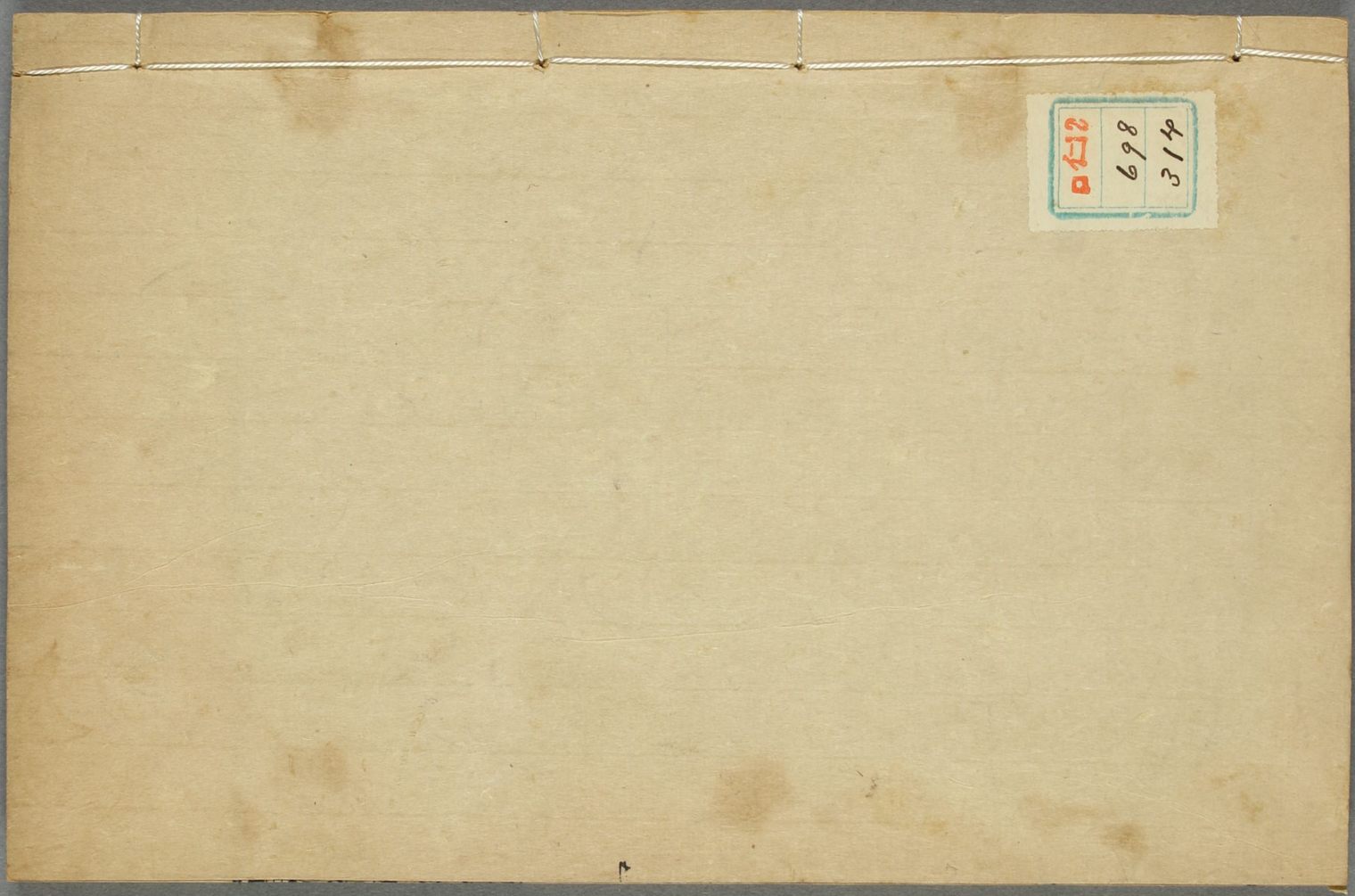
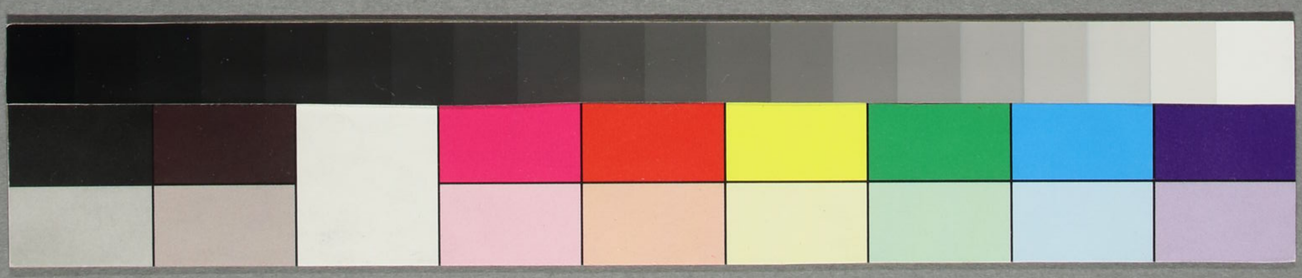

698
314

皇清經解續編卷千三百九十七　南菁書院

古書疑義舉例一　德清俞樾蔭甫著

上下文異字同義例

古書有上下文異字而同義者孟子公孫丑篇有仕於此而子悅之不告於王而私與之吾子之祿爵夫士也亦無王命而私受之於子按有仕於此之仕卽夫士也之士夫士也正承有仕於此而言士正字仕段字是上下文用字不同而實同義也

論語衞靈公篇臧文仲其竊位者與知柳下惠之賢而不與立也按古文位立同字此章立字當讀爲位不與立卽不與位言知柳下惠之賢而不與之祿位也上文竊位字作位下文不與位字作立異文而同義也

莊元年左傳築王姬之館于外爲外禮也按爲外禮也猶曰于外禮也古于爲義通鄭注士冠禮曰于猶爲也然則爲亦猶于也此舉經文而釋之若但曰禮也疑若通言築之爲得禮而無以明築于外之爲得禮故疊于外二字乃舉經文作于外而傳文自作爲外亦異文而同義

周書太子晉篇遠人來驩視道如咫又曰國誠甯矣遠人來觀按觀正字也驩叚字也亦上下文之用字不同者

荀子宥坐篇詩曰瞻彼日月悠悠我思道之云遠曷云能來子曰伊稽首不其有來乎按首字當讀爲道周書芮良夫篇予小臣良夫稽道羣書治要作稽首是道與首古字通稽者同也堯典正義引鄭注曰稽同也詩言道之云遠曷云能來孔子言道

荀同則雖遠亦來矣故曰伊稽道不其有來乎蓋借詩言而反之若唐棣之詩也因叚首爲道遂莫知其卽爲上文道字而注者曲爲之說致失其義矣

商子兵守篇給從從之不治而熯之使客無得以助攻備按上從字下有闕文下從字當在不治之下治亦當爲給古字同聲而通用也此文當云給從而口之不給從而熯之蓋承發梁撤屋而言所發所撤其材尙可作宅用若其力有餘則取之而歸若力不足則從而熯之無使爲敵用也給與不給反復相明乃上用給字下用治字又有闕文讀者遂不知爲何語矣

呂氏春秋辯土篇必厚其鞔又曰其鞔而後之按後與厚同義釋名釋言語曰厚後也上言厚下言後亦異字同義之例

上下文同字異義例

古書亦有上下文同字而異義者禮記玉藻篇既搢必盥雖有執於朝弗有盥矣上有字乃有無之有下有字乃又字也言雖有執於朝不必又盥也論語公冶長篇子路有聞未之能行惟恐有聞上有字乃有無之有下有字亦又字也言有聞而未行則惟恐又聞也

尚書微子篇降監殷民用乂讎斂名敵讎不怠拔釋文曰讎如字下同此依傳義作音也又曰徐云鄭音疇是鄭注上讎字與下讎字異義鄭於上讎字蓋讀爲疇故徐云鄭音疇也又與刈通降監殷民用又讎斂言下視殷民方用刈穫之時計疇而斂之也孟子盡心篇趙注曰疇一井也殷制用助法上所應得者

惟公田所入耳此云疇斂則是按井而斂之所取不止於公田矣紂時所加賦歛校傳不知上下兩讎字文同義異致失其解

又酒誥篇朝夕曰祀茲酒惟天降命肇我民惟元祀按上祀字讀爲已周易損初九已事遄往釋文曰已虞作祀是祀與已古字通也已者止也已茲酒者止此酒也已茲酒惟天降命此二句乃倒句猶言惟天降命止此酒蓋重其事故託之天命也肇我民惟元祀言與民更始在此元祀者文王之元年蓋文王初受命卽有止酒之誥故云然耳枚傳不知上下兩祀字異義致失其解皆由不知古書有同字異義之例也

詩文王有聲篇既伐于崇作邑于豐按下于字乃語詞上于字則邪之假字也史記載虞芮決獄之後明年伐犬戎明年伐密

須明年敗者國明年伐崇侯虎而作豐邑是伐邘伐崇與作豐邑事適相連故詩人詠之曰既伐邘崇作邑于豐也邘作于者古文省不從邑耳今讀兩于字竝爲語詞則下句可通上句既伐于崇文不成義矣

倒句例

古人多有以倒句成文者順讀之則失其解矣僖二十三年左傳其人能靖者與有幾昭十九年諺所謂室於怒市於色者皆倒句也

周易震六二億喪貝釋文引鄭云十萬曰億梁氏玉繩瞥記曰億喪貝乃倒文與莊子在宥篇萬有億喪同一句法禮記檀弓篇葢殯也問於聃曼父之母高郵孫氏渢孫檀弓論文曰此二句乃倒句也葢殯淺而葬深孔子之父實殯於五父之衢而見之者皆以爲葬孔子不敢輕啟父墓而遷葬乃其愼也及問於聃曼父之母始得其實當云問於聃曼父之母葢殯也故作倒句以取曲折耳按此二義余著羣經平議均不之從然倒句成文則古書自有之亦存其說以備一解

詩人之詞必用韻故倒句尤多桑柔篇大風有隧有空大谷言大風則有隧矣大谷則有空矣今作有空大谷乃倒句也說詳王氏經義述聞節南山篇弗問弗仕勿罔君子式夷式已無小人殆言勿罔君子無殆小人也無猶勿也罔與殆義相近論語亦以罔殆對文可證今作無小人殆乃倒句也說詳余所著羣經平議

孟子盡心下篇若崩厥角稽首按漢書諸侯王表厥首稽首應劭曰厥者頓也角者額角也稽首首至地也其說簡明勝趙注若崩二字乃形容厥角稽首之狀蓋紂眾聞武王之言一時頓首至地若山冢之崒崩也當云厥角稽首若崩今云若崩厥角稽首亦倒句耳後人不得其義而云稽首至地若角之崩則不知角爲何物失之甚矣

墨子非樂上篇啟乃淫溢康樂野于飲食按野于飲食即下文所謂渝食于野也與左傳室於怒市於色句法正同畢氏沅校本疑野于當作于野蓋誤連康樂二字讀之亦由不達古書之例失其讀幷失其義矣

史記樂毅傳薊邱之植植於汶篁索隱曰薊邱燕所都之地也言燕之薊邱所植皆植齊王汶上之竹也按此亦倒句若順言之當云汶篁之植植於薊邱耳宋人言宣和事云夷門之植植於燕雲便不及古人語妙矣

倒序例

古人序事有不以順序而以倒序者周官大宗伯職以肆獻祼享先王若以次弟而言則祼最在先獻次之肆又次之也乃不曰祼獻肆而曰肆獻祼此倒序也大祝職隋釁逆牲逆尸若以次弟而言則逆尸最在先逆牲次之隋釁又次之也乃不曰逆尸逆牲隋釁而曰隋釁逆牲逆尸此倒序也小祝職贊徹贊奠若以次弟而言則奠先而徹後也乃不曰贊奠贊徹而曰贊徹贊奠此倒序也說者不知古人自有此倒序之例而必曲爲之

解多見其不可通矣

禮記文王世子篇其登餕獻受爵則以上嗣正義曰以特牲言之則先受爵而後獻獻而後餕今此經先云餕者以餕爲重舉重者從後以嚮先逆言之故云其登餕獻受爵也抎以牲言之嗣子與長兄弟爲上下兩簋是餕不止嗣子一人而受爵止嗣子一人是受爵重於餕也安得云以餕爲重乎孔氏葢不知古書有此倒序之例曲爲之說而失其義

錯綜成文例

古人之文有錯綜其辭以見文法之變者如論語迅雷風烈楚辭吉日兮辰良夏小正剝棗栗零皆是也

詩采綠篇之子于狩言韔其弓之子于釣言綸之繩箋云綸釣繳也君子往狩與我當從之爲之韔弓其往釣與我當從之爲之繩繳按箋以韔弓繩繳對舉則知下句繩字與上句韔字對上須繩則已與之作繩是以繩字對上句弓字失之矣

又思齊篇古之人無斁譽髦斯士按古之人與髦斯士文正相配古之人言古人也髦斯士言髦士也此承上而言惟成人有德故古之人無斁惟小子有造故譽髦斯士古之人者尚書無逸篇枚傳所謂古老之人也無斁謂不見厭惡也譽與豫通爾雅曰豫樂也安也言其俊士無不安樂也豫與無斁互文見義無厭惡則安樂可知安樂則無厭惡可知上句先言古人而後言無斁下句先言譽而後言髦斯士亦錯綜以成文也毛鄭均

未得其解

周禮大宗伯職王后不與則攝而薦豆籩徹按薦豆籩徹者薦豆徹籩也於豆言薦於籩言徹互辭耳不曰薦豆徹籩而曰薦豆籩徹亦故爲錯綜以成文也賈疏曰凡祭祀皆先薦後徹故退徹文在下此不得其解而爲之辭

大元止次八曰弓善反弓惡反善馬狠惡馬狠按弓善弓惡即善弓惡弓與善馬惡馬同義乃云弓善弓惡者故與下文錯綜其詞也范望注曰善反詩云四矢反兮言反其故處也惡反者不善發則翩然反也誤以善惡連反字讀失之測曰反弓馬狠終不可以也不曰弓反馬狠而曰反弓馬狠文法與此同

淮南子主術篇夫疾風而波興木茂而鳥集上言疾風下言木茂亦錯綜其詞意林引此作風疾而波興由不知古人文法之變而以意改之

春秋僖十有六年書隕石于宋五六鷁退飛過宋都石五之與六鷁亦錯綜以成文公羊有記聞記見之說穀梁有散辭聚辭之義此乃作傳之體例如此未必得經意也夏小正梅杏桃桃則華緹縝上句先言梅杏桃而後言華下句先言緹而後言縝蓋古人之辭往往有此傳曰先言緹而後言縝何也緹先見者也亦未免曲爲之說也

參互見義例

古人之文有參互以見義者禮記文王世子篇諸父守貴宮貴室諸子諸孫守下宮下室又云諸父諸兄守貴宮子弟守下室

而讓道達矣鄭注曰上言父子孫此言兄弟互相備也又雜記上篇有三年之練冠則以大功之麻易之鄭注曰言練冠易麻互言之也疏曰麻謂經帶大功言經帶明三年練亦有經帶三年練云冠明大功亦有冠是大功冠與經帶易三年冠及經帶故云互言之又祭統篇王后蠶於北郊以共冕服鄭注曰純服亦冕服也互言之爾純以見緇色冕以著祭服凡此皆參互以見義者也

鄭注有云通異語者文王世子篇庶子以公族之無事者守於公宮正室守太廟注云或言宮或言廟通異語又有云文相變者喪大記篇浴水用枓沐用瓦盤注曰浴沃水用枓沐於盤中文相變也亦皆互文以見義之例

周易雜卦傳乾剛坤柔比樂師憂皆兩兩相對他卦雖未必然而語意必相稱獨晉晝也明夷誅也其義不倫愚謂此亦參互以見義也知晉之爲晝則明夷之爲晦可知矣明入地中非晦而何知明夷之爲誅則晉之爲賞可知矣康侯用錫馬蕃庶非賞而何自來言易者未見及此也

兩事連類而竝稱例

少牢饋食禮曰用丁已言或用丁或用已也士虞禮冪用絺布言或用絺或用布也古人之文自有此例士喪禮魚鱄鮒九此亦連類而竝稱言或鱄或鮒其數則九也若必鱄鮒竝用而欲合其數爲九則孰四孰五不得無文矣

禮記郊特牲篇繡黼丹朱中衣按繡黼二物丹朱亦二物言中

衣之領或以繡爲之或以丹爲之或以
朱爲之是爲繡黼丹朱中衣非必一時竝用也鄭注破繡爲綃
正義曰五色備曰繡白與黑曰黼繡黼不得共爲一物故以繡
爲綃也此未達古人立言之例也
日知錄曰孟子云禹稷當平世三過其門而不入考之書曰啟
呱呱而泣予弗子此禹事也而稷亦因之受名華周杞梁之妻
善哭其夫而變國俗敎之列女傳曰哭於城下七日而城爲之
崩此杞梁妻事也而華周妻亦因之以受名愚謂此皆連類而
及之例也呂氏春秋曰孔丘墨翟晝日諷誦習業夜親見文王
周公旦而問焉因孔子而及墨翟因周公而及文王亦此類矣

兩義傳疑而竝存例

儀禮士虞禮死三日而殯三月而葬遂卒哭鄭注曰此記更從
死起異人之聞其義或殊賈疏曰上已論虞卒哭此記更從始
死記之明非上記人是異人之聞其辭或殊更見記之事其實
義亦不異前記也按此卽傳疑竝存之例注疏間字今誤作閒
非是辨見羣經平議

穀梁傳之解經多有並存兩說者隱二年傳或曰紀子伯莒子
而與之盟或曰年同爵同故紀子以伯先也又五年傳穀梁子
曰舞夏天子八佾諸公六佾諸侯四佾初獻六羽始僭樂矣尸
子曰舞夏自天子至諸侯皆用八佾初獻六羽始厲樂矣又八
年傳或曰隱不爲大夫也或說曰故貶之也又莊二年傳於餘
邱邾之邑也其曰伐何也公子貴矣師重矣而敵人之邑公子

病矣病公子所以譏乎公也其一曰君在而重之也又文十八年傳姪娣者不孤子之意也一人有子三人緩帶一曰就賢也凡此皆兩義並存不獨疑以傳疑且足見網羅放失之意公羊傳亦閒有之閔二年傳或曰自鹿門至於爭門者是也或曰自爭門至於吏門者是也亦二說並存也

禮記檀弓篇滕伯文爲孟虎齊衰其叔父也爲孟皮齊衰其叔父也按孟虎孟皮疑是一人虎與皮蓋一名一字鄭罕虎字子皮卽其例也縣子本得之傳聞或故老所說不同或簡策所載互異疑以傳疑故並存之正義謂虎是滕伯文叔父滕伯是皮之叔父夫記文兩言其叔父也乃謂一是叔父一是兄弟之子殆不然矣

爾雅釋蟲有蝝蝮蜮釋魚有蜮蚚釋蟲有蛭蟅至掌釋魚有蛭蟣蝨皆一物也或云蟲類或云魚類故並存之郭注於釋蟲不解蛭蟅至掌於釋魚不解蜮蚚由未知其爲同物耳

凡著書者博採異文附之簡策如管子法法篇之一曰大匡篇之或曰皆爲管氏學者傳聞不同而並記之也韓非子書如此者尤多如內儲說上篇引魯哀公問孔子莫眾而迷事又載一曰晏嬰子聘魯哀公問曰語曰莫三人而迷外儲說左篇引孟獻伯相魯事又載一曰孟獻伯拜上卿叔向往賀如此之類不下數十事尚書每有又曰之文愚謂亦當以是解之康誥篇非汝封刑人殺人無或刑人殺人非汝封又曰劓刵人無或劓刵人益史策所載異辭一本作非汝封刑人殺人無或刑人殺人

非汝封一本作非汝封劓刖人無或劓刖人非汝封故兩載之而詞有詳略也下文王曰外事汝陳時臬司師茲殷罰有倫此一本也又曰要囚服念五六日至於旬時丕蔽要囚王曰汝陳時臬事罰蔽殷彝此又一本也亦兩存之而語有詳略余從前著羣經平議未見及此蓋猶未達古書之例也當更爲說以明之

兩語似平而實側例

古人之文有似平而實側者詩蕩篇矧作矧祝傳曰作祝詛也段氏玉裁曰作祝詛也四字一句矧作矧祝與乃宣乃畝爰始爰謀句法同

縣篇曰止曰時篾云時是也曰可止居於是正義曰如篾之言則上曰爲辭下曰爲於也按此亦似平而實側者與爰始爰謀乃宣乃畝一例王氏引之曰經文疊用曰字不當上下異訓二曰字皆語辭時亦止也轉未得古人義例矣

論語憲問篇君子恥其言而過其行正義曰此章勉人使言行相副也君子言行相顧若言過其行謂有言而行不副君子所恥也按恥其言而過其行亦語平而意側皇侃義疏本作君子恥其言之過其行也語意更明朱注曰恥者不敢盡之意過者欲有餘之辭誤以兩句爲平列失之矣

孟子公孫丑篇今夫蹶者趨者趙注曰蹶者相動今夫行而蹶者氣閉不能自持故志氣顛倒顛倒之閒無不動心而恐矣尊趙氏之意謂趨由於蹶今夫蹶者趨者猶云大凡顛蹶之人皆

是趨走之人蓋人之疾趨而行氣使之也而至於顛蹶則無不動心矣故曰是氣也而反動其心蹶者趨者似平而實側若以蹶趨平列則其義不見矣

兩句似異而實同例

古人之文有兩句竝列而實一意者若各爲之說轉失其義矣

禮記表記篇仁有數義有長短小大鄭注曰數與長短小大互言之耳按數卽短長小大質言之則是仁有數義亦有數耳乃於仁言數而於義變言長短小大此古人屬辭之法也

周官大司徒職令五家爲比使之相保五比爲閭使之相受按受與保同義古語或以受保連文士冠禮永受保之是也或以保受連文尙書召誥保受王威命明德是也使之相保使之相

受文異而義同皆謂使之互相任保不爲罪過也杜子春及後鄭均未達斯旨又族師職云使之相保相受刑罰慶賞相及相共按相受猶相保也相共猶相及也皆變文以成辭耳賈疏斷刑罰慶賞相及爲句失之

