

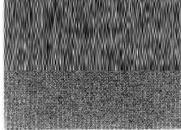

國家清史編纂委員會・文獻叢刊

清代詩文集彙編

國家清史編纂委員會・文獻叢刊

清代詩文集彙編

《清代詩文集彙編》編纂委員會 編

上海古籍出版社

清代詩文集彙編 六八〇

小不其山房集十二卷（經二卷駢文二卷文二卷賦六卷） 徐有珂 撰

夜識齋賸稿不分卷 沈葆楨 撰 二五一

實其文齋文鈔八卷實其文齋詩鈔六卷兵部公牘二卷 黃雲鵠 撰 二六七

祥人詩草七卷孝泉遊草一卷 黃雲鵠 撰 五六九

雅州公牘一卷 黃雲鵠 撰 六一三

賭棋山莊集二十五卷（文集七卷文續集二卷文又續集二卷

詩集十四卷） 謝章铤 撰 六三五

烏程徐小谿先生著

崇禎山房集

年愚弟吳大澂署檢

光緒庚辰開
雕辛巳刊竣

小不其山房集

小不其山房集

烏程徐有珂小谿甫著

經一

易爻辭年月日通例解

易尚時中解

黃裳元吉解

朋盍簪釋文解

先甲三日辨

七日來復辨

復七日臨八月解

經目

積豕之牙說

寬陸解

包有魚解

復見天地之心解

坤動也剛解

易逆數也解

書

堯典四仲中星考

宅南交考

大麓考

王肅說六宗羣書所引不同辨

人心道心說

旱陶伯益果否父子考

華蟲解

滄浪之水解

二百里蔡解

敷心腹腎腸解

箕好風畢好雨說

武成古文今文辨

經二

詩

素絲五絨說

經目

三五在東說

濟盈不濡軌辨

諸姑伯姊解

蒙彼縟絺說

定之方中考

七月流火解

豳風七月篇說

笙詩有聲無辭辨

辟雍解

屋漏解

來牟解

春秋三傳

春秋用夏正辨

祭封人考

單伯送王姬解

包茅縮酒解

有神降于莘考

止戈爲武解

夷庚考

鄆臧唐石經作鄆臧辨

百金之魚解

公羊不薶城說

經目

十有一月庚子孔子生辨

三禮

嘔夷解

執同律以聽軍聲考

率席如橋衡解

檀弓太宰嚭行人儀辨

上丁釋菜解

禘或爲獻或爲儼說

禮記鄉人禘注或爲獻或爲儼說

天子夾振解

蒲盧辨

三

旅酬下爲上解

格物說

論語

三讓天下解

勃如戰色解

匏瓜解

孟子

夏后氏五十殷七十周百畝解

庠序學校解

先酌鄉人解

孝經

經目

富貴不離其身說

爾雅

濟爲楚解

小學

釋飾

天算

問歲差之說或謂黃道西移或謂恆星東行二者孰是
問算學以句股弦相求及開方爲本句三股四弦五試
言其理以三百六十一開方得邊十九其算式若何
試依中法演之

橫城毛上珍局刻

四

小不其山房集

烏程徐有珂小谿甫著

經一

易

易爻辭年月日通例解

周公作爻辭原未嘗預爲之例而讀易者融會貫通又復確
乎不易若有例存乎其間準此以言年月日必年有例而後
十年三年可通月有例而後月幾望可通日有例而後七日
三日終日已日可通乃或以卦氣起中孚冬至周而復始爲
一年又以震離兌坎稱方伯主四時爲一年或以納甲出震
盈乾爲月又以自泰至臨十二辟爲十二月或以六日七分

經一

爲日又以納甲十干爻辰十二支爲日要皆穿鑿附會糾葛
輿曲而不可通通之奈何則莫若以經解經乾坤當暮坎月
離日年月日通例也日爲陽象月爲陰象年爲日月之積言
其久年亦稱歲即當暮五歲再閏之歲以此爲例屯十年取
坤坤爲十通於復之十年復通頤之十年三三四坤也既濟
三年取乾乾爲三通於未濟之三年未濟之四爻亦即既濟
之三爻皆乾也十年三年雖有陰數陽數之分皆言久也年
亦稱歲同人坎困漸豐之三歲皆取乾乾爲三同人乾故
伏戎三歲不能興坎困漸豐不成乾故不得不覲不孕也此
年之通例也小畜月幾望取坎上變成坎歸妹互坎中孚亦
上變成坎故皆言月臨八月非爻然言月皆陰象也此月之

通例也震七日取離三變成離既濟七日本有離復七日非
爻然亦三變成離皆陽象也七陽數也明夷三日本有離巽
三日互離蠱三日非爻然亦四變成離皆陽象也三亦陽數
又離數也乾終日取離即既濟之離乾通坤而成既濟故皆
言終日革已日本有離故曰日皆陽象也此日之通例也夫
當基爲年坎爲月離爲日傳之所以翼經先聖後聖如相授
受非深明乎恒久陰陽之理者不能契合即謂十翼皆明易
例可矣乾鑿度總釋二十九卦數例主數不主年月日白虎
通歲以紀氣據日爲歲年以紀事據月爲年非明易理皆不
足爲例今無取焉

