皇清經解續編

日仁12
698
173

門 ロ 12
號 卷

十三經詁答問一　嘉興馮登府雲伯著

問泰與歸妹皆有歸妹之象於爻辰若何曰泰六五爻辰在卯仲春之月萬物生育也歸妹九月卦古者霜降逆女而六五爻辰在卯故竝云帝乙歸妹鄭氏箋詩以婚期盡仲夏以前妹慤期然與王肅說不合

問同人九五同人先號咷而後笑旅上九旅人先笑後號咷何以同象能以互卦之說推知否曰同人互卦內爲震旅外爲震震爲語爲告爲大笑震善鳴故竝有笑咷象也如小過小畜竝有密雲不雨之象互卦小過外爲震小畜內爲震震爲雷故密雲不雨離互卦內爲巽外爲震豐互卦同出于離離

爲日故同有日昃之象噬嗑外卦爲坎睽同坎爲血卦故同有噬膚之象其他甲庚三日蠱與巽同睽二之五爲无妄井二之噬嗑亦爲无妄泰之歸妹漸之女歸皆可以此推之此六爻旁通之說也虞氏以彖彖釋旁通多與本卦義相違旁通當以六爻證之

問康成易觀初六童觀童雉也童何以有雉訓曰雉古通夷尒疋女桑梖桑毛傳女桑黃桑也黃桑卽稚桑大過枯楊生荑鄭謂丈夫年過娶二十之女皆謂稚也則雉卽稚之借

問遯肥遯无不利正義引子夏傳肥饒裕也或作飛遯何與曰古飛字作蜚張平子思元賦利飛遯以保名注引飛遯無不利曹植七啟飛遯離俗淮南九師道訓遯而能飛吉孰大焉是古竝作飛遯管子刑勢解蜚搖而無所定後漢明帝紀注引作飛肥古作蜚與蜚形相涉而誤則王注非矣又考遯互卦內爲巽巽象爲高爲進退有飛遯象焉

問豐上六天際翔也鄭云際當作瘵病也翔作祥孟喜際作降翔作祥云天降下惡祥也其說何從曰王弼作翔疏謂如鳥之飛翔于天際案上六辰在巳巳爲鶉尾又巳上直翼有飛鳥之象故小過上飛鳥離之解上公用射隼皆此義也輔嗣之說合於爻辰

問巽六四田獲三品王輔嗣卽據王制一曰乾豆二曰賓客曰充君之庖爲訓與虞氏異不知爻辰之說何若曰虞謂艮謂狠坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品翟元注田獲三品謂下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三離爲雉也是三品卽

三禽也案互體巽內卦兌外卦離離爲雉兌爲羊巽爲雞故云三禽連互之法自九三至上九有同人象同人于野故有田象六四爻辰在丑上直斗斗爲天田又爲天雞故有田狩獲禽之象此鄭氏說與虞略同

問中孚豚魚吉疏謂魚者蟲之幽隱豚者獸之微賤人主內有誠信雖微隱之物信皆及矣於鄭氏合否曰豚屬三言魚屬四言三爻辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚四爻辰在丑丑爲鼈鼈魚之微者爻得正故變而從大名言魚三體兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水水侵澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民而爲明君賢臣恩意所供養故吉此康成說也

問晉晝也明夷誅也王弼注誅傷也虞仲翔同孫奕示兒編云明出地上爲晝明入地中爲昧誅當作昧此說是乎曰雜卦皆主內外反正之義昧自與晝對文明夷用晦也昧誅形或相涉而譌然於古音不合晝誅遇同部字（馮氏椅厚齋易學改之非也作昧也馮氏以韻）

問親寡旅也與上下文法不同疑有錯簡曰苟作豐多故親與上信叶一說作旅親寡也則與故下寡相叶然王注親寡故寄旅也雜卦中惟此句用倒法

問子夏易傳久佚其遺說散見於注疏全氏祖望曾採最之爲今本所無者三十四條今通志堂所刻乃唐張弧僞作故與李集解所引不符然則全氏所采乃眞子夏傳耶曰孫坦周

易析蘊欲以漢之杜子夏當之書錄解題謂其無據或云韓嬰或云丁寬亦無定說漢藝文志不著錄王伯厚補之爲無識矣考漢書儒林傳傳易者有沛人鄧彭祖字子夏梁氏玉繩謂唐以前所傳者或彭祖之書今所傳者卽張弧之解也然古今同姓名而又同事者如漢嘉平時有賈逵受春秋正始時又有賈逵漢有孔安國東晉亦有孔安國皆通經學秦有王次回漢亦有王次回皆能八分此類甚多嚴君平本稱莊子因避明帝諱改爲嚴閻百詩致誤以爲莊周非稱名同者尤易傳誤與

問堯典舁哉試可乃已僞傳訓舁爲已謂他人悉已惟鯀可用釋文引鄭舁音異此當何從曰說文異舁分部非古今文舁舉也引此書文舁舉亦音近之訓許氏所傳蓋眞孔傳也或曰舁治也

問食哉惟時僞傳所重在民食惟當敬授民時孫氏星衍據廣正訓食爲勸又據尒正訓食爲爲訓時爲是屬下句皆未盡合究當何從曰此僉字之誤僉與食形相似而誤耳此命十有二牧之詞故曰僉哉下僉曰可證時是也當屬下句與欽哉惟時亮天工同古文尚書食作飤亦近僉形

問而難任人或作荏人何出曰僞孔傳任佞也論語色厲而內荏義疏引江熙曰古聖難于荏人或晉時本作荏荏亦柔佞也然不若訓孔王之壬尒正釋詁任壬佞也

問汝后稷后字何義曰鄭注汝居稷官種蒔五穀是鄭本作居

稷列女姜嫄傳引書作居稷又云世世居稷宣作居字爲正
然正義云稷爲天官單名爲稷尊而君之并爲后稷故詩傳
孝經皆以后稷爲言非官稱后也又應劭百官表后主也言
主稷之官案作居者古文鄭劉皆習古文也汝后稷與汝作
與居形相近而誤耳　士同一句法后
問朱虎熊羆是四人是二人曰僞傳爲二臣名在元凱之中案
朱卽叔豹虎卽伯虎熊卽仲熊羆卽季貍古今人表作季熊
疑羆之誤江東讀豹爲朱此梁氏玉繩說也當以人表作四
人爲是正義謂伯虎仲熊卽朱虎熊羆殳斯伯與當亦在元
凱內但不知何屬案正義以朱虎熊羆爲二臣非殳斯亦二
人名人表殳斯作朱斯是一人或曰朱卽殳亦非韋昭周語注貍姓丹

朱之後疑
季貍卽朱
問懋遷有無化居當何解曰懋貿之假見伏生大傳懋遷卽貿
販之貿也化作貨呂刑惟貨惟來古文作惟化太公幣齊吉
化卽吉貨貨居卽漢書所謂廩著著亦作居
問予欲觀古人之象僞傳云欲觀法象之服制然否曰惠氏棟
左傳補注云古謂易爲象故曰易象蓋法乾坤而制衣裳觀
象方知故欲觀古人之象古人當謂黃帝也
問朋淫于家說文朋作堋堋喪葬下土也閻氏若璩謂堋淫者
居喪犯婬如楚王戊爲薄太后服私姦服舍其說然乎曰說
文作堋是假借字朋淫卽洪範之毋有淫朋閻氏之說非朋
說文當作
倗輔也

問乃賡載歌康成訓載爲始賡爲續古文續始連文無乃非義

乎曰史記作更爲歌釋詁載僞也僞爲古通字然此皋陶續帝始歌故下云又歌仍當從鄭注訓始爲是

問禹貢既載既道等句既凡二十一見西戎卽敘疑亦既字之誤未知然否曰禹貢卽字惟一見依文法當作既形相涉也然既卽本通文侯之命既我御事漢書成帝紀引作卽我御事顧命茲既受命漢石經作卽是也僞傳皆就次敘漢書西域傳贊引此云禹就而序之就者卽也疑今文作卽非作既字也

問青州貢怪石是後世花石綱之類恐非禹時所有其說何在曰怪非怪異之謂顏師古注漢書怪石之次玉美好者也

釋文怪如字怪石砮砆之屬僞孔傳云怪異好石似玉者非矣吳氏東發謂怪當作圣古墾字以石燒墾也供治宗廟宮室之用亦曲說

問盤庚乃不畏戎毒于遠邇戎或訓相或訓大當何訓曰戎古音同汝義亦相近乃不畏汝毒于遠邇言汝惡于遠近故下言惟汝自生毒孫氏星衍訓戎爲相非

問西伯戡黎乃罪多參在上釋文馬云參字累在上錢氏大昕曰玉篇厽累墾爲牆壁也尚書以爲參字然則古本尚書作厽東晉本改爲參耳錢意謂釋文當云馬作厽云累也累在上或宋開寶中陳鄂等刪改釋文妄易之其說是否曰厽亦參字皇侃論語疏參猶森也此言紂之罪森然列於天上參

古讀如森此說較顯著汗簡古文四聲韻云參字見石經尚書戡黎篇案參累字故玉篇云尚書以爲參字馬云累在上亦讀累不讀參

問洪範惟天陰騭下民騭字當何解曰釋文引馬鄭注云騭升也與釋詁騭陟也合集韻陟或作騭古字通騭之訓升其義最確呂覽陰之者所以發之也注陰陽升陟也僞傳騭定也天不言而默定下民此與史記合史記騭作定此今古文之異與

問農用八政鄭馬異訓當何從曰釋文引馬融云食爲八政之首故以農名之正義引王肅云農食之本也故以農言之漢書張晏注同案食卽農無以該八政鄭康成讀農爲醲說文醲厚酒也僞孔傳曰農厚也此較馬注爲長又案廣雅農勉也襄十三年傳小人農力以事其上管子大匡耕者用力不農有罪無赦墨子非攻率天下之百姓以農臣事上帝農竝訓勉與明用念用嚮用文法相同用當訓以

問九五福言富不言貴或曰富可以兼貴五福首壽或曰當以富爲首有說可據乎曰說苑建本篇云尚書五福以富爲始郊特牲富者福也鄭注曲禮富者備也富無所不備則貴在其中故五福以爲首劉向之說或可據與史記漢五行志仍以壽爲首

問金縢王與大夫盡弁鄭康成曰弁爵弁天子諸侯十二而冠成王此時已十五禮已冠而爵弁承天變故降服也其說然

乎曰江氏聲曰爵弁非天子之服蔡邕獨斷曰冕冠周用爵弁蓋天子弁不加冕故鄭云降服也案盡弁當作盡變義亮典黎民於變時雍孔宙碑作於卞卞與弁同卽迅雷風烈必變之意恐懼修省因以啟金縢之册也此吳氏東發說

問乃得周公所自以爲功代武王之說魯世家音義曰說一作簡後漢張衡傳注引說作策宜何從曰周禮太祝掌六祈以同鬼神示曰攻曰說曰禱祝亦掌類造攻說禳禜之祝號功攻說禱祝之詞也墨子有湯說

古通字功說竝禱祝之詞也墨子有湯說

問康誥周公初基作新大邑于東國洛大傳云於是四方諸侯率其羣黨各攻位于其庭以基爲基址鄭曰基謀岐鎬之域以基爲謀究從何說曰尒正初基皆訓始卽詩權輿之義謂始作新邑耳洛誥基命定命亦謂始命文王爲基命武王爲定命也

問孟侯之義伏生今文說太子十八爲孟侯鄭注孟迎也謂迎諸侯于郊孫氏星衍曰周公居攝成王在襁褓時年未十八不得稱孟侯且迎諸侯于郊故古文說以爲康叔案康叔於同母弟最小亦不得稱孟卽云諸侯之長魯長於衛亦不合其義當何從曰孟勉也見大戴禮及尒正釋詁孟侯者勉乃侯封也與下寡兄勖同義姚惜抱訓孟爲始言始命吾弟爲侯也亦非

問暋不畏死孟子引作閔盤庚不暋作勞暋卽暋勉也與此經不合曰暋亦殞字廣疋殞死也若作暋勉及憐閔義竝不合

古暨殆皆省作昏從氏者避唐諱而改

問梓材至于敬寡傷傳曰敬養寡弱敬寡連文似不可解曰敬古通矜呂刑哀敬折獄伏生大傳作哀矜于定國傳作哀鰥哲獄鰥矜古通假則敬寡卽鰥寡傳說非是

問至于屬婦小尒疋妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也言其微也傷孔傳存養妾婦正義曰以妾屬於人故名屬婦說者謂孔傳爲王子雍所作與小尒疋正一家之言也說文引作嫋婦何也曰許氏所稱是今文說嫋婦人妊身也五子之歌田于洛汭水內曰汭而傷傳曰水北曰汭咸有一德克享天心傳享當也皋陶謨允迪厥德傳迪蹈也勑天之命傳勑正也敷奏以言傳奏進也禹貢厥篚元纖縞傳縞白繒也君牙冬祁寒傳祁大也召誥王末有成命傳訓末爲終般庚率籲衆感傳籲和也堯典肆類于上帝傳肆遂也乃司傳辨使也酒誥勿辨乃司傳辨使也並與小尒疋合

問召誥僻民義民洪氏頤煊訓僻爲匹江氏聲訓義爲儀謂賢者言之詳矣尚有可引徵否曰廣疋僻辠也郭注尒疋僻猶儔也此從訓匹引申之義義通儀儀尒疋亦訓匹郭注引詩實維我儀國語丹朱馮身以儀之皆訓匹書鳳凰來儀詩疏引鄭注儀匹詩我儀圖之箋訓匹則義民亦卽僻民矣古人名仇字義仇義並匹也

問洛誥孺子其朋其往後漢爰延傳注愼其往言愼所與也足利古本同傷傳小子愼其朋黨戒其自今以往語意似未明曰朋當爲明字之譌孺子其明者成王幼明勉之也明勉也古文苑引正作明漢書注作愼明愼義近

問乃惟孺子頒傷孔傳謂汝當分取我之不暇頒字屬下句然

乎曰說文引周書乃惟孺子攸云分也此眞古文也殷當屬上句朕不暇聽爲句

問茲予其明農哉舊說言周公致仕故欲明農其時方定洛都卽欲致仕恐非公意乎曰明勉也農亦訓勉見廣疋與上汝乃是不寢汝往敬哉相應鄭注寢勉也下公明保予沖子明亦同訓皆君臣相勸勉之詞

問旁作穆穆旁當何訓曰旁是邦之借言以穆穆之德作邦家也周卽敦治旁人旁卽邦據魏志延康元年詔當以穆穆絕句

問立政其在受德暨馬融注受德受所爲德也僞傳謂受德爲紂之字此何出曰呂覽當務篇紂之同母三人長子微子啟

其次曰中衍其次曰受德受德乃紂也逸周書克殷解商末孫受德孔晁注紂字受德康成亦主之然桀德受德竝稱則非字矣僅稱受如獨夫受奔告于受之例馬注不誤

問顧命率循大卞北堂書鈔十七作帥循大弁段氏玉裁曰卞者弁之隸變其說是乎曰弁古文作𠂤段氏謂之隸變也我友洪筠軒謂采之譌采古文辨李氏富孫引孔宙碑於卞時雍謂卽變字吳氏東發謂卞同柄柄同字卞篆作𠂤謂卽方字要以段說爲近孫氏星衍云鄭注士冠禮云卞名出于槃槃大也言所以自光大也卞卽弁省文或以卞爲弁字弁亦治也

問呂刑鴟義之解諸儒各異僞傳訓爲仁義之義鄭康成云盜

賊狀如鴟梟鈔掠良善劫奪人物而義字無說王伯申尚書謂義通俄謂衰也恐亦未確周禮司刑賈疏引呂刑此文無鴟義二字意者書缺有閒耶曰義是仁義之義古無異訓鴟義王符潛夫論作消義消義者滅義也當是今文說鴟是借字陳氏壽祺曰書大傳男女不以義交者其刑宮鴟義其謂男女不以義交者與大戴禮于乘篇誘居家室有君子曰義卽此義字阮氏謂君子卽詩吉士謂主其婚者故曰義說亦未確竊謂君子當是妻子之誤故下曰子女專曰媄也義卽消義則與寇賊姦宄奪攘矯虔一例矣吳氏東發曰義讀若義卽鴟鴞亦鴟鵂皆聲之轉鴟義蓋頑凶之目如混沌饕餮之類亦未可信

問惟訖于富王尙書訓富爲福此何義曰富有數義此對上威字故訓福郊特牲富者福也若孟子富歲子弟多賴對凶歲言富歲卽豐歲季氏富於周公對薄賦斂而言當訓厚下云附益言加厚之也公子荊之富有及百官之富竝當訓備說文富備也

問費誓無敢不多史記魯世家作不及當何從曰史公問故於孔安國是古文說也芻茭不及故有大刑多是及之誤無敢不及猶無敢不逮尒疋釋詁逮及也

問班孟堅稱司馬遷從孔安國問故遷書所載堯典禹貢微子金縢洪範諸篇多古文說而亦有用今文者蓋遷時今文立之學官武帝建元五年書立歐陽卽伏生本也遷成史記在

武帝太初時古文至平帝時始立旋廢今文是功令所貴兼用古文者遷好博覽不專一家之說也段君若膺曾言之有可徵信乎曰史記中引書如居郁夷曰柳谷便在伏物黎民始飢五品不訓歸至于祖禰廟五流有度三居棄播既都毋侮鰥寡西伯戡耆如豺如離之類竝與伏生大傳合此用今文之證也許氏說文書稱孔氏詩稱毛氏易稱孟氏皆古文而亦竝引今文蓋其時方興古文而今文終未廢也

問東晉梅賾上古文尚書孔安國爲傳凡五十八篇宋儒已疑其僞或謂傳爲王肅所作又云出於皇甫謐託於安國者信乎曰漢藝文志儒林傳竝云安國所獻古文合二十九篇及逸十六篇遭巫蠱之難皆未施行史記漢書皆不言安國注尚書考續晉陽秋曰孔安國字安國會稽山陰人以儒素見稱歷侍中太常尚書遷左僕射特進卒宋書禮志太元十三年召孔安國爲侍中宋書禮志又引孔安國議禘祫殷祭是東晉別有一孔安國亦通經學與梅賾上書元帝時相先後書傳或出其手而後人誤以爲漢之臨淮也晉孔安國卒於武帝太元間距元帝只五十餘年當與梅賾同時泰誓疏謂晉李長林尚書集注每引安國說今孔傳無之疑即山陰之孔非眞漢孔傳也梅賾上書亦不見於晉書