儀禮特牲饋食禮簪有以也酳有與也兩句義同變文以成辭耳史記貨殖傳智不足與權變勇不足以決斷仁不能以取予漢書楊雄傳建道德以爲師友仁義與爲朋與以互用是有與卽有以也鄭注曰與讀如諸侯以禮相與之與失之

孟子梁惠王下篇吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助趙注曰言王者巡狩觀民其行從容若遊若豫亦遊也按不遊不豫變文以成辭而無異義趙氏此注斯通論矣下文曰從流

下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之亡按亡當讀爲芒荀子富國篇芒軔優楛楊倞注曰芒昧也或讀爲荒是荒芒義通故淮南子詮言篇曰自身以上至於荒芒爾遠矣荒芒連文與流連一例皆古之恆語從流下而忘反謂之流從流上而忘反謂之連連與流一也從獸無厭謂之荒樂酒無厭謂之芒芒與荒亦一也流連荒芒亦猶上文遊豫之比變文成辭而無異義趙氏一一爲之詮釋則轉失之良由不知亡爲芒之段字故滋曲說其解亡字曰若殷紂以酒喪國也故謂之亡然則若羿之好田獵無有厭極以亡其身亦可謂之亡矣何以從獸無厭謂之荒乎

尚書堯典篇流共工于幽洲放驩兜于崇山竄三苗于三危殛鯀于羽山枚傳曰殛竄放流皆誅也異其文述作之體至詩人之詞此類尤多關雎篇參差荇菜左右流之窈窕淑女寤寐求之傳曰流求也則流之求之一也兔爰首章我生之初尚無爲次章我生之初尚無造傳曰造爲也則無爲無造一也

荀子正論篇故盜不竊賊不刺按漢書郊祀志刺六經中作王制師古注曰刺采取之也又丙吉傳至公車刺取注曰刺謂探候之也是刺有探取之義盜不竊賊不刺變文以成辭而無異義也莊子知北遊篇若正汝形一汝視天和將至攝汝知一汝度神將來舍按一汝度當作正汝度淮南子道應篇文子道原篇竝同可據以訂正攝汝知即一汝視所視者專一故所知者收攝矣正汝度即正汝形度猶形也是亦變文以成辭而無異

義也楊子法言吾子篇多聞則守之以約多見則守之以卓按卓亦約也莊子大宗師篇郭象注曰卓者獨化之謂也是卓有獨義說苑君道篇踔然獨立踔與卓同卓約本疊韻字莊子之淖約上林賦之綽約並其證也多聞則守之以約多見則守之以卓猶淖約綽約之比是亦變文以成辭而無異義也

以重言釋一言例

禮記樂記篇肅肅敬也雍雍和也顧氏曰知錄曰詩本肅雍一字而引之二字者長言之也詩云有洸有潰毛公傳之曰洸洸武也潰潰怒也卽其例也

錢氏大昕養新錄曰詩亦汎其流傳云汎汎流貌碩人其頎箋云長麗俊好頎頎然咺其笑矣傳箋皆云咺咺然笑垂帶悸兮傳箋皆云悸悸然心動也淇奧有匪君子如切如磋如琢如磨傳箋皆云如切如磋道學也如琢如磨自脩也切磋琢磨皆治骨角之事引申之以喻學問自脩之事故曰如切如磋如琢如磨也

傳箋皆云悸悸然有節度條其蕭矣傳云條條然蕭零露湑兮傳云湑湑然盛多子之丰兮箋云面貌丰丰然零露湑兮傳云湑湑然蕭上露貌噂沓背憎傳云噂猶噂噂然沓猶沓沓然有扁斯石傳云扁扁乘石貌匪風發兮匪車偈兮傳云發發飄風非有道之風偈偈疾驅非有道之車匪風嘌兮傳曰嘌嘌無節度也並以重言釋一言

匡中有麻篇將其來施施顏氏家訓曰河北毛詩皆云施施江南舊本悉單爲施按當以江南本爲正傳云施施難進之意箋云施施舒行同閒獨來見己之貌經文止一施字而傳箋並以施施釋之所謂以重言釋一言也後人不達此例增經文作施施非其舊矣

周易乾九三君子終日乾乾夕惕惕也後人不明一言之卽爲重言遂以夕惕若爲句矣

尙書盤庚中篇乃咸大不宣乃心欽欽者欽欽也乃心欽猶詩云憂心欽欽也後人不明一言之卽爲重言遂以乃心欽念以忱爲句矣由不達古書之例失其義幷失其讀也

以一字作兩讀例

古書遇重字多省不書但于本字下作二畫識之亦或幷不作二畫但就本字重讀之者考工記輈人曰輈注則利準利準則久和則安鄭注曰故書準作水鄭司農云注則利水謂轅脊上兩注令水去利也元謂利水重讀似非據此則故書利水二字本無重文先鄭特就此二字重讀之故後鄭可以不從也

孟子告子上篇異於白馬之白也按上白字當重讀蓋先折之曰異於白乃曰白馬之白也無以異於白人之白也則又申說其異之故也如此則文義自明亦不必疑其有闕文矣

倒文協韻例

詩旣醉篇其僕維何釐爾女士釐爾女士從以孫子按女士者士女也孫子者子孫也皆倒文以協韻猶衣裳恆言而詩則曰制彼裳衣琴瑟恆言而詩則曰如鼓瑟琴也甫田篇以穀我士女此云女士彼云士女文異義同箋云子女以女而有士行者則失之纖巧矣經文平易殆不如是

莊子山木篇一上一下以和爲量按此本作一下一上以和爲量上與量爲韻今作一上一下失其韻矣秋水篇無東無西始

於元冥反於大通亦後人所改莊子原文本作無西無東東與通爲韻也王氏念孫已訂正上下東西人所恆言後人口耳習熟妄改古書由不知古人倒文協韻之例耳

古書多韻語故倒文協韻者甚多淮南子原道篇無所左而無所右蟠委錯紛與萬物終始不言始終而言終始始與右爲韻也文選鵬鳥賦怵迫之徒或趨西東大人不曲意變齊同不言東西而言西東東與同爲韻也後人不達此例而好以意改往往失其韻矣

變文協韻例

古人之文更有變文以協韻者詩鄘風柏舟篇母也天只不諒人只傳曰天謂父也正義曰先母後天者取其韻句耳按母則直曰母而父則稱之爲天此變文協韻之例也

蓼蕭篇既見君子爲龍爲光按光者曰也周易說卦傳離爲日而虞注於未濟六五及夬彖傳並云離爲光於需彖辭則曰離曰爲光是日與光義得相通文選張孟陽七哀詩注朱光日也陸士衡演連珠注曰重光日也詞賦家以日爲光本經義也爲龍爲光猶云爲龍爲日龍與日並人君之象賈子容經篇曰龍也者人主之譬也尸子曰日五色陽之精君德也是龍曰爲君象古有此義此言遠國之君朝見於天子故曰既見君子爲龍爲光並以天子言不言爲龍則曰爲龍爲光亦變文以協韻耳傳訓龍爲寵則已不得其義矣

周易亦多用韻之文亦有變文協韻者如小畜上九既雨既處

按處者止也說文几部処止也処卽處字故毛傳於江有汜篇
鳧鷖篇竝曰處止也既雨既處者既雨既止也止謂雨止也不
曰既雨既止而曰既雨既處變文以協韻也正義以得其處釋
之則與既雨之文不倫矣

皇清經解續編卷千三百九十七終

仁和邵順穎
長沙王先愼校

皇清經解續編卷千三百九十八　南菁書院

古書疑義舉例二　德清俞樾蔭甫著

古人行文不嫌疏略例

儀禮聘禮篇上介出請入告鄭注曰於此言之者賓彌尊事彌
錄據注知聘賓所至上介皆有出請入告之事而上文不言是
古人行文不嫌疏略也必一一載之簡策則累牘而不能盡矣
乃古人不言後人亦遂不知卽儀禮一經疏略之處鄭君亦有
未能見及者後人讀書鹵莽更無論矣今舉數事見例

聘禮乃入陳幣於朝西上注曰其禮於君者不陳按鄭見此經
所陳止有上賓之公幣私幣及上介之公幣而無禮於君之幣
故曰禮於君者不陳下文執賄幣以告注曰賄幣在外也若然

則當有出取之事何以無文乎今以下文上介執璋例之知賄幣乃眾介奉之以入上介授璋後眾介從而授幣故使者得執之以告也經略而不言鄭君亦遂不知矣

聘禮記簋有蓋冪注曰稻粱將食乃設去會於房按鄭以經文公設粱後其下卽云左擁簋粱不見有卻會事故爲此說不知六簋乃宰夫所設故宰夫爲卻會若簋則公親設之公尊不爲卻會賓將食自卻之經云賓卒食會飯以卒食後賓自加會知將食時賓自卻會也經文略而不言鄭君亦遂不知幷會飯之義而失之矣

士虞禮記祝從啟牖鄉如初按鄉者北出牖也啟牖鄉者啟牖亦啟鄉也上文祝闔牖戶不言鄉是疏略之處鄭注此句因云鄉牖一名也然則記人何必言牖又言鄉乎

特牲饋食禮酢如主人儀注曰不易爵辟內子按尸酢主婦無不易爵者此不言易爵疏略耳鄭注非

又曰尸謖祝前按尸謖上當有祝入二字既夕篇祝入尸謖是其例也蓋祝出告利成後必復入以爲尸謖之節此不言者疏略禮經若此類不可勝舉

襄二年左傳以索馬牛皆百匹正義曰司馬法邱出馬一匹牛三頭則牛當稱頭而亦云匹者因馬而名牛曰匹幷言之耳經傳之文此類多矣易繫辭云潤之以風雨論語云沽酒市脯不食玉藻云大夫不得造車馬皆從一而省文也按此亦古人行文不嫌疏略之證使後人爲之必一一爲之辭曰以索馬百匹

索牛百頭曰沽酒不飲市脯不食此文之所以日繁也

古人行文不避繁複例

古人行文亦有不避繁複者孟子梁惠王篇故王之不王非挾泰山以超北海之類也王之不王是折枝之類也離婁篇瞽瞍底豫而天下化瞽瞍底豫而天下之爲父子者定兩王之不王兩瞽瞍底豫若省其一讀之便索然矣

周易繫辭傳言天下之至賾而不可惡也言天下之至賾而不可亂也擬之而後言議之而後動鄭所據本如此見釋文虞本亦如此見集解此古本也兩言天下之至賾句似複而非複乃鄭於下句云賾當爲動虞亦云動舊誤作賾則鄭虞猶未解此孔穎達謂以文勢上下言之宜云至動而不可亂也更無足怪矣所謂以上下文勢言者徒見上文賾與動對舉故云然耳其實此文不可惡不可亂專承天下之賾而言下文擬之而後言議之而後動然後覆說動字

管子權修篇凡牧民者欲民之正也欲民之正則微邪不可不禁也微邪者大邪之所生也微邪不禁而求大邪之無傷國不可得也凡牧民者欲民之有禮也欲民之有禮則小禮不可不謹也小禮不謹於國而求百姓之行大禮不可得也凡牧民者欲民之有義也欲民之有義則小義不可不行小義不行於國而求百姓之行大義不可得也凡牧民者欲民之有廉也欲民之有廉則小廉不可不修也小廉不修於國而求百姓之行大廉不可得也凡牧民者欲民之有恥也欲民之有恥則小恥不

可不飾也小恥不飾於國而求百姓之行大恥不可得也凡牧民者欲民之修小禮行小義飾小廉謹小恥禁微邪此厲民之道也按此一段之中疊用凡牧民者句文繁語複使今人爲之則芟薙者過半矣

墨子尚賢尚同兼愛各分上中下三篇而文字相同者居半此亦古人不嫌繁複之證文繁不具錄

語急例

古人語急故有以如爲不如者隱元年公羊傳如勿與而已矣注曰如卽不如是也有以敢爲不敢者莊二十二年左傳敢辱高位注曰敢不敢也是也詳見日知錄三十二

詩君子偕老篇是紲袢也毛傳曰是當暑袢延之服也然則袢卽袢延也論語先進篇由也喭鄭注曰子路之行失於畔喭然則喭卽畔喭也竝古人語急而省也雍也篇君子博學於文約之以禮亦可以弗畔矣夫畔亦卽畔喭也畔喭本疊韻字急言之則或曰喭由也喭是也或曰畔亦可以弗畔矣夫是也鄭注曰弗畔不違道殆未免乎知二五而不知十矣

禮記曲禮篇爲大夫累之按累之猶解之也累解本疊韻字荀子富國篇則和調累解二字同義猶和調二字亦同義古語如此楊倞注非也緩言之曰累解急言則止曰累矣鄭注曰累倮也謂不巾覆也然不巾覆者大夫至庶人所同何獨於大夫言之乎

語緩例

古人語急則二字可縮爲一字語緩則一字可引爲數字襄三十一年左傳繕完葺牆以待賓客急言之則止是葺牆以待賓客耳乃以葺上更加繕完二字唐李涪刊誤遂疑完字當作宇矣昭十六年左傳庸次比耦以艾殺此地急言之則是比耦以艾殺此地耳乃以比上更加庸次二字杜注遂訓爲用次更相從耦耕矣皆由不達古人語例故也按方言曰庸恣比侹更迭代也庸恣比三字卽本左傳恣與次通

尙書牧誓篇王朝至于商郊牧野按郊牧野者爾雅所謂邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野也枚傳云至牧地而誓衆則但謂之商牧可矣國語曰庶民弗忍欣戴武王以致戎于商牧是其正名也乃連郊野言之曰郊牧野又或連野言之曰牧野

詩曰牧野洋洋是也此皆古人語緩故不嫌辭費

一人之辭而加曰字例

凡問答之辭必用曰字紀載之恒例也乃有一人之辭中加曰字自爲問答者此則變例矣論語陽貨篇懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟失時可謂知乎曰不可兩曰字仍是陽貨語直至孔子曰諾始爲孔子語史記留侯世家昔者湯伐桀而封其後於杞者度能制桀之死命也今陛下能制項籍之死命乎曰未能也其不可一也武王伐紂封其後於宋者度能得紂之頭也今陛下能得項籍之頭乎曰未能也其不可二也此下凡不可者七皆子房自問自答至漢王輟食吐哺罵曰豎儒始爲漢王語與論語文法正同說本閻氏四書釋地按記

人於下文特著孔子曰則上文兩曰不可非孔子語明矣前人皆未見及閻氏此論昭然發千古之矇

孟子告子篇爲是其智弗若與曰非然也此自問自答之辭盡心篇子以是爲竊屨來與曰殆非也亦自問自答之辭乃趙氏誤以此曰字爲館人曰後人因并以下文數語皆爲館人之言而經文夫子字遂誤作夫子不得謂非趙氏有以啟之矣

亦有非自問自答之辭而中間又用曰字以別更端之語者禮記檀弓篇公瞿然失席曰是寡人之罪也曰寡人嘗學斷斯獄矣哀十六年左傳乞曰不可得也曰市南有熊宜僚者若得之可以當五百人矣論語憲問篇子曰若臧武仲之知公綽之不欲卞莊子之勇冉求之藝文之以禮樂亦可以爲成人矣曰今之成人者何必然微子篇齊景公待孔子曰若季氏則吾不能以季孟之閒待之曰吾老矣不能用也皆加曰字以別更端之語也

楊子法言學行篇或曰顏徒易乎曰睎之則是曰昔顏嘗睎夫子矣正考甫常睎尹吉甫矣公子奚斯嘗睎正考甫矣不欲睎則已矣如欲睎孰禦焉按睎之則是上已有曰字而其下又有曰字明世德堂本遂刪去上曰字然睎之則是乃答語而非問詞上曰字不可刪下曰字當移在正考甫句上楊子既告之曰睎之則是昔顏嘗睎夫子矣又恐或人疑夫子大聖非人所能睎故又舉正考甫公子奚斯以曉之正以小見大以淺見深也若其閒無曰字以別更端則漫無主賓之辨矣淺人以三句平

列而移曰字於睎之則是之下又以兩曰字蠱用而刪上曰字
皆不達古書之例者也

兩人之辭而省曰字例

一人之辭自爲問答則用曰字乃有兩人問答因語氣相承誦之易曉而曰字從省不書者如論語陽貨篇子曰由也女聞六言六蔽矣乎對曰未也居吾語女居吾語女乃夫子之言而卽承對曰未也之下無子曰字子曰食夫稻衣夫錦於女安乎曰安女安則爲之女安則爲之乃夫子之言而卽承曰安之下無子曰字

孟子書如此者尤多臣請爲王言樂孟子之言也而無曰字敢問何謂浩然之氣公孫丑之言也而無曰字文義易明故省之也然則子之失伍也亦多矣然則治天下獨可耕且爲與然則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性與句上皆無曰字文勢易見故省之也乃亦有因省曰字致失其義者公孫丑篇季孫曰異哉子叔疑二子孟子弟子使已爲政不用則亦已矣以下乃孟子解二子之異意疑心趙注甚明因使已爲政上省一曰字後儒遂生異說以此一節皆爲季孫之言失之甚矣滕文公篇周霄問曰古之君子仕乎孟子曰仕一言足矣無事繁稱博引也傳曰公明儀曰皆周霄所引以爲發問之地蓋周霄意中先有此兩說故竝引之而先以三月無君則弔爲問又以出疆必載質爲問也因省曰字讀者不能辨別遂以傳曰公明儀曰兩說皆孟子所徵引失之甚矣

禮記檀弓篇悼公之喪季昭子問於孟敬子曰爲君何食敬子曰食粥天下之達禮也吾三臣者之不能居公室也四方莫不聞矣勉而爲瘠則吾能毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎吾則食食此文自吾三臣者以下又爲季昭子之言蓋敬子所答自是正論昭子不欲從之故有此說因中閒省一曰字遂若皆孟敬子之言者敬子知問曾子之疾獲聞君子之道何至無忌憚若此李氏愔作羣經識小始辨正之

文具於前而略於後例

詩大叔于田篇叔善射忌又良御忌其下云抑磬控忌抑縱送忌則專承良御而言叔馬慢忌叔發罕忌其下云抑釋掤忌抑鬯弓忌則專承叔發罕忌而言文具於前而略於後也毛傳曰

騁馬曰磬止馬曰控發矢曰縱從禽曰送接磬控雙聲縱送疊韻凡雙聲疊韻之字皆無二義傳以一字爲一義發矢從禽與騁馬止馬又不一例傳義失之磬控縱送皆以御言磬卽控也言止馬也送卽縱也言騁馬

版篇天之牖民如壎如篪如璋如圭如取如攜攜無曰益牖民孔易按攜無曰益承上四句而言益與隘通言天之牖民如壎篪之相和如璋圭之相合如取攜之必從無曰有所阻隘也牖民乃孔易耳因上疊句成文累言之則於文不便故止承攜而言曰攜無曰益亦文之具於前而略於後者也鄭箋未得其義

夫詩人之詞限於字句具前略後固所宜也乃有行文之體初無限制而前所羅陳後從省略乃知古人止取意足辭不必備

也荀子彊國篇曰力術止義術行曷謂也曰秦之謂也威彊乎湯武廣大乎舜禹然而憂患不可勝校也諰諰然常恐天下之一合而軋已也此所謂力術止也曷謂威彊乎湯武湯武也者乃能使說己者使耳今楚父死焉國舉焉負三王之廟而辟於陳蔡之閒視可司閒欲剟其脛而以蹈秦之腹然而秦使左案左使右案右是乃使讎人役也此所謂威彊乎湯武也曷爲廣大乎舜禹也曰古者百王之一天下臣諸侯未有過封內千里者也今秦南乃有沙羨與俱是乃江南北有胡貊爲鄰西有巴戎東在楚者乃界於齊在韓者踰常山乃在臨慮在魏者乃據圍津卽去大梁百有二十里耳在趙者剟然有苓而據松柏之塞負西海而固常山是地徧天下也此所謂廣大乎舜禹也威

動海內彊殆中國然而憂患不可勝校也諰諰然常恐天下之一合而軋已也按此文前以威彊乎湯武廣大乎舜禹兩句提綱中間又作兩段申說而後云威動海內彊殆中國則止承威彊而言不及廣大是文具於前而略於後也荀子此文傳寫舊有錯誤余作諸子平議已訂正之茲不具論

斯例也孔子傳易卽已有之同人彖傳同人之先以中直也王氏引之曰同人之先謂同人之先號咷而後笑也先者有後之辭也言先而後見矣隨六二係小子失丈夫傳則曰係小子而省失丈夫之文六三係丈夫失小子傳則曰係丈夫而省失小子之文是其例也今以王氏之說推之乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎傳則但曰終日乾乾乾坤六四括囊无咎无譽傳

則但曰括囊无咎蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏傳則但曰利用刑人泰九三无平不陂无往不復傳則但曰无往不復隨上六拘係之乃從維之傳則但曰拘係之无妄六三不耕穫不菑畬傳則但曰不耕穫離九四突如其來如焚如死如棄如傳則但曰突如其來如鼎六五鼎黃耳金鉉傳則但曰鼎黃耳歸妹上六女承筐无實士刲羊无血傳則但曰上六无實中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌傳則但曰或鼓或罷或泣或歌文具於前而略於後者也

僖十九年穀梁傳梁亡自亡也湎於酒淫於色心昏耳目塞上無正長之治大臣背叛民爲寇盜梁亡自亡也如加力役焉湎不足道也范注曰如使伐之而滅亡則淫湎不足記也按上文已備列梁所以亡之故使下文必一一言之則累於辭矣故曰湎不足道也止以一湎字該之亦具於前而略於後也

文沒於前而見於後例

古人之文又有沒其文於前而見其義於後者書微子篇我祖底遂陳于上我用沈酣于酒用亂敗厥德于下按底遂陳于上蓋以德言紂所亂敗者卽湯所底遂而陳者也德字見於後而沒於前枚傳不達其義乃曰致遂其功陳列于上世則上句增出功字矣國語晉語鄢陵之役荊壓晉軍軍吏患之將謀范匄自公族趨過之曰夷竈塞井非退而何按楚壓晉而陣晉無以爲戰地軍吏將謀者蓋謀退也非畏楚而退乃欲少退使有戰地耳然軍勢一動不可復止必有潰敗之憂范匄爲夷竈塞井

