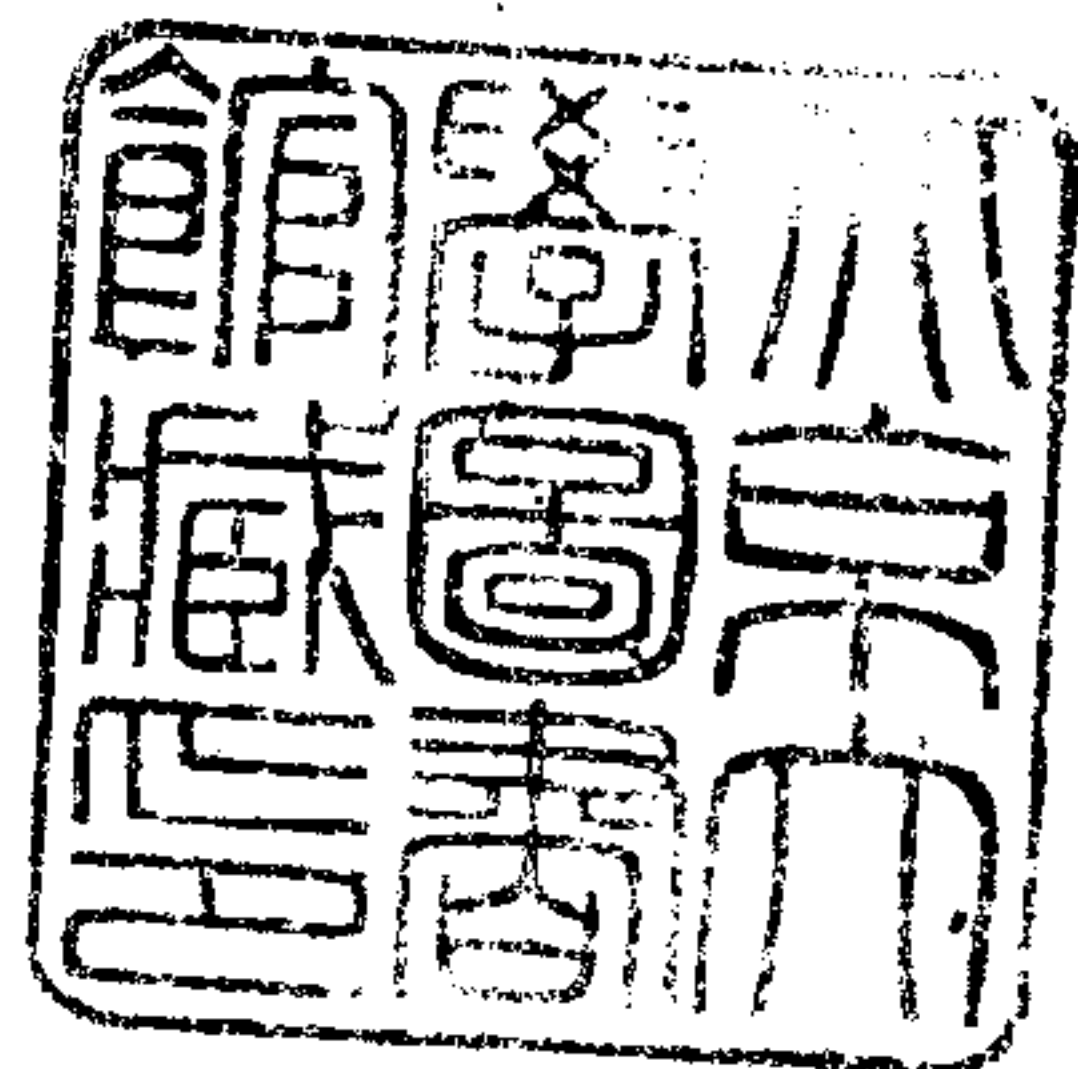

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

一一一〇六・子部・雜家類

玉函山房輯佚書續編二百七十三卷

〔清〕王仁俊輯

.....一

玉函山房輯佚書補編一百三十九卷

〔清〕王仁俊輯

.....二六九

黃氏逸書考二百九十一卷附十一卷

〔子夏易傳至周氏易注〕

〔清〕黃

奭輯

.....三三三

24/50/00

玉函山房續編自叙

歷城馬氏國翰輯唐以前佚書凡五百八十餘種為卷六百有奇其有目無書者四十餘種其散見各叙所謂已有者錄者如陸希聲周易傳之類九種今亦無之匡君源所謂待後之君子蒐補焉仁俊幼者披博奇書碩記露鈔雪纂馬編之外時多戈獲憶自戊子之春泊舟甲午之秋多歷年所蓋嘗西遊鄂渚南浮嶺嶠北涉幽燕水陸輪蹄捆載此索引中觸悟發篋密書凡古逸叢書刻于日本大藏音義傳于維東獅谷獲睹異冊旁引秘文日事播

續編詳并類纂選類

擬遂成斯編按厥名類不在馬後仍題玉函者依元例也稱續編者別于馬書之補編也頻年奔走敢言卒業略傳微據特取昭記簡絲數米煩而不答再有續聞必勤斟錄博學方聞之士尚希匡我不逮也光緒二十年甲午秋七月王仁俊自叙

玉函山房輯佚書續編目

經編易類

- 易史氏義一卷 周史氏
- 易黃氏義一卷 周黃氏
- 易呂氏義一卷 秦呂不韋
- 易京氏章句一卷 漢京房
- 易京氏傳一卷 漢京房
- 易下邳傳甘氏義一卷 漢甘容
- 易賈氏義一卷 漢賈誼
- 易劉氏義一卷 漢劉向

續編詳并類纂選類

- 易董氏義一卷 漢董仲舒
- 易魯氏義一卷 漢魯恭
- 易趙氏義一卷 漢趙溫
- 易徐氏義一卷 漢徐幹
- 易彭氏義一卷 漢彭宣
- 易王氏義一卷 漢王充
- 易班氏義一卷 漢班固
- 易賈氏義一卷 漢賈逵
- 易鄭同農注一卷 漢鄭眾

易劉氏義疏一卷 齊劉瓛

易劉氏義一卷 北齊劉晝

易師說一卷 唐陸德明

經編尚書類

尚書賈氏義一卷 漢賈誼

尚書古文訓一卷 漢賈逵

尚書古文訓旨一卷 漢衛宏

書贊一卷 漢鄭元

尚書五家要說章句一卷 漢山帝

尚書王氏注一卷 魏王肅

尚書集注一卷 晉李暹

尚書范氏集解一卷 晉范甯

經編詩類

魯詩韋氏義一卷 漢韋元成

韓詩趙氏義一卷 漢趙煜

韓詩翼要一卷 漢侯苞

毛詩賈氏義一卷 漢賈逵

毛詩先鄭義一卷 漢鄭眾

續修四庫全書

毛詩集注一卷 梁崔靈恩

毛詩沈氏義疏一卷 後周沈重

經編周官禮類

周禮序一卷 漢鄭元

答臨頌周禮難一卷 漢鄭元

周禮賈氏注一卷 漢賈逵

經編儀禮類

大戴禮註法注一卷 漢劉熙

婚禮謁文一卷 漢鄭元

經編禮記類

月令章句一卷 漢蔡邕

禮記外傳一卷

經編通禮類

白氏禮傳一卷 漢荀爽

南北郊見服議一卷 漢劉蒼

賀氏喪服譜一卷 晉賀循

宗議一卷 晉賀循

答庾亮問宗議一卷 晉賀循

續修四庫全書

出後者為本父母服議一卷 晉王廙

孫曾為後議一卷 晉何琦

魏尚書奏王侯在喪襲爵議一卷

三禮義宗十卷 梁崔靈恩

經編樂類

琴操一卷 漢蔡邕

經編春秋類

公羊嚴氏春秋一卷 漢嚴彭祖

春秋公羊莊生義一卷 漢莊生

福地抄并鄭氏遺類

春秋公羊賈氏義一卷 漢賈逵

春秋公羊孔氏傳一卷 晉孔衍

春秋公羊王門子注一卷 晉王愷

春秋公羊劉氏注一卷 晉劉兆

春秋穀梁傳序一卷

春秋穀梁劉更生義一卷 漢劉向

春秋穀梁段氏注一卷 漢段肅

春秋穀梁劉氏注一卷 晉劉兆

春秋左氏傳吳氏義一卷 周吳起

春秋左氏傳延氏注一卷 漢延篤

春秋左氏傳服氏注一卷 漢服虔

春秋左氏傳劉氏注一卷 晉劉兆

春秋三家經本訓詁一卷 漢賈逵

駁春秋釋病一卷 漢何休

春秋漢議一卷 漢何休

國語賈氏注一卷 漢賈逵

國語虞氏注一卷 吳虞翻

經編孝經類

孝經馬氏注一卷 漢馬融 孝經董氏義一卷 漢董仲舒

孝經鄭氏注一卷 魏鄭儼

經編論語孟子類

論語孔氏注一卷 漢孔安國

論語包氏注一卷 漢包咸

論語鄭氏注一卷 漢鄭元

論語何氏注一卷 漢何休 論語王氏注一卷 魏王弼

論語麻氏注一卷 麻連

論語隱義注一卷

福地抄并鄭氏遺類

孟子劉中壘注一卷 漢劉向

孟子劉氏注一卷 漢劉向

孟千古注一卷

經編爾雅類

爾雅許君義一卷 漢許慎

爾雅鄭君注一卷 漢鄭元

爾雅劉氏注一卷 晉劉兆

爾雅孫氏注一卷 魏孫炎

爾雅麻氏注一卷 麻杲

經編五經總類

五經章句後定一卷 漢劉表

五經通義一卷 漢劉向

五經通義一卷 漢許慎

經編禮書類

尚書中候一卷 漢鄭元注 下同 易神靈圖一卷

尚書緯考靈樞一卷 鄭元注 尚書帝命驗一卷 魏宋均注

尚書緯刑德放一卷 鄭元注 河圖說命徵一卷 宋均注

洛書一卷 鄭元注 洛書甄曜度一卷

詩緯一卷 魏宋均注 下同

詩緯推度災一卷 宋均注

詩緯汜歷樞一卷 宋均注

禮緯含文嘉一卷 宋均注

禮緯稽命徵一卷

禮緯羊成儀一卷

樂緯一卷

樂緯動聲儀一卷

樂緯叶圖徵一卷

春秋緯一卷

春秋緯感精符一卷

春秋緯文耀鉤一卷

春秋緯運斗樞一卷

春秋緯合誠圖一卷 一作合誠圖

春秋緯考異郵一卷

春秋緯保乾圖一卷

春秋緯佐助期一卷

春秋緯潛潭已一卷

春秋緯說題辭一卷

春秋緯演孔圖一卷

春秋緯元命包一卷

春秋緯命歷序一卷

春秋玉版識一卷

孝經援神契一卷

孝經緯鉤命訣一卷

孝經中黃識一卷

經編小學類

用筆法一卷 秦李斯

筆墨法一卷 韋仲將

篆勢一卷 漢蔡邕

勸學篇一卷 漢蔡邕

非草書一卷 漢趙壹

始學篇一卷 吳項峻

書論一卷 晉王羲之

篆文一卷 宋何承天

篆要一卷 宋顏延之

春秋說命微一卷

論語識一卷

倉頡篇三卷 秦李斯
別行

文字集略一卷

韻略一卷 北齊楊休之

考聲一卷

史編正史類

漢書許注一卷 漢許慎

漢書舊注一卷

史編總類

世本一卷 漢宋衷注

帝王世紀一卷 晉皇甫謐

春秋後語一卷

東觀漢記一卷

帝王世家一卷

史說一卷

春秋公子譜一卷

漢書春秋一卷 晉習鑿之

漢禮器制度一卷 漢叔孫通 漢官儀一卷 漢衛宏

晉公卿禮秩一卷

三輔決錄一卷 漢趙岐

會稽典錄一卷 晉虞預 吳太子傳一卷

孝子傳四卷 漢劉向 宋鄭緝之 宋躬 不著

鄭君別傳一卷

鍾離意別傳一卷

師曠紀一卷

神仙傳一卷

孝德傳序一卷 梁元帝下同

忠臣傳序一卷

丹陽尹傳序一卷

懷舊志序一卷

職貢圖序一卷

全德志論一卷

七略別錄一卷 漢劉向

七錄一卷 梁阮孝緒

附 金樓子著書考一卷 梁元帝

附 金樓子藏書考一卷 梁元帝

子編儒家類

王孫子一卷

諸葛武侯集解一卷 漢諸葛亮

崔寔正論一卷 漢崔寔

顧子新言一卷 吳顧諱

典語一卷 吳陸景

鍾子弼羌論一卷 晉鍾會

仲長子昌言一卷 漢仲長統

周生子安論一卷 魏周生烈

杜子新論一卷 魏杜恕

續修四庫全書

譙子法訓一卷 晉譙周

袁子正論一卷 晉袁準

素子正書一卷 晉素準

孫氏成敗志一卷 晉孫毓

古今通論一卷 晉王粲

蔡氏化清經一卷 晉蔡洪

夏侯子新論一卷 晉夏侯湛

華氏新論一卷 晉華詳

志林新書一卷 晉虞喜

干子一卷 晉干寶

義記一卷 晉顧爽

子編兵家類

司馬兵法一卷 周穰苴

黃石公記一卷 漢黃石公

三略一卷 漢黃石公

兵要一卷 漢諸葛亮

兵書摘要一卷 魏武帝

子編農家類

續修四庫全書

第一冊 續修四庫全書

四民月令一卷 漢崔寔

子編道家類

老子鍾氏注一卷 魏鍾會

莊子司馬注一卷 晉司馬彪

典論一卷 魏文帝 一名典略

傅子一卷 晉傅元

蘇子一卷 蘇浩

陸子一卷 晉陸雲

幽求子一卷 晉杜友

子編雜家類

孫綽子一卷 晉孫綽

符子一卷 晉符朗

子編法家類

申子一卷 周申不害

世要論一卷 魏桓範

陳子要言一卷 吳陳融

子編墨家類

田俅子一卷

隋巢子一卷

劉氏政論一卷 劉勰撰

子編雜家類

蔣子萬機論一卷 魏蔣濟 淮南子許氏注一卷 漢許慎

默記一卷 吳張儉 淮南子盧氏注一卷 漢盧植

裴氏新言一卷 吳裴元 淮南子龐氏注一卷 漢龐參

析言論一卷 晉張顯 淮南子延氏注一卷 漢延篤

君臣政理論一卷 楊相如 淮南子舊注一卷

反論一卷 張升

子編小說家類

青史子一卷

子編天文類

子編天文類

蓋天說一卷

難蓋天一卷 漢楊雄

宣夜說一卷 晉郭景

渾天象說一卷 吳王蕃

論天一卷 晉劉智

渾天論一卷 梁祖暅

渾天論答難一卷 後秦姜友

子編陰陽類

鄒子一卷 周郝衍

子編雜占類

六易占一卷 晉郭璞

京氏易占一卷 漢京房

子編藝術類

淮南萬畢術一卷 漢劉安下同

淮南子枕中記一卷

淮南子蠶經一卷

太元宋氏注一卷 漢宋衷

求雨法一卷

子編諺并雜家述類

相雨書一卷

黃子發

相經一卷

相貝經一卷

漢嚴助

相牛經一卷

相筭經一卷

相馬經一卷

相鶴經一卷

漢淮南八公

禽經一卷

子部醫家類

神農本草一卷

子編釋道類

靈寶要略一卷

子編

瑞應圖一卷

天鏡一卷

地鏡一卷

子編諺并雜家述類

周易史氏義

周史默撰

下經

渙其羣元吉

渙者賢也羣者眾也元者吉之始渙其羣元吉者其

位多賢也 呂氏春秋

後按呂覽引史默說說苑引作史默按見春秋傳黃

武之會時有史默疑即默之字古人名字多相近也

說

周易黃氏義

周黃歇撰

下經

未濟小狐汔濟濡其尾

說項襄王曰易曰孤涉水濡其尾此言始之易終之難也國策秦策

俊按黃歇約未濟小狐汔濟大義而引之非章句學也與傳曰无攸遂不續終也大情亦合

周易呂氏義

秦呂不韋撰

上經

復自道何其咎吉

安危治亂之本在於主主之本在宗廟宗廟之本在於民民之治亂在於有司易曰復自道何以咎吉以言本異則動則有喜呂氏春秋務本

履愬愬履虎尾終吉

武王勝殷得二虜而問焉曰若國有妖乎一虜對曰

吾國有妖盡見星而天雨血此吾國之妖也一虜對曰此則妖也雖然非其大者也吾國之妖甚大者子不聽父弟不聽兄君令不行此妖之大者也武王避席再拜之此非貴虜也貴其言也故言曰愬愬履虎尾終吉呂覽慎大

周易京氏章句

漢京房撰

周易下經

晉

衆允

土為信水為智大義

俊按五行大義二云毛公傳說及京房等說皆以土為信水為智此條王氏保訓輯亦無虞氏晉衆允注土性信知京注亦當在此下矣左哀十年注西狩獲麟服注

土為信可證

繫辭傳上

經 易

大衍之數五十其用四十九

十日十二辰二十八宿合應五十其一不用者天之生

氣將欲以虛求實故用四十九焉大義一引京房此條王保訓本亦無

按此與孔穎達正義王應麟漢志攷大旨同惟馬輯本

求作來可据大義所引以訂其誤

京房易傳

聖王在上則日光五色備稽瑞

日者至陽之象君元黃照耀則五色無主又

君德強且昌則木生城一夜一圍上長數丈此謂城

強又

君有德生聖子則木生于水又

國理君有喜則樹忽自大也又

易下邳傳甘氏義

漢 甘容撰

諸侯在千里內皆奔喪千里外不奔喪若同姓千里猶奔

喪親親也禮王制正義引異義許慎謹按易下邳傳丹容說云云又言容說為近禮

陳氏壽祺曰漢志易有淮南道訓詩有魯說齊雜記韓

故韓內傳論語有燕傳說之類皆繫地名之或曰傳甘

疑侍其之譌廣均七之引王僧儒百家譜有高密侍其

義叔又史記正義引七錄云古經出魯淹中後博士侍

其生得十七篇今之儀禮是也

俊按或說非是

周易賈氏義

漢賈誼撰

上經

乾初九潛龍勿用上九亢龍有悔

龍也者人主之避也往而不返故易曰有悔悔者凶也

潛龍入而不能出故曰勿用勿用者不可也賈誼書容

禮載

俊按困學紀一引賈誼書云亢龍往而不能反故易曰

有悔潛龍入而不能出故易曰勿用龍之神也其惟蜚

編覽詳并鄭義述類案

龍乎

下經

中孚鳴鶴在陰其子和之

故愛出者愛反禍往者福來易曰鳴鶴在陰其子和之

其此之謂乎又春秋

易曰鳴鶴在陰其子和之言士民之報也又君道篇

周易董氏義

漢董仲舒撰

上經

坤初六履霜堅冰

天之氣徐乍寒乍暑故寒不凍暑不竭以其有餘

徐未不暴卒也易言履霜堅冰蓋言遜也然則上

堅不踰等果是天之所為作而成也人之所為亦當

勿作而極也凡有與者稍稍上之以遜順往使人心

說不安之無使人心恐而不安春秋繁露

編覽詳并鄭義述類案

復初九復自道何其咎

魯桓公妄忘其憂而禍逮其身齊桓憂其憂而立功

名推而散之凡人有憂而不知憂者凶有憂而不淫

憂之者言易曰復自道何其咎此之謂也匹夫之反

道以除咎尚難人主之反道以除咎甚易詩云德輶

如毛言其易也

鼎鼎折足覆公餗

以所任賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國

危萬世必然無所疑也其在易曰鼎鼎折足覆公餗夫

鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾耳者自古至今未嘗聞也又

周易劉氏義

漢劉向撰

上經

乾飛龍在天大人造也九五

昔孔子與顏淵子貢更相稱譽不為朋黨禹稷與皋陶傳相汲引不為比周何則忠於為國無邪心也故賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也漢書楚元王也傳向上封事泰拔茅茹以其彙征吉初九

在下位則思與其類俱進易曰拔茅茹以其彙征吉上

泰小人道消君子道長

否小人道長君子道消

讒邪進則眾賢退邪枉盛則正士消故易有否泰小人道長君子道消則政曰亂教為否否者閉而亂也君子道長小人道消知政日治故為泰泰者通而治也同上

離有嘉折首獲匪其醜

易曰有嘉折首獲匪其醜言誅首惡之人而諸不順者皆來從也同上

下經

渙渙汗其大號

易曰渙汗其大號言號令如汗出而不反者也同上

損

孔子讀易至於損益則喟然而歎子貢避席而問曰夫子何為歎孔子曰吾自損者益自益者缺吾是以歎也子夏曰然則學者不可以益乎孔子曰否夫道成者未嘗得人也夫學者以虛受之故曰得又曰謙也者致恭

以存其位者也夫豐明而動故能大討大則虧矣吾戒之說苑法

困亨貞大人吉無有言不信

易曰困亨貞大人吉無咎有言不信聖人所與人難言信也說苑法家人无攸遂在中饋

那孟母曰易曰在中饋无攸遂以言婦人無擅制之義而有三從之道也列女傳

鼎

易有鼎卦鼎宗廟之器主器奉宗廟者長子也野鳥自

禮記註并解卷之類

外來入為宗廟器主是繼嗣將易也一曰鼎三足三公

象而以耳行野鳥居鼎耳小人將居公位敗宗廟之祀

野木生朝野鳥入廟敗亡之異也向上封事

豐其沛日中見沫折石肱无咎

於易注豐之震曰豐其沛日中見沫折其右肱无咎同上

繫傳

小德而大戒此小人之福也

易曰不威小不懲大此小人之福也說苑法

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

易曰君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成

唯陛下深留聖恩審固幾密覽律事之戒以折衷取信

居萬安之實用保宗廟封

安而不忘危存而不忘亡治而不治忘亂是身安而國家可保也

臣聞易曰安不忘危存不忘亡是以身安而國家可保

也故賢聖之君博觀終始窮極事情而是非分明王者

必統通三統明天命所授者博非獨一姓也封

書不盡言言不盡意

禮記註并解卷之類

故易曰書不盡言言不盡意是臣設卦指爻而後說義

封

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹元關後世聖

人易之以棺槨

易曰古之葬者厚衣之以薪藏之中野不封不樹後世

聖人易之以棺槨棺槨之作自黃帝始封

補遺

賁

孔子卦得賁喟然而嘆意不平子張進舉手而問曰

師聞者吉卦而歎乎孔子曰青非正色也是以歎之
說苑友賢篇

俊按此與呂覽慎行篇略同

謙 損 益

周公戒伯禽曰易曰有一道大足以守天下中足以守
國家小足以守其身諫之謂也孔子曰易曰不損而益
之故損自損而終故益說苑慎行篇絕句一
引之云今易無此言

繫傳

泄洽曰易曰夫君子居其室云君子之所以動天地可
不慎乎天地動而萬物變化說苑君道篇絕句一
夫子之前而引今易無末一句然泄洽在
易大傳殆非也
俊按泄洽引易上云是故人君之動不可不慎也夫樹
曲木者惡得直景人君不直其行不數敬其言者未有
能保帝王之號垂顯令之名者也

漢郭郭祀志劉向引易大傳曰証神者缺及三世愚按

大戴禮本命篇証鬼神者罪及二世易大傳豈即此篇
歟紀聞

周易鄭司農注一卷按熊方後漢書年表鄭眾以建初六
年以左馮翊為大司農其注易諸家皆未著錄本傳則稱
眾兼通易儒林傳稱眾傳費氏易然則司農宜有易注矣
今據史徵口訣義所引輯存之唯左傳序疏云鄭眾賈逵
虞翻陸績之徒以易有箕子之明夷東都殺牛皆以為易
之艾辭周公所作近侯氏康疑為眾注左傳之文然虞翻
陸績皆注易者則眾有易注尤無疑矣吳縣王仁俊打鄭
甫

編鮑詳并鄭其述類案

周易鄭司農注

後漢 鄭眾 撰

師貞丈人吉

貞問也

周禮春官天府注司農云貞問也易曰師貞丈人吉按此雖司農釋周禮然觀其明引周易知

注易必如此說今輯存之

觀象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

從俗所為順民之教故君子治人不求變俗史微口訣義

震九四震遂泥

身既不安豈能安眾同上

福壽詳并鄭義述類案

兌象曰麗澤兌君子以朋友講習

樂耽於酒則有沈酗之凶志累於樂則有傷性之患所以君子樂之美者莫過於尚書詩敦習道義教之盛矣

樂在斯焉同上

左傳序疏云鄭眾實遠虞翻陸績之徒以易有箕子之

明夷東鄰殺牛皆以為易之文辭周公所作

經 易

皆以為易之文辭周公所作

周易魯恭義

後漢 魯恭 撰

上經

乾潛龍勿用

坤履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

也

易曰潛龍勿用言十一月十二日陽氣潛藏未得用事

雖拘噓萬物養其根莖而猶盛陰在上地凍水冰陽氣

否隔閉而成久故曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至

堅冰也言五月微陰始起至十一月堅冰至也紀開引

魯恭上

鄭太后奏議

比有孚盈缶終來它吉

易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有

我而吉已紀開引魯恭諫繫圖為疏

下經

姤后以施命四方

案易十二月姤用事經曰后以施命詰四方言君以夏

至之日施命令止四方行者所以助微陰也紀開引恭

疏

中孚君子以議獄緩刑

易十二月君子以議獄緩死上節太后奏議紀聞引之

周易趙氏義

後漢 趙溫 撰

下經

大過

於易一為過再為涉三而弗改滅其頂凶趙溫聞一引
俊按三國志董卓傳注獻帝起居注趙溫與李樞書曰
公前屠陷王城曾不改悟而欲輔乘輿於黃白城此誠
老夫所不解也於易云云
按溫附見父後漢趙典傳字子柔獻帝西遷代楊彪為

司空

周易徐幹義

後漢 徐幹 撰

上經

比之匪人不利君子貞大往小來

易曰比之匪人不利君子貞大往小來陰陽消長之謂
也中論虛道篇

下經

升元亨用見大人勿恤南征吉

易曰升元亨用見大人勿恤南征吉積小致大之謂也

又修
本篇

豐亨无咎王假之勿憂宜日中

易曰豐亨无咎王假之勿憂宜日中身尊居易之謂也

又修
祿篇

周易彭氏義

漢 彭宣 撰

上經

鼎 鼎折足覆公餗

宣上書曰三公鼎足承君一足不任則覆亂美實漢書彭宣

傳

俊按本傳宣治易事張禹禹受之施學

福地抄并鄭某述類案

周易王氏義

漢 王充 撰

下經

豐豐其屋蔀其家窺其戶闐其無人

易曰豐其屋蔀其家窺其戶闐其無人也非其無人也
論衡增篇

周易班氏義

後漢 班固 撰

上經

豫

上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂漢書紀聞引之

禮

漢書帝臣匪躬之故漢書敘傳

師古曰此申字之居嘉如道去其通也
徒利錫嗜而為己身實有卷之詩也

福地抄并鄭某述類案

周易賈氏義

後漢 賈逵 撰

箕子之明夷

易之爻辭周公所作右傳序疏引鄭眾賈逵

東郊投牛同上又

周易劉氏義疏

南齊 劉瓛 撰

周易乾坤義

自無出有星魏都賦劉注引劉瓛周易義

俊按易正義序引崔觀劉貞簡易曰謂生生之德云云馬輯八周易乾坤義下今依其例

繫傳

故能彌綸天地之道

彌綸也孫綽遊天台賦注 古逸玉篇綸下

綸經理也逸玉篇綸下

參五以變逸玉篇參下引五下行一在字

參天與地而時數也變之言參者諸謂相參也變五云明伍也逸玉篇參下

聖人以此洒心逸玉篇引文今洒作洗音同字

洒盡也逸玉篇洒下 杜預文引同見馬輯

包義始作八卦觀變於陰陽而立卦逸玉篇引文

卦之言畫也謂圖畫之也逸玉篇卦下

周易劉晝義

北齊 劉晝 撰

上經

蹇利西南不利東北

蹇利西南就土順也 不利東北登山逆也劉子思

繫傳

履化思順自天祐之吉無不利也

故循理處順雖惡吝可以立名反道為務雖為賢哲猶有禍害君子如能忠孝履化思順自天祐之

吉無不利也 又

周易師說

唐 陸德明 述

周易上經

需

有孚光 釋文引師說絕句

盥

君子以振民育德 釋文引師說

振振仁厚也 釋文同上

編註詳并鄭義述類案

周易下經

遯

莫之勝說 說字 釋文引王肅云師同

損

二簋應有時 應如字 釋文引師說

萃

君子以除戎器

除猶修治 釋文引王肅 姚陸云師同

升

君子以慎德 釋文以順德本又作慎師同

編註詳并鄭義述類案

井

井以清絮為義 釋文引師說

周易繫辭傳

故君子之道鮮矣

鮮盡也 釋文引師說

慎斯術也以往 釋文慎斯術也一本作慎師用義

神武而不殺者夫 說所成反 釋文引王肅上肅十云師同

則居可知矣居如字 釋文馬和字也師音可
知者觀其彖辭
彖辭通謂爻卦之辭也釋文引師說

書賈氏義

漢 賈誼 撰

逸書

書曰大道重重其去身不遠人皆有之舜獨以之賈誼
道篇紀聞云
此逸書也

古文尚書訓一卷後漢賈逵撰徐天麟東漢會要十二載
此書名按本傳逵受古文尚書於塗曄又云逵數為帝言
古文尚書與經傳備足詁訓相應詔令撰歐陽大小夏侯
尚書古文周同異逵集為三卷是逵於書有著述明甚堯
典疏曰百篇次第鄭依賈氏所表別錄為次是其証今以
臆揣据厚書引賈氏論尚書大義者輯為尚書訓若僅辨
今古文者則輯入古文同異附於此後吳縣王仁俊打鄭
甫

古文尚書訓

後漢 賈逵 撰

堯典

曰若稽古帝堯

曰若稽古為順考故道魏志高貴卿
公引賈逵

禮於六宗

六宗天地神之尊者此句亦謂天宗三地宗三天宗日
月星辰祭法正義地宗岱山河海日月為陰陽宗北辰
為星宗岱為山宗河為水宗海為澤宗祀天則天文從

祀地則地理從祀御覽禮儀部七引五經異義古尚書說祭法正義作古尚書說賈逵

等

皋陶謨

粥粥成五服

甸服之外每百里為差所納總銓秸粟米者是甸服之外特為此數其侯服之外每言三百二百里者還就其服之內別為名耳非是服外更有其地也詩商頌殷武正義引賈逵

馬融之說尚書

酒誥

禮記注疏卷之類

成王若曰

為戒成康叔以慎酒成就人之道故曰成釋文引賈逵

秦誓

流為烏書堯典正義引賈逵秦尚書疏

書古文訓

後漢 賈逵撰

堯典

曰若稽古帝堯

堯順考古道而行之冊府元

禹貢

汭潛既道

潛水禹疏道為西漢水

五百里甸服百里賦納總

禮記注疏卷之類

甸服之外每百里為差所納總銓秸粟米者是甸服之外特為此數其侯服之外每言三百二百里者還就其服之內別為名耳非是服外更有其地詩商頌二十之四

酒誥

成王若曰

戒成康叔以慎酒成就人之道故曰成釋文四

尚書古文同異

後漢 賈逵 撰

洪範

曰圍

古文作悌今文作圍詩齊風正義曰洪範曰圍蓋古文以為

古文尚書訓旨

後漢 衛宏 撰

序曰伏生老不能正言言不可曉也使其女傳言教晁錯齊人語多與穎川異錯所不知者凡十二三略以其意屬

讀而已前漢儒林傳注

堯典後漢所編引竊

繫立九年而唐侯德盛因禪位焉史記五帝本紀索隱

酒誥

酒誥成王若曰為戒成康叔以慎酒成就人之道故曰

成釋文引

俊按古文官書即此馬氏已輯惟序文不云出前漢書儒林傳而後二條亦未及今附輯焉

泉陶謨

齡米按說文序云其稱書孔氏而稷下引

齡衣山龍華蟲齡畫粉也說文齡下引衛宏說

書贊

漢 鄭元 撰

我先師棘下生子安國亦好此學自世祖興後衛賈馬二三君子之業則雅材好博既宣之矣蓋謂古文尚書之學書先典正義

俊按孫氏志祖請書性錄一困學紀聞曰鄭志張

逸問贊云我先師棘下生何時人見水經注康成

有易贊所謂贊云者易贊也志林業書堯典正義

引書贊云云然則所謂贊云者乃書贊尔厚齋

誤記以為易貨劉何兩家亦未舉正

五家要說章句後漢明帝撰後漢書桓榮子郁傳郁傳父業以尚書教授門徒帝自制五家要說章句令郁校定於宣明殿注引華嶠書曰帝自制五行章句此言五家即謂五行之家也引東觀記曰其冬上親於辟雍自講所制五行章句已復令郁說一篇按明帝從桓榮受尚書其章句所述當與鴻範五行之學無異今章句已佚昔馬氏輯孟子鄭注据周禮鄭注中引孟子而有說義者以存鄭義今依其例輯明帝詔語涉及尚書以見梗概云爾吳縣王仁俊杆鄭甫

編錄詳杆鄭義述類案

五家要說章句

後漢明帝撰

先帝受命中興德侔帝王協和萬邦假於上下懷柔百神惠於鯨寡朕承大運繼體守文不知稼穡之艱難懼有廢失中元二年詔方今上無天子下無方伯若涉淵水而無舟楫夫萬乘至重而壯者處輕實賴有德左右小子上同

書王氏注

魏王肅撰

舜典

序

虞舜仄微逸玉篇仄下 刻誤仄作及

仄陋也仄下

春微五典微下引文今作慎按春為古文慎見說文

微美也微下

乃言底可績底下

編錄詳杆鄭義述類案

底致也 臣下

五品不遜 品下引

五品五常也 品下

受終于文祖 終下引

受堯之終事也 終下

黎民阻飢 阻下引

阻難也 阻下

尚書集注

晉 李頌撰

堯典

往欽堯雖獨明於上累多不達於下故不得不副倒懸

之望以供一切之求耳 書疏

書范氏集解

晉 范甯撰

序

作汨作九共榮飲 逸玉為飲 下引文

榮勞也飲賜也勞賜也賜下士故曰榮飲也 臣下

舜典

歲二月東巡狩至于岱宗 岳下引文

宗太山也 宗下

垂汝共工 工下引文

主百工匠之官謂司空也 工下

魯詩韋氏說

漢 韋元成 撰

外傳曰三王之樂可得聞觀乎知王者所封三代而已

特桂正義引異義許慎謹按云治魯詩丞相韋元成治易施肇說云云

補註詳并鄭箋述類

韓詩趙氏學一卷後漢趙煜撰本傳字長君詣杜撫受韓詩究竟其術著吳越春秋詩細歷神淵是趙氏有韓詩者虞翻曰有道山陰趙煜微士上虞王充各洪才淵懿學究道源著書垂藻絡繹百篇釋經傳之宿疑解當世之槃結或上竊陰陽之奧秘下据人情之歸極知趙亦東漢大師今輯吳越春秋論詩與毛齊魯吳者為趙氏學同時治韓詩者則山陽張匡作章句埭見趙傳吳縣王仁俊并鄭甫

韓詩趙氏學

後漢 趙煜 撰

大雅

行葦

公劉慈仁行不履生草運車以避葭葦春秋

補註詳并鄭箋述類

韓詩翼要

漢 侯苞 撰

眾至也詩江漢武夫滄流

俊按隋書音樂志下牛宏脩皇后房中之樂据毛萇侯苞孫毓故事皆有鐘聲

毛詩賈氏義一卷後漢賈逵撰本傳達學毛詩於謝豐卿
釋文鄭眾賈逵傳毛詩今據風俗通祀典篇引賈逵說電
星之義其即絲衣篇說歟既輯鄭眾毛詩義更輯賈氏義
吳縣王仁俊扞鄭甫

毛詩鄭司農義一卷按後漢書本傳及陸氏草木鳥獸蟲
魚疏經典釋文皆言眾傳毛詩隋志謂眾作毛詩傳錄中
無其書今刺取司農周禮注引詩有說義者輯存一卷以
傳司農之學吳縣王仁俊扞鄭甫

毛詩先鄭義

後漢 鄭眾 撰

國風齊

敬筭

敬筭在梁天官啟注引

梁水偃也偃水為關空以筭承其空

猗嗟

不出正兮夏官射人注

正所射也

出

七月

言私其縱大司馬注戲肩於公同上

一歲為縱二歲為紀三歲為特四歲為肩五歲為慎

俊按與傳箋不同今本肩作研

小雅

白華

有扁斯石履之卑兮夏官隸僕注王行先華石下

謂上車所登之石

大雅

旱麓

郵彼王都黃流在中春官俊按今本郵作瑟節作瑣

於圭頭為器可以挹禮記裸祭謂之瑣

正月

家伯維周天官宰夫

宰宰夫也俊按與箋以宰為冢

仲允膳夫天官序

康成引曰司農以詩說之曰仲允膳夫

田卒沔菜夏官大司馬

虞人菜所田之野芟除其草菜令車得驅馳

板

詢於芻蕘

詢謀也

頌

閼宮

錫之山川土地附庸奄有龜蒙遂荒大東至於海邦地官

徒俊按今本

土其地但為正四方耳其食者半公所食租稅得其半耳其半皆附庸小國也

商

邦畿

邦畿千里維民所止夏官大司馬

介當言畿春秋傳曰天子一畿列國一同

毛詩沈氏義疏

後周 沈重撰

節南山之什

為鬼為蜮

蜮短狐一名射影文選苦熱行注

俊按文選注不云何人著述馬輯舒氏義疏無之

必沈書也

毛詩集注

梁 崔靈恩 撰

曹

鴉鳴

其義一兮 呂氏讀詩記

後按讀詩記據董氏引崔靈恩集注作其義一兮
據此必崔所據本如此

周禮序

後漢 鄭君 撰

世祖以來通人達士大中大夫鄭少輔名典及子大司農
仲師名眾故議郎衛次仲侍中賈君景伯南郡太守馬季
長皆作周禮解詁云元竊觀二三君子之文顧省竹帛之
浮辭其所變易灼然如悔之見明其所彌縫奄然如合符
復析斯可謂雅達廣攬者也然猶有參錯同事相違則就
其原文學之聲類考訓詁括秘逸謂二鄭者同宗之大儒
明理於典籍辨識皇祖大經周官之義存古字發疑正讀

亦信多善徒實且約用不顯傳於世今讀而辨之庶成此
家世所訓也其名周禮為尚書周官者周天子之官也書
序曰成王既黜殷命滅淮夷還歸在豐作周官是言蓋失
是實公彦斯道也文武所以綱紀周國君臨天下周公定
之致隆平龍鳳之瑞然則周禮已下又賈
典網羅眾家是以周禮大行已
後按盧學士鍾山札記云鄭康成周禮序見於賈公彦
序周禮廢典篇中近刻鄭司農集未及采入殆以文不
全且難以賈語別白為難故也今姑以其灼然可知者

錄於此後依馬氏輯古今文字表例以周禮序世人不
知因錄出焉

答臨碩周禮難

後漢 臨碩 難
後漢 鄭元 答

難曰凡國有大災歌哭而請魯人有日食而哭傳曰非所
哭哭者哀也歌者是樂也有哭而歌是以樂我我而樂之
將何以請哀未失所禮又喪矣孔子曰哭則不歌歌哭而
情道將何為春官下
答曰日食異者也於民無困哭之為非其所我害不害鼓
物故歌之禮也董仲舒曰雲求雨之術呼嗟之歌國風周

福經詳并鄭義述類案

南小雅鹿鳴燕禮鄉飲酒大射之歌焉然則雲漢之篇亦
大旱之歌歟異郵曰集二十四旱志玄服而雩緩刑理察
挺罪赦過呼嗟哭泣以成發氣此數者亦大哉歌哭之證
也多哉哀也歌者樂也今喪家輓歌亦謂樂乎孔子哭則
不歌是出何經論語曰子於是日哭則不歌謂一日之中
既以哀事哭又以樂而歌是為哀樂之心無常非所以難
此禮女巫

俊按秀水王氏復輯鄭志已列此近遵義鄭子尹集經
樂經說攷臨碩最詳

周禮賈氏注

漢 賈逵 撰

威虎子也詹行清也 唐王為

福經詳并鄭義述類案

諡法劉熙注一卷按隋志大戴禮記十三篇注云梁有諡
法三卷劉熙注珙氏頗怵怵諸書叢錄曰大戴本有諡法
篇見白虎通北堂書鈔九十三引大戴禮諡法其時尚未
亡御覽五百六十二引大戴禮曰周公旦太師望相嗣王
作諡法一段與周書諡法篇同俊按玉海引沈約諡法序
云劉熙注諡法雖有七十六名又云劉熙注解時或有所
發明據此是劉熙此注多見稱於後人宋蘇洵諡法解亦
多引劉熙注今竊據文選注一切音義諸引輯為一卷以
存劉學間可與孟子注及釋名相質證焉吳縣王仁俊打

鄭甫

諡法劉熙注

後漢 劉熙 撰

聰明睿哲曰獻

獻猶軒軒在物上之稱也

文選景福殿賦注引劉熙孟子注

俊按孟子不宜有此注洪氏叢錄云是諡法注今據錄之增列正文焉

賦而得幸曰璧一切經音義二十引

璧卑賤婢妾媚以色事人得幸者也一切音義引

俊按此語與釋名全書體例不合且所引即在諡法下

續修四庫全書

疑即劉注也洪氏曰今釋名無此文是諡法注今據錄

逸周書諡法解劉注補遺

漢 劉熙 注

除天之曰諲能制命曰諲行議不疾曰諲王篇諲下疑奪一字

收今述古曰訾訾下

華言不實曰誇誇下

名與實爽曰謬謬下

劉熙曰謬差也名清而實濁也謬下

推功尚善曰讓讓下

續修四庫全書

謚者行之迹也謚下

劉熙曰謚申也申理見於後也謚下

布維行紀曰平治而不濫曰平執事有制曰平附不黨疏

不遺曰平平下

溫恭令儀曰章法度明文曰章敬春高服曰章章下疑有

誤

大慮克就曰貞幹事能正曰貞外內用情曰貞清白守節

曰貞不隱无并曰貞圖國忘死曰貞內外无懷曰貞直道

不挽曰貞貞德應和曰貞貞下

昭功益民曰商仁見中外曰商商下

威儀備悉曰欽欽恭節用曰欽欽下

淵源流通曰康溫良好樂曰康安樂撫民曰康康下按曰

愼恨遂過曰厲暴慢无親曰厲教戢不辜曰厲不思忘愛

曰厲厲下

照公間民曰高尊上尊號曰高高下

見若堅長曰隱之拂不成曰隱不顯尸田曰隱讓情不書

曰隱隱下按之

除喪未殘曰湯湯下按之

福慶詳并鄭義述類案

疏遠繼位曰紹紹下

劉熙曰无他才德直以遠世族繼功臣之胤如立蕭何

後之類也紹下

殘義害德曰紂賊民多殺曰紂紂下

劉熙曰因殷紂惡如是就以為謚也紂下

不污非義曰絜絜下

達禮不達曰素素下

福慶詳并鄭義述類案

婚禮謁文

後漢 鄭君 撰

雁候陰陽待時乃舉五新

俊按五行大義五引鄭玄婚禮謁文云云此與類聚九

十一引同惟通典引偽則隨陽待時乃舉此為小異馬

氏輯彼据杜佑作鄭眾然蕭吉在隋見聞當較杜為確

今輯為康成書

月令章句

後漢 蔡邕 撰

孟春之月服蒼龍

言天官五獸左蒼龍大辰之貌右曰虎大梁之文前朱

雀鶉火之體後玄武龜蛇之質中有大角麒麟軒轅之

信大義三引

其色青

通眼者為五色大義三引

虹始見

補註詳軒輊類

虹蜺也謂陰陽交接之氣而著之形色雄者為虹雌

者曰蜺華嚴經音義下卷五十八引蔡邕月令

審五庫之量逸玉篇庫

一曰車庫二曰兵庫三曰祭器庫四曰樂庫五曰宴器

庫庫下

禮記音義隱一卷未詳何人所撰隋書經籍志二見

一作一卷謝氏撰一作七卷不言撰者姓氏然孔正

義陸釋文皆引此書而未知為誰氏之書因學紀聞引

隋志作射氏注家據唐志射慈小戴禮記音二卷及釋文

序錄射慈禮記音一卷謂此為射氏唐人所謂然王氏

並未言即射慈且安知非字誤乎不敢曲從此亦係之

劉氏從孔陸書中輯出今依前何氏隱義之例復

為採錄如左吳縣王仁俊行鄭甫

補註詳軒輊類

禮記音義隱

曲禮

君使士射不能則辭以疾言曰某有負薪之憂

天子曰不稼諸侯曰不茲大夫曰犬馬士曰負薪正義

天玉某某甫 洋某某且字也

且假借此字也 又

諸侯見天子曰臣某某侯某 注謂晉天承命告天子辭也

番夫主諸侯所齎幣帛皮圭之禮奉以白於天子也 又

雉曰疏趾

雉之肥則足疏

檀弓

注夾羨道為位

羨平道釋文

俊案正義於曲禮若兄弟宗族猶存則反告於宗後下引音隱義云雖無列於朝有吉山猶反告於宗後其都無親在故國不復往來也劉謂隱義字倒置今附於此

禮記外傳

禮記外傳

禘祫謂之殷祭祫大而禘小春秋之經有禘而無祫毀廟無時祭但五年而有二殷祭耳神主入廟先為一禘明年春禘而又祫御覽五百二十八

禮記隱義二十卷梁何允傳撰梁書本傳曰允解禮記於

卷背之謂為隱義又著毛詩隱義十卷案毛詩隱義未見

唐人稱引此書未見諸家著錄唐書藝文志有禮記隱

二十六卷著錄別一書朱氏尊經義考者疑隱下脫一

義似非也近寶應劉氏寶楠愈愚錄據釋文及孔氏正義

所引者輯之後因取而編排次第畧依經文之序附覽

見仍不敢據美云吳縣王仁俊撰

禮記隱義

禮記隱義

梁何允撰

曲禮

獻米者操量鼓

東海樂浪人呼容十二斛者為鼓以量米正義

從按釋文亦引此條但無以量米三句字斛作石

斛屢不敢當階

古者屨頭繫鼻繩相連結之將升堂解之也

客不虛口注虛口謂酌也

酌飯畢薄也

國君不乘奇車 注奇車獵衣之屬

獵車之形今之鈎車是也衣車如鼈而長也漢桓帝之時禁住下來也

大夫士去國祭器不踰竟 注以出竟恐辱親也

嫌見奔故云恐辱親也

大夫士去國踰竟為壇位

去國當待放也若士不得放臨去皆行此禮也

曾子問

禮記注疏卷之四

如諸侯皆在而日食則從天子救日各以其方色與其兵

東方用戟南方用矛西方用弩北方用楯中央用鼓

禮器

禮之以多為貴者以其外心者也

萬物在人外非已所有故以多為貴也

外之為樂

樂多其外見者謂衣服萬物悉外見物也已有功德故得使有此物以光輝祀先人為樂也

郊特牲

與舊醅之酒也 注沖清酒以舊醅之酒者其味厚脂盡也

也

腊久酒有毒

敦羊卮也 注羊讀曰整也

整土釜也今以木為器象土釜之形

男姑若使介婦毋敢敵耦於冢婦 注雖有勤勞不敢掉

聲

齊人謂相絞許為掉聲

後按釋文亦引此條文同

禮記注疏卷之四

去其解 注解筋腿也

健筋之大者釋文

玉藻

大夫以魚須文竹

以魚須飾文竹之邊

少儀

不得階主 注階上進者

階可升上故云上進也

適公卿之喪則曰聽役於司徒

公使卿亦有司徒官以掌喪也事又

侍投則擁矢

尊者殿四矢於地一一取以投卑者不敢委志執之也

急則張而相之

君急情當張設法而助之或張強其志以廣大之也又

喪大記

注角以為料水斗

料容四斗升也

釋文

禮記註并鄭義述類案

君於士翁三揖拜

士有三等一拜故三下膝也一云翁猶不正也或

云眾士都共三拜也

正義
從按一云以下疑正義說

君將大斂卿大夫即位於堂廉

堂廉即堂上近南雷為廉也

祥而外無哭者

練後三日一哭於次吹即在中門外謂聖室也至大祥

則不復於外若有帛首則入即位哭是外無哭者

大夫士父母之喪既練而歸

大夫士父母之喪既小祥而歸庶子為大夫士也者

適子終喪在殯宮也

君裏棺用朱綠

朱綠皆繒也

魚躍拂池

振容在下面是魚在振容間

比出宮御棺用功布

羽葆功布等其象皆如麾

禭記

尸亦俛之於此

俛之言移也

祭統

所謂自卑至賤

卑音必利反

仲尼燕居

謂萬物之符長皆來為瑞應者也

符謂甘露醴泉之屬長謂麟鳳五靈之屬

後按謂萬物云云非仲尼燕居之文劉氏竇楠愈愚錄卷二謂為仲尼燕居之文未詳何據

補錄許并鄭義述類案

荀氏禮傳一卷後漢荀爽撰爽有易傳見本傳詩傳見荀悅漢紀通典引禮傳冊府元龜六百五亦引之今據以輯吳縣王仁俊打鄭甫

荀氏禮傳

後漢 荀爽 撰

天子諸侯事曾祖以上皆稱曾孫通典七

補錄許并鄭義述類案

漢禮器制度一卷漢叔孫通撰漢書藝文志隋書經籍志俱未載蓋其佚已久矣顧有見於許君者如五經異義載宗廟條見引於鄭君者如三禮注所引諸條均詳下此叔孫制度為許鄭親見之明證賈氏於周禮天官凌人疏曰叔孫通前漢時作漢禮器制度多得古之周制故鄭君依而用之也於夏官并師疏曰叔孫通作漢禮器制度取法於周今選取彼以釋之此叔孫書雖佚唐人猶寶貴之明證其僞名有異者據史記列傳稱通定宗廟儀法及稍定漢諸儀法是一名漢儀法矣據

漢書禮樂志稱所撰禮儀後漢書曹褒傳稱慕通為漢禮儀是一名漢禮儀矣褒傳又云召褒持班固所上通漢儀十二篇是一名漢儀矣據獨斷進賢冠下論漢制禮無文宋史禮志一稱叔孫創漢制化流後昆是下一名漢制矣據南齊書禮志上所述是一名漢禮矣據三禮圖所引是一名制度矣蓋古人名書有从消稱之例禮器制度異名不一从至消稱則曰漢制曰漢禮或曰制度矣其書久佚而時時見於他說宋史藝文志三有漢制拾遺一卷不載撰人當亦隋唐

補註詳開類纂卷類

間好事者編輯通之遺書乎近孫氏星衍括尚書三禮注疏續漢志注諸書輯叔孫通漢禮器制度一卷刻入平津館叢書其後勞氏格據禮記正義補八事在月河精舍讀書雜識中丁氏晏使禮扶微又稍益之在南菁叢書中按王氏應麟漢制考已采叔孫書在孫氏之前孫已采入惜此書隨時已亡故隨志不忘而類聚初學記未見輯引今於諸家所補外得三十三事凡稱漢禮器制度外如曰漢禮曰制度曰漢制曰漢禮儀曰漢禮制以一書異名皆采列焉末附胡廣所注數事義有未明略

加証據後之覽者其訂補焉吳縣王仁俊行鄭甫

漢禮器制度

補註詳開類纂卷類

漢叔孫通撰

為龍頭及領口銜壁壁下有旒牛尾詩周頌有旒為旒

冕以版廣八寸長尺六寸以上至下朱覆之乃以五采

纁纁貫五米玉垂於延前後謂之邃廷周禮弁師疏

冕制皆長六寸廣八寸天子以下皆同論語衛公疏

按應劭漢官儀引沈文說與此同

嬰方扇二字括紐以木為筐人疏引廣三人疏引尺

兩角二字括紐高二尺四寸此下並括紐柄長五尺以

布履之為白黑文則曰黼屨以青黑文則曰黻屨為雲

氣則曰畫屨禮記長大北鄭注引漢禮又周禮天官

畫刻木為之禮記大司馬注引漢禮

大斗長三尺 寸五升徑六尺長二尺詩大雅

二升觚三升解禮記特牲注

豐形如豆卑而小者禮記燕禮注

案儀禮疏云据漢法而知

於長四尺廣二尺四寸深五寸椗長四尺廣二尺四寸

足高三寸禮記禮器注

瓚槃大五升口徑八寸下有槃徑一尺禮記禮聘

辰從廣八尺禮記禮聘

案鄭注依如今錦素屏風也疏漢時屏風以錦素為

之故鄭以漢法為說

祝如漆桶中有椎柄故如伏虎背上有刻書益稷疏

祝狀如漆筒中有椎合之者投椎於其中而撞之詩商

按疏並未明引据禮記王制彼疏引知此亦禮器制度

彼條勞已采故錄此禮記樂記注引作狀如漆筒中有

推

射罰爵之豐作人形也豐國名也其君坐酒亡國載

扞以為戒禮記大司馬注引漢禮

下名下均有也字打作孟今誤打舊

五武為步步六尺禮記射禮

釜受三斛或云五斛禮記大司馬注引漢禮

五斛作

珣如簋而平下連如簋而克下太平御覽器物部四

宗廟有日祭之禮五經異義

案異義已佚見初學記十三類聚三十八御覽禮儀

部引謹案叔通云云知必為禮器制度文矣

天地以下羣臣所祭凡一千五百四十新益為萬五千

四十太平御覽禮儀部六引漢書儀曰漢制云云

高帝廟注九寸前方後圓一尺禮記祭法疏

天子冠通天獨斷引漢制

進賢冠文官服之尚書兩梁獨斷引漢制

鉤邊若今曲裾也禮記深衣注

皇子封為王獨斷引漢制案此條

宗廟八月飲酎用九醞太牢皇帝侍祠以正月旦作酒八

月成名曰耐一曰九醞一名醞耐西京雜記一引漢制
符竹長六寸分而相合說文竹部

案符為禮器許君引漢制乃約禮器制度而省引耳

天子玉几冬則加絺錦其上謂之絺几以象牙為火籠
籠上皆散華文後宮則五色綾文以酒為書滴取其
不凍以玉為硯亦取其不凍夏設羽扇冬設繒扇公
侯皆以竹木為几冬則以細罽為案以憑之不得加

絺錦西京雜記一引漢制

帝之下書有四一曰策書二曰制書三曰詔書四曰誡書

續漢書百官志五

敕策書者編簡也其制長二尺短者半之策書起年月

日稱皇帝以命諸侯王三公以罪免亦賜策而以諫書

用尺一木兩行唯此為異也制書者帝者制度之命其

文曰制詔三公皆璽封尚書令印重封露布州郡也詔

書者詔告也其文曰告某官云如故事誠敕者謂敕刺

史太守其文曰有詔敕某官他皆倣此後漢書光武紀建武元年注引

漢制

人君之居前有朝後有寢終則制廟以象朝後制殿以

象寢後漢書光武紀建武二年注引漢禮制度

戎立車以征伐續漢書輿服志上注引漢制度

天子出有大駕法駕小駕大駕則公卿奉引大將軍駟

乘大僕御屬車八十一乘備千乘萬騎法駕公不在自

簿唯河南尹執金吾洛陽令奉引侍中駟乘奉車郎御

屬車二十六乘小駕太僕奉駕侍御史整車駟也後漢書儒林列傳上注引胡廣漢制度

案胡廣有漢禮器制度注詳前

今長吏二千石車朱轡千石至六百石車朱左轡漢書景

列侯功德優盛朝廷所敬異者賜特進在三公下不在車

駟下續漢書百官志五注引胡廣漢制度

續漢書百官志五

是為猥諸侯續漢書百官志五注引胡廣漢制度

諸侯受封皆受茅土歸立社稷本朝為宮室自有制

度至於列侯歸國者不受茅土不立宮室各隨貧富

裁制黎庶以守其寵續漢書百官志五注引胡廣曰

三

南北郊冕服議後漢劉蒼撰按後漢書光武十王傳東平
憲王蒼少好經書雅有智思以天下化平宜修禮樂乃與
公卿共議定南北郊冠冕車服制度及光武廟登歌八佾
舞數語在禮典服志章懷注其志今亡俊今觀從東觀漢
紀刺得議一條以存東平禮學且可據以補禮樂典服志
也吳縣王仁俊訂鄭甫

南北郊冕服議

後漢 劉蒼 撰

孔子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕為漢制法高皇帝
始受命創業制長冠以入宗廟光武受命中興建明堂立
辟雍陛下以聖明奉道以札服龍衮祭五帝禮缺樂崩久
無祭天地冕服之制按尊事神祇絜齊盛服敬之至也日
月星辰山龍華藻天王衮冕十二有旒以則天數旒有龍
章日月以備其文今祭明堂宗廟圓以法天方以則地服
以華文象其物宜承降神明肅雍備思博其類也天地之

此謂起於是國威德特興為一宗之始者也如此則百
代不遷統族序親及族人服之皆宜如別子之宗也又
宗子之服雖在絕屬皆齋纓三月代衰禮替教之者少
吳中畧無此服中土總而不齋其所由來以致政教凌
遲人情漸漫非謂大夫位卑或以非代封為嫌也

喪服要記

魏 王肅 撰

魯哀公葬其父孔子問曰寧設魂衣乎哀公曰魂衣起伯
桃伯桃曰桃荆山之下道逢寒死友人羊角哀往迎其屍
懸魂神之寒故改作魂衣吾父生服錦繡死於衣被何用
衣為問曰何須禘上書其姓名答曰禘招魂置其乾地以
魂識其名尋名入於閭室亦投之於魄或入於重室重者
也以重之內具安祭食以存亡各別明閭不同故鬼神
閭食生人明食故重用遂祿裏其食具以安重內置其

禮冕冠裳衣宜如明堂之制在永平二年正東觀漢記

禮記注疏卷之九

賀氏喪服譜

晉賀循撰

宗義

禮宗子之義所以明本祖之正統紀百代而不紊者也而宗之義委曲著見者多在別子非卿大夫之文偏不詳悉服之致疑有如來旨然舊義雖非別子起於是邦而為大夫者便為大宗其嫡繼之亦百代不遷禮記王制云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭君解曰太祖別子始爵者也雖非別子始爵者亦然此其義也

坤地也法苑珠林九十七

禮記注疏卷之九

宗議

晉賀循撰

奉宗加於常禮平居即每事詣告凡告宗之例宗內祭祀嫁女娶妻死亡子生行求改易名字皆告若宗子時祭則宗內男女畢會喪故亦如之若宗內吉凶之事宗子亦普率宗黨以赴役之若宗子時祭則告於同宗祭畢合族於宗之家男子女子以班宗子為男主宗婦為女主故云宗子雖七十無無主婦以當合族紀宗故也凡所告子生宗子皆書於宗籍大宗無後則支子以昭

穆後之後宗立則宗道存而諸義有主也立主義存而有一人不悖者則會宗而議其罪族不可以無統故立宗宗位既定則常尊歸之理其親親者也是故義定於本自然不移名存於政而不繼其人宗子之道也故為宗子者雖在凡才猶當佐之佑之而奉以為主雖有高

通典七

答庾亮問宗議

晉 賀循 撰

禮宗子之義所以明本祖之正統紀百代而不紊者也而宗之義委曲著見者多在別子非卿大夫之文偏不詳悉服之致疑有如來旨然舊義雖非別子起於是邦而為大夫者便為大宗其嫡繼之亦百代不遷禮記王制云大夫三廟一昭一穆與太祖之廟而三鄭君解曰太祖別子始爵者也雖非別子始爵者亦然此其義也此謂起於是國盛德特與為一宗之始者也如此則百

代不遷統族序親及族人服之皆宜如別子之宗也又宗子之服雖在絕屬皆齊練三月代衰禮替敦之者少吳中畧無此服中土總而不齊其所由來以致政教法違人情漸慢非謂大夫位卑或以非代封為嫌也

通典七

出後者為本父母服議

晉 王廙 撰

喪服云為人後者為其父母期傳曰持重於大宗者降其小宗也結古文苑元業舊脫按經傳為人後者固自降其親也所以降其親者已受重於大宗必為所後之父服斬故也制其體例若受於大宗而不為所後之父服斬則自非經所為謂人後者之義也凡既受命出於人受而不為所後之父制斬服固非禮也還為其親斬亦非禮也均其失宜居過重無居過輕故失恩由義厭

情為禮是以五服之疏屬有相為重者矣天性之父子有相為輕者矣屈伸進退有自來也今奉義則不為所後之父服崇恩復不成所生之喪二者並闕未知其詳將何所居續古文苑元案此正謂甲有子丙後乙甲死而降服期乙更自有子丙還本而乙死者也當時所議異同杜氏本書自詳之且傳叙經意但為既後大宗無二斬之道非不斬之制也談者不疑為後而不為所後制服為非禮乃謂反服其親為傷教斯蓋惑之大者也若不

服所後之父復抑其反崇本息則是凡為後之子可有不服三年之也愚謂為後之子及所後服重則宜如禮

降其所生若不及為所後制服則宜還為其親服斬續古文苑元案此謂違服差之義例即之人心在可通矣通典九

孫曾為後議

晉 何琦 撰

卿士之家別宗無後宗緒不可絕若昆弟以孫若曾孫後之理宜然也禮緣事而興不應拘常以為礙也魏之宗聖遠繼宣尼琦從父以孫繼族祖荀顛無子以兄孫為嗣此成比也通典九十六

魏尚書奏王侯在喪襲爵議

魏尚書奏以故漢獻帝嫡孫杜氏鄉侯劉康襲爵假授使者拜授康素服奪情議按周禮天子公卿諸侯吉服皆元冕朱裏元衣纁裳有喪凶則變之麻冕黼裳邦君麻冕蟻裳云麻冕者則素冕麻不加采色又變其裳亦非純吉亦不純凶漢氏承秦改六冕之制以元冠絳衣一服而已有喪凶之事則變吉服以從簡易故諸王外遣使者拜嗣子為王則元冠絳經服素以承詔命事訖

然後反喪服考之前典則差周書論之漢室則合常制

通典七
十二

三禮義宗

梁 崔靈恩 撰

陽氣至於養生 五行大義一

居終始之際故以紐結為名同上

寅者引也肆達之義也卯同上

卯茂也陽氣至此物生滋茂同上

此月之時物盡震動而長同上

已起也物至此時皆畢盡而起同上

件長也大也明物皆長大也同上

時物而成皆有氣味 同上

後稷時字疑待之誤

申者身也物皆身體成就也 同上

酉猶也猶倫之義也此時物皆縮小而成也 同上

此時物皆衰滅也 同上

亥効也言陰氣効殺萬物也 同上

律者法也言陽氣施生各有其法呂者助也助陽成功

一云律帥也帥導陽氣使之道達也呂者侶也以對於

陽與之為侶亦呂距也諧陰陽之氣有時相距 同上

鐘應也言陽氣潛動於黃泉之下應養萬物萌芽欲出

呂助也十二月陽方生長陽陰氣助之生育之功其道

廣大也故一云呂者侶也與陽為侶對生萬物 又四

簇者湊之義也正月之時萬物始大簇地而出 同上

夾者佐也二月之中物未盡出陰佐陽氣氣應物而出

一云夾者俠也言萬物為孚甲所俠至此方解鐘應而

出 同上

姑者枯也洗濯之義三月物生新潔洗除其枯也 同上

呂者距難之義言陰欲出陽氣在於中距執之一云呂

者四月之時陽氣盛長陰助功微故云爾同上

蕤者垂下之義賓者微也五月陽氣下降陰氣始起共

相賓故同上

林茂盛也六月之中物皆盛茂聚積於野故為林也同上

夷平也則法也七月萬物將成平均結實皆有法則德

吉也同上

南任也八月為之中物皆含秀有懷任之象助成功之

義同上

射厭也厭惡之義九月物皆成實無可厭惡同上

十月之時歲功皆成陰氣之用應陽之功收而聚積而

故云鐘也亦云應也應和之義言此時將復應陽氣而

動於下也同上

凡黃鐘之管木長九寸同上

明天地歲祭義焉受地記云崑崙東南五十里之地謂之

神州玉海五十七

後按國學記聞地理云三禮義宗引焉受地記豈

即太史公所謂焉木紀者與

玉函山房輯佚書續編 經編樂類

琴操一卷後漢蔡邕本傳言邕所著有叙樂而無琴操

而今本琴操及傳注所引皆屬蔡邕馬氏瑞辰曰疑琴

操即在叙樂中猶琴道為新論一篇耳書鈔引蔡琴賦

俱與琴操合則琴操為中郎所撰信矣俊今據書鈔所

引以見蔡書之一斑如引琴賦言仲尼思歸即將歸操

也梁公悲吟即楚高梁子霹靂引也周公越裳即越裳

操也白鶴東翔即別鶴操也樊姬遺歎即列女引也與

夫鹿鳴三章楚曲明光俱與操大致相符是其証吳縣

王仁俊打鄭甫

琴操

漢 蔡邕 撰

孔子游於鵠山見取薪而哭長梓上有孤鶴乃承而歌

之北堂書鈔 一百六

玉函山房輯佚書續編 經編樂類

四五

春秋大傳

周公何以不之魯蓋以為雖有繼體守文之君不害聖人受命而王周公反政尸子以為孔子非之以周公不聖不為兆民也三國志魏文帝紀注許芝奏

春秋公羊嚴氏義

漢 嚴彭祖 撰

隱二年

傳放於此乎

隱五年

傳云登戾之

桓十一年傳

遷鄭焉而留

俊按此三條與石經同與何氏異惠氏棟九經古義云

補經詳并鄭義述類表

鄭注三引此云之所据者嚴氏本也公羊有嚴顏二家蔡石經所定者嚴氏春秋也

附錄俞氏正變癸巳存稿曰論語冠者五六人童子六七人漢光和六年有成陽令康扶頌云四遠童冠樞衣受業又云五六六七化導若神是本論語為文也頌碑成陽閭葵班氏宣高撰宣高修嚴氏春秋今嚴氏春秋不傳此當嚴氏自述業由七十二子五六三六四十二而宣高傳之在晉陶潛讀史述九章七十二弟子恂恂舞雲莫曰非賢亦以三十八四十二人共游舞雲北齊有石動 佞幸之談見皇侃義疏今推之是嚴氏春秋義也肆釋有員與宗答洪丞相書云堯祠請兩五六六七化道若神五六者三十六七者四十二謂七十二子若漢人言四七之將

補經詳并鄭義述類表

嚴氏春秋逸義述

春秋公羊嚴氏馬氏國翰據孔徐疏及通典所引輯成一
卷惠氏棟據公羊隱二年昉於此乎五年傳登庚之桓十
一年遷鄭留三條與石經同何氏異者定為嚴氏本馮
氏登府據隸釋引石經斷為嚴氏學後復於諸家外刺取
八條略傳證據至嚴氏師承則經義攷詳矣不贅

夷狄眩名非識實者也後漢書二十
七承官傳按承官姑幕人儒

林傳偁其受業於丁恭恭習嚴學者也據恭云云知本師
說矣春秋繁露竹林春秋不予夷狄而予中國為其禮至

董說亦賤夷狄義與宮近彼言禮至猶此實重雖非嚴學
然同為公羊學固不甚相遠也

春秋之我母以子貴又二十九
邱輝傳按揮西平人本傳偁其

理嚴氏春秋據揮云云即述公羊隱元年傳文可證白虎

通封公侯亦引之春秋之義君親無將將而誅焉是呂周

公誅弟季友鴆兄經傳大之又三十二樊
宏子傳按樊宏湖陽

人子條字長魚就丁恭受嚴氏春秋見本傳據條云云富

述師說公羊亦云人臣無將將則誅

王者受命而王必擇天下之美號以自號也白虎通
二號按

漢章集諸儒於白虎觀講論五經同異作白虎通義世惟
知班固所集然據後漢書丁鴻傳知當時論難者有樓望

習嚴學見儒林傳少受春秋於丁子然見初學記人部引

江微陳留志丁子然即恭正傳嚴氏春秋者據此知白虎

通所引春秋多公羊嚴氏義而諸引除三傳及緯外為今

本所無者確為嚴氏逸義矣疏篇引春秋傳云云亦是依

例輯之

天子之社稷廣五大諸侯半之又三
社稷按白虎通引文義

云云文蓋大字之誤謂春秋家師說耳文通典正作大可

證公羊無此說亦嚴也

湯以盛德故放桀又七
聖人按又引春秋傳云云今三傳無

之亦嚴義也

郊以正月上辛日十二郊祀莊氏述祖
續漢禮儀志及書鈔補按據引春秋

傳今三傳無之亦嚴義也

四遠童冠樞衣受業五六七化導若神漢光初六年有
成陽令按頌

按俞氏正受癸已存福日論語冠者五六人童子六七人

扶頌云云是本論語為文也

增嚴顏義一條

合從子貴中也又一 按括引傳後又引或曰合從云云
陳氏立曰此李育說也未知為嚴氏顏氏 按何氏桓十
一年傳注略同為嚴為顏疑事母質姑拊之

公羊睦生說

漢 睦生 撰

諸侯踰年即位乃奔天子喪春秋之義未踰年君死不成
以人君禮言王者未加其禮故諸侯亦不供其禮於王者
相報也通典八十一禮二又禮二引吳義中大
鴻臚睦生說 殺梁隱十一年疏節引

拊許君駁文

謹按禮不得以私廢公卑廢尊如禮得奔喪今以私喪
廢奔天子之喪非也又人臣之義不得殺天子未加禮
於我亦執之不加禮也睦生之說非也

福州陳氏壽祺曰漢公羊春秋大師睦孟本傳及儒林
傳皆云為符節令此云大鴻臚未詳攷異義公羊說諸
侯奔大喪越緯而行而此引睦生說諸侯踰年即位乃
奔大喪與公羊異則非睦孟也後漢有注丹傳孟易建
武十一年為大鴻臚宜睦乃注之誤歟
俊按注丹治易不應及春秋事此則可信為睦孟公羊
遺說矣為大鴻臚者或孟之後人亦未可知

公羊貢氏義

漢 貢禹 撰

王者宗有德廟不毀宗而復毀非尊德之義詩列祖正義
春秋公羊御史
大夫貢禹說

俊按漢書韋元成傳元帝時貢禹奏言古者天子七廟
今孝惠孝景廟皆親盡宜毀及郡國廟不應古禮宜正
定云云貢氏習春秋貢傳亦未言

春秋孔衍公羊傳一卷按釋文序錄公羊穀梁俱有
孔衍衍集解十四卷字舒元東晉廬陵相隋志有公羊
傳十四卷孔衍集舒當即是書矣今據一條以見公羊
古本面目云

孔舒元公羊傳

東晉 孔衍 撰

十有四年春西狩獲麟何以書記異也以上何本同今

麟非常之獸奈何二句何本無有王者則至無王者
者則不至二句何本同然則孰為而至為孔子之作
春秋二句何本無春秋左傳在序正義

俊按正義曰括杜云左傳及穀梁無明文則指
公羊有其顯說今驗何注公羊亦無作春秋事
孔舒元云云

公羊王門子注

東晉 王愷期 撰

隱元年

王者孰謂謂文王也

以為春秋制文王指孔子耳非周昌也文王世子稱
武王對文王云西方有九國焉君王其終撫諸呼文
王為王是後人追為之辭書素誓正義引

按正義引之斷云其言未必可信亦非寔也

臧氏庸曰釋文序錄公羊有王愷期注十二卷字門

子河東人東晉散騎常侍辰陽伯春秋制文王指孔

子者門子也初緯說言春秋之法以孔子為文王禮記

正義曲禮下曰鈞命決云丘為制法之王黑綠不代

蒼黃代白換代是孔子為文王之事又或稱素王

公羊劉氏注

劉兆撰

諧公子齊侯 唐王篇引文下同

言旁入曰諧

不以私危衆公色

衆火積也

春秋編年

編連比連也

春秋穀梁傳序

成帝時議立三博士已郡各君安獨取左傳不祖聖人
華陽國志十下

穀梁劉更生義

漢劉向撰

隱元年

乘馬曰賄衣衾曰禭目玉曰會錢財曰賄

隱三年

歸死者曰賄歸生者曰賄

古者吉行五十里奔喪百里贈賄及事之謂時時禮之大者也春秋曰天王使宰嚭歸惠公仲子之賄賄者何喪事有賄蓋以乘馬束帛與馬曰賄貨財曰賄衣被曰

襚口實曰含玩好曰贈知生者賄賄知死者贈襚此與小珠贈襚所以送死也賄賄所以佐生也與馬束帛貨財不被玩好其數奈何曰天子乘馬六匹諸侯四匹大夫三匹元士二匹下士一匹天子束帛五帛匹士三練二各五十尺諸侯三練二各三十尺大夫五六一練一各三十尺元士五練一各二丈下士練各一匹庶人布帛各一匹天子之賄乘馬六匹乘車諸侯四匹乘輿大夫曰參輿元士下士不用輿天子衣繡衣各一襲到地諸侯覆跽大夫到跽士到躡天子含實以珠諸

