

江氏周易述補

冊全

B221.2

4

周易述補敘

元和惠君定宇著周易述二十卷未竟而卒闕自鼎至未濟十五卦序卦雜卦二傳德州盧運使序而刻之其闕帙如故慎之也易家之厖雜如王韓之鑿宋人之陋太極河洛之誕此在國初諸儒黃宗炎氏毛奇齡氏胡渭氏皆能言其非者然從未有盡祛魏晉以來儒說之異而獨宗漢易者也漢易最深者無過荀氏虞氏其說今僅散見於李氏鼎祚集解中後儒士苴視之而不以爲易之準的是易終爲幽渺不可知之書愚者怖之陋者鑿之而漢之師法盡亡矣雖然漢易豈易言哉裴松之三國志注引虞翻別傳曰翻高祖父故零陵太守光少治孟氏易至祖父鳳爲之最密世傳其業至翻五世則虞所注者孟氏學也陸氏釋文曰箕子之明夷劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓箕爲荄詰子爲滋漫衍無經以譏荀爽而箕子者萬物方荄滋也其說出於孟喜弟子趙賓則荀所注者亦孟氏學也漢書

儒林傳乃曰孟喜從田王孫受易詐言師田生且死時獨傳喜同門
梁邱賀疏通證明之又蜀人趙賓好小數書後爲易持論巧慧易家
皆曰非古法也云受孟喜若然荀虞之學幾於師承不明是班所述
已昧經師之授受而啓學士之疑惑易學之亂不待唐宋以還也惠
君生千餘年後奮然論著取荀虞旁及鄭氏于氏九家等義且據劉
向之說以正班固之誤蓋自東漢至今未析之大疑不傳之絕學一
日皆疏其源而導其流不可謂非一代之儒者宗也予讀其書而惜
其闕思欲補之自懼寡陋未敢屬草癸卯春在京師聞徵德江君國
屏爲惠氏之門人作周易述補心慕其人未得見也次年客揚州汪
容甫始介予交江君讀其所補十五卦引證精博羽翼惠氏皆予所
欲爲而不能爲者江君屬予序之予以爲江君體例同於惠氏茲不
再論獨惠氏之書彖下傳家人女正乎內男正乎外注內謂二外謂
五象下傳澤无水困注水在澤下故无水木上有水井注木上有水

上水之象猶不免用王弼之說江君則悉無之方之惠書殆有過之
無不及也歎凌廷堪敘

周易述補 卷七

卷八

學海堂

甘泉江上舍 藩著

周易下經

離宮二世卦消息內
卦五月外卦六月

鼎元吉亨

注

巽木於下爲鼎象析木以爨也大壯上之初與屯旁通

天地始交故元吉屯二變陽成既濟故亨

疏

巽爲木故曰巽木於

以木火鼎烹熟物之象故曰析木以爨也此許慎說文解字文大

壯

上之初者虞氏之卦義大壯乾下震上震上爻之初乾初爻之

壯上而成为鼎與屯旁通者爻之反也屯象傳曰剛柔始交而難生故

曰天

地始交又日動乎險中大亨貞動謂屯三動成既濟六爻皆

正陰陽氣通故元吉亨也

初六鼎颠趾利出否得妾以其子无咎

注

趾足也應在四大壯震爲

足折入大過大過顛也初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲

妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其

子无咎矣九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

注

九二陽爲實鼎

之實也故曰鼎有實怨耦曰仇卽尼也尼近也二應四四不得正

與二爲仇然四已屋誅故曰我仇有疾不我能卽者四不能近二

也故吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

注

動成兩

坎坎爲耳鼎耳之象倒鼎爲革故曰鼎耳革鼎以耳行耳革行塞

離爲雉坎爲膏革體兌兌爲口口在上故不食四變三動而成坤

坤爲方坎爲雨故曰方雨三動虧乾故悔終復之正故終吉也九

四鼎折足覆公餗其刑剤凶

注

穆謂之餗震爲竹竹箇曰筭筭之

爲菜也餗美饌是八珍之食剤讀如屋誅之屋鼎三足三公象若

三公傾覆王之美道屋中刑之六五鼎黃耳金鉉利貞

注

坎爲耳

陰爻居中故稱黃耳鉉鼎局也長三尺乾爲金故金鉉動而得正

故利貞上九鼎玉鉉大吉无不利

注

鉉謂三乾爲玉鉉體大有上

亢自天祐之位貴居五三動承上故大吉无不利

疏

趾足至无咎

也九四爻辭曰鼎折足故曰應在四大壯震爲足者大壯上之初

初爲震爻說卦傳曰震爲足故曰大壯震爲足也卦互體兌兌

設文言曰天元而地黃故爻辭稱黃中者皆謂陰爻居中也士冠禮
設局彝鄭注今文局爲鉉局鉉古今字故曰鉉鼎局也長三尺者
尺冬官考工記匠人曰廟
易玉鉉大吉也鉉字說以木橫貫門容大局七個鄭注大局牛鼎之局長三
鉉彝爲一物然禮云設局彝明是兩物若云一物則士喪禮不當
言取彝委千鼎北加局不坐矣彝鉉二義似非許君之言疑後人
增入乾爲金說卦文○鉉謂至不利○此虞義也許爻例三謂三公
五爲天子故曰謂三乾爲玉說卦文鉉體大
有說見大有九三疏三動成陰故曰文鉉上體大
八純卦象靈
消息春分靈

