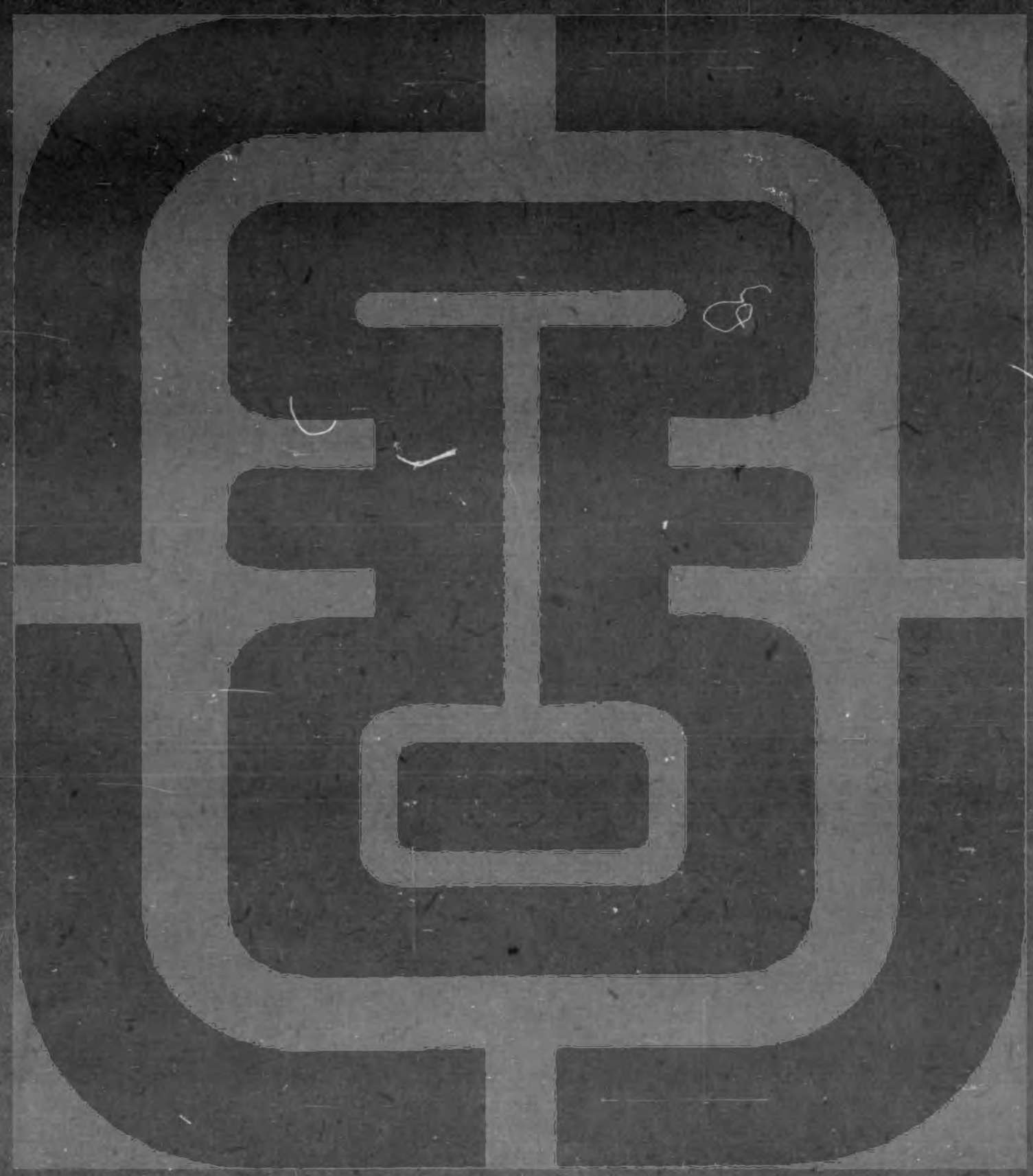


經義述聞

每部曹紋貳兩

引之學識黮淺無能研綜旦夕趨庭聞大人講授經義退則錄之終然成帙命曰經義述聞述聞者述所聞於父也其或往復緒言觸類而長檮昧之見聞疑載疑輒附篇中以俟明哲比物醜類胥出義方之教故不復自爲書云嘉慶二年三月望日高郵王引之敘

夕惕若

乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎惠氏定宇周易述於惕若下增夤字其說曰說文夕部引易曰夕惕若夤案許愼敘曰其偁易孟氏古文也是古文易有夤字虞翻傳其家五世孟氏之學以乾有夤敬之義故其注易以乾爲敬俗本脫夤今從古增入也家大人曰經文夕與終日相對惕若與乾乾相對若增入夤字則贅矣今考惕若下本無夤字請刻五證以明之文言曰故乾乾因其時而惕雖危无咎矣言惕而不言夤則經文本無夤字其證一也李鼎祚集解所刻鄭荀諸家之說皆

