

簡

莊

疏

記

酌杜疏記卷十三

海寧陳鱣撰

春秋穀梁傳

隱元年傳寰內諸侯注天子畿內大夫有采地謂之寰內諸侯釋文寰音縣古縣字一音環又音患寰內畿內也疏寰內者王都在中諸侯四面繞之故曰寰內也按說文云寰周垣也从宀奐聲重文院云寰或从自完聲是寰爲正字院爲或體寰爲別字

三年傳其日有食之何也吐者外壤食者內壤注凡所吐出者其壤在外其所吞咽者壤入于內疏壤字爲穀梁音者皆爲傷徐邈亦作傷糜信云齊魯之間謂鑿地出土鼠作穴出

土皆曰壤或當字從壤蓋如驥信之言也按說文云壤柔土也從土襄聲地官大司徒云辨十有二壤之物鄭注壤亦土也變言耳有萬物自生焉則言土土猶吐也以人所耕而樹茲焉則言壤壤和緩之兒

四年衛祝吁弑其君完釋文祝吁左氏公羊及詩作州吁按說文云州呼雞重言之从卬州聲讀若祝是州祝一聲之轉故詛誦亦作詛祝也

八年傳誥誓不及五帝注五帝謂黃帝顓頊帝嚳帝堯帝舜也釋文五帝孔安國云少昊顓頊高辛唐虞鄭玄有黃帝無少昊餘同范依鄭按後漢書鄭玄傳論云我先世王父豫章君每攷經訓傳授生徒皆以鄭爲家法豫章君卽指甯也

桓二年傳以是爲討之鼎也注討宋亂而更受其賂鼎釋文爲討之討如字麋氏云討或作紂按作紂者是也宋本殷之後紂之鼎在宋理或然耳紂討形近

蔡侯鄭伯會于鄧注鄧某地釋文本標△地云本又作某不知其國故云△地後皆放此按困學紀聞云某或作△出穀梁注是宋以前注本皆作△也監本附釋音注疏本直作某地而剛去釋文△地本又作某失之遠矣△爲私之本字注當云鄭某私地而脫一字耳

五年傳鄭同姓之國也在乎冀州注鄭姬姓之國冀州則近京師釋文鄭本京兆鄭縣是雍州之域後徙河南新鄭爲豫州之境冀在兩河之間非鄭都也冀州言去京師近也麋氏

云韓侯滅鄭韓本都冀州故以目鄭按疏引徐邈云新鄭屬冀州而斥其妄又引麋信云鄭在冀州者韓哀侯滅鄭遂都之韓故晉也傳以當時言之遂云冀州疏亦以爲謬而以鄭近王畿故舉冀州以爲說則與釋文合也

十有一年公會宋公子夫鍾注夫鍾邠地釋文麋氏本鍾作童音鍾按說文云鍾酒器也从金重聲鐘樂器也从金童聲蓋鍾有从童者故麋本作童而音鍾耳

莊元年齊師遷紀邢鄆部紀國也邢鄆部國也注此國以三言爲名按杜注左傳云邢在東莞臨胸縣東南鄆北海都昌縣有貲城卽鄆城也鄆在朱虛縣東南是邢鄆部爲三邑非以三爲名說文云邢地名鄆朱魯閒地也鄆東海縣故紀

侯之邑也明是紀侯之邑非國名疑穀梁誤也

十有六年傳外內寮一疑之也注同官爲寮謂諸侯也按說文云寮穿也从穴寮聲論語有公伯寮文選注引蒼頡篇云寮小窗也蓋寮爲正字大雅版篇云及爾同僚曲禮云僚友稱其弟左氏文十五年傳云同官爲僚作僚者俱別字

二十有四年傳禮天子之桷斲之斲之加蜜石焉注以細石磨之按說文云斲礪也从石龍聲天子之桷椽而斲之二句卽此傳文而不偁傳曰且椽而二字與今本不同又晉語云天子之室斲其椽而斲之蓋亦古禮之文

閔元年公及齊侯盟于洛姑釋文洛姑一本作路姑按路洛俱從各得聲漢書楊雄傳云爾乃虎路三巖以爲司馬晉灼

曰路音洛是二字同音左傳作落姑落從洛得聲耳

僖二年傳臣料虞君中知以下也按說文云料量也从斗米在中讀若遼通志六書略偶說文引春秋傳曰臣料虞君蓋卽此傳文今本脫去

十有四年沙鹿崩林屬于山爲鹿疏公羊以沙鹿爲河上之邑崩者陷入地中杜預注左氏以爲山名此傳以鹿爲山足是三傳異說也說文云麓守山林吏也从林鹿聲一曰林屬于山爲麓春秋傳曰沙麓崩蓋用穀梁說今本作鹿者麓之省服注左傳云鹿山足

十有一年傳佚宕中國注佚猶更也釋文作佚害云害本又作宕按作宕者是也說文云跌踢也从足失聲一曰越也漢

書揚雄傳云爲人簡而佚蕩晉灼曰佚蕩緩也是跌場卽佚蕩卽佚宕也

宣十有五年傳古者公田爲居井竈蔥韭盡取焉注損其廬舍家作一園以種五菜外種楸桑以備養生送死疏五菜者世所謂五辛之菜也按五辛者蓋如唐時所指蔥韭薤蒜烏苣也土相見禮云侍坐問夜膳葷注葷謂食之葷辛物蔥薤之屬

成五年晉君召伯尊而問焉釋文伯尊左氏作伯宗按宗尊也二字一聲之轉義相同故得假用

襄十年遂滅傅陽釋文傅陽左氏作偃陽按公羊疏云左氏注作偃字音夫目反一音偃近之偃釋文通音福漢書人表

作福陽知古偁福邇也此傳及漢書地理志續漢輿地志皆作傅陽古福字亦讀作副漢尹宙碑云位不凝德福副傅俱通用也

二十四年一穀不升謂之嗛注嗛不足兒按說文云歉食不滿从欠兼聲廣雅云歉少也文中子立命篇云仁生于歉義生于豐是歉爲正字嗛爲假字或作穰說文云穰稻不黏者从禾兼聲讀若風廉之廉亦非此義

二十七年織絢邯鄲按釋器云絢謂之救郭注救絲以爲絢或曰亦謂名說文云絢繼繩絢也从糸句聲讀若鳩天官屨人云青句鄭注絢謂之拘著鳥屨之頭以爲行戒是織絢猶言織屨也

昭八年以葛覆質以爲槨注質椁也槨門中臬葛或爲褐釋
文槨門槨也褐毛布也按釋宮云織謂之弋槨謂之闌說文
云槨弋也从木厥聲一曰門柵也織弋也从木戠聲闌門柵
也从門臬聲是當作以褐覆織以爲闌葛質槨俱假字也
定四年撻平王之墓注鞭其君之尸按傳言撻墓不過辱其
尸隴耳未必掘其尸也注爲鞭尸似未見

哀十有三年祝髮文身注祝斷也按左氏傳作斷髮祝爲斷
之假字說文云斲斫也从斤屈聲荀子儒效云積斲削而爲
工匠斲髮猶今言削髮耳

簡莊疏記卷十四

海寧陳鱣撰

論語

與朋友交而不信乎周易疏引鄭曰同門曰朋同志曰友按
公羊定四年傳注云同門曰朋同志曰友疏云出倉頡篇漢
書司馬遷傳云李陵非汝同門之朋同志之友乎是注之所
本

未若貧而樂富而好禮者也集解鄭曰樂謂志於道不以貧
賤爲憂苦也按唐石經及倭本皇侃義複疏本樂下有道字
鄭注本無道字集解兼采古論下引孔曰能貧而樂道是孔
注古論本有道字司馬遷從孔安國問古文尙書史記所載

