皇清經解續編

D12
698
302

讀易漢學私記

震澤陳壽熊獻青著

易漢學八卷惠氏棟所撰蓋於漢儒象數之說頗涉其源流者也顧規模略具考覈實疏經生家以惠氏世治漢易罔悟其失將恐後來者惑焉輒舉正之如左至於義理非其所長閒爲糾摘亦不盡吾辭云

卷一孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分內辟卦十二謂之消息卦乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之策當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主

十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分爻主三百六十五
日四分日之一辟卦爲君雜卦爲臣四正爲方伯

按六十四卦皆乾坤之交易而十二卦皆乾坤之消息又陽
息爲息陽消爲消消息皆主於乾故繫辭以乾坤之策當期
卦氣卽以六十四卦之爻直歲六十四卦一乾坤也說卦以
乾爲君卦氣卽以乾坤消息爲辟乾坤消息一乾君也十二
卦爲二氣之消息屬天故象君四正卦爲四時之方位屬地
故象方伯不計四隅卦者獨用四正則餘六十卦之爻乃正
得三百六十蓋以每卦六日當三百六十日之大數復各餘
七分以盡五日四分日之一之零數也惠氏說殊未明備

復卦經云七日來復康成注曰建戌之月以陽氣既盡建亥之
月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日
七分舉其成數言之而曰七日來復孔頴達曰案易緯云卦氣
起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別
主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲
八十分五日分爲四百分四分日之一又分爲二十分是四百
二十分六十卦分之六七四十二卦別得七分是每卦六日七
分也李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之
一以坎離震兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三
百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏
餘者剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡
則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽爻生爲七

日故言反復其道七日來復是其義也

按李氏以坤六爻震一爻說七日雖亦引卦氣而與鄭義異不宜通爲一條

易緯乾鑿度曰歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日七分日之一歸閏初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿也四日三公也五日辟也六日宗廟爻辭善則善凶則凶康成注云辟天子也天王諸侯者言諸侯受其吉凶者唯天子而已　案易緯此說與齊天保歷合所謂五卦初爻相次用事也其云六日宗廟未詳豈一卦六爻備有此六者耶卦氣五位以公辟侯大夫卿周還用事此始侯者從月數也

按乾鑿度止有初爲元士二爲大夫三爲公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟六句鄭注元士下云在位卑下宗廟人道之終與此所引不讎卽乾坤鑿度之上篇名乾鑿度者亦無此語豈誤記他緯文耶又唐一行六卦議曰惟天保歷依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣皆終惠氏據此爲說然五卦初爻相次用事則侯大夫卿公辟宗廟當各得五日今緯文一日諸侯六日宗廟明非初爻相次用事合之謬矣至其注凡六日句下云七分歸閏尤非六爻直六日亦以整數言非必不計餘分若無餘分則上爻安得與中氣皆終而與所謂合於天保歷者不又自相錯耶又冬至雖起中孚公卦而五位之次實從侯始蓋大夫卿公辟由卑及尊又先以侯由侯國及王朝也惠說亦未得

卷二復彖曰七日來復李鼎祚注云七日者非坤之七日坤爲十月卦卦氣起中孚太元中首見之中孚十一月六日七分之後屯卦用事復七日六分之後屯卦用事它皆倣此七日六分未詳似仍當作六日七分抑或別有據也

按七日六分明係訛字不合設疑以歧誤來學

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並時而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於正月寅其爻右行亦閒時而治六辰蒙爲陰貞於十二月丑其爻左行以辰歲終則從其次卦次卦爲需訟卦此言主歲卦也參同契曰屯以子申蒙以寅戌餘六十卦各自有日謂需訟以下也又曰朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序晝夜各一卦六十卦止得一百八十日春夏據內體秋冬當外用一卦內外分之周一歲之數也當時本有各卦主歲之圖而歲後人不知造爲反對非古法也屯蒙不貞丑寅故康成云屯蒙之貞違經失義是也乾坤以下兩卦主一

按卦氣每卦直六日七分月得五卦主歲卦每爻直一月歲得兩卦本屬兩事而主歲卦屯貞丑月蒙貞寅月之類則與卦氣合惠氏引以爲證是也然已當分疏矣至參同契之旦屯暮蒙又是以一歲兩卦之法用之一日之中旦屯暮蒙則屯蒙亦不貞於丑寅兩時卽屯以子申蒙用寅戌亦謂屯丙卦起庚子外卦起戊申蒙內卦起戊寅外卦起丙戌卽內體外用之說是納甲法與屯丑蒙寅無干且卦氣六十卦去

坎離震兌參同契六十卦去乾坤坎離法又各異不宜引之以滋惑亂至晝夜各一卦六十卦止直三十日依契言春夏據內體秋冬當外用以內外卦分之亦止得六十日今乃言六十卦得一百八十日分之周一歲之數尤誤之甚者也春夏二句參同契之本文屯蒙之貞二句卽乾鑿度注乃不顯言殊饌餖而屯蒙不貞丑寅之非可不贅引若上下經以反對爲序自古云然剝窮上反下故受之以復序卦已自言之今執主歲卦之一說以爲後人所造不已傎耶

易緯乾鑿度孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也康成云大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至於九四主二月故藩決不勝羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障閉陽氣故曰藩決難解也大壯九三主正月未詳　案齊天保歷以卦之貞悔分節氣豈九三在貞爲正月中九四在悔爲二月節歟

按陽爻初起子上訖巳故大壯九三主正月至九四成卦之爻乃主二月卽消息例也虞仲翔亦謂大過九二枯楊生稊爲十二月九五枯楊生華爲三月與此正同絕非十二卦分貞悔直月之法又六卦議謂齊歷以節在貞氣在悔若九三在貞爲正月中九四在悔爲二月節乃正與齊歷反安得漫引漢易專家而爲說疏謬若此甚矣其欺人也

郎顗傳顗上七事曰漢興以來今在戊仲十年於易雌雄祕歷
今値困乏凡九二困者衆小人欲共害君子也經曰困而不失
其所亨其唯君子乎　案困九月卦九月建戌順帝時在戊仲
當是困卦主歲故以爲値困乏也

按顗明言戊仲十年則戊仲固不止一年一月殆如齊詩五
際所謂戌際亥際之類與主歲卦一歲兩卦者顯然不侔且
易雌雄祕歷今無其書妄意揣度得無影響

卷三小畜上九曰月幾望易說曰月十五盈乾甲十六見巽辛
內乾外巽故月幾望中孚六四月幾望晁氏說之曰孟荀一行
幾作既孟喜云十六日也按此則孟長卿說之案古文讀近爲
既詩往近王舅是也此實當作既棟案六四體巽故云既望晁
說是

按此卷考虞易也虞於三月幾望皆有注何不列其本文而
旁引他說耶且歸妹之月幾望何獨不及也

蹇彖曰蹇利西南往得中也不利東北其道窮也仲翔曰坤西
南卦坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東
北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪
朋矣說卦云艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也仲翔
曰萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒故萬物之所成終而所成始者也按仲翔之意謂艮本東北之卦而消於丙當在南方乾十五日也坤三十日也艮在中距乾坤皆八日故甲東癸北故云艮東北甲癸之閒　蹇彖又云蹇之時用大矣哉仲翔曰謂坎月生西南庚丁而終東北甲癸震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙東乙喪乙滅癸終則復始故用大矣

按虞注坤西南卦句下本有五在坤中四字今漏之則句無
歸宿又坤西南卦是月三日出庚八日見丁之位艮東北是
滅藏於癸之位艮言其方非兼其象故曰月消於艮非卽謂
艮象消丙也喪乙滅癸故不利東北喪乙是帶言之亦非以
乙癸爲東北惠氏以艮象消丙說月消於艮又以乙不可謂
東北故引艮東北甲癸之閒爲說不知艮可以象月消而坤
不可以象月生癸爲坤藏之位而甲則乾盈之方消丙旣不
合東北盈甲亦難言不利舍艮當甲癸之本位不言乃取下
弦之丙距望甲晦癸皆八日以相傳合迂而難通殆無踰此
說卦曰水火不相射仲翔曰謂坎離射厭也水火相通坎戊離
巳月三十日一會於壬故不相射也仲翔又注歸妹曰乾主壬坤主癸日月會此

按會此之此本作北
魏伯陽參同契曰天符有進退詘伸以應時故易統天心復卦
建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鐘律升降據斗樞三
日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就
盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔魄吐生
光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於
丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體
復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四
者合三十陽氣索滅藏
按兔魄吐生光之魄字本作者井九二井谷射鮒子夏傳井
中蝦蟆呼爲鮒魚虞氏逸象巽爲魚爾雅蟾諸李注蝦蟆是

蟾蜍卽蝦蟆巽象也震東方卯卯於十二肖爲兔是兔震象也兔者吐生光以吐釋兔猶蟾蜍視卦節節盡相禪與兩句以禪與釋蟾蜍皆以音相近爲訓蓋所以謂月爲蟾蜍者以其盈虛相禪與所以又謂之兔者以其終魄之後能吐而生光也今依上文蟾蜍與兔魄句亦改作魄失其指矣

龍虎上經曰丹沙流汞父戊己黃金母鍾律還二六斗樞建三元赤童戲朱雀變化爲青龍坤初變成震三日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲金水溫太陽赤髓流爲汞姹女弄明璫月盈自合虧十六運將減乾初缺成巽平明月見辛乾再損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南乾三變成坤坤乙三十日東方喪其朋月沒於乙地坤乙月旣晦土口金將化繼坤生震龍乾坤括始終如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中　案龍虎經似宋初人僞撰如圓照東方甲坤生震兌乾皆不知漢易者也圓照東方甲先天之說也納甲巽是故謂乾生震坎艮坤生巽離兌則可謂乾生巽坤生震則不可至謂坤生乾乾生坤則尤謬

按龍虎經語多襲參同而綜雜凡近其僞固無可疑但先天之乾何由在甲納甲之乾不在甲復當何在坤生震兌乾乾生巽艮坤不過陰生陽陽生陰亦何所不可而謂之謬耶且參同契爲虞易所自出旣考虞易固不可不援引若龍虎經之僞託所說又不外參同乃亦及之則丹經充棟孰不談納甲者書以說經而泛引方士鑪火之術殊於體裁未合

繫辭曰天數五地數五五位相得而各有合仲翔曰五位謂五行甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合

乙丁己辛癸　五位相得
三木二火五土四金一水　而各有合

甲丙戊庚壬

右圖見宋本參同契當是仲翔所作與前說合月令所謂孟春之月其日甲乙孟夏之月其日丙丁是也月令又云孟春其數八孟夏其數七蓋以土數乘木火金水而成即劉歆大衍之數也朱子發作易圖及叢說據仲翔甲乾乙坤相得合木之注以爲甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十乾納甲壬配一九坤合乙癸配二十殊不知納甲之法甲與乙合生成之數一與六合兩說判然朱氏合而一之漢學由是日晦矣

按參同契惟五代彭曉本爲最古然宋俞玉吾已謂其移易本文又謂彭曉作五位相得而各有合圖是宋刊已非舊本而是圖殆又掇自彭曉安得遂據爲仲翔手定耶惠氏泛引雜書以示淹博所謂談何容易者也又集引虞氏解天一至地十注云水甲火乙木丙金丁土戊水己火庚木辛金壬土癸乃朱氏甲一乙二之說所由來固即五位相得虞注中所謂或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土

者不得與甲乙合木之說相混然朱氏意自謂甲一乙二相合且甲之爲一乙之爲二數本自然卽不以一六合水二七合火亦不能謂甲不爲一乙不爲二朱說亦未遽失也況仲翔已自兩說並存乎

參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位十二消息不見坎離象朱子語類解參同契二用卽用九用六殊誤周流行六虛往來旣不定上下亦無常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離滅亡

按惠氏前所引參同契文云用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻難可察覩故無常位爲易宗祖正與此文吻合則二用之卽爲用九用六明甚蓋左傳以見羣龍无首爲乾之坤用九用六本乾坤六爻皆變之占而參同契兼以六爻迭變說之六爻循環而迭變其一則在乾皆成離在坤皆成坎故用九用六卽爲坎離用九翩翩之上文言自坤而變震兌乾自乾而變巽艮坤是皆變之說也又兼潛龍等爻及坤上戰野爲言是迭變之說也惟循環而迭變之則皆成坎離故有循環璇璣之語惟消息是漸次皆變無迭變象故有故推消息坎離滅亡之語若不然則六卦以次消息而坎離爲日月本體正不變易者何反以易之名專屬之且坎離是卦非爻何云無爻位耶惠氏不察參同契文義遽以語類爲誤疏矣

虞氏逸象乾爲嘉 四德亨者爲利利四德爲老四月乾已老 離爲甲
嘉之會 之一
日出甲上爲 上坎爲雲
甲胄故爲甲 坎爲雲 下坎成雨
雨

按說易者所陳卦象不見於說卦者或據易推衍或采他書相比附豈易中本有其文而今逸之哉逸象之名殊未安其以四德說爲嘉爲利以四月乾老說爲老亦疏四德不獨在乾而十月之坤亦已老也日在甲上訟卦虞注與爲甲胄聯文尤不成辭至上坎爲雲下坎爲雨卽虞氏雲行雨施注也宜標明之

卷四抱朴子曰案玉策及開名經皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚 原注震初爻庚子庚午巽初爻辛丑辛未 寅申屬戊 坎初爻戊寅戊申 卯酉屬己 離初爻己卯己酉 辰戌屬丙 艮初爻丙辰丙戌 巳亥屬丁 兌初爻丁巳丁亥 禮記月令正義引易林云無之 震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主巳卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥 案玉策記開名經皆周秦時書京氏之說本之焦氏焦氏又得之周秦以來先師之所傳不始於漢也

按此卷考京易也京氏得之焦延壽固已至疑正義所引易林卽焦氏易林又以玉策記開名經爲周秦時書遂以爲焦氏所師承則殊不實古凡薈萃易占之書皆曰林著錄於史志者不一安得一遇易林卽求之焦氏乎玉策記開名經今無其書惟見抱朴子亦不言爲周秦時書且子午屬庚等卽今納音之法考淮南天文訓以六十甲子配五音十二律其術樸疏殆猶近古今納音法與之絕異安得指爲

先師所傳乎

坤上六龍戰于野其血元黃于寶曰陰在上六十月之時也爻終於酉（坤上六癸酉金）而卦成於乾（卦本乾也陰消成坤）乾體陽剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉

按卦成於乾謂坤之上六成於西北乾位蓋坤於十二消息當十月亥亥在西北故上言十月之時下言戌亥乾之都惠氏不察其上下文而注之曰卦本乾也陰消成坤亦謬悠之甚矣

噬嗑初九屨校滅趾干寶曰屨校貫械也初居剛躁之家（震爲躁卦巽五世故）體貪狼之性（坎爲貪狼震爲陰賊二者相得而行故云）以震掩巽强暴之男也巽行侵陵之罪以陷屨校之刑也

按翼奉傳言子爲貪狼卯爲陰賊初九庚子故曰體貪狼之性惠氏欲兼卦言遂改子卯爲坎震已非其質且子乃初九之本位今言坎則互坎之象不及於初是欲密反疏也

乾彖曰大明終始苟爽曰乾起坎而終於離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始家君曰乾游魂於火地歸魂於天故曰終於離坤游魂於水天歸魂於水地故曰終於坎

按荀氏之意謂乾初九息於復其位當坎上九息成純乾其位當離上六消成純坤其位當坎以消息言也今以游歸言終於離終於坎則所謂起於坎起於離者又何義也

隨爻曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎荀爽曰隨者震之歸魂震三世下體成巽至歸魂始復本體蠱爻曰蠱元亨而天下治也荀爽曰蠱者巽也巽歸合震巽三世至游魂皆巽也故元亨也

按八純皆飛本卦伏對卦自一世至五世迭飛他卦而本卦反伏至游魂又伏五世所飛之卦及變至歸魂下體仍飛本卦伏對卦故惠明言震歸從巽巽歸合震以伏巽說亨通之義卽所謂旁通者也所以獨於此兩卦言之者餘六宮變至歸魂本卦復歸而對卦不見惟隨下體震而仍互得巽蠱下體巽而仍互得震其相從相合之象尤顯見耳惠氏假三世卦爲說未得其指

姤爻曰天地相遇品物咸章也荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家易曰謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成傳舍於離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也家君曰乾一世內卦四世外卦皆巽也故言乾成於巽游魂於火地晉故言舍於離坤歸魂於火天大有故言出於離與乾相遇又案巽本宮四月卦也一世內卦四世外卦皆乾也知巽亦成於乾按荀及九家本皆以舍於離絕句坤字屬下意謂乾息極於巳午之間巳巽位午離位是成於巽而舍於離也坤消始姤當午半是出於離與乾相遇也今強以游魂說之失其讀矣

且九家明言陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言

乾成於巽惠氏豈忽而不察耶抑故爲他說以亂之也

京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地

按夏至姤陰起自純陽而乾初陽伏藏冬至復陽動而坤初陰伏於地下京氏傳言飛伏主世爻言八純以對卦爲伏如乾伏坤一世至五世各以其純卦爲伏如姤遯否觀剝坤伏乾游魂四世歸魂三世各以其五世卦爲伏如晉伏艮大有伏坤皆自剝而變也與諸家凡卦皆取對待而伏凡爻皆可取伏爲說不論當爻五行者絕異蓋專爲占筮之用又其傳文亦頗凡近綜雜疑後人取京氏占例敷衍爲之必非西漢人文字也惠氏既引其說又不具其本末析其異同殆亦涉獵鈔掇未嘗徧閱耳

困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也　案六三戊午火故曰伏陽

按虞所謂伏陽謂陰爻之下必伏陽爻與京氏傳異惠氏欲取京易傳合之遂以六三戊午火爲說不知困卦係兌宮一世飛坎伏兌坎初戊寅二戊辰三戊午火是飛非伏且依京例困既一世卦當於初爻下取兌丁巳火爲伏何由與六三伏陽之說合耶

京房乾卦傳曰水配位爲福德（陸績曰甲子水是乾之子孫）　木入金鄉居寶貝（甲寅木乾之財）　土臨內象爲父母（甲辰土乾父母）　火來四上嫌相敵（壬午火乾官鬼）　金入金鄉水漸微（壬申金同位傷木）

按此數語幾類時俗卜師所造之口訣豈漢人而有此語耶乃亦徵引及之殊猥雜非體矣

抱朴子引靈寶經（周秦時書）謂支干上生下曰寶日下生上曰義日上克下曰制日下克上曰伐日上下同曰專日

按葛稚川特晉人耳乃凡所引用卽謂之周秦時書是何說也

師法用辰不用日故京易止據辰也

按師法用辰不用日見漢書翼奉傳本言風角之術不言所出亦殊混淆

隨初九官有渝（此易經官字之明文）貞吉出門交有功九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故貞吉而交有功　先儒皆以隨爲否上之初初柔升上是乾之上九居坤初爲震坤之初六升乾上爲兌也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土爲官鬼官鬼變則吉也上本陰位故變而之上亦不失正

按否上乾陽來初成震震爲長子得坤土之位守土者也故曰官九家易本意蓋如此若謂震爲子乃指震初庚子水則不應不言初并不言水矣卽如惠說亦非京易所謂官爻官爻乃尅卦者豈得以此混之且自來占法凡官爻皆宜靜不宜動官鬼變則吉亦非通論

卷五淮南天文曰凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至於癸木生於亥壯於卯死於未三辰皆木也火生於寅壯於午死於戌三辰皆火也土生於午壯於戊死於寅三辰皆土也金生於巳壯於酉死於丑三辰皆金也水生於申壯於子死於辰三辰皆水也

