

曲園叢書

14
484
21

門 4 4
號 484
卷 21

玩易篇

弟一樓叢書之二

德清俞樾

傳曰君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭
也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩
其占然則易也者其君子之所玩乎樾憂患餘生蹉跎
半百韋編三絕聊以自娛若夫河洛之學久失其傳漢
宋諸儒各樹其幟禮家聚訟而易尤甚以樾禱味固無
聞焉

始畫八卦篇弟一

庖犧氏仰觀俯察見天以陽而位乎上地以陰而位乎

下人兼陰陽而位乎中于是則而象之畫為艮巽二卦
其下畫皆偶所以象地也其中畫一奇一偶所以象人
也其上畫皆奇所以象天也是故卦始於艮巽

庖犧氏又見陰陽有交感之理天氣下降地氣上升而
萬物生焉於是以艮之上爻下行而為震以艮之下爻
上行而為坎以巽之上爻下行而為離以巽之下爻上

行而為兌是故卦次震坎離兌

於是艮震坎之中三陽存焉積而為乾巽離兌之中三

陰存焉積而為坤是故卦極於乾坤

烏乎聖人畫卦之始吾不得而見之矣雖然求古人之迹必於近古者觀之夏后氏之世去古未遠者也而世傳夏后氏之易以艮為首然則聖人畫卦其始始於艮乎艮所以終萬物而始萬物也因推其義為圖如此或曰易以乾坤為父母而生六子如此圖則先有六子而

後有父母慎孰甚焉曰此周易之說也周易首乾坤故以乾坤為父母而生六子若夏易首艮商易首坤固當別有說矣而況在伏羲畫卦之始吾安知其說云何哉且夫畫卦之始吾固不得而知也然而其不始於乾坤則可知也何也一陰一陽之為道聖人畫一奇一偶以象之其亦足矣乃必層累而積之至於三畫而後已此何理也聖人何其不憚煩也是故卦成之後則乾為純陽坤為純陰無有尊於此者矣而在畫卦之始乾者震坎艮三陽所積焉先有震坎艮而後有乾也坤者巽離兌三陰所積焉先有巽離兌而後有坤也此在周易未

嘗不箸其說故說卦傳以乾君坤藏居六子之後蓋古
說之相承有如此者而孔子亦附著之焉且八卦方位
乾居西南坤居西北皆非正位然則以乾坤爲父母特
周人一代之學而已未可泥周易之說而以定畫卦之
次第也

八卦成列篇第二

夫始於艮與次震坎離兌而極於乾坤此畫卦者之次
弟也八卦既成乃合八卦而觀之觀其陰陽升降以定
八卦之序所謂八卦成列也今夫就畫卦者言之則必
自下而上故與一陰在下而爲長女兌一陰在上而爲

少女然而陰陽之理實不如此陰自上而降者也陽自
下而升者也兌一陰生於二陽之上象夏至之日一陰
自天而生也震一陽生於二陰之下象冬至之日一陽
自地而生也由是而爲離坎則兌之一陰降而在二陽
之中震之一陽升而在二陰之中矣又由是而爲巽艮
則離之一陰又降在二陽之下坎之一陽又升而在二
陰之上矣是故陰始見於兌至巽而伏陽始起於震至
艮而止此襍卦傳所以有兌見巽伏震起艮止之說也
由是以兌離巽之二陰積而爲坤則爲純陰以震坎艮
之三陽積而爲乾則爲純陽此八卦之序也

積而為乾	震坎艮三陽	積而為坤	兌離巽三陰	坎之一陽升而	在二陰之中	兌之一陰降而	在二陽之中
				在二陽之下	震之一陽升而	兌之一陰降而	在二陰之中
				在二陰之上	坎之一陽升而	兌之一陰降而	在二陽之中
					兌離巽三陰	積而為坤	震坎艮三陽

或曰然則乾父坤母之說非歟曰是各一義也夫易之義廣矣大矣仁者見仁知者見知聖人固言之矣非可以執一論也且夫後世儒者其材識之不逮聖人亦遠矣然而自漢田何以來言易者人人殊蓋亦各有所見焉而況上古數千百年神聖代興就伏羲所已畫者引而申之觸類而長之豈遂無所扞獲乎是故畫卦始於艮此夏后氏連山之易所本也八卦既成觀其陰陽升降而定八卦之序始於兌之一陰積而成坤始於震之一陽積而成乾此殷人坤乾之易所本也若夫以乾坤為父母而生六子則周易是矣故曰是各一義也夫三

隨	困	咸	史	噬嗑	未濟	旅	大畜	益	漸	師	謙	泰	小畜	畜	復
履	同人	姤	否	損	賁	井	比	節	既濟	賁	豐	恆	豫	妹	歸妹

右陰陽不交之卦十有六

右陰陽交之卦十有六

剛柔相易篇第四

易之為言易也上下無常剛柔相易聖人固言之矣惟其剛柔相易是故變動不居周流六虛有以成天地之文而定天下之象所謂剛柔相推而生變化也然不得其義例之所在則必至於顛倒錯亂而不可知夫易之為象非反對則旁通也若虞仲翔謂屯自坎來蒙自艮來既非反對又非旁通六十四卦可以隨意命之曰是從某卦來而易道大亂矣愚因為此圖以明剛柔相易之例凡初上相易也二五相易也三四相易也有兩爻易者有四爻易者有六爻易者有不易者具列如左

☰ 乾

☷ 坤

☵ 坎

☲ 離

☱ 頤

☶ 大過

☱ 中孚

☱ 小過

右不易之卦八

☱ 剝

☲ 復

☱ 夬

☱ 姤

右旅爻相易之卦八

☱ 豐

☱ 旅

右初與上兩爻相易之卦八

☱ 渙

☱ 節

☱ 師

☱ 比

右兩爻相易之卦八

☱ 同人

☱ 軌

右咸兩爻相易之卦八

☱ 損

☱ 益

右一與五兩爻相易之卦八

☱ 剝

☱ 履

謙 象

賁 象

困 井

右二與四兩爻相易之卦八

屯 蒙

臨 觀

遯 狀

革 鼎

右初與上一與五四爻相易之卦八

姤 大畜

家人 睽

蹇 解

萃 升

右一與五三與四四爻相易之卦八

需 訟

晉 明

震 艮

巽 兌

右初與上三與四四爻相易之卦八

泰 否

隨 ䷐

漸 ䷴

既濟 ䷾

右初與上二與五三與四六爻相易之卦八

圖中所列如需訟師比同人大有泰否晉明夷既濟未濟十二卦即所謂兩象易也虞氏知有兩象易之說而不求其義例之所在乃以大壯无妄大過中孚夬履皆為兩象易然則六十四卦上下兩象皆可以隨意易置其何以為聖人之經乎

變卦篇第五

自漢以來言卦變者多矣有從八卦來者有從十二辟卦來者其例參差不一愚以新意為變卦圖四則皆從八純卦入交卦而來其法惟上爻不變自初至五變成五卦自二至五變成四卦自三至五變成三卦自四至五變成二卦以五變之又成一卦故每卦變成十五卦以兩純卦兩交卦變之而六十四卦備焉惟上爻不變何也曰是不可變也若上爻亦變則乾坤毀而無以見易矣其在剝也為碩果

乾 ䷀ 姤 ䷫ 遯 ䷠ 否 ䷋ 觀 ䷓ 剝 ䷖

同人 ䷌ 无妄 ䷘ 益 ䷩ 頤 ䷚

履	畜小	畜大	損	頤
坤	復	臨	泰	壯
師	升	恆	大過	夬
謙	小過	咸	漸	歸
豫	萃	困	解	
比	井	坎		
需	節	兌		

屯	隨	震
革	豐	
明夷	睽	噬嗑
未濟	睽	離
	賁	賁
	旅	長
	漸	
	鼎	巽
	蒙	渙
	訟	

右第一圖以乾坤與坎離之交卦既濟未濟變之各得十五卦而六十四卦備

坎

節

屯

既濟

革

豐

比

蹇

咸

過小

井

過大

恆

困

解

師

離

旅

鼎

濟

蒙

渙

有大

睽

損

中孚

嗑

頤

益

賁

革

同人

泰

升

謙

坤

豫

萃

夷明

復

震

隨

臨

歸妹

兌

壯大

夬

需

夬

否

无妄

履

乾

小畜

大畜

訟

姤

巽

蠱

遯

漸

艮

觀

剝

晉

右第二圖以坎離與乾坤之交卦泰否變之各得十五卦而六十四卦備

震

澤

解

恆

升

井

歸妹

壯大

泰

需

賁

明夷

既濟

小畜

大畜

復

屯

隨

大

巽

小畜

家人

益

无妄

噬嗑

漸

觀

否

晉

渙

訟

未濟

賁

萃

姤

鼎

咸

革

夬

兌

節

臨

大過

困

坎

師

萃

比

坤

蹇

謙

小過

損

蒙

剝

艮

旅

遯

頤

賁

離

同人

大畜

有畜

乾

睽 履

右第三圖以震與兌之交卦咸損變之各得十五卦而六十四卦備

艮 賁 蒙 損 睽 履

蠱 蒙 濟 訟

剝 晉 否

旅 遯

漸

兌 困 萃 咸 蹇 謙

隨 革 既 明

夬 需 泰

節 臨

歸 妹

恆 壯 豐 震 復 屯

小 過 豫 坤 比

解 師 坎

升 井

大 過

益 觀 渙 與 姤 鼎

☰	☷	☱	☵
中孚	家人	九妄	頤
☲	☱	☵	☱
小畜	同人	噬嗑	離
☰	☱	☱	☱
乾	離		
☰	☱	☱	☱
欽			

右第四圖以艮兌與震巽之交卦恆益變之各得十五卦而六十四卦備

以圖所列觀之八純卦之中八交卦在焉八交卦之中八純卦在焉體用互根而秩然不紊竊以俟後之君子備變卦之一義焉若夫不用八純卦而但以交卦變之則亦各得十五卦合四卦而成六十四卦蓋亦法象之

自然有條而不紊者也續為圖如左

☰	☷	☱	☵
屯	比	節	既濟
☰	☱	☱	☱
坎	井	夬	豐
☰	☱	☱	☱
復	隨	震	
☰	☱	☱	☱
鼎	大有	離	噬嗑
☰	☱	☱	☱
旅	晉	剝	頤
☰	☱	☱	☱
未濟	蒙	渙	
☰	☱	☱	☱
巽	頤	益	