語亦是古論仲尼弟子傳引論語曰不如貧而樂道正與孔
合文選幽憤詩樂道閒居注引論語子曰貧而樂道是集解
本有道今各本脫去鄭所據本蓋魯論故無道字

季氏旅於泰山集解馬曰旅祭名也按漢書述贊曰大夫臚
岱侯伯僭時鄭氏曰臚岱季氏旅於泰山是也師古曰旅陳
也臚亦陳也臚旅聲相近其義一耳釋詁云旅陳也臚敘也
禹貢云蔡蒙旅平釋文章昭音盧春官司儀云旅擯鄭司農
云旅讀爲旅於泰山之旅平謂旅讀爲鴻臚之臚臚陳之也
士冠禮云旅古注旅作臚是旅臚通用故盧弓亦作旅
弓也

與其媚於奧寧媚於窻集解孔曰奧內也以喻近臣也窻以

喻執政也欲使孔子求昵之故微以世俗之言感動之也皇
疏若不依注則後一釋樂肇曰奧尊而無事竈卑而有求時
周室衰弱權在諸侯賈自周出仕衛故託世俗言以自解於
孔子按孔說竈以喻執政樂說則喻衛君趙策云衛靈公近
雍疽彌子瑕二人者專君之勢以蔽左右復塗謂君曰昔日
臣夢見其君曰子何夢曰夢見竈君君忿然作色曰吾聞夢
見人君者夢見日今子曰夢見竈君而言君也有說則可無
則死對曰日并燭天下者也是一物不能蔽也若竈則不然前
人場之則後之人無從見也今臣疑人之有場於君者也是
以夢見竈君則亦以比衛君

孰謂鄰人之子知禮乎集解孔曰鄰孔子父叔梁紇所治邑

也按說文云邶魯下邑孔子之鄉从邑取聲左氏襄十年傳云邶人紇抉之以出杜注邶邑魯縣東南莖城是也是邶爲正字邶爲俗字史記孔子世家云生於昌平陬邑則假陬爲邶耳又按安國爲孔子十一世孫而注云孔子父叔梁此大可疑者

無適也無莫也集解何曰無適無莫無所貪慕也釋文適鄭本作敵莫鄭音慕無所貪慕也按鄭以適爲敵者古敵適通用雜記大夫赴于同國敵者鄭注適讀爲匹敵之敵荀子君子篇云四海之內無客禮告無適也楊注適讀爲敵史記范睢傳云政適代國徐廣音征敵又田單傳云適人開戶適徐廣音敵又李斯傳云羣臣百官皆疇不適適徐廣音敵是適

通作敵也鄭讀莫爲慕者慕從心莫聲古本省作莫耳爲論
語音者始耳晉徐邈此音非鄭本文盧氏曰陸氏以其義如
其讀耳何訓貪慕蓋襲鄭義

瑚璉也集解包曰瑚璉者黍稷器也夏曰瑚殷曰璉周曰簠
簋宗廟器之貴者也義疏禮記云夏之四璉殷之六瑚今云
夏瑚殷璉講者皆云是誤也故樂肇曰未詳也按世說言語
注引鄭曰黍稷器夏曰瑚殷曰璉與包同義賈服注左氏哀
十一年傳亦同鄭注明堂位則云皆黍稷器制之異同未聞
又按說文云榘胡榘也从本連聲是胡榘爲正字瑚璉爲俗
字左氏哀十二年傳云胡簋之事作胡是也明堂位云夏后
氏之四連蓋從省耳漢禮器碑作胡輦輦卽榘之假音耳

文質彬彬集解包曰彬彬文質相半之兒也後漢馮衍傳注引鄭曰彬彬維半兒也按說文云份文質備也从人分聲論語曰文質份份彬彬古人份从彡林林从焚省聲許君所稱論語本古文當从古作彬與鄭同也

行不由徑集解包曰言其公且方也皇疏言滅明德行方正故行出皆不邪徑於小路也一云滅明德行方正不爲邪徑小路行也按秋官野廬氏云禁野之頓行徑踰者鄭注皆爲防奸也橫行妄由田中徑踰射邪趨疾越隄梁也蓋成周時本有由徑之禁至於晚周此禁雖存往往不守惟秉禮之士不敢踰越祭義云樂正子春曰一舉足而不敢忘父母是故道而不徑呂氏孟春紀云審端徑遂高注端正其徑路不得

邪行敗稼穡也漢書五行志云謠曰邪徑敗良田滅明不由
徑亦是不隨眾穿田取捷耳

竊比於我老彭集解包曰老彭殷賢大夫也釋文引鄭曰老
老聃彭祖曾子問疏又引鄭曰老聃周之大史未詳所出
按史記老莊傳云老子者姓李名耳字伯陽諡曰聃周守藏
室之史也故鄭云周之大史包以老彭爲一人雖本之大戴
禮然曾子問載夫子問老聃甚詳正與竊比意合且漢碑尙
有孔子見老子畫像可證也惟老聃生彭祖後今居彭上爲
可疑大戴禮帝系云陸終娶女隋氏一產六子其一爲彭祖
猶帝嚳世也而荀子注則云彭祖堯臣經虞夏商壽七百歲
呂氏春秋執一篇云彭祖以壽終高注彭祖殷賢人怡性養

壽七百莊子注則云彭祖八百歲說各不同

雖執鞭之士吾亦爲之集解鄭曰雖執鞭賤職吾亦爲之矣
皇疏引繆協稱袁氏曰以鞭君之御士亦有祿位於朝也按
袁說是矣必如此說方與士字有著秋官條狼氏云掌執鞭
以趨辟鄭注趨辟趨而辟行人者若今卒辟車之爲也論語
云雖執鞭之士言士之賤者也與此注賤職及袁氏所謂君
之御士合後儒解云身爲賤役何以稱爲士乎

詠曰禱爾于上下神祇集解孔曰詠禱篇名也釋文詠說文
作譱或作譱按鄭注周禮小宗伯引作譱曰按說文云譱禱
也累功德以求福論語云譱曰禱爾于上下神祇从言彙省
聲譱或不省是譱以累功德爲名譱譱二字或省不省無二

義許君所偁蓋古文與鄭合今作誅者俗字也

慎而無禮則憇釋文憇鄭云質慙兒何云畏懼兒按說文云
認思之意从言思聲荀子議兵云認認然常恐天下之一合
而軋已也漢書刑法志引作鯁蘇林曰鯁音慎而無禮則憇
之憇鯁懼兒也文選魏都賦云誰勁捷而無猓李善注引論
語曰慎而無禮則憇猓與憇同思子反是認爲正字鯁爲假
字猓憇則俗字大載禮曾子立事云人言善而色憇焉近於
不說其言亦當作認

今也純儉集解孔曰純絲也詩都人士疏引鄭注純讀爲緇
按地官媒氏云純帛無過五兩鄭注純實緇字也古緇以才
爲聲祭統云其其純服疏鄭氏之意凡言純者其義有二一

糸旁才是古之緇字二糸旁屯是純字但書文相亂雖是緇字並皆作純鄭氏所注于絲理可知於色不明者卽讀爲緇卽論語云今也純儉及此純服皆讀爲黑色若衣色見口文不明者讀純以爲絲也說文云純絲也从糸屯聲論語曰今也純儉許不同鄭者鄭从魯許从古也說文又云緇帛黑也从糸畱聲說文緇下不載古文作材惟玉篇云緇黑色材同疑今本緇下脫重文材也

冕衣裳者集解包曰冕者冕服也大夫之服也釋文鄭曰魯讀弁爲冕今從古按說文云覓冕也从兒象形弁或作覓字冕大夫以上服也从曰免聲纒或从糸蓋古論作覓魯論作覓字本相似包从魯作冕卽纒字鄭从古作覓卽弁字也

