

曲園叢書

14
484
22

古書疑義舉例一

第一樓叢書之五

德清俞樾

上下文異字同義例

古書有上下文異字而同義者孟子公孫丑篇有仕於此而子悅之不告於王而私與之吾子之祿爵夫士也亦無王命而私受之於子按有仕於此之仕即夫士也之士夫士也正承有仕於此而言士正字仕段字是上下文用字不同而實同義也

論語衛靈公篇臧文仲其竊位者與知柳下惠之賢而不與立也按古文位立同字此章立字當讀為位不與

立即不與位言知柳下惠之賢而不與之祿位也上文竊位字作位下文不與位字作立異文而同義也莊元年左傳築王姬之館于外爲外禮也按爲外禮也猶曰于外禮也古于爲義通鄭注士冠禮曰于猶爲也然則爲亦猶于也此舉經文而釋之若但曰禮也疑若通言築之爲得禮而無以明築于外之爲得禮故疊于外二字乃舉經文作于外而傳文自作爲外亦異文而同義也

周書太子晉篇遠人來驩視道如咫又曰國誠寔矣遠人來觀按觀正字也驩段字也亦上下文之用字不同

者

荀子宥坐篇詩曰瞻彼日月悠悠我思道之云遠曷云能來子曰伊稽首不其有來乎按首字當讀爲道周書芮良夫篇予小臣良夫稽道羣書治要作稽首是道與首古字通稽者同也堯典正義引鄭注曰稽同也詩言道之云遠曷云能來孔子言道苟同則雖遠亦來矣故曰伊稽道不其有來乎蓋借詩言而反之若唐棣之詩也因段首爲道遂莫知其卽爲上文道字而注者曲爲之說致失其義矣
商子兵守篇給從從之不洽而燠之使客無得以助攻

備按上從字下有闕文下從字當在不洽之下洽亦當
爲給古字同聲而通用也此文當云給從而口之不給
從而燬之蓋承發梁撤屋而言所發所撤其材尙可作
它用若其力有餘則取之而歸若力不足則從而燬之
無使爲敵用也給與不給反復相明乃上用給字下用
洽字又有闕文讀者遂不知爲何語矣
呂氏春秋辯土篇必厚其鞫又曰其鞫而後之按後與
厚同義釋名釋言語曰厚後也上言厚下言後亦異字
同義之例

上下文同字異義例

古書亦有上下文同字而異義者禮記玉藻篇旣搢必
盥雖有執於朝弗有盥矣上有字乃有無之有下有字
乃又字也言雖有執於朝不必又盥也論語公冶長篇
子路有聞未之能行惟恐有聞上有字乃有無之有下
有字亦又字也言有聞而未行則惟恐又聞也
尙書微子篇降監殷民用又讎斂召敵讎不怠按釋文
曰讎如字下同此依傳義作音也又曰徐云鄭音疇是
鄭注上讎字與下讎字異義鄭於上讎字蓋讀爲疇故
徐云鄭音疇也又與刈通降監殷民用又讎斂言下視
殷民方用刈穫之時計疇而斂之也孟子盡心篇趙注

曰疇一井也殷制用助法上所應得者惟公田所入耳此云疇歛則是按井而歛之所取不止於公田殆紂時所加賦歛枚傳不知上下兩讎字文同義異致失其解又酒誥篇朝夕曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀按上祀字讀爲己周易損初九已事遄往釋文曰己虞作祀是祀與己古字通也已者止也已茲酒者止此酒也已茲酒惟天降命此二句乃倒句猶言惟天降命止此酒蓋重其事故託之天命也肇我民惟元祀言與民更始在此元祀元祀者文王之元年蓋文王初受命卽有止酒之誥故云然耳枚傳不知上下兩祀字異義致失

其解皆由不知古書有同字異義之例也

詩文王有聲篇既伐于崇作邑于豐按下于字乃語詞上于字則邗之段字也史記載虜芮決獄之後明年伐大戎明年伐密須明年敗耆國明年伐邗明年伐崇侯虎而作豐邑是伐邗伐崇與作豐邑事適相連故詩人詠之曰既伐邗崇作邑于豐也邗作于者古文省不從邑耳今讀兩于字竝爲語詞則下句可通上句既伐于崇文不成義矣

倒句例

古人多有以到句成文者順讀之則失其解矣僖二十

三年左傳其人能靖者與有幾昭十九年諺所謂室於怒市於色者皆倒句也

周易震六二億喪貝釋文引鄭云十萬曰億梁氏玉繩
警記曰億喪貝乃到文與莊子在宥篇萬有億喪同一
句法禮記檀弓篇蓋殯也問於邾曼父之母高郵孫氏
漢孫檀弓論文曰此二句乃倒句也蓋殯淺而葬深孔
子之父實殯於五父之衢而見之者皆以爲葬孔子不
敢輕啓父墓而遷葬乃其慎也及問於邾曼父之母始
得其實當云問於邾曼父之母蓋殯也故作倒句以取
曲折耳按此二義余著羣經平議均不之從然倒句成

文則古書自有之亦存其說以備一解

詩人之詞必用韻故倒句尤多桑柔篇大風有隧有空
大谷言大風則有隧矣大谷則有空矣今作有空大谷
乃倒句也說詳王氏經義述聞節南山篇弗聞弗仕勿
罔君子式夷式已無小人殆言勿罔君子無殆小人也
無猶勿也罔與殆義相近論語亦以罔殆對文可證今
作無小人殆乃倒句也說詳余所著羣經平議

孟子盡心下篇若崩厥角稽首按漢書諸侯王表厥首
稽首應劭曰厥者頓也角者額角也稽首首至地也其
說簡明勝趙注若崩二字乃形容厥角稽首之狀蓋紂

眾聞武王之言一時頓首至地若山冢之萃崩也當云厥角稽首若崩今云若崩厥角稽首亦倒句耳後人不得其義而云稽首至地若角之崩則不知角爲何物失之甚矣

墨子非樂上篇啓乃淫溢康樂野于飲食按野于飲食卽下文所謂渝食于野也與左傳室於怒市於色句法正同畢氏沅校本疑野于當作于野蓋誤連康樂二字讀之亦由不達古書之例失其讀并失其義矣

史記樂毅傳薊丘之植植於汶篁索隱曰薊丘燕所都之地也言燕之薊丘所植皆植齊王汶上之竹也按此亦倒句若順言之當云汶篁之植植於薊丘耳宋人言宣和事云夷門之植植於燕雲便不及古人語妙矣

倒序例

古人序事有不以順序而以倒序者周官大宗伯職以肆獻裸享先王若以次第而言則裸最在先獻次之肆又次之也乃不曰裸獻肆而曰肆獻裸此倒序也大祝職隋豐逆牲逆尸若以次第而言則逆尸最在先逆牲次之隋豐又次之也乃不曰逆尸逆牲隋豐而曰隋豐逆牲逆尸此倒序也小祝職贊徹贊奠若以次第而言則奠先而徹後也乃不曰贊奠贊徹而曰贊徹贊奠此

倒序也說者不知古人自有此倒序之例而必曲爲之解多見其不可通矣

禮記文王世子篇其登餽獻受爵則以上嗣正義曰以特性言之則先受爵而後獻獻而後餽今此經先云餽者以餽爲重舉重者從後以嚮先逆言之故云其登餽獻受爵也按以特性言之嗣子與長兄弟爲上下兩簍是餽不止嗣子一人而受爵止嗣子一人是受爵重於餽也安得云以餽爲重乎孔氏蓋不知古書有此倒序之例曲爲之說而失其義

錯綜成文例

古人之文有錯綜其辭以見文法之變者如論語迅雷風烈楚辭吉日兮辰良夏小正剝棗栗零皆是也

詩采芣篇之子于狩言韞其弓之子于釣言綸之繩箋云綸釣繳也君子往狩與我當從之爲之韞弓其往釣與我當從之爲之繩繳按箋以韞弓繩繳對舉則知下句繩字與上句韞字對下句綸字與上句弓字對蓋錯綜以成文也正義曰謂釣竿之上須繩則已與之作繩是以繩字對上句弓字失之矣

又思齊篇古之人無斃譽髦斯士按古之人與髦斯士文正相配古之人言古人也髦斯士言髦士也此承上

而言惟成人有德故古之人無斃惟小子有造故譽髦
斯士古之人者尚書無逸篇枚傳所謂古老之人也無
斃謂不見厭惡也譽與豫通爾雅曰豫樂也安也言其
俊士無不安樂也豫與無斃互文見義無厭惡則安樂
可知安樂則無厭惡可知上句先言古人而後言無斃
下句先言譽而後言髦斯士亦錯綜以成文也毛鄭均
未得其解

周禮大宗伯職王后不與則攝而薦豆籩徹按薦豆籩
徹者薦豆徹籩也於豆言薦於籩言徹互辭耳不曰薦
豆徹籩而曰薦豆籩徹亦故爲錯綜以成文也賈疏曰

凡祭祀皆先薦後徹故退徹文在下此不得其解而爲
之辭

大元止次八曰弓善反弓惡反善馬狼惡馬狼按弓善
弓惡卽善弓惡弓與善馬惡馬同義乃云弓善弓惡者
故與下文錯綜其詞也范望注曰善反詩云四矢反兮
言反其故處也惡反者不善發則翩然反也誤以善惡
連反字讀失之測曰反弓馬狼終不可以也不曰弓反
馬狼而曰反弓馬狼文法與此同

淮南子主術篇夫疾風而波興木茂而鳥集上言疾風
下言木茂亦錯綜其詞意林引此作風疾而波興由不

知古人文法之變而以意改之

春秋僖十有六年書隕石于宋五六鷓退飛過宋都石五之與六鷓亦錯綜以成文公羊有記聞記見之說穀梁有散辭聚辭之義此乃作傳之體例如此未必得經意也夏小正梅杏棗桃則華緹縞上句先言梅杏棗桃而後言華下句先言緹而後言縞蓋古人之辭往往有此傳曰先言緹而後言縞何也緹先見者也亦未免曲爲之說也

參互見義例

古人之文有參互以見義者禮記文王世子篇諸父守

貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室又云諸父諸兄守貴室子弟守下室而讓道達矣鄭注曰上言父子孫此言兄弟互相備也又雜記上篇有三年之練冠則以大功之麻易之鄭注曰言練冠易麻互言之也疏曰麻謂經帶大功言經帶明三年練亦有經帶三年練云冠明大功亦有冠是大功冠與經帶易三年冠及經帶故云互言之又祭統篇王后蠶於北郊以其純服夫人蠶於北郊以其冕服鄭注曰純服亦冕服也互言之爾純以見緇色冕以著祭服凡此皆參互以見義者也

鄭注有云通異語者文王世子篇庶子以公族之無事

者守於公宮正室守太廟注云或言宮或言廟通異語
又有云文相變者喪大記篇浴水用盆沃水用料沐用
瓦盤注曰浴沃用料沐於盤中文相變也亦皆互文以
見義之例

周易雜卦傳乾剛坤柔比樂師憂皆兩兩相對他卦雖
未必然而語意必相稱獨晉晝也明夷誅也其義不倫
愚謂此亦參互以見義也知晉之爲晝則明夷之爲晦
可知矣明入地中非晦而何知明夷之爲誅則晉之爲
賞可知矣康侯用錫馬蕃庶非賞而何自來言易者未
見及此也

兩事連類而並稱例

少牢饋食禮日用丁已言或用丁或用己也士虞禮冪
用絺布言或用絺或用布也古人之文自有此例士喪
禮魚鱠鮓九此亦連類而並稱言或鱠或鮓其數則九
也若必鱠鮓並用而欲合其數爲九則孰四孰五不得
無文矣

禮記郊特牲篇繡黼丹朱中衣按繡黼二物丹朱亦二
物言中衣之領或以繡爲之或以黼爲之中衣之緣或
以丹爲之或以朱爲之是爲繡黼丹朱中衣非必一時
並用也鄭注破繡爲綃正義曰五色備曰繡白與黑曰

黼黻不得其爲一物故以繡爲綃也此未達古人立言之例也

日知錄曰孟子云禹稷當平世三過其門而不入考之書曰啓呱呱而泣予弗于此禹事也而稷亦因之受名華周杞梁之妻善哭其夫而變國俗攷之列女傳曰哭於城下七日而城爲之崩此杞梁妻事也而華周妻亦因之以受名愚謂此皆連類而及之例也呂氏春秋曰孔丘墨翟晝日諷誦習業夜親見文王周公旦而問焉因孔子而及墨翟因周公而及文王亦此類矣

兩義傳疑而竝存例

儀禮士虞禮死三日而殯三月而葬遂卒哭鄭注曰此記更從死起異人之聞其義或殊賈疏曰上已論虞卒哭此記更從始死記之明非上記人是異人之聞其辭或殊更見記之事其實義亦不異前記也按此卽傳疑竝存之例注疏聞字今誤作閒非是辨見羣經平議穀梁傳之解經多有竝存兩說者隱二年傳或曰紀子伯莒子而與之盟或曰年同簡同故紀子以伯先也又五年傳穀梁子曰舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾初獻六羽始僭樂矣尸子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣又八年傳或曰隱不爵大夫

也或說曰故貶之也又莊二年傳於餘丘邾之邑也其
曰伐何也公子貴矣師重矣而敵人之邑公子病矣病
公子所以譏乎公也其一曰君在而重之也又文十八
年傳姪娣者不孤子之意也一人有子三人緩帶一曰
就賢也凡此皆兩義竝存不獨疑以傳疑且足見網羅
放失之意公羊傳亦閒有之閔二年傳或曰自鹿門至
於爭門者是也或曰自爭門至於吏門者是也亦二說
竝存也

禮記檀弓篇滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊
衰其叔父也按孟虎孟皮疑是一人虎與皮蓋一名一

字鄭罕虎字子皮卽其例也縣子本得之傳聞或故老
所說不同或簡策所載互異疑以傳疑故竝存之正義
謂虎是滕伯文叔父滕伯是皮之叔父夫記文兩言其
叔父也乃謂一是叔父一是兄弟之子殆不然矣
爾雅釋蟲有蜾蠃蚘釋魚有蚘蚘釋蟲有蛭蟪至掌釋
魚有蛭蟪蓋皆一物也或云蟲類或云魚類故竝存之
郭注於釋蟲不解蛭蟪至掌於釋魚不解蚘蚘由未知
其爲同物耳

凡著書者博採異文附之簡策如管子法法篇之一曰
大匡篇之或曰皆爲管氏學者傳聞不同而竝記之也

韓非子書如此者尤多如內儲說上篇引魯哀公問孔子莫眾而迷事又載一曰晏嬰子聘魯哀公問曰語曰莫三人而迷外儲說左篇引孟獻伯相魯事又載一曰孟獻伯拜上卿叔向往賀如此之類不下數十事尚書每有又曰之文愚謂亦當以是解之康誥篇非汝封刑人殺人無或刑人殺人非汝封又曰劓刑人無或劓刑人蓋史策所載異辭一本作非汝封刑人殺人無或刑人殺人非汝封一本作非汝封劓刑人無或劓刑人非汝封故兩載之而詞有詳略也下文王曰外事汝陳時臬司師茲殷罰有倫此一本也又曰要囚服念五六日