易尚時中解

經一

子思之作中庸也曰君子而時中孔子之贊蒙卦也曰以亨
行時中蓋時中達乎聖功誠足尚也而實足以賅易理之全
古聖所傳執中建中言中不言時至孔子始兼言時孔子聖
之時者也時爲天道孔子上律天時而特於易闡之故蒙之
外彖傳言中者三十四卦而言時者祇二十三象傳言中者
三十八卦而言時者僅六蓋卦爻莫不有中而時爲難知時
中則知易知聖知天夫何往而不通試舉乾文言推之大抵
時不中則不足尚乾九三重剛而不中故乾乾因其時而惕
果終日乾乾則與時偕行矣九四亦剛而不中故曰君子進
德脩業欲及時也至初九上九之不中更不待言故潛則勿
用不必言時而亢之有悔由於與時偕極也大抵中不時亦

不足尚乾九二龍德而正中者也然未爲時用故曰時舍若
九五之中直與四時合序先天而天弗違後天而奉天時所
謂六位時成時乘六龍以御天者皆本此爻更無以尚之矣
泰九二得尚於中行明言中之足尚豐尚大而曰勿憂宜日
中又曰天地盈虛與時消息非即尚時中乎大有尚賢而曰
柔得尊位大中而上下應之又曰應乎天而時行非亦尚時
中乎總之時有不同若待時起時隨時遲有時茂對時發
時變時用時義歸之於中則足尚中有不同若大中正中剛
中柔中中道中行中孚中正歸之於時則足尚連山以艮爲
首而艮不過時止則止時行則行動靜不失其時耳不過六
五艮輔之以中正耳然則三易其皆尚時中乎易有聖人之

經一

道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以
卜筮者尚其占所尚卽時中耳若高尚其事卽非時中尚日
乃窮更背時中戒之哉二與四同功而二多譽三與五同功
而五多功中也亦時爲之也故言易理請得一言以蔽之曰
時中

黃裳元吉解

易凡言黃者不必有坤而多在二五則黃非取土色也但取
二五得中耳其取土色者惟坤上其非二五者惟革初然革
初亦謂宜守中也裳取降尊就卑蓋謂坤五之乾二不必如
虞義五動體觀台坤帛巽股而爲裳也亦不必如九家衣象
乾裳象坤也黃得中裳善下無往不吉不必如干氏指成昭

之主周霍之臣也顧吉則吉矣何以稱元曰諸卦之元皆本乾坤坤之元又本於乾而其端倪在五傳稱乾元資始以統天坤元資生以承天承天者承乾之元也純坤不生猶純乾不生必以乾通坤而後生乾初三五定位不動動則始於乾二之坤五而後乾四之坤初乾上之坤三諸卦之生皆始於乾二之坤五然則坤五固資生之元即資始之元矣生生之德始於此亦莫大乎此此元之所以為始為大又為善之長也抑又有證焉乾二之坤五則坤成比乾成同人猶坎二之離五坎成比離成同人也坤五曰黃裳元吉離二曰黃離元吉其為黃中同故其為元吉也亦同而凡卦之他爻未動而二五先動者其元視此矣即二五未動他爻先動終得通

經一

四

朋盍簪釋文辨

變以復其元者其元亦視此矣繫辭以通變神化贊乾坤垂衣裳之治其契調元之理於坤五也夫朋盍簪釋文所引古義最叢雜似乎師授各異莫能強同然其所以致異者要亦有緒可尋蓋古經師多口授故一字也而形之借聲之轉各隨所授即義亦因之而歧知其借與轉則義亦相通矣釋文曰簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也坤蒼同王肅又祖感反古文作資京作攴馬作臧荀作宗虞作戢戢叢合也蜀才本依京義從鄭以上皆釋文所引今斷以從鄭作簪讀側林反其義速當為連因形似而誤則得矣由速之形誤推之則子夏傳之訓疾坤蒼之訓速京之作

擗蜀才之從京訓速可正也由連義推之則古文之作資虞之作戢可通也由側林反推之則王肅之祖感反馬之作臧荀之作宗可合也然則安見速當為連儀禮士喪禮復者一人以爵弁服簪裳於衣鄭注云簪連也以鄭證鄭以簪訂簪訓連不訓速無疑且速義無他證連義可旁通說文鐫可以綴著物綴有連義又旡旡銳意也銳能人物而物因以連今簪从旡又與鐫同从簪其義不當相近乎釋名簪旡也以旡連冠於髮也其有連義尤明則訓連為定詁矣然則安見子夏傳亦與坤蒼京蜀並誤子夏傳始見隋志而云殘闕疑為偽書且出鄭氏後所見鄭注已誤速竊其誤而訓為疾王弼因之試思簪訓疾於六書之指將安歸乎坤蒼張挹所作亦在