北京圖書館藏

不爲夤字作解則是諸家本皆無夤字其證二也若謂虞翻以乾有夤敬之義故注易以乾爲敬案說文曰惕敬也乾有夕惕若之文故虞翻以乾爲敬敬謂惕非謂夤也且翻注文言曰夕惕若厲故不驕也注繫辭傳其辭危曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也則是翻本亦無夤字其證三也惠氏所據者說文也案說文夤敬惕也從夕寅聲易曰夕惕若夤此夤字本作厲今作夤者因正文夤字而誤也說文引易夕惕若厲者以證夤字從夕之義非以其有夤字而引之也如祝字解曰或曰從兌省易曰兌爲口爲巫此是證祝從兌省之義而所引無祝字壻字解曰詩曰女也不爽士貳其行士者夫也此證壻從士之義而所引無壻字庸字解曰易曰先庚三日此證庸從庚之義而所引無庸字相字解曰易曰地可觀者莫可觀于木此證相從木之義而所引無相字皆其例也又案陸元朗釋文每刻說文引經異字此處出若厲二字而不言說文厲作夤則唐初說文本猶作夕惕若厲說文髑字解曰讀若易曰夕惕若厲足證夤字之誤則是許氏所見本亦無夤字其證四也淮南人閒篇漢書王莽傳風俗通義竝引易曰夕惕若厲乾元序制記曰三聖首乾德夕惕若厲班固爲第五倫薦謝夷吾表曰尸祿負乘夕惕若厲張衡思元賦曰夕惕若厲以省愆兮則是兩漢相傳之本皆無夤字其證五也漢人相承以夕惕若厲作一句讀王弼注亦同正義曰文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜爲語辭諸儒竝以若爲如如似有厲是實無厲也理恐未盡案沖遠此說較舊解爲長然據此知漢人皆讀夕惕若厲爲句不得有夤字也夫考

訂經文不可不慎卽使說文引經果有賁字而諸家皆無且難以一廢百況傳寫之誤豈可據之以補經乎

夕惕若

巛

坤釋文坤本又作巛巛今字也毛居正六經正誤曰巛字三畫作六段象小成坤卦巛古坤字陸氏以爲今字誤矣鄭樵六書畧曰坤卦之三必縱寫而後成巛字引之謹案說文坤地也易之卦也從土從申土位在申是乾坤字正當作坤其作巛者乃是俗用川字考漢孔龢碑堯廟碑史晨奏銘魏孔羨碑之乾坤衡方碑之剝坤郙閣頌之坤兌字或作巛或作巛或作川皆隸書川字是其俗川爲坤顯然明白川爲坤之假俗而非坤之本字故說文坤字下無重文作巛者玉篇坤下亦無巛字

而於川部巛字下注曰、注瀆曰川也、古爲坤字、然則本是川字、古人俗以爲坤耳、家語執轡篇此乾巛之美也、王肅注曰、巛、古坤字、亦謂古字假俗、如小雅鹿鳴鄭箋曰、視古示字、謂古俗爲示字也、樂記鄭注曰、古以能爲三台字、謂古俗爲三台字也、豈謂告示之示、必當作視三台之台、必當作能邪、廣韵二十三魂坤下刻巛、注曰古文、古文四聲二十四魂坤下刻巛、曰古文、又刻巛、曰、王存乂切韻、始誤以假俗之字爲本字、而集韵類篇竝沿其誤矣、坤得俗用川字者、古坤川之聲、竝與順相近、說卦傳乾健也、坤順也、乾與健聲近、坤與順聲近、乾象傳天行健、健卽是乾、坤象傳地勢坤、坤卽是順、王弼曰、地形不順、其勢順、是坤與順聲相近也、大雅雲漢篇、滌滌山川、與焚熏聞遯爲韵、說文順訓馴、訓馴訓朝巡等字、皆從川聲、是川與順聲亦相近也、坤順川聲竝相近、故俗川爲坤、川字篆文作巛、故隸亦作巛、淺學不知、乃謂其象坤卦之畫、且謂當六段書之、夫坤以外尚有七正卦、卦皆有畫、豈嘗象之以爲震巽離坎等字乎、甚矣其鑿也、盧學士文弨周易音義考證、謂巛六畫中不連、連者是川字、殆爲曲說所惑、

卽鹿无虞

家大人曰屯六三卽鹿无虞說者皆以虞爲虞人淮南繆稱篇引此文高誘注曰虞欺也與諸家異義案魏志王粲傳陳琳諫何進曰易稱卽鹿無虞諺有掩目捕雀夫微物尙不可欺以得志況國之大事其可以詐立乎高誘陳琳皆以無虞爲無欺蓋漢時師說如此廣雅曰虞欺也宣十五年左傳宋及楚平盟曰我無爾詐爾無我虞亦謂兩不相欺也又案廣雅註欺也說文註誤也韓策曰註誤人主漢書息夫躬傳曰虛造詐諼之策欲以註誤朝廷是註誤皆欺也誤與虞古聲義竝同故虞

亦爲欺魯頌閟宮篇無貳無虞毛傳曰虞誤也逸周書官人篇營之以物而不誤大戴禮誤作虞是其證矣

童蒙求我

蒙釋文童蒙求我一本作來求我惠氏周易古義引呂氏春秋勸學篇注易曰匪我求童蒙童蒙來求我以證經文本有來字家大人曰王弼注曰童蒙之來求我欲決所惑也又蔡邕處士圈叔則碑童蒙來求彪之用文是漢魏時經文皆有來字

苞蒙

蒙九二苞蒙鄭注曰苞當作彪彪文也家大人曰藝文類聚引漢胡廣徵士法高卿碑曰彪童蒙作世師蔡邕處士圈叔則碑曰童蒙來求彪之用文張華勵志詩彪之以文又司徒袁公夫人馬氏靈表曰俾我小子蒙昧以彪皆用蒙卦之辭則九二之苞蒙漢時諸家易說必有作彪而訓爲文者故鄭本之爲說

包荒

泰九二包荒釋文荒本亦作巟鄭注禮曰穢也說文水廣也又大也鄭讀爲康曰虛也集解載虞翻注與說文同翟子元注與鄭同引之謹案太元大次五包荒以中克測曰包荒以中督九夷也范望注曰五君位也包有四荒故曰包荒周禮有荒服朝見無常數也子雲太元倣易而作竊意泰九二包荒前漢經師必有訓爲包四荒者故太元用之蓋泰內卦爲乾乾九二有君德文言曰易曰見龍在田利見大人君德也九二居內卦之中以外包六五六五居外卦之中以內應九二則中國有

