

曲園叢書

14
484
38

484
38

讀王氏稗疏 俞樓襍纂第二十八 德清俞樾

王船山先生長於史學於山川形勢古今成敗能歷歷言之其議論亦反復詳盡極文章之雄至于說經則有未盡精密者所著諸經稗疏 四庫全書皆著錄然讀注而不屑讀疏執一經而不旁求之他經其詩稗疏喜攻朱傳而自蹈於躡駁者往往有之讀其書而為辨正其誤固後學者之事也

周易

或躍在淵

言或躍而或在淵也居上卦之下則疑於躍居下卦

之上則疑於在淵

愚按正義有兩說其爻下正義曰言九四陽氣漸進似若龍體欲飛猶疑或也躍在於淵未即飛也此以躍在淵三字連讀又象傳正義曰進則跳躍在上退則潛處在淵則分躍與在淵爲二義如王氏之說然以文義論終以前說爲長

黃裳

本義云黃中色裳下飾然則象傳所云美在其中者黃爲中豈裳爲美乎

愚按黃中之色也裳下之飾也此本輔嗣舊注而輔

嗣又本昭十二年左傳文自是古訓不得以爲非

磐桓

磐大石之平者桓植兩木而交相午貫一陽在下堅立以載羣陰上承九五故有磐石桓木安貞建立之象舊說以爲躊躇不進之象非也

愚按磐桓乃疊韵字釋文云磐本亦作盤又作槃廣雅釋訓般桓不進也則字又作般張表碑云畔桓利貞則又作畔古疊韵字但取其聲而無定字王氏以磐石桓木釋之非古義也傳曰雖磐桓志行正也正義言初九雖磐桓不進非苟求宴安若從王氏說以

爲安貞建立之象則磐桓卽志行正矣何以云雖磐桓志行正乎

帝乙歸妹

歸妹者乃陽下于陰之辭二爲帝五爲妹陽反居中於內陰反正位乎外男來就女之象婚姻之禮至周始定自周以前男來就女如今之贅婿雖天子之貴亦或用此制故曰歸妹言往歸于妹與漸之言女歸者異考古者必以其時於易而得周以前之昏禮焉周禮定而秦漢益嚴故有贅壻誦戍之法

愚按王氏此說殊爲背理古嫁娶之禮誠不可考然

旣謂之娶必無往就之之說尚書堯典曰釐降二女于媯汭嬪于虞以帝子之尊有鰥在下之賤猶且往而嬪焉帝乙身爲天子乃就昏於婦家乎不圖王氏有此臆說也至其謂帝乙非紂父則提要取之然自來說此經者原有成湯嫁妹之說京房易傳且載其辭王氏殆未見乎以詳見困學紀聞故不具說

殷薦之上帝

殷舊釋盛也郊祀之禮事天以誠不以文未聞極其盛美後世用大樂備宮縣梁武帝博考禮文訂正改撤是也按堯典以殷中春殷中也郊以日至乃冬氣

之中祖考之祭亦在四仲之月故曰殷
愚按殷之訓中固屬古訓然中薦之文於義不安殷
字仍當從舊說訓盛王氏謂事天以誠不以文未聞
極其盛美然周禮大司樂云乃奏黃鍾歌大呂舞雲
門以事天神又云凡樂園鍾爲宮黃鍾爲角大簇爲
徵姑洗爲羽鼉鼓鼉鼗孤竹之管雲和之琴瑟雲門
之舞冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神
皆降可得而禮矣據鄭注此爲祭天圜丘以饗配之
之祭然則安得云祭天不用盛樂乎王氏引梁武事
爲證按隋書音樂志梁武帝天監元年詔有云魏晉

以來陵替滋甚天人缺九變之節朝譙失四縣之儀
是武帝此詔議正樂非議廢樂也特以舊制用王肅
說備六代樂武帝則據周禮分樂饗祀以正其誤故
有不備宮縣之說王氏以此說經非特失經意且非
梁武之旨矣

朶頤

本義云朶垂也飲食之貌夫下頤曰頤賤丈夫之欲
食者亦惟垂涎頤固不可下垂也朶之本訓樹木之
垂朶朶也謂枝葉華實纍纍然其多也此言貪躁之
人見我饌具之豐注目凝視驚詫而覘分其潤咎不

樓二一八 四
在朶頤而在觀雖未伎求而情已淫故曰亦不足貴也

愚按王氏說朶頤之義甚爲有見然惜其止以朶之字義爲說而未以聲求之也周易之朶頤實卽史記之夥頤史記陳涉世家云其故人嘗與庸耕者見殿屋帷帳曰夥頤涉之爲王沈沈者索隱曰服虔云楚人謂多爲夥按又言頤者助聲之辭也謂涉爲王宮殿帷帳庶物夥多驚而偉之故稱夥頤也然則觀我朶頤猶觀我夥頤夥從果聲與朶聲同在歌戈部以朶爲夥乃古文同聲段借之常例觀我夥頤正猶陳

涉故人見其宮殿帷帳驚而偉之也或疑夥乃楚言周公非楚人何以作楚言不知楚言之說本不足據說史記者不通古語但以陳涉楚人故卽以爲楚言耳說文云齊謂多爲𦉳𦉳卽夥也是又以爲齊言矣方言曰凡物盛多謂之寇齊宋之郊楚魏之際曰夥則齊宋楚魏同有此言矣竊疑夥頤本古語流傳人間著書者各就所聞之地以爲其地之方言實則早見於周易矣

嗃嗃嘻嘻

嘻嘻舊以爲嬉笑之嬉嘻乃歎聲本無嬉義而九三

以剛居剛亦無戲渝柔諧之狀嗃嗃嘻嘻皆取喻於火聲詩多將熇熇猛烈之狀火始然之聲也春秋傳嘻嘻出出嘻嘻乘赫赫之餘火將息之聲也九三以剛處剛離道方成故曰嗃嗃而上承六四風將散之故曰嘻嘻

愚按舊解以嘻爲嬉笑之嬉誠失其旨至王氏謂皆火聲則於家人婦子之文殊不相屬又分別嗃嗃爲火始然嘻嘻爲火將息此更臆說矣釋文云嗃嗃荀作確確愚謂當從之確確者堅確之貌言其於一家之中皆有一定之程確確然不可得而易此雖近於

嚴厲而不失爲治家之正軌故悔厲吉嘻嘻者悲恨之聲禮記檀弓篇夫子曰嘻鄭注以爲悲恨之聲是也僖元年公羊傳慶父聞之曰嘻何休注哀痛之聲大戴禮少閒篇公曰嘻盧辨注歎息之聲其義並相近蓋嚴厲太過使一家之中人不聊生婦子相對終日悲恨則又失治家之道矣傳曰失家節也言嚴厲之過而失其節也自來言治家者多以嚴爲主不知寬嚴並有其節過寬過嚴皆失節也九三以陽處陽有過剛之弊故有此象而王輔嗣乃有甯過乎嚴之說程傳朱本義皆從之非經旨也王氏已知嘻嘻爲歎

聲而不能得此旨始為舊說所囿乎
得妾以其子

已所生之男女通謂之子詩大邦有子齊侯之子皆
女子也以如春秋蔡侯以吳子之以以卑用尊而能
左右之也六五以柔居中位而貴離為中女則少也
嫡所生之女子子也巽為長女而一陰在下位處乎
卑妾也初六能以其柔順佐佑六五使安位于外故
有妾賢而能提攜贊襄其女子子以婦道之象

愚按王氏解子字頗為得旨惟此句當連下讀之其
辭曰得妾句以其子无咎句言得賢妾以提攜贊襄

之則其女子子亦得无咎也復上九曰以其國君凶
句法與此相似亦當以五字為句舊讀非也程傳解
此爻曰六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良
妾則能輔助其主使无咎過也子主也以其子致其
主於无咎也句讀頗合惟訓子為主不如王說之長
承筐无實割羊无血

筐非匱具也士昏禮所謂笄也織竹為之實榛栗棗
脩以贄見舅姑者割羊者合盞之牢鼎士而用大夫
之少牢攝盛也无血之羊非特殺者士女皆以吝而
廢禮惡俗也

愚按篚非匱具固不待言自來亦未有以匱具爲說者此不必辨也王氏以爲是士昏禮之筭則恐不然士昏禮注筭竹器而衣者其形蓋如今之筭篋實矣鄭不言是篚屬則筭非篚也公食大夫禮曰簋實實于篚是篚乃承黍稷之器按特牲饋食禮主婦視饎饗于西堂下疏云主婦視饎饗猶主人視殺牲故易歸妹上六云女承篚無實士刲羊無血鄭注宗廟之禮主婦奉篚米然則女承篚士刲羊並以祭祀言少牢饋食禮于祭之前陳鼎設俎皆主人親之黍稷則皆主婦設之此爻承篚是言祭祀之粢盛刲羊是言

祭祀之牲殺无實无血則不足以奉祭祀矣故无攸利也王氏以上句言見舅姑以下句言合昏分爲二事非是

渙奔其机

程傳以机爲机机與几同然卦自否變否四之陽越三而來二故曰奔奔入險中以爲坎主非平易可安之地非几象也机者伐木不盡之莖幹礙人之行險象也

愚按此卦爻辭自來作渙奔其机陸德明音義呂東萊音訓並音几無異字無異讀也王氏乃謂本作机

而以程傳作机爲非疑誤後學不可不正

尚書

九族

漢孔氏以高祖洎元孫之親爲九族林少穎以父四母三妻二言之而朱子亦以爲然其說本於白虎通與杜預左傳集解今考諸爾雅有姑王姑曾祖王姑高祖王姑從祖姑族祖姑則是父族六也母之考妣與從母母族三也妻則父母二族而已其異於林說者本族不與至親不可與他族齒也無姊妹之夫女子之夫姊妹年與已近女小於已尚未有族也外王

母之母族與妻母之母族不與者族愈疏也較之白虎通所說於理爲長

愚按言九族者自古有二說古文尚書說以爲上自高祖下至元孫今文家以爲父族四五屬之內爲一族父女昆弟適人者與其子爲一族已女昆弟適人者與其子爲一族已之女適人者與其子爲一族母族三母之父姓爲一族母之母姓爲一族母女昆弟適人者爲一族妻族二妻之父姓爲一族妻之母姓爲一族是二者各成一義林少穎說實卽今文家說王氏以爲本白虎通猶之可也以爲本杜預左傳集

解則陋矣至其自爲說則凡稱姑者皆謂之族如是則族之名專歸於姑矣按爾雅自父爲考母爲妣以下祖王父也舅兄也以上題曰宗族則宗族所包者廣矣安得專歸之姑乎專歸之姑而自高祖以下五屬之親轉不得與則豈五屬之親非族乎抑五屬之人別爲族而不在九族之中乎尤可異者古言九族不言十一族如王氏之說父族六母族三妻族二則變九族爲十一族矣抑何疏舛之甚乎愚於九族別有考故於此不具說惟王氏所說者十一族而非九族疑誤後學不可不辨正也

媯汭

釐降二女於媯汭嬪於虞於文似複孔傳謂舜能以義理下二女之心解殊迂謬攷之後漢郡國志河東太陽吳山上有虞城皇甫謐世紀曰舜嬪於虞虞城是也太陽在今平陸縣直涑水之東南而媯汭水自蒲州入河在涑水之西北相去蓋三百餘里舜之室二女也在平陸而堯之降二女也於蒲州蓋降猶昌意降於若水之降堯以媯汭二水之地爲二女食邑使卽封於彼而其歸而爲嬪則在舜所復封先代虞幕之舊邑平陸之虞城也

愚按水經河水篇又南過蒲坂縣西注曰南有歷山
媯汭二水出焉又東過大陽縣南注曰有虞城堯妻
舜以媯于虞者也以今地理考之蒲坂卽山西蒲州
府而虞城卽其所屬之虞鄉縣在府東六十里未嘗
有三百餘里之遠也枚傳訓媯汭爲媯水之汭蓋本
馬融水所出入曰汭之舊說訓釐降爲以義理下帝
女之心亦本史公舜飭下二女之義王氏闢去之而
自爲之說則有不可通者昌意降于若水男子也二
女以女子而受封媯汭此豈古制所有將使媯汭長
爲二女封國歟則國邑虛設而無君長誰與治之或

暫使就國旣媯于虞旋收其國土歟則事同兒戲無
謂甚矣必欲別爲一解使釐降于媯汭媯于虞兩文
不相重複則或據莊元年公羊傳文古者天子嫁女
乎諸侯必使諸侯同姓者主之故王姬歸于齊我主
之也當時蓋有陶唐同姓之國密邇媯汭之間實主
二女之婚二女由媯汭而媯于虞故曰釐降二女于
媯汭媯于虞此或一說歟

蠙珠

蠙說文正作玼宋宏云淮水出玼珠卽此古之珠皆
以玉爲之後世南粵旣通中國合浦之珠始登服飾

而謂之真珠真珠云者言其不假琢而圓也若以蚌
甲爲珠則物賤而色黯古謂之蜃以飾器物所在有
之不必淮夷蠙字正音蒲邊切蝨也唐張蠙夢名蝨
登第而改名蠙以應之則蠙固非蚌蔡氏之疏兩失
之矣

愚按古所謂珠者皆琢玉爲之故字從玉續漢輿服
志云冕旒天子用白玉珠公侯青玉珠大夫黑玉珠
是其物也今所謂珠則古謂之蠙珠說文玉部玼珠
也重文蠙曰夏書玼從虫賓蠙珠出於老蚌故亦謂
之蚌珠隋書禮儀志云陳永定元年徐陵以爲冕旒