之計則不必退而自有戰地乃不退之退也故曰非退而何退字見於後而沒於前韋注不達其義乃曰平塞井竈示必死楚必退則文義不合矣

詩生民篇誕寘之隘巷牛羊腓字之誕置之平林會伐平林誕寘之寒氷鳥覆翼之鳥乃去矣后稷呱矣按后稷所以見棄之故千古一大疑而不知詩人固明言之蓋在后稷呱矣一句夫至鳥去之後后稷始呱則前此者未嘗呱也凡人始生無不呱呱而泣后稷生而不呱是其異也於是人情駭怪僉欲棄之於隘巷於平林於寒氷愈棄愈遠亦愈險聖人不死昭然可見而后稷亦既呱矣遂收而養之命之曰棄志異也詩人歌詠其事初不言見棄之由蓋沒其文於前而著其義於後此正古人文字之奇也後人不達而異義橫生矣

禮記曲禮篇五官之長曰伯其擯於天子也曰天子之吏天子謂之伯父異姓謂之伯舅又曰九州之長入天子之國曰牧天子謂之叔父異姓謂之叔舅按陸氏德明作音義所據本如此乃古本也天子謂之伯父天子謂之叔父皆言同姓之國而記文無同姓二字蓋下文既別言異姓則此爲同姓不待言矣亦沒於前而著於後者也淺人不達誤加同姓二字殊非其舊矣

文二年左傳於是夏父弗忌爲宗伯尊僖公初不及臧文仲後乃引孔子之言以臧文仲縱逆祀爲三不知之一則知夏父弗忌之躋僖公實臧文仲爲之也孟子梁惠王篇魯平公將見孟子初不言由於樂正子後乃載樂正子之言曰克告於君君爲

來見也則知魯平公之就見孟子樂正子爲之也凡此皆沒於前而見於後也

禮記檀弓篇晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳不言使人爲何人下文云子顯以致命於穆公則知使者之爲子顯矣孟子公孫丑篇孟子之平陸謂其大夫曰不言平陸大夫爲何人下文云王之爲都者臣知五人焉知其罪者惟孔距心則知平陸大夫爲孔距心矣雖人之名字亦沒於前而見於後尤極文字之奇矣

蒙上文而省例

古人之文有蒙上而省者尚書禹貢篇終南惇物至于鳥鼠正義曰三山空舉山名不言治意蒙上既旅之文也是其例也又導岍及岐至于荆山正義曰從此導岍至敷淺原舊說以爲三條導岍北條西傾中條嶓冢南條鄭元以爲四列導岍爲陰列西傾爲次陰列嶓冢爲次陽列岷山爲正陽列今以經文求之鄭說爲是導岍言導西傾不言導導嶓冢言導岷山不言導嵫兩陽列兩陰列各一言導次陰列蒙陰列而省正陽列蒙次陽列而省也

禮記玉藻篇君羔幦虎犆大夫齊車鹿幦豹犆朝車此言人君羔幦虎犆之車大夫以爲齊車人君鹿幦豹直之車大夫以爲朝車也鹿幦上亦當有君字朝車上亦當有大夫字蒙上而省也下云士齊車鹿幦豹犆則自言士制不蒙此文鄭誤以大夫齊車至士齊車鹿幦豹犆爲一節爲之說曰臣之朝車與齊車

同飾然則但曰大夫士齊車朝車鹿幦豹犆豈不簡而易明乎
定四年左傳楚人爲食吳人及之奔食而從之此文奔字一字
爲句言楚人奔也食而從之四字爲句言吳人食楚人之食食
畢而遂從之也奔上當有楚人字食而從之上當有吳人字蒙
上而省也杜注曰奔食食者走則奔食二字文不成義矣

探下文而省例

夫兩文相承蒙上而省此行文之恆也乃有逆探下文而預省
上字此則爲例更變而古書亦往往有之堯典舜生三十徵庸
三十在位五十載因下句有載字而上二句皆不言載孟子滕
文公篇夏后氏五十而貢殷人七十而助周人百畝而徹因下
句有畝字而上二句皆不言畝是探下文而省者也詩七月篇
七月在野八月在宇九月在戶十月蟋蟀入我牀下鄭箋云自
七月在野至十月入我牀下皆謂蟋蟀也按此亦探下文而省
初無意義正義曰退蟋蟀之文在十月之下者以人之牀下非
蟲所當入故以蟲名附十月之下所以婉其文也斯曲說矣牀
下既非蟲所當入何反以蟲名附十月之下乎
大戴記本命篇故男以八月而生齒八歲而毀齒一陰一陽然
後成道二八十六然後精通然後其施行女七月生齒七歲而
毀二七十四然後其化成合於三也小節也中古男三十而娶
女二十而嫁合於五也中節也太古男五十而室女三十而嫁
備於三五合於八十也按合於三不言三十合於五不言五十
皆因合於八十句有十字而省也孔氏廣森作補注乃刪去十

字止作合於入也益未達古書之例

舉此以見彼例

孔子曰舉一隅不以三隅反則不復也是以古書之文往往有舉此以見彼者禮記王制篇大國之卿不過三命下卿再命小國之卿與下大夫一命鄭注曰不著次國之卿者以大國之下互明之正義曰以大國之卿不過三命則知次國之卿不過再命大國下卿再命則知次國下卿一命故云互明之又喪大記篇復者朝服君以卷夫人以屈狄鄭注曰君以卷謂上公也夫人以屈狄互言耳上公以衮則夫人用褕衣而侯伯以鷩其夫人用揄狄子男以毳其夫人乃用屈狄矣正義曰男子舉上公婦人舉子男之妻男子舉上以見下婦人舉下以見上是互言

也又祭法篇燔柴於泰壇祭天也瘞埋於泰折祭地也用騂犢鄭注曰地陰祀用黝牲與天俱用犢連言爾正義曰祭地承祭天之下故連言用犢犢也凡此之類皆是舉此以見彼學者所當以三隅反者也

顧氏炎武曰知錄曰以紂爲弟且以爲君而有微子啟以紂爲兄之子且以爲君而有王子比干竝言之則於文有所不便故舉此以該彼古人文章之善且如郊社之禮所以事上帝也不言后土地道无成而代有終也不言臣妻先王居檮杌於四裔不言渾敦窮奇饕餮後之讀書者不待子貢之明亦當聞一以知二矣

錢氏大昕養新錄曰古人著書舉一可以反三故文簡而義無

不該姑卽許氏說文言之木東方之行金西方之行火南方之行水北方之行則土爲中央之行可知也鹹北方味也而酸苦辛甘皆不言方霤水音也而宮商徵角皆不言音青東方色也赤南方色也白西方色也而黑不言北方黃地之色也而元不言天之色鐘秋分之音而不言二至筮正月之音而不言二月之音而不言餘月龍鱗蟲之長而毛羽介蟲之長不言皆舉一以見例非有遺漏也

昭四年左傳左師獻公合諸侯之禮六子產獻伯子男會公之禮六其曰公者蓋兼侯而言公合諸侯謂公侯合伯子男也伯子男會公謂伯子男會公侯也哀十三年傳伯合諸侯則侯帥子男以見於伯此伯字杜注謂諸侯長非五等之伯其曰侯者蓋兼公而言其曰子男者蓋兼伯而言謂公侯帥伯子男以見於伯也古者公侯爲一等伯子男爲一等故舉公可以兼侯舉侯可以兼公舉子男可以兼伯亦舉此以見彼之例也

因此以及彼例

古人之文省者極省繁者極繁省則有舉此見彼者矣繁則有因此及彼者矣日知錄曰古人之辭寬緩不迫得失失也史記刺客傳多人不能無生得失利害害也史記吳王濞傳擅兵而別多佗利害緩急急也史記倉公傳緩急無可使者游俠傳緩急人所時有也成敗敗也後漢書何進傳先帝嘗與太后不快幾至成敗同異異也吳志孫皓傳注蕩異同如反掌晉書王彬傳江州當人强盛時能立異同贏縮縮也吳志諸葛恪傳一朝

贏縮人情萬端禍福也晉歐陽建臨終詩成此禍福端按此皆因此及彼之辭古書往往有之禮記文王世子篇養老幼於東序因老而及幼非謂養老兼養幼也玉藻篇大夫不得造車馬因車而及馬非謂造車兼造馬也

禮記祼記篇爲妻父母在不杖不稽顙正義曰按喪服云大夫爲適婦爲喪主父爲己婦之主故父在不敢爲婦杖若父沒母在不杖者以父母尊同因父而連言母然則因此及彼經固有此例矣喪服小記篇生不及祖父母諸父昆弟而父稅喪已則否按已生之年所不及者安得有弟王氏以爲諸父之昆弟則諸父二字足以包之何必曰諸父昆弟乎劉氏蔡氏以弟爲衍文庾氏又曲爲之說謂死者爲昆已爲弟不知昆弟親同因昆而連言亦猶父母尊同因父而連言母耳不達古書之例難以說經矣

說文女部妻之女弟同出爲姨按周易漸六四匪夷所思釋文曰夷荀本作弟又明夷六二夷於左股釋文曰夷子夏本作睇又作睎然則女弟謂之姨正以聲近而義通爾雅釋親曰妻之姊妹同出爲姨此蓋因妹而連言姊也

昭十三年左傳鄭伯男也正義曰周語云鄭伯男也王而卑之是不尊貴也王肅注此與彼皆云鄭伯爵而連男言之足句辭也按王說得之鄭眾服虔云鄭在男服賈逵云男當作南謂南面之君竝曲說耳

管子禁藏篇外內蔽塞可以成敗按此欲其敗非欲其成而曰

可以成敗乃因敗而連言成也王氏讀書襍志謂成當爲或非是

仁和邵順穎
長沙王先愼校

南菁書院

古書疑義舉例三

德清俞樾蔭甫著

古書傳述亦有異同例

古曰在昔昔曰先民蓋古人之書亦未必不更本於古也然其傳述或有異同不必盡如原本閻氏若璩四書釋地曰論語杞宋竝不足徵中庸易其文曰有宋存孔子世家言伯魚生伋字子思嘗困于宋子思作中庸中庸既作於宋易其文殆爲宋諱乎且爾時杞既亡而宋獨存易之亦與事實合按閻氏此論可謂入微蓄疑十年爲之氷釋至宋氏翔鳳附會公羊家說黜杞而存宋雖亦巧合然以本文語氣求之疑未必然也

管子小匡篇其相曰夷吾大夫曰甯戚隰朋賓胥無鮑叔牙用

此五子者何功按五子當作四子淺人見上有五人而改易其數不知非作書者之意也此本國語齊語之文其文曰惟能用管夷吾甯戚隰朋賓須無鮑叔牙之屬而伯功立此是齊國史記所載乃當時公論也小匡一篇多與齊語同蓋管氏之徒刺取國史以爲家乘於是更易其文專美夷吾明桓公之霸由其相夷吾若用此四子何功之有下文曰則惟有明君在上察相在下也正見齊桓明君夷吾察相相得而成非由此四子也以齊語參校改易之迹顯然矣

列子黃帝篇是殆見吾衡氣幾也鯤旋之潘爲淵止水之潘爲淵流水之潘爲淵沃水之潘爲淵沈水之潘爲淵雍水之潘爲淵汧水之潘爲淵肥水之潘爲淵是爲九淵嘗又與來按上文是殆見吾杜德幾也嘗又與來又曰是殆見吾善者幾也嘗又與來而此文是殆見吾衡氣幾也下乃羅列九淵不特全無意義且於文氣亦隔絕矣疑此五十八字乃宅處之錯簡莊子應帝王篇即用此篇文止列首三句而總之曰淵有九名此處三焉蓋以其與本篇文義無關而古本相傳又不敢竟從芟薙姑存大略耳此亦古人述古之一例也

禮記月令篇孟春行夏令則雨水不時按仲春之月始雨水則孟春之月而雨水即爲不時矣漢太初以後更改氣名以雨水屬正月正月雨水不復爲異故呂氏春秋孟春紀淮南子時則篇竝作風雨不時此太初以後人所追改以合本朝之制者也

國語魯語齊孝公來伐章曰昔者成王命我先君周文公及齊

先君太公曰女股肱周室以夾輔先王按曰齊先君太公者別於魯先君太公也魯亦自有太公卽伯禽是也上文魯儀章大懼殄周公太公之命祀周公旦太公伯禽竝謂魯先君蓋古始封之祖竝有太稱說詳羣經平議此云齊先君太公正古人屬辭之密左傳易其文曰昔周公太公股肱周室以夾輔成王則刪改原文而失其義矣又韋昭注夾輔先王句曰先王武王也蓋此本成王之命故美其夾輔武王之功左傳易之曰夾輔成王抑又失其義矣轉相傳述非復元文雖古書亦不能無此失也

古人引書每有增減例

曰知錄曰書泰誓受有億兆夷人離心離德予有亂臣十人同心同德左傳引之則曰太誓所謂商兆民離周十人同者衆也淮南子舜鈞於河濱期年而漁者爭處湍瀨以曲隈深潭相與爾雅注引之則曰漁者不爭隈此皆略其文而用其意也按今泰誓僞書卽因左傳語而爲之不足據然管子法禁篇引太誓曰紂有臣億萬人亦有億萬之心武王有臣三千而一心則太誓原文詳而傳所引略誠如顧氏說也又按後漢書郅惲傳孟軻以彊其君之所不能爲忠量其君之所不能爲賊亦是略其文而用其意蓋古人引書原不必規規然求合也

孔叢子孔臧與子琳書引詩曰操斧伐柯其則不遠三國志杜恕上疏云昔周公戒魯侯曰無使大臣怨何不以晉書載記苻離上書於苻堅曰詩曰兄弟急難朋友好合又律歷志楊偉云

孟軻所謂方寸之基可使高於岑樓者也宋書彭城王義康傳
詩云兄弟雖鬩不廢親也又顧覬之傳邱明又稱天之所支不
可壞天之所壞不可支南齊書蕭子良與孔中丞書孟子有云
君王無好智君王無好勇舊唐書孫伏伽傳論語云一言出口
駟不及舌又崔元亮傳孟軻有言眾人皆曰殺之未可也凡此
皆用其意而略其文詳見秀水沈氏懷小篇按東坡集上神宗
皇帝書引書曰謀及卿士至於庶人翕然大同乃底元吉若違
多而從少則靜吉而作凶此亦以意引經北宋時人猶讀古書
其體裁有自也

說文引詩往往有合兩句爲一句者如齊風鷄鳴篇東方明矣
朝既昌矣日部引作東方昌矣大雅綿篇混夷駾矣維其喙矣
口部引作犬夷吠矣皆是也又酉部醺下引詩公尸來燕醺醺
按此亦合兩句爲一句者今詩鳧鷖篇云公尸來止熏熏旨酒
欣欣熏熏欣欣傳寫誤倒本作公尸來止欣欣旨酒熏熏熏熏
以旨酒言猶下句燔炙芬芬以燔炙言也作熏者段字說
文作醺者正字觀其字從酉可知其當在旨酒下也乃觀毛傳
所訓是毛公作傳時已誤宜近世治說文者莫能見及此矣

禮記中庸篇衣錦尚絅正義曰詩本文云衣此云尚絅
者斷絕詩文也又俗本云衣錦褧裳按以俗本推之古本禮記
當作衣錦絅尚尚者裳之段字詩本文云衣錦褧衣裳錦褧裳
而記人撮舉其辭曰衣錦絅尚亦猶東方昌矣大夷吠矣之比
俗本衣錦褧裳正是古本相傳之舊但易段字而爲本字耳後

人不知古人引經自有此例又不通良借遂移尙字於絅字之上於義不可通矣

稱謂例

古人稱謂或與今人不同有以父名子者左傳成十六年潘尪之黨襄廿三年申鮮虞之傳摯是也有以夫名妻者左傳昭元年武王邑姜是也竝見日知錄今按漢書外戚傳孝宣王皇后父奉光封邛成侯成帝卽位爲太皇太后時成帝母亦姓王氏故世號太皇太后爲邛成太后亦以父名子也漢書燕刺王旦傳旦姊鄂邑蓋長公主張晏曰蓋侯王信妻也師古曰當是信子頃侯充此亦以夫名妻也

昭十二年左傳殺獻太子之傳庾皮之子過按子字衍文本作庾皮之過亦是以父名子之例據釋文潘尪之黨一本作潘尪之子黨申鮮虞之傳摯本或作申鮮虞之子傳摯蓋皆後人不達古人稱謂之例而妄加之

又有以母名女者襄十九年左傳齊侯娶于魯曰顏懿姬其姪聲姬杜注曰顏聲皆二姬母姓因以爲號是也史記秦本紀申侯言於孝王曰昔我先驪山女正義曰申侯之先娶於驪山按驪山女蓋娶於驪山所生之女是亦以母名女也

又有以子名母者隱元年惠公仲子是也穀梁傳曰禮賵人之母則可賵人之妾則不可君子以其可辭受之蓋繫仲子於惠公明周以其爲惠公之母而賵之非以其爲孝公之妾而賵之也此春秋正名之義也

至於禮經所稱則有以事目其人者特牲饋食禮三獻作止爵鄭注曰賓也謂三獻者以事命之是也下文嗣舉奠盥入按嗣舉奠三字連文嗣子盥入而尸爲之舉鉶南所奠之爵故卽命之曰嗣舉奠亦以事目其人之例也鄭注曰舉猶飲也則失其義矣又禮記王后褘衣夫人揄狄君命屈狄按君命謂世婦也下文云唯世婦命於奠繭此經不直曰世婦屈狄而云君命屈狄者若言世婦屈狄則是凡世婦皆得服之矣故必曰君命屈狄乃見世婦因奠繭而君命之始得服也此亦以事目其人之例也鄭注曰君女君也又失其義矣

禮記祭義篇易抱鼈南面鄭注曰易官名按此亦以事目其人非必官名也

寓名例

史記萬石君傳長子建次子甲次子乙次子慶甲乙非名也失其名而假以名之也漢書魏相傳中謁者趙堯舉春李舜舉夏兒湯舉秋貢禹舉冬不應一時四人同以堯舜禹湯爲名皆假以名之也說詳日知錄

莊列之書多寓名讀者以爲悠謬之談不可爲典要不知古立言者自有此體也雖論語亦有之長沮桀溺是也夫二子者問津且不告豈復以姓名通於吾徒哉特以下文各有問答故爲假設之名以別之曰沮曰溺惜其洗淪而不返也桀之言傑然也長與桀指目其狀也以爲二人之眞姓名則泥矣

孝經正義引劉炫述義曰炫謂孔子自作孝經本非曾參請業

而對也夫子運偶陵遲禮樂崩壞名教將絕特感聖心因弟子有請問之道師儒有教誨之義故假曾子之言以爲對揚之體乃非曾子實有問也若疑而始問答以申辭則曾子應每章一問仲尼應每問一答按經夫子先自言之非參請也諸章以次演之非待問也且辭義血脈文連旨環而開宗題其端緒餘音廣而成之非一問一答之勢也理有所極方始發問又非請業請答之事首章言先王有至德要道則下章云此之謂要道也非至德其孰能順民皆遙結首章答曾子也按答上疑奪非字舉此爲例凡有數科必其主爲曾子言首章答曾子已了何由不待曾子問更自述而明之且首起曾參侍坐與之論孝開宗明義上陳天子下陳庶人語盡無更端於曾子未有請故假參歎孝之大又說以孝爲理之功說之已終欲言其聖道莫大於孝又假參問乃說聖人之德不加於孝在前論敬順之道未有規諫之事故須更借曾子言陳諫諍之義此皆孔子須參問非參須問孔子也莊周之斥鷃笑鵬罔兩問影屈原之漁父鼓枻太卜拂龜馬卿之烏有亡是楊雄之翰林子墨甯非師祖製作以爲楷模者乎按劉氏此論最爲通達然非博覽周秦古書通於聖賢著述之體未有不河漢斯言者矣

以大名冠小名例

荀子正名篇曰物也者大共名也鳥獸也者大別名也是正名百物有共名別名之殊乃古人之文則有舉大名而合之於小名使二字成文者如禮記言魚鮪魚其大名鮪其小名也左傳

言烏烏烏其大名烏其小名也孟子言草芥草其大名芥其小名也荀子言禽犢禽其大名犢其小名也皆其例也

禮記月令篇孟夏行春令則蝗蟲爲災仲冬行春令則蝗蟲爲敗王氏引之曰蝗蟲皆當爲蟲蝗此言蟲蝗猶上言蟲螟後人不知而改爲蝗蟲謬矣按上言蟲而下言蝗上言蟲而下言螟蟲其大名也蝗螟其小名也

中孚傳曰乘木舟虛也按正義引鄭注曰空大木爲之曰虛總名皆曰舟然則舟虛竝言舟其大名虛其小名也王注曰乘木於用舟之虛此說殊不了輔嗣徒習清言未達古義也

爾雅釋獸麋牡麎牝麋秦風駟驖篇奉時辰牡辰即麎之段字詩言麎牡猶襄四年左傳言麎牡也蓋以凡獸言之則爲牝牡專以麋言則爲麎麎專以鹿言則爲麎麎乃詩言麎牡傳言麎牡牡者通凡獸而言其大名也曰麎曰麎專以麋鹿言其小名也毛公傳詩訓辰爲時古語之不能通曉自六國時已然矣

以大名代小名例

古人之文有舉大名以代小名者後人讀之而不能解每每失其義矣儀禮既夕篇乃行禱于五祀鄭注曰盡孝子之情五祀博言之士二祀曰門曰行推鄭君之意蓋以所禱止門行二祀而曰五祀者博言之耳五祀其大名也曰門曰行其小名也祀門行而曰五祀是以大名代小名也賈疏曰今禱五祀是廣博言之望助之者眾則誤以爲眞禱五祀矣

荀子正論篇雍而徹乎五祀楊注於乎字絕句引論語曰三家者以雍徹言其僭也劉氏台拱曰此當以雍而徹乎五祀爲句謂徹乎竈也周禮膳夫職云王卒食以樂徹于造造竈古字通大祝六祈二曰造故書造作竈專言之則爲竈連類言之則曰五祀若謂丞相爲三公左馮翊爲三輔也按劉氏此說深得古義足證明鄭注博言之義矣

春秋之例通都大邑得以名通則不繫以國如楚邱不書衛下陽不書虢是也若小邑不得以名通則但書其國而不書其地如盟于宋會于曹必有所在之地而其地小名亦不著書之史策後世將不知其所在故以國書之此亦舉大名以代小名之例也後儒說春秋謂不地者卽於其都也失之