經一

五

鄭後其於攴字亦訓速得毋因鄭先通京易於第五元故以鄭義為京義乎而蜀才同之誤矣然則安見作資作戢亦有連義說文戈象折木銳裘者形爾雅櫜謂之柁周禮牛人以授職人注云職讀為櫜可以繫牛疏云置櫜入地蓋以木銳其下使之連於地其狀同於簪之銳名為櫜亦名戈資於戈櫜从戢故知有連義也禹貢赤埴墳鄭注埴作戢考工記埴埴之工注埴黏土也黏亦連義也況虞注明云叢合尤為連義之顯著者然則安見祖感反及作臧作宗與側林反台簪字侵覃兩音古音侵覃鹽咸與東冬陽常相通轉詩桑柔瞻相臧腸狂殷武監嚴濫邊易林坤之履梁禁比之中孚金鄉此諸簪之合也詩小戎中騂七月冲陰公劉飲宗蕩謏終雲

漢靈宮宗臨躬易屯禽窮比禽中終恒深中容禽終凶功良
心躬終爾雅戎菽謂之荏菽荏轉戎韓詩與爾臨衡臨作隆
騷天問沈封九辨中湛易林比之噬嗑林通金功乾之歸妹
同金太元鑒測深崇中進測陰融窮測中隆心沈首陰宮此
宗簪之合也自東晉音變而侵類之字淪入於東者復轉入
陽矣若側林祖感二反不過長言短言小異耳廣雅藏有厚
義荀氏同人于宗注以眾訓宗亦與連義相輔矣要之鄭氏
先通京易京嘗注孟易孟易即古文也後從馬融受費易於
易三家無不通即一簪字可見矣然則簪爲連義不爲簪筭
之簪乎曰此正簪筭之簪也釋名連冠於髮之解前已述之
矣或疑古稱筭不稱簪按說文无首筭也象簪形凡象形者

經一

六

有是物乃有是字則有冠有弁即有无字謂古作无不作簪
則可謂古稱筭不稱簪則不可

先甲三日辨

十干首甲名起皇古鄭以甲爲造作新令之日意重在日不
重在令與褚氏何氏周氏以甲爲創制之令不指日者不同
并與王注甲庚皆申命之謂孔氏引及漢甲令者不同本義
申鄭意以甲爲日之始既合象傳有始之義并通巽庚无初
之義而游氏甲仁庚義之說不足據矣況鄭以先三日爲辛
漢志悉新於辛於蠱有事尤宜推之後三日爲丁漢志大成
於丁亦宜於蠱之時其詁三日確矣若馬氏謂甲在東方艮
在東北爲先甲巽在東南爲後甲徒合艮巽而不合三日也

虞氏謂乾爲甲下卦變乾爲先三甲上卦變乾爲後三甲純
取卦變而不合三日也胡氏謂先天甲在東之離由甲逆數
離震坤三位值艮爲先三日由甲順數離兌乾三位值巽爲
後三日則與繫詞及坤卦方位不合且隔艮巽二位而非三
日也蘇氏謂陽生於子盡於巳先甲子戊申陰生於午迄於
亥後甲午辰寅則以六甲分先後三十日而非三日也有以
離卦言三日者謂蠱二先之五爲先甲蠱上之隨二成革革
下三爻離離爲日是二日也蠱成蹇而變通於睽睽二之五
爲後甲睽四之蹇初成既濟既濟下三爻離亦三日也此之
卦說多與曲有兼辛壬癸爲三日者謂先甲辛金壬癸水後
甲乙木丙丁火惟不用土恐其遲緩本于夏傳而小變其說

經一

七

此五行家多附會俱不如鄭義爲長顧宗鄭義者或泛濫其
說謂辛丁係行事之吉日如郊用辛入學用丁之類則於巽
後庚之用癸並無可證或又謂漢武時望見泰一壇辛卯夜
有光丁巳拜祝於郊詔書引易先甲三日後甲三日爲說好
古者欲援以注經此辛丁之偶合宗鄭義者無取也

七日來復辨

復之七日與震之七日既濟之七日一例耳何舊說之多鑿
乎舊說有二謂戊月陽氣既盡子月陽氣始生中隔建亥純
陰一卦卦主六日七分舉成數而云七日者鄭氏王氏之說
也謂五月一陰生至十一月一陽生凡七月欲見陽長須速
故變月言日者褚氏莊氏侯氏之說也今按辟卦中隔建亥

一卦一月凡三十日何云七日以六日七分言之則卦爻值日每月皆五卦由剝至復中隔艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦其爲六日七分者九又何云七日鄭氏王氏之說非也至以七日爲七月則尤不可積日成月積月成歲月可爲日歲亦可爲月乎豈易之終日乾乾即終月三歲不覲即三月乎陰生午陽生子皆有一定之候無遲速也而欲見陽長須速故變月言日則是陽生未嘗速而作易者速之有是理乎侯氏引邠詩一之日二之日爲證不知詩謂一月之日二月之日承上七月九月而省月字非謂月爲日也褚氏莊氏侯氏之說非也然則七日何取乎天有十日聖人酌天時以制人事或以三日或以七日蠱之三日彖既贊之以天

