱公久居位不反於桓失其宜也八日之間先示隱公以不宜久居位而繼以盛陰之氣也此桓將怒而弑隱公之象皆與劉子政義合益公穀說同也冰雪雜下漢志云水雪雜雨雨下也冰字譌鄭康成注禮記李巡郭璞注爾雅俱言水雪雜下矣劉子政推闡易義頗精

子臧聚鶴冠

左傳僖廿四年鄭子臧好聚鶴冠鄭伯使盜誘殺之君子曰服之不衷身之灾也五行志中上劉向已爲近服妖者也一曰非獨爲子臧之身亦文公之戒也初文公

不禮晉文又犯天子命而伐滑不尊尊敬上其後晉文
伐鄭幾亡國案災異之見應之人臣者小應之人君者
大文公不尊尊敬上犯天子命故有子臧之臣好爲異
服亦不敬其君乃不能感悟而使盜誘殺之是葬用人
君刑殺之柄矣故至三十年晉侯秦伯圍鄭鄭幾亡也
後一說是

鼷鼠食郊牛

春秋定十五年鼷鼠食郊牛牛死改卜牛左氏無傳杜
注不言所食處舉死重也改卜禮也公羊傳曷爲不言
其所食漫也何注漫者徧食其身穀梁傳不敬莫大焉

范解定公不敬最大故天災最甚五行志中上劉向曰
爲定公知季氏逐昭公舉惡如彼親用孔子爲夾谷之
會齊人侏歸鄆謹龜陰之田聖德如此反用季桓子淫
於女樂而退孔子無道甚矣詩曰人而亡儀不死何爲
是歲五月定公薨牛死之應也京房易傳曰子不子鼠
食其郊牛案禮記牛曰一元大武說文牛大牲也故牛
死爲定公薨之象以示不能誅賊臣而用聖人也

王肅信術士

魏書方技傳王肅年六十二疾篤衆醫並以爲不愈肅
夫人問以遺言肅云建平相我年踰七十位至三公今

皆未也將何慮乎而肅竟卒據此一事觀之可見肅非
知道者猶不免庸碌小人之見死生有命富貴在天乃
僥倖長生希圖公相死期在卽猶懵然不知以術士之
言爲信卒之不驗爲其所欺不料其經學粗通而所見
止此也後漢書鄭康成傳曰元呂病自己還家五年春
夢孔子告之曰起起今年歲在辰來年歲在巳旣寤知
命當終遺令薄葬觀鄭王之卒也而賢不肖定矣

丁丑作僖公主

春秋文二年丁丑作僖公主杜注主者殷人以柏周人
以栗正義曰論語哀公問主於宰我宰我對曰夏后氏

以松殷人以柏周人以栗先儒舊解或有以爲宗廟主者故杜依用之古論語及孔鄭皆以爲社主社爲木主者古論不行於世且社主周禮謂之田主無單稱主者以張包周等並爲廟主故杜所依用劉炫就所以規杜過未爲得也又公羊傳主者曷用虞主用桑練主用栗何注夏后氏以松殷人以柏周人以栗解云出論語而鄭氏注云謂社主正以古文論語哀公問社於宰我故也今文論語無社字是以何氏以爲廟主耳案孔徐兩疏知古文論語作問社於宰我孔安國鄭康成皆以爲社主魯論語作問主於宰我張禹包咸周氏皆以爲廟

主何休杜預依魯論爲廟主劉光伯規杜氏以爲非考禮記祭法正義引五經異義云周禮說虞主用桑練主用栗無夏后氏以松爲主之事許君謹案從周禮說論語所云謂社主也則一爲社主一爲廟主義各不同何杜言廟主而用社主之說誤矣卽以爲本於先儒然張包周等乃先儒之誤者孔許鄭等乃先儒之不誤者何杜捨其不誤者而從其誤者劉氏規之甚當孔仲達回譏杜氏故反以劉爲未得也穀梁傳立主喪主於虞范解云其主用桑吉主於練范解云其主用栗亦從周禮說而不用何社之義范氏此注爲最是

周禮千寶注本

周禮音義上云官正此以下鄭摠列六十職序于注則各於其職前列之案鄭康成於每一官之前摠列六十職序當是古本如此鄭仍之而不敢改易于氏於各職之前列之蓋亦如詩三百篇序別爲一卷毛公冠於每篇之前書百篇序馬鄭王爲一卷僞孔移於每篇之首皆變亂舊章非其本真也

感古憾字

說文心部云感動人心也从心感聲訓爲動人心則感動感恨兩義皆備今於感恨之感更加立心乃俗字說

文所無案禮記中庸人猶有所憾釋文所憾本又作感
左傳隱三年降而不憾釋文憾本又作感同胡暗反五
年同文十四年爾不可使多蓄憾注不爲君則恨多釋
文憾本又作感戶暗反宣二年以其私憾注憾恨也釋
文憾戶暗反本又作憾注同襄十六年以齊人之朝夕
釋憾於餘邑之地釋文感胡暗反本亦作憾廿九年美
哉猶有憾注文王恨不及已致太平釋文感戶暗反本
亦作憾案史記吳太伯世家美哉猶有憾索隱云憾或
作感字者韻亦讀爲憾據此知史記亦本作憾
與釋文同昭十一年王貪而無信唯蔡於感注蔡近楚之大
國故楚常恨其不服順釋文感戶暗反則古之感恨字

多不加心也

禮堂謹案左氏宣十二年傳二愴微女釋文二感胡暗反成二年傳大國朝夕釋愴

於敝邑之地釋文釋感胡暗反太又作憾哀十七年傳令尹有憾於陳釋文有憾本又作感戶暗反

鄭氏五經

後漢書鄭康成傳載鄭所注周易尚書毛詩儀禮禮記論語孝經尚書大傳中候乾象麻又著天文七政論魯禮禘祫議六藝論毛詩譜駁許慎五經異義荅臨孝子周禮難凡百餘萬言惟春秋無注止有發墨守鍼膏肓起廢疾而已任城何休好公羊學遂著公羊墨守左氏膏肓穀梁廢疾故鄭反之世說新

語言鄭注春秋傳未成時行與服子愬遇宿客舍先未相識服在外車上與人說己注傳意鄭聽之良久多與

己同就車與語曰吾久欲注尙未了聽君向言多與吾
同今當盡以所注與君遂爲服氏注據此知服子愼解
誼木之鄭君爲多今服注雖亡唐以前書徵引者尙多
有之而鄭注左傳絕未之見春秋正義引鄭元說及周
禮禮記疏引鄭左傳說均非春秋注大抵非鍼膏肓卽
鄭志答弟子問也

阨阨虛也

爾雅釋詁阨阨陁陁微隍濂濂虛也郭注阨阨謂阨陁也
阨當作塹說文土部云塹
阨也一曰大也从土斬聲釋文阨阨苦衡反案阨字不宜重釋詁釋言二篇重文甚少經傳亦不見阨阨之語

正義曰沆沆者坎陷之虛也但重言耳鄭樵注云沆有
二文無義其一爲衍者耳琳案廣韻十二庚沆字下引
爾雅曰虛也郭璞云沆瀣也客庚切坑上同引經注沆
字皆不重則鄭漁仲謂衍者是也疑一卽作坑又說文
水部云沆莽沆大水也从水亢聲一曰大澤兒胡朗切
是作沆有大義大者多虛或一作沆然釋文邢疏皆作
沆沆則爲重文已久余說姑備一義而已

經義雜記卷第二十

經五千七百六字
注四百卅八字