皇清經解

ロ仁13
478
304

旧20 304

門仁號 478 卷 304

東京大學

經義述聞通說上

易

學海堂

高郵王尚書引之著

家大人曰移易二字同義人所共曉然書傳多訓移爲易未有訓易爲移者今案盤庚曰我乃劓殄滅之無遺育無俾易種于茲新邑言毋使移種于新邑也正義曰易種者即今俗語云相染易也惡種在善人之中則善人亦變易爲惡失之矣宣十七年左傳喜怒以類者鮮易者實多言怒彼而移於此也杜注易遷怒也襄十年傳女既勤君而興諸侯率帥老夫以至于此既無武守而又欲易余罪言女欲移罪於余也定十年傳侯犯將以郈易於齊言以魯之郈移於齊也魯語曰譬之如疾余恐易焉言恐禍之移於我也凡同義之字皆可互訓而注

支那所有物

疏多未之及且有誤解易字者故略言之

有

家大人曰有與友古字通故友訓爲親見廣雅有亦可訓爲親友訓爲愛有亦可訓爲愛王風葛藟篇謂他人母亦莫我有言莫我親愛也故鄭箋曰有識有也識通作職吳越之閒謂之憐職小雅四月篇盡瘁以仕甯莫我有義亦同也僖二十二年左傳雖及胡耇獲則取之何有於二毛言何愛於二毛也下文曰愛其二毛二十四年傳蒲人狄人余何有焉言何愛於蒲人狄人也杜注曰君爲蒲狄之人於我有何義則是以有爲有無之有而增字以成其義失之矣襄二十三年傳羣臣若急君於何有言何愛於君也二十九年傳以杞封魯猶可而何有焉言何愛於杞也杜注曰言何愛於杞封魯猶可況君親愛寡君在楚何害言辱親愛寡君也六年傳女寧而宗室於人何有人亦於女何有杜注曰言人亦不能愛女是也九年傳伯父若裂冠毀冕拔本塞原專棄謀主雖戎狄其何有余一人雖與唯同唯字古通作雖說見釋詞言伯父猶暴棄宗周唯彼戎狄何愛於余一人也吳語曰君有短垣而自踰之況荆蠻則何有於周室義與此同韋注曰荆蠻有何義於周室則亦誤以有爲有無之有而增字以足之矣二十年傳是不有寡君也杜注曰有相親有是也宣十五年公羊傳潞子離於夷狄而未能合於中國晉師伐之中國不救狄人不有言不與潞子相親有也定八年傳以季氏之世世有子子可以不免我亦乎言季氏世世親

子也何注曰言我季氏累世有女以爲臣則亦誤以爲有無之有矣楚語君實有國而不愛臣何有於仆韋注曰何憎於仆亦愛也管子戒篇今夫易牙子之不能愛將安能愛君小稱篇作於子之不愛將何有於公說經者多誤以有爲有無之有故略言之

時

小雅頍弁篇爾殽既時毛傳曰時善也家大人曰古傳注及小學書訓時爲善者毛傳而外僅一見於廣雅今略引經文以證之善時一聲之轉爾殽既時猶言爾殽既嘉也以類推之則維其時矣猶言維其嘉矣也威儀孔時猶言飲酒孔嘉維其令儀也他若孔惠孔時以奏爾時胡臭亶時及士冠禮之嘉薦亶時皆謂善也內則曰母某敢用時日謂善日也鄉士冠禮云令月吉日春秋曹公子欣時字子臧是其義也解者多失之

爲

家大人曰孟子滕文公篇夫滕壤地褊小將爲君子焉將爲野人焉趙岐注曰爲有也雖小國亦有君子亦有野人也又夷子憮然爲間注曰爲間有頃之間也列子楊朱篇曰禽子默然有閒釋文本亦作爲間又晏子外篇曰孔子之不逮舜爲間矣莊子大宗師篇曰莫然有閒則有間又盡心篇爲間不用則茅塞之矣注曰爲間有間也案趙注釋爲爲有足補經訓之闕而字書韻書皆不載其義今略引諸書以證明之僖三十三年左傳曰秦則無禮何施之爲言何施之有也漢書張湯傳何厚葬之有成二年傳曰臣治煩去惑者也是以伏仆而爭今二子者君

生則縱其惑亂又益其侈是棄君於惡也何臣之爲言何臣之有也杜注若言何用爲臣失之十二年傳曰若讓之以一矢禍之大者其何福之爲言何福之有也昭元年傳曰諸侯之會衛侯其何福之有也杜六年傳曰師是禍之也何衛之爲言何衛之社稷也我以貨免魯必受師是禍之也十三年傳曰國不競亦陵何國之爲言何國之有也又曰若曰無罪而惠免之諸侯不聞是逃命也何免之爲言何免之有也周語曰余敢以私勞變前之大章以忝天下其若先王與百姓何何政令之爲也言何政令之有也韋注何以復臨百姓而爲政令乎失之晉語曰若有違質教將不入其何善之爲言何善之有也又曰今范中行氏之臣不能匡相其君使至於難君出在外又不能定而棄之則何良之爲言何良之有也楚語曰若於目觀則美繡於財用則匱是聚民利以自封而瘠民也胡美之爲言胡美之有也又曰君而討臣何讐之爲言何讐之有也又孟子梁惠王篇古之人所以大過人者無他焉善推其所爲而已矣說苑貴德篇引孟子爲作有趙策豈非計久長有子孫相繼爲王也哉史記趙世家有作爲燕策故不敢爲辭說新序雜事篇爲作有史記田儋傳後恐爲亂漢書爲作有案善推其所有者有不忍人之心斯有不忍人之政故曰舉斯心加諸彼也爲可訓爲有有亦可訓爲周語曰胡有予然其效戎狄也言胡爲其效戎狄也晉語曰克國得妃其有吉孰大焉言其爲吉孰大也昭五年左傳曰其爲吉孰大焉孟子滕文公篇曰人之有道也飽食煖衣逸居而無教則近於禽獸言人之爲道如是也若言民之爲道也有恆心無恆產者有恆心矣無恆產者無恆心矣漢書王莽傳卿

從禹貢爲九爵從周氏有五有亦爲也互文耳

猶豫

家大人曰猶豫雙聲字也字或作猶與分言之則曰猶曰豫管子君臣篇曰民有疑惑貳豫之心楚辭九章曰壹心而不豫兮王逸注豫猶豫也老子曰與兮若冬涉川猶兮若畏四鄰淮南兵略篇曰擊其猶猶陵其與與合言之則曰猶豫轉之則曰夷猶曰容與楚辭九歌君不行兮夷猶王注曰夷猶猶豫也九章曰然容與而狐疑容與亦猶豫也案曲禮曰卜筮者先聖王之所以使民決嫌疑定猶與也離騷曰心猶豫而狐疑兮史記李斯傳曰狐疑猶豫後必有悔淮陰侯傳曰猛虎之猶豫不若蜂蠆之致螫騏驥之躅躅不如駑馬之安步孟賁之狐疑不如庸夫之必至也嫌疑狐疑猶豫躅躅皆雙聲字狐疑與嫌疑一聲之轉耳後人誤讀狐疑二字以爲狐性多疑故曰狐疑又因離騷猶豫狐疑相對爲文而謂猶是犬名犬隨人行每豫在前待人不得又來迎候故曰猶豫或又以豫字從象而謂猶豫俱是多上樹久之復下故曰猶豫或又謂猶是獸名每聞人聲卽豫疑之獸以上諸說具見於水經注顏氏家訓禮記正義及兩漢書注文選注史記索隱等書夫雙聲之字本因聲以見義不求諸聲而求諸字固宜其說之多鑿也

從容

楚辭九章懷沙篇重華不可遌兮孰知余之從容王逸注曰從容舉動也廣雅同言誰得知我舉動欲行忠信家大人曰案從容

有二義一訓爲舒緩一訓爲舉動其訓爲舉動者字書韻書皆不載其義今略引諸書以證明之九章抽思篇曰理弱而媒不通兮尚不知余之從容哀時命曰世嫉妒而蔽賢兮孰知余之從容此皆謂已之舉動非世俗所能知與懷沙同意後漢書馮衍傳顯志賦曰惟吾志之所庶兮固與俗其不同既偃儻而高引兮願觀其從容此亦謂舉動不同於俗李賢注曰從容猶枉後也失之又案中庸曰誠者不勉而中不思而得從容中道聖人也從容中道謂一舉一動莫不中道猶云動容周旋中禮也韓詩外傳曰動作中道從容得禮漢書董仲舒傳曰動作應禮從容中道王褒四字講德論曰動作有應從容得度此皆以從容動作相對爲文中庸正義曰從容閒暇而自中乎道失之繆

衣曰長民者衣服不貳從容有常引都人士之詩曰彼都人士狐裘黃黃其容不改出言有章從容與衣服相對爲文狐裘黃黃衣服不貳也其容不改從容有常也正義以從容爲舉動得之都人士序曰古者長民衣服不貳從容有常義與緇衣同鄭箋以從容爲休燕失之（正義曰此休燕有常直謂進退舉動不失常耳卽經所云其容不改之類是也鄭訓爲休燕故遷就其說耳）大戴禮文王官人篇曰言行亟變從容謬遠明知從容之爲舉動特以從容謬易好惡無常行身不類從容與言行相對爲文從容謬易謂舉動反覆也盧辯注曰安然反覆失之墨子非樂篇曰仓飲不美面目顏色不足視也衣服不美身體從容不足觀也莊子田子方篇曰進退一成規一若龍一若虎楚辭九章悲回風曰寤從容以周流兮傳毅舞賦曰形態和神意協

從容得志不劫漢書翟方進傳曰方進伺記陳慶之從容語言以詆欺成罪此皆咎人謂舉動為從容之證舉動謂之從容跳躍謂之踊踴聲義竝相近故踊踴或作從容新序雜事篇曰元蛾居桂林之中峻葉之上從容游戲超騰往來從容卽踊踴也自動謂之從容動人謂之慫慂聲義亦相近故慫慂或作從容史記吳王濞傳晁錯數從容言吳過可削從容卽慫慂漢書衡山王傳日夜縱臾王謀反事史記作從容

無慮

家大人曰凡書傳中言無慮者自唐初人已不曉其義望文生訓率多穿鑿今略為辯之高誘注淮南俶真篇曰無慮大數名也廣雅曰無慮都凡也又曰都大也都凡猶言大凡卽高誘所謂大數名也周髀算經曰無慮後天十三度十九分度之七趙爽注曰無慮者粗計也義亦與大數同宣十一年左傳釋文曰無慮如字一音力於反無慮疊韻字也漢書食貨志天下大氏無慮皆鑄金錢矣顏師古注曰大氏猶言大凡也無慮亦謂大率無小計處耳趙充國傳亾慮萬二千人亾與無同注曰亾慮大計也案師古以無慮為大計是也而又云無小計慮則鑿矣後漢書光武紀將作大匠竇融上言園陵廣袤無慮所用李賢注曰廣雅曰無慮都凡也謂請園陵都凡制度也案後漢書中多稱無慮李賢皆引廣雅以釋之故不誤也總計物數謂之無慮總度事宜亦謂之無慮皆都凡之意也禮運曰聖人耐以天下為一家以中國為一人者非意之也鄭注曰意心所無慮也心所

無慮謂心揣其大略也正義乃云謂於無形之處用心思慮失其指矣宣十一年左傳使封人慮事以授司徒杜注曰慮事無慮計功無慮計功猶言約略計功也正義乃云城築之事無則慮之訖則計功愈失之矣無慮或但謂之慮荀子議兵篇焉慮率用賞慶刑罰埶詐而已矣楊倞注曰慮大凡也漢書賈誼傳慮亾不帝制而天子自爲者顏師古注曰慮大計也言諸侯皆欲同帝制而爲天子之事是慮亦都凡之意也無勿一聲之轉故無慮或謂之勿慮大戴禮曾子立事篇曰君子爲小由爲大也小謂家大謂國由與猶同居由仕也備則未爲備也而勿慮抒艻事父可以事君事兄可以事師長使子猶使臣也使弟猶使承嗣也案勿慮卽無慮言孝者所以事長慈者所以使衆

道無不備而大較已存乎此也盧辯不曉勿慮二字之義乃以勿意抒爲不忘危其鑿也甚矣無慮之轉又爲摹略曼子小取篇曰摹略萬物之然論求摹言之比摹略者總括之詞猶言無慮也又轉之爲孟浪莊子齊物論篇夫子以爲孟浪之言而我以爲妙道之行也李頤曰孟浪猶較略也崔譔曰不精要之貌左思吳都賦若吳之所傳孟浪之遺言略舉其梗概而未得其要妙也劉逵注曰孟浪猶莫絡不委細之意無慮勿慮摹略莫絡孟浪皆一聲之轉大氏雙聲疊韻之字其義卽抒乎聲求諸其聲則得求諸其文則惑矣

蓺

家大人曰蓺可訓爲立而字書韻書皆無此訓案考工記輪人

察其菑畬不齗先鄭司農云菑讀如雜廁之廁謂建輻也泰山平原所樹立物爲菑聲如菑博立梟棊亦爲菑（釋文菑側吏反爾雅木側吏反）立从椓（釋文作菑側吏反一音側其反）郭璞曰不樊頓引詩其椓其翼今大雅皐矣篇椓作菑毛傳曰木立从曰菑（釋文菑側吏反又音緇）漢書溝洫志隄林竹兮揵石菑者謂西后立之以土就堵塞也菑亦面耳音側吏反義與傳同蔽通傳不敢事刃於公之腹李奇曰東方人以物面地中爲事師古曰事音側吏反字本作傳考工記又作菑音皆同耳張揖世傳注引續漢書云周官大宰以任百官鄭注曰任猶傳也（釋文傳側吏反）疏曰傳猶立也東齊人以物立地中爲傳欲使百官皆立其功也郊特牲信事人也注曰事猶立也（釋文事士吏反）正義曰婦人立身之道非信不立釋名曰事

傳也傳立也凡所立之功也故言徐人言立曰傳也（今本傳誤作僔盧氏抱經已正之）事傳竝與菑通故賈子脩政語篇曰彊於行而菑於志謂立於志也是菑事傳皆有立義

歸

家大人曰呂氏春秋順說求人二篇注竝曰歸終也而字書韻書皆不載此訓今案歸與終本同義物之所歸卽物之所終也故雜卦傳曰歸妹女之終也周語曰匹夫專利猶謂之盜王而行之其歸鮮矣言厲王之必不能終也（上文王能久乎是其證韋注謂歸附周者鮮失之）班固典引曰受克讓之歸運謂終運也僖七年左傳齊管仲諫桓公曰君以禮與信屬諸侯而以姦終之無乃不可乎宣十一年傳楚申叔時諫莊王曰以討召諸侯而以貪歸之無乃不

可乎歸亦終也

終　周

家大人曰終周二字可以互訓而字書韻書皆無之案月令數將幾終鄭注曰言日月星辰運行於此月皆周而於故處也襄九年左傳十二年矣是謂一終一星終也杜注曰歲星十二歲而一周天淮南俶眞篇智終天地謂智周天地也繫辭傳曰知道濟天下昭二十年左傳吾將亦以周事予注曰周猶終竟也管子弟子職篇曰周則有始言終則又始也盡恒二象傳竝云終則有始有皆讀爲又終周一聲之轉故大戴記盛德篇終而復始後漢書光武紀注引終作周史記高祖紀贊終而復始漢紀作周

參

家大人曰參字可訓爲直鄘風柏舟釋文引韓詩曰直參也論語衛靈公篇直哉史魚包咸曰參然直也今作値故墨子經篇參於前也呂氏春秋有始篇夏至日行近道乃參文參所今反皆未安

于上謂直人上也高注以參爲淮南說山篇越人學遠射參天而發邊柱五步之內謂直天而發也高注參猶望也亦以意解

手

家大人曰手持也字書韻書檀弓子手弓而可謂持弓也莊十二年公羊傳仇牧手劒而叱之何注曰手劒持拔劒而叱之今本拔誤作技據宋本又十三年傳曹子手劒而從之逸周書克殷篇武王乃手大白以麾諸侯史記周紀手作持又吳世家專諸手匕首刺王僚殺之也家莊王自手旗左右麾軍義竝與持同

巷

家大人曰古謂里中道爲巷亦謂所居之宅爲巷故廣雅曰衖
尻也尻今通作居 衖巷古字通後漢書延篤傳篤以病免歸教授家
巷家巷謂所居之宅也漢司隸校尉魯峻碑休論語維也篇枉陋巷陋巷謂隘狹之居說文陋陊陝也今作隘狹
家衖 卽儒行所云一畝之宮環堵之室也故曰一簞食一瓢飲枉陋
巷而孟子離婁篇亦言顏子居於陋巷也曹植諫取諸國士息
表曰蓬戶茅牖原憲之室也陋巷簞瓢顏子之居也應璩與尚
書諸郎書曰陋巷之宇壁立之室無句踐之資則
陋巷爲隘狹之居明矣莊子列御寇篇處窮閭陋巷閭亦居也
廣雅閭居也讓王篇曰顏闔守陋閭故窮閭或曰窮巷秦策曰窮巷塡門桑戶棬
樞之士今本堀譌作掘棬譌作捲楚策曰堀穴窮巷韓詩外傳曰窮巷白屋
史記陳丞相世家曰家乃負郭窮巷以蓽門爲門則巷爲所居
之宅又明矣今之說論語者以陋巷爲街巷之巷非也

披

家大人曰披旁也旁步光反說文曰從旁持曰披披古讀若坡凡字
在歌部說見唐韻正士喪禮下篇設披釋文披彼義反案從皮聲者古音皆
棺上貫結於戴人君旁牽之以備傾虧釋名曰兩旁引之曰披
披擺也各於一旁引擺之備傾倚也卽所謂從旁持曰披也周
官巾車祝掌大葬勸防之事杜子春云防當爲披案防旁聲相近
旁披聲之轉周髀曰海沱四隕而下海沱卽陂陀也海陂亦聲
之轉故杜氏讀防爲披矣披之言陂也說文陂阪也陳風澤陂
之名故釋名曰山旁曰陂言陂陁也司馬相如子虛賦罷池陂陀郭璞曰言旁隤也漢書禮樂志郊祀歌
傳曰陂澤障也皆枉旁

騰雨師洒路陂師古曰路陂路旁也淮南兵略篇楄若轉左陷其右陂右陂謂右旁也是披陂皆有旁義

又曰披傍也傍步浪反史記五帝紀披山開道徐廣曰披他本亦作陂旁其邊之謂也字亦作被漢書韓王信傳國被邊師古曰被猶帶也余謂魏策曰殷紂之國前帶河後被山則被非帶也國被邊者國傍邊也史記蘇秦傳曰秦被山帶渭漢嶭敬賈誼竝云秦地被山帶河上林賦曰被山緣谷循阪下隰皆謂傍山也故徐廣曰披旁其邊之謂也披被古今字耳後漢書馮衍傳陂山谷而閒處兮李賢亦曰陂謂傍其邊側也引史記陂山通道爲證矣字又作波漢書諸侯王表波漢之陽至九嶷鄭氏曰波音陂澤之陂謂傍漢水之陽也西域傳從都善傍南山北波河西行至莎車後漢西域傳波作陂陂被波皆有傍義

世

家大人曰曲禮去國三世盧植王肅竝云世歲也萬物以歲爲世案晏子雜篇曰以世之不足也免粟之倉飽史記淮南傳曰萬世之後吾寧能北面臣事豎子乎漢書貨志曰世之有飢穰天之行也皆謂歲爲世故荀子非相篇千世之上韓詩外傳作千歲

貫

家大人曰廣雅曰貫行也論語衛靈公篇子貢問曰有一言而可以終身行之者乎子曰其恕乎里仁篇子曰吾道一以貫之曾子曰夫子之道忠恕而已矣一以貫之即一以行之也荀子

王制篇云爲之貫之貫亦爲也漢書谷永傳云以次貫行固執無違後漢書光武十王傳云奉承貫行貫亦行也顏師古訓貫爲聯續失之爾雅貫事也事與行義相近故事謂之貫亦謂之服行謂之服亦謂之貫矣

乎呼皆通作于

家大人曰呂氏春秋審應覽然則先生聖于高注曰于乎也莊子人間世篇不爲社者且幾有翦乎釋文乎崔本作于列子黃帝篇今女之鄙至此乎釋文乎本又作于乎本字也于借字也論語爲政篇孝于（漢石經論語殘碑作于皇侃本同）惟孝釋文孝于一本作孝乎白虎通五經篇引作于亦乎之借字苞注曰孝于惟孝美孝乎閒居賦序同）之辭也皇本如是閒居賦注引作孝乎惟孝美大孝之辭蓋孝乎惟孝言唯有孝也仲尼燕居禮乎禮鄭注曰禮乎禮唯有禮也文義正與此同彼是美禮之辭此亦美孝之辭也王氏尚書後辨以作乎者爲非則不知于爲乎之假借也皇侃訓于爲於失之東晉古文尚書君陳篇誤以書後辨引之謹案呼亦通作于孟子萬章篇舜往于田號泣于閔天于父母列女傳母儀傳作號泣日呼閔天呼父母則于爲呼之假借可知列子周穆王篇王乃歎曰於于釋文音嗚呼是其例也史記屈原傳人窮則反本故勞苦倦極未嘗不呼天也疾痛慘怛未嘗不呼父母也文義與此相近不然則舜往于田時不在父母之側何得曰于父母乎趙注不讀于爲呼失之

朝廷謂之本朝

家大人曰朝廷者一國之本故曰本朝漢書李尊傳曰宜固志

建威閉絕私路拔進英雋退不任職以彊本朝夫本彊則精神折衝本弱則招殃致凶是其義也秦策曰韓魏本國幾社稷壞宗廟墮國謂之本朝也大戴禮係傳篇賢者立於本朝而天下之豪相率而趨之管子重令篇謹於鄉里之行而不逆於本朝之事晏子諫篇本朝之臣慙守其職問篇誰曰齊君不肖直稱之士正拄本朝也孟子萬章篇立乎人之本朝而道不行恥也荀子仲尼篇與之高國之位而本朝之臣莫之敢惡也儒效篇人主用之則執拄本朝而宜又儒者拄本朝則善政王霸篇立隆政本朝而當呂氏春秋音律篇本朝不靜草木早槁應言篇諸侯之士拄大王之本朝者盡善用兵者也皆謂朝廷爲本朝

