

說文理董後編

理董復編卷五

宋鄭漁仲六書略討論下

(論諸聲之惑)曰、左氏曰、止戈為武。武非从止。凡止止齒。止之類以止。武从戈从止。从戈以見義。从止以見聲。古文歌舞之舞作翌。振撫之撫作故。廊廡之廡作庭。於古並从止。於今並从無。而無於篆文亦从止。則武之从止又何疑焉。若曰武欲見止。戈則古之武。有作戊者。又有作戢者。戊之前垂象執戈揚盾之義。戢之以智。有習用干戈之義。及戊為戊己之戊戢。

理董復編卷五

為襲敵之襲則戎事之武專用武也若曰武有止戈之義又何必曰偃武乎止之與止易得相素左氏所見止之謗也武於六書為諧聲武戈類也武之从止亦猶戰之从單戮之从參戰之从且戰之从癸皆聲之諧也

古人挾辭成章偶舉一解可以資一時之竑論往往有之孔子云惟天為大天含大字孟子曰仁也者人也仁旁人字春秋傳云三人為衆衆含猶字止戈為武同此例也人言未必皆信而信从人言臣又未必皆取而取从臣又士口未必皆吉而吉从

吉士口音成章不必皆十而音十為章武未必為止戈用而說為止戈同此意也自古嘉兵不祥即武字生其辭致以著用武之不可不慎文章之波瀾也即以此說武字不為穿鑿而鄭氏必欲改舊文而別造武字先儒從無如此任臆者按古之武字甚多武止乙酉父武或異敦教師施敵教武止齊侯鍛鐘孟和武止太官壺古文篆共大武止武榮碑韻武止韓勑西側題銘金碑武止俱曹碑宙理董後編卷五

戈

孔宿碑陰

武

馮煥碑陰漢隸共十

此二十字俱不斂作止則

鄭氏自斂之耳。左氏全不斂也。又說文與解字義例各別。止戈說文威武解字由解字義說曰偃武於說文之止戈無妨也。如人言成信臨文不妨曰人言不可信謂偃武而病止戈猶人言不信而病及信字也。詩曰履帝武敏禮曰堂上接武皆就趾足起義又冠之下垂為武亦下體義玉篇戰字古文作止升止干也與止戈同義則武字之从止不从止斯斷無疑者也。謂止止文易斂而證以翌改庄無四字又以武聲近之謂武必从止豈

不曰氏氏文易紊以神祇蚯蚓之从氏而指聲近之祇故蟻蛭
必从氏可乎不可乎豈不曰亡已文易紊以枸杞蕡芑之从亡
而指聲近之起从己必以亡可乎不可乎謂武是戈類而例以
戰戮戰戮之从戈者同是諧聲謂武亦當諧聲豈不曰某是果
木類例以桃李柿柰之从木同是諧聲某當亦諧聲可乎不可
乎且武亦非戈類戌亦非武字戩亦非龍虯字一一案之都成讎
讎然自鄭氏悍然造字繼此而戴侗造幽火字而蔑幽火造
造牀字而蔑牀周伯琦造牀字而斥牀造

庸字而斥「𠂔」後來之讀籀接踵起矣。

又禮記曰。祖者且也。祖非从且。凡置姐之類从且。徂祖之類从且。徂音祖無且義。又曰。刑者例也。若刑之从井。而有例之義。則刑也。阱也。耕也。亦可曰刑乎。又曰。富也。者福也。若富之从富。而有福之義。則辐也。幅也。副也。亦可曰福乎。若曰。角觸也。商章也。袂之為擎。春之為綦。皆此類也。凡此類是皆不識諧聲。

謂置姐从且聲。姑且徂祖別諧聲。是也。因此而彈禮記非也。蓋

且字文形不一通用不一上古祖字且从之增成且為俎者讀文之說也變成立者宜所以也而後人唯用且其讀有則古切于余切淺也切等音也說文所由成則且即祖字增示而義更顯說从凡二增久成俎而義更顯解字之義則祖為始廟蕪祖道祖祭義俎為俎豆用為辭語則有姑且義拔文而就已議論則有祖者且也之論三者之例不同今鄭氏牽接文於解字而云祖無且義已犯文害辭之弊而况指六書諸聲以較論哉其不識辨體甚矣謂鄭附耕非刑義例及刑之非例謂輻副幅之

非福義列及富之非福則醉猝猝悴無聚義而易云萃聚也亦
非耶郊牧皎皎無教義而孟子之校者教也亦非耶周易孟子
以及禮篇皆不識諧聲獨鄭氏識之豈有他哉一說訓詁解字
一韋入六書諧聲譬於謝超宗家欲索鳳毛觀之而不得而言
鳳毛之誰人也

論象形之惑一曰左氏曰反正為乏正無義也正乃射庶之正象
其形焉正以受矢乏以藏矢是相反也反正為乏其義在此
或曰反正為丏丏蔽矢短墻也正以受矢可以蔽矢是相反

也此亦反正為乏之義邪正之正無所象故正用僕止之止
邪用琅邪之邪並協音而借是為假借之書也

𠂔 止 新喻 ○ 二 止 築俱是字省成一止古文 正

寅 𠂔 伯放 鐘文 皆正字一二皆上也上所止為正君子大居正也正月正鵠由此引申何言正無義乎產之生象張

布正無此象何言正象形乎藏矢者受而藏之也何言受與藏
相反乎蔽矢之一名容亦作貳與寃同容蔽之意又可通用
而非匱乏正義也豈反正之義乎壅蔽之馬與正文大異短牆

蔽矢舊儒無此訓。宣得言反正為丙采，故正自有正義，而裏自有裏字，裏義不煩借他而用也。

韓子曰：自營為人音，公非自營之義也。公於篆文作「」，象男子之勢，故又音鳥。○與了敵了者交脰之端也。故鳥勢下垂了，狀極上，並是象形之文。故自營之公與了絕之了，並同音而借亦為假借之書。

 皆古二字。○

道德經
私字

○

名公尊

公字

二字从之从心。

故有自營為私之義，突然造出男子勢形之了，又不音私而音

鳥古之人稱男根曰陰曰陽曰牡曰勢曰峻無呼鳥者呼之自
版徒隸卒始見於紙筆。自稗官小說始。二字自唐始削異也。又
作紹與羅蕪通用。非倒了之已也。鄭氏取無稽小說之字。奉版
徒隸卒之言。以此上參聖人制字。儒先六書象形之說。是何識
見。了从子無左右訓為尬謂左右無所仗其行尬掉也。並非脰
骨而訓尬也。故乞鳥與尸。鄭氏創造下垂插上之二形。千古聖
賢必不从千古以下之人而假借也。

