皇清經解續編

仁12
698
1408

門 口 12
號 卷

弟十二部　通弟十○部

合六部易炳　合九部
易君　合十□部關

帛 繒文 帛古文 繡 繒文 緐 繒文 緐 篆文 先子云今譌作肺

襄 經典省作棄　弃 古文 棄 繒文

𠂤 古文 經典變作先又○既 俗作既

忯 經典變作悉　薈 既 嘅 槩 暨 概

愾 既 溉 摡 塈 ○愛 簽 僾

稚 今補 ○季 痵 悸

未 昧 昧 寐 今省作寐

沫 張云別作 顜 非 頖 古文 妹 ○味 蓛

圀經典省作國 嗛 嘴或文 謂 渭 媚 綃 颳 敝張云別作戚非 髮 歙 柀 帗 撇

位

友 祓 芠 跋 跋 張云別作戚非 髮 歙 柀 帗 撇

祓 髮 媵或文 須古文 慰 庡 炥 波 魰張云別作鰶非

拔 妓 坡 越 皵

兌張云別作允非 放 脫 餓 悅 棁 稅 瘈 駾 挩

挩 婉○說鉉云悅經典只用說 鴃 閱○銳 厧籀文 薈○罽

瀉 纈

對或文 憒 轡以上二文今皆从對 慁

圀經典變作萬張云別作万非 講 瞞 矇 嘴 邁 薄

瞞 糢張云別作攂非 勤張云別作勱非 ○蠻偏旁作蠻

邁或文 癘張云別作癩非 ○厲張云別作礪非 壢或文 犡

肭 軜 汭 ○芮 蜧 ○肉今作㕣又作冏

裔 兗古文○裔 曒 趡 遹 譎 鷸 邁或文 剮

橋 裔 驕 憍 憍 滴 繘 繘古文繘 蟈籀文蟈 醮

嚓入十四部○納 鮤

糈 類○類 顓

醉

崒經典作孛 作聲非 癥張云作歲非 郭鉉云俗作勃非 勃○誖 悖或文 戩籀文 戭籀曰今之爵果張云

丰 經典亦作丰或譌作丰與丰無別非也 夆 ○初 韌 張云別作製非 挈 契 或作潔鉉附字張云作潔非 ○契 趨 鶨 楔 鄭 窫 類 鍥 ○偰 ○离 張云作离非 离 古文 竊 經典省作竊譌作竊 ○韋 經典作韋 璻 違 蠽 ○韌 今補 ○瘛 先子云今作齧 揳 鍇云別作揳非 ○害 犗 割 禊 ○瘛 今省作衛 又作衛 衛 ○韋 籀文 斬 ○斬 籀文 折 篆文 斷 今作斷 ○忉 浙 娶 銜 ○若 張云別作猶非 猶 ○外 古文 外 ○瘛 或文 歇 ○闕 ○厥 蕨 趨 蹶 或文 躩 ○厥 鱖 ○槩 經典變作溉 撫 ○蜜 勩

匄 俗亦作匃 張云作訖非 匈 ○曷 作昌非 揭 偈 喝 趨 遏 謁 羯 鶡 ○楬 ○褐 歇 鳵 碣 謌 古文 猲 蝎 愒 鉉云俗作憩非 朅 先子云偈宜用此憩亦宜用此 楬 蝎 場 ○揭 ○楬 褐 ○渴 蕩 澈 ○葛 藹 鄗 揭 ○祭 張云作祭非 蔡 瞎 鄒 穄 察 瘵 憏 際 瘵 或文 蠥 ○茂 經典通作懋 ○戊 張云別作钺非 戚 ○歲 張云作歲歲非 噦 譙 翽 劇 饑 彗 ○滅 ○蔑 經典偏旁作衊 ○大 經典作大偏旁又譌作土 張云別作太非 介 經典偏旁亦作大 杕 古文 案今省作太又加丶作汰與汰混用非 杙 別作汰非 ○奉 經典偏旁作幸 傘 或文 戾 鈇 軼 作軼軼非 ○牽 經典偏旁作幸 傘 或文

○達或文撻遧古文○益作盡非別作艷非蓋張云从去非嗌豔

㠯或文㲻入十七部

㚔穗或文㲻入十七部

隶逮盩云或作迨隸隸

髮或文蘢俗亦作蓑○衆○遝別作嚃俗譶遳

鰥入九部

孚今作乎○昏相承作昏偏旁誤从于作舌今从舄

諭簡文鴽骷刮○栝秳○佸頡髺聒

括姡○活澖或文闊張云作濶非○鈌愩鐉古文

卢古文肖今作少多○削經典相承論作列莿迾劗柳

梨例○裂鴽烈洌張云作冽非蛚颲灰

入十部

㸚○發㪷㪽檄張云別作徼非癈廢撥鐁

月經典作月月內舟偏旁寫作月月月無大分別大約从舟者朕朝俞服外無多幾字从月者弓聲外亦惟朔望朏霸朘朓期有朗閒幾字而已其餘皆从肉也朗趴或文

刖明捐

市○世經典作世呭呬泄詍張云別作詪非泄張云別作洩非

拽張云別作拽非紲張云別作絏非緤或文○貰勩張云別作勤勤非

乂刈或文殺㪷㪽○芟倣

舌此字从干俗譌舌非

敗簡文散文

惠蕙古文轗橞濂縗

帶韎張云別作蔕非遰蹛憊滯撕撕或文徙古文蟙

威滅搣

㣇今偏旁譌作市與紱正文作市無別今依篆之若作市混岀非 韍 連肺柿柿郝旆俗又譌作施非 狒 柿怖沛鉍云別作霈非 鮅 柿抪酺

㱿經典作退古文作退从此變 退古文 㱿經典作家 布古文 㱿 家 稼先子云別作穡俗 嫁 鎝云今作墜 嫁 ○ 遂 遬古文 旞 旛或古文 穟 蔥或古文 窣 穟 鬮張云別作燧非 隧篆文

○ 隊 鑿 鐓

㠯經典作出以偏旁或亦作出也 苗 咄 趉 趎 齠 詆 詷或古文 柮 朏

窅別作窔非 痂 歐 頤 貀張云別作豽非 灺 黜 泏

瑏 拙 細 蛐 ○ 屠經典省作屈 屠 鷗 剧 崛 今亦譌作堀以下更有从屠省堀之堀故此从正篆姚云今作屈 堀

掘以上六文本皆从屠今依經典寫之

屍經典作尸鉉云俗作屪非 蔚 罰 尉 慰

枼今作葉 傑

𠂢 ○ 戍 越 逾 跋 眱 泧 姒 絨 鉞鉉云俗作鐬以鉞

爲斧戉之戉非 雀 ○ 戩經典變作翦 鸙 鬣 巘或文 吊古文 梓古文張云別作栽非 ○ 岩 ○ 辥今亦譌作薛 薛經典省作薛張云別作薩非 鞢 ○ 蛮

今偏旁文作屮亦譌作十𠂆上 巘張云別作蘗非 孽以上六文今皆譌从薛 走入十部

辮 孱 巘 孱 恒 戾 旻 綟

㚔經典作卒亦作卒張云作卒非 萃 啐 齔 踤 誶 瘁 粹 窣

賴 翠 碎 猝 焠 悴 淬 捽 顇 ○翠 辮

澤 ○綷今補 辮

秫 朮或文 荒 術 誅 疿 怵 流 颭 鉥 ○述

遹籀文 遹 ○𢍏今補 ○ 殺張云別作網紩非 殺古文 𣪊古文 帚古文

緻籀文 機 檕 鑿 鑱

曼經典相承變作叟俗偏旁作叟叟非 珓 沒 頌

會 佮古文 晉 噲 膾張云別作鬠非 劊 檜 鄶 旝

稽 禬 膾 獪 鱠 澮 嫆 繪 禬

肅經典作聿 ○律 葎 ○厲 ○戡 擊 隻入八部

弗 茀 咈 跰 費 刺 柫 佛 髴 艴 炥

奊 佛 拂 紼張云別作繂非 ○費 櫝 ○弟 遞 ○沸

鬻

㸚先子云經典變作叕 啜 輟 鷸 腏 劂 餟張云別作醊非 掇 叕

輟或文 歠 吷或文 惙 掇 婠 畷 輟 綴 ○窾

簪 籫

捧 拜揚雄說 𢎘古文

雪經典省作雪

最 撮

奪經典作奪張云作奪非

帥 帨或文 膞 膟或文 膞 蛥云悉蟲俗作蟀非

吠

医○毆翳鷖癥繴繄緊墅

气經典省作乞偏旁作乞又作气今依寫之 艺吃趁齕訖刨虓訖

圪秇圪仡欽頷忥沉紇圪鉉

○氣張云別作炁非 槩或文 餼或文 鎌愜

勿今作勿 肋或文 芴物昒脣或文 眇殁或文○昒

沼○忽張云悅忽作恍惚非 颮

爻經典作爭 特肒柼抒抭蚌抭釬酌○虓

滅

訊詩借作詴入此

末眛餘張云別作秣非 鼤沫

寬

支經典作史俗作史非 玟肢鳷契敲衱駛璽快

蚑鈇○決張云从之非 趄趺肢鈇張云別作鈇駛非 窡

痠妒鼾○抉窡

絕古文絕張云別作蕞非 胦張云別作脆非 鑿

篡經典从偏旁作篡 噬潠

摯

侚○敝蔽蹩瞥鷩鄨幣獘斃或文 澈

擊獘鼈鄨鑒

繼櫼

文闕

秖漓或文

文一重一

臬 臲 或文 鬾 寠 闌 甒 㪷或文

貝 退 跟 張云別作狠非 浪

敲 今補 蔽 張云別作膇非 鄗

突

公 今作古 忝 或文

骨 鶻 散 顝 滑 揩 緙 齺 遧

器 張云作器非

詘 經典作罰

厧 脈 或文張云作脉非 酨 縮文 霢

初 經典作制 初 古文 製

外 經典作介 鉉云朋堂左右不當作介 玠 芥 齘 鴐 疥 价 衸 髫

駓 忝 忯 閈 扮 妡 張云別作婕非 昤

㬎 縮文 鷬 ○ 敲 鷬 鼮 經典作款 款 或文

文五十三 補一 重八

剌 瘌 楋 瘌 剌 幣 ○ 賴 張云作賴非 簩 獺 瀨 瀨

鬱 鬱 張云作鬱非

鼻 濞

敢 鬣 張云別作蘸非案今澤字亦此之譌 鼳

鑷

筆

率 張云別作繂繂非 啐 逵 衛 隸

高

出

蚰 經典偏旁作𠂤

叟

眚 莧 莧 入十部

劊 ○蔪 張云別作劑非 趨

耒 經典省作耒 誄 郝 葉 賴

互 今作互俗作互非 ○彝 張云別作彜非 彝 斟 皆 攴 欐

𠂤

垒

丩 今作 丩

丩

鬮

贅

毳 毳 氅 氉 氉 氉

鬩 瘁 隧 衶 鱍 憩 褉 炔 筮 蘄

文十 說文鬩

第十三部 通弟十口部

合十六部詩式戚
合十七部詩猶

冒 眊 訂 謇 昏 氓 今作 牽

濈 先子云作觶非

牽 經典偏旁譌作幸與俗寫無別 軠 今作 牽 孰

韐 鞹 幹 古文 弋 遘 古文 芟 吸 伋 趿 鞁 張云別作履非 极

伋 馺 忿 經典作急 扱 級 鋑

汲

太 經典作立 踘 張云俗作翌 鳩 笠 柆 粒 踉 古文 厎 泣

拉 颯 ○ 昱 張云作翌非俗書翊字 喢 煜

灥 灘 壧 灥 經典作隰 鼮 古文 淫 顯 入十部

耑 經典變作叢 鼮 古文 鄴

走 經典作趣 張云別作趞非 逴 箋 或 古文 逮 徥 趕 捷 婕 鍵

蜨 經典作蝶 張云別作蝶非 蜨 絃 云俗作蝶非

枼 作棄非 葉 韠 牒 或 古文 牒 屧 張云別作屧 鞾履屧非

渫 張云別作泄 洩非泄別義 揲 張云別作葉非 媟 鍱 ○ 葉 僷 襟 張云別作葉非 堞

爓 涉 篆文

卬 經典作甲 命 古文 呷 柙 張云別作押非 帀 古文 帢 狎 閘 匣

合 祫 迨 跲 詥 鞈 鴿 簪 鞈古文 柙 郃

祫 張云別作恰俠悕皆非案恰俠悕疑張寫誤當是祫俠悕 鞈或文 佮 祫 張云別作袂非 欱 頷

洽 龕 閤 於 始 給 盒 欱 匌 ○荅 張云別作荅盒非

踏 楋 ○翕 鄒 歙 ○潝 ○拾 淊

邑 經典偏旁作阝 裛 悒 混 泥 挹

糪 集 或文 喋 雜 鏟 鋌 或文

人〃 經典作入偏旁作 或譌人一 企 今亦作跂與从中者無別 錯云今人作繙非

濕 法 今文 企 古文

妾 萎 翌 婁 椄 接 鯜 接

文一百四十九 重十七

馰 經典作譶 縶 或文

諰 作諰誼俗譌 張云別作譖非 徲

文三 重一

協 叶 古文 叶 或文

協

文二 重二

丙 今作帀 張云匝 帀別作週通非

丞 經典作乏 芝 斂 鉆 宻 叟 屔 砭 泛 妥

龍 譻 龐 言貓 龐 言貓 龐 襲 龐 衣貓 龐 衣貓 文

睽 经典作暌 敬避 从火 敬聲

劦 協 劦 協 協 張云別作揝非 ○脅 歙

鼠 邋 臘 張云別作蠟非 儠 鬣 鼜 或文 獵 或文 獵 張云別作獦非 攦

燮張云作變非 夔

狧

夾纖作挾 莢 唊張云別作睫非

殖猶文 厧 恋 挾 姾 綊 蛺 鋏 ○痰 作癌張云別作狹非 鞅 ○痰 作癌張云別作譚 ○慭 鋙云今多作慊 㾗 作瘵非張云云別作瘵非 ○匧 篋或文

緤

沓 詀 諧 楷 涪 拹 踏 婚 錔

言 譆 譻

乩今作吼 帇 駍 抐 鉰 張云別作鑷非 輒 張云从取非 敢

昜 踢 張云別作踏非 鯣 ○鬮 謂

習 謵 楷 騽 熠 慴 鰨 摺

曼 已新改作嬶張云別作槾非案俗作聶非

十 汁 什

舌 竝非 屑 歃 婿 銛

插

躡 躡 張云讘改作囁嚙非 聶 懾 懾 攝

品

燮

勰

文 鬮

闕

支 經典變作支 枝古文 芰杜林說 肢或文 歧或文 伎 妓作敧非張云別作妓鉉云敧隘作崎嶇非 跂張云別作企非 鼓俗作鼓 技 蔗

辰 頍 魁 敧 妓○枝 鼜張云別作攜非 攜 鼜 鼜

翌 篧 寔 匙 禔 題 題 騠 遧 湜

朱經典作束 蔗 趚 棗 諫 策 湅 ○ 帝經典作帝 帝古文

禘 諦 締 ○ 啻 經典偏旁作啇 謫先子云謫後人加之 敵 籴 楠

楠 滴張云別作適非 摘 嫡 鏑 ○ 適張云別作嫡非 摘張云別作擲非

蹢張云踶蹏作躑躅非 鶺 ○ 敕 云積後人加亻 嘖玄云顧當用嘖 ○ 讀或文 黷 羦 簣 積 幘 磧

漬 嬇 績 盆今作盎 齹 謚 齺 貊或文 溢張云別作鎰非 搤 縊 鐲

唼 蒜 簡文 瞞 隘簡文 陮 ○ 辟經典作辟 壁 薜 壁 避 譬 躃 臂 劈玄云劈歷作霹靂非

糪 糪 僻 僻 襞 辟 辟 闢 闢俗書 擘

辟張云解爲解猶非 解 懈 澼 蟒 鱗或文 闢

圭 珪古文 荎 哇 趃張云別作跬非 街 註 卦 厓 封

珪張云作劉揲非 桂 觢 桂 邽 佳 崖 厓 壁 烓

奎 奘 注 壁 閨 挂張云別作掛非 娃 絓張云別作罣礙非

畫 畫 畦 ○ 窐 滜 ○ 恚 嫢 ○ 薤 薤

析張云別作柝非 晢 淅 蜥

狄 逖 逿古文

昃玄云闕義當只用昃 郹 ○ 鷄 雖古文 鷷

犀 羶或文 ○ 鮮 癬 霹

齧經典省作脊 踖張云別作瘠非 脅經典作卑張云別作鴷非案作卑非 蕈古文 鮹鍇云今作鯽案非也鯽鮚或文 痺古文 鮹張云別作脾非 鄨張云別作鄪非 稗張云別作牌非 俾張云別作埤非 裨張云別作埤非 埤或文 埤簡文 婢○箄簿○庳廔 或文 蜌或文 蜱或文 蜱或文 蜱