至於旬時不蔽要囚王曰汝陳時臬事罰蔽殷彝此又一本也亦兩存之而語有詳略余從前著羣經平議未見及此蓋猶未達古書之例也當更為說以明之

兩語似平而實側例

古人之文有似平而實側者詩蕩篇侯作侯祝傳曰作祝詛也段氏玉裁曰作祝詛也四字一句侯作侯祝與乃宣乃畝爰始爰謀句法同
 縣篇曰止曰時箋云時是也曰可止居於是正義曰如箋之言則上曰為辭下曰為於也按此亦似平而實側者與爰始爰謀乃宣乃畝一例王氏引之曰經文疊用

曰字不當上下異訓二曰字皆語辭時亦止也轉未得古人義例矣

論語憲問篇君子耻其言而過其行正義曰此章勉人使言行相副也君子言行相顧若言過其行謂有言而行不副君子所耻也按耻其言而過其行亦語平而意側皇侃義疏本作君子耻其言之過其行也語意更明朱注曰耻者不敢盡之意過者欲有餘之辭誤以兩句爲平列失之

孟子公孫丑篇今夫蹶者趨者趙注曰蹶者相動今夫行而蹶者氣閉不能自持故志氣顛倒顛倒之間無不動心而恐矣等趙氏之意謂趨由於蹶今夫蹶者趨者猶云大几顛蹶之人皆是趨走之人蓋人之疾趨而行氣使之也而至於顛蹶則無不動心矣故曰是氣也而反動其心蹶者趨者似平而實側若以蹶趨平列則其義不見矣

兩句似異而實同例

古人之文有兩句竝列而實一意者若各爲之說轉失其義矣禮記表記篇仁有數義有長短小大鄭注曰數與長短小大互言之耳按數卽短長小大質言之則是仁有數義亦有數耳乃於仁言數而於義變言長短小

大此古人屬辭之法也

周官大司徒職令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受接受與保同義古語或以受保連文士冠禮永受保之是也或以保受連文尙書召誥保受王威命明德是也使之相保使之相受文異而義同皆謂使之互相任保不爲異過也杜子春及後鄭均未達斯旨又族師職云使之相保相受刑罰慶賞相及相共按相受猶相保也相共猶相及也皆變文以成辭耳賈疏斷刑罰慶賞相及爲句失之

儀禮特牲饋食禮饗有以也酌有與也兩句義同變文以成辭耳史記貨殖傳智不足與權變勇不足以決斷仁不能以取子漢書楊雄傳建道德以爲師友仁義與爲朋與以互用是有與卽有以也鄭注曰與讀如諸侯以禮相與之與失之

孟子梁惠王下篇吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助趙注曰言王者巡狩觀民其行從容若遊若豫豫亦遊也按不遊不豫變文以成辭而無異義趙氏此注斯通論矣下文曰從流下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡按亡當讀爲芒荀子富國篇芒勅優楛楊倞注曰芒昧也或讀

爲荒是荒芒義通故淮南子詮言篇曰自身以上至於
荒芒爾遠矣荒芒連文與流連一例皆古之恆語從流
下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連連與流一也
從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之芒芒與荒亦一也流
連荒芒亦猶上文遊豫之比變文成辭而無異義趙氏
一一爲之詮釋則轉失之良由不知亡爲芒之段字故
滋曲說其解亡字曰若殷紂以酒喪國也故謂之亡然
則若羿之好田獵無有厭極以亡其身亦可謂之亡矣
何以從獸無厭謂之荒乎
尚書堯典篇流共工于幽洲放驩兜于崇山竄三苗于

三危殛鯀于羽山枚傳曰殛竄放流皆誅也異其文述
作之體至詩人之詞此類尤多關雎篇參差荇菜左右
流之窈窕淑女寤寐求之傳曰流求也則流之求之一
也兔爰首章我生之初尚無爲次章我生之初尚無造
傳曰造爲也則無爲無造一也

荀子正論篇故盜不竊賊不刺按漢書郊祀志刺六經
中作王制師古注曰刺采取之也又丙吉傳至公車刺
取注曰刺謂探候之也是刺有採取之義盜不竊賊不
刺變文以成辭而無異義也莊子知北遊篇若正汝形
一汝視天和將至攝汝知一汝度神將來舍按一汝度

當作正汝度淮南子道應篇文子道原篇竝同可據以訂正攝汝知卽一汝視所視者專一故所知者收攝矣正汝度卽正汝形度猶形也是亦變文以成辭而無異義也楊子法言吾子篇多聞則守之以約多見則守之以卓按卓亦約也莊子大宗師篇郭象注曰卓者獨化之謂也是卓有獨義說苑君道篇踔然獨立踔與卓同卓約本疊韻字莊子之淖約上林賦之綽約竝其證也多聞則守之以約多見則守之以卓猶淖約綽約之比是亦變文以成辭而無異義也

以重言釋一言例

禮記樂記篇肅肅敬也雍雍和也顧氏曰知錄曰詩本肅雍一字而引之二字者長言之也詩云有洸有潰毛公傳之曰洸洸武也潰潰怒也卽其例也錢氏大昕養新錄曰詩亦汎其流傳云汎汎流貌碩人其頤箋云長麗俊好頤頤然啞其笑矣傳箋皆云啞啞然笑垂帶悸兮傳箋皆云悸悸然有節度條其歎矣傳云條條然歎零露漙兮傳云漙漙然盛多子之丰兮箋云面貌丰丰然零露漙兮傳云漙漙然蕭上露貌噉脊背憎傳云噉猶噉噉然脊猶脊脊然有扁斯石傳云扁扁乘石貌匪風發兮匪車偈兮傳云發發飄風非有道

之風偈偈疾驅非有道之車匪風漂兮傳曰漂漂無節度也竝以重言釋一言

丘中有麻篇將其來施施顏氏家訓曰河北毛詩皆云施施江南舊本悉單為施按當以江南本為正傳云施施難進之意箋云施施舒行同閒獨來見己之貌經文止一施字而傳箋竝以施施釋之所謂以重言釋一言也後人不達此例增經文作施施非其舊矣
周易乾九三君子終日乾乾夕惕惕者惕惕也猶言終日乾乾終夕惕惕也後人不明一言之即為重言遂以夕惕若為句矣尚書盤庚中篇乃咸大不宜乃心欽欽

者欽欽也乃心欽猶詩云憂心欽欽也後人不明一言之即為重言遂以乃心欽念以忱為句矣由不達古書之例失其義并失其讀也

以一字作兩讀例

古書遇重字多省不書但于本字下作二畫識之亦或并不作二畫但就本字重讀之者考工記軋人曰軋注則利泮利泮則久和則安鄭注曰故書泮作水鄭司農云注則利水謂轅脊上雨注令水去利也元謂利水重讀似非據此則故書利水二字本無重文先鄭特就此二字重讀之故後鄭可以不從也

孟子告子上篇異於白馬之白也按上白字當重讀蓋先折之曰異於白乃曰白馬之白也無以異於白人之白也則又申說其異之故也如此則文義自明亦不必疑其有闕文矣

倒文協韻例

詩既醉篇其僕維何釐爾女士釐爾女士從以孫子按女士者士女也孫子者子孫也皆倒文以協韻猶衣裳恆言而詩則曰制彼裳衣琴瑟恆言而詩則曰如鼓瑟琴也甫田篇以穀我士女此云女士彼云士女文異義同箋云子女以女而有士行者則失之纖巧矣經文平

易殆不如是

莊子山木篇一上一下以和爲量按此本作一下一上以和爲量上與量爲韻今作一上一下失其韻矣秋水篇無東無西始於元冥反於大通亦後人所改莊子原文本作無西無東東與通爲韻也王氏念孫已訂正上下東西人所恆言後人口耳習熟妄改古書由不知古人倒文協韻之例耳

古書多韻語故倒文協韻者甚多淮南子原道篇無所左而無所右蟠委錯紛與萬物終始不言始終而言終始始與右爲韻也文選鵬鳥賦怵迫之徒或趨西東大

人不曲意變齊同不言東西而言西東東與同爲韻也
後人不達此例而好以意改往往失其韻矣

變文協韻例

古人之文更有變文以協韻者詩鄘風柏舟篇母也天
只不諒人只傳曰天謂父也正義曰先母後天者取其
韻句耳按母則直曰母而父則稱之爲天此變文協韻
之例也

蓼蕭篇既見君子爲龍爲光按光者日也周易說卦傳
離爲日而虞注於未濟六五及夬彖傳竝云離爲光於
需彖辭則曰離日爲光是日與光義得相通文選張孟

陽七哀詩注朱光日也陸士衡演連珠注曰重光日也
詞賦家以日爲光本經義也爲龍爲光猶云爲龍爲日
龍與日竝人君之象賈子容經篇曰龍也者人主之譬
也尸子曰日五色陽之精君德也是龍日爲君象古有
此義此言遠國之君朝見於天子故曰既見君子爲龍
爲光竝以天子言不言爲龍爲日而曰爲龍爲光亦變
文以協韻耳傳訓龍爲寵則已不得其義矣

周易亦多用韻之文亦有變文協韻者如小畜上九既
雨既處按處者止也說文几部処止也処卽處字故毛
傳於江有汜篇鳧鷖篇竝曰處止也既雨既處者既雨

既止也止謂雨止也不曰既雨既止而曰既雨既處變
文以協韻也正義以得其處釋之則與既雨之文不倫
矣

古書疑義舉例一

不言既雨既止而曰既雨既止
此義北言既雨之義則具於天子時曰既雨既止
必與日並入其文與實不容釋論曰辭出昔人主之
語知來以日為本辭述出誠實不欺也
則上其書出宋水日出則上清其氣也

古書疑義舉例二

德清俞樾

古人行文不嫌疏略例

儀禮聘禮篇上介出請入告鄭注曰於此言之者賓彌
尊事彌錄據注知聘賓所至上介皆有出請入告之事
而上文不言是古人行文不嫌疏略也必一一載之簡
策則累牘而不能盡矣乃古人不言後人亦遂不知即
儀禮一經疏略之處鄭君亦有未能見及者後人讀書
鹵莽更無論矣今舉數事見例
聘禮乃入陳幣於朝西上注曰其禮於君者不陳按鄭

見此經所陳止有上賓之公幣私幣及上介之公幣而無禮於君之幣故曰禮於君者不陳下文執賄幣以告注曰賄幣在外也若然則當有出取之事何以無文乎今以下文上介執璋例之知賄幣乃眾介奉之以入上介授璋後眾介從而授幣故使者得執之以告也經略而不言鄭君亦遂不知矣至士介皆言出請人告之事聘禮記簋有蓋罍注曰稻梁將食乃設去會於房按鄭以經文公設梁後其下即云左擁簋梁不見有卻會事故爲此說不知六簋乃宰夫所設故宰夫爲卻會若簋則公親設之公尊不爲卻會賓將食自卻之經云賓卒

食會飯以卒食後賓自加會知將食時賓自卻會也經文略而不言鄭君亦遂不知并會飯之義而失之矣士虞禮記祝從啓牖鄉如初按鄉者北出牖也啓牖鄉者啓牖亦啓鄉也上文祝闔牖戶不言鄉是疏略之處鄭注此句因云鄉牖一名也然則記人何必言牖又言鄉乎
特牲饋食禮酢如主人儀注曰不易爵辟內子按尸酢主婦無不易爵者此不言易爵疏略耳鄭注非又曰尸謏祝前按尸謏上當有祝入二字既夕篇祝入尸謏是其例也蓋祝出告利成後必復入以爲尸謏之

節此不言者疏略禮經若此類不可勝舉
襄二年左傳以索馬牛皆百匹正義曰司馬法凡出馬
一匹牛三頭則牛當稱頭而亦云匹者因馬而名牛曰
匹并言之耳經傳之文此類多矣易繫辭云潤之以風
雨論語云沽酒市脯不食玉藻云大夫不得造車馬皆
從一而省文也按此亦古人行文不嫌疏略之證使後
人爲之必一一爲之辭曰以索馬百匹索牛百頭曰沽
酒不飲市脯不食此文之所以日繁也

古人行文不避繁複例

古人行文亦有不避繁複者孟子梁惠王篇故王之不

王非挾泰山以超北海之類也王之不王是折枝之類
也離婁篇瞽瞍底豫而天下化瞽瞍底豫而天下之爲
父子者定兩王之不王兩瞽瞍底豫若省其一讀之便
索然矣

周易繫辭傳言天下之至賾而不可惡也言天下之至
賾而不可亂也擬之而後言議之而後動鄭所據本如
此見釋文虞本亦如此見集解此古本也兩言天下之
至賾句似複而非複乃鄭於下句云賾當爲動虞亦云
動舊誤作賾則鄭虞猶未解此孔穎達謂以文勢上下
言之宜云至動而不可亂也更無足怪矣所謂以上下

文勢言者徒見上文蹟與動對舉故云然耳其實此文不可惡不可亂專承天下之蹟而言下文擬之而後言議之而後動然後覆說動字管子權修篇凡牧民者欲民之正也欲民之正則微邪不可不禁也微邪者大邪之所生也微邪不禁而求大邪之無傷國不可得也凡牧民者欲民之有禮也欲民之有禮則小禮不可不謹也小禮不謹於國而求百姓之行大禮不可得也凡牧民者欲民之有義也欲民之有義則小義不可不行小義不行於國而求百姓之行大義不可得也凡牧民者欲民之有廉也欲民之有廉

則小廉不可不修也小廉不修於國而求百姓之行大廉不可得也凡牧民者欲民之有恥也欲民之有恥則小恥不可不飾也小恥不飾於國而求百姓之行大恥不可得也凡牧民者欲民之修小禮行小義飾小廉謹小恥禁微邪此厲民之道也按此一段之中疊用凡牧民者句文繁語複使今人爲之則芟蕪者過半矣墨子尚賢尚同兼愛各分上中下三篇而文字相同者居半此亦古人不嫌繁複之證文繁不具錄

語急例

古人語急故有以如爲不如者隱元年公羊傳如勿與

而已矣注曰如卽不如是也有以敢爲不敢者莊二十
二年左傳敢辱高位注曰敢不敢也是也詳見日知錄
三十二
詩君子昔老篇是繼袞也毛傳曰是當暑袞延之服也
然則袞卽袞延也論語先進篇由也諺鄭注曰子路之
行失於畔嘽然則嘽卽畔嘽也竝古人語急而省也雍
也篇君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫畔亦
卽畔嘽也畔嘽本疊韵字急言之則或曰嘽由也嘽是
也或曰畔亦可以弗畔矣夫是也鄭注曰弗畔不違道
殆未免乎知二五而不知十矣

禮記曲禮篇爲大夫累之按累之猶解之也累解本疊
韵字荀子富國篇則和調累解累解二字同義猶和調
二字亦同義古語如此楊倞注非也緩言之曰累解急
言則止曰累矣鄭注曰累俛也謂不巾覆也然不巾覆
者大夫至庶人所同何獨於大夫言之乎

語緩例

古人語急則二字可縮爲一字語緩則一字可引爲數
字襄三十一年左傳繕完葺牆以待賓客急言之則止
是葺牆以待賓客耳乃以葺上更加繕完二字唐李涪
刊誤遂疑完字當作字矣昭十六年左傳庸次比耦以

艾殺此地急言之則是比耦以艾殺此地耳乃以比上
更加庸次二字杜注遂訓爲用次更相從耦耕矣皆由
不達古人語例故也按方言曰庸恣比佺更迭代也庸
恣比三字卽本左傳恣與次通
尙書牧誓篇王朝至于商郊牧野按郊牧野者爾雅所
謂邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野也枚傳云至
牧地而誓衆則但謂之商牧可矣國語曰庶民弗忍欣
戴武王以致戎于商牧是其正名也乃連郊野言之曰
郊牧野又或連野言之曰牧野詩曰牧野洋洋是也此
皆古人語緩故不嫌辭費