疊字古作疊。祭肉之積在器也。从宀。祭器也。从品。音
理董後編卷五

之形。豈與豐同意。豐亦俎豆之衍也。揚雄以豈為古理。官決
皇三日得其宜乃行。故从三日从宜。此亦為不識象形者也。
何用識奇字之多乎。能象熊之形。許氏謂能熊屬則可矣。又
曰賢能之能。何也。出象花英之形。許氏謂艸象艸木益滋上
出。則可矣。又曰出進。何也是皆或象形於假借者也。三代之
前有左氏韓子。三代之後有揚雄許慎。猶不達六書之義。况
他人乎。

因字古文作○。三○亦可說。重疊書云宜於冢土。詩云來塗來

宜具有享意固是訓以安與奠之訓安同意鄭氏此說不為無
因然品非音精宜非祭器不可杜撰以佐其說也亦不得據是以斥揚子古者或有折獄之訓緯書多坼字而說三日得宜得祥刑義所以示誠揚子據而說之亦刑者例也之比豈有子雲而不知○是古肉字者乎譏之為不識象形者過也能以其強力故引申作才能出以滋生浸上故引申作出進二義皆鮮字非說文鄭氏自立用字借假科例反以為先儒惑於假借者過也

(論一二之所生曰臣六書證篇實本說文而作。凡許氏是者
从之。非者違之。其同乎許氏者。因畫成文。文必有說。因文成
字。字必有解。其異乎許氏者。每篇總文字之成。而證以六書
之義。故曰六書證篇。然許氏多虛言。證篇惟實義。許氏所說
多滯於死。證篇所說。獨得其生。蓋許氏之義。著於簡書。而不
能離簡書。故謂之死。證篇之義。舍簡書之陳迹。能飛行走動。
不滯一隅。故謂之生。今舉一二之義。為說文之首篇者。可以
見矣。說文於一則曰。唯初太始。道立於一。造分天地。化成萬

物故於一之類則生元生天生不生更然元从上丕从地更
从又皆非一也惟天从一證篇於一則曰一數也又象地之
形又象貫物之狀在上為一故生天生百在中為貫故生母
生母在下為地故生旦生丕為貫為地者無音以無所麗則
復為一矣是以無音說文於上則曰上高也此古文上指事
也故於上之類則生帝生旁生下然帝本象形旁則形兼聲
下非从上偶而與上偶證篇於上則曰二音或又音上殺上
者為上殺下者為下在物之中者象編連之形在物之上下

者象覆載之位故於二則生竺生垂於上元生生竇於下則
生門音生闕於中則生冉生再於上下則生亟生互在中在
鎮

上下者無音以自不能成體必有所麗是以無音此臣所作

證篇之旨也

許君說文之所由成解訓詁之義題曰說文解字其例分曰文
曰字通用不拘其例合鄭氏文與字各有其界其例分說文與
訓詁混并其例合此體例之兩違者也然六書造字之本訓詁
乃臨文用字之義理宜分文字不妨通稱理宜合鄭之不及許

一也。許兼古文籀篆字不嫌重。記諸儒之說語不嫌煩。鄭氏多據後世之字而畧古文。憑一己之見而斥他說。旨又相反。然古文賴以傳。儒先之說賴以存。鄭之不及許二也。許意惟在收拾諸字。立部多寡無聞輕重。故隨一時連牽而成。而其从部收字之例有三。一者義可从。二者形可从。三者形義因此而轉。則可。从从義者。福祿之从示。育之从二也。形可从者。屏屢不與屍屠義合而同尸形。故收之。轉者。丁附於上。鳥鷄附於鳥。是也。一部說一數。而收元天丕吏形可以也。其義說明於上部帝字條下。

鄭則專主从義兼義則分疏於部首易从之名而特標之曰生。然从義寬、生義狹其例有漏而難括者何以明之說从者此部彼部可專說可兼說有他部之說从以佐之字可無漏說生則專主一部彼部不兼表此部所生則有漏字矣如一部者其外若一在上之而涇以何而生一在下之尚本一在中之母出於地形貫物之外以二之勾牛次式皆不收載以二形之目出於鄭說之外則漏而不能括也鄭之不及許三也謂帝象形而兼含不可收耶何上部之亦收帝何坤象形而收入貫物即

何獨與會而收入二耶可謂不顧前後矣又古冊字作曲古再
字作再鄭氏但以小篆隸書判為从二可謂爾莽矣古人制文
字但取文以志之且至之一為之志且變人讀旦至之一為上
也可讀為天為地亦可母冊之一讀為一也可貫也可因先儒
未曾音切故闢其讀如卜文及夢心之人雖無訓義曾加音
切如日如月未曾有音並不以無麗之故而棄其音雖無音不
必復其本此處無體例可說也統觀此條吾不與鄭氏辨孰虛
孰實孰死孰生但論其體例孰非孰合孰不合者如此孔

子曰文武之政布在方策許君不離簡書與聖人合鄭氏舍簡書而飛行走動與聖人違

論子母曰二類為母以類名之等主形等主聲說文眼學見之則成類且聽之則不成類廣韻耳學耳聽之則成類眼見之則不成類故說文主母而後子廣韻主子而率母說文形也禮也廣韻聲也樂也說文以母統子廣韻以子該母

六書中有諧聲不得全判為眼學廣韻兼收訓詁不得全判為耳學廣韻部中天日山川為一紐之首不得云子率母說文金

一部首即是形聲不得云母役子古人名書曰文字曰韻何等明白添出子母名色增以禮樂分屬贅語無當

臣舊作象類書總三百三十母為形之主八百七十子為聲之主合千二百文而成無窮之字許氏作說文定五百四十一類為字之母然母能生而子不能生今說文誤以子為母者二百十類且如說文有匚類生拘生鉤有齒類生栗生粟有半類生胖生叛有業類生僕生謾據抱當入手類鉤當入金類則匚為虛設栗當入木類粟當入米類則齒為虛設胖當

入肉類、叛當入反類、則半為虛設。僕當入人類、謨當入臣類。
則業為虛設、蓋句也、齒也、半也、業也、皆子也、子不能生、是為
虛設。此臣所以去其二百十而取其三百三十也。

許君分別部居矣、聯諸字無子母之例、棄相生之義、彼自成一
體、例如录、耑、易、能等部、全不系字、有何句、齒等虛設之計乎、有
何子不能生之病乎、鄭氏自立名號、自分疆界、以此律許、而譏
之、是猶據後世之品秩而訾古者之尚書侍郎位卑也、據後世
之疆域、而病古者之充、青徐地太狹、荆揚地太廣也、不亦過乎、

論子母所自或曰作文之始其實一也何以成母何以成子
曰顯成母隱成子近成母遠成子約成母微成子同成母獨
成子別成母不用成子得勢成母不得勢成子來與參同物
來顯而來隱升與萬同物萬顯而升隱故來為母而來為子
萬為母而升為子龍與與同物魚近而龍遠兔與兔同物兔
近而兔遠故魚為母而龍為子兔為母而兔為子東與己同
象已約而東滋豆與癸同象豆約而癸滋故己為母而東為
子豆為母而癸為子鳥與鳥同體鳥同而鳥獨易與界同體