鷖鳧不同字

說文云鷖鷗也引詩曰匪鷖匪鳧又云鳧鷖鳥也從鳥从聲音與專切徐鉉曰从非聲疑從崔省今俗別作鳧非是戴侗六書故曰鳧非與專之聲此則鷖字孫音誤也說文無鳧字引之謹案戴說是也家大人曰說文器蝉鳧三字以从爲聲則鳧字當與器蝉二字同音五各反祇因小雅四月篇匪鶉匪鳧說文引作匪鷖匪鳧後人遂以鳧爲鳧而不知諧聲之不可通也玉篇鳧次鳧下云同上則已誤讀爲鳧而廣韻與專切內有鳧無鳧集韻逸各切內鶩鳧竝見則韻書尚有不誤者其鳧字說文未載以諧聲之例求之則當從鳥戈聲而書作鳧鳧字古音在元部古從戈聲之字多有讀入此部者故說文閎從戈聲而讀若

縣度從戈聲而讀若環鬻之從戈聲而音與專切亦猶是也此聲之相合者也鬻字上半同體故隸書減之則譌爲鬻隸書從戈之字或省作弋漢曹全碑攻城墅戰戰作戰威牟諸賁皴作威李胡夫人碑世有皇兮氣所裁裁作裁張遷碑開定幾寓畿作畿是也故鬻字從戈而省作鬻夏小正鳴弋傳曰弋也者禽也弋卽鬻之譌盍本作鬻省作鬻後又脫其下半耳金履祥增之則又譌爲戴急就篇鬻鵲鴳梟驚相視皇曰弋當作鬻象碑本鬻作戴中庸鳶飛戾天爾雅鳶烏醜釋文並云鳶字又作戴昭十五年左傳以鼓子戴鼊歸釋文云戴本又作鳶史記穰侯傳魏將暴鳶韓世家鳶作戴漢書五行志泰山山桑谷有戴焚其巢地理志交趾郡朱戴縣禹貢傳戴鵲遭害張公神碑戴鵲勦劣乳俾倒皆鳶之譌也此文之可考者也後人以鳶爲鳶失之矣引之謹案鳶字見於小雅大雅周官射鳥氏曲禮中

庸爾雅釋鳥倉頡篇大雅旱麓正義後漢書蓋勳傳注並引倉頡解詁曰鳶鵄也是倉頡篇有鳶字不應說文不載蓋鳥部有此字而傳寫者脫之也其皴字注引詩匪皴匪鳶當作匪皴匪鳶蓋本作鳶字因下與鳶字篆文相連寫者遂誤爲鳶耳後人不知改匪鳶爲匪鳶以復說文之舊乃以誤寫之鳶爲古之鳶字而音篆文之鳶爲與專切遂使鳶字失其五各反之本音鳶字失其從鳥戈聲之本字而說文之原文殽亂不可復識矣苟知匪鳶爲匪鳶之誤則知鳶之與鳶說文本未嘗合爲一字何至展轉錯謬若此之甚哉

段氏說文注曰詩匪翰匪鳶正義鳶作鳶引孟康曰鳶大鵰也又引說文鳶鳶鳥也是孔沖遠固知鳶卽鴟字陸德明本乃作鳶云以專反今毛詩本因之又曰大雅鳶飛戾天與四月相類

鳧亦當爲鳧箋云鳧鶩之類則別於鶩經文字本爲鳧明矣段意謂鳧卽是鶩今不直云鶩而云鶩之類則其字不當作鳧而當作鳧案鳧乃鶩之大者非鶩類也不得以鳧爲鶩之類引之案段說非也正義曰說文云鸐鶩也從敦而爲聲字異於鶩也鶩之大者又名鶩孟康漢書音義云鶩大鶩也說文又云鳧鶩鳧也鶩鳧皆殺害小鳥故云貪殘之鳥以喻枉位貪殘也以上正義正義引漢書音義者以明鶩爲鶩類非謂經文有鳧字也自說文云鸐鶩也至鶩大鶩也皆釋傳鶩鶩也三字至說文又云鳧鶩鳧也舉麓正義亦引說文云鳧鶩鳧也蓋說文鳧鶩鳧也唐初已誤以爲鳧字故沖遠引作鳧引作鳧字則不以爲鶩字矣何乃釋鳧字又以解傳鶩鳧貪殘之鳥也正義節次甚明不得謂所據經文作鳧若所據經文作鳧則當云鳧古鶩字孟康漢書音義云鶩大鶩也方合依經作解之例何得但云鶩之大者又名鶩而不及經文鳧字乎正義又云毛以爲鶩也鳧也貪殘之鳥乃高飛至天今枉位非鶩也鳧也何故貪殘驕暴如鳥之高飛至天也鄭以爲若鶩若鳧可能高飛至天性非能然爲驚駭避害故也字皆作鳧不作鳧　再以傳箋考之經文若是鳧字則傳當云鶩鶩也鳧大鶩也訓詁方備傳卽不釋鳧字箋亦當補釋之今傳與箋皆不爲鳧字作解則經文之作鳧不作鳧可知矣正義引王肅述毛云枉位者非鶩鳧也何爲貪殘驕暴高飛至天則肅所據毛詩亦作鳧不作鳧明甚何得徑改其字爲鳧至謂大雅鳧飛戾天鳧字亦當作鳧則尤爲舛誤大雅正義引蒼頡解詁云鳧鶩也以經文是鳧字故引之也若是鳧字則與鶩同不得引鳧字之訓矣況中庸引大雅正作鳧飛戾天彼釋文云鳧悅專反字又作鳶彼正義云詩本文云鳧飛戾天喻惡人遠

去則大雅字本作鳶而非鳶字之譌矣段君不知以詩之匪斁匪鳶正說文匪斁匪鳶之誤反欲以說文傳寫之誤字改經文之字之不誤者不亦顛乎

弔

引之謹案弔字有祥善之義而學者皆弗之察大誥曰弗弔天降割于我家多士曰弗弔天大降喪于殷君奭曰弗弔天降喪于殷弗弔天弗弔閔天俱當連讀謂天之不祥也小雅節南山曰不弔昊天亂靡有定鄭箋曰弔至也至猶善也漢書五行志載哀十六年左傳閔天不弔應劭注曰閔天不善于魯家語終記篇作昊天不弔王肅注曰弔善也逸周書祭公篇不弔天降疾病與此同魏橫海將軍呂君碑不弔閔天降茲災咎不弔閔天四字連文正合詩書之指作書傳者以弗弔絕句解爲殷道不至周道不至固屬齟齬不安顏師古注漢書翟義傳不弔天降喪于趙傳丁董曰不弔不爲天所弔憫亦於文義不協皆由古訓未通故句讀亦舛矣書傳弔字多有祥善之義詁略言之柴誓曰善敎乃甲胄敽乃干無敢不弔鄭注曰弔至也至猶善也下文曰備乃弓矢鍛乃戈矛礪乃鋒刃無敢不善則弔與善同義小雅天保曰神之弔矣詒爾多福民之質矣日用飲食弔祥善也詒爾多福所謂弔也日用飲食所謂質也大雅瞻卬曰不弔不祥威儀不類弔祥類皆善也莊十一年左傳宋大水公使弔焉此弔字不在內下弔於衛弔者東西致命莒同曰天作淫雨害於粢盛若之何不弔襄十四年傳衛侯出奔齊公使厚成叔弔於衛曰寡君

使瘠聞君不撫祉稷而越在他竟若之何不弔以同盟之故使瘠敢私于執事曰有君不弔有臣不敬君不赦宥臣亦不帥職增淫發泄其若之何有君不弔謂不善也若之何不弔郎所謂如何不淑雜記弔者東面致命曰寡君聞君之喪寡君使某何不淑淑亦善也淑弔古字通哀十六年左傳閔天不弔鄭仲師注周官大祝引作閔天不淑漢冀州從事張表碑閔不淑兮降淪霜郎不弔字成十三年左傳穆爲不弔襄十三年傳楚其王卒吳侵楚養由基奔命子庚以師繼之戰于庸浦大敗吳師君子以吳爲不弔詩曰不弔昊天亂靡有定不弔亦不祥言伐人之喪不祥所以敗也越語曰助天爲虐者不祥是也又成七年傳中國不振旅蠻夷大伐而莫之或恤無弔者也夫詩曰不弔昊天亂靡有定其此之謂乎有上不弔其誰不受亂此言蠻夷入伐而莫之或恤皆由中國之無善君也善君謂霸主也昭十六年傳曰齊君之無道也興師而伐遠方會之有成而還莫之亢也無伯也夫語意與此相似下文有上不弔其誰不受亂亦謂中國無善君則諸侯皆受其亂也有上不弔與有君不弔文正相似又襄二十三年傳紇不佞失守宗祧敢告不弔昭二十六年傳天不弔周言天不善於周也又曰帥羣不弔之人羣不善之人也逸周書祭公篇文毋泯泯芬芬厚顏忍醜時維大不弔哉孔晁注曰如此則大不善也後人弔音丁擊反者訓爲至多嘯反者訓爲閔傷強加分別而弔之爲善卒無知之者故玉篇廣韻並不收弔善也之訓葢失其傳久矣

孝

引之謹案爾雅善父母爲孝推而言之則爲善德之通稱逸周書謚法篇曰五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝孔晁注言周愛親族也魏書甄琛傳作慈惠愛民曰孝秉德不回曰孝則所包者廣矣文侯之命曰追孝于前文人言追善德于前文人也大雅文王有聲篇遹追來孝遹辭也來往也言追前世之善德也前世之善德故曰往孝卽所謂追孝于前文人也鄭箋訓遹爲述來爲勤謂述追王季勤孝之行非是說見前遹追來孝下周語宣王欲得國子之能導訓諸侯者樊穆仲曰魯侯孝亦謂魯侯有善德也下文曰肅恭明神而敬事耆老賦事行刑必問於遺訓而咨於故實不干所問不犯所咨是所謂孝也楚語明施舍以道之忠明久長以道之信明度量以道之義明等級以道之

禮明恭儉以道之孝以施舍爲忠以恭儉爲孝則非指事君事親言之章注恭儉所以事親非也管子小匡篇曰度儀況德繼法紹終以遺後嗣貽孝昭穆亦謂貽善德於子孫也

孝慈

引之謹案爾雅善父母爲孝善兄弟爲友孝與友不同而同取義於善故善於兄弟亦可謂之孝友晉語曰文王孝友二號俗本孝作敬後人改之也今從宋明道本而惠慈二蔡章注曰二號文王弟虢仲虢叔是也或謂之孝慈史記五帝紀曰舜順適不失子道兄弟孝慈是也因而善於親族亦可謂之孝逸周書謚法篇曰五宗安之曰孝慈惠愛親曰孝孔晁注言周愛親族是也因而秉心仁愛亦謂之慈孝賈子胎教篇曰子孫慈孝不敢淫暴史記大史公

自序曰敦厚慈孝是也墨子經篇曰孝利親也廣雅利仁也賈子道術篇曰親愛利子謂之慈子愛利親謂之孝孝與慈不同而同取愛利之義故孝於父母亦可謂之孝慈曲禮曰不勝喪乃比於不慈不孝不慈卽不孝也孟子言孝子慈孫慈亦孝也古人是不慈也非是齊語曰慈孝於父母自有複語耳正義曰不置身繼世里墨子尚賢篇曰入則不慈孝父母出則不長弟鄉里非命篇又曰不慈孝於父母不長弟於鄉日入則孝慈於親戚親戚卽父母說見出則弟長於鄉里管子前親戚爲戮下山權數篇曰君不高慈孝則民簡其親莊子漁父篇曰事親則慈孝事君則忠貞史記楚世家五奢曰尙之爲人慈孝而仁聞召而免父必至梁孝王世家曰孝王慈孝每聞大后病口不能食居不安寢自虎通義曰孝慈父母賜以秬鬯使之祭祀皆是也因而孝於祖考通謂之孝慈禮運曰禮行於祖廟而孝慈服焉孟子離婁篇曰名之曰幽厲雖孝子慈孫百世不能改也孝子慈孫卽祭統所云孝子孝孫也孝慈或但謂之慈或謂之慈愛內則曰昧爽而朝慈以旨甘日入而夕慈以旨甘祭義曰立愛自親始教民睦也立敬自長始教民順也教以慈睦而民貴有親教以事長而民貴用命又曰思慈愛忘勞可謂用力矣思慈愛忘勞謂思盡其孝而忘其勞也孝經曰慈愛恭敬安親揚名是其證孝經正義曰或曰慈者接下之名愛者奉上之通稱劉炫引禮記內則說子事父母慈以旨甘斐服四制云高宗慈良於喪莊子曰事親則說子事父母慈以旨甘斐服四制悉陳事親之迹甯有接下之文卽此言則知慈是愛親也大戴禮曾子大孝篇作慈愛忘勞無思字一切經音義卷二十五引孟法曰慈愛忘勞曰孝韓子內儲說曰宋崇門之巷人服喪而毀甚瘠上以爲慈愛於親卽女傳貞順傳曰陳寡孝婦養姑不衰慈愛愈固漢廣漢

屬國侯李翊碑曰初口姚憂勤思盡情及繼母承嗣慈愛如前鄭注祭義謂思父母之慈愛已而自忘已之勞苦則其義淺矣喪服四制曰武丁繼世卽位而慈良於喪慈良亦孝也故說文曰烏孝烏也小爾雅曰純黑而反哺者謂之慈烏慈烏猶孝烏矣子愛利其親謂之孝慈因而上愛利其民亦謂之孝慈表記曰威莊而安孝慈而敬使民有父之尊有母之親如此而后可以爲民父母矣正義曰以威莊故尊之如父以孝慈故親之如母淮南脩務篇堯立孝慈仁愛使民如子弟魏書甄琛傳慈惠愛民論語爲政篇臨之以莊則敬孝慈則忠語義正與此同曰孝包咸注曰上孝於親下慈於民則民忠揆之上下文義皆爲不類蓋古義之失其傳久矣

物

引之謹案物之爲事常訓也又訓爲類繫辭傳爻有等故曰物韓注曰等類也桓二年左傳五色比象昭其物也謂昭其比類也杜注云示器物不虛設失之　宣十二年傳百官象物而動謂象類而動也杜注物猶類也周語象物天地比類百則象物猶比類也方言曰類法也物訓爲類故又有法則之義大雅烝民篇天生烝民有物有則則孟子告子篇引此而釋之曰有物必有則言其性有所象類則則其情必有所法效性有象類秉夷之謂也情有法效好是懿德之謂也故下文遂曰民之秉夷也故好是懿德周語昭明物則以訓之物猶則也韋注訓物爲事失之又曰比之地物則非仁也物也則也皆法也隱五年左傳君將納民於軌物者也故講事以度軌量謂之軌取材以章物采謂之物不軌不物謂之亂政軌也物也皆法也有所法則謂之有物家人象傳君子以言有物而行有恆

謂言有法行有常也孝經曰非先王之法言不敢言繙衣曰言非先王之法行不敢行是也正義訓物爲事失之有物而行有格也鄭注物謂事驗也格舊法也案此謂言行皆有法制也是也不失法則謂之不過乎物哀公問仁人不過乎物孝子不過乎物是故仁人之事親也如事天事天如事親言事親以事天爲法則事天以事親爲法則而孝敬相同不差繆也鄭注訓物爲事失之是也不如常法謂之不物地官司稽掌巡市而察其犯禁者與其不物者鄭注不物衣服視占不與衆同及所操物不如品式司門幾出入不物者秋官野廬氏幾禁行作不時者不物者注不物謂衣服操持非比常人也是也解者失其義久矣

持

引之謹案持訓爲執常訓也又訓爲守爲係越語夫國家之事有持盈有定傾呂氏春秋慎大篇勝非其難者也持之其難者

也韋高注竝云持守也周語膺係明德韋注云係持也係可訓爲持持亦可訓爲係昭十九年左傳楚不狂諸侯矣其僅自完也以持其世而已謂係守其世也孟子公孫丑篇持其志無暴其氣謂係守其志也故係養謂之持養荀子勸學篇除其害者以持養之榮辱篇今以夫先王之道仁義之統以相羣居以相持養楊注云持養係養也議兵篇高爵豐祿以持養之楊注云持此以養之非是墨子天志篇內有以食飢息勞持養其萬民呂氏春秋長見篇申侯伯善持養吾意是也係祿謂之持祿管子明法篇小臣持祿養交不以官爲事晏子春秋問篇仕者持祿游者養交荀子臣道篇偷合苟容以持祿養交是也係寵謂之持寵荀子仲尼篇持寵處位終身不厭是也係壽謂之持壽呂氏春秋至

忠篇將以忠於君王之身而持千歲之壽也是也高注云持猶得也失之

登

引之謹案登加也昭三年左傳陳氏三量皆登一焉杜注曰登加也由是推之桓二年左傳登降有數言加減有數也說見左傳上昭十五年傳禍祚之不登叔父焉在言禍祚不加叔父將焉加也杜注不釋登字未達古訓也周語若登年以載其毒必亾言加年齒以行其毒也韋注曰登年多歷年也案登加也言年齒加也晉語君子哀名之不令不哀年之不登言不憂年齒之不加也韋注曰登高也案登加也加年謂壽考也不加謂不壽也

黎老

方言黎老也燕代之北鄙曰黎黎與黎通吳語今王播棄黎老而孩童焉比謀韋注曰鮐背之耆稱黎老元明本作黎凍黎壽耋補音出注凍黎三字則所見本已然茲從宋明道本引之謹案黎老耆耆老也古字黎與耆通尚書酒誥伯越黎大傳黎作耆見釋文是其例也作黎者字之假借耳而方言郭注乃云言面色如凍梨案釋名九十曰鮐背或曰凍梨皮有班點如凍梨色也梨凍而後有班點與老人面色相似若但言梨則凍與不凍皆未可知無以見其爲老人之面色矣凍梨之稱自取皮有班點黎老之稱自以耆耋爲義二者絕不相涉不得據彼以說此也

周

引之謹案周有訓爲忠信者小雅皇皇者華篇周爰咨諏鄭語釋之曰忠信爲周是也有訓爲親爲密爲合者文十八年左傳

頑闇不友是與比周杜注曰周密也哀十六年傳周仁之謂信注曰周親也離騷雖不周於今之人兮王注曰周合也是也論語爲政篇云君子周而不比小人比而不周葢周與比皆訓爲親爲密爲合說文比密也夏官大司馬比小事大以和邦國鄭注曰比猶親也吳語今王播棄黎老而孩童焉比謀韋注曰比合也故辨別之如是以義合者周也以利合者比也其合同其所以合者則異猶子路篇君子和而不同小人同而不和亦爲和同字義相近故辨之也子路篇又云君子泰而不驕小人驕而不泰驕泰字義亦相近故辨之葢世皆言比周不知比與周異君子周而不比小人比而不周也世皆言和同不知和與同異君子和而不同小人同而不和也世皆言驕泰不知驕與泰異君子泰而不驕小人驕而不泰也晉語吾聞事君者比而不黨夫周以舉義周猶親也密也韋注訓周爲忠信失之　比也舉以其私黨也籍傴曰君子有比乎叔向曰君子比而不別比德以贊事比也引黨以封已利已而忘君別也彼之所謂比卽此之所謂周皇侃論語疏曰比名亦有善者周以舉義者也比德以贊事者也彼之所謂黨卽此之所謂比舉以其私者也引黨以封已者也比與黨相近則辨之曰比而不黨比與別相近則辨之曰比而不別文義正與此相類也孔注訓周爲忠信孫綽訓爲理備皇侃訓爲博遍皆失之

始

引之謹案何休注襄四年公羊傳曰始疑也論語爲政篇學而不思則罔思而不學則始謂思而不學則事無徵驗疑不能定

也何注讀殆爲怠以爲精神疲殆失之又曰多聞闕疑多見闕殆猶疑也謂所見之事若可疑則闕而不敢行也范注訓殆爲危失之史記倉公傳良工取之拙者疑殆殆亦疑也古人自有複語耳呂氏春秋去尤篇以黃金毀者殆莊子達生篇作以金注者殆也皆迷惑也字亦作怠莊子山木篇侗乎其無識儻乎其怠疑怠疑卽疑殆也文十二年公羊傳惟譏譏善諍言俾君子易怠怠疑惑也言使君子易爲其所惑也何注以爲輕惰作辭借字也彼傳以爲回心易辭亦失之今秦誓怠疑蓋古義之失傳久矣

南面

引之謹案書傳凡言南面有謂天子諸侯者說卦傳聖人南面而聽天下士相見禮凡燕見于君必辨君之南面是也有謂卿大夫者論語雍也篇雍也可使南面大戴禮子張問入官篇君子南面臨官史記樗里子傳請必言子於衞君使子爲南面是也蓋卿大夫有臨民之權臨民者無不南面仲弓之德可爲卿大夫以臨民故曰可使南面也論語摘輔像曰仲弓淑明清理可以爲卿見思元賦注爲卿則南面臨民矣而苞咸論語注乃以爲任諸侯皇疏亦云弓雖之德可使爲諸侯非也身爲布衣安得僭儗於人君乎鹽鐵論殊路篇七十子皆諸侯卿相之才可南面者數人亦誤以南面爲諸侯之位說苑脩文篇孔子言雍也可使南面南面者天子也又誤以南面爲天子之位

於

引之謹案於字訓之訓爲訓如余於釋詞既箸之矣今考之經

傳又有訓爲與者檀弓其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接言必與卒哭之日相接也論語泰伯篇唐虞之際於斯爲盛言自古人才惟唐虞之際與此周爲極盛也唐虞之際於斯爲句讀孔注謂堯舜交會之間比於此周周最盛多賢才尚未合經意孟子公孫丑篇麒麟之於走獸鳳皇之於飛鳥泰山之於丘垤河海之於行潦類也聖人之於民亦類也言麒麟之與走獸鳳皇之與飛鳥泰山之與丘垤河海之與行潦聖人之與民皆同類也滕文公篇御者且羞於與與孔氏所刊宋本如此監本於作與是也淮南道應篇言御者羞與射者比也離形去知洞於化通言洞與化通也與亦可訓爲於莊三十年公羊傳桓公之與夷狄驅之爾言桓公之與夷狄驅之爾也於與與同義故二字可以互用漢書杜欽傳況將軍之於主上主上之與將軍哉於亦與也

身

引之謹案人自頂以下踵以上總謂之身考工記廬人凡兵無過三其身鄭注曰人長八尺與等齊進退之度三等是也頸以下股以上亦謂之身艮六四艮其身在艮跡艮腓之上艮輔之下則舉中而言矣故象傳曰艮其身止諸躬也躬亦舉中而言之澮六三澮其躬荀注曰體中曰躬見集解是也論語鄉黨篇褻裘長短右袂必有寢衣長一身有半竊謂經言褻裘而及寢衣則寢衣褻裘之衣也褻裘之有寢衣猶羔裘之有緇衣麑裘之有素衣狐裘之有黃衣也謂之寢衣者寢室所著之衣猶言燕衣褻衣耳身體中也謂頸以下股以上也以今尺度之中人頸以