文十 重三

役 俀古文 殺 坟

糸今作系 𠂤古文 縈先子云屈賦縈字蓋即此 附錄

文七 重二

規 張云別作規槩非 鬻 竇 張云別作親非 闕 嫢

豬先子云今省作智 鄨古文 覩 覽 蟹或文 鄨

豸

鷹 張云解鷹作獜非

只 迟 齞 朊 張云別作躬非 肢或文 枳 疻 咫 抾 軹

○伥 僖

伥經典作忯 昧 絲 變 作辰 派 張云作派非

陞 張云陞沈作鴆非

醬 張云別作鹽俗

覛 脈 變 張云別作弊非

賤

彳 經典作亻

辟

羼

文二十二 重四

掃

文一 說文闕

弟十五部

合十部詩原　合十一部屈雷表　合十四部詩
楊屈知　合十六部易下　合十八部詩翟易弱

爲 經典變作爲俗又省作爲非　古文 爲 譌 張云別作訛非　鵝 別作鵝非　鄔 爲

瘣 僞 闖 撝 嫣 隋○戾 經典變作戾　戾 古籀文

彼 跛 詖 轍 簸 柀 敗 旒 疲 帗

秡 頗 髮 破 駊 慰 波 鮅 披 被

坡 鈹 陂

它 經典變作它　先子云祇後人加糸　蛇 或文 張云別作虵非　虵之爲他猶言後人相承从也音故增孳以別之　詑 張云別作訑非案作譌尤俗　靴 佗 鉈 云俗作駝非張云別作鉈非

義 蒦 墨翟書　議 鱶 儀 張云別作𩰫非　鄴 儀 屭 轙

鑞 或文 義 今相承省作義　儀

罷 龍 鑼 羆 罷 龔 古文

乙 張云別作呵非　可 經典作哿　訶 鶣 柯 疴 張云別作痾非　砢

問 坷 妸 坷 軻○苛 荷○何 荷○阿

閜 嬰○杏 荇 或文

崗 今作崗　譕 摛 縭 加 茄 笳 賀 痂 張云別作袈非　嘉

醨 螭○離 張云別作璃鸝非　蘺 張云別作籬非

奇 作奇非　倚 齮 踦 張云別作錡非　欹 張云別作欹非　掎 剞 觭

椅 寄 倚 騎 猗 掎 綺 畸 錡 輢

○倚 騎 檹

我 戓古文　戕 誡 餓 俄 峨 硪 碬 皒 俄

娥蛾我蟈 蟈或文
𠂉○𠯿經典變作也 廿秦刻石文 迆張云別作迤非 攲張云別作攲非 枙詩作地譌
貤貤灺𠯿 弛張云別作弛非 號或文 地墜籀文 陁
酡○施䏚䏚 瓦俗作瓦
壓髭 氏入十四部

麻 痲俗 磨 磨張云別作磨 磨張云別作磨 磨先子云俗作磨 磨張云別作磨非 磨 磨或文 磨○磨
羅 蘿
𠂉經典作匕 魮○化 吪 囮或文 貨 傀 鈋
多 夛古文 哆 趍 迻 詫 胯 栘 痤 移 匆
姼或文 垮 鉖 軻 陊 鉉云俗作噴非案今晴字即陊或文晴也

○移 萐○侈 廖○宏俗作宜 茲古文 誌
沙張云別作砂非 ○沙讀若說 莎 娑 魦先子云今作鯊
醝張云別作酇非 簪錯云俗从口作嗟 嵯 嵯 痤
傞經典變作差 傞 瑳 醝 醝 醝

㕛 經典變作那

㕛

吹 ○炊爨

穌 盉

朱 相承作禾 經典偏旁作禾與文亦作之者無別

朱

林

㠯 經典偏旁作之與文亦作之者無別

㠯

文二百五十 又重出六 補一 重二十六

差 今補 先子云今作隨

差

○ 陸 鍇云俗作蓼 墮 篆文 先子云此今讀字 隓 髓 張云別作髓非 隋 ○遁

髻 張云別作髻非

文二

○ 墮 鍇云俗省作嫷唐韻作妥非是 嫷 古文 隋 ○惰 惰或文

隋 橢 豬 嫷 鉉云今俗省作嫷唐韻作妥非是嫷是惰之古文未解鉉所謂俗省

嫷 古文 墮 鰖 隓 籀文 祩

坐 經典偏旁皆从古文作坐今依寫 埵 趎 睡 鉉云別作脞非 剉 痤 倖

銼

危 詭 跪 詭 鯱 艩 梔 頠 悞 沱 婉 蜿 或文 𡊁 或文 銃

文四十一 補一 重六

果 張云別作菓非 祼 踝 課 敦 課 張云別作髁非 髁 俗作夥 稞

窠 裹 顆 溰 張云別作媛非 鰥 媒 張云別作媛非

忣 俗通作垂 玤 古文 罃 別作罃鍾非 陲 ○埵 經典作垂俗作垂非 埵 或文 諈

罃 墜 錘 捶 婑 埵 錘

睡○騅 駾籀文遷

臥

戈

臥

萑 萑

𠂤○𠂤 張云別作鍋非 蠃蠃 蜾或文

彖

朵 張云俗作朶非 棄 張云別作過楊非 婑 揆

叕 經典省作叕 張云叕旁作最最非 癵 張云作癵非

貨 瑣 脽 類 浢

文五十五○重九

罹 珊 磋 傞 可

文五 說文踢

善化劉 鉅
江陰馮 銘 校

皇清經解續編卷六百五十七　南菁書院

說文諧聲譜八元四十九　武進張成孫彥惟著

略四上

弟十六部通十一部十口部

合二部易用　合三部詩贈
合七部易正　合十口部闕

絲今作絲俗作絲非

呂鉉云李斯刻石作㠯經典作以偏旁又作厶　苜俗苜字卽此譌

○台　齝張云別作齝非　詒張云別作貽非　貽　殆　胎　笞　飴

鼻籀文　柏張云別作粕非　鉛或文　辞籀文　部　佁　駘

戛怡　冶　鮐　始　詆　紿　○亢　籀籀文　隸

○怠　慫　○治　荔張云別作苔非　○矣　唉　誒　騃　俟或文

侯欬騃嵔或文涘埃嫉埃○晶
今作能 酋 允 入十部
經典作又偏旁作寸亦作大遂與尸無別 疫 扈○右徐云俗別作佑 祐○有琟趙
○賄郁宥痏張云別作蜼非 蕭○盍或文 醢 蘸籀文○圄 圞籀文 蘭先子云今作蔺
○兕經典作尤 訣 肰 黝籀文 頊或文 疣或文 忧 沈
经典作之偏旁又作屮土生 屾 ○寺 峙張云別作跱峙非 峙躊作踟躕非 芝 嶵 蚗鍇云俗譌作呫 事 叟古文 史先子云今變作市
詩 誽古文 邦 痔 侍 庤
恃 持 時○特 栘○待 俟○時 眡古文
蒔張云別作栘荷非 塒○志 誌鉉補○臺 嬉○蚩張云別作嬉嘻非 數
潍

某 槑古文 禖 謀 毋古文 嘾古文 牒 媒
算經典作筭 甘古文 舅古文 岡古文 其古文 匷籀文 丌今補經典作其 祺 禥籀文
其 基 祺 棊 棋張云別作碁非 旗 期 厠古文 稘鍇云碁本當之碁亦當 麒 基 淇 鱝 嫉
从禾 顋 麒 麒 慕 鰭 鱝
○欺 僛 斯 入十四部 邱
經典作丘 功令減筆或用邱惟 圜丘不避 坐古文 邱
支經典作毋 苺 鴝張云別作鵒非 拇 坶張云別作悔非○卼經典作每鉉云俗作莓非
誨 敏 斛 脢 梅 楳或文 晦 晦 爂 悔 海
嫚 晦 畮或文張云作畝非 鋂 侮入十九部 緐入十部
匈經典偏旁文譌田 脢或文 卅古文 侮張云別作佈非 猧細○思張云別作顋腮鬚非 諰
觤 偲 緦 棗古文 毇入十部 鬒入二部

匝俗作匝匝非 顧篆籀文 瑎 莖 蔗 庶古文 睞 賚 稑 覜 騋

來經典作來 奎 萊 藜 庶 睞 賚 稑 覜 騋

淶 勑 ○ 欶 慦張云別作悉非 齒 臼古文 企 跂 社 阯 址或文

止經典作止俗作止偏旁又作𠂆別作趾俗 社 齒 臼古文 企 跂 社 阯 址或文

○ 趾經典作徙 徙或文 屣古文 鞮鐙云俗作屣 蓰

釆經典作不 苯 胚張云別作胚非 蚜 碩張云別作髮頡非 紑 坏張云別作坯非

○丕別作不非 邳 秬 伾 駓別作駢非 魮 ○否 鄙

梧張云別作悟非 匰籀文 痞 罟鉉云隸書作罘 頷 婟 否 ○否

經典變作音 歐或文 菩先子云俗譌作部 踣 ○ 否

梧張云別作棓非 倍 騑張云別作顉非 浯 捊 瓿 綰 培

陪 醅 ○ 鄯 節

龜 黿古文 鬮

茲今偏旁皆改作玆 嗞 鷀 慈 滋 孳 繼籀文 茲

弓經典作己 工古文 芑 記

改 紀 圮 酵或文 忌 誋 誤 ○配 巸

仕 傘 肺楊雄說

𡈼經典作子偏旁又作了 孚古文 𡍮籀文 芧 孜 李 杼古文 籽張云別作籽非 仔

字

入○倉經典作倉偏旁又作食 飾張云作餙別作拭非 飭 飯張云作餐非

𣏌經典作北 背 邶 棑

𣏌經典作才俗作偏旁又譌作十 赳 財 鼢 鼬 鎡俗文 豺

○戈今作戋 戩 戴籀文 胾 ○栽 戠 載 栽

土

㚔 相承文作裘 㚔 古文作求

宎 或文 扒 古文 災 籀文 戠 入九部

異 奠 趕 廙 廐 湜 匧 ○ 冀 㽙 ○ 翼 㝬 篆文

趮 㽙

靣 今作 丏 ○ 服 朋 古文 箙 張云籀作箙非 箙 ○

酒 盡 奭 古文

革 古文 靼 鞄

㚔 經典作牛

里 理 埋 趮 趣 郠 俚 裏 悝 經典作 ○ 貍 張云別作狸非

貍 張云別作埋非 霾

佩 張云俗作珮非

已 經典作巳 先子云今已然辰巳皆此字 祀 禩 或文 起 迟 古文 改 圮 圯 ○ 配 古文 巵 熙 巸

舊 鵂 或文此正或二文見十七部此重

畐 經典偏旁作畐 福 富 副 福 福 福 福 福 福 籀文 輻 蝠 輻 ○ 貔 貗 張云別作 貗 籀文 富 富 寠

入十部

蝠 輻 輻 ○ 貔 貗 張云別作 貗 籀文

喜 古文 歖 禧 ○ 譆 暷 俗亦作 憙 或文 糦 或文 僖 嬉 嬉 嬉

从 俗从非經典作从 玖 羌 灾 張云別作疚非 炙 灸 柩 匶 籀文

爻經典作爻 爿古文作牀 習古文 爿 牏 牖 牆 牘 牒 牓 牕 牕 牕

亯 經典變作克 張云別作剋非　亳 古文　京 古文　勋

啻 菩 張云今作薏非　楀 ○ 意 張云別作憶非　意 籀文　億 張云从意非

翼 經典作黑　默 張云作嘿非　嫘　縲 張云別作纆非　墨

國　幗

意　噫　檍　澺

息　熄　鼽　瘜　熄

直 經典作直　稙 古文　殖　植　櫢 或文　稙　置　值　湜　埴

丩 經典作力　劦　协　肋　扐　扐 ○ 勒　鞢 ○ 防　泐

麥

則 剫 古文　劇 籀文　劇 古文　蒴

鄘 或文　賊 先子云今誤作賊　期

或 域 或文　緎　棫　淢　或 張云別作唬非　黓 張云別作緘非　惑　淢

又借入十一部作洫　閾　閫 古文　䘏　或 張云別作唬非　黓 張云別作緘非　惑　淢

𢦚 經典省作啻　啻 古文　嚋　檮　歡　漉　轖

色　邑 古文

尋 得 經典變作得　尋 古文

匿 今作匿　暱　昵 或文

郵

膳 詩借作蟬入此

辭 籀文

舁

態 能或文
詞
圣 經 怪 張云作恠非
再 溥
冏 晶古文 鄙
文五百四十 文重出 補二 重二百 文重出 補一 假借一
仄 厌俗文 厏 鉉云別作異非 張云別作畏非
矢
辞 辝俗文
鼻 縪 綦或文 璨 琪或文 綦
由 經典作畱 圉古文

文九 重五
司 鉉云今又作伺 張云別作覗非 祠 嗣 孠古文 笥
閱
敖 薛 薂 薉 薆 慦 蔡 釐
丙 經典作亥 豕古文 荄 咳 孩古文 該 殺 骸 胲 刻
核 郩 晲 痎 侅 侳 効 頦 駭 晲 閡
垓 劾 陔
等
藟 畱或文 緇 錙 輜
文三十九 重四
計

聾
謐
瑾
丌 近
朁
冂 見
戛
卺 張云別作 昏非
兮 盼
則

文十四

貽 慝 姒 咍 芷 佑 疚 痴 緎 痶

文十 說文闕

弟十七部 通弟十口部弟十口口部

合二部詩戎同屈同龍 合四部詩軌屈任 合十二部屈繼 合十三部詩集 合二十部詩恢

貌 螫 夜 瑕 屈 莽

九 艽 呂 俗作 吕 旭 鼆 鳩 肌 虓 旭 究

及 古文 悤 古文 究 仇 旬 汎 軌 凡 今作 內 踩 篆文

○尻 梳

經典作州 鉉云別作洲非 州 古文 訓

求 球 ○ 璆 或文 菜 迷 救 脉 悚 賦 郭 俅

捄 絲 蟲 蚩 或文

欲經典作咎 鼕 楹 稽 櫜俗 欲 麃 愈 鰷

縱○晷 厝

由今補 苗 迪 笛 柚 詘 胄 笛 柚 郵 曳

宙 冑 鼆 司馬法 ○ 舳 岫 宙 鰷文 鼬 怞 油

妯 紬 軸

酋 趙 觸 楢 鰷

輶○猶 張云別作猷非 休 張云別作秣然非案秣乃蓆或文也 麻或文 鴃

扇○憂 經典作優 嚘 張云別作歎嚘非 柔 古文 非 經典作卯 昴 古文 周 周古文 調 騶或文

瑁 啁 調 雕 鵰 鰷文 椆 琱

稠 彫 鬚 惆 洞 鯛 娷 綢 蜩 蚴或文

鋀 輖

雔 雙 張云別作雠非 讎 俗亦作讐 先子云售字宜用讎

酉 丣 古文偏旁多與卯混 迺或文 槱 醜 盾 酒 琇

莠 栁 以上三文經典相承皆作莠栁譌也 鼬○苗 經典相承亦作留偏旁亦然皆譌也 禄 鷚

餾 瘤 廇 驅 溜 霤 鏐 畱 畺或文○摳

抽或文 掊或文 籀○劉今補 劉 瀏

句經典作包 鉋 罒 翠或文 苞 咆 鞄 皰 飽 保古文 賓古文 枹 匏

鮑○匋 萄 謕 詢 或文 鴞 陶○橐 蠹 蚜或文

戊 茂

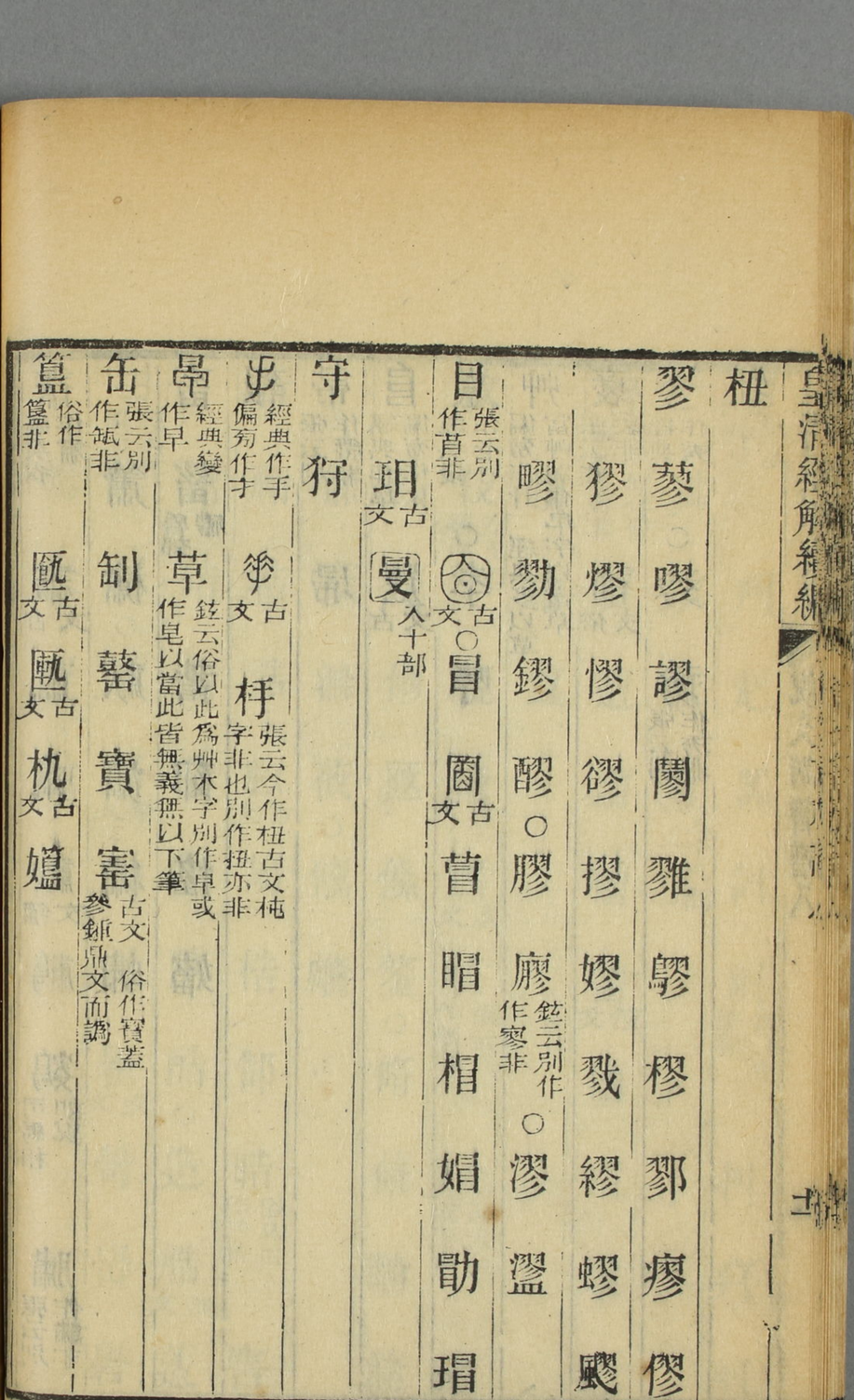
好 嫮 嬛籀文 萩或文
道 衸古文 導 巢
糸經典作系 戔古文 茅 衰 穮籀文 蚰 ○ 枚張云別作軟非 菽 肇 鷇 楸 棻 帶 鬄 髮或文 髟 啓或文 鷇 霖 霖先子云俗霧字當用此錯以霖當之未是 ○ 婺 萎 ○ 務 蕅 ○ 柔 脜 蝺 蛑 睩 輮 徠 輮 煣張云別作採非 鋷 ○ 棽 森 ○ 懋 悉或文
㠯經典省作笛 抗或文先子云詩生民誤作抎抎聲義俱別 皖或文 蹈 韜 稻 駣 悄 滔 掉 鴻 侑 甸張云甸市作週非 豹 輔籀文 輔轉文 ○ 受