過小	坤	升	夷明	睽	孚中	乾	妄无	訟	姤
咸	豫	師	泰	損	畜小	人同	否	遯	
萃	解	臨	妹歸	兌	畜大	人家	漸	漸	艮

三蹇

右第一圖以屯鼎履謙四卦變之名得十五卦而六十四卦備

蒙	損	頤	賁	離	人同
旅	漸	姤	節	臨	
蠱	鼎	未濟	渙	咸	革
夬	過大	困	坎	師	

晉	未濟	旅	剝	否	師	坤	升	解	坎
臨	鼎	艮	觀	復	臨	謙	恆	困	
大有	蠱	漸		明夷	豐	咸	大過		
小畜	巽			革					

同人	遯	乾	姤	訟	渙	蒙
無妄	履	履	姤	訟	渙	蒙
家人	賁	頤	中孚	損		
離						

右弟三圖以需晉師同人四卦變之各得十五卦而六十四卦備

訟	履	姤	同人	家人	賁
否	遯	漸	艮	蠱	
姤	巽	蠱			

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

渙	巽	鼎	蒙	艮	大畜	震
觀	姤	未濟	剝	賁	復	既濟
漸	訟	晉	頤	噬嗑	明夷	需
遯	旅					泰

咸	謙	豫	恆	豐	損	履
蹇	坤	解	大壯	睽	乾	家人
	比	師	歸妹	大有	同人	離
		坎	臨			
			節			

右第五圖以隨蠱中孚小過四卦變之各得十

五卦而六十四卦備

臨

師

坤

謙

過小

咸

復

明夷

豐

革

泰

壯大

夬

歸妹

兌

節

同人

乾

履

坤

損

姤

訟

渙

蒙

否

觀

剝

漸

艮

旅

晉

未濟

鼎

蠱

巽

睽

有畜

大畜

小畜

離

賁

家人

頤

益

井

需

既濟

屯

隨

震

蹇

比

萃

豫

坎

困

解

大過

恆

升

右第六圖以臨遯噬嗑井四卦變之各得十五卦而六十四卦備

觀

益

中

頤

乾

猷

渙

頤

姤

鼎

漸

遯

旅

否

晉

剝

狀

恆

過

豫

坤

比

豐

震

復

屯

臨

需

節

泰

需

夬

賁

艮

蠱

蒙

渙

訟

畜

損

睽

履

頤

噬

嗑

井

離

同人

家人

困

兌

隨

革

既

明

萃

咸

蹇

謙

解

震

豐

明夷

既濟

豫

小過

謙

蹇

恆

升

井

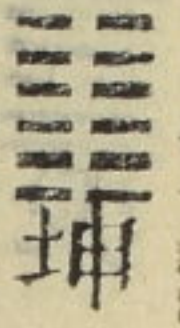
師

坎

困

右弟八圖以剝丈家人解四卦變之各得十五卦而六十四卦備

復

坤

師

升

恆

臨

泰

壯

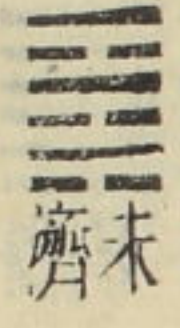
夬

明夷

豐

革

睽

晉

旅

艮

漸

噬嗑

離

賁

大畜

離

剝

叢二

言

姤

同人

无妄

益

頤

遯

否

觀

剝

訟

渙

蒙

巽

蠱

鼎

未濟

睽

噬嗑

離

賁

大畜

剝

右第十圖以无妄升旅節四卦變之各得十五

豫

小過

壯

震

明夷

革

中孚

觀

巽

訟

恆

歸

復

既濟

益

漸

姤

水濟

解

臨

屯

家人

益

漸

鼎

師

節

屯

同人

益

漸

旅

坎

離

蒙

右第十一圖以大畜萃豐渙四卦變之得十五卦而六十四卦備

頤

剝

蒙

蠱

鼎

姤

損

大畜

大有

乾

賁

離

同人

虛

九妄

益

大過

夬

革

隨

屯

復

咸

萃

比

坤

其象以上筮者尙其占然則變固易中自有之義非占者揲著求之而後見也文王周公之經孔子之傳固亦有及於變卦者故曰坤至柔而動也剛非謂其變而復而臨而泰而大壯而夬乎安得謂易無此義也哉故愚爲此圖以爲後之君子動則觀變之助觀其所變君子所以通天下之窮也觀其所不變君子之所以自立者於是乎在矣

玩易篇

論語小言序

昔孔子贊易舉中孚九二等七爻而說之又舉咸九四等十一爻而說之段藉經文發揮意義此其濫觴矣漢韓嬰著詩外傳襍引古語古事證以詩詞於經義不必盡合班固稱三家之詩或取春秋采襍說咸非其本意是古之經師固有此例韓非子書有解老喻老兩篇引老氏之文成一家之說亦其流乎咕畢之餘偶有一得輒引論語以證成之詹詹小言無當大道至其體例蓋有自來先民有作非曰侮聖俞樾記

論語小言

第一樓叢書之三

黃天祖其黠繩其黠德清俞樾

兩壯夫相與處而鬪者有之矣兩童子相與處而鬪者有之矣一壯夫一童子相與處而鬪者未之有也非童子之能讓壯夫也彼壯夫固不與童子較也君子之於天下也其猶壯夫居童子之羣乎已大而物小已重而物輕已貴而物賤是故君子無所爭也

同器而食味之旨否不必言也同食而與言味之旨否彼又不知矣同車而游境之險夷不必言也同游而與言境之險夷彼又不信矣故曰予欲無言

不觀夫如京師者乎有陸行而至者焉有水行而至者焉陸行者之所遇水行者不遇也水行者之所見陸行者不見也故曰道不同不相爲謀然既至京師則所遇同所見同矣故曰有教無類

死生其猶旦暮乎旦則著衣冠而興莫則脫衣冠而寢事之常也夫神明之於恆幹生而來死而去亦何異衣冠之朝著而莫脫哉雖然冠則有纓矣衣則有帶矣今夫人之生也親戚之恩愛名利之貪戀其牢固而不可解脫也甚於纓帶不脫其纓不解其帶遂欲脫冠而解衣其解脫也苦矣脫其纓解其帶從而去之若無事然

斯不亦解脫之至樂者乎故曰朝聞道夕死可矣道也者脫纓而解帶者也

夫火一也焚椒桂則香燔枯骨則臭火豈有香臭哉夫水一也以調飴則甘以和藥則苦水豈有甘苦哉火無香臭故可以香可以臭水無甘苦故可以甘可以苦性無善無不善故可以爲善可以爲不善子曰性相近也習相遠也此之謂也或曰有性善有性不善是謂火有香臭水有甘苦也或曰性善是謂凡火皆香凡水皆甘也或曰性惡是謂凡火皆臭凡水皆苦也其不然乎其不然乎

舟行千里不以爲苦也其中有一里二里之必車行者則以爲苦矣車行千里不以爲勞也其中有一里二里之必舟行者則以爲勞矣故方其舟行也以一里二里之車行爲苦不知我故嘗車行矣及其車行也又以一里二里之舟行爲勞不知我故嘗舟行矣在舟爲舟故憎車在車爲車故惡舟聖人則不然在舟而忘舟在車而忘車是以聖人毋固

人以爲晝而鵲鷦以爲夜人以爲夜而鼠以爲晝然則晝夜豈有定歟萬物皆以爲夏而靡草以爲秋萬物皆以爲冬而荔挺以爲春然則春秋冬夏豈有定歟東家

之西西家之東然則東西南北豈有定歟大地本圓人物環處其上我以爲下彼以爲上然則上下豈有定歟是故晝夜也四時也上下四方也皆自我而名之也非物物皆然也推而言之周公大聖管蔡流言盜跖暴戾恣睢其徒慕義無窮是賢否無定也莊姜之美莊公不答哀駘它支離無脣見寵於魯衛之君是好醜無定也庸可以我之耳目爲天下人之耳目我之心思爲天下人之心思哉是以聖人毋我

天地之氣人得其精物得其粗唐虞之時鳳皇降而麒麟游冀莢生於庭翬脯生於廚人以爲瑞也不知此其

粗者也其精者皋夔稷契先得之矣商紂之時蜚鴻滿野夷羊在牧人以爲妖也不知此其粗者也其精者飛廉惡來先得之矣故善氣有精粗惡氣亦有精粗皆以在人者爲精在物者爲粗粗者不足言言其精者故曰周有八士精者不可見見其粗者故曰鳳鳥不至河不出圖吾已矣夫

神農著本草不著方書但舉藥之爲溫爲寒爲攻爲補者以詔後世而用之之法則聽之於人何也病萬變藥亦萬變吾制方以示人使後之醫者執吾之方以治病則生人者十一般人者十九是以孔子言治止曰富教

不言所以富所以教也若孟子則詳言之矣是以孟子之言不行於一時孔子之言可行於萬世

烏乎聖人之教何其易而善入乎顏淵問仁而孔子與之言禮又不與之言禮而與之言非禮且不曰非禮勿思而曰勿視勿聽勿言勿動所謂循循善誘者乎請淺言之語人曰爾能仁乎不能也語人曰爾能拜能揖能跪乎則曰能矣語人曰爾能從吾言而拜而揖而跪乎或能或不能也語人曰爾能從吾言而勿紿兄之臂乎則曰能矣此孔子所以不與言仁而與言禮不與言禮而與言非禮也然語人曰爾必無衿之事可也語人

曰爾必無矜之之心則又不能矣此孔子所以不禁非禮之思而禁非禮之視聽言動也雖然視聽言動一於禮矣其所思者可知矣無一念之非禮矣卽無一念之不仁矣是故聖人之教中人以下可以通行而推而極之則雖爲聖人無難也若夫釋氏之教則不然不論事而論心曰一念之堅萬緣俱絕矣夫天下之人能有此一念者誰乎非大知大勇者不足以語此矣是故孔子之教似難而實易釋氏之教似易而實難

人身一天地也觀於吾身則知天地矣夫吾身有四支百體而主之者心也吾心注想及於頭則頭涿涿然吾

心注想及於腹則腹漉漉然吾心注想及於背則背凜凜然吾心注想及於手則手振振然吾心注想及於足則足跼跼然是故心治而身治心病而身病心死而身死今夫天地則何心乎人生天地之中卽其心也一夫含憤而自扛爲之貫日一婦含哀而長城爲之崩隄況乎千萬人之衆乎是故眾志熙熙則有和風甘雨之休羣情戚戚則有山崩川竭之異大哉心乎心動於內而四支百體應之於外大哉人乎人動於中而天應之於上地應之於下聖人之治身也養心而已矣聖人之事天也治人而已矣故曰務民之義

如學書焉吾熟乎偏旁可以識天下之文矣雲隸蟲隸
龜隸鳥隸之各異吾不必問也吾通乎雙聲可以審天
下之音矣三十六母四十二母之各異吾不必究也故
曰吾道一以貫之
雖有輕裘夏日御之猶患其重也雖有重葛冬日服之
猶覺其輕也夫裘葛未變乎前而輕重有時而異君子
知其然也不以物之憎愛爲憎愛不以物之用舍爲用
舍輕我自輕也非物之能輕我也重我自重也非物之
能重我也故曰古之學者爲己
執塗之人而語之曰爾桀爾紂則強者怒於言弱者怒

於色矣彼塗之人所居者華門圭竇未覩瓊臺璇室之
華也所食者蔬食菜羹未嘗熊蹯豹胎之美也而命之
曰桀紂何爲而不怒哉若居之以瓊臺璇室而欲易之
以華門圭竇食之以熊蹯豹胎而欲易之以蔬食菜羹
則弱者怒於言而強者至於攘臂烏乎桀紂之名則惡
之桀紂之實則樂之吾未見人之喜夷齊而惡桀紂也
故曰士志於道而恥惡衣惡食者未足與議也
平原千里望之曠然其閒有魁父之丘則過者爲之停
車有潢汚之水則游者爲之濯纓是故情寄於登眺不
必太行王屋之高也意愜於流連不必雲夢洞庭之廣