後漢用白玉珠晉過江服章多闕侍中顧和奏今不
能備玉珠可用白璇白璇蚌珠是也帝曰今天下初
定務從節儉珠玉之飾任用蚌也此後世用蚌珠而
廢玉珠之始王氏以古之珠皆以玉爲之此說良是
謂淮夷所貢非蚌珠則不然也夫以玉爲珠事由人
力琢治何必出於淮夷哉且蚌珠者蚌之陰精非以
蚌甲爲珠也王氏謂以蚌甲爲珠物賤而色黯自來
未聞琢蚌甲爲珠者王氏此說似并今所謂珠者而
未見何也又蠙之爲字說文廣韻玉篇並無蝨之一
訓王氏以蠙爲蝨則又可怪矣

崑崙

崑崙一山古今積爲夸遠之說蔡氏破羣迷而曰臨羌者定論也臨羌於漢屬金城郡在今金縣之西河州之東與積石密邇山海經所云崑崙之丘河水出焉者據其入中國之始直謂之出則以內夏外夷而不必窮其源也山海經之言崑崙者曰丘非有崇高莫並之山也必求其地則臨洮之胭脂嶺蘭州之皋蘭山河州之普贊山洮州之雪山皆足以當之愚按釋文曰馬云崑崙在臨羌西正義引王肅說亦云在臨羌西則崑崙在臨羌固馬王舊說而非蔡氏

之創見也正義又引鄭康成云衣皮之民居此崑崙析支渠搜三山之野皆西戎也鄭雖不言在何地然云皆西戎也亦必從馬注在臨羌矣惟河源所出之崑崙山則非此崑崙也書正義引鄭注而申之曰鄭以崑崙爲山謂別有崑崙之山非河所出者也此說得之蓋此經之崑崙在臨洮非獨蔡氏知之馬王舊說固皆如此至河源之崑崙則太史公所不能知而諸家言之者皆謂與中國絕遠非此崑崙也漢書地理志金城郡河關縣注曰積石山在西南羌中河水行塞外東北入塞內至章武入海臨羌縣注西北至

塞外有西王母石室僊海鹽池北則湟水所出東至
允吾入河西有須抵池有弱水崑侖山祠班氏於河
關下言有積石山而於臨羌下不言有崑侖山蓋臨
羌之崑崙非甚高大之山故略之也其言有崑侖山
祠則固卽河源所出之崑崙以此崑崙太遠故卽黃
河始入中國之地立祠祠之以祭河源云爾亦猶益
州郡滇池縣有黑水祠書正義謂止言有其祠不知
水之所在也若謂河源所出之崑崙卽在臨羌則河
關之縣以河得名當卽設於臨羌矣禹貢言導河積
石積石在河關縣若河源所出之崑崙卽在臨羌則

與河關同屬漢金城郡相距不遠禹既至積石豈不
能至崑崙何不言導河崑崙而言導河積石乎禹貢
言導河積石則知河源所出之崑崙必不在臨羌矣
遯於荒野入宅於河自河徂亳

高宗之所以遯者以殷禮立弟盤庚崩弟小辛立小
辛崩弟小乙立小乙崩武丁立以殷立弟以及嫡長
子之序正之則當立者盤庚之子而非武丁也所不
當立而嫌於得立故其在小乙存之時不能安於國
而必出遯以遠嫌也入宅於河則漸逼矣自河徂亳
則據先王之故都而植之固矣故小乙崩得有所奉

以入繼而廢盤庚之子以立焉高宗之顛末見於書者極爲詳覈要其遜於荒野則小乙之始念東於家法與公議且亦如宋繆公屬國於與夷而使其子出居於鄭特漸引之以入而又樹之於故都則其父子之密謀有不可掩者矣

愚按遜于荒野之文出僞古文尚書不足依據王氏固不知也今依其說而論之則固有不然者殷法立子立弟亦無一定之序據史記惟湯崩之後太丁未立立其弟外丙仲壬而復及太丁之子太甲則有如王氏之說太甲崩子沃丁立沃丁崩弟太庚立太庚

崩子小甲立則不復立沃丁之子也小甲崩弟雍己立雍己崩弟大戊立大戊崩子中丁立則不復立小甲之子也中丁崩弟外壬立外壬崩弟河亶甲立河亶甲崩子祖乙立則不復立中丁之子也夫大戊河亶甲皆殷之賢君豈皆私其子而有此等密謀者乎祖乙崩子祖辛立祖辛崩弟沃甲立沃甲崩復立祖辛之子祖丁祖丁崩復立沃甲之子南庚南庚崩復立祖丁之子陽甲此則立弟之後復歸其子矣然陽甲崩弟盤庚立盤庚崩弟小辛立小辛崩弟小乙立小乙之崩也使援小甲中丁祖乙之例則國自宜歸

武丁矣若欲復歸於嫡則宜立者陽甲之子非盤庚之子也吾意陽甲至小乙四君矣或陽甲之子先卒故小乙崩而立其子武丁也此在當日自循小甲諸君之故事而王氏乃於數千年後以意逆志坐以父子密謀不亦過乎且小乙誠有私於其子則不宜出之於外宋繆公之使公子馮出居於鄭也其意固欲致國與夷也小乙誠欲其子得立則與宋繆公事正相反矣與其漸引之以入何如先不使出乎與其樹之於故都何如樹之於京師乎無逸篇其在高宗時舊勞於外史記魯周公世家注引馬融曰武丁爲太

子時其父小乙使行役又引鄭康成曰爲父小乙將師役也或者小乙在位之時以其國當復歸于嫡武丁雖名爲太子而實不以主器之長子待之故師役之事輒使與俱不然大子奉冢祀社稷粢盛以朝夕視君膳者也豈可以輕出乎其後以陽甲無嗣武丁得承大統此自殷禮之常未可執不肖之心以妄疑古人也又入宅于河自河徂亳之文僞古文實取之國語國語楚語載白公子張之言曰昔殷武丁能尊其德至于神明以入于河自河徂亳於是乎三年默以思道卿士患之曰王言以出令也若不言是無所

稟令也武丁於是作書曰以余正四方余恐德之不類茲故不言如是而又使以象夢旁求四方之賢得傅說以來升以爲公據楚語之文則入于河自河徂亳似是其卽位後事故卽繼之曰於是乎三年默以思道卿士患之也章注引高宗諒闇三年不言爲證愚則謂此是兩事高宗諒闇三年不言喪禮耳孔子曰古之人皆然然則卿士又何患焉三年默以思道非卽諒闇之三年明矣僞古文亦以不言爲旣免喪後事乃不依國語從入于河敘起而以入宅于河自河徂亳爲與傅說追述往事王氏讀之遂發此論斯

亦作僞者所不料也竹書紀年小乙六年命世子武丁居于河學于甘盤此則襲僞古文之文不足據

玉食

諸家注疏於玉字俱未攷覈按周禮玉府王齊則供食玉鄭司農云王齊當食玉屑鄭康成云玉是陽精之純者食之以禦水氣唯天子之齊則有之然則玉食者碾玉爲屑以供王之齊食取其貴而非取其美或疑玉剛堅刺齒則亦如服藥然非必飽餐之也愚按山海經西山經崧山其中多白玉是有玉膏其原沸沸湯湯黃帝是食是饗是食玉之法從古有之

然所食者玉膏也蓋卽今鍾乳之類本精液凝結而成故可食鄭司農所謂玉屑殆指此也王氏乃謂碾玉爲屑以俱王之齊食夫玉亦石類也屑而食之凝結於腸胃之中久而不化輕者病重者死矣先後鄭解周禮食玉義本未安王氏更用以說此經又慮其刺齒而戒勿飽餐彌覺可笑不如仍從舊說也

居東

居東者閒處而無所作之謂經言居東則其非討殷可知古注謂我之弗辟爲致辟者不如馬鄭言避之當也特所云東者未自言何地鄭康成以爲東都東

都者雒也時未營雒不得言都故但曰東東蓋周公之國邑也克商以後與召公分陝周公東而召公西各有國邑以主其方之諸侯則周公故邑於雒東至此以避謗故罷相而卽於陝東自行其治陝之事於邑內不攝政而外亦未嘗用兵也或雒本周公之封其後以致于王而營爲東都周公縣內之封又他徙焉雖無可具考而康成之言亦必有所受之矣愚按以居東爲避謗是也惟從鄭康成以東爲東都而以東都爲周公封邑此則無據又謂其後致之於王營爲東都而周公之封邑又他徙此更臆說周公

之營維也曰予惟乙卯朝至于洛師我卜河朔黎水
我乃卜澗水東瀍水西惟洛食我又卜瀍水東亦惟
洛食不言願致己之封邑爲王營東都也王之言曰
公既定宅佯來來視予卜休恆吉我二人其貞亦不
言以他邑易周公之封也王氏此說無徵不信矣竊
謂東非東都蓋卽魯也豳風詠周公之事曰我來自
東而魯頌述伯禽受封之事曰俾侯于東以詩證詩
則東之爲魯無疑魯頌譜曰在周公歸政成王封其
元子伯禽於魯則疑此時尚無魯國然史記魯世家
云武王既克殷封周公旦於少皞之墟曲阜是爲魯

公周公不就封於是卒相成王而使其子伯禽代就
封於魯詩正義謂周公於武王之時已受魯封但身
不之魯使伯禽就國至歸政之後成王乃大啓土宇
令地方七百里魯之封疆於是始定故據後定言之
愚則謂周公之相成王尚有抗世子法於伯禽之事
則武王在時伯禽亦未就國蓋使吏治之耳及周公
爲流言所中乃退就所封之國其在詩曰我徂東山
東山者魯國之東山卽孟子所謂登東山而小魯者
也然則居東之爲居魯明矣
又按周公在武王時已封於魯而不之國卽伯禽亦

不之國愚故謂使吏治之及讀史記管蔡世家云蔡叔度既遷而死其子曰胡胡乃改行率德馴善周公聞之而舉胡以爲魯卿士魯國治於是周公言於成王復封胡於蔡此可證余說矣蓋周公受封未之國其國自有卿士代之爲治當管蔡流言時魯國爲卿士者未知何人其後蔡叔遷死周公哀憐其子使爲魯卿士而其子胡亦賢能稱其職至伯禽將就國周公念胡之久治魯國不忍其竟無分土乃言之王而邦之蔡此當時之實事如此也索隱疑史遷何憑而有斯言失之矣

蔡

孔氏謂蔡叔圻內之蔡仲徙封於淮汝之間孔穎達引杜預之言謂叔度封於汝南上蔡胡徙新蔡圻內蔡地不知所在以實求之孔固失之杜亦未得也祝鮀曰殺管叔而蔡蔡叔上蔡字注音素達切而禹貢二百里蔡蔡之爲義本取草萊之名以荒遠草野之士爲罪人所居故謂之蔡則圻內不得有蔡地而叔度之稱蔡亦非其國名可知矣蔡叔云者以其被流蔡之刑而名之爾叔死仲封周公因以蔡名其國而割淮汝之士以授之使後人顧名思義而求蓋前愆

也故杜預于隱公四年傳注云蔡今汝南上蔡縣亦足見蔡仲之未徙封於新蔡也不知穎達所引預說者又何所出邪

愚按昭元年左傳周公殺管叔而蔡蔡叔釋文上蔡字音素葛反說文作粲音同字從殺下米正義曰粲字殺下米也隸書改作已失本體粲字不復可識寫者全類蔡字至有重爲一蔡字重點以讀之者然則古本左傳作粲蔡叔非一字也王氏乃云蔡叔之蔡以罪得名按管蔡世家敘文王諸子管叔鮮蔡叔度曹叔振鐸成叔武霍叔處康叔封丹季載曰管曰曹

曰成曰霍曰康曰丹皆國名也豈蔡叔獨非國名乎如王氏之說以其曾被流蔡之刑故以蔡叔稱之雖至其子改行率德榮受茅土而惡名終不能消雪何周公之不仁如此邪且名號之侯起於楚漢之際古之建國必以其土地名之未有特立一字以爲國名者王氏此論真臆說也至蔡之爲國自在上蔡蔡叔之蔡蔡仲之蔡無二地也史記云武王已克殷紂平天下封叔度於蔡又云於是周公言於成王復封胡於蔡曰復封則所封之蔡卽蔡叔之封國可知矣僞孔傳乃云叔之所封圻內之蔡仲之所封淮汝之間

分而爲二地周之圻內未聞有地名蔡孔傳之言宜
王氏之所不取矣正義引杜預云武王封叔度於汝
南上蔡至平侯徙新蔡昭侯徙居九江下蔡其文甚
明而王氏謂孔穎達引杜預之言叔度封於汝南上
蔡胡徙新蔡不特誣杜預并誣孔穎達矣檢正義有
胡徙新蔡四字此乃述宋仲子之言非述杜征南之
言按史記世家集解於復封胡於蔡下引宋忠曰胡
徙居新蔡又於平侯之下引宋忠曰平侯徙下蔡蓋
宋忠之說以徙新蔡爲蔡仲事以徙下蔡爲平侯事
則昭侯無可徙矣舉宋忠之說而辨其誤可也混宋

忠之說爲杜預之說不可也

彤

彤國地未詳王肅以爲妣姓之國他不經見未知所
本疑此或彤字之誤蓋周公之子而封於衛輝之彤
亭者也

愚按彤伯之彤自古未聞有異文未可臆改爲彤也
王肅言是妣姓疑必有所受之此彤伯蓋大妣之兄
弟於外戚爲尊行故得與聞顧命也

翼室

蔡氏謂路寢旁左右室今嗣子旣爲喪主而入側室

於禮非安孔氏訓翼爲明云卽路寢其必俟已死而始延入者世子先居別宮問安有時王疾病則居於內死乃遷尸于路寢臨終而子不在側者天子之禮別嫌明微異於士庶也

愚按翼雖可訓明而路寢之爲明室於古無徵蔡氏謂路寢旁左右室合於翼字之義似勝僞孔舊說蓋成王之崩必在路寢禮記喪大記曰君夫人卒於路寢王氏謂死而遷尸路寢非也成王崩時子釗必在左右喪大記曰始卒主人啼旣正尸子坐于東方卿大夫父兄子姓立于東方有司庶士哭于堂下旣有