故五勝生一壯五終九　案乾鑿度言物有始有壯有究卽生一壯五終九之說

按乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也又云物有始有壯有究故三畫而成乾鄭注云象一七九也是緯文明以一七九言豈得假以說始一壯五終九耶

翼奉上封事云北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌　南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之　孟康曰辰窮水也未窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也　下方之情哀也哀行公正戌丑主之　戌窮火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火强各歸其鄉故火刑於午金刑於酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故哀也　辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類

按此注中木利在亥水利在辰兩利字皆當作刑蓋支之有刑以三合加方位而得之水爲木本木落歸本故以亥卯未合木加亥子丑水方而亥刑亥子刑卯丑刑未木爲水末水流歸末故以申子辰合水加寅卯辰水方而寅刑申卯刑子辰刑辰金剛火强各歸其鄉故以寅午戌合火加巳午未火方而巳刑寅午刑午未刑戌以巳酉丑合金加申酉戌金方而申刑巳酉刑酉戌刑丑詳隋蕭吉五行大義雖亦本翼氏

說而與此封事所陳不盡相比附注者不能兼通術數以彼注此說已稍曲校書者復以木刑在亥水刑在辰下言盛衰各得其所故樂妄意下言樂上宜言利遂改刑爲利其失愈遠而京氏易傳則又未有以支辰之刑爲言者（所言龍德虎刑非此刑）即此封事亦無一言及於易乃惠氏徒以其申子亥卯等與京易以三合言者相類因引爲證皆不知其爲說之不同而謬合之者也（刑字所見漢書注皆誤爲利惟錢氏大昕養新錄云當爲刑）

漢書西域傳武帝詔曰古者卿大夫與謀參以蓍龜不吉不行迺者匈奴縛馬前後足不詳甚哉易之卦得大過爻在九五匈奴困敗公車方士太史治星望氣及太卜蓍龜皆以爲吉匈奴必破今計謀卦兆皆反謬程舜俞集筮法師春曰大過木兆卦也外克內應克世之兆所以敗也　案大過震游魂故云木兆卦五動又成震初六辛丑土乃震之財故云外克內然大過九四丁亥水也而受制於辛丑之土九四立世初六爲應故云應克世當時諸臣以漢爲內卦匈奴爲外卦故皆云吉而實反謬也

按大過木兆卦以內外言則內巽木外兌金來克之故云外克內惠氏以五動成震震木克丑土爲說則初六丑土本在巽木之體不又爲內克內乎至其言應克世則是矣然當云當時諸臣以初在內卦爲漢四在外卦爲匈奴故皆云吉今直云以漢爲內卦匈奴爲外卦則卦既克內矣何以皆云吉乎是亦立文之謬也

梁元帝金樓子自敘曰初至荆州卜雨聊附見首末孟秋之月亢陽日久月旦雖雨俄爾便晴有人曰諺云雨月額千里赤蓋旱之徵也吾乃端簽拂著遇動不動既而言曰庚子爻爲世於金七月建申申子辰又三五合必在此月五日庚子果値甘雨余又以十七日筮於時雲卷金翹日輝合璧紅塵暗陌丹霞映峙謂亢陽之勢未霍膏澤筮遇坎之比於是輟蓍而歎曰坎者水也子爻爲世其在金今夜三更乎地上有水稱之爲比其方有甘雨乎欣然有自得之志 宋本御覽七百二十八

按庚子爻無爲世於金兆卦者惟復卦世爻是庚子則金字乃今字之訛庚子爻爲世爲句於今七月建申爲句而其上遇動而不動當爲遇復不動也申子辰是三合非五合五字因下此月五日句而誤衍復卦初子三辰七月建申故申子辰三合也其在金今夜三更乎金字亦衍惠氏於占法能曉其梗概乃以宋本爲可據略不校讎抑又疏矣

洞林曰義興郡丞叔寶得傷寒疾積日危困令卦得遯之姤其林曰卦象出墓氣家四艮爲乾墓世主丑故身在丙午夏入艮爲卜時五月申金在四變身見絕鬼潛游辛亥在五月爻墓克刑鬼煞俱在卯與月卜病得此歸嵩巨誰能救之坤上牛煞并也壬戌爲鬼墓而初六爲戌刑刑在占故言克刑五月白虎以下爻見丑爲身克鬼之厭虎上令伏不動若依子色吉之尤巽主辛丑丑爲白虎金色鬼牛亥爲子能扶復徵以和鮮鬼及虎煞皆相制也 案丙午世也注云身在丙午夏是以世爲身也辛亥子也丙午變從之變以扶身可以伏鬼

按遯乾宮金下艮艮位在丑金之墓故云卦象出墓注言艮

爲乾墓得之至兼姤世爻辛丑說則非是變卦不論世丑又下所謂爻墓未可雜乎此而言之也春時占木王金囚故云氣象囚注言五月申金在囚亦非五月火王則金死不止於囚且乾宮卦本屬金亦不必舉九五申爻言也身在丙午夏入辛亥夏字誤當作變六二丙午火爲卦身火絕於亥所謂變身見絕午火金之鬼故云鬼潛游注於辛亥下不言火絕又不解鬼字而複言在五月亦脫誤惠氏不悟夏當爲變而云身在丙午夏疏矣金墓丑卦之墓爻火墓戌身之墓爻變卦初六丑刑在上九戌戌身墓亦卽鬼墓故有墓有刑又與鬼俱注意是其云白虎在卯與月煞并卯當從下注作丑以卦無卯爻且丑又五月煞也林但言煞而注兼言虎者虎亦是煞然以金囚在春言之則三月月煞在寅午戌當爲三月占而午戌爲煞戌亦與刑墓俱也坤牛謂丑子色謂金爲丑土之子蓋以白牛禳而救之注雖晦意亦近是惟言亥爲子能扶身克鬼則以金爲身與上言卦身者混而鬼在卦身不當取克又不當合乾金之白而假白虎爲說惠氏因之亦未分明

洞林曰揚州從事愼曜伯婦病其兄周產武令吾作卦得蹇身在戌土與坎鬼并卦中當有從東北田家市黑狗畜之以代人任患御覽九百六 郭洞林又以世爲身詳本書 案蹇兄宮陰也世在四戌土謂九五戊戌土此世在四者以五爲身與干寶異坎鬼者六二丙午火兄之鬼吏又互坎故云與坎鬼并云東北田家

市黑狗畜之以代人任患者艮東北之卦蹇從觀來觀坤爲田二爲家觀巽爲近市坤爲黑艮爲狗故云東北田家市黑狗身在戌土戌亦狗也故云畜之以代人任患景純之說猶是漢學按蹇字與蒙相似乃蒙之訛蒙卦離宮陰世在六四戌爻故云身在戌土亦以世爲身也六四下乘坎水上承于水鬼爻故云與坎鬼并當艮體爲東北戌與艮皆屬土爲田又艮爲黔喙爲狗戌亦狗故云從東北田家市黑狗惠氏所說殊曲又干氏以木爻爲震身絕非洞林所說惠氏於此條云此世在四者以五爲身與干寶異而於上條不言一似以世爲身即與干同者尤不可解雖干謂蒙世八月比世七月與京易起月例皆用世爻然京干皆無卦身之目惟今占書以世卦陽世取子爻陰世取午爻爲身餘皆倣此無者取伏爻伏卦又無是無卦身主事無端緒蓋因京干易郭林而變者惠氏即不察京干未嘗以世爲身復不察今術非郭氏之舊而遂漫言其異同苟非引繩披根亦誰能知其說哉

卷六爻辰所值二十八宿圖後棟案康成注月令云正月宿直尾箕八月宿直昴畢六月宿直鬼又云宿直東井九月宿直奎十月宿直營室又云昴宿直房心二月申宿直參伐七月又注季冬云此月之中日歷虛危參同契曰青龍處房六兮春花震東卯白虎在昴七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮離南午又云含元虛危播精於子皆與圖合

按前所引鄭注止是二十八宿分直十二辰與爻無與若此

等皆泛引之天文志可全錄者多矣然猶曰以鄭注證鄭注也至後所引參同契則既非鄭說且以列宿直八卦與爻辰雖同言天象而各自爲說決不當闌入以滋惑亂自此圖說行世如張氏惠言周易虞氏義平湖孫氏堂漢魏二十一家易注皆采用之而丹徒戴氏棠作鄭氏爻辰補至混淆消息於爻辰大抵樂爲附會而不覺其名義之舛耳又離南午上本有正陽兩字惠氏亦據訛本未校正也

大過注云大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽爻爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象禮記正義

按此是繫辭傳注不當直云大過注也

離九三不擊缶而歌注云艮爻也位近丑丑上値弁星弁星似缶　案位近丑據周天玉衡圖也丑爲大寒艮爲立春故云近也詩正義

按此卷考鄭易爻辰也艮在辰今鄭注云位近丑者艮卦位在丑寅間也此與周天玉衡圖何與丑上値弁星乃可言據周天玉衡圖耳依八卦方位艮在大寒立春故說卦言成終成始亦不得云丑爲大寒艮爲立春亦本非爻辰之說　又艮九三辰在辰今不取辰而取丑

明夷六二睇于左股注旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股亦據周天玉衡圖位近辰也　此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股禮記

正義

按九三爻辰正在辰何故以近辰注之且此言九三在辰辰得巽氣爲股雖用爻辰卻不取星象而取卦象尤與周天玉衡圖無干

說卦震爲大塗注云國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉　案震在卯卯上值房心

按此以列宿直八卦雖鄭氏說而不當引之以說爻辰乾鑿度夬表升骨履文注云名夬者五立於辰據消息也爻辰在申在斗魁所指者三月斗建辰　又五於人體當艮卦艮爲人　於夬亦手體成艮爲手其四則震爻也爲足其三猶艮爻□□□□□□七曜之行起焉七者屬文北斗在骨足履文夬人之表象明矣

按史記天官書北斗七星魁枕參首杓攜龍角衡殷中州用昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁又曰斗爲帝車運乎中央臨制四方蓋斗魁在天常直申宮參宿而以杓指辰宮角宿亘古不易其臨於四時則正月指寅二月指卯三月指辰周行以爲月建乃地之方位非天之宮次此鄭注所謂五立於辰在斗魁所指乃謂杓攜龍角非昏建之說今惠氏以夬爲三月卦遂用三月斗建辰解之則十二月建孰不爲斗所指何獨夬五在辰可以用此爲說此一謬也又注云斗魁所指又云北斗在骨則緯文升骨之升明係斗字之譌於夬亦手體成夬字本作文而五於人體當艮卦句亦有譌字蓋夬五伏艮卦鄭意謂五於人體當艮手耳於文亦手體成者謂

文字亦待手而成此所以釋文字今改文爲夬又以艮爲人注於五人體句遂不可通二謬也其四則震爻也爲足乃釋履字其三猶艮爻下本有於十十次值本於坼八字以字形揣之疑多倒誤當作於十二次值於析木薈艮位丑寅丑爲星紀寅爲析木正是七曜之行所起七者屬文謂七曜皆屬天文此又覆釋文字惠氏一不致思又以於十十句不可解而沒其文三謬也且五亦於辰既據消息並非爻辰則亦何爲而引以說爻辰哉

剝表重童古瞳字明御名元注云名剝者五口也五離爻離爲目童子口口六五於辰又在卯卯酉屬也剝離人表童焉

按 御名謂 高廟諱下一字童子口口本作童目子六五於辰又在卯以爻辰言卯酉屬焉句當作卯酉離屬焉薈用離納己卯酉屬己之說剝離人表屬焉童本作重離字疑當在重字下薈五離爻爲目辰在卯又屬離是重離象所以釋重瞳也此下尚有數語釋明秝元其文漫漶不可訓知惠氏節去之而不明著其故亦殊疏脫大抵漢儒易注存於今者惟荀氏虞氏鄭氏爲較多荀虞所以言易者不越爻位比應旁通反易互變往來之閒猶未甚傅以緯學鄭則求象多用爻辰雖平心而論亦玩占者所不可廢而以爻配辰又就辰而求其星象肖屬於易之本意殆不無隔越矣故其於諸經皆不愧爲博通獨於易未可謂之精詣惠氏以漢易幾絕至納音卦身之屬莫不采取則取鄭易注不足益以緯注亦無

不可然既錄之必了其義若此兩條非徒眩學者之心目耶

卷七爻亂於泰之六二夬之九五皆以中行言之而益之三四復之六四亦稱中行　先儒謂一卦之中非也乾之三四文言謂之不中獨非一卦之中乎

按文言乾九四中不在人非謂三四謂一卦之中乎

卷八棟案九宮之法一二三四五六七八九一北九南三東七西四東南六西北二西南八東北五居中方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合於十五是也以五乘十卽大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰洞極經以此爲洛書而取楊子雲一六相守二七爲朋之說以爲河圖

按一六二七之圖五十居中故以五乘十卽大衍之數若九宮數既無中十何謂以五乘十乎卽四正四維皆合十五在易緯亦止以說七八九六各合十五之義非謂乘之而爲大衍數也惠氏誤矣又阮逸書云河圖之文七前六後八左九右是阮說河圖止有四數今謂取於子雲抑亦未審且太元本文是一與六共宗二與七共明又數無中十故其末句云五與五相守及朱子用其語以說河圖乃有二七爲朋五十相守之語然亦不云一六相守也既不能明其數復不能舉其辭亦焉用考據爲也至圖書之數雖不顯見經傳說者互異然亦不盡無徵別有論撰此不備及

半農人易說曰道家創爲先天後天圖以先天爲伏羲卦後天爲文王卦妄也卽以乾坤二卦言之乾爲寒爲冰南非寒冰之

地曷爲而移在南坤爲土王四季在中央曷爲而移之北乎且
天地定位定位者天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位也
如道家言先天乾在南後天在西北先天坤在北後天在西南
是天地無定位矣又北極在上南極在下乾南坤北是天在下
地在上也謂之定位可乎以此知道家之說妄也棟案宋人所
造納甲圖與先天相似蔡季通遂謂先天圖與參同契合殊不
知納甲之法乾坤列東兌艮列南震巽列西坎離在中詳虞仲翔易注
別無所謂乾南坤北離東坎西者

按先天之說本虞易而衍之者也虞易言納甲消息得之參
同契又自言夢道士飲易三爻是亦出於道家者也虞氏注
五位相得而各有合以納甲合天地定位四句言之注數往

者順知來者逆以消息自子至午自午至子言之而康節說
先天圖謂春夏秋冬弦望晦朔皆在其中非自言其出於納
甲消息者乎惟以納甲合消息又推至六十四卦故十二消
息既不能各貞其辰而納甲亦不能如古方位然其次第則
皆未嘗易也十二卦相距有疏數無紊越八卦除坎離卽一
月六節出庚兌丁盈甲退辛消丙窮乙雖不當
方而其序轉顯謂先天不應乾南坤北則消息先不應乾巳坤亥謂
乾南非寒冰之地則說卦乾爲大赤亦非西北之色謂先天
乾南坤北後天乾西北坤西南爲天地無定位則凡漢儒以
八卦方位與消息納甲並說者皆不可謂之有定位且謂天
尊地卑當爲乾上坤下不可以南北分則日至天頂卽爲午
日極地下卽爲子安在上下之不卽爲南北夫消息爲漢儒

說而其文屢見於易又有復象至日閉關之明證納甲雖不顯見於經傳而以出震窮坤一月六節觀之固卽十二消息之具體是不可以道家言之而遂斥之者也然則陳邵之圖亦未可以出於道家而廢之矣後儒衍說先天者執方圓二圖謂易道全在乎是固非通論然六十四卦一各生兩殆於天成卽無所本我亦不能謂卦之次第必不當如是也乃其淵源彰彰如是而爲漢學者猶不察而力攻之同室相鬬無乃不罔之甚耶

然則卦無先天乎曰有一卦各有一太極聖人以此先心（古文作先俗作洗）退藏於密所謂先天而天弗違也

按六爻之動三極之道是三百八十四爻四千九十六變各有一極何止每卦皆有耶此言實陰用物物一太極之意而失其精蘊者未入室而遽操其戈不亦難哉（洗馬之作先猶古字通用耳於義固以作洗爲順矣且古文易已無其書宋晁氏雜取諸家本先馬之作洗馬爲之亦何足據大抵破字以求異耳）

半農人易說曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦兩儀天地也四象四時也四時有四正有四維震春離夏兌秋坎冬爲四正巽東南坤西南乾西北艮東北爲四維此四正四維以時言之爲四時以象言之爲四象而八卦出於其中不曰卦而曰象者八卦之象告也陰陽太少可謂之儀不可謂之象宋儒遂以四象當之誤矣太少在陰陽之中有陰陽卽有太少若云始爲一畫以分陰陽次爲二畫以分太少是陰陽生太少

有是理乎謂陰陽分太少可謂陰陽生太少不可易言生不言
分父生子子生孫可謂之生不可謂之分邵子割裂太極穿鑿
陰陽一分爲二二分爲四四分爲八所謂加一倍法朱子篤信
之吾无取焉

按此說兩儀四象用虞易正義亦引虞說而終以七八九六
爲四象見康成乾鑿度注蓋用鄭義觀揲之以四以象四時
亦主爻言鄭實勝虞惠說未精又虞意本謂乾天坤地爻而
生坎冬離夏震春兌秋坎離震兌反覆而震成艮兌成巽以
生八卦張氏惠言說得之如惠氏說則止此八卦強異其名
而使成兩事虞氏亦不如是也至邵子之說四象則以八卦
分陰陽剛柔又各分太少有云天之四象地之四象者雖異
虞義亦是以卦爲象朱子述邵易乃因其二分四分八之
言別以始畫爲儀疊畫爲象非復邵說觀經世啟蒙可見即
今以爲邵易亦未核要之疊畫爲象無見於古故本義仍兼
用七八九六之說蓋亦不若鄭義之允然以陰陽太少言四
象固見於大衍歷雖邵子以施之八卦朱子以施之疊畫者
而其名初非特揲安得謂陰陽太少可謂之儀不可謂之象
且陰陽之太少猶男女之長幼若止生一男止生一女必無
長男幼男長女幼女之可分安得謂有陰陽即有太少多生
一子即多分一支安得謂可謂之生不可謂之分雖因而重
之止須以卦相重不必逐爻漸加然以象觀之自有兩兩疊
積之形又安得謂加一倍法之必無可取先天之學誠未必

盡合於羲文周孔而惠氏之辨則亦未得其要領而譁以求勝者也此學之所以日晦也此及上條首署半農人稱又此下最後一條據朱氏彝尊說謂太極無極之旨亦本道家此謂不倫亦非說經體裁

尤精微難辨之事非徒事記誦者所及固可置之不辨惟以文字可見者言之周書言道天莫如無極治人莫如有極管子言恍恍乎如游無極無極之語不始道經而仁義中正修吉悖凶亦豈鍊養之術蓋所言既儒者之理雖圖象眞出道家亦不過如虞易之本參同孔子問禮老聃不聞後世用爲訾議虞與周邵亦何可偏譏焉阿記於此不復深論

右所記有惠氏元文頗長而今止摘數語訂正之者則不復錄其全文非苟省卷帙亦非有所去取於其閒第欲便觀覽

長沙王先愼
海甯蔣廷瑑 校

海甯蔣仁榮杉亭著

孟子音義攷證一

孟子題辭　張鎰云卽序也趙注尚異故不謂之序而謂之題辭也○案易乾卦修辭立其誠書畢命辭尚體要禮表記子曰情欲信辭欲巧易之繫辭筆自文王周公緯春秋有春秋說題辭趙岐注孟子意欲尊孟爲經非尚異也