聖人而荒服來享之象矣故曰包荒正太元所謂包荒以中下文所謂得尚于中行也揆其文義較許鄭諸家之說爲允

劇豕

大畜六五豶豕之牙虞翻曰劇豕稱豶崔憬曰說文豶劇豕今俗猶呼劇豬引之謹案劇乃劇之譌衆經音義引通俗文曰以刀去陰曰劇紀言反廣韻劇以刀去牛勢也劇豕是豕之去勢者故劉表注曰豕去勢曰豶廣雅豶犗也犗與劇同

虎視眈眈

頤六四虎視眈眈虞翻曰坤爲虎引之謹案虞以互體言之故曰坤爲虎其實六四居艮之初艮亦爲虎九家易說卦曰艮爲虎是也蓋艮爲山故又爲虎說文曰虎山獸之君也說卦艮爲黔喙之屬正義曰取其山居之獸鄭注曰謂虎豹之屬貪冒之類是艮爲虎也惠氏周易述謂艮無虎象九家艮爲虎虎當爲膚字之誤失之

喪羊于易　喪牛于易

大壯六五喪羊于易釋文易陸作埸謂壇埸也朱子語類曰喪羊于易不若解作疆埸之埸漢食貨志疆埸之埸正作易後有喪牛于易旅上九亦同此義家大人曰凡易言同人于野同人于門同人于宗伏戎于莽同人于郊拂經于邱遇主于巷末一字皆實指其地喪羊于易喪牛于易文義亦同荀子富國篇觀國之治亂臧否至於疆易而端已見矣周頌載芟傳曰畛易也漢書禮樂志安世房中歌吾易久遠晉灼曰易疆易也漢沛相楊統碑疆易不爭魏橫海將軍呂君碑慎守疆易是古疆

場字多作易故說文無場字

晉作齊

晉釋文晉象曰進也孟喜作齊子西反義同引之謹案齊音子西反卽躋之假借爾雅曰躋升也升亦進也古字齊與躋通樂記地氣上齊鄭注曰齊讀爲躋躋升也孔子閒居引詩曰帝命不違至于湯齊湯降不遲聖敬日齊鄭注曰詩讀湯齊爲湯躋躋升也毛詩曰齊作日躋傳曰躋升也鄭箋曰其聖敬之德日進是躋爲進也古聲晉與躋相近故晉通作齊音子西反鄉射禮搢三而挾一个釋文搢音進劉昌宗又音祖雞反莊元年春秋齊師遷紀郱鄑郚杜注以鄑爲北海都昌縣西訾城

釋文鄙子斯反公羊釋文又音晉搢鄙皆從晉聲是其例矣

竝受其福

井九三王明竝受其福荀爽注曰王道明而天下竝受其福引之謹案竝之言普也徧也謂天下普受其福也古聲竝普相近故說文普字以竝爲聲說文普日無色也從日竝聲徐鍇傳曰日無光則遠近皆同故從竝有聲字傳寫誤多之也鍇不知古音故以爲誤鉉本遂刪聲字矣史記漢碑之譜說文新附曰譜從言普聲史記從竝據此則史記三代世表十二諸侯年表太史公自敘諸譜字皆作譜今本作譜後人改之也孫叔敖碑陰孫氏宗族譜紀隸釋曰譜卽譜字杜預春秋左氏傳敘地名譜第釋文曰譜本又作譜言旁作竝亦以竝爲聲也竝普聲相近故普通作竝大戴禮記公冠篇竝遵大道郊或續漢禮儀志注引博物記竝作普嵩山太室神道石闕銘竝

天四海卽普天字小雅賓之初筵篇既醉而出並受其福謂主人與衆賓普受其福也詳見本條下立政曰以並受此丕丕基謂武王普受此大業也詳見本條下

覆公餗

鼎九四鼎折足覆公餗釋文餗送鹿反馬融曰鍵也鍵音之然反穀梁疏引馬融曰餗謂糜也僖二十四年引之謹案說文曰鍵鬻也又曰鬻鼎實惟葦及蒲陳留謂鍵爲鬻或作餗謂鍵爲餗正與馬合昭七年左傳正考父鼎銘曰饘於是鬻於是以餬余口杜注曰於是鼎中爲饘鬻是鍵爲鼎實也餗之爲言猶鬻也故繫辭傳易曰鼎折足覆公餗馬本餗作鬻

鴻漸于磐

漸六二、鴻漸于磐、馬融曰、山中石磐紆、故稱磐、虞翻曰、艮爲山石、坎爲聚、聚石稱磐、王弼曰、磐、山石之安者也引之謹案、漸之爲義、循次而進、三爻止漸于陸、而二爻遽在山石之上、非其次也、且徧考西漢以前之書、言盤石者、皆連石字爲文、無單稱磐者、今案史記孝武紀封禪書、漢書郊祀志、並載武帝詔曰、鴻漸于般、孟康注曰、般、水涯堆也、其義爲長、初爻漸于干、干、水涯也、二爻漸于般、般爲水涯堆、則高於水涯矣、三爻漸于陸、爾雅高平曰陸、則又高於水涯堆矣、此其次也、許氏說文偁易孟氏古

文也而其書有般無磐則古文周易作般不作磐可知屯初九磐桓亦然祇以後漢注家解爲盤石故其字亦遂作磐所謂說誤於前文變於後也漢詔作般殆本古文經孟康之注殆前漢經師之說與般之言泮也陂也衞風氓篇隰則有泮毛傳曰泮陂也其狀陂陀然高出涯上因謂之般焉鴻漸于般猶曰鳧鷖在潀潀水外之高者也鳧鷖鄭箋六二居艮之中爲坎之首二與四互成坎具山之體而又在水之湄則水涯堆之象矣馬氏既誤以爲山石磐紆遂並以三爻之陸爲山上高平爾雅高平曰陸在釋地則非山上可知鴻鴻飛遵陸尤非山上之稱上九之漸于陸則又阿字之譌也虞氏又以初爻之干爲小水從山流下皆不得其解而爲之辭