也至於乘輅車稱使者奉牲玉而行狸沈之典則必於
名山大川而魁父之丘無祈羊潢汚之水無沈玉故曰
君子不可小知而可大受小人不可大受而可小知
衆人之言猶犬羊之皮也塊然而已矣曠其中而實之
亦蠢然而已矣君子之言猶虎豹之皮也彪然而有文
曠其中而實之號然而有威聖人之言其猶神龍之遺
蛻乎徒觀其外其鱗角之嶄然已不敢逼視矣曠其中
而實之則乘風雲而上天迅雷疾霆不崇朝而徧雨乎
天下故曰畏聖人之言未嘗聞龍澤飢之美也而命之
夫聖人奚作哉傳曰網罟取諸離耒耜取之益弧矢取

諸啖棟宇取諸大壯棺槨取之大過書契取之夬然則
網罟耒耜之屬非聖人自作之也有所取之也夫離益
諸卦聖人又何所取之哉傳曰包犧氏之王天下仰則
觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取
諸身遠取諸物於是始作八卦然則八卦亦非聖人自
作之也有所取之也夫聖人何所取之其取之天平是
故作者天之事也述者人之事也聖人亦人也非天也
故曰述而不作善述人之事是爲孝子善述天之事是
爲聖人善爲高者因丘陵善爲下者因川澤善爲政者
因民之利善爲教者因人之材夫何作之有有小丈夫

者恥於述而勇於作盜天之機以行其私智小慧終亦必亡而已矣所謂代大匠斲必傷其手也

請言勇夫孟賁夏育啗啞叱咤千人皆廢極天下之勇矣然使孫武吳起率三軍之士鼓行而前進退有度步伐有法所過之處靡城擄邑若撥蠶然賁育之徒何足以當之哉然使宰我子貢伏軾搏銜游說諸侯居齊則齊重居魯則魯重坐廟堂之上而折衝千里之外掉三寸之舌不戰而屈人之兵孫吳之徒又何足以當之哉然使段干木田子方居人之國其君過問而式之分庭而禮之天下覘國者皆曰其國有大賢焉不可伐也則

宰我子貢又不足言矣然使伯夷伊尹孔子得百里之地而君之皆足以朝諸侯有天下莅中國撫四夷則段干木之徒又何足道哉故曰驥不稱其力稱其德也請言士夫孟嘗君在齊不知有馮煖及去齊居薛而後知之平原君在趙不知有毛遂及去趙入秦而後知之二君之知二子不已後乎雖然猶未後也晏子分倉粟府金以養北郭騷之母及晏子得罪出奔過北郭騷而辭北郭騷無言晏子上車六息自歎不知士也晏子既去北郭騷與其友造齊君之廷曰晏子去齊齊必侵矣與見國之侵不如死乃自刎其友曰北郭子爲國故死

吾將爲北郭子死亦自刎景公大駭自追晏子而反之
晏子登車大息自歎愈不知士也夫晏子於北郭子生
不知之死乃知之不更後乎雖然猶未後也柱厲叔事
莒敖公不見知而去之海上夏則食菱芡冬則食橡栗
及莒敖公有難而死柱厲叔謂其友曰吾以不見知故
去今死而弗往死是果知我也乃往死之夫莒敖公於
柱厲叔生不知之及其死也已又先死是終不之知也
不更後乎故曰不患人之不已知患不知人也歲寒然
後知松柏之後彫

顏涿聚梁父之大盜也學於孔子段干木晉國之大駟

也學於子夏皆爲天下名士顯人王公大人從而禮之
故曰學也祿在其中矣雖然君子之爲學也以求益也
非欲速成也子使漆雕開仕開曰吾斯之未能信子說
子路使子羔爲費宰子曰賊夫人之子是以古之君子
以早仕爲不幸故曰三年學不至於穀不易得也
天地溫厚之氣君子得之以爲仁藹乎其可親也肫乎
其有容也雖天下之小物若不欲傷之雖一夫一婦之
賤若不敢與之抗也小人竊之以媚世則爲巧言令色
天地嚴凝之氣君子得之以爲義凜乎不可犯也儼乎
其有威也雖三軍之衆而不能奪雖太山崩乎前而不

爲之驚也小人竊之以高世則爲色厲而內荏
詹何聞牛鳴曰是黑牛而白角使人視之則黑牛而以
布裹其角使五尺之愚子開門而視之必知黑牛而布
裹其角矣是詹何之知不如愚子公輸子刻木爲雉雉
成而能飛飛三日而墮使市中之拙工鏤三寸之木以
爲車輓則可以引五十石之重而致千里之遠是公輸
子之巧不如拙工故曰好行小慧難矣哉

夫道不可見見之於物是故離物不足以爲道離道不
足以爲物離物而言道譬猶滅燭而求光毀刃而求利
也既無燭何有光既無刃何有利既無物何有道故曰

爾愛其羊我愛其禮離道而言物譬猶風息而張帆水
涸而置碓也既無風何有帆既無水何有碓既無道何
有物故曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎
哉

夫人所貪者利也所惜者命也故曰見利思義見危授
命人皆貪利也有棄利而弗顧者則眾以爲廉矣人皆
惜命也有舍命而不辭者則眾以爲勇矣眾以爲廉不
問其可以取可以勿取也眾以爲勇不問其可以死可
以不死也夫然則是天下無是非也無所取則皆是有
所取則皆非也天下無賢不肖也能死則皆賢不能死

則皆不肖也今夫道無方體者也苟惟不取之爲是能死之爲賢則執一而非所以爲道也是故原思辭粟子曰毋以與爾鄰里鄉黨乎子路責管仲之不死子曰豈若匹夫匹婦之爲諒也自經於溝瀆而莫之知也舜生諸馮東夷之人也禹生石紐西夷之人也是二聖者相去千里猶比屋也太公避紂居東海之濱伯夷避紂居北海之濱是二賢者相去千里猶對宇也故曰德不孤必有鄰

知仁勇天下之達德也子曰知者不惑仁者不憂勇者不懼知仁勇之序其不可易乎又曰君子道者三仁者不憂知者不惑勇者不懼殆記人失其序矣之三德者知爲首仁次之勇次之舜有天下選於衆舉臯陶不仁者遠矣湯有天下選於衆舉伊尹不仁者遠矣故曰未智焉得仁文王一怒而安天下之民武王亦一怒而安天下之民故曰仁者必有勇此知仁勇之序也情猶水也氣猶火也夫水之初涓涓而已涓涓不已至於滔天夫火之初熒熒而已熒熒不已至於燎原夫情之初油油而已油油不已至於易內而竊妻夫氣之初悻悻而已悻悻不已至於臣弑君而子弑父善治情者不治之於滔天之日而治之於涓涓之微善治氣者不

治之於燎原之時而治之於熒熒之始故可以羣可以
怨
古有亡人之天下者矣無滅人之國也古有亡人之國
者矣無絕人之族也當周之初黃帝之後在薊堯之後
在祝舜之後在陳禹之後在杞湯之後在宋是有亡天
下無滅國也當漢之初齊諸田楚昭屈景及燕趙韓魏
之後皆稱彊族是有亡國無絕族也秦漢以來封建廢
世祿亡於是滅絕之禍起其興也輿臺有配天之魂其
亡也九廟有餒而之鬼其盛也草木有衣錦之榮其衰
也子孫無立錐之地天下泛泛若雨中之漚倏然而起

倏然而滅自上至下曾無固志棄百世之謀爲一切之
計悲夫故曰上失其道民散久矣

周之尹氏逢歲饑荒羅鼎鑊作糜臨食失三十人乃入
鑊中墾取鑊底糜鑊深大故人不見也宋之丁氏家無
井而出汲常一人居外及其家穿井成告人曰吾穿井
得一人聞而傳之者曰丁氏穿井得一人宋君令人問
之對曰得一人之使非得一人於井中也嗟乎傳聞之
言庸可據乎哉信如所傳則尹氏鑊中實失三十人丁
氏井中真得一人矣是故鄉人皆好之未可也鄉人皆
惡之未可也眾好之必察焉眾惡之必察焉

夫牛馬之力十倍於人雖壯夫不敵焉然馭之得其道則三尺童子使之左而左使之右而右馭之失其道則牛能觸馬能蹄其殺人也與虎豹無以異夫民猶牛馬也唐虞三代馭之得其道天下歸其仁若慈父母然秦隋馭之失其道一夫攘臂而呼則問左之人皆敵國故曰爲君難

秦穆公以女樂二八遺戎王而戎王疏由余曹共公時倍負羈之賢不見用而美女乘軒者三百人故曰吾未見好德如好色者也江乙說安陵君曰以財交者財盡而交絕以色交者華落而愛渝今君擅楚國之勢而無

以自結於王竊爲君危之願君請從死以身爲殉如是必長得重於楚國安陵君用其計楚王大悅司馬喜爲陰姬謂中山王曰趙王非賢王也臣聞其乃欲請所謂陰姬者王如不與則社稷危矣與之卽爲諸侯笑中山王曰爲之柰何曰王立爲后以絕趙王之意世無請后者雖欲得之鄰國不與也中山王遂立以爲后夫陰姬之美非司馬喜則不得立安陵君之美非江乙則不能長見重於楚故曰不有祝鮀之佞而有宋朝之美難乎免於今之世矣烏乎德與色遇德不敵也色與佞遇色不敵也然則德與佞遇將何如哉讒人高張賢士無名

是以深惡佞也
 君子之德猶松柏也其大足以蔽牛行者解衣縣冠倚
 劍而寢其下何者樂其蔭也然而兩松相去至近十步
 兩柏相去至近五步不十步不足以爲兩松不五步不
 足以爲兩柏故曰君子周而不比小人之德猶草也上
 與下相糾前與後相繚其間不能以髮然而其蔭不足
 以庇其身故曰小人比而不周
 夫道若大路然今以六十里爲期有行三十里而止者
 有行九十里而止者其失期均也故曰過猶不及行三
 十里者前行三十里適如其所期行九十里者卻行三

十里雖亦至乎所期之地而已行百有二十里故曰禮
 與奢也甯儉

道猶車也車有載千鈞者有載百鈞者以百鈞之車而
 載千鈞懼其折也然百鈞之車往返者十則千鈞致矣
 道猶舟也舟有載千石者有載百石者以百石之舟而
 載千石懼其沈也然百石之舟往返者十而千石致矣
 故曰人能宏道非道宏人
 甚乎蘇子之論智也曰天下之事譬如有物十焉吾舉
 其一而人不知吾之不知其九也歷數之以至於九而
 遺其一不如舉一之不測也嗟乎此蓋以術愚天下也