朝與下大夫言侃侃如也與上大夫言誾誾如也集解孔曰
侃侃和樂兒也誾誾中正兒也按漢唐扶頌云衍衍誾誾衡
方碑云誾誾衍衍是衍爲正字侃爲假字說文云衍衍喜兒
从行干聲易漸六五云飲食衍衍釋文衍馬云饒衍也小
雅鹿鳴云嘉賓式燕以衍毛傳衍樂也又說文云侃剛正也
从侃侃古文信从川取其不舍晝夜論語曰子路侃侃如也
誾和說而諍也从言門聲說文於侃下不引鄉黨篇文而引
先進子路侃侃如也明鄉黨之侃侃不作剛直解而先進篇
侃侃屬子路不屬冉有子貢也誾誾疑亦斷斷之假字史記
魯世家洙泗之間斷斷如也徐廣曰長者不自安與幼者相
讓若有爭辨故曰斷斷如也廣雅云誾誾敬也法言篇云何

後世之閭閻也李注謂爭論是非也必如此說方合孔子在朝氣象若作正字解云侃侃剛直閭閻和說則是輕視下大夫而趨承上大夫矣

色勃如也集解孔曰必變色也按說文學鼻也从水人色也从子論語曰色學如也又艷色怒也从色弗聲論語曰色艷如也許君兩偁論語兼存異文然當作學今作勃者學之假字也

鞠躬如也如不容集解孔曰斂身也按羣經音辨云鞠躬容謹也音弓鄭康成說禮夫子之執圭鞠躬如也今本作窮鄭說見聘禮注廣雅云鞠躬敬謹也是鞠躬爲正字鞠躬爲假字孔曰斂身也是解如不容之句非解鞠躬意也

私覲愉愉如也集解鄭曰覲見也說文云愉字引論語曰私覲愉愉如也但無覲字有儼字云見也據此當作私儼

裘裘長短右袂集解孔曰私家裘長主溫也短右袂便作事也按說文結論語曰結衣長短右袂从𠂔舌聲是結爲正字但說文脫其訓耳

狐貉之厚以居集解鄭曰在家以接賓客也按子罕篇釋文貉依字當作貉汗簡引古論語貉作貉高注淮南子貉音泐說文云貉似狐善睡獸从豸舟聲論語曰狐貉之厚以居據此當作狐貉

必有寢衣長一身有半集解孔曰今被也春官玉府疏引鄭曰今小臥被按說文云被寢衣也長一身有半是漢儒俱作

臥被解宋史党進傳進爲忠武軍節度使一日自外歸有大蛇臥榻上寢衣中進怒亨食之亦以被爲寢衣也

不使勝食氣釋文氣說文作旣按說文云旣小食也从自充聲論語曰不使勝食旣蓋旣氣本通用中庸云旣稟稱事鄭注旣讀爲餽是也

加朝服拖紳集解包曰加其朝服拖紳紳大帶也釋文地本或作拖按說文云衤裾也从衣它聲論語曰朝服衤紳玉篤云衤俗作衤是衤爲正字

鏗爾舍瑟而作集解孔曰鏗爾者投瑟之聲也按說文金部無鏗字手部擗讀若鏗爾舍瑟而作又車部輶讀若論語鏗爾舍瑟而作擗俱當作磬石部磬餘堅者从石堅省樂記云

非聽其鏗鏘而已也亦當作碧玉篇引論語作搗爾更非
異乎三子者之撰集解孔曰撰具也爲政之具也釋文撰鄭
作僕云僕讀曰詮詮之言善也按說文云僕具也从人巽聲
是僕爲正字撰爲別字鄉飲酒禮云尊者降席席東南而鄭
注今文避爲僕或爲全是全僕本通用故讀僕爲詮非改字
也異乎三子者之撰言不能如三子之善一似有不足言者
故子曰何傷各言其志誘之言也

吾與點也史記弟子傳作曾葢按葢當作者說文者老人面
如點也从老省占聲蓋曾哲字點取相反之意者點同聲通
用者又轉誤爲葢耳弟子傳尙有公西葢奚容葢並者之誤
虎豹之鞞集解孔曰皮去毛曰鞞釋文鄭曰鞞革也按說文

云鞬去毛皮也論語曰虎豹之鞬从革鞬聲今作鞬俗省也詩載驅疏引說文云鞬革也與今本說文不同與鄭注合

片言可以折獄者鄭曰片半也魯讀折爲制今從古按呂刑云明清于單詞卽半言之意呂刑又云苗民弗用靈制以刑墨子尙同中篇引作苗民否用陳折則刑折制通用故古魯異也孔傳片猶偏也唐歐陽詹論片之言偏也偏言一家之詞最不易折能折偏言故足貴也是從孔也

羿善射集解孔曰羿有窮之君也按說文云彗帝嚳射官也夏少康滅之从弓彗聲論語曰彗善射羿羽之羿風亦古諸侯也一曰射師从羽开聲是彗羿有別玉篇引論語亦作彗蓋本說文左氏襄四年傳云夏訓有之曰有窮后羿賈注羿

之先祖世爲先王射官故帝嘗賜羿弓矢使司射是說文羿字解說所本焉羿有別說文羿字解云亦古諸侯也一日射師九字後人廢入

羿盪舟集解孔曰羿多力能陸地行舟爲夏少康所殺也按說文云羿嬖也从百从彳亦聲虞書曰無若丹朱羿讀若傲論語曰羿湯舟據孔傳卽指寒浞因羿室而生之子左傳作澆與此不合

有荷蕢而過孔氏之門者集解何曰蕢艸器也按說文云蕢艸器也从艸賢聲史古蕢象形論語曰有荷與而過孔氏之門是古文論語作與

小人窮斯濫矣集解何曰濫溢也釋文鄭曰濫竊也按說文

云媼過差也从女監聲論語曰小人窮斯媼矣玉篇云媼同
濫蓋媼爲正字濫爲假字何訓溢者與說文過差意合鄭訓
稱者坊記云小人貧斯約約斯盜鄭注約窮也賈誼書道術
云動以文體謂之禮反禮爲濫

陳亢問於伯魚曰說文云亢人名从人亢聲論語有陳亢按
亢字子禽取爾雅烏囈亢意說文以从人之亢而訓爲人名
未免望文生義

夫子莞爾而笑集解何曰莞爾小笑兒也釋文萈爾本今作
莞按易夬九五云萈陸夬夬虞翻曰萈說也讀如夫子萈爾
而笑之萈是古本作萈萈形似今俱誤作莞矣

穰而不輟集解鄭曰穰覆種也漢石經作穰不輟按說文云

耨摩田器也論語曰耨而不輟五經文字云耨覆種也見論語是耨爲正字

君子之道焉可誣也集解馬曰君子之道焉可使誣言我門人但能灑埽而已也按漢書薛宣傳云君子之道焉可憊也蘇林曰憊同也兼也晉灼曰憊音誣師古曰論語載子夏之言謂行業不同所守各異唯聖人爲能體備之家君曰蘇解得之是漢書所據本作憊與馬異也

脩莊疏記卷十五

海寧陳鱣撰

孟子

上下交征利趙注征取也從王至庶人故言上下交爭必至於篡弒則國危亡矣按史記魏世家作上下爭利則國危矣與趙注言交爭合疑孟子本作爭字其作征者假借字耳周勤補曰征爭二字爲義迥別殆未深攷

涂有餓莩趙注餓死者曰莩詩曰莩有梅莩零落也音義丁曰韓詩也詩作標與莩同按說文云受物落上下相付也从爪从又讀若詩攬有梅是受爲正字莩爲別字趙注引韓亦當作受說文引毛詩作攬丁所引毛詩亦同又漢書食貨志

贊引孟子野有餓莩鄭氏曰莩音藜有梅之莩零落也則後人誤加艸作莩引詩又作藜鹽鐵論孔臯篇引孟子野有餓殍作殍者亦別字耳

齊宣王名辟疆按韓非子云衛君入朝于周周行人問其號對曰諸侯辟疆周行人卻之曰諸侯不得天子同號衛君乃自更曰諸侯燬而後內之據此知宣王名與衛君同漢書文帝紀趙王遂弟名辟疆師古曰辟疆言辟禦強梁者亦猶辟非耳殊屬臆解蓋辟疆者卽孟子入其疆土地辟意漢人取名甚多如呂后紀留侯子張辟疆爲侍中又藝文志宗正劉辟疆賦八篇皆取辟土開疆意非如師古所說也