皇清經解續編卷七百四十一終

仁和葉維幹校
上海范泰禴

皇清經解續編卷七百四十二

十三經詁答問二

嘉興馮登府雲伯著

問采蘋有齊季女毛傳齊敬也鄭箋從之說不可易或以齊爲齊女此何說也曰此何楷說謂卽邑姜太公年老邑姜少女不可信也惟玉篇引詩作有齋說文齋材也此言有材之女其說頗新顧野王所見梁時本時齊詩蚤亡或魯韓說也

問終風且暴說文作瀑何也曰說文瀑疾雨也引此詩卽尒疋暴雨謂之涷雨蓋旣風而雨也與毛異當出三家尒疋又云日出而風爲暴亦較毛終日風爲終風爲勝韓詩終風西風也見釋文暴雨又曰陵雨法言晨風陵雨注暴雨也

問擊鼓死生契闊毛傳契闊勤苦也韓詩約束也二義迥殊何

也曰後漢書傳毅傳注李賢曰契闊辛苦也韋昭博弈論契闊勤思此卽毛義魏書蘇湛傳臣與竇夤交游契闊言得盡心則以契闊爲款洽交欵之意朱傳俱不從訓爲隔遠案契闊約束皆疊韻字尒疋釋詁契絕也郭注今江東呼刻斷物爲契斷闊遠也亦釋詁文言死生斷遠亦疊韻字與朱子隔遠義合洪頤煊謂以死生相約爲久遠故曰約束

問旄邱葥兮尾兮流離之子毛傳葥尾少好之貌流離鳥也少好長醜始而愉樂終而微弱正義葥者少貌尾者好貌釋訓葥葥小也釋鳥鳥少美長醜爲鶵鵻案此本尒疋文葥爲小貌尾何以有美訓注疏不言義當何出曰尾卽娓之假防有鵲巢誰侜予美釋文引韓詩作娓美也錢氏大昕謂娓卽美

見余三家詩疏證

問簡兮方將萬舞毛傳方四方也疏以山川四方之舞釋之是否曰詩中如方澮澮兮方秉蕳兮方苞方體方茂爾惡方命厥后天方薦瘥燎之方揚天之方難天之方虐民今方殆旅力方剛日月方除日月方奧鮮我方將有城方將之類竝作始字解此通例也毛訓獨於此訓四方語意不屬未免詰曲爲詁矣廣疋方始也

問方將萬舞何休謂武以萬人得天下故干戚稱萬舞有諸乎曰萬古通邁時邁之詩曰載戢干戈載櫜弓矢大戴記云萬者干戚舞也殆取時邁之義韓詩又訓萬爲大

問泉水之詩序謂衞女嫁于諸侯父母終思歸甯而不得正義

云此時宣公之世未知何君之女嫁于諸侯必爲夫人亦不知所適何國蓋時簡札不記故序不斥言也案此未知於三家有可考乎曰此衞女適邵國爲夫人未至而君薨太子欲留之不可乃拘于深室思歸不得作此詩遂縊而死見蔡中郎琴操乃魯詩說也然則詩言不瑕有害當爲遇害之害幽于深室故思出游而不得較毛義爲長

問定之方中星言夙駕瞢子問見星而行者惟罪人恐非詩意曰星爲古眭字卽晴字姚惜抱曾言之詳余三家詩釋

問碩人無使君勞毛傳大夫未退君聽朝于路寢夫人聽內事于正寢大夫退然後罷是君勞似兼夫人言之何也曰此君當專指夫人言列女傳君者謂女君也引此是魯詩說鶉奔

我以爲君毛傳君國小君蓋夫人自稱曰小君也

問采苓人之爲言苟亦無信定本爲作僞箋爲言謂爲人爲善言以稱薦之是否曰爲有也見趙岐孟子注爲言有言也卽指上采苓之言與人亦有言先民有言同或說謂言或說善言皆近迂曲

問東門之枌市也婆娑注疏皆不訓市字集傳舞于市而往會也或謂市通沛亦卽旆字漢書郊祀志神哉沛沛旆也其義頗勝集傳曰市固通沛舞者所執之旆也然不如潛夫論作女也婆娑之確也女謂原氏之女集傳亦望文生義耳市說文作𠂤與𠂢形相似而誤

問東門之池彼美叔姬正義叔作淑當何從曰釋文叔音淑如

字此與彼美孟姜同例當作叔姬亦見左傳列女傳作彼美孟姜可與寤言若作淑與美複矣

問東山町疃鹿場傳町疃鹿迹也此言戶外之景鹿宜非所有者古義何如曰山足曰麓易卽鹿无虞王肅作麓鹿場謂山下場也傳說非

問劉氏敞七經小傳謂烝也無戎我不合韻當作戍戍亦禦也天命不徹徹均也其說然乎曰戎古音讀汝與侮叶不徹尒正釋訓不道也毛傳徹道也北宋諸儒不講古音不信尒疋往往好爲改字移易經文竝出胸臆以漢儒爲非七經小傳中如以書此厥不聽聽爲德之誤不知漢石經作聖聖與聽通不與德通傳中論書多及僞傳言詩不從小序蓋風尚使然耳戎亦與朋叶古音朋與戎宗弓相叶如翹翹車乘招我以弓豈不欲往畏我友朋魯都賦時謝節移和族綏宗招歡合好肅戒友朋可又又蒸部以朋有兩音可證朋兩音也

問劉原父以笙詩六篇據鄉飲酒禮用之曰樂曰笙燕禮用之曰笙曰奏而不言歌因以爲有聲無辭非亡之也朱子力主是說後人已知其非矣而原父又以九夏亦有聲無辭其說信乎曰鄭賈以九夏爲頌詩之族類韋昭國語注肆夏一名樊韶夏一名遏納夏亦名渠呂叔玉云肆夏時遵繁遏執競渠思文其餘六篇雖不定爲笙詩與否要之三篇皆詩安得曰無辭耶劉氏據春秋傳金奏肆夏之三工歌文王之三謂夏云金奏文王云工歌則夏非頌篇以此遂疑爲有聲無辭然劉氏於維清之詩又曰將舞象則先歌維清是以其序曰

奏象舞將象武則先歌武是以武之序曰奏大武是敞於奏象舞奏大武固知其有辭矣何獨於南陔六詩言奏而疑其無辭耶可知說之不可通矣孔穎達謂金奏工歌也

問王于興師王于出征王舒保作王纘之事傳竝訓王者之王及爾出王傳訓往何也曰王爲往之假借白虎通天下歸往謂之王也凡此數王字皆當訓往于訓曰釋詁文

問黃鳥此邦之人不可與明箋云明當爲盟與傳異何也曰釋名明盟也襄公二十九年傳則明主也史記作盟主賈侍中謂古盟字從囧讀與明同此鄭改字必本三家說也列女傳鄭瞀頌以殺身盟盟卽明

問正月視天夢夢韓詩云惡兒抑視爾夢夢毛傳亂也此用尒

疋文說當何從曰夢夢卽昧昧我思之之昧古夢昧通借字周卯敦余非敢夢夢卽昧昧

問潛雖伏矣尒疋潛深也廣韻潛伏流也當何從曰此卽潛有多魚之潛毛傳潛糝也尒疋作糝言魚伏于潛也小尒疋之所息曰潛字本作橬若訓潛深潛藏與伏義複

問小宛壹醉日富而富矣又復也富何以有復訓曰說文富備也復備本雙聲易服牛乘馬說文作犕牛言一日醉之必日日醉之此復義也

問天命不又毛傳又復也確否曰古又有祐竝通此佑之借也外如嘉賓式燕又思室人入又矧敢多又竝侑之假王制王三又鄭注又爲宥

問哀我塡寡傳塡盡也韓詩作疹疹傳亦訓盡卽瘨之假桑柔倉兄塡兮傳塡久也瞻卬孔塡不寧傳塡久也義並相同否

曰古田陳同聲塡通塵釋詁塵久也故塡亦訓久塡又通烝故常棣烝也無戎傳烝塡也箋久也嘉魚烝然罩罩箋烝塵也塵然猶言久如也東山烝在桑野傳烝寘也箋云古者寘塡塵同聲段氏玉裁謂寘塡塵陳四字同音皆訓久塡爲正字塵陳假字也余謂烝也無戎言艮朋雖衆無相助也烝在栗薪毛韓並訓衆烝然罩罩言魚之多與烝徒增增烝然來思並當訓衆余正釋詁烝衆也

問蓼莪鮮民之生毛傳訓鮮爲寡寡民有出否曰鮮古音通斯顧亭林惠定宇已言之鮮民卽論語之斯民毛傳望文爲義非矣

問小東既往既來使我心疚鄭箋言譚人自虛竭餽送而往周人則空盡受之曾無反幣復禮之惠是使我心傷病也洪氏頤煊謂來當作求我以禮往求糴於彼彼不我恤是使我心疚也義當何從曰往勞也見廣疋來勤也見余疋言旣竭勤勞使我心病苦也

問周詩多用周正昔人言之詳矣然閒有用夏正者不第邠風一篇也如四月維夏六月徂暑若主周正四月夏之仲春六月夏之孟夏何以言維夏徂暑乎卽毛訓徂爲往周之六月暑方至此言暑往與周正夏正俱不合何也曰此詩是夏正無疑徂當依鄭箋訓始徂與祖通故有始訓下文秋日淒淒

冬日烈烈俱與夏時合若言周正皆不合矣此蓋言王之惡積漸而盛也萬氏充宗謂詩用周正其云六月徂暑者正言寒暑之失節亦曲說耳左傳四月鄭祭足帥師取溫之麥秋取成周之禾亦是夏正杜預以踐踏爲取非也

問北山鮮我方將此鮮字傳不言當何訓曰鮮與嘉對文鮮善也方將方壯猶未老也

問甫田以我齊明毛傳器實曰齊在器曰盛則齊明即齊盛矣而朱子以齊明爲明粢倒文以就韻然乎曰據正義曰經傳多齊盛連文故傳因齊解盛春官肆師祭之日表齊盛告潔注粢六穀也則六穀總爲齊不但稷也五經文字齊作齋明古讀芒與盛音相近且與下犧羊對文毛公之說爲不可易

矣

問賓之初筵賓載手仇傳自取其匹仇何以訓匹曰仇讐通字尒疋讐匹也君子好仇亦謂匹讐即酬謂酬酢也

問魚藻有頒其首有莘其尾傳頒大首莘長皃是否曰頒有文采也莘駪通即頎尾也

問菀柳上帝甚蹈韓詩作慆眾經音義五引詩上帝甚陶宋本集傳云蹈戰國策作神鄭讀蹈爲悼神當是悼之誤然否曰此見余三家詩釋後讀晏子內篇曰上帝神則不可欺上帝不神祝亦無益此當用詩上帝甚神與國策同

問隰桑心乎愛矣遐不謂矣愛字或作隱字解然否曰大雅烝民愛莫助之毛傳愛隱也尒疋薆隱也愛即薆省鄭訓謂爲

勤愛讀爲隱與謂讀爲勤相叶下云中心藏之藏卽愛愛亦
藏也禮運地不愛其寶廣韻引作不藏將仲子豈敢愛之靜
女俊而不見亦卽薆字
問謂之訓勤本之尒疋釋詁有可證引否曰鄭注尒疋引詩迨
其謂之案箋謂勤也此郭所本又遐不謂矣箋亦訓勤晏子
第十八故節于身謂于民蓋卽勤于民也列子開春論周厲
之難天子曠絶而天下皆來謂矣來謂亦卽來勤
問文王凡周之士不顯亦世箋云光明之士亦得世世在位重
其功解無乃迂遠乎曰亦當卽奕言凡周之士丕顯於奕世
也後魏禮志正作不顯奕世漢武榮碑亦世載德楊震碑亦
世繼明李翕頌亦世賴福古每借亦爲奕周頌亦有高廩亦

服爾耕箋亦大也卽奕之借說文奕大也
問大明太任有身毛傳身重也何也曰身卽侳之假廣疋娠侳
也說文嬀婦人姙身廣韻作娠也傳訓重亦謂姙也
問其會如林說文作旝旗也與毛鄭異何也曰此三家說
也考賈逵注旝動而鼓曰旝發石一曰飛石說文旝建大木
置石其上發其機以追敵蓋釋左傳卽賈說也杜注左傳以
旝爲旃蓋本馬融廣成頌與說文解詩合飛石起於范蠡兵
法非三代時所有故許訓旌旗也汗簡引石經旝作旗說文
旃繼旒之旗也與杜訓旃合
問時維鷹揚毛傳如鷹之飛揚箋鷹鸇鳥賈公彥曰太公奮其
威武如鷹之擊揚或說鷹亦假借字然則當作何字曰廣疋

應擊也呂氏春秋宋華元帥師應之大棗高注應擊也戎狄是膺韓詩作應此膺揚當是膺之借前人多未及此或云膺揚卽發揚蹈厲也

問會朝清明傳會甲也不崇朝而天下清明會何以訓甲或曰甲子或曰甲兵何也曰甲卽浹日自甲至癸爲浹日甲浹聲相近也

問皇矣維此二國其政不獲二國夏殷也箋謂殷紂及崇侯竊疑夏殷不當稱國而崇侯亦不應與紂竝稱也曰古文上字作二與二同見周鍾銘上國謂殷也此吳氏東發說

問作之屏之其菑其翳毛傳木立死曰菑自斃曰翳本尒疋釋木立死菑者翳郭注引詩其檿其柘韓詩作其菑其瘴云菑反草也瘴因也因高塡下也此與毛字通而義異何也曰韓詩主脩平道路言反草之訓卽一歲曰菑之義瘴因一聲之轉古本同聲釋名瘴翳也瘴有翳訓故字可通因高塡下平治道塗也下文其灌其栵乃始言木不應首句先言死木韓詩爲長

問靈臺虞業維樅說文作巨業或謂巨業文王樂名此何出曰樂苑謂文王樂名巨業說文作巨當是三家說也

問下武惟周箋下猶後也集注下義未詳或曰字當作文宜何解曰據箋後人能見祖者惟有周最大似鄭又作大武然下與大不通下卽夏之假夏亦大也左傳僖公二年滅下陽公穀作夏陽是也

問文王有聲自西自東自南自北毛傳武王作邑於鎬京也於三家尚有說乎曰上言鎬京辟雍此武王作辟雍於鎬京辟雍天子之學天子備四學書大傳及大戴禮竝有帝入東學西學南學北學之文此言辟雍居中四學之士咸服其教非泛言四方也說苑修文篇聖王脩禮文設庠序陳鍾鼓天子辟雍諸侯泮宮所以行德化詩云鎬京辟雍無思不服此之謂也是魯詩說與毛殊也

問文王烝哉傳烝君也韓詩烝美也義何長曰下文王后烝哉皇王烝哉武王烝哉既言王皇又言君義不太複耶當以韓詩訓美爲正廣疋烝美也亦本韓詩

問生民以弗無子鄭弗作祓謂因無子而祈禱也列女傳作以求無子何也曰列女傳言姜嫄郃侯之女當堯之時行見巨人跡好而履之歸而有娠浸以益大心怪惡之卜筮禋祀以求無子終有子此與毛異蓋魯詩說也弗卽祓假有祈求義與鄭義合說亦較毛爲長

問先生如達傳達生也后稷先生者也箋以達爲羊子謂生如小羊之易然否曰說文達小羊也段玉裁謂達生卽眚生謂始生而如再生三生之易車攻傳舄達屨也卽眚屨板箋女無憲憲然無眚眚然爲之制法度達其意以成其惡以達釋眚是其理也

問實方實苞毛傳方極畝也苞本也箋方齊等也種生不雜也苞茂也或疑方是假字然乎曰大田既方既阜箋方房也讀

詩記引崔靈恩集注正作房朱注方房也似卽本此然房結實也當在實秀之後不知方當作芳

問實種實褒鄭箋訓種似不合曰種卽重呂覽任地篇種重禾不爲重高注早種晚熟爲重引詩黍稷重穋毛詩種穋卽種也褒卽種之借大本而莖葆長

問卷阿俾爾彌爾性毛傳性無訓古義當何解曰性卽生俾爾終爾生卽受命爾長純嘏爾常意皆祝君子之壽考也若作性情之性迂矣古性與生通孟子生之謂性鄭注樂記性之言生也荀子禮論天地者生之本也大戴禮三本生作性秦策生命素長史記范雎傳生作性

問抑無言不譬毛傳譬用也正義相對謂之讎讎者相與用言語故以讎爲用箋以用非譬之正訓且與報德連文故以爲報傳箋孰長曰呂氏春秋行論注譬周也是周之誤古讎字作周見集韻則周譬古今字耳譬訓用於古無徵其爲形相涉而誤無疑毛傳威滅也哉載也古故也鼎留也竝用古今文爲訓

問瞻卬婦無公事休其蠶織毛以公事爲外政鄭以爲朝廷之事王氏述聞謂如毛鄭說是婦有公事矣因以公事爲卽功事據周官內宰以歲時獻功事鄭注絲枲成功之事此說確否曰公與功本通此說較毛鄭爲長然夏小正妾子始蠶執養宮事祭義曰古者天子諸侯必有公桑蠶室近川而爲之築宮故皇氏小正說謂持養長蠶宮之事儀禮昏禮戒女之詞夙夜無違宮事案此蠶織是宮事爲女子所重今休其蠶

織故曰婦無宮事矣宮公亦聲通假字

問邦國殄瘁傳殄盡瘁病也或謂殄與瘨同何也曰小宛哀我塡寡傳塡盡也韓詩作疹疹與殄同故傳同訓盡塡卽瘨之假其實亦病也

問思文貽我來牟或謂來爲成何也曰呂覽辨土一時而五六死故不能爲來高注來丕成也麥之成熟爲來

問豐年萬億及秭傳數億至億曰秭於三家何如曰韓詩陳穀曰秭見釋文言年豐黍稑之多陳穀且然況新穀乎極言其多也

問武王定爾功毛訓王爲致王肅同箋年老乃定汝之功此似訓王爲老其義何長曰韓詩王訓惡鄭氏亦取之見釋文廣疋

諸怒也此王當卽諸之省所謂一怒而安天下也此勝毛鄭皇矣上帝王之傳箋皆訓王爲老正義人皆惡己之老故王爲惡此以憎已是惡非謂王爲惡余謂亦當訓怒則與憎其式廓合王肅云惡桀紂之不德也朱子改王爲嗜改憎爲增非古義矣