易同而易獨故鳥為母而鳥為子舅為母而易為子眉與目相比目用而眉不用足與足相比足用而足不用故目為母而眉為子足為母而足為子也與父敵體父得勢而子不得勢父與子敵體父得勢而子不得勢故子為母而父為子門為母而父為子舉此六條可以觸類而長

鄭氏主此六例立為三百三十母核而論之母主形子主聲益取止聲失例也麥字從來秉字从己登字从豆鳥字从鳥眉字从目足同形不可相提較論而古齒字从牙則麥與齒自有

其母求牙不可刪也。羸近而不成母，龜獨而亦成母。彭不用而亦成母。天之為天亦近亦顯亦約亦同亦用亦得勢而不成母。甫之為字亦隱亦遠亦滋亦獨亦不用不得勢而成母。其說不審也。

論首文曰：凡首文有聲關於義者有義關於聲音者，甜之从舌者，義也。舌之所嗜者甘，恬之从舌者非舌也。謂之从甜，肖是之謂聲關於義。營之从營者聲也。以呂為主，以營為聲勞之从燃者，非聲也。謂之从營者，是之謂義關於聲。伊从人从广

謂伊尹能尹正天下如蟬之蛻以伊省亦謂之聲關於義和謂調和之和如銛利之利以刀以和省易曰利者義之和此亦謂之義關於聲凡省文之類可以準此

凡省文之字非為道理必不可不省特為全書之苦其筆畫繁重省之以成此字結構耳雖省文當作全文觀之而形聲字多兼義與聲則又何必闢聲關義之分別哉既論省文當知形聲之外亦有多字若車亦古文車之省文若冕亦冕之省文者壹亦老之省文鄭氏於此應指出示人乃隱而不說有省文則有

增文若窗則匱之增箕則其之增床則戶之增僕則羨之增本
从自其户業而成字不可說匱其户業是諧聲也鄭氏於諧聲
條中不能辨此也

論篆隸曰篆通而隸僻故有左無右有自無冒於篆則左向
右為左右向左為右獨向為自相向為冒篆明而隸晦故有
王無玉有未無朱於篆則中一近上為王中一居中為玉中
一直為米中一不直為米篆巧而隸拙故有匱無匱有冂無
丨於篆則上冒為匱不冒為匱上加丨為主加丨為山篆經

而隸拘故有刀無匕、有禾無禾於篆體向左為刀向右為匕。
首向左為禾、向右為禾、然則篆之隸猶筮之於龜。

文字自上古以來漸趨簡便、不特隸楷古文、小篆即然。日用自然之勢也。優劣之分特以古文是聖智所制、今文是後人所造爾、非所論於通明巧縱也。古文十才、十甲、不分、止之止止不分、正之不下分、止作不分、靜、籽、李不分、不可以僻晦言也。古文寫从冂、寫亦从冂、匕从匚、頁从直、不可拙拘言也。且無冂無禾、同僻晦判為四善四弊、分屬不審、而已非刀形

之反隸未嘗無王、王字未嘗不作王其說皆勉強。

論創意

說秦漢以後所造之字與篆籀無涉不復討論

論變更

說秦漢以來更改之字與篆籀無涉不復討論

論遷革曰、雅本鳥鵠之鵠借為雅頌之雅、復有鵠矣故雅遂為雅頌之雅、後人不知雅本為鵠產本九鷩之鷩借為產貨之產、復有鷩矣故產遂為產貨之產、後人不知產本為鷩頌本顏容之容故从公从頁借為歌頌之頌今人見頌知歌頌之頌而已、安知頌本為容、泉本貨錢之錢故於篆象古刀文、

借為泉水之泉今人見泉知泉水之泉而已安知泉本為錢
雅庄頌等人稍展閱小學書無不知其為雅虧容之本字若泉
字自鄭氏創為錢本字之說雖久學者未知也案古文泉字作
角泉而原角从之為象流形耶為象錢刀形耶

論便從謂文字便於
從不復衡也

鄭氏謂三必從而後能成水無以解於𦥑古文水字益字謂舟車
衡器而從成舟車無以解於𦥑古文舟字鄭氏引此謂目衡竅而
從作目無以解於𦥑古文水字謂車也議論雖可聽說終不成

論華梵說 中華及梵字梵音相比
較與說文無涉闇討論

班孟堅云古制書必同文不知則闕問諸故老至於衰世是非無正人用其私故孔子曰吾猶及史之闕文也今亡已夫許叔重云俗儒鄙夫未嘗覩字例之條怪舊範而善野言以其所知為秘妙究洞聖人之微旨又云詭更正文鄉壁虛造不可知之書變亂常行以耀於世非其不知而不問人用己私是非無正巧說裏辭使天下學者疑徐鼎臣云李陽永頗排斥許氏自為臆說夫以師心之見破先儒之祖述豈聖人之意乎三賢之說如是而鄭漁仲六書畧所說字多用其私說以所知為秘妙巧理董復編卷五

說表辭使學者生疑以破先儒之祖述憮然蹈三賢所詆自侈
盡制作之妙其於儒先斥之為顛沛淪沒如受駁然自春秋傳
禮記至韓非揚雄皆斥為不識六書之義於許氏說文斥為僅
知二書多虛言死說其尊已卑人若此猶賴天下不為承奉等
諸夏休承之駁禮篇歐陽秀之論律呂則亦可置而不論而由
元及明躋通志畧於杜君卿馬貴與之間尊為三通金華王魯
齋贊美其書而程畏齋刊六書畧入字學條內當時采之頒行
學校為士子識字楷則不但令天下學者疑且奉其野言以為

中人而元之戴侗周伯琦宗鄭成書至於談六書者猶殷殷舉
之不置所以盛感後世誼固六書不為不久頴芳雖不能洞徹
小學表裏攻習說文頗涉涯涘若鄭氏浮淺之說尚能辨之遂
成此討論三卷附於理董後編徐氏云務援古以正今不徇今
而違古是頴芳之志也

理董後編卷六

宋王魯齋正始之音六書說

象形。日從日从一，陰數月有盈虧。从日而闕之从二而反全，數遯於陽而不得其正也。

古文曰：如此月之○猶日之○也。猶ノ之比也。不得定為从一从二。各象其體。月非从日也。陰陽之義是會意。非象形也。

(指事)直著其事，視而可知也。人自為見，鼻與為顎兩戶相向，理董後編卷六

為門兩手下為翠土木示為禋矢耳為朕刀耳為則王居門為
閨

指事會意原難截然分別今如此條所說與力田為男、人為
為僞太無分別矣而觀亦兼聲門亦具形核之令人生疑。

〔會意〕合文以成其意言欲其順設口辛為言止戈為武力田
為男女帝為婦人言為信人為為僞吏於人為使反於后為司
后無司則有為

辛訓愆過許氏說為諧言之聲而此處說言欲其順辛則言

不順也反后為司說形不說義后豈可反哉據本文而說意
可也所以是他文說他文可也率他文之司說此文之后从
無此例也堯舉舜舜舉禹皋陶即有為矣后豈專尚無為哉
孔子言舜無為贊美之推稱非真一無作為也

