

清人注疏十三經

附經義述聞

中華書局編輯部編

清人注疏十三經

附經義述聞

中華書局影印

本書據中華書局 1936 年版《四部備要》縮印

清人注疏十三經

附經義述聞

(全五冊)

中華書局編輯部編

*

中華書局出版發行

(北京豐臺區太平橋西里 38 號)

北京未來科學技術研究所印刷廠印刷

*

850×1168 毫米 1/32·160 印張

1998 年 11 月第 1 版 1998 年 11 月北京第 1 次印刷

印數 1—2000 冊 定價:300.00 元

ISBN 7—101—02077—1/K·908

周
易
述

四部備要

經部

上海中華書局據學海堂
經解本校刊

桐鄉 陸費達 總勘
杭縣 高時顯 輯校
杭縣 吳汝霖
杭縣 丁輔之 監造

版權所有不許翻印

目錄

第一冊

周易述〔清〕惠棟撰

附江李二氏周易述補

尚書今古文注疏〔清〕孫星衍撰

毛詩傳箋通釋〔清〕馬瑞辰撰

第二冊

周禮正義〔清〕孫詒讓撰

第三冊

儀禮正義〔清〕胡培聲撰

禮記訓纂〔清〕朱彬撰

第四冊

春秋左傳詁〔清〕洪亮吉撰

公羊義疏〔清〕陳立撰

穀梁補注〔清〕鍾文烝撰

第五冊

論語正義〔清〕劉寶楠撰

孟子正義〔清〕焦循撰

孝經鄭注疏〔清〕皮錫瑞撰

爾雅義疏〔清〕郝懿行撰

經義述聞〔清〕王引之撰

寅言實以元節爲吉用有六六爻分之二而乾陽亦高萬象卦生爻利人應而上類故三二陽之體六四躍者在故四上至孟俗乾萬統
用陰德伯問仲天漢九其位爻位天封造篇不如也物曰憤而辭見者風應位初相利才解息處大四大篇居四文本不齊氏本此不亦
九元篇聞大州儲書見時是皆地數起變萬如也極報大人道者皆大乾者其次以應見篇爲來出鼎壯居上言陰元散古皆恩周
之首主師臨陷之張羅是龍能之篇七號是爻是人道者皆大乾者其次以應見篇爲來出鼎壯居上言陰元散古皆恩周
乾以陰陽坤陽篇龍以震故離三莊之有體居故利連德天王倒九所當爲二動人道窮經五五六九者在上下下故○鏡也爻知如日
間陽曰成篇六上之象龍曰才乾九悔言上上見也萬民所作作坤師位應以越地乾又嘆夫離九五柔初居下非此是乾字言篇
也篇爲異物術樂德儀傳亦謂乘以萬陰篇爲籍篇大民同化篇六上之象龍曰才乾九悔言上上見也萬民所作作坤師位應以越地乾又嘆夫離九五柔初居下非此是乾字言篇
首開功也六出元也元龍與天地物動不進失商八首登登池對六下不衆三之位度林三是不也也實居初常躍鏡注文爻必乾
以十章百於首乾言六是剛兩成而變而位隨○曰以立幟或乾乾應傳以中日也日月也月也上往非居也易易丈及篇
陽二陰之易者皆首龍圖之無運之不應乾○聖爲篇德兩二應者言上則三乾也○壯六九此四上篇五瑞以有部丈圖
篇月陸乾篇篇篇篇龍未篇篇乾乾知如在唐人帝帝乾二亦有應此應篇飛爲篇觀于坤乾經如者邪者上乾乾引本又亦
篇大云曰之不說時居鈞地六燕八也道三上高作難乾乾互不相著之楚已龍朱巴文也也云是居也即欲篇篇月謝曰康
不曰六篇乾乾於泰六大道畫則也○也○三篇至而闢道五應而與篇干謂天下在奎望釋舉消坤初則乾乾即義莫曰敬教家
各填圓之坤乾六六龍故交結六九故離下有萬道通故亦應也位有應之篇爲天之篇乾之思九初二三氏下文俗語今天也
其大六十十與乾龍也也雖有用是六有爻之衡物而之策得坤今而七是中也此靜故曰離十六復皆居居坤自視若從龍說
初四呂初二此位以恒初兩乾九上至海故乾○親視王炎變坤乾應于動四上有合審三連也位居在坤師位脫其苦丈數卦
臣也以爻同坤篇龍往也柔坤六用反三篇竊之遼九而上五下六六廿四畫果辰是有眷謂二位九位五乾初地黃家黃家乾
功一傳沈崇堉坤六篇二事發用父昌聚九曰作伏克冠應二載皆四相之上也四登也乾二載四篇二與猶從古許表注居
於也之十之下承取見龍辨六之乾離下來悅是觀言禮也而應驗卦坤也坤而皆之則天已故五秋四十也九居居當昔故增氏放夕象要
上陰間而伏者柔陽係至于陰陽篇曰歸王祖亦貞禮也而應驗卦坤也坤而皆之則天已故五秋四十也九居居當昔故增氏放夕象要
之聚聖獸二明之時隔云首剛離也度曰易也當作自截曰氏乾解隔中乾應陽變曰體分亦二三大初乾上陽謂入之日天故
鏡始陰故坤神故故飛見也柔交坤下曰剛則陽九下始天以下故利謂有也乾成正飛離而有交三泰今二升之淵也學其惕焉之
也陽陽也也不元天乾者○而乾坤陰陽卦對卦上下卦意之當天以應五飛離九否也在坤正居○以保之敬慎
是以所也周司牧者乾居乾生續動動變變乾也也八九辭云大戴位重之動五于封湖五四也九或三五位初陽乾易象乾乾

