

皇

清

經

解

皇

清

經

解

皇清經解卷一千三百二十三

學海堂

吾亦廬稿

海鹽崔茂才

應

著

子夏易傳說者以爲卽孔門卜氏此恐未然周易正義初卜商作易傳至西漢傳之有能名家者唐會要劉知幾孝經注議有曰漢書藝文志易有十三家而無子夏作傳者至梁阮氏七錄有子夏易六卷或云韓嬰作或云丁寬作然據漢書藝文志韓易有二篇丁易有八篇求其符合則事殊墮刺者矣國子祭酒司馬貞議曰按劉向七略有子夏易傳但此書不行已久今所存者多非真本又荀勗中經簿云子夏傳四卷或云丁寬所作是先達疑非子夏矣又隋書經籍志子夏傳殘缺梁時六卷今三卷是知其書錯謬多矣崇文總目曰子夏易傳十卷篇第略

依王弼式決非子夏之文其言近而不篤然學者尙異頗傳習
之文獻通攷引總目及晁氏陳氏說皆言其偽困學紀聞子夏
傳張弧作尤延之遂初堂書目有卜子夏易傳又有張弼
弼疑弧字
之解卜子夏易傳愚案漢書儒林傳傳易者有沛人鄧彭祖字
子夏則子夏易傳當是此人唐李鼎祚易集解引子夏易傳今
通志堂經解所刻本卷帙犁然顧集解所引諸條此傳反無之
則是傳又唐以後人之所僞托也

程子易傳明初本與朱子本義並行然本義簡要便於誦習後
人遂置傳不觀 四庫全書簡明目錄周易傳義附錄十四卷
宋董楷撰以程子之傳朱子之本義合爲一書又博采程朱之

說附錄其下使互相發明惟割裂本義以附程傳自楷此書始
曝書亭集書周易本義後云朱子易本義析爲十二卷以存漢
志篇目之舊較之程傳依王輔嗣本原不相同惟因臨海董氏
楷輯周易傳義附錄一書乃強合之移易本義次序以就程傳
明初兼用以取士故不復分其後習舉子業者專主本義於是
鄉貢進士吳人成矩叔度署奉化儒學教諭削去程傳乃不從
本義原本更正其義則朱子之辭其文則仍依程傳此何說哉

江西劉髦嘗撮程傳之要爲一書名曰程傳撮要益亦便於舉業之書

王氏易略例曰觸類可爲其象合義可爲其徵義苟在健何必
馬乎類苟在順何必牛乎爻苟合順何必坤乃爲牛義苟應健
何必乾乃爲馬此誠通論足祛專講象數之惑

鈍翁文鈔曰心實則誠乾三畫皆實故聖人以誠言之心虛則敬坤三畫皆虛故聖人以敬言之坎離乾坤之大用也坎得乾中畫故其彖辭曰有孚惟心亨孚者誠也離得坤中畫故其爻辭曰履錯然敬之无咎誠敬所以爲心學之本也

易爻第一位言初第六位當言終第六位言上第一位當言下所以文不同者孔疏引莊氏曰下言初則上有末義故大過彖云棟桡本末弱也是上有末義也六言上則初當言下故乾小象云潛龍勿用陽在下也則初有下義也

乾卦六爻皆取象於龍而九三不然者干寶曰爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子

坤上六陰疑於陽必戰爲其嫌於無陽也故稱龍焉按無陽何

以稱龍說似難通李氏集解作爲其兼於陽也故稱龍焉引九
家易曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者
變化以喻龍焉

師卦丈人王輔嗣曰丈人嚴莊之氣崔憬引子夏易傳云當作
大人李氏集解取之

比卦原筮元永貞原字歷觀先儒之說未有作再字解者干寶
曰原卜也蜀才作究字解孔疏作窮字解窮與究義均程傳亦
只作推原然惟朱子本義作再字解似用周禮原蠶爲再熟蠶
之義然周禮太卜掌三北一曰原兆注謂拆裂如原田未嘗有
再字解也

門人諸壽曾謹按禮記文王世子
未有原原字鄭孔皆作再字解

泰卦彖象曰后以財成天地之道虞翻曰后君也陰升乾位坤

三才圖會卷之三
女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道
愚案女主之說不可爲訓夏氏稱后豈亦女主乎又財亦非富
之謂康成曰財節也苟爽本作裁漢書凡裁字皆作財蓋古字
通用朱子財與裁同蓋本苟義亦與鄭氏之旨有合