卿大夫則是諸侯之禮非士庶之禮夫諸侯亦世其爵士與天子無異豈天子當別嫌諸侯不當別嫌乎且所謂別嫌者吾不知其何嫌也殆嫌其以天下爲利或有若楊廣之於隋文者歟此稍具人心者所不爲乃避此不必避之嫌而使父子隔絕死生之際不能一訣終天之痛當何如也直至父死之後乃聽命於大臣之手延之而後得入吾恐非常之變自此生矣成周之禮必不如此經所謂逆子釗於南門之外者孔傳已釋其義曰臣子皆侍左右此明成王崩時子釗在側也又曰將正太子之尊故出於路寢門外

使桓毛二人更新迎門外所以殊之然則逆釗南門
乃當時禮節如此耳子釗之出必在小斂之後此在
儀禮亦有可證者士喪禮言小斂之後奉尸俛于堂
男女如室位踊無筭主人出于足降自西階然則子
釗之出必主人出于足降自西階之時也又曰即位
踊襲經于序東復位鄭注解序東爲東夾前夫主人
之位在前階西面其襲經則少進而在東夾之前此
士禮如此天子之禮固不可考然大略亦必相同所
謂翼室者殆卽東夾室也士禮尸在堂而子位阼階
不在尸側然則天子之禮尸在堂嗣天子無事之時

或可居東夾室是故逆子釗於南門之外延入翼室
恤宅宗使之居東夾室爲喪主也蔡氏未必能博考
古禮而爲此說然適與古禮合矣

詩經

有齊季女

毛鄭以此稱女故惑於小戴昏義謂蘋藻之奠爲教
成之祭按教成之祭雖因女而舉主祭者必司教之
人繇此思之尸之爲義不訓爲主審矣祭之必有尸
也孫則爲王父尸矣妣必有尸季女者未嫁之女也
於妣爲女孫王母之尸舍孫女其誰哉以大夫之妻

慎於祀事采蘋藻而盛之湘之奠之又迎有齊之季女以爲之尸故曰可以祭祀也

愚按王氏此說殊爲舛矣古祭禮男女其尸惟喪中之祭男女別尸士虞禮記云男男尸女女尸疏曰虞卒哭之祭男女別尸故男女別言之也又曰此經男女別尸據虞祭而言至卒哭已後自禫已前喪中之祭皆男女別尸然則凡廟中之祭男女其尸可知矣蓋喪中之祭考喪則祭考妣喪則祭妣不合考妣而祭之也故男必有男尸女必有女尸若廟中之祭則如少牢饋食禮之祝辭曰用薦歲事于皇祖伯某以

某妃配是合考妣而祭之也祭統曰鋪筵設同几爲依神也鄭注曰祭者以其妃配亦不特几也無異几則無異尸矣是以特牲少牢兩篇並止一尸有男尸而無女尸如王氏之說必以一男子爲男尸又以一女子爲女尸此二尸者在子孫視之則考也妣也在其人自視則一人爲夫一人爲妻也本非夫婦而強合之使爲夫婦不幾如世俗之爲優戲者乎曾謂有齊之季女而肯爲之乎故如王氏之說必以此祭爲喪中之祭乃可然喪祭固有女尸矣而士虞禮記則有明文曰必使異姓鄭注曰異姓婦也疏曰尸須得

孫列者孫與祖爲尸孫婦與夫之祖姑爲尸故不使同姓女爲尸也據此則喪祭之女尸以孫婦爲之而非以孫女爲之王氏謂女孫爲王母之尸不知其所據何典矣

抱布買絲

毛傳曰布幣也集傳因之而未言幣爲何物俗儒遂謂抱已成之布買未成之絲其說本於鹽鐵論曰古者市無刀幣以其所有易其所無抱布買絲而已不知布卽幣也幣錢之屬也周禮外府掌邦布之出入鄭氏曰布泉也其藏曰泉其行曰布

愚按孔氏正義引周禮外府注而破之曰知此布非錢而云幣者以言抱之則宜爲幣泉則不宜抱之也其說良是王氏以布爲泉蓋讀注而不讀疏也

佩鞞

鞞之爲物毛傳曰玦也集傳轉而爲決按從水之決射以彊弦者也從玉之玦半環也鄭箋不用毛說而言鞞之言沓所以彊沓手指集傳兩存之又引大射禮朱極三以參之爲說愈不定決也沓也極也初非一物何者爲鞞之實也按許慎說以象骨韋繫著右巨指象骨者決也韋者鞞也若朱極則以沓將指無

名指小指者惟人君用之贊射者設焉不以爲佩
愚按決玦古字通毛傳之玦實卽決拾之決而非環
玦之玦陸德明釋文云玦本又作決是可知毛傳原
有作決之本故朱傳從之也鄭箋不用毛說而云鞞
之言沓朱傳兩存其說又引朱極三爲證此亦本之
詩疏按疏引士喪禮曰續極二注曰極猶放弦也以
沓指放弦令不挈也生者以朱韋爲之而三大射云
朱極三注云以朱韋爲之食指將指無名指小指短
不用此是彊沓手指也是孔疏正引士喪禮續極大
射朱極爲證故朱傳亦引之也鄭謂鞞所以彊沓手

指而其釋續極亦云以沓指則鄭意鞞與極自是一
物不得分而二之也從毛傳之說則鞞卽決也乃著
於巨指者從鄭箋之說則鞞卽極也乃著於食指將
指無名指者詩疏所說極明王氏肩肩分別轉失其
義又極之爲用施於食指將指無名指而王氏謂施
於將指無名指小指詩疏明有小指不用之文王氏
蓋未之見也

鰭軻

毛傳曰軻駟內轡也鄭箋云軻繫于軾前集傳則曰
兩服兩駟各有兩轡而駟馬兩轡納之于缺故唯六

轡在手按大戴禮曰六官以爲轡司會均入以爲軻
夫以轡比六官則轡止於六而無入以軻比司會之
均入則六轡皆納於軻中而非但二也古之言轡者
皆云六轡不言八轡蓋駟馬有兩轡以左右使而服
馬僅一轡當項上其左右旋也聽命於駟馬使如集
傳所云則彼六轡分歧散而無以斂之何所約而使
在手因思毛公所云駟內轡者以軻在中去服近去
駟遠內轡則服可知矣要無軻中之轡不在手而
在手之轡不入軻中之理

愚按毛傳明言駟內轡正義申之曰四馬八轡而經
傳皆言六轡明有二轡當繫之馬之有轡者所以制
馬之左右令之隨逐人意駟馬欲入則偏於脊驅內
轡不須牽挽故知納者納駟內轡繫於軻前疏申傳
意至爲分明又駟賦篇六轡在手正義曰每馬有二
轡四馬當八轡諸文皆言六轡者以駟馬內轡納之
於缺故在手者唯六轡耳朱傳於駟賦篇卽用孔疏
語非自爲之說也王氏乃以朱傳爲非而以駟馬有
兩轡服馬惟一轡四馬六轡總納於軻中此於大戴
禮之文誠若有合者無如毛傳明有駟內轡之文王
氏讀內爲納謂服近駟遠內轡則服可知斯則曲

說也若然則毛公但言內轡足矣并駮不言不更簡而明乎說文車部軻馬內轡繫軾前者荀子正論篇三公奉軻持納楊倞注曰納與軻同謂駮馬內轡繫軾前者是古說相傳並以軻爲納駮馬之轡惟盧辨注大戴禮以爲斂六轡之餘此則順正文爲說耳其實大戴禮止以轡喻六官以軻喻司會必謂官之數六轡之數不得有八亦失之泥矣王氏謂服馬止有一轡此說於古無徵不可從也轡字從喜從絲絲從二糸一糸在左一糸在右一馬二轡卽字形可見謂服馬止一轡必不然矣鄭箋於駮駮篇云四馬六

轡而儀禮聘禮篇賓覲總乘馬注曰總者總八轡牽之是鄭非不知四馬之有八轡也然則凡言六轡者兩駮馬內轡在軻可知矣王氏謂駮馬內轡長繫缺中不可收縱然則六轡并納於軻其於收縱不更滯乎若六轡并納於軻而仍收縱自如則從古說謂納兩駮馬內轡其於收縱更便矣王氏之說於御車之道未見有益而徒使兩服馬各少一轡不合古制不可不辨正也

虺蜴

許慎說虺以注鳴今傳注家或謂虺爲蛇又或以爲

蝮蛇或以爲土色反鼻鼻上有針之蛇皆誤蛇固不能鳴卽有鳴者亦不以注顏之推以韓非子有蝮兩首之說而仲虺亦作仲虺因證蝮之卽虺而猶疑虺之爲蛇今按明道襟志云黃州有小蛇首尾相類因謂兩頭蛇土人言此蛇老蚓所化以韓非子兩首之說考之則虺蓋老蚓耳陸機以虺蜴總爲榮原之別名尤屬鹵莽

愚按毛傳但曰蜴蝮也不釋虺字明虺蜴是同物矣說文虫部虺以注鳴又曰蜺榮蜺蛇醫以注鳴者虺與榮蜺並以注鳴亦可徵其爲同類之物陸機謂虺

蜴一名蝮蝮自是古訓如此未可以爲鹵莽執後世黃州土人之說以說詩轉不可爲訓也卽如其說亦必待其旣化爲兩頭蛇始謂之虺當其爲蚓固非虺也則何以易傳注家之舊說乎

黃流在中

集傳曰黃流鬱鬯也釀秬黍爲酒築鬱金煮而和之盡反毛鄭不知何據毛傳曰黃金所以飾流鬯鬯猶通也謂以金飾其流通之際卽所謂黃金爲勺也安得以黃流爲鬱鬯乎若集傳所云築鬱金煮而和之尤爲差異白虎通曰鬯者以百草之香鬱金合而釀

之所云金合者以金爲合釀之器也朱子連金於鬱以爲句加築於秬黍爲酒之下易合釀爲煮和遂謂先以秬黍爲酒搗築鬱金爲末置酒中煮之以變酒色使黃而謂之黃流割裂古文其誤甚矣

愚按陸德明釋文出黃金所以流鬯也七字而云一本作黃金所以爲飾流鬯也是後人所加然則陸氏所據毛傳無飾字孔氏正義云瓚者盛鬯酒之器以黃金爲勺而有鼻口鬯酒從中流出故云黃金所以流鬯然則孔氏所據毛傳亦無飾字傳無飾字則王氏之說不可通矣卽謂陸孔本並非而以有飾字者

爲是乃流鬯之文與下句九命然後錫以秬鬯兩文相應此鬯字自是秬鬯之鬯正義云以器是黃金照酒亦黃故謂之黃流也此雖未知於毛意如何而要之流鬯之鬯卽秬鬯之鬯不得如王氏之說讀鬯爲暢訓暢爲通而謂以金飾其流通之處也至朱傳之說悉有所本非其自造正義云秬鬯者釀秬爲酒以鬱金之草和之使之芳香條鬯故謂之秬鬯是以鬱爲鬱金草孔氏舊說也釋文云以黑黍米搗鬱金草取汁而煮之和釀其酒其氣芬香調暢故謂之秬鬯是煮和之說陸氏舊說也朱所謂築卽陸所謂搗也

王氏不知其本於陸孔舊說乃謂其誤讀白虎通白
虎通正有鬱金之文適所以證成朱傳矣王氏乃以
金合二字連讀謂以金爲合夫金合之爲器於古無
徵釀酒者亦未聞以金合釀之恐割裂古文之誦朱
子有知必將反唇以相稽矣朱傳所說名物皆本注
疏閒亦有徵引錯誤者余作詩名物徵古一卷凡朱
傳徵引錯誤者悉引舊說正之其本乎舊說者則概
不及焉王氏好攻朱傳而但涉獵傳箋不考之釋文
正義往往失之如此類者蓋不少矣又說文鬯部鬱
芳草也十葉爲貫百廿貫築以煮之爲鬱此在大小

徐本初無異文而王氏引之曰十葉爲貫二十貫爲
築築者二百葉也非以杵曰搗築之謂不知所據說
文爲何本矣

依我磬聲

鄭箋云磬玉磬也按古者通謂玉爲石故八音言石
而不言玉凡石不能俱爲磬可以爲磬者玉之屬乃
集傳云玉磬堂上升歌之樂非石磬也別玉於石而
謂別設玉磬以合歌而非堂下四縣之笙磬頌磬不
知何據

愚按鄭箋旣別此磬爲玉磬則磬之有玉有石明矣

正義曰知是玉磬者以鍾鼓磬管同爲樂器磬非樂之主而云鼓管和平來依磬聲明此異於常磬非石磬也疏申箋意其義甚明朱傳正本之箋疏乃箋疏不云堂上升歌之樂而朱傳云然者此又本於書疏也益稷篇夏擊鳴球傳云球玉磬此舜廟堂之樂正義云依大射禮鐘磬在庭今鳴球於廟堂之上者案郊特牲云歌者在上貴人聲也左傳云歌鐘二肆則堂上有鐘明磬亦在堂上故漢魏已來登歌皆有鐘磬燕禮大射堂上無鐘磬者諸侯樂不備也據此則朱傳之義自有所本非無據也王氏謂古者通謂玉

爲石則玉磬卽石磬矣郊特牲篇何爲以諸侯之擊玉磬爲僭禮乎夫既有玉磬石磬之分則石磬在堂下玉磬自當在堂上不然堂下既有石磬何所用此玉磬哉書疏引歌鐘爲證自是竊據有歌鐘自宜有歌磬歌鐘歌磬並在堂上其制必視常鐘常磬爲小故可以合歌聲惟天子有之而在諸侯則爲僭也玉藻言諸侯之宮縣此是一事謂其僭宮縣之制也又曰擊玉磬此又是一事謂其用歌鐘歌磬也言玉磬則其爲歌磬可知有歌磬則其有歌鐘可知歌鐘亦以金爲之與常鐘無異故言玉磬不言鐘舉玉磬以