爲長者折枝趙注折枝按摩折手節解罷枝也少者恥見役

故不爲耳後漢書張皓王龔傳論注引劉熙注折枝若今按摩也按漢藝文志有黃帝岐伯案摩十卷素問云經絡不通病生於不仁治之以案摩韓詩外傳云扁鵲治虢世子尸蹙之病使子明灸陽子游案摩子儀反神子越扶形說苑云扁鵲治趙太子暴疾使子朝炊陽子儀脈神子術按摩唐六典云隋置按摩博士又北史趙邕傳司空李冲之貴寵也邕以年少端謹出入其家給按摩奔走之役此大可證孟子爲長者折枝乃僞疏旣無發明而陸善經直以折草樹枝解之與長者何涉乎至陸筠翼孟音解以折枝爲磬折腰肢四書質疑以折枝或扶杖二字之誤皆不經之言未可爲據何如古注按摩之爲得乎今鑷工猶能爲折手節解罷枝而吳中酒

食游戲之所尙有按摩之役

吾欲觀於轉附朝儻趙注轉附朝儻皆山名也又言朝水名也疏據梁時顧野王釋云澠水名出南陽恐誤澠爲舞按儻字說文所無然以爲澠字之誤亦非說文云澠水出南陽舞陽東入潁从水無聲是水名作澠不作澠且趙注又言朝水名並不言儻水名也晏子春秋內篇問下景公謂曰吾欲遊轉附朝舞循海而南齊都賦云轉附朝舞奇觀所說元金仁山言朝至如舞似本趙注後一說而以朝爲淖之假字耳按漢書地理志云海鹽故武原縣有鹽官東出五里有武原鄉莽曰展武按展武疑卽轉附括異志云齊景鄉縣北四十里有廟在焉圖宅號齊景公廟古老相傳齊景公遵海而南觀

於轉附朝僂曾遊於此立廟於斯舊有碑今磨滅不存矣唐
貞元十四年吳郡陸使君夫人汝南君周氏墓志云祔於嘉
興縣東界海鹽縣齊景鄉青墩原西北塋則齊景鄉之名舊
矣管子戒篇桓公將東游問於管仲曰我游猶軸轉斛南至
琅琊軸卽轉字脫畫誤分爲兩字斛附隸相涉而誤猶欲聲
通轉而誤轉爲周流附爲薄附言周流朝僂之水而薄至楚
之國都

行者有裹糧也宋本舊趙注本皆作裹囊按鹽鐵論取下章
公劉好貨居者有積行者有囊本作囊今本皆沿朱子集注
作裹糧元朱公選詩傳疏義云孟子行者有裹糧古本是裹
囊集注本以囊爲糧字誤也循用既久不知其然矣

內無怨女外無曠夫疏女生向內故云內男生向外故云外
按白虎通義云男生嚮內有留家之義女生外嚮有從夫之
義此疏所引誤也當引易家人女正位乎內故云內男正位
乎外故云外

鄒與魯闕趙注闕闕聲也猶構兵而闕也音義闕張胡弄切
云闕聲从門下者下降切義與巷同此字從鬥丁豆切與鬥
不同丁又胡降切劉熙曰闕構也構兵以闕也說文云闕也
按說文亦引孟子此語爲證南宋石經及孟子集疏四書纂
箋皆从門作闕誤矣

昔者大王居邠按說文邠周大王國在右扶風栒邑从邑分
聲重文作豳美陽亭卽豳也民俗以夜市有豳山从山豳聲

日知錄云唐書言邠州故作幽開元十三年以字類幽故改爲邠今惟孟子書用邠字蓋唐以後傳錄之變也按唐時所改邠字惟施之於州名至於書中用邠字實未嘗變漢書匡衡傳云太王躬仁邠國貴恕已用之師古曰邠卽幽州其說尙在開元前也

曾西蹙然曰趙注蹙然猶蹙踏也音義蹙蹙同按說文云欸怒然也从欠未聲孟子曰曾西欸然是欸爲正字蹙爲別字趙注蹙踏當从論語作蹙踏也

曾西艷然不悅曰趙注艷然愠怒色也音義艷丁音勃張音弗按說文艷色怒也从色弗聲論語曰色艷如也今論語作勃說文字下引論語亦作孛則此音勃者是也呂覽充盈手

足矜者兵革之色也

雖有鎡基不如待時趙注鎡基田器耒耜之屬音義鎡或作
茲音同按作茲者是也周禮薙氏注萌之者以茲其漢書樊
鄴鄧灌等傳贊引語曰雖有茲基不如逢時並作茲其與基
通用耳說文解字云柶齊謂之鎡鎡爾雅釋文引作茲箕卽
茲其也廣雅云鎡鎡鈕也俱後人以俗字改也月令正義齊
民要術唐書隱太子傳贊並从俗作鎡鎡

孟施舍似曾子見于語子襄之論勇矣北宮黝似子夏未聞
有證子夏之勇者惟韓詩外傳六云衛靈公使人召勇士公
孫悁道遭行人卜商曰微悁而勇若悁者可乎御者曰可卽
載與來延先生上趣召公孫悁至入門杖劍疾呼曰商下我

存若頭子夏顧之曰咄內劍吾將與若言勇于是君令內劍
而上子夏曰來吾嘗與子從君而西見趙簡子簡子披髮杖
戈而見吾君吾從十三行後趨而進曰諸侯相見不宜不朝
服不朝服行人卜商將以頸血濺君之衣矣使反朝服而見
吾君子耶我耶悁曰子也子夏曰子之勇不若我一矣又與
子從君東至阿遭齊君重裊坐吾君單裊坐我從十三行之
後趨而進曰諸侯相見不宜相陵以庶掄其一鞞而去之者
子耶我耶悁曰子也子夏曰子之勇不若我二矣又與子從
君圍中于是兩寇肩逐我君拔矛下格而還子耶我耶悁曰
子也子夏曰子之勇不若我三矣北宮黝視刺萬乘之君若
刺褐夫實與此相類故曰似子夏

必有事焉而弗正心勿忘趙注言人行仁義之事必有福在其中而勿正但以爲福故爲仁義也但心勿忘其爲福而亦勿汲汲助長其福也按趙注通段屢見福字似舊本孟子作必有畱焉畱卽古福字畱字中筆引長形近事字因以傳誤耳作疏者惟順注文一見福字以下隨據事字爲說蓋所見本已作事矣又攷注意本以而勿正爲句心勿忘爲句疏乃以心字屬上句以致後儒聚訟于上屬下屬抑何其不師古歟

知皆擴而充之矣趙注擴廓也音義擴丁音郭張大也字亦作擴音霍按擴廓二字說文所無亦作擴者當作擴說文云擴弩滿也从弓黃聲讀若郭丁音郭是也又音霍非

爾焉能浼我哉趙注惡人何能汚我也按說文云浼汚也从水免聲
詩曰河水浼浼孟子曰汝安能浼我今俗作浼非

孟子謂蚘蠹曰六書統引石經孟子作蠹蠹按此蜀石經也
隄公武石經注攷異云孟子文不同者二十七科今讀書志
惟載頻顛一科此蠹蠹亦其一也今攷說文蚘字重文蠹云
籀文蚘从虫又隄云古文蚘从居土無从雨作蠹者疑蠹字
之誤耳

必求龍斷而登之趙注龍斷謂堞斷而高者音義丁云龍與
隆聲相近隆高也蓋古人之言耳如胥須之類也張云斷如
字或讀如斷割之斷非也陸云龍斷謂岡壑斷而高者如陸
之釋則龍當音壑按說文買字引孟子曰登壑斷而罔市利

是可爲陸說之證列子湯問云自此冀之南漢之陰無隴斷
焉隴與壘亦通

孟子去齊宿于晝趙注晝齊西南近邑也舊趙注晝作晝注
亦作晝史記田單傳正義引劉熙注晝音獲水經淄水注云
俗以澆水爲宿留水孟子去齊三宿而後出晝故世以此而
變水名也是晝而非晝矣