邾○太原閻若璩四書釋地古鄒城西北去曲阜七十六里今山東兗州府卽魯地其所屬縣卽孟子所居鄒國在府東五十里譚貞默孟子編年略云史傳本云孟子鄒人不云鄒國人如云子路弁人曾子武城人不言魯明乎弁武城鄒皆魯下邑也孟子書云自齊葬於魯不云葬於鄒因其邾國亦改

爲鄒慮鄒國鄒邑後人失考者或疑爲一故葬親事大書特書自齊葬於魯明魯爲父母之邦也趙岐注誤云孟子時邾改爲鄒後人遂信邾鄒爲一

値炎　丁作直音値○司馬遷史記項羽紀直夜潰圍索隱曰古字例以直爲値許愼說文値从直得聲孫愐廣韻收値字入志韻不入職韻案今北人讀直若志

詒後　丁云音義與貽同○詩周頌貽我來牟陸德明釋文貽又作詒又大雅詒厥孫謀書五子之歌貽厥子孫句義相同詒貽通用

繫　本亦作系同○丁度集韻系或作繫

錧鍵　丁云上音管方言作轄車釭也下音黠車轄也○案楊雄方言轄軟鍊鐍鬬之東西曰轄亦曰轄儀禮既夕禮木錧作錧釋元應一切經音義一轄轄轄又作鞏錧二形同

衿○張有復古編衿系也从糸今古作縿別作衿非衿衽也从衣金別作襟非據是則此當作衿

毀高　丁音隔蓋讀毀之使情隔耳又音歷○班固漢書五行志高閉門戶顏師古曰高與隔同案音歷鼎屬非此義

亂思　張云亂治也○爾雅釋詁亂治也說文亂从乙乙治之也徐鉉誤讀郎段切遂以爲紊亂而昧其本義洪邁容齋隨筆云治之與亂五經用之或相反如亂臣十人惟以亂民梁惠王章句上　丁云案史記梁惠王魏武侯之子名罃罃音鶯○戰國策惠王武侯子名罃烈王六年立薨源江永羣經

補義孟子見梁惠王當在周愼靚王元年辛丑是年爲惠王
後元之十五年至次年壬寅惠王卒子襄王立孟子一見卽
去梁矣蓋魏營於周顯王三十五年丁亥與齊威王會於徐
州以相王是年爲惠王卽位後三十七年於是始稱王而改
元稱一年也惠王又曰惠成王有後元見汲冢紀年史記不
知惠王有後元乃以後元爲襄王而襄王後有哀王哀卽襄
之誤耳司馬溫公通鑑攷異旣從紀年書魏惠王薨子襄王
立于愼靚王二年壬寅又載孟子一見而出語是矣乃於顯
三十三年乙酉書鄒人孟軻見魏惠王豈孟子在魏十八年
乎誤矣蓋惠王卑禮厚幣以招賢在後元之末年而史記誤
謂在惠王卽位三十五年也此年向未稱王孟子何以稱之

曰王　凡七章

饜　一鹽切又於豔切○吳棫韻補孟子不奪不饜左傳貪惏
無饜竝有平去二聲

集穆　張云當爲輯穆○漢書藝文志劉歆總羣書而奏其七
略故有輯略師古曰輯與集同兒寬傳統楫羣言師古曰輯
楫與集三字竝同

夸咤　丁丑嫁切云誇也玉篇作詫○書顧命三祭三咤馬融
作詫說文口部詫籀酒也从口宅聲周書曰王三宿三祭
三詫後人又傳寫作詫盧文弨攷證舊詫譌作詫依宋本改

正

來趨　丁音趨亦如字○詩大雅左右趣之毛萇傳趣趨也

鶴鶴　張云詩本作嚽嚽戶角切古字假借今依詩本音○許謙讀四書叢說禽名之鶴音涸在鐸韻鶴鶴之鶴音學在覺韻

於物　於如字下音刃丁本作仞○案三公山碑巨仞不數洪适隸釋云以仞爲物吳玉搢別雅云仞卽物字引史記殷本紀充仞宮室子虛賦充仞其中爲證

歡樂　本亦作勸樂○左傳昭公九年引詩庶民子來杜預曰樂爲之武進臧氏琳經義雜記云勸樂義本孟子猶禮記中庸謂子庶民則百姓勸也仁榮案此足證明杜預所見本作勸也

害喪　如字張音曷書作曷喪○吾師長洲陳氏奐詩毛氏傳疏周南葛覃之卒章云盍澣盍否傳釋害爲何綠衣傳釋曷爲何古害曷聲同故曷謂之何害亦謂之何矣曷字本字害者假借字案此云讀如字非

填然　○案填當作嗔此假借耳說文嗔盛氣也玉篇嗔盛聲也皆引詩振旅嗔嗔今詩作闐闐亦假借當以嗔爲正字

數罟　七欲切網也丁張音朔下音古○案網也二字當在音古之下集韻數音促細也詩魚麗庶人不數罟必四寸然後入澤梁釋文七欲反又所角反陳氏云數細也

餓莩　義同殍字○桓寬鹽鐵論引孟子作野有餓殍漢書食貨志贊孟子亦非狗彘食人之食而不知斂野有餓莩而不

知發李文仲字鑑三十小棼婢小切餓死曰棼亦作殕从艸从殳殳音同漢書食貨志塗有餓莩又孟子塗有餓莩亦當作此與莩字不同莩音孚艸也仁榮案古但作殳从艸贅互詳下

莩有梅　丁云韓詩也詩作摽與莩同○說文殳物落上下相付也讀若詩摽有梅翟灝云漢書音義莩讀蔈有梅之蔈顏師古謂與殍同白居易詩俱化爲餓殍則以叶入虞韻葢殍有孚音而莩未聞其讀蔈也仁榮案蔈乃摽之譌莩莩並殳之俗

崑山顧炎武唐韻正十虞莩今此字兩收於十虞三十小部中殍古音平表反今此字三收於十虞五旨三十小部中宋沈括夢谿筆談謂唐白居易題座隅詩云伯夷古賢人魯山亦其徒時哉無柰何俱化爲餓殍作夫字押韻爲誤王褘野客叢書辨之以爲唐韻十虞部中元收此字白未嘗誤若以古音正之則孚字已不入此部矣當併入小韻歙程瑤田通藝錄秀采孚三字義說云抑余於說文中又得殳字許氏解之云物落上下相付也讀若詩摽有梅余謂華英開後反秀而不實者動則落焉謂之殳从兩爪相承與非从兩爪相背其意竝同而非之制字則在殳字之先其原皆从屮而化焉者也又見趙臺卿孟子塗有餓莩注引詩云莩有梅莩零落也易摽爲莩孫奭音義載丁公著以爲韓詩也雖王伯厚言摽與莩通非是破韓詩作莩之義然余以爲韓詩所謂莩者卽殳字轉寫之異殳落也故落實亦因謂之殳韓詩未可遽非而孟子塗有餓莩乃言人飢腹中空而死如華秀而不實者之殳落也

剌人　七亦切又七四切○崑山顧炎武唐韻正二十二昔刺七迹切去聲則七陌反今此字兩收於五寘二十二昔部中俑○禮記檀弓孔子謂爲芻靈則善謂爲俑者不仁不殆於用人乎哉鄭氏注曰俑偶人也有面目機發有似於人羅萃路史炎帝紀注引韓愈曰俑當作踊言刑繁則踊貴踊象人足

而用之李翺云始爲肉刑仲尼猶惡之況坐視飢民之死乎

夫惡○注疏本脫夫字

死邪○注疏本作死也

焦云閩監毛三本無夫字邪作也儀徵阮元校勘記云音義作夫惡山井鼎攷文云古本本由有作俛者也下有夫字以夫字屬上讀非也音義作死邪毛本作愛其民也

洒之　丁音洗謂洗雪其恥也○左襄二十一年洒濯其心莊子山木篇去皮洒心漢書平帝紀洒心自新之意高石君傳方自澣洒昌邑王傳請收屬吏以湔洒大王東平思王傳願洒心自改辟宣傳馮翊欲洒卿恥郷令景君闕銘姦邪洒心皆以洒爲洗二字義可通然讀當依說文先禮切不必變其音也

唐韻正十一薺洒按洒與洗同字古人洗字亦或作洒孟子梁惠王願比死者一洒之學林春秋襄公二十一年左氏傳曰在上位者洒濯其心音義曰洒先禮反前漢平帝紀曰洒心自新之意也又昌邑王賀傳曰以湔洒大王顏師古曰洒先禮反史記貨殖傳曰洒削舊技也孟子曰願比死者一洒之皆讀與洗同

易耨○左昭二十九易之亡也高郵王引之經義述聞云易者疾也速也史記天官書填星其居久其國福厚易福薄徐廣曰易猶輕也漢書天文志大白所居久其國利易其鄉凶蘇林曰易疾過也是古謂疾速爲易也孟子梁惠王篇深耕易耨易耨亦謂疾耨也易讀如字趙注易耨耘苗令簡易也孫奭音義易以豉切皆失之管子度地篇曰大暑至以疾耨殺草蔵是其證齊語曰深耕而疾耰之以待時雨義亦同也

耨字亦作耨○說文作槈張參五經文字耒部云耨从木經

典相承從耒久故不可改仁榮案葬陳草復生繁縟非此義

當云亦作鎒

沛字亦作霈○徐堅初學記天類雨類兩引孟子竝作霈太平御覽天部亦引作霈

宓音伏戲音羲○宋刻本作羲足利古本孔本韓本竝作戲顏之推家訓書證篇張揖云宓今伏羲氏也孟康漢書古文注亦云宓今伏字而皇甫謐云伏羲或謂之宓羲考諸經史緯候無宓羲之號虙字从虍下俱爲必末世傳寫遂誤以虙爲宓而帝王世紀因誤更立名爾何以驗之孔子弟子虙不齊爲單父宰卽宓羲之後俗字亦爲宓今兗州永昌郡城舊單父地東門有子賤碑漢世所立乃云濟南伏生卽子賤之後是知虙之與伏古通孔安國尚書序古者伏犧氏之王天下也釋文云犧本又作羲亦作戲說文云賈侍中說此犧非古字張揖字詁云羲古戲字今字武梁祠堂畫記伏戲蒼精初造工業漢書律歷志自伏戲畫八卦以戲字代羲誤

豰觫○陳士元孟子雜記古文豰豰斛通用周禮豰注豰受二斗廣韻豰豰受十斗或云豰觫當作殏殊集韻殏殊注將死貌音與豰觫同楊慎丹鉛總錄孟子吾不忍其豰觫言牛將就屠而體縮恐懼也豰本古文斛字見周禮其字從豰省豰而角之是斛也豰字義兼聲角字聲無義合爲斛字乃正字非借也蔡鼎食也俗作餧牛之恐懼字當作豰觫豰從豕尾懼之貌觫從角角懼之貌漢隸文作豰瘐瘐寒戰病也借作

牛之懼貌義亦互通

鍾與○注疏本作鐘宋石經作鐘後遇此字仿此五經文字云鐘樂器鍾量名今經典或通用鍾作樂器

郩　音隙○長洲顧藹吉隸辨二十陌郩字下云說文作郤从邑从谷谷讀若膞口上阿也从口上象其理碑變作谷與丞相似今俗遂譌作郩

遠庖　于萬切○禮記玉藻君子遠庖廚釋文于万切

以超　超或作趠○墨子兼愛篇挈太山以超江河後漢書張皓王龔鄧惲等傳注引孟子文雖互變竝作超字案超隸作趠俗作趍因形近傳寫者或誤爲趠

折枝　趙云折枝按摩折手節解罷枝也陸善經云折枝折草樹枝○後漢書張皓王龔傳論豈同折枝於長者以不爲爲難乎注劉熙曰折枝若今之按摩也禮記內則敬抑搔之鄭元注曰卽案摩也屈抑肢體調和血脈乃少事長賤事貴之常禮陸筠翼孟音解以折枝爲磬折腰肢□□傳疑錄云爲長者折枝枝肢古通用肢四支也腰亦曰肢折枝猶折腰也古詩云折腰載拜跪葢言爲長者揖耳仁榮謂諸說竝足與趙氏相發明邑先輩周廣業孟子四考云陸善經直以折草樹枝解之夫折草樹之枝誠易也與長者何涉乎且草安得有枝

以御　如字鄭箋詩云御治也○詩大雅以御于家邦毛傳與鄭箋異義依毛當讀牙嫁切依鄭讀如字然鄭氏于鵲巢箋

亦訓御爲迎

邪侈　張尺氏切丁作移○周禮考工記輿人飾車欲侈注故書侈作移儀禮少牢饋食禮主婦被錫衣袂侈烏程嚴可均唐石經校文各本移作侈金石文字記云侈誤作移案釋文侈本又作移通志堂本移誤栘盧刻本移改移表記衣服以移之鄭彼注讀如水汜移之移移猶廣大也不誤金氏正譌又謂石經作栘按不作侈

罔民　張如字丁作司民○案罔俗作冈形近司致譌趙注云是由張羅罔以罔民者也據注知作司非也

梁惠王章句下　凡十六章

舉疾首蹙頞　丁云舉猶皆也○左宣十七年舉言羣臣不信諸侯皆有貳志杜預曰舉亦皆也告子章故凡同類者舉相似也竝此義○歙程瑤田通藝錄說文引經異同敘孟子疾首蹙頞字說文釋之曰鼻莖也蹙其鼻莖乃與疾首相貿是憂之形於面目者若作額頻之字與伸眉連文則凡有所思輒申眉以蹙其額蹙額非憂之容也又說文統系圖跋云頻鼻莖也故孟子以蹙頻爲憂容言蹙其鼻莖不有說文則將以頻爲額顙之額矣

混夷　丁音昆昆夷犬戎別名○宋石經宋刻本竝作混太原閻若璩四書釋地續云史漢匈奴傳竝言周西伯昌伐畎夸氏師古注畎夸卽畎戎也又云昆夸字或作混又作緄昆緄犬聲相近耳亦云犬戎自隴以西有之吾師長洲陳氏奐詩

毛氏傳疏大雅混夷駾矣疏云此與采薇出車所歌爲一時事采薇序云文王之時西有昆夷之患出車篇云赫赫南仲薄伐西戎西戎卽昆夷也文王伐昆夷奉天子得專征伐之命故與殷大臣共伐之書大傳云四年伐犬夷犬夷亦卽昆夷也是文王四年之前尙未興師出討故孟子有事昆夷之說

獯鬻　丁云夏曰獯鬻商曰鬼方周曰獫狁秦漢曰匈奴魏曰突厥○詩小雅獫狁之故陳氏疏云說文無獫狁釋文本或作獫允是也獫允北狄今匈奴也史記匈奴傳唐虞以上有山戎獫狁葷粥居於北蠻晉灼注云堯時曰葷粥周曰獫狁秦曰匈奴案太王事葷粥則殷亦稱葷粥殷周又爲獫允秦漢皆爲匈奴隋唐爲突厥古雍州地其北皆狄總謂之北狄春秋時白狄亦其類也詩商頌昔有成湯自彼氐羌陳氏疏云漢書匡衡傳言成湯懷鬼方蕩傳鬼方遠方也氐羌西方最遠之國湯懷鬼方則氐羌在其中矣漢書五行志武丁則伐鬼方以安諸夏後漢書西羌傳武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王范曄謂易旣濟高宗所伐鬼方卽詩之氐羌李善注文選楊雄趙充國頌引世本注云鬼方於漢則先零亦爲西零漢滙羌西北塞外有傴海鹽地莽曰鹽羌卽今甘肅青海地此鬼方爲西戎之證仁榮案雍州之域天文井鬼分野故殷或謂之鬼方趙曄吳越春秋古公積德行義爲狄人所慕薰鬻或妬而伐之注曰

薰鬻孟子作獯鬻史記作薰育漢書匈奴傳作葷粥音同

書曰天降下民至越厥志　丁曰注云尚書逸篇也案今尚書太誓有此文但三五字詳略不同耳此注云逸書者古文太誓自孔安國注遭巫蠱事亦遂寢藏於私家故先儒鄭康成馬季長杜元凱等皆以爲逸書故此注亦云逸書不見古文也○案泰誓降作佑惟曰其助作惟其克相寵之作寵綏無惟我在三字天下曷敢作予曷敢古文奕佑丁民詓丑罰詓丑罰惟丌声眛上帝寧婞三乚大皐亡皐予害敖大越氏忠漢書藝文志古文尚書者出孔子壁中武帝末魯共王壞孔于宅欲以廣其宮而得古文尚書孔安國者孔子後也悉得其書以考二十九篇得多十六篇安國獻之遭巫蠱事未列於學官又儒林傳孔安國古文尚書五傳而授塗惲後漢書賈逵傳逵父徽受古文尚書于塗惲逵傳父業又儒林傳扶風杜林傳古文尚書林同郡賈逵爲之作訓馬融作傳鄭氏注解由是古文尚書遂顯於世

衡行　丁音橫云詳注意卽依字○江都汪中經義知新記云橫字古止作衡字衡漳衡門冠衡縫連衡皆是也橫字則與光桄字通仁榮案詩齊風衡從其畝禮記坊記引詩作橫從衡橫古亦得通

從欲　丁音縱本亦作縱○宋刻本作從足利古本作縱

朝僎○晏子春秋內篇問下景公問於晏子曰吾欲觀於轉鮒朝舞太平寰宇記萊州掖縣轉鮒下引左思齊都賦轉鮒朝

舞奇觀所說竝附作鮒儛作舞案說文無儛字疑祇借舞字爲之

㫐㫐　字亦作涓張古縣切云側目視貌言㫐㫐然怒目相嫉而相讒也○翟氏玫異云廣韻㫐與涓同紐音義古縣切者縣實縣之本字其加心者俗作州縣者借也今或泥認州縣字㫐去聲非仁榮案案廣韻一先㫐與涓讠蠲同紐古玄切三十二霰㫐古縣切讀縣字正作去聲翟氏亦未深考涓字書所無

王觀　丁音貫亦如字○案讀貫是也詩唐風噬肯來遊毛傳遊觀也陳氏疏云觀者孟子梁惠王篇齊景公曰吾何脩而可以比於先王觀也晏子引夏諺曰吾王不遊吾何以休是遊觀義同也觀讀如易觀我生觀我之觀

徵招○翼孟音解作韶

熒○宋石經作煢今注疏本作煢與宋本音義合案說文㚔部㚔煢也从㚔从冂从火从口作煢从心作惸丸部煢回疾也从丸營省聲玉篇煢具營切單也無兄弟也無所依也憂思也或作惸

嬛惸　卽惸之變煢煢又煢之變

說文㚔部㚔或从心作惸詩小雅憂心惸惸爾雅惸憂也詩爾雅釋文皆云本或作煢

糇○詩大雅作餱干寶晉紀總論文選招隱詩注俱引詩作糇

字鑑十九侯餱字下引說文乾食也从食侯聲俗作糇

思戢　詩作輯同

湝○爾雅釋水湝水厓說文作泜从水乎聲徐鉉曰今作湝非

是

無墮　許規切亦音惰○五經文字㠯部墮許規反俗作嚲以此爲惰字皆非也惰字從小已見心部字鑑三十四果墮徒果切說文作陊落也从阜多聲陊本篆又陁敗字音許規切今文以嚲代陁而以陊代移本非其正然相承已久難遽改也

旄倪　丁云上音耄下音覬老也詳注意倪謂緊倪小兒也○老也二字當乙在下音覬之上唐石經校文書微子篇吾家耄遜于荒云各本耄作耄不體釋文耄字又作旄考周禮老旄禮記旄期孟子旄倪皆作旄視耄爲長仁榮案劉熙釋名人始生或曰嬰婗此借倪爲婗嬰從糸詹

