

皇清經解

皇

清

經

解

周易補疏敘

易之有王弼說者以爲罪浮桀紂近之說漢易者其之不論不
議者也歲壬申余撰易學三書漸有成夏月啟書塾北嶺與一
二友人看竹中紅薇白菊因言易及趙賓解箕子爲荄茲或謂
其說曰非王弼輩所能知也余笑而不答或曰何也余乃取王
弼注指之曰弼之解箕子正用趙賓說孔穎達不能申明之也
衆唯唯退門人進曰正義者奉王弼爲準繩者也乃不能申弼
如是乎余曰非特此也如讀彭爲旁借雍爲養通孚爲浮而訓
爲務躁解斯爲厮而釋爲賤役諸若此非明乎聲音訓詁何足
以明之東漢末以易學名家者稱荀劉馬鄭荀謂慈明爽劉謂
景升表表之學受於王暢暢爲桀之祖父與表皆山陽高平人

粲族兄凱爲劉表女婿凱生業業生二子長宏次弼粲二子旣
誅使業爲粲嗣然則王弼者劉表之外曾孫而王粲之嗣孫卽
暢之嗣元孫也弼之學蓋淵原於劉而實根本於暢宏字正宗
亦撰易義王氏兄弟皆以易名可知其所受者遠矣故弼之易
雖參以已見而以六書通借解經之法尙未遠於馬鄭諸儒特
貌爲高簡故疏者概視爲空論耳弼天資察慧通儒卓出蓋有
見於說易者支離傳會思去僞以得其真而力不能逮故知卦
變之非而用反對知五氣之妄而信十二辟唯之於阿未見其
勝也解龍戰以坤上六爲陽之地固本爻辰之在巳解文柔文
剛以乾二坤上言仍用卦變之自泰來改換其皮毛而本無眞
識也至局促於秉承比應之中顚預於得象忘言之表道消道

長既偏執於扶陽貴少貴寡遂漫推夫卦主較量於居陰居陽
揣摩於上卦下卦智慮不出乎六爻時世謬拘於一卦洵童稚
之藐識不足與言通變神化之用也然於觀則會及全蒙於損
亦通諸剝道聰不明之傳似明比例之相同觀我生之爻頗見
升降之有合機之所觸原有悟心倚天假之年或有由一隙貫
通未可知也惜乎秀而不實稱道者徒飲其糠粃譏刺者莫探
其精液然則弼之易未可屏之不論不議也於是每夕納涼拓
籬蕉影間縱言王弼易門人錄之得若干條立秋暑退取所錄
次爲二卷迄今七年易學三書既成復取此稿訂之列諸羣經
補疏之首有治王弼易者此或可參焉否也嘉慶戊寅五月五
日焦循自序

皇清經解卷一千六百四十七

周易補疏

江都焦孝廉

補著

見龍在田，潛處於地上，故曰在田。而動其潛，爲固則之，此不然而
循接李鼎祚集解引鄭康成云：「二于三才爲地道，地上卽田，
故稱田也。」王氏義與鄭同。是書三頁之四頁五頁，凡上頁
或躍在淵，注迫乎在下，非躍所及，欲靜其居，居非所安，持疑猶
豫，未敢決志。

循按淵之義爲深深亦下也。莊子應帝王云：「鯁桓之審爲淵，
止水之審爲淵，流水之審爲淵。」淵有九名，此處在焉。郭象注
云：「淵者靜默之謂耳。」下字靜字皆釋淵字。在淵旣非躍所及，
龍欲在淵，又非所安而欲躍，所以或也。

龍戰于野注固陽之地陽所不堪故戰于野

循按正義解固爲占固謂陰去則陽來陰乃盛而不去占固此陽所生之地故陽氣之龍與之交戰然陽之地則未實指何所竊謂王氏暗用鄭荀之說也荀爽云消息之位坤在於亥下有伏乾蓋坤爲十月之卦其辟在亥以卦位言之乾處西北是亥爲乾之地而坤辟之此乾所以不堪而戰也鄭氏以爻辰說易坤初貞未二貞酉三貞亥四貞丑五貞卯上貞巳乾辟於巳則坤上爻實爲乾之地而坤爻據之又乾所以不堪而戰也王氏用荀鄭之說而渾其辭爲固陽之地不然坤之上六何以爲陽之地乎