經一

八

復七日臨八月解

日陽象月陰象七少陽之數八少陰之數故言陽來之期曰七日言陰來之期曰八月此陸氏說允當請陳他說而駁之七日有二說謂戊月陽氣既盡子月陽氣始生中隔亥月純

陰一卦卦主六日七分舉成數而云七日者鄭康成王弼之說也謂五月一陰生至十一月一陽生凡七月欲見陽長須速故變月言日者褚仲都侯仲果莊氏之說也今按辟卦中隔建亥一月凡三十日何云七日以六日七分言之則卦爻值日每月皆五卦由剝至復中隔艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦其爲六日七分者九又何云七日鄭王之說非也至以七日爲七月則尤不可積日成月積月成歲月可爲日歲亦可爲月乎豈易之終日乾乾即終月三歲不覲即三月乎陰生午陽生子皆有一定之候無遲速也而欲見陽長須速故變月言日則是陽長未嘗速而作易者以臆說速之可乎侯氏引邠詩一之日二之日爲證不知詩謂一月

經一

九

之日二月之日承上七月九月而省月字故加之字非謂月爲日也褚侯莊之說非也八月有三說謂自丑至申爲否者蜀才之說也謂自寅至酉爲觀者褚仲都之說也謂自子至未爲遯者鄭康成虞仲翔王炳鳳之說也今按三說皆以辟卦言臨固丑月之辟但以消息參之陽之消至姤已當戒僅六閱月若論消之極則當指剝與坤又不止八閱月矣否卦名雖凶陽消未甚視剝何如耶蜀才之說非也觀爲夏正八月之辟與臨爲反對臨觀之義或與或求卦德略同易臨爲觀不可云凶若云陽消視剝又何如耶褚氏之說非也遯爲周正八月之辟臨二陽遯二陰消息相通似已但指遯卦何以必舉周正而云八月豈周已改正耶改正乃王者事文王

演易時當奉殷正若周之先固用夏正又無建子之事豈得預指遜爲八月言夏正殷正固難通於卦理言周正尤不合於時勢鄭康王之說皆非也

御纂周易折中謂七日八月說者多鑿獨取陸氏精矣

積豕之牙說

積有三說今兼用劇豕及豕子兩說爲小劇豕則義足牙所以繫豕也其訓積爲損爲除而以牙爲齒牙者不必從何則說文積穢豕也又曰獶穢羊也穢穢馬也穢穢牛也輾轉相訓皆謂去勢國語唐注積羊雌雄不分者積穢義得相通則劉氏陸氏虞氏劇豕之說是也然則何以爲小劇豕也爾雅豕子豬穢豕幼郭注俗呼小豬穢爲穢子最後生者爲么

經一

十

豚又菴菴注俗呼草木華初生爲菴音豬豬之穢蓋穢菴皆初生義同故音同也郭氏但就豕子爲注故言小不言劇而豕之劇宜在初生說文亦曰穢穢也與穢穢互文見義則當兼二說爲小劇豕矣埤雅曰牙杙也海岱之間以杙繫豕謂之牙鄭讀爲互按卦義震決躁故有豕象艮爲少以童牛例之爲小劇豕艮爲止木則牙也王注豕牙謂二橫猾剛暴五以柔制剛爲能穢損其牙褚氏云穢除也亦台卦義惟穢之訓損訓除無證且豕不聞去牙也疏引爾雅墳大防謂墳穢通借宜訓防止則疏體牽就其實孔氏亦不謂然矣

竟陸解

竟爲菜名陸卽竟所生之地也或指陸亦爲草者鑿或指竟

爲山羊者僻或訓竟陸爲一草者混或訓竟爲竟陸爲陸者支離尤甚焉何言竟爲菜也爾雅蕢亦竟說文竟竟菜故當爲菜也何言陸爲竟生之地也鴻漸于陸釋文云陸高之頂此九五居四陽之上非亦高之頂乎近上六之陰故感陰氣生竟也指陸別爲一草者宋衷旣謂竟爲竟菜矣又爲陸商陸荀爽旣謂竟葉柔根堅且赤矣又云陸亦葉柔根堅董遇旣謂竟爲人竟矣又云陸商陸按商陸廣雅作商陸一名常蓼玉篇作當陸又作章陸卽爾雅之蘧蕢馬尾固無疑矣但此草取枝枝相值葉葉相當故名當陸章商常皆當之轉一陸字草名未全非若竟字之有專義也其一曰蕢一曰薊者乃商陸二字之轉何可去商字乎如欲取以配竟則曰薊曰