魯閱　張胡弄切云鬬聲從門下者下降切義與巷同此字從門丁豆切與門不同丁又胡降切劉熙曰鬬構也構兵以鬬也說文云鬬也○翟氏玫異云說文鬨字下解云鬬也引孟子此語爲證而其音爲下降切丁公著讀此亦胡降則雖從門之字自有巷音

曰否　方久切本亦作不音同○翟氏玫異云不實否之本字舊惟方久一切凡經典不俱無音應如字讀方久耳廣韻別入十八尤甫鳩切弗也集韻又入八勿韻逋骨切無也今普天下悉讀逋骨習忘其初亦讀書者之一蔽然以萬章篇否不然之言論之似兩字在古先原具兩音此否亦作不而孫氏申其音同亦可見他處之音或自有異

沮　慈呂切本亦作阻各隨字讀之○讀書通云阻通作沮詩小雅亂庶遄沮禮儒行沮之以兵荀子爲不善者沮史記酷吏義縱傳天子聞以爲廢格沮事漢書天文志士與水合爲雍沮陳湯傳豎子欲沮眾邪皆爲阻音義此亦當讀沮爲阻而謂各隨字讀非

尼之　女乙切郭璞注爾雅引孟子作此字丁本作屔云居字○爾雅釋詁尼定也郭璞注曰尼止也止亦定也孟子行或尼之此云行或尼之所見本異或尼之邢昺疏曰孟子止或尼之此云行或尼之所見本異或傳寫誤釋文本亦作昵同女乙反郭忠恕汗簡尸部屔云說文居字今說文佚玉篇屔古文居

陳士元古今韻分注薺韻謂止或尼之尼音禰趙岐讀

公孫丑章句上　凡九章

蹙　踧同○金山楊錫觀六書例解云杸音促愁然也从欠朱聲說文引孟子曾西艴然今孟子作蹙正譌杸隸用蹴非蹴踏也

曾西艴然不悅　丁音勃張音拂○翟氏灝異曰音勃爲是論語色勃如說文引之勃字爲艴仁榮案汗簡色部謂古論語艴蒲沒切

何曾　丁音憎○孫奕示兒編曰曾字除姓及曾孫外今皆讀層然經史並無音故曾是以爲孝曾謂泰山爾何曾比予等皆當音憎

爲我　于僞切注及後章非爲皆同○經義述聞左宣二年趙

盾曰子無罪孰爲盾而忍弒其君者乎公羊傳曰趙盾曰吾不弒誰謂吾弒君者乎古書爲字或與謂同義楚策賁諸懷錐刃而天下爲勇西施衣褐而天下稱美爲勇卽謂勇也孟子公孫丑篇管仲曾西之所不爲也而子爲我願之乎言子謂我願之也告子篇爲是其智弗若也爲與謂同義故二字可以通用

輔相　息亮切丁本作押音甲廣雅云輔也義與夾同○玉篇押古狎切輔也檢也

鎡基　鎡或作茲○漢書樊酈滕灌等傳贊及趙綰長短經引竝作茲基說文欘字下注云齊謂之鎡錤禮記月令疏賈思勰齊民要術竝作雖有鎡錤不省基又作錤周禮薙氏注萌之者以茲其茲其亦卽鎡基茲其二字竝省學林孟子曰雖有鎡基不如待時而前漢書樊噲傳贊曰雖有茲基不如逢時因茲字者省文也

橈　丁奴効切○注疏本作撓五經文字木部枉橈之橈女絞反俗從手者撓擾之撓大刀反

吾不惀焉　之睡切丁本作遹云音揣恐懼貌○趙注引詩惀惀其栗釋文本音之瑞反太公金匱黃帝居人上惀惀如臨深淵惀惀斷句與淵叶是讀惀與遹音相似古或通借

淮南子說山篇注僞讀詩惀惀其栗之惀

之帥　所類切或音率本亦作師○仁榮案說文帥從巾隸變從市作帥因譌帥爲師也周禮春官大司樂帥射夫以弓矢舞監本作師夏官大司馬帥執事毛本作師唐石經及宋槧

本作帥不誤此本亦作師與監本毛本周禮同繆
顛倒　字或作傎○汗簡人部顛碧落文作傎
無是餕也○說文食部餕飢也五經文字食部餕飢也經典相
承別作餒爲飢餕字以此爲餕餉之餕字書無文
握　烏八切拔也○揚子方言握拔也東齊海岱之間曰握
汙　丁音蛙不平貌○說文洿濁水不流也一曰窳下趙岐本
訓汙下也言三人雖小汙不平亦不至阿其所好
行潦○楊慎丹鉛總錄孟子河海之於行潦行音杭潦音勞謂
水澇之年大道上積水也如淮南子所謂牛蹄之涔無尺寸
之鯉是也
卑埤　音卑○注疏本作卑易繫辭天尊地卑釋文云卑本又
作埤同漢書劉向傳增埤爲高又司馬相如傳其埤濕則生
藏蔑兼葭卑莁作埤荀子宥坐篇其流也埤下楊倞注埤與
卑同西狹頌滅高就埤婁機漢隸字原云義作卑
桑土　丁音杜○經義雜記云詩鴟鴞徹彼桑土傳桑土桑根
也釋文桑土韓詩作杜義同謂韓詩經作杜字義與毛同亦
訓桑土爲桑根也案方言卷三荄杜根也東齊曰杜或曰荄
郭注詩曰徹彼桑土是也又緜自土沮漆漢書地理志上右
扶風杜陽師古引詩自土沮漆云齊詩作自杜然則齊魯韓
杜字毛詩多作土當是古文假借爲之說文木部杜甘棠也
从木土聲是杜從土得音故毛詩省作土說文杜字雖無桑
根之訓然據三家詩及方言知桑根作杜爲正也

般樂怠敖　五勞切又五到切○虞兆漼天香樓偶得曰趙氏注怠惰敖遊本義自明朱注敖音傲是以平聲之敖讀作去聲而義仍訓偷安不訓倨慢失之矣葢敖遊敖字不當以去聲讀也

詩小雅嘉賓式燕以敖傳云遨遊也

不可活　如字丁云尚書作逭音換○書太甲中篇自作孽不可以逃釋文本又作逭活乃逭聲之轉

頗藏　或作臧音藏○元和惠棟九經古義昜繫辭上傳藏諸用鄭本作臧訓為善非也此與退藏於密知以藏往皆當作臧讀為藏說文無藏字新附有之非也漢書皆以臧為藏

垓　或作荄或作畡皆音音盲○楊愼經說垓流亡之民也周禮新垓之治注新徙來者孟子陳相受廛為垓此去本國而占籍於他國者也故從亡民畡田民也周禮六遂之民謂之畡又以田里安畡以土宜教畡稼穡葢四民之中農處一焉田民為畡今所謂農也案漢書劉向傳民萌何以戒勉師古曰萌與畡同

丙交　張音納本亦作納○案納古文尚書皆作內周禮春官鍾師納夏注故書納作內

擴　字亦作壙音霍○魏校六書精蘊壙引弓滿也从弓从廣會意因之為壙充孟子壙充三耑說文本作穬玉篇壙同穬擴俗字

讜　音黨直言也書作昌○注疏本作善言疑涉正文而譌書皐陶謨禹拜昌言曰俞讜言乃昌言之轉

浼　張莫罪切丁亡但切說文曰汙也方言曰東齊之間謂汙曰浼○唐韻正十四賄浼武罪切古音免說文浼汙也从水免聲引詩曰河水浼浼孟子曰汝焉能浼我案此則詩與孟子無二音

陳士元古今韻分注寒韻浼轉音
瞞引孟子爾焉能浼我哉趙岐讀

遺佚　音義與逸同或作迭或作失皆音逸○書無逸篇史記作無佚石經論語殘碑謂虞仲夷佚板本作逸史記十二諸侯年表四國佚與借佚為失趙撝謙六書本義失與佚通

阨窮　音厄本亦作厄○文選嵇康絕交書注引孟子阨字作

徂禓裸裎　裎亦作程○案程程形近傳寫譌出

懣也　本亦作滿○漢書佞幸傳石顯憂滿不食注滿悶同說文選音義宋玉風賦懣音滿引范宣禮記音音悶又班固典引懣善作滿

援而止之　或作正之○周禮夏官大司馬乃表乃止唐石經作止嚴氏校文云毛本止誤作正

伯夷隘　或作阨或作阨竝烏懈切○五經文字戶部戹厄上說文下經典相承隸省凡字從厄者皆放此唐韻正二十一麥部中卦部注云與隘同亦作阨左昭元年所遇又阨阨本又作隘定

四年還塞大隧直轅冥阨阨於澗反本又作隘墨子作冥隘
戰國策作鄳隘史記春申君傳作黽隘
殫正　音壇○注疏本作憚鄭風東門之墠釋文正義作壇
介者　丁云字多作分誤也○周官內宰注敍介次也大宗伯
注雉取其守介而死莊子庚桑楚篇介而離山釋文竝云介
或作分春秋繁露立元神篇介障險阻介譌作分齊語鹿皮
四介明道本介作分管子小匡篇亦作分說文介本作尒隸
變作尒分草書作今形書傳往往誤介爲分
公孫丑章句下　凡十四章
馮　皮冰切○說文馮馬行疾也从馬仌聲徐鉉曰本皮冰切
經典通用爲依馮之馮今別作憑非是

寡助之至　至或作主○儀禮覲禮侯氏降自西階東面受宰
幣注主于享嘉定金曰追正譌云主今誤至依通解儀禮圖
及陳本鍾本改正仁榮案此以至誤主彼以主誤至竝形近
致譌辟季宣古文訓引孟子多助之至天下順之寡助之至
親戚畔之作至不作主是其明證
畔之　張云與叛同○書肩征畔官離次詩大雅無然畔援禮
記王制革制度衣服者爲畔論語佛肸以中牟畔亦可以弗
畔矣夫漢書馮奉世傳與歐盟畔西域傳招還亡畔皆借畔
爲叛
餽鱠○經義雜記云論衡刺孟引孟子云行者必以賮辭曰歸
賮文選魏都賦禮賮贊劉淵林注賮禮贊也孟子曰將有

遠行行者必以賚蒼頡篇曰賚財貨也賭白馬賦或踰遠而納賚李善注孟子曰有遠行者必以賚知孟子本作賚今作贐乃俗字

可鬻本或作育○詩豳風鴟鴞之閔斯孔穎達疏引爾雅釋言鬻稚也郭璞曰鞠一作毓郡風昔育恐育鞠疏引作育稚今爾雅但作鞠稚梁惠王章下太王事獯鬻史記周本紀作薰育鬻育古通

蚳鼃○孟子外書文說篇鼂鼃隱於萊熙時子注丁公著云鼂古蚳字疑此脫丁氏說賴熙時子襲以釋彼然則孟子蚳本作蠭楊桓六書統引石經孟子作蠭鼃翟氏攷異云此蜀石經也

文選音義魏都賦鼃張鎧孟子音義鼃烏媧反六臣作鼃

咬乎　音效方言云快也丁音皎說文云憭也○孟子四攷云今本止有咬字趙注快也必咬字之譌玉篇咬胡交切快也咬吉了切憭也又胡巧切黠也音義迥別許氏訓憭也乃是咬字翟灝曰廣韻咬字下云胡教切咬字揚子云快也乃是咬字

出孟子以咬字爲恔仁榮案說文有恔字無恔字咬憭也从心交聲轉而爲二音古祇借咬字爲之玉篇始爲區別蓋憭快二字義亦可通丁度集韻憭一訓快也可證周說似泥

沈同　張音審或作沉誤○張參五經文字水部沈丈林反又音審從人出冂今人以此字音審別作沉字於義無據亦行之久矣但經典之文不可不正

龍斷　趙云龍斷謂堁斷而高者丁云案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龍斷而高者如陸之釋則龍音壟○說文貝部買字下引孟子曰登壟斷而罔市利楊伯嶨九經補韻曰孟子有私龍斷龍音壟合於上聲二腫壟字下添入翟灝曰列子湯問篇說愚公移山事曰自此冀之南漢之陰無隴斷焉可爲陸說龍斷字之確證說文引下文直作登壟斷三家之釋要惟陸氏爲長

堁　丁云廣雅音課開元文字音塊○廣雅釋詁堁塵也曹憲音解苦臥反吳郡余蕭客文選音義宋玉風賦堁舊音課開元文字音塊

齊宿　字亦作齋○翟氏灋異云通志堂刊音義云齊亦作斎斎爲近世鄙俗字疑舊本未必作此今檢閩里孔氏刊本據定爲齋

悻悻　丁云字當作婞形頂切很也直也又胡耿切字或作惸惸然論語音鏗○翟氏灋異云趙注引論語悻悻然小人哉爲證趙岐讀此悻字爲鏗音耳論語實未有悻字亦未有惸字仁榮案論語子路篇作硜硜陸忠宣集請許臺省長官舉薦屬吏狀引論語語亦作硜硜恐趙氏偶乖

文選音義離騷婞善音脛潛研堂答問婞卽悻悻然之悻

祳禷　上音秀下音雷○廣韻宥韻力救切祳禷停待也祳音秀字類宥候幼韻禷字下云史記武帝紀祳禷海上漢書

郊祀志宿罰又五行志其宿罰告曉人備具深切宿先就反
罰力救反
滕文公章句上　凡五章
考公糜　居筠切從禾○注疏本譌作糜宋刻本作糜足利古
本考作孝王應麟困學紀聞八云趙注滕國有考公糜元公
弘即定公文公也亦作糜從禾
覭○說文見部無覭字覞部覭很視也从覞肩聲齊景公之勇
臣有成覭者廣韻二十八山覭視貌覭人名出孟子齊景公
勇臣成覭分覭覭爲二字汗簡覞部覭見古春秋
瞑眩　又作眠眴○說文𥃩部宧讀若周書若藥不瞑眩楚語
作瞑眩方言凡飲藥傅藥而毒東齊海岱之間謂之眠眩瞑
乃眄之借眠又瞑之俗文選揚雄甘泉賦目冥眴而亡見李
善注冥眴昏亂之貌冥莫見切眴音縣
瞑眩憒亂　瞑或作眴即音顯○揚雄劇秦美新文臣嘗有顛
眴病眴眩古通注賈逵國語注曰眩惑也眴與眩古字通
論語曰力行近仁　丁云近音附近案論語無此語是禮記中
庸篇趙氏以爲論語之文誤也○禮記注疏中庸篇附音釋
近附近之近
齎音資疏○宋刻本作齎注疏本作齍
縗　或作衰同○足利古本作縗注疏本作齊
麋　字亦作麕與麋同○注疏本作麋劉熙釋名麋羣米使麋
爛也聚韻麋或作麕麕

于茅　張云或作苗誤也○儀禮士相見禮在野則曰艸茅之臣鄭注古文茅作苗易泰之拔茅茹釋文稱鄭音苗案古讀茅苗一音故可通借非誤也

眇眇　說文五禮切恨視也亦四莧切丁作胇許乙切○字鑑十二霽眇胡計切說文恨視也从目兮聲又五禮切孟子使民眇眇然或音匹莧切者非案說文眇恨視皃从目兮聲眇詩曰美目盼兮从目分聲盼說文但切胡計不切五禮眇切匹莧此誤眇盼為一字又誤匹莧為四莧論語陽貨篇佛胇召義疏本作佛肸漢書古今人表作茀肹肹與眇形似傳寫或譌丁氏乃不加攷證隨字為音

汙吏○周禮小司徒注引作姦吏

捆屨　丁音閫案許叔重曰捆織也埤蒼曰捆掔也從才從木者誤也張作裍○說文木部有捆字手部無捆字儀禮大射儀既拾取矢捆之唐石經正作捆恐古祇借捆字為之集韻始引孟子捆屨織席張作裍尤形近致譌

褻飧　注疏本誤作飧非體

淮南子脩務篇捆纂組高誘注捆叩椓織組邪文也今短没器耳

路也　丁張竝云路與露同○詩邶風胡為乎中露劉向列女傳引作中路左昭十二年筆路藍縷史記楚世家引作葦露

傳引作中路左昭十二年筆路藍縷史記楚世家引作葦露

知路露古通故劉熙釋名曰路露也

贏路　力為切字亦作贏同力果反

贏釋文本又作贏郎果切○莊子田子方篇解衣槃礴

瀹濟漯　下他合切作溼誤也○五經文字水部濕溼他帀反上說文下經典相承隸省宛州水名大興翁方綱隸韻攷證云二十六緝濕字下所採四碑孔從事碑今不可見惟孫叔敖碑下濕是此部之濕也蘇衡等題名碑及韓勑碑陰皆云平原濕陰攷漢書地理志平原郡漯陰縣師古曰漯音它合反此地名漯字漢人隸書皆寫作濕即後幅二十七合之漯字也非燥濕之濕唐石經校文易乾卦水流濕下云溼作濕隸借本他帀反即今漯字說文溼幽溼也濕水出東郡詣別漢碑幽溼字都借濕漯爲之故經典相承皆以濕爲溼唯爾雅尚作溼故徐鉉云今人不知有此溼字至宋人復不識濕字故孫奭孟子音義云漯作濕誤仁榮案濕从水㬎聲累即㬎之省如顯亦從㬎緩民校尉熊君碑顯爲顯與濕之爲漯正同惟日更爲田耳功臣表及後漢郡國志並作濕陰史記建元以來侯者年表漢書地理志霍去病傳王莽傳並作漯陰

放勳曰　丁音馴或作曰誤○易大畜曰閑與衞虞翻作日王弼作曰勞之徠之匡之直之輔之翼之讀曰爲日舊趙注本曰作曰

倍之　丁云義當作俙古字借用耳○禮記大學篇上恤孤而民不倍鄭注倍或作俙

暴之　蒲木切○五經文字日部暴暴上捕沃反下蒲報反上曬也下侵暴之暴今經典通用之文選安陸昭王碑暴以秋

陽注引孟子作暴之楊錫觀六書例解暴音虩又音僕㬎也
从日出而廾米會意與虩虐暴疾字音同義別今通用誤暴
質放　丁方往切倣像似○放注疏本作於
鳴鴃　丁云毛詩作鶪○詩豳風七月鳴鶪汗簡隹部謂義雲
章作雖
膺擊　丁本作應云案古訓應訓當此注訓擊蓋以當對是擊
敵之義故轉訓耳○長洲惠棟九經古義曰戎狄是應荆舒是膺荆舒者年表云戎狄是應荆舒是徵裴駰
是懲史記建元以來侯者年表云戎狄是應荆舒是徵裴駰
注毛傳云應當也鄭玄云徵艾爾雅云應當也故傳從之說
文云膺受也又訓受與傳異今作膺者蓋沿孟子之譌孟子
多俗字當以史記所引爲正

懲艾　丁廢切○案丁下疑脫一魚字易損象之懲忿窒欲釋
文懲作徵九經古義云古懲字皆作徵史記引詩荆茶是徵
今毛詩及孟子皆作懲非也
倍蓰　丁音師云從竹下徙開元文字音義曰蓰謂半倍而益
之又音灑山綺切史記作倍灑徐廣曰一作五倍曰蓰○程
大昌演繁露曰孟子或相倍蓰古書罕有用蓰字者六書辨
通史周本紀剔辟疑放其罰倍灑注徐廣曰一作蓰書呂刑
本作其罰惟倍無蓰灑字今蓰音洗訓五倍也篆無其文孟
子或相倍蓰蓰字不知所出篆止有篴字音洗說文箄篴竹
器或借聲作倍篴字後人誤省竹从艸又誤而借灑爾蓋篴
灑不過借聲從方音轉注其義然灑本非洗音轉叶亦誤

