□ 12
3764
313

D12
3764
313

皇清經解續編卷千四百

南菁書院

古書疑義舉例四

德清俞樾蔭甫著

語詞疊用例

大雅緜篇迺慰迺止迺左迺右迺疆迺理迺宣迺畝四句中疊用八迺字蕩篇曾是彊禦曾是掊克曾是在位曾是在服四句中疊用四曾字尚書多方篇爾曷不忱裕之于爾多方爾曷不夾介乂我周王享天之命今爾尚宅爾宅畋爾田爾曷不惠王熙天之命爾乃迪屢不靖爾心未愛爾乃不大宅天命爾乃肩播天命爾乃自作不典圖忱于正十一句中疊用三爾曷不字四爾乃字皆疊語詞以成文者也

禮記哀公問篇卽安其居節醜其衣服按鄭君作注時蓋作卽

本下中七件
1991.4 贈寄
91-346

安其居卽醜其衣服故注曰卽就也醜類也就安其居處正其衣服以一就字總釋兩卽字也因卽誤作節正義誤以鄭注正字是釋節字而有節正也之說非鄭意矣然鄭注亦未安兩卽字均當讀作則古字通大戴禮哀公問於孔子篇作則安其居處醜其衣服可證也此文疊用兩卽字皆承上之詞猶云則安其居則醜其衣服也射義篇則燕則譽文法與此同但句有長短耳

周官邍師職辨其丘陵墳衍邍隰之名物之可以封邑者按兩之字疊用之名物之可以封邑者竝蒙丘陵墳衍邍隰而言蓋既辨其名物又辨其可以封邑者故總言丘陵墳衍邍隰於上而以兩之字分承於下也鄭注以物之二字爲句失其讀矣

賈子服疑篇是以高下異則名號異則權力異則事勢異則旗章異則符瑞異則禮寵異則秩祿異則冠履異則衣帶異則環珮異則車馬異則妻妾異則澤厚異則宮室異則牀席異則器皿異則飲食異則祭祀異則死喪異此十九句疊用十九則字文法奇絕建本於則死喪異下又加則字是誤於則字絕句由不達古人文法之變也又數窩篇因諸侯附親軌道致忠而信上耳自此以下凡用因字耳字者十其句法皆同班固刪改以入漢書大失賈子之眞人人習讀漢書不覩賈子原文遂亦無襲用此句法者矣

古人之文每以故字相承接似複而實非複禮記禮運篇故君者所明也非明人者也君者所養也非養人者也君者所事也

非事人者也故君則人則有過養人則不足事人則失位故百姓則君以自治也養君以自安也事君以自顯也故禮達而分定故人皆愛其死而患其生此段一氣相承而用五故字又樂記篇是故知聲而不知音者禽獸是也知音而不知樂者衆庶是也唯君子爲能知樂是故審聲以知音審音以知樂而治道備矣是故不知聲者不可與言音不知音者不可與言樂此段亦一氣相生而用三是故字

子書中如此者尤多孟子親士篇是故比干之殪其抗也孟賁之殺其勇也西施之沈其美也吳起之裂其事也故彼人者寡不死其所長故曰太盛難處也故雖有賢君不愛無功之臣雖有慈母不愛無益之子是故不勝其任而處其位非此位之人也不勝其爵而處其祿非此祿之士也韓非子主道篇故曰君無見其所欲君見其所欲臣將自雕琢君無見其意君見其意臣將自表異故曰去好去惡臣乃見素去舊去智臣乃自備故有智而不以慮使萬物知其處有行而不以賢觀臣下之所因有勇而不以怒使羣臣盡其武是故去智而有明去賢而有功去勇而有強若此之類並於一簡中疊用故字故曰字彌見古人文氣之厚偶舉此二則以例其餘

墨子尚賢中篇是以民皆勸其賞畏其罰相率而爲賢者以賢者衆而不肖者寡按相率而爲賢是以賢者衆而不肖者寡也兩句疊用是讀惟其相率而爲賢是以賢者衆而不肖者寡乃是字之誤屬下以字亦古書之恒例今誤作相率而爲賢者則是民之相率爲

賢以賢者衆不肖者寡之故義不可通矣

語詞複用例

古人用助語詞有兩字同義而複用者左傳一薰一蕕十年尚猶有臭尚卽猶也禮記人喜則斯陶斯詠斯卽則也此顧氏炎武說何謂之庸何文十八年左傳人奪女妻而不怒一抶汝庸何傷庸亦何也詎謂之庸詎莊子齊物論篇庸詎知吾所謂知之非不知邪庸詎知吾所謂不知之非知邪庸亦詎也安謂之庸安荀子宥坐篇女庸安知吾不得之桑落之下庸亦安也孰謂之庸孰大戴記曾子制言篇庸孰能親汝乎庸亦孰也此王氏引之說

尚書泰誓篇尚猶詢茲黃髮言尚又言猶禮記三年問篇然後乃能去之言然後又言乃莊子逍遙遊篇而後乃今將圖南言而後又言乃史記商君傳乃遂去之秦言乃又言遂漢書食貨志天下大氐無慮皆鑄金錢矣言大氐又言無慮

管子山國軌篇曰此若言何謂也地數篇曰此若言可得聞乎輕重丁篇曰此若言曷謂也言此又言若若亦此也後人不達古語有矣其讀者有誤其文者禮記曾子問篇以此若義也鄭君讀以此爲句若義也爲句則失其讀矣荀子儒效篇行一不義殺一無罪而得天下不爲也此若義信乎人矣今本若誤作君則誤其文矣由不達古書用助語之例也

句中用虛字例

虛字乃語助之詞或用於句中或用於首尾本無一定乃有句

中用虛字而實爲變例者如𡈼蟲斯羽言𡈼蟲羽也兔斯首言兔首也毛傳以𡈼蟲斯爲斯𡈼蟲鄭箋以斯首爲白首均誤以語詞爲實義辨見王氏經傳釋詞

禮記射義篇又使公罔之裘鄭注曰之發聲也僖二十四年左傳介之推不言祿杜注曰之語助按於人名氏之中用語助此亦句中用虛字之例也

尚書君奭篇迪惟前人光猶云惟迪前人光也故枚傳曰但欲蹈行先王光大之道又曰天惟純佑命猶云惟天純佑命也故枚傳曰惟天大祐助其王命乃經文不曰惟迪而曰迪惟不曰惟天而曰天惟此亦句中用虛字之例乃古人文法之變也

詩無羊篇牧人乃夢衆惟魚矣旐維旟矣按衆惟魚矣旐維旟矣猶云惟衆魚矣旐維旟矣與斯干篇吉夢維何維熊維羆維虺維蛇一律彼維字用之句首而此維字用之句中乃古人文法之變也後人不達此例而異義橫生矣

上下文變換虛字例

古書有疊句成文而虛字不同者尚書洪範篇水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡上四句用曰字下一句用爰字爰卽曰也爾雅釋魚篇俯者靈仰者謝前弇諸果後弇諸蠯前兩句用者字後兩句用諸字諸卽者也史記貨殖傳智不足與權變勇不足以決斷仁不能以取予上一句用與字下二句用以字與卽以也論語述而篇富而可求也雖執鞭之士吾亦爲之如不可求從吾所好上句用而字下句用如字孟子離

婁篇文王視民如傷望道而未之見上句用如字下句用而字而卽如也禮記文王世子篇文王九十七乃終武王九十三而終上句用乃字下句用而字而卽乃也鹽鐵論忠焉能勿誨乎愛之而勿勞乎崔駰大理箴或有忠能被害或有孝而見殘上句用能字下句用而字能卽而也墨子明鬼篇非父則母非兄而姒史記欒布傳與楚則漢破與漢而楚破上句用則字下句用而字而卽則也

周易繫辭傳是故變化云爲吉事有祥按廣雅釋詁曰云有也變化云爲卽變化有爲與吉事有祥一律特虛字不同耳變化有爲故象事知器吉事有祥故占事知來正義分變化云爲爲四事則與下文不屬矣大戴記哀公問五義篇曰不能道善言而志不邑邑按下句本作志不而邑邑與上句曰不能道善言一律特虛字不同耳而卽能也荀子哀公篇作曰不能道善言心不知色色心卽志也不知卽不能也以彼證此其義自見淺人不知而與能通改作而志不邑邑則與上句不倫矣又誥志篇在國統民如恕在家撫官而國按恕乃孥字之誤在國統民如孥在家撫官而國兩句本一律特虛字不同耳而亦如也統民如孥猶言愛民如子孔氏廣森作補注不知恕字之誤乃欲互易其如而兩字爲之說曰君統民而能恕大夫撫私臣如在國則兩句不倫矣禮記檀弓篇爲爾哭也來者拜之知伯高而來氏春秋長見篇曰知猶爲也知伯高而來者猶曰爲伯高而來者勿拜也按韋昭注國語周語曰知政猶爲政也高誘注呂

者與爲爾哭也來者相對成文特虛字不同耳正義曰若與伯高相知而來哭者則誤解知字而兩句不一律矣又蠻則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皐爲之衰按孟子滕文公篇趙注曰爲有也是有與爲義通蟹有匡卽蟹爲匡蟬有緌卽蟬爲緌與子皐爲之衰文義相同以上兩句喻下一句也特虛字不同耳注曰蚩兄死者言其衰之不爲兄死如蟹有匡蟬有緌不爲蠻之績范之冠也則與語意不合矣

爾雅釋詁粵于爰曰也而爰粵于三字又訓於是曰於義同禮記禮運篇其降曰命其官於天也言其降於教命者皆其法於天者也上句用曰字下句用於字亦虛字變換之例

尹知章注管子戒篇曰爲猶與也是爲與義同列子仲尼篇曰無言與不言無知與不知亦言亦知按上云用無言爲言亦言無知爲知亦知此承上文而更進一義猶云無言爲不言無知爲不知亦言亦知也上用爲字此用與字亦虛字變換之例

反言省乎字例

囂訟可乎乎字已見於堯典是古書未嘗不用乎字然乎者語之餘也讀者可以自得之古文簡質往往有省乎字者尚書西伯戡黎篇我生不有命在天據史記則句末有乎字呂刑篇何擇非人何敬非刑何度非及史記作何擇非其人何敬非其刑何居非其宜乎則亦當有乎字皆經文從省故也

老子弟五章天地之閒其猶橐籥乎易州唐景龍二年刻石本無乎字弟十章抱一能無離乎專氣致柔能嬰兒乎滌除玄覽

能無疵乎愛民治國能無知乎天門開闔能無雌乎明白四達
能無爲乎河上公本此六句竝無乎字葢無乎字者古本也有
乎字者後人以意加之也七十七章是以聖人爲而不恃功成
而不處其不欲見賢末句當云其不欲見賢乎文義始明而各
本皆未增加猶老子原文也
逸周書大戒篇連官集乘同憂若一謀有不行按不行下亦當
有乎字謀有不行乎言必行也大元唐次五奔鹿懷躝得不訾
按得不訾下亦當有乎字得不訾乎范望注所謂必肆詆毀於
賢者也法言問明篇鳳烏跲跲匪堯之廷按匪堯之庭下亦當
有乎字吳祕曰治則見非堯之庭乎是其義也凡若此類當吾
會之雖不可增加以失古書之舊然亦不可不知讀者毋以反

言爲正言致與古人意旨刺謬也

助語用不字例

不者弗也自古及今斯言未變初無疑義乃古人有用不字作
語詞者不善讀之則以正言爲反言而於作者之旨大謬矣斯
例也詩人之詞尤多車攻篇徒御不警大庖不盈傳曰不警警
也不盈盈也桑扈篇不戢不難受福不那傳曰不戢戢也不難
難也那多也不多多也文王篇有周不顯帝命不時傳曰不顯
顯也不時時也生民篇上帝不寧不康禋祀傳曰不寧寧也不
康康也卷阿篇矢詩不多傳曰不多多也凡若此類傳義已明
且晢矣乃毛公亦偶有不照者如思齊篇肆戎疾不殄不語詞
也傳曰大疾害人者不絕之而自絕也則誤以不爲實字矣亦

有毛傳不誤而鄭箋誤者如常棣篇鄂不韡韡傳曰鄂猶鄂鄂然言外發也韡韡光明也是不語詞也箋云不當爲拊古聲同則誤以不爲叚字矣王氏引之作經傳釋詞始一一辨正之眞空前絶後之學今姑舉數事聊以見例且補王氏所未及

杕杜篇嗟行之人胡不比焉人無兄弟胡不佽焉按兩不字皆語詞爾雅曰行道也行之人卽道之人猶荀子性惡篇所謂塗之人也詩人之意謂彼道路之人胡親比之有人無兄弟胡佽助之有鄭君不知兩不字皆語詞乃云女何不輔君爲政令又云何不相推佽而助之正義因言猶冀他人輔之上文明言豈無他人不如我同父乃冀他人輔助失詩旨甚矣

東山篇不可畏也伊可懷也按不語詞伊亦語詞言室中人無人荒機如此可畏亦可懷也箋云是不足可畏乃可爲憂思則語意迂曲矣

狼跋篇德音不瑕按不語詞瑕與遐通遠也言其德音之遠也傳訓瑕爲過箋以不可疵瑕說之均未達不字之旨

論語微子篇四體不勤五穀不分按兩不字皆語詞丈人蓋自言惟四體是勤五穀是分而已安知爾所謂夫子若謂以不勤不分責子路則不情甚矣安有萍水相逢遽加面斥者乎

也邪通用例

論語君子人與君子人也朱注曰與疑詞也決詞乃古人之文則有以也字爲疑詞者陸氏經典釋文序所謂邪也弗殊是也使不達此例則以疑詞爲決詞而於古人之意大謬矣今略舉

數事以見例其已見於王氏經傳釋詞者不及焉

大戴記本命篇機其文之變也其文變也按機當作幾而讀爲豈古書每以幾爲豈字荀子榮辱篇曰幾直夫芻豢稻粱之縣糟糠爾哉又曰幾不甚善矣哉大略篇曰幾爲知計哉竝其證也幾其文之變也其文變也上也字當讀爲邪此兩句乃自爲問答之詞

論語八佾篇子入太廟每事問或曰孰謂鄹人之子知禮乎入太廟每事問子聞之曰是禮也按此章乃孔子歎魯祭之非禮也魯僭禮之國太廟之中犧牲服器之等必有不如禮者子入太廟每事問所以諷也或人不諭反有孰謂知禮之譏故夫子曰是禮也也讀爲邪乃反詰之詞正見其非禮也學者不達也

邪通用之例以反言爲正言而此章之意全失矣

論語中以也爲邪者甚多子張問十世可知也井有人焉其從之也豈若匹夫匹婦之爲諒也諸也字竝當讀爲邪又如事君盡禮人以爲諂也子曰其事也兩也字亦必讀爲邪方得當日語氣以本字讀之則神味爲之索然矣

孟子萬章篇書曰祇載見瞽瞍夔夔齊栗瞽瞍亦允若是爲父不得而子也按此節瞽瞍亦信知舜之大孝也若是二字爲句爲父不得而子也也讀爲邪乃詰問之辭正所以破咸丘蒙之說東晉古文尚書竊其語入大禹謨篇而以允若連文益由不達古語故誤讀孟子

晏子春秋諫上篇寡人出入不起交舉則先飲禮也也當讀爲

邪乃詰問晏子之詞

亦有應用也字而以與字代之者使失其讀則正言若反矣禮記祭義篇夫人曰此所以爲君服與與卽也字世婦獻繭本以爲君服初無所疑何待致問下文古之獻繭者其率用此與與亦也字乃記人之辭以結上文言古之獻繭者其法用此也鄭不解與字之義誤以爲問者之辭正義幷以爲夫人致問失經意甚矣

雖唯通用例

說文雖從唯聲凡聲同之字古得通用然雖之與唯語氣有別不達古書通用之例而以後世文理讀之則往往失其解矣禮記表記篇唯天子受命於天鄭注曰唯當爲雖此雖唯通用之明見於經典者今於王氏釋詞之外舉數事見例