以小名代大名例

又有舉小名以代大名者詩采葛篇一日不見如三秋兮三秋卽三歲也歲有四時而獨言秋是舉小名以代大名也漢書東方朔傳年十三學書三冬文史足用三冬亦卽三歲也學書三歲而足用故下云十五學擊劍也注者不知其舉小名以代大名乃泥冬字爲說云貧子冬日乃得學書失其旨矣

呂氏春秋壅塞篇此戴氏之所以絕也按此卽上文齊滅宋之事戴氏爲宋公族孟子書有戴盈之戴不勝韓非子內儲說有戴驩爲宋太宰蓋皆戴公之後世執國柄與國同休戚者宋亡則戴氏絕矣不曰此宋之所以亡也而曰此戴氏之所以絕也亦是以小名代大名之例此句卽結上之辭非別一事也高誘

注未達其旨

以雙聲疊韻字代本字例

集與就雙聲而詩小旻篇集與猶咎道爲韻是卽以集爲就也

戎與汝雙聲而詩常武篇戎與祖父爲韻是卽以戎爲汝也此以雙聲字代本字之例也

尚書微子篇天毒降災荒殷國史記宋微子世家作天篤下災亡殷國篤者厚也言天厚降災咎以亡殷國也篤與毒亡與荒皆疊韻此以疊韻字代本字之例也

詩天保篇君曰卜爾萬壽無疆傳曰卜予也楚茨篇卜爾百福箋義亦同按卜之訓予雖本爾雅然其義絶遠余嘗疑此卜字卽檀弓卜人師扶右之卜當讀爲僕僕者古人自謙之稱故訓

予與台朕陽一例非賜予之予也毛鄭以之說詩殆未可從大田篇秉畀炎火韓詩秉作卜卜報也卜爾之卜亦當訓報卜爾者報爾也以雙聲字代本字也

夏小正黑鳥浴傳曰浴也者飛乍高乍下也按飛乍高乍下何以謂之浴義不可通浴者俗之誤字說文俗習也黑鳥俗卽黑鳥習也說文習數飛也傳所謂飛乍高乍下者正合數飛之義俗習雙聲故卽以俗字代習字也

夏與暇疊韻尚書多方篇天惟五年須暇之子孫暇卽夏字言天既降喪于殷以夏后氏有大功德于民故以五年須待夏后氏之子孫冀其克念作聖而作民主也詩皇矣篇鄭注引此經正作須夏之子孫尚書以暇代夏乃以疊韻字代本字

穀與祿疊韻禮記檀弓篇齊穀王姬之喪按此王姬乃齊僖公之夫人魯莊公之外祖母故下文有或曰外祖母之說僖公名祿父此云齊穀猶云齊祿斥其名而繫以國亦猶齊潘齊環之比齊穀王姬以夫名妻亦猶武王邑姜之比古人自有此稱也不曰齊祿而曰齊穀以疊韻字代本字也鄭注曰穀當爲告失其義矣古書多假借雙聲疊韻字之通用者不可勝舉略舉一二以例其餘

以讀若字代本字例

錢氏潛研堂集曰漢人言讀若者皆文字段借之例不特寓其音并可通其字卽以說文言之譱讀若許詩不與我戍許春秋之許田許男不必从邑从無也鄰讀若薊禮記封黃帝之後於薊不必从邑从契也璹讀若淑爾雅璋大八寸謂之琡卽淑之譌不必从玉从壽也珣讀若宣爾雅璧大六寸謂之宣不必从玉从旬也趙讀若營詩獨行煢煢不必从走从勻也趙讀若匍詩匍匐救之不必从走从音也玳讀若戩春秋傳公戩其手不必作玳也橢讀若椭易繫于金柅不必改爲橢也匆讀若鴆書方鴆僝功不必改爲匆也憫讀若疊詩莫不震疊不必改爲憫也皋讀若傲書無若丹朱傲不必改爲皋也橾讀若藪攷工記以其圍之捌捎其藪不必改爲橾也戾讀爲僕孟子僕僕爾不必改爲戾也辛讀爲愆今經典皋辛字皆作愆捌讀若創今經典捌業字皆作創亼讀若集今經典亼合字皆作集牽讀若達今詩正作達墊讀若皇今周禮正作皇莫讀與蔑同今尚書莫

席字正作蔑㠯讀與聶同今春秋㠯北字正作聶叶讀與稽同今尚書叶疑字正作稽雀讀與爵同敬讀與施同今經典鳥雀字多用爵敷敬字皆用施雪讀與隱同孟子莊子隱几字不作雪是皆段其音并段其義非後世譬況爲音可同日語也按錢氏此論前人所未發頗足備治經之一說

周易鼎象傳曰鼎象也按六十四卦皆觀象繫辭而獨於鼎言象義不可通虞注曰象事知器故獨言象也此亦曲爲之說耳周易象字依說文當作像說文人部像象也從人象聲讀若養字之養然則鼎象也猶曰鼎養也下文云聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢是其義也學者不知象爲養之段字故不得其義

呂氏春秋古音篇伶倫自大夏之西乃之阮隃之陰按隃本作俞陟上阮字從自而加自旁作隃又誤爲隃耳阮者昆之段字說文繫傳自部阮代郡五阮關也從自元聲讀若昆阮讀若昆故卽段阮爲昆阮俞卽昆俞也漢書律志正作昆侖可證凡讀若字義本得通故彼此可以段借也

美惡同辭例

古者美惡不嫌同辭如退食自公委蛇委蛇詩人之所美也而左傳云衡而委蛇必折則委蛇又爲不美矣豈弟君子民之父母詩人之所美也而齊風云魯道有蕩齊子豈弟傳曰言文姜於是樂易然正義足成其義曰於是樂易然曾無慙色則豈弟又爲不美矣齊子豈弟本與下章齊子翱翔一律而鄭必破作

閻圖謂與上章齊子發夕一律蓋以他言豈弟者皆美而非刺故不從傳義不知古人美惡不嫌同辭學者當各依本文體會未可徒泥其辭也

詩皇矣篇無然畔援箋云畔援猶跋扈也韓詩曰畔援武强也按畔援卽畔喚論語先進篇鄭注子路之行失於畔喚正義曰言子路性行剛强常呌喚失禮容也正與鄭韓義合喚之爲援猶畔之爲呌聲近而義通矣玉篇又作無然伴換古雙聲疊韻字無一定也卷阿篇伴奐爾游矣伴奐卽伴換也箋云伴奐自縱弛之意蓋卽跋扈之意而引申之是故畔援也伴奐也一而已矣畔援爲不美之辭而伴奐爲美之之辭美惡不嫌同辭也訪落篇將予就之繼猶判渙判渙亦卽伴奐也傳箋均未得判奐之義判渙亦自縱弛也言將助我而就之猶不免於縱弛也是故伴奐也判渙也一而已矣伴奐爲美之之辭判渙又爲不美之辭美惡不嫌同辭也

禮記孔子閒居篇耆欲將至鄭注曰謂其王天下之期將至也按中庸篇禍福將至此云耆欲卽福也美惡不嫌同辭月令篇節耆欲禁耆欲以耆欲之不善者言也祭統篇興舊耆欲此云耆欲將至以耆欲之善者言也王肅作家語改作有物將至足徵其不達古義矣

高下相形例

昭十三年子產子大叔相鄭伯以會子產以幄幕九張行子大叔以四十既而悔之每舍損焉及會亦如之癸酉退朝子產命

外僕速張於除子大叔止之使待明日及夕子產聞其未張也使速往乃無所張矣注曰傳言子產每事敏於大叔按子產與子大叔皆鄭國賢大夫傳者欲言子產之敏乃極言子大叔之不敏此高下相形之例也禮記檀弓篇曾子襲裘而弔子游裼裘而弔曾子指子游而示人曰夫夫也爲習於禮者如之何其裼裘而弔也主人既小斂袒括髮子游趨而出襲裘帶絰而入曾子曰我過矣我過矣夫是也按曾子子游皆聖門高弟記人欲言子游之知禮乃先言曾子之不知禮亦高下相形之例也後世記載之家但有簿領而無文章莫窺斯祕於是讀古人之書亦不得其抑揚之妙徒泥字句以求之往往失其義矣

孟子離婁篇曾子養曾皙必有酒肉將徹必請所與問有餘必曰有曾皙死曾元養曾子必有酒肉將徹不請所與問有餘曰亡矣將以復進也此亦舉曾元之養口體以形曾子之養志學者不可泥乎其詞

敘論竝行例

僖三十三年左傳秦伯素服郊次鄉師而哭曰孤違蹇叔以辱二三子孤之罪也不替孟明孤之過也大夫何罪且吾不以一眚掩大德王氏念孫曰不替孟明下有曰字而今本脫之不替孟明及曰字皆左氏記事之詞自孤之過也下方是穆公語上文穆公鄉師而哭既罪已而不罪人矣於是不廢孟明而復用之且謂之曰孤之過也大夫何罪若如今本穆公既以不替孟明爲已過則孟明不可用矣何以言大夫何罪又言不以一眚

掩大德乎今按王氏解不譬孟明句是也謂今本脫曰字非也自唐石經以來各本皆無曰字未可以意增加蓋古人自有敘論竝行之例前後皆穆公語中閒著此不譬孟明四字竝未閒以他人之言孤違蹇叔與孤之罪也語出一口讀之自明原不必加曰字也如昭三年傳則使宅人反之且諺曰非宅是卜唯鄰是卜二三子先卜鄰矣按則使宅人反之左氏記事之辭且諺曰以下晏子之語中閒無曰字卽其例矣

史記屈原傳敘事中閒以議論論者以爲變體愚按趙世家云以至父子俱死爲天下笑豈不悲乎魏世家云惠王之所以身不死國不分者二家謀不和也若從一家之謀魏必分矣故曰君終無適子其國可破也皆於敘事中入議論古人之文無定法也

實字活用例

宣六年公羊傳勇士入其大門則無人門焉者上門字實字也下門字則爲守是門者矣襄九年左傳門其三門下門字實字也上門字則爲攻是門者矣此實字而活用者也爾雅釋山大山宮小山霍郭注曰宮謂圍繞之宮本實字而用作圍繞之義則活矣宣十二年左傳屈蕩尸之杜注曰尸止也尸本實字而用作止義則活矣又如規矩字皆實字國語周語其母夢神規其臀以墨韋注曰規畫也此規字活用也考工記必矩其陰陽鄭注曰矩謂刻識之也此矩字活用也經典中如此者不可勝舉

執持於手卽謂之手公羊莊十二年傳手劍而叱之禮記檀弓篇子手弓而可是也懷抱於腹卽謂之腹詩蓼莪篇出入腹我是也史記司馬相如傳手熊羆足野羊注曰手足謂拍蹯殺之手所拍卽謂之手足所蹯卽謂之足古人用字之法也

尊者酒器也儀禮注曰置酒曰尊則尊字活用矣席也筵也敷布之具也儀禮注曰席敷席也筵布席也則席字筵字活用矣蓋在禮經卽有此例史記東越傳卽鏦殺王以鏦殺人而卽謂之鏦張釋之馮唐傳五日一椎牛以椎殺牛而卽謂之椎皆此例也

莊三十一年公羊傳旗獲而過我也解詁曰旗獲建旗縣所獲得以過我也按此解非是閔二年左傳佩衷之旗也杜注曰旗表也然則旗獲而過我謂表示其所獲之物而過我也蓋旌旗之屬所以表示行列國語晉語車無退表韋注曰表旌旗也故旌與旗竝有表義僖二十四年左傳且旌善人哀十六年傳猶將旌君以徇於國杜注竝曰旌表也旗之爲表猶旌之爲表也旌旗皆實字而用作表示之義則實字而活用矣解者不達此例乃以爲縣所獲於旗豈旌君以徇於國亦將縣之於旌乎

以女妻人卽謂之女以食飢人卽謂之食古人用字類然經師口授恐其疑誤異其音讀以示區別於是何休注公羊有長言短言之分高誘注淮南有緩言急言之別詩興雨祁祁雨我公田釋文曰興雨如字雨我于付反左傳如百穀之仰膏雨也若常膏之釋文曰膏雨如字膏之古報反苟知古人有實字活用

之例則皆可以不必矣

仁和邵順穎
長沙王先愼校

古書疑義舉例四

南菁書院

語詞疊用例

德清俞樾蔭甫著

大雅緜篇迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝四句中疊用八迺字蕩篇曾是彊禦曾是掊克曾是在位曾是在服四句中疊用四曾是字尚書多方篇爾曷不忱裕之于爾多方爾曷不夾介乂我周王享天之命今爾尚宅爾宅畋爾田爾曷不惠王熙天之命爾乃迪屢不靖爾心未愛爾乃不大宅天命爾乃肩播天命爾乃自作不典圖忱于正十一句中疊用三爾曷不字四爾乃字皆疊語詞以成文者也

禮記哀公問篇卽安其居節醜其衣服按鄭君作注時蓋作卽

安其居卽醜其衣服故注曰卽就也醜類也就安其居處正其衣服以一就字總釋兩卽字也因卽誤作節正義誤以鄭注正字是釋節字而有節正也之說非鄭意矣然鄭注亦未安兩卽字均當讀作則古字通大戴禮哀公問於孔子篇作則安其居處醜其衣服可證也此文疊用兩卽字皆承上之詞猶云則安其居則醜其衣服也射義篇則燕則譽文法與此同但句有長短耳

周官邍師職辨其丘陵墳衍邍隰之名物之可以封邑者按兩之字疊用之名物之可以封邑者竝蒙丘陵墳衍邍隰而言蓋既辨其名物又辨其可以封邑者故總言丘陵墳衍邍隰於上而以兩之字分承於下也鄭注以物之二字爲句失其讀矣

賈子服疑篇是以高下異則名號異則權力異則事勢異則旗章異則符瑞異則禮寵異則秩祿異則冠履異則衣帶異則環珮異則車馬異則妻妾異則澤厚異則宮室異則牀席異則器皿異則飲食異則祭祀異則死喪異此十九句疊用十九則字文法奇絕建本於則死喪異下又加則字是誤於則字絕句由不達古人文法之變也又數寗篇因諸侯附親軌道致忠而信上耳自此以下凡用因字耳字者十其句法皆同班固刪改以入漢書大失賈子之眞人人習讀漢書不覩賈子原文遂亦無襲用此句法者矣

古人之文每以故字相承接似複而實非複禮記禮運篇故君者所明也非明人者也君者所養也非養人者也君者所事也

非事人者也故君則人則有過養人則不足事人則失位故百姓則君以自治也養君以自安也事君以自顯也故禮達而分定故人皆愛其死而患其生此段一氣相承而用五故字又樂記篇是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂此段亦一氣相生而用三是故字

子書中如此者尤多墨子親士篇是故比干之殪其抗也孟賁之殺其勇也西施之沈其美也吳起之裂其事也故彼人者寡不死其所長故曰太盛難處也故雖有賢君不愛無功之臣雖有慈父不愛無益之子是故不勝其任而處其位非此位之人也不勝其爵而處其祿非此祿之士也韓非子主道篇故曰君無見其所欲君見其所欲臣將自雕琢君無見其意君見其意臣將自表異故曰去好去惡臣乃見素去舊去智臣乃自備故有智而不以慮使萬物知其處有行而不以賢觀臣下之所因有勇而不以怒使羣臣盡其武是故去智而有明去賢而有功去勇而有強若此之類並於一簡中疊用故字故曰字彌見古人文氣之厚偶舉此二則以例其餘

墨子尚賢中篇是以民皆勸其賞畏其罰相率而爲賢者以賢者衆而不肖者寡按相率而爲賢絕句者字乃是字之誤屬下讀惟其相率而爲賢是以賢者衆而不肖者寡也兩句疊用是以字亦古書之恒例今誤作相率而爲賢者則是民之相率爲

賢以賢者衆不肖者寡之故義不可通矣

語詞複用例

古人用助語詞有兩字同義而複用者左傳一薰一蕕十年尚猶有臭尚卽猶也禮記人喜則斯陶斯咏則斯舞斯卽則也此顧氏炎武說何謂之庸何文十八年左傳人奪女妻而不怒一抶汝庸何傷庸亦何也詎謂之庸詎莊子齊物論篇庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知邪庸亦詎也安謂之庸安荀子宥坐篇女庸安知吾不得之桑落之下庸亦安也孰謂之庸孰大戴記曾子制言篇庸孰能親汝乎庸亦孰也此王氏引之說

尚書秦誓篇尚猶詢茲黃髮言尚又言猶禮記三年問篇然後乃能去之言然後又言乃莊子逍遙遊篇而後乃今將圖南言而後又言乃史記商君傳乃遂去之秦言乃又言遂漢書食貨志天下大氏無慮皆鑄金錢矣言大氏又言無慮

管子山國軌篇曰此若言何謂也地數篇曰此若言可得聞乎輕重丁篇曰此若言曷謂也言此又言若若亦此也後人不達古語有失其讀者有誤其文者禮記曾子問篇以此若義也鄭君讀以此爲句若義也爲句則失其讀矣荀子儒效篇行一不義殺一無罪而得天下不爲也此若義信乎人矣今本若誤作君則誤其文矣由不達古書用助語之例也

句中用虛字例

虛字乃語助之詞或用於句中或用於首尾本無一定乃有句

中用虛字而實爲變例者如螽斯羽言螽羽也兔斯首言兔首也毛傳以螽斯爲斯螽鄭箋以斯首爲白首均誤以語詞爲實義辨見王氏經傳釋詞

禮記射義篇又使公罔之裘鄭注曰之發聲也僖二十四年左傳介之推不言祿杜注曰之語助按於人名氏之中用語助此亦句中用虛字之例也

尚書君奭篇迪惟前人光猶云惟迪前人光也故枚傳曰但欲蹈行先王光大之道又曰天惟純佑命猶云惟天純佑命也故枚傳曰惟天大祐助其王命乃經文不曰惟迪而曰迪惟不曰惟天而曰天惟此亦句中用虛字之例乃古人文法之變也

詩無羊篇牧人乃夢衆惟魚矣旐維旟矣按衆惟魚矣旐維旟矣猶云惟衆魚矣旐維旟矣與斯干篇吉夢維何維熊維羆維虺維蛇一律彼維字用之句首而此維字用之句中乃古人文法之變也後人不達此例而異義橫生矣

上下文變換虛字例

古書有疊句成文而虛字不同者尚書洪範篇水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡上四句用曰字下一句用爰字爰卽曰也爾雅釋魚篇俯者靈仰者謝前弇諸果後弇諸蠃前兩句用者字後兩句用諸字諸卽者也史記貨殖傳智不足與權變勇不足以決斷仁不能以取予上一句用與字下二句用以字與卽以也論語述而篇富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之如不可求從吾所好上句用而字下句用如字孟子離

婁篇文王視民如傷望道而未之見上句用如字下句用而字而卽如也禮記文王世子篇文王九十七乃終武王九十三而終上句用乃字下句用而字而卽乃也鹽鐵論忠焉能勿誨乎愛之而勿勞乎崔駰大理箴或有忠能被害或有孝而見殘上句用能字下句用而字能卽而也墨子明鬼篇非父則母非兄而姒史記欒布傳與楚則漢破與漢而楚破上句用則字下句用而字而卽則也

周易繫辭傳是故變化云爲吉事有祥按廣雅釋詁曰云有也變化云爲卽變化有爲與吉事有祥一律特虛字不同耳變化有爲故象事知器吉事有祥故占事知來正義分變化云爲爲四事則與下文不屬矣大戴記哀公問五義篇曰不能道善言而志不邑邑按下句本作志不而邑邑與上句曰不能道善言一律特虛字不同耳而卽能也荀子哀公篇作曰不能道善言心不知色色心卽志也不知卽不能也以彼證此其義自見淺人不知而與能通改作而志不邑邑則與上句不倫矣又誥志篇在國統民如恕在家撫官而國按恕乃孥字之誤在國統民如孥在家撫官而國兩句本一律特虛字不同耳而亦如也統民如孥猶言愛民如子孔氏廣森作補注不知恕字之誤乃欲互易其如而兩字爲之說曰君統民而能恕大夫撫私臣如在國則兩句不倫矣禮記檀弓篇爲爾哭也來者拜之知伯高而來者勿拜也按韋昭注國語周語曰知政猶爲政也高誘注呂氏春秋長見篇曰知猶爲也知伯高而來者猶曰爲伯高而來

者與爲爾哭也來者相對成文特虛字不同耳正義曰若與伯高相知而來哭者則誤解知字而兩句不一律矣又蠽則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皐爲之衰按孟子滕文公篇趙注曰爲有也是有與爲義通蟹有匡卽蟹爲匡蟬有緌卽蟬爲緌與子皐爲之衰文義相同以上兩句喻下一句也特虛字不同耳注曰蚩兄死者言其衰之不爲兄死如蟹有匡蟬有緌不爲蠽之績范之冠也則與語意不合矣

爾雅釋詁粵于爰曰也而爰粵于三字又訓於是曰於義同禮記禮運篇其降曰命其官於天也言其降於教命者皆其法於天者也上句用曰字下句用於字亦虛字變換之例

尹知章注管子戒篇曰爲猶與也是爲與義同列子仲尼篇曰無言與不言無知與不知亦言亦知按上云用無言爲言亦言無知爲知亦知此承上文而更進一義猶云無言爲不言無知爲不知亦言亦知也上用爲字此用與字亦虛字變換之例

反言省乎字例

囂訟可乎乎字已見於堯典是古書未嘗不用乎字然乎者語之餘也讀者可以自得之古文簡質往往有省乎字者尚書西伯戡黎篇我生不有命在天據史記則句末有乎字呂刑篇何擇非人何敬非刑何度非及史記作何擇非其人何敬非其刑何居非其宜乎則亦當有乎字皆經文從省故也