侯以王大夫以璫士以貝庶人以穀壻位尊德厚及親
賄賄含祿厚貧富亦有差二三四五之數取之天地而
制奇偶度之人情而出節文謂之有因禮之大宗也說苑

春秋穀梁傳注十四卷段氏撰九經古義曰經曲序錄
不詳肅何人隋志疑漢人棟紫後漢班固傳固奏記東
平王云宏農功曹史殷肅達學洽開才能絕倫誦詩三
百奉使專對章懷注固集殷作段然則殷肅即段肅也

通鑑詳開鄭義述類案

穀梁劉氏注

劉兆撰

一穀不升謂之歉均唐玉篇引文下同

歉不足也唐玉篇

四穀不升謂之歉

歉虛也又

取利田自潞水軋詳也

軋委曲隨潞水為使田多也又

流旁客榷輦者不得入

通鑑詳開鄭義述類案

流旁客榷謂車兩轆頭各去門旁客榷榷四寸也輦
紐也紐中門板則不得入矣又

上始元柱

元簡板也又

始屬樂矣

屬成略又

山南曰陽水北曰陽

以見曰為陽也又

改墓之禮舉總舉下也

物謂輕而薄也

惡公子之始

始相負欺也

兩足不能相遇通齊謂之礙術謂之繫

天性然者也恭連併也取聚合不解故也繫如見絆

也

及慶慶宣宣累也

累堂屬也

美鄭累也

累連及也

兩足不相過術謂之繫

天性然者也繫如見絆也或為帛字在馬部

綿地千里

綿指經度也

春秋左傳吳氏義

周吳起撰

元年春王正月

言國君必正始也謹始奈何曰正之正之奈何曰明智

說

俊按王氏漢志攷鐸氏徵三篇下引列錄左三明受曾

申申授吳起起授其子期期授楚人鐸叔椒作抄撮八

卷授虞卿說苑魏武侯向元年於吳子吳子對曰言國

君必謹始也謹始奈何曰正之正之奈何曰明智吳起

學春秋見於此

左氏延注一卷後漢延篤撰按釋文敘錄京兆尹延篤受左氏於賈逵之孫伯升因而注之字叔堅南陽人本傳則謂從唐溪典受左氏然則延氏左氏之學或者兩師授受歟今輯錄左氏疏所引片玉殘金彌足寶貴矣吳縣王仁俊汗鄭甫

左傳延注

後漢 延篤 撰

昭公

十有二年是能讀三墳五典八索九邱

三墳三禮禮為大防爾雅曰墳大防也書曰誰能典朕

三禮三禮天地人之禮也五典五帝之常道也八索周

禮八刑議之刑索空設之九邱周禮之九刑丘空也

亦空設之言張平子說

補註汗鄭義述類表

左傳服注

漢 服虔 撰

六氣者陰陽風雨晦明也

陰作土陽與風作木雨作金晦作水明作火惟天陽不變五行大義四

左傳劉氏注

晉 劉兆 撰

冠盜充而序然 唐王肅引文

序指也 又

補註汗鄭義述類表

春秋三家經本訓詁一卷後漢賈逵撰隋志列其書作十二卷今據公羊疏及左傳疏所引賈氏輯明三家異同當即此書語惟據所云云知賈據左氏經為綱而列二家於下者今先補列春秋經馬公羊定十年叔孫州仇仲孫何忌帥師圍費疏云左氏穀梁此費字皆為邱賈氏不云公羊曰費者蓋文不備或所見異也齊侯衛侯鄭游邀會於肇疏云石氏穀梁作安甫賈氏不云公羊曰肇者亦是文不備十五年齊侯衛侯次於蓬餘疏云左氏作蓬罕字賈氏無說文不備也據此數條侯君謨謂此書體例於左氏

稽覽錄并鄭箋述類聚

經文之異公穀者必釋之曰公穀作某故偶有未言徐彥即以為不備也侯說是也今依輯為一卷以存景伯春秋學吳縣王仁俊并鄭甫

春秋三家經本訓詁

後漢 賈逵 撰

莊公

十有二年秋八月甲午宋萬弒其君捷

公羊穀梁曰捷公羊宋萬弒其君捷

昭公

四年春王正月大雨雹

穀梁作大雨雪公羊大雨雹

五年秋七月秦伯卒

秦伯瑩穀梁傳云秦伯偃公羊五年疏引賈氏云

定公

十年宋樂大心出奔曹

俊按大字公羊作世疏云世字亦有作泄字者故賈氏言焉

哀公

四年六月辛丑亳社災

公羊曰薄社左傳疏引賈氏云

稽覽錄并鄭箋述類聚

駁春秋釋痾

後漢 服虔 撰

後漢 何休 駁

漢家郡守行大夫禮鼎徂籩豆上歌縣結引禮儀

俊按初學記二十六引春秋釋痾何休敏曰遺越人

云云敏字疑駁字之誤何休為公羊故駁服氏春秋

釋痾耳服治石氏者也猶鄭君之駁異義此其例

福地抄并鄭義述類案

春秋漢議

後漢 何休 撰

後漢安帝崩立北鄉侯未踰年薨以王禮葬於春秋何義

也何休答曰春秋未踰年魯君子野卒降君稱子從大夫

禮可也通典八十一 侯君謨曰當一 即漢議十三卷中即出是書

國語賈氏注

漢 賈逵 撰

謙謙之德唐玉篇引 文下同

謙謙猶小小也

又安知知是譏譏者

譏譏巧言皂也

必設以此

設許也

王叔子譽諸朝廷

譽稱也

一時講武

講習也

仁者講習

講習論也

夫又誰之

誰猶或也

其刑橋誣

非非先王之法曰橋加誅無罪曰誣

福地抄并鄭義述類案

樂氏之誣

以惡取善曰誣

國人謗王

謗非也

左史謗之

對人道其忌也

皆相其質

皆重也

秦師必有請

請各方言請怒

以該姓於王宮

該備也

謀其將洛

謀猶候也

民所曹好

曹猶共也

其貪无藝

藝極也

由人无藝

藝常也

為車服旗章以旌之

章者尊卑之別也

不過九品

品法也

羣神品物

品類也

固請先故

飲飲血也

民飲而德之

飲猶服也

楚灾飲歿

歿貪也

其妻饑之

野饋曰饑也

以膏沐偏師

餽勞也

與國軌讎

軌結也

辟莫不殄

食上曰莫食熟曰殄

土有勝天之莫

莫陳也

是左之也

左猶遠也

卦得貞无悔豫

內貞外卦曰悔

其魄光於民

兆於

兆於襄矣

兆形也

實有爽德

爽貳也

度之于軌儀

軌法也

福能診并鄭義述類案

不可方物

方別也

晉國之方偏侯也

方大也偏方也言晉國之大一方甸侯

欣戴武王

欣樂也

防風氏住范氏之君守封端之山者也

山在吳越之間也

崇就也替厥也

為小而崇

崇猶積也

裳皂之崇

崇致也

為慈之官

府猶奉也

雍不為幸

雍樂也

福能診并鄭義述類案

廣其節以廣運百

東 為廣

將夫溝而虜我

從旁曰虜

野有廣積

大曰大倉小曰庾庾積者禾稼之積也

長廉以驕心

廣利也

松柏不生庾

城上俾倪也

先諸民而後而庇馬

庇猶麻

庶可已乎

庶莫也

將充季氏元政

充猶理也

帛也充亦米而困虛空虛

度度也

克厥帝心

厥合

所阜財用

阜也

勅生阜也

阜長也

大臣弗諫而阿

阿隨也

波漢以象帝舜

彼垂也

必內險險

險色也

明神降之霜

降歸也

取不隨崩

小隨崩也

不防山川

防障也

不可以隱於私

隱猶私也

以隱居令

隱安也

附以會名

附益也

上下无隙

際登也

五物、官陪屬萬方

陪助也

泛舟于河

泛浮也

湮降孫園

湮下也

不沒為後

沒覓也

神求優裕於饗者

優饒也

滯也 干則其迷類

獨恭不優

優多也

震雷滯

滯墊也

底著滯淫

滯廢也

氣不沈滯

滯止也

敢告滯積

滯久也

天根見而水水涸涸而成梁

涸竭也

塞水源而為潢滄

大曰潢小曰滄

太姘娠文王不變少波于豕牢而得文王

豕牢廁也

是有溢爵

溢餘也

滯也 干則其迷類

緬然引領南望

緬思也

守終純固

純專也

組織地德

織成也

經之以天緯之以地

經者道上也緯者所成經也

紀農協切

紀猶錄也協固也

效三都而納其室

納取也

執而紛之

紛猶慧也

若於目觀則美其縮財用則遠

縮盡也

盈縮轉化

縮退也

明等級以道之禮

等級上下等差也

縵山於有宇

縵還也

豫而後給

給及也

聽敏肅給

給足也

內外齊給

給信也

高朗令終

終猶成也

纒並為財字

親織玄纒

符與者也

縵慕以為奉

奉藉也所以藉玉之縵也以縵織慕取其易也

懷快纓纓

馬纓帶也 又

甲語不解累兵不解騎

累甲藏也騎所以葬兵也 又

皆在北維

北維北方也 又

綏詩言

綏止也 又

文解其繼

繼餘也 又

如秦謝後賂

緩邊也 又

素見成事

素猶預也 又

插記詳并鄭義述類

國語賈注

漢 賈逵 撰

潞夷狄姓也 姓解一

祝融生六子第五曰安斟其後侯國有六姓斟姓獨

無後 又

斟是曹姓 又

國語虞氏注

漢 虞翻 撰

語

黃帝二十五子得姓者一十四人 姓解任下

虞翻曰二人同姓百祁已勝歲任荀釐姑允保依

十二人為十二姓 同上

後按姓解雖不引國語然稿為國語文

插記詳并鄭義述類

孝經注一卷後漢馬融撰釋文馬融作古文孝經傳世不傳侯君謨曰隋書已列馬注於亡書內胡身之無緣得見括書釋文則此乃肆類於上帝注或注考經亦與之同而胡身之從他書轉引耶吳縣王仁俊打鄭甫

孝經馬氏注

後漢 馬融 撰

宗祀文王於明堂以配上帝

上帝泰一之神在紫微宮天之最尊者通鑑漢平帝元始四年宗祀考

文以配上帝下胡三省注引

俊按胡注不引正文今補列

孝經董氏義

漢 董仲舒 撰

夫孝天之經也地之義也

河間獻王問溫城董君曰孝經曰夫孝天之經地之義何謂也對曰天有五行木火土金水是也木生火火生土土生金金生水水為冬金為秋土為季夏火為夏木為春春主生夏主長季夏主養秋主收冬主藏藏冬之所成也是故父之所生其子長之父之所長其子養之父之所養其子成之諸父所為其子皆奉承而續行之

不敢不致如父之意盡為入之道也故五行者五行也由此觀之父授之子受之乃天之道也故曰夫孝者天之經也此之謂也王曰善哉天經既聞得之矣願聞地之義對曰地出雲為雨起氣為風風雨者地之為地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨也莫曰地風地雨也勤勞在地名一歸於天非至有義其孰能行此故下事上如地事天也可謂大忠矣土者大之子也五行莫貴於土土之於四時無所命者不與大分功名木名春火名夏金名秋水名冬忠臣之

義孝子之行取之土土者五行最貴者也其義不可以加矣五聲莫貴於宮五味莫美於甘五色黃貴於黃此謂孝者地之義也王曰善哉春秋繁露五行對

行意可樂容止可觀
衣服容貌者所以說目也聲音應對者所以說耳也好惡者去就者所以說心也故君子衣服中而容貌恭則目說矣聲音理應對遜則耳說矣好仁厚而惡淺薄就善人而遠僻鄙則心說矣故曰行意可樂容止可觀此之謂也又

俊按臧琳經義述記曰今文孝經作容止可觀進退可度董所述蓋古文也進退可度與容止觀意複董子所述者是

福能詳并鄭義述類

孝經鄭氏注魏鄭僞撰按梁氏玉繩云鄭僞為魏侍中有答魏武帝金輅之問見續漢輿服志注又魏志延康元年注引魏略言僞篤學大儒為武德侯叡傳叡即魏明帝也據此知僞亦專門治經者而丁氏杰云孝經鄭注據此零疏文非康成亦非小同當是鄭僞孫氏志祖非之曰徐彥疏云與鄭僞同與康成異則僞與康成為二家明矣孫說是也浦氏鐘以公羊疏鄭僞當孔傳之誤直臆見耳今據公羊疏輯出以存侍中之學猶周禮之注有康成又有鄭司農云

孝經鄭僞注

魏 鄭僞 撰

資于事父以事君而敬同

以資為取言取事父之道以事君所以得然者而敬同故也

俊按公羊昭公十五年傳云大夫聞君之喪攝主而往何注主謂已主祭者臣聞君之喪義不可以不即行故使兄弟若宗人攝行主事而往不廢祭者古禮也古有分土無民大夫不世已父未必為今君臣也

福能詳并鄭義述類

孝經曰資于事父以事君而敬同疏云何氏之意以資為取言取事火之道以事君所以得然者而敬同故也以此言之則何氏解孝經與鄭稱同與康成異矣云云之說在孝經疏

論語孔注

漢 孔安國 撰

雍也

少者懷之

懷安也慧琳

公冶長

孰愈

愈賢慧琳

論語包注

漢 包咸 撰

八佾

官事不攝

攝兼也慧琳

微子

隱居放言

放置也置不言世務也王

論語鄭注

後漢 鄭元 注

學而

孝弟也者其為人之本與

言人有其本性則成功立則臣軌注上

為政

人而無信不知其可也大車無輓小車無軌

不知其可者言不可行也大車柏車小車羊車輓穿輓

端著之輓因輓端節之車待輓軌而作猶人之行不

可無信也臣軌注

八佾

子曰繪事後素

繪畫也大戴音義十四

里仁

各於其黨

黨親也又十六

遊必有方

方常也逸玉篇方下

鄉黨

便便言

便便言辨貌大戴音義一

子路

子曰誦詩三百授之以政不達雖使於四方不能專對

雖多亦奚以為

誦習此道不能施用雖多何以為也原本書射政術

魯衛之政兄弟也

魯周公之封衛康叔時周公康叔既為兄弟帝範注上

衛靈公

駟不及舌

君子過之出口駟馬不能追也臣軌注下

足食足兵民信之矣

政有此三者則國強也臣軌下注

民無信不立

立言人所持意者食也信也自死古皆有死必不得已食又可去也同上

盍微乎

周法什一而稅謂之微也帝範微通也大戴音義三

季氏

則將焉用彼相矣

相扶王者也臣軌上注

言未及之而言謂之躁

躁動不安靜也大戴音義十二

後按大戴音義十四引躁不安靜也動也十五十六引不安靜也

陽貨

鑽燧改火

金燧者火鏡也木燧者火鑽等輔行記五之三

增錄

鄭伯城方七里大都方七百步周禮共命政

俊按陳氏壽祺五經異義疏證曰今按鄭駁異義

以鄭伯城方五里積千五百步大都三國之一則

五百步是與典命疏所引鄭說鄭伯城方七里大

都方七百步者不同而論語注言公大都之城方

三里與後說合典命疏所引當是論語注文今依

插記詳并鄭駁異義類案

陳說輯之

論語何注一卷後漢何休撰侯君謨曰隋唐志已不着錄
北堂書鈔引虞氏未必見其書所引之語與何晏集解引
孔注同未知休字為晏字傳寫之謬抑虞從他書轉引也
吳縣王仁俊扞鄭甫

論語何注

後漢 何休 撰

雍也

子謂子夏曰女為君子儒無為小人儒

君子儒將以明道小人儒則於其名北堂書鈔九十六引

秦伯

煥乎

煥明也慧琳六

插記詳并鄭駁異義類案

論語王註

魏 王弼 撰

逸民朱張

姓朱名張字子耳 姓解三

論語王註

論語麻達注後漢麻達撰按廣韻麻姓風俗通云齊大夫麻嬰之後漢有麻達注論語侯君謨曰按蔡邕石經論語篇末云而在於蕭牆之內蓋毛包用無則蓋氏毛氏蓋亦注論語之人然別無他据又列名於包成之前或西漢人亦未可知故今未敢著錄而附誌其疑於此後按隸釋載漢石經而在於蕭牆之內下云蓋毛包用無於字皇侃亦無於字

論語隱義注

先進

從我於陳蔡者孔子至蔡解於客舍夜有人取孔子乙隻履去盜者置履于爰盜家孔子履長一尺四寸與凡人履異御覽六百九十八

論語王註

孟子劉向注

漢 劉向 撰

告子

而撰其虞子

撰牽也文選琴賦注

後按汲古閣文選注引作劉向宋本六臣注本作劉與馮氏遂以問向字為譌然余蕭客古經約沈亦列劉向疑事毋質姑錄之

孟子劉熙注

後漢 劉熙 撰

滕文公上

使民肝肝然逸王篇引

肝肝猶壘壘動作不安也逸王篇引

下

則夫子之所養

養猶守也劉引

告子下

軫兄之臂逸王篇引

軫辰也逸王篇引

苟為不好則人將曰詭詭逸王篇引

詭詭自得免也劉引

盡心上

不以三公易其介

介操也文選長

逸文

談而不知逸王篇引

談何也之何為不知劉引

公孫丑下

域居不以封疆之險

域居處也慧琳

孟子古注

梁惠王

拔泰山以超北海

太山之高參天入雲文選升靈運登臨海嶠詩注

俊按別賦注引孟子曰太山之高參天入雲即此注

而曰上譌稅注字

按李注但引孟子注不引正文今以臆於附梁惠王

下

滕文公

非其道則一簞食不可受於人如其道則舜受堯之天下

德厚受祿德薄解祿也 夏侯常侍注

俊按李注不引正文今疑即此文注

嘖感而言 江賦引文

嘖感憂貌 江賦

俊按弔魏武帝文注亦引孟子曰嘖感而言嘖感謂人嘖眉感顛憂貌也亦曉一注字今檢趙注無此文

前人輯劉注亦無之乃增之古注焉

離婁

離婁之明

離婁黃帝時人黃帝七其元珠使離婁索之能視百

里之外見秋毫之末 琴賦注引孟子

俊按李注引孟子曰云云疑曉注字尋其語氣固注

家体也

孟子古注不知何人撰括文選注諸書引出於趙劉諸注外者別出之題為古注猶葉慈心輯爾雅注取舊注

例也

爾足許義

漢許慎撰

釋鳥

鶴山雉

翟鳥雉屬也如翟為舞也 毛詩爾雅

爾雅爾雅

爾雅鄭注

釋訓

遞迭也大戴十七引鄭注云云此指鄭本也

釋草

戎草謂之荏草

豆之大者是也史記五帝本紀索隱引

口香氣調琳音二

漢 鄭元 撰

心愧曰慙又廿四

福苑珍軒鄭義述類

爾雅劉劭注

釋蟲

蟋蟀初學記三引文

謂蜎蜻也又

魏 劉劭 注

爾雅孫叔然注

魏 孫炎 注

瓠瓦器受斗六升合為瓠史記貨殖傳集解

後按集解引孫叔然教提要曰當是孫叔然之誤

后君也禮內則疏

福苑珍軒鄭義述類

爾雅麻果注

麻果撰

釋宮

東北隅謂之宮

養萬物也輔行記

按麻不知何時人注與孝巡合

爾雅疏并鄭義述類

劉表五經章句後定侯君謨曰類聚三十八引魏王築荆
州文學記官志曰有漢荆州牧曰劉君稱曰於先王為世
也則象天地軌儀憲極設教導化叙經志業用建雍泮焉
立師保焉作為禮樂以作其性表陳載籍以持其志上知
所以臨下下知所以事上官不失守民德無悖然後太階
平焉夫文學也者人倫之守大教之本也乃命五業從事
宋衷所作文學延朋徒焉宣德音以贊之降嘉禮以勸之
五載之間道化大行者德故老恭母闈等康按當自書荷
器自遠而至者三百有餘人於是童幼猛進武人革面總

角佩鵠委介免冑比肩繼踵川遊逝泉湧登疊如也兢兢
如也

爾雅疏并鄭義述類

五經通義

漢許慎撰

卒之為言絕於邦也通典史禮問引許君五經通義

五經通義

漢 劉向 撰

月中有兔有蟾蜍何月陰也蟾蜍陽也而與兔並明陰
係於陽也 事類賦月

三年一禘 舊唐書禮儀志

俊按舊唐書禮儀開元十七年太常議曰五經通

義云三年一禘白虎通許慎異義何休春秋賀循

祭義同

五經要義

三代名臘夏曰嘉平殷曰清祀周曰大蜡總謂之臘
世說新語注一

續修四庫全書

易經備

日之再中為連璧也人君仁聖則出之也稽瑞

易神靈圖

王者德至時五星若連珠稽瑞

至德之朝日月連璧朔望最密日月如合璧五星如
連珠稽瑞

續修四庫全書

尚書中侯

皇帝古者三皇即軒轅黃帝也時有景星出見形如半月麟麒麟鳳凰皆遊苑園洛龜負書而出河龍銜圖而至此乃德感上致有斯瑞也逸珣玉集十四穆公即秦穆公也公時出遊忽聞雷聲有火從上而下化為白雀口銜丹書集公車上穆公因即霸語諸侯也又

呂豎姓羨字子牙殷末東海人也聞文王有德而往歸之遂處磻磯之山釣得一魚魚腹中有玉璜因為文王之師也又

尚書中候馬注

有火自上覆於王屋流為雕其色赤其聲魄也稽瑞注注曰雕為屬也象武王伐紂也

尚書中候鄭注

堯即位七十載景星出翼鳳皇止庭朱草生郊嘉禾孽連甘露潤液醴泉出山脩壇河洛榮光出河休氣四塞榮光者五色出河也美氣四塞炫耀白雲起迴風援馬銜押赤文綠色龍形象馬赤帝標怒之使所以藏文赤文綠地也稽瑞帝堯清平比隆伏羲嘉禾孽連又古之王者將興封禪則東海進比目魚又

注曰狀如斗牌細鱗紫黑色一眼兩片相合乃能
行今吳中東海之形狀與此說相符合吳人謂之
板魚或呼為鮓

堯沈璧於洛玄龜負書而出背甲赤文成字止於壇
又

湯觀于洛降三分之璧退立榮光不起黃魚雙出濟
于壇又

呂望釣于渭水獲玉璜刻曰姬受命呂佐之搔搔理合
德于今昌來提提取撰爾雅令報在齊撰述昌

用起發道題傳脩題號五百世姜呂霸世道姬搗又

秦穆公出狩咸陽天震大雷有火下化為白雀啣丹
書入公車公俯取書書曰秦伯霸也又

軒轅之世聖德提象配水循機鸞鳥來儀又

注曰白狼金精又未引正文

尚書中候

漢鄭元注

堯即位紫色出汚紺珠集六

帝王將比日魚紺珠集六

比日魚一名東絲絲或作絲紺珠集六

尚書緯考靈曜

漢鄭元注

二十八宿周天三百六十五度四分度之一五行大義

春一日日出卯入酉昴星一度中而昏斗星十二度中
而明仲夏一日日出寅入戌心星五度中而昏營室十
一度中而明秋一日日出卯入酉須女四度中而昏東井
十一度中而明仲冬一日日出辰入申奎星一度中而
昏氏星九度中而明卯酉陰陽交會日月至此為中道

萬物盛衰出入之所 五行大義四

七政曰日月時者時之主也五星者時之紀也故曰在

璇璣玉衡以齊七政 五行大義四

俊棲大義又引尚書緯云璇璣斗魁四星玉衡拘衡

三星合七齊四時五威在人為五命七星在人為七

端北斗居天之中當崑崙之上運轉所指隨二十四

氣正十二辰建十二月又州國分野無命莫不正之

故為七政統稱緯書疑是考靈耀文或注姑射此又

引管子曰春分鳥星昏主春者中可以種椶夏至心

星昏主夏者中可以種黍菽秋分虛星昏主秋者中

可以種麥冬至昂星昏主冬者中山人可以伐器械

後世中山人句是也不當作中山可以伐器械

極和月令既所引本書也可以收雀筆蓄積田獵王者登視四星之中而知民

之緩急急則不賦力役按魯子不知何書而與考靈

耀合可為疏證

歲星為規熒惑為矩鎮星為繩太白為衡辰星為權

衡規矩繩並皆有所起周而復始故政失於春歲星滿

偃不居其常 五行大義四

春發令於外行仁政從天常其時衣青 五行大義四

夏可以毀金銷銅使備火敬天之明其時衣赤 五行大

義四

政失於夏熒惑逆行 五行大義四

中央土舉有道之人與之慮國可以殺罪不可起土功

犯地之常其時衣黃 五行大義四

政失於季夏鎮星失度 五行大義四

秋毋毀金銅犯陰之剛金用其時持兵宜殺猛獸其時

衣白 五行大義四

政失於秋太白失度出入不當 五行大義四

冬毋使不當歲毋害水道與氣相保其時衣黑 五行大

義四

政失於冬辰星不效其鄉 同上

五政俱失五星不明春政不失五穀孽夏政不失甘雨

時季夏政不失時無菑秋政不失人民昌冬政不失少

疾喪五政不失日月光明無五殺

周天三十六十五度四分度之一又度為十九百三十

二里則天地相去十七萬八千五百里 法苑珠林四

日光照三十萬六千里同上

尚書帝命驗宋注

魏 宋均 注

勤世者愛馬受稽瑞

注曰勤世者勤勞應世也馬若堯時得龍馬負圖也

日月之房惟參為龜今信予明旗星出令之明謂有天子之氣旗星有光明之星也謂五星也以一隅言之本紀曰歲火紀曰熒惑又

尚書緯刑德放

漢 鄭元 注

東方春蒼龍其智仁南方夏朱鳥好禮西方秋白虎執義北方冬玄龜主信會中央土之精五行大義大辟家大刑又五

河圖說命徵宋注

魏 宋均 注

黃帝土德故先是大蚓之應稽瑞

黃帝起有大螻也見六足名曰散福又

大電繞斗北極星照郊野感符寶生黃帝正四輔後嗣七九又

注曰極土也四輔輔正四時者也

挺輔佐黃帝五十四年天老曰河出龍圖洛出龜書紀帝錄州聖人所紀姓號與謀治平然後鳳皇處之

其授帝圖乎黃帝乃時祭七日七夜黃冠黃冕駕黃
乘載之翟翟旗天老五聖皆從以游河洛之間至翠
為之淵大鱸魚沂流而至問天老曰見天中流者也
曰見之顧問五經皆見乃辟左右獨與天老游之天
老跪而授之其包畢見魚沉帛圖蘭葉朱文以授黃
帝黃帝舒視之名曰錄圖告黃帝後世傳代謹藏勿
泄萬夫圖歡以屬軒轅又

洛書甄曜度

周天三百六十五度四分度之一又度為千九百
三十二里則天地相去十七萬八千五百里

法苑珠林

補註并鄭義述類案

洛書鄭注

後漢 鄭元 撰

有人出石夷掘地掘地代戴成鈴懷玉斗初學記九
懷璇璣玉衡之道姚氏以禹胸有黑子如北斗初學記九

詩緯

補註并鄭義述類案

木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則智
五行大義三

後按五行大義云鄭元注記中庸篇云木神則仁金
神則義火神則禮水神則信土神則智詩緯等說亦
同按此不知詩何緯

詩含神霧

握登見大虹竟天意感生舜於姚墟稽瑞
起居無常書鈔中王部

詩緯推度災

甲者物也春則開也冬則闔也五行大義一

魏 宋均 注

詩緯祀歷樞

卯酉之際為改政五行大義四

後按此大義引推度災蓋誤據詩周南關雎正義引
祀歷樞卯酉之際為改正可證

文王受命必先祭天乃行王事詩曰濟濟辟王左右春璋
此文王之郊說部

魏 宋均 注

禮緯含文嘉

伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以龜書伏羲則
象作八卦五行大義五

魏 宋均 注

炎帝神農氏姓姜母任如名女登感神龍而生帝於
年人身牛首以火承木位南方主夏故曰炎帝作耒耜
始教民耕種嘗別草木令民食穀以代犧牲之命故號
神農一號魁山隗氏又引神農作田道製耒耜天應以
嘉禾地出以醴泉又引黃帝軒轅氏姓姬母附寶見大

電光繞北斗樞星明照野感而生帝於壽邱以上承
火位在中央故曰黃帝治五氣設五星始垂裳衣作舟
車造屋宇古者巢居穴處黃帝易之以上棟下宇以散
而風故號軒轅亦云居軒轅之邱因以為號一號帝鴻
氏或歸藏氏或有能氏五行大義五

黃帝修兵革以行德則黃龍至鳳凰來儀少昊金天氏
姬姓名摯字青陽母女文節有大星如虹下流華渚夢
接意感生帝以金承土故曰金天即圖識所謂白帝朱
宣也位在西方主秋金有光明居小陰位故曰少昊五

五行大義五

堯廣被四表致于龜龍帝舜有虞氏姓姚母握登見大
虹意感生帝於姚墟名重華字都君目重瞳子故名重
華以土承火堯封之於虞故號有虞氏設五色之服同
上

舜損己以安百姓致鳥獸跄跄鳳凰來儀同上

禮含文嘉

君有常則玉石自明稽瑞

綏和五年明五禮則五禾應以大豐又
夏姓似氏女誌吞薏苡生禹又

禮緯稽命徵

布政十二尊卑有序五行大義一

魏宋均注

禮稽命徵宋注

王者禮得其宜則蔓竹爰蕭生於廟

稽瑞

魏宋均注

稱謚政名則葦竹栢受甘露

德禮之制則澤谷之中有白石白玉

注曰先金位也色白與金同出山也

天子祭天地六宗得其儀則五穀豐熟為之有年

得禮之制則澤谷之中有白玉白石

注曰先金位也色白與金同出于山也

禮記注詳鄭義注類案

禮緯斗威儀

魏宋均注

得皇極之正氣含黃中之德能苞萬物

五行大義五乘命而王麟麒在郊同上

禮斗威儀

周文王時白馬朱鬣

稽瑞

人君乘金而王其政象平海出明珠

人君乘土而王其政太平則蔓竹常生

人君乘木而王其政昇平則山車垂勾勾者曲也不

揉而自圓曲故曰垂勾

人君乘木而王其政昇平則福草生於廟中

人君乘土而王其政太平則鳳皇爰蕭集於林苑

禮記注詳鄭義注類案

人君乘金而王其政聲平則紫玉見於深山

人君乘火而王其政頌平則南海輸八丈狐

人君乘土而王其政升平則嘉禾並生

人君乘金而王其政象平則黃金光於深山

人君乘土而王其政太平則紫脫為常生

人君乘木而王其政訟平則翔風至

人君乘火而王其政訟平則南海輸駝馬

注曰黃赤馬

人君乘金而王其政象平則海出大貝

人君乘火而王其政訟中梧桐生又

注曰梧桐大家候興則為之生有禍殃則不榮華也詩云梧桐不生于巖太平而后生于朝陽也又

人君乘火而王其政象平則南海輸駿馬文狐又

人君乘金而王其政象平則桂為之常生又

人君乘土而王其政太平則日五色無主又

注曰苞五行之色不止于一也

人君乘土而王其政太平則蒙泉出於山又

注曰小水出于山可以灌溉則土不埴也

福魁詳并鄭纂述類案

人君乘木而王其政升平則蛟龍兆於河又

樂緯

黃鐘為宮林鐘為徵太簇為商南呂為羽姑洗為角應

鐘為變徵 五行大義四

俊按此不知何緯大義原引為樂緯

福魁詳并鄭纂述類案

樂緯動聲儀

魏宋均注

春氣和則角聲調夏氣和則徵聲和季夏氣和則宮聲

調秋氣和則商聲調冬氣和則羽聲調 五行大義四

俊按此未明指何緯以類求之當入動聲儀

樂緯叶圖微

魏 宋均 注

坎主冬至宮者君之家人有君然後萬物成氣有黃鐘之宮然後萬物調所以始正天下也能與天地同儀神明合德則七始八終各得其宜而天子穆穆四方取始故樂用管良立主春陽氣始出言雷動百里聖人授民田亦不過百畝此天地之分黃鐘之度九而調八音故聖人以九頃成八家上農夫食九口中者七口下者五口是為富者不足以奢貧者無饑餓之憂三年餘一年

福祿壽考

之蓄九年餘三年之蓄此黃鐘之所成以消息之和故用頃震主齊分天地陰陽分均故聖王錄承天以立五五均均五五均均後律者亦律調五聲之均也聖王兩從文選注後漢音至眾也聲不過五均不過五物從書引已載為富者慮貧強者不侵弱智者不詐愚市無二價萬物同均四時得當公家有餘恩及天下與天地同德故樂用數其主立夏言萬物長短各有差故聖王法承天以法授事焉尊卑各有差於士則義讓有禮君臣有差上下皆次治道行故樂用笙籥主夏至陽始下陰又成物

故聖王法承天以法授衣服制度所以明禮義顯貴賤

明燭其德卒之以度則女功有度差男行有禮故樂用

經坤主立秋陽氣方入陰氣用事昆蟲蟄其穴欲蟄故聖

王法之授宮室度量又章制有宜大小有法貴賤有考

上下有順故樂用磬兌主秋分天地萬物人功皆以定

故聖王法承天以定爵祿爵祿者不過其能官者為君

商為臣商章之言臣章明君之功德尊卑有位位有物

物有宜功成者爵賞功敗者刑罰故樂用鐘乾主立冬

陰陽終而復始萬物死而復蘇故聖王法承天以制刑

福祿壽考

法誅一動千殺一感萬使死者不恨生者不怨故樂用

祝教五行大義五

後按五行大義三引樂緯云商者章也臣章明君德

雖未明指為何緯按其文義似當係叶圖微之文

黃鐘中宮數八十一以天一地二人三之數以增減律

成五音中和之氣增治上生減治下生上生者三分益

一下生者三分減一益者以四乘之減者以二乘之以

三除之大義四

後者按此未明指為何緯据北堂書鈔卷一百八初

學學記卷十六太平御覽卷五百七十五引文選注等

所引似與此條相似

蒼帝望之廣視之博赤帝望之火煌煌然視之夫上黃

帝望之小視之大廣厚正方白帝望之明視之茂黑帝

望之巨視之穉大義五

三公非其人則山崩三台移九卿非其人則江河潰輔

星角大夫非其人則邱陵偃天湮少微有變元士非其

人則谷阜毀扶又五

十一月建子天始施之端謂之天統周正服色尚赤象

物萌色赤也十二月建丑地始化之端謂之地統殷正

服色尚白象物芽色白正月建寅人始化之端謂之人

統夏正服色尚黑象物生色黑也又四

潘勗移并期義述類案

春秋緯

魏 宋均 注

賢聖博觀以章其名擇善者從之無所不聽古文苑

舒詣公孫宏

近而不言為詘遠而不言為怨又

俊按董仲舒引春秋曰云云章注皆春秋傳緯

之辭

潘勗移并期義述類案

春秋緯感精符

魏 宋均 注

十一月建子天始施之端謂之天統周正服色尚赤象

物萌色赤也十二月建丑地始化之端謂之地統殷正

服色尚白象物芽色白正月建寅人始化之端謂之人

統夏正服色尚黑象物生色黑也五行大義四

蒼帝望之廣視之博赤帝望之火煌煌然視之夫上黃

帝望之小視之大廣厚正方白帝望之明視之茂黑帝

望之巨視之穉又五

三公非其人則山崩三台移六卿非其人則江河潰輔
星角大夫非其人則邱陵偃天墀少微有變元士非其
人則谷阜毀扶匡夫又

人主與日月同明四時合信故父天母地見日坤月
法苑珠林

父天於圓丘之禮也母地方澤之祭也見日於東郊
婦月於西郊又

春秋感精符

王者德洽於地則朱草廣生稽瑞

春秋緯文耀鉤

魏 宋均 注

文耀鉤云黃帝龍顧得天庭法中宿取象文昌大義
五

帝嘗載于是謂清明發節移度蓋象招搖額頤高陽
氏姬母景僕見搖光景貫月如虹感而生帝於若水
以水承金位在北方主冬故號額頤又

額頤併幹上法月參集威成紀以理陰陽此五帝既
禮所配五方者也帝嘗高辛氏姬姓生而神異自言

其名曰達以木承水五行名官故號高辛又

堯眉八彩是謂通明應象日月陳劄考功又
舜重瞳子是謂慈諒上應攝提以統三光又

稽瑞

稽瑞

1-20206 丹...

春秋緯運斗樞

魏 宋均 注

天有將相之位佐列宿為衛皆括璇璣玉衡以齊七
政四時布德三道正氣五行大義

樞星散為龍馬璣星散為虎璣星散為狗權星散為
地王衡散為雞兔鼠胡陽散為羊牛瑤光散為猴又五

春秋運斗樞

由舜以太尉受禪即位五年二月東巡狩至於中舟
與三公諸侯臨觀黃龍五色負圖出置舜前以黃玉
為匣如積長三尺廣八寸厚一寸四合而連有戶此
合樞紐之命龍匣皆黃也四合有輯道相入也有戶
言開閉白玉檢黃金繩黃金艾為泥封之瑞章曰天
章帝符璽五字廣表各三寸深四分為文與三公
大司空禹等三十人集發圖元色而縑狀可卷舒長

通鑑詳并鄭集述類案

三十尺廣九尺中有七十二帝地形之制天文宮序

位列分度若天日月五星變稽瑞

瑤光得則山出神車又

瑤光得則吐大貝又

椒桂合生剛柔陽

注曰椒桂陽星之精所生猶連體而生者椒桂芬
芳美物若文王與呂望剛柔合計揚舉王功作祥
也

春秋緯合誠圖

魏 宋均 注

斗第一星名樞二名璣三名璣四名權五名衡六名
開陽七名瑤光五行大義四

俊按與運斗樞互有同異

樞星為雍州璣星為冀州璣星為青兗州權星為徐
揚州衡星為荊州開陽星為梁州瑤光星為豫州
北斗有七星天子有七政又

通鑑詳并鄭集述類案

春秋合識圖

堯坐中舟與太尉舜臨觀鳳皇負圖以赤玉為匣長三尺廣八寸厚一寸玉檢白繩封兩端以紫芝為泥曰天赤帝符璽五字深四分廣袤三寸圖以赤色為染白為文也稽瑞

春秋緯考異郵

魏 宋均 注

麟者陰精虎班文者陰陽之雜大義五

春代虎之德義王新刈所以學門謂之虎門又

陰陽相雜又

含牙戴角者距垂芒皆為陰也又

雞火畜刃近寅寅陽有生火喜故鳴武事必有號令故在西方巽為雞亦為號令辰巳並與百合故在酉又

北狄之氣生幽都色黑如羣畜穹閭南夷之氣生交趾色赤聚隅如旛旗烏類東夷之氣生萊柱色蒼檜撒布散如林木西夷之氣生沙邱色白鋒積如刀刃之浮中央土會色黃如城郭之形黃氣四塞土精舒大義三

春秋攷異圖

麟蓋元枵之陰精也亦曰歲星散而為麟蓋木之精也牝曰麒麟牡曰麟稽瑞

春秋緯保乾圖

魏 宋均 注

歲星為麟 大義五

春秋緯佐助期

魏 宋均 注

第一星神名執陰姓顛梁第二星神名斗諒姓伊儻
當第三星神名拒理姓英劉領許第五星神名防什
姓雞尹堵第六星神名閉寶姓蚩一名蒼兒第七姓
神名招姓犯脫絡馮 大義五

俊按元脫第四星

春秋緯潛潭巴

魏 宋均 注

五味生五藏者鹹生肝酸生心苦生脾甘生肺辛生
腎 大義三

春秋潛潭巴宋注

魏 宋均 注

君臣和德道度叶中則孽於庖厨 稽瑞
君德和德道度叶中則生於庭 又
王者清廉則蜚廉之草生 又
注曰言瑞應之物應行而生 又
官桂鳴下吐諸侯號 又
注曰有聲陌曰桂好木植于宮中猶天子封有聲
為諸侯也今乃鳴是以聲名于下土之祥也

白狐至則民利不至則下驕恣又

注曰狐陽精也白者神也清白則民受利焉不至

君無治行故下驕

君德應陽君臣和得道度則日含王字曰含王孝也

日中有王字者德象日光所照無不及矣又

春秋緯說題辭

魏 宋均 注

雞為積陽南方之象火陽精物炎上故陽出則雞鳴以類感也 大義五

天之為言填也居高理下為人經羣陽精也含為太一分為珠名故立字一大為天法苑珠林曰

春秋說題辭

嘉禾之孽七莖長五尺至世五穗以成德也 稽瑞

春秋緯演孔圖

魏 宋均 注

虎金精麟為木精 大義五

孔子修春秋九月而成卜之得陽孫之卦 儀禮士冠禮疏

春秋孔演圖宋注

魏 宋均 注

血飛為鳥化帛書鳥消書出署曰孔演圖帝叶光紀制子精也 稽瑞

孔子論經會黃書有鳥化為書孔子奉以言書天赤雀集上化為黃玉刻曰孔堤化應法為赤制亦雀集又

注曰特授命之制應也

文命將興龜穴庭際而幽昌肅敬發鳴焦鳴者也又

春秋緯元命苞

魏 宋均 注

胎錯偽連以鈞一動合於二故陰陽受成於三故日月星序張於四故時起立於五故行動布於六故律躡分於七故宿改萌於八故風布極於九故州吐畢於十故功成數止 五行大義一

陽吐陰化故水生木也 又一

酸之言端也氣始生專心自端也 又三

苦者勤苦乃能養也甘者食常味言安其味也陰害故辛

殺義故辛辣陰氣使其然也酸醜者鍊鍊清也至寒之氣故使其清而酸以肝生筋 又三

蒼精用事象歲星赤精用事象熒或黃精用事象鎮星白精用事象太白黑精用事象辰星 又五

堯火精故慶都感赤龍而生周以孔子獲麟得圖書云姬周七火曜劉起帝卯金 又五

律之為言率也 又四

地不足東南右動終而入虛門本義二

陽以一起故日月行一度本義四

火精陽氣故外熱內陰象鳥也日尊故滿滿故施施故仁

仁故精精在外在外故大日外暑外暑故陽精外吐 又四

陽成於三故有三足鳥 又義四

鳥者陽精其言僕呼俗人見僕呼似鳥故以名之大義四

鳥在日中象陽懷陽陰也 又五

天有三百六十五度四分度之一布在四方日月一歷無

差遷使四方合如一故其字四合一也大義四

月者陰精為言闕也中有蟾蜍與兔者陰陽兩居相附託

抑蝕合陽結治其內光炬中氣似文耳兔善走象陽動也

兔之言僖僖呼呼温煖名也月水之精故內明而氣冷陰生不滿者誦於君也至望而盈者氣事合也盈而誦者誦尊也其氣卑卑故修表成緯陰受陽精故精在內所以金水內景內景故精陰沈執不動月為陰精體自無光藉日照云乃明猶如臣自無威假君之勢乃成其威月初對日未正故無光而缺月半與日相對故光滿十六日以後漸缺亦漸不對日也 又四

俊按月為陰精下疑是蕭氏斷語姑錄之

兔居月中者陰懷陽也坎之氣坎在子位子利在卯故爾

屬卯又五

俊按坎在子位下疑蕭語

土之為言吐也含吐氣精以生於物 大義一

水之為言演也陰化淖濡流施潛行故其立字兩人交

一以中出者為水一者數之始兩人譬男女言之也陽

交物以起一也 同上

木者觸也觸地而生 同上

春秋命歷序

魏宋均注

人皇九頭 五行大義一

注兄弟九人

春秋命歷序

六星之世駕飛麟促日月 稽瑞

注曰飛麟麟有翼能促日月者循其度 又

春秋玉版識

代赤者魏公子 宋書符瑞志

後按三國魏志文紀注曰代赤眉者魏公子

春秋說命徵

黃帝土德故先是大蚓之應 稽瑞

福地... 軒... 卷... 類...

孝經緯援神契

魏 宋均 注

言以一立以二謀以三出以四尊以五金以六嬉以七變以八舒以九列以十鈞 大義一

後按五行以一立水云云疑蕭氏引伸之說

言三三參行四四相扶 又

後按下接云天有四時之氣以三月成一時故言

三三相參行四四相扶亦引蕭說

五行土出利以給天下此無之 又二

福地... 軒... 卷... 類...

土之精黃木之精青火之精赤金之精白水之精黑 三
木氣生風火氣生蝗土氣生蟲金氣生霜水氣生電夫
政於木則風來應失政於火則蝗來應失政於土則蟲
來應失政於金則霜來應失政於水則電來應毀傷致
風侵蝕致蝗貪殘致蟲刻毒致霜暴虐致電 又四
肝仁故目視肺義故鼻候心禮故耳司腎信故竅竅為脾
智故口誨 又

孝經援神契宋注

魏 宋均 注

王者德及淵泉則海出明珠指瑞

王者德至山陵則阜出又

神靈滋液百珍寶用有璆瑁背又

注曰璆瑁水蟲如龜而背有文

神靈滋液百珍寶用有蘇胡鈎又

注曰王者得信則出

王者德至草木則生又

注曰食之令人不老

周公踐祚理政與天合朱草生又

王者孝德刑于四海德洞淪冥八方化神並榮延喜也又

也

王者德及山陵則出又在胡為延壽司下

王者德至淵泉則江出大貝又

神靈滋液百珍寶有丹甌見又

神靈滋液百珍寶用有玉英又

注曰尊卑不失其服則玉石有英華色也

王者德至於地則盛又

注曰華平應政平也

神靈滋液百珍寶用狐九尾又

王者德至天則甘露降降以中和又

注曰不得中和之氣則不降

黃氣抱日輔臣納忠德至於天日又

注曰抱戴也在上曰戴在旁曰抱

元鶴為人所射歸喻參參養療之後雌雄各啣一明珠來朝又

王者德至泉則江出大貝又

日抱珥則人壽又

王者德至淵泉則海出明珠又

注曰夜照暗也

王者德至山陵則根車出又

注曰山木根車象也應養載萬物

神靈滋液百珍寶用有銀甌見又

注曰銀甌者不汲自滿一名平甌

神靈滋液百珍寶用有駭雞犀也又

注曰其角光難見駭之今之通天犀也

神靈滋液百珍寶用則碧石見又

神靈滋液百珍寶用翠羽耀又

注曰翠鳥之羽有光耀林又

神靈滋液百珍寶用有野雄毛又

注曰猛鳥也敢闖其尾可以為冠飾服猛也如今

侍中着貂虎貢鷩尾是也

神靈滋液百珍寶用即玫瑰齊又

注曰玉名齊潔好也

神靈滋液百珍寶用鮫珠旗又

注曰鮫魚之珠有光炫可以飾旌旗

德至八方則翔風至卦表嬉應不失八節鍾呂應不

失氣音度舒應不失宮商又

赤羅神獸也神靈滋液百珍寶用有赤羅又

注曰姦宄息佞人逐則赤羅出

熒惑不變世和從通又

注曰不變謂見伏應度色從時也

太白合表四夷從又

編錄詳開鄭藝述類表

注曰合表從中道也太白進退主候兵今從中道

無進退是夷服其兵

王者德至山陵則澤出神馬又

王者德至山陵則陵出元丹又

孝經緯鈞命訣

魏宋均注

失仁則龍作伏存麒麟不舞作伏存失禮則鸞鳳不翔作伏存失智則

黃龍不見作伏存失義則白虎不出作伏存失信則元作伏存

道不見作伏存五行大義五

後按據鮑本以伏存本校之

伏羲日角珠術戴勝又

後按今互見援神契

編錄詳開鄭藝述類表

孝經鈞命決宗注

魏 宋均 注

蒼帝出鎮合鈴允位昌

注曰赤帝緯聚於東井昌元見其軫也稽瑞

黃方矢射

注曰黃帝出柱天射射流也又

孝經中黃識

日載東絕火光不橫口聖聰明四百之外易姓而王
三國魏志文紀注

後按南監本及諸本聖上並缺一字攻宋符瑞
志作一聖聰明

論語讖宋注

魏 宋均 注

仲尼云吾聞堯舜等遊首山觀河渚有五老遊河渚
將來告帝期五老曰河圖將歸造帝謀三老曰河圖
將來造帝書四老曰河圖將來告帝圖山川煥張聖
人思五老曰河圖將來告帝浮龍金泥玉檢封成書
五老飛為流星上入昴稽瑞
注曰浮龍龍浮水也

用筆法

秦 李斯 撰

夫書之微妙道合自然篆籀以前不可得而聞矣自
上古作大篆頗行於世但為古遠人多不詳今斯刑
畧繁者取其合理參為小篆凡書非但表結流快終
藉筆力輕健蒙將軍恬筆經猶自簡畧斯更修改望
益於用矣用筆法先急回後疾下鷹望鵬逝信之自
然不得重改如游魚得水景山興雲或卷或舒乍輕
乍重善思之此理可見矣 斯善書自趙高已下

咸見推伏刻諸名山碑墨銅人並斯之筆斯書春望
紀功石云吾死後五百三十年間當有一人替吾跡
焉續古文苑元案一本作九百四十年 墨池編

筆墨法

韋仲將撰

筆用羊青作心明曰羊柱以免毫衣羊青使中心高並去
其穢毛使毛不鬚茹也意林六

潘鑿珍撰

篆勢

漢 蔡邕 撰

鳥遺跡皇頤循聖作則制斯文體有六篆為真形要
妙巧入神或龜文斜列梯比龍鱗舒體故尾長短副
身類若黍稷之垂穎蘊若蟲蛇之棼經揚波振激鷹
跂鳥震延頸骨翼勢似凌雲或輕舉內投微本濃末
若絕若連似露緣絲垂凝下端從者如懸衡者如編
抄者邪趣不方不圓若行若飛跂跂翻翻遠而望之
象鴻鵠羣遊駉駉遠迫而察之端澄不可得見指

潘鑿珍撰

為不可勝原研桑不能數其詰屈離婁不能觀其陳
閒般倕揖讓而巧辭巧播誦拱手而輪翰處為藉之
首日架架斌斌其可觀攝華艷於紈素為學藝之範
圓嘉文德之弘懿舉大體而論梅古文苑卷十七
俊按章注鷹跂一本作龍躍

勸學篇

漢 蔡邕 撰

明珠不瑩焉發其光寶玉不琢不成圭璋 御覽八百三
蚘無爪牙軟弱不便穿穴洞地食塵飲泉 類聚六
純鼠五能不成一枝 易晉疏

非草書

漢 趙壹 撰

余郡士有梁孔達姜孟穎者皆當世之彥哲也然慕張生
之草書過於希顏焉孔達寫書以示孟穎皆口誦其大楷
其篇無怠倦焉於是後生之徒競慕二賢守令作篇人撰
一卷以為秘玩余懼其背彼趙非所以宏道興世也又
想羅趙之所見豈沮故為說草書本末以慰羅趙息梁姜
焉窺壁有道張君所與朱使君書稱正氣可以消邪人
無其費妖不自作誠可謂信道抱真知命樂天者若夫衆

杜崔沮羅趙所所有自戒之意者無乃近於矜伎賤彼責
我哉夫草書之興也其於近古乎上非天象所垂下非河
洛所吐中非聖人所造蓋秦之末刑峻網密官書煩冗戰
攻並作軍書交馳羽檄分飛故為隸草趨急速耳示簡易
之旨非聖人之業也但貴刑難省煩損複為單務取易為
易知非常儀也故其讚曰臨事從宜而今之學草者不思
其簡易之旨以為杜崔之法龜蛇所見也其糺扶結屈
天乙○案二音舊不可失也亂齒以上苟仕涉學皆廢倉
頤史籍魏杜崔為楷私書相與猶謂就書道迫速故不及

草草本易而速今反以難而遲失指多矣凡人各殊氣血
異筋骨心有疎密手有巧拙書之好醜在心與手可強為
哉若人頗有美惡豈可學有相若耶昔西施病心捧鬢而
顰眾惡效之祇增其醜趙女善舞行步媚盡學者弗獲失
節荀勗夫杜崔張子皆有超俗絕世之才博學餘暇遊手
於斯後世慕焉專用為務鑽堅仰高忘其羸勞夕惕不怠
反不暇食十日一筆月數沈墨領袖如皂唇齒常黑雖處
眾坐不違故戲屈指畫地以草刺壁臂穿皮刮指爪摧折
見魏蘇朱口○案舊脫出血猶不休輟然其為字無益於

工拙亦如效顰者之增醜學步者之宋此六字墨池編脫引十九失節也且草書之人蓋伎藝之細耳鄉邑不以此較能朝廷不以此科吏博士不以此講試四科不以此求備微聘不問此意考績不課此字徒善字既不達於政而拙革亦無損於治推斯之所言豈不細哉夫務內者必關外志小者必忽大俯而捫蟲不暇見天地天地至大而不見者方銳精於蟻蟲乃不暇馬第以此篇研思銳精豈若用之彼聖經稽歷協律推步斯程探賸鈞深幽贊神明覽天地之心推聖人之情折議論之中理俗儒之諍依正道於

福壽軒開基述類案

雅說濟雅樂於鄭聲興至德之和睦宏人倫之元清窮可以守身遠名達可以尊主致平以茲命世永監後生不亦

淵乎墨池編 御覽七百四十九

始學篇

天地有天皇十三頭

續博物志

吳項峻撰

俊按釋史一引天地立有天皇十三頭號曰天靈

治萬八千歲與馬輯類聚十一同又引三五曆紀

歲起攝提元氣肇有神靈一人有十三頭號天皇

地皇興于熊耳龍門山

初學記九

俊按釋史一引開山圖同

地皇十一頭治萬八千歲

釋史一

福壽軒開基述類案

上古皆穴處有聖人教之巢居號大巢氏釋史一

文字集略

龍四足五米甚有神靈者也任名類聚卷十九鱗介部

虬龍之有角青色也

蛟龍之無角赤白蒼色也

魚水中連行蟲之總名也

鱧似鱧而青長鼻骨者也

鱣黃魚銳頭口在頭下者也

鯨鯨屬也

鮎魚薄身白色也

龍魚之屬衣曰鱗

鱧魚鱗也

蛻貝似蛤而小黑者也

龜蚌之屬甲曰介

蚺蛇大如連錦錢也蟲考部

蝨壘內老蠶也

莠草枝枝相值葉葉相當也卷二十草木部

薜地蓮花朝生夕落者也

筆似蓬而下節茂葉者也
櫻子大如柏端有赤白黑者也

書論

晉 王羲之 撰

夫三端之妙莫先乎用筆六藝之奧莫若乎銀鈎昔秦丞相李斯見周穆王書七日興歎患其無骨蔡尚書入鴻都觀碣十旬不返嗟其出羣故知達其源者少聞其理者多近代以來多不師古緣情棄道纒記姓名學不該瞻聞見又寡致使成功不就虛費精力自非通靈感物不可與談斯道矣今刪李斯筆妙更加潤色總七條并作其形容列事如左貽諸子孫永為模範庶將來君

子時復覽焉 墨法

要先取崇山絕仞中兔毛八月九月收之筆頭長一寸
管長五寸鋒齊要強者硯取煎涸新石潤澀相兼又浮
津耀墨者其墨取廬山之松煙代郡之鹿角膠十年已
上強如石者紙取東陽魚卵虛柔滑淨者然後靜神慮
思揮襟作之先學執筆若真書去頭二寸一分一寸二分
若行草書去頭三寸一分一寸二分執之下墨點畫波
屈曲真草皆須盡一身之力而送之若初學先大書不
得從小善鑿者不寫善寫者不鑿凡書多肉微骨者謂

補註

之墨猪多力豐筋者勝無力無筋者病一一從其消息
而用之若作橫畫必須隱隱然可畏若作壘鋒如長風
忽起蓬勃一家若飄散離合如雲中別鶴遂遂然若作
引戈如百鈞弩發若作抽針如萬歲枯藤若作屈曲如
武人勁弩筋節若作波如崩浪雷奔若作鈎如山將岌
岌然一云一如千里陣雲隱隱然、如高峯壁石砥礪
然、陸斷屏風、百鈞弩發、萬歲枯藤、崩浪
雷奔、勁弩筋節

夫執筆有七種有心急而執筆緩者有心緩而執筆急
者若執近而能豎者心手不齊意後筆前者敗若執筆

速而急心前筆後者勝又有十一種結構員滿如篆法
飄颻灑落如草草兜險可畏如八分窈窕出入如飛白
耿介峙立如鶴頭鬱跋縱橫如古隸盡心存委曲每為
字各一象其形斯道妙矣書道畢矣永和四年於上虞
製記續古文苑元業此二段朱長文云替傳右軍所作
後見張彦遠要畧以為衛夫人之辭故錄之下又
有論二段朱長文云後
學者所述也故不並錄

補註

纂文

宋何承天撰

中府漢少府中京 姓纂

俊按京原誤云

躬氏躬人姓 又引何纂要

涇治 又

俊按姓纂涇下三出何纂要

滾人姓也 又引何纂要

纂要

宋顏延之撰

在上曰帳旁曰帷四合象殿謂之帷 華嚴音義上

俊按馬据周禮天官疏引入顏書與此略同今亦依題顏名

韻略

北齊陽休之撰

瞻視也 華嚴音義上

續修四庫全書

考聲

窺觀也 大藏音義一

鄙賤人也 又

裝多力也健也疾也 又

控持也 又

慮疑而思之也 又

庸愚也 又

城國也 又

馳走也 又

爰于也 又

煙元氣也 又

霞天際雲氣也 又

標舉人 又

据檢也 又

歛錄也 又

齒小兒剃髮留兩篇胎髮曰髻從髟呂聲 又

注因注水觀也 又

續修四庫全書

厭飽也倦也又	聽以耳審音也許也信也又	頓困極也又	痘不能言也又	爆燒柴火烈作聲也又	更弱也又	莖本也草木曰莖从草亞聲又	暎暎也又	飾裝也脩理清潔也又	噉噉咨恠恠也又	怡喜悅也又	脛脛股也又	熙美也从心廾聲也又	摧剝也又	植立也从木直聲也又	循述也順也又	礫大砂也又	墨黑也又
--------	-------------	-------	--------	-----------	------	--------------	------	-----------	---------	-------	-------	-----------	------	-----------	--------	-------	------

玉函山房輯佚書續編 經編小學類

奉尊也又	怯貪也又	劑分段也又	恃依也又	塲垠原野遠貌也又	稽妄也又	健勇也又	攝兼統也又	纏束也又	境界也从土竟聲又	燎輕燒也又	揔都也攝也又	冥暗也夜也又	罔以繩捕禽獸也从四罔聲又	盛強也隆也又	頤不可也又	愆憎也又	糲粗糠也又
------	------	-------	------	----------	------	------	-------	------	----------	-------	--------	--------	--------------	--------	-------	------	-------

暴猛也又

康腹中水也二

涕泣也目出淚涕也又

痰胸膈中水病又

縛繫也又

統領也又

屠殘斂也又

睥眦小便器尿管也又

瘵敗惡氣也又

舩說也从身从舩省聲也又

穿穴也又

詮欬也明也又

譏譏也刺也又

嫌心惡也又

決立決斷也又

脊理也又

碎散也又

擊攻也又

福壽詳并鄭義述類案

衰弱也羸也又

漢書音義

楚人謂麋為鹿稽瑞

福壽詳并鄭義述類案

漢書舊注

菰吹鞭也菰者漚也言其節漚成儀風俗通聲音篇引漢書舊注
菰角也言其聲音菰菰名自定也漢書注

漢書許注

漢書許注一卷後漢許慎撰隋唐志不著錄班氏敘例亦未列王氏鳴盛十七史商榷獨以為許君嘗注漢書其見甚卓惜未成輯本陶君方琦著許君年表則以為史記注後謂許君博極羣書想二史必皆有注釋今惜後矣竊據如通晉灼臣瓚顏福所引參以圖經諸書輯成一卷特以說文解字疏通證明以存沒長一家之學聞米司農古義則以許鄭大指本異流同歸也吳縣王仁俊扞鄭甫

漢書許注義

漢許慎撰

高紀

而擊鼓 擊血祭也顏師古引 應幼曰擊祭也

俊案說文解字擊擊祭也周禮大祝隋擊注凡血祭曰擊左傳僖二十三年傳擊鼓賈注殺而以血塗鼓謂之擊鼓

始大人常曰臣亡賴 賴利也音灼引

俊案說文賴贏也引申之有利義國語周語先王豈

有賴焉晉語君得其賴臣注國策注衛策為秦則不

賴矣注呂氏春秋離俗覽則必不之賴注皆曰賴利

也史記高紀無賴集解引晉灼賴利也即本許義本也書食貨志下楊雄傳上傲傳下集注皆用許注

亡可踏足待也 踏舉足小高也晉灼引晉書音義列傳五十九引同

俊案說文踏舉足行高也素問鐵解巨虛者踏足文

選長楊賦莫不踏足抗首注引服虔踏舉足也蓋喬

為高而曲故从之得聲者喬為舉手踏為舉足是覽

注莊躄字企足說文企舉踵也躄又通越一曰舉足

也从走足字多通用堯高也故从堯字亦有舉足義

本書揚雄傳下集注疏舉也案一切經音義阿比曇
毗婆沙論二十一引倉頡解詁踏下與說文同

景紀

令長吏二千石車朱兩轡 轡車之蔽也顏師古引

樂及注潘車之有障蔽者儀禮既文記潘蔽本此詩板价人

維藩傳藩屏也屏蔽一聲之轉一切經六度集音義

引倉頡藩蔽也藩即藩之始又謂之懔四分律四十

一瑜珈師地論二十四音義皆引倉頡布帛張車上

為懔廣韻文音訓正三讀千字文引皆懔布字任本

潘藩懔皆潘之音近字方言各別取義則同近雷氏

編引宋氏辨說以為潘即說文之板字也

錦繡纂組 纂赤組也臣瓚引

俊案說文纂似組而赤是纂組二物此別言之例纂

似組即名赤組此通言之例觀文選神女賦注引倉

頡績似纂色赤則纂之色赤可證

武紀

親射蛟江中獲之 蛟龍屬也顏師古引

俊案說文蛟龍之屬也韻會引淮南子陸形訓蛟龍

史記龜策列傳蛟下引許注龍屬也道應訓兩龍蛟

高注承用許注

立皇子臠 臠肩臠字晉灼引 晉灼曰許慎曰為肩

俊案說文臠肩甲也韻會引甲

武紀

令天下大酺五日 楚俗以十二月祭飲食也如

酒引

俊案今本如滄注腰音樓漢儀注立秋軀腰無許慎曰

云云太平御覽禮儀部引如滄注云腰音樓漢儀注立

秋軀腰許慎曰楚俗以十二月祭飲食也冀州北部或

以八月朝作飲食為腰其俗語曰臘臘社伏按冀州以

下如滄說也說文腰楚俗以十二月祭飲食也一日嘗

新始殺食新曰軀腰第一義與漢書注合韓非子五

蠹篇夫山居而谷汲者腰臘而相遺以水泉經音義

引九引三倉云腰八月祭名也

宣紀

及應募飲飛射士 飲便利也臣瓚引

俊案說文飲便利也

欲其毋侵漁百姓難矣 漁捕魚之字也晉灼引

俊案說文漁捕魚也本書王莽傳中以漁采為業注漁謂捕魚也

元紀

嚴籟池田 嚴戈射者所蔽也池田苑中田也晉灼引

俊案說文嚴教命急也無入射所蔽義當作嚴說文

惟射所蔽者也均會引與御安相次下御訓示苑也

知嚴籟即嚴籟矣說文田陳也樹穀曰田象四口十

阡陌之制也味田也曠城下田也惟池田未詳詩白草疏

云池者下田畜水之處

異姓諸侯王表

符語燒書 符籛也晉灼引

俊案說文符籛也籛符也互訓又符籛持也鉗以鐵

有所知束也皆音同義近字本書爰益傳注用許注

也此符批通用之聲

高惠高后文功臣表

則厚德掩息遼東布章 遼難行也晉灼引

俊案說文遼行難也廣雅釋詁三遼難也

食貨志

而姦或盜摩錢質而取銘 銘銅肩也摩錢漫面曰取

其肩更以鑄錢臣贊引俊案不十二字疑中許與他處許注簡質者不類然費

無別白姑存所疑

俊案說文銘可以句鼎耳及鐘炭曰銅肩後一義

與此注同史說平準書摩錢裏取銘銘疑銘字之謠

或古字通用

皆用銅教曰連錫 鏈銅屬也顏師古引 應劭曰連

俊案說文鏡銅屬史記漢書多作連史記貨殖列傳

金錫連當依許注

地理志

潁曰潁水 潁水豫州潁 潁師古引 俊按潁注潁水

慎又云潁水潁州潁 潁注似潁水說亦本許君按

說文潁水出潁川陽城 乾山東入淮疑漢書許注亦

如此而潁水上屬

臨淮郡 許慎曰三字耳

盱眙 張目為盱與目為眙因縣城在山上可以眺遠故

云圖經 俊按說文盱張目也眙直視也据圖經引許慎云云知

此必漢書許注矣

上注如
俊案說文
人無行也
本注上注
本注上注
本注上注
本注上注
本注上注
本注上注
本注上注
本注上注

藝文志

五音奇厥用兵二十三卷 厥軍中約也如滂引

俊案史記扁鵲倉公傳正義引許慎與此同說文厥

足大指毛也無軍約義奇厥字當作該說文該奇

該非常也該軍中約也淮南子兵略訓刑德奇賚之

數史記倉公傳脈書上下經五色診奇咳術皆此

書厥賚咳皆該該之音近段字均或淮南許注異同

注俊謂此因漢書注淮南注必亦同此訓惜今已佚矣

堪輿金匱十四卷 堪天道輿地道也顏師古引俊

輿地輿以屋壘分宋祁述李善曰許慎云堪天道也輿地道也蓋即淮南子注下不再列

俊案文選甘泉賦注引淮南堪輿行禮以知雌許注

堪天道也輿地道也後漢書王景傳注引同

季布藥布田叔傳

其畫無但之至耳 但賴也 晉灼引 蘇林訓同

俊案說文俚聊也方言同文選思元賦注引賈逵聊

賴也

周勃傳

勃巨織薄曲為生 葦薄為曲也 顏師古引

俊案說文薄林薄也一日聲薄後說即薄曲之薄又

因下云象器曲受物之形或說曲聲薄也是也曲或

作曲方言五薄宋魏陳楚江淮之間謂之曲自關而

西謂之薄知薄曲一物二名矣葦當讀為緯說文織

橫絲也許注葦字正註此傳織字耳葦緯坐均在通

莊子列禦寇恃緯蕭釋文本或作葦

萬石君傳

僅僕訢如也 訢古欣字也 晉灼引

俊案說文訢喜也欣笑喜也訢欣二字皆从斤聲左

通政史記趙世家荀欣本書古今人表作荀訢史記

魏晉書欣正義欣一作訢訢為古欣字故此傳及王吉傳皆作訢

訢也王吉傳注訢古欣字蓋用訢注

文三王傳

李太后與爭門指置指 指置字借呂為管耳 晉灼引

俊案說文指置也管迫也迫即窄也顏注謂為門非所窄指管

一聲之轉故得段指為管

景十三王傳

亦遺建葦葛 葦細布也 顏師古引 顏注字本作絲

蓋今南方箭布之屬皆為葦

也

俊案說文釜亦胞也非釜葛字給細布也給蘇屬細者給粗者為給釜給同聲相段

司馬相如傳

在巨湯谷為界 湯谷熱如湯也 顏師古引

俊案說文湯熱水也湯日出也商書曰湯谷 案刻及

作虞湯皆從易聲古通淮南子天文訓日出于湯

谷山海經注內東經下有湯谷此言湯谷之始 史記

紀湯谷索湯隱陽谷本作湯谷司馬相如傳正義引

俊案湯谷日所出也東家賦在微陽谷 注陽谷日

出之處于虛賦左以陽谷為界注陽谷日所出也

陽谷之名湯谷正以日之所出熱如湯耳 山海經注

鄧錫濂滴 滴水在京北杜陵 顏師古引 趙又引地

俊案說文滴涌出也一曰水中坻人所為為滴一曰

滴水名在京北杜陵此注與最後一義同 水經注十

於是蛟龍亦蟠 嵩山神也 顏師古引

俊案說文嵩山神獸也蟠若龍而黃北方謂之地螻

魃鬼也嵩蟠魃音近義通以其為山神故从山作

嵩為獸類故从虫作蟠在傳又謂之魃魃故作魃宜

三年傳服注文十八年傳賈注皆曰蟠山神獸也 本

王莽傳以製魃 注魃下用許美

王貢兩龔鮑傳

餓于首陽 首陽在遠西 顏師古引

俊案說文嶠首嶠山在遠西 大徐無首字 脫陽當讀

為嶠首陽之為首嶠猶嶠谷之為嶠谷矣 水經河水

春秋所謂首戴也 史記伯夷列傳正義引許注同

李尋傳

今汝穎畎澮皆川水貫漂踊 廣尺深尺曰畎廣二尋

深二仞謂之澮川者水貫穿而通流也 顏師古引

俊案說文畎廣尺深尺謂之畎以廣二尋深二仞以

貫穿通流水也虞書曰濬之距川今人以作畎澮

餘詳書江氏音注公疏段氏撰異

王莽傳

天重以三能文焉 文焉編身金精周成王時犬戎獻

之 晉灼引

俊案說文文錯畫也文馬字當作駮說文駮馬赤鬣
編身目若黃金名曰媽吉皇之乘周文王時犬戎獻
之山海經海內北經犬戎國有文馬編身朱鬣目若
黃金名曰吉量之乘注量一作良廣雅釋馬
有吉量博物志作古黃

世本一卷宋衷注昔宋高似孫以經疏所引錄為一
書周益公歎為天下奇書近洪氏皓孫秦氏嘉謨得
有輯補但二君以司馬遷韋昭杜預三家說采補不
盡明引是書者此外雷氏學洪二卷張氏澍五卷孫
氏馮翼則据錢大昭本補之近陳君其榮又補之俊
於諸家所采外復据祖庭廣記姓纂姓解諸書以備
遺忘并附宋氏注焉吳縣王仁俊扞鄭前

福地詳扞鄭纂述類案

世本

譜篇

漢宋志注

俊按桓譚曰太史公三代世表有行斜上並效
周譜隋志載世本玉侯大夫譜二卷是世本有
譜篇也述譜篇

魯哀公二十二年冬十月庚子孔子生祖庭廣記一
俊按孔子七十世孫廣牧先聖生卒年月日考
曰祖庭廣記先五十世祖諱元措所撰也宋元

福地詳扞鄭纂述類案

豐八年先聖四十六世孫諱宗翰撰家譜宣和
六年先聖四十七世孫諱傳撰祖庭雜記資政
君俊按指諱
元措者因舊文集為祖庭廣記時當宋理
宗三寶慶三年廣記檢閱書目世本未著錄知
首卷所引世本為家譜雜記原文二書成於元
豐宣和之世其所据世本乃北宋相傳舊帙南
渡佚之可惜也故崇文總目亦不著錄秦嘉謨
謂五季時已亡蓋考之未審耳御覽成於太平
興國八年引用書目世本尚著錄亦其證也

氏姓篇

俊按史通云世本辨姓者自周室是世本有氏姓篇也述氏姓篇

勃氏宋右師之後也宋文公寺人勃紹 姓解一

老成氏宋大夫老成方 又

車適氏齊臨淄大夫車適氏 二

東鄉氏宋大夫東鄉為 三

唐孫氏食采於唐其孫仕晉者稱唐孫氏 又三

史朝氏衛有大夫姓史朝名未駒 又三

公子氏魯大夫公登魚 又三

公襄氏魯大夫公襄昭 又三

公息氏邴大夫公息志 又三

鄒陸終弟四子會人之後 又三

北唐氏昔有高士隱於北唐因以為氏 又

司空氏士再弟化為晉司空因官為氏 又

鍾離氏鍾離與秦同姓贏姓也 元和姓纂一

媯氏媯帝舜之後帝生媯汭子孫氏焉 二

師氏師子鄭有師子傑 又

去公氏... 之... 之子... 有宋...

