

皇清經解卷四百三十九

十駕齋養新錄

嘉定錢大昕著

易韻

易象惟言卦爻辭也小大其所貞吉凶悔吝生乎動是也故卦爻辭中有韻有不韻有韻而不韻有不韻而韻其變不可勝窮也大抵古韻隨世遷變而易之爻辭則亘古如今未嘗變也故以古韻讀易則易之韻協矣以今韻讀易則易之韻不協矣或以今韻讀易而強協之則古韻之變不可勝窮矣

乾

初九潛龍勿用

九二見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

文言曰潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九乃見天則

坤

六二直方大不習无不利

六三含章可貞或從王事无成有終

六四括囊无咎无譽

六五黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

用六利永貞

文言曰坤至柔而動也剛至静而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

屯

初九磐桓利居貞利建侯

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

象曰雲雷屯君子以經綸

蒙

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六四困蒙吝

六五童蒙吉

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

需

初九需于郊利用恒无咎

九二需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

六四需于血出自穴

九五需于酒食貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

訟

初六不永所事小有言終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

九四不克訟復即命渝安貞吉

九五訟元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

師

初六師出以律否臧凶

九二在師中吉无咎王三錫命

六三師或輿尸凶

六四師左次无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

上六大君有命開國承家小人勿用

象曰地中有水師君子以容民畜衆

比

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

六二比之自內貞吉

六三比之匪人

六四外比之貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

上六比之无首凶

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

小畜

初九復自道何其咎吉

九二牽復吉

九三輿說輻夫妻反目

六四有孚血去惕出无咎

九五有孚攣如富以其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

象曰風行天上小畜君子以懿文德

履

初九素履往无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

九四履虎尾愬愬終吉

九五夬履貞厲

上九視履考祥其旋元吉

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

泰

初九拔茅茹以其彙征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

六三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六五帝乙歸妹以祉元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

否

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

六二包承小人吉大人否亨

六三包羞

九四有命无咎疇離祉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

上九傾否先否後喜

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

同人

初九同人于門无咎

六二同人于宗吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

九四乘其墉弗克攻吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

上九同人于郊无悔

象曰天與火同人君子以類族辨物

大有

初九无交害匪咎艱則无咎

九二大有用亨于天子小人弗克

九三公用亨于天子小人弗克

九四匪其彭无咎

六五厥孚交如威如吉

上九自天祐之吉无不利

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

謙

初六謙謙君子用涉大川吉

六二鳴謙貞吉

九三勞謙君子有終吉

六四无不利撝謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

上六鳴謙利用行師征邑國

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

豫

初六鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

六五貞疾恒不死

上六冥豫成有渝无咎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

隨

初九官有渝貞吉出門交有功

六二係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九五孚于嘉吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

蠱

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

九二幹母之蠱不可貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎

六四裕父之蠱往見吝

六五幹父用譽

上九不事王侯高尚其事

象曰山下有風蠱君子以振民育德

臨

初九咸臨貞吉

九二咸臨吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六四至臨无咎

六五知臨大君之宜吉

上六敦臨吉无咎

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

觀

初六童觀小人无咎君子吝

六二闚觀利女貞

六三觀我生進退

六四觀國之光利用賓于王

九五觀我生君子无咎

上九觀其生君子无咎

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

噬嗑

初九屨校滅趾无咎

六二噬膚滅鼻无咎

六三噬臘肉遇毒小吝无咎

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

上九何校滅耳凶

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

賁

初九賁其趾舍車而徒

六二賁其須

九三賁如濡如永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

上九白賁无咎

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

剝

初六剝牀以足蔑貞凶

六二剝牀以辨蔑貞凶

六三剝之无咎

六四剝牀以膚凶

六五貫魚以宮人寵无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

象曰山附于地剝上者以厚下安宅

復

初九不遠復无祗悔元吉

六二休復吉

六三頻復厲无咎

六四中行獨復

六五敦復无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

无妄

初九无妄往吉

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

九四可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

大畜

初九有厲利已

九二輿說輹

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

六四童牛之牿元吉

六五豶豕之牙吉

上九何天之衢亨

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

頤

初九舍爾靈觀我朵頤凶

六二顛頤拂經于丘頤征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

大過

初六藉用白茅无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九三棟橈凶

九四棟隆吉有它吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

上六過涉滅頂凶无咎

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

坎

初六習坎入于坎窞凶

九二坎有險求小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

九五坎不盈祇既平无咎

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

離

初九履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

九四突如其來如焚如死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

咸

初六咸其拇

六二咸其腓凶居吉

九三咸其股執其隨往吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九五咸其脢无悔

上六咸其輔頰舌

象曰山上有澤咸君子以虛受人

恒

初六浚恒貞凶无攸利

九二悔亡

九三不恒其德或承之羞貞吝

九四田无禽

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

上六振恒凶

象曰雷風恒君子以立不易方

遯

初六遯尾厲勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九四好遯君子吉小人否

九五嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

大壯

初九壯于趾征凶有孚

九二貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

晉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六三衆允悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明夷

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六五箕子之明夷利貞

上六不明晦初登于天後入于地

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

家人

初九閑有家悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

六四富家大吉

九五王假有家勿恤吉

上九有孚威如終吉

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

睽

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

九二遇主于巷无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

象曰上火下澤睽君子以同而異

蹇

初六往蹇來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

九三往蹇來反

六四往蹇來連

九五大蹇朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

象曰山上有水蹇君子以反身修德

解

初六无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

九四解而拇朋至斯孚

六五君子維有解吉有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

損

初九已事遄往无咎酌損之

九二利貞征凶弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

六四損其疾使遄有喜无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

益

初九利用爲大作元吉无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六四中行告公從利用爲依遷國

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

夬

初九壯于前趾往不勝爲咎

九二惕號莫夜有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九五莧陸夬夬中行无咎

上六无號終有凶

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

姤

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

九二包有魚无咎不利賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九四包无魚起凶

九五以杞包瓜含章有隕自天

上九姤其角吝无咎

象曰天下有風姤后以施命誥四方

萃

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

九四大吉无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

上六齎咨涕洟无咎

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

升

初六允升大吉

九二孚乃利用禴无咎

九三升虛邑

六四王用亨于岐山吉无咎

六五貞吉升階

上六冥升利于不息之貞

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

困

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

九四來徐徐困于金車吝有終

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

象曰澤无水困君子以致命遂志

井

初六井泥不食舊井无禽

九二井谷射鮒甕敝漏

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

六四井甃无咎

九五井洌寒泉食

上六井收勿幕有孚元吉

象曰木上有水井君子以勞民勸相

革

初九鞏用黃牛之革

六二己日乃革之征吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

九四悔亡有孚改命吉

九五大人虎變未占有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

鼎

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

震

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六三震蘇蘇震行无眚

九四震遂泥

六五震往來厲億无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰洊雷震君子以恐懼修省

艮

初六艮其趾无咎利永貞

六二艮其腓不拯其隨其心不快

九三艮其限列其夤厲薰心

六四艮其身无咎

六五艮其輔言有序悔亡

上九敦艮吉

象曰兼山艮君子以思不出其位

漸

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

歸妹

初九歸妹以娣跛能履征吉

九二眇能視利幽人之貞

六三歸妹以須反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之良月幾望吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

豐

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

旅

初六旅瑣瑣斯其所取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九四旅于處得其資斧我心不快

六五射雉一矢亡終以譽命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

巽

初六進退利武人之貞

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九三頻巽吝

六四悔亡田獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

象曰隨風巽君子以申命行事

兌

初九和兌吉

九二孚兌吉悔亡

六三來兌凶

九四商兌未寧介疾有喜

九五孚于剝有厲

上六引兌

象曰麗澤兌君子以朋友講習

渙

初六用拯馬壯吉

九二渙奔其机悔亡

六三渙其躬无悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

九五渙汗其大號渙王居无咎

上九渙其血去逖出无咎

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

節

初九不出戶庭无咎

九二不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎

六四安節亨

九五甘節吉往有尚

上六苦節貞凶悔亡

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

中孚

初九虞吉有它不燕

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

六四月幾望馬匹亡无咎

九五有孚攣如无咎

上九翰音登于天貞凶

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

小過

初六飛鳥以凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

九三弗過防之從或戕之凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

既濟

初九曳其輪濡其尾无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

六四繻有衣袽終日戒

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

上六濡其首厲

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

未濟

初六濡其尾吝

九二曳其輪貞吉

六三未濟征凶利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

繫辭

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動静有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻彖言乎象者也爻言乎變者也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎内吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏没神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑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諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

是故易者象也象也者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞一者也

夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失興神物以前民用聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此古之聰明叡知神武而不殺者夫

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎其象也爻者言乎其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易也辭各指其所之

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

是興神物以前民用

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

聖人以此洗心退藏於密以此齋戒以神明其德夫

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

是故天地之道可得而言也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣

夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

是故其辭危其事易其辭危則使平其事易則使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易之爲書也不可遠也爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

子曰古之聖人其興也豈不與民同患哉神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

子曰君子知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

易曰負且乘致寇至盜之招也上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

子曰知盜之所生則知所以禦盜矣

易曰何天之衢亨

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎其象也爻者言乎其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易也辭各指其所之

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

是興神物以前民用

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

聖人以此洗心退藏於密以此齋戒以神明其德夫

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

是故天地之道可得而言也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣

夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

是故其辭危其事易其辭危則使平其事易則使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易之爲書也不可遠也爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

子曰古之聖人其興也豈不與民同患哉神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

易曰負且乘致寇至盜之招也上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

子曰知盜之所生則知所以禦盜矣

易曰何天之衢亨

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎其象也爻者言乎其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易也辭各指其所之

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

是興神物以前民用

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

聖人以此洗心退藏於密以此齋戒以神明其德夫

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

是故天地之道可得而言也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣

夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

是故其辭危其事易其辭危則使平其事易則使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易之爲書也不可遠也爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

子曰古之聖人其興也豈不與民同患哉神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

易曰負且乘致寇至盜之招也上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

子曰知盜之所生則知所以禦盜矣

易曰何天之衢亨

子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

是故變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

彖者言乎其象也爻者言乎其變也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易也辭各指其所之

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

是興神物以前民用

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

聖人以此洗心退藏於密以此齋戒以神明其德夫

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

聖人以此齋戒以神明其德夫

是故天地之道可得而言也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則静而正以言乎天地之間則備矣

夫乾其静也專其動也直是以大生焉夫坤其静也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

是故其辭危其事易其辭危則使平其事易則使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

易之爲書也不可遠也爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度外内使知懼又明於憂患與故无師保如臨父母初率其辭而

12

皇清經解卷四百三十九

十駕齋養新錄

嘉定錢宮詹大昕著

學海堂

易韻

易彖傳六十四卦皆有韻唯革傳大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也三句以今韻求之不合顧氏炎武攟易音遂諱而不言予案說文彪虎文彪也从虍彬聲與易義相應則許君所見周易必作彪不作炳也彬炳聲相近故今本作炳猶彪彪而詞賦家多用彪炳耳彪正字炳假借字當讀如彪與君爲韻也蔚从尉聲尉本作熨从尉聲熨从上案下也从尸又持火以申縕也今吳人呼熨斗爲運斗是熨有運音則熨亦可讀如運也熨斗亦謂之威斗見漢書王莽傳漢

律婦告威姑威姑者君姑也說文著讀若威威與君同音則焚與君協韻又何疑乎說文斐字不引易君子豹變其文斐也斐卽蔚之異文斐與分聲相近故亦可與君協韻也未濟傳濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也朱文公疑極當爲敬顧氏以極正非韻亦諱而不言予謂極从亟亟敬聲相近廣韻亟敬也方言自關而西秦晉之間凡相敬愛謂之亟則朱以極爲敬甚合古音但不必破字耳顧氏拘於偏旁謂一字不當有兩音故於此等未能了了

六十四卦

八卦皆兩兩相對相對之例或取交變乾坤坎離震巽艮兌是也乾變爲坤坎變爲離震變爲巽艮變爲兌虞翻六十四卦旁通之例本此或取反復震艮巽兌是也今人謂之反對乾坤坎離反復不衰故反復只有四卦說卦傳多以雷風山澤相對陰陽奇耦之定位也八卦重爲六十四卦雖有序卦一篇列其先後之次要亦以相對爲義乾坤父母卦爲上下經之首坎離得乾坤之中爻故居上經之終既濟未濟卽坎離故居下經之終頤大過中孚小過與乾坤坎離同爲反復不衰之卦故各自爲對列於坎離既未濟之前此八卦皆以旁通爲對者也其餘五十六卦皆取反復震艮巽兌八純卦亦取反復之例與說卦不同說卦言天道象象明人事也

六十四卦旁通圖

乾 天 火	坤 地 火	屯 水 雷	鼎 火 風	蒙 山 水	革 澤 火	需 水 天	晉 火 地
訟 天 水	明夷 地 火	師 地 水	同人 天 火	比 水 地	大有 火 天	小畜 風 天	豫 雷 地

履天澤謙地山　泰地天否天地　隨澤雷蠱山風　臨地澤遯天山

觀風地大壯雷天　噬嗑火雷并水風　賁山火困澤水　剝山地夬澤天

復地雷姤天風　无妄天雷升地風　大畜山天萃澤地　頤山雷大過澤風

坎水離火　咸澤山損山澤　恆雷風益風雷　家人風解雷火水

睽火澤水蹇水山　震雷巽風　艮山兌澤　漸風山歸妹雷澤

豐雷火渙風水　旅火山節水澤　中孚風澤小過雷山　既濟水火未濟火水

乾坤坎離頤大過中孚小過爲反復不衰卦

泰否既濟未濟反復兼兩象易兼旁通

隨蠱漸歸妹反復兼旁通

六十四卦兩象易圖

虞翻說易有兩象易後儒多不能解今演其圖如右乾坤坎離

震巽兌八純卦上下兩象相同不列

屯水雷解雷水　蒙山水蹇水山

小畜風天災姤天風　履天澤夬澤天

謙地山剝山地　豫雷地復地雷

臨地澤萃澤地　觀風地升地風

无妄天雷大壯雷天　大畜山天逐天山

咸澤山損山澤　恆雷風益風雷

睽火澤革澤火　困澤水節澤水

需水天訟天水　師地水比水地

泰地天否天地　同人天火大有火天

隨澤雷蠱山風　噬嗑火雷豐雷火

隨澤雷歸妹雷澤　蠱山風漸風山

頤山雷小過雷山　大過澤風中孚風澤

家人風火睽火風　晉火地明夷地火

井水風渙風水

畜

易小畜大畜卦釋文云本又作蓄救六反積也聚也鄭許六反養也大畜象傳多識前言往行以畜其德序卦傳比必有所畜

物畜然後有禮有无妄然後可畜物畜然後可養釋文皆云本又作蓄唯大畜彖傳有能止健之語此言乾艮二卦之德非釋卦名蓋宜尼說易未嘗訓畜爲止漢儒或訓積或訓養皆無止義王輔嗣注亦同獨孔穎達小畜正義云牲又和順不能止畜在下之乾又云若陽之上升陰能畜止又云小畜之義唯當畜止在下三陽又云總不能畜止剛健又云不能畜止諸陽蓋疏家因大畜有止健之文遂類及於小畜不知巽主入不主止大畜艮在乾上能畜而止之小畜巽在乾上能畜不能止故有密雲不雨之象大畜可言止小畜不可言止也後儒沿正義之誤遂疑畜有止義并孟子畜君何尤何亦訓爲止矣