一人之辭而加曰字例

凡問答之辭必用曰字紀載之恆例也乃有一人之辭
中加曰字自爲問答者此則變例矣論語陽貨篇懷其
寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟失時可謂
知乎曰不可兩曰字仍是陽貨語直至孔子曰諾始爲
孔子語史記留侯世家昔者湯伐桀而封其後於杞者
度能制桀之死命也今陛下能制項藉之死命乎曰未
能也其不可一也武王伐紂封其後於宋者度能得紂
之頭也今陛下能得項籍之頭乎曰未能也其不可二
也此下凡不可者七皆子房自問自答至漢王輟食吐

哺罵曰豎儒始爲漢王語與論語文法正同說本閻氏
四書釋地按記人於下文特著孔子曰則上文兩曰不
可非孔子語明矣前人皆未見及閻氏此論昭然發千
古之矇
孟子告子篇爲是其智弗若與曰非然也此自問自答
之辭盡心篇子以是爲竊屨來與曰殆非也亦自問自
答之辭乃趙氏誤以此曰字爲館人曰後人因并以下
文數語皆爲館人之言而經文夫子字遂誤作夫子不
得謂非趙氏有以啓之矣
亦有非自問自答之辭而中閒又用曰字以別更端之

語者禮記檀弓篇公瞿然失席曰是寡人之罪也曰寡
人嘗學斷斯獄矣哀十六年左傳乞曰不可得也曰市
南有熊宜僚者若得之可以當五百人矣論語憲問篇
子曰若臧武仲之知公綽之不欲下莊子之勇冉求之
藝文之以禮樂亦可以爲成人矣曰今之成人者何必
然微子篇齊景公待孔子曰若季氏則吾不能以季孟
之閒待之曰吾老矣不能用也皆加曰字以別更端之
語也

楊子法言學行篇或曰顏徒易乎曰晞之則是曰昔顏
嘗晞夫子矣正考甫常晞尹吉甫矣公子奚斯嘗晞正

考甫矣不欲晞則已矣如欲晞孰禦焉按晞之則是上已有曰字而其下又有曰字明世德堂本遂刪去上曰字然晞之則是乃答語而非問詞上曰字不可刪下曰字當移在正考甫句上楊子既告之曰晞之則是昔顏嘗晞夫子矣又恐或人疑夫子大聖非人所能晞故又舉正考甫公子奚斯以曉之正以小見大以淺見深也若其間無曰字以別更端則漫無主賓之辨矣淺人以三句平列而移曰字於晞之則是之下又以兩曰字疊用而刪上曰字皆不達古書之例者也

前書兩人之辭而省曰字例

一人之辭自為問答則用曰字乃有兩人問答因語氣相承誦之易曉而曰字從省不書者如論語陽貨篇子曰由也女聞六言六蔽矣乎對曰未也居吾語女居吾語女乃夫子之言而即承對曰未也之下無子曰字子曰食夫稻衣夫錦於女安乎曰安女安則為之女安則為之乃夫子之言而即承曰安之下無子曰字孟子書如此者尤多臣請為王言樂孟子之言也而無曰字敢問何謂浩然之氣公孫丑之言也而無曰字文義易明故省之也然則子之失伍也亦多矣然則治天下獨可耕且為與然則犬之性猶牛之性牛之性猶人

之性與句上皆無曰字文勢易見故省之也乃亦有因
省曰字致失其義者公孫丑篇季孫曰異哉子叔疑二
子孟子弟子使已爲政不用則亦已矣以下乃孟子解
二子之異意疑心趙注甚明因使已爲政上省一曰字
後儒遂生異說以此一節皆爲季孫之言失之甚矣滕
文公篇周霄問曰古之君子仕乎孟子曰仕一言足矣
無事繁稱博引也傳曰公明儀曰皆周霄所引以爲發
問之地蓋周霄意中先有此兩說故竝引之而先以三
月無君則弔爲問又以出疆必載質爲問也因省曰字
讀者不能辨別遂以傳曰公明儀曰兩說皆孟子所徵

引失之甚矣

禮記檀弓篇悼公之喪季昭子問於孟敬子曰爲君何
食敬子曰食粥天下之達禮也吾三臣者之不能居公
室也四方莫不聞矣勉而爲瘠則吾能毋乃使人疑夫
不以情居瘠者乎吾則食食此文自吾三臣者以下又
爲季昭子之言蓋敬子所答自是正論昭子不欲從之
故有此說因中間省一曰字遂若皆孟敬子之言者敬
子知問曾子之疾獲聞君子之道何至無忌憚若此李
氏愔作羣經識小始辨正之
文具於前而略於後例

詩大叔于田篇叔善射忌又良御忌其下云抑磬控忌抑縱送忌則專承良御而言叔馬慢忌叔發罕忌其下云抑釋棚忌抑鬯弓忌則專承叔發罕忌而言文具於前而略於後也毛傳曰騁馬曰磬止馬曰控發矢曰縱從禽曰送按磬控雙聲縱送疊韵凡雙聲疊韵之字皆無二義傳以一字爲一義發矢從禽與騁馬止馬又一例傳義失之磬控縱送皆以御言磬卽控也言止馬也送卽縱也言騁馬也

天之日有所阻隘也牖民乃孔易耳因上疊句成文累言之則於文不便故止承攜而言曰攜無曰益亦文之具於前而略於後者也鄭箋未得其義

夫詩人之詞限於字句具前略後固所宜也乃有行文之體初無限制而前所羅陳後從省略乃知古人止取意足辭不必備也荀子彊國篇曰力術止義術行曷謂也曰秦之謂也威彊乎湯武廣大乎舜禹然而憂患不可勝校也諛諛然常恐天下之一合而軋已也此所謂力術止也曷謂威彊乎湯武湯武也者乃能使說已者

使耳今楚父死焉國舉焉負三王之廟而辟於陳蔡之
閒視可司閒欲剡其脛而以蹈秦之腹然而秦使左案
左使右案右是乃使讎人役也此所謂威彊乎湯武也
曷爲廣大乎舜禹也曰古者百王之一天下臣諸侯未
有過封內千里者也今秦南乃有沙羨與俱是乃江南
北有胡貊爲鄰西有巴戎東在楚者乃盼於齊在韓者
踰常山乃在臨慮在魏者乃據圍津卽去大梁百有二
十里耳在趙者剡然有苓而據松柏之塞負西海而固
常山是地徧天下也此所謂廣大乎舜禹也威動海內
彊殆中國然而憂患不可勝校也認認然常恐天下之

一合而軋已也按此文前以威彊乎湯武廣大乎舜禹
兩句提綱中間又作兩段申說而後云威動海內彊殆
中國則止承威彊而言不及廣大是文具於前而略於
後也荀子此文傳寫舊有錯誤余作諸子平議已訂正
之茲不具論

斯例也孔子傳易卽已有之同人象傳同人之先以中
直也王氏引之曰同人之先謂同人之先號咷而後笑
也先者有後之辭也言先而後見矣隨六二係小子失
丈夫傳則曰係小子而省失丈夫之文六三係丈夫失
小子傳則曰係丈夫而省失小子之文是其例也今以

王氏之說推之乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎傳則但曰終日乾乾坤六四括囊无咎无譽傳則但曰括囊无咎蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏傳則但曰利用刑人泰九三无平不陂无往不復傳則但曰无往不復隨上六拘係之乃從維之傳則但曰拘係之无妄六三不耕穫不菑畲傳則但曰不耕穫離九四突如其來如焚如死如棄如傳則但曰突如其來如鼎六五鼎黃耳金鉉傳則但曰鼎黃耳歸妹上六女承筐无實士刲羊无血傳則但曰上六无實中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌傳則但曰或鼓或罷竝文具於前而略於

後者也

僖十九年穀梁傳梁亡自亡也酒於酒淫於色心昏耳目塞上無正長之治大臣背叛民爲寇盜梁亡自亡也如加力役焉酒不足道也范注曰如使伐之而滅亡則淫酒不足記也按上文已備列梁所以亡之故使下文必一一言之則累於辭矣故曰酒不足道也止以一酒字該之亦具於前而略於後也

文沒於前而見於後例

古人之文又有沒其文於前而見其義於後者書微子篇我祖底遂陳于上我用沈酗于酒用亂敗厥德于下

按底遂陳于上蓋以德言紂所亂敗者卽湯所底遂而陳者也德字見於後而沒於前枚傳不達其義乃曰致遂其功陳列于上世則上句增出功字矣國語晉語鄆陵之役荆壓晉軍軍吏患之將謀范匄自公族趨過之曰夷竈湮井非退而何按楚壓晉而陣晉無以爲戰地軍吏將謀者蓋謀退也非畏楚而退乃欲少退使有戰地耳然軍勢一動不可復止必有潰敗之憂范匄爲夷竈湮井之計則不必退而自有戰地乃不退之退也故曰非退而何退字見於後而沒於前韋注不達其義乃曰平塞井竈示必死楚必退則文義不合矣

詩生民篇誕寘之隘巷牛羊腓字之誕置之平林會伐平林誕寘之寒冰鳥覆翼之鳥乃去矣后稷呱矣按后稷所以見棄之故千古一大疑而不知詩人固明言之蓋在后稷呱矣一句夫至鳥去之後后稷始呱則前此者未嘗呱也凡人始生無不呱呱而泣后稷生而不呱是其異也於是人情駭怪僉欲棄之於隘巷於平林於寒冰愈棄愈違亦愈險聖人不死昭然可見而后稷亦既呱矣遂收而養之命之曰棄志異也詩人歌詠其事初不言見棄之由蓋沒其文於前而著其義於後此正古人文字之奇也後人不達而異義橫生矣

禮記曲禮篇五官之長曰伯其擯於天子也曰天子之
吏天子謂之伯父異姓謂之伯舅又曰九州之長入天
子之國曰牧天子謂之叔父異姓謂之叔舅按陸氏德
明作音義所據本如此乃古本也天子謂之伯父天子
謂之叔父皆言同姓之國而記文無同姓二字蓋下文
既別言異姓則此爲同姓不待言矣亦沒於前而著於
後者也淺人不達誤加同姓二字殊非其舊矣
文二年左傳於是夏父弗忌爲宗伯尊僖公初不及臧
文仲後乃引孔子之言以臧文仲縱逆祀爲三不知之
一則知夏父弗忌之躋僖公實臧文仲爲之也孟子梁

惠王篇魯平公將見孟子初不言由於樂正子後乃載
樂正子之言曰克告於君君爲來見也則知魯平公之
就見孟子樂正子爲之也凡此皆沒於前而見於後也
禮記檀弓篇晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳不
言使人爲何人下文云子顯以致命於穆公則知使者
之爲子顯矣孟子公孫丑篇孟子之平陸謂其大夫曰
不言平陸大夫爲何人下文云王之爲都者臣知五人
焉知其罪者惟孔距心則知平陸大夫爲孔距心矣雖
人之名字亦沒於前而見於後尤極文字之奇矣

蒙上文而省例

古人之文有蒙上而省者尙書禹貢篇終南愾物至於
鳥鼠正義曰三山空舉山名不言治意蒙上旣旅之文
也是其例也又導岍及岐至于荆山正義曰從此導岍
至敷淺原舊說以爲三條導岍北條西傾中條嶓冢南
條鄭元以爲四列導岍爲陰列西傾爲次陰列嶓冢爲
次陽列岷山爲正陽列今以經文求之鄭說爲是導岍
言導西傾不言導導嶓冢言導岷山不言導蓋兩陽列
兩陰列各一言導次陰列蒙陰列而省正陽列蒙次陽
列而省也

禮記玉藻篇君羔黼虎黻大夫齊車鹿辟豹植朝車此

言人君羔黼虎黻之車大夫以爲齊車人君鹿辟豹直
之車大夫以爲朝車也鹿辟上亦當有君字朝車上亦
當有大夫字蒙上而省也下云士齊車鹿辟豹植則自
言士制不蒙此文鄭誤以大夫齊車至士齊車鹿辟豹
植爲一節爲之說曰臣之朝車與齊車同飾然則但曰
大夫士齊車朝車鹿辟豹植豈不簡而易明乎定四年
左傳楚人爲食吳人及之奔食而從之此文奔字一字
爲句言楚人奔也食而從之四字爲句言吳人食楚人
之食食畢而遂從之也奔上當有楚人字食而從之上
當有吳人字蒙上而省也杜注曰奔食食者走則奔食

二字文不成義矣

探下文而省例

夫兩文相承蒙上而省此行文之恆也乃有逆探下文而預省上字此則爲例更變而古書亦往往有之堯典舜生三十徵庸三十在位五十載因下句有載字而上二句皆不言載孟子滕文公篇夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹因下句有畝字而上二句皆不言畝是探下文而省者也詩七月篇七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下鄭箋云自七月在野至十月入我牀下皆謂蟋蟀也按此亦探下文而省

初無意義正義曰退蟋蟀之文在十月之下者以人之牀下非蟲所當入故以蟲名附十月之下所以婉其文也斯曲說矣牀下旣非蟲所當入何反以蟲名附十月之下乎

大戴記本命篇故男以八月而生齒八歲而毀齒一陰一陽然後成道二八十六然後情通然後其施行女七月生齒七歲而毀二七十四然後其化成合於三也小節也中古男三十而娶女二十而嫁合於五也中節也太古男五十而室女三十而嫁備於三五合於八十也按合於三不言三十合於五不言五十皆因合於八十

句有十字而省也孔氏廣森作補注乃刪去十字止作合於八也蓋未達古書之例

舉此以見彼例

孔子曰舉一隅不以三隅反則不復也是以古書之文往往有舉此以見彼者禮記王制篇大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命鄭注曰不著次國之卿者以大國之下互明之正義曰以大國之卿不過三命則知次國之卿不過再命大國下卿再命則知次國下卿一命故云互明之又喪大記篇復者朝服君以卷夫人以屈狄鄭注曰君以卷謂上公也夫人以屈

狄互言耳上公以袞則夫人用禕衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣正義曰男子舉上公婦人舉子男之妻男子舉上以見下婦人舉下以見上是互言也又祭法篇燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢鄭注曰地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾正義曰祭地承祭天之下故連言用騂犢也凡此之類皆是舉此以見彼學者所當以三隅反者也

顧氏炎武曰知錄曰以紂爲弟且以爲君而有微子啓以紂爲兄之子且以爲君而有王子比干竝言之則於

文有所不便故舉此以該彼此古人文章之善且如郊社之禮所以事上帝也不言后土地道无成而代有終也不言臣妻先王居禱杙於四裔不言渾敦窮奇饕餮後之讀書者不待子貢之明亦當聞一以知二矣錢氏大昕養新錄曰古人著書舉一可以反三故文簡而義無不該姑卽許氏說文言之木東方之行金西方之行火南方之行水北方之行則土爲中央之行可知也鹹北方味也而酸苦辛甘皆不言方霜水音也而宮商徵角皆不言音青東方色也赤南方色也白西方色也而黑不言北方黃地之色也而元不言天之色鐘秋