夫術必有時而窮子貢曰回也聞一以知十賜也聞一以知二今我未及子貢之知二而欲欺天下以爲顏子之知十哉是猶齊宣王之用弓也齊宣王好人之謂已能用彊弓也其所用不過三石以示左右左右試之皆中關而止曰此不下九石非王其孰能用是宣王所用不過三石而終身自以爲用九石豈不悲哉蘇氏之論智無以異此故曰知之爲知之不知爲不知是知也楚石奢爲政道有殺人者石奢追之則其父也還車而反曰以父行法不忍阿有罪廢國法不可失法伏罪人臣之義也於是乎伏斧鑕而死於王廷若石奢者可謂

忠且孝矣墨者鉅子腹蘧居秦而其子殺人秦惠王曰先生之年長矣非有他子也寡人已令吏弗誅矣腹蘧曰墨者之法殺人者死王雖爲之賜不可不行墨子之法不許惠王而遂殺之若腹蘧者可謂公矣雖然使腹蘧而行石奢之事則死而無名矣使石奢而爲腹蘧之事則不可以立於世矣夫腹蘧之公石奢之忠且孝天下之所美也易地而爲之則匹夫匹婦得而笑之故曰視其所以趙襄子游於圍至於梁而馬不進使青荊視之則豫讓在焉其友也青荊曰子且爲大事而我言之是失爲友之道子將賊吾君而我不言是失爲臣之道

乃退而自殺君子曰青莽之死不如石奢之死矣君臣與父子一也石奢不可以不死也朋友與君臣則有閒矣青莽可以不死也故死非難而處死難也吳起示其妻以組曰子爲我織組令之如是組已就而效之其組異善吳起曰使子爲組令之如是而今異善何也乃出其妻其妻請其兄爲之索入兄曰吳子爲法者也其爲法必先踐之妻妾然後行之子毋索入矣君子曰吳起之守法不如腹蘗之守法也腹蘗之子殺人其罪宜死吳起之妻爲紉而善其罪未至於出也是故腹蘗之殺其子守法也吳起之出其妻非守法也欲以行法也守

法公也欲以行法私也故曰察其所安

孔子窮於陳蔡之間七日不食弦歌於室曰昔桓公得之莒文公得之曹越王得之會稽陳蔡之阨於丘其幸乎斯言也自孔子言之則爲聖人之言也齊潛王亡居衛謂公玉丹曰我何如主也對曰王賢主也名稱東帝實辦天下去國居衛容貌充滿顏色發揚無重國之意王曰甚善丹知寡人寡人自去國居衛也帶益三副矣斯言也由齊潛王言之則爲狂夫之言也故曰察其所安

一城之成爲工者萬有操畚者有操搗者而皆聽命於

操表綴者一室之成爲工者百有執斧者有執鋸者而皆聽命於執繩墨者一衣之成爲工者十有執鍼者有執鉞者而皆聽命於執刀尺者故曰子帥以正孰敢不正
公輸子之刻木而爲鳥也人見其身以爲龍鷄也人見其首以爲鵠鷄也及其旣成翠冠而朱距錦身而綺翮乃皆驚曰鳳也鳳也夫君子之爲學何異公輸子之爲鳳乎鳳未成而遽以示人吾安知其不以爲鷄鷺也故曰人不知而不愠不患莫已知求爲可知也
觀物者從其多不從其少也觀人者從其大不從其小

也犬有麟之一毛未可以爲麟鷄有鳳之一羽未可以爲鳳若夫麟亦有常毛鳳亦有凡羽豈以其有常毛凡羽而謂非麟鳳哉是故盈倉之粟偶有鼠齒無損於粟盈幅之帛偶有蠅屨無傷於帛非鼠齒不足爲穢蠅屨不足爲汚固不以少而廢多因小而棄大矣且天之生物也不能皆有用是故孟賁天下之勇士也其手可以剗犀兕其足可以轢虎豹手之所批足之所踏無不糜爛然而其舌固柔其髮固脆也今謂勇如孟賁必以鑢邪爲舌徽纏爲髮有是理邪是故直木不能無曲枝正路不能無邪徑多寡大小之閒不可不辨也一井之水

貍溺其中則人相戒不飲江湖之水腐齒朽骨多矣而人汲以祭上帝今夫小材小藝猶井中水也稍有不潔已爲人棄大材大藝猶江湖水也縱有污濁何傷其浩浩哉故曰觀過斯知仁矣人之筋力不可強也故烏獲能舉千鈞之鼎而秦武王舉之則至於絕膺而死人之目力不可強也故孔子能見吳閭門外之白馬而顏淵視之則所見才如匹練而齒爲之落髮爲之白夫道之爲物也其重大而難勝非直千鈞之鼎其微眇而難見非直吳閭門之馬也故曰中人以下不可以語上也

羣盲之觀象也或捫其耳言象如箕或捫其鼻言象如杵或捫其腹言象如甕或捫其尾言象如繩彼皆得其一體未覩全象也夫道亦然孔子之後儒分爲八墨子之後墨離爲三老聃之貴柔關尹喜之貴清列禦寇之貴虛陳駢之貴齊陽朱之貴己孫臏之貴勢王廖之貴先兒良之貴後人人以爲道在是彼得其一端未覩道之全體也然合羣盲之言以求象卽象之全體也合諸子之言以求道卽道之全體也謂諸子未知道而別求所以爲道猶謂羣盲不知象而別求所以爲象吾懼其求象而得沐猴也故曰多聞擇其善者而從之多見而

識之知之次也

後世儒者之論其猶高陽魑之論爲室乎高陽魑將爲室匠曰未可也木尙生加塗其上必撓高陽魑曰木益枯則勁塗益乾則輕以益勁任益輕不敗也匠無以應及室之成不久而果敗夫天下之言固有於理似可信求之事實而不合者也後之儒者執一理以盡天下之事無惑乎棟折榱崩之相望矣伊尹以味說湯知味者也然使列鼎烹而烹則不如齊之狄牙太公以釣說文王知釣者也然使張網罟而漁則不如宋之豫且何也一知其理一熟其事也故曰吾嘗終日不食終夜不寢

以思無益不如學也

常人之性其猶蠨蝨乎頭蝨著身稍變而白身蝨處頭浸變而黑黑白初無定質移易存乎所居故曰里仁爲美擇不處仁焉得知若夫君子則不然譬猶春日之風夏日之雨其所至之處句者茁萌者達生繁華於枯莢育靈芝於朽壤故曰君子居之何陋之有夫有摩頂放踵以利天下之墨子必有拔一毛而利天下不爲之楊子矣有囹圄不羞見侮不辱之宋榮子必有不色撓不目逃之漆雕子矣各是所是各非所非悲夫何天下是非之多也故曰中庸之爲德也其至矣乎

民鮮久矣

世之君子口藜藿之味而頤朶乎八珍身蓬華之宮而
神遊乎朱門其役役於形勢之途而不能超然於塵壒
之外豈有怪乎子曰衣敝緼袍與衣狐貉者立而不恥
者其由也與又曰道不行乘桴浮於海從我者其由也
與夫子路惟不恥緼袍故能從夫子而浮於海也雖然
聞雄雉之詩而誦之終身其猶有緼袍狐貉之見存乎
有緼袍狐貉之見存則將喜緼袍而厭狐貉喜緼袍而
厭狐貉則將厭人間而喜海外矣故子路終身誦之子
則曰是道也何足以臧子路聞之喜則曰由也好勇過

我無所取材

夫求仁者猶齊王之臣之之楚也其始出門也行乎齊
之國其始出國也行乎齊之郊然而問其行不曰之齊
而曰之楚楚之名不定於稅駕之夕而定於發軔之朝
然則出門一步卽楚之塗矣故曰仁遠乎哉吾欲仁斯
仁至矣及其旣至楚也行乎楚之郊矣入乎楚之國矣
楚行人揖客而問所自來則曰自齊來不曰自楚來終
不能舍齊是終不能至楚也故曰仁以爲己任不亦重
乎死而後已不亦遠乎

先王之道猶水也先王之法猶器也槃圓而水圓孟方

而水方水無方圓視器以爲方圓是以槃之水可寫之
孟孟之水可寫之槃故曰君子不器若夫槃孟之方圓
則有定矣槃而不圓非槃也孟而不方非孟也故曰觚
不觚觚哉觚哉

五十而知天命何謂也曰文王旣沒文不在茲乎天之
將喪斯文也後死者不得與於斯文也此天之所以命
孔子而孔子知之也道之不行已知之矣學而時習之
不亦說乎有朋自遠方來不亦樂乎人不知而不慍不
亦君子乎故曰不知命無以爲君子也
童子之逐胡蝶也使瞥然而竟去則亦已矣翔而左焉

翩而右焉若可得也若不可得也此童子所以敗顙折
足而不知止也今夫人之於富貴利達亦然若可得也
若不可得也遂使天下之人逐逐乎敗顙折足而不知
止悲夫故曰不知命無以爲君子也

論語小言

論語小言

上卷夫姓曰水收命誰以益保之也
下卷夫姓曰水收命誰以益保之也
論語小言

春秋名字解詁補義序

本朝經術昌明詁訓之學超踰前代而余尤服膺高郵
王氏之書其所著經義述聞讀書襍志發明義理是正
文字允足以通古今之言成一家之學經義述聞中均
春秋名字解詁二卷於古人名字相應之義鉤深索隱
曲而能中尤為先儒所未及然自唐以來典籍棧佚古
義不盡有徵王氏所說尋者大半而于慮一失亦或有
之余鑽孳既久妄有訂正又篇末所列闕疑三十餘條
亦以己意補其數事依原書之次錄之題曰春秋名字
解詁補義俞樾記

字子寬從車取義言車之寬大也

鄭公子呂字子封

王氏解詁曰呂之言甫也爾雅甫大也商頌封建厥福毛傳封大也樾謂春秋之世若晉侯周衛侯鄭陳侯吳衛侯晉之類以他國為名者甚眾呂乃姜姓之國鄭語所謂南有荆蠻申呂是也是時已為楚縣矣公子呂蓋取古國名為名故字子封楚語韋注曰封國也

鄭國參字子思

王氏解詁曰參讀為慘爾雅曰慘憂也憂思也又曰愁思也周南汝墳篇愁如調飢韓詩愁作囂云憂也是憂

亦謂之思樾謂如王說則非命名矣莊子天下篇曰聖人之法以參為驗以稽為決史記禮書曰參是豈無堅革利兵哉索隱曰參者驗也荀子解蔽篇曰參稽治亂而通其度楊倞注亦以參驗釋之是參有參驗之義故名參字思明既參驗之於物又必思之於心然後可以得天下之理也或曰參與慘通思與惇通古書省人旁耳說文曰慘好貌名慘字惇猶詩云美且惇

燕級字思 魯孔伋字子思

王氏解詁曰級與伋皆急字之段借也急者憂恐迫切之意莊子天地篇汲汲然惟恐其似己也汲與急通是

急爲憂恐思亦憂也故名急字子思樾謂王說非也古
人何取乎憂思之義而輒以爲字乎說文人部倂人名
伉人名許君每字必著本義而此二字止曰人名明其
爲人名故從人無它義也伉篆下引論語有陳伉今論
語作陳亢鄭注曰字子禽蓋取爾雅亢鳥隴之義是伉
卽亢字也然則倂卽及字明矣史記齊太公世家丁公
呂伂徐廣曰倂一作及蓋作及者本字也以其爲人名
故加人旁猶山名皆加山旁水名皆加水旁邑名皆加
邑旁古人作書自有此例也燕級之級王氏從單行索
隱本故作級今史記仲尼弟子列傳止作倂與孔伂同