孚 采古文 荸 脬 箏 桴 郛 稃 粰或文 俘 烰 浮 捋詩衰字錯引作捋 抱或文 瑵 犅 歃張云別作 嗚 昌或文 昌 昌 此文已見十六部此重出 昌今補 瑵 犅 歃張云別作讋非 先 楀 楀 揭張云別作揭非子云別作擑非 揭 帽 楀 揭 醊 酬 嵩經典變作壽 禱 禔或文 禳籀文 禱 籌 禱 ○ 設 設箸踏云俗作鞮張云別作鞮非 ○ 篤今補 鄯 儔 燾 鑄 ○ 篤張云篤箸別作竺靖非

号	經典作𠯿	叫	趭	𠯿	訓	鈞	錯曰今作斛	枓	疔	虮	
艸	○收	玻	𠯿	久十九部							
轑	經典變作曹張云作曹非	曹	遭	槽	糟	醩	籀文	傮	漕	嫂	
攸	泰刻石繹山文	儵	脩	叕	或文	筱	張云別作篠俗	旐	錯云今或作旂	修	
倏	倏	鯈	匧	條	鎥	○脩	瞻	滌			
○條	窕	滌	滌	鯈							
祋	○鯈	鱮									
告	祰	牿	誥	鞫	古文	鵠	梏	郜	晧	俗从白作皓非	害
告	祰	烤	浩	靠	陼	皓	○造	艁	古文	薧	
目	經典作曰偏旁作曰	鳥	○敫	學	篆文	嚳	鷮	翟	或文	嚳	嚳
鷮	樂	潶	或文	○覺	攪						

肅	經典省作肅	肅	古文	蕭	嘯	歗	籀文	鷛	司馬相如說	鷛	張云別作膆非
簫	橚	歗	籀文	蕭	鷛	鷛					
畜	茜	昏郊禮	蓄	慉	滀	繡	蝟				
報	郩	惓	嫸								
帚	張云別作箒非	埽									
自	經典作阜偏旁作阝	𠂤	古文								
耂	經典變作老	○孝	哮								
艸	偏旁作廾經典多以草當艸別作皁字以當草	袖	俗文								
衰	張云作裒非										
秀	經典作莠	○莠	蕕	張云別作琇非							
牡											

杻

寎○烃經典作秋偏旁亦然今依寫之以協時 鉉云千秋轉秋千別作鞦韆非

湫揪萩或文 ○秋 愁 懋

揪萩或文 ○光今作秋 蘟籀文 萩 啾或文 竈

竈或文今省作竈 ○尗 睡 [古文 入十九部] 睡 隨籀文

卵鉉云俗作夙 倠古文 ○宿經典譌作宿今依寫 揟縮

宿經典變作復 腹 複 鰒 鰒 鍑 輹 ○復 覆

覆 覆 覆 覆或文

竅經典作奧 奧 奠 燠 澳 隩 垙古文 隩

未張云別作枝非 鵻或文 宋張云作寂字非 訹或文 欶 ○叔

村或文 啾 啾 踧 督張云作督非 棳 慼 淑 埱

○俶 蔽 ○戚从戊非 椷 慼今作感

祝張云別作呪非 柷

鞠今補 掬

經典變作囚又作肉偏旁又作月夕 張云別作宍非 ○育 毓或文 胄 消 絹 [充 入二部]

[鬻 或文 [畜 入十八部]

毒○毒今作毒 張云別作瑇玳非 鄗古文 薄 禱

尨 誘或文 誦或文 芙古文

衆經典變作宋

韭經典作韭 張云別作菶非

糾○幽 蝣

㠯 號 螅 ○ 皇 穆

就 後人加人作僦非 就 籀文 蹴 張云後人別作蹙 鶩

文

爪 今作爫偏旁作爫

麂 麤或文 鏖

弄 踡 頯

文六 重一

逐

夔 張云別作猱非 璦 張云別作琛非 懷 懷 懷 玃 攫 張云作擾非 先子云夔聲五字今皆誤从憂譌也

畧 今作獸 獸 ○

本 ○ 皋 先子云俗作臯非 幕 嗥 獋 譚長說 翱 瞭 先子云俗从白 案臯聲四字今經典相承皆誤从臯譌也亦多作臯譌也

丑 鈕 張云別作鈎非 鈕 邽 粍 張云別作粭條非 沘 玭 鈕 鈕

玨 古文 狃 胐 羞 經典作羞 ○ 狃 莊 猫

肘 疥 衧

䠶 經典作斟 又有熟字即此加灬

文三十三 ○ 重二

森 張云別作瞰非 旐 颯 颱 或文

鬻

气 經典作乞

幼 呦 歈 或文 窈 歈 黝 恟 洫 黝

鹵 張云別作鹹非 鹵 鹹 籀文 ○ 鹵 張云別作適非 菌 覭 ○ 齒 歜

脰 張云別作脛非
咆
穴 張云別作兂非 跼
棘
酎
討
舊
臬
月 鍇云今作帽
今作勹偏旁又誤作冂

文三十 重三

瀟錄綱慟 栲蔩潐懮譺溫勝
掯

文十一 說文闕

弟十八部通弟十口部弟口口部

合十五部
詩髮易過

屯 經典作毛 芚 鍇云古書毛字作此 秏 覞 髦 旄

樂 瓅 張云別作礫非 礫 趯 櫟 藥 瘵 或文礫

灤 鱳 欒 鑠 轢

虐 經典作虐 虐 古文 謔 瘧

莫 經典作暮 ○ 鼏 鼇 古文 覓 禭 爆 瀑 暴 纂

纂 經典省作暴 張云別作曝非

夭 今作天　妖 笑 二徐補 張云別作唉笑非　○芙 祆 鴞 鴞 張云作鴟非　媄 以上四字先子云今並从夭　○沃 經典从俗省作沃　鉞

交 經典作交　菱 姣 張云別作較非　郊 骹 效 張云別作傚非　鮫 骰 張云別作咬非　效 張云別作傚非　鮫 骰 菱

校 張云別作較非　骹 姣 鮫 姣 蛟 ○奚 經典作要盖用古文偏旁亦改从之今依時寫鉉云別作腰非　嫈 古文

蔓 簻

臯 經典作皐盖用古文偏旁亦改从之今依時寫之　卓 古文　趠 逴 踔 橐 倬

焯 悼 淖 鯈 掉 婥 綽 或文

勺 經典作勺偏旁作り亦譌作勹 張云別作勻鴈非　芍 忍 先子云詩初字卽此　○召 茗 超 韶 貂 獾文　卲 招 邵 佋 袑 邵 紹 紹 槱 古文　蛁 劭 鉊 軺 貂 貂 貂

翟翟翟趯躍躍
擢耀耀○耀
猌經典變作寮璙遼鷂
獠燎燎燎
賴○橑藔藔或文
卅古文經典變作兆珧咷趒逃跳跳眺眺
朓朓桃旐朓
挑姚姚眺
敫經典作敖鉉云遞本作敖張云別作鐃非嘵譊
○鐃或文激鐃勢勢
巢璨藻藻或文橾鄛攫攫勦轇

小杪○肖荍哨
消鉉云作道字林所加霄娋
箾掣○稍○捎箱
虣經典變作虐虩古文爓灂
弱今省作弱蒻膉慅
勞㷳古文嘮癆澇
喿經典變作票藑嘌趮
慄僄飄驃
飄勦鏢○麃
瀌鑣或文鑣或文
翛經典變作朝廟庙古文淖鍹云俗作潮

苗媌緬

囂（亦作譊鉉云今俗作喧）貿（或文）譊 鬻

堯（古文）蕘 嘵○撓 趭 譊 敫 翹 膮 餆 橈

膮 僥 顥 嶢 磽 驍 獟 燒 澆（張云別作滶非）

撓 嬈 繞（張云別作遶非）蟯 鐃○曉 鑣

鼬 蘥 趫 覭 燸（張云別作鑰非）昫（張云別作昫非）

豹 約（張云別作豹非）

杓 杓 杓 豹 勻 約 約 約 杓

豹 鈞 酌○昫（張云从旦非）駒○約 約

號 瓏 鬻 叨（或文）號（簡文）

盜（張云从次非）○

詹（先子云俗作譫）僋○蘇 蘇 邋

嗂（作嗂非）瑤 嗂 踰 搖 鷂 榣 搖（鉉云作遥字林所加張云別作磘非）

嫽○繇（今補）櫟 闥 繇

雥○鬟 集（或文今作焦）蕉 譙 誚（古文）鷦 樵 顦（鉉補）燋

潐 羅 鐮 醮 譙（或文）○噍 嚼（或文經典作醮）○ 糙

讙 讞（或文）摯（或文）糷

○少 訬 抄 杪 杪 杪 杪（張云別作妙非）鈔（鉉云今俗別作抄）

（今作）

○吵 鄒 箾

糾（張云別作糺非）

弔（經典作弔張云別作吊非）逕 盥 祊

巢（張云別作剿非）璪 趮（張云別作躁非）譟 臊 剿 操 燥 懆

澡鰷操繰
文闕
祧
詬
羼驫
文四
攴牧
雚今作崔
推
敫璈徼張云別作邀非
敫激擊繳
璈○敫敫

劓
文三十　重一　附錄
惱張云作腦非　嫐張云別作憹非
梟喿鄡
号鴞號枴郚
糴
虓
翟
爻張云別作爰孚非案孚義別
杲
晶

尸

休

鼻 鉉云今俗作鼾 鼻 篆文

料

豢 穀 今省作穀 ○ 顙 顙 張云別作豢非

縣

絞

醮

文二十七 重一 續附

邇脩耄

文三 說文闕

略四下

弟十九部 通弟十口部

合二部詩鞏公 合三部詩甍 合十一部易邇
合十二部詩戾 舌 合十六部詩稷屈黓 合
二十部詩禍羽

婁 婁 古文 婁 簍 籀文 婁 ○ 遽

婁 瘻 僂 褸 褸 屨 廔 漊 艛 摟 摟 縷

蝼 塿 鏤 ○ 數 藪 藪 籔

冓 經典作句 張云別作幻非

篝 張云別作鸜非

朐 劬 苟 跔 張云別作蜮非 攺 別作叩非 翑 鴝

張云別作昫非

駒 狗 鼩 枸 柳 郁 狗 徇 考 欨

○ 昫 酌 張云別作酗非

拘 笱 鉤 雊 ○ 昫 跔 今作煦

張云別作斷非

○ 絢 蒨
朱 經典作朱 珠 茱 株 邾 硃
洙 姝 絑 鼄 或文 銖
亦 經典變作而 鉉云別作髯非 張云別又作彤非耐正文 蒨 腩 楠 廻 悁 張云別作悁非 洏
鮞 輀 彤 耐 或文 ○ 奠 莫 腜 鼮 或文 稘 張云別作糯非
磌 麌 燉 張云別作暖非 渜 嫕 鉉云俗作嫩非 張云作軟亦非 甄 緣
螾 睗 陖 ○ 需 嬬 儒 襦 騷 猶 惰
濡 擩 張云別作擸非 嫷 縙 孺 張云別作穬非 醹
區 今作區 葍 謳 毆 張云別作敺非 軀 穪 鼮 區作驅非 貙 驅非 毆 古文 漚 鱊 摳 嫗
甌 張云別作敺非 軀 穪 鼮 區作驅非 貙 驅非 毆 古文 漚 鱊 摳 嫗
甌 軀 陼 鉉云俗作敺非 醧

取 敢 趣 趨 諏 椒 郰 鄹 鯫 掫 陬
最 娶 ○ 叢 叢 張云別作藂非 ○ 聚 驟 堅
後 逡 古文 夋
侯 作侯俗 張云空侯別作空篌非 矦 古文 喉 猴 篌
鯫 緅 鍬
偷 經典作偷 張云別作媮非 瑜 逾 榆 鄃
脩 鯈 鬅 瘳 鉉云別作愁非 先子云瘳俗別作挪揄非揄義別 榆 褕 覦
貙 愉 張云褕偷通用別作偷非 渝 揄 媮 張云別作偷非 鄃 鍮 蝓
輸 隃 酴 凡 經典作凡俗寫偏旁作几非 張云譌收別作聶嘴非 凫 ○ 殳 殺 股 姏 ○ 投 吸

兒 經典變作貎
曰 經典作口
侮 俜古文
付 祔
符 柎張云別作跗跌非
府 肘張云別作卟非 卸
腐 經典變作奏 腠古文 湊
后 茍詬詢或文 鈁郈垢 呴張云別作吼吟非
狂 注張云別作註非 妊
玉 經典通用主 ○ 坐經典作主鋳云今人作妊
毛 經典作斗張云別作尌陡抖蚪非
谷 俗作谷 鴺 雌或文 俗裕狢浴谷鋊 ○ 欲玄云加心作慾俗

蛩
封 樹 尌籀文 廚 澍 ○
厚 經典變作厚 垕古文
禺 蒩張云別作藕非 喁 偶
敬 澼 夕頁 禺聲 嵎 愚 遇 齲 齵 耦 寓 鴐或文 偶
豹 張云別作貊苦非 趨 齺 鄒玄云俗作烳炒非張云鬬 雛 鶵籀文 鄒 騶
媧 緺 猵
愚
蕱 作蓺苣非相承作蓺 媩 鼓 講 篝 韝 構 購 覯 先子云詩遘字俗宜用覯 溝
豆 古文 逗 鞮 豎 豎籀文 豉 脰 短 郖 侕

頭飯 張云別作穜非

具暴俱暴暴

扇漏

寇寇

○沐霖

米 經典作木

蜀 經典變作蠋 張云別作蠲非 曯 趨 張云蹐蹋作躑躅非 歜 髑 觸 韣

獨歜獨燭 斶 ○ 屬 張云別作屬囑非 欘

獨濁鐲

嫝厭

束 諫 敕 張云世从勑爲敕行之已久宗恩借字也 棟 湅 娕 ○ 速 遬 籀文 遫 古文

鬻餗或文 麊 ○ 敕 橄 漱 鏃

王 經典作玉益參古文而省以別于王偏旁則不加點 項 ○ 囧 茴 今直作商

慶 經典作鹿

肯 今作虔偏旁作肯

○ 殼 凡此偏旁俗皆省一畫作殼謬別作殼非

殼 穀 穀 慤 俗別作慤非 ○ 穀 穀 穀 穀 穀 ○ 穀

穀

畜 ○ 賣 經典省作賣俗又作賣遂與賣作賣無別 贖 贖 贖

屋 屋籀文 臺古文 喔 張云別作幄非 偓 渥 握

㬎 經典變作系俗作絲非 蘇 蔡 趛 遂 睒 親 嫊 絲 錄

尼 經典作足張云別作尾非 促 張云別作齪非 淀 捉

臬 先子云今作棗 㙜籀文

豕 琢 啄 殺 殺 椓 㚔 經典作冢張云別作塚非 涿

○ 𠂤奇字

獄 鬻 咒 ○ 獄 𠔃古文 今岳字即此而譌 頤今作頤

卜 卜古文 趾 支 經典偏旁作攵 朴 ○ 仆 赴 玄云俗作訃

冏 經典作冋亦作肉 ○ 柄 碏 殼籀文 斛

𠬜 今作收偏旁攵作廾大六廾 抨 楊雄說 鬃 俗作髮 ○ 叢 經典作叢 樸 張云別作璞非

撲 扑或文 轐 ○ 僕 隢古文 樸 濮 纀

匊 玄云俗作掬非 菊 趜 鮈 蜘 ○ 鞠 或文 鞠 鞫

局 張云別作跼非 挶

竹 經典作竹 筜 筲 ○ 籀 欽或文 剔 鞠 ○ 籥 鞠或文

簋古文 筑 書經典省作晝 書籀文 籥 竊 或文 筑 俗作筑非 箴 今作築非作築俗

文四百六十九 重四十八

皇清經解續編 說文諧聲譜八 三

須 盨 顉 蹻或文 顑 顈

頻 鉉云俗作俯非 俛或文

在 經典作走

鋌 埕 或文俗譌作聲非 覬 ○ 斨

毀 遵 劊 廄 張云俗作燒非 詹古文 斷 畫或文 鬬張云作鬪非 鬻

文十六 重五 附錄

圂 圇

反

厩 蹤 張云別作窪非

豸

玨 今相承作玨 殽或文

校

俛 張云別作俛儒非豕俛儒義近假借字也

文十二

愈 鬳 蹄 偷 劬

文五 說文闕

弟二十部

合二部詩戎 合六部雨迎 合十一部易大
合十四部屈益 合十五部易化 合十六部詩
(厭母 合十七部詩伏(逐牢)鳥) 合十
屈草 合十九部詩股殺(附)

且 八古文 珇 苴 咀 趄 沮 徂或文 遁 鴟

張云別作雎非 胆 殂 張云別作俎非 祖 張云別作查楂非 邸 柤 張云別作鹿麤物非

疽 置 羅或文 罝籀文 但 租 岨張云別作砠非 庖 狙
駔 狙 怚 姐 組 坦 鉏張云別作鋤非 阻
○祖 葅 ○虘 虙 虙 虘 虙 虙 虙 虙
覷 澽 媎 ○租 葅 ○沮 ○菹 蘧或文 蘧或文 蘧或文
蘧或文 ○助 耡
旅張云別作梠稽非 玖古文 峱經典變作者 玁 玁或文 玁或文 睹
覩古文 翥張云別作蓩非 觰 楮 杼或文 都 睹 暑 瘏
署 褚 赭 渚 閭 緒 堵 齬籀文 陼 ○諸
張云虘諸別作蟅蜍非 諸 儲 ○箸 鉉云別作著非錯云今隸作筯
張云別作著非簪箸作躇躇非 楮 礎
躇張云躇躇作跦躇非 鼅 ○豬作猪俗 豬 ○箸
參籀文 諸

