

07855

經義述聞第三十二

通說下十二條

經文假借 語詞誤解以實義 經義不同不可強為

之說 經傳平列二字上下同義 經文數句平列上

下不當歧異 經文上下兩義不可合解 衍文並形

譌由上下相因而誤 上文因而省 增字解經

後人改注疏釋文

經文假借

引之謹案許氏說文論六書假借曰本無其字依聲託
事合長是也蓋無本字而後假借他字此謂造作文字

述三十二

一

之始也至於經典古字聲近而通則有不限於無字之
假借者往往本字見存而古本則不用本字而用同聲
之字學者改本字讀之則怡然理順依借字解之則以
文害辭是以漢世經師作注有讀為之例有當作之條
皆由聲同聲近者以意逆之而得其本字所謂好學深
思心知其意也然亦有改之不盡者迄今考之文義參
之古音猶得夏而正之以求一心之安而補前人之闕

如借光為廣而解者誤以為光明之光

說見易光亨書光被四表國語

少光王室光遠宣明

借有為為又而解者誤以為有無之有

說見遲有悔

借簪為擗而解者誤以為冠簪之簪

說見册益簪

借蠱為故

而解者誤以為蠱惑之蠱。說見蠱卦。借辨為蹠而解者誤以

為分辨之辨。說見剝牀以辨。借祗為彘為疢而解者誤以祗為

語辭。說見无祗悔祗既平。借易為場而解者誤以為平易之易。說見

于易。借繻為喬而解者誤以繻為纒。說見亦未繻共。借井為阱

而解者誤以為井泉之井。說見舊井无禽。借餽為驚而解者誤

以為其藪維何之藪。說見覆公餗。借時為待而解者誤以為

四時之時。說見遲歸有時。借繻為襦而解者誤以為水濡之濡

說見繻有衣袽。借尊為擗而解者誤以為尊卑之尊。說見謙借

坻為毛而解者誤以為開坻之坻。說見百果草木皆甲坻。借財為

載而解者誤以為坤富稱財。說見財成天地之道。借榮為營而解

者誤以為榮華之榮。說見不可榮以祿。借聞為問而解者誤以

為聞見之聞。說見終莫之聞也詩亦莫我聞則不我聞。借綸為論而解者誤

以為經綸之綸。說見彌綸天地之道。借貢為功而解者誤以貢為

告。說見六爻之義易以貢。借洗為先而解者誤以為洗濯之洗。說見

聖人以此洗心。借辨為徧而解者誤以為辨別之辨。說見復小

借雜為市而解者誤以為雜碎之雜。說見恆雜而不厭。借噫為

抑而解者誤以為噫乎發歎。說見噫亦要存凶吉凶。借盛為成而

解者誤以為盛衰之盛。說見莫盛乎艮。借平為辨而解者誤以

為古文采字。說見書平章百姓。借方為疴而解者誤以為四方

之方。說見湯湯洪水方割。借卣為謚而解者誤以卣為憂。說見惟刑之卣

借胄為育。而解者誤以胄為長。說見教胄子。借粒為立。而

解者誤以為粒倉之粒。說見黍民乃粒。借忽為滑。而解者誤以

為怠忽之忽。說見在治忽。借璣為賢。而解者誤以為珠璣之

璣。說見厥篚元纁璣組。借猶為由。而解者誤以猶為尚。說見茲猶不常穡。

借明為孟。而解者誤以為明暗之明。說見明聽朕言。借暫遇為

漸愚。而解者誤以為暫遇人。說見暫遇姦尤。借育為胄。而解者

誤以育為長。說見無遺育。借沈為淫。而解者誤以為沈溺之

沈。說見沈酗于酒。借指為底。而解者誤以為指滅亡之意。說見今爾

無指。借昏為泯。而解者誤以為昏亂之昏。說見昏棄厥隸祀弗咨。

借謀為敢。而解者誤以為下進其謀。說見聰作謀。借政為正

述三十二

三

而解者誤以為政事之政。說見立政左傳兩政國語以為大政。借逢為豐

而解者誤以為遭逢之逢且屬下讀。說見子孫其逢吉。借考為

巧。而解者誤以考為父。又以為成。說見上仁若考。國語上帝不考。借忘

為亾。而解者誤以為遺亾之亾。說見茲不怠大。功詩曷維其亾。借極為

亟。而解者誤以極為終。說見子不敢不極卒甯王圖事。借冒為懋。而解

者誤以為覆冒之冒。說見惟時怙冒。借衣為依。而解者誤以衣

為服行。說見紹聞衣德言。借別為辨。而解者誤以為分別之別

說見別求聞由古先哲王。借亂為率。而解者誤以亂為治。說見厥亂為民。借

陳為噉。而解者誤以為陳列之陳。說見惟其陳修。借面為勔。而

解者誤以為面見。說見面稽天若。借文為紊。而解者誤以為禮

文說見成借依為隱而解者誤以為依怙之依說見小

借正為政而解者誤以為正道說見惟政之其借聞為

說而解者誤以為檢閱之閱說見閱借咸為俄說文讀

而解者誤以為咸為皆說見咸借義為俄而解者誤以為

仁義之義說見三宅借富為福而解者誤以為貨賂又

以為備說見惟詒于崑借擇為數而解者誤以為可擇

有擇言說見罔借格為誤而解者誤以格為至說見庶有格命

借輸為渝而解者誤以為輸信說見輸借哲為折而解

者誤以哲為知說見哲借忌為基而解者誤以為畏忌

之忌說見未借惡為誣而解者誤以為好惡之惡說見

以惡說見未借方為放分罔而解者誤以方為有說見詩維借

堅為愾而解者誤以堅為安息說見伊借景為憬而解

者誤以為古影字說見汎借眾為終而解者誤以為眾

寡之眾說見眾借能為而而解者誤以為才能之能說

能不知說見眾借濕為曝而解者誤以為潤濕之濕說見曠借還

為嫵而解者誤以還為便捷之貌說見子借儂為嬌而

解者誤以儂為利說見揖我借寐為沫而解者誤以為

寤寐之寐說見行役借直為職而解者誤以為直道說

妾得說見王借子為噓而解者誤以為斥婁者說見子借盥為

苦而解者誤以盥為不堅固說見王借為為為譌而解者

誤以為為人。說見人之為言。借辰為慎。而解者誤以辰為時。說見

奉時借紀為杞。借堂為棠。而解者誤以紀為基。堂為畢。說見

道平如堂。說見有紀有堂。借訊為諄。而解者誤以訊為諱字。說見

歌以借借為皆。而解者誤以借為齊等。說見維其借矣。借譽為

豫。而解者誤以為名譽。說見是以有譽處兮。借擇為擇。而解者誤

以葶為落葉。說見其下維獲。借芋為宇。而解者誤以芋為大。說見

君子。借猗為阿。而解者誤以猗為宥倚。說見有實其猗。借意為

億。而解者誤以為心意之意。說見曾是不意。借卒為猝。而解者

誤以為崙者。崔嵬。說見崙者崔嵬。借佻佻為嫵嫵。而解者誤以

佻佻為獨行貌。說見佻佻公子。借交為妓。而解者誤以為與人

交。說見彼交匪敖。借求為逖。而解者誤以為干求之求。說見萬福來求

借亾為忘。而解者誤以為滅亾之亾。又以為既葬曰亾。

說見至于已斯亾。禮記亾則弗之忘矣。借土為杜。而解者誤以土為居。說見

自土。借時為時。而解者誤以時為是。說見曰止曰時。借作為柞。

沮漆。借時為時。而解者誤以時為是。說見曰止曰時。借作為柞。

而解者誤以作為起。說見作之屏之。借樹為烈。而解者誤以為

木名。說見其灌其樹。借啐啐為萃萃。而解者誤以啐啐為多實

貌。說見瓜。說見瓜。說見瓜。借漑為概。而解者誤以漑為清。說見可漑漑

為誼。而解者誤以為隨人之惡。說見無縱說隨。借垢為詭。而解

者誤以垢為闇冥。說見征以中垢。借公為功。而解者誤以公為

朝廷。說見婦無公事。借承為丞。而解者誤以承為纘。說見不顯不承。借

幅為福借隕為云而解者誤以幅為廣隕為均說見幅隕既長

借球為球而解者誤以球為玉說見受小借旆為發而

解者誤以旆為旗說見武王載旆借禍為過而解者誤分禍與

過為二說見勿子禍遠借幣為蔽而解者誤以為幣帛說見周禮幣餘

之借嬪為賓而解者誤以為嬪婦說見嬪貢借和為宣而解

者誤以始和為改造說見始和布治于邦國都鄙借脩為羞而解者

誤以脩為埽除糞洒說見與其具脩借弛為施而解者誤以為

弛力役說見斂弛之聯專借禮為禮而解者誤以為當作綏說見

故書綏為禮借舉為與而解者誤以舉為行說見王舉則從借純為

黜而解者誤以為當作緇說見純帛無過五兩儀禮純衣借會為論而

解者誤以為會同盟誓之辭說見四日會借學為教而解者

誤以為脩德學道說見以國濶掌其政變借發為撥而解者誤以

為發傷說見則弓不發借宅為託而解者誤以為去官而居宅

說見儀禮宅者借縮為蹙而解者誤以縮為從說見器階開縮讀借栗

為歷而解者誤分栗階歷階為二說見皆栗階借櫛為卽而

解者誤以為櫛櫛之櫛說見櫛并也借辯為胖而解者誤以

辯為徧說見辯無體借勿勿為忽忽而解者誤以勿勿為勉

勉說見大戴禮守此勿勿借蹙為歛而解者誤以蹙為窟說見蹙穴其中

借家為稼而今本徑改為稼說見陶家事親借傳為敷而今本

徑改為敷說見使禹敷土借汁為協而今本汁誤作計說見計辭令

借倍爲借。而今本倍誤作倨。說見無倨立。借致爲質。而解者

誤以爲致於尊者。說見禮記。操書致。借宰爲采。而解者誤以宰

爲邑士。說見有宰。倉九。借饒爲饒。而解者誤以饒爲多。說見不饒高。

借湯爲湯。而解者誤以爲湯衣。說見祛。湯之可也。借政爲征。而

解者誤以爲政事之政。說見無苛政。借奠爲燮。而解者誤以

奠爲獸多。說見美。哉。奠。瑒。借龍爲駝。而解者誤以爲馬八尺以

上。說見駕。倉龍。借高爲郊。而解者誤以高爲尊。說見以大牢祠于高禖。

借刑爲徑。而解者誤以爲刑罰之刑。說見事。毋刑。借鮮爲散

而解者誤以爲鮮少。又以爲鮮絮。說見穀。實鮮落。借店爲店。而

解者誤以店爲病。說見不以人。之親。店患。借揜爲煥。而解者誤以

述三十二

揜爲擘。說見播。黍。揜。豚。借率爲瓠。而解者誤以率爲果蓏。說見天子

樹瓜。借齊爲醮。而解者誤以爲同尊卑。說見壹。借羶爲馨。而解者誤以羶爲脂氣。說見合。羶。薺。借可爲阿。而釋文不

爲作音。說見擇於諸母與可者。借蕃爲幡。而解者誤以蕃爲赤色

又以爲黑色。說見周人。黃馬蕃鬣。借旁爲諷。而解者誤以旁爲妄

說見不旁狎。借估爲筮。而解者誤以估爲視。說見坤。其估畢。借靜爲

情。而解者誤以爲動靜之靜。說見樂由中出。故靜。大戴禮。誠靜必有可信之色。

借狄戍爲詭越。而戍誤爲成。解者遂以爲成。而似夷狄

之音。說見狄成滌。濫之音作。借條暢爲滌蕩。而解者誤以爲條暢

之善氣。說見感條。暢之氣。借氣爲器。而解者誤以樂氣爲歌舞

說見樂氣從之。借攫為揉而攫誤為獲解者遂以為舞者如獼

猴戲說見獲雜子女借唯為雖而解者誤讀如字。說見唯某之

梁傳唯未易災之餘而當可也。借建為韃而解者誤以為鍵閉之鍵。說見

名之曰借儕為齊而解者誤以儕為輩類。說見得借義

為儀借終為罝而解者誤以為既禪二十八載乃歿。說見

堯能賞均刑法以義終。借置為植而解者誤以為措置。說見置之

地。借繆為蓼而解者誤以繆為謚。說見陽侯猶殺繆借

察為際而解者誤以察為箸。說見言其上下察也借仁為人而解

者誤改仁為民。說見寬身之仁也借危為詭而解者誤以為高

說見則民言不危。借費為悖而解者誤以費為惠。說見

行而行不危言矣。借費為悖而解者誤以費為惠。說見

述三二

而借敝為袖而解者誤以敝為敗衣。說見苟有衣必見其敝借難

為難而解者誤以為可畏難。說見居處齊難大戴禮恭而不難亦不難不悚之難

借諸為者而解者誤以為諸子。說見左傳借徑為經而

解者誤以徑為行。說見徑飯而弗食借呼為吁而解者誤音好

賀反。說見呼役夫借成為滅而解者誤以成為皆。說見成借

勉為免而解者誤以為懋勉之勉。說見賴前哲以免也

之借首為道而解者誤以行首為陳前盟首為載書之

章首。說見疏借多為祗而解者誤以為多寡之多。說見

秦禽公羊傳。借菽為楸而解者誤以菽為蒿。說見菽借

君無多辱焉。借菽為楸而解者誤以菽為蒿。說見菽借

藥為瘵而解者誤分藥石為一。說見藥借沒沒為昧昧

藥為瘵而解者誤分藥石為一。說見藥借沒沒為昧昧

而解者誤以沒沒為沈滅之言說見何沒沒也借逞為盈而解

者誤以逞為盡說見不可億逞借鳩為究而解者誤以鳩為聚