經典畜字有三音讀敕六切者訓積訓聚讀許六切者訓養讀許救切者訓六畜此字說文作𤍠今人讀六畜爲敕六切蓄聚爲許六切皆非古音

觀

古人訓詁寓於聲音字各有義初無虛實動靜之分好惡異義起於葛洪字苑漢以前無此分別也觀有平去兩音亦是後人強分易觀卦之觀相傳讀去聲彖傳大觀在上中正以觀天下象傳風行地上觀並同此音其餘皆如字其說本於陸氏釋文然陸於觀國之光兼收平去兩音於中正以觀天下云徐唯此一字作宮音是童觀闚觀觀我生觀國之光徐仙民竝讀去聲矣六爻皆以卦名取義平則皆平去則皆去豈有兩讀之理而學者因循不悟所謂是未師而非往古者也魏了翁觀

亭記云觀卦象象爲觀示之觀六爻爲觀瞻之觀竊意未有四聲反切之前安知不皆爲平聲乎斯可謂先得我心者矣大學國治之治陸德明音直吏反而先治其國之治無音則當讀平聲此尤可笑夫齊家家齊脩身身脩正心心正誠意意誠格物物格皆不聞有兩音而獨於治字辨之曾不審上下文不幾於菽麥之罔辨乎

祇

說文示部有祇祇二字一爲神祇字从氏地示提出萬物者也一爲祇敬字从氏敬也又別有禔字从是安福也引易禔既平今易亦作祇京房作禔與說文同古文氏是通用則禔祇亦可通但相承讀爲支音與神祇音小異耳復卦无祇悔王肅作禔九家本作

多字音支案左氏襄廿九年傳祇見其不知量也多與祇同疏家無明古人多祇同音祇訓適詩祇覭我心祇自塵兮皆訓適史記韓安國傳禔取長冝徐廣云禔一作祇漢書亦作祇禔既訓福訓安安與適義亦相承則祇訓適者即與禔通之祇非別有它字矣乃玉篇於衣部添祇字讀之移切訓爲適此六朝俗體說文但有从氏訓短衣之祇初無祇字也而張參五經文字衣部承玉篇之誤亦收此字訓作適且以从示爲誤則大謬矣唐石經无祇悔从示从氏祇既平从衣从氏此又承張參之誤玉篇禾部有秖字竹尸切穀始熟也此字不載說文且經典所無或以當祇適字非

力少而任重

繫辭傳德薄而位尊知小而謀大力小而任重三句中用兩小

字似覺偏枯當從唐石經作力少而任重爲正後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易與石經同三國志王脩傳注引魏略力少任重漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大今本少作小唯北宋景祐本是少字

傷於外者必反於家唐石經及岳氏本並同今本作必反其家周易本義咸淳本亦作於字

易簡

易簡而天下之理得矣四時行百物生天地之易簡也無欲速無見小利帝王之易簡也皋陶作歌戒元首之叢脞叢脞者細碎無大略吳季札所謂其細已甚民弗堪也易簡之道失其弊必至於叢脞

九宮圖

九宮之圖古矣大戴禮明堂篇二九四七五三六一八明堂九室之制蓋準乎此易乾鑿度四正四維皆合於十五亦謂此圖也其原本出于易與八卦方位相應漢儒皆能言之方士又以白黑碧綠赤黃紫記其方位別爲太一遁甲之術以占吉凶休咎遂爲儒者所不道陳希夷輩依大戴爲圖不用白黑等字其識固高出方士一等矣但此圖流傳已久漢世河洛祕緯盛行不聞指此爲河圖亦不聞指爲洛書未審後儒何所見而鑿鑿言之也

盧辯注大戴有法龜文之說辯北齊人也甄鸞注數術紀遺云二四爲肩六八爲足左三右七戴九履一五居中央亦與龜文

之說暗合鸞後周人也朱文公以九爲洛書蓋用盧辯說而誤以爲鄭氏注

兌爲妾爲養

說卦兌爲剛鹵爲妾爲羊釋文羊虞作羔今李鼎祚集解引虞仲翔注亦作羔云兌爲羊已見上文此爲重出非孔子意也武進臧鏞堂在東謂羔乃養字之誤攷虞注爲妾云三小女位賤故爲妾其注爲羔云羔女使皆取位賤故爲羔虞以羊爲再出若作羔爲小羊意亦不異故知本是養字傳寫脫其下半耳又鄭康成本作爲陽注云此陽謂養無家女行賃炊爨今時有之賤於妾也見漢上易傳然則此字當爲賃假養之養鄭虞兩家正合其作羊作陽皆養字聲近之誤

說文引易

說文相字下引易地可觀者莫可觀於木今易無此語或疑說卦之逆文案說卦天地定位四章皆以雷風相對無取象於木者此殆是釋觀卦名義異上坤下木在地上之象其卦爲觀於文木旁目爲相相亦觀也許叔重引虞書仁閔覆下謂之旻天又怨匹曰速皆漢儒傳授經說非經正文與此條引易正相似

筮用錢

士冠禮疏筮法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用錢以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲拆錢拆錢則八也案少牢云卦者在左坐卦以木故知古者畫卦以木也攷賈公彥

爲卽爲字史漢文異而意不異也古音爲如譌故僞孔傳轉作訛而有訛化之訓周禮馮相氏注仲夏辨秩南譌段懋堂云葉林宗影宋鈔本釋文亦作南僞

于於

于於兩字義同而音稍異尚書毛詩例用于字唯金縢爲壇於南方北面乃流言於國公將不利於孺子酒誥人無於水監當於民監邶風俟我於城隅齊風俟我於著乎而俟我於堂乎而俟我於庭乎而秦風於我乎夏屋渠渠於我乎每食四簋曹風於女歸處於女歸息於女歸說豳風於女信處於女信宿大雅於萬斯年仍用於大雅不實于亶宋本閒有作於者誤也論語剛用於字唯引詩書作于而乘桴浮于海餓于首陽之下仍用于字母家以於屬影母于屬匣今字母古音無影喻之別也

疏本於北齊黃慶隋李孟悆二家是則齊隋與唐初皆已用錢重交單拆之名與今不異但古人先揲蓍而後以錢記之其後術者漸趨簡易但擲錢得數不更揲蓍故唐人詩有衆中不敢分明語暗擲金錢卜遠人之句

南訛

說文鬻訛字堯典平秩南訛漢書王莽傳作南僞史記索隱本作爲小司馬云爲依字讀春言東作夏言南爲皆是耕作營爲勸農之事孔氏强讀爲訛字雖則訓化解釋亦甚紆回也今本史記皆作譌蓋後人附會孔傳輒加言旁非史公之意古書僞與爲通荀子性惡篇云人之性惡其善者僞也又云不可學不可事而在天者謂之性可學而能可事而成之在人者謂之僞

有亂十人

予有亂十人尚書論語各一見春秋傳兩見襄廿八年昭廿四年唐石經皆無臣字今石刻旁添臣字者宋人妄作耳陸氏釋文亦同云本或作亂臣十人非五代國子監校刊九經始據誤本添入臣字邢昺論語疏亦承監本於是劉原父有子無臣母之疑蘇子瞻太皇太后挽詞亦有允矣才難十亂臣之句

思曰容

洪範一篇多韻語貌曰恭言曰從視曰明聽曰聰思曰容五句皆韻自鄭康成破容爲睿晚出古文因之案春秋繁露述五行五事篇云思曰容容者言無所不容又云容作聖聖者設也王者心寬大無所不容則聖能施設事各得其宜也漢書五行志引洪範傳云思心之不容而又爲之說曰容寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位然則古本洪範皆是容字今漢書刊本作睿蓋淺人所改幸其說尚存與董生相印證可見西京諸儒傳授有自許叔重說文思容也亦用伏董說

遵王之誼

鄭司農云古者書儀但爲義今時所謂義爲誼周禮春官肆師注洪範無偏無頗遵王之義本從古文作誼開元詔書以頗與誼不協改經文爲陂曾不知誼从宜得聲宜本作宲又从多聲以誼韻頗正合古音即使依今文作義而義亦从我得聲與頗初無不叶也益小學之不講唐人已然

㝱

洛誥汝乃是不㝱孔馬鄭皆訓㝱爲勉而說文無此字經典亦止一見更無它證子攷釋詁孟勉也郭注云未聞古讀孟如芒戰國策有芒卯是孟芒同音莊子孟浪之言徐仙民音武黨武葬二切卽芒之上去音也釋文㝱莫剛反益馬鄭舊音而同訓勉則㝱卽孟審矣㝱从侵無義疑卽夢字孟夢音相近皆黽勉之轉聲隸變譌爲㝱耳江處士聲邵學士晉涵皆采子說

荒

呂刑耄荒釋文耄又作𡈽此說文正字也羣經音辨禾部云秏老也音耄書王秏荒鄭康成讀案古書無以秏當耄字者當是旄字轉寫之譌周禮大司寇掌建邦之六典注引書耄荒樂記是鄭本作旄不作秏矣禮八十九十曰耄則耄別義旄期稱道不倦釋文皆用旄字賈昌朝偶據誤本仞旄爲秏非也

苗民弗用靈

呂刑苗民弗用靈墨子引作苗民否用練古書弗與不同否卽不字靈練聲相近緇衣引作匪用命命當是令之譌令與靈古文多通用令靈皆有善義鄭康成注禮解爲政令似遠

泯泯棼棼

呂刑泯泯棼棼泯湎聲相近漢書敘傳風流民化湎湎紛紛湎湎卽泯泯也

矜

衡寒温篇蚩尤之民湎湎紛紛湎湎卽泯泯論

論衡雷虛篇引尚書曰子惟率夷憐爾今多方篇夷作肆憐作矜矜憐古今字論語則哀矜而勿喜論衡引作憐

榮懷

秦誓以阢隉榮懷對文阢隉雙聲皆疑母　榮懷亦雙聲也今人以榮屬喻母懷屬匣母未合於古

魏三體石經

段若膺云魏三體石經洛陽蘇望所刻見於洪景伯隸續者名曰左傳實兼有尚書之文如五刑惟灋罰非死其差人兩并寶在命天呂刑文也文侯王若在下事厥辟粤小女克昭前文歸視乃一旅荒寧文侯之命文也大傳寵粤茲載翼日于我友邦君庶邦于艱大可征鰥哀寡卬自于邮不敢替克綏大誥文也

呂刑十六文侯之命廿三大誥卅二

協句卽古音

沈重毛詩音於燕燕首章遠送于南云協句宜乃林反沈重生于梁末其時去古已遠而韻書實始萌芽故於今韻有不合者有協句之例協句卽古音也自陸德明掦爲古人韻緩不煩改字之說於沈所云協句者皆如字讀自謂通達無礙而不知三百篇用韻諧暢明白未嘗緩也使沈重音尚傳較之吳才老叶韻豈不簡易而可信乎協句亦謂之協韻邶風寧不我顧釋文徐音古此亦協韻也後放此陸元朗之時已有韻書故於今韻不收者則謂之協韻

葑

方言蘴蕫蕪菁也陳楚謂之葑是葑蘴同音本非二物詩采葑采菲徐仙民音葑爲蘴徐氏生於晉末其時未有韻書無東鍾之別自韻書出而蘴入鍾韻矣言字母者又以葑屬非毋蘴屬敷毋矣岐之中又有岐而古音遂不可復有識者勿泥於隋唐以後之音斯可與道古矣

揚之水

詩王鄭唐風揚之水今本揚皆从手旁臧鏞堂云洪氏隸釋載漢石經唐風第三章揚作楊子所見隸釋既見君子云朗其憂更考之案王風釋文揚如字或作楊木之字非而太平御覽八百十五八百十六並引唐第二章楊之水三百卅三引詩序楊之水又九百五十六引毛詩義疏楊之水皆从木旁據此知王鄭唐風揚之水本皆作楊自陸德明誤以爲非而唐石經又定从揚字今遂無作楊者矣尚書禹貢揚州據郭忠恕佩觿本作楊州宋本爾雅釋地亦作楊州

陸氏釋文誶訊不辨

誶訓告訊訓問兩字形聲俱別無可通之理六朝人多習艸書以卒爲夲遂與幸相似陸元朗不能辨正一字兩讀沿譌至今詩陳風歌以訊之訊子不顧陸云本又作誶音信徐息悴反告也小雅莫肯用訊陸云音信徐息悴反告也案此兩詩本是誶字王逸注楚詞引誶子不顧其明證矣徐仙民兩音息悴反是徐本亦从卒也陸氏狃于韻緩不改字之說讀誶爲信豈其然乎大雅執訊連連此正訊問字陸音信是矣而又云字又作訊

又作誶並同禮記王制以訊馘告陸云本又作誶學記多其訊陸云又作誶則眞以訊誶爲一字矣爾雅誶告也陸引沈音粹郭音碎當矣而又云本作訊音信其誤亦同今毛詩正義石經皆作訊又承陸氏之誤

騎

乘我乘駒朝食于株陸氏釋文本駒作騎云音駒沈云或作駒字是後人改之皇皇者華篇內同而於皇皇者華我馬維駒之駒則云音俱本亦作騎當是後人依今本互易非陸意也說文馬高六尺爲騎鄭箋亦云馬六尺以下曰駒與說文合明非二歲曰駒之駒矣騎駒聲相近故株林以韻株皇皇者華以韻濡諏蓋讀騎如駒非竟以駒代騎也說文引詩我馬維騎是許所見毛詩不作駒

曰與聿通

曰爲改歲漢書食貨志曰作聿見晛曰消荀子漢書劉向傳並作聿消子曰有奔走子曰有先後王逸楚詞注曰作聿曰喪厥國韓詩曰作聿是曰與聿通也說文吹詮詞也引詩吹求厥今毛詩作遹遹聿同音曰卽吹之省文

脩脩

子尾脩脩唐石經及宋光堯御書本皆作脩脩岳珂九經三傳沿革例云監本蜀本越本皆作脩脩與國本及建寧本作脩脩是宋刻脩脩二字各本互異朱文公閩人所據必建寧本自朱傳行而世遂不復知有脩脩之本矣說文羽部無脩字當以脩

爲正臧在東云正義本作消消云定本消消作脩脩今正義本
改脩爲脩唯岳氏九經三傳沿革例所引不誤

以重言釋一言

詩亦汎其流傳云汎汎流貌有洸有潰傳云洸洸武也潰潰怒
也箋云洸洸然潰潰然無溫潤之色碩人其頎箋云長麗俊好
頎頎然咺咺其笑矣傳箋皆云咺咺然笑垂帶悸兮傳箋皆云悸
悸然有節度條條其歗矣傳云條條然歗零露溥兮傳云溥溥然
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發發飄風非有道之風偈
偈疾驅非有道之車匪車嘌兮傳嘌嘌無節度也

鶴鳴九皐

臧在東云今本鶴鳴于九皐五字爲句案史記滑稽傳論衡藝
增篇風俗通聲音篇文選東方曼倩荅客難後漢書注五十九
初學記一白帖一百九十四文選注十三又廿四又四十三皆
引詩鶴鳴九皐無于字賈昌朝羣經音辨引詩亦無于字是北
宋人尚見古本也唐石經有于字今本並因之（瞿中溶云說文
皐聲聞于天似亦引詩而無于字下云鳴九
塾云蜀志秦宓傳引詩亦無于字東
字）

譖

詩桑柔朋友已譖瞻卬譖始竟背兩譖字鄭皆訓爲不信則字
當从僭與讒譖字異

僭慘

臧在東云毛詩凡憯字皆訓爲曾慘字皆訓爲憂戚如節南山憯莫懲嗟傳憯曾也十月之交胡憯莫懲傳憯曾民勞憯不畏明傳憯曾也雲漢憯不知其故箋云曾不知爲政所失而致此害是憯訓曾之證也月出勞心慘兮釋文憂也正月憂心慘慘傳慘慘猶戚戚也抑我心慘慘傳慘慘憂不樂也是慘訓憂戚之證也雨無正憯憯日瘁據箋云憯憯憂之則當作慘今各本皆作憯誤也攷釋文十月之交云胡憯亦作慘民勞云慘不本亦作憯則唐以前二文已混陸氏不能定所適從故雨無正慘誤作憯民勞憯又誤爲慘也

