

周易述

附江李二氏周易述補

冊五

1911

1911

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土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萇滋鄒湛云訓箕爲萇詁子爲滋漫衍無經以譏荀爽而箕子者萬物方荦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
旦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 watermark 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** 巽木於下為鼎象析木以爨也大壯上之初與屯旁通

天地始交故元吉屯三變陽成既濟故亨 **疏** 巽為木故曰巽木於

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之初乾初爻之

上而成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

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 **注** 趾足也應在四大壯震為

足折入大過大過顛也初陰在下故否利出之四故曰利出兌為

妾四變得正成震震為長子繼世守宗廟而為祭主故得妾以其

子无咎矣九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 **注** 九二陽為實鼎

之實也故曰鼎有實怨耦曰仇即尼也尼近也二應四四不得正

與二為仇然四已屋誅故曰我仇有疾不我能即者四不能近二

也故吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉注動成兩

坎坎為耳鼎耳之象倒鼎為革故曰鼎耳革鼎以耳行耳革行塞

離為雉坎為膏革體兌為口口在上故不食四變三動而成坤

坤為方坎為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剝凶注穆謂之餗震為竹竹筍曰筍筍之

為菜也餗美饌是八珍之食剝讀如屋誅之屋鼎三足三公象若

鼎三公傾覆王之美道屋中刑之六五鼎黃耳金鉉利貞注坎為耳

陰爻居中故稱黃耳鉉鼎局也長二尺乾為金故金鉉動而得正

故利貞上九鼎玉鉉大吉无不利注鉉謂二乾為玉鉉體大有上

九自天祐之位貴居五二動承上故大吉无不利疏趾至无咎

也九四爻辭曰鼎折足故曰應在四大壯震為足者大壯上之初

初為震爻說卦傳曰震為作足故曰大壯震為足也卦互體兌初

有為震象折說卦傳曰入帝出過震也雜卦傳文陰為否四動成互

祭主是為震為長子守宗廟而祭主也公羊傳曰守廟以子貴蓋兌為

雖賤妾而有震之象故九二陽實也二至故曰京房易傳曰

雅不釋詁正曰匹明暗之象故九二陽實也二至故曰京房易傳曰

象曰此兩坎說卦傳曰成坎為耳反說卦傳曰成坎為耳反說卦傳曰

注曰否反成泰去其苟爽鼎以百八行去耳不動相類也鄭說

氏傳曰食之變者陰動陰自三至五成坤體九象兌為口說

變也○二謂至刑之動陰則乾體有矣以終復之正者動而不

一驚說文曰當鼎實惟雅及釋菜謂之藋藋為非鄭氏當作鬻注曰大雅韓

突云其藋維何維藋及釋菜謂之藋藋為非鄭氏當作鬻注曰大雅韓

鍊八珍之具也烜曰八珍之食則屋師鄭氏注曰屋中刑之

者刑之具也烜曰八珍之食則屋師鄭氏注曰屋中刑之

其刑之具也烜曰八珍之食則屋師鄭氏注曰屋中刑之

五形渥非離坎為至利貞六二陰黃交牛革初九黃牛指二鼎六五黃耳

周易述補 周易下經 中華書局聚

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
 設局鄭注今人文局為鉉局鉉古今故曰鉉鼎局也長三尺者
 冬官考工記匠人以木曰廟容大周禮注大鼎之局長三
 尺說文鼎字說以木橫貫鼎耳而舉之禮門容大鼎之局長三
 易玉鉉一大吉也鉉字說曰舉鼎是兩物則士喪禮不當
 鉉鼎為一物然禮云設局不坐矣鉉二物則士喪禮不當
 言取鼎委千金鼎北加局鉉謂至不利○此義非許君之言疑後人
 增入乾為金說卦文○鉉謂至不利○此義非許君之言疑後人
 五為天子故曰三疏三乾為玉說卦文承上體大
 有說見大有九三疏三乾為玉說卦文承上體大
 息純卦象雷