說見鳩數疆借疆潦為礪礪而解者誤以為疆界有流潦說見

諄諄為訕訕而解者誤以為重頓之貌說見諄諄焉如八九十者借

靖為旌而解者誤以靖為安靖之靖說見不靖其能借董為動

振為震而解者誤以董為正振為整說見董振擇之借舉為與

而解者誤以為舉朝說見寡君舉羣臣借議為儀而解者誤以

議事為臨事說見議事以制借恪為格而解者誤以陟恪為陟

降說見叔父陟恪借斬為慙而解者誤以為斬衰說見孤斬焉在衰經之中

述三十一

借形為刑而解者誤以為如金冶之器隨器而制形說見

之九借取為聚而解者誤以取人為劫人說見取人於荏苒之澤

借閒為干而解者誤以為閒錯說見以閒先王借宿為傾古文夙字

而解者誤以宿為安說見官宿其業借坻為政而解者誤以坻

為止說見物乃坻伏借備為服而解者誤以為儀物之備說見備物

策借少帛為小白而解者誤以為雜帛說見大路少帛借甚為

基而解者誤以甚為毒說見甚聞王室借泉為咎而解者誤以

泉為緩說見魯人之泉借性為生而解者誤以為情性說見國語厚其

借渝為輸而解者誤以渝為變說見弗震弗渝借庸為融而

解者誤以庸為功說見服物昭庸借迂為訐而解者誤以為迂

回。說見其語注。借招為昭。而解者誤以招為舉。說見盡言。借以招人過。

辯為徧。而解者誤以辯為別。說見言教。必及辯。借慝為忒。而解

者誤以慝為惡。說見過。慝之度。借黜為屈。而解者誤以黜為去。說見遂。滋

而黜散越。借滋為慈。而解者誤以滋為長。說見遂。滋。民與無財。

借淳為燻。而解者誤以淳為大。說見淳。燻敦大。借民為泯。而解

者誤以為人民之民。說見民。煩。借宮為躬。而解者誤以宮為

居。說見右。教。嬭宮。借類為率。而解者誤以類為善。說見心。類。德音。借從

為縱。而解者誤以從為順隨。說見從。逸。王志。借朋為馮。而解者

誤以朋為羣。說見畜。其朋。羣。借卸為响。而解者誤音口。說見三。軍。皆。譯。

鉤。借刑為形。而解者誤以刑為法。說見天。地。之。刑。借臂為辟。而

述三十二

解者誤音必賜反。說見公羊傳。臂。撥。仇。牧。借易為隻。而解者誤以

為易輪轍。說見一本。又作易輪。借茅為旄。而解者誤以為用茅。說見

左。執。茅。旌。借躬為窮。而解者誤以躬為身。說見。浴。子。之。躬。為。善。也。躬。借始

為治。而解者誤以始為疑。說見往。始。乎。晉。借賓為俄。而解者誤

以賓為望。說見賓。而曰。借填為殄。而解者誤以為填厭。說見。穀。梁。傳。誅。不。填。服。

借苞為俘。而解者誤以苞為制。說見苞。人民。借倚為

奇。而解者誤以為依倚。說見倚。諸。桓。也。借君為羣。而解者誤以

為君上之君。說見爾雅。林。丞。君。也。借逐為疔。而解者誤以為傾人

之軸。說見逐。病。也。借寡為鼠。而解者誤以為散寡。說見寡。憂。也。借

繇為搖。而解者誤以為繇役。說見繇。憂。也。借倫為熏。而解者

誤以為倫理。說見倫勞也。借危為詭。而解者誤以為安危之

危。說見爾雅。借哉為廁。而解者誤以為語詞之哉。說見哉閒也。

借眇為珍。借眇為腆。而解者誤以眇為地畔之徑路。說見眇也。

借述為煇。而解者誤以為思念所求。說見惟述鞠也。借堂

為唐。而解者誤以為堂室之堂。說見畢堂牆。借獻為片。語優切。

而解者誤以獻為飯。說見重獻。借杭為荒。而解者誤以為

大木。說見杭魚毒。借蔽為弊。借翳為瘧。而解者誤以為樹蔭

翳相覆蔽。說見蔽者翳。借繁為蟠。而解者誤以繁鬣為美髻

鬣。說見青驪繁鬣。若是者。由借字之古音以考同音之本字。

惟求合於經文。不敢株守舊說。他如借子為慈。說見書天迪從

述三十一

子係禮記孝弟睦友子愛。借惠為慧。借儉為險。說見大戴禮惠而不儉。借沙為

紗。借泥為涅。說見白沙在泥。借佚為快。說見佚。借始為怠。說見始教

身。借貸為賤。說見以財投長日貸。借制為哲。說見古之明制之治天下。借變為

徧。說見變官民能。借憚為亶。說見觀其信憚也。借皇為橫。說見皇於四海。借波

為播。說見左傳波及晉國。借百為陌。說見距躍三百。借赦為釋。說見猶願赦罪於穆

公。借迂為恆。說見子無我迂。借雖為惟。說見國語雖其慢乃易處也。借戰為

懼。說見戰以錚于丁甯。借口為叩。說見公羊傳吾為子口隱矣。借色為歎。說見色然

而駭。雖前人所未及。猶復表而出之。以俟為樸。學治古文者采擇焉。

引之謹案。經典之文字各有義。而字之爲語詞者。則無義之可言。但以足句耳。語詞而以實義解之。則扞格難通。余曩作經傳釋詞十卷。已詳著之矣。茲復約略言之。其有前此編次所未及者。亦補載焉。如與以也。論語陽貨篇。鄙夫可與事君也。與哉。言不可以事君也。而解者云。不可與之事君。則失之矣。以及也。復上六曰。用行師。終有大敗。以其國君凶。言及其國君也。而解者訓以爲用。云用之於國。則反乎君道。則失之矣。以而也。豫象傳曰。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。言薦此樂於上帝。而又德配祖考也。解者謂以祖考配上帝。則失

之矣。莊二十四年公羊傳。戎眾以無義。言眾而不義也。而解者云。戎師多。又常以無義爲事。則失之矣。以此也。祭統曰。對揚以辟之勤大命。施於烝彝鼎。言對揚此君之勤大命。著之於烝彝鼎也。而解者讀對揚以辟之爲句。云。遂揚君命。以明我先祖之德。則失之矣。攸用也。禹貢曰。彭蠡既豬。陽鳥攸居。言陽鳥之地。用是安居也。又曰。漆沮既從。豐水攸同。言豐水用同也。又曰。九州攸同。四隩既宅。言九州用同也。洪範曰。帝乃震怒。不畀洪範。九疇。彝倫攸斁。又曰。天乃錫禹洪範。九疇。彝倫攸敘。言彝倫用斁。彝倫用敘也。金縢曰。予小子新命于三王。惟

永終是圖。茲攸俟。言茲用俟也。大誥曰：予曷其不于前甯人圖功。攸終。言曷不于前甯人圖功用終也。又曰：予曷敢不于前甯人攸受。休畢。言曷敢不于前甯人用受休畢也。雜誥曰：無若火始炎炎。厥攸灼。彼弗其絕。言厥用灼也。多士曰：亦惟爾多士攸服奔走。臣我多遜。言惟爾多士用服奔走也。無逸曰：乃非民攸訓。非天攸若。言非民用訓。非天用若也。小雅蓼蕭曰：萬福攸同。言萬福用同也。斯干曰：風雨攸除。鳥鼠攸去。君子攸芋。言風雨用除。鳥鼠用去。君子用芋也。楚茨曰：報以介福。萬壽攸酢。言萬壽用酢也。大雅緜曰：迺立冢土。戎醜攸行。言戎

述三十二

三

醜用行也。棫樸曰：奉璋峩峩。髦士攸宜。言髦士用宜也。旱麓曰：豈弟君子。福祿攸降。言福祿用降也。靈臺曰：王在靈囿。麀鹿攸伏。言麀鹿用伏也。文王有聲曰：四方攸同。王后維翰。言四方用同也。既醉曰：朋友攸攝。攝以威儀。言朋友用攝也。魯頌泮水曰：既作泮宮。淮夷攸服。言淮夷用服也。解者悉以所字釋之。則失之矣。繇於也。馬本大誥。王若曰：大誥繇爾多邦。言大誥於爾多邦也。繇與猷通。解者訓猷爲道。則失之矣。允用也。堯典曰：允釐百工。言用釐百工也。皋陶謨曰：允迪厥德。言用迪厥德也。又曰：庶尹允諧。言庶尹用諧也。大誥曰：允蠢鯨寡。言

用動鯁寡也。論語堯曰篇引堯曰。允執其中。言用執其中也。襄二十一年左傳引夏書曰。允出茲在茲。言用出茲在茲也。小雅鼓鍾曰。淑人君子。懷允不忘。言思之用不忘也。大雅公劉曰。豳居允荒。言豳居用荒也。考工記栗氏量銘曰。時文思索。允臻其極。言用臻其極也。大雅大明曰。事懷多福。春秋蘇露郊祭篇引作允懷多福。是允爲語詞也。解者悉以信字代之。則失之矣。允又發語詞也。周頌時邁曰。允王維后。言王維后也。又曰。允王保之。言王保之也。武曰。於皇武王。無競維烈。允文文王。克開厥後。於允皆語詞也。解者釋允爲信。亦失之矣。爲語

述三十一

西

助也。論語顏淵曰。何以文爲。言何用文也。而解者云。何用文章以爲君子。則失之矣。子路曰。雖多。亦奚以爲。言雖多。亦何用也。而解者云。亦何所爲用。則失之矣。子張曰。無以爲也。言無用毀也。而解者云。使無以爲訾毀。則失之矣。謂柰也。召南行露曰。豈不夙夜。謂行多露。言豈不欲夙夜而行。柰道中多露。何哉。而解者以以爲二字代謂字。則失之矣。小雅節南山曰。赫赫師尹。不平謂何。言師尹不平。其柰之何也。而解者云。謂何。猶云何也。則失之矣。維與也。及也。舊語與百官之政事師尹維旅。牧相。宣序民事。言百官之政事師尹及旅。牧相也。而解者

以維爲陳。則失之矣。云語助也。或作隕。商頌長發曰。幅隕既長。言福既長也。解者以隕爲均。或謂隕當作圖。則失之矣。壹。語助也。檀弓曰。子壹不知夫喪之踊也。言子不知夫喪之踊也。大學曰。自天子以至於庶人。壹是皆以脩身爲本。言是皆以脩身爲本也。而解者以壹爲專行。則失之矣。檀弓又曰。子之哭也。壹似重有憂者。言似重有憂者也。而解者以壹爲決定之詞。則失之矣。夷。語助也。大雅瞻卬曰。蝥賊蠹疾。靡有夷屆。罪罟不收。靡有夷瘳。言爲害無有終極。如病無有愈時也。而解者訓夷爲常。則失之矣。昭二十四年左傳。紂有億兆夷人。言有

述三十二

十五

億兆人也。孟子盡心曰。夷考其行而不掩焉者也。言考其行而不掩也。而解者訓夷爲平。則失之矣。洪發聲也。大誥曰。洪惟我幼沖人。多方曰。洪惟圖天之命。皆是也。而解者訓洪爲大。則失之矣。庸。何也。安也。詎也。莊十四年左傳。庸非貳乎。言詎非貳也。晉語。吾庸知天之不授晉。且以勸荊乎。言安知天之不授晉。且以勸荊也。或曰。庸何文。十八年昭元年左傳。及魯語。竝曰。庸何傷。襄二十五年左傳。將庸何歸。庸猶何也。解者訓庸爲用。則失之矣。莊三十二年公羊傳。庸得若是乎。言何得若是也。湯誓。解者以庸爲備。備無節目之辭。愈失之矣。台。何也。湯誓。

曰夏罪其如台。般庚曰。卜稽曰其如台。高宗彤日曰。乃曰其如台。而伯戡黎曰。今王其如台。皆是也。而解者訓台爲我。則失之矣。今卽也。召誥曰。其不能誠于小民。今休。又曰。王厥有成命。治民今休。皆謂卽致太平之美也。而解者以今休爲成今之美。下今休爲治民今獲太平之美。則失之矣。言云也。語詞也。周南葛覃之言。告師氏。言告言歸。采芣之薄言采之。漢廣之言。刈其楚。召南草蟲之言。采其蕨。邶風柏舟之靜言思之。終風之寤言不寐。願言則嚏。簡兮之公言錫爵。泉水之還車言邁。駕言出遊。二子乘舟之願言思子。鄘風定之方中之星言夙

駕載馳之言。至于漕。衛風氓之言。既遂矣。伯兮之言。樹之背。鄭風女曰。雞鳴之弋言加之。秦風小戎之言。念君子。豳風七月之言。私其豸。小雅彤弓之受言藏之。庭燎之言。觀其旂。黃鳥之言。旋言歸。我行其野之言。就爾居。言歸斯復。大東之睠言顧之。小明之興言出宿。楚茨之言。抽其棘。備言燕私。都人士之言。從之邁。采芣之言。輶其弓。瓠葉之酌言嘗之。大雅文王之永言配命。抑之言。緡之絲。言示之事。桑柔之瞻言百里。周頌有客之言。授之絜。魯頌有駟之醉言舞。及左傳僖九年之既盟之後。言歸于好。繫辭傳之德言盛。禮言恭。皆是也。而解者悉

用爾雅言我也之訓或以爲言語之言則失之矣。宜語助也。周南螽斯曰宜爾子孫振振。宜爾子孫爾子孫也。而解者以爲宜女之子孫則失之矣。小雅小宛曰宜岸宜獄。宜岸岸也。宜獄獄也。而解者云仍得曰宜則失之矣。字通作儀。大雅烝民曰我儀圖之。我圖之也。而解者或訓爲宜。或訓爲匹。則失之矣。又通作義。大誥曰。義爾邦君。越爾多士。尹氏御事。言爾邦君及多士尹氏御事也。而解者云施義於汝眾國君臣上下。至御治事者則失之矣。居語助也。小雅十月之交曰。擇有車馬以居。徂向。言擇有車馬以徂向也。而解者云擇民之富有車