天造草昧注屯者天地造始之時也造物之始始於冥昧故曰

草昧也

循按廣雅造始也草造也注中三始字第一始字解造字下

兩始字解草字造草音近義通

匪我求童蒙童蒙求我志應也注故蒙之爲義匪我求童蒙童蒙求我也童蒙之來求我志應故也

循按注云匪我求童蒙童蒙求我舉經文也云童蒙之來求

我志應故也舉傳文也依此傳文有來字蓋孔子增來字以

贊經猶彖稱笑言啞啞初九爻辭增後字以明之而傳卽以

後有則贊彖也王注蒙彖云童蒙之來求我欲決所惑也亦

舉彖傳之來字以明彖義釋文於時中二字下云童蒙求我

一本作來求我然則一作來求我者謂傳文之童蒙求我也

呂氏春秋勸學篇故往教者不化高誘注云易曰匪我求童蒙童蒙來求我故往教之師不見化從也引來字以明教之不可往自引傳文非彖文有來字也

山井鼎考文謂古本經文有來字恐亦是據釋

文所云耳王注及釋文來字在傳不在經甚明

有孚窒惕中吉注窒謂窒塞也能惕然後可以獲中吉

循按釋文於惕字下云王注或在惕字上或在下皆通在中

吉下者非然則注中獲中吉之中吉非解經文中吉二字因

考彖傳注云唯有信而見塞懼者乃可以得吉也此得吉二

字解傳文得中二字即前注所云獲中吉獲中即是得中王

注每於經下入傳義於傳下申經義此於經下云獲中吉明

傳文得中之義也傳注又云猶復不可終中乃吉也此中乃

吉三字明經文中吉之義也云獲中吉者謂如是則得中而吉也云中乃吉者謂中道而止乃吉也注又云无善聽者雖有其實何由得明而令有信塞懼者得其中吉必有善聽之主焉其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也蓋能惕則我不失中又必斷者不失中是爲剛來而得中得中之中爲中正之中中吉之中爲中止之中言雖有孚窒惕而得中正亦必中止乃吉終訟則凶也窒謂窒塞也五字宜在惕字上能惕然後可以獲中吉九字宜在惕字下中吉二字屬下終凶以獲中吉屬在中吉下似是解中吉故釋文云云也王注旣明云有信塞懼者則讀有孚窒惕爲句而釋文又云有孚窒一句惕中吉一句與上所云矛盾此當合中吉二

字下注云如字馬丁仲反有孚窒一句惕中吉一句蓋王讀中如字則有孚窒惕一句中吉終凶一句馬讀中丁仲反則有孚窒一句惕中吉一句中讀去聲則義與得同惕中吉卽謂因惕得吉與王注義別也

以此毒天下而民從之注毒猶役也

循按莊子大宗師聶許聞之需役釋文引王云役亭毒也毒訓爲病役亦通疫疫爲病故毒亦爲役

履道坦坦幽人貞吉注居內履中隱顯同也

循按禮記祭法注云坦坦明貌也說文云幽隱也隱指幽人顯指坦坦

履虎尾愬愬終吉注處多懼之地故曰履虎尾愬愬也然以陽

居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉也

循按呂氏春秋慎大篇引此文高誘注云愬一作逆字讀如
號號愬愬懼也居之以禮行之以恭恐懼戒慎如履虎尾終
必吉也王氏注義與高氏合

拔茅茹以其彙征吉注茹相牽引之貌也

循按說文挈牽引也公羊僖公元年傳獲莒挈釋文一本作
茹以茹爲挈之假借故爲牽引漢書劉向傳易曰拔茅茹以
其彙征吉在上則引其類在下則推其類注引鄭氏云茹牽
引也茅喻君有潔白之德臣下引其類而仕之王注義與相
近釋文茹牽引也鄒湛同

