

第一九四冊

四庫全書

●上海古籍出版社

本冊目次

羣經補義

清江永撰……………一

經咫

清陳祖范撰……………六一

九經辨字演蒙

清沈炳震撰……………九三

古經解鈎沈

清余蕭客撰……………三五三

附錄

古微書

明孫穀編……………八〇七

欽定四庫全書

經部
羣經補義卷一

欽定四庫全書

經部七

羣經補義

五經總義類

提要

臣等謹案羣經補義五卷

國朝江永撰是書取易書詩春秋儀禮禮記中庸論語孟子九經隨筆詮釋末附稊說補義多能補注疏所未及惟有過矯鄭義者如禮記補義云主常在室朝事雖延尸出戶而主

欽定四庫全書

羣經補義
提要

不動故云詔祝於室坐尸於堂堂上有尸無主也大司樂職云尸出入則令奏肆夏而司巫無奉主出入之文也今考郊特牲注曰朝事延尸於戶西南面布主席東西取牲腍臂燂於爐炭洗肝於鬱鬯而燂之以詔神於室又出以墮於主主人親制其肝所謂制祭也時尸薦以籩豆至薦孰乃更延主於室之奧尸來升席自北方坐於主北馬康成此注

詳格官監察御史_臣施朝幹

刑部郎中_臣許兆椿覆勘

總校官進士_臣繆琪

校對官原任典簿_臣郭祚熾

騰錄監生_臣潘炯

雖不見於經傳必有根據今永謂坐尸於堂則堂上無主不知下文云直祭祝於主謂薦孰時也經亦但云祝於主不云祝於尸豈亦得謂薦孰時尸不在室乎蓋言尸則統有主言主則統有尸經以互文見義益以見尸主之不相離也况大司樂尸出入奏肆夏注謂出入廟中如第據出入廟中則曾子問曰主出廟入廟必蹕此不得以司巫不言主出入

欽定四庫全書

集解補義
提要

而遂不信為曾子問也公羊曰祫祭者毀廟之主陳於太祖未毀廟之主皆升合食於太祖周旅酬六尸則毀廟有主而無尸若朝踐之節但有尸在堂而主皆在室則毀廟之主不得與於朝踐之禮矣曲禮曰措之廟立之主曰帝主所以識世系也尸之所在以主辨其昭穆故尸與主不相離白虎通曰主所以依神也淮南子曰神之所依者尸也若主在

欽定四庫全書

集解補義
提要

三

室而尸在堂則朝踐之節神一依於在堂之尸又一依乎在室之主散而無統非所以明精專也永論語補義又謂魯禘行於秋嘗之時周正之秋實是夏月故明堂位曰季夏六月禘周公於明堂也今考閏二年夏五月吉禘於莊公僖八年秋七月禘於太廟文二年八月大事於太廟宣八年夏六月有事於太廟昭十五年二月禘於武宮宣八年冬禘于僖公據此則魯之禘祭四時皆舉不得拘以嘗月也明堂位曰季夏六月以禘禮祀周公於明堂禮記孟獻子曰正月至可以有事於上帝七月日至可以有事於祖七月而禘獻子為之也稱七月日至乃夏至建午之月則六月實建己之月於周正為夏不為秋也永既據明堂位六月為禘月而以六月為周正之秋則是以六月為建未之月矣同一魯

也記者於正月七日稱日至則用周正而於六月則又用夏正恐無是理永又引祭統內祭則大嘗禘書禘於嘗下明大禘在嘗月不知禘在嘗下不過錯舉之詞猶之傳曰烝嘗禘于廟嘗在烝前而錯舉之則曰烝嘗也然則經文嘗在禘上原不謂禘在嘗月也永又引魯頌秋而載嘗夏而福衡白牡駢剛為禘在嘗月之證不知毛傳曰諸侯夏禘則不祔秋禘則不嘗惟天子兼之鄭箋曰秋將嘗祭於夏則養牲是毛鄭皆不以此節為禘祭也今據魯頌為禘嘗同月尤為未允若他條則多精確不磨如尚書補義以西海為青海謂西海即雖始立於王莽而山海經云西海之南流沙之濱則西海之名甚古並不始於莽也春秋補義謂兄終弟及宗廟昭穆之世天子諸侯不得過四親而昭穆之廟不必限以