老子弟五章天地之閒其猶橐籥乎易州唐景龍二年刻石本無乎字弟十章抱一能無離乎專氣致柔能嬰兒乎滌除玄覽

能無疵乎愛民治國能無知乎天門開闔能無雌乎明白四達
能無爲乎河上公本此六句並無乎字蓋無乎字者古本也有
乎字者後人以意加之也七十七章是以聖人爲而不恃功成
而不處其不欲見賢末句當云其不欲見賢乎文義始明而各
本皆未增加猶老子原文也
逸周書大戒篇連官集乘同憂若一謀有不行按不行下亦當
有乎字謀有不行乎言必行也大元唐次五奔鹿懷蹶得不訾
按得不訾下亦當有乎字得不訾乎范望注所謂必肆詆毀於
賢者也法言問明篇鳳烏跲跲匪堯之廷按匪堯之庭下亦當
有乎字吳祕曰治則見非堯之庭乎是其義也凡若此類當善
會之雖不可增加以失古書之舊然亦不可不知讀者毋以反
言爲正言致與古人意旨刺謬也

助語用不字例

不者弗也自古及今斯言未變初無疑義乃古人有用不字作
語詞者不善讀之則以正言爲反言而於作者之旨大謬矣斯
例也詩人之詞尤多車攻篇徒御不警大庖不盈傳曰不警警
也不盈盈也桑扈篇不戢不難受福不那傳曰不戢戢也不難
難也那多也不多多也文王篇有周不顯帝命不時傳曰不顯
顯也不時時也生民篇上帝不寧不康禋祀傳曰不寧寧也不
康康也卷阿篇矢詩不多傳曰不多多也凡若此類傳義已明
且晢矣乃毛公亦偶有不照者如思齊篇肆戎疾不殄不語詞
也傳曰大疾害人者不絕之而自絕也則誤以不爲實字矣亦

有毛傳不誤而鄭箋誤者如常棣篇鄂不韡韡傳曰鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也是不語詞也箋云不當爲拊古聲同則誤以不爲叚字矣王氏引之作經傳釋詞始一一辨正之眞空前絕後之學今姑舉數事聊以見例且補王氏所未及杕杜篇嗟行之人胡不比焉按兩不字皆語詞爾雅曰行道也行之人卽道之人猶荀子性惡篇所謂塗之人也詩人之意謂彼道路之人胡親比之有人無兄弟胡佽助之有鄭君不知兩不字皆語詞乃云女何不輔君爲政令又云何不相推佽而助之正義因言猶冀他人輔之上文明言豈無他人不如我同父乃冀他人輔助失詩旨甚矣

東山篇不可畏也伊可懷也按不語詞伊亦語詞言室中久無人荒穢如此可畏亦可懷也箋云是不足可畏乃可爲憂思則語意迂曲矣

狼跋篇德音不瑕按不語詞瑕與遐通遠也言其德音之遠也傳訓瑕爲過箋以不可疵瑕說之均未達不字之旨

論語微子篇四體不勤五穀不分按兩不字皆語詞丈人蓋自言惟四體是勤五穀是分而已安知爾所謂夫子若謂以不勤不分責子路則不情甚矣安有萍水相逢遽加面斥者乎

也邪通用例

論語君子人與君子人也朱注曰與疑詞也決詞乃古人之文則有以也字爲疑詞者陸氏經典釋文序所謂邪也弗殊是也使不達此例則以疑詞爲決詞而於古人之意大謬矣今略舉

數事以見例其已見於王氏經傳釋詞者不及焉

大戴記本命篇機其文之變也其文變也按機當作幾而讀爲豈古書每以幾爲豈字荀子榮辱篇曰幾直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉又曰幾不甚善矣哉大略篇曰幾爲知計哉並其證也幾其文之變也其文變也上也字當讀爲邪此兩句乃自爲問答之詞

論語八佾篇子入太廟每事問或曰孰謂鄹人之子知禮乎入太廟每事問子聞之曰是禮也按此章乃孔子歎魯祭之非禮也魯僭禮之國太廟之中犧牲服器之等必有不如禮者子入太廟每事問所以諷也或人不諭反有孰謂知禮之譏故夫子曰是禮也也讀爲邪乃反詰之詞正見其非禮也學者不達也邪通用之例以反言爲正言而此章之意全失矣

論語中以也爲邪者甚多子張問十世可知也井有人焉其從之也豈若匹夫匹婦之爲諒也諸也字並當讀爲邪又如事君盡禮人以爲諂也子曰其事也兩也字亦必讀爲邪方得當日語氣以本字讀之則神味爲之索然矣

孟子萬章篇書曰祗載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若是爲父不得而子也按此節瞽瞍亦信知舜之大孝也若是二字爲句爲父不得而子也也讀爲邪乃詰問之辭正所以破咸丘蒙之說東晉古文尚書竊其語入大禹謨篇而以允若連文益由不達古語故誤讀孟子

晏子春秋諫上篇寡人出入不起交舉則先飲禮也也當讀爲

邪乃詰問晏子之詞

亦有應用也字而以與字代之者使失其讀則正言若反矣禮記祭義篇夫人曰此所以爲君服與與卽也字世婦獻繭本以爲君服初無所疑何待致問下文古之獻繭者其率用此與與亦也字乃記人之辭以結上文言古之獻繭者其法用此也鄭不解與字之義誤以爲問者之辭正義幷以爲夫人致問失經意甚矣

雖唯通用例

說文雖從唯聲凡聲同之字古得通用然雖之與唯語氣有別不達古書通用之例而以後世文理讀之則往往失其解矣禮記表記篇唯天子受命於天鄭注曰唯當爲雖此雖唯通用之明見於經典者今於王氏釋詞之外舉數事見例

尚書洛誥篇女惟沖子惟終按尚書無唯字今文作維古文作惟卽唯字也此句兩惟字上惟字當讀爲雖女雖沖子惟終與召誥有王雖小元子哉文義正同終讀爲崇君奭篇其終出于不祥馬本作崇是古字通用也言女雖沖幼然女位甚尊崇故宜敬識百辟享也又詩抑篇女雖湛樂從此雖字當讀爲惟女惟湛樂從猶尚書無逸篇曰惟耽樂之從也枚傳不知女惟之當作女雖鄭箋不知女雖之當作女惟胥失之矣

論語子罕篇雖覆一簣進吾往也按此雖字當讀爲唯言平地之上唯覆一簣極言其少正與未成一簣相對成義又鄉黨篇肉雖多不使勝食氣唯酒無量不及亂按此唯字當讀爲雖與

上肉雖多一例古書一簡中上下異字往往有之無量卽儀禮所謂無算爵言雖飲酒至無算爵之時不及於亂也論語此兩篇正相連而一雖字一唯字當讀雖亦可見古書之難讀矣

禮記內則篇夫婦之禮唯及七十同藏無閒故妾雖老年未滿五十必與五日之御按此經唯字當讀爲雖與妾雖老一例一用唯字一用雖字猶鄉黨篇肉雖多唯酒無量亦一用唯字一用雖字也夫婦之禮雖及七十同藏無閒明不以衰老而見疏外妾則不必然矣然雖老而未滿五十必與五日之御亦不以衰老而見疏外也兩句一義中閒用故字承接其義可見鄭注不知上唯字之當讀爲雖于是不得其解矣

句尾用故字例

凡經傳用故字多在句首乃亦有在句尾者禮記禮運篇則是無故先王能脩禮以達義體信以達順故此故字在句尾者也下云此順之實也鄭注曰實猶誠也盡也正義於此節逐句分疏而不別出此順之實也句但云則是無故者言致此上事則是更無他故由先王能脩禮達義體信達順之誠盡故致此也

韋合下句解之似尙失其讀也

大戴記曾子制言篇今之所謂行者犯其上危其下衡道而彊立之天下無道故若天下有道則有司之所求也王氏引之曰故字當屬上讀言犯上危下之人所以幸而免者天下無道故也若天下有道則有司誅之矣按王說是也盧辯注誤以故若

二字爲句孔氏廣森補注亦未能訂正

句首用焉字例

凡經傳用焉字多在句尾乃亦有在句首者禮記鄉飲酒義焉知其能和樂而不流也焉知其能弟長而無遺矣焉知其能安燕而不亂也劉氏台拱曰三焉字皆當下屬焉語詞猶於是也按王氏釋詞焉字作於是解者數十事文繁不具錄

孟子離婁篇聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以爲方員平直不可勝用也既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁覆天下矣按此三焉字亦當屬下讀焉猶於是也

古書發端之詞例

凡發端之詞如書之用曰字詩之用誕字皆是也乃有發端之詞與令絕異者略舉數事以見例

乃者承上之詞也而古人或用以發端堯典乃命羲和是也周官小司徒職乃頒比灋于六鄉之大夫乃會萬民之卒伍而用之乃均土地以稽其人民而周知其數乃經土地而井牧其田野乃分地域而辨其守凡五段文字皆以乃字領之

故者承上之詞也而古人亦或用以發端禮記禮運篇故聖人參於天地竝於鬼神以下正義標故聖至地也爲一節故君至其生爲一節故用至之變爲一節故聖至爲之爲一節又故人者其天地之德以下正義標故人至氣也爲一節故天至質也爲一節故人至爲音爲一節又故先王秉蓍龜以下正義標故

先至有序爲一節故宗至正爲一節故禮至藏也爲一節又
故禮義也者人之大端也以下正義標故禮至其禮爲一節故
禮至以薄爲一節故聖至者尊爲一節故治至危也爲一節故
禮至實也爲一節是每節皆以故字發端

若夫者轉語之詞也而古人或用以發端王氏釋詞引大戴記
衛將軍文子篇文子曰若夫知賢人莫不難孝經曾子曰若夫
慈愛恭敬安親揚名則聞命矣竝其證也禮記曲禮篇若夫坐
如尸立如齊劉原父曰此乃大戴禮曾子事父母篇之辭曰孝
子惟巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必有
色此成人之善者也未得爲人子之道也此篇蓋取彼文而若
夫二字失於刪去鄭氏不知乃謂此二句爲丈夫之事誤矣拔

鄭君此注誠誤然謂失於刪去則記人亦所不受蓋在彼文用
爲轉語而在此文用爲發端原不必刪也

禮記中庸篇今夫天一節四用今夫爲發端此近人所習用者
乃或變其文爲今是禮記三年問篇今是大鳥獸荀子禮論篇
今是作今夫荀子宥坐篇今夫世之陵遲亦久矣韓詩外傳今
夫作今是竝其證也王氏釋詞已及之乃或又段氏爲是而作
今氏墨子天志下篇上云今是楚王食於楚之四境之內今是
卽今夫也下云今氏大國之君今氏卽今是亦卽今夫也禮記
曲禮篇是職方鄭注曰是或爲氏儀禮覲禮篇大史是右注曰
古文是爲氏蓋是氏古通用耳今是之文古書多有今氏之文
惟此一見而今本墨子氏上又衍知字故雖王氏之博極羣書

徵引不及矣

古書連及之詞例

凡連及之詞或用與字或用及字此常語也乃有其語稍別後人遂失其解者略舉數事以見例

爾雅曰于於也而尚書每用爲連及之詞康誥篇告女德之說于罰之行言告女德之說與罰之行也多方篇不克敬于和言不克敬與和也說本孔氏廣森卮言王氏引之釋詞又呂刑篇罔中于信中與忠通于亦連及之詞言三苗之民皆無忠信也枚傳失其義而前人亦未見及又按此例毛詩亦有之鳧鷖篇公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降此于字亦連及之詞來燕來宗既燕于宗二句相承猶言既燕與宗也鄭箋不達遂使上下兩宗字異義失之甚矣泮水篇不吳不揚不告于訩二句亦相承猶云不吳不揚不告與訩也告讀如嘷呼之嘷訩猶訩訩喧譁之聲也上句不吳不揚箋云不譁譁不大聲此云不告與訩義正相近鄭箋亦失其義

考工記注若如也乃古人則又用爲連及之詞儀禮燕禮篇冪用綌若錫禮記投壺篇矢用柘若棘皆是也又或變其文曰如論語先進篇方六七十如五六十又曰宗廟之事如會同皆是也如之與若義本不殊故連及之詞爲若又爲如矣朱注曰如猶或也古無此義

之字古人亦或用爲連及之詞考工記作其麟之而文十一年左傳皇父之二子皆是也禮記中庸篇知遠之近知風之自知

微之顯此三句自來不得其解若謂遠由於近微由於顯則當云知遠之由於近知微之由於顯文義方明不得但云遠之近微之顯也且風之自句義不一例微之顯句亦與弟一句不倫既云遠之近則當云顯之微矣今按此三之字皆連及之詞知遠之近者知遠與近也知微之顯者知微與顯也知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣猶易繫辭傳云君子知微知彰知柔知剛萬夫之望也然則知風之自句當作何解風讀爲凡風字本從凡聲故得通用莊子天地篇願先生之言其風也風即凡字猶云言其大凡也自者目字之誤周官宰夫職二曰師掌官成以治凡三曰司掌官濂以治目鄭注曰治凡若月計也治目若今日計也然則凡之與目事有鉅細故以對言正與遠近微顯一例余著羣經平議未見及此故於此發之

惟字古人亦用爲連及之詞禹貢篇齒革羽毛惟木是也酒誥篇爾大克羞耆惟君此本承上文奔走事厥考厥長而言耆即考也君即長也惟者連及之辭猶云爾大克進獻爾考與爾長也下文曰又惟殷之迪諸臣惟工臣惟工與耆惟長一律枚傳曰女大能進老成人之道則爲君矣未達惟字之義

古書疑義舉例五

德清俞樾蔭甫著

兩字義同而衍例

古書有兩字同義而誤衍者蓋古書未有箋注學者守其師說口相傳受遂以訓詁之字誤入正文周官亨人職外內饔之爨亨煮既言亨又言煮由古之經師相傳以此亨字乃亨煮之亨而非亨通之亨因誤經文爨亨爲爨亨煮矣王氏念孫謂誤始唐石經非也

周易履六三象傳不足以與行也按以字衍文傳文本云眇能視不足以有明也跛能履不足與行也古與以二字通用上句用以字下句用與字乃虛字變換之例說見前學者不知與字

之卽以字而更加以字於與字之上轉爲不辭矣

隱元年左傳有文在其手曰爲魯夫人按曰字衍文也閔二年傳有文在其手曰虞彼傳無爲字故有曰字此傳有爲字卽不必有曰字猶桓四年公羊傳一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖穀梁傳作一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖有爲字則無曰字是其例也曰爲並用亦兩字同義而誤衍

國語晉語若無天乎云若有天吾必勝之王氏念孫曰云字當在若字下若無天乎爲一句若云有天爲一句今按王說是矣而未盡也古本葢止作若無天乎若云天吾必勝之云卽有也廣雅釋詁曰云有也文二年公羊傳曰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云災無災相對爲文云災卽有災也此以無天云天相對爲文正與彼同云有二字同義而誤衍傳寫又誤倒之耳

大戴記五帝德篇閽昏忽之義按大戴原文本作閽忽之義與上文上世之傳隱微之說文法一律其衍昏字者閽卽昏也禮記祭義篇鄭注曰閽昏時也閽昏二字同義而誤衍老子弟六十八章是謂配天古之極按老子原文當作是謂配古之極與上文是謂不爭之德是謂用人之力文法一律其衍天字者古卽天也尙書堯典鄭注曰古天也天古二字同義而誤衍

晏子春秋諫下篇聾喑非害國家而如何也按如字衍文而何卽如何有而字不必更有如字管子君臣上篇非茲是無以理

人非茲是無以生財按是字衍文非茲卽非是有茲字不必更有是字

墨子備城門篇令吏民皆智智知之按智知義同釋名釋言語曰智知也墨子原文本作令吏民皆智之傳其學者謂此智字乃知識之知因相承而衍知字矣淮南子人閒篇曉然自以爲智知存亾之樞機禍福之門戶知字亦誤衍與墨子同

兩字形似而衍例

凡兩字義同者往往致衍已見前矣兩字形似者亦往往致衍荀子仲尼篇求善處大重理任大事擅寵於萬乘之國必無後患之術按處大重任大事相對爲文重下不當有理字楊注曰大重謂大位也亦不釋理字之義是理字衍文葢卽重字之誤而衍者

墨子非攻下篇率不利和按和字衍文率乃將率之率言將率不和也和卽利字之誤而衍者又天志下篇而況有踰人之牆垣扭格人之子女者乎按扭字衍文格人之子女與踰人之牆垣相對成文扭卽垣字之誤而衍者

列子說符篇今趙氏之德行無所施於積按呂氏春秋愼大篇無施字施卽於字之訛而衍也

韓非子詭使篇名之所以廣者按池乃地字之誤名之所以成城池之所以廣相對成文不當有城字城卽成字之訛而衍也

呂氏春秋安死篇此言不知鄰類也按聽言篇曰乃不知類矣

達鬱篇曰不知類耳竝無鄰字此云鄰類義不可通鄰卽類字之訛而衍也

商子兵守篇四戰之國好舉與兵以距四鄰者國危舉字卽與字之誤而衍管子事語篇彼壤狹而欲舉與大國爭者舉字卽與字之誤而衍呂氏春秋異寶篇其主俗主也不足與舉舉字亦卽與字之誤而衍淮南子泰俗篇夫欲治之主不世出而可與興治之臣不萬一興字亦卽與字之誤而衍

春秋繁露考功名篇其先比二三分以爲上中下以考進退按一句中因誤而衍者二字比卽上先字之誤二卽下三字之誤大公永次四子序不序按上序字卽上子字之誤而衍者王注云子而不居子之次序是王淮本正作子不序也又居次三長幼序序子克父按下序字卽下子字之誤而衍者宋陸王本並作長幼序子克父獨范望本衍一序字

涉上下文而衍例

古書有涉上下而誤衍者既濟彖辭亨小利貞小字衍文涉下文未濟亨小狐汔濟而誤衍也禮記檀弓篇禮有微情者有以故興物者有直情而徑行者弟三句有字衍文有微情者有以故興物者皆禮之所有直情而徑行者戎狄之道也本非禮之所有安得言有乎此有字涉上兩有字而誤衍也

周書大匡篇樂不牆合按牆合二字無義涉下句牆屋有補無作之文誤衍牆字也盧氏文弨以宮縣說之則曲說矣

管子正篇能服信政此謂正紀能服日新此謂行理按上文云

立常行政能服信乎中和愼敬能日新乎此承上文而言當作能服信此謂正紀能日新此謂行理上句政字涉上文臨政官民而衍下句服字卽涉上句能服信而衍

墨子尙同下篇故又使國君選其國之義以義尙同於天子下義字涉上義字而衍以上下文證之可見

呂氏春秋侈樂篇遂而不返制乎嗜欲制乎嗜欲無窮則必失其天矣下制乎字涉上制乎字而衍適威篇子陽極也好嚴有過而折弓者恐必死遂應獵狗而弒子陽極也上極也字涉下極也字而衍壹行篇陵上巨木人以爲期易知故也又況於士乎士義可知故也則期爲必矣下故也字涉上故也字而衍又遇合篇曰客有進狀有惡其名言有惡狀按此十二字中衍三字皆涉上下文而誤衍者也客字下涉下而衍有字其字下涉上文楚王怪其名句而衍名字末狀字亦涉上而衍呂氏原文本作客進狀有惡其言有惡兩有字均讀爲又狀又惡其言又惡卽下文所謂惡足以駭人言足以喪國也今多衍字致不可解此古書之所以難讀也

涉注文而衍例

古書有涉注文而誤衍者詩丘中有麻篇將其來施傳曰施施難進之貌箋云施施舒行伺閒獨來見己之貌按經文止一施字而傳箋並以施施釋之此以重言釋一言之例說見前今作將其來施施卽涉傳箋而誤衍下施字顏氏家訓書證篇曰江南舊本悉單爲施

大戴記曾子制言篇其功守之義有知之則願也莫之知苟吾自知也按其功守之義五字乃盧注之誤入正文者孔本阮本均已訂正

禮記檀弓篇望反諸幽求諸鬼神之道也按反字衍文據正義曰望諸幽者求諸鬼神之道也是記文本無反字乃涉上注文庶幾其精氣之反因而誤衍又緇衣篇毋以嬖御士疾莊士大夫卿士注曰莊士亦謂士之齊莊得禮者今爲大夫卿士按禮記原文本作毋以嬖御士疾莊士與上文毋以嬖御人疾莊后一律鄭注今爲大夫卿士本作或爲大夫卿士蓋別本有作毋以嬖御士疾大夫卿士者故鄭記其異也今正文作莊士大夫卿士卽涉注文而衍又改注文或爲作今爲而正義從而爲之辭失之甚矣

商子墾令篇姦民無主則爲姦不勉爲姦不勉則姦民無樸本姦民無樸則農民不敗鄭寀本於姦民無樸下有樸根株也四字乃舊解之誤入正文者

韓非子難三篇且夫物衆而智寡衆不勝衆智不足以徧知物故則因物以治物下衆而上寡寡不勝衆者言君不足以徧知臣也故因人以知人按韓非原文本作且夫物衆而智寡寡不勝衆故因物以治物下衆而上寡寡不勝衆故因人以知人舊注於上句寡不勝衆云言智不足以徧知物也於下句寡不勝衆云言君不足以徧知臣也傳寫誤入正文而又有錯誤遂不可讀

涉注文而誤例

考工記梓人强飲强食詒女曾孫諸侯百福注曰曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者按正文諸侯當作侯氏此以詒女曾孫侯氏百福八字爲句大戴記投壺篇載此辭曰强食食爾曾孫侯氏百福雖文有奪誤而正作曾孫侯氏百福可證也鄭君此注本云曾孫侯氏謂女後世爲諸侯者正文侯氏涉注文而誤作諸侯於是幷改注文亦作曾孫諸侯矣

韓非子外儲說左篇吾父獨冬不失袴舊注曰刖足者不衣袴雖終其冬夏無所損失也按正文本作吾父獨終不失袴故注以終其冬夏無所損失釋之今作冬不失袴即涉注文而誤終爲冬此皆涉注而誤者也

以注說改正文例

段氏玉裁曰司巫祭祀則共匶主及道布及鉏館杜子春云鉏讀爲葅葅藉也書或爲葅今本改云葅讀爲鉏鉏藉也則不可通蜮氏下士一人鄭司農云蜮讀爲蟈蟈蝦蟇也今本改云蟈讀爲蜮蜮蝦蟇也則不可通士馴鄭司農云馴讀爲訓謂以遠方土地所生異物告道王也今本改云訓讀爲馴則不可通祭統鋪筵設詷几鄭注詷之言同也今本改同之言詷以易識之字更爲難字則不可通穆天子傳道里悠遠山川諫之郭注諫音閜是卽讀諫爲閜明段借法也今作閜音諫則非西京賦烏獲扛鼎李善注曰說文扛橫關對舉也扛與扛同吳都賦覽將帥之權勇李注毛詩曰無拳無勇權與拳同今本正文作扛作