下股以上約有一尺八寸一身之長也再加九寸爲一身之半則二尺七寸矣以古六寸爲尺計之得四尺又五寸一身又半之長也解者誤謂一身爲頂以下踵以上衣長一身又半則下幅被土非復人情於是不得已而以被當之孔鄭注並曰寢衣今被也鄭注見天官玉府疏說文亦曰被寢衣長一身有半皆由此誤也不知頸以下股以上亦謂之身長一身又半纔至膝上耳不患其太長也寢衣狂藝裘之上不著則無以覆裘故曰必有寢衣言不可有裘而無衣也若訓寢衣爲被則人臥時孰不有被何須言必有乎且上言藝裘下言狐貉之厚以居皆以裘言之何得雜以與裘無涉之被乎況遍考經傳言被者皆謂之衾無曰寢衣者未可以寢衣爲被也或曰寢者薦之借字說文薦薦也玉篇薦音寢衣所以覆裘故謂之薦衣也

勞

引之謹案勞訓爲勤常語也又訓爲勉月令孟夏之月爲天子勞農勸民鄭注曰重力來之今本作重敎之茲從齊民要術所引力來之勸勉之也漢書王莽傳力來農事顏注曰力來勸勉之也呂氏春秋孟夏紀文與月令同高注曰勞勉也孟子滕文公篇放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之又曰勞之來之匡之直之輔之翼之使自得之皆勸勉之義也論語子路篇子路問政子曰先之勞之請益曰無倦釋文勞力報反傳曰亦其爲君之道當先敬勞民勉之也梓材亦厥君先敬勞肆徂厥敬勞民惟曰欲我敬勞民勉之是也據此則先之勞之勞之勞當讀爲勞來之勞反來力代反正義曰即論語云先之勞之憲問篇愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎勞亦勉也謂愛之則當勸勉之也勉與誨義相近故勞與誨並稱鹽鐵論授時篇縣官之於百姓若慈父之於子也忠焉能

勿諟乎愛之而勿勞乎 而與能古字通 白虎通義臣所以有諫君之義何盡忠納誠也論語曰愛之能無勞乎忠焉能無誨乎吳志步騭傳孫權太子登與騭書曰夫賢人君子所以興隆大化佐理時務者也受性闇蔽不達道數雖實驅驅與區區同欲盡心於明德歸分於君子至於遠近士人先後之宜猶或緬焉未之能詳傳曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎斯其義也豈非所望於君子哉小雅隰桑篇心乎愛矣遐不謂矣箋曰謂勤也孔子曰愛之能勿勞乎忠焉能勿誨乎襄二十七年左傳子產賦隰桑趙孟曰武請受其卒章杜注曰趙武欲子產之見規誨是勞有勸勉之義也孔注於先之勞之以勞爲使民皇疏於愛之能勿勞乎引李充說以勞爲勞心皆失之

諫

引之謹案說文諫權詐也訓詐則爲惡德訓權則亦可爲美德毛詩序曰主文而諫諫言之者無罪聞之者足以戒鄭注曰諫諫詠歌依違不直諫正義曰諫者權詐之名託之樂歌依違而諫亦權詐之義故謂之諫諫鹽鐵論力耕篇昔管仲以權諫伯而范氏以強大亾安平相孫根碑伸伯撥亂蔡足諫權春秋繁露玉英篇諸侯在不可以然之域者謂之大德大德無踰閑者謂正經諸侯在可以然之域者謂之小德小德出入可也權諫也尚歸之以奉鉅經耳是也論語憲問篇晉文公諫而不正齊桓公正而不諫諫權也正經也言晉文能行權而不能守經齊桓能守經而不能行權各有所長亦各有所短也鹽鐵論論儒篇今經經然守一道引尾生之意卽晉文之諫諸侯以尊周室

不足道而管仲蒙恥辱以存亾不足稱也遵道篇晉文公譎而不正齊桓公正而不譎所由不同俱歸於霸漢書鄒陽傳魯哀姜薨于夷孔子曰齊桓公法而不譎以爲過也顏注曰法而不譎者言守法而行不能用權以免其親也法與正同義法而不譎古人以爲齊桓之過則守正爲齊桓之所長權譎爲齊桓之所短較然甚明然則晉文公譎而不正亦是短其譎而惜其不正可知矣淮南繆稱篇至德小節備大節舉齊桓舉而不密晉文密而不舉高注云齊桓有大節小節疏也晉文有小節大節廢也語意與此相似皆謂各得其一偏也不然則經但云晉文公譎齊桓公正其義已明何須又言不正不譎乎馬鄭二家注尚未得經意

處

引之謹案處之爲居爲止常訓也而又爲審度爲辨察書傳具有其義大戴禮文王官人篇以其聲處其氣又曰聽其聲處其氣謂審其氣也呂氏春秋有始覽察其情處其形謂審其形也淮南兵略篇相地形處次舍謂審度次舍也周語曰以處義謂相度事宜也魯語夫仁者講功而知者處物謂辨物也韋注處名也於義未確淮南主術篇問瞽師曰白素何如曰黼然援白黑而示之則不處焉謂不辨也史記龜策傳觀斗所指定日處鄉謂辨方也

膚

引之謹案人之顏色見於皮膚故古人以膚色竝言管子內業篇和於形容劉績曰和見於膚色刻子湯問篇膚色脂澤枚乘

七發今大子膚色靡曼是也膚色相連故色亦可謂之膚孟子公孫丑篇不膚撓不目逃膚撓色撓也魏策唐且挺劍而起秦王色撓韓子顯學篇不色撓不目逃正與孟子同義故知膚卽色也撓弱也見呂氏春秋高義篇注又大過面有懼色則示人以弱故謂之色撓不膚撓者無懼色也趙注謂人刺其肌膚不爲撓卻失之

養　射

孟子滕文公篇庠者養也校者教也序者射也趙注曰養者養老射者三耦四矢以達物導氣王制有虞氏養國老於上庠鄭注曰庠之言養也引之謹案此皆緣辭生訓非經文本意也養國老於上庠謂庠中養老非謂庠以養老名也卿長職云春秋以禮會民而射於州序謂庠中習射非謂序以習射名也王制耆老皆朝於庠元日習射上功而庠之名獨取義於養老何也文王世子遂東序養老而序之名獨取義於習射何也庠序學校皆爲教學而設養老習射偶一行之不得專命名之義庠訓爲養序訓爲射皆教導之名其義本相近也文王世子立大傅少傅以養之欲其知父子君臣之道也鄭注云養猶教也言養者積浸養成之係氏職云掌養國子以道此庠訓爲養之說也射繹古字通魯頌泮水篇徒御無斁釋文斁本又作射春官巾車注謝衆家本作射射義爾雅釋文繹本又作射射之爲言者繹也爾雅繹作謝釋文人之令德示民軌儀也則射者陳列而宣示之所謂謹庠序之教申之以孝弟之義也此序訓爲射之說也養射皆教也教之

爲父子敎之爲君臣敎之爲長幼故曰皆所以明人倫也徹者徹也助者藉也庠者養也校者敎也序者射也皆因本事以立訓豈嘗別指一事以明之哉

虎賁

引之謹案虎賁有爲衛衛之臣者夏官虎賁氏掌先後王而趨以卒伍立政綴衣虎賁顧命虎賁百人是也有爲士卒武勇之稱者孟子盡心篇武王之伐殷也革車三百兩虎賁三千人楚策秦虎賁之士百餘萬是也虎賁是士卒故云三千云百餘萬若周禮之虎賁氏但有虎士八百人而已不得如是之多也魏策云武王卒三千人革車三百乘趙策云湯武之卒不過三千人車不過三百乘淮南泰族篇湯武革車三百乘甲卒三千人數竝與孟子相合故知虎賁卽武王之卒而非宿衛之士也不然豈有士卒不用而唯率左右近臣以臨敵者乎書牧誓序武王戎車三百兩虎賁三百人當爲三千人因上文三百兩而誤也呂氏春秋簡選篇武王虎賁三千人簡車三百乘貴因篇武王選車三百虎賁三千史記周本紀武王率戎車三百乘虎賁三千人本紀又云甲士四萬五千人非也諸書皆云武王之卒三千人故管子法禁篇引泰誓曰武王有臣三千而一心不得有四萬五千人人數皆作三千不作三百葢一車十人古人有此兵制閔二年左傳齊侯使公子無虧帥車三百乘甲士三千人以戍曹定四年傳王於是乎殺管叔而蔡蔡叔以車七乘徒七十人管子大匡篇桓公築緣陵以封杞予車百乘甲一千築夷儀以封邢予車百乘卒千人築楚邱以封衛與車五百

今本五誤爲三辨見管子雜志甲五千又曰大侯車二百乘卒二千人小侯車百乘卒千人楚策曰秦王遂出革車千乘卒萬人皆車一乘卒十人是其例也故革車三百兩得有虎賁之卒三千人不得云三百人也乃孟子趙注既誤以虎賁爲小臣書序傳又沿虎賁三百人之誤而以虎賁爲百夫長皆考之不審也孫奕示兒編不能據諸書以正書序之譌反以孟子三千人爲引經之誤偵矣

朔日不謂之吉日亦不謂之吉月

引之謹案經傳凡言吉日者與朔日不同一月之始謂之朔日或謂之朔月或謂之朔日之善者謂之吉朔日不必皆吉故朔日不可謂之吉日也月令季春之月擇吉日大合樂季秋之月爲來歲受朔日吉日之非朔日明甚天官大宰正月之吉地官黨正孟月吉日族師月吉皆日之善者日之善者不必在朔日也其在月之上旬者謂之初吉

曰自今至于初吉初吉謂立春之日也周語曰古者大史順時發農祥晨正日月底于天廟土乃脈發先時九日大史告稷曰自今至于初吉陽氣俱烝土膏其動韋注曰農祥房星也晨正謂立春之日晨正於午也先立春之九日初吉則謂立春之日也韋昭以初吉爲二月朔日非是下文稷以告王曰距今九日土其俱動正謂九日後立春士乃脈發耳何待二月乎立春日爲吉日者月令曰先立春三日大史謁之天子曰某日立春盛德在木天子乃齊立春之日天子親帥三公九卿諸侯大夫以迎春于東郊還乃賞公卿諸侯大夫於朝故爲吉日也立春多在正月上旬故謂之初吉小雅小明篇二月初吉亦謂二月上旬之吉日也小明曰我征徂西至于艽野二月初吉載離寒暑言擇吉日而遠行也離騷曰歷吉上旬凡十日其善者皆可謂之初吉非必朔日日乎吾將行

也而詩毛傳及周語韋注皆以初吉爲二月朔日不知朔月辛卯經有明文謂之朔月不謂之吉日也鄭注周官亦謂吉爲朔日不知春官大史頒告朔于邦國謂之朔不謂之吉也又論語鄉黨篇吉月必有明衣布吉月當爲告月之譌緇衣引尹吉曰惟尹躬及湯咸有壹德鄭注曰吉當爲告案告字從牛棘書牛字或作丰故告與吉相似而譌月與齊對舉皆古禮也春秋文公六年閏月不告月猶朝于廟公羊傳曰不告月者不告朔也何注曰禮諸侯受十二月朔政于天子藏于大祖廟每月朔朝廟使大夫南面奉天子命君北面而受之比時使有司先告朔謹之至也蓋魯君告月之日皮弁而朝于廟又朝服以日視朝于內朝羣臣亦如其服也說見劉氏端臨論語駢枝論語注當云告月月朔告廟也乃得經義而孔注曰吉月朔也則所據之本已誤作吉古無稱朔日爲吉月者士冠禮曰令月吉日又曰吉月令辰吉月與令月同義令也吉也皆善也吉月乃月之善者非謂朔日也知吉月之非朔日則知論語吉月之譌矣

五色之名　郝

引之謹案五色之名略見於爾雅如一染謂之縓再染謂之赬三染謂之纁青謂之蔥黑謂之黝是也其後張稚讓作廣雅又詳載之然博考書傳猶有稚讓所未備者青色之名則有若駹詳見月令駕倉龍赤色之名則有若騜詳見繁辭夏小正元校傳曰校也者若緣色然婦人未嫁者衣之若騜爾雅魯頌駉篇傳赤身黑鬣若騜爾雅馬屬形白傳爲騜馬若騜馬曰騜月令曰駕赤騵雜毛騜騜之言赧也若馬相赧說文瑕玉小赤也司馬相如上林賦曰赤瑕駮犖若纘詳見周禮纘純若賁詳見爾雅賁赤莧

若鱉爾雅蘑若璊說文璊玉絰色也禾之赤苗爾雅釋草權黃華郭注今謂之蘑玉色如之黃色之名則有若權爾雅釋草權黃華郭注今謂牛芸草爲黃華華黃又釋木權黃英若蠸釋蟲蠸輿父守瓜注今瓜中黃甲小蟲若詵羊舌赤字伯華白色之名則有若繁詳見禮記黃馬蕃鬣爾雅青驪繁鬣騋若騘爾雅馬屬面顙皆白惟騘若鶂爾雅鶂鳧郭注日芳鴨若駱爾雅白馬黑鬣駱注今鵚鴨也似鷹而白引禮記日夏后氏駱馬黑鬣若翰檀弓殷人尚白戎事乘翰鄭注翰白色馬也引易日白馬翰如若鶾爾雅鶾雉鶾雉注今白鶾也江東呼白雉案鶾當讀的顙之的的亦白也若鶂見上若粉爾雅榆白粉白是榆之白者曰粉注粉榆皮色也若羚詳見周禮純帛儀禮純衣若陰爾雅馬屬陰白雜毛騆注陰淺黑若鐵月令爲鐵騾注鐵騾色如鐵詩作驖說文驖馬赤黑色若羭爾雅羊屬牡羭注黑牴玉篇羭黑牛也聲義亦相近若榆爾雅以榆之白者爲粉以黑白爲粉皆五色之別見於物名者可比例而得之也

論語雍也篇犁牛之子騂且角何注曰犁雜文也皇疏曰雜文

曰犁或音貍貍雜文也或音梨犁謂耕犁也釋文犁牛利之反之當作脂廣韻犁力脂切牛駁駁卽雜文也雜文曰犁又力之反色如貍也又力兮反耕犁之牛惠氏禮說曰犁牛爲耕牛引說文黎耕也司馬犁字子牛爲證劉氏論語駢枝曰周禮沈辜用彤山林川澤正當用雜色之牲外祭用尨則竝五嶽四鎮四瀆亦有時用雜色者何故尨牛之子反有勿用之疑雜文之訓始曲說也引之謹案犁與騂對舉則當以雜文之訓爲長犁牛之子騂且角則用以祀山川猶刋子說符篇云黑牛生白犢以薦上帝耳犁者黃黑相雜之名也魏策幽莠之幼也似禾驪牛之黃也似虎驪與犁同漢書西域傳西與犁軒條支接頓注曰犁讀與驪同犁之爲驪猶黎之爲驪也禹貢厥土青黎史記夏本紀作其土青驪東山經鱯鰞之魚其狀如犁牛郭注犁牛曰牛似虎文者則犁牛

即騂牛矣廣韻黧黑而黃也黧亦與犁通然則犁牛者黃黑相雜之牛也淮南說林篇髡屯犁牛既科以楯決鼻而羈生子而犧尸祝齊戒以沈諸河河伯豈羞其所從出辭而不享哉犧與犁相對爲文犧爲純色（魯頌閟宮傳犧純也曲禮鄭注犧純毛也）則犁爲不純色者矣故高注曰犁牛不純色引論語犁牛之子騂且角云云據此則雜文之訓確不可易不得以爲誤也經云犁牛之子騂且角雖欲勿用山川其舍諸是騂牛宜用之以祭而犁牛色雜不宜用之說林篇所謂騂駁不入牲也（高注云犧牲以純色）若以犁爲耕則耕牛何必無純色者無以見其不可用矣且犁牛爲雜文之牛故東山經云鰼鰼之鼠其狀如犁牛以犁牛之狀與他牛不同也若以爲耕牛則耕牛之狀與凡牛不異東山經但云其狀如牛足矣何所取於耕犁之牛而用以相況乎至周禮沈辜用彤原與論語姝義山川用騂亦與牧人望祀各以其方之色牲不合不必據彼以難此也月令曰命宰歷卿大夫至於庶民土田之數而賦犧牲以其山林名川之祀純色謂之犧而云賦犧牲以其山川之祀然則山川之祀亦用純色之牲而不純者不用此正與論語義合舊說未可訾議也

个

引之謹案說文介畫也從人從八一曰助也古者主有擯客有介今本譌脫只存人各有介四字茲從韻會所引隸書作不干祿字書竝刻不介二體云上通下正是也或省作个漢祝睦後碑奔然清皓（說文奔大也從大介聲）奔字作奔下畔之个即介字也介字隸書作不省ノ則爲个

矣介音古拜反又音古賀反猶大之音唐佐反柰之音奴箇反皆轉音也後人於古拜反者則作介於古賀反者則作个而不知个卽介字隸書之省非兩字也詩以七證明之秦誓如有一介臣釋文介音界馬云一介耿介一心端慤者字又作个音工佐反大學引作若有一个臣釋文个古賀反一讀作介音界正義作介云若有一耿介之臣文十二年公羊傳引作介釋文介古拜反尚書音古賀反漢書孔光傳放遠讒說之窴援納斷斷之介師古曰介謂一介之人後漢書杜詩傳一介之才李賢注引書作介班固傳退有杞梁一介之从是个卽介字釋文雖強分古賀反者爲个然大學釋文云个古賀反一讀作介音界則作个者亦可音界公羊釋文云介古拜反尚書音古賀反則作介者亦可音箇介與个豈有兩字乎其證一也襄八年左傳亦不使一个行李告于寡君杜注曰一个獨使也昭二十八年傳君亦不使一个辱在寡人注曰一个單使釋文竝曰个古賀反案个卽介字方言介特也廣雅介特獨也昭十四年傳收介特注曰介特單身民也是介字訓獨訓單傳文是一介故注曰獨使曰單使也雜記曰使一介老某相執紼猶左傳之言使一个耳吳語亦曰一介嫡女一介嫡男與一个無二義也雜記釋文曰介音界舊古賀反昭十四年傳釋文曰介音一介又古賀反是一介老之介介特之介兼有古賀反之音禮器諸侯七介七牢釋文介音界副也俗讀古賀反非也案陸意謂介訓爲副者當音界訓爲單者乃音箇據此則介有箇音之一證矣既夕注士苞三个釋文个作介古賀反亦介有箇音之一證不必作个而後音古賀反也其證二也吳語曰譬如羣獸然一

个負矢將百羣皆奔案方言介特也物無耦曰特獸無耦曰介郭注引傳曰逢澤有介麋（哀十四年）一个負矢正所謂獸無耦曰介也一介與百羣相對羣以眾言之介以寡言之也其證三也檀弓國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘鄭注曰个謂遣奠牲體之數釋文个古賀反鈔本北堂書鈔車部上引作國君七介大夫五介（陳禹謨本刪去）是个即介字公食大夫禮注下大夫體七个釋文个作介古賀反士喪禮下篇注士苞三个釋文个作介古賀反是音古賀反者字亦作介音雖有二而字則無分其證四也齊語鹿皮四个韋注曰个枚也（宋庫本如是）明道本介作分管子小匡篇亦作分案廣韻介古拜切俗作分是介字俗書與分相似四个之个若非介字何以明道本及管子皆誤爲分（明道本介

誤作分注內枚字誤作散散字義不可通段氏乃云四分者於卿大夫皆用皮案齊之卿大夫非一人諸侯將何以給之段說非也尹知章注管子謂四分其鹿皮亦非鹿皮四介即聘禮之乘皮鄭注曰物四曰乘皮麋鹿皮也四枚爲一乘其爲介字無疑其證五也大戴禮投壺篇矢八分分即俗書介字之譌鄭注小戴投壺曰投壺者人四矢亦人四算上文司射執八算蓋一偶二人人四算二人則八算當有八矢故曰矢八介八介者八枚也（孔氏補注以八分爲矢圓徑非也說見大戴禮賈子胎教篇說縣弧之禮曰五弧五分矢弧下當有各字）皆三射其餘各二分矢分亦介字俗書之譌言每弧有矢五介既發三介猶餘二介也然則矢一枚曰一介大射儀搢三挾一个（鄉射禮搢三而挾一个與此同）鄭注曰个猶枚也其爲介字無疑荀子議兵篇負服矢五十个亦介字也推而廣之士虞禮特牲饋食禮少牢饋食禮下篇之俎釋三个注竝曰个

猶枚也其皆爲介字明矣其證六也月令天子居青陽左个鄭注曰青陽左个大寢東堂北偏案鄭訓个爲偏則其字當與介同向秀注莊子養生主篇曰介偏刖也見釋文是介字古訓爲偏也鈔本北堂書鈔歲時部二初學記歲時部上引月令竝作介徐鉉論俗書曰明堂左右个當作介是也呂氏春秋孟春篇天子居青陽左个高注曰左右房謂之个个猶隔也淮南時則篇注同案个亦與介同介之言界也限也故高注云爲隔王弼注易兌卦曰介隔也是也羣經音辯个副也音介禮明堂有左右个副介於中室也或通箇音是个爲副介之介梁武帝引左傳介居二大國之間以釋明堂左右个之義見通典禮四則其爲介字無疑昭四年左傳使寘饋於个而退注曰个東西廂正義曰月令天子居左个右个是个爲東西廂也案月令左右个爲介字則此亦當然文選思元賦注運命論注引左傳个竝作介考工記梓人爲侯上兩个與其身三下兩个半之大射儀謂之左个右个義與明堂之左右个相近侯之有个偏處於旁而副介乎中則亦介字隸書之省明矣白帖八十五載梓人之文正作上兩介下兩介鄉射禮遵右个白帖作遵右介是侯之左个右个皆介字也大雅生民箋曰介左右也鄉射禮記注曰居兩旁謂之个此猶門有左右謂之閎說文閎門言介也門扇也閎有左右故謂之閎魚有左右謂之鮒也吳都賦單兩鮒劉逵注曰鮒比目魚也須兩魚竝合乃能游故曰兩鮒李善曰鮒音介其證七也个爲介字隸書之省見於漢碑者顯然可據見上故說文有介無个學者不察而強分爲二字字各爲音作介者必古拜