四並斥萬元宗所據明堂五室之說又謂春秋之世兵農已分管子制國二十一鄉工商之鄉六士鄉十五公卿五鄉國子高子各帥五鄉是齊之三軍悉出近國都之十五鄉而野鄙之農不與論語補義謂先儒以麻冕用三十升布八十縷為升三十升則二千四百縷布一尺二寸容一千二百縷朱子已謂其極細如今之細絹豈更可倍為二千四百縷然則麻冕亦不過十五升其他於禹貢之輿地春秋之朔閏皆考證博核於經文注義均有裨焉乾隆四十三年五月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

羣經補義卷一

婺源江永撰

周易補義

別有河洛篇
羣心卷詳之

易曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦又曰河出圖洛出書聖人則之夫卦畫以陰陽奇耦積畫而成圖書以點數多少相錯而列何以畫卦與圖書有合也河圖一六居下二七居上三八居左四九居右五

欽定四庫全書

羣經補義

一

十居中卦則由太極而生兩儀畫一奇一以象陽畫一偶一以象陰由兩儀而生四象陽上加一陽一一為老陽陽上加一陰一一為少陰陰上加一陽一一為少陽陰上加一陰一一為老陰又由四象而生八卦則老陽之上復加一陽一一為乾如一陰一一為兌少陰之上復加一陽一一為離如一陰一一為震此陽儀之四卦也河圖之數則九四三八橫列者應之蓋老陽之位居一少陰之位居二於中央十數中除一則為

九五數中除一則為四五數中除二則為三十數中除

二則為八故九四生於老陽九為乾而四為兌也

乾兌
陽一

三八生於少陰三為離而震為八也

離震下二
畫為老

一少陰之上復加一陽一一為巽如一陰一一為

坎老陰之上復加一陽一一為艮如一陰一一為

坤此陰儀之四卦也河圖之數則二七六一縱列者應

之蓋少陽之位居三老陰之位居四於中央五數中除

三則為二十數中除三則為七十數中除四則為六五

欽定四庫全書

羣經補義

二

數中除四則為一故二七生於少陽二為巽而七為坎
巽坎下二畫
為少陽六一生於老陰六為艮而一為坤也
艮坤
陰一一是以先天八卦之序乾一兌二離三震四巽五
坎六艮七坤八即河圖之九四三八二七六一也乾一
至坤八次序之數乾九至坤一生成之數也以男女分
陰陽乾為父得九震長男得八坎中男得七艮少男得
六五行之成數自多而少而卦畫中則純陽為父一陽
在下在中在上分三男坤為母得一巽長女得二離中

女得三兑少女得四五行之生數自少而多而卦畫則純陰為母一陰在下在中在上分三女也已上皆八卦之橫列本於河圖之數以橫列者中分規而圓之乾兑離震居左即洛書之九正南四東南三正東八東北也巽坎艮坤居右即洛書之二西南七正西六西北一正北也是為先天八卦之圓圖卦畫與圖書相合如此故曰河出圖洛出書聖人則之也

河圖一六水居北二七火居南三八木居東四九金居西已定後天之位矣八卦則由先天而變為後天坎水

欽定四庫全書

卷一

三

居北離火居南震陽木居東兌陰金居西乾陽金居西北巽陰木居東南坤陰土居西南艮陽土居東北乾統三男坤領三女左旋數之乾坎艮震四陽卦相連巽離坤兌四陰卦相連此後天八卦之圓圖也

伏羲始畫八卦以造化之八類象之乾坤為天地坎離為水火震巽為雷風艮兌為山澤不言五行而五行在其中天與澤金之氣也地與山土之氣也雷與風木之

象也後世言易者始以八卦分五行實不易之理水火氣也故各專其一木金土質也故各有其二以四象觀之老陽之所成者金老陰之所成者土少陰少陽一火一水而兩木也由此觀之圖書之數先天也八卦中天也八類之象先天也五行後天也後天實由先天而來