述三十一

七

馬者。以往居于向。則失之矣。大雅生民曰。上帝居歆。言上帝歆也。而解者云。上帝安而歆饗之。則失之矣。郊特牲曰。以鍾次之。以和居參之也。言以和參之也。而解者云。以金參居庭實之間。則失之矣。能而也。衛風芄蘭曰。雖則佩觿。能不我知。言雖則佩觿。而實不與我相知也。而解者云。言其才能實不如我眾臣之所知爲也。則失之矣。誕語助也。大誥曰。殷小腆。誕敢紀其敎。又曰。誕鄰胥伐于厥室。又曰。肆朕誕以爾東征。君奭曰。誕無我責。多方曰。須臾之子孫。誕作民主。大雅皇矣曰。誕先登于岸。生民曰。誕彌厥月。誕寘之隘巷。誕實匍匐。誕后稷之

稽誕降嘉種。誕我祀如何。諸誕字皆詞也。解者悉訓爲大。則失之矣。迪。詞之用也。舉陶謨曰。咸建五長。各迪有功。言各用有功也。大誥曰。亦惟十人迪知上帝命。言惟此十人用知上帝命也。康誥曰。今惟民不靜。未戾厥心。迪屢未同。多方曰。爾乃迪屢不靜。亦謂用屢未同。用屢不靜也。酒誥曰。在昔殷先哲王。迪畏天顯小民。言用畏天顯小民也。無逸曰。自殷王中宗及高宗及祖甲。及我周文王。茲四人迪哲。言惟茲四人用哲也。君奭曰。茲迪彝教。文王蔑德。言惟此五人用常教。文王以精微之德也。又曰。亦惟純右秉德。迪知天威。乃惟時昭文王。迪見

述三十二

六

冒。亦謂用知天威。用見懋勉也。又曰。武王惟茲四人尚迪有祿。言惟茲四人尚用有祿也。立政曰。迪知忱恂于九德之行。言用知誠信于九德之行也。迪又發語詞也。般庚曰。迪高后丕乃崇降弗祥。言高后丕乃崇降不祥也。君奭曰。迪惟前人光。施于我冲子。言惟前人光施于我冲子也。立政曰。古之人。迪惟有夏。言古之人惟有夏也。迪又句中語助也。酒誥曰。又惟殷之迪諸臣惟工。言又惟殷之諸臣與工也。馬融本君奭曰。我迪惟甯王德延。言我惟甯王德延也。而解者或訓爲道。或訓爲蹈。則失之矣。如。而也。邶風柏舟曰。耿耿不寐。如有隱憂。言耿

敢不寐而有隱憂也。而解者云：如人有痛疾之憂，則失之矣。小雅車攻曰：不失其馳，舍矢如破。言舍矢而破也。而解者云：如椎破物，則失之矣。如乃也。大雅常武曰：王奮厥武，如震如怒。言乃震乃怒也。而解者云：如天之震雷其聲，如人之勃然其色，則失之矣。論語憲問曰：桓公九合諸侯，不以兵車。管仲之力也。如其仁。如其仁。言管仲不用民力而天下安，乃其仁。乃其仁也。而解者云：誰如管仲之仁，則失之矣。如當也。僖二十二年左傳曰：若愛重傷，則如勿傷。愛其二毛，則如服。言若愛重傷，則當勿傷。愛其二毛，則當服從之也。而解者云：如猶不如。

述三十一

則失之矣。若此也。曾子問曰：子游之徒，有庶子祭者，以此若義也。若亦此也。而解者分以此爲句。若義也爲句。而訓若爲順，則失之矣。若而也。金縢曰：子仁若考。言子仁而巧也。而解者訓若爲順，則失之矣。若惟也。般庚曰：子若籲懷茲新邑。言子惟籲懷茲新邑也。大誥曰：若昔朕其逝。言惟昔朕其逝也。君奭曰：若天棗忱。言惟天棗忱也。呂刑曰：若古有訓。言惟古有訓也。而解者訓若爲順，則失之矣。祭統曰：子女銘，若纂乃考。服。言惟纂乃考服也。而解者訓若爲汝，則失之矣。若乃也。召誥曰：其惟王勿以小民淫用非彝。亦敢殄戮，用乂民。若有功。言先

德教而後刑罰。用此治民，乃能有功也。解者以若有功爲順行。禹湯所以成功，則失之矣。來是也。邶風谷風曰：不念昔者，伊予來墜。言不念昔者之情，而惟我是怒也。大雅桑柔曰：既之陰女，反予來赫。言我以善言蔭覆汝，而汝反於我是赫怒也。小雅四牡曰：將母來諗，言我惟養母是念也。采芑曰：荊蠻來威。大雅江漢曰：淮夷來求。淮夷來輔，皆謂荊蠻是威，淮夷是求，淮夷是病也。江漢又曰：王國來極，亦謂王國是正也。而解者以爲往來之來，則失之矣。斯語助也。周南螽斯曰：螽斯羽，螽羽也。小雅小弁曰：鹿斯之奔，鹿之奔也。瓠葉曰：有兔斯首，兔首也。而解者以螽斯爲斯螽，以斯首爲白首，則失之矣。思發語詞也。小雅車鄰曰：思變季女逝兮。大雅思齊曰：思齊大任。又曰：思媚周姜。公劉曰：思輯用光。周頌思文曰：思文后稷，載見曰：思皇多士。良耜曰：思媚其婦，魯頌泂水曰：思樂泂水，皆是也。思又語助也。周南關雎曰：寤寐思服。小雅桑扈曰：旨酒思柔。大雅文王有聲曰：無思不服。周頌閔予小子曰：於乎皇王，繼序思不忘，皆是也。而解者以爲思慮之思，則失之矣。徂及也。周頌絲衣曰：自堂徂基，自羊徂牛，言自堂及基，自羊及牛也。而解者訓徂爲往，則失之矣。作始也。皋陶謨曰：烝民乃粒，萬邦作

又作與乃對文。言烝民乃立萬邦始治也。禹貢曰：沱潛既道，雲夢土作。又作與既對文。言雲夢土始治也。又曰：萊夷作牧，言萊夷水退始放牧也。而解者訓作爲爲，則失之矣。作及也。無逸曰：其在高宗時，舊勞于外，爰暨小人，作其卽位。乃或亮陰，三年不言。又曰：其在祖甲，不義惟玉，舊爲小人，作其卽位。爰知小人之依言及其卽位也。而解者訓作爲起，則失之矣。子詞之嗟茲也。唐風綢繆曰：子兮子兮，如此良人，是也。而解者以子兮爲斥娶者，則失之矣。嗟語助也。王風中谷有蕓，曰：穰其泣矣，何嗟及矣。何嗟及何及也。而解者云：嗟乎將復何與爲。

述三十一

三

室家乎，則失之矣。小雅節南山曰：憯莫懲嗟，憯莫懲也。而解者訓嗟爲歎詞，則失之矣。終既也。邶風終風曰：終風且暴，言既風且暴也。而解者或以終風爲終日風，或以爲而風，則失之矣。字或作猥，鄘風載馳曰：許人尤之。猥稱且狂，言既稱且狂也。而解者以爲猥寡之猥，則失之矣。諸者之假借也。僖九年左傳曰：以是藐諸孤，辱在大夫。言以是藐然小者孤，辱在大夫也。而解者以諸爲諸子，則失之矣。之於也。檀弓曰：之歿而致歿之不仁，之歿而致生之不知。言於歿而致歿之則不仁，於歿而致生之則不知也。而解者訓之爲往，則失之矣。大學曰：人

之其所親愛而辟焉言於其所親愛而辟也朱注曰之猶於也

而解者訓之為造則失之矣之其也魏風碩鼠曰樂郊

樂郊誰之永號言樂郊之民誰其悲歎而長號者明皆

喜樂也而解者訓之為往則失之矣之與也考工記梓

人曰必深其爪出其目作其鱗之而言作其鱗與而也

而解者云之而頰頰也則失之矣月令曰天子親載耒

耜措之于參當作參于保介之御閒謂參于保介與御者之

閒也或欲改之御為御之則失之矣寔語助也或作實

君奭曰天惟純佑命則商實百姓王人罔不秉德明恤

商實百姓王人商百姓王人也解者或以則商實百姓

述三十一

為句解為商家百姓豐實或以則商實為句解為國有

人則實則失之矣呂刑曰墨辟疑赦其罰百鍰閱實其

罪閱實其罪說其罪也解者云檢閱核實其所犯之罪

則失之矣只耳也或作咫晉語曰吾不能行咫聞則多

矣言吾不能行耳所聞則已多矣而解者訓咫為咫尺

閒則失之矣楚語曰是知天咫安知民則言是知天耳

安知民則也而解者云咫少也則失之矣多祇也造也

襄十四年左傳曰吾令實過悔之何及多遺秦禽言若

不班師則造為秦所禽獲而已而解者云恐多為秦所

禽獲則失之矣屬造也祇也昭二十八年左傳及晉語

竝曰。願以小人之腹爲君子之心。屬厭而已。言祇取厭足而已。而解者訓屬爲足。則失之矣。所語助也。大誥曰。天閱毖我成功。所言天愼勞我成功也。而解者以所爲所狂。則失之矣。無逸曰。君子所其無逸。言君子其無逸也。而解者訓所爲處。則失之矣。君奭曰。故殷禮陟配天。多歷年所。言多歷年也。而解者訓所爲次所。則失之矣。矧亦也。康誥曰。元惡大憝。矧惟不孝不友。言元惡大憝亦惟此不孝不友之人也。而解者云。大惡之人。猶爲人所大惡。況不善父母不友兄弟者乎。則失之矣。又曰。不率大夏。矧惟外庶。子訓人。惟厥正人。越小臣諸節。乃別

述三十二

三

播敷。造民大譽。弗念弗庸。瘵厥君。言不率大常者。亦惟此瘵厥君之人也。而解者云。凡民不循大常之教。猶刑之無赦。況在外掌眾子之官。主訓人者。而親犯乎。則失之矣。君奭曰。小臣屏侯。甸。矧咸奔走。言亦咸奔走也。而解者云。王猶秉德。受臣。況臣下。得不皆奔走。則失之矣。矧又也。酒誥曰。女劼毖殷獻臣。侯甸男衛。矧大史友。內史友。越獻臣百宗工。矧惟爾事。服休服采。矧惟若疇圻父。薄違農父。若保宏父。定辟。矧女剛制于酒。矧惟又惟也。下云。又惟殷之迪。諸臣惟工。文正相類也。矧大史友。內史友。言又如大史友。內史友也。矧女剛制于酒。言又

在文剛制于酒也。召誥曰：今沖子嗣，則無遺壽者。曰：其稽我古人之德。又曰：稽謀自天也。而解者皆訓矧爲況，則失之矣。爽發聲也。康誥曰：爽惟民，迪吉康。又曰：爽惟天，其罰極我，皆是也。而解者訓爽爲明，則失之矣。逝發聲也。抑風日月曰：乃如之人兮，逝不古處。言不古處也。魏風碩鼠曰：逝將去女，適彼樂土。言將去女也。天雅桑柔曰：誰能執熱，逝不以濯。言不以濯也。字亦作噬。唐風有杕之杜曰：彼君子兮，噬肯適我。言肯適我也。解者或訓爲逮，或訓爲往，或訓爲去，則失之矣。率，詞之用也。堯典曰：蠻

夷率服。言爲政如此，則蠻夷用服也。又曰：於予擊石拊石，百獸率舞。言百獸用舞也。般庚曰：率籲眾戚，出矢言。言般庚用呼眾貴戚之臣，出誓言以曉喻之也。多士曰：予惟率隸矜爾。言予惟用隸赦矜憐爾也。呂刑曰：故乃明于刑之中，率又于民棊彝。言能明于刑之中，正用治于民，輔成常教也。解者訓率爲循，則失之矣。周頌載見曰：率見昭考，以孝以享。言用見昭考也。解者云：伯又率之見於武王廟，則失之矣。率，又語助也。湯誓曰：夏王率遏眾力，率割夏邑。有眾率怠弗協。康誥曰：女乃其速由茲義，率殺。君奭曰：率惟茲有陳，保又有殷。立政曰：亦越

武王率惟救功不敢替厥義德率惟謀從容德率字皆語助也解者訓率爲循則失之矣亂猶率也語助也梓材曰厥亂爲民厥率化民也君奭曰厥亂明我新造邦厥率明我新造邦也緇衣鄭注曰君奭割申勸甯王之德今博士讀爲厥亂勸甯王德厥亂勸甯王德者厥率勸甯王德也雒誥曰亂爲四輔率爲四輔也又曰亂爲四方新辟率爲四方新辟也漢石經尚書殘字曰亂謀面用丕訓德率謀面用丕訓德也解者訓亂爲治則失之矣不發聲也而伯戲黎曰我生不有命在天不有有也君奭曰爾尚不忘于凶德不忘也緇衣引甫刑曰

述三十一

五

播刑之不迪不迪迪也抑風匏有苦葉曰濟盈不濡軌不濡軌濡軌也小雅常棣曰鄂不韡韡不韡韡韡韡也車攻曰徒御不警大庖不盈不警警也不盈盈也桑扈曰不戢不難受福不邗不戢戢也不難難也不邗邗也菀桺曰有苑者桺不尚息焉不尚尚也大雅文王曰有不顯帝命不時不顯顯也不時時也又曰其麗不億不億億也思齊曰肆戎疾不殄烈假不瑕不殄殄也不瑕瑕也又曰不聞亦式不諫亦入不聞聞也不諫諫也不下武曰不遐有佐不遐遐也生民曰上帝不甯不康禋祀不甯甯也不康康也卷阿曰矢詩不多不多多也抑