徐辟　音璧又音闢○熙時子注孟子外書性善篇徐辟音璧

蠅螨姑　張音汭云諸本或作螭誤也丁云蠃未詳所出或以蠃與蛻同謂蚜蛻也音由又一說云蠃姑卽螻姑也○郭義恭廣志小學篇曰螻蛄會稽謂之蠃蛄見埤雅翟氏考異曰大戴禮醯酸而螨聚莊子瞀螨生乎腐蠸螨皆與此舊本文同別本螨誤爲蠃或連下姑字讀之因强作螻蛄之訓今旣黜蠃字不從單出姑字無復訓螻姑之理矣姑只宜爲語助聲仁榮案羅泌路史禪通紀三上世親死則內之溝它日過之狐狸食之蠅螨蛄蝪蛄蝪長尺有一寸鄭司農云庇讀爲有泚○周禮古義車人爲耒庇長尺有一寸鄭司農云庇讀爲其額有疵之疵以謂其額有疵當在孟子今書疵作泚或先鄭所據本與趙氏異耳仁榮案路史禪通紀三心與目會而泚達于顙

藥裡　丁力追切土籠也或作蔂下力知切土羣也○詩大雅捄之陾陾傳捄蔂也陳氏疏云傳釋捄爲蔂者淮南子說山篇蔂成城高注云蔂土籠也始一簣以上於城又脩務篇及孟子滕文公篇字皆作蘦劉熙孟子注云蘦盛土籠也說文欒山行所乘者引虞書四載山行乘欒史記河渠書作橋一作蕝漢書溝洫志作梮竝字異而義同可以乘人亦可以盛土箕捄挶也築牆者挶取壤土盛之以蘦而投諸版中說文捄盛土於裡中也小箕云捄卽蕝之假借字仁榮案說文裡卽相之或字亩也一曰徙土蕝齊人語也

籠函 鍬也○周禮地官鄉師注埋或云插或云鍬

滕文公章句下 凡十章

範我 或作范氏范氏古之善御者○餘姚盧文弨鍾山札記

孟子吾爲之範我馳驅古本作范氏馳驅宋書樂志四君馬

篇願爲范氏驅雖容步中畿豈效詭遇子馳騁趨危機正用

此孫宣公孟子音義云範我或作范氏古善御者案文選東

都賦范氏施御李善注引括地圖曰夏德盛二龍降之禹使

范氏御之以行經南方邑先輩陳鱣經籍跋文宋本孟子音

義跋云後漢書班固傳云范氏施御李賢注范氏趙之御人

孟子曰趙簡子使王良御終日不獲一禽反曰天下賤工也

王良曰吾爲范氏馳驅終日不獲一爲之詭遇一朝而獲十

據此知古本作范氏又文選東都賦李善注引括地圖云夏

德盛二龍降之禹使范氏御之以行經南方下引孟子曰趙

簡子云又引劉熙曰横而射之曰詭遇是引括地圖以注范

氏施御句復引孟子以注下轡不詭遇句不當牽合選注引

孟子仍作範我馳驅音義不過廣異聞耳仁榮案書洪範古

文尚書作鴻范禮記禮運范金合土少儀祭左右軌范荀子

形范正揚雄太元經矩范之動劉衡碑師訓之范司空殘碑

納我鎔范楊著碑喪茲師范並以范代範字

不貫 丁音慣注貫習同○爾雅釋詁貫習也

載質 張音贊云義與贊同○仁和吳廷華儀禮章句士相見

禮云贊質通又作摯嘉定王鳴盛尚書後案舜典五玉三帛

二生一死贊云說文六下貝部無贊字新附亦無十二上手部摯握持也曲禮凡摯天子鬯諸侯圭卿羔大夫鴈士雉庶人之摯匹摯皆從手周禮大宗伯六摯亦從手孟子又作質古字通用仁榮案左昭三年傳將奉贊幣唐石經贊磨改作質曲禮童子委贄而退白虎通義文質篇引作委質可證古字通用

羨　似面切又余見切○大雅板篇及爾游衍釋文衍作羨漢書董仲舒傳富者奢侈羨溢顏師古注羨讀與衍同五經文字水部羨祥見反又餘羨之羨以見反見周禮字書羨似面切欲也又延面切餘也延也

墁　張武安切云與謾同○案當云與鏝同論語公冶長篇糞土之牆不可杇也注王曰杇鏝也邢作鏝皇作墁匪厥　丁云義當作篚篚以盛贄幣此作匪古字借用○注疏本作篚書武成篇作篚厥詩鹿鳴篚引書亦作篚厥文選安陸昭王碑注引孟子曰葛伯不祀湯征之其君子以元黃實于篚以迎君子亦作篚然說文匚部匪器似竹篋从匚非聲逸周書曰寶元黃于匪竹部篚車笭也非此義

囉也　丁云案玉篇音歡召呼也今釋注意音歡為便蓋字讙譁同○玉篇口部囉荒旦切與喚同言部讙虛元呼丸二切讙譸之聲荀子非十二子篇世俗之溝猶瞀儒囉囉然不知其所非也楊倞注囉囉喧譸之貌謂爭辨也

譸　或作噉同○說文無譸噉噉字玉篇有噉字苦暫切揚雄解

嘲曰鬼瞰其室光武紀曰雲車十餘丈瞰臨城中瞰視也離
婁章下王使人瞰夫子瞰良人宋刻本並作嘲未誤瞰疑此
古亦作瞷
脅○詩大雅抑篇箋胳肩謵笑釋文本又作脇引趙岐注孟子
云脇肩竦體後漢書張衡傳我不忍以歙肩注引孟子為證
云歙亦脅也
赧　女簡切○五經文字赤部赧女簡反從叉
洚水　張音絳又下江切丁胡貢切說文胡貢切○案今說文
水部洚下江戶工二切此云胡貢切疑非說文所出廣韻洚
凡四見一東切戶工二冬切戶冬四江切下江四絳切古巷
義從同惟冬韻引孟子曰洚水警予然則洚祇一義各隨方
音轉讀戴侗六書故曰孟子引書洚水警余洚水者洪水也
洚洪實一字孟子時已誤讀為二字矣仁榮案古人從音求
義若劉熙釋名一書專以同聲相諧足徵孟子時讀洪洚一
聲一義也
洚洞　丁云案玉篇下江切今注宜音胡貢切
從夆夆音逢洚洪水也下徒送切又音同○玉篇水部洚胡
公胡江二切水不遵其道又洚潰也從一字轉音與此引不
合廣韻一冬洞與同字同紐
菹　側魚切丁音嗟○蜀都賦潛龍蟠於沮澤注引孟子驅蛇
龍而放之沮綦母邃曰澤生草言菹據此知古本祇作沮而
綦母氏本又作菹

素王　于況切又如字○王應麟困學紀聞云家語齊太史子
餘歎美孔子云天其素王之乎素空也言無位而空王之也
賈逵春秋序立素王之法鄭元六藝論自號素王董仲舒對
策見素王之文虞欽公羊序制素王之道皆因家語之言而
失其義所謂郢書燕說也莊子云元聖素王之道祥符中謚
孔子爲元聖後避聖祖名改至聖仁榮案杜預春秋序仲尼
自衛反魯脩春秋立素王釋文于況反下王魯素王同此又
如字非

駢蹠　蒲田切下張尼切丁云史記作胼胝謂手足生胝也此
蹠乃顚蹠字音致依史書讀之爲便○史記李斯傳手足胼
胝章黼韻學集成十五支胝皮厚也趼也史記禹手足駢胝

引胼作駢云胝亦作蹠

周公卬思　案字書卬讀如仰又離婁下章云周公思兼三王
以施四事其有不合者仰而思之夜以繼日幸而得之坐以
待旦是其事也○詩大雅瞻卬昊天荀子議兵篇上足卬則
下可用也史記五帝紀卬而射之漢書張耳傳卬視泄公灌
夫傳卬視天俛畫地王莽傳物物卬市孔廟禮器碑歎卬師
鏡華山廟碑日月星辰所昭卬也竝仰字音義

鵝　張云與鶖同○俗本作鵝宋刻本注疏本竝作鵝賈氏石
經作鶖仁和吳任臣正韻字體辨微鵝監本孟子從此字歐
陽詢三十六書法借換類曰鵝之爲鶖爲鵝爲其難結體故
互換如此葉大慶考古質疑言古字互用不拘上下左右謂

左傳鵝鸛之陳孟子生鵝之饋是左右無間也

己頻顧　丁上音紀頻亦作噸○郝敬四書辨疑曰己當作已

已已只爭半筆之異葢後人傳寫差耳上皆仲子之言未嘗

問斷至此不當又有已字謂仲子也又已頻蹙亦不成文從

已字說初見所饋生鵝固已頻顧而惡之矣他日偶食其肉

聞兄之言而哇之則前後意有倫次王充論衡作頻蹙皇甫

謐高士傳作噸顧文選江賦靈光殿賦弔魏武帝文三注竝

引孟子噸蹙而言謂人噸眉蹙顙憂貌頻古文省顧蹙古通

鶂鶂　鵝也○趙注鶂鶂鵝鳴聲此當云鵝聲也疑脫聲字鶂

鶂疊言不可直訓爲鵝

哇○論衡哇作吐高士傳兄曰鶂鶂邪仲子出門哇而吐之

離婁章句上　凡二十八章

嘉樂　丁云案詩作假樂○禮記中庸篇引詩嘉樂君子左文

三年公賦嘉樂襄二十六年晉侯賦嘉樂詩大雅傳本訓假

嘉也二字古通

甲兵　或作鉀音同○廣韻鉀鎧屬今單作甲

泄泄○荀子解蔽篇辯利非以言是則謂之詍楊倞注詍多言

也詩曰無然詍詍說文口部呭多言也引詩作呭呭言部詍

詍亦引詩無然詍詍玉篇呭呭猶沓沓也此以呭詍爲正字

泄爲假借嘉定錢大昕潛研堂文集答問云孟子引詩泄泄

爲沓沓而毛傳取之說文沓語多沓沓也詩噂沓背憎鄭箋

謂噂噂沓沓相對談語亦取聚語之義孟子以事君無義進

退無禮言則非先王之道申眥眥之說亦是惡其多言與說文同義爾雅釋訓云憲憲泄泄泄制法則也鄭箋取其義云王方欲艱難天下之民又方變更先王之道女無憲憲然泄泄然爲之制法度違其意以成其惡蓋多言之人恒好改制以先王之道爲不足法而迎合時君之制作法以病民國家之亡常由於此爾雅說文訓詁似異而理實相同

裸○抱經堂本誤作裸今改正

暘　丁云謂罌酒也○漢書律歷志條罌該成師古注罌古暘字暘舊作暢俗今改正

以濯　張直角切丁作瀹音藥○左襄三十一年引詩云誰能執熱逝不以濯杜詩大雅濯以水濯手釋文直角切墨子尙賢中篇引詩曰告女憂卹誨女予鬱敦能執熱鮮不用濯案濯字古轉讀爲二音可與爵叶亦可與鬱叶丁氏但知與爵爲叶遂改爲瀹非

恐栗　丁云義當作慄古字借用○詩豳風二之日栗烈論語使民戰栗史漢亦多从栗柳敏碑屬城震栗凡經傳有心旁者皆後人妄贅書大禹謨懍懍齊慄古文尙書作栗古無心旁之明證說文囟部有㮚桌㮚字從西作栗者隸之省心部無慄字

獷　獷別名○文選音義羽獵賦獷蘇林音賓張揖廣雅云一種形類狗頭類馬身如蝙蝠者鼻尖尾大名獷獷

眸　音牟○翼孟音解作牟案說文有牟字無眸字

與適　丁音謫○詩邶風室人交徧謫我陳氏疏曰謫俗謫字
說文玉篇皆有謫無謫廣韻二十一麥云謫責也謫上同至
患韻始見謫字疑毛詩祇作適爲謫之假借殷武勿予禍適
傳適過也適亦謫之假借後人以此詩適字兩見異訓遂加
言旁作謫耳孟子離婁注引詩作適可證
非訧○注疏本譌作非說
桐子　音義與童字同○郝敬讀書通云童通作桐安世歌桐
生之桐幼稺也楊子學行篇桐子竝與童侗同
厎○俗本作底宋刻本作厎顧炎武亭林文集與潘次耕書云
五經無底字皆是厎字惟左傳處而不底勿使有所壅閉湫
底乃音丁禮反今本說文厎字有下一畫非也仁榮案漢成
陽令唐扶頌厎究羣典隸辨曰說文作厎從厂從氐與砥同
碑變從厎噫賴此碑足證顧氏無下一畫之說藹吉不辨說
文習譌反疑隸變從厎

皇清經解續編卷千三百四十八終

仁和邵順頴
桐城姚永概　校

孟子音義攷證二

海甯蔣仁榮杉亭著

離婁章句下　凡三十二章

書曰太子發上祭于畢下至盟音孟津　丁云案古文尚書無此文是僞泰誓也○左傳昭四年椒舉言於楚子曰周武有孟津之誓釋文作盟津音孟史記周本紀武王祭于畢東觀兵于盟津爲文王木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐不敢自專論衡感虛篇傳書言武王伐紂渡孟津酈道元水經注五河水東經平縣故城北下云河南有鉤陳壘世傳武王伐紂八百諸侯所會處尚書所謂不期同時也河水至斯有盟津之目今尚書校趙氏所見時本有佚文不得

指爲僞泰誓特引諸說互備參攷孟盟一聲之轉書禹貢東至于孟津古文尚書作盟津導荷澤被孟豬古文作盟漢書地理志作盟孟盟古蓋通用

杠　張音江方橋也可通徒行人過者○爾雅釋宮石杠謂之徛郭璞注曰聚石水中以爲步渡衍也孟子曰歲十一月徒杠成或曰今之石橋金壇段氏玉裁說文解字注云石杠謂兩頭聚石以木橫架之可行非石橋也

田菜　丁云菜謂菜地菜之言采也故禮曰大夫有采以處其子孫○今注疏本誤作田業也宋刻本作田萊據丁氏所見本又作菜故引禮運大夫有采以處其子孫釋之

陳質　本亦作賈○孟子四攷云陳質疑是奠贄之義四書攷異公孫丑章下陳賈曰下云離婁下篇非禮之禮注陳質娶妻而長拜之音義曰質本亦作賈此一事便見陳賈之諂鄙性成矣賈質字下俱從貝形略相似宜致傳寫別

相覺　丁音教云義當作校○鍾山札記覺有與校音義並同者詩定之方中正義引鄭志云今就校人職相覺甚異趙岐注孟子中也養不中章如此則賢不肖相覺何能分寸又富歲子弟多賴章聖人亦人也其相覺者以心耳續漢書律志中至元和二年太初失天益遠日月宿度相覺浸多晉書傳玄傳古以步百爲畝今以二百四十步爲畝所覺過倍宋書天文志斗二十一并二十五南北相覺四十八度凡此皆以覺爲校也仁榮案詩大雅有覺德行王逸注楚辭九歌訓覺

爲較何休注隱六年公羊傳云古者諸侯有較德較德卽賢德校較古字通

五伯　如字丁云伯者長也言爲諸侯之長亦音霸○荀子王霸篇五伯注楊倞曰伯讀曰霸又如字爲諸侯之長曰伯班馬字類四十禡伯字下云史記秦紀垂拱公伯於鄄漢書異姓諸侯王表適戍彊於伯讀曰霸國語若入必伯諸侯

唐韻正二十陌伯去聲則音霸左傳成二年五伯之霸也正義鄭元云天子衰諸侯興故曰霸霸把也言把持王者之政教故其字或作伯或作霸也漢書律歷志共工氏伯九域地理志穆公稱伯師古竝曰伯讀曰霸

舍　音捨○楊子法言學行篇或問進曰水或曰爲其不捨晝夜與

涸○爾雅釋詁涸竭楊慎古音叢目涸作竭云渴卽竭字葉秉敬字彝云涸字音崔从氵涸竭

讜言　丁音黨尚書作昌言○今注疏本依尚書改爲昌言足利古本宋刻本竝讜言梁孝元帝金樓子立言篇引作禹惡旨酒而樂善言

泄通　丁案注云泄狎也案媟訓狎今注以泄訓狎借聲訓耳○荀子榮辱篇橋泄者人之殃也楊倞注曰泄與媟同嫚也

檮杌　丁逃兀二音檮杌惡獸名也楚謂春秋爲檮杌者在記惡而與善也○說文作檮榾東方朔神異經西方荒中有獸馬其狀如虎而大毛長二尺人面虎足豬口牙尾長一丈八尺攬亂荒中名檮杌

迭蒙　丁張竝薄江切從夆夆下江切○顏師古匡繆正俗云

逢姓者蓋出於逢蒙之後讀當如其本字更無別音今之爲此姓者自稱乃與龐同隸釋逢盛碑陰跋云司馬相如云烏獲逢蒙之技王褒云逢門子彎烏弓藝文志亦作逢門即逢蒙也古今人表有逢於河數人陽朔中有太僕逢信左傳有逢伯陵逢丑父東漢有逢萌編古命氏逢絲爲趙王傅莊子羿逢蒙不能睥睨淮南子重以逢門子之巧皆作逢迎之逢龐策傳羿名善射不如雄渠蠭門注引七略有蠭門射法則劉褚又借蠭爲逢也至孟子則云逢蒙學射於羿揚子羿逢蒙分其弓后之言姓始皆作逢石刻有漢故博士趙傅逢府君神道逢童子碑其篆文皆從夆魏元丕碑有逢牧孔宙碑陰有逢祈此有逢姓亦不書作逢予謂漢儒尚借蠭爲逢則恐諸逢當讀爲龐鼓逢逢之逢爾予妻叔海鹽崔以學曰古音逢如蓬詩龐鼓逢逢釋文逢薄紅反徐仙民音豐亦讀豐重脣也爾雅崴在甲曰閼逢淮南子天文訓作閼蓬莊子山木篇雖羿蓬蒙不能睥睨今本作逢據陸氏釋文卽孟子之逢蒙也後世聲韻之學行妄生分別以敖逢逢讀重脣入東韻相逢字讀輕脣入鍾韻又別出一逢字轉爲薄江切訓人姓改逢蒙逢丑父之逢爲逢以實之此六朝以後之字非古人所有斷不可從顧炎武唐韻正四江逢字下亦引洪文惠說蓋古音江讀若工則薄紅反正是蓬音案說文玉篇有逢無逢字顏元孫干祿字書東韻云逢俗逢字之他　張徒何切○左襄十四年初尹公佗曾學射於庾公差

漢書古今人表亦作尹公佗唐元度九經字樣他說文作佗音拖今經典相承作佗音駝丹鉛總錄云孟子尹公之佗漢書趙佗項羽傳項佗過秦論帶它後漢華它五人名並音徒何切讀爲駝

乘矢　丁音剩乘矢四矢。詩齊風四矢反兮毛傳四矢乘矢儀禮鄉射禮鄭注乘矢四矢也乘與四互訓

何難　乃旦切。大戴禮記曾子制言篇仁之見逐智之見殺固不難詘身而爲不仁宛言而爲不智則君子弗爲也經義述聞云難讀患難之難不難者不患也言仁之見逐智之見殺固非君子之所患苦而爲不仁之事出不智之言則君子弗爲也虛說不難二字未了孟子離婁篇於禽獸又何難焉亦謂何患也趙注說何難二字亦未盡

