

皇
清
經
解

金

清

經

解

周易述補敘

元和惠君定字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麗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蓼滋鄒湛云
訓箕爲蓼詁子爲滋漫衍無經以譏荀爽而箕子者萬物方蓼
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啟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
氏干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 且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

表敢屬草癸卯春在京師聞旌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證精博羽翼惠氏皆予所欲爲不能爲
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
過之無不及也歟凌廷堪敘

皇清經解卷一千一百六十六

學海堂

周易述補

卷七卷八
十五卦

甘泉江上舍

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 日 巽為木故

下離為火巽為木爨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上而成鼎與屯旁通者爻之反也屯彖傳曰剛柔始交而難生故曰天地始交又曰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妄以其子无咎

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

利出兌爲妄四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭
主故得妄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
足覆公餗其刑剝凶〔注〕穆謂之餗震爲竹竹筍曰筍筍之爲
菜也餗美饌是八珍之食剝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

坎為耳陰爻居中故稱黃耳鉉鼎局也長三尺乾為金故金

鉉動而得正故利貞上九鼎玉鉉大吉注鉉謂三乾

為玉鉉體大有上九自天祐之位貴居五三動承上故大吉

无不利疏趾足至无咎矣○此虞義也九四爻辭曰鼎折足

爻說卦傳曰震為作足故曰大壯震為足者大壯上之初初為震

毀折故曰折入大過大過顛也雜卦傳文陰為否四動成陰

互有震象說卦傳曰帝出乎震故震為出震為出故利出互

體兌故曰兌為妾兌為妾說卦傳文震象傳曰出可以守宗

廟社稷以為祭主是震為長子守宗廟而為祭主也公羊傳

曰母以子貴蓋兌雖賤妾而有震之長子故无咎也○九二

至故吉○京房易傳曰陽實陰虛明暗之象故曰九二陽為
實也怨耦曰仇鄭注也耦爾雅釋詁曰匹也即尼也釋詁文
尼近也說文解字文四以陽居陰故不得正○動成至終吉
也○三動成坎自三至五文成坎卦故曰兩坎說卦傳曰坎
為耳說文解字曰鼎三足兩耳故曰鼎耳之象此虞義也倒
鼎為革者反卦義也蘄卦傳曰否泰反其類也虞注曰否反

成泰泰反成否苟爽曰三百八十四爻動行相反革說文解
字曰獸皮治去其毛曰革鼎以耳舉行去耳不可行雉膏鄭
氏曰食之美者啗為雉說卦傳文坎為膏虞氏逸象義兌為
口說卦傳文四變成陰三動成陰自三至五五成坤體九家
易曰坤為方白二之四為乾三動成陰則乾體有虧矣終復
之正者動而不變也○慘謂至刑之○此鄭義也慘說文曰
以米和羹也餽本作饗饗說文曰鼎實惟葦及蒲陳留謂健
為饗鄭氏易注曰一作藾一作藾藾說文曰鼎實惟葦及蒲陳留謂健
之藾藾非亦當作饗詩大雅韓奕云其藾維何維筍及蒲毛
傳云藾菜穀也藾亦當作饗故鄭氏曰竹筍曰筍筍者菜之
餽也震為竹說卦文陸元則易釋文虞云餽八珍之具也故
曰八珍之食劉讀如屋誅之屋又曰屋中刑之者周禮秋官
司烜氏邦若屋誅則為明竈焉鄭氏彼注曰屋讀如其刑劉
之劉劉誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也漢書敘傳曰
底劉鼎臣服虔云周禮有屋誅誅大臣於屋下不露也俗本
作形渥非○坎為至利貞○陰爻居中故稱黃耳易例稱黃
者坤六五黃裳離六二黃裳遯六二黃牛革初九黃牛指二
鼎六五黃耳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鼎鄭注今文局為鉉局鉉古今字故
曰鉉鼎局也長三尺者冬官考工記匠人曰廟門容大局七
个鄭注大局牛鼎之局長三尺說文鼎字說以木橫貫鼎耳
而舉之周禮廟門容大鼎七个即易玉鉉大吉也鉉字說曰

舉鼎具也易謂之鉉禮謂之鼐許君以鉉鼐為一物然禮云設局鼐明是兩物若云一物則士喪禮不當言取鼐委于鼎北加局不坐矣鼐鉉二義似非許君之言疑後人增入乾為金說卦文○鉉謂至不利○此虞義也爻例三謂三公五為天子故曰謂三乾為玉說卦文鉉體大有說見大有九三疏三動成陰故曰承上