分之音鼓春分之音而不言二至笙正月之音管十二月之音而不言餘月龍鱗蟲之長而毛羽介蟲之長不言皆舉一以見例非有遺漏也

昭四年左傳左師獻公合諸侯之禮六子產獻伯子男會公之禮六其曰公者蓋兼侯而言公合諸侯謂公侯合伯子男也伯子男會公謂伯子男會公侯也哀十三年傳伯合諸侯則侯帥子男以見於伯此伯字杜注謂諸侯長非五等之伯其曰侯者蓋兼公而言其曰子男者蓋兼伯而言謂公侯帥伯子男以見於伯也古者公侯爲一等伯子男爲一等故舉公可以兼侯舉侯可以

兼公舉子男可以兼伯亦舉此以見彼之例也

因此以及彼例

古人之文省者極省繁者極繁省則有舉此見彼者矣繁則有因此及彼者矣日知錄曰古人之辭寬緩不迫得失失也史記刺客傳多人不能無生得失利害害也史記吳王濞傳擅兵而別多佗利害緩急急也史記倉公傳緩急無可使者游俠傳緩急人所時有也成敗敗也後漢書何進傳先帝嘗與太后不快幾至成敗同異也吳志孫皓傳注蕩異同如反掌晉書王彬傳江州當人強盛時能立異同羸縮縮也吳志諸葛恪傳一朝

羸縮人情萬端禍福禍也晉歐陽建臨終詩成此禍福端按此皆因此及彼之辭古書往往有之禮記文王世子篇養老幼於東序因老而及幼非謂養老兼養幼也玉藻篇大夫不得造車馬因車而及馬非謂造車兼造馬也

禮記禘記篇爲妻父母在不杖不稽顙正義曰按喪服云大夫爲適婦爲喪主父爲已婦之主故父在不敢爲婦杖若父沒母在不爲適婦之主所以母在不杖者以父母尊同因父而連言母然則因此及彼經固有此例矣喪服小記篇生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已

則否按已生之年所不及者安得有弟王氏以爲諸父之昆弟則諸父二字足以包之何必曰諸父昆弟乎劉氏蔡氏以弟爲衍文庾氏又曲爲之說謂死者爲昆已爲弟不知昆弟親同因昆而連言弟亦猶父母尊同因父而連言母耳不達古書之例難以說經矣曰夷夷說文女部妻之女弟同出爲姨按周易渙六四匪夷所思釋文曰夷苟本作弟又明夷六二夷於左股釋文曰夷子夏本作睇又作暝然則女弟謂之姨正以聲近而義通爾雅釋親曰妻之姊妹同出爲姨此蓋因妹而連言姊也

昭十三年左傳鄭伯男也正義曰周語云鄭伯男也王而卑之是不尊貴也王肅注此與彼皆云鄭作爵而連男言之足句辭也按王說得之鄭眾服虔云鄭在男服賈逵云男當作南謂南面之君竝曲說耳不更本於古管子禁藏篇外內蔽塞可以成敗按此欲其敗非欲其成而曰可以成敗乃因敗而連言成也王氏讀書稊志謂成當爲或非是

古書疑義舉例二

賈合按閻氏此論可謂入微蓄疑十年爲之水釋至宋氏翔鳳附會公羊家說黜杞而存宋

古書疑義舉例二

則否按已生之年所不及者安得有年王氏以爲
 謂如當爲與非是
 如而曰西以如娘氏因娘而數言如少王丑鬻書兼志
 曾于禁燕諱也內藩塞西以如娘對此裕其娘非裕其
 買豈云畏當非南鬻南面之昏並曲篤耳
 畏言之虽同猶也對王篤昏之漢眾則與云漢亦畏則
 而舉之豈不尊貴少王肅出此與如皆云漢亦懼而
 謂十三平空漸漢自畏出王義曰周語云漢自畏出王

古書疑義舉例三

第一樓叢書之五

德清俞樾

古書傳述亦有異同例

古曰在昔昔曰先民蓋古人之書亦未必不更本於古
 也然其傳述或有異同不必盡如原本閻氏若璩四書
 釋地曰論語杞宋竝不足徵中庸易其文曰有宋存孔
 子世家言伯魚生後字子思嘗困于宋子思作中庸中
 庸既作於宋易其文殆爲宋諱平且爾時杞既亡而宋
 獨存易之亦與事實合按閻氏此論可謂入微蓄疑十
 年爲之冰釋至宋氏翔鳳附會公羊家說黜杞而存宋

雖亦巧合然以本文語氣求之疑未必然也
管子小匡篇其相曰夷吾大夫曰甯戚隰朋賓胥無鮑
叔牙用此五子者何功按五子當作四子淺人見上有
五人而改易其數不知非作書者之意也此本國語齊
語之文其文曰惟能用管夷吾甯戚隰朋賓須無鮑叔
牙之屬而伯功立此是齊國史記所載乃當時公論也
小匡一篇多與齊語同蓋管氏之徒刺取國史以爲家
乘於是更易其文專美夷吾明桓公之霸由其相夷吾
若用此四子何功之有下文曰則唯有明君在上察相
在下也正見齊桓明君夷吾察相相得而成非由此四

子也以齊語參校改易之迹顯然矣
列子黃帝篇是殆見吾衡氣幾也鯢旋之潘爲淵止水
之潘爲淵流水之潘爲淵濫水之潘爲淵沃水之潘爲
淵汎水之潘爲淵雍水之潘爲淵汧水之潘爲淵肥水
之潘爲淵是爲九淵嘗又與來按上文是殆見吾杜德
幾也嘗又與來又曰是殆見吾善者幾也嘗又與來而
此文是殆見吾衡氣幾也下乃羅列九淵不特全無意
義且於文氣亦隔絕矣疑此五十八字乃它處之錯簡
莊子應帝王篇卽用此篇文止列首三句而總之曰淵
有九名此處三焉蓋以其與本篇文義無關而古本相

傳又不敢竟從芟蕪姑存大略耳此亦古人述古之一例也

禮記月令篇孟春行夏令則雨水不時按仲春之月始雨水則孟春之月而雨水即為不時矣漢太初以後更改氣名以雨水屬正月正月雨水不復為異故呂氏春秋孟春紀淮南子時則篇並作風雨不時此太初以後人所追改以合本朝之制者也

國語魯語齊孝公來伐章曰昔者成王命我先君周公及齊先君太公曰女股肱周室以夾輔先王按曰齊先君太公者別於魯先君太公也魯亦自有太公即伯

禽是也上文魯饑章犬懼殄周公太公之命祀周公曰太公伯禽並謂魯先君蓋古始封之祖並有太稱說詳羣經平議此云齊先君太公正古人屬辭之密左傳易其文曰昔周公太公股肱周室以夾輔成王則刪改原文而失其義矣又韋昭注夾輔先王句曰先王武王也蓋此本成王之命故美其夾輔武王之功左傳易之曰夾輔成王抑又失其義矣轉相傳述非復元文雖古書亦不能無此失也

古人引書每有增減例

日知錄曰書秦誓受有億兆夷人離心離德予有亂臣

十人同心同德左傳引之則曰太誓所謂商兆民離周
十人同者眾也淮南子舜釣於河濱期年而漁者爭處
湍瀨以曲隈深潭相與爾雅注引之則曰漁者不爭隈
此皆略其文而用其意也按今泰誓偽書卽因左傳語
而爲之不足據然管子法禁篇引太誓曰紂有臣億萬
人亦有億萬之心武王有臣三千而一心則太誓原文
詳而傳所引略誠如顧氏說也又按後漢書鄧曄傳孟
軻以彊其君之所不能爲忠量其君之所不能爲賊亦
是略其文而用其意蓋古人引書原不必規規然求合
也

孔叢子孔臧與子琳書引詩曰操斧伐柯其則不遠三
國志杜恕上疏云昔周公戒魯侯曰無使大臣怨何不
以晉書載記苻離上書於苻堅曰詩曰兄弟急難朋友
好合又律歷志楊偉云孟軻所謂方寸之基可使高於
岑樓者也宋書彭城王義康傳詩云兄弟雖閱不廢親
也又顧覲之傳曰明又稱天之所支不可壞天之所壞
不可支南齊書蕭子良與孔中丞書孟子有云君王無
好智君王無好勇舊唐書孫伏伽傳論語云一言出口
駟不及舌又崔元亮傳孟軻有言眾人皆曰殺之未可
也凡此皆用其意而略其文詳見秀水沈氏懷小篇按

東坡集上神宗皇帝書引書曰謀及卿士至於庶人翕
然大同乃底元吉若違多而從少則靜吉而作凶此亦
以意引經北宋時人猶讀古書其體裁有自也
說文引詩往往有合兩句爲一句者如齊風鷄鳴篇東
方明矣朝既昌矣日部引作東方昌矣大雅綿篇混夷
駮矣維其喙矣口部引作犬夷咽矣皆是也又西部醺
下引詩公尸來燕醺醺按此亦合兩句爲一句者今詩
鳧鷖篇云公尸來止熏熏旨酒欣欣熏熏欣欣傳寫誤
倒本作公尸來止欣欣旨酒熏熏熏熏以旨酒言猶下
句燔炙芬芬芬芬以燔炙言也作熏者段字說文作醺

者正字觀其字從酉可知其當在旨酒下也乃觀毛傳
所訓是毛公作傳時已誤宐近世治說文者莫能見及
此矣

禮記中庸篇衣錦尙絅正義曰詩本文云衣錦褻衣此
云尙絅者斷絕詩文也又俗本云衣錦褻裳按以俗本
推之古本禮記當作衣錦絅尙尙者裳之段字詩本文
云衣錦褻衣裳錦褻裳而記人撮舉其辭曰衣錦絅尙
亦猶東方昌矣犬夷咽矣之比俗本衣錦褻裳正是古
本相傳之舊但易段字而爲本字耳後人不知古人引
經自有此例又不通段借遂移尙字於絅字之上於義

不可通矣

稱謂例

古人稱謂或與今人不同有以父名子者左傳成十六年潘尫之黨襄廿三年中鮮虞之傅摯是也有以夫名妻者左傳昭元年武王邑姜是也竝見口知錄今按漢書外戚傳孝宣王皇后父奉光封邛成侯成帝卽位爲太皇太后時成帝母亦姓王氏故世號太皇太后爲邛成太后亦以父名子也漢書燕刺王旦傳旦姊鄂邑蓋長公主張晏曰蓋侯王信妻也師古曰當是信子頃侯充此亦以夫名妻也

昭十二年左傳殺獻太子之傅庾皮之子過按子字衍文本作庾皮之過亦是以父名子之例據釋文潘尫之黨一本作潘尫之子黨申鮮虞之傅摯本或作申鮮虞之子傅摯蓋皆後人不達古人稱謂之例而妄加之又有以母名女者襄十九年左傳齊侯娶于魯曰顏懿姬其姪驪聲姬杜注曰顏穰皆二姬母姓因以爲號是也史記秦本記申侯言於孝王曰昔我先驪山女正義曰申侯之先娶於驪山按驪山女蓋娶於驪山所生之女是亦以母名女也又有以子名母者隱元年惠公仲子是也穀梁傳曰禮

贈人之母則可贈人之妾則不可君子以其可辭受之
蓋繫仲子於惠公明周以其爲惠公之母而贈之非以
其爲孝公之妾而贈之也此春秋正名之義也
至於禮經所稱則有以事目其人者特牲饋食禮三獻
作止爵鄭注曰賓也謂三獻者以事命之是也下文嗣
舉奠盥入按嗣舉奠三字連文嗣子盥入而尸爲之舉
銅南所奠之爵故卽命之曰嗣舉奠亦以事目其人之
例也鄭注曰舉猶飲也則失其義矣又禮記王后禕衣
夫人揄狄君命屈狄按君命謂世婦也下文云唯世婦
命於奠繭此經不直曰世婦屈狄而云君命屈狄者若

言世婦屈狄則是凡世婦皆得服之矣故必曰君命屈
狄乃見世婦因奠繭而君命之始得服也此亦以事目
其人之例也鄭注曰君女君也又失其義矣
禮記祭義篇易抱龜南面鄭注曰易官名按此亦以事
目其人非必官名也

寓名例

史記萬石君傳長子建次子甲次子乙次子慶甲乙非
名也失其名而假以名之也漢書魏相傳中謁者趙堯
舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬不應一時四人同
以堯舜禹湯爲名皆假以名之也說詳日知錄

莊列之書多寓名讀者以為悠謬之談不可為典要不
知古立言者自有此體也雖論語亦有之長沮桀溺是
也夫二子者問津且不告豈復以姓名通於吾徒哉特
以下文各有問答故為假設之名以別之曰沮曰溺惜
其沈淪而不返也桀之言傑然也長與桀指目其狀也
以為二人之真姓名則泥矣

孝經正義引劉炫述義曰炫謂孔子自作孝經本非曾
參請業而對也夫子運偶陵遲禮樂崩壞名教將絕特
感聖心因弟子有請問之道師儒有教誨之義故假曾
子之言以為對揚之體乃非曾子實有問也若疑而始

問答以申辭則曾子應每章一問仲尼應每問一答按
經夫子先自言之非參請也諸章以次演之非待問也
且辭義血脈文連旨環而開宗題其端緒餘音廣而成
之非一問一答之勢也理有所極方始發問又非請業
請答之事首章言先王有至德要道則下章云此之謂
要道也非至德其孰能順民皆遙結首章答曾子也按
上疑奪舉此為例凡有數科必其主為曾子言首章答
非字曾子已了何由不待曾子問更自述而明之且首起曾
參侍坐與之論孝開宗明義上陳天子下陳庶人語盡
無更端於曾子未有請故假參歎孝之大又說以孝為

理之功說之已終欲言其聖道莫大於孝又假參問乃說聖人之德不加於孝在前論敬順之道未有規諫之事故須更借曾子言陳諫諍之義此皆孔子須參問非參須問孔子也莊周之斥鷃笑鵬罔兩問影屈原之漁父鼓楫太卜拂龜馬卿之烏有亡是楊雄之翰林子墨甯非師祖製作以爲楷模者乎按劉氏此論最爲通達然非博覽周秦古書通於聖賢著述之體未有不河漢斯言者矣

以大名冠小名例

荀子正名篇曰物也者大共名也鳥獸也者大別名也

是正名百物有其名別名之殊乃古人之文則有舉大名而合之於小名使二字成文者如禮記言魚鮪魚其大名鮪其小名也左傳言烏鳥其大名烏其小名也孟子言草芥草其大名芥其小名也荀子言禽犢禽其大名犢其小名也皆其例也

禮記月令篇孟夏行春令則蝗蟲爲災仲冬行春令則蝗蟲爲敗王氏引之曰蝗蟲皆當爲蟲蝗此言蟲蝗猶上言蟲螟後人不知而改爲蝗蟲謬矣按上言蟲而下言蝗上言蟲而下言螟蟲其大名也蝗螟其小名也中孚傳曰乘木舟虛也按正義引鄭注曰空大木爲之

曰虛總名皆曰舟然則舟虛竝言舟其大名虛其小名也王注曰乘木於用舟之虛此說殊不了輔嗣徒習清言未達古義也

爾雅釋獸麋牡麇牝麇鹿牡麇牝麇秦風駟鐵篇奉時辰牡辰卽麇之段字詩言麇牡猶襄四年左傳言麇牡也蓋以凡獸言之則爲牝牡專以麇言則爲麇麇專以鹿言則爲麇麇乃詩言麇牡傳言麇牡牡者通凡獸而言其大名也曰麇曰麇專以麇鹿言其小名也毛公傳詩訓辰爲時古語之不能通曉自六國時已然矣
以大名代小名例

