皇清經解

12
478
301

仍
20
301

仁和
478
301

東學

皇清經解卷一千二百零一

經義述聞

高郵王尚書引之著

學海堂

支那所有物

春秋名字解詁上

鄭游吉字子大叔（襄二十八年左傳）

取大吉之義也大當如字讀二十二年二十四年傳釋文竝音泰非也大叔論語憲問篇作世叔世大聲相近大正字也世僭字也桓九年傳正義曰諸經稱世子及衞世叔申經作世字傳皆作大然則古者世之與大字義通也案公羊經文十三年世室屋壞左氏穀梁竝作大室左氏經昭二十五年樂大心公羊作樂世心曲禮不敢與世子同名鄭注曰世或爲大則大世古通用也爾雅父之晜弟先生爲世父後生爲

叔父釋名父之兄曰世父言爲嫡統繼世也案世亦大也叔小雙聲世大疊韻世父叔父相對成文則叔爲小世爲大也若但以繼世爲解則何以解於父之仲兄不爲後者乎

晉梁養字餘子閔二年左傳案餘子猶言子餘也冉求字有而哀十一年傳謂之有子有子猶言子有也晉有梁五梁由靡梁丙梁益耳俱以梁爲姓梁餘子亦是也文十一年左傳正義曰古人連言名字者皆先字後名案傳中有姓名與字竝稱者若百里孟明視蒍羊牧之梁餘子養之類皆先字而後名廣韵及元和姓纂以梁餘爲複姓非也

大戴禮記夏小正時有養日傳曰養長也字或作羨爾雅曰羨長也餘亦長也廣雅餘長久也老子曰脩之於家其德乃餘脩之於鄉其德乃長長餘皆久也養與餘皆有長久之意故名養字餘子

吳伯嗣字子餘哀八年左傳

嗣之言丕也說文嗣大也物小則不足大則有餘故名嗣字子餘或曰嗣與餘皆謂衆多也嗣丕古同聲廣雅曰丕丕衆也高誘注呂氏春秋辯士篇曰餘猶多也孔晁注周書糴匡篇曰餘衆也

楚秦商字子丕史記仲尼弟子傳

商與章古字通賈誼弔屈原賦我商貪女釋文曰商徐音章呂氏春秋勿躬篇臣不如弦章韓子外儲說作弦商

商之言章盛也大也呂氏春秋審時篇得時之稼其氣章高誘注曰章盛也孝經內事圖帝座章而光宋均注曰章大也孔子弟子卜商字子夏漢書儒林傳許商字伯長漢繁陽令碑陰張商孫毅古微書引商有盛大之義故字子丕爾雅曰丕大也皆大也

字伯瑋與偉同夏也長也瑋也皆大也

衞卜商字子夏仲尼弟子傳

樂記曰夏大也秦商字子丕則商亦大也商章古字通見上漢書遊俠傳萬章字子夏與此同意或曰取章夏爲義也春官鍾師九夏有章夏杜子春云臣有功奏章夏或曰商殷商也夏夏后氏也

齊東郭賈字子方哀十四年左傳

賈夏古字通史記趙世家北登夏屋漢書地理志作賈屋夏大也韋昭晉語注曰方大也方之言旁廣也又曰旁大也方旁古字通堯典共工方鳩僝功史記五帝紀作旁皋陶謨方施象刑惟明新序節士篇作旁是夏與方皆大也

附

周王子虞字子于史記晉世家案虞周初人

虞吳古字通周頌絲衣篇不吳不敖傳箋引作不虞不驁方言曰吳大也又曰于大也檀弓曰易則于則干正義曰于音近迂是廣大之義文王世子況于其身以善其君乎鄭注曰于讀爲迂迂猶廣也大也尚書大傳義伯之樂名曰朱于鄭注曰于大也見儀禮經傳通解續因事之祭或曰虞古娛字衆經音義三引張揖古今字詁云古文虞今作娛白虎通云虞者樂也虞之言娛也于讀爲盱盱亦樂也豫六三盱豫釋文向云睢盱小人喜悅之貌鄭風溱洧篇洵訏且樂釋文洵韓詩作恂訏韓詩作盱云恂盱樂貌也

蔡公孫霍字盱哀四年左傳

霍大貌爾雅大山宮小山霍風俗通義曰萬物盛長霍然而大盱之言于也于大也爾雅訏大也方言中齊西楚之閒曰訏訏與盱聲義亦同

晉女寬字叔褒晉語

說文褒衣博裾也淮南氾論篇曰褒衣博帶主術篇曰一人被之而不褊高誘注曰褒大也褊小也漢書王莽傳後世褒主李奇注曰褒主大主也字通作葆禮器不樂葆大鄭注曰葆之言褒也是褒者寬大也漢韓勅碑陰王褒字文博孔宙碑陰陳褒字聖博與此同意

鄭渾罕字子寬昭十八年左傳正義

罕讀爲衍鄭公子喜字子罕宋樂喜字子罕皆省罕爲衍漸六二飲食衎衎馬融注曰饒衍釋文王肅注曰衎衎寬饒之貌李善魏都賦注

鄭公子呂字子封隱元年左傳

呂之言甫也周書呂刑禮記孝經並引作甫刑爾雅曰甫大也淮南天文篇仲呂者中充大也南呂者任包大也方言呂長也宋魯曰呂長亦大也商頌殷武篇封建厥福毛傳曰封大也

鄭公孫僑字子產襄二十二年左傳一字子美二十五年傳

僑與產皆長大之意說文僑高也大戴禮記衞將軍文子篇其橋大人也盧辯注曰橋高也高大之人也爾雅喬高也又曰大磬謂之磬大管謂之簫大簫謂之產是僑與產皆長大也漢書馮奉世傳馮遂讀若駿爾雅駿大也字子產後漢書宦者傳鄭衆字季產其意皆爲大也一字子美者說文美從大則美亦大也隱五年公羊傳曰登來之者何美大之辭也

宋公孫願繹字頎父檀弓正義引世本石甫願繹文十八年左傳正義引作頎父澤

爾雅頎大也說文頎大頭也又曰願大頭也願之言元也小

雅六月篇毛傳曰元大也方言繹既廣又大也繹之言奕也
爾雅奕大也
宋公子充石字皇父文十一年左傳
充石美大之意說文充長也高也長與高
皆大也呂氏春秋必已篇禍充天地淮南說山篇近之則鐘
音充高注竝曰充大也孟子盡心篇充實之謂美充實而有
光輝之謂大是充者美也大也爾雅頤大也漢書律厤志石
大也石碩古字通世本碩父澤又作石甫願繹見上幽風狼跋篇公孫碩膚
毛傳曰碩大膚美也陳風澤陂篇有美一人碩大且卷是碩
者美也大也爾雅釋詁疏皇美也尸子廣澤篇曰皇大也爾雅釋
大雅皇矣篇皇矣上帝毛傳曰皇大也周頌執競篇上帝是
皇傳曰皇美也是皇者美也大也
宋南宮萬字長莊十一年左傳作南宮長萬十二年經作宋萬
傳亦作宋萬又作南宮萬梁氏處素曰疑長是
其字案春秋時名字竝稱者皆
先字而後名故曰南宮長萬
萬讀曰曼魯頌閟宮篇孔曼且碩毛傳曰曼長也曼與萬古
字通荀子正論篇曼而饋楊注曰曼當爲萬舜舞而進飡
是其例也
附
魯公子翬字羽檀弓后木鄭注曰魯孝公子惠伯翬之後正
義曰世本孝公生惠伯革其後爲厚氏世本
云革此云翬世本云后其字異耳案革乃翬之脫文古
人以王父字爲氏惠伯名翬字羽故其後爲厚氏呂氏春秋察
微篇高注曰后氏魯孝公子惠伯革之後也以字爲氏因曰
后氏是也風俗通誤謂飡采於郈因氏焉辯見左傳述聞
后讀爲厚翬堅厚也爾雅翬堅固也堅與
堅同篤堅厚也翬篤
堅同義篤訓爲厚也凡物薄則脃厚則堅

故堅固之義與厚相因也

宋公孫嘉字孔父桓二年左傳孔父嘉先字而後名也杜注以嘉爲字非　楚成嘉字子孔文十二年傳　鄭公子嘉字子孔襄九年傳

說文孔通也從乙子乙請子之候鳥也乙至而得子嘉美之也古人名嘉字子孔案孔好一聲之轉空謂之孔亦謂之好鄭眾注考工記玉人曰好璧孔也孫炎注爾雅釋器同　嘉美者謂之好亦謂之孔義相因也漢書禮樂志令問在舊孔容翼翼孔容嘉美之容也孔容翼翼猶言令儀令色小心翼翼也漢劉熊碑陰屈孔字子瑋瑋禕古字通爾雅禕美也則孔亦美也嘉與孔俱有美意亦俱有大意爾雅假大也假嘉古字通大雅假樂篇假樂君子中庸引作嘉樂君子其義同老子道篇孔德之容惟道是從河上公注曰孔大也大元義次五孔道夷如范望注曰大道平易

楚公子善字子元楚語注

乾文言曰元者善之長也堯典曰惇德允元

曹公子欣時字子臧成十三年左傳又成十六年公羊傳作喜時漢書古今人表作剞時

小雅頍弁篇爾殽既時毛傳曰時善也士冠禮嘉薦亶時言嘉薦亶善也周書小開篇何敬非時何擇非德言何敬非善也欣時喜善也時善聲之轉欣喜亦聲之轉故公羊傳作喜時字子臧者爾雅臧善也

魯公貜字若定十年左傳

爾雅貜貜美也說文貗美也貗與貜同若亦美也爾雅若善也呂氏春秋古樂篇高注曰善美也

宋向宏字子祿昭二十一年左傳注

小雅鴛鴦篇福祿宜之是其義或曰宜與儀通爾雅曰儀善也廣雅曰祿善也

鄭公子去疾字子良宣四年左傳

疾惡也良善也去疾故良也昭九年左傳辰在子卯謂之疾日杜注曰疾惡也疾爲惡亦爲弱良爲善亦爲彊周語棄壯之良而用幼弱之猶與也謂棄壯與良也幼之訓爲與見釋詞良與弱相對成文則其義爲彊矣人有疾則弱故謂之不良昭七年傳孟孝之足不良史朝曰弱足者居是也

齊高彊字子良昭八年左傳

良亦彊也良與梁古字通墨子公孟篇身體彊良即彊梁也

吳語夫吳良國也能博取於諸侯良國彊國也韋注曰良善也失之良又爲勉彊之彊楚語蔡聲子謂湫舉曰子尚良食言子尚其彊食彊食者努力加餐之謂也韋注曰尚強也良善也失也考工記梓人

魯孔紇字叔梁史記孔子世家叔梁紇襄十年左傳正義曰名紇字叔梁古人名字竝言者皆先字而後名梁元和姓纂鄒字注景德本儒行正義皆作良

紇讀爲仡聲近假借也彊壯謂之仡亦謂之梁說文仡勇壯也引秦誓曰仡仡勇夫宣六年公羊傳仡然從乎趙盾而入何注曰仡然壯勇貌老子德篇強梁者不得其死墨子魯問篇其子強梁不材莊子大宗師篇無莊之失其美據梁之失其力李頤注曰據梁強梁也釋名說宮室曰梁彊梁也古人

以王父字爲氏潛夫論氏姓篇鄭共叔之後爲彊梁氏元和姓纂引世本衞將軍文子生慎子會生強梁因氏焉是古人名字多取彊梁之義也梁或作良見上良亦彊也故齊高彊字子良

曹邮字子循仲尼弟子傳

邮讀爲率古字邮與率通邮卽恤之別體多士罔不明德恤祀史記魯周公世家恤作率爾雅率循也故名率字子循

鄭罕達字子姚哀二年左氏經傳一字賸哀九年傳

姚讀爲佻說文達行不相遇也引詩佻兮達兮鄭風子衿篇今詩作挑毛傳曰挑達往來相見貌姚佻挑古字通達之爲姚猶達之爲逃皆有所往也方言達逃也尚書大傳曰晦而月見而方謂之朓鄭注曰朓條也條達行疾貌太平御覽天部四聲義竝相近達與佻一聲之轉也說文賸送也送亦往也咸象傳滕口說也釋文曰滕達也虞作媵鄭云送也媵與賸聲近而義同賸之言騰也廣雅曰騰犇也宮又曰疾也衆經音義卷十八正與條達行疾貌之義相近賸之爲騰猶媵之爲騰也大射儀鄭注曰古文媵作騰

齊闕止字子我哀十四年左傳

我讀爲儀小雅角弓篇如食宜饇釋文曰宜本作儀韓詩云儀我也古讀儀如俄聲與我相近故通作我儀威儀也止容止也鄘風相鼠篇人而無止鄭箋曰止容止也引孝經曰容止可觀爾雅曰其虛其徐威儀容止也是止與儀同意故相鼠曰人而無儀又曰人而無止又曰人而無禮

儀也止也皆禮也小雅小閔篇箋曰止禮也是也大雅抑篇亦曰淑愼爾止不愆于儀

齊高止字子容襄三十九年左傳

義見上

衛公子瑕字子適僖三十年左氏經傳

管子小問篇說玉曰瑕適皆見精也尹知章注曰瑕適玉病也楊倞荀子法行篇注以適爲玉之美澤調適之處非是呂氏春秋舉難篇尺之木必有節目寸之玉必有瑕適玉有疵謂之瑕適猶言有疵謂之瑕謫也老子道篇善言無瑕謫河上公注曰無瑕疵謫過於天下也謫與適通

宋公子說字好父桓元年左傳正義引世本

方言娧好也郭注曰謂妦娧也娧說古字通好謂之說好焉亦謂之說周語厲王說榮夷公韋注曰說好也小雅彤弓篇中心好之毛傳曰好說也說亦作悅廣雅曰悅喜也呂氏春秋壅塞篇高注曰好喜也

鄭公子喜字子罕成十四年左氏經傳宋樂喜字子罕檀弓下篇鄭注又正義引世本

說文曰衍行喜皃衍罕古字通

宋公子衍字樂甫檀弓下篇鄭注及正義引世本竝作樂甫術系表及通志氏族略術作衍非也衍與罕同子罕爲樂甫五世孫不應與其祖同名

術與遂古字通文十二年左氏經秦伯使術來聘公羊術作遂月令審端徑術鄭注曰術周禮作遂小雅雨無正篇飢成不遂毛傳曰遂安也淮南氾論篇高注曰安樂也遂有安樂之義故名遂字樂甫

秦孫陽字伯樂楚辭七諫注又史記司馬相如傳索隱引張揖注

王風君子陽陽篇君子陽陽君子陶陶毛傳曰陽陽無所用心也陶陶和樂貌鄭箋曰陶陶猶陽陽也正義曰史記晏嬰傳稱晏子御擁大蓋策四馬意氣陽陽甚自得今本史記陽作揚則陽陽是得志之貌賢者在賤職而亦意氣陽陽是其無所用心故和樂亦是無所用心故和樂也案陽之言暢也其心舒暢也字或作揚荀子儒效篇得委積足以揜其口則揚揚如也楊注曰揚揚得意之貌陽爲得意之貌故字伯樂矣

晉鄭無恤字伯樂晉語又漢書古今人表一字子良哀二年左傳無恤晉語作無正蓋恤通作卹卹字篆文作卹與正相似而譌呂氏春秋似順篇注及淮南覽冥篇注又譌作無政耳古今人表中中有鄭邑邶而無鄭邑

正則正爲譌字可知

爾雅恤憂也無憂則樂矣故無恤字伯樂良或作梁孟子滕文公篇王良卽鄭良也荀子正論篇作王梁淮南要略篇康梁沈湎高注曰康梁耽樂也

鄭國參字子思哀五年左傳

參讀爲慘爾雅曰慘憂也憂思也又曰慘慘思也周南汝墳篇怒如調飢韓詩怒作惕云憂也見釋文是憂亦謂之思小雅正月篇癙憂以痒雨無正篇鼠思泣血鼠思卽癙憂也樂記曰亾國之音哀以思猶云哀以憂也又曰志微噍殺之音作而民思憂與下文之康樂剛毅肅敬慈愛淫亂皆二字平列思亦憂也古人自有複語耳

燕級字思仲尼弟子傳單行索隱本魯孔伋字子思孔子世家

級與伋皆急字之假偕也桓十六年左傳急子邶風新臺序作伋急者憂恐迫切之意莊子天地篇汲汲然惟恐其似已也汲與急通淮南繆稱篇伋於不知已者不自知也高注曰伋急也是急爲憂恐也說見上故名急字子思

魯原憲字子思仲尼弟子傳

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周書謚法篇曰博聞多能曰獻史記正義獻作憲齊風盧令篇其人美且偲毛傳曰偲才也鄭箋曰才多才也楚御宛字子惡昭二十七年左傳

宛當讀爲怨宛怨古同聲故俗宛爲怨字又作惋秦策曰受欺於張儀王必惋之史記楚世家惋作怨是也怨惡義相近故名怨字子惡大雅假樂曰無怨無惡夏官合方氏曰除其怨惡

顏高字子驕仲尼弟子傳

史記孔子世家漢書古今人表皆作顏刻案高乃亨之譌亨隸作亨象屋下刻木之形論語憲問克伐怨欲馬注曰克好勝人也意與驕相近故字子驕

魯公山不狃字子洩定五年左傳不狃論語陽貨篇作弗擾擾假俗字也古音狃與擾同不語詞不狃狃也洩與忕通爾雅狃復也孫注曰狃忕前事復爲也鄭風大叔于田篇正義說文狃犬性忕也桓十三年左傳莫敖

狃于蒲騷之役杜注曰狃忕也正義曰說文云狃狎也說文狃字从狎字下蓋有一曰忕習也今本說文狎改作愧郭璞云貫忕也今俗語皆然爾雅貫習也注則狃忕皆貫習之義以上正義鄭風大叔于田篇將叔無狃毛傳曰狃習也是狃與忕同訓忕張揖雜字音曳爾雅釋文正與洩同聲字林曰愧習也眾經音義卷十三愧卽忕之或體也或謂不狃字子洩取爾雅釋獸闕洩多狃之義案郭注闕洩多狃曰說者云腳饒指蓋讀狃爲其跡旤之旤釋文旤字林或作狃郭注其跡旤曰旤指頭處多一指則多一跡故以饒指釋多狃也據此則闕洩之獸其狃多於他獸故曰闕洩多狃若果取此義則當名闕洩字多狃其義乃明今不云多狃而但云狃則與他獸之跡無異何以見其爲闕洩乎獸以闕洩爲名又何得單稱洩乎或說非也

申棠字周仲尼弟子傳單行索隱本申棠作申堂漢郎中王政碑作申棠論語公冶長篇作申棖

棠與周皆朋輩相親密之義廣雅棠比也雜記鄭注棠猶親雖騧王注周合也文十八年左傳頑嚚不友是與比周比周猶比棠也儒行曰讒諂之民有比黨而危之者是也齊策夫從人朋黨比周莫不以從爲可苟子臣道篇朋黨比周以環主圖私爲務

晉狐突字伯行晉語注

突之言駾也說文駾馬行疾來皃大雅緜篇混夷駾矣毛傳曰駾突也鄭箋曰驚走奔突張載注魯靈光殿賦引詩作昆夷突矣班固西都賦曰窮虎奔突狂兕觸蹶突亦奔也突爲

奔走故字伯行

魯左人郢字行仲尼弟子傳

說文徎徑也行也又曰楚謂疾行爲逞徎逞郢古字通左傳衛公子郢漢書古今人表作公子逞

齊陳逆字子行哀十一年左傳

行官名謂行人也管子小匡篇隰朋爲行尹注曰行謂行人也周語敵國賓至行理以節逆之賈注曰理吏也小行人也僖三十年左傳正義秋官小行人凡諸侯入王則逆勞于畿

楚屈到字子夕楚語

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

剛楚莊企足字蹻呂氏春秋異用篇

說文曰企舉踵也又曰蹻舉足小高也今本小作行據淩書音義改高紀晉灼注及晉書

齊慶舍字子之襄二十八年左傳

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似而誤陳風墓門篇歌以訊之續列女傳作歌以訊止小雅車舝篇高山仰止釋文曰本或作仰之

魯秦非字子之仲尼弟子傳

非與飛通史記秦本紀大駱生非子盧諶贈崔溫詩作飛子漢蔡湛頌孔耽碑皆以飛爲非字亦作斐漢書宣帝紀顏注曰斐古飛字之當爲止字之誤也說見上小雅四牡篇曰翩翩者騑載飛載止

公祖句茲字子之　仲尼弟子傳

句與拘通說文曰拘止也茲如詩昭茲來許之茲語詞也大雅文王有聲篇昭茲來許續漢書祭祀志劉昭注引謝沈書作昭哉來御是茲爲語詞之亦當爲止句訓爲止故字子止也

宋樂溷字子明　昭九年左傳

溷當讀爲焜溷與焜同聲集韻焜溷㠯音戶哀切故僖溷爲焜昭三年左傳焜燿寡人之望服虔注曰焜明也見正義故名焜字明

附韓公孫赫字顯　戰國時人秦策曰秦惠王從公孫衍欲窮張儀李離謂公孫衍曰不如召甘茂於魏召公孫顯於韓起樗里子於國三人者皆張儀之讎也楚策曰今惠王以武王立儀走公孫郝甘茂貴甘茂善魏公孫郝善韓趙策曰甘茂爲秦約魏以攻韓宜陽又北之趙洽向謂強國曰不如令趙拘甘茂勿出以與齊韓秦市且以置公孫赫樗里疾韓策曰宜陽之役楊達謂公孫顯曰請爲公以五萬人攻西周得之是以九鼎拘甘茂也不然秦攻西周天下惡之其救韓必疾則茂事敗矣又曰韓公仲謂向壽曰今王之愛習公也不如公孫郝其知能公也不如甘茂今二人者皆不得親於事矣而公獨與王主斷於國者彼有以失之也公孫郝黨於韓而甘茂黨於魏故王不信也案赫郝古字通公孫赫郎公孫顯也公孫顯韓人故黨韓甘茂魏人故黨魏也公孫赫史記甘茂傳作公孫顯說文顯燕召公名讀若郝公孫顯蓋亦以顯爲名顯其字也爾雅赫赫躍躍迅也釋文曰赫舍人本作顯是赫與顯通