編錄詳開類纂述類案

司城氏宋戴公生東鄉克孫樂喜為司城氏陳哀公

子邾勝之後亦為司城氏 又

司寇氏衛靈公之子邾子孫為司寇亥之後 又

司功氏晉大夫司功景子其先士句也因官氏焉周

有太史司騎 又

閭丘氏齊閭邱產生嬰嬰生歐歐生莖莖生放 又

舒鮑氏偃姓國也晉悼公子舒鮑無終 又

昆吾氏古己姓國夏時侯伯祝融氏之後 四

安是氏志童娶安是女 又

強梁氏衛將軍文子生慎子會生強梁因氏焉秦有

左庶長校尉強梁 又

宋司徒華定甘士氏司卿十甘平公為王卿士後氏

焉 五

子獻氏陳桓公孫子獻之後 又

子工氏齊頃公子工之後 又

子揚氏季桓子生穆叔其後為子揚氏 又

子芒氏陳僖生子芒盈因氏焉 又

史晁氏衛史晁之後 又

編錄詳開類纂述類案

楚季氏楚若教生楚季因氏馬陳大夫有楚季融

馬師氏鄭穆公有馬之官馬師頡馬師朔馬師黯

右師氏宋武公生公子中代為右師因氏馬

季融氏楚闕康生季融子孫氏馬

季隨氏周八士季隨之後

季嬰氏晉樓之季嬰之後

大季氏鄭穆公生大季子孔志父之後

闕者氏子姓也

叔向氏晉羊舌肸字叔向因氏馬

不夷氏宋不夷甫須之後

北殷氏子姓也

居篇

俊按張澍曰史記水經注御覽引世本居篇是

世本有居篇也從居篇

楚鬻熊居丹陽

宗忠曰在丹陽枝江縣

俊按補音引宗忠未引世本据張輯左氏疏補

作篇

俊按禮明堂疏引世本作篇今述作篇

公輸初作石磴

俊按輸疑輸字之誤又埭野王案說文磴磴也

方言磴堅也郭曰石物堅也

母勺作磬

亟成作鼓奚仲作車

倕作矩規準繩

宋忠曰倕舜臣也

俊按繩下引正文作規矩

帝系篇

俊按逸玉篇系下云世本有帝系篇謂子孫相

繼續也

任姓謝章薛舒呂祝終泉畢過

陸終生六子其五曰女

宋衷曰安名也

俊按補音引宗忠未引世本据張輯左氏疏補

宗忠曰在丹陽枝江縣

俊按補音引宗忠未引世本据張輯左氏疏補

東觀漢記

東平相格班姓解二
終利恭又

東觀漢記

順帝永安四年漢陽率善都尉滿密因桂陽太守文
璽獻大明珠詔曰海內頗害異而璽不惟竭忠而喻
明珠之求也求媚煩擾令封珠還滿密稽瑞
光武中元元年有赤草生於水涯又
章和中有華平生也又
皇帝建和元年芝草生中黃藏府蔡襲又
章帝元和二年巡狩至岱宗燔柴望祀畢有黃鵠從

續漢書并鄭玄注類聚

西南來壇上東北過于宮翺翔而上又

光武建武二年野穀自生野雉自薊披于山阜民收
其利其後耘蚕稍廣二物漸息又

光武建武二年野穀楮生五年彌多章帝章和元年
嘉穀孳生又

章帝元和中嘉穀生又

安帝元初三年東平陵有放異處同蒂桓帝建和三
年嘉穀兩體同蒂又

光武建武二年南越獻白雉又

續漢書并鄭玄注類聚

桓帝永興二年光祿勳府吏舍辟下忽有青氣得玉
鉤一枚鉤長一寸三分缺周五寸四分身皆雕鏤又

光武建武十三年越裳獻白兔又

魯平為趙郡六年頻降瑞嘉白兔見城內又

明帝永平十七年神雀五色翔集京師帝以問瑞邑
侯劉復不能對薦費博物對曰昔武王脩文之業鸞

鷲鳴于岐山宣帝威懷戎狄神雀仍集此降之徵
也勅蘭臺給筆作頌又

章帝時白狐見群臣上壽又

章帝元和二年王阜為益州牧白鳥見又

東觀漢記

逢萌素明陰陽知莽將敗携家屬於遼東乃首戴盆盆哭
於市言曰新乎新乎遂潛藏御覽四百八十七又八百五
十五引作王莽將敗北海逢
萌戴盆於市曰新乎新乎同音戴盆
明德馬后時上欲封諸舅外間白太后曰吾自念親屬皆
無柱石之功俗語曰時無赫燒黃土又四百九十五
楊政字子行治梁邱易與京兆祁聖元同好俱名善說經
書京師號曰說經鏗鏗楊子行論難僊僊祁聖元又二百
十五

續修四庫全書

陳寔字君期善說詩語曰關東說詩陳君期同上
更始在長安官爵多舉小里閭語曰使兒居市決作者不
能得傭之市空返問何故曰今日騎都尉往會日也由是
四方不復信向京師又八百二十七

俊按東觀漢記姚氏之駟漢書補逸輯本然例不
標明出處且漏畧亦復不少杜氏古謠訪十六搭御
覽引文探出五條以補姚本之闕今據杜本錄之

東觀漢記

郭況為鴻臚卿上數幸其第嘗賜金帛京師因號況家
為金穴李瀚蒙求自注中
秦彭拜相川太守及去任老幼攀轅號泣又
廉范字叔度為蜀郡太守舊制禁民夜作以防火災范
乃廢前令嚴使儲水百姓為便歌曰廉叔度來何暮不
禁火民安作平生無襦今五袴又下

續修四庫全書

古文瑣語

晉平公時有鳥從西方來白色皆備有鳥從南方來赤色皆備集于庭前相見相讓叔向曰吾聞師曠曰西方有鳥白質五色皆備其名曰雞其來為告臣之祥稽瑞

帝王世紀

晉皇甫謐撰

孔子稱天子之德感天地洞八方是以化合神者稱皇德合天地者稱帝仁義合者稱王藝文類聚十一御覽七十六堯時厨中自有肉脯薄如翠搖鼓則生風使食物寒而不臭詩傳物志一

帝王世紀

及晦而盡若月小則餘一英厭而不落以是占日月之數一名麻英堯時夾階而生逐月而死稽瑞周文王拘羑里散宜生於西海得赤狸以獻紂免西伯之難周文王即西伯也又堯時焦燒民貢沒羽鳥也又禹葬會稽有群鴈見民耘則拔草根發喙除其機故謂之耘也又

漢昭靈后含始游洛池有玉雞含赤珠名曰玉英吞此者王始吞之生高祖又

黃帝五十年七月庚申天下大霧三日三夜霧除帝游洛水之上大魚負圖而出今河圖帝觀篇也又

堯時鳳皇止庭巢于阿閣佳樹又

黃帝游河洛上與大司馬容光等觀鳳皇啣圖置帝前肖戴德頭揭義背仁翼挾火音中律呂信足履文尾擊武音中金石又

舜即天子位洛出龜書六十五字是為洪範所謂洛

書又

虞舜時出又

後按此在騰黃似孤白下則舜時出者蓋指騰黃而言

帝王世記

晉皇甫佐謚撰

秦武六國時秦武王也而王壯力多好有力之人時齊人孟賁及任鄙烏獲之徒皆往歸焉秦王與之舉鼎兩目出絕骸而死孟賁能生拔牛角逸明二

後按此條原誤脫世字

褒妣周時褒國之美女也褒人獻於周幽王王耽之遂逐中后立褒妣為皇后其一笑有百廿種媚然褒妣非集大眾不笑幽王幽王於是舉烽打款諸侯聞

之謂言有賊皆赴殿前王曰無賊欲使褒妣笑耳如是非一後犬戎來伐王使放烽諸侯謂言無賊止為褒妣笑也遂各不往犬戎來至王及褒妣並皆被殺又十四

皇帝古者三皇即軒轅黃帝也時有景星出見形如半月麒麟鳳凰皆游花園洛龜負書而出河龍銜圖而至此乃德感上天致有斯瑞也又虞舜即五帝帝舜也時有景雲出見景雲者五色雲也見則天下太平又

春秋前傳

循已既感流星又吞神珠意欲以生禹稽瑞

武王文王之子周武王也將伐紂至於盟津之上有
白魚躍入王舟赤烏銜芒走投船太公曰周公赤股
尚白白魚入舟獲殷之像及至河陽八百諸侯不期
而會不謀同辭皆言紂可伐武王後果克紂又
俊按周公之公當作尚

帝王世家

嫫母黃帝時極醜女也鉅頰頰形鹿色黑今之魁
頭是其遺像而但有德黃帝納之使訓後宮逸列玉
集十四

玉函山房輯佚書續編 史編總類

春秋後語

邠忌六國時齊人也初得為相淳于甄見之曰得命
者昌失命者亡忌曰謹受命矣請無出鄙辭甄曰貉
音棘軸所以為滑不能運方穿忌曰謹受命矣請謹
事左右甄曰弓膠昔幹所以為勢而不能傳合瓊乎
忌曰謹受命矣請謹附萬民甄曰狐裘雖破不可以
黃犬之皮忌曰謹受命矣請擇君子無雜小人甄曰
大車無輮不能載常任琴瑟無絃不能成五音忌曰

謹受命矣謹修法律而督姦吏甄說既畢趨出至門
謹其僕曰是人者吾語之微言五答我如響之應聲
是人封不久矣居未暮年果封侯也逸列玉
集十二
蔡澤燕人也就魏人唐舉請相舉執視而笑曰先生
獨鼻度肩魁頰威鷄吾聞之聖不相先生無勞相也
又十四

田文齊國孟常君也豪俠當世養客數千智策謀
名震諸國後因至趙趙人先聞其名競往觀焉乃見
其佳陋魁拙諸人不覺一時大笑曰文乃怒令士卒

擊之盡殫遂即還返又

春秋後語

蘇秦在齊齊大夫多與之爭寵而使人刺之不殊而走求賊不得蘇秦且死乃謂齊王曰臣死之後王車裂以殉於市曰秦為燕作亂於齊如此則刺臣之賊決可得王如其言殺蘇秦者果出齊王因而誅之崇

此事云舊出春秋後語

俊按据桂為秦自序曰取和魯公父子疑獄集參以開封郭公折獄龜鑑此事屬解聯成七十

二韻號曰棠陰此事据此則稱舊出者大約和鄭公引所引耳

史說

西施周時越之美女也越王句踐以獻吳王吳王夫差甚愛幸之西施曾在市人欲見者乃輸金錢一大方始得見連列王

俊按此引與於越春秋林同珮玉集亦引之

11206 丹黃參日...

春秋公子譜

宋莊公子仲之後稱仲子 姓解一

過父周時為陶正後封其子於胡 又

後按舜後有虞闕父過闕音近義通

宋平公生公子御戎字子邊故曰邊氏 又

鄭姒姓也 一作鄭又

甯氏出自衛武公之後古有甯越為周成王師衛有

大夫甯武子 又

溫姒姓 又

宋文子公生公子適字靈故曰靈氏 又

宋桓公子蒧故稱蒧氏 二

石駘仲之後有衛大夫石碯石祁子楚有石奢 三

宋戴公生皇甫充石 又三

兒曹姓之後附庸也 又三

鄭穆公之後有九族公孫僑者公孫發之後也姓國氏

故曰國僑即子產也 又三

肥字戴
文子也
有今德
司字子
及字中
及字晉
及字晉
及字晉

通鑑移并鄭墓遷類案

漢晉春秋

晉習鑿齒撰

鍾離意相嘗見仲尼廟頽毀會諸生於廟中慨然嘆曰
蔽芾甘棠勿剪勿伐況見聖人廟乎遂躬留治之周觀
輿服之在焉自仲尼以來莫之開也意發視之得古文
策書曰亂吾書董仲舒治吾堂鍾離意壁有七張伯懷
其一意尋案未了而卒張伯者治中庭治地得六壁上
之意曰此有七何以不遂伯懼探壁懷中嘗咸以為神

續漢即圖
志注補

漢禮器制度

漢叔孫通撰

弁冕以木為體廣八寸長尺六寸 凡冕以版廣八寸
長尺六寸

績麻三十升布為之上以无下以黼前後有梳尊卑

各有等差天子玉笋朱紘 儀禮疏

冕制皆長尺六寸廣八寸天子以下皆同 左傳桓二
年正義

洗之所用士用鐵大夫用銅諸侯用白銀天子用黃

金

通鑑移并鄭墓遷類案

尊卑皆用全蠶及其大小異禮疏冠

飾棺天子龍火黼黻皆五列又有龍翼二其戴皆加

壁周禮經

大局牛鼎之高長三尺小局獅鼎之高長二尺考工記

漢禮器制度

遵竹器如豆者禮器制度而依漢

大槃廣八寸尺長丈二尺深三尺漆赤中周禮凌人注疏云故

孫通前漢時作漢禮器制度多得古之

周制又禮記表大記注儀禮士喪禮疏

擊祝之椎名為止長敬之木名筑禮疏

祝狀如漆箭中有椎將作樂先擊之數如小鼓長柄

旁有耳搖之使自擊禮記王

瓚槃大五升口徑八寸下有槃口徑一尺典瑞注此

據禮器制度文

叔孫通所作

觚大二升解大三升禮器制度

壁翼垂五采羽於其下樹於奠之角上明堂位注正

而制也

壺大一石瓦甌五斗禮器制度

勺五升徑六寸長三尺禮器制度

以韋衣木板飾以三色再就禮疏

禁如今方案隋長局足高三寸禮器制度而依漢

簠如笛三孔漢禮器制度

容饋以竹大五六寸長七尺短者一二尺其端有兩

空葉畫以兩手築地應長六尺五寸其中有椎雅狀

如漆箭而弁口大二圍長五尺六寸以羊韋鞞之有

兩組疏畫禮器制度

池以竹為之如小車簠衣以青布禮記表服大記注

而

以銅為魚縣於池下表大記注

後按平津館集本僅八條据丁氏儀禮扶微勞

氏讀書雜識輯補

而

而

而

而

而

而

而

而

漢官儀

開陽門始成未有名夜有一柱來止樓上瑯琊開陽縣上言南門下柱飛去因刻記年月于其門或曰七寶生于酒泉郡稽瑞

晉公卿禮秩

安平王孚齊王攸梁王彤給青蓋車達九旒駕四馬太常何曾太傅楊駿梁王彤乘車入殿依漢田千秋故事光祿魏館給車施黑茅莞葬給徘徊黑耳車一乘諸王及縣主皆給青徘徊車花爪蓋孤李降給雲母陽遂車一乘犢車二十乘鹿車五十乘御覽七百七十三

俊按勞氏恪曰達九當作是九太常當作太常魏館當作魏舒孤李當作孫秀陽遂當作陽燧

三輔決錄注

鵠雛者鳳之屬南方之禽狀如鳳五色而多黃稽瑞

晉摯虞注

三輔決錄

侵菴姓解一

接斯子又

俊按姓纂十引接子斯著書十篇

扶風太守馮尚又

弭下引有弭伴王莽時有弭疆二

魯大夫彌牟之後有彌叔又

希海字子江又

漢趙岐撰

漢有求仲又

漢末有大鴻臚射成本姓謝名服天子以為將軍出征以謝服不祥改賜射又

後按元和姓纂九引三輔決疑後漢末鴻臚射服天子以服為將軍出征姓射名服不祥也改姓謝名咸子登授登蜀郡太守授中郎將

三輔錄

漢書卷之九十四

扶風張氏之先為郡功曹晨起富朝有鳩從承塵上飛下几前功曹曰鳩何來為禍飛上承塵為福飛入我懷開懷待之飛入懷中探得銅鈎帶之官至太守九卿有蜀客至長安私賂張氏婢婢賣鈎與客客家亦福懼而却還張氏得鈎復為二十石後因夫鈎張氏遂哀馬李瀚蒙求自註上
謝舍中竹下開三徑惟故人求仲羊仲從之遊又謝將

翻也

孫晨家貧織席為業明詩書為京兆功曹冬月無被有董一東暮卧朝收又中

會稽典錄

晉書卷之九十四

晉 虞預撰

陳器山陰人宗正劉向黃門侍郎揚雄為器侍義可屬薄俗孝成皇帝特以公車徵器時已年七十每朝請上常侍以師傳之禮御覽四百七十四
陳器與民紀伯為鄰伯夜竊羞地自益器見之伺伯去後密拔其蕃一丈以地益伯伯覺之慙惶既還所侵又却一丈太守周府君高器德義刻石旌表其閭號曰義里御覽七百五十七

太中大夫山陰陳嘉漁則化盜居則讓鄰感侵退藩遂成
義理攝養車姬行足屬俗自揚子雲等上書薦之然傳

世吳志
傳注

俊按從勞氏雜識錄出

會稽典錄

臧吉為廷尉性多仁恩每冬 罪囚當斷其妻執燭吉
持丹筆相向垂泣李漸蒙求自注中

福覽詳并鄭墓述類案

孝子傳

舜

漢 劉向撰

舜父有目失始時微微至後妻之言舜之井穴之舜
父在家貧厄邑市而居舜父夜卧夢見一鳳凰自名
為雞口銜木以哺已言雞為子孫視之如鳳凰黃帝
夢書言之此子孫當有貴者舜占酒也此年雜福殺
中有錢舜也乃三日三夜仰天自告遇困至是聽常
與市者聲故二人舜前舐之目霍然開見舜感傷市

福覽詳并鄭墓述類案

人大聖至孝道所神明矣苑珠林

俊按郭氏泮林據釋史十注引甚略宜據珠林

為是蓋馬氏驕即本珠林也

郭巨

郭巨河內溫人甚富父沒分財二千為兩分弟已
獨取母供養任自比鄰有凶宅無人居者共推與居
無患妻生男慮養之則妨養乃令妻抱兒已掘地
欲埋之於土中得一釜黃金金上有鐵券曰賜孝子
郭巨又

俊按節氏据御覽四百十一稍詳

丁蘭

丁蘭河內野王人也年十五喪母刻木作母事之供養如生蘭妻夜火灼母面發瘡經二日妻頭髮自落如刀鋸截然後謝過蘭移母大道使妻從服三年拜伏一夜忽如風雨而母自還鄰人所假借母顏和即與不和則不與又

俊按節書無丁蘭事

董永

董永者少偏孤與父居乃肆力田畝鹿車載父自隨父終自賣於富公以供喪事道逢一女呼與語云願為君妻遂俱至富公富公曰女為誰答曰永妻欲助償債公曰汝織三百疋遣汝一旬乃畢女出門謂永曰我天女也天令我助子償人債耳語畢忽然不知所存又

俊按節氏据御覽引略異

孝子傳

宋 鄭絳之撰

丁蘭

蘭妻誤燒母面即夢見母痛人有求索許不先白母鄰人曰枯木何知遂用刀斫木母流血蘭還號造服行喪廷尉以木減死宣帝嘉之拜太中大夫者也法苑珠林四十九

吳道

吳道吳興人也孫恩亂後兄弟嫂從有十三喪家貧壁立冬無被袴晝則傭書夜還作塲夫妻執事無食

自暇暮年辦七墓十三棺逆取傭直以供葬事鄰人乃悉折以為塲一無所取躬耕傭之晉義熙三年太守張崇禮辟之又

蕭固

蕭固字秀異東海蘭陵人何十四世孫舊居沛何陪長陵因家關中少有孝謹遭喪六年雞鵲遊狎其廡鹿入其門鳩徵聘不就固子芝字英髦孝心醇至除尚書郎有雉數十餘喙宿其上嘗上直送至路雞飛鳴車側又

俊按珠林引劉向孝子傳於董永下注云鄭緝孝子感通傳曰永是干桑人據此則鄭書別有感通之疑疑其子目也

又按節比於鄭書僅據世說注輯吳德之一條

通鑑詳開鄭書述類案

孝子傳

宋躬撰

陳道

陳道吳人少為郡吏母好食蠶底焦飯道在役恒帶囊每煮食錄其焦貽母後孫恩亂聚得數升恒帶自隨及敗多有餓死者道得活母晝夜泣憶道目為大明耳為無無胡道還入再拜號泣母曰豁明法苑珠林四十九

俊按珠林躬誤射据下引正非据御覽四百十一引

王虛之

王虛之廬陵西昌人年十三喪母三十喪父二十年鹽酢不入口病著牀忽有一人來問病謂之曰君病尋者俄而不見又所住屋夜有光庭中橘樹隆冬生實病果尋愈咸以至孝所感也

俊按節据御覽四百十一又九百六十六類聚八十六引略同惟虛之作靈之依南史則當以作虛者為是

通鑑詳開鄭書述類案

孝子傳

吳從健為人至孝母歿負土成墳廬于冢側有赤烏巢其門稽瑞

孝子傳

李善南陽人也本是李父家奴李父合家死亡蕩盡
唯一子生始數月李善抱懷不捨晝夜歷鄰乞乳
得濟朝夕時既久鄰里獻之不肯與乳兒遂損瘦命
在須臾李善感結悲不自勝號泣呼天求哀請救天
感其志雨乳汁流兒得乳飲遂便得活年既長大李
善拜為曹主朝夕參奉不失時節郡縣奏聞遂達天
聽上感其義賜善姓李表之朝野遷堂邑令孝行之

至四海流名故孔子曰可以託六尺之孤此之謂也

連明玉集十二

噲參鵲銜珠與之者 姓解一
陳留緱氏女 又

孝子傳

蕭芝至孝除尚書郎有雉數千飲啄止宿尚上直送岐
路及下直飛鳴車前李漸蒙求自注上
丁蘭事母孝母亡刻木為母事之婦誤以火燒母而應
時髮落如割 又中

燕太子傳

燕丹六國時燕太子也而質於秦秦王過之無禮丹
乃求歸秦王曰烏頭白馬為生角秦王大驚始遣丹歸丹乃
募得荆軻以刺秦王不達秦王大興兵眾遂滅燕國
竟致燕丹也 連明玉集十二

鄭君別傳

玄以永建二年七月戊寅生八九歲能下算乘除太平廣

五十

年十一二隨母還家正臘會同列十數人皆美服盛飾語
言閑通玄獨漠然如不及母私督數之乃曰此非我志不
在所願也後漢書本傳注

少好學書數十三誦五經好天文占候風角隱術世說德行篇注

年十六號曰神童民有獻嘉禾者欲表府文辭郡畧玄為

摘錄詳并鄭君別傳類

改作又著頌一篇疾相高其才為修冠禮太平御覽

年十七在家見大風起詣縣曰某時當有大災宜祭雉禳

廣設禁備時大果起而不果害智者異之年二十一博極
羣書精思數圖緯之言兼精算術遂去吏師故兗州刺史

第五玄先就東郡張恭祖受周禮禮記春秋傳周流博觀

每經歷山川及接顏一見皆終身不忘扶風馬季長以英
儒著名玄往從之參考同異季長右戚嫂於待士玄不得

見住左右自起精廬既因紹介不得通時派郡盧子幹為

門人冠首與盧子幹相善季長又不解部製七事玄思得

五子幹得三季長謂子幹曰吾與汝皆弗如也季長臨別
執玄手曰大道東矣子勉之後遇黨錮隱居著述凡百餘
萬言德行篇注

任城何休好公羊學遂著公羊墨守左氏膏肓殺梁廢疾

玄乃發墨守鍼膏肓起廢疾藝文類聚

休見而歎曰康成入吾室操吾戈以伐我乎御覽學部四

大將軍何進辟玄乃縫掖相見玄長八尺餘須眉美秀姿

容甚偉進待以賓禮授以几杖玄多所匡正不用而退袁

紹辟玄及去餞之城東欲玄必醉會者三百餘人皆離席

摘錄詳并鄭君別傳類

奉觴自旦及暮玄飲三百餘杯而溫克之容終日無怠德行

建安元年自徐州還高密道遇黃巾賊數萬人見玄皆再

拜御覽禮儀部廿一

獻帝在許都徵為大司農行至元城卒德行篇注

元卒遺令薄葬自郡守以下嘗受業者哀經赴者千餘御

禮儀部三十四

玄有子為孔融吏舉孝廉融之被圍往赴為賊所害有遺

腹子以丁卯日生而玄以丁卯歲生故名曰小同魏志高

貴鄉公

注

國相孔文舉教高密縣曰公者人德之正號不必三事大

夫也今鄭君鄉宜曰鄭公鄉御覽州郡部三

後按右從勞氏雜談錄出

福臨診并鄭墓述類案

鍾離意別傳

意為魯相到官出私錢萬三千文付戶曹孔訢修夫子
車身入廟拭机席叙履男子張伯除堂下草土中得玉
璧七枚伯懷其一以六枚白意意令主簿安置几前孔
子教授堂下牀首有懸瓊意召孔訢問此何瓊也對曰
夫子瓊也背有丹書人莫敢發也意曰夫子聖人所以
遺瓊欲以懸示後賢因發之中得素書文曰後世修吾
書董仲舒護吾車拭吾履發吾笥會稽鍾離意壁有七

張伯藏其一意即召問果服焉後漢鍾離意傳注

意省堂有孔子小車乘皆朽敗意自韎俸雇漆膠之直

請魯民治之及護几席叙履後得瓊中素書曰護吾履

鍾離意續漢書劉

福臨診并鄭墓述類案

師曠紀

虬龍者龍之無角者也黃帝時有虬龍白前身有鱗
角背有名字出圖史禁或以授黃帝稽瑞

神仙傳

孔子讀書老子見而問曰是何書也曰禮也聖人亦讀之老子云聖人可也汝曷為復讀之佛覽六百十六

神仙傳

蒯子訓三百餘年顏色不老嘗抱鄰舍嬰兒墮地死兒家即埋之子訓自外來抱兒還之家恐是鬼子訓掘視所埋但泥而已京師貴人莫不虛心欲見爭請子訓比居太學諸生為請子訓以食時發日中到未半日行十餘里往二十三處諸貴人喜自謂先詣之明日相問各言子訓衣服顏色如一遠近驚異李漸蒙求自註中左慈學道能使鬼神曹公聞之召見因設酒時天寒温

神仙傳并雜錄類

酒酒尚未熟慈拔簪以畫杯酒即中斷分為兩向慈飲其半送半與操操未即飲慈乞自飲飲畢以杯擲屋棟杯懸棟動搖似鳥飛欲落不落人但視杯不覺失慈所在也又

樂巴漢帝召為尚書正旦大會群臣巴乃念酒望西而嘆帝問其故巴曰蜀有大災故有救之即遣使往驗其言果云正旦失火有大雨從東北來乃息雨有酒氣又費長房汝南人也既遇仙翁隨入深山歷試諸難翁曰子可教也復使食蕪蕪中有蟲臭甚長房意惡之翁曰

神仙傳并雜錄類

子纔得道恨於此不成遣一竹杖令長房騎之須臾至家以竹杖投葛陂化為龍長房得仙翁符能鞭笞百鬼及縮地脉也又董奉字君異時交州刺史杜燮遇毒死三日奉以太一散和水瀉燮口中須臾即活人

孝德傳序

梁元帝撰

夫天經地義聖人不如原始要終莫踰孝道能使甘泉自涌鄰火不焚地出黃金天降神女感通之至良有可稱金樓子五

忠臣傳序

梁元帝撰

夫天地之大德曰生聖人之大寶曰位因生所以盡孝因位所以立忠事君事父資敬之禮寧異為臣為子率由之道斯一忠為令德竊所景行且孝子列女逸民咸有列傳至於忠臣曾無述製今將發篋陳書備加論討

忠臣傳諱篇序

富貴寵榮人所不能忘也刑戮流放人所不能甘也而士有冒雷霆犯顏色吐一言終知自投鼎鑊取離刀鋸

而曾不避其故何也蓋傷茫茫禹跡毀於一朝赫赫宗

周滅成未泰何者百世之後王化漸頽欽若之信既盡

解網之仁已泯徒以縊體所及守器攸歸出則清弊出

傳路處則憑玉負辰事無暫停意有必從所謂生於深

宮之中長於婦人之手未嘗知憂未嘗知懼况感哀人

之巧笑迷陽阿之妙舞重之以剗割用之以逋逃亦有

傾天滅地汙宮濬社之罪拔本塞源裂冠毀冕之譽於

是策名委質守死不二之臣以剛腸疾惡之心確乎貞

一之性不忍見霜露糜鹿栖於宮寢麥穗黍離被於宗

廟故憑血抽誠披胸見款赴焦爛於危年甘滅亡於昔

日冀桐宮有反道之明望夷無不言之恨而九重懸遠

百雉嚴絕丹心莫亮白刃先指見之者掩目聞之者傷

心然後鳴條有不收之魂商郊致白旗之戮

忠臣傳死節篇序

自非識君臣之大體鑒生死之宏分何以能滅七尺之

軀殉一顧之感然平路康衢從容之道進危塗險徑忠

貞之節興登平路者易為功涉險塗者難為力從容之

用世不乏人忠貞之槩時難屢有

附錄

稱上忠臣傳表曰資父事君實曰嚴敬求忠出孝義兼
臣子是以冬溫夏清盡事君之節進思將美懷出奉之
義義軒政物殷周受命三能十亂九棘五臣靡不夙夜
在公忠為令德若使縉雲得姓之子姬昌魯衛之臣是
知禮合君親孝忠一體性與率由心致極臣連華霄漢
憑暉日月三握再吐瓦奉紫庭之慈春詩秋禮早蒙丹
宸之訓宣帝褒德麟閣畫充國之形顯宗念功雲臺圖
仲華之象又

丹陽尹傳序

梁元帝撰

傳曰大夫受郡漢書曰尹者正也及其用人實難斯授
廣漢和顏接下子高自輔經術孫寶行嚴霜之誅袁宏
留冬日之愛自二京板蕩五馬南渡固乃上燭天文下
應地理爾其地勢可得而言東以赤山為成皋南以長
淮為伊洛北以鍾山為華阜西以大江為黃河既變淮
海為神州亦即丹陽為京尹雖得人之盛願愧前賢而
斯遇之深多用宰輔皇上受圖負辰寶歷惟新制禮以

告成功作樂以彰治定宜直四三皇六五帝孕夏陶周
而已哉若夫位以德敘以位成每念泰運京河茲焉四
載以入安石之門思勤王之政坐真長之室相清談之
風求瘼餘晨願多暇景今紹承英賢為丹陽尹傳金根
子五

懷舊志序

梁元帝撰

吾自北守琅臺東探禹穴觀濤廣陵面金湯之設險方
舟宛委眺玉笋之千霄臨水登山命傳嘯侶中年承乏
攝牧神州戚里英賢南冠髦俊蔭真長之弱柳觀茂宏
之舞鶴清酒繼進甘果徐行長安羣公為其延譽扶風
長者刷其羽毛於是駐伏能迴駟原缺一字命郡湛呂王祥
余顧而言曰斯樂難常誠有之矣日月不居零露相半
素車白馬往矣不追春華秋實懷哉何已獨軫魂交情

深宿草故備書爵里陳懷舊焉 金樓子五

續修四庫全書

職貢圖序

梁 元帝撰

竊聞職方氏掌天下之圖四夷八蠻七閩九絡其所由
來久矣漢氏以來南羌旅距西域憑陵創金城開玉關
絕夜郎討日逐覩犀甲則建朱崖聞蒲萄則通大宛以
德懷遠異乎是哉皇帝君臨天下之四十載垂衣裳而
賴兆民坐巖廊而彰萬國梯山航海交臂屈膝占雲望
日重譯至焉自塞以西萬八千里路之狹者尺有六寸
高山尋雲深谷絕景雪無冬夏與白雲而共色冰無早

晚與素石而俱貞踰空桑而歷昆吾度青邱而跨丹穴
炎風弱水不革其心身執頭痛不改其節故以明珠翠
羽之珍細而弗有龍文汗血之驥卻而不乘尼丘乃聖
猶有圖人之法晉帝君臨實開樂賢之象甘泉寫閼氏
之形後宮玩單元于之圖臣以不佞推較上游夷歌成
章胡人遙集款開蹶角沿沂荆門瞻其容貌訊其風俗
如有來朝京輦不涉漢南別加訪採以廣聞見名為職
貢圖云爾 金樓子五

續修四庫全書

全德志論

梁 元帝撰

物我俱忘無貶廊廟之器動寂同遣何累經綸之才雖
坐三槐不妨家有三徑但接五侯不妨門垂五柳使良
園廣宅面水帶山饒甘果而足花卉葆筠篁而玩魚鳥
九月肅霜時饗田畯三春捧鬪乍酬醫妾酌斗酒而歌
南山烹羔羊而擊西岳或出或處並以全身為貴優之
游之或以忘懷自逸若此眾君子可謂得之矣 金樓子

序曰老子言全德歸厚莊周云全德不刑呂覽稱全德
之人故以全德創其名也此志隆大夫為首伊人有學
有辨不夫不貧實劍在前鼓瑟從後連環炎縣雍容卒
歲駟馬高車復游宴喜既令公侯踞掌復使要荒蹀
角入室生光豈非盛矣若乃河宗九策事等神鈞陽
雍復壁理歸元感南陽樊重高閭連雲北海公沙
門人或市咨此八龍各傳一藝夾河兩郡素有萬石
人生行樂止足為先但使樽酒不空坐客恒滿盜與孟
嘗聞琴承睫淚下中山聽樂悲不自禁同年語也

錢塘記

宋 劉道真 撰

防海大塘在縣東去邑一里往時郡議曹華信家富乃
議立此塘以防海水始開募有能運土石一斛即與錢
一升

旬日之間來者雲集塘未成而請不復取土於是載土
石者棄置而去塘以之成既還絕潮流一境蒙利
縣本名泉亭於是改錢塘百姓懷德立碑塘所
靈隱山北有石穴傍八行數十步有清水廣丈餘昔

續修志并縣志類纂

有人採鍾乳水際見異迹或云是龍迹聞穴裏隆有聲
便出不測所採近遠御覽九百

臨平山在縣東周四十五里石遠近資用鑿穴傍入
深至數十丈書鈔一百

靈隱山四布似蓮花中央夾生欒樹甚高大御覽九百
靈隱山欒樹樹下生花我鬱茂若沃土所生御覽九百

石姥山有一石甑厥狀殊似居絕巔之巔大數十圍下
有三石足支之御覽四

縣西有姥山絕巔之上有石甑一人搖之輒動縱使千

續修志并縣志類纂

百人引之與一人不異御覽四百

明聖湖在縣南去縣三里父老相傳有金牛時見神化

莫測故以明聖垂名御覽六

去邑十里有詔息湖故老相傳昔秦始皇巡狩經塗暫
憩因以詔息為名

縣東南有峴山長老相傳採金於此御覽八

後按勞氏格曰咸臨臨一十劉道真一本作真道宋
元嘉十三年文帝遣揚州治中從事巡行上表曰錢
唐令劉道真餘杭令劉道錫為二邦之首最治民之

良宰文帝嘉之此記即據勞書輯出

上器

田駢好談論時號天口駢言其口如天難窮也李翰蒙
求自注中

通鑑纂要

七略別錄

漢 劉向 撰

漢書藝文志曰成帝詔光祿大夫劉向校經傳諸
子詩賦步兵校尉任宏校兵書太史令尹咸校數
術侍醫李侍國校方伎每一書已向輒條其篇目
撮其指意錄而奏之會向帝卒哀帝復使向子奉
車都尉歆卒父業於是摭羣書而奏其七略故有
輯略有六藝略有諸子略有詩賦略有兵書略有
術數略有方伎略御覽六百十八 後按錄御覽
所引者可見太平御覽國本漢書

也故七略別錄述源流者壯志最詳故錄以為

輯略

古文或誤以見為典以陶為陰如此類多御覽六百
十八引劉

六藝略

所校讐中易傳淮南九師道訓除複重定著十二篇
淮南聘善為易者九人從之採獲故書中署曰淮南
九師書御覽六百九引劉向別傳按傳乃錄之編
有異文今正

通鑑纂要

尚書直言也始歐陽氏先君名之文夏侯小夏侯復
列於學官三家之學於今為尤詳初學紀廿一引劉
書直言也於今傳之 御覽六百九引司有條引尚
亦作於今傳之 後按此條當標載名
詩以言情情者信之符書以決斷斷者義之證初學
一引劉故七卷 御覽六百九引司

諸子畧

鄧析子二篇劉向曰非子產殺鄧析推春秋驗之林
一 按意林引書首多七略別錄文特約引耳

鄧析好刑名採兩可之說設無窮之辭數難子產之

法紀或云子產執而戮之案春秋左火傳昭公二十

年子產卒定公九年駟款乃殺鄧析而用其竹刑傳

說謂子產誅之非也意林周注引如此 又附案曰
呂覽尹文子並然劉向說苑亦有之

韓子五十五篇劉向云秦始皇重韓非書曰寡人得

與此人遊死不恨矣李斯姚賈害之與樂令自殺始

皇悔遣救之已不及意林一 周注曰此別錄之文
本史記姚賈梁監門子見戰國

申子六篇劉向云申子名不害河東人鄭時賤臣扶

術以干韓昭侯秦兵不敢至學本黃老急刻無恩非
霸王之事意林二 按引劉向必別錄文

右法家

范蠡二篇計然蔡邕漢上人性辛名文子其先晉國
公子也意林一 按史記范蠡傳索隱引計然子姓
年次呂文子其先晉國七公子也

按范蠡二篇漢志列兵權謀家早佚清慮子有范

子計然十五篇列農則必在二篇中矣意林引書

首必約引別錄此條亦疑是別錄文

右兵權謀家

別錄補遺

漢 劉向 撰

殺青者直治竹簡書之耳新竹有汗善朽素凡作簡

者皆於火上炙乾之初學紀二十八 御覽六百六文
後按風俗通引別錄後又曰陳楚間謂之汗汗

者去其汗也吳越曰殺殺亦治也劉向為孝成

皇帝典校書籍二十餘年皆先書竹為易刊定

可繕寫者以上素也由是言之殺青者竹為

明矣今東觀書竹素也

七錄

梁 阮孝緒 撰

序

日月貞明。匪光景不能垂照。萬華載育。非風雲無以懸感。大聖挺生。應期命世。所以匡濟風俗。矯正彝倫。非夫丘素墳典。詩書禮樂。何以成穆穆之功。致蕩蕩之化也。哉。故洪荒道喪。帝昊興其文畫。結繩義隱。皇頡肇其文字。自斯以往。滄楚異宜。功成治定。各有方冊。正宗既殒。樂崩禮壞。先聖之法。有若履旒。故仲尼歎曰。大道之行也。與三代之英。

補錄詳并鄭纂述類案

丘未遠也。而有志焉。夫有志以為古文猶好也。故自衛反魯。始立素王。於是刪詩書。定禮樂。列五始於春秋。興十翼於易道。夫子既亡。微言殆絕。七十並喪。大義遂乖。逮於戰國。殊俗異政。百家競起。九流互作。竊政嫉之。故有坑焚之禍。至漢惠四年。始除扶書之律。其後外有太常太史博士之職。內有延閣廣內祕室之府。開獻書之路。置寫書之官。至孝成之世。頗有亡逸。乃使謁者陳農求遺書於天下。命光祿大夫劉向及子俊。敬等案俊當作俊。漢書向本傳云。俊。字子俊。以少。授官。至。郎。守。不。云。曾。文。招。校。書。阮。此。雖。校。篇。籍。每。一。篇。已。甄。錄。而。奏。之。不。云。出。別。錄。七。畧。也。校篇籍。每一篇已甄錄而奏之。

會向亡。帝使敬嗣其前業。乃徙溫室中書於天祿閣上。

敬遂總括羣篇。奏其七畧。及後漢蘭臺。猶為書部。又於東觀及仁壽閣。撰集新記。校書郎班固傳。敬並典祕籍。固乃因七畧之辭。為漢書藝文志。其後有著述者。袁山松亦錄在其書。魏晉之世。文籍逾廣。皆藏在祕書中外三閣。魏祕書郎鄭默。刪定舊文。時論之論者。謂為朱紫有別。晉領祕書監荀勗。因魏中經。更著新簿。雖分為十有餘卷。而總以四部別之。惠懷之亂。其書畧盡。江左革創。十不一存。後雖鳩集。清亂已甚。及著作佐郎李充。始加刪正。因荀勗舊簿。

補錄詳并鄭纂述類案

四部之法。而換其乙丙之書。沒畧衆篇之名。總以甲乙為次。自時厥後。世相祖述。宋祕書監謝靈運。丞王儉。齊祕書丞王亮。監謝朓等。並有新進。更撰目錄。宋祕書設鴻。撰大四部目。儉又依別錄之體。撰為七志。其中朝遺書。收集稍廣。然所亡者。猶大半焉。齊末兵火。延及祕閣。有梁之初。缺亡甚衆。爰命祕書監任昉。躬加部集。又於文德殿內。別藏衆書。使學士劉孝標等。重加校進。乃分數術之文。更為一部。使奉朝請祖暉。撰其名錄。其尚書閣內。別藏經史雜書。華林園。又集釋氏經論。自江左篇章之盛。未有踰於當今。

者也。孝緒少愛墳籍，長而弗倦，卧病閑居，傍無塵雜，晨光
纔啓，綉囊已散，膏漏既分，綠囊方掩，猶不能窮究流畧，探
盡祕奧，每披錄內，省多有缺，然其遺文隱記，頗好搜集，凡
自宋齊已來，王公縉紳之館，苟能蓄聚墳籍，必思致其名
簿，凡在所遇，若見若聞，校之官目，多所遺漏，遂總集眾家
更為新錄，其方內經史，至於術伎，合為五錄，謂之內篇，方
外佛道，各為一錄，謂之外篇，凡為錄有七，故名七錄。昔司
馬子長記數千年事，先哲愍其勤，雖復稱良史，猶有摭拾
之責，况總括羣書，四萬餘卷，皆討論研覈，標判宗旨，才愧

稽覽錄并鄭藝述類案

疎通學術，博達靡班，嗣之賜書，微黃香之東觀，僕欲尋檢
內函卷軸，如有疑滯，傍無沃啓，其為紕繆，不亦多乎？特恐
後之罪予者，豈不在於斯錄？如有刊正，請俟君子。昔劉向
校書，輒為一錄，論其指歸，辨其訛謬，隨竟奏上，皆載在本
書，時又別集眾錄，謂之別錄，即今之別錄是也。子歆撮其
指要，著為七畧，其一篇即六篇之總畧，故以輯畧為名。次
六藝畧，次諸子畧，次詩賦畧，次兵書畧，次數術畧，次方伎
畧，王儉七志，改六藝為經典，次諸子，次詩賦，為文翰，次兵
書，為軍書，次數術，為陰陽，次方伎，為術藝，以向歆雖云七

畧，實有六條，故別立圖譜一志，以全七限，其外又條七畧
及二漢藝文志中經簿所闕之書，并方外之經，佛經道經，
各為一錄，雖繼七志之後，而不在其數，今所撰七錄，斟酌
王劉，王以六藝之稱，不足標榜經目，改為經典，今則從之，
故序經典錄為內篇第一，劉王並以眾史合於春秋，劉氏
之世史書甚寡，附見春秋，誠得其例，今眾家記傳，倍於經
典，猶從此志，實為繁蕪，且七畧詩賦，不從六藝詩部，蓋由
其書既多，所以別為一畧，今依擬斯例，分出眾史，序記傳
錄為內篇第二，諸子之稱，劉王並同，又劉有兵書畧，王以

稽覽錄并鄭藝述類案

兵字淺薄，軍書深廣，故改兵為軍，竊謂古有兵革，兵戎治
兵用兵之言，斯則武事之總名也，所以還改軍從兵，兵書
既少，不足別錄，今附於子末，總以子兵為稱，故序子兵錄
為內篇第三，王以詩賦之名，不兼餘制，故改為文翰，竊以
頃世文詞，總為之集，變翰為集，於名尤顯，故序文集錄為
內篇第四，王以數術之稱，有繁雜之嫌，故改為陰陽方伎
之言，事無典據，又改為藝術，竊以陰陽偏有所繫，不如數
術之該通，術藝則溢六藝與數術，不違方伎之要，竊故還
依劉氏，各守本名，但房中神仙，既入仙道，醫經，方不足

別創故合術伎之稱以名一錄為內篇第五王氏圖譜一志劉畧所無劉數術中雖有歷譜而與今譜有異竊以圖畫之篇宜從所圖為部故隨其名題各附本錄譜既注記之類宜與史體相參故載於記傳之末自斯以上皆內篇也釋氏之教實被中上講說風味方執孔籍王氏雖載於篇而不在志限即理求事未是所安故序佛法錄為外篇第一仙道之書由來尚矣劉氏神仙陳於方伎之末王氏道經書於七志之外今合序仙道錄為外篇第二王則先道而後佛今則先佛而後道蓋所宗有不同亦由其教有

續修四庫全書

淺深也凡內外兩篇合為七錄天下之遺書秘記庶幾窮於是矣有梁普通四年歲維單閏仲春十有七日於建康禁中里宅始述此書通人平原劉杳從余遊因說其事杳有志積久未獲操筆聞余已先著鞭欣然會意凡所抄集盡以相與庶其聞見竇有力焉斯亦康成之於傳釋盡歸子慎之書也

古今書最

七畧書三十八種六百三家一萬三千二百一十九

卷

五百七十二家七 三十一家存

漢書藝文志書三十八種五百九十六家一萬三千

三百六十九卷

五百五十二家七 四十四家存

袁山松後漢藝文志書案此下書有脫文

八十七家七

晉中經簿四部書一千八百八十五部二萬九百三

十五卷其中十六卷佛經書簿少二卷不詳所載

多少

一十一百一十九部七 七百六十六部存

晉元帝書目四部三百五表三千一十四卷

晉義熙四年祕閣四部目錄案此下書有脫文

宋元嘉八年祕閣四部目錄一十五百六十四表一

萬四千五百八十二卷

五十五表四百三十八卷佛經

宋元徽元年祕閣四部書目錄二十二表一萬五

千七十四卷

齊永明元年祕閣四部目錄五十新尼合二千三百

續修四庫全書

三十二表一萬八千一十卷

梁天監四年文德正御四部及術數書目錄合二千九百六十八表二萬三千一百六卷

秘書丞殷鈞撰祕閣四部書少於文德書故不錄其數也

新集七錄內外篇圖書凡五十五部六千二百八十八種八十五百四十七表四萬四百十五百二十六卷

六十七十八種八十二百八十四表四萬三千六

續編詳并鄭基述類

百二十四卷經書二百三種二百六十三表八百七十九卷圖符

內篇五錄四十六部三千四百五十三種五千四百九十三表三萬七千九百八十三卷

三千二百一十八種五千三百六表三萬七千一百八卷經書一百三十五種一百八十七表七百七十五卷圖也

外篇二錄九部二千八百三十五種三千五十四表六千五百三十八卷

二千七百五十九種五千九百七十八表六千四百三十四卷經書七十六種七十八表一百卷符圖

七錄目錄

經典錄內篇一

易部六十四種案六十篇作本按合九十六帙五百九十九卷

尚書部二十七種二十八帙一百九十卷

詩部五十二種六十一帙三百九十八卷

續編詳并鄭基述類

禮部一百四十種二百一十一帙一千五百七十卷

樂部五種五帙二十五卷

春秋部一百一十一種一百三十九帙一千一百五十三卷

論語部五十一種五十二帙四百一十六卷

孝經部五十九種五十九帙一百四十四卷

小學部七十二種七十二帙三百一十三卷

右九部五百九十一種七百一十帙四千七百一十卷

記傳錄內篇二

國史部二百一十六種五百九帙四千五百九十六卷

注歷部五十九種一百六十七帙一千二百二十一卷

萬事部八十七種一百二十七帙一千三十八卷

職官部八十一種一百四帙八百一卷

儀典部八十種二百五十二帙二千二百五十六卷

法制部四十七種九十五帙八百八十六卷

偽史部二十六種二十七帙一百六十一卷

雜傳部二百四十一種二百八十九帙一千四百四十六卷

鬼神部二十九種三十四帙二百五卷

土地部七十三種一百七十一帙八百六十九卷

譜狀部四十二種四百二十三帙一千六十四卷

簿錄部三十六種六十二帙三百三十八卷

右十二部一千二十種二千二百四十八帙一萬四千八百八十八卷

子兵錄內篇三

儒部六十六種七十五帙六百四十卷

道部六十九種七十六帙四百三十一卷

陰陽部一種一帙一卷

法部十三種十五帙一百一十八卷

名部九種九帙二十三卷

墨部四種四帙一十九卷

縱橫部二種二帙五卷

雜部五十七種二百九十七帙二千三百三十八卷

農部一種一帙三卷

小說部十種十二帙六十三卷

兵部五十八種六十一帙二百四十五卷

右一十一部二百九十種五百五十三帙三千八百九十四卷

文集錄內篇四

楚辭部五種五帙二十七卷

別集部七百六十八種八百五十八帙六千四百九十七卷

總集部十六種六十四帙六百四十九卷

雜文部二百七十三種四百五十帙一帙三千五百

八十七卷

右四部一千四十二種一千三百七十五帙一萬七

百五十五卷

術伎錄內篇五

天文部四十九種六十七帙五百二十八卷

緯攝部三十二種四十七帙二百五十四卷

歷算部五十種五十帙二百一十九卷

續編詳并鄭纂述類案

五行部八十四種九十三帙六百一十五卷

卜筮部五十種六十帙三百九十卷

雜占部十七種十七帙四十五卷

刑法部四十七種六十一帙三百七卷

醫經部八種八帙五十卷

經方部一百四十種一百八十帙一十二百五十九

卷

雜藝部十五種十八帙六十六卷

右十部五百五種六百六帙三十七百三十六卷

上內篇每錄總數多與每部下數不合外篇之仙
道錄亦然皆宏明集傳寫之誤也今無以知為孰
是仍其舊而錄之

佛法錄三卷外篇一

戒律部七十一種八十八帙三百二十九卷

禪定部一百四種一百八帙一百七十六卷

智慧部二十七種二十七種二十一卷九十九帙三千六百

七十七卷

疑似部四十六種四十六帙六十卷

論記部一百一十二種一百六十四帙一十一百五

續編詳并鄭纂述類案

十八卷

右五部二千四百一十種二千五百九十六帙五千

四百卷

仙道錄外篇二

經戒部二百九十種三百一十八帙八百二十八卷

服餌部四十八種五十二帙一百六十七卷

房中部十三種十三帙三十八卷

符圖部七十種七十六帙一百三卷

右四部四百二十五種四百五十九帙一千一百三

十八卷

文字集畧一帙三卷序錄一卷

正史刪繁十四帙一百三十五卷序錄一卷

高隱傳一帙十卷序例一卷

古今世代錄一帙七卷

序錄二帙一十一卷

雜文一帙十卷

聲緯一帙一卷

右七種二十一帙一百八十一卷案此數亦不

箱鮑診并鄭纂述類案

阮孝緒撰不足編諸前錄而載於此續古文苑元

明唐宏

梁元帝著書考

梁 孝元帝 撰

連山三秩三十卷金樓年在此弱冠著此書至於立年其功始就躬親筆削極有其勞

金樓秘訣一秩二十二卷金樓纂即連

周易義疏三秩三十卷○案梁書本紀義作講三十卷

作十

禮雜私記五秩五十卷十七卷未成

右四件一百三十二卷甲部

注前漢書十二秩一百一十五卷

箱鮑診并鄭纂述類案

孝德傳三秩三十卷金樓合眾家

忠臣傳三秩三十卷金樓自為序○案隋書經籍志有顯忠傳三卷梁元帝撰

丹陽尹傳一秩十卷金樓為尹

仙異傳一秩三卷金樓年小時自撰

黃妳案梁朝有名士呼書卷為黃妳即見自序一秩三

卷金樓小時自撰此書不經

全德志一秩一卷金樓自撰

懷舊志一秩一卷金樓撰

研神記一秩一卷金樓自為序付劉毅纂次

晉仙傳一秩五卷金樓使顏協撰○梁書顏協傳協所撰晉仙傳五篇

繁華傳一秩三卷劉綬撰

右一十一件二百一十一卷乙部案右件僅二百二卷

孝子義疏一秩十卷奉述制旨并自老子講疏○案梁老子講疏四卷今自注云奉述制旨則孝子講疏元帝有訛義字即講字之訛但卷數不同未敢輒改附識於此

王韜一秩十卷金樓出牧者宮時撰

貢職圖一秩一卷

語對三秩三十卷

同姓同名錄案梁書本紀作一秩一卷金樓古今同姓名錄

式苑一秩三卷金樓自撰○案梁書本紀有式贊三卷苑字疑訛

荆南志一秩二卷金樓自撰

江州記一秩三卷

奇字二秩二十卷金樓付蕭賁撰

長州苑記一秩三卷金樓與劉之亨等撰

玉子訣一秩三卷金樓付劉綬撰

寶帳仙方一秩三卷

食要一秩十卷金樓付虞預撰

辨林二秩二十卷案隋書經籍志辨林二十卷注蕭實撰

藥方一秩十卷

補闕子一秩十卷金樓為序付劉泉東里撰

譜一秩十卷金樓付王統撰

夢書一秩十卷金樓使丁覲撰

右一十八件一百六十卷丙部案右件僅一百五十九卷

安成煬王集一秩四卷案梁書安成煬王集五卷而序之原本訛作煬帝集係劉勰撰

集三秩三十卷案梁書本紀文集五十卷隋書經籍志此書時方三十卷非訛也謹校

碑集十秩百卷付蘭陵蕭賁撰○案隋書經籍志梁元帝撰雜碑二十二卷碑文十五卷此作百卷疑至隋時已失其全謹校

右四件一百四十四卷丁部

內典博要三秩三十卷案梁書本紀作一百卷

已上六百七十七卷金樓子五等書第十

俊按金樓子已佚永樂大典輯此從郡局本錄

旁注皆元注也

梁元帝藏書考

金樓子取書篇初出闕在省西省蒙教旨齊五經正
副本為瑯琊郡時蒙教給書并私有繕寫為東州時
寫得史漢三國志晉書又寫劉選部元按臨本原
書有劉瑞為吏部尚本作儒政家謝通直彥遠家書又遣人至
吳興郡就夏侯宜寫得書又寫得庾太中劉家書為
丹陽時啓請先宮書又就新渝上黃新吳寫格五戲
得少許為揚州時就吳中諸士大夫寫得起居注又
得徐簡肅勉起居注前在荊州時晉安王子時鎮雍

編修四庫全書

州啓請書寫比應入蜀又寫得書又遣州民宗孟堅
下都市得書又得鮑中記泉上書安成湯王於湘州
亮又遣人就寫得書劉大南郡之遠小南郡之亨江
夏樂法才別駕庾喬宗仲回主簿庾格僧正法持結
經書是其家者皆寫得又得招提瓊法師衆義疏及
眾經序又得頭陀寺曇智法師陰陽卜祝冢宅等書
又得州民朱澹遠送異書又於長沙寺經藏就京公
寫得四部又於江州江革家得元嘉前後書五帙又
就姚凱處得三帙又就江錄處得四帙足為一部合

二十帙一百一十五卷並是元嘉書紙墨極精奇又

聚得元嘉後漢并史記續漢春秋周官尚書及諸子
集等可一千餘卷又聚得細書周易尚書周官儀禮
禮記毛詩春秋各一部又使孔昂寫得前漢後漢史
記三國志晉陽秋莊子老子肘後方難經等合六百
三十四卷悉在一巾箱中書極精細運石城為戍軍
時寫得元儒農家義疏為江州時又寫蕭諮議責劉
中紀緩周錄事宏直等書時羅鄉侯蕭訖於安成失
守又遣王諮議僧辯取得說書又值吳平光侯廣州

編修四庫全書

下遣何集曹沔寫得書又值衡山侯雍州下又寫得
書又蘭左衛欽從南鄭還又寫得蘭書往往未渡江
時或書或走此閉製作甚新奇張湘州贊經餉書如
瑛光注爾雅之例是也張豫章館經餉書如高僧傳
之例是也范都陽胥經餉書如高誘按誘原本作
戰國策之例是也隱士王績按隋書經之經餉書如
童子傳之例是也又就東林寺智表法師寫得書法書
初得韋護軍餉數卷次又殷貞子鈞餉爾後又遣
范普市得法書又使潘菩提市得法書並是二王書

也郡五官虞曠大有古述可五百許卷併留之伏事
容房家又有三百許卷併留之因爾遂蓄諸述又就
會稽宏普惠敏道人搜聚之及臨汝靈侯益州遠遂
巨有所辨後又有樂彥春劉之遵等書將五千卷又
得南平嗣王書又得張雍州書又得桂陽藩王書又
得留之遠書吾今年四十六歲自聚書來四十年得
書八萬卷河間之件漢室頗謂過之矣

後按隋書經籍志史部有梁天監六年四部書
目錄四卷殿鈞撰又梁東宮四部目錄四卷劉

通鑑詳刊鄭藝述類案

遵撰梁大德殿四部目錄四卷劉孝標撰今三
書皆佚輯梁元帝著書藏書亦可致見屋畧
焉

王孫子

周 王孫 撰

衛人空表累茵見負薪者而屢哭之問曰何故對曰雪下
衣薄故失薪衛公顏色大懼乃問府金出倉粟以賑貧窮
吾恐鄰國貪養賢以勝吾也 意林二

仲長子昌言

後漢 仲長統 撰

德教者人君之常任也而刑罰為之佐助焉古之聖帝明
王所以能親百姓訓五品和萬邦養黎民召天地之嘉應
降鬼神之吉靈者寔德是為而非刑之攸致也至於革命
之期運非征伐之用兵則不能定其業姦究之成羣非嚴
刑峻法則不能破其黨時勢不同所用之數亦宜異也教
化以禮義為宗禮義以典藉為本常道行於百世權宜用
於一時所不可得而易者也故制不足則引之無所至禮

通鑑詳刊鄭藝述類案

無等則用之不可依法無常則網羅當道路教不明則士民無所信引之無所至則難以致治用之不可依則無所取正羅網當道路則不可得而避士民無所信則其志不知所定非治理之道也誠令方來之作禮簡而易用儀省而易行法明而易知教約而易從篇章既著勿復刊刻儀故既定勿復變易而人主臨之以至公行之以忠仁壹德於恒久先之用已身又使通治亂之大體者總綱紀而為輔佐知稼穡之艱難者親民事而布惠利政不分於外戚之家權不入於官豎之門下無侵民之吏京師無佞邪之

潘純諱行朝纂述類案

臣則天神可降地祇可出大治之後有易亂之民者安寧無故邪心起也大亂之後有易治之勢者創艾禍災樂生全也刑繁而亂益甚者法難勝避苟免而無耻也教興而罰罕用者仁義相屬廉成也任循吏於大亂之會必有恃仁恩之敗用酷吏於清治之世必有殺良民之殘此其大數也我有公心焉則士民不念其私矣我有平心焉則士不敢行其險矣我有儉心焉則士民不敢其放奢矣此躬行之所徵者也開道塗焉起隄防焉舍我塗而不由踰隄防而橫行逆我政者也詰之而知罪可使悔過於後矣詰

之而不知罪明刑之所取者也教有道禁不義而身以先之令德者也身不能先而總略能行之嚴明者也忠仁為上勤以守之其成雖遲君子之德也諂詐以御其下欺其民而取其心雖有立成之功至德之所不貴也唐書治要四十五廉隅貞潔者德之令也流逸奔隨者行之污也風有所從來俗有所由起疾其末者刈其本惡其流者塞其源夫男女之際明別其外內遠絕其聲音激厲其廉耻塗塞其虧隙由尚有曾心之逸念睇盼之過視而況開其門導其徑者乎今嫁娶之會捶杖以督之戲謔酒醴以趣情慾宣淫

潘純諱行朝纂述類案

佚於廣眾之中顯陰私於族親之間汚風詭俗生淫長奸莫此之甚不可不斷者也又漢興以來皆引母妻之黨為上將謂之輔政而所賴以治理者甚少而所坐以危亂者甚眾妙米於萬夫之望其良猶未可得而遇也況欲求之妃妾之黨取之於驕盈之家徵天幸以自獲其人者哉夫以丈夫之智猶不能久處公正長思利害耽樂榮寵死而後已又況婦人之愚而望其導巡正路謙虛節儉深圖遠慮為國家校計者乎故其欲關豫朝政恒快私願是乃理之自然也昔趙綰白不奏事

於太后而受不測之罪王章陳日蝕之變而取背叛之誅夫二后不甚名為無道之婦人猶尚若此又況呂后飛燕傅昭儀之等乎夫母之於我尊且親於其私親亦若我父之欲厚其父兄弟也妻之於我愛且親於其私親亦若我之欲厚我父兄弟也我之欲盡孝順於慈母無所擇事矣我之欲劼恩情於愛妻亦無所擇力矣而所求於我者非使我有四體之勞苦肌膚用之疾病也原按用忍行夫以此效唾盼睇之間至易也誰能違此者乎唯不世之主抱獨斷之絕異之明有堅剛不移之氣然後可庶幾其不

陷沒流淪耳

官豎者傳言給使之臣也拚掃是為超原按超疑超走是供傳延房卧之內交錯婦人之是間又亦實刑者之所宜也孝宣之世則以弘恭為中書令石顯為僕射中宗嚴明二豎不容敢錯其奸心也後暨孝元常抱病而留好於音樂悉以樞機委之石顯則昏迷霧亂之政起而仇忠害正之禍成矣嗚呼父子之間相監至近而明闇之分若此豈不良足悲耶孝桓皇帝起自燕吾而登至尊侯覽張讓之等以亂承亂政令多門權利並作迷荒帝主濁亂海內高命士

惡其如此直言正論與相摩切被誣見陷謂之黨人靈皇帝登自解犢以繼孝桓中常侍曹即侯覽等造為維綱帝終不寤寵之日隆唯其所言無求不得凡貪淫放縱僭凌橫恣撓亂內外螫噬民化隆自順桓之時威極孝靈之世前後五十餘年天下亦何緣得不破壞耶古之聖人立禮垂典使子孫少在師保不令處於婦女小人之間蓋猶見此之良審也

和神氣懋思慮避風濕節飲食適嗜欲此壽考之方也不幸而有疾則鍼石湯藥之所去也肅禮容居中正康道德

履仁義敬天地恪宗廟此吉祥之術也不幸而有災則克己責躬之所復也然而有禱祈之禮史巫之事者蓋中正竭精誠也下世原按世下有脫文其本而為姦邪之階於是淫厲亂神之禮興焉侮張變怪之言起焉丹書厭勝之物作焉故常俗忌諱可笑事時世之所遂往而通人所深疾也且夫掘地九仞以取水鑿山百步以攻金入林伐木不卜日適野刈草不擇時及其構而居之制而用之則疑其吉凶不亦迷乎簡邪社慢祖禩逆時令背大順而反求福祐於不祥之物取信誠於愚惑之人不亦誤乎彼國家畫舍轉

局指天者不能自使室家清利子孫貴富而望其能致之於我不亦惑乎今有嚴禁於下而上不去非教化之法也諸厭勝之物非禮之祭皆所宜急除者也情無所止禮為之儉欲無所齊法為之防越禮宜貶踰法宜刑先王之所以紀綱人物也若不制此二者人情之縱橫馳騁誰能度其所極者哉表正則影直範端則器良行之於上禁之於下非元首之教也君臣士民並順私心又大亂之道也頃皇子皇女有夭折年未及殤爵加王王之號葬從成人之禮非也及下殤以上已有國邑之名雖不合古制行之可

禮記注疏卷之八

也王侯者所與共受氣於祖考韓幹合而支分者也性類純美臭味芬香孰有如此乎然而生長於驕溢之處自恣於色樂之中不聞典籍之法言不因師傅之良教故使其心同於夷狄其行比於禽獸也長幼相劾子孫相襲家以為風世以為俗故姓族之門不與王侯婚者不以其五品不和睦閨門不潔盛耶所貴於善者以其有禮義也所賤於惡者以其有罪過也今以所貴者教民以所賤者教親不亦悖乎可令王侯子弟悉入大學廣之以他山肅之以二物則腥臊之污可除而芬芳之風可發矣

有天下者莫不君之以王而治之以道道有大中所以為貴也又何慕於空言高論難行之術而臺榭則高數十百尺壁帶如珠玉之物木土被綵錦之飾不見夫之女子成市於宮中未曾御之婦人生幽於山陵繼體之君誠欲行道雖父之所興可有所壞者也雖父之美人可有所嫁者也至若門庭足以容朝賀之會同公堂足以陳千人之坐席臺榭足以覽都民之有無防閑足以殊五等之尊卑宇殿高顯敞而不加以雕采之巧錯塗之飾是自其中也苑囿池沼百里而遷使芻蕘雉兔者得時往焉隨農都而講

禮記注疏卷之八

事因田狩以教戰上皮郊廟下虞賓客是又自其中也嫡庶之數使從周制妾之無子與布幸者以時出之均齊恩施以廣子姓使令之人取足相供時其上下通其滿曠是又自然其中也在位之人有乘柴馬弊車者矣有食菽藿者矣有親飲食之蒸烹者矣有過客不敢沽酒市脯者矣有妻子不到官舍者矣有還奉祿者矣有辭爵賞者矣莫不稱述以為清邵非不清邵而不可以言中也好節之士有遇君子而不食其食者矣有妻子凍餒而不納善人之施者矣有茅茨蒿屏而上漏下濕者矣有窮居僻處求而

不可得見者矣莫不歎美以為高潔此非不高潔而不可
以言中也夫世之所以高此者亦有由然先古之制休廢
時王之政不平直正不行詐偽獨售於是世俗同共知節
義之難復持也乃舍正從邪背道而馳軒彼獨能介然不
為故見貴也如使王度昭明祿除從古服章不中法則詰
之與制貨財不及禮則問之以志故向所稱以清邵者將
欲何矯哉向所歎云高潔者欲以何屬哉故人主能使遠
時詭俗之行無所復剗摩困苦難為之約無所復激切步
驟乎平夷之塗偃息乎大中之居人享其宜物安其所然

福能詳并鄭義述類案

後足以稱賢聖之王公中和人原作人君子矣

古者君之於臣無不答拜也雖王者有變不必相因猶存
宜存其大者御史大夫三公之列也今不為起非也為太
子時太傅即位之後宜常答其拜少傅可比三公為之起
周禮王為三公六卿錫衰為諸侯總衰為大夫士疑衰及
於其病時皆自問焉古禮雖難悉奉行師傅三公所不宜
闕者也凡在京師大夫以上疾者可遣使修賜問之恩州
牧郡守遠者其死然後有贈之禮也坐而論道謂之三公
作而行之謂士大夫論道必求高明之士幹事必使良能

之人非獨三太三少可與言也凡在列位者皆宜及焉故
士不與其言何知其術之淺深不試之事何以知其能之
高下與羣臣言議者又非但用觀彼之志行察彼之才能
也乃所以自弘天德益聖性也原按猶上卷十五志學
朋友講習自強不息德與年進至于七十然後心從而不
踰矩況於不及中規者乎而不勉也公卿列校侍中尚
書皆九州之選也而不與之從容言議諮論古事訪國方
正事問四海豪英琢磨瑋璧染練金錫何以昭仁心於民
物廣令聞於天下哉人主有常不可諫者五焉一曰廢后

福能詳并鄭義述類案

黜正二曰不節情欲三曰專愛一人四曰寵幸佞諂五曰
驕貴外戚廢后黜正覆其國家者不節情欲伐其性命者
也專愛一人絕其繼嗣者也寵幸佞諂墮蔽忠正者也驕
貴外戚淆亂政治者也此為疾痛在於膏肓此為傾危比
於累卵者也然而人臣破首分形所不能救止也不忌原
忌當初故仁也以計御情智也以嚴專制禮也豐之以
財而勿與之位亦足以為恩也封之以土而勿與之權亦
足以為厚也何必友原按友忌年彌世感賢亂國然後於
我心乃快哉

人之事親也不去乎父母之側不倦乎勞辱之事唯父母之所言也唯父母之所欲也於其體之不安則不能寢於其食之不飽則不能食孜孜為此以沒其身惡有為此人父母而憎之者也人之事君也言無小大無愆也事無勞逸無所避也其見識知也則不恃恩寵而加敬其見遺忘也則不懷怨恨而加勤安危不貳其志險易不革其心孜孜為此以沒其身惡有為此人君長而憎之者也人之交士也仁愛篤恕謙遜敬讓忠誠發乎內信效著乎外流言無所受愛憎無所偏幽閑攻人之短會友述人之長有負

潘能詩并鄭某述類案

我者我又加厚焉有疑我者我又加信焉患難必相及行潛德而不有立潛功而不名孜孜為此以沒其身惡有與此人交而憎之者也故事親而不為親所知是孝未至者也事君而不為君所知是忠未至者也與人交而不為人所知是信義未至者也父母怨咎人不以正己審其不然可違而不報也父母欲與人以官位爵祿而才實不可可違而不從也父母欲為奢泰侈靡以適心快意可違而不許也父母不好學問疾子孫之為之可違而學也父母不好善士惡子孫交之可違而友也士友有患故待已而濟

父母不欲其行可違而往也故不可違而違非孝也可違而不違亦非孝也好不違非孝也好違亦非孝也其得義而已也

昔高祖誅秦項而陟天子之位光武討篡臣而復已亡之漢皆受命之聖主也蕭曹丙魏平勃霍光之等為諸呂尊大宗廢昌邑而立孝宣經緯國家鎮安社稷一代之名臣也二主數子之所以震威四海而德生民建功立業流名百世者唯人事之盡耳無天道之學焉然則王天下作大臣者不待於知天道矣所貴乎用天之道者則指星辰以

潘能詩并鄭某述類案

授民事順四時而興功業具大略吉凶之祥又何取焉故知天道而無人略者是巫醫卜祝之位下愚不處之民也信天道而背人事者是昏亂迷惑之主覆國亡家之臣也問者曰治天下者壹之乎人事抑亦有取諸天道也曰所取於天道者謂四時之宜也所壹於人事者謂治亂之實也周禮之馮相保章其無所用耶曰大備於天人之道耳是非治天下之本也是非生民之要也曰然則本與要莫所存耶曰王者官人無私唯賢是親勤郵政事慮省功臣賞錫期於功勞刑罰歸乎罪惡政平民安各得其所則天

地將自從我而正矣休祥將自應我而集矣惡物將自舍我而亡矣求其不然乃不可得也王者所官者非親屬則寵幸也所愛者非美色則巧佞也以同異為善惡以喜怒為賞罰取乎麗女急乎萬機黎民冤枉類殘賊雖五方之兆不失四時之禮斷獄之政不違冬日之期者龜積於廟門之中犧性羣鹿碑之間馮相坐臺上而不下祝史伏壇旁而不去猶無益於救亡也從此言之人事為本天道為末不其然與故審我已善而不復恃乎天道上也疑我未善引天道以自濟者其次不求諸己而求之天者下愚之

福地診并鄭義述類案

主也今夫王者源按今誠忠心於自省專思慮於治道自省無愆治道不謬則彼嘉物之生休祥之來是我汲井而水出燮靈而火燃者耳何足以為賀者耶故歎於報應喜於珍祥是劣者之私情未可謂大上之公德也

任子

絕骨肉為也今疏遠天下絕骨肉故親離書鈔政術部

諸葛子

漢 諸葛亮 棋
縱盜飲酒非蒞慈之法絕饗加賜非防邪之萌意林六

福地診并鄭義述類案

周生子要論

周生烈撰

心者眾智之門要物皆求於心
夫獵葉之風不應入節又

政論

後漢 崔寔撰

自堯舜之帝湯武之王皆賴明哲之佐博物之臣故皋陶陳謨而唐虞以興伊其作訓而殷周用隆及繼體之君欲立中興之功者曷嘗不賴賢哲之謀乎凡天下之所以不治者常由人主承平日久俗漸弊而不寤政浸衰而不改習亂安危逸原按本傳不自規或荒耽嗜欲不恤萬機或耳蔽箴誨厭偽忽真或猶豫岐路莫適所從或見信之佐括囊守祿或疎遠之臣言以賤廢是以王綱縱弛於上智

補錄詳并鄭其述類案

士勢伊於下悲夫且守文之君繼陵遲之緒譬諸乘弊車矣當求巧工使輯治之折則接之緩則契之補琢換易可復為新新不已用之無窮若遂不治因而乘之摧拉剝裂亦無可奈何矣若武丁之復傳說宣王之得申甫是則其巧工也今朝廷以聖哲之姿龍飛天衢大臣輔政將成斷金誠宜有以滿天下望禱兆民之心年穀豐稔風俗未艾又夫風俗者國之脈診也不和誠未足為休書曰雖休勿休況不休而可休乎且濟時救世之術豈必體克蹈舜然後乃治哉期於補綻決壞枝柱邪傾隨形裁割取時君所

補錄詳并鄭其述類案

能行要曆斯世於安寧之域而已故聖人執權遭時定制步驟之差各有云施不強人以不能背所急而慕所聞也昔孝武皇帝策書曰三代不同法所由殊路而建德一也蓋孔子對葉公以來遠哀公以臨民景公以節禮非其不同所急異務也然疾俗人拘文牽古不達權制奇肆原按字二所聞簡忽所見簡策不見珍計不見信夫人既不知善之為善又將不知不善之為不善惡足與論家國之大事故故每有言事頗合聖聽者或下羣臣令集議之雖有可採輒見倚奪何者其頑士聞於時權安習所見殆不知

樂成況可與慮始乎心閃意斜不知所云則苟云率由舊章而已其達者或矜名嫉能耻善策不從已出則舞筆奮辭以破其義寡不勝衆遂見屏弃雖稷契復存由將困焉斯實賈生之所以排於絳灌而屈子以舒憤者也夫以文帝之明賈生之賢絳灌之忠而有此患況其餘哉原按下況其餘哉原按下恐行四字況其餘哉且世主莫不願得尼軻之倫以為輔佐卒然獲之未必珍也自非題榜其面曰魯孔丘鄒孟軻殆必不見故信何以明其然也此二者善已存於上矣當時皆見薄賤而莫能任用困厄削逢遂待放不追坊辱勤瘁

福地詳開聖選類案

為賢子所議笑其故獲也夫溥淑之士固不曲道以媚時不說行以微名耻鄉原之譽比周之黨而世主凡君明不能別異量之士而適足受譖潤之懇前君既失之於古後君又蹈之於今是以命世之士常抑於當時而見思於後人以往揆來亦何容易向使賢不肖相去如泰山之與蟻垤策謀得失相覺如日月之與螢火雖頑嚚之人猶能察焉常患賢佞難別是非倒紛始相去如毫釐而禍福差以千里故聖君明主其猶慎之原按下慎之原按下夫人之情莫不樂富貴榮華美服麗飾鏗鏘眩耀芬芳嘉