㕣經典作父偏旁又作𠂤 斧 ○布 抪 ○甫 ○甫 蒲 哺 逋 逋籀文
誧 鋪 釜或文今作釜省也 脯 簠 匧古文 餔 溥籀文 圃
郙 膴 痡 糊 餔 脯 補 酺 酺 甫 痡
脯 怖或文 捕 鋪 輔 酺 ○尃俗尃字即此訛 嘆 轉
敷相承譌作敷 髆 膊 縛 博 搏 縛 鎛 ○傅
薄 ○溥 薄張云別作箔非案今傳字當用此 鎛 穜今亦作槫 ○博張云別从心非
簿 蘧 ○浦 蒲
亏經典作于偏旁作亏又作亏 圩 芋 吁張云別作籲非 迂 訏 軒 盱
等 盂 杅 鐎云作圬非 邘 宇 寓籀文 祤 疙 忏
扜 弤 紆 ○爰 經典作援與爰無別俗有𤔔字張云誤案是此參或文譌 萼或文 蹖 ○夸
跨 誇 ○胯 刳 瓠 佮 洿 絓張云別作袴非 匏

○汗妥○雩㚔或文誇誇或文㮈㮈鍇云此即今華字鄂

居張云別作鴡非　屈俗文　琚○踞腒椐倨裾涺据

鋸

舍經典作舍張云別作舍捨非秦捨假借　郤浴捨○余張云別作余非　荼鉉云即今茶字　㪍

徐敘絮餘張云餘皇作斜非　賒先子云俗作賒非　郩稌徐

畬張云別作塗山非　畬　念　涂張云別作塗迹非　捈捈○除蔬篨

叚古文　叚譚長說　瑕張云別作霞　葭○徦跟皸皹

瘕假張云後人別作遐　碬騢麂張云別作靡非

鰕蝦鍜○豭○家豭古文　稼幏嫁

吳作吳非作㠯俗　𡊁古文　誤張云別作娛非　俁○娛○虞噳鉉云詩慶字當用此

藝經典亦作蓺與勢無別張云別作花非案花乃勢之譌非此　譇今作譁　鬻張云今俗用華案今亦作華

㠯經典作牙　昌古文　芽訝張云別作鄂非　○邪張云別作耶邪非案今有爺字又耶之俗　莋

奴佉古文　呶雚鴅或文　笯帑袈磭慔怒

拏○弩絮

圖

乎經典作乎　評枰○虖嘑謼鏬樗鄔

獻墟陻或文　○○○○○○

古鈲古文　詁瓜故　殆盬枯黏張云別作糊非　粘或文

疳○罟岵居　怙沽盬今作盬从皿譌　姑蛄

祜○苦楛○胡瑚餬臛湖○固菌

箇 張云別作个非鉉云明堂左右个當作介 梱 涸 或文 婿 古文 ○酷 酷 叙 入五部

孚 經典變作子 孵 古文 抒 紓 野 鉉云野典只用野 埜 古文 舒

土 社 祉 古文 吐 杜 先子云今作徒 杜 牡 入十七部

丁 下 篆文經典作下 芧 張云別作芦非 ○雇 雇 入十五部 ○虘 戲 張云別作戲非 ○虖 經典作虘 張云別作摘非

虖 鰗 鰗 張云別作鍋非 ○虛 經典作虛 鉉云俗作墟非 噓 歔 魖

鱋 ○虙 勷 鉉云別作勵非 鱋 ○虙 籀文 ○盧 先子云俗省作盧 盧 籀文

蘆 臚 膴 膚 籀文 膚 櫨 臚 顱 鬳 盧

驢 驢 攎 纑 纑 壚 鑪 鉉云俗別作爐非 鑪 爐 入十部

頗 經典變作魚 先子云別作驕非 ○穌 張云別作甦非 蘇

蘇 經典偏旁變作無 珶 蕪 瞴 瞴 膴 膴 鷞 今作鄦 嫵 廡 廡 籀文

憮 潕 撫 撫 迆 古文 嫵 舞 經典文變作舞 迟 古文 舞

嘸 ○舞 經典變作舞 鬯 經典變作韋 ○車 張云車渠作硨磲非 磲 籀文

車 足 經典作正 楚 貾 艇 艇 ○脡 脡 婿 或云作壻非 婿 或文

諸 楎 楎 惰 湝 鯙 揨 蝑 ○疏 張云別作踈非

梳

駉 經典作馬 彫 古文 彩 籀文 鴽 鴽 鴽 駉 鴽 罵

縈 經典作素 張云別作塑埱非

夫麩或文秩邦
秩鮌扶栽古文蚡鉄
與㠯古文璵趨譽鷧今作鶚張云作舉非歟譽麌嶩
鱮學今作舉嫫○旗瀕
巨今亦作巨取筆便架或文張云作矩非芭鉉俗作炬非岠張云別作拒非齟距
柜鍇云作杲非鼆鉅○渠今作渠張云車渠別作磲非鱶鼜秬或文
鼠經典作昇偏旁作與○輿學
各茖詻鞹略雒鵪骼胳袼骼
荅格賂額鉉云今俗作額貉張云別作貊非先子云俗以貉爲狐貉故作貊當貉亦作貊駱
鼵零鮥閣挌絡珞略銘輅
○路璐鷺簏籙古文潞露○客窓鉉云今作悋
○洛落

凵今偏旁作厶與ひし俱無別
笠或○亾古文作去
狉怯杜林說鮫陔
亞張云別作姬非啞誣張云別作惡非蛩堊鉔
蝝今又作幷偏旁作芙莽○莫張云別作暮非嗼謨暮古文蓦膜模
鄭蓦鍇云此朱墓之蓦瘼
今作慕从朩非漠摹蓦蟆墓募鏌
御張云从缶非馭古文禦簏簙
処處或文張云作處非斂或文鄴鋙或文
戶經典作尸屎古文屆屻古文妒張云別作妬非屎○雇鶣或文鴳籀文
顧別作頇頊非○所斷
昭棄昇○瞿趯張云別作趙非躩衢躍臛張云別作癯非

懼 愳古文 灈 懼 鑺 鑊 擢 鉉云俗作掔非

夾 經典作亦 鉉云別作陝非 ○ 叕 奕 迹 入十四部 ○ 夜 經典變作夜 液 掖

狄 入十四部

虎 經典作虎 虎只小異 虣古文 虩 虩 琥

豹 經典省作羽 誧 栩 郊 翯

雨 鬥古文 黍

荃 經典作武 賦 賦

鼠 經典省作鼠 俗誤鼠非

寡 經典省作寠

戾 經典作女 癘 汝

又 經典作五 乂古文 伍 ○ 吾 菩 衙 齬 語 敔 梧

圄 鄙 晤 害

浯 悟 張云別作忤非

魯 正作鲁依偏旁例當如此今經典變作魯 薈 齒或文 櫓 張云別作艣非 楀或文

瓜 菰 孤 觚 柧 窢 張云別作濫非 罛 菰 孤 觚 ○ 孤 菰 ○ 孤 菰

鼓 經典變作鼓 張云別作皷皷非 鼛籀文 瞽

叟 經典省作叜 傻古文

午 經典作午 許 杵 許 鉉云今作訐非

鳥 經典作烏 鉉云別作嗚非 紜古文 於 古文偏旁作於蓋从此省經典變作於 瑪 趫 鄔 歍

鴈 張云別作場非 菸 瘀 淤 閟

呂 膂篆文 莒 筥 梠 閭

禹經典作禹 禽古文 瑪 萬 獁或文 蹂 槁 鄠 雟

瞞

冏經典變作宁 貯 竚 貯 紵別作苧非 緒或文 齗○宖 盧

虞 鐻或文 虡篆文 張云別作虞虞非案作簴非

圍

庶經典作庶俗作庶非 蔗 嚥 遮 蹠 櫨 蟅○度 敷 剫或文

剫 渡○席 厠古文 蓆

石作俗 跖 磔 柘 秭 秖 碩 鼶 拓 張云別作托非

摭或文 斫 祏○橐 櫜 橐今音 蠹作蠹 蝕古文

弓經典變作巴 靶 杷 張云枇杷作琶非 豝 把 鈀○鈀 葩

如 茹 婀 帑 怒古文 絮○挐 濘 先子云俗字當作泞

豦 蒙 曚 籠 據 張云別作據非 勵 廲 醸 酢或文○遽

遽 邁

帚經典作帚 鴦 鉉云俗別作鴦非 張云別作鴦非 朝 菌 蛁 張云別作鱷非○器 先子云俗作器 張

云別作匰非 罚 鍇云俗作鍔 鄂 張云別作萼非 遐 張云別作愕迕僁非○逆 綽

席 經典變作斥 張云作斥非斥古广字案作斥乃是又斥之譌非用古文广之斥也 析○泝 遡或文 坼 張云作拆非

逞 誖 經典作誖 謝或文 愬或文

躲 射象文 謖 巖

鬲經典作鬲亦作鬲 雔篆文 張云別作鵻非 寫 張云別作瀉非 獡

白經典作白 白古文 碧 迫 敗 柏 張云別作栢非 帛 伯 皫

狛 怕 舶

睪 釋 張云別作懌非 譯 羻 墨 敦作斁非 嚲 圛 釋 襗

嶧 驛 澤 繹 先子云詩懌字當用此 鐸○擇 擇 張云別作釋非

乇 經典作毛 吒 張云別作咤非 亳 頃 魡 妊○託 託○秅

庇○宅 宅 古文 侹 俗作托侹非

叡 壑 或文 趡

峇 經典變作眚 膉 猶文 鮯云今作腊 趙 遣 齒 齕 或文 蹈 諮 嗜 或文

偺 厝 逭 慴 潛 潛 摺 蟅 張云別作楷非 鎝 斮

稽 藉 藉 耤○籍 籀

蔑 襲 或文 張云別作獲非 護 韄 曖 篧 張云別作纂非 觡 或文 膱 穫

獲 濩 張云別作護非 鱗 擭 擭 蠖 鑊

乜 經典作作 詐 阼 張云別作祚非 笮 張云別案別作醋尤俗 酢 柞 昨

秅 作 詐 張云別作詛非 祚 迮 怍

赫 別作嚇俗

若 諾 箬 婼 蒆 張云作 [若]又十六部

炙 張云作炙非崇鎌本別有炙字義同炙鉉本則無

尺 經典作尸

戠 經典省作哉

夕 岁 炙

谷 啑 或文 膠 或文 衒 綌 張云作綌絟非 帢 或文 郤 張云別作郄非 榖○卻

腳 御 禦 蜳 凡从谷字俗多譌从谷又譌从去皆皆非也

雚 經典省作霍 讙 今亦省作雚 籗 或文

孛

高 經典偏旁譌作享與羣無別今依寫之乃協時 椁 張云別作槨非 埻○郭 鞹 漷 霩

鉉云別作廓非先子云廓當用郭

灸 經典作赤 古文 郝 拷 ○ 赦 赦 或文 螯

普 俗作普

出 經典作步 俗作步非

索 經典作索 索

文 闕

臭

祚

尻

与

壹 愔 鼓

文七

 趯 躍 張云別作蠼非 ㄨ 攫

初

鹵 張云作滷俗非

庫

㐭

虱 今偏旁作丸譌作凡丸譌應作丸

兎

卸 今作卸

𠂤 今作𡍮

𢀛 經典作飽 兔 篆文 梟

𠬜

𣎳 張云刖作鍼非 釿 或文

𣪊 器 古文

𢍏 經典作毋

𠂤 今作定偏旁作之

晉

文二十四 重六

曙 佇 廬 蕫 嫮 齟

文六 說文闕

善化劉 鈺
江陰馮 銘校

皇清經解續編卷六百五十八　南菁書院

說文諧聲譜九元五十　武進張成孫彥惟著

漢許愼誤說文解字十四篇立一爲尚畢終於亥分別部居不相襍廁合目錄一篇爲十五卷建光元年其子沖上之南唐雍熙閒徐鉉等奉詔校訂卷分爲二增加新附字成三十卷鉉弟鍇通釋許書附以論述自爲繫傳四十卷今竝行于時而鍇書成于鉉前鉉書校以內本故互有同異鍇書又多脫闕後人取鉉書補竄之故多不相蒙也許氏之書方以類聚物以羣分信足理羣類解謬誤曉學者達神恉矣先君子以爲形聲者尤足以攷字體之原委聲韻之從違乃於許書別錄之俾各以聲相從求之古人韻語分別部居爲說文諧聲譜以言三代之韻秩

如也輯錄未竟遽捐館舍成孫年十四矣于遺稿中得讀之茫
然不可解年二十二館于莊氏始得聆大要于莊寶琛先生先
生曰子曷成之成孫謝不敏蓋先君子雖已區定部分又爲五
論以發其旨而索討未備竄乙褫糅細草已亾說多散見前後
牾沓猝難條理然心竊志焉已而奔走衣食僕僕不遑羈旅無
伏案之功行篋少稽咨之冊忽忽至今始克屬稿蓋先君子之
書居十之五成孫續者十之五卷弟篇例多所增易已非舊觀
非敢苟易也原書首尾不具體例未一勢使然也遂不敢冒先
君子名名之曰諧聲譜者成孫年十三歲除既息學先君子于
鐙前授以許書夕課二十字令背誦而默寫分六書譜之明年
負笈宛平署齋學以輟僅成象形二卷冀他日卒譜之以從命

讀許書之意焉夫自唐虞迄乎周末數千百年而詩歌謠諺韻
悉不異說者謂古無韻學其信然乎古者八歲入小學卽授以
六書三曰形聲卽諧聲也諧聲之字類以所从之字爲聲所謂
江河是也亦有省其文而从其聲者宮窮是也有从其字而不
必从其聲者庸鼓是也有从其字而聲反从其省文者逢怍是
也有數省不見其文而反从其聲者進家是也有兩从聲者雍
是也有从兩字得聲者雜竊是也有互从得聲者敓豈冬終是
也有篆古或文異聲者餗餗份彬斌斖斧鍵是也聲相諧則韻
相从亦有聲从乎此而轉諧乎彼者憲吾是也有互相諧合者
漢求是也大氏聲寓乎文之中其義至密書同文故聲同諧聲
同其諧何有乎韻故未有知詩而不知韻者保氏之學既廢字

書息而韻學晦韻書作而古韻不可得矣韻書盛于齊梁而存于今者惟廣韻爲最先然其二百六部亦沿乎齊梁之舊以之證古決不可通四聲之說當時雖之周捨嘗舉天子聖哲以曉梁武帝而不知古無所謂四聲也長言則平短言則上重言則去急言則入詠歎之詞宜乎平比興之詞宜乎上去入而上去入之音短不足以成永歌則或引而長之至于緐縟促節戛然閼止則又或以短言爲宜是故四聲或鐙磔相詰去入或自爲諧務得其音之和而已法既寖廢乃欲以唇吻之音一四方之聲同千載以上宜其如欲觀江河而航乎斷港欲步康莊而馳乎絕壁也南宋吳棫始言古韻未得其門鄭庠分古韻爲六部曰東支魚眞蕭侵疏外殆難枚舉

國朝崑山顧炎武定廣韻二百六部爲十曰東支魚眞蕭歌陽庚蒸侵而分入聲爲四質術櫛物迄月沒曷末黠鎋屑薛麥昔錫職德配支藥鐸陌配魚屋沃燭覺配蕭緝合盍葉帖洽狎業乏配侵其說雖未能密而大致包舉後之說者莫能外焉治乎婺源江永眞分出元蕭分出尤侵分出覃得十三部而魚之侯幷入尤分入聲爲七麥昔錫職德配支質術櫛物迄沒配眞月曷末黠鎋屑薛配元緝配侵屋沃燭覺配尤合盍葉帖洽狎業乏配覃藥鐸陌配魚金壇段玉裁又分之脂支爲三諄眞爲二侯別出爲一是謂十七部分入聲爲八職德配之屋沃燭覺配尤藥鐸配魚緝葉帖配侵合盍洽狎業乏配覃質櫛屑配眞術物迄月沒曷末黠鎋薛配脂陌麥昔錫配支于是古韻略備矣

先君子曰冬一部也緝一部也冬有平去而無上入
泰緝有去入而無平上當得二十部而入聲分配則以正紐反
紐爲則正紐不韻而反紐韻焉故緝合盍葉怗洽狎業乏爲一
部術物迄月沒曷末黠鎋薛入泰質櫛屑入脂麥錫入支職德
入之屋入尤藥入蕭沃燭覺入侯鐸陌昔入魚也曲阜孔廣森
爲詩聲類于段氏十七部東別出冬合眞諄爲一以麥昔入支
質術櫛物迄月沒曷末黠鎋屑薛入脂鐸陌昔入魚屋燭入侯
沃入幽覺藥入宵職德入之合盍緝葉怗洽狎業乏別爲一部
凡十八部而分陽聲陰聲以爲樞轉其于入聲視段爲審出冬
出合並與先君子之意同其幷諄眞同江氏則未善也歙江有
誥復于孔增二部爲二十一部其分眞文爲一脂祭爲一則是

也其分葉緝爲二則拘矣諸家皆以廣韻標目其不合者割裂
分之是取其虛目也孔雖自建類首而類中復以廣韻爲分亦
自緐其文也今之讀二百六部者少矣求之于古既不合以示
于今則未曉而徒牽引之分割之甚無謂也今故舉而空之以
詩求韻佐以易屈以韻別部以部類聲以聲諧說文之字而已
韻書音切概無取焉詩之于韻最爲明著分之以二十部而條
理秩如易則冬東通用矣清眞通用矣之幽通用矣屈則文元
又通用矣眞文元寒又通用矣此蓋聲音之轉隨時變易有必
如此而後諧者要其出入甚微大致絕不謬也尙書洪範唐庚
相通漢則陽唐庚耕清青大都葉用今且陽唐部字多轉入庚
矣老子東陽相通後且江陽合矣魚韻之字漢晉嘗讀如歌後