鴻漸于磐

遲歸有時

歸妹九四、歸妹愆期、遲歸有時、虞翻曰、震春兌秋、坎冬、离夏、四時體正、故歸有時也、王弼曰、愆期遲歸以待時也、家大人曰、時當讀爲待、經言歸妹愆期、遲歸有待、故傳申之曰、愆期之志、有待而行也、釋文、有待而行也、本待作時、是傳之有待、亦或借時爲之、愈以知經之有時、爲待之假借也、待時俱以寺爲聲、故二字通用、蹇象傳宜待也、張璠本待作時、方言萃離時也、廣雅時作待、月令、毋發令而待、呂氏春秋、季夏紀作無發令而干時、是其例矣、歸妹愆期、遲歸有待、待與期爲韻、猶離騷路

脩遠以多艱兮騰衆車使徑待路不周以左轉兮指西海以爲期待與期亦爲韵也隱七年穀梁傳注引此正作遲歸有待

鳴鶴在陰

虞翻注中孚曰訟初之四也坎孚象在中謂二也故稱中孚二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也又注九二鳴鶴在陰曰震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰引之謹案此謂本卦九二至六四互體成震震爲鳴訟九二至九四互體成離離爲鶴也其實震亦爲鶴荀爽九家易曰震爲鵠鵠卽鶴之假借莊子天運篇鵠不日浴而白庚桑楚篇越雞不能伏鵠卵釋文並曰鵠本亦作鶴史記滑稽傳齊王使淳于髡獻鵠於楚藝文類聚引作獻鶴李善注北山移文引古今篆隸文體曰鶴頭書髣髴鵠頭故有其稱嵇康琴賦下逮謠俗蔡氏五曲王昭楚妃干里別鶴卽南史褚彥回傳別鵠之曲

震爲善鳴故又

爲鶴鶴善鳴之鳥也藝文類聚引韻集曰鶴善鳴鳥小雅曰鶴鳴于九皋聲聞于野是其善鳴也魏志管輅傳注載輅別傳曰家雞野鵠猶尚知時況於人乎鵠卽鶴之假借謂雞知將曰鶴知夜半也正與鳴鶴在陰之義相合

至哉坤元

坤彖傳至哉坤元正義曰至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉引之謹案至亦大也爾雅曰晊大也郭璞作至釋文曰晊本又作至說文菽艸大也菽與至通至哉猶大哉也老子道德曰域中有四大道大天大地大王亦大是坤與乾有竝大之義故下文言含宏光大六二言直方大六三象傳言知光大用六象傳言以大終也自正義强爲分別而宋世說易者遂謂至義差緩不若大之盛或謂坤效乾法至乾之大而後

已近世惠氏周易述又謂說文至從一一亦地也胥失之鑿矣

比吉也

比彖傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也朱子語類曰比吉也也字衍當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字家大人曰比吉也也字因與下文比輔也相涉而衍其比吉二字則當在下文原筮之上不當在比輔也之上請以四證明之凡彖傳必先釋卦名而後及卦辭若比吉二字在比輔也之上則是先列卦辭而後釋卦名六十四卦皆無此例一也凡傳釋卦辭必列卦名於其上若蒙彖傳曰蒙亨以亨行時中也需彖傳曰需有孚光亨貞吉位

乎天位以正中也厥類甚多不可枚舉然則此亦當云比吉原筮元永貞无咎以剛中也若無比吉二字則自亂其例二也九五以剛處中所以比而得吉然則以剛中也正釋比吉之義原筮元永貞之上必當有比吉二字三也祭統曰身比焉順也荀子議兵篇曰立法施令莫不順比是比與順同義昭二十八年左傳曰擇善而從之曰比是比與從同義荀子王制篇曰天下莫不順比從服是比與順從同義然則下順從也仍是釋比字之義謂比輔也之比非釋吉字之義以上文原無比吉二字故也四也

謙尊而光

謙彖傳謙尊而光卑而不可踰引之謹案尊讀撙節退讓之撙尊之言損也韓詩外傳謙者抑事而損者也小也光之言廣也大也周頌敬之毛傳光廣也大雅皇矣傳光大也尊而光者小而大卑而不可踰者卑而高也上文曰天道下濟而光明猶此言尊而光也地道卑而上行猶此言卑而不可踰也夫撙節退讓君子之所以爲謙故謙之德曰尊繫辭傳曰謙尊而光謙以制禮曲禮曰君子恭敬撙節退讓以明禮其義一而已矣解彖傳者多誤以尊卑爲對文夫尊卑若是對文則二句不可缺一繫辭傳謙尊而光反似偏而不舉

矣甚矣其不可通也孔穎達解彖傳謂尊者有謙而更光卑者有謙而不可踰解繫辭傳則曰以能謙卑故其德益尊而光明同一謙尊而光而前後異訓蓋不得其解則多方推測而卒無一當矣虞翻注彖傳謂天道遠故尊三位賤故卑亦誤以尊卑爲對文尊與退讓同義故書傳多言尊讓者儒行儒皆兼此而有之猶且不敢言仁也其尊讓有如此者正義謂尊敬於物失之鄉飲酒義三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也又曰君子尊讓則不爭聘義三讓而后傳命三讓而后入廟門三揖而后至階三讓而后升所以致尊讓也管子五輔篇夫人必知禮然後恭敬恭敬然後尊讓尊讓然後少長貴賤不相踰越淮南泰族訓恭儉尊讓者禮之爲也尊與撙同尊讓卽撙節退讓也說文無撙字古多假尊爲之或通作縛荀子不苟篇恭敬縛絀以畏事人楊倞注曰縛與撙同絀與黜同謂自撙節貶損又通作僔荀子仲尼篇恭敬而僔謹愼而嗛嗛與謙同注曰僔與撙同卑退也