震亨注臨二之四天地交故通震來號號笑言啞啞注號號恐懼貌
謂四也來應初命四失位多懼之內日來亞亞笑聲謂初也震驚
百里不喪七鬯注謂陽從臨二陰數二爲百二十舉其成數故百

里也坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震體坎故得其匕
學疏臨二至故通○此虞義也臨卦注曰乾來交坤動則成乾故曰天陽
地爻也○號號至初也○此虞義也說文曰號一曰蠅虎陸希聲
自臨來應初故曰來應初命四失位○謂陽居陰失位內也○此虞義也說文
曰笑聲謂初得正而笑四之失位○謂陽至七鬯○此虞義也謂文

陽從臨二者二之四也陰數二四變成坤坤數六二六一百二十
坤六爻之策也云百里者舉成數也坎爲棘七震爲鬯坤爲喪虞
氏逸象義詩小雅大東有扶棘七毛傳七所以載鼎實棘赤心也
雜記七以桑長三尺或曰五尺鄭注七所以載牲體此謂喪祭也
焉周禮鬯人掌共秬鬯而飾之器鬯鄭注曰秬鬯芬芳條鬯因名
臭灌用鬱鬯上震者上卦坤者虞氏之卦義乾二五之
坤成震坎艮故曰成震體坎者互體坎也上震爲鬯坎爲棘七皆
得其七鬯在本體故曰

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

注

初位在下故言後六二震來厲噫

喪貝躋于九陵勿逐七日得

注

厲危也乘剛故厲噫惜辭坤爲喪

三動成離離爲羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九

故躋于九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐離爲日震數七

故七日得六三震蘇蘇震行无眚

注

死而復生稱蘇春秋傳晉獲

秦譏大日而蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出

得正坎象不見故无眚九四震隊泥

注

坤土得雨爲泥位在坎中

故隊泥六五震往來厲噫无喪有事

注

往謂乘陽來謂應陰失位

乘剛故往來屬也事謂祭祀之事出而體隨王用享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也上六震索索猶縮縮足不正也顰震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言○索索猶縮縮足不正也顰顰目不正震爲征故征凶四變坤爲躬鄰謂五之上之五二變爲陽震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎三變應上故婚媾震爲言故有言○厲危至日得○此虞義也乾九三厲也乘剛者乘初九也噫俗本作億億非古字詩周頌噫嘻成王毛傳噫歎辭故曰惜辭也三動成陽互有離體離爲贏爲蚌說卦文貝說文云海介蟲古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢相貝經曰貝盈尺狀如赤電黑雲曰紫貝又有浮貝濯貝齧貝慧貝艮爲山卦文曰綬貝黑文黃畫曰霞貝又曰珠貝青地綠相卦文曰卦互體艮二爲艮之始爻故曰山下爾雅釋邱曰後高陵邱說故曰成陵也震爲逐虞氏逸象義震爲作足之馬逐之象也二應四四動成陰爲復卦七日來復故勿逐離爲日說卦文震數七者崔愬曰震爲長陽其數七○死而至无眚○此虞義也孟子后來蘇戰國策勃然乃蘇此死而復蘇之義也左傳宣八年春晉人獲秦謀殺諸絳市六日而蘇故云晉獲秦謀六日而蘇也卦自臨虞氏逸象義說卦坎爲多眚故曰三死坤中三動成陽以陽居陽故得正震爲生也○此虞義也四變成坤坤爲三動成陽故往來屬也事謂祭祀之事出而體隨王用享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也上六震索索猶縮縮足不正也顰震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言○索索猶縮縮足不正也顰顰目不正震爲征故征凶四變坤爲躬鄰謂五之上之五二變爲陽震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎三變應上故婚媾震爲言故有言○厲危至日得○此虞義也乾九三厲也乘剛者乘初九也噫俗本作億億非古字詩周頌噫嘻成王毛傳噫歎辭故曰惜辭也三動成陽互有離體離爲贏爲蚌說卦文貝說文云海介蟲古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝行錢相貝經曰貝盈尺狀如赤電黑雲曰紫貝又有浮貝濯貝齧貝慧貝艮爲山卦文曰綬貝黑文黃畫曰霞貝又曰珠貝青地綠相卦文曰卦互體艮二爲艮之始爻故曰山下爾雅釋邱曰後高陵邱說故曰成陵也震爲逐虞氏逸象義震爲作足之馬逐之象也二應四四動成陰爲復卦七日來復故勿逐離爲日說卦文震數七者崔愬曰震爲長陽其數七○死而至无眚○此虞義也孟子后來蘇戰國策勃然乃蘇此死而復蘇之義也左傳宣八年春晉人獲秦謀殺諸絳市六日而蘇故云晉獲秦謀六日而蘇也卦自臨虞氏逸象義說卦坎爲多眚故曰三死坤中三動成陽以陽居陽故得正震爲生也○此虞義也四變成坤坤爲三動成陽以陽居陽故得正震爲生也○此虞義也四變成坤坤爲