拳注文又譌舛而不可通以上諸條皆因先用注說改正文又用已改之正文改注於是字與義不謀上與下不貫矣按段氏此論前人所未發讀古書者不可不知也

周易坤初六履霜釋文曰鄭讀履爲禮按履霜之義明白無疑鄭讀爲禮義不可通疑鄭氏所據本作禮霜鄭注則曰禮讀爲履破段字而讀以本字也後人用注說改經又以既改之經文改注而陸氏承其誤耳

周官男巫春招弭以除疾病注曰杜子春讀弭如彌兵之彌按經文弭字當作弭蓋經文作彌字當作弭蓋經文作彌而杜子春讀爲弭兵之弭左傳弭兵字作弭不作彌也後人以注說改經文遂改注文作彌兵而義不可通矣

以旁記字入正文例

王氏念孫曰書傳多有旁記之字誤入正文者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旁記安字而寫者並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旁記旃字而寫者並存之遂作端旃蒙刺客傳臣欲使人刺之衆莫能就衆者終之借字也後人旁記終字而寫者並存之遂作衆終莫能就漢書翟方進傳民儀九萬夫儀與獻古同聲卽民獻也後人旁記獻字而寫者並存之遂作民獻儀九萬夫按此皆旁記字之誤入正文者也

周書命訓篇通道通天以正人按下文云正人莫如有極道天莫如無極道天有極則不威不威則不昭正人無極則不信不

信則不行皆以道天正人對舉然則此文當作道天以正人襄三十一年左傳注荀子禮論篇注並曰道通也道天以正人卽通天以正人疑他本或有作通字者後人旁記於此傳寫誤入正文則爲道通天以正人文不成義乃又於道上加通字耳

國語晉語不可以封國按國字衍文楚語曰其生不殖不可以封韋注曰封國也此作不可以封國者蓋由別本作國後人旁記于此而誤羼入也

管子版法解篇故莫不得其職姓按得職猶得所漢書趙廣漢傳小民得職是其義也職姓連文甚爲不辭姓者性字之誤得其性卽得其職也此亦後人旁記異文而誤合之也明法解篇孤寡老弱不失其所職所職二字亦爲不辭誤與此同

荀子禮論篇大路之素未集也楊注曰未集不集丹漆也此說於義未足始非也未當爲本末之末素末是一事素集是一事亦寫者旁記異文而誤合之也末者髀之假字上文綵末楊注末與髀同是其證大戴記禮三本篇作素幦幦與髀同荀子作末之本與大戴記合集者幦之假字得讀爲幦史記禮書正作素幦與猶咎道爲韵是其證故集字得讀爲幦

荀子作集之本與史記合

墨子襍守篇守節出入使主節必疏書署其情令若其事而須其還報以劒驗之劒驗二字不可通墨子原文蓋止作劒之假劒爲驗劒之卽驗之也韓非子外儲說左上篇以馬爲不進盡釋車而走進盡二字不可通韓非子原文蓋止作不盡假盡爲

進不盡卽不進也凡此皆後人旁記異文而誤入之與義同誤衍之例可以參觀

因誤衍而誤刪例

凡有衍字宜從刪削乃有刪削不當反失其本眞者周易升象傳君子以順德積小以高大釋文曰以高大本或作以成高大按此本作積小以成大正義所謂積其小善以成大名也後誤衍高字而作積小以成高大則累於辭矣校者不知高字之衍而誤刪成字此刪削不當而失其本眞者也

淮南子道應篇洞洞屬屬而將不能恐失之高注曰而將不能勝之恐失之按正文本作而將不能勝之而與如古通用謂如將不能勝之也高注恐失之三字正解如不能勝之義此三字誤入正文校者反刪去勝之二字亦刪之不當者也

因誤衍而誤倒例

校古書者鹵莽滅裂有遇衍字不加刪削而以意移易使成文理者大戴記哀公問於孔子篇君何以謂已重焉此本作君何以謂已重焉以重已古字通也後人據小戴記作已重謂以重焉以重卽已重以已古字通也後人據小戴記作已重旁記已字因而誤入正文校者不知刪削乃移以字於謂字之上使成文理此因誤衍而誤倒者也

楊子大元元瑩篇嘖情也抽理也瑩事也昭君子之道也按上文云陰陽所以抽賾也所以瑩理也明晦所以昭事也此當云抽嘖也瑩理也昭事也方與上合今抽嘖誤作嘖情情字蓋卽嘖字之誤而衍者於是移抽字以易下句瑩字而瑩理誤

作抽理矣又移瑩字以易下句昭字而昭事誤作瑩事矣至昭字無可易乃移置下句之首而君子之道也誤作昭君子之道也蓋因一字之誤衍而遂使諸字以次而疊降以此校書亦可云不憚煩矣

因誤奪而誤補例

凡有奪字則當校補乃有校補不當以至補非其字者大戴記曾子立事篇多知而無親博學而無方好多而無定者君子弗與也按下文云君子多知而擇焉博學而篤焉多言而愼焉據此則本文好多二字亦當作多言校者因奪言字而誤補好字此校補之不當者也又曾子本孝篇庶人之孝也以力惡食按以力惡食本作以任善食盧注所謂分地任力致甘美是也今任善二字誤移在下句之首作任善不敢臣三德甚爲無義可知其誤此文因奪任善二字而誤補力惡二字亦校補之不當者也

爾雅釋草中旄菌小者菌注於上句曰地蕈也似蓋今江東名爲土菌亦曰旄厨可啖之又注下句曰大小異名按中旄謂之菌小者又謂之菌何以見大小之異名乎據說文草部菌地蕈也疑古本爾雅作中旄地蕈小者菌故說文卽以地蕈說菌蓋對文別而散文通也因正文奪地蕈二字校者據注中土菌之文臆補菌字而大小異名者轉若大小同名矣注文地蕈似蓋句本無也字乃舉正文地蕈而釋之今正文奪地蕈字而誤補菌字則地蕈字于正文無見乃增注文作地蕈也而其誤不可

復正矣

因誤字而誤改例

凡遇誤字則宜改正乃有改之不得其字而益以成誤者周書謚法篇純行不二曰定按此本作純行不忒曰定古書忒字或以貳字爲之尚書洪範篇衍忒史記宋世家作衍貳是其證也貳譌作貳後人因改作二矣又史記篇奉孤而專命者謀主必畏其威而疑其前事按謀主二字不可曉當作其主言其主必畏而疑之也其誤作某後人因改作謀矣此皆因誤字而誤改益以成誤者也

管子霸言篇故貴爲天子富有天下而伐不謂貪者其大計存也按伐乃代字之誤管子原文本作世不謂貪言一世之人不以爲貪也唐人避諱改世爲代後人傳寫又誤代爲伐

荀子非相篇傳者久則論略近則論詳按兩論字皆俞字之誤俞讀爲愈古字通用見本書榮辱篇注韓詩外傳正作久則愈略近則愈詳可證也俞字誤作侖校者又誤改作論韓非子主道篇是以不言善應不約而善增按道藏本趙用賢本不言下皆有而字當從之增乃會字之誤不言而善應語本老子不約而善會亦卽老子所謂善結無繩約而不可解也善會猶善結也會字誤作曾校者又誤改作增

一字誤爲二字例

古書有一字誤爲二字者禮記祭義篇見閒以俠無鄭注曰見閑當爲覸史記蔡澤傳吾持粱刺齒肥索隱曰刺齒肥當爲齧

肥孟子公孫丑篇必有事焉而勿正心日知錄載倪文節之說謂當作必有事焉而勿忘

禮記緇衣篇信以結之則民不倍恭以涖之則民有孫心惠氏棟九經古義謂孫心當作愻愻說文愻順也書云五品不愻今文尚書作訓古文尚書作愻今孔氏本作孫衛包又改作遜古字亦矣緇衣猶存古字耳

尚書多方篇我有周惟其大介賚爾按枚氏因大介連文而以大大賜汝釋之不詞甚矣說文大部夰大也從大介聲讀若蓋凡經傳訓大之介皆其段字也此經疑用本字其文曰我有周惟其夰賚爾夰賚即大賚也後人罕見夰字遂誤分爲大介二字

國語晉語吾觀晉公子賢人也其從者皆國相也以相一人必得晉國按僖二十三年左傳曰吾觀晉公子之從者皆足以相國若以相夫子必反其國疑此文一人二字乃夫字之誤以相絕句卽左傳所謂若以相也夫必得晉國絕句卽左傳所謂夫子必反其國也夫者指目其人之辭說詳襄二十三年左傳正義今誤作一人二字義不可通矣

二字誤爲一字例

古書亦有二字誤合爲一字者襄九年左傳閏月杜注曰閏月當爲門五日五字上與門合爲閏則後學者自然轉日爲月按古鐘鼎文往往有兩字合書者如石鼓文小魚作鮪散氏銅盤銘小子作孚是也古人作字但取疏密相間經典傳寫則遂并

爲一字矣

禮記檀弓篇從母之夫舅之妻二夫人相爲服桉夫字衍文也二人兩字誤合爲夫字學者旁識二人兩字以正其誤而傳寫誤合之遂成二夫人矣國語夫字誤分爲一人二字檀弓二人字誤合爲夫字甚矣古書之難讀也

淮南子說林篇狂者傷人莫之怨也嬰兒詈老莫之疾也賊心亡陳氏觀樓曰亡字當爲亾亾也言狂者與嬰兒皆無賊害之心故人莫之怨也桉此亦二字合爲一字者又人閒篇孫叔敖病疽將死桉病字將字並衍文也疽字乃疒且二字之誤說文疒部疒痾也人有疾痛象倚著之形朱氏駿聲謂疒乃疾病之本字疾字從矢疒聲乃疾速之本字後人段疾爲疒而疒廢矣愚按其說是也孫叔敖疒且死猶云孫叔敖疾且死也其事亦見列子說符篇呂氏春秋異寶篇竝作孫叔敖疾將死將猶且也彼作疾此作疒古今字耳因疒且二字誤合爲疽字後人乃於上加病字下加將字失之矣又脩務篇琴或撥刺枉撓閼解漏越而稱以楚莊之琴側室爭鼓之高注曰側室或作廟堂按側室及廟堂均無義疑淮南原文本作則尚士爭鼓之尚與上通尚士卽上士也考工記桃氏爲劒弓人爲弓竝有上士服之之文故此言琴亦曰上士鼓之也上文曰今劒或絕側羸文齾缺卷鉅而稱以頃襄之劒則貴人爭帶之兩文相對此曰則上士爭鼓之猶彼曰則貴人爭帶之也因段尚爲上而尚士二字誤合爲堂字淺人因改則字爲廟字高所見或

本是也又因古本實是則字遂改堂字爲室字而加人旁於則字之左使成側字高所據本是也轉展致誤而要皆出於尙士二字之誤合爲堂字所宜悉心校正也

重文作二畫而致誤例

古人遇重文止於字下加二畫以識之傳寫乃有致誤者如詩碩鼠篇逝將去女適彼樂土樂土樂土爰得我所韓詩外傳兩引此文竝作逝將去女適彼樂土適彼樂土適彼樂土爰得我所又引次章亦云逝將去女適彼樂國適彼樂國適彼樂國爰得我直此當以韓詩爲正詩中疊句成文者甚多如中谷有蓷篇疊慨其歎矣兩句丘中有麻篇疊彼留子嗟兩句皆是也毛韓本當不異因疊句從省不書止作適二彼二樂二土二傳寫誤作樂土樂土耳下二章同此

莊子胠篋篇故田成子有乎盜賊之名而身處堯舜之安小國不敢非大國不敢誅十二世有齊國釋文曰自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至威王三世爲齊侯故云十二世按此說非也本文是說田成子不當追從敬仲數起莊子原文本作世世有齊國言自田成子之後世有齊國也古書重文從省不書止於字下作二識之應作世世有齊國於是其文不可通而從田成子追數至敬仲適得十二世遂臆加十字於其上耳

車文不省而致誤例

亦有遇重文不作二畫實書其字而致誤者周書典寶篇一孝

子畏哉乃不亂謀校本作一孝句孝畏哉乃不亂謀猶下文曰二悌悌乃知序悌下疊悌字則孝下必疊孝字矣今作孝子畏哉子卽孝字之誤也又下文曰三慈惠茲知長幼當作三慈惠慈惠知長幼慈惠下疊慈惠字猶孝下疊孝字悌下疊悌字也今作茲知長幼茲卽慈字之誤也此皆重文不省而轉以致誤者也

闕字作空圍而致誤例

校書遇有缺字不敢臆補乃作口以識之亦闕疑之意也乃傳寫有因此致誤者大戴記武王踐阼篇機之銘曰皇皇惟敬口生哃口戕口盧注曰哃恥也言爲君子榮辱之主可不愼乎哃哃詈也孔氏廣森補注曰哃有兩訓疑記文本作哃生哃故盧

意謂君有哃恥之言則致人之哃詈也按此說是也惟其由哃生哃故謂之口戕口今作口生哃者蓋傳寫奪哃字校者作空圍以記之則爲口生哃遂誤作口生哃矣

本無闕文而誤加空圍例

亦有本無闕文而傳寫誤加空圍者周書寤儆篇欲與無口則欲攻無庸以王不足按此三句本無闕文欲與無則欲攻無庸以王不足皆四字爲句言欲與之而無則欲攻之而無庸以王則不足也下文周公之言曰奉若稽古維王克明三德維則戚和遠人維庸正對此三句而言淺人不知無則無庸相對成文而以則字屬下句因疑欲與無下尙有闕文乃作口以識之耳又本典篇能求士口者智也與民利者仁也按兩句一律上句

不當有闕文誤加空圍宜刪又官人篇問則不對佯爲不窮口貌而有餘按貌上本無闕文而讀爲如貌如有餘卽所謂佯爲不窮也誤加空圍亦宜刪又云有知而言弗發有施而口弗德按此文本作有知而不發有施而弗德發讀爲伐古字通用有知而弗伐有施而弗德皆五字爲句上句本無言字下句亦無闕文學者不知發與伐同而臆加言字則下句少一字矣因作空圍以識之也亦宜刪以上三條竝見王氏念孫讀書雜志

皇清經解續編卷千四百一終

仁和邵順穎
長沙王先愼校

古書疑義舉例六

南菁書院

德清俞樾蔭甫著

上下兩句互誤例

古書有上下兩句平列而傳寫互誤其字者詩江漢篇江漢浮浮武夫滔滔王氏引之曰當作江漢滔滔武夫浮浮小雅四月篇滔滔江漢此云江漢滔滔義與彼同浮與滔聲義相近江漢滔滔武夫浮浮猶齊風載驅篇汶水滔滔行人儦儦也寫經者滔滔浮浮上下互譌後人又改傳箋以從之莫能是正矣說見經義述聞

禮記明堂位篇夏后氏之四璉殷之六瑚按包咸鄭元注論語賈逵服虔杜預注左傳皆云夏曰瑚殷曰璉與此不同據論語

云瑚璉也先瑚後璉則瑚屬殷明矣若是夏璉殷瑚當云璉瑚不當云瑚璉也蓋記文傳寫誤倒耳

周書大聚篇立勤人以職孤立正長以順幼按此當作立正長以順幼蓋立正長所以勤人立職孤以順幼所以使幼者得遂其生也正長也職孤也皆其名也勤人也順幼也皆其事也立職孤以順幼與下句立職喪以鄙死文法正同傳寫誤倒失其義矣

爾雅釋草唐棣棫常棣棣按詩何彼襛矣篇采薇篇毛傳說唐棣常棣均與爾雅合晨風篇傳棣唐棣也則與爾雅異此必有一誤而兼明書引孔氏論語解曰唐棣棣也亦與晨風傳同玉篇木部棠徒郎切棣也棠字疑毛傳當以晨風爲正餘篇乃後人據爾雅改之其實爾雅之文本作唐棣棣常棣棫今本傳寫互易非其舊也爾雅一書訓釋名物尤易混淆釋山多草木岵無草木峐詩陟岵篇毛傳曰山無草木曰岵山有草木曰峐又石戴土謂之崔嵬土戴石爲砠卷耳篇毛傳曰崔嵬土山之戴石者石山戴土曰砠其義並與爾雅相反正義謂傳寫誤也釋天春爲蒼天夏爲昊天書堯典正義曰鄭元讀爾雅曰春爲昊天夏爲蒼天則爾雅一書之傳述不同自昔然矣

周官職方氏正南曰荆州其浸潁湛鄭注曰潁水出陽城宜屬荆州在此非也河南曰豫州其浸波溠注曰春秋傳除道梁溠營軍臨隨則溠宜屬荆州在此非也蓋荆豫二州相次傳寫誤倒之耳凡此之類安得有如鄭君之卓識悉爲考定哉

論語季氏篇不患寡而患不均不患貧而患不安按寡貧二字傳寫互易此本作不患貧而患不均不患寡而患不安貧以財言不均亦以財言不均則不如無財矣故不患貧而患不均也寡以人言不安亦以人言不安則不如無人矣故不患寡而患不安也春秋繁露度制篇引孔子曰不患貧而患不均可據以訂正

管子八觀篇萬家以下則就山澤可矣萬家以上則去山澤可矣按下上二字傳寫互易上云萬家之衆可食之地方五十里可以爲足矣是方五十里之地可食萬家之衆然萬家或有盈絀故此又分別言之若在萬家以上則宜兼就山澤之地若在萬家以下則山澤之地可去也如今本義不可通所宜訂正

老子弟十章愛民治國能無知乎又曰明白四達能無爲乎按上句當作無爲下句當作無知愛民治國能無爲乎即所謂取天下當以無事也明白四達能無知乎即所謂知其白守其黑也易州唐景龍二年刻石本正如此而王弼本誤倒之至河上公本兩句皆作無知則詞複矣

淮南子天文篇日冬至則水從之日夏至則火從之故五月火正而水漏十一月水正而陰勝按日冬至則水從之日夏至則火從之水火二字當互易冬至一陽生故日冬至而火從之也夏至一陰生故日夏至而水從之也五月火正而水漏正說夏至水從之之義言五月火方用事而水氣已滲漏也十一月水正而陰勝陰乃火字之誤勝字當讀爲升勝升古通用謂十一

月水方用事而火氣已上升也正說冬至火從之之義如此則與下文一貫矣此亦上下兩句互誤者也

上下兩句易置例

古書凡三四句平列者其先後本無深義傳寫或從而易置之文選干令升晉紀總論曰太康之中天下書同文車同軌李善注引禮記子曰今天下書同文車同軌視今本兩句倒置此或因正文而誤然奏彈曹景宗文曰將一車書曲水詩序曰合車書於南北注並引禮記曰書同文車同軌此則非因正文而然疑李氏所據禮記與今不同也

論語公冶長篇朋友信之少者懷之韓詩外傳引作少者懷之朋友信之雍也篇知者樂水仁者樂山李鼎祚周易集解引作仁者樂山知者樂水泰伯篇啟予手啟予足啟予手魏書崔光傳引作啟予足啟予手足巍巍乎其有成功也煥乎其有文章後漢書馬融傳注引作煥乎其有文章巍巍乎其有成功菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕文選東京賦注引作惡衣服而致美乎黻冕菲飲食而致孝乎鬼神鄉黨篇與下大夫言侃侃如也與上大夫言闇闇如也史記孔子世家作與上大夫言闇闇如也與下大夫言侃侃如也先進篇言語宰我子貢政事冉有季路鹽鐵論作政事冉有季路言語宰我子貢有民人焉有社稷焉有民人焉顏淵篇非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動禮記曲禮正義引作非禮勿動非禮勿聽非禮勿言非禮勿視非禮勿聽子路篇父爲子隱子爲父隱韓

詩外傳引作子爲父隱父爲子隱憲問篇晉文公譎而不正齊桓公正而不譎風俗通皇霸篇引作齊桓公正而不譎晉文公譎而不正季氏篇危而不持顚而不扶後漢書安帝紀引作顚而不扶危而不持子張篇仕而優則學學而優則仕玉篇人部仕下引作學而優則仕仕而優則學以上並見翟氏灝論語考異按卽論語一書而它書所引上下倒置者已不可勝計則羣經可知矣雖於義理無甚得失亦讀古書者所宜知也

大戴記禮三本篇天地以合四時以洽日月以明星辰以行按日月以明當在四時以洽之上自此至終篇皆兩句一韵也荀子樂論史記樂書皆不誤可據以訂正文少閒篇糟者猶糟實者猶實玉者猶玉血者猶血酒者猶酒按酒者猶酒句當在糟者猶糟下二語相對成文糟濁而酒淸也玉者猶玉血者猶血二語亦相對玉白而血赤也至實者猶實句或別有對文而今闕之當爲衍句

老子弟二十一章道之爲物惟恍惟惚惚兮恍兮其中有象恍兮惚兮其中有物按惚兮恍兮兩句當在恍兮忽兮兩句之下益承上惟恍惟惚之文故先言恍兮惚兮其中有物與上文道之爲物惟恍惟惚四句爲韵下云惚兮恍兮其中有象乃始轉韵也王弼注曰萬物以始以成而不知其所以然故曰恍兮惚兮恍兮其中有象也注文當是全舉經文而奪其中有物四字可知王氏所據本猶未倒也

淮南子俶眞篇勢利不能誘也辯者不能說也聲色不能淫也

美者不能濫也智者不能動也勇者不能恐也按聲色句當在辯者句前則聲色貨利以類相從辯者美者智者勇者亦以類相從矣文子九守篇正如此可據以訂正

字以兩句相連而誤疊例

周書度訓篇是故民主明醜以長子孫子孫習服鳥獸按子孫字不當疊疊者誤也此以是故民主明醜以長子孫爲句習服鳥獸爲句疊子孫字則不可通矣又程典篇土勸不極美美不害用用乃思愼按美字用字均不當疊疊者誤也土勸不極美不害當作土物不極美不割卽文傳篇所謂毋伐不成材也勸與物形似而訛害與割聲近而借今疊美字用字則不可通矣又大開武篇天降寤於程程降因於商商今生葛葛右有周維王其明用開和之言言孰敢不格按程字不當疊降寤於程降因於商皆天所降也若作程降因於商則不可通矣葛字亦不當疊孔注曰商朝生葛是祐助周也可知孔所據本不疊葛字也言字亦不當疊孔注曰可否相濟曰和欲其開臣以和則忠告之言無不至也是孔讀維王其明用開和之爲句言孰敢不格爲句其不疊言字可知也今疊葛字言字義皆不可通矣一行之中誤疊之字纍纍如貫珠古書豈易讀哉