尚書洛誥篇女惟沖子惟終按尚書無唯字今文作維古文作惟卽唯字也此句兩惟字上惟字當讀爲雖女雖沖子惟終與召誥有王雖小元子哉文義正同終讀爲崇君奭篇其終出于不祥馬本作崇是古字通用也言女雖沖幼然女位甚尊崇故宜敬識百辟享也又詩抑篇女雖湛樂從此雖字當讀爲惟女惟湛樂從猶尚書無逸篇曰惟耽樂之從也故傳不知女惟之當作女雖鄭箋不知女雖之當作女惟胥失之矣

論語子罕篇雖覆一簣進吾往也按此雖字當讀爲唯言平地之上唯覆一簣極言其少正與未成一簣相對成義又鄉黨篇肉雖多不使勝食氣唯酒無量不及亂按此唯字當讀爲雖與

上肉雖多一例古書一簡中上下異字往往有之無量即儀禮所謂無算爵言雖飲酒至無算爵之時不及於亂也論語此兩篇正相連而一雖字當讀唯一唯字當讀雖亦可見古書之難讀矣

禮記內則篇夫婦之禮唯及七十同藏無閒故妾雖老年未滿五十必與五日之御按此經唯字當讀爲雖與妾雖老一例一用准字一用雖字猶鄉黨篇肉雖多唯酒無量亦一用唯字一用雖字也夫婦之禮雖及七十同藏無閒明不以衰老而見疏外妾則不必然矣然雖老而未滿五十必與五日之御亦不以衰老而見疏外也兩句一義中閒用故字承接其義可見鄭注不知上唯字之當讀爲雖于是不得其解矣

句尾用故字例

凡經傳用故字多在句首乃亦有在句尾者禮記禮運篇則是無故先王能脩禮以達義體信以達順故此故字在句尾者也下云此順之實也鄭注曰實猶誠也盡也正義於此節逐句分疏而不別出此順之實也句但云則是無故者言致此上事則是更無他故由先王能脩禮達義體信達順之誠盡故致此也章合下句解之似尙失其讀也

大戴記曾子制言篇今之所謂行者犯其上危其下衡道而彊立之天下無道故若天下有道則有司之所求也王氏引之曰故字當屬上讀言犯上危下之人所以幸而免者天下無道故也若天下有道則有司誅之矣按王說是也盧辯注誤以故若

二字爲句孔氏廣森補注亦未能訂正

句首用焉字例

凡經傳用焉字多在句尾乃亦有在句首者禮記鄉飲酒義焉知其能和樂而不流也焉知其能弟長而無遺矣焉知其能安燕而不亂也劉氏台拱曰三焉字皆當下屬焉語詞猶於是也按王氏釋詞焉字作於是解者數十事文繁不具錄

孟子離婁篇聖人既竭目力焉繼之以規矩準繩以爲方員平直不可勝用也既竭耳力焉繼之以六律正五音不可勝用也既竭心思焉繼之以不忍人之政而仁覆天下矣按此三焉字亦當屬下讀焉猶於是也

古書發端之詞例

凡發端之詞如書之用曰字詩之用誕字皆是也乃有發端之詞與今絕異者略舉數事以見例

乃者承上之詞也而古人或用以發端堯典乃命羲和是也周官小司徒職乃頒比灋于六鄉之大夫乃會萬民之卒伍而用之乃均土地以稽其人民而周知其數乃經土地而井牧其田野乃分地域而辨其守凡五段文字皆以乃字領之

故者承上之詞也而古人亦或用以發端禮記禮運篇故聖人參於天地竝於鬼神以下正義摽故聖至地也爲一節故君至其生爲一節故用至之變爲一節故聖至爲之爲一節又故人者其天地之德以下正義摽故人至氣也爲一節故天至質也爲一節故人至爲畜爲一節又故先王秉蓍龜以下正義摽故

先至有序爲一節故宗至正爲一節故禮至藏也爲一節又
故禮義也者人之大端也以下正義標故禮至其禮爲一節故
禮至以薄爲一節故聖至者尊爲一節故治至危也爲一節故
禮至實也爲一節是每節皆以故字發端
若夫者轉語之詞也而古人或用以發端王氏釋詞引大戴記
衞將軍文子篇文子曰若夫知賢人莫不難孝經曾子曰若夫
慈愛恭敬安親揚名則聞命矣竝其證也禮記曲禮篇若夫坐
如尸立如齊劉原父曰此乃大戴禮曾子事父母篇之辭曰孝
子惟巧變故父母安之若夫坐如尸立如齊弗訊不言言必有
色此成人之善者也未得爲人子之道也此篇蓋取彼文而若
夫二字失於刪去鄭氏不知乃謂此二句爲丈夫之事誤矣按

鄭君此注誠誤然謂失於刪去則記人亦所不受蓋在彼文用
爲轉語而在此文用爲發端原不必刪也

禮記中庸篇今夫天一節四用今夫爲發端此近人所習用者
乃或變其文爲今是禮記三年問篇今是大鳥獸荀子禮論篇
今是作今夫荀子宥坐篇今夫世之陵遲亦久矣韓詩外傳今
夫作今是竝其證也王氏釋詞已及之乃或又段氏爲是而作
今氏墨子天志下篇上云今是楚王食於楚之四境之內今是
卽今夫也下云今氏大國之君今氏卽今是亦卽今夫也禮記
曲禮篇是職方鄭注曰是或爲氏儀禮覲禮篇大史是右注曰
古文是爲氏蓋是氏古通用耳今是之文古書多有今氏之文
惟此一見而今本墨子氏上又衍知字故雖王氏之博極羣書

徵引不及矣

古書連及之詞例

凡連及之詞或用與字或用及字此常語也乃有其語稍別後人遂失其解者略舉數事以見例

爾雅曰于於也而尚書每用爲連及之詞康誥篇告女德之說于洊之行言告女德之說與罰之行也多方篇不克敬于和言不克敬與和也說本孔氏廣森卮言王氏引之釋詞又呂刑篇罔中于信中與忠通于亦連及之詞言三苗之民皆無忠信也枚傳失其義而前人亦未見及又按此例毛詩亦有之皐鶚篇公尸來燕來宗既燕于宗福祿攸降此于字亦連及之詞來燕來宗既燕于宗二句相承猶言既燕與宗也鄭箋不達遂使上下兩宗字異義失之甚矣泮水篇不吳不揚不告于訩二句亦相承猶云不吳不揚不告與訩也告讀如嗥呼之嗥訩猶訩訩喧譁之聲也上句不吳不揚箋云不謹譁不大聲此云不告與訩訩義正相近鄭箋亦失其義

考工記注若如也乃古人則又用爲連及之詞儀禮燕禮篇冪用綌若錫禮記投壺篇矢用柘若棘皆是也又或變其文曰如論語先進篇方六七十如五六十又曰宗廟之事如會同皆是也如之與若義本不殊故連及之詞爲若又爲如矣朱注曰如猶或也古無此義

之字古人亦或用爲連及之詞考工記作其麟之而文十一年左傳皇父之二子皆是也禮記中庸篇知遠之近知風之自知

微之顯此三句自來不得其解若謂遠由於近微由於顯則當云知遠之由於近知微之由於顯文義方明不得但云遠之近微之顯也且風之自句義不一例微之顯句亦與弟一句不倫既云遠之近則當云顯之微矣今按此三之字皆連及之詞知遠之近者知遠與近也知微之顯者知微與顯也知遠之近知風之自知微之顯可與入德矣猶易繫辭傳云君子知微知彰知柔知剛萬夫之望也然則知風之自句當作何解風讀爲凡風字本從凡聲故得通用莊子天地篇願先生之言其風也風即凡字猶云言其大凡也自者目字之誤周官宰夫職二曰師掌官成以治凡三曰司掌官濂以治目鄭注曰治凡若月計也治目若今日計也然則凡之與目事有鉅細故以對言正與遠近微顯一例余著羣經平議未見及此故於此發之

惟字古人亦用爲連及之詞禹貢篇齒革羽毛惟木是也酒誥篇爾大克羞耆惟君此本承上文奔走事厥考厥長而言耆卽考也君卽長也惟者連及之辭猶云爾大克進獻爾考與爾長也下文曰又惟殷之迪諸臣惟工臣惟工與耆惟長一律枚傳曰女大能進老成人之道則爲君矣未達惟字之義

皇清經解續編卷千四百終

仁和邵順穎校
長沙王先愼校

古書疑義舉例五

德清俞樾蔭甫著

兩字義同而衍例

古書有兩字同義而誤衍者蓋古書未有箋注學者守其師說口相傳受遂以訓詁之字誤入正文周官亨人職外內饔之饔亨煮既言亨又言煮由古之經師相傳以此亨字乃亨煮之亨而非亨通之亨因誤經文饔亨爲饔亨煮矣王氏念孫謂誤始唐石經非也

周易履六三象傳不足以與行也按以字衍文傳文本云眇能視不足以有明也跛能履不足與行也古與以二字通用上句用以字下句用與字乃虛字變換之例說見前學者不知與字

之卽以字而更加以字於與字之上轉爲不辭矣

隱元年左傳有文在其手曰爲魯夫人按曰字衍文也閔二年傳有文在其手曰虞彼傳無爲字故有曰字此傳有爲字卽不必有曰字猶桓四年公羊傳一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖穀梁傳作一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖有爲字則無曰字是其例也曰爲並用亦兩字同義而誤衍

國語晉語若無天乎云若有天吾必勝之王氏念孫曰云字當在若字下若無天乎爲一句若云有天爲一句今按王說是矣而未盡也古本蓋止作若無天乎若云天吾必勝之云卽有也廣雅釋詁曰云有也文二年公羊傳曰大旱之日短而云災故以災書此不雨之日長而無災故以異書也云災無災相對爲文云災卽有災也此以無天云天相對爲文正與彼同云有二字同義而誤衍傳寫又誤倒之耳

大戴記五帝德篇閽昏忽之義按大戴原文本作閽忽之義與上文上世之傳隱微之說文法一律其衍昏字者閽卽昏也禮記祭義篇鄭注曰閽昏時也閽昏二字同義而誤衍老子弟六十八章是謂配天古之極按老子原文當作是謂配古之極與上文是謂不爭之德是謂用人之力文法一律其衍天字者古卽天也尙書堯典鄭注曰古天也天古二字同義而誤衍

晏子春秋諫下篇聾喑非害國家而如何也按如字衍文而何卽如何有而字不必更有如字管子君臣上篇非茲是無以理

人非茲是無以生財按是字衍文非茲卽非是有茲字不必更有是字

墨子備城門篇令吏民皆智知之按智知義同釋名釋言語曰智知也墨子原文本作令吏民皆智之傳其學者謂此智字乃知識之知因相承而衍知字矣淮南子人閒篇曉然自以爲智知存亾之樞機禍福之門戶知字亦誤衍與墨子同

兩字形似而衍例

凡兩字義同者往往致衍已見前矣兩字形似者亦往往致衍荀子仲尼篇求善處大重理任大事擅寵於萬乘之國必無後患之術按處大重任大事相對爲文重下不當有理字楊注曰大重謂大位也亦不釋理字之義是理字衍文葢卽重字之誤而衍者

墨子非攻下篇率不利和按和字衍文率乃將率之率言將率不和也和卽利字之誤而衍者又天志下篇而況有踰人之牆垣扭格人之子女者乎按扭字衍文格人之子女與踰人之牆垣相對成文扭卽垣字之誤而衍者

列子說符篇今趙氏之德行無所施於積按呂氏春秋愼大篇無施字施卽於字之誤而衍也

韓非子詭使篇名之所以成城池之所以廣者按池乃地字之誤名之所以成地之所以廣相對成文不當有城字城卽成字之訛而衍也

呂氏春秋安死篇此言不知鄰類也按聽言篇曰乃不知類矣

達鬱篇曰不知類耳竝無鄰字此云鄰類義不可通鄰卽類字之訛而衍也

商子兵守篇四戰之國好舉興兵以距四鄰者國危舉字卽興字之誤而衍管子事語篇彼壤狹而欲舉與大國爭者舉字卽與字之誤而衍呂氏春秋異寶篇其主俗主也不足與舉舉字亦卽與字之誤而衍淮南子泰俗篇夫欲治之主不世出而可與興治之臣不萬一興字亦卽與字之誤而衍

春秋繁露考功名篇其先比二三分以爲上中下以考進退按一句中因誤而衍者二字比卽上先字之誤二卽下三字之誤大衆永次四子序不序按上序字卽上子字之誤而衍者王注云子而不居子之次序是王淮本正作子不序也又居次三長幼序序子克父按下序字卽下子字之誤而衍者宋陸王本並作長幼序子克父獨范望本衍一序字

涉上下文而衍例

古書有涉上下而誤衍者既濟彖辭亨小利貞小字衍文涉下文未濟亨小狐汔濟而誤衍也禮記檀弓篇禮有微情者有以故興物者有直情而徑行者弟三句有字衍文有微情者有以故興物者皆禮之所有直情而徑行者戎狄之道也本非禮之所有安得言有乎此有字涉上兩有字而誤衍也

周書大匡篇樂不牆合按牆合二字無義涉下句牆屋有補無作之文誤衍牆字也盧氏文弨以宮縣說之則曲說矣

管子正篇能服信政此謂正紀能服日新此謂行理按上文云

立常行政能服信乎中和愼敬能日新乎此承上文而言當作
能服信此謂正紀能日新此謂行理上句政字涉上文臨政官
民而衍下句服字卽涉上句能服信而衍
墨子尙同下篇故又使國君選其國之義以義尙同於天子下
義字涉上義字而衍以上下文證之可見
呂氏春秋侈樂篇遂而不返制乎嗜欲制乎嗜欲無窮則必失
其天矣下制乎字涉上制乎字而衍適威篇子陽極也好嚴有
過而折弓者恐必死遂應猶狗而弒子陽極也上極也字涉下
極也字而衍壹行篇陵上巨木人以爲期易知故也又況於士
乎士義可知故也則期爲必矣下故也字涉上故也字而衍又
遇合篇曰客有進狀有惡其名言有惡狀按此十二字中衍三

字皆涉上下文而誤衍者也客字下涉下而衍有字其字下涉
上文楚王怪其名句而衍名字末狀字亦涉上而衍呂氏原文
本作客進狀有惡其言有惡兩有字均讀爲又狀又惡其言又
惡卽下文所謂惡足以駭人言足以喪國也今多衍字致不可
解此古書之所以難讀也

涉注文而衍例

古書有涉注文而誤衍者詩匪中有麻篇將其來施傳曰施施
難進之貌箋云施施舒行伺閒獨來見己之貌按經文止一施
字而傳箋並以施施釋之此以重言釋一言之例說見前今作
將其來施施卽涉傳箋而誤衍下施字顏氏家訓書證篇曰江
南舊本悉單爲施

大戴記曾子制言篇其功守之義有知之則願也莫之知苟吾自知也按其功守之義五字乃盧注之誤入正文者孔本阮本均已訂正

禮記檀弓篇望反諸幽求諸鬼神之道也按反字衍文據正義曰望諸幽者求諸鬼神之道也是記文本無反字乃涉上注文庶幾其精氣之反因而誤衍又緇衣篇毋以嬖御士疾莊士大夫卿士注曰莊士亦謂士之齊莊得禮者今為大夫卿士按禮記原文本作毋以嬖御士疾莊士與上文毋以嬖御人疾莊后一律鄭注今為大夫卿士本作或為大夫卿士蓋別本有作毋以嬖御士疾大夫卿士者故鄭記其異也今正文作莊士大夫卿士即涉注文而衍又改注文或為作今為而正義從而為之辭失之甚矣