見鐘此古人屬辭之法也王氏引郊特牲之文而謂玉磬亦在宮縣之列未達此旨耳且郊特牲擊玉磬之文與宮縣句本不相承未可并爲一談也據虞書夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠則鳴球之擊自是升歌之樂其下始云下管鼗鼓則鳴球在堂上可知朱傳不誤也

春秋

郟大鼎

有郟邑有郟國隱十年魯取郟於宋郟故久爲宋邑若郟國爲文王之子所封至僖二十年郟子尚見於

經非宋於此時能有其地也杜氏於取郟注云濟陰成武東南有郟城於取郟大鼎亦云濟陰成武縣東南有郟城又曰郟國所造器也則混而爲一矣郟未亡地不得入宋寶器亦不得遷於宋此大鼎乃宋於郟邑鑄之者非郟國所造也郟子之封未詳所在而成武之郟必非其國都杜解淆亂不足從

愚按此說也卽劉炫難杜之說而孔氏正義早已破之者也正義云劉君難杜郟國濟陰成武縣東南有北部城郟宋邑濟陰成武縣東南有郟城俱是成武縣東南相去不遠何得所爲郟國所爲宋邑劉以南

郟北部並宋邑別有郟國以規杜氏知不然者以許田許國相去非遠則郟國郟邑何妨相近如劉所解郟國竟在何處據此則劉炫正以爲別有郟國而孔穎達不以爲然王氏此論殆未見正義乎然孔疏之說止據左傳立論力護杜義乃疏冢之體如此若後人詁經則當兼采公羊之說按僖二十年郟子來朝公羊傳曰郟子者何失地之君也徐彥疏曰隱二年傳云始滅昉於此乎前此矣何氏云前此者在春秋前謂宋滅郟是也然則宋人滅郟在春秋之前是以桓二年取郟大鼎于宋又隱二年疏云桓二年夏四

月取郟大鼎于宋傳曰此取之宋其謂之郟鼎何器從名彼注云從本主名名之宋始以不義取之故謂之郟鼎然則宋滅郟在春秋前以公羊傳文及徐彥疏考之則郟在春秋以前已爲宋所滅故得其地又得其鼎至隱十年魯伐宋取其地至桓二年宋又以其鼎賂宋而僖二十年之郟子則厲公也古者厲公不繼世自入春秋至僖二十年凡七十三年計郟子是時必八十餘歲矣齊桓公葵丘之會有敬老慈幼無忘賓旅之命故郟子以耄耄大年來朝兄弟之國魯人尊而禮之不從失地書名之例也王氏讀注而

不讀疏又專讀左傳而不旁求之公羊傳故疑郟子之郟非成武之郟考玉篇邑部郟濟陰成武縣東南城名廣韻三十七号郟國名在濟陰自來言郟者皆無異說而王氏云成武非其國都得無如孔穎達所譏郟國竟在何處乎

子糾

杜氏謂子糾爲桓公庶兄程子則曰桓公兄而子糾弟史記謂二子皆僖公子程子則謂皆襄公子二說皆未得其實傳云襄公立無常鮑叔知亂將作奉公子小白奔莒當襄公初立之日使小白爲其子則尚

在幼冲且未嘗有申生之釁鮑叔何爲遽奉其子肯父而逃其爲襄公之弟明甚若管召奉糾奔魯傳云亂作乃奔則畏無知而出糾固襄公之子也大夫雖受盟於魯而不願戴暴君之裔故桓公入而眾助之以敗魯而殺糾是糾非小白之兄抑非其弟乃其從子也

愚按管子大匡篇齊僖公生公子諸兒公子糾公子小白又載管仲之言曰國人憎惡糾之母以及糾之身而憐小白之無母也諸兒長而賤事未可知也管子一書固多後人附益而大匡中匡等篇則皆當時

紀實之文非後人所能偽造糾與小白並僖公子其
文甚明太史公作齊世家亦云襄公次弟糾次弟小
白穀梁傳云齊公孫無知弑襄公公子糾公子小白
不能存出亡蓋先君之子亦稱公子穀梁傳文簡略
不言其爲襄公之弟實亦無異義也啖趙之徒喜於
立異見穀梁傳兩公子之文卽承襄公之下遂以爲
襄公子是并左傳叔向對韓宣子語所謂齊桓衛姬
之子有寵於僖者而未之知矣此說殊不足辨而程
子與胡傳俱從之可怪也王氏又創異說以小白爲
僖公子以糾爲襄公子則荀卿所謂桓公殺兄爭國

薄昭與淮南王書所謂桓公殺其弟者均非其實而
前人紛紛爭論於桓兄糾弟桓弟糾兄者徒爲虛語
矣在王氏別無他據惟據左氏經文公伐齊納子糾
齊小白入于齊謂糾稱子則襄公之子也不知左傳
正義云案定本經文糾之士有子字是孔氏所據本
初無子字也孰有無不定之子字而盡翻自古相承
之舊說非學者所敢從矣

崇

杜但云秦之與國不記其地而任公輔謂在京兆鄠
縣甘亭按鄠於夏爲有扈氏於殷爲崇侯虎之國文

王伐而滅之其地入周末聞以封諸侯去鎬京密邇
固周畿內地周京故地已爲秦據趙穿豈能帥孤軍
穿秦境南涉渭水而侵之杜氏闕之猶知慎也

愚按釋文出侵密二字曰本亦作崇是陸氏所據本
作密漢地理志潁川郡密高縣注曰武帝置以奉太
室山是爲中岳有大室少室山廟竊疑漢密高縣卽
古密國也公羊傳作晉趙穿帥帥侵柳柳者何天子
之邑也左穀作崇公羊作柳蓋地有異名中岳嵩高
山則與周東都逼近故公羊以爲天子之邑矣此在
唐虞蓋卽崇伯鯀之國按山海經中山經青要之山

南望擘渚禹父之所化化猶治也謂禹父所治之地
郭注以變化言之非也據水經注青要之山在新安
縣今嵩縣正在新安之南則所謂南望擘渚禹父之
所化者卽其地矣春秋時崇國其爲鯀後與否則不
可知要爲崇伯之舊都而漢於其地置密高縣則亦
因乎古之建國也此崇與崇侯虎之國自是兩地王
氏之論良是而王氏猶未能實指崇國之所在故爲
補說之

邢丘

邢丘之邢從形旁之开篆作井邢國之邢從开音同

而文異地固不同邢侯之國初封在順德府邢臺縣
漢曰襄國後遷夷儀在東昌府聊城縣衛滅之地入
于衛邢丘非國也地在懷慶史記秦使五大夫綰伐
魏拔懷後二歲拔邢丘索隱曰邢丘在武涉縣東南
二十里平皋是也應劭以邢丘爲邢侯國而曰自襄
國從此齊桓時衛人伐邢邢遷于夷儀其地屬晉號
曰邢丘不知從开之邢與從开之邢判然爲二杜氏
於宣六年赤狄伐晉圍懷及邢丘注云今平皋是已
乃又以爲鄭地之邢亭明屬晉邑安得屬鄭邢亭之
名他無所見唯野王西北京相璠謂是邢亭邢邢相

似因而錯亂

愚按邢從开邢從邢兩文既異聲亦不同玉篇邑部
邢音子省切廣韵四十靜邢與井字同音子郢切是
邢邢二字古不同音而說文所附孫愐音切邢邢同
戶經切此是後人因二文相似誤以邢字之音置於
邢下耳非其舊也陸氏釋文於邢丘字云徐音刑則
其字必不從井王氏謂邢丘之邢當從井非也至謂
邢侯之國在襄國考之漢志良然乃說文邢篆下云
周公子所封地近河內懷許氏以邢國近懷則卽史
記所謂秦拔懷後二歲拔邢丘者也是平皋而非襄

國矣及以玉篇考之則非特邢邢字異卽邢國亦自有二按玉篇邑部云邢胡丁切左氏傳狄伐邢杜預云邢國在廣平襄國縣又輕干切周公所封地近河內邢同上以是言之則廣平之邢音胡丁切河內之邢音輕干切是二國矣疑廣平之邢亦姬姓而非周公之子所封其後遷于夷儀爲衛所滅河內之邢乃周公之子所封其初本邢丘也韓詩傳所云武王伐紂至于邢丘修武勒兵更名邢丘曰懷甯曰修武者是也周初建國以邢丘封周公之子是爲邢國其後不知爲何國所滅地入于晉復其舊名曰邢丘此

與襄國之邢本是一字亦無異音後人以兩國同名易於混淆讀河內之邢爲輕干切以別之蓋亦一聲之轉如從开之字形刑等則入耕青韵妍研等則入元寒韵是其例也而要皆從开隸變從开初不從井從井者說文云鄭地有邢亭然則邢亭自是鄭地王氏謂邢亭之名他無所見而疑是邢亭之誤蓋未考說文也惟杜氏注宣六年襄八年之邢丘皆無鄭地之說昭五年晉侯送女于邢丘子產相鄭伯會晉侯于邢丘杜於邢丘無注屢見故也其上文鄭伯勞于蕩于汜勞屈生于菟氏注曰汜菟氏皆鄭地豈王氏

誤讀杜注而有此說歟抑別見於他年傳而愚未之
檢也

納北燕伯于陽

公羊作納公子陽生其謬明甚陽生立於哀公六年
壬子歲卒於十年丙辰歲去是年辛未四十五年若
此時已出奔在燕而擁兵以入當已二十矣其死也
猶諡曰悼乎且於時孺子荼未生陽生何所嫌而奔
燕故曰其謬明甚

愚按王氏之讀公羊傳抑何其鹵莽也公羊之意蓋
謂此經本作齊高偃帥師納北燕公子陽生公子陽

生者北燕之公子也非齊之公子陽生也故徐彥疏
云若足其文宜云齊高偃帥師納北燕公子陽生于
北燕王氏乃誤以為即齊之公子陽生反譏公羊之
謬夫齊之公子陽生豈得繫之北燕乎得獨稱諸

稱

李云湯時賢人又云是棘子崔云齊諸之徒譏其

靈大椿者名也按列子湯問篇殷湯問於夏革曰古
初有物乎張湛注曰革字莊子音棘殷敬順釋文曰
夏棘字子棘為湯大夫則李云湯時賢人者是也

又按簡文云一曰湯廣大也棘狹小也是以湯棘皆
為寓名未考列子然莊列本多寓言謂是寓名亦得

誤讀杜注而有此說歟抑別見於他年傳而愚未之
檢也

納北燕伯于陽

公羊作納公子陽生其謬明甚陽生立於哀公六年
壬子歲卒於十年丙辰歲去是年辛未四十五年若
此時已出奔在燕而擁兵以入當已二十矣其死也
焉夫齊之公于則主豈得建之正燕乎何所嫌而奔
北燕王尹氏歸以爲鳴齊之公于則主又錯公羊之
言若其文宜云齊高郵相相歸北燕公于則主乎
主皆北燕之公于也非齊之公于也則主也姑存其疑

莊子人名考 俞樓襟纂第二十九 德清俞樾

逍遙遊篇

齊諧 司馬及崔並云人姓名簡文云書按下文諧之

言曰則當作人姓名爲是若是書名不得獨稱諧

棘 李云湯時賢人又云是棘子崔云齊諧之徒識冥

靈大椿者名也按列子湯問篇殷湯問於夏革曰古

初有物乎張湛注曰革字莊子音棘殷敬順釋文曰

夏棘字子棘爲湯大夫則李云湯時賢人者是也

又按簡文云一曰湯廣大也棘狹小也是以湯棘皆

爲寓名未考列子然莊列本多寓言謂是寓名亦得

也
宋榮子 司馬李云宋國人也崔云賢者也按天下篇云墨子真天下之好也宋鉞尹文聞其風而悅之未知卽此人否荀子非十二子篇以墨翟宋鉞同稱天論篇宋子有見於少無見於多楊倞注曰宋子名鉞宋人也與孟子同時則以爲卽孟子書之宋輕矣輕與鉞聲固相近榮與鉞聲亦相近月令腐草爲螢呂覽淮南並作蜎榮之爲鉞猶螢之爲蜎也然則宋榮卽宋鉞宋鉞卽宋輕矣

肩吾 李云賢人也司馬云神名按又見大宗師篇司

馬云山神不死至孔子時

連叔 李云懷道人也

齊物論篇

南郭子綦 司馬云居南郭因以爲號按列子仲尼篇

子列子與南郭子連牆二十年不相謁請卽其人也

顏成子游 李云子綦弟子也姓顏名偃諡成字子游

按廣韻十四清成字注云複姓十五氏莊子有顏成

子游則成非諡

狙公 司馬云典狙官也崔云養猴狙者李云老狙也

按列子黃帝篇宋有狙公者則此狙公是宋人崔說

是李說非

昭文 按釋文無說列子湯問篇載鄭師文從師襄學鼓琴事注曰師文鄭國樂師豈即其人歟其人蓋名文列子稱師文舉其官言之莊子稱昭文舉其氏言之

齧缺 釋文無說廣韻十六屑齧噬也亦姓莊子有齧缺則是齧姓缺名淮南子齊俗篇注曰齧缺被衣皆堯時老人也

王倪 高士傳云堯時賢人按漢書古今人表作王兒瞿鵠子 釋文無說按孔子弟子也說詳下

長梧子 李云居長梧下因以為名崔云名丘簡文云長梧封人也按戰國策宋策有梧下先生高注曰先生長者有德者稱家有大梧樹因以為號豈即斯人歟崔云名丘則誤也據瞿鵠子云吾聞諸夫子則瞿鵠子所述皆其師之言長梧子曰是皇帝之所聽熒也而丘也何足以知之丘者斥其師之名瞿鵠子殆孔子之弟子也崔氏誤謂丘者長梧子自稱其名遂有長梧子名丘之說今知不然者下文云丘也與女皆夢也予謂女夢亦夢也予者長梧子自稱之辭曰丘曰女曰予明分為三豈得謂長梧子名丘乎長梧