輝光日新

大畜彖傳剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢王弼注以輝光日新其德爲句釋文曰鄭以日新絕句其德連下句家大人曰鄭讀是也蓋剛健謂乾篤實謂艮凡物之弱且薄者必不能久惟其剛健篤實是以輝光日新此釋大畜之義其德剛上而尚賢能止健大正也此言其德之大正乃釋利貞之義其德剛上而尚賢與其德剛健而文明句讀正同如輔嗣讀則亂其例矣輝光日新與下正賢天三韵正協如輔嗣讀則失其韵矣虞翻注曰二巳之五利涉大川互體離坎離爲日故輝光

日新也、鄭傳費氏易、虞傳孟氏易、而句讀相同、蓋古無以其德二字連上讀者、故漢荆州刺史度尚碑、令聞彌崇、暉光日新、魏劉邵人物志釋爭篇、光暉煥而日新、晉張華勵志詩曰、進德修業、暉光日新、初學記載晉傳咸周易詩曰、暉光日新、照于四方、皆以暉光日新爲句、錢少詹事大昕荅問、亦以鄭說爲長、而引漢書禮樂志暉光日新、魏志管輅傳易言剛健篤實輝光日新、張華四箱樂歌濟我王道輝光日新爲證、與家大人說相合、各有援據、謹竝記之、

甲坼

解彖傳雷雨作而百果草木皆甲坼、釋文曰、馬陸作宅云、根也、李善注蜀都賦引鄭注曰、皆讀如人倦之解、解謂坼呼、皮曰甲、根曰宅、引之謹案、宅乃乇字之假借、說文曰、乇艸葉也、從垂穗上貫下有根、象形字、乇宅坼古竝同聲、故又通作坼、周易述以坼爲古文宅字之譌、非也、

困剛揜也

困彖傳困剛揜也荀爽曰謂二五爲陰所揜也王弼曰剛見掩於柔也正義曰此就二體以釋卦名兌陰卦爲柔坎陽卦爲剛坎在兌下是剛見揜於柔也剛應升進今被柔揜施之於人其猶君子爲小人所蔽以爲困窮矣家大人曰揜卽困迫之名剛揜者陽氣在下困迫而不能升也表記君子愼以辟禍篤以不揜恭以遠恥鄭注曰揜猶困迫也是其義襄二十五年左傳行及弇中杜注曰弇中狹道狹道曰弇亦是逼迫不容之稱與剛揜之揜聲同而義近故虞翻本揜作弇

小過小者過而亨也　乾元者始而亨者也

家大人曰、小過彖傳、小過小者、過而亨也、小過下當有亨字、乾文言乾元者、始而亨者也、乾元下亦當有亨字、傳先舉經文亨字而後解之、如遯彖傳曰、遯亨、遯而亨也、既濟彖傳曰、既濟亨、小者亨也、正義曰、當更有小字是其例矣小過正義曰、此釋小過之名也、并明小過有亨德之義則唐初小過下已脫亨字、王弼乾文言注曰、不爲乾元何能通物之始、是故始而亨者、必乾元也、則魏時乾元下已脫亨字、因上乾元用九而誤脫、

不速之客來敬之終吉

需象傳不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也家大人曰吉下當有也字象傳無連三句不用也字者且入韵之字其下皆有也字此傳吉字與失爲韵不得獨無傳之以吉失爲韵者如訟象傳食舊德從上吉也復卽命渝安貞不失也比象傳比之初六有他吉也比之自內不自失也小畜象傳復自道其義吉也牽復在中亦不自失也隨象傳官有渝從正吉也出門交有功不失也吉下皆有也字此一證也象傳稱述經文卽以爲韵者其韵下皆有也字如大有象傳大有初九无交害

也无妄象傳行人得牛邑人災也此類不可枚舉其有上二句稱述經文下二句統釋其義者亦如之如訟象傳不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也歸妹象傳帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也與此傳正同而第二句末皆有也字此又一證也唐石經已脫也字

財成天地之道　化而裁之

泰象傳后以財成天地之道釋文財音才徐才載反荀作裁引之案才載之音與載相近裁之言載也成也小爾雅曰載成也皋陶謨乃賡載歌傳與小爾雅同周語引大雅陳錫載周唐固注曰言文王布賜施利以載成周道也見史記周本紀集解載成天地之道載卽是成猶下文輔相天地之宜輔卽是相也裁成輔相皆平列字不當上下異訓而鄭注以裁爲節虞翻以爲坤富稱財胥失之矣又案繫辭傳化而裁之存乎變釋文曰裁本又作財崔憬注曰陳陰陽變化之事而裁成

之裁亦載也化而載之猶言化而成之離彖傳曰重明以麗乎正乃化成天下恆彖傳曰四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成是其義也王弼注以裁爲制亦失之

白虎通曰載之言成也載成萬物終始之道也

不可榮以祿

否象傳君子以儉德辟難不可榮以祿虞翻本榮作營引之謹案營字是也高誘注呂氏春秋尊師篇淮南原道訓竝曰營惑也大戴禮文王官人篇曰煩亂以事而志不營不可營以祿者世莫能惑以祿也云不可者若云匹夫不可奪志非不可求榮祿之謂也凡彖傳言君子以先王以后以皆無作戒辭者孔沖遠謂不可榮辱其身以居倖位失之矣楚策曰好利可營也言可得而惑也大戴禮文王官人篇臨之以貨色而不可營言不可得而惑也漢書敘傳四皓遯秦古之逸民不營不拔嚴平鄭眞應劭曰爵