名同字昔孔子之教人也曰未之思也夫何遠之有詩
曰雖不能至心嚮往之名及字思卽此義也禮記文王
世子篇正義曰冀及也思之爲及猶冀之爲及矣索隱
本燕倂作級卽倂之段字荀子解蔽篇曰空石之中有
人焉其名曰觚其爲人也善射以好思觚亦倂之段字
蓋古人名倂字思故設言好思之人亦曰倂也觚與級
竝當爲倂而倂卽及字名及字思乃取冀及之義段氏
玉裁說文解字注因荀子之文疑倂字自有本義朱氏
駿聲作說文通訓定聲曰當訓爲急思殆未免乎鄉壁
虛造矣

魯原憲字子思

王氏解詁曰說文憲敏也僖三十三年左傳杜預注曰敏審當於事也憲有審當於事之義故字子思或曰憲與獻通思與偲通皆謂多才能也樾謂王氏二說皆近迂曲憲字蓋自有思義禮記學記篇曰發慮憲求善良鄭注訓憲為法非也善良二字同義慮憲二字亦必同義爾雅釋詁曰慮思也然則憲亦思也大戴記文王官人篇其老觀其意憲慎周書官人篇作其老者觀其思慎是意憲即思也名憲字思義正相應矣

楚卻宛字子惡

王氏解詁曰宛當讀為怨怨惡義相近故名怨字子惡樾謂如王說則非令名也宛讀如宛丘之宛毛傳曰四方高中央下曰宛丘是也惡讀為亞說文曰亞醜也象人局背之形楚卻宛蓋局背者故名宛字亞皆肖其形所謂以類名也惡與亞古字通尚書大傳鐘鼓惡注曰惡當為亞易繫辭傳言天下之至賾而不可惡也荀本惡作亞竝其證矣

顏高字子驕

王氏解詁曰史記孔子世家漢書古今人表皆作顏刻仲尼弟子傳作顏高高乃亨之誤亨隸作克克刻同聲

古字通用論語憲問篇馬注曰克好勝人也意與驕相近故字子驕樾謂王以高為克之誤是也至以克為好勝故字子驕則是驕矜之義非美德也何取而以為名字乎隱元年左傳正義曰克者戰勝獲賊之名驕當讀為矯爾雅釋訓曰矯矯勇也釋文引舍人注曰矯矯者得勝之勇然則名克字矯正合古訓矣

齊陳逆字子行

王氏解詁曰行官名謂行人也秋官小行人凡諸侯入王則逆勞于畿樾謂王說非也逆讀為緹說文曰緹綬維也續漢書輿服志曰緹者古佩璲也佩綬相逆受故

曰緹行讀為珩說文曰珩佩上玉也然則名緹字子珩義正相應古文省偏旁耳

楚屈到字子夕

王氏解詁曰到至也到字子夕蓋取朝發夕至之義楚辭離騷朝發軔於蒼梧兮夕余至乎縣圃樾謂離騷之文非可以為詁訓謂到字子夕即取此義斯不然矣今按到即顛倒之倒古無倒字以到為之莊子外物篇草木之到植者太玄事上九到耳順止竝即倒字也夕者不正也廣雅釋詁曰夕表也呂氏春秋明理篇曰是正坐於夕室也高注曰夕者邪夕不正是其誼也名到字

子夕猶名側字子反反猶到也周易復彖傳反復其道正義曰反謂入而倒側猶夕也詩雲漢篇序曰側身修行正義曰側者不正之言

齊慶舍字子之

王氏解詁曰夏官司戈盾鄭注桓十六年公羊傳何注竝曰舍止也之當爲止二字篆書相侷而誤樾謂王說非也爾雅釋詁之往也往必有所舍故名舍而字子之與楚令尹舍字子發同義若必改讀爲子止則楚令尹不當字子發矣

魯秦非字子之

王氏解詁曰非與飛通字亦作蜚之當爲止字之誤也小雅四牡篇曰翩翩者騅載飛載止樾謂王說非字是矣以之爲止字之誤非也之當讀爲翦說文羽部翦飛盛兒從羽之聲然則名飛字翦義正相應作之者古文以聲爲主省不從羽耳翦省羽而爲之猶蜚省虫而爲非也

公祖句茲字子之

王氏解詁曰句與拘通說文曰拘止也茲如詩昭茲來許之茲語詞也之亦當爲止句訓爲止故字子止也樾謂王說非也句乃句萌之句月令篇句者畢出鄭注曰

句屈生者茲乃茲益之茲說文艸部茲草木多益從艸
絲省聲是句茲二字並從艸木取義說文之部之出也
象艸過少枝莖益大有所之一者地也然則名句茲字
子之義正相應不必改字

宋樂溷字子明

王氏解詁曰溷當讀為焜昭三年左傳焜燿寡人之望
服注曰焜明也故名焜字明樾謂王氏因溷無明義故
讀為焜殊近迂曲今按說文水部溷亂也一曰水濁兒
是溷有濁義楚辭離騷曰世溷濁而不分兮涉江篇曰
世溷濁而莫余知兮皆其證也禮記樂記篇曰清明象

天孔子閒居篇曰清明在躬是明與清義相近故淮南
原道篇曰清目而不以視高注曰清明也溷濁清明義
正相對樂溷字子明猶晉閻沒字明蓋取相反者為義
周易噬嗑注曰不溷乃明是也

魯冉孺字子魯五

王氏解詁曰孺與濡通孟子公孫丑篇是何濡滯也趙
岐注曰濡滯猶稽也是濡為遲鈍也魯亦遲鈍也說文
魯鈍詞也論語先進篇孔注曰魯鈍也樾謂王氏讀孺
為濡非其本義且古人多名孺者如史記佞幸傳籍孺
閔孺之類是也濡滯初非美談古人何取乎此而輒以

命名乎蓋孺者幼稚之稱如今人小名耳及長遂以爲名因配之以字其曰魯者言幼稚無知識也是故冉孺字子魯猶晉胥童字之昧也童孺皆言幼稚也白虎通嫁娶篇曰夫人自稱曰小童言已智能寡少如童蒙也此胥童字昧之義亦卽冉孺字魯之義矣

陳公良孺字子正

王氏解詁曰孺讀爲需正當爲止字之誤也禘卦傳曰需不進也說文曰需頤也遇雨不進止頤也是需有止義樾謂王氏讀孺爲需與讀孺爲濡同並非古人命名之意也孺亦當爲幼稚之稱易蒙象傳曰蒙以養正聖

功也賈誼有言習與正人居之不能毋正猶生長於齊不能不齊言也習與不正人居之不能毋不正猶生長於楚不能不楚言也然則名孺而字之曰正蓋卽所以爲教矣不當徒以訓詁求其義也

晉解揚字子虎

王氏解詁曰虎讀爲盱古音虎與盱同昭三十一年公羊傳人未足而盱有餘說文引作虍有餘是其例也方言盱揚雙也驢瞳子燕代朝鮮洌水之間曰盱或謂之揚郭注曰盱舉眼也揚詩曰美目揚兮是也樾謂王氏所說非其本義揚當讀爲陽禮記玉藻篇盛氣顛實揚

休鄭注曰揚讀爲陽聲之誤也是其例矣釋名釋天曰
陽揚也氣在外發揚也然則揚與陽聲近而義通故昭
二十五年公羊春秋次于揚州左氏穀梁竝作揚州詩
野有蔓草篇清揚婉兮說苑尊賢篇作清陽婉兮蓋古
字通用非必盡爲聲誤漢書古今人表正作解陽可證
也風俗通祀典篇曰虎者陽物百獸之長也楚辭繆稱
篇王注曰虎陽物也易草九五大入虎變陸注曰兌之
陽爻稱虎然則解陽字于虎義正相應王氏未檢古今
人表不知揚爲陽之段字因讀爲肝轉涉迂曲矣
晉韓不信字子音

王氏解詁曰音當爲言字之誤也困彖辭曰有言不信
樾謂不信非美德古人何取而以爲名哉不乃語詞魯
密不齊楚任不齊王氏並以不爲語詞是也信讀爲呻
以信爲呻猶以信爲伸也說文口部呻吟也名呻字音
與樂欬字子聲一例

晉荀盈字伯夙

王氏解詁曰盈讀爲羸夙讀爲肅羸寬緩也肅嚴急也
樾謂王說非也盈當讀如本字夙讀爲縮縮從宿聲宿
從佰聲佰卽古文夙字也是縮本從夙得聲故可段夙
爲之周官馮相氏疏曰晷進爲盈晷退爲縮文選東京

賦不縮不盈辭綜注曰縮短也盈長也是盈與縮正相對故名盈字縮也不必讀爲贏肅始得其義

魯孔求字子家

王氏解詁曰玉篇求索也說文索入家按也樾謂如王說則以入家探索爲義古人命名何取此義乎今按求讀爲述爾雅釋訓惟述鞠也釋文曰述本作求是求述古字通用詩關雎篇毛傳曰述匹也周官小司徒職鄭注曰有夫有婦然後爲家孔求字子家正取此義

楚蔦賈字伯贏

王氏解詁曰贏當讀爲贏說文贏賈有餘利也昭元年

左傳賈而欲贏而惡囂乎樾謂王說非也賈當讀爲夏齊東郭賈字子方王氏曰賈夏古字通史記趙世家北登夏屋漢書地理志作賈屋今按蔦賈之賈亦當作夏與束郭賈同名王氏偶未照耳爾雅釋木栲山榎釋文曰榎本作檟然則賈之爲夏亦猶檟之爲榎也爾雅釋天曰夏爲長贏名夏字伯贏正取此義

楚鬪般字子揚

王氏解詁曰漢書敘傳曰班氏之先與楚同姓令尹子文之後也子文初生棄於菅中而虎乳之楚人謂虎班其子以爲號師古曰子文之子鬪班亦爲楚令尹胡三

省曰左傳莊三十年申公鬪班殺令尹子元而鬪穀於
菟爲令尹恐班非子文之子案子文之子爲令尹者鬪
般也般與班雖同音而般字子揚則非謂虎也孟堅之
說殆不可信般與播古字通般卽播之段借也春官大
師皆播之以八音鄭注曰播猶揚也樾謂王說非也般
班古通用成十三年左傳鄭公子般襄三十年穀梁傳
蔡世子般釋文竝云般本作班禮記檀弓公輸般孟子
離婁篇注作魯班漢書楊雄傳般倕弁其劓劓兮顏注
曰般讀與班同然則鬪般之卽鬪班猶魯般之卽魯班
王氏以爲二人誤矣揚當讀爲陽楚鬪班字子陽猶晉

解陽字子虎也竝取虎爲陽物之義其說見前左傳晚
出之書不盡可據班氏敘述先世自當無誤不得轉據
左以疑班也

邾公子蓄字捷

王氏解詁曰捷讀爲插說文插刺內也蓄之言傳也插
也李何注漢書蔽通傳曰東方人以物插地中爲傳顏
師古曰傳音側吏反周官考工記又作蓄音皆同耳樾
謂王說非也捷當讀爲隄說文蓄部隄厓也古田器也
又斗部厓一曰利也爾雅曰厓謂之隄古田器也按爾
雅釋器厓謂之隄文選祭古冢文引作鋏謂之鋪是隄