味者也畫則思之夜則夢焉唯斯之務無須臾不存於心猶急水之歸下下原按舊無下川川之赴壑不厚為之制皮則皆服侯王食借至尊踰天制矣是故先王之御世也必明法度以閉民欲崇隄防以禦水害法度替而民散亂隄防墮而水泛溢頃者法度頗不替古而舊統網漏吞舟故庸夫散藻稅之飾匹豎享方丈之饌下僭其上尊卑無別禮壞而莫救法墮而不恆斯蓋有識之士所為於邑而增歎者也律令雖有輿服制度然斷之不自其源禁之又不容今使列肆賣侈功商賣僭借服百工作淫器民見可

福地詳開聖選類案

欲不能不買賈人之列戶踰踰侈矣故王政一傾普天率土莫不奢僭者非家至人告乃時勢驅之使然此則天下之患一也且世奢服僭則無用之器貴本務之業賤矣農桑勤而利薄工商逸而入厚故農夫輟耒而雕鏤工女投杼而刺文躬耕者少末作者衆生土雖皆墾又故地功不致苟無力穡焉得有年財勢蓄而不盡出百姓窮匱而為姦寇是以倉廩空而囹圄實一穀不登則飢餓流死上下俱匱無以相濟國以民為根民以穀為命命盡則根拔根拔則本顛此最國家之毒憂可為熱心者也斯則天下之

患二也法度既墮與服無限婢妾皆戴瑱栉之飾而被織
丈之衣乃送終之家亦無法度至用輜梓黃腸多藏寶貨
享牛作倡高墳大寢是可忍也孰不可忍而俗人多之咸
曰健子天下跋扈耻不相逮念親將終無以奉違乃約其
供養豫修亡致之備老親之飢寒以事淫法原按法之華
稱竭家盡業甘心而不恨窮阮既迫迫為盜賊拘執陷罪
為世大戮痛乎化俗之刑陷愚民也且橘柚之貢堯舜所
不嘗御山龍華蟲帝王不以為褻服今之臣妾皆餘黃甘
而厭文繡者蓋以萬數矣其餘稱此不可勝記古者墓而

福地詳并鄭墓述類案

不墳文武之兆與平地齊今豪民之墳已千坊矣欲民不
匱誠亦難矣是以天威威人汲汲外溺奢風內憂窮竭故
在位者則犯王法以聚斂愚民則冒罪戮以為健俗之壞
乃至於斯此天下之患三也承三患之弊繼荒頓之緒
而徒欲修舊修故而無匡改雖唐虞復存無益於治亂也
昔聖王遠慮深思患民情之難防憂奢淫之害政乃塞其
源以絕其末深其刑而重其罰夫善堙川者必杜其源善
防姦者必絕其萌昔子產相鄭殊尊卑異章服而國用治
豈大漢之明主曾不如小藩之陪臣在修之與不耳

易曰言行君子所以動天地也仲尼曰人而無信不知其
可今官之接民甚多達理苟解面前不顧先哲作使百工
及從民市輒設計加以誘來之器成之後更不與直老弱
凍餓痛號道路守嗣告哀終不見省歷年累歲乃纒給之
又云逋直請十與三此逋直豈物主之罪耶不自咎責反
復滅之冤抑酷痛足感和氣既爾復平弊敗之物與之至
有車與故謁者冠原按冠賣之則莫取服之則不可其餘
雜物略皆此輩是以百姓創艾咸以官為忌諱遊逃鼠竄
莫肯應募因乃捕之劫以威勢心苟不樂則器械行沽虛

福地詳并鄭墓述類案

費則用不周於事故曰上為下效然後謂之教上下相效
殆如此將何以防之罰則不恕不罰則不治是以風移於
詐俗易於欺獄訟繁多民好殘偽為政如此未睹其利斯
皆起於典藏之吏不明為國之體苟割脛以肥頭不知脛
弱亦將顛仆也禮譏聚斂之臣詩曰貪人敗類蓋傷之也
又
傳曰工欲善其事必先利其器舊時永平建初之際去戰
攻未久朝廷留意於武備財用優饒主者躬親故官兵常
牢勁精利謝泰大僕之弩及龍亭九年之劍至今擅名天

下項主者既不勅慎而詔書又誤進入之賓會聚之吏競約其財用狡猾之工復盜竊之至以麻索被弓弩米粥雜漆燒鐵燂醢中令脆易冶孔又編小刀年悉鈍故邊民敢鬪健士皆自作私兵不肯用官器凡漢所以能制胡者徒擅鎧弩之利也鎧不則堅弩則不勁水夫所持矣且夫士之身苟兵鈍甲與不可依怙雖孟賁下莊由有猶豫推此論之以小況大使三軍器械皆可依阻則膽強勢盛各有赴敵不旋之慮若皆弊敗不足任用亦競奮皆不避水火矣三軍皆奮則何敵不赴誠宜復申明巧工舊令除進

編錄詳軒鄭某述類案

入之課復故財用雖頗為吏工所中尚勝於自中也苟以牟利任用為故無問其他月令曰物刻工名以覆其誠功有不當必行其罪以窮其情今雖刻名之而賞罰不能又數有赦贖主者輕翫無所懲畏夫兵革國之大事宜特留意重其法罰敢有巧詐輒行之輩罪勿以赦贖除則吏故其職工慎其業矣昔聖王之治天下咸建諸侯以臨其民國有常君君有定臣上下相安政如一家秦兼天下罷侯置縣於是君臣始有不親之憂矣我文景惠其如此故令長視事至十餘年居位或長子孫永久則相習上下無所

竄情加以心堅意專安官樂職圖處久長而無苟且之政吏民供奉亦竭忠盡節而無壹切之計故能君臣和睦百姓康樂苟有康樂之心充於中則和氣應於外是以災害不生禍亂不作自頃以來政教稍改重刑關於大臣而密罔刻於下職鼎輔不思在寬之德牧牧守守逐之各競撻微短吹毛求疵重案深詆以中傷貞良長吏或實清廉心平行潔內省不疚不肯媚竈曲禮不行於所屬私故無廢於府州縣側目以為負折乃選巧文猾吏向壁作條証覆閩門捕捕妻子人情耻令妻子就逮則不迫自去且人生

編錄詳軒鄭某述類案

莫不欲豹產之臣然西門豹治鄴一年民欲殺之子產相鄭初亦且見詛三載之後德化乃洽今長吏下車百日無他異觀則州郡睥睨待以惡意滿歲寂漠便見驅逐正使豹產復在方見怨詛應時奔馳何緣得成易歌之助垂不朽之名者哉猶馮唐評文帝之不能用李牧矣近漢世所謂良吏黃侯召父之治郡視事皆且十年然後功業乃著且以仲尼之聖由曰三年有成況凡庸之士而責以造次之効哉故夫卒成之政必有橫暴酷烈之失而世俗歸稱謂之辨治故繼已復進再已復用橫遷超取不由次第是

以殘猛之人遂奮其毒仁賢之士劫俗為虐本操雖異驅
出一揆故朝廷不獲溫良之用兆民不蒙寬惠之德則百
姓之命委於酷吏之手嗷嗷之怨咎歸于上夫民善之則
畜惡之則讎讎滿天下可不懼哉是以有國有家者甚畏
其民既畏其怨又畏其罰故養之如傷病愛之如赤子兢
兢業業懼以終始恐失羣臣之和以墮先王之軌也今朝
廷雖屢下恩澤之詔垂恤民之言而法度制令甚失養民
之道勞思而無功華繁而實寡必欲求利民之術則宜沛
然改法有以安固長吏原其小罪閱略微過取其大較惠

福能詳干鄭某述類案

下而已昔唐虞之制三載考績三考陟所以表善而簡
惡盡臣力也漢法亦三年壹察治狀舉孝廉尤異宣帝時
王成為膠東相黃霸為潁川太守皆且十年但就增秩賜
金封關內侯以次入為公卿然後政化大行勳垂竹帛皆
先帝舊法所宜因循及中興後上官象為并州刺史祭彤
為遼東太守視事各十八年皆增秩中二千石近日所見
或一期之中郡主易數二千石雲擾波轉潰潰紛紛吏民
疑惑不知所謂及公卿尚書亦復如此且臺閣之職尤宜
簡習帝原按帝上殿脫先時尚書但厚加賞賜希得外補

字或云帝當作當

是以機事周密莫有漏洩昔舜命九官自受終于文祖以
至陟方五十年不聞復有改易也聖人行之於古以致時
雍文宣擬式亦至隆平若不克從是羞故唐虞而耻遵先
帝也

福能詳干鄭某述類案

節衣食足而榮辱今所使分威權御民人理獄訟幹府庫
者皆羣臣之所為而其奉祿甚薄仰不足以養父母俯不
足以活妻子父母者性所愛也妻子者性所親也所愛所
親方將凍餒雖冒及求利尚猶不避況可令臨財御眾乎
是所謂渴馬守水餓犬護肉欲其不侵亦不幾矣夫事有
不疑勢有不然蓋此之類雖時有素富骨清者未能百一
不可為天下通率聖王知其如此故重其祿以防其貪欲
使之取足於奉不與百姓爭利故其為士者習推讓之風
耻言十五之計而拔葵去織之義形矣故三代之賦也足

以代其耕故是平仲諸侯之大夫耳祿足贍五百斯非優
行之故耶昔在暴秦反道違聖厚自封寵而虜遇臣下漢
興因循未改其制夫百里長吏荷諸侯之任而食監門之
祿請舉一隅以率其餘一月之祿得粟二十斛錢二千長
吏雖欲崇約猶富有從者一人假令無奴當復取客客庸
一月千葛膏肉五百薪炭鹽菜又五百二人食粟六斛其
餘財足給馬豈能供冬夏衣被四時祠祀賓客升酒之費
乎況復迎父母致妻子哉不迎父母則違定省不致妻子
則繼嗣絕迎之不足相贍自非夷齊孰能餓死於是則有

福地抄并舉漢史類案

賣官鬻獄盜賊主守之奸生矣孝宣皇帝悼其如此乃詔
曰吏不平則治道衰今小吏皆勤事奉之薄欲其不侵漁
百姓難矣其益吏奉百石以下什五然尚儉隘又不上逮
古賦祿雖不可悉遵宜少增益以調其匱使足代耕自供
以絕其內顧念奸之心然後重其受取之罰則吏內足於
財外憚嚴刑人懷羔羊之潔民無侵枉之性矣昔周之衰
也大夫無祿詩人刺之暴秦之政始建薄奉亡新之亂不
與吏除三亡之失異世同術我無所鑒夏后及商履車之
軌宜以為戒大赦之造乃聖王受命而興討亂除殘誅其

鯨鯢故其臣民漸染化者耳及戰國之時犯罪者輒亡奔
隣國遂赦之以誘還其逋逃之民漢承秦制遵而不越孝
文皇帝即位二十三年乃赦示不廢舊章而已近永平建
初之際亦六七年乃壹赦命于皆老於草野窮困德艾比
之於死頃聞以來歲且壹赦百姓惶懼輕為奸非每逢春
節徵俸之會犯惡尤多近前年一期之中大小四赦諺曰
一歲再赦奴兒嗜噫况不軌之民孰不肆意遂以赦為
常俗初期望之過期不至亡命蓄積羣輩也聚為朝廷憂
如是則劫不得不赦也故以趣姦姦以趣赦轉相驅跋兩

福地抄并舉漢史類案

不得息雖日赦之亂甫繁耳由坐飲多發消渴而水更不
得去口其歸亦無終矣又踐祚改元際未嘗不赦每其令
曰蕩滌舊惡將與士大夫更始是夜已薄先且違無改之
義非所以明孝抑邪之道也昔堯子有云赦者奔馬之妻
轡不赦者疔疽之砭石及匡衡吳漢將相之雋而皆建言
不當數赦今如欲尊原按尊先王之制宜曠然更下大赦
今因明諭使知永不復赦則羣下震懷莫輕犯罪縱不能
然宜十歲以上乃時壹赦

正論

後漢 崔寔 撰

見信之臣後漢書 崔寔 撰括囊守祿表後漢 崔寔 撰疏遠之臣言

以賤廢是以王綱縱弛於上智士伊鬱於下表後漢 崔寔 撰

紀綱弛而不振 智士 捐而不用 此節見本傳

夫君臣陵進如乘敝車若能求巧工使善理之折則接

之緩則楔之可復新矣表後漢 崔寔 撰

世主莫不願得尼刺以輔佐及得之未必珍也人

夫貞一之士不與曲道以媚時不詭行以邀名耻鄉原

雜錄 許并鄭基述類案

之譽絕比周之黨必待題其面曰魯仲尼鄙也刺不可

得也命世之士字從前 不遇常抑於當時無不見思於後日

以往揆來亦何容易又

圖王不成弊猶足霜圖霸不成弊將何如何又

農桑勤而利薄工商逸而利厚故農夫輟耒而彫鍊女

工投杼而刺繡又

上行下效斯謂之教然從 陳兵策於安平之世譬令

未病者服藥人

昔人有慕讓財之名推田業與弟俄而貧之反以威力

就弟強貸此不當也又

舉滿天之綱以羅海內之士同類翕集而蛾附計士頻

跋而脅從黨成於下君孤於上馬不素養難以追遠士

不素簡難以趨急又

葉公之好羊攘羊雖可發姦君子不貴也又

國不信道工不信度亡可得也表後漢 崔寔 撰

無賞罰之君而欲世治猶不若表後漢 崔寔 撰梳櫛而求髮

治不可得也人 御覽

術家曰冬禁者春必殺也語曰州郡記知虛虛得詔書

雜錄 許并鄭基述類案

但掛壁人 初學記 今與州郡者自道詔書縱意出入

側焉故 羊獨後廢捨終無後意故也 詔書縱意出入

正論皆不連冬禁春殺能 另一節也 御覽 三引記

洗濯民心滌浣浮俗又

政論

崔寔撰

里語云州縣符如霹靂得詔書但挂壁御覽四百九十六又

十三外政作正五百九十二縣作郡十三記作符

符號詳并鄭墓誌類案

新言

吳 顧韓 撰

刑者小人之防禮者君子之檢任人之實入雖燃膏其見其清也意林六

典故

吳 陸景 撰

爵祿賞罰人主之威柄帝王之所以為尊者也故爵祿不可不重重之則居之貴輕之則處之者賤居之者貴則君子慕義取之者賤則小人覬覦君子慕義治道之兆小人覬覦亂政之漸也易曰聖人之大寶曰位何以守位曰人故先王重於爵位慎於官人制爵必俟有德班祿必施有功是以見其者昭其德開其祿者知其功然猶誠以威罰勸以黜陟顯以錫命耀以車服故朝無曠官之職士無尸

符號詳并鄭墓誌類案

祿之責矣夫無功而受祿君子猶不可況小人乎孔子所以恥粟丘之封而惡季氏之富也故曰富與貴是人之所欲不以其道得之不處苟得其志執鞭可為苟非其道卿相可避明君不可以虛授人臣亦不可以苟受也書曰天工人其代之是以聖帝明王重器與名尤慎官人故周衰申伯吉甫著誦祈父失職詩人作刺王商為軍單于震畏千秋登相向奴輕漢推此言之官人封爵不可不慎也官得其人方類相求雖在下位士以為榮也俗以貨成位失其守雖則三公士以為辱也故王陽在位貢公彈冠王許

符號詳并鄭墓誌類案

並立班伯恥之有古治要

天子據率土之資總三才之任以制御六合統理羣生固未易為也是以聖帝明王憂勞待旦勤於日昃未有不汲汲於求賢勤勤於遠惡者也故大舜招二八於唐朝投四凶於荒裔殛鯀不婁登禹親仁也舉子不為宥父遠惡也以能昭德立化為百王之命也夫世之治亂國之安危非由他也後又在官則治道清奸佞干政則禍亂作故王者任人不可不慎也得人之道蓋在於敬賢而誅惡也故一賢則眾賢悅一惡則眾惡懼昔魯誅少正倭人變行庶

禮記註并解卷之四十一

禮郭曉羣士嚮至此非其效與然人主處於深宮之中生於禁闥之內眼不親見臣下之得失耳不親聞賢愚之否臧焉知臣下誰忠誰否誰是誰非須當留思隱括聽言觀行驗之以實効之以事能推事効實則賢愚明而治道清矣有古治要

王者所以稱天子者以其號令政治法天而行故也夫天之育萬物也耀之日月紀之以星辰運之以陰陽成之以寒暑震之以雷霆潤之以雲雨天不親事而萬物歸功者以所任者得其宜也然握璽璣御七辰調四時制五行此

蓋天子之所為任者也孔子曰唯天為大唯堯則之帝王之盛莫過虞昔帝堯之末洪水有滔天之災蒸民有昏墊之憂於是咨嗟四岳舉及側陋虞舜既登百揆時叙二八龍騰並幹唐朝故能揚嚴德戴冠德百王舜既受終並簡後德咸列庶官從容垂拱身無一勞而庶事歸功光矣百世者所任得其人也

天子所以立公卿大夫列士之官者非但欲備員數設虛位而已也以天下至廣庶士總攬非一人之身所能周理故分官別職各守其位事有大小故官有尊卑人有優劣

禮記註并解卷之四十一

故爵有等給三公者帝王之所杖也自非天下之後德當世之良材即不得而處其任處其任者必荷其責在其任者必知所職夫匡輔社稷佐日揚光協濟七政宣化四方此三公之職運立之事則有司存大臣不親細事猶周鼎不調小味也故書曰元首叢莖股肱膂膂庶事墜哉此之謂也陳平曰宰相者上佐天子下理陰陽外撫四夷諸侯內親附百姓使卿大夫各得其任其職也可謂知其任者也原案各得
下其字疑衍
天下至廣萬機至繁人主以一人之身處重負之內而御

至廣之士聽至繁之政安知萬國之聲息民俗之動靜乎
故古之聖帝立輔弼之臣列官司之守勸之以爵賞誠之
以刑罰故明誠以効其功考績以核其能德高者位尊才
優者任重人主總君謀以觀衆智杖忠賢而布政化明耳
目以來風聲遠直言以求得失夫如是雖廣必周雖繁必
理何則御之有此具也夫君稱元首臣云股肱明大臣與
人主一體者也克明俊德守位以人所以強四支而輔體
也其為己用豈細也哉苟非其選器不虛假苟得其人委
之無疑君之任臣如身之信手臣之事君亦宜如手之繫

編纂詳開舉選類案

身安則共樂痛則同憂其上下協心以治世事不俟命而
自勤不求容而自親何則相信之忠著也是以天子改容
於大臣所以重之也人臣盡命於君上所以報德也寵之
以爵級而天下莫不尊其位任之以重器而天下莫不敬
其人顯之以車服天下莫不瞻其榮者以其荷光景於辰
耀登階原案登階之於天路也若此之人進退必足以動
天地而應列宿也故選不可以不精任之不可以不信進
不可以不禮退之不可以不權辱皆實生嘗陳階級而文帝
加重大臣每賢其遺言博引古今文辭推傳真君人之至

道王臣之碩謀也

夫料才最能治世之要也凡人之才用有所能周有偏達
自非聖人誰兼資百行備貫眾理乎故明君聖主裁而用
焉昔舜命皋陶司隸才守位漢述功臣三傑異稱况非此傳
而可備責乎且造父善御師曠知音皆古之至奇也使其
探原案探保原案保事易使則彼此俱屈何則才有偏達也人之才
能率皆此類不可不慎也若任得其才才堪其任而國不
治者未之有也或有有用士而不能以治者既任之不盡其
才不覈其能故功難成而世不治也馬無輦重之任牛無

編纂詳開舉選類案

千里之迹遠其本性責其効事豈可得哉使韓信下帷仲
舒當戎于公馳說陸賈聽訟必無原案無恐原案恐有原案有脫原案脫字原案字量時之勳而
顯今日之名也何則素非才之所長也推此論之何可不
料哉

政有宜於古而不利於今有長於彼而不行於此者風移
俗易每世則變故結繩之治五帝不行三代損益政法不
同隨時改制所以救弊也易曰隨時之義大矣哉孔子曰
不教民戰是謂弃之司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖
安忘戰必危明用武有時昔秦杖威用武卒成王業吞滅

身是亦不致

六國帝有天下而不斟酌唐虞以美其治損益三代以御其世爾乃廢先聖之教任殘酷之政阻兵行威暴虐海內故百姓怨毒雄傑奮起至於二世社稷煙滅非武不能取而所守之者非也傳曰夫兵猶火也不戢將自焚秦無戢兵之慮故有自焚之禍好戰必亡此之謂也徐偃王好行仁義不修武備楚人伐之身死國滅天下雖安武不可廢況以區區之徐處爭奪之世乎志戰必危此之謂也漢高帝發跡泗水龍起豐沛仁以懷遠武以弭難任奇納策遂掃秦項被以惠澤飾以文德文武並作祚流世長此高帝

編錄詳汗鄭纂述類案

之舉也秦漢俱杖兵用武以取天下漢何以昌秦何以亡秦知取而不知守漢取守之具備矣乎中世孝武以成功恢帝網元成以儒術失皇綱德不堪也王莽之世內尚文章外繕師旅立明堂之制修辟廱之禮推集儒學思遵古道文武之事備矣然而命絕於漸臺支解於漢及者豈文武之不能治世哉而用之者拙也班輸騁功於利器拙夫操刀而傷手非利器有害於工匠而夫膏梁原任繼李崇深乃崇之誤所旨饑時或生疾針艾藥石時或瘳疾故體病則攻之以針艾疾瘳則養之以膏梁文武之道亦猶是矣世亂則威

身是亦不致

身是亦不致

之以師旅道治則被之以文德

天生蒸民授之以君所以綜理四海收養庶品也王者據天位御萬國臨兆民之最者率土之資此所以尊者也然宮室壯觀出於民力器服珍玩生於民財千乘萬騎由於民衆無此三者則天子魁然獨在無所為尊者也明主智君階民以為尊國須政而後治其恤民也憂勞待旦日側忘餐怒已及下務在博愛臨御華殿軒檻華美則欲民皆有容身之宅廬室之居窈窕盈堂美女侍側則欲民皆有配匹之偶室家之好肥肉溫酒珠膳玉食則欲民皆有餘

編錄詳汗鄭纂述類案

糧之資充飢之飽輕裘累煖衣裳重寶則欲民皆有溫身之服禦寒之備凡四者生民之本性人情所共有故明主樂之於上亦欲士女歡之於下是以仁惠廣給家安厥所臨軍則士志其死御政則民戴其化此先王之所以豐動祚享長期者也若居無夙首之廬家無配匹之偶口無充飢之食身無蔽形之衣婚姻無以致媾死葬無以相卹飢寒入於腸骨悲愁出於肝心雖百舜不能杜其怨聲千堯不能成其治述是以明御主恤民養士恕下以身自近及遠化通宇宙丕懼民之不安故能康厥世治播其德教焉

體論

魏 杜恕 撰

人主之大患莫大乎好名。人主好名則羣臣知所要矣。夫名所以名善者也。善脩而名自隨之。非好之之所能得也。苟好之甚則必偽行要名而姦臣以偽事應之。一人而受其慶則舉天下應之矣。君以偽化天下欲貞信敦樸誠難矣。雖有至聰至達之主由無緣見其而知其偽。况庸主乎。人主之高而處卑譬猶遊雲夢而迷惑當借左右以正東西者也。左曰功巍巍右曰名赫赫乎。今日聞斯論明日聞

福地抄并鄭集選類案

斯論苟不校之以事類則人主雖然自以為名齊乎堯舜而化洽乎秦平也。羣臣環環皆不足任也。堯舜之臣宜獨斷者也不足任之臣當受成者也。以獨斷之君受與受成之臣帥訛偽之俗而天下治者未之有也。夫聖人所以之修其身所以御羣臣也。御羣臣也所以化萬民也。其法輕而易守其禮簡而易持其求諸己也誠其化諸人也深苟非其人道不虛行苟非其道治不虛應是以古之聖君之於其臣也疾則視之無數死則臨其大歛小歛為微膳不舉樂豈徒色取仁而實達之者哉。乃慘怛之心出於自然

形於顏色世未有不自然而能得人自然者也。色取仁而實達之者謂之虛不以誠待其臣而望其臣以誠事已謂之愚。虛愚之君未有能得人之死力者也。故書稱君為元首臣為股肱期其一體相須而成也。而儉偽淺薄之士有尚鞅鞅非申不害者專飾巧辯邪偽之術以榮惑諸侯者法術之書其言云尊君而卑臣上以尊君取容於人主下以卑臣得售其姦說此聽受之端參言之要不可不慎元首已尊矣而後云尊之是以君過乎頭也。股肱已卑矣而復曰卑之是使其臣不及乎手足也。君過乎頭而臣不及

福地抄并鄭集選類案

乎手足是離其體也。君臣體離而望治化之洽未之前聞也。且夫術家說又云明主之道當外御羣臣內疑妻子其引證連類非不辯且悅也。然不免於利口之覆國家也。何以言之。夫善進不善無由入不善進善亦無由入。故湯舉伊尹而不仁者遠何畏乎。離兜何遠乎。有苗夫新臣賊子下愚不移之人自古及今未嘗不有也。百歲一人是為繼踵千里一人是為比肩而舉以為成是猶一噎而禁食也。噎者雖少餓者必多。未知奸臣賊子處之云何。且令人主魁然獨立是無臣子也。又誰為君父乎。是猶斃其枝而欲

根之陰揜其目而欲視之明製獨立之跡而願其扶疏也夫徇名好術之主又有惑焉皆曰為君之道凡事當密人主苟密則羣臣無所容其巧而不敢怠於職此即趙高之教二世不當聽朝之類也是好乘高履危而笑先僵者也易曰機事不密則害成易稱事不謂凡事也不謂宜共而獨之也不謂釋公而行私也人主欲以之臣病飾非而人臣反以之竊寵擅權疑似之間可不察歟夫設官分職君之體也委任責成君之體也好謀無倦君之體也寬以得眾君之體也含垢藏疾君之體也不動如山君之體也難

福地抄并鄭義述類案

知如淵君之體也君有君人之體其臣畏而愛之此文王所以戒百辟也夫何法術之有哉故善為政者務在於擇人而已及其求人也總其大略不具其小善則不失賢矣故曰記人之功忘人之過宜為君者也人有厚德無問其小節人有大譽無訾其小故自古及今未有能全其行者也和氏之璧不能無瑕瑕隨侯之珠不能無類然天下寶之者不以小故妨大美也不以小故妨大美故能成大功夫成大功在己而已何具之於人也今之從政者稱賢聖則先乎商韓言治道則師乎法術法術之御世有似鐵轡

之御馬非必能制馬也適所以桔其手也人君之數至少而人臣之數至眾以至少御至眾其勢不勝也人主任術而欲御其眾臣無術其勢不禁也俱任術則至少者不便也故君使臣以禮則臣事君以忠晏平仲對齊景公君若弃禮則齊國五尺之童皆能勝嬰又能勝君所以服者以有禮也今末世弃禮任術之君之於其身也得無所不能勝五尺之童子乎三代之亡非其法亡也御法者非其人也不苟得其人王良造父能以腐索御奔駟伊尹太公能以敗法御捍民苟非其人不由其道索雖堅馬必敗法雖明

福地抄并鄭義述類案

民必叛奈何乎萬乘之主釋人而任法哉且世未嘗無賢也求賢之務其非道故常不遇之也除去湯武聖人之君任賢之功近觀齊桓中才之主耳猶知勞於索人逸於任之不疑于糾之親不忘射鉤之怨蕩然而委政焉不已明乎九合諸侯壹匡天下不已榮乎一曰仲父二曰仲父不已優乎孰與秦二世懸石程書愈密愈亂為之愈勤而天下愈叛至於弑死以斯二者觀之優劣之相懸存亡之相背不亦昭昭乎夫人生莫不欲安存而惡危亡莫不欲榮樂而惡勞辱也終恒不得其所欲而不免乎所惡者何誠

失道也欲宮室之崇麗也必懸重賞而求良匠內不以阿親戚外不以遺疎遠必得其人然後授之故宮室崇麗而處之逸樂至於求其輔佐獨不若是之公也唯使辟親近者之用故圖國不如圖舍是人主之大患也使賢者為之與不肖者議之使智者慮之與愚者斷之使修士履之與邪人疑之此又人主之所患也夫賞賢使能則民知其方賞罰明必則民不偷兼聽齊明則天下歸之然後明分職序事業公道開而私門塞矣如此則忠公者進而佞悅者止虛謠者退而真實者起自羣臣以下至于庶人莫不修

編錄詳汗鄭集卷四十八

己而後敢安其職業廢心易慮及其端慙此之謂政化之極審斯論者明君之體畢矣唐書治要四十八
凡人臣之於其君也猶四支之戴元首耳目之為心使也皆相須而成為體相得而後為治者也故虞書曰臣作股肱耳目而屠蒯亦云汝為君目將司明也汝為君耳將司聽也然則君人者安可以斯須無臣人者安可以斯須無君斯須無君斯須無臣是斯須無身也故臣之事君猶子之事父而加敬焉父子至親矣然其相須尚不及乎身之與手足也身之於手足可謂無間矣然而聖人猶復督

而致之故其化益溥其恩益密自然不覺教化之移也奸人離而聞之故使其臣自疑於下而令其君孤立乎上君臣相疑上下離心乃奸人之所以為劫殺之資也然夫中才之主明不及乎治化之原而感於偽術似是之說故備之愈密而奸人愈甚譬猶登高者愈懼愈危愈墜孰如早去邪徑而就夫大道乎凡士之結髮束脩立志於家門欲以事君也宗族稱孝焉鄉黨稱悌焉及志乎學自託於師友師貴其義而友安其信孝悌以篤信義又著以此立身以此事君何待乎法然後為安及其為人臣也稱才

編錄詳汗鄭集卷四十八

居位稱能受祿不面譽以求親不偷悅以苟合公家之利知無不為也上足以尊主安國下足以豐財阜民謀事不忘其君國身不忘其國內匡其過外揚其義不下比以聞上不上同以病下見善行之如不及見賢舉之如不容內舉不避親戚外舉不避仇讎程功積事而不望其報進賢達能而求不其賞道遠塗不卑險易之利見難而無首免之心其身可殺而其守不可奪此直道之臣所以佐賢明之主致治平之功者也若夫主明而臣闇主闇而臣偽有盡忠不見信有見信而不盡忠濁清於臣主之分出入於

治亂之間或被禍懷玉以待時或巧言令色以容身又可
勝盡哉是以古之全其道者進則正退則曲正則與世樂
其業曲則全身歸於道不做世以華眾不立高以為名不
為首得以偷安不為首免而無耻夫脩之於鄉閭壞之於
朝廷可惜也脩之於已立壞之闔棺可惜也君子惜茲二
者是以有殺身以成仁無求生以害仁況害仁以求寵乎
故孔子曰不義而富且貴於我如浮雲若夫智慮足以圖
國忠貞足以培主公平足以懷眾溫柔足以服人不誹毀
以取進不刻人以自入不苟容以隱忠不耽祿以傷高通

福能詳并鄭基述類案

則使上恤其下窮則教下順其上故用於上而民安行於
下則君尊可謂進不失忠退不失行此正士之義為臣之
體也凡趨舍之患在於見可欲而不慮其敗見可利而不
慮其害故動近於危辱皆疎叔教三相楚國而其心愈卑
每益樂而其施愈博位滋高而其禮愈恭正考父偃屨而
走晏平仲辭其賜邑此皆守滿以冲為臣之體也夫不愛
之不尊於天下而唯憂己之不富貴此古之所謂庸臣人
而今之所謂顯士小人之所崇慕而君子之所以為耻也
凡人臣之論所以事君者有四有賢主之臣有明主之臣

有中主之臣有庸主之臣上能尊主下能壹民物至能應
事起能辨教化流於下如影響之應形聲此賢主之臣也
內足以壹民外足以拒難民親而信之身之所長不以佛
君身之所短不取原按取上功此明主之臣也君有過事
能壹心同力相與諫而正之以解國之大患成君之大業
此中主之臣也端教而守法壹心以事君君有過事雖不
能正諫其憂見於顏色此庸主之臣也以庸主之臣也事
賢主則從以賢主之臣事庸主則凶古之所以成其名者
皆度主而行者也脩之在己而遭遇有時是以古人抱麟

福能詳并鄭基述類案

而泣也夫名不可以虛偽取也不可以比周爭也故君子
務脩諸內而讓之於外務積於身而處之不以足夫為人
臣其猶土乎萬物載焉而不辭其重水漬污焉而不辭其
下草木殖焉而不有其功此成功而不處為臣之體也若
夫處大位任大事荷重權於萬乘之國必無後患者其上
莫如推賢讓能而安隨其後不為管仲即為鮑叔耳其次
莫如廣樹而並進之不為魏成子即為崔黃耳安有雍君
蔽主專權之害哉此事君之道為臣之體也又
夫行也者舉趾所由之徑路也東西南北之趨舍也君子

小人之分界也吉凶榮辱之皂白也由南而失北也由東而失西矣由乎利則失為君子由乎義則失為小人吉凶榮辱之所由生義利為之本母也是以君子慎趨舍焉夫君子直道以耦世小人枉行以取容君子揜人之過以長善小人毀人之善以為功君子寬賢容眾以為道小人微許懷詐以為智君子下學而無常師小人耻學而羞不能此又君子小人之分界也君子心有所定計有所守智不務多務如其所知行不務多務審其所由安之若性行之如不及小人則不然心不在乎道義之經口不吐乎訓誥

福地抄并鄭集述類案

之言不擇賢以託身不力行以自定隨轉如流不知所執此又君子小人之分界也君子之養其心莫善於誠夫誠君子所以懷萬物也天不言而人推高焉地不言而人推厚焉四時不言而人期焉此以至誠者也誠者天地之大定而君子之所守也天地有紀矣不誠則不能化育君臣有義矣不誠則不能相臨父子有禮矣不誠則疏夫婦有恩矣不誠則離交接有分矣不誠則絕以義應當曲得其情其唯誠乎

孔子曰為政以德又曰導之以德齊之以禮有耻且格然

則德之為政大矣而禮次之也夫德禮也者其道民之具歟太上養化使民日遷善而不知其所以然此治之上也其次使民交讓處勞而不怨此治之次也其下正法使民利賞而歡善畏刑而不敢為非此治之下也夫善御民者其猶御馬乎正其銜勒齊其轡策均馬力和馬心故能不勞而極千里善御民者壹其德禮正其百官齊民力和民心是故令不再而民從刑不用而天下化治所貴聖人者非貴其隨罪而作刑也貴其防亂之所生也是以至人之為治也民有小罪必求其善以赦其過民有大罪必原其

福地抄并鄭集述類案

故以仁輔化是故上下親而不離道化流而不滯夫君子欲政之速行莫如以道御之也車懸藉而為大理有不貴乎言也師曠盲而為太宰有不貴乎見也唯神化之為貴是故聖而前視所以蔽明雖橫充耳所以揜聰也觀夫弊俗偷薄之政耳目以效聰明設倚伏以探民情是為軍政虜其民也而望民之信向之可謂不識乎分者矣難哉為君也夫君尊嚴而威高遠而危民者卑賤而恭愚弱而神惡之則國亡愛之則國存御民者必明此要故南面而臨官不敢以其富貴驕人有諸中而能國外取諸身而能暢

遠觀一物而貫乎萬者以身為本也夫欲知夫之終始也今日是也欲知千萬之情一人情是也故為政者不可以不知民之情知民然原按然上後民乃從今己所不欲不施之於人令安得不從乎故善政者簡而易行則民不廢法存身而民象之則民不怨近臣便嬖百官因之而後達則羣臣自污也是以為政者必慎擇其左右左右正則人主正矣人主正則夫號令安得曲耶天下大惡有五而盜竊不豫焉一曰心違而性險二曰行僻而志堅三曰言偽而辭辯四曰記醜而喻博五曰循非而言澤此五者有一

潘經孫并則蓋迷類案

於人則不可以不誅況兼而有之置之左右訪之以事而人主能立其身者未之有也又夫淫逸盜竊百姓之所惡也我從而刑之殘之刻之雖過乎當百姓不以為暴者公也怨曠饑寒亦百姓之所惡也適而陷於法我從而寬宥之雖及于刑必加隱惻焉百姓不以為備者公也我之所重百姓之所憎也我之所輕百姓之所憐也是故賞約而勸善刑省而禁奸由此言之公之於法無不可也過輕亦可過重亦可私之於法無可也過輕則縱姦過重則傷善今之為法者不平公私之

分而辨輕重之文不本百姓之心而謹奏當之書是治化在身而走求之也聖人之於法也已公矣然猶身懼其未也故曰與其害寧其利淫知刑當之難必也從而救之以化此上古之所務也後之治獄者則不然未訊罪人則驅而致之意謂之能下不探獄之所由生為之分而上求人主之微旨以為制謂之忠其當官也能其事上也忠則名利隨而與之驅世而陷此以望道化之隆亦不幾矣凡聽訟決獄必原父子之親立君臣之義權輕重之叙測淺深之量思其聰明致其忠愛然後察之疑則與眾共之眾疑

潘經孫并則蓋迷類案

則從輕者所以重之也非為法不具也以為法不獨立當須賢共明聽斷之也故舜明臯繇曰汝作士惟刑之恤又復加之以三詳眾所謂善然後斷之是以為法參之人情也故春秋傳曰小大之獄雖不能察必以情而世俗拘愚苛刻之吏以為情也者取貨賂者也立愛憎者也祐親戚者也陷怨讎者也何世俗小吏之情與夫古人之懸遠乎無乃風化使之然邪有司以此情疑之羣吏人主以此情疑之有司是君臣上下不通相疑也不通相疑欲其盡忠立節亦難矣苟非忠節免而無耻免而無耻以民安所厝

其手足乎春秋之時王道浸壞教化不行子產相鄭而鑄刑書偷薄之政自此始矣逮至戰國韓任申子秦用商鞅連相坐之法造參夷之誅至於始皇兼吞六國遂滅禮義之官專任刑罰而奸邪並生天下叛之高祖約法三章而天下大悅及孝文即位躬修玄默論議務在寬厚天下化之有刑厝之風至於孝武徵發煩數百姓虛耗窮民犯法酷吏擊斷姦究不勝於是張湯趙禹之屬條定法令轉相比况禁固原按固疑固積密文書盈於机格典者不能徧觀姦吏因緣為市議者咸怨傷之凡治獄之情必本所犯之事

編錄詳開鄭案述類案

以為之主不放訊不旁求不貴多端以見聰明也故律正其舉劾原按劾恐劾之法參伍其辭以求實也非所以飾實也但當參伍聰明之耳目不使獄吏斷練飾治成辭於手也孔子曰古之聽獄求所以生之也今之聽獄求所以殺之也故斥言以破律詆案以成法執左道以亂政皆王誅之所必加也

夫聽察者乃存亡之門戶安危之機要也若人主聽察不博偏受所信則謀有所漏不盡良策若博其觀聽納受無方考察不精則數有所亂矣人主以獨聽之聰考察成敗

之數利害之說雜而並至以干聞聽如此誠至精之難在於人主耳不在竭誠納盡已之策者也若人主聽察不差納受不謬則計濟事全利倍功大治隆而國富民強而敵滅矣若過聽不精納受不審則計困事敗利喪功虧國貧而兵弱治亂而勢危矣聽察之所考不可不精不可不審者如此急也凡有國之主不可謂舉國無深謀之臣聞朝無智策之士也在聽察所考精與不精審與不審耳何以驗其然乎在昔漢祖者聰聽之主也納陳恢之謀則下南陽不用晁敬之計則困平城廣武君者策謀之士也韓信

編錄詳開鄭案述類案

納其計則燕齊舉陳餘不用其謀則泚水敗由此觀之漢祖之聽未必一聞一聽也在於精與不精耳廣武之謀非為一拙一工也在用與不用耳不可謂事濟者有計策之士覆敗者無深謀之臣也吳王夫差拒子胥之謀納宰嚭之說國滅身亡者不可謂無深謀之臣也楚懷王拒屈原之計納靳尚之策沒秦而不反者不可謂無計畫之士也虞公不用宮奇之謀滅於晉仇由不聽亦章之言亡於智氏蹇叔之哭不能濟崤澠之覆趙括之母不能救長平之敗此皆人主之聽不精不審耳由此觀之天下之國莫不

皆有忠臣謀士也或喪師敗軍危身亡國者誠在人主之聽不精不審者取忠臣謀博士將何國無之乎又

臣以為忠良慮治益國之臣必竭誠納謀懇惻而不隱者欲以究盡治亂之數舒展安危之策耳故準聖主明君莫不皆有獻可退否納忠之臣也昔者帝舜大聖之君也猶有咎繇獻謨夏禹納戒暨至殷之成湯周之文武皆亦至聖之君也然必俟伊尹為輔呂尚為師然後乃能興功濟業混一天下者誠視聽之聰察須忠良為耳目也由此觀之忠良慮治益國之臣者得不師蹤往古襲迹前聖投命

編覽詳并類纂述類案

自盡以輔佐視聽乎夫人君者以至尊之聰聽總萬機而賢之原按賢當作監以至貴之明察料治亂而考焉將當能皆窮究其孔要料盡其門戶乎其數必用有所遺漏不有忠臣良謀輔佐視聽者則凡百機微有所不聞矣何以論其然矣乎夫人君所以尊異於人者順志養真也歡康之虞則嚴樂盈耳玩好足目美色充慾麗服適體遠眺迥望則登雲表之崇臺逍遙容豫則歷飛閣之高觀嬉乎綠水之清池遊乎桂林之芳園弋鳧與鴈從禽逐獸行與毛嬙俱入與西施處將當何從體覺窮愁之戚悻識鯁獨之難堪乎

食則膳鼎几俎庶羞兼品酸甘盈備珍饈充庭奏樂而進鳴鐘而徹閑饋代至口不絕味將當何從覺原按覺上疑脫體字餒之厄艱識困餓之難堪乎暑則被霧殺藁織絺處華屋之大廈居重陰之玄堂褰羅帷以來清風烈原按烈當作烈凝冰以遏微暑侍者御粉扇典衣易輕裳飄飄焉有秋日之涼將當何從體覺炎夏之鬱赫識毒熱之難堪乎寒則服綿原按綿當作綿袍襲輕裘飾綿衾紹蓐疊茵累席居隕密之深室炭複帶之重帳熾猛炭於空隅以起溫御玉卮之旨酒以禦冬寒識嚴焉有夏日之熱將當何從體覺隆冬之慘烈

編覽詳并類纂述類案

識毒寒之難堪乎此數者誠無從得而知之者也凡百機微如此比類者必用遺漏有所未詳也如此則至忠之臣者得不輔佐視聽以起寤遺忘乎

典語

陸景撰

榮辱所以化君子賞罰所以禦小人受金行穢非貞士之
操背主事讐非忠臣之節唯高帝用陳平齊桓用管仲耳
拘烏獲之手雖錙銖不能勝掩離婁之目雖崇岱不能睹
絆駮驥之足雖跣步不能行發斷鴻鵠之翮雖尋常不能
奮意林六
孤將也

鍾子弔堯

晉鍾會撰

珪玉棄於糞土鉛錫列於和肆觀者以鉛錫是真珪璧是
偽膠之與漆合而不離煙之與水離而不合意林六

編錄詳并鄭墓選類案

法訓

晉譙周撰

公人好人之公私人好光人之私意林六
念己之短好人之長近仁也又
有財不濟交非有財也有位不舉能非有位也又
相憎者能生無辜之毀相愛者能飾無實之譽又
君子好聞過而無過小人惡聞過而有過又

袁子正書

袁準撰

禮政
治國之大體有四一曰仁義二曰禮制三曰法令四曰刑
罰四本者具則帝王之功立矣所謂仁者愛人者也愛人
父母之行也為民父母故能興天下之利也所謂義者能
辨物理者也物得理故能除天下之害也興利除害者刑
賢人之業也夫仁義禮制者治之本也法令刑罰者治之
末也無本者不立無末者不成夫禮教之治先之以仁義

編錄詳并鄭墓選類案

示之以教故讓使民遷善日用而不知也儒者見其如此因謂治國不須刑法不知刑法承其下而後仁義興於上也法令者賞善禁淫居治之要會商韓見其如此因曰治國不待仁義不知仁義為之體故法令行於下也是故導之以德齊之以禮則民有恥導之以政齊之以刑則民苟免是治之貴賤者也先仁而後法先教而後刑是治之先後者也夫遠物難明而近理易知故禮讓緩而刑罰急是治之緩急者也夫仁者使人有德不能使人知禁禮者使人知禁不能使人必仁故本之者仁明之者禮也必行之

福能詳并鄭義述類案

者刑罰也先王為禮以達人之性理刑以承禮之所不足故以仁義為不足以治者不知人性者也是故失教失教者無本也以刑法為不可用者是不知情偽者也是故失威失威者不禁也故有刑法而無仁義久則民怨民怨則怒也有仁義而無刑法則民慢民慢則奸起也故曰本以之以仁成之以法使兩通而無偏重則治之至也夫仁義雖弱而持久刑殺雖強而速亡自然之治也要五十一

經國 先王之制立爵五等所以立蕃屏利後嗣者也是故國治

而萬世安泰以列國之勢而并天下於是去五等之爵而置郡縣雖有親子母弟皆為匹夫及其衰一夫大呼而天下去及至漢家見亡秦之以孤特亡也於是大封子弟皆為匹夫或連城數十郡地千里自關已東皆為王國力多而權重故亦有七國之難魏興以新承大亂之後民人損減不可則以古治於是封建侯王皆使寄地空者而無其王國使有老兵百餘人以衛其國雖有王侯之號而力併於匹夫縣隔千里之外無朝聘之儀隣國無會同之制諸侯遊獵不過得三十里又為設防輔監國之官以司察之

福能詳并鄭義述類案

王侯皆思為布衣不能得既違宗國蕃屏之義又虧親戚骨肉之恩昔武王既克殷下車而封子弟同姓之國五十餘然亦卜世三十卜年七百至乎王報之後海內無主三十餘年故諸侯之治則輔車相持翼戴天子以禮征伐雖有亂君暴主若吳楚之君者不過恣睢其國惡能為天下害乎周以千乘之賦封諸侯今也曾無一城之田何周室之奢泰而今日之儉少也豈古今之道不同而今日之勢然哉未之思耳夫物莫不有弊聖人者豈能無宸能審終始之道取其長者而已今雖不能盡建五等猶宜封諸親

威使少有土地制朝聘會同之義以合親戚之恩講禮以明其職業點涉以討其不然如是則國有常守兵有常強保世延祚長久而有家矣

設官

古者三公論王職六卿典事業事大者官大事小者官小今三公之官或無事或職小又有貴重之官無治事之責此官虛設者也秦漢置丞相九卿之官以治萬機其後天子不能與公卿造事外之而置尚書又外之而置中書轉相重累稍執機事制百官之本公卿之職遂輕則失體矣

猶能詳并卿蓋迷類案

又有兵士而封侯者古之尊貴以職大故貴今列侯無事未有無職而空貴者也世衰禮廢五等散亡故有賜爵封侯之賞既公且侯失其制今有卿相之才居三公之位修其治原按治政以安寧國家未必封侯也而今軍政之法斬一牙門將者封侯夫斬一將之功孰與安寧天下也安寧天下者不爵斬一將之功者封侯失封賞之意矣夫雖古意制外內不壹小大錯賢轉相重累是以人執異端窺欲無極此治道之所患也先王制官各有分職使各以其屬達之於王自己職事則是非精練百官原按奏上下似脫字則

下情不塞先王之道也

政略

夫有不急之官則有不急之祿國之弊賊也明主設官使人當於事人當於事則吏少而民多民多則歸農者眾吏少則所奉者寡使吏祿厚則養足原按養足二字則無求於民無求於民姦軌息矣祿足以代耕則壹心於職壹心於職則政理政理則民不擾民不擾則不亂其農矣養生有制送終有度嫁娶宴享皆有分節衣服食味皆有品義明設其禮而嚴其禁如是則國無違法之民財無無用之

猶能詳并卿蓋迷類案

費矣此富民之大略也非先王之法行不得行非先王之法言不得道名不可以虛求貴不可以偽得有天下坦然知所去就矣本行而不本名責義而不責功行莫大於孝故義莫大於忠信則天下之人知所以措身矣此教之大略也夫禮設則民貴行分明則事不錯民貴行則所治寡事不錯則下靜壹此富民致治之道也禮重而刑輕則士勸愛施而罰必則民勸服士勸則忠信之人至民服則犯法者寡德全則教誠教誠則感神行深則著辱者寡則遠尚義則同利者相覆尚法則貴公者相刻相刻則無親

相覆則無疏措禮則政平政平則民誠設術則政險政險則民偽此禮義法術之情也

論兵

夫為政失道可思而更也兵者存亡之機一死不可復生也故曰天下難事在於兵今有人於此力舉重鼎氣蓋三軍一怒而三軍之士皆震世俗見若人者謂之能用兵矣然以吾觀之此亡國之兵也夫有氣者志先其謀無策而徑往怒心一奮天下若無人焉不量其力而輕天下之物偏遇可以幸勝有數者禦之則必死矣凡用兵正體不備

福樂抄并鄭墓送類案

不可以全勝故善用兵者我謂之死則民盡死我謂之生則民盡生我使之勇則民盡勇我使之怯則民盡怯能死而不能生能勇而不能怯此兵之半非全勝者也夫用戰有四有大體者難與持久有威刑者難與爭險善柔者待之以重善任勢者禦之以堅用兵能使民堅重者則可與之赴湯火可與之避患難進不可說退不可追所在而民安盡原按盡疑盡原按疑地而守固疑聞不能入權請不能設也堅重者備物者也備物者無偏形故其無偏形故其變無不之也故禮與法首尾也文與武本末故禮正而後法明文用

而後武法故用兵不知先為政則亡國之兵也用人有四一曰以功業期之二曰與天下同利三曰樂人之勝己四曰因才而處任以功業期之則人盡其能與天下同利則民樂其業樂人勝己則下無隱情因才擇任則眾物備舉人各有能有不能也是以智者不以一能求眾善不以一過掩眾美不遺小類不弃小力故能有為也夫治天下者其所以行之在一一者何也曰公而已矣故公者所以攻天下之邪屏護惡之萌兵者傾危之物死生之機一物不至則眾亂與矣故以仁聚天下之心以公塞天下之隙心

福樂抄并鄭墓送類案

公而隙塞則民專而可用矣公心明故賢才至一公則萬事通一私則萬事閉兵者死生之機也是故貴公

王子主夫
有王子者者主夫之書子張甚善之為袁子稱之曰夫人之所以貴於大人者非為其官爵也以其言忠信行篤故人主授之不虛人臣受之不安也若居其位不論其能實其身不議其功則私門之路通而公正之道塞矣凡世之所患非患人主之有過失也患有過欲改而不能也得也是何也夫姦臣之事君固欲苟悅其君心夫物未嘗無似

象似象之言原非漫潤之諛當作非明者不能

察也姦臣因以似象之言而為之容說人主不能別也是

而說之惑亂其心舉動日繆而常自以為得道此有之常

患也夫佞邪之言柔順而有文忠正之言簡直而多逆使

忠臣之言是也人主固弗快之矣今姦臣之言已揜於人

主不自以為非忠臣以逆逆之言說之人主方以為誣妄

何其言之見聽哉是以大者刳腹小者見奴忠臣涉危死

而言不見聽姦臣譽榮利而言見悅則天下異蹈夫危死

而不用去夫榮樂而聽見哉故有被髮而為狂有竄伏於

編錄詳并解其述類案

窟穴此古今之常也凡姦臣者好為難成之事以微幸成

功之利而能先得人主之心上人不能審察而悅其巧

言則見其賞而不見其罰矣為人臣有禮未必尊無禮未

必卑則姦臣知所以事主矣雖有今日之失必知明日所

以復之塗也故人主賞罰一不當則邪人為巧滋生其為

姦滋甚知者雖見其非而不敢言為將不用也夫先王之

道遠而難明當世之法近而易知凡人莫不違其疏而從

其親見其小而聞其大今賢者固遠主矣而執遠而難明

之物姦人固近主矣而執近而易知之理則忠正之言真

時而得達哉故主蔽於上姦成於下國亡而家破伍子胥

為吳破楚令閻閻霸及夫差立鳴夷而浮之江樂毅為燕

王破強齊報大恥及惠王立而驅逐之夫二子於國家可

謂有功矣夫差惠王足以知之矣然猶不免於危死者

人主不能常明而忠邪之道異故也又況於草莽孤遠之

臣而無二子之功涉姦邪之門經傾險之塗欲其身遠不

亦難哉今人雖有子產之賢而無子皮之舉有解狐之德

而無祁奚之直亦何由得達而進用哉故有祁奚之直而

無宣子之聽有子皮之賢而無當國之權則雖荆山之璞

編錄詳并解其述類案

猶且見瓦耳故有管仲之賢有鮑叔之友必遇桓公而後

達有陳平之智有無知之友必遇高祖而後聽桓公高祖

不可遇雖有二子之才夫豈得用哉

厚德

恃門戶之閉以禁盜者不如明其刑也明其刑不如厚其

德也故有教禁有刑禁有物禁聖人者兼而用之故民知

耻而無通行也不能止民惡心而欲以刀鋸禁其外雖日

以刑人於市不能制也明者知制之在於本故退而修德

為男女之禮妃匹之合則不淫矣為廉耻之教知足之分

則不盜矣以賢制爵令原按舊令民德厚矣故聖人貴恒
恆者德之固也聖人久於其道而天下化成未有不恆而
可以成德無德而可持久者也又

用賢
治國有四一曰尚德二曰考能三曰賞功四曰罰罪四者
明則國治矣夫論士不以其德而以其舊考能不以其才
而以其久而求下之貴上不可得也舊可以考其才而求下之貴上不可得也
治天下也用賢非以役之尚德也行之以公故天下歸之
故明王之使人有五一日以大體期之二曰要其成功三

日忠信不疑四曰至公無私五曰與天下同憂以大體期
之則臣自重要其成功則臣勤懼忠信不疑則臣自重盡
節至公無私則臣盡情與天下同憂則臣盡死夫唯信而
後可以使人昔者齊威王使章子將而伐魏人言其反者
三威王不應也自是之後為齊將者無有自疑之心是以
兵強於終始也唯君子為能信一不信則終身之行廢矣
故君子重之漢高祖山東之匹夫也無有咫尺之士十室
之聚能任天下之智力舉大體而不苛故王天下莫之能
禦也項籍楚之世將有重於民橫行天下然而卒死東城

者何也有一范增不能用意忌多疑不信大臣故也寬則
得眾用賢則多功信則人歸之又
悦近

孔子曰為上不寬吾何以觀之苛政甚於猛虎詩人疾拮
克在位是以聖人體德居簡而以虛受人夫有德則謙謙
則能讓虛則寬寬則愛物世俗以工刻為能以苛察為明
以忌諱為深三物具則國危矣故禮法欲其簡禁令欲其
約事業欲其希簡則易明約則易從希則有功此聖賢之
務也漢高祖山東之匹夫也起兵之日天下英賢奔走而

歸之賢士輻湊而樂為之用是以王天下而莫之能禦唯
其以簡節寬大受天下之物故也是以寬則得眾虛則受
物信則不疑不忌諱則下情達而人心安夫高祖非能舉
必當也唯以其心曠故人不疑況乎以至公處物而以聽
明治人乎堯先親九族文王刑于寡妻物莫不由內及外
由大信而結由易簡而上安由是仁厚而下親今諸侯王
國之制無一成之田一旅之眾獨坐空宮之中民莫見其
面其所以防禦之備甚於仇讐內無公族之輔外無藩屏
之援是以兄弟無睦親之教百姓無光明之德弊薄之俗

興忠厚之禮衰近者不親遠者不附人主孤立於上而本
根無庇蔭之路助此天下之大患也聖人者以仁義為本
以大信持之根深而基厚故風雨不愆伏也

貴公

治國之道萬端所以行之在一一者何曰公而已矣唯公
心而後可以有國唯公心可以有家唯公心可以有身
也者為國之本也公也者為身之本也夫私人之所欲而
治之所甚惡也欲為國者一不欲為國者萬凡有國而以
私臨之則國分為萬矣故立天子所以治天下也置三公

治亂

所以佐其王也觀事故而立制瞻民心而立法制不可以
輕重輕重即頗邪法不可以私倚私倚即姦起古之人有
當市繁之時而竊人金者人問其故曰吾徒見金不見人
也故其愛者必有大迷宋人有子甚醜而以勝曾上之美
故心倚於私者即知所少也亂於色者即目不別精麤沈
於聲者則耳不別清濁偏於受原按受者即心不別是非
是以聖人節欲去私故能與物無尤與人無爭也明主知
其然也雖有天下之大四海之富而不敢私其親故百姓
超然背私而向公公道行即邪利無所隱矣向公即百姓

之所道者一向私即百姓之所道者萬一向公則明不勞
而姦自息一向私則繁刑罰而姦不禁故公之為道言甚
約而用之甚博

治亂

治國之要有三一曰食二曰兵三曰信三者國之急務存
亡之機明主之所重也民之所惡者莫如死豈獨百姓之
心然雖堯舜亦然民因衣食將死亡而望其奉法從教不
可得也夫唯君子而後能固窮故有國而不務食是責天
下之人而為君子之行也伯夷餓死於首陽之山傷性也

管仲分財

管仲分財自取多傷義也夫有伯夷之節故可以不食而
死有管仲之才故可以不讓而取然死不如生爭不如讓
故有民而國貧者則君子傷道小人傷行矣君子傷道則
教虧小人傷行則姦起夫民者君之所求用也民富則所
求盡得民貧則所求盡失用而不得故無強兵求而興皆
失故無興國明主知為國之不可以不富也故率民於農
富國有八政一曰儉以足用二曰時以生利三曰貴農賤
商四曰常民之業五曰出入有度六曰以貨均財七曰抑
諛說之士八曰塞朋黨之門夫儉則能廣時則農修貴農

則較重賤商則貨輕有常則民壹有度則不散貨布則并兼塞抑談說之士則百姓不淫塞朋黨之門則天下歸本如此八者國雖小必王不如此八者國雖大必亡凡上之所以能制其下者以有利權也貧者能富之之謂利有罪者能罰之之謂權今為國不明其威禁使刑賞利祿壹出於已則國貧而家富離上而趣下矣夫處至貴之上有一國之富不可以不明其威刑而納公實之吉此國之所以治亂也至貴者人奪之至富者人取之是以明君不敢恃其尊以道為尊不敢恃其強以法為強親道不親人故天

福地抄并鄭義述類案

下皆親也愛義不愛近故萬里為近也天下同道萬里一心是故以人治人以國治國以天下治天下聖王之道也凡有國者患在壅塞故不可以不公患在虛巧故不可以不實患在詐偽故不可以不信三者明則國安三者不明則國危苟功之所在雖疏遠必賞苟罪之所在雖親近必罰辨智無所橫其辭左右無所開其說君子卿大夫其故懼如布衣之慮故百姓蹈法而無微幸之心君制而臣從令行而禁止壅塞之路閉而人安太山矣夫禮者所以正君子也法者所以治小人也治在於君子功在於小人也

為國而不以禮則君子不讓制民而不以法則小人不懼君子不讓則治不止小人不懼則功不成是以聖人之法使貴賤不同禮賢愚不同法毀法者誅有罪者罰爵位以其才行不計本末刑賞以其功過不計輕重言必出於公實行必落於法理是以百姓樂義不敢為非也太上使民知道其次使民知心其下使民不得為非使民知道者德也使民知心者義也使民不得為非者威禁也威禁者賞必行刑必斷之謂也此三道者治天下之具也欲王而王欲霸而霸欲強而強在人主所志也

福地抄并鄭義述類案

損益

夫服物不稱則貴賤無等於是富者踰侈貧者不及小人乘君子之器賈豎卿士之服被文繡佩銀黃重門而玉食其中左右叱咄躡指而使是故有罪財者光榮無財者卑辱上接卿相下雄齊民珍寶旁流而刑放於賄下而法侵能無虧乎

世治

天地之大道貴大聖人之道貴寬無分寸之曲至直也以是繩之則工不足於材矣無纖分之短至善也以是規之

則人主不足於人矣故凡用人者不求備於一人桓公之於甯戚也知之矣夫有近會者無遠期今之為法曰選舉之官不得見人曰以絕姦私也夫處深宮之中而選天下之人以為明異從而知之夫交接人之道不可絕也故聖人求所以治交而不求絕交人莫問不交以人禁人足以私禁私也先王之用人不然不論貴賤不禁交遊以德底爵以能底官以功底祿具賞罰以待其歸雖使之原按之疑交遊誰敢離道哉

刑法

潘地抄并解纂述類案

禮法明則民私慮事專則民無邪偽百官具則民不要功故有國者為法欲其正也事業欲其久也百官欲其常也天下之事以次為爵祿以次進士君子以精德顯夫德有次則行修官有次則人靜事有次則民安農夫思其疆畔百工思其規矩士君子思其德行羣臣百官思其分職上之人思其一道使官無所由離業無所夫然故天下之道正而民壹夫變化者聖人之事也非常者上智之任也此入於權道非賢者之所窺也才智至明而好為異事者亂之端也是以聖人甚惡奇功天下有可赦之心而有可

赦之罪無可赦之心而無可赦之罪明王之不赦罪非樂殺而惡生也以為樂生之實在於此物也夫思可赦之法則法出入法出入則姦邪得容其議姦邪得容其議則法日亂犯罪者多而私議並興則雖欲無赦不可已夫數賞則賢能不勸數赦則罪人徼幸明主知之故不為也夫可赦之罪千百之一也得之於一而傷之於萬治道不取也故先王知赦罪不可為也故所得虜壹斷之於法務求所以立法而不求可赦之法也法立令行則民不犯法法不立令不行則民多觸死故曰能殺而後能生能斷而後仁

潘地抄并解纂述類案

立國之治亂在於定法定法則民心定移法則民心移法者所以正之事者也一出而正再出而邪三出而亂法出而不正是無法也法正而不行是無君也是以明君將有行也必先求之於心慮先定而後書之於策言出而不可易也令下而不反也如陰陽之動如四時之行如風雨之施所至而化所有而長夫天之不可逆者時也君之不可逆者法也使四時而可逆則非天也法令而可違是非君也今有十人曠弩於百萬之眾未有不震怖者也夫十矢之不能殺百萬人可知也然一軍皆震者以為唯無向則

已所中必死也明君正其禮明其法嚴其刑持滿不發以
救萬民犯禮者死逆法者誅賞無不信刑無不必則暴亂
之人莫敢試矣故中人必死一矢可以懼萬人有罪必誅
一刑可以禁天下是以明君重法慎令

人主莫不欲得賢而用之而所用者不免於不肖莫不欲
得姦而除之而所除者不免於罰賢若是者賞罰之不當
任使之所由也人主之所賞非謂不可賞也必以為當矣
人主之所罪非以為不可罰也必以為信矣智不能見是

非之理明不能察浸潤之言所任者不必智所用者不必
忠故有賞賢罰暴之名而有戮能養姦之實此天下之大
患也

雖有離婁之目不能兩視而明夢之耳不能兩聽而聰仲
尼之智不能兩慮而察夫以天之至明至智猶不能參聽
而俱存之而况於凡人乎故以目雖明有至明有所不知
以因雖凡人無所不得故善學者假先王以論道善因者
借外智以接物故做人之日以視美道夫兩見做人之日

以聽美道夫兩聞做人之智以慮美道夫兩察故夫處天
下之大道而智不窮與天下之大業而慮不竭統齊羣賢
言之類而口不勞兼聽古今之辨而志不倦者其唯用賢
乎

明賞罰

夫千祿者唯利所在智足以取當世而不能日月不違仁
當其用智以禦世賢者有不如也聖人明於此道故張仁
義以開天下之門抑情偽以塞天下之戶相賞之則疑有
字罰以隨之賞足榮而罰可畏智者知榮辱之必至是故

勸善之心生而不軌之姦息賞一人而天下知所從罰一
人而天下知所避明開塞之路使百姓曉然知軌疏
之所由是以賢者不憂知者不懼千祿者不邪是故仁
者安仁智者利仁畏罪者強仁天下盡為仁明法之謂死
者人之所甚惡也殺人者仁人之所不忍也人之於利欲
有犯死罪而為之先王制肉刑斷人之體徹膳去樂咨嗟
而行之者不得已也刑不斷則不成避親貴則法日弊如
是則姦不禁而犯罪者多惠施一人之身而傷天下生也
聖人計之於利害故行之不疑是故刑殺者乃愛人之心

也涕泣而行之故天下明其仁也雖貴重不得免故天下知其斷也仁見故民不怨立斷下不犯聖王之所以禁姦也先王制為八議赦宥之差斷之以三槐九棘之聽服念五六日至于自時全正義也而後斷之仁心如此之厚故至刑可為也

正書

素準撰

交接廣而信哀於友爵祿厚而忠哀於君 意林六

曾子妻將適市兒隨啼謂兒曰吾還與汝殺犬妻還曾子援弓將射犬妻曰與兒戲乎曾子曰教化始于童昏若之何其以訓耶 意林六

大歲在酉乞漿得酒大歲在己敗妻鴛子則知災祥有自然之理 意林注引意林素準正書云云

正論

素準撰

鴝抱鼠而仰號恐鴝鶴之奪己 意林六

成敗志

晉 孫無撰

水性雖能流不導則不通人性雖能智不教則不達學猶殖也不學將落 意林五

家者天地之際會成敗之機要故陰陽不密則寒暑不能以成歲棟宇不密則九層不可以庇身

古今通論

漢 王嬰 撰

崑崙東南方五千里謂之神州州中有和羹伊尹作羹同鄉
方三千里五嶽之域帝王之宅聖人所生也五
倉頡造書形立謂之文聲具謂之字許慎說文依韻家
益謂字者取其孳乳相生在於竹帛謂之書

化清經

晉 蔡洪 撰

濁者不信淵之清而甘濯其濁矣意林五
動則虎發靜如鱗潛若彼赫赫若此洋洋淵下舊有
將飛者翼伏將奮者足跼將噬者爪踣將言者口默將
又者且朴然又御覽引伏龍非我馬白日非我煩之
烟之難何必長鳴

新論

晉 夏侯湛 撰

爪生于肉去爪而肉不知髮生于皮去髮而皮不知萬物
之在天地同爪髮之在身體皆統于神明不可亂也擇才
而官之則明主不用不肖之臣擇主而事之則君子不事
昏闇之主意林六

新論

晉 華譚 撰

干雲之枝不育於邱垤之巔顯徑寸之珠不產于滓汗之
渚意林六

物理論

晉 楊泉 撰

欲定天下而任小人者猶欲捕鹿而張兔置不可得

也意林上 御覽引末句作兔置不能禁

愈聽焚衣其損多矣愈鑿之熱推獸而棄之損益多意

林五 御覽引作愈鑿之木熱推獸而棄之所言亦多

語曰上不正不下來差古者所以不欺其民也割剝富

強以養貧弱何異餓耕牛乘馬而飽吠犬棄干將而礪

鉞及也

通鑑抄并鄭集述類案

語聖人之至教王者之大化鄉黨篇則有朝廷之儀聘

享之禮禘曰篇則有禘代之事又經義考載此作揚

本之也

夫文彩之在人猶榮華之在草

天地之成歲也先春而後秋人君之治也先禮而後刑

又四句本魏丁

救嬰孩之疾而不忍鍼艾更加他物以至死也今除肉

刑危死者更眾何異服他藥也肉刑雖斬其足猶能生

育也張蒼除肉刑每歲所殺萬計鍾繇復肉刑歲生三

千人也復內刑未果文帝二十人也魏志鍾繇傳太祖令

卒年三十五至四十五難斬其足鍾繇任生有張蒼除肉刑

所殺歲以萬計臣欲復肉刑歲生三千人云云司徒王

朗議以為未便事遂廢時狀風太守傅幹亦作肉刑此

言除肉刑死者史眾與幹意合疑比下數節皆傅子之

言但元帝上疏未見施行而竟云疑後肉刑知尚有此

名肉刑者猶鳥獸登俎而作肉刑於名竹聽歌與賊盜

今有弱于富強大辟問其慈父必乞以肉刑代之可以

生易死也有道之君能不以此加百姓乎蛇螫在手壯

通鑑抄并鄭集述類案

夫斷其腕謂其難斷不死也

曹義舊作曰繫馴駒以李抄旁注義馴馬：終絆御悍

馬以腐索今制民以輕刑亦如此也

禮云繼父服齊衰傅子曰毋捨己父更嫁他人與己父

絕絕字舊誤甚於兩絕夫也又制服恐非周孔所制亡

秦焚書以後俗儒造之

妄進者若卵投石者猶以卵投石也逃誅者若走赴深

暉若春花之並發馥若秋蘭之俱茂

樹上懸蝮非木實也背上被裘非脊毛也此似而非

漢末有管秋陽者與弟及伴一人避亂俱行天雨雪糧絕謂其弟曰今不食伴則三人俱死乃與弟共殺之得糧達舍後遇赦無罪此人可謂善士乎孔文舉曰管秋陽愛先人遺體食伴無嫌也荀侍中議許難曰秋陽貪生殺生豈不罪邪文舉曰此伴非會友也若管仲啖鮑叔貢禹鮒少食王陽曰王陽字子陽與鮒相善時人語此則不可向所殺者猶鳥獸而能言耳今有犬鬻狸狸鬻一鸚鵡何足怪也昔重耳德齊女而欲食孤偃叔教怒楚師而欲食伍參賢哲之念猶欲啖人而況遺窮者乎

潘能詳并鄭墓述類案

止響以聲逐影以形故爭流蕩不知所止也

傅子云孟軻荀卿若在孔闈門非唯游夏而已乃冉閔之徒也

范蠡字少伯楚三丈人也使越滅吳已後乘輕舟遊五湖王令人寫其狀恒朝禮之列仙傳范蠡云徐人也買鄰人價貴宅宅可買隣不可得也

俊按意林作傅子御覽引物理論曰置鄰之直貴于買宅也又初學記引物理論曰處宅者先定鄰

也

蜘蛛作羅御覽蜂之作窠其巧亦妙矣况後人乎

俊按意林傅子御覽引物理論有之下云故工匠之方圓規矩出乎心巧成乎手迹非睿敏精審孰能著勳形成器用哉今正

黃金累千不如一賢帝範注

俊按意林作傅子按二句見藝文類聚引物理論上有語曰唐類函引作賢人為德能自然也故語曰云御覽引作在金石曰堅在草木曰繁在人曰

潘能詳并鄭墓述類案

賢千里一賢謂之比肩故語云云

郭林宗謂仇季智曰御覽子嘗有過否季智曰暮飯牛御覽牛不食搏牛一下

俊按意林作傅子事類賦注作一搏牛耳案御覽及賦注引此文並作下子考在唐子志無下子書其人亦不能詳然要非傅子之言也御覽牛類引物理論李文成以帛書飯牛事即在下子後則亦非揚氏之言觀後秦子一條疑意林尚有下子一家而後乃錯出于此也季智名曉亦名香後漢書