云何盱

何人斯云何其盱唐石經無其字子初疑爲脫漏頃見臧在東

云卷耳云何盱矣都人士云何盱矣文法與此同卽三字爲句未始不可箋云於汝亦何病乎既何病連文知中無其字矣此亦當從石刻

朦

周原膴膴當從韓詩作朦朦膴膴聲雖相近而朦與飴謀龜止時於韻尤協也左思魏都賦朦朦垌野劉淵林注引詩周原朦朦

板

上帝板板當從爾雅作版版說文只有版字無板字今毛詩家縮版之版从片板板之板从木分爲兩義失其舊矣古音方反兩字皆重脣故訓方爲版釋器餅金謂之鈑郭氏注引周禮供

其金鈑攷周禮職金共其金版注引爾雅亦是版字魏晉儒師
強立偏旁妄生分別故有从金从木之別

造

造次爲雙聲故造可轉爲次音詩小子有造與士韻蹻蹻王之
造與晦介嗣韻是也春秋傳使佐遠氏之簉簉次室也是造有
次義

有郜家室

生民郜有郜家室據說文宋槧本邑部郜字下引詩曰有郜家
室今毛本添入郎字呂氏春秋辨土篇注引詩實穎實栗有郜家室皆
作郎字

岸

詩皇矣誕先登于岸傳以岸爲高位謂先天下升於高位也箋
云誕大登成岸訟也天語文王欲廣大德美當先平訟正曲直
也案訓岸爲訟本於小宛宜岸宜獄依此說方與下文伐密意
相應

壺

既醉室家之壺傳訓壺爲廣國語叔向引此章而云壺也者廣
裕民人之謂也是壺之爲廣自昔有此訓矣古人先齊家而後
治國父子之恩薄兄弟之志乖夫婦之道苦雖有廣厦常覺其
隘矣室家之中寬然有餘此之謂壺

憩風

桑柔如彼遡風唐石經本作憩今磨改作遡者宋人爲之也李

善注文選月賦引詩如彼憩風袁宏北征賦感不絕于予心憩流風而獨寫正用此詩

菽

韓奕其蔌維何維筍及蒲說文艸部無蔌字惟瓜部鱟或仜餘云鼎實惟葦及蒲蓋即詩之維筍及蒲但葦與筍字小異耳許君序云其俾詩毛氏此文不稱詩知出於三家本又以推知許所見詩其蔌字亦必爲餘也郭景純山海經圖讚赫赫三事鱟於覆蔌蔌與餘同物故許以葦蒲當鼎實鄭注周易亦云餘菜也廣韻分菜茹與鼎實爲兩義蓋失之

毛傳多轉音

古人音隨義轉故字或數音小旻謀夫孔多是用不集與猶咎

韓詩集作就於音爲協毛公雖不破字而訓集爲就卽是讀如就音書顧命克達殷集大命漢石經集作就吳越春秋子不聞河上之歌乎同病相憐同憂相救驚翔之鳥相隨而集瀕水之魚回復俱留是集有就音也瞻卬藐藐昊天無不克鞏傳訓鞏爲固卽轉從固音與下句後爲韻也載芟匪且有且傳訓且爲此卽轉從此音與下句茲爲韻也顧亭林泥於一字祇有一音遂謂詩有無韻之句是不然矣

溱洧之溱本當作潧說文潧水出鄭國引詩潧與洧方渙渙兮是也今毛詩作溱者讀潧如溱以諧韻耳溱卽潧之轉音不可謂詩失韻亦不可據詩以疑說文也魯頌烝徒增增傳云增增衆也本爾雅釋訓文而小雅室家溱溱傳亦云溱溱衆也增溱

聲相近轉增爲溱亦以諧韻與潧洧作溱洧同說文蔆司馬相如从遴

詩序

王氏困學紀聞引葉氏云漢世文章未有引詩序者魏黃初四年詔云曹詩刺遠君子近小人蓋小序至此始行近儒陳啟源始非之云司馬相如難蜀父老云王事未有不始於憂勤而終逸樂此魚麗序也班固東京賦德廣所及此漢廣序也一當武帝時一當明帝時可謂非漢世耶吾友惠定宇亦云左傳襄廿九年此之謂夏聲服虔解誼云秦仲始有車馬禮樂之好侍御之臣戎車四牡田狩之事與諸夏同風故曰夏聲又蔡邕獨斷載周頌卅一章盡錄詩序自清廟至般一字不異何得云至黃初始行于世耶愚謂宋儒以詩之序爲衛宏作故葉石林有是言

然司馬相如班固皆在宏之前則序不出於宏已無疑義愚按孟子說北山之詩云勞於王事而不得養父母即小序說也唯小序在孟子之前故孟子得引之漢儒謂子夏所作殆非誣矣說詩者不以文害辭不以辭害志詩人之志見乎序舍序以言詩孟子所不取後儒去古益遠欲以一人之私意窺測古人亦見其惑已

建梱誤作捷梱

士冠禮筵末坐啐醴捷梱與唐石經捷作建案士昏禮亦有坐啐醴建梱與之文則石經是也鄭注當云建梱扱梱于醴中陸德明所見本扱梱之扱作捷故音義云捷梱初洽反又作鍤又作臿扱此爲注音非經有捷字也宋人刻釋文者誤疑經文作捷

栖并注中建字亦改爲捷嘗不一檢士昏禮文沿譌數百年賴有石經正之此石經所以可貴也 予見小字宋本儀禮經注俱是建字

摯

摯正字贄俗字士冠士昏二篇皆用摯字獨士相見篇皆作贄蓋張淳所改 張淳儀禮識誤云此卷贄字經注總四十有四皆從手按釋文云贄本又作摯音同其從手者必非陸氏所釋本今改從貝 唐石經本作摯北宋刊本猶然

君之庶子

小功章大夫之妾爲庶子適人者唐石經初刻爲下有君之二字後磨改去之予案注云君之庶子女子子也則經文當有君之二字大功章大夫之妾爲君之庶子正與此文同今本皆無此二字蓋從唐人磨改本予嘗謂石經初刻本有勝於改本者

文多曼滅不能一一辨仞耳

朴

瞿中溶云禮經朴字鄉射篇凡十五見取朴一倚朴一去朴六撝朴六與朴一大射篇凡廿一見取朴一去朴七撝朴九倚朴三石經初刻並從木後磨改从才其有未經磨改而作朴者皆朱梁補刻案古無朴字說文木部朴訓木皮鄭注取朴云朴所以撻犯教者蓋古人止用木皮撻人以爲教學之刑其物卽名之曰朴虞書所謂朴作教刑是也後人緣朴有撻意遂改从手張參知朴不从手故五經文字手部不收此字 木部亦不收朴字則其遺漏也九經字樣乃收之則此磨改之弊或卽出於唐元度之手今本皆沿其謬矣石經周禮司市大刑朴罰朴字尚从木有此元刻之僅存者

涅

既夕記隸人涅廁注涅塞也案說文涅黑土在水中也涅無塞義葢卽兹字書費誓兹乃窜兹塞也涅兹聲相近故借用涅字

統

士喪禮緇衾赬裏無統注統被識也疏謂被本無首尾生時有統爲記識前後予謂被之有統若今時當頭矣吳中方言以被識爲當頭統當聲相近

挈

周禮草人騂剛用牛注故書騂作挈杜子春讀挈爲騂予謂挈無義與騂聲不相近當是埶字說文埶赤剛土也埶譌爲挈猶輕褻之譌爲褻

嫩

通天掌以嫩詔王嫩古美字此字不見說文非漏落也古文嫩通作媆史記作字微論語微生畝漢書作尾生晦嫩从微當與娓通詩誰侜予美韓詩美作娓說文女部有娓字則該乎嫩矣師與率亦古通用字悉蟀卽悉蟴說文有蟴無蟀非謂蟴不可作蟀也徐鉉以蟀爲俗葢未諭許君之例

卄

卄人注卄之言礦也說文石部礦銅鐵樸石也古文作卄周禮有卄人康成讀卄爲礦卽礦字與說文正合卄礦聲相近故古文借作礦字

禮記內則濡魚卵醬實蓼注卵讀爲鯤鯤魚子或作臡也內則

之卵本是丱字故又有攔音詩其魚魴鰥康成訓鰥爲魚子鰥鯤丱聲皆相近鰥从丱聲攔則漢時俗字與鰥亦同音也

笴當爲筍

考工記妐胡之笴注云故書笴爲筍杜子春云筍當爲笴笴讀爲橐謂箭橐案說文竹部無笴字唐石經本作筍字雖損壞而下半从句不从可筍與筍形相似與橐聲尤相近當從石經爲正

綱

矢人參分其長而綱其一釋文綱本又作殺案殺說文正字从禾从閃無意義葢卽籀文殺字之譌元和江藩字鄭堂與子說同　周禮多古

文故殺作殺

勉卽俛字

矢人前弱則俛後弱則翔唐石經俛作勉顧寧人以石經爲誤子謂勉與俛古人多通用黽勉漢碑多作僶俛陸機文賦在有無而僶俛李善注引詩何有何無僶俛求之漢書谷永傳閔免遁樂師古注閔免猶黽勉也表記俛焉日有孳孳讀如勉此經又讀勉爲俛音同義亦同也瞿中溶云古人訓故假借多取聲相近之字以訓故言之孔穎達左傳衮冕疏賈公彥儀禮士冠禮周禮弁師疏俱云冕俛也其說葢本白虎通白虎通云十一月之時陽氣冕仰黃泉之下萬物被施前冕而後仰故謂之冕是也以假借言之白虎通以冕當俛字此經又以勉當俛字此

古兔兔同音之確據也後世言字學者不知兔有兔音遂以增減一筆强分爲二轉疑說文漏載兔字失之甚矣

孺子

今人以孺子爲童穉之通稱葢本於孟子攷諸經傳則天子以下嫡長爲後者乃得稱孺子金縢洛誥立政之孺子謂周成王也晉語里克先友杜原欵稱申生爲孺子里克又稱奚齊爲孺子晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳稱爲孺子而舅犯亦稱之是時秦欲納之爲君也孺子歟之喪哀公欲設檛亦以世子待之也齊侯荼已立爲君而陳乞鮑牧稱爲孺子其死也謚之曰安孺子則孺子非卑幼之稱矣欒盈爲晉卿而晉午稱爲欒孺子左傳稱孟莊子曰孺子速武伯曰孺子洩莊子之子秩雖不得立猶稱孺子是孺子貴於庶子也齊子尾之臣稱子車曰孺子長矣韓宣子稱鄭子羽曰孺子善哉皆世卿而嗣立者也內則異爲孺子室於宮中母某敢用時日祇見孺子亦貴者之稱唯檀弓載有子與子游立見孺子慕者并人有其母死而孺子泣者此爲童子通稱與孟子同又左傳季桓子之妻曰南孺子則又以爲婦人之稱

皇清經解卷四百三十九終

嘉應生員温心源校

皇清經解卷四百四十

十駕齋養新錄

學海堂

嘉定錢宮詹大昕　著

張老善頌

檀弓美哉輪焉美哉奐焉歌於斯哭於斯聚國族於斯輪與奐韻哭與族韻此句中有韻之例故晉人謂之善頌

禮地神

檀弓有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞注舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也正義云置於墓左禮地神也言以父母形體所在故禮其地神以安之今世營葬必於其側立石題后土之神臨葬設酒脯祀之蓋古禮也

使子路問之

夫子式而聽之使子路問之唐石經及相臺岳氏本作子貢日本山井鼎亦云宋板作子貢

祭殤不舉

曾子問祭殤不舉今本舉下有肺字益後人依鄭注羼入也唐石經及相臺岳氏本衛湜集說皆無肺字嘉靖徐氏翻刻宋本亦同

貸

月令貸字三見陸氏釋文於孟春宿離不貸則云吐得反徐音二於季夏無或差貸則云音二又他得反於仲冬毋有差貸亦云音二又他得反皆兼存兩音而先後微異似差貸字以音二為正以予攷之殊未然也說文忒失常也忒更也兩字皆他得反差貸字本當从心作忒經典借用从貝之貸仍讀如忒與疑貳之貳形聲俱別六朝字體不正或譌為貳故徐仙民有此音不能辨正沿譌到今

朽與香對

列子稱逢氏子有迷罔之疾視白以為黑饗香以為朽常甘以為苦古人香與朽對取其相反猶味有甘苦也月令春之臭羶夏之臭焦中央之臭香秋之臭腥冬之臭朽大學加惡惡臭論語臭惡不食臭之惡者不食非五臭皆不食也說文媿腐氣也臭腐字當用此後人溷臭媿為一字乃以臭與香對蓋始於廣雅

所

郊特牲所之為言敬也釋文所音祈案說文無所字當與祈同

祈敬聲相近也少牢禮主人羞肵俎注肵敬也士虞記用專膚爲折俎注今文字爲折俎而說以爲肵俎亦甚誣矣據鄭所言知當時固有作肵字者許君不收肵字疑亦以折俎當肵俎但意與鄭義不同耳折从斤亦當有祈音檀弓吉事欲其折折爾注引詩好人提提解之益讀折如揕也古音提與祈相近如左傳提彌明或作祈爾明也

周禮肆師及其祈珥注故書祈爲幾杜子春讀幾爲祈又大人凡幾珥沈辜注鄭司農讀幾爲祈引周禮祭山曰庪縣然則幾祈庪祇四字同音亦同義也管子山高而不崩則祈羊至矣祈羊謂庪縣之羊

厭

大學此之謂自謙注謙讀爲慊慊之言厭也疏以厭爲安靜之貌案詩厭厭夜飲毛云厭厭安也厭安聲相近故展轉相訓王子淵洞簫賦清靜厭瘱說文瘱靜也厭瘱雙聲故兼有靜義所謂靜而后能安也

素位

君子素其位而行注傃皆讀爲素案注中傃素兩字當互易鄭注素隱行怪云素讀爲攻其所傃之傃故此處省文但云素皆讀爲傃耳前後諸素字鄭皆取傃義而訓爲鄉詩如彼遡風毛傳亦訓爲鄉遡素同音又同義也山井鼎所記宋板禮記注疏與予校正同

的然

小人之道的然而日亡的非古字當作旳說文日部旳明也从

日勺聲引易爲的顙今本易亦轉寫作的矣又火部焯明也从火卓聲引周書焯見三有俊心今尚書焯作灼（說文灼炙也與焯見義有別）覲禮匹馬卓上注卓猶的也以素的一馬爲上卽易之的顙也魯峻碑曉矣的的與逴邈倒樂協韻是的有卓音的然猶焯然也火部又有炟字望火貝讀若馰顙之馰馰顙卽的顙之異文的也炟也焯也文異而音義同

子贛

說文贛賜也貢獻也兩字音同義別子貢名賜字當从贛論語作貢禮記唯樂記一篇稱子贛餘與論語同左傳定十五年哀七年十二年作子貢哀十六年廿六年廿七年作子贛

貪戾

人貪戾注戾之言利也戾或爲吝鄭義本謂貪戾卽貪利耳故下注云君若好貨而禁民淫于財利不能止也一人貪利而一國作亂卽下章財聚則民散貨悖而入亦悖而出之義

修爵

鄉飲酒義降說屨升坐修爵無數熊氏以修爵爲行爵後儒無異說愚案鄉飲酒禮云說屨揖讓如初升堂乃羞無算爵經文本無修字始悟修乃羞之誤聲相近也羞字爲句禮所云乃羞也爵無數爲句禮所云無算爵也