大雅生民篇以赫厥靈毛傳曰赫顯也小雅節南山篇赫赫師尹傳曰赫赫顯盛貌赫或作顯見上說文顯盛也

附楚莫敖章字子華　楚策

廣雅章采也玉篇章采也引書曰五服五章哉華亦采顧命傳曰華采色楚辭九歌荂采衣兮若英

邾子顏字夷父　莊五年左傳正義引世族譜

顏高不平也夷平也顏岸古字通史記晉世家屠岸賈漢書古今人表作屠顏賈爾

雅曰重厓岸又曰望厓洒而高岸高則險峻故字夷父以相反爲義也漢書儒林傳戴崇字子平與此同意

宋樂傾字夷父檀弓下正義引世本作夷甫傾文十八年左傳正義作夷父頃須益頃之誤頃與傾通

說文傾仄也從人從頃頃頭不正也廣雅傾衰也正則平衰則不平矣繫辭傳曰危者使平易者使傾傾與平正相反也故名傾字夷父夷平也

宋公孫周字子高哀二十六年左傳注

周讀爲輖輖低也士喪禮記軒輖中鄭注曰輖輤也輤俗本譌作墊今改正考工記輈人大車之轅摯鄭注曰摯輖也摯與輤通說文輤抵也抵古低字史記天官書其前抵者漢書天文志抵作低廣雅曰輖輤低也輖訓爲低故字子高

齊公子祈字子高呂氏春秋慎行篇注曰齊惠公子高祈元和姓纂曰齊惠公生子高祁祁與祈通子高祁先字而後名也

祈讀爲圻祈之爲圻猶蘄之爲圻也荀子儒效篇跨天下而無蘄卽無圻也說見荀子雜志說文曰圻地圻畢一曰岸也廣韻圻渠希切曲岸也又魚斤切垠或從艮今本誤以圻爲重文茲從眾經音義卷七所引及廣韻改正文爾雅曰望厓洒而高岸圻訓爲岸

楚闢勃字子上僖二十八年左傳

勃奮起而上也勃淳古字通爾雅淳作也郭璞注曰淳然興作也兒莊十一年左傳其興也淳焉勃爲興起故字子上干寶注需彖傳雲上于天曰上升也見釋文後漢書儒林傳張興字君上漢繁陽令碑陰樊興字子上與此同意

鄭駟帶字子上襄三十年左傳

帶讀爲憚說文憚特計切高也爾雅釋宮釋文曰墱高皃也墱與憚通高亦上也

說文上高也

公西與如字子上史記仲尼弟子傳

臧氏西成曰今本史記作與如者譌字也唐六典載孔子弟子本之史記作與如通典禮十三及宋本家語弟子篇亦作與如案唐書禮樂志亦作與如與如家語無如字說文舁共舉也從臼從廾與黨與也從舁從与是與字本有舉上之義引之謂舉字古通作與地官師氏王舉則從鄭注曰故書舉爲與禮運篇選賢與能卽大戴禮王言篇之選賢舉能也上與尚同廣雅曰尚舉也韓子外儲說篇舉燭者尚明也是舉與尚同意故舉如字子上

漢孔宙碑陰張上字仲舉亦此意也如語詞也長狄僑如焚如榮如簡如魯季孫意如越皇如皆以如爲語詞

晉伯宗字尊成五年左傳伯宗穀梁傳作伯尊

大雅皇鷺傳曰宗尊也大宗伯疏引古尚書說曰六宗天地神之尊者

附

魏田無擇字子方莊子田子方篇案田子方戰國時人

擇與斁通大雅思齊篇古之人無斁鄭箋作無擇爾雅射厭也釋文射字又作斁周南葛覃篇服之無斁毛傳曰斁厭也說文曰斁厭也一曰終也字或作繹廣雅曰繹窮也然則無斁者無有厭棄無有終窮也無斁則有常矣故字子方方常也檀弓左右就養無方論語里仁篇遊必有方鄭注曰方猶常也

施之常字子恆史記仲尼弟子傳

附宋公孫考父字正昭七年左傳正考父先字而後名也考父佐戴武宣在春秋前

周書謚法篇曰考成也隱五年春秋考仲子之宮穀梁傳曰考者成之也成之爲夫人也正亦成也祭法黃帝正名百物

魯語作成命百物正名卽成命也正與定通堯典以閏月定四時史記五帝紀作正四時齊語正卒伍漢書刑法志作定卒伍繫辭傳天尊地卑乾坤定矣虞注曰定謂成列也呂氏春秋仲冬紀以待陰陽之所定高注曰定猶成也淮南天文篇秋分蓂定高注曰定者成也

魯必不齊字子賤史記仲尼弟子傳

不語詞不齊齊也賤與翦通爾雅曰翦齊也說文作前曰齊斷也字亦作踐廼風伐柯篇籩豆有踐毛傳曰踐行列皃益

行列整齊之皃也翦齊也之翦通作賤猶召南甘棠篇之勿翦勿伐韓詩翦作剗見釋文士喪禮下篇之緇翦今文翦作淺玉藻篇之弗身踐也踐當爲翦矣益見鄭注

楚任不齊字選仲尼弟子傳

不語詞不齊齊也齊風猗嗟篇舞則選兮毛傳曰選齊也史記平準書吏道雜不選謂雜出不齊也字亦作撰賈子等齊篇曰撰然齊等

魯邦巽字子斂仲尼弟子傳索隱引文翁圖邦巽作國選

說文曰巽具也又曰僎具也字亦作選齊語曰牛馬選具是也廣雅具備也斂亦具也荀子非十二子篇斂然聖王之文章具焉佛然平世之法起焉楊倞注曰斂然聚集之貌佛讀爲勃

勃然興起貌案佛然爲興起則斂然爲具備矣斂之言儉也檢也方言曰儉皆也爾雅曰檢同也是具備之義也巽與斂皆有具備之義故名異字子斂或曰巽之言選選擇取也斂收取也義相因也

楚史老字子亹楚語

亹讀爲眉方言曰眉老也東齊曰眉爾雅曰老壽也眉訓爲老老訓爲壽則眉與壽同意故古之頌禱者皆曰眉壽凡經言以介眉壽幽風七月遲不眉壽小雅南山有臺綏我眉壽周頌雝無有害眉壽係魯魯頌閟宮眉壽萬年士冠禮眉亦壽也眉壽猶言耆壽文族之命老壽昭二十年左傳壽耇召誥耳耆也老也耇也老也皆壽也而詩傳與箋皆以眉壽爲秀眉方言注同案眉必秀而後爲壽徵若但言眉則少壯者皆有之無以見其爲壽矣爾雅曰黃髮兒齒鮐背壽也豈得徑省其文而曰髮壽齒壽背壽乎說眉壽者當據方言爲義不得如毛鄭所云也眉字作亹者古音微與文通亹有門音故轉爲眉其字即釁字也釁從釁省從酉分聲亹從釁省從酉文聲字當爲亹作亹者隸之變也亹釁同字故亦同聲大雅鳧鷖鳧在亹爾雅釁從岬釁聲亦苗皆有門音偕以爲匾勉之勉大雅棫樸篇勉勉我王荀子富國篇引作亹亹是也又偕以爲眉壽之眉史老字子亹是也古鐘鼎文眉壽字亦多作釁伯碩父鼎之閱史碩鼎之閱雖公臧鼎之臧叔液鼎之釁晉姜鼎之闓皆偕釁字爲眉字其弁史鼎作中字乃古文文字晉姜鼎文字亦作父蓋從釁省文聲

也其與亹字會意諧聲俱合是亹亹爲一字而與娓通用也唐宋以來言六書者不達古音故諧聲之例不能通曉閒有一二古字說文缺載者則茫乎不知所從但指爲俗字而已說文偶缺亹字而張參遂謂不六合六書徐鉉又以娓字當之拘牽無識通人所不取也

魯冉孺字子魯仲尼弟子傳

孺與濡通孟子公孫丑篇三宿而後出晝是何濡滯也趙岐注曰濡滯猶稽也既去留於晝三日怪其猶久濡之言需也需彖傳曰需須也雜卦傳曰需不進也是濡爲須與須同須待也雜卦傳曰需不進也是濡爲遲鈍也魯亦遲鈍也說文魯鈍詞也論語先進篇參也魯孔注曰魯鈍也曾子性遲鈍孺又愚也方言儒輸愚也儒與孺通愚魯鈍亦愚也

勃世家索隱

陳公良孺字子正仲尼弟子傳

孺讀爲需正當爲止字之誤也雜卦傳曰需不進也說文曰需頷也遇雨不進止頷也是需有止義

晉胥童成十七年經字之昧晉語

童蒙蠱韻其義相近童蒙之言童矇也說文矇童矇也一曰不明也蒙彖辭匪我求童蒙童蒙求我釋文引廣雅曰童癡也鄭風褰裳篇狂童之狂也且毛傳曰狂行童昏所化也晉語童昏不可使謀僮童古字通賈子道術篇反慧爲童皆昧之義也說文昧闇也

晉閻沒字明晉語

沒與昧古字通史記趙世家昧以聞趙策作沒以聞襄二十四年左傳何沒沒也沒沒猶昧昧釋文沒如字一音妹正與昧同音杜注以爲沈滅之言失之廣雅曰昧昧暗也昧訓爲暗故字明取相反之義

鄭靡蔑字明昭二十八年左傳楚唐蔑荀子議兵篇作唐蔑史記楚世家作唐昧字明策說文蔑勞目無精也檀弓鄭注曰明目精也名蔑故字明也蔑莫聲同而義近玉篇莫結切說文莫火不明也字通作昧說文目部前有昧字目不明也字以午未之未爲聲玉篇音莫蓋切後有昧字目不正也字以本末之末爲聲弟十四部昧昧目不明也莫佩切入聲弟十三部昧目不正也莫撥切正與玉篇同蓋昧之言昧也說文昧闇也玉篇昧莫潰切正與目暗之昧同音也昧之言昔也說文昔日不正也玉篇昔亾達切正與目不正之昧同音也而今本目不

明之昧右畔誤寫本末之末而音莫撥切目不正之昧右畔誤寫午未之未而音莫佩切正字又誤作明所當互易者也玉篇目不正之正雖與今本說文同誤作明而莫達切之音尚不誤莫達與莫撥同可據廣韻昧目不正也莫撥切以正之矣段氏說文注不能釐正而以莫佩切之昧爲說文所無非也

秦百里視字孟明僖三十三年左傳

洪範曰視曰明

晉解揚字子虎史記鄭世家說苑奉使篇

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虎有餘見繫傳案公羊釋文盱許于反又許孤反許孤反正與虎同音玉篇虎火乎切火乎與許孤同是其例也方言盱揚雙也鑪瞳子今本子上衍之字當據說文刪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

齊高齕字齮昭二十六年左傳之高齮史記秦本紀之高齕秦王齕字齮史記秦本紀之王齕
卽始皇本紀之王齮

說文齕齧也齮魚綺切側齧也側字據衆經音義卷十三引許愼說增史記田儋傳秦復得志於天下則齮齕用事者墳墓矣集解引如淳曰漢書注齮齕猶齟齬索隱曰齮側齒齕也

魯顏噲字子聲仲尼弟子傳

說文噲咽也一曰噦噲也噦小啑也啑小歠也則噲者歠食下咽有聲也或曰噲當讀爲鬳廣韻鬳烏快切喘息聲

樂欬字子聲仲尼弟子傳

氣逆之聲曰欬說文欬並气氣同逆也

晉韓不信字伯音昭三十二年左傳

會當爲言字之誤也因象辭曰有言不信墨子經篇曰信言合於意也

魯季寤字子言定八年左傳

釋元應衆經音義卷二引倉頡篇曰覺而有言曰寤埤蒼篇曰寤言不寐或曰寤讀爲語語亦言也

鄭公子語字子人桓十四年左氏經傳

大雅公劉篇于時言言于時語語毛傳曰直言曰言論難曰語正義曰直言曰言謂一人自言荅難曰語謂二人相對雜記言而不語對而不問鄭注曰言言已事也爲人說爲語孟子梁惠王篇曰孟子見梁襄王出語人魯宰子字子我

曹叔孫申字子我元和姓纂曹叔孫成子生申爲子我氏

申讀爲身爾雅身我也郭注曰今人亦自呼爲身

魯公子務人字爲昭二十九年左傳

務亦爲也繫辭傳唯幾也故能成天下之務虞翻注曰務事也見李鼎祚周易集解韓子喻老篇曰事爲也務人猶言爲人春秋時宋有向爲人見成十五年左傳是也務人檀弓作禹人正義曰禹務聲相近聲轉字異也或曰說文禹母猴屬爲母猴也故禹人字爲案禹若爲母猴屬則與人字意義不倫豈有上言獸而下言人者乎或說非是文十八年左傳有公冉務人與此同名則務字不誤

齊公子舉字季勞管子小匡篇季勞處魯又曰公子與游於魯舉卽季勞也

管子四時篇曰求有功發勞力者而舉之

衞世叔齊字疾哀十一年左傳

爾雅齊疾也荀子君道篇齊給便捷而不惑史記五帝紀幼而徇齊聖德幼而疾速也言聖德幼而疾速也索隱曰尚書大傳曰多聞而齊給鄭注曰齊疾也

齊樊須字遲仲尼弟子傳

須頴古字通爾雅頴待也歸妹九四遲歸有時陸績注曰遲待也見釋文

晉荀盈字伯夙襄二十七年左傳

盈讀爲嬴宣四年左傳伯嬴呂氏春秋知分篇注伯盈案爲賈字伯嬴卽賈有餘利之嬴是嬴與盈通夙讀爲肅大戴禮保傳篇至夙端晏白虎通引作齋肅端絻是肅與夙通嬴寬緩也肅嚴急也

月令孟秋天地始肅不可以嬴鄭注云肅嚴急之言也嬴猶解也解古賣切爾雅肅疾也速也大雅雲漢篇昭假無贏箋訓贏爲緩是贏與肅正相反故名嬴字肅猶狐偃字犯閻沒字明以相反爲義也

齊慶嗣字子息襄二十八年左傳嗣與息皆謂子也嗣繼也爾雅故子繼父者謂之嗣特牲饋食禮嗣舉奠鄭注曰嗣主人將爲後者是也息生也漢書高紀顏注故所生之子謂之息趙策曰老臣賤息舒祺最少不肖是也管子輕重丁篇願以爲吾貧萌決其子息之數使無券契之責稱貸之利名子息亦取滋生之意今俗貸錢謂其本爲母謂其利爲子又謂之利息

宋魯家字世子成十五年左傳正義引世本世子家案世子當作子世子世字也家名也

魯頌桓篇正義曰家者承世之辭

楚仲歸字子家文五年傳鄭公子歸生字子家宣四年經傳魯公孫歸父字子家宣十四年傳齊析歸父字子家襄二十八年傳蔡公孫歸生字子家昭元年經傳

魯孔求字子家史記孔子世家漢書孔光傳

玉篇家索也與求同說文索入家搜也

鄋瞞字子家仰尼弟子傳

單讀爲鄲古聲單與鄲相近說文鄲一家之尻也

齊慶封字子家襄二十八年左傳

封讀爲邦廉詰正義曰古字邦封同商頌元鳥篇邦畿千里封讀爲邦李善西京賦注引作封畿千里論語季氏篇且在邦域是也尚書經義述聞

哀十六年左傳曰沈諸梁兼二事國憎
鄭公子發字子國襄九年
左傳
發讀爲伐發聲近而通周頌噫嘻箋曰發伐也考工記匠人鄭注曰伐之言發也成十六年左傳楚公子茷晉語作王子發鉤茷音伐與發通　漢書董仲舒傳柳下惠曰吾聞伐國不問仁人
楚屈禦寇字子邊僖二十五年左傳
邊境也哀十一年左傳曰齊國夏高無丕帥師伐我冉求曰一子守二子從公禦諸竟是其義也
秦壤駟赤字子徒仲尼弟子傳廣韵壤字注以壤駟爲複姓
徒讀爲赭說文曰赭赤土也古聲赭徒相近爾雅杜赤棠杜與徒聲亦相近故赤謂之徒又謂之杜

邦域之中矣釋文邦本作封而謀動干戈於邦內釋文邦本作封邦與家相對爲文
鄭國字子徒仲尼弟子傳
徒讀爲都徒都古字通史記高祖功臣侯年表酈侯以韓申下韓滑夫論志氏姓篇漢書高惠高后文功臣表作以韓申都徒也俗音不正日信都者或日司徒莊二十八年左傳凡邑有宗廟先君之主曰都周官小司徒四縣爲都司馬法曰王國五百里爲都都載師鄭注
徵孫襄字伯國襄二十六年左傳
襄讀爲壤聲近假借也壤從土襄聲　檀弓有原壤亦以壤爲名壤土地也故字伯國昭元年左傳曰與我同壤而世爲仇讎孟子滕文公篇夫滕壤地褊小
楚公孫甯字子國哀十八年左傳

晉羊舌赤字伯蘋襄三年左傳魯公西赤字子蘋仲尼弟子傳

玉藻雜帶君朱綠大夫元蘋鄭注曰蘋黃色也馬有蘋驪之名華俗作騂非穆天子傳曰周人正作華郭注曰色如華驪爲赤色說文驪赤馬黑髦尾也則華其黃色與蘋驪義卽黃驪也

附

周白丹字圭孟子告子篇注曰丹名圭字也史記貨殖傳曰周人圭讀爲鼃聲近假借也說文鼃胡卦戶鮭二切明黃色也從黃圭聲鼃黃華從艸鼃聲讀若隳謂讀與隳壞同是黃謂之鼃也名丹字鼃與名赤字華同義華亦黃也

楚公子黑肱字子晳襄二十七年鄭公孫黑字子晳二十九年左傳狄黑字晳仲尼弟子傳衞公子黑背字析昭二十年左傳杜注析朱鉏黑析黑臀其孫成子朱鉏以王父字爲氏案析與晳通

說文晳人色白也晳與黑相對爲文曾箴字晳奚容箴字子晳竝仲尼弟子傳曾箴今本作曾箴說此字音多忝切蓋據誤本史記也說文玉篇廣韻俱無蔵字惟集韻有日古人多職字晳職與箴同音則當作箴箴讀爲職玉篇職之林切又音緘說文職雖晳而黑也古人名職字晳曾箴之箴論語先進篇作點說文點小黑也職與點古同聲而通用

伯虔字子析仲尼弟子傳

虔當爲黔聲相似而誤也史記衞康叔世家出公季父黔索隱曰系本名虔誤與此同析晳古字通襄二十七年左傳臯門之晳實與我役邑中之黔實慰我心墨子貴義篇黔者黑也或曰虔析皆敬也商頌殷武傳曰虔敬也說文慤先歷切敬

也二徐本慘誤作慘音陟劣切案慘乃晢之重文已見口部而訓爲知不得又見心部而訓爲敬也段氏懋堂亦沿其誤今依玉篇廣韻改正慘與析通

晉蔡黯字墨哀二十年左傳

墨黑也黯亦黑也故名白字上墨亦暗也史記孔子世家黯然而黑是黯亦黑也管子四稱篇墨墨若夜是墨亦暗也

魯孔白字子上史記孔子世家

蕭山王氏南陔曰上尚古字通禮記檀弓殷人尚白引之案孔氏殷之胄也故名白字上

晉士匄字伯瑕襄三十一楚陽匄字子瑕昭十七年傳年左傳

瑕假古字通莊十四年左傳傳瑕單行本史記鄭世家索隱作甫假檀弓公肩假漢書古今人表假作瑕

乞人之物曰匄俗人之物曰假內則曰不通乞假是乞與假事類相近故名乞者字假名匄者亦字假襄三十一年左傳士文伯曰寡君使匄請命釋文云今傳本皆作匄字或作正字案士文伯字伯瑕春秋時人名字皆相配楚令尹陽匄字子瑕與士文伯名字正同又鄭有駟乞字子瑕匄與乞義同則作匄者是

鄭駟乞字子瑕昭十九年左傳

說見上

魯冉求字子有仲尼弟子傳

邶風谷風篇何有何亡黽勉求之箋曰有求多亡求有

衞端木賜字子貢仲尼弟子傳

爾雅貢賜也字亦作贛說文贛賜也淮南精神篇今贛人赦

倉子人河水要略篇一朝用三千鍾贛高注竝曰贛賜也

孟舍字施孟子公孫丑篇孟施舍趙注曰孟姓舍名也施發音也案施其字也先言施後言舍者襄十年左傳正義曰古人名字竝言者皆先字而後名故鄒人紕字叔梁史記孔子世家稱爲叔梁紇舍之爲言予也舍古音暑與予聲相近施之爲言賜也賜亦予也故名舍字施襄九年左傳魏絳請施舍輸積聚以貸舍與施同義杜注云舍勞役非也晉語施舍分寡韋注云舍舍禁非也皆謂以德惠賜予之也說詳經義述聞左傳旅或曰施者弛之僭字弛舍謂免征役也地官小司徒凡征役之施舍鄭注曰施讀爲弛鄉師辨其可任者與其施舍者注曰施舍謂廢癃應復免不給繇役