卦變考

按彖傳中有言剛柔往來上下者虞翻謂之卦變本義謂自某卦而來者其法以相連之兩爻上下相易取之似未妥倘謂來無所自往無所之但虛言之不

欽定四庫全書

卷一

四

指何卦此注疏之說又覺虛空無著今更考之文王之易以反對為次序則所謂往來上下者即取切近相反之卦非別取諸他卦也往來之義莫明於泰否二卦之彖辭否反為泰三陰往居外三陽來居內故曰小往大來泰反為否三陽往居外三陰來居內故曰大往小來彖傳所謂剛來柔來者本此而往亦為上來亦為下又或因卦之義而以上為進為升以下

為反其為取諸相反之卦則一也今舉諸卦列於後

訟剛來而得中也

本義於卦變自遯而來剛來居二而當下卦之中

今按本義取相連之爻交易為卦變訟之二三兩爻由遯之九三來為九二遯之六二往為六三也然而兩爻相易似無所取義後皆倣此今別為之說曰需反為訟需之九五來為九二而得中也

泰小往大來

欽定四庫全書

周易補義

五

本義小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也

今按否反為泰則小往而大來亦即坤往居外乾來居內之義也然則泰自否來耳

否大往小來

本義乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居

四六來居三也

今按泰反為否則大往而小來亦即乾往居外坤來

居內之義也然則否自泰來耳

隨剛來而下柔

本義以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義今按蠱反為隨蠱之上九來為隨之初九下為二三之柔也初九為成卦之主爻辭謂之官官者主也本義云初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也則剛來下柔惟當以初九為主若九五之下上六非所論矣凡言來者自外卦來也初九之剛由蠱之上九明矣

蠱剛上而柔下

本義艮剛居上巽柔居下上下不交或曰剛上柔下謂自賁來者初居二下自井來者五上上下下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以為蠱也