商子墾令篇姦民無主則為姦不勉為姦不勉則姦民無樸本姦民無樸則農民不敗鄭寀本於姦民無樸下有樸根株也四字乃舊解之誤入正文者

韓非子難三篇且夫物眾而智寡寡不勝眾智不足以徧知物故則因物以治物下眾而上寡寡不勝眾者言君不足以徧知臣也故因人以知人按韓非原文本作且夫物眾而智寡寡不勝眾故因物以治物下眾而上寡寡不勝眾故因人以知人舊注於上句寡不勝眾云言智不足以徧知物也於下句寡不勝眾云言君不足以徧知臣也傳寫誤入正文而又有錯誤遂不可讀

涉注文而誤例

考工記梓人強飲強食詒女曾孫諸侯百福注曰曾孫諸侯謂女後世爲諸侯者按正文諸侯當作侯氏此以詒女曾孫侯氏百福八字爲句大戴記投壺篇載此辭曰強食食爾曾孫侯氏百福雖文有脫誤而正作曾孫侯氏百福可證也鄭君此注本云曾孫侯氏謂女後世爲諸侯者正文侯氏涉注文而誤作諸侯於是幷改注文亦作曾孫諸侯矣

韓非子外儲說左篇吾父獨冬不失袴舊注曰刖足者不衣袴雖終其冬夏無所損失也按正文本作吾父獨終不失袴故注以終其冬夏無所損失釋之今作冬不失袴卽涉注文而誤終爲冬此皆涉注而誤者也

以注說改正文例

段氏玉裁曰司巫祭祀則共匶主及道布及鉏館杜子春云鉏讀爲藉藉藉藉也書或爲藉今本改云藉讀爲鉏鉏藉也則不可通蜮氏下士一人鄭司農云蜮讀爲蜮蜮蝦蟇也今本改云蜮讀爲蜮蜮蝦蟇也則不可通士馴鄭司農云馴讀爲訓謂以遠方土地所生異物告道王也今本改云訓讀爲馴則不可通祭統鋪筵設詷几鄭注詷之言同也今本改同之言詷以易識之字更爲難字則不可通穆天子傳道里悠遠山川諫之郭注諫音閑是卽讀諫爲閑明段借法也今作閑音諫則非西京賦烏獲扛鼎李善注曰說文扛橫關對舉也扛與扛同吳都賦覽將帥之權勇李注毛詩曰無拳無勇權與拳同今本正文作扛作

拳注文又譌舛而不可通以上諸條皆因先用注說改正文又用已改之正文改注於是字與義不謀上與下不貫矣按段氏此論前人所未發讀古書者不可不知也

周易坤初六履霜釋文曰鄭讀履爲禮按履霜之義明白無疑鄭讀爲禮義不可通疑鄭氏所據本作禮霜鄭注則曰禮讀爲履履破段字而讀以本字也後人用注說改經又以既改之經文改注而陸氏承其誤耳

周官男巫春招弭以除疾病注曰杜子春讀弭如彌兵之彌按經文弭字當作弭蓋經文作彌而杜子春讀爲弭兵之弭左傳弭兵字作弭不作彌也後人以注說改經文遂改注文作彌兵而義不可通矣

以旁記字入正文例

王氏念孫曰書傳多有旁記之字誤入正文者趙策夫董閼于簡主之才臣也閼與安古同聲卽董安于也後人旁記安字而寫者並存之遂作董閼安于史記麻書端蒙者年名也端蒙旃蒙也後人旁記旃字而寫者並存之遂作端旃蒙旃使人刺之眾莫能就眾者終之借字也後人旁記終字而寫者並存之遂作眾終莫能就漢書翟方進傳民儀九萬夫儀與獻古同聲卽民獻也後人旁記獻字而寫者並存之遂作民獻儀九萬夫按此皆旁記字之誤入正文者也

周書命訓篇通道通天以正人按下文云正人莫如有極道天莫如無極道天有極則不威不威則不昭正人無極則不信不

信則不行皆以道天正人對舉然則此文當作道天以正人襄三十一年左傳注荀子禮論篇注並曰道通也道天以正人卽通天以正人疑他本或有作通字者後人旁記於此傳寫誤入正文則爲道通天以正人文不成義乃又於道上加通字耳

國語晉語不可以封國按國字衍文楚語曰其生不殖不可以封韋注曰封國也此作不可以封國者蓋由別本作國後人旁記于此而誤羼入也

管子版法解篇故莫不得其職姓按得職猶得所漢書趙廣漢傳小民得職是其義也職姓連文甚爲不辭姓者性字之誤得其性卽得其職也此亦後人旁記異文而誤合之也明法解篇孤寡老弱不失其所職所職二字亦爲不辭誤與此同

荀子禮論篇大路之素未集也楊注曰未集不集丹漆也此說於義未足殆非也未當爲本末之末素末是一事素集是一事亦寫者旁記異文而誤合之也末者髺之段字上文綵末楊注末與髺同是其證大戴記禮三本篇作素幦幦與髺同荀子作末之本與大戴記合集者幘之段字集音轉而爲就詩小旻篇與猶咎道爲韵是其證故集字得讀爲幘史記禮書正作素幘荀子作集之本與史記合

墨子襍守篇守節出入使主節必疏書署其情令若其事而須其還報以劒驗之劒驗一二字不可通墨子原文葢止作劒之假劒爲驗劒之卽驗之也韓非子外儲說左上篇以馬爲不進盡釋車而走進盡二字不可通韓非子原文葢止作不盡假盡爲

進不盡卽不進也凡此皆後人旁記異文而誤入之與義同誤衍之例可以參觀

因誤衍而誤刪例

凡有衍字宜從刪削乃有刪削不當反失其本眞者周易升象傳君子以順德積小以高大釋文曰以高大本或作以成高大按此本作積小以成大正義所謂積其小善以成大名也後誤衍高字而作積小以成高大則累於辭矣校者不知高字之衍而誤刪成字此刪削不當而失其本眞者也

淮南子道應篇洞洞屬屬而將不能恐失之高注曰而將不能勝之恐失之按正文本作而將不能勝之而與如古通用謂如將不能勝之也高注恐失之三字正解如不能勝之義此三字誤入正文校者反刪去勝之二字亦刪之不當者也

因誤衍而誤倒例

校古書者鹵莽滅裂有遇衍字不加刪削而以意移易使成文理者大戴記哀公問於孔子篇君何以謂已重焉此本作君何謂以重焉以重卽已重以已古字通也後人據小戴記作已重旁記已字因而誤入正文校者不知刪削乃移以字於謂字之上使成文理此因誤衍而誤倒者也

楊子大元元瑩篇啧情也抽理也瑩事也昭君子之道也按止文云陰陽所以抽啧也瑩理也明晦所以昭事也此此當云抽啧也瑩理也昭事也方與上合今抽啧誤作啧情情字蓋卽啧字之誤而衍者於是移抽字以易下句瑩字而瑩理誤

作抽理矣又移瑩字以易下句昭字而昭事誤作瑩事矣至昭字無可易乃移置下句之首而君子之道也誤作昭君子之道也蓋因一字之誤衍而遂使諸字以次而疊降以此校書亦可云不憚煩矣

因誤奪而誤補例

凡有奪字則當校補乃有校補不當以至補非其字者大戴記曾子立事篇多知而無親博學而無方好多而無定者君子弗與也按下文云君子多知而擇焉博學而篤焉多言而愼焉據此則本文好多二字亦當作多言校者因奪言字而誤補好字此校補之不當者也又曾子本孝篇庶人之孝也以力惡食按以力惡食本作以任善食盧注所謂分地任力致甘美是也今任善二字誤移在下句之首作任善不敢臣三德甚爲無義可知其誤此文因奪任善二字而誤補力惡二字亦校補之不當者也

爾雅釋草中菌小者菌注於上句曰地蕈也似蓋今江東名爲土菌亦曰蔨廚可啖之又注下句曰大小異名按中蔨謂之菌小者又謂之菌何以見大小之異名乎據說文草部菌地蕈也疑古本爾雅作中蔨地蕈小者菌故說文卽以地蕈說菌蓋對文別而散文通也因正文奪地蕈二字校者據注中土菌之文臆補菌字而大小異名者轉若大小同名矣注文地蕈似蓋句本無也字乃舉正文地蕈而釋之今正文奪地蕈字而誤補菌字則地蕈字于正文無見乃增注文作地蕈也而其誤不可

復正矣

因誤字而誤改例

凡遇誤字則宜改正乃有改之不得其字而益以成誤者周書謚法篇純行不二曰定按此本作純行不貳曰定古書貳字或以貳字爲之尚書洪範篇衍忒史記宋世家作衍貳是其證也貳譌作貳後人因改作二矣又史記篇奉孤而專命者謀主必畏其威而疑其前事按謀主二字不可曉當作其主言其主必畏而疑之也其誤作某後人因改作謀矣此皆因誤字而誤改益以成誤者也

管子霸言篇故貴爲天子富有天下而伐不謂貪者其大計存也按伐乃代字之誤管子原文本作世不謂貪言一世之人不以爲貪也唐人避諱改世爲代後人傳寫又誤代爲伐

荀子非相篇傳者久則論略近則論詳按兩論字皆俞字之誤俞讀爲愈古字通用見本書榮辱篇注韓詩外傳正作久則愈略近則愈詳可證也俞字誤作侖校者又誤改作論韓非子主道篇是以不言善應不約而善增按道藏本趙用賢本不言下皆有而字當從之增乃會字之誤不言而善應語本老子不約而善會亦即老子所謂善結無繩約而不可解也善會猶善結也會字誤作曾校者又誤改作增

一字誤爲二字例

古書有一字誤爲二字者禮記祭義篇見閒以俠甒鄭注曰見閒當爲覸覸史記蔡澤傳吾持粱刺齒肥索隱曰刺齒肥當爲齧

肥孟子公孫丑篇必有事焉而勿正心日知錄載倪文節之說謂當作必有事焉而勿忘

禮記緇衣篇信以結之則民不倍恭以涖之則民有孫心惠氏棟九經古義謂孫心當作愻愻說文愻順也書云五品不愻今文尚書作訓古文尚書作愻今孔氏本作孫衛包又改作遜古字也矣緇衣猶存古字耳

尚書多方篇我有周惟其大介賚爾按枚氏因大介連文而以大大賜汝釋之不詞甚矣說文大部夰大也從大介聲讀若蓋凡經傳訓大之介皆其假字也此經疑用本字其文曰我有周惟其夰賚爾夰賚即大賚也後人罕見夰字遂誤分爲大介二字

國語晉語吾觀晉公子賢人也其從者皆國相也以相一人必得晉國按僖二十三年左傳曰吾觀晉公子之從者皆足以相國若以相夫子必反其國疑此文一人二字乃夫字之誤以相絕句即左傳所謂若以相也夫必得晉國絕句即左傳所謂夫子必反其國也夫者指目其人之辭說詳襄二十三年左傳正義今誤作一人二字義不可通矣

二字誤爲一字例

古書亦有二字誤合爲一字者襄九年左傳閏月杜注曰閏月當爲門五日五字上與門合爲閏則後學者自然轉日爲月按古鐘鼎文往往有兩字合書者如石鼓文小魚作魚散氏銅盤銘小子作孚是也古人作字但取疏密相閒經典傳寫則遂并

爲一字矣

禮記檀弓篇從母之夫舅之妻二夫人相爲服桉夫字衍文也二人兩字誤合爲夫字學者旁識二人兩字以正其誤而傳寫誤合之遂成二夫人矣國語夫字誤分爲一人二字檀弓二人字誤合爲夫字甚矣古書之難讀也

淮南子說林篇狂者傷人莫之怨也嬰兒詈老莫之疾也賊心苗陳氏觀樓曰苗字當爲凶也二字之譌凶無也言狂者與嬰兒皆無賊害之心故人莫之怨也桉此亦二字合爲一字者又人閒篇孫叔敖病疕將死桉病字將字並衍文也疕字乃疒且二字之誤說文疒部疒痾也人有疾痛象倚著之形朱氏駿聲謂疒乃疾病之本字疾字從矢疒聲乃疾速之本字後人段疾爲疒而疒廢矣愚按其說是也孫叔敖疒且死猶云孫叔敖疾且死也其事亦見列子說符篇呂氏春秋異寶篇竝作孫叔敖疾將死將猶且也彼作疾此作疒古今字耳因疒且二字誤合爲疕字後人乃於上加病字下加將字失之矣又脩務篇琴或撥刺枉撓闊解漏越而稱以楚莊之琴側室爭鼓之高注曰側室或作廟堂按側室及廟堂均無義疑淮南原文本作則尚士爭鼓之尚與上通尚士卽上士也考工記桃氏爲劒弓人爲弓竝有上士服之之文故此言琴亦曰上士鼓之也上文曰今劒或絕側贏文齧缺卷鉅而稱以頃襄之劒則貴人爭帶之兩文相對此曰則上士爭鼓之猶彼曰則貴人爭帶之也因段尚爲上而尚士二字誤合爲堂字淺人因改則字爲廟字高所見或

本是也又因古本實是則字遂改堂字爲室字而加人旁於則字之左使成側字高所據本是也轉展致誤而要皆由於尙士二字之誤合爲堂字所宜悉心校正也

重文作二畫而致誤例

古人遇重文止於字下加二畫以識之傳寫乃有致誤者如詩碩鼠篇逝將去女適彼樂土樂土樂土爰得我所韓詩外傳兩引此文並作逝將去女適彼樂土適彼樂土爰得我所又引次章亦云逝將去女適彼樂國適彼樂國爰得我直此當以韓詩爲正詩中疊句成文者甚多如中谷有蓷篇嘆其歎矣兩句丘中有麻篇彼留子嗟兩句皆是也毛韓本當不異因疊句從省不書止作適一彼二樂二土二傳寫誤作樂土樂土耳下二章同此

莊子胠篋篇故田成子有乎盜賊之名而身處堯舜之安小國不敢非大國不敢誅十二世有齊國釋文曰自敬仲至莊子九世知齊政自太公和至威王三世爲齊侯故云十二世按此說非也本文是說田成子不當追從敬仲數起莊子原文本作世世有齊國言自田成子之後世有齊國也古書重文從省不書止於字下作二識之應作世二有齊國傳寫誤倒之則爲二世有齊國於是其文不可通而從田成子追數至敬仲適得十二世遂臆加十字於其上耳

重文不省而致誤例

亦有遇重文不作二畫實書其字而致誤者周書典寶篇一孝

予畏哉乃不亂謀校本作一孝句孝畏哉乃不亂謀猶下文曰二悌悌乃知序悌下疊悌字則孝下必疊孝字矣今作孝子畏哉子卽孝字之誤也又下文曰三慈惠茲知長幼當作三慈惠慈惠知長幼慈惠下疊慈惠字猶孝下疊孝字悌下疊悌字也今作茲知長幼茲卽慈字之誤也此皆重文不省而轉以致誤者也

闕字作空圍而致誤例

校書遇有缺字不敢臆補乃作口以識之亦闕疑之意也乃傳寫有因此致誤者大戴記武王踐阼篇機之銘曰皇皇惟敬口生昏口戕口盧注曰昏恥也言爲君子榮辱之主可不愼乎昏詈也孔氏廣森補注曰昏有兩訓疑記文本作昏生昏故盧意謂君有昏恥之言則致人之昏詈也按此說是也惟其由昏生昏故謂之口戕口今作口生昏者蓋傳寫奪昏字校者作空圍以記之則爲口生昏遂誤作口生昏矣

本無闕文而誤加空圍例

亦有本無闕文而傳寫誤加空圍者周書寤儆篇欲與無口則欲攻無庸以王不足皆四字爲句言欲與之而無則欲攻之而無庸以王則不足也下文周公之言曰奉若稽古維王克明三德維則戚和遠人維庸正對此三句而言淺人不知無則無庸相對成文而以則字屬下句因疑欲與無下尙有闕文乃作口以識之耳又本典篇能求士口者智也與民利者仁也按兩句一律上句