子既不名丘則丘爲斥翟鵠子之師無疑矣翟鵠子爲孔子弟子世竟無知者是宜表而出之

罔兩 郭注云罔兩景外之微陰也向云景之景也崔本作罔浪云有無之狀按罔兩罔浪並疊韵字崔以爲有無之狀是也亦作罔象亦作象罔天地篇黃帝失其元珠象罔得之此云罔兩彼云象罔並寓人名非陰與景也

養生主篇

庖丁 釋文云庖人丁其名也按呂氏春秋精通篇宋之庖丁好解牛所見無非死牛者三年而不見生牛

用刀十九年刃若新鄴研據此則庖丁宋人也淮南子齊俗篇庖丁用刀十九年而刀如新剖研高注曰庖丁齊屠伯也則又爲齊人

文惠君 崔司馬云梁惠王也按未知所據史記止稱惠王汲冢紀年則云惠成王是已有二謚矣而此又云文惠君何也考六國時惟趙有惠文王未知卽此君否

公文軒 司馬云姓公文氏名軒宋人也按廣韵一東公字下云衛有公文要則公文氏疑是衛人也

右師 司馬云宋人也簡文云官名按右師爲宋尊官

不當以別者爲之或非官名乎

人間世篇

顏闔 按顏闔見讓玉篇

匠石 匠伯

按前後皆言匠石中間忽言匠伯疑是字之誤崔本亦作石是也陸氏以爲匠石之字此臆爲之說

南伯子綦

李云卽南郭也伯長也按南伯子綦卽南

郭子綦乃聲之誤耳周禮司几筵其柏席用崔鄭康

成以柏爲棹字之誤卽其例矣大宗師篇又作南伯

子葵李云葵當爲綦聲之誤也

支離疏 司馬云支離形體不全貌疏其名也按下有

支離其形句故舊解如此然漢有複姓支離見廣韻

五支注莊子書至樂篇有支離叔列禦寇篇有支離

益則支離疏自是人姓名借以寓形體不全之意正

猶湯廣大棘狹小矣

德充符篇

王駘 按釋文止言人姓名無他說

常季 釋文曰或云孔子弟子此殆在三千人中者歟

申徒嘉 李云申徒氏嘉名按申徒亦作司徒說詳大

宗師篇

伯昏無人 釋文云襍篇作瞽人按列子黃帝篇伯昏無人殷敬順釋文音莫侯切蓋字雖作無讀當作瞽也

叔山無趾 李云叔山氏無足趾按無足趾當作無趾名觀下文無趾曰無趾語老聃曰則無趾自是其名也

哀駘它 李云哀駘醜貌它其名按哀駘當是其姓漢有哀章

闔跂支離無脈 司馬云闔曲也跂企也闔跂支離言脚常曲行體不正卷縮也無脈名也崔云闔跂偃者

也支離偃者也脈脣同簡文云跂行也脈腎也按如崔說則無脈者今所謂缺脣也如簡文說未詳

甕瓮大癭 李云甕瓮大癭貌按此等雖寓名然古自有以疾名者如衛侯之兄輒是也

大宗師篇

狐不偕 司馬云古賢人也

務光 皇甫謐云黃帝時人耳長七寸按史記伯夷列傳云夏之時有卞隨務光漢書古今人表卞隨務光皆列殷湯時其事詳見讓王篇彼作瞽光此作務光一也皇甫謐謂黃帝時人非是

紀他 釋文無說按紀他事見外物篇

申徒狄 釋文云殷時人負石自沈於河崔本作司徒

狄按史記留侯世家以良為韓申徒徐廣曰申徒即

司徒耳但語音訛轉故字亦隨改

豨韋氏 司馬云上古帝王名按豨字李音豕然則殷

之豕韋為五霸之一者殆即其後歟

堪坏 司馬云堪坏神名人面獸形淮南作欽負按今

本淮南子齊俗篇作鉗且乃字之誤

馮夷 司馬云清冷傳曰馮夷華陰潼鄉隄首人也服

八石得水仙是為河伯一云以八月庚子浴於河而

溺死一曰渡河溺死按抱樸子釋鬼篇云馮夷以八

月上庚日渡河溺死天帝署為河伯此八月庚子溺

死之說山海經曰中極之淵深三百仞唯冰夷都焉

穆天子傳云天子西征至於陽紆之山河伯無夷之

所都居冰夷無夷即馮夷也龍魚河圖曰河伯姓呂

名公子夫人姓馮名夷則又以馮夷為河伯之妻

禺强 司馬云山海經云北海之渚有神人面鳥身珥

兩青蛇踐兩赤蛇名禺强簡文云一名禺京黃帝之

孫也

西王母 釋文引山海經漢武內傳諸說不具錄

女偶 釋文一云是婦人也

副墨之子 李云可以副貳元墨也

洛誦之孫 李云誦通也苞洛無所不通也

瞻明 李云神明洞徹也

聶許 李云許與也攝而保之無所施與也

需役 李云懦弱為役也王云需待也役亭毒也

於謳 李云謳煦也欲化之貌王云謳歌謠也

元冥 李云強名曰元視之冥然

參寥 李云參高也高邈寥曠不可名也

疑始 李云又疑無是始則始非無名也按白副墨以

下崔云皆古人姓名或寓之耳無其人然如元冥則少皞氏之子實有其人此外古書不傳無可考證疑莊子雖託名見意亦必有可託而託之非皆烏有先生也

子祀 崔云淮南子作子永行年五十四而病偃僕接

抱樸子博喻篇亦云子永歎天倫之偉

子輿 子犁 子來 按釋文但云子輿本又作與無

他說

子桑戶 按釋文無說楚辭九章桑扈羸行洪興祖補

注謂即桑戶近人又疑即論語之子桑伯子未知是

否漢書古今人表有子桑子列在戰國時疑別一人
又有采桑羽列春秋時與子張孟之反同在弟三等
此云子桑戶孟子反子琴張三人相與友疑采桑羽
卽子桑戶也

孟孫才 李云三桓後才其名也崔云才或作牛按列
子楊朱篇有孟孫陽爲楊朱之徒禽子謂以子之言
問老聃關尹則子言當矣未識卽此人否

意而子 李云賢士也
應帝王篇

蒲衣子 崔云卽被衣王倪之師也按古今人表作被

衣師古曰被音披淮南子倣真篇注曰方回善卷披
衣皆堯時隱士姓名不可得知其人方直回旋因曰
方回見其善卷被衣而行因曰披衣

泰氏 司馬云上古帝王也李云大庭氏又云無名之
君也按帝王世紀云天皇大帝曜魄寶地皇爲天一
人皇爲太一此泰氏疑卽謂人皇太一也

日中始 李云日中始人姓名賢者也崔本無日字云
中始賢人也

天根 崔云人姓名也

陽子居 李云居名也子男子通稱按又見外物篇釋

文云陽子居姓陽名戎字子居

季咸 李云女曰巫男曰覲季咸名按在男曰覲在女曰巫本國語楚語文如其說則季咸乃女子也然章昭注國語云周禮男亦曰巫張湛注列子亦引顏師古曰巫覲通稱玉篇巫部則云神降男爲巫女爲覲壺子 司馬云名林鄭人列子師按列子天瑞篇先生不聞壺子林之言乎張湛注壺子林列子之師儵 忽 渾沌 李云儵喻有象也忽喻無形也渾沌清濁未分也此喻自然崔云渾沌無孔竅也簡文云儵忽取神速爲名渾沌以合和爲貌神速譬有爲合

和譬無爲按李注無形當作有形儵忽二帝應歸一義儵既有象忽必有形傳寫誤也又按古今人表有渾渾氏卽渾沌氏

駢拇篇

臧穀

崔云好書曰臧方言云齊之北鄙燕之北郊凡民男而婿婢謂之臧女而婦奴謂之獲穀如字爾雅曰善也崔本作穀云孺子曰穀按字書無穀字荀子禮論篇君子以倍叛之心接臧穀猶且羞之楊倞注曰莊子曰臧與穀相與牧羊音義曰孺子曰穀或曰穀讀爲鬪穀於菟之穀穀乳也謂哺乳小兒也然

則穀當作穀

俞兒曰司馬云古之善識味人也淮南云俞兒狄牙嘗

淄澠之水而別之一云俞兒黃帝時人一云亦齊人

淮南子一本作申兒疑申當作與

肱篋篇

赫胥氏 司馬云上古帝王也二云有赫然之德使民

胥附故曰赫胥蓋炎帝也按炎帝乃神農也下文赫

胥氏與神農氏並言則非一人古今人表有赫胥氏

又有炎帝神農氏

容成氏 大庭氏 伯皇氏 中央氏 栗陸氏 驪

畜氏 軒轅氏 赫胥氏 尊盧氏 祝融氏 伏戲

氏 神農氏 司馬云此十二氏皆古帝王按古今人

表必羲氏之後有容成氏大庭氏柏皇氏中央氏栗

陸氏驪連氏赫胥氏尊盧氏炎帝神農氏黃帝軒轅

氏帝王世紀謂女媧氏承庖犧女媧氏沒大庭氏王

有天下次有柏皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏

尊盧氏祝融氏混沌氏昊英氏有巢氏葛天氏陰康

氏朱襄氏無懷氏皆襲庖犧之號據此二書則證氏

皆在伏羲之後而莊子乃列于伏羲之前然又以軒

轅廁於其中則其先後恐不足據也

在宥篇

崔瞿 向崔本作瞿崔瞿人姓名也

廣成子 或云即老子按葛洪神仙傳老子者或云上

三皇時為元中法師下三皇時為金闕帝君伏羲時

為鬱華子神農時為九靈老子祝融時為廣壽子黃

帝時為廣成子顓頊時為赤精子帝嚳時為祿圖子

堯時為務成子舜時為尹壽子夏禹時為真行子殷

湯時為錫則子文王時為文邑先生此即或說所本

雲將 李云雲主帥也按即楚辭九歌之雲中君

鴻蒙 司馬云自然元氣也一云海上氣也

天地篇

夫子 司馬云莊子也一云老子也按此篇兩稱夫子

曰夫子即孔子也下文夫子問于老聃釋文曰夫子

仲尼也然則此云夫子亦即仲尼矣近時孫氏星衍

著孔子集語有寓言兩卷博采莊列而不及此猶有

所遺

知 按亦寓名知北游篇云知北游於元水之上

喫詬 司馬云多力也按亦寓名

象罔 按亦寓名與齊物論罔兩同

伯成子高 通變經云老子從此天地開闢以來吾身

一千二百變後世得道伯成子高是也按通變經未
詳何書葛洪神仙傳云按九變及元生十二化經老
子未入關時固已名聃矣通變經疑卽九變十二化
之類廣韻十四清成字注複姓十五氏莊子有伯成
子高則伯成其氏也列子楊朱篇稱伯成子高不以
一毫利物舍國而隱耕而黃帝篇又云列子友伯高
子山海經海內經華山青山之東有山名曰肇山有
人名曰柏子高郭注柏子高仙者也伯高子與柏子
高未識卽伯成子高否
將閻菟 將一本作蔣菟字亦作菟蔣閻菟人姓名也

一云姓將閻名菟或云姓蔣名閻菟也按下文魯君
謂菟也則菟是其名將閻覆姓廣韻九魚閻字注引
藝文志云古有將閻子名菟好學著書卽其人也

季徹 釋文云人姓名也蓋季氏之族

諄芒 李云望之諄諄察之芒芒故曰諄芒一云姓名
也或云霧氣也

苑風 李云小貌謂遊世俗也一云人姓名一云扶搖
大風也

門無鬼 司馬本作無畏云門姓無畏字也

赤張滿稽 滿本或作蒲李云赤張氏也滿稽名也

天道篇

士成綺 釋文云人姓名也

輪扁 司馬云斲輪人也名扁

天運篇

巫咸昭 李云巫咸殷相也昭寄名也按巫咸即其姓

也廣韻二十六咸云咸亦姓苑云巫咸之後蓋單

姓則為咸複姓則為巫咸也

商太宰蕩 司馬云商宋也大宰官也蕩字也按下云

蕩聞之一本蕩作盈或云盈大宰字蕩與盈必一名

一字皆以為字非也

北門成 釋文云北門成人姓名也

師金 李云師魯大師也金其名也按論語子語魯太

師樂或即斯人歟

秋水篇

若 司馬云海神按楚辭遠遊篇令海若舞馮夷王逸

注曰海若海神名

公孫龍 司馬云趙人按史記有兩公孫龍一見仲尼

弟子列傳云公孫龍字子石集解引鄭元曰楚人一

見孟子荀卿列傳云趙有公孫龍為堅白同異之辨

索隱云即仲尼弟子名也此云趙人弟子傳作衛人

鄭元云楚人各不能知其真也又下文云並孔子同時或曰在其後所以知非別人也愚按索隱之說非也據弟子傳公孫龍少孔子五十歲而說堅白異同之公孫龍則與孔穿同時考孔子世家孔穿乃孔子之昆孫去孔子六世矣必不得與少孔子五十歲之公孫龍辨論也莊子書之公孫龍則即與孔穿辨論之人而非孔子弟子

魏牟 司馬云牟魏之公子按呂氏春秋審爲篇曰中山公子牟謂詹子曰身在江海之上心居乎魏闕之下高誘注曰子牟魏公子也魏伐得中山公以邑子

牟因曰中山公子牟漢書藝文志道家有公子牟四篇注曰魏之公子也先莊子莊子稱之

壽陵餘子 司馬云壽陵邑名未應丁夫爲餘子按餘子乃晉官名宣二年左傳所謂又宦其餘子亦爲餘子是也疑三家分晉後故制未更此乃趙氏餘子之在壽陵者司馬說非呂氏春秋離俗覽有平阿之餘子高注曰餘子官氏也