祿不能營其志威武不能屈其身也易曰不可營以祿又曰確乎不可拔也漢婁壽碑曰不可營以祿老子銘曰樂居下位祿埶弗營費鳳碑曰退己進弟不營榮祿是兩漢相傳之本皆作營惑之營其作榮者假偺字也韓子內儲說曰乃遺之屈產之乘垂棘之璧女樂六以榮其意而亂其政謂營惑其意也偺榮爲營正與此同

積小以高大

升象傳君子以順德積小以高大釋文以高大本或作以成高大集解及史徵口訣義與或本同惠氏周易述增入成字證以中庸鄭注所引易曰君子以愼德積小以成高大引之謹案岳本中庸注作積小以高大無成字七經考文所引宋本同中庸正義述鄭注亦無成字監本作以成高大乃淺學人所增入者不足爲據升卦正義述經文作積小以高大且釋之曰始於細微以至高大口訣義引何妥曰積其微小以至高大是孔氏何氏所見本並無成字唐石經同陸雖列或本作以成高

大而正文仍作以高大是不以或本爲主也集解載升卦鄭注曰聖人在諸侯之中明德日益高大魏志鍾會傳注會爲其母傳曰君子之行皆積小以致高大晉書王羲之傳濟否所由實在積小以致高大尤足見經文之無成字也似未可據俗本中庸注以改經文

終莫之聞也

旅象傳喪牛之凶終莫之聞也虞翻注曰坎耳入兌故終莫之聞矣果曰雖有智者莫之告也孔穎達正義曰終無以一言告之使聞而悟也家大人曰聞猶問也古字聞與問通論語公冶長篇聞一以知十聞本或作問檀弓問喪于夫子乎問本亦作聞莊子庚桑楚篇因失吾問元嘉本問作聞並見經典釋文又荀子堯問篇不聞即物少至楊注曰聞或爲問謂相恤問也

上九居高無應故無恤問之者王風葛藟篇謂他人昆亦莫我聞大雅雲漢篇羣公先正則不我聞亦謂不相恤問也解者多失之詳見亦莫我聞下

乾知大始

繫辭傳乾知大始坤作成物正義曰初始元形未有營作故但云知也已成之物事可營爲故云作也家大人曰知猶爲也爲亦作也乾爲大始萬物資始也坤作成物萬物資生也周語知晉國之政韋昭注曰知政謂爲政也呂氏春秋長見篇三年而知鄭國之政高誘注曰知猶爲也

彌綸天地之道

繫辭傳易與天地準故能彌綸天地之道京房注曰彌遍也綸知也引之謹案綸讀曰論呂氏春秋直諫篇凡國之存也主之安也必有以也不知所以雖存必亡雖安必危所以不可不論也淮南子說山篇以小明大以近論遠高汴並曰論知也古字多借綸爲論屯象傳君子以經論中庸經論天下之大經釋文並曰論本亦作綸說文曰惀欲知之貌聲義亦與論同下文曰仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀正所謂遍知天地之道也苟爽注

曰、綸迹也亦謂蹤跡而知之也、召南羔羊傳曰、行可從人注曰、迹之言跡知禽獸處、漢書劉向傳、迹察兩觀之誅、顏注曰、尋其餘迹而察之、平當傳曰、宜深迹其道、注曰、迹謂求其蹤迹也、若王肅訓綸爲裏、虞翻訓綸爲絡、孔穎達訓彌綸爲彌縫補合、經綸牽引、望文生義、胥失之矣、

聖人以此洗心

繫辭傳、聖人以此洗心、韓伯注曰、洗濯萬物之心、釋文洗王肅韓悉禮反、京荀虞董張蜀才作先、石經同、集解載虞注、以先心爲知來、引之謹案、作先之義爲長、蓋先猶導也、大司馬以先愷樂獻于社、鄭注曰、先猶道也、釋文、道音導、此謂蓍卦六爻也、聖人以此先心者、心所欲至而卜筮先知、若爲之前導然、猶言是興神物以前民用也、洪範曰、女則有大疑、謀及乃心、謀及卜筮、孔子閒居曰、清明在躬、氣志如神、耆欲將至、有開必先、鄭注謂聖人耆欲將至、神有以開之、夫清明在躬、氣志如神者、聖人也、耆欲將至者、心也、有

開必先者神明先之也正所謂神以知來也班固幽通賦曰神先心以定命義本繫辭傳也顏籀李善注皆失考先或作洗乃字之假借猶先馬之通作洗也漢書百官公卿表太子太傅少傅屬官有先馬如淳注曰先或作洗引越語曰句踐親爲夫差先馬韓子喻老篇作洗馬解者不知讀洗爲先而謂洗濯萬物之心夫傳言洗心不言洗萬物之心增義以解經於文有所不合若謂自洗其心則是聰明睿智之聖人而亦如姦邪貪戾之心待於洗濯也義更有所不安且上文圓神方智尤與洗濯之說不相通貫也

隤然

繫辭傳夫坤隤然示人簡矣馬融韓伯並曰隤柔貌也虞翻曰隤安也孟喜作退陸績董遇姚信作妥引之謹案退亦柔貌也檀弓文子其中退然如不勝衣鄭注曰退柔和貌是也妥亦安也爾雅曰妥安止也又曰妥安坐也又曰綏安也綏與妥聲近而義同也安又爲柔爾雅曰柔安也是隤退妥三字同義爾雅釋文妥孫他果反郭他回反又他罪反他回他罪之聲正與隤退相近故檀弓注亦曰退或爲妥惠氏周易述定從退字以爲陰動而退故曰退然失之矣又案隤字兼有順義檀弓