經一

二

蕢乃可何爲單言陸乎指竟爲山羊者孟喜章句但云竟陸獸名王應麟引項安世周易玩詞云竟音九山羊陸其所行之道竟爲羊在上卦有山羊之象按以陸爲地者是竟字經傳中少見非若竟字習見有爾雅之赤竟列子天瑞篇之老非爲竟管子地員篇之犂下於竟竟下於蒲也惟說文云竟山羊細角者从兔足从首聲竟字由此得聲而不引周易爲證如僮牛掛馬駒類黔喙之例則許不謂周易作竟也且周易六畜本名之外分別取義如積必曰積豕羝必曰羝羊則竟當曰竟羊何單稱竟乎訓竟陸爲一草者子夏傳云木根草莖馬融鄭元王肅云商陸以商字易竟字王弼云草之柔脆者本義云竟陸馬商竟然竟之通乎商殊無證也竟之贊

以陸亦無謂也訓爲莞睦者虞注竟說也竟讀天子竟爾而笑之竟唐石經陸和也蓋取和兌與兌爲說耳蜀才作睦云親也通也夫睦之作陸固見唐扶頌之耽經史兮履仁義內和陸分外袞赴嚴舉碑之慈順博愛九族和陸郭仲奇碑之崇和陸繼以仁但按莞睦連文於義未明於詞未順古人豈有是乎至於顏氏家訓云竟亦名豚耳李時珍云大葉者俗名莼耳草小葉者爲鼠齒草方言不同無關經義總之爲感陰氣而生於最高之處云

包有魚解

姤九二包有魚釋文包本或作庖荀作胞以繫辭包犧氏之作包例之則作庖廚解者亦通更以禮祭統燁胞翟闔之借

經一

主

胞爲庖推之則胞庖亦正得相通然易之言包者不一若包蒙包荒包承包羞固自作包容解也虞氏用包容之義而以包直當之則與姤義尤切何則姤者遇也遇必有所以爲禮若生魚饋子產故包有魚且姤言女壯勿用取女而士昏禮言特豚合升去蹠魚十有四則與姤義尤近初爻之豕即特豚二爻所以言魚歟然自外至有無未可定故不利賓利賓者詩之吉甫贈鯉顯父鮮魚非包也又古者女將嫁教之三月教成祭之牲用魚用之以祭故義不及賓乎曷言乎自外至也魚指初而言初陰魚乃陰物故象之由一陰浸長而至五陰則爲剝六五之貫魚矣姤二遇陽則包之二近乎初故包之而有四遠乎初則欲包而無魚矣惟虞義以巽爲魚若

中孚與剝皆然然魚何必巽但以陰爻當之可耳又以包之具爲白茅旣云巽爲白茅又引詩白茅包之夫包何必茅杞以包瓜包魚未有所指也或曰鄭義主爻辰九二爻辰在寅上值析木初尾十度終斗十一度尾度附宿有魚星主水族故云有魚此附會魚字似合然與以陽制陰之義不切則包字無所屬今無取焉

復見天地之心解

將合天地生物之理與天地生物之氣結而爲天地生物之心在天地無不可見在人亦無不可見其不可見者剝極之時也不見而復見夫子於復象傳發之復爲一陽初生之卦於時爲十一月於候爲冬至前此天地之氣相隔絕天地之

經一

三

理幾於無所繫屬而天地之心不可見不可見者微而不著非竟滅熄也至此來復氣復理亦復則心可見矣邵子詩曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時旨哉斯言微乎微矣在天地有天地之心在有人有人所稟天地之心并可即指人爲天地之心天地之所以爲心生物而已人所稟天地生物之心仁而已即人之所以爲人亦仁而已仁操之則存舍之則亡幾於亡而得存剝極而復之時也在天地爲初陽之動在人爲夜氣之存人之一日天地之一歲也一日中能即幾希而存之即爲復見天地之心且乾坤之元即天地之心也文言曰元者善之長也君子體仁足以長人即人所稟天地之心乾坤其本體所謂誠者天之道也復其後

起所謂誠之者人之道也翁森詩曰讀書之樂何處尋數點梅花天地心其見道之語乎漢儒說易支離至復見天地之心尤不可滯於象數但釋程傳與朱子本義而推闡之足矣

坤動也剛解

文言所稱坤動也剛贊坤之元也諸卦之元皆本乾坤而坤之元又本於乾象傳稱乾元資始以統天坤元資生以承天承天者承乾之元也純坤不生猶純乾不生必以乾通坤而後生乾初三五定位不動坤二四上定位不動動則始於乾二之坤五坤五之乾二而後乾四之坤初坤初之乾四乾上之坤三坤三之乾上坤柔而乾剛坤動而之乾故動也剛坤五為資生之始即資生之元亦即資始之元動以承天乃坤

經一

西

之元故文言坤動也剛專指坤之元而贊之也至本義謂剛釋牝馬之貞則指一物而言非其全體矣且以象為解非以理為解矣何如專指元而不指貞乎

易逆數也解

易說卦傳是故易逆數也承上八卦相錯而申之也虞氏於前錯綜其數注云逆上稱錯又曰卦從下升是也錯乃相對非相交如乾坤奇偶各三畫乾一索得震坤一索得巽故逆數也之下即先云雷以動之風以散之其云雨以潤之日以烜之者坎為乾之再索離為坤之再索也又云艮以止之兌以說之則乾坤之三索豈非卦從下升乎豈非逆上乎豈非申上八卦相錯乎然則數往者順一語乃牽連而及專重在