諧聲 本一字以定其體而附他字以誘其聲河江左从水以
定其體而諧聲在右鵠鴨右从鳥以定其體而諧聲在左震裳
諧聲在上簾箔諧聲在下園圃諧聲在內徽輿諧聲在外江河
从工可諧聲者取其聲之同母字也及艸之類从艸木之類从

木、金之類从金土之類从土而附他字以諧聲者是。

諧聲不但取同母亦取同音。涇渭是也。亦取相近之音。鶴鶩是也。河之可相近音也。非同母也。

轉注 同意相受考。老子是此說非也。古之人又有解釋其意義。謂之轉注者。本一字。更有意義可轉用也。有一轉為二聲用者。有再轉為三聲用者。有至四聲而皆有義者。如長本長文字。長則物莫先焉。故又為長幼之長。長則有餘。故又為長物之長。行本行止字。行則有蹤跡。故又為德行之行。行則有次序。故為

周行之行、又子路行行之行無義也以聲相近而用之假借也。
齊、整齊也。專一人之意齊如故為齊戒之齊、齊則適等無過不
反有調適之意故為酒齊刀劍齊之齊令善也。又為使令之令
乾卦名陽也故為乾燥之乾數者一二之名有數則可數故又
為數往之數有數則寡矣故又為疎數之數又音促凡此之類
皆聲轉而各有義故曰轉注又有木其義特轉用之者以女
為人妻謂之妻以女妻人謂之女指所載之物統曰載如此之
類本皆無其字時人有是語故原其用轉聲而用也此類字不理

為假借者、本其意故也。

自鄭漁仲決六書藩籬以訓詁之義說假借王魯齋繼之轉注一書亦就訓詁而說將鄭氏假借條中分有義之假借指為轉注無義之假借仍歸假借一轉再轉因借而借之別語也總入解字例中非說文所由成非造字本義也或曰詩之六義賦雅頌興賦比興異例四書說文二書解字例猶六義也有何不可曰解字如可攬入六書初哉首基指始事也洪鵠鴻濛會大意也鄭氏同音協音之字諦其聲也不必追原

篆籀只據隸楷筆畫而搜抉畧可依傍之義將六書盡入訓
詁條內何為而不可世人目未識古文大小篆雖刺謬亦不
知其說又易領會不似許氏說文之難檢而難讀豈不甚快
然而不可也先儒有祖述也體例有定程也一人之私見篆
不肯憑三古之典型書猶可考而天下後世學者之聰明有
時不為所銅也漢書藝文志云六書者造字之本此語為說
文家之令甲聖人復起不易此言

假借 本無其字原他字聲意而借用之亦有只借聲而用之
理董後編卷六

者先儒謂令長是非也如能本獸之軼材者賢能之能借用之豪本獸之威猛者豪傑之豪借用之碧是碧玉之碧玉之碧色者莫宏血化為碧故碧以石用為碧系之碧與此正同皆假借也震辟歷也動物亦物之所懼故為地震之震又為電來號號之震猶是也須無實用不可無故為須待之須又為須用之須此類并其聲意皆用之也

如說與轉注不甚異特轉注音分平仄此則本音異意耳說須字勉強措辭未善與前條說數字云有數則密同病

旃旗也指揮之用也故旃為指物之辭詩曰舍旃舍此也思屬土五行成於土五事成於思故思為語始卒之辭思樂洋洋水始語也不可度思卒語也此類亦當時有是語故為文者原其字意亦因其聲而用之也不然旃旗皆旗何獨取於旃思私同音何獨取於思

旃思二說不如漁仲之審

尊尊彝也又為尊卑之尊雅禽也又為風雅之雅象獸也又為象象之象此類只借其聲而用之也以冰為柂詩抑釋冰忌

以廩為涓、詩居河之廩，以來為洙。先儒謂來本瑞麥、天所來，故用為往來之來，非也。周以前有來字，易以盍為合，以羸為累。此類亦借聲而已。於字無義，又以定為頤，詩麟之定，常為橐，害為曷，彭為旁，居為其。此類皆古人因其聲相近而借用之。於字亦無義。所謂六書之體，可考見者如此。豈盡是會意字？字可說哉。尊可尊，寧封皆从寸，尊童也。彝可常，鼎為盛，鬯為鬯，雅聲和，彖能遷，象可像，未嘗引申無章也。冰來定常，古人時即是正字，兼有此義。迨其後增出相來類象，故措詞之間，不得言詩。

人以冰來定常為揜隸頡橐也。既是兼義不得言借也。篆籀古文書傳越少。許氏說文增添秦漢字甚多。學者不能全考其孰是夏。孰是商。孰是籀前。孰是籀後。是以談用字之假借。極難分別。致說恐蹈說兼義為假借之弊。元來瑞叟定在上古詩人揚扢之辭。即今而借用古事耳。豈可拘言周代哉。害曷語諱可以兼取與前言何獨取於思之意相妨。六書之體形體也。今舍形體而考訓詁出六書之外矣。何必將會意較論。

書以越為始語詩以侯字維字為始語楚辭以蹇字羨字為始語易以若字如為字為止語之辭詩以只字且字為止語楚辭則些字又日居月諸叔善射忌聊樂我員皆當時之語為文者借字聲而用之

而毛類父官作其鱗之而訓如者孟子望道而未之見左傳若而人又訓為汝而翁又為止語殆而衆字五音五義詩有眾爪苦圓聚也與弭同者音雕左傳珠樂玉裏音對器也太歲在酉曰困敦音頓又敦厚音都昆臤思念也又為于思之思今

作翫 泽字四音一義音洪音訶音闢音絳皆水不遵道也

翫字三音一義音言又上聲去聲皆翫名 穀書方穀訓祿詩穀則異室訓生穀只訓善 草薰同一音一為香艸一為臭

古文以赤為尺黍為匕皆是假借用字 古易瓶羊觸藩累其角系累不能進累其瓶之義亦然系累其瓶故致傾覆不能上水今之說者未見古本又如以盍合彭為旁繩為濡疑皆傳錄之誤繩有衣祔當作濡

而字以下因假借而雜說諸字 泽翫多音先儒師傳各讀卿理董後編卷六

音有異小學書載之存舊音也。穀字引申有意非是假借。薰
草一字也。古有薰蕎草。昔儒師傳祖述各自名家。詩分毛韓。
書分歐陽夏侯。漢帝通取之各立博士。不必其盡出於一也。
必欲盡出於一後儒之見也。其識已出漢帝下。競之必以古
本墨端之當作濡。亦是欲其出於一之見此。儒者古今之異
也。