噬嗑九四噬乾肺陸績曰肉有骨謂之肺太平御覽引王肅曰
四體離陰卦骨之象骨在乾肉脯之象釋文引鄭氏曰肺簣案
肺旣訓簣簣當是竹萌殆卽今之筍脯

剝六二剝床以辨虞翻曰指間稱辨六四剝床以膚翻曰辨上
稱膚翻意蓋以自足而指而膚俱指足言崔憬曰辨當在第足
之間是床檉也憬蓋以剝床皆指床言故以辨爲床檉以膚爲
床中之薦席朱子曰辨床幹也意似本憬膚京房作簣謂是祭

器澹庵云易于坎剝取象簠簋以寓精意蓋本京氏之說

程傳以足

辯指床言

膚指人言

大畜乾下艮上其上九曰何天之衢亨鄭氏曰艮爲手手上肩也乾爲首首肩之間荷物處也乾爲天艮爲徑路天衢象也見崔駰傳注則康成本以何字作荷字解虞翻曰何當也亦荷字之意王弼曰何辭也朱子曰言何其通達之甚也胡翼之傳以爲本無何字以象有何字誤入于此皆以何字作語助之意解而於本句義殊欠明了案張弼論李邕婆羅樹碑曰其末曰一歸可門可門者何門也考說文誰何之何本單作可其从人者乃爲儋何之何易何校滅耳詩何簣何笠爾雅何鼓謂之牽牛是也後借爲誰何之何更以擔荷爲儋何字也見今石文字記

然則鄭氏作荷字解自是確不可易

頤六四其欲逐逐子夏傳作攸攸明夷六二用拯馬壯吉子夏傳拯作拼音升亦音丞旅九四得其資斧子夏傳云齊斧張軌曰齊斧黃鉞也

恒九三或承之羞陸德明曰或有也不如作不定一人之解於義爲長

晉六二晉如愁如今本鄭氏易愁子小反按愁音曹憂也集韻揚雄有伴牢愁音曹今人言心中不快爲心曹當用此愁字卽憂也九四晉如鼫鼠陸德明曰五技鼠也九家易曰體離欲升體坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五地薄也走不先足外震在下也五伎皆

劣四爻當之故曰晉如鼫鼠也

睽六三其牛掣虞翻曰牛角二僦一仰故稱掣康成作挈云牛角皆踊曰挈說文作𦍋云角二俯一仰子夏傳作契云一角仰也荀爽作𦍋

解九四解而拇陸績云足大指李鼎祚曰解九四體震震爲足三在足下拇之象王肅曰手大指愚案咸卦咸其拇馬融鄭元皆云足大指也虞翻亦云足大指艮爲指坤爲拇故咸其拇則王肅之說非也

拇集解引子夏傳作躡

井卦羸其銍今本皆作羸釋文引鄭氏作羸云讀若蘖按羸有羸聲古亦通用

歸妹初九跛能履九二眇能視李氏集解兩能字皆作而字

益本

虞氏仲翔

按古能耐字通用此兩而字當卽耐字或傳者脫其半耳說卦兌爲妾爲羊虞仲翔羊作羔云女使皆取位賤

呂氏春秋諭大篇夏書曰天子之德廣運乃神乃武乃文此古文大禹謨之文也在孔子未刪書之前固謂之夏書也想不韋尙及見外史所掌之舊耳又引商書曰五世之廟可以觀怪萬夫之長可以生謀又引仲虺之言曰諸侯之德能自爲取師者王能自爲取友者存其所擇而莫如己者亡皆與古文湯誥咸有一德篇中語相出入