二二八
二二二
二二二
消息十月

坤元亨。乾流坤形坤凝乾元氣交出于萬物咸亨故元亨利牝馬之貞君子有攸往。坤為牝乾為馬陰順于陽故利牝馬之貞乾復故先登震為主反剝為復體震故彼得主利西南得朋東北喪朋安貞吉。爻辰初在未末西南陰位故得朋艮在丑丑東北陽位故喪朋地闢于丑位在未未衡丑為地正承天之義也故安貞吉虞氏說此經以納甲云此易道隆降消息大要也謂陽月三變而成震出庚至月八日成兌見丁庚酉二南故西南得朋謂一陽為朋故兌君子以朋友講習素日乃與類行二十九日消乙亥坤藏藏千癸乙亥東北故東北喪朋謂之以坤藏乾坤需妻也

子清其龍之子封當天在書求而月上正治之故反象巽○順言故仕也坤乾下意惟是之之交安開五文西漢四六辰上曰休坤于利焉○坤形流于方之廣是方觀卦天地文西○地寅辰辰○為序云為陽為坤終於地○生機以易位備有承子正志南歲六五乾占此復計上達陽爻以為于坤元明易其詞以承陽地通曰又第二午于○割故曰變九來下降北出矣消乎于月進焉其父天地間曰東坤地月午二十行十散主威家滅雲兩北表○庚三在象舞晨之傳始始北之乾九乾也坤一純利器民悅坤變陽來乾自此日上日之謂趨避往丑無位地易月九二月月散後者坤卦封初動初履八八純則謂承象事故彖四月行于視初莫陳文三以子○于筆對多強後此安天相天得用乾也卯十閉詳難若迷刺五利柔文陰為也丁震三陰附世得子之通位朋友上六坤一三三長風之上言順元坤陰四出已處子王明泰德是也六辰九月六月而統算干故體位位為氣坤為因必已民得獨勝大漢德也是四十未五子治晉為故小貝故乾貞馬通初形子祐能盡崑崙山之福體在于二坤也乾大也主人消君神乾龜品物傳之南方輿地志之指是陸也天丑取亥六月九坤辰後以應為有勳兆文咸曰坤西四故是其喪坤也曰佳正值坤也七乾也者得震是坤皆周鼎坤始成兩月以其天之注曰南丑丑于六十辰十子謂主是消損止子之順故坤降後入彼大之坤一體照天在乾北此三月九二十六乾初上利貞元元凝坎履二成爲之刊受故用者對在喪六五月六閏所爻剝創人上謂辭乾為乾是院陰陰以摩厲故坤用陰未期在二也巳四時所爻賁諸剝剝陰爻健至剛入易圖周禮司土之制之繪畫四渎水入八坤也而值至上之虛利陽陽故元流

周易述 一
君之故乾爲王坤致役故爲事荀子曰主道知人臣道知事坤臣

說比
故壘
亦壘
從上
兩之
象三
易折
之嶽
側成
因豐
聚資
辭初
衆之
傳四
而進
復退
出无
者恒
二而
聚成
自旅
无皆
妄據
妄傳
變爲

初九般桓利居貞利建侯應在艮艮爲石震爲阪故般桓艮爲居

如乘馬驢如匪寇昏葦女子貞不字十年乃字

五故匪寇陰陽得正故婚書字許嫁也二乘初馬初非正應故貞

卽鹿无虞惟入于林中卽就也虞山虞也艮爲山山足曰鹿鹿

爲狐狼三態上上乘五馬故无虞二變禽入於林中故卽鹿无虞

舍拔上不應三張機舍拔言无所獲往必吝也六四乘馬班如求

應初建侯故生吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶

五陽山陽生萬五之臣齊畢不下終民故太貢凶上六乘焉莊卽

泣血慈女。○**第五世**子**五美**。目之。正衣冠。乘黑馬。必泣血。三

變龍龍龍爲目坎爲血艮爲手鼻目流血泣之象也

政書而耳焉虞氏謂虞人掌禽獸者卽山虞也鹿王肅本作麓云卽辨就也周禮地官有山虞掌山林之政令及弊田植虞旗于中

[illegible]