雲麓漫鈔曰。一二三四五六七八九。大演而申之。至於不可窮
詰。凡天地之運行。四時之代謝。日月星辰之進退。九州萬物之

繁夥舉不能逃其數可以窮變化而行鬼神功用抑大矣世人
皆云蒼頡所造而曾不究其旨方伏羲畫卦時仰則觀於天而
畫一俯則觀地而畫二中則觀人而畫三觀四方而得四觀天
地之氣交午而得乂以至六七八九十亦莫不然始於三畫分
為卦九六藏其中則此十字非伏羲畫卦時為之不可蒼頡但
能因此而字之如人之字育為之滋長變出他文學者當細考
之不可以常字觀近王荊公留心字學皆為之解釋至此十字
却無贅辭要之如日月星辰十干十二支金木水火土首目口

且手足山石蟲鳥等字非聖人不可作蒼頡體其意以從邊旁而字之耳。

此段為天一地二易數宏衍其論不能逃其數者易數也非一字二字成文之功用也上古荒遠事跡難稽舊傳蒼頡制字則以為始於蒼頡而已安可追論蒼頡非是聖人不能畫文但述前字六書之象形指事儘多說無偏旁之字若謂蒼頡但以偏旁而字之則象形指事二書蒼頡尚不能造可謂妄說古賢矣伏羲仰觀俯察正論也然非是不觀地不能畫

二不觀人不能盡三亦不須觀及四方始得四字觀氣交午
始得六字知者得意而忘言不知者以文害辭以辭害志神
奇其說死於句下有如此矣至於六七八九十難於遺辭義
混辭塞責此等論議定非至當不易徒為對策家言塗片刻
之耳目耳學者倘細考此等必至終身面牆上古結繩之為
用也一數一結二數二結改用簡牘則一為一畫二為二畫
三四為三三畫是為算數與乾坤三才無干與觀察四方無
預又十乃筭籌之記無可挾揚尤六乃奇偶之記非是說文

造字則一例造之耳。其既成也亦無優劣說。常字分優劣者皆龜毛兔角之見。王荆公字說雖未覽就流傳之片語度之大抵字字說義。會意者多。象形指事之字以其易明不復致說。豈止此十字不下贊辭哉。若依此條所下贊辭一二三四字。不說文所由成。猶不贊也。議論浮淺如此。不知魯齋先生采此何為。

正始之音序曰。象形者寫其跡也。指事者推其義也。會意者合其形而兼乎義者也。諳聲者合其聲以附乎形也。轉注奇形之

變也。假借者聲之變也。孳生者精辨乎此則古今文字若網在綱，有條而不紊矣。

此書指事條中之桂字閏字亦合其形而兼乎義會意條中之口辛為言，吏於人為使亦推其義則二書無分別也。形變聲變皆是音釋，則二書無著也。但得象形會意諸聲三書而已。且長久長幼長物亦聲之變而入轉注行止德行周行字形不變而入轉注與說不符。

許叔重止得象形諸聲二義，而其餘復異且病於子母之混淆。理董後編卷六

此襲鄭漁仲之言也、不細討論其書惟憑他人之說是以耳
為目也許二義其四或畧猶可以畧言也而魯齋止有三書、
其餘并無

鄭夾漈六書要計覈精審六義粲然一埽千古之陋而於假借
一門始音之義亦備

六書畧之象形首條收及非象形字其在他條俱成混雜不
精不審隨在可指自立體例冗舛矛盾不整不正隨處可駁
六義因之而晦則有之矣任意創造武字毛字叛千古儒先

之制而其說上字云道家謂順行則為人逆行則為道人死
則歸於土道則離人故能變化而上耳吾儒所奉者聖賢也
孟子曰仁也者人也合而言之道也中庸云道不違人逆行
離人之道大壞名教

方密之通雅引說文概論

梁庾元威云許慎穿鑿賈氏乃奏說文同時鄭氏即駁之何待
少溫漁中辛泉合溪子才敬育輩乎孫徐尊許尤多回穴始概
論之以俟明者

賈氏但傳訓詁未有說文字由成之書憑何本知其穿鑿許
氏廣記諸儒之說故名題曰記非止遵賈氏一人也鄭康成
所駁乃是五經通義於說文未有論議何據而言駁耶顏之
推云說文解字檢以六文貫以部分櫟括有條例剖析窮根

原鄭康成注書往往引以為證開章數言即成曲解

有草無阜有村無妙有頭無頸無蹤而通獮猶有說也

放於說文凝字袖字豉字肩字等猶指為俗字則阜妙等字

彼時尚無如周宣王之前定無籀文何必有說

有潤鐸而剗無妥而綏从妥無音而著有音哉無蹤而車部
有輶無跔而趙下讀若跔無鷄而有薦無希而禾部有稀澆澆
勉冕皆免聲而與免各部引由聲而無由即非純繆豈無傳訛
劉安注希冕由六文未列正文畧之失也並非純繆哉从著省

蹤鷄與前阜妙同例

其他通用異筆輒乃複載而複訓之鼓鼓鬲鬲不應為二鞠鞠
鞠趨窮別為五企企跂跂別為別四躋又有趨道焉又有躡徐
木覩復有跋踐有衡棲涇涇雙从兩軒重出變聲子謫娟發鳴無
凍蛩曉何分於婉采保互引古文

說文一書意主廣收字文古字之賴以傳者僅存此書觀甘
我殺字部首附列多文意可知矣而猶得以異筆疑訏之乎
鞠鞠鞠各有一其解何重於趨跂歧義別於企求可因後來之

通用。而議許氏嫡嬖通用。嬖即戀慕義異重列。豈可言譏。將廣收異義二意攷之。複載復訓之譏可解也。其外義同而重出之字。是為失檢未刪。然非是病。論語孟子。重語重文。亦多。豈以此闕書之得失耶。唯發鳩無凍水而有漳水。此為失考。或者漳之別名凍耶。

其解字立義。更多牽強。變為金生火死。從來有穗。从爻。逐為遞走。煩从逃省日為合爪。止為取象於艸。勞為熒火燒門。舟竟兩岸為直。變形登天為直。

金生火死述先儒舊言止亦止字應訓从艸其餘皆是平允
唯燒門登天之語似生語病詳氏自云問諸故老故老有是
說聊記之以備一說耳此如洪範五行傳未必語語合洪範
之意然不可因一二端而輕其全體也