成颺謂齊景公趙注成果者也按說文云颺很視也从艮肩
聲齊景公之勇臣有成颺者从艮肩聲史記范雎傳云成荆
孟賁王慶忌夏育之勇焉而死集解徐廣曰荆作羌又引許
君曰成荆古勇士是成荆卽成颺荆羌聲相近

若藥不瞑眩音義瞑眩又作眠眊按說文引周書作眊眩楚

語引書亦作瞑眩是眇爲正字瞑爲假字眠爲俗字又說文云眩目無常主也从目玄聲旬目搖也从目勻省聲重文暉云旬或从旬依義當作眩

殷人七十而助又云助者借也趙注猶人相借力助之也按說文云耤殷人七十而耤耤藉稅也从耒助聲周禮曰以興耤利萌今本周禮地官遂人云以興耤利氓鄭注鄭大夫讀耤爲藉杜子春讀耤爲助謂起民人令相佐助是耤助本通用助字从且得聲故亦可讀爲藉也

放勳曰勞之來之音義日丁音駟或作日誤也按舊趙注本作日路史陶唐紀云拏契司徒教以人倫于日勞之徠之云云亦讀爲日月之日

蠅蚋姑噉之音義蚋張音泐云諸本或作蠅誤也丁云蠅未詳所出或以蠅與蛭同謂蜉蛭也又一說云蠅姑卽螻蛄也按說文云蚋秦晉謂之蚋楚謂之蚊从虫芮聲蛄螻蛄也从虫古聲是蚋爲从省姑爲假借蠅蛄蚋斷爲三物不得以蛄爲蠅以蠅與蛭同又不得以姑語助也

吾爲之範我馳驅趙注範法也音義範我或作范氏范氏古之善御者按後漢班固傳云范氏施御李注范氏趙之御人也引孟子曰趙簡子云云吾爲范氏馳驅是班賦據或本孟子作范氏也趙注訓範爲法不依或本作范氏故李注文選仍依趙本作範也

不待父母之命媒妁之言趙注不及媒妁周禮地官云媒氏

鄭注媒之言謀也謀合異類使和成者今齊人召邴邴曰媒
曲禮云男女非有行媒不相知名鄭注見媒往來傳婚姻之
言乃相知姓名說文云媒謀也謀合二姓灼灼也斟酌二姓
也按經傳俱言媒而不言灼媒灼之字惟見孟子灼之訓惟
見說文媒灼自爲通稱今人以壻家曰媒婦家曰灼亦無據
俗稱男媒女媒又或以男子爲人媒曰媒女子爲人媒曰灼
則更無稽也

已頻顛曰音義已音紀頻亦作頻同集注頻與顛同顛與蹙
同按論衡作頻蹙文選江賦注靈光殿賦注弔魏武文注並
引孟子顛蹙而言說文云顛涉水顛蹙从頻卑聲今作蹙从
省讀書志云孟子十四卷皇朝席旦宣和中刻石成都刻石

其中多誤字如以頻顛爲類不可勝計

有攸不爲臣趙注無不惟念執臣子之節是趙本作惟臣今本作爲臣誤也按宋刻注疏四書纂箋四書通本皆作惟王氏漢藝文志攷證引此亦作惟後人相傳因惟爲同聲而誤詩家伯惟宰亦誤作爲宰又轉寫作冢宰也

莫良於眸子趙注眸子目瞳子也按荀子非相云堯舜參牟子是牟爲正字眸爲別字注瞳子亦當作孺子

非禮之禮趙注若禮而非禮陳質娶婦而長拜之也偽疏此蓋史傳之文音義陳質本亦作賈按賈質形近致誤卽此事亦可謂陳賈卑鄙之證春秋繁露吾相勝篇云愛者有子不食其力尊老者妻長而夫拜之

孝子之心爲不若是忍趙注忍無愁之貌音義忍張古黠切
丁音界按說文云忛忽也从介心聲孟子云孝子之心爲不
若是忛是忛爲正字忍爲別字忛之訓忽與趙注無愁之貌
亦合

砥朕趙注砥彫弓也天子曰彫弓音義砥都禮切丁音彫義
與彗同按說文云彗畫弓也从弓彗聲是彗爲正字砥爲別
字又借敦爲之大雅行葦云敦弓旣堅毛詩敦弓畫弓也天
子敦弓

故諛諛而來趙注如流水之來與源通按說文云諛徐語也
从言原聲孟子曰故諛諛而來是諛爲正字源爲別字趙注
意疑本作原原从厂泉已有水矣作隸更加水是爲贅矣

頑夫廉趙注頑貪之夫更思廉絜按韓詩外傳三述伯夷作
貪夫廉漢書王貢兩龔傳序引孟子作貪夫廉後漢丁鴻然
論王暢傳列女傳注皆引作貪夫廉後漢紀載華嶠論丁鴻
語亦云貪夫廉論衡率性篇非韓篇並引作貪夫廉長短經
晉書羊祜傳南史任昉傳北史鄭述祖傳皆作貪夫梁昭明
撰陶淵明集序文選修楚元王墓教三國名臣傳序贊郭有
道碑三注並引孟子作貪夫廉藝文類聚隱逸引王粲弔夷
齊文並作貪夫等而下之宋黃庭堅伯夷叔齊廟記范仲淹
撰嚴子陵祠堂記並有貪夫廉之語凡十九科俱作貪字後
盡心篇頑夫廉趙注亦作頑貪章指云伯夷柳下變貪厲薄
據下懦夫有立志鄙夫寬薄夫敦皆以相反言之趙注以頑

訓食非以食訓頑也不知何時誤作頑但以頑訓食未詳所
出

孔子之去齊接淅而行趙注淅瀆米也按說文瀆浚乾淅米
也从水竟聲孟子曰夫子去齊瀆淅而行西谿叢語載異聞
集引李吉甫銘曰孟子去齊而瀆淅是唐本作瀆字

養其槭棘趙注槭棘小棗棘所謂酸棗也按古本作檟棗亦
刻爾雅單行疏及玉篇藝文類聚齊民要術唐本艸本艸圖
經可證釋木云槭酸棗郭注亦引孟子今作槭棘乃傳寫之
誤趙注亦當云槭棘小棗所謂酸棗也

此天之所與我者趙注此乃天所與人情性按毛氏影鈔北
宋本作比天注中作比方而朱子所初見正文與注作此字

今注疏通作此趙注作此乃天與人情性又後人其改以從之也

縣駒處於高唐而齊右善歌趙注高唐齊西邑縣駒處之故曰齊右善歌按文選吳趨行云楚妃且勿歎齊娥且莫謳李注齊娥齊后也孟子潭子髡曰昔縣駒處高唐而齊后善謳蓋唐時孟子本有作齊后者故李以齊娥爲齊后而引孟子爲證劉良注亦云齊娥齊后也善爲謳歌然齊右對上河西自當從趙注

墨子兼愛摩頂放踵利天下爲之趙注兼愛他人摩突其頂下至于踵以利天下已樂爲之也按文選江淹上建平王書注引孟子墨子兼愛摩頂致於踵利天下爲之劉熙曰致至

也又任昉彈曹景宗注引孟子墨子兼愛摩頂致于踵趙岐曰致至也是古本有作致于踵者今作放形相近也

二女果趙注果侍也按說文嫫媿也从女果聲一曰果敢也一曰女侍曰嫫讀若駟或若委孟子曰舜爲天子二女嫫是嫫爲正字女侍曰嫫與趙注合今作果者从省也

山徑之蹊閒介然用之而成路趙注山徑山之領有微蹊介然人遂用之不止則蹊成爲路按文選長笛賦云閒介無蹊李注引孟子此文又引杜預曰介猶閒也閒介一也言山閒隔絕無蹊逕也似馬讀孟子以介字絕句閒介雙聲困學紀聞謂閒介出長笛賦而不知原本於孟子也