且轉入麻矣由是言之聲與時變豈能強同古之佶屈聱牙不可諧者未必非後人之失其讀也然則叶韻固不可通本音亦殊難言矣夫不求其遞變之異不能得其不變之原猶之升堂入室必循階而由戶也不考乎不變之原不能知其遞變之異猶之爲員爲方必持規而則矩也故以詩易屈之韻討其原以漢以前之韻窮其變而攝之以說文說文之字盈萬見古韻者不及十二而諧其聲以次之若合符節許氏之學所以精且確也然古人用韻亦有不入部者不知者乃以爲方音或以爲非韻或以爲學古之誤或以爲古本二音惟段氏合韻之說最爲有見今故即異平同入而廣推之以驗古韻之出入蓋詩歌之爲道也必諧乎節奏節奏有變遂遁而之他遁而之他遂諧乎

他部之字然所遁之部必與所韻之部有關合焉否則棼亂而節不諧矣今其節已不可知節不可知而理自可推也譬之于今按樂而求其聲之和不能一一繩以今之韻未嘗不可審以音之轉變也合韻亦猶是也故言古韻者分之不嫌密合之嫌廣惟分之密其合之也脈絡分明不至因一字而疑各韻可通亦不至因一韻而疑一字之不可通矣然所合所分亦未敢妄臆必資考證以覈之疑則闕焉乃輯毛詩易翼屈平之韻爲三卷由是以詩中先出字建首絲聯繩引之曰中僮蒙昧巖筐縈蓁詵于羹肆揖支皮絲鳩芼蓼咀凡二十部爲表二十卷蓼部別出至部成二十一部則更密以部分爲先君子所定未敢遽分附說於蓼部表後及續論由是而諧以說文之聲爲譜二十卷聲之未見于詩易屈者考以羣經子韻而

附焉又考以漢人之韻之讀而續附焉卒不可考者別附于後
譜書以小篆从許氏也卷袠既觧且無以正於不習小篆者乃
復寫正書爲略四卷冠以先君子所著五論合之目序凡五十
卷嗚呼載籍極博居稽極難幸先哲之在前已闢宦奧闡而推
之庶幾事半功倍非以指摘前人正以尊信前人也然以檮昧
之資黽勉從事挂漏既多牽合奚辭既未克終承庭訓莊先生
已卒又不獲質之誠未知有當于先君子意否也衰而錄焉以
就有道正焉耳道光十有六年正月武進張成孫書于山東登
州府署齋

張氏說文諧聲譜九卷臨桂龍翰臣布政所節錄也讀彥惟
先生自序知元書五十卷一之三爲詩易楚詞均四之二十
三爲詩均表二十四之四十三爲諧聲譜四十四之四十七
爲略次以皋文先生五論又次以目錄爲四十八四十九合
其自序一篇爲五十道光己酉布政視學湖北彥惟從弟曜
孫持書請序時布政方著古均通說乃節錄備考亂後全稿
散失丁亥秋布政詰嗣繼棟錄副寄江陰篇目具存規模粗
備雖吉光片羽彌足珍矣戊子春三月長沙王先愼校畢并

記

皇清經解續編卷六百五十八終

善化劉鉅校
江陰馮銘

春秋穀梁傳時月日書法釋例一　海州許桂林同叔著

總論

穀梁傳與公羊傳皆謂春秋書法以時月日爲例而穀梁尤備先儒多譏爲迂妄桂林通案經傳而疑其說之不可廢也張晏謂春秋萬八千字李壽謂今闕一千二百四十八字自晏時至壽時闕字如此向非穀梁有日月之例則盟昧不日公子益師卒不日蔡侯肸卒不月王申公朝於王所不繫月必指爲張晏以後闕文矣自穀梁有傳葉夢得俞皐之徒雖疑此諸經爲缺而自不敢決人亦莫信其有功於經一也春王正月秋七月穀梁皆有傳而桓四年七年無秋冬昭十年定十四年不書冬莊

二十二年書夏五月而無事乃不發傳言其故知此實作傳後
缺文程端學疑春秋多孔子修成後所缺以駁穀梁日月例於
理難通桂林以穀梁無傳者證爲作傳後所缺於事較確而先
儒謂桓無秋冬貶其篡立莊書夏五月譏娶讐女昭不書冬在
娶孟子之歲謬悠之說不攻自破其有功於經二也桓五年甲
戌己丑桓十二年再書丙戌非穀梁有傳則以爲脫簡人孰能
難嬰齊卒於貍蠶在公至後非穀梁有傳則以爲錯簡世莫由
辯考定武成移易大學之事必當先見於春秋一經矣其有功
於經三也後儒以日月義例爲朱子所斥隨聲附和不顧其安
如公子益師卒不書日傳以爲惡劉氏權衡以公孫敖仲遂季
孫意如皆惡而卒書日叔孫得臣不聞有罪而反不日駁之此

本何休說鄭君釋廢疾已辨之竊謂所謂惡者非必身有大罪
左氏此傳云公不與小斂故不書日卽穀梁所謂惡也蓋譏君
失親親敬大臣之禮如此則意如書日得臣不書日何傷乎又
如僖十四年冬蔡侯肸卒傳云諸侯時卒惡之也劉敞以爲非
而謂臣子慢則赴不具月日不知臣子慢卽穀梁所謂惡也已
說本在穀梁囊括之中而遽駁穀梁已覺輕妄顧棟高並駁敞
說以爲千里告喪豈有忘記月日之理卽使不具魯君臣亦當
細加考究乃書於策此尤學究迂拙之談彼國告喪不具月日
魯之君臣從何考究將移書彼國問其月日耶抑遣人鄰國驗
其赴告之文以相參證也恐無此政體矣穀梁例災異甚則月
不甚則時僖二十九年秋大雨雹季本謂不書月日爲闕文棟

高亦信之以爲豈經一時皆雨雹然則隱二年春公會戎於潛經一時皆會戎乎五年春公觀魚於棠經一時皆觀魚乎以此類推春秋闕文殆居其半是爲王安石斷爛朝報之說復揚其燼也程端學謂春秋闕文皆孔子修成後所闕尤不可通三傳各相傳受而經文不同者不過人名如祝吁作州吁隱如作意如地名如屈銀作厥慭浩油作皐鼬公伐齊納糾左氏多子字不至而復公羊少而字莊十六年盟幽公羊有公字左氏無曹伯之類而最易訛誤脫落之月日三傳皆同其無脫誤審矣穀梁明著月日義例居要不煩深得經旨如丙戌盟於武父下書丙戌衞侯晉卒穀梁特著之曰決日義也葢再書丙戌見此必當書日者也隕石於宋五之後書是月六鷁退飛過宋都穀梁特著之曰決不日而月也葢特書是月見此必當書月者也公羊以是月爲晦夫春秋卽不書晦而晦亦有干支何不仍書甲子若乙丑乃變文曰是月乎文公則書自十有二月不雨至於秋七月僖公則書正月不雨四月不雨六月雨若非褒貶異詞何不曰自正月不雨至於五月乎他如壬申御廩災乙亥嘗癸酉大雨震電庚辰大雨雪皆書日以見意之明證也許世子止之獄歐公疑之疑其同乎弒故直以爲弒也穀梁以時葬辨其異則義正而事明矣是其有功於經尤偉也先儒最所譏爲無意義者桓盟不日而葵邱書日其例不一因謂日月或有或無皆據舊史竄用公羊年遠不詳之說不從穀梁不知晉伯諸盟皆日而桓盟不日不云信之不可也桓盟不日而葵邱書日不

云備之不可也外盟如曲濮孔子身當其時而不書日瓦屋之盟遠矣乃書日此不用穀梁外盟不日以謹參盟之始而書日不可也汪克寬乃云自文公而上一百十四年書日百有七十宣公而下一百二十八年書日二百二十年數略同而日數近倍程子謂因舊史理或然也夫一百十四年比一百二十八年少十四年而二百二十比百七十纔多五十便云近倍譬如人方二十二歲便向一十七歲人自誇年數近倍責以父事之禮有不粲然者乎且以外諸侯卒一例言之文以前書日二十七不書十四宣以後書日五十三不書二十未甚懸絕也隱公時宋繆蔡宣皆書日昭公時甚近晉平又伯主而不書日謂非晉政之衰臣子偷惰赴詞率略乎竊謂經本謹嚴傳亦精簡舉隅莫反治絲益棼一壞於范徐諸子開生穿鑿再壞於啖趙以後好爲議論本義既失轉辨轉晦如莒人入向傳云入者內弗受趙匡以爲用兵之事安有彼國願受不知傳本義謂彼無罪不當受兵也子同生傳云疑故志之趙匡謂爲委巷之談不知傳本義正以委巷之談多疑莊公爲齊襄子特記此以釋疑也傳例大夫日卒正也諸侯日卒時葬正也正之爲言常也言此常理也常例也注家於大夫之正以爲賢季友賢矣公孫茲亦賢乎於諸侯之正以爲承嫡宋繆公曰卒傳云正也繆公乃宣公之弟卒而殤公以兄子嗣立孰爲承嫡乎衛人立晉傳云不定立春秋之義諸侯與正而不與賢是宣不正矣而丙戌衛侯晉卒書日尤足見正非承嫡之謂觀僖四年許男新臣卒疏反覆

陳說徒滋繳繞經生之見諸於文儒不得謂無故矣穀梁子受業子夏孔門文學科也深得古人爲文體要以其所論推其所不論省文互見條理自具觀其與公羊爲同門各自爲傳而詳略亦復相備則其本傳之不爲繁贅宜矣桂林謹述時月日例惟取傳中所有條而列之有疏證而無枝蔓其范注中所論之例別爲傳外餘例附後不敢以淆也竊嘗讀三傳而疑公羊穀梁二傳爲一人所述其書彼詳此略異同互存似屬有意如穀梁葬宋繆公傳危不得葬也暈帥師會伐鄭傳不稱公子與乎弒公故貶也其故皆詳於公羊傳莒人滅繒穀梁但云立異姓以涖祭祀而公羊叔孫豹鄫世子巫如晉傳詳言其故曹殺其大夫穀梁但云爲曹羈崇而公羊於曹羈出奔陳及曹殺其大夫兩傳詳之其兩傳義異者則穀梁之義多正公羊之論多偏蓋以穀梁爲正傳公羊爲外傳如左氏之與國語耳漢書藝文志有穀梁外傳三十篇在左氏微鐸氏微公羊章句穀梁章句之間則係疏證之書前人有疑公羊穀梁皆姜姓者以二字翻切皆爲姜字似非偶然桂林疑卽一人寓此二姓壽夢爲乘勃鞮爲披古蚤有之不必以翻切始孫炎爲疑也穀梁爲子夏弟子傳有稱尸子沈子者有稱穀梁子者而五稱孔子曰一稱子曰哀元年四月辛巳郊傳中子不志三月卜郊何也其稱子亦當爲孔子乃穀梁子問子夏之詞其爲孔門嫡傳無疑世乃謂左氏親見聖人竊謂左氏左祖晉三家齊田氏必六國時遜詞避禍昔人疑爲六國時人良是蓋其人負絕世文才就公穀二

傳左右采獲因而曼衍成一家書如傳稱郤子登婦人笑於房前後無言郤克跛眇之文則何者可笑乎此用公穀之說而失爲照應者也崔杼弒莊公公羊無傳穀梁但有莊公失言淫於崔氏八字公羊齊人且無所聞而左氏敘逃瑣細拊楹之歌賜冠之舉干掫之請此卽有百二十國寶書亦所不應紀載者左氏異國之人何從得之得毋因穀梁一淫字生此文情乎是因公穀之說而巧爲傳會者也鉏麑靈輒公羊皆無名左氏有之公羊之勇士某與盾言而自剄猶無姓名左氏之鉏麑不見趙盾退而屬槐其言誰聞之而其名誰問之翳桑之餓人左氏已明著靈輒之名而後乃云問其名居不告而退是用公穀之說而失於檢點者也公子益師卒公不與小斂故不書日此用公

穀之說而暗爲注釋者也有用公穀之說而更易詞語者公卽位而欲求好於邾卽及者內爲志之說也有因公穀之說而張皇潤色者盟于召陵吳入楚之類是也有因公穀之說可疑酌爲改易略近人情者星隕如雨鄫季姬來寧之類是也有公穀所詳而遷就略之爲略者春王正月祭伯來之類是也有公穀所有則不道者俠爲所俠赤爲郭公之類是也有公穀所無則自爲者公會齊侯鄭伯伐許之類是也有因公穀難通自繹前後經文出新義者因前有裂繻改紀子伯爲子帛之類是也有自出新義又覺難安更出別義寓於傳中待後人采取者如尹氏卒改爲君氏又於隱公薨傳內爲賂尹氏而禱於其主鍾巫遂與尹氏歸而

立其主之語是也從來文人之心翔天入淵無所不至鑿空而造人名造地名鑿空而爲夢境爲繇詞可驚可喜不必盡事實也八世之卜二豎之夢欒京廬小王桃甲諸人恐或子虛烏有爾別詳於桂林所撰疑左二卷中要而言之左氏似因穀梁公羊而成穀梁似以公羊爲外傳說春秋者其惟穀梁爲優歟漢鄭君碩學大儒作六藝論獨稱穀梁善於經其必有所見矣夫善於經者時月日書法亦其一也而可譏爲迂妄乎哉

皇清經解續編卷六百五十九終

善化劉鐸
湘陰吳宗實校

春秋穀梁傳時月日書法釋例二 海州許桂林同叔著

提綱

春秋書時月日有正例不用正例者或謹之或危之或美之或惡之或備之或略之或著之或非之或信之或閔之

雖無事必書正月不自正則不書非正始則不書

雖無事必書夏四月秋七月冬十月

閏月不書朝於廟則書喪以閏數則書

日事遇朔曰朔遇晦曰晦

卽位不書日書日謹之也著之也

公如往時致時正也往時致月危致往月致時危往往月致月

有懼焉爾又曰惡之也非如而曰如則亦書月朝時正也惡之故謹而月之致天子而朝則謹而日之又不繫月也覿亦朝類也惡之則謹而日之

盟渝不日卑者之盟不日前定之盟不日外盟不日而參盟之始謹而日之內不與而其盟善亦謹而日之齊桓之盟不日雖內與亦不日信之也葵邱之盟日美之也備之也

郊不時則書時月甚則書日烝不時又濆祭則書時月日嘗不時又不敬則書時月日

大閱以崇武謹而日之

侵時惡之故謹而日之

戰書日日其戰也日其悉也

敗不日疑戰也其日成敗之也夷狄不日

潰例月甚則日惡之故謹而日之

日入惡入者也

取邑不日不正之則謹而日之

滅國不日微國也又曰中國日卑國月夷狄時滅夷狄而書月其君賢也滅中國而書時非滅也

日入惡入者也

日歸見執弒也亦惡之也

大夫出奔謹而日之正其罪而日之

諸侯日卒正也出行未踰竟亦書日踰竟則不日夷狄不卒卒而不日進之則日時卒惡之也子卒日正也不日故也有所見

則日大夫日卒正也不日卒惡也

天子志崩不志葬志葬危不得葬也日之甚矣諸侯葬時正也

月葬故也日葬故也危不得葬也而爲賢者崇亦書曰弒君賊

不討不葬而子弒父者不忍使父失民於子亦月葬非弒則時

葬內女不日卒而月葬閔之也弒謹而日之未成爲君不日中

國子弒不日夷之也夷狄子弒日謹之也

殺諸侯稱月稱日謹之也殺亂臣賊子書月謹之也

日食晦言日不言朔食二日言朔不言日夜食不言朔不言日

言日言朔食正朔也

旱時正也雩月正也雩不月而時非之也

地震謹而日之山崩書日重其變也有崩道則不日

大災異日久月次時

蟲災甚則月不甚則時

書時略也書月日詳矣書昔書夜中書日中書日下稷葢非常

之至也

月或書夏五而不云月日或連書甲戌己丑闕文或傳疑也

皇清經解續編卷六百六十終

善化劉鐸
湘陰吳宗實校

皇清經解續編卷六百六十一

南菁書院

穀梁傳時月日書法釋例三

海州許桂林同叔著

述傳

正月

隱元年春王正月傳雖無事必舉正月謹始也

隱十有一年無正隱不自正也元年有正所以正隱也

公羊傳隱何以無正月隱將讓乎桓故不有其正月也

桂林案春秋書正月者桓十四莊十一閔二僖十六文七宣七成九襄十三昭十四定七哀二惟隱自元年外無書正月者蓋隱將讓於桓公不以正月治事也元年有正明

隱之正不然則直書春王三月公及邾儀父盟於昧與定元年書春王三月晉人執宋仲幾於京師同可矣特書正月明隱之正異於定之無正也

定元年春王傳不言正月定無正也定之無正何也昭公之終非正終也定之始非正始也昭無正終故定無正始公羊傳定何以無正月正月者正卽位也定無正月者卽位後也

桂林案公羊此傳又云定哀多微詞主人習其讀而問其傳則未知已之有罪焉爾蓋春秋之義本以昭無正終定無正始不書正月若定公哀公讀春秋而問其故則權詞答曰卽位在六月故也此董仲舒所謂智不危身也穀梁