至孫徐之妄析造字音尤不知所據矣自古傳疑鈔或錯簡必
為曲說何益說文本多惟今所加雲勝所注楚金所繫今皆遺
失固當因他書搜集之備參可也守殘何為

孫愬未曾妄析徐鉉不目造音方氏亦不知所據謬為是言

呂忱所加賴有經典釋文可證。楚金所繫尚有歲書、昆山毛氏說文本大畧完善，非守殘也。

說文引逸周書，有均近士分民之辭。周書維貓有稽，緇施絲也。斐斐巧言，自是遺文，可無論矣。

維貌有稽，非是遺文。用緇代貌，師傳不同。旄絲之訓與書文別義，此與訓愈為薄而引私觀之，愈愈同例。

引易嘒乾金秉馬驥如引傳登夷蘊崇之以備陳三憲。孟子澆浙詩既禡既禡周書王三宿三祭三託。此或古文。

師傳二本各別非古文。

也如因充龍作忼因再三清作贊其牛掣作努角其星靈的類

作馬五品不遜作祗藻火粉未作璪齡綵剛塞作憲餅鑿作空

設呻作憲放予之足作踐立卓作立檮敵王所憲作鎗費誓作

恭諒闇作縗齊業壯作臚鉅本會弁作體弁我興受其敗作退

襍而不越作越既微且瘞作瘞曾點作贊言偃作於有能俾乂

作嬖我之弗辟作嬖非飲食作饕秣馬作餂常伯作敢弼成五

服作𦨇襍衣裹長作結衣長又作瞽媒毀宗蹠行作讖惟家之索作索

壹戎衣作壇冕倫攸數作繹服牛乘馬作犧瑟彼玉瓊作璫振
鶩作振衣裳楚楚作鼈鼈信誓旦旦作是是冕旒作墮舍玉
作瑣率猶作達將率作脩枯骨作骷厯涼作牻渢爛作犧大夫
先曰卒作猝黧黑作癩神主作室尊作祺石作祐然作燄之類
不可勝數皆因有一義即專一字以別之

諸儒各師別有一字即記其所本經書以證之非因有一義
而別造此字

又如引處畎澗距川又引作濟引靜女其株又引作其穀

又有
穀字

訓秧秧引作戩戩。艷艷，鶯鶯。天引祆作祆。祆作祆心几。引作擎擎。薪
磐羽獵韋絳引作喪鳥獸。雉毛作麋毛。江有汜又引作渙。斬折
菰三字通言江夏亭名。

即此可見記諸儒各異之說。

訓渝為薄而引私觀之渝渝。訓坫為屏。必誤重上文之樹塞。朱子
曾以此問程大昌。夕陽若晝乃合艮之列。黃

渝字說已見上。坫訓屏是鈔傳之謬。不闢誤訓樹塞也。夕陽
之賓从夕自有意義。列黃之賓後作牘。不相蒙也。

詔志峯免諸叙注有之而無其文可謂之不漏乎。

漏畧之失不能全無攻習久者自能補用非大疵也。

考重叔時石經已定何獨異如此大抵漢以後名多事起稱謂易消故稍別之或轉其音晉唐所加附錄抵牾

石經雖定各守師傳不相畫一如三國時虞仲翔王敬矣等
經本不同且重叔記未央說文字諸儒之語又廣搜故老之
說何關於石經之定不定乎顏師古云六蓆殘缺莫曉全文
各自名家揚鑑分路是以向散班鳥仲舒子雲所引請經或

有殊異與近代儒者訓義弗同不可追數前賢妄指瑕類曲從後說苟會局塗後人即師古之說而通之則於說文中所引經傳殊文自可平心勿怪亦不必鉤抉其故謂名名事起之易清晉唐之增附也通觀古今之大勢自唐以前諸途寬假未尚周密五代以後漸趨狹隘棄緩用亟棄略用詳無論世路人情好為刻斲即範林談經味道之人其在賢智亦會局塗專摘前賢瑕類以為精明而其著書立說務貪廣博兼攬羣藝侈胸羅之富失專門之學故每論一端未必於此中

之精粗表裏窮探極索。入室升堂。稍望廊廡。頗生評議厭舊喜新。別啟壇坫。而古賢語言質略。非久於攻習。特難會心。誰能有恒。不計歲月。後儒張皇其辭。其旨易曉。加以耳學者多沈潛者少。既足以惑人之聽。於以樹博學之幟。棄名於世。嗚呼。寬窄之界。即分古今。存心厚薄。先見驗於儒者。其他可知。可發一歎也。

日知錄論說文數則

臨江鄉人吳穎芳討論

顧亭林先生日知錄云自隸書以來其能發明六書之指使三代之文尚存於今日而得以識古人制作之本者許叔重之功為大後之學者一點一畫莫不奉之為規範而愚以為亦有不盡然者且以六經之文左氏公羊穀梁之傳毛萇孔安國鄭衆馬融諸儒之訓而未必盡合況叔重生於東京之中世所本者不過劉歆賈逵杜林徐巡等十餘人之說而以為盡得古人之

意然歟否歟一也。

注云楊慎六書索隱序曰說文有孔子說楚莊王說左氏說韓非說淮南子說司馬相如說董仲舒說京房說衛宏說揚雄說劉歆說桑欽說杜林說賈逵說傅毅說黃官溥說譚長說王育說又自注云堯形說張林說黃顥說周盛說逮安說歐陽喬說萬從說吳禮說徐巡說莊都說張徹說其餘尚有
和書記成目○許君所記苦言一一畫得古人當時造字之意固不可信博采通人之說見之許君自言原非古人自制

字自說文之比比之諸儒傳箋注解之優劣可矣

五經未遇蔡邕等正定之先傳寫人人各異今其書所收率多
異字而以今經校之則說文為短又一書之中有兩引而其文
各異者復之讀者將何從二也

注云如記下引詩江有汜下引詩江有汜遂下引書旁述
屢功儀下引書旁救儀功下引詩赤鳥已已擊下引詩赤
鳥擊擊鄭辛常駛許慎五經異義顏氏家訓亦云說文中
援引經傳與今乘者未之敢終○正定經文意主一是訓詁

爾雅意主廣收旨各有所為例各有所由不可以此槩彼也。
案毛詩者毒儀禮作糜壽尚書俊德大學作峻德詩云假樂
中庸作嘉樂詩云鶴鶴孟子作鶴鶴春秋三傳所列經文字
多各異後之讀者將何從耶許君自題曰記說別本以廣異
文識異文以博衆訪正其長處考得以正定經文之例病之。

流傳既久豈無脫漏即徐鉉亦謂篆書堙替日久錯亂遺脫不
可悉究今謂此書所闡者必古人所無別指一字以當之改經
典而就說文支離四五三也。

注云如說文無劉字後人以籀字當之無由字以鬯字當之無免字以繞字當之。此徐鼎臣等不善讀說文之病不可訾許君詳君自言畧言原未盡收古文俗字謂此書闕必古所無者不會許君意者也。劉劄从劉文說曰劉聲鬯字說云古文言由折油袖岫独从由文說曰由聲繞字說云生子免身也繞勉婉轉等从免文說曰免聲不到正文者略也。謂說文無劉字由字免字不善讀說文者也注中繞字當作𠀤今舉其一二詳之如秦宋薛皆國名也秦从禾以地宜禾亦已

迂矣。宋从木為居，薛从辛為臯，此何理也。

凡國名、人名，類多假借。宋與薛假借也，何礙於理？楚為荆，魏為大名，秦例也。晉為芋，蔡為艸，蔡為杞，杞為杞柳，亦難致解。虞為夏虞，商為夷傷，魯為魯鈍，畢為畢畫，此何理也。