有傳周謂非傅子固是後則歸入物理論焉

語曰士非壁也談者為謂價耳又類聚引物理論曰士非玉壁談者為價非

同談者之口猶愛憎之心

俊按意林作傅子依類聚正

智慧多則引血氣如燈火之于脂膏炷大而明明則膏消炷小而暗暗則膏息息則能久也又御覽引此又作泰于蓋亦錯簡也

蒙恬築長城人不堪苦白骨山積乃有歌曰生男慎勿舉生女哺用舖不見長城下白骨相撐拄又藏本廖本作振柱

俊按意林作傅子水經注引物理論曰秦始皇使

蒙恬築長城死者相屬民歌曰云云末句作尸骸相支柱下云其冤痛如此恬臨死曰夫起臨洮屬遼東城堽萬餘地不能不絕地脈此固當死也御

覽引作始皇起驪山之冢使蒙恬云云今正

大孝養志其次養形養志者盡其和養形者不失其敬割地利已天下譬之推心及物天下歸之以信接人天下信之不以信接之妻子疑之見疑妻子難以事君君子修身居位非利名也在乎仁義

墨子兼愛是廢親也短喪是忘憂也

伊尹耕於有莘孰知非夏之野人呂尚釣於渭濱孰知非殷之漁者遇湯文武王然後知其非也

面歧路者有行迷之慮仰高山者有飛天之志或乘馬

或乘車而俱至秦者所謂形異而實同也

若謂黃帝後方有舟楫庖羲之時長江大河何用之經巨海者終年不見其涯測廣淵者終世不知其底故近者不可以遠度遠也

青與赤謂之文赤與白謂之章白與墨謂之黼黑與

青謂之黻五綵謂之繡

逐兔之犬終朝尋兔不失其跡雖見麋鹿不暇顧也必得崑山之玉而後寶則荆璞無夜光之美必須南園之珠而後珍則隨侯無明月之稱

始皇遠遊並海而不免平臺之變及葬驪山尋見發掘

今有鉛錫之鈇雖政治百鍊猶不如瓦刀有鴛鴦之馬雖造父駕之終終不及飛兔絕景噴鈍故也土不可作鐵而可以作瓦

長人數又身橫九畝兩頭異頭四壁臂共骨老人生角

男女變化何益於賢愚耶

豈有太乙之君坐於庶人之座魁罡之神存於匹

婦之室

世質則官時少時文則吏多有虞氏官五十夏后時氏

官百殷有二百周有三百

此節見武英殿本傳子官人篇時作世官作氏無一字有字案路史注曰堯有百官已備傳氏乃云官者簡約夏后官百不如虞之五十蓋因記之妄

國典之隆猶位喪也位之不建名理廢也

以譽取人則權勢移於下而朋黨之交用以功進士則

有德者未必授而凡下之人或見任也

龍舟整備王良不能執也驥驟齊行越人不敢御也

言越人以船為車以相為馬各有所能

金以利用錢以輕流此二物飢不可食

入粟補吏是賣官也罪人以贖是縱惡也

世富錢流則禁盜錢世貧錢滯則禁盜壞錢

責不避疎賤罰不避親貴有常名而賤不得冒尊有

定位而卑不敢逾經之以道德緯之以仁義織之以禮

法既成而後用之謂有孝廉秀才之貢或千里望風承

聲而舉故任實者漸消積虛者日長

聞一善言見一善事行之惟恐不及聞一惡事遠之惟

恐不速

三皇貴道而尚德五帝先仁而後義三皇先義而後辭

鴻毛一羽在水而沒者無勢也黃金萬鈞在舟而浮者

託舟之勢也

民富則安鄉重家敬上而從教貧則危鄉輕家相聚而

犯上飢寒切身而不行非者寡矣

我欲戰而彼不欲戰者我數而進之若山崩河溢當其

鋒者推值其鋒者破所謂疾雷不及掩耳則又誰禦

之人

吳起吮瘡者之膿積思以感下也史記云吳起吮癰盡

戰目相見夜戰耳相聞得利同勢失利相救

水土之氣升而為天

元氣浩大則稱浩天

極南為太陽極北為太陰

京房說月與星主陰也有影無光日照之乃有光如以

鏡照日而有影見類

上弦月從下侵言鈔

月水之精朝有大小月有影虧盈

就春秋合誠之圖軒轅主雷雨之神

水之精氣上浮宛轉隨流水名曰天河

熱氣散而為電

聽清濁五聲之和然而制為鍾律取弘農宜陽縣金門

山竹為管河內葭葦為灰或云以律著十二辰埋之上

與地平以灰實律中以羅紋覆律氣至則灰動穀亦動

為和大動君弱臣強不動若嚴暴之應類聚

時昔神農世治農功正節氣審寒温以為早晚之期故

立曆日

立春日取弘農宜陽金門山竹為管河內葭葦為灰以

候陽氣

正月朝四方黃氣其歲大豐此黃帝用事上氣均和四

方大熟

育生萬物備成也

地者天之根也雲雨於是乎出日月星辰於是乎陳霜

雪於是乎降

鎮之以五嶽積之以丘陵播之以四瀆流之以百川炎

氣鬱蒸景風蕩物地之張也秋風蕩生涼氣然地之

閉也

發氣黃泉周伏迴轉萬物以生

地者形有高下氣有剛柔

極南為太陽極北為太陰日月五星行太陰則無光行

大陽則能照賦言九宮之行始於坎宮坎正者故為陰

晦終於離宮離正南故曰陽明古文苑六九宮賦注

梁者黍稷之總名稻者稷糯之總名菽者眾豆之總名

三穀如口口為六十蔬果之實助穀合二十凡為百穀

也

水上之氣升為天

宜陽金門山竹為律管河內葭葦為灰可以調律

十二可以調律又八百七十一作可以候氣焉又九百六

十二作可以同氣

後按晉書律曆志引楊泉記曰取弘農宜陽縣金

門山竹為管河內葭葦為灰或云以律著室中隨

十二辰埋之上與地平以竹葦灰實律中以羅紋

覆律呂氣至吹灰動穀小動為和大動若弱臣強

不動若嚴暴之應也据此亦物理論又恐皆志論

誤論為記

物理論補遺

晉 楊泉 撰

梁者黍稷之總名稻者乃稂之總名菽者眾豆之總名三
穀各二十種為六十蔬果之實助穀各二十凡為百種故
詩曰播厥百穀也 齊民要術卷一
種作曰稼穡猶種也收斂曰穡穡猶收也古今之言云耳
稼農之本穡農之本本輕而末重前緩而後急稼欲熟收
欲速此良農之務也 同上
使人之養民如養母之養孫其用豈徒絲而已哉 又五

志林

晉 虞喜 撰

東海之魚墜一鱗崑崙之木棄一葉世人皆能知之志林
六

俊按宋本意林標虛連二字據隋志則虛連必虞喜
之誤

干子

晉 干寶 撰

執杓而飲河者不過滿腹棄室而澆雨者不過濡身勢弱
于己則虎步而凌之勢強于己則踐行而事之此英雄之
才也亦且小人意林六

義記

顏夷撰

衣暖而忘百姓之寒食美而忘百姓之飢非人也假天下之目以視則四海毫末可見借六合之耳以聽則八表之音可聞意林六

國無道而尸大位可恥也國有道而有抱關擊柝亦恥也

遊女見人悅之則自謂踰于西施楚辭見人尊之則自謂過于禹湯又

登高使人意遠臨深使人志清又

俊按宋本意林標名是二字即顏夷也括清厚志則

義記必義訓之誤

司馬兵法

司馬穰羊撰

國雖大戰必亡天下雖平天下亦危古者國容不入軍軍容不入國國容入軍則軍亂軍容入國則國亂順命上賞犯命上戮意林六

黃石公記

漢黃石公撰

與眾好生者靡不成與眾同惡者靡不傾西民用虛國家無儲四民用足國家安樂意林六

三略

黃石公撰

當斷不斷反受其亂後漢書楊倫傳注

後按後漢書楊倫傳當斷不斷黃石所戒注引黃石公三略云云後為之證曰史記齊悼東世家引道家之言及春申君傳贊引語又晉書慕容垂載記弟德進言亦引語云皆與三略同又羊祐傳當斷不斷天與不取豈非更事者恨于後時哉南史齊宗室傳子良失在儒雅當斷不

通鑑詳開類纂卷之類案

斷使怨治怨是謂逆天使讎治讎其禍不救此

出詩補音魏燭閉評一曰詩補音引三略云云

上略伐智中略伐勢下略伐義勢書鈔

後案書鈔 却引孫子兵法論非文無以平

治非武無以治亂善用兵者有三略焉云云此

孫氏引三略也

夫主將之法務在於攬英雄之心攬結賞祿有功通志於

眾凡為人主患在於志故與眾同好靡不成與眾同惡靡

不傾治國安眾得人者也湯陰寧威到而齊興而亡國破

家失人者也子去而股滅是以明君賢臣屈己而申人

夫用兵之要在於崇禮而重祿禮崇則智士至祿重則義

士輕其死故祿賢不愛財賞功不逾時則下力并而敵國

削兵用之人道尊之以爵尊之以財則士自來易曰何以

接之以禮厲之以辭禮士之禮屬士則士死之

夫將帥者必與士卒同滋味而共安危敵乃可加此乃可

如兵於昔者良將之用兵也人有饋一簞醪者使投諸河

與士卒逆流而飲之夫一簞之醪不能味一河之水而三

軍之士思為效死者以滋味之及己也

通鑑詳開類纂卷之類案

軍井未達將不言渴道微軍幕未辨將不言倦冬不服裘

夏不操扇與眾是謂禮將是謂禮將是謂禮將是謂禮將

可合而不可離與士同福共安危可用而不可疲不

積謀謀和也故曰畜恩不倦以一取萬士歸之養一人

愧以致樂教是也良將之統軍也怒己而治人推恩施

恩士力日新怒之道將士用力故日益新戰如風發攻

如河決故其眾可望而不可當可下而不可勝以身先人

故兵為天下雄賞罰明則將威行官人得則士卒服所任

賢則敵國振畏威而振怖也賢者所適其前無敵故士可

下而不可驕將者國之命將能制勝國家安定將拒諫則
英雄散策不從則謀士叛善惡同則功臣倦將專已則下
歸咎將自滅則下少功也善將受諫則下有離心將貪財
則姦不禁上貪則將內顧則士卒慕內顧思也將有一則衆
不服則衆不服以其違道一條有二則軍無式也法有三
則軍非背有四則禍及國故曰禍及國也軍無財則士不
未軍無賞則士不往香餌之下必有懸魚重賞之下必有
勇夫故禮者士之歸所賞者士之所死招其所歸示其所
死則所求者至求賢材士至求戰則故禮而後悔者則士

福無諺并期甚速類案

不止賞而後悔者則士不使禮賞不倦則士爭死矣
姦雄相稱郭敬主明毀譽並興壅塞主聽各阿所私令主
失忠故主察異言乃觀其萌主聘儒賢姦雄乃道主任舊
處萬事乃理主聘岩穴士乃得實皓至而漢祚長得治之
也實
軍勢曰出軍行師將不得專原將不得專進退由內御
之則功難成凡師出專制不稟命於內稟命則無成
夫能扶天下之危者則據天下之安故天下之危能救
天下之禍者則得天下之福除天下禍故澤及人民則

賢歸之恩澤洽人民澤及昆蟲則聖歸之則聖人至也
人所歸則其國強聖人所歸則大合同賢者之政降人以
禮原崇禮作體下禮降禮服道化故曰降人以禮服道也聖人之政
降人以心心降人服也禮降可以圖始禮服道也聖人之心降
可以保終心降人服也禮降可以圖始禮服道也聖人之心降
釋近而謀遠者勞而無功釋遠而謀近者逸而有終逸政
多忠臣勞政多怨民故曰務廣地者荒不修德政而務
廣德者強也務崇節儉其荒國者無善政廣德者其下
正非庶正於下也廢一善則衆善衰賞一惡則衆惡多善

福無諺并期甚速類案

者得其祐惡者受其誅原按多則國安而衆善到矣一令
逆者則百令失故百令皆廢也一惡施者則百惡結一
得施則百惡故令施施於順民惡加於凶人化之民則惡
加於凶人則令行而不怨羣下附親矣姓悅令當刑法值百
有清白之志者不可以爵祿得是也有守節之志者不可
以威刑是也君子是也故明君求臣必視其所以為臣人者而
致焉視其志而求之也致清白之士脩其禮四結九志不屈
而脩其節馬致守節之士脩其道道不可以非而後士可致
而名可保全也

聖王之用兵也非好樂之將以除暴討亂夫以義而誅不

義若決江河而流焚大臨不測而擠欲墜其克之必也所

以必優遊恬快者何重傷人物救傷之道故不果為也

天道也天道樂夫人之有道者若魚之有水得水而生失

水而死人道失道而亡故君人者畏懼而不失道

賢聖原聖作內則邪臣外則暴徒會則亂則外奔

是邪臣內則賢聖用而任奢幾故曰亂內外失宜禍

亂傳世孫之禍故曰傳世也傷賢者殃及三世故賢者身

受其受害進賢者德流子孫昔配叔進管仲以身下之子

世常為名大夫故姑賢者名不全昔龐涓姑孫臆身於死

曰德流子孫也原按求賢而美名章矣

故君子急於求利一害百民去城郭利一害萬國乃思散去一利百民乃

慕澤慕恩君之去一利萬政乃不亂政得其所以亂無由生

也

兵要

漢 諸葛亮撰

貴之而無臨委之而不專扶之而無隱危之而不懼故良將之動也猶璧玉之不可污也 御覽

俊按書鈔引作孫子兵法竊疑諸葛兵要用孫子說

兵書接要

魏 武帝撰

孫子稱司雲氣非雲非煙非霧形似禽獸客吉主人忌太

平御覽八

大軍將行而濡衣冠是謂灑兵其師有慶三軍將行其旗整然若雨是謂天露三軍失徒將軍而甚是謂浴氣先陣者敗之御覽十一

俊按魏志武帝紀裴注抄集諸家兵法名曰接要

四民月令

後漢 崔實撰

平量五穀各一升小粟盛埋垣北牆陰下餘法同上 齊長

要術卷一

二月三月可種植木美田欲稠薄田欲稀又

稌黍之稌熟者一名稌也 又二

四月蠶入簇時雨降可種黍禾謂之上時夏至先後各二

日可種黍食李者黍貴也 同上

正月可種豌豆二月可種大豆又曰二月昏參夕杏花盛

種黍并種黍類

二種物皆不如秋亦月六日可種葵中伏後可種冬葵九

月作葵種乾葵 又三

四月收蕪菁及芥葶蔥冬葵子六月中伏後七月可種蕪

菁至十月可收也 又三

布谷鳴收小蒜六月七月可種小蒜八月可種大蒜 又三

正月可種薤韭芥七月別種薤矣 又三

二月別小葱六月別大葱七月可種大小葱 又三

正月可種麥 同上

三月清明節後十日封生薑至四月立夏後蠶大食芽生

正月十日種
除根種
六月大者
八月可種芥

正月地氣上騰
春月種芥
二月十日種
三月十日種
四月十日種
五月十日種
六月十日種
七月十日種
八月十日種
九月十日種
十月十日種
十一月十日種
十二月十日種

可種之九月歲此薑葉荷其歲若溫皆待十月 又三

七月八月可種苜蓿 同上

正旦各上椒酒於其家長稱觴舉壽欣欣如也上除若十

五日合諸膏小草續命丸散法藥農事未起命成童以上

入太學五經硯冰釋命幼童入小學篇章命女工趨織布

典饋釀春酒 同上

正月自朔暨晦可移諸樹竹漆桐梓松柏雜木唯有果實

者及望而止過十五日則果少實 又四

正月盡二月可刺樹枝二月盡三月可掩樹枝 同上

種黍并種黍類

盛桑椹亦可種大豆謂之上時四月時雨降可種大小豆美

田欲稀薄田欲稠 同上

壯麻無實好肥理一名為桑也 同上

壯麻青白無實兩頭銳而輕浮 同上

正月葶菁時麻田也 同上

夏至先後各五日可種壯麻 同上

苴麻麻之有蘆者苴麻是也一名廣 同上

二三月可種苴麻 同上

凡種大小麥得白露節可種薄田秋分種中田後十日種

美田唯種早晚無常正月可種春麥豌豆盡二月上又二

三月可種稷稻福美田欲稀薄田欲稠五月可別種及藍

盡夏至後二十日止同上

種瓜宜用戊辰日二月三日可種瓜十二月臘時祀災蓬

樹瓜田四角去甚同上

正月可種瓠六月可蓄瓠八月可斷瓠作醬瓠中白膚

實以養豬致肥其辨則作爛致明同上

正月可種芋同上

正月可作種瓜瓠葵芥薤大小葱蒜苜蓿及雜蒜亦種此

種蒜法并鄭氏遺類

三月清明節令蠶妾治蠶室塗隙穴具槌持箔籠

二月榆莢成及青收乾以為旨蓄色變白將落可作醬醢

隨節早晏勿失其適又五

自正月以終季夏不可伐木必生蠹蟲或曰其月無壬子

日以上旬伐之雖春夏不蠹猶有剖析開解之害又犯時

令非急無伐十一月伐竹木同上

榆莢落時可種藍五月可刈藍六月種冬藍同上

自正月以終季夏不可伐木必生蠹蟲或曰其月無壬子

日以上旬伐之雖春夏不蠹猶有剖析開解之害又犯時

令非急無伐十一月伐竹木又 復出

六月六日七月七日可作其麴殺其米多少與春酒麴同

但不中為春酒喜動以春酒麴作醢酒醢佳也又七

正月可作諸醬肉醬清醬四月立夏後鮑魚醬五月可為

醬上旬醢豆中慶煮之以碎豆作末都至六七月之交分

以藏瓜可作魚醬又止

四月可作酢五月五日亦可作酢同上

八月取韭首作醬同上

九月作葵菹其歲濕即待十月又九

種蒜法并鄭氏遺類

大暑後六月可藏瓜同上

十月先水凍作京錫煮蒸餒同上

老子鍾氏注

魏鍾會撰

孔德之容

容法也釋文

後按隋志舊唐志皆有老子鍾會注二卷呂氏士容道此國士之容也高注與鍾同說文鎔冶器法也漢書食貨志冶鎔煩炭應注鎔形容也作錢模也鎔即容音近義同字

莊子司馬注

晉司馬彪注

後世輕材諷說之德引文

輕轉也釋文

殆岌皆危也岌下

莫嗟引文

山高下盤回之形也

夜无降引文

降惟也釋文

後按惟字疑有誤

綏夫正陞引文

陞限陞下

北溟有魚其名曰鯨海運則將徙於南溟南溟者天池也引文

南北極也去日遠故以溟為名也溟下

是陸沈者也引文

無水而沉也沉下

後按下有野王秦陸沉猶淪弱也言居陸而若

沉溺無辨也

夫揭竿累引文

累倫也累下

多言而不答

答視也漢書楊雄傳音義

終日握之而手不攬

但抱而握之手不捉也

典論

漢 荀悅 撰

何進滅於吳匡張璋袁紹亡於審配郭圖劉表昏於蔡瑁
張允孔子曰佞人殆信矣古事已列於載籍聊復論此數
子以為後之監誡作姦讒中平之初大將軍何進弟車騎
苗並開附近士吳匡張璋各以異端有寵於進而苗惡其
為人匡璋毀苗而稱進進聞而嘉之以為一於已後靈帝
崩進為宦者韓悞等所害匡璋忌苗遂劫進之眾殺苗于
北闕而何氏滅矣昔鄭昭公殺於渠彌魯隱公死於羽父

福地抄并鄭基述類案

苗也能無及此乎夫忠臣之事主也尊其父以重其子奉
其兄以敬其弟故曰愛其人者及其屋為況乎骨肉之間
哉而進獨何嘉焉袁紹之子諱長而慧尚少而美紹妻愛
尚數稱其才紹亦雅奇其貌欲以為後未顯而紹死別駕
審配護軍達紀宿以驕侈不為諱所善於是外順紹妻內
慮私害矯紹之遺命奉尚為嗣穎川郭圖辛評與配紀有
隙懼有後患相與依諱威陳嫡長之義激以絀降之辱勸
其為亂而諱亦素有意焉與尚親振干戈欲相屠裂王師
承天人之符應以席卷乎河朔遂走尚梟諱禽配誅圖二

子既滅臣無餘紹遇因運得收英雄之謀假士民之力東
苞臣巨海之實西舉全晉之地南阻白渠黃河北有勁力
胡馬地方二千里取數十里可謂威矣當此之時無敵於
天下視霸王易於覆手而不能抑遏惠惠顯別嫡庶婉德
私愛寵子以貌其後敗績喪師身以疾死邪臣飾姦二子
相屠墳土未乾而宗廟為墟其誤至矣劉表長子曰琦表
始愛之稱其類已久之為少子琮納後妻蔡氏之姪至蔡
氏有寵其弟蔡瑁表甥張允並幸於表瑁琦之長欲圖毀
之而琮日睦於蔡氏允瑁為之先後琮之有善雖小各聞

福地抄并鄭基述類案

有過雖大必赦蔡氏稱美於內瑁允歎德於外表自然之
而琦益疏矣出為江夏太守監兵於外瑁允陰司其過關
隨而毀之美無顯而不掩關無微而不露於是表忿怒之
色日發諂諛之書日至而琮堅為嗣矣故曰容刀生於身
疏積愛出於近習豈謂是耶昔泄柳申詳無人乎穆公之
側則不能安其身君臣則然父子亦猶是乎後表疾病琦
歸省疾琦素惡琮允恐其見表父子相感更有託後之
意謂曰將軍命君撫臨江夏為國東藩其任至重今釋表
而來必見譴怒傷親之歡原按魏志誌注所引以增其疾

非孝敬也遂遇于戶外使不得見琦流涕而去士民間而傷焉雖易牙杜宮豎牛虛器何以加此琦豈忘原按忘恐當作志晨危北犬之獻乎隔戶牖而不達何言千里之中山嗟乎父子之間可差是也表卒琮竟嗣立以侯與琦琦怒投印偽辭奔喪內有討琮允之意會王師已臨其郊琮舉州請罪琦遂奔于江南昔伊戾費忌以無寵而作讒江充焚豐以負而造盡高斯之詐也貪權躬寵之罔也欲貴皆近取乎骨肉之間以成其凶逆悲夫匡璋配圖瑁允之徒固未足多怪以後監前無不哀難夷滅為百世戮原按試恐當作故

編覽詳并解其遺類案

然猶昧於一往者姦利之心篤也其誰離父子隔兄弟成姦於朝制事於須臾皆緣屋隙以措意託氣應以發事扶宜愠之成畫投必忿之常心勢如激怒應若發機雖在聖智不能自免況乎中材之人若夫爰盎之諫淮南田叔之梁孝杜郵之紹結二王安國之和兩主倉唐之稱詩史丹之引過周昌犯色以延爭叔孫切諫以陳誠三老抗疏以理寬千秋託靈以寤主彼數公者或顯德於前朝或揚聲於上世或累遷而登相或受金於帝室其言既酬福亦隨之斯可謂善處膏之間矣原按治要四十六

三代之亡由于婦人故詩刺艷女書誡哲婦斯已著在篇籍矣近事之若此者或在布衣細人其失不足以敗政亂俗至於二袁過竊聲名一世豪士而術以之失紹以之滅斯有國者所宜慎也是以錄之庶以為誡于後作內誡古之有國有家者無不患貴臣擅朝寵妻專室故女無美惡入宮見妬士無賢愚入朝見嫉夫寵幸之欲專愛擅權其來尚矣然莫不恭慎於明世而恣睢於間原按間疑間時者度主以行志也故龍陽臨釣而泣以塞美人之路鄭袖偽隆其愛以殘魏女之貌司隸馮方女國色也世亂避地楊

編覽詳并解其遺類案

州袁術登城見而悅之遂納焉甚愛幸之諸婦害其寵始言將軍貴人有志節當時涕泣示憂愁必長見故重馮氏女以為然後見術輒涕垂術果以為有心志益哀之諸婦因是共絞懸之廟梁吉自投術誠以為不得志而死厚加殯飲袁紹妻劉氏甚妬忌紹死僵尸未殯寵妻五人妻盡殺之以為死者有知當復見紹乃斃頭墨面以毀其形追妬亡魂戮及死人惡婦之為一至是哉其少子尚又為盡殺死者之家原按疑婦說忌母蔑死先父行暴逆忘大義滅其宜矣紹聽順妻意欲以尚為嗣又不時決定身死而

二子爭國舉宗塗地社稷為墟上定冀州也郭舍紹之第
余親涉其庭登其堂遊其閣寢其房棟宇未墮陸除自若
忽然而他姓處之紹雖敵乎亦由惡婦又

典論

魏文帝撰

江充焚堂以負罪而造治要

俊按勞氏格曰焚當樊後漢書孝順紀光三年中
帝侍樊豐等梅臨太子廢為濟陰王

汝南許邈與族兄靖俱避地江東保吳郡爭論於太守
許貢坐至於手足相反御覽四百九十六三國志吳書

俊按勞氏格曰國志注引典審定是典論之誤
堯崩舜避堯子於南河之南舜崩禹避舜子於陽城禹

禹崩益避禹子於箕山之陰事見史記意林五

如彼登山乃勤以求高如彼浮川乃勤以求遠惟心希
勤時亦庸克又

應瑒字德超云人生固有仁心答云在親曰孝施物曰
仁心者有事之實名非無意事之虛稱善者道之母尊

行之主又

序云任邪穢政愛惡敗俗國有此二事故不危亡不可
得也又

桓靈之際關帝身命於上布衣橫議於下干祿者彈貨

以奉貴要名者傾身以事勢位成乎私門名定于橫卷
由是尸異議人殊論論無常檢事無定價長變惡興朋

黨又

夷吾侈而鮑叔康此其志不同也張珠潔而陳遵污魏

主與民有三求求其謂已勞求其謂已死求其謂已生

法者主之柄吏者民之命法者欲簡而明吏欲公而平

詩刺覽妻書誠晨婦司隸馮方女有國色避亂揚州表
 街登城見而悅之遂取焉甚寵之諸婦教之曰將軍貴
 人類數十八作諸姬害其重志節各本重下宜數涕泣
 示愛慈也若如此必加重御覽作姑言見時示馮氏後
 每見街垂泣注作街果以為有心為益寵之諸
 婦乃共絞殺懸之於廁言其哀怨自殺街以其不得志
 而死厚加殮殮見九州春秋
 袁紹妻劉氏甚妒忌紹死未嫁劉氏殺其妾五人恐死
 者有知復能寵之乃斃首墨面注作黑面以毀其容意

林五 魏志注引

上洛都尉王琰御覽云獲高幹素斬於以功受封其妻
 泣於內恐琰富貴更取妻妻注作更娶妻夫已愛故
 也

荆州牧劉表跨有南土子弟驕貴御覽云並好酒以酒器名三
 爵上御覽者曰伯雅受七勝并古字通用勝中雅受六
 勝季雅受五勝又設大鏡於杖端有醉者輒以刺刺
 之驗其醉醒意林五所雅亦作雅是
 言也東觀漢記王望為太守曰今日嚴首請上雅是

玉函山房輯佚書續編 子編道家類

非創自景升也
 人形性同於庶類勞則早斃逸則晚死有然字連于上

余喜彈碁盡其巧少嘗作賦昔京師有東方安世又
 藏本注作世

張公子嘗恨不得與彼數子對之注引典論自序曰昔
 彼數子者對世說注云引作京師妙工有二馬合喜侯
 東方公于云云為之中心高如疾金用黑白碁各八枚
 列碁相當下呼上擊之起自漢成帝宮中戲文持好之
 能用手中角拂之無不中願之推所詔離戲也

太子篇序云余蒙隆寵本當上嗣憂惶踰蹈上疏自陳
 欲繁辭博稱則父子之間不文也欲畧言直說則喜懼
 之心不達也里語曰汝無自譽觀汝作家書言其難也
 意林五

典論補遺

魏文帝撰

自序

俊按魏志文紀注引至靡不畢覽而御覽九十
三又引下云所著書論詩賦凡六十篇至若知
而能愚勇而能怯仁以接物恕以及下以付後
之良史

羊羔

御覽五百九十二引典論

議郎李單學都儉辟飲食茯苓飲水中寒洩痢殆至

續修四庫全書

頌命軍祭酒宏農董芬學甘始鳩視狼顧呼吸吐納
為之過差氣閉不通良久乃蘇寺人嚴峻就左慈學
補導之術問監真無事於斯而遂聲若此博物志五
王仲悅云甘始左元放東郭延年行容成御婦人法
並為丞相所錄聞行其術亦得其驗降就道士劉景
受雲母九子元方年三百歲莫知所在武帝恒御此
藥亦云有驗劉德治淮南王徽得枕中鴻寶秘書及
子而成而奇之信黃白之術可成謂神仙之道可致
平亦無驗乃以罹罪也又

大駕都許使劉松北鎮與袁紹並酣酒以成夏三伏之
際晝夜與松飲至於無知以避一時之暑故河朔間有
避暑飲歲時廣記二十五引魏文帝典論

俊按典略疑典論之誤

典略

蓋五穀之長稔歲之精也稽瑞

神鼎者質文之精知吉凶存亡能輕重行息又

瓶甕瑞器也不汲而自滿又

白雉者岱宗之精也出於孟山又

兔月白之精也又

白狐者神獸岱宗之精也又

三王相代之馬皆陰精也在夏則駟馬黑身白鬚尾

續修四庫全書

15 120 丹黃參日年 4 21

在殷則駮馬白身黑鬣尾在周則駮馬赤身黑鬣尾也又

白鳥太陽之精也徐整三五曆日序天地之物有三白鳥主生眾鳥又

典略

太子嘗請諸文學酒酣坐歡命夫人甄氏出拜坐中眾
人皆伏而劉楨獨平視太祖聞之乃收楨滅死作李
瀚蒙求自注中

通鑑紀事本末

傅子

晉傅元撰

木大者發越小者敷揚土是人之母也故人有繼土之
心意林五

冠堯之冠行桀之行亦桀也服桀之服行堯之行亦堯
也處市井之肆服君子之服在小人之中行賢哲之事
猶夜行佩珠玉也亦灼然矣

人而無廉猶衣服之無殺殺也見論語注食味之無酸鹹人
雄聲而雌視者虛偽人也氣急而重聲者故實人也

作黃金者是方士取草屑合金燒之故州屑煉金落下
意林五

樂廣為河南尹郡中廳前多怪疾後人皆於廊下昏拜
傳中治事無敢在廳事者唯廣處之白日戶自閉二子
凱橫等怖廣使掘地孔得徑乃絕類聚卷六
白

後按御覽二百五十二職官引作王德晉書

安鄉亭侯曹叡為領軍將軍慕周公之下士賓客盈坐
史書鈔

但知管子借耳於天下不知克借人心而後用其耳目
昔燕趙之間有三男共娶一女生四子後爭訟廷尉延
奇奏云禽獸生子逐母宜以子御覽有四還母尸三男於
市意林五

俊按意林作物理論御覽人事部引傅子有此文
塞一蟻孔而河決息施一車轄而覆乘止立法令者亦
宜舉要又

俊按意林作物理論書鈔引傅子有此文施作掩
末句作為法者宜舉其要

九日養親一日餓之豈得言孝飽多飢少固非孝乎御覽
作宜可也飽多設馬十日一日餓之馬肥不損於義無
飢少同為孝乎傷不同可同之一日餓之母也人

俊按意林作物理論御覽引傅子有此文

見虎一斑不知其斑道皆家笑儒者之拘儒者啞道家
之放皆不見其本也又

俊按意林作物理論文選注引傅子曰道教者昭
昭然如日月猶乎天

積薪如山縱火其下火未及燃一杯之水尚可滅也及

至火猛風起雖傾河及竭海猶乎不能救也秦昭王是
積薪而縱其下始皇燃而方熾二世起風而怒也又

俊按意林作物理論此節見 武英殿傳本傅子
附錄林作孟金正

秦人視山東之民猶猛虎之視羶羊何隔憚哉又

俊按意林作物理論武英本在傅子本錄附錄
漢太宗除肉刑匹夫之仁也非天下之仁也不忍殘人
之體而忍殺人故曰匹夫又

俊按周注書鈔載附傅子曰善惡相蒙故齊之以

刑以綜真偽又曰法之嚴如火烈裁物理論曰政
寬則姦易禁政急則姦難絕又曰為禁令者急之
於未然寬之於已發二于持論判然不同疑謂太
宗除肉刑為匹夫者是傳而非楊也

楚漢之際有好事者作世本上錄黃帝下逮漢末班固
漢書因父得成吾觀班固漢書論體失則歸主闕而抑
忠臣叙世教則貴取容而賤直節述時務則謹辭章而
畧事實非良史也又

俊按意林作物理論天中記引班固以下作傅子

御覽
上文有御覽
卷之四

今正

人皆知滌其器莫知洗其心又

俊按意林作物理論据御覽引正

君子審其宗而後學明其道而後行又

俊按意林作物理論誤此節見傅子附錄

傅子曰學以道達榮不以位顯或云匡衡以善詩至宰相張禹以善論作帝師豈非儒學之榮乎又

俊按或云以下舊錯在明其道而後行下則亦傅子也

漢世賤輶車而今貴之又

俊按意林作物理論依史記平準書索隱引正

始皇塚令匠人作機弩有人穿者即射之以人魚膏作燭又

俊按意林作物理論周君曰御覽引傅子曰二世

修驪山陵採玉者傾山採珠者蔽海當在此下

漢高祖度瀾而網疎故後世推誠而簡直光武教一而

網密故後世守常而禮義魏武帝亂作亂本亂以尚猛天

下修法而貴理又

玉函山房輯佚書續編 子編道家類

俊按意林作物理論依天中記引正

形之正不求影之直而影自直聲之平不求響之和而響自和德之榮不求名之遠而名自遠又

俊按意林作物理論書鈔

部引傅元少傅

歲曰近朱者赤近墨者黑聲和則響清形正則影直則亦傅子也

西國胡言蘇合香是獸便中國歌便而臭忽聞西極歌便而香則不信矣又

俊按意林作物理論西國可見傅子附錄

相者曰三亭九候定於一尺之面愚智勇怯形於一寸之目天倉金匱以別貧富貴賤又

俊按意林作物理論首三句見附錄無曰字

光武鳳翔於南洋陽燕雀化作鸕鷀二漢之臣煥爛如三辰之附長天長二句見傅子附錄索言二長平之卒

磊落如秋草之中繁霜勢使然也又

俊按意林作物理論二漢二句見附錄

傅子曰諸葛亮誠一時之異人也治國有分御軍有法

積功興業事得其機入無遺刃出有餘糧知蜀本弱而

玉函山房輯佚書續編 子編道家類

克故持重以鎮之以上天中記若姜維欲速立其功勇而無決也又

俊按意林作物理論鎮之句以上見天中記引傳子

馬先生綾機先生名鈞字德衡天下之名巧也綾機本五十綜五十篇六十綜六十篇先生乃易十二篇奇文異變因感而作猶自然成形成陰陽無窮也又

俊按意林作物理論而作句以下見附錄

指南車見周官亦見鬼谷子先生作給事中與高堂隆

補錄詳并解其遺類

秦朗爭指南車二子云古無此車也記虛言耳先生曰空爭虛言不如試之效也言於明帝詔使作之車乃成又

俊按意林作物理論見附子錄文小異初學記引

傅子起馬鈞為給事中至不如試之效矣

翻車先生居在京師城內有城作園而患無水可溉乃作翻車令童兒轉之其功百倍又

俊按意林作物理論見附錄文小異周君曰以上

三節並詳魏誌首勅傳注乃傅子序扶風馬鈞事

舊本給事以下錯在天地成歲節前今正之三國志注引傅子頗多

辨上下者莫正乎位興國家者莫貴乎人統內外者莫齊乎分宣德教者莫明乎學秉綱而目自張執本而末自從善者賞一善而天下之善皆勸善罰者罰一惡而天下之惡皆除矣又

俊按意林作物理論據書鈔引賞一人而天下勸作傅子正

君子內洗其心以虛受人外設法度立不易方今人稱

補錄詳并解其遺類

古多賢惠世人退不三思坐語一世豈不感大耶又

俊按意林作物理論今人以下見傅子舉賢篇文

小異

人之性如水焉置之圓則圓置之方則方澄之則清而清動之則流而濁先王知中流之易擾亂故隨而教之謂其偏好者故立一定之法又

俊按意林作物理論而濁句上見附錄

構大廈者先擇匠而後材治國家者先擇佐而後定民又

俊按意林作物理論志見傅子授職篇採作簡

人之學如渴而飲河海大飲則大盈小飲則小盈大觀則天見小觀則小見金以利用錢以輕流此二物飢不可食又

俊按意林作物理論書鈔引傅子有之首句作人之學者御覽與此亦同

天下之害莫甚於女飾一頭之飾盈千金之價婢妾之服兼舊作四海之珍又

俊按意林作物理論見傅子校工篇價作資

編錄詳并鄭某述類案

公卿大夫刻石作碑錫石作虎碑虎崇偽陳於三衛妨功喪德異端並起推亡秦之鐘作鄭衛之樂欲以興治豈不惑哉又

俊按意林作物理論並起句以上見傅子校工篇

懸千金於市市人不取者分定也委一錢於路童兒爭之者分未定也又

俊按意林作物理論見附錄

擬金人銘作口銘曰神以感通心由口宣福生有兆禍

來有瑞情莫多妄口莫多言又

俊按意林作物理論周君曰淵鑑覽類函載傅元口誠曰勿謂何有積怨致咎勿謂不傳伏流成川下接蟻孔二句文選注引傅子口銘勿謂不然變出無聞

蟻孔潰河溜穴傾山古文苑孔融臨終詩河潰蟻病從北端山口入患自口出存亡之機開闔之術口與心謀安危之源樞機之發榮辱隨焉又

俊按意林作物理論見附錄惠作禍

編錄詳并鄭某述類案

夫有公心必有公道愛己者不能不愛憎己者不能不憎又

俊按意林作物理論首句見通志篇

陸田者命懸於天人力雖修水旱不時則一年之功棄矣水田制之由人人力苟脩則地利可盡見傅子附錄傅子曰聖人之道如天地諸子之異如四時四時相反天地合而通焉又

俊按意林作物理論見附錄

傅氏之先出自陶唐傅說之後元字休英子威字長虞

晉書有傳

俊按意林作物理論周君曰晉史十八家晉人所撰者有王隱虞預謝沈等皆在渡江以後書鈔選注載傅元傳成事並引王隱書成于惠帝世官司隸校尉元康四年卒楊泉阮西晉人與成同時安得言晉書有傳其非物理論甚明即傅元著書亦不應連叙其子而自云晉書有傳疑是後人所作傅子序當在前而誤入于此也俊記周說是也古書序多在後今賴於末

蘇子

蘇浩撰

蘭以芳致燒膏以肥見燭翠以羽映身蚌以珠碎腹女惡蛾眉士惡多口由來尚矣周之管蔡秦之趙高其惡何比吾欲比之狗馬狗馬能致遠伏狩吾欲比之虎豹虎豹則君子愛其文章吾欲比之蝮蛇蝮蛇則瘵偏枯之疾吾欲比之鴆鳥鴆鳥又能去公子牙而安魯國惟有青蠅蒼鼠覆國殘家可比意林六天十也蘇子下標名信衛人也而馬

本据書鈔御覽引與此同稱晉蘇彦撰

陸子

晉陸雲撰

水則有波釣則有磨我入便之無如之何物動而壘已將形而行迹以絃在木而音和絲在繡而服美神觸物而機曠情遠變而思易意林六

幽求子

晉 杜夷 撰

凡人既飽而後輕食既燻而後輕衣服臨觴念舊則旨酒
失甘對響思哀則嘉穀饋易味意林六
裘以嚴霜見愛葛以當暑見親又

玉以石辨白以黑昭故醜好相招又

從山林猶朝廷猶飛鴻之與雞鶩又

獵者嗜肉不多於不獵者及其凌岡壑起溪壑而有遺身
之志耳又

補註詳并御藝選類

孫綽子

晉 孫綽 撰

銜轡銜軌無心於馬而所以御馬典籍禮度無心於治而

所為治 典籍文章之言也理出於天辭宣於人並御覽

撫明鏡則好醜之貌可見文選謝靈運曉
出西射堂詩注

或問賈誼不過漢文將退耕於野乎薄遊於朝乎文選二
十七注

或問雅俗曰判風流正位分涇渭殊流雅鄭異調題帖分

明標榜可觀斯之謂雅俗矣文選三
十八注

或問人物曰察虛實審真偽斷成敗定終始斯可謂之人

物矣又

莊多奇言渾沌得宗象罔得珠旨哉言乎又

聖賢極其標榜有大力矣文選四
十七注

海人與山客辨其方物海人曰橫海有魚額若華山之頂

一吸萬頃之波山客曰鄧林有木圍三萬尋直上千里傍

蔭數國東極有大人斬木為策短不可杖釣魚為鮮不足

充舖御覽三百
七十七

動而不乘不理若汎舟而無柁又七百
七十一

仲尼見滄海橫流故務為舟航又七百
七十

補註詳并御藝選類

北阜有木焉名曰時好又九百
六十

火光明於天者燈燭何施焉又八百
七十

俊按右從勞氏雜識錄出

孫子補遺

晉孫綽撰

教之治性猶藥之治病疾若倒懸而求藥于崑崙之山是
身後也意林六

大光明乎天燈燭何施矣時而溉乎地溉灌何用焉朱門
之家鬼守其閭多藏之室人窺其牖又

符子

符則撰

水生于石未有居山而溺者火生于木未有抱木而焦者
意林六

申子

周申不害撰

大體

夫一婦擅夫眾婦皆亂一臣專君羣臣皆故姑妻不難
破家也亂臣不難破國也是以明君使其臣並進輔漢
得專君今人君之所以高為城郭而謹門閭之閉者為寇
或盜賊之至也今夫裁君而取國者非必踰城郭之險而
犯門閭之閉也蔽君之明塞君之聽奪之政而專其令有
其民而取其國矣今使為獲彭祖負千鈞之重而懷琬琰

之美命孟賁成荆帶干將之劍術乎幽道則盜猶偷之矣

今人君之力非賢乎為獲彭祖而勇非賢乎孟賁成荆也
其所守者非特琬琰之美千金之重也而欲勿失其可得
耶明君如身臣如手足君若號臣如響君設其本臣操其末
君治其要臣行其詳君操其柄臣事其常為人臣者操契
以責其名名者天地之綱聖人之符張天地之綱用聖人
之符則萬物之情無所之逃之矣故善為主者倚於愚立
於不盈設於不敢藏於無事端匿疏示天下無
為是以近者親之遠者懷之保人有餘者人奪之示人不

足者人與之剛者折危者覆動者搖靜者安名自正也事
自定也是以有道者自名而正之隨事而定之也鼓不與
於五音而為五音主有道者不為五官之事而為治主君
知其道也官人知其事也十言十當百為百當者人臣之
事非君人之道也昔者堯之治天下也以名其名正則天
下治桀之治天下也亦以名其名倚而天下亂是以聖人
貴名之正也主處其大臣處其細以其聽之以其名視之
以其名命之鏡設精無為而美惡自備衡設平無為而輕
重自得凡因之道身公無事無事而天下自極也有書治
要三十

編錄抄汗鄭集選類案

六

孔子曰上少而好學晚而聞道此以博矣釋史八十六
孔子逸語

俊按與御覽引慎子同

申子

孔子曰上少而好學晚而聞道此以博矣釋史八十六
孔子逸語

俊按與御覽引慎子同

周 申不害 撰

編錄抄汗鄭集選類案

劉虞政論

魏 劉虞 撰

夫為政者譬猶工匠之造屋也廣廈既成眾稅不安則梁
棟為之斷折一物不備則千柱為之並廢善為屋者知梁
稅之不可以不安故棟梁常存知不一物之不可以不備
故眾棟與之共成善為政者知一事之不可闕也故無物
而不備知一是之不失也故眾非與之共得其不然者輕
一事之為小忽而闕焉不知眾物與之共多也觀一非之
為小也輕而蹈焉不知眾是與之共失也夫政之相須猶

軌轄之在車無軌轄猶可以小進也謂之歷遠而不頓
者未之有也夫為政輕一夫而不矜之猶乘無轄之車安
其少進而不觀其頓蹶之患也夫車之患近故無不觀焉
國之患遠故無不忽焉知其體者夕惕若厲慎其德矣夫
為政者莫善於清其吏也故選託於由夷而又威之以篤
罰欲其貪之必懲懲令之必從也而姦益多巧彌大何也
知清之為清而不知所以清之故免而無耻也日欲其清
而薄其祿薄所以不得成其清夫飢寒切於肌膚固人
情之所難也其甚又將使其父不父子不兄弟不

福祿壽考開基遠類案

弟夫不夫婦不婦矣貧則仁義之事挾而望怨之心驚篤
從政者捐私門而委身於公朝榮不足以光室族祿不足
以代其身骨肉飢寒離怨於內朋友離叛衰原從來捐於
外虧仁孝損名譽能守之而不易者萬無一也不能原其
所以然又將佐其室族之不和合門之不登也疑其名必
將忘其實因而下之不移之士雖苦身於內冒謗於外捐
私門之患畢死力於國然猶未獲見信之衷不免然故之
罪故守清者死於溝壑而猶有遺謗於世也為之至難其
罰至重誰能為之哉人知守清之必困於終也違清而又

懼辛罰之及其身也故不為昭昭之行而成思闇昧之利
姦巧機於內而虛名遠於外人主貴其虛名而不知賤其
所以為名也虛名彰於世姦實隱於身人主眩其虛必有
以闇其實矣故因而貴之故而用之此所謂惡貪而罰於
由夷好清而賞於盜跖也名實相違好惡相錯此欲清而
不知重其祿之故也不知重其祿非徒失於清也又將使
清分於私而知周於欺推此一夫以至於斯苟欺之行何
事而不亂哉故知清而不知所以重其祿者則欺而濁知
重其祿而不知所以少其吏者則竭而不足知少其吏而

福祿壽考開基遠類案

不知所以盡其力者則事繁而職闕凡此數事相須而成
偏廢則有者不為用矣其餘故欺無事而不若此者也不
可得一二而載之耳故明君必須良佐而後致治非良佐
能獨治也必須善法有以用之夫若猶醫也臣猶藥也法
者既備而不知陰陽補瀉也非人不入人非藥不效於病二
逆疑併而失之今用藥而無益於疾也又況逆於原夫
然也欲其疾之瘳也亦速良醫急於速瘳而不時錢必入之
必至也明君急於治平而不恃亡失之不便也原
字忘當也正文三 四十七
正名
夫名不正則其事錯矣物無制則其用淫矣錯則無以知

其實淫則無以禁其非故王者必正名以督其實制物以息其非名其何以正之哉曰行不美則名不得稱稱必實所以然劫其所以成故實無不稱於名名無不當於實也曰物又何以制之哉曰物可以養生而不可廢之於民者富之備之無益於養生而可以寶於世者則隨尊卑而為之制使不為此官不得服此服不得備此飾故其物甚可欲民不得服雖捐之曠野而民不敢取也雖簡於禁而民皆無欲也是以民一於業本務而末息有益之物卑而賤無益之寶省而貴矣所謂貴者民貴願之也匪謂貴貴於

福能詳并鄭墓迷類案

市也故其政惠其民潔其法易其業大昔人曰唯器與名不可以做人其此之謂與

慎愛

夫人主莫不愛愛己而莫知愛己者之不足愛也故惑小臣之佞而不能廢也原按忘疑忌連己之益己而不能用也夫犬之為猛也莫不愛其主矣見其主則騰踊而不能自禁此歡愛之甚也有非則嗚吠而不違於風夜此有效之至也昔宋人有沽酒者酒酸而不售何也以其有猛犬之故也夫犬知愛其主而不能為主其慮酒酸之患者不噬

也夫小臣之欲忠其主也知愛之而不能去其嫉妬之心又安能敬有道為己願稷契之佐哉此養犬以求不貪愛小臣以良喪良賢也悲夫為國者之不可不察也

審愛

為人君者莫不利小人以廣其視聽謂視聽之可以益於己也今彼有惡而已不見無善而已愛之者何也智不周其惡而義不能割其情也己不能割情於所愛慮不能觀其得失之機彼亦能見己成敗於所聞割私情以事其上哉其勢適足以厚姦人之資此朋黨者之所以日固獨善

福能詳并鄭墓迷類案

之所以孤弄也原按弄疑弄故視聽日多而聞蔽日甚豈不詭哉

欲失

夫人君莫不願眾心之一於己也而疾姦黨之比於人也欲得之而不知所以得之故欲之益甚而不可得亦甚疾之益力而為之者亦益勤矣何也彼將恐其黨也任之而不知所以信之朝廷其身夕訪於惡惡無毀實善與賞分事無小大訪而後知彼眾之不必同於道也又知訪之不能於己也雖至誠至忠伴曹參以事其親借龍逢以貫其

忠猶將屈於私交況世俗之庸臣哉故為君而欲使其臣之無黨者得其人也得其人而使必盡節於國者信之於己也

疑賢

自古人君莫不願得忠賢而用之也既得之莫不訪之於眾人也忠於君者豈能必利於人苟無利於人又何能保譽於人哉故常願之於心而常先之於人也非願之之不篤而失之也所以定之之術非也故為忠者獲小賞而大乖違於人恃人君之獨知之耳而獲訪之於人此為忠

福無幾而禍不測於身也得於君不過斯須之歡失於君而終身之故患荷賞名而實窮於罰也是以忠者逝而

遂智者慮而不為為忠者不利則其為不忠者利矣凡利之所在人無不欲人無不欲故無不為不忠矣為君者以一人而獨慮於眾之上雖至明而猶困於見聞聞又況庸君之能觀之者哉庸人知忠之無益於己而私名可以得於人得於人可以重於君也故篤私交薄公義為己者殖而長之為國也抑而割之是以真實之人默於國阿欲之人盈於朝矣由是田季之恩隆而齊魯之政衰也雖

成原按成恐之市朝示之刀鋸私欲益盛齊魯日困何也誠威之以言而賞之以實也好惡相錯政今日弊昔人曰為君難不其然哉

任臣

人君所以尊敬人臣者以其知任人臣委所信而保治於己也是以其聽察其明昭身日高而視日下事日遠而聽日近業至難而身至易功至多而勤至少也若多疑而自任也則其臣不思其所以為國而思其所以得於君深其計而淺其事以求其指攝人主淺之則不陷於之難人主

深之則進而順之以取其心所關者忠於國而難明於君

者也所修者不必忠於國而易行於時者也因其所貴者貴之故能同其貴因其所賤者賤之故能殊於賤其所貴者不必賢所賤者不必愚也家懷因循之術人為悅心易見之行夫美原按美大者深而難明利長者不可以倉卒形也故難明長利之事廢於世何易原按何下見之行塞於側為非不知過知困不知其乏此為天下共一人之智以一人而獨治於四海之內也其業大其智寡豈不弊哉以一弊主而臨不量之何欲能不惑其功者未之有也苟

感之則人得其主矣人得其志則君之志夫矣君勞臣逸上下易所是一君為臣而萬臣為君也以一臣而事萬君鮮不用矣有不原標有下字恐衍用人名而終為人所用也是以明主慎之不貴知所用於己而貴知所用於人能用人故人無不為己用也昔舜恭己正南面而已天下不多舉陶稷契之數而貴聖舜獨治之功故曰為之者不必名其功獲其業者不必勤其身也其舜之謂與又

夫自足者不足自明者不明日月至光至大而有所不通

者以其高於眾之上也燈燭至微至小而無不可之者以其明之下能照日月之所蔽也聖人能親往知來不下堂而知四方蕭牆之表有所不喻焉誠無所以知之也夫有所以知之無遠而不親無所以知之雖近不如童昏之復之也人豈踰於日月而皆賢於聖哉故高於人之上者必有以應於人其察之也視下視下者見之詳矣人君誠能知所不知不遺燈燭童昏之見故無不可知而不知也何幽冥之不盡況人情之足蔽哉又

世要論

魏 桓範 撰

為君難

或曰仲尼稱為君難夫人君者尊處尊高之位執賞罰之柄用人之才因人之力何為不成何求不得功立則受其功治成則厚其福故官人舜也治水禹也稼穡禹也理訟皋陶也堯無事焉而由之聖治何為君難耶曰此其所以為難夫日月照於晝夜風雨動潤於萬物陰陽代以生殺四時迭以成歲不見天事而猶貴之者其所以運氣陶演

協和施化皆天之為也是以天萬物之覆君萬物之靈也懷生之類有不浹潤於澤者天以為負負首之民有不濡於惠者君以為耻是以在上者體人君之大德懷恤下之小心闡化立教必以其道發言則通四海行政則動萬物慮之於心思之於內布之於天下正身於廟堂之上而化應於千里之外雖難續塞耳隱屏而居照幽情燭於宇宙動作周旋無事不慮服一絲則念女功之勞卸一穀則恤農夫之勤決不聽之獄則懼刑之不中進一士之爵則恐官之失賢賞是冠之善必有所懼勸罰纖芥之惡必有

所沮使化若春氣澤如時雨消凋汚之人移薄偽之俗救
衰世之反并之於上古之朴至德加於天下惠厚施於百姓
故民仰之如天地愛之如父母敬之如神明畏之如雷霆
且佐治之臣歷世難遇庸人眾而賢才寡是故君人者不
能皆得稷契之幹伊呂之輔猶造父不能皆得騏驎之乘
追風之匹也御蹇蹇必煩鬱銜統庸臣必勞智慮是以人
君其所以濟輔羣下均養小大審覈真偽考察變態在於
幽冥竊妙之中割毫析芒纖微之間非天下之至精孰能
盡於此哉故臣有立小忠以售大不忠効小信以成大不

潘鑿修并解纂述類案

信可不慮之以詐乎臣有親屬而內在色取仁而行遠可
不慮之以虛乎臣有害同朝儕以專朝塞下情以壅上可
不慮之嫌乎臣有進邪說以亂是因似然以傷賢可不慮
之以奸乎臣有因賞以恩原此恩上因罰以威原此威上可不慮
之以奸原此二奸字乎臣有外顯相薦內陰相謀事託公
而實私可慮之以欺乎臣有事左右以求進託重臣以
自結可不慮之以偽乎臣有和同以取諧苟合以薦可不
慮之以禍乎臣有悅君意以求親悅主言以取容可不慮
之以任乎此九慮者所以防惡也臣有辭拙而意工言逆

而事順可不怒之以直乎臣有樸駭而辭訥外疏而內敏
可不怒之以質乎臣有犯難以為士難誘以為國原任士
上或可不怒之以忠乎臣有守正以逆眾意執法而違私
志可不怒之以公乎臣有不曲己以求合不耦世以取容
可不怒之以貞乎臣有從側陋而進顯言由卑賤而陳國
事可不怒之以難乎臣有孤特而執節分立而見毀可不
怒之以勁乎此七怒者所以進善接下之理也御臣之道
豈待七怒九慮而已哉原善治要
臣不易

潘鑿修并解纂述類案

昔孔子言為臣不易或人以為易言臣之事君供職奉命
躬身恭己忠順而已忠則獲寵安之福順則危無辱之虞
易為不易哉此言似易論之甚難夫君臣之接以恩奉智
不易以明事聞為難唯以賢事聖以聖事賢為可然賢聖
相遭既稀又周公之於成王猶未能得斯誠不易也且父
子以恩親君臣以義固恩有所虧況義能無所為缺哉
苟有虧缺亦何容易且夫事君者竭忠義之道盡忠義之
節服勞辱之事當危原任危字上之難肝膽塗地膏液潤
草而不辭以安上治民宣化成德使君為一代之聖明已

為一世之良輔輔千乘則念過管晏任天下則思醜稷禹
豈為七尺之軀寵一官之貴貪充家之祿榮華臨之觀哉
原以是字以故脫是字忠臣之事主投命委身期於成功立事使國
利民故不為難易變即安危革行也然為大臣者或仍舊
德藉故勢或見拔擢重任其所以保寵成功承上安下則
當遠威權之地避嫌疑之分知虧盈之數達止足之義動
依典禮事念忠篤乃當匡上之行諫主之非獻可濟否匪
躬之故剛亦不吐柔亦不茹所謂大臣以道事君也然當
託於幽微當行於隱密使怨咎從己身而眾善自君發為

福錄詳并鄭無送類案

厚察之表式作萬官之儀範豈得偷樂容悅而已哉然或
為邪臣所譖幸臣所亂聽一疑而不見信事似然而不可
釋忠計詭而為非善事變而為惡罪結於天無禱請激直
言而無所訴深者即時伏劍賜死淺者以斬斥逐放奔蓋
比于龍逢所以見害於飛廉惡來孔子周公所以見毀於
管蔡季孫也斯則大臣所以不易也為小臣者得任則治
其職受事原任事下疑脫則字脩其業思不出其位慮不過其責竭
力致誠忠信而已然或因辱而不均厭抑而失所是以賢
者或非其議預非其事不著其陋不嫌其卑庶賈一言而

利一事然以至輕至微至疏至賤千萬乘之主約以禮義
之度匡以行事之非忤執政之臣暴其所短說合則裁自
若不當則離禍害或計不欲人知事不從人豫而已策謀
適合陳偶同上者或顯戮其身以神其計在下者或妬其
人而奪其策蓋關恩見放於鄭韓非受誅於秦龐涓則孫
臆之足魏齊折應侯之脇斯又孤宦小臣所以為難也為
小臣者一當恪恭職司出內惟允造膝詭辭執心審密忠
上愛主媚不求與竄而已若為苟若原任若為苟若疑有謀字此患為
外人所彈邪臣所嫉所以職近而易言身親而見信奉公

福錄詳并鄭無送類案

使私之吏求害之以見直懷新抱邪之臣欲除之以示忠
言有若是事有似然雖父子之間猶不能明況臣之於君
而得之乎故上官毀屈平張益譖朝錯公孫排主父張湯
陷嚴助夫數子雖示純德亦親近之臣所以為難也為外
臣者盡力致死其義一也不以遠而自外疏而自簡親涉
其事而掌其任苟有可以興利除害安危定亂雖違本朝
之議詭常法之道陳之於主行之於身志於忠上濟事憂
公無私善否之間在己與原任與當作與主可也然患為左右
所輕重貴臣所彈制或逆而毀之使不得用或用而害之

使不得成或成而錯之使不得其所吳起見毀於魏李牧見殺於趙樂毅被誅於燕章邯畏誅於秦斯又外臣所以為危也此舉梗繁耳曲折纖妙豈可得備論之哉夫治國之有二刑也德也二者相須而行相待而成矣天以陰陽成歲人以刑德成治故雖聖人為政不能偏用也故任德多用刑少者五帝也刑德相半者三王也杖刑多任德少者五霸也純用刑強而亡者秦也夫人君欲治者既連專持刑德之柄矣位必使當其德祿必使當其功官必使當其能此三者治亂之本也位當其德則賢者居上不肖者

治亂之本也

居下祿當其功則有勞者勸無勞者慕未之有也原按本之有也凡國無常治亦無常亂欲治者治不欲治者亂後之國士人亦前之有也前之有亦後之有也而禹獨以安幽厲獨以危斯不易天地異人民欲與不欲也吳坂之馬庸夫統銜則為弊乘伯樂執轡即為良驥非馬更異教民亦然也故遇禹湯則為良民遭桀紂則為凶頑治使然也故善治國者不尤斯民而罪諸己不責諸下而求諸身傳曰禹湯罪己其興也勃焉桀紂罪人其亡也忽焉由是言之長民治國之本在身故唐何曰未聞身治而國亂者也若

詹者可謂知治本矣

又

凡吏之於君民之於吏莫不聽其言而則其行故為政之務務在正身身正於此而民應於彼詩云爾之教矣民胥效矣是以葉公問政孔子對曰子帥而正孰敢不正又曰苟正其身於從政乎何有不能正其身如正人何故君子為政以正己為先教禁為次若君正於上則吏不敢邪於下吏正於下則民不敢僻於野國無傾君朝無邪吏野無僻民而政之不善者未之有也凡政之務務在節事節

節事節

於上則民有餘力於下有餘力則無爭訟之有乎民民無爭訟則政無為而治教不言而行矣

節欲

夫人生而有情情發而為欲物見於外情動於中物之感人也無窮而情之所欲也無極是物至而人化也人化者也者滅天理矣夫欲至無極以尋難窮之物雖有賢聖之姿鮮不衰敗故脩身治國也要莫大於節欲傳曰欲不可縱歷觀有家有國其得之也莫不階於儉約其失之也莫不由於奢侈儉者節欲奢者放情放情者危節欲者安竟

舜之居土階三等夏日衣葛冬日鹿裘卑宮室而菲飲
食此數帝者非其情之不好乃節儉之至也故其所取民
賦也薄而使民力也寡其有物也廣而興利也厚故家給
人足國積饒而羣術也以原按羣術也以仁義興而四海
安孔子曰以約失之者鮮矣且夫閉情無欲者上也嗜心
消除者次之昔帝舜藏黃金於漸巖之山抵珠玉於深川
之底及儀狄獻旨酒而禹甘之於是疎遠儀狄原按純
上旨酒此能閉情於無欲者也楚文王悅婦人而廢朝政
好獮獵而忘歸於是放逐丹姬斷送殺如黃及共王原按

編錄詳開類纂選類案

謀作共王破陳而得夏姬其艷原按其艷國色王納之宮從巫
臣之諫壞後垣而出之此能嗜心消除之也既不能閉情
欲能抑除之斯可矣故舜禹之德巍巍稱聖楚文用朝隣
國恭王終謚為恭也

詳刑

夫刑辟之作所從尚矣聖人以治亂人以亡故古今帝王
莫不詳慎之者以為人命至重壹死不生一斷不屬故也
夫堯舜之明猶惟刑之恤也是以後聖制法設三槐九棘
之吏肺石嘉石之訊然猶復三判原按曰可殺然後殺之罰

若有疑即從其輕此蓋詳慎之至也故荀詳則死者不恨
生者不忿忿恨不作則災害不生災害不生太平之治也
是以聖主用其刑也詳而行之必欲民犯之者寡而畏之
者衆明刑至於無刑善殺至於無殺此之謂也矣夫聞亂
之主用刑彌繁而犯之益多而殺之者彌衆而慢之者尤
甚者何由用之不詳而行之不必也不詳則罪不值所罪
不值則當死反生不必則令有虧令有所虧則刑罰不齊
矣夫此二者雖日用五刑而民猶輕犯之故亂刑之刑刑
以生刑惡殺之殺殺以致殺此之謂也

編錄詳開類纂選類案

兵要

聖人之用兵也將以利物不以害物也將以救亡非以危
存也故不得已而用之耳然以戰者危事兵者凶器不欲
人之好用之故制法遺後命將出師雖勝敵而反猶以喪
禮處之明弗樂也故曰好戰者亡志戰者戰不好不忘天
下之王也夫兵之要在於修政修政之要在於得民心得
民心在於利之利之要在於仁以愛之義以理之也故
六馬不和造父不能以數遠臣民不附湯武不能以立功
故兵之要在得衆者善政之謂也善政者恤民之惠除民

之害也故政善於內兵強於外歷觀古今用兵之敗非數之日也民心離散素行豫敗也用兵之勝非陣之朝也民心親附素行豫勝也故法天之道履地之德盡人之和君臣輯穆上下一心盟誓不用賞罰未施消封懸於未萌折凶邪於殊俗此帝者之兵也德以為卒威以為輔修仁義之行行愷悌之令闢地殖穀國富民豐賞罰明約誓信民樂為之死將樂為之亡師不越境旅不涉場而敵人稽顙此王者之兵也

潘輿詳并卿墓述類案

夫商鞅申韓之徒其能也貴尚論詐務行苛刻則伊尹周邵之罪人也然其尊君卑臣富國強兵有可取焉竇成邛都輩放商韓之治專以殘暴為能然其抑強撫弱背私止公尚有可取焉其晚世之所謂能者乃犯公家之法赴私門之勢廢百姓之務趣人間之事決煩理務臨時苟辨但使官無譴負之累不省下民吁嗟之冤復是申韓竇邛之罪人也而俗猶共言其能執政者選用不廢者何也為貴勢之所持人間之士原保士所稱聽聲用名者眾察實審能者寡故使能否之分不定也夫定令長之能者守相

也定守相之能者州牧刺史也然刺史之徒未必能考論能否也未必能端平也或委任下吏聽浮游之譽或受威黨貴勢其整頓原任其整頓當作整頓其傳舍待望迎賓聽其請謁供其私求則行道之人言其能也治政以威嚴為先行事務邀時取辨悌望上官之指故順監司之教期會之命無原無字行降身以接士之來違法以供其求欲人間之事無不循言說之談無不用則寄寓游行幅巾之士言其能也有此三者為之談聽聲譽者之所以可惑能否之所以不定也

潘輿詳并卿墓述類案

尊嫡
凡光祖禰安宗廟傳國土利民人者在於立嗣繼世繼世之道莫重於尊嫡別庶也故聖人之制禮貴嫡異其服數殊其寵秩所以一羣下之望塞變爭之路杜邪防萌深根固本之慮歷觀前代后妻賤而姪勝貴太子卑而庶子尊莫不爭亂以至危亡是以周有子帶之難齊有無知之禍晉有莊伯之患衛有州吁之篡故傳曰並后匹嫡兩政禍國亂之本也

諫爭

夫諫爭者所以納君於道矯枉正非救上之謬也上苟有
謬而無救焉則害於事害於事則危道也故曰危而不持
顛而不扶則將焉用彼相扶之道莫過於諫矣故子從
命者不得為孝臣苟順者不得為忠是以國之將興貴在
諫臣家之將盛貴在諫子若託物以風喻微生原按生疑言而
不切不切則不改唯正諫直諫可以補缺也詩云衮職有
缺仲山甫補之柔亦不茹剛亦不吐正諫者也易曰王臣
蹇蹇傳曰惴惴者昌直諫者也然則拂人之耳逆人之意
變人之情抑人之欲不爾不為諫也雖有父子兄弟猶用

摺紙抄并刪其逆類

生怨讎焉況臣於君有天壤之殊無親戚之屬以至賤于
至貴以至稀聞至親何庸易耶惡死亡而樂生存耻困辱
而樂榮寵雖甚惡人猶知之也況士君子乎今正言直諫
則近死辱而遠榮寵人情何好焉此乃欲忠於主耳夫不
能諫則君危固諫則身殆賢人君子不忍觀上之危而不
愛者身之殆故蒙危辱之災逆人主之鱗及罪而弗避者
忠也義也深思諫士之事知進諫之難矣

決壅
夫人君為左右所壅制此有目而無見有耳而無聞積無

聞見必至亂正故國有壅臣禍速近附人臣之欲壅其主
者無國無之何也利在於壅也壅則擅寵於身威權獨於
己此人臣日夜所禱祝面原按面恐而字誤 求也人臣之壅其君
微妙工巧見壅之時不知也率至亡敗然後悔焉為人君
之務在於決壅決壅之務在於進下進下之道在於博聽
博聽之義無貴賤同異隸豎牧圉皆得達焉若此則所見
聞見者廣所聞見者廣則雖欲求壅弗得也人主之好惡
不可見於外也所好惡見於外則臣妾乘其所好惡以行
壅制焉故曰人君無見其意將為下餌昔晉公好色驪女

摺紙抄并刪其逆類

乘色以壅之吳王好廣地太宰陳伐以壅之桓公好味易
牙丞首子以壅之及薛公進美珥以勸立后龍陽臨釣魚
行微巧之詐以壅制其主沈寔無端甚可畏矣古今亡國
多矣皆由壅蔽於帷幄之內沈溺於諂諛之言也而秦二
世獨甚趙高見二世好淫游之樂遺於政因曰帝王貴有
天下者貴得縱欲恣尊嚴若神固可得聞而不可得親
高遂專權欺內二世見殺望夷臨死乃知見之禍原按見
有誤悔復無及豈不哀哉

讚象

夫讚之象之所作所以昭述勳德思詠政惠此蓋詩頌之末流矣宜由上而興非專下而作也世考之道實原按導實疑有誤有勳績惠利加於百姓遺愛留於世民庶宜請于國當錄於史官載於竹帛上章君將之德下宣臣吏之忠若言不足紀事不足述虛而為盈亡而為有此聖人之所疾庶幾原按庶幾有誤字之所耻也又

銘誄

夫渝富世貴乘時要世爵以賂至官以賄成視常侍黃門賓客假其氣勢以斂公卿牧守所在宰蒞無清惠之政而

福能詳并鄭墓述類案

有饕餮之害為臣無忠誠之行而有姦欺之罪背正向邪附下內上此乃繩墨之所加流故之所棄而門故吏合集財貨刊石紀功稱述勳德高邈伊周下凌管晏遠追約產近踰黃邵勢重者稱美財富者文麗後人相踵稱以為義外若讚善內為己發上下相效競以為榮其流之弊乃至於此欺權當時疑誤後世罪莫大焉且夫賞生以爵祿榮死以誄謚是人主權柄而漢世不禁使私稱與王命爭流臣子與君上俱用善惡無章得失無効豈不誤哉又序作

夫著作書論者乃欲闡弘大道述明聖教推演事義盡極情類記是敗非以為法式當時可行後世可修且古者富貴而名賤原按賤廢滅不可勝記唯篇原按篇論原按論儻之人為不朽耳夫奮名於百代之前而流譽於千載之後以其覽之者益聞之者有覺故也豈轉相放效名作書論浮辭談說而無損益哉而世俗之人不解作體而務汎溢之言不存有益之義非也故作者不高其辭麗而貴其存道也不好其巧慧而惡其傷義也故夫小辯破道狂簡之徒斐然成文皆聖人之所疾矣又

福能詳并鄭墓述類案

世要

魏 桓 範 侯

加脂粉則媼母進蒙不潔則西施屏今學亦如此學之脂粉亦厚矣意林六伐一樹除一苗猶先看可伐而除之况害人而不詳審之也又遇不過命也善不善人也君子能修善而未必遇小人不能修善未必不遇又中才之人知隨年長事以學增故年長則智廣則見博又

俊按廣下疑缺二字

要言

食棧而鄙田衣帛而笑蓋豈不惑耶

吳陳融撰

編錄抄并解義述類

田俵子

堯時獲之緝其皮以為帳指瑞昔帝堯之為天下平也出庖厨為帝去惡指瑞黃帝時常有草生於庭階若佞人入朝則草屈而指之名曰屈軼草是以佞人不敢進也又殷湯為天子白狐九尾又周武王時倉庭國獻文章駒又

田俵子

堯時獲獬豸緝其尾以為帝帳御覽八百九十

周田俵撰

編錄抄并解義述類

隨巢子

三苗大亂天命殛之夏后受之無方之澤出神馬四方歸之稽瑞

隨巢子

因隨巢子撰

天命夏禹於玄宮有大神人面鳥聲降而福之司祿益富而國家實司命益年而民不夭海錄碎事十

萬機論

蔣濟撰

政略

夫君王之治必須賢佐然後為秦故君稱元首臣為股肱譬之一體相須而行也是以陶唐欽明義氏早秋有虞明目元愷敷教有此君唱臣明和同亮天功故能天成地平成熙於和穆成德之治也夫隨俗樹化因世建業慎在務三而已一曰擇人二曰因民三曰從時時移而不移逆天之祥也民望而不因違人之咎也好善而不能擇人敗官

之患也三者失則天人之事悖矣夫人乖則時逆時逆則

天違天違而望國安未有也摩治書治安四十七

刑論

患之甚巨者殺猾之獄焉殺點之民不事家事煩貸鄉黨以見厭賤因反忿恨者國原任看家忌諱造諱誹謗崇飾戲言以成醜語被以叛逆告白長吏長吏或內利疾惡盡節之外以為功道使無罪并門滅族父子孩耄肝腦塗地豈不劇哉求媚之臣側入取舍雖忝子味君孤已悅主而不憚也況因捕叛之時無悅親之民必獲盡節之悔乎夫

妄造誹謗虛書叛逆狡黠之民也而詐忠者知而族之此國之大殘不可不察也

用奇

或曰官人用士累功積効以次相叙明主之法忠臣之節盡矣若拔奇求異超等踰第非臣之事也應之曰顧當憂世無奇人儻有又不能識耳明法忠節未必已盡也自昔五帝之冠固有黜陟之謨矣復勤揚側陋殷有考誠之誥矣復力索巖穴西伯有呈效之誓矣不旁求魚釣小伯有督課之法矣復遠求囚俘漢祖有賞爵之約矣復急追亡

編錄詳并鄭基述類案

信若脩叙為明法拔奇為非事是兩帝三君非聖哲而鮑蕭非忠吏也然則考巧案第守成之法也拔奇取異守社稷之事也當多事之世而論無事之法處用奇之時而必効一官之智此所以上古多無嚴之國也是以高世之主成功之臣張法以御常人厚禮以延奇逸求之若不及索之若骨肉故能消除難君臣同烈也曩使五主二臣牽於有司東於脩原據脩疑循常不念疇諮則唐民康哉之歌不作殷無高宗之號周無禮商雅頌之美齊無九合功漢殲於京索而不帝矣故明君良臣垂意於奇異誠欲濟其事

也使奇異填於溝壑有國者將不興其治矣

漢元帝為太子時諫持法秦深求用儒生宣帝作色怒之云俗儒不達不足任亂吾家者太子也據如斯言漢之中滅職由宣帝非太子也乃知班固步驟盛衰發明是非之理弗遠古史遠矣昔秦穆公近納英儒招致智辯知富國強兵至于始皇乘歷世餘滅吞六國建帝號而坑儒任刑疏扶蘇之諫外蒙恬之直受胡亥之曲信趙高之欺身沒三歲秦無唯類矣前史書二世之禍始皇所起也夫漢祖初以三章結黔首之心並任儒辯以并諸侯然後罔漏吞

編錄詳并鄭基述類案

舟之魚蒸民樸謹天下大治宣帝受六世之洪業繼武昭之成法四夷怖征伐之威生民厭兵革之苦海內歸勢適當安樂時也而以峻法繩下賤儒貴刑名則時是名則原名則律石顯弘恭之徒使僻危峻杜塞公論專制於事使其君負無窮之謗也如此誰果亂宣帝家哉向使宣帝操料柱石之士骨鯁之臣屬之社稷不令官豎秉持天機豈近於元世棟橈根崩三十年間漢為新家哉推計之始皇任刑禍近及身宣帝好刑短喪天下不同於秦禍少者耳

萬機論

魏 蔣濟 撰

甲作乙婦丙來假乙而甲不知後甲遂嫁與丙作妻生二子丙乃語甲甲因而醉假之並害二子於義剛烈則寬死否來者云女子潔行一不以鼓刀稱義今又改嫁已絕先夫之恩親害胞胎又無慈母之道也 意林六

默記

吳 張儼 撰

堯舜不能化朱均使為善替腹不能染重華使行惡 意林六

福地抄并鄭義述類案

新言

裴君 撰

鷲鳥之擊必俛其首猛獸之攫必匿其爪虎豹不外其牙噬犬不見其齒故用兵者示之以柔迎之以剛見之以弱乘之以強 意林六
烏鴛之卵不毀則鳳凰至誹謗之言不誅則忠言達千里之從以蟻蟻之穴漏百材之屋以突隙之煙焚 意林六