不當有關文誤加空圍宜刪又官人篇問則不對佯爲不窮口貌而有餘按貌上本無闕文而讀爲如貌如有餘卽所謂佯爲不窮也誤加空圍亦宜刪又云有知而言弗發有施而口弗德按此文本作有知而不發有施而弗德發讀爲伐古字通用有知而弗伐有施而弗德皆五字爲句上句本無言字下句亦無關文學者不知發與伐同而臆加言字則下句少一字矣因作空圍以識之也亦宜刪以上三條竝見王氏念孫讀書雜志

皇清經解續編卷千四百一終

仁和邵順顓
長沙王先愼校

皇清經解續編卷千四百二　南菁書院

古書疑義舉例六　德清俞樾蔭甫著

上下兩句互誤例

古書有上下兩句平列而傳寫互誤其字者詩江漢篇江漢浮浮武夫滔滔王氏引之曰當作江漢滔滔武夫浮浮小雅四月篇滔滔江漢此云江漢滔滔義與彼同浮與儦聲義相近江漢滔滔武夫浮浮猶齊風載驅篇汶水滔滔行人儦儦也寫經者滔滔浮浮上下互譌後人又改傳箋以從之莫能是正矣說見經義述聞

禮記明堂位篇夏后氏之四璉殷之六瑚按包咸鄭元注論語賈逵服虔杜預注左傳皆云夏曰瑚殷曰璉與此不同據論語

云瑚璉也先瑚後璉則瑚屬夏而璉屬殷明矣若是夏璉殷瑚當云璉瑚不當云瑚璉也蓋記文傳寫誤倒耳

周書大聚篇立勤人以職孤立正長以順幼按此當作立正長以順幼以勤人立職孤以順幼蓋立正長所以勤民事而立職孤所以使幼者得遂其生也正長也職孤也皆其名也勤人也順幼也皆其事也立職孤以順幼與下句立職喪以卹死文法正同傳寫誤倒失其義矣

爾雅釋草唐棣棣栘常棣棣按詩何彼襛矣篇宋薇篇毛傳說唐棣常棣均與爾雅合晨風篇傳棣唐棣也則與爾雅異此必有一誤而兼明書引孔氏論語解曰唐棣棣也亦與晨風傳同玉篇木部棠徒郎切棣也棠卽唐字疑毛傳當以晨風爲正餘篇傳寫互易非其舊也爾雅一書訓釋名物尤易混淆釋山多草木岵無草木核詩陟岵篇毛傳曰山無草木曰岵山有草木曰屺又石戴土謂之崔鬼土戴石爲砠卷耳篇毛傳曰崔鬼土山之戴石者石山戴土曰砠其義並與爾雅相反正義謂傳寫誤也釋天春爲蒼天夏爲昊天書堯典正義曰鄭元讀爾雅曰春爲昊天夏爲蒼天則爾雅一書之傳述不同自昔然矣

周官職方氏正南曰荆州其浸潁湛鄭注曰潁水出陽城宜屬荆州在此非也河南曰豫州其浸波溠注曰春秋傳除道梁溠營軍臨隨則溠宜屬荆州在此非也蓋荆豫二州相次傳寫誤倒之耳凡此之類安得有如鄭君之卓識悉爲考定哉

論語季氏篇不患寡而患不均不患貧而患不安按寡貧二字傳寫互易此本作不患貧而患不均不患寡而患不安貧以財言不均亦以財言不均則不如無財矣故不患貧而患不均也寡以人言不安亦以人言不安則不如無人矣故不患寡而患不安也春秋繁露度制篇引孔子曰不患貧而患不均可據以訂正

管子八觀篇萬家以下則就山澤可矣萬家以上則去山澤可矣按下上二字傳寫互易上云萬家之衆可食之地方五十里可以爲足矣是方五十里之地可食萬家之衆然萬家或有盈絀故此又分別言之若在萬家以上則宜兼就山澤之地若在萬家以下則山澤之地可去也如今本義不可通所宜訂正

老子弟十章愛民治國能無知乎又曰明白四達能無爲乎按上句當作無爲下句當作無知愛民治國能無爲乎卽所謂取天下常以無事也明白四達能無知乎卽所謂知其白守其黑也易州唐景龍二年刻石本正如此而王弼本誤倒之至河上公本兩句皆作無知則詞複矣

淮南子天文篇日冬至則水從之日夏至則火從之故五月火正而水漏十一月水正而陰勝按日冬至則水從之日夏至則火從之水火二字當互易冬至一陽生故日冬至而火從之也夏至一陰生故日夏至而水從之也五月火正而水漏正說夏至水從之之義言五月火方用事而水氣已滲漏也十一月水正而陰勝陰乃火字之誤勝字當讀爲升勝升古通用謂十一

月水方用事而火氣已上升也正說冬至火從之之義如此則與下文一貫矣此亦上下兩句互誤者也

上下兩句易置例

古書凡三四句平列者其先後本無深義傳寫或從而易置之文選干令升晉紀總論曰太康之中天下書同文車同軌李善注引禮記子曰今天下書同文車同軌視今本兩句倒置此或因正文而誤然奏彈曹景宗文曰將一車書曲水詩序曰合車書於南北注並引禮記曰書同文車同軌此則非因正文而然疑李氏所據禮記與今不同也

論語公冶長篇朋友信之少者懷之韓詩外傳引作少者懷之朋友信之雍也篇知者樂水仁者樂山李鼎祚周易集解引作仁者樂山知者樂水泰伯篇啟予手啟予足魏書崔光傳引作啟予手啟予足魏魏乎其有成功也煥乎其有文章後漢書馬融傳注引作煥乎其有文章巍巍乎其有成功菲飲食而致孝乎鬼神惡衣服而致美乎黻冕文選東京賦注引作惡衣服而致美乎黻冕菲飲食而致孝乎鬼神鄉黨篇與下大夫言侃侃如也史記孔子世家作與上大夫言闇闇如也與下大夫言侃侃如也先進篇言語宰我子貢政事冉有季路鹽鐵論作政事冉有季路言語宰我子貢有民人焉有社稷焉有民人焉顏淵篇非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動禮記曲禮正義引作非禮勿聽非禮勿言非禮勿動非禮勿視非禮勿聽子路篇父爲子隱子爲父隱韓

詩外傳引作子爲父隱父爲子隱憲問篇晉文公譎而不正齊桓公正而不譎風俗通皇霸篇引作齊桓公正而不譎晉文公譎而不正季氏篇危而不持顛而不扶後漢書安帝紀引作顛而不扶危而不持子張篇仕而優則學學而優則仕玉篇人部仕下引作學而優則仕仕而優則學以上竝見翟氏灝論語考異按卽論語一書而它書所引上下倒置者已不可勝計則羣經可知矣雖於義理無甚得失亦讀古書者所宜知也

大戴記禮三本篇天地以合四時以洽日月以明星辰以行按日月以明當在四時以洽之上自此至終篇皆兩句一韵也荀子樂論史記樂書皆不誤可據以訂正又少閒篇糟者猶糟實者猶實玉者猶玉血者猶血酒者猶酒按酒者猶酒句當在糟者猶糟下二語相對玉白而血赤也至實者猶實句或別有對文而今闕之當爲衍句

老子弟二十一章道之爲物惟恍惟惚忽兮恍兮其中有物惟恍惟惚惚兮恍兮其中有象恍兮忽兮其中有物按惚兮恍兮兩句當在恍兮忽兮兩句之下益承上惟恍惟惚之文故先言恍兮惚兮其中有物與上文道之爲物惟恍惟惚四句爲韵下云惚兮恍兮其中有象乃始轉韵也王弼注曰萬物以始以成而不知其所以然故曰恍兮惚兮其中有物也注文當是全舉經文而奪其中有物四字可知王氏所據本猶未倒也

淮南子俶眞篇勢利不能誘也辯者不能說也聲色不能淫也

美者不能濫也智者不能動也勇者不能恐也按聲色句當在
辯者句前則聲色貨利以類相從辯者美者智者勇者亦以類
相從矣文子九守篇正如此可據以訂正

字以兩句相連而誤疊例

周書度訓篇是故民主明醜以長子孫子孫習服鳥獸按子孫
字不當疊疊者誤也此以是故民主明醜以長子孫爲句習服
鳥獸爲句疊子孫字則不可通矣又程典篇士勸不極美美不
害用用乃思愼按美字用字均不當疊疊者誤也士勸不極美
不害當作士物不極美不割卽文傳篇所謂毋伐不成材也勸
與物形似而訛害與割聲近而借今疊美字用字則不可通矣
又大開武篇天降寤於程程降因於商商今生葛葛右有周維
王其明用開和之言言孰敢不格按程字不當疊降寤於程降
因於商皆天所降也若作程降因於商則不可通矣葛字亦不
當疊孔注曰商朝生葛是祐助周也可知孔所據本不疊葛字
也言字亦不當疊孔注曰可否相濟曰和欲其開臣以和則忠
告之言無不至也是孔讀維王其明用開和之爲句言孰敢不
格爲句其不疊言字可知也今疊葛字言字義皆不可通矣一
行之中誤疊之字纍纍如貫珠古書豈易讀哉

大戴禮四代篇於時鷄三號以興庶虞庶虞動蜚征作按庶虞
字不當疊於是鷄三號以興七字爲句興卽謂鷄興也鷄夜伏
而晨興故曰三號以興學者誤讀以興庶虞爲句遂重出庶虞
字耳楊氏大訓本庶虞字不疊可據以訂正孟子告子篇施於

四體四體不言而喻按四體字不當疊四體不言而喻義不可通若謂四體不言而人自喻則四體豈能言者若謂我之四體不待我言而自喻我意則凡人皆然豈必君子文選魏都賦劉淵林注應吉甫華林園集詩李善注引此文並作不言而喻不連四體字可據以訂正

文九年公羊傳非王者則曷爲謂之王者王者無求故此發問言非王者曷爲謂之王者不當疊上文言王者無求今疊王者字則無義矣國語晉語夫利君之富富以聚黨利黨以危君按富字不當疊利與賴古字通此言賴君之富以聚徒黨又賴徒黨以危君也今疊富字義反隔矣管子乘馬篇陰陽章正地者其實必正長亦正短亦正小亦正大亦正長短大小盡正正不正則官不理末句本作不正則官不理涉上句而誤疊正字又爵位章是故爵位正而民不怨民不怨則不亂然後義可理理不正則不可以治末句本作不正則不可以治涉上句而誤疊理字凡此皆兩句相連而誤脫例

字因兩句相連而誤脫例

周書程典篇思地愼制思制愼人思人愼德德開開乃無患按德開開三字文不成義本作愼德德開開乃無患與上文皆四字爲句兩愼德字相連誤脫其一而義不可通矣尚書序殷既錯天命微子作誥父師少師按微子作誥父師少師文義未足本作誥父師少師兩誥字相連誤脫其一而義不可通矣

周易渙上九渙其血去逖出无咎傳曰渙其血遠害也則當於

血字絕句然去逖出三字殊不成義疑本作血去逖出无咎因兩血字相連而誤脫其一也小畜六四曰血去惕出无咎正與此爻文義相近

老子六十一章故大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國故或下以取或下而取按或下以取或下而取兩句文義無別殊爲可疑當作故或下以取小國或下而取大國卽承上文而申言之因下文云大國不過欲兼畜人小國不過欲入事人兩大國字適相連而誤脫其一遂并刪上句小國字使相對成文耳

列子仲尼篇孤犢未嘗有母非孤犢也此本作孤犢未嘗有母有母非孤犢也莊子天下篇釋文引李云言孤則無母孤稱立則母名去是其義也因兩有母字相連誤脫其一商子算地篇故民生則計利死則慮名利之所出不可不審也此本作名利之所出不可不審也下文云利出於地則民致死卽承此而言因兩名字相連誤脫其一春秋繁露執贄篇暘有似於聖人者聖人下當疊聖人字下所說皆聖人之德至暘亦取百草之心始說暘之似聖人則此當作聖人者明矣因兩聖人字相連誤脫其一淮南子主術篇雍門子以哭見孟嘗君涕流沾纓孟嘗君下當疊孟嘗君字涕流沾纓以孟嘗君言非以雍門子言也因兩孟嘗君字相連誤脫其一又泰族篇小藝破道小見不達必簡此文道下當疊道字達下當疊達字見字乃則字之誤本云小藝破道道小則不達達必簡文子上

仁篇作道小必不通通則必簡是其明證也因兩道字兩達字相連誤脫其一

字句錯亂例

古書傳寫或至錯亂學者宜尋繹其前後文理悉心考正周易說卦傳爲曳其於輿也爲多眚按爲曳二字當在其於輿也之下其於輿也爲曳如睽六三見輿曳是也睽自三至五正互坎以經注經莫切於此矣序卦傳豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱按以喜二字當在必有隨之上其文曰豫以喜必有隨故受之以隨隨人者必有事故受之以蠱王義引鄭注曰喜樂而出人則隨從正解豫以喜必有隨之義也可據以訂正

歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也按眇能視三字當在跛能履之上眇能視跛能履兩句連文與履六三爻同九二則但曰利幽人之貞與履九二履道坦坦幽人貞吉辭意相近履九二言幽人歸妹九二亦言幽人履六三言眇能視跛能履則知歸妹初九亦言眇能視跛能履矣兩句一意不得分屬二爻也象傳止曰跛能履不及眇能視乃文具於前而略于後之例說已見前後人不達此例以象傳無此三字乃誤移之下爻耳余著羣經平議未見及此因附著于此

尚書盤庚篇乃祖乃父丕乃告我高后曰作丕刑于朕孫釋文

曰我高后本又作乃祖乃父按我高后既作乃祖乃父則乃祖乃父必作我高后釋文傳寫奪去耳尋繹文義以別本爲長上言乃祖乃父乃斷棄女不救乃死就臣而言也此言我高后丕乃告乃祖乃父曰作丕刑于朕孫就君而言也上文高后丕乃崇降罪疾曰曷虐朕民又曰先后丕降與女罪疾曰曷不暨朕幼孫有比亦是一就君言一就臣言可證

周書克殷篇泰顛閎天皆執輕呂以奏王王入卽位于社太卒之左孔注曰執王輕呂當門奏太卒屯兵以衛也按經文本作泰顛閎天皆執輕呂以奏王太卒王入卽位于社之左故孔注如此堯典枚傳曰奏進也奏王太卒者言進王之大卒以衛王也後人誤讀皆執輕呂以奏王爲句謂與周公把大鉞召公把小鉞以夾王相對成文因移太卒字於社字之下耳孔晁作注時尚未誤又世俘篇時甲子夕商王紂取天智玉琰五環身厚以自焚凡厥有庶告焚玉四千五日武王乃俾千人求之四千庶玉則銷天智玉五在火中不銷按凡厥有庶告焚玉四千告焚二字當在四千之下庶玉二字連文此云凡厥有庶玉四千故下云四千庶玉則銷兩文正相應也告焚二字自爲句既告焚之五日武王乃使人求之告焚者以商王紂自焚告非以焚玉告也注曰衆人告武王焚玉四千則孔氏作注時已誤矣

詩皇矣篇維此王季帝度其心貊其德音其德克明克明克類克長克君王此大邦克順克比比于文王其德靡悔既受帝祉施于孫子箋云王季之德比于文王無有所悔也必比于文王

者德以聖人爲匹按父比于子義殊未安維此王季句昭二十八年左傳及禮記樂記所引並作維此文王正義謂韓詩亦作文王維此王季既作維此文王則比于文王必作比于王季毛詩蓋傳寫誤耳

大戴記王言篇明王之所征必道之所廢者也彼廢道而不行然後誅其君弔其民而不奪其財也按致其征三字當在誅其君之上其文曰彼廢道而不行然後致其征此乃申說上文又曰誅其君弔其民而不奪其財也則起下文時雨之意文義甚明傳寫誤倒王肅作家語遂易致其征爲改其政矣又夏小正篇初俊羔助厥母粥按經文言初者如初歲祭耒初服于公田皆以人事言至禽獸之事無一言初者且不曰俊羔初助厥母粥而曰初俊羔助厥母粥義亦未安此文初字當在上經禪字之上其文曰往擾黍初禪言往擾黍者初著單衣也傳寫誤倒耳又武王踐阼篇觴豆之銘曰飲自杖食自杖戒之憍憍則逃按戒之憍憍則逃乃上履屨之銘其文云慎之勞勞則富戒之憍憍則逃兩文相對而義亦反復相成傳寫誤移于此耳