問載芟匪且有且匪今斯今毛傳且爲此然否曰此且字當訓始與今對言傳說非論語始吾於人今吾於人亦始今對文

問桓保有厥士毛傳士事也或曰士當作士何與曰古士士隸書相亂字亦通周憬功勳銘濟濟吉士韓勑碑四方士仁史晨碑百辟卿士士卽士也呂刑有邦有士史記作士士卽士也此宜作士故下云于以四方也

問詩每言人兮如日月乃如之人兮君子偕老展如之人兮螓

蝀乃如之人也人非泛指當何說曰方言凡相憐哀九疑湘
漢之間謂之人兮中庸仁者人也鄭注人也讀如相人偶之
人先師王尚書曰漢時謂相親爲人偶賈子匈奴篇胡嬰兒
得近侍側胡貴人更進得佐酒前上時人偶之檜風匪風篋
人偶能割亨者人偶能輔周道治民者聘禮注每門輒揖者
以相人偶爲敬也古人仁字通此義之最古者今人不知人
偶爲何物矣

問漢儒說詩各有傳授董遵言班固魯詩爲近則固爲魯詩乎
曰白虎通以引詩說皆與魯合而證之漢書有不盡然者攷
固之祖伯少受詩於師丹丹爲匡衡弟子衡爲齊詩或固本
家學然無攷矣

問左桓十五年傳其母曰人盡夫也父一而已爲千古笑柄左
氏豈宜載之簡策曰此夫字乃天字之誤杜預注婦人在室
則天父出則天夫女以爲疑故母以所生爲本解之注蓋言
人盡天之所覆父則一而已故云胡可比其言本無弊觀杜
注自明柏舟詩母也天只毛公傳天謂父也此亦以父爲天
之意其姜守義父母欲奪其志故呼天而誓與雍姬母之言
同旨列女傳魯之母師曰夫禮婦人未嫁則以父母爲天既
嫁則以夫爲天其喪父母則降服一等無二天之義也亦同
斯義自天字誤爲夫遂不成語矣段氏玉裁曾言之古天夫
字多致誤女孝經女子謂嫁曰歸移天事夫其義遠矣移天
可逃夫固
不可離也

問左莊十年傳肉食者謀之又何閒焉杜注閒猶與也義似未順曰閒與諫通古諫字多作閒義閒又有非訓如人不閒於父母昆弟之言俱較與訓爲長

問左僖二年傳屈產之乘杜服諸說竝以屈爲地名產訓生趙岐注孟子同或以屈產爲地名產訓生何邵公公羊注也云屈產出名馬之地疏謂屈產爲地名不似服氏謂產爲產生也然終未安

問左僖二十八年傳請與君之士戲惠氏補注引朱國楨曰戲者兵也三軍之號所云戲下是也若云以兵見云耳此何所本曰說文戲三軍之偏也一曰兵也史記項羽紀諸侯罷戲下師古曰戲軍之旌旗也亦讀爲麾又竇田灌韓傳馳入吳軍至戲下師古曰戲大將之麾讀與麾同則此戲當爲麾矣惠氏未及引證林堯叟謂得臣輕用民命便解戲弄之戲案說文戲豫爲引申之義林說非是

問左文四年傳以覺報宴杜注覺明也謂諸侯有四夷之功王賜之弓矢又爲歌彤弓以明報功宴樂正義覺者悟知之意使諸侯明己心也洪氏頤煊謂覺者大也文義終不甚明顯曰覺與校古相假以覺校一聲之轉也詩正義引鄭志今就校人職相覺甚異趙岐注孟子中也養不中章如此賢不肖相覺何能分寸盧文弨謂相覺卽相校也然則以覺報宴謂校諸侯之功報之以宴樂豈不明顯

問左宣二年傳于思于思杜注于思多須之皃賈逵曰白頭皃

服虔同當從何說曰惠氏棟曰古斯鮮同音詩有兔斯首箋斯白也疏卽引于思解之今俗語斯白之字作鮮故賈服以爲白頭後漢書朱儁傳賊多髭者號于氏根注引杜注則于爲須思爲白也余案思卽鬗之省思多須皃不當訓白杜注是也朱子注盧令詩以偲爲多須亦引于思作證偲亦鬗之假字又作顋古來讀蘆與思本音叶釋文思西才反非詩思來相叶屢見皆入之部說文偲彊力也鬗好皃引盧令詩與毛傳異義說文是也

問宣二年傳觸槐而死杜注槐趙盾庭樹顧亭林以爲魔退而觸槐則非趙盾庭樹矣曰外傳作觸廷槐而死韋昭曰廷外朝之廷也諸侯外朝有三槐三卿位焉則非趙氏庭樹顧說是也

問左成二年傳桀石以投人杜注桀擔也桀之訓擔於古可徵乎曰桀當訓去謂去石以投人廣疋桀去也

問襄十八年傳有班馬之聲杜注夜遁馬不相見故鳴班別也班訓別其義何出曰班頒古同倘書班瑞于羣后史記作還尒疋般還也般卽班郭注引般馬之聲則班馬還馬師遁而馬還也杜注誤

問左襄三十年傳我有衣冠而子產褚之褚字何義曰此褚字之誤周禮屨人注褚藏釋文本或作貯或作褚一切經音義四十一引此亦作貯言褚藏其衣冠也呂氏春秋樂成引正作貯玉篇褚裹衣也或作貯一切經音義引通俗文裹衣曰衿貯褚衿字並通杜注褚畜也

問左襄三十年傳繕完葺牆李涪刊誤謂繕完葺三字於文爲繁當是繕宇葺牆以書之峻宇雕牆爲比段氏玉裁謂本是宧字宧周垣也以李說爲非當從何說曰杜注正義周禮匠人有葺屋瓦屋以瓦覆葺屋以草覆說文葺茨也則葺牆卽草牆不與繕完義複無煩改字完字承上完客所館

問左襄三十一年傳子太叔美秀而文說苑政理引作善決而文何也曰善決說爲美秀說苑是也見惠氏棟注

問昭公元年經晉荀吳帥師敗狄于大鹵公穀作太原左傳亦作太原此何從曰杜注太原卽大鹵穀梁傳中國曰太原夷狄曰大鹵公羊傳物從中國名從主人故一地二名此例甚多昭五年經叔弓帥師敗莒師于蚡泉穀梁作失台哀三十一年經莒人弒其君密州左傳莒人弒其君買朱鉏一華語一夷語也所謂名從主人物從中國也

問昭公七年傳使長鬣者相杜注鬣須也韋昭注楚語長鬣美須顧說文引作儠何也曰說文儠長壯儠儠也則不當訓須杜氏望文生義不若許氏之精

問定九年傳衣貍製杜注製裘也哀二十七年傳成子救鄭及濮雨成子衣製杖戈杜注製雨衣也製各異訓桂未谷謂製是衰之誤說文衰艸雨衣形近而誤然否曰說苑雜言齊高廷衣蓑提執精氣說文蓑雨衣一曰衰衣韋昭國語注蓑薜衣薜或作襞與製形似當是襞之誤耳

十三經詁答問三　嘉興馮登府雲伯著

問隱四年戊申衛州吁弒其君完州穀梁作祝何也曰詩侯詛侯祝書無逸否則厥口詛祝皆有晝音與州音相近說文朔重言之讀若祝說苑張弓而祝雞鼭祝相通之證也

問隱五年秋衛師入郛公羊作盛何也曰僖二十四年傳魯衛郛霍文之昭也穆天子傳名曰盛門注盛國名姬姓當即郛霍之郛是郛盛通注後屬魯爲孟氏邑據左傳孟氏邑又作成周禮白盛注盛之言成左傳宣子盛服將朝釋文本又作成是成盛亦通

問隱八年三月鄭伯使宛來歸祊公羊作邴何也曰說文邶宋

仁和葉維幹
上海范本禮校

下邑在泰山旁地與杜注合公羊傳邾鄭湯沐之邑也當從
公羊作邾周禮大司馬以祀祊注祊當爲方少牢饋食禮南
枋注枋柄也是柄枋古通故邾祊亦得通詩憂心怲怲當從
方音與下臧字叶
問隱十一年夏公會鄭伯于時來公羊作祁黎何也曰案祁時
聲近儀禮注古釐爲來詩飴我來牟劉向作釐麰黎祁一作
來其同脂韻也
問桓公二年秋七月杞侯來朝公穀作紀何與曰程子曰凡稱
侯皆當作紀劉氏云左紀爲杞案先附庸後稱子邾是也先
稱侯後稱子者滕是也杜氏謂時王所黜則杞之始亦侯爵
後稱伯稱子亦時王遞降之也觀下文入杞六月公會杞侯

于邾皆與來朝之事相貫當從左氏作杞紀杞音象竝相近
公羊誤杞爲紀程劉二氏說非是
問桓十五年公會齊侯于艾公羊作鄗穀梁作蒿何也曰周禮
載師任遠郊之地注故書郊或作蒿杜子春云郊讀爲蒿春
秋傳王官及郊史記作鄗鄗蒿竝與郊通疑艾是郊之譌魯
地哀公十一年師及齊師戰于郊是也
問桓十年秋九月以蔡侯獻舞歸穀梁作武何與曰禮詔侑武
方注武當爲無周禮卿大夫興舞故書舞作無是武舞互通
問僖公元年夏六月邢遷于夷儀公羊作陳義何也曰書夙夜
維寅徐音夷春秋傳龍尾伏辰與旂叶十二時寅禮部韻畧
音怡訓時也寅烝之寅入眞韻古支眞韻相通也

問文公六年晉狐射姑出奔狄穀梁射作夜何也曰夜亦音掖
曹伯射姑史記作夕姑說文夜从夕省聲夕射通故夜射亦
通詩莫肯夙夜叶莫肯朝夕
問宣八年冬十月乙丑葬我小君敬嬴公穀作頃熊何也曰顧
氏唐韻正云熊音羽陵切宣八年敬嬴公穀作頃音近敬熊
音近嬴疏不得其解云一人有兩號非矣張叔皮論云鯀化
爲熊下與螾音王劭曰古讀熊于陵切張叔皮用舊音也案
晉黃熊入于寢門亦作能能雖古音台然說文能熊屬獸堅
中故稱賢能知古本可入今之蒸韻矣故熊嬴音近得假
問成公元年秋七月王師敗績于茅戎公穀作貿何也曰史記
同漢書五行志亦作貿戎古讀茅如矛

問成三年晉郤克衛孫良夫伐廧咎如公羊廧作將穀梁作牆
何也曰詩兄弟鬩于牆釋文本亦作廧漢書鄒陽傳牽帷廧
之制文選作牆曹全碑戴治廧屋是二字同公羊作將牆之
誤也
問成十有七年春衛北宮括帥師侵鄭括公羊作結何也曰案
結當作髺儀禮髺髮袒注古文髺爲括考工記髺墾鄭司農
髺讀曰刮是髺括一字後人當誤爲髺髺說文所無徐氏所
云古作結是也復古者又易髺爲結而括音搦然矣
問襄十有三年夏取邾公羊作詩何與曰詩正義曰詩者持也
邾詩聲之轉公羊疏正本皆作邾作詩者誤周有邾敦卽邾
國詩是假字

問襄十九年秋七月辛卯齊侯環卒環公羊作瑗何也曰尒正好倍肉謂之瑗肉好若一謂之環二字判義集韻謂環亦從爰非是前漢五行志宮門銅瑗義當作環或古字通

問襄三十年春王正月楚子使薳罷來聘公羊作薳頗昭六年同何也曰釋文罷音皮古讀皮如婆戰于大棘傳丹漆有皮下與多那韻洪範無偏無陂本作無頗義古讀爲俄故與頗韻皮頗聲同也

問昭四年春王正月大雨雹公穀作雪何也曰周之正月夏之十一月也雨雪不足記熊氏曰當雪而雹凡陽侵陰不入爲霰陰侵陽不入爲雹說是上年冬亦記大雨雹

問昭七年叔孫婼如齊莅盟公羊婼作舍何也曰案釋名曰古

車聲如居今曰車聲近舍是古車舍聲相近故婼舍聲亦通

問昭十年十有二月甲子宋公成卒公羊作戍何也曰何云向戌與君同名宜音恤黃伯思法帖刊誤云宋齊鍾銘曰宋公戍之誥鍾六字吳東發云左昭十年傳宋公成卒公羊作戍史記亦作戍觀是銘當以公羊爲正頌壺銘甲戌豐姑敦丙戌文皆作戍與此同蓋戍字無疑案昭二十年傳公子城注平公子古雖不諱嫌名而左傳成父史記作城父棘子成皇侃本作城城成實同使平公名成則其子不得名城公羊是也

問昭十年夏齊欒施來奔公羊齊作晉何也曰案易晉卦孟氏易作齊說文譽从日鼩聲今作晉非矣公羊作齊即古晉字

問昭十有二年楚殺其大夫成熊公羊作成然穀梁作虎何也

曰尒疋熊虎醜古人名字相配宜作熊公羊作然熊之屬也

穀梁作虎書其字所聞異詞也

問昭二十年秋盜殺衛侯之兄縶公穀作輒穀梁傳曰兩足不能相過楚謂之趾衛謂之輒何義曰案此縶劉兆云如見絆縶也當作蹩說文蹩足也與馬同卽穀梁釋輒字義也輒亦是假字既爲靈公兄名則出公不得同是矣

問昭二十一年冬蔡侯朱出奔楚穀梁朱作東左傳曰出朱而立東國公羊注出奔者爲東國所篡也則出奔是朱非東矣

穀梁傳曰東者東國也奔而又奔之曰東惡之而貶之也其說非汪氏曰穀因後東國卒于楚而誤

問昭二十五年有鸛鵒來巢公羊作鸛鴿穀梁作鸜鵒何義曰說文鴝鵒也鵒下引放工記鴝鵒不踰濟今周禮亦同左傳作鸜俗體也鸜又鸛之變公羊注云鸛鴿猶權欲宜穴又巢此權臣欲國自下居上之徵也此從穀之義

問有鸛鴿來巢公羊作鸛鴿注鸛鴿猶權欲此權臣欲國自下居上之徵也意者孔子有所指乎曰此時季氏之權正盛孔子欲張公室心憂私室之日强欲去而不能也故是年七月書上辛大雩季辛又雩公羊傳又雩何又雩者非雩也聚衆以逐季也此書鸛鴿亦猶是意也故季康子患盜子直以苟子之不欲斥之此論語春秋相表裏也

問儀禮婚禮稱士何也曰夏小正二月綏多士女荀子非相婦

人莫不願得以爲夫處女莫不願得以爲士楊倞注士者未
取妻之稱古者五十而命爲大夫當有室時大約士也求我
庶士士如歸妻在婦之始皆主士言之也追世官世爵而不
可以此禮繩矣
問儀禮士喪禮祭服不倒唐石經作到亭林以爲誤字然乎曰
說文無倒字新坿有之云到也倒義只作到如薪草木到从
艸到聲景訓到省至字云鳥飛从高下至地也象形不上去
而至下來也到至也鳥飛不上而下至地即偃倒義知倒古
只作到也大戴禮虞戴德篇有子不事父有臣不事君是非
反天而到行耶莊子外物篇艸木之到植者過半淮南子原
道篇到生挫傷竝以到爲倒石經是也

問士虞禮三稱哀子某至末始稱孝子某注喪祭稱哀稱孝者
吉祭攻之于古亦有不盡然者何與曰晉元康九年磚哀子
楊猛造此磚置於墓中爲葬時所用故稱哀子此合乎禮祭
稱孝子孝孫喪稱哀子哀孫也後世加之區別父沒稱孤母
沒稱哀不合古矣
問周禮鹽人共其苦鹽杜子春讀苦爲鹽謂出鹽直用不湅治
疏謂今之顆鹽其義何從曰古苦鹽通典婦功辨其苦良鄭
司農苦讀爲鹽謂分別其縑帛與布紵之麤細疏絲爲良布
爲苦毛鄭讀鹽爲良鹽之鹽則苦者麤也此苦鹽亦鹽之粗
者又尒疋釋訓鹹苦也注鹵苦地也淮南墜形鍊苦生鹹則
苦即鹵所謂不湅治也

問封人置其縆鄭注縆著牛鼻繩所以牽牛者今時謂之雉此
卽都城過百雉之雉古以雉飛定高下之數其義何如曰左
傳隱元年杜注一雉之牆長三丈高一丈疏引諸說或云二
百尺或云長四丈埤疋雉飛不越分城崇不過丈脩不過三
丈故以雉計丈其說與杜合然則百雉百丈矣竊謂雉卽縆
之假縆繩也故以之計丈說文作紼神農本艸經辛夷作辛
紼雉亦通夷見周禮薙氏注先儒不得其解望文生義公羊
傳韓詩說八尺爲板五板爲堵五堵爲雉板廣二尺積高五
板爲一丈雉長四丈春秋說天子千雉伯七十雉子男五十
雉皆言其高蓋漢時有此語不知爲縆之假借也申生雉經
白經禮弓既告狐突乃雉經正義云雉牛鼻繩也申生以牛
繩自縊而死也釋名屈頸閉气曰雉經如雉之爲也其說亦