瞷夫　古莧切又音閑。陳士元古今韻分注侀韻瞷轉音閑覘也孟子瞷夫子又作闚趙岐讀文選音義四子講德論瞷舊音閑史記酷吏傳郅都傳曰濟南瞷氏裴駰注引漢書音義曰瞷音小兒癎病之癎漢書郅都傳曰濟南瞷氏應劭注曰瞷音馬瞷眼之瞷顏師古注曰瞷音閑

施從　丁音迤張音易謂延施而往也。說文施旗兒齊燮施字子旗知施者旗也石鼓文施施旗動兒凡委宛邪曲之義假借用之旗類之字都从放从古偃字施从放从旆聲讀若施行設施等施別有攲字說文攲敷也

施施　丁依字詩曰將其來施施張音怡。詩王風也鄭箋施

施舒行貌

萬章章句上　凡九章

是悤　張古黠切丁音界說文作忽忽也許介切○說文忽忽也引孟子曰孝子之心不若是忽徐鉉云字書無悤字孟子本作忽廣韻十六怪引與說文同姚寬西溪叢語曰許氏說文忽音呼介切忽也引孟子云云說文用古文纂集成之引用忽字恐爲正也經義雜記云孟子萬章上夫公明高以孝子之心爲不若是悤無愁之貌夫公明高以孝子不得意於父母自當悲怨豈可悤悤然無憂哉攷說文心部無悤字有忽字云忽也从心介聲孟子曰孝子之心不若是忽據此知古本孟子作忽今作悤爲俗字當從說文所引忽忘於心卽是無愁與趙注義合知本作忽也

學林許愼說文曰忽也引孟子曰孝子之心不若是忽今世所傳孟子曰孝子之心爲不若是悤悤趙注曰悤悤無愁貌公明高以爲孝子不得意於父母自當悲怨豈可悤悤然無憂哉孟子音義曰悤悤古黠切又音界觀國案忽與悤義雖通然許愼作說文用前世古文字纂集成之所引孟子亦古文孟子當以許愼說文忽字爲正也

揜　張云與掩同○易困卦困剛掩也釋文揜本又作掩禮記曲禮大夫不揜羣石經作掩

弤　都禮切丁音彫云義與弴同○玉篇弴丁幺丁昆二切天子弓也弤同上又丁禮切舜弓也

彫弓　如字或作彤誤○足利古本作彤孟子四考云古彫作彤案荀子大略篇天子彫弓諸侯彤弓大夫黑弓禮也楊倞注彫謂彫畫爲文飾彤弓朱弓何休公羊注禮天子彫弓諸

倭彤弓大夫嬰弓士盧弓則當作彫孫奭以彤爲誤是也

庳　音鼻史記作鼻○史記帝王世紀舜弟象封於有鼻漢書鄒陽傳作封之有卑服虔注曰卑音畀予之畀師古注曰音鼻武五子傳舜封象于有鼻師古注曰有鼻在零陵今鼻亭是也後漢書東平王蒼傳注有鼻國名在今永州營道縣北袁譚傳注今猶謂之鼻亭路史國名紀曰有鼻象國孟子作庳鼻四書攷異曰庳與鼻皆從畀予之畀音皆讀若庇故其字得通借路史當云有鼻象國孟子作庳今本互差

蹙○墨子非儒篇云舜見瞽瞍其容蹙然韓非子顯學篇云舜見瞽瞍其容造焉蹙蹴然韓非子引記曰舜見瞽瞍其容造乃聲之轉唐韻正一屋蹙字下云孟子舜見瞽瞍其容有蹙韓非子引記曰舜見瞽瞍其容造

馬案此則大戴禮保傅篇靈公造然失容曰韓非子難一篇景公造然變色曰淮南子道應訓仲尼造然曰孔子造然革容曰說苑善說篇楚王造然曰韓詩外傳夫子造然變容曰皆是蹙字

大戴禮記保傅篇靈公造然失容孔廣森補注新書作戚然易容而寤按古戚造二字異形同聲韓非子舜見瞽瞍其容造焉孟子作蹙詩小明以戚與奧爲韻周官抵暵鼓鼜杜子春讀爲憂戚之戚掌固注則云杜子春讀爲造次之造明古音戚與造同焉

岌○墨子非儒篇此時天下圾乎莊子天地篇殆哉圾乎天下釋文圾本又作岌郭季云危也

勛　音勳○宋刻本注疏本作勛孟子考文曰古本勛作勳古文尚書作放勛汗簡員部引尚書同史記堯本紀亦作放勛

周禮司勳注故書勳作勛說文力部勛古文勳

幡　張云與翻同○釋名釋兵云旛幡也其貌幡幡然也六書辨通詩小雅幡幡瓠葉注輕翻也又捷捷幡幡威儀幡幡孟子幡然改竝借爲翻義

推而　丁土回切亦如字○佩觿推有尺佳他回二音俗別爲推今蜀中從手者音他回切從才者音尺佳切

伊訓曰天誅造攻自牧宮朕載自亳　丁曰注云伊訓尚書逸篇不見古文耳今文尚書伊訓曰造攻自鳴條朕哉自亳與此文小異○荆溪任啟運四書約旨謂牧宮湯祖廟湯爲牧伯故祖廟稱牧宮周文武爲牧伯故祖廟亦稱牧室古者大征伐必告廟而出反亦必告廟此造攻自牧宮是告而出武王既事而退設奠於牧室是反而告其義亦通桀都安邑即漢之河東郡安邑縣史記吳起云夏桀之居左河濟右太華伊闕在其南羊腸在其北地理志云上黨郡壺關縣有羊腸坂在安邑之北則桀都安邑明也湯誓言湯伐桀升自陑者桀都在亳西當從東而往陑在河曲之南蓋今潼關左右河曲在安邑西南從陑向北渡河乃東向安邑歷險迂路爲出其不意故也鳴條在安邑之西桀西出拒湯故書言遂與桀戰于鳴條之野蕭山曹之升四書攗餘說云伊訓商書篇名孟子引以證伐夏救民之事也今書牧宮作鳴條趙岐以爲尚書逸篇名正義謂今之尚書亦有伊訓之篇乃其文則曰造攻自鳴條朕載自亳郝氏解牧宮桀宮名言天之誅桀由

棄自作攻伐案古文伊訓作荒訾造作船哉作才

癰疽○衞策衞靈公近癰疽彌子瑕史記孔子世家作雍渠說苑至公篇作雍睢韓非子難四篇作雍鉏癰之與雍聲同通借疽之與渠睢鉏竝音之轉

讎由　張音醜之平聲亦如字○陳士元韻注尤韻醜同讎孟子地醜德齊注醜類也趙岐讀如讎據此則讀醜之平聲正當如字四書攗餘說云趙注顏讎由衞賢大夫正義以爲即顏濁鄒攷史記孔子世家孔子適衞主於子路妻兄顏濁鄒家索隱疑其與孟子所說不同其實無所謂不合也孔叢子言讎由善事親其後有非罪之執子路裒金以贖之或疑其私于所昵而孔子白其不然則於妻兄有證是讎由卽濁鄒

也

萬章章句下　凡七章

橫民　或作總各依本字讀○案總當是縱字之譌

接淅　接如字淅丁張竝先歷切漬米也說文接作漬云浚乾漬米也從水竟聲孟子曰夫子去齊漬淅而行其兩切浚音峻懣也○西溪叢語云接淅接字殊無理說文引作漬淅其兩切漉乾漬米言不待炊而行也異聞集引李吉甫銘曰孟子去齊而漬淅唐本作漬字揚子方言黏乾曰漬

始條理　本亦作治條理○治疑形近轉寫或譌蓋古人言樂必舉終始史記樂書古之作樂鏗金以始之戛玉以終之白虎通義禮樂篇祝敔者終始之聲略舉一隅可以類推

迭爲　徒結切張云或作佚誤○大戴禮記禮三本篇其次情文迭興休甯戴氏震校聚珍本云迭他本作佚曲阜孔廣森補注云宋本譌佚興从元本改嘉定汪照解詁云佚與迭古通史記十二諸侯年表四國佚興以佚爲迭此或作佚不誤也

卻之　正體却字或作卻誤○五經文字卩部卻作却俗亦相承用之字鑑十八藥卻从卩谷聲音噱與卻字異卻音隙从卩谷聲音虐與邑

不斁○書康誥凡民罔弗憝說文引周書作不憙廣韻十八隊斁音憝

將比　丁毗志切云比地而誅猶言比屋而誅也亦毗志切○上毗志切宋刻音義本作毗失鍾山札記詩周頌良耜其崇如墉其比如櫛釋文比音毗志反今人多從之然非也比當讀弼崇墉是韻櫛比亦是韻唐顧況十月之交詩曰棟之斯厚榱之斯密如翼于飛如鱗櫛比可見昔人固讀比爲弼矣又凡排比駢比皆如此讀白香山詩花教鶯檢點柳付風排比與出實等韻叶又餞筵纔收拾征棹遽排比與一卿等韻叶張曲江荔支賦皮龍鱗而駢比與微文妙質叶元微之酬鄭從事詩舟船排比有宗侶於比下自注云毗必反經籍跋文萬章下將比音義丁毗志切此本作毗失切與廣韻五質之毗必切合作毗志者涉下文而誤或作毗先者先與失形近致譌也

獵較○翼孟音較曰較字本作較於岳切

簿　本多作薄誤○嘉定錢大昕十駕齋養新録云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薄字从艸是唐人尚識字仁榮案漢碑多从艸夏承碑爲主薄督郵韓勑碑陰主薄魯薛陶武榮碑郡曹史主薄唐澤王府主薄梁君詩銘正書薄尚从艸

摽使　音杓又音抛○說文抛或从手票聲公羊莊十三年曹子摽劒而去之釋文普交反五經文字手部摽又浦交反見春秋傳

如厎　詩作砥同○詩小雅厎作砥墨子兼愛下篇周詩曰其直若矢其易若厎婁機班馬字類紙旨韻厎與砥同引孟子周道如厎說文砥厎之重文當以厎字爲正

史記五帝紀動靜之物大小之神日月所照莫不砥厲家語作厎厲

告子章句上　凡二十章

棬棬　音圈下巨員切張云曲木爲之也丁云方言曰海岱之間謂盌爲棬盌音椀○揚子方言孟海岱東齊北燕之間或謂之盌禮記玉藻母没而杯圈不能飲焉棬之與盌圈古竝通四書攷異曰說文繫傳謂杅即孟子所謂杯棬也棬譌作杯趙氏訓棬爲棬素孫氏音棬爲棬盌素與埱棬與坏惟以木作土作別字體音義則竝同也今音釋亦如繫傳之譌以棬作杯殊失趙氏訓素本意

濼　字書作濼○濼疑濼字之譌說文滎絕小水也从水熒省聲文選甘泉賦李善注引字林濼絕小水不省滎既从水何乃復贅水旁書禹貢滎波既豬溢爲滎竝作滎玉篇雖有濼字殆爲宋人重修之謬

搏之　張補各切云以手擊水丁作摶音團○搏摶二字形近經傳往往互差

耆秦　音嗜本亦作嗜○四書辨疑曰耆字中原古注本作嗜班馬字類寘至志韻耆史記建元年表耆酒時至反漢書景帝紀減耆欲讀曰嗜孟子耆秦人之炙

老于銘絕去耆欲武榮祠堂畫象未有耆欲

麰○詩周頌貽我來牟釋文牟字書作麰或作麥孟子曰麰大麥也漢書劉向傳白帖八十一引詩皆作麰四書攷異韓詩貽我嘉麰薛君章句曰麰大麥而詩音義謂見孟子恐屬誤憶

耰○說文櫌摩田器引論語櫌而不輟石經論語殘碑亦作櫌五經文字木部櫌覆種見論語經典及釋文皆作耰

羣經補義云或疑播之後不可摩摩則種不固然國語云深耕而疾耰之孟子亦曰麰麥播種而耰之是摩而平之使種入土鳥不能啄也

磽○一切經音義一十二二十四三引孟子曰磽确薄脊地也武進莊炘曰孟子則地有肥磽趙岐注磽薄也此引非孟子語不知何書之誤仁榮案魯語昔聖王之處民也擇瘠土而處之注墝埆爲瘠漢書景帝紀郡國或磽陿無所農桑師古

注曰磽謂磽埆瘠薄疑引孟亦是古注或今趙注有脫字誤以爲正文也

蹴爾　張取六切或作躍音同○躍疑踼字形近之譌史記蘇秦傳六博踼鞠者後漢書梁冀傳作蹴鞠齊策六博踰鞠者注引劉向別錄作蹙鞠一切經音義二拍趨下引劉向別錄作蹙鞠蹴與踼古通蹴之與蹙又以聲同通借國策注蹙鞠黃帝作蓋因娛戲以練武士踼卽蹙也

不辯　丁本作變云於義當爲辯辯別也○易坤卦由辯之不早辯也釋文如字馬云別也荀作變呂祖謙音訓引晁說之曰辯古文變字

黃稊○齊民要術趙甡長短經引孟子黃荽作稊歐陽德隆押

韻釋疑稊字注似稗布地生引孟及莊子稊米別出黃字注草也一曰卉木初出貌引詩自牧歸黃

告子章句下　凡十六章

奚翅　張云翅與啻同古字通用○書多士爾不啻不有爾土釋文啻始豉反徐本作翅音同

紾　張音軫又徒展切○王觀國學林云玉篇曰紾徒展切紾轉也又音軫廣韻曰紾知演切轉繩也又音軫單衣也以此觀之則紾有兩義其音徒展知演切者其義則轉也其音軫者單衣也紾兄之臂者轉其臂使不得順而伸若轉繩然也然則紾臂之紾當讀爲徒轉切

匹雛　張如字下士于切丁作疋雛云案注云疋雛小雛也卽

正訓小而詁訓及諸書正訓耦訓小無文案方言尗小也音節蓋與正字相似後人傳寫誤耳○餘姚黃宗炎周易尋門餘論說正正字云大篆正从一从止說文作正借爲射侯鳥名者誤射侯所畫鳥乃正卽雅字有似乎正借寫一譌遂莫知其義矣正之爲物最知機而難射故以爲侯禮畫布曰正棲皮曰鵠鄭氏以爲鵠類其義自明古本大雅小雅爾雅俱作正則知禮傳失諸雅鵠孟子力不能勝一雅雛雖千古學究誤解因歎小學不可不講仁榮謂孟子力不能勝一匹雛殆禮記失諸正鵠之正字也黃氏竝欲改爲雅字恐未盡然雅爲鳥名正何獨非鳥名儀禮大射儀鄭元注正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩爲正正鳥之捷黠者射之難中以中爲雋故射取名焉詩齊風終日射侯不出正矣正與清成甥同叶足證禮記之正字本不譌可遽改爲雅耶

關弓　丁張竝音彎○詩小雅小弁傳引孟子曰有越人於此關弓而射我釋文關本亦作彎文選吳都賦注引孟子越人彎弓而射我正作彎左昭二十一年將注豹則又關矣釋文關本又作彎同

墐　丁云路旁冢也○詩小雅尚或墐之傳云路冢也大戴禮記曾子制言中篇引詩亦作墐左昭三年道殣相望杜預注餓死爲墐釋文云毛詩作墐知殣之爲墐承譌已久說文殣道中死人人所覆也引詩作殣楚語道殣相望韋昭注引詩荀子禮論篇棺不得畫行以辠殣楊倞注九經字樣歹部引

詩竝作嫻

宋牼○漢書藝文志尹文子一篇注云說齊宣王師古曰與宋

鈃俱游稷下莊子天下篇亦作宋鈃荀子非十二子篇注楊

倞曰宋鈃宋人與孟子尹文子彭蒙愼到同時孟子作宋牼

牼與鈃同

陶潛羣輔錄三
墨篇作宋鉶

隙　去逆切○去疑乞字之譌

五霸　丁云案先儒說五霸不同有以夏伯昆吾商伯大彭豕

韋周伯齊桓晉文爲五霸今此注以齊桓晉文秦穆宋襄楚

莊爲五霸○班固白虎通義號篇五霸者何謂也昆吾氏大

彭氏豕韋氏齊桓公晉文公也昔昆吾氏霸於夏者也大彭

氏豕韋氏霸於殷者也齊桓晉文霸於周者也或曰五霸謂

齊桓晉文秦穆楚莊吳闔閭也或曰五霸謂齊桓晉文秦穆

宋襄楚莊也漢書諸侯王表衰則五霸扶其弱師古曰此五

霸謂齊桓宋襄晉文秦穆吳夫差地理志春秋時五霸迭興

師古曰此五霸齊桓宋襄晉文秦穆楚莊顧炎武日知錄云

有三代之五霸有春秋之五霸左氏成公二年齊國佐曰五

伯之霸也勤而撫之以役王命杜元凱注夏昆吾商大彭豕

韋周齊桓晉文孟子五霸者三王之罪人也臺卿注齊桓晉

文秦穆宋襄楚莊二說不同據國佐對晉人言其時楚莊之

卒甫二年不當遂列爲五亦不當繼此無霸而定於五也然

趙氏以宋襄竝列亦未爲允宋襄求霸不成傷於泓以卒未

嘗霸也史記言越王句踐遂報强吳觀兵中國號五霸然則言春秋之五霸當列句踐而去宋襄荀子以桓文及楚莊闔閭句踐爲五霸斯得之矣

詘詘　張吐禾切云蓋言辭不正欺罔於人自誇大之貌丁云此字音他又達可切說文云欺也字作詘者音怡詘詘自足其智不耆善言之貌今諸本皆作詘卽不合注意當借讀爲施音怡○說文詫沇州謂欺曰詫从言宅聲戰國燕策燕王謂蘇代曰寡人甚不喜詘者言也注云沇州謂欺曰詘玉篇詫弋支切詘詘自得也廣韻五支作詫移紐詫詫自得皃又淺意也蓋詫詘本一字篆文它也相類傳寫歧出

唐韻正五支詫弋支香支二切古音徒河反孟子詘詘之聲音顏色一作詫

瀌瀌○詩小雅雨雪瀌瀌釋文雪盛貌韓詩外傳四荀子非相篇漢書劉向傳竝作麃麃

見睨　如字丁音現○詩小雅見睨曰消釋文見如字韓詩作覘音於見反覘見曰出也

周之　與賙同○柳柳州集上李中丞啟曰孟子書言諸侯之士曰使之窮於吾地則賙之賙之亦可受也周禮地官鄉師賙萬民之艱阨鄭注云賙讀爲周急之周明古祇作周說文無賙字詩大雅靡人不周論語雍也篇君子周急不繼富萬章下篇君之於氓也固周之皆其義也

曾益　張云曾與增同○荀子榮辱篇注引作增益

嚮　字或作肓○詩豳風鴟鴞正義引爾雅釋言嚮穉也郭風

谷風正義引作育爾雅作鞠

拂　音弼○荀子臣道篇諫爭輔拂之臣史記夏本紀予卽辟女匡拂子漢書東方朔傳拂王之邪竝借拂爲弼

知生　丁依注音智○荀子榮辱篇注引作智生於憂患

盡心章句上　凡四十七章

共之　求用切亦作拱居勇切○論語爲政篇衆星共之釋文求用反鄭作拱俱勇反拱手也

欲然　張音坎字林云欲得也今詳此義內顧不足而有所缺然○學林自視欲然者附之以韓魏富貴之盛而自視闕然不自矜滿非知道者不能如此故曰過人遠矣此欲字讀音坎其義則虛已也說文欠部欲欲得也讀若貪仁榮案欲坎古通易坎卦習坎京劉並作欲詩魏風坎坎伐輪兮石經殘碑作欲