夏書甘誓墨子明鬼篇引作禹誓所引經文亦與今甘誓略同兼愛篇又引禹誓云蠢茲有苗

云

此則古文大禹謨之文也

又引周詩曰王道蕩蕩不偏不黨王道平平不黨不偏其直若

矢其易若底君子之所履小人之所視上四句尙書洪範文下四句亦與今詩小異書傳引古往往多有舛異如此

莊子人間世云禹攻有扈國爲虛厲說苑子貢曰禹與有扈氏戰三陳而不服禹於是脩教一年而有扈請服皆以伐扈爲禹與書異周書史記解有夏之方興也有扈弱而不恭身死國亡孔注有夏啟也戰於甘滅扈也淮南子齊俗訓有扈爲義而亡高誘注有扈夏啟之庶兄以堯舜舉賢禹獨與子故伐啟啟亡之洪容齋曰此事不見於他書不知誘何以知之呂氏春秋先己篇夏后相與有扈戰於甘澤而不勝六卿請復之夏后相曰吾德薄而教不善於是親親長長尊賢使能期年有扈氏服愚案夏德衰於太康相立而羿滅之安有修德服扈之事呂氏所

記蓋傳聞之謬

孔安國注論語予小子履敢用元牡敢昭告於皇皇后帝云墨子引湯誓其辭若此疏云尙書湯誓無此文而湯詁有之又與此小異惟墨子引湯誓與此正同愚案孔注論語又傳尙書今此文明載尙書湯詁而反云墨子引書若此此後儒所以疑古文尙書也雖有周親不如仁人孔注論語言雖有管蔡爲周親不如箕子微子之仁人與注尙書異何晏論語集解序云古論惟安國爲之訓解而世不傳乃其集解中仍引安國之說後之疑古文尙書傳所由併疑論語注

郭氏爾雅釋詁注引書後我后此古文尙書太甲篇也又引書曰禹拜昌言此古文尙書大禹謨篇也璞殆及見古文故所引

如此又引逸書釗我周王此古文尙書武成篇也釗昭字通武成與禹謨太甲同爲古文獨謂之逸書所未解也

郭氏爾雅注於鳥鼠同穴下引孔氏尙書傳云共爲雄雌於狗四尺爲磼下引尙書孔氏傳曰犬高四尺曰磼然則安國之傳西晉諸儒固多見之

尙書六十三序漢志云孔子纂書百篇而爲之序隋志云孔子刪書別爲之序各陳作者所由馬季長鄭康成王子邕諸儒並云孔子作孔仲達曰依緯文也朱子以爲非孔子作蔡氏集傳因之如康誥君奭諸篇皆不用序說又別爲一編論其得失以附集傳之後蓋仿朱子詩小序之例竊謂書序可疑者有數端舜典備載一代政事始終序祇言其歷試諸難則義有不盡伊

訓稱成湯既歿太甲元年則與孟子及竹書紀年不合泰誓惟十有一年武王伐殷則并不與經文合畢命康王命作冊畢分居里成周郊則句意爲難通又左傳祝鮀稱魯曰命以伯禽稱晉曰命以唐誥此二篇何以序反無之金仁山以爲齊魯諸儒附會成者林氏光朝以爲序乃歷代史官相傳以爲書之總目俱未可定然決非孔子所作也

平章百姓孔傳曰百姓百官也康成曰百姓羣臣之父子兄弟作如此解方與下文黎民不複蔡氏通指百姓黎民爲民而以畿內天下分疏之甚無義理又百姓如喪考妣亦指百官言下過密八音乃指黎民蓋臣分親故如喪考妣民分疏故三年過密八音而已足伸其哀矣楊升庵主此說顧亭林是之朱長孺

尙書埤傳亦從古注

曲禮納女于天子曰備百姓李氏引此以解周禮曰言以廣子姓耳

二十二人孔傳指禹垂益伯夷夔龍六人新命以職合四岳十二牧凡二十二人特勅命之則以四岳爲四人而不數稷契皋陶所以不數者以仍舊職無須勅命岳牧亦仍舊職而仍勅命者以其兼綜內外任重而告誡必周也蔡氏以四岳爲一人蓋本孔平仲之說案左氏傳曰姜太岳之後也又曰許太岳之後也杜注太岳神農之後堯四岳也周語太子晉曰共之從孫四岳佐禹胙國命爲侯伯賜姓曰姜氏曰有呂一王四伯皆亡王之後韋昭注四伯四岳也爲四岳伯故稱四伯孔氏詩崧高疏堯時四岳內典王朝之職如周之六卿外掌諸侯之事如周之牧伯皆以四岳爲四人則蔡以爲一人總四岳諸侯之事者非