

皇
清
經
解

金

清

經

解

皇清經解卷七百一十九

羣經識小目錄

卷一 易

周易篇次 大師三爻五爻 輻輳 隨二爻三爻 離

三爻 大壯五爻 卦變 衍文 脫字 澤中有火

太極 圖書 設訓爲大 直其敬也 先天後天

易逆數也

卷二 書

舜典 敎胥子 戛擊搏拊 笙頌 梁岐 恆衛

沮雎 濕水 蒔誤爲河 三江 雲土夢 梁州貢

道 漆沮 六卿 河南夏都 五邦 羨文 頗義

爲韻 子孫其逢 顧命宮室 孔傳

卷三 詩

刪詩 關雎 車字古音 城隅 錯文 河廣 月

出之光 敝笱 展我甥兮 變文協韻 伐檀 無

知 公子 笙詩 巷伯 濯漑 替引爲韻 阮共

執競 半句爲韻 罔象大 其猶也 其猶也

卷四 三禮

鄉老鄉大夫 諸侯封地 九數 穎湛 嘔夷 前

疾 贊者盟升 筥筥簠 豫榭序 出妻之子爲母

禪或爲導 脫文譌字 請入爲席 飯不從卞

乘邱之戰 期而猶哭 味當作沫 悼公之喪 舞

斯愠 九原 樂正子春 明堂月令 決獄訟 錫

齡 錯文 相近 大學中庸 耽 宗廟之禮節

方策 蒲廬 華嶽 鄭氏誤讀 集說錯誤

卷五 三傳

手文 五始 及其大夫 紀譌爲杞 失地稱名

紀當爲已 送媵結盟 虛邱之戍 風馬牛 縮酒

高粱 號射 二注互異 城父父城 沈尹 五

叔無官 戊爲疾甥 韞不久衣 凡例 三傳

卷六 附錄

論語 孔子生卒 北辰 孝乎惟孝 八佾 繪事

後素 使民戰栗 反坫 木鐸 南容 瑚璉 甯

武子 夷齊 怨乎 葉公 泰伯 太宰 緼袍

入公門章 圭 帷裳 食不厭精 膾不厭細 必

與瓜近 君祭先飯 行行 吾與點也 司馬牛

有若對曰節 盪舟 諒陰 卷懷 竊位 五世四

世 齊人歸女樂 糲 虞仲 亞飯三飯四飯 權

量

卷七 附錄

孟子 河內河東 西喪南辱 轉附朝儻琅邪 萬

鎰 齊人伐燕 置鄆 夫里之布 持戟之士 季

孫子叔疑 之楚過宋 諸侯耕助節 六律五音

事君無義二句 諸馮負夏鳴條 禮爲舊君有服

詩亡 公行子有子之喪 進石司 槲棘 洪 華

周杞梁之妻 南陽 軻 王子有其母死者

卷八 補遺

慈譌爲遜 金滕大誥康誥 康叔受封 劓刵 臬

司 軌牡爲韻 簡 家伯維宰 誤文 鞞琫有珌

姜嫄 明堂 軫 軹 萬之以眡其匡也 衣裳

兄弟 喪服 喪服大功章爛簡 一溢 醕酢 周

尺 占筮 豫章 唐誥伯禽之命 小別大別 論

語論樂 一魚二名 葭莢兼葭萑葦

前編業一論二序 對策策對試草

八 古賦 新章 書詩印卷之命 小限大限

尺版 典類 裏頭大內章點簡 二 益 訓細 風

美觀 明堂 鍾 鳴 清之以湖其國也 文家

同 賦林餘論 簡 寒山轉苍 題文 縣對春庭

金銀大鼓東精 測味受提 陳國 草

卷八

問學錄之選 廣物 陽 王千石其母夢不

結寸 公三千百千之 卷八 同 對對 詩

皇清經解卷七百一十九

學海堂

羣經識小

高郵李進士惇著

周易篇次

古有三易今所傳者周易也周易有王注有程傳今人所讀者朱子之本義也而其篇次皆非朱子之舊謹案本義云經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云夫朱子於既亂之後訂而正之可謂精矣明永樂時諸臣無識復就程傳篇次以朱子之義附之加以彖曰象曰文言曰而以彖傳象傳文言傳下之義附之令讀者茫然不解何其陋乎

本朝周易折中既正其謬而坊間讀本尙仍其故竊謂亦宜改正以示畫一或曰今本義雖不合而經傳相從使讀者尋省易了與春秋三傳之例亦合不知通經之士經有未明求之大傳大傳未明求之注疏反覆研究以知其意豈謂裒集一處遂可開卷了然也近世學者鹵莽滅裂皆此因陋就簡之說啟之失莫大焉卽不得已欲便學者亦當倣春秋傳之例經文頂格彖象文言傳低一格俱用大書本義小字雙行削去彖曰象曰文言曰等字猶爲彼善於此也