知來者逆以起下易逆數也之旨不然何言逆不兼言順也

記事之書為數往卜筮之書為知來欲知來故逆數之為得也乃虞氏不用前說而復注之曰坤消從午至亥上下故順也乾息從子至巳下上故逆也易謂乾乾逆數夫易可專謂乾哉一乾可賅易哉且夫子明言易不曰乾也如專謂乾則有息無消矣申虞者曰消息皆乾陽故易謂乾然消從午至亥上下為順何言逆而兼消也消則有坤不可專謂乾矣虞氏宜從前逆上稱錯之注以卦從下升為解極為顯豁直捷無庸歧其說也且上節言聖人作易將以順性命之理是專言順此節及下文專言逆以為對待言理則主乎順言數則主乎逆明明順逆並列此節順字是伴說而尚信虞氏之後

經一

五

說不敢用前說乎至於他家之說本自不同不可以駁虞亦不必以申虞矣

書

堯典四仲中星考

自天文家精歲差之算而堯典四仲中星可考其與夏小正相近而國風月令不合者歲差為之也歲差之數每歲恆星東移五十一秒所差雖微積二千一百餘年則移一次堯時春分日在胃末昂初故初昏七星中七星鶉火次也鶉火值正午則鶉首值未鶉尾值已夏至日在七星故初昏心中大火次也大火值正午則壽星值未析木值已秋分日在氏房故初昏虛中元枵次也元枵值正午則星紀值未姬訾值已

冬至日在虛五六度故初昏昴中大梁次也大梁值正午則降婁值未實沈值巳馬融鄭康成之說固得之矣孔穎達不知差而東者有定數遂據周末星象以釋堯典何怪其不合乎王肅以鳥火爲季月亦據月令而言抑知堯典固明言四仲乎夏小正三月參則伏日所躔也三月日在參則二月日在胃昏七星中與堯典合四月初昏南門正南門兩大星橫亢下壽星次也五月初昏大火中大火心也亢中於四月故心中於五月亦與堯典合八月辰則伏心爲大辰秋分後所躔之宿秋分前在房則昏虛中亦與堯典合十月織女正北鄉則旦織女恆鄉降婁降婁值子則星紀值卯爲日所在十一月日必在元枵昏必昴中又與堯典合衛風定中定爲水

經一

去

星所謂水昏正而栽在周爲亥月堯時當中於戌月豳風七月流火或云指周時或云指豳俗當在夏時流於七月則中於五月六月皆可通而不足證堯典月令仲春昏弧中弧在鬼度仲夏昏亢中仲秋昏牽牛中仲冬昏東壁中與堯典鳥火虛昴已差一次蓋自堯甲辰至周末赧王甲辰已歷二千一百一歲月令出呂氏春秋皆周末星度宜其不合也而由此上推可得堯時星度精於歲差之算則堯典四仲中星不灼然可考乎

宅南交考

南交者中國之南黃赤交道之下與朔方之取合朔同義後世日南交州交趾之名固本乎此而義和時止稱南交墨子

節周篇堯治天下南撫交趾韓子十過篇昔者堯有天下南至交趾大戴禮少閒篇昔堯舜以天德嗣堯南撫交趾淮南子修務篇堯南道交趾皆後世語也今測越南緯綫自赤道北九度起至二十三度止方輿紀要以安南爲古南交者近是宅者命義叔居之卽有因別見度西之文而疑此作度南交者亦是營度居處非測度象緯測度自有下文敬致事且史記作居可證也孔傳謂交爲春與夏交舉一隅以駭三方或又云交取火土相交土寄旺四季位在南方未坤夏官兼主之俱不如交道之交爲確大傳稱中祀大交或欲援伏傳以宅南爲句補曰大二字爲曰大交以大交爲山名者尤無確證不可從

經一

主

大麓解

解經必宗師說師說宜從其最古者爲主而尚書尤甚何則秦火後伏傳早出據鄭序雖非伏勝親撰亦張生歐陽生所錄勝遠說勝生秦火之前他師所傳無出其先者然則大麓之解斷從伏傳無疑已伏傳堯推尊舜而尚之屬諸侯焉納之大麓之野烈風雷雨不迷大麓而曰野則其爲地也明矣且從伏傳而出者爲壁中古文而司馬遷從孔安國問故其作堯本紀曰堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷堯以爲聖此用書大麓故訓也又於舜本紀曰舜入于大麓烈風雷雨不迷堯乃知舜之足授天下此用書大麓本文也是古文家之最先出者亦與伏傳同矣注伏傳者爲鄭康成首稱