爲古鍤字釋名釋用器曰鍤插也插地起土也蓄者反
草之名周易无妄釋文引董遇曰蓄反草也爾雅釋地
田一歲曰蓄郭注曰今江東呼初耕地反草爲蓄然則
名蓄字鍤義正相應鍤作捷者音同段借耳

邾子克字儀父 周王子克字子儀 楚鬬克

字子儀 宋桓司馬之臣克字子儀

王氏解詁曰克與刻通說文克象屋下刻木之形故以
克爲刻也儀讀如娑字或作犧作獻淮南俶真篇斬而
爲犧尊高注曰犧尊疏鏤之尊明堂位周獻豆鄭注曰
獻疏刻之犧獻皆爲疏刻而與儀通此猶周語犧人薦

醴賈逵本作儀人大誥民獻有十夫尙書大傳作民儀
也儀爲疏刻故名刻字子儀懋謂王說非也疏刻之義
古人何所取而名克字儀者如此其眾乎今按爾雅釋
言曰克能也釋詁曰儀善也善與能同義故荀子勸學
篇非能水也楊注曰能善也又廣雅釋言曰儀賢也賢
與能亦同義故老子上篇不尙賢王注曰賢猶能也然
則名克字儀義正相應且其義甚美故往往以爲名字
矣

楚遠呂臣字叔伯

王氏解詁曰呂與旅伯與百古字竝通莊二十二左

傳庭實旅百杜注曰旅陳也百言百物備僖二十二年
傳庭實旅百注曰庭中所陳品數百也樾謂王說非也
呂當讀爲閭古字省不從門耳閭與伯皆古軍中部曲
之名周書武順篇曰左右一卒曰閭又曰四卒成衛曰
伯

齊王驩字子敖

王氏解詁曰驩讀爲謹敖讀爲囂說文謹譁也荀子彊
國篇百姓謹敖楊注曰謹喧譁也敖喧噪也地官司賦
禁其鬪囂者鄭注曰囂譁也墨子號令篇謹囂賊眾其
罪殺樾謂如王說則非美名也驩當讀爲歡孟子盡心

篇驩虞如也音義引丁音曰驩虞當作歡娛古字通用
耳荀子大略篇夫婦不得不驩楊注曰驩與歡同文六
年左氏春秋晉侯驩史記晉世家作歡然則王驩本名
歡此其例矣說文欠部歡喜樂也出部敖出游也出游
則有喜樂之義呂氏春秋貴直篇在人之游高注曰游
樂也故名歡字子敖也

陳顓孫師字子張

王氏解詁曰張讀爲長知丈切皋陶謨州十有二師鄭
注曰師長也故名師字長樾謂顓孫子之字自來不讀
知丈切王說非是師者眾也義本周易序卦傳經典屢

見無事博引凡有眾多義者卽有大義玉篇多部經紉
絃綢四字竝曰大也而其字皆從多至絃綢二字亦作
彡喬又從大是可見其義之通矣詩韓奕篇魴鱣甫甫
毛傳曰甫甫然大也廣雅釋訓曰甫甫眾也甫甫爲大
而亦爲眾然則師爲眾亦爲大矣韓奕傳曰張大也廣
雅釋詁亦曰張大也名師字子張猶伯嚭字子餘嚭之
言丕也大也餘多也

魯顏何字毋

王氏解詁曰古毋字或省作毋毋與儋通史記老毋傳
或曰儋卽老子是也說文何儋也儋何也故名何字儋

樾謂如王說則破毋爲毋又破毋爲儋其義迂曲矣何
當讀爲阿毋當讀爲那阿那疊韻字古有此語文選南
都賦阿那葦葺注云柔弱之貌亦作猗那商頌曰猗與
那與是也名阿字那蓋依聲取義耳

鄭公子魚臣字僕叔

王氏解詁曰魚讀爲御小雅出車傳曰僕夫御夫也樾
謂魚御雖聲近然讀魚爲御於古無徵今按魚讀爲吾
國語晉語曰暇豫之吾吾韋注曰吾讀如魚水經濟水
注曰魚山吾山也列子黃帝篇姬魚語女郎居吾語女
此古人魚吾通用之明證鄭公子名吾臣猶周有王子

余臣也曰吾曰余蓋發聲之詞其命名之義止在臣字
名臣故字僕叔書微子篇曰我罔為臣僕禮記禮運篇
曰仕於公曰臣仕於家曰僕

燕周豎字子家

王氏解詁曰豎內豎也內豎給事於內故字子家家猶
內也爾雅牖戶之間謂之扃其內謂之家樾謂豎字初
無內義國語楚語使富都那豎贊焉韋注曰豎未冠者
也周官天官內豎鄭注亦曰豎未冠者之官名蓋以其
未冠故謂之豎以其給事於內故謂之內豎今但名豎
安得以內為命名之義而字子家乎蓋豎者幼小之稱

故未冠曰豎以豎命名猶井孺公良孺之名孺也子生
三月咳而命之或曰孺或曰豎孺猶言孺子豎猶言豎
子無它義也古人質樸及長遂以為名不復更易因配
之以字周豎字子家者鄭君注周官小司徒曰有夫有
婦然後為家然則名豎字家蓋望其成立之意豎者弱
而未冠之稱家者壯而有室之謂矣此乃古人名字之
別一例在王氏所櫟五體六例之外不當僅以訓詁求
之也

鄭駟歛字子然

王氏解詁曰歛讀為熅方言熅赫也郭注曰火熾盛之

兒說文然燒也或曰歛讀爲顛然讀爲然皆敬慎之義也說文顛頭顛顛謹兒玉篇引說文曰然意臆也一曰意急而懼也一曰難也樾謂王氏二說皆近迂曲說文欠部歛口气引也口部噦語聲也鄭駟歛當字子噦經傳無噦字皆以然爲之如語詞之然本當作噦而今作然是也然乃噦之段字名歛字噦猶樂欬字子聲其義正相應矣

楚王子鉤字發

王氏解詁曰成十六年左傳囚楚公子棧正義曰晉語謂之王子發鉤蓋一名一字也案棧發古同聲棧卽發

之段借發字也鉤名也古人名字並稱皆先字而後名故謂之王子發鉤鉤讀爲殼說文殼張弩也發馱發也樾謂王氏謂鉤名而發字是也讀鉤爲殼非也鉤仍讀如本字發當讀爲伐發伐聲近而義通周頌噫嘻篇鄭箋曰發伐也考工記匠人鄭注曰伐之言發也左傳作棧亦伐之段字詩泮水篇其旂棧棧釋文作伐伐云本又作棧棧是古字通用之證大雅皇矣篇曰以爾鉤援以爾臨衝以伐崇墉名鉤字伐卽取詩義耳毛傳曰鉤鉤梯也所以鉤引上城者正義曰鉤援一物正謂梯也按下句與爾臨衝傳曰臨臨車衝衝車臨衝既非一車

則鉤援當亦二物蓋皆兵器也鉤讀爲句兵器曲者謂之句直者謂之援考工記廬人注曰句兵戈戟屬又冶氏注曰援直刃也晏子春秋襍篇曲刃鉤之直兵推之古言兵器必兼曲直故詩以鉤援並言說詳余所著羣經平議說文人部伐擊也從人持戈鉤爲戈戟之屬然則名鉤字伐正相應矣

魯公子尾字施父

王氏解詁曰施讀爲挖說文挖曳也莊子秋水篇曰此龜者甯其死爲雷骨而貴乎甯其生而曳尾於塗中乎取曳尾之義故名尾字挖樾謂古人名字誠有取之於

物者然何取乎龜之曳尾而以爲名字乎其說迂曲殆非也又按王氏念孫讀書襍志餘編曰魯公子尾字施父是施與尾同意然施尾同意不知所據恐亦臆說也今按說文於部施旗兒古人名施者多字旗如鄭豐施齊欒施竝字子旗是也施父之字亦當取義於旗說文犛部犛西南夷長髦牛也犛犛牛尾也徐鍇曰其牛曰犛其尾曰犛以飾物曰旄蓋古人多以犛牛尾注于竿首用以指麾書牧誓右秉白旄以麾是也詩于旄篇傳曰注旄於干首大夫之旄也說文於部旄幢也從於從毛然則公子尾字施父卽旄字從於從毛之意尾猶毛

也施猶於也尾之爲用莫大於旄故取以爲名字耳

秦西術字乞

王氏解詁曰術讀爲遂文十二年公羊經正作遂乞讀爲訖遂終也竟也逸周書太子晉篇孔注曰遂終也廣雅云遂竟也訖亦終也竟也爾雅云訖止也止亦終也漢書西域傳顏注曰訖竟也樾謂王氏讀術爲遂是也其說非也廣雅釋詁遂往也行也禮記緇衣篇鄭注曰遂猶達也遂之爲義有往而必達之義故襄十二年公羊傳曰大夫無遂事疏曰遂者專事之辭襄十年穀梁傳曰遂直遂也名遂蓋取勇往之義故字乞乞讀爲乞

說文曰乞勇壯也字亦通作屹漢書王褒傳注曰屹屹健作貌爾雅釋訓曰遂遂作也然則名遂字乞正相應矣說文走部赴直行也亦與直遂之義相應赴與乞聲同

齊杞殖字梁

王氏解詁曰殖讀爲植立者謂之植橫者謂之梁樾謂王氏讀殖爲植是也古今注正作杞植其說非也禮記檀弓篇行笄植於晉國鄭注曰植謂剛而專已蓋植之言直也易繫辭傳其動也直王注曰直剛正也考工記弓人骨直以立鄭注曰骨直謂強毅是直有剛強之義

周書諡法篇剛彊理直曰武是也梁之言彊梁也釋名
釋宮室曰梁彊梁也爾雅釋地釋文引晉太康地記曰
梁州者言西方金剛之氣彊梁故因以爲名杞植字梁
蓋亦取此義猶孔紇字叔梁也王氏曰紇讀爲伉彊壯
謂之伉亦謂之梁古人以王父字爲氏潛夫論氏姓篇
鄭其叔之後爲彊梁氏元和姓纂引世本衛將軍文子
生慎子曾生彊梁因氏焉是古人名字多取彊梁之義
梁或作良良亦彊也故齊高彊字子良今按杞植與孔
紇高彊同字正當依王氏此義說之矣

陳諸字伯爰

王氏解詁曰諸讀爲堵爰讀爲垣小雅鴻雁篇曰之子
于垣百堵皆作懋謂王說非也諸與爰並大也古字諸
與都通故史記夏本紀明都漢書地理志作盟諸是其
例也漢書武五子傳將軍都郎羽林師古注曰都大也
廣雅釋詁觴與都並訓大說文角部觴下大者也諸與
觴都並從者聲義得相通又說文奢部奢張也張亦張
大之意老子曰是以聖人去甚去奢去泰奢與甚泰同
義並言大也古書都字或通作奢荀子賦篇閭媿子奢
莫之媒也楊注曰子奢當作子都是也諸與都通則亦
得與奢通矣說文玉部瑗大孔璧也目部暖大目也見