驩虞　丁云義當作歡娛古字通用耳○書洛誥公功肅將祇歡古文尚書作驩文選張景陽詠史詩朝野多歡娛注引孟子霸者之民驩虞如也云虞與娛古字通用又蘇子卿詩歡娛在今夕注引孟子霸者之民驩虞如也范祖禹唐鑑十八故能變獷戾之俗爲驩虞之民呂祖謙注引孟子王者之民驩虞如也張云驩與昊同說文胡老切義與浩同古字通用○說文日部皞皓旰也弃部昊春爲昇天元气昇昇並胡老切禮記月令其帝大皞釋文皞亦作昊孟郁修堯廟碑恩如浩蒼

隸釋云以浩蒼爲昊蒼九經字樣曰部昇昊上說文下隸省

褓褓　丁紀亨切說文云負兒衣也博物志曰織縷爲之廣八尺長一尺二寸以負小兒於背上下音保聲類曰緥者小兒被子也○說文衣部褓負兒衣糸部緥物類也竝居兩切義別論語子路篇褓負其子邢昺疏曰褓博物志織縷爲之廣八尺長丈二以約小兒於背廣韻三十六養褓褓褓負兒衣博物志云褓織縷爲之廣八寸長二尺所引各異惟一切經音義五褓負博物志以爲褓織縷爲之廣八寸長尺二與此合說文糸部緥小兒衣也徐鉉曰今俗作褓詩小雅載衣之裼傳裼褓也孔穎達疏引侯苞韓詩翼要云示之以方也明緥制方令女子方正示人之義釋文褓齊人名小兒被爲褓史記魯世家作強葆封禪書及漢書司馬相如傳竝作繈保

呂覽眞諫篇作繈緥二字古多假借要當以說文爲準褓从衣緥从糸

呂覽明理篇道多褓緥高誘注褓小兒衣也　褓裕上
繩大戴禮記保傅篇故成王處繈抱之中新書作繈褓

辟若　丁音譬○烏程嚴可均唐石經校文云禮記樂記燕譬廢其學各本譬作辟金石文字記云辟誤作譬案鄭注褻師之譬喻則經當作譬今本注皆作譬而經作辟當後人所改說文譬諭也从言辟聲省言爲辟仍與譬通故釋文辟音譬其實譬爲本字辟爲假借也七經考文謂古本宋板皆作譬不誤可均又謂五經文字辟字下辟凡十讀獨無譬諭之譬故石經譬諭字不借辟爲之

睟然見　丁上音粹○玉篇睟思季切視也又潤澤皃孟子曰

其色睟然

辟紕　音避○論語微子篇豈若從辟世之士石經殘碑作避

班馬字類賓至志韻辟史記五帝紀堯辟位凡二十八年漢

書五行志齋戒辟寢讀曰避孟子伯夷辟紂

孳　張云與孜同古字通用○文選景福殿賦孜孜靡忒注引

孟子作孳孳後漢書樊準傳孳孳爲善注引孟子太平御覽

人事部及意林引孟子竝作孜孜

跦　張云跦與跂同○意林作跂玉篇跦同跂

子莫執中　陸云言子等無執中○困學紀聞莊子曰將處夫

材與不材之間此子莫之執中也

攷踵　丁方往切至也○文選江淹上建平王書注引孟子墨

子兼愛摩頂致於踵劉熙曰致至也任昉奏彈曹景宗注引

孟子墨子兼愛摩頂致於踵趙岐曰致至也四書攷異曰趙

注雖經刪割考其舊本亦但云摩突其頂下至於踵其放至

也三字先見前篇雪宮章而別無致至也之文風俗通十反

卷墨翟摩頂以放踵放字與今孟子同文選廣絕交論有願

摩頂至踵注則引孟子摩頂放踵并趙注放至也證之同在

一書彼此猶見互異江書任彈兩注所引致於踵疑當時劉

注本獨如是任彈下趙岐二字當亦爲劉熙傳寫者遷譌然

爾經義雜記亦謂放字非誤或形近之譌

掘○易繫辭下傳掘地爲臼惠棟周易本義辨證云掘俗字春

秋傳皆作闕

軔　丁音刃云義與仞同借用耳先儒以七尺爲仞注云八尺曰軔○文選頭陀寺碑注引孟子作九仞尚書古文訓引亦作仞學林軔乃礙車輪之木與仞字義不同但假借用軔字耳歙程瑤田九穀考云如度之生於人也以人之身長八尺而人身則有上中下之不同卽酌而用乎其中而中之中復有上中下聖人渾而命之曰身長八尺命其伸兩手以橫度廣則曰尋尋亦八尺也命側身張兩手以縱度深則曰仞仞七尺也此余所定以爲古命仞之法當如是論語曰夫子之牆數仞何晏引包咸云七尺曰仞儀禮凡言仞字鄭康成皆云七尺曰仞宋玉招魂曰長人千仞五臣注文選曰七尺曰仞莊子曰垂水三十仞又曰以仞之臺又曰築十仞之域疏與音義皆訓曰七尺曰仞尚書旅獒曰爲九仞僞孔安國傳趙岐注孟子顏師古注漢書皆訓八尺曰仞師古殆承僞傳之譌不知趙岐何以亦誤或是後人所改

攽跿○文選北山移文注引劉熙孟子注曰屣草履范祖禹唐鑑十四棄之如脫屣然呂祖謙注引孟子舜視棄天下猶棄敝屣也跿竝作屣燕策猶釋敝躧史記封禪書吾視去妻子如脫躧耳魏世家若脫躧然漢書地理志彈弦跕躧說文有躧字無跿屣字玉篇足部跿爲躧之重文履部履謂亦作躧

跿

沓　丁云案開元文字音茂目不明也張亡角切○五經文字

目部瞀摸角反又音務見虞書注玉篇瞀莫遘亡角二切目不明也

蕣　音舜○注疏本作舜說文蕣木槿

柚樺　丁云上以究切似橙而醋下音榛从木莘字亦作榛榛似栗而小引此二物者皆謂內不稱外○郭璞注爾雅釋木云柚似橙實酢生江南說文酢酸醋客酌主人互差已久郭氏不誤丁氏已承俗譌說文柰果實如小栗从木辛聲春秋傳曰女摯不過柰栗九經字樣木部柰榛云音臻實小如栗說文榛木也柰果實如小栗引春秋傳女摯不過柰栗詩邶風山有榛齊民要術引詩作山有蓁

達財　陸云達財周恤之一本作才說云以有善才就開其性理也○四書攷異云財維漢書貲財不下五帝通財其餘多與裁通今卽裁爲說成德者就其德性以成達裁則需引達於中行之語以裁成之蓋是狂狷之屬於所教五似更等級分明案趙策願拜納之於王而惟王才之注才財裁同

彀率　丁云率循也陸云率法也則讀爲律○趙注羿不爲新學拙射者變其彀率之法依注讀當從陸氏爲律說文弓部彀張弩也爾雅釋詁律常也法也孟子蓋不爲拙射變其張弩之常法也率乃律之假借

盡心章句下　凡三十七章

虎賁　丁音奔先儒言如猛虎之奔○宋書百官志虎賁舊作

虎奔言如虎之奔走也今案周官虎賁氏掌先王而趨旅賁氏掌執戈盾夾王車而趨凡祭祀會同賓客則服而趨軍旅則介而趨皆以趨爲言者以賁卽奔也古字本通用詩邶風匏之奔奔襄廿七年左氏傳禮記表記俱作賁賁高誘注呂氏春秋壹行篇云賁色不純也亦引此句作賁賁宋志乃以爲王莽輔政以古有孟賁勇士故以奔爲賁此說殊不然鄭康成注禮記樂記虎賁之士說劒云賁憤怒也書牧誓僞孔傳云勇士之稱若虎賁獸言其猛也並無取古人名之說沈約之說殊無典據

贅衣○宋刻本作綴衣書立政篇虎賁綴衣

頷角犀厥地　丁云頷卽額字犀音西義與棲遲同字從尸下辛或作犀牛字誤也○注疏本額作犀宋刻本無額角字韓本作犀文選陸倕石闕銘厥角稽顙李善五臣等注引孟子曰武王之伐殷也百姓若奔厥角趙岐曰厥角叩頭以額角厥地額作額無犀字國語鄭語惡角犀豐盈而近顏童窮固韋昭注曰角犀謂顏角有伏犀文選揚雄甘泉賦靈犀迟兮李善注曰卽棲遲是也書呂刑兩造具備古文尚書糒　音備丁音敗○案音備是也書呂刑兩造具備見禮記及春秋傳作糒五經文字米部糒音備

衫衣○史記五帝紀堯賜舜絺衣與琴四書攷異衫之訓畫僅見此趙氏注絺則與虞書黼黻絺繡文合

紕羹　丁音元左傳作黿○今注疏本作黿左宣四年楚人獻

竈於鄭靈公

勳炙　字與薰同○易艮之厲薰心荀爽本作勳漢書敘傳嗚呼史遷薰胥以刑晉灼注云齊韓魯詩作勳後漢書蔡邕傳下獲勳胥之辜李賢注云詩小雅若此無罪勳胥以痛洨于長夏承碑策薰著于王室隸釋云以薰爲勳

貉稽　丁云貊鵠二音既是人姓當音鶴纂文曰俗人姓也張云亡百切說文北方人豸種也○說文豸部貉北方豸種从豸各聲孔子曰貉之爲言惡也莫白切五經文字貉貊云二同竝莫白反孔子云貉之言貉惡也上經典借爲貊字下經典借爲鑾貊字山陽吳玉搢別雅曰說文有貉無貊北方豸種莫白切卽今鑾貊貊字別有貊字乃今狐貉之貉經典相承皆以鑾貉之貉爲狐貊別製貊爲鑾貊棄貊字不用

追蠿○文選音義東征賦椓蠿李善注與琢嬴通通藝錄鳧氏爲鍾圖說云甬體上小下大略準鍾體爲之鍾縣謂之旋所以縣鍾者設於甬上參分其甬長二在上一在下其設旋處也孟子謂之追蠿言追出於甬上者乃蠿也蠿與螺通文子所謂聖人法蠿蚌而閉戶是也螺小者謂之旋螄郭璞江賦所謂鸚螺旋螄是也曰旋曰蠿其義不殊蓋爲金柄於甬上以貫於縣之者之鑿中形如螺然如此則宛轉流動不爲聲病此古鍾所以側縣也旋轉不已日久則刓敝滋甚故孟子以城門之軌譬

喁○後漢書馬融廣成頌負隅依險注引孟子喁作隅案喁隅

古通書益稷海隅蒼生古文作堣嵎

不意　音億又如字○楚辭天問篇厥明在初何所億焉注億

一作意洪興祖補注云意與億音義同

苣　丁音立欄也圈也○王某野老記聞云說者以爲苣闌也

非也香白芷之類異名豚之所甘既放之得所又招之非善

治豚說者也

蘭　與欄字同○漢書王莽傳與馬牛同蘭師古注曰蘭謂遮

蘭之若牛馬蘭圈也後漢書東夷夫餘國傳徒于馬蘭注蘭

卽欄也列子牢有蘭子文選司馬相如上林賦宛虹拖於楯

軒注楯軒軒之蘭板也程大昌演繁露欄檻之版爲蘭

斯養　斯義同厮○一切經音義二厮下引漢書厮輿之卒韋

昭曰析薪曰厮吹烹曰養陽湖孫星衍曰說文斯析也無厮

字依韋昭說析薪曰斯當用斯爲厮也仁榮案輿疑養字之

譌漢書張耳陳餘傳有厮養卒謝其舍人曰

有孕　皮表切張音孚○孔文仲清江集制利策引孟子孕作

孚

廋　或作廆○辨疑本作廋論語爲政篇人焉廋哉漢石經作

廋五經文字又部叟叟上說文從灾下又經典相承隸省凡

字從叟者放此

餂之　丁曰注云餂取也今案字書及諸書竝無此餂字郭璞

方言注云音忝謂挑取物也其字從金今此字從食與方言

不同盍傳寫誤也學者宜詳本亦作餂奴兼切○說文舌部

踢以舌取物也从舌易聲重文或从也作舐玉篇舌部踢舐
舐同言部有餂達兼切古惦字不得謂字書無此餂字惟於
孟子之義不合耳汗簡有作惦形云見史書又有惦形仁榮
案惦卽漢書吳王濞傳之猒糠及米惦卽荀子彊國篇之伏
而唔天莊子列禦寇篇秦王有病舐之者得車五乘故玉篇
與說文外多列此重文龍龕手鑑舌部載以舌取物者八字
題醍醐爲俗舐爲俗通踢舐豚爲古舐爲正竝神紙反說文
食部餂相謁食麥也从食占聲奴兼切

魏魏　音巍丁云當作巍○四書攷異云說文巍本巍高之義
而轉去聲則爲巍部巍姓古書此字或著山在下爲魏未有
不著山者魏伯陽參同契以委時去害依託邱山循遊寥廓
與鬼爲鄰四語譏其姓乃古巍姓字亦著山之的證也今體
有因著山在下而漫變爲魏者莊子知北遊篇魏魏乎其終
則復始也天下篇魏然而已矣與此孟子之魏然同蹈其失
近本依丁公著改正甚是

狂獧　丁音絹與狷同○論語子路篇作狂狷

皇清經解續編卷千三百四十九終

仁和邵順穎
桐城姚永概　校

達齋叢說　德清俞樾蔭甫著

文王受命稱王改元說

文王受命改元爲古今一大疑其實無足疑也唐虞五臣契稷並列商周皆古建國周之先君非商王裂土而封之也夏后氏德衰成湯放桀南巢天下歸之遂有天下其後中衰諸侯不朝即已不有天下矣孟子曰武丁朝諸侯有天下猶運諸掌也此武丁以前嘗失天下之明證及紂之身天下大亂三分有二皆歸文王則天下豈復商有乎夫眾所歸往謂之王虞芮質成之後六州咸附則已有王之實矣有其實豈得辭其名此文王所以稱王也紂雖存止是殷商之國耳其存其亡與周之王不王

無與也紂惡未稔文王不必亟亟焉亟之紂惡既盈武王不得不伐之伐紂以救民也非爭天下也天下之歸周久矣是故既誅紂而仍立武庚殷商固無恙也武庚又亂則又伐之而封微子於宋亦於殷猶存於宋也何也殷商之存無損於周之王也非如後世之爭天下者必滅其國而後可代之興也說者謂武王誅紂之後始謂之有天下則昧於古今之異而聖人伐暴救民之盛舉轉若爲爭天下之私心矣及周之衰則已與古微異春秋時大國若晉楚齊秦皆周之建國故周雖衰而不得不奉之爲共主齊桓晉文皆以尊王爲名莫敢自王然當時紀載之辭如王貳于虢單襄公如晉拜成之類固已視周如列國矣此夏商以來相習之見非左氏紀載之失也孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁由今觀之孟子之世豈非周王之天下而孟子已與夏商亞國並言之然則文王受命稱王復何疑之有執後世之義而以繩三代以上其不可通者多矣

王制說

禮記王制篇盧植謂漢文帝令博士諸生作然據史記索隱文帝所造書有本制兵制服制篇則非今王制也鄭康成答臨碩云孟子當赧王之際王制之作復在其後此亦以意言之無所據愚謂王制者孔氏之遺書七十子後學者所記也王者孰謂素王也孔子生衰周不得位乃託魯史成春秋立素王之法垂示後世春秋微言大義惟公羊得其傳公羊之傳惟何劭公爲能發明其義乃今以公羊師說求之王制往往符合按公羊

傳桓十一年九月鄭忽出奔衛忽何以名春秋伯子男一也辭無所貶何休云春秋改周之文從殷之質合伯子男爲一而王制云公侯田方百里伯七十里子男五十里鄭注云此地殷所因夏爵三等之制也春秋變周之文從殷之質合伯子男以爲一則殷爵三等者公侯伯也正義曰何休之意合伯子男爲一皆從稱子鄭意合伯子男爲一皆稱伯也夫鄭何所說難異然春秋三等王制亦三等則其合者一又公羊傳桓四年春公狩于郎狩者何田狩也春曰苗秋曰蒐冬曰狩何休云運斗樞曰夏不田穀梁有夏田於義爲短鄭康成釋之云孔子雖有聖德不敢顯然改先王之法陰書於緯藏之以傳後王穀梁四時田者近孔子故也公羊正當六國之亾讖緯見讀而傳爲三時田據此則三時田乃孔子所立素王之法而王制曰天下諸侯無事則歲三田其合者又一以是推之其言建國之制曰凡四海之內九州州方千里又曰二百一十國以爲州州有伯其論立學之制曰小學在公宮南之左大學在郊其論取民之制曰古者公田藉而不稅凡若此類鄭康成皆以爲殷制豈非所謂變周之文從殷之質者乎吾意孔子將作春秋先脩王法斟酌損益具有規條門弟子與聞緒論私相纂輯而成此篇後儒見其與周制不合而疑之不知此固素王之法也宋儒於戴記中表章學庸二書愚謂王制一篇體大物博或猶在中庸之上乎

大學說二

致知在格物

格物之說何其紛紛也夫格物乃大學教人之始非可索之元妙亦不必求之過高要使學者有可以入手之處乃爲得之是故格者正也格之訓正經傳屢見論語爲政篇有恥且格孟子離婁篇惟大人爲能格君心之非注並曰格正也欲致其知在正其物其物不正知不可得而致也內則曰六年教之數與方名此卽格物之始事也數者一至十也方名者東西南北也一則曰一二則曰二必先正其物然後從而推致之則知一者惟初大始道立於一二者地之數也東則曰東西則曰西必先正其物然後從而推致之則知東者動也萬物始動生也西者遷也萬物遷落也蓋卽數與方名中其理有不可勝究者矣使不先正其物則切一爲二指東作西顚到眩惑之不暇又何知之有乎是以黃帝治天下必先正名百物孔子論爲政必也正名而大學之教始於格物其義一也周公作爾雅自天地以至草木禽獸一一訓釋之蓋亦格物之事推而言之則君君臣臣父父子子夫夫婦婦皆格物也物不格則君不君臣不臣父不父子不子夫不夫婦不婦尙足與言君臣父子夫婦之道乎是故格物一言所包者廣自童子六歲始受數與方名以至欲爲君盡君道欲爲臣盡臣道盡人物之性贊天地之化育舉不外乎格物以致知非獨古人爲然雖今人亦然今有孺子始知咳笑必先告之父則曰父母則曰母兄則曰兄姊則曰姊及其少有識知則又告之衣則曰衣冠則曰冠粱肉則曰粱肉何者物固

不可不正也物之不正則無以啓發其知也是故致知格物之說自漢以來儒者莫得其解而其事則自古至今實未之有易也

欲治其國者先齊其家

齊有二義詩小宛篇毛傳曰齊正也禮記少儀篇鄭注曰齊和也齊家之齊含此二義於義方備下文引詩曰宜其家人又曰宜兄宜弟凡兩言宜此和之義也又引詩其儀不忒正是四國而釋之曰其爲父子兄弟足法而後民法之也此正之義也先祖南莊府君四書評本曰宜者情誼浹洽無少牴貳法者截然整齊無少參錯可知齊家之齊必當兼此二義也董子曰粲然有文以相接驩然有恩以相愛此人之所以貴也夫粲然有文即齊正之謂驩然有恩即齊和之謂宋儒大學衍義陳齊家之要曰重妃匹曰嚴內治曰定國本曰教戚屬其意偏主於齊正殆於義有未盡乎孔子曰兄弟怡怡孟子曰父子之閒不責善責善則離離則不祥莫大焉齊家之君子其有味乎斯言