以追蠡趙注追鍾鈕也鈕擊鬻處深矣蠡蠡欲絕之貌也按

鍾鈕謂之旋蟲卽追蠡之意也

望見馮婦趨而迎之趙注馮婦恥不如前見虎走而迎之按御覽人事部引孟子曰晉有馮婦者善搏虎野有眾逐虎虎負嵎莫敢攖馮婦趨而迎之趙展望見馮婦無解御覽引無望見二字有眾逐虎上連野字爲句可證宋初人讀法先于劉昌詩蘆浦筆記矣

旣入其苙趙注苙蘭也音義苙丁音立欄也圈也蘭與欄字同按苙當作笠笠爲櫪之假字方言云櫪或謂之阜郭注櫪養馬器也假借作笠隸寫作苙耳

夫子之設科趙注夫我設教授之科按宋本舊趙注本俱作夫予自集注云夫子如字舊讀爲扶予者非後人遂改注疏

本作夫子矣

人能充無穿踰之心趙注穿牆踰屋姦利之心也按宋本舊趙注本七經孟子攷文本皆作穿踰下是皆穿踰放此今本誤作穿窬是違趙注矣

是以言餽之也趙注餽取也音義丁曰字書及詩書並無此餽字郭璞方言注云音忝謂挑取物也其字从金今此字从食與方言不同蓋傳寫誤也學者宜詳本亦作餽奴兼切按說文云餽舌屬从金舌聲讀若揆桑欽讀若鎌與挑取物義無涉惟有謁字云以舌取物也从舌易聲重文也云謁或从也玉篇云謁舐同莊子列禦寇云秦王有病召醫舐之者得車五乘或作恬荀子富國云伏而恬天因恬又誤作餽

吾黨之士狂簡趙注周禮五黨爲州五州爲鄉故曰吾黨之士也疏論語云吾黨之小子今引周禮五黨而解其文蓋亦不案此論語而誤也誠如周禮五黨言之則論語何以云吾黨蓋不當引此爲證按趙注引周禮云云者止引證黨字並非以吾黨爲五黨觀其下承經文故曰吾黨之士也是仍作吾黨可知作疏家不察反以爲誤不已慎乎或者又以注中故曰吾黨之吾亦必五字以其時所有孟子經文吾屬五字亦非

萬子曰一鄉皆稱原人焉趙注萬子卽萬章也孟子錄之以其不解于聖人之意故曰萬子子男子通稱也宋本舊趙注本經疏本俱作萬子今沿集傳作萬章

然而無有乎爾則亦無有乎爾趙注然而世謂之無有此乃
天不欲使我行道也故重言之知天意之審也言則亦者非
實無有也則亦當使爲無有也乎音義陸本作然而無乎爾
則亦有乎爾云無乎爾有乎爾疑之也按趙註兩句正作無
有乎爾陸本云云恐未當也

簡莊疏記卷十五

簡莊疏記卷十六

海寧陳鱣撰

孝經

仲尼居釋文居如字說文作尻音同鄭立云尻尻講堂也王肅云閒居也孔安國云靜而思道也按說文云尻處也从尸得几而止孝經曰仲尼尻尻謂閒尻如此又云居踞也从尸古者居从古踞俗居从足蓋古尻處之尻正作尻倨敖之字及箕踞之字皆作居俗踞字則从足小徐本重文作屮云古居从足所據不同也說文尻謂閒居曰字蓋古孝經說而王肅亦襲之也云靜而思道也者疑非孔安國語夫尻者乃尻處之常下云曾子侍故鄭以謂屮講堂是也必欲深求之以

爲靜而思道則鑿矣

先王有至德要道釋文鄭云禹三王最先者按五帝官天下三王禹始傳於殷配天故爲孝教之始王謂文王也鮑按鄭以禹三王最先者乃注稱先王之原是也陸云禹傳於殷又云王謂文王夫經之言先王多矣何必以爲文王乎此六朝以來解經之附會也

祭則鬼享之釋文享許丈反按說文享獻也从享省曰象進物形孝經曰祭則鬼享之享篆文享是享爲古文章爲篆文亦从享省曰象薦物形也今作享从子非

哭不依釋文依於豈反俗作哀非說文作恁云痛聲也音同按說文云恁从心依聲孝經曰哭不恁是恁爲正字依爲俗

字雜記云童子哭不佞開傳曰大功之哭三曲而佞並當作
悠

卜其宅兆而安厝之釋文厝字亦作措按說文云厝厲石也
是措爲正字厝爲假字

簡莊疏記卷十六

簡莊疏記卷十七

海寧陳鱣撰

爾雅

廓大也郭注廓落按釋文引孫炎曰廓張之大也按舊本作郭惟郭注廓落作廓釋名云郭郭也廓落在城外也白虎通義郭之爲言廓也大也此郭注所本但廓字說文無之疑當作曠說文云曠弩滿也从弓黃聲讀若郭孟子云知皆擴而充之矣趙注擴廓也音義擴丁音郭張大也字亦作曠音霍作曠者亦當作曠

路大也郭注引詩厥聲載路按荀子哀公篇楊注引舍人曰輅車之大也是舍人所據本爲輅

頤靜也郭注未聞其義按說文云頤頭閑習也从頁危聲頭
閑習者正襟危坐與靜義相近五經文字云頤見春秋傳今
檢三傳皆無

兼長也郭兼所未詳按說文云兼水長也从永苜聲詩曰江
之兼矣文選注引韓詩江之兼矣薛君章句曰兼長也齊罇
鍾文云兼保其身又云兼保用昌夏小正云時有養日養長
也養兼形聲相似蓋永爲眾長兼爲水長故爾雅分釋之韓
詩作兼是正字毛詩作永乃假字說文兼存韓毛二家詩夏
小正齊罇鐘又假兼爲永耳

孟勉也郭注孟未聞按孟卽龜之假字後漢趙岐傳云注要
子章句蓋龜字與叟字形近要卽叟之隸體故轉誤爲要耳

班固幽通賦云盍孟晉以迨羣曹大家注孟勉也洛誥云汝
乃是不獲釋文引馬融云獲勉也疏謂鄭王皆訓爲勉蓋孟
字亦有假寢字爲之者又轉爲獲實壤體字也

嚼幾裁殆危也郭注嚼裁未聞龍龕手鑑引某氏注嚼事之
危也按說文云嚼危也从口嚼聲又裁天火曰裁从火戔聲
祭義云裁及其親猶孟子云以殆父母是嚼裁俱爲危也

覲髮莠離也郭注莠離卽彌離彌離猶蒙龍耳孫叔然字別
爲義失矣按說文云覲小見也引爾雅同覲髮莠離蓋覲髮
卽冥蒙故說文云小見莠離卽彌離後人又作迷離或作靡
麗郭注彌離猶蒙龍皆疊音字邵校理爾雅正義云皆雙聲
失之矣

於代也郭注於義未詳張尙書注疏攷證云鴻昏於顯四字爲句閒代也三字爲句古字於同烏鴻雁宿最遲故以鴻言昏烏鴉起最早故以烏言顯按此言甚穿鑿翟教授補郭取之何也邵校理正義云於者孟子萬章篇引逸書云汝其于子治于於字通用言汝其代子治也趙注以爲助我成事助與代義相通也此解得之