曰萬民是不承。不承承也。召閔曰。維昔之富。不如時。維今之疚。不如茲。不如時。如時也。不如茲。如茲也。又曰。池之竭矣。不云自頻。泉之竭矣。不云自中。不云云也。又曰。不裁我躬。不裁裁也。周頌邶曰。亦不夷懌。不夷懌。夷懌也。射義曰。幼壯孝弟。耆耄好禮。不從流俗。脩身以俟。从者。不在此位也。不在此也。宣四年左傳曰。若敖氏之鬼。不其餒而。不其餒。而其餒而也。晉語曰。夫晉公子在此。君之匹也。君不亦禮焉。不亦亦也。孟子公孫丑曰。雖褐寬博。吾不慍。不慍慍也。爾雅釋器曰。不律。謂之筆。釋邱曰。夷上洒下。不滄。釋魚曰。龜左倪。不類。右倪。不若。不。

述三十一

矣

皆發聲也。字或作不。康誥曰。惟乃丕顯考文王。丕顯顯也。酒誥曰。丕惟曰。爾克永觀省。丕惟曰。惟曰也。又曰。女不遠惟商者成人。丕遠遠也。召誥曰。其不能誠于小民。其不能其能也。又曰。丕若有夏歷年。丕若若也。多士曰。不靈承帝事。不靈承靈承也。君奭曰。丕單稱德。丕單。單也。又曰。丕承無疆之恤。丕承承也。多方曰。罔丕惟進之恭。罔丕惟罔惟也。丕。又承上之詞也。禹貢曰。三危既宅。三苗丕敘。般庚曰。王播告之脩。不匿厥指。王用丕欽。罔有逸言。民用丕變。又曰。女克黜乃心。施實德于民。至于婚友。不乃敢大言。女有積德。又曰。女萬民乃不生生。暨

予一人猷同心。先后丕降與女罪疾。又曰：茲子有亂政，同位其乃貝玉。乃祖乃父，丕乃告我高后。又曰：迪高后，丕乃崇降弗祥。康誥曰：至于旬時，丕蔽要囚。又曰：無作怨，勿用非謀。非彝蔽時，忱不則。敬德，梓材曰：后式典集。庶邦丕辜。召誥曰：厥既命殷庶，庶殷丕作。無逸曰：今日耽樂，乃非民攸訓，非天攸若。時人丕則有愆。立政曰：我其立政，立事準人，牧夫。我其克灼知厥若。丕乃俾亂，丕乃猶言於是也。字或作否。無逸曰：乃逸，乃諺既誕，否則侮厥父母。又曰：乃變亂先王之正刑，至于小大，民否則厥心違怨。否則厥口詛祝。否則猶言丕乃也。解者但知不之訓弗，否之訓不。丕之訓大而不知其又爲語詞，則失之矣。不，無也。論語先進曰：孝哉閔子騫。人不閒於其父母昆弟之言。言子騫諭父母於道，納昆弟於義，故人於其父母昆弟無非閒之言也。

後漢書范升傳子以人不閒於其父母爲孝臣

以下不非其君上爲忠。論衡知實篇孔子曰：孝哉閔子騫。人不閒於其父母昆弟之言。虞舜大聖，隱藏骨肉之過，宜愈子騫，替安與象，使舜治廩，浚井，意欲殺舜，舜當見殺已之情，早諫豫止，既無如何，宐避不何，故使父子兄弟得成殺己之惡，使人閒非父兄弟，萬世不滅。是漢世說此者，皆謂人不非其父母昆弟，非謂不非子騫也。

解者以閒爲非，毀子騫云。上事父母，下順兄弟，動靜盡

善。故人不得有非閒之言，則失之矣。匪彼也。小雅小閔

曰：如匪行邁謀，是用不得于道。言如彼行邁謀也。解者

云不行而坐圖遠近則失之矣。鄙風定之方中曰：匪直也人，秉心塞淵，言彼正直之人，秉心塞淵也。解者訓匪直爲非徒，人爲庸君，則失之矣。檜風：匪風，曰匪風發兮，匪車偈兮。言彼風之動發發然，彼車之驅偈偈然也。解者云：發發，飄風；非有道之風，偈偈，疾驅；非有道之車，則失之矣。小雅：都人士曰：匪伊垂之，帶則有餘，匪伊卷之，髮則有旃，言彼帶之垂則有餘，彼髮之卷則有旃也。解者云：士非故垂此帶也，帶於禮自當有餘也；女非故卷此髮也，髮於禮自當有旃也，則失之矣。無發聲也。微子曰：今爾無指告，今爾指告也。解者以爲無指，意告我，則

述三二

三

失之矣。小雅：小閔曰：如彼泉流，無淪胥以敗。淪胥以敗也。大雅：抑曰：如彼泉流，無淪胥以亾。淪胥以亾也。解者以無爲戒詞，則失之矣。板曰：攜無曰益，攜曰益也。言攜之者，惟曰益之也。下文曠民孔易，卽益之事。解者云：無曰是何益

則失之矣。雲漢曰：靡人不周，無不能止，不能止也。言不能止，早也。解者或云：無止不能，或云：後日乏無不能，豫止則失之矣。祭義曰：天之所生地之所養，無人爲大人爲大也。解者云：萬物之中，無如人最大，則失之矣。毋不也。論語：雍也曰：毋以與爾鄰里，鄉黨乎言九百之粟，爾雖不欲然，可分於鄰里，鄉黨爾不以與之乎。解者讀毋

字絕句則失之矣勿猶無也發聲也小雅節南山曰弗問弗仕勿罔君子勿罔也解者或云勿罔上而行或云勿當作未則失之矣僖十五年左傳曰史蘇是占勿從何益勿從從也言雖從何益也解者云不從史蘇則失之矣善學者不以語詞爲實義則依文作解較然易明何至展轉遷就而卒非立言之意乎

經義不同不可強爲之說

引之謹案講論六藝稽合同異名儒之盛事也述先聖之元意整百家之不齊經師之隆軌也然不齊之說亦有終不可齊者作者既所聞異辭學者亦弟兩存其說

述三十二

无

必欲牽就而泯其參差反致溷殺而失其本指所謂離之則兩美合之則兩傷也如書序以武庚管叔蔡叔爲三監逸周書作雜篇以武庚管叔霍叔爲三監此不可強合者也而解者欲合爲一則去武庚而以管叔蔡叔霍叔當之矣辨見尚書上小雅皇皇者華左傳謂有五善魯

語謂有六德此不可強合者也而解者欲合爲一則云兼此五者雖有中和當自謂無所及成於六德矣辨見毛詩中周禮天官有九嬪而無三夫人昏義則有三夫人此

不可強合者也而解者欲合爲一則云三夫人坐而論婦禮無官職矣地官均人豐年則公旬用三日謂一旬

之中用三日。王制用民之力歲不過三日。謂一歲之中用三日。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則讀句爲均。以牽就之矣。以上二條辨見周禮上。遂人溝洫之制。以十爲數。

匠人以九爲數。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則謂遂人爲直度。匠人爲方度矣。辨見程氏易疇通義錄。周禮六官

爲六卿。其數爲六。匠人外有九室。九卿朝焉。其數爲九。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則益以保傅篇之

三少爲九卿矣。辨見周禮下。大戴禮五帝德篇以鯀爲顓頊

子。帝繫篇以鯀爲顓頊。五世孫。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則於帝繫刪五世二字。以從帝德。又或於

述三十一

帝德高陽之孫。解高陽爲顓頊之後。以從帝繫矣。辨見大戴

禮記中。考工記。匠人營國。方九里。旁三門。凡十二門。月令

則但有九門。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則舍東方三門不數。而云嫌餘三方九門得出。故特戒之矣。

辨見禮記上。聘禮有賓覲。則使臣之私覲禮也。而郊特牲則

以私覲爲非禮。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則云其君親來。其臣不敢私見於主國君矣。辨見禮記中。禮器

大路繫纓一就。次路繫纓七就。郊特牲則云。大路繫纓

一就。先路三就。次路五就。此不可強合者也。而解者欲

合爲一。則以七爲字之誤矣。王制。天子諸侯宗廟之祭

春曰禘。夏曰禴。秋曰嘗。冬曰烝。郊特牲則云春禘而秋嘗。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則謂郊特牲禘當爲禴矣。以上二條。並見郊特牲。鄭注禴與禘同。喪服小記。殤與無後者。

從祖祔會。曾子問則云。殤不祔祭。此不可強合者也。而

解者欲合爲一。則云祔當爲備。祭之不備禮矣。見曾子問。鄭注。

雜記。大夫次於公館以終喪。士練而歸。此士謂朝廷之。士鄭注云。士謂

邑宰。非也。辨見禮記訓義。擇言。喪大記則云。公之喪。大夫俟練。士卒哭

而歸。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則云。此公謂

公士大夫有地者矣。閒傳又期而大祥。居復寢。喪大記

則云禴而從御。吉祭而復寢。此不可強合者也。而解者

欲合爲一。則謂閒傳之寢爲殯宮之寢。喪大記之寢爲

平常之寢矣。以上二條。並見喪大記注及正義。周禮司徒掌十有二教

內則則云。后王命冢宰降德于眾兆民。子事父母云云。

則以冢宰掌邦教。此不可強合者也。而解者欲合爲一。

則云。記者據諸侯。諸侯兼六卿爲三。或兼職矣。內則子

生三月之末。妻以子見於父。又云。由命士以上及大夫

之子。旬而見。旬十日也。朱子曰。別記異聞。或不待三月也。此不可強合

者也。而解者欲合爲一。則讀旬爲均。以爲適妾同時生

子。子均而見矣。以上二條。並見內則注。周禮牧人。陽祀用騂牲。陰

祀用黝牲。祭法則云。燔柴於泰壇。祭天也。瘞埋於泰折

祀用黝牲。祭法則云。燔柴於泰壇。祭天也。瘞埋於泰折

祭地也。用騂犢則陰祀亦用騂牲。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則云與天俱用犢。連言爾矣。言祭地與祭天連言。

故亦云用騂犢。其實祭地用黝牲也。見祭法注。王制大祖之廟。謂始祖廟。廟之不祧者也。祭法祖考廟。謂顯考之父廟。廟之親盡則祧

者也。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則以祖考爲始祖矣。辨見禮記下。王制士一廟。無上士中士下士之分。祭

法則云。適士二廟。官師一廟。庶士無廟。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則謂王制士一廟爲諸侯之中士

下士。名曰官師者矣。曲禮王制並云。大夫祭五祀。祭法則云。大夫立三祀。此不可強合者也。而解者欲合爲一。

述三十一

則謂大夫有地者祭五祀。無地者祭三祀矣。以上二條並見玉制

注。成十六年左傳。晉侯伐鄭。欒書將中軍。士燮佐之。晉

語則云。欒武子將上軍。范文子將下軍。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則云上下中軍之上下矣。見晉語章注。

襄十一年傳。鄭人賂晉侯以師。惺師觸師。蠲廣車。輶車。

淳十五乘。晉語則云。鄭伯嘉來納女。工妾三十人。輶車十五乘。此不可強合者也。而解者欲合爲一。則以工爲

樂師。輶爲廣車。車爲輶車矣。哀十七年左傳。越敗吳於笠澤。二十年十一月圍吳。至二十二年十一月丁卯而

滅吳。凡再舉而滅吳。吳語則云。越王乃令其中軍襲攻

之吳師大北又大敗之於沒又郊敗之三戰三北乃至
于吳越語與吳語略同皆以爲一舉而滅吳此不可強
合者也而解者欲合爲一則謂敗吳於圍在哀十七年
又郊敗之在哀二十年矣左傳夫鑿殺申胥在哀十一
年越語則在句踐反國之三年時當哀七年此不可強
合者也而解者欲合爲一則以宦吳三年而反爲哀五
年加以反後六年爲哀十一年矣左傳越以伐吳之後
三年圍吳又三年而滅之自伐吳至滅吳凡六年越語
則自反國之四年伐吳遂居軍三年待其自潰而滅之
自伐吳至滅吳凡三年此不可強合者也而解者欲合
爲一則謂越語之興師伐吳在魯哀十七年吳師自潰
在二十二年矣以上四條辨見國語下以兩不相侔之說而欲比
而同之宜其說之阨陁而不安矣

經傳平列二字上下同義

引之謹案古人訓詁不避重複往往有平列二字上下
同義者解者分爲二義反失其指如泰象傳后以裁成
天地之道輔相天地之宜解者訓裁爲節或以爲坤富
稱財不知裁之言載也成也裁與成同義而曰裁成猶
輔與相同義而曰輔相也隨象傳君子以嚮晦入冥息
解者以爲退入冥寢而休息不知冥之言安安與息同

義也。以上二條辨見周易下。

甘誓。威侮五行。解者訓威爲虐。不知

威乃威之譌。威乃蔑之借。蔑侮皆輕慢也。盤庚。無弱孤有幼。解者以孤有幼連讀。不知弱孤。猶言弱寡。皆輕忽

之義也。乃有不吉不迪。顛越不恭。暫遇姦宄。解者訓爲暫遇人而劫奪之。不知暫之言漸。遇之言隅。皆險詐之

稱也。牧誓。昏棄厥肆祀弗荅。解者訓昏爲亂。不知昏棄者。泯棄也。泯棄者。蔑棄也。泯與棄義相近也。以上四條辨見尚書

上。康誥。應保殷民。解者謂上以應天。下以安我所受殷

之民。保不知應受也。與保義相近也。天惟與我民彝大泯亂。解者訓泯爲滅。不知泯亦亂也。遠乃猷裕。解者以

述三十二

言

裕字屬下讀。不知猷裕皆道也。梓材。惟其陳脩爲厥疆。猷解者訓陳爲列。不知陳脩皆治也。多士。予惟率隸矜

爾。解者訓隸爲故。不知隸緩也。緩爾之罪。矜爾之愚。義相近也。無逸。民否則厥心違怨。解者以爲違其命。怨其

身。不知違亦怨也。君奭。咸劉厥敵。解者訓咸爲皆。不知咸者滅絕之名。咸劉猶言遏劉。虔劉也。呂荊。鳴義姦宄

解者以爲鳴梟之義。不知鳴輕也。義邪也。義相近也。以上八條辨見尚書下。周南。卷耳篇。我馬元黃。解者以爲元馬病則

黃。不知元黃皆病也。辨見毛詩上。小雅。鴻雁篇。謂我宣驥。解

者訓宣爲示。不知宣者侈大之稱。宣猶驕也。節南山篇。

不敢戲談。解者訓談爲言語，不知談者戲調也。談亦戲也。小宛篇人之齊聖，解者訓齊爲正，不知齊聖皆聰明。睿知之稱也。犬雅文王篇宣昭義問，解者訓宣爲徧，不知宣昭皆明也。周頌雝篇宣哲維人同。以上五條辨見毛詩中。生民篇庶無罪