王者禘其祖之所自出

大傳王者禘其祖之所自出以其祖配之（喪服小記同）董仲舒有言天者祖之所自出也韋元成等奏議引祭義王者禘其祖之所

自出以其祖配之而立四廟喪服小記文言始受命而王祭天以其祖配而不爲立廟親盡也若周之禘嚳立親廟四親親也三禮義宗云夏正郊天者王者各祭所出帝于南郊卽大傳所謂王者禘其祖之所自出以其祖配之也

寔來

桓六年春正月寔來注寔實也案玉篇寔時弋切是也實時質切不空也兩字音義俱別詩大雅實墉實壑實畝實籍箋云實當作寔趙魏之東實寔同聲正義云春秋桓六年州公寔來左氏作實來由聲同故字有變異也今本左氏亦作寔與詩正義所引異盖孔氏所據乃服虔本非杜本也覲禮伯父實來注今文實作寔是實卽寔之古文春秋公穀爲今文左氏爲古文故二傳作寔來左氏作實來杜元凱改從二傳失古文之舊矣

詩寔命不同韓詩作實

曼

左傳桓五年曼伯爲右拒釋文曼音萬隱元年無使滋蔓亦音萬古有重脣無輕脣故曼萬同音今吳中方音千萬之萬如曼此古音也六朝人讀萬爲輕脣音邨夫子習於所聞并讀曼爲輕脣則失之遠矣春秋戎蠻子公羊作戎曼子

寫

隱十一年館于寫氏史記魯世家作蔦氏蔦寫古通用孟僖子有寫氏之遺其卽寫氏之族乎

陪

僖三十年焉用亾鄭以僖攀鄙唐宋石經及岳氏本俱作陪據杜注倍益也則从自爲正釋文陪蒲回反是陸亦作陪也

不闕秦焉取之

若不闕秦將焉取之唐石經本無若將二字出於後人旁添宋高宗御書左傳亦無之

羊斟不與

宣二年宋華元殺羊食士其御羊斟不與據後文羊斟兩見是羊斟爲人姓名案淮南繆稱訓云魯酒薄而邯鄲圍羊羹不斟而宋國危則斟爲斟酌之義當以羊爲御之名斟不與三字爲句細玩下文其御字叔牂正與羊名相應則淮南說亦可通傳文後兩斟字或後人所加

感卽憾字

宣十二年二憾往矣成二年朝夕釋憾唐石經初刻皆作感後乃加心旁惟昭十一年唯蔡於感不加心旁蓋刊改偶未及耳說文無憾字感卽憾也此初刻之勝于後改者

戍戍

春秋傳人名皇戌向戌穿封戌沈尹戌皆从戌从一讀如郵唯公叔戌从人从戈乃戍守之戍兩字相似刻本往往互溷獨唐開成石經點畫分明石刻之可貴如此

乘

襄十二年吳子乘卒卽壽夢也服虔以壽夢爲發聲壽夢一言也經言乘傳言壽夢欲使學者知之也予謂乘壽皆齒音壽當

讀如疇與乘爲雙聲蓼古音莫登切與乘疊韻併兩字爲一言孫炎制反切蓋萌芽於此

賈盟

成二年盟于蜀卿不書賈盟也晉語今陽子之貌濟其言賈非其實也韋注言不副貌爲賈賈盟之義當用此

吳行人儀

吳語吳夫差既勝齊使行人奚斯釋言于齊卽檀弓之行人儀也奚斯疊韻并言之則成儀字魯公子奚斯亦作公子魚魚儀聲相近

絳縣人七十三年

絳縣人生於文公十一年至襄公三十年當爲七十四年而傳稱七十三年者古人以周一歲爲一年絳縣人生正月甲子朔於周正爲三月至是年周正二月癸未尚未及夏正月朔故也仲尼生於襄廿一年至哀十六年卒亦是七十四年而賈逵注云七十三年正以未周歲故卻與絳縣人記年一例史記倉公傳臣意年盡三年年三十九歲也蓋倉公生於冬末顧亭林謂古人以歲盡之日而後增年亦無它據

蔽

襄廿七年子罕曰以誣道蔽諸侯罪莫大焉正義云服虔曰蔽踣也一曰罷也則知服本作弊王肅董遇本皆作蔽謂以誣人之道掩諸侯也杜本作蔽當如王董說當以誣道二字連文如服說當遇竝作弊與正義不同恐陸氏誤也案如王董爲蔽掩之也陸氏釋文云服虔王肅董

以道弊連文襄十一年范宣子曰諸侯道敝而無成能無貳乎與此傳同義謂諸侯兼事晉楚則罷於奔命也當從服說作弊爲是弊敝古通用

天厲

襄卅一年傳盜賊公行而天厲不戒唐石經天作天攷宋毛居正六經正誤云注疏及臨川本作天地之天與國及建本作天閼之天案杜氏云癘猶災也言水潦無時據此則當作天地之天然傳中有言疫癘天札則天字亦不爲非姑俟達者然則宋本已有互異毛氏疑而未決今以唐石經證之又與杜義相協可正向來刻本之誤天天二字易於相涉昭元年趙孟曰天乎與上文亡乎相對謂國既不亡則君當夭折也今本譌爲天

褚

襄三十年取我衣冠而褚之杜注褚畜也大昕謂古讀畜積之畜敕六切褚畜聲相近也歸安嚴元照云古褚貯兩字聲近通用呂氏春秋先識覽云我有衣冠而子産貯之一切經音義引左傳亦作貯盧抱經學士云周禮廛人注褚藏釋文云褚本或作貯又作褚

徒兵

襄廿五年賦車兵徒卒甲楯之數唐石經徒卒作徒兵顧氏金石文字記以爲石刻之誤梁孝廉履繩云杜於徒兵下注云步卒釋文卒子忽反若傳文爲徒卒則杜不須注陸氏何不舉傳文而標注字邪顧說非也光堯石經及岳氏本並作徒兵戈小

蓮云隱四年諸侯之師敗鄭徒兵于洧上昭二十年太叔與徒兵以攻崔苻之盜傳文言徒兵者屢矣徒兵與車兵對今本作徒卒非也

向戌如陳

襄廿七年丁卯宋向戌如陳唐石經無宋字案上文已書宋向戌此不當更舉宋名石經是也驗石刻亦先有此字後磨改去之

高子容

襄廿九年高子容與宋司徒見知伯今本高上有齊字非也傳於列國諸卿或書國或不書國皆有義例如此篇太叔文子不書衛高子容不書齊已見經文故也經不書游吉故子太叔稱

鄭以別之華定書官不書族故稱宋以別于宅國左氏傳不可損益一字如此今從唐石經本

曰

戍二年韓厥夢子輿謂己曰且辟左右唐石經且作旦凡夢必在夜故左氏紀夢每言旦庚宗之夢則云旦召其徒社宮之夢則云旦而求之曹是也石刻字畫分別可證俗本之譌顧寧人轉以石刻爲誤偵到甚矣昭廿五年宋公夢太子欒即位于廟已與平公服而相之旦召六卿今本亦誤爲且唯石經不誤

大人患失

昭十八年大人患失而惑患失即論語言鄙夫其未得之也患得之既得之患失之者也患失之人曾無定見故易惑杜云患

有學而失道者以惑其意此說非是

昨

定八年桓子昨謂林楚唐石經本作乍後人加日於左旁案杜注昨暫也孟子今人乍見孺子趙岐訓乍爲暫乍暫聲相近疑經注皆無日旁後人妄增非杜氏之舊也錢唐梁履繩云昨字經典罕見左傳果有此字張參五經文字何以不收當從初刻

妃牆

哀元年宿有妃嬙嬪御焉唐石經嬙作牆陸氏釋文云嬙本又作廧或作牆案說文無嬙字當依石經爲牆漢隸引旁字或變从广廧牆實一字也

莒子狂

哀十四年莒子狂卒唐石經旁从王釋文狂其迋反盖讀狂爲上聲相臺岳氏本亦作狂而圈上聲與釋文合今注疏本誤作狂并釋文亦改爲其迋反攷古字書無狂字

衡流而方羊

哀十七年如魚竀尾衡流而方羊齊焉大國滅之將亡杜氏以齊焉連上爲句劉炫謂當以方羊爲句其說當矣而孔穎達曲護杜義辨之甚力然毛詩正義亦出穎達之手而汝墳疏引左傳如魚旉尾衡流而彷徉正與劉氏讀合且引鄭眾注爲證仍不取杜說

四方其順之

哀二十六年四方其訓之唐石經訓作順岳氏本亦是順字正

義云四方諸侯皆順從之是正文作順無可疑者今注疏本作訓蓋後人依詩文輒改之耳古書訓與順多通用洪範于帝其訓是訓是行史記宋世家皆作順

正義刊本妄改

春秋正義隱公以平王四十九年卽位是歲歲在豕韋桓公以桓王九年卽位是歲歲在元枵莊公以莊王四年卽位是歲歲在鶉火閔公以惠王十六年卽位是歲歲在大梁僖公以惠王十八年卽位是歲歲在鶉首文公以襄王二十六年卽位是歲歲在降婁宣公以匡王五年卽位是歲歲在壽星成公以定王十七年卽位是歲歲在降婁今刊本無此六字當是傳刻脫去襄公以簡王十四年卽位是歲歲在壽星昭公以景王四年卽位是歲歲在大梁定公以敬王十一年卽位脫是歲歲在某次句哀公則不載

正義本文但于白文疏字下出同上兩字謂與陸氏釋文相同不復重出也以昭三十二年歲在星紀推之則定元年歲在元枵哀元年歲在大梁也釋文與正義各自一書宋初本皆單行不相殽亂南宋後乃有合正義於經注之本又有合釋文與正義于經注之本欲省學者兩讀但既以注疏之名標于卷首則當以正義爲主卽或偶爾相同亦當並存豈有刪正義而就釋文之理況以前十一公攷之皆正義詳于釋文正義之例每公皆引魯世家皆有以某王某年卽位之語而釋文無之獨哀公釋文多敬王二十八年卽位一句此必校書者以意竄入謬妄相承蔑有悟其非者可三歎也

何氏注公羊傳

公羊傳襄公二十一年十一月庚子孔子生注時歲在乙卯（疏作已卯二文當有一誤）疏云何氏自有長歷不得以左氏難之案魏晉以來推襄廿一年皆云己酉而何氏乃云乙卯故疏家依違其詞謂何氏別有長歷亦無明文可證今以三統歲術超辰之法計之襄二十一年歲在實沈太歲當是乙巳則何注乙卯必乙巳之譌也（襄廿一年距上元十四萬二千六百七十九滿歲數一千七百廿八去之歲餘九百八十三以百四十五乘之得十四萬二千五百三十五盈百四十四而一得九百八十九爲積次滿六十去之大餘廿九起丙子算外正得乙巳歲）自襄二十一年孔子生距漢元年三百四十六歲又自漢興距光武建武元年二百三十歲合五百七十六算正當超四辰故知何所據者超辰古術非別有長歷也左氏襄二十八年歲在星紀歲星與太歲常相應星在星紀則歲當在子而今人以爲丙辰亦差四算然則孔子生年必爲乙巳非乙卯無疑矣

襄廿八年歲在星紀而淫于元枵正義云三統之歷以庚戌爲上元當云以丙子爲上元孔氏未曉超辰之理誤以爲庚戌（此年距上元積十四萬二千六百八十六歲置此歲數以歲星歲數一千七百二十八除之得積終八十二去之歲餘九百九十以一百四十五乘歲餘得十四萬三千五百五十以一百四十四除之得九百九十六爲積次不盡一百二十六爲次餘以十二（今刊本作十一誤）除之（除積次也）得八十三去之盡是爲此年更發初在星紀也案古法太歲與歲星常相應三統本以丙子爲上元今欲知太歲所在即以六十去積次不盡三十六爲大餘數起丙子是爲襄廿八年太歲在壬子也以是上推孔子生襄二十一年正當爲乙巳孔沖遠不

孔子生年月日

左氏傳於哀十六年書孔子卒而不書生年公羊云襄二十一年十一月庚子生穀梁云二十年十月庚子生史記則云二十二年孔子生而無月日攷賈逵注左傳於襄二十一年云此年仲尼生又昭二十四年服虔注引賈逵說云仲尼時年三十五是漢儒皆以孔子生在襄廿一年也是年經書十月庚辰朔則十一月無庚子日子以三統術推襄公廿一年十月己卯朔其月廿二日庚子是爲宣尼生之日年從公羊月從穀梁與賈服注左傳亦合是歲距上元積年十四萬二千六百七十九滿統法去之則入甲申統一千零九十一年也以章月乘之章法除之得積月一萬三千四百九十三閏餘十八又以月法二千三百九十二乘積月以日法八十一除之得積日三十九萬八千四百五十九小餘七十七積日滿六十去之得大餘五十九是襄廿一年周正月癸未朔也是歲閏餘十八閏當

知古法太歲亦有超辰乃用後漢太史虞恭說謂三統以庚戌爲上元失之甚矣

由襄廿一年太歲乙巳上溯隱元年計一百七十算太歲當在乙卯而正義云隱元年歲在豕韋則是太歲在甲寅也因莊公廿三年太歲歲星皆在超辰之限歲星既超實沈入鶉首則太歲亦超乙巳而至丙午故正義云閔元年歲在大梁知太歲在丙辰矣

後漢人引緯書以庚申爲西狩獲麟之歲又以隱公元年爲己未之歲與今人所推同緯書出于東漢其時太歲超辰之法已廢自何邵公鄭康成諸大儒外知之者鮮矣徐廣注史記以其和元年爲庚申非太史公本文

在二月後依術遞加二月癸丑朔大閏二月癸未朔小三月壬子朔大四月壬午朔小五月辛亥朔大六月辛巳朔小七月庚戌朔大八月庚辰朔小九月己酉朔大十月己卯朔小十一月戊申朔大十二月戊寅朔小自襄廿一年至哀十六年實七十四算而實二云年七十三者古人以周歲始增年也史記謂生於襄廿二年年七十三則以相距之歲計之

天道

後漢書桓譚傳天道性命聖人所難言自子貢以下不得而聞注引鄭康成論語注性謂人受血氣以生有賢愚吉凶天道七政變動之占也古書言天道者皆主吉凶禍福而言古文尚書滿招損謙受益時乃天道天道福善而禍淫易傳天道虧盈而益謙春秋傳天道多在西北天道遠人道邇竈焉知天道天道不諂國語天道賞善而罰淫我非瞽史焉知天道老子天道無親常與善人皆論吉凶之數與天命之性自是兩事孟子聖人之於天道也正謂虞舜井廩文王拘幽孔子厄困之類故曰命也

攻乎異端

攻乎異端何晏訓攻爲治然任昉撰王文憲集序云攻乎異端歸之正義此說勝於古注

又盡善也

子謂韶盡美矣又盡善也按漢書董仲舒傳引孔子曰韶盡美矣又盡善矣又引武盡美矣未盡善也上矣下也語意不同當是論語古本今漢書亦改作也唯宋景祐本是矣字西漢策要與景祐本同

居下訓上

惡居下流而訓上者惠定宇云蔡邕石經無流字當因子張篇惡居下流涉彼而誤鹽鐵論文學居下而訓上漢書朱雲傳小臣居下訓上是漢以前皆無流字

曾

孫奕示兒編云諸經除人姓及曾孫孔安國解詩信南山郭璞注爾雅曾孫之曾並音層之外曾字並無音獨論語曾謂泰山不如林放乎音則登切曾是以爲孝乎音增大昕案陸氏釋文惟孝經曾子音則能反它經曾姓皆無音曾孫亦無音未知孫氏何據馬融曰承順父母顏色乃爲孝也正義亦引是說則是曾訓乃也至於曾由與求之問雖無音孔曰謂子問異事耳則此二人之問安足大乎又訓則也公孫丑上爾何曾比予於管仲又曰曾比予於是曾音增趙云何曾猶何乃也丁云則也禮部韻亦訓則也并援曾是以爲孝乎爲證檀弓上喪三年以爲極亦則弗之忘矣鄭曰則之言曾也二說皆通而乃字勝嘗以類推之詩曾不容刀曾不崇朝曾是不意曾莫惠我師孟子曾不知以食牛干秦穆公之爲汙也荀子榮辱篇偷生淺知之屬曾此而不知也揚子問神篇曾范蔡之不若漢周勃張相如兩人言事曾不出口及近世文集中有曾不聞曾不知之類皆作層字讀更說不通合盡讀如曾是以爲孝乎之曾大昕案廣韻昨稜切經也類篇曾昨稜切詞之始也又咨騰切則也又姓是以讀如層爲正音讀如增爲別音朱文公論語三曾字俱無音則并曾謂泰山曾是以爲孝乎皆讀如層與陸氏釋文異而於類篇之