問男女陰訟聽于勝國之社於古義有徵否曰行露之詩非召
公聽男女之訟乎於甘棠之下不聞在勝國正義謂周公未
制禮前此據制禮之後其說亦似難信於古亦無所考要爲
後人羼入之文

問大戴禮主言篇婦空空作何訓曰此卽論語悾悾而不
信之悾鄭注悾悾誠慤也空空如也釋文引鄭亦作悾悾論
語疏以空空爲無識失之

問千乘篇脩其灌廟建其宗主孔氏廣森注灌社壝也社有灌
木因以爲名王氏述聞謂古無謂社爲灌者灌當作濯濯與
祧通謂祧廟也是否曰小尒疋灌叢也呂覽閒其叢社大祠

灌廟即叢社也墨子明鬼篇必擇木之脩茂者立爲叢位宋氏翔鳳謂叢當是聚字即叢社也灌即集于灌木之灌所謂木之脩茂者則孔說是矣

問三本篇大昏之末發齊也史記發作廢何也曰古發廢通字齊通齊發齊謂合登卒食之前此先友洪頤煊說

問係傳篇有司參夙與端冕見之南郊盧注參職謂三月朝也經文有誤字否曰漢書新書竝作齊肅古齊字作斉與參相近肅夙亦音近字當作齊肅與是衍文後人因夙字而誤增耳

問係傳篇瞽夜誦詩或謂夜是史字之譌然否曰國語自作瞽史然考漢禮樂志乃立樂府采詩夜誦師古曰夜誦者其言詞或祕不可宣露故于夜中歌誦也則非史之譌瞽即瞽史

問係傳篇步中采茨趨中肆夏盧注尒疋云堂上謂之行明外謂之趨周禮曰行以肆夏趨以采薺據大戴則于大寢之內奏采茨朝廷之中奏肆夏與周禮文異當何從曰燕禮賓及廷奏肆夏郊特牲賓入大門而奏肆夏奏於門內以尒疋證之不當言趨周禮是也

問係傳篇接給而善對者謂之承接何義曰內則接以太牢注接讀爲捷接捷古今字捷給言敏給也文王官人取接給而廣中者同

問係傳篇無恩于父母賈誼新書作不姻于親戚何也曰古稱父母爲親戚姻即因不失其親之因南史引論語作姻

問係傳文王請除炮烙之刑或作炮格其刑若何曰江鄭幾祧志引陳和叔云漢書作炮格今本亦改炮烙知非古矣呂覽爲民請除炮烙之刑高注云銅烙孫氏星衍謂是銅格之誤烙是燒灼安得言銅且使罪人行其上乎又過理篇糟邱酒池肉圃爲格高注格以銅爲之布火其下以人置上人爛墮火而死據高注銅烙是銅格之誤列女傳作炮烙之法膏銅柱卽銅格也法與格義重谷永傳榜箠癘于炮格又曰去炮格之陷阱今各書並作炮烙恐不盡後改也

問係傳篇迷子瑕不肖而任事盧注彌當聲誤爲迷是否曰左傳提彌明漢書作示昧高渠彌史記作渠眛彌與眛通故亦轉爲迷猶田單卽陳單狄牙卽易牙皆聲近而轉通之字

問曾子大孝篇樂正子下堂而傷其足傷瘳小戴記無傷瘳二字何也曰此小戴記之誤脫也當據以補正

問四代篇可以表儀儀當何訓曰下云君察之可以見器見才矣尒正釋詁儀善也言可以表善

問武王踐阼於机爲銘焉洪氏頤煊謂机當作杌古簋字故銘詞從口取義然否曰杌古文簋見說文机卽几詩棐筵設席楚詞章句作設机古燕禮必先設筵几故銘從口飲食之義也机與杖帶盤席爲一類簋盛黍稷禮器非其倫矣洪說非

問文王官人篇行之以物而不虞盧注虞度也確否曰虞卽娛詩不吳不揚漢衡方碑作不虞鄭讀不娛謂娛樂也言廉絜之人私之以物而不自娛樂也盧注失之釋名吳虞也

問禮記檀弓服勤至死鄭注勤勞辱之事或訓勤爲憂是否曰呂覽不廣篇勤天子之難高注勤憂也問喪哭泣無時服勤三年鄭注勤謂憂勞則此亦當訓憂上言就養無方卽勞辱之事當以問喪注爲正

問曾子之子二人曰申曰元漢書王吉傳韓詩外傳大戴禮說苑申並作華惟檀弓作曾申盧氏鍾山札記謂申與華殆卽一人何以文字有異曰古申作申與華形相近申字子西申屬西方也當作申爲是趙岐孟子注以曾西爲曾子之孫非顏師古如淳盧辯陸德明皆以爲曾子之子是也曾申亦稱曾子見檀弓

問晉獻文子成室晉大夫發焉注發發禮疏謂諸大夫發禮以往義未明顯曰禮三本大昏之未發齊也孔氏廣森補注發始也此言室之始成發蓋以禮落成之也洪氏頤煊謂卽發酒之發禮也呂氏春秋報更因發酒於宣孟高注發酒致也

問張老曰之張老注疏但言大夫究係何人曰張老是張仲之後宰相世系表曰周宣王時有卿士張仲其後裔事晉爲大夫張侯侯生老老生趯趯生骼竝見左傳亦稱張孟韋昭晉語注老之字潛夫論謂張仲後有張侯張老可補注疏之遺

問月令仲春雷將發聲有不戒其容止者生子不備疏謂肢節性情多不備注無解能詳言之與曰呂覽仲春紀注生子必有瘖躄通精狂癡之疾故曰不備嚴九能云此與淮南時則注同釋名眸子明而不正者曰通視蓋卽通精之謂府案乾

鑿度通精無門藏神無穴見易正義則非通視矣蓋喑躄通
精屬肢節狂癡屬性情二注足以相成
問鄭君箋詩疑蔓卽王蒭其注月令又疑王蒭卽王瓜當何從
曰夏小正王蒭莠又曰莠幽張氏爾岐曰邠風四月秀蔓以
蔓幽聲近而誤毛氏奇齡曰小正莠幽邠詩秀蔓一也尒疋
蔓繞棘苑郭注今遠志穆天子傳珠澤之藪爰有萑葦莞蒲
茅蒭蒹蔓則蒭蔓是二物蔓非蒭矣詩七月正義引本草蒭
生田中葉青刺又有實七月采陰乾或以王蒭四月秀華七
月采實蒭卽王瓜廣疋王瓜蒭也
問月令仲夏處必揜身呂覽作處必弇句身欲甯句仲冬同當
何從曰鄭注掩猶隱翳也疏處必掩身陰旣始萌故君子居

處不顯露恐干陰也高注弇深邃也仲夏仲冬居處必深邃
者所以避暑寒也身字自屬下句或說高注深邃與仲夏可
以居高明可以遠眺望相背似以鄭注爲正不知此言齊戒
時也
問季夏以妨神農之事命神農將巡功高注呂覽以妨害神農
耘耨之事又曰昔炎帝神農能殖嘉穀神而化之號爲神農
後世因名其官爲神農其說然乎曰古命官多相因如羲和
之類神農亦同此例然尒疋釋詁神治也此當訓治農之官
孟子有爲神農之言亦謂治農非炎帝也
問季夏穀實鮮落王氏述聞訓鮮爲散然否曰述聞之詁鮮詳
矣考禹貢析支大戴禮五帝德作鮮支漢書西域傳作賜支

文選西征賦注賜盡也則鮮亦可訓盡鮮落也盡落也淮南
呂覽竝作解落

問月令仲秋凡舉大事毋逆大數呂覽作凡舉事毋逆天數是
否曰高注天數天道下必順其時注天時令月令作大者涉
上句大事而誤呂覽作舉事無大字亦較月令爲長大天二
字易譌孟子注浩然天氣也見漢書傳注引今作大氣左傳人盡天
也譌天爲夫皆謬之甚者賴古書尚存彼此異同得以訂正
然爲俗儒所改易者不少矣

問季秋鴻鴈來賓鴽入大水爲蛤或以賓字屬下句其義何在
曰此呂氏春秋說也說文蛤蠣千歲雀所化賓爵老爵也然
疏云仲秋初來則過去令季秋云來賓者客止未去也猶如

賓客則宜屬上句爲正國語夏小正亦作雀入于海爲蛤

問季秋蟄蟲咸俯在內呂覽作在穴其說何長曰高注咸皆俯
伏藏於穴古篆體穴與內形相近作穴爲是鄭注內字無訓
孔疏稍沈在下似亦不作內字

問月令仲冬地氣沮泄呂覽作且泄何是曰呂覽是也釋文不
爲沮字作音疏地氣沮泄謂泄漏地之陽氣於沮字無訓呂
覽音律篇亦作陽氣且泄唐石經亦作且且始也謂始泄也

問仲冬審門閭何也曰經言奄尹申宮令審門閭蔡邕月令作門闔何也曰經言奄尹申宮令審
門閭謹房室必重閉高注闔尹官尹正也在周禮爲宮人掌
王之六寢則門郎宮中之門曰闔月令疏遠者謂之門閭周
禮二十五家爲閭閭門非奄尹所司也作闔門爲正蔡邕月

令卽今月令管子四時周門閭周卽固之誤則亦作門閭

問季冬水澤腹堅呂覽作水澤復宜何從曰月令是也尒疋釋詁腹厚也鄭注亦訓堅厚高誘注復亦盛也復或作複凍重累也不若腹義之古初學記十七引出入復我詩作腹我腹復本通

問禮器父黨無容舊解似未善無容當作何義曰容當作客客卽愙謂恪敬如客也人子於父兄之所主和順故不以客禮自拘也鄉黨居不容孔氏正作不客

問饗帝于郊而風雨節寒暑時唐石經無節字而顧氏以爲誤有可引證否曰無節字是也月令正義引此無節字郊特牲下亦同周禮大宗伯國有大故則旅上帝疏引此亦無節字三引皆同知古本然也顧氏殆未攷耳

問郊特牲順成之方其蜡乃通以移民也鄭注移之言羨也詩曰爲酒爲醴烝畀祖妣以洽百禮此其羨之與正義曰蜡祭豐饒皆醉酒飽食使民歆羨也移之訓羨古義何若曰移卽侈字亦卽移字儀禮士婦被褐衣侈袂唐石經侈作移說文引春秋傳公會于移公羊作侈此移衣張也曰奢也說文引春秋傳公會于移公羊作侈此侈移相通之證自來從衣從禾之字往往相亂則移民當卽移民言豐年報蜡民俗侈張此鄭氏歆羨之義也

問束帛加璧往德也正義謂主君有德而往歸之南本及定本皆作往德北本爲任德熊氏曰任用德恐非也據此似作任德爲長而反以爲非所稱南北本定本何本也曰孔作正義多本顏師古所謂定本也見本傳師古本之推家訓每是江

南本而非河北本師古爲定本時主之陸德明釋文作於陳
後主時本江左之學北儒如徐遵明熊安生諸說皆不及引
孔作正義時德明官國子博士其學爲世所宗故正義多與
釋文合沖遠雖兼南北之學而既主定本則不得不從南學
攷北史儒林傳江左周易則王輔嗣書則孔安國左傳則杜
元凱詩主毛氏禮遵鄭氏陸氏釋文亦然知其確守南學也
後賈氏二禮徐楊公穀邢氏論語尒疋亦盡以釋文爲主故
宋人以音義附入注疏本此意也惟孝經本明皇注不得不
攷陸之鄭注也蓋南學盛於東晉自唐以後有南學而北學
遂廢熊安生爲鄭學故不從也案正義釋往字甚迂方言往
勞也勞德卽報酬之義

問內則桃諸梅諸疏引王肅云諸菹也謂桃菹梅菹卽今之藏
桃也藏梅也欲藏之時必先稍乾之故周禮謂之乾藤鄭云
桃諸梅諸是也是諸當爲菹矣何以謂之藏桃藏梅曰諸當
爲儲之借釋名諸儲也桃諸藏桃也藏以爲儲待給冬日用
之也則諸卽藏義也

問學記良弓之子必學爲箕疏取柳和輮撓之成箕昔人嘗疑
裘不與冶類不知箕亦不與弓相似也曰箕非箕帚之箕乃
箭服也列女嬖嫿傳童謠曰檿弧箕服韋昭國語注箕木名
服矢房漢書作萁師古曰本弓曰弧盛箭者卽今步叉也
萁草似荻而細織之爲服也劉向以爲萁服古从艸从竹之
字多通箕蓋箭也與爲弓一類義較注疏爲長惟裘不可解

問樂記然後立之學等廣其節奏省其文采以繩德厚鄭注繩猶度也正義謂準度以道德仁厚史記樂書集解引王肅注繩法也法其德厚薄也繩之訓法訓度常解也或說繩爲舉何也曰左莊十四年傳繩息嫣杜注繩譽也音義說文作譝廣疋釋詁譝譽也廣韻譝稱舉也譽舉古通繩卽譝此繩字當訓舉謂立學之等級廣博其節奏省察其文采有德厚者則舉之德厚蓋和順於道德者也

問祭統父母愛之喜而勿忘喜唐石經作嘉何義曰古喜字篆作㚔見石鼓文與嘉相似故誤爲嘉孟子萬章篇父母愛之喜而不忘喜懼對文也

問子庶民也鄭讀如子其子之子然否曰子與慈通子庶民謂慈愛百姓樂記易直子諒卽慈諒晏子外篇入不可使子民墨子作慈民

問來百工也鄭注爲招來之來洪頤煊謂如勞之來之之來來通徠或曰來古讀如釐釐治也堯典允釐百工是也三說孰長曰來是賚之誤脫下文既廩稱事卽賚予百工也宜作賚

問言悖貨悖作何義曰呂覽蕩兵士之聖王有義兵而無有偃兵夫有以饜死者欲禁天下之食悖有以乘舟死者欲禁天下之船悖有以用兵死者欲禁天下之兵悖高注悖惑也與言悖貨悖同

問夏小正丹鳥羞白鳥傳丹鳥丹良也白鳥蠭蚋也畢氏沅曰丹良古今注以爲卽螢火於經傳可徵乎曰丹鳥白鳥於古

無證且螢火蟲蚋疑不得稱鳥案莊氏述祖謂丹是羣之譌
白鳥是丙馬之譌一謂羞進羞也者進羞也鳥聚所食以養其老
者仲秋羣鳥養羞是丙馬內也者入也傳曰凡馬曰中而出
日中而入辰則伏辰馬天駟也辰伏於是乎內馬此皆字形
相近而誤或當然耳莊氏又以納卵蒜爲納民祥謂獻民數
也祥數也民與卵古篆形相似也周禮孟冬祀司民司寇獻
于王孟冬周之十二月也季冬夏之十二月也周三歲獻之
夏歲內之近民也又二月傳商庚者長股也鳴蜮也者或曰
屈造之屬也謂倉庚無長股之名蜮卽蠣廣疋蠣長股也長
股也三字宜在蜮也者下誤簡在二月耳此說頗確

皇清經解續編卷七百四十三終

仁和葉維幹
上海范本禮校

十三經詁答問四

嘉興馮登府雲伯著

問賢賢易色孔注言以好色之心好賢義疏曰能改易好色之
心則此人便是賢於賢者又云上賢字猶尊重下賢字謂賢
人言若欲尊重賢人則當改易其平常之色更起莊敬之容
朱子從孔注疏義是否曰此易字當作如字義卽好德如好
色之意廣疋易如也陳氏祖范曰賢賢如關雎求賢輔佐易
也北齊鄉老隋脩羅碑幼傾乾蔭唯母偏居易色承顏又云
恭恭易色免受承顏孝同晉閔行比丁蘭則易色屬事親言
此六朝人說也

問小大由之由字作何解曰此當從疏作用字解卽上文禮之
用用字詩右招我由房毛傳由用也易由豫鄭注由用也小

尒正由以用也均可證用字亦讀作以禮儒行正作禮之以和爲貴與下文斯爲美叶以不敎民戰以亦用也馬注言用不習民怨乎不以孔注以用也

問未若貧而樂皇本高麗本樂下竝有道字集解引孔注云能貧而樂道之邁幽憤詩注引論語貧而樂道史記仲尼弟子列傳及漢東平王論竝言貧而樂道是當有道字爲今本脫去無疑矣曰此說亦未盡然鄭注樂謂志於道則無道字前漢書引此句亦無道字蓋孔傳古論馬遷問學於孔安國故竝有道字古論也鄭傳魯論無道字今本是也

問有恥且格孔注格正也疏云既導德齊禮故民從而知愧恥皆歸於正郭象亦同此說朱注格至也本尒疋文其說何長曰格與恪古字通後漢書班固傳用討韋顧黎崇之不格文選格作恪祝睦碑正作有恥且恪洪氏曰與魯論不同殆亦借用不知古通字也西漢書作有恥且敬敬卽恪義蓋使民愧恥而生敬殆漢儒傳授古論說也

問七十而從心所欲義疏從放也讀從爲縱翟灝考異引柳宗元集王安石進戒疏及東觀餘論蘇轍古史孔子傳樓鑰攻媿集引竝作縱心放縱其心無乃與聖學求放心之旨相背耶曰此六朝人以莊列之學入儒不足信也考列子黃帝篇七年之後從心之所念九年之後橫心之所念從讀去聲以縱爲聖境之神妙僅見於此皇侃晉時人故其說如此陸氏釋文從字無音可證

問色難或指父母一邊說義可通否曰苞氏注色難謂承望父

毋顏色乃爲難也顏延之曰氣色和則情志通善養親之志者必先和其色故曰難也此說較順

問思而不學則殆何晏讀殆爲怠謂精神疲怠朱子訓殆爲危多見闕殆范注訓殆爲危朱子引呂氏說同其說何如曰先師王尚書謂殆疑本襄四年公羊傳何注謂思而不學則事無徵驗疑不能定也所見若可疑則闕而不敢行也

問攻乎異端集注謂楊墨之類以楊墨爲異端蓋始於戰國以後孔子時異端當指何類曰公羊文十二年傳何注他技奇巧異端也引論語攻乎異端何晏注異端不同歸者也義疏言人不學六籍正典而雜學于諸子百家案諸子百家亦孔子時所無漢書范升傳注異端謂奇技也禮記大學注他技異端之技也月令毋或作爲奇技淫巧以蕩上心故云害已即所謂玩物喪志作僞必勞也與後世言異端不同此古義也

問禘自既灌而往者吾不欲觀之矣集注言魯禘非禮至既灌以往誠意懈散失禮之中又失禮焉故嘆之孔安國注謂禘亂昭穆聖人不欲觀疏引賛僖公事以實之即朱子所本禘固不足觀乎曰非也案易觀盥而不薦馬融注云盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡畧不足觀也祭祀之盛莫過初灌降神周易觀疏盥與灌通盥而不薦乃禘禮配天之祭故馬氏云云故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣王弼注宗廟之可觀莫盛于灌也至薦簡畧不足復觀故觀盥而不薦