部覲大視也凡從爰得聲之字每有大義是爰亦大也
蓋爰聲與巨聲相近慧之或體作諉亦作營是其例也
說文大部查奢查也從大巨聲經傳無查字以桓爲之
詩長發篇元王桓撥傳曰桓大也蓋桓亦從巨聲也許
君以奢查說查字是古有奢查之語然則陳諸字伯爰
者諸卽奢也爰卽查也猶名奢而字伯查矣

齊公孫竈字子雅

王氏解詁曰雅讀爲寤玉篇引倉頡篇曰楚人呼竈曰
寤樾謂王說非也韓子外儲說篇作子夏當從之夏者
正字雅者段字也雅夏古字通荀子榮辱篇曰越人安

越楚人安楚君子安雅又儒效篇曰居楚而楚居越而
越居夏而夏是雅與夏通用之證古人五祀夏則祀竈
蔡邕獨斷曰夏爲太陽其氣長養祀之於竈然則名竈
字夏義正相應

魯公孫宿字成

王氏解詁曰成與城通隱元年春秋及宋人盟于宿杜
注曰宿小國國必有城故字城樾謂如王說則當字國
於義方合今字城殆非取之國名矣成當讀如本字宿
之言縮也縮者收縮之謂也詩七月篇九月肅霜傳曰
肅縮也霜降而收縮萬物名宿字成乃取收縮之義又

按宿與就聲近說文糸部縮一曰蹴也手部縮蹴引也古字聲近者義卽相通然則宿有就義矣故名宿字成也

宋大宰盈字蕩

王氏解詁曰盈讀爲程方言榻前几江沔之間曰程說文程牀前几也程程也東方謂之蕩槪謂王說迂曲殆非也盈與蕩義本相因凡物盈滿則必動蕩故曰盈而蕩天之道也名盈字蕩卽取此義又按盈之言充也充之言大也廣雅釋詁曰盈充也高誘注呂氏春秋必已篇淮南子說山篇竝曰充大也襄二十九年左傳曰美

哉蕩乎正義曰蕩寬大之意論語泰伯篇蕩蕩乎包注曰蕩蕩廣遠之稱荀子非十二子篇蕩蕩然楊注曰蕩蕩恢夷之兒然則蕩亦大也故名盈字蕩也

宋公子何字弗父

王氏解詁曰何讀爲枷弗讀爲拂說文拂擊禾連枷也枷拂也槪謂王說非也何當讀爲阿何與阿聲近而義通釋名釋丘曰偏高曰阿丘阿何也是其證也國語周語曰弗諫而阿之晉語曰從其義不阿其惑也韋注竝曰阿隨也呂氏春秋長見篇曰阿鄭君之心君守篇曰舍職而阿主之爲矣高注竝曰阿從也是阿有隨從之

義說文ノ部弗播也口部拂違也弗與拂義相近古書每以拂爲之賈子保傳篇曰潔廉而切直匡過而諫邪者謂之拂拂者拂天子之過者也荀子臣道篇曰有能抗君之命竊君之重反君之事以安國之危除君之辱功伐足以成國之大利謂之拂然則名阿字弗以相反爲義幼而名之曰阿義取乎隨從也冠而字之曰弗卽所以爲教矣或曰何讀爲疴竝從可聲故字得通用說文疴部疴病也弗讀爲疴詩生民篇以弗無子箋曰弗之言疴也說文疴部疴除惡祭也名疴字疴乃取疴除之義猶鄭公子名去疾也

齊梁巨據字子猶

王氏解詁曰據讀爲遽猶讀爲輶遽也輶也皆車之輕且速者也爾雅遽傳也輶輕也說文輶輕車也檇謂王說非也據乃虞之段字爾雅釋獸虞迅頭郭注曰今建平山中有虞大如狗似獼猴黃黑色多髯鬣好奮迅其頭能舉石撻人獲類也說文犬部猶獲屬然則名虞字猶義正相應王釋爲車則反迂曲矣

齊宗樓字子陽

王氏解詁曰樓讀爲鏤陽讀爲錫大雅韓奕篇鉤膺鏤錫檇謂王說非也樓與陽均當讀如本字釋名釋宮室

曰樓言牖戶諸射孔婁婁然也按說文女部婁空也射孔婁婁言其牖戶之洞達也是故樓之言麗慶也說文戶部慶屋麗慶也罔部罔窗牖麗慶闡明也字亦作麗慶玉部戶部麗慶綺窓蓋屋言麗慶猶人言離婁皆謂明也禮記月令篇可以居高明鄭注曰高明謂樓觀也是樓有明義詩七月篇我朱孔陽傳曰陽明也白虎通號篇曰陽猶明也宗樓字子陽即取高明之義不必改讀

鄭豐卷字子張

王氏解詁曰卷讀爲卷漢書司馬遷傳張空卷冒白刃

李奇注曰卷弩弓也或曰卷讀爲彘說文彘弓曲也彘謂二說並非也儀禮公食大夫禮有司卷三牲之俎歸于賓館鄭注曰卷猶收也淮南子兵略篇旗不解卷高注曰卷束也是卷有收束之義廣雅釋詁曰張開也開與收束義正相反名卷字張即取相反者爲義

鄭石制字子服

王氏解詁曰制讀爲製說文製裁衣也定九年左傳服虔注云狸製狸裘也哀二十七年傳杜預注云製雨衣也說苑復恩篇甯文子具紵絺三百製史記叔孫通傳服短衣楚製則製乃衣服之通稱樾謂王說非也制讀

如本字服當爲良說文又部良治也从又从卩卩事之制也然則名制字子良義正相應經傳無良字蓋皆以服爲之而良廢矣尙書盤庚上篇先王有服又曰以常舊服正法度服字竝當作良有服言有制也舊服言舊制也襄二十九年左傳上下有服服亦當作良言上下有制也說詳余所著羣經平議王氏不知子服之爲子良而讀制爲製以配之蓋古字亾而古義亦晦矣

顏祖字襄

王氏解詁曰祖讀爲菹襄讀爲釀廣雅釀菹也菹與菹同說文釀菜也廣韻云釀菜爲菹菹亦與菹同或曰祖

讀爲坦襄讀爲壤方言坻坦場也梁宋之間蚩蚩犂鼠之場謂之坻頓場謂之坦壤卽場也樾謂一說皆迂曲且其義甚小古人何取而以命名乎今按方言曰搖祖上也祖搖也祖轉也郭注曰動搖卽轉矣是祖有旋轉而上之義尙書堯典篇蕩蕩懷山襄陵某傳曰襄上也史記趙世家以樂乘爲武襄君正義曰襄舉也上也字亦作驥文選琴賦參辰極而高驥李善注曰驥與襄同然則名祖字襄義正相應不必改讀

鄭公子平字子豐

王氏解詁曰平疑當作年相侶而誤名年字豐取豐年

之義樾謂王氏以平爲字誤是也謂當作年非也平當作丕爾雅釋詁不大也釋文曰丕又作丕平與平字正相侖故易致誤後漢書耿秉傳太醫令吉平李注曰平或作平卽其例也易序卦傳曰豐者大也不與豐並有大義故名丕字子豐也

陳公子少西字子夏 鄭公孫夏字子西

王氏解詁曰西夏國名也逸周書史記篇昔者西夏性仁非兵城郭不脩武士無位惠而好賞屈而無以賞唐氏伐之城郭不守武士不用西夏以亾或曰大夏山名呂氏春秋古樂篇高注曰大夏西方之山樾謂以西夏

爲國名古人何取乎旣亾之國而多以爲名字乎或謂山名義亦無取今按夏者南方火也是故夏猶南也易坤彖辭曰利西南得朋東北喪朋蹇彖辭曰利西南不利東北是西與南同類名少西當字子南字子西亦當名南不曰南而曰夏者不欲徑遂其辭故變文見義亦周人尙文之一端也

魯公斂陽字處父

王氏解詁曰僖二十八年穀梁傳山南爲陽大雅皇矣篇居岐之陽是其義也或曰陽温也管子宙合篇夏處陰冬處陽樾謂二說皆非也釋名釋天曰陽揚也氣在

外發揚也名之曰陽蓋取在外發揚之義字之曰處父懼其窮大而失居也所以爲教也

周劉狄字伯蚤

王氏解詁曰狄當爲秋字形相似而誤也秋者椒之段借古聲椒與秋同劉秋字伯蚤猶鬪椒字伯勞勞蚤皆芬之段借也槌謂王說迂曲未得其義狄當讀爲翟古字通用禹貢羽畎夏翟漢書地理志作羽畎夏狄是也蚤者爲之段字說文羽部翟雉尾長者从羽从佳鳥部爲鳥聚兒一曰飛兒从鳥分聲然則名翟字爲義正相應

魯公子奚斯字子魚

王氏解詁曰奚讀爲鯨聲近段借也斯語詞或曰奚斯馬名赭白馬賦注引劉邵趙都賦曰良馬則飛兔奚斯魚讀爲圉鄭眾注夏官校人曰養馬爲圉槌謂如後說則魚字不必改讀亦馬名也爾雅釋畜曰二目白魚詩駟篇有驪有魚釋文曰魚字書作𩺰字林作𩺰蓋皆俗字古止作魚奚斯字子魚其名字皆取馬名耳

魯公子翬字羽父 鄭公孫揮字子羽

王氏解詁曰翬本字也揮段字也爾雅鷹隼醜其飛也翬或曰翬雉名爾雅說雉曰伊維而南素質五采皆備

成章曰輦樾謂輦揮並段字其本字當爲緝爾雅釋器曰百羽謂之緝故名緝而字羽

晉寺人勃鞞字伯楚一名披

樾按勃鞞者波字之合音猶頭曼之合音爲樂壽夢之合音爲乘也披者波之段字也周書職方篇河南曰豫州其浸波滎鄭注曰春秋傳曰楚子除道梁滎營軍臨隨則滎宐屬荊州在此非也按說文水部滎荊州浸也許說亦與鄭合蓋周禮經文荊豫互誤耳波者荊州之浸楚卽荆也故名波字伯楚也以下諸條王氏並云闕疑今就其可知者猶爲疏證其不可知者仍從蓋闕

宋公子目夷字子魚

樾按夷讀爲鯀說文魚部鯀大鮎也字亦作鯀爾雅翼曰鯀魚偃額兩目上陳頭大尾小身滑無鱗謂之鮎魚言其黏滑也鯀卽鯀字也蓋弟夷古同聲故從弟者亦或從夷說文鳥部鵠篆下重文鵠曰鵠或從弟卽其例也目夷之名當取義于鯀魚故字子魚作夷者鯀之省也目夷猶言鯀目鯀魚兩目上陳疑宋公子之目伯之故取此名所謂以類名爲象也不曰夷目而曰目夷猶楚鬪穀於菟取虎乳之義不曰於菟穀而曰穀於菟也