師三爻五爻

三爻師或輿尸王注云宜獲輿尸之凶本義因之謹案程傳云輿衆也尸主也自是不易訓詁若解作輿尸而歸則與或字文

義不愜且五爻輿尸與帥師對舉如王注則添出一層於義爲迂曲矣程傳似勝

輻輳

小畜三爻曰輿脫輻輻字從車從畐大畜二爻曰輿脫輳大壯四爻曰壯于大輿之輳輳字皆從車從復謹案輻車椽也輳一名輳一名伏兔二物判然不同伏兔上承車箱下扼車軸車駕則縛之不駕則脫故可云脫若輻則在輶中取其堅緻輪不敗壞則不相離非可脫之物也釋文於輻字下云本一作輳車下縛也鄭云伏兔於大畜輳字下云作畐者音福老子云三十輻共一轂是也釋名云輳似人屐又曰伏兔在軸上似之又曰輳伏於軸上觀此則小畜之輻與此一物也其字亦當作輳無疑

且以古音求之輻爲支脂之入輓爲蕭尤之入輓與目韻若作輻則不諧矣

隨二爻三爻

二爻係小子失丈夫注以小子爲初丈夫指五三爻係丈夫失小子注以丈夫爲四小子爲初謹案此卦以相隨爲義與他卦乘應略別二之係小子係三也失丈夫指初也三之係丈夫係四也失小子指二也易以陽爲大陰爲小則丈夫當指陽爻小子當爲陰爻且二爻皆以下隨上故皆言係初有陽剛之德故不言係而言交上反係于五者以五居尊位故也

離三爻

日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟注云若不委之於人養志

無爲則至於耄老而有嗟程傳本義因之謹案日昃之離時之窮也然君子於天命雖無可如何而處之亦自有道若任情而不知制則凶矣非謂值此之時必當鼓缶而歌也梁氏寅曰其歌也樂之失常也其嗟也哀之失常也哀樂失常能無凶乎此說得之五爻曰出涕沱若戚嗟若吉三以失節而凶五以恐懼而吉一剛一柔一中一不中也

大壯五爻

喪羊于易注云能喪壯于易不于險難是以易爲平易本義亦以爲和易之易又云或作疆場之場亦通漢食貨志場作易謹案疆場之場古文本作易其從土旁者後人之所增也漢書傳習者少故其字比諸經爲古此爻及旅上爻喪牛于易易字卽

疆場之場若作平易和易則二于字解不通矣

卦變

卦變之說支離破碎朱子豈不知之而仍其說者蓋爲彖傳中有往來上下等語故以此釋之也但細尋彖傳並非指卦變而言本義中言卦變者凡十九卦可逐條釋之泰否二卦大小往來明指內外二體咸恒二卦曰柔上剛下剛上柔下本義亦指二體言隨蠱二卦曰剛來下柔剛上柔下本義於蠱卦旣以卦體言則隨之剛來下柔獨不可以兌震之二體言乎蹇解二卦本義於蹇明言西南平易東北險阻於解明言利於平易安舒不欲久爲煩擾則彖辭已明矣此皆不必復以卦變言者賁之柔來文剛分剛上文柔亦猶損下益上損上益下之義也訟之

剛來而得中无妄之剛自外來而爲主於內大畜之剛上而尙
賢皆言所以成卦之體不必曰自何卦來自何卦上也且曰剛
自外來而爲主於內是明言下卦本坤而得乾之初畫爲主於
內也若云自訟來訟之九二獨不爲主於內乎噬嗑之柔得中
而上行晉睽鼎三卦皆曰柔進而上行四卦外卦皆離皆以柔
居尊位故曰中曰進曰上行不必言其自何爻進自何爻上也
升之柔以時升則下巽上順風自地升可指全體言不必指四
一爻也漸之進得位上明言漸進也則亦猶之曰漸得位云爾
進字不必泥則往字益不必泥矣易之言往可悉數與渙之剛
來而不窮柔得位乎外而上同上巽下坎剛柔原可以二體言
曰得位乎外而上同明指四之得正位而上同乎五也若云六

往居三則不得曰得位亦不得曰外矣總之八卦重爲六十四卦所謂卦變或自乾坤或自六子猶有可說豈有六十四卦旣成而猶曰某卦自某卦來者哉

衍文

彖傳釋經雖有定例然其中亦有錯綜變化處如同人卦旣釋卦名又加同人曰三字孔疏謂猶言同人卦曰者是也賁卦賁亨二字先述其文柔來二句後釋其義漸卦漸之進也加一之字所以別於晉卦旣濟卦釋曰小者亨也則經文亨小小字可不必覆述矣先儒槩疑爲衍文脫文似非惟比卦先曰比吉也後曰比輔也下順從也此實錯誤然本義疑比吉也三字爲衍文孔疏謂比輔也者釋比所以得吉語類謂當云比吉比輔也

下順從也於義例皆未愜當謹案彖傳皆先釋卦名後釋卦辭
比吉也三字止衍也字比吉二字當在原筮一節之上其文云
比輔也下順從也比吉原筮元永貞无咎以剛中也以剛中也
四字正言其吉需彖傳云需有孚光亨貞吉位乎天位以正中
也訟彖傳云訟有孚窒惕中吉剛來而得中也正與此文法相
類竊疑傳錄者誤置比吉二字於比輔也之上後人更誤加也
字耳

脫字

需卦象傳行與常爲韻中與終爲韻外與敗爲韻聽與正爲韻
末云不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也無韻謹案敬
之終吉下當有也字而以吉與失爲韻象傳有先述爻詞而後