明正義公羊述微詞互相備爾

夏四月　秋七月　冬十月

隱九年秋七月傳無事焉何以書不遺時也

桓元年冬十月傳無事焉何以書不遺時而後爲年

公羊隱六年秋七月傳云此無事何以書春秋雖無事首時過則書首時過則何以書春秋編年四時具然後爲年

閏月

文六年閏月不告月猶朝於廟傳不告月者何也不告朔也不告朔則何爲不言朔也閏月者附月之餘日也積分而成於月者也天子不以告朔而喪事不數也猶之爲言可以已也

公羊傳不告月者何不告朔也曷爲不告朔天無是月也閏月矣何以謂之天無是月非常月也猶者何通可以已也

桂林案左氏云閏月不告朔非禮也又曰不告閏朔棄時政也與穀梁異公義同穀而直以不告月爲不告朔則與左同觀文十六年公四不視朔書曰視朔此獨云告月似穀梁兼發不告月之義爲優矣

哀五年閏月葬齊景公傳不正其閏也

公羊傳閏不書此何以書喪以閏數也喪曷爲以閏數喪數略也

桂林案九月癸酉齊景公卒並閏月數之爲五月而葬穀梁此傳文略者喪事不數之義已著於文六年閏月不告月傳也

又案右兩閏月皆在歲終左氏所謂歸餘於終文元年左傳云於是閏三月非禮也經不書閏月書二月癸亥日食四月丁巳葬僖公二月癸亥朔無閏則四月無丁巳知實閏三月矣范注宣十年四月丙辰日有食之有云閏承前月而受其餘日故書閏月之日繫前月之下益史策常法又引公羊閏月不書語證春秋書日有在閏月而不冠以閏者范誤以日食晦日爲本月之晦然義有足采附著爲考春秋日月者備一說焉

朔　晦

僖二十有二年冬十有二月己巳朔宋公及楚人戰於泓傳曰

事遇朔曰朔

公羊傳偏戰者日爾此其言朔何春秋辭繁而不殺者正也桂林案公羊以宋襄不鼓不成列雖文王之戰亦不過此迂儒之見以穀梁曰事遇朔曰朔爲長

成十有六年甲午晦晉侯及楚子鄭伯戰於鄢陵傳曰事遇晦曰晦

桂林案春秋兩書晦此及僖十五年己卯晦震夷伯之廟公羊兩傳皆云晦者何冥也何以書記異也穀梁此云日事遇晦曰晦而己卯晦亦云晦冥也自亂其例最爲可惜竊以十六年經書正月戊申朔逆推而上十五年九月己卯正當晦日益見日事遇晦曰晦於義爲確

即位

定元年夏六月癸亥公之喪至自乾侯戊辰公即位傳殯然後即位也定無正見無以正也踰年不言即位是有故公也言即位是無故公也即位授受之道也先君有正終則後君有正始也戊辰公即位謹之也定之即位不可不察也公即位何以日也戊辰之日然後即位也癸亥公之喪至自乾侯何爲戊辰之日然後即位也正君乎國然後即位也沈子曰正棺乎兩楹之閒然後即位也內之大事曰即位君之大事也其不曰何也以年決者不以日決也此則其日何也著之也何著焉踰年即位厲也於厲之中又有義焉未殯雖有天子之命猶不敢況臨諸臣乎周人有喪魯人有喪周人

弔魯人不弔周人曰固吾臣也使人可也魯人曰吾君也親之者也使大夫則不可也故周人弔魯人不弔以其下成康爲未久也君至尊也去父母之殯而往弔猶不敢況未殯而臨諸臣乎

公羊傳癸亥公之喪至自乾侯則曷爲於戊辰之日然後卽位正棺於兩楹之閒然後卽位子沈子曰定君乎國然後卽位卽位不日此何以日錄乎內也

桂林案卽位例不日故桓文宣成襄昭哀七公書卽位皆不書日獨此書日穀梁發二義一明先君無正終後君無正始故曰戊辰公卽位謹之也又曰踰年卽位厲也一明矣然後卽位之義故曰著之也又曰於厲之中又有義焉

周人有喪以下曲折沈痛可補禮經所未備後世奪情起復之流讀之得不愴然生哀默而自悔乎

又案公羊言錄乎內謂詳錄內事著合乎殯然後卽位之義同穀梁惟引沈子說兩相舛互

公如

莊二十三年夏公如齊觀社公至自齊傳公如往時正也致月故也如往月致月有懼焉爾

定八年春王正月公侵齊二月公侵齊三月公至自侵齊傳公如往時致月危致也往月致時危往也往月致月惡之也

公羊莊二十二年冬公如齊納幣二十三年春公至自齊傳

桓之盟不日其會不致信之也此之桓國何以致危之也何危爾公一陳佗也

桓林案此往時致時皆正故穀梁無傳公羊謂陳佗外淫與左穀異此又以陳佗比莊公好言淫亂非事實也

成十三年三月公如京師傳公如京師不月月非如也非如而日如不叛京師也

桓林案例往月危往往京師無所危故曰公如京師不月後書七月公至自伐秦蓋用往月致月惡之例惡其以伐秦便如京師故不以京師致而以伐秦

朝

隱十一年春滕侯薛侯來朝傳諸侯來朝時正也

桓二年七月紀侯來朝傳朝時此其月何也桓內弒其君外成人之亂於是爲齊侯陳侯鄭伯討數日以賂已卽是事而朝之惡之故謹而月之也

僖二十八年壬申公朝於王所傳朝於廟禮也於外非禮也獨公朝與諸侯盡朝也其日以其再致天子故謹而日之主善以內目惡以外言曰公朝逆辭也而尊天子會於溫言小諸侯溫河北地以河陽言之大天子也日繫於月月繫於時壬申公朝於王所其不月失其所繫也以爲晉文公之行事爲已僭矣

公羊傳其日何錄乎內也

桓林案朝時正也與公如往時正也例同公當如京師而此朝於王所故傳云逆辭桓二年紀侯來朝惡之故謹而

月也此書日惡可知矣又不繫月重惡之也通計春秋諸侯朝魯以時書者二十餘書月而繫於他事者七其書月者六桓二紀朝傳著惡之之例僖十四六月季姬使鄫子來朝惡越禮也定十五正月邾子來朝執玉高仰惡失禮也成六六月邾朝三傳皆無傳成七曹朝左但云曹宣公來朝成十八八月邾朝左但云宣公卽位來見與無傳同穀梁以已具於朝時正也惡之故謹而月之兩例故後不贅觀成十八年秋杞伯來朝八月邾子來朝相連幷書而一時一月豈得謂無義例哉來與朝同故介與白狄書時而祭伯來以非王命書月實來以畫我書月實來蔑注云來朝例時月者謹其無禮是也

盟

隱元年三月公及邾儀父盟於眛傳不日其盟渝也　莊九年公及齊大夫盟於暨傳同　莊十九年公子結媵陳人之婦於鄄遂及齊侯宋公盟傳其不日數渝也　成十七年夏公會尹子單子晉侯齊侯宋公衞侯曹伯邾人伐鄭六月乙亥同盟於柯陵傳柯陵之盟謀復伐鄭也　秋公至自會傳不曰至自伐鄭也公不周乎伐鄭也何以知公之不周乎伐鄭以其以會致也何以知其盟復伐鄭也以其後會之人盡盟者也不周乎伐鄭則何爲曰也言公之不背柯陵之盟也　冬公會單子晉侯宋公衞侯曹伯齊人邾人伐鄭傳言公不背柯陵之盟也

桂林案此盟渝不日一例柯陵之盟傳文屈曲以明不渝

故書曰耳因是以推盟唐盟浮來盟越盟趡等凡書日者皆不渝者也定四年皐鼬之盟不日注不日者後楚伐蔡不能救故

隱元年九月及宋人盟於宿傳及者何內卑者也宋人外卑者也卑者之盟不日　文二年三月乙巳及晉處父盟傳不言公處父伉也爲公諱也何以知其與公盟以其日也　成三年丙午及荀庚盟丁未及孫良夫盟傳其日公也

桂林案此卑者之盟不日一例卑者書及而不書日今書及書日非卑者也故知爲公及盟莊二十二丙申及齊高溪盟於防可例推

桓十四年夏五鄭伯使其弟禦來盟傳來盟前定也不日前定之盟不日　僖三年冬公子友如齊涖盟傳涖者位也其不日前定也　文七年公孫敖如莒涖盟傳涖位也其曰位何也前定也其不日前定之盟不日也

宣七年衛侯使孫良夫來盟傳同鄭禦

桂林案此前定之盟不日一例前定之盟我往爲涖盟彼來曰來盟故例同僖四年楚屈完來盟於師盟於召陵穀梁傳謂以桓公之得志爲僅矣不日非用桓盟不日例蓋用前定之盟不日例

隱八年秋七月庚午宋公齊侯衛侯盟於瓦屋傳外盟不日此其日何也諸侯之參盟於是始故謹而日之也　昭十三年甲戌同盟於平邱傳公不與盟者可以與而不與議在公也其日

善是盟也

桂林案此外盟不日一例曹南鹿上清邱曲濮皆不日乎邱之盟公不與是亦外盟也日以著其善故後蔡侯盧歸於蔡陳侯吳歸於陳傳又云善其成之會而歸之故謹而日之

莊十三年冬公會齊侯盟於柯傳曹劌之盟也信齊侯也桓盟雖內與不日信也　二十七年夏六月公會齊侯宋公陳侯鄭伯同盟於幽傳桓會不致安之也桓盟不日信之也信其信信其仁衣裳之會十有一未嘗有歃血之盟也信厚也兵車之會四未嘗有大戰也愛民也　僖九年九月戊辰諸侯盟於葵邱傳桓盟不日此何以日美之也爲見天子之禁故備之也葵邱

之會陳牲而不殺讀書加於牲上壹明天子之禁曰毋雍泉毋訖糴毋易樹子毋以妾爲妻毋使婦人與國事

公羊莊十三年盟柯傳何以不日易也其易柰何桓之盟不日其會不致信之也其不日何以始乎此莊公將會乎桓曹子進曰君之意何如莊公曰寡人之生則不若死矣曹子曰然則君請當其君臣請當其臣莊公曰諾於是會乎桓莊公升壇曹子手劒而從之管子進曰君何求乎曹子曰城壞壓竟君不圖與管子曰然則君將何求曹子曰願請汶陽之田管子顧曰君許諾桓公曰諾曹子請盟桓公下與之盟已盟曹子摽劒而去之要盟可犯而桓公不欺曹子可讐而桓公不怨桓公之信著乎天下自柯之盟始焉　莊二十三年十

有二月甲寅公會齊侯盟於扈傳桓之盟不日此何以日危之也何危爾我貳也魯子曰我貳者非彼然我然也　僖九年葵邱傳桓之盟不日此何以日危之也何危爾貫澤之會桓公有憂中國之心不召而至者江人黃人也葵邱之會桓公震而矜之叛者九國震之者何猶曰振振然矜之者何猶曰莫若我也

桂林案此桓盟不日之例兩同盟於幽貫澤首戴甯毋洮牡邱皆不日本例盟渝不日故著桓盟不日信之也一例本例外盟不日故著桓盟雖內與不日一例而葵邱之盟又獨書日故特著美之備之兩義公羊則日危之也又是一義惟莊二十三盟穀梁無傳應取公羊危之之說以補

馬范甯以霸主降心親與之盟臣子所慶文亦宜詳故特謹日以著之不如公羊之說足與穀梁相輔也

郊

僖三十一年夏四月四卜郊不從乃免牲猶三望傳夏四月不時也四卜非禮也　襄十一年夏四月四卜郊不從乃不郊傳夏四月不時也五卜強也　襄七年夏四月三卜郊不從乃免牲傳夏四月不時也三卜禮也

成十七年九月辛丑用郊傳夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宜用也

公羊傳用者何用者不宜用也九月非所用郊也然則郊曷

用郊用正月上辛

哀元年鼷鼠食郊牛角改卜牛夏四月辛巳郊傳郊自正月至於三月郊之時也夏四月郊不時也五月郊不時也夏之始可以承春以秋之末承春之始蓋不可矣九月用郊用者不宏用者也　子不志三月卜郊何也郊自正月至於三月郊之時也我以十二月下辛卜正月上辛如不從則以正月下辛卜二月上辛如不從則以二月下辛卜三月上辛如不從則不郊矣

公羊定十五年夏五月辛亥郊傳曷爲以夏五月郊三卜之郊下所謂五月郊不時也凡郊書時月日皆以著其不時也

運也

桂林案定十五年五月郊穀梁無傳傳亦在哀元年辛巳

成七年春王正月鼷鼠食郊牛角改卜牛鼷鼠又食其角乃免牛傳不言日急辭也過有司也郊牛日展斛角而知傷展道盡矣其所以備災之道不盡也

桂林案此鼷鼠食郊牛角不書日例

嘗

桓八年春正月己卯烝傳烝冬事也春興之志不時也　桓八年夏五月丁丑烝傳烝冬事也春夏興之黷祀也志不敬也　桓十四年秋八月壬申御廩災乙亥嘗傳御廩之災不志此其志何也以爲唯未易災之餘而嘗可也志不敬也天子親耕以其粢盛王后親蠶以其祭服國非無良農工女也以爲人之所盡事其祖禰不若以己所自親者也何用見其未易災之餘而

嘗也曰旬粟而內之三宮米而藏之御廩夫嘗必有兼旬之事焉壬申御廩災乙亥嘗以爲未災之餘而嘗也

桂林案此三經左氏公羊皆不以時日爲例冬烝而書春書夏雩爲書時以譏書日蓋亦惡之故謹而日之也壬申乙亥尤足證以日爲例乃經之本旨矣

嘉禮

莊二十四年戊寅大夫宗婦覿用幣傳覿見也禮大夫不見夫人不言及不正其行婦道故列數之也男子之贄羔雁雉腒婦人之贄棗栗腶脩用幣非禮也用者不亞用者也大夫國體也而行婦道惡之故謹而日之也

桂林案覿亦朝之類也但事在大昏禮成後故另列於此

大閱

桓六年秋八月壬午大閱傳大閱者何閱兵車也修教明諭國道也平而修戎事非正也其日以爲崇武故謹而日之蓋以觀婦人也

公羊莊八年甲午祠兵傳何言乎祠兵爲久也曷爲爲久吾將以甲午之日然後祠兵於是

桂林案甲午治兵書法與壬午大閱相似穀梁於治兵傳曰治兵而陳蔡不至矣兵事以嚴終故曰善陳者不戰意蓋善之而不著書日之義公羊明書日之義故附采以補之

侵

莊十年二月公侵宋傳侵時此其月何也乃深其怨於齊又退侵宋以眾其敵惡之故謹而月之

桂林案定八年正月二月皆書公侵齊彼傳既於公如例著往月致月惡之之義侵書月亦惡之也趙穿侵崇狄侵宋狄侵齊等書時其常也僖四年春王正月公會齊侯宋公陳侯衞侯鄭伯許男曹伯侵蔡蔡潰傳潰之爲言上下不相得也侵淺事也以桓公爲知所侵也不土其地不分其民明正也不著侵例時而此書月之義益亦如葵邱盟書日取於美之備之也范注傳例曰侵時而此月益爲潰

本通

伐

附公羊莊二十八年春王正月甲寅齊人伐衞傳伐不日此何以日至之日也戰不言伐此其言伐何至之日也

桂林案公羊此傳可補穀梁之闕但其云至之日也者謂至日便伐以著其暴夫公羊以泓戰爲正而此爲暴然則孔子當云齊桓公譎而不正宋襄公正而不譎矣恐非聖人意也案左氏此伐乃齊桓討衞數之以王命雖左氏云取賂而還或非事實要其爲伯討名則正矣書日益亦備之也

戰

宣十二年夏六月乙卯晉荀林父帥師及楚子戰於邲晉師敗

績傳績功也功事也日其事敗也　成二年六月癸酉季孫行父臧孫許叔孫僑如公孫嬰齊帥師會晉郤克衛孫良夫曹公子手及齊侯戰於鞌齊師敗績傳其日或曰日或曰日其悉也

公羊桓十三年公會紀侯鄭伯己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰齊師宋師衛師燕師敗績傳曷爲後日恃外也其恃外柰何得紀侯鄭伯然後能爲日也

桂林案春秋戰皆書日如桓十二年丁未戰於宋十三年己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰莊九年庚申及齊師戰于乾時乃至城濮鄢陵艾陵諸大戰秦晉韓殽彭衙令狐諸戰皆書日穀梁於鞌必發傳餘可推桓十年丙午齊侯衛侯鄭伯來戰於郎注結日列陣則日傳例曰不日疑戰也故傳曰來戰者前定之戰也而隱十年壬戌公敗宋師於菅注云敗例日與不日皆與戰同參觀後敗例自見又案桓十二年十有二月及鄭師伐宋丁未戰於宋傳云非與所與伐戰也糜信云此傳解經書下日之意疏以爲非信蓋用公羊己巳及齊侯宋公衛侯燕人戰後日之例彼爲恃外此爲不和危之耳

敗

莊十年公敗齊師於長勺傳不日疑戰也　莊十年公敗宋師於乘邱傳同　僖元年公敗邾師於偪傳同　莊十一年戊寅公敗宋師傳其日成敗之也

公羊僖三十三年辛巳晉侯及姜戎敗秦於殽傳詐戰不日此何以日盡也

桂林案右詐戰不日爲一例穀梁云疑戰謂不剋日而戰以詐相襲也其云成敗之也者言不以詐相襲得敗師之道故書日也詐戰不日定例也公羊於殽戰之日著其變例則亦惡之故謹而日之之義也

成十二年晉人敗狄於交剛傳中國與夷狄不言戰皆曰敗之夷狄不日

桂林案右夷狄敗不書日爲一例蓋以非詐戰而不日故著此例

公羊文十一年甲午叔孫得臣敗狄於鹹傳其言敗何大之也其日何大之也

桂林案此公羊別發大之一例與穀梁成敗之也例不相悖而可相輔

潰

成九年庚申莒潰傳其日莒雖夷狄猶中國也大夫潰莒而之楚是以知其上爲事也惡之故謹而日之也

桂林案注謂潰例月甚之則日齊桓侵蔡蔡潰上係正月月例也此書日甚之也

入

隱十年壬午齊人鄭人入郕入者內弗受也日入惡入者也

僖二十八年三月丙午晉侯入曹執曹伯畀宋人傳同　宣十

一年丁亥楚子入陳傳入者內弗受也曰入惡入者也何用弗受也不使夷狄爲中國也　定四年庚辰吳入楚傳曰入易無楚也易無楚者壞宗廟徙陳器撻平王之墓何以不言滅也欲存楚也其欲存楚柰何昭王之軍敗而逃父老送之曰寡人不肖亡先君之邑父老反矣何憂無君寡人且用此入海矣父老曰有君如此其賢也以眾不如吳以必死不如楚相與擊之一夜而三敗吳人復立何以謂之吳也狄之也何謂狄之也君居其君之寢而妻其君之妻大夫居其大夫之寢而妻其大夫之妻蓋有欲妻楚王之母者不正乘敗人之績而深爲利居人之國故反其狄道也