析言

張顯 撰

彼仁義作府庫食道德作積聚古人有言君不稽古無不以承天臣不稽古無以事君始皇李斯是已 意林六

福地抄并鄭義述類案

君臣政理論

唐 楊相如 撰

書稱欽哉惟刑之恤又曰宥過無大刑無小此前三刑德慎罰之意也昔漢文感縱禁之孝遂去肉刑近則太宗視明堂之圖欲寬背罰于公以陰德救物未安取絀鞠罪人此前代聖主賢臣欽恤之志也 御覽六百三十六

俊按御覽六百三十六引作君臣正論勞氏梧曰嚴云君臣疑是孝子之誤崇此非正論太宗乃唐太宗也唐志而部子錄儒家類楊相如君臣政理論三

御覽六百三十六

三卷疑即是書危素說學齋稿有君臣政理序略云至元年九月皇帝出君臣政理要三卷則元時尚有傳本俊按勞說是也據視明堂圖正唐太宗事

反論

漢 張升 撰

噓枯則冬榮吹生則夏落文選地部賦注 廣雅交論注寘在下革田鼠上騰牛哀虎變絲化為魚久血為焮積反生蠅 左傳昭七年正義

俊按孫氏志祖讀書卷錄二曰正義引張叔皮論亦張升反論之偽

御覽六百三十六

青史子一卷不著撰人漢志入小說家五十七篇自注古史官記事也隋書經籍志梁有青史子一卷大戴禮保傳篇引青史氏之記盧辯注一曰青史子與賈生所引略同丁氏晏曰素成胎教之道書之玉版藏之金匱置之宗廟以為後世戒劉子政撰列女傳言妊子胎教之法是以青史之書錄於大戴之記設孤之禮詳於內則之書按此是青史一子蓋亦古小學之道也班入之小說家殆以多陳胎教雜事乎惜闕佚已久馬氏輯本尚有遺者今據風俗通諸書所引以補之吳蘇

王仁俊扞鄭甫

青史子

雜者東方之牲也歲終更始辨秩東作萬物觸戶而出故以雜祀祭也風俗通雜引青史子書說

續修四庫全書

蓋天說一卷不著撰人按晉書天文志引周髀家隋志同依漢書執文志攷云趙君卿序渾天有靈憲之文蓋天有周髀之法信都著者四術周髀宗其序曰渾天覆觀以靈憲為文蓋天仰觀以周髀為法此蓋天出周髀家說之明証御覽二引晉虞喜安天論亦云周髀之術多是蓋天尤為可信今括晉志諸書所引解為一卷安天論又云周髀宣夜或人姓名猶星家有甘石也竊依之題周髀撰云

蓋天說

周髀 撰

天員如張蓋地方如棊局天竒轉如推磨而左行日月右行隨天左轉故日月實東行而天牽之以西沒譬之於蟻行磨石之上磨左旋而蟻右去磨疾而蟻遲故不得不隨磨以左迴焉天形南高而北下日出高故見日入下故不見天之居如倚蓋故極在人北是其證也極在天之中而今在人北所以知天之形如倚蓋也日朝出陽中暮入陰中陰氣暗冥故沒不見也夏時陽氣多

續修四庫全書

陰氣少陽氣光明與日月同輝故日出即見無蔽之者

故夏日長也冬天陰氣多陽氣少陰氣暗冥掩日之光

雖出猶陰不見故冬日短也晉書天文志引周髀家語

天似蓋笠地覆法繫天地各中高外下北極之下為天

地之中其地最高而滄池四隕三光隱映以為晝夜天

中高於外衡冬至日之所在六萬里北極下地高於外

衡下地亦六萬里外衡高於北極下地二萬里天地隆

高相後日去地恒八萬里日麗天而平轉分冬夏之間

日所行道為七衡六間每衡周經里數各依弄術用句

股重差推晷影極游以為遠近之數皆得於表股者也

故曰周髀晉書天文志引周髀其言云云

編覽詳并鄭其述類案

難蓋天

漢 楊雄 撰

一曰日之東行循黃道晝中規牽牛距北極北百一

十度東井距北極南七十度并百八十度周三徑一

二十八宿周天當五百四十度今三百六十度何也

二曰春秋分之日正出在卯入在酉而晝漏五十刻

即天蓋轉夜當倍晝今夜亦五十刻何也三曰日入

而星見日出而不見即斗下見日六月不見日六月

北斗亦當見六月不見六月今夜常見何也四曰以

蓋圖視天河起斗而東入狼弧間曲如輪今視天河

直如繩何也五曰周天二十八宿以蓋圖視天星見

者當少不見者當多今見與不見等何出入無冬夏

而兩宿十四星常見不以日長短故見有多少何也

六曰天至高也地至卑也日託天而旋可謂至高矣

縱人目可奪水與景不可奪也今從高山上以水望

日日出水下影上行何也七曰視物近則大遠則小

今日與北斗近我而小遠我而大何也八曰視蓋椽

與車輻間近杠較即密蓋遠蓋疎今北極為天杠較

編覽詳并鄭其述類案

二十八宿為天棊輻以星度度天南方次地星間當數倍今交密何也 隋書天文志

宣夜說一卷漢郝萌記按晉書天文志云宣夜之書亡唯漢秘書郎郝萌記先師相傳宣夜說云云與御覽引抱朴子略同蓋晉書取於葛稚川也

宣夜說并郝萌記類

宣夜說

漢 郝萌 撰

天了無質仰而瞻之高遠無極眼脊精絕故蒼蒼然也譬之有望遠道之黃山而皆青俯察千仞之深谷而窈黑夫青非真色而黑非有體也日月眾星自然浮生虛空之中其行其止皆須氣焉是以七曜或逝或往或順或逆伏見無常進退不同由乎無所根繫故各異也故辰極常居其所而北斗不與眾星西沒也 以上隋志 攝提填星 御覽二引此四字 皆東行日行一度月行十三度

宣夜說并郝萌記類

遲疾任情其無所繫著可知矣若綴附天體不得爾也 晉書天文志

渾天象說

吳王蕃撰

虞書稱在璇機玉衡以齊七政則今渾天儀日月五星是也鄭元說動運為機持正為衡皆以玉為之視其行度觀受禪是非也渾儀義和舊器歷代相傳謂之機衡其所由來有原統矣而斯器設在候臺史官禁密學者寡得聞見穿鑿之徒不解機衡之義見有七政之言因以為北斗七星構造虛文託之讖緯史遷班固猶尚惑之鄭元有瞻雅高遠之才沈靜精妙之思超然獨見改

正其說聖人復出不易斯言矣已上見天志渾儀以察三

光分宿度象以著天體布星辰按斯二者以考於天蓋

詳察矣見古文苑元紫口已上幽平之後周室遂卑天

子不能頒朔魯歷不正百有餘年以建申之月為建亥

而怪螽蟥不伏也歷紀廢壞道術侵亂渾天之義傳之

者寡末世之儒或不聞見各以私意為天作說故有周

髡宣夜之論宣夜之學絕無師法周髡見行於世考驗

天狀多所違失依劉洪乾象歷之法而渾論天曰文苑

元紫太平御覽二引有渾天之作由來尚矣考之於天信而有徵當是開元占經則前儒舊說天

地之體狀如鳥卵天包地外猶殼之裏黃也周旋無端

其形渾渾然故曰渾天也周天三百六十五度五百八

十九分度之百四十五東西南北展轉周規北堂書鈔

半覆地上半在地下故二十八宿半見半隱以赤儀準

之其見者常百八十二度有奇是以察知其半覆地上

半隱地下其二端謂之南極北極天之中也北極在北

正出地三十六度南極在正南入地亦三十六度兩極

相去一百八十二度半強眾星皆移而北極不從猶車

輪之有輻軸也繞北極徑七十二度常見不隱謂之上

規繞南極七十二度常隱不見謂之下規是也上規去

南極下規去北極皆一百四十四度半強以二規於渾

儀為中規赤道帶天之絃去兩極各九十一度少強黃

道日之行所也半在赤道外半在赤道內與赤道東交

於角五少弱西交於奎十四少強其出赤道外極遠者

出赤道二十四度斗二十一度是也其入赤道內極遠

者入赤道二十四度并二十五度是也日南至在斗二

十一度去極百一十五度少強是日最南去極最遠故

景長最黃道斗二十一度出辰入申故日出辰入申晝

行地上百四十六度強故日短夜行地下二百一十九度少弱故夜長自南至之後日去極稍近故景稍短日晝行地上度稍多故日稍長夜行地下度稍少故夜稍短日行度稍北故日出入稍北以至於夏至日在井二十七度去極六十七度少強是日最近北去極最近故景最短黃道井二十五度出寅入戌晝行地上二百一十九度少弱故日長夜行地下百四十六度少強故夜短自夏至之後日去極稍遠故景稍長日晝行地上度稍少故日稍短夜行地下度稍多故夜稍長日所在度

稍南故出入稍南以至於南至而復初焉斗二十一度

稍南故出入稍南以至於南至而復初焉斗二十一度井二十五度南北相較四十八度春分日在奎十四少強秋分日在角五少弱此黃赤二道之交中也去極俱九十一度少強南北處斗二十一井二十五之中故景居二至長短之中奎十四角五出卯入酉故日亦出卯入酉日晝行地上夜行地下俱百八十二度半強故日見之漏五十刻不見之漏五十刻謂之晝夜同夫天之晝夜以日出入為分人之晝夜以昏明為限日未出二刻半而明日入後二刻半而昏故損夜五刻以增晝刻

是以春秋分之漏晝五十五刻渾天遭周秦之亂師徒斷絕而喪其文唯渾儀尚在候臺續古文苑元紫口是北堂書鈔尚作帶是以不廢故其法可得言續古文苑元紫口是北堂書鈔尚作帶是委曲闕而不傳續古文苑元紫口是北堂書鈔尚作帶是數無聞焉爾而洛書甄曜度春秋考異郵皆云周天一百七萬一千里至以日景驗之違錯甚多然其流行布在眾書通儒達士未之考正是以不敢背捐舊術獨據所見故按其說更課諸數以究其意也古歷皆云周天三百六十五度四分度之一皆分一百七萬一千里數

為一度得二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分

為一度得二千九百三十二里七十一步二尺七寸四分續古文苑元紫口是北堂書鈔尚作帶是分大強續古文苑元紫口是北堂書鈔尚作帶是二開元續古文苑元紫口是北堂書鈔尚作帶是未引大弱續古文苑元紫口是北堂書鈔尚作帶是十三里一十七步五尺一寸八分大弱三光之行不必有常術家以算追而求之故諸家之歷各有異同漢靈之末四分歷與天違錯時會稽東郡都尉太山劉洪善於推候乃考術官及史自古至今歷法原其進退之行察其出入之驗視其往來度其終始課其較法不能四分之一減以為五百八十九分之一百四十五更造乾

象歷以追日月五星之行比於諸家最為精密今史官所用則其歷也故所作渾象諸分度節次及昏明中星皆更以乾象法作之周天一百七萬一千里以乾象法分之得二千九百三十二里八十步三尺九寸五分弱斗下分為七百二十一里二百五十九步四尺五寸二分弱乾象全度張古歷零度九步一尺二寸一分弱斗下分減古歷斗下分十一里五十八步六寸六分弱其大數俱一百七萬一千里斗下分減則全度純數使其然也又陸績云周天一百七萬一千里東西南北徑三

渾象諸分度節次及昏明中星

十五萬七千里立徑亦然此蓋天黃赤道之徑數也渾天蓋天黃赤道周天度同故績取以言耳此言周三徑一也古少廣術用率圓周三中徑一臣更考之徑一不翅周三率周百四十二而徑四十五以徑率乘一百七萬一千里以周率約之得徑三十三萬九千四百五里一百二十二步三尺二寸一分七十一分分之十東西南北及立徑皆同半之得十六萬九千七百二里二百一十一步一尺六寸百四十二分分之八十一地上去天之數也夫周天徑目前定物圖蓋天者尚不考驗而

乃論天地之外日月所不照陰陽所不至目精所不及儀術所不測皆為之說虛誕無徵是亦鄒子瀛海之類也臣謹更以晷景考周天里數按周禮大司徒之職立土圭之法測土深正日景以求地中日南則景短多暑日北則景長多寒日東則景夕多風日西則景朝多陰日至之景尺有五寸謂之地中鄭眾云土圭之長尺有五寸以夏至立八尺表中景適與圭等謂之地中今潁川陽城地為然鄭元云凡日景於地千里而差一寸景尺有五寸者南戴日下萬五千里也誠以八尺之表而

渾象諸分度節次及昏明中星

有尺五寸景是立八十而旁十五也南萬五千里而當日下則日當去其下地八萬里矣從日斜射陽城則天徑之半也天體圓如彈丸地處天之半而陽城為中則日春秋冬夏昏明晝夜去陽城皆等無盈縮矣故知從日斜射陽城為天徑之半也以句股之法言之旁萬五千里則句也立八萬里則股也從日斜射陽城則弦也以句股求弦法入之得八萬一千三百九十四里三十三步五尺三寸六分天徑之半而地上去天之數也倍之得十六萬二千七百八十八里六十一步四尺七寸二

亦三尺六寸五分四分分之一渾象法黃道赤道各廣一度有半故今所作渾象黃赤道各廣四分半相去七寸二分渾儀中簡為璇機外規為玉衡開元占經以為渾天象說太平御覽北堂書鈔引作渾天說隋書經籍志有渾天象注一卷吳敬常侍王蕃撰即此宋書天文志晉書天文志所載俱未及占經之備故錄而錄之又據宋志及北堂書鈔以補於首而太平御覽隋志亦詳注每條之下

論天

晉書劉智洪

凡含天地之氣而生者人其最貴而有靈智者也是以動作云為皆應天地之象古先聖王觀靈曜造算數準辰極制渾儀原性理考微祥贊其幽義而作歷術焉渾儀象天之圓體以含地方輪轉周匝在二端中其可見者極星是也謂之行極在南者在地下不見故古人不名除陽對合為羣生父母精象在下五星具於上共成天地之功也則日月為政五星為緯天以七紀七曜是

渾儀說并鄭玄述類

也行極不過為眾星之君命政指授以斗建時斗有七星與曜同精而布節氣於下者也晦朔分於東西消息辨於南北取以定四方天地配合方氣有常天以七紀方修其政故方有七宿二十八星是也於是天有常度日月成象眾星有宮分方物有體類在朝象官在野象物在人象事理自然也眾星定位七曜錯行盈縮有期節故歷數立焉日太陽也施溫萬物生施光則陰以明眾所東為倡先者也君尊之象也月太陰也眾照於陽虧盈隨時有所稟受臣卑之道也五星象五常託四時

渾儀說并鄭玄述類

成五事舊說日譬猶火也月譬猶水也火則施光水則含景故月光生於日當日則明光盈近日則明滅然則月之清象在前矣又曰當其衝月食陰性毀損不受光也君臣不等強日月不等明陰在於上不自抑損陽必侵之望在交度其應必食故詩云彼月而食則維其常道勢然也侵甚則既臣之象也日尊君象也月卑臣象也晦朔之會交則同道同道則形相蔽天道前為尊臣由臣道雖度相值月不掩日卑下尊也不由臣道月掩日體卑凌尊也是故太平之時交而不食尊卑道順或

問曰舊說云太古元氣占經曰葛說三字今依太平御覽二引劉智正歷補額項造渾儀續古文苑元案占經此下衍以其說云帝為蓋天蓋天以天象蓋極在其中日月以遠近為晦明渾儀以天裹地地載於氣天以迴轉而日月出入以為晦明二說誰其得之劉智曰蓋天之論謬矣以春秋二分日出卯入酉若天象東蓋極在其中日月星辰迴遠則藏二分之時當晝短夜長今以漏刻數之則晝夜分等以日出入効之則出卯入酉此蓋天之說不通之驗也然此二器皆古之所制但傳說義者失其用耳昔

者聖王治歷明時作圓蓋以圖列宿極在於中回之以見天象分三百六十五度四分度之一以定日數日行於星紀轉回右行故圓規之以為日行道欲明其四時所在故於春也則以青為道於夏也則以赤為道於秋也則以白為道於冬也則以黑為道四季之末各十八日則以黃為道蓋圖已定仰觀雖明而續古文苑元案五度至此九十六字開元占經無據隋書天文志補未可正昏明分晝夜故作渾儀以象天體亦以極為中而朱規為赤遊周環去極九十一度有奇考日所行冬夏去極遠近不同故復畫為

黃道夏至去極近冬至去極遠二分之際交於赤道二道有表裏以定宿度之進退為術乃密至漢順帝時南陽張衡考定進退靈帝時太山劉洪步月遲疾自此之後天驗愈詳自司馬遷劉向劉歆楊雄賈逵張衡蔡氏劉洪鄭元此九君者不但於算步皆博索沈綜才思宏遠而不合論渾蓋之用明定日行四時之道雖或精考雅有所得亦或出心失其本旨人之不同處意各異道之難盡致於斯矣或問曰古歷論月食或云陰損則不受明或云闇虛所在值月則月食值星則星亡今予不

從何也劉智曰言闇虛者以為當日之衝地體之陰日光不至謂之闇虛凡光之所照光體小於所蔽則大於本質今日以千里之徑而地體蔽之則闇虛之陰將過半天星亡月毀豈但交會之間而已哉由此言之陰不受明近得之矣又問曰若如所論必有大陰月在日衝何由有明劉智曰夫陰含陽而明不待陽光明照之也陰陽相應清者受光寒者受溫無門而通雖遠相應是故觸石而流出者水氣之通也相嚮而相反無遠不至無隔能塞者至清之質承陽之光以天之圓面向相背

側立不同光魄之理也陰陽相承彼隆此衰是故日月有爭明日微則書月見若但以形光相照無相引受之氣則當陽隆乃陰明隆陽衰則陰明衰二者之異無由生矣續古文苑元案隋書經籍志正歷四卷晉太常劉智撰以御覽所引一條證之此論當出彼也則元占經

渾天論

梁祖暉撰

自古論天者多矣而羣氏紛紜互相非毀竊覽同異稽之典經仰觀長極傍矚四維觀日月之升降察五星之見伏校之以儀象覆之以曆漏則渾天之理信而有徵輒遺眾說附渾儀云考靈曜先儒求得天地相去十七萬八千五百里以尋景驗之失於過多既不顯求之術而虛設其數蓋誇誕之辭非聖人之旨也學者多因其說而未之革豈不知尋其理歟抑未能求其數故也

福壽軒開基述類

王蕃所考較之前說不啻減半雖非揆格所知而求之以理誠未能遠趣其實蓋近密乎輒因王蕃天高數以求冬至春秋分日高及南戴日下去地中數法令表高八尺與冬至景長一丈三尺各自乘并而開方除之為法天高乘表高為實實如法而一得四萬二千六百五十八里有奇即冬至日高也以天高乘冬至景長為實實如法得六萬九千三百二十里有奇即冬至南戴日下去地中數也求春秋分數法令表高及春秋分景長五尺三寸九分各自乘并而開方除之為法因冬至日高實而以法除之得六萬七千五百二里有奇即春秋分日高也以天高乘春秋分景長為實實如法而一得四萬五千四百七十九里有奇即春秋分南戴日下去地中數也南戴日下所謂丹穴也推北極星數法夜於地中表南傳地遠望北辰紐星之末令與表端參合以人目去表數及表高各自乘并而開方除之為法天高乘表高數為實實如法而一即北極紐星高里數也天高乘人目去表為實實如法即去北戴極下之數也北戴斗極為空桐日去赤道表裏二十四度遠寒近暑而

福壽軒開基述類

中和二分之日去天頂三十六度日去地中冬夏春秋
長昏晝夜皆同度也而有寒暑者地氣上騰天氣下降
故遠日下寒近日下暑非有遠近也猶火居上雖遠而
炎在旁雖近而微視日在旁而大居上而小者仰矚為
難平觀為易也由視有夷險非遠近之效也今懸珠於
百仞之上或置之於百仞之前從而觀之則大小殊形
先儒弗斯取驗用繁翰墨夷途頓響雄辭折辨不亦迂
哉今大寒在冬至後二氣者寒積而不消也大暑在夏
至後二氣者暑積而未歇也寒暑均和乃在春秋分後

福能詳并鄭義述類案

二氣者寒暑積而不平也譬之火始入室而未甚溫弗
事加薪久而愈熾既移遠之猶有餘熱也續古文苑元
業已上載隋
書天文志上 月行有中道有陰道有陽道如姜岌說周
牌云日徑千五百五十里蓋天乖謬已詳前說無足採
焉以渾象言之失於過大矣張衡日月共徑當天周七
百三十六分之一地廣二百三十二分之一按此而論
天周分母圓周率也地廣分母圓徑率也以八約之得
周率九十二徑率二十九其率傷於周多徑少衡之疏
也衡以日月之徑居一度之半又言八極之經既非考

定日月之徑又不明其理飾辭華說不足窮疑者也望
日月法立於地中以人目屬徑寸之管而望日月令日
月大滿管孔及定管長以管徑乘天高管長除之即日
月徑也月陰精也其形圓其質稟日之光而見其體日
光不照則謂之魄故月望之日日月相望人居其閉盡
觀其質故形圓也二弦之日日照其側人觀其旁故半
魄半明也晦朔之日日照其表人在其裏故形不見舊
說曰月行九道斯蓋未究月行之變而假為其說謹按
著作郎張東對三道九行曰按漢天文志日有三道月

福能詳并鄭義述類案

有九行者謂日月行黃道為得其正或行黃道外或行
黃道內內外及正行因名三道故曰房有四表三道日
月經房星南門即為早經房星北門為水日有三道者
但內外差及正行之道也月有九行謂青道二出於黃
道東赤道二出於黃道南白道二出於黃道西黑道二
出於黃道北故鄭元注月令立春春分日行青道月為
之佐立夏夏至日行赤道月為之佐立秋秋分日行白
道月為之佐立冬冬至日行黑道月為之佐故月之九
行非為黃道外別有九道交橫緯絡貫於纏舍但為日

月既為動物不能不小有盈縮或行黃道內外又按日月以立春合宿在營室即北方之星色當言黑春分宿日在奎奎為西方之宿色當言白而鄭元言立春春分日行青道蓋以歲起於春春在於東東本色青故起青號南西及北三方准此故知日月共有三道實無九行但以因八節之差順四時之色曲為立名故月行言九直舉其實故實道稱三三道九行其義一也則云日之三道躔於二十八宿月之九行經於八節宿以下當有上經

渾天論答難

後晉 姜友 撰

渾天之說天體包裹地在其中七曜躔麗道有常率天體旁倚故日道南高而北下運轉之樞南下而北高二樞為較日道為輪周迴運移終則復始北樞為之北極出地上三十六度故天北際七十二度常見而不伏南樞謂之南極入地下亦三十六度故天南際七十二度常見而不見或云火陽也故外照金水陰也故內景日為陽精故外照月為陰之宗應內景而月復能外照何

渾天論答難

渾天論答難

也對曰月光者日曜之所生是故外景如日照也是故瑩金澄水得日之照照物亦有景又日月無盈虧盈虧由人也日月之形體如圓丸各徑千里月體向日常有光也月之初生日曜其西人處其東不見其光故名魄魄三日之後漸東而南故明生焉八日正在南方半之故見弦也望則人處日月之間故見其圓也假使月初生時移人在日月之間東向以視則月光圓若望也夏至之日日入戌月初生時則西北近日有光及出於寅未盡三日以視月則東北近日光不盡也研之於心驗

之於日月體向日有光而言圓矣難者又云日曜星月明乃生焉然則月望之日夜半之時日在地下月在地下其間隔地日光何由得照月闇虛安得常在日衝對曰日之曜也不以幽而不至不以行而不及赫烈照於四極之中而光曜煥乎宇宙之內循天而曜星月猶火之循炎而升及其光曜無不周矣惟衝不照名曰闇虛舉日及天體猶滿面之責鼓矣日之光炎在地之上因礙地不得直照而散故薄天而照則遠在地之上散而直照則近以斯言之則日光應曜星月有何礙哉易傳

曰日夜食則星亡無日以曜之故也難云地上不得直照而散故薄天而照遠驗先望一日日未入地而月已出相去三十餘萬里日光地上散而直照不應及月而使月明光者何也對曰薄天而照則遠是言礙地廣難耳水流濕火就燥類相從也月者星類也日光直照雖不及月今燃一燭在上一燭在下滅下燭使煙相當則上燭之炎循煙而下燃下燭矣此類相從也難者又曰日夜食則眾星亡驗月體不大於地今日在地下月在地上地體大尚不能掩日使不照月月體小於地安能

指說詳并鄭義述類案

掩日使不照曜星也對曰上元之初日月如疊璧五星如連珠故曰重光重光者日在上月次之星居下地在宿內故不掩日日光循星月而曜之也月在星宿之外故掩日光不得照星也結古文苑元紫晉志云後秦姚興時天水姜岌造三紀甲子元歷又著渾天論此當即在其渾天論中

鄒子書

周 鄒衍 撰

騶虞義獸白虎黑文食自死之肉不食生物人君有至信之德則應之周南終麟趾召南終騶虞俱稱嗟嘆之是麟與騶虞皆獸名

按周禮鍾師疏引異義古毛詩說如此下云謹按古山海經鄒子書云騶虞說與毛詩同故彼列毛詩說而知即鄒子書也馬子子類陰陽部列鄒子而未及此

指說詳并鄭義述類案

京房易占

田邑無憂民人安馬則生羊也稽瑞

兵強主武則牛生石又

聖王在上則日光明五色備具燭曜無已又大光天下和平上下俱泰又

郭氏易占

晉郭璞撰

乾一坤二震三巽四坎五離六艮七兌八占人及物數皆非十此續博物志

太玄宋氏注

漢宋衷注

玄者幽樞萬物而不見其形

雜者張也漢書楊雄傳音義

與陰陽捉其化

捉和叔傳音義

續博物志

續博物志

俊按胡元瑞九流緒論云太玄經十四卷晉楊泉撰鄭氏通志略作太玄蓋泉以子雲同姓故此書亦擬子雲而作也今第馬氏意林所鈔百餘言存馬氏注云梁國楊泉字德淵而不言何時鄭藝文略及隋藝文志俱云晉人惟舊唐書作唐人然唐人諱淵泉字德淵其為晉人無疑舊唐書字誤也馬氏意林又有物理論十六卷所采頗眾而不題名氏按隋志亦泉所撰撰韓非鄧析流也

又按周嬰危林論曰北堂書鈔引晉錄會稽相朱則上

書言楊泉清操自立微時終不移心詔拜泉郎中隋經籍志晉處士楊泉集二卷在薛瑩下閩鴻上吳是人而入晉者物理論屢稱傳子蓋與休奕善也藝文類聚又載楊泉賦數首皆稱吳時人

淮南子萬畢術一卷漢劉安撰漢書本傳淮南內書二十一篇外書甚眾又有中篇八卷言神仙黃白之術隋書五行家梁有淮南萬畢經淮南變化術各一卷淮南中經四卷至隋而亡唐志萬畢術一卷據班書似萬畢在中篇內括隋志又似與中篇不涉中篇即中經也類聚靈異部引列仙傳漢淮南王劉安言神仙黃白之事名為鴻寶萬畢三卷論變化之道括列仙傳是萬畢止論變化並不涉神仙黃白事斷不在中篇明矣竊謂萬畢實為外篇其成書當在內篇

淮南子萬畢術

之前如磁石上飛雲母出水見陸形訓山出泉陽木生單方見記論訓狸頭愈眾雞頭已瘦玄散積血斷木愈龜膏之殺蠶蠟反生翅漆見蠟而不乾梧桐斷齒馬羗截玉見說山訓其文與萬畢如出一手又如老槐生火方諸見月則津而為水今術中有之互見於記論天文訓蓋作內篇時取引此書耳術佚已久轉藉內篇得窺尾略云其名萬畢者方密之通雅曰言萬溘畢於此後則謂畢變音近猶言萬變術耳似不煩曾字以解矣此書舊引往往連注不明者何人

萬畢及人名
見史記惠不
傳

據方諸一條似屬許注慈石一條似屬高注要之二家皆有注文與內篇一例也輯萬畢者有前洋林孫馮翼近山陽丁晏但本文注文不加分析多沿舊引之誤丁本又僅御覽所引至類聚則末一條耳今博采初學記類聚御覽要術意林北戶錄歲時廣記龍筋鳳髓判注諸書略加釐正附以證據輯為一卷又間涉他書與術文相似者別為附錄焉或曰劉安好神仙家言謀反自劉詭秘小術子何焯為曰首劉向獻淮南枕中洪寶苑秘方令嵩方鑄作事不驗下吏

淮南子萬畢術

坐論是此術也中壘且為所惑制下此者乎俊輯此術亦孫校墨子秦校鬼谷意耳豈好奇哉吳縣王仁俊行鄭甫

以北多駝馳

首澤浮針意林逸文御覽七百三十

注頭中垢塞針孔置水中則浮意林逸文御覽七百二十六八百三十

仁俊按意林合注引之未別白御覽引作取頭中

作取頭中垢以塗塞其孔置水即浮八百三十引

取頭中垢塗鐵塞其孔水中則浮鐵較為詳備

燒角入山則虎豹自遠惡其息也意林逸文御覽七百三十六六十八百九十

仁俊按息乃臭字形近而論御覽皆引作臭可證

惟七百六十六未引末句

取大鏡高懸置水盆于其下則見四鄰矣意林

取沸湯置盆中密以新綿沈中三日成冰鏡意林

取鴻毛縑囊貯之可以渡江不溺意林逸文御覽七百四十九百十六

注置鴻毛於縑囊可以渡江不溺也御覽九百十六

仁俊按御覽七百四引鴻毛囊之可以渡江乃節

引

馬好噬人取僵蠶塗其上唇即差意林逸文御覽七百三十六

僵蠶使馬不食御覽八百二十五

注欲愈之以桑拭口鼻即愈矣馬喜噬人亦以僵

蠶屑拭人即不齒也御覽八百二十五

仁俊按此注最詳簡御覽七百三十六引曰馬喜

人取僵蠶塗上唇即止復不齒人此亦約文復不

二字誤倒嗜俗字唇亦俗字當作醬作脣

取門冬赤黍漬以狐血陰乾之欲飲酒者取一九置舌

下以含之令人不醉意林逸文御覽七百三十六

仁俊按御覽七百三十六引同無酒者以三字含

作吞

門冬赤黍菴菜為丸令婦人不妬御覽八百四十二

仁俊按御覽八百四十二又有取門冬云云與七

百三十六引同

欲致疾風焚雞羽御覽

七月七日午時取生瓜葉七枚直入北堂中向南立以

拭面當即當滅矣又三十一

七月七日採守宮陰乾之合以井華水和塗女身有文

章即以丹塗之不去者不淫去者有姦又三十一九百

取守宮銀以丹砂陰乾塗婦人身男合即滅又七百三十六

在後按上上條引注文
守宮不月有大年四十六

歲暮臘埋圓石於宅隅雜以桃弧七枝則無鬼疫又三十三

仁俊按養生要術臘夜持椒臥井旁勿與人言投

于井中除温疫見御覽三十三引亦避疫之方也

東行馬路中土令人卧不起又三十三

注取東行白馬蹄下土三家井中泥合土和之置

卧人脛上即不能起又三十三

之士不思故鄉又三十三

注取窻前三寸方半寸取中土持之遠出令人不

思故鄉又三十三

埋石四隅家無鬼又五十一

注取蒼石四枚及桃七枝以桃弧射之乃取併埋

弓矢四隅故無鬼殃又五十一

方諸取水又五十八

注方諸形若杯無耳以五石合治以十二月壬子

夜半作之以承水即來又五十八

仁俊按本書天文訓方諸見月則津而為水也

華嚴音義上太平廣記一百六十一引許方諸

五石之精作圓器似杯圻而向月則得水也見陶

君異同話二御覽五十八又引抱朴子水出於方

諸方諸方而水不方也

牛翁十四可以強弩又三十三

注取牛翁十四枚曲蟻白頭者二七以三尺新布

裹之活塗布着之无令人見用之拔弩令温引之

校半力也又三十三

鴻毛囊之可以渡江又七十四

注取鴻毛滿囊可渡江不溺也又七十四

仁俊按御覽九百十六引注作盛鴻毛於縑囊

可以渡江不溺也

慈石提碁又七百三十六

注取雞磨針鐵以相和慈石置碁頭局上自相投

也又七百三十六

注雞血口作針口磨鐵持之以和磁石日塗碁頭

曝乾之置局上即相拒不休又九百

仁俊按慈者磁同音段字提者誤字當以拒字為

正七百三十六未別白注文

鵲腦令人相思又七百三十六

注取雄雞各一燔之四道通兩寅日與人共飲

酒置腦中則相思也又七百 起筋通注引道下無

注取鵝一雄一雌頭中腦燒之於道中以與人酒

中飲則相思又九百

仁俊按御覽七百三十六未別白注文

老槐生火又七百三十六

仁俊按論語鑽燧取火注冬取槐檀之火

膠撓水則清又

仁俊按抱朴子嘉遼為阿膠不能止黃河之濁

弊算止鹹又

注取其以內醬中鹹者其矣又

赤布在戶婦人留連又

注取婦人月事布七月七日燒為灰置榻上即不

復去勿令婦人知又

仁俊按二條引未別白注文

取谷皮置甕中自沸如雨也又

仁俊此注文而御覽未引正文

梧木成雲又九百五十一

注梧木置十碩瓦甕中氣盡則出雲又

注取十石瓦甕滿水中置桐甕中蓋之三四日氣

如雲作

銅甕雷鳴又五百

注取沸湯置甕中沉之井裏則鳴數十里又

注取沸湯著銅甕中塞緊甕內之井則雷鳴聞數

里七百五

取冢祠黍以吹兒兒不思母又八百五十一引

注取新冢前祠黍用吹兒則不思母也又八百

艾火令雞子飛九百二

注取雞子去殼然艾火內空中疾風高舉自飛去

七百三

注取雞子去其汁然艾火內空中疾風因舉之

飛九百二

仁俊按御覽七百三十六誤引注作正文

磁石懸入井亡人自歸九百八

注取亡人衣束磁石懸室中亡者自歸矣六百三

百八

仁俊按御覽九百八十八引注衣下多帶字室作

井亡者作亡人無矣字七百三十六引注未別白

蜘蛛塗布而不自晞九百四

注取蜘蛛塗布天雨不能濡之七百三

注取蜘蛛置甕中食以膏百日然以塗布而雨不

能濡也九百四

仁俊按二處引注皆未別白

蜘蛛塗足不用橋梁九百四

注蜘蛛與水狗及猪肪置甕中密以新練仍懸室

後百日視之蜘蛛肥殺之以塗足涉水不沒矣又

一法取蜘蛛二七枚內甕中合腦百日以塗足得

行水上九百四

仁俊按水上向下御覽又引故曰蜘蛛塗足不用

橋梁此正文也今據補

馬毛火尾親友自絕八百九

注取馬尾火之置朋友夫妻衣中自相憎矣七百

六

注取馬毛火尾置朋友夫婦衣中自相憎也八百

削冰令圓舉以向日以艾承其影則火生七百三

仁俊按此注文御覽未別白

牛膽鳴釜七百五

注取牛膽塗熱釜即鳴矣七百三十六 八百九

仁俊按七百五十七膽下有以字即下有自字七

百三十六及八百九十九御覽皆未別白注文

牛膽塗身莫知其誰八百九

注取八歲黃牛膽挂三寸著腹中百日以成因使

巧工刻象人丈夫者目下為女子著頭上為小兒

著頭下或以五絲囊先宿齋無令人知也

拔劍倚脚絕不驚七百五

取伯勞血塗金人不取化為石也又

狼皮在戶羊不出羊畏狼故也又

燒木買酒人氏自聚又

取火家木刻作人形朝朝祭之入聚也又

仁俊按四條皆注文御覽未別白

蛭膏塗鐵亦可折又 九百

十二

仁俊按七百三十六引可誤作不令正

龜脂得火可以燃鐵九百三十二

注取龜殼之燒鐵如炭狀以焙其脂中鐵自然又

犀角九百三十一注犀角單孤穴中孤不歸九百三十六

鳩脛血塗雞頭不能起七百三十六

仁俊按二條御覽未別自作注

鵝腦今雞自伏九百三十三

注取鵝腦以塗雞自即伏不能起也又

馬蹄破九百二十九注取馬蹄燒如炭置囊中有頃破矣又

白芳七結九百二十五注取白芳七結浴發九百二十五

鹽龍累卵九百二十八注取我鹽塗卵取他卵置其上即累也六百六十五

仁俊按御覽九百二十八引正文能作之注引作

取此脂為燈置其中即見諸物八百六十七

取鹽塗卵取他卵置上則累矣

取此脂為燈置其中即見諸物八百六十七

仁俊按御覽九百二十八引正文能作之注引作

取鹽塗卵取他卵置上則累矣

取此脂為燈置其中即見諸物八百六十七

仁俊按此注文御覽未別白

阿羊九頭而更食國亂乃出九百

仁俊按此亦注文

歸終知來惺惺知往九百

注歸終惺惺並神獸又

人面擊地飛鳥自下九百

注取藥木為人形似鳥而血塗人面以擊地飛鳥

自下又

孤桃之象令雞夜鳴九百

注取孤桃南北行枝長三尺折以為象令以三歲

雄雞血夜告極下又

寒鼻斷舌使語九百二十二

注取寒鼻斷其舌即語矣寒鼻一名鸛鶴又

伯勞使地蛇蟬又

注乃天使然也又

伯勞守金人不敢取九百二十三

注取伯勞血以塗金人不敢取也又

仁俊按七百三十六引取伯勞血塗金人不敢化

第一冊 續修四庫全書 第 16 頁 改正內

為石也

蝦蟆得瓜平時為鵝九百二

注取瓜去瓣置生蝦蟆其中殺鵝以血塗瓜腹塞之埋東垣北角深三尺其平白發出之以為鵝矣

鵝瓦止鼻鳴九百二 北戶錄一

注取鵝瓦向板之輒自止物相勝其性耳九百二

鵝鴒致鳥又

注取鵝鴒折其大羽絆其兩足以為媒張羅其旁

鳥自聚矣又

若燒龜致九百三

注取龜燒之龜即至又

青泥殺蠶得覓復生又

烏喙地肝病作不苦九百三

注取烏喙地肝各等治和丸如梧桐實病欲作吞

一丸人不倦矣又

燒蟹致九百四

螢火卻馬九百四

注取螢火裹以羊皮置土中馬見之鳴卻不敢行

守宮塗臍婦人無子九百四

注取守宮一枚置甕中及蛇衣以新布密裹之懸於陰處百日治守宮蛇衣分等以唾和之塗婦人臍令溫即無子矣又

苓皮蟻脂魚鱸自聚九百四

注取苓皮清水斗半燒石如灰狀以萍蟻脂置苓皮水中七日已置治則魚鱸自聚矣又

竹蟲飲人自言其誠九百四

注竹蟲三枚竹黃十枚治之欲得人情取藥如大豆燒酒中飲之不令醉以問其事必得其實也

黍成蟻蠱又

注以秋冬穫黍中即生蟻蠱也又

青蚨還錢九百五

注青蚨一名魚或曰蒲以其子母各等置盒中埋東行陰垣下三日後開之即相從以母血塗八十一錢亦以子血塗八十一錢以其錢更平市其子

用母置母用子錢皆自選也又

沙蟲一名蓬活一名地牌又

仁俊按此注文御覽未別白

八月榆糖令人不飢九百五

注以美酒清榆糖膠乾以清蒸米紫苑實蒸全相

合欲不食者三指撮酒以服之即不飢耳又

南山壯劑指病自愈節不相當有月章時剋之九百五

仁俊按此疑注文

藥令面悅又

注藥葉三寸土荻三枝大棗七枚膏和塗面不得

四五日立悅矣先以湯洗面乃傳藥又

取曾青十斤燒之以水灌其地雲起如山雲天曾青為

藥令人不老九百八

仁俊按此亦注文御覽又引衡山記曰衡山有曾

青尚曾青可合仙藥又引本草經曰曾青生蜀郡

名山其山有銅者曾青出其陽青者銅之精能化

金銅

白青得鐵即化為銅又

仁俊按御覽又引計然曰白青出白郡吳氏本草

曰生豫章可消為銅

朱沙為酒又

仁俊按朱沙即水銀御覽又引廣雅水銀謂之瀆

瀆瀆通段字

岑皮致水九百九

仁俊按御覽又引吳氏本草岑皮一名秦皮又引

建康記建康出秦皮

莽草浮魚九百九

注取莽草葉并陳粟米合搗之以內水魚皆死

迴風之草見九方九百九

注取迴風草三寸三枝五寸五枝以城四面土三

家不及井中青泥南難欲上極不上者并治合為

丸磨其面目出戶視八方矣又

酒薄復厚漬以花蒲九百九

注斷蒲漬酒中有項出之即酒厚也又

天雄雄雞志氣益九百

注取天雄二枚納雄雞腹中搗生食之令人百

雲母入此下或下
雲母在足無效
服之者皆下
後服不能自化

雲母來水又

注雲母石可致水又

仁俊按御覽但作淮南子故附後

螳螂伺蟬自郭景純可以隱形又九百

仁俊輯萬畢術數會稽陶君濟宣家觀翌日遺書

曰御覽引笑林云云此萬畢術也因笑林轉引

檢時或流錄以補之

淮南萬畢術補遺

漢劉安撰

從冬至日數至來年正月朔日五十日者民食不足不滿五

十日者日減一斗有餘日日益一斗齊民要術卷一

麻鹽肥豚豕又不

酒薄復厚漬以芫蒲凡冬月釀酒中冷不發者以瓦瓶盛

熱湯堅塞口又於釜湯中者瓶令極熱引出者酒甕中須

臾即發又不

結桂用葱又不

千歲羊肝化為地牢蟾蜍得於車時為鷄使神記見

淮南萬畢術附錄

萬歲蟾蜍頭上有角領下有丹書重八字名曰肉芝以

五月五日取陰乾以其足畫地即流水帶之於身能辟

兵說郭載陸天要覽御覽六百四十九引抱朴子暗同

積艾草三年後燒津液下流成金錫已試有驗博物志

志四物理

煎麻油水氣盡無煙不復沸則還冷可內手攪之得

水則起散卒不滅此亦試之有驗

度州瀟水以金銀鐵器盛之皆漏唯蠶葉不漏又

龍肉以鹽漬之則文章生又

積油滿萬石則自然生火又

蟹漆相合成為神仙又藥術

削冰合圓舉以向日以艾於後承其影則得火又威術

取火法如用珠取火多有說此未試又

五月五日埋蜻蜒頭於西向戶下埋至三月不食則

化成青真子珠又云埋於正中門又

取鹽挫令如碁子大搏赤莖汁和厚以茅包五六日

中作投地中經白蟻齧盡成鹽也又

婦人妊娠未滿三月著袷衣冠平旦左繞井三匝映

影而去勿反顧勿令人知見必生男又十雜說下

稻成麥成或蚊蝶宗標別楚歲時太平御覽卷二十

釋蟲引

驪龍之眸見百里織芥坤維擇魚引陰陽

龍能變水人能變火

龍不見石人不見風魚不見水鬼不見地上並同

蟾蜍擲黃自其口出同上引

雌鴉不再匹坤維

鷲目成而受胎鶴影接而懷卵鴛鴦交頸野鵲交枝

同上

蜂無王而盡死坤維

膝蛇聽而有孕白鷺視而有胎

蝙蝠夜值庚申乃伏並同

鵠之為猿蛇之為鼈同上引

鳩食桑甚則醉猫食薄荷則醉虎食狗則醉坤維

土龍致澤桐魚鳴鼓湖膽分益石膽鳴金家灰傳漏

啄木愈齧區湯引妹鵲枝速語堂娘之氣舍之生火

丘蚓之虛背之起霧結中投地而冕走箴綴丹帶而

地去的欲藥而 壘生蓬生地而沙不聚蟾切玉橋

明珠油鑽針草解毒茶華化牛鹽消瓜甘草硬角木賊

軟牙硬錫以加畫暈以蘆洒油以蜜濯錦以魚新灰

拘駒然柳然雞蓋不得而誣也鮑既裂毒硫五毀熱

薑磁免燥熱線不煎翡翠屑金神沙碎鐵雨將至

七弦緩大風起痼疾發痼疾作而飽血動靜理釋而

商絃絕投膠醉士望梅止渴既出而響隨亦形休
而影滅駝泪殺蛟犀火照怪慈石引針虎珀拾芥勃
荷醉黏皂莢宜蟹黍以蟹酒散果因酒壞麻得黍而
涌酒得麻而收薄荷憎油草下忌怪阿膠止渴犀株
離水弊篋匡鹹石反正醪戎鹽累卵青埋還錢磨角
續劍膏膠集弦屠狗者狗逐者之屠牛者牛觸之始
餘論

補經詳開鄭義述類

淮南枕中記

漢 劉安 撰

西河女子服枸杞法正月上寅採根二月上卯治服
之三月上辰採莖四月上巳治服之五月上旬採葉
六月上未治服之七月上申採花八月上酉治服之
九月上戌採子十月上亥治服之十一月上子採根
十二月上丑治服之又有并花實根莖作煎及單榨
子汁煎膏服之其功並等輕身益壽歲時廣記
三十六
仁俊按廣記三十六曰四時纂要云九月收枸杞

浸酒飲之不老不白去一切風枕中記云云據
此似為萬畢文以明引枕中記特表出焉

登經

漢 劉安 撰

西陵氏勸罷錄路史後
紀五

補經詳開鄭義述類

求雨法

蜥蜴求雨法以土實巨甕作木蜥蜴小童操青竹衣青衣以舞歌曰蜥蜴蜥蜴興雲吐霧雨若滂沱放汝歸去續博物志五

相雨書

黃子發撰

天河中有雲如浴猪飾三日大雨蕭立等謂之黑河渡河有句云黑猪渡河天欲風蒼龍銜燭不敢紅天文命

相貝經

漢 嚴助撰

有青地綠文謂之綬貝仰覽八百七

後按升庵外集曰意林引貝經不著作者請初學記始知為嚴助作今改相貝經在意林六已伏注氏選錄抄本注琴高二字不知何據仍依初學記題名

相笏經一卷案三國志夏侯元傳注有相印相笏經吳江潘氏眉考証曰相印經今失傳相笏經載御覽六百九十三其書叙出自蕭何東方朔見而喜之魏陳長文以示許士宗云云當亦六朝人手定非漢世舊經也其法取五行尋四時定八節明二十四時版長一尺五寸廣一寸五分上狹而薄下廣而厚八角十二芒欲端平完淨版舊用白直檀刺榆桑竹四材理通直從上至下直如弦不得出邊絕理版頭是居座版頭不如法與君共事必不得中作四分上一分為二親左父右母第二

分都為婦第三分左男右女第四分左奴右婢若其需
傷跌破裂穿兆隨所屬必損失死亡收兩邊左為城右
為社寬博文采斑斑光澤清淨必得封邑此大略也

八公相鶴經

粹墨如漆也其壽滿三百六十歲則色純黑也稽瑞

福祿壽并鄉墓迷類案

相鶴經

淮南八公 撰

復百六十年變止雌雄相視目精不轉而孕十六百
年形定也北戶錄一

鶴陽鳥也因金氣依火精火數七金數九故十六年小
變六十年大變千六百年形定而色白又文選舞鶴賦三
二年落子毛易黑點三年頭赤七年飛薄雲漢又七年學舞
復三年舞應節晝夜十二鳴六十年大毛落其毛生雪白泥
水不能汚百六十年雄雌相見日精不轉孕千六百年飲而不

福祿壽并鄉墓迷類案

於水故喙長軒於前故後短棲於陸故足高而尾凋期
於雲故毛豐而肉疎行必依洲嶼上必集林木蓋羽族之宗
長仙人之騏驎也隆鼻短口則少眠露眼赤精則視遠頭
銳身短則喜鳴四翎亞層則體輕鳳翼雀毛則善飛龜
背鼈腹則能產軒前垂後則善舞洪辭纖趾則能行
文選舞鶴賦注

一舉千里不崇朝而偏四方者也同上

露目赤精則視遠同上

高脚疎節則多力同上

鶴者陽鳥也而遊於陰因金氣依火精以自養金數九
 火數七故七年小變十六年大變百六十年變止千六百年
 形定體尚潔故其色白聲聞天故頭赤食於水故其喙
 長軒於前故後指短棲於陸故足高而尾凋翔於雲故毛豐
 而肉疎大喉以吐故修頸以納新故生大壽不可量所以
 體無青黃二色者木土之氣內養故不表於外是以必依
 洲嶼上不集林木蓋羽族之宗長仙人之騏驎也鶴之上
 相瘦頭朱頂露眼玄睛高鼻短喙能飛身長頸從身驚
 膺鳳翼雀毛龜背籠腹軒前垂後高脰粗節洪脾纖指此
 相之備者也鳴則聞於天飛則一舉千里鶴二年落子毛
 易黑點三年產伏復七年羽翩具復七年飛薄雲漢復七
 年舞應節復七年盡夜十二時鳴中律復百六十年不食
 生物復大毛落茸毛生雪白或純黑泥水不汚復百六十
 年雄雌相視日睛不轉而孕千六百年飲而不食鳳凰同
 為羣聖人在位則與鳳凰翔於甸初學記三十

相經

奇毛生身及面皆豪貴白豪黑毛生共孔帶印綬太平御覽三百

六十五卷

乳間闊尺富貴足壽乳黑如墨公侯之相御覽三百七十

曰負

角屏豐盈賢明之相潛確類書八十

雙眉插鬢上壽相也御覽三百七十

眉中額毫百二十歲御覽三百六十五

耳門小富而隆藝文類聚十

耳門不容步百歲藝文類聚十七卷引樊氏相法

至百經富

人耳圍長寸三分壽百二十歲一寸壽百歲如豆生即死

耳門前有仙人杖四理一百歲三理八十二理六十類聚

卷引樊氏相法

口大容手赤如朱丹貴且壽類聚十七卷

舌如絳赤者賢人也類聚十七卷及御覽三

吐舌及鼻三公也類聚十七卷及御覽三百

六十卷引相書經

人三指用箸自如四指用箸貴五指用箸大富貴也御

七百六十卷引相書

鼻之所在為天中世說排調為注引相書又引

足心有黑子者二千石後漢書黃昌傳昌左足心有

履足龜文者二千石後漢書李固

仇池筆記歐公嘗曰少時有僧相我耳白於面名滿天下

脣不著齒無事得謗其言頗驗

晉書朱建平相書頰有龍犀八髮左角日右角月者王

天下以上並見案曹植王朗俱有相論劉孝標相經序

右從郝懿行臞書堂文集卷下錄出

相牛經

牛歧胡壽歧壽兩腕服眼去角近行駛眼欲得大眼中有

白脈貫童子最快二軌從鼻至鼻為前頭骨長且大快駛

也壁堂欲得闊壁堂也倚欲得如絆馬聚而止也脣庭欲

得廣脣庭也天關欲得成天關者偶骨欲得垂偶骨者下

頭欲得高百體欲得緊蘭林欲得大林豐岳欲得大膝林

垂星欲得有怒肉垂星也力柱欲得大而成力柱者骨

懸號欲得如八字陰虹屬頸千里懸號者骨

欲得促形欲得如卷大膝疎肋難齒龍頭突目好跳常有

聲似鳴者有黃也聲似鳴者

洞胡無毒林洞胡無毒林端無毒端無毒上池有亂毛妨主凶

龍頭突目好跳豪筋欲得成就龍頭突目毛欲得短長若長

疎不耐寒氣尾不用至地尾毛少骨多者有力膝上肉欲

得堅作堅一本鼻如鏡則難牽口方易齒齠府方易齒水牛

肚大尾青最有力肚大尾青

以上見

素太平御覽八百九十九卷引相牛經曰牛經自甯威
傳百里奚漢世河西薛公得其旨以相牛千百不失至
魏世高堂生傳晉高祖宣皇帝其後王愷祕其書
趙從郝懿行隴書堂文集卷下錄出

相馬經

馬頭為王欲得方目為丞相欲得明脊為將軍欲得強腹
為城郭欲得張注太平御覽八百九十九卷引四下為今欲得
長御覽引注有一曰眼欲得高匡御覽引注有一曰欲其
睛欲如懸鈴紫盤眼下鼻孔欲得大鼻頭有王火字
鼻上王引注有一曰鼻欲得攢筋口中欲得赤膝骨圓而
張耳欲得相近而前豎御覽引相近上無得小而厚
引小而厚下有三寸半里三寸半里伏龍骨欲
得成頤欲得長雙扶欲得大而哭蹄欲得厚腹下欲得

福慶抄并鄭義述類案

平有八字馬頭欲得高而成尾骨凡相馬之法先除三
贏小頭大蹄三贏其五驚者大頭緩耳一驚長頸不折二
驚短上長下三驚大略短脊四驚淺腕薄脾五驚初學
相馬經案隋志有馬眼欲紫盤光口中欲赤色也文
伯樂相馬經今佚 馬眼欲紫盤光口中欲赤色也
類聚引膺門欲開汗溝欲深又曰良馬可以筋骨相也
相馬經引膺門欲開汗溝欲深又曰良馬可以筋骨相也
文選補白馬賦 耳中有毛長一尺者日行千里杜陽雜編稱
二馬一號神智聰一號如意皆耳中有目成人者行千里
毛引之可長一尺而進退緩急皆如上意
成人者視童子煩欲圓如懸壁因謂之雙壁馬有晚影而
中人頭足皆見煩欲圓如懸壁因謂之雙壁馬有晚影而
視者相馬經引一筋從平中出謂之蘭筋平中者目上陷

福慶抄并鄭義述類案

如井字蘭筋豎者千里

李善注陳琳為曹洪與文帝書引相馬經

馬援好騎善別名馬於交趾得駱越銅鼓乃鑄為馬式
表曰臣常師事子阿受相馬骨法善相馬者東門京鑄
作銅馬法獻之有詔立馬於魯班門外則更名魯班門
曰金馬門臣謹依儀氏韜中帛氏口齒謝氏脣唇丁氏
身中備此數家骨相以為法馬高三尺五寸有詔置
於宣德殿下以為名馬式馬援銅馬相法曰水火欲分
明水火在鼻兩孔間也上脣欲急而方口中欲火而有
光此馬千里頷下欲深下脣欲緩牙欲向前牙欲去齒

一寸則四百里牙劍鋒則千目欲滿而澤腹欲充膝欲
小季肋欲長而膝欲起肘腋欲開膝欲方跪欲厚三寸
堅如石刺語肋欲長下太平御覽八百九十六引有懸
薄欲厚而緩懸薄服脊堂欲平滿汗溝欲深長下
六字在膝欲起句之上又膝下有本字為長又堅如石
下有髮欲戴中骨高三寸髮中頰欲開而脣下欲廣
一尺以上能久走鞅欲方前胸欲直而出前面骨兒閉欲
開望視之如雙兔七日

相馬法輪鼠欲方紫馬直內下曰輪

福能抄并解藝述類

伯樂相馬經曰馬生下墮地無毛行千里尿一腳行五百
里筋筋豎者千里馬色如圓鞠千里三軍莫逐但知所發
不知所宿也太平御覽
又曰馬相歲上下宿齒二十四歲黃三十三歲齒白口中
欲紅色如日月光者行千里汗溝欲深脊欲如伏龜兩邊
如迴毛曰勝蛇殺止口邊有迴毛日銜禍妨主口中有黑
者為銜馬短壽
又曰素下去飛蚤四寸行千里張而不起骨勞起而不振皮
勞振而不噴氣勞耳欲小而促也食有三畝飲有三時也

白頰入口名曰榆寫一名的盧奴乘客死主棄乘布
迴毛在目下名曰承淚不利人也案世說德行篇劉峻
白頰入口下有互盛
者三字榆寫作榆廬
右從郝懿行曝書堂文集卷下錄出

禽經

福能抄并解藝述類

鶴以怨望鳴以貪願難以嗔睨鳴以怒瞋雀以猜疑燕以
狂野視也鷺以喜轉鳥以悲啼鶯以飢鳴鶴以潔唳燕以
凶叫鴉以悲嘯鳴也鴉飛則城沈鴉鳴則城結鴉俯鳴則
陰仰鳴則情陸生之鳥味多銳而善啄水生之鳥味多圓
而善棲短腳者多伏長腳者多立 王林野客叢書
俊按野客叢書曰章茂深嘗得其婦翁石林所書賀新
郎詞有曰睡起啼鶯語章疑其誤詰之石林曰老夫嘗

考之矣流鶯不解語啼鶯解見禽經余因求之禽經止一卷不載所著人名自漢七略隋經籍志唐藝文志本朝崇文書目皆不載觀其洞究物理殆異常人所為觀

又按王楙又曰凡此在今書皆所不聞疑禽經非全本此語得之鮑夷白余又觀之如鷺目成而受胎鶴影接而懷卵鶯鶯交鷄野鶴傳枝此見變化論鶴以聲交鶴以意交鷄鶴以晴交而孕此見爾雅疏魚嫩難脫鳥無肺胃蛤蜊無臟見崇有論此類甚多皆禽經所當收者

鮑夷白謂禽經非後人作余考古今羣書類目並無禽

經又觀三國志陳長文引牛經馬經鷹經及諸相印相笏等經謂皆出於漢世獨不聞禽經之說今崇文書目載馬經鷹經駝經鷹經題經亦無禽經疑後人所作埤雅謂師曠作

又按周嬰危林三釋王曰余觀世所傳禽經一卷無甚佳談而首有胡孝轅序云隋藝文志是書不著撰人名氏唐志始作師曠隋唐志未有此書至鄭氏通志乃有師曠禽經一卷宋史藝文志師曠禽經一卷張華注

孝轅論鳥者也何空疎謬如是余謂禽經蓋唐宋間好

事者作元豐時陸佃作埤雅淳熙初羅願作爾雅翼多所稱引然所引皆今書所無則勉夫疑為殘缺者是也埤雅引禽經曰師曠禽經青鳳謂之鷦赤鳳謂之鷦黃鳳謂之鳥白鳳謂之鷦紫鳳謂之鷦鶯又曰乾鼻斷舌則坐歌孔雀拍尾則立舞人勝之也○陸云此下尚有朝而舞天勝又曰一鳥曰佳二鳥曰雛三鳥曰朋四鳥曰乘五鳥曰雀六鳥曰鴝七鳥曰鷓八鳥曰鸞九鳥曰鳩十鳥曰鷓又曰陸鳥曰棲水鳥曰宿獨鳥曰止眾鳥

曰集又曰冠鳥性勇帶鳥性仁縷鳥性樂又曰山禽之味多短水禽之味多長山禽之尾多脩水禽之尾多促又曰鷹好時隼好翔兔好沒鷗好浮又曰鷗以周之鷗以就之鷹以脣之鷗以捐之隼以尹之又雖上無尋鷗上無常雉上文鷄上有赤又旋目其名鷄交目其名鷄方目其名鳩又曰雁曰翁雞曰鷓鷗曰鷹又曰霜傳強枝鳥以武生者少雪封枯原鳥以文死者多又鷓鷗之信不如鳥周周之智不如鴻又鴻雁愛力過風迅舉孔雀愛毛過雨高止又曰鷓見異類差翅鳴雞見同類拊

翼鳴又暮鳩鳴即小雨朝為鳴即大風又拙者莫如鳩
巧者莫如鵲又鷹擊伏鷃不擊姪又鷃見蛇則噪而貴
孔見蛇則宛而躍又曰火為鶴亢為鶴又曰鶴愛陰而
而惡陽雁愛陽而惡陰又曰鳥向啼背棲燕背飛向宿
又曰雀交不一雉交不再又 者不上桑椹活者不下
在又鷓鴣不登山鷓鴣不踏土又夏鷓生鷓楚鷓生鷓
又曰鷓鴣則綠偃鷹捕則角耳又曰洵河在岸則魚沒
沸波在岸則魚涌爾雅引師曠禽經曰鳥之小而鷓
者皆曰隼大而鷓者皆曰鳩又鳥鳴啞啞鳴唯唯鳳

攝錄詳開類纂

鳴啞啞風鳴啞啞雉鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴
皆皆鳴鳴啞啞鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴鳴
蹀鳴謂之跼雞謂之跼鷹謂之散鷓謂之莊鷓謂之調
又卻近翠者能步卻近蒲者能蹀又曰鷓生三子一為
鷓鳩生三子一為鷓又曰鷓老則聲下而不能高近而
不能聲又曰鷓難多秋生難難多冬生死又蜀不獨宿
鷓必匹飛鷓必單棲又曰鷓以鳴鳴鳳鳳以儀儀鷓又
曰未為不攬肉朱鷓不吞腥又曰鷓好風鷓好雨鷓好
霜鷓好露鷓雅引之則作鷓好風鷓惡雨鷓好霜鷓惡

露凡此皆今書所闕者至如鷓以聲交而厚鷓以音交
而厚鷓以音交而厚鷓以音交而厚鷓以音交而厚鷓
今書有之勉夫以為見爾雅疏疏何嘗有此語也又魚
嫩雖晚出王襄賦中而傳之崇有論案辨雅辨類引裴
頌崇有論曰鳥無肺胃蛤無臟姪以空中而生燕以
無胃而有又蟹類引崇有論曰鳥無胃而生蟹無胃而
有今晉書逸民論無之惟藝文類聚有引辨雅兩稱詞
復參錯其誤已審且亦端動之類以謂可補禽經斯不
然矣 周嬰厄林三

攝錄詳開類纂

神農本草
指首再拜問于太一小子曰自鑿井出泉五味煎煮
口別生熟後乃食咀男女異利子識其父曾聞太古
之時人壽過百無殂落之咎獨何氣使然耶太一小
子曰天有九門中門最良日月行之名曰闕皇字曰
老人出見南方長生不死泉耀同光乃從而嘗藥以
救人命 意林六
俊按孫君馮翼但据御覽所引不及意林圖 君
廣業据路史炎帝紀注引意林畧同

靈寶要略

昔太上以靈寶五篇真文以授帝嘗帝嘗將仙封之於鍾山至夏禹巡狩度弱水登鍾山遂得是文後復封之包山洞庭之室吳王闔閭出游包山見一人自言姓山名隱居闔閭扣之乃入洞庭取素書一卷呈闔閭其文不可識令人齋之問孔子孔子曰止聞童謠曰吳王出游觀震湖龍威丈人山隱居北上包山入雲墟乃入洞庭竊禹書天地大文不可舒此文長傳百六初若強取

出喪國虛闔閭乃尊事之釋史孔子類記四

補註詳并鄭某述類案

瑞應圖

孫柔之撰

景星或如半月或如星中空或如赤氣先月出西方故曰天見景精明王出號令合人心制禮合人意則見星於晦朔助日光也堯時出翼舜時出房景德也其狀無常有道之國王者無私之應也稽瑞
俊按稽瑞曰堯星出翼舜龍負圖
一負瑞獸也六合同歸則至又
俊按稽瑞曰齊一角獸梁三足鳥

補註詳并鄭某述類案

王者獄訟平辨易至又
有明王則胸臆來為時辟除灾害又
俊按稽瑞曰觸邪獬豸除害胸臆
黃真人守曰水國方自隆也又
俊按稽瑞曰真人何黃馬鬣何朱
王者德及高遠則比翼鳥至又
王者有孝德則至又
俊按稽曰瑞齒耳若豹比翼如鳧
王者勤苦以應天下厚人而薄己水泉流四海會同則

玄珪出夏禹之時卑宮室盡力溝壑天賜以玄珪又

俊按稽瑞曰禹獲玄珪順反明珠

棠英瑞草也蓋神靈之嘉瑞也又

王者不徵味庖厨不踰菜或則生於厨也又

冬則死夏則生虞舜即政又生庖厨也又

俊按稽瑞曰棠英夾階蘆蒲生厨

麟不踐生蟲不折生草不入坑穿不觸羅網食嘉禾之

寶飲珠王之英又

俊按稽瑞曰麟蓋玄枵鳳銜赤符

福壽該并鄭靈通類案

王者德御四方輿服有度秣馬不過所業則地出乘黃

俊按茲詩曰白食豹騰黃似狐

王者六律調五聲節制政因時治道則玉馬來一本為

玉澤馬又

王者至行仁德廣施則金車出又曰帝舜則德威金車

出於庭也又

俊按稽瑞曰玉馬光澤金車耀途

王者恭信即見一本云王者不玩弄則見也又

俊按稽瑞曰何背瑞瑁何鈎珊瑚

吉利為形獸頭也又

俊按稽瑞曰吉利為形蟹封獸軀

難趨王者有德則見也又

俊按稽瑞曰何為為白何為難趨

狀如車蓋生於庭以候西方之正其國正平則正一方

不正則不應一方稍傾也其根若絲一名慮平王者慈

仁則生又

俊按稽瑞曰平露安傾屈軼安指

福壽該并鄭靈通類案

王者政教得於四方則白象至一本云人君自養有節

則負不死藥而來又

俊按稽瑞曰朱草復生白象不死

王者德茂則嘉禾生一本云世太平則生又

德茂則二苗共秀而生又

夏時威德二本而同秀殷湯德洽則二秀而同本又

俊按稽瑞曰嘉禾華莖米以宜子

王者明德幽遠則比目魚見又

俊按稽瑞曰龜毛何白魚目何比

君臣各有禮節上哀下下表上則委威生一本云王者禮至則生又云王者愛人命則生又

王孝道則見也又

倭按稽瑞曰胡為委威胡為延喜

王者德及地則醴泉出狀如醴酒可以養志水之精也

王者德及人則神鼎金銅之精也又

倭按稽瑞曰醴泉地出神鼎味生

獼猴萬歲頭上有角額有丹書八字名之曰肉芝踐地則水流佩之則辟兵也又

倭按稽瑞曰

倭按稽瑞曰蜚廉應行肉芝辟兵

五穀豐則丹甌出一本云淫巧棄則丹甌出又

倭按稽瑞曰丹甌執纓玉甌訖盈

山車自然之車也蓋山嶺之精又

倭按稽瑞曰山車誰造蒿柱誰營

周匝神獸也知星宿之變化王者德威則至又

富貴者鳥形獸頭也又

倭按稽瑞曰周匝曷至富貴曷名

華平瑞草也其政升平則生王者德強則仰弱則伍又

王者政令均則生又

倭按稽瑞曰宗廟福草華平

王者慈仁則芝草生又

倭按稽瑞曰准茅三脊草芝散差

先法脩明三才得所見九尾狐至又

王者謀及衆庶則六足獸至又

倭按稽瑞曰狐何九尾獸何六足

白澤者皇帝時巡狩至于東海白澤見出能言語達知方物之精以戒於民為時除害則賢君明德則至又

王者德澤流洽於四境則鳥車出又

倭按稽瑞曰白澤應德為車効祥

行三萬里各隨其方而至以明君德也又

王者不儲秣馬則白馬朱鬣赤鬣任賢良則見又

明者則來又

倭按稽瑞曰赤喙腰裏縮身吉量

祭五岳四瀆得其宜則黃雀集黃帝將起有黃雀赤頭

立日旁帝占曰黃者玉精赤者光精黃雀者賞明余當

王也又

倭按稽瑞曰

倭按稽瑞曰

倭按稽瑞曰白鳩濟南黃雀日旁

河精水神也人頭魚身握武修文感夏禹而出

天鹿者神靈之獸也五色光耀洞明

王者孝道備則至也

倭按稽瑞曰河精握武天鹿浮光

王者德及幽隱於寡得所則登之鉅虛至一本云王者安平則至

倭按稽瑞曰郵郵封城登登西方

王者土地開闢則小鳥生大鳥射時雀生鸛於城隅史

占之以小鳥生大鳥天下必安射介雀之瑞而不脩德

居年乃作殿宮瓊室野王按射時則周興之瑞也

倭按稽瑞曰小何生大馬何生羊

王者清康則瓶甕出一曰王者接於下則瓶甕見

浪井不擊而自成者清淨水流有仙人主之也

倭按稽瑞曰瓶甕誰汲浪井誰揚

王者刑罰得理則至一本云王者德盛則至

倭按稽瑞曰神歸黑虎華林白鹿

蓋神靈之精也

倭按稽瑞曰青露何甘德星何黃

王者厥機有序男女有別則生房室一本云生于房室象

后妃有節也

倭按稽瑞曰房戶連淵廟填維常

福并草也王者有德則生

威香瑞草也王者禮備則生于殿前

王者愛人則生

倭按稽瑞曰胡為福并胡為威香

爰蕭鳳之屬西方之禽也

倭按稽瑞曰爰蕭集苑其為成文

跌蹄者后土之獸也自長言語王者仁孝于萬民則來夏

禹治水有功則至

倭按稽瑞曰獸何為言鳥何耘

人君修行孝經于百姓則蒼鳥至

倭按稽瑞曰展陽蒼鳥秦郡白鶴

成王之時治道太平有青鳥見大如鴉色如翠

倭按稽瑞曰鳥何為赤鳥何為青

五色星同色皆黃也五星同色天下偃兵百姓安寧歌舞

已行又

俊按稽瑞曰抱珥之日同色之星

玉難瑞也王者至孝則至一本云王者道德合神明則

出又

俊按稽瑞曰洛池玉雞太液黃鵠

黃帝時西王母獻白環又

俊按稽瑞曰府吏得鈞王母獻環

世無盜賊則金勝出晉紀曰永和元年陽穀得金勝一枚

長五寸狀如鐵勝相溫平蜀四夷貢服又

俊按稽瑞曰金勝明功根車表德

赤兔瑞獸王者德威則出又

俊按稽瑞曰兔何為白兔何為赤

王者德及天則甘露降又

俊按稽瑞曰花雪集衣甘露降盤

老人星見則主安不見則兵起春分見卯秋分見丁又

俊按稽瑞曰俞兒道伯老人主安

刑法中民不怨則銀氣見也又

俊按稽瑞曰白瑄來獻銀氣不汲

王者賤難得之物駭難出又

俊按稽瑞曰瑞文犀駭難冠雀喚鐘

王者不藏金玉則黃銀光於山又

王者玩弄之物不用則碧石見于山也又

俊按稽瑞曰政平黃金弄玩碧石

學者曠黑黍為酒雜芬芸之草和藟金之黍故亦曰藟黍

所以灌地降神也謂王者威德則地出極可以為港又

俊按稽瑞曰雀何黃玉奉何藟金

王者德及四方遐夷合同心為至又

俊按稽瑞曰何為雄毛何為同心

湯時有神牽白狼口銜金鈎而入殿庭又

俊按稽瑞曰曠鈎之狼曠之鳳

王者仁義則紫脫見又

俊按稽瑞曰紫脫其為金芝

青龍乘雲雨而上下處于泉洞之中又

俊按稽瑞曰黃魚濟壇青龍處洞

玉瓊瑞器也不汲自滿王者清廉則見也又

俊按稽瑞曰忠孝石印清原玉瓊

角端獸也日行八千里能言語曉四夷之音明君聖主在位明達外方德被幽遠則奉書而至也

倭按稽瑞曰胡為麟朱胡為角端

王者不貪天而重民則赤鳥至

倭按稽瑞曰赤鳥成巢空豹釋縛

王者和氣茂則甘露降于草木一本云者老得故竹柏受尊賢容衆不失細微則竹葉受

倭按稽瑞曰翔風發生甘露表微

地球瑞珠也王者不以貨財為寶則地出珠

倭按稽瑞曰石何生谷珠何出地

王者法度備三統得所則三角獸至

王者謀及衆庶則六足獸至

倭按稽瑞曰三角迭米六足委至

王者不貪則海出大貝貝自海出其大盈車也

倭按稽瑞曰大貝之祥一角之瑞

王者政治太平則黑狐見

倭按稽瑞曰白虎銜肉黑狐尾蓬

王者任用賢民則梧桐生東廂

注曰生于東廂瑞

倭按稽瑞曰蚩尤意以成王梧桐

循風者八方之風應時而至立春之日則東方明方風

至春分之日則東南清明風至一名黃風立夏則南方景

風至一名巨風夏至則西南方涼風至一名凄風立秋則

西方闐闐風至一名颼風秋分則西北方不周風至一名

廣風立冬則北方廣漠風至一名寒風冬至則東北方融

風至一名颼風

倭按稽瑞曰異為霖露異為循風

任人遠查究息則赤龍入其國

王者法平則白狐至一本云王者明德動準法度則出宣

帝得之秋戎來也

倭按稽瑞曰赤龍息任白狐來戎

飛龍者神馬之名日行三萬里夏禹治水勤勞歷年救民

之災天其應德而飛龍來

倭按稽瑞曰白鹿千歲飛龍萬里

黑龍北方水之龍也

倭按稽瑞曰赤魚入舟泰龍德水

青狐神獸也

俊按稽瑞曰蒼鳥宋祖青狐周文

師曠時獲玉龜於河水之涯北為聖國出

玉羊瑞器也鍾律和調五聲當節則玉羊見又曰晉平公

時師曠至玉羊又崔駰有玉羊之銘

俊按稽瑞曰玉龜訊辨玉羊訊分

玉典者瑞器也王者仁慈則玉典見

玉雞瑞器也王者至孝則至一本云王者道德合神明則

出

福壽詳并鄭其述類案

俊按稽瑞曰玉典訊器玉雞訊群

玉璜者瑞器也五帝應循玉璜出鄭玄曰半璜曰璜

王者賢良美德則玉璜出

俊按稽瑞曰玉璜訊示玉璜訊云

師曠時獲白牛

俊按稽瑞曰蒼犀出邱玉年獲師

宗廟肅敬則白為至

俊按稽瑞曰白鳥曰陽玄貝曰胎

王者不貪禽獸則南海之駿馬見

俊按稽瑞曰駿馬輸海神馬鳴門

君不假臣下之權則月揚光

俊按稽瑞曰氣浮于佳月揚于光

慶山者王德茂盛則生

俊按稽瑞曰厥生慶山厥出流黃

王者理訟得所則醴泉出於京師有仙人以酌之

俊按稽瑞曰丹山之泉酌之

王者循至仁則山出玄丹

王者不竭泉邑則出

福壽詳并鄭其述類案

俊按稽瑞曰玄丹陵阿赤草水濱

王者德化洽八方合為一家則木連理

王者不失民心則木連理

俊按稽瑞曰椒桂合成穀櫟連理

瑞應圖

熊 棋

天下太平則一角獸至 稽瑞

一 倭按稽瑞曰齊一角獸梁三足鳥

王者德感則胸除至 又

倭按稽瑞曰觸邪解者除害胸胸除

王者在上則白馬赤龍至 又

倭按稽瑞曰真人何黃馬龍何朱

王者清明脩理則見 又

稽瑞詳開類纂卷之類案

倭按稽瑞曰玉馬光澤金車耀途

神靈滋液百珍寶用白象 又

倭按稽瑞曰朱草復生白象不死

王者猶敬則比目魚見 又

倭按稽瑞曰龜毛何白魚目何比

周公攝政有迅雷疾風海不揚波 又

倭按稽瑞曰巨海止波渾河載清

四夷貢則玉瓊入國一本云王者飲食不流離下賤則出也 又

倭按稽瑞曰丹甌瓊玉瓊瓊盈

宗廟廟故則福草生宗廟中 又

倭按稽瑞曰宗廟福草草和華牛

為車山之精瑞車也

倭按稽瑞曰白澤應德為車効祥

王者不藏金玉生光於山 又

倭按稽瑞曰黃金生碑紫玉為爵

說與白澤同感德博施聖王登祚厥集白澤亦臻赤兔澤

及靈智辨類識故

稽瑞詳開類纂卷之類案

倭按稽瑞曰兔何為白兔何為赤

文狐狐之有文章者不食則至其九尾者子孫繁 又

倭按稽瑞曰神雀翔集文狐繁息

謂齊心為亦是也 又

倭按何稽瑞曰何為雄毛何為同心

青龍者少陽之精也天地之符也 又

倭按稽瑞曰黃魚濟壇青龍成洞

天下太平則一角獸至

倭按稽瑞曰大貝之祥一角之瑞

王者八節有序經緯齊差應時之性今則亦無術書而至
又師曠時術書而來

俊按稽瑞曰青犀表異亦燕應時

文璣如蜃有光耀可以如鏡

俊按稽瑞曰何花之勝何璣之鏡

蒼頡與黃帝南巡狩登南嶽之山臨乎玄扈洛汭靈龜負

圖丹甲青文以授之頡因作書

俊按稽瑞曰人司琅玕龜選洪範

通鑑詳辨類纂

瑞應圖

幽昌狀似鳳皇鏡喙小頭大身細足脰翼若却兼身短戴

義翼信膺仁負禮至則早之應也

肅敬狀如鳳皇鏡喙流其負尾身禮戴信嬰仁膺智見則

荒之歎之應也

發鳴狀如鳳皇高喙大羽翼大足脰身短戴仁嬰義膺信

負禮至則兵喪之膺也

焦鳴狀似鳳凰喙專利身信嬰禮膺仁負智至則水之

應之也四鳥狀皆似鳳皇亦非嘉瑞以水旱之感今載者
將辨非為皇而已

俊按稽瑞曰異龍併河異龜庭除

天鏡

王者承先王法度無所遺失則三角獸來稽瑞

王者不傷禽獸則駁馬見

人主恩被于四遠則白狸見文王時則見遠人服

通鑑詳辨類纂

地鏡

世主治而益地則牛生上齒稽瑞
時勢安敬則狗生眈而養又
國益地理則水生於水又
國理君有喜則樹忽自大也又

玉函山房輯佚書續編

玉函山房輯佚書續編

漢武故事

帝齊七日造饗賓將男女數十人至君山得酒欲飲之東方朔曰臣識此酒請視之因即使飲帝欲殺之朔曰臣若死此酒不驗如其有驗殺亦不死帝赦之
送策字此一百十三

魏文帝雜事

黃帝錄圖五龍侮河此應聖賢之圖符也稽瑞

後漢抄

耿恭後漢人也為將往征兜奴得疏勒城即往守之復為賊圍城中井崩無水軍人飢渴恭著衣冠向井再拜求請少時泉水涌出也魏列五十二
王況字文伯後漢京兆杜陵人也為陳留太守善政無偏慈養民庶隣郡有蝗大傷田苗至陳留界即飛過不下也又