費誓之費，改為𦵹訓為惡。宋武王載旆之旆，改為坡訓為面土，戚為姑，也。爲女陰，鼓為擊，聲困為故廬，韻為日無色，此何理也。菜坡等非許君所造字，非許君所定詩書本因衆儒所傳，而記之，不得言改。史記百粵同越，粵訓為於，菜同例詩秬鬯一

攸同自攸訓行水坡同例戚姑嚴君同例白公長慶集中嚴
姑即戚姑也張揖廣雅云姑謂之戚戚故也也同老也也女
子之祥女陰采也婚字說云婦人陰也若依亭林先生意中
所解女陰將何以解婚字所說而弛字說云从弓从也将何
以解弛之从女陰取段从父訓以擊中聲常解不怪困守故
廬與躬居岩穴之窮同例日無色別同祥音不可泥徐氏說
同溥而疑許君皆有理例未可致駁且音學五書中之詩本
音所載小雅小宛詩句題波脊今趙為首額亦難理解奈何

輒評菜坡之非理耶

駁之為言惡也視犬之字如畫狗狗叩也豈孔子之言乎

後漢重緯學所引孔子之言皆緯書也鄭康成何休皆引緯

許君同例

訓有則曰不宜有也春秋書日有食之訓郭則曰齊之郭氏善

善不能進惡惡不能退足以亡國不幾於勦說而失其本指乎

訓有得傳本指訓郭得廣舊聞本指於本寧本指但曰以某

以某聲足矣毛公詩傳載及魯男子善學柳下惠事而雅程

言云顙顙印印吉之德也道盛德至善民之不能忘也不為失本指而勸說

居為法古用為卜中童為男有臯襄為解衣耕弟為人持弓會毆禽辱為耕失時臾為束縛猝挫罰為持刀罵詈勞為火燒門宰為臯人在屋下治事冥為十六日月始虧刑為刀守并不幾於穿鑿而遠於情理乎

居說古者居同踞謂古時蹲踞未知坐法古是徐說之誤卜中

可用郊牛之說童妾皆从辛古者髡首謂之童襄从衣解衣理董後編卷六

助耕襄其事。厚衣之以薪之時持弓以弔。非怪事。入疆地荒理宜戮辱重農耕也。史叟文轉聲轉其訓則同。考工記夾史字訓反張勢亦外叟意。後人但知須史額史等訓反疑東轉辨拙之異訓。則蔽矣。罰宰冥等。但指一義而說。雖不可執是一定不移之義。略記諸儒所言錄其一解。勞字說火燒門說變不說勞。今云火燒門改其說矣。刑字說从刀从井。今云守井改其義矣。

武豐師之而制字。荀公廣之而作書。不可謂非濫觴於許氏者。

六

武后劉巖自師蒼頡與甄豐朱育一例。何預許君且新莽師
李經而作戒，師尚書而作誥，策不得謂濫觴於六經。荆公字
說推廣繫傳所言其書若存要亦繫傳相上下出於元明說
文字書之上，未可蔑視。

若夫訓參為商星此天文之不合者也。訓毫為京兆杜陵亭此
地理之不合者也。

參字下當連正文讀作參商星也四字句政如鶴鳴九皋聲

聞于天不可截去鶴字讀句離黃倉庚也不可截去離字讀句偶因誤讀誤遂起此駁杜陵本有毫亭非指殷都亦非昧於地志

書中所引樂浪事數十條而他經籍反多闕畧此未擴之失其當者也

說文重在說文字解字已畧援證則更略詳謂引援闕畧平允之論也此如爾雅訓詁不如玉篇唐韻之廣然爾雅不以闕畧為病樂浪事多者樂浪有儒者善說字多記樂浪事因

亦記之。然但是采摭簡略並非失當

今之學者能取其大而棄其小擇其是而違其非乃可謂善學說文者歟。

注云。後周書黎景熙其從祖太武時為尚書。即善古學。嘗從

廣

吏部尚書崔玄伯受字義。又從司徒崔浩學楷篆。自是家傳

其法。景熙亦傳習之。頗與許氏有異。可見魏晉以來傳受亦

各不同。○說文書外尚有鍾鼎古文。李斯所書碑文有與說

文別異者。見之徐氏序列則與許氏有異不妨並存。許君所

謂畧而言也。如亭林所評諸條是指摘許氏之非者也。余已
一一分辨於後。當棄當遺高明者鑒之。

王莽傳劉之為字。卯金刀也。正月剛卯金刀之利。皆不得行。

自注

云食貨志亦云又曰。受命之日。丁卯丁火漢氏之德也。卯劉姓所以為

字也。光武告天祝文引讖記曰。卯金修德天為天子。公孫述引
援神契曰。西太守乙卯金謂西方太守而乙絕卯金也。是古未
嘗無劉字也。

注云。趙宦先曰。說文無劉字。但作錙。今案漢書卯金刀之讖。

及古印流傳者劉姓不下數十百而並作劉無鎬字。案劉字本从金从刀耶聲耶金刀者坼字識記之說矣文字六書本指許君若列劉字說从耶則違朝廷以耶說詭其說而从耶又無義理又劉之訓為殺均當忌諱是以不列於正文而於劉劉字則著之於杙字說劉劉杙又著之別取鎬字當之示其从耶不从耶之正此許君微意也安得云說文無劉字。

魏明帝太和初公卿奏言大歌以詠德舞以象事於文文武為斌臣等謹製樂舞名曰章試之舞魏去叔重未遠是古未嘗無

試字

注云徐鉉校定說文前列試字云是俗字。說文部中多俗字如凝踞蚊袖等在漢已有俗字何論於魏漢魏時稱為俗字不得云古未嘗無此條是駁徐氏然亦未審

說文原本次第不可見今以四聲列者徐鉉等所定也切字鉉等所加也

注云趙古則六書本義曰漢以前未有反切許氏說文鄭氏箋注但曰讀若某而已今說文反切乃朱翻以孫愐唐韻所

加。○說文解字韻譜十卷徐鍇所撰不具載許君說解晁氏
讀書

志云吳岩李氏展其書為十二卷名曰五音韻譜後人即李氏

之次弟偖載許君原文仍為十四篇刪李氏序用徐鍇本之

叙文序列牒文不改李氏題名此今時之說文解字五音韻

譜本也並非徐鍇所定徐鍇本之翻切有一二與韻譜異者

蓋韻譜定自徐鍇朱翬之所音切六書本義所言未足深信

然則四聲列部之本既非徐鍇之舊亦非全用孫愬唐韻

旁引後儒之言如杜預裴光遠李陽冰之類亦鍇等所加又云

諸家不收今附之字韻末者下亦鉉等加也。

澠

注云眸字下云說文直作牟趙宦光曰詳此則本書雜出衆人之手審矣安得不蕪叢也凡參訂經傳必以本人名冠之方不混於前人耳○始一終亥徐鉉之本正文後別一新附文說與原本不混眸字獨字下說皆新附者亭林蓋未見徐鉉本故作此說再考正文後說亦有非許君說者前人以小字注之尚有形迹可察亦有系連正說乃書者鈔寫不審之誤然非一槩是鉉等所加若鉉等所加便有臣鉉等云云於