反作个者必古賀反玉篇廣韻以下諸書相沿不改所謂大道以多歧亾羊也至元戴侗六書故則又引唐本說文曰箇竹枝也二徐本皆作竹枚也案方言箇枚也說文本於方言不當改枚爲枝遍考書傳無以箇爲竹枝者蓋作僞者欲彌縫半竹之說故改枚爲枝以說文支字注云去竹之枝從又持半竹故也　今或作个半竹也案說文凡有重文皆注云某或從某如果有个字爲箇重文則當云箇或作半竹乃合全書之例今戴氏所引唐本說文則云今或作个半竹也細審其文乃後人私記於箇字注未自道其當時有此字而又臆爲之說耳故不直曰或作而曰今或作今者當時之詞也不曰箇或作半竹而曰半竹也臆度之詞也通考說文全書無此文義其出後人私記無疑如說文箇字下果有今或作个半竹也之訓則玉篇廣韻亦當存此一說乃玉篇个字分見於八部丨部若个爲半竹則是象形之字不得收於八部丨部矣而不刻於竹部箇字之下个字注亦不以爲半竹廣韻去聲第三十八部古賀切內竝箇个二字於箇字則云箇數又枚也凡也於个字則云明堂四面偏上曰左右个也而不云同上亦無半竹之解然則說文箇字下無今或作个云云矣且說文果有今或作个之說陸德明賈公彥孔穎達諸人不應不見乃陸氏釋文屢爲个字作音而無說文箇或作个之說賈孔作疏亦不言說文有个字二徐所據說文亦是相傳舊本而箇下俱無今或作个之語鼎臣至剔之俗書譌謬中而云个不見義無以下筆而標舉个字竝說其義者獨見於戴氏所引之唐本此豈足信乎作僞者蓋見說文支字上半作个解云從又持半竹又各本說作手半竹之形與个字

音古賀反者相似故於箇下私記之曰今或作个而爲之說曰半竹也不知說文但云從又持半竹不云從又持个如支字上半果是箇之或體則說文當云從又持个个竹枚也方合全書之例今但云從又持半竹亦可知个爲竹之半體而非有箇字作个者也說文又云彔古文支其字上下各半竹若以半竹爲箇之或體則上下各半竹者豈亦箇之或體乎甚矣其謬也戴氏引魯次公說曰竹生非一故兼个猶艸兼屮（丑列切）林兼木秝（郎擊切）兼禾也案說文艸字注云從二屮林字注云從二木秝字注云從二禾屮也木也禾也皆字也以此例之若有个字爲半竹者則竹字亦當云從二个而說文竹字注云冬生艸也象形下巫者箐箐也不以爲從二个然則个非字也凡說文象形之字皆不可割其半以爲字如羽字注云鳥長毛也象形幵字（古賢切）注云平也象二干對構上平不聞分羽與幵之半爲某字也干但之干說文作旱與此不同竹字亦象形乃割其半以爲箇之或體可乎之字不可割其半以爲字此說得之顧氏子明且說文部首之例凡疊兩字爲一字者必先列所疊之字於前而以疊之者次之如王下次以玨部口下次以吅部之類是也如說文果有个字爲半竹則是先有个字而後疊爲竹字自當立个部於竹部之前而以箇字附於个下云或從竹固聲乃合全書之例不應有个字而不列於竹部之前使後人不知竹字所疊者爲何字也而說文竹部之前無个部則本無个字可知矣戴氏又曰晁說之據籀文亦有个字案夏竦古文四聲韻去聲箇第三十八引籀韻个字作个此晁

氏所謂籀文也籀韻之書多以譌文爲古體是書之字郭忠恕汗簡所不收至夏竦始采入古文四聲韻其字多譌謬難解如以餘爲飢以皆爲春以國爲綱以鬻爲駢以賓爲嚮以斯爲鼎之類皆隸體譌誤者不可盡信益好事者見經典不字音古賀反遂仿佛其文而爲此篆其上半作八乃人字篆文玉篇不字在八部則上半乃八字非人字下半作一一音古本反說文云上下通也從人從一何所取義此許氏所謂未覩字例之條者也且竹字篆文作𥫱若不爲半竹則當作巾今籀韻不字上半作八既與巾不相似下半作一與上半不連則又與巾之中畫上通者異矣將以爲半竹之不則篆體齟齬而不合將以爲從人從一則又義無所取世豈有此乖刺無當之籀文乎其不足據亦明矣段氏若膺說文注討論精審而於箇字乃依唐本或作个之說而以个爲重文且載半竹之解無乃爲作僞者所惑與段氏曰史記貨殖傳竹竿萬个正義引釋名竹曰个木曰枚段意蓋以竹曰个釋半竹爲个也案單行本索隱引釋名曰竹曰箇木曰枚又引方言曰箇枚也又云儀禮禮記字爲个箇个古今字也是儀禮禮記作个而釋名與方言則作箇俗本史記誤以索隱爲正義又改竹曰箇之箇爲个耳未可據此以證半竹之爲个也且竹曰箇木曰枚則竹一枚方爲一箇若以爲半竹則不足一枚矣安得尚謂之箇乎自唐以來綴學之士皆不知个爲介字隸書之省據祝睦後碑介字作𠆢可知介字省則爲个不省則爲不左右畫八字也中畫之亻則人字也王篇知个字從八收入八部而不知亻爲亻之省故誤分介个爲二而亻部又收个字惟郭氏佩觿於字畫相似而音義不同者皆剖析之而獨不及介个似有見於二字之爲一字者又不知介字之音可以轉而爲箇見上而見音古拜反者則以爲

當作介見音古賀反者則以爲當作个此猶刀有都高丁聊二切而俗以作刁者爲丁聊有直林式稔二切而俗以作勾者爲古矦切而俗以作沉者爲直林切也　始則強分介个爲二既則疑說文之脫个字而增个字以爲箇之重文於是倉史之遺文竟亂於鄉壁虛造之說矣此不可以不辨余友顧子明文學曾以个字說示余援據博而辨論明余讀而善之而其所說尚未明隸書之省及音讀之通因又詳考漢隸之變體例以古韻之轉聲乃曉然於介之變而爲个轉而讀古賀反者似異而未嘗異也敢具論之以質於當世之通小學者

古韻廿一部

家大人與李方伯書曰脩書甫竟復接季冬手札欣悉先生福履茂暢諸協頌忱某嘗留心古韻特以顧氏五書已得其十之六七所未備者江氏古韻標準段氏六書音均表皆已補正之唯入聲與某所攷者小異故不復耍有撰述茲承詢及謹獻所疑以就正有道焉入聲自一屋至二十五德其分配平上去之某部某部顧氏一以九經楚辭所用之韻爲韻而不用切韻以屋承東以德承登之例可稱卓識獨於二十六緝至三十四乏仍從切韻以緝承侵以乏承凡此兩岐之見也蓋顧氏於九經楚辭中求其與去聲同用之迹而不可得故不得已而仍用舊說又謂小戎二章以駵合軜邑念爲韻當棣七章以合琴翕湛爲韻不知小戎自以中駵爲一韻合軜邑爲一韻期之爲一韻常棣自以合翕爲一韻琴湛爲一韻不可強同也今案輯合以下九部當分爲二部編攷三百篇及羣經楚辭所用之韻皆枉

入聲中而無與去聲同用者而平聲侵覃以下九部亦但與上去同用而入不與焉然則緝合以下九部本無平上去明矣又案去聲之至霽二部及入聲之質櫛黠屑薛五部中凡從至從寔從質從吉從七從日從疾從悉從棗從棗從毕從乙從失從入從必從丩從節從卩從徹從設之字及閉實逸一揔別等字皆以去入同用而不與平上同用固非脂部之入聲亦非眞部之入聲六書音均表以爲眞部之入聲非也切韻以質承眞以術承諄以月承元音均表以術月二部爲脂部之入聲則諄元二部無入聲矣而又以質爲眞之入聲是自亂其例也又案切韻平聲自十二齊至十五咍凡五部上聲亦然若去聲則自十二霽至二十廢共有九部較平上多祭泰夬廢四部此非無所據而爲之也攷三百篇及羣經楚辭此四部之字皆與入聲之月曷末黠鎋薛同用而不與至未霽怪隊及入聲之迄物迄沒同用且此四部有去入而無平上音均表以此四部與至未等部合爲一類入聲之月曷等部亦與術物等部合爲一類於是蓼莪五章之烈發害與六章之律弗卒論語八士之達适與突忽楚辭遠遊之至比與厲衛皆混爲一韻而音不諧矣其以月曷等部爲脂部之入聲亦沿顧氏之誤而未改也唯術物等部乃脂部之入聲耳又案屋沃燭覺四部中凡從屋從谷從木從卜從族從鹿從賣從業從叕從束從獄從辱從豕從曲從玉從蜀從足從局從角從岳從肖之字及禿哭粟玨等字皆侯部之入聲而音均表以爲幽部之入聲於是小戎首章之驪續轂馵

玉屋曲楚茨六章之奏祿角弓三章之裕瘉六章之木附屬桑柔十二章之穀垢左傳哀十七年鄒辭之賓踰楚辭離騷之屬具天問之屬數皆不以爲本韻而以爲合韻矣且於角弓之君子有徵猷小人與屬晉初六之罔孚裕无咎皆非韻而以爲韻矣以上四條皆與某之所攷不合不揣寡昧僭立二十一部之目而爲之表分爲二類自東至歌之十部爲一類皆有平上去而無入自支至脂之十一部爲一類或四聲皆備或有去入而無平上或有入而無平上去而入聲則十一部皆有之正與前十類之無入者相反此皆以九經楚辭用韻之文爲準而不從切韻之例一偏之見未敢自信謹述其大略于草韻表一紙呈覽如蒙閣下是正其失幸甚幸甚某又啟

東第一	平	上
蒸第二	平	上
侵第三	平	上
談第四	平	上
陽第五	平	上
耕第六	平	上

去
去
去
去
去
去

	平	上	
眞第七	平	上	去
諄第八	平	上	去
元第九	平	上	去
歌第十	平	上	去
支第十一	平	上	去
	平	上	去 入

至第十二			去 入
	至荎咥鷙胵	質曊實吉栺	喟
	耄庢鑒桎姪	詰桔佶袺故	
	經蛭垤鉦	栺黠唼鮚拮	
	致撤	姑結頡擷壹	噎
	至遲	蛤劼頡擷壹	
	虙	噎鼜嘻鼉	噫
		噎鼜嘻壇邁	
		嘻鼜檀壇	
		七叱日黜祁	
		屇疾	恐
		嫉侯	慬
	栗	慄溧	桑鷖
	鄰	鄰	畢趕
	漆	鄰	櫛
	筆	鞮禪	瘴燀
	潌	彈繟	醳

第十三部

平　上　去　入

祭第十四

平	上	去	入	設別
祭蔡際鄰瘵察瘵憏際際				
咨脀世唯誰進遲				
蹏泄				
世紲貰勩				
曳厲蔽鱉厲鱉厲				
瑰制製執槸掣褵褵				
勢蔽			埶蔽	
喙敝			戾越逝跋賊滅城絨鉞	
粵罕昏祜苦適顯				
罢庚申補刊				

平	上	去	入	設別
一乙				
叉迭跌鉄眹				
鴃胅秩隧胅				
佚觖趺鴃洪				
抶眹紩軼				
抑必祕玭芯				
戫駜駜				
飶秘邲姻俶				
毖覭駜泌觫				
闋宓密蜜盩				
諡醳瑟八馱				
匹肧肩膊				
穴鴃歌卩畐				
涙紱卩郙				
卽櫛節櫛血				
蓋衁徹徶設				
衁衁				

大牟林汰泰　莫戛曦戲戲戲戲
太戾缺軼　說戡殺撥槃劍
達薩兌　敦
鴝脫皖梳稅　剿斡寢闡
撓祝說駛說閱　
挽婉外最　
蛻銳　
會禬禬嘗噲　薛鱗勞鱉
膾贈劍檜　鱉薛鱉擘
鄶膾稽層禬　
鱠滄嬗繪　

丰　
冬　
契　
絜　
害　
絕　

整籠　睡
噦譏翽劇　蔑
噦譏翽戲　
贅衙　
厥　
羆　
寡　
貝　退踕
敗退　
曷　喝趨過
謁獨　
歇　
稱　渴
　激
帶　遰蹄遰
滯　蹄蹄

話鴟骷刮栝
秸佸頤髻活
昨括活闊銛
歹　歹苅苅
　遡
　
　
　
　
　
　
　
　
末　昧
　沫
　
友　
　
　
　
　
發　
　
　
　
　
　
　
　

益弟十五

緝弟十六

尗忿忻閒拜	懱撥姺	寁	入
忻妡界	畷緻	寏寏	
吏玦趕跋睽	劣威誠	臧	入
鴝睽契鴃	摵臧刷		
敲宴痩祋駾			
隻快狴妧蛂			
鴃			
挾寔蠆蠪			
蠪			
遘厲獳蠪糲			
癘			
勱講乂虼			
忽			
刈忍芟斂			
吠			

之弟十七

平	去	屋喔握偓	入
		渥握	
角弟十八		谷	
平	去	鴝俗谷欲	入
上		俗浴谿	
		欲	
矣弟十九		禿木沐霖	
平	去	卜卦支什	入
上		扑赴	
		蔟嗾簇蔟	
		鷟鏃	
		鹿麓麗灑	

是庚申補刊

幽第二十　平　上　去　入

宵第二十一　平　上　去　入

皇清經解卷一千二百零七中　南海鄧翔番禺高學燿新校

皇清經解　卷二千二百零七　王尚書經義述聞　咒庚申補刊

歐獨燭屬觸
濁鐲斛孎孎
厭足促淀局
揭栗角桷涌
解
玨岳顓昔殼
穀穀穀

皇清經解卷一千二百零七下

通說下

經文假借　語詞誤解以實義　經義不同不可强爲之說

經傳平列二字上下同義　經文數句平列上下不當歧異

經文上下兩義不可合解　衍文　形譌　上下相因而誤

上文因下而省　增字解經　後人改注疏釋文

王尚書高郵引之著

經文假借

引之謹案許氏說文論六書假借曰本無其字依聲託事令長是也蓋無本字而後假借他字此謂造作文字之始也至於經典古字聲近而通則有不限於無字之假借者往往本字見在而古本則不用本字而用同聲之字學者改本字讀之則怡然理順依借字解之則以文害辭是以漢世經師作注有讀爲之例有當作之條皆由聲同聲近者以意逆之而得其本字所謂好學深思心知其意也然亦有改之不盡者迄今考之文義參之古音猶得更而正之以求一心之安而補前人之闕如借光

爲廣而解者誤以爲光明之光說見易光亨書光被四表爲又而解者誤以爲有無之有說見國語少光王室光遠宣朗借有爲冠簪之簪說見朋盍簪借簪爲撍而解者誤以有悔借辨爲蹁而解者誤以爲盡惑之盡說見蠱卦借辨爲蹁而解者誤以爲分辨之辨說見剝以辨牀借祇爲敧爲疵而解者誤以祇爲語辭說見无祇悔既平借易爲場而解者誤以爲平易之易說見喪羊于易借繘爲脩而解者誤以繘爲綆說見亦乘繘井借井爲阱而解者誤以爲井泉之井說見井无禽借餗爲鬻而解者誤以爲其蔌維何之蔌說見覆公餗借時爲待而解者誤以爲四時之時說見遲歸有時借繻爲襦而解者誤以爲水濡之濡說見繻有衣袽借尊爲撙而解者誤以爲尊卑之尊說見謙尊而光借坼爲毛而解者誤以爲開坼之坼說見百果草木皆甲坼借財爲載而解者誤以爲坤富稱財說見財成天地之道借榮爲營而解者誤以爲榮華之榮說見不可榮以祿借聞爲問而解者誤以爲聞見之聞說見終莫之聞也詩亦莫我聞則不我聞借綸爲論而解者誤以爲經綸之綸說見彌綸天地之道借貢爲功而解者誤以貢爲告說見六爻之義易以貢借洗爲先而解者誤以爲洗濯之洗說見聖人以此洗心借辨爲徧而解者誤以辨別之辨說見復小而辨於物借雜爲帀而解者誤以爲雜碎之雜說見恆雜而不厭借噫爲抑而解者誤以爲噫乎發歎之噫亦要存亾吉凶借盛爲成而解者誤以爲盛衰之盛說見莫盛乎艮借平爲辨而解者誤以爲古文采字說見書平章百姓借方爲旁而解者誤以爲四方之方說見湯湯洪水方割借郵爲謐而解者誤以郵爲憂說見惟刑之郵哉借胄爲育而解者誤以胄爲長說見教胄子借粒爲立而解者誤以爲粒食之粒說見烝民乃粒借忽爲滑而解者誤以爲忘忽之忽說見

在治忽　借璣爲暨而解者誤以爲珠璣之璣說見厥篚璣組借猶爲由而解者誤以猶爲尙說見茲猶不常窗借明爲孟而解者誤以爲明暗之明說見明聽朕言借曁遇爲漸愚而解者誤以爲曁遇說見無育爲胄而解者誤以育爲長遺育　借忱爲淫而解者誤以爲沈溺之沈說見沈酗于酒借指爲底而解者誤以爲旨說見旨棄厥無棐告　借昏爲泯而解者誤以爲昏亂之昏說見昏棄厥肆祀弗荅　借謀爲敢而解者誤以爲下進其謀說見聽作謀　借政爲正而解者誤以爲政事之政說見立政左傳兩政國語以爲大政　借逢爲豐而解者誤以爲遭逢之逢且屬下讀說見子孫其逢吉　借考爲巧而解者誤以考爲攻又以爲成說見子仁若考國語上帝不考　借怠爲凶而解者誤以爲遺凶之凶說見茲不怠大功詩曷維其凶　借極爲亟而解者誤以極爲終說見子不敢不極卒當王圖事　借言爲

懋而解者誤以爲覆言之言說見惟時怙冒　借衣爲依而解者誤以衣爲服行說見紹聞衣德言　借別爲辨而解者誤以爲分別之別說見別求聞由古先哲王　借亂爲率而解者誤以亂爲治說見厥亂爲民　借陳爲敶而解者誤以爲陳列之陳說見惟其陳修　借面爲勔而解者誤以爲面見說見面稽天若　借文爲紊而解者誤以爲禮文說見咸秩無文　借依爲隱而解者誤以爲依怙之依說見小人之依　借正爲政而解者誤以爲正道說見惟詩無俾正敗　借閱爲說而解者誤以爲檢閱之閱說見閱實其罪　借咸爲俄說文讀若咸　而解者誤以咸爲皆說見咸劉厥敵　借義爲俄而解者誤以爲仁義之義說見三宅無義民　借富爲福而解者誤以爲貨賂又以爲備說見惟訖于富　禮記不饒富　借擇爲斁而解者誤以爲可擇說見罔有擇言　借格爲假而解者誤以格爲至說見庶有格命　儀禮孝友時格　借輸爲渝而解者誤以

爲輸信說見輸而字借哲爲折而解者誤以哲爲知說見哲人惟荆借忌爲
慕而解者誤以爲畏忌之忌說見未就予忌借惡爲誣而解者誤以爲
好惡之惡說見盲疾以惡之借方爲放分岡切而解者誤以方爲有說見詩維
鳩方之借墅爲愾而解者誤以墅爲安息說見伊予來墅借景爲憬而解
者誤以爲古影字說見汎其景借眾爲終而解者誤以爲眾寡之眾
說見眾稨且狂借能爲而而解者誤以爲才能之能說見能不我知借濕爲曝
而解者誤以爲潤濕之濕說見曝矣借還爲嫙而解者誤以還爲
便捷之貌說見子之還兮借儇爲嫙而解者誤以儇爲利說見揖我謂我儇兮借
寐爲沫而解者誤以爲寤寐之寐說見行邪夙夜無寐借直爲職而解者
誤以爲直道說見爰得我直借子爲嗞而解者誤以爲斥娶者說見子兮子兮
借監爲苦而解者誤以監爲不堅固說見王事靡監借爲爲譌而解者
誤以爲爲人之爲言說見人借辰爲慎而解者誤以辰爲時說見奉時辰牡借
紀爲杞借堂爲棠而解者誤以紀爲基堂爲畢道平如堂說見有紀
有堂借訊爲誶而解者誤以訊爲譀字說見歌以訊止借偕爲皆而解者
誤以偕爲齊等說見維其偕矣借譽爲豫而解者誤以爲名譽說見是以有譽
處兮借斁爲懌而解者誤以斁爲厭斁借芋爲宇而解者
誤以芋爲大說見君子攸芋借猗爲阿而解者誤以猗爲旁倚說見有實其猗
借意爲億而解者誤以爲心意之意說見曾是不意借卒爲猝而解者
誤以爲崒者崔嵬說見崒者崔嵬借佻爲嬥嬥而解者誤以佻佻爲
獨行貌說見佻佻公子借交爲姣而解者誤以爲與人交說見彼交匪敖借求
爲逑而解者誤以爲干求之求說見萬福來求借亾爲忘而解者誤以
爲滅亾之亾又以爲既葬曰亾說見至于己斯亾禮記亾則弗之忘矣借土爲杜

而解者誤以土爲居（說見白土沮漆）借時爲跱而解者誤以時爲是（說見日止日時）借作爲柞而解者誤以作爲起（說見作之屏之）借樹爲烈而解者誤以樹爲木名（說見其灌其樹）借唪唪爲奉奉而解者誤以唪唪爲多實貌（說見瓜瓞唪唪）借溉爲概而解者誤以溉爲清（說見可以濯溉）借隨爲譇而解者誤以爲隨人之惡（說見無縱詭隨）借垢爲詬而解者誤以垢爲闇冥（說見征以中垢）借公爲功而解者誤以公爲朝廷（說見婦無公事）借承爲烝而解者誤以承爲繼（說見不承）借幅爲福（借隕爲云）而解者誤以幅爲廣隕爲均（說見幅隕既長）借球爲梂而解者誤以球爲玉（說見受小球大球）借施爲旗（說見武王載施）借禍爲過而解者誤以禍爲譴（借幣爲敝）而解者誤以爲幣帛（說見周禮幣餘之賦）借嬪爲賓而解者誤以爲嬪婦（說見嬪于王家）借和爲宣而解者誤以爲和協（說見和我庶士）借脩爲羞而解者誤以脩爲脯（說見脩我甲兵）借脩爲治（說見脩我戈矛）借脩爲飾（說見脩我車馬）借脩爲掃除（說見灑掃庭內維予小子不敢荒寧嚴恭寅畏天命自度治民祗懼不敢荒寧）借脩爲善而解者誤以脩爲善（說見脩德學道）借脩爲行（說見脩其孝德）借脩爲循（說見脩其舊章）借脩爲長（說見脩其孝德）借脩爲飭（說見脩其政學）借發爲撥而解者誤以發爲撥（說見則不發）借宅爲託而解者誤以宅爲去官而居宅（說見儀禮宅者）借縮爲蹙而解者誤以縮爲從（說見磬階間縮）借栗爲歷而解者誤以栗爲歷階（說見皆栗階）借櫛爲卽而解者誤以爲櫛之櫛（說見櫛風沐雨）借辯爲胖而解者誤以辯爲徧（說見腊辯無髀）借勿勿爲忽忽而解者誤以勿勿爲勉勉（說見大戴禮借蹙爲歛而解者誤以蹙爲蹴（說見守此勿勿）借算爲筭