晉陽抄

齊王晉惠帝之弟名暉封為齊王後領大司馬時有婦女夜中在司馬門守屋有司逐之婦女曰待我哉爾使去時人聞之以為不祥言截齊者截齊王之取也未經數日齊王坐謀反被誅魏明王集十四

魏畧

魚豢撰

漢大行忌水故洛字去其水而加佳魏為土德土水之牡也水得土而流土得水而柔故魏除佳而加水周嬰危林俊按危林卷一質魚篇曰按左傳遷九鼎於雒邑又伊雒之戎會雒戎至於雒遷及雒館雒臨上雒周禮豫州川禁雒周代已為雒字豈終始至五德之傳周得火德故周忌水而然乎律歷志以周為木德春秋元命包後漢禮儀志亦云是周果木行也水木之母母可忌乎

編年詳開類纂卷之類案

記夏本紀踰於雒又伊洛澶澗東過雒道雒自熊耳世已為雒矣山海經謹舉之山雒水出焉又門水至河入雒伯益在虞年又已為雒矣虞土德夏金德也郊社志又謂夏得木德亦宜忌水而加佳乎新城郡沮水山海經左傳作雒水雒水在楚楚不忌水何不除佳漢之受命非始於洛洛之從水何忌之有江淮河漢四瀆之者大皆不去水而獨更於洛何也高帝建國曰漢傳之百世避忌宜孰有先者如秦之說漢字便當加佳矣按沈約歷志曰五德更王惟有二家之說雖行以相勝立

體劉向以相生為義張蒼則以漢水勝周火廢秦不班五德賈誼則以漢土勝秦水以秦為一代若同蒼黜秦則漢水魏土晉木宋金若同誼取秦則漢土魏木晉金宋火也難者云漢高斷蛇而神母夜哭云赤帝子殺白帝子則漢非大而何斯又不然漢若為火則當云赤帝不宜云赤帝子也白帝子又何義況乎蓋由漢是土德土生乎火秦是水德水生乎金斯則漢以土德為赤帝子秦以水德為白帝子也又按論衡引泉陵紫芝相水黃龍之瑞從公孫臣賈誼之言以為漢番土德則安得以為火行而忌水乎

編年詳開類纂卷之類案

魏畧

王思性急嘗執筆作書蠅集筆端驅去復來思怒起逐蠅不得還取筆擲地而踏壞之李瀚蒙求自注下

魏略

文帝欲授禪有朱草生文昌殿前稽瑞

黃初中有燕生鷹口爪皆赤又

景初元年有燕生驚於衛國形若鷹吻似燕高堂隆云此魏室之大興宜防鷹揚之臣也後晉宣王興都魏晉瑞也又

文帝欲於受禪群國奏白麋見也又

康部抄

通鑑抄并鄭蓋述類案

敦洽魯人也頭黃面黑大額少髮皮膚若漆特蒙陳

后愛幸比至餘甚雖醜何嫌通鑑王集十四

吳書抄

孫權自公安還居鄂改名武昌以武昌下雒陽陽

新蔡桑沙羨六縣權立武昌郡未嘗武昌以前屬豫

章晉惠帝元康元年以豫章等郡為江州居元康以

前屬荊州元康以後屬江州晉義熙中下雒併入新

吳述纂守記一百十三

孫亮太平二年分長沙西部立衡陽郡又十四

通鑑抄并鄭蓋述類案

吳書抄

鄭泉字文淵陳郡人也孫權時為太中大夫為性好

酒乃嘆曰願得三百斛酒滿其中以四時甘餚置

於兩頭安并料在傍隨減隨益方足一生耳臨死之

日勅其子曰我死可埋於窻之側數百年之後化而

成上觀取為酒瓶獲心願吳述類王集十四

後漢書

華嶠 撰

趙壹字元叔漢陽縣人體貌魁梧身長九尺美鬚眉
望之甚偉恃才倨傲為鄉里所擯後世屢抵罪幾至
死友人救得免乃作刺世疾邪賦以舒其忿憤按賦
文甚
不錄今有秦客者乃為詩曰河清不可俟人命不可延
順風激靡草富貴者稱賢文籍雖滿腹不如一囊錢
伊憂比堂上抗辭倚門邊魯生聞此詞繫之以而作歌
曰勢家多所宜咳唾自成珠被褐懷金玉蘭蕙化為

編年詳開類纂卷之類案

賢者雖獨悟所用在羣愚且各守節分勿復空馳驅
哀哉復哀哉此是命矣夫何氏語林禮禮篇注

後案杜氏古諺諺八十八曰秦華嶠後漢書在
姚氏之駟所輯後漢書補逸內而此條漏采今
據何氏語林注錄之

謝承後漢書

晉 謝承 撰

方儲母終負土成墳鸞栖其墓樹稽瑞

編年詳開類纂卷之類案

後漢書

謝承 撰

陳臨字子然為蒼梧太守人遺腹子報父怨捕得繫獄傷
其無子令其妻入獄遂產得男人歌曰蒼梧陳君恩廣大
令死罪囚有後代德參古賢天報施御覽四百六十五
秦護清原不受禮贖家買衣服單露鄉人歌之曰冬無袴
有秦護御覽六百九十五

後按謝氏後漢書有姚氏之駟輯本杜氏古諺諺十
六復據御覽采出二條以補姚氏所未及今但據杜

本錄之

後漢書

袁崧 撰

桓帝時朝廷日亂李膺風格清整高自標尚後進之士
升其堂者以為登龍門太學生三萬餘人膺天下士上稱
三君次八俊次八顧次八及次八厨猶古之八元八愷也
因為七言謔曰不畏強禦陳仲舉天下模楷李元禮
天下英秀王叔茂九卿直言有秉著天下好交荀伯修天
下水楞王秀陵天下忠平魏少英天下稽古翁伯祖天下
良輔杜周南天下英才趙仲經御覽四百六十五

玉函山房輯佚書補編

桓帝時京師謔曰李元禮嚴嚴如玉山陳仲舉軒軒如干
里驥又四百九十五

桓帝時南陽語曰朱公叔肅肅如松下風同上

公沙穆有六子時人號曰公沙六龍天下無雙同上

俊按袁氏後漢書有姚氏之駟驛本社氏文淵古謔

諺十六復據御覽採出四條以補姚本所未及今祇

據社本錄之姚本已採者不錄

王隱晉書

晉王隱撰

瑞異記

劉向五行傳云魏年有和當有開石出於三十餘里繫五
馬其文曰大討曹延康黃初之際張掖柳谷有開石焉始
見于建武形成于黃初之際文備于太和其石狀象靈龜
守宅于川西巖然盤峙廣一丈六尺長一丈七尺一寸周
圍三丈八寸西南角高四尺西面高七尺西北角皆高四
尺東際與地平蒼質素章鳳皇龜龍煥炳成形文字斐然

二七三

斯蓋大晉受於聖德兼訪之應也麟鳳翔鳳白虎仁虎胸
 除欣庭玉匣珠璣與天文馬麒麟屬歲星仁仁德
 宣流故麟列于東鳳皇之類屬受感或主禮禮制得
 故鳳翔于南白虎之類屬太白太白主義八方向義故白
 虎見於西宗廟牲牲屬辰星辰星主信祭祀明信故神牛
 陳于北政教之類屬鎮星鎮星主德德道明故龍馬銜匣
 陳國于中央神馬四者象司馬宣景文武創帝業也蒼白
 色者西方之色言龍與尚金白也爾雅曰麟如馬一前不
 角者曰麒麟之屬瑞應之獸也今既麟有麟使仙人來麟
 而華華蓋此則天之使者圖書瑞應以告言言受終也麟
 之為言與神為隣接之為言與神為隣仙人者言德合天
 地連于人也鳳者天下太平則見言早蜀美天下一說白
 虎白鹿圖之色也天下將和為一則一角獸為瑞瑞者決
 疑言曹文傳而無疑武帝亦決疑而受故有二珠也珮者
 玉象言聖人口一明也珮之制上有白衡下有雙璫者周
 文於瑞漢而受玉璫明大晉大德併周也大金馬之前有
 白玉匣其蓋開而圖匣上有玉字者此則天授大馬創其
 西方銜負白玉之匣開示圖象也昔聖帝授圖並以玉為

麟鳳翔鳳白虎仁虎胸

匣匣南五字上下三大王者詩云惟此文王實始商文
 王三分天下而有其二故三王也大封曹者討曹之遠也
 述大金者金是晉之所尚述謂遠猶言大晉追述唐虞故
 事也金也金但取之者言曹文運盡大晉受金命而取之
 又有十金者言金王當十世也六中者顯川府君至武帝
 凡六世世著功德也又中金大金馬者元言武帝子司馬
 之中功德最大也壽者大吉也又有甲寅述水者公孫淵
 反在甲寅之前宣帝乃伐之越連海而往遠也斯實晉代
 之大瑞矣魏氏春秋漢晉春秋及張掖太守所上圖搜神
 記及程精瑞枝此圖大同而小異諸圖故不備書其篇
 目而已稽瑞

麟鳳翔鳳白虎仁虎胸

晉書

晉 王愔 撰

孟業晉時幽州刺史也為人大肥下官還京晉武帝
意欲稱之乃作大稱掛於殿壁業入見之曰陛下作
稱欲何為也帝曰朕聞人重千斤者吉朕欲自稱有
幾斤業曰陛下正欲稱臣耳無煩聖躬於是稱業果
行千斤遠謂王集

後按果行之行當作盈音近而誤或當作得

晉書

王愔 撰

石勒時有謠云一杯食有兩匙石勒死人不知御覽

六十

初濟鎮吏部潘岳內非之察為作謠曰關東有大牛王

濟鞅裝楷鞅和嶠刺促不得休世說新語政事篇又魏

覽四百六十五及八百九十六兩篇有直字又七百七十六東條中刺

促中場鞅得作故又八百十六刺下刺
謠曰和嶠牛傳威鞅王戎踢鞅不得休初學記二十七

臧榮緒晉書

安帝義熙十四年林邑獻白鸚鵡晉書

宋書

宋 王智深 撰

陶潛字淵明宋文帝時人也好慕山水性處幽林以

酒暢釋有人就者輒脫葛巾漉酒當一素琴及一醉

一撫一拍嘯詠而已遠謂王

秦書

符朗字元達晉時符堅從子為青州刺史善識完味
食驚知完白黑之食處難知栖宿半露之處符堅既
敗晉遂伐青州朗降於晉既至楊都時晉會稽王司
馬道子具設江左稱餽與朗高會因問朗曰關中美
膳若於此朗曰在此臨味稍生耳及問宰夫果以生
塲作食是時在坐有豪俊迭相誇侮欺朗北魯之人
朗更倨傲命左右僮僕長跪於前張口朗軌遙咤口

符朗字元達晉書卷之四十四

中逢令送出時人皆伏之連珣王

趙書

石勒字世龍晉時上黨武鄉人也後起兵逼晉遂
稱為帝建平四年天上忽下旋風屬地黃塵沸亂隱
隱如雷良久風止見一方石勒見而惡之俄而石勒
已死連珣王

連珣王

晉陽秋

成帝咸熙八年殺成縣民留珪見夜夜門有光取得
玉鼎一枚圍四寸虛江太守路成獻著作郎曹毗上
玉鼎頌稽瑞

廢海西公以馬纒絃款三子三子死之日南山獻甘
露頌賜公御三子不獲嘗焉先是太平中童謠曰
青青御路揚白馬紫游纒汝先非皇太子那得甘露
漿又

張亡後中台遂圻太元中還復合正中國謝太傅為相之所致也又

晉中興書

孝宗永和九吳罷獻白鹿稽瑞或異敏同類或孽連數穗或一稔二米以應質文也稽瑞

元帝太始四年白鹿二見于南昌蓋白麇之流也又
孝武帝太明元年見會稽諸暨因獲之以獻又
玉英神寶也不琢自成光白若月華又
白麇赤鹿也又

仁瑞之澤其凝如脂其甘如飴一名膏露一名天酒又

元帝初誕有神光之異所播之草如新刈又

咸和六年平西將軍庾亮送嘉橘十二實一蒂亦嘉禾之流又

元帝建武元年江陵人虞迪墾田得白玉麒麟經墨一以獻文曰長壽萬年又

白兔蓋神獸也又

王者尊故耆老則白兔出又

或異敏同類或滋連數穗或一稔二米以應質文也又

白鹿者神獸也若霜雪自有牝牡不與紫鹿為群又
玉璧仁寶也不琢自成光若明月又

晉中興徵祥說

王者尊賢容眾不失細微則竹葦受甘露稽瑞

晉錄

武帝咸寧二年白狐九尾見汝南也稽瑞

福地錄并鄭集述類案

晉抄

他人姓羅名友字他仁晉時相陽人也從桓宣武平蜀案行蜀城關觀內外屋宇街巷廣狹園苑殖種果竹多皆默記之後宣武深州與簡大集友亦與焉宣武論說蜀中諸事多有遺忘友皆條列無有錯漏宣武驗以蜀城關簿皆如其言坐者無不歎服友位至廣州刺史也通列五集十二

晉明元帝之子明帝也年始數歲甚大聰辯時有人

福地錄并鄭集述類案

從長安來帝問洛下消息元帝因問明帝曰日近長安長近明年曰長安近元帝曰何以知之對曰止聞人從長安來不見從日邊來是以知長安近元帝異之至後日帝會羣臣復問之答曰日近帝曰汝昨日言長安近今日乃言日近何也對曰舉頭即見於日眇目不見長安以是故知日近也又趙蕪同時晉國卿也楊回者不知何許人請見趙蕪曰臣居卿三逐事君五去聞君好士故來見之趙蕪既聞報食而起欲出見之左右進曰臣卿三逐事君

容取也事君五去是不忠上也其過八矣君欲見之何也趙鞅曰汝不知之夫美女者醜婦之所仇也威德者亂世之所疎也正直者邪枉之所憎也遂出見之因授為相而國大治也

師曠周時晉人也時晉平公出曰見於乳虎乳虎伏而不動平公還返謂師曠曰吾聞之也霸王之主猛獸見而則伏今者寡人出見乳虎伏而不動此其猛獸乎師曠曰鵲食鴛鴦食鷄食鷄食豹豹食駘駘食虎夫駘之狀有似馬今者吾君之出必駘駘馬

而曰乎平公曰然師曠曰臣聞之一自証者辱三日証者死今虎不動者為駘馬之故非主君之德義也而君奈何一自証乎平公異曰出朝有烏旋公不去公朝還返謂師曠曰吾聞之也霸王之主鳳鳥下之今者出朝有烏旋於寡人終朝不去是其鳳乎師曠曰東方有烏其名諫珂其為烏也文身朱足憎馬愛狐今者吾必衣狐裘以出朝乎平公曰然師曠曰臣嘗言之侯一自証者死今烏下旋乃為狐裘之故非吾君之德義也君奈何再自証乎平公不悅異曰置

酒而召師曠使郎中馮章先布疾藜於階陛上師曠既至履而上堂平公曰安有人臣履上人主堂乎師曠解履刺足及刺膝宛轉於地仰天而歎公起執之曰今者與使戲耳對曰穴自生蟲還自食也木自生蟲還自刻也人自與妖還自賊也五鼎之具不當生難霸主堂廟不當生於蒺藜公曰奈何曠曰妖以在前無可奈何不盈數日平公果死也

張華字茂先晉時范陽人也晉惠帝時為司燕昭王墓前有一班狸能為幻化墓前華表亦知未然之事狸謂華表曰視我之阜可得見晉帝未華表答曰視子之鬼妙解無窮然張司空智度恐難籠絡子未須去狐狸不聽華表曰子今若去非但喪子十年之姿亦當深悞老鄙狐狸遂變作一書生可十六七許童顏總髮往見張華華見其總角容姿潔白舉目矚視眇分明言談辯捷高略三史深貫百家蘊積三才苞含十聖兼達五禮洞曉八儒談莊老之妙玄釋真如之絕旨張華於是愕然莫知所問乃歎曰天下豈有如此年少也若非鬼魅豈是狐狸書生又曰明公當

尊賢容眾嘉善而矜不能奈何憎人學乎言竟而退
華已使人守門書生既不得出又謂華曰門置甲兵
人設蘭錡當是有疑於僕也僕亦聽公所疑將恐才
辨之人卷舌而不談智謀之士望門而卻走深為公
惜之華終不聽而更使防御甚急時有豐城令雷孔
章謂華曰若是鬼魅狐狸可試之以狗華曰狗者唯
知百年事此乃千歲精不復可別唯有一千年枯木照
之則形見矣燕昭王墓前華表似應十年乃遣往伐
使人既至華表歎曰老狸不自知果悟我也既研華

福無諫并則其迷類

表於樹空得一青衣小兒長二尺餘將送木至洛陽
變成枯木燃之以照書生乃是斑狸遂即殺之也張
華歎曰此之二物若不值我後經十年則不復可復
得又晉惠帝時有一鳥毛墮地長一尺餘帝以問華
華曰此是海鳥毛此毛落者天下當土崩凡解及
惠帝崩懷帝立劉石等作亂石勒通於洛陽懷帝南
遷愍帝立長安陷於胡賊天下果大亂也又
士衡姓陶名侃字士行晉時丹陽人也為數州郡守
而侃後丁母歿送靈至墓時有二客來叩不哭而退

衣服鮮潔儀容庠序侃疑非遣隨者之但見雙鶴飛
沖而去也又

衛玠字叔寶晉時河東安邑人也小時乘白羊於洛
陽市舉市共觀咸曰誰家璧人後玠從豫章還洛洛
中觀者如堵焉玠先有羸疾而不堪勞遂成病而死
時人咸謂看殺衛玠又十四

韓壽晉時潁川人也為太尉叔甚有姿色太尉愛充
有女在室見壽美麗心欲悅之遂與壽通充家有異
種香女竊與壽壽得帶之又在充坐充恠壽所帶香

福無諫并則其迷類

疑壽與其女通遂打問其婢婢以實告之充因以女
取壽又

松弘晉時人也容貌甚美王右軍見之嘆曰面若凝
脂眼如點漆此乃神仙之傳守難有返也又

孟陽姓張晉時人也每行小兒老姬皆以凡石擲之
滿車而返又

左思字泰沖晉時人也嘗數潘岳遊遊郡姬圍連齊
共唾之委頓而返又

阮籍字嗣宗晉時陳留人也飲酒至八斗每乘車

載酒身居其中使人推之心息之處輒飲至醉藉聞
步兵厨中守酒三百石遂請為步兵校尉文帝許之
於是恒與劉伶酣飲厨中藉任至東平太守又

伯倫姓劉名伶字伯倫晉時沛國人也为性好酒一
飲一石醒即復飲終日恒醉其妻涕泣諫曰君飲酒
太過非攝生之道必宜斷之伶曰甚哉我不能自禁
唯當死鬼神因誓斷之耳可更持酒將來妻曰敬聞
命矣即具於前請伶曰天生劉伶一飲一石五升
解醒婦人之言慎不解得聽便執觴酣飲已復醉矣

其妻愕然無如之何又

孔羣晉時人也位至鴻臚卿性好酒王夷甫相語云卿
恒飲酒不見酒家覆瓿布淹之日月糜爛羣曰不爾
竊見糟穴弘復宜久郡嘗與親舊書云今年田得七
百斛秫未不了麴糵事又

畢卓字茂世晉時新蔡人也為性好酒每日一手持
螯一手持酒杯泊浮酒池中便足了一生耳後為
吏部郎恒飲酒廢職比舍有郎釀酒始熟卓因醉夜
至其甕間取酒飲之掌酒者謂是盜執而縛之其郎

往視乃畢吏部也便釋其縛卓復引主人飲於甕側
取醉而去又

王悅字仙大晉時人也位至荊州刺史悅好酒至荆
州轉甚一飲或累月不醒遂以此死每日三日不飲
酒便覺形神不復相親也又

周顛字伯仁晉時汝南安成人也位至僕射恒衣飲
酒嘗經三日不醒時人謂之三日僕射又

張季姓張字季鷹晉時人也縱任不拘於世時人號
為江東步兵或謂之曰卿乃縱適一時獨不為身後

名也答曰使我有身後名不如即時一樽酒又

稽康字叔夜晉時譙國人也為性好酒傲然自縱與
山濤阮籍無日不興且康美色其醉也若玉山之將
崩又

張華字茂先晉時范陽人也時有一人饋陸機一器
鮮嘗之甚美轉餉張司空司空曰此龍完陸機未信
司空曰以苦酒灌之必當有異便如其言即有五色
文章陸機問鮮主所得答言家園中積稻發而得百
魚長三尺遂以為鮮鮮美故將奉送也如其言又

晉紀

劉謙之棋

王莽誅董誥曰昔年食豎豆豎豆不可食使我枯
龍溪 御覽八百五十三

後素晉書五行志載京口民譔大旨與此相
同蓋指王莽舉兵事此引作莽疑即莽字之
訛

晉紀

武帝太始二年繁昌縣有魏文帝受禪碑黃金生焉
借瑞

阮籍見孫登于蘇門山有竹實數百斛又

晉起居注

隆安三年縣麻有石榴六子同蒂太守庾恬上書以
聞 逸叢字註 一百十八

宋起居注

文帝時獲黑麋 借瑞
文帝時獲青麋

梁起居注

大通三年吳興野穀檮生布漫山澤百姓獲利稽瑞

天監五年晉陵太守孫康表曲連獲嘉苳三蒂同莖

又

天監五年衛將軍蔣仲顯表其家有石榴四子同蒂

又

普通四年南兖州刺史豫章王宗表于上步塚禱白

田獲錫三萬斛潤五千斛

臨城縣志

大同五年隋郡太守馬狗送三歧麥三穗

又大同五年始平太守崔頌上言嘉粟一莖十七穗

又九年金芝廿八莖生平水署少府卿蕭芬以聞

梁天監起居注

四年交州刺史阮研表言林邑王范績之書稱七八

年觀望天風云中國有聖臣州來朝乞內附并致一

巨白狼稽瑞

元年荊州刺史吳平侯獻白鼠三十一年郢州刺史

豫章王孫獻白鼠一枚

又三年生華林園承惠成以聞又生樂游苑正陽堂

前池大府卿王峻以聞

臨城縣志

八年秦郡太守元長言郡人神延祖見白鵲巢鳥群

集其側因獲之以獻也

又元年臨海太守伏曼容于天台山湖水中得玉璧一

枚徑七寸九分光眼潤于巧精奇

又十一年六月安豐縣獲一角玄龜也

梁大同起居注

四年豫州刺史侯撝明表稱忽見眾鳥連羣數百集於楊樹飛繞其巢往視之獲三足鳥以獻詔付華林園養之羣鴉飛翔鳴繞三足鳥乃啣食往哺稽瑞二年廣州陸地生蓮花刺史蕭勵送與草堂寺釋慧約慧約以聞又

年神農太守劉士梁言所部高活唐戴二子創稻苗華茂一子乃有兩頭三穎時得一秬兩米又見二粒

潘勗抄并鄭玄述類

同生一帶者又

十年上拜陵先時陵上有大樹一雙幹似青桐葉如丹桂積年凋悴御輦至一旦鬱然榮茂勝眾木也又

十年上拜陵還至查硯百僚拜候有鶴蔽日羅列成行且鳴翼從入宮又

梁州進馭子異體同帶又

宋紀

文帝元嘉十一年朱草生益州郫縣稽瑞

文帝元嘉卅五年益州驕虞見二赤虎為導又

王懿與慕容垂戰敗逃叛雨水暴漲津徑斷絕忽有白狼走至懿前仰天而號度水懿循狼跡而過又

順帝昇明二年臨城縣生紫芝一株黃蓋裏米擬歷時色不變也又

明帝泰始六年臨城縣橘樹生子蓋江北生子則為

潘勗抄并鄭玄述類

瑞又

孝武帝大明六年壽林郡獻珊瑚連理也又

文帝元嘉七年連蓮生建康湖一莖兩花十七芙蓉

同蒂孝武帝大明五年生樂游苑二房一帶太始六年雙蓮一花生宮元圃池又

文帝元嘉二十一年湘州獻白鸚鵡詔群臣並為賦

又

孝武帝大明六年青雀集華林園又

花雪降謝莊下殿雪集衣白上以為瑞公卿並賦花

雪詩又

孝武帝大明五年新昌獻白孔雀又

高祖伐鮮卑圍廣固將拔之夜有大鳥如鵝蒼黑色飛入高祖帳從事胡番進曰蒼者胡色鵝者我也胡來歸我大吉祥也明旦攻拔之又

蜀王本紀

蜀王獵于褒谷秦王以金遺蜀王蜀王報以禮物盡化為土秦王大怒臣下拜賀曰土地也秦得蜀矣果平蜀稽瑞

補註詳前集卷之類案

蜀王本記

漢楊雄撰

五丁秦時力士也始王欲伐蜀但以道峻不通乃作石牛置於界道遺金於石牛上而進入蜀又獻蜀美女時有一丈蟒蛇從山腹而入穴五女往就觀之五丁力士遂共拔蛇山崩壓斃五女因名其山曰五婦山也秦王遣兵隨石牛後伐蜀遂即滅之也連珣王集十二秦襄王時宕渠郃獻長人長二十五丈六尺法苑珠林五

前燕錄

補註詳前集卷之類案

昔高辛氏游於海濱留少子厭越以居北夷邑在紫蒙之野號曰東湖西漢時為匈奴所敗分保鮮卑山至魏初其王莫護拔率部落入西居遼西燕代多冠步搖正步拔好之乃斂髮製冠諸部因謂之步搖後音訛轉為慕容姓解二有慕容虞又岷山桓公庫儻官泥又三

護軍乙逸將軍乙歸又
高麗王乙弗利又

南燕錄

宗正名謙善卜相 姓解一
牙門將艾汪又三
輔國大將軍賀賴盧又
鞠仲鞠注又

南燕錄

北燕錄

遼東佟萬以文章知名 姓解一
尚書攸邁又

後燕錄

襄城末那樓氏名雷 姓解三

後燕錄

蜀錄

關中流人自琦自廣 姓解三

後蜀錄

李壽司空鮮思明 姓解二
注部尚書屯度 又三

補錄詳開鄭墓述類案

前趙錄

匈奴貴姓有呼延氏 姓解一

後趙錄

墨澄 姓解一
北海餅子然 又二
司空支雄 又
秦州刺史臨深 又
直陽公素和明 又
常山太守將容 又

補錄詳開鄭墓述類案

西秦錄

僕射祕宣 姓解一
左衛將軍莫若殺弒 又二
將軍醜門干 又三

前秦錄

輔國將軍歛憲 姓解三

續修四庫全書

後秦錄

姚萇 皇安蛇氏南安人也 姓解二
建成將軍夫蒙氏大羗也 又三

前涼錄

同善 姓解三

續修四庫全書

三十國春秋

中年令憲韶卒後從弟節見韶乘馬晝日而行著黑介
情節因問幽算之事韶曰死者為鬼在人間不與生者
接顏回卜商見為修文郎死之與生並無有異死虛生
實此有異爾言終不見李瀚蒙求自注上

補錄詳并鄭墓述類案

括地圖

臨蒸縣東一百四十里有茶溪逸叢字記一百十五

地圖

今益陽縣東八十里即漢之益陽故城也逸叢字記一百十五
湖陵昔有神鼎出于其間又一百十八

補錄詳并鄭墓述類案

輿地志

巴邱有大屯成晉肅守之逸叢字記一百十三
晉太始元年分郴縣置汝城晉寧二縣屬桂陽郡陳
太建五年省併汝城晉寧二縣立盧陽郡領盧陽一
縣至隋平陳郡廢以縣屬郴州天寶初改為義昌縣
又一百十七

括地志

魏 王泰 撰

巴湖中有曹田洲即曹公為吳所敗燒船處在今縣

南四十里 逸寰宇記一百十三

今鄂州蒲圻縣有赤壁山即曹公敗處

十三州志

晉 閻騫 撰

西自湘江至東萊萬里故曰長沙 逸寰宇記一百十四

吳錄

晉 孫勅 撰

晉分長沙之巴陵六縣置建昌郡在巴陵 逸寰宇記一百十五

新平屬湘東郡神龍二年又移於今縣北八十里湘

水東岸麻溪之西置開元九年復移於今理天寶元

年改為常寧 又一百十五引

龍陽縣屬武陵郡後人不改 吳錄地理志一百十八引

吳錄

孟宗字子恭除監池司馬自能結網以捕魚作鮓寄母

母遺之曰汝為魚官以鮓寄我何不知避嫌也 李瀚蒙

求自注上

太康地志

陽山縣屬始興郡遼東守記一百十八
臨澧屬天門郡又一百十八

宋永初山川記

昭山下有旋潭深無底是湘水最深之處昔有人舟
覆於此潭其甑後於洞庭得之即知暗通遼東守記
一百十四
長沙有寒泉夫夏飲之令人寒顛人

補錄并鄭集遺類案

九州記

劉表後漢末人也為荊州刺史而甚好酒造其酒爵
以為三品大曰伯雅中曰仲雅小曰季雅在坐必有
醉者輒以針刺其面取之虛實遼東守記
一百十四

襄陽記

山蘭字季倫晉時河內人也即是山濤之子為荊州
時每往峴山就習郁家園池興酒酒醉而醉時人無
所知時復乘駿馬倒著白接籬舉手語葛強何如并
州兒遼東守記
一百十四

補錄并鄭集遺類案

湘州記

庾穆之撰

昔秦皇欲入湘觀衡山而遇風浪溺敗至此山而免

因號為君山述異記一百十三

華蓋峰有石困昔禹治洪水登而祭之因夢過玄夷

使者遂獲金簡玉宇之書果得通水之理又一百十

四引庾仲雍湘州記

馬嶺山者以蘇耽昇仙之後其母每來此候之見耽

乘白馬飄然故謂之馬嶺又一百十七

湘州記

甄烈撰

秦始皇二十五年併天下分黔中以南之沙鄉為長

沙郡以統湘川述異記一百十四

銅官山蓋楚之鑄錢處故曰銅官山又

後按原本誤作湘川記今正

漢武以衡山遙遠以瀘江霍山假而記焉後人誤以

衡山為霍山又

大明中望氣者云湘中有天子氣遣日者巡視斬山

因以厭之遂立湘東王為天子至齊初改國為郡明

帝封武帝子建為湘東王梁武帝又封皇子暉為湘

東王隋平陳省湘東衡陽二郡因置為衡州因衡山

之陽以取州名大業三年廢州為郡唐武德四年平

蕭銑置衡州領臨蒸湘潭耒陽新寧重安新城六縣

七年省重安新城二縣貞觀元年以廢南雲州之攸

縣來屬大寶元年為衡陽郡乾元元年復為衡州又

一百十五

石鵞山石形似鵞大小如一山明雲淨即翩翩飛翔

又一百十六

九疑山峰數有九秀峙若一又一百十七

續修四庫全書

湘州記

郭仲虛撰

晉永嘉元年分諸郡置湘州以西臨湘水為名東晉
咸和三年省湘州義熙八年復立湘州十二年省宋
永初三年又立仍封弟道憐於長沙元嘉八年又省
十七年又置仍為國兼有湘州領郡十理於此齊因
之高帝封子晃於長沙至梁武帝追封懿為長沙王
尋又改為郡述案字記一百十四

衡陽縣東有邨湖周二十里深八尺湛然綠色土人

編錄詳并詳纂述類案

取此水以釀酒其味醇美所謂邨酒每年獻之晉帝

平吳始薦邨酒於太廟又一百十四

三叢山石室高二丈又一百十六

湘州記

衡山石廩峰最高巨木千尋蛟井連屬述案字記一
百十四
菁口都溪水又西北合流營水謂之菁口又一百十六
其俗八月上辛日祀芑茅以祓神又

汝城縣東有烏龍白騎山遠望似有黑石如龍白石
如馬兩面羅列故號烏龍白騎山又一百十七

文竹山上有石林方高一丈四面綠竹扶疎嘗隨風
委拂此牀天旱則禱雨時應人一百十五

編錄詳并詳纂述類案

宜溪水南有穴天旱以水灌之輒致暴雨又

萬歲山有千秋水又一百十七

湘中記

羅含撰

祝融峰山有青玉壇方五丈即仙人行道之所送義字記

一百十四

石篤山在泉陵縣雷風則群飛翩翩然其土人未有

見者今合藥或用也

續修四庫全書

湘中記

其城有舜之道風人多純樸士少官情今古老猶彈

五弦琴好為漁父吟送義字記一百十四

五美女在長沙縣東二十五里光武時有五美女居

於此溪之側後因為名也

九峰狀貌相似行者疑之故曰九疑舜所葬為水陵

是也秦皇漢武曾望祀焉又一百十六

江華縣界有山孫樵未建號初忽聲如雷因開洞穴

石有文采樵以為瑞天寶六年勅改為吳望山山下

有巖名秦巖丈二百九十一丈從巖口入用大而行

至一處如毬場平正穴有透明也

舜廟在縣北角是漢泉陵縣也今在縣北二里廟貌

儼然也

斟溪西通江水其穴若井或涸彌年或一日之間兩

三盈一曰湘穴是也

高陵峰東南上有屏峰其峰有駭雞屏常戲其上

續修四庫全書

湘水記

衡山南有岫嶼山東西瀕七十里高一千五百尺下

有白露江黃江送義字記一百十五

襄陽記

李衡字叔平於武陵龍陽縣之沅洲上作宅種柑橘千株臨終語其子曰洲上有木奴千頭不貢衣食歲絹千匹即此洲也送家守記

荆州記

盛弘之撰

長沙之西岸有麓山其中有精舍左右林嶺環回泉澗精舍傍有白礬石每至嚴冬其上不停霜雪遊家
一百
眾山水出注於大溪號曰橫流溪溪水甚小冬夏不乾亦謂之貪泉飲者輒冒於財賄同於廣州石門貪泉矣又一百
層山外望只如一山入裏乃有二重因號層山也入

八十

建平信陵縣有祝家姓解二

麥城東有驢城沮水之西有磨城傳言伍子胥造此二城以攻麥城諺云東驢西磨麥自破與地紀勝七十八

都梁縣西有小山山上有停水既清且淺其中悉生蘭草綠葉紫莖芳風藻川蘭馨遠馥俗謂蘭為都梁山因以號縣受名焉湘煙錄十三

臨賀謝休縣東山有大竹數十圍長數丈有小竹生旁皆四五尺圍下有盤石徑四五丈極高方正青滑如彈

碁局兩竹屈垂拂拂其上初無塵穢未至數十里聞風吹楚竹如蕭管之音湘煙錄十四

後按湘煙錄卷十四又曰曹毗湘中賦曰竹則實蓄白鳥實中紺族瀟紫幽渚繁宗隈曲萋蒨陵丘黃連重谷王彪之閩中賦曰竹則苞甜赤若縹蒨斑弓度世推節征合實中實蓄函人桃枝有蟲細若素笋形笋綠筒實蓄竹節中有物長數寸正似世人形俗說相傳云竹人時有得者有蟲謂竹龜竹中皆有

荆州城臨漢江臨江王所治王被徵出城北門而車軸折父老泣曰吾王去不還矣從此不開北門世說新語一

荆州記

庾穆之撰

黃石山出銀礫人常採之左思賦金華銀模蓋謂此

逸叢字記一百十七

續修四庫全書

荆州記

零陵郡界通石磬亞於徐州逸叢字記一百十六

柳縣溫泉下流有田資以溉灌常十二月下種至明年三月新穀登重種可一年二熟也其源出縣北苗

因又一百十七

峽長七百里兩岫連山略無絕處重巖疊嶂隱天蔽日常有高猿長嘯厲引清遠漁者歌曰巴東三峽巫峽長猿鳴三聲淚沾裳世說新語注六

續修四庫全書

荆州圖經

湘君所遊故曰君山有神祈之則利涉下有道與吳包山潛通上有美酒數斗得飲者不死逸叢字記一百十三

興軍國圖經

晉^始安王兄弟九人造殿於九宮山一逸寰宇記百十三

朗州圖經

漢梁松為征南將軍死於陽山下遂為神一逸寰宇記百十八

通鑑紀事本末卷之類

衡州圖經

茶陵者所謂陵谷名焉今攸縣東一百四十里茶陵故城是漢為理所俗名茶王城隋平陳省以城入湘潭縣唐武德四年入於故城立雲州仍立茶陵縣貞觀九年省州並縣聖曆元年入置為縣即今理也一逸寰宇記百十五

漢陽郡圖經

赤壁城一名烏林在郡西北二百二十里在汝川縣西八十里跨汝南一逸寰宇記百十三

通鑑紀事本末卷之類

江源記

昔羿者已地於洞庭其骨若陵故曰巴陵逸家字記一百十三

湖南風土記

長沙下濕丈夫多天折俗信鬼好淫祀茅蘆為寶寶願
雜越逸家字記一百十四

補註詳并鄭藝述類案

沅州記

有水名鼎江則沅澧二江其最深之處尤多魚逸家字記一百十八

十道記

連州自貞觀中屬江南道開元天寶中屬嶺南道乾元後屬湖南管此州當郴州西南二百一十里臨武縣西南古都龐嶺南沂水西二十步其沂水東流南經陽山舍沂二縣南東至澧陽縣界舍沂水據嶺及沂水言之合屬嶺南道逸家字記一百十七

賞耽 樵

補註詳并鄭藝述類案

郡國縣道記

陽山縣理沂水之國即其故墟本南越置州之邑故
湖在縣西北四十里茂溪口一遠蒙字記
一百十七

武昌縣記

峻山嶮峻有黃蘗多毒地無人敢取一遠蒙字記
一百十三
奉新縣有渚石臨水高三十丈上有字身帶相似又
朔山有竹長一十餘丈圍數尺嘗有聲天將欲雨此
竹鳴焉又
父子山北面有一高巖嶮峻飛走莫及巖下有父子
三人塚山殊遠俱墜巖下從此為石又
千仞山高一百丈又

福壽詳并鄭基述類案

五龍山有五嶺狀似龍形又

峴山有石鼓鳴天必雨峴山南有冷湖夏寒不可入
又

角山天欲雨其山有聲如吹角又

故下雒縣晉義熙中併入奉新縣又

隋開皇九年黃普授桂州刺史不得到任領五百戶

住閩州城使人韋斌取東界江州廢永興縣別置永

興縣至十一年使人牛弘併永興縣入富川縣十八

年改富川縣為永興縣居高陵故城唐大曆十三年

福壽詳并鄭基述類案

觀察使吳仲儒以縣在東北角百姓往來隔山河奏

移居富池深湖側至貞元八年觀察使何士幹奏移

於長安鄉深湖口置縣又

武陵源記

黃閔 撰

後漢梁松自義陵郡移居張若郡城逸寰宇記一百十八

太常潘潛征樊仲平五溪遂以郡城大而難固築障城移郡居之又

鹿岩鹿穴昔宋元嘉初武陵漢蠻人射鹿逐入穴穴纔可容人蠻人入穴見有梯在其傍因上梯豁然開朗桑果竊然行人翱翔不似戎境此蠻乃批樹記之其後尋之莫知處所又

酒醜詳并類纂卷之類

天門山上有葱如人所種畦壅成行人欲取之先禱

山神乃取氣味甚美不然者不可得巖中有書數千卷人見而不可取又

昔有臨沅黃道真在此山側釣魚因入桃花源陶潛有桃花源記今山下有潭立名黃閔蓋此州道真所記遂為其名也又

沅水即沅水之別派還入沅水其兩岸杜衡是康仍以杜衡為村云又

三雅池舊臨此池者於池得銅器三枚其題有伯雅

仲雅季雅即劉氏之三雅也又

武陵郡東有水名鼎口每望川中行舟如樹之一葉又

延溪有柘樹千餘頃枝條茂暢昔有鳥集其上枝下垂着地鳥去振殺之群鳥號嘯楚人取其枝為弓名曰烏號楚子所造之弓蓋此溪之柘也又

酒醜詳并類纂卷之類

洞庭記

楊子洲之間嘗苦蚊患昔荆有飲飛者將太阿渡江江神奪之兩蚊夾舟飲飛入水斬蚊而出波焉今廟在洲上逸寰宇記一百十三

始興記

泉巖河一日十盈十竭若湘水焉

逸寰宇記一百十七

桂陽記

宋晉太興三年陶侃於今理縣南九里置平陽郡及
縣陳太建十二年郡縣俱廢隋末蕭銑析郴縣於平
陽郡故北置平陽縣武德四年平蕭銑因而不改七
年省八年復置

逸寰宇記一百十七

通鑑紀事本末卷一百十七

楚地記

巴陵即瀟湘之淵在九江之間二漢因之吳以為扼
安之地置戍兵以鎮之建安中孫權使魯肅孫皓討
萬或皆屯於此

逸寰宇記一百十三

麓山記

山足曰麓蓋衡山之足也

逸寰宇記一百十四

宋淵撰

通鑑紀事本末卷一百十三

南嶽記

衡山高四千五百丈

逸叢字記一百十四

流丹崖南五里許仙人宮道士非絕穀養氣不得入此宮又

山川記

野有香茅實以縮酒

逸叢字記一百十六

神境記

宋王詔之撰

南嶽山其路阻險絕人行迹有石室常有雙白鶴翔集其上復有孤松十丈石路松磴乃雲霞之中館守矣逸叢字記一百十六

九疑山衆復有三峰望之如人形又

荆南志

蕭誠撰

山出雲母土人採之先候雲所出之處於下掘取無不獲往往長五尺者可以為屏風當掘之時忌有聲響則所得獲惡逸叢字記一百十三

宣城記

隔以雲母屏風李瀚求自注下

三齊畧記

甯戚候齊桓公出扣牛角歌曰南山矰白石湖中有鯉
魚長尺半生不遭烹與舜禪短布單衣饒至軒從昏飯
斗至夜半長夜漫漫何時旦公召之因以為相李瀚求
求自注中

續修四庫全書

臨海異物志

其鳥五色成文丹喙赤頭頭上有冠鳴曰天下太平
王者有道則見稽瑞

廣州記

裴淵于廣州廳事梁上畫五羊象又作五羖囊隨羊
懸之云昔高固為楚相五羊銜草於其庭於是圖其
象稽瑞

續修四庫全書

豫章記

松陽門內有梓樹大卅五圍舉株盡枯永嘉中一旦忽更生榮茂大興中皇帝繼大業稽瑞

南越志

任昆尉他之時有五仙騎五色羊執六穗鉅以為瑞因而圖之於府廳交州亦然稽瑞

古傳

路婦不知何處人也孔子遊行見之頭戴烏牙柳謂諸弟子曰誰能得之顏淵曰曰能得之即往至婦人前跪曰吾有徘徊之山百草生其上有枝而無葉萬獸集其裏有飲而無食故從夫人借羅網而捕之始人即取柳與之顏淵曰夫人不問由委乃取柳與曰何也婦人答曰徘徊之山是君頭也百草生其上有枝而無葉者是君髮也萬獸集其裏者是君虱也借

網捕之者是吾柳也以故取柳與君何怪之有顏淵嘿然而退孔子聞之曰婦人之智尚爾況於學士者乎連列王 集十二

傳

昔有貞婦其夫赴國難婦送於此遂化為石

逸家字記一百

三十

焦山昔舜南巡所憇之處

又一百十六

衝波傳

孔子使子貢久而不來孔子謂弟子占之遇鼎皆言無足不來顏回掩口而笑子曰回也哂謂賜來也曰無足者乘舟而來至矣清旦朝子貢果至驗如顏回之言

藝文類聚七十一

孔子去衛適陳塗中見二女采桑子曰南枝竊窺北枝長答曰夫子游陳必絕糧九曲明珠穿不得著來問我采桑娘夫子至陳大夫發兵圍之令穿九曲珠乃釋其

續修四庫全書

尼夫子不能使回賜返問之其家謬言女出外以一瓜獻二子子貢曰瓜子在內也女乃出語曰用蜜塗珠絲將繫蟻蟻將繫絲如不可過用烟燻之子依其言乃能穿之於是絕糧七日

釋史孔子類記一

楚國先賢傳

鄭產泉陵人為白土壽夫泉陵故城在縣北三里舊有白土鄉漢末民凡產子一歲輒出口錢人多不舉子產乃勸百姓勿得殺子口錢當自代出其郡縣為表上口錢因得除史名白土為更生鄉

逸家字記百十六

續修四庫全書

楚國先賢傳

孟宗母嗜筍冬節將至筍尚未生母思之宗入林哀哭筍以為之生稽瑞

楚國先賢傳佚文

諺曰黃尚為司隸姦慝自弭左雄為尚書令事文類聚新集卷四

雄作伯豪天下慎選舉據御覽卷四

俊按杜氏古諺諺曰案說郭卷五十八列楚國先賢傳未載此條今據御覽錄之

楚國先賢傳

孫敬字文寶嘗閉戶讀書既則以繩係頸懸之梁上嘗入市人見曰閉戶先生來李瀚蒙求自注上

晉先賢傳

孔翊為洛陽令置水於庭得求屬書皆投於水中一無所發李瀚蒙求自注下

一第1206 冊黃多日車台書房 0 255

先賢傳

宛州刺史曹牟君卿姓解一

江表傳

吳烈帝軍于洛陽南甄官井上足有五色氣舉軍人
恠之莫敢汲令人浚杼得傳圖璽文曰受命於天既
壽永昌方圓四寸交五龍上有一角之缺稽瑞

通鑑抄并解纂述類案

穎川棗氏文士傳

棗據本姓棘衛大夫棘子成之後避仇改為棗姓解

墨子傳

周宣王殺杜伯不辜杜伯曰死若有知三年必使
君知之三年周宣王田於甫田從人滿野日中杜
伯乘白馬素車朱衣朱冠執朱弓挾朱矢射王中
心折脊伏屍而死法苑珠林六十七

通鑑抄并解纂述類案

益都耆舊傳佚文

王忱字少林詣京師於客見諸生病甚困生謂忱曰膝下有金十斤願以相與乞收藏尸骸未問姓名呼吸因絕忱賈金一斤以給棺槨九斤置生膝下後署大度亭長到亭曰有馬一匹到亭中其日太風有一繡被隨風以來後忱騎馬突入金彥父見曰真得盜矣忱得狀又取被示之彥父悵然曰被馬俱得合卿有何德陰忱具說葬諸生事曰此吾子也遣迎彥喪金具存民誥之曰信哉少林世無偶

編年詳并期纂述類案

原本作為遇今據通鑑記及又飛被走馬與鬼語御覽法苑珠林七十四引怨魂志改

右從杜氏古謠諺輯錄

益都耆舊傳

霸州姓解一

落下閻善歷數又二

編年詳并期纂述類案

襄陽耆舊傳

黃穆為山陽太守有德白鳩見稽瑞

陳留風俗傳

秦 國稱 撰

後按姓解三曰秦有國稱撰陳留風俗傳後入

漢累官至司徒

畢公封於新桓後以為氏姓解二

虞氏祖於黃帝又

琅琊徐焉本姓國後改為巷又

齊陶甄河濱其後有以為氏又三

暢氏與姜氏同姓出於齊也又

補遺錄并鄭墓述類案

封上者高祖與項氏戰厄於延鄉有翟母者元其難
故以延鄉為封丘縣以封翟母文苑英華雜錄三

汝南先賢傳

蔡從字君仲至孝所居井桔楫歲久欲碎為母病於
是憂不敢動搖宿昔生扶老藤一莖鳩巢其上稽瑞
應從仲為東平太守事親篤孝惠澤洽著忽有桂於
庭槩然繁茂百姓瞻仰歸養者什三四又

補遺錄并鄭墓述類案

海內先賢傳

一 蕃為尚書以忠正忤貴戚不得在臺遷豫章太守世說

海內先輩為海內所師者定陵陳祥叔穎陰荀淑長社
鍾皓少府李膺宗此三君常言荀君清識難尚陳鍾至
德可師一

一 陳湛字季方寒少子也才識博達司空掾公車徵不就

青州先賢傳

京師號曰陳仲舉印如千里驥周孟玉瀏瀏如松下風
類聚三十二

京國先賢傳

北海相鹽津姓解三

魯國先賢志

東門吳歷吳郡濟陰太守所至貪濁諺曰東門吳取吳
半吳不足濟陰足 仲覽四百九十五

英賢傳

賈欽 撰

路中大夫之後以為氏張晏云姓路為中大夫 姓解一

達士傳

皇甫謐撰

繆斐字文雅代修儒士學繼踵六博士以經行修明學士稱之故時人為之語曰素車白馬繆文雅

御覽四百九十六

逸士傳

許由隱箕山無杯器以手捧水飲之人道一瓢得以操飲飲訖掛於木上風吹滛滛有聲由以為煩去之李瀚

素車自注上

烈士傳

伯夷殷時遼東孤竹君之子也與弟叔齊俱讓其位而歸於國見武王伐紂以為不義遂隱於首陽之山不食周粟以微菜為糧時有王糜子往難之曰雖不食我周粟而食我周木何也伯夷兄弟遂絕食七日天遣白鹿乳之還由數日叔齊腹中私曰得此鹿完啖之豈不快哉於是鹿知其心不復來下伯夷兄弟俱餓死也

逸列五
集十二

高士傳

晉嵇康撰

將謂字元卿為兗州刺史王莽為宰衡謂秦寧到灞上稱病不廷歸杜陵荆棘塞門舍中三徑終身不出時人語曰楚國二葉不如杜陵將翁

覽五百十

高士傳

楚國聞於陵子徑賢欲以為相使使持金百鎰往聘之
 子徑辭之不受與其妻逃去為人灌園李翰蒙求自注中
 張仲蔚所居蓬蒿皮人閉門養性清高不涉名理時人
 莫知也又中
 老萊子孝行養親年七十父母猶存身著斑斕之衣作
 嬰兒戲於親前取食上堂詐跌仆因卧地為小兒啼欲
 親喜焉又

蔡琰列傳

蔡琰字文姬後漢陳留人也年始九歲其父邕夜鼓
 琴絃絕琰曰第二絃豈更斷一絃而問之對曰第四
 絃豈謂曰汝偶得之耳對曰昔吳札觀化知興亡之
 國師曠火律南風不競以此推之何足可恠也魏明
 十二

列仙傳

呂尚冀州人也釣于磻溪二年不獲比問曰可以止
 也尚曰非爾所及果得大鯉又得兵鈐於腹中稽瑞

列仙傳

江妃二女珮兩明珠大如雞卵游江漢之涓遂鄭交甫
 交甫說之不知其神也曰願請女之珮二女解馬交甫
 去數十步二女忽不見珮亦失李翰蒙求自注上
 蕭史善吹簫秦穆公有女字弄玉以妻之教弄玉吹簫
 作鳳鳴鳳凰來止其室公作鳳臺夫妻止其上一旦皆
 隨風飛去故秦人作鳳女祠又下

陶侃別傳

江夏彬寶姓解一
江夏布興又三

王子晉別傳

緱氏山緱乃姓也姓解二

補遺并鄭基送類表

羊氏家傳

南陽太守羊續娶濟北星重女姓解一

祖氏家傳

太中大夫於丘淵姓解三

補遺并鄭基送類表

孫氏世錄

康家貧無油常映雪讀書少小清介交遊不雜後至御
史大夫李漸蒙求自注上

百家譜

王僧儒 撰

蘭陵蕭休緒娶高密侍其義叔女姓解一
閻德興又姓解云出自唐叔之後
滿陳胡公滿之後又
蕭道遊娶高氏女又
裴桃兒娶蒼梧瞿賢又

姓苑

宋 何承天 撰

襄陽多作姓 姓解一

俊按姓解國晉有作戎

臨川多脩姓又

俊按姓解云漢有七騎校尉脩炳

仇尼漢複姓又

仁彭城人又

信魏公子信陵君後以為氏又

俠韓相俠累之後又

俊按姓解史記云俠累是韓君季父非姓也兩

存之

偏陽姪姓之國也為晉所滅子孫氏焉又

備宋封人備之後又

今同州口氏本白室羗也又

聊魯多此姓又

咀氏台氏台氏又俊按姓解云上台音胎下台音怡

睦氏昫氏春氏皖氏訖氏又

招漢有招猛又

撤氏抗氏授氏檢氏據氏振氏括氏操氏拔氏扱氏

携氏又

視氏又

裕氏祐氏又

覽氏彭城人又

見氏又

能氏長廣人又

古有隱者肩吾又

受氏又

購氏朕氏脫氏朔氏背氏肩氏又

勸氏勇氏又

負蕃姓也又 姓解云音閃

長長沮之後又

頌氏又

忌周公忌父之後又

意氏思氏怨氏惠氏又

悽氏慄氏又

通鑑詳開鄭基送類案

談氏譙氏識氏謹氏詡氏詵氏讓氏又

者氏又

少師少師陽之後又

通氏遣氏遂氏遂氏運氏運氏遊氏又

起出帝堯劉累之後也又

行其氏又

術氏衍氏又

後氏又 姓解云今夷門有此姓

魯有孺悲欲見孔子者又

逢丘氏又

孤竹君之後有墨胎古有墨子著書名翟又

耶律契丹姓也又

都婁虜複姓也又

邦氏郈氏鄆氏鄆氏郈氏鄆氏郈氏鄆氏又

畜非子後以為氏又

略氏疇氏又

井姜子牙之後也又

莘氏又 姓解云音潘

通鑑詳開鄭基送類案

關陶唐之後也夏有關龍逢又

閻氏閻氏閻氏閻氏又

扈氏又

寒出蜀郡憲是孔子弟子閔子騫後又

實氏實沈之後又

室孫氏又姓解曰古有室孫子著書

密革氏又

密茅氏又

密須氏又

崇崇侯之裔又

冀本姓諱避仇改焉又

岐嶽黃帝時岐伯之後又

崎丘氏又

水氏又

滿本荆蠻瞞氏後誤書因稱滿又

漏代掌刻漏之官以為氏又

東郡白馬滑氏姬姓也又

浪晉永嘉中張平保青州為其下浪逢所殺又

決氏又

混沌古天子號亦有以為氏者又

鳳氏又

雲縉雲氏之後又

霞露氏霜氏露氏零氏又

俊按姓解云霞露複姓

晏齊桓公族之號後有晏桓子世為卿大夫生子曰

嬰為桓公相著春秋又

俊按當作為景公相

昭屈原之後也楚有大夫昭奚恤又

曠師曠之後也又

替彭城替氏又

暉本武落山黑穴中出四姓暉是其一又

昊英古天子號世以為姓者又

吳氏晉氏昊氏又

璣氏鳳氏鳳氏又

望氏夜氏又

范陶唐氏之後也隋會為晉大夫食采於范其後氏

馬又

范師有范師利方又

蔚古有蔚繚子著書又

後按姓解云蔚本作熨亦作尉

萼萼收之後又

茨後漢有茨光又

弟齊襄公有作屨者弟氏又

某下邳某公名諸梁本楚大夫也食采於葉後為氏

一云即好龍者又

芑上楚有芑上先生又

莊上在莊上黑又

蔡上在蔡上欣又

莫侯涼州刺史莫侯悌眷又

茨比晉有茨比仲又

蔣匠漢有曲陽令蔣匠熙又

蒲盧古有蒲盧胥善弋又

葉陽秦葉陽君之後又

楊本周宣王尚父幽王邑諸揚號曰楊侯後并於晉因

氏焉又

權顛顛之後楚武王使闔餘尹權後因氏又

枚漢有淮南枚乘乘子臯又

桃後趙石勒時有桃豹又

槐晉大夫富槐之後又

桂後漢太尉又

槍趙烈侯賜歌者槍石田各千畝又

集漢有外黃令集為又

桀氏又姓解云出姓范孔子曰桀溺隱者也又

樂微子之後宋戴公四世孫樂苦為大司寇後有樂

大心燕將樂毅樂羊子又

宋秦大夫子來之後又

梁成漢明帝時有梁成恢善應教又

栢侯漢有尚書郎栢侯雋又

校師鄭有鄉校子產曰是吾師也遂有校師氏又

木門宋公子食采於木門後以為氏又

朴巴郡蠻姓又

林魯有林放又有林國賢者也仕衣公又

林閻後漢有蜀郡林閻公羽孺又

鬱氏禁氏又

篇周太史篇之後又

符魯頃公孫仕秦為符璽郎後以為氏又

錢彭祖姓又

穰齊大司馬田穰苴子孫氏焉又

嵇本姓奚避難潛於嵇山因為氏焉又

秣邑人有以為氏者又

稷后稷之後又

穆宋穆公之後又

秋宋有中書舍人秋當又

季陸終第六子曰季連後有季狸又

季連鬼方氏子名季連其後為氏又

季瓜周八士季駟之後晉祁邑大夫季瓜息又

季隨周八士之後宋有季隨逢又

耗氏稻氏科氏秀氏又

米胡人姓也今南方有米國胡又

麥隋有大將軍麥鐵杖又

餘晉有餘欽又

強梁有強梁高又

躬氏又

矢氏又

易蜀刁達之後避難改為易氏又

到本楚令尹屈到之後又

剛氏刊氏別氏刻氏制氏劉氏又

盛本姓爽避難漢元帝諱改為盛又

成功氏禹治水告厥成功後以為氏漢有營陵令成

功恢又

斯氏又

新和氏新孫氏研胥氏又

舡氏又

錢塘輒氏漢有輒絡又

軫出軒轅氏造車後周橫木以為軫因賜姓軫氏又

軒氏輓氏軒轅氏皆黃帝之後也又

輓氏軒氏輓氏又

燕蜀志有譙周又

勞漢有勞丙為盜又

營周成王卿士有營伯又

煥氏炙氏又

隨隋侯之後左傳有隨會即士會也又

陵陽宣城地名古有人釣得白魚腹內有殺取服之

而登仙又

防風狄國也禹戮防風氏又

印出自穆公子印後以王父字為氏又

即墨漢有城陽胡齊人即墨成子又

卿趙相虞卿之後又

錫漢末有錫光先生錫壽之後也又

錯宋有太宰錯君又

鉅東晉有鉅滔又

環古賢者環淵漢有沙東太守環饒又有環濟又

理皋陶為大理子孫以為氏殷有理微又

瑕丘魯莊公庶子食萊於瑕丘後以為氏又

璩氏瑞氏玠氏璩氏瑄氏又

貝古有賢者貝獨坐又

攝錄詳并鄭墓述類表

貢漢有琅琊貢禹為御史大夫又

貫齊有貫珠漢有趙相貫高又

賈孫術有王孫賈出自周次王之後其子孫自以去

王室久改為賈孫氏又

賈氏賀氏賢氏寶氏又

哀漢有哀章金陵有哀仲種美梨者又

帙氏幅氏又

帶氏又

系楚有系益又

續舜七友其一曰續牙又

絡衛有賢者絡疑又

綺商山四皓綺里季之後又

約古賢者約續又

緡緡雲氏之後也又

經孫氏又

龍丘漢有吳人龍丘萇又

虎八元伯虎之後漢有合浦太守虎旗又

虎夷氏又

攝錄詳并鄭墓述類表

盧妃氏又

獻丘氏又

庫氏慮氏虛氏又

象氏又

杜丘漢有鉅鹿太守杜丘勝又

牟孫氏又

駱吳有東陽駱統又

駟氏馳氏又

獲宋大夫獲之後又

猗氏真氏又

羊角烈士傳有羊角哀又

羗晉有石冰將羗油又

慈氏又

羗丘氏又

苒氏又

蟠漢有蟠慎字彥仲亦作矯

蟻氏又

韶氏又

續修四庫全書

鮮于有鮮于仲通漢有特進鮮于輔又

鮭陽漢有刺史鮭陽戩又

魯步氏又

鵠氏又

食氏難氏又姓解云有濟姓

皮漢有皮尚又

翔氏又

翠楚景翠之後也又

襄陽有習氏後漢有習鑿又

鞅商鞅之後也

弋門氏式氏

王人周有王人子突又三

五氏伍氏佻氏又

五里氏又

五相氏又

三烏沛有上計吏三烏羣又

三州氏三州孝子之後又

三佻氏三種氏又

續修四庫全書

匹婁氏又

至氏又

吞漢有吞景雲又

吞北海人又

大連氏大彭氏又

太征氏太士氏太室氏太祝氏又

東舜七友其一曰東不訾又

東閭古賢者東閭子又

朱耶氏又

朱陽氏又

東萊氏又

本氏又

品氏又

器氏又

厥漢文以宮人賜衡山王一日厥氏又

麗氏厚丘氏石牛氏又

庸漢有庸光又有膠東庸生又

庚堯時有掌庚大夫後以為氏又

通鑑抄并鄭集述類案

廣武陳餘之後有廣武氏又

康丘古有隱者康丘氏又

庫門慶忌氏慶師氏慶父氏廐氏盧氏又

痛周穆王盛姬早卒王哀痛之賜姓痛氏又

居氏履氏又

童顛項子老童之後又

云祝融之後也漢有云啟又

主今同姓州多此姓又

良出自鄭穆公之後又

雍丘晉有雍丘洛又

立他古有賢者立如子又

卑鮮卑之後又

布布子善相為趙卿即姑布子卿也又

平靈氏又

平陵氏又

末桀有末喜又

中漢有中京為少府卿又

中梁古之隱者有中梁氏又

通鑑抄并鄭集述類案

中墨氏中野氏又

古羊氏又

南丘氏南門氏南野氏又

直楚人直躬之後又

赤赤燦怒之後又

索陽氏又

青漢有丞相青翟又

青牛氏又

甫南侯之後又

史周卿史佚之後也史佚明天文衛有史遺又

春春申君黃歇之後又

秦秦氏又

公漢有主爵都尉公儉又

公休趙有平陵太守公休勝又

公佗蒲邑大夫公佗世卿又

公上衛大夫公上壬又

公劉后稷之祖公劉氏又

公索古有公索氏將祭而亡其牲者又

公仇後漢有零陵太守公仇稱又

公為魯有士官公為珍又

兼衛太子兼之後乃以字而為姓又

仇氏又

皇甫後漢有皇父鸞徙居茂陵改父為甫遂稱皇甫

氏後漢渡遼將軍皇甫規又有皇甫嵩又

千乘氏又

受氏危氏生氏受氏自氏又 姓解云受音到

余由余之後又

余南昌郡人又

令其氏又

光田光之後又

凡晉陵人又

凡聞唐叔之後今東莞多此姓又

九百昔有代縣人姓九百名里為縣小吏而功曹姓

萬縣中語曰九百小吏萬功曹又

乾氏尤氏又 姓解云乾音竿

罕出自秦穆公之後世為卿大夫晉有罕夷孔子弟

子罕父黑一云複姓罕父又

西宮氏西樓氏西野氏又

益漢侍中郎將益溢又

益氏盤氏盈氏又

有勇大禹後分封其國自稱有男氏又

左齊之公族也會有左丘明又

右氏右危氏右南氏右閔氏又

癸氏齊癸公之後又

黎氏又

辱氏匠氏匱氏閔氏圃由氏又

周陽漢淮南王舅趙兼封周陽侯子孫氏焉後有周

陽由又

周生魏初有聘士燉煌周生烈又

同蹄氏且氏禹氏又

敦衛有醜人敦洽又

散文王四友散宜生又

收氏政氏收氏故氏又憂氏變氏又歛氏又叙氏又

雙後魏有將軍雙仕洛又有中常侍雙蒙又

芻牛哀化為虎其家改姓芻氏又

蕭氏又

蕭微子之後有食菜於蕭者遂為氏又

高殷末賢人膠鬲之後又

補氏又

烏氏舊氏奮氏又

於淮南多此姓又

放氏又

北海古北海無擇清身潔己嫉世之濁自投清冷之

淵又

刁齊桓公臣堅刁之後也又

承氏又

由余秦相由余氏之後又

巨巨靈之後漢有巨武為荊州刺史又

曲晉穆侯子成師封於曲沃後以為氏又

農神農之後也又

援氏幹氏北氏貴氏當氏又

尹文齊定王時有尹文子著書又

尚呂尚之後又

易齊大夫易牙之後以為氏又

蒼蒼伯之後又

蒼氏異氏又

甘武丁師甘盤之後也古有甘堯善射又

司國漢有朝議郎司馬吉又

司寇氏司功氏幽氏紫氏瓜氏又

嗣衛嗣君之後有嗣居又

辟閭晉有字州刺史樂安辟閭彬又

函洽漢末有黃門侍郎函洽子覺又

訾本姓祭後以不祥而改為訾又

姓書

渾氏儼氏倭氏伶氏傳氏儁氏儉氏化氏佳氏仰氏儼氏姓解一

沒路真氏滿氏滾氏潏氏汗氏涇氏潏氏況氏注氏

洋氏涂氏漢氏滿氏清氏澤氏海氏漢氏沛氏洗氏

淡氏濟氏流氏澧氏淳氏又

蕞氏荏氏蘭氏蕪氏菅氏菌氏莞氏荊氏范氏花氏

蕞氏蕞氏萌氏藝氏蕪氏蒿氏蕪氏蕪氏蕪氏蕪氏

蕞氏葦氏又二

柄氏樛氏椹氏柘氏梧氏桂氏枕氏植氏枉氏棟氏

柘氏榆氏杏氏柰氏聚氏又

戈氏戰氏戢氏戡氏戩氏又

靦氏涇氏院氏又

鎰氏斜氏鏃氏鈞氏鈞氏欽氏鎮氏鏗氏又

衣氏初氏禕氏禕氏裔氏裴氏裴氏又

緯氏練氏紹氏統氏緒氏經氏緝氏納氏給氏紅氏又

又

續修四庫全書

續修四庫全書

奇斤氏無氏鈞氏產氏永氏充氏之氏舞氏亮氏亢

氏率氏素氏端氏韶氏又

表氏壽氏又

公慎氏公紀氏公右氏公左氏公言氏公孟氏公甫

氏公仲氏公獻氏公石氏公呂氏公留氏公車氏又

北鄉氏北丘氏北野氏北宮氏北人氏北旄氏北殷

氏又

妻氏終氏母婁氏又

甘先氏甘土氏甘莊氏又

姓纂

編纂詳并鄭纂述類案

唐 林寶 撰

嵐姓解一姓解云音擄出姓纂

俊按姓纂洪莖等有輯本此條無之

皇甫謐說

汜本姓凡遭秦亂避地汎水因改焉姓解一

何承天說

喻音樹 姓解一

編纂詳并鄭纂述類案

三五麻

黃帝時嘉禾為糧稽瑞

三五歷記

吳徐整撰

天皇十三頭五行大義五

神人十一頭號地皇又

未有天地之時混沌如雞子溟津始可濛鴻滋分歲

起攝提元氣啓肇法苑珠林四

續修四庫全書

說苑

宋 劉義慶 撰

晉羊祜領荊州於沔陵澤中得鶴教其舞以娛賓因名為鶴澤送襄守記一百十八

語林

續修四庫全書

楊修字德祖魏初弘農華陰人也為曹操主簿曹公至江南讀曹娥碑文背上別有八字其辭云黃絹幼婦外孫蓋白曹公見之不解而謂德祖卿知之不德祖曰知之曹公曰卿且勿言待我思之行三十里曹公始得令祖先說祖曰黃絹色絲也絕字也幼婦少女妙字也外孫子好字也蓋白受辛解字也謂絕妙好辭曹公笑曰實如孤意俗云有智無智隔三十里

此之謂也連珠玉

語林

杜預字元凱常云王武子有馬癖和長與有錢癖武帝問卿有何癖對曰臣有左傳癖李瀚家法自注中

續編詳開解其述類案

類林

劉向字子政漢高祖從父兄楚元王劉交之後也漢宣帝時開輸屬山山巖石善下得二人身被桎梏將至長安變為石人宣帝見之大驚廣集羣臣多召方士問其所由皆無知者唯向曰此人是黃帝時誅妖國臣犯於大逆黃帝不忍誅之乃枷械其身置輸屬山幽在微谷之下若俱明王聖主當得出外宣帝不信以向言妖執向下獄向子歆字子駿自出應募云須七歲女子以乳乳之石人當變帝如其言令女乳之即變為人便能言語帝問其狀皆如向父子之言宣帝大悅拜向為太中大夫歆為宗正又王莽即位故為國師歆讀孔子秘記知光武中興姓劉名秀遂改名為秀字穎叔冀當其運歆王莽時病死及光武中興名秀守文叔與歆年幾正相當也連珠玉荀倫晉時河內人也為東郡太守倫弟儒北省舅氏乘凍躡虛因即沒命盟津求屍三日不得倫乃修牋投於河伯逕由一宿弟屍乃抱牋而出也又