前人不混若無往鉉等冠其前之說係是舊本所有

始字說文以為女之初也已不必然而徐鉉釋之以至哉坤元萬物資始不知經文乃是大哉乾元萬物資始若用此解必從男乃合耳

女主生育抱胎為女初事台胎也台胎爾雅訓始有義可說徐氏豈有不知易經文句此但襲辭以就己意己說先儒亦恒有之且是徐鉉說亦非徐鉉

理董後編卷六 終

吳西林先生小傳 王昶春融堂集

吳先生翰芳字西林居仁和之臨江鄉故自號臨江鄉人其稱
於釋氏則曰樹虛云先世居徽州休寧之黃源高祖繼泉曾祖
珍之祖君谷父岐生先生少則端重沈默寡言笑年十五而孤
一赴童子試為隸所訶曰是求榮而先辱也自是不復應試壹
志於讀書嘗怪鄭氏樵通志務與先儒為難于是取六書七音
樂略一一從流而溯其源其用力則自樂始謂律管音調諸儒
能致其說而不能習其器俗工能習其器而不能得其說遂以

為不可究詰案典籍證衆器成吹幽錄五十卷次及六書尊許氏之說謂今本說文取一字為篆書而細書為注其實許氏原文上下相連皆當作大書如鷗黃為倉庚之名後人不知乃誤讀為黃倉庚也又許氏所列文字間有未備每於說中見之如某字从某則所以之字可以補正又成說文理董四十卷因六書而及音韻謂字讀有古音有正音經傳反切皆經先儒審定不可執後人口音以取證成音韻討論四卷又因說文而考制字之原分類六曰觀象於天曰觀法於地曰近取諸身曰遠取

諸物曰枕鳥獸之文曰與地之宜各溯其所從始而沿其孳生
成文字源流六卷入取鐘鼎文字有成篇可讀者釋其文箋其
義詳論其前後倒互之例讀之皆能文從字順成全石文釋六
卷少與厲徵君鶴交厯之學詩于是上溯漢魏下及唐宋諸大
家熟讀詳玩成一詩數改而後定編為臨江鄉人集四卷古文
尚平易詩餘尚婉曲所作不多皆不存祖父以貲雄鄉里及先
生宴甚蔬食飲水忻如也村居閉戶不求人知與厲徵君往還
桑塍麥隴間辨難不已過者聽之不知作何語也晚年名益著

通政使雷公鑑視學雨浙鳴騶訪之索太極講義而去武進莊
公存與典試浙江事竣肩輿出郭索其律管諸解即吹幽錄中
之一二類也兼通釋典著唯識論文釋二卷又即論中條例指
授學者謂之五要頤知更有觀所緣緣論釋因明入正理論後
記因明正理門論各一卷東城餘庵僧蓮飲西城慧安寺僧超
塵各受其書而傳之撰昭慶律寺志十卷又同寺僧輯律議法
數三十二卷又次釋藏中精語名曰大藏摘髓又為辨利院撰
志四卷院中有觀世音像五十三軸先生蒐採數十年足一百

八軸因作藏畫記一卷取爾雅博物志本草諸書證其同異聚物之解毒者得百餘種造為丸名曰綠體療創腫立愈惜其方不得先生先要於宋氏卒娶其從妹二子長象乾次象鼎皆諸生孫二鍾嶽鍾崑曾孫三邦經邦寧邦均卒於乾隆四十六年辛丑二月二十七日距生於康熙四十一年二月二日年八十所著書門人項墉及仁和諸生朱文藻等校錄之以藏於家論曰余與厲徵君交即已聞先生名蓋工詩文博學隱君子也乾隆己亥余至錢塘見王侍講文治為言先生宗梵行研唯識

乾隆己亥余至錢塘見王侍講文治為言先生宗梵行研唯識

論尤精是時厲微君久沒錢塘諸老宿零落殆盡兼通內外典
無如先生者將偕侍講訪之以事未果辛丑秋復至錢塘則先
生逝矣常恨聞名三十年不獲見以沒適項若其事狀未故摭
之為傳如此

復堂日記 謂獻

弱歲時施君庭平贈予吳西林臨江鄉人詩一冊為蔣靄卿攜去今日陳星村忽貽此本蟲鈎叢殘手卷之讀竟如遇故人所林詩溫潤縝密比德于玉研精小學著說文理董未竟也藏書最富瓶花仙館圖籍散如雲煙矣卷一

閱說文解字釋例句讀卒業王氏宅心和厚舉體寬博可為讀書著書法以玉篇校勘為予有志未竟之業許書有段桂嚴王可謂四大家予猶欲以吳西林理董之例總理其微言大義以

為由後漢求周秦至西京經學之塗徑 卷二

校吳西林先生說文理董前編四卷後編六卷先生尚志著書
朱霞白鶴讀蘭泉撰傳如見古高士童幼學詩私淑臨江鄉人
非一日矣吹幽錄樂經繼業不表于世理董遺編若存若亡垂
莫得見此殘稟十卷乃知儒師卓爾獨照開先後來江戴王段
諸大師其書滿家而引耑開山約畧具此矣舊草師儒表前不
及西林後未及融齊蘭甫誠非定論也 卷七

仁和吳西林先生彈心小學精究相宗生平著述等身詳見王德甫所為傳顧禮堂寫芝多未刊布諸家傳述遺著卷目言人殊小學攷載說文理董三十卷杭州府志據王傳作四十卷復堂日記謂殘稿前編四卷後編六卷丁福保說文目錄存目載說文理董二十四卷後編六卷馬敘倫清人所著說文書目亦未定著卷數惟據諸宋尤說杭州古懽堂書肆曾收得蕭山謝氏書中有此稿不如流落何許噫以王氏所傳功在先儒教施後學譚氏所傳師儒卓尔獨然開光者竟無人網羅放佚刊

行人間亦可唏矣盛山圖書館有理董後編鈔本六卷蓋諸氏
所立原稿外之福本中社同人以世之治許學者多未之見亟
取而影諸石是編糾彈羣書力尊許註駁斥鄭漁仲尤不遺餘
力雖未獲前編足本發皇全豹即就是編推繹條旨已可與王
傳傳述前編之註例相稽如謂槩未也三字作句即王傳所謂
許氏原文上下相連也轉注之說既取楚金又云轉注義有五
即王傳所謂轉注一義尤闡其奧也寫本頗有脫誤卷二駁鄭
說即脫轉注一則無從斟補姑仍之己已上已鎮江柳詒徵識