震亨 注臨二之四天地交故通震來虩虩笑言啞啞 注虩虩恐懼貌

謂四也來應初命四失位多懼之內曰來啞啞笑聲謂初也震驚

百里不喪匕鬯 注謂陽從臨二陰數二為百二十舉其成數故百

里也坎為棘匕上震為鬯坤為喪二上之坤成震體坎故得其匕

卑 疏 臨二至故通○此虞義也臨二之四者之卦義也臨為二陽

地交也虩虩始在穴中跳躍而出象人心之恐動也故曰虩虩陸希聲

曰笑聲謂初得正而笑四之失位○此虞義也說文曰啞說文

陽從臨二者二之四也陰數二四變成坤數六二六一百二十
 坤六爻之策也云百里者舉成數也坎為棘七震為鬯坤為喪虞
 氏逸象義詩小雅大東有棘七鄭注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
 吉祭用棘陸績云棘七撓鼎之器鬯鄭注曰程鬯芬芳條鬯因人
 焉周禮鬯人掌共秬鬯而飾之鄭司農云香草郊特牲周人尚
 臭灌用鬱鬯上震者上體坎也二上之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為鬯坎為棘七皆
 在本體故曰得其七鬯

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為喪

三動成離離為羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震為足足乘初九

故躋于九陵震為逐謂四已體復象故喪貝勿逐離為日震數七

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

秦謀六日而蘇三死坤中動出得正震為生故蘇蘇坎為眚三出

得正坎象不見故无眚九四震隊泥注坤土得雨為泥位在坎中

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

乘剛故往來厲也事謂祭祀之事出而體隨王用亨于西山則可

以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶

震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言注索索猶縮縮足不正也矍

矍目不正震為征故征凶四變坤為躬鄰謂五四上之五三變為

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

上故婚媾震為言故有言疏厲危至日得○此虞義也乾九三厲

也乘剛者乘初九也噫俗本成億億非古體離為嬴為蚌說卦文

傳噫歎辭故曰惜辭也三動成億互有離體離為嬴為蚌說卦文

貝說文云海介蟲古者貨貝而寶龜貝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質紅章曰珠貝青地綠

文曰綬貝黑文黃畫曰霞貝又有浮山爾雅釋曰後高陵邱

卦文曰綬貝黑文黃畫曰霞貝又有浮山爾雅釋曰後高陵邱

故曰陵也震為逐虞氏逸象義勿逐為足馬逐之象也二應四

四動成陰為復卦七日來復故曰勿逐為足馬逐之象也二應四

懔曰震為長陽其數七死而復蘇之義也左傳宣八年春晉人獲

蘇戰國策勃然乃蘇而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死蘇中云晉獲秦謀六日而蘇也

臨三在坤下故曰三日死而蘇中云晉獲秦謀六日而蘇也

虞氏逸象說卦不見○為多故曰坎為虞從三至四五互有坤體為

動成陽故坎象說卦不見○為多故曰坎為虞從三至四五互有坤體為

上坎故曰坤下坎為兩坎為兩故曰得兩為泥乾爻行兩位施在坎
 中漢書五行志李奇曰震至事也○泥於水不能自拔故曰遂泥也
 也遂與隊古字通震為祭主祭曰祭○事五變陽者乘九四遂泥也
 應陰者應曰出而體隨王用享祭于西山也○索變陽成隨○此為震
 之歸魂故曰出而體隨王用享祭于西山也○索變陽成隨○此為震
 鄭義也縮說文蹴也豐說文躬視遠貌震為征虞氏逸象震方卦西二體
 者崔憬曰震極則征凶坤為躬虞氏逸象震方卦西二體
 易之稱鄰指西鄰之五成坎三變離南成濟既濟九東體
 兌故曰兌西鄰之五成坎三變離南成濟既濟九東體
 鄰殺牛不西鄰之五成坎三變離南成濟既濟九東體
 鄰三變陽應六故婚禴祭為言虞氏逸象義
 卦八純卦象山消息內
 卦九外卦十月

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎注觀五之三也艮為多節

故稱背觀坤為身觀五之三折坤之背故艮其背坤象不見故不

獲其身震為行人艮為庭坎為隱伏故行其庭不見其人三得正

故无咎疏此虞義也觀五之三為多節說卦文觀坤下巽上五之

節故多節稱背也觀五之三為多節說卦文觀坤下巽上五之
 庭虞氏逸象義坎為隱伏三以陽居陽故得正
 坎故曰坎為隱伏三以陽居陽故得正

初六艮其趾无咎利永貞注震為趾故艮其趾失位變則得正故无

咎永貞六二艮其腓不拊其隨其心不快注巽長為股艮小為腓

拊取也隨謂下陰震為動故不拊其隨坎為心故其心不快九三

艮其限裂其寅厲熏心注限腰帶處也坎為腰五來之三故艮其

限寅脊肉艮為背坎為脊艮為手震起艮止故裂其寅坎為心艮

為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為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悔亡注輔頰車也三至上有頤象