齊弦施字多哀四年左傳

取厚施之義也或曰施當讀爲貤說文貤重次弟物也玉篇貤余

豉切多重也從重夕重多爲多重曰爲益貤也多也皆重也廣雅貤亦多也高誘注齊策曰貤多也

楚爲賈字伯嚭僖二十七年宣四年左傳嚭當讀爲嬴說文嬴賈有餘利也昭元年左傳賈而欲嬴而惡嚚乎

魯公子益師字衆父隱元年左傳

易師彖傳師衆也益之則彌衆矣桓十七年左傳楚屈瑕曰益請濟師於王鬬廉對曰師克在和不在衆杜注曰濟益也益師者欲師之衆也

鄭公子班字子如成十三年左傳

廣雅如均也孟子公孫丑篇伯夷伊尹於孔子若是班乎趙

注曰班齊等之貌是班亦均也

魯公輸般字若檀弓季康子之母外公輸若方小斂般請以機封鄭注曰般若之族劉氏端臨曰若疑般之字今從劉說

公輸般即孟子離婁篇注所謂魯班也漢書揚雄傳般倕弃其剞劂兮顏注曰般讀與班同公輸班字若與公子班字子如同義若猶如也

鄭公孫舍之字子展襄八年左傳

舍與舒古字通小雅何人斯五章舍車盱爲韻聘禮記發氣怡焉鄭注曰發氣舍息也舍息卽舒息史記律書舍者舒氣也方言舒展也

魯漆雕哆字子斂仲尼弟子傳

說文哆張口也小雅巷伯篇哆兮侈兮毛傳曰哆大皃哆之言侈也斂之言儉也賈子道術篇廣疑當作廉較自斂謂之儉斂侈

魯漆彫啓字子開漢書藝文志漆彫子十二篇孔子弟子漆彫啓後王應麟攷證曰史記仲尼弟子列傳漆彫開字子開蓋名啓字子開史記避景帝諱也案古今人表正作漆彫啓家語不知漆彫開之爲漆彫啓乃謬云漆彫開字子若

說文启開也從戶從口字通作啓士昏禮贊啓會既夕禮請啓期鄭注竝云今文啓爲開

宋公子肹字向父成十五年左傳正義引世本肹一字叔譽檀弓逸周書晉羊舌肹字叔向襄十一年傳十六年左傳注一字叔譽檀弓逸周書大子晉篇

向讀爲嚮嚮肹嚮者布寫之皃也說文肹肹嚮布也嚮知聲蟲也蜪司馬相如傳眾香發越肹嚮布

寫顏注曰肸響盛作也揚雄傳鄒唊肸以揭柍兮注曰言風之動樹聲響振起（又注禮樂志揚雄傳又曰肸響豐融左思曰肸振也）蜀都賦景福肸響而興作則凡動而四布者皆謂之肸響矣肸之言肹也說文曰肹（許訖切）動作切切又曰肹（許訖切）振也肹從肖聲故有振起之義也羊舌肸又字叔譽者譽之言旗小雅都人士傳曰旗揚也亦振起之義也錢氏曉徵以譽爲響之譌失之

楚鬬般字子揚（宣四年左傳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夢中而虎乳之楚人謂虎班其子以爲號師古曰子文之子鬬班亦爲楚令尹胡三省曰左傳莊三十年申公鬬班殺令尹子元而鬬穀於菟爲令尹恐班非子文之子案子文之子爲令尹者鬬般也般與班雖同音而般字子揚則非謂虎也孟堅之說始不可信）般與播古字通古音元與戈生傳大鈞槃物漢書槃作播般卽播之假

僭也春官大師皆播之以八音鄭注曰播猶揚也昭四年左傳播於諸侯杜注亦曰播揚也三十年傳將焉用自播揚焉注曰播揚猶勞動也呂氏春秋必已篇舟中之人盡揚播入於河高注曰揚動也播散也案播亦揚也古人自有複語耳揚謂之播因而揚米去康謂之簸說文簸揚米去康也小雅大東篇曰維南有箕不可以簸揚

又遷罷字子蕩（襄二十七年三十年左傳）罷讀爲播罷播古音相近（罷古音婆說見唐韻正）故僭罷爲播播也公羊傳波及晉國下（襄二十五年左傳成公播蕩流移杜注云播蕩流移失所昭二十六年傳茲不穀震盪播越竄在荊蠻亦謂流移也盪與蕩同播或作波

莊子外物篇鮒魚對莊周曰我東海之波臣也司馬彪云謂波蕩之臣波蕩卽播蕩也東海之播臣猶齊策云大魚蕩而失水耳流移謂之播蕩播搖動亦謂之播蕩家大人曰司馬相如上林賦山陵爲之震動川谷爲之蕩波蕩波與震動對文張衡西京賦河渭爲之波溫吳嶽爲之陁堵波溫與陁堵對文蕩波卽波蕩波蕩猶播蕩耳謹案李善注西京賦曰波溫搖動也後漢書公孫述傳方今四海波蕩亦謂四海搖動也

論語微子篇孔注云播搖也僖三年左傳杜注云蕩搖也

附

周呂尙字牙周初人見史記齊大公世家索隱

尙之言當也樘也尙與當古聲相近牙之言梧也伍也牙與梧伍古聲相近釋名釋邱曰當途曰梧邱梧忤也與人相當忤也釋宮室曰梧柱梁上兩頭相觸牾也長門賦離樓梧而相撐薛瓚注漢書項籍傳曰小柱爲枝邪柱爲梧今屋梧邪柱是也說文樘邪柱也樘與撐同魯靈光殿賦枝拏杈枒而斜據枝拏卽屋梧邪柱也拏亦與樘同枝拏猶言枝梧也邪柱謂之枝拏又謂之梧義取相當忤也韋昭辯釋名曰伍當也伯道也使之導引當道伯中以驅除也宋書百官志下伍之爲當猶牙之爲尙也或曰尙讀爲堂牙讀爲庠通俗文曰客堂曰庠太平御覽居處部九

宋公孫督字華父桓元年左傳

督中正也華衰出也爾雅督正也莊子養生主篇緣督以爲經郭象注曰順中以爲常也考工記匠人堂涂十有二分鄭注曰分其督旁之脩正義曰名中央爲督督者所以督率兩

匊晉語衣之偏裨之衣韋注曰督在中左右異色故曰偏裨
裨與督通夏官形方氏掌制邦國之地域而正其封疆無有
蘼離之地鄭注曰蘼讀爲侮侮哨之侮正之使不侮邪離絕
齊慶叟字繩襄二十八年左傳
叟衰曲也繩直也說文叟頭衰骯叟態也又曰骯骨耑骯叟
也案倉頡篇曰骯曲也文選舞賦注引玉篇廣韵竝曰骯骨曲也骯
叟曼韵字皆曲貌也廣雅繩直也說卦傳曰巽爲繩直滾衣
曰負繩及踝以應直淮南天文篇子午卯酉爲二繩高注曰
繩直也說林篇出林者不得直道行險者不得履繩注曰繩
亦直也
楚公子側字子反宣十二年左傳魯孟之側字反襄十一年傳杜注
論語雍也篇孔注

洪範曰無反無側
齊鞏還字周襄二十三年左傳
還與環通士喪禮注古文環作還昭十七年左傳環而塹之及泉越語
環會稽三百里者以爲范蠡地杜韋注竝云環周也字或作
圜漢書高五王傳迺割臨菑東圜悼惠王家圜邑盡以予菑
川顏注云圜謂周繞之或作旋說文旋周旋旗之指麾也
魯公伯繚字周單行本史記索隱仲尼弟子傳
繚曲也爾雅小枝上繚爲喬郭注云翹繚上句是也周亦曲
也唐風有杕之杜篇生于道周毛傳云周曲也是也繚繞也
楚詞九歎腸紛紜以繚轉分王注云繚繞也是也周亦繞也
吳語周軍飭壘韋注云周繞也是也故周垣謂之墝墝之言

繚繞也說文燎力沼切周垣也班固西都賦曰繚以周牆

齊公子堅字欒呂氏春秋慎行篇注公子欒堅先字而後名也

堅與牽通定十四年公羊傳公會齊侯衛侯于堅左氏堅作牽字或作摯夬九四牽羊悔亡釋文曰牽子夏傳擧象扉作摯或作擧漢書揚雄傳擧古牽字鮑莊子名牽成十七正師古曰擧與此同說文曰牽引前也廣雅曰牽引也又曰牽連也欒與孿通孿亦引也連也說文孿係也係與繫同小畜九五有孚孿如馬融注曰孿連也見釋文玉篇孿綴也引易曰有孚孿如孔氏正義曰孿如者相牽繫不絕之名也易林震之師曰一莖九纏更用牽孿字或作繚說文曰繚不絕也

楚公子結定十四年春秋字子蔡莊子讓王篇賈子淮難篇史記楚世家皆作蔡本字也定四年左傳及楚語作期呂氏春秋高義篇注作旗俗字也

蔡結雙聲其義相近夏官弁師王之皮弁會五采玉瑲鄭注云鄭司農曰瑲讀如蔡車轂之蔡元謂瑲讀如薄偪蔡之蔡蔡結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之蔡士喪禮蔡結于跗又組蔡繫于踵鄭注云蔡屨係也所以拘止屨也蔡讀如馬絆蔡之蔡然則弁與屨之蔡皆結也云蔡車轂者方言車下鉄大者謂之蔡郭璞音忌疏證云此言縰車之索玉篇鉄持粟切索也古作鉄案今江淮之間以帶束腰而作結以固之謂之蔡以繩束物亦然其音正與忌同縰車之索必約束而作結以固之故謂之蔡蔡車轂之蔡亦此義也云薄偪蔡者薄偪屨名急就章所謂不偪釋名所謂搏腊也薄偪屨有係以結于跗故謂之薄偪蔡也說文作不偪縪同

云馬絆綦者昭二十年穀梁傳云兩足不能相過齊謂之綦楚謂之踘衞謂之輒釋云劉兆云綦連併也踘聚合不解也輒本亦作蟄劉兆云如見蟄絆也連併蟄絆同爲聚合不解皆固結之意也

魯公子彄字子臧（隱五年左傳正義引世本）

臧古藏字彄讀曰區說文區跨區藏匿也昭七年左傳吾先君文王作僕區之法服虔注云僕隱也區區也（見釋文）荀子大略篇言之信者在乎區蓋之閒楊倞注云區藏物處蓋所以覆物者是區爲藏也哀十三年公羊春秋盜殺陳夏彄夫左氏穀梁竝作夏區夫則二字古通用

越人蒙字子臧（史記鄒陽傳索隱）

臧亦藏字蒙包藏也鄒陽君子偕老毛傳云蒙覆也昭十三年左傳杜注云蒙裹也皆包藏之義也

魯南宮括字子容（仲尼弟子傳）

括者包容之稱也史記秦始皇本紀贊秦孝公有囊括四海之意張晏云括括囊也言其能包含天下（集解引）後漢書蔡邕傳包括無外皆容受之義也韜亦容受之稱廣雅韜容寬也玉篇韜藏也寬也劒衣謂之韜（說文弓藏謂之韜廣雅皆取包容之義

晉郤芮字子公（周語）

芮讀爲納公讀爲容取容納之義也芮納皆從內聲故納通作內（經典不攷舉）又通作芮公與容古同聲而通用故容貌之容

本作頌從頁公聲容受之容古作宖從宀公聲家大人曰楚詞七諫正法弧而不公謂方正不容也王逸以爲背公歸淮南齊俗篇望君而笑是公也亦以公爲容

邾公子蓧字捷元和姓纂有捷姓引風俗通曰邾公子蓧之後以王父字爲氏

捷讀爲插士冠禮鄭注建柳扱柳於醴中釋文扱作捷云初洽反本又作插樂記注搢猶捷也釋文捷本亦作插初洽反是捷即插也釋名睫插也接也插於睫眶而相接也亦與捷之爲插同入同字或作接漢書蔽通傳將爭接刃於公之腹謂插刃於其腹中也蓧之言傳也插也李奇注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蓧音皆同耳考工記輪人察其蓧不齾注曰蓧謂輻入轂中者也鄭司農云蓧讀如雜廁之廁謂建轐也釋文蓧側吏反滿溢志贖林竹分搋石蓧者謂插石立之蓧亦插耳音側吏反俗本吏誤作其義與傳同又注張安世傳引續漢書輕車蓧矛戟幢麾而釋之曰蓧插也

邾子克字儀父隱元年左傳周王子克字子儀桓十八年傳楚鬬克字子儀僖二十五年傳宋桓司馬之臣克字子儀哀十七年傳子儀克先字而後名也

克與刻通說文克象屋下刻木之形故以克爲刻也儀讀如娑儀之言疏刻也字或作犧或作獻魯頌閟宮篇犧尊將將釋文犧素河反淮南俶真篇百圍之木斬而爲犧尊鏤之以剞劂雜之以青黃高誘注曰犧尊疏鏤之尊明堂位周獻豆鄭注曰獻疏刻之正義曰獻音娑娑是希疏之義故爲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見北堂書鈔禮儀部十二大誥民獻有十夫尚書大傳作民儀也見困

儀爲疏刻故名刻字子儀

楚薳呂臣字叔伯 僖二十三年左傳注

呂與旅伯與百古字竝通宣十八年左氏經楚子旅卒穀梁旅作呂僖三十三年穀梁傳百里子釋文百或作伯孟子百里奚韓子難言篇作伯里子 莊二十二年左傳庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王杜注曰諸侯朝王陳贄幣之象旅陳也百言物備僖二十二年傳楚子入饗于鄭九獻庭實旅百注曰庭中所陳品數百也是其義

罕父黑字子索 仲尼弟子傳

黑讀爲緇說文緇帛黑色也從糸黑聲字或作繟坎上六係用徽纆劉表注曰三股曰徽兩股曰纆皆索名 釋文

附 齊王驩字子敖 孟子離婁篇案驩戰國時人

驩讀爲讙敖讀爲謷說文讙譁也荀子彊國篇百姓讙敖楊注曰讙喧譁也敖喧噪也地官司市掌憲市之禁令禁其鬬讙謷者 釋文謷五羔反鄭注曰謷讙也 說文囂聲也從口从眾口也囂與謷同 墨子號令篇讙譁眾其罪殺

晉狐偃字子犯 僖二十三年左傳注晉語注

偃當讀爲隱古字偃與隱通齊語隱五刃管子小匡篇作偃注曰卽偃王也檀弓事親有隱而無犯事君有犯而無隱事師無犯無隱鄭注曰隱無不稱揚其過失也犯犯顏而諫名隱字犯以相反爲義也

陳顓孫師字子張 仲尼弟子傳

張讀爲長知丈切 皋陶謨州十有二師鄭注曰師長也 見釋文 故

名師字長作張者假僭字耳墨子所染篇長柳朔呂氏春秋當染篇作張柳朔莊子山木篇攬其蔓枝而王長其閒釋文長本又作張是長與張通

公晳哀字季次仲尼弟子傳

王氏引陔曰哀當爲衰左氏桓二年傳皆有等衰杜預注衰殺也襄二十五年傳自是以哀注衰差降昭三十二年傳遲速衰序注衰差也序次也管子地員篇凡彼草物有十二衰淮南子說山篇上有三衰下有九殺皆謂等差也有等差卽有次弟故古人名衰字季次矣淮南氾論篇季襄陳仲子立節抗行高注季襄魯人孔子弟子季襄卽季次襄與次名字不相應襄亦衰之譌家語作公晳克克亦衰之譌衰誤爲哀哀又誤爲克

晉趙衰字子餘僖二十四年左傳

說文痕減也瘵與衰通物減少則但存其餘矣玉篇廣韻竝云餘殘也是減少之義也或曰餘者饒也秦策及淮南精神篇高注多也呂氏春秋辯士篇注名衰字餘以多少相反爲義

魯閔損字子騫仲尼弟子傳

小雅天保篇不騫不崩毛傳云騫虧也虧亦損也高注淮南精神篇云虧損也漢書鼂錯傳內無邪辟之行外無騫汚之名顏師古注云騫損也

晉叔仲會字子期仲尼弟子傳

說文期會也桓十年公羊傳曰會者何期辭也成十六年傳曰會不當期魏策曰吾與虞人期獵雖樂豈可不一會期哉

魯顏何字幵（仲尼弟子傳）

古幷字或省作幵秦幵字開是也（說見下卷）聘與儋通史記老聃傳或曰儋卽老子是也說文何儋也儋何也故名何字儋

鄭公子魚臣字僕叔（宣十二年左傳）

魚讀爲御古聲魚與御通（天官序官釋文獻音魚本又作魚又音御史記宋世家此言乃公子公子魚欵潛公謂子魚說也）說文御使馬也小雅出車傳曰僕夫御夫也

魯武公子有伯御（周語）魯大夫有御孫（莊二十四年左傳）皆以御爲名

燕周豎字子家（仲尼弟子傳）

豎內豎也內豎給事於內故字子家家猶內也爾雅牖戶之閒謂之扆其內謂之家文王世子間內豎之御者鄭注云內豎小臣之屬僖二十八年左傳注豎掌通內外者

楚屈巫字子靈（襄二十六年左傳）

楚語云古者民神不雜民之精爽不憑貳者而又能齊肅衷正其知能上下比義其聖能光遠宣朗其明能光照之其聰能聽徹之如是則明神降之在男曰覡在女曰巫故巫字子靈也說文靈或從巫楚辭九歌靈連蜷兮旣留王注云靈巫也楚人名巫爲靈子易林小畜之漸學靈三年仁聖且神明見善祥吉喜福慶亦謂學巫也

齊公子鑄字子工（昭八年左傳注十年傳子工作子公）

說文鑄銷金也字子工者謂攻金之工也或曰鑄當讀爲祝古字祝與鑄通（樂記封帝堯之後於祝鄭注曰祝或爲鑄淮南俶眞篇高注曰鑄讀如唲祝之祝）小雅楚茨篇工祝致告毛傳曰善其事曰工少牢饋食禮曰皇

尸命工祝鄭注曰工官也

鄭駟歂字子然定九年左傳方言煽赫也郭注曰火熾盛之貌說文曰歂頭顓顓謹皃顓之言惴惴也

歂視專視充二切讀為煽他丸切

文然燒也或曰歂讀為顓如善二切皆敬慎之義也說文顓頭顓顓謹皃顓之言惴惴也小雅小宛篇惴惴小心與溫溫戰戰為韻莊子齊物論篇小恐惴惴與縵縵為韻則惴字古讀為顓故其義同也玉篇引說文曰燃意朧也一曰意急而懼也一曰戁也今本說文脫下二句案一曰意急而懼者訓燃為不戁不竦之戁也爾雅戁女板切與燃聲相近懼也是也一曰戁者訓燃為敬也說文戁敬也此云燃戁也其義一也爾雅熯敬也熯與戁同熯而善切小雅楚茨曰我孔熯矣是也燃之言戁也

楚王子鈞字發成十六年左傳囚楚公子茷正義曰晉語謂之王子發鈞益一名一字也案茷發古同聲茷即發之假借發字也鈞名也古人名字竝稱者皆先字而後名故謂之王子發鈞

鈞讀為彀爾雅釋詁釋文彀古豆反一音古侯反古侯反則同音說文彀張弩也發躲發也如淳注漢書馮唐傳曰彀騎張弓之騎也見史記馮唐傳索隱小雅吉日曰既張我弓既挾我矢發彼小豝殪此大兕

附趙公孫龍字子秉列子仲尼篇釋文龍讀為襱力公反廣雅襱穜也說文穜穉也秉禾束也小雅大田篇彼有不穫穉此有不斂穜彼有遺秉此有滯穗毛傳曰秉把也

楚爲艾獵字叔敖宣十一年左傳艾獵也古聲艾與乂通爾雅大歲在壬曰艾讀爲乂艾獵卽乂獵也乂獵者游田之事故字元黓音乂史記厲書作橫艾是其例也乂獵也

曰敖說文曰敖出游也

魯公子尾字施父宋鄭名世古今姓氏書辯證鄭樵氏族略

施讀爲拖呂氏春秋悔過篇鄭賈人奚施淮南人閒篇作褰他是施字古讀如他正與拖同音說文拖俗作拖曳也莊子秋水篇此龜者甯其死爲留骨而貴乎甯其生而曳尾於塗中乎取曳尾之義故名尾字拖

秦西術字乞僖三十三年左傳

術讀爲遂文十二年公羊經正作遂乞讀爲訖遂終也竟也

逸周書大子晉篇孔注云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

皇清經解一千二百零一終

杭州姚　禮舊校
南海桂文燦新校
三乞庚申補刊

經義述聞

高郵王尚書引之著

學海堂

春秋名字解詁下

鄭游販字子明襄二十二年左傳

說文販多白貝也春秋傳曰鄭游販字子明檀弓鄭注曰明目精也

鄭公孫輒字子耳襄九年十年左傳

輒耳古字通說文耳耳垂也從耳下垂象形春秋傳曰秦公子耳蓋鄭子耳耳者其耳垂也故以爲名案春秋傳無秦公子耳蓋鄭公孫輒之誤也耳垂謂之耳故車耳亦謂之輒說文輒車兩輢也輢車旁也軨上曲鉤也磨乘輿金爲耳也宋本爲誤作馬

毛本又於金下增飾字案史記禮書彌龍徐廣曰乘輿輅車金薄蟉龍爲輿倚較卽所謂乘輿金爲耳也彌輿曆通輅車耳反出也大元積次四君子積善至于車耳測曰君子積善

至于蕃也范望注云蕃車耳也蕃與輻通漢書景帝紀長吏二千石車朱兩轓千石至六百石朱左轓應劭注云車耳反出所以爲之藩屏翳塵泥也案朱轓卽古今注所謂文官赤耳也今本古今注云文官青耳武官赤耳誤也崔豹古今注重耳古重較也較與較同文官赤耳武官青耳然則輒輢較輇厜皆車耳也鄭大夫有姚句耳句同此輢上曲鉤之義也晉文公名重耳晉大夫有梁益耳此重較爲重耳之義也