鼜爲窩說見鼜穴其中借家爲稼而今本徑改爲稼說見陶家事親借傳爲敷而今本徑改爲敷說見使禹敷土借汁爲協而今本汁誤作計說見計辭令借倍爲借而今本倍誤作倨說見倨立借致爲質而解者誤以爲致於尊者說見禮記操書致借宰爲采而解者誤以宰爲邑士說見宰食力借饒爲僥而解者誤以饒爲多說見不借饒富借湯爲緆而解者誤以爲湯衣之可也借政爲征而解者誤以爲政事之政說見苛政借奧爲煥而解者誤以奧爲眾多說見美哉奧堣借龍爲虨而解者誤以爲馬八尺以上說見倉龍借高爲郊而解者誤以高爲尊說見牢祠于高禖借刑爲徑而解者誤以爲刑罰之刑說見事毋刑借鮮爲散而解者誤以爲鮮少又以爲鮮絜說見穀實鮮落借痞爲阽而解者誤以痞爲病說見不以人之親痞患借捭爲埤而解者誤以捭爲擘說見燔黍捭豚

借蘗爲瓠而解者誤以蘗爲果蓏說見天子樹瓜蘗借齊爲醮而解者誤以爲同尊卑說見壹與之齊借羶爲膻而解者誤以羶爲作羶腥借可爲何而釋文不爲作音說見擇於諸侯可者借番爲皤而解者誤以番爲赤色又以爲黑色說見周人黃馬蕃鬣借肴爲誵而解者誤以肴爲妄說見不肴爵借佔爲覘而解者誤以佔爲笘而解者誤以佔爲視說見其佔畢借靜爲情而解者誤以爲動靜之靜說見樂由中出故靜大戴禮誠靜必有可信之色借狄戎爲跳越而戎誤爲成解者遂以爲成而似夷狄之音說見狄成滌濫之音作借條暢爲滌蕩而解者誤以爲條暢之善氣說見感條暢之氣借氣爲器而解者誤以樂氣爲歌舞說見樂氣從之借擾爲糅而擾誤爲優解者遂以爲舞者如獼猴戲雜子女借唯爲雖而解者誤讀如字說見唯某之聞諸萇宏穀梁傳唯未易災之餘而嘗可也借建爲鍵而解者誤以爲建閉

之鍵說見名之建櫜 借儕爲齊而解者誤以儕爲輩類說見其儕 借義爲儀借終爲眾而解者誤以爲既禪二十八載乃殁說見堯能賞均刑法以義終 借置爲植而解者誤以爲措置說見置之而塞乎天地 借繆爲蓼而解者誤以繆爲綢繆爲謚說見陽侯猶殺繆夫人 借察爲際而解者誤以察爲著說見言其上下察也 借仁爲人而解者誤以仁爲民說見寬身之仁也 借危爲詭而解者誤以爲高說見則民言不危行而不危言矣 借費爲悖而解者誤以費爲惠說見口費而煩 借散爲賦而解者誤以散爲敗衣說見苟有衣必見其敝 借難爲戁而解者誤以爲可畏說見弔處齊難大戴禮恭而不難亦不慙不悚之戁 借經爲經而解者誤以經爲行說見徑餓而弗食 借呼爲吁而解者誤以呼爲咸說見咸蘇諸狐 借咸爲減而解者誤以咸爲皆說見咸黜不端 借勉爲免而解者誤以爲

懋勉之勉說見賴前哲以免也國語厚其外交而勉之 借首爲道而解者誤以行首爲陳前盟首爲載書之章首說見疏行首 借多爲祇而解者誤以爲多寡之多說見多遺秦禽公羊傳君無多辱焉 借萩爲楸而解者誤以萩爲蕭維門之萩 借藥爲療而解者誤分藥石爲二說見藥石也 借沒爲昧而解者誤以沒爲沈滅之言說見何沒沒也 借遝爲盍而解者誤以遝爲盡說見不可億遝 借鳩爲究而解者誤以鳩爲聚說見鳩數 借疆爲壃而解者誤以爲疆界有流潦說見數疆潦 借義爲儀而解者誤以義爲從宜說見婦義事也國語此義 借諄爲訰而解者誤以爲重頓之貌說見諄諄訰訰如八九十者 借靖爲旌而解者誤以靖爲安靖之靖說見不靖其能 借董爲動振爲震而解者誤以董爲正振爲整說見董振擇之 借舉爲與而解者誤以爲舉朝說見舉羣臣 借議爲儀而解者誤以

議事爲臨事（說見議事以制）借恪爲格而解者誤以陟恪爲陟降（說見叔父陟恪）借斬爲慙而解者誤以爲斬衰（說見莊衰絰之中）借形爲刑而解者誤以爲如金冶之器隨器而制形（說見形民之力）借取爲聚而解者誤以取人爲劫人（說見取人於藉）借閒爲干而解者誤以爲閒錯（說見以閒先王）借寇爲仇而解者誤以寇爲緩（說見寇曾人之皋）借性爲生而解者誤以爲情性（說見國語厚其性）借渝爲輸而解者誤以渝爲變（說見弗渝）借庸爲融而解者誤以庸爲功（說見昭庸）借迂爲訏而解者誤以爲迂回（說見其語迂）借招爲昭而解者誤以招爲舉（說見盡言以招人過）借辯爲徧而解者誤以辯爲別（說見言敎必及辯）借慝爲忒而解者誤以慝爲惡（說見過慝之度）借黜爲屈而解者誤以黜爲去（說見揚沈伏而黜散越）借滋爲慈而解者誤以滋爲長（說見遂滋民與無財）借淳爲焞而解者誤以淳爲大（說見淳耀敦大）借民爲泯而解者誤以爲人民之民（說見民煩）借宮爲躬（說見右執簋宮）借類爲率而解者誤以類爲善（說見必類德音）借從爲縱而解者誤以從爲順隨（說見從逸王志）借朋爲馮而解者誤以朋爲羣（說見奮其朋勢）借卸爲唲而解者誤音口（說見三軍皆譁卸）借刑爲形而解者誤以刑爲法（說見天地之刑）借臂爲辟而解者誤音必賜反（說見公羊傳臂椓仇牧）借易爲隻而解者誤以爲易輸轍（說見一本又作易輸）借茅爲旄而解者誤以爲用茅（說見左執茅旌）借躬爲窮而解者誤以躬爲身（說見潞子之爲善也躬）借始爲治而

解者誤以始爲疑說見往始乎晉借昵爲俄而解者誤以昵爲望說見昵而日借填爲參而解者誤以爲填厭說見穀梁傳詠不填服借苞爲侮而解者誤以苞爲制人民借倚爲奇而解者誤以爲依倚說見倚諸桓也借君爲羣而解者誤以爲君上之君說見爾雅林烝君也借逐爲疚而解者誤以爲碩人之軸說見逐病也借窮爲鼠而解者誤以爲散窮說見窮憂也借繇爲慆而解者誤以爲繇役說見繇憂也借倫爲棄而解者誤以爲倫理說見倫勞也借危爲詭而解者誤以爲安危之危說見嘺危也借哉爲廁而解者誤以爲語詞之哉說見哉閒也借畛爲珍借畛爲軫而解者誤以爲思念所求說見惟述鞠也借堂爲唐而解者誤以爲堂室之堂說見畢堂牆借顣爲卢語假而解者誤以顣爲顇說見重顣陳借杭爲荒而解者誤以爲大木說見杭魚毒借蔽爲弊借斃爲嬖而解者誤以爲樹蔭翳相覆蔽說見蔽者翳借斃爲睡而解者誤以斃爲斃說見畢睡驟說文言驟借子爲慈說見書天迪從子保禮記孝弟睦友子愛借惠爲慧借儉爲險說見大戴禮惠而不儉借沙爲紗借泥爲涅說見白沙在泥借佚爲恄說見不佚可佚借始爲怠說見始身教怠借貸爲慝說見以財投長曰貸借制爲哲說見古之明制之治天下借變爲徧說見變官民能借憚爲亶說見觀其信憚也借皇爲橫說見皇於四海借波爲播說見左傳波及晉國借百爲陌說見距躍三百借赦爲釋說見猶願赦罪借迂爲怔說見子於穆公無我迂借雖爲惟說見國語雖其慢乃易戮也借戰爲憚說見戰以羊傳吾鋍于丁甯借口爲叩說見公為子口隱矣借色爲歔說見色然而駭雖前人所未及猶復表而出之以俟爲樸學治古文者采擇焉

語詞誤解以實義

引之謹案經典之文字各有義而字之爲語詞者則無義之可言但以足句耳語詞而以實義解之則扞格難通余曩作經傳釋詞十卷已詳箸之矣茲復約略言之其有前此編次所未及者亦補載焉如與以也論語陽貨篇鄙夫可與事君也與哉言不可以事君也而解者云不可與之事君則失之矣以及也復上六曰用行師終有大敗以其國君凶言及其國君也而解者訓以爲用云用之於國則反乎君道則失之矣以而也豫象傳曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考言薦此樂於上帝而又德配祖考也解者謂以祖考配上帝則失之矣莊二十四年公羊傳戎衆以無義言衆而不義也而解者云戎師多又常以無義爲事則失之矣以此也祭統曰對揚以辟之勤大命施於烝彝鼎言對揚此君之勤大命箸之於烝彝鼎也而解者讀對揚以辟之爲句云遂揚君命以明我先祖之德則失之矣攸用也禹貢曰彭蠡既瀦陽鳥攸居言陽鳥之地用是安居也又曰漆沮既從豐水攸同言豐水用同也又曰九州攸同四隩既宅言九州用同也洪範曰帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁又曰天乃錫禹洪範九疇彝倫攸斁言彝倫用斁彝倫用敘也金縢曰子小子新命于三王惟永終是圖茲攸俟言茲用俟也大誥曰子曷其不于前寧人圖功攸終言曷不于前寧人圖功用終也又曰子曷敢不于前寧人攸受休畢言曷敢不于前寧人用受休畢也雒誥曰無若火始炎炎厥攸灼敘弗其絕言厥

用灼也多士曰亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜言惟爾多士
用服奔走也無逸曰乃非民攸訓非天攸若言非民用訓非天
用若也小雅蓼蕭曰萬福攸同言萬福用同也斯干曰風雨攸
除鳥鼠攸去君子攸芋言風雨用除鳥鼠用去君子用芋也楚
茨曰報以介福萬壽攸酢言萬壽用酢也大雅鳧鷖曰迺立冢上
戎醜攸行言戎醜用行也棫樸曰奉璋峩峩髦士攸宜言髦士
用宜也旱麓曰豈弟君子福祿攸降言福祿用降也靈臺曰王
在靈囿麀鹿攸伏言麀鹿用伏也文王有聲曰四方攸同王后
維翰言四方用同也既醉曰朋友攸攝攝以威儀言朋友用攝
也魯頌泮水曰既作泮宮淮夷攸服言淮夷用服也解者悉以
所字釋之則失之矣繇於也馬本大誥王若曰大誥繇爾多邦
言大誥於爾多邦也繇與猷通解者訓猷爲道則失之矣允用
也堯典曰允釐百工言用釐百工也皋陶謨曰允迪厥德言用
迪厥德也又曰庶尹允諧言庶尹用諧也大誥曰允蠢鰥寡言
用動蠢鰥寡也論語堯曰篇引堯曰允執其中言用執其中也襄
二十一年左傳引夏書曰允出茲在茲言用出茲在茲也小雅
鼓鍾曰淑人君子懷允不忘言思之用不忘也大雅公劉曰豳
居允荒言豳居用荒也考工記栗氏量銘曰時文思索允臻其
極言用臻其極也大雅大明曰聿懷多福春秋繁露郊祭篇引
作允懷多福是允爲語詞也解者悉以信字代之則失之矣允
又發語詞也周頌時邁曰允王維后言王維后也又曰允王保
之言王保之也武曰於皇武王無競維烈允文文王克開厥後

於允皆語詞也解者釋允爲信亦失之矣爲語助也論語顏淵曰何以文爲言何用文章以爲君子則失之矣子路曰雖多亦奚以爲言雖多亦何用也而解者云亦何所爲用則失之矣子張曰無以爲也言無用毀也而解者云使無以爲訾毀則失之矣謂柰也召南行露曰豈不夙夜謂行多露言豈不欲夙夜而行柰道中多露何哉而解者以以爲二字代謂字則失之矣小雅節南山曰赫赫師尹不平謂何言師尹不平其柰之何也而解者云謂何猶云何也則失之矣維與也及也魯語與百官之政事師尹維旅牧相宣序民事言百官之政事師尹及旅牧相也而解者以維爲陳則失之矣云語助也或作隕商頌長發曰幅隕既長言福既長也解者以隕爲均或

謂隕當作圜則失之矣壹語助也檀弓曰予壹不知夫喪之踊也言予不知夫喪之踊也大學曰自天子以至於庶人壹是皆以脩身爲本言是皆以脩身爲本也而解者以壹爲專行則失之矣檀弓又曰子之哭也壹似重有憂者言似重有憂者也而解者以壹爲決定之詞則失之矣夷語助也大雅瞻卬曰蟊賊蟊疾靡有夷屆罪罟不收靡有夷瘳言爲害無有終極如病無有愈時也而解者訓夷爲常則失之矣昭二十四年左傳紂有億兆夷人言有億兆人也孟子盡心曰夷考其行而不掩焉者也言考其行而不掩也而解者訓夷爲平則失之矣洪發聲也大誥曰洪惟我幼沖人多方曰洪惟圖天之命皆是也而解者訓洪爲大則失之矣庸何也安也詎也莊十四年左傳庸非貳

乎言詎非貳也晉語吾庸知天之不授晉且以勸荊乎言安知天之不授晉且以勸荊也或曰庸何文十八年昭元年左傳及魯語竝曰庸何僖二十五年左傳將庸何歸庸猶何也解者訓庸爲用則失之矣莊三十二年公羊傳庸得若是乎言何得若是也解者以庸爲傭傭無節目之辭愈失之矣台何也湯誓曰夏罪其如台般庚曰卜稽曰其如台高宗肜日曰乃曰其如台西伯戡黎曰今王其如台皆是也而解者訓台爲我則失之矣今卽也召誥曰其丕能誠于小民今休又曰王厥有成命治民今休皆謂卽致太平之美也而解者以今休爲成今之美下今休爲治民今獲太平之美則失之矣言云也語詞也周南葛覃之言告師氏言告言歸芣苢之薄言采之漢廣之言刈其楚

召南草蟲之言采其蕨采其薇卽風柏舟之靜言思之終風之寤言不寐願言則嚏簡兮之公言錫爵泉水之還車言邁駕言出遊二子乘舟之願言思子鄘風定之方中之星言夙駕載馳之言至于漕衞風氓之言既遂矣伯兮之言樹之背鄭風女曰雞鳴之弋言加之秦風小戎之言念君子豳風七月之言私其豵小雅彤弓之受言藏之庭燎之言觀其旂黃鳥之言旋言歸我行其野之言就爾居言歸斯復大東之睠言顧之小明之興言出宿楚茨之言抽其棘備言燕私都人士之言從之邁采綠之言薄采其劬大雅文王之永言配命抑之言繩之絲言示之事桑柔之瞻言百里周頌有客之言授之敬魯頌有駜之醉言舞及左傳僖九年之既盟之後言歸于好繫辭傳之德

言盛禮言恭皆是也而解者悉用爾雅言我也之訓或以爲言語之言則失之矣宧語助也周南螽斯曰宜爾子孫振振兮宜爾子孫繩繩也而解者以爲宜女之子孫則失之矣小雅小宛曰宜岸宜獄宜岸岸也宜獄獄也而解者云仍得曰宜則失之矣字通作儀大雅烝民曰我儀圖之我圖之也而解者或訓爲宜或訓爲匹則失之矣又通作義大誥曰義爾邦君越爾多士尹氏御事也而解者云施義於汝眾國君臣上下至御治事者則失之矣居語助也小雅十月之交曰擇有車馬以居徂向言擇有車馬以徂向也而解者云擇民之富有車馬者以往居于向則失之矣大雅生民曰上帝居歆言上帝歆也而解者云上帝安而歆饗之則失之矣郊特牲曰以鍾次之以和居參之也言以和參之也而解者云以金參居庭實之閒則失之矣能而也衛風芄蘭曰雖則佩觿能不我知言雖則佩觿而實不與我相知也而解者云言其才能實不如我眾臣之所知爲也則失之矣誕語助也大誥曰殷小腆誕敢紀其敍又曰誕鄰胥伐于厥室又曰肆朕誕以爾東征君爽曰誕無我責多方曰須暇之子孫誕作民主大雅皇矣曰誕先登于岸生民曰誕彌厥月誕寘之隘巷誕寘之平林誕后稷之穡誕降嘉種誕我祀如何諸誕字皆詞也解者悉訓爲大則失之矣迪詞之用也皋陶謨曰咸建五長各迪有功言各用有功也大誥曰亦惟十人迪知上帝命言惟此十人用知上帝命也康誥曰今惟民不靜未戾厥心迪屢未同多方曰爾乃迪屢不

靜亦謂用屢未同用屢不靜也酒誥曰肆昔殷先哲王迪畏天顯小民言用畏天顯小民也無逸曰自殷王中宗及高宗及祖甲及我周文王茲四人迪哲言惟茲四人用哲也君奭曰茲迪彝教文王蔑德言惟此五人用常教文王以精微之德也又曰亦惟純佑秉德迪知天威乃惟時昭文王迪見冒亦謂用知天威用見懋勉也又曰武王惟茲四人尚迪有祿言惟茲四人尚用有祿也立政曰迪知忱恂于九德之行言用知誠信于九德之行也迪又發語詞也殷庚曰迪高后丕乃崇降弗祥言高后丕乃崇降不祥也君奭曰迪惟前人光施于我沖子言惟前人光施于我沖子也立政曰古之人迪惟有夏言古之人惟有夏也迪又句中語助也酒誥曰又惟殷之迪諸臣惟工言又惟殷之諸臣與工也馬融本君奭曰我迪惟甯王德延言我惟甯王德延也而解者或訓爲道或訓爲蹈則失之矣如而也邶風柏舟曰耿耿不寐如有隱憂言耿耿不寐而有隱憂也而解者云如人有痛疾之憂則失之矣小雅車攻曰不失其馳舍矢如破言舍矢而破也而解者云如椎破物則失之矣如乃也大雅常武曰王奮厥武如震如怒言乃震乃怒也而解者云如天之震雷其聲如人之勃然其色則失之矣論語憲問曰桓公九合諸侯不以兵車管仲之力也如其仁如其仁言管仲不用民力而天下安乃其仁也而解者云誰如管仲之仁則失之矣如當也僖二十二年左傳曰若愛重傷則如勿傷愛其二毛則如服焉言若愛重傷則當勿傷愛其二毛則當服從之也而解

者云如猶不如則失之矣若此也曾子問曰子游之徒有庶子祭者以此若義也若亦此也而解者分以此爲句而訓若爲順則失之矣若而也金縢曰予仁若考言子仁而考也而解者訓若爲順則失之矣若惟也般庚曰予若籲懷茲新邑言予惟籲懷茲新邑也大誥曰若昔朕其逝言惟昔朕其逝也君奭曰若天棐忱言惟天棐忱也呂刑曰若古有訓言惟古有訓也而解者訓若爲順則失之矣祭統曰子女銘若纂乃考服言惟纂乃考服也而解者訓若爲汝則失之矣若乃也召誥曰其惟王勿以小民淫用非彝亦敢殄戮用乂民若有功言先德敎而後刑罰用此治民乃能有功也解者以若有功爲順行禹湯所以成功則失之矣來是也邶風谷風曰不念昔者伊予來墍言不念昔者之情而惟我是怒也大雅桑柔曰既之陰女反予來赫言我以善言陰覆汝而汝反於我是赫怒也小雅四牡曰將母來諗言我惟養母是念也采芑曰荊蠻來威大雅江漢曰淮夷來求淮夷來鋪皆謂荊蠻是威淮夷是求淮夷是病也江漢又曰王國來極亦謂王國是正也而解者以爲往來之來則失之矣斯語助也周南螽斯曰螽斯羽螽羽也小雅小弁曰鹿斯之奔鹿之奔也瓠葉曰有兎斯首兎首也而解者以螽斯爲斯螽以斯首爲白首則失之矣思發語詞也小雅車舝曰思孌季女逝兮大雅思齊曰思齊大任又曰思媚周姜公劉曰思輯用光周頌思文曰思文后稷載見曰思皇多士良耜曰思媚其婦魯頌泮水曰思樂泮水皆是也思又語助也周南關雎

曰寤寐思服小雅桑扈曰旨酒思柔大雅文王有聲曰無思不服周頌閔予小子曰於乎皇王繼序思不忘皆是也而解者以爲思慮之思則失之矣徂及也周頌絲衣曰自堂徂基自羊徂牛言自堂及基自羊及牛也而解者訓徂爲往則失之矣作始也皐陶謨曰烝民乃粒萬邦作乂作與乃對文言烝民乃立萬邦始治也禹貢曰沱潛既道雲夢土作乂作與既對文言雲夢土始治也又曰萊夷作牧言萊夷水退始放牧也而解者訓作爲爲則失之矣作及也無逸曰其在高宗時舊勞于外爰暨小人作其卽位乃或亮陰三年不言又曰其在祖甲不義惟王舊爲小人作其卽位爰知小人之依言及其卽位也而解者訓作爲起則失之矣子詞之嗟茲也唐風綢繆曰子兮子兮如此良人何是也而解者以子兮爲斥娶者則失之矣嗟語助也王風中谷有蓷曰啜其泣矣何嗟及矣何嗟及也而解者云嗟乎將復何與爲室家乎則失之矣小雅節南山曰憯莫懲嗟憯莫懲也而解者訓嗟爲歎詞則失之矣終既也邶風終風曰終風且暴言既風且暴也而解者或以終風爲終日風或以爲西風則失之矣字或作眾鄘風載馳曰許人尤之眾穉且狂也而解者以爲眾寡之眾則失之矣諸者之假借也僖九年左傳曰以是藐諸孤辱在大夫言以是藐然小者孤辱在大夫也而解者以諸爲諸子則失之矣之於也檀弓曰之死而致死之不仁之死而致生之不知言於死而致死之則不仁於死而致生之則不知也而解者訓之爲往則失之矣大學曰人