八純卦象雷消息春分

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

初也震驚百里不喪七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七上震為鬯坤為喪二上之坤

成震體坎故得其七鬯疏臨二至故通○此虞義也臨二之

動成乾虞氏臨卦注曰乾來交坤動則成乾故曰天地交也

○虩虩至初也○此虞義也說文曰虩一曰蠅虎陸希聲曰

虩蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也故曰恐懼也

四自臨來應初故曰來應初命四以陽居陰失位內內卦也

啞說文曰笑聲謂初得正而笑四之失位○謂陽至七也○此虞義也謂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為棘七震為鬯坤為喪虞氏逸象義詩小雅大東有棘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吉祭用棘陸續云棘七撓鼎之器鬯鄭注曰秬鬯芬芳條鬯因名焉周禮鬯人掌共秬鬯而飾之鄭司農云鬯香草郊特牲周人尚臭灌用鬱鬯上震者上卦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也

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咎注死

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厲也
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
目不正震爲征故征凶四變坤爲躬鄰謂五四上之五三變
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疏厲危至日得○此虞義
也乾九三厲无咎文言言
日雖危无咎故知厲爲危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

成陽互有离體离爲羸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
如赤電黑雲曰紫貝赤質紅章曰珠貝青地綠文曰綬貝黑
文黃畫曰霞貝又有浮貝濯貝鴈貝慧貝艮爲山說卦文卦
互體艮二爲艮之始爻故曰山下爾雅釋印曰後高陵邱故
曰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离爲日說卦文震數
七者崔憬曰震爲長陽其數七○死而至无膏○此虞義也
孟子后來其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
六日而蘇也卦自臨來臨三在坤下故曰三死坤中三動成
陽以陽居陽故得正震爲生虞氏逸象義說卦坎爲多膏故
曰坎爲膏從三至五互有坎體三動成陽故坎象不見○坤
土至泥也○此虞義也四變成坤坤爲土故曰坤土卦體互
坎坎爲雨故曰得雨爲泥乾雲行雨施虞注上坎爲雲下坎
爲雨故知坎爲雨也四爲坎之二爻故曰位在坎中漢書五
行志李奇曰震遂泥者泥溺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祭主故曰祭祀之事五變陽成隨隨
爲震之歸魂故曰出而體隨王用享于西山也○索索至有
言○此虞鄭義也縮說文蹴也矍說文曰視遽貌震爲征虞
氏逸象義征凶者崔憬曰震極則征凶坤爲躬虞氏逸象義

震東方卦兌西方卦易之稱鄰指震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成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鄰三變陽應六故婚媾震為言虞氏逸象義

八純卦象山消息內
卦九月外卦十月

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

見其入三得正故无咎疏

此虞義也觀五之三三者虞氏之卦義觀坤下巽上五之三三之五而

成艮艮為多節說卦文人脊骨三百六十節故多節稱背也

觀下卦坤故曰觀坤坤為身虞氏逸象義觀五之三有折坤

背之象五之三成艮故曰坤象不見震為行人艮為庭虞氏

逸象義坎為隱伏說卦文卦互體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爲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與長爲股

艮小爲腓拊取也隨謂下陰震爲動故不拊其隨坎爲心故

其心不快九三艮其限裂其夤厲熏心注限腰帶處也坎爲

腰五來之三故艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起

艮止故裂其夤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离离

爲大腹孕之象也得正承五而受陽施故无咎六五艮其輔

言有孚悔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

也疏震為至○此虞義也倒艮為震故曰震為趾震為

此虞義也說卦傳曰艮為長又曰艮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腓也析釋文作

承虞作拊今從虞俗作拊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

腰至作熏○此虞義也正義曰限身之中人繫帶之處故曰

限腰帶處也坎為腰虞氏逸象義五來之三者觀五之三也

寅鄭作臙韓詩外傳引此亦作臙臙非古字本或作寅寅寅

古字通寅說文訓骸也馬氏注曰寅夾脊肉也故曰寅脊肉

坎為美脊說卦文故曰坎為脊艮為手說卦文震起艮止雜

卦文裂綻也內則曰衣裳綻裂裂綻請補綴說卦傳曰坎為

極心故曰坎為心艮為闔寺說卦文闔說文曰常以昏閉門

隸也闔守門人者禮祭義闔者守門之賤者也坎為盜說卦

文古闔作熏者古今字也馬氏注言熏灼其心虞君譏之曰

未聞易道以坎水熏灼人也○身孕至无咎○此虞義也詩

大雅大明大任有身生此文王傳身重也箋重謂懷孕也正

皇青經解卷三上江上舍周易述補