至樂篇

支離叔 滑介叔 李云支離忘形滑介忘智言二子乃識化也

達生篇

田開之 李云開之其名也

周威公 崔本作周威公竈按史記周本記考王封其弟于河南是為桓公桓公卒子威公代立此周威公殆即其人乎索隱按系本西周桓公名揭威公之子東周惠公名班而威公之名不傳崔本作周威公竈可補史缺

祝賢 按釋文無說

單豹 李云隱人姓名也

張毅 按釋文無說

皇子告敖 司馬云皇姓告敖字齊之賢士也按廣韻六止子字注複姓十一莊子有皇子告敖則以皇子為複姓列子湯問篇末載錕鍮劍火浣布事云皇子以為無此物殆即斯人也

紀消子 釋文云人姓名也一本作消

王 司馬云齊王也按列子黃帝篇亦載此事云紀消子為周宣王養鬪鷄則非齊王也

梓慶 李云魯大匠也梓官名慶其名也按襄四年左傳定姒薨匠慶謂季文子曰子為正卿而小君之喪不成不終君也杜注匠慶魯大匠即此梓慶矣

東野稷 李云東野姓稷名也司馬云孫卿作東野畢
莊公 李云魯莊公也或云內篇曰顏闔將傳衛靈公
太子問於蘧伯玉則不與魯莊同時當是衛莊公按
荀子哀公篇載此事莊公作定公顏闔作顏淵則爲
王魯定公矣 齊王 山木篇 孫休 釋文無說 八
子扁慶子 李云扁姓慶子字也

山木篇 司馬云熊宜僚也居市南因爲號也李云
市南宜僚 司馬云熊宜僚也居市南因爲號也李云
姓熊名宜僚左傳云市南有熊宜僚楚人也按亦見
徐無鬼篇高誘注淮南子主術篇云宜遼姓也名熊
疑名姓字互誤

北宮奢 李云衛大夫居北宮因以爲號奢其名也
王子慶忌 李云王族也慶忌周大夫也按皇侃論語
義疏曰王孫賈者周靈王之孫名賈是時仕衛爲大
天然則此王子慶忌疑亦周之王子而仕衛者齊亦
有王子成父見文十一年左傳 李云大
大公任 李云大公大夫稱任其名按廣韻一東公字
注云世本有大公叔穎然則大公乃覆姓非大夫之
稱也

子桑寧 音戶本又作寧李云桑姓寧其名隱人也或云姓桑寧名隱按疑即大宗師篇之子桑戶寧音戶則固與子桑戶同矣其或作寧蓋即寧字說文寧或作寧愚以古今人表之采桑羽即子桑戶說在大宗師篇羽或即寧之壞字乎

林回 司馬云殷之逃民之姓名按上云子獨不聞假人之亡與李云假國名然則林回當是假之逃民蓋假亡而其民逃故林回負赤子而趨也殷乃假字之誤

蘭且 蘭一本作簡司馬云蘭且莊子弟子

陽子 司馬云陽朱也

田子方篇

田子方 李云魏文侯師也名無擇

谿工 司馬本作雞工李云谿工賢人也

溫伯雪子 李云南國賢人也按廣韻溫伯爲複姓

知北遊篇

無爲 按亦寓名

狂屈 李云狂屈俯張似人而非也

丞 李云舜師也一云古有四輔前疑後丞蓋官名按

列子天瑞篇舜問乎丞曰則其字作丞不作丞自是

人名

東郭子 李云居東郭也按列子力命篇有東郭先生

正獲 李云正亭卒也獲其名也

芻荷甘 釋文無說

老龍吉 李云懷道人也

弇罍弔 李云弇罍體道人弔其名

秦清 無窮 無為 無始 按皆寓名

光曜 無有 按亦皆寓名

庚桑楚篇

庚桑楚 司馬云楚名庚桑姓也太史公書作亢桑按

列子仲尼篇老聃之弟子有亢倉子者張湛注曰音

庚桑賈遠姓氏英覽云吳郡有庚桑姓稱為七族然

則庚桑子吳人歟

南榮越 李云庚桑弟子也漢書古今人表作南榮疇

或作儔又作壽淮南作南榮疇

徐無鬼篇

徐無鬼 釋文曰徐無鬼縉山人魏之隱士司馬本作

縉山人徐無鬼

女商 釋文曰人名也李云無鬼女商並魏幸臣按徐

無鬼自是隱士李以為幸臣非也

大隗 釋文曰或云大隗神名也一云大道也

方明 昌寓 張若 謂朋 昆闍 滑稽 按皆寓

名而釋文均無說下文七聖皆迷謂黃帝與此六人

魯遽 李云人姓名也一云周初時人

顏不疑 釋文無說

董梧 釋文云有道者也

田禾 釋文云田禾齊君也按即田齊之太公和

九方歎 釋文云善相馬人淮南子作九方皋按子綦

使相其八子則九方歎又善相人也

柶 釋文云子綦子名

渠公 釋文云或云渠公齊之富室一云渠公屠者

則陽篇

則陽 司馬云名則陽字彭陽也一云姓彭名則陽周

初人也

夷節 釋文云楚臣

王果 司馬云楚賢臣

公閱休 釋文云隱士也

冉相氏 郭注云冉相氏古之聖王也按路史循蜚紀

有冉相氏

門尹登恆 向云門尹官名登恆人名

容成氏 釋文曰老子師也按漢書藝文志陰陽家有容成子十四篇房中家又有容成陰道二十六卷此即老子之師也列子湯問篇曰黃帝與容成子居空峒之上同齋三月當是別一人淮南子本經篇昔容成氏之時道路鴈行列處託嬰兒於巢上置餘糧於畝首虎豹可尾虺蛇可蹶而不知其所由然此則當爲上古之君即莊子肱篋篇之容成氏與大庭伯皇中央栗陸諸氏並稱者也而高誘注乃云容成氏黃帝時造麻日者則以爲黃帝之臣矣此以說列子湯問篇與黃帝同居空峒之容成氏乃爲得之非此容

成也合諸說觀之容成氏有三上古之君一也黃帝之臣二也老子之師三也然老子生年亦究不可考其師或即黃帝之臣乎未可知矣

田侯牟 按釋文無牟字云一本作田侯牟司馬云田齊威王也名牟按史記威王名因齊田齊諸君無名牟者惟桓公名午與牟字相似牟或午之誤然齊桓公午與梁惠王又不相值也

犀首 司馬云公孫衍爲此官元嘉本作齒首

季子 釋文云魏臣

華子 釋文云亦魏臣

戴晉人 釋文云梁國賢人

長梧封人 釋文云長梧地名封人守封疆之人按據

簡文說卽逍遙遊篇之長梧子也

子牢 司馬云卽琴牢孔子弟子

柏矩 釋文云有道之人

大史大弢 伯常騫 狶韋 按三人疑皆衛人

少知 大公調 按皆人名釋文無說大公複姓說見

山木篇太公任

季真 接子 李云二賢人按史記孟荀列傳有接子

索隱云古著書人之名號

外物篇

監河侯 釋文云說苑作魏文侯

任公子 李云任國名

余且 釋文云余音預且子餘反姓余名且也按史記

龜策傳作豫且

讓王篇

子州支父 李云支父字也卽支伯也

子州支伯 按漢書古今人表有子州支父無子州支

伯則支父支伯是一人也

善卷 李云姓善名卷按呂氏春秋下賢篇作善綖

石戶之農 李云石戶地名農農人也

王子搜 李云王子名淮南子作翳按越王無名搜者翳則有之然據竹書紀年威烈王十四年於越子朱句卒子翳立是翳非繼弑君者也安王二十六年於越太子諸咎弑其君翳十月越人殺諸咎越滑吳人立孚錯枝為君烈王元年於越大夫定越亂立初無余是為莽安顯王四年於越寺區弟思弑其君莽安次無顯立然則三世弑君當從翳為始王子搜非翳明矣史記索隱據樂資之說以王子搜為無顯斯得其實

子華子 司馬云魏人按呂氏春秋貴生篇引子華子曰全生為上虧生次之死次之迫生為下又誣徒篇引子華子曰王者樂其所以王亡者亦樂其所以亡高注並曰子華子古體道人又見知度篇審為篇注並同

昭僖侯 司馬云韓侯按韓有昭侯有僖王無昭僖侯鄭子陽 釋文曰子陽鄭相又云子陽嚴酷罪者無赦舍人折弓畏子陽怒責因國人逐獬狗而殺子陽按子陽事見呂氏春秋適威篇淮南子汜論篇至史記鄭世家則云繻公二十五年鄭君殺其相子陽二十

七年子陽之黨共弑繻公駘又與諸書所載不同矣
屠羊說 按釋文無說

司馬子綦 按左傳作子期

北人無擇 按廣韻二十五德北字注云古有北人無

擇則北人是複姓漢書古今人表作北人亡擇

盜跖篇

盜跖 釋文引李奇注漢書云跖秦之大盜也按史記

伯夷傳正義又云跖者黃帝時大盜之名是跖之為

何時人竟無定說孔子與柳下惠不同時柳下惠與

盜跖亦不同時讀者勿以寓言為實也

滿苟得 釋文曰人姓名

勝子 釋文云或云謂申徒狄抱甕之河也古本作申

子不自理謂申生也

無足 釋文云一本作無知

知和 按釋文無說與無足並寓名

說劍篇

趙文王 司馬云惠文王也

太子悝 釋文云太子名按惠文王之後為孝成王丹

則此太子蓋不立

列禦寇篇

緩 司馬云名也

翟 郭云緩弟名

朱汙漫 支離益 司馬云皆人姓名按支離復姓說
在人閒世篇朱汙亦復姓廣韻十虞朱字注云莊子
有朱汙漫郭象注云朱汙姓也今郭注無此句

曹商 按釋文無說

天下篇

相里勤 司馬云姓相里名勤按韓非子顯學篇云自
墨子之死也有相里氏之墨有相夫氏之墨有鄧陵
氏之墨

苦獲 已齒 李云二人姓氏也

鄧陵子 釋文無說按卽韓非子所云鄧陵氏之墨

宋鉞 說在逍遙遊篇

尹文 崔云齊宣王時人著書一篇按列子周穆王篇
老成子學幻於尹文先生未知卽其人否漢書藝文
志尹文子一篇在名家師古曰劉向云與宋鉞俱游

稷下

彭蒙 釋文無說據下文是田駢之師意林引尹文子
有彭蒙曰雉兔在野眾皆逐之分未定也鷄豕滿市
莫有志者分定故也

田駢 釋文云齊人也游稷下著書十五篇慎子云名廣按漢書藝文志道家田子二十五篇名駢齊人游稷下號天口呂氏春秋不二篇陳駢貴齊卽田駢也淮南子人間篇唐子短陳駢子於齊威王威王欲殺之孟嘗君聞之使人以車迎之孟嘗君問之曰夫子何思於齊對曰臣思夫唐子者孟嘗君曰唐子非短子者邪子何爲思之對曰臣之處於齊也糲粢之飯藜藿之羹冬日則寒凍夏日則暑傷自唐子之短臣也以身歸君食芻豢飯黍粱服輕煖乘牢良臣故思之此所謂毀人而反利之者也按此田駢之事實亦

可見其貴齊之一端矣

慎到 按史記孟荀列傳慎到趙人著十二論漢書藝文志法家有慎子四十二篇名到先申韓申韓稱之關尹 釋文云關令尹喜也或云尹喜字公度按漢書道家有關尹子九篇注云名喜爲關吏或以尹喜爲姓名失之又按釋文云老子爲喜著書十九篇考老子一書漢志有鄰氏經傳四篇傅氏經說三十七篇徐氏經說六篇未聞有十九篇之說呂氏春秋不二篇關尹貴清高誘注曰關尹關正也名喜作道書九篇能相風角知將有神人而老子到喜說之請著上