公羊晉郤缺帥師伐蔡戊申入蔡傳入不言伐此其言伐何至之日也其日何至之日也

桂林案穀梁入楚傳曰易無楚公羊入蔡傳曰至之日皆言其暴仍卽日入惡入之例以例推知桓二年九月入杞無惡也范注於隱二年夏五月莒人入向云入例時惡甚則日次惡則月於無駭帥師入極云譏滅同姓故變滅言入因用滅例卑國月以爲極蓋卑國

隱八年庚寅我入邾傳入者內弗受也曰入惡入者也

公羊傳云其言入何難也其曰何難也其言我何言我者非獨我也齊亦欲之

桂林案前入陳入楚爲入於彼之入此入邾爲入於我之入故別錄焉公羊別發難也一例與穀不悖而可相輔

取

隱十年辛未取郜辛巳取防傳取邑不日此其日何也不正其乘敗人而深爲利取二邑故謹而日之也　文七年三月甲戌取須句傳取邑不日此其日何也不正其再取故謹而日之也襄十九年取邾田自漷水傳其不日惡盟也

桂林案此取邑不日謹而日之變例與盟渝不日例相通此年諸侯盟于祝柯晉人執邾子魯取邾田方盟而執君取地是渝盟也故祝柯之盟不日此取邑亦不日而傳曰惡盟焉

公羊辛未取郜辛巳取防傳取邑不日此何以日一月而再取也何言乎一月而再取甚之也內大惡諱此其言甚之何

春秋錄內而略外於外大惡書小惡不書於內大惡諱小惡書　公伐邾婁三月甲戌取須朐傳取邑不日此何以日內辭也使若他人然

桂林案公羊取郜取防傳既以再取邑爲小惡書而不諱矣取須句又以書日爲諱內惡之意使若公春伐邾而他人以甲戌日取須句爲例不一不如穀梁皆云謹而日之也

滅

莊十年齊人滅遂傳其不日微國也　僖五年楚人滅弦傳同

僖二十六年楚人滅夔傳同

宣十五年六月癸卯晉師滅赤狄潞氏以潞子嬰兒歸傳滅國

有三術中國謹日卑國月夷狄不日潞子嬰兒賢也
襄六年莒人滅繒傳非滅也中國日卑國月夷狄時繒中國也
而時非滅也家有既亡國有既滅滅而不自知由別之而不別
也莒人滅繒非滅也立異姓以涖祭祀滅亡之道也

桂林案春秋滅國楚人滅江楚人滅六吳滅巢皆書時所
謂夷狄時也齊師滅譚齊侯滅萊晉荀吳帥師滅陸渾戎
晉人滅赤狄甲氏及留吁吳滅徐皆書月而楚之滅舒庸
舒蓼楚人秦人巴人滅庸皆前書有月繫於他事以莒人
滅繒前書秋葬杞桓公滕子來朝傳云書時例之亦書月
例此所謂卑國月也且傳於滅潞氏固云夷狄不日不云
不月陸渾甲氏不足爲疑蔡公孫姓帥師滅沈楚子滅蕭

楚子滅胡皆中國謹日之例與衛侯燬滅邢楚師滅蔡楚
師滅陳同疏於滅蕭引徐邈云書日者蕭君有賢德注於
甲氏云滅夷狄時賢嬰兒故滅其餘邑猶月皆非也至甲
午遂滅傳陽范以時實吳會諸侯滅傳陽恥以中國之君
從夷狄之主故加甲午使若改日諸侯自滅傳陽滅卑國
月此日蓋爲遂耳案傳但言遂直遂也不以中國從夷狄
也蓋謂不藉吳力故加遂字以著之不係書日之義其書
日者傳陽雖微國而當孔道滅之足以制楚故大之也

桂林又案滅潞氏夷狄當書時月而書日一變例也滅繒
中國當書日而書時又一變例也公羊襄五年叔孫豹鄫
世子巫如晉傳云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葢勇出也莒將滅之故相與往殆乎晉也莒將滅之則曷爲相與往殆乎晉取後乎莒也其取後乎莒柰何莒女有爲鄫夫人者葢欲立其出也此傳正可與穀梁作注

入

莊二十四年丁丑夫人姜氏入傳入者內弗受也曰入惡入者也何用不受也以宗廟弗受也其以宗廟弗受何也取仇人子弟以薦舍於前其義不可受也

公羊傳其言入何難也其言曰何難也其難柰何夫人不傻不可使入與公有所約然後入

桂林案公羊與穀梁義亦不悖但穀梁見其大公羊見其小耳桓之夫人姜氏至自齊文之遂以夫人婦姜至自齊成之僑如以夫人婦姜至自齊皆曰至而不書日獨此書日書入穀梁曰入惡入之說信矣齊小白入於齊不書日似爲無惡穀梁特著大夫出奔反以好曰歸以惡曰入之例不以日月爲例許叔入於許鄭伯突入於櫟衛侯入於夷儀皆其類也

歸

襄二十六年甲午衛侯衎復歸於衛傳曰歸見知弒也桂林案本例以好曰歸以惡曰入今書日是與日入惡入同例公羊於鄭世子忽復歸於鄭著例曰復歸者出惡歸無惡復入者出無惡入有惡入者出入惡歸者出入無惡

如衞侯朔入於衞出入惡也陳侯吳歸於陳出入無惡其義足與穀梁相輔惟衞侯衍復歸於衞公羊以爲惡剽其說迂曲不如穀梁用日入惡入之例爲直捷凡某人入於某以叛皆入者出入惡之例紀季以鄣入於齊公羊賢紀季而不著入字之義較爲不備穀梁用入者內弗受之例見齊受人之邑而滅人之國於義弗當受是也

又案桓十一年突歸於鄭傳曰突賤之也曰歸易詞也注傳例曰歸爲善自某歸次之此傳曰歸易詞也然則歸有二義不皆善矣

奔

文八年公孫敖如京師不至而復丙戌奔莒傳不言所至未如

也未如則未復也未如而曰如不廢君命也未復而曰復不專君命也其如非如也其復非復也惟奔莒之爲信故謹而曰之也

襄二十三年乙亥臧孫紇出奔邾傳其曰正臧孫紇之出也蘧伯玉曰不以道事其君者其出乎

桂林案春秋內大夫書奔六叔孫僑如出奔齊書日與臧紇同例歸父公子遫皆書月不書日以其見逐於季氏閔錄之而不必正其罪也惟公子慶父似當與僑如同例而亦書月不書日見魯人之失賊不討也其外大夫奔注有兩條莊十二年冬十月宋萬出奔陳注宋久不討賊致令得奔故謹而月之昭二十年冬十月宋華亥向甯華定出

奔陳注徐邈曰月者蓋三卿同出爲禍害重也

卒　葬

隱三年八月庚辰宋公和卒傳諸侯日卒正也　八年六月乙亥蔡侯考父卒傳同　莊元年十月乙亥陳侯林卒傳同　桓十二年丙戌公及鄭伯盟於武父丙戌衛侯晉卒傳再稱日決日義也

桂林案此諸侯日卒正例隱八年辛亥宿男卒桓十七年丁丑蔡侯封人卒之類皆此例再書丙戌以見書日例必書日此最見日月例不可廢也

宣九年辛酉晉侯黑臀卒於扈傳其地於外也其日未踰竟也

襄七年鄭伯髡原如會未見諸侯丙戌卒於操傳其地於外也其日未踰竟也踰竟正也

桂林案此即日卒正例卒於外有疑於異故著之髡原卒後襄八年經有夏葬鄭僖公故又云日卒時葬正也取後時葬以證其正許男新臣卒不日爲其踰竟許男甯卒於楚亦踰竟又書壬午日者經書卒於楚是踰竟已見不必不書日也昭二十三年六月蔡侯東國卒於楚注不日在外也則仍用踰竟不日常例

僖十七年冬十有二月乙亥齊侯小白卒傳此不正其日之何也其不正前見矣其不正之前見何也以不正入虛國故稱嫌焉爾

桂林案此言小白前於入國貶不稱公子已見不正故此

從常例與子般卒傳不日卒故也有所見則日意同

宣十八年甲戌楚子呂卒傳夷狄不卒卒少進也卒而不日日少進也日而不言正不正簡之也

桂林案傳意夷與中國不同故別著此例實則進之卽用日卒正例耳

莊十四年冬蔡侯肸卒傳諸侯時卒惡之也

桂林案此時卒惡例與日卒正同例

桂林又案僖四年夏許男新臣卒無傳范注引蔡侯肸卒傳諸侯時卒惡之也又引晉侯黑臀卒於扈傳莫日未踰竟也以爲新臣卒於楚故不日非惡也蓋謂未踰竟則日新臣踰竟故不日耳疏又因范注日卒正也正爲承嫡故

其說反復糾纏徒多詞費竊謂此與僖二十四年冬晉侯夷吾卒皆當依傳與蔡侯肸同例又有卒書月者如成十五年六月宋公固昭十四年八月莒子去疾定十四年五月吳子光襄十八年十月曹伯負芻傳但言日卒正則月卒亦與時卒同爲惡之參考三傳吳光負芻纂者也宋公固卒有蕩氏之事莒去疾卒有蒲餘侯之亂似足徵書月爲惡矣穀梁於葬宋共公傳云月卒日葬非葬者也見月卒亦非正也但考宋莊曹莊秦景晉平等皆月卒秦哀辟襄許元皆時卒似不可云皆有罪或有亂若謂舊史多闕孔子及見乃得詳錄則隱公時宋穆蔡宣皆日卒桓公時曹小國而終生亦日卒秦景晉平曹悼曹靖等皆在昭定

時許元公卒在哀十三年正修春秋時矣此必不可通之說當以因赴告文而書之爲是赴告不具日甚則不具月著之春秋卽見臣子怠慢或國家擾亂所謂不日卒惡也傳自通而後之說者塞之爾

莊三十二年乙未子般卒傳子卒日正也不日故也有所見則日　文十八年冬十月子卒傳子卒不日故也　襄三十一年癸巳子野卒傳子卒日正也

公羊文十八年子卒傳子卒孰謂謂子赤也何以不日隱之也何隱爾弒也弒則何以不日不忍言也

桂林案右子卒例子般卒傳云有所見則日注謂閔不書卽位可見其繼弒

襄三十年五月甲午宋災伯姬卒傳取卒之日加之災上者見以災卒也

桂林案右內女卒例火爲小災不書日故特發此傳明日爲伯姬之卒

隱元年公子益師卒傳大夫日卒正也不日卒惡也

僖十六年三月壬申公子季友卒傳大夫日卒正也稱公弟叔仲賢也大夫不言公子公孫疏之也　秋七月甲子公孫茲卒傳大夫日卒正也

成十六年乙酉刺公子偃傳大夫日卒正也先刺後名殺無罪也

成十七年十有一月公至自伐鄭壬申公孫嬰齊卒於貍蜃傳

十一月無壬申壬申乃十月也致公而後錄臣子之義也其地未踰竟也

公羊公子益師卒傳何以不日遠也所見異辭所聞異辭所傳聞異辭

公羊公至自伐鄭壬申公孫嬰齊卒於貍軫傳非此月日也曷爲以此月日卒之待君命然後卒大夫曷爲待君命然後卒大夫前此者嬰齊走之晉公會晉侯將執公嬰齊爲公請公許之反爲大夫歸至於貍軫而卒無君命不敢卒大夫公至曰吾固許之反爲大夫然後卒之

桂林案右大夫卒例公子益師不日卒惡也俠卒無佚卒其類也公子季友日卒正也隱五年辛巳公子彄卒其類也公子彄卒亦遠矣而書日叔孫得臣亦近矣而不書日定五年丙申季孫意如卒注謂明定之得立由乎意如春秋因定之不惡而書日以示譏亦猶公子暈非桓之罪人故於桓不貶

文九年二月叔孫得臣如京師辛丑葬襄王傳天子志崩不志葬舉天下而葬一人其道不疑也志葬危不得葬也日之甚矣

其不葬之辭也

桂林案通春秋書王葬五四書月獨此書日穀梁於此發傳言書日之義其葬桓王傳但云志葬危不得葬故危而月之於日之甚矣可互推也桓王七年而葬匡王四月而葬簡王五月而葬景王三月而葬其危易見襄王七月而葬似合於禮故穀梁特發傳以著甚危公羊於此傳云王者不書葬此何以書不及時書過時書我有往者則書蓋以此經爲我有往者則書而不著書日之義說者以桓王有王子克之亂景王有王子朝之亂襄王時無是何得反云危甚竊觀是年春毛伯來求金乃知襄王之崩諸侯無一往賵賻者求金以葬必不得已魯以求金故使得臣往而王以爲大德遂有蘇子女栗之盟則其危可見夫適遇事變其危出於有因初無變故而幾不得葬其危爲甚信乎穀梁之說爲優矣

定十五年丁巳葬我君定公雨不克葬傳葬既有日不爲雨止禮也雨不克葬喪不以制也　戊午日下稷乃克葬傳乃急辭也不足乎日之辭也

宣八年冬十月己丑葬我小君頃熊雨不克葬傳葬既有日不爲雨止禮也雨不克葬喪不以制也　庚寅日中而克葬傳而緩詞也足乎日之詞也

桂林案右丙葬因雨著變例書日中日下稷謹之至也隱三年癸未葬宋繆公傳曰葬故也危不得葬也　僖三十三

年癸巳葬晉文公傳曰葬危不得葬也
公羊葬宋繆公傳葬者曷爲或曰不日不及時而日渴葬
也不及時而不曰慢葬也過時而曰隱之也過時而不曰謂
之不能葬也當時而不曰正也當時而曰危不得葬也
桂林案此諸侯曰葬故也例公羊之說足輔穀梁此經爲
當時而曰危不得葬也
隱五年夏四月葬衛桓公傳曰葬故也　隱八年八月葬蔡宣
公傳同　莊三年四月葬宋莊公傳同
公羊葬蔡宣公傳卒何以曰而葬不曰卒赴而葬不告
桂林案此月葬故也例蔡宣三月而葬依公羊例當是不
及時而不曰慢葬也今別著卒赴而葬不告之說乃知據

赴告書月日亦周人舊說足輔穀梁益時葬爲正而以月
赴卽穀梁所謂故也
成十三年冬葬曹桓公傳葬時正也
桂林案此葬時正也例時正故月日皆爲故
成十五年秋八月庚辰葬宋共公傳月卒日葬非葬者也此其
言葬何也以其葬共姬不可不葬共公也葬共姬則其不可不
葬共公何也夫人之義不踰君也爲賢者崇也
桂林案此一變例也本例諸侯日卒正也月卒無文時卒
惡之也日葬故也今共公月卒而日葬疑於危不得葬故
著變例紀叔姬月卒日葬傳云閔紀之亡此與紀叔姬同
義蓋閔共姬之守禮遇災因詳共公之葬所謂爲賢者崇

也其云非葬者係言本例日葬必有故此非葬有故也注以其公昏亂本不宜葬於事無證於義未安

襄三十年冬十月葬蔡景公傳不日卒而月葬不葬者也卒而葬之不忍使父失民於子也

桂林案此又一變例也凡君弑賊不討不當書葬況世子行弑是無葬之者矣故曰不葬然世子不子景公不得謂無民特書其葬不忍使父失民於子其義正而大矣然必書月以著有故

昭十九年冬葬許悼公傳日卒時葬不使止爲弑父也曰子既生不免乎水火毋之罪也羈貫成童不就師傅父之罪也就師學問無方心志不通身之罪也心志既通而名譽不聞友之罪也名譽既聞有司不舉有司之罪也有司舉之王者不用王者之過也許世子不知嘗藥累及許君也

桂林案此又一變例也葬時正也弑而葬書時見非弑也

左於此傳云盡心力以事君舍藥物可也公於此云許世子止弑其君買是君子之聽止也葬許悼公是君子之赦止也三傳皆同而穀梁者日月例尤明歐陽公不信三傳毅然斷止以弑君嚴正則有之以是聽獄必有失入之愆矣

哀五年閏月葬齊景公傳不正其閏也

桂林案此亦一變例也蓋非月葬故也而月之著其閏之不正耳已見閏月內

莊二十九年十有二月紀叔姬卒三十年癸亥葬紀叔姬傳不日卒而日葬閔紀之亡也

桂林案右內女葬例此與不日卒故也日葬故也二例意同莊四年三月紀伯姬卒六月乙丑齊侯葬紀伯姬傳於葬云失國故隱而葬之不言日葬之義互見此經也

紱

文十四年齊公子商人紱其君舍傳舍未踰年其曰君何也成舍之爲君所以重商人之紱也商人其不以國氏何也不以嫌代嫌也舍之不日何也未成爲君也

襄二十六年辛卯衞甯喜紱其君剽傳此不正其日何也殖也立之喜也君之正也

桂林案據此二傳紱日正也剽不宜立疑其與舍同故又發傳以明之州吁以下中國紱皆書日惡之故謹而日之里克紱卓陳乞紱荼不日與舍同亦未成君也

襄三十年夏四月蔡世子般紱其君固傳其不日子奪父政是謂夷之

桂林案中國紱例日謹之也夷狄紱例不日略之也中國臣紱君日子紱父不日比之於夷也夷狄紱不日如莒紱其君庶其吳紱其君僚之類辟紱比微國亦用夷例

昭十九年戊辰許世子止紱其君買傳曰紱正卒也正卒則止不紱也不紱而曰紱責止也止曰我與夫紱者不立乎其位以與其弟虺哭泣歠飦粥嚐不容粒未踰年而死故君子卽止自

責而責之也

桂林案依蔡世子般例此亦子弒比之夷宏不日今書日是用正卒例明不弒也

昭十三年楚公子比自晉歸於楚弒其君虔於乾谿傳弒君者日不日比不弒也

桂林案夷狄本不日此傳明比不弒欲多其證故兼弒君者日正例言之一曰言歸非弒蓋傳例以好曰歸也是不弒一驗一曰歸一事弒一事而遂言之是不弒二驗不日爲三驗實則書歸已見不弒此特偶用中國弒君者日通例不足疑也惟宋弒杵臼中國弒不書日而昭公在位已厤九年非未成君例若云不正則有衞剽例若云無道則有州蒲例然傳無文恐是脫二字耳