古人之文有舉大名以代小名者後人讀之而不能解每每失其義矣儀禮旣夕篇乃行禱于五祀鄭注曰蓋孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行推鄭君之意蓋以所禱止門行二祀而曰五祀者博言之耳五祀其大名也曰門曰行其小名也祀門行而曰五祀是以大名代小名也賈疏曰今禱五祀是廣博言之望助之者眾則誤以爲眞禱五祀矣

荀子正論篇雍而徹乎五祀楊注於乎字絕句引論語曰三家者以雍徹言其僭也劉氏台拱曰此當以雍而徹乎五祀爲句謂徹乎竈也周禮膳夫職云王卒食以

樂徹于造造竈古字通大祝六祈二曰造故書造作竈
專言之則爲竈連類言之則曰五祀若謂丞相爲三公
左馮翊爲三輔也按劉氏此說深得古義足證明鄭注
博言之義矣

春秋之例通都大邑得以名通則不繫以國如楚丘不
書衛下陽不書虢是也若小邑不得以名通則但書其
國而不書其地如盟于宋會于曹必有所在之地而其
地小名亦不著書之史策後世將不知其所在故以國
書之此亦舉大名以代小名之例也後儒說春秋謂不
地者卽於其都也失之

以小名代大名例

又有舉小名以代大名者詩采芣篇一日不見如三秋
兮三秋卽三歲也歲有四時而獨言秋是舉小名以代
大名也漢書東方朔傳年十三學書三冬文史足用三
冬亦卽三歲也學書三歲而足用故下云十五學擊劍
也注者不知其舉小名以代大名乃泥冬字爲說云貧
子冬日乃得學書失其旨矣

呂氏春秋壅塞篇此戴氏之所以絕也按此卽上文齊
滅宋之事戴氏爲宋公族孟子書有戴盈之戴不勝韓
非子內儲說有戴驩爲宋太宰蓋皆戴公之後世執國

柄與國同休戚者宋亡則戴氏絕矣不曰此宋之所以
亡也而曰此戴氏之所以絕也亦是以小名代大名之
例此句卽結上之辭非別一事也高誘注未達其旨
以雙聲疊韻字代本字例

集與就雙聲而詩小旻篇集與猶咎道爲韻是卽以集
爲就也戎與汝雙聲而詩常武篇戎與祖父爲韻是卽
以戎爲汝也此以雙聲字代本字之例也
尙書微子篇天毒降災荒殷國史記宋微子世家作天
篤下災亡殷國篤者厚也言天厚降災咎以亡殷國也
篤與毒亡與荒皆疊韻此以疊韻字代本字之例也

詩天保篇君曰卜爾萬壽無疆傳曰卜予也楚茨篇卜
爾百福箋義亦同按卜之訓予雖本爾雅然其義絕遠
余嘗疑此卜字卽檀弓卜人師扶右之卜當讀爲僕僕
者古人自謙之稱故訓予與台朕陽一例非賜予之予
也毛鄭以之說詩殆未可從大田篇秉畀炎火韓詩秉
作卜卜報也卜爾之卜亦當訓報卜爾者報爾也以雙
聲字代本字也

夏小正黑鳥浴傳曰浴也者飛乍高乍下也按飛乍高
乍下何以謂之浴義不可通俗者俗之誤字說文俗習
也黑鳥俗卽黑鳥習也說文習數飛也傳所謂飛乍高

年下者正合數飛之義俗習雙聲故卽以俗字代習字耳

夏與暇疊韵尙書多方篇天惟五年須暇之子孫暇卽夏字言天旣降喪于殷以夏后氏有大功德于民故以五年須待夏后氏之子孫冀其克念作聖而作民主也詩皇矣篇鄭注引此經正作須夏之子孫尙書以暇代夏乃以疊韵字代本字

穀與祿疊韵禮記檀弓篇齊穀王姬之喪按此王姬乃齊僖公之夫人魯莊公之外祖母故下文有或曰外祖母之說僖公名祿父此云齊穀猶云齊祿斥其名而繫其餘

以讀若字代本字例

錢氏潛研堂集曰漢人言讀若者皆文字段借之例不特寓其音并可通其字卽以說文言之響讀若許詩不與我戍許春秋之許田許男不必从邑从無也鄭讀若薊禮記封黃帝之後於薊不必从邑从契也禱讀若淑

爾雅璋大八寸謂之琬卽淑之譌不必从玉从壽也珣
讀若宣爾雅璧大六寸謂之宣不必从玉从旬也趨讀
若莞詩獨行莞莞不必从走从勻也趨讀若匍詩匍匐
救之不必从走从音也卂讀若輶春秋傳公鞅其手不
必作卂也柎讀若柎易繫於金柎不必改爲柎也矧讀
若鳩書方鳩倂功不必改爲矧也惛讀若曩詩莫不震
曩不必改爲惛也昇讀若傲書無若丹朱傲不必改爲
昇也操讀若藪攷工記以其圍之泐稍其藪不必改爲
操也屨讀爲僕孟子僕僕爾不必改爲屨也辛讀爲愆
今經典臯辛字皆作愆勗讀若創今經典勗業字皆作

創人讀若集今經典人合字皆作集牽讀若達今詩正
作達聖讀若皇今周禮正作皇莫讀與蔑同今尙書莫
席字正作蔑岳讀與聶同今春秋岳北字正作聶叶讀
與稽同今尙書叶疑字正作稽雀讀與爵同敝讀與施
同今經典烏雀字多用爵敷敝字皆用施雪讀與隱同
孟子莊子隱几字不作等是皆段其音并段其義非後
世譬況爲音可同日語也按錢氏此論前人所未發頗
足備治經之一說

周易鼎象傳曰鼎象也按六十四卦皆觀象繫辭而獨
於鼎言象義不可通虞注曰象事知器故獨言象也此

亦曲爲之說耳周易象字依說文當作像說文人部像象也從人象聲讀若養字之養然則鼎象也猶曰鼎養也下文云聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢是其義也學者不知象爲養之段字故不得其義
呂氏春秋古音篇伶倫自大夏之西乃之阮諭之陰按諭本作侖陟上阮字從自而加自旁作諭又誤爲諭耳阮者昆之段字說文繫傳自部阮代郡五阮關也從自元聲讀若昆阮讀若昆故卽段阮爲昆阮卽昆侖也漢書律志正作昆侖可證凡讀若字義本得通故彼此可以段借也

美惡同辭例

古者美惡不嫌同辭如退食自公委蛇委蛇詩人之所美也而左傳云衡而委蛇必折則委蛇又爲不美矣豈弟君子民之父母詩人之所美也而齊風云魯道有蕩齊子豈弟傳曰言文姜於是樂易然正義足成其義曰於是樂易然曾無慙色則豈弟又爲不美矣齊子豈弟本與下章齊子翱翔一律而鄭必破作闔圍謂與上章齊子發夕一律蓋以他言豈弟者皆美而非刺故不從傳義不知古人美惡不嫌同辭學者當各依本文體會未可徒泥其辭也

詩皇矣篇無然畔援箋云畔援猶跋扈也韓詩曰畔援武強也按畔援卽畔彥論語先進篇鄭注子路之行失於畔彥正義曰言子路性行剛強常跋彥失禮容也正與鄭韓義合彥之爲援猶畔之爲跋聲近而義通矣玉篇又作無然伴換古雙聲疊韻字無一定也卷阿篇伴與爾游矣伴與卽伴換也箋曰伴與自縱弛之意蓋卽跋扈之意而引申之是故畔援也伴與也一而已矣畔援爲不美之辭而伴與爲美之之辭美惡不嫌同辭也訪落篇將予就之繼猶判渙判渙亦卽伴與也傳箋均未得判與之義判渙亦自縱弛也言將助我而就之猶

不免於縱弛也是故伴與也判渙也一而已矣伴與爲美之之辭判渙又爲不美之辭美惡不嫌同辭也禮記孔子閒居篇耆欲將至鄭注曰謂其王天下之期將至也按中庸篇禍福將至此云耆欲卽福也美惡不嫌同辭月令篇節耆欲禁耆欲以耆欲之不善者言也祭統篇興舊耆欲此云耆欲將至以耆欲之善者言也王肅作家語改作有物將至足徵其不達古義矣

高下相形例

昭十三年子產子大叔相鄭伯以會子產以幄幕九張行子大叔以四十旣而悔之每舍損焉及會亦如之矣

酉退朝子產命外僕速張於除子大叔止之使待明日
及夕子產聞其未張也使速往乃無所張矣注曰傳言
子產每事敏於大叔按子產與子太叔皆鄭國賢大夫
傳者欲言子產之敏乃極言子太叔之不敏此高下相
形之例也禮記檀弓篇曾子襲裘而弔子游裼裘而弔
曾子指子游而示人曰夫夫也爲習於禮者如之何其
裼裘而弔也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶
經而入曾子曰我過矣我過矣夫夫是也按曾子子游
皆聖門高弟記人欲言子游之知禮乃先言曾子之不
知禮亦高下相形之例也後世記載之家但有簿領而

無文章莫窺斯祕於是讀古人之書亦不得其抑揚之
妙徒泥字句以求之往往失其義矣

孟子離婁篇曾子養曾皙必有酒肉將徹必請所與問
有餘必曰有曾皙死曾元養曾子必有酒肉將徹不請
所與問有餘曰亡矣將以復進也此亦舉曾元之養口
體以形曾子之養志學者不可泥乎其詞

叙論竝行例

僖三十三年左傳秦伯素服郊次鄉師而哭曰孤違蹇
叔以辱二三子孤之罪也不替孟明孤之過也大夫何
罪且吾不以一眚掩大德王氏念孫曰不替孟明下有

曰字而今本脫之不替孟明及曰字皆左氏記事之詞
自孤之過也下方是穆公語上文穆公嚮師而哭既罪
已而不罪人矣於是不廢孟明而復用之且謂之曰孤
之過也大夫何罪若如今本穆公既以不替孟明爲已
過則孟明不可用矣何以言大夫何罪又言不以一眚
掩大德乎今按王氏解不替孟明句是也謂今本脫曰
字非也自唐石經以來各本皆無曰字未可以意增加
蓋古人自有叙論竝行之例前後皆穆公語中間著此
不替孟明四字竝未聞以他人之言孤違蹇叔與孤之
罪也語出一口讀之自明原不必加曰字也如昭三年

傳則使宅人反之且諺曰非宅是卜唯鄰是卜二三子
先卜鄰矣按則使宅人反之左氏記事之辭且諺曰以
下晏子之語中間無曰字卽其例矣

史記屈原傳敘事中間以議論論者以爲變體愚按趙
世家云以至父子俱死爲天下笑豈不悲乎魏世家云
惠王之所以身不死國不分者一家謀不和也若從一
家之謀魏必分矣故曰君終無適子其國可破也皆於
敘事中入議論古人之文無定法也

實字活用例

宣六年公羊傳勇士入其大門則無人門焉者上門字

實字也下門字則爲守是門者矣襄九年左傳門其三
門下門字實字也上門字則爲攻是門者矣此實字而
活用者也爾雅釋山大山宮小山霍郭注曰宮謂圍繞
之宮本實字而用作圍繞之義則活矣宣十二年左傳
屈蕩戶之杜注曰戶止也戶本實字而用作止義則活
矣又如規矩字皆實字國語周語其母夢神規其鬻以
墨韋注曰規畫也此規字活用也考工記必矩其陰陽
鄭注曰矩謂刻識之也此矩字活用也經典中如此者
不可勝舉

執持於手卽謂之手公羊莊十二年傳手劍而叱之禮

記檀弓篇子手弓而可是也懷抱於腹卽謂之腹詩蓼
莪篇出入腹我是也史記司馬相如傳手熊羆足野羊
注曰手足謂拍踰殺之手所拍卽謂之手足所踰卽謂
之足古人用字之法也

尊者酒器也儀禮注曰置酒曰尊則尊字活用矣席也
筵也敷布之具也儀禮注曰席敷席也筵布席也則席
字筵字活用矣蓋在禮經卽有此例史記東越傳卽鏃
殺王以鏃殺人而卽謂之鏃張釋之馮唐傳五日一椎
牛以椎殺牛而卽謂之椎皆此例也

莊三十一年公羊傳旗獲而過我也解詁曰旗獲建旗

縣所獲得以過我也按此解非是閔二年左傳佩哀之旗也杜注曰旗表也然則旗獲而過我謂表示所獲之物而過我也蓋旌旗之屬所以表示行列國語晉語車無退表韋注曰表旌旗也故旌與旗並有表義僖二十四年左傳且旌善人哀十六年傳猶將旌君以徇於國杜注竝曰旌表也旗之爲表猶旌之爲表也旌旗皆實字而用作表示之義則實字而活用矣解者不達此例乃以爲縣所獲於旗豈旌君以徇於國亦將縣之於旌乎

以女妻人卽謂之女以食飢人卽謂之食古人用字類

然經師口授恐其疑誤異其音讀以示區別於是何休注公羊有長言短言之分高誘注淮南有緩言急言之別詩興雨祁祁我公田釋文曰興雨如字雨我于付反左傳如百穀之仰膏雨也若常膏之釋文曰膏雨如字膏之古報反苟知古人有實字活用之例則皆可以不必矣

古書疑義舉例三

古書疑義舉例四
德清俞樾
弟一樓叢書之五

古書疑義舉例四

弟一樓叢書之五

德清俞樾

語詞疊用例

大雅豳篇迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝四
句中疊用八迺字蕩篇曾是彊禦曾是培克曾是在位
曾是在服四句中疊用四曾是字尚書多方篇爾曷不
忱裕之于爾多方爾曷不夾介乂我周王享天之命今
爾尙宅爾宅畋爾田爾曷不惠王熙天之命爾乃迪屢
不靖爾心未愛爾乃不大宅天命爾乃屏播天命爾乃
自作不典圖忱于正十一句中疊用三爾曷不字四爾

乃字皆疊用語詞以成文者也
禮記哀公問篇卽安其居節醜其衣服按鄭君作注時
蓋作卽安其居卽醜其衣服故注曰卽就也醜類也就
安其居處正其衣服以一就字總釋兩卽字也因卽誤
作節正義誤以鄭注正字是釋節字而有節正也之說
非鄭意矣然鄭注亦未安兩卽字均當讀作則古字通
大戴禮哀公問於孔子篇作則安其居處醜其衣服可
證也此文疊用兩卽字皆承上之詞猶云則安其居則
醜其衣服也射義篇則燕則譽文法與此同但句有長
短耳

周官籩人職辨其丘陵墳衍遼隰之名物之可以封邑
者按兩之字疊用之名物之可以封邑者竝蒙丘陵墳
衍遼隰而言蓋旣辨其名物又辨其可以封邑者故總
言丘陵墳衍遼隰於上而以兩之字分承於下也鄭注
以物之二字爲句失其讀矣

賈子服疑篇是以高下異則名號異則權力異則事勢
異則旗章異則符瑞異則禮寵異則秩祿異則冠履異
則衣帶異則環珮異則車馬異則妻妾異則澤厚異則
宮室異則牀席異則器皿異則飲食異則祭祀異則死
喪異此十九句疊用十九則字文法奇絕建本於則死