也引此爲證則吾不欲觀非不欲觀也所以歎美禘灌之盛語氣與下章知其說者之於天下也二語中庸明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如示諸掌乎相似較孔安國集注說更得之

問喪與其易也包注易和易也集注易訓治喪事主哀兩說孰是曰易是具字之譌檀弓喪具君子恥具正義送死百物皆具是速弃其親今未即辦具是辟不思親之事也具易形相涉而譌俞炎書齋夜話曾言之具篆作昃

問管氏有三歸包注娶三姓女婦人謂嫁曰歸或曰娶三姓女而築臺究從何是曰晏子內篇六晏子相景公老辭邑景公曰昔吾先君桓公有管仲恒勞齊國身老賞之以三歸及子孫今夫子亦相寡人欲爲夫子三歸澤及子孫豈不可哉據此三歸是邑名無疑可以息衆喙矣翟教授灝據管氏本書及韓子外儲亦以爲地名

問富與貴是人之所欲也不以其道得之或讀不以其道何出曰呂覽有度篇高注不以其道得之不居古讀得之屬下句處作居論衡刺孟問孔竝同

問蓋有之矣孔安國謂謙不欲盡誣時人言不能爲仁故云能爲仁有耳不知作何語曰蓋讀如荀子云言之信者在乎區區蓋之閒齊人以不言所不知爲邱蓋卽區蓋也孔意謂言之信者曰謙不欲盡誣也義疏謂誣猶謂也世有而我云無是爲謂也君子可欺不可謂故云蓋有之此古義也

問君子懷刑君子動作有禮豈尙有刑罰之加聖人語意近淺

其義然否曰說文刑罰皋也从井从刀刑到也从开二字義別此字當从井井法也讀與儀式刑之刑同蓋君子非法不言非法不行思爲天下之儀型學者之取法也孔安國亦曰安於法

問遊必有方鄭注方猶常也與朱子異宜何從曰古訓方爲常檀弓左右就養無方內則博學無方鄭竝訓爲常曲禮爲人子之禮出必告反必面所游必有常卽遊必有方也或曰方樂記鄉方鄭注遊必有道謂宦仕於外朝負笈從師之類道也見

問不患無位患所以立或謂立讀爲莅謂臨民也其說與舊解異然否曰立謂所以立乎其位者卽臨民之事立莅古通見

周禮鄉師之職注古位立亦作立見焦山鼎銘然則立亦可讀位與下兩知字句法相應書周公立焉亦卽位字

問宰予晝寢梁武帝謂繪畫寢室隋人侯白及筆解皆同此說翟灝謂當如今汝晝之晝寢如漢書兵寢刑措之寢謂休息也其義孰是曰禮記晝居於內問其疾可也宰予晝居寢室未必留意於學故夫子譏之此野客叢書之說與鄭注卧息之訓同然宰予賢者宜不至於是義疏引珊林公曰宰予見時後學之徒將有懈廢之心故假晝寢以發夫子切磋之教

范甯曰宰我者升堂四科之流豈不免於晝寢之咎以貽朽糞之譏乎時無師徒共明勸誘之教故託夫弊跡以爲發起也案此與問喪同旨最可深省

問韓文公知名箴云昔者子路惟恐有聞吳山夫金石存云此解實爲有理卽君子恥聲聞過情之意今考筆解無之不知文公何所本曰朱子注本何晏此說似直捷筆解非昌黎作乃李習之所爲中附韓說多不足信如沿乎沂人之生也憙君子貞而不讓以杖扣其脛君子而不備者而資權焉之類皆無所本

問未知焉得仁孔傳邢皇兩疏似於經文有缺失古人論人往往仁智竝稱釋文知如字鄭音智注及下同是鄭讀爲智未知古義有引證否曰古讀多如智義疏引李充曰子玉之敗子文之舉舉以敗國不可謂智也賊夫人之子不可謂仁此一證也中論智行篇或曰仲尼言未知焉得仁乃高仁耶對曰仲尼此亦有所激然非專小智之謂也亦作智字二證也古今人表於仁人下卽列智人子文列在智人三證也論衡問孔亦讀爲智此四證也當從鄭氏爲古下陳文子節亦然

問孔子述而不作多取成言惠氏棟九經古義所舉外尙可徵否曰論語一書多述古語如述而不作二語老彭之詩見漢孔彪碑蓋有不知而作見詩桑柔柔子豈不知而作以德報怨見老子不曰堅乎四句孟子賦詩見外書色斯舉矣二句本古語見陳善捫蝨新語彼哉彼哉爲古成語見公羊傳如有周公之才之美使驕且吝本逸周書寤儆篇周公曰不驕不悋時乃無敵祭如在祭神如神在本古語見捫蝨新語如臨深淵如履薄冰本周書尹逸對成王語予無樂乎爲君二句

晉平公語見韓非子不第鄉黨一書半是禮經堯曰數章全書訓典也

問老彭之說鄭康成王弼並以老爲老子彭爲彭祖包云老彭殷大夫漢儒說經俱以彭祖爲主漢博陵太守孔彪碑云述而不作彭祖賦詩是述而不作二句乃彭祖所賦之詩孔子但述其語耳錢詹事謂作與古叶其說何從曰此或漢人去古未遠傳授如此孫奕示兒編曰老彭當讀匪其彭之彭音匊側也欲自比於老子之側則又專指老子而言

問據於德孔注據杖也朱注據執守之意其義相生古訓當何解曰方言據定也德者有得於心定而不遷之謂據志於道大學之知止也據則有定矣依則能安矣此義較長

問執鞭之士鄭注執鞭賤職宜非士之所爲鹽鐵論貧富引士作事其說何長曰古士事通禮祭統注士之言事也疏士事也本說文荀子致仕注士當爲事段氏玉裁云說文事職也古假借爲士字則鄭注賤職亦當作事字解然義疏引繆協稱袁氏曰執鞭君之御士亦有祿位於朝也又云周禮條狼氏職掌執鞭以趨避王出入則八人夾道公則六人侯伯四人子男二人俱以士爲之仍當作士爲是

問怪力亂神是四是二其說孰是曰力不由理斯怪力也神不由正斯亂神也此李充之說謂二者有興於邪無益於教故不語說較王子雍爲長

問弋不射宿舊解謂栖宿之鳥或言老宿之宿二說孰長曰孔

安國何晏竝訓栖宿義疏又載一通或云不取老宿之鳥宿
鳥能生伏故不取然古人不取卵不殺胎禽矣不取宿鳥於
古無徵當以栖宿爲正呂氏春秋賓雀入大水爲蛤千歲雀
化爲蛤賓雀老雀也卽宿鳥也

問文莫注云俗言文不文不吾猶人者言凡文皆不勝於人也
不解所謂曰注義亦未明方言侔莫強也侔莫卽黽勉之轉
阮相國謂方言侔莫卽論語之文莫近劉端臨曰文莫吾猶
人也猶曰黽勉吾猶人也後人不解孔子之語讀文爲句誤
矣余謂韓詩之密勿書之懋勉尒疋之矇沒皆與文莫同音
通假字孫奕示兒編已發此論廣疋文勉也

問以服事殷注謂服事於殷也或曰文王時爲雍州牧在侯服
之列雖六州歸化猶以侯服之職事殷此義可從否曰無逸
文王卑服卽康功田功洪氏頤煊謂文王卑處西土在藩服
時與此服事之義合

問固天縱之將聖論語詳解將音匠將帥也謂爲羣聖之統帥
其說可信乎曰此好爲異說將字當訓且詩將恐將懼鄭箋
將且也言天縱之且聖也孔注訓大本尒疋釋詁文風俗通
引固天縱之莫盛于聖將亦兼盛義朱注訓將爲殆亦未妥

問雖少必作集注引或曰少當作坐然否曰疏謂雖復年少孔
子改坐而見之必爲之起似卽或說所本然疏明云年少史
記作童子不得謂坐之誤矣皇本作雖少者必作其義尤明
著王文憲謂朱子集注多因舊傳修入未及改正不少也

問四十五十而無聞焉聞當作何訓曰聞謂聞道非聞達之聞
四十五十而無聞道故不足畏聞道有蚤暮也若言無聞望
則君子不患莫已知豈求聲聞哉聞亦通問如聞一知十聞
一知二皆當作問
問不爲酒困在聖人當不以此爲賢而猶曰何有於我無乃謙
之已甚乎曰酒困承上三事而言此衞瓘之說爲長皇氏言
朝廷閨門及有喪者竝不爲酒所困故衞云三事爲酒興也
何有於我言人各能如此則何復須我亦義疏說爲是
問褻裘長短右袂孔安國注私家裘長主溫也短右袂便作事
也其制於經傳可攷否曰此非私居之服也褻當作襲義上
言緇衣羔裘素衣麑裘黃衣狐裘皆裼衣也玉藻錦衣以裼
之注袒而有衣曰裼必覆之者裘褻也取其見美謂之裼取
其充美謂之襲四時之服皆有襲故說文作紲衣是也襲衣
加於裘外所謂衣錦尚絅也故貴長惟右袂不宜長取其便
於回肘也若私居之服何取於長乎此正承上言裼衣此言
襲衣也釋名褻襲也覆上之言也可證褻襲音義竝通之字
下狐貉之厚方是私居之服矣
問惟酒無量之義曰周禮酒正凡饗士庶子饗耆老孤子皆共
其酒無酌數注要以醉爲度此卽無量之義也近人鳳氏韶
謂卽鄉飲鄉射燕及大射及助祭於公之無算爵皆較舊說
爲長
問沽酒漢食貨志作酤師古注孔子齊之時也漢景帝紀夏旱

禁酤酒注古買酒爲酤伐木詩篾酤買也說文同與市脯相
對則酒必自釀而後貪乎曰梁氏玉繩引酒正注酒有功沽
之巧疏功沽謂善惡余案司裘注物沽而小疏沽麤惡而小
沽本水名若訓沽爲買當从爲卽姑字沽亦訓畧我姑酌彼
金罍亦有畧義沽苦亦聲近義通俱謂麤惡也功沽亦卽良
苦皇侃疏謂沽酒市脯祭神不用
問寢不尸疏謂死尸朱注從包氏作屍字解當否曰尸當如弟
爲尸之尸君子坐如尸寢則偃安適體不必如尸之莊敬矣
坐如尸注尸居神位敬慎也
問居不容疏謂家中常居也家主和怡燕居告溫溫故不爲容
自處然君子無須臾不敬當以燕居而失容此義恐未然曰

容釋文作客唐石經同客爲古恪字戰國策住建共者客耶
高注客古音恪左傳以陳備三客繼夏殷之後爲二代繼虞
帝之後爲三恪恪敬也言禮之如賓客也是客卽恪敬之意
又後漢張衡傳洪鼎聲而軍容息注容或作客是古本通孔
注室家之敬亦讀如客也
問色斯舉矣馬注謂見顏色不善則去之其義確否曰此色字
當如色然之色公羊哀六年傳皆色然而駭何注色然驚駭
兒
問子路共之呂覽云子路揖雉而後釋之識遺謂共是供執無
疑其說然乎曰義疏云子路不達孔子時哉之歎謂歎雌雄
是時月之味故馳驅迫逐遂得雌雉此與呂覽揖雉之義合

揜而後釋故嗅而作也義疏謂煮熟而進以供養孔子三嗅氣而後起非也古揜作弇篆作食與𠔃相近

問三嗅而作說者不一荀子三臭之不食此卽何邢之所本論語集說曰嗅疑作嘆釋疋曰三噫之訛蜀石經作三戛晁公武引之謂雉鳴筆解謂嗅當作鳴鳴之鳴雉聲也顏師古注漢書不饜驕主之餌云饜古臭字案說文有饜無嗅廣韻嗅以鼻取气故从鼻古本作臭唐石經作臭口旁後人所加朱子集注引劉聘君說嗅當作臭張兩翅也見尒疋此說可从乎曰此非劉白水說也皇侃義疏引虞喜說云子路見雉在梁因設食物以張之雉性明敏知其非常三嗅而作不食其供也此與尒疋須屬鳥曰臭郭注之義合朱人不見義疏劉

說與之暗合耳

問德行諸賢如子游子夏年尙少恐不及與陳蔡之役豈書缺有閒耶曰此與上節本另爲一章高麗本於德行節有子曰二字卽攷文所據古本也新序雜事引先列言語宰我子貢以此爲孔子言上有孔子曰三字可證皆不及門集解謂不及仕進之門足訂舊說之非矣

問回也其庶乎屢空漢書多作婁漢書鮑宣傳衣敝履空北堂書鈔卷二十八徐宏爲右扶風府尉衣弊屨空洪氏頤煊謂屨屢古通用然乎曰非也屢疑是窶之誤邶風終窶且貧釋言窶貧也窶空言貧而空乏也史記漢書每言屢空當皆窶空之誤

問子在回何敢死筆解作先字是否曰先字正對上後字卽吾以女爲死矣亦當是先之誤

問是故惡夫佞者依舊解夫子深斥子路其義似未安於古訓尙可稱述否曰佞從仁古訓爲才見左傳杜注阮相國曰佞與仁相近尙不甚相反說文巧謾高材也論語仁而不佞無乃爲佞乎皆以爲才故自謙曰不佞不佞不才也惡夫佞者謂人當務實不宜以才能先人此宋翔鳳之說也義疏引繆協曰子路以子羔爲學藝可仕矣而孔子猶曰不可者欲令愈精愈究也而於時有佞才惑世竊位要名交不以道仕不由學以之宰牧徒有民人社稷比之子羔則長短相形子路舉茲以對者所以深疾當時非美之也夫子善其來旨故曰是故惡夫佞者此乃斥時豈譏由乎此說可發千古之矇

問鼓瑟希義疏希疏也言瑟聲之稀也於古訓尙有徵乎曰希非疏稀之謂蓋點承夫子之問未卽起對斯時攫醳之音未息撫摩之意尙留是形容將舍未舍之意方言希摩也是其義也

問君子成人之美不成人之惡或謂孔子脩春秋時發論此何出曰穀梁隱元年傳曰春秋成人之美不成人之惡僖十七年傳君子惡之疾其始善之樂其終公羊傳同此皆本作春秋爲說卽吾之於人也章旨亦同舊說以爲泛論人才非矣

問樊遲從遊於舞雩之下而有崇德脩慝辨惑之問論衡明雩篇樊遲從遊感雩而問問刺魯不能崇德而徒雩也此說有所

本乎曰公羊昭二十五年傳秋七月上辛大雩季辛又雩又雩者何又雩者非雩也聚衆以逐季氏也何注一月不當再舉雩言又雩者起非雩也昭公依託上雩生事聚衆欲以逐季氏不書諱不能逐反起下孫及爲所敗故曰雩起其事也但舉日不舉辰者辰不同不可相爲上下又曰爲君辰爲臣去辰則逐季氏意明矣吾友沈壽水曰樊遲從遊舞雩一時問答蓋亦隱諷昭公二十五年公羊傳子家駒曰諸侯僭于天子大夫僭于諸侯久矣所謂攻其惡毋攻人之惡也且夫牛馬維婁委已者也而柔焉季氏得民衆久矣君無多辱焉注欲使昭公先自正乃正季氏所謂先事後得也昭公不從其言而敗焉走之齊所謂一朝之忿忘其身以及其親

也此與論衡刺魯之說相發明曾點舞雩之對夫子喟然歎曰吾與點也亦卽春秋去辰之義此皆公羊家說也

問子之迂也朱子以爲迂遠此本苞氏子路雖率爾毋乃詞氣太直乎曰鄭康成本作于往也其義較長古迂于通字見文王世子注

問蓋闕如也舊解謂闕疑闕文之謂或謂蓋闕與踧踖鞠躬同屬疊韻字蓋當讀若割其說可從否曰尒疋蓋割裂也漢書儒林傳疑者邱蓋不言蘇林曰邱蓋者不言所不知之意如淳曰齊俗以不言所不知爲邱蓋荀子又作區蓋此段氏玉裁說也

問吾得而食諸釋文作吾豈得云今本作吾得皇本高麗本作

吾豈得注同是邢本作吾得疑脫文也曰漢書武五子傳及
師古注史記仲尼世家俱作吾豈得太平御覽治道引論語
吾惡得而食諸足證豈字脫文
問不能專對孔注專猶獨也專對當何屬曰春秋之世諸侯邦
交辭令爲重贈答賦詩賢大夫稱之此專對當指賦詩而言
見袁氏說義疏引之
問邦有道危言危行孔注危厲也苞注同朱注危高也禮緇衣
則民言不危行而行不危言矣鄭注危高也言不高于行行
不高于言言行相應也於此經義合否曰廣正危正也有道
則言行必出於正無道遜辭以免禍而行不可不正也
問如其仁孔安國訓誰如經文語氣似未全曰此章是齊論齊

人尊管仲如其仁齊人語也公羊隱元年傳如勿與而已矣
左僖二十二年傳則如勿傷何休竝曰如卽不如齊人語
問自經於溝瀆或說卽笙瀆史記齊世家殺子紺於笙瀆卽句
瀆魯地名然否曰此節當指召忽言召忽守小信投河而死
故曰溝瀆猶孟子老弱轉乎溝壑自納於溝洫之中大戴禮
伯夷叔齊死於溝澮之閒相同不必定屬地名義疏已有是
說
問賜也賢乎哉皇侃本作賢乎我哉賢字宜何訓曰賢當訓勞
與下暇字相對廣正釋詁賢勞也言謗論人物徒勞口說也
問孔子竊比老聃論語中有述其說否曰以德報怨節或人此
問卽本老子道德經云大小多少報怨以德是也孟子其進

銳者其退速亦老子語而子輿氏述之也賈誼新書退讓篇引老子曰報怨以德此之謂乎

問作者七人矣苞注作爲也爲之者凡七人謂長沮桀溺丈人石門荷蕢儀封人楚狂接輿也王弼謂伯夷叔齊虞仲夷逸朱張柳下惠少連也鄭康成謂七字爲十字之誤至張南軒謂羲軒堯舜等人是作者之聖義將安從曰廣正釋詁作始也言避世避地避色避言自七人始也

問或謂晨門作晨人司晨之官闇人司昏之官說有出否曰此以意爲之也周禮闇人賈疏引論語晨人即晨門之異文何注晨門閽人義疏守昏晨者晨闇互言之晨門當作晨人賈所見必作人矣皇侃本作石門晨門曰門字必涉上石門而誤