魯子叔輒字伯張昭二十一年左氏經注叔孫輒字子張哀八年左傳耳垂左右皆外向其象侈張輒之反出以向外亦如之說文瞩張耳有所聞也大荒東經曰有一大人張其兩耳

秦丹字開仲尼弟子傳

丹讀爲聃聃古字通定四年左傳聃季史記管蔡世家衛康叔世家竝作丹季說文聃耳曼也名聃字開與名輒字張同義

李耳字聃

史記老子傳姓李氏名耳字伯陽謚曰聃索隱云許慎云聃耳漫也故名耳字聃今作字伯陽非正也

鄭公孫黑肱字子張襄十八年左傳注

大戴禮王言篇布指知寸布手知尺舒肘知尋舒肘謂張兩肱也八尺曰尋鄭注考工記梓人云張臂八尺

楚駟臂字子弓仲尼弟子傳

弓讀爲肱古字弓與肱通鄉射禮侯道五十弓鄭注云今文弓爲肱昭三十一年春秋郠黑肱以濫來奔公羊作黑弓

齊后處字子里仲尼弟子傳

里毛傳云里居也論語里仁篇里仁爲美擇不處仁焉得知鄭注云里者民之所居也

鄭風將仲子篇無踰我里毛傳云里居也論語里仁篇里仁爲美擇不處仁焉得知鄭注云里者民之所居也

齊陳盈字子禽元和姓纂有子禽云陳僖子生子禽盈因氏焉

盈讀爲楹禽讀爲梁楹柱也梁楹也說文梁楹也從木亾聲引爾雅曰梁廟謂之梁梁益梁者楹之一名梁廟者梁之一名謂之梁廟者言梁上承楹楹之所留止也釋名楹或謂之堂言堂堂也或謂之楹楹中也居屋之中也益堂與梁古同聲梁即堂也然則楹謂之梁梁謂之梁廟故說文曰梁楹也又曰梁廟謂之梁辨其名物之不同也或欲刪說文楹也二字非是

齊桓殖字梁襄二十三年左傳

殖讀爲植立者謂之植橫者謂之植爾雅植謂之傳傳謂之梁郭注曰戶持鎖植也眾經音義卷七引三倉云戶旁柱曰植墨子非儒篇季孫與邑人爭門關決植淮南本經篇脅聯房植高注曰植戶植也夏官大司馬大役與慮事屬其植鄭注曰植築城楨也是立者謂之植也爾雅楹謂之梁梁廟謂之梁梁是橫者謂之梁也爾雅又曰隄謂之梁亦取橫亙之義

楚公子啟字子閻哀六年左傳

說文閭里門也名啓字閭取啓門之義王氏南陔曰啓與閭皆行陳之名左氏襄二十三年傳言齊侯伐衞其軍有啓有闕孔疏以左翼曰啓爲賈逵說逸周書武順篇一卒居前曰開一卒居後曰敦左右一卒曰閭孔晁注開猶啓啓皆陳名卜仲由字子路魯顏無繇字路蓋仲尼弟子傳繇與由同取由路之義也

楚屈建字子木襄二十五年左傳大子建字子木哀十六年傳建讀爲楗說文楗距門也南都賦注所引如是今本作隄門也誤從木建聲蓋楗者關牡所以距門使不可開也顏氏家訓曰古樂府歌百里奚詞曰百里奚五羊皮亨伏雌吹屡屡廣韻云屡今曰富貴忘我爲吹當爲炊案蔡邕月令章句曰鍵關牡也所以止

扉或謂之剡移然則當時貧困并以門牡木作薪炊耳以上家訓

門牡以木爲之故字子木老子曰善閉無關楗而不可開淮南繆稱篇曰匠人斲戶無一尺之楗不可以閉藏

陳諸字伯妟唐書宰相世系表

諸讀爲堵妟讀爲垣小雅鴻雁篇之子于垣百堵皆作傳云一丈爲板五板爲堵箋云徵民起屋舍牆壁者百堵同時而起射義蓋觀者如堵牆牆亦垣也

齊公孫竈字子雅昭三年左傳子雅韓子外儲說篇作子夏雅讀爲窳窳雅古音伍說見曹韻正故窳通作雅玉篇引倉頡篇曰楚人呼竈曰窳

齊公子固字子城昭八年左傳作子成假借字也十年傳正作子城

夏官掌固掌脩城郭溝池樹渠之固襄十年左傳城小而固是其義也或曰固城楚邑名昭十三年傳圍固城克息舟城而居之是也固城息舟城皆楚邑也杜注謂息舟楚邑城之堅固者非是

魯公孫宿字成哀十五年左傳注

成與城通隱元年春秋及宋人盟于宿杜注曰宿小國東平無鹽縣也僖二十一年左傳所謂任宿須句顓臾風姓也國必有城故字城

宋大宰盈字蕩莊子天運篇商大宰蕩曰蕩聞之云云釋文蕩閒之一本蕩作盈崔本同或云盈大宰字案大宰自稱盈則盈其名也蕩字也

盈讀爲桯戶經他丁二切方言楹前几江沔之間曰桯郭注曰今江東呼爲承桯說文桯牀前几也廣韻桯牀前長几桯古零切桯也東方

謂之蕩段注曰謂之桯者言其平也桯之言呈說文呈平也案蕩亦平也齊風南山傳云蕩平易也几平則謂之桯又謂之蕩矣古音盈與呈通昭二十三年穀梁春秋胡子髡沈子盈滅釋文盈本亦作逞襄二十二年左傳欒盈自楚適齊史記晉世家作欒逞說文綹從系盈聲讀若聽或從呈作緹是其例也

宋公子何字弗父昭七年左傳

何讀爲柯音加弗讀爲拂音佛說文拂擊禾連柯也柯拂也釋名柯加也加杖於柄頭以撾穗而出其穀也方言僉自關而西謂之拂齊楚江淮之間謂之柝音勃案拂之言拂也擊物之名也說文拂過擊也擊謂之拂故擊禾者謂之拂拂柝聲相近故又謂之柝耳古音何與柯通故柯通作何陳風澤陂篇有

蒲與荷樊光爾雅注引作有蒲與茄見澤陂正義茄音加是其倒也柳之爲何猶加之爲柯也爾雅陵莫大於加陵卽春秋成十七年之柯陵齊語耒耜枎芟漢書王莽傳子之北巡必躬載拂韋顏注與說文同

晉琅邪伯甥字子金僖十五年左傳

飴讀爲栺說文栺與耜同耒耜也從木台聲鉰或從金徐鍇曰卽耜刃也音弋之反正與飴同音故僖飴飴爲栺鄭注考工記匠人曰古者耜一金兩人併發之今之耜歧頭兩金象古之耦也又注月令曰耜者耒之金也三倉曰耜耒頭鐵也見莊子天下篇釋文栺爲耒頭金故其字或從金作鉰故琅邪伯甥字子金

魯季公鉏字鉏襄二十三年左傳齊犂彌字且單行本史記齊世家索隱且卽鉏之假俗也彌讀爲鑐玉篇鑐亾支切支鉏立蔣所也鑐鉏皆所以芟夷者故名鑐字鉏

青州人呼鎌也說

魯商瞿字子木仲尼弟子傳

瞿讀爲欋釋名云齊魯謂四齒杷爲欋具俱切說文云杷收麥器也蓋以木爲之故字從木欋之言俱也齒兩兩俱列也說文眴左右視也讀若拘又讀若良士瞿瞿與舉朱切茱香也茱瓦切兩刃臿也目兩視謂之眴兩刃臿謂之與四齒杷謂之欋聲義皆相近也淮南說林篇木大者椐欋山高者基扶言其椐基之四布也爾雅四達謂之衢義亦相近

陳金父字仲爾唐書宰相世系表

爾讀爲檷灑初六繫于金柅釋文柅說文作檷云絡絲趺也

讀若昵子夏作鎳蓋絡絲之橛古或以金爲之故易曰繫于金柅而其字或從金作鎳玉篇鈮古文橛金部字亦從金

附號公鼓字后父呂氏春秋當染篇注案鼓周幽王時人在春秋前

鼓量名也所容重一石周語闕后斛鈞韋注曰后今之斛也史記滑稽傳臣飲一斗亦醉一石亦醉一石一斛也續漢書百官志中二千石奉月百八十斛廣雅曰斛謂之鼓是鼓與后同也或以十二斛爲鼓所容重十二石曲禮獻米者操量鼓正義引何氏隱義曰東海樂浪人呼容十二斛者爲鼓釋文引作十二后案容十二后則其器甚大獻米者執之不便當以廣雅斛謂之鼓爲是其器但容一后故小而易操也家大人曰管子樞言篇云釜鼓滿則人概之荀子富國篇云瓜桃棗李一本數以釜鼓據左傳考工記釜受六斗四升釜受一斛二斗八升皆與一斛之鼓不甚相遠故或竝言釜鼓或竝言釜也

晉楊會我字伯后昭二十八年左傳

王氏南陔曰廣雅后秬也說文秬百二十斤也稻一秬爲稟二十斗禾黍一秬爲稟十六斗大半斗漢書食貨志云今一夫挾五口治田百畝歲收畝一后半爲稟百五十后除十一之稅十五后餘百三十五后食人月一后半引之案管子國蓄篇中歲之穀糶后十錢大男食四后月有四十之籍大女食三后月有三十之籍吾子食二后月有二十之籍

楚囊瓦字子常昭二十三年左傳

常讀爲嘗丁浪切常嘗皆以尚爲聲故俗常爲嘗說文嘗大盆

也從瓦尚聲廣雅甞鬻氏也鬻胡監切說文作鑑云大盆也急就篇曰甑甗瓿甌瓦器盧或曰以甎甃井也漢書游俠傳觀瓶之居居井之眥一旦直礙爲甞所轆顏注曰甞井以甎爲甃者也大盆謂之甞井甃亦謂之甞皆瓦質也

齊步叔乘字子車仲尼弟子傳

齊公孫捷字子車昭八年左傳注子淵捷字子車二十六年傳

取疾驅之義說文走疾也走與捷同

齊北郭佐字子車襄二十八年左傳

少儀乘貳車則式佐車則否鄭注曰戎翟之副曰佐案檀弓

魯莊公及宋人戰于乘邱縣貢父御卜國爲右馬驚敗績公

隊佐車授綏此戎車之副也夏官田僕掌馭田路以田以鄙

掌佐車之政此獵車之副也

附齊田廣字駢莊子天下篇釋文引慎子曰田駢名廣

駢讀爲苹春官車僕掌廣車之萃萃車之萃釋文苹薄經反又薄田反鄭注云皆兵車也廣車橫陳之車也苹猶屏也所用對敵自蔽隱之車也春秋傳曰其君之戎分爲二廣則諸侯戎路廣車也孫子八陳有苹車之陳故書苹作平杜子春云平車當爲軿車釋文軿薄經反案廣與苹皆兵車之名故名廣字苹

齊梁邱據字子猶昭二十年左傳

據讀爲遽猶讀爲輘遽也輘也皆車之輕且速者也爾雅遽傳也僖三十三年左傳曰且使遽告於鄭吳語徒遽來告孤曰夜相繼杜韋注竝云遽傳車也昭二年左傳子產懼弗及乘

遽而至則遽爲車之最速者遽者疾也車輕行疾故謂之遽也爾雅輜輕也說文輜輕車也秦風駟鐵篇輜車鑾鑣毛傳與爾雅同

魯曾參字子輿仲尼弟子傳

參讀爲驂秦風小戎篇箋云驂兩騑也桓三年左傳正義云初駕馬者以二馬夾轅而已又駕一馬與兩服爲參故謂之驂又駕一馬乃謂之騑故說文云驂駕三馬也騑一乘也總舉一乘則謂之騑指其騑馬則謂之驂詩稱兩驂如舞二馬皆稱驂禮記稱說驂而贈之一馬亦稱驂是本其初參遂以爲名也名驂字子輿者駕馬所以引車也

秦公子鍼字伯車晉語

鍼讀爲鉆玉篇其冉切又敕淹切鍼鉆古字通夏官射鳥氏注井夾鍼箭具釋文鍼其炎反李其嚴反沈云或作鉆是也說文鉆膏車鐵鉆

魯孔穿字子高史記孔子世家

穿車轂口金也高讀爲膏車行則膏轂之穿以利轉故穿字子膏也先鄭考工記注云賢大穿也軹小穿也後鄭云大小穿皆謂金也說文釭車轂口鐵也史記田敬仲世家稱膏棘軸所以爲滑也然而不能運方穿言必以膏之滑運穿之圓也孟軻荀卿傳炙轂過髡集解云劉向別錄過字作輾輾者車之盛膏器也索隱云過爲潤轂之物今人車芻縣小油瓶而置毛帚於其中時出其油以潤轂口大穿小穿皆潤之謂

之鞏車是矣

秦公子縶字子顯

說文縶或馬字云絆馬也檀弓子顯以致命於穆公鄭注云使者公子縶也引盧植注云古者名字相配顯當作韅呼見切案韅說文作鞙云著腋鞮也左傳釋文正義竝引作著掖皮也釋名韅經也橫經其腹下也義與說文相近惟僖二十八年左傳韅靭鞅靽杜預注云在背曰韅與說文釋名異義史記禮書鮫韅徐廣用說文小司馬用釋名而玉篇廣韻則皆用杜注不復存古義矣

齊宗樓字子陽哀十一年左傳

樓讀爲鏤陽讀爲錫大雅韓奕篇鉤膺鏤鍚傳曰鏤錫有金

鏤其錫也箋曰眉上曰錫刻金飾之今當盧也春官巾車玉路錫鄭注曰錫馬面當盧刻金爲之所謂鏤錫也

宋樂轡字子蕩襄六年左傳

蕩讀爲鞙廣韻鞙與章馬額上靼靼則古切勒名說文勒馬頭絡銜也案鞙勒之靼額上者也疑卽詩鉤膺鏤鍚之錫字或從革耳廣韻錫與章馬額飾聲義正同轡與勒相近故名轡字鞙鞙與蕩聲相近故通作蕩鞙之爲蕩猶暘谷之爲湯谷也史記五帝紀索隱

鄭然丹字子革昭十三年左傳

古者用革多以丹染之若齊風載驅之朱鞹毛傳云諸侯之路車有朱革之質而羽飾小雅瞻彼洛矣之韎韐士冠禮注云韎韐靺韋也合韋爲之染以茅蒐因以名焉成

十六年左傳之韎韋杜注云韎赤色春官司服凡兵事韋弁服鄭注云以韎韋爲弁又以爲衣裳引春秋傳晉郤至衣韎韋之跗注鄭射禮記之韋當鄭注云直心背之衣大射儀之朱極注云以朱韋爲之明堂位之朱干注云朱干赤大盾也齊語定三革韋注云三革甲肩也吳語之丹甲宜二年左傳從其有皮丹漆若何譏棄甲也皆是也其他不可枚舉

宋孔金父字子木桓元年左傳正義引世本作木金父潛夫論志氏姓篇作子木金父子木蓋其字也

晉解矦字張成二年左傳案傳稱張矦者文十一年傳正義曰古人連言名字者皆先字後名

說文矦從人從厂象張布矦官射人王大射則以貍步張三矦

朱張字子弓論語微子篇釋文引王弼注

說文張施弓弦也

鄭豐卷字子張襄三十年左傳

卷讀爲拳漢書司馬遷傳張空拳音邱權切又音春冒白刃李奇注曰拳手也字或作絟文選閒居賦注引張晏曰連絟三十絟其一臂拳音卷或曰卷讀爲攣巨員切說文攣引也

楚令尹舍字子發荀子彊國篇

發讀爲拔古字發與拔通鄭注檀弓曰公叔文子名拔或作發秦風駟鐵篇舍拔則獲傳云拔矢末也箋云拔括也緇衣引大甲曰若虞機張往省括于度則釋釋亦舍也或曰發發矢也與舍同義

楚公子比字子干昭十三年左傳

牧誓比爾干傳云干楯也正義曰竝以扞敵故言比

齊弦章字子旗呂氏春秋勿躬篇作弦章韓非子外儲說篇作弦商章古字通新序雜事篇作弦甯章字之異也

誤也管子小匡篇作
子旗蓋弦章之字

謂旌旗之采章也月令曰命婦官染采以爲旗章小雅六月
篇曰織文鳥章大雅韓奕篇曰淑旂綏章郊特牲曰旂十有
二旒龍章而設日月爾雅曰因章曰旃皆謂旌旗旗章所以
立表以示衆人因而凡物之表皆謂之章亦謂之旗閔二年
左傳衣身之章也佩衷之旗也杜注云旗表也所以表明其
中心昭元年傳舉之表旗而著之制令

鄭公子偃字子游成六年左傳注駟偃字子游昭十六年傳注晉荀偃字伯游
襄十三年傳籍偃字游晉語吳言偃字子游仲尼弟子傳注
顏成偃字子游莊子齊物論篇

偃讀爲旂說文旂旌旗之游旂蹇之皃讀若偃古人名偃字

子游案旂本字也偃僭字也古人名字多假僭必讀本字而
其義始明

齊欒施字子旗昭十年左傳鄭豐施字子旗昭十六年傳注魯巫馬施字子
旗仲尼弟子傳旗論語述而篇通作期

說文施旗皃齊欒施字子旗知施者旗也旖旗旖施也

楚鬬成然字子旗昭十三年左傳

成然旃也疾言之爲旃徐言之爲成然成然之合爲旃猶終
葵之合爲椎也說文椎齊謂之終葵成與旃終與椎今韵俱不同位而
呼旃爲成然呼椎爲終葵者古音寬緩依類相從非若後世
之拘牽破碎也左傳宋元公大子欒史記宋世家作頭曼董
逌廣川書跋云孫炎以繙爲頭曼合聲史記貨殖傳范子計

然徐廣注云計然者范蠡之師也名研研亦計然之合聲計與研頭與蘥俱不同位也春官司常掌九旗之物名通帛爲旜檀旜與旃同爾雅曰因章曰旃說文旃旗曲柄也所以旃表士衆

榮旂字子祺仲尼弟子傳

祺讀爲旗唐書禮樂志正作榮子旗春官司常掌九旗之物名交龍爲旗爾雅曰有鈴曰旂

楚文之無畏字子舟文十年左傳

無語詞畏讀曰椳舟上柱也釋名曰船又曰舟言周流也其前立柱曰椳俗作桅說文無桅字椳巍也巍巍高貌也

周王札子字捷宣十五年左氏經傳杜注曰王札子王子札也葢經文倒札字

捷讀曰楫船櫂也釋名曰船杜訪撥水曰櫂又謂之札形似札也又謂之楫楫捷也撥水使舟捷疾也是楫與捷聲相近玉篇楫才立子葉切二切捷疾葉切故楫通作捷

楚成得臣字子玉僖二十三年十七年左傳

春秋定九年夏得寶玉大弓左傳曰陽虎歸寶玉大弓書曰得器用也凡獲器用曰得案器用之美者莫如玉故名得字玉或曰得讀爲德古字德與得通易升象傳君子以順德釋文姚本德作得論語徵子篇何德之衰漢石經德作得

丐聘義曰君子貴玉而賤珉者何也夫谷者君子比德於玉丐管子水地篇夫玉之所貴者九德出丐

齊陳瓘字子玉哀十五年左傳

昭十七年左傳瓘工玩切㻲玉瓚杜注云瓘珪也㻲玉爵也案珪乃玉瓚之柄見考工記玉人注既言玉瓚則柄杜其中不得更言作柄之珪矣且珪與瓚一物也㻲又一物也瓘玉瓚之閒何得雜之以㻲乎遍考書傳亦無謂珪爲瓘者杜說非也今案瓘㻲與玉瓚對文則瓘乃玉厄之名說文瓘玉也引春秋傳曰瓘㻲然則瓘㻲者以瓘爲㻲猶玉瓚以玉爲瓚也竊疑瓘爲琨之或體說文琨石之美者從玉昆聲或從貫作瑻禹貢瑤琨馬融本見釋文及漢書地理志皆作瑤瑻禹貢釋文引韋昭音貫蓋漢書音義正與瓘同音瓘卽瑻也瓘㻲猶言瑤爵耳王肅注禹貢曰瑤琨美石次玉者也故陳瓘字子玉矣說文誤分瓘瑻爲二字耳

衛蘧瑗字伯玉襄二十六年左傳

爾雅好倍肉謂之瑗說文瑗大孔璧人君上除陛以相引

楚觀從字子玉昭十三年左傳

從讀爲琮才宗切聲相近而假僭也說文琮瑞玉大八寸似車釭

附魏翟觸字璜說苑臣術篇

大戴禮記保傅篇下車以佩玉爲度上有蔥衡下有雙璜衝牙玭珠以納其間玉藻佩玉有衝牙鄭注云居中央以前後觸也正義曰凡佩玉必上繫於衡下垂二道穿以蟬珠下端前後以縣於璜中央下端縣以衝牙動則衝牙前後觸璜而爲聲

厄作蜀字子明仲尼弟子傳案廣韻以厄作爲複姓

蜀讀爲燭韓子外儲說篇曰舉燭者尙明也

齊陳書字子占昭十九年左傳

說文占視兆問也金縢乃卜三龜一習吉啓籥見書乃幷是吉鄭注云三龜占書亦合於吉正義引正義云周禮大卜其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百占兆之書則彼頌是也呂刑明啓刑書胥占亦謂明開刑書相與視之也

鄭厄制字子服宣十二年左傳

制讀爲製說文製裁衣也定九年左傳皆幀而衣貍製服虔注云貍製貍裘也見豳風七月正義哀二十七年傳陳成子衣製杖戈杜預注云製兩衣也說苑復恩篇吳赤市使於智氏假道於衛富文子具紵絺三百製將以送之史記叔孫通傳通儒服漢王憎之迺變其服服短衣楚製則製乃衣服之通稱也