喪異下又加則字是誤於則字絕句由不達古人文法之變也又數甯篇因諸侯附親軌道致忠而信上耳自此以下凡用因字耳字者十其句法皆同班固刪改以入漢書大失賈子之真人人習讀漢書不覩賈子原文遂亦無襲用此句法者矣

古人之文每以故字相承接似複而實非複禮記禮運篇故君者所明也非明人者也君者所養也非養人者也君者所事也非事人者也故君則人則有過養人則不足事人則失位故百姓則君以自治也養君以自安也事君以自顯也故禮達而分定故人皆愛其死而患

其生此段一氣相承而用五故字又樂記篇是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者眾庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂此段亦一氣相生而用三是故字

子書中如此者尤多墨子親士篇是故比干之殪其抗也孟賁之殺其勇也西施之沈其美也吳起之裂其事也故彼人者寡不死其所長故曰太盛難處也故雖有賢君不愛無功之臣雖有慈父不愛無益之子是故不勝其任而處其位非此位之人也不勝其爵而處其祿

非此祿之士也韓非子主道篇故曰君無見其所欲君見其所欲臣將自雕琢君無見其意君見其意臣將自表異故曰去好去惡臣乃見素去舊去智臣乃自備故有智而不以慮使萬物知其處有行而不以賢觀臣下之所因有勇而不以怒使羣臣盡其武是故去智而有明去賢而有功去勇而有強若此之類並於一簡中疊用故字是故字故曰字彌見古人文氣之厚偶舉此二則以例其餘

墨子尚賢中篇是以民皆勸其賞畏其罰相率而為賢者以賢者眾而不肖者寡按相率而為賢絕句者字乃是字之誤屬下讀惟其相率而為賢是以賢者眾而不肖者寡也兩句疊用是以字亦古書之恆例今誤作相率而為賢者則是民之相率為賢以賢者眾不肖者寡之故義不可通矣

語詞複用例

古人用助語詞有兩字同義而複用者左傳一薰一蕕十年尚猶有臭尚即猶也禮記人喜則斯陶斯即則也此顧氏炎武說何謂之庸何文十八年左傳人奪女妻而不怒一扶汝庸何傷庸亦何也詎謂之庸詎莊子齊物論篇庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂

不知之非知邪庸亦詎也安謂之庸安荀子宥坐篇女庸安知吾不得之桑落之下庸亦安也孰謂之庸孰大戴記曾子制言篇庸孰能親汝乎庸亦孰也此王氏引之說

尚書秦誓篇尚猶詢茲黃髮言尚又言猶禮記三年問篇然後乃能去之言然後又言乃莊子逍遙遊篇而後乃今將圖南言而後又言乃史記商君傳乃遂去之秦言乃又言遂漢書食貨志天下大氏無慮皆鑄金錢矣言大氏又言無慮

管子山國軌篇曰此若言何謂也地數篇曰此若言可

得聞乎輕重丁篇曰此若言曷謂也言此又言若若亦此也後人不達古語有失其讀者有誤其文者禮記曾子問篇以此若義也鄭君讀以此為句若義也為句則失其讀矣荀子儒效篇行一不義殺一無罪而得天下不為也此若義信乎人矣今本若誤作君則誤其文矣由不達古書用助語之例也

句中用虛字例

虛字乃語助之詞或用於句中或用於首尾本無一定乃有句中用虛字而實為變例者如螽斯羽言螽羽也免斯首言免首也毛傳以螽斯為斯螽鄭箋以斯首為

白首均誤以語詞爲實義辨見王氏經傳釋詞
禮記射義篇又使公罔之裘鄭注曰之發聲也僖二十
四年左傳介之推不言祿杜注曰之語助按於人名氏
之中用語助此亦句中用虛字之例也
尙書君奭篇迪惟前人光猶云惟迪前人光也故枚傳
曰但欲蹈行先王光大之道又曰天惟純佑命猶云惟
天純佑命也故枚傳曰惟天大祐助其王命乃經文不
曰惟迪而曰迪惟不曰惟天而曰天惟此亦句中用虛
字之例乃古人文法之變也
詩無羊篇牧人乃夢眾惟魚矣旒維旟矣按眾維魚矣

猶云維眾魚矣旒維旟矣猶云維旒旟矣與斯干篇吉
夢維何維熊維羆維虺維蛇一律彼維字用之句首而
此維字用之句中乃古人文法之變也後人不達此例
而異義橫生矣

上下文變換虛字例

古書有疊句成文而虛字不同者尙書洪範篇水曰潤
下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡上四句用
曰字下一句用爰字爰卽曰也爾雅釋魚篇俯者靈仰
者謝前弁諸果後弁諸獵前兩句用者字後兩句用諸
字諸卽者也史記貨殖傳智不足與權變勇不足以決

斷仁不能以取予上一句用與字下二句用以字與卽以也論語述而篇富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之如不可求從吾所好上句用而字下句用如字孟子離婁篇文王視民如傷望道而未之見上句用如字下句用而字而卽如也禮記文王世子篇文王九十七乃終武王九十三而終上句用乃字下句用而字而卽乃也鹽鐵論忠焉能勿誨乎愛之而勿勞乎崔駰大理箴或有忠能被害或有孝而見殘上句用能字下句用而字能卽而也墨子明鬼篇非父則母非兄而姒史記欒布傳與楚則漢破與漢而楚破上句用則字下句用而字

而卽則也

周易繫辭傳是故變化云爲吉事有祥按廣雅釋詁曰云有也變化云爲卽變化有爲與吉事有祥一律特虛字不同耳變化有爲故象事知器吉事有祥故占事知來正義分變化云爲爲四事則與下文不屬矣大戴記哀公問五義篇口不能道善言而志不邑邑按下句本作志不而邑邑與上句口不能道善言一律特虛字不同耳而卽能也荀子哀公篇作口不能道善言心不知色色心卽志也不知卽不能也以彼證此其義自見淺人不知而與能通改作而志不邑邑則與上句不倫矣

又誥志篇在國統民如怒在家撫官而國按怒乃孥字之誤在國統民如孥在家撫官而國兩句本一律特虛字不同耳而亦如也統民如孥猶言愛民如子孔氏廣森作補注不知怒字之誤乃欲互易其如而兩字爲之說曰君統民而能怒大夫撫私臣如在國則兩句不倫矣禮記檀弓篇爲爾哭也來者拜之知伯高而來者勿拜也按韋昭注國語周語曰知政猶爲政也高誘注呂氏春秋長見篇曰知猶爲也知伯高而來者猶曰爲伯高而來者與爲爾哭也來者相對成文特虛字不同耳正義曰若與伯高相知而來哭者則誤解知字而兩句

不一律矣又蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有綏兄則死而子臯爲之衰按孟子滕文公篇趙注曰爲有也是有與爲義通蟹有匡卽蟹爲匡蟬有綏卽蟬爲綏與子臯爲之衰文義相同以上兩句喻下一句也特虛字不同耳注曰蚩兄死者言其衰之不爲兄死如蟹有匡蟬有綏不爲蠶之績范之冠也則與語意不合矣爾雅釋詁粵于爰曰也而爰粵于三字又訓於是曰於義同禮記禮運篇其降曰命其官於天也言其降於教命者皆其法於天者也上句用曰字下句用於字亦虛字變換之例

尹知章注管子戒篇曰爲猶與也是爲與義同列子仲
尼篇曰無言與不言無知與不知亦言亦知按上云用
無言爲言亦言無知爲知亦知此承上文而更進一義
猶云無言爲不言無知爲不知亦言亦知也上用爲字
此用與字亦虛字變換之例

反言省乎字例

嚚訟可乎乎字已見於堯典是古書未嘗不用乎字然
乎者語之餘也讀者可以自得之古文簡質往往有省
乎字者尙書西伯戡黎篇我生不有命在天據史記則
句末有乎字呂刑篇何擇非人何敬非刑何度非及史

記作何擇非其人何敬非其刑何居非其宐乎則亦當
有乎字皆經文從省故也

老子第五十章天地之間其猶橐籥乎易州唐景龍二年
刻石本無乎字第十十章抱一能無離乎專氣致柔能嬰
兒乎滌除玄覽能無疵乎愛民治國能無知乎天門開
闢能無雌乎明白四達能無爲乎河上公本此六句竝
無乎字蓋無乎字者古本也有乎字者後人以意加之
也七十七章是以聖人爲而不恃功成而不處其不欲
見賢末句當云其不欲見賢乎文義始明而各本皆未
增加猶老子原文也

逸周書大戒篇連官集乘同憂若一謀有不行按不行下亦當有乎字謀有不行乎言必行也大元唐次五奔鹿懷驥得不訾按得不訾下亦當有乎字得不訾乎范望注所謂必肆詆毀於賢者也法言問明篇鳳鳥踰踰匪堯之廷按匪堯之庭下亦當有乎字吳祕曰治則見非堯之庭乎是其義也凡若此類當善會之雖不可增加以失古書之舊然亦不可不知讀者毋以反言爲正言致與古人意旨刺謬也

助語用不字例

不者弗也自古及今斯言未變初無疑義乃古人有用

不字作語詞者不善讀之則以正言爲反言而於作者之旨大謬矣斯例也詩人之詞尤多車攻篇徒御不警大庖不盈傳曰不警警也不盈盈也桑扈篇不戢不難受福不那傳曰不戢戢也不難難也那多也不多多也文王篇有周不顯帝命不時傳曰不顯顯也不時時也生民篇上帝不寧不康禋祀傳曰不寧寧也不康康也卷阿篇矢詩不多傳曰不多多也凡若此類傳義已明且哲矣乃毛公亦偶有不照者如思齊篇肆戎疾不殄不語詞也傳曰大疾害人者不絕之而自絕也則誤以不爲實字矣亦有毛傳不誤而鄭箋誤者如常棣篇鄂

不韡韡傳曰鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也是不語詞也箋云不當爲拊古聲同則誤以不爲段字矣王氏引之作經傳釋詞始一一辨正之真空前絕後之學今姑舉數事聊以見例且補王氏所未及

杖杜篇嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不依焉按兩不字皆語詞爾雅曰行道也行之人卽道之人猶荀子性惡篇所謂塗之人也詩人之意謂彼道路之人胡親比之有人無兄弟胡依助之有鄭君不知兩不字皆語詞乃云女何不輔君爲政令又云何不相推依而助之正義因言猶冀他人輔之上文明言豈無他人不如我

同父乃冀他人輔助失詩旨甚矣

東山篇不可畏也伊可懷也按不語詞伊亦語詞言室中久無人荒穢如此可畏亦可懷也箋云是不足可畏乃可爲憂思則語意迂曲矣

狼跋篇德音不瑕按不語詞瑕與遐通遠也言其德音之遠也傳訓瑕爲過箋以不可疵瑕說之均未達不字之旨

論語微子篇四體不勤五穀不分按兩不字皆語詞丈人蓋自言惟四體是勤五穀是分而已安知爾所謂夫子若謂以不勤不分責于路則不情甚矣安有萍水相

逢遽加面斥者乎

也邪通用例

論語君子人與君子人也朱注曰與疑詞也決詞乃古人之文則有以也字爲疑詞者陸氏經典釋文序所謂邪也弗殊是也使不達此例則以疑詞爲決詞而於古人之意大謬矣今略舉數事以見例其已見于王氏經傳釋詞者不及焉

大戴記本命篇幾其文之變也其文變也按幾當作幾而讀爲豈古書每以幾爲豈字荀子榮辱篇曰幾直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉又曰幾不甚善矣哉大略篇

曰幾爲知計哉並其證也幾其文之變也其文變也上也字當讀爲邪此兩句乃自爲問答之詞論語八佾篇子入太廟每事問或曰孰謂邾人之子知禮乎入太廟每事問子聞之曰是禮也按此章乃孔子歎魯祭之非禮也魯僭禮之國太廟之中犧牲服器之等必有不和禮者子入太廟每事問所以諷也或人不論反有孰謂知禮之譏故夫子曰是禮也也讀爲邪乃反詰之詞正見其非禮也學者不達也邪通用之例以反言爲正言而此章之意全失矣論語中以也爲邪者甚多于張問十世可知也井有人

焉其從之也豈若匹夫匹婦之為諒也諸也字並當讀為邪又如事君盡禮人以為謂也子曰其事也兩也字亦必讀為邪方得當日語氣以本字讀之則神味為之索然矣

孟子萬章篇書曰祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若是為父不得而子也按此節瞽瞍亦允四字為句趙注所謂瞍亦信知舜之大孝也若是二字為句為父不得而子也讀為邪乃詰問之辭正所以破咸丘蒙之說東晉古文尚書竊其語入大禹謨篇而以允若連文蓋由不達古語故誤讀孟子

晏子春秋諫上篇寡人出入不起交舉則先飲禮也也當讀為邪乃詰問晏子之詞

亦有應用也字而以與字代之者使失其讀則正言若反矣禮記祭義篇夫人曰此所以為君服與與即也字世婦獻繭本以為君服初無所疑何待致問下文古之獻繭者其率用此與與亦也字乃記人之辭以結上文言古之獻繭者其法用此也鄭不解與字之義誤以為問者之辭正義并以為夫人致問失經意甚矣

雖唯通用例

說文雖從唯聲凡聲同之字古得通用然雖之與唯語

氣有別不達古書通用之例而以後世文理讀之則往往失其解矣禮記表記篇唯天子受命於天鄭注曰唯當爲雖此雖唯通用之明見於經典者今於王氏釋詞之外舉數事見例

尙書洛誥篇女惟冲子惟終按尙書無唯字今文作維古文作惟卽唯字也此句兩惟字上惟字當讀爲雖女雖冲子惟終與召誥有王雖小元子哉文義正同終讀爲崇君奭篇其終出于不祥馬本作崇是古字通用也言女雖冲幼然女位甚尊崇故宐敬識百辟享也又詩抑篇女雖湛樂從此雖字當讀爲惟女惟湛樂從猶尙

書無逸篇曰惟耽樂之從也枚傳不知女惟之當作女雖鄭箋不知女雖之當作女惟胥失之矣論語子罕篇雖覆一簣進吾往也按此雖字當讀爲唯言平地之上唯覆一簣極言其少正與未成一簣相對成義又鄉黨篇肉雖多不使勝食氣唯酒無量不及亂按此唯字當讀爲雖與上肉雖多一例古書一簡中上下異字往往有之無量卽儀禮所謂無算爵言雖飲酒至無算爵之時不及於亂也論語此兩篇正相連而一雖字當讀唯一唯字當讀雖亦可見古書之難讀矣禮記內則篇夫婦之禮唯及七十同藏無閒故妾雖老

年未滿五十必與五日之御按此經唯字當讀爲雖與妾雖老一例一用唯字一用雖字猶鄉黨篇內雖多唯酒無量亦一用唯字一用雖字也夫婦之禮雖及七十同藏無閒明不以衰老而見疏外妾則不必然矣然雖老而未滿五十必與五日之御亦不以衰老而見疏外也兩句一義中間用故字承接其義可見鄭注不知上唯字之當讀爲雖于是不得其解矣

句尾用故字例

凡經傳用故字多在句首乃亦有在句尾者禮記禮運篇則是無故先王能脩禮以達義體信以達順故此故

字在句尾者也下云此順之實也鄭注曰實猶誠也盡也正義於此節逐句分疏而不別出此順之實也句但云則是無故者言致此上事則是更無他故由先王能脩禮達義體信達順之誠盡故致此也牽合下句解之似尙失其讀也