今按此以卦變為義隨反為蠱隨之初九上而為上九隨之上六下而為初六也陽剛者居上不任事陰

欽定四庫全書

周易補義

六

柔者居下為卦主是以成蠱取義甚明

噬嗑柔得中而上行

本義本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中

今按賁反為噬嗑賁之六二得中上行以為六五亦得中也

賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

本義卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文

三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文

欽定四庫全書

厚範補義

上

上

今按噬嗑反為賁噬嗑之六五來為六二而文乎初

與三之剛噬嗑之初九上為上九而文乎四與五之

柔也噬嗑與賁皆剛柔分之卦分剛者分其三之一

之剛也柔來文剛柔居中而剛不過故亨分剛上而

文柔剛在上僅令柔不過而已故小利有攸往

復亨剛反

今按此句亦以卦變為義剝反為復剝之上九反而

為初九也反亦來也因卦為復故謂之反

无妄剛自外來而為主於內

本義為卦自訟而變九自二來而居於初

今按大畜反為无妄大畜之上九自外卦來為初九

而為主於內卦也此句之義尤分明外者反卦大畜

之外卦非本卦之外卦也諸家有謂无妄內卦之初

九自外乾卦之初爻來甚為牽強乾外卦之初爻未

嘗變動何以此爻自彼爻來耶

欽定四庫全書

厚範補義

八

大畜剛上而尚賢

本義以卦變言此卦自需而來自九五而上

今按无妄反為大畜无妄之初九上為上九而尚乎

六五之賢也

咸柔上而剛下

本義或以卦變言柔上剛下之義而曰咸自旅來柔

上居六剛下居五也亦通

今按恒反為咸恒之初六上而為上六恒之九四下

而為九三也

恒剛上而柔下

本義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通

今按咸反為恒咸之九三上而為九四咸之上六下而為初六也咸恒相反二卦之辭亦正相反以此益知卦變取諸反卦

晉柔進而上行

欽定四庫全書

卷一

九

本義其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於

五

今按明夷反為晉明夷之六二進而上行為六五也程子傳謂凡卦離在上者柔居君位多云柔進而上行噬嗑睽睽是也欲見柔居尊者晉鼎是也今考之皆是反卦之六二上行為六五

睽柔進而上行

本義以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來

者柔進居五自家人來者兼之

今按家人反為睽家人之六二進而上行為六五也蹇利西南往得中也

本義卦自小過而來陽進則往居五而得中

今按解反為蹇蹇之九二往而為九五也宋時有薛溫其者說此卦云諸卦皆指內為來外為往則此往得中謂五也蹇解相循環視蹇則為解九二得中則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外也來復得中中在內也按此說正得反卦取義之意惜未徧推諸他卦宋熙寧間蜀人房審權易義海已收之宋諸儒亦未有從之者何也

解利西南往得衆也其來復吉乃得中也

本義卦自升來三往居四入於坤體二居其所而又得中

今按蹇反為解蹇之九三往而為九四得五上二陰為衆蹇之九五來為九二而得中外卦一陽得二陰

欽定四庫全書

卷一

十

即為得衆不必坤而後為衆也本卦無坤升卦之坤
與此無預

損損下益上其道上行

按本義以此為卦體今考之亦卦變也益反為損以
益之初九為上九是為損下益上其道自下而上行
也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光

按本義以此為卦體今考之亦卦變也損反為益以
損之上九為初九是為損上益下自上而下行也損
以上爻為主益以初爻為主觀爻辭可知

升柔以時升

本義卦自解來柔上居四

今按萃反為升萃之下三陰爻升而為上卦也上三
陰雖同升當以六五為主下云剛中而應謂九二應
六五也

鼎柔進而上行

本義卦自巽來陰進居五

今按萃反為鼎萃之六二進而上行為六五也

漸進得位往有功也

本義以卦變釋利貞之義蓋此卦之變自渙而來九
進居三自旅而來九進居五皆為得位之正

今按歸妹反為漸歸妹之九二往而為九五歸妹之
六三往而為六四皆為得位之正下云其位剛得中
也則專以九五言之諸家有謂自二至五四爻皆得

欽定四庫全書

卷一

十三

正位者然曰進曰往皆指上卦之爻二三非所論也
渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

本義其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三
得九之位而上同於四

今按節反為渙節之九五來為九二節之六三為六
四得位乎外而上同於九五也

總論文王演易見卦有反對不可反者八卦可反者
五十六卦上下經以此為序天道人事恒以相易而

相反又以相反而復初此易中一大義上古立卦名如泰否剝復蹇解損益之類分明有相反之義而文

王作彖辭特於泰否二卦發之夫子遂承其往來之義以釋他卦又於繫辭傳言之曰上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適正謂此也此例亦可謂之卦變程子不信卦變之說朱子不從其本義以卦變言者十九卦今推之當有二十二卦如其例五十六卦皆可以此取義然不必皆然者所謂不可為典要是也以此說卦變似是文王孔子本意永少讀易即疑朱子卦變之說後因讀泰否二卦彖辭豁然有悟遂以是例推之他卦無不合者惟賁卦分剛上而文柔分字之義難解數年後思之賁與噬嗑皆剛柔分之卦賁之分剛上而文柔乃是於三剛中分其一也於是諸卦皆釋然故通考之如此觀宋時薛氏溫其說蹇解二卦則此義已有思得之者至明時瞿唐來氏之德說易專以錯綜二字言之卦不可反者謂之錯