中庸說

中庸一書本是脈絡貫聯漢人輒於其中妄加子曰字遂致截斷文理多生枝節嘗取而讀之子曰中庸其至矣乎民鮮能久矣道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也道其不行矣夫此數句本一氣貫注民鮮能句即包下不行不明兩意而不行由於不明故用鮮能知味一喻而以不行矣

夫爲唱歎之語以結之漢人於此加兩子曰字遂使一章變成三節而語轉不了矣子曰舜其大知也與舜好問而好察邇言隱惡而揚善執其兩端用其中於民其斯以爲舜乎人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之知辟也人皆曰予知擇乎中庸而不能期月守也回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣天下國家可均也爵祿可辭也白刃可蹈也中庸不可能也此段文字亦一氣貫注因上章不行不明兩意側重不明故舉舜之大知以示人見必如舜之大知方可以明道人皆曰予知而實非知也故擇乎中庸而不能守因舉回之爲人以示能守者之難得而以中庸不可能爲唱歎之語并上章而結之漢人於此加三子曰字遂使一章變成四節而語轉不了矣禮記如坊記表記緇衣等篇其中子曰子云字均是漢人增益多可刪除者姑舉中庸兩段以示例餘可推焉亦有子曰字本非衍而誤以爲衍者如哀公問政一章非皆孔子之言也子思子之言也孔子之言至夫政也者蒲盧也其辭畢矣故爲政在人以下則皆子思之言蓋子思欲明爲政在人取人以身而特引夫子之語以發端也下文好學近乎知三句又著子曰字則其上非孔子之言明矣學者不察謂上下皆孔子語乃以此子曰爲衍文嗟乎如前兩章則衍子曰字而不知如此章則應有子曰字而反以爲衍古書之不易讀如此夫王肅作家語并因子曰字而僞造哀公問語於其間誣妄更甚

大夫強而君殺之義也由三桓始也說

鄭康成注曰慶父與牙通于夫人以脅君季友以君命鴆牙後慶父弒二君又死正義曰三桓以前齊無知衛州吁宋長萬皆以強盛被殺而云由三桓始者熊氏云據魯而言按此說殊不可通然則庭燎之百由齊桓公始也豈據齊而言乎大夫之奏肆夏由趙文子始也豈據晉而言乎且季友卽三桓之一而云由三桓始似季友亦在所殺矣愚謂記文殺字非生殺之殺乃隆殺之殺大夫強而君殺之義也九字作一句連上文讀之其文曰大夫而饗君非禮也大夫強而君殺之義也由三桓始也蓋言大夫與君分不相敵不得饗君故既明之曰非禮又申說其義曰大夫強而君殺之義也謂大夫強盛而君微殺致有大夫饗君之事其事則由三桓始也因一殺字誤讀遂使記意不明或議刪由三桓始也五字失之甚矣

五德說

五德更王古有二說漢書律歷志載三統歷曰唐火德虞土德夏金德商水德周木德此一說也文選齊安陸昭王碑注引鄒子曰五德從所不勝虞土夏木殷金周火又一說也沈約宋書歷志曰五德更王有二家之說鄒衍以相勝立體劉向以相生爲義蓋二說之不同如此秦自謂以水德王此相勝之說周火故秦水也漢自謂以火德王此相生之說周木故漢火也然則二說當以何者爲是曰唐虞禪代則宜從相勝之說殷商放伐則宜從相生之說殷商放伐周書月采說

召誥正義引周書月令云三日粵朏按漢律歷志引古文月采篇曰三日曰朏然則月令乃月采之誤淺人多見月令少見月采故臆改之耳朱文公反疑漢志采字爲誤王厚齋亦云皆非信而好古之義也采者事也與皋陶謨載采采同月采言每月所行之事也顏師古謂說月之光采義殊淺近若近時方樸山以魯語少采夕月說之則尤非是魯語韋注云或云少采黼衣也昭謂朝日以五采則夕月三采與是采以衣言月采之文夫豈可通

春秋築郿說

春秋書築郿左氏云有先君之廟曰都無曰邑邑曰築都曰城此說非是春秋書城者多矣豈必皆有先君之廟愚謂築與城不同築非城也尚書說築傅巖之野傳曰傅氏之巖在虞虢之界通道所經有澗水壞道常使刑人築護此道說賢而隱代胥靡築之以供食疑春秋書築亦此類

於是閏三月非禮也說

文元年左傳於是閏三月非禮也正義有二說其引漢書律歷志云文公元年距僖五年辛亥二十九歲是歲閏餘十三閏當在十一月後而在三月故曰非禮是嫌置閏太近前也又云杜以爲僖三十年閏九月文二年閏正月故言於厥法閏當在僖公末年誤於今年置閏是嫌置閏太近後也余謂此二說也於傳者之意皆似未得桓十七年傳冬十月朔日有食之不書日官失之也襄二十七年十一月乙亥朔日有食之辰在申司厥

過也使此年置閏或應在前或應在後而不應在三月則亦是
司厥之過則亦是官失之也不得云非禮今云非禮明非官失
之也其非禮之故傳固言之矣曰先王之正時也履端於始舉
正於中歸餘於終杜解歸餘於終曰有餘日則歸之於終此未
得終字之義終者歲終也古人置閏必於歲終秦漢之際猶然
蓋古厤麤疏立法未密知是歲之當閏而不知置閏之當於何
月故置之歲終使寒暑節序無大差忒而已不求其密合也相
沿既久人人以爲當然至是歲魯之司厤者乃始參驗中氣推
算餘分而於是年三月置閏蓋始變古法也一時朝野上下翕
然信從無不服其推步之精而知禮之君子則以古法從此而
變壞新法從此而更張卽此一事發其端而作聰明以亂舊章
者將月異而日新是今非古何所底止是亦世道之憂也然其
意精法密則固無以折之故不曰官失之而曰非禮其曰於是
閏三月明置閏不於歲終而於三月前此無有也烏乎古之聖
人非不能爲其精且密者也益精益密而於天行終不能無失
則不如存其大綱而已後人無事不求勝於前而厤法尤甚非
徒推考古今求其得失甚者采用異法掊造新規由古君子觀
之其非禮更何如哉

論語說三

君子坦蕩蕩

述而篇君子坦蕩蕩釋文云坦吐但反蕩蕩徒黨反魯讀坦蕩
爲坦湯今從古盧氏考證云段玉裁欲改坦湯爲但湯愚以魯

論亦不必二字皆異文故仍之樾竊以盧段二說皆非也考阮
校勘記並無作但之本段氏一人私見固不可從若謂魯讀止
蕩湯之異則止云魯讀蕩爲湯足矣何必連坦字言之乎疑古
論作君子坦蕩蕩魯論作君子坦湯湯下無重文釋文本云
魯讀坦蕩蕩爲坦湯以明魯論古論不特蕩湯文異幷有重言
單言之別故連坦字言之其文方明傳寫因湯下無重文幷刪
上一蕩字而陸氏之意不明矣此句當從魯讀蕩湯文異義同
毛傳曰湯蕩也坦湯卽坦蕩乃雙聲字漢書陳勝傳注曰但者
急言之則音如弟矣然則坦蕩雙聲亦猶鍚鞳雙聲也於君子
曰坦蕩於小人曰戚戚上句雙聲下句疊字見聖經文法之變
如踧踖如與與如亦上雙聲下疊字也後漢明帝紀永平二年
詔書引此經曰君子坦蕩蕩小人長戚戚師古注曰坦蕩明達
之貌戚戚常憂懼也疑師古所見漢書正作君子坦蕩故其注
如此今本漢書淺人妄增論衡命祿篇知者歸之於天故坦蕩
恬忽坦蕩之文正本魯論語亦一明證或曰上句少一字如讀
之不諧何余曰使吾儕童而習之卽曰君子坦蕩則轉以多一
字爲不諧矣巍巍乎其有成功也煥乎其有文章下句少一字
而讀之甚諧童而習之故也此不足疑也

齊必變食居必遷坐

此兩句各爲一事齊必變食謹神人之交居必遷坐嚴公私之
辨居乃燕居閒居之居禮記正義引鄭目錄云退朝而處曰燕
居退燕避人曰閒居卽所謂居必遷坐也此本言飲食之事居

必遷坐因齊必變食而類及之亦猶下文寢不言因食不語而類及之也正義摽齊必至如也五字而總釋之曰此一節論齊祭飲食居處之事也則自齊必變食以下所包甚廣居與寢不嫌不倫後人合上明衣爲義則以爲皆謹齊之事而此居字爲贅設矣

使乎使乎

論衡問孔篇蘧伯玉使人於孔子孔子曰夫子何爲乎對曰夫子欲寡其過而未能也使者出孔子曰使乎使乎非之也說論語者曰非之者非其代人謙也翟氏灝作四書考異載此文云既以非之者二句爲說論語之辭則上非之也三字似爲其所據正文所有愚謂翟氏說非也論語體例從無於聖言之後復加斷語者非之也三字自是王仲任語下引說論語者云云則又申說所以非之之故耳下文云不明其過而徒云使乎使乎又云孔子之言使乎何其約也又云使孔子爲伯玉諱宜默而已揚言曰使乎使乎時人皆知孔子之非也出言如此何益於諱然則仲任所據自同今本止言使乎使乎無非之也三字翟氏不考下文率爲此語恐後學疑惑故具說之

楚謂之趾衛謂之輒說

昭公二十年穀梁傳兩足不能相過齊謂之蹇楚謂之趾衛謂之輒愚按趾輒二文雖有從足從車之別其從耳聲則一也何以爲楚衛之別乎疑衛謂之輒輒字或從足作趾葢以其義屬足故變從足文隨義變古人作書自有此例學者見輒趾二文

之不同遂妄增楚謂之趪句其實趪卽輒之變體而楚則因齊而類及也說文無趪字是許君所見穀梁傳無此一句之證

詩艮人說

詩綢繆篇見此艮人傳云艮人美室也正義曰小戎云厭厭良人妻謂夫爲艮人知此美室者以下云見此粲者粲是三女故知艮人爲美室然則艮人之稱通乎夫婦小戎篇之艮人婦謂其夫綢繆篇之艮人夫謂其婦朱文公泥於孟子之文改易古訓殆非也咸豐初蘇州王墓山土人墾地得唐故潁川陳夫人墓誌其夫王頊所譔有云以子天年未盡不得與艮人偕死又曰於戲艮人道光母儀稱其妻爲艮人自本毛傳而世多疑之蓋古訓之晦久矣

字說九

庳

說文有從斗庳聲之斛篆而無庳篆愚謂庳卽箄字也爾雅釋宮屋上薄謂之箄許書無箄字蓋許君所見爾雅作庳也屋上薄故从广而後人以其編竹爲之故變从竹實一字也說文奪此篆而偏旁有之則宜據爾雅補

蹖

爾雅釋山小而眾蹖說文無蹖字或曰蹖卽巍字然巍乃高大之皃蹖然之蹖義或可通山小而眾之蹖非其義也愚按釋文引字林云蹖邱追反疑此蹖字卽自之或體說文自小阜也象形小阜之義與小山合象形作自則有眾意矣歸字本从自得

聲自變作歸又从歸得聲古人作字自有此轉展相從之例如去本从口而口變作竺又从去也

茵

爾雅釋艸茵芝自來不知茵爲何字愚謂此卽說文茵字也茵篆說解云以艸補缺从艸因聲讀若陸以艸補缺雖非芝義然讀若陸則知爾雅蓋借茵爲岗也說文岗菌岗地蓐叢生田中从中六聲奎字卽从岗得聲陸字又从奎得聲陸奎岗三字聲同可以叚借茵讀若陸則亦聲同而可以叚借矣地蓐之義正與芝合

兔

說文無兔字余謂逸卽兔也說文子部孷生子兔身也字亦省作兔越語將兔者以告韋注曰兔乳也此卽孷之省也內則兔薨鄭注曰兔新生者亦卽孷之省也人初生謂之孷物初生亦謂孷人物不嫌同辭也生子兔身其本義君兔乎芮司徒兔乎其引申義

劉

說文無劉字傳寫佚也其字在刀部在金部則不可知要當以顧命一人冕執劉之劉爲劉字本義蓋兵器也周有公劉猶唐虞有殳斯皆以器爲名劉篆佚而後人輒以鎦篆當之非許君意

槷

周官草人疆槷用賛鄭注疆槷疆堅者說文無槷者余謂槷卽

檻字之變亦猶鑒卽鑑字之變也管子地員篇鳧焉如檻以其言土故變从木爲从土此乃俗字矣

施

儀禮士昏禮纁裳緇袘鄭注袘謂緣袘之言施以緇緣裳象陽氣下施說文無袘字疑當作柁說文柁裾也訓緣卽其引申義也字本从它變而从施司馬相如傳拖玉虯蠖之褕袘是也又省而爲袘遂不成字然俗字如此者甚多施卽詑也施卽沱也

駛

公羊定公八年傳臨南駛馬而由乎孟氏何休解爲搖馬銜走說文無駛字余謂卽敕字也說文敕擊馬也於義正合其字本从攴束聲變而爲从馬束聲又誤束聲爲東聲而陸氏遂音素動反矣陸云本又作撤其右旁與敕絕近可證古本之爲敕也

燈

左氏襄公二十六年傳王夷師燈說文無燈字余疑其爲憧字之誤王夷師憧者夷傷也憧痛也痛傷義相近字誤爲燈杜因曰吳楚之閒謂火滅爲燈未免望文生訓矣

皇清經解續編卷千三百五十終

仁和邵順頴
長沙王先愼校

周易互體徵

德清俞樾蔭甫著

易有互體乃古法也春秋莊二十二年左傳載陳侯之筮遇觀之否曰風爲天於土上山也注曰自二至四有艮象艮爲山是在孔子未贊周易之前已有互體之說其可廢而不用乎余觀爻象多有取之互體者因卽其明白可據者著於篇屯六二女子貞不字

按自二至四互坤坤道成女故稱女子居坤之初故不字

蒙六三勿用娶女見金夫不有躬

按自三至五互坤坤道成女故稱女其曰金夫者自二至三互震震爲夫虞翻說也惟虞氏必謂二初發成兌故三稱女

則恐不然虞又云坤身稱躬今順經文讀之不有躬卽謂女不有其躬躬爲坤象則女亦坤象明矣何必以兌言乎

師六四師左次无咎

按自二至四互震震東方之卦也故左次无咎

小畜九三夫妻反目

按自三至五互離離爲目故有目象

履六三眇能視跛能履

按自二至四互離自三至五互巽離爲目故能視巽爲股故能履其下卦兌也兌爲毀折故眇且跛

泰九二用馮河

按自二至四互兌兌爲澤自三至五互震震爲足震足在兌澤之上故有馮河之象

六五帝乙歸妹

按自三至五互震帝出乎震故稱帝自二至四互兌兌爲少女故稱妹歸妹六五辭與此同蓋泰卦自二至五兌下震上卽歸妹也觀此而不信互體其亦不足與言易矣

否九四有命无咎

按自三至五互巽重巽以申命故有命

同人九三伏戎于莽升其高陵

按同人下體離也離爲戈兵故稱戎離在下故曰伏戎于莽自二至四互巽巽爲高故升其高陵也

謙九三勞謙君子

按自三至五互坎坎勞卦也故曰勞謙

豫六二介于石

按自二至四互艮艮爲小石故曰介于石

六五貞疾恆不死

按自三至五互坎坎爲心病爲耳痛故有疾象自二至四互艮艮止也疾止故不死也

隨六二係小子失丈夫

按隨下體震震長男也故稱丈夫自二至四互艮艮少男也故稱小子六三爻之丈夫小子亦然但所係所失不同則各視其位也

觀六二闚觀

按自二至四互艮艮爲門闕故有闚觀之象

噬嗑上九何校滅耳

按自三至五互坎坎爲耳上九一爻居坎耳之上故有滅耳之象

又按六二噬膚滅鼻虞云艮爲鼻是也蓋艮爲臭鼻之於臭義本相通爲臭則亦得爲鼻矣以經無明文故姑闕之

賁六四白馬翰如

按自三至五互震震於馬爲的顙故有白馬之象爾雅釋畜的顙白顛舍人曰的白也顙額也郭璞曰戴星馬也然則易言白馬其卽詩所云有馬白顛乎

咸九三咸其股

按自二至四互巽巽爲繩直故有係遯之象

大壯九三羝羊觸藩

按自三至五互兌兌爲羊故有羊象六五上六言羊並兌象也

九四藩決不羸

按決亦以兌言兌爲附決也九三居兌初爻有九四一陽在其上故有觸藩之象九四之上則陰爻矣故藩決而不羸也上六亦云羝羊觸藩則以應在三故仍以三言

晉九四晉如碩鼠

按自二至四互艮艮爲鼠故有碩鼠之象

明夷六二用拯馬壯吉

按自二至四互坎坎於馬爲美脊故有馬壯之吉

六四入于左腹

按明夷上體坤也坤爲腹故有腹象自三至五互震震東方之卦也故爲左腹

睽六三見輿曳

按自三至五互坎坎爲輿爲曳故有見輿曳之象愚疑說卦傳本作其於輿也爲曳說詳羣經平議

上九見豕負塗

按自三至五互坎坎爲豕故上九有見豕之象上體離也離爲目視坎豕在兌澤中是爲見豕負塗

載鬼一車

按自三至五互坎坎有輿象故爲車何謂鬼虞氏以乾神坤鬼說之義未盡也以乾坤言則乾神而坤鬼以坎離言則坎神而離鬼睽上體離自二至四又互離而互體之坎正當其中故有載鬼一車之象說詳易貫

先張之弧

按自三至五互坎坎爲弓輪故有弧象

萃初六一握爲笑

按自二至四互艮艮爲手故初六有一握之象

革九四有孚改命吉

按自二至四互巽重巽以申命處革之時故改命吉

震六二躋於九陵

按自二至四互艮艮爲山故有陵象

九四震遂泥

按自三至五互坎坎爲水故有泥象

漸初六鴻漸于干

按水畔曰干自二至四互坎坎爲水故初六有干象也

九三婦孕不育

按自三至五互離離爲大腹故有婦孕之象九五婦三歲不孕亦取離象九三居內卦艮體艮止也故不育九五居外卦巽體巽爲不果故不孕矣

歸妹九二眇能視

按自二至四互離離爲目故能視其下體兌也兌爲毀折離目毀故眇也與履六三同

又按履六三眇能視跛能履連文此則跛能履在初九眇能視在九二然取象實同惟履六三跛能履以互體巽言此則以上體震言上震下兌震足毀折故跛也與互體無關然亦不可不知其義故附及之

豐九三折其右肱

按釋文曰肱姚作股當從之自二至四互巽巽爲股自三至五互兌兌爲毀折故曰折其股兌又西方之卦也故爲右矣

巽九二用史巫紛若

按自二至四互兌兌爲巫故有巫象

渙六四渙有丘

按自三至五互艮艮爲山故有丘象賁頤並言丘其上體皆艮也渙無艮而亦言丘非取之互體而何此可爲不信互體者告矣

節初九不出戶庭

按自三至五互艮艮爲門闕故初九言戶庭初二言門庭皆取艮象也初在內故言戶二在外故言門初二兩爻皆未至艮體故曰不出然初不出可也二不出則凶矣此位之異也

中孚九二鳴鶴在陰

按自二至四互震震於馬也爲善鳴二爻言鳴四爻言馬並震象也

小過六五自我西郊

按自三至五互兌兌西方之卦也故爲西郊此與小畜卦辭同小畜互體亦有兌也余此卷專說爻辭故小畜卦辭附說於此

長沙王 賓
善化劉 鐸 校