之其所親愛而辟焉言於其所親愛而辟也朱注曰之而解者猶於也訓之爲遠則失之矣之其也魏風碩鼠曰樂郊樂郊誰之永號言樂郊之民誰其悲歎而長號者明皆喜樂也而解者訓之爲往則失之矣之與也考工記梓人曰必深其爪出其目作其鱗之而言作其鱗與而也而解者云之而頰頷也則失之矣月令曰天子親載耒耜措之于參當作參于倅介之御閒謂參于倅介之與御者之閒也或欲改之御爲御之則失之矣寔語助也或作實君奭曰天惟純佑命則商實百姓王人罔不秉德明恤商實百姓王人商百姓王人也解者或以則商實百姓爲句解爲商家百姓豐實或以則商實爲句解爲國有人則實則失之矣呂刑曰墨辟疑赦其罰百鍰閱實其罪閱實其罪說其罪也解者云檢閱核實其所犯之罪則失之矣只耳也或作咫晉語曰吾不能行咫聞則多矣言吾不能行耳所聞則已多矣而解者訓咫爲咫尺閒則失之矣楚語曰是知天咫安知民則言是知天耳安知民則也而解者云咫少也則失之矣多祇也適也襄十四年左傳曰吾令實過悔之何及多遺秦禽言若不班師則適爲秦所禽獲而已而解者云恐多爲秦所禽獲則失之矣屬適也祇也昭二十八年左傳及晉語竝曰願以小人之腹爲君子之心屬厭而已言祇取厭足而已而解者訓屬爲足則失之矣所語助也大誥曰天閟毖我成功所言天慎勞我成功也而解者以所爲所枉則失之矣無逸曰君子所其無逸言君子其無逸也而解者訓所爲處則失之矣君奭曰故殷禮陟配天多歷年

所言多歷年也而解者訓所爲次所則失之矣矧亦也康誥曰元惡大憝矧惟不孝不友言元惡大憝亦惟此不孝不友之人也而解者云大惡之人猶爲人所大惡況不善父母不友兄弟者乎則失之矣又曰不率大戛矧惟外庶子訓人惟厥正人越小臣諸節乃別播敷造民大譽弗念弗庸瘝厥君言不率大常者亦惟此瘝厥君之人也而解者云凡民不循大常之教猶刑之無赦況在外掌眾子之官主訓人者而親犯乎則失之矣君奭曰小臣屏侯甸矧咸奔走言亦咸奔走也而解者云王猶秉德受臣況臣下得不皆奔走則失之矣矧又也酒誥曰女劼毖殷獻臣侯甸男衛矧大史友內史友越獻臣百宗工矧惟爾事服休服采矧惟若疇圻父薄違農父若保宏父定辟矧女剛制

于酒矧惟又惟也下云又惟殷之迪諸臣惟工乂正相類也矧大史友內史友言又如大史友內史友也矧女剛制于酒言又狂女剛制于酒也召誥曰今沖子嗣則無遺壽耆曰其稽我古人之德矧曰其有能稽謀自天言既曰稽我古人之德又曰稽謀自天也而解者皆訓矧爲況則失之矣爽發聲也康誥曰爽惟民迪吉康又曰爽惟天其罰極我皆是也而解者訓爽爲明則失之矣逝發聲也邶風曰月曰乃如之人兮逝不古處言不古處也魏風碩鼠曰逝將去女適彼樂土言將去女也大雅桑柔曰誰能執熱逝不以濯言不以濯也字亦作噬唐風有杕之杜曰彼君子兮噬肯適我言肯適我也解者或訓爲逮或訓爲往或訓爲去則失之矣率詞之用也堯典曰蠻夷率服言爲政

如此則蠻夷用服也又曰於予擊石拊石百獸率舞言百獸用舞也般庚曰率籲衆戚出矢言言般庚用呼衆貴戚之臣出誓言以曉喻之也多士曰予惟率肆矜爾正用治于民輔成常教也解者訓率爲循則失之矣周頌載見曰率見昭考以孝以享言用見昭考也解者云伯又率之見於武王廟則失之矣率又語助也湯誓曰夏王率遏衆力率割夏邑有衆率迄厥協康誥曰女乃其速由茲義率殺君奭曰率惟茲有陳保乂有殷立政曰亦越武王率惟敉功不敢替厥義德率惟謀從容德率字皆語助也解者訓率爲循則失之矣亂猶率也語助也梓材曰厥亂爲民厥率化民也君奭曰厥亂明我新造邦厥率明我新造邦也緇衣鄭注曰君奭割申勸寧王之德今博士讀爲厥亂勸寧王德厥亂勸寧王德者厥率勸寧王德也雒誥曰亂爲四輔率爲四輔也又曰亂爲四方新辟率爲四方新辟也漢石經尚書幾字曰亂謀面用丕訓德率謀面用丕訓德也解者訓亂爲治則失之矣不發聲也西伯戡黎曰我生不有命在天不有有也君奭曰爾尚不忌于凶德不忌忌也繼衣引甫刑曰播刑之不迪不迪也邶風匏有苦葉曰濟盈不濡軌不濡軌濡軌也小雅常棣曰鄂不韡韡不韡韡韡韡也車攻曰徒御不警大庖不盈不警警也不盈盈也桑扈曰不戢不難受福不那不戢戢也不難難也不那那也菀柳曰有菀者柳不尚息愒不尚尚也大雅文王曰有周不顯帝命不時不顯

顯也不時時也又曰其麗不億不億億也思齊曰肆戎疾不殄烈假不瑕不殄殄也不瑕瑕也又曰不聞亦式不諫亦入不聞聞也不諫諫也下武曰不遐有佐不遐遐也生民曰上帝不寧不康禋祀不寧寧也不康康也卷阿曰矢詩不多不多多也抑曰萬民是不承不承承也召旻曰維昔之富不如時維今之疾不如茲不如時如時也不如茲如茲也又曰池之竭矣不云自頻泉之竭矣不云云也又曰不殲我躬不殲殲也周頌那曰亦不夷懌不夷懌夷懌也射義曰幼壯孝弟耆耄好禮不從流俗脩身以俟死者不在此位也不在在也宣四年左傳曰若敖氏之鬼不其餒而不其餒而也晉語曰夫晉公子狂此君之匹也君不亦禮焉不亦亦也孟子公孫丑曰雖禍

冤博吾不惴焉不惴惴也爾雅釋器曰不律謂之筆釋邱曰夷上洒下不潛釋魚曰竈左倪不類右倪不若不皆發聲也字或作丕康詁曰惟乃丕顯考文王丕顯顯也洒誥曰丕惟曰爾克永觀省丕惟曰惟曰也又曰丕若有夏歷年丕若若也多士曰丕[illegible]丕單單也又曰丕承無疆之恤丕承承也多方曰罔丕惟進之恭罔丕惟罔惟也丕又承上之詞也禹貢曰三危既宅三苗丕敍般庚曰王播告之脩不匿厥指王用丕欽罔有逸言民用丕變又曰女克黜乃心施實德于民至于婚友丕乃敢大言女有積德又曰女萬民乃不生生暨予一人猷同心先后丕降與女

罪疾又曰茲予有亂政同位具乃貝玉乃祖乃父丕乃告我高后又曰迪高后丕乃崇降弗祥康誥曰至于旬時丕蔽要囚又曰無作怨勿用非謀非彝蔽時忱丕則敏德梓材曰后式典集庶邦丕享召誥曰厥既命殷庶殷丕作無逸曰今日耽樂乃非民攸訓非天攸若時人丕則有愆立政曰我其立政立事準人牧夫我其克灼知厥若丕乃俾亂丕乃猶言於是也字或作否無逸曰乃逸乃諺既誕否則侮厥父母又曰乃變亂先王之正刑至于小大民否則厥心違怨否則厥口詛祝否則猶言丕乃也解者但知不之訓弗否之訓不丕之訓大而不知其又爲語詞則失之矣不無也論語先進曰孝哉閔子騫人不閒於其父母昆弟之言言子騫諭父母於道納昆弟於義故人於其父母昆弟無非閒之言也後漢書范升傳子以人不閒於其父母爲孝臣以下不非其君上爲忠論衡知實篇孔子曰孝哉閔子騫人不閒於其父母昆弟之言虞舜大聖隱藏骨肉之過宜愈子騫瞽叟與象使舜治廩浚井意欲殺舜舜嘗見殺已之情早諫豫止既無如何宜避不行何故使父子兄弟得成殺已之惡使人閒非父母萬世不滅是漢世說此者皆謂人不非其父母解者以閒爲非毀子騫云上事父母下昆弟非謂不非子騫也解者以閒爲非毀子騫云上事父母下順兄弟動靜盡善故人不得有非閒之言則失之矣匪彼也小雅小閔曰如匪行邁謀是用不得于道言如彼行邁謀也解者云不行而坐圖遠近則失之矣鄘風定之方中曰匪直也人秉心塞淵言彼正直之人秉心塞淵也解者訓匪直爲非徒人爲庸君則失之矣檜風匪風曰匪風發兮匪車偈兮言彼風之動發發然彼車之驅偈偈然也解者云發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車則失之矣小雅都人士曰匪伊垂之帶則

有餘匪伊卷之髮則有旟言彼帶之垂則有餘彼髮之卷則有旟也解者云士非故垂此帶也帶於禮自當有餘也女非故卷此髮也髮於禮自當有旟也則失之矣無發聲也微子曰今爾無指告今爾指告也解者以爲無指意告我則失之矣小雅小閔曰如彼泉流無淪胥以敗淪胥以亡也大雅抑曰如彼泉流無淪胥以敗淪胥以亡也解者以無爲戒詞則失之矣板曰攜無曰益攜曰益也言攜之者惟曰益之也（下文膈民孔易即益之之事）解者云無曰是何益則失之矣雲漢曰靡人不周無不能止不能止也言不能止旱也解者或云無止不能或云後日之無不能豫止則失之矣祭義曰天之所生地之所養無人爲大人爲大也解者云萬物之中無如人最大則失之矣毋不也論語雉也曰毋以與爾鄰里鄉黨乎言九百之粟爾雖不欲然可分於鄰里鄉黨爾不以與之乎解者讀毋字絶句則失之矣勿猶無也發聲也小雅節南山曰弗問弗仕勿罔君子勿罔罔也解者或云勿罔上而行或云勿常作未則失之矣僖十五年左傳曰史蘇是占勿從何益勿從從也言雖從何益也解者云不從史蘇則失之矣善學者不以語詞爲實義則依文作解較然易明何至展轉遷就而卒非立言之意乎

經義不同不可强爲之說

引之謹案講論六藝稽合同異名儒之盛事也述先聖之元意整百家之不齊經師之隆軌也然不齊之說亦有終不可齊者作者既所聞異辭學者亦弟而存其說必欲牽就而泯其參差

反致涸殺而失其本指所謂離之則兩美合之則兩傷也如書序以武庚管叔蔡叔爲三監逸周書作雒篇以武庚管叔霍叔爲三監此不可强合者也而解者欲合爲一則云兼此五叔蔡叔霍叔當之矣（辨見尚書小雅皇皇者華左傳謂有五善鄙上）語謂有六德此不可强合者也而解者欲合爲一則云兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德矣（辨見毛詩申周禮天官有九嬪而無三夫人此不可强合者也而解者欲合爲一則云三夫人坐而論婦禮無官職矣地官均人豐年則公旬用三日謂一旬之中用三日王制用民之力歲不過三日謂一歲之中用三日此不可强合者也而解者欲合爲一則讀旬爲均以牽就之矣（以上二條辨見周禮上）遂人溝洫之制以十爲數匠人以九爲數此不可强合者也而解者欲合爲一則謂遂人爲直度匠人爲方度矣（辨見程氏易疇通藪錄）周禮六官爲六卿其數爲六匠人外有九室九卿朝焉其數爲九此不可强合者也而解者欲合爲一則益以保傅篇之三少爲九卿矣（辨見周禮下）大戴禮五帝德篇以鯀爲顓頊子帝繫篇以鯀爲顓頊五世孫此不可强合者也而解者欲合爲一則於帝繫刪五世二字以從帝德又或於帝德高陽之孫解高陽爲顓頊之後以從帝繫矣（辨見大戴禮記中）考工記匠人營國方九里旁三門凡十二門月令則但有九門此不可强合者也而解者欲合爲一則舍東方三門不數而云嫌餘三方九門得出故特戒之矣（辨見禮記上）聘禮有賓覿則使臣之私覿禮也而郊特牲則以私覿爲非禮此不可强合者

也而解者欲合爲一則云其君親來其臣不敢私見於主國君矣（辨見禮記中）禮器大路繁纓一就次路繁纓七就郊特牲則云大路繁纓一就先路三就次路五就此不可强合者也而解者欲合爲一則以七爲字之誤矣王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿夏曰禘秋曰嘗冬曰烝郊特牲則云春禘而秋嘗此不可强合者也而解者欲合爲一則謂郊特牲禘當爲禴矣（以上二條竝見郊特牲鄭注禴與礿同）喪服小記殤與無後者從祖祔祭曾子問則云殤不祔祭此不可强合者也而解者欲合爲一則云祔當爲備祭之不備禮矣（見曾子問鄭注雜記大夫次於公館以終喪士練而歸此士謂朝廷之士鄭注云士謂邑宰非也辨見禮記訓義擇言喪大記則云公之喪大夫侯練士卒哭而歸此不可强合者也而解者欲合爲一則云此公謂公士大夫有地者矣閒傳又期而大祥居復寢喪大記則云禫而從御吉祭而復寢此不可强合者也而解者欲合爲一則謂閒傳之寢爲殯宮之寢喪大記之寢爲平常之寢矣（以上二條竝見喪大記注及正義）周禮司徒掌十有二教內則則云后王命冢宰降德于衆兆民子事父母云云則以冢宰掌邦教此不可强合者也而解者欲合爲一則云記者據諸侯兼六卿爲三或兼職矣內則子生三月之末妻以子見於父又云由命士以上及大夫之子旬而見旬十日也（朱子曰別記異聞或不待三月也）此不可强合者也而解者欲合爲一則讀旬爲均以爲遣妾同時生子子均而見矣（以上二條竝見內則注）周禮牧人陽祀用騂牲陰祀用黝牲祭法則云燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢則陰祀亦用騂牲此不

可强合者也而解者欲合爲一則云與天俱用犢連言爾矣言祭地與祭天連言故亦云用駜犢其實祭地用黝牲也見祭法注王制大祖之廟謂始祖廟廟之不祧者也祭法祖考廟謂顯考之父廟廟之親盡則祧者也此不可强合者也而解者欲合爲一則以祖考爲始祖矣（辨見禮記下）王制士一廟無上士中士下士之分祭法則云適士二廟官師一廟庶士無廟此不可强合者也而解者欲合爲一則謂王制士一廟爲諸侯之中士下士名曰官師者矣曲禮王制並云大夫祭五祀祭法則云大夫立三祀此不可强合者也而解者欲合爲一則謂大夫有地者祭五祀無地者祭三祀矣（以上二條並見王制注）成十六年左傳晉侯伐鄭欒書將中軍士燮佐之晉語則云欒武子將上軍范文子將下軍此不可强合者也而解者欲合爲一則云上下中軍之上下矣（見晉語韋注）襄十一年傳鄭人賂晉侯以師悝師觸師蠲廣車軘車淳十五乘晉語則云鄭伯嘉來納女工妾三十人軘車十五乘此不可强合者也而解者欲合爲一則以工爲樂師軘爲廣車車爲軘車矣哀十七年左傳越敗吳於笠澤二十年十一月圍吳至二十二年十一月丁卯而滅吳凡再舉而滅吳吳語則云越王乃令其中軍襲攻之吳師大北又大敗之於沒又郊敗之三戰三北乃至于吳越語與吳語略同皆以爲一舉而滅吳此不可强合者也而解者欲合爲一則謂敗吳於囿在哀十七年又郊敗之在哀二十年矣左傳夫差殺申胥在哀十一年越語則在句踐反國之三年時當哀七年此不可强合者也而解者欲合爲一則以宦吳三年而反

爲哀五年加以反後六年爲哀十一年矣左傳越以伐吳之後三年圍吳又三年而滅之自伐吳至滅吳凡六年越語則自反國之四年伐吳遂居軍三年待其自潰而滅之自伐吳至滅吳凡三年此不可强合者也而解者欲合爲一則謂越語之興師伐吳在魯哀十七年吳師自潰在二十二年矣（以上四條辨見國語下）以兩不相侔之說而欲比而同之宜其說之阮隘而不安矣

經傳平列二字上下同義

引之謹案古人訓詁不避重複往往有平列二字上下同義者解者分爲二義反失其指如泰象傳后以裁成天地之道輔相天地之宜解者訓裁爲節或以爲坤富稱財不知裁之言載也成也裁與成同義而曰裁成猶輔與相同義而曰輔相也隨象傳君子以嚮晦入宴息解者以爲退入宴寢而休息不知宴之言安安與息同義也（以上二條辨見周易下）甘誓威侮五行解者訓威爲虐不知威乃威之譌威乃蔑之借蔑侮皆輕慢也盤庚無弱孤有幼解者以孤有幼連讀不知弱孤猶言弱寡皆輕忽之義也乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄解者訓爲暫遇人而劫奪之不知暫之言漸遇之言隅皆險詐之稱也牧誓昏棄厥肆祀弗答解者訓昏爲亂不知昏棄者泯棄也泯棄者茂棄也泯與棄義相近也（以上四條辨見尚書上）康誥應保殷民解者謂上以應天下以安我所受殷之民眾不知泯亦亂也遠乃猷裕解者以民彝大泯亂解者訓泯爲滅不知泯亦亂也遠乃猷裕解者以裕字屬下讀不知猷裕皆道也梓材惟其陳脩爲厥疆畎解者

訓陳爲列不知陳脩皆治也多士予惟率肆矜爾解者訓肆爲故不知肆緩也緩爾之愚義相近也無逸民否則厥心違怨解者以爲違其命怨其身不知違亦怨也君奭咸劉厥敵解者訓咸爲皆不知咸者滅絕之名咸劉猶言遏劉虔劉也呂刑鴟義姦宄解者以爲鴟梟之義不知鴟輕也義相近也（以上八條辨見尚書下）周南卷耳篇我馬元黃解者以爲元馬病則黃不知元黃皆病也（辨見毛詩上）小雅鴻鴈篇謂我宣驕解者訓宣爲示不知宣者侈大之稱宣猶驕也節南山篇不敢戲談解者訓談爲言語不知談者戲謂也談亦戲也小宛篇人之齊聖解者訓齊爲正不知齊聖皆聰明睿知之稱也大雅文王篇宣昭義問解者訓宣爲徧不知宣昭皆明也（周頌雝篇宣哲維人同以上五條辨見毛詩中）

生民篇厥無罪悔解者訓悔爲悃不知悔咎也義與罪相近也民勞篇無縱詭隨解者訓爲詭人之善隨人之惡不知詭隨皆謂譎詐也蕩篇曾是彊禦解者訓爲彊梁禦善不知禦猶彊也商頌烈祖篇我受命溥將解者訓將爲助不知溥大也將長也義相近也殷武篇勿予禍適解者謂予之以禍不知禍與過通禍適猶謫過也（以上五條辨見毛詩下）天官宮伯行其秩敘解者曰秩祿也秩才等也不知秩與敘同義皆謂宿衛之次第也（辨見周禮上）春官大史正歲年以敘事解者曰中數曰歲朔數曰年不知歲與年同義古人自有複語也（辨見周禮下）大戴禮曾子立事篇備則未爲備也而勿慮存焉解者曰不怠危也不知勿慮猶無慮謂大較也（辨見大戴禮上）文王官人篇鄉黨之閒觀其信憚也解者曰信

而見憚不知憚讀爲亶亶亦信也進退工故解者以故屬下讀不知工故猶工巧也以上二條辨見大戴禮下曾子問以此若義也解者訓若爲順不知此若二字連讀若亦此也玉藻見所尊者齊遬解者曰謙慤貌也不知遬古速字齊亦速也少儀問道藝曰子習於某乎子善於某乎解者以道爲三德三行不知道亦藝也學記呻其佔畢解者訓佔爲視不知佔爲笘之借字笘畢皆簡也多其訊言及于數進而不顧其安解者以言屬下讀不知訊與誶通誶言猶告語也樂記志微噍殺之音作解者訓志爲意不知志亦微也狄成滌濫之音作解者謂速疾而成或謂成而似夷狄之音不知成乃戚之譌戚乃越之借狄越皆疾貌也以繩德厚解者謂準度以道德仁厚或謂法其德厚薄不知德厚猶

仁厚也獿雜子女解者訓獿爲獼猴不知獿爲糅之借字糅亦雜也名之曰建橐解者訓建爲鍵不知建乃鞬之借字鞬橐皆所以戢弓矢也以上十條辨見禮記中交十八年左傳天下之民謂之饕餮解者謂貪財爲饕餮貪食爲餮不知饕餮本貪食之名因謂貪得無厭者爲饕餮饕餮與餮無異也辨見左傳上宣十二年傳旅有施舍解者以施爲施惠舍爲不勞役不知施舍之言賜予也襄八年傳馮陵我城郭解者訓馮爲迫不知馮亦陵也二十四年傳不可億逞解者訓億爲度逞爲盡不知億逞皆謂滿盈也數疆潦解者以爲疆界有流潦不知疆潦乃疆礫之借字謂地之多小石者也三十一年傳高其閈閎誤爲閎解者遂訓爲止扉不知閈閎皆謂門也繕完葺牆解者欲改完爲宇不知繕完皆