魯仲孫它字子服魯語

它讀爲袘說文袘裾也裾衣裒也

紀裂繻字子帛隱二年左氏經傳

內則男鞶革女鞶絲鄭注云鞶小囊盛帨巾者有飾緣之則是鞶裂與此讀桓二年左傳詩云垂帶如厲小雅都人士箋云厲當作裂之鞶厲爲鞶裂

紀子帛名裂繻字雖今異意實同也案鞶囊有飾謂之裂書傳無文詩毛傳及左傳服注竝云厲帶之垂者無煩讀厲爲裂而以爲鞶囊之飾也裂繻蓋謂裂帛邊以爲符信漢書終軍傳闕吏予軍繻張晏注云繻符也書帛裂而分之若券契

矣蘇林注云繻帛邊也舊關出入皆以傳傳煩因裂繻頭合以爲符信也紀子帛名裂繻則裂繻爲符春秋時已有之不始於漢世矣

陳公子佗字五父　莊二十二年左傳

佗讀爲紽召南羔羊篇素絲五紽素絲五緎素絲五總毛傳曰紽數也緎縫也案訓緎爲縫本於爾雅尋繹三章文義實不當如爾雅所訓總數也案紽緎總皆數也五絲爲紽四紽爲緎四緎爲總五紽二十五絲五緎一百絲五總四百絲故詩先言五紽次言五緎次言五總也西京雜記載鄒長倩遺公孫宏書曰五絲爲纊倍纊爲升倍升爲緎緎今本譌作紱雅引此正作緎倍緎爲紀倍紀爲縰倍縰爲襚縰與總通豳風九罭釋文曰縰字又作總然則緎者二十絲總者八十

絲也　孟康注漢書王莽傳曰縰八十縷也說文作稬云布之八十縷爲稬縰正與倍紀爲縰之數相合紽之數今失其傳案釋文曰紽本又作佗春秋時陳公子佗字五父則知五絲爲紽卽西京雜記之纊矣

附　周王子叔繡字鐕　漢書地理志注引世本云鐕叔繡文王子字後名故稱鐕叔繡名也鐕字也古人連言名字者皆先猶夏后禹之爲伯禹周公旦之爲叔旦也

王氏南陔曰說文繡五采備也　考工記五采備謂之繡　鐕金涂也詩大雅韓奕篇簟茀鏐衡毛傳云鏐衡文衡也孟子云所以不願人之文繡也是鏐與繡有文章交鏐之義左思蜀都賦云疆理綺鏐引之案秦策云秦韓之地形相鏐如繡是繡固文章相錯也故地形之相錯者取喻於繡焉

鄭公子輪字子印　春秋世族譜

瞗讀爲綸漢書古今人表鄭成公綸顏注曰綸印綬也說文綸音工頓反左傳作瞗音工頓反綸印綬也說文綸糾青絲綬也印執政所持信也法言孝至篇五兩之綸半通之銅李軌注云綸如青絲繩也五兩之綸半通之銅皆有秩嗇夫之印綬後漢書仲長統傳無半通青綸之命李賢注引十三州志曰有秩嗇夫得假半章印綬案墨子號令篇有有能得若捕告者以其所守邑大小封之守邊授其印又云侯三發三信許之二百石之吏守珮授之印吏記蔡澤使懷黃金之印結紫綬於要益官吏之有印綬由來已久鄭公子綸字子印則春秋時已有佩印綬者不始於漢矣

齊公子于字且哀六年左傳南郭且于杜注且于齊公子鉏也案且與鉏通鉏其字也于其名也文十一年傳正義曰古人連言名字者皆先字後名故稱且于

于讀爲芋且讀爲菹釋文且子餘反聲與菹相近說文菹酢菜也七啓禮鼈豆兩其實葵菹芋羸醢鄭注云齊人或名全菹爲芋公子齊人故取以爲名字與

顏祖字襄仲尼弟子傳

祖讀爲菹祖菹皆從且且得聲襄讀爲蘘蘘從釀聲釀從襄聲聲近假借也廣雅蘘曹憲音攘菹也菹與菹同說文蘘菜也廣韻云蘘菜爲菹菹亦與菹同蘘之言釀也鄭注內則說菹云釀菜而柔之以醯殺腥肉及其氣釋名云菹阻也生釀之遂使阻於寒溫之間不得爛也或曰祖讀爲坦襄讀爲壤方言坻坦郭音疽場也郭音傷梁宋之閒蚍蜉貙鼠之場謂之坻蟥場謂之坦郭注云蟥蟲蟮也其糞名坦隱三年穀梁傳疏壤徐邈音傷糜信云齊魯

之閒謂鑿地出土鼠作穴出土皆曰壤壤卽場也

鄭公子平字子豐春秋世族譜

平疑當作年隸書年字或作丰見北海相景君銘孔龢碑與平相似而誤

名年字豐取豐年之義也齊僖公之母弟夷仲年亦以年爲名

秦白丙字乙僖三十二年左傳作白乙三十三年傳作白乙丙蓋白姓也乙字也丙名也稱白乙丙者文十一年傳正義曰古人連言名字者皆先字後名

丙火也剛曰也乙木也柔曰也名丙字乙者取火生於木又剛柔相濟也

鄭厲癸字甲父春秋世族譜以厲甲父厲癸爲一人元和姓纂曰鄭厲甲癸字甲父

癸水也柔曰也甲木也剛曰也名癸字甲者取木生於水又剛柔相濟也

楚公子壬夫字子辛襄五年左傳

壬水也剛曰也辛金也柔曰也名壬字辛者取水生於金又剛柔相濟也匡謬正俗曰襄五年楚公子壬夫爲壬夫同是日辰名字相配也學者以其字子辛遂改壬夫爲壬夫不宜穿鑿改易爲壬也以上以拔楚有公子午字子庚庚是十幹午是十二支法有相配或者此人以庚午歲若庚午日生故名庚字子午耳辛壬同是十幹若以辛生則不得名壬若以壬生則不得字辛此與庚午不相類固當依本字讀爲壬夫不宜穿鑿改易爲壬也以上匡謬正俗案顏說非也公子午字子午字子庚自以幹支相配公子壬夫字子辛自以十幹相配二者意義各殊不得以彼例此也若

謂同是十幹不宜相配則何以秦之白丙字乙鄭之后癸字甲父衛之夏戊字丁乎十幹相配義取五行相生非謂其以此日生也又何嫌於名壬字辛乎古人名字相應若如顏說作王則與辛不相應豈古人名字之倒乎

衛夏戊字丁（哀十一年二十五年左傳）

戊土也剛日也丁火也柔日也名戊字丁者取土生於火又剛柔相濟也

楚公子午字子庚（襄十八年左傳）

小雅吉日篇吉日庚午既差我馬傳云外事以剛日

鄭印癸字子柳（昭十六年左傳注）

柳讀爲酉說文柳從木丣聲丣古文酉是酉柳聲相近故僖柳爲酉也酉之爲留也漢書律厤志曰留孰於酉訓酉爲留也留亦以丣爲聲海寧錢氏廣伯曰吳志虞翻傳注翻說堯典柳谷曰古大篆丣字讀當爲柳古柳丣同字案堯典以丣爲柳此以柳爲丣

魯顏幸字子柳（仲尼弟子傳）

錢氏廣伯曰幸乃辛之譌柳亦當讀爲丣引之案明金蟠本家語正作顏辛洪邁隸續釋魯峻石壁殘畫象顏子柳云考孔子家語史記七十子傳顏子柳名辛則所見弟子傳辛字尚不誤

附

魯泄柳字子庚（孟子告子篇子柳子思爲臣趙注曰子柳泄柳也說苑雜言篇子柳作子庚）

錢氏廣伯曰柳亦當讀爲丣引之案丣古文酉淮南時則篇

云仲秋之月招搖指酉其日庚辛故名酉字庚

楚鬬宻申字子酉（僖二十六年左傳）公子申字子酉（哀六年傳）魯會申字子西（經典釋文敘錄）

淮南時則篇孟秋之月招搖指申其位西方文十八年左傳齊懿公游于申池杜注云齊南城西門名申門水經淄水注云系水出齊城西南東北流直申門西京相璠杜預竝言申門卽齊城南（疑當作南城）面西西弟一門矣爲申池然則西謂之申古之恆言也名宻申者謂宻直申方也宻申猶言利西南耳

楚公子辰字子商（成十年左傳）昭元年左傳曾高辛氏有二子伯曰閼伯季曰實沈居于曠林不相能也日尋干戈以相征討后帝不臧遷閼伯于商邱主辰商人是因故辰爲商星杜注曰商邱宋地主辰主祀辰星辰大火也商人湯先相土封商邱因閼伯故國祀辰星

鄭公子宋字子公（宣四年左傳）

宋國公爵

晉女齊字叔姬（襄二十九年左傳）

齊國姬爵

陳公子楚字子宋（元和姓纂益出世本）

鄭游楚字子南（昭元年左傳）魯林楚字南（定八年左傳林楚公羊作臨南臨與林通南其字也）

子叔文楚字仲南（元和姓纂引世本案文疑之字之誤春秋時爛之武佚之狐文之無畏耿之不比皆以之爲語詞）

商頌殷武篇維女荆楚居國南鄉

衞公子荆字子南一名荆春秋世族譜以公子荆南楚爲一人案古人連言名字者皆先字後名故稱南楚楚又名荆耳襄二十九年傳吳公子札適衞說蘧瑗史狗史鰌公子荆公孫發公子朝皆人名

秦秦祖字子南仲尼弟子傳

祖讀爲楚聲近假借也荆楚之楚通作祖猶詩衣裳楚楚之楚或曰祖讀爲沮漢書地理志漢中郡房陵縣東山沮水所出東至鄀入江字或作雎定四年左傳楚子涉雎濟江入于雲中哀六年傳江漢睢漳楚之望也杜注云四水在楚界故字子南

衞公子鄀字子南哀二年左傳

說文鄀故楚都在南郡江陵北十里

隗夏徵舒字子南成二年左傳又元和姓纂楚公子追舒字子南襄二十二年左氏經傳

徵古徵字魯頌閟宮篇荆舒是懲史記建元以來侯者年表作荆舒是徵懲舒追舒蓋以時事名之也定八年左傳苦越生子將待事而名之陽州之役獲焉名之曰陽州文十二年左傳羣舒叛楚杜注云羣舒舒庸舒鳩之屬今廬江南有舒城舒城西南有龍舒

陳公子少西字子夏宣十一年左傳卽楚語公子夏也鄭公孫夏字子西襄十年傳注

西夏國名也逸周書史記篇咎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也呂氏春秋古樂篇昏者倫自大夏之西乃之阮隃之陰取竹於嶰谿之谷高注云大夏西方之山本味篇和之美者大夏之鹽注云大夏澤名或曰山名在西北

魯苦越字夷定七年八年左傳

鄭靈公夷字子蠻成二年一字子貉昭二十八年傳左傳

齊東郭牙呂氏春秋重言篇字垂說苑權謀篇

牙讀爲圉牙古讀如吾與圉聲近而通爾雅圉垂也孫炎云圉國之四垂也大雅桑柔正義

晉師曠字子野昭八年左傳

小雅何草不黃篇匪兕匪虎率彼曠野毛傳云曠空也曠或作壙孟子離婁篇民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也趙注云獸樂壙野

附楚屈平字原史記屈原傳楚辭離騷注

爾雅廣平曰原昭元年公羊傳上平曰原

附趙李繅字牧秦策

繅當爲樔樔古藪字禮運鳳皇麒麟皆在郊樔鄭注云樔聚草也釋文樔素口反徐總會反澤也本或作藪案徐音總會反則所見本樔誤作繅可知然則秦策亦是樔譌爲繅傳寫者又譌爲繅耳名藪字牧者天官大宰九職四曰藪牧養蕃鳥獸鄭注云澤無水曰藪牧牧田在遠郊皆畜牧之地

楚沈諸梁字子高 哀十六年左傳

廣韻楚文王庶子有食邑諸梁者諸都古字通禹貢孟豬夏官職方氏作望諸史記夏本紀作明都諸梁蓋即都梁也史記建元以來王子侯者年表都梁侯長沙定王子漢書地理志零陵郡都梁侯國水經資水出零陵都梁縣路山酈道元注云都梁縣漢武帝元朔五年以封長沙定王子敬侯遂之邑也縣西有小山山上有淳水其中悉生蘭草俗謂蘭爲都梁山因以號縣受名焉案梁者橫亙之稱故山多以梁爲名若書治梁及岐詩奕奕梁山爾雅梁山晉望梁山之屬象孟子去邠踰梁山齊策畢黍梁父山海經嶓冢山之東南曰荊山荊山之首曰景山其上多梁木其下多竹箭其陽多金其陰多鐵其木多柤梨橘柚其草多嘉荊山高梁山之類不可枚舉都梁山亦是也蘭草本因所生之山而得名非山因所生之草而得名也其名都梁者或取水淳山上之義說文渚水所停也檀弓鄭注云南方謂都爲豬都梁者豬梁也都梁山名故字子高

魯公孫有陘字山

爾雅山絕陘郭注云連山中斷絕說文陘山絕坎也陘之言隔也廣雅隔也隔絕不相連之稱也凡兩山中斷以成隘道者皆謂之陘故述征記云太行山自河內北至幽州凡有八陘見元和郡縣志或曰山阪謂之陘廣雅陘阪也孟子盡心篇山徑之蹊閒介然趙注云山徑山之領徑與陘通領亦阪也廣雅嶺阪也法言吾子篇作山崾之蹊

宋公子段字子石 襄二十年左傳鄭公孫段字子石印段字子石 並襄二十七年傳

段讀爲碬字或作鍛大雅公劉篇取厲取鍛傳云鍛石也箋云鍛石所以爲鍛質也取鍛厲斧斤之石可以利器用說文碬厲石也引春秋傳曰鄭公孫碬字子石唐元度九經字樣碬音霞見春秋案陸德明毛詩音義鍛本又作碬丁亂反引說文云碬厲石又引字林大喚反廣雅碬礪也曹憲音都玩反則碬之音段相承自古唐以前未聞有作碬而音霞者也碬從石段聲故鄭公孫碬左傳但作段則所謂見春秋者亦必作碬而不作碬音段而不音霞矣玉篇碬都亂切礪石也碬下加切磋碬高下也碬碬字體各異音義俱別又安可讀碬厲之碬爲磋碬之碬乎徐鍇徐鉉音說文碬字爲乎加切廣韻下平聲九麻碬胡加切礪石也引春秋傳曰鄭公孫碬字子石昭二十年左傳

齊風箸篇充耳以青乎而毛傳云青青玉也正義云考工記玉人云天子用全則公侯以下皆玉石雜言青玉亦謂玉石

子石亦沿俗本說文之誤

楚公孫龍字子石仲尼弟子傳

龍讀爲聾聾碧亦厲石也說文聾礲也從石龍聲晉語趙文子爲室斲其椽而聾之賈逵注云聾磨也見校乘諫吳王書注荀子性惡篇鈍金必待聾厲然後利楊注云聾厲皆磨也

魯公子堅字石元和姓纂魯僖公生共叔堅堅生惠叔子叔爲子術公子爲之稱公術公爲公石氏案石益堅之字公石者公子石也猶公

呂氏春秋誠廉篇石可破也而不可奪堅

雜也青爲玉石雜故字子石或曰青空青也石之類也秋官職金掌凡金玉錫石丹青之戒令鄭注云青空青也管子小稱篇丹青在山民知而取之揆度篇秦明山之會青神農本草玉石部有空青會青白青扁青層青

魯公斂陽字處父　定八年左傳

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溫也　豳風七月箋

就寒冬就溫也

宋蕩澤字子山　成十五年左傳

齊公子湫字子淵　廣韻下平聲一先及古今姓氏書辨證引世本說文湫子了切又即由切　安定朝那有湫淵漢書郊祀志湫淵祠朝那縣薛林曰湫淵在安定朝那縣方四十里停水不流冬夏不增不減不生草木顏師古曰此水今在涇州界清徹可愛不容穢濁或諠污輒興雲雨案湫者水清之貌淮南原道篇湫漻寂寞高注云湫漻清靜也淵水清徹故謂之湫矣

魯顏回字子淵　仲尼弟子傳

說文淵回水也回淵水也又部叟字注　剡子黃帝篇鰌桓之淵爲淵止水之潘爲淵流水之潘爲淵澹水之潘爲淵沃水之潘爲淵沈水之潘爲淵汧水之潘爲淵肥水之潘爲淵般敬順釋文云潘本作蟠蟠洄流也洄與回同荀子致士篇水深則回釋名說弓云簫弭之閒曰淵淵宛也言宛曲也回水爲淵亦水之宛曲盤回也

鄭公孫閼字子都（隱十一年左傳）

灑水謂之閼聚水謂之都說文閼遮灑也閼與遏通廣雅都聚也水經文水注曰水澤所聚謂之都亦曰瀦漢書召信臣傳開通溝瀆起水門提閼顏師古注云閼所以壅水提閼即隄堰也爾雅隄謂之梁（鄭伸師注天官敽人云梁水偃也偃與堰同）又謂之堨（文遮沈休文三月三日率爾成篇詩注云堰築土以壅水也一作堨音竭魏志劉馥傳興治芍陂及茹陂七門吳塘諸堨以溉稻田）堨之言遏也遏之則聚而成都矣禹貢滎播既豬（豬與瀦同）傳云滎澤播水已成遏豬正義云言壅遏而爲豬史記夏本紀作滎播既都（檀弓洿其宮而豬之鄭注云豬都也南方謂都爲豬）地官稻人以豬畜水鄭注引春秋傳規偃豬（襄二十五年左傳）云偃豬者畜流水之陂也案偃豬即遏豬偃遏一聲之轉耳

滅字孑蒲（檀弓）

王氏南陔曰滅即莫之俗字說文莫字說引周書曰布重莫席織蒻席也讀與蔑同蒻蒲子可以爲平席今周書作敷重蔑席馬融云蔑織蒻（釋文）王肅云織蒻莘席（孔疏）蔑字是漢時通用古文蓋作莫莫是織蒻蒻爲蒲子故名莫字蒲

秦公孫枝字子桑（僖九年十一年左傳晉語）

楚鬬椒字伯棼（僖二十八年左傳）一字子越（文九年十六年傳）周劉狄（昭二十六年傳）字伯盆（昭二十二年傳）

棼芬古字通說文岑艸初生其香分布也或從艸作芬又曰榇香木也荀子禮論椒蘭芬芷所以養鼻也故名椒字伯芬越謂香之發越也韋昭晉語注曰越發聞也宋玉高唐賦曰

越香掩掩司馬相如上林賦曰衆香發越是也故又字子越

狄當爲秋字形相似而誤也中山經大山有草其葉狀如萩今本萩譌作荻趙策秋蒿苦楚今本秋譌作狄而赤莖韓子十過篇萩蒿楛楚作湫舉昭三年傳子服椒十三年傳作子服湫又作秋也劉或作萩文九年左氏春秋經楚子使椒來聘穀梁或作湫襄十六年左傳椒鳴楚舉古今人表或作秋

秋字伯姜與鬬椒字伯棼同棼姜皆芬之假俗也鬬伯棼之子爲姜黃見說苑善說篇姜卽棼也以其父字爲氏

鄭公孫蠆字子蟜襄九年左傳注

說文蠆毒蟲也蠆同蠍字連文則蟜爲毒蟲矣蟲也之上本有毒字寫者脫去耳蕭該漢書宋博傳音義引呂靖韻集云蟜毒蟲也玉篇與韻集同竝本說文案蟜卽蠆也以其尾之夭蟜上曲故謂之蟜鄭公孫蠆字子蟜齊公孫蠆字子尾其義一也禹貢厥草惟夭厥木惟喬說文云夭屈也喬高而曲也爾雅釋木句如羽喬上句曰喬小枝上繚爲喬釋獸人曰撟郭璞注句如羽喬曰樹枝曲卷似鳥毛羽注小枝上繚爲喬曰謂細枝皆翹繚上向注人曰撟曰頻伸夭撟大人賦低昂夭蟜以倨傲兮詘折隆窮躩以連卷喬撟蟜聲近而義同小雅都人士篇卷髮如蠆箋云蠆螫蟲也尾末捷然似婦人髮末曲上卷然是其義矣

齊公孫蠆字子尾昭三年左傳

魯公子奚斯字子魚閔二年左傳

奚讀爲鮭聲近假借也鮭廣韻古攜苦圭戶佳三切音皆與奚相近鮭之爲奚猶鞋之爲鞵也

斯語詞北山經敦薨之水其中多赤鮭郭注云今名鯸鮧爲

鮭魚論衡言毒篇毒螯渥者在魚則為鮭與鮫鮛故人食鮭肝而死今人所謂河豘也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常驪紫燕或作雞斯藝文類聚獸部上引太公六韜曰太公與散宜生得犬戎氏文馬亹毛朱鬣目如黃金名雞斯之乘是也字子魚者魚讀為圉鄭眾注夏官校人曰養馬為圉

鯛史鰭字魚襄二十九年左傳注論語衛靈公篇注

爾雅鰽鰭郭注云今泥鰭釋文引字林云似鱣同俗短小鱣作鱔晉羊舌鮒字叔魚昭十三年左傳作鮒

廣雅鱨鮒也井九二井谷射鮒鄭注云所生無大魚但多鮒魚耳言微小也見劉逵吳都賦注今人謂之鯽魚

楚公子魴字子魚昭十七年左傳

爾雅魴鱮郭注云江東呼魴魚為鰟案今人猶謂之鰟魚

衛祝鮀字子魚鮀定四年左傳作佗假借字也論語雍也篇憲問篇正作鮀

爾雅鰿鮀郭注云今吹沙小魚體圓而有點文小雅魚麗篇魚麗于罶鱨鰿釋文引舍人爾雅注云鰿魚石鮀也陸機疏云鰿魚吹沙也似鯽魚狹小常張口吹沙見初學記鱗介部

梁鱣字叔魚仲尼弟子傳集解云鱣一作鯉

衛風碩人篇鱣鮪發發陸機疏云鱣形似龍銳頭口在頷下背上腹下皆有甲縱廣四五尺今於盟津石磧上釣取之大者千餘斤郭璞爾雅注云鱣大魚似鱘而短鼻口在頷下體有邪行甲無鱗肉黃大者長二三丈今江東呼為黃魚