積乎其順也鄭注曰積順也正義曰積然不逆之意積與隤同說卦曰坤順也故於坤曰隤然孟本作退退亦訓順小爾雅曰順退也

不封不樹

繫辭傳古之葬者不封不樹虞翻曰穿土稱封封古窆字也聚土爲樹引之謹案鄭司農注地官遂人曰窆謂下棺禮記謂之封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似說文曰塴葬下土也春秋傳曰朝而塴禮記謂之封周官謂之窆是窆爲葬下土之名非穿土之名也春官小宗伯卜葬兆甫竁鄭注曰鄭大夫讀竁爲穿杜子春讀竁爲毳謂葬穿壙也今南陽人名穿地爲竁說文曰竁穿地也引周禮曰大喪甫竁是穿土名爲竁不名爲窆也春官冢人職曰及竁以度爲丘隧共喪之窆器注曰窆

器下棺豐碑之屬是穿土爲窆下棺爲窆判然兩事之明證虞氏以爲穿土稱窆顯與古經不合且王制曰庶人縣封葬不爲雨止不封不樹鄭注曰縣封當爲縣窆縣窆者至卑不得引紼下棺封謂聚土爲墳不封之不樹之又爲至卑無飾也是縣封之封爲古窆字不封不樹之封則聚土爲墳也若如虞氏易注不封解爲不窆則與上文縣窆之相複既曰縣窆之而又曰不窆不自相抵捂邪縣棺而窆則土之穿也久矣又不得解爲不穿土也其曰聚土爲樹尤無依據惠氏周易述謂卽檀弓之壤樹今案檀弓曰國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得見也是故衣足以飾身棺周於衣椁周於棺土周於椁反壤樹之哉鄭注曰反覆也怪不如大古而反封樹之正義曰子高之意人亦可惡故備以衣衾棺椁欲其深邃不使人知今乃反更封壤爲墳而種樹以標之哉是樹爲種樹非謂聚土也檀弓之文正足以破虞氏之說耳白虎通曰大古之時穴居野處衣皮帶革故死衣之以薪內藏不餘中古之時有宮室衣服故衣之幣帛藏以棺槨封樹表識體以象生又曰封樹者所以爲識故檀弓曰古也墓而不墳今某也東西南北之人也不可以不識也於是封之崇四尺春秋含文嘉曰天

子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人無墳樹以楊柳是封謂爲墳樹謂植木蓋漢世經師說易者如此故白虎通本之以爲說也勝虞氏遠矣惠氏用虞說以解易又以釋周禮冢人之丘封與樹皆失之互見冢人下

不封不樹

噫亦

繫辭傳噫亦要存亡吉凶則居可知矣正義曰噫乎發歎釋文曰噫於其反王肅於力反辭也馬同引之謹案噫與抑通古語辭之抑作意又作億又作噫小雅十月篇抑此皇父鄭箋曰抑之言噫釋文抑辭也徐音噫韓詩曰意也論語學而篇求之與抑與之與漢石經抑作意新序雜事篇曰噫將使我追車而赴馬乎投石而超距乎逐麋鹿而搏豹虎乎噫將使我出正辭而當諸侯乎決嫌疑而定猶豫乎韓詩外傳噫作意字並與抑同噫亦即抑亦也大戴禮武王踐阼篇曰黃帝顓頊之道

存乎意亦忽不可得見與荀子脩身篇曰將以窮無窮逐無極與意亦有所止之與秦策曰誠病乎意亦思乎史記吳王濞傳願因時循理棄軀以除患害於天下億亦可乎漢書億作意字竝與抑亦同此噫與噫嘻之噫異義正義以爲噫乎發歎及釋文於其反之音皆失之噫亦二字連讀俗讀噫字爲句尤誤

確乎其不可拔

文言傳確乎其不可拔釋文確苦學反說文曰高至也引之謹案說文冂部雈高至也引易曰夫乾雈然是繫辭傳之確然說文作雈也土部塙土堅不可拔也二徐本脫土字今從玉篇校補玉篇音口角切正與苦學反同音蓋文言確乎其不可拔叔重所見本確作塙故曰塙土堅不可拔也與繫辭傳之雈然字體不同解說亦異釋文於繫辭傳之確然引說文高至之解是也於此傳確乎下引之則非

旁通情也　旁行而不流

乾文言六爻發揮旁通情也引之謹案旁之言溥也徧也說文旁溥也廣雅旁廣也大也義與溥亦相近故爾雅曰溥大也大雅公劉箋曰溥廣也言六爻發動廣雅揮動也溥通乎天地萬物之情也陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤以成六十四卦其失也迂矣繫辭傳曰旁行而不流旁古通作方淮南主術篇曰方行而不流旁亦溥也旁行者變動不居周流六虛之謂也韓伯曰應變旁通而不流淫亦失之旁溥徧一聲之轉周官男巫曰旁招以茅謂徧招於四方也杜子春注招四方之所望祭者月令曰命有司大難旁磔亦謂徧磔於四方也鄭注旁磔於四方之門聘義曰

孚尹旁達謂玉之采色徧達於外也正義曰旁者四面之謂晉語曰乃使旁告於諸侯謂徧告於諸侯也楚語曰武丁使以象夢旁求四方之賢謂徧求四方之賢也逸周書大匡篇曰旁匡於衆無敢有違謂徧匡於衆也秦之罘刻石文曰威燀旁達莫不賓服謂威燀徧達也史記五帝紀曰旁羅日月星辰謂徧羅日月星辰也正義曰旁羅猶徧布也旁古通作方微子曰小民方興相爲敵讎立政天下呂刑曰方告無辜于上皆溥徧之義也以上三條竝說見本條下

八卦相錯

家大人曰說卦傳八卦相錯說者皆訓錯爲交錯虞翻訓爲摩云剛柔相摩八卦相蕩也義得兩通廣雅曰錯磨也磨與摩通衛風淇奧篇如琢如磨韓詩作如錯如磨見太平御覽東晳補亡詩粲粲門子如磨如錯用韓詩也