上土故曰坤中漢書五行志李奇曰震遂泥者泥濁於水不能自拔故曰遂泥

也遂與隊古字通○往謂至事也○此虞義也乘陽者乘九四也

應陰者應六二也震爲體隨王用享于西山也○索索至有言○此虞義也乘陽者乘九四也

之歸魂故曰出而體隨王用享于西山也○索索至有言○此虞義也乘陽者乘九四也

鄭義也縱說文蹠也震極則征凶坤爲躬虞氏逸象義震東方卦兌西方卦

易之稱鄭指震上兌而言故但言東西不言南北卦自臨來臨二體

兌故曰兌西四上之五成坎三變成離坎離既濟既濟九五東

鄰殺牛不如西鄰之禴祭故曰不于其躬于其

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

觀五之三也艮爲多節

獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正
故稱背觀坤爲身觀五之三折坤之背故艮其背坤象不見故不

獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正

故无咎

此虞義也

節故多節稱背也觀下卦坤而成艮艮爲多節說卦義觀坤下巽上五之三有折坤背之象五之三成艮故曰觀坤坤爲身虞氏逸象義觀五

坎庭虞氏逸象義坎爲隱伏以陽居陽故得正互體

初六艮其趾无咎利永貞

注震爲趾故艮其趾失位變則得正故无咎永貞六二艮其腓不扱其隨其心不快

注

巽長爲股艮小爲腓

扱取也隨謂下陰震爲動故不扱其隨坎爲心故其心不快九三艮其限裂其寅厲熏心

注限腰帶處也坎爲腰五來之三故艮其限寅脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其寅坎爲心艮爲闔闔守門人坎盜動門故厲闔心古闔作熏六四艮其身无咎

注身孕也五動則四體離離爲大腹孕之象也得正承五而受陽施故无咎六五艮其輔言有孚惠亡

注

輔頰車也三至上有頤象

艮爲止在坎車上故艮其輔輔謂輔車相依震爲言五失位悔也

動而得正故有孚悔亡上九敦艮吉

注

邱一成爲敦邱敦艮者兼

山之象也

疏

震爲趾虞氏逸象義初以陽居陰故失位○巽長至不

快○此虞義也說卦傳曰巽爲長又曰巽爲股說卦傳曰艮爲小石故曰艮小爲腓虞氏逸象義腓說文曰胫腨也扱擇文作承

作扱今從虞俗作拯非扱說文曰上舉也故曰取也下陰初也說卦傳曰震動也故曰震爲動坎爲心說卦文○陽腰至作熏初也說

稱輔頰本卦之輔虞云頤車故從車而惠徵君咸卦疏據淮南子醫嘯在頰前則好之語以轉煩名皆以說文釋物爲非也又云頤所以含物輔所以持口則又謂嘯爲輔矣六五以許改陰居陽故失位動而得正者動而不變也有孚也○邱一至象也○邱一成侯則令爲壇三成鄭司農曰三成猶重也周禮秋官司儀將合諸爲敦邱爾雅釋邱文郭璞注曰成猶重也爾雅曰邱一成爲敦邱內故外卦爲兩山上爲兼山之爻故曰兼山艮者重邱也象曰兼山艮卦消息正月良宮歸魂卦

漸女歸吉利貞注否三之四女謂四歸嫁也反成歸妹兌故女歸坤

三之四承五進得位往有功故吉初上失位故利貞疏否三之四此虞義也

者否坤下乾上三之四四之三而成漸四本否坤坤妻道也故曰女謂四穀梁隱公二年傳曰禮謂嫁曰歸反曰來歸故云歸嫁也反成歸妹兌者爻之反也漸與歸妹旁通也歸妹體兌兌爲少女故女歸也坤三之四以陰居陰進得位往有功故吉初以陰居陽位故失

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻大雁也離五爲鴻漸進也干

水旁厓也小水從山流下稱于艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻

漸于干也艮爲小子初失位故厲反成歸妹兌兌爲口舌故有言

六二鴻漸于般飲食衎衎吉

注艮爲山石坎爲聚聚石稱般衎樂

也初變得正體噬嗑坎水陽物在頤中故飲食衎衎得正應五故

吉九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

注高平稱陸三

動則坎水平成坤故稱陸巽爲婦離爲大腹故曰婦孕坎爲丈夫

坎爲水水流而去是夫征不復也夫征不復故孕而不育巽爲高

艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲盜自上禦下三動成坤坎象不見故

利用禦寇六四鴻漸于木或得其桷无咎

注巽爲木桷椽也巽爲

交爲長木艮爲小木離爲麗小木麗長木巽繩束之故或得其桷

得位順五故无咎九五鴻漸于陵婦三歲不孕

注艮爲山故稱陵

巽爲婦離爲孕坎爲歲三動壞離故三歲不孕終莫之勝吉

注勝

克也五巽爲木三四爲兌兌金克之故終莫之勝也上九鴻漸于

陸其羽可用爲儀吉

注陸謂三故稱陸三變受成既濟與家人彖