大戴記小辨篇禮樂而力忠信其君其習可乎按此當作君其習禮樂而力忠信其可乎君其習三字誤移在可乎之上則不可通禮記禮運篇故聖王所以順山者不使居川不使渚者居中原而弗徹也按此當作故山者不使居川不使渚者居中原聖王所以順而弗徹也徹讀作警詩采薇篇釋文引埤蒼曰警

弓末反戾也順而弗警者順而弗戾也聖王所以順五字誤移在山者之上則不可通

昭元年左傳十二月晉既烝趙孟適南陽將會孟子餘甲辰朔烝于温按此本作十二月甲辰朔晉既烝趙孟適南陽將會孟餘子烝于温蓋言甲辰朔晉烝祭之後趙孟將適南陽會合餘子之在孟邑者與之烝祭于温也温孟皆趙氏之邑餘子即宣二年傳所謂又宦其餘子亦爲餘子者也因甲辰朔三字傳寫誤移在烝于温之上而餘子又倒作子餘雖服子慎不得其解矣又二十年傳翟僂新居于新里既戰說甲于公而歸按翟僂新既居新里安得脫甲于公疑左氏原文本作翟僂新居于新里既戰說甲而歸于公亦傳寫誤倒其文也

管子霸形篇於是令之縣鍾磬之榬按下文兩言鍾磬之縣疑此縣榬二字傳寫誤倒本作事親務孝得善則美務孝與竭絡也

墨子非儒下篇夫仁人事上竭忠事親得孝務善則美有過則諫按得字務字傳寫誤倒本作榬鍾磬之縣榬通作縣廣雅曰縣

忠得善與有過皆相對成文

莊子大宗師篇俄而子輿有病子祀往問之曰偉哉夫造物者將以子爲此拘拘也按子輿有病當作子來有病淮南子精神篇作子求抱樸子博喻篇作子永求與永竝來字之誤也下文俄而子來有病傳寫誤倒之

呂氏春秋審已篇今夫攻者砥厲五兵侈衣美食發且有日矣

所被伐者不樂非或聞之也神者先告也按侈衣美食四字當
在所被伐者下又審應篇待其功而後知其舜也是市人之知
聖也按上舜字當作聖下聖字當作舜
春秋繁露盟會要篇傳曰諸侯相聚而盟君子修國曰此將率
爲也哉按修國二字當在此將率爲之下又循天之道篇是故
當百物大生之時羣物皆生而此物獨死可食者告其味之便
於人也其不可食者告殺穢除害之不待秋也當物之大枯之
時羣物皆死如此物獨生按可食者告其味之便於人也十一
字當在如此物獨生之下
賈子時變篇今俗侈靡以出相驕出倫踰等以富過其事相競
按出倫踰等四字出衍文倫踰等三字當在上出字之下本作

以出倫踰等相驕以富過其事相競又瑰瑋篇作之費日挾巧
用之易弊不耕而多食農人之食按挾巧二字當在不耕之上
本作挾巧不耕而多食農人之食
淮南子主術篇夫寸生於秝秝生於日日生於形形生於景按
王氏引之以秝爲稟字之誤是也惟稟生於日義不可通疑本
作寸生於稟稟生於形形生於景景生於日與下文樂生於音
音生於律律生於風文義一律此皆字句之錯亂者不可不正
也

簡策錯亂例

凡字句錯亂者尋其文義移易其一二字即恰然理順矣若乃
簡策錯亂文義隔絕有誤至數十字者則非合其前後悉心參

校不易見也鄭君注禮屢云爛脫今舉數事以見例焉

周易繫辭下傳神農氏沒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之乾坤按易窮則變二十字以上下文法言之殊爲不倫疑易窮則變變則通通則久乃上篇動則觀其變而玩其占以下之脫簡是以自天祐之吉无不利乃文之重出者也幸此文重出而爛脫之迹猶未盡泯可以校正當移至上篇曰是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利

禮記儒行篇儒有不隕穫於貧賤不充詘於富貴不愿君王不累長上不閔有司故曰儒按上文所陳十五儒皆以儒有起有如此者結此文亦以儒有起而以故曰儒結之既不一律且義亦未足豈所謂儒者止以其不愿君王不累長上不閔有司乎疑儒有不隕穫至不閔有司二十六字當在上文其尊讓有如此者之前與前所列十五儒一律孔子說儒者之行蓋十有六也上文溫良者仁之本也至猶且不敢言仁也當在此文故曰儒之上乃孔子總論儒行也自簡策錯亂而十六儒止存十五儒鄭君說溫良者一節爲聖人之儒行說儒有不隕穫於貧賤一節爲孔子自謂其失甚矣

宣十八年左傳楚莊王卒楚師不出既而用晉師楚於是乎有蜀之役按此二十一字本在上文夏公使如楚乞師欲以伐齊

之下編次者因經書甲戌楚子旅卒在邾人戕鄫子于鄫之後遂割傳文而綴諸此使經事相次耳非左氏之舊

國語周語是日也瞽帥音官以省風土廩於藉東南鍾而藏之而時布之於農按是日者耕藉之日也甫耕未及斂也何遽及此且王所藉田以奉盛盛何以布之於農乎疑廩於藉東南鍾而藏之而時布之十三字當在下文耨穫亦如之之下民用莫不震動恪恭於農二字卽涉下文而衍幸衍此二字爛脫之迹尙未盡泯可以校正今移至下文曰耨穫亦如之廩於藉東南鍾而藏之而時布之民用莫不震動恪恭於農如此則文義自順矣

孟子盡心篇貉稽曰稽大不理於口孟子曰無傷也士憎茲多口按此章之文止於此下文詩云憂心悄悄一節當在貉稽曰之前與上章合爲一章其文曰孟子曰君子之戹於陳蔡之閒也無上下之交也詩云憂心悄悄慍於羣小孔子也肆不殄厥慍亦不殞厥問文王也蓋因孔子而及文王正以文王比孔子也若果孟子爲貉稽引詩則當有次弟安得先孔子而後文王乎又鄉原章曰何以是嘐嘐也言不顧行行不顧言則曰古之人古之人行何爲踽踽涼涼按此三十字當在其志嘐嘐然之下夷考其行之上曰何以是嘐嘐也萬章問也言不顧行以下孟子答也狂者言行不相顧每以古人之行爲隘小而非笑之則曰古之人古之人行何爲踽踽涼涼此狂者譏古人之詞及考其所爲實未能大過古人故曰夷考其行而不掩焉者也此

三十字誤移在後而前文止存曰古之人古之人七字乃爛脫之未盡者可藉以考見其舊也

管子幼官篇二千里之外三千里之內諸侯五年而會至習命三年名卿請事二年大夫通吉凶十年重適入正禮義五年大夫請受變拔三年二年之後又云十年五年於義難曉此二句當在下文三千里之外諸侯世一至之下蓋世一至則太疏闊故五年必使大夫請受變十年必使重適入正禮義也又揆度篇二五者童山竭澤人君以數制之人味者所以守民口也聲者所以守民耳也色者所以守民目也人君失二五者囚其國大夫失二五者囚其家民失二五者囚其勢拔童山竭澤四字當在上文至於黃帝之王句下輕重戊篇黃帝之王童山竭澤是其明證人君以數制之人句下人字衍文此本云二五者人君以數制之人君失二五者囚其國大夫失二五者囚其勢民失二五者囚其家至味者所以守口也三句當在二五者人君以數制之之上試連上文讀之曰其在色者青黃白黑赤也其在聲者宮商羽徵角也其在味者酸辛鹹苦甘也味者所以守民口也聲者所以守民耳也色者所以守民目也如此則文義俱順矣二五者人君以數制之本與人君失二五者相連雖羼入此三句而尚留一人字亦其迹之未泯者也

楊子法言學行篇吾不覩參辰之相比也是以君子貴遷善遷善者聖人之徒也百川學海而至于海巨陵學山而不至於山是故惡夫畫也頻頻之黨甚於鷁斯亦賊夫糧食而已矣按遷

善與參辰不相比意不相承頻頻之黨與惡畫之義亦不相承
此兩節疑傳寫互易當曰吾不覩參辰之相比也頻頻之黨甚
於鵙斯亦賊夫糧食而已矣百川學海而至於海匡陵學山而
不至於山是故惡夫畫也是以君子貴遷善遷善者聖人之徒
也兩節傳寫互易而其義皆不可通此皆簡策之錯亂者不可
不正也

皇清經解續編卷千四百二終　仁和邵順穎長沙王先愼校

皇清經解續編卷千四百三　南菁書院

古書疑義舉例七　德清俞樾蔭甫著

不識古字而誤改例

學者少見多怪遇有古字而不能識以形似之字改之往往失
其本眞矣今略舉數字示例

其古文作亓周易㯳卦傳噬嗑食也賁其色也蓋以食色相對
成文加其字以足句也其從古文作亓學者不識遂改作无字
雖曲爲之說而不可通矣周書文政篇基有危傾基字段其爲
之蓋古字通用詩昊天有成命篇夙夜基命宥密禮記孔子閒
居篇作夙夜其命宥密是其證也因其字從古文作亓學者不
識改作亓字示有危傾義不可通矣國語吳語伯父多歷年以

沒其身語意甚明因其字從古文作元學者不識改作元字以沒元身義不可通矣

旅古文作𣐈尚書康誥篇紹聞旅德言旅者陳也言布陳其德言也因旅字從古文作𣐈學者不識改作衣字矣周書武稱篇冬寒其衣服衣亦旅字之誤史記天官書曰主葆旅事是旅與葆同義此篇曰冬寒其旅大武篇冬涷其葆文義同也因旅字從古文作𣐈學者不識改作衣字而又加服字矣官人篇愚依人也依亦旅字之誤旅讀爲魯說文曰𣐈古文旅古文以爲魯衛之魯是也愚魯連文義正相近因段旅爲魯而又從古文作𣐈學者不識改作衣字以愚衣無義又從人作依矣

服古文作𠬜尚書呂刑篇何敬非刑何度非服刑服對言古語如此堯典曰五刑有服五服三就此篇曰上刑適輕下服下刑適重上服並其證也史記作何居非其宜爾雅曰服宜事也是服宜同義故經文作服史記作宜也服字從古文作𠬜學者不識改作及字則史記作宜之故不可曉矣大戴記王言篇服其明德也其義明白無疑因服字從古文作𠬜學者不識改作及字孔氏廣森作補注曰明德之所及也夫明德所及不得言及其明德可知其非矣淮南子主術篇蓋力優而德不能服也其義亦明白無疑因德字從古文作悳服字從古文作𠬜學者不識改悳爲克改𠬜爲及高注曰克猶能也則克不能及爲能不能及文義不可通矣按僖二十四年左傳子臧之服不稱也夫釋文服作及蓋亦由古本是𠬜字故誤爲及也

近古文作斉禮記大學篇見賢而不能舉舉而不能近與見不善而不能退退而不能遠相對成文因近字從古文作斉學者不識疑篆文先字之誤遂改爲先字與下何不一律矣

自古文作白大戴記文王官人篇自分其名以私其身與周書官人篇自以名私其身雖字句小異意義則同因自字從古文作白學者以爲黑白之白遂移至分字之下作分白其名非戴記之舊矣

終古文作宍大戴記本命篇女終日乎閨門之內義本甚明因終字從古文作宍隸變作夂學者不識改作及字孔氏補注曰及日猶終日則義不可通矣

君古文作𠂤國語晉語楚成王以君禮享之謂以國君之禮享之下文秦穆公饗公子如饗國君之禮正與此同因君字從古文作𠂤學者不識改爲周字管子白心篇知苟適可爲天下君猶下文言可以爲天下王也因君字作𠂤學者不識亦改爲周字

謹古文作叩周書時訓篇鶡旦不鳴國有訛言虎不始交將帥不謹荔挺不生卿士專權謹與歡古字通用因謹字從古文作叩學者不識改爲和字則與上下文言字權字不協韵矣

師古文作𠂤墨子備蛾傅篇敵引師而去其文甚明因師字從古文作𠂤學者不識改爲哭字引哭而去義不可通矣

鬮古㗊字也說文人部㗊相敗也從人鬮省聲鬮字亦從人從鬮省而籀文作鬮止鬮省而止省去中閒一回猶鬻字從鬲鬻省聲而籀文作鬻

省去中間一回也管子侈靡篇若是者必從是鬻囚平鬻囚猶言敗囚也學者不識鬻字傳寫誤作鬻尹注以爲卽臭字洪氏筠軒又疑是器字之譌胥失之矣

垂古文作𡍮見說文我部管子地員篇山之手卽山之垂也說文土部垂遠邊也謂山之邊側也學者不識手字誤作才字又加木旁作材失之矣

起古文作𧾷漢書孝哀帝紀建平元年詔曰其與大司馬列侯將軍中二千石州牧守相舉孝弟惇厚能直言通政事𧾷於側陋可親民者各一人起於側陋謂從微賤起家故能周知民間疾苦可使親民也學者不識𧾷字誤作延字師古訓爲可延致而仕者文義迂回王氏念孫遂議移此四字於州牧守相之下

矣

不達古語而誤解例

古人之語傳之至今往往不能通曉於是失其解者十而八九今略舉數事示例

艸蔡古語也說文艸部艸蔡也象艸生之散亂也亦或作草竊竊與蔡一聲之轉艸蔡之爲草竊亦猶莊子竊竊之或爲察察也尚書微子篇好草竊姦宄草竊卽艸蔡其本義爲艸亂引申之則凡散亂者皆得言之故與好宄連文好草竊卽好亂也枚傳訓爲草野竊盜不達古語矣

旅距古語也後漢書馬援傳黠羌欲旅距李賢注曰旅距不從之貌亦或作據旅據與距聲近說文酉部醵或作酫是其證也

旅距據旅語有倒順耳凡雙聲疊韵之字往往如此大戴記曾子制言篇行無據旅言其行之無所達也盧注訓爲守直道無所私未達古語

土芥古語也哀元年左傳以民爲土芥是也芥卽芣字說文芣部芣艸察也讀若介因芣讀若介故卽以介爲之而又段用從艸之芥也亦或作土察察者蔡之段字猶芥者介之段字也大戴記用兵篇作宮室高臺汙池以民爲土察猶左傳所云以民爲土芥也學者不識土察之語乃移至汙池之下使汙池土察四字連文而以民爲下增虐字以成句以民爲虐文不成義可知其非矣

弱植古語也植讀爲脂膏膩敗之膩字本作殖說文歹部殖脂膏久殖也亦通作埴釋名釋土地土黃而細密曰埴埴膩也黏泥如脂之膩也然則人之弱者謂之膩猶土之黏者謂之埴矣襄三十年左傳其君弱植植卽膩之段字正義訓植爲樹立則弱植二義不屬矣

究度古語也詩皇矣篇爰究爰度是也亦或作鳩度襄二十五年左傳度山林鳩藪澤是也說本王氏經義述聞亦或作軌度二十一年傳軌度其信是也究鳩軌並從九聲故得通假劉炫曰軌法也行依法度而言有信也未達古語

婁空古語也說文女部婁空也從毋中女婁空之意也凡物空者無不明故以人言則曰離婁以屋言則曰麗廔離與麗皆婁字之雙聲也論語先進篇回也其庶乎屢空此言顏子之心通

達無滯若窗牖之麗廔閶明也史記伯夷傳回也屢空糟糠不厭則西漢經師已失其解而婁空之語獨見於說文乃歎許君之書有神經學不淺也

遷延古語也襄十四年左傳晉人謂之遷延之役是也亦或作遷衍衍與延古通用周官大祝注衍字當爲延又男巫注衍讀爲延並其證也管子白心篇無遷無衍猶曰無遷延耳尹注曰無遷移無寬衍未達古語