大戴記曾子制言篇今之所謂行者犯其上危其下衡道而彊立之天下無道故若天下有道則有司之所求也王氏引之曰故字當屬上讀言犯上危下之人所以幸而免者天下無道故也若天下有道則有司誅之矣按王說是也盧辯注誤以故若二字爲句孔氏廣森補

注亦未能訂正

句首用焉字例

凡經傳用焉字多在句尾乃亦有在句首者禮記鄉飲酒義焉知其能和樂而不流也焉知其能弟長而無遺矣焉知其能安燕而不亂也劉氏台拱曰三焉字皆當下屬焉語詞猶於是也按王氏釋詞焉字作於是解者數十事文繁不具錄孟子離婁篇聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以為方員平直不可勝用也既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁

覆天下矣按此三焉字亦當屬下讀焉猶於是也

古書發端之詞例

凡發端之詞如書之用曰字詩之用誕字皆是也乃有發端之詞與今絕異者略舉數事以見例

乃者承上之詞也而古人或用以發端堯典乃命羲和是也周官小司徒職乃頒比灋于六鄉之大夫乃會萬民之卒伍而用之乃均土地以稽其人民而周知其數乃經土地而井牧其田野乃分地域而辨其守凡五段文字皆以乃字領之

故者承上之詞也而古人亦或用以發端禮記禮運篇

故聖人參於天地竝於鬼神以下正義標故聖至地也
爲一節故君至其生爲一節故用至之變爲一節故聖
至爲之爲一節又故人者其天地之德以下正義標故
人至氣也爲一節故至質也爲一節故人至爲畜爲
一節又故先王秉耨以下正義標故先至有序爲一
節故宗至至正爲一節故禮至藏也爲一節又故禮義
也者人之大端也以下正義標故禮至其禮爲一節故
禮至以薄爲一節故聖至者尊爲一節故治至危也爲
一節故禮至實也爲一節是每節皆以故字發端
若夫者轉語之詞也而古人或用以發端王氏釋詞引

大戴記衛將軍文子篇文子曰若夫知賢人莫不難孝
經曾子曰若夫慈愛恭敬安親揚名則聞命矣竝其證
也禮記曲禮篇若夫坐如尸立如齊劉原夫曰此乃大
戴禮曾子事父母篇之辭曰孝子惟巧變故父母安之
若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必齊色此成人之善
者也未得爲人子之道也此篇蓋取彼文而若夫二字
失於刪去鄭氏不知乃謂此二句爲丈夫之事誤矣按
鄭君此注誠誤然謂失於刪去則記人亦所不受蓋在
彼文用爲轉語而在此文用爲發端原不必刪也
禮記中庸篇今夫天一節四用今夫爲發端此近人所

習用者乃或變其文爲今是禮記三年問篇今是大鳥獸荀子禮論篇今是作今夫荀子宥坐篇今夫世之陵遲亦久矣韓詩外傳今夫作今是竝其證也王氏釋詞已及之乃或又段氏爲是而作今氏墨子天志下篇上云今是楚王食於楚之四境之內今是卽今夫也下云今氏大國之君今氏卽今是亦卽今夫也禮記曲禮篇是職方鄭注曰是或爲氏儀禮覲禮篇大史是右注曰古文是爲氏蓋是氏古通用耳今是之文古書多有今氏之文惟此一見而今本墨子氏上又衍知字故雖王氏之博極羣書徵引不及矣

古書連及之詞例

凡連及之詞或用與字或用及字此常語也乃有其語稍別後人遂失其解者略舉數事以見例爾雅曰于於也而尙書每用爲連及之詞康誥篇告女德之說于罰之行言告女德之說與罰之行也多方篇不克敬于和言不克敬與和也說本孔氏廣森卮言王氏引之釋詞又呂刑篇罔中于信中與忠通于亦連及之詞言三苗之民皆無忠信也枚傳失其義而前人亦未見及又按此例毛詩亦有之鳧鷖篇公尸來燕來宗旣燕于宗福祿攸降此于字亦連及之詞來燕來宗旣

燕于宗二句相承猶言既燕與宗也鄭箋不達遂使上下兩宗字異義失之甚矣泮水篇不吳不揚不告于詔二句亦相承猶云不吳不揚不告與詔也告讀如嗥呼之嗥詔猶詔詔喧譁之聲也上句不吳不揚箋云不謹譁不大聲此云不告與詔義正相近鄭箋亦失其義考工記注若如也乃古人則又用爲連及之詞儀禮燕禮篇幕用裕若錫禮記投壺篇矢用柘若棘皆是也又或變其文曰如論語先進篇方六七十如五六十又曰宗廟之事如會同皆是也如之與若義本不殊故連及之詞爲若又爲如矣朱注曰如猶或也古無此義

之字古人亦或用爲連及之詞考工記作其麟之而文十一年左傳祖父之二子皆是也禮記中庸篇知遠之近知風之自知微之顯此三句自來不得其解若謂遠由於近微由於顯則當云知遠之由於近知微之由於顯文義方明不得但云遠之近微之顯也且風之自句義不一例微之顯句亦與第一句不倫既云遠之近則當云顯之微矣今按此三之字皆連及之詞知遠之近者知遠與近也知微之顯者知微與顯也知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣猶易繫辭傳云君子知微知彰知柔知剛萬夫之望也然則知風之自句當作

何解風讀爲凡風字本從凡聲故得通用莊子天地篇願先生之言其風也風卽凡字猶云言其大凡也自者目字之誤周官宰夫職二曰師掌官成以治凡三曰司掌官灋以治日鄭注曰治凡若月計也治日若今日計也然則凡之與日事有鉅細故以對言正與遠近微顯一例余著羣經平議未見及此故於此發之

惟字古人亦用爲連及之詞禹貢篇齒革羽毛惟木是也酒誥篇爾大克羞者惟君此本承上文奔走事厥考厥長而言者卽考也君卽長也惟者連及之辭猶云爾大克進獻爾考與爾長也下文曰又惟殷之迪諸臣惟

工臣惟工與考惟長一律枚傳曰女大能進老成人之道則爲君矣未達惟字之義

德清俞樾

古書疑義舉例四

兩字義同而衍例
其師說口相傳受遂以訓詁之字誤入正文周官亨人職外內饗之饗亨煮既言亨又言煮由古之經師相傳以此亨字乃亨煮之亨而非亨通之亨因誤經文饗亨爲饗亨煮矣王氏念孫謂誤始唐石經非也
周易履六三象傳不足以與行也按以字衍文傳文本云眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也古與以

何解原謂為八厘字本從月聲故得通用此于天地
屬先生之言其原也屬即凡字猶云言其大凡也自
目字之誤周官字夫職二日師等句或以治凡三日
官通以治自郵注曰治凡若日計也治目若今日
也然則凡之與日事有金細或以對言正與遠近微
一例余者羣經平議未見及此故於此發之

古書疑義舉例四

豈限為昏矣未審對字之義

士司對工與對對疑一舉文書曰文大猶豈等如人之

古書疑義舉例五

弟一樓叢書之五

德清俞樾

兩字義同而衍例

古書有兩字同義而誤衍者蓋古書未有箋注學者守
其師說口相傳受遂以訓詁之字誤入正文周官亨人
職外內饗之饗亨煮既言亨又言煮由古之經師相傳
以此亨字乃亨煮之亨而非亨通之亨因誤經文饗亨
為饗亨煮矣王氏念孫謂誤始唐石經非也

周易履六三象傳不足以與行也按以字衍文傳文本
云眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也古與以

二字通用上句用以字下句用與字乃虛字變換之例
說見前學者不知與字之卽以字而更加以字於與字
之上轉爲不辭矣
隱元年左傳有文在其手曰爲魯夫人按曰字衍文也
閔二年傳有文在其手曰友昭元年傳有文在其手曰
虞彼傳無爲字故有曰字此傳有爲字卽不必有曰字
猶桓四年公羊傳一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖
穀梁傳作一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖有爲字
則無曰字是其例也曰爲並用亦兩字同義而誤衍
國語晉語若無天平云若有天吾必勝之王氏念孫曰

云字當在若字下若無天平爲一句若云有天爲一句
今按王說是矣而未盡也古本蓋止作若無天平若云
天吾必勝之云卽有也廣雅釋詁曰云有也文二年公
羊傳曰大旱之日短而云災故以災書此不雨之日長
而無災故以異書也云災無災相對爲文云災卽有災
也此以無天云天相對爲文正與彼同云有二字同義
而誤衍傳寫又誤倒之耳
大戴記五帝德篇闇昏忽之義按大戴原文本作闇忽
之義與上文上世之傳隱微之說文法一律其衍昏字
者闇卽昏也禮記祭義篇鄭注曰闇昏時也闇昏二字

同義而誤衍老子第六十八章是謂配天古之極按老子原文當作是謂配古之極與上文是謂不爭之德是謂用人之力文法一律其衍天字者古卽天也尙書堯典鄭注曰古天也天古二字同義而誤衍

晏子春秋諫下篇聶暗非害國家而如何也按如字衍文而何卽如何有而字不必更有如字管子君臣上篇非茲是無以理人非茲是無以生財按是字衍文非茲卽非是有茲字不必更有是字

墨子備城門篇令吏民皆智知之按智知義同釋名釋言語曰智知也墨子原文本作令吏民皆智之傳其學

者謂此智字乃知識之知因相承而衍知字矣淮南子人間篇曉然自以爲智知存亡之樞機禍福之門戶知字亦誤衍與墨子同

兩字形似而衍例

凡兩字義同者往往致衍已見前矣兩字形似者亦往往致衍荀子仲尼篇求善處大重理任大事擅寵於萬乘之國必無後患之術按處大重任大事相對爲文重下不當有理字楊注曰大重謂大位也亦不釋理字之義是理字衍文蓋卽重字之誤而衍者也

墨子非攻下篇率不利和按和字衍文率乃將率之率

言將率不和也和卽利字之誤而衍者又天志下篇而況有踰人之墻垣扭格人之子女者乎按扭字衍文格人之子女與踰人之墻垣相對成文扭卽垣字之誤而衍者

列子說符篇今趙氏之德行無所施於積按呂氏春秋慎大篇無施字施卽於字之訛而衍也

韓非子詭使篇名之所以成城池之所以廣者按池乃地字之誤名之所以成地之所以廣相對成文不當有城字城卽成字之訛而衍也

呂氏春秋安死篇此言不知鄰類也按聽言篇曰乃不

知類矣達鬱篇曰不知類耳竝無鄰字此云鄰類義不可通鄰卽類字之訛而衍也

商子兵守篇四戰之國好舉興兵以距四鄰者國危舉字卽興字之誤而衍管子事語篇彼壤狹而欲舉興大國爭者舉字卽興字之誤而衍呂氏春秋異寶篇其主俗主也不足與舉舉字亦卽興字之誤而衍淮南子泰俗篇夫欲治之主不世出而可與興治之臣不萬一興字亦卽興字之誤而衍

春秋繁露考功名篇其先比二三分以爲上中下以考進退按一句中因誤而衍者二字比卽上先字之誤二

卽下三字之誤

大宏永次四子序不序按上序字卽上子字之誤而衍者王注云子而不居子之次序是王准本正作子不序也又居次三長幼序序子克父按下序字卽下子字之誤而衍者宋陸王本並作長幼序子克父獨范望本衍一序字

涉上下文而衍例

古書有涉上下而誤衍者旣濟彖辭亨小利貞小字衍文涉下文未濟亨小狐汔濟而誤衍也禮記檀弓篇禮有微情者有以故興物者有直情而徑行者第三句有

字衍文有微情者有以故興物者皆禮之所有直情而徑行者戎狄之道也本非禮之所有安得言有乎此有字涉上兩有字而誤衍也

周書大匡篇樂不牆合按牆合二字無義涉下句牆屋有補無作之文誤衍牆字也盧氏文昭以宮縣說之則曲說矣

管子正篇能服信政此謂正紀能服日新此謂行理按上文云立常行政能服信乎中和慎敬能日新乎此承上文而言當作能服信此謂正紀能日新此謂行理上句政字涉上文臨政官民而衍下句服字卽涉上句能

服信而衍

墨子尙同下篇故又使國君選其國之義以義尙同於天子下義字涉上義字而衍以上下文證之可見呂氏春秋侈樂篇遂而不返制乎嗜欲制乎嗜欲無窮則必失其天矣下制乎字涉上制乎字而衍適威篇子陽極也好嚴有過而折弓者恐必死遂應獬狗而弑子陽極也上極也字涉下極也字而衍壹行篇陵上巨木人以爲期易知故也又況於士乎士義可知故也則期爲必矣下故也字涉上故也字而衍又遇合篇曰客有進狀有惡其名言有惡狀按此十二字中衍三字皆涉

上下文而誤衍者也客字下涉下而衍有字其字下涉上文楚王怪其名句而衍名字末狀字亦涉上而衍呂氏原文本作客進狀有惡其言有惡兩有字均讀爲又狀又惡其言又惡卽下文所謂惡足以駭人言足以喪國也今多衍字致不可解此古書之所以難讀也

涉注文而衍例

古書有涉注文而誤衍者詩丘中有麻篇將其來施傳曰施施難進之貌箋云施施舒行伺閒獨來見已之貌按經文止一施字而傳箋並以施施釋之此以重言釋一言之例說見前今作將其來施施卽涉傳箋而誤衍

下施字顏氏家訓書證篇曰江南舊本悉單爲施
大戴記曾子制言篇其功守之義有知之則願也莫之
知苟吾自知也按其功守之義五字乃盧注之誤入正
文者孔本阮本均已訂正

禮記檀弓篇望反諸幽求諸鬼神之道也按反字衍文
據正義曰望諸幽者求諸鬼神之道也是記文本無反
字乃涉上注文庶幾其精氣之反因而誤衍又緇衣篇
毋以嬖御士疾莊士大夫卿士注曰莊士亦謂士之齊
莊得禮者今爲大夫卿士按禮記原文本作毋以嬖御
士疾莊士與上文毋以嬖御人疾莊后一律鄭注今爲

大夫卿士本作或爲大夫卿士蓋別本有作毋以嬖御
士疾大夫卿士者故鄭記其異也今正文作莊士大夫
卿士卽涉注文而衍又改注文或爲作今爲而正義從
而爲之辭失之甚矣

商子墾令篇姦民無主則爲姦不勉爲姦不勉則姦民
無樸本姦民無樸則農民不敗鄭案本於姦民無樸下
有樸根株也四字乃舊解之誤入正文者

韓非子難三篇且夫物眾而智寡寡不勝眾智不足以
徧知物故則因物以治物下眾而上寡寡不勝眾者言
君不足以徧知臣也故因人以知人按韓非原文本作

且夫物眾而智寡寡不勝眾故因物以治物下眾而上寡寡不勝眾故因人以知人舊注於上句寡不勝眾云言智不足以偏知物也於下句寡不勝眾云言君不足以徧知臣也傳寫誤入正文而又有錯誤遂不可讀

涉注文而誤例

考工記梓人強飲強食詒女曾孫諸侯百福注曰曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者按正文諸侯當作侯氏此以詒女曾孫侯氏百福八字爲句大戴記投壺篇載此辭曰強食食爾曾孫侯氏百福雖文有奪誤而正作曾孫侯氏百福可證也鄭君此注本云曾孫侯氏謂女後世