華見離騷經九章九思等篇注曰重華舜名也

禹 見離騷經天問九章大招哀時命九懷等篇

啟 見離騷經天問等篇

夏康 夏太康也見離騷經

按離騷經啟九辯與九歌兮夏康娛以自縱注曰啟

子太康也王懷祖先生讀書雜志餘編則云夏當讀

為下言啟竊九辯九歌於天因以康娛自縱於下也

其說甚塙然則太康不見於騷經今姑依舊注存之

少康 見離騷經天問等篇

桀 見離騷經天問等篇

湯 見離騷經天問九章七諫哀時命等篇

武丁 見離騷經亦曰丁見九思

按九思云思丁文兮聖明哲哀平差兮迷謬愚呂傅

舉兮殷周興忌嚮專兮郢吳虛所云丁文明是武丁

文王以下言呂望傳說證之自見而舊注乃云丁當

古也此大謬矣

紂 見離騷經天問七諫等篇又曰后辛見離騷經注

曰辛殷之亡王紂名也

周文 周文王也見離騷經九思等篇又曰西伯曰伯

昌曰昌均見天問亦曰文見九思

武周武王也見九章亦曰武發見天問

昭后 周昭王也見天問

穆王 見天問

周幽 見天問

古諸侯

康回 見天問注曰共工名也

按禮記祭法篇共工氏之霸九州也鄭注謂共工氏無錄而王謂之霸在太昊炎帝之閒正義謂月令不載共工氏是無錄以水紀官是無錄而王愚謂禮言霸九州則非王也故列之古諸侯之首

有城 見離騷經天問

禽山 見天問

有扈 見天問

羿 見離騷經天問等篇

純狐 見天問

按王逸注言浞娶於純狐氏女則亦國名也

有莘 見天問

蒙山 見天問注曰桀伐蒙山之國得妹嬉

梅伯 見天問注曰紂諸侯也亦見惜誓

古 古公直父也見天問

偃王 徐偃王也見七諫

荆文 楚文王也見七諫

厲武 楚厲王武王也見七諫

晉獻 見七諫

齊桓 見離騷經天問七諫等篇亦曰桓見九章九思

文君 晉文公也見九章

繆 秦繆公也見九章九思等篇

平 楚平王也見九思

夢 吳壽夢也見天問

闔 吳闔廬也見天問

吳光 見天問

差 吳夫差也見九思

楚懷 楚懷王也又曰靈懷見九歎

隨 隨侯也見九懷

按世傳隨侯之珠究不知隨侯爲何時人故附於末

古人

蹇脩 見離騷經注曰伏羲氏之臣也

風后 見九思注曰黃帝師

離婁 見九章注曰古明目者也

按離婁卽離朱諸書皆以爲黃帝時人故列此

咎繇 見離騷經九章九懷九歎九思等篇亦曰皋見九歎

稷 見天問九思等篇

契 見九思

后益 益也見天問

巧倕 見九章七諫等篇

按古以倕多巧謂之巧倕余嘗疑是功倕之誤功借作工卽莊子所謂工倕也後見諸書言巧倕者多亦不敢固執前說矣

八師 謂禹稷尚皋陶伯夷倕益夔也見七諫

按禘舉唐虞之臣以充八師之數至為無理余別有說見讀楚辭今姑依舊說錄之

鮌 見離騷經天問九章等篇

三苗 見九歎注曰堯佞臣也

按三苗有二說一為國名一云渾敦窮奇矇瞶之苗裔故謂之三苗九歎云三苗之徒以放逐兮則不以為國名也故從王注列此

由 謂許由也見九歎

彭鏗 見天問注曰彭祖也事帝堯

五子 太康兄弟五人也見離騷經

泥 見離騷經天問

澆 見離騷經天問

龍逢 見九歎

務光 見哀時命亦曰務見九思

摯 見離騷經注曰伊尹名亦曰伊摯見天問亦曰伊

尹見九章亦曰伊見九歎

說 傳說也見離騷經傳說見遠遊九思等篇亦曰傳

見九思

箕子 見天問惜誓七諫等篇

比干 見天問九章惜誓七諫九歎九思等篇

雷開 見天問注曰佞人也阿順於紂

來革 見惜誓注曰紂佞臣也

師延 見九歎注曰殷紂之臣也

申徒狄 見九歎亦曰申徒見九章

按漢書鄒陽傳注引服虔曰殷之末世人也

彭咸 見離騷經九章七諫九歎等篇亦曰彭見九思

篇注曰殷賢大夫也

按不能知其當何王時故附此

伯夷 見九章七諫哀時命等篇亦曰夷見九歎

叔齊 見七諫

叔旦 謂周公旦也見天問亦曰周見九歎九思

呂望 見離騷經九章七諫亦曰呂見九歎九思亦曰

師望見天問亦曰太公見哀時命

邵 謂召公也見九歎又曰燕公亦見九歎注曰封於

燕故曰燕公也

造父 見九章

夷吾 管夷吾也見七諫亦曰管見哀時命九歎九思

督 華父督也見九思

萬 宋萬也見九思

子文 楚令尹子文也見天問

甯戚 見離騷經九章七諫等篇

申生 晉太子也見九章七諫九歎亦曰伯林伯長也

林君也見天問

按伯林解為長君殊為無義殆篠驂虬闥之比矣愚

疑伯林乃申生之字也古人名字必相配楚公子壬

夫字子辛壬水也辛金也名壬字辛取水生於金也

衛夏戊字丁戊土也丁火也名戊字丁者取土生於

火也申生字伯林者申金也季夏之月律中林鍾周

禮大師職鄭注曰林鍾未之氣也然則名申字林正

取林鍾之義林鍾未之氣未土也亦取金生於土也

申生之字不見於內外傳而獨見於楚辭考古者其
可不知乎漢書曰林鐘未之廉也然則各申字林五
百里百里奚也見九章亦曰百見九思
介子推見九歎亦曰介子見九章亦曰子推見七諫
和氏見七諫亦曰和見七諫九懷等篇亦曰荆和曰
荆和氏見九歎
晏謂晏平仲也見哀時命
陳不占見九歎注曰齊臣
按陳不占事見新序義勇篇乃齊莊公臣也說者以
為卽襄二十五年左傳之申蒯

師曠 見九歎

伯樂 見九章亦曰孫陽見七諫注曰孫陽伯樂姓名
也又曰王良亦見七諫

按洪興祖補注於九章辨王良伯樂非一人然郵無
正字伯樂明見國語郵無恤字子良明見左氏傳皆
趙簡子之臣也郵無正郵無恤自是一人則伯樂王
良亦不得爲二人謂伯樂事秦穆公王良事趙簡子
未必然矣

仲尼 見九思
接輿 見九章

桑扈 見九章

按洪氏補注謂卽莊子書之子桑戶是也余又疑卽漢書古今人表之采桑羽說詳莊子人名考

吳光 吳公子光也見天問

忌 費無忌也見九思

嚳 太宰嚳也見九思

伍子 伍員也見九章亦曰子胥見九章七諫哀時命

九思等篇亦曰伍胥見九懷亦曰申子見七諫注曰

吳封之於申故號爲申子也亦曰申胥見九歎

慶忌 見九歎

烏獲 見九歎

蒯瞶 見九歎

按舊注以爲衛靈公太子然與烏獲並言則不倫矣此蒯瞶乃趙之蒯瞶史記太史公自序曰司馬氏在趙者以博劔論顯蒯瞶其後也自烏獲以下四句皆謂貴武士賤賢臣說見王懷祖先生讀書雜誌餘編

鄒衍 見九思

列子 列禦寇也見七諫

伯牙 見七諫九歎

鍾子期 見七諫

巫咸 見離騷經注曰古神巫也

靈氛 見離騷經注曰古明占吉凶者

按此二人皆莫知為何時人姑列此

伯庸 屈子父也見離騷經九歎等篇

堵敖 見天問注曰楚賢人也屈原放時語堵敖曰楚

國將衰不復能久長也

按如王注則堵敖者屈子同時人也洪興祖補注非

之引左傳生堵敖及成王為證然堵敖去屈子遠矣

何必告之疑未能明也

蘭 見離騷經注曰懷王少弟司馬子蘭也又見七諫

椒 見離騷經注曰楚大夫子椒也又見七諫

按舊注如此朱子則以為非是下文云覽椒蘭其若

茲兮又况揭車與江離若椒蘭是人名則揭車與江

離亦人名乎舊注疑失之然東方朔作七諫云惟椒

蘭之不反兮蓋亦以為人名則固西漢以來相承之

說也

韓信 見九歎

古婦人

王后 見九懷注曰伏妃

按伏妃未知何說豈謂伏羲氏之妃歟伏羲母名華

胥妃則未聞也史記孝武本紀泰帝使素女鼓五十
弦瑟悲帝禁不止故破其瑟爲二十五絃索隱正義
並以泰帝爲太昊伏羲氏然則伏妃豈卽素女歟乃
九懷之辭曰聞素女兮微歌聽王后兮吹竽素女與
王后並舉則非一人又吹竽而非鼓瑟也斯蓋疑不
能明矣

萋母 見九章七諫等篇

按王注不言萋母何時人洪氏補注以爲黃帝妻呂
氏春秋遇合篇曰嫫母執乎黃帝洪注是也

有娥佚女 見離騷經注曰帝嚳之妃契母簡狄也簡

狄見天問

二女 堯二女也見天問遠遊等篇

二姚 見離騷經注曰姚姓舜後少康逃奔有虞虞因
妻以二女

純狐 見天問注曰泥娶於純狐氏女

女岐 見天問注澆嫂也

按上云惟澆在戶何求于嫂故以女岐爲澆嫂然襄
四年左傳云泥因羿室生澆及豷又云少康滅澆于
過后杼滅豷于戈有窮由是遂亡則泥止二子長澆
次豷澆無兄而有嫂何歟

有莘之婦 見天問

按列女傳曰湯妃有莘氏之女

妹嬉 見天問

嬭姬 見七諫九歎等篇

西施 見九章七諫九歎等篇

蔡女 見九歎注蔡國賢女也

按蔡女未知何人九歎云蔡女黜而出帷豈即齊桓之夫人蔡姬歟

戎婦 見九歎

按戎婦亦未詳何人或即謂嬭姬乃驪戎之女也

閭姬 見七諫注曰好女也

按洪氏補注說以荀子閭姝子奢

孟姬 見哀時命注曰好女也

按疑即閭姬姬荀子作姝乃好女之稱閭氏孟字也

隴廉 見哀時命注曰醜婦也

抵惟 見九歎注曰醜女也

路室女 見七諫注曰孔子過於客舍其女方采桑一

心不視喜其貞信取以自侍

按孔子遇阿谷處女事見韓詩外傳列女傳等書而路室女事惟見於此釋史引衝波傳孔子去衛適陳

塗中見二女采桑有南枝窈窕北枝長之語殆又因此附會也

女嬃 見離騷經注曰屈原姊也又見七諫亦曰女見

九歌

神人

上皇 見九歎注曰上帝也

五帝 見九章注曰五方神也東方為太皞南方為炎帝西方為少昊北方為顓頊太皓見遠遊九思等篇其佐句芒見遠遊炎帝之佐曰祝融見遠遊九歎九思等篇亦曰炎神見遠遊少昊曰西皇見離騷經遠

遊等篇其佐曰蓐收見遠遊顓頊見遠遊九歎其佐

元冥亦見遠遊九歎

按太皞以下皆古帝王然作者之意固以為神也故

列此

太一 見惜誓九懷九歎等篇亦曰東皇太一見九歌

六注曰太一星名天之尊神在楚之東以配東帝故云

東皇

羲和 見離騷經天問等篇注曰日御也

望舒 見離騷經注曰月御也

東君 日也見九歌

雲中君 雲神也見九歌

萍翳 雨師名見天問雨師見遠遊

飛廉 風伯也見離騷經遠遊等篇風伯見遠遊九歎

豐隆 見離騷經九章遠遊等篇注曰雲師一曰雷師

六神 見九章九歎等篇注曰六宗之神

八靈 見九歎注曰八方之神

九魁 見九歎注曰北斗九星

文昌 見遠遊

大司命 少司命 並見九歌

咸池 見七諫注曰天神也

靈囿 見九歎注曰眾神也

西靈 見九歎注曰西方之神

元武 見遠遊注曰太陰神

神嬭 見九思注曰北方之神名也

按神嬭疑卽元武禮記前朱鳥而後元武正義曰前南後北元武龜也此云神嬭者嬭當作嬭說文嬭大龜也以其言神故變從女耳從女亦陰類也

海若 見遠遊注曰海神名

河伯 見九歌天問九懷等篇

馮夷 見遠遊注曰水仙人

按卽河伯也

陽侯 見九章九歎注曰大波之神

陵陽 見九章洪氏補注曰前漢丹陽郡有陵陽仙人

陵陽子明所居也

赤松 見遠遊惜誓哀時命等篇

王喬 見遠遊惜誓哀時命九歎等篇亦曰王子見遠

遊亦曰子喬見九歎

韓眾 見遠遊七諫等篇

安期 見九思

羽人 見遠遊

黔羸 見遠遊注謂是造化之神洪氏補注引大人賦

左元冥而右黔雷注云天上造化神名

厲神 見九章注曰殤鬼也

伯強 見天問注曰大厲疫鬼也

國殤 謂死於國事者見九歌

禮魂 謂以禮善終者見九歌

山鬼 見九歌

梟陽 見哀時命注曰山神名卽狒狒也洪氏補注引

淮南子山出嶺陽注云山精

鬼谷 見九歎一作百鬼

織女 見九思

宓妃 見離騷經遠遊等篇亦曰雒嬪見天問

湘君 湘夫人 見九歌

湘靈 見遠遊

按上云二女御九韶歌此又云使湘靈鼓瑟兮然則
屈子固不以湘水之神為卽堯之二女也湘夫人篇
謂之帝子蓋卽郭璞注山海經所謂天帝之二女而
世俗訛傳為堯之二女自秦博士已然雖大儒如韓
退之不能不惑其說今卽以屈子之文證之而二女
是二女湘靈是湘靈判然為二可以祛千古之惑矣

玉女 見惜誓

素女 見九懷九思等篇

乘戈 見九思注曰仙人也

按玉注但云仙人不云女仙然乘戈之名他無所見
史記司馬相如傳載玉女而與之歸正義曰張云玉
女青要乘戈等也洪氏補注引之謂戈字作弋愚謂
作戈作弋未知孰是其為玉女之名則無疑矣故列
於此

女岐 見天問注云神女

按天問有二女岐其一云女岐無合夫焉取九子注

云神女其一云女岐縫裳而館同爰止注云澆嫂古
事無考姑如其說兩存之

此言女岐之始也其說與五文之各異無從定其
其言女岐之始也其說與五文之各異無從定其
其言女岐之始也其說與五文之各異無從定其
其言女岐之始也其說與五文之各異無從定其

駢隸

俞樓襍纂第三十一

德清俞樾

班孟堅稱大漢之文章炳焉與三代同風然漢人之
文存留至今者不敵唐人十之一二其失佚多矣自
宋歐陽氏著集古錄於是士大夫爭言漢碑碑之出
土者日益眾而著錄者亦日益精又自成為一家之
學然世之人則徒喜其分隸之工而未必知其文章
之美也余每讀漢碑歎其古拙之中沈博絕麗湖樓
無事輒刺取其文各以兩字相儷譬猶閨閣鬪草兒
童聚沙姑以為戲而已然亦可見古之人言必有物
隨手撮拾無非翠羽明珠異夫宋以後所謂文者也