斟酌古語也後漢書馮衍傳意斟酌而不憺兮李賢注曰斟酌猶遲疑也亦或作諶斟諶與酌同斟酌諶斟語有倒順耳管子任法篇然故諶斟習士聞識博學之人不可亂也習士卽俗士說文人部俗習也習俗雙聲故義得相通諶斟習士謂流俗之士意識遲疑者也此指愚不肖者而言下云聞識博學之人則指賢知者而言今斟字誤作杵蓋由古書斟字或作抖見漢書地理志應劭注抖杵形近而誤尹注曰杵所以毀碎於物者也謂姦詐之人譎託於諶以毀君法此不達古語而強爲之說迂曲甚矣

比要古語也周官小司徒職大比則受邦國之比要鄭司農云要謂其簿然則比要者大比之簿籍也管子七臣七主篇比要審則法令固可知管子治齊猶本周制後人不識比要之語改比爲皆尹注訓爲事皆得要失之

婁數古語也釋名釋姿容曰婁數猶局縮皆小意也字亦作屢縷縷與婁數並從婁聲古雙聲疊韻字無一定也管子輕重

甲篇北郭者盡屨縷之甿也屨縷卽寠數猶小民耳自來不達古語莫得其解

積穢古語也說文禾部穢積穢也徐鍇曰積穢不伸之意亦或作支苟古文以聲爲主無定字耳墨子親士篇分議者延延而支苟者詻詻支苟卽積穢蓋謂在下位者雖見淩壓而不得伸必詻詻然自伸其意也自來莫得其解畢氏沅遂疑其字誤矣

譀詬古語也說文言部詬譀詬恥也荀子非十二子篇作譀詢詢卽詬之或體漢書賈誼傳作嫗詬嫗卽譀之或體作謣者之省也又或作奚后奚卽譀之省后卽詬之省古文省偏旁耳墨子節葬下篇內積奚后並爲淫暴而不可勝禁也奚后卽譀詬言其內積恥辱也今本積譀爲績后誤爲吾於是古語愈不可解矣

解果古語也荀子儒效篇解果其冠楊注引說苑蟹螺者宜禾爲證富國篇云和調累解又韓非子揚搉篇若天若地是謂累解累解亦卽蟹螺也彼從虫而此否者書有脩簡蟹螺累解語有倒順耳說苑以蟹螺汙邪對文則蟹螺猶平正也注者不知古語均失其解

逡巡古語也亦或作逡遁漢鄭固碑逡遁退讓是也亦或作踆循莊子至樂篇忠諫不聽踆踆循循勿爭按外物篇釋文引字林曰踆古蹲字然則漢碑作逡遁而退勿與爭也郭注曰惟中庸之德不聽忠諫則人臣當逡巡而退勿與爭也郭注曰惟中庸之德爲然此不達古語而曲爲之詞

敬文古語也荀子勸學篇曰禮之敬文也禮論篇曰事生不忠厚不敬文謂之瘠是荀子書屢有此言性惡篇不如齊魯之孝具敬父者何也則誤文爲父大略篇不時宜不敬交不驩欣則誤文爲交皆由淺人不達古語而臆改

鮮臞古語也說文肉部臞合五采鮮色是鮮色謂之臞故合而言之曰鮮臞墨子節用上篇芋飢字四見皆當作鮮且蓋鮮字左旁之魚誤移在且旁耳鮮且卽鮮臞臞從虘聲虘從且聲故且字可通作臞也古書多古語又多段借字殆難爲拘文牽義者道矣

兩字一義而誤解例

詩天保篇俾爾單厚傳曰單信也或曰單厚也箋云單盡也拔傳箋三說當以訓厚爲正俾爾單厚單厚一義猶下文俾爾多益多益亦一義也古書中兩字一義者往往有之

尚書無逸篇用咸和萬民按咸和一義也咸讀爲誠說文言部誠和也咸和卽誠和枚傳以爲皆和萬民則不辭矣多方篇爾曷不夾介乂我周王按夾介一義也一切經音義引倉頡曰夾輔也爾雅釋詁曰介助也夾介猶言輔助枚傳以爲近大見治於我周王則不辭矣

周書商誓篇昏憂天下按憂當爲擾隸變作擾闕其左旁則爲憂矣昭十四年左傳注曰昏亂也襄四年傳注曰擾亂也昏擾二字同義

詩板篇爾用憂謔按憂謔同義憂讀爲優襄六年左傳注曰優調戲也是優卽謔也蕩篇而秉義類按義類同義義與俄通衮也說本王氏念孫類與戾通說文犬部戾曲也義類猶言衮曲也昭十六年左傳刑之頗類頗類亦與義類同頗義古同部字也鄭箋訓憂謔爲可憂之事反如戲謔訓義類爲宜用善人不知二字同義而曲爲之說宜其迂遠矣

周官庶人正校人員選按員選同義皆數也說文員部員物數也選通作算說文竹部算數也正校人員選者正校人之數也鄭注云選擇可備員者失之

大戴記文王官人篇其老觀其意憲愼按意憲同義原憲字子思是憲有思義意憲猶意思也禮記樂記篇發慮憲求善良良與善同義憲與慮亦同義自來但知憲之訓法而不知憲之訓思則意憲也慮憲也皆兩字不倫矣又曰微忽之言按微忽同義廣雅釋詁總微也曹憲音忽是總卽忽也漢書律厤志曰無有忽微此云微忽猶彼云忽微盧注曰謂微細及忽然之語則微忽二字不倫矣

文十八年左傳其人則盜賊也其器則姦兆也按盜賊二字同義姦兆二字亦同義兆讀爲佻周語曰姦仁爲佻此姦佻之義也杜注訓兆爲域失之襄三十一年傳寇盜充斥按充斥二字同義充大也見淮南說山篇呂氏春秋必已篇高誘注斥亦大也見文選魏都賦李善注凡有大義者皆有多義如殷訓大亦訓盛豐訓大亦訓滿皆是也充斥並爲大故並爲多充斥言多

也杜注曰充滿斥見失之昭十二年傳唯是桃弧棘矢以共禦王事按共禦二字同義禦與御通廣雅釋詁供奉獻御進也共御猶曰共奉獻御質言之則止是以共王事耳御亦共也杜注曰以禦不祥失之

國語周語叔父若能光裕大德更姓改物以創制天下自顯庸也按創制二字同義論語憲問篇釋文曰創制也顯庸二字亦同義庸讀爲融下文穀洛鬬章顯融昭明彼作顯融此作顯庸一也鄭語命之曰祝融韋注融明也然則顯融二字止是一義顯融昭明四字亦止是一義又曰制戎以果毅制朝以序成按果毅二字一義序成二字亦一義序次也成亦次也言制朝廷之位則以次序也儀禮覲禮篇鄭注曰成猶重也凡相重者卽有相次之義故成爲重亦爲次猶序爲次亦爲重史記趙世家正義曰序重也足證其義之通矣又曰棄衮冕而南冠以出不亦簡棄乎按簡棄二字同義爾雅釋詁夷易也棄與夷古字通簡棄卽簡易也又曰若能類善物以混厚民人者按混厚二字同義混亦厚也說文心部惲重厚也今惲厚字皆以渾爲之而混與渾又通用故混厚卽渾厚矣又曰四開林鍾和展百事俾莫不任肅純恪也按和展二字同義展布也和展猶和布也周官太宰之職正月之吉始和布治于邦國都鄙和讀爲宣和布者宣布也說本王氏引之然則和展亦猶宣布也以上諸條並二字同義而韋注皆失其解

孟子公孫丑篇弟子齊宿而後敢言按齊宿二字同義儀禮特

牲饋食禮禮記祭統篇注並曰宿讀爲肅然則齊宿卽齊肅也
賈子保傅篇有司齊肅端冕國語楚語故齊肅以承之並齊肅
連文之證離婁篇又從而禮貌之按禮貌二字同義周易繫辭
傳知崇禮卑蜀才本禮作體詩谷風篇無以下體韓詩外傳體
作禮然則禮貌卽體貌也戰國齊策令人體貌而親郊迎之漢
書賈誼傳所以體貌大臣而厲其節也並體貌連文之證

兩字對文而誤解例

凡大小長短是非美惡之類兩字對文人所易曉也然亦有其
義稍晦致失其解者如尚書洪範篇木曰曲直金曰從革曲直
對文從革亦對文漢書外戚傳注曰從因也由也蓋從之義爲
由故亦爲因從革卽因革也金之性可因可革謂之從革猶木
之性可曲可直謂之曲直也人知因革莫知從革斯失其解矣
酒誥篇作稽中德按作稽二字對文稽字從禾說文曰禾木之
曲頭止不能上也故稽亦有止義說文稽部稽留止也作稽者
作止也言所作所止無不中德也人知作止莫知作稽斯失其
解矣

周書文政篇充虛爲害按充虛二字對文荀子儒效篇若夫充
虛之相施易也楊倞注曰充實也是充虛卽實虛也大聚篇殷
政總總若風草有所積有所虛此卽充虛爲害之義人知虛實
莫知充虛斯失其解矣

詩野有蔓草篇邂逅相遇綢繆篇見此邂逅按邂逅二字對文
莊子胠篋篇解垢同異之變多解垢卽邂逅也與同異竝言是

邂逅二字各自爲義解之言解散也逅之言構合也野有蔓草篇傳曰不期而會是專說逅字之義謂因逅而連言邂也綢繆篇傳曰解說之貌是專說邂字之義謂因邂而連言逅也毛公六國時人猶達古義

國語楚語吾聞君子唯獨居思念前世之崇替按崇替二字對文韋注曰崇終也替廢也是永達崇字之義文選東京賦薛綜注曰崇猶興也然則崇替猶言興廢

管子五輔篇修道途便關市愼將宿按將宿二字對文廣雅釋詁將行也宿止也然則將宿猶言行止又水地篇違非得失之實也按違非二字對文違讀爲韙隱十一年左傳犯五不韙杜注曰韙是也然則違非猶言是非

文隨義變而加偏旁例

周易訟九二象傳患至掇也集解引荀爽曰如拾掇小物而不失也釋文曰鄭本作惙憂也按此字鄭荀各異疑本字止作叕說文叕部叕綴聯也患至叕也言患害之來綴聯不絕也荀訓掇拾因變其字爲掇鄭訓憂因變其字爲惙皆文之隨義而變者也

尚書堯典篇黎民阻飢詩思文篇正義引鄭注曰阻阨也釋文曰馬融注尚書作祖始也按此字馬鄭各異疑本字止作且說文且部且薦也黎民且飢言黎民薦飢也馬訓始因變其文作祖鄭訓阨因變其文作阻亦文之隨義而變者也

詩載芟篇有飶其香傳曰飶芬香也釋文曰字又作苾按苾本

字俶俗字也後人因其言酒醴變而從食說文遂於食部出俶
篆曰食之香也然則下文有椒其馨椒字何又不從食乎經典
之字若斯者眾山名從山水名從水鳥獸草木無不如是而字
亦孳乳浸多矣

周官內饔鳥鷻色而沙鳴貍按說文無鷻字釋文出鵰字曰本
又作鷻是陸氏所據本作鷻也說文牛部鷻牛黃白色又馬部
驃黃馬發白色二字義同以牛言故從牛以馬言故從馬耳此
經言鳥而古無從鳥從票之字故借用鷻字傳寫者以其言鳥
不得從牛又改而從白玉篇白部遂收鷻字矣

字因上下相涉而加偏旁例

字有本無偏旁因與上下字相涉而誤加者如詩關雎篇展轉
反側展字涉下轉字而加車旁采薇篇玁狁之故允字涉上玁
字而加犬旁皆是也

周官大宗伯職以禬禮哀圍敗鄭注曰同盟者會合財貨以更
其所喪按周禮原文本作會禮故鄭君直以會合財貨說之若
經文是禬字則為禬禳之禬非會合之會鄭君必云禬讀為會
矣鄭無讀為之文知其字本作會涉下禮字而誤加示旁也

大戴記夏小正篇緹縞按緹字古夏小正當作是是與寔通寔
與實通故傳曰是也者其實也今作緹涉下縞字而誤加糸旁

兩字平列而誤倒例

平列之字本無順倒雖有錯誤文義無傷然亦有不可不正者
禮記月令篇制有小大度有長短按長短當依呂氏春秋仲秋

紀作短長今作長短則與韵不協矣又云量小大視長短按小大當依禹湜集說本作大小上文云制有小大度有短長則小字當在大字之前以下句短字在長字之前小大短長各相當也此云量大小視長短則大字當在小字之前以下句長字在短字之前大小長短亦各相當也正義曰大謂牛羊豕成牲者小謂羔豚之屬也先釋大字後釋小字是其所據本不誤此類宜悉心訂正庶不負古人文理之密察也

兩文疑複而誤刪例

周書酆保篇不深乃權不重按此當作不深不重乃權不重蓋承上文深念之哉重維之哉而言謂不深念之不重維之則其權不重也後人因兩句皆有不重字而誤刪其一不知上句不重乃重複之重下句不重乃輕重之重字雖同而義則異也

商子農戰篇國作一歲者十歲强作一十歲者百歲强修一百歲者千歲强按此承上句是以聖人作壹搏之也而言本云國作壹一歲者十歲强作壹十歲者百歲强作壹百歲者千歲强乃極言作壹之效本篇作壹字屢見此四言作壹乃一篇之宗旨也讀者誤謂壹一同字而於作壹一歲句刪去壹字於下兩句又改壹爲一末句作字又誤爲修於是其義全失矣

據他書而誤改例

禮記坊記篇引詩橫從其畝按毛詩作衡從其畝傳曰衡獵之從獵之釋文引韓詩作橫由其畝東西耕曰橫南北耕曰由此經引詩上字既同韓詩作橫下字亦必同韓詩作由鄭君疑南

北耕不可謂之由故不從韓義而別爲之說曰橫行治其田也
廣雅釋詁曰由行也鄭訓橫由爲橫行其意如此後人據毛詩
以改禮記而注義晦矣
墨子七患篇爲者疾食者衆則歲無豐按疾當作寡爲者寡而
食者衆雖豐年不足供之故歲無豐也今作爲者疾後人據大
學改之
荀子勸學篇君子博學而日參省乎己按省乎二字衍文大戴
記勸學篇作君子博學如日參己焉如而古通用無省乎二字
此作君子博學而日參省乎己後人據論語增之
呂氏春秋孟春紀乘鸞輅按鸞本作鑾高注曰鸞鳥在衡和在
軾鳴相應和後世不能復致鑄銅爲之飾以金謂之鑾輅也高
意鑄銅象鸞鳥故其字從金從鸞省若本是鸞字不必有鑄銅
飾金之說矣今作鸞輅者後人據禮記改之遂并高注而竄易
之
淮南子詮言篇此四者耳目鼻口不知所取去心爲之制各得
其所按上文云目好色耳好聲口好味此承上文而言不當有
鼻字蓋後人據文子符言篇增入之不知彼上文目好色耳好
聲鼻好香口好味與此不同未可據彼增此也

據他書而誤解例

詩鄭風羔羊篇三英粲兮傳曰三英三德也箋云三德剛克柔
克正直也按三德即具本詩首章洵直且侯一句有二德次章
孔武有力一句爲一德直也侯也武也所謂三德也鄭以洪範

說此詩恐未必然蓋一經自有一經之旨牽合他書爲說往往失之

董子三代改制質文篇故四法如四時然按四法卽上文所謂主天法商而王主地法夏而王主天法質而王主地法文而王也盧氏文弨注引錢說云四法卽夫子所以告顏淵者亦猶鄭君之以洪範三德說三英矣