悔，解者訓悔爲悞，不知悔咎也。義與罪相近也。民勞篇無縱詭隨，解者訓爲詭人之善，隨人之惡，不知詭隨皆

謂謫詐也。蕩篇曾是彊禦，解者訓爲彊梁禦善，不知禦

猶彊也。商頌烈祖篇我受命溥將，解者訓將爲助，不知

溥大也。將長也。義相近也。殷武篇勿子禍遘，解者謂子

之以禍，不知禍與過通。禍遘猶謫過也。以上五條辨見毛詩下。天

述三十一

三

官宮伯，行其秩敘，解者曰秩祿稟也。敘才等也。不知秩與敘同義，皆謂循衛之次第也。辨見周禮上。春官大史正歲

年以敘事，解者曰中數曰歲，朔數曰年，不知歲與年同

義。古人自有複語也。辨見周禮下。大戴禮曾子立事篇，備則

未爲備也，而勿慮存焉，解者曰不忘危也，不知勿慮猶

無慮，謂大較也。辨見大戴禮上。文王官人篇，鄉黨之間，觀其信

憚也，解者曰信而見憚，不知憚，讀爲喜，喜亦信也。進退

工故，解者以故屬下讀，不知工故猶工巧也。以上二條辨見大戴禮下。曾子問，以此若義也，解者訓若爲順，不知此若二字

連讀者，亦此也。玉藻見所尊者齊邀，解者曰謙慤貌也。

不知邀。古速字。齊亦速也。少儀問道藝曰。子習於某乎。子善於某乎。解者以道爲三德三行。不知道亦藝也。學記。呻其佔畢。解者訓佔爲視。不知佔爲咎之借字。咎畢皆簡也。多其訊言。及于數進而不顧其安。解者以言屬下讀。不知訊與誣通。誣言猶告語也。樂記。志微噍殺之音作。解者訓志爲意。不知志亦微也。狄成滌濫之音作。解者謂速疾而成。或謂成而似夷狄之音。不知成乃成之謠。戎乃越之借。狄越皆疾貌也。以繩德厚。解者謂準度以道德仁厚。或謂法其德厚薄。不知德厚。猶仁厚也。獯雜子女。解者訓獯爲獼猴。不知獯爲糝之借字。糝亦

述三十二

三

雜也。名之曰建囊。解者訓建爲鍵。不知建乃鍵之借字。鍵囊皆所以戢弓矢也。以上十條辨見禮記中。文十八年左傳。天

下之民謂之饜饜。解者謂貪財爲饜。貪食爲饜。不知饜饜本貪食之名。因謂貪得無厭者爲饜饜。饜與饜無異也。辨見左傳上。宣十二年傳。旅有施舍。解者以施爲施惠。舍

爲不勞役。不知施舍之言。賜子也。襄八年傳。馮陵我城郭。解者訓馮爲迫。不知馮亦陵也。二十四年傳。不可億逞。解者訓億爲度。逞爲盡。不知億逞皆謂滿盈也。數疆潦。解者以爲疆界有流潦。不知疆潦乃疆礫之借字。謂地之多少石者也。三十一年傳。高其閭閻。閻誤爲閭。解

者遂訓爲止扉。不知開闔皆謂門也。繕完葺牆解者欲
改完爲宇。不知繕完皆謂脩其牆垣。非謂屋宇也。以上

辨見左

傳中。昭三年傳。君若不棄敝邑。而辱使董振擇之以

備嬪嬙。解者曰。董正也。振整也。不知董振卽動震。謂敬
謹也。七年傳。寵靈楚國。解者謂開其恩寵。賜以威靈。不

知靈福也。與寵義相近也。叔父陟恪在我先王之左右。
解者曰。陟登也。恪敬也。不知恪乃格之借字。格亦登也。

以上三條辨見左傳下。

周語。服物昭庸。解者訓庸爲功。不知昭庸

卽昭融。昭融皆明也。氣不沈滯而亦不散越。解者訓越
爲遠。不知越揚也。與散義相近也。無天昏札瘥之憂。解

述三十一

三

者訓昏爲狂惑。不知昏沒也。夙也。與天同義也。汨越九
原。解者訓越爲揚。不知汨越皆治也。有過歷之度。解者

訓歷爲惡。不知歷乃忒之借字。過忒猶過塗也。魯語。固
民之殄病。是待解者。訓殄爲絕。不知殄亦病也。齊語。牛

馬選具。解者訓選爲數。不知選亦具也。

以上七條辨見國語上。

晉語。將以驪姬之惑。蠱君而誣國人。解者訓蠱爲化。不知
蠱亦惑也。是先主覆露子也。解者訓露爲潤。不知露亦

覆也。知羊舌職之聰敏。肅給也。解者訓肅爲敬。給爲足。

不知肅之言速。給之言急。肅給正同義也。鄭語。夫黎爲

高辛氏火正。以淳耀敦大。解者訓淳爲大。不知淳乃煇

之借字。焯燿皆明也。楚語若民煩可教訓。饗夷戎狄其
不賓也久矣。中國所不能用也。解者訓煩爲亂而不釋
民字。不知民之言昏昏亦亂也。敬不可久。民力不堪故
齊肅以承之。解者訓肅爲疾而不釋齊字。不知齊亦疾
也。吳語請王厲士以奮其朋勢。解者訓朋爲羣。不知朋
之言馮馮勢皆盛怒也。以上七條辨

大官之經文數句平列上下不當歧異

見國語下

引之謹案經文數句平列義多相類如其類以解之則
較若畫一。否則上下參差而失其本指矣。如洪範聰作
謀與恭作肅從作乂明作哲睿作聖竝列則謀當讀爲

述三十二

天

敏解者以爲下進其謀則文義不倫矣。

辨見尙書上

天官宰

夫掌百官府之徵令辨其八職。一曰正。二曰師。與三曰

司四曰旅竝列則當爲羣吏之待徵令者解者以正爲

六官之長。師爲六官之貳則文義不倫矣。

辨見周禮上

地官

鄉大夫鄉射之禮五物。一曰和。二曰容。四曰和容。五曰

興舞。與三曰主皮竝列則當皆以射言之。解者以爲和

載六德容包六行和容興舞爲六藝之禮樂則文義不

倫矣。

辨見周禮上

禮器設於地財與合於天時順於鬼神合

於人心理於萬物竝列則設當訓爲合。解者以爲所設

用物爲禮。各是其土地之物則文義不倫矣。

辨見禮記上

桓

十八年左傳兩政與並后匹嫡耦國竝列則兩政當爲竝於正卿解者以爲臣擅命則文義不倫矣辨見左昭傳上

七年傳官職不則與六物不同民心不壹事序不類竝列則當訓爲均解者訓則爲法以爲治官居職不一

法則文義不倫矣辨見左傳下晉語罷瘖不可使言聾聵不可使聽與籛條不可使俛或施不可使仰僬僬不可使

舉侏儒不可使援矇矇不可使視童昏不可使謀竝列則罷瘖當爲不能言之人聾聵當爲不能聽之人解者

以爲口不道忠信之言爲聾耳不別五聲之和爲聵則文義不倫矣辨見國語下論語顏淵篇非禮勿動與非禮勿

述三十二

三

視非禮勿聽非禮勿言竝列則動當爲動容貌中庸曰齊明盛服非禮不動亦謂動容貌也解者訓動爲行事以爲身無擇行見邢昺疏

後人皆沿其誤則文義不倫矣

經文上下兩義不可合解

引之謹案經文上下兩義者分之則各得其所合之則

扞格難通如屯六二匪寇昏媾謂昏媾也女子貞不字

十年乃字謂妊娠也而解者誤以女子貞不字承昏媾

言之則云許嫁笄而字矣師六五田有禽謂田獵也利

執言謂秉命也長子帥師弟子輿尸謂行軍也而解者

以田有禽與利執言誤合爲一則云物先犯已故可以

執言以田有禽與長子帥師誤合爲一。則云二帥師禽五矣。並辨見周易上。春官大宗伯。凡祀大神。享大鬼。祭大示。帥

執事而卜日。宿眡滌濯。統祀享祭言之也。滌玉鬯。省牲

饗。奉玉齋。則專謂享大鬼也。而解者誤以滌玉鬯。三句亦統祀享祭言之。則云玉。禮神之玉也。始滌之。祭又奉

之矣。大師。大喪。帥瞽而厥。謂厥樂樂器也。作匱。蓋謂諡於作匱之時也。而解者誤合爲一。則云興言工之行。謂諷

誦其治功之詩矣。考工記。鳧氏。鐘縣謂之旋。縣鐘之環也。旋蟲謂之幹。銜旋之鈕也。而解者誤合爲一。則云旋

屬鐘柄。所以縣之。以蟲爲飾矣。並辨見周禮下。喪服。公士大夫

述三十二

四

之。眾臣。爲其君布帶繩屨。公士。公之士也。大夫之眾臣。大夫之臣。不爲室老者也。而解者誤合爲一。則云士。卿

士矣。士虞禮記。明齊。澆酒。明齊二字。當在香合上。不與澆酒連文。而解者誤合爲一。則云。以新水澆。釀此酒矣。

並辨見儀禮。玉藻。朝覲。大夫之私覲。非禮也。朝覲之下。有脫

文。大夫之私覲。謂聘。非謂朝也。而解者誤合爲一。則云其君親來。其臣不敢私見於主國君矣。辨見禮記中。僖五年

左傳。輔車相依。取諸車以爲喻也。唇亡齒寒。取諸身以爲喻也。而解者誤合爲一。則云輔。頰輔車。牙車矣。辨見左傳

上。昭十七年傳。瑾。學玉。瓊。瑾。學玉。瓊。與玉。瓊。不同物也。

而解者誤合瑾與瓚爲一。則云瑾珪也矣。

辨見春秋名
字解詁下。

定四年傳。備物典策。備卽服之借字。服物一義也。典策
又一義也。而解者誤合爲一。則云備物典策。謂史官書

策之典矣。

辨見左
傳下。

越語。用人無藝。與上文後無陰蔽先

無陽察二句相因。故以蔽察藝爲韻。往從其所。與下文
剛彊以禦陽節不盡不舛其野彼來從我固守勿與五
句相因。故以所禦野與爲韻。而解者誤合爲一。則云無

藝無常所也。行軍用人之道。因敵爲制。不豫設也。故曰
從其所矣。

辨見國
語下。

爾雅釋詁。林丞君也。借君爲羣。與天

帝皇王后辟公侯之君。字同而義異。而解者誤合爲一。

述三二

望

則實之以有壬有林。文王烝哉矣。載謨會詐。僞也。僞與
爲通。載謨會爲作爲之爲。詐爲情僞之僞。而解者誤合
爲一。則云載者言而不信。謨者謀而不忠矣。

辨見爾
雅上。

邱宛中宛邱。邱之中央隆高者也。邱背有邱。爲負邱。邱
後又有一邱者也。而解者誤合爲一。則於邱背有邱。爲

負邱云。此解宛邱中央隆峻。狀如負一邱於背上矣。釋
水漢。大出謂泉之瀆涌上出也。尾下。謂水之下游也。而

解者誤合爲一。則云尾底也矣。

並辨見
爾雅中。

釋魚。鱮鱮。謂小

魚似鮒而黑者也。鰕。謂大口大目細鱗有斑彩者也。

而解者誤合爲一。則以鰕歸爲鱮鱮矣。

辨見爾
雅下。

其有平

列二字。字各爲義而誤合之者。大雅。檇。檇。篇。其。其。檇。檇。白。梭也。檇。棗也。而解者誤合爲一。則以檇爲檇之叢。

生者矣。辨見毛詩中。抑簷。洒。埽。庭內。庭。中庭也。內。堂室也。而

解者誤合爲一。則云洒埽室庭之內矣。辨見毛詩上子有庭內。士

虞禮。冪。用絺布。謂或用絺。或用布。絺以葛爲之。布以麻

爲之也。而解者誤合爲一。則云絺布葛屬矣。辨見儀禮。周語

川無舟梁。謂無舟。又無梁也。而解者誤合爲一。則云舟

梁以舟爲梁矣。辨見國語上。凡此皆宜分而合者也。說經者

各如其本指。則明辨哲矣。

衍文

述三十二

望

引之謹案。經之衍文。有至唐開成石經始衍者。洪範于其無好下衍德字。天官敘官。膳人。衍府。二人。史。二人。六字之屬。是也。有自唐初作疏時已衍者。湯誓。舍我穡事而割正下衍夏字。文王世子。諸父守貴室。貴室上衍貴宮二字之屬。是也。亦有自漢儒作注時已衍者。如大誥。厥考翼其肯曰。子有後。弗棄基翼。衍字也。鄭注訓翼爲敬。則已衍翼字矣。辨見本條。無逸。先知稼穡之艱難。乃逸。則知小人之依。乃逸二字衍字也。家大人曰。先知稼穡之艱難。則知小人之依。文

義上下相承。中間不得有乃逸二字。且周公戒王以無逸。何得又言乃逸乎。乃逸二字。蓋涉下文厥子乃不知稼穡之艱難。乃而某氏傳曰。先知之。乃謀逸豫。則已衍逸乃諺而衍。

乃逸二字矣。天官玉府凡王之獻金玉兵器良貨賄之物。受而藏之。王之二字衍字也。鄭注謂王獻諸侯則已。衍王之二字矣。考工記。轉人輪輻三十。以象日月也。日衍字也。鄭注謂日月三十日而合宿。則已衍日字矣。士相見禮。非以君命使。則不稱寡大夫。則曰寡君之老。則曰二字衍字也。鄭注謂大夫士其使。則皆曰寡君之某。則已衍則曰二字矣。郊特牲。大夫強而君殺之。義也。由三桓始也。下五字衍字也。鄭注謂季友以君命鳩牙。後慶父又死。則已衍此五字矣。雜記。朋友虞附而退。附衍字也。鄭注謂附當作耐。則已衍附字矣。又諸侯使人弔。