砮利也郭氏無注按說文云剗刀劍刃也砮籀文剗从切从各詩載芟云有略其耜毛傳略利也釋文略當作砮匡謬正俗引字詁云略古砮是略爲砮之假字

蓋割裂也郭注蓋未詳釋文蓋舍人本作害書呂刑鯀無蓋猶言無害孟子萬章篇云謨蓋都君猶言謀害又書君奭

云割申勸寧王之德鄭注割之言蓋也

琛寶也郭注引詩曰來獻其琛按說文珍寶也寶珍也二字轉相訓是珍爲正字琛爲別字詩泮水云來獻其琛亦當作珍故釋詁云珍獻也俗珍或作玿故又誤作琛耳

樊駟也釋文引孫炎樊光本作將且也按方言云秦晉之間凡人之大謂之樊或謂之壯蓋見說文古文作𠂔似从壯下卅後又轉寫作𠂔又說文云駟壯馬也蓋𠂔壯通用今本又誤爲牡馬

搯拄也郭注相搯拄按釋文搯音支說文作檣拄音注說文作柱按說文檣柱氏古用木今以石从木耆聲是當作檣柱也唐石經及廣韻引爾雅俱从木

皇華也郭注釋艸曰萇華榮疏引樊光云詩云皇皇者華孫
炎云皇皇猶煌煌按說文云駉萇榮也从駉圭聲讀若皇爾
雅曰駉萇也萇或从艸皇是古本作駉今假用讀若之字釋
文先華後皇唐石經作華皇也並非

儻儻洄洄悒也釋文洄洄沈音回郭音韋音義云本或作幙
音韋按說文云襜重衣貌从衣圍聲爾雅襜襜襜襜此所引
卽儻儻洄洄之異文襜亦當作潰潛夫論救邊篇云洄洄潰
潰當何終極卽用此語大雅召旻云潰潰洄洄透毛傳潰潰亂
也釋文又引字林云襜重衣貌亦當作襜字林卽本說文傳
寫誤作襜也

不俟不來也釋文鞅宜從來今作俟字按說文云鞅詩曰不

糝不來從來矣聲重文俟云糝或从彳今詩無此語蓋以釋訓多釋詩義故以爲詩本文也又按詩小雅采芣云我行不來此以不糝釋不來猶下句以不適釋沔水之念彼不蹟也楚詞九章云揚厥馬而不蒞王逸章句思舒憤而無所待也

蒞卽糝之別

夫之兄爲兄妘郭注今俗呼兄鍾語之轉耳釋文妘音鍾本今作公按釋名云夫之兄曰公公君也君尊稱也俗閒曰兄章灼敬奉之也又曰兄松是己所敬見之怔忡自肅齊也禮記疏引皇侃云婦之謂夫之兄爲公者須公平尊稱也孔穎達云俗本女旁置公轉誤也是兄公爲正字其作妘作松者字之俗作鍾作章者聲之近也然兄公兄鍾兄章後世罕有

稱者五代史補云李濤弟澣妻父竇氏出參徐徐答拜澣曰
新婦參阿伯豈有答禮今婦人呼夫之兄曰伯竇始自唐人
矣

所以止扉謂之閤郭注門辟旁長檠也左傳曰高其闈閤闈
長棧卽門檠也釋文閤音宏本亦作閣音各郭注本無此字
按作閣者是也說文云閣所以止扉者

室有東西箱曰廟郭注夾室前堂按急就篇云擊壘廡東
箱注東箱東序之屋也後漢書注引埤倉云箱序也字或作
廡是箱爲正字廡爲別字觀禮云俟于東箱注東箱東夾之
前相翔待事之處漢書周昌傳云呂氏側耳于東箱聽師古
曰正寢云東而室皆曰箱言似箱篋之形並作箱

斫斲謂之定郭注鋤屬釋文斫本或作拘非斲木或作櫛同
李云斫斲鋤也按說文云櫛斫也齊謂之茲箕一曰斤柄性
自曲者从木屬聲攷工車人云一宜有半謂之櫛鄭注櫛斲
斤柄長二尺爾雅曰句櫛謂之定是斫斲當作句櫛也管子
口口篇云惡金以鑄斤斧鉏夷鋸櫛試諸水土亦作櫛說文
斤部別出斫斲皆云斫也殆後人依爾雅俗本增之

斫謂之鏃郭注鏃也釋文鏃字又作檣按說文云檣斫謂之
檣从木箝聲眾經音義引爾雅斫謂之檣是鏃當作檣也

斛謂之𪔐郭注皆古鋤插字釋文𪔐本或作𪔐按說文云斛
斛旁有斛从斗厖聲一曰突也一曰利也爾雅曰斛謂之𪔐
古田器也𪔐斛也古田器也从畱韋聲是𪔐當作𪔐也

附耳外謂之鈇郭注鼎耳在表按說文云鈇舉鼎具也易謂之鈇禮謂之鼎从金玄聲易鼎六五云鼎黃耳金鈇釋文馬云鈇扛鼎而舉之也士冠禮云實于鼎設局鼎鄭注今文局爲鈇古文鼎爲密是局爲鈇之假而此鈇卽鈇之誤字也

璋大八寸謂之琬郭注璋半圭也按說文云瑀玉器也从玉鬲聲讀若淑韻會瑀或作琬是琬卽瑀之或體蓋因讀若淑遂誤作琬耳說文新附有琬字非

徒鼓鍾謂之修徒鼓磬謂之蹇郭注未見義所出釋文李云置擊眾聲蹇連也本或鞞蹇字同紀展反或作蹇字非按屈原離騷云解佩纒以爲名兮吾令蹇修以爲理蹇修蓋木釋樂是蹇爲正字蹇爲假字蹇爲俗字也

濟謂之霽郭注今南陽人呼雨止爲霽按洪範曰霽史記宋世家作濟集解引鄭注濟者雨止之雲氣在上也是濟卽霽之假字不當以霽釋濟錢詹事曰說文兩部霽字云霽謂之霽此經霽字當爲霽之誤臚謂錢說是也詩小雅大田云有滄淒淒毛傳淒淒雲行貌淒亦霽之假字

東陵隄釋文隄音信郭尸慎反字林所人反又所慎反按東陵未詳所在隄字不見說文惟隄字云水阜也从水辰聲玉篇云隄時珍切水阜也疑隄卽壞體當从字林讀所人反隄內爲隄外爲隄釋文本作外爲鞠云如字字林作坻云隄厓外也九六反詩釋文引李巡云厓內近水爲隄其內爲鞠唐石經及宋本俱作鞠按說文澳隄厓也其內曰澳其外爲

隈疑說文亦作其外爲鞠後人依俗閒爾雅本改也大雅公
劉云芮鞠之卽毛傳鄭箋水之內曰隩水之外曰鞠然則水
內名隩又名隈其外名鞠今以隩隈一事分爲內外之名故
知誤也周官職方鄭注引詩作芮隄之卽漢書地理志云芮
隄雍州水也師古曰隄與鞠同韓詩作外芮隄是鞠又作隄
字林作坻又隄之誤也

小山岾大山恒郭注岾謂高過釋文岾高也恒胡官反一音
袁埤蒼云恒大山一音恆按說文云馭馬行相及也讀若爾
雅小山馭大山恒是岾本作馭也但恒字亦當作恆錢獻之
引晉書地道記恆山北行四百五十里得恆山岾號飛狐口
證恒卽恒之誤大山宮小山霍卽南嶽之霍山小山馭大山

恒爲北嶽之恆山審矣

水醮曰曆郭注謂水醮盡釋文曆字又作泐按說文沆水厓
枯土也从水九聲爾雅曰水醮曰沆曆側出泉也从厂曆聲
讀若軌說文沆曆二字與爾雅互異玉篇云側出曰沆泉曆
水盡也與今本同曆字又作泐者又軌字之誤蓋假用讀若
字也

艾冰臺郭注今艾蒿按淮南天文訓云陽燧見日則然而爲
火高注陽燧金也取金杯無緣者熬摩令熟日中時目當日
下以艾承之則然得火也先師說然也博物志云削冰令圓
舉以向日目艾承其景則得火是艾可以承冰取火故謂之
冰臺猶今人之用火戎也

離南活茺郭注艸生江南高丈許大葉莖中有瓢正白零陵人祖日貫之爲柎按郭注有脫誤離南活茺卽下文猗商活脫也中山經云其艸多寇脫郭彼注寇脫艸生江南丈許似荷葉莖中有瓢正白零陵人植而日灌之以爲柎則此注祖當作植下有而字貫當作灌