艮為止在坎車上故艮其輔輔謂輔車相依震為言五失位悔也

動而得正故有孚悔亡上九敦艮吉注邱一成為敦邱敦艮者兼

山之象也疏震為至永貞○此虞義也倒艮為震故曰震為趾震

快○此虞義也說卦傳曰巽為長又曰巽為股說卦傳曰艮為小

石故曰艮小為腓虞氏逸象義腓說文曰脛臄也拊釋文作承虞

作拊今從虞俗作拯非拊說文曰上舉也故曰取也下陰初也說

卦傳曰震動也故曰震為動坎為心說卦文○限腰也下陰初也說

稱輔頰本卦之輔虞云頰車故從車然說文釋名皆以輔頰為一
 物而惠徵君咸卦疏據淮南子醫嘯在頰前則好之語以說文為一
 輔為頰又云頰蓋所以含物輔所以持口則又誤嘯為輔矣六五許君
 為非也又云頰蓋所以含物輔所以持口則又誤嘯為輔矣六五許君
 陰居陽故失位動而得正者動而不變也○邱至王弼本○作有
 改從虞氏孚信也人言為信故曰孚也○邱至王弼本○作有
 為敦邱爾雅釋邱文璞注曰成猶重也爾雅曰邱官一司儀將合
 侯則令為壇三成鄭司農曰成猶重也爾雅曰邱官一司儀將合
 內外卦注曰成猶重也兼山象也
 內外卦注曰成猶重也兼山象也

良宮歸魂卦
 消息正月

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此虞義也

者否坤下乾上三之四之三四而成漸四本否坤妻道也故曰
 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
 反成歸妹兌者交之四以陰居陰與歸妹旁通也歸妹體兌兌為少女
 故女歸也坤三者交之四以陰居陰與歸妹旁通也歸妹體兌兌為少女
 位故失

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻大雁也離五為鴻漸進也干

水旁厓也小水從山流下稱干艮為山為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象

同義離為鳥故其羽可用為儀吉巽為婦坤為順婦道既終有德

而可受有儀而可象其羽喻其德與儀也鴻羽有文德之風故吉

疏 鴻雁大至有言鴻雁此虞義也詩小雅鴻雁于飛而初應之故曰

離五離五為鴻虞氏逸象也漸者進也序卦正義曰徐而不

速謂之漸詩伐檀實之河干今毛傳曰序卦也故曰水也

山徑下稱小者王肅云為山閉澗水也坎為山說卦曰坎流下

為山徑下稱小者王肅云為山閉澗水也坎為山說卦曰坎流下

山徑下稱小者王肅云為山閉澗水也坎為山說卦曰坎流下

見盜寇自退故高利在禦也○巽為上至无咎○此虞義也動巽為木說卦不

復說文解字曰長子也育爾雅釋詁曰養也離為不

索而傳曰巽為長女故曰異曰為婦離為大腹說卦

故曰坎陸高平三地動成曰坤高者三動成卦陰下體

嗑象傳所坎頭中物謂也○高平頤者謂一此陽在二陰之

詁文初變得正者初變成者陽自初至五有噬嗑象故

般旋之意也聚石初變成者陽自初至五有噬嗑象故

磬紆故稱磬史記稱般亦紆之賦曰其作山則磬紆馬云

文○也為至小者王肅云為山閉澗水也坎為山說卦曰坎

山徑下稱小者王肅云為山閉澗水也坎為山說卦曰坎

山徑下稱小者王肅云為山閉澗水也坎為山說卦曰坎

山徑下稱小者王肅云為山閉澗水也坎為山說卦曰坎

山徑下稱小者王肅云為山閉澗水也坎為山說卦曰坎

山徑下稱小者王肅云為山閉澗水也坎為山說卦曰坎