聖見度故九三材爲中君又子无三翼變坤之禽正皆故走曰入君子材此中虞矣義也君機一至作吝幾也鄭本

詩張
駟從
鐵樓
曰閉
舍視
拔括
則庚
獲所
毛射
傳新
云相
拔得
矢刀
末後
也釋
上釋
乘古
五文
馬作
故舍
不拔
應云
三舍
凡舍
爻拔

八〇年四春與秋初傳應曰故有乘班初馬謂之乘聲初班車猶也分馬別將也行昏其禮羣男分先乃于長女鳴初故以襄貴十

元親年迎春初秋求傳四曰行初親畢迎萬之筮禮仕故於晉吉遇无屯不利比也辛○廖屯占者之至曰貞凶固○比閔

兩云以獨之故稱青也稱二青虞錢正也故云虞引而皆曰固故兩云屯之陰者青潤

故云則乘凶五青上濕體不坎下脫卦民屯坎膏皆之有馬象也○故乘五至乘象也○上上不乘五馬

親也虞氏曰三變時離爲目坎爲血震

第廿五册 出自古文選卷之七

柔故章章匪我求童蒙童蒙求我我謂一見爲求五應二故匪

我求童蒙童蒙求我我謂有求學无往教虞氏以一體象坎爲經

謂二爲經師也初筮告再三瀆瀆則不告初筮謂初再三謂三

四一之正故不告利貞二九失位利變之正故利貞

爲有童蒙求童蒙童蒙求我我謂有求學无往教虞氏以一體象坎爲經

謂二爲經師也初筮告再三瀆瀆則不告初筮謂初再三謂三

四一之正故不告利貞二九失位利變之正故利貞

爲有童蒙求童蒙童蒙求我我謂有求學无往教虞氏以一體象坎爲經

謂二爲經師也初筮告再三瀆瀆則不告初筮謂初再三謂三

體坎行不順故利禦寇利禦寇者利禦寇也

柔居下兌居上兌爲悅坎爲憂兌爲悅故利禦寇

至柔居下兌居上兌爲悅坎爲憂兌爲悅故利禦寇

至柔居下兌居上兌爲悅坎爲憂兌爲悅故利禦寇

至柔居下兌居上兌爲悅坎爲憂兌爲悅故利禦寇

至柔居下兌居上兌爲悅坎爲憂兌爲悅故利禦寇

至柔居下兌居上兌爲悅坎爲憂兌爲悅故利禦寇

至柔居下兌居上兌爲悅坎爲憂兌爲悅故利禦寇

至柔居下兌居上兌爲悅坎爲憂兌爲悅故利禦寇

吉坤為安九五訟元吉
○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃
○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

○ 終訟得其中正故元吉上九或錫之槃

周易述一

周易述一

一

[illegible]

履虎尾不咥人事利貞
坤三之乾象噴旁通以坤履乾故曰履柔
日履柔履剛也坤之乾成兌兌為虎初為尾以乾履乾故履虎尾
咥此也乾為人分說而應虎口與上緣故不咥人亨五剛中正厲
危不疚故利貞王弼本脫利貞
去其害離親來也萌往陰毒爲備或除

履道坦坦
履氏謂履自訟來訟時二在坎獄中故驚幽人之正得
位震出兌說故貞吉六三眇而眈彼而履履虎尾咥人凶
難目不正充爲小故眇而視望爲股訟坎爲曳故眈彼而履位在虎口中故咥人凶武人爲于大君三失位變成乾乾爲武人應在上驚爲大君故武人爲于大君外傳曰武人不亂九四履虎尾愬愬終吉愬愬敬懼貌愬憂下絕乾爲第四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉九五夬履貞厲三上已變體夫矣故夫履四變五在坎中故貞厲上九砥履考詳其旋元吉考權詳微也應在三以三之視履愬其德福之祥三上易位故其旋元吉象曰大有慶也初爲至元替○乾聖度曰太素者衆實亦始也故三索履有慶也

初爲至元替○乾聖度曰太素者衆實亦始也故三索履