薺茺薺郭注生山中葉如韭百蜺母釋文孫云薺古薺字徒南反沈字或作茺按說文薺茺薺从艸溥聲薺或从爻又茺艸也从艸尢聲本艸云知母一名蜺母一名蜺母一名沈薺一名薺是茺爲正字沈爲假字茺爲別字至孫云薺古薺字亦當作薺古薺字

薺侯莎其實蜺郭注夏小正曰薺也者莎薺蜺者其實按今

本夏小正云正月緹編縞也者莎隨也緹也者其實也先言緹而後言縞者何也緹先見者是古本作縞侯莎其實緹也注引莎隨亦當作莎隨

栢山榎郭注今之山楸釋文榎舍人本又作榎詩疏引李曰山榎一名栢又引孫曰詩云有條有梅條栢也按栢字疑作桴說文云桴木出橐山从木弓聲榎當依舍人本作榎說文云榎楸也从木賈聲亦作夏學記云夏楚二物鄭注夏栢也狄臧椹貢綦郭注皆未詳釋文椹舍人本作臯樊光本作椹按玉篇廣韻狄皆作楸非也監本臧作藏亦非椹當依樊本作椹說文云椹木也从木咎聲讀若皓

木自樊柙郭注樊踏按說文榎木頂也从木眞聲一曰仆也

是楨爲正字盤庚云若顛木之有粵枿大雅蕩篇云人亦有言顛沛之揭枝葉未有害本實先撥毛傳顛仆俱借顛爲楨字

螿天蠖郭注蠖蛄也夏小正曰螿則鳴按夏小正傳云螿蠖也說與爾雅同說文云蠹蠖蛄也从虫牽聲是蠹爲正字螿爲別字本艸蠖蛄一名天蠖一名螿亦當作蠹

蛸環郭注井中小蛸蠖赤蟲一名了了廣雅云按說文云肩小蟲也从肉口聲一曰空也是肩爲正字廣雅了了蛸攷工盧人云刺兵欲無蛸鄭注蛸亦掉也謂若井中蟲蛸之蛸並當作肩

鷓鴣鷓鴣郭注小黑鳥鳴鳴自呼江東名爲烏曰釋文鷓鴣

郭巨立反施音及鵠謝苻悲反郭力買反苻尸反字林父佳反按淮南說林云鳥力勝日而服於雛禮高注鳥在日中而見故曰勝日服猶畏也雛禮爾雅禕笠秦人謂之祀祝聞籛時晨鳴人舍者鴻鳥皆畏之是古本鵠鵠作禕笠也禕雛笠禮聲相近謝音符悲反亦讀若禕之證也

鵠麋鵠郭注今呼鵠鵠釋文鵠音倉字林七羊反麋音眉字林作鵠音同鵠古活反說文音刮按說文云鵠麋鵠也从鳥倉聲雛或作佳鵠麋鵠从鳥昏聲急就篇云鵠鵠鵠注鵠者鵠關西謂之鵠落山東謂之鵠拊皆象其鳴聲也又呼爲錯落亦鵠聲之轉也鵠落鵠拊錯落皆鵠聲之餘麋眉古通用字林作鵠者俗字也

鶴劉疾郭注未詳釋文鶴音皆又音界劉字或作留音留按
下文鶴其雄鶴嶋庫是鶴爲鶉類鶉性好鬥故亦稱劉疾月
令云征鳥厲疾劉厲一聲之轉鶴當作介故釋文又音界介
亦有厲意也

鶴鶉鶉鴉如鶴短尾射之銜矢射人郭注或說曰鶴鶉鴉鴉
一名鴉羿又圖讚云鶴鶉之鳥一名鴉羿應彈銜矢矢不著
地逢蒙斂手養由不睨鴉字又作隋字書云古以爲懈惰字
羿古之善射者言此鳥勁疾雖羿之善射亦懈惰不敢射也
故以名云釋文鴉音福字亦作福鴉本亦作柔或作蹂按說
文云蹂專屈蹂如鶴短尾射之銜矢射人从鳥瞿聲是古本
作躄專屈蹂也

虎竊毛謂之虤貓郭注竊淺也詩曰有貓有虎釋文虤字又作戲謝七版反或士簡反施士嬾反沈才班反郭昨閑反字林士山反按說文虤虎竊毛謂之虤苗从虎妾聲竊淺也是苗爲正字大雅韓奕云有貓有虎毛傳貓似虎而淺毛者也竊之訓淺蓋本毛傳今人呼虎曰山貓蓋卽虤之假音從字林讀士山反也

贇有力郭注出大秦國似狗多力獷惡又圖贊云爰有獷獸厥狀似犬飢則馴服飽則反眼出于西海名之曰贇按說文虤虎怒也从二虎贇分別也从虤對爭貝讀若回是贇有力當作虤玉篇虤胡犬切故圖贊與犬眼叶音也

狸狐貓貍醜其足蹠其跡夬郭注蹠皆有掌蹠夬指頭處按

說文云內獸足蹂地也象形爾雅曰狐狸獾貉醜其足顯其迹瓜是所據爾雅本不同也又地官迹人注作貂狐獾貉賈疏云言貂不言狸者鄭君所讀爾雅言貂不言狸也

威夷長脊而泥郭注泥少才力按說文虬委虬虎之有角者也從虎厂聲是威夷當作委虬猶小雅周道倭遲韓詩作周道威夷是也泥爲闌之假字說文闌智少力劣也从門爾聲莊子齊物論云齠然疲役釋文崔云齠忘貌漢書作茶又齠之變體其實當作闌也

闕洩多狃郭注說者云腳饒指未詳按上文云狸狐獾貉醜其足躡其跡內郭注內指頭處釋文內古文爲蹂字林或作狃然則多狃者卽多內故郭云腳饒指也左氏哀五年傳云

告公山不狃杜注不狃季氏臣費宰字子洩也蓋取闕洩多狃之意論語不擾擾狃一聲也

白州驪郭注州竅邢疏馬之白尻者名驪也按說文云驪馬白州也或說州當作川山海經云其川在尾上鱸謂州卽尻之假字竅尻聲近川與州形近致誤不當作川也

牝曰駘郭注艸馬名釋文駘音舍按說文駘牝馬也从馬且聲是當作牝曰駘也

摩牛郭注出巴中重千斤按說文犛西南夷長髦牛也从牛犛聲玉篇云犛牛獸如牛而尾長名曰犛牛楚語云巴浦之犀犛兕象韋注犛亦作旄中山經云荆山其中多旄牛郭注旄牛屬也黑色出西南徼外也音狸一音來鱣謂爾雅摩牛

卽犛牛傳寫之誤或作旄者假字也郭注爾雅旣不是正而注山海經又不知犛卽旄之正字乃云旄牛屬別音狸失之矣莊子逍搖游云今夫犛牛其大若叅天之雲釋文犛司馬云旄牛呂覽本味云旄象之約高注旄旄牛也在西方淮南墜形云白色其地宜黍多旄犀高注旄讀近綢繆之繆急氣言乃得之皆以旄爲犛讀若繆而急氣言乃莫交反也

簡莊疏記十四卷陳鱣仲魚撰仲魚號簡莊海寧人嘉慶元年孝廉方正戊午舉人少承其父許氏說文之學兼宗北海鄭氏論語注孝經注六藝論皆采輯遺文并據本傳參以諸書排次事實爲年紀嘉定錢氏大昕謂爲粲然有條咸可徵信好購藏宋元雕本書及近世罕見之本與吳槎客騫互相鈔傳晚營果園於紫微山麓中構向山閣藏書十萬卷次第校勘此書分疏各經詮釋字義頗與經義雜記讀書雜誌相近鈔自武進盛氏前六卷寫定本後八卷則手藁也海昌備志未載此書羊星楣跋簡莊文鈔亦未之及可云祕本今刊入叢書以廣其傳歲在旃蒙單闕四月吳興張鈞衡跋