問原壤夷俟集解夷蹲踞也俟待也朱子從之於古義尚可證乎曰揚子法言如夷俟踞肆夷俟本雙聲與踞肆皆平列說文俟大也後人借俟爲竢知有待義而大義廢矣然則夷俟者言其夷然不屑自大也故夫子以不孫責之舊說竝非

問以杖叩其脛孔子於壤爲故人無乃責之太過乎曰古人重杖呂覽異用篇孔子之弟子從遠方來者孔子荷杖而問之搏杖而揖置杖而問之孔子以六尺之杖論貴賤之等辨疏親之義廣韻杖字下引孔子見弟子抱杖而問其父母拄杖而問其兄弟曳杖而問其妻子郎呂覽之文然則以杖叩脛蓋朋友責善之道也

問孔子在陳在哀公七年或說在九月出何書曰荀子孔子厄於陳蔡居桑落之下楊倞注九月時也此或說所本又考衛波傳孔子去衛適陳有塗中見三女采桑預知游陳絕糧事與荀子之說合

問鄭聲淫舊解多主鄭衛之音或謂鄭非國名此何出曰公羊莊十七年春齊人執鄭詹疏何氏云鄭聲淫與服君同皆謂鄭重其手而音淫過非鄭國之鄭也此邵公別說案許氏左傳說鄭詩二十一說婦人者十九此之謂也鄭氏駁云煩手淫聲謂之鄭聲者言煩手躑躅之聲（一作鄭重之聲）使淫過矣是鄭駁許不主鄭衛之音說鄭重即煩手之謂蓋本服氏左傳昭元年煩手淫聲慆堙心耳乃忘平和君子弗聽也光武使桓譚鼓琴而好其煩聲即鄭聲也宋玉招魂二八齊容起鄭舞些王逸注或曰鄭重折屈而舞也

問當仁不讓於師孔注當仁謂周窮振濟救乏之事與子路問聞斯行之節包氏義同然則師訓師長其義確乎曰注義蓋本班固白虎通其說甚古惟何以不讓專就師言其義近迂尒正師人也此師義當從此蓋當爲仁之事不讓於人兼師長父兄亦在其內矣

問事君敬其事而後其食敬字當從何義曰敬當讀作亟亟其所先君事也緩其所後食祿也古敬亟通字儀禮賓爲苟敬說文苟自亟敕也故敬從苟管子行五農事爲敬王氏念孫曰敬讀如亟其乘屋之亟又天子敬行急政亦同亟此義之

古者孔注先盡力然後食祿也

問有教無類馬注曰言人在見教無有種類義疏人乃有貴賤同宜資教不可以其種類庶鄙而不教之也教之則善本無類朱注人性皆善而其類有善惡之殊亦本古注尙有古訓可考乎曰繫詞爻有等故曰物韓康伯注等類也則類亦等也言君子不擇人而教卽自行束脩未嘗無誨意又類法也亦卽教亦多術也

問孔子時其亡也時宜何訓曰時當作待蓋待其亡而拜之也時待古通字

問女爲周南召南矣乎爲字當何訓曰爲說也孟子高叟之爲詩也丁音義爲猶說也劉歆傳或爲雅或爲頌注爲說也與此同訓

問鄉原之說不一周生曰所至鄉輒原其人情而爲己意以待之又曰鄉向也古字同謂人不剛毅見人輒原其趣向容媚而合之義疏引張憑說云鄉原原壤也孔子鄉人故曰鄉原又孔注內荏曰內柔佞也古文原類柔而鄉爲向後人誤內柔爲鄉原之數說宜何從曰此當以孟子解爲正朱注原與愿同中論正作愿案說文愿慤也愿黠也臣鍇曰黠姦智也與孟子說合一鄉稱原人宜作愿爲是

問患得之家語作患不得之孫奕示兒編云家語多一不字詞意較明又案蘇軾上神宗書引亦作患不得之潛夫論愛日云孔子病夫未得之也患不得之退之王承福傳云其賢於

世之患不得之而患失之是不字當爲脫文無疑矣曰集解云患得之者患不能得之此楚俗言則方俗有是語而夫子稱之當非缺文諸書所引蓋望文生義有所未考耳臧氏琳謂古人語急反言以得爲不得猶尚書以可爲不可也

問孺悲欲見孔子而辭以疾取瑟而歌使將命聞之悟悲尚未得見未曾得罪子無乃絕人太甚乎卽賈公彥不由介紹之說亦無所據曰孺悲使人召孔子欲與孔子相見孔子不欲應其召故辭以疾此皇侃義疏說也何氏集解爲將命者不知已故歌令將命者悟則將命亦屬孺悲此說爲長

問宰我在孔門言語之科其問短喪無乃非賢者所宜出乎曰此有爲而言也繆播曰爾時禮壞樂崩三年不行宰我大懼其往以爲聖人無徵旨以戒將來故假時人之謂啟憤於夫子義在屈己以明道也皇侃曰將以喪禮漸衰孝道彌薄故起斯問以發其責則所益者宏多也皆見義疏最爲深切著明足破俗學之惑

問齊景公待孔子疏謂景公初欲處待孔子共爲政化史記孔子世家待作止是止而不用之義斯時景公不能用孔子宜作止字爲是曰待亦止也魯語其誰能待之說苑正諫作其誰能止之尒正止待也二字義通

問已而已而之已何訓曰尒正已此也注已方俗語書多方多用已字已歎詞已予惟小子翟義傳作熙我念孺子師古曰熙歎詞已是熙之省也古熙嘻噫多通王氏鳴盛曰已同噫

孫氏星衍曰已荅也蓋竝嗟歎之語與子兮子兮同孔訓世亂已甚朱訓止望文生義矣毛傳子兮者嗟茲也卽嗟嗞正義茲此也或作嗟子

問漢婁壽碑榮且溺之耦耕隸釋云且卽長沮此非同音而假或漢時傳論語有不同其說是否曰古讀且如沮同弟五部字漢碑多通字洪丞相之說非說文無沮字

問耰而不輟說文耰摩田器何也曰呂覽辨地篇熟有耰也必務其倍其耰也植高注耰覆種也耰本田器磨其土以便種也

問四體不勤二句丈人初見子路其言無乃太唐突耶曰此丈人自道非斥子路也周櫟園有是說較勝包注朱子本包注四體不勤謂不能如禹稷躬稼見義疏

問植其杖而芸孔注植倚也皇侃義疏植竪也丈人荅子路既至草田而竪其所荷蓧之杖當挂蓧於杖頭而植竪之既而芸除田中穢草也一通云杖以爲力以一手芸草朱注植立之也卽注疏義此解植字似紓曰植說文或从置漢石經作置其杖古置植通見商頌及金縢注周語富辰曰小怨置大德韋昭注置猶廢也古人以廢爲置以置爲廢猶訓去爲藏訓徂爲存訓治爲亂之例置其杖謂去其杖而芸此解直捷前人所未及也論語舉直錯諸枉鄭作措措投也包云錯置也錯置義同置亦訓措則置其杖卽子夏之投其杖也

問止子路宿止字當何義曰此卽有客止止之止止通待殺雞

爲黍見其二子是丈人接待子路之禮止當作待字解較義疏訓留爲長

問周有八士朱子注一母四乳梁氏玉繩謂四乳八子本包注一母二字朱子又據皇侃義疏增之然否曰義疏引舊云周世有一母身四乳而生八子八子並賢故記錄之侃案師說曰非謂一人四乳乳猶俱生也有一母四過生生輒雙二子四生故八子也何以知其然就其名兩兩相隨似是雙生也

案此舊說較朱子爲詳盡或見他書而朱子采之南宋人何嘗見皇侃本耶說文乳孳字相生也乳本訓生四乳故云俱生

問宣和博古圖有周叔液鼎其卽論語之叔夜乎曰夜液古通然薛尚功鐘鼎款識有周叔液鼎銘二十三字又有叔夜鼎銘二十字薛氏曰叔夜卽周之八士則不得以叔液當之矣

問大德不踰閑節依朱注似有語病有古義可述乎曰孔注閑法也義疏大德上賢以上常不踰越於法則小德中賢以下其立德不能恆全有時暫至有時不及故曰出入也不責其備故曰可也此說較朱注爲長又韓詩外傳以爲孔子遭程木子於郯時語蓋子夏稱述之也

問孰先傳焉孰後倦焉毛氏奇齡謂傳與券皆古印契相傳之物一如教者之與學者兩相印契故借其名曰傳曰券西河之說可信乎曰此西河不知六書而妄爲之說也古契券字从刀从力者券爲倦字非印券之券也此倦字如居之無倦

請益曰無倦宜从古作券訓如厭倦之倦

問孔子周流列國論語中多方俗言可歷引否曰如其仁如即不如齊人語不遷怒遷怒齊人語思而不學則殆殆疑齊人語竝見公羊傳注赤之適齊也適之也宋魯語齊桓公正而不譎益梁謂謬欺天下曰譎詐之哉秦以市買多得爲及竝見說文患得之楚俗語文莫猶俗言文不見論語注疏病閒曰閒愈也南楚病愈者謂之差或謂之閒不有博弈者乎簿謂之蔽秦晉之閒謂之簙齊魯之閒皆謂之弈弈說而不繹懌改也自山而東或曰懌郭注引論語悅而不懌竝見方言居吾語汝居讀如姬姓之姬齊魯之閒語助見檀弓注其諸異乎人之求之與其諸齊魯閒語見公羊傳

問古人引論語多誤幾詹事歷引以補王伯厚所不及此外尚可徵引否曰王氏所舉二事錢氏所舉七事亦尚未盡如君子務本本立而道生說苑引爲孔子語夫子之道忠恕而已矣風俗通引孔子曰金樓子同百姓足君孰與不足文選藉田賦注引作孔子語見危授命殷仲文解尚書表注引作子張問士子曰見危授命見得思義大德不踰閑韓詩外傳以爲孔子遭程木子於郯語而子夏述之至文武之道節白虎通引爲孔子言則誤之甚矣以上諸條竝錢氏未及俾也

皇清經解續編卷七百四十四終

仁和葉維幹
上海范本禮校

皇清經解續編卷七百四十五　南菁書院

十三經詁答問五　嘉興馮登府雲伯著

問王曰娈趙注娈長老之稱猶父也孟子去齊老而之魏故王尊禮之宋氏翔鳳曰案史記六國表孟子至梁在遊齊前年未滿四十娈長老尊稱不定爲老以趙注爲非然乎曰考周顯王四十七年梁惠王卑禮厚幣以招賢者於是孟子至梁爲惠王後元十四年在適齊之前時年五十一五十曰艾注艾老也則趙注謂老而之魏不誤宋氏殆失考史記以爲惠王三十五年至梁誤廣正娈父也

問而民歡樂之孫宣公音義一作勸樂何也曰歡當作喜說文古文喜作㪷許氏云从欠與歡同則歡樂卽喜樂作勸非也

正義民皆喜樂而爲之

問不違農時注使民三時務農不違奪其要時疏謂春耕夏耘秋收三時之要或曰時當爲蒔信乎曰說文蒔更別種不違農殖謂不以種殖之時使民也書播時百穀孫氏星衍疏讀播時爲蒔三時之義亦在其中

問狗彘食人食而不知檢漢書食貨志引作斂然否曰檢斂形相近而譌當作斂謂省斂也邠卿謂法度檢斂誤矣

問爲長者折枝古注與集注誰得之曰趙注得之古肢多與枝通趙訓爲按摩是矣呂覽圜道人之有形體四枝順民四枝布裂莊子知北游四枝彊並卽四肢若陸善經以爲折草木之枝望文生義與爲長者有何涉後人因折枝之篆近於扶杖遂改作扶杖更屬庸妄或以爲屈折腰肢卑幼見長者之禮亦不若按摩之解爲善文選絕交論折枝砥痔李善亦引趙說又後漢書注引劉熙孟子注亦與趙同

問莊暴章之好樂捫蝨新語以爲歡樂之樂非禮樂之樂其說何如曰就孟子書義文法論之決不是禮樂之樂若是禮樂之樂暴爲齊臣豈不能對而王亦何必引以自慚下文云臣請爲王言樂又云今王與百姓同樂明是歡樂之樂故以鼓樂田獵對言不然專言鼓樂可矣對宣王言樂猶對梁王沼上言樂也又宣王好射見呂覽好馬好狗好酒見國策

問孟子引詩以遏徂莒毛詩作以按徂旅按遏尒疋俱訓止莒與旅不同朱子仍依詩解作衆字何也曰莒古音同旅故詩

譌爲旅猶楚莊王之名左氏公羊作旅穀梁作呂也六呂呂旅也
毛傳云旅地名則與莒同義韓非子文王克莒亦其一證從
孟子作國名解爲是
問孟子吾欲觀於轉附朝儛晏子同惟儛作舞管子戒篇作我
游猶軸轉斛南至瑯琊尹注言我之游必有所濟猶軸之轉
載斛石豈文字有傳誤耶曰孫氏星衍云猶軸轉斛蓋欲如
軸轤轉載斛石是時齊海運景公欲浮舟而南觀故孟子有
從流下從流上之言洪氏頤煊曰斛當作轂言游之不已如
軸轉轂中文子上德篇通于道者若車軸轉于轂中不運于
已鹽鐵論刺權篇齊國轉轂游海者蓋三千乘丁氏杰曰猶
即由寫者誤重由字又涉下轉旁遂衍軸字轉斛即轉魚

與角付與斗均形近而譌余案趙注轉附朝舞皆山名又言
朝水名正義云今案諸經竝未詳據顧野王云舞水名出南
陽恐誤舞爲儛閻氏若璩謂二山杳不知所在惟趙氏德南
宋人有轉附附作鮒屬萊州之說亦無依據二山當在東海
盡處太平寰宇記轉附在萊州掖縣識遺云轉附太公之墓
朝儛桓公之墓未知何據余謂管子多後人羼入況桓公景
公未可牽合今孟子與晏子合當以此爲正但山名地名不
可攷耳丁氏杰謂寰宇記引齊都賦晏子春秋竝作轉鮒今
案孫校晏子仍作附惟趙氏德作鮒寰宇記當據以改或說
附當是附之誤朝潮通蓋乘附而觀潮舞然附庶人所乘亦
不合陳士元孟子稗記朝如朝夕之朝衞有朝歌齊有朝儛
皆以俗好嬉遊而名程大中四書逸箋轉附必海旁之

山言其宛轉依附于海也金仁山曰海旁之山潮至如舞故名朝儛釋名三百斛曰艘二百斛以下曰艘故舟可稱斛軸抽也入轂中可抽出也然則猶軸車行也轉斛舟行也

問一游一豫管子秋出補人之不足者謂之夕夕豫通否曰夕射古通射一作夜儀禮鄉射注豫讀如成周宣榭災之榭榭亦從射得聲夕豫聲近得通白帖三十六引管子作豫服虔注左傳引作一游一譽云譽游也譽豫亦古通字

問師行而糧食飢者勿食勞者勿息周禮廩人注行道曰糧謂糒也止居曰食謂米也趙注人君行師興軍皆遠轉糧食而食之有飢不得飽食者勞者致重亦不得休息與晏子內篇所引互有異同果何從耶曰晏子問下篇師行而量食貧苦不補勞者不息糧食作量食管子戒篇夫師行而量食其民者謂之亡洪氏頤煊曰量食者量限其食也義較糧食爲長今本晏子仍作糧食後人據孟子而改耳

問明堂果周之明堂乎曰橫渠張子嘗言之矣孟子之明堂必是齊緣周公有明堂以朝諸侯以天子之禮自處故作此堂於國中非周嘗置之於泰山之下案明堂之制自有十二月之政巡狩至此亦暫處耳焉用特設惠定宇明堂大道錄引呂覽驕恣篇曰齊宣爲太室大益百畝堂上三百戶以齊之大具之三年而未成春居諫而止太室卽明堂也宣王僭禮立明堂當時羣臣諫者必多春居其一也故宣王問曰人皆謂我毀明堂惠氏之說遠勝趙氏

問五旬而舉之戰國策言三十日而舉燕國與孟子不同說當

何從曰閻百詩謂國策三字乃五字之譌愚謂五字乃三字之誤國策言齊伐燕燕城門不閉士卒不戰宣王言人力不至於此俱是極言其速何待五十日而後舉乎

問孟施舍趙注孟姓舍名也施發聲也王氏述聞謂施其字先言施後言舍者古人名字竝言皆先字後名見左襄十年傳正義其說然乎曰趙注固迂然王說亦未盡古有少施氏知孟施舍亦複氏閻百詩曾言之

問志壹則動氣氣壹則動志趙注孟子言壹者志氣閉而爲壹也洪氏頤煊曰說文壹从吉从壺壺不得洩也是有閉塞之義然乎曰洪說尚未盡壹卽易天地絪縕之絪虞翻以否之閉塞釋絪縕孟喜絪作壹說文引作壹壹張有復古編壹从壺吉壹从壺凶吉凶在壺中不得洩也徐鍇曰氣擁鬱也是其義也段氏玉裁謂壹壹構精皆釋致一之義其轉語爲抑鬱壹又有聚訓見玉藻注聚亦擁塞義

問使虞敦匠事趙注敦匠厚作也朱注董治作棺之事孟子外書作治櫬何也曰詩王事敦我傳訓厚箋敦猶投擲也疏謂投擲於己也韓詩云敦迫也此亦當訓投擲謂以匠事投擲於虞使治其事趙注似未明又事嚴句不宜屬上句敦匠卽治櫬矣

問周公弟也管叔兄也趙岐注周公惟管叔弟也故愛之管叔念周公兄也故望之親親之恩也據注似與經文不合然呂子察微篇高誘注管叔周公弟也蔡叔周公兄也書金縢孔

傳白虎通姓名列女傳褚生補三王世家漢書樊儵傳竝以管叔爲周公弟與趙注合豈孟子有誤耶曰諸家疑信參半卽如淮南氾論云周公有殺弟之累其齊俗篇又云周公放兄一書已自相矛盾孔傳本不足信其云其弟管叔蔡叔蓋指武王之弟杜預賈逵韋昭荀卿皆言管叔周公兄史記以管叔爲周公兄蔡叔爲周公弟高誘又以管叔爲周公弟蔡叔爲周公兄皇甫謐以管蔡爲周公兄而序次十人又與史記左傳不合不知何時人趙注云皆孟子弟子二說守趙注也唐牛僧孺善惡無餘論弟不善而兄殺之周公是也此唐人何不同曰魯孟孫叔孫季孫三家外又有子服氏子叔氏子服氏子叔氏爲孟獻子孫子服惠伯後子叔氏則宣公弟叔肸後也春秋昭公時叔詣公羊穀梁竝作叔倪蓋卽此之子叔疑也倪疑聲相近古字每多通假倪與睥睨之睨通易升卦象詞疑與志事叶叔疑既爲叔詣則季孫乃季孫意如也若趙注以爲皆孟子弟子子叔心疑之其誤甚矣