倒卻合孟子曾比予於是兩曾字音增而曾不知以食牛句無音亦讀如層也孫季昭欲舉經典中曾不曾莫之類盡讀如增似未喻陸氏釋文之旨

朱注引石經

三嗅而作引晁氏云石經嗅作戛按唐石經本作臭後人加口旁於左其跡宛然晁氏所稱石經殆孟蜀刻也瞿生中溶云五經文字鼻部嗅下云論語借臭字爲之則此口旁爲後人所加無疑

孟子章指

趙岐注孟子每章之末括其大旨閒作韻語謂之章指文選注所引趙岐孟子章指是也南宋後僞正義出託名孫奭所撰盡刪章指正文仍剽掠其語散入正義明國子監刊十三經承用此本世遂不復見趙岐元本矣考崇文總目載陸善經注孟子七卷稱善經刪去趙岐章指與其注之繁重者復爲七篇見文獻通考是刪去章指始於善經邵武士人作疏益用善經本也

孟子正義非孫宣公作

孟子正義朱文公謂邵武士人所作卷首載孫奭序一篇全錄音義序僅添三四語耳其淺妄不學如此晁公武讀書志有孫奭音義而無正義蓋其時僞書未出至陳振孫書錄解題始並載之馬端臨經籍考并兩書爲一條云孟子音義正義共十六卷引晁氏曰皇朝孫奭等採唐張鎰丁公著所撰參附益其闕古今注孟子者趙氏之外有陸善經奭撰正義以趙注爲本其不同者時時兼取善經如謂子莫執中爲子等無執中之類今

考子等無執中之說初不載於正義唯音義有之馬氏既不能辨正義之僞託乃改竄晁語以實之不知晁志本無正義也

宋高宗書孟子

唐國子學石經有論語孝經爾雅而無孟子今杭州府學有宋高宗御書孟子雖非全本較之坊刻閒有異同如文王事昆夷石刻作混夷有小人之事石刻作小民皆勝於今本

好名之人一節

趙氏云好不朽之名者能讓千乘伯夷季札之類是也誠非好名者爭簞食豆羹變色訟之致禍鄭公子染指黿羹之類是也愚謂孔子疾沒世而名不稱孟子亦惡人之不好名名謂不朽之名也不好名必專於好利雖簞食豆羹且不能讓況千乘乎

頑夫廉

孟子聞伯夷之風者頑夫有立志廉與貪對不與頑對按論衡率性篇非韓篇後漢書王暢傳丁鴻傳所引皆作貪夫廉然則兩漢本是貪字論衡知實篇引孟子作頑夫廉此淺人妄改

袗衣

被袗衣朱氏章句訓袗爲畫錢塘梁侍講同書嘗告予云古書袗訓單又訓同皆無盛服之意三國志魏文帝紀注有云舜承堯禪被珍褻妻二女若固有之此必用孟子之文袗衣當是珍褻也

檢

孟子狗彘食人食而不知檢檢當依漢書食貨志作斂古皆三

年耕必有一年之食九年耕必有三年之食自農而外工商賈皆不耕而食者則必糴糴以通之而歲有豐歉穀有貴賤則不能無傷農傷末之患於是有發斂之法豐歲則斂之於官凶歲則糴之於民記所謂雖遇凶旱水溢民無菜色者用此道也狗彘食人食猶言樂歲粒米狼戾耳惠王不修發斂之制豐歲任其狼戾一遇凶歉倉廩空虛不得已爲移民移粟之計自以爲盡心惑矣

齊人伐燕

史記燕王噲讓國子之及齊伐燕皆在齊湣王時獨孟子書以爲宣王事司馬溫公通鑑移湣王前十年爲宣王之年以合孟子然燕人之畔終在湣王時仍不能強合閻百詩又議以燕噲讓國至燕昭自立事移在前十數年以合孟子游齊之歲益爲妄作近竇應王子中嘗論之謂孟子七篇所言齊王皆湣王非宣王也湣王初年兵强天下與秦爲東西帝其所以治國者亦必有異矣孟子謂以齊王猶反手王由足用爲善皆道其實而好勇好貨好色不能自克末年之禍亦基于此後來傳孟子者改湣王爲宣王爲孟子諱其實無庸諱也孟子去齊當在湣王之十三四年下距湣王之亡蓋廿五六年孟子必不及見公孫丑篇稱王不稱謚蓋其元本梁惠王盡心兩篇稱宣王者後人增益之耳王氏此論最爲精確前人移易宣湣之年求合於孟子終無實據不若即就孟子本文斷之也

簿

經典無簿字唯孟子有先簿正祭器一語孫奭音義云本或作薄則北宋本猶不盡作簿也唐美原神泉詩碑篆書主簿字从卩是唐人尚識字

季任

季任爲任處守趙注季任任君季弟也按國君之弟以國氏字當在國下春秋桓十七年蔡季自陳歸于蔡蔡侯弟也莊二年紀季以酅入于齊紀侯弟也依春秋例季任當爲任季傳寫顛倒耳

鎡基

趙岐注鎡基田器耒耜之屬周禮薙氏注以茲其斫其生者疏云漢時茲其即今之鋤也禮記月令注田器鎡錤之屬正義引孟子作鎡錤茲其也鎡錤基也文異而音義不異也

百畝之糞

百畝之糞糞字當依王制作分

楚棘

今有場師舍其梧檟養其楚棘趙注楚棘小棘所謂酸棗也按爾雅楚酸棗不聞楚棘爲小棘朱注改爲小棗亦無據梧檟旣二物則楚棘必非一物楚爲酸棗棘卽荆棘之棘也

竊

釋詁愉勞也注勞苦者多惕愉今字或作竊按釋元應一切經音義引爾雅此文及注凡七見皆作竊無有作愉者是唐以前爾雅郭注本作竊不作愉也今字或作竊五字疑後人所增非

景純之舊

將且

釋言奘駔也釋文云駔沈集注本作壯孫奭二本並作將且而無奘駔案經典不見奘字當從樊孫本詩方將萬舞將恐將懼箋皆訓將爲且正用此文是鄭所見爾雅與孫樊本同

女叔

釋親夫之女弟爲女妹注今謂之女妹是也袁又愷引禮記昏義和於室人注室人謂女公女叔諸婦也正義曰女公謂婿之姊女叔謂壻之妹證爾雅正文女妹必是女叔之誤若經本作女妹則此注太無謂卽以俗說證亦但當云今俗有此稱不當疊經文矣臧在東云夫之兄爲公故其姊爲女公夫之弟爲叔

其女弟爲女叔

太歲

古法太陰與太歲不同淮南天文訓太陰在寅歲名曰攝提格太陰在卯歲名曰單閼太陰在辰歲名曰執徐太陰在巳歲名曰大荒落太陰在午歲名曰敦牂太陰在未歲名曰協洽太陰在申歲名曰涒灘太陰在酉歲名曰作鄂太陰在戌歲名曰閹茂太陰在亥歲名曰大淵獻太陰在子歲名曰困敦太陰在丑歲名曰赤奮若益閼逢以下十名攝提格以下十二名皆由太陰得名不關太歲史記索隱引爾雅云歲在甲曰焉逢寅曰攝提格見天無太字宋衛湜禮記集說亦太陰誤仗太歲故漢書天文志有太歲在寅曰攝提格之文太史公書但

云攝提格歲歲陰左行在寅初不云太歲也今本爾雅太歲在甲曰閼逢太歲在寅曰攝提格此兩太字疑後人所增

東陵阬

釋地篇東陵阬先儒皆未詳其地說文亦無阬字徐氏新附乃有之非許君意也子拔說文手部扤挹也讀若苹是苹與扤通矣莊子駢拇篇盜跖死利於東陵陸氏釋文東陵陵名今名東平陵屬濟南郡又春秋成二年傳師從齊師于莘杜注但言齊地今據下文華不注華泉皆在濟南府莘與華不注華泉相去不遠亦當在濟南則爾雅之東陵阬疑即左氏傳之莘也古本當从手旁後人改从阜旁耳（齊乘東平陵城在濟南東七十五里）

鉤股

釋水九河鉤般釋文般本又作盤李本作股云水曲如鉤折如人股故曰鉤股按漢隸从皮之字多作月般與股二文相涉難以辨別李巡莊郭璞之前未疏解分明當以股爲正鉤股雙聲與胡蘇疊韻正相類也禹貢正義引李巡云鉤盤言河水曲如鉤屈折如盤也益後儒承用郭本已久改易李注以從之不如陸氏釋文之可據

蠅醜蠅

釋蟲蠅醜蠅蛮陸德明云李孫郭並閼讀而謝字逢反施作蠅音終案上有蠅醜奮依謝爲得大昕案宋本說文蛮字云蠅醜蛮垂腴也正與施本相同謝嶠施乾同是陳時人未必謝是而施非也今坊本說文亦改蠅爲蠅世遂不知施說之有據矣

騆

廣韻騆馬蹄皆白也按釋畜篇四蹄皆白首首與肩字形相似肩即前字疑古本作肩後人加馬旁耳歸安嚴元照云嘗見雪牕書院校刊爾雅郭注本作騆明人刊五雅本亦作騆

王女

釋艸蒙王女注蒙即唐也女蘿別名案女蘿之大者謂之王女猶王彗王芻魚有王鮪鳥有王雎也今本譌王爲玉唯唐石經不誤

今本爾雅誤字

釋艸孟狼尾今本孟作孟澤烏蕦今本蕦作壞釋鳥燕白脰烏今本分楊烏爲二字鳶烏醜其飛也翔今本烏作鳥鸞白鷹今本分

本烏作烏釋獸麐大麕今乃麐作麕此皆轉寫之譌唯唐石經字畫分明可信顧寧人金石文字記轉据流俗本指爲石刻之誤毋乃憒憒不分皁白乎

釋木桑辨有甚梔辨俗字當從唐石經作辨

注疏舊本

唐人撰九經疏本與注別行故其分卷亦不與經注同自宋以後刊本欲省兩讀合注與疏爲一書而疏之卷第遂不可考矣予嘗見宋本儀禮疏每葉卅行行廿七字凡五十卷唯卷卅二至卅七闕末卷有大宋景德元年校對同校都校諸臣姓名及宰相呂蒙正李不署名李沆也參政王旦王欽若銜名又嘗見北宋刻爾雅疏亦不載注文蓋那叔明奉詔撰疏猶遵唐人舊式

諒論語孝經疏亦當如此惜乎未之見也

日本人山井鼎云足利學所藏宋板禮記注疏有三山黃唐跋云本司舊刊易書周禮正經注疏萃見一書便于披繹它經獨闕紹興辛亥遂取毛詩禮記疏義如前三經編彙精加讎正乃若春秋一經顧力未暇姑以貽同志所云本司者不知爲何司然卽是可證北宋時正義未嘗合于經注卽南渡初尚有單行本不盡合刻矣紹興初所刻注疏初未附入陸氏釋文則今所傳附釋音之注疏大約皆元寧以後刊本耳今南北監本唯易釋文不攙入經注內公羊穀梁論語俱無釋文

經史當得善本

經史當得善本今通行南北監及汲古閣本儀禮正文多脫簡

穀梁經傳文亦有涸錯毛詩往往以釋文混入鄭箋周禮儀禮亦有釋文混入注者禮記則禮器坊記中庸大學疏殘缺不可讀孟子每章有趙氏章指諸本皆闕宋史孝宗紀闕一葉金史禮志太宗諸子傳各闕一葉皆有宋元槧本可以校補若日讀誤書妄生駁難其不見笑於大方者鮮矣

石經避諱改字

唐石經毛詩洩洩其羽桑者泄泄兮無然泄泄是緤祥也俾民憂泄避世宗諱刺時也昧之蠅蠅昧六章避民旁

石經俗體字

唐石經俗體字如離作雍詩蘜作蘜周禮爾雅皆作殿周禮齊作賣儀禮總作揔春秋傳督作督爾雅橫作橫爾雅

奕洪之奕从大博奕之奕从廾兩字音同義別石經左傳賦韓奕之五章爾雅奕洪誕戎皆誤从廾

陸氏釋文多俗字

曲禮三飯釋文符晚反依字書食旁作飯扶万反食旁作反符晚反二字不同今則混之故隨俗而音此拯陸氏所稱字書不審何人作以爾雅釋文證之蓋呂忱字林也又爾雅釋文飯字又作餅俗作飯同符萬反字林云飯食也扶晚反飯譌爲飯猶汳譌爲汴皆魏晉以後俗字古音反如變與卞相近飯飯非兩字兩音也自字林有此字後人乃別飯飯爲二音陸氏不能辨正轉以正字爲隨俗何哉廣韻二十五願部飯符万切周書云黃帝始炊穀爲飯亦作餅二十阮部飯扶晚切餈飯

禮云三飯是陸濛言諸人不承字書之誤其識高于元朗矣

周禮校人注校之爲言校也主馬者必仍校視之釋文校戶教反字從木若從手旁作是比校之字耳今人多亂之按說文手部無挍字漢碑木旁字多作手旁此隸體之變非別有挍字六朝俗師妄生分別而元朗亦從而和之傎到甚矣廣韻去聲三十六效部校字兩音一胡教切一古孝切而於胡教切下云又音教不別收挍字較之釋文實爲精當或謂鄭注以校釋校必是異文予謂孟子書徹者徹也禮記齊之爲言齊也皆以義釋名非有異文

史記舊本

史記堯本紀居郁夷曰暘谷索隱云史記舊本作湯谷今並依

尚書字按太史公多識古文所引諸經與今本多異者皆出先秦古書後人校改漸失其眞卽湯谷一條推之知舊本爲小司馬輩改竄者不少矣

後漢書章懷注多譌字

度尚傳椎髻鳥語之人注引書曰島夷卉服島當作鳥禹貢島夷漢書地理志作鳥夷鄭康成傳尚書本亦是鳥字故章懷引以注鳥語之人文校書者誤依今禹貢本改之非章懷之誤也

姒

古人讀似姒二字皆如已詩於穆不已孟仲子作於穆不似是已似同音也禹母吞薏苡而生因姓姒氏賈侍中說已意已實也意已卽薏苡是已姒同音也春秋蔡我小君定姒公羊作弋

弋姒聲相近由於姒有以音詩美孟弋矣弋卽姒

皇清經解卷四百四十終

嘉應生員溫心源校

皇清經解卷四百四十一

十鴛齋養新錄

學海堂

嘉定錢宮詹大昕著

說文引經異文

說文序云其偁易孟氏書孔氏詩毛氏春秋左氏皆古文也乃有同偁一經而文異者如易以往吝又作以往遴需有衣絮又作有同偁一經而文異者如易以往吝又作以往遴需有衣絮又作有絪絮有衣爲的顙又作爲駒顙重門擊柝又作重門擊橐書鳥獸毳髦又作鳥獸氄毛方鳩僝功又作旁逑孱功濬�ierr川又作睿畎濬距川天用勦絶其命又作天用勦絶其令顛木之有朻枿詩桃之夭夭又作桃之媄媄江之永矣又作江之羙矣江有汜又作江有渚靜女其姝擊鼓其鏜又作擊鼓其鐘靜女其孌是褻袢也又作是紲袢也