欽定四庫全書

原經補義

十三

可反者謂之錯雖錯綜二字未為精當而以相近之卦為卦變當為確論

大衍之數五十先儒說者皆未盡今思之河圖中宮五與十相乘固五十其外陰陽老少之位與數乘五而合之亦皆得五十老陽居一連九一五如五九五四十五合得五十少陰居二連八二五一十八五四十亦合得五十少陽居三連七三五一十五七五三十五亦合得五十老陰居四連六四五二十六五三十亦合得五十洛書則陰陽老少之位與數相對奇數乘五合五十耦數乘五亦合五十也故五十為大衍之數以圖為主而書亦符若合之則五十為圖書之中數圖饒五而書乏五也

所以成變化而行鬼神變化之道多端本義之說似泥天地間陰陽五行之變化皆數以成之其間若有鬼神莫測皆數以行之章末云知變化之道者其知神之所為乎正應此語鬼神猶言神也不必言屈伸往來此二

欽定四庫全書

原經補義

十四

語起下揲著求卦

參天兩地而倚數先儒以天圓地方圓圍三方圍四解之未安徑一不止圍三則數未密合地之德方而形本圓則不可謂方愚謂大傳以五奇數為天五偶數為地觀河圖第二層一與三即是參天三者三其一也二與四即是兩地四者兩其二也外層成數右旋九與七是參天三九二十七也八與六是兩地二八一十六也洛書一三九七為參天二四八六為兩地凡數不外於乘除天數以三行地數以二行為乘除之原故曰參天兩地而倚數

欽定四庫全書

星經補義

十五

後天八卦先儒以為文王所作恐未必然有先天即宜有後天自上世以來蓋已有之連山首艮似有取於終始萬物之義艮之位居東北也殷人革命示不相沿即因艮卦對衡之坤以為首謂之歸藏又謂之坤乾而周人即因坤乾而反之以乾為首坤為次猶之建正寅變為丑丑變為子服色黑變為白白變為赤也以此思之後

天卦位不必文王所定

即鹿无虞疑鹿字是林麓之麓左傳山林之木衡鹿守之古字通即鹿者就林麓以從禽非即以鹿為禽以即鹿為逐鹿即字之義似未安

漸上九鴻漸于陸其羽可用為儀以韻讀之陸當作阿大陵曰阿九五為陵則上九宜為阿阿儀相叶菁菁者莪是也先儒謂當作達達與儀非古音韻

雷以動之風以散之一章所以明先天橫圖之位從中說至首尾也有此一章方知一乾二兌三離四震五巽

欽定四庫全書

星經補義

十五

六坎七艮八坤意不在說氣化八卦相錯邵子謂交相錯而成六十四卦愚謂此章但言三畫之卦未及六十四也八卦相錯足上文之詞上文但言八象之相對此句言八卦交錯而居天上地下

山居西北澤居東南雷居東北風居西南火居東水居西若非此句未見八卦之列位也

尚書補義

羲仲宅嵎夷曰暘谷寅賓出日和仲宅西曰昧谷寅饒納日蓋欲測日出日入之景以驗正東正西之方位因以知是日為春分秋分太陽正交赤道也東西之方位正則南北之方位亦正矣當二分之正午時測其景之短長可以知其離天頂之度而北極之出地度與黃道赤道間之緯度亦可得矣然二分之一日太陽出入必當正東正西萬國皆同不必居嵎夷而後可知正東居極西而後可知正西也且地是渾圓非平面暘谷昧谷處處皆有之非常定於一處必以嵎夷為日出以極西為日入因此可知渾天之理羲和時猶在明闇之間耳或謂羲仲處東和仲處西所以測東西里差此不然日景可以測南北不可以測東西東西里差必須屢測月食而後可定恐羲和時未有此法也