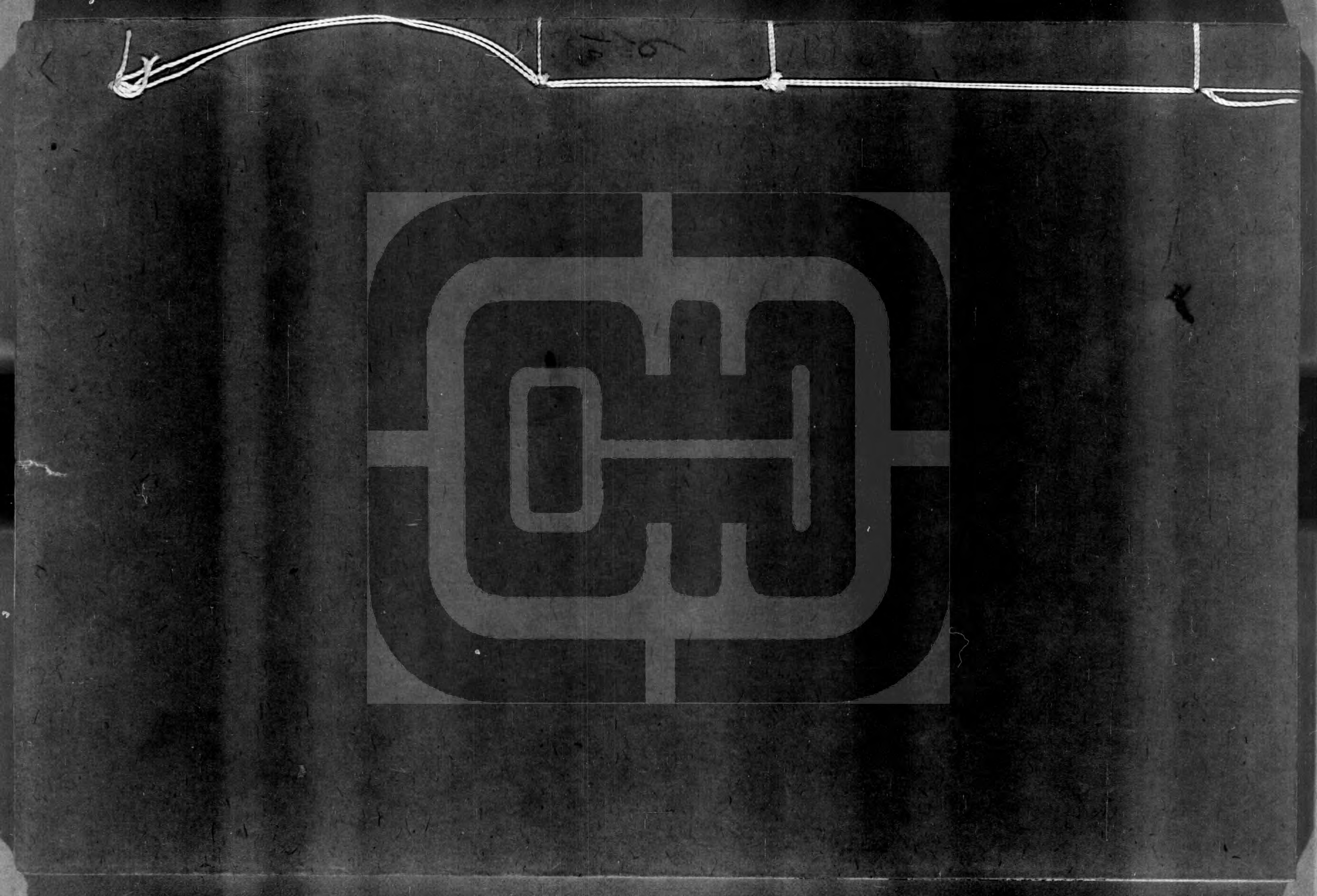
莫盛乎艮

說卦傳終萬物始萬物者莫盛乎艮釋文盛是政反鄭音成云裹也引之謹案盛當讀成就之成莫盛乎艮言未有如艮之成就者上文曰成言乎艮又曰艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此曰終萬物始萬物者莫成乎艮其義一也成言乎艮卽莫成乎艮猶說言乎兌卽莫說乎澤也古字多借盛爲成繫辭傳成象之謂乾蜀才本成作盛荀子王霸篇以觀其盛者也楊倞注曰盛讀爲成觀其成功也臣道篇明主尚賢使能而饗其盛謂享其成也楊注盛謂大業失之呂氏春秋

悔過篇我行數千里以襲人未至而人已先知之矣此其備必已盛矣謂其守備已成也高注盛疆也失之

兌爲羔

說卦傳兌爲妾爲羊釋文羊虞作羔集解載虞注曰三少女位賤故爲妾羔女使皆取位賤故爲羔舊讀以震駹爲龍旦拘爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也引之謹案羔爲羊子書傳無訓女使者羔當爲恙字之誤也朱震漢上易傳引鄭本羊作陽注曰此陽謂爲養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也正與女使之訓相合虞本蓋僭恙爲養也宣十二年公羊傳厮役扈養何休注曰炊烹者曰養釋文養餘亮反漢書兒寬傳嘗爲弟子都養顏師古注曰養主給烹炊者也養

音弋向反餘亮弋向之音竝與恙同厮役扈養之養通作恙猶爾雅恙憂也之恙通作養邶風二子乘舟篇中心養養傳訓養爲憂恙從羊聲故舊讀作羊亦如駹龍同聲而舊讀駹爲龍拘狗同聲而舊讀拘爲狗也隸書心作忄火作灬二體相似故恙字譌而爲羔方言餌謂之餻太平御覽引作餻又引郭璞音恙廣雅餻餌也曹憲音高玉篇廣韻竝作餻音餘障切餌也是其例矣

經餘必讀