衣錦褧衣又作衣錦絅衣薈兮蔚兮又作赤烏已已（卷字下）嚊嚊駱馬又作痜痜駱馬不敢不踖又作傕傕皆背憎又作僧皆背憎餅之罄矣又作瓶之窒矣無然詖詖又作無然咇咇憬彼淮夷又作穫彼淮夷（矍字下）春秋傳忧歲而漵日又作翫歲而愒日論語色孛如也又作色艴如也蓋漢儒雖同習一家而師讀相承文字不無互異如周禮杜子春鄭大夫鄭司農三家與故書讀法各異而文字因以改變此其證也

唐人引說文不皆可信

詩鬯斯羽詵詵兮釋文詵說文作𩦋兮無𩦋字會不容刀正義引說文作艄艄小船也釋文亦云字書作舠說文作劀今

說文有舠無艄劀

左傳釋文引說文云瘕瘵皮肥也今說文無瘕瘵二字

說文校譌字

褫奪衣也讀若池案說文無池字當爲拖易終朝三褫之鄭康成本褫作拖淮南人間訓秦牛缺遇盜拖其衣被高誘注拖奪也許君讀若之字皆經典通用字拖奪聲亦相近

耳部耿从耳炯省聲宋本炯作烓毛氏初印本亦是烓字烓讀如同乃是古音詩釋文引說文烓行竈也呂沈同音口頴反何康瑩反顧野王口井烏欄二反爾雅釋文烓字林口穎反顧口井烏欄二反蓋烓从圭聲圭與同聲相近禮記祭義跬步之跬讀爲頃此其證也小徐未審古音輒改烓爲炯而大徐本猶未

誤當依宋本改正

人部偶桐人也桐當作相中庸仁者人也鄭康成讀如相人偶之人儀禮注屢言相人偶惠氏九經古義臧氏經義雜記援引詳矣此其證也吳明經凌雲云舊板玉篇偶相人也今本相作桐蓋好事者依今說文輒改又鮑彪注戰國策全據說文爲訓其注齊策亦云偶相人也是鮑所見說文猶作相字

豆部登讀若鐙同鐙當作登案說文云讀若者皆經典通用之字詩于豆于登爾雅瓦豆謂之登本是登字而相承以登陟字代之故許云讀若登同二文皆从豆豆登聲相近則登亦有登音矣廣韻有甑無登蓋即以甑代登而甑猶从登旁知登與登通未戾六書之旨後人妄造登字强生分別幷說文讀若登字改从全旁非許君之舊矣

癒

說文癒靜也从心瘉聲臣鉉等曰瘉非聲未詳子謂徐氏不識古音夾與計聲相近故瘉亦从瘉聲癒瘉同音不疑瘉而疑癒此徐之陋也文選神女賦澹清靜其悟嫕兮李善注引說文云嫕靜也蒼頡篇嫕密也五臣本嫕作愜愜之譌後人又增女旁耳漢書孝平王皇后傳婉癒有節操師古曰癒靜也後漢書后妃紀婉靜有禮婉靜即婉嫕也今汲古閣文選本嫕又譌爲嬮後漢書后妃傳梁貴人姊嫕上書陳貴人枉沒之狀嫕音一計反亦嫕之譌也洞簫賦其妙聲則清靜厭瘱李善引曹大家列女傳注云瘱深邃也音翳厭瘱猶言愔瘱厭愔聲相近詩厭厭夜飲韓詩作愔愔洞簫賦之厭即懕字說文

慰安也詩曰慰慰夜飲予初疑說文無愔字今乃知慰即愔也愔則瘞之省也或據李善神女賦注欲改說文瘞爲嫕云當从心娶省聲此則近於專擅且李善注選引用古書改本文以就選體者往往有之未可執以爲定也詩其心塞淵傳塞瘞也瘞即瘞之譌

奪

說文奪手持隹失之也脫消肉臞也二文皆徒活切古書或相通用奪本脫失之正字後人借作攘奪之義而正義轉隱矣後漢書李膺傳豈可以漏奪名籍苟安而已此奪字正義而劉貢父刊誤云案文奪當作脫脫作奪音耳字不可通此以不狂爲狂也宋景文筆記謂儒者讀書多隨俗呼不從本音讀爛脫音奪作脫其一也小宋猶識古音勝於貢父遠矣檀弓齊莊公襲莒于奪注引春秋傳載甲夜入且于之隧隧奪聲相近或爲兌古文奪作敓

剳

說文剳平斗斛也古岳切卽月令角斗甬之角鄭康成注角謂平之也漢書曹參傳蕭何爲法講若畫一文穎曰講或爲較史記作顣顣卽剳之異文

夾

說文夾从又从夾闕許君以夾从夾無義故闕而不言予謂夾蓋从宵省聲學記足以詒聞注詒之言小也又宵雅肆三注宵之言小也宵夾聲相近人幼爲冥壯爲晝老爲宵夾之言宵謂晦昧無所知也

奔

說文弗大也讀若子違汝弼案經典不見弗字詩佛時仔肩毛傳佛大也佛弗古今字正義謂佛之爲大其義未聞豈孔氏未檢說文故耶

僻卽舛字

十制雕題交趾注交趾足相鄉然浴則同川臥則僻疏云臥則僻者言首在外而足相向內也春官典瑞兩圭有邸注僻而同邸疏引王制注臥則注僻謂兩足相向此兩圭亦兩足同邸是足相向之義故以僻言之案說文舛對臥也从夕半相背陸氏釋文於禮記音昌緣反於周禮音昌絹反皆與舛同音故知僻卽舛也說文云相向者跟相向則趾必相背也說文無僻字

畜有好音

孟子云畜君者好君也予弟晦之曰古音畜與好同孟子借同音之古訓以曉人如洚水也庠者養也校者教也序者射也徹者徹也助者藉也征之爲言正也皆其例也祭統孝者畜也亦以聲見義呂氏春秋引周書曰民善之則畜也不善則讎也高誘注畜好也文子上仁篇善卽吾畜也不善卽吾讎也畜與讎協韻廣雅嬉好也嬉卽畜字（詩不我能慉反以我爲讎傳云慉養也慉卽畜字畜讎爲韻與呂氏春秋同）孟康云北方謂媚好爲詡畜（見漢書張敞傳注）

旭有好音

詩旭日始旦釋文旭說文讀若好字林呼老反爾雅旭旭蹻蹻郭景純讀旭爲呼老反疏引詩驕人好好釋之旭旭卽好好也

子弟晦之曰今本說文旭讀若勗疑徐鉉所改唐以後人不復知旭有好音故廣韻三十二皓不收旭字曹憲博雅音旭爲勗又忽老反是隋人猶知此音

需有耎音

周禮輈人馬不契需鄭司農讀爲畏需之需釋文需又乃亂反與懦同弓人薄其帑則需釋文需人兗反又注常應弦言不罷需也需人兗反漢書賈誼傳坐罷軟不勝任罷需即罷軟也鮑人欲其柔滑而膇脂之則需注故書需作剸鄭司農讀爲柔需之需史記律書選蠕觀望漢書西南夷傳恐議者選耎復守和解後漢書清河王慶傳選懦之恩知非國典蠕懦皆从需旁選蠕選懦選耎文異而義同皆取曼韻柔需則雙聲也釋名襦耎也言溫耎也詩烝民箋柔猶濡毳也釋文濡如朱反一音如苑反毳昌銳反本又作脆七歲反說文擩染也从手耎聲引周禮六曰擩祭此周禮大祝文其字或作揣儀禮特牲少牢作揣公食大夫士虞作擩是揣擩本一字耎需二文皆从而故揣擩聲亦相近而互用也杜子春讀擩爲虞芮之芮後魏太武改柔然爲蠕蠕它書或作茹茹或作芮芮擩柔然茹茹皆一聲之轉

撕撕非一字

漢書揚雄傳所麾城撕邑注李奇曰撕音車轔之轔師古曰撕舉手擬之也案小顏注無別音當从李奇讀其字从手旁斬也監本附入宋祁曰韋昭曰并也音艾蕭該案李善云鄭元注禮記曰撕之言芟也字林曰撕山檻反呂向云蒼頡篇曰撕指取也據景文所引諸說則字當从手旁斬兩字絕不相同文選長

揚賦本是撏字故李善引康成注禮器爲證今監本正文作撏并將鄭注字林蒼頡篇諸撏字俱改作撏誤亦甚矣

徐仙民多古音

詩無已大康徐勑佐反旱既大甚徐他佐反莊子且女亦大早計徐李勑佐反徐仙民李軌皆晉人勑佐他佐二反卽秦之轉音讀如唾今韻書更爲唐佐切而此音遂廢

詩四牡龐龐徐扶公反讀如蓬此古音也韻書以龐入江韻讀爲薄江切而此音廢

詩寧不我顧徐音古此古音也漢書古今人表有韋鼓卽詩之韋顧今無讀顧爲上聲者

徐仙民音有不載於釋文者如顏之推所舉毛詩反騶爲在遶左傳切椽爲徒緣今陸氏釋文皆無之顏陸皆南士而陸年輩差後顏既誤前世反語多不切陸卽因而削之蓋自周彥倫沈休文之學行南士靡然從之爭改舊音以從新切而古音之失傳者多矣

長深高廣

長深高廣俱有去音陸德明云凡度長短曰長直亮反度淺深曰深尸鴆反度廣狹曰廣光曠反度高下曰高古到反相承用此音或皆依字讀見周禮釋文又周禮前期之前徐音昨見反是前亦有去聲也此類皆出于六朝經師強生分別不合于古音

假借　乞

孔穎達春秋正義云假借同義取者假爲上聲借爲入聲與者

假借皆爲去聲又云乞之與乞一字也取則入聲與則去聲

伐

公羊傳伐者爲客伐者爲主何休曰伐人者爲客讀伐長言之齊人語也見伐者爲主讀伐短言之齊人語也長言若今讀平聲短言若今讀入聲廣韻平聲不收伐字蓋古音失傳者多矣

繆

古書昭穆之穆與謚法之繆二字相亂禮記大傳序以昭繆注繆讀爲穆穆聲之誤也坊記陽侯殺繆侯而竊其夫人釋文繆音穆凡此後倣此史記蒙恬列傳穆公羊傳葬宋繆公釋文繆音穆凡此後倣此史記蒙恬列傳昔者秦穆公殺三良而死罪百里奚而非其罪也故立號曰繆然則秦繆公之謚當讀如謬所謂名與實爽曰繆也蒙恬秦人

言必有自矣

冒

仆讀冒頓之冒入聲然史記索隱冒頓字原有兩音未始不可讀如字而楚蚡冒亦有入去兩音左傳諸侯貪冒釋文冒莫報反又亡北反又侵官冒也徐仙民亦音莫北反是冒犯貪冒字俱可讀如墨也

免與脫同義

論衡道虛篇所謂尸解者何等也謂身死精神去乎謂身不死得免去皮膚也如謂身死精神去乎是與死無異人亦仙人也如謂不死免去皮膚乎諸學道死者骨肉具在與恆死之尸無以異也兩免字與脫同義廣雅免脫也釋詁篇免贖也釋言篇易贖

然示人簡矣孟作退陸董姚作妥妥退與脫聲相近子嘗謂說文無兔字兔卽兔也兔善逃失借爲脫兔字有兩音而非兩字漢隸偶省一筆世人遂區而二之失其義矣脫兔雙聲漢人猶知古音讀兔如兔

函

孫季昭示兒編載盧陵出三代有道之長賦三字韻或押殽函者並行黜落益函音誠見二十七咸其與三字同韻乃函人唯恐不傷人之函胡男切案廣韻二十六咸部函與咸同音注云函谷關名又函書又姓二十二覃部函與含同音注云函容也禮云席間函丈又別出鎡字注云鎧別名引孟子矢人豈不仁於鎡人哉宋人於此字音義辨別甚嚴今人不復講矣

一字兩讀

子讀顏氏家訓乃知好惡兩讀出於葛洪字苑漢魏以前本無此分別也陸氏經典釋文於孝經愛親者不敢惡于人行滿天下無怨惡並云惡烏路反舊如字示之以好惡而民知禁云好如字又呼報反惡如字又烏路反元朗本篤信字苑者而於此處兼存兩讀可見人之好惡物之好惡義本相因分之無可分也又如予訓我爲平聲訓與爲上聲廣韻分入魚語兩韻然詩四月維夏六月徂暑先祖匪人胡寧忍予將恐將懼維予與女將安將樂女轉棄予訊予不顧顛倒思予楚詞帝子降兮北渚目眇眇兮愁予皆讀上聲未嘗讀平聲也

沈休文不識雙聲

禮記疏昕天昕讀曰軒言天北高南下如車之軒是吳時姚信

所說宋書天文志云按此說應作軒昂之軒而作昕所未詳也大昕案軒昕雙聲漢儒所謂聲相近也古書聲相近之字即可假借通用如詩吉圭爲饎或作有楛春秋季孫意如或作隱如罕虎或作軒虎此類甚多未易更僕昕之爲軒即同此例休文精于四聲而未達雙聲假借之理故有此失

雙聲疊韻

古人名多取雙聲疊韻如左傳宋公與夷鄫黎來袁濤塗續鞠居提彌明士彌牟王孫彌牟公孫彌牟瀋臺滅明王孫由于壽於姚弗翰胡曹翰胡孟子膠鬲皆雙聲也書皐陶左傳龐降下江反臺駘西鉏吾公子圉龜闕章龜公子奚斯晉奚齊先且居鄭伯髡頑鬬穀於菟狄鹿彌樂祁黎莆瞫陳須無滕子虞毋佘州鳩叔孫州仇皆疊韻也秦始皇子扶蘇疊韻胡亥雙聲漢人尚有鄂千秋田千秋嚴延年杜延年等東京沿王莽二名之禁遂無此風矣

草木蟲魚之名多雙聲兼葭菼葦蒹葭蔣蓬姑祓祁鉅銚芑蒲之雙聲也唐棣柜柳荎茗枸櫾木之雙聲也蜘蛛蟏蠨蝴蝶蜻蛉蜻至掌蠖蠓蚣蝑蜴詹諸蝑蠐螬蟋蟀伊威熠燿蟲之雙聲也鴛鴦流離桔鞠夷由鷓鴣鴛之雙聲也駒駼距虛獸之雙聲也

古今音

釋名古者曰車聲如居所以居人也今曰車聲近舍韋昭辨之

云古皆音尺奢反從漢以來始有居音二說正相反韋氏誤也
韋特見詩王姬之車君子之車皆與華韻而不知讀華爲呼瓜
切亦非古音也古讀華爲敷詩有女同車與華琚都爲韻檐手
同車與狐烏爲韻車之讀居又何疑焉宏嗣生於漢季稍染俗
學故於古音不甚了了

古無輕脣音

凡輕脣之音古讀皆爲重脣詩凡民有喪匍匐救之檀弓引詩
作扶服家語引作扶伏又誕實匍匐釋文本亦作扶服左傳昭
十二年奉壺飲冰以蒲伏焉釋文本又作匍匐蒲本亦作扶昭
二十一年扶伏而擊之釋文本或作匍匐史記蘇秦傳嫂委蛇
蒲服范雎傳膝行蒲服淮陰侯傳俛出袴下蒲伏漢書霍光傳