得尚乎中行注尚猶配也中行謂五

皇清經解卷之三
循按漢書張耳傳敖已出尙魯元公主如故師古曰尙辭配也易泰卦九二辭曰得尙乎中行王弼亦以爲配也諸言尙公主者其義皆然

翩翩不富以其鄰注乾樂上復坤樂下復四處坤首不固所居見命則退故曰翩翩也坤爻皆樂下已退則從故不待富而用其鄰也

循按翩翩釋文作篇篇猶小雅翩翩字又作扁也漢書敘傳魏其翩翩好節慕聲師古曰翩翩自喜之貌張華鷦鷯賦序云翩翩然有以自樂也王氏本傳中心願之義以翩翩爲自喜自樂故數用樂字以明之惟其樂於下退故見命卽退惟其皆樂於下退故六四退而五上兩爻亦從之而退正義說

之未詳

匪其彭注三雖至盛五不可舍能辯斯數專心承五當匪其旁則无咎矣旁謂三也

循按釋文其彭步郎反子夏作旁姚云彭旁廣雅彭彭旁旁皆訓爲盛詩四牡彭彭說文引作騁騁旁之訓爲溥爲廣旁魄四塞故義爲盛說文彭爲鼓聲義亦爲盛者爲旁之音通相假借也王氏訓彭爲盛故云三雖至盛又以彭爲旁之假借遂用子夏傳直以旁代彭而云當匪其旁下三陽相聚而九三處其上故爲至盛匪其旁猶云匪其盛謂專心承五而常以三之盛爲非也正義云彭旁也九三在九四之旁失王氏義矣

盱豫悔注履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦生焉遲而不從豫之所疾位非所據而以從豫進退離悔宜其然矣

循按列子黃帝篇莊子寓言篇皆載老子教楊子云而睢睢而盱盱而誰與居張湛注列子云說文云盱盱仰目也蒼頡篇云盱張目貌高誘注淮南子云睢盱視聽貌郭象注莊子云睢盱盱盱跋扈之貌人將畏難而疏遠釋文引廣雅云睢睢盱盱元氣也而汝也言汝與元氣合德去其矜驕誰復能同此心解異郭義依廣雅爲質朴之形魯靈光殿賦所謂鴻荒朴略厥狀睢盱也依郭象爲仰目張目之狀西京賦所謂武夫赫怒睢盱拔扈也揚雄劇秦美新云權輿天地未祛睢睢盱盱元氣之說所本也淮南俶真訓云神農黃帝剖判大宗

竅領天地襲九竅重九熱提挈陰陽燁紈剛柔枝解葉貫萬
物百族使各有經紀條貫於此萬民睢睢盱盱然莫不竦身
而載聽視推淮南之義睢睢盱盱在陰陽剖判之後因各有
經紀條貫遂亦各竦身而載聽視非復渾渾蒼蒼昧昧芒芒
之時故下云是故治而不能和下淮南本之莊列睢睢盱盱
而誰與居謂其夸大自異於人則人莫與居下所云舍者避
席煬者避竈卽見其睢盱而莫與居也下所云其反也舍者
與之爭席矣反者反乎睢睢盱盱而若辱若不足也爭席則
不獨與居且相狎矣盧重元注列子云夫真隱之者無矜夸
之聲無可貴之容是也睢盱者自表異於人爲矜夸之聲有
可貴之容也荀卿非十二子以盱盱然爲學者之鬼容鬼容

者自矜之形狀也然則睢盱之義在揚子雲之前無有元氣
朴略之說王氏之學習於老莊其睢盱二字正本莊子其意
以九四爲動豫之主以六三爲承動豫之主所云睢盱而豫
指九四謂九四以一陽自貴於衆陰之中其睢盱之狀不可
與居今承之而從之必受其辱而生悔然旣近承其下使遲
而不從則又爲九四所疾故云遲而不從豫之所疾何也其
人旣自矜自貴寧容近承其下者不相從也從之生悔不從
亦有悔故云進退離悔豫之主在九四故稱九四爲豫云睢
盱而豫九四以豫自矜也云豫之所疾爲九四所疾也云位
非所據而以從豫謂在六三而承九四也與睢盱盱之人
近從之不可不從不可與莊列之言互相表裏莊列言睢盱