謂脩其牆垣非謂屋宇也以上六條辨昭三年傳君若不棄敝邑而辱使董振擇之以備嬪嬙解者曰董正也振整也不知董振卽動震謂敬謹也七年傳寵靈楚國解者謂開其恩寵賜以威靈不知靈福也與寵義相近也叔父陟恪在我先王之左右解者曰陟登也恪敬也不知恪乃格之借字格亦登也以上三條辨見左傳下周語服物昭庸解者訓庸爲功不知昭庸卽昭融昭融皆明也氣不沈滯而亦不散越解者訓越爲遠不知越揚也與散義相近也無夭昏札瘥之憂解者訓昏爲狂惑不知昏沒也沒亦也與夭同義也汨越九原解者訓越爲揚不知汨越皆治也有過愿之度解者訓愿爲惡不知愿乃忒之借字過忒猶過差也魯語固民之紾病是待解者訓紾爲絕不知紾亦病也齊語牛馬選具解者訓選爲數不知選亦具也以上七條辨見國語上晉語將以驪姬之惑蠱君而誣國人解者訓蠱爲化不知蠱亦惑也是先主覆露子也解者訓露爲潤不知露亦覆也知羊舌職之聰敏肅給也解者訓肅爲敬給爲足不知肅之言速給之言急肅給正同義也鄭語夫黎爲高辛氏火正以淳耀敦大解者訓淳爲大不知淳乃焞之借字焞耀皆明也楚語若民煩可教訓蠻夷戎狄其不賓也久矣中國所不能用也解者訓煩爲亂而不釋民字不知民之言昏昏亦亂也敬不可久民力不堪故齊肅以承之解者訓肅爲疾而不釋齊字不知齊亦疾也吳語請王厲士以奮其朋勢解者訓朋爲羣不知朋之言馮馮勢皆盛怒也以上七條辨見國語下

經文數句平列上下不當歧異

引之謹案經文數句平列義多相類如其類以解之則較若畫一否則上下參差而失其本指矣如洪範聰作謀與恭作肅從作乂明作哲睿作聖竝列則謀當讀爲敏解者以爲下進其謀則文義不倫矣（辨見尚書上）天官宰夫掌百官府之徵令辨其八職一曰正二曰師與三曰司四曰旅竝列則當爲羣吏之待徵令者解者以正爲六官之長師爲六官之貳則文義不倫矣（辨見周禮上）地官鄉大夫鄉射之禮五物一曰和二曰容四曰和容五曰興舞與三曰主皮竝列則當皆以射言之解者以爲和載六德容包六行和容與舞爲六藝之禮樂則文義不倫矣（辨見周禮上）器設於地財與合於天時順於鬼神合於人心理於萬物竝列則設當訓爲合解者以爲所設用物爲禮各是其土地之物則文義不倫矣（辨見禮記上）桓十八年左傳兩政與竝后匹嫡耦國竝列則兩政當爲竝於正嘫解者以爲臣擅命則文義不倫矣（辨見左傳上）昭七年傳官職不則與六物不同民心不壹事序不類竝列則則當訓爲均解者訓則爲法以爲治官居職不一法則文義不倫矣（辨見左傳下）晉語嚚瘖不可使言聾聵不可使聽與籧篨不可使俛戚施不可使仰僬僥不可使舉侏儒不可使援矇瞍不可使視童昏不可使謀竝列則嚚瘖當爲不能言之人聾聵當爲不能聽之人解者以爲口不道忠信之言爲嚚耳不別五聲之和爲聾則文義不倫矣（辨見國語顏淵篇）非禮勿視非禮勿聽非禮勿言竝列則動當爲動容貌（中庸曰齊明盛）

服非禮不動亦謂動容貌也　解者訓動爲行事以爲身無擇行見郝晉庵後人皆沿其誤則文義不倫矣

經文上下兩義不可合解

引之謹案經文上下兩義者分之則各得其所合之則扞格難通如屯六二匪寇昏媾謂昏媾也女子貞不字十年乃字謂妊娠也而解者誤以女子貞不字承昏媾言之則云許嫁笄而字矣師六五田有禽謂田獵也利執言謂秉命也長子帥師弟子輿尸謂行軍也而解者以田有禽與利執言誤合爲一則云物先犯己故可以執言以田有禽與長子帥師誤合爲一則云二帥師師禽五矣　竝辨見周易上　春官大宗伯凡祀大神享大鬼祭大示帥執事而卜曰宿眡滌濯統祀享祭言之也溢玉鬯省牲鑊奉玉

盞則專謂享大鬼也而解者誤以溢玉鬯三句亦統祀享祭言之則云玉禮神之玉也始溢之祭又奉之矣大師大喪帥瞽而歌謂歌樂器也作匿謚謂謚於作匿之時也而解者誤合爲一則云興言王之行謂諷誦其治功之詩矣考工記鳧氏鐘縣謂之旋縣鐘之環也旋蟲謂之幹銜旋之鈕也而解者誤合爲一則云旋屬鐘柄所以縣之以蟲爲飾矣　竝辨見周禮下　蒼服公士大夫之衆臣爲其君布帶繩屨公士公之士也大夫之衆臣大夫之臣不爲室老者也而解者誤合爲一則云士卿士矣士虞禮記明齊溲酒明齊二字當在香合上不與溲酒連文而解者誤合爲一則云以新水溲釀此酒矣　竝辨見儀禮　玉藻朝覲大夫之私覿非禮也朝覲之下有脫文大夫之私覿謂聘非謂朝也而解者

誤合爲一則云其君親來其臣不敢私見於主國君矣（辨見禮記中）僖五年左傳輔車相依取諸車以爲喻也脣亡齒寒取諸身以爲喻也而解者誤合爲一則云輔頰輔車牙車矣（辨見左傳上）昭十七年傳瓘斝玉瓚瓘斝玉瓚與玉瓚不同物也而解者誤合瓘與瓚爲一則云瓘珪也矣（辨見春秋名字解詁下）定四年傳備物典策備卽服之借字服物一義也典策又一義也而解者誤合爲一則云備物典策謂史官書策之典矣（辨見左傳下）越語用人無藝與上文後無陰蔽先無陽察二句相因故以蔽察藝爲韵往從其所與下文剛彊以禦陽節不盡不紀其野彼來從我固守勿與五句相因故以所禦野與爲韵而解者誤合爲一則云無藝無常所也行軍用人之道因敵爲制不豫設也故曰從其所矣（辨見國語下）爾雅釋詁林烝君也借君爲羣與天帝皇王后辟公侯之君字同而義異而解者誤合爲一則實之以有壬有林文王烝哉矣載謨詹詹僞也僞與爲通載謨詹爲作爲之爲詐爲情僞之僞而解者誤合爲一則云載者言而不信謨者謀而不忠矣（辨見爾雅上）釋邱宛中宛邱邱之中央隆高者也邱背有邱爲負邱邱後又有一邱者也而解者誤合爲一則於邱背有邱爲負邱云此解宛邱邱中央隆峻狀如負一邱於背上矣釋水瀵大出謂泉之濆涌上出也尾下謂水之下游也而解者誤合爲一則云尾底也矣（竝辨見爾雅中）釋魚鰷鯈謂小魚似鮒而黑者也鰷鯈謂大口大目細鱗有斑彩者也而解者誤合爲一則以鰷鯈爲鰷鯈矣（辨見爾雅下）其有平刻二字字各爲義而誤合之者大雅棫樸篇芃

苋械樸械白桜也樸棷也而解者誤合爲一則以樸爲械之叢生者矣（辨見毛詩中）抑篇洒埽庭內維民所定（辨見毛詩上）合爲一則云洒埽室庭之內矣（辨見毛詩下有延內）士虞禮幂用絺布謂或用絺或用布絺以葛爲之布以麻爲之也而解者誤合爲一則云絺布葛屬矣（辨見儀禮周語）川無舟梁謂無舟又無梁也而解者誤合爲一則云舟爲梁矣（辨見國語上）凡此皆宜分而合者也說經者各如其本指則明辨晰矣

衍文

引之謹案經之衍文有至唐開成石經始衍者洪範于其無好德下衍德字天官敘官腊人衍府二人史二人六字之屬是也有自唐初作疏時已衍者湯誓舍我穡事而割正下衍夏字文王世子諸父守貴室貴室上衍貴宮二字之屬是也亦有自漢儒作注時已衍者如大誥厥考翼其肯曰子有後弗棄基翼衍字也鄭注訓翼爲敬則已衍翼字矣（辨見本條）無逸先知稼穡之艱難乃逸則知小人之依乃逸二字衍字也（家大人曰先知稼穡之艱難則知小人之依文義上下相承中間不得有乃逸乃逸二字益涉下文厥子乃不知稼穡之艱難乃逸乃諺而衍）而某氏傳曰先知之乃謀逸豫則已衍乃逸二字矣天官玉府凡王之獻金玉兵器良貨賄之物受而藏之王之二字衍字也鄭注謂王獻諸侯則已衍王之二字矣考工記輈人輪輻三十以象日月也日衍字也鄭注謂日月三十日而合宿則已衍日字矣士相見禮非以君命使則不稱寡大夫則曰寡君之老則曰二字衍字也鄭注謂大夫士其使則皆曰寡君之某

則已衍則曰二字矣郊特牲大夫强而君殺之義也由三桓始也下五字衍字也鄭注謂季友以君命鴆牙後慶父又疚則已衍此五字矣雜記朋友虞附而遐附衍字也鄭注謂附當作祔則已衍附字矣又諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其次如此也上其次二字衍字也鄭注先言相次後言同時則已衍上其次二字矣投壺司射進度壺以二矢半下四字衍字也鄭注謂壺去坐二矢半則已衍此四字矣以上並辨校謂語鄉黨篇入公門鞠躬如也公衍字也劉氏端臨論語駢枝謂說甚精案公君也本國之臣謂君門爲公門故曲禮曰大夫士下公門鄰國之臣來聘執圭而入廟門不得謂之入公門一章是聘禮其書傳亦無謂廟門爲公門者公羞衍字也聘禮記曰執圭入門鞠躬如也正與此同當作入門明甚苞注謂下文過位過君之空位也鄭注過位謂入門右北面君揖之位見曲禮下

鄭注正義皆承公字爲義則已衍公字矣又有脱記之字誤入正文者參義燔燎羶鄉見以蕭光又見閒以俠甒加以鬱鬯鄭注曰見及見閒皆當爲覸字之誤也覸以蕭光光猶氣也覸以俠甒謂雜之兩甒醴酒也釋文見以依注見作覸音閒廁之閒徐古辯反見閒依注合爲覸音閒廁之閒引之謹案見以蕭光見乃閒之借字也古見閒同聲故借見爲閒閒雜廁也見閒以俠甒當作見以俠甒亦借見爲閒也後人因見爲閒之假借而脱記閒字傳寫者不知而竝存之遂成見閒以俠甒耳注當云見皆讀爲閒閒衍字不當改見爲覸亦不當合見閒爲一字覸訓爲視見廣雅不訓爲雜也正義云凡覸者所見錯雜之義故閒有脱見也臆說無據

智古知字也後人刋記知字而寫者竝存之遂作吏民皆智知之趙策夫董閼于簡主之才臣也閼與安古同聲卽董安于也後人刋記安字而寫者竝存之遂作董閼安于史記厲書端蒙者年名也端蒙旃蒙也後人刋記旃字而寫者竝存之遂作端旃蒙者年名也刺客傳臣欲使人刺之衆莫能就衆者終之借字也後人刋記終字而寫者竝存之遂作衆終莫能就濛書翟方進傳民儀九萬夫儀與獻古同聲卽民獻也後人刋記獻字而寫者竝存之遂作民獻儀九萬夫是其例矣

形譌

引之謹案經典之字往往形近而譌仍之則義不可通改之則怡然理順如夫與矢相似而誤爲矢見春官雞與虞維相似

而誤爲虞維見夏官職方氏注盖脾字古文與觚相似而誤爲雷誤爲虞又誤爲觚考工記梓人疏引鄭駿五經異義四字古文與三相似而誤爲三觀禮注琢與琢相似而誤爲琢禮器大圭不琢注云琢當爲篆篆案琢蓋之譌誤琢亦篆也神字古文與旦相似而誤爲旦郊特牲注說見禮記中庸說交與更相似而誤爲更太平御覽禮儀部十四引月令章句疏與流相似而誤爲流昭二十年左傳鵝與鵞相似而誤爲鵞爾雅釋鳥注若斯之類先儒既已宣之矣他如行與衍相似而誤爲衍辨見周易下笑字隸書與先相似而誤爲先同人象傳同人之先以中直也先當爲笑謂九五同人先號咷而後笑也笑字隸書作㚔與先相似又因經文先字而誤爲先耳余前說以同人之先爲約舉經文非是宣與寘字隸書相似而誤爲寘恙與羔相似而誤爲羔竝辨見周易下三與二相似而誤爲二威與威相似而誤爲威允與亢相似而誤爲亢竝辨見尚書上刖與刖相似而誤爲劓戊與戚相似而誤

爲咸（並辨見毛詩上）又見大戴禮（並辨見毛詩上）貳與貳相似而誤爲貳（並辨見毛詩上）且與旦相似而誤爲旦徂與徂或與咸相似而誤爲咸（並辨見毛詩上）徂與徂相似而誤爲徂（並辨見毛詩中）孝與孝相似而誤爲孝（並辨見毛詩下）人字篆文與九相似而誤爲九民字下半與比相似而誤爲比其字古文與六相似而誤爲六（並辨見周禮上）謓字隸書與謨相似而誤爲謨（並辨見周禮下）鼉與鼈字隸書相似而誤爲鼈師與師相似而誤爲師（並辨見周禮下）師誤爲帥又見國語上）淫與淮相似而誤爲淮事字古文與史相似而誤爲史湛與涅相似而誤爲涅（並辨見周禮下）卿與鄉相似而誤爲鄉敦與激相似而誤爲激（並辨見儀禮）灌與灌相似而誤爲灌改與致相似而誤爲致崔與省相似而誤爲省（並辨見大戴禮上）須與類相似而誤爲類（並辨見大戴禮上）須誤爲頯又見大戴禮下）豆鬻與矩關相似而誤爲矩關至與參相似而誤爲參官與宮相似而誤爲宮遺與匱相似而誤爲匱大與天相似而誤爲天辟與辭字或體相似而誤爲辭詭與瞻相似而誤爲瞻博與傅相似而誤爲傅斗字隸書與升相似而誤爲升跋與跂相似而誤爲跂立與主相似而誤爲主又誤爲王再與再相似而誤爲再亟與敬相似而誤爲敬患與貫相似而誤爲貫輕字隸書與証相似而誤爲証聞與明相似而誤爲明臟與臧相似而誤爲臧（並辨見大戴禮上）美與業相似而誤爲業誤與設相似而誤爲設屬與厲相似而誤爲厲又誤爲勵出字隸書與士相似而誤爲士江字隸書與泜相似而誤爲泜遁與通相似而誤爲通敖與敎相似而誤爲敎灌與灌相似而誤爲灌樞與榓相似而誤爲榓徙與從相似而誤爲從平與卒相似而誤

爲卒（竝辨見大戴禮中）　傷與傷相似而誤爲傷治與裕相似而誤爲裕
交與克相似而誤爲克寬與寡相似而誤爲寡慤與愍相似而
誤爲愍旻與及相似而誤爲及典與無相似而誤爲無誅黎與
許魏相似而誤爲許魏汁與計相似而誤爲計介字隸書與分
相似而誤爲分倍與倍相似而誤爲倍悳與息相似而誤爲息
嚾與囂相似而誤爲囂（竝辨見大戴禮下）　左與右相似而誤爲右循與
脩相似而誤爲脩欲與故相似而誤爲故天與大相似而誤爲
大穴字隸書與內相似而誤爲內璽與晝相似而誤爲晝又誤
爲疆（竝辨見禮記上）　受與愛相似而誤爲愛頒字古文
爲須戍與成相似而誤爲成省與瘠相似而誤爲瘠齊字古文
與命相似而誤爲命（竝辨見禮記中）　共與其相似而誤爲其亶與賞相

似而誤爲賞謂與詩相似而誤爲詩及與反相似而誤爲反荐
與存相似而誤爲存達與建相似而誤爲建徧與脩相似而誤
爲脩先與生相似而誤爲生徹與徵相似而誤爲徵愚與患相
似而誤爲患（竝辨見禮記下）　徒與從相似而誤爲從不與亦相似而誤
爲亦待與徒相似而誤爲徒其與甚相似而誤爲甚及與服字
右畔相似而誤爲服靳字草書與斬相似而誤爲斬反與及相
似而誤爲及歡與歇相似而誤爲歇廢與殺相似而誤爲殺（竝辨
見左傳上）　而與爲相似而誤爲爲遇與過相似而誤爲過閻與閣相
似而誤爲閣（竝辨見左傳中）　生與室相似而誤爲室視與貌相似而誤
爲貌由與曰相似而誤爲曰尒與介相似而誤爲介（竝辨見左傳下尒誤
爲介又見穀梁傳）　其字古文與介相似而誤爲介與莫相似而誤爲莫

疏辨見左傳下又論語述而篇文莫吾猶人也莫蓋其之誤言文辭吾其猶人也上下相應猶左傳其將積聚也其與也相應也何晏訓莫爲無失之　壁與塗相似而誤爲塗辨見左傳下　藐與藐相似而誤爲藐慮與憲相似而誤爲憲討與計相似而誤爲計來與黍相似而誤爲黍又誤爲漆感與感相似而誤爲感又誤爲憾陰與陶字隸書相似而誤爲陶又誤爲鬱疏辨見國語上苟與荀相似而誤爲荀故與敬相似而誤爲故兆與兜相似而誤爲兜圍與圍相似而誤爲圍槤與楗相似而誤爲楗諒與諄相似而誤爲諄摶與尋相似而誤爲尋舀與函相似而誤爲函廷與廷相似而誤爲廷人與入相似而誤爲入仗與戚相似而誤爲戚師與帥相似而誤爲帥稗與稻相似而誤爲稻疏辨見國語下叛與最相似而誤爲最廡與廉相似而誤爲廉疏辨見公羊傳計與討相似而誤爲計膝與辟隸書相似而誤爲辟叛與知左畔相似而誤爲知沒與汲相似而誤爲汲詳與注相似而誤爲注疏辨見穀梁傳次與坎相似而誤爲坎自字古文與古相似而誤爲古辟與辨相似而誤爲辨維與雍相似而誤爲雍厓與厎相似而誤爲厎相似而誤爲菱顒與鼎相似而誤爲鼎綱與綱相似而誤爲綱論語述而篇子釣而不綱綱乃綱之譌謂不用綱罟也孔注據誤本綱字作解失之而誤爲吉　辨見吉月下　我與義相似而誤爲義孟子公孫丑篇是集義所生者非義襲而取之也下義字文義難通疑當作我言在外者我可以襲而取之浩然之氣從內而出非我所能襲取也我與義相似又涉上文兩義字而誤耳趙注但云人生受氣所自有而不及義字則所見本不作義可知疏據義字作解非也　吐與哇相似而誤爲哇滕文公篇出而吐之哇當作吐字之誤也論衡刺讒仲子吐鴟鴞之羹白帖卷九十五太平御覽羽族部六引作吐是其明證也俗本皆作哇

其爲誤字無疑丁張二家音於隹切則所見本已誤作哇趙注出而哇吐之哇字乃後人所增當刪正

來與求棣書相似而誤爲求　離婁篇舍館定然後求見長者乎家大人曰求當作來上文子亦來見我乎與此正相應也棣書來字作来求字作求相似而誤

勝與服相似而誤爲服　以善服人者也以善能服人者未有養人然後能服天下以善服人之服疑當作勝勝字左畔與服相同又涉下文服人而誤管子戒篇以善勝人者未有能服人者也尹注云以善勝人人亦生勝已之心故不服是其明證也若作以善服人者未有能服人者也則文義不明趙注云以善服人之道治世謂以威力服人者也則以見本已誤作服

差與養相似而誤爲養　告子篇雖有不同則地有肥磽雨露之養人事之不齊也養疑當作差字形相似而誤謂雨露多寡之差也故趙注以爲雨澤有不足

棓與棓相似而誤爲棓　又誤爲牾　則其旦晝之所爲有牾比之矣音義棓作棓案棓棓皆棓之譌棓與攪同字從手不從木亦不從牛小雅何人斯傳曰攪亂也玉篇攪字或體作棓云同上後漢書馬融傳故毛族棓羽羣李注曰字書從從手卽古文攪字謂攪攖也浩謂攖亂故趙注云其所爲萬事又棓亂之也當音古巧切而丁公著乃云棓古沃切且云利害之亂其性猶桎棓之刑其身失之遠矣

稟與棠相似而誤爲棠　盡心篇齊饑陳臻曰國人皆以夫子將復爲發棠棠疑當作稟古廩字謂發倉廩以振饑也稟字隸書作稟與棠相似而誤趙注云棠齊邑發棠邑之倉以振貧窮則所見本已誤爲棠不知棠爲稟之譌稟卽倉也

格與招相似而誤爲招　今之與楊墨辯者如追放豚既入其苙又從而招之趙注曰招罥也案招疑當作格格者絡之借字也絡之者以繩縛之也楚詞招魂注云絡縛也故趙注訓爲罥罥亦縛也限經音義卷十引聲類云罥以繩係取獸也罥之言纏說文纏落也落與絡通說文訓纏爲絡此說文纏网也絡亦网西都賦振天維衍地絡薛注云絡網也莊子胠篋篇謂之羅落皆以繩挂物之名也絡與落同聲絡之通格猶落之通格管子幼官篇夏行冬令格史記酷吏傳置伯格長徐廣曰古村落字亦作格是其例也

尋文究理皆各有其本字不通篆隸之體不可得而更正也

上下相因而誤

家大人曰經典之字多有因上下文而誤寫偏旁者如堯典在璿機玉衡機字本從木因璿字而從玉作璣

緜篇自土沮漆沮字本從氵因漆字而從水作沮辨見本條爾雅釋詁簡蓫大也蓫字本從艸因筍字而從竹作筍唐石經始誤從竹釋文引說文蓫草大也則其字從艸可知今本釋文從竹作筍後人改之也此本有偏旁而誤易之者也盤庚烏呼烏字因呼字而誤加口說文孔子曰烏眄呼也取其助氣故以爲烏呼顏師古匡謬正俗曰古文尚書悉爲烏易呼字唐石經烏字作嗚衞包所改也周南關雎展轉反側展字因轉字而誤加車說文車部無輾字尸部展轉也則展與轉同義故以展轉連文釋文輾本亦作展是舊本尚有不誤者魏風伐檀河水清且漣猗猗字因漣字而誤加水釋文猗本亦作漪爾雅釋水河水清且漣漪釋文漪本又作猗案小雅采薇玁狁允之倚本字也漪誤字也猗爲助語不當從水釋文狁本亦作允則舊本尚有故允字因玁字而誤加犬不誤者漢書匈奴傳作獫允大戴禮勸學篇水潦鼜焉鼜字因潦字而誤加水辨見大戴禮中月令地氣且泄且字因泄字而誤加水唐月令及七經孟子考文所引古本竝作且呂氏春秋仲冬紀同岳本始誤作沮案沮字訓止訓壞皆與泄殊義不得以沮泄連文正義不釋沮字釋文沮字無音則本作且可知樂記及優朱儒朱字因儒字而誤加人說文無侏字朱儒是使朱字無人旁定五年左傳陽虎將以與璠斂與字因璠字而誤加玉說文無璵字左傳釋文璵本又作與則舊本尚有不誤者爾雅釋詁販至大也至字因販字而誤加日見辨上爾雅釋宮棖謂之虔虔字因棖字而誤加木釋文棖本亦作虔者商頌殷武箋棖謂之虔字正釋山山夾水澗陵夾水虞虞字作虔無棖字釋文木部無棖字云棖說文木旁說文無濮字釋文濮本又因澗字而誤加水說文無澗字作虞則舊本尚有不誤者此本無偏旁而誤加之者也