書序以武庚管叔蔡叔爲三監逸周書作雒篇以武庚管叔霍叔爲三監左傳以皇皇者華一詩爲有五善魯語則謂有六德周禮天官有九嬪無三夫人皆義則有三夫人周禮六官爲六卿考工記匠人則有九卿匠人營國方九里旁三門凡十二門月令則但有九門王制士一廟祭法則云適士二廟官師一廟庶士無廟曲禮王制並云大夫祭五祀祭法則云大夫立三祀凡此之類當各依本文爲說援据他書牽合異義則反失之矣

說詳王氏經義述聞

分章錯誤例

詩關雎篇關雎五章章四句故言三章一章章四句二章章八句釋文曰五章是鄭所分故言以下是毛公本意後放此按關雎分章毛鄭不同今從毛不從鄭竊謂此詩當分四章每章皆有窈窕淑女句凡四言窈窕淑女則四章也首章以關關雎鳩興窈窕淑女下三章皆以參差荇菜興窈窕淑女惟第二章增求之不得寤寐思服悠哉悠哉展轉反側四句此古人章法之變求之不得正承寤寐求之而言鄭分而二之非是毛以此章

八句遂合三四兩章爲一使亦成八句則亦失之矣

論語分章亦有可議者如子曰雍也可使南面爲一章仲弓問子桑伯子以下又爲一章必謂仲弓間夫子許己因問子桑伯子以自質則失之泥矣此古注是而今非也子謂顏淵曰用之則行舍之則藏惟我與爾有是夫爲一章子路曰以下又爲一章子路之問乃是自負其勇必謂因夫子獨美顏淵而有此問則視子路太淺矣此古注與今本俱失者也

老子五十七章以正治國以奇用兵以無事取天下吾何以知其然哉以此按此數句當屬上章如二十二章曰吾何以知衆甫之然哉以此五十四章曰吾何以知天下之然哉以此並用以此二字爲章末結句是也下文天下多忌諱而民常貧乃別爲一章今本誤

分篇錯誤例

呂氏春秋貴信篇管子可謂能因物矣以辱爲榮以窮爲通雖失乎前可謂後得之矣物固不可全也按貴信篇文止於可謂後得之矣言管仲失乎前而得乎後其意已足物固不可全也乃下舉難篇之起句故其下云由此觀之物豈可全哉正與起句相應也今本誤

董子深察名號篇詰其名實觀其離合則是非之情不可以相謰也按此下當接春秋辨物之理至五石六鷁之辭是也六十三字深察名號篇至此已畢今世間於性言之者不同至離質如毛則非性矣不可不察也八十三字與楎眾惡於內云云相

接卽爲實性上篇今此八十三字誤羼入深察名號篇春秋辨物之理一節之上而兩篇遂不可分矣非董子之舊

誤讀夫字例

夫字古或用作詠歎之辭人所盡曉乃亦有誤屬下讀者論語子罕篇末之思也夫何遠之有此當於夫字絕句今誤連何遠之有讀之孟子離婁篇仁不可爲衆也夫國君好仁天下無敵此亦當於夫字絕句今誤連國君好仁讀之

莊子徐無鬼篇其求唐子也而未始出域有遺類也夫按有遺類也夫乃反言以明之言必無遺類也郭注以夫字連下楚人寄而躋閽者讀故失其義

呂氏春秋開春篇先君必欲一見羣臣百姓也天故使欒水見之按天乃夫字之誤戰國魏策論衡死僞篇並作夫夫字屬上讀此誤作天者失其讀因誤其字也

誤增不字例

古書簡奧文義難明後人不曉率臆增益致失其眞比比皆是乃有妄增不字致與古人意旨大相剌謬者管子法法篇盡而不意故能疑神疑神猶言如神形勢篇曰無廣者疑神是其證也後人不曉疑神之語改作故不能疑神失其旨矣又參患篇法制有常則民散而上合與上文治國無法則民朋黨而下比相對爲文散者散其朋黨也後人不曉民散之語改作則民不散而上合失其旨矣又商子修權篇故多惠言而剋其賞此謂口惠而實不至也故與數加嚴令而不致其刑相對爲文後人

不曉改作不多惠言失其旨牟呂氏春秋淫辭篇罪不善善者故爲畏此故字當讀爲胡胡與故古字通用言所罪者止是不善者則善者胡爲畏也楊倞注荀子解蔽篇引論衡正作善者胡爲畏是其明證後人不曉改作善者故爲不畏失其旨矣凡此之類皆後人妄加致與古人立言之旨南轅而北轍善讀者宜體會全文訂正其誤不可爲其所惑也

莊子一書文章超妙讀者不得其用筆之意拘牽文義妄加不字甚多如胠篋篇然則鄉之所謂知者乃爲大盜接者也此卽上文而斷之下曰故嘗試論之世俗所謂知者有不爲大盜積者乎所謂聖者有不爲大盜守者乎又承此而推言之與此文不同讀者誤據下文於此文亦增不字作不乃爲大盜積者也則文不成義矣又天道篇世人以形色名聲爲足以得之夫形色名聲果足以得彼之情則知者不言言者不知而世豈識之哉四十二字一氣相屬今妄增不字作果不足以得彼之精則不相屬矣達生篇世之人以爲養形足以存生而養形果足以存生則世奚足爲哉二十五字亦一氣相屬而字當讀爲如今妄增不字作而養形果不足以存生則不相屬矣凡此皆拘牽文義者所爲也

賈子屬遠篇故陳勝一動而天下振言天下爲之振動也今作天下不振失之淮南子原道篇夫內不開於中而强學問者入於耳而不著於心此言道聽而塗說也今作不入於耳失之於是知不善讀書而率臆妄改皆與古人反唇相譏也

楊子法言學行篇川有瀆山有嶽高而且大者衆人所能踰也又曰使我紆朱懷金其樂可量也從文選注訂正此兩也字均當讀爲邪古也邪字通用衆人所能踰也言不能踰也其樂可量也言不可量也學者不達古語妄加不字作衆人所不能踰也其樂不可量也淺人讀之似乎文從字順而實則翩其反矣

列子仲尼篇不治而自亂亂治也謂不治而自治也與下文不言而自信不化而自行一律今作不治而不亂此則臆改而非妄加然其失當則亦同科

皇清經解續編卷千四百三終

仁和邵順穎
長沙王先愼校

禹貢說

望江倪文蔚豹岑著

彭蠡

禹貢彭蠡自漢以來皆言在彭澤縣西即今之鄱陽湖古今不敢異議而於導漾東匯導江東迤北會之文紛紜聚訟遂成疑獄余竊謂大禹主名山川非其疏導所經者必不見於記載經文於彭蠡曰既豬又曰匯澤既者已事之辭對未成而言若彭蠡果係鄱湖固合今江西及徽州諸郡之流豬以爲澤初不待江漢之匯而後成也說者必欲以彭蠡爲南江故愈解而愈不可通蔡傳有曰彭蠡既在大江之南於經則宜曰南匯不應曰東匯於導江則宜曰南會於匯不應曰北會於匯匯既在南於

經則宜曰北爲北江不應曰東爲北江今廬江之北有所謂巢湖者每歲大江泛溢水淤入湖至大江水落湖水方洩隨江以東爲合東匯北會之文其說甚善然不敢遽指爲彭蠡也近世桐城姚氏乃析彭蠡與匯爲二謂世皆以會於匯爲彭蠡而實非是今江合彭蠡過湖口乃東北流是會於匯而後北非北會於匯也然則匯在石城分南江之後蕪湖分中江之先其巢湖也與姚氏亦主鄱湖爲彭蠡雖於北會於匯句可通仍與東匯之文不合余攷史記封禪書上巡南郡至江陵而東登禮灊之天柱山浮江自尋陽出樅陽過彭蠡云云太史公記本朝掌故聞見必眞漢尋陽在江北樅陽在今安慶東境北去巢湖僅百里夫曰自尋陽出樅陽則北岸必有分江如今武穴之內湖可至安慶使彭蠡爲鄱湖豈既出樅陽復上溯五六百里而過彭蠡耶姚氏篤信地志知會匯必非彭蠡不知彭蠡卽爲巢湖蔡氏謂巢湖水小鄱湖水大不應錄小而遺大不知巢湖方四百里納今合肥舒城廬江巢四縣之水而注之江不得謂之小水況禹於揚州上游未經致力凡大川不見於經者不獨一鄱湖也經文本自簡當所言東者蓋江漢至揚州之域合流東注東匯東迤之東指南條大勢而言也爲中爲北之東指既會彭蠡而言也兩節互文見義不必分屬江漢了無可疑武帝過彭蠡北至琅邪並海上是彭蠡界在揚徐之交陽鳥南翔必先止於此故繼之曰陽鳥攸居主史記之說不惟導漾導江確不可易卽九江之在尋陽亦可想像得之矣

雲夢

禹貢一書凡川澤之可名者無不見於經而洞庭爲一州巨浸獨不之及宋儒遂以九江當之近世說經之家亦多不以爲然究不言洞庭在禹時爲何名余謂九江自九江洞庭特禹貢之雲耳經曰雲土夢作乂亦曰雲夢爾雅十澤楚有雲夢子虛賦稱雲夢方八九百里史記索隱云雲夢本二澤人以其相近或合稱雲夢竊謂上古之世荆州僻在荒服地勢卑下雲夢二澤跨江南北今之瀕江州縣禹時悉爲澤國雲夢合稱本無不可然亦自有辨左傳定四年楚子涉睢濟江入於雲中睢卽沮水在今當陽縣境涉沮濟江始入雲是雲在江南明甚宣四年邳夫人生子文棄於夢中邳在今安陸縣境必與夢相近是夢在江北明甚漢志言南郡華容雲夢澤在南郭璞言巴邛湖是江南之夢華容巴邛皆近洞庭其曰雲夢在南者渾舉雲夢也其曰江南之夢者對江北之夢也山川大勢北高南下江水出峽自枝江別出爲沱經流首注雲中路史謂雲夢在枝江以此及至於澧而湘沅諸水又復匯之雲中豬水獨多故經文先雲後夢夢已作乂雲始有土可見禹時雲夢尙未通渠漢水夢在江北地勢本高別無漫溢之患耕作自早杜預曰枝江縣有雲夢城江夏安陸縣東南有雲夢城華容縣東南亦有雲夢城則所謂方八九百里者並非夸詞決無湮廢成陸之理若今之雲夢全在漢東已與跨江南北之言不合安得不以禹貢雲夢爲九江乎經書九江於江漢朝

宗之後知漢既入江舉江可以賅漢也書沱潛於九江之後知經流順軌支流無自阻遏也沱自江出近於雲潛自漢出近於夢書雲夢於沱潛之後知雲夢判然二澤也九江殷然後沱潛導沱潛導然後雲土夢作乂經文何等明晰更無事翻解舊說矣

三江

禹貢三江衆說糾紛久無定論閻百詩謂當從蔡傳三江在震澤下極詆孔氏江自彭蠡分爲三其入震澤之謬余謂孔固爲失蔡亦未爲得也江漢本自西來導江導漾所言東者皆對乎西而言至漢水南入於江合爲一川則江又爲南條諸水總名漢地理志蕪湖縣中江出其西南東至陽羨入海吳縣南江在其南東入海毗陵縣北江在其北東入海禹貢三江如此近世桐城姚氏儀徵阮氏皆主是說惟不知南江出自中江而以石城縣分江水爲南江之始仍於經意未愜阮氏引說文江水東至會稽山陰爲浙江謂浙江乃岷江正流由今之池州甯國會太湖至餘姚以入海也其曰東迤者至吳江石門出仁和折而東行也北會於匯者會於震澤也姚氏曰東迤者自石城迤爲南江也北會於匯者會於巢湖也阮氏解東迤姚氏解北會甚善然皆泥於鄱湖爲彭蠡之說故於會匯各有所見余攷石城今屬池州分江水在池州西七十里疑即今之殷家匯至池口出江或分或合吐納於州渚之間凡南岸夾江皆可謂之分江不可謂之南江況池甯之交層岡疊嶂磯石出沒地勢最險或

謂南江迤行山脇中故道湮失尤不足信蓋地勢高下古今不甚相懸揚州南境諸山上接五嶺東緣海嶠北盡虞沙金陵以東脈絡蟠互岷江貫輸其中洪水之時混爲一壑經流雖深不足殺其懷襄之勢爾時宣歙西北諸水如清弋江水陽江意必併入中江宣洩不及至吳越分而爲二始有南江經不言南江者以南江出自中江源近脈短施工不多且三江皆由揚州入海但舉中北而南可知已既入云者幸其已成之詞是中江南江雖非山隘必較北江淺狹非疏鑿不爲功迨水土既平吳越號爲繁盛南江扞以海塘中江堵以五堰震澤自循松江入海獨北江一水爲萬古不廢之流滄桑屢變舊迹俱湮後人疑所未見各以臆度莫得主名余亦竊取地志惟以分江水爲南江之始不敢謂然其餘從孔傳者多言在上從蔡傳者多言在下遠或溯之荆梁近或涉於旁郡解三江則是而解禹貢則非是又不必深辨矣

九江

漢地理志尋陽注禹貢九江在南皆東合爲大江九江郡注江自廬江尋陽分爲九郭璞江賦流九派乎尋陽太史公曰余登廬山觀禹所疏九江則又得之目驗者也自來言九江者無以異惟晉太康地記引劉歆言九江爲湖漢九水然數淺原在廬山湖漢尋陽皆與廬山近謂湖漢爲九江猶似有據至宋初胡氏旦悉翻舊說移之洞庭未免臆斷而晁氏以道曾氏彥和從之得朱子一辨遂爲定論胡氏雖指最稱博覈亦不敢違桐城

姚氏鼐著九江說明指其失有五可謂朱子諍臣矣考秦九江
郡在今安慶黃州地經書九江於江漢朝宗之後蓋江漢合流
爲眾山所束偪迫不得逞至黃州安慶之交滂蕩數百里洲渚
縱橫旁流四溢帆檣上下出此入彼歧復有歧至今可驗故九
河曰播而九江曰殷播者尚須假以人力殷者本有此江以地
勢言則解爲中以水勢言則解爲盛耳江都汪氏中曰九爲數
之終古人數之極多者皆約之以九九河九江不必實指其名
斯無鑿空之論矣余嘗自龍坪至黃梅過所謂蔡山者平地一
邱旁無附麗高不過數丈詢之土人水大則在江心去岸十餘
里相傳爲產龜處褚先生稱廬江常歲時生龜長尺二寸二十
枚輸之太卜官與禹貢九江納錫大龜正合秦九江郡漢昭宣
閒改爲廬江是以九江屬尋陽水經乃謂九江在長沙下雋夫
秦滅楚置九江郡復立長沙郡設洞庭爲九江則長沙居洞庭
之濱當名曰九江何必遠求之數百里以下哉

敷淺原東陵

漢地理志歷陵傅陽山傅陽川在南古文以爲敷淺原即今之
廬山姚郎中謂歷陵係歷陽之訛敷淺原當在今之和州六合
間余謂不然衡山北出一支左障長江右阻湖漢脈絡至廬山
而止過九江至於敷淺原爲導山言也方氏通雅亦云禹貢表
山豈高山如廬而不表之耶古敷作華如華不注山以此稱之
唐韻淺流疾皃不作淺深解廬山瀑多其爲敷淺原乎姚氏移
敷淺原於歷陽別無所據若云自衡山來由九江南過江北則

敷淺原爲江北之地抑知對渡固爲過經行亦爲過何所見爲過至江北耶東陵本無定名漢初廬江郡在江南姚氏以今池州諸山當之謂江自黃州而下水勢北行故其西山曰西陵江夏郡西陵縣是也其東山曰東陵廬江郡東陵鄉是也此說極合導江至於東陵繼以東迤北會於匯是東陵之地必在彭蠡以上大江之南知彭蠡爲今巢湖即知東陵爲今池州山過此則中江北江分道入海無庸置辨矣阮文達引范史郡國志廣陵有東陵亭謂東陵當起於今廬州之舒城盡於今揚州之江都解廣陵爲東陵又不若姚氏之精當且與經意不悖也