爲諸侯者正文侯氏涉注文而誤作諸侯於是并改注文亦作曾孫諸侯矣

韓非子外儲說左篇吾父獨冬不失袴舊注曰別足者不衣袴雖終其冬夏無所損失也按正文本作吾父獨終不失袴故注以終其冬夏無所損失釋之今作冬不失袴卽涉注文而誤終爲冬此皆涉注而誤者也

以注說改正文例

段氏玉裁曰司巫祭祀則共匱主及道布及鉏館杜子春云鉏讀爲菹菹藉也書或爲菹今本改云菹讀爲鉏鉏藉也則不可通蚺氏下土一人鄭司農云蚺讀爲蝮

蝮蝦蟇也今本改云蝮讀爲蟻蟻蝦蟇也則不可通土
馴鄭司農云馴讀爲訓謂以遠方土地所生異物告道
王也今本改云訓讀爲馴則不可通祭統鋪筵設調凡
鄭注調之言同也今本改同之言調以易識之字更爲
難字則不可通穆天子傳道里悠遠山川諫之郭注諫
音閒是卽讀諫爲閒明段借法也今作閒音諫則非西
京賦烏獲舡鼎李善注曰說文扛橫關對舉也舡與扛
同吳都賦覽將帥之權勇李注毛詩曰無拳無勇權與
拳同今本正文作扛作拳注文又譌舡而不可通以上
諸條皆因先用注說改正文又用已改之正文改注於

是字與義不謀上與下不貫矣按段氏此論前人所未
發讀古書者不可不知也
周易坤初六履霜釋文曰鄭讀禮爲禮按履霜之義明
白無疑鄭讀爲禮義不可通疑鄭氏所據本作禮霜鄭
注則曰禮讀爲履破段字而讀以本字也後人用注說
改經又以旣改之經文改注而陸氏承其誤耳
周官男巫春招弭以除疾病注曰杜子春讀弭如彌兵
之彌按經文弭字當作彌注文彌字當作弭蓋經文作
彌而杜子春讀爲弭兵之弭左傳弭兵字作弭不作彌
也後人以注說改經文遂改注文作彌兵而義不可通

矣

以旁記字入正文例

王氏念孫曰書傳多有旁記之字誤入正文者趙策夫董闕于簡主之才臣也闕與安古同聲卽董安于也後人旁記安字而寫者並存之遂作董闕安于史記麻書端蒙者年名也端蒙旃蒙也後人旁記旃字而寫者並存之遂作端旃蒙刺客傳臣欲使人刺之眾莫能就眾者終之借字也後人旁記終字而寫者並存之遂作眾終莫能就漢書翟方進傳民儀九萬夫儀與獻古同聲卽民獻也後人旁記獻字而寫者並存之遂作民獻儀

九萬夫按此皆旁記字之誤入正文者也

周書命訓篇通道通天以正人按下文云正人莫如有極道天莫如無極道天有極則不威不威則不昭正人無極則不信不信則不行皆以道天正人對舉然則此文當作道天以正人襄三十一年左傳注荀子禮論篇注並曰道通也道天以正人卽通天以正人疑他本或有作通字者後人旁記於此傳寫誤入正文則爲道通天以正人文不成義乃又於道上加通字耳國語晉語不可以封國按國字衍文楚語曰其生不殖不可以封韋注曰封國也此作不可以封國者蓋由別

本作國後人旁記于此而誤屣入也
管子版法解篇故莫不得其職姓按得職猶得所漢書
趙廣漢傳小民得職是其義也職姓連文甚爲不辭姓
者性字之誤得其性卽得其職也此亦後人旁記異文
而誤合之也明法解篇孤寡老弱不失其所職所職二
字亦爲不辭誤與此同

荀子禮論篇大路之素未集也楊注曰未集不集丹漆
也此說於義未足殆非也未當爲本末之末素末是一
事素集是一事亦寫者旁記異文而誤合之也未者臂
之段字上文絲末楊注未與臂同是其證大戴記禮三

本篇作素幪幪與臂同荀子作末之本與大戴記合集
者幪之段字集音轉而爲就詩小旻篇與猶咎道爲韵
是其證故集字得讀爲幪史記禮書正作素幪荀子作
集之本與史記合

墨子禠守篇守節出入使主節必疏書署其情令若其
事而須其還報以劔驗之劔驗二字不可通墨子原文
蓋止作劔之假劔爲驗劔之卽驗之也韓非子外儲說
左上篇以馬爲不進盡釋車而走進盡二字不可通韓
非子原文蓋止作不盡假盡爲進不盡卽不進也凡此
皆後人旁記異文而誤入之與義同誤衍之例可以參

觀
非因誤衍而誤刪例

凡有衍字宜從刪削乃有刪削不當反失其本真者周易升象傳君子以順德積小以高大釋文曰以高大本或作以成高大按此本作積小以成大正義所謂積其小善以成大名也後誤衍高字而作積小以成高大則累於辭矣校者不知高字之衍而誤刪成字此刪削不當而失其本真者也

淮南子道應篇洞洞屬屬而將不能恐失之高注曰而將不能勝之恐失之按正文本作而將不能勝之而與

如古通用謂如將不能勝之也高注恐失之三字正解如不能勝之義此三字誤入正文校者反刪去勝之二字亦刪之不當者也

因誤衍而誤倒例

校古書者鹵莽滅裂有遇衍字不加刪削而以意移易使成文理者大戴記哀公問於孔子篇君何以謂已重焉此本作君何謂以重焉以重即已重以已古字通也後人據小戴記作已重旁記已字因而誤入正文校者不知刪削乃移以字於謂字之上使成文理此因誤衍而誤倒者也

楊子大元元瑩篇嘖情也抽理也瑩事也昭君子之道也按上文云陰陽所以抽嘖也從橫所以瑩理也明晦所以昭事也此當云抽嘖也瑩理也昭事也方與上合今抽嘖誤作嘖情情字蓋卽嘖字之誤而衍者於是移抽字以易下句瑩字而瑩理誤作抽理矣又移瑩字以易下句昭字而昭事誤作瑩事矣至昭字無可易乃移置下句之首而君子之道也誤作昭君子之道也蓋因一字之誤衍而遂使諸字以次而屢降以此校書亦可云不憚煩矣

因誤奪而誤補例

凡有奪字則當校補乃有校補不當以至補非其字者大戴記曾子立事篇多知而無親博學而無方好多而無定者君子弗與也按下文云君子多知而擇焉博學而算焉多言而慎焉據此則本文好多二字亦當作多言校者因奪言字而誤補好字此校補之不當者也又曾子本孝篇庶人之孝也以力惡食按以力惡食本作以任善食盧注所謂分地任力致甘美是也今任善二字誤移在下句之首作任善不敢臣三德甚爲無義可知其誤此文因奪任善二字而誤補力惡二字亦校補之不當者也

爾雅釋草中馘菌小者菌注於上句曰地葦也似蓋今江東名爲土菌亦曰馘廚可啖之又注下句曰大小異名按中馘謂之菌小者又謂之菌何以見大小之異名乎據說文草部菌地葦也疑古本爾雅作中馘地葦小者菌故說文卽以地葦說菌蓋對文別而散文通也因正文奪地葦二字校者據注中土菌之文臆補菌字而大小異名者轉若大小同名矣注文地葦似蓋句本無也字乃舉正文地葦而釋之今正文奪地葦字而誤補菌字則地葦字于正文無見乃增注文作地葦也而其誤不可復正矣

因誤字而誤改例

凡遇誤字則宜改正乃有改之不得其字而益以成誤者周書謚法篇純行不二曰定按此本作純行不忒曰定古書忒字或以貳字爲之尙書洪範篇衍忒史記宋世家作衍貳是其證也貳譌作貳後人因改作二矣又史記篇奉孤而專命者謀主必畏其威而疑其前事按謀主二字不可曉當作其主言其主必畏而疑之也其誤作某後人因改作謀矣此皆因誤字而誤改益以成誤者也

管子霸言篇故貴爲天子富有天下而伐不謂貪者其

大計存也按伐乃代字之誤管子原文本作世不謂貪言一世之人不以爲貪也唐人避諱改世爲代後人傳寫又誤代爲伐荀子非相篇傳者久則論略近則論詳按兩論字皆俞字之誤俞讀爲愈古字通用見本書榮辱篇注韓詩外傳正作久則愈略近則愈詳可證也俞字誤作侖校者又誤改作論韓非子主道篇是以不言善應不約而善增按道藏本趙用賢本不言下皆有而字當從之增乃會字之誤不言而善應語本老子不約而善會亦卽老子所謂善結無繩約而不可解也善會猶善結也會字

誤作曾校者又誤改作增

一字誤爲二字例

古書有一字誤爲二字者禮記祭義篇見閒以俠無鄭注曰見閒當爲覲史記蔡澤傳吾持梁刺齒肥索隱曰刺齒肥當爲齧肥孟子公孫丑篇必有事焉而勿正心日知錄載倪文節之說謂當作必有事焉而勿忘禮記緇衣篇信以結之則民不倍恭以涖之則民有孫心惠氏棟九經古義謂孫心當作孫說文孫順也書云五品不遜今文尙書作訓古文尙書作遜今孔氏本作孫衛包又改作遜古字亡矣緇衣猶存古字耳

尙書多方篇我有周惟其大介賚爾按枚氏因大介連文而以大大賜汝釋之不詞甚矣說文大部介大也從大介聲讀若蓋凡經傳訓大之介皆其段字也此經疑用本字其文曰我有周惟其介賚爾介賚即大賚也後人罕見介字遂誤分爲大介二字

國語晉語吾觀晉公子賢人也其從者皆國相也以相一人必得晉國按僖二十三年左傳曰吾觀晉公子之從者皆足以相國若以相夫子必反其國疑此文一人二字乃夫字之誤以相絕句即左傳所謂若以相也夫必得晉國絕句即左傳所謂夫子必反其國也夫者指

目其人之辭說詳襄二十三年左傳正義今誤作一人二字義不可通矣

二字誤爲一字例

古書亦有二字誤合爲一字者襄九年左傳閏月杜注曰閏月當爲門五日五字上與門合爲閏則後學者自然轉日爲月按古鐘鼎文往往有兩字合書者如石鼓文小魚作魚散氏銅盤銘小子作字是也古人作字但取疏密相閒經典傳寫則遂并爲一字矣

禮記檀弓篇從母之夫舅之妻二夫人相爲服按夫字衍文也二人兩字誤合爲夫字學者旁識二人兩字以

正其誤而傳寫誤合之遂成二夫人矣國語夫字誤分爲一人二字檀弓二人字誤合爲夫字甚矣古書之難讀也

淮南子說林篇狂者傷人莫之怨也嬰兒詈老莫之疾也賊心忘陳氏觀樓曰忘字當爲亡也二字之譌亡無也言狂者與嬰兒皆無賊害之心故人莫之怨也按此亦二字合爲一字者又人間篇孫叔敖病疽將死按病字將字並衍文也疽字乃疔且二字之誤說文疔部疔痂也人有疾痛象倚箸之形朱氏駿聲謂疔乃疾病之本字疾字從矢疔聲乃疾速之本字後人段疾爲疔而

疔廢矣愚按其說是也孫叔敖疔且死猶云孫叔敖疾且死也其事亦見列子說符篇呂氏春秋異寶篇竝作孫叔敖疾將死將猶且也彼作疾此作疔古今字耳因疔且二字誤合爲疽字後人乃於上加病字下加將字失之矣又脩務篇琴或撥刺枉撓闕解漏越而稱以楚莊之琴側室爭鼓之高注曰側室或作廟堂按側室及廟堂均無義疑淮南原文本作則尙士爭鼓之尙與上通尙士卽上士也考工記桃氏爲劔弓人爲弓竝有上士服之之文故此言琴亦曰上士鼓之也上文曰今劔或絕側羸文齧缺卷鉏而稱以頃襄之劔則貴人爭帶

之兩文相對此曰則上士爭鼓之猶彼曰則貴人爭帶之也因段尙爲上而尙士二字誤合爲堂字淺人因改則字爲廟字高所見或本是也又因古本實是則字遂改堂字爲室字而加人旁於則字之左使成側字高所據本是也轉展致誤而要皆由於尙士二字之誤合爲堂字所宐悉心校正也

重文作二畫而致誤例

古人遇重文止於字下加二畫以識之傳寫乃有致誤者如詩碩鼠篇逝將去女適彼樂土樂土爰得我

所韓詩外傳兩引此文竝作逝將去女適彼樂土適彼樂土爰得我所又引次章亦云逝將去女適彼樂國適彼樂國爰得我直此當以韓詩爲正詩中疊句成文者甚多如中谷有蕓篇疊慨其歎矣兩句丘中有麻篇疊彼留子嗟兩句皆是也毛韓本當不異因疊句從省不書止作適二彼二樂二土二傳寫誤作樂土樂土耳下二章同此

莊子胠篋篇故田成子有乎盜賊之名而身處堯舜之安小國不敢非大國不敢誅十二世有齊國釋文曰自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至威王三世爲齊侯故云十二世按此說非也本文是說田成子不當追

從敬仲數起莊子原文本作世世有齊國言自田成子之後世有齊國也古書重文從省不書止於字下作二識之應作世二有齊國傳寫誤倒之則爲二世有齊國於是其文不可通而從田成子追數至敬仲適得十二世遂臆加十字於其上耳

重文不省而致誤例

亦有遇重文不作二畫實書其字而致誤者周書典寶篇一孝子畏哉乃不亂謀按本作一孝句孝畏哉乃不亂謀猶下文曰二悌悌乃知序悌下疊悌字則孝下必疊孝字矣今作孝子畏哉子卽孝字之誤也又下文曰

三慈惠茲知長幼當作三慈惠慈惠知長幼慈惠下疊慈惠字猶孝下疊孝字悌下疊悌字也今作茲知長幼茲卽慈字之誤也此皆重文不省而轉以致誤者也

闕字作空圍而致誤例

校書遇有缺字不敢臆補乃作口以識之亦闕疑之意也乃傳寫有因此致誤者大戴記武王踐阼篇機之銘曰皇皇惟敬口生听口戕口盧注曰听恥也言爲君子榮辱之主可不慎乎听听言也孔氏廣森補注曰听有兩訓疑記文本作听生听故盧意謂君有听恥之言則致人之听言也按此說是也惟其由听生听故謂之口

戕口今作口生听者蓋傳寫奪听字校者作空圍以記之則爲口生听遂誤作口生听矣

本無闕文而誤加空圍例

亦有本無闕文而傳寫誤加空圍者周書寤微篇欲與無口則欲攻無庸以王不足按此三句本無闕文欲與無則欲攻無庸以王不足皆四字爲句言欲與之而無則欲攻之而無庸以王則不足也下文周公之言曰奉若稽古維王克明三德維則威和遠人維庸正對此三句而言淺人不知無則無庸相對成文而以則字屬下句因疑欲與無下尙有闕文乃作口以識之耳

又本典篇能求士口者智也與民利者仁也按兩句一律上句不當有闕文誤加空圍宜刪又官人篇問則不對佯爲不窮口貌而有餘按貌上本無闕文而讀爲如貌如有餘卽所謂佯爲不窮也誤加空圍亦宜刪又云有知而言弗發有施而口弗德按此文本作有知而不發有施而弗德發讀爲伐古字通用有知而弗伐有施而弗德皆五字爲句上句本無言字下句亦無闕文學者不知發與伐同而臆加言字則下句少一字矣因作空圍以識之也亦宜刪以上三條竝見王氏念孫讀書雜志