上文因下而省

引之謹案古人之文有下文因上而省者亦有上文因下而省者堯典朞三百有六旬有六日三百者三百日也因下六日而

省日字小雅天保篇禴祠烝嘗於公先王公者先公也鄭箋因下先王而省先字特牲饋食禮祝命挼祭此四字誤倒於尸左執觶之上鄭注遂以命爲詔尸辨見儀禮佐食取黍稷肺祭授尸祝命爾敦佐食爾黍稷於席上祝命者命佐食也因下佐食而省佐食字論語爲政篇舉直錯諸枉則民服舉枉錯諸直則民不服舉直舉枉者舉諸直舉諸枉也因下錯諸枉錯諸直而省諸字衞靈公篇躬自厚而薄責於人躬自厚者躬自厚責也皇疏引蔡謨云厚其德也失之因下薄責於人而省責字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五十者五十畝也七十者七十畝也因下百畝而省畝字

增字解經

引之謹案經典之文自有本訓得其本訓則文義適相符合不煩言而已解失其本訓而强爲之說則阨塞不安乃於文句之閒增字以足之多方遷就而後得申其說此强經以就我而究非經之本義也如蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故故事也言王臣不避艱難者皆國家之事而非其身之事也詳見本條下後放此而解者曰盡忠於君匪以私身之故而不往濟君正義則於躬上增以字私字故下增不往濟君字矣既濟六四繻有衣袽繻乃襦之借字有或也言人之於襦或衣其敝壞者也而解者曰繻當言濡衣袽所以塞舟漏也夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也王注則於繻上增舟字有衣袽下增塞字矣繫辭傳聖人以此洗心洗與先通先猶導也言聖人以此導其心思也而解者曰洗濯萬

物之心韓注則於心上增萬物字矣序卦傳物不可以終壯故受之以晉晉者進也言物不可以終止故進之也壯者止也見下而解者曰晉以柔而進也韓注則於進上增柔字矣雜卦傳大壯則止言壯之訓爲止也而解者曰大正則小人止韓注則於大下增正字止上增小人字矣咸速也言咸之訓爲速也而解者曰物之相應莫速乎咸韓注則於速上增相應字矣堯典湯湯洪水方割方旁也徧也言洪水徧害下民也而解者曰大水方方爲害某氏傳則於方下增方字矣柔遠能邇能善也言善於近者也而解者曰能安遠者先能安近王注則於能下增安字矣皐陶謨烝民乃粒粒讀爲立立定也言衆民乃安定也而解者曰衆民乃復粒食鄭注則於粒下增食字矣盤庚由乃在位由正也而解者曰教民使用汝在位之命某氏傳則於在位下增命字矣暫遇姦宄暫之言漸也詐也遇也姦也言漸詐隅也差也而解者曰暫遇人而劫奪之某氏傳則於暫遇下增人字及劫奪字矣無遺育育讀爲胄胄裔也而解者曰無遺長其類某氏傳則於育下增類字矣洪範聰作謀謀讀爲敏言聰則敏也而解者曰上聰則下進其謀馬注則於謀上增下進字矣金縢敷佑四方敷徧也言徧佑四方之民也而解者曰布其道以佑助四方則於敷下增道字矣康誥應保殷民應受也言受保殷民也而解者曰上以應天下以安我所受殷之民衆某氏傳則於應下增天字矣召誥用乂民若有功言用此治民乃有功也而解者曰順行禹湯所以成功某氏傳則於若下增禹湯字矣無逸則知小人之依爰知小人之依依

之言隱也痛也言知民隱也而解者曰知小人之所依依仁政（盐某氏傳）則於依上增所字矣以庶邦惟正之其以與也正與政同言與庶邦惟政是奉也而解者曰以眾國所取法則當以正道供待之故（某氏傳）則於惟正之其下增故字矣君奭有殷嗣天滅威威德也言有殷之君繼天出治而乃滅德不務也而解者曰有殷嗣子不能平至天滅亾加之以威（某氏傳）則於威上增加以字矣以予監于殷毖大否言與予共監于殷之喪亾皆由大不善也而解者曰以我言視於殷毖亾大否（某氏傳）則於予下增言字矣罔不率俾言莫不率從也而解者曰率循也俾使也四海之內無不循度而可使（某氏傳）則於率下增度字俾上增可字矣呂刑罔有擇言在身擇讀為斁斁敗也言罔有敗言出乎身也而解者曰無有可擇之言在其身（某氏傳）則於擇上增可字矣哲人惟刑哲讀為折折之言制也言制民人者惟刑也而解者曰言智人惟用刑（某氏傳）則於刑上增用字矣秦誓我尚有之有者相親也言我尚親之也而解之曰我庶幾欲有此人而用之（某氏傳）則於有上增欲字矣周南振振公姓姓子孫也而解者曰公姓公同姓（毛傳）則於姓上增同字矣邶風終風且暴終猶既也言既風且暴也而解者曰終日風為終風（毛傳）則於終下增日字矣衞風雖則佩觿能不我知能讀為而言雖則佩觿而不知我也而解者曰不自謂無知以驕慢人也（毛傳）則於不下增自謂字知上增無字矣小雅有實其猗猗讀曰阿言實實然廣大者山之阿也而解者曰以草木平滿其旁倚之畎

谷鄭箋則於有下增草木字猗下增畎谷字矣曾是不意言曾是不度也而解者曰女曾不以是爲意乎鄭箋則於是上增以字意上增爲字矣昊天罔極極猶常也言昊天無常降此鞠凶也而解者曰昊天乎我心無極鄭箋則於罔極上增我心字矣大雅依其在京依盛貌言文王之衆之盛依然其在京地也而解者曰文王發其依居京地之衆鄭箋則於依上增發字矣攝以威儀攝佐也而解者曰攝者收斂之言各自收斂以相佐助爲威儀之事正義則於佐上增收斂字矣無縱詭隨詭隨謟詐也而解者曰詭人之善隨人之惡毛傳則於詭下增善字隨下增惡字矣曾是彊禦禦亦彊也而解者曰彊梁禦善也毛傳則於禦下增善字矣檀弓忌日不樂謂不作樂也而解者曰唯忌日不爲樂事正義則於樂上增爲字樂下增事字矣月令措之於參伐介之御閒當依呂氏春秋作參干而解者曰勇士參乘鄭注則於參下增乘字矣禮器設於地財言合於地財也而解者曰所設用物爲禮各是其土地之物正義則於設下增物字地財上增是其字矣郊特牲不敢私覿所以致敬也承執圭而使言之謂聘非謂朝也而解者曰其君親來其臣不敢私覿於主國君鄭注則於不敢私覿上增其君親來字矣爲人臣者無外交不敢貳君也貳竝也言不敢比竝於君也而解者曰不敢貳心於他君正義則於貳下增於他字矣樂記感條暢之氣滅和平之德條暢讀爲滌蕩滌蕩之氣謂逆氣也而解者曰動人條暢之善氣鄭注則於氣上增善字矣儒行居處齊難難與嘆同敬也而解者曰齊莊可畏難鄭注

則於難上增可畏字矣隱六年左傳惡之易也如火之燎于原
謂惡之延也而解者曰言惡易長杜注則於易下增長字矣九年
傳宋公不王謂不朝於王也而解者曰不共王職杜注則於王上
增共字王下增職字矣桓二年傳今滅德立違違之言回也邪
也謂立邪臣也而解者曰謂立華督違命之臣杜注則於違下增
命字矣莊十八年傳王饗醴命之宥言命虢公晉侯與王相酬
酢也而解者曰命以幣物所以助歡敬之意杜注則於命之下增
以幣物字矣僖九年傳以是藐諸孤諸讀爲者言藐然小者孤
也而解者曰言其幼稚與諸子縣藐杜注則於諸下增子字矣二
十四年傳昔周公弔二叔之不咸謂管蔡不和睦也而解者曰
傷夏殷之叔世疏其親戚以至滅亡杜注則於叔下增世字不咸

上增親戚字矣二十八年傳有渝此盟以相及也及乃反之謂
相反者相違也而解者曰以惡相及杜注則於以下增惡字矣宣
二年傳舍于翳桑翳桑地名也而解者曰翳桑桑之多蔭翳者
杜注蓋謂桑多蔭翳故宣子舍于其下也則於翳桑下增下字矣
成二年傳余雖欲於鞏伯謂好鞏伯也昭十五年傳臣豈不欲
吳謂好朝吳也而解者於欲於伯曰欲受其獻杜注則於欲下增
受其獻字於豈不欲吳曰非不欲善吳杜注則於欲下增善字矣
成十八年傳師不陵正旅不偏師謂羣有司也而解者曰師二
千五百人之帥也旅五百人之帥也杜注則於師旅下增帥字矣
襄十四年傳商旅于市旅謂傳言也而解者曰陳其貨物以示
時所貴尙杜注則於旅下增貨物字矣二十三年傳則季氏信有

力於臧氏矣臧乃孟之謂謂有功於孟氏也而解者曰季氏有力過於臧氏杜注則於有力下增過字矣二十九年傳五聲和八風杜注則於八風平謂八音克諧也而解者曰八方之氣謂之八風杜注則於八下增方字矣三十年傳女待人婦義事也義讀爲儀儀度也謂婦當度事而行不必待人也而解者曰義從宜也杜注則於義上增從字矣昭元年傳造舟于河造比次也言比次其舟以爲梁也而解者曰蓋造爲至義言船相至而並比也正義則於比次上增至字矣七年傳願與諸侯落之落始也與諸侯始升也而解者曰以酒澆落之正義則於落上增以酒澆字矣聖人有明德者若不當世其後必有達人聖人謂弗及正考父也而解者曰聖人之後有明德而不當大位謂正考父杜注則於聖人下增之後

字矣官職不則則猶等也鈞也而解者曰治官居職不一法杜注蓋訓則爲法則於則上增一字矣十年傳孤斬焉狂衰絰之中斬之言懵哀痛憂傷之貌而解者曰既葬未卒哭故猶服斬衰杜注則於斬下增衰字矣二十九年傳官宿其業宿與夙通謂官敬其業也而解者曰宿安也杜注安必思其職業正義則於宿下增思字矣哀九年傳宋方吉不可與也與猶敵也而解者曰不可與戰杜注則於與下增戰字矣周語監農不易易輕慢也而解者曰不易物土之宜韋注則於易下增物土之宜字矣司寇行戮君爲之不舉謂去盛饌也殺牲盛饌曰舉而解者曰不舉樂韋注則於舉下增樂字矣晉語君知成之從也未知其待於曲沃也謂哀侯未死時但知成之從哀侯未知其止於曲沃爲武公臣也而解

者曰君武公也言君知成將外其君爲從臣道也故使止臣永知成不外而待君於曲沃之爲貳也韋注則於從下增臣道字待於曲沃下增爲貳字矣吾秉君以殺大子吾不忍秉順也謂順君之意以殺大子也而解者曰秉執君志以殺大子韋注則於君下增志字矣宋衆無乃彊乎彊讀爲僵僵斃也言宋衆將爲楚所斃也而解者曰宋降于楚其衆益彊韋注則於宋下增降于楚字衆上增其字矣敢歸諸下執政以懟御人懟說也言以此說君之御人也而解者曰懟願也願以此報君御人之笑己者韋注則於懟下增報君字御人下增笑己者字矣吳語不敢左右敢犯也言不犯君之左右也而解者曰不敢左右暴掠齊民韋注則於敢下增暴掠齊民字矣隱三年公羊傳曰某月某日朔日有

會之者會正朔也正當也言日會當月之朔也而解者曰會不失正朔也何注則於正上增不失字矣以吾愛與夷則不若愛女當作以吾愛女則不若愛與夷而解者曰言吾愛於與夷則不止如女而已疏則於不下增止字矣九年傳何異爾俶甚也謂厚甚也而解者曰俶始怒也何注則於俶下增怒字矣桓十一年傳突可故出而忽可故反故必也言突可使之必出忽可使之必反也而解者曰突可以此之故出之忽可以此之故反之疏則於故上增以此字矣是不可得則病然後有鄭國言突可出忽可反若不可得則以爲大恥謀國之權如是然後能係有鄭國也而解者曰已雖病逐君之罪討出突然後能係有鄭國何注則於然後上增討出突字矣莊四年傳此非怒與怒者太過也

而解者曰怒遷怒上增遷字矣僖二十二年傳吾雖
喪國之餘謂宋爲殷後也而解者曰我雖前幾爲楚所喪所以
得其餘民以爲國何注則於喪上增幾爲楚所字餘下增民字矣
二十六年傳師出不正反戰不正勝謂師出不必反戰不必勝
也而解者曰不正自謂出當復反戰當必勝何注則於不正下增
自謂字矣未得乎取穀也言未爲計之得也而解者曰未可爲
得意於取穀何注則於得下增意字矣襄五年傳相與往殆乎晉
也殆乃治之假借而解者曰殆疑疑讞于晉何注則於殆下增讞
字矣莊元年穀梁傳接練時錄母之變始人之也人與仁通謂
憐哀之也而解者曰始以人道錄之范注則於人下增道字矣文
八年傳其以官稱無君之辭也言其專擅無君也而解者曰無

人君之德范注引鄭氏釋廢疾則於君下增德字矣爾雅釋詁尸宋也宋
即主宰之宰而解者曰謂宋地郭注則於宋下增地字矣宋官也
案即官宰之宰而解者曰官地爲宋郭注則於官下增地字矣寫
繇憂也寫即鳥之假借而解者曰有憂者思散寫郭注則於寫上
增思散字矣繇即搖之假借而解者曰繇役亦爲憂愁郭注則於
憂上增亦爲字矣倫敕愉勞也倫當讀勳勞之勳敕當作勞勑
之勑愉當讀瘉病也之瘉而解者曰倫理事務以相約敕亦爲
勞郭注則於勞上增亦爲字矣又曰勞苦者多惰愉郭注則於愉上
增多惰字矣載謨僞也僞即作爲之爲而解者曰載者言而不
信謨者謀而不忠郭注則於載下增不信字謨下增不忠字矣功
績明成也蓋成謂之功又謂之績又謂之明也而解者曰功績

皆有成事有分明亦成濟也郭注則於成上增有字亦字矣儀斡也直訓儀爲斡也而解者曰儀表亦體斡郭注則於斡上增亦字矣彊當也直訓彊爲當也而解者曰彊者好與物相當値郭注則於當上增好與物相字矣苦息也苦卽詩王事靡盬之盬而解者曰苦勞者宜止息郭注則於息上增宜字矣薦臻也謂薦與臻皆訓爲至也而解者曰薦進也故爲臻臻至也郭注則於臻上增進字矣釋言暱亟也暱爲相親愛之亟而解者曰親暱者亦數郭注則於亟上增亦字矣矜苦也直訓矜爲苦也而解者曰可矜憐者亦辛苦郭注則於苦上增亦辛字矣栗慼也慼讀爲蹙栗與蹙皆敬謹之義也而解者曰戰慄者憂慼郭注則於慼上增憂字矣坎銓也坎乃次之譌而解者曰坎卦水也水性平銓亦平也

樊注則於坎下增水性平字矣寇讎也謂極深也而解者曰輕寇者好放讎郭注則於讎上增好放字矣讎力也讎讀爲讎讎與力皆謂勤勞也而解者曰讎極力郭注則於力上增極字矣謀心也謂思慮也而解者曰謀慮以心郭注則於心上增以字矣烝塵也烝與塵皆謂久也而解者曰人衆所以生塵埃郭注則於塵上增所以生字矣服整也直訓服爲整也而解者曰服御之令齊整郭注則於整上增令字矣訊言也訊與言皆問也而解者曰訊問以言那疏則於言上增以字矣釋器絇謂之救謂罥也而解者曰救絲以爲絇郭注則於救下增絲字矣律謂之分謂捕鳥畢也而解者曰律管可以分氣郭注則於分上增可以字分下增氣字矣釋山重巘陳巘卽岸之假借而解者曰山形如累兩甑郭注則於

重獻上增如字矣此皆不得其正解而增字以遷就之治經者苟三復文義而心有未安雖舍舊說以求之可也

後人改注疏釋文

引之謹案經典譌誤之文有注疏釋文已誤者亦有注疏釋文未誤而後人據已誤之正文改之者學者但見已改之本以爲注疏釋文所據之經已與今本同而不知其未嘗同也如易繫辭傳莫善乎蓍龜唐石經善誤爲大而諸本因之後人又改正義之善爲大矣說見周易下　小雅十月之交篇山冢卒崩唐石經誤依釋文卒作崒而諸本因之後人又改箋及正義之卒爲崒矣說見毛詩中　天官司書凡上之用財唐石經財下衍用字而諸本因之後人又改敘官疏之用財爲用財用矣說見周禮上　春官隸師表貉則爲位唐石經表上衍祭字而諸本因之後人又改注之表貉爲祭表貉矣秋官象胥次事士舊本士上衍上字後人又增上字於注內矣竝說見周禮下　燕禮閽人爲燭於門外後人於燭上加大字又加於注疏內矣聘禮遂以入唐石經入下衍竟字而諸本因之後人又加竟字於疏內矣士喪禮下篇眾主人東即位舊本脫主字後人又改疏以從之矣特牲饋食禮佐食爾黍于席上反黍于其所唐石經黍下竝衍稷字而諸本因之後人又改少牢疏以從之矣竝說見儀禮　大戴禮曾子立事篇思其不能以讓也舊本患誤作貴後人又刪不字以字竝改盧注矣說見大戴禮上　衛將軍文子篇益三千就焉舊本脫千字後人又改盧注矣說見大戴禮中　曲禮前有車騎則載鴻唐石經鴻上衍飛字而諸

本因之後人又加飛字於正義內矣使自稱曰某唐石經使下衍者字而諸本因之後人又加者字於正義內矣豚曰豚肥唐石經依正義改豚爲腯而諸本因之後人又據以改注及釋文矣禮記喪三年以爲極亾則弗之慮矣亾字屬下讀後人依釋文以亾字屬上讀又於正義內極下加亾字矣先王之所以難言也唐石經初刻有以字改刻刪去而諸本因之後人又於正義內刪以字矣王制亦弗欲生也唐石經欲譌作故而諸本因之後人又改正義以從之矣月令還乃賞公卿諸侯大夫於朝舊本乃誤作反後人又改孟冬正義以從之矣孟冬行夏令則風雨不時唐月令改風雨爲雨水而諸本因之後人又改正義以從之矣蠶事既畢舊本脫既字後人又於正義內刪既字矣

孟夏行春令則蟲螟爲災後人改蟲螟爲螟蟲又改注疏釋文以從之矣度有短長與裳量常爲韻舊本短長誤作長短後人又改正義以從之矣毋逆天數舊本天誤作大後人又於正義內加之大二字矣（說見禮記上禮器）必先有事於郊宮後人改郊宮爲類宮又改注以從之矣喪服小記齊衰帶惡笄以終喪唐石經脫帶字而諸本因之後人又於正義內刪帶字矣少儀枕穎几杖唐石經誤倒穎字於几下而諸本因之後人又改正義以從之矣樂記曲直繁省廉肉節奏唐石經依釋文改省爲瘠而諸本因之後人又改注及正義以從之矣（說見禮記中）喪大記先八右唐石經入下衍門字而諸本因之後人又加門字於正義內矣祭義敷之而橫乎四海唐石經敷誤作溥而諸本因之後人

又改釋文正義以從之矣祭統見其備於廟中也唐石經依釋文改備爲脩而諸本因之後人又改正義以從之矣中庸達諸天地而不悖唐石經達誤作建而諸本因之後人又改正義以從之矣投壺司射進度壺以二矢半唐石經以上衍閱字而諸本因之後人又加入正義內矣儒行鷙蟲攫搏不程其勇唐石經其勇誤作勇者而諸本因之後人又改正義以從之矣說見禮記下冠義遂以摯見於卿大夫唐石經依釋文改卿爲鄉而諸本因之後人又據以改正義矣說見儀禮昏義教成之祭唐石經之祭誤作祭之而諸本因之後人又改正義以從之矣說見禮記下僖三十三年左傳鄭之有原圃猶秦之有具圃也唐石經下圃字誤作囿而諸本因之後人又據以改注及正義矣說見左傳上宣二年傳趙穿殺靈公於桃園唐石經殺誤爲攻而諸本因之後人又改釋文之殺爲攻矣襄二十九年傳其有陶唐氏之遺風乎唐石經風誤爲民而諸本因之後人又據以改正義矣三十一年傳北宮文子見令尹圍之儀唐石經儀上衍威字而諸本因之後人又據以改正義矣說見左傳中昭七年傳孟僖子病不能禮唐石經依或本禮上加相字而諸本因之後人又據以改上文杜注矣二十年傳偏尒之關尒與邇同舊本尒誤作介後人又據以改杜注矣定九年傳如驂之有靳唐石經依釋文刪有字而諸本因之後人又據以改正義矣說見左傳下魯語禁罣罷舊本罣誤作置後人又據以改注矣說見國語下莊十八年公羊傳此未有伐者後人於伐上加言字又加於二十六年疏內矣說見公羊傳

雅釋獸鼫鼠唐石經鼫誤作鼮而諸本因之後人又據以改釋文矣說見爾雅下凡此者皆改不誤之注疏釋文以從已誤之經文其原本幾不可復識矣然參差不齊之迹終不可泯善學者循其文義證以他書則可知經文雖誤而注疏釋文尚不誤且據注疏釋文之不誤以正經文之誤可也

皇清經解卷一千二百零七下終

南海鄧翔番禺高學耀新校