述三十一

望

其次含。綦。贈。臨。皆同日而畢事者也。其次如此也。上其次二字衍字也。鄭注先言相次。後言同時。則已衍上其次二字矣。投壺。司射。進度壺。以二矢半。下四字衍字也。鄭注謂壺去坐二矢半。則已衍此四字矣。

以上並辨論見本條下

語。鄉黨篇。入公門。鞠躬如也。公衍字也。

劉氏端臨論語駢枝謂入公門

一章是聘禮。其說甚精。案公君也。本國之臣。謂君門。爲公門。故曲禮曰。大夫士下公門。鄰國之臣來聘。執圭而入廟門。不得謂之入公門。徧考書傳。亦無謂廟門爲公門者。公蓋衍字也。聘禮記曰。執圭入門。鞠躬如也。正與此同。當作入門明甚。苞注謂下文過位。過君之空位也。鄭注過位

謂入門右北面君揖之位。

見曲禮下鄉位正義

皆承公字爲義。則

已衍公字矣。又有芻記之字。誤入正文者。祭義。潘。燎。膾。

蕪。見以蕭光。又見閒以俠無。加以鬱鬯。鄭注曰。見及見
閒。皆當爲覷。字之誤也。覷以蕭光。猶氣也。覷以俠無。
謂雜之兩觶醴酒也。釋文見以。依注見作覷。音閒廁之
閒。徐古辯反。見閒。依注合爲覷。音閒廁之閒。引之謹案。
見以蕭光。見乃閒之借字也。古見閒同聲。故借見爲閒。
閒。雜廁也。見閒以俠無。當作見以俠無。亦借見爲閒也。
後人因見爲閒之假借。而旁記閒字。傳寫者不知。而並
存之。遂成見閒以俠無耳。注當云。見皆讀爲閒。閒。衍字。
不當改見爲覷。亦不當合見閒爲一字。覷訓爲視。見廣雅。
不訓爲雜也。正義云。凡覷者。所見錯雜之義。故閒旁見也。臆說無據。家大人曰。書

述三二

畧

傳多有旁記之字。誤入正文者。墨子備城門篇。令吏民
皆智之。智。古知字也。後人旁記知字。而寫者並存之。遂
作吏民皆智知之。趙策。夫董闕于簡主之才。臣也。闕與
安古同聲。卽董安于也。後人旁記安字。而寫者並存之。
遂作董闕安于。史記。麻書。端蒙者。年名也。端蒙旃蒙也。
後人旁記旃字。而寫者並存之。遂作端旃蒙者。年名也。
刺客傳。臣欲使人刺之。眾莫能就。眾者。終之借字也。後
人旁記終字。而寫者並存之。遂作眾終。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。是其例矣。

引之謹案。經典之字。往往形近而譌。仍之則義不可通。

改之則怡然理順。如夫與矢相似而誤為矢。見春官樂師注。雷

雍與盧維相似而誤為盧維。見夏官職方氏注。益雷誤為盧。又誤為盧。禪字

古文與觚相似而誤為觚。考工記梓人疏引。鄭駁五經異義。四字古文

與三相似而誤為三。覲禮注。琢與琢相似而誤為琢。禮器大圭

不琢。注云。琢。當為篆。案。神字古文與旦相似而誤為旦。琢蓋琢之誤。琢亦篆也。

刻特牲注。說見禮記中。交與更相似而誤為更。太平御覽禮儀部十四引月令章句。

疏與流相似而誤為流。昭二十年左傳釋文正義。鵠與鵠相似而誤

為鵠。爾雅釋鳥注。若斯之類。先儒既已宣之矣。他如行與衍

述三十二

翌

相似而誤為衍。辨見周易下。笑字隸書與先相似而誤為先

同人象傳。同人之先。以中直也。先當為笑。謂九五同人先號咷而後笑也。笑字隸書作笑。與先相似。又因經文

先字而誤為先耳。余前說以宣與寡字隸書相似而誤

同人之先為約舉經文。非是。宣與寡字隸書相似而誤

為寡。恙與羔相似而誤為羔。辨見周易下。三與二相似而誤

為二。威與威相似而誤為威。允與亢相似而誤為亢。辨見

書上。別與則相似而誤為則。戊與成相似而誤為成。辨見

書上。貳與貳相似而誤為貳。辨見毛詩上。又見大戴禮中。禮記上。左傳上。國語上。

或與咸相似而誤為咸。辨見毛詩上。且與旦相似而誤為旦

徂與洎相似而誤為洎。辨見毛詩中。孝與孝相似而誤為孝。

辨見毛詩下。人字篆文與九相似而誤為九。民字下半與比

相似而誤爲比。其字古文與六相似而誤爲六。並辨見周禮上。

謨字隸書與謨相似而誤爲謨。蠹與蠹字隸書相似而誤爲蠹。師與師相似而誤爲師。並辨見周禮下。帥誤。淫爲師。又見國語上。

與淮相似而誤爲淮。事字古文與史相似而誤爲史。湛與涅相似而誤爲涅。並辨見周禮下。卿與鄉相似而誤爲鄉。敦與激相似而誤爲激。並辨見儀禮。濯與灌相似而誤爲灌。改

與致相似而誤爲致。雀與省相似而誤爲省。貌與類相似而誤爲類。並辨見大戴禮上。類誤。爲類。又見大戴禮下。豆鬻與矩關相似

而誤爲矩。關。空與參相似而誤爲參。官與宮相似而誤爲宮。遺與匱相似而誤爲匱。天與天相似而誤爲天。砒

與辭字或體相似而誤爲辭。詭與瞻相似而誤爲瞻。博與傳相似而誤爲傳。斗字隸書與升相似而誤爲升。跛與跂相似而誤爲跂。立與主相似而誤爲主。又誤爲玉

再與再相似而誤爲再。亟與敬相似而誤爲敬。患與貴相似而誤爲貴。輕字隸書與誣相似而誤爲誣。聞與明

相似而誤爲明。臧與臧相似而誤爲臧。並辨見大戴禮上。美與業相似而誤爲業。業誤與設相似而誤爲設。屬與厲相似

而誤爲厲。又誤爲勵。出字隸書與土相似而誤爲土。江字隸書與泝相似而誤爲泝。邇與通相似而誤爲通。敖

與教相似而誤爲教。灌與灌相似而誤爲灌。樞與楣相

似而誤爲楣。徒與從相似而誤爲從。平與卒相似而誤爲卒。並辨見大戴禮中。傷與傷相似而誤爲傷。浴與裕相似而

誤爲裕。交與克相似而誤爲克。寬與寡相似而誤爲寡。

愨與愨相似而誤爲愨。爰與及相似而誤爲及。典與無

相似而誤爲無。誅黎與許魏相似而誤爲許。魏。汗與計

相似而誤爲計。介字隸書與分相似而誤爲分。倍與倨

相似而誤爲倨。憇與息相似而誤爲息。唯與嚙相似而

誤爲嚙。並辨見大戴禮下。左與右相似而誤爲右。循與脩相似

而誤爲脩。欲與故相似而誤爲故。天與大相似而誤爲

大。宀字隸書與內相似而誤爲內。璽與置相似而誤爲

述三十二

罍

罍。又誤爲疆。並辨見禮記上。受與愛相似而誤爲愛。頒字隸書

與須相似而誤爲須。戊與成相似而誤爲成。省與瘠相

似而誤爲瘠。齊字古文與命相似而誤爲命。並辨見禮記中。共

與其相似而誤爲其。亶與賞相似而誤爲賞。謂與詩相

似而誤爲詩。及與反相似而誤爲反。荐與存相似而誤

爲存。達與建相似而誤爲建。徧與脩相似而誤爲脩。先

與生相似而誤爲生。徹與徵相似而誤爲徵。愚與患相

似而誤爲患。並辨見禮記下。徒與從相似而誤爲從。不與亦相

似而誤爲亦。侍與徒相似而誤爲徒。其與甚相似而誤

爲甚。及與服字右畔相似而誤爲服。斲字草書與劓相

似而誤爲鞠。反與及相似而誤爲及。歎與歌相似而誤爲歎。廢與殺相似而誤爲殺。並辨見左傳上。而與爲相似而誤

爲爲。邁與過相似而誤爲過。閱與閣相似而誤爲閣。並辨見左傳中。生與室相似而誤爲室。視與貌相似而誤爲貌。由

與曰相似而誤爲曰。介與介相似而誤爲介。並辨見左傳下。介誤

爲介。又見穀梁傳。其字古文與介相似而誤爲介。與莫相似而

誤爲莫。並辨見左傳下。又論語述而篇文。莫吾猶人也。莫蓋其之誤。言文辭。吾其猶人也。上下相應。猶

左傳其將積聚也。其與也相壁與塗相似而誤爲塗。辨

應也。何晏訓莫爲無失之。下。執與戮相似而誤爲戮。惡與憲相似而誤爲憲。討

與計相似而誤爲計。來與黍相似而誤爲黍。又誤爲漆。

述三二

哭

惑與感相似而誤爲感。又誤爲憾。陰與陶字隸書相似

而誤爲陶。又誤爲餽。並辨見國語上。苟與苟相似而誤爲苟。故

與敬相似而誤爲敬。兜與兜相似而誤爲兜。圍與圍相

似而誤爲圍。槌與槌相似而誤爲槌。諒與諄相似而誤

爲諄。搏與尋相似而誤爲尋。旨與函相似而誤爲函。廷

與廷相似而誤爲廷。人與人相似而誤爲人。仗與戚相

似而誤爲戚。帥與帥相似而誤爲帥。稭與稻相似而誤

爲稻。並辨見國語下。冢與冢相似而誤爲冢。廡與廉相似而誤

爲廉。並辨見公羊傳。計與討相似而誤爲討。滕與辟。隸書相似

而誤爲辟。叛與知左畔相似而誤爲知。沒與汲相似而

誤為派。詳與注相似而誤為注。並辨見穀梁傳次與坎相似而

誤為坎。自字古文與古相似而誤為古。辟與辨相似而

誤為辨。維與雍相似而誤為雍。厓與屈相似而誤為屈。

並辨見爾雅中芟與菱相似而誤為菱。颺與颺相似而誤為颺。

並辨見爾雅下綱與網相似而誤為綱。論語述而篇子鈞而不綱。綱乃網之譌。謂不用

本綱字作解。失之。告與吉相似而誤為吉。辨見吉我與

義相似而誤為義。孟子公孫丑篇是集義所生者。非義襲而取之也。下義字文義難通。疑當

作我。言在外者。我可以襲而取之。浩然之氣從內而出。非我所能襲取也。我與義相似。又涉上文兩義字而誤

可。趙注但云。人生受氣所自有。而不及義字。吐與哇相

則所見本不作義。可知。疏據義字作解。非也。似而誤為哇。滕文公篇出而哇之。哇當作吐。字之誤也。

論衡刺孟篇引作出而吐之。風俗通義愈

述三十一

男

禮篇亦云。孟子譏仲子吐鴟鵂之羹。白帖卷九十五。太

平御覽羽族部六。並引作吐。是其明證也。俗本皆作哇。

遍考字書韻書。無訓哇為吐者。其為誤字無疑。丁張二

家音於佳切。則所見本已誤作哇。趙注出而哇吐之。哇

字乃後人所增。當刪正。來與求隸書相似而誤為求。離婁篇舍館

長者。吾家大人曰。求當作來。上文子亦來。見我乎。與勝

此正相應也。隸書來字作求。求字作來。相似而誤。與服相似而誤為服。以善服人者。未有能服人者也。以

之服。疑當作勝。勝字左畔與服相同。又涉下文服人而

誤。管子戒篇。以善勝人者。未有能勝人者也。以善養人

者。未有不服人者也。尹注云。以善勝人者。未有不勝已之

心。故不服是其明證也。若注云。以善服人者。未有能服人

世。謂以威力服人者也。趙注云。以善服人者。未有能服人

似而誤為養。告子篇。雖有不同。則地有肥磽。雨露之養

誤。謂雨露多寡之差也。故措與楛相似而誤為楛。又誤

趙注以為兩澤有不足。

爲借。

則其且畫之所爲。有借止之矣。首義借作楮。案特楮皆借之譌。拈與攪同。字從手。不從木。亦不從牛。

小雅何人斯傳曰。攪亂也。玉篇攪字或體作拈。云同上。後漢書馬融傳。散毛族。拈羽羣。李注曰。字書拈從手。卽古文擲字。謂攪擾也。拈爲攪亂。故趙注云。其所爲萬事。又拈亂之也。當音古巧切。而丁公著乃云。拈古沃切。且