諸侯有命圭及穀璧蒲璧朝覲執之以為執而天子亦執冒四寸以朝諸侯自是相見之儀當如此舊說謂圭頭斜銳其冒下斜刻小大長短廣狹如之諸侯來朝天

欽定四庫全書

星經補義

十六

子以刻處冒其圭頭有不同者則辨其偽舜之輯五瑞令其執之以合符於天子而驗其信否審知非偽乃頒還之此偽孔傳釋瑁字誤妄之說也命圭有偽則諸侯亦有盜竊者乎冒下之刺果能盡辨之乎璧是圓形異於圭之銳又將何以辨之以冒防偽辨偽可謂拙矣以此說輯瑞頒瑞似此舉專為防諸侯之盜竊者煌煌觀后大典祇為陰私詭秘之計何其視聖人德量之不廣乎伏生尚書大傳謂諸侯有過者留其珪無過者還之

欽定四庫全書

星經補義

十六

此說猶近理惜集傳未辨正他處諸侯執圭亦以合瑞言之皆承孔傳之誤

天子執冒四寸以朝諸侯考工記之說儀禮覲禮則不執冒矣舜典本無執冒之文不當牽引不必然者為說況又就冒字穿鑿乎

凡樂縣皆在堂下惟琴瑟隨工而升記云歌者在上下匏竹在下貴人聲也不但匏竹在下鐘鼓磬之類皆在下觀大射儀可見惟在庭故可為宮縣四面軒縣三面之

制若分堂上則雜矣且堂上設樽俎行禮之地惟有工人鼓琴瑟者坐於堂簾及太師擊拊以引之更無縣磬之地也書云夏擊鳴球搏拊琴瑟以詠此謂堂上搏拊琴瑟以詠而堂下擊鳴球以節之非謂鳴球陳之堂上也先儒不詳考樂制又不詳文意遂以鳴球琴瑟皆為堂上之樂而後世之樂縣遂由此誤并鐘鼓磬亦設堂上非也大射之樂縣甚詳明而陳陽樂書乃以為堂上之拊階西階遂分鐘磬在堂上鼓鼗鼙在堂下夫階

欽定四庫全書

卷一

十九

所由升堂也堂上安得有拊階西階鼗既堂下與堂上之磬離矣何云鼗倚于頌磬西絃乎

涇屬渭汭屬注也謂涇水注于渭水之內古屬注二字通用士昏禮記酌玄酒屬于尊鄭云屬注也匠人水屬不理孫謂之不行鄭云屬讀為注此屬字之義正是如此孔傳云屬連也非其義蔡傳云屬連屬也涇水連屬渭汭二水文勢亦不安渭大涇小而汭又小于涇且先入渭不得以涇連之且汭為水名者惟職方氏雍州其

川涇汭其餘渭汭洛汭鵠汭及左傳漢汭滑汭鴈汭豫章之汭沙汭淮汭桐汭其義皆為水內屬字固有連屬之義而左傳有林章之附注謂却至若棘章與足附相連屬是注字亦借為連屬之屬可知屬注二字古相通義亦可互借也禹貢黑水說者紛紛訖無定論今尚書地理通釋以大通河為界雍州之黑水以金沙江為界梁州之黑水以瀾滄江為導水之黑水三黑水各不相通其說似是而亦多可疑惟金沙江為界梁之黑水為最確耳大通河即古之湟水自西來合浩疊水至蘭州入黃河者也玩

欽定四庫全書

卷一

二十

經文黑水西河惟雍州是以黑水與西河相對為雍之西界必其水自北而南流乃足以為界若湟水浩疊水乃是自西而東南流可界南北不可界東西安見界雍之黑水必為大通河乎瀾滄江固是入南海矣然而三危山為寶三苗之處經明言雍州三危既宅三苗丕叙而瀾滄江與金沙江同發源於諾漢渾伍巴什山不經三危勢不得不於瀾滄之下流指一山以當之於是以雲南大理府龍州西之三崇山為三危而又自言其地太