魯公子買字子叢

樾按說文𦵑部叢聚也从𦵑取聲故古音叢字卽讀如聚僖三十三年左氏春秋公伐邾取訾婁公羊春秋作取叢叢卽訾婁之合音可知古音讀如聚也故字亦作叢尙書大傳卿雲蓂蓂蓂卽叢叢也詩葛覃篇毛傳曰灌木叢木也釋文曰叢俗作蓂是也公子買當字子聚說文貝部買市也从网貝孟子曰登壘斷而网市利然則買字从网从貝會意言网羅貨貝也名買字子聚義正相應作叢者段字耳

楚公子貞字子囊

樾按周易文三言傳曰貞固足以幹事是貞有固義管子

任法篇皆囊于法以事其主尹注曰囊者所以斂藏也以貞固爲名故以斂藏爲字此卽可徵古易說矣

楚伍員字子胥

樾按員當讀作覲說文見部覲外博眾多視也从見員聲讀若運伍員之員亦讀若運可知其爲覲字矣爾雅釋詁曰胥相也胥與相古亦通用書大誥篇誕鄰胥伐于厥室漢書翟方進傳作欲相伐于厥室詩公劉篇聿來胥宇新序禘事篇引作聿來相宇竝相胥通用之證相視也胥亦視也管子樞言篇與人相胥君臣篇胥令而動者尹知章注竝曰胥視也名覲字胥義正相應矣

世知伍員之員當讀如運而不知其本字當爲覲則不特字子胥之義不見并所以讀如運者亦終莫知其何故也

魯季公亥字若

樾按亥者欬之省也孔子弟子有樂欬季公亥之名蓋與之同說文欠部欬字也名欬者以疾名之名欬而字以若若順也以其氣之逆故欲其順也

宋樂祁字子梁

樾按詩吉日篇其祁孔有毛傳曰祁大也梁者彊梁也名祁字梁蓋取彊大之義梁爲彊梁義見杞殖條

宋樂茂字子潞

樾按潞與露通昭元年左傳杜注曰露羸也呂氏春秋不屈篇高注曰潞羸也此露潞通用之證茂者說文草部曰草葉多也詩曰湛湛露斯在彼豐草故名茂字子露

晉士蔿字子輿

樾按蔿讀作爲輿讀作與並段字也管子戒篇曰自妾之身之不爲人持接也尹知章注曰爲猶與也是爲與義通詩鳧鷖篇福祿來爲論語述而篇夫子爲衛君乎鄭箋鄭注並曰爲猶助也國策秦策不如與魏以勁之

齊策君不與勝者而與不勝者鮑注竝曰與猶助也士
 為字子與蓋取相助之義為從為聲古得段借至與之
 為與更不勝枚舉襄二年左傳正與子襄十年傳伯與
 襄三十一年傳展與定五年傳闞與罷釋文竝曰與本
 作與史記仲尼弟子傳曾參字子與家語作子與然則
 晉之子與亦可作子與矣

音祁奚字黃羊

樾按奚讀作鮭說文角部鮭牝羊生角者也然則名
 鮭字黃羊義正相應作奚者聲近段借也魯公子奚斯
 字子魚王氏曰奚讀為鮭鮭廣韵古攜苦圭戶圭三切

音皆與奚相近鮭之為奚猶鞋之為鞵也按王說是也
 祈奚之奚當讀作鮭亦如奚斯之奚當讀作鮭矣說文
 言部譏從言奚聲重文譏曰譏或從夷夷字從圭得聲
 然則譏之或體從夷聲即從圭聲也此尤奚圭聲近之
 明證矣可補王氏引證所未及

魯孔箕字子京

樾按箕當作丌說文丌部丌下基也讀若箕錢氏大昕
 潛研堂集有同音段借說曰漢人言讀若者皆文字段
 借之例不特寓其音并可通其字即以說文解字言盤
 讀若許詩不與我戍許不必從邑從無也鄭讀若薊禮

記封黃帝之後於薊不必從邑從契也其所徵引凡數十事然則丌讀若箕卽可以箕爲之不必作丌矣說文京部京人所爲絕高丘也爾雅釋丘曰絕高謂之京因而引中之卽有高義文選西京賦聚似京峙薛注曰京高也老子曰高以下爲基故名丌字子京矣

魯冉雍字仲弓

樾按雍讀爲辟雍之雍詩靈臺篇正義引五經異義韓詩說曰辟雍天子之學春射秋饗尊事三者五更然則冉雍字仲弓蓋取辟雍春射之義文選東京賦徐至于射宮薛綜注曰射宮謂辟雍也此可以證仲弓名字而

辟雍古義亦卽見於此矣依說文本當作靡雍卽靡之俗體耳

魯公夏首字乘

樾按名首字乘義不可曉首疑百字之誤說文白部百古文作百又首部首古文首也百首二字相侶以隸體書之則皆爲百矣此公夏百所以譌爲公夏首也孟子梁惠王篇趙注曰百乘之家謂大國之卿食采邑有兵車百乘之賦者也公夏百字乘卽取此義春秋時宋有南宮萬以百爲名亦猶以萬爲名閔元年左傳曰萬盈數也國語晉語曰庭實旅百韋昭注曰百舉成數也禮

記檀弓篇虞人致百祀之木正義曰言百者舉其全數也百與萬並數之多者故古人以為名耳

魯縣成字子祺

樾按國語周語曰成德之終也尚書皋陶謨篇蕭韶九成鄭注曰成猶終也是成有終義周官司書及事成則入要貳焉事成即事終也禮記聘義篇日幾中而後禮成禮成即禮終也荀子彊國篇道德之威成乎安彊暴察之威成乎危弱狂妄之威成乎滅亾猶言終乎安彊終乎危弱終乎滅亾說詳余所著諸子平議祺讀為基說文亾部祺籀作禕是祺字籀文本從基得聲故即可

讀為基爾雅釋詁基始也易蠱彖傳曰終則有始天行也故名成字子基又楚鬪成然字子旗王氏曰成然旃也疾言之為旃徐言之為成然成然之合音為旃猶終葵之合音為椎也說文旃旗曲柄也所以旃表士眾樾謂王說非也然乃語詞成然字子旗猶縣成字子祺旗祺並基之段字也王氏以旗之本字讀之因不得成然所以字旗之義而疑為旃之合音誤矣余以縣成字子祺而并得鬪成然字子旗之義因附辨之於此

魯公肩定字子中

樾按中當讀如本字定之言正也古字定與正通尚書

堯典以閏月定四時史記五帝紀定作正國語齊語正
卒伍漢書刑法志正作定竝其證也故定字卽有正義
爾雅釋天營室謂之定郭注曰定正也作宮室皆以營
室中爲正詩定之方中篇正義引孫炎注亦與郭同公
肩定字子中蓋取中正之義淮南子主術篇是以中立
高注曰中正也儀禮聘禮篇鄭注曰門中門之正也論
語堯曰篇允執厥中皇侃義疏曰中謂申正之道也是
中與正義相近故孟子離婁篇章指曰履其正者乃可
爲中或曰定乃星名謂營室也公肩定字子中卽取詩
定之方中之義是亦一說也王氏讀中爲伯仲之仲謂

與命名之義不相比屬斯失之矣

夫周秦兩漢至於今遠矣執今人專行數墨之文法而
春秋名字解詁補義

營猶執山野之夫而與言寸泉建
章之巨麗也夫自大小篆而隸書而真書自竹簡而
素而紙其爲變也屢矣執今日專刻之書而以爲是古
人之真本譬猶聞人言箭可食歸而煮其簪也嗟夫此
古書疑義所以日滋也歟竊不自揆刺取九經諸子爲
古書疑義舉例七卷使童蒙之子習知其例有所據依
或亦讀書之一助乎若夫大雅君子固無取乎此命補

亮典以問月定四時史記五帝紀定作正國語正義正
 卒伍漢書刑法志正作定並其證也故定字即有正義
 爾雅釋天營室謂之定郭注曰定正也作宮室皆以營
 室中為正詩定之方中篇正義引孫炎注亦與郭同公
 肩定字子中蓋取中正之義淮南子主術篇是以中為
 高注曰中正也儀禮聘禮篇郭注曰門中門之正也禮
 語堯曰篇允執厥中皇侃義疏曰中謂中正之道也是
 春秋各宗報請辭義子離婁篇章指曰履其正者乃可
 為中或曰定乃星名謂營室也公肩定字子中即取詩
 與命之義不昧且亂獲火之矣讀中為伯仲之仲謂

古書疑義舉例序目

夫周秦兩漢至於今遠矣執今人尋行數墨之文法而
 以讀周秦兩漢之書譬猶執山野之夫而與言甘泉建
 章之巨麗也夫自大小篆而隸書而真書自竹簡而縑
 素而紙其為變也屢矣執今日傳刻之書而以為是古
 人之真本譬猶聞人言筍可食歸而煮其簣也嗟夫此
 古書疑義所以日滋也歟竊不自揆刺取九經諸子為
 古書疑義舉例七卷使童蒙之子習知其例有所據依
 或亦讀書之一助乎若夫大雅君子固無取乎此俞樾

記

古書疑義舉例一

上下文異字同義例

上下文同字異義例

倒句例

倒序例

錯綜成文例

參互見義例

兩事連類而並稱例

兩義傳疑而並存例

兩語似平而實側例

兩句似異而實同例

以重言釋一言例

以一字作兩讀例

倒文協韻例

變文協韻例

古書疑義舉例二

古人行文不嫌疏略例

古人行文不避重複例

語急例

語緩例

一人之辭而加曰字例

兩人之辭而省曰字例

文具於前而略於後例

文沒於前而見於後例

蒙上文而省例

探下文而省例

舉此以見彼例

因此以及彼例

古書疑義舉例三

古書傳述亦有異同例

古人引書每有增減例

稱謂例

寓名例

以大名冠小名例

以大名代小名例

以小名代大名例

以雙聲疊韻字代本字例

以讀若字代本字例

美惡同辭例

高下相形例

叙論竝行例

實字活用例

古書疑義舉例四

語詞疊用例

語詞複用例

句中用虛字例

上下文變換虛字例

反言省乎字例

助語用不字例

也邪通用例

雖唯通用例

句尾用故字例

句首用焉字例

古書發端之詞例

古書連及之詞例

古書疑義舉例五

兩字義同而衍例

兩字形似而衍例

涉上下文而衍例

涉注文而衍例

涉注文而誤例

以注說改正文例

以旁記字入正文例

因誤衍而誤刪例

因誤衍而誤倒例

因誤奪而誤補例

因誤字而誤改例

一字誤為二字例

二字誤為一字例

重文作二畫而致誤例

重文不省而致誤例

闕字作空圍而致誤例

本無闕文而誤加空圍例

古書疑義舉例六

上下兩句互誤例

上下兩句易置例

字以兩句相連而誤疊例

字以兩句相連而誤脫例

字句錯亂例

簡策錯亂例

古書疑義舉例七

不識古字而誤改例

不達古義而誤解例

兩字一義而誤解例

兩字對文而誤解例

文隨義變而加偏旁例

字因上下相涉而加偏旁例

兩字平列而誤倒例

兩文疑複而誤刪例

据他書而誤改例

据他書而誤解例

分章錯誤例

分篇錯誤例

誤讀夫字例

誤增不字例