小孺扶服叩頭皆匍匐之異文也
古讀扶如酺轉爲蟠音漢書天文志晷長爲潦短爲旱奢爲扶
鄭氏云扶當爲蟠齊魯之間聲如酺酺扶聲近蟠止不行也
史記五帝本紀東至蟠木呂氏春秋東至扶木又云禹東至榑
木之地扶木謂扶桑也說文作榑桑古音扶如蟠故又作蟠木

一切經音義十
薩又作扶薛

服又轉爲犕音說文引易犕牛乘馬犕牛即服牛也左傳王使
伯服游孫伯史記鄭世家伯犕後漢書皇甫嵩傳義眞犕未平
注犕古服字

服又轉爲暴音漢書東方朔傳舍人不勝痛呼暴服虔云暴音
暴鄧展云瓜剖之瓜師古曰痛切而叫呼也與田蚡傳呼服音

義皆同田蚡傳蚡疾一身盡痛若有擊者譴服謝罪晉灼云服音昨關西俗謂得杖呼及小兒啼爲呼昨

廣韻菢薄報切鳥伏卵伏菢互相訓而聲亦相轉此伏羲所以爲庖犧伏羲氏亦稱庖犧氏說文爨迫也讀若易虙羲氏唐韻爨平祕切　風俗通伏者別也變也伏羲始別八卦以變化天下

伏又與逼通考工記不伏其轅必縊其牛注故書伏作偪杜子春云偪當作伏按偪迫別變皆重脣

古音負如背亦如倍史記魯周公世家南面倍依漢書徐樂傳南面背依倍與背同卽負扆也書禹貢至于陪尾史記作負尾漢書作倍尾漢書宣帝紀行幸萯陽宮李斐曰負音倍東方朔傳倍陽宣曲尤幸師古曰倍陽卽萯陽也釋名負背也置項背也

書方命圮族史記作負命正義云負音佩依字通負違也按負命猶言背命

古讀附如部左傳部婁無松柏說文引作附婁云附婁小土山也今人稱培塿　詩景命有僕傳僕附也　廣雅薄附也

苻卽蒲字左傳取人於萑苻之澤釋文苻音蒲晉書蒲洪孫堅背有草付字改姓苻

古讀佛如弼亦如勃詩佛時仔肩釋文佛毛符弗反大也鄭音弼輔也學記其求之也佛正義佛者佛戾也釋文本又作拂扶弗反曲禮獻鳥者佛其首注佛戾也釋文作拂本又作佛扶弗

古讀第如敝詩翟第以朝傳第蔽也周禮注引作翟蔽以朝簟第魚服箋第之言蔽也簟第朱鞹傳車之蔽曰第

論語色勃如也說文兩引一作孛一作艴廣韻十一沒部艴艴然不悅蒲沒切此古音又八物部艴淺色斁勿切此齊梁以後之音

古讀繁如鞶左傳成二年曲縣繁纓以朝釋文繁步干反繁纓亦作樊纓周禮巾車玉路錫樊纓十有再就注樊讀如鞶帶之鞶謂今馬大帶也釋文樊步干反（廣韻二十六桓部有繁字云繁纓馬飾薄官切陸元朗作步干切是寒桓不分也故知寒桓分開口合口呼亦起於法言諸人繁又轉如婆音左傳定四年殷民七族繁氏錡氏釋文繁步何反漢書公卿表李延壽為御史大夫一姓繁師古曰繁音蒲元反陳湯傳御史大夫繁延壽

反晉書赫連勃勃宋書作佛佛　乞伏氏亦作乞佛古音伏佛皆重脣

佛亦作弗說文弗大也讀若予違汝弼

古讀文如門水經注漢水篇文水即門水也（今吳人呼蚊如門）　書岷嶓既藝岷山之陽岷山導江史記夏本紀皆作汶山漢書武帝紀文山郡注應劭曰文山今蜀郡嶓冢山　禮記君子貴玉而賤碈或作玟釋文玟武巾反又音枚漢書高帝紀以諸身帥閩中兵如淳曰閩音緡應劭曰音文飾之文文閩同音皆重脣也

史記魯世家平公子文公世本作湣公湣與閔同閔亦从文聲古讀弗如不廣韻不與弗同分勿切說文吳謂之不律燕謂之弗秦謂之筆筆弗聲相近也

古讀拂如弼孟子八則無法家拂士　史記夏本紀女匡拂子

師古曰繁音蒲胡反蕭望之傳師古音婆谷永傳師古音蒲何反延壽一人而小顏三易其音要皆重脣非輕脣則是漢人無輕脣之證也史記張丞相列傳丞相司直繁君索隱音繁爲婆文選繁休伯呂向音步何反廣韻入戈部有繁字薄波切姓也則繁姓讀婆音爲正

古讀蕃如卞漢書成帝紀引書於蕃時雍於蕃卽於變也孔宙碑又云於卞時雍卞變蕃皆同音

古讀播如播周禮大司樂播之以八音注故書播爲蕃杜子春云播當爲播讀后稷播百穀之播　尚書大傳播國率相行事鄭注播讀爲蕃

古讀僨如奔禮射義賁軍之將注賁讀爲僨覆敗也詩行葦傳引作奔軍之將

古讀紛如豳周禮司几筵設莞筵紛純鄭司農云紛讀爲豳古讀甫如圃詩東有甫草韓詩作圃草薛君章句圃博也有博大茂草也鄭箋云甫草甫田之草也鄭有圃田釋文鄭音補左傳及甫田之北竟釋文甫布五反本亦作圃

古音敷如布書顧命敷重篾席說文引作布重篾席　詩敷政優優左傳引作布政　儀禮管人布幕于寢門外注今文布作敷

敷亦讀如鋪詩鋪敦淮濆釋文韓詩作敷　又敷時繹思左傳引作鋪　蓼蕭箋外薄四海釋文云諸本作外敷注芳夫反是亦讀如鋪也　公羊隱元年釋文扳普顏反舊數閒反是古讀敷如普

古讀方如旁書方鳩僝功說文兩引一作旁迷僝功一作旁救
僝功史記作方聚布功　書方施象刑惟明新序引作旁施立
政方行天下亦讀爲旁與易旁行而不流義同傳云方四方非
也　書方告無辜于上論衡引作旁士喪禮牢中旁寸注今文
旁爲方　左傳衡流而方羊釋文方蒲郎反　莊子逍遙遊篇
彷徨乎無爲之側崔誤本作方羊
方又讀如詡論語子貢方人鄭康成本作詡人廣雅方表也邊
方也說文方併船也古人讀方重脣與邊表併聲相近字林穮
方遙反穮方沃反邶方代反呂忱魏人其時初行反語卽反語
可得方之正音六朝以後轉重脣爲輕脣後世不知有正音乃
強爲類隔之說謬矣

古音觔如斤說文觔或作斤春秋晉侯使士魴來乞師公羊作
士彭是觔非輕脣也
古音逢如蓬詩鼛鼓逢逢釋文逢薄紅反徐仙民音豐亦讀豐
重脣也爾雅歲在甲曰閼逢淮南天文訓作閹蓬莊子山木篇
雖羿蓬蒙不能眄睨今本蓬作逢蓋淺人妄改茲據陸氏釋文卽孟子之逢蒙也後
世聲韻之學行妄生分別以鼓逢逢讀重脣入東韻相逢字讀
輕脣入鍾韻又別造一逄字轉爲薄江切訓入姓改逢蒙逢丑
父之逢爲逄以實之則眞大謬矣洪氏隸釋引司馬相如云烏
獲逄蒙之巧王褒云逢門子彎烏號葢文志亦作逢門卽逢蒙
也古今人表有逢於何數人陽朔中有太僕逢信左傳有逢伯
陵逢丑父矣漢有逢萌莊子羿逢蒙不能睥睨淮南子重以逢

蒙門子之巧皆作逢迎之逢石刻有漢故博士趙傳逢府君神道逢童子碑其篆文皆从夆魏元丕碑有逢牧孔宙碑陰有逢祈逢盛碑陰有逢信亦不書作逄又謂漢儒尙借鬟爲逢則恐諸逢當讀爲鼜鼓逢逢之逢洪說是也漢魏以前未有逢字其爲六朝人妄造無疑廣韻江部又有韸字訓鼓聲此卽鼜鼓逢逢之逢音轉爲薄江切俗師改从音旁又改夆爲夆皆所謂不知而作也

古讀封如邦論語且在邦域之中矣釋文邦或作封而謀動干戈於邦內釋文鄭本作封內　釋名邦封也有功於是故封之也

封又讀如窆檀弓縣棺而封注封當爲窆下棺也春秋傳作堋

周禮鄉師及窆執斧以涖匠師鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳曰日中而堋禮記所謂封者　太僕窆亦如之鄭司農云窆謂葬下棺也春秋傳所謂日中而堋禮記謂之封皆葬下棺也音相似窆讀如慶封汜祭之汜　左傳日中而堋釋文堋北鄧反下棺也禮家作窆彼驗反義同　說文堋喪葬下土也禮謂之封周官謂之窆　封府容切窆方驗切堋方鄧切徐邈音甫鄧切聲皆相似故可互轉後儒不通古音乃有類隔之例不知古音本無輕脣也古人讀封如邦先鄭云窆堋封音相似是東京尙無輕脣音

古音勿如沒爾雅亹沒卽詩密勿也詩黽勉從事劉向傳引作密勿從事禮記祭義勿勿諸其欲其饗之也注勿勿猶勉勉大

戴禮曾子立事篇君子終身守此勿勿注勿勿猶勉勉曲禮匾中以策彗邮勿注邮勿搔摩也古人讀勿重脣故與勉摩聲相轉　顏氏家訓云戰國策音劒爲免古音劒免皆重脣六朝人轉劒爲輕脣故以爲異

古讀副如劈說文副判也判副雙聲引周禮副辜籀文作副辜詩不坼不副讀孚逼反字林副判也匹亦反　詩釋文

古讀罰如敏周禮大馭犯敏注故書敏作罰杜子春云罰當爲敏敏讀爲別異之別

古讀非如頒說文羹賦事也讀若頒一曰讀若非周禮大宰匪頒之式鄭司農云匪分也匪頒雙聲

古讀匪如彼詩彼交匪敖春秋襄廿七年傳引作匪交匪敖詩彼交匪紓荀子勸學篇引作匪交匪紓　春秋襄八年傳引詩如匪行邁謀注匪彼也　廣雅匪彼也

匪又與邠通詩有匪君子韓詩作邠

腓與芘同詩小人所腓箋云腓當作芘毛於此文及牛羊腓字之皆訓腓爲辟蓋以聲相似取義

古文妃與配同詩天立厥配釋文本亦作妃易遇其配主鄭本作妃

荓與賻通書荓罰之屬五百史記周本紀作賻

菲與苞通曲禮苞屨扱衽注苞或爲菲

浘與涓通詩河水浘浘釋文浘每畢反韓詩作浘浘

娓卽美字詩誰侜予美韓詩作娓　說文娓順也讀若媚

古音微如眉少牢禮眉壽詩萬年注古文眉爲微春秋莊廿八年築郿公羊作微　詩勿士行枚傳枚微也

古讀無如模說文蘑或說規模字漢人規模字或作橅　易莫夜有戎鄭讀莫如字云無也無夜非一夜　詩德音莫違箋莫無也　廣雅莫無也　曲禮毋不敬釋文云古文言毋猶今人言莫也

無又轉如毛後漢書馮衍傳飢者毛食注云按衍集毛字作无漢書功臣侯表序靡有孑遺秏矣注孟康曰秏音毛師古曰今俗語猶謂無爲秏大昕按今江西湖南方音讀無如冒卽毛之去聲

無轉訓爲末檀弓末吾禁也注末無也　又轉訓爲靡釋言

無也

古讀無與蔓通釋艸蔓菁釋文云蔓音万本又作蕪音無

古讀橅如模詩民雖靡橅箋橅法也釋文徐云鄭音模又音武

韓詩作靡膜　詩周原橅橅文選注引韓詩作膜膜莫來切模謀聲相近　說文橅讀若謨

橅从無聲周禮弁師璪玉三采注故書璪作璱說文璱三采玉也璱璪聲相近

古讀反如變詩四矢反兮韓詩作變　說文汳水卽汴水廣韻以汳沖爲二字汳芳万切在願韻汴皮變切在線韻由不知古無輕脣

古讀馥如苾詩苾芬孝祀韓詩作馥芬

古讀復如愎釋言狃復也孫炎云狃忕前事復爲也春秋傳愎

諫違卜謂諫不從而復爲也說文無愎字蓋卽狃復字後儒改從心旁耳　今人呼鰒魚曰鮑魚此方音之存古者

古音晚重脣今吳音猶然說文晚莫也詩毛傳莫晚也莫晚聲相近

古讀馮爲憑本从冰得聲易用馮河詩不敢馮河論語暴虎馮河春秋宋公馮皆皮冰反　吾衍謂孟子諸馮馮婦之馮皆皮冰反按水經注皇舅寺是太師昌黎憑晉國所造放魏書馮熙字晉國文明太后兄也封昌黎王是魏時讀馮姓皮冰反故或作憑也

俘與寶通春秋齊人來歸衛俘公穀俘作寶

一切經音義引詔定古文官書枹桴二字同體扶嫗反是桴與枹同音

古讀望如茫釋名望茫也遠視茫茫也　周禮職方氏其澤藪曰望諸注望諸明都也疏明都卽宋之孟諸古音孟如芒

古讀務如牟荀子成相篇天乙湯論舉當身讓卞隋舉牟光卽務光也　左傳莒公子務婁徐音莫侯反

古讀發如撥詩鱣鮪發發釋文補末反此古音也一之日觱發說文作㪷泼此雙聲亦當爲補末切釋文云如字誤矣　說文泼分勿切古讀分如邠本重脣

古音類隔之說不可信

古無舌頭舌上之分知徹澄三母以今音讀之與照穿牀無別也求之古音則與端透定無異說文沖讀若動書惟予沖人釋

文直忠切古讀直如特沖子猶童子也字母家不識古音讀沖爲蟲不知古讀蟲亦如同也詩蘊隆蟲蟲釋文直忠反徐徒冬反爾雅作爞爞郭都冬反韓詩作炵音徒冬反是蟲與同音不異春秋成五年同盟于蟲牢杜注陳留封邱縣北有桐牢是蟲桐同音之證

古音中如得周禮師氏掌王中失之事故書中爲得杜子春云當爲得記君得失若春秋是也三倉云中得也史記索隱史記封禪書康后與王不相中周勃傳勃子勝之尙公主不相中小司馬皆訓爲得

呂覽以中帝心注中猶得

古音陟如得周禮太卜掌三夢之法三曰咸陟注陟之言得也讀如王德翟人之德

詩陟其高山箋陟登也登得聲相近

古音道如稠詩其鎛斯趙釋文徒了反周禮考工記注引作其鋌斯稠大了反

荀子楊倞注趙讀爲掉

古音直如特詩實惟我特釋文韓詩作直云相當值也

孟子直不百步耳直但也但直聲相近

呂覽尙廉篇特王子慶忌爲之賜而不殺耳注特猶直也

檀弓行并植于晉國注植或爲特

王制天子植衎注植猶一也釋文植音特

玉藻君羔豹犆虎犆注犆讀如直道而行之直

士相見禮喪俟事不犆弔定本作特

穀梁傳犆言同時本亦作特

古音竹如篤詩綠竹猗猗釋文韓詩竹作薄音徒沃反今北音定母去聲字多誤入端毋古音當不甚遠詩麟之定定之方中皆丁佞反與篤音相近皆舌音也篤竺並从竹得聲論語君子篤於親汗簡云古文作竺書曰篤不忘釋文云本又作竺釋詁竺厚也釋文云本又作篤按說文竺厚