問龍斷趙注未詳陸善經謂岡壟斷而高者其說是否曰說文壟邱壟斷截也商頌九有有截箋九州齊壹截然龍斷謂壟之截然高處非斷續之斷也丁氏公著孟子音龍與隆聲相近隆高也蓋古人之言耳見孫氏音義此又以龍爲高也

問其閒必有名世者或作命世何出曰古名命通文選答蘇武書注引孟子士中有命世者

問使民盼盼然集注盼恨視也趙注盼盼勤苦不休之貌當何
從曰說文盼恨視也孟子丁公著音義盼盼作盻盻此趙注
之所以訓勞苦也與下文勤苦意相貫若作盼字則趙注爲
失矣盼盻形相涉而誤幸有趙注與丁音可訂正耳

問周雖舊邦其命維新本文王之詩而曰文王之謂何也曰此
謂字乃詩字之譌亦猶禮祭義篇引明發不寐有懷二人文
王之詩也此詩字乃謂字之譌二字易混

問則是厲民而以自養也厲民當從何義曰厲與賴通論語則
以爲厲己也鄭讀厲爲賴恃賴也淮南子毀學篇苟非其人
簞食豆羹猶爲賴民也賴民亦卽厲民厲病也古訓竝通宋
氏翔鳳謂此當作賴字解謂不與民竝耕則是恃民以自養
矣然與下厲陶冶厲百工兩義終不順仍從病義爲正

問是率天下而路也趙注是導天下以羸困之路疏言人無貴
賤天下之人視同道路以注爲非其說孰長曰朱子俱不從
謂奔走道路人無休時是皆望文生義不知路當爲勞罷義
釋名路露也詩何爲乎中路列女傳作中露左昭元年傳于
是乎節宣其氣勿使有所壅閉湫底以露其體杜注露羸也
方言露敗也蓋導天下之人以羸敗也丁張孟子音義竝云
路與露同

問舉舜而敷治焉趙注敷治也似正文無治字曰此後人以注
添入經也趙又引禹敷土證之益可見矣

問放勳曰或言曰當作曰何如曰此見孫氏音義丁音駢作曰

者誤路史後紀亦作日字

問春秋天子之事也或作天子之史然否曰此李安溪說也列國皆有史以記一國之事夫子尊周故爲天子之史說文叓古文事博古圖事父敦銘作叓卽史字形相涉而誤耳

問工不信度注百工之作不信度量案此承上無道撰下無法守言注云君無道術臣無法度則不宜忽及百工注果可信乎曰工宜作官字解蓋朝廷不信道故官職不信度卽下事君無義進退無禮也小尒正工官也書允釐百工史記作信飭百官毛詩嗟嗟臣工傳工官也

問泄泄朱注怠緩悅從之貌趙岐無注正義以爲競進當何從曰說文咇咇多言也引詩無然咇咇又詶多言也引詩無然詶詶毛傳泄泄猶沓沓也詶咇通字今詩作泄乃後人所改說文蓋兼采三家詩也又說文沓語沓沓也則泄泄沓沓竝爲多言之貌柳子厚乞巧文沓沓謻謻恣口所言亦本說文

尒正憲憲泄泄制法則也板詩箋曰女無憲憲然無沓沓然爲之制法度達其意以成其惡是卽用尒正義與孟子之言亦合玉篇引孟子咇咇猶沓沓也是齊梁人尚未改從泄宋儒不信說文尒正故創爲怠緩悅從之說是大失古義矣

問齊景公女吳之事注疏未詳見於何書曰事詳說苑權謀篇

問公行子有子之喪疏謂喪其子有子之喪或云子之字也公行氏有子之喪亦謂喪其父也二說孰長曰皆非也公行子有子之喪猶禮檀弓公儀仲子之喪將軍文子之喪文法相

同荀子大略公行子之子之燕遇曾元于塗則子之是公行之字無疑攷公行田氏齊之公族故右師諸大夫及孟子皆往弔其喪舊說竝非有字疑衍文之下當脫一之字卽下子字之譌古今傳寫之譌耳燕相亦字子之

問子思臣也微也注微小也臣似不得謂之小曰說文職記微也微當訓職此亡友洪頤煊說

問舜往于田號泣于閔天于父母列女傳母儀作號泣曰呼閔天呼父母則于父母卽呼父母矣古于呼通否曰列子周穆王篇王乃嘆曰於于釋文音嗚呼是呼可作于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與孟子同意不然舜往于田時不在父母之側何得曰于父母乎又往勞也見方言廣疋

問知好色則慕少艾趙注艾美好也尒疋艾有四訓皆不合曾子疾病篇年旣耆艾禮五十曰艾注艾老也艾非少義於古訓可徵乎曰尒疋釋詁艾歷也鶡冠子道端篇無道之君任用么麼陸注么麼一作幼歷幼歷謂少歷事之人則少艾卽幼歷亦卽大戴禮用兵篇之幼色是與也詩朕未有艾亦謂年少未歷事也或作少俊管子明法篇則民務交又曰持祿養交交一作俊形容姣好也交艾形相似而誤攷異曰國策魏牟謂趙王曰王不以予工乃與幼艾高注艾美也屈子九歌竦長劍兮擁幼艾王逸注亦以艾爲美好晉語狐突語申生曰國君好艾大夫殆韋昭以艾爲嬖臣余案王逸注幼少也艾長也竝無美好之訓此殆沿趙岐之誤而未攷也惟高注艾美也此一訓孟子正義亦云艾誠老長之偁謂之少艾可乎是則云艾美好者又不知何據爲之誤也

問捐階一說旋階何也曰此趙注引或說也謂舜卽旋從階下捐旋音相近正義亦作旋階

問鬱陶之義屬喜屬憂曰廣疋釋言陶喜也陶憂也兩義兼具玩朱子集注似屬憂言王懷祖廣疋疏證詳言之以朱子爲是余謂當屬喜說有下文舜僞喜一層在閣百詩云鬱陶心初悅而未暢也尒疋釋詁鬱陶繇喜也禮檀弓人喜則斯陶文選謝靈運暗從弟惠連詩鳴嬰已悅豫幽居猶鬱陶謝朓在中書省詩朋情已鬱陶春物方駘蕩江淹雜體詩解纜候前侶還望方鬱陶皆言喜也趙注象見舜在牀琴愕然反辭不懌曰皆屬憂言

問舜見瞽瞍其容有蹙韓非子作其容造焉其音義何若曰古讀戚有造音周禮眡瞭鼜愷樂杜子春鼜讀爲憂戚之戚掌固注鼜讀爲造次之造賈子胎教靈公戚然易容大戴禮保傅韓詩外傳作造然詩小明戚與奧爲韻知戚造音近假通之字

問蘧蘧齊慄趙注敬慎戰懼貌朱子從之或作劬劬何也曰史記魯世家劬劬如畏狀徐廣曰劬劬謹敬貌一本作蘧蘧又廣疋劬劬謹敬也論語執圭鞠躬如也釋文作鞠窮羣經音辯鞠窮容謹也魯世家作劬劬疑劬劬亦卽劬劬之誤劬劬齊慄皆雙聲字

問司城貞子趙氏朱子俱以爲宋官其說果可信乎曰此是陳官非宋官也當時以司城名官者不獨宋有之曹有之見哀七年

傳鄭有之見史記鄭世家安得謂陳無之攷斯時宋國之司城乃湣
決非孔子之所主而貞子之謚又見於春秋哀十五年傳其
爲陳官審矣史記孔子世家明言孔子至陳主于司城貞子家漢書古今人表有陳
司城貞子杜世族譜謂司城哀公孫逋志氏族畧四謂陳有
司城哀公之子公子勝爲之則貞子乃勝之子也
問接淅而行趙注淅漬米不及炊避惡亞也說文作潟淅而行
潟淺乾漬米也荀子仲尼篇可炊而儗也儗卽潟字唐李林
甫銘孟子去齊而潟淅宋本作潟字此說爲古矣曰尒疋釋
詁接捷也荀子大略先事慮事謂之接楊倞注接讀爲捷速
也趙邠卿雖不解接字義而不及炊而行卽速義速淅而行
其義未嘗不正無煩改字朱子訓爲承亦望文生義

問孟獻子有友五人孟子僅舉樂正裘牧仲其三人頗有見於
傳記否曰國語孟獻子有門臣五人韋昭注門臣扞難之士
蓋如文王禦侮之臣之類卽孟子所言五人也攷春秋傳有
秦堇父而顏回茲無靈見於新序其卽此三人乎又韓非子
外儲說孟獻伯相魯堂下生藁藜門外長荆棘獻子固不自
有其家矣
問亥唐見於孟子此外尚有可攷否曰又見抱朴子亦作唐亥
見韓非子當作唐亥爲是卽春秋傳所稱絳縣人亥名也此
惠樸棄之說甚確古來以亥爲氏者絕少以亥爲名者甚多
此亥唐必唐亥之譌無疑孟子書中於古人名氏每有舛譌
如孟季子衍一孟字任季倒爲季任之類或言逢蒙章之公明儀當作公儀明

抱朴子晉文接亥唐腳痺而
坐不敢正以平公爲文公
問富歲子弟多賴趙注以賴爲善朱子訓爲藉宜何從曰賴對
暴而言暴訓惡則賴當訓善如堯舜帥天下以仁桀紂帥天
下以暴文武興則民好善幽厲興則民好暴皆相對成文又
賴訓善見廣正釋詁國策云爲魏則善爲秦則不賴矣皆可
以發明趙氏之說又墨子七患篇時年歲善則民仁且良時
年歲凶則民吝且惡亦與孟子語同後人尊朱泥於其說解
暴爲暴棄之暴以與藉字對則不如古注爲確矣
問則爲狠疾人也趙注此爲狠藉亂不知治疾之人也昔人疑
疾字爲藉字之譌然與曰非也古字多通借疾與藉音相近
狠疾卽狠藉言其所爲之繆亂也樂歲粒米狼戾趙氏注云

猶狠藉不知戾字亦卽藉字之通假古戾字讀列音亦與藉
音近大雅抑之篇首章戾與疾叶可證狠疾竝假字趙氏望
文生義非矣
問束牲載書左襄九年晉士莊子爲載書杜注載書盟書也或
以載爲加閣百詩曾非之其說然乎曰趙注束縛其牲但加
載書不復歃血是以書加牲上束與載對文載卽戴謂書戴
于牲也古載戴每通鄭箋詩載猶戴也釋名載戴也戴在其
上也
問盎於背趙注其背盎盎然洪氏頤煊謂猶言如負何於背引
北山詩或王事鞅掌箋鞅猶何也爲證鈕氏樹玉亦謂盎與
見對是盎義近映說殊牽强未知古義尚可徵乎曰盎通卬

詩顒顒印印韓詩外傳作盎盎是盎與印音近假借字又通昂盎於背言仰視其背與上見字相對

問聞文王作興曰趙注句讀與朱子異宜何從曰趙注聞文王起興王道疏後聞文王作興而起王道是興字絕句似較朱子爲長王逸離騷注引此文亦興字絕句

問摩頂放踵文選詔建平王書引趙注致至也似經文不作放曰致至通謂自頂至踵也放致形相似而誤當援注以正之

問柳下惠不以三公易其介趙注訓介爲大柳下惠執宏大之志不恥汚君不以三公之榮位易其大量與常解異此何所本曰介訓大本釋詁文文選長笛賦注引劉熙注介操也訓較長泰誓如有一介臣馬融作砎云耿介一心端慤者段氏玉裁謂此介字卽書一砎之砎易介于石古文作砎

問居移氣養移體趙注王子居尊勢故儀聲如是疏以爲移易朱注略同移字宜作何解爲是曰移卽侈字亦卽移字儀禮士婦被禓衣侈被唐石經侈作移說文移衣張也一曰奢也引春秋左傳公會于移公羊作侈是也言王子居勢位其氣體侈大與人不同也故曰大哉居乎

問進銳退速有疑爲老子之言者信乎曰後漢書李固傳引老子曰其進銳其退速也李賢注孟子有此文案此二語蓋本老子語而孟子述之猶仁之勝不仁奉一杯水不能勝一車薪之火本文子語而孟子述之也

問若崩厥角趙注額角犀厥地疏訓厥角爲其角說何長曰漢書諸侯表厥角稽首應劭云厥者頓也角者額角也晉灼云

厥猶竪也叩頭則額角竪趙注厥地厥卽撅稽首至地也宣公訓厥爲其錢氏大昕謂起於東晉古文然尒疋釋言厥其也堯典厥民析史記作其民析其厥本通若崩其角言千萬人一時下跪若崩其角也角者額稽首觸地於義爲順邵氏晉涵曰古厥與角通高注淮南本經訓云剛讀如蹶角之蹶則又作蹶角厥角似義複

問被袗衣趙注袗單衣朱注袗畫衣似不足以形容天子之富貴曰三國志注引孟子被珍褻二女侍當有所本袗珍相似而誤褻脫去上半遂爲衣字耳

問二女果趙訓果爲侍本說文宣公謂趙有誤於許愼之說而訓果爲實云木實曰果說宜何從曰南宋人不信說文故反以爲誤若以爲果實之果眞望文生義淺陋之尤者也說文作婐一曰女侍注疏多未申明

問朱子解山徑之蹊閒句讀與古不同何也曰依朱子解徑小路也蹊人行處也不免義複不若讀山徑之蹊閒介然七字爲句徑當作陘古字通卽尒疋所云山絕陘也趙注山之嶺有徼蹊介然疏云蹊閒之徼小介然而已文選長笛賦閒介無蹊注引此文并趙注又引杜預曰介猶閒也

問以追鑫趙注追鍾紐也周禮所謂旋蟲鑫欲絕之兒或曰鑫齧木蟲吳氏東發謂卽梟氏於上之擗謂之隧隧在鼓中窪古追隧聲相近此說似勝曰追古槌字蓋謂擊鍾之槌鍾久而槌亦鑫也宋氏翔鳳謂追當訓爲彫言其徼壞也詩追琢

其章傳追彫也金曰彫蠢讀與贔同蠢者旋蟲也晁氏鍾縣謂之旋旋蟲謂之幹說文幹蠢柄也鍾久縣則蠢柄先彫傚故云追蠢也

問夫子之設科也子字疑有誤曰此子字自是予字孔本韓岳本趙注及正義引章指俱作予字可證朱子始作子字云夫子如字舊讀爲扶余反者非其說不可從又殆非也三字趙注以爲孟子自爲問答語如爲是其智弗若與曰非然也之類

皇清經解續編卷七百四十五終

仁和葉維幹上海范本禮校

十三經詁答問六

嘉興馮登府雲伯著

問程朱不信孝經朱子刪取本文詩曰之類二百餘字別分經傳爲孝經刊誤孝經果後世之書乎曰此未達朱子之意也古經論說必引詩書以申明之何獨於孝經而疑之且無念爾祖聿修厥德孔子著之孝經之首章此至德之本也見匡衡傳則漢世相傳如此也至司馬貞以閨門章爲僞尤所不解

問孝經身體髮膚受之父母不敢毀傷全而生之當全而歸之故不敢毀傷明皇注父母全而生之長曰世所傳日本古文孝經其文不但與書傳不合且近唐

人手筆其僞可知此章孔傳毀傷爲刑傷其義甚確蓋三代之刑傷身如宮劓刖之刑傷體如荆刑傷髮如髡刑傷膚如墨刑若從鄭注則忠臣之嚙齒刎頸節婦之斷髮截鼻孝子之割股刲肝毀傷之甚者皆不足爲孝矣太宰純已有是說最爲明暢此可節取耳

問釋詁元黃病也毛卷耳傳元黃馬病何也曰元黃總訓病詩何草不元何草不黃草木病亦曰元黃豈專指馬病耶郭注虺隤元黃皆人病之通名而說者便謂之馬病失其義也此即指詩傳

問釋詁嶡止也郭未詳邵氏正義以易嶡繹訓之確否曰嶡即嶡音之嶡當就威儀容止說故有止訓邵說誤

問釋言茅明也郭注引左傳前茅慮無茅何以有明訓曰左宣十二年傳杜注茅明也即本尒疋文竊謂茅是昧之假昧之訓明猶亂之訓治存之訓徂之例今傳疏引舍人云茅昧之明也可證古讀茅如貿成公元年王師敗績于茅戎公穀作貿戎

問釋言坎律銓也或謂坎爲欦之誤銓爲詮之誤其說是否曰欦聿古曰字皆辭也據或說須改字矣郭注易坎卦主法法律皆所以銓量輕重其意甚明考九家易坎爲律逸象坎爲罪爲獄爲輕爲法爲平爲則與律義近銓亦訓衡又何疑於字之誤乎況律適述也已見前矣或說甚非

問釋言洵龕也郭未詳邵氏正義引逸周書祭公解周克龕紹成康之德言能信繼也其說然乎曰邵氏引逸書訓龕爲繼

非也龕古借以爲堪字六朝造像造佛一堪屢見一堪卽一龕則龕卽堪與洚義合矣

問釋言殛誅也郭引書鯀則殛死詩菀柳後予極焉箋極誅也正義云釋言文與今尒正異何也曰極是假字鯀則殛死釋文亦作極魯頌致天之屆箋屆極也一作殛知二字古通尒正作殛爲後改之誤邵氏正義未及引此誅也當作殊也說文殛殊也殊死也