皇清經解續編卷千四百四終

桐城姚永概
長沙王先愼校

周易釋爻例

寶應成蓉鏡芙卿著

凡二五爻稱中

乾文言九二子曰龍德而正中者也　九三重剛而不中

九四重剛而不中虞翻曰以乾接乾故重剛非二五故不中也

坤六五象傳文在中也　文言君子黃中通理美在其中也

六五

蒙象傳以剛中也謂九二

需象傳位乎天位以正中也謂九五　九五象傳以中正也

訟有孚窒惕中吉　象傳有孚窒惕中吉剛來而得中也荀爽曰陽來居二　利見大人尚中正也侯果曰大人謂五也　九五象傳以中

正也

師彖傳剛中而應謂九二

也

比彖傳以剛中也　九五彖傳位正中也上使中也

小畜彖傳剛中而志行謂九二　九二彖傳牽復在中

履彖傳剛中正履帝位而不疚謂九五　九二彖傳中不自亂

也

泰九二得尚于中行　六五彖傳中以行願也

同人彖傳柔得位得中而應乎乾　中正而應竝謂六二　九五

象傳以中直也

大有彖傳柔得尊位大中而上下應之謂六五　九二彖傳積

中不敗也

謙六二彖傳中心得也

豫六二彖傳以中正也　六五彖傳中未亡也

隨九五彖傳位正中也

蠱九二彖傳得中道也

臨彖傳剛中而應謂九二　六五彖傳行中之謂也

觀彖傳中正以觀天下謂六二　九五

噬嗑彖傳柔得中而上行雖不當位謂六五

復六五彖傳中以自考也

无妄彖傳剛中而應謂九五

大畜九二彖傳中无尤也

大過彖傳剛過而中謂九二
九五
坎彖傳乃以剛中也謂九二
九五　九二象傳未出中也　九五
象傳中未大也
離彖傳柔麗乎中正謂六二
六五　六二象傳得中道也
恆九二象傳能久中也
大壯九二象傳以中也
晉六二象傳以中正也
家人六二在中饋
睽彖傳得中而應乎剛謂六
五
蹇彖傳往得中也謂九五　九五象傳以中節也
解彖傳乃得中也謂九二　九二象傳得中道也

損九二象傳中以爲志也
益彖傳中正有慶謂六二
九五
夬九二象傳得中道也
未光也
姤彖傳剛遇中正謂九五
萃彖傳剛中而應謂九五
升彖傳剛中而應謂九二
困彖傳以剛中也謂九二
九五
傳以中直也
井彖傳乃以剛中也謂九二
九五　九五象傳中正也
鼎彖傳得中而應乎剛謂六
五　六五象傳中以爲實也

震六五象傳其事在中

艮六五象傳以中正也

漸象傳其位剛得中也 謂九五

歸妹六五象傳其位在中

旅象傳柔得中乎外而順乎剛 謂六五

巽象傳剛巽乎中正而志行 謂九二九五 九二象傳得中也

九五象傳位正中也

兌象傳剛中而柔外 謂九二九五

渙象傳王乃在中也 謂九五

節象傳剛柔分而剛得中 謂九二九五 當位以節中正以通 謂九五 九五象傳居位中也

中孚象傳柔在內而剛得中 謂九二九五 九二象傳中心願也

小過象傳柔得中 謂六二六五 剛失位而不中 謂九不居二五而居三四

既濟象傳柔得中也 謂六二 六二象傳以中道也

未濟象傳柔得中也 謂六五 九二象傳中以行正也

亦稱中正

需九五象傳以中正也

訟象傳尚中正也 九五象傳以中正也

履象傳剛中正

同人象傳中正而應

觀象傳中正以觀天下

離象傳柔麗乎中正

晉六二象傳以中正也

益彖傳中正有慶

姤彖傳剛遇中正謂九五

井九五象傳中正也

巽彖傳剛巽乎中正而志行

節彖傳中正以通

亦稱正中

乾文言傳九二子曰龍德而正中者也

需彖傳位乎天位以正中也

比九五象傳位正中也

豫六二象傳以中正也按當作正中詳下艮六五

隨九五象傳位正中也

艮六五象傳以中正也本義云羡文按虞翻注五動之中故以正中也是虞所見經文作正中非

衍正字也需彖傳以正中也例與此同豫六二以中正也亦當作正中顧氏易音不列豫初六六二兩象傳於艮六五亦以爲羡文段氏音韻表則皆云合韻疑非也

巽九五象傳位正中也

亦稱正

坤文言傳直其正也謂六二　正位居體謂六五

履九五象傳位正當也

否九五象傳位正當也

隨初九象傳從正吉也謂從六二也

遯九五象傳以正志也

家人彖傳女正位乎內男正位乎外謂六二九五

蹇彖傳以正邦也謂六二九五

萃彖傳聚以正也謂六二

兌九五象傳位正當也

渙九五彖傳正位也

中孚九五彖傳位正當也

亦稱中直

同人九五象傳以中直也

困九五象傳以中直也

亦稱直

坤六二直方大

未濟九二象傳中以行正也按王氏引之經義述聞曰未濟貞吉中以行正也正與極不得爲韻疑正當爲直猶與困之象傳變正言直以與上下爲韻耳傳寫者誤書作正字而韻遂不諧矣

亦稱中道

蠱九二象傳得中道也

離六二象傳得中道也

解九二象傳得中道也

夬九二象傳得中道也

既濟六二象傳以中道也

亦稱中行

師六五象傳以中行也

泰九二得尙于中行
亦稱黃
坤六五黃裳元吉象傳黃裳元吉文在中也　文言傳君子
黃中通理謂六五
噬嗑六五得黃金
離六二黃離元吉象傳黃離元吉得中道也
遯六二執之用黃牛之革
解九二得黃矢貞吉象傳九二貞吉得中道也
革初九鞏用黃牛之革呂大臨曰初九上無正應比於六二以自固故鞏用黃牛之革
鼎六五鼎黃耳象傳鼎黃耳中以爲實也
按孔子曰過猶不及無過不及斯謂之中春秋成公十三年左傳劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也中庸天命之謂性而其下云喜怒哀樂之未發謂之中又云中也者天下之大本也故荀爽對策曰昔者聖人建天地之中而制禮程明道亦謂民受天地之中以生天命之謂性也竊嘗論之論語稱堯咨舜舜命禹皆曰允執其中中庸稱舜執其兩端用其中於民孟子稱湯執中此堯舜禹湯之執中也易之稱中此文王周公孔子之執中也董仲舒春秋繁露云中者天地之大極也此善言易者也卦辭文王所作也訟有孚窒惕中吉剛來而得中也謂訟與需反需九五來居訟二也爻辭周公所作師九二

在師中吉无咎泰九二得尚于中行家人六二在中饋
夬九五中行无咎師九二爲卦主六五下應之故有王
三錫命之象象傳在師中吉承天寵也天謂九五也若
以全象言之卦雖九二一陽而上下五陰羣來應之故
象傳又曰剛中而應卦辭之吉无咎卽爻辭之吉无咎
也泰九二得尚于中行荀爽王弼竝云中謂五輔嗣又
云尚配也於義尤合象傳云天地交而萬物通上下交
而其志同此之謂也家人六二在中饋貞吉貞卽正也
象傳如正位乎內謂六二正位乎外謂九五也夫中而
當位安有不正者夬九三應上九五比上故皆曰夬夬
然九三有凶而九五則无咎者以中行故也乾文言傳
於九二則曰正中九三九四皆曰不中蓋孔子贊易於
文言特著其例而其作象象傳悉本此以發明之也然
則乾九二言中六二何以不言中曰乾上九亢龍有悔
也過乎中也言上九之過卽知九五之中矣文言傳又
云亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎正卽
中也聖人卽九五之大人也坤六二曰直方大文言傳
曰直其正也直卽正正卽中也故諸卦或言中或言中
正或言正中或言中直或單稱正單稱直其義一也又
文選東京賦農祥晨中薛注正中也書洪範一曰正直
某氏傳正直中直之人莊子逍遙游而御六氣之辨李

注曰中爲正陽爾雅釋言殷中也廣雅釋詁則云殷正也故書堯典以殷仲秋史記五帝本紀作正而禹貢九江孔殷夏本紀又作中說文直正見也禮記注直正也先定準直孔疏直謂繩墨得中也荀子性惡天下有中敢直其身楊注直其身謂中主而不倚無回邪也中正直皆一聲之轉耳又稱中行中行猶中道也郊特牲黃者中也故亦稱黃論語子曰加我數年五十以學易可以無大過矣惟中斯無過噬嗑彖傳柔得中而上行雖不當位利用獄也六五不當位而猶利用獄者則以柔得中故而其餘中爻皆吉從增凶從減可例推矣

凡三四爻稱內

中爭彖傳柔在內而剛得中謂中二爻

亦稱際

泰九三彖傳无往不復天地際也

坎六四彖傳剛柔際也

亦稱或

乾九四或躍在淵　文言傳九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也　九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也

坤六三或從王事

訟六三或從王事

无妄六三或繫之牛
恆九三或承之羞
漸九四或得其桷
中孚六三或鼓或罷或泣或歌
小過九三從或戕之
亦稱疑
乾文言傳九四或之者疑之也
豫九四勿疑
賁六四象傳六四當位疑也
損六三象傳三則疑也
升九三象傳无所疑也

既濟六四象傳有所疑也
亦稱商
兌九四商兌未甯
亦稱進退
乾文言傳九四進退无恆
觀六三觀我生進退
亦稱來往
坎六三來之坎坎來之猶來往也
蹇九三往蹇來反 六四往蹇來連
亦稱次且
夬九四其行次且

姤九三其行次且

按三爻者內卦之終四爻者外卦之始故稱際泰九三天地際謂外坤內乾間也宋衷以謂位在乾極應在坤極如其說則是天地應非天地際矣失之坎六四剛柔際也際謂二五兩剛三四兩柔之際虞翻謂乾剛坤柔震爲爻亦非是乾文言傳或之者疑之也疑於內外兩者之間而或之詣起焉此易之通例也曰上下无常曰進退无恆匪獨爲乾九四言也豫九四何以勿疑侯果曰九四爲豫之主衆陰所宗莫不由之志不懷疑是其詣矣升九三无所疑卦義主乎進惟九三以陽居陽陽性向上故无所疑與豫九四之勿疑詣相近也虞翻曰

坎爲疑失之疑則有進退無定往來靡常之象焉乾九四言无恆猶恆九三言不恆矣困九四來徐徐王弼注徐徐者疑懼之辭也子夏本作荼荼云內不定之意次且卽趑趄亦疑詣也虞翻於夬云謂大壯震爲行坎爲破爲曳故其行趑趄於姤則又云復震爲行其象不正故其行次且不知夬九四卽姤九三故皆云臀無膚其行次且仲翔之說非也凡卦以下爲內上爲外若中孚彖傳柔在內而剛得中則以三四爻爲內則上下四爻爲外可知矣

凡初爻稱始

坤初六象傳陰始凝也

恆初六象傳始求深也

亦稱下

乾初九象傳陽在下也　文言潛龍勿用下也

屯初九象傳以貴下賤

剝初六象傳以滅下也

大過初六象傳柔在下也

益初九象傳下不厚事也

井初六象傳井泥不食下也

亦稱卑

謙初六象傳卑以自牧也

亦稱足

剝初六剝牀以足

鼎九四鼎折足謂初六

亦稱趾

噬嗑初九屨校滅趾

賁初九賁其趾

大壯初九壯于趾

夬初九壯于前趾

鼎初六鼎顛趾

艮初六艮其趾

亦稱履

坤初六履霜

離初九履錯然敬之
歸妹初九跛能履
亦稱履
噬嗑初九屨校滅趾
亦稱藉
大過初六藉用白茅
亦稱尾
遯初六遯尾厲
旣濟初九濡其尾
未濟濡其尾謂初六濡其尾
亦稱窮

豫初六象傳志窮凶也
大壯初九象傳其孚窮也
旅初六象傳志窮災也

按爾雅釋詁初始也故坤恆初皆稱始九家易說坤曰
初六始姤虞仲翔說恆初六曰失位變之正乾爲始皆
非也彖傳曰大哉乾元萬物資始文言傳乾元者始而
亨者也後儒釋元爲始皆本此初稱始故又稱元睽九
四遇元夫孔仲達曰元夫謂初九也處於卦始故云元
凡畫卦自初爻始故初爲本上爲末大過中四陽上下
兩陰有棟橈之象故彖傳曰本末弱也向秀以爲橈由
於初上兩陰爻王弼以初爲本上爲末皆是也以畫卦

言之則初始而上終而以重卦言之則初下而上下易例陽稱貴陰稱賤屯以初九下六二故曰以貴下賤謙初六卑以自牧卑亦下也繫辭傳曰近取諸身足於身為最下故剝初六曰剝牀以足牀之足猶人之足也說文止下基也象草木出有阯故以止為足止古趾字也噬嗑賁大壯夬鼎艮初皆稱趾猶剝初之稱足也在足謂之履履亦曰屨而履之所踐亦曰履荀慈明虞仲翔輩不知此例而於離初九曰火性炎上故初欲履錯於三於歸妹初九曰初無應變成二坎為曳故跛而履鑿矣儀禮士虞禮藉用葦席藉猶薦也大過初六藉用白茅義與此同故馬季長曰在下曰藉人之身最下者足

物之身最後者尾也陸績宋衷竝謂初在後稱尾而虞仲翔釋遯未濟皆以為艮為尾夫說卦傳明云艮為手為指不得有尾象且未濟卦辭之濡其尾即初六之濡其尾也而虞氏復云尾謂二失之遠矣窮者極也極上曰窮極下亦曰窮豫大壯旅之窮凶孚窮窮災極下之窮也程傳釋大壯初九曰在最下而用壯以行可必信其窮困而凶也得之而仲翔則云應在乾終故其孚窮何以解於豫之窮乎楊簡趙汝楳於豫復云位在初未窮志已先窮則又何以解於大壯初六之窮乎

凡上爻稱終

需上六敬之終吉

比上六象傳无所終也

否上九象傳否終則傾

剝上九象傳終不可用也

復上六終有大敗

家人上九終吉

夬上六終有凶象傳終不可長也

亦稱末

大過象傳本末弱也

亦稱上

履上九象傳元吉在上

大有上九象傳大有上吉

豫上六象傳冥豫在上

賁上九象傳上得志也

咸上六象傳振恆在上

解上六公用射隼于高墉之上

姤上九象傳上窮吝也

萃上六象傳未安上也

升上六象傳冥升在上

井上六象傳元吉在上

鼎上九象傳玉鉉在上

旅六五象傳上逮也謂上九

巽上九象傳上窮也

上九象傳以旅在上

亦稱尚

小畜上九尚德載

蠱上九高尚其事

大畜彖傳其德剛上而尚賢

困彖傳尚口乃窮也謂上六

亦稱高

乾文言傳高而无民

蠱上九高尚其事

解上六公用射隼于高墉之上

亦稱亢

乾上九亢龍有悔

小過上六彖傳已亢也

亦稱窮

乾文言傳窮之災也

坤上六象傳其道窮也

隨上六象傳上窮也

无妄上六窮之災也

姤上九象傳上窮吝也

困彖傳尚口乃窮也謂上六

巽上九象傳上窮也

節上六象傳其道窮也

亦稱極

乾文言傳與時偕極

亦稱天

大有上九自天祐之

大畜上九何天之衢

明夷上六初登于天

豐上六象傳天際翔也

中孚上九翰音登于天

亦稱首

比上六比之无首

離上九有嘉折首

既濟上六濡其首

未濟上九濡其首

亦稱頂

大過上六過涉滅頂

亦稱角

晉上九晉其角

姤上九姤其角

亦稱何

噬嗑上九何校滅耳

大畜上九何天之衢

按佚

皇清經解續編卷千四百五終

善化劉鉅
長沙王先愼校