山足曰麓此本訓也又云麓者錄也古者天子命大事命諸侯則爲壇國之外堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大錄之此釋大麓之取義猶以明和釋辟雍班教釋類宮豈謂辟雍類宮不作地解乎鄭學於馬融融亦以麓爲山足是也至王肅則不作地解矣孔疏引王注云堯納舜于尊顯之官使大錄天下萬機之政北堂書鈔引王注云麓錄也堯得舜任之事無不統自慎徽五典以下是也肅好與鄭異故將山足曰麓本訓抹去然推原大麓之說實起西漢之末桓譚新論云領者領錄天下之事若今尙書然譚學於劉歆揚雄則其說當亦出於二人所以王莽傳張竦稱莽功德遂云書曰納于大麓烈風雷雨不迷公之謂矣又莽曰予前在大麓

經一

太

是以後漢章帝置太傅錄尙書事若于定國傳萬方之事大錄于君班固封燕然山銘曰納于大麓維清緝熙焦贛易林被服文德升入大麓魏公卿上尊號曰遵大錄之遺訓魏受禪碑云書陳納于大麓等語雜出其時維王充論衡正說篇既說此大錄爲居一公之位總錄二公之事又自爲說亦以爲復令入野吉驗篇云使入大麓之野則王充亦指爲地矣最後僞孔傳出亦曰麓錄也納舜使大錄萬機之政陰陽和風雨時各以其節不有迷錯愆伏則與王肅同矣孔叢子隋始著錄亦出漢後依託其載幸我問書納于大麓烈風雷雨弗迷何謂孔子曰此言堯旣得舜歷試諸難已而納之于尊顯之官使大錄萬機之政故陰陽清和五星不悖風雨各以

時應不有迷錯愆伏明舜之行合于天也此作僞孔傳者兼作僞孔叢子以相輔也豈可信哉顏之推家訓柏人城東北有一孤山閭駟十三州志以爲舜納于大麓卽此山夫大麓之在何處不可定而其爲山則闕說亦同矣應劭風俗通山澤篇堯禪舜納于大麓麓屬於山者也則亦指山矣況鄭注書序於舜典明云入麓伐木則較大傳注更切實今按入麓伐木當指治洪水事有孟子可證孟子言堯憂洪水舉舜治之舜使益掌火焚山卽舜入麓事也猶之舉八愷爲納于百揆事舉八元爲慎徽五典事去四凶爲賓于四門事也左傳言上三項甚詳獨不及治水故知入麓爲治水矣治水功成堯乃讓以位此下文所以有女陟帝位之咨乎

經一

五

王肅說六宗羣書所引不同辨

六宗之說紛如而王肅復自岐其說一曰四時寒暑日月星水旱本禮祭法一曰乾坤六子本易本乎易者晉書十九卷禮志引之謂王莽以易有六子立六宗廟魏明帝疑其事以問肅肅亦以爲易六子之卦故不廢他如虞世南北堂書鈔六宗篇引聖證論太平御覽六宗篇引王沈魏書皆主乾坤六子者也本乎禮者孔穎達書疏引之曰埋少牢于泰昭祭時也相近于坎壇祭寒暑也王宮祭日也夜明祭月也幽崇祭星也雩祭祭水旱也此全取禮文而宗作崇陸德明釋文引之曰四時寒暑日月星水旱也此節取禮文而增一四字其餘引之者如歐陽詢藝文類聚三十八卷祭祀類徐堅初

學記十三卷禮部章俊卿羣書考索三十五卷馬端臨文獻通考八十一卷王應麟玉海一百一卷郊祀部羣祀門及小學紺珠一卷其詳略互殊王天與尚書纂傳幽崇寧樂作幽宗雩宗皆主祭法者也綜而論之本乎易者乃肅一時奏對之語未爲定論且出於王莽而劉歆附之六子中之山澤又在望祀以解虞書本屬太新惟本乎禮者乃肅以經解經實有可據況周禮大宗伯疏云魏明帝詔令王肅議六宗肅取家語宰我問六宗云云則仍主祭法也今家語無此文而唐儒賈孔並稱之疑是逸文且孔叢子亦稱此說本於孔子而孔安國傳與之合疑孔氏世傳此語卽謂家語孔叢子孔傳皆作僞於王肅則益可見肅以祭法爲定論矣況篇首卽述

經一

三

有虞據以釋虞書尤爲切近也哉

人心道心說

書大禹謨曰人心惟危道心惟微人心道心皆性也氣質之性爲人心義理之性爲道心性者人所以生而具於心故文從生從心道心人心皆心也亦皆性也先有道心雜以人心既有人心道心漸昧故曰人心惟危道心惟微人心者孔子所謂性相近相近者因習而相遠危乎不危道心者孟子所謂性善仁義禮智非由外鑠我也然求則得之舍則失之外不鑠而內消微乎不微夫危者必求其安微者必求其著所以保持之者復性之功也所謂允執厥中也人不離道道不離人自其後起而言謂之人心自其本初而言謂之道心丹