文元年丁未楚世子商臣弒其君髡傳曰髡之卒所以謹商臣之弒也夷狄不言正不正

桂林案夷狄臣弒不日故子弒特謹而日之蓋甚之恐或以許世子止傳曰弒正卒也爲例故又曰夷狄不言正不正以明之注疏於弒例多引卒例爲說弒豈可與卒爲例此不可通之甚也

附駁顧棟高許世子止弒其君論三傳皆言止不弒君棄疾滋煩擾其言晉國之大猶求醫和醫緩止非素習方書精通藥劑者而不延醫診視率意自爲是以君父爲嘗試藥

固有平人服之無恙而投劑失宜遂至立斃者不得以嘗藥解弒君之罪也夫略習方劑自謂神效欲試其方者此人情之所有也以砒毒毒其父與欲試方劑而誤弒其父此罪情之宜別也書爲弒君戒天下後世人子之侍疾不得其道者也日弒時葬又使後世知世子實誤而非本心也止初不詳愼恃其才藝妄進方劑及病不起悔而哭泣嗌不容粒此又人情所宜然也顧氏乃云尤爲誣妄然則止若如商臣輩悍然卽位反爲非誣妄乎止誤以藥弒父此其罪不可不正然不得與操刃弒父者遂無別此又王法所必然也顧氏乃云如穀梁言止爲孝子加以弒名此周興來俊臣所不爲乎至其言之過乎又謂誅一無罪以救萬世聖人用心不如是之迂曲何其言之率乎誤殺人不得謂無罪誤殺父得云無罪乎誤殺父者亦治以弒父之罪此三代至今法令所同得謂周興來俊臣所不爲乎至謂國人不容逃竄求免不得以不立其位謂與商臣蔡般不同又以許素屬楚地無足貪故楚無不討一似曾目擊其事者以與棄纂相難尤爲枝離乃自謂標出以告後之善讀左傳者桂林亦嘗讀左傳矣傳云盡心力以事君舍藥物可也哀世子之輕妄以弒父而且以自殺其身特著此以告萬世之欲爲孝子而不知其方者也桂林讀左氏傳至宋繆公召孔父屬殤公鄭成公疾不忍背楚共王棠君尙謂其弟員數處淚常承睫歎左氏有至性故其文悵

惻動人如此盡心力以事君二語亦見仁人孝子之心而顧氏以爲可定讞案殆亦慘覈少恩人哉

殺用

隱四年九月衛人殺州吁於濮傳其月謹之也

昭十一年夏四月丁巳楚子虔誘蔡侯般殺之於申傳稱時稱月稱日謹之也

僖十九年己酉邾人執繒子用之傳微國之君因邾以求與之盟人因己以求與之盟己迎而執之惡之故謹而日之也用之者叩其鼻以衈社也

桂林案州吁弑歷八月而後見殺注謂謹記其時月見討賊緩慢宣十一年十月楚人殺陳夏徵舒歷十八月突楊

疏以爲不能自討藉楚之力禍害必深故書月爲謹之用亦殺也昭十一年十有一月丁酉楚師滅蔡執蔡世子有以歸用之此滅當書日用亦當書日統於丁酉矣兩書用皆係執用此外執諸侯十一無書日者知此書日爲用非爲執也

日食

隱三年春王二月己巳日有食之傳言日不言朔食晦日也

桓三年秋七月壬辰朔日有食之傳言日言朔食正朔也

桓十七年冬十月朔日有食之傳言朔不言日食既朔也

莊十八年春王三月日有食之傳不言日不言朔夜食也

公羊隱三年春王二月己巳日有食之傳食則曷爲或日或

不日或言朔或不言朔曰某月某日朔日有食之者食正朔也其或日或不日或失之後失之前或失之前者朔在前也失之後者朔在後也

桂林案穀云食晦日者疏引徐邈說證爲前月晦本無可疑而疏至百餘言猶云未審范意考范於宣十年四月丙辰日有食之注云此丙辰晦之日也已在晦日之下五月之上推尋義例當是閏月是范以丙辰爲四月晦矣若爲前月晦則已乃四月十三日蓋范不知推步法也食既朔爲二日公羊所謂朔在後也蓋朔本在晦日而日官誤推後一日合朔於是日食在朔前其實眞朔在前非日食在朔前乃推朔者誤也日官誤推前一日合朔於是日食在朔後眞朔在後故日食失之後蓋日食必於合朔時也因是知穀梁公羊皆通日官之法而顏安樂說公羊乃有十四日日食之語良可閔笑爾

旱雩不雨雨

僖二十一年夏大旱傳旱時正也

僖十一年八月大雩傳雩月正也雩得雨曰雩不得雨曰旱成七年冬大雩傳雩不月而時非之也冬無爲雩也

定元年九月大雩傳雩月雩之正也秋大雩非正也冬大雩非正也秋大雩雩之爲非正何也毛澤未盡人力未竭未可以雩也雩月雩之正也月之爲雩之正何也其時窮人力盡然後雩雩之正也何謂其時窮人力盡是月不雨則無及矣是年不艾

則無食矣是謂其時窮人力盡也雩之必待其時窮人力盡何也雩者爲旱求者也求者請也古之人重請何重乎請人之所以爲人者讓也請道去讓也則是舍其所以爲人也是以重之爲請哉請乎應上公古之神人有應上公者通乎陰陽君親師諸大夫道之而以請爲夫請者非可詒託而往也必親之者也是以重之

桂林案昭二十五年秋七月上辛大雩季辛大雩傳但云季者有中之辭也又有繼之辭也公羊云又雩者非雩也聚衆以逐季氏也不言書上辛季辛之義以雩月正也觀之知書日亦不正

僖三年春王正月不雨傳不雨者勤雨也　夏四月不雨傳一時言不雨者閔雨也閔雨者有志乎民者也　六月雨傳雨云者喜雨也喜雨者有志乎民者也

文二年自十有二月不雨至於秋七月傳歷時而言不雨文不憂雨也不憂雨者無志乎民也

七月傳歷時而言不雨文不閔雨也不閔雨者無志乎民也　文十年自正月不雨至於秋公羊自十有二月不雨至於秋七月傳何以書記異也大旱以災書此亦旱也曷爲以異書大旱之日短而云災故以災書此不雨之日長而無災故以異書也

桂林案公羊此義與穀梁異不如穀梁爲長穀梁說最足證日月爲褒貶義例之所在也文十三年自正月不雨至於秋七月無傳例同

又案傳稱雩得雨曰雩不得雨曰旱故以旱雩雨不雨竝爲一例

災異

隱九年癸酉大雨震電庚辰大雨雪傳志疏數也八日之間再有大變陰陽錯行故謹而日之也雨月志正也　莊七年夏四月辛卯昔恆星不見夜中星隕如雨傳恆星者經星也日入至於星出謂之昔不見者可以見也夜中星隕如雨其隕也如雨是夜中歟春秋著以傳著疑以傳疑中之幾也而曰夜中著焉爾何用見其中也失變而錄其時則夜中矣其不曰恆星之隕何也我知恆星之不見而不知其隕也我見其隕而接於地者則是雨說也著於上見於下謂之雨著於下不見於上謂之隕

豈雨說哉

公羊辛卯夜恆星不見夜中星霣如雨傳恆星者何列星也列星不見何以知夜之中星反也如雨者何如雨者非雨也非雨則曷爲謂之如雨不修春秋曰雨星不及地尺而復君子修之曰星霣如雨何以書記異也

桂林案右異之見於天者隱五年螟傳曰甚則月不甚則時竊謂此通經書災異總例也小災時次災月大災日故癸酉大雨震雹庚辰大雨雪傳曰八日曰大變皆著書日例也恆星不見一經曰昔曰夜中是並書其時刻矣非常奇變故特詳之范注乃用左氏星隕而雨之說解經非穀梁意穀梁經公孫敖如京師不至而復彼而字不得作如

字也書公如大夫如者不一而足不可作而字也公羊著如雨非雨之說又引不修春秋之文足明穀梁本義益公穀同門皆得之子夏故其說相輔者爲多昔人以左氏似戰國人在公穀後或以星隕如雨太不近情酌爲與雨偕之解以求可信不知漢元延中隕星四面燿燿如雨下又見漢書天文志矣公羊雖妄亦不能自造不修春秋之詞觀此修改證以筆則筆削則削之語豈眞時月日一從舊史無所去取乎蓋修之爲言有損無益舊史或皆具月日孔子修之或謹而日或危而月義例存焉爾

春秋以時刻書者又有葬頃熊書庚寅日中葬定公書戊午日下稷皆非常也

文九年九月癸酉地震傳震動也地不震者也震故謹而日之也

僖十四年辛卯沙鹿崩傳林屬於山爲鹿沙山名也無崩道而崩故志之也其日重其變也

成五年梁山崩傳不日何也高者有崩道也

桂林案右異之見於地者傳例大異日小異不日沙鹿無崩道而崩故謹而日之梁山有崩道故用小異例不日

僖十六年春王正月戊申朔隕石於宋五是月六鷁退飛過宋都傳先隕而後石何也隕而後石也於宋四境之內曰宋後數散詞也耳治也是月者決不日而月也六鷁退飛過宋都先數聚詞也目治也子曰石無知之物鷁微有知之物石無知故日

之鷁微有知之物故月之君子之於物無所苟而已石鷁且猶盡其辭而況於人乎故五石六鷁之辭不設則王道不亢矣民所聚曰都

桂林案此物異也公羊記聞記見亦與耳治目治同惟以是月爲晦日其言曰是月者何僅逮是月也何以不曰晦日也晦則何以不言晦春秋不書晦也朔有事則書晦雖有事不書桂林案震夷伯之廟己卯實晦日公羊說非也又案注云石無知而隕必天使之然故詳而日之鷁或時自欲退飛是以略而月之葢穀梁之例記異以月日分大小無知而隕其異大故日有知而退飛其異小故月

昭十八年夏五月壬午宋衛陳鄭災傳其志以同日也其日亦以同日也或曰人有謂鄭子產曰某日有災子產曰天者神子惡知之是人也同日爲四國災也

公羊傳何以書記異也何異爾異其同日而俱災也

桂林案此火災也

隱五年螟傳蟲災也甚則月不甚則時　桓五年螽傳同　僖十五年八月螽傳同

桂林案此蟲災也

傳疑

桓五年甲戌己丑陳侯鮑卒傳鮑卒何爲以二日卒之春秋之義信以傳信疑以傳疑陳侯以甲戌之日出己丑之日得不知其死之日故舉二日以包也

公羊曷爲以二日卒之恠也甲戌之日亡己丑之日死而得
君子疑焉故以二日卒之也
桓十四年夏五傳孔子曰聽遠音者聞其疾而不聞其舒望遠
者察其貌而不察其形立乎定哀以指隱桓隱桓之日遠矣夏
五傳疑也
公羊夏五者何無聞焉爾
桓林案春秋闕文傳惟兩處此外如莊二十二年夏五月
或下有闕文桓四年七年不書秋冬昭十年定十四年不
書冬當係脫文顧棟高作闕文表列百餘例凡盟不書日
卒葬不具月日諸侯卒不名日食不書日不書朔皆指爲
闕文可謂果敢而窒矣如襄二十一年二十四年皆兩月

頻日食齊履謙以爲傳寫之誤履謙知術之士不見術家
推食不食之事乎古術最疏推十月食而日於九月食史
官不敢不竝存之彼於日食且不敢云月食之矣若云傳
訛襄二十一年九月庚戌朔十月實當庚辰朔襄二十四
年七月甲子朔八月實當癸巳朔傳寫訛而干支巧合有
是理乎

皇清經解續編卷六百六十二終

善化劉鐸
湘陰吳宗寶校

春秋穀梁傳時月日書法釋例四　海州許桂林同叔著

傳外餘例

夫人如　莊二十年春王二月夫人姜氏如莒注夫人比年如莒過而不改無禮尤甚故謹而月之

文九年三月夫人姜氏至自齊疏引范氏例云夫人行有十二例時此致而書月者蓋以非禮而致故書月以刺之

外相朝　桓五年齊侯鄭伯如紀注外相朝不書過我則書例時

聘　隱七年齊侯使其弟年來聘注聘例時

會　隱二年公會戎於潛注會例時　隱十年春王二月公會

齊侯鄭伯於中邱注隱行自此皆月者天告雷雨之異以見
篡弒之異而不知戒懼反更數會故危之　桓元年三月公
會鄭伯於垂注傳例曰往月危往也桓大惡之人故會皆月
以危之　桓十年秋公會衞侯於桃邱弗遇注桓弒逆之人
出皆有危故會皆月之衞侯不來無危故時
平　定十年公及鄭平注平不日者亦有惡
遇　隱四年夏公及宋公遇於清注遇例時　僖十四年六月
季姬及繒子遇於防注遇例時此非所亟遇故謹而月之
夫人姜氏饗　莊四年春王正月夫人姜氏饗齊侯於祝邱注凡會
書月著時事有危雖於公發例亦無所不關
王使　隱三年秋武氏子來求賻注天王使不正稱月今無君

不稱使故亦略而書時
疏云毛伯來求金亦此例
歸　隱八年三月鄭伯使宛來歸邴注凡有所歸例時
疏云此月者爲下入邴月疏又云以擅易天子之田謹而
月之非范意也
宗廟　隱五年考仲子之宮注失禮宗廟功重者月功輕者時
莊二十二年秋丹桓宮楹是也
桂林案莊二十四年春王三月刻桓宮桷書月定元年立
煬宮疏引范例云刻桷功重故錄月
桓二年取鄟大鼎於宋戊申納於太廟注日之明惡甚也
祭祀　桓八年正月己卯烝注失禮祭祀例曰得禮例時定八

年冬從祀先公是也僖八年秋七月禘於太廟用致夫人月者謹用致夫人耳禘無違禮

逆女　隱二年九月紀履緰來逆女注不親迎則例月重錄之親迎則例時又見隱七年春王三月叔姬歸於紀注　成十四年秋叔孫僑如如齊逆女注親迎例時大夫逆皆謹月以譏之下云九月僑如以夫人婦姜氏至自齊一事不二譏故此可以不月也宣元年公子遂如齊逆女亦以時逆而月致義與此同

送女　桓三年九月齊侯送姜氏於謹月者重錄之

狩　桓四年春正月公狩於郎注蒐狩例日而此月者重公失禮也莊四年冬公及齊人狩於郜傳曰齊人者齊侯也其曰人何也卑公之敵所以卑公也然則言齊人者所以人公則譏已明矣狩得其時故不月桓七年己亥焚咸邱注日之謹其惡

桂林案此火田亦狩類也

城　隱七年夏城中邱注城例時

伐　隱二年鄭人伐衛注伐例時　隱四年春王二月莒人伐杞取牟婁注伐國及取邑例時此月者蓋爲下戊申衛君完卒日起也凡例宂時而書月者皆緣下事當日故也日必繼於月故不得不書月事實在先不得不後錄也　昭四年秋七月楚子蔡侯陳侯許男頓子胡子沈子淮夷伐吳注衆國之君傾衆悉力以伐强敵內外之害重故謹而月之定四年

伐楚亦月此其例也　僖十四年七月齊師曹師伐厲注徐邈曰齊桓末年用師及會皆危之而月齊桓政行天下其得失皆治亂所繫故春秋重而詳錄所善而著所危　僖十八年春王正月宋公曹伯衛人邾人伐齊注伐喪無道故謹而月之

莊三年春王正月溺會齊師伐衛注徐邈曰傳例往月危往也

桂林案此公如例似不可用之大夫會伐圍　隱五年宋人伐鄭圍長葛注圍例時

疏云上有日月者爲公子彄卒此雖例時不可去上文日月此疏第二說以此爲久圍故謹而月之

桂林案傳曰此其言圍何也久之也是不以月譏久宣十四年秋九月楚子圍宋疏引徐邈同此第一說

克　隱元年夏五月鄭伯克段于鄢注段有徒衆攻之爲害必深故謹而月之

救　莊六年春王二月王人子突救衛注徐邈曰諸侯不奉王命朔遂得篡王威屈辱有危故月

遷　昭九年許遷于夷注許比遷徙所都無常居處薄淺如一邑之移故略而不月

桂林案莊十年三月宋人遷宿疏引范略例言亡遷三好遷七惟許四遷不月以其小略之

諸侯奔　襄十四年己未衛侯出奔齊注諸侯出奔齊例月衍結

怨於民自棄於位君弒而歸與知逆謀故出入皆日以著其惡

諸侯歸　僖二十八年六月衛侯鄭自楚復歸於衛注徐邈曰凡出奔歸月執歸不月奔則國更立主故君還入必有戰爭禍害所以謹其文執者罪名未定其國猶追奉之歸無犯害故例不月

執　桓十一年九月宋人執鄭祭仲注執大夫者有罪者例時無罪者月此月者爲下盟　成十六年九月晉人執季孫行父注行父魯執政卿其身執則危及國故謹而月之錄所憂也

立　隱四年冬十有二月衛人立晉注立納入皆篡也大國篡

例月小國時

公薨　桓十八年夏四月丙子公薨於齊注魯公薨正與不正皆日所以別內外也

夫人薨　隱二年十有二月乙卯夫人子氏薨注夫人薨例日

周大夫卒　隱三年夏四月辛卯尹氏卒注王子虎卒不日此日者錄其恩深也

內女卒　莊四年三月紀伯姬卒注內女卒例日伯姬失國略之故月

賵　隱元年秋七月天王使宰咺來歸惠公仲子之賵注賵例時書月以謹其晚

有年　桓三年有年注有年例時

大水　桓元年秋大水注大水例時

丙災　桓十一年八月壬申御廩災注內災例日

疏引成三年甲子新宮災

外災　莊二十年夏齊大災注外災例時　昭九年四月陳火

注何休曰月者閔之

凡注稱傳例爲傳所本有者不錄

皇清經解續編卷六百六十二終

善化劉鐸
湘陰吳宗實校