問釋言殛誅責也與殊異義

問釋言握具也郭注謂備具此卽秦風夏屋渠渠鄭箋屋具也之握邢昺云李本作幄蓋同音通字案箋禮食大具其意勤勤然始則大具今則無餘故詩人譏之此義爲古而正義引崔駰七依說宮室之美云夏屋渠渠王肅本之何也曰康成檀弓夏屋注以爲今之門廡其形旁廣而卑與箋詩異王肅好爲鄭難故其說相反如此此當以尒正之義爲長或以夏屋卽食俎猶閟宮之大房亦非或以鐘鼎彝器方屋形簋之類也俎豆禮器因以取象則屋卽

問釋親父曰考母曰妣虞書百姓如喪考妣是生前亦俜考妣周郝敦銘追孝于其父母此殁後亦俜父母何也曰考妣是父母之通俜古人竝不分存殁曲禮生曰父母妻死曰考妣嬪此漢儒後起之說也郭注已詳言之然說文妣殁母也釋名父死曰考亦據曲禮文

問釋器簍婦之筍簍說文所無當作何字曰宋氏翔鳳曰詩巷伯傳鄰之釐婦音義釐婦寡婦也後漢西羌傳兄亡則納釐

嫂章懷注寡婦曰釐昭十九年左傳已爲釐婦竝卽嫠婦也

問釋器槮謂之涔釋文云尒疋舊文與詩傳竝从米傍小尒疋改从木旁云魚之所息謂之橛橛槮也積柴水中而魚舍焉郭因改米从木盧氏文弨以旁木爲非何也曰文選長笛賦注引薛君章句涔魚池也蓋韓詩涔有多魚之文涔潛詩正義所謂古今字也太平御覽八百三十四引尒疋作糝并引犍爲舍人曰以米投水中養魚爲涔也盧氏謂糝之義益明案舍人說詩疏及尒疋釋文與疏皆不載余案淮南子說林罾者扣舟高注罾者以柴積水中以取魚今兗州人積柴水中捕魚爲罾幽州則名之曰涔小尒疋作橛則作槮爲是今吳人捕魚亦用木投水爲池未見以米養魚也

問釋山小山別大山鮮詩公劉陟則在巘毛傳巘小山別大山也是毛作巘不作鮮豈尒疋有誤耶曰鮮獻古音通月令天子鮮羔開冰鄭注鮮當爲獻是也是巘卽鮮尒疋定有作巘者而不可考矣釋名鮮作獻長笛賦注作嶰形相近也亦同音假字

問釋山多草木岵無草木岵說文釋名玉篇廣韻竝同魏風陟岵傳山無草木曰岵山有草木曰屺及周南之崔嵬砠竝與尒疋相反何也曰此類甚多如釋水歸異出同流肥水經酈注引犍爲舍人云水異出流行合同曰肥緜膝以上爲涉緜帶以上爲厲鄭注論語作由膝以上爲厲說文又作砅云履石渡水也砅或作濿釋木下句曰枓槮木傳作下曲曰槮立

死苗蔽者翳韓詩傳菑反草木薉因也因高塡下也此皆稱說之異非有誤也

問九河太史郭注未詳釋文引或云太史者史官記事之處此無乃望文生義乎曰書疏引李巡云太史禹大使徒衆通其水道詩引孫炎云太史者大使徒衆似史宜作使古使史字通東魏有敬史君碑卽使君也

問金石文字每以舩爲造說文造古文作舩則舩爲造作之造矣曰詩大雅造舟爲梁說文及方言竝作舩毛傳用尒疋天子造舟爲說案郭注比舩爲橋詩疏造舟者比舩於水加板其上卽今之浮橋釋文引郭圖云天子竝七舩諸侯四大夫二則造卽比竝之義正義謂諸家不解造義以造爲至公羊

跡引舊說以造爲成不若訓竝之善若爲舩作字當爲引申之義也王氏引之謂造爲次造次一聲之轉

問釋草薜庾草郭注未詳曰薜卽蕇韋昭國語注蓑薜衣是薜卽蓑草類尒疋五言薜其種各殊說文庾倉無屋者然則庾草爲蕇之覆於庾者卽薜荔之生於牆垣也後檢翟氏補郭略同其云此與後薜牡蘜皆薜荔屬也羅願說薜荔曰在屋曰昔邪在牆曰垣衣有絕大者開花結實俗謂之鬼饅飯故此文與鬼目竝列鬼目卽鬼饅飯

問釋草荸麻母唐石經荸作荸當何從曰說文荸艸也荸麻母義別尒疋音義本作荸引說文本作荸玉篇荸下以荸爲古文則依說文當作荸卽依舊本亦當作荸今俗本作荸誤字

也顧亭林反以石經爲誤非矣

問釋木遵羊棗洗大棗大或作犬何出曰此出白帖以遵羊洗大爲是釋文亦無異說也

問陸氏佃尒疋新義釋木樸枹者謂櫬采薪陸氏謂字屬上句注謂之而後知與諸本異何也曰新義所據多合唐石經及宋本之善者此謂字孫炎李巡竝作橚櫬則謂爲假字陸說非矣新義如四氣和謂之玉燭何鼓謂之韋牛當途梧邱苧蘇毋蕭萩卷施草之類皆本唐石經

問釋獸麖大麖唐石經作大麇案說文麖大麋也當何從曰說文麋是麋之誤摘文作麇即獐也宜從石經作麇

問竹竿遠父母兄弟顧氏謂與右叶然考唐石經南宋石經竝作兄弟父母母讀如每自與右本音叶然否曰右字古讀如以詩凡十見禮記一見竝同其入有韻者今音之誤毋字詩凡十七見皆讀滿以爲正音唐宋石經蓋讀母右如今音與本音不叶故顧氏不从且右弟自同薺韻也以下論詩古音

問大雅文王有聲詩匪亟其欲適追來孝欲孝疑非韻然古讀孝如畜禮孝者畜也孝亦與欲叶然否曰此熊氏之所不取也蓋古音孝如好畜亦讀如好孟子畜君者好君也是也孝不與欲叶禮記禮器引此詩作匪亟其猶古猶欲相通古音讀猶如摇乃與孝韻也

問皇矣同爾兄弟後漢書伏湛傳引作弟兄然否曰古音兄如荒正與王方韻若作兄弟不入韻疑詩誤倒也

問蕩不明爾德時無背無側爾德不明以無陪無卿漢書五行志引作爾德不明以亡陪亡卿不明爾德以亡背亡仄孰是曰漢書是也以明卿二韻居中前後國德仄爲韻音調爲諧

問楚茨執爨踖踖章每句叶惟爲豆孔庶無韻庶當何讀曰易康候用錫馬蕃庶釋文鄭讀爲遮釋名庶摭遮與客叶矣

問白華念子懆懆顧氏謂韓詩及說文竝作怲怲孚吠反入韻今作懆懆不入韻其說然否曰此顧氏誤也釋文引韓詩作視我怲怲云意不悅好也毛作遘遘傳不悅也與怲怲訓合怲怲是遘遘異文段氏玉裁曰遘卽怲之假怲與外韻懆非韻竝無異文

問采苓之苓朱竹垞謂當讀如蓮以顧讀如隣爲非其說孰是曰隣與信叶信古音若伸如伸從朱說叶顧亦叶信矣不知顧亦入眞韻不入先韻也

問毛先舒曰周秦人六麻之韻皆讀魚虞歌三韻如車讀如居邪讀如徐華讀如敷瓜讀如姑麻讀如摩珈讀如居阿反之類是周秦人聲無今六麻韻也四支中如皮儀爲猗之類皆讀入歌韻是周秦無讀皮如鄨儀如移者也一先中如年天田顛之類皆讀入眞是周秦無讀年如泥延反天如梯烟反也蕭肴豪中如蕭膠漕袍之類皆讀入尤是周秦無讀蕭如消膠如驕者也八庚中如明京衡英之類皆讀入陽是周秦

無讀明如名京如驚者也十一尤中如尤謀裘邱之類皆讀
入支是周秦無讀尤如由謀如牟者也上聲如好飽多入有
野馬多入語有久多入紙去聲如皓送多入宥夜柘多入御
是周秦於此諸字皆無近代音讀也據此何古今音之絶不
相合時代之懸殊方音之變易有必不可通沈重歸之叶句
吳棫歸之叶韻其說究何所從乎曰古人自有一定之音或
以義轉或以音通接之說文諧聲轉注假借之例無不悉合
如服古讀如匐詩匍匐救之檀弓作扶服誕實匍匐釋文本
作扶服古服正通匐也華古讀如敷佘疋華梦也注今江東
人呼華爲梦梦音敷干寶曰花之通名鋪爲花朵謂之叀古
讀家如姑漢曹大家胡三省通鑑注讀曰姑玉篇家本音姑

古讀夜如豫儀禮鄉射豫則鉤楹內鄭注豫讀如成周宣榭
災之榭知榭有豫音也古讀牙如吾騶虞新序作騶牙王伯
厚謂騶牙騶吾一物字異義同也古讀皮如婆詩番惟司徒
人表作皮古讀番亦若婆古讀猶如搖詩悠悠我思說苑作
遙遙論語滔滔者莊子作悠悠古由遙同音也古讀包如浮
左傳盟于浮來公穀作包來漢浮邱伯一作包邱禮投壺若
是者浮鄭注浮或作匏古讀孚如浮禮聘義孚尹旁達注孚
讀爲浮古讀來如釐商國萊侯即犂侯伏羲扶來一作扶黎
北山有萊即釐蔓草也古讀侯如胡司馬相如封禪頌君乎
君乎侯不邁哉侯即胡字古讀封如邦論語且在邦域之中
矣釋文邦或作封釋名邦封也古讀田如陳說文田陳也稍

人注引維禹敷之作甸古讀儀如我春秋繁露儀之爲言我
也蓼蓼者莪漢碑作蓼儀或作蓼義古讀環如營子之還分
齊詩作營韓非子自環者謂之私說文引作自營古讀兄如
荒書無逸無皇曰漢石經作無兄釋名兄荒也青徐人謂兄
爲荒古讀平如便平卽采字平章平秩史記竝作便平平左
右韓詩作便便古讀爲如訛無羊或寢或訛韓詩作或譌書
南訛伏作南譌古讀鮮如犀尙書大傳西方者鮮方也西亦
讀先古讀命如令命猶令也古讀臨如隆與爾臨衝韓詩作
隆衝漢有隆慮縣東京爲臨慮古讀反如變四矢反分韓詩
作變分再以毛傳證之如倪訓磬而卽從磬聲甲訓狎而卽
從狎音集訓就而卽從就音摧訓莝而卽從莝音戎訓汝而
卽從汝音聿訓囿而卽從囿音此皆音隨義轉也至若仁者
人也義者宜也之類卽說文轉注之例而率取諸聲近假借
之字三百篇最多康成所謂倉卒無其字或以音類比方假
借爲之又雜以方言之不同準之於今判若河漢而古音多
通非攷古者何以知之
問吳才老創爲叶韻之說朱子從之凡詩中與今韻不合者通
歸叶韻彼所據者宋禮部韻略也以今韻繩古詩宜其多所
齟齬矣自宋鄭庠始辨古音而其書不傳明陳第作詩古音
考屈宋古音考本證旁證其說大顯顧氏本之作詩易本音
其閒有不合者歸之方言近段氏玉裁分古音十七部其不
合者歸之合韻蓋本音以求韻之通合韻以濟韻之窮合韻

猶沈重之叶句也錢氏大昕謂顧但知正音不知轉音尙有
萬慮之失然則轉音固可據乎曰試以段氏合韻推之如告
本音在屋沃韻詩凡四見抑遠猷辰告與維民之則叶顧以
爲無韻告在屋沃宜與則音不合案告古讀鞠詩日月告凶
漢書作鞠誾采芑傳云鞠告也錢氏謂說文謺急告之甚也
急告爲雙聲白虎通謺者極也亟與急通故謺有極訓則告
有鞫亟兩音正與則叶此轉音也尒疋釋訓告與忒食則慝
爲韻可證楚茨五章顧氏以備戒位爲韻謂告不入韻不知
服牛乘馬說文作犕牛服有葡音葡亦可讀服故旱麓四章
以韻福戒有亟音位與立通竝與告爲韻也毋古音每蝮蝀
叶雨蓋每從母聲讀若姥此轉音也宗與尊相近春秋傳伯

宗或作伯尊故宗轉爲尊臨與隆相近故臨轉爲隆民與眠
相近緜緜其麃韓詩作民民故民轉爲緜君與威通漢書君姑一作威
姑故君轉爲威易鼎革象與蔚叶蔚說文作蜼實本質韻而易象傳與願亂
叶蓋轉音爲貫難與那聲相近隰桑與阿何叶故轉音爲那
凡若此類皆有部分可尋然究有不可强合者顧氏歸之方
音亦未爲無識也

問生民時維后稷顧謂夙育不與稷爲韻亦如桑中思齊之例
稷字仍叶上文然乎曰稷字自有翼音顧氏論音皆從偏旁
得聲何此遺之翼正與夙育叶也

問周原膴膴不與飴謀叶詩豈有無韻之句乎曰韓詩作腜
腜陸元朗云莫來反余謂當讀如梅與左傳原田每每亦音

義相同與飴謀止時叶矣

問顧氏謂躬不與天爲韻陳第引易震上六以躬韻鄰楚詞大招亦以躬韻騁終末敢信宜何從曰此顧氏知正音不知轉音也說文躬身也躬讀爲身與天同入眞韻矣此段氏所謂合韻錢氏所謂轉音也

問桑柔四章自西徂東顧氏謂上二章俱一句一韻上下各叶獨此東字不可韻此句固無韻乎曰秦晉人讀東如敦則與辰慇亦相叶

問揚之水素衣朱繡繡與皓入韻否曰繡不入韻此當從魯詩作朱綃見士昏禮注特牲饋食禮注又作朱宵竝與皓韻朱子亦云當作綃

問孟子序者養也校者敎也序者射也庠校之訓竝取同聲爲例此許叔重轉注例也序之訓射何以不叶於古音當何若曰古音射與夜相近左傳晉狐射穀梁作狐夜夜古讀如豫則與序叶矣在此無斁薛君章句作無射義亦與斁同下與譽叶射字詩凡三見禮記一見一音樹一音豫今入禡韻誤矣

問顧氏以音之不可通者歸之方言其說可信乎曰三百篇中古音準之周秦漢魏之文無不脗合其有不可通者五方之言語清濁不同如南人以錢爲涎以石爲射以是爲舐以賤爲羨北人以庶爲戍以洽爲狎以紫爲姊以如爲儒楚人命名爲曹命轉曰遭命圜曰摶湖北人以待爲篓青徐言立曰

偉謂兄爲荒江淮謂士爲武齊魯謂庫曰舍秦人猶搖聲近
兗人言歌如柯齊人言殷如衣言涼爲惠言獻如莎周人讀
至爲實魯人讀斯爲鮮江西讀雨如韋秦晉人讀風如分東
如敦蓬如彭廣東讀女如細七如察九如苟吳人讀鬼如舉
歸如居跪如巨緯如喻蚡如富毀如許皖人讀圖如頭對如
帝歙人讀命如慢性如散黃州呼醉爲沮呼冷爲恨秦人謂
蟲爲程北人讀保爲補衰爲逋暴爲步凡此皆聲相近而異
用之歌謠各囿於一方之音非本音所能通也然按之脣牙
齒舌其位固未嘗不同古人假借之例亦取同位相近之字
異位者卽不得通如大學見賢而不能舉舉而不能先命也
古讀如慢命慢皆脣音宋儒謂當讀如怠卽不同位矣

問古韻之分鄭氏分六部顧氏分十部江氏分十三部至段氏
廣爲十七部悉依陸氏法言二百六部之舊案之聲類爲密
矣十七部又約爲六類古韻之合用皆以此求之不同類者
韻不可通其說信乎否乎曰十七部之分或謂爲密益加密
或謂爲紛益濟紛竊謂古無四聲其音隨時而變因俗而殊
音之百見不易者知一字只有一音音之屢轉無方者知一
字自兼數音顧氏泥於本音故凡與本音不合者悉歸之方
言其說固未免過泥若段氏之合韻其有異於才老之叶韻
耶今攷其書詩三百篇條分縷析其所稱合韻僅百餘字若
桑柔之東與慇辰韻東方音如敦　瞻與相狂韻漢碑作民人所彰　杕杜之
近與邇韻近讀如已常棣之戎與務韻戎古讀爲汝　文王之躬與天韻

說文躬身也公劉之飲與宗韻宗轉音爲尊白生民之稷與育夙韻稷轉音爲嗇雲漢之臨與宮躬韻隆與虎通宗尊也臨通瞻卬之鞏與後韻毛傳鞏訓固隰桑之儺與阿何韻桑扈之那與難韻難那聲相近抑之告與則韻告古讀亟行與言韻亦正言也又如七月之陰與沖韻車攻之調與同韻北門之敦與遺韻小戎之驂與中韻蕩之諶與終韻以轉音求之尙合其餘多無可通者蓋古音之失傳久矣而段氏盡歸之合韻以濟其窮似不如顧氏之說爲愼而得其正矣

問段以支佳一部脂齊微灰皆一部之咍一部謂自古不通用其說然乎曰雞鳴三章來贈相叶非之咍相通乎左氏傳讒鼎之銘以烹叶世荀子賦以佩叶媒喜揚雄解嘲以規隨叶奇賮知爲非支脂相通之證乎莊子在宥篇如是乎喜怒相疑懸知相欺善否相非誕信相譏而天下衰矣揚雄甘泉賦以芝糾綏纚開旄旗爲韻皆古人支脂之同用之證他韻亦有類是者知其說之未可盡憑矣陳季立之言曰時有古今地有南北字有更革音有轉移亦勢所必至故執六朝之韻書以繩周秦之古文固爲知今而不知古然必盡執古音而一一部分之恐古人亦不受此束縛也君子於其所不知蓋闕可耳

或曰然則段氏謂古無去聲其說然乎曰四聲起於齊梁古人用韻未有平上去入之限一篇之中平仄通用各如其本音讀之自成節奏梁天監以前之文尙以去入兩聲同用至永

明閒四聲始有界限故言古音卽不必言四聲今既取二百六韻而離合之何以知古必無去聲耶南宋人論詞平上入皆可通用獨去不能通以其音最高也三百篇皆可弦歌若無去聲則高下清濁之音何以分耶元人斐綠軒詞韻無入聲以平上去三聲攝之此北曲無入聲故也豈可據以論古音

皇清經解續編卷七百四十六終

仁和葉維幹上海范本禮校