大戴禮四代篇於時鶡三號以興庶虞庶虞動蚩征作按庶虞字不當疊於是鶡三號以興庶虞七字爲句興卽謂鶡興也鶡夜伏而晨興故曰三號以興學者誤讀以興庶虞爲句遂重出庶虞字耳楊氏大訓本庶虞字不疊可據以訂正孟子告子篇施於

四體四體不言而喻按四體字不當疊四體不言而喻義不可通若謂四體不言而人自喻則四體豈能言者若謂我之四體不待我言而自喻我意則凡人皆然豈必君子文選魏都賦劉淵林注應吉甫華林園集詩李善注引此文並作不言而喻不連四體字可據以訂正

文九年公羊傳非王者則曷爲謂之王者王者無求按王者字不當疊上文言王者無求故此發問言非王者曷爲謂之王者無求今疊王者字則無義矣國語晉語夫利君之富富以聚黨利以危君按富字不當疊利與賴古字通此言賴君之富以聚徒黨又賴徒黨以危君也今疊富字義反隔矣管子乘馬篇陰陽章正地者其實必正長亦正短亦正小亦正大亦正長短大小盡正正不正則官不理末句本作不正則官不理涉上句而誤疊正字又爵位章是故爵位正而民不怨民不怨則不亂然後義可理理不正則不可以治末句本作不正則不可以治涉上句而誤疊理字凡此皆兩句相連而誤疊者也

一字因兩句相連而誤脫例

周書程典篇思地愼制思人愼德德開開乃無患按德開開三字文不成義本作愼德德開開乃無患與上文皆四字爲句兩愼德字相連誤脫其一而義不可通矣尚書序殷既錯天命微子作誥父師少師按微子作誥父師少師文義未足本作誥父師少師兩誥字相連誤脫其一而義不可通矣

周易渙上九渙其血去逖出无咎傳曰渙其血遠害也則當於

血字絕句然去逖出三字殊不成義疑本作血去逖出无咎因兩血字相連而誤脫其一也小畜六四曰血去惕出无咎正與此爻文義相近

老子六十一章故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取按或下以取或下而取兩句文義無別殊爲可疑當作故或下以取小國或下而取大國卽承上文而申言之因下文云大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩大國字適相連而誤脫其一遂幷刪上句小國字使相對成文耳

列子仲尼篇孤犢未嘗有母非孤犢也此本作孤犢未嘗有母有母非孤犢也莊子天下篇釋文引李云言孤則無母孤稱立則母名去是其義也因兩有母字相連誤脫其一商子算地篇故民生則計利死則慮名利之所出不可不審也此本作名利之所出不可不審也下文云利出於地則民盡力名出於戰則民致死卽承此而言因兩名字相連誤脫其一春秋繁露執贄篇暘有似於聖人者聖人下當疊聖人字下所說皆聖人之德至暘亦取百草之心始說暘之似聖人則此當作聖人者明矣

因兩聖人字相連誤脫其一淮南子主術篇雍門子以哭見孟嘗君涕流沾纓孟嘗君下當疊孟嘗君字涕流沾纓以孟嘗君言非以雍門子言也因兩孟嘗君字相連誤脫其一又泰族篇小藝破道小見不達必簡此文道下當疊道字達下當疊達字見字乃則字之誤本云小藝破道道小則不達達必簡文子上

仁篇作道小必不通通則必簡是其明證也因兩道字兩達字相連誤脫其一

字句錯亂例

古書傳寫或至錯亂學者宜尋繹其前後文理悉心考正周易說卦傳爲曳其於輿也爲多眚按爲曳二字當在其於輿也之下其於輿也爲曳如睽六三見輿曳是也睽自三至五正互坎以經注經莫切於此矣序卦傳豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱按以喜二字當在必有隨之上其文曰豫以喜必有隨故受之以隨隨人者必有事故受之以蠱王義引鄭注曰喜樂而出人則隨從正解豫以喜必有隨之義也可據以訂正

歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也按眇能視三字當在跛能履之上眇能視跛能履兩句連文與履六三爻同九二則但曰利幽人之貞與履九二履道坦坦幽人貞吉辭意相近履九二言幽人歸妹九二亦言幽人履六三言眇能視跛能履則知歸妹初九亦言眇能視跛能履矣兩句一意不得分屬二爻也彖傳止曰跛能履不及眇能視乃文具於前而略于後之例說已見前後人不達此例以彖傳無此三字乃誤移之下爻耳余著羣經平議未見及此因附著于此

尚書盤庚篇乃祖乃父丕乃告我高后曰作丕刑于朕孫釋文

曰我高后本又作乃祖乃父按我高后既作乃祖乃父則乃祖乃父必作我高后釋文傳寫奪去耳尋繹文義以別本爲長上言乃祖乃父乃斷棄女不救乃死就臣而言也此言我高后丕乃告乃祖乃父曰作丕刑于朕孫就君而言也上文高后丕乃崇降罪疾曰曷虐朕民又曰先后丕降與女罪疾曰曷不暨朕幼孫有比亦是一就君言一就臣言可證

周書克殷篇泰顛閎天皆執輕呂以奏王王入卽位于社太卒之左孔注曰執王輕呂當門奏太卒屯兵以衛也按經文本作泰顛閎天皆執輕呂以奏王太卒王入卽位于社之左故孔注如此堯典枚傳曰奏進也奏王太卒者言進王之大卒以衛王也後人誤讀皆執輕呂以奏王爲句謂與周公把大鉞召公把小鉞以夾王相對成文因移太卒字於社字之下耳孔晁作注時尚未誤又世俘篇時甲子夕商王紂取天智玉琰五環身厚以自焚凡厥有庶告焚玉四千五日武王乃俾千人求之四千庶玉則銷天智玉五在火中不銷按凡厥有庶告焚玉四千告焚二字當在四千之下庶玉二字連文此云凡厥有庶玉四千故下云四千庶玉則銷兩文正相應也告焚二字自爲句既告焚之五日武王乃使人求之告焚者以商王紂自焚告非以焚玉告也注曰衆人告武王焚玉四千則孔氏作注時已誤矣

詩皇矣篇維此王季帝度其心貊其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子箋云王季之德比于文王無有所悔也必比于文王

者德以聖人爲匹按父比于子義殊未安維此王季句昭二十八年左傳及禮記樂記所引並作維此文王正義謂韓詩亦作文王維此王季既作維此文王則比于文王必作比于王季毛詩蓋傳寫誤耳

大戴記王言篇明王之所征必道之所廢者也彼廢道而不行然後誅其君而弔其民而不奪其財也按致其征三字當在誅其君之上其文曰彼廢道而不行然後致其征此乃申說上文又曰誅其君弔其民而不奪其財也則起下文時雨之意文義甚明傳寫誤倒王肅作家語遂易致其征爲改其政矣又夏小正篇初俊羔助厥母粥按經文言初者如初歲祭耒初服于公田皆以人事言至禽獸之事無一言初者且不曰俊羔初助厥母粥而曰初俊羔助厥母粥義亦未安此文初字當在上經禪字之上其文曰往耨黍初禪言往耨黍者初著單衣也傳寫誤倒耳又武王踐阼篇觴豆之銘曰飲自杖食自杖戒之憍憍則逃按戒之憍憍則逃乃上履屨之銘其文云慎之勞勞則富戒之憍憍則逃兩文相對而義亦反復相成傳寫誤移于此耳

大戴記小辨篇禮樂而力忠信其君其習可乎按此當作君其習禮樂而力忠信其可乎君其習三字誤移在可乎之上則不可通禮記禮運篇故聖王所以順山者不使居川不使渚者居中原而弗敝也按此當作故山者不使居川不使渚者居中原故聖王所以順山者不使居川不使渚者居中原而弗敝也敝讀作弊詩采薇篇釋文引埤蒼曰弊

弓未反戾也順而弗警者順而弗戾也聖王所以順五字誤移在山者之上則不可通

昭元年左傳十二月晉旣烝趙孟適南陽將會孟子餘甲辰朔晉旣烝趙孟適南陽將會孟烝于温按此本作十二月甲辰朔晉旣烝趙孟適南陽將會孟餘子烝于温蓋言甲辰朔晉烝祭之後趙孟將適南陽會合餘子之在孟邑者與之烝祭于温也温孟皆趙氏之邑餘子卽宣二年傳所謂又宦其餘子亦爲餘子者也因甲辰朔三字傳寫誤移在烝于温之上而餘子又倒作子餘雖服子慎不得其解矣又二十年傳翟僂新居于新里既戰說甲于公而歸按翟僂新居新里安得脫甲于公疑左氏原文本作翟僂新居于新里既戰說甲而歸于公亦傳寫誤倒其文也

管子霸形篇於是令之縣鍾磬之榬按下文兩言鍾磬之縣疑此縣榬二字傳寫誤倒本作榬鍾磬之縣榬通作縈廣雅曰縈絡也

墨子非儒下篇夫仁人事上竭忠事親得孝務善則美有過則諫按得字務字傳寫誤倒本作事親務孝得善則美務孝與竭忠得善與有過皆相對成文

莊子大宗師篇俄而子輿有病子祀往問之曰偉哉夫造物者將以子爲此拘拘也按子輿有病當作子來有病淮南子精神篇作子求抱樸子博喻篇作子永求與永竝來字之誤也下文俄而子來有病當作子輿有病傳寫誤倒之

呂氏春秋審已篇今夫攻者砥厲五兵侈衣美食發且有日矣

所被伐者不樂非或聞之也神者先告也按修衣美食四字當
在所被伐者下又審應篇待其功而後知其舜也是市人之知
聖也按上舜字當作聖下聖字當作舜
春秋繁露盟會要篇傳曰諸侯相聚而盟君子修國曰此將率
爲也哉按修國二字當在此將率爲之下又循天之道篇是故
當百物大生之時羣物皆生而此物獨死可食者告其味之便
於人也其不可食者告殺穢除害之不待秋也當物之大枯之
時羣物皆死如此物獨生按可食者告其味之便於人也十一
字當在如此物獨生之下
賈子時變篇今俗侈靡以出相驕出倫踰等以富過其事相競
按出倫踰等四字出衍文倫踰等三字當在上出字之下本作
以出倫踰等相驕以富過其事相競又瑰瑋篇作之費日挾巧
用之易弊不耕而多食農人之食按挾巧二字當在不耕之上
本作挾巧不耕而多食農人之食
淮南子主術篇夫寸生於穠穠生於日日生於形形生於景按
王氏引之以穠爲穠字之誤是也惟穠生於日義不可通疑本
作寸生於穠穠生於形形生於景景生於日與下文樂生於音
音生於律律生於風文義一律此皆字句之錯亂者不可不正
也

簡策錯亂例

凡字句錯亂者尋其文義移易其一二字卽怡然理順矣若乃
簡策錯亂文義隔絕有誤至數十字者則非合其前後悉心參

校不易見也鄭君注禮屢云爛脫今舉數事以見例焉

周易繫辭下傳神農氏没黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取之乾坤按易窮則變二十字以上下文法言之殊爲不倫疑易窮則變變則通通則久乃上篇動則觀其變而玩其占以下之脫簡是以自天祐之吉无不利乃文之重出者也幸此文重出而爛脫之迹猶未盡泯可以校正當移至上篇曰是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

禮記儒行篇儒有不隕穫於貧賤不充詘於富貴不愿君王不

累長上不閔有司故曰儒按上文所陳十五儒皆以儒有起有如此者結此文亦以儒有起而以故曰儒結之既不一律且義亦未足豈所謂儒者止以其不愿君王不累長上不閔有司乎疑儒有不隕穫至不閔有司二十六字當在上文其尊讓有如此者之前與前所列十五儒一律孔子說儒者之行蓋十有六也上文溫良者仁之本也至猶且不敢言仁也當在此文故曰儒之上乃孔子總論儒行也自簡策錯亂而十六儒止存十五儒鄭君說溫良者一節爲聖人之儒行說儒有不隕穫於貧賤一節爲孔子自謂其失甚矣

宣十八年左傳楚莊王卒楚師不出既而用晉師楚於是乎有蜀之役按此二十一字本在上文夏公使如楚乞師欲以伐齊

之下編次者因經書甲戌楚子旅卒在邾人戕鄫子于鄫之後遂割傳文而綴諸此使經事相次耳非左氏之舊

國語周語是日也瞽帥音官以省風土廩於藉東南鍾而藏之而時布之於農按是日者耕藉之日也甫耕未及斂也何遽及此且王所藉田以奉盛盛何以布之於農乎疑廩於藉東南鍾而藏之而時布之十三字當在下文耨穫亦如之之下民用莫不震動恪恭於農之上於農二字卽涉下文而衍幸衍此二字爛脫之迹尙未盡泯可以校正今移至下文曰耨穫亦如之廩於藉東南鍾而藏之而時布之民用莫不震動恪恭於農如此則文義自順矣

孟子盡心篇貉稽曰稽大不理於口孟子曰無傷也士憎茲多口按此章之文止於此下文詩云憂心悄悄一節當在貉稽曰之前與上章合爲一章其文曰孟子曰君子之戹於陳蔡之閒也無上下之交也詩云憂心悄悄慍於羣小孔子也肆不殄厥慍亦不殞厥問文王也蓋因孔子而及文王正以文王比孔子也若果孟子爲貉稽引詩則當有次弟安得先孔子而後文王乎又鄉原章曰何以是嘐嘐也言不顧行行不顧言則曰古之人古之人行何爲踽踽涼涼按此三十字當在其志嘐嘐然之下夷考其行之上曰何以是嘐嘐也萬章問也言不顧行以下孟子答也狂者言行不相顧每以古人之行爲隘小而非笑之則曰古之人古之人行何爲踽踽涼涼此狂者譏古人之詞及考其所爲實未能大過古人故曰夷考其行而不掩焉者也此

是其明證人君以數制之人句下人字衍文此本云二五者人君以數制之人君失二五者囚其國大夫失二五者囚其勢民失二五者囚其家至味者酸辛鹹苦甘也味者所以守口也三句當在二五者人君以數制之之上試連上文讀之曰其在色者青黃白黑赤也其在聲者宮商羽徵角也其在味者酸辛鹹苦甘也味者所以守民口也聲者所以守民耳也色者所以守民目也如此則文義俱順矣二五者人君以數制之本與人君失二五者相連雖羼入此三句而尚留一人字亦其迹之未泯者也

楊子法言學行篇吾不覩參辰之相比也是以君子貴遷善遷善者聖人之徒也百川學海而至于海巨陵學山而不至於山是故惡夫畫也頻頻之黨甚於鴟斯亦賊夫糧食而已矣按遷

三十字誤移在後而前文止存曰古之人古之人七字乃爛脫之未盡者可藉以考見其舊也

管子幼官篇二千里之外三千里之內諸侯五年而會至習命三年名卿請事二年大夫通吉凶十年重適入正禮義五年大夫請受變按三年二年之後又云十年五年於義難曉此二句當在下文三千里之外諸侯世一至之下蓋世一至則太疏闊故五年必使大夫請受變十年必使重適入正禮義也又揆度篇二五者童山竭澤人君以數制之人味者所以守民口也聲者所以守民耳也色者所以守民目也人君失二五者囚其國大夫失二五者囚其勢民失二五者囚其家按童山竭澤四字當在上文至於黃帝之王句下輕重戊篇黃帝之王童山竭澤

善與參辰不相比意不相承頻頻之黨與惡畫之義亦不相承
此兩節疑傳寫互易當曰吾不覩參辰之相比也頻頻之黨甚
於鴟斯亦賊夫糧食而已矣百川學海而至於海巳陵學山而
不至於山是故惡夫晝也是以君子貴遷善遷善者聖人之徒
也兩節傳寫互易而其義皆不可通此皆簡策之錯亂者不可
不正也

皇清經解續編卷千四百二終

仁和邵順穎
長沙王先愼校

皇清經解續編卷千四百三 南菁書院

古書疑義舉例七

德清俞樾蔭甫著

不識古字而誤改例

學者少見多怪遇有古字而不能識以形似之字改之往往失
其本眞矣今略舉數字示例

其古文作𠂤周易磩卦傳噬嗑食也賁其色也蓋以食色相對
成文加其字以足句也其從古文作𠂤學者不識遂改作无字
雖曲爲之說而不可通矣周書文政篇基有危傾基字叚其爲
之蓋古字通用詩昊天有成命篇夙夜基命宥密禮記孔子閒
居篇作夙夜其命宥密是其證也因其字從古文作𠂤學者不
識改作𠂤字示有危傾義不可通矣國語吳語伯父多歷年以

沒其身語意甚明因其字從古文作元學者不識改作元字以
沒元身義不可通矣
旅古文作𣐈尚書康誥篇紹聞旅德言旅者陳也言布陳其德
言也因旅字從古文作𣐈學者不識改作衣字矣周書武稱篇
冬寒其衣服衣亦旅字之誤史記天官書曰主葆旅事是旅與
葆同義此篇曰冬寒其旅大武篇冬凍其葆文義同也因旅字
從古文作𣐈學者不識改作衣字而又加服字矣官人篇愚依
人也依亦旅字之誤旅讀爲魯說文曰𣐈古文旅古文以爲魯
衛之魯是也愚魯連文義正相近因叚旅爲魯而又從古文作
𣐈學者不識改作衣字以愚衣無義又從人作依矣
服古文作𣐈尚書呂刑篇何敬非刑何度非服刑服對言古語

如此堯典曰五刑有服五服三就此篇曰上刑適輕下服下刑
適重上服並其證也史記作何居非其宜爾雅曰服宜事也是
服宜同義故經文作服史記作宜也服字從古文作𣐈學者不
識改作及字則史記作宜之故不可曉矣大戴記王言篇服其
明德也其義明白無疑因服字從古文作𣐈學者不識改作及
字孔氏廣森作補注曰明德之所及也夫明德所及不得言及
其明德可知其非矣淮南子主術篇葆力優而德不能服也其
義亦明白無疑因德字從古文作悳服字從古文作𣐈學者不
識改悳爲克改𣐈爲及高注曰克猶能也則克不能及爲能不
能及文義不可通矣按僖二十四年左傳子臧之服不稱也夫
釋文服作及葆亦由古本是𣐈字故誤爲及也

近古文作斧禮記大學篇見賢而不能舉舉而不能近與見不善而不能退退而不能遠相對成文因近字從古文作斧學者不識疑篆文先字之誤遂改爲先字與下句不一律矣

自古文作白大戴記文王官人篇自分其名以私其身與周書官人篇自以名私其身雖字句小異意義則同因自字從古文作白學者以爲黑白之白遂移至分字之下作分白其名非戴記之舊矣

終古文作宍大戴記本命篇女終日乎閨門之內義本甚明因終字從古文作弁隸變作夂學者不識改作及字孔氏補注曰及日猶終日則義不可通矣

君古文作㠯國語晉語楚成王以君禮享之謂以國君之禮享之下文秦穆公饗公子如饗國君之禮正與此同因君字從古文作㠯學者不識改爲周字管子白心篇知苟適可爲天下君猶下文言可以爲天下王也因君字作㠯學者不識亦改爲周字

謹古文作叩周書時訓篇鵙旦不鳴國有訛言虎不始交將帥不謹荔挺不生卿士專權謹與歡古字通用因謹字從古文作叩學者不識改爲和字則與上下文言字權字不協韵矣

師古文作㒳墨子備蛾傅篇敵引師而去其文甚明因師字從古文作㒳學者不識改爲哭字引哭而去義不可通矣

鬫古㒳字也說文人部㒳相敗也從人鬫省聲鬫字亦從人從鬫省而止省去中閒一回猶鬻字從鳥鬫省聲而籀文作鬫止

省去中間一回也管子侈靡篇若是者必從是鬻囚平鬻囚猶言敗囚也學者不識鬻字傳寫誤作鬻尹注以爲卽臬字洪氏筠軒又疑是器字之譌胥失之矣

垂古文作乎見說文我部管子地員篇山之乎卽山之垂也說文土部垂遠邊也謂山之邊側也學者不識乎字誤作才字又加木旁作材失之矣

起古文作迄漢書孝哀帝紀建平元年詔曰其與大司馬列侯將軍中二千石州牧守相舉孝弟惇厚能直言通政事迄於側陋可親民者各一人起於側陋謂從微賤起家故能周知民間疾苦可使親民也學者不識迄字誤作延字師古訓爲可延致而仕者文義迂回王氏念孫遂議移此四字於州牧守相之下

矣

不達古語而誤解例

古人之語傳之至今往往不能通曉於是失其解者十而八九今略舉數事示例

艸蔡古語也說文艸部艸蔡也象艸生之散亂也亦或作草竊竊與蔡一聲之轉艸蔡之爲草竊亦猶莊子竊竊之或爲察察也尚書微子篇好草竊姦宄草竊卽艸蔡其本義爲艸亂引申之則凡散亂者皆得言之故與奸宄連文好草竊卽好亂也枚傳訓爲草野竊盜不達古語矣

旅距古語也後漢書馬援傳點羌欲旅距李賢注曰旅距不從之貌亦或作據旅據與距聲近說文酉部醵或作酅是其證也

旅距據旅語有倒順耳凡雙聲疊韵之字往往如此大戴記曾子制言篇行無據旅言其行之無所違也盧注訓爲守直道無所私未達古語

土芥古語也哀元年左傳以民爲土芥是也芥卽丯字說文丯部丯察也讀若介因丯讀若介故卽以介爲之而又段用從艸之芥也亦或作土察察者蔡之段字猶芥者介之段字也大戴記用兵篇作宮室高臺汙池以民爲土察猶左傳所云以民爲土芥也學者不識土察之語乃移至汙池之下使汙池土察四字連文而以民爲下增虐字以成句以民爲虐文不成義可知其非矣

弱植古語也植讀爲脂膏腯敗之腯字本作殖說文歹部殖脂膏久殖也亦通作埴釋名釋土地土黃而細密曰埴埴膩也黏泥如脂之膩也然則人之弱者謂之腯猶土之黏者謂之埴矣襄三十年左傳其君弱植植卽腯之段字正義訓植爲樹立則弱植二義不屬矣