魯孔鯉字伯魚史記孔子世家

衛公子鱄字子鮮襄十四年左傳

士喪禮魚鱄鮒九反釋文鱄市轉劉市專反呂氏春秋本味篇魚之美者洞庭之鱄高注曰鱄魚名鮮說文作鱄云新魚精也段云精卽鯖字

大雅韓奕篇魴鱮甫鮮魚

衛庾公差字子魚襄十四年左傳孟子離婁篇作庾公之斯右音支歌相近斯卽差也

差讀爲廱說文廱側下切俗作鮭藏魚也南方謂之鮓北方謂之廱一曰大魚爲廱小魚爲鮓字或作鰤天官庖人共祭祀之好羞鄭注云若荊州之鰤魚青州之蟹胥

宋公子圍龜字子靈成五年左傳

圉讀爲違同聲假俗也易繫辭傳範圍天地之化而不過釋文範圍馬王肅張作犯違管子形勢篇其功逆天者天違之宋本違作圍吉災記不廢日月不違龜筮違龜猶違卜也大誥曰王害不違卜是也靈猶神也頤初九曰舍爾靈龜春官龜人天龜曰靈屬爾雅曰龜俯者靈

魯展喜字乙僖二十六年左傳展喜魯語作乙喜案喜名也乙字也文十一年傳正義曰古人連言名字者皆先字後名故稱乙喜猶晉解侯字張侯鄭公子駟字子駟而楚語稱駟騑也

乙當爲乞說文乞鳥也齊魯謂之乞鳥或從鳥又曰乞鳥元鳥也

孔通也從乞從子乞詩子之佻佻傳佻獨行貌

古人名嘉字子孔案嘉者喜也禮運鄭注嘉樂也樂亦喜也戴禮曾子大孝篇嘉作喜喜襄十九年左氏春秋公子嘉公羊嘉作喜漢書古今人表鄭簡公嘉史記十二諸侯年表嘉作喜

楚辭天問簡狄在臺嚳何宜元鳥致詒女何嘉王注云簡狄侍帝嚳於臺上有飛燕墮遺其卵喜而吞之因生契也是也

古者乞至而喜故名喜字乞

越文種字禽呂氏春秋當染篇注

種讀爲雉玉篇雉充筆切雀也廣韻雉小鳥飛也故字禽

晉韓籍字叔禽元和姓纂

籍讀爲鵲古音籍與鵲相近詳見唐韻正故鵲通作籍春秋時晉有蒲城鵲居成二年左傳正義引世本戰國時秦有扁鵲秦策莊子有瞿鵲子齊物論篇是古人多以鵲爲名者也名鵲故字禽

附楚項籍字羽史記項羽本紀

籍亦鵲之假借鳥名也故字羽

原籍字亢仲尼弟子傳原亢籍集解引家語曰名亢字籍案亢字也籍名也稱亢籍者文十一年左傳正義曰古人連言名字者皆先字後名家語非也

籍亦鵲之假借字亢者爾雅曰亢鳥嚨

陳亢字子禽論語學而篇鄭注

與原鵲字亢同義

魯公子翬字羽父隱四年左傳鄭公孫揮字子羽襄二十四年傳

翬本字也揮借字也爾雅鷹隼醜其飛也翬舍人注云翬翬其飛疾羽聲也小雅斯干篇正義或曰翬雉名公子翬字羽猶項鵲字羽也爾雅說雉曰伊雒而南素質五采皆備成章曰翬郭注云言其毛色光鮮

晉知罃字子羽晉語注

罃讀爲鶯小雅桑扈篇有鶯其羽毛傳云鶯然有文章廣韻鶯鳥羽文也

晉郤豹字叔虎晉語注昭十二年左氏經傳

楚成熊字虎神君碑然字作然郁閣頌字形相似故誤白虎通義成熊公羊作成然字之誤也隸書熊字作熊漢劉熊碑或作熊石碑

號篇黃帝有天下號曰有熊本皆誤爲自然正與此同

晉羊舌虎字叔羆唐書宰相世系表

楚鬬穀於菟字子文

宣四年左傳若敖娶于邬生鬬伯比若敖卒從其母畜於邬淫於邬子之女生子文舅邬夫人使棄諸夢中虎乳之邬子田見之懼而歸夫人以告遂使收之楚人謂乳穀奴口反謂虎於音烏菟音徒故命之曰鬬此字衍說見經義述聞左傳穀於菟案於菟虎文貌故牛有虎文謂之牻於菟故牛有虎文謂之牻牻聲義並同虎有文謂之於菟云者言其文之於菟然也說文虎虎文也於菟與虎聲近而義同單言之謂之虎重言之謂之於菟

鄭罕虎字子皮襄三十年左傳

宋華貙字子皮昭二十一年左傳

爾雅貙丑于切似貍郭注云今貙虎也大如狗文如貍

魯展獲字禽魯語

說文獲獵所獲也曲禮正義曰爾雅云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸通而爲說獸亦可曰禽故易曰王用三驅失前禽則驅走者亦曰禽也又周禮司馬職云大獸公之小禽

私之以此而言則禽未必皆鳥也禽名通獸者以其小獸可擒故得通名禽也以上正義名獲字禽者義取田獵得獸也或曰戰伐得囚俘曰獲亦曰禽禽古擒字也周易集解井卦崔憬注襄二十四年左傳攻北門殺之獲其二毛也杜注云禽獲也僖二十二年傳不禽二毛

鄭公子騑字子駟襄八年左傳

說文騑驂旁馬駟一乘也墨子七患篇云凶饑存乎國人君徹驂騑謂但駕兩服不駕兩驂也秦風小戎正義云車駕四馬在內兩馬謂之服在外兩馬謂之騑春秋時鄭公子騑字子駟是有騑乃成駟也桓三年左傳正義云驂馬名騑者以駟馬有騑騑之容故少儀云騑騑翼翼案騑之言分也左右分別也騑之言妃也左右相配也騑之言胖也與兩服相茍倚也騑之言柴也與兩服為輔弼也若取騑騑翼翼之義則四牡騑騑小雅所詠不得兩驂獨謂之騑矣

魯子家羈字駒荀子大略篇注

說文羈馬絡頭也馬二歲曰駒案絡頭今謂之籠頭馬一歲則箸籠頭

萊正輿子字子馬荀子堯問篇注案正益氏也

駕馬所以引輿

宋司馬耕字子牛仲尼弟子傳一名犁論語顏淵篇注魯冉耕字伯牛仲尼弟子傳

古者耕以人耦不用牛力作耕非本義也耕當讀為經說文

犌口莖切　牛劉下骨也引春秋傳曰宋司馬犌字牛劉司馬耕也昭二十年傳有犌孟子告子篇有宋犌是古人多以犌爲名司馬犌亦是也冉耕亦當爲冉犌古字假俗耳司馬牛一名犁者論語雝也篇犁牛之子騂且角何注云犁雜文也淮南說山篇駑屯犁牛既科以楯楯今本誤作楯辨見淮南雜志高注云犁牛不純色

菖苑牧之字羊昭二十二年左傳案昭二十年傳有苑何忌則苑乃姓也古姓名與字竝稱者恆先字而後名若百里孟明視苑羊牧之是矣

宋羊斟字叔牂宣二年左傳案羊斟名也

羊斟史記宋微子世家作羊羹案羊斟卽羊羹也肉汁謂之羹亦謂之斟燕策庖人進斟羹史記張儀傳作庖人進斟趙世家使庖人操銅枓行斟索隱云斟謂羹汁故名汁曰斟方言斟汁也北燕朝鮮洌水之間曰斟關西曰汁羊斟字叔牂者爾雅云羊牡牂錢氏曉徵養新錄云淮南繆稱云魯酒薄而邯鄲圍羊羹不斟而宋國危則斟爲斟酌之義左傳其御羊斟不與當以羊爲其御之名斟不與三字爲句細玩下文其御字叔牂正與羊名相應傳文後兩斟字或後人所加引之案呂氏春秋察微篇鄭公子歸生率師伐宋宋華元率師應之大棘羊斟御明日將戰華元殺羊饗士羊斟不與焉則華元之御自以羊斟二字爲名傳云其御羊斟不與又云君子謂羊斟非人也又云詩所謂人之無良者其羊斟之謂乎皆以羊斟連讀不得以斟不與三字爲句亦不得謂下文兩言羊斟字

皆後人所加也淮南所云當由誤讀左傳而然殊不足據漢書古今人表亦有羊斟斟字之屬上讀明甚

衞高柴字子羔仲尼弟子傳

柴讀爲𡰥同聲假僭也說文𡰥玉篇七移切羊名騱皮可以割泰

召南羔羊傳云小曰羔大曰羊

名字相應故訓所存而古義不可周知姑闕所疑以俟達者

列如左

晉寺人勃鞮字伯楚晉語一名披僖五年左傳案勃鞮之合聲爲披

宋公子目夷字子魚僖八年左傳

魯公子買字子叢僖二十八年左傳

楚公子嬰齊字子重宣十一年左傳注

楚公子貞字子囊成十五年左傳注

鄭良宵字伯有襄十一年左氏經注

鄭罕嬰齊字子羭昭十六年左傳注

楚伍員字子胥昭二十年左傳注

魯季公亥字若昭二十五年左傳

宋樂祁字子梁定八年左傳

衞公孫弼牟字子之哀十二年左傳注

齊顏涿聚字庚哀二十三年左傳注

宋樂茷字子潞哀二十六年左傳

晉士蔿字子輿晉語注

晉祁奚字黃羊呂氏春秋去私篇注

齊雖人巫字易可史記齊世家索隱引賈逵左傳注

魯孔箕字子京史記孔子世家

魯冉雍字仲弓以下竝見史記仲尼弟子傳

武城澹臺滅明字子羽

江東矯疵字子庸

淳于光羽字子乘

魯公夏首字乘

魯縣成字子祺相連疑因此誤衍字子祺三字

衞廉絜字庸

魯公西葴字子上上與公西與如字子上相連疑因此誤衍字子上三字

伯仲叔季兄弟之序也或與字俱稱或卽以爲字雖以爲字與命名之義不相比屬別如左

魯賈佺父字伯隱二年左傳注

鄭祭足字仲桓五年左傳稱祭足十一年傳稱祭仲足名也仲字也杜注以爲名仲字仲足失之

魯公子慶父字仲莊二年左氏經稱公子慶父八年傳稱仲慶父字慶父名也仲字也古人以王父字爲氏故其後爲仲孫氏

魯公子牙字叔莊三十二年左氏經稱公子牙傳稱叔牙牙名也叔字也古人以王父字爲氏故其後爲叔孫氏

魯公子友字季莊二十七年左傳稱公子友三十二年傳稱季友閔二年傳稱成季友名也季字也古人以王父字爲氏故其後爲季孫氏

楚成大心字孫伯僖二十八年左傳注

晉荀林父字伯宣十五年左傳注

衛侯鄭字子叔襄二十六年左傳

魯公子慭字子仲昭十二年左傳

宋皇野字子仲哀十四年左傳

魯公肩定字子中中與仲同

魯顏之僕字叔益史記仲尼弟子傳

春秋內外傳人名凡注以某爲某而今未知其審者列如左

楚鬬廉鬬射師莊三十年左傳注以爲一人

宋樂鉏將鉏成十六年左傳正義云杜譜於樂氏之下樂鉏將鉏爲一人傳無樂鉏之文不知其故何也

宋皇鄖大司馬樂襄九年左傳注以爲一人服虔注以爲一人

鄭石奠石孟襄二十二年左傳注

鄭子般駟宏子思哀二年左傳注以子思爲國參世族譜則以子般駟宏子

思爲一人

魯公子括伯御周語注以括爲伯御史記魯世家則以伯御爲括之子

魯匠師慶御孫魯語匠師慶宗人夏父展莊二十四年左傳皆作御孫末知二人中孰爲御孫也韋注則以慶爲御孫之名

晉董褐司馬演哀十三年左傳作司馬寅

晉竇犨字鳴犢史記孔子世家聞竇鳴犢舜華之死索隱云竇犨字鳴犢案史記原文當作聞鳴犢竇犨之死而無舜華二字下文竇鳴犢舜華晉國之賢大夫也益鳴犢一人也竇犨又一人也漢書古今人表以鳴犢竇犨二人竝列孔叢子記問篇夫子及河聞鳴犢與竇犨之見殺也迴輿而旋皆本於史記而不及舜華或作鐸鳴犢犨魏志劉廙傳注引新序以趙犢犨晉鐸鳴魯孔某爲三人而亦不及舜華惟家語困誓篇襲史記之文而妄改之曰趙簡子殺竇犨鳴犢及舜華且以爲二人則是以竇犨鳴犢爲一人舜華爲一人也後人又據之以改史記遂易鳴犢竇犨之文爲竇鳴犢舜華而原本不可復識矣然考集解云或作鳴鐸

竇讎又作竇鳴犢舜華也益稷駱所據本作鳴犢舜華讎其別本或作鳴鐸竇讎又或以家語改史記作竇鳴犢舜華遂與別本重於家語乃以改竄之本爲正文遞作竇鳴犢舜華故集解記別本云又作竇鳴犢舜華複不知正文已作竇鳴犢舜華則集解不須記此本矣據別本以校若正文其作鳴犢竇讎明甚小司馬不能釐正乃據改竄之本而解之云竇讎字鳴犢疏矣唐書宰相世系表古今姓氏書辨證通志氏族略皆沿誤本史記之誤

附晉文侯仇字義和　文侯之命鄭注云義和文侯仇字義和儀案古天子於諸侯無稱字者康誥酒誥梓材三篇王若曰小子封王曰封定四年左傳引祭仲命書云王曰朗又引踐土之盟載書云王若曰晉重魯申衛武蔡甲午鄭捷齊潘宋王臣莒期皆稱其名其他則稱伯父伯舅叔父叔舅而已未有稱字者也或以義爲字或以義和爲字並當闕疑

附鄒孟軻字子輿　文選辨命論引傳子云鄒之君子孟子輿擬論語箸七篇謂之孟子春秋序釋文正義竝云姓孟名軻字子輿臧氏西成曰趙岐孟子題辭云孟子鄒人也名軻字則未聞也據此則孟子無字

左傳人名有似異而實同者列如左

晉司馬督　昭二十年左傳司馬烏二十八年傳案烏乃篤之譌篤與督古字通漢書古今人表正作司馬篤

晉魏曼多　定十三年左傳魏侈史記晉世家魏哆趙世家案多侈哆古同聲而通用

魯孟孺子洩武伯彘哀十一年左傳注案洩彘聲相近故彘通作洩

王肅家語所列名字異於他書者皆不可信不敢羼入列如左

有若字子有　七十二弟子篇案史記仲尼弟子傳不云字子有

漆雕開字子若　同上案史記作漆雕啟字子開

秦商字不慈　同上案史記作字子不

琴牢字子開　一字張　同上案昭二十年左傳及孟子盡心篇皆作琴張莊子大宗師篇作子琴張而無琴牢之文論語子罕篇牢曰鄭注亦不以爲琴張牢與琴張本非一人也而云琴牢字子開一字張又於家語序中表箸之其爲臆揑之說顯然可見杜預乃用其說以注左傳誤矣漢書古今人表琴牢當作琴張後人據家語改之也琴張見於左傳孟子

故人表剔之若琴牢則書傳所無何由得別於八表乎

丹孺字子魚同上案史記作字子魯

伯虔字楷同上案史記正義引家語作字哲哲亦哲之譌

陳亢字子亢一字子禽同也不知陳子亢別是一人弟六梁氏曜北云陳子亢子禽者判然不同自鄭注檀弓誤云子亢孔子弟子遂以爲一人案古今人表陳亢列弟五陳子亢列子車弟子亢字也與陳人名亢字

奚箴字子楷同上案史記作奚容蔵字子晳楷益晳之譌

廉潔字子曹同上案史記作字庸

公西臧字子尚同上案史記作字上

穰駟赤字子從同上案史記穰作壤從作徒

丹季字子產同上案單行本史記索隱作丹季產季乃長幼之序非名也不得云丹季字子產今本史記亦作丹季字子產後人以家語改之也

薛邦字子從同上案史記作鄭國字子徒

縣亶字子象同上案史記作鄢單字子家

狄黑字哲之同上案史記作字晳

商澤字子秀同上案史記無字子秀三字集解引家語作字季

原抗字子藉同上案史記作原亢籍

漆雕從字子文同上案史記從作徒無字子文三字

公夏守字子乘同上案史記守作首

申繚字子周同上案史記公伯僚字子周申黨字周而無申繚字子周之文繚今本家語誤作繢史記正義引作繚

孔忠字子蔑同上案史記無字子蔑三字

縣成字子橫同上案史記橫作黌

顏相字子襄同上案史記相作祖

宋父周本姓篇案商頌那篇正義引世本弗甫何生宋父無周字潛夫論志氏姓篇同

世子勝同上案商頌正義引世本無此一代潛夫論但云宋父生世子而無勝字

罕夷同上案商頌正義引世本作郕父潛夫論同無作罕夷者

子家名傲後名永後序案永蓋求字之誤史記孔子世家作求字子家漢書孔光傳作子家求不云名傲

子直名橆同上案史記作箕子眞箕子京漢書作子眞箕

武字子順名微後名斌同上案史記孔子世家云子慎生鮒鮒作順而無武微斌三名

子魚名鮒後名甲同上案史記孔子世家云子慎生鮒儒林傳謂之孔甲而無字子魚之文

敘曰名字者自咎相承之詁言也白虎通曰聞名卽知其字聞字卽知其名蓋名之與字義相比附故叔重說文屢引古人名字發明古訓莫著於此觸類而引申之學者之事也夫詁訓之要在聲音不在文字聲之相同相近者義每不甚相遠故名字相沿不必皆其本字其所假借今韵復多異音畫字體以爲說執今音以測義斯於古訓多所未達不明其要故也今之所說多取古音相近之字以爲解雖今已其訓猶將罕譬而喻依聲託義旁考義類定以五體一曰同訓予字子我常字予恆之屬是也二曰對文沒字予明偃字子犯之屬是也三曰連類括字子容側字子反之屬是也四曰指實丹字子革啟字子閒之屬是也五曰辨物鰓字子車鱣字子魚之屬是也因斯五體測以六例一曰通作徒字爲都籍字爲鵲之屬是也二曰辨譌高字爲克狄字爲秋之屬是也三曰合聲徐言爲成然疾言爲旃

之屬是也四曰轉語結字子綦達字子姚之屬是也五曰發聲不狃爲狃無畏爲畏之屬是也六曰竝稱乙喜字乙張矣字張之屬是也訓詁列在上編名物分爲下卷眾箸者不爲贅設之詞難曉者悉從闕疑之例上稽典文旁及謠俗亦欲以究聲音之統貫察訓詁之會通云爾至於解釋不明援引鮮當大雅宏達其有以教之矣

皇清經解卷一千二百零二終

杭州姚 禮舊校
番禺趙齊嬰新校

經義述聞 春秋公羊傳 高郵王尚書引之著

會猶最也

隱元年公羊傳會猶最也何注曰最聚也直自若平時聚會無他深淺意也最之爲言聚若今聚民爲投最釋文最字無音家大人曰正文及注最字皆當作叡才句切叡與聚聲義皆同故曰取之爲言聚也說文叡積也從冂莫狄切取取亦聲徐鍇曰古以聚物之聚爲取世人多見最少見叡故書傳叡字皆譌作最樂記會以聚眾鄭注曰聚或爲叡釋文不爲作音盖所見本已譌作最不復知其爲叡字矣管子禁藏篇冬收五藏叡萬物尹注叡聚也地數篇民舉所叡粟以避重泉之戍尹注叡聚也又音子外反莊子德充符篇物何爲叡之則當時已誤爲最

哉司馬彪注曰取聚也釋文引徐邈音采會反則徐本已譌作最荀子彊國篇執拘則取韓詩外傳作執拘則聚趙策顏最史記廉頗藺相如傳作顏聚史記殷本紀大最樂戲於沙邱徐廣曰最一作聚周紀則固有周聚以收齊徐廣曰聚一作最鵬鳥賦憂喜聚門兮李善曰或作最亦聚也小爾雅最聚叢也今本最皆譌作最玉篇口部不收最字而以聚也之訓誤入目部最字下說文繫傳最字下淺人增又曰聚三字韻會所引無之大徐本亦無段氏說文注已辨之此傳釋文不爲最字作音則唐初已誤爲最不始於開成石經矣

如勿與而已矣

毋欲立之已殺之如勿與而已矣何注曰如卽不如齊人語也家大人曰如上當有不字而寫者脫之桓十四年傳曰御廩災不如勿嘗而已矣文十六年傳曰先祖爲之已毀之不如勿居而已矣則此亦當云不如勿與而已矣不然同一齊人語何以此言如而彼皆言不如乎何注始不可從凡以如爲不如者皆爲此注所誤說見釋詞

昉適也

二年傳始滅昉於此乎何注曰昉適也齊人語疏未解適字之義引之謹案一切經音義卷六華嚴經音義上竝引三蒼曰適始也

會正朔也

三年傳日食則曷爲或日或不日或言朔或不言朔曰某月某日朔日有食之者會正朔也何注曰此象君行外疆內虛是故

日月之行無遲疾僉不失正朔也引之謹案正當也廣韻正當也僉正之後者朔也正之言貞也廣雅云貞當也下文其或日或不日或失之前或失之後失之前者朔在前也失不後當朔而僉明矣古人多謂當爲正詳見易正字之義故正字之上又加不失以明之不知正訓爲當卽不失之謂也