云。利害之亂其性。猶桎。桎之荆其身。失之遠矣。稟與棠相似而誤爲棠。盡心篇。齊饑。陳

臻曰。國人皆以夫子將復爲發棠棠。疑當作稟。稟古廩字。謂發倉廩以振饑也。稟字隸書作棠。與棠相似而誤。趙注云。棠。齊邑。發棠邑之倉以振貧窮。則所

見本已誤爲棠。不知棠爲稟之譌。稟卽倉也。格與招相似而誤爲招。今之與楊墨辯者。如追放豚。旣入其茆。又

格者。絡之借字也。絡之者以繩縛之也。楚詞招魂注云。絡。縛也。故趙注訓爲胃。胃亦縛也。厥經音義卷十引。晉

類云。胃。以繩係取獸也。注訓絡爲纆。其義一也。胃古作纆。說文纆。網也。絡亦網。而京賦。振天維。衍地絡。薛注云。絡

網也。莊子。肱篋篇。謂之羅落。皆以繩挂物之名也。絡與

落同聲。絡之通格。猶落之通格。管子幼官篇。夏行冬改。落淮南時則篇。作夏行冬令格。史記酷吏傳。置伯格長

徐廣曰。古村落字。尋文究理。皆各有其本字。不通篆隸

亦作格。是其例也。之體不可得而更正也。

述三十一

上下相因而誤

家大人曰。經典之字。多有因上下文而誤寫偏旁者。如

堯典在璿機玉衡。機字本從木。因璿字而從玉作璣。辨見

段氏古文尚書撰異。大雅縣篇。自土徂漆。徂字本從彳。因漆字而

從水作沮。辨見爾雅釋詁。簡到。大也。到字本從艸。因簡

字而從竹作筍。唐石經始誤從竹。釋文引說文。到。草大也。則其字從艸可知。今本釋文從竹作

筍。後人改之也。此本有偏旁而誤易之者也。盤庚烏呼。烏字因

呼字而誤加口。說文。孔子曰。易昉呼也。取其助氣。故以爲易呼。顏師古匡謬正俗曰。古文尚書

字作鳴。籒包所改也。周南關雎展轉反側。展字因轉

字而誤加車。說文。車部無輓字。尸部。展。轉也。則展與轉同義。故以展轉連文。釋文。輓。本亦作展。是

舊本尚有。魏風伐檀。河水清且漣漪。漪字因漣字而誤

加水。釋文。漪。本亦作漪。爾雅。釋水。河水清且漣漪。釋文。漪。本又作漪。紫漪。本字也。漪。誤字也。漪。爲語助。不

當從。小雅采芣。玼允之故。允字因玼字而誤加大。釋文。玼。本

亦作允。則舊本尚有不誤。大戴禮勸學篇。水潦屬焉。屬

字因潦字而誤加水。辨見大戴禮中。月令地氣且泄且字因泄

字而誤加水。唐月令及七經孟子考文所引古本。竝作且。呂氏春秋仲冬紀同。岳本始誤作沮。案

沮字訓止。訓壞。皆與泄殊義。不得以沮泄連文。樂記及

正義不釋沮字。釋文沮字無音。則本作且可知。

述三十二

五

優朱儒。朱字因儒字而誤加人。說文。無朱字。襄四年左傳。朱儒是使。朱字無人

定五年左傳。陽虎將以與璠斂。與字因璠字而誤加

玉。說文。無璠字。左傳。釋文。璠。本又作與。則舊本尚有不誤者。爾雅。釋詁。昉。至。大也。至

字因昉字而誤加日。辨見爾雅上。釋宮。榘謂之虔。虔字因榘

字而誤加木。釋文。榘。本亦作虔。則舊本尚有不誤者。商

文。本部。釋山。山夾水。澗。陵夾水。虞。虞字因澗字而誤加

無。據字。釋山。山夾水。澗。陵夾水。虞。虞字因澗字而誤加

水。說文。無澗字。釋文。澗。本又作虞。則舊本尚有不誤者。此本無偏翳而誤加之者

也。

上文因下而省

引之謹案。古人之文。有下文因上而省者。亦有上文因

下而省者。堯典。葦三百有六旬有六日。三百者三百日也。因下六口而省日字。小雅。天保篇。禴禘烝嘗。于公先

王。公者先公也。鄭箋。因下先王而省先字。特牲饋食禮。祝

命。授祭。此四字誤倒於尸左執殯之上。鄭注遂以命為詔尸辨見儀禮。佐。會取黍稷肺

祭。授尸。祝命爾敦。佐。會爾黍稷于席上。祝命者。命佐會

也。因下佐會而省佐會字。論語為政篇。舉直錯諸枉。則

民服。舉枉錯諸直。則民不服。舉直舉枉者。舉諸直。舉諸

枉也。因下錯諸枉錯諸直而省諸字。衛靈公篇。躬自厚

而薄責於人。躬自厚者。躬自厚責也。皇疏引蔡謨云。厚者厚其德也。失之

因下薄責於人而省責字。孟子滕文公篇。夏后氏五十

而貢。殷人七十而助。周人百畝而徹。五十七十者。五十

畝七十畝也。因下百畝而省畝字。

玉出因 增字解經

引之謹案。經典之文。自有本訓。得其本訓。則文義適相

符合。不煩言而已解。失其本訓。而強為之說。則阨阻不

安。乃於文句之閒。增字以足之。多方遷就。而後得申其

說。此強經以就我。而究非經之本義也。如蹇六二。王臣

蹇蹇。匪躬之故。故事也。言王臣不避艱難者。皆國家之

事。而非其身之事也。詳見本條。下。後放此。而解者曰。盡忠於君。匪

以私身之故。而不往濟君。正義。則於躬上。增以字私字。故

述三十一 垂

下增不往濟君字矣。既濟六四。繻有衣袽。繻乃襦之借字。有或也。言人之於襦。或衣其故壞者也。而解者曰。繻

當言濡衣袽。所以塞舟漏也。夫有隙之棄舟而得濟者。

有衣袽也。注。王則於繻上增舟字。有衣袽下增塞字矣。繫

辭傳。聖人以此洗心洗與先通。先猶導也。言聖人以此

導其心思也。而解者曰。洗濯萬物之心。注。韓則於心上增

萬物字矣。序卦傳。物不可以終壯。故受之以晉。晉者進

也。言物不可以終止。故進之也。壯者止也。而解者曰。

晉以柔而進也。注。韓則於進上增柔字矣。雜卦傳。大壯則

止。言壯之訓爲止也。而解者曰。大正則小人止。注。韓則於

述三十二

卷

大下增正字。止上增小人字矣。咸。速也。言咸之訓爲速

也。而解者曰。物之相應。莫速乎咸。注。韓則於速上增相應

字矣。堯典。湯湯洪水方割。方。旁也。偏也。言洪水偏害下

民也。而解者曰。大水方方爲害。某氏則於方下增方字

矣。柔遠能邇。能善也。言善於近者也。而解者曰。能安遠

者。先能安近。注。王則於能下增安字矣。皋陶謨。烝民乃粒。

粒。讀爲立。立。定也。言眾民乃安定也。而解者曰。眾民乃

復粒食。注。鄭則於粒下增會字矣。盤庚。由乃在位。由。正也。

而解者曰。教民使用汝在位之命。某氏則於在位下增

命字矣。暫遇姦宄。暫之言漸也。詐也。遇之言隔也。差也。

而解者曰。暫遇入而劫奪之。某氏傳則於暫遇下增人字

及劫奪字矣。無遺育。育讀爲胄。胄裔也。而解者曰。無遺

長其類。某氏傳則於育下增類字矣。洪範。聰作謀。謀讀爲

敏。言聰則敏也。而解者曰。上聰則下進其謀。馬注則於謀

上增下進字矣。金縢。敷佑四方。敷。徧也。言徧佑四方之

民也。而解者曰。布其道以佑助四方。則於敷下增道字

矣。康誥。應係殷民。應受也。言受係殷民也。而解者曰。上

以應天。下以安我所受殷之民眾。某氏傳則於應下增天

字矣。召誥。用乂民。若有功。言用此治民。乃有功也。而解

者曰。順行禹湯所以成功。某氏傳則於若下增禹湯字矣。

述三十二

無逸。則知小人之依。爰知小人之依。依之言隱也。痛也。

言知民隱也。而解者曰。知小人之所依怙。又曰。小人之

所依。依仁政。並某氏傳則於依上增所字矣。以庶邦惟正之

共。以與也。正。與政同。言與庶邦惟政是奉也。而解者曰。

以眾國所取法。則當以正道供待之故。某氏傳則於惟正

之共下。增故字矣。君奭。有殷嗣天滅威。威德也。言有殷

之君。繼天出治。而乃滅德不務也。而解者曰。有殷嗣子

不能平至。天滅之。加以威。某氏傳則於威上增加以字

矣。以予監于殷。喪大否。言與予共監于殷之喪。皆由

大不善也。而解者曰。以我言視於殷。喪大否。某氏傳則

於子下增言字矣。罔不率俾言莫不率從也。而解者曰率。循也。俾。使也。四海之內。無不循度而可使。某氏傳則於

率下增度字。俾上增可字矣。呂刑罔有擇言在身。擇。讀

爲戮。戮。敗也。言罔有敗言出乎身也。而解者曰。無有可

擇之言在其身。某氏傳則於擇上增可字矣。哲人惟刑。哲

讀爲折。折之言制也。言制民人者惟刑也。而解者曰。言

智人惟用刑。某氏傳則於刑上增用字矣。秦誓我尚有之

有者。相親也。言我尚親之也。而解者曰。我庶幾欲有此

人而用之。某氏傳則於有上增欲字矣。周南振振公姓。姓

子孫也。而解者曰。公姓。公同姓。毛氏傳則於姓上增同字矣

述三十二

五

邶風終風且暴終猶旣也。言旣風且暴也。而解者曰。終

日風爲終風。毛氏傳則於終下增日字矣。衛風雖則佩觿能

不我知。能。讀爲而。言雖則佩觿而不知我也。而解者曰

不自謂無知以驕慢人也。毛氏傳則於不下增自謂字。知上

增無字矣。小雅有實其猗猗。讀曰阿。言實實然廣大者

山之阿也。而解者曰。以草木平滿其旁倚之。吠谷。鄭箋則

於有下增草木字。猗下增吠谷字矣。曾是不意。言曾是不

度也。而解者曰。女曾不。以是爲意乎。鄭箋則於是上增

以字。意上增爲字矣。昊天罔極。極。猶常也。言昊天無常

降此鞠凶也。而解者曰。昊天乎。我心無極。鄭箋則於罔極

上增我心字矣。大雅依其在京。依盛貌。言文王之祗之盛。依然其在京地也。而解者曰。文王發其依居京地之

祗鄭。則於依上增發字矣。攝以威儀。攝佐也。而解者曰。

攝者。收斂之言。各自收斂。以相佐助。爲威儀之事。正義。則

於佐上增收斂字矣。無縱詭隨。詭隨。譎詐也。而解者曰。

詭人之善。隨人之惡。毛傳。則於詭下增善字。隨下增惡字。

矣。曾是彊禦。禦亦彊也。而解者曰。彊梁禦善也。毛傳。則於

禦下增善字矣。檀弓。忌日不樂。謂不作樂也。而解者曰。

唯忌日不爲樂事。正義。則於樂上增爲字。樂下增事字矣。

月令。措之于參。係介之御。閔當依呂氏春秋作參于而

述三十二

五

解者曰。勇士參乘。鄭注。則於參下增乘字矣。禮器。設於地

財。言合於地財也。而解者曰。所設用物爲禮。各是其土

地之物。正義。則於設下增物字。地財上增是其字矣。郊特

牲。不敢私覲。所以致敬也。承執圭而使言之。謂聘。非謂

朝也。而解者曰。其君親來。其臣不敢私見於主國君。鄭注

則於不敢私覲上。增其君親來字矣。爲人臣者。無外交

不敢貳君也。貳。竝也。言不敢比竝於君也。而解者曰。不

敢貳心於他君。正義。則於貳下增於他字矣。樂記。感條暢

之氣。滅和平之德。條暢。讀爲滌蕩。滌蕩之氣。謂逆氣也。

而解者曰。動人條暢之善氣。鄭注。則於氣上增善字矣。儒

行居處齊難難與熯同敬也而解者曰齊莊可畏難注鄭

則於難上增可畏字矣隱六年左傳惡之易也如火之

燎于原謂惡之延也而解者曰言惡易長注則於易下

增長字矣九年傳宋公不王謂不朝於王也而解者曰

不共王職注則於王上增共字王下增職字矣桓二年

傳今滅德立違違之言回也邪也謂立邪臣也而解者

曰謂立華督違命之臣注則於違下增命字矣莊十八

年傳王饗醴命之宥言命號公晉侯與王相酬酢也而

解者曰命以幣物所以助歡敬之意注則於命之下增

以幣物字矣僖九年傳以是藐諸孤諸讀爲者言藐然

小者孤也而解者曰言其幼稚與諸子懸藐注則於諸

下增子字矣二十四年傳昔周公弔二叔之不咸謂管

蔡不和睦也而解者曰傷夏殷之叔世疏其親戚以至

滅凶注則於叔下增世字不咸上增親戚字矣三十八

年傳有渝此盟以相及也及乃反之譌相反者相違也

而解者曰以惡相及注則於以下增惡字矣宣二年傳

舍于翳桑翳桑地名也而解者曰翳桑桑之多蔭翳者

注蓋謂桑多蔭翳故宣子舍于其下也則於翳桑下增

下字矣成二年傳余雖欲於鞏伯謂好鞏伯也昭十五

年傳臣豈不欲吳謂好朝吳也而解者於欲於鞏伯曰

年傳臣豈不欲吳謂好朝吳也而解者於欲於鞏伯曰

欲受其獻。社注。則於欲下增受其獻字。於豈不欲矣。曰。非

不欲善矣。社注。則於欲下增善字矣。成十八年傳。師不陵

正。旅不偪師。謂羣有司也。而解者曰。師二千五百人之

帥也。旅五百人之帥也。社注。則於師旅下增帥字矣。襄十

四年傳。商旅于市。旅。謂傳言也。而解者曰。陳其貨物。以

示時所貴尚。社注。則於旅下增貨物字矣。二十三年傳。則

季氏信有力於臧氏矣。臧乃孟之譌。謂有功於孟氏也。

而解者曰。季氏有力過於臧氏。社注。則於有力下增過字

矣。二十九年傳。五聲和。八風平。謂八音克諧也。而解者