五緯 三條

帝堯碑五緯順軌 祀三公山碑惟三公御語山三條別神迥在領西

順晷 承杓

帝堯碑五緯順晷 楊君石門頌奉魁承杓

霜月 火星

韓勅造禮器碑霜月之靈 耿勳碑身冒炎赫火星之熱

翼軫 奎婁

衡方碑飛翼軫之精 史晨祠孔子廟銘臣蒙厚恩

受任苻守得在奎婁

甘雪 香風

復民租碑仍雨甘雪 邨閣頌香風有鄰

霖澍 電波

邨閣頌涉秋霖澍 周憬功勳銘斷硯磕之電波

赤制 蒼精

魯相史晨祀孔子奏銘丘生蒼際觸期稽度為赤制 武梁祠畫象伏戲蒼精

素質 赤精

白石神君碑皓皓素質 堯廟碑赤精之胄

雪白華紫

張遷表雪白之性 韓勅造禮器碑上極華紫

南霍北辰

校官碑君稟資南霍之祀 唐公房碑脩北辰之政

震節豐年

張遷表惟中平三年歲在攝提二月震節 孔宙碑

豐年多黍

區外弼中

郭泰碑鴉區外以舒翼 魯峻碑弼中獨斷

吳域岱方

富春丞張君碑垂歌吳域 孔宙碑撫茲岱方

擿雒饌山

史晨奏銘鉤河擿雒 李翕西狹頌饌山浚瀆

菰竹空桑

校官碑履菰竹之廉 韓勅造禮器碑顏育空桑

邑屋園庭

李翕碑發跡邑屋 唐扶頌遊君園庭

石闕茅茨

堯廟碑地致墉堦石闕二坐 孔耽碑口口茅茨

石積木連

楊孟文頌王府君造作石藉 李翁西狹頌致黃龍
嘉禾木連甘露之瑞

皇屋 天衢

靈臺碑時令菅君欲造皇屋殿廡隸釋云以皇屋為
黃屋 郭泰碑超天衢以高峙

荒圃 洪泉

孔宙碑田峻喜于荒圃 開母廟石闕銘洪泉浩浩
城寺 墳園

楊著碑步出城寺 北海相景君碑陰守衛墳園

皇戲 帝佶

魏受禪表皇戲之質 武梁祠堂畫像帝佶高辛者

柏鮫 松僑

開母廟石闕銘柏鮫稱遂 樊敏碑松僑協軌

后禮 仲泥

逢盛碑爰暨后禮 夏堪碑仲泥何怵

且溺 諸賁

婁壽碑榮且溺之耦耕 曹全碑威伴諸賁

箕子 華胥

李翊碑其先出自箕子之苗按卽箕子 韓勅造禮
器碑華胥生皇雄

邵虎 史魚

衡方碑將繼南仲邵虎之軌 曹全碑直慕史魚

國老 門童

蒼頡廟碑乃諏訪國老 孔宙碑陰門童安平下博

張忠字公直

苻守 荔民

史晨祠孔子廟銘受任苻守 韓勅後碑口口荔民

國偉 郡英

侯成碑喪此國偉 太尉楊震碑郡英雲集

頡甫

背人

高陽令楊著碑頡甫班爵按卽詩圻父 衛尉卿衡

方碑感背人之凱風按卽詩邶風之邶

公正 識方

陳球碑公子完適齊爲桓公公正按卽工正 脩華

嶽碑周禮識方氏按卽職方氏

家業 朝情

孔謙碣禮述家業 楊君石門頌謀合朝情

緄職 輔邦

衡方碑將授緄職魯峻碑當口緄職 竹邑侯相張

壽碑將授輔邦

人爵 天憤

曹全碑各獲人爵之榮 柳敏碑天憤鯁口

晚學 末生

北海相景君銘晚學後時 蒼頡廟碑以示來世之

末生

令跡 嘉聲

王純碑存有令跡 郭泰碑聆嘉聲而顰和

枝衷 藜元

張納功德敘枝衷滋布按衷卽裔字 堯廟碑爲藜

元來福

師範 童蒙

楊著碑喪茲師範 郭泰碑童蒙賴焉

碩胄 瑛雄

魯峻碑周文公之碩胄 綏民校尉熊君碑攬瑛雄

之迹兮

熊父 狼子

綏民校尉熊君碑彼熊父兮 韓勅造孔廟禮器碑

陰蕃王狼子按蕃乃縣名王其姓狼子其名

草竊 林丞

博陵太守孔彪碑斯多草竊 平都相蔣君碑於穆

林丞

邦后 圻民

郎中鄭固碑邦后珍璋 沛相楊統碑德以化圻民

价士 瘠民

楊統碑价士充庭 脩華嶽碑撫瘠民

季祖 大男

曹全碑收養季祖母 郎中鄭固碑君大男孟子

元子 末昆

豫州從祀孔褒碑泰山都尉之元子 費汎碑末昆

勦力

次弟 元兄

武榮碑敦煌長史之次弟也 郎中鄭固碑奉我元

兄

大兄 伯姊

元孫碑大兄元孫早終 費鳳別碑及君伯姊

前葉 後緄

豫州從事孔褒碑繼德前葉 綏民校尉熊君碑以

示後緄隸釋云以緄爲昆

咳孤 耆叟

滄于長夏承碑咳孤憤泣 無極山碑問耆叟僉以

為然

耆姪 童孩

郭突碑耆姪士女隸釋云以姪為耆 婁壽碑童孩

多奇

童妾 娉妻

三公山碑童妾壺饁 戚伯著碑娉妻朱氏

孿親 攜息

北海相景君碑路遐孿親 桐柏淮源廟碑扶老攜

息

聖母 仙僮

開母廟石闕銘祀聖母虔山隅 張公神碑驂白鹿

今從仙僮

荷吏 米巫

造橋碑荷賊曹掾杜仁荷吏代誦 樊敏碑米巫殛

瘡

柳宿 桃詩

柳敏碑葢五行星仲廿八舍柳宿之精也 劉熊碑

陰處士桃詩

崔白 楊烏

唐公房碑昔喬松崔白皆一身得道 郎中鄭固碑

大男孟子有楊烏之才

楊壽 桃斐

武都太守耿勳碑發荒田耕種賦與寡獨王佳小男

楊壽等 曹全碑以家錢糴米粟賜瘠盲大女桃斐

等

蚌賊 犁民

張壽碑蚌賊不起 脩華嶽碑犁民時雍

尸素 聖蒼

三公山碑尸素食祿 蒼頡廟碑穆穆聖蒼

義士 姦官

司隸校尉魯峻碑陰義士梁國甯陵史強按漢碑陰
稱義士者尙多姑舉其一 張壽碑朝無姦官

四目 九頭

蒼頡廟碑四目靈光 韓勅造禮器碑前闌九頭

聖指 帝心

孔謙碣深究聖指 鄭固碑德能簡乎帝心

糲食 鹿絺

劉寬後碑布衣糲食 婁壽碑鹿絺大布之衣

濯冕 縣輿

樊敏碑濯冕題罽 侯成碑縣輿養神

碁峙 旌招

冀州從事郭君碑雄彥碁峙 夏承碑旌招俯就

仙逋 妖逆

嚴訢碑仙逋比迹 劉寬碑狂寇張角□□妖逆按

妖卽妖字漢碑天字往往作友

喉舌 瓜牙

劉寬後碑山甫喉舌 鄭固碑出則瓜牙

挽髮 垂髭

婁壽碑挽髮傳業 鄭固碑□□見於垂髭

驩樂 驩思

孔耽神祠碑驩樂壽考 韓勅造孔廟禮器碑莫不

驩思嘆卽師鏡

闕幘 束輦

執金吾武榮碑闕幘講學 孫根碑束輦立朝

拈摠 僻泥

唐扶頌夷粵拈摠 繁陽令楊君碑僻泥樂志

法食 義錢

白石神君碑三公封龍靈山先得法食去 土純碑

其出義錢埤石碑直

素帛 血書

柳敏碑憤然念素帛之義 史晨奏銘血書著純

耆耄 齟齬

高彪碑不待耆耄 祝睦後碑齟齬入學

凡百 難雙

泰山都尉孔宙碑凡百叩高高陽令楊著碑凡百隕
涕按漢碑用凡百者甚多姑舉一二 罔令趙君碑
追景行亦難雙

枝族 英儒

蒼頡廟碑劉府君大漢支族 繁陽令楊君碑英儒
仰則景附其高

鰥寡 鰥雄

北海相景君銘元二鰥寡 校官碑口刈鰥雄

壹變 三成

魯相史晨祀孔子奏銘恢崇壹變 高陽令楊著碑
感三成之義

朱紫 丹青

曹全碑紀綱萬里朱紫不謬 孔彪碑表于丹青

爵鹿 袞龍

韓勅造孔廟禮器碑爵鹿相楹 魏受禪表襲袞龍
履尾 叩甸

楊孟文頌履尾心寒 校官碑野無叩匈之結

千載 萬祺

冀州從事郭君碑萬載熙甯又串千載隸辨云按其文義當是載字 開母廟石闕銘釐我后以萬祺

麋壽 鴻勳

北海相景君碑不永麋壽 議郎元賓碑垂鴻勳

菱猾 剽姦

校官碑禽姦菱猾 衡方碑隕霜剽姦

箕首 鼎足

武班碑庶仰箕首按謂箕山首陽也 曹全碑君高

升極鼎足

黃玉 素絲

史晨祀孔子奏銘黃玉繅應 衡方碑素絲羔羊

鼎鞬 輻軒

北海相景君銘宜參鼎鞬 夏承碑輻軒六轡

蘭石 苻銀

孔謙碣幼體蘭石自然之姿 郟閣頌三握苻銀

書篇 詩雅

北海相景君銘垂芬耀於書篇 張遷碑披覽詩雅

豹產 騏驎

魯峻碑比縱豹產 夏堪碑希駢顏

靡泮精橫 繁陽令楊君碑教學吏士精橫

侍者常百餘人 侍者常百餘人

裴緯 典賁

曹全碑甄極裴緯 王政碑研典賁按隸續云以賁

為墳 假館 離亭

袁良碑殯于假館 曹全碑親至離亭

遼黨 碑朋徒

高彪碑遼黨感慟隸釋曰以遼為僚 繁陽令楊君

碑朋徒潺浚

正席 凸隈

夏承碑到官正席 無極山碑窮窅凸隈

苞組 龍羅

高頤碑闕斷苞組按卽苞苴 孔耽神祠碑放龍羅

之雉

僊歿 神零

雲臺碑慶都僊歿蓋葬于此 吳仲山碑神零有知

隸釋云神零卽神靈

神坐 聖輿

史晨奏銘拜謁神坐 韓勅造禮器碑離敗聖輿

家巷 憲臺

孔耽神祠碑縣車家巷 郭旻碑憲臺如砥

給米 分醪

孔穌碑大司農給米 曹全碑分醪之惠

幽窆 靈基

北海相景君銘考積幽窆 華山廟碑增修靈基

素櫬 黃壚

祝睦碑遺令素櫬 逢盛碑永潛黃壚

來福 招祥

無極山碑來福除央 靈臺碑招祥塞咎

印紱 纓綏

夏承碑印紱典據 郭泰碑纓綏之徒

匱豆 觴觚

校官碑匱豆用陳 韓勅造孔廟禮器碑雷洗觴觚

俎豆 璠瑚

韓勅造孔廟禮器碑爵鹿俎豆按卽俎豆字 堯廟

碑地致璠瑚石闕二坐按卽璠瑚字

擊磬 吹笙

孔憲碑彈琴擊磬 史晨饗孔廟後碑雅歌吹笙

芳耀 聲香

北海相景君銘垂芳耀於書篇 衡方碑耀此聲香

舊寓 先靈

史晨奏銘周孔舊寓 王稚子石闕漢故先靈

紙月 九年

冀州從事郭君碑大荒載紙月戊申按紙月未詳何
義 吳仲山碑熹平元年隸釋以為元年隸辨以為

六年亦未詳也

兌 戊亥

邨閣頌□□□□兮兌之閒以謂西南方也 曹

全碑縣前於河平元年遭白茅石水灾害退於戊亥

之閒按謂西北方也

乾太 謙需

衡方碑恩隆乾太威肅剝兌 孔彪碑固執謙需

託六 在三

孔彪碑可以託六 楊統碑追在三之分

小節 高蹤

史晨奏銘以敘小節 唐扶頌見讚像之高蹤

匪石 如瑩

楊孟文頌匪石厥章 楊著碑如玉如瑩

蘭茝 芝華

李翊夫人碑蘭茝亡兮喪芝英 張表碑凋芝華兮

殲彥良

苗秀 椒芳

武氏石闕銘苗秀不遂 祝睦後碑功烈著遺椒方

早葉 凋柯

繁陽令楊君碑早葉隕林 冀州從事郭君碑凋柯

霜榮

枝葉 芊條

劉熊碑枝葉扶疏 開母廟石闕銘木連理於芊條

喬木 楸林

三公山碑遷于喬木 無極山碑楸林葱菁

嘉石 靈支

孔宙碑乃其陟名山采嘉石 開母廟石闕銘靈支

挺生

石獸 草虫

桐柏淮源廟碑石獸表道 唐扶頌德及草虫

怪獸 窮禽

脩華嶽碑畫怪獸 孔耽神祠碑救窮禽之厄

哮虎 蜚龍

武斑碑癘吏士哮虎之怒又武榮碑陵惟哮虎 張

公神碑垂輓輅兮駕蜚龍

白鹿 素鳩

張公神碑驂白鹿兮從仙僮 唐扶頌白菟素鳩

神鳥 靈龜

太尉楊震碑神鳥送葬 桐柏淮源廟碑靈龜十四

鷹俯 龍蟠

郭仲奇碑鷹侍電擊 鄭烈碑龍蟠道淵

鷹鵠 鴟梟

費鳳別碑鳩若飛鷹鵠 北海相景君碑鴟梟不鳴

蛸飛 蛾動

唐扶頌蛸飛蠕動 陳球後碑蜂聚蛾動

癘蠱 毒蟻

唐公房碑癘蠱不遐 楊孟文頌虵蛭毒蟻

蠶啟 蚊行

周公禮殿記變異蠶啟 嚴訢碑蚊行蠕動

鷹撮 鱗浮

張表碑鷹撮霆擊 孔褒碑鱗浮雲集