書敬勝怠勝義勝欲勝欲卽人心怠不安故危義卽道心敬未著則微古帝王聖賢心性之學防後起之緣而存固有之理者不外是二語矣蔡傳曰心者人之知覺主於中而應於外者也此非性而何又曰指其發於形氣者而言則謂之心此非孔子所謂氣質之性而何曰指其發於義理者而言則謂之道心此非孟子所謂有善無不善之性而何陸子白鹿洞書院講喻義喻利喻者心也喻乎利則人心喻乎義則道心同此心耳可不懼哉王文成與諸弟論改過書亦引人心惟危道心惟微不以良知爲說呂新吾理欲生長極至圖說以浮雜沈靜分界此卽人心道心也可知辨別人心道心爲千古理學之宗矣

經一

三

皇陶伯益果否父子考

皇陶伯益非父子也伯益乃高陽次子潰散而皇陶之子自爲伯翳乃少昊之後見路史發揮世乃以伯翳爲伯益何其謬哉史記陳杞世家云皇陶之後或封英六伯翳之後周平王封爲秦垂益藥龍其後不知所封是益非皇陶子明矣伯翳非卽伯益亦明矣但史記於益翳有時不分所以致誤秦本紀顓頊之孫曰女修女修織元鳥墮卵吞之生大業大業取女葦生大費女修乃高陽之裔女而適少昊之後大業之父者大業父名不著秦趙兩家非以母族而祖顓頊非生人之義鄒子曰我祖少昊而嬴氏其族也則秦趙宜祖少昊班固而後不復攷此乃直以女修爲男子而系之高陽故世遂

以伯翳爲伯益不復別也抑伯翳封於費是以有大費之稱而世更以大費爲字不更誤乎且大業皇陶父也而史記音義反以皇陶爲大業蓋以史記大業之下無皇陶而失之至世紀乃直以爲高陽生大業又以大業之妻女華爲大業之子而別出女華之妻名曰扶始扶始生皇陶皇陶生伯益唐書取之此春秋元命苞之說不足據也或疑皇陶卽庭堅若伯益卽隤散則不爲父子者實爲兄弟不知臧文仲所稱皇陶庭堅並非一人皇陶後封英與六不聞封葵葵自庭堅後皇陶伯益並不得指爲兄弟而乃云父子哉或疑伯翳爲皇陶子滅六時秦正強盛何云不祀不知秦祖伯翳自不祀皇陶而益非皇陶子觀陳杞世家顯然夫復何疑

經一

三

華蟲解

書華蟲鄭氏以爲五色之蟲是也伏生以爲色黃者義得相通僞孔氏直指爲雉者非杜氏分華與蟲爲二者尤非鄭說注書大傳卽注書也其周禮司服注曰鷩鷩以雉謂華蟲也蓋謂周之鷩鷩虞之華蟲耳非謂書之華蟲卽鷩也故申之曰華蟲五色之蟲也則書義也其賈疏云華蟲名鷩則誤合爲一矣又攷工畫續注曰鳥獸蛇所謂華蟲也在衣蟲之毛鱗有文采者此亦以畫續之鳥獸蛇當作會之華蟲耳非謂書之華蟲兼鳥獸蛇也然則書之華蟲於羽毛鱗將安屬曰當屬羽上有龍鱗也下有宗彝周禮說六彝黃屬周尊屬殷鳥同雞屬夏虎雉當屬虞虎雉毛蟲則華蟲羽蟲矣說文鷩

草木華葉榮也草木之莠非一色故云五色若雉則羽蟲之一鷩又雉之一耳五色雉名鷩名鷩不名鷩鳳亦有五色虞時又有此瑞何不可繪之於衣不立專詁者無所據耳爾雅皇華也與袞散也連文疑並指衣服皇黃聲近義通大戴禮帝學帝堯皆服黃黼黻衣禮記有虞氏皇而祭故今文家以爲華蟲色黃在唐虞專爲天子所服臣下皆無華蟲鄭注大傳不從者以作繪不可爲黑則華蟲未必爲黃耳傳云華象艸華蟲雉也孔疏云艸木皆有華艸華爲美雉五色象艸華也孔以華爲五色亦同鄭義竟指爲雉則以周制釋虞書矣抑知鷩冠背黃腹赤項緣非五色俱備者乎左傳子太叔對趙簡子禮有九文此卽周之九章而杜預說九章去宗彝而

經一

三

滄浪之水解

禹貢嶧冢導濠東流爲漢又東爲滄浪之水言爲者明非他水決入卽漢水耳鄭云今謂之夏水意以今之所謂夏水卽古之所謂滄浪耳水經云夏水出江流于江陵縣東南又東過華容縣南卽所謂又東爲滄浪者也鄭氏注之強以千齡洲改爲滄浪洲以當禹貢滄浪之水誤矣其引庾仲雍漢記千齡洲乃均州漢水中小洲地勢不合且滄首義安得變爲千齡乎滄浪之水孺子歌之孔子聽之當在孔子如楚