曰。八方之氣謂之八風。社注。則於八下增方字矣。三十年

傳。女待人。婦義事也。義。讀爲儀。儀。度也。謂婦當度事而

行。不必待人也。而解者曰。義從宐也。社注。則於義上增從

字矣。昭元年傳。造舟于河。造。比次也。言比次其舟以爲

梁也。而解者曰。蓋造爲至義。言船相至而竝比也。社注。則

於比次上增至字矣。七年傳。願與諸侯落之。落。始也。與

諸侯始升也。而解者曰。以酒澆落之。社注。則於落上增以

酒澆字矣。聖人有明德者。若不當世。其後必有達人。聖

人。謂弗父正考父也。而解者曰。聖人之後。有明德而不

當大位。謂正考父。社注。則於聖人下增之後字矣。官職不

則。則猶等也。鈞也。而解者曰。治官居職不一法。社注。蓋

則。則猶爲

法則於則上增一字矣。十年傳孤斬焉在衰絰之中。斬

之言憺。哀痛憂傷之貌。而解者曰。既葬未卒哭。故猶服

斬衰。社注。則於斬下增衰字矣。二十九年傳。官宿其業。宿

與夙通。謂官敬其業也。而解者曰。宿安也。社注。安心思其

職業。正義注。則於宿下增思字矣。哀九年傳。宋方吉。不可與

也。與猶敵也。而解者曰。不可與戰。社注。則於與下增戰字

矣。周語。監農不易。易輕慢也。而解者曰。不易物土之宜

章注。則於易下增物土之宜字矣。司寇行戮。君爲之不舉

謂去盛饌也。殺牲盛饌曰舉。而解者曰。不舉樂。章注。則於

舉下增樂字矣。晉語。君知成之從也。未知其待於曲沃

述三十二

矣

也。謂哀侯未死時。但知成之從。哀侯未知其止於曲沃

爲武公臣也。而解者曰。恐武公也。言君知成將死。其君

爲從臣道也。故使止臣。未知成不从而待君於曲沃之

爲貳也。章注。則於從下增臣道字。待於曲沃下增爲貳字

矣。吾秉君以殺天子。吾不忍秉順也。謂順君之意以殺

天子也。而解者曰。秉執君志以殺天子。章注。則於君下增

志字矣。宋鞏無乃彊乎。彊讀爲僵。僵斃也。言宋鞏將爲

楚所斃也。而解者曰。宋降于楚。其鞏益彊。章注。則於宋下

增降于楚字。鞏上增其字矣。敢歸諸下。執政以愁御人

愁。說也。言以此說君之御人也。而解者曰。愁。願也。願以

此報君御人之笑已者。章注。則於愬下增報君字。御人下

增笑已者字矣。吳語不敢左右。敢犯也。言不犯君之左

右也。而解者曰。不敢左右。暴掠齊民。章注。則於敢下增暴

掠齊民字矣。隱三年公羊傳曰。某月某日朔日有會之

者。會正朔也。正當也。言日會當月之朔也。而解者曰。會

不失正朔也。何注。則於正上增不失字矣。以吾愛與夷。則

不若愛女當作以吾愛女。則不若愛與夷。而解者曰。言

吾愛於與夷。則不止如女而已。疏。則於不下增止字矣。

九年傳。何異爾。倂甚也。謂厚甚也。而解者曰。倂。始怒也。

何注。則於倂下增怒字矣。桓十一年傳。突可故出而忽可

述三十二

卒

故反。故必也。言突可使之必出。忽可使之必反也。而解

者曰。突可以此之故出之。忽可以此之故反之。疏。則於

故上增以此字矣。是不可得則病。然後有鄭國。言突可

出。忽可反。若不可得。則以為大恥。謀國之權如是。然後

能保有鄭國也。而解者曰。已雖病逐君之罪。討出突。然

後能保有鄭國。何注。則於然後上增討出突字矣。莊四年

傳。此非怒與。怒者太過也。而解者曰。怒。遷怒。何注。則於怒

上增遷字矣。僖二十二年傳。吾雖喪國之餘。謂宋為殷

後也。而解者曰。我雖前幾為楚所喪。所以得其餘民以

為國。何注。則於喪上增幾為楚所字。餘下增民字矣。二十

六年傳師出不正反。戰不正勝。謂師出不必反。戰不必勝也。而解者曰。不正自謂出當復反。戰當必勝。何注。則於

不正下。增自謂字矣。未得乎取穀也。言未爲計之得也。

而解者曰。未可爲得意於取穀。何注。則於得下。增意字矣。

襄五年傳。相與往。始乎晉也。始乃治之假借。而解者曰。

始疑。疑讞于晉。何注。則於始下。增讞字矣。莊元年穀梁傳。

接練時。錄母之變。始人之也。人與仁通。謂憐哀之也。而

解者曰。始以人道錄之。范注。則於人下。增道字矣。文八年

傳。其以官稱。無君之辭也。言其專擅無君也。而解者曰。

無人君之德。范注引鄭氏釋廢疾。則於君下。增德字矣。爾雅釋詁。

述三十二

空

尸。案也。案卽主宰之宰。而解者曰。謂案地。郭注。則於案下

增地字矣。案。官也。案卽官宰之宰。而解者曰。官地爲案。

郭注。則於官下。增地字矣。寡。繇也。寡卽鼠之假借。而解

者曰。有憂者思散。寡。郭注。則於寫上。增思散字矣。繇卽搖

之假借。而解者曰。繇役亦爲憂愁。郭注。則於憂上。增亦爲

字矣。倫。救。愉。勞也。倫當讀勳。勞之勳。救當作勞。勅之勅。

愉當讀瘡。病也之瘡。而解者曰。倫理事務以相約。救。亦

爲勞。郭注。則於勞上。增亦爲字矣。又曰。勞苦者多惰。愉。郭注

則於愉上。增多惰字矣。載。謨。僞也。僞卽作爲之爲。而解

者曰。載者。言而不信。謨者。謀而不忠。郭注。則於載下。增不

信字。謨下增不忠字矣。功績。明成也。益成謂之功。又謂

之績。又謂之明也。而解者曰。功績皆有成。事有分明。亦

成濟也。郭注。則於成上增有字亦字矣。儀。幹也。直訓儀爲

幹也。而解者曰。儀表。亦體幹。郭注。則於幹上增亦字矣。彊

當也。直訓彊爲當也。而解者曰。彊者好與物相當值。郭注。

則於當上增好與物相字矣。苦息也。苦。卽詩王事靡盬

之盬。而解者曰。苦勞者宜止息。郭注。則於息上增宜字矣。

薦臻也。謂薦與臻皆訓爲至也。而解者曰。薦進也。故爲

臻臻。至也。郭注。則於臻上增進字矣。釋言。暱。亟也。暱爲相

親愛之亟。而解者曰。親暱者亦數。郭注。則於亟上增亦字

矣。矜。苦也。直訓矜爲苦也。而解者曰。可矜憐者亦辛苦。

郭注。則於苦上增亦字矣。栗。感也。感。讀爲慄。栗與感皆

敬謹之義也。而解者曰。戰慄者憂感。郭注。則於感上增憂

字矣。坎。銓也。坎乃次之譌。而解者曰。坎卦。水也。水性平。

銓亦平也。樊注。則於坎下增水性平字矣。窕。隸也。謂極淡

也。而解者曰。輕窕者好放隸。郭注。則於隸上增好放字矣。

隸。力也。隸。讀爲肄。肆與力。皆謂勤勞也。而解者曰。隸。極

力。郭注。則於力上增極字矣。謀。心也。謂思慮也。而解者曰。

謀慮以心。郭注。則於心上增以字矣。烝。塵也。烝與塵皆謂

久也。而解者曰。八袞所以生塵埃。郭注。則於塵上增所以

生字矣服整也。直訓服爲整也。而解者曰：服御之令齊

整。郭注。則於整上增令字矣。訊言也。訊與言皆問也。而解

者曰：訊問以言。郭疏。則於言上增以字矣。釋器。絢謂之救

謂胃也。而解者曰：救絲以爲絢。郭注。則於救下增絲字矣。

律謂之分。謂捕鳥畢也。而解者曰：律管可以分氣。郭注。則

於分上增可以字。分下增氣字矣。釋山。重巖。巖卽山

之假借。而解者曰：山形如累兩甌。郭注。則於重巖上增如

字矣。此皆不得其正解。而增字以遷就之。治經者苟三

復文義。而心有未安。雖舍舊說以求之。可也。

後人改注疏釋文

述三十二

奎

引之謹案。經典譌誤之文。有注疏釋文已誤者。亦有注
疏釋文未誤。而後人據已誤之正文。改之者。學者但見
已改之本。以爲注疏釋文所據之經。已與今本同。而不
知其未嘗同也。如易繫辭傳。莫善乎蓍龜。唐石經善誤
爲大而諸本因之。後人又改正義之善爲大矣。說見周易下。

小雅十月之交篇。山冢卒岵。唐石經誤依釋文卒作岑

而諸本因之。後人又改箋及正義之卒爲岑矣。說見毛詩中。

天官司書。凡上之用財。唐石經財下衍用字。而諸本因

之後人。又改敘官疏之用財爲用財用矣。說見周禮上。春官

隸師。表貉則爲位。唐石經表上行祭字。而諸本因之。後

人又改司几筵注之表貉爲祭表貉矣秋官象胥次事
士舊本士上行上字後人又增上字於注內矣並說見周禮下

燕禮闈人爲燭於門外後人於燭上加大字又加於注

疏內矣聘禮遂以入唐石經入下衍竟字而諸本因之

後人又加竟字於疏內矣士喪禮下篇眾主人東卽位

舊本脫主字後人又改疏以從之矣特牲饋食禮佐食

爾黍于席上反黍于其所唐石經黍下並衍稷字而諸

本因之後人又改少牢疏以從之矣並說見儀禮大戴禮曾

子立事篇患其不能以讓也舊本患誤作貴後人又刪

不字以字並改盧注矣說見大戴禮上衛將軍文子篇蓋三千

就焉舊本脫千字後人又改盧注矣說見大戴禮中曲禮前有

車騎則載鴻唐石經鴻上行飛字而諸本因之後人又

加飛字於正義內矣使自稱曰某唐石經使下行者字

而諸本因之後人又加者字於正義內矣豚曰豚肥唐

石經依正義改豚爲膳而諸本因之後人又據以改注

及釋文矣檀弓喪三年以爲極也則弗之忘矣也字屬

下讀後人依釋文以也字屬上讀又於正義內極下加

也字矣先王之所以難言也唐石經初刻有以字改刻

刪去而諸本因之後人又於正義內刪以字矣王制亦

弗欲生也唐石經欲譌作故而諸本因之後人又改正

義以從之矣。月令還乃賞公卿諸侯大夫於朝。舊本乃誤作反。後人又改孟冬正義以從之矣。孟冬行夏令則風雨不時。唐月令改風雨爲雨水。而諸本因之。後人又改正義以從之矣。蠶事既畢。舊本脫既字。後人又於正義內刪既字矣。孟夏行春令。則蟲蝗爲災。後人改蟲蝗爲蝗蟲。又改注疏釋文以從之矣。度有短長。與裳量常爲韻。舊本短長誤作長短。後人又改正義以從之矣。母逆天數。舊本天誤作大。後人又於正義內加之大二字矣。並說見禮記上。禮器必先有事於郊宮。後人改郊宮爲頰宮。又改注以從之矣。喪服小記齊衰帶惡筭以終喪。唐石

述三十二

壹

經脫帶字。而諸本因之。後人又於正義內刪帶字矣。少儀枕穎几杖。唐石經誤倒穎字於几下。而諸本因之。後人又改正義以從之矣。樂記曲直繁省廉肉節奏。唐石經依釋文改省爲瘠。而諸本因之。後人又改注及正義以從之矣。並說見禮記中。喪大記先入右。唐石經入下。衍門字。而諸本因之。後人又加門字於正義內矣。祭義數之而橫乎四海。唐石經數誤作溥。而諸本因之。後人又改釋文正義以從之矣。祭統見其備於廟中也。唐石經依釋文改備爲脩。而諸本因之。後人又改正義以從之矣。中庸達諸天地而不悖。唐石經達誤作建。而諸本因之。後

人又改正義以從之矣。投壺司射進度壺以二矢半。唐石經以上銜間字而諸本因之。後人又加入正義內矣。儒行鷲蟲攪搏不程其勇。唐石經其勇誤作勇者而諸本因之。後人又改正義以從之矣。竝說見禮記下。冠義遂以摯

見於卿大夫。唐石經依釋文改卿爲鄉而諸本因之。後人又據以改正義矣。說見儀禮。昏義教成之祭。唐石經之祭

誤作祭之而諸本因之。後人又改正義以從之矣。說見禮記

下。僖三十三年左傳鄭之有原圃猶秦之有具圃也。唐

石經下圃字誤作圃而諸本因之。後人又據以改注及

正義矣。說見左傳上。宣二年傳趙穿殺靈公於桃園唐石經

殺誤爲攻而諸本因之。後人又改釋文之殺爲攻矣。襄

二十九年傳其有陶唐氏之遺風乎。唐石經風誤爲民

而諸本因之。後人又據以改正義矣。三十一年傳北宮

文子見令尹圍之儀。唐石經儀上衍威字而諸本因之。

後人又據以改正義矣。竝說見左傳中。昭七年傳孟僖子病不

能禮。唐石經依或本禮上加相字而諸本因之。後人又

據以改上文杜注矣。二十年傳僂余之關。余與邇同。舊

本余誤作介。後人又據以改杜注矣。定九年傳如驂之

有靳。唐石經依釋文刪有字而諸本因之。後人又據以

改正義矣。竝說見左傳下。魯語蔡罍麗舊本罍誤作罍。後人又

據以改注矣。說見國語下。莊十八年公羊傳。此未有伐者。後

人於伐上加言字。又加於二十六年疏內矣。說見公羊傳。爾

雅釋獸。鼯鼠。唐石經鼯誤作覬。而諸本因之。後人又據

以改釋文矣。說見爾雅下。凡此者皆改不誤之注疏釋文以

從已誤之經文其原本幾不可復識矣。然參差不齊之

迹。終不可泯。善學者循其文義。證以他書。則可知經文

雖誤。而注疏釋文尚不誤。且據注疏釋文之不誤以正

經文之誤可也。

經義述聞第三十二

述三十二

卷

07855