究度古語也詩皇矣篇爰究爰度是也亦或作鳩度襄二十五年左傳度山林鳩藪澤是也說本王氏經義述聞亦或作軌度二十一年傳軌度其信是也究鳩軌並從九聲故得通假劉炫曰軌法也行依法度而言有信也未達古語

婁空古語也說文女部婁空也從毋中女婁空之意也凡物空者無不明故以人言則曰離婁以屋言則曰麗廔離與麗皆婁字之雙聲也論語先進篇回也其庶乎婁空此言顏子之心通

達無滯若窗牖之麗廔闓明也史記伯夷傳回也屢空糟糠不厭則西漢經師已失其解而婁空之語獨見於說文乃歎許君之書有裨經學不淺也

遷延古語也襄十四年左傳晉人謂之遷延之役是也亦或作遷衍衍與延古通用周官大祝注衍字當爲延又男巫注衍讀爲延並其證也管子白心篇無遷無衍猶曰無遷延耳尹注曰無遷移無寬衍未達古語

斟慨古語也後漢書馮衍傳意斟慨而不憺兮李賢注曰斟慨猶遲疑也亦或作諶斟諶與慨同斟慨諶斟語有倒順耳管子任法篇然故諶斟習士聞識博學之人不可亂也習士卽俗士說文人部俗習也習俗雙聲故義得相通諶斟習士謂流俗之士意識遲疑者也此指愚不肖者而言下云聞識博學之人則指賢知者而言今斟字誤作杵盖由古書斟字或作抖見漢書地理志應劭注抖杵形近而誤尹注曰杵所以毀碎於物者也謂姦詐之人譎詐於諶以毀君法此不達古語而强爲之說迂曲甚矣

比要古語也周官小司徒職大比則受邦國之比要鄭司農云要謂其簿然則比要者大比之簿籍也管子七臣七主篇比要審則法令固可知管子治齊猶本周制後人不識比要之語改比爲皆尹注訓爲事皆得要失之

婁數古語也釋名釋姿容曰婁數猶局縮皆小意也字亦作屢縷屢縷與婁數並從婁聲古雙聲疊韻字無一定也管子輕重

甲篇北郭者盡屨縷之甿也屨縷則寠數猶小民耳自來不達古語莫得其解

積秏古語也說文禾部秏積秏也徐鍇曰積秏不伸之意亦或作支苟古文以聲爲主無定字耳墨子親士篇分議者延延而支苟者詻詻支苟卽積秏蓋謂在下位者雖見淩壓而不得伸必詻詻然自伸其意也自來莫得其解畢氏沅遂疑其字誤矣

譀訛古語也說文言部訛譀訛恥也荀子非十二子篇作譀詢詢卽訛之或體漢書賈誼傳作㑹訛㑹卽譀之或體作謏者之省也又或作奚后奚卽譀之省后卽訛之省古文省偏旁耳墨子節葬下篇內積奚后並爲淫暴而不可勝禁也奚后卽譀訛言其內積恥辱也今本積誤爲績后誤爲吾於是古語愈不可解矣

解果古語也荀子儒效篇解果其冠楊注引說苑蟹螺者宜禾爲證富國篇云和調累解又韓非子揚搉篇若天若地是謂累解累解亦卽蟹螺也彼從虫而此否者書有繁簡蟹螺累解語有倒順耳說苑以蟹螺汙邪對文則蟹螺猶平正也注者不知古語均失其解

逡巡古語也亦或作逡遁漢鄭固碑逡遁退讓是也亦或作蹲循莊子至樂篇忠諫不聽蹲循勿爭按外物篇釋文引字林曰蹲古蹲字然則漢碑作逡遁莊子作蹲循字異而義同謂人主不聽忠諫則人臣當逡巡而退勿與爭也郭注曰惟中庸之德爲然此不達古語而曲爲之詞

敬文古語也荀子勸學篇曰禮之敬文也禮論篇曰事生不忠厚不敬文謂之瘠是荀子書屢有此言性惡篇不如齊魯之孝具敬父者何也則誤文爲父大略篇不時宜不敬交不驩欣則誤文爲交皆由淺人不達古語而臆改

鮮臞古語也說文衣部臞合五采鮮色是鮮色謂之臞故合而言之曰鮮臞墨子節用上篇芋鮒字四見皆當作鮮且蓋鮮字左旁之魚誤移在且旁耳鮮且卽鮮臞臞從虘聲虘從且聲故且字可通作臞也古書多古語又多段借字殆難爲拘文牽義者道矣

兩字一義而誤解例

詩天保篇俾爾單厚傳曰單信也或曰單厚也箋云單盡也按傳箋三說當以訓厚爲正俾爾單厚單厚一義猶下文俾爾多益多益亦一義也古書中兩字一義者往往有之

尚書無逸篇用咸和萬民按咸和一義也咸讀爲諴說文言部諴和也咸和卽諴和枚傳以爲皆和萬民則不辭矣多方篇爾曷不夾介乂我周王按夾介一義也一切經音義引倉頡曰夾輔也爾雅釋詁曰介助也夾介猶言輔助枚傳以爲近大見治於我周王則不辭矣

周書商誓篇昏憂天下按憂當爲擾隸變作擾闕其左旁則爲憂矣昭十四年左傳注曰昏亂也襄四年傳注曰昏擾亂也昏擾二字同義

詩板篇爾用憂謔按憂謔同義讀爲優虩六年左傳注曰優調戲也是優卽謔也蕩篇而秉義類按義類同義義與俄通衰也說本王氏念孫類與戾通說文犬部戾曲也義類猶言衰曲也昭十六年左傳刑之頗類頗類亦與義類同頗義古同部字也鄭箋訓憂謔爲可憂之事反如戲謔訓義類爲宜用善人不知二字同義而曲爲之說宜其迂遠矣

周官庾人正校人員邁按員邁同義皆數也說文員部員物數也邁通作算說文竹部算數也正校人員邁者正校人之數也鄭注云邁擇可備員者失之

大戴記文王官人篇其老觀其意憲慎按意憲同義原憲字子思是憲有思義意憲猶意思也禮記樂記篇發慮憲求善良良與善同義憲與慮亦同義自來但知憲之訓法而不知憲之訓思則意憲也慮憲也皆兩字不倫矣又曰微忽之言按微忽同義廣雅釋詁總微也曹憲音忽是總卽忽也漢書律厤志曰無有忽微此云微忽猶彼云忽微盧注曰謂微細及忽然之語則微忽二字不倫矣

文十八年左傳其人則盜賊也其器則姦兆也按盜賊二字同義姦兆二字亦同義兆讀爲佻周語曰姦仁爲佻此姦佻之義也杜注訓兆爲域失之襄三十一年傳寇盜充斥按充斥二字同義充大也見淮南說山篇呂氏春秋必已篇高誘注斥亦大也見文選魏都賦李善注凡有大義者皆有多義如殷訓大亦訓盛豐訓大亦訓滿皆是也充斥並爲大故竝爲多充斥言多

也杜注曰充滿斥見失之昭十二年傳唯是桃弧棘矢以共禦王事按共禦二字同義禦與御通廣雅釋詁供奉獻御進也共御猶曰共奉獻御質言之則止是以共王事耳御亦共也杜注曰以禦不祥失之

國語周語叔父若能光裕大德更姓改物以創制天下自顯庸也按創制二字同義論語憲問篇釋文曰創制也顯庸二字亦同義庸讀爲融昭明彼作顯融此作顯庸一也鄭語命之曰祝融韋注融明也然則顯融二字止是一義顯融昭明四字亦止是一義又曰制戎以果毅制朝以序成按果毅二字一義序成二字亦一義序次也成亦次也言制朝廷之位則以次序也儀禮覲禮篇鄭注曰成猶重也凡相重者卽有相次之義故成爲重亦爲次猶序爲次亦爲重史記趙世家正義曰序重也足證其義之通矣又曰棄衰冕而南冠以出不亦簡乎按簡爽二字同義爾雅釋詁夷易也爽與夷古字通簡爽卽簡易也又曰若能類善物以混厚民人者按混厚二字同義混亦厚也說文心部惲重厚也今惲厚字皆以渾爲之而混與渾又通用故混厚卽渾厚矣又曰四開林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也按和展二字同義展布也和展猶和布也周官太宰之職正月之吉始和布治于邦國都鄙和讀爲宣和布者宣布也說本王氏引之然則和展亦猶宣布也以上諸條並二字同義而韋注皆失其解

孟子公孫丑篇弟子齊宿而後敢言按齊宿二字同義儀禮特

牲饋食禮禮記祭統篇注並曰宿讀爲肅然則齊宿卽齊肅也
賈子保傅篇有司齊肅端冕國語楚語故齊肅以承之並齊肅
連文之證離婁篇又從而禮貌之按禮貌二字同義周易繫辭
傳知崇禮卑蜀才本禮作體詩谷風篇無以下體韓詩外傳體
作禮然則禮貌卽體貌也戰國齊策令人體貌而親郊迎之漢
書賈誼傳所以體貌大臣而厲其節也並體貌連文之證

兩字對文而誤解例

凡大小長短是非美惡之類兩字對文人所易曉也然亦有其
義稍晦致失其解者如尚書洪範篇木曰曲直金曰從革曲直
對文從革亦對文漢書外戚傳注曰從因也由也蓋從之義爲
由故亦爲因從革卽因革也金之性可因可革謂之從革猶木
之性可曲可直謂之曲直也人知因革莫知從革斯失其解矣
酒誥篇作稽中德按作稽二字對文稽字從禾說文曰禾木之
曲頭止不能上也故稽亦有止義說文稽部稽留止也作稽者
作止也言所作所止無不中德也人知作止莫知作稽斯失其
解矣

周書文政篇充虛爲害按充虛二字對文荀子儒效篇若夫充
虛之相施易也楊倞注曰充實也是充虛卽實虛也大聚篇殷
政總總若風草有所積有所虛此卽充虛爲害之義人知虛實
莫知充虛斯失其解矣

詩野有蔓草篇邂逅相遇綢繆篇見此邂逅按邂逅二字對文
莊子胠篋篇解垢同異之變多解垢卽邂逅也與同異竝言是

邂逅二字各自爲義解之言解散也逅之言構合也野有蔓草篇傳曰不期而會是專說逅字之義謂因逅而連言邂也綢繆篇傳曰解說之貌是專說邂字之義謂因邂而連言逅也毛公六國時人猶達古義

國語楚語吾聞君子唯獨居思念前世之崇替按崇替二字對文韋注曰崇終也替廢也是未達崇字之義文選東京賦薛綜注曰崇猶興也然則崇替猶言興廢

管子五輔篇修道途便關市慎將宿按將宿二字對文廣雅釋詁將行也宿止也然則將宿猶言行止又水地篇違非得失之實也按違非二字對文違讀爲韙韙隱十一年左傳犯五不韙杜注曰韙是也然則違非猶言是非

文隨義變而加偏旁例

周易訟九三象傳患至掇也集解引荀爽曰如拾掇小物而不失也釋文曰鄭本作惙憂也按此字鄭荀各異疑本字止作叕說文叕部叕綴聯也患至叕也言患害之來綴聯不絕也荀訓掇拾因變其字爲掇鄭訓憂因變其字爲惙皆文之隨義而變者也

尚書堯典篇黎民阻飢詩思文篇正義引鄭注曰阻阨也釋文曰馬融注尚書作祖始也按此字馬鄭各異疑本字止作且說文且部且薦也黎民且飢言黎民薦飢也馬訓始因變其文作祖鄭訓阨因變其文作阻亦文之隨義而變者也

詩載芟篇有飶其香傳曰飶芬香也釋文曰字又作苾按苾本

字飤俗字也後人因其言酒醴變而從食說文遂於食部出飤篆曰食之香也然則下文有椒其馨椒字何又不從食乎經典之字若斯者眾山名從山水名從水鳥獸草木無不如是而字亦孳乳浸多矣

周官內饔鳥鷂色而沙鳴貍按說文無鷂字釋文出鸉字曰本又作鸉是陸氏所據本作鸉也說文牛部鸉牛黃白色又馬部驃黃馬發白色二字義同以牛言故從牛以馬言故從馬耳此經言鳥而古無從鳥從票之字故借用鸉字傳寫者以其言鳥不得從牛又改而從白玉篇白部遂收鸉字矣

字因上下相涉而加偏旁例

字有本無偏旁因與上下字相涉而誤加者如詩關雎篇展轉反側展字涉下轉字而加車旁采薇篇玁狁之故允字涉上玁字而加犬旁皆是也

周官大宗伯職以禬禮哀圍敗鄭注曰同盟者會合財貨以更其所喪按周禮原文本作會涉下禮字而誤加亓旁也

經文是禬字則爲禬禳之禬非會合之會鄭君必云禬讀爲會矣鄭無讀爲之文知其字本作會

大戴記夏小正篇緹縞按緹字古夏小正當作是與寔通寔與實通故傳曰是也者其實也今作緹涉下縞字而誤加糸旁

兩字平列而誤倒例

平列之字本無順倒雖有錯誤文義無傷然亦有不可不正者

禮記月令篇制有小大度有長短按長短當依呂氏春秋仲秋

紀作短長今作長短則與韻不協矣又云量小大視長短按小大當依衞湜集說本作大小上文云制有小大度有短長則小字當在大字之前以下句短字在長字之前小大短長各相當也此云量大小視長短則大字當在小字之前以下句長字在短字之前大小長短亦各相當也正義曰大謂牛羊豕成牲者小謂羔豚之屬也先釋大字後釋小字是其所據本不誤此類宜悉心訂正庶不負古人文理之密察也

兩文疑複而誤刪例

周書酆保篇不深乃權不重按此當作不深不重乃權不重蓋承上文深念之哉重維之哉而言謂不深念之不重維之則其權不重也後人因兩句皆有不重字而誤刪其一不知上句不重乃重複之重下句不重乃輕重之重字雖同而義則異也

商子農戰篇國作一歲者十歲强作一十歲者百歲强修一百歲者千歲强按此承上句是以聖人作壹搏之也而言本云國作壹一歲者十歲强作壹十歲者百歲强作壹百歲者千歲强乃極言作壹之效本篇作壹字屢見此四言作壹乃一篇之宗旨也讀者誤謂壹一同字而於作壹一歲句刪去壹字於下兩句又改壹爲一末句作字又誤爲修於是其義全失矣

據他書而誤改例

禮記坊記篇引詩橫從其畝按毛詩作衡從其畝傳曰衡獵之從獵之釋文引韓詩作橫由其畝東西耕曰橫南北耕曰由此經引詩上字既同韓詩作橫下字亦必同韓詩作由鄭君疑南

北耕不可謂之由故不從韓義而別爲之說曰橫行治其田也廣雅釋詁曰由行也鄭訓橫由爲橫行其意如此後人據毛詩以改禮記而注義晦矣

墨子七患篇爲者疾食者衆則歲無豐按疾當作寡爲者寡而食者衆雖豐年不足供之故歲無豐也今作爲者疾後人據大學改之

荀子勸學篇君子博學而日參省乎己按省乎二字衍文大戴記勸學篇作君子博學如日參己焉如而古通用無省乎二字此作君子博學而日參省乎己後人據論語增之

呂氏春秋孟春紀乘鸞輅按鸞本作鑾高注曰鸞鳥在衡和在軾鳴相應和後世不能復致鑄銅爲之飾以金謂之鑾輅也高意鑄銅象鸞鳥故其字從金從鸞省若本是鸞爲字不必有鑄銅飾金之說矣今作鸞輅者後人據禮記改之遂并高注而竄易之

淮南子詮言篇此四者耳目鼻口不知所取去心爲之制各得其所按上文云目好色耳好聲口好味此承上文而言不當有鼻字蓋後人據文子符言篇增入之不知彼上文目好色耳好聲鼻好香口好味與此不同未可據彼增此也

據他書而誤解例

詩鄭風羔羊篇三英粲兮傳曰三英三德也箋云三德剛克柔克正直也按三德即具本詩首章洵直且侯一句有二德次章孔武有力一句爲一德直也侯也武也所謂三德也鄭以洪範

說此詩恐未必然蓋一經自有一經之旨牽合他書爲說往往失之

董子三代改制質文篇故四法如四時然按四法卽上文所謂主天法商而王主地法夏而王主天法質而王主地法文而王也盧氏文弨注引錢說云四法卽夫子所以告顏淵者亦猶鄭君之以洪範三德說三德三英矣

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左傳以皇皇者華一詩爲有五善咎語則謂有六德周禮天官有九嬪無三夫人昏義則有三夫人周禮六官爲六卿考工記匠人則有九卿匠人營國方九里旁三門凡十二門月令則但有九門王制士一廟祭法則云適士二廟官師一廟庶士無廟曲禮王制並云大夫祭五祀祭法則云大夫立三祀凡此之類當各依本文爲說援据他書牽合異義則反失之矣

說詳王氏經義述聞

分章錯誤例

詩關雎篇關雎五章章四句故言三章一章章四句二章章八句釋文曰五章是鄭所分故言以下是毛公本意後放此按關雎分章毛鄭不同今從毛不從鄭竊謂此詩當分四章每章皆有窈窕淑女句凡四言窈窕淑女則四章也首章以關關雎鳩興窈窕淑女下三章皆以參差荇菜興窈窕淑女惟第二章增求之不得寤寐思服悠哉悠哉展轉反側四句此古人章法之變求之不得正承寤寐求之而言鄭分而二之非是毛以此章

八句遂合三四兩章爲一使亦成八句則亦失之矣

論語分章亦有可議者如子曰雍也可使南面爲一章仲弓問子桑伯子以下又爲一章必謂仲弓聞夫子許己因問子桑伯子以自質則失之泥矣此古注是而今非也子謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫爲一章子路曰以下又爲一章子路之問乃是自負其勇必謂因夫子獨美顏淵而有此問則視子路太淺矣此古注與今本俱失者也

老子五十七章以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉以此按此數句當屬上章如二十二章曰吾何以知衆甫之然哉以此五十四章曰吾何以知天下之然哉以此並用以此二字爲章末結句是也下文天下多忌諱而民常貧乃別爲一章今本誤

分篇錯誤例

呂氏春秋貴信篇管子可謂能因物矣以辱爲榮以窮爲通雖失乎前可謂後得之矣物固不可全也按貴信篇文止於可謂後得之矣言管仲失乎前而得乎後其意已足物固不可全也乃下舉難篇之起句故其下云由此觀之物豈可全哉正與起句相應也今本誤

董子深察名號篇詰其名實觀其離合則是非之情不可以相譾也按此下當接春秋辨物之理至五石六鷁之辭是也六十三字深察名號篇至此已畢今世闇於性言之者不同至離質如毛則非性矣不可不察也八十三字與桂眾惡於內云云相

接卽爲實性上篇今此八十三字誤羼入深察名號篇春秋辨物之理一節之上而兩篇遂不可分矣非董子之舊

誤讀夫字例

夫字古或用作詠歎之辭人所盡曉乃亦有誤屬下讀者論語子罕篇未之思也夫何遠之有此當於夫字絕句今誤連何遠之有讀之孟子離婁篇仁不可爲衆也夫國君好仁天下無敵此亦當於夫字絕句今誤連國君好仁讀之

莊子徐無鬼篇其求唐子也而未始出域有遺類也夫按有遺類也夫乃反言以明之言必無遺類也郭注以夫字連下楚人寄而躋閽者讀故失其義

呂氏春秋開春篇先君必欲一見羣臣百姓也天故使欒水見之按天乃夫字之誤戰國魏策論衡死僞篇並作夫夫字屬上讀此誤作天者失其讀因誤其字也

誤增不字例

古書簡奧文義難明後人不曉率臆增益致失其眞比比皆是乃有妄增不字致與古人意旨大相刺謬者管子法法篇盡而不意故能疑神疑神猶言如神形勢篇曰無廣者疑神是其證也後人不曉疑神之語改作故不能疑神失其旨矣又參患篇法制有常則民散而上合與上文治國無法則民朋黨而下比相對爲文散者散其朋黨也後人不曉民散之語改作則民不散而上合失其旨矣又商子修權篇故多惠言而剋其賞此謂口惠而實不至也故與數加嚴令而不致其刑相對爲文後人

不曉改作不多惠言失其旨矣呂氏春秋淫辭篇罪不善善者故爲畏此故字當讀爲胡胡與故古字通用言所罪者止是不善者則善者胡爲畏也楊倞注荀子解蔽篇引論衡正作善者胡爲畏是其明證後人不曉改作善者故爲不畏失其旨矣凡此之類皆後人妄加致與古人立言之旨南轅而北轍善讀者宜體會全文訂正其誤不可爲其所惑也

莊子一書文章超妙讀者不得其用筆之意拘牽文義妄加不字甚多如胠篋篇然則鄉之所謂知者乃爲大盜接者也此卽上文而斷之下曰故嘗試論之世俗所謂知者有不爲大盜積者乎所謂聖者有不爲大盜守者乎又承此而推言之與此文不同讀者誤據下文於此文亦增不字作不乃爲大盜積者也則文不成義矣又天道篇世人以形色名聲爲足以得之夫形色名聲果足以得彼之情則知者不言言者不知而世豈識之哉四十二字一氣相屬今妄增不字作果不足以得彼之精則不相屬矣達生篇世之人以爲養形足以存生而養形果足以存生則世奚足爲哉二十五字亦一氣相屬而字當讀爲如今妄增不字作而養形果不足以存生則不相屬矣凡此皆拘牽文義者所爲也

賈子屬遠篇故陳勝一動而天下振言天下爲之振動也今作天下不振失之淮南子原道篇夫內不開於中而强學問者入於耳而不著於心此言道聽而塗說也今作不入於耳朱之於是知不善讀書而率臆妄改皆與古人反脣相譏也

楊子法言學行篇川有嶽高而且大者衆人所能踰也又曰使我紆朱懷金其樂可量也（從文選注訂正）此兩也字均當讀爲邪古也邪字通用衆人所能踰也言不能踰也其樂可量也言不可量也學者不達古語妄加不字作衆人所不能踰也其樂不可量也淺人讀之似乎文從字順而實則翩其反矣

列子仲尼篇不治而自亂亂治也謂不治而自治也與下文不言而自信不化而自行一律今作不治而不亂此則臆改而非妄加然其失當則亦同科

皇清經解續編卷千四百三終

仁和邵順穎
長沙王先愼校