以吾愛與夷則不若愛女

以吾愛與夷則不若愛女以爲社稷宗廟主則與夷不若女疏標以吾至愛女五字解曰若如也言吾愛於與夷則不止如女而已言其甚也引之謹案傳意是謂與夷雖我所甚愛而不可以爲社稷宗廟主今乃言愛與夷不若愛女則是愛之不甚非其語意也今案與夷字女字當是上下互譌尋文究理益本作以吾愛女則不若愛與夷寫者錯亂耳作疏者不能釐正乃云不止如女以曲成其義案傳云不若未嘗言不止若也且上下兩言不若皆謂不如何獨於上不若解爲不止若乎益所見已是誤本故強爲之說而終不可通也

吾爲子口隱矣

四年傳公子翬謂桓曰吾爲子口隱矣隱曰吾不反也何注曰口猶口語相發動也引之謹案注意益讀口爲叩叩發動也謂以己之言發動隱公之言也論語子罕篇我叩其兩端孔注曰發事之終始兩端以語之釋文叩音口發動也是其證學記曰

善待問者如撞鐘叩之以小者則小鳴叩之以大者則大鳴叩
亦發動之意與此相近

傻甚也

九年大雨雪傳曰何以書記異也何異爾傻甚也何注曰傻始
怒也始怒甚猶大甚也蓋師說以爲平地七尺雪者盛陰之氣
也盛陰之氣大怒此桓將怒而弒隱公之象引之謹案傻訓爲
始不訓爲怒雪非雷電之屬亦不象人之怒也郭璞注爾雅傻
甚也文義亦未安辨見爾雅今案傻厚也見大雅既醉箋傻甚也平地七尺
雪厚莫甚於此矣故曰傻甚也如此之厚者世所罕見故謂之
異也

元年春王正月

桓元年春王正月公卽位引之謹案春秋繁露玉英篇桓之志
無王故不書王其志欲立故書卽位書卽位者言其弒君兄也
不書王者以言其背天子是故隱不言立謂不言卽位桓不言王者
從其志以見其事也以上春秋繁露先言不書王後言書卽位皆指元
年而言也隱不言立桓不言王亦謂隱桓之元年也據此則元
年春下無王字與左氏穀梁不同何注三年春正月曰無王者
以見桓無王而行也不注於元年而注於三年則元年春下有
王字與左氏穀梁同所見本異也又案書王不書王之故傳無
明文蓋疑而闕之時周室既卑令不行於諸侯諸侯無王者不
惟魯桓而已何獨於桓誅無王之罪乎穀梁以爲桓無王元年
有王所以治桓弒君之罪則何以解於十一公之元年無罪而

書王乎無王之說本非達詁公羊則無此說也董仲舒何休皆以桓爲無王始非傳意

非有卽爾

二年傳器之與人非有卽爾何注曰卽就也若曰取彼器與此人異國物凡人取異國物非就有取之者皆持以歸爲有引之謹案據注則傳文當作非卽有爾傳作非卽有爾故注云凡人取異國物非就有也下文至乎地之與人則不然注曰凡取地皆就有之與器異也竝足以見器之與人非卽有矣疏出非有卽爾四字而解之曰謂非有就而有之爾則所據本已誤作有卽唐石經亦誤

大閱者何簡車徒也　蒐者何簡車徒也

六年秋八月壬午大閱傳曰大閱者何簡車徒也昭八年秋蒐于紅傳曰蒐者何簡車徒也十一年大蒐于比蒲傳曰大蒐者何簡車徒也引之謹案大閱者何簡車也大閱者何簡車徒也當作大閱車也徒字涉昭十一年傳而衍也蒐者何簡車徒也當作蒐者何簡徒也車字亦涉昭十一年傳而衍也蓋蒐惟簡徒大閱惟簡車大蒐則合車徒而竝簡之故傳分別言之何注大閱者何簡車也曰大簡閱兵車使可任用而習之但言車而不言徒則車下無徒字可知注蒐者何簡徒也曰徒衆但言徒而不言車則徒上無車字可知桓六年昭八年十一年傳竝曰蓋以罕書也注曰比年簡徒謂之蒐三年簡車謂之大閱五年大簡車徒謂之大蒐言簡徒當比年爲之昭八年之簡徒非比年也簡車

當以三年桓六年之簡車非三年也簡車徒當以五年昭十一年之簡車徒非五年也是以譏其罕也據此則蒐爲簡徒大閱爲簡車大蒐爲簡車徒傳本各自爲義故注本之而爲此說若蒐與大閱大蒐傳皆謂之簡車徒則三者異名而同實注何得強爲分別而以簡徒爲蒐簡車爲大閱乎以此言之何所據大閱傳正作簡車蒐于紅傳正作簡徒明甚漢書刑法志連帥比年簡徒（徒各本誤作車卒正三年簡車（車各本誤作徒顏注曰徒人衆也則所見本已誤）羣牧五載大簡車徒說與何注同蓋西漢以來公羊家舊有此說故漢志及何注皆祖述之要皆出於傳文之分言簡車簡徒也此又一證矣徐疏不言簡車簡徒傳文有分合之不同昭八年十一年疏又兩引大閱傳作簡車徒也則所見本已誤衍徒字徐所見本衍徒字皆誤本也穀梁傳曰大閱者何閱兵車也不言徒亦不言馬與公羊古本合

則突可故出而忽可故反

十一年傳少遼緩之則突可故出而忽可故反疏解突可故出云突可以此之故出之也解忽可故反云言忽可以此之故而反之也孔氏顨軒公羊春秋通義曰故如故也言少遲久之伺宋之隙則突依舊可出而忽依舊可反引之謹案以此之故不得但言故疏說非也如故亦不得但言故且忽前此無反國之

事何依舊之有孔說亦非也今案故讀當爲固固者必也襄二十七年傳我卽从女能固納公乎秦策王固不能行也何高注竝曰固必也突可固出而忽可固反言之突可使之必出忽可使之必反也古字故與固通周語咎於故公世家故作固論語固天縱之將聖論衡知實篇固作故周語咎於故實史記魯周

是不可得則病

是不可得則病然後有鄭國何注曰使突有賢才是計不可得行則己病逐君之罪己雖病逐君之罪討出突然後能保有鄭國猶愈於國之亾疏曰言己終能出突而反忽則爲權之成若不能如是乃爲其病矣言突有賢才已計不行雖然仍須勉力討之令忽有國雖費功力猶愈於國之亾也引之謹案注疏所說非傳意也是不可得則病乃假設之詞病猶辱也見士冠禮鄭注恥也是句謂上文之突出忽反也言祭仲之意以爲突可出忽可反若不可得則以爲大恥益其意必欲出突而反忽也謀國之權如是然後能係有鄭國故曰然後有鄭國自上文祭仲不從其言至是不可得則病皆發明祭仲之意病者恥其事之不成非病逐君之罪也然後有鄭國乃直承上文之詞

二月丙午　五月丙午

十七年二月丙午及邾婁儀父盟于趡春秋說以爲二月晦五月丙午及齊師戰于奚春秋說以爲五月之朔見僖十六年疏益春秋緯之說也何氏本之發注於僖十六年傳曰事當日者日平居無他卓倗無所求取言晦朔也趡盟奚戰是也益以趡之盟在晦而不言晦奚之戰在朔而不言朔引之謹案此說非也杜預春秋長

厥桓十七年二月甲戌朔是月無丙午丙午三月四日也五月壬寅朔丙午是月五日也上推至三年七月壬辰朔日辰正合若謂十七年二月丙午是晦五月丙午是晦上推三年七月朔當爲丙申不當爲壬辰矣經何以云七月壬辰朔乎春秋緯之說顯與經文不合更以公羊之例求之僖十六年傳論春秋不書晦日朔有事則書晦雖有事不書是朔日有事則書朔今五月丙午及齊師戰于奚可謂有事矣如丙午是朔日則例當書朔今不書則其非朔可知又僖十六年經之是月傳以爲晦日不言晦春秋不書晦矣此經之二月丙午事在彼前如丙午是晦日而不言晦則春秋不書晦之例當先於此發之何以傳無一語直至僖十六年之是月始云晦日不言晦乎然則此經之二月丙午傳本不以爲晦也春秋緯之說亦非傳意邵公乃泯信而不疑何邪

此非怒與

莊四年傳今紀無罪此非怒與何注曰怒遷怒齊人語也此非怒其先祖遷之于子孫與家大人曰遷怒但謂之怒則文義不明何注非也怒之言咎太過之謂也方言凡人語而過東齊謂之劒或謂之咎咎猶怒也荀子君子篇刑罰不怒罪爵賞不踰德怒也踰也皆過也（說見荀子是古者謂過爲怒今紀無罪此非怒與者言今日之紀無罪乃因其先世有罪而滅之此非太過與東齊謂過爲咎則咎者齊人語也

必無紀者

古者有明天子則紀侯必誅必無紀者紀侯之不誅至今有紀者猶無明天子也引之謹案必無紀下不當有者字蓋涉下文至今有紀者而衍唐石本闕無紀者三字而字數與今本同則原刻已衍者字矣

然則齊紀無說焉

何注曰無說無悅懌也釋文無說音悅引之謹案說當如字讀說卽號辭也承上文言之古者諸侯必有會聚之事相朝聘之道號辭必稱先君以相接今齊之先君爲紀所害則齊紀先世有不共戴天之讐不忍復稱先君故無辭以相接也故曰然則齊紀無說焉不可以竝立乎天下何注非

臂掬

十二年傳萬臂掬仇牧何注曰側手曰掬釋文臂必賜反本又作辟婢亦反引之謹案臂短不可以擊人作辟者是也辟椎擊也爾雅辟拊心也郭璞曰謂椎胷也是辟有椎擊之義辟之言批也左傳說此事曰遇仇牧于門批而殺之玉篇引作擗說文擗反手擊也批辟聲之轉耳掬當爲殺辟殺仇牧者批殺仇牧也左傳曰遇仇牧于門批而殺之此云萬辟殺仇牧其義一也若作掬而訓爲側手則與辟義相複辟已是手擊何須又言側手乎何所據掬字始誤本也古本公羊盖作殺不作掬故說文無掬字

此未有言伐者

十八年傳公追戎于濟西此未有言伐者其言追何大其爲中

國追也何注曰据公追齊師至鞌舉齊侵也引之謹案此未有言伐者言字後人所加傳意謂此時未有伐魯者而經言追則大其非爲己追而爲中國追也僖二十六年齊人侵我西鄙公追齊師至鞌弗及彼云齊人侵我西鄙則有伐者矣有伐者而言追是爲己追此未有伐者而言追是爲中國追也下文此未有伐中國者則其言爲中國追何與此未有伐者文義正同又十九年傳此未有伐者其言梁亡何三十一年傳此未有伐曹者則其言取之曹何與此文義亦同乃謂此時未有伐之事非謂經文未有言伐者也伐上不當有言字唐石經無（有言字蓋後人據誤本加之）僖二十六年疏引此

弟也

十九年傳娣者何弟也家大人曰弟也本作女弟也女弟也者別乎弟而言之也左傳隱元年成八年十一年昭二十八年正義引此皆作弟也則唐初本已有脫女字者不始於唐石經矣然白虎通義嫁娶篇及召南鵲巢江有汜齊南山大雅韓奕正義士昏禮疏引此皆作女弟也又說文及士昏禮注竝云娣女弟也卽本於此傳則傳文原有女字明矣

序績也

僖四年楚屈完來盟于師盟于召陵傳曰其言來何與桓爲主也前此者有事矣後此者有事矣則曷爲獨於此焉與桓公爲主序績也何注曰序次也績功也累次桓公之功德莫大於服楚引之謹案鹽鐵論執務篇曰齊桓公以諸侯思王政憂周室

出不正反戰不正勝

二十六年傳師出不正反戰不正勝也何注曰不正者不正自謂出當復反戰當必勝引之謹案正之言定也必也周官宰夫鄭注曰正猶定也堯典以閏月定四時史記五帝紀定作正齊語正卒伍修甲兵漢書刑法志正作定是正與定同義師出不正反戰不正勝者言師之出也不能豫定其得勝益敗亡亦事之常也穀梁傳曰師出不必反戰不必勝故重之也是也不正者事不可必之謂非謂不正其自謂反自謂勝也何注失之

未得乎取穀也

此已取穀矣何以致伐未得乎取穀也何注曰未可謂得意於

匡諸夏之難平夷狄之亂存亡接絕信義大行著於天下邵陵之會予之爲主傳曰子積也故士積而成君子此所引傳文序績作予積大雅桑柔篇誨爾序誨女子爵漢書外戚傳賜皮弁素績顏師古注績字或作積　字不同而說亦異蓋本於嚴氏春秋也予積謂予桓公之積善卽承上予桓公爲主而言義得兩通

吾雖亡國之餘

二十二年傳宋公曰吾雖亡國之餘何注曰我雖前幾爲楚所亡所以得其餘民以爲國家大人曰亡國謂商也亡國之餘謂宋也左傳載襄公之言曰寡人雖亡國之餘杜注曰宋商紂之後是也何注謂宋幾爲楚所亡失之迂矣

取穀引之謹案得非得意之謂也得猶便也見呂氏春秋淫辭篇高注魯內虛而外乞師以犯強齊則後患將至穀雖已取其計不便於魯也下文患之起必自此始也正發明魯計不便之義故曰未得乎取穀也猶言未爲計之得耳此與莊六年傳之言得意不得意者殊義不得據彼以說此

通可以已也

二十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望傳曰猶者何通可以已也通字何氏無注引之謹案通之爲言猶道也道言也道可以已言可以已也故文六年穀梁傳曰猶之爲言可以已也漢書劉向傳曰臣誠見陰陽不調不敢不通所聞通所聞道所聞也夏侯勝傳上謂勝曰先生通正言無懲前事顏師古注通謂陳道之也是通與道同義道通一聲之轉道言之道轉爲通猶通達之通轉爲道矣襄三十一年左傳大決所犯傷人必多不如小決使道杜注道通也法言問道篇亦曰道也者通也

爾卽從必於殽之嶔巖

三十三年傳百里子與蹇叔子送其子而戒之曰爾卽從必於殽之嶔巖何注曰其處險阻隘勢一人可要百夫所當由也引之謹案注未得傳意卽猶若也古書多謂若爲卽說見釋詞百里及蹇叔欲收子尸而恐失其處故指地以示之曰爾若從必毋在他處而在殽之嶔巖吾將於此收爾之尸故下文曰吾將尸爾焉何注在牀曰尸在棺曰柩尤非穀梁范注亦誤詳見左傳必從是閒下

或曰往矣或曰反矣

或曰往矣或曰反矣引之謹案往反當上下互易何注曰或以爲鄭伯已知將見襲必設備不如還或曰既出當遂往之注先釋反後釋往則傳之先言反後言往可知寫者錯亂耳唐石經已誤

一本又作易輸

匹馬隻輪無反者何注曰隻踦也釋文隻如字一本又作易輸董仲舒云車皆不還故不得易輸輸隻踦也一本作易踦引之謹案隻本字也易俗字也易古音神石反經典釋文敘錄曰徐仙民反易爲神石與隻聲相近故俗易爲隻隻古音在鐸部易字在錫部二部古或相通如幕在鐸部髀在錫部而檀弓布幕衛也縿幕魯也鄭注云幕或爲髀亦在鐸部易在錫部而鄭注易可以無大過矣釋文云魯讀易爲亦釋在鐸部而楚詞九章思蹇產而不釋與錫部之積策迹適悉益爲韻赫在鐸部而漢書赫蹏書鄧展音錫部闓牆之闓說文迹從亦聲亦省聲鵜或作鵣從赤聲則以錫部之字而諧鐸部之聲狛從白聲讀若錫錫部之蔟又讀若鐸部之泊皆是也公羊古本蓋作易何氏讀易爲隻故云易踦也踦與隻同義易踦也者正以明易之爲隻也董仲舒不知易爲隻之假借而以爲易輪輸其說雖於文義未安然即此可見古本之作易矣大抵假借之字不以本字讀之則義失其眞徑改爲本字則文非其舊存其假借之易而讀以本義之隻斯兩得之矣臧氏經義雜記乃謂易爲誤字又謂傳文當作踦輪注當作踦隻也非是

二月癸亥朔

文元年二月癸亥朔日有食之引之謹案朔衍字也漢書五行志載此經無朔字而引董仲舒劉向之說於下仲舒傳公羊向

傳穀梁其皆無朔字可知也志又曰凡春秋日食三十六穀梁以爲朔二十六晦七夜二二日一公羊以爲朔二十七二日七晦二今以二傳之例考之凡日食言日不言朔者穀梁皆以爲晦日（隱公三年傳曰言日日也　公羊皆以爲二日（隱公三年傳說言日不言朔日或失之前朔在前也何注曰謂二日食）遍數春秋日食言日不言朔者凡七一爲隱公三年二月己巳二億公十二年三月庚午三文公元年二月癸亥（左氏穀梁皆無朔字）四宣公八年七月甲子五宣公十年四月丙辰六宣公十七年六月癸卯七襄公十五年八月丁巳也此七者皆言日不言朔故穀梁以爲晦日公羊以爲二日故志曰穀梁以爲晦七公羊以爲二日七也若如今本公羊文公元年日食二月癸亥下有朔字則非二日矣所謂公羊以爲二日者但有六事志何以云二日七乎更以公羊朔二十七考之所謂朔二十七者一爲桓公三年七月壬辰朔二桓公十七年十月朔（穀梁以此爲二日不以爲朔所謂二日一也故穀梁以爲朔者止有二十六）三莊公二十五年六月辛未朔四莊公二十六年十二月癸亥朔五莊公三十年九月庚午朔六僖公五年九月戊申朔七文公十五年六月辛丑朔八成公十六年六月丙寅朔九成公十七年十二月丁巳朔十襄公十四年二月乙未朔十一襄公二十年十月丙辰朔十二襄公二十一年九月庚戌朔十三襄公二十一年十月庚辰朔十四襄公二十三年二月癸酉朔十五襄公二十四年七月甲子朔十六襄公二十四年八月癸巳朔十七襄公二十七年十二月乙亥朔十八昭公七年四月甲辰朔十九昭公十五年六月

丁巳朔二十昭公十七年六月甲戌朔二十一昭公二十一年
七月壬午朔二十二昭公二十二年十二月癸酉朔二十三昭
公二十四年五月乙未朔二十四昭公三十一年十二月辛亥
朔二十五定公五年三月辛亥朔五行志所引如是今本公羊傳作正二十六
定公十二年十一月丙寅朔二十七定公十五年八月庚辰朔
也此二十七者皆言朔故曰公羊以爲朔二十七若文公元年
二月癸亥下亦有朔字則是朔二十八矣志何以云二十七乎
自顏師古注漢書劉向傳曰會三十六引春秋文元年二月癸
亥朔則唐初已衍朔字不始於開成石經矣當據五行志刪正

云災

二年傳大旱之日短而云災故以災書此不雨之日長而無災

[illegible]以異書也何注曰云言也言有災家大人曰廣雅曰云有也
詳見釋詞云災有災也有災與無災相對爲文何知云之爲言而总
子云之爲有故以迂回失之

以人心爲皆有之

公子遂如齊納幣傳曰納幣不書此何以書譏何譏爾譏褻娶
也三年之恩疾矣非虛加之也以人心爲皆有之何注曰以人
心爲皆有疾痛不忍娶引之謹案人之言仁也墨子經說篇仁
愛也方言凡相憐哀九疑湘潭之閒謂之人兮表記仁者人也
鄭注曰人也謂施以人恩也成十六年晉人執季孫行父舍之
于招邱傳曰執未有言舍之者此其言舍之何仁之也曰在招
邱悁矣何彼注曰悁悲也仁之者若曰在招邱可悲矣閔錄之

辭表記注引公羊仁之作人之是人卽仁也以仁心爲皆有之者以哀痛父母之心爲衆所同有也作人者偕字耳下文以爲有人心焉者則宜於此焉變矣何注曰有人心念親者聞有欲爲己圖婚則當變慟哭泣矣此解得之

以爲周公主

十三年傳封魯公以爲周公主則周公曷爲不之魯家大人曰主字涉上文爲周公主而衍案上文云封魯公以爲周公也周公拜乎前魯公拜乎後曰生以養周公以爲周公兼生養死祭言之非專指爲祭主一事也且爲周公主爲字讀平聲封魯公以爲周公爲字讀去聲（竝見釋文）此文封魯公以爲周公是復述上文之詞若於爲周公下加一主字則謬

二千里矣自唐石經始衍主字而各本遂沿其誤定四年左傳正義引此無主字

魯公用騂犅

何注曰騂犅赤脊周牲也疏曰正以山脊曰岡故知騂犅爲赤脊矣引之謹案牛脊赤色謂之騂頌閟宮篇享以騂犧傳曰騂赤犧純也箋曰赤牛純色今唯脊毛赤而餘則否豈純色之謂乎且無以異於羣公之不純色矣（下文羣公不毛注明堂位曰夏后氏牲尚黑殷白牲周騂剛若不毛不純色）以騂剛爲赤脊則是夏牲尚黑殷牲尚白全體之毛色皆然而周之尚赤獨爲脊赤而非全體皆赤之牲無是理也當從說文訓犅爲特牛特牛牡牛也（說文特牛父也騂犅猶言騂牡耳小雅信南

山曰祭以清酒從以騂牡

其意也

宣元年傳繼弒君不言卽位卽位何其意也引之謹案其意上當有如字桓元年傳繼弒君不言卽位此其言卽位何如其意也何注曰弒君欲卽位故如其意以箸其惡是也若無如字則文義不明蓋寫者脫去耳唐石經已然

赫然

六年傳趙盾就而視之則赫然从人也何注曰赫然已支解之貌疏不解赫然二字引之謹案赫之言拆也說文拆裂也從手赤聲秋官敍官釋文拆徐呼陌反案古音當讀如霍續漢書禮儀志逐疫詞曰赫女軀拉女幹節解女肉抽女肺腸是分裂謂之赫後漢時猶有此語