也篤厚字本當作竺經典多用篤以其形聲同耳漢書西域傳無雷國北與捐毒接師古曰捐毒即身毒天毒也張騫傳吾賈人轉市之身毒國鄧展曰毒音督李奇曰一名天竺後漢書杜篤傳摧天督注即天竺國然則竺篤毒督四文同音

古讀禂如禱周禮甸祝禂牲禂馬杜子春云禂禱也引詩云既伯既禱後鄭云禂讀如伏誅之誅今俗大宁也按說文引詩既禂禱禱與禂文異義同後鄭讀禂爲誅是漢時誅俗亦讀丟音

古讀豬如都檀弓洿其宮而豬焉注豬都也南方謂都爲豬書禹貢大野既豬史記作既都　榮波既豬周禮注作滎播呪都

古讀追如堆士冠禮追注追猶堆也郊特牲毋追釋文多雷反堆字　詩追琢其章傳追彫也彫追聲相近故荀子引詩彫琢其章釋文追對回反　追琢又作敦琢詩敦琢其旅釋文敦都回反徐又音彫

古讀卓與的相近觀禮匹馬卓上注卓猶的也以素的一馬爲上

古讀倬如薁詩倬彼甫田韓詩作薁

古讀棖如棠論語或對曰申棖釋文鄭康成云蓋孔子弟子申續史記云申棠字周家語云申續字周也王應麟云今史記以棠爲黨以續爲續傳寫之誤也後漢王政碑有羔羊之節無申

棠之欲則申棖申棠一人耳大昕案詩俟我於堂兮箋云堂當作棖棖與棠堂同音黨亦音相近非由轉寫之譌古文賡續同聲家語申續蓋讀如庚與棠音亦不遠今本史記作績則轉寫誤也　因棖有棠音可悟古讀長丁丈切與黨音相似正是音和非類隔

古讀池如沱詩澤池北流說文引作澤沱據宋本　周禮職方氏并州其川虖池禮記晉人將有事於河必先有事於惡池即滹沱之異文

古讀褫如拖易終朝三褫之釋文褫徐敕紙反又直是反鄭本作拖徒可反說文褫奪衣也讀若池池即拖之譌拖奪聲相近古讀沈如潭史記陳涉世家夥頤涉之為王沈沈者應劭曰沈宮室深窕之貌沈音長含反與潭同音韓退之詩潭潭府中居即沈沈也

古讀麾如壇周禮麾人注故書麾為壇杜子春讀壇為麾載師以麾里任國中之地注故書麾或為壇司農讀為麾

古讀秩如豰書平秩東作說文引作豰曾之次弟也从豐弟聲

秩又與戴通說文戴大也讀若詩載載大猷載大聲相近秩又與蹙通說文蹙走也讀若詩威儀秩秩凡从失之字如跌迭跌蛈詄皆讀丑音則秩亦有迭音可信也　詩胡迭而徵韓詩作戴

姪娣本雙聲字公羊釋文姪大結反娣大計反此古音也廣韻姪有徒結直一兩切今南北方音皆讀直一切無有作徒結切者古今音有變易字母家乃謂舌頭舌上交互出切此昧其根

源而强爲之詞也

古讀抽如摺詩左旋右抽釋文云抽敕由反說文作摺他牢反

古讀陳如田說文田陳也齊陳氏後稱田氏陸德明云陳完奔齊以國爲氏而史記謂之田氏是古田陳聲同呂覽不二篇陳駢貴齊陳駢卽田駢也

詩維禹甸之釋文毛田見反治也鄭繼證反六十四井爲乘周禮小司徒四邱爲甸注甸之言乘也稍人掌邱乘之政令注邱乘四邱爲甸讀與維禹隩之之乘同禮記郊特牲邱乘共粢盛注甸或謂之乘左傳渾良夫乘衷甸兩牡釋文甸時證反說文引作中佃古者乘甸陳田聲皆相近乘之轉甸猶陳之轉田經典相承陳直覲反乘繩證反後世言等韻者以陳屬澄母甸屬定母乘屬牀母由于不明古音徒據經典相承之反切而類之而不知其本一音也

爾雅堂塗謂之陳詩胡逝我陳傳堂塗也中堂有甗傳堂塗也正義云爾雅廟中路謂之唐堂塗謂之陳唐之與陳廟庭之異名耳其實一也陳田同音故與唐塗聲相近

古讀味如鬬詩不濡其味釋文味陟救反徐又都豆反廣韻五十候部有噣字或作味都豆切與鬬同音卽徐仙民音也古陟得同音陟救與都豆本無二聲唯救在宥部豆在侯部故別而出之後之講字母者轉以徐音爲類隔非音和失之遠矣

古讀涿如獨周禮壺涿氏注故書涿爲獨杜子春云獨讀爲濁其源之濁音與涿相近書亦或爲濁

古人多舌音後代多變爲齒音不獨知徹澄三母爲然也如詩

重穆字周禮作穜稑是重穜同音陸德明云禾邊作重是重穆之字禾邊作童是穜蓺之字今人亂之已久予謂古人重童同音嶧山碑動从童說文董从童左傳字髮如此種種徐仙民作董董古音不獨重穆讀爲穜即種蓺字亦讀如穜也後代讀重爲齒音并从重之字亦改讀齒音此齊梁人强爲分別耳而元朗以爲相亂誤矣易憧憧往來徐仙民音童京房本作幢今人以舟周屬照母輖啁屬知母謂有齒舌之分此不識古音者也考工記玉柳雕矢磬注故書彫或爲舟是舟有雕音詩何以舟之傳云舟帶也古讀舟如雕故與帶聲相近彫雕琱鵰皆从周聲調亦从周聲是古讀周亦如雕也考工記大車車轅摯注摯輖也釋文輖音周一音弔或竹二反陸氏於輖字兼收三音弔與雕有輕重之分而同爲舌音周摯聲相近故又轉爲竹二反今分周爲照母竹爲知母非古音之正矣

至致本同音而今人强分爲二至照母致知母不知古讀至亦爲陟利切讀如寘舌頭非舌上也詩神之弔矣不弔昊天毛傳皆訓弔爲至以聲相近爲義咥耋皆从至聲可證至本舌音後人轉爲齒音耳

古讀支如觺晉語以鼓子菟支來菟支即左傳之鳶觺也說文引杜林說芰作茤

彖本舌音椽从彖聲徐仙民左傳音切椽爲徒緣此古音也而顏之推以爲不可依信後來韻書遂不收此音

詩句中有韻

詩三百篇往往句中有韻韻不必在句尾也周南于嗟麟兮句似無韻實與章首麟之趾相應以兩麟字爲韻也召南于嗟乎騶虞乎與虞韻秦風于嗟乎不承權輿乎與輿韻鄘風期我乎桑中要我乎上宮中與宮韻桑與上亦韻也邶風有瀰濟盈有鷕雉鳴盈與鳴韻瀰與鷕亦韻也唐風角枕粲兮錦衾爛兮粲與爛韻枕與衾亦韻也大雅文王曰咨咨女殷商二句似無韻而王與商文與殷皆韻咨咨亦韻韻不必在句尾也魏風父曰嗟予子行役母曰嗟予季行役兄曰嗟予弟行役子與已止韻季與寐棄韻弟與偕死韻此韻不在句尾之證也

雙聲亦韻

雙聲亦可爲韻小雅決拾既依弓矢既調射夫既同助我舉柴

欽柴固韻調同雙聲亦韻也

自有文字即有聲韻虞廷賡歌股肱叢脞即雙聲之權輿皮弁美雜體詩序以蝏蝀在東鴛鴦在梁爲雙聲始與何所見之不廣也

閒介

閒介雙聲字出孟子山徑之蹊閒介馬融長笛賦閒介無蹊李善注引孟子證之朱文公章句始以山徑之蹊閒爲句介字屬下句王伯厚謂閒介出長笛賦是數典而忘祖也

皇清經解卷四百四十二　學海堂

十駕齋養新餘錄　嘉定錢宮詹大昕著

簪當作哉

朋盍簪古文簪作貸京作攢馬作臧荀作宗虞作哉哉叢合也子謂三代以前無簪笄字當以哉爲正與上大有得句協韻攢臧宗簪皆聲之轉唯古文貸無義當是轉寫誤耳哉與埴同禹貢厥土赤埴墳孔傳土黏曰埴鄭康成本作哉徐鄭王皆讀曰熾攷工記搏埴之工鄭亦訓埴爲黏土是哉埴同物皆取黏義黏與合義相成也

像

象也者像此者也象也者像也兩像字唐石經初刻皆作象此

古本也後人添入旁當以初本爲善古人以義訓名不嫌同文
如孟子徹者徹也上下兩徹無異形亦無異讀也

蜀石經毛詩

江有汜三章皆有之子歸句蜀石經歸上竝有于字子攸二百
篇中云之子于歸者不少矣之子于征之子于苗之子于狩之
子于釣皆四字句此篇亦當依蜀本有于字
昔育恐育鞠蜀石經無下育字以四字成句亦視宅本爲勝

左傳服杜之學

南史儒林崔靈恩傳靈恩先習左傳服解不爲江東所行乃改
說杜義每文句常申服以難杜遂著左氏條義以明之時助教
虞僧誕又精杜學因作申杜難服以答靈恩世竝傳焉王文規

傳自梁代諸儒相傳爲左氏學者皆以賈逵服虔之義難駁杜
預凡一百八十條元規引證條析無復疑滯

春秋十二公紀年

春秋正義於十二公之首必云昏定歲歲在某次因此可知太歲
所在此必先儒相承之舊文非孔沖遠所能及也
隱公元年歲在豕韋太歲當在甲寅今曰己未
桓公元年歲在元枵太歲當在乙丑今曰庚午
莊公元年歲在鶉火太歲當在癸未今曰戊子
案莊公卽位卅二年以常率計之其末年太歲當在甲寅歲
星應在豕韋而正義云閔公元年歲在大梁者依三統術莊
廿三年入歲星歲數正在超辰之限太歲超乙巳入丙午歲

星亦超實沈入鶉首矣依此算到莊公末年星已至降婁則閔公初年正在大梁也此非精于算術者不能知孔氏於三統元起丙子之故全然未曉轉信虞恭諸人說以庚戌爲上元詩疏所引三統術率與本術不合安能精思及此

閔公元年歲在大梁太歲當在丙辰今曰庚申

僖公元年歲在鶉首太歲當在戊午今曰壬戌

文公元年歲在降婁太歲當在辛卯今曰乙未

宣公元年歲在壽星太歲在己酉今曰癸丑

成公元年歲在降婁太歲在丁卯今曰辛未

襄公元年歲在壽星太歲在乙酉今曰己丑

昭公元年歲在大梁太歲當在丙辰今曰庚申

昭十五年距莊廿三年滿百四十四歲又值超辰之限歲星超鶉首入鶉火太歲超庚午入辛未服子慎所謂有事于武宮之歲龍度天門是也自此年歲在鶉火算至卅二年正在星紀故有越得歲而吳伐之之占歲星超辰在左氏固有明文矣

定公元年歲在元枵太歲當在己丑今曰壬辰

哀公元年歲在大梁太歲當在甲辰今曰丁未

春秋十二公二百四十二年太歲干支與今人所推不同前後亦分三段自莊廿三年以前相差五辰如隱元年本甲寅而今人以爲己未是也昭十五年以前相差四辰如襄廿一年本乙巳而今人以爲己酉是也昭十五年以後相差三辰

如哀十六年本已未而今人以爲壬戌是也

譙周論語注十卷梁時尚存劉昭注續漢書曾一引之鄉人儺

注儺卻之也以葦矢射之

孟季子問公都子

告子以義爲外病在以長爲義孟季子習聞其說故亦以義爲

外公都子雖以行吾敬曉之但以伯兄之親而仍爲鄉人之長

所奪是敬不敵長矣敬卽在內長實在外卽曰斯須之敬而此

敬終從彼長而起安得云在內此公都子所以不能答也及孟

子有敬叔父與敬弟之難叔父之敬以分不以年而弟則幼于

我者弟非長而亦有當敬之時則義在敬不在長而彼長而我

長之之說不攻自破矣厥後季子再難不能更執長字方知孟

子立言之妙

酌則誰先曰先酌鄉人此鄉飲正齒位之禮其時鄉人伯兄咸

在賓位當以齒序所謂鄉黨莫如齒也若伯兄宴客而弟爲行

酒則不論年紀長幼總當先客豈有先酌伯兄之理何必計其

長一歲否邪

諸經音

陸德明云爲易音者三人王肅李軌徐邈爲尚書音者四人孔

安國鄭元李軌徐邈陸云漢人不作音後人所託爲詩音者九人鄭元徐邈

蔡氏孔氏阮侃王肅江惇干寶李軌亦撰詩音爲禮音者鄭元

王肅李軌劉昌宗徐邈射慈謝槙孫毓曹耽尹毅蔡謨范宣徐

爰射慈以下　王曉音周禮近有臧哀作周禮春秋左氏音則服
音禮記　周禮禮記音　王元規又撰春秋音公羊音有李

虔高貴鄉公嵇康杜預李軌荀訥徐邈王竝撰周禮音

軌江惇論語有徐邈音老子有李軌徐邈音爾

雅則陳施乾謝嶠顧野王竝撰音

恖

論語釋文於泰伯先進兩篇俱有恖字云古臣字案一忠爲臣

其義淺鄙當因艸書臣作乏與一忠相似俗生附會成之陸德

明著書在隋季已有此字蓋出六朝人妄作陸氏仍爲古文由

於不精小學故也戰國策亦有坐恖字姚宏校本以武后所造

深疑之予謂武后須行十二字亦有所本非盡出肊造要是魏

晉以後增加之字若仞作泰漢古文則惑矣

古今音異

聲音與時變易未易更僕數畧舉一二言之古讀富如備廣韻

以富入宥韻蓋齊梁以後之音轉重脣爲輕脣也宋元以來讀

富如傅南北無異音不復知其在宥韻矣古讀不如丕轉音跗

勞之跗春秋傳三周華不注詩鄘不韋韓鄭箋亦用此義也廣

韻兩收于平聲尤韻入聲物韻一讀如浮一讀如弗已非三代

秦漢之音矣黃公紹韻會又收於入聲屋韻讀不爲卜與廣韻

兩音復不同今南人多讀不如鉢與弗亦有重脣輕脣之別唐

宋人應試詩賦官韻有不字者必押入尤韻今人則押入物韻

論古音四聲者以緝合盍葉怙洽狎業乏爲侵覃談鹽添咸銜

嚴凡之入聲今以古音求之亦有未甚協者　答對也詩雨無

正篇讚言則荅與退遂醉誶爲韻　蓋在泰部从盍聲古書多以盍葢通用（櫝弓以葢爲盍）今吳中方音讀葢如敢聲相近而譌非三代秦漢之音（磕又入易韻）

立古位字春秋公卽位古文作立位當从立得聲　納內聲古書出納字或作內內亦當从入聲詩小戎以軜與合邑韻而內在隊韻訥在沒韻豽在黠韻　介甲也古甲胄字或作介　急與亟通易井九三汲與食惻福韻　葉世聲牒从枼井牒（息列反徐食列反）以制禮葱牒（反）牒紲皆在辥韻又从枼之字或入葉或入辥　易傳多以業與德韻　忝天聲三百篇雖有忝字然不以協韻未可以隋唐之音遽仞爲古音　侵部緝非侵之入聲詩以輯與洽韻緝與葺韻　合非覃之入聲詩以集與猶荅爲韻荅與退韻納軜皆內聲罨晉皆俗字

皇清經解卷四百四十二終

嘉應生員温心源校

工部都水司郎中臨川李秉綬刊