勝乎皇門

十二年傳莊王伐鄭勝乎皇門放乎路衢何注曰勝戰勝家大人曰爾雅勝克也謂莊王克鄭入自皇門非謂戰勝也凡克國曰司空無駭入極費庚父勝之文十五年傳曰凡勝國曰滅之襄十年傳曰城小而固勝之不武弗勝爲笑哀元年傳曰國勝君亾非禍而何十三年傳曰國勝乎大子死乎晉語曰趙襄子使新稚穆子伐狄勝左人中人孟子公孫丑篇曰三里之城七里之郭環而攻之而不勝竝與此勝字同義

茅旌

鄭伯肉袒左執茅旌右執鸞刀以逆莊王何注曰茅旌祀宗廟所用迎道神指護祭者斷曰藉不斷曰旌用茅者取其心理順一白本而暢乎末所以通精誠副至意引之謹案春官司巫祭祀則共萑館鄭注曰萑之言藉也祭會有當藉者引士虞禮苴刋茅長五寸史記封禪書曰古之封禪江淮之閒一茅三脊所以爲藉也是茅之薦物者或曰藉或曰苴而無稱旌之文何注斷曰藉不斷曰旌未知何所據也茅爲草名旌則旗章之屬二者絶不相涉何得稱茅以旌乎今案茅當讀爲旄旄正字也茅俗字也旞旌之飾或以羽或以旄春官司常析羽爲旌爾雅注旄首曰旌李巡注曰旄牛尾著干首兒卿風干旄正義是也其用旄者則謂之旄旌矣地官掌節道路用旌節鄭注曰今使者所持節是也後漢書光武帝紀注節所以爲信也以竹爲之柄長八尺以旄牛尾爲其眊三重桓十六年左傳壽子載其旌以先邶風二子乘舟傳作竀竀其節而先往正義引史記衛世家盜其白旄而先而釋之曰或以白旄爲旌節也漢書蘇武傳杖漢節牧羊臥起操持節旄盡落是節卽旄旌也周語曰敵國賓至行理以節逆之然則鄭伯執旄旌者其自比於行人執節以逆賓與何氏據俗字作解而不求其正字非也旄從毛聲茅從矛聲古毛聲矛聲之字往往相通如詩髦彼兩髦之髦說文作髳如蠻髦之髦牧誓作髳是其例也新序雜事篇載此事正作旄旌唐余知古渚宮舊事同益出嚴氏春秋也校何氏本爲長

而微至乎此

若如矜此喪人錫之不毛之地使帥一二耆老而綏焉請唯君王之命莊王曰君之不令臣交易爲言是以使寡人得見君之玉面而微至乎此何注曰微喻小也積小言語以致於此引之謹案邶風式微傳曰微無也言寡人得見君面徒以君之不令臣激怒使然耳而其實貳而伐之服而舍之無或至於滅國遷君若此之甚也（僖十五年左傳寡人之從君而西也亦晉之妖夢是踐豈敢以至語意與此相似）微至乎此卽是放鄭之語故下文遂言撝軍還舍何訓微爲小而加積言語三字以釋之始失之迂矣上文已云交易爲言矣何又云積小言語邪且鄭伯請不毛之地待命甚殷豈得置之不荅而但言伐鄭之由乎韓詩外傳載此文而省去君如矜此喪人四句遂使微至乎此文義不明蓋西漢時人已不識傳意矣

潞子之爲善也躬

十五年傳潞何以稱子潞子之爲善也躬足以亾爾何注曰躬身也引之謹案躬行善事無取滅亾之理此非傳意也古字躬與窮通（論語鄉黨篇鞠躬如也聘禮鄭注作鞠窮大戴禮記哀公問五義篇躬爲匹夫而不願富貴爲諸侯而無財躬與窮同）躬當讀爲窮窮潞子之爲善也窮言潞子之爲善其道窮也蓋潞子去俗歸義而無黨援遂至於窮困下文曰離于夷狄而未能合于中國晉師伐之中國不救狄人不有是其窮於爲善之事也何注失之孔氏通義又以躬字屬下讀而云足以亾其躬案經云以潞子嬰兒歸未嘗殺之也不得云亾其躬古人字多假借必執本字以求之則迂曲而難通矣

是則土齊也　不可

成二年傳國佐曰與我紀侯之齮請諾反魯衞之侵地請諾使耕者東畝是則土齊也蕭同姪子者齊君之母也齊君之母也齊君之母猶晉君之母也不可疏曰是則土齊也亦有一本云是則土齊也曰不可者各本也字倒在引之謹案一本是也曰不可者國佐不可下今改正引之曰齊君之母猶晉君之母也不自荅上語也與僖二十年傳之曰齊君之母猶晉君之母也不可同義說見下可不可上亦當有曰字皆後人不解古人文義而刪之耳後漢書孔融傳注引此云齊君之母也曰不可則所見本尚未刪曰字兩曰不可與上文之兩請諾相應爲文若去其一則文不相應矣又案是則土齊也下何注云則晉悉以齊爲土地是不可行此正釋曰不可三字也下注云言至尊不可爲質此亦釋下文曰不可三字也上下皆言曰不可故何注兩釋之若上文本無曰不可三字而以下文之不可總上二事言之則上注不當先言是不可行下注又不當但言不可爲質矣合兩注觀之則後人妄刪之迹自明僖二十年傳宋公曰自我爲之自我墮之曰不可亦是自荅上語也論語陽貨篇曰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彼文兩言曰不可亦與此同兩曰不可皆陽貨之言說見四書釋地墨子耕柱篇亦曰和氏之璧隋侯之珠可以富國家衆人民治刑政安社稷乎曰不可惠氏公羊古義曰是則土齊也土讀曰杜古杜字皆作土周禮及司馬法曰犯令陵政則杜之注云王霸記曰杜之者杜塞使不得與鄰國交通引之謹案惠說非也耕者東畝往來仍自可通交鄰之路豈由此而杜塞乎僖四年穀梁傳說齊桓公侵蔡云不土其地不分其民明正也

謂不以蔡之地爲齊土非杜塞之謂也此云土齊亦謂以齊之地爲晉土故何注曰則晉悉以齊爲土地也於義自通無煩改讀

蓋舅出也

襄五年叔孫豹鄫世子巫如晉傳曰外相如不書此何以書爲叔孫豹率而與之俱也叔孫豹則曷爲率而與之俱蓋舅出也何注曰巫者鄫前夫人襄公母姊妹之子也俱莒外孫故曰舅出孔氏通義曰定七鄫女蓋即世子巫之姊妹故巫於襄公爲舅襄公於巫爲出也爾雅曰男子謂姊妹之子爲出引之謹案孔解舅出長於舊注矣而以襄公與巫爲舅出則非也襄公若爲巫之甥則傳當實指之曰蓋公與巫舅出也文義始明今傳無一語及襄公則所謂舅出者非公與巫也尋繹傳文蓋舅出也之語上承叔孫豹率而與之俱則豹之與巫一爲舅一爲出矣言豹所以與巫俱者蓋與巫爲舅出故也春秋之大夫交政於中國故與鄰國之君論婚媾哀十三年左傳宋景曹卒季康子使冉有弔且送葬曰以肥之得備彌甥也有不腆先人之產馬使求薦諸夫人之宰杜注曰景曹宋元公夫人桓子外祖母也宋魯匹敵之國而猶如是況小國乎

往始乎晉

莒將滅之故相與往始乎晉也何注曰始疑疑讞于晉齊人語孔氏通義曰始危也告危於晉也家大人曰何訓始爲疑往疑乎晉則爲不辭故加讞字以增成其義然始可訓爲疑不可訓

爲讞也孔訓始爲危往危乎晉則尤爲不辭故加告字以增成其義然傳言始乎晉不言告始乎晉也今案始讀爲治始治古聲相近故字亦相通荀子彊國篇彊始中國楊倞注始或爲治　治謂訟理也以鄫子欲立異姓爲後故相與往訟理於晉也下文曰莒將滅之則曷爲相與往始乎晉取後乎莒也其取後乎莒柰何莒女有爲鄫夫人者蓋欲立其出也注曰時莒女嫁爲鄫後夫人夫人無男有女還嫁之于莒有外孫鄫子愛後夫人而無子欲立其外孫　僖二十八年傳叔武爲踐土之會治反衞侯注曰叔武治訟晉文公令白王者反衞侯使還國也成十六年傳公子喜時外治諸京師而免之注曰訟治于京師解免使來歸皆與此傳往治乎晉同義古謂訟理爲治訟或曰辭訟周官小宰曰聽其治訟小司徒曰聽大治大訟小治小訟皆是也大司徒曰凡萬民之有獄訟者與有地治者聽而斷之

有地治者謂爭地而訟理者也說見周官詔士曰几四方之有治於士者造焉亦謂有訟理於士者也

莒女有爲鄫夫人者

其取後乎莒柰何莒女有爲鄫夫人者蓋欲立其出也何注曰時莒女嫁爲鄫後夫人夫人無男有女還嫁之于莒有外孫鄫子愛後夫人而欲立其外孫引之謹案依傳莒女爲鄫夫人之子而莒之外孫矣如此則與取後乎莒之文不合故注曲爲之說曰夫人無男有女還嫁之于莒有外孫鄫子愛後夫人而無子欲立其外孫然無男有女還嫁之于莒皆傳文所無蓋當時解傳者增益其說不足據也尋繹傳文莒女有爲鄫夫人者當作鄫女有爲莒夫人者

寫者上下互譌耳鄫女爲莒夫人則莒夫人之子鄫之外孫也鄫子舍世子巫而欲立其外孫故曰欲立其出又曰取後乎莒也何所見本已譌故其說迂曲而難通

歲在己卯

二十一年傳庚子孔子生何注曰時歲在己卯疏及鄂本閩本北監本永懷堂本作乙卯誤厲氏滋大曰是年歲在己酉古文卯作卯酉作卯字形相類故何氏誤以己酉爲己卯錢氏曉徵以三統術超辰之法推之謂是年歲在乙巳己卯必乙巳之譌也引之謹案杜氏長厤是年歲在己酉與三統術同大雅文王正義引三統之與長厤同則襄公二十一年歲在己酉亦同矣何氏何至不識古文酉字而以爲己卯術詳大歲考厲說似是而非若以爲乙巳之譌則卯巳二字形體聲音俱不相近已字無緣誤卯何氏精於識緯識緯多用殷厤甲寅元術見續漢志書緯厤志論曰殷厤元用甲寅大衍厤議曰綿所據者殷厤也不得以三統術說之也錢說亦未得其實今案漢世說春秋獲麟至漢興年數多寡各異有謂獲麟至漢興二百七十五歲者後漢虞恭等所謂歲在乙未則漢興元年又上二百七十五歲歲在庚申則孔子獲麟是也有謂獲麟至漢興百六十二歲者後漢馮光陳晃之說也今由哀公十四年獲麟歲在庚申上推之七十一年而至襄公二十一年歲在己酉據大初元年丙子殷厤以爲甲寅則歲在己酉殷厤當爲丁亥與此注不合矣由獲麟至漢興百六十二歲推之漢興元年漢志以爲甲午殷厤當爲壬申由壬申上推百六十二歲至獲麟之歲歲在庚寅又上推七十一歲

至襄公二十一年則歲在己卯故此注曰歲在己卯也蔡邕麻議曰馮光陳晃所據則殷麻元也又曰光晃以考靈曜爲本見續漢志然則此注謂襄公二十一年歲在己卯始用考靈曜紀年之法續漢志曰考靈曜有甲寅元案甲寅元殷麻也而考靈曜又本於殷麻與

乙未

二十八年十二月甲寅天王崩乙未楚子昭卒何注曰乙未與甲寅相去四十二日蓋閏月也引之謹案杜氏春秋長麻明年閏八月則是年不當有閏月且長麻是年十二月甲寅爲十二月十七日明年二月癸卯二十九年左傳二月癸卯齊人葬莊公於北郭爲二月七日若十二月後有閏月則癸卯當在明年正月不得在二月矣何說非也乙未當爲己未左氏經亦作乙未杜注曰十二月無乙未日誤甲寅爲十二月十七日則己未當爲二十二日己與乙字形相似故己誤作乙左氏經莊三十二年冬十月己未子般卒公羊穀梁並作乙未乙亦己之誤也據杜氏長麻是月無乙未

終身無已也

二十九年傳爾殺吾兄吾又殺爾是父子兄弟相殺終身無已也家大人曰父子兄弟非一人不得言終身也身字蓋因下文終身不入吳國而衍終無已者終竟也竟無已時也檀弓曰爾責於人終無已夫莊子則陽篇其可喜也終無已呂氏春秋知度篇是耳目人終無已也文義並與此同昭二十七年疏引此已衍身字則不始於唐石經矣新序節士篇亦作終身無已蓋後人據誤本公羊增身字也

叔孫舍至自晉

昭二十四年傳叔孫舍至自晉疏曰上十四年春隱如至自晉以其被執而還故省去其氏今此叔孫舍不去氏者蓋以無罪故也是以文十四年傳云稱行人而執者以其事執也注云以其所銜奉國事執之晉人執我行人叔孫舍是也不稱行人而執者以己執也注云己者已大夫自己與以大夫之罪執之分別之者罪當各歸其本以此言之則知隱如有罪故去其氏叔孫無罪故無貶文以上疏引之謹案叔孫二字後人所增非其原本也文十四年傳但言無罪而執者稱行人有罪而執者不稱行人未嘗言無罪而執者至則稱氏有罪而執者至不稱氏也不足爲叔孫舍至自晉之證若隱如至自晉省去其氏叔孫舍至自晉獨不省則傳必詳言其義文十五年傳單伯至自齊注云不省去氏者淫當絕使若他單伯至也以此例之若叔孫舍至自晉不省去氏注亦必加訓釋今傳無文注亦不言其有異則舍至自晉與隱如至自晉同一書法可知至而不省去氏者惟單伯一人則隱如及舍之至皆省去氏可知且宣元年春公子遂如齊逆女三月遂以夫人姜氏至自齊傳說遂以夫人姜氏至自齊曰遂何以不稱公子一事而再見者卒名也何注曰卒竟也竟但舉名者省文據此則一事再見者其始稱氏族其卒則但稱名故昭十三年晉人執季孫隱如以歸十四年則省去季孫而云隱如至自晉二十三年晉人執我行人叔孫舍二十四年則省去叔孫而云舍至自晉正所謂一事而再見者卒

名也其不得有叔孫二字顯然明白左氏穀梁竝作婼至自晉無叔孫二字左氏曰婼至自晉尊晉也杜注曰貶婼族所以尊晉穀梁曰大夫執則致致則挈由上致之也范注曰上謂宗廟也致臣于廟則直名而已所謂君前臣名此皆舍至自晉不稱叔孫之明證不應公羊獨有此二字也徐氏所見本已誤增此二字故臆爲之說耳孔氏通義亦沿其誤

且夫牛馬維婁委己者也而柔焉

二十五年傳且夫牛馬維婁委己者也而柔焉委俗作餧何讀至婁字絕句注曰婁引之謹案維婁分屬牛馬古無明文且牛馬之順於餧己者不待維繫而始然然則維婁二字爲贅文矣今案此當讀且夫牛馬爲句維婁委己者也而柔焉爲句維與惟同婁古屢字也小雅角弓篇式居婁驕王肅注文作婁巧言篇君子屢盟賓之初筵篇屢舞僛僛釋文屢本又作婁周頌桓篇屢豐年釋文婁數也又正月篇屢顧爾僕釋之釋文作婁漢書宣帝紀婁蒙嘉瑞師古曰婁古屢字凡漢書屢字皆作婁石經竝作婁郊特牲孔子屢歎云屢餧已者喻季氏之得民已久也故下句曰季氏得民眾久矣言牛馬非他人是順惟屢餧已者而順焉亦猶季氏之得民久而民皆從之也

君無多辱焉

季氏得民眾久矣君無多辱焉多字釋文無音家大人曰多讀爲祇祇適也言民皆爲季氏用君若伐之則民必助之無適自取辱也昭二十九年左傳曰君祇辱焉是也祇多古字通說見前多遺秦禽下

睆而曰

定八年傳陽虎弒不成卻反舍于郊皆說然息或曰弒千乘之主而不克舍此可乎陽虎曰夫孺子得國而已如丈夫何晛而曰彼哉彼哉趣駕何注曰望見公斂處父師而曰彼哉彼哉再言之者切遽意家大人曰何以晛字從日故訓爲望其實非也晛讀爲俄俄謂須臾之頃也桓二年何注曰俄者謂須臾之閒創得之頃也說文俄行頃也虎舍于郊而說然息謂魯人之必不來追也俄而思公斂處父必來追故曰彼哉彼哉此意中之處父非目中之處父也處父至則不及駕故曰趣駕非望見處父之師而後駕也俄而二字傳文屢見桓二年傳曰俄而可以爲其有矣莊三十二年傳曰俄而牙弧械成作晛者假俗字耳上文曰晛而鋸其板亦是俗晛爲俄也漢書外戚傳始爲少使娥而大幸則又俗用娥倡字

三月辛巳

十四年三月辛巳楚公子結陳公子佗人帥師滅頓以頓子牂歸引之謹案三當爲二左氏穀梁並作二據杜預長厤是年二月己未朔辛巳二十三日也若三月則戊子朔不得有辛巳矣釋文但言公子佗人二傳作公孫佗人牂二傳作胖而不言三月二傳作二月則此傳亦作二月可知唐石經始誤爲三

色然

哀六年傳諸大夫見之皆色然而駭何注曰色然驚駭貌釋文色然如字本又作埶居委反又或作危引之謹案色者猒之俗字也一切經音義卷九猒所力反埤蒼云恐懼也通俗文小怖曰猒公羊傳云猒然而駭是也集韻猒恐懼也亦引春秋傳猒

然而駭與何本不同葢出王愆期高龍孔衍三家注也埳危皆色之譌猶肥之譌爲脆矣

夏一本作廉

十三年盜殺陳夏彄夫釋文夏戶雅反一本作廉引之謹案夏與廉聲不相近夏字無由通作廉廉葢廡字之誤古聲夏廡相近夏古音戶詳見唐韻正故夏通作廡檀弓見若覆夏屋者矣鄭注曰夏屋今之門廡也夏廡聲相近故門廡謂之夏屋說文房廡也廡堂下周屋釋名大屋曰廡幽冀人謂之房房夏聲亦相近夏之爲廡猶房之爲廡也正義以爲夏家之屋失注意矣是廡與夏聲義相近也隸書廉字作廡與廡相似故廡誤爲廉耳公羊古本葢作廡今作夏者後人以二傳改之也

涕沾袍

十四年傳反袂拭面涕沾袍何注曰袍衣前襟也疏曰袍亦有作衿字者以衣前襟言之袍似得之臧氏玉林經義雜記曰說文袍襺也論語曰衣弊緼袍衿交衽也是當作涕沾衿襟皆俗字作袍非也論衡指瑞云反袂拭面泣涕沾袍下又云聖人甫復見之傳亦作衿春秋序正義引公羊涕沾袍下又云聖人甫復畏懼从以下沾衿之泣據下作沾衿疑上沾袍或後人改也家大人曰何以袍爲衣前襟者袍本作褒步報反釋文袍步刀反又步報反衣前襟也當以步報之音爲是玉篇褒與袍同又步報切衣前襟墨子公孟篇曰楚莊王解冠組纓絳衣博袍然則袍者褒之俗字涕沾袍卽涕沾襟非衣敝緼袍之袍也論衡引此傳西狩獲麟作西狩獲从麟涕沾

袍作泣涕沾襟蓋據嚴氏春秋故與何本異其實襟與袍一物也春秋序正義引公羊涕沾袍又曰下沾衿之泣者以衿袍同物而衿爲人所易曉故言衿以見袍非引公羊本作衿而後人改之也

公羊災異

引之謹案公羊春秋記災異者數矣自董仲舒推言災異之應見漢書五行志何休又引而申之其說郅詳且備然尋檢傳文惟宣十五年冬蝝生有變古易常應是而有天災之語其餘則皆不言致此之由亦不以爲禍亂之兆如隱三年日有食之何注曰是後衛州吁弑君諸侯初僭魯隱係獲公子翬進諂謀九年大雨震電注曰隱不還國於桓之所致大雨雪注曰此桓將怒而弑隱公之象然傳但云記異未嘗言某事所致某事之象也隱五年螟注曰先是隱公張百金之魚設苛令急法以禁民之所致桓元年大水注曰先是桓篡隱百姓痛傷悲哀之心既蓄積而復專易朝宿之邑陰逆而與忽氣幷之所致五年大雩注曰先是桓公無王而行比爲天子所聘得志益驕去國遠狩大城祝邱故致此旱然傳但云記災未嘗言某事之所致也其他記災記異者不可枚舉而皆無一語及於感應乃知公羊之學惟據人事以明法戒不侈天道以涉譎張蓋天人之際荒忽無常君子於其所不知蓋闕如也自董仲舒推言災異之應已開讖緯之先何氏又從而祖述之迹其多方揣測言人人殊謂之推廣傳文則可謂之傳之本指則未見其然也至於穀梁明言災異

者尤鮮而劉向說莊七年恆星不見夜中星隕如雨曰隕者象諸侯隕墜失其所也夜中而隕者象不終其性命中道而落說僖十四年沙鹿崩曰鹿在山下平地臣象陰位也崩者散落背叛不事上之象說十六年六鷁退飛過宋都曰鷁陽也六陰數也象陽而陰行必衰也說昭二十五年有鸛鵒來巢曰去穴而巢此陰居陽位臣逐君之象也以上並見范甯注皆流人占驗之學而考之穀梁傳文則絕無此語豈非王充論衡所謂語增者與

皇清經解卷一千二百零三終

靈川秦培璠舊校
番禺趙齊嬰新校