續編詳開解其述類案

鄒衍六國時燕人也盡忠而事惠王左右嫉妬數讒於王王遂信受而欲誅之鄒衍仰天呼歎盛夏五月天為降霜也又

滿舊山陽人也不知在於何帝為人甚肥每至夏月青流墮地有人以器承取用為燈燭又

陳遵字孟公王莽時京兆人也為河南太守會客飲酒將酣恐客走避輒令人拔車軛投於井中客雖欲去而不得也又

易牙用時齊國大夫也善能別味凡食皆知其本末飲淄澠二水以為淡於餘水又

周幽王也姓姬字宮涅將亡之時蜀岷山崩擁江水江水逆流數百里李伯陽歎曰昔伊洛竭而商之河竭而夏喪今山崩而水逆流亡國之徵也後幽王果犬戎所殺又

笑林

趙伯姓趙字伯翁不知何時人也為人大肥夏日醉卧有數歲孫兒緣其腹戲因以李子八九枚内臍臍中後李爛汁出謂言臍濃生家人曰我將死矣遂遺勅分處須臾李核乃出始知孫兒所為集十四
俊按濃當作膿

同賢記

齊人不知其姓名也昔齊伐衛會兵魯陽山上令曰日中不到者斬齊人與父母妻子別赴者乃少悉令斬之令死之徒仰天歎曰自今以後父母妻子不得眷戀天乃感之曰為再中也集十一
信陵六國時魏公子姓畢字無忌號信陵君也信陵時在靖室讀書忽有一雀飛來案下喘息戰懼漸漸逼人君乃捉出顧望無鳥遂擲放之忽有一鶴從屋

標出即將去君怨歎曰我一放雀不免其患誰忍
恣乎乃勅國內遍捕鷹鷂經由三月收獲數千君按
劍曰汝鷹鷂等不悉負吾但檢我雀者低頭莫動無
罪之輩還歸所居於即普解餘者並奮翼而去唯有一
鷂低頭不動須臾乃自死也又

杞良秦始皇北築長城避苦逃走因入孟起後園樹
上起女仲姿浴於池中仰見杞良而與之問曰君是
何人因何在此對曰吾姓杞名良是燕人也但以從
使而築長城不堪辛苦遂逃於此仲姿曰請為君妻

良曰娘子生於長者處在深宮容色艷麗馬為役人
之迅仲姿曰女人之體不得再見丈夫君勿辭也遂
以狀陳父而父許之夫婦禮畢良往作所主典怒其
逃走乃打致之并築城內起不知死遣僕欲往代之
聞良已死并築城中仲姿既知悲哽而往向城號哭
其城當面一時崩倒死人白骨交橫莫知孰是仲姿
乃刺指血以適白骨去若是杞梁良骨者血可流入
即滙血果至良骸血徑流入使將歸葬之也又

卓異記

有鮫魚五日一化或為美女人或為男子至於變化
尤多郡人相戒故不敢有害心鮫亦不能為計後為
雷電所殺塘自此遂涸逸寰宇記一百十五

幽明錄

宋 劉義慶 撰

未陽縣東北有蘆塘淹地八頃其深不可測中有大
魚當至五日一躍奮出大可三圍每出水則小魚奔
迸隨水上岸不可勝計逸寰宇記一百十五

遁甲經

長沙土之福地雲陽之墟可以避難可以隱居遠策
一百十四

中經簿

周生姓周名烈博士姓解三

補經抄并鄭某述類案

女史

瞿劭先生姓解三

瑞應圖

歲疑香

孫柔之撰

歲疑者王禮備至則生本一曰王者愛人命則生一名

歲香法苑珠林
三十六

補經抄并鄭某述類案

山公集

平原明普姓解一

錢神論

晉魯褒撰

夫錢窮者使通達富者使溫暖貧者使勇悍故
君無財則士不來君無賞則士不往諺曰官無中人
不如歸田雖有中人而無家兒何異無足而欲行無
翼而欲翔 類聚六十六

編年錄并解其述類案

兩京記

韋述撰

仁和坊兵部侍郎許欽明宅欽明戶部尚書
園子師猶子與中書令郝處俊鄉黨親族兩家
子弟類多醜陋而威飾車馬以游里巷京洛為
之語曰衣裳好儀觀惡不姓許即姓郝 御覽八十一

史系

編年錄并解其述類案

劉師貞字大通彭城人也蚤失其母及長不記
容狀哀慕之心不拘月制至忘長日終涕泣未嘗
寢食忽夢見其狀謂之曰我乃母也若孝通神明
故我得達乃處師貞夢中大哭既覺哀號逾甚乃
作偶人象以事之朝夕起居反告如常每為為
新然後食時人語曰孝於何通神明漢有子蘭
唐有師貞 御覽四百十四

漢宮香方鄭注

洪駒父香博
有鄭方成
注漢宮香
方云見早元
傳系

漢鄭元撰

沉水香二十四銖著石蜜復湯常以寒水炭四焙之
云云閉以黃整云云今大官加蜜帶紅螺加麝外家
效之以珠贖明董斯張吹景集十四

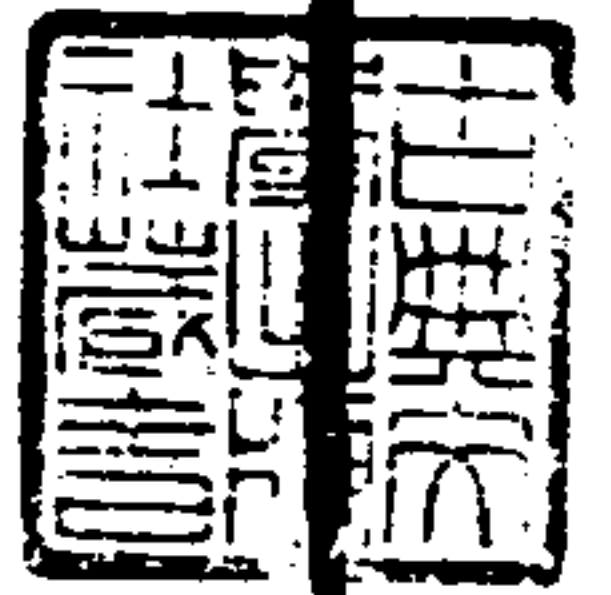
俊按吹景集曰常字誤當作常周禮鹽人凡齊事
常鹽以待戒令常古煮字華嚴常香之常以常賣
為義不可混寒水者寒水石也整音年一音毛詩
旄邱釋文旄字林作整或作整周禮瘍醫注合黃

補註詳并鄭集述類案

整云釋曰案內則有教整厄區鄭注敦整黍稷器
不言黃此言黃者見時合和丹藥者為之本草蘇
頌曰甲香生南海其螺大如小拳南州異物志甲
香大如甌其屬雜眾香燒之益芳又有小甲香狀
如螺子取其帶脩合也傳信方每甲香一斤以泔
斗半微火煮一復時又以蜜二合水一斗煮三復
時乃以炭火燒地令熱洒酒令潤鋪香於上搗爛
入沈香末三兩麝一分和搗印成此即漢宮方也
珠贖疑即珠胎也甲煎見范蔚宗傳庾子山詩

補註詳并鄭集述類案

黃右原先生編輯

黃氏逸書攷

懷荃室藏板

漢學堂經解一百一十二種

後附

通緯七十二種

不波山房詩草

宋史日記

行畧

子史鈎沈八十四種

懷荃室詩存

雲史日記

通德堂經解十七種

黃氏逸書考 序

黃右原先生世為富商獨矯然以讀書稽古為樂曾輯佚書二百八十餘種工甫竣值咸豐兵燹避亂鄉居板存蕭寺先生旋捐館舍寺僧不知護惜散失數十種先生為先君執友余生也晚不克親承警欵而獲交長君輝山韻次君叔符澧兩君言當日編輯時每成一種即以付刊現存樣本一部仍有刊成而未經印樣者如干種已而輝山下世光緒年間有書客請於叔符為之經理印行諱言

序

板缺以冀易售沿張香濤書目答問之誤名曰漢學堂叢書張實未見原書也叔符通德堂經解跋尾謂為漢學堂逸書考逸書考是也漢學堂則誤矣叔符能讀父書不應悖謬若是此跋必為雁作按原書分四類屬於經者曰漢學堂經解屬於緯者曰通緯識附焉屬於子史者曰子史鈎沈屬於鄭氏之學者曰通德堂經解各類篇首下方統曰逸書考是不得以漢學堂概全書也明矣比時樣本

尚存叔符欲俟補刊完全再為行世遽爾印
行非其意也故一切聽客所為無何叔符又
作古人板亦售出樣本亦散失曩在粵中有
以此板求售者因購得之僅存二百二十六
種叔符曾示手鈔原目以之相校缺五十餘
種竊意此五十餘種必尙在人間冀旦暮獲
之數年以來果續得殘板數十種惟缺葉甚
多姑留以有待同里秦君曼青更年博雅士
也癸亥春間得樣本於滬上飛函見告屬將

序

所缺葉數開示鈔錄見惠於以復還舊觀統
計二百八十五種亟命孫承霖分任校讎以
付剞劂凡再期而歲事名曰黃氏逸書考庶
不悖先生本旨願先生輯是書也聚書數十
萬卷積數十年精力而後成書阨於兵燹幾
致湮沒乃散而復聚缺而復完斯文不墜冥
冥中有呵護之者蓋先生編輯之苦心天固
不欲負之也是役也秦君實為先生功臣而
余得假手附以不朽用此自多矣乙丑孟夏

王鑒識

序

甘泉黃右原先生出江鄭堂門下阮文達尤
亟稱之故其著述博瞻有根柢所輯逸書考
網羅至數十百種尤極翔洽惜付刊甫竣卽
遭洪楊之亂先生旋亦歸道山遺版寄僧廡
日就放失清季光緒間有書客某請於先生
仲子澧爲之略事鳩蓄舍其不完整及漶漫
過甚者僅存二百二十餘種並妄更名爲漢
學堂從書未幾又輾轉售之邑人王鑑復爲
之陸續搜補兼得江都秦更年君鈔目共增
民國甲戌朱序

二江都朱氏
刊

周君雁石又於揚州故家獲得先生手稿二
十餘冊靡特補訂譌繆不少且王氏所印行
之二百八十五種外復溢出謝承後漢書曹
嘉之晉紀二種並以付梓恐當時原輯未刊
或刊而遺逸者雖尙不止此數要對於右原
先生庶可忝附知已矣至葉君仲經謂黃氏
能返未返之魂朱君能返黃氏之魂則吾豈
敢溯自甲戌始丁丑迄工迨四易寒暑殺青
有日因略述其緣起如此江都朱長圻甸清
民國甲戌朱序

二江都朱氏
刊

甫識於京廡

書經秦火之後又繼以四阮故匪獨先秦古籍日就淪亡卽漢唐以來藝文經籍諸志所見著錄者亦渺百不存一而吾人切望求知每有書已亡佚猶斬向且暮遇之於是多方搜覓至延訪之路既窮縱明知殘缺不完或且奉爲瓊寶此晚近輯逸之風蓋有由來矣惟六朝迨唐宋止聞拾遺補闕之工作如補闕于補妬記之倫與原書了不關涉雖黃伯思東觀餘論謂相鶴經係從意林文選註鈔民國甲戌出及唐人小說文集間賴有宋人掇拾而成究因不註出處末由徵信至有宋之季王深寧始刺取註疏釋文中單辭剩語排比成書作周易鄭氏註三家詩攷又別出武王踐祚記於大戴禮然後輯書之規模粗具洎乎明代未聞嗣響卽二張之於漢魏六朝別集蒐採號爲繁博惜其不引出典則相同及清中葉東吳惠氏易漢學九經古義興化任氏小學鈞沈斯可稱輯逸之正軌爾後孫星衍嚴

葉序

江都朱氏

可均洪頤煊等無不聞風興起而金谿王氏謨漢魏遺書鈔及漢唐地理書鈔哀集至數十百種歷城馬氏國翰更有七百餘種之多可謂輯逸之大成焉顧輯書匪難而求免脫誤諸病尤難如馬氏以史記索隱引魯連子下云共今衛州共城縣乃司馬貞之按語遂誤連本文藝文類聚稱別錄引尹都尉書有種葱篇下云曹公既與先主云云明係別引一書乃作尹說此誤之甚者也顏延之庭誥民國甲戌不錄本傳釋智匠古今樂錄於樂府詩集半取半未取此漏之甚者也或見漢書律曆志引易傳有辰有五子之語卽以當古五子天文志載十八妖星五殘卽錄其文當五殘雜變星書甚至孝經邢疏所云舊說與諸家說原無主名時代悉當安昌侯說而魯詩悉歸故則安知其無說齊詩悉歸傳則安知其無故韓詩則除標明傳者其餘更憑臆斷此類皆馬氏之失再以馬而例諸家恐其亦復不

葉序

江都朱氏

免止甘泉黃右原先生係江鄭堂晚年高弟
雖起家貧而能敏學靡倦至爲阮文達公
所稱許嘗輯經解逸書考通緯逸書考子史
鈎沈逸書考又輯爾雅古義通德遺書等與
馬氏一南一北同時互相輝映雖數量未迨
馬氏至於疵類每則較馬氏爲少其優於各
家輯本者蓋可得而言矣馬氏引京氏易每
卦悉注某宮某世本出於經典釋文但牽涉
占驗災異恐非章句之旨黃氏退爲附錄最
民國甲戌 葉序 三 江都朱氏 刊

常也是孫炎佚文而虞氏易及鄭氏尙書與
論語更幾於隻字靡遺焉尤其引緯書有所
謂清河郡本者非僅孫穀古微書所未見卽
趙在翰林春溥喬松年諸氏號爲緯書專家
亦鮮稱道計有河圖九種雒書二種易緯四
種書緯六種詩緯二種禮緯三種樂緯三種
春秋緯十三種孝經緯三種率鄭玄註宋均
補授受分明決非僞託至引通卦驗當至不
至則療人以朮蘭未當至而至則療人以苓
民國甲戌 葉序 四 江都朱氏 刊

允顧彪尙書義疏黃氏止引隨便而言無義
例也二句而後五句是正義文馬氏不知因
此致誤干寶周官傳疏引司會一段三禮義
宗引玉海暨王應雷周官註疏刪翼又均爲
馬氏之未及范子計然淮南萬畢術亦視孫
洪本較增九家晉書則湯氏球輯本每以姓
分自不如黃氏依原史之序次爲妥八家後
漢書豈但姚之駟所不逮卽孫志祖當之且
有遜色豈獨爾雅古義中引周禮疏典禮之

菊各條文義古奧猶非晚周先秦人不辦恨
讀書未多末由徵其所出深爲可惜餘若開
元占經北堂書鈔之類必據舊鈔本此其謹
嚴不苟尙稱餘事耳或疑右原所著書卽出
於鄭堂之手者但據阮公言其稿皆巾箱小
本細書狹行朱墨紛雜偶得一條卽注貼籤
且寫且校嘗見黃氏手稿十數冊與阮公所
稱一一符合足見古人之不我欺也顧黃氏
書成旋遭紅羊劫火版闕有間書估某遂以

殘本充完本付印稱漢學堂叢書後經江都王氏從事補校雖多出五十餘種而警勘不精且漫漶之處亦未能補全缺憾王故後因乏人經理適值辛未江淮大浸版復散失王申春邑人朱君甸清輾轉獲其殘版於王氏思為理董之惟凌亂無序廢年餘之力始稍還舊觀但缺葉幾至千餘因謀及於下走余緬鄉邦文獻乃付之若存若亡之間不得與玉函山房媲美此承學之士所羞也緣不揣民國甲戌葉序 五江都朱氏

樽味遂發篋取黃氏原引之書逐葉補苴完善暨王氏所有爛版亦且命工重刻庶幾黃氏每稱返魂本者是黃氏可以返未返之魂然則黃氏得遇朱君豈非能返黃氏之魂者歟顧朱君尚欲然不自滿於是再倩南通周雁石氏董復校之任或有所疑更躬親考訂思致誤之由而後已頃者剞劂將竣欣觀成之有日矣特述其緣起以當序首民國丁丑孟春江都葉仲經識於首都之中央圖書館

凡例

是書分四類曰漢學堂經解二百一十二種曰通緯七十二種曰子史鈎沈八十四種曰通德堂經解十七種共二百八十五種通計七千三百九十三篇

是書當先生在日未經行世只印樣本一部以備校勘

樣本之外仍有已刊而未印者十餘種故全目未刊光緒年間印行時所編目錄非先生之舊也茲仍用叔符手鈔者以存廬山真面秦君所補計完書三種曰河圖曰河圖聖治符曰京房易雜占條例法并各種闕葉二百數十篇

王隱晉書叔符在日板尚存書客因缺十數葉未經印行此板後來不知落於誰氏之手謝君少華錫恩叔符中表也曾與印書事宜以一部見贈十年前孫承霖因事到郡於書肆殘書中見有王隱晉書亟購歸以少華所

贈本比對除原缺十數葉外又缺三十餘葉
共缺五十餘葉削去右原先生之名易為汪
中其騎縫記數之字挨次更改使閱者不覺
其缺原書標題下有附地道記四小字亦削
去地道記板現存可知此書非容甫先生所
輯容甫先生著作甚富
從未聞有輯書之舉其缺葉亦由秦君補
全茲特重刊俾和璧仍歸趙氏以免誣前人
而惑後學

康成年譜本載高密遺書中高密遺書板已

凡例

無存姑附通德堂經解之末阮文達公高密
遺書序亦附焉

唐明皇月令注解或謂當入經類按月令在
禮記次第六明皇刪改鄭注俾李林甫陳希
烈等為之解升為篇首殊失注經體例惟開
成石經從之當時但單行耳先生退之於子
史類誰曰不宜

黃氏逸書考目錄

漢學堂經解

子夏易傳

孟喜易章句

京房易章句

馬融易傳

劉表易章句

宋衷易注

荀爽易言

目錄

董遇易章句

王肅易注

陸續易述

虞翻易注

姚信易注

干寶易注

陸希聲易傳

徐邈易音注

莊氏易義

九家易集注

翟子元易義

張氏易注

向秀易義

王廙易注

張璠易集解

黃穎易注

范長生易注

劉瓛乾坤義

目錄

劉瓛繫辭疏

褚氏易注

周氏易注

何妥周易講疏

侯果易注

崔憬易探玄

薛虞易音注

盧氏易注

易雜家注

歐陽生尚書章句

顧彪尚書義疏

申培魯詩傳

轅固齊詩傳

韓詩內傳

毛詩馬融注

毛詩王肅注

毛詩王基申鄭義

孫毓毛詩異同評

目錄

周官馬融傳

周官干寶注

馬融儀禮喪服經傳

王肅儀禮喪服注

射慈喪服變除圖

射慈禮記音義隱

雷次宗喪服經傳注

盧植禮記解詁

蔡邕月令章句

蔡邕月令問答

蔡邕明堂月令篇

阮諶三禮圖

崔靈恩三禮義宗

賈逵春秋左氏解詁

服虔春秋左氏傳解詁

京相璠春秋土地名

劉炫春秋左氏傳述義

嚴彭祖春秋盟會圖

目錄

糜信春秋穀梁傳注

范寧穀梁傳例

樂資春秋後傳

劉向五經通義

雷次宗五經要義

譙周五經然否論

房景先五經疑問

劉熙註孟子

劉炫規過

爾雅古義

阮文藻序 李星沅序 黃爵滋序 朱珔序 總序 左列十家亦均有序 慮其散落故特記之

健為文學注

樊光注

李巡注

孫炎音注

郭璞音義

郭璞圖贊

民國甲戌 目錄

沈旋集注

施乾音

謝嶠音

顧野王音

焮家注

韋昭辨釋名

蒼頡篇

楊雄蒼頡訓纂

郭璞三蒼解詁

五江都朱氏 補刊

郭璞倉頡解詁

樊恭廣蒼

張揖埤蒼

司馬相如凡將篇

服虔通俗文

蔡邕勸學篇

張揖古今字詁

李彤字指

阮孝緒文字集略

民國甲戌 目錄 六江鄰朱氏

何承天纂文

纂要

曹憲文字指歸

宋世良字略

楊承慶字統

諸葛穎桂苑珠叢

陸善經字林

字書

小學

李登聲類

開元文字音義 附聲譜

李槩音譜 附聲譜

陽休之韻略缺

呂靜韻集

孫愐唐韻

顏真卿韻海鏡源

李舟切韻

通緯

目錄 七

河圖

河圖緯

河圖括地象 附括地圖

河圖帝覽嬉

河圖稽命徵

河圖稽耀鉤

河圖握矩記

河圖錄運法

河圖挺佐輔

河圖玉版

龍魚河圖

河圖始開圖

雜書

雜書甄曜度一作乾曜度

雜書靈准聽

雜書摘六辟

易緯

易乾鑿度鄭氏注

易乾坤鑿度鄭氏注

易是類謀鄭氏注

易坤靈圖鄭氏注

易乾元序制記鄭氏注

易辨終備鄭氏注

易稽覽圖鄭氏注

易通卦驗鄭氏注

尚書緯

尚書考靈曜

目錄

八

尚書璇璣鈴

尚書帝命驗

尚書刑德放

尚書運期授

尚書中侯

詩緯

詩含神霧

詩推度災

詩汎歷樞

禮緯

禮含文嘉

禮稽命徵

禮斗威儀

樂緯

樂協圖徵

樂動聲儀

樂稽耀嘉

春秋

目錄

九

春秋演孔圖

春秋說題辭

春秋元命苞

春秋文耀鉤

春秋運斗樞

春秋感精符

春秋合誠圖

春秋攷異郵

春秋保乾圖

目錄

春秋佐助期

春秋握誠圖

春秋潛潭巴

春秋命麻序

春秋內事

論語摘輔象

論語摘衰聖

孝經

孝經緯

孝經鉤命決

孝經援神契

孝經內記圖

附識

河圖聖洽符

論語撰考識

論語比考識

孝經雌雄圖

遁甲開山圖

目錄

子史鉤沈

魏文帝典論

楊泉物理論

六韜

李悝法經

董仲舒公羊治獄

譙周法訓

范子計然

神農本草經

劉洪乾象術

劉向洪範五行傳

京房易雜占條例法

郭璞易洞林

衛元嵩易元包

淮南萬畢術

劉歆鍾律書

蔡邕琴操

釋智匠古今樂錄

目錄

十二

魏皇覽

逸莊子

莊子司馬彪注

許慎淮南子注

竹書紀年

張霸尚書百兩篇

鄭眾國語解詁

賈逵國語注

唐四國語注

王肅國語章句

孔晁國語注

虞翻國語注

孔衍春秋後語

陸賈楚漢春秋

譙周古史考

薛坐後漢記

華嶠後漢書注

謝沈後漢書

目錄

十三

袁山松後漢書

張璠後漢記

虞豫晉書

朱鳳晉書

何法盛晉中興書

謝靈運晉書

臧榮緒晉書

陸機晉書

王隱晉書 附地道記

干寶晉紀

習鑿齒漢晉春秋

鄧粲晉紀

劉謙之晉記

王詔之晉安帝記

徐廣晉記

孫盛晉陽秋

檀道鸞續晉陽秋

劉道蒼晉起居注

目錄

十四

眾家晉史

傅暢晉諸公讚

荀綽晉後略

盧琳晉八王故事

盧琳晉四王遺事

伏侯古今注

王粲英雄記

司馬彪戰略

司馬彪九州春秋

郭氏玄中記

余知古渚宮舊事

唐濮王泰等括地志

晉太康三年地記

王肅喪服要記

趙歧三輔決錄

劉向孝子傳

蕭廣濟孝子傳

師覺授孝子傳

目錄

十五

王隆漢官解詁

漢官

應劭漢官儀

蔡質漢官典儀

丁孚漢儀

晉百官名

傅暢晉公卿禮秩

荀綽晉百官表注

載聖石渠禮論

衛宏漢舊儀
董勛問禮俗
唐明皇月令注解
通德堂經解
周易注 <small>有序</small>
尙書大傳注
尙書古文注
毛詩譜
答臨孝存周禮難
目錄
魯禮禘祫義
喪服變除
三禮目錄
駁五經異義
孝經解
鍼膏肓
釋廢疾
發墨守
六藝論

黃氏逸書考 目錄 識語

鄭志 <small>有序</small>
論語篇目弟子
論語注
年譜 <small>此係高密遺書中之一種姑附此</small>
阮文達公高密遺書序 <small>附列於此</small>
續刻
謝承後漢書 <small>列於譙周古史考後</small>
曹嘉之晉紀 <small>列於徐廣晉紀後</small>
民國乙亥春於蘇州購得黃氏手輯子史
民國甲戌 目錄 <small>江都朱氏補刊</small>
鈞沈原稿二十餘冊內有謝承後漢書曹
嘉之晉紀二種尙未刻入因劄劂將竣姑
附於此雖不免好事之譏回想當年黃氏
輯而未刊或刊而湮沒者不知凡幾也丁
丑仲夏邑人朱長圻又識

漢學堂經解

逸書考

子夏易傳

甘泉黃奭學

上經 正義序子夏傳分爲上下二篇

乾

乾元亨利貞

魏濬易義古象通引注首四句以下皆孔疏

元始也亨通也利和也貞正也言乾秉純

陽之性正義作言此卦之德有純陽之性故能首出庶物

各得元始開通和諧貞固不失其宜正義作自

然能以陽氣始生萬物而得元始亨通能使物性和諧各有其利又能使物堅固貞

民國甲戌 子夏易傳

一江都朱氏補刊

正得終此卦自然合物有此德是以君子法

四種使得其所以謂之四德是君子法

乾而行四惡而正義作言聖人亦當法此卦

存而爲元也又當以嘉美之長萬物得生

令使開通而爲亨也又當以義協和萬物

使物各得其理而爲利也又當以貞固

事使物各得其正而爲貞也是以聖人法

故曰元亨利貞正義

初九潛龍勿用

龍所以象陽也

上九亢龍有悔

亢極也

坤

先迷後得主

漢上易傳

屯

初九磐桓

漢上易傳

六二屯如邛如

如辭也

乘馬班如

釋文

班如相牽不進貌

釋文正義案義海撮要一引相牽不進班如也

无咎

妖祥曰眚

師

師貞大人吉

集解崔憬引古占法 學易記 鄭剛中易窺餘 易象旨

大人王者之師也

比

比吉象旨引注地得水而柔木得土而疏魏 濬古象通引至末

地得水而柔水得土釋文口訣而流比之

象也釋文夫凶者生于乖爭今既親比

故云比吉也集解釋文口訣義漢

比之初六有它吉也熊象旨於大過棟隆有

非應稱它也一作非應故稱它會通古占

六三比之匪人

處非其位非人道也漢上

小畜

輿說輶漢上易傳案此民國甲戌子夏易傳三

輻一作車劇也義左傳正

九五有孚戀如釋文子夏傳作戀

戀思也釋文案古學字亦作戀見隸釋

尙得載晁氏案得德古通用史記項羽本

日字或作德戰國韓策毋秦患而德

楚趙策殘亂宋德一本德皆作得

月近望釋文晁氏案晁氏曰古文讀近

履為既詩往近王舅是也此實當作既

愬愬終吉

愬愬恐懼貌釋文口訣義作恐懼之學也

泰

翩翩不富以其鄰

翩翩輕舉貌釋文案翩翩輕舉亦見偽子

帝乙歸妹以祉元吉

帝乙歸妹湯之歸妹也漢上易傳輯

上六城復于隍釋文隍子夏作隍

隍是城下池也正義仍子夏易傳四

大有

九二大輿以載晁氏

九四匪其旁釋文彭子夏作旁

旁盛滿貌漢上

謙釋文兩漢

謙謙也釋文

六四无不利撝謙

撝謙化謙也言上下化其謙也漢上易傳

豫

六三紆豫悔 釋文吁子夏作紆

朋盍簪

簪疾也 釋文

蠱

先甲三日後甲三日

先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也 集解 象旨子夏傳以癸丁為言

噬嗑

九四噬乾脯 釋文脯子夏作脯 易窺餘

民國甲戌 子夏易傳 五江都朱氏 補刊

賁

賁于丘園束帛殘殘 釋文芟芟子夏作殘殘 漢藝文志攷證

五匹為束三玄二纁象陰陽 釋文 子夏傳

復

有災眚

傷害曰妖祥曰眚 釋文

頤

六二頤頤弗經 釋文拂子夏傳作弗

弗輔弼也 釋文 象旨子夏以拂為弗云

其欲攸攸 釋文逐逐子夏傳作攸攸 周易 窺餘 困學紀聞

習坎

湜于叢棘 釋文真子夏傳作湜

離

噦嗟若 釋文噦子夏傳作噦

噦子六吝慙也 釋文

下經

咸

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

民國甲戌 子夏易傳 六江都朱氏 補刊

女是以亨利貞取女吉也

婦人學于舅姑者也 漢上易傳說卦引云 義與漸女歸吉同

初六咸其拇 釋文拇子夏作趾

九五咸其脢

在脊曰脢 正義 象旨脢子夏謂脊肉 陳士元易象鉤解脢脊肉也

遯

上九肥遯

肥饒裕也 正義 釋文 丙子學易編 易窺餘 易象鉤解

晉

名蠓蝓色青小形而長蝦蟆一名蟾大腹而短脚本草蛙似蝦蟆而背青綠色大腹細腹莊子秋水篇子獨不聞夫以井之志司馬彪云龍水蟲形似蝦蟆漢書五行志武帝元鼎五年秋蛙與蝦蟆羣鬪是也與蠓為一物蝦蟆又一物也子夏傳以魚為蝦蟇者王應麟急就篇補注云魚也似鯉色黑而耐寒易井谷射鮒音子夏傳謂蝦蟇又引廣雅鮒也以為即今之鮒魚案文選注引鄭康成注云鮒魚言微小也又曰此魚之至小鮒也國策注亦云鮒魚之小者是鮒又小魚之通稱蝦蟇魚屬故呼蝦蟇為小魚未聞以鮒魚為蝦蟇也易象鉤解引同正義

六四井甃无咎

甃脩治也

釋文正義作亦治也易象鉤解引同正義

子夏易傳

鼎

其形握

漢上易傳案戰國策顏觸曰禍必提吳師道校云高士傳握作渥是二

通字

歸妹 湯之嫁妹也

漢上易五

利幽人

无之貞晁氏

六三歸妹以媾

媾媵之妾也

晁氏象旨引作媵媵之妾

士刳羊无血

血謂四士刳羊三而无血

漢上易傳

豐

九三豐其芾

釋文沛子夏作芾

芾小也

釋文案此訓本爾雅說文芾作蔽市小貌毛詩蔽芾字皆從艸魏元丕碑亦作蔽芾此芾字讀為去聲與鄭干本不同

口中見沫

沫星之小者

釋文小星也古象通沫子夏傳云

旅

得其齊斧

釋文資斧子夏傳作齊斧丙子民國甲戌子夏易傳易窺餘

子夏易傳

十江都朱氏補刊

渙

用拊馬壯吉

釋文拊子夏作拊象旨拊取也

中孚

文釋

我與爾縻之

漢上易傳象旨縻子夏傳作縻

既濟

既濟亨

陽已下陰萬物皆成

漢上易傳

婦喪其裼

釋文裼子夏作裼

禡有衣茹 釋文禡子夏也

子夏作茹

未濟

小狐汔濟

坎稱小狐 漢上易傳說卦引

補遺

上九鴻漸于陸

上九九三各處一卦之上故皆言陸陸者

高之頂也

鄭剛中周易窺徐案此條不見偽子夏易傳故錄之

長爲狗

子夏易傳

斗主狗斗止而動艮之象也

玩辭十五

案漢上易中孚六三得敵引子夏易傳三

與四爲敵

又見李氏易解贖義引

義海撮要乾用九

天德不可爲首也引首者事之倡也故聖

人之治天下有以誅亂去惡也應之而已

非其倡也則天下皆觀聖用九之无首也

又本乎天者親上本乎地者親下則各從

其類也引聖人在上君子小人各得其親

而從其類又或躍在淵自試也引或躍以

進其道行其德又飛龍在天上治也引治

在一入又飛龍乃位乎天德引高明而周

也又坤不習无不利則不疑其所行也引

事至而決何習而後爲故不疑其所行又

訟九四不克訟復卽命渝安貞吉引三柔

附我故從之不能固初之訟又師剛中而

應行險而順以此毒天下而民從之吉又

何咎矣引五天位也以非陽居之或有戰

爭之事能崇任九二之佐則吉又大有九

子夏易傳

四匪其彭无咎引柔得尊位而上下咸願

應之以時相親難處之地也能知禍福之

端畏天下之所觀如非在五旁競以自警

不敢怙恃則无咎矣又未濟六三未濟征

凶利涉大川引力小失位遠應何爲附於

二剛險其濟也又案撮要所引凡旁注子

字者俱是子夏不能備錄學易記訟引兩

其情則上剛而下險兼其衆則心險而行

健能無訟乎又頤象曰山下有雷頤君子

以慎言語節飲食引言語者禍福之機飲食者康疾之由古周易訂詁賁六四賁如皤如白馬翰如引得位有應賁而成文故潔其儀白其馬欲翰如而速往也周易象旨決錄大畜有厲利已引居而俟命則利往而違上則厲又鼎巽而耳目聰明引中虛為耳又九三鼎耳革引次實腹也又繫辭大行之數五十其用四十有九引太極不用以上所引俱見通志堂所刻子夏易

子夏易傳

三

傳本又張海鵬學津討原有刻本係唐張弧偽作故不錄入補遺而附錄於此以辨正之恐後之閱者誤以為真也又周易窺餘鼎九二我仇有疾引先儒以仇為四者惟鄭虞與子夏傳漢上易五亦引仇為四也檢今本子夏傳亦有四以近權惡我專任怨耦敵我不可以不慎其所行等語疑亦依約言之案釋文正義所引雖非真子夏易傳亦當是韓嬰丁寬所傳古義至宋

明人所引多是張弧偽作不可據又泰上六城復于墮象旨決錄引子夏云基土培扶乃得為城陳上元易象鉤解引子夏傳隍城下池也城之體由基土培扶乃得為城否則損壞猶君賴臣輔翼也李富孫易解賸義引正義子夏傳隍是城下池也城之為體由基土培扶乃得為城今下不培扶城則損壞以此崩倒反復于隍猶君之為體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君

子夏易傳

四

君道傾危故云城復于隍案正義引子夏傳止隍是城下池也六字餘皆孔疏象旨決錄誤以正義基土培扶八字作子夏傳而陳氏李氏又錄孔疏全文皆不細檢之故也案諸書所引指不勝屈不能詳述故畧叙於此以見一斑至張弧偽子夏易傳現存通志堂學津討原各叢書中

漢學堂經解

逆書考

孟喜易章句

甘泉黃奭學

上經

乾 正義序孟喜曰易分上下一二經

夕惕若夤

說文

亢龍有悔

說文

案汗簡引占同易同

時乘六龍以御天

天子駕六

詩千旄正義

利之足以和義

釋文利物孟喜作利之

坤

孟氏易

陰疑於陽必戰

陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也集

屯

乘馬驢如

說文

案抱經堂釋文攷證說文當作屯如驢如作乘馬者涉下而

泣涕瀼如

說文

蒙

再三贖

說文

以往遘

說文

案說文

案說文

九二彪蒙吉

彪文也

小畜

車說

說文

晁氏引同案

履

履虎尾號號恐懼終吉

說文

泰

包荒用馮河

說文

帝乙歸妹以祉元吉

孟氏易

易有周人五號帝天稱一也王美稱二也

天子爵號三也大君者興盛行異四也大

人者聖人明 一作德備五也禮記曲禮正義

豫

殷薦

無之

上帝以配祖考

說文

晁氏引同

噬嗑

噬乾

說文

大畜

僮牛之告

說文

習坎

禔既平文說

離

百穀艸木薳於土文說

日昃之離文說

去亦作如其來如文說

下經案釋文曰無上經七錄云

咸

咸其輔俠舌釋文案古頰字與夾通公羊

孟氏易

谷左氏作夾谷古夾字亦與俠通西嶽華山亭碑士卒俠路洪适曰碑以俠為夾

恆

楷恆凶文說

晉說文釋文曰晉孟作齊子西反義同晁氏曰案齊古文晉篆文

明出地上晉文說

矢得勿恤釋文熊過象旨決錄矢孟作矢

明夷

拏馬壯吉文說

箕子之明夷

陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也漢書本傳案此蜀人趙賓說云受孟喜喜嘗名之顏師古曰荄茲者言其根荄方滋茂也釋文引劉向亦云今易箕子作荄滋

睽

其牛翹文說

其人天且劓文說

損

君子以懲忿悛浴釋文晁氏曰孟作谷公銘谷字亦作浴

孟氏易

四

巳事遄往文說

益

風雷益

雷以動之風以散之萬物皆益正義以為

莫益之徧辭也釋文徧孟作徧象旨

徧周市也文釋

夬

其行越越文說

莫陸夬夬

菟陸獸名決有兌兌為羊也路史疏仇紀注案說文
也從山羊細角者從兔足首聲讀若丸菟菜
從兔足首聲
不從艸見聲

姤

繫于金榆釋文曰梃說文作榆

升

初六鞫升大吉說文案汗簡引古周易同

困

桀黜說文

孟氏易

困于葛藟于剝剝釋文曰剝說文作剝剝說文作剝

井

甕敝漏釋文曰甕說文作甕

革

水火相熄釋文曰息說文作熄

君子豹變其文斐也說文

鼎

飗飗案說文引此二字疑出鼎卦故列於此

艮

不承其隨晁氏

且其限說文

裂其朋晁氏象旨厲熏心鄭剛中易鏡餘

歸妹

象曰歸妹以娣无以恆也晁氏

六三歸妹以媵

媵媵之妾也晁氏象旨引作媵媵之妾

豐

日中則昃釋文案昃與吳通尚書日昃不暇成陽靈臺碑作日昃不夏穀梁

孟氏易

春秋經戊午日下昃左氏公羊皆作昃

遇其妃主

嘉耦曰妃漢上易傳案妃說文音芳非切玉篇又音配詳鄭氏易

口中見主

釋文案主今作斗古斗字亦有彼釋文曰主音周禮鬯人大喪之大酒設斗

甕其屋說文案汗簡引古周易同

室其无人釋文闕孟作室

天際祥也案經文際字嚴啟注疏攻訖

天降下惡祥也集解易鏡餘引天降以惡祥

顛說文曰此易顛卦為長女為風者

中孚

自冬至初中孚用事一月之策九六七八是為三十而卦以地六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元為主于內則

孟氏易

七

羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形于兌始循萬物之末為主于內羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣新唐書志十七一行六卦議小學細珠節引

我有好爵吾與爾靡之

好小也靡共也釋文

月既望象旨於小畜上九月幾望下云幾五作既

既望十六日也晁氏

既濟

婦喪其鬢

鬢鬢髮也晁氏

需亦作有衣絮說文六經正誤曰說文作絮也從糸如聲息據切絮絮組也一日敝絮從糸奴聲易曰需有衣絮女余切釋文亦

孟氏易引作絮毛以為誤未知所據

未濟

小狐汔濟濡其尾

未濟

坎穴也狐穴居小狐濟水未濟一其下其尾故曰汔濟濡尾漢上易傳

震用伐鬼方

震敬也晁氏

下繫

繫辭焉而明之

繫辭焉而明之

釋文命之孟作明之

夫乾窪然文

夫坤退然示人簡矣釋文賸孟作退

聖人之大保曰位釋文案保與實通古保

經濟人來歸衛保杜預注曰公羊穀梁皆作衛實此傳亦言實唯此經言保疑經誤正義曰案說文保從人象省聲古文保不省然則古字通用實或保字與保相似故誤作保

古者伏戲氏之王天下也釋文包孟作伏

伏服也戲化也釋文

耒耜之利以教天下

孟氏易

耘除草釋文丙子學易編

犝牛乘馬說文

重門擊柝亦作柝說文

象也者像也釋文像象本並云棧也孟作

天地壹壹說文

雜而不迭說文

說卦

參天罔地說文

燥萬物者莫暎乎離說文

晁氏引司本離亦作火

大難也

為馵類亦作昫說文

為黔喙說文晁氏曰無之屬二字

序卦

飲食必有訟故受之以訟

陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦

訟而成之古占法困學紀聞漢藝文志考證一易纂言

雜卦

雜亂也釋文

孟氏易

案禮王制正義引易孟氏說云年二十行役三十受兵六十還兵三句與韓詩說同附錄之

補遺

鼓之以雷霆

音霆則為雷音蜺則為電熊過周易象旨

附錄兩案惠棟易漢學卷三曰荀九家

子宋人木義虞仲翔傳其家五世孟氏

之學八卦取象十倍于九家云然則

虞氏逸象亦出孟氏不當專屬虞象今

乾為王乾為君故為王九家為神陽為為人

三九生又云大乙常行乾宮降感而生人象乾德
 人五為賢人九二二升坤為君子謂九三才為
 道人為善人乾為善為人故為善為武人剛武
 春秋外傳武為人為物故主為物為敬夕陽
 若厲厲說文引作資資敬也左傳成季之生
 也筮之遇大有之乾曰同復于父敬如君所
 是乾為威為嚴曰地坎而天嚴為道乾為
 敬也大原出于天故乾為德四德為性天命
 道象傳曰乾道變化為德有德為性之謂
 性為信坎之為善屬陽為良乾善為愛長人
 為忿乾剛武為生為慶陽稱為祥善為嘉德
 十二

孟氏易

亨者嘉為福為祿為積善為介福大為先坤
 之會後得主為始乾知為知易知為大陽稱
 故乾為先為始乾始為知易知為大陽稱
 盈十五乾為肥故肥為好賈逵曰好為施陽
 施為利之一德為清乾為天乾治九元用
 治為高為宗天尊故為宗為甲乾納甲素
 始于為老四月乾為舊為古周書周祝曰天
 稽古帝堯鄭注云為久則久為畏與威為大
 明本為書為遠道遠故乾為遠為郊之位西
 為野與郊為門之門為大謀坎心為謀乾
 十二

謀為道門為百乾三爻三十三六故百略其可
 傳陳敬仲生周史筮之遇乾之數五十同美左
 百奉之以玉帛天地之美具焉蓋良為庭實旅
 坤為旅為帛乾為歲為朱乾為大赤為頂與
 為百為王也為王故為著引禮雜記曰著陽之老
 同為圭為圭故為著引禮雜記曰著陽之老
 也坤為妣母喪故稱妣為民二君為姓為刑
 人刑為為小人小陰稱為鬼占坤為鬼門為
 尸身喪故為尸為形在地為自為我為躬釋
 日躬為身釋詁曰為至坤元為安坤主靜故
 身也為身釋詁曰為至坤元為安坤主靜故
 萬筮仕遇屯之比辛廖占之曰安而能殺杜
 預以為坤安震殺也月令晏陰鄭注云陰稱
 十二

孟氏易

安為康也猶安為富日地作富為財禮運曰
 而地為積為聚為重為厚載物為基為致與
 生財為用為包為寡故為寡為徐為營古文句
 同為用為包為寡故為寡為徐為營古文句
 營通詩江漢來句來宜為下地卑為裕故弱
 筮云旬當為營此其證為下故下為裕故弱
 為虛乾息為盈坤消為虛太元日陽為書地
 文故為書也為永利永貞為適為近如地坤為
 坤為文也為永利永貞為適為近如地坤為
 身本諸身者最近為思為默為惡好惡之惡
 故為通為近也為思為默為惡好惡之惡
 陰三或從王事為類傳為閉故閉戶為密兌
 六三或從王事為類傳為閉故閉戶為密兌
 京房云陰為事為類傳為閉故閉戶為密兌
 十二

為恥為欲坤陰吝為過積惡故為醜坤夜太
元夜以醜之詩中菁之言言為惡惡道屬陰
惟正月之朔歷未作謂建巳為怨為害為終
之月忘未計也足知陰為惡為怨為害為終
代為死為喪坤喪為殺為亂為喪期為積惡
初為冥為晦于坤為夜為暑冬全復初九乾
六之後三十日極寒故乾為寒夏至如初六
坤也指覽圖曰夏至之後三十日極暑故坤
暑為乙坤納為年為十年坤數為盍與闔為
戶為闔戶繫為庶政于坤為國為邦坤為土
業辭為土為田為邑為國為邦坤為土

孟氏易

為國為大邦為鬼方鬼為方為器形而下
器為丘坤為輻故為輻為虎京房易為黃
牛震為帝帝出為主器主為諸侯漢司徒丁恭
封諸侯不過百里故利以建侯取法于雷
禮王度記曰諸侯封不過百里象雷百里
為人為行人故為行人為士震初為兄為夫
晉語司空季子論屯之震曰一夫之行也韋
昭云一夫一人也震一索而得男故曰一夫
為元夫為行韋昭曰震為作足故為行為征猶
也為出三日為逐震為驚為作東作之義
起故為作為興為奔為奔走為驚衛為

黃氏逸書考 孟喜易章句

百論語識曰雷震百里聲相附宋均注雷動
震驚百里何以知之炎日以其數知之夫陽
動為九其數三十六陰靜為八其數三十二
一陽動二陰 為言為講為議為問為語為告
故曰百里 為響為音震為音為應同聲相應
有諸象 為交為懲為反為後故為長
無不同時應考 為守春秋傳大子曰家子君行
為世子為從則守有守則從為守為守
守宗廟 為左震在卯為生震春為生為緩
社稷 為寬仁春主仁為樂春者有剛隱
之心木生于木注云仁生為樂春秋繁露曰
于木故惻隱出于自然也

孟氏易

然喜樂 為笑卦本為大笑為陵震為阪為祭
之貌 為邑祭器為草莽太玄曰為百穀為百
祭為為康鹿鹿善驚震驚之象京房易為
百穀為康鹿傳曰震遂泥厥咎國多麋為
筐服震曰震為為趾足也為雲上坎為雲為
筐竹竹為筐 為志志也為謀謀也為悔悔也
玄雲為大川為志志也為謀謀也為悔悔也
為惕加憂為疑為恤為逃逃也為悔悔也
為涕洟為疾為災為破為罪為恃為欲坎水
為淫坎水為獄坎為獄為暴坎為暴為毒為
虛為瀆瀆也為孚為平平也為則則也為經經也

之為法見左傳太玄曰一為聚坎為聚為聚為

習卦為美坎為美為後為入為納納古作內

為臂為要為膏坎雨稱膏太玄曰為陰夜

坎月為三歲坎上三為酒為鬼鬼范望注云

陰所為校杜怡為弧為弓彈為穿木穿木

艮為弟為小子為賢人九為童為童僕為官

為友為道為徑路為時為小狐為狼為碩為

碩果卦為慎為順艮為弟善事兄弟故為待

為執為手故為多艮多節為厚為求艮兌同

孟氏易

故為為薦實見大為穴居為城為宮宮象為

庭杜預注左傳為廬為牖為居為舍與居為

宗廟為社稷為星艮主斗斗建十二辰艮為

仲翔注曰離艮為星離為斗艮土值斗九

日非星也朱誤讀虞注耳為斗家易曰艮數

三七九六十為沫小為肱為背艮為多節故

艮其為尾為皮艮為膚巽為命卦為誥卦

為號為商近利市為隨為處巽陽居

為歸為利近利為同齊乎為交為白茅為

草莽為草木剛交為木為薪為帛為墉為牀

巽木為桑為蛇位在為魚郭璞曰魚者震之

巽干則震巽故仲離為黃六為見相見為飛

鳥體為明而治為光為甲日出甲上為為孕

為大腹為戎戎器為刀為斧為資斧為矢為

黃矢馬王亦云離為矢見釋為罔罔若為

鶴為鳥見左為飛鳥為甕為瓶皆中虛兌為

友朋友為朋二陽為刑為刑人兌刑為小為

密為見兌見為右兌在酉酉右也

稱右說文曰右手口相助也為少知取象共

孟氏易

三百三十一乾六十坤八十二震五十坎四

十六艮三十八巽二十離十九兌九又說

卦巽同者五震為勇勇作專為反生反作反

巽為廣類廣類作黃桑艮為指為狗狗作拘

兌為羊羊作羔

漢學堂經解

逸書考

京房易章句

甘泉黃奭學

上下經

乾

時乘六龍以御天

天子駕六

詩千旄正義
事物紀原

君子體信足以長人

釋文體仁京房作體信

利之足以和義

釋文利物京房作利之

坤

民國甲戌

京氏易

江都朱氏
補刊

東北喪朋

女既嫁降父之服臣既仕先公後私

蒙

九二彪蒙吉

彪文也

小畜

尚得載

晁氏

月近望

晁氏

泰

帝乙歸妹以祉元吉

易有周人五號帝天稱一也王美稱二也

天子爵號三也大君者與盛行異四也大

人者聖人德備五也

無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富

而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之

義也往事爾夫必以禮義

否

繫于包桑

民國甲戌

京氏易

江都朱氏
補刊

桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之

德故以喻

大有

公用享于天子

享獻也

謙

鬼神害盈而富謙

釋文禮祭統云福者備也釋名云福富也郊特牲云富也者福也富福同義古福字作富又與富形相近慎令劉脩碑亦云鬼神富謙

六四无不利揮謙晁氏漢

上下皆通曰揮謙漢上易傳

豫

而四時不貸釋文案古或借為貸今經文

洪範卜五占用二衍或史記宋世家作衍

賁管子如四時之不貸皆古或字經典亦

殷薦之上帝以配祖考釋文或通用詩殷其雷彼

碑文云殷音隱隸釋劉熊

六三汙豫悔釋文汙京房作汙

民國甲戌 京氏易 三 江都朱氏

朋盍摺釋文替京作摺象旨同案陸氏希

隨

王用享于西山

享祭也晁氏

觀

上賓也晁氏

上九觀其生君子无咎

言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢

漢書五行志案經注及各史引易傳

采之因 附錄焉

剝

六三剝牀以簠釋文周易窺餘膚京房作簠謂祭

簠謂祭器釋文器象旨同

君子德輿釋文德京作得

復

崩來无咎釋文朋京作崩舊崩謠從艸案字

書無崩字今據盧攷證改

无祗悔

民國甲戌 京氏易 四 江都朱氏

祗安也晁氏案此應字及坎卦祗斷平

從衣作祗唐石經坎卦亦作祗然

无妄

大旱之卦萬物皆死无所復望集解虞

大畜

利涉大川應乎天也

謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰

應乎天集解

頤

觀我揣頤

揣動也 晁氏集韻類篇案揣動也 書俱引作揣云動也字從土音切 果切廣雅釋詁揣動也從手說文無揣字 六經正誤亦曰京作揣作揣誤今據廣雅改

習欲

釋文坎京作欲

欲險也陷也 釋文
水臻至 釋文 仍再也 釋文 乃與仍通 臻仍乃也 廣雅

樽酒簋句 貳用缶 句 晁氏

京氏易 五

內約自牖

內自約章 晁氏

禔既平 釋文 祗京作禔音支 晁氏

離

則大經之嗟 釋文 嗟京作經

奈如其來如 晁氏

咸

慎慎往來 釋文 慎京作慎字林云慎遲也

大壯

小人用壯君子罔也

壯一也小人用之君子有而不用 會通

明夷

曠于左股 釋文 夷亦作曠 虛刻釋文京作曠

家人

家人家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

治家之道于此備矣 漢上易傳

睽

後說之壺 釋文 孤京作壺象旨京作壺謂三玉離大腹似壺

京氏易 六

解

君子以赦過尤罪 釋文 宥京作尤

困

九五劓劓 釋文 劓京作劓劓案說文劓斷也

非

可用汲

言我道可汲而用也 史記索隱卷二十

王明並受其福

上有明王汲我道而用之天下並受其福

故曰王明並受其福也史記索隱卷二十一

象曰大人虎辨其文炳也晁氏

虎文疏而著漢上易傳

照

其刑劓

刑在頰為劓晁氏

艮

不承其隨晁氏

京氏易

列其劓晁氏厲熏心鄭剛中周易窺餘薰京房作熏

歸妹

歸妹以娣无以字恒也晁氏

六三歸妹以娣

媵媵之妾也晁氏象旨引作娣媵之妾

中孚

九二鳴鶴在陰

九二處和體震則震為鶴漢上易傳

吾與爾劓之釋文並收云京房從刀晁氏曰京

非是

六四月近望釋文幾京作近

既濟

繻有衣絮釋文御京作絮五經文字

未濟

震用伐鬼方

震敬也晁氏

上下繫辭

是故剛柔相磨

京氏易

相磨相磴切也釋文

鼓之以雷霆

霆者雷之餘氣挺生萬物也釋文

易之序也

序次也釋文丙

辯吉凶者存乎辭

辯明也釋文丙

辭有險易

險惡也易善也釋文

易與天地準故能彌綸天下之道

準等也彌綸知也釋文 丙

旁行而不留釋文 流京作留

聖人有以見天下之噴釋文 噴京作噴

噴情也釋文 情本作精今從盧校本

以行其等禮釋文 典禮京作等禮

吾與爾劓之釋文 盧刻本靡京作劓

大衍之數五十其用四十有九象旨節引注 至天之生數

五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五

京氏易

十其一不用者天之生氣將欲以虛來實

故用四十九焉正義 義海撮要 漢上 易圖說 鈞隱圖

筮宗 禮書七十三 羣書 考索別集三 玉海三十六

故再劫而後卦釋文 掛京作卦

再劫而後布卦釋文

是故可與酬酢釋文 酬案抱經堂攷證云家 說文 酬醕也 醕客酌主人也

後來每互易用之 京氏尚不失其舊

六爻之義易以工釋文 貢京作工

聖人以此先心釋文 沈京作先

古者伏戲氏之王天下也釋文 包京作伏

伏服也戲化也釋文

斲木為耜揉木為耒

耜耒下耒也耒耜上句會通 木也 釋文 會通

兩子學

象也者像也釋文 像象本並云擬也京還作

說卦

日以昞之

昞乾也釋文

京氏易

坎為蕤釋文 禾京作蕤

為柴馬釋文 疇京作柴

柴馬多筋幹

為遊膏釋文 咨京作遊

為朱足釋文 鼻京作朱 漢上叢說引作未

陽在下釋文

為矯柔釋文 蘇京作柔

為蠛釋文 蠛京作蠛 漢上叢說

為果墮釋文 漢上叢說 氏云墮古文故字 泉

八純卦 離八純卦 咸兌宮三 恒震宮二
 震宮二 大壯坤宮四 晉乾宮遊 明夷坎宮道
 家人巽宮二 睽艮宮四 蹇兌宮四 解震宮二
 損艮宮三 益巽宮三 夬坤宮五 姤乾宮一 萃
 兌宮二 升震宮四 困兌宮一 井震宮五 革坎
 世卦 鼎離宮二 震八純卦 艮八純卦 漸艮宮
 卦 歸妹兌宮歸 豐坎宮五 旅離宮一 巽八純
 卦 風象兌八純卦 渙離宮五 節坎宮一 中孚艮
 木象兌八純卦 既濟坎宮三 未濟離宮三
 遊魂小過魂卦 既濟世卦 未濟世卦

京氏易

十三

案此出京房易傳專論世應飛伏與經義
 無涉陸氏經典釋文取而附於諸卦之下
 誤之甚矣說見四庫書提要

漢學堂經解

逸書考

馬融易傳

甘泉黃奭學

上經

乾

初九潛龍勿用 熊過周易象旨決錄馬融謂

卦辭文王爻辭周公 正義序 漢上叢說

會通 瑞柱掌暇錄 趙氏輯聞 董氏

借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽

氣始動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰

馬融易

潛龍也 集解 爻辭周公作又見左傳疏

聖人作而萬物覩

作起也 史記伯夷傳集解 案釋文作鄭

云作起也馬亦同鄭

西南得朋東北喪朋

孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得

故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從

陽失其黨類故東北喪朋 集解虞 喪失也

釋文 象引虞翻斥馬融著中

由辯之不早辯也

辯別也

屯

初九槃桓 象旨盤桓以盤旋釋者曰馬融始

槃桓旋也 釋文 胡三省

六二屯如遭如

遭如難行不進之貌 釋文 案何經堂釋

文是部無遭字 走部 駘也 也 駘也 馬部

馬融易

如然則遭如字當作駘說文當作屯如駘

如作乘馬者涉下而誤載重難行之義與

馬融難行不進之貌正合則馬氏亦當作

乘馬班如

班班旋不進也 正義 義海 璣 璣 璣

融云班旋不進義當作駘然則馬融亦讀

班為般與鄭本合古般班字通書序班宗

釋釋文班本又作般左傳成十三年鄭公

子般自誓求入于大宮釋文般本亦作班

漢書禮樂志般裔裔師古曰般讀與班同

王弼云涉遠而行難可以進故曰乘馬班

如則王意亦作般陸德明云如字此誤也

爾雅注引班作般趙岐孟子注公輸子魯

班魯也 戰國策公輸般誘注云公輸

般魯班之號也 吳氏國策校注云般七書

或作班周禮內饗禮內則馬黑脊而般臂

太元經漢爵般扶皆以般為班般旋字音

從舟從殳殳所以旋也 爾雅釋言般還也

匪寇婚媾

重婚曰媾 釋文 正義 何楷古周易訂

君子幾不如舍往吝

馬融易

吝恨也 釋文

蒙

上九繫蒙 釋文 蒙馬作繫

需

光亨貞吉 總為一句 釋文

有不速之客三人來

速召也 釋文

訟

有孚啞惕中吉

仲反

啞讀為躓猶止也釋文 集韻 類

无眚

皆災也釋文

渝安貞吉渝以朱反

渝變也釋文

上九或錫之鞶帶終朝三褫

鞶大也且至食時為終朝釋文 鞶帶大帶衣

也口訣 義

師

馬融易

師貞丈人吉

二千五百人為師釋文

以此毒天下而民從之

毒治也釋文 象片馬季長以為

否臧凶否方有反 釋文

比

六三比之匪人

匪非也釋文

王用三驅

三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖釋文

小畜

車說輶象引注乾為車輶

乾為車集解虞翻引輶車下縛也釋文

六四有孚血去惕出无咎

血當作恤憂也釋文 象言血馬融作恤是

九五有孚攸如

攸速也釋文

履

馬融易

履虎尾不噬人

啞說釋文 兌為虎 鄭剛中周易窺餘

履帝位而不疚

疚病也釋文

九四履虎尾號號終吉釋文 遯馬本作號

號號許道反恐懼也釋文

泰

泰大也釋文

謙

天道毀盈而益謙釋

六四无不利撝謙

撝猶離也釋

豫

豫樂釋

殷薦之上帝以配祖考

殷盛也釋

六二拊于石釋文介馬作拊

拊觸小石聲釋

馬融易

九四猶豫釋文由馬作猶

猶豫疑也釋

朋盍臧釋文替馬作臧

上六冥豫

冥昧耽於樂也釋

盍象旨馬曰艮在東之北巽在東之南盍上

先甲三日後甲三日易窺餘引注甲東方也

甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南

故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲為

十日之首盍為造事之端故舉初而明事

始也言所以三日者不台而誅謂之暴故

令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯

也集解義海撮要引甲十日之首至明事

初六幹父之蠱有子考絕无咎釋

六四裕父之蠱

裕寬也釋

觀

觀盟而不薦有孚顒若易窺餘引注觀者全

馬融易

盟者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時

及神降薦牲其禮簡畧不足觀也國之大

事唯祀與戎王道可觀在於祭祀祭祀之

盛莫過初盍降神故孔子曰禘自既灌而

往者吾不欲觀之矣此言及薦簡畧則不

足觀也以下觀上見其至盛之禮萬民信

敬故云有孚顒若孚信顒敬也集解象旨

初六童觀

童猶獨也釋

噬

初九履校滅趾无咎 校音教 釋文

六二噬膚滅鼻无咎

柔脆肥美曰膚 釋文 漢上叢說 易窮餘

六三噬腊肉

晞于陽而煬于火曰腊肉 釋文

九四噬乾肺

有骨謂之肺 釋文 象旨引乾肺有骨之謂

聰不明也

馬融易

耳无所聞 釋文

賁

白馬翰如

翰高也 釋文

束帛芟芟

芟芟委積貌 釋文

剝

初六剝牀以足蔑貞凶

剝落也蔑無也 釋文

剝牀以辨

辨音辨具 足上也 釋文

復

无祗悔 釋文 祗音支 辭也 馬同

祗辭也 集韻上聲五 象旨祗季長以為適所以之辭

六三頤復

憂頤也 釋文

无妄

无妄元亨利貞

馬融易

妄猶望謂无所希望也 釋文

天命不右

謂天不右行 釋文 集解 虞翻引 象旨祐馬氏作右

先王以茂對時育萬物

茂勉也對配也 釋文

不備翁

蓍田一歲也翁田三歲也 釋文

大畜

真說輿

說解也釋文

日閑輿衛

閑習釋文

何天之衢

四達謂之衢釋文

頤

虎視眈眈象眈眈馬君云虎下視也

兌為虎漢上易傳眈眈虎下視貌釋文餘易窺

由頤厲吉

馬融易

厲危釋文

大過

初六藉用白茅

在下曰藉釋文

九五枯楊生華老婦得其士夫

初為女妻上為老婦集解虞翻引

習坎

係用徽纆

徽纆索也

集解李鼎祚引穀梁疏十二

離

履錯然錯七路反釋文

則大耋之嗟

七十曰耋釋文

下經

咸

初六成其拇

拇足大指也釋文

憧憧往來

馬融易

憧憧行貌釋文

九五咸其脢

脢背脊肉也正義漢上易傳

上六咸其輔

輔上頷也釋文正義義海撮要四

恒

上六振恒凶

振動也釋文

遯

九四好遯君子吉小人否

好遯君子吉言雖身外乃心在王室此之

謂也小人則不然身外心必怨也太平御覽五百

一逸

壯

壯傷也釋文

君子用罔

罔无釋文

羝羊觸藩羸其角

馬融易

藩離落也羸大索也釋文

象旨引羸大索也

晉

晉康侯用錫馬蕃庶

康安也釋文

受茲介福

介大也釋文

矢得勿恤

釋文失馬本作矢

離為久釋文

明夷

夷于左股

般旋也日隨天左旋也釋文

齊估單引陸德明

音義云左股馬融王肅音股字作般般旋

道云云案般盤字之省漢隸又省作般石

經尚書殘碑盤庚字作般仲秋下句碑盤

六五箕子之明夷利貞

箕子紂之諸父明于天道洪範之九疇德

可以王故以當五知紂之惡無可奈何同

姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明為暗故

馬融易

曰箕子之明夷卒以全身為武王師名傳

無窮故曰利貞矣集解

家人

家人利女貞

象旨引注無以字各得其正下

家人以女為奧主長女中女各得其正故

特曰利女貞矣集解

首七字

風自火出家人

古象通引注木生火故曰家

木生火火以木為家故曰家人火生于木

得風而盛猶夫婦之道相須而成集解

閑有家

閑闌也防也釋文

家人嗃嗃婦子嘻嘻

嗃嗃說樂自得貌嘻嘻笑聲釋文窺餘引說樂五字

王假有家象旨假馬融古雅反大也

假大也釋文

睽

其火天宜則案胡瑗曰天當作而古文相類傳寫之誤漢法髡其鬢髮曰而

馬融易

曰天釋文漢

後釋文離大腹似壺象旨馬作壺謂

蹇

初六往來

連亦難也義海撮要四

解

雷雨作而百果草木皆甲宅釋文坼馬作宅

宅相也釋文

公用射隼于高墉之上

墉城也釋文

損

或益之十朋之龜

案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈

龜三日攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮

龜七日山龜八曰澤龜九曰水龜十日火

龜正義

夬

其行越且

馬融易

越卻行不前也且語助也釋文

九五苒陸夬夬易陸餘馬鄭皆以商陸為苒

苒陸商陸也釋文一名商陸正義學一名

章陸兼明或名當陸釋文

姤

初六繫于金柅

柅者在車之下所以止輪令不動者也正義

九五以杞包瓜

包百交反釋文晁氏云讀為庖

杞大木也釋文正義

萃

萃无亨王假有廟釋文象旨萃亨馬作衍

若號號戶羔反

孚乃利用禴

禴殷春祭名釋文

齋咨涕洟

齋咨悲聲怨聲釋文子學易編

升

民國甲戌 馬融易

九三升虛邑

升高也虛邱也釋文象旨馬云邱虛

王用亨于岐山

亨許兩反祭也釋文

困

九四來徐徐

徐徐安行貌釋文

井

井甃无咎

甃為瓦裏下達上也釋文

井收勿幕

收汲也釋文

革

革水火相息

革改也息滅也釋文黃

初九鞶用黃牛之革

鞶九勇反固也釋文

大人虎變未占有孚易窺餘馬融宋衷皆以兌為虎

馬融易

大人虎變虎變威德折衝萬里望風而信

以喻舜舞干羽而有苗自服周公脩文德

越裳獻雉故曰未占有孚矣集解義海撮要五

鼎

覆公餗象旨引注餗餗也

餗餗也餗謂糜也穀梁疏九

鼎黃耳金鉉

鉉扛鼎而舉之也釋文

昧星之小者釋文引子夏傳云昧星之小者馬同

闕其无人

闕无人貌釋文

自戕也釋文藏眾家作戕

戕反慈殘也釋文自傷殘也

旅

旅瑣瑣

瑣瑣疲弊貌釋文

其義焚也

馬融易

義宜也釋文

兌

介疾有喜

介大也釋文

渙

用拯馬壯吉

拯舉也釋文

既濟

婦喪其弟

弟反方拂首飾也釋文

繫辭上案正義云天尊地卑為第一章聖人為第二章象者言乎象者

諸用為第三章精氣為物為第四章顯諸仁為

數為第六章初六藉用白茅為第七章大衍之

天一地二為第十知變化之道為第九章

十一荀爽姚信等又分白茅章後

在天成象

象者日月星禮樂記正義

在地成形

馬融易

植物動物也禮樂記正義

是故剛柔相摩八卦相蕩

摩切也蕩除也釋文象旨云剛摩柔為

而易成位乎其中釋文象旨馬融作易成

三極之道也象旨馬融指三統

三極三統也釋文下學易編

所樂而玩者爻之辭也

玩貪也釋文

悔吝者言乎其小疵也

疵瑕也釋文

震无咎者存乎悔

震驚也釋文 丙子學易編

犯違天地之化而不過釋文範圍馬作犯違

故君子之道鮮矣

鮮少也釋文

爻法之謂坤

爻如字放也釋文

言天下之至嘖而不可惡也惡為落反 釋文

馬融易

大衍之數五十其用四十有九

易有太極北辰是也一作謂北辰也太極生兩儀

兩儀生日日月月生四時四時生五行五

行生十有二月十有二月生二十四氣北

辰居立一作中不動其餘四十有九轉運尚

用也正義 禮書七十三 易圖說 卷之三

玉海三十六 象旨太極兩儀日月四

時五行十二月二十四氣馬融說

歸奇於扚以象閏

扚指閏也釋文

繫辭下

子曰知變化之道者其知神之所為乎

子曰為章首集解虞翻引

古之聰明睿知神武而不殺者夫移所戒反 釋文

是故易有太極

太極北辰也釋文

繫辭下

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

馬融易

確然剛貌隤然柔貌也釋文

作結繩而為罟以佃以漁案注罟猶網也疑經文是為網罟

罟猶網也取獸曰佃取魚曰漁釋文

耒耨之利以教天下

耨鉏也釋文

重門擊柝

柝兩木相擊以行夜釋文 象旨引柝擊

及公粥釋文 案粥字音作粥或從食束

字林亦作

字通

易之興也其於中古乎

文王為中古集解虞翻引

損德之循也驛使案韓昌黎復志賦懲此

方氏作循云唐人書修近循楚辭亦有誤

氏昭二九年傳少皞氏有四叔曰重曰

該曰簡曰熙又云脩及熙為元冥師曰重曰

春秋孟冬紀脩作循戰國策循法無愆馬

氣循城荀可循也循本亦作脩史記孝文

紀乃循從代來功臣漢書循作脩三國志

郭循亦作郭脩莊子天地篇鴟冠子王鈇

篇脩循二字本亦互異太平御覽引晏子

春秋云反聖王之德而脩滅君之行今本

作而循滅君之行又引白虎通云循道無

窮即佩環木亦作脩道無窮則佩環皆其

馬融易

證也隸釋北海相景君銘趙氏云碑陰載

故吏自都昌正進而下十九人皆作脩行

漢隸循滄二字隸法只爭一畫然則此脩字

云指循二字隸法只爭一畫然則此脩字

作循亦係漢隸之譌

易之為書也不可遠遠袁萬反釋文

而揆其方釋文

方道也釋文

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

噫反英力辭也居如處也釋文

鄰者觀其象辭

象辭卦辭也

說卦

昔者聖人之作易也

伏犧得河圖而作易正義序玉

參天兩地而倚數漢上易九引注倚立也

五位相合以陰從陽天得三合謂一三與

五也地得兩合謂二與四也正義倚依也釋文

雷風相薄

薄人也釋文

馬融易

震一索而得男

索數也釋文

其於人也為宣髮象曰宣髮虞本作宣髮馬

宣為寡髮集解虞翻引

為矯輮釋文易纂言說卦傳云矯馬故九

為果蓏

果桃李之屬瓜瓠之類釋文

為黔喙之屬

黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也

在前也 集解

補遺

羸豕孚蹢躅

為大索

熊過周易象旨決錄

先庚三日後庚三日

八卦兌西為金巽互兌而五在兌上故言

庚十干戊己土餘八日為萬物終始甲者

始之始庚者終之始 同上

後世聖人易之以書契

馬融易

文籍初自五帝三皇未有文字

書正義一
宋正義不

一是繫辭注云班固馬融鄭玄王肅請
儒皆云云姑附錄之

漢學堂經解

逸書考

劉表易章句

甘泉黃奭學

上下經

乾

象曰天行健

言健者詳其名也 正義

屯

君子以經綸

正義曰劉表鄭
元以綸為論字

師

劉表易章句

不臧凶 晁氏

小畜

月近望 晁氏

謙

象曰地中有山謙

地中有山以高下下故曰謙謙之為道降

己升人山本地上今居地中亦降體之義

故為謙象也 集解易纂言象上傳引謙

剝

六三剝字无之无咎晁氏

復

反復其道復芳福反

无祇悔

祇安也晁氏

大畜

君子以多志前言往行釋文案論語述而

通義識引作志子張篇賢者識其大言不賢者識其小者隸釋石經殘碑亦作志周禮保章氏以志星辰日月之變動注云志古文識

劉表易章句

曰閑輿衛

曰猶言也釋文

六四童牛之牝

童妾也牝之言角也釋文引但云劉表注九經古義作劉表注

六五豮豕之牙

豕去勢曰豮釋文

頤

象曰山上有雷頤

山止于上雷動于下頤之象也集解

觀我朵頤

瑞頤多辨也晁氏

顛頤弗經于上頤

弗輔弼也晁氏

其欲筮筮

筮筮遠也釋文案釋文逐逐薛云速也逐荀作悠悠劉作筮云遠也說文筮音式

六反抱經堂攷證滅氏琳云說文筮疾也一訓與薛云速也合長也一訓與劉云遠也合貪利則欲速而志高遠此字當從劉表作筮攷悠皆借用同聲字漢書叙傳下其欲液液師古引易其欲液液云液液欲

劉表易章句

習欲釋文攷劉作欲利之貌液亦攷之俗字然亦可見本不作逐也虞喜志林妄云攷當為逐王弼等同之漢易皆不作逐鄭剛中周易窺餘劉攷作筮筮遠也

水流行不休故曰習欲險也陷也釋文

水洊至

洊仍也釋文

樽酒簋二釋文句

上六係用徽纆案爾雅釋詁係纆也穀梁注引此係作纆一切經音義云

孫古文繫纆二形同古

三股曰微兩股曰經皆索名釋文 穀梁

解 易說餘兩日字俱作爲

示于叢棘釋文 案詩小雅鹿鳴篇示我周

示同讀故收從實也中庸治國其如示諸

言衆議于九棘之下也釋文

咸

憧憧往來朋從爾思

憧憧意未定也釋文 然釋文止云劉

劉表易章句

家人

家人

家人焯焯釋文 案說文無焯字新附始有

睽

六三見輿曳其牛羸

牛角皆踊曰羸釋文 案此訓本爾

損

君子以激忿憤欲

洪清也憤止也釋文

萃

孚乃利用燔釋文 燔劉作燔 案集韻燔弋

同 鄭康成注云禴夏祭之名此作燔字異義

繫辭

知以藏往釋文 蕭劉作藏

臧往也釋文

補遺

上六係用徽纆

徽纆索名所以禁囚唐律表疏注

民國甲戌

劉表易章句

五江都朱氏 補刊

漢學堂經解

逸書考

宋衷易注

甘泉黃奭學

上下經

乾

象曰天行健君子以自強不息

晝夜不懈以健詳其名餘卦各當名不假

于詳也口訣義 集解

用九天德不可為首也

象旨云二用無爻位宋衷誤因立論

用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德

宋衷易注

也萬物之始莫能先之不可為首先之者

凶隨之者吉故曰无首吉

集解 象旨引至隨之者吉

閑邪存其誠

閑防也防其邪而存其誠也

一作二在非焉

其位故以閑邪言之能處中和故以存誠

言之集解

君子進德脩業

業事也三為三公君子處公位所以進德

脩業也集解

黃氏逸書考 宋衷易注

坤

象曰地勢坤

地有上下九等之差故以形勢言其性也

集解

地道无成而代有終也

臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所

成名也地得終天功臣得終君事婦得終

夫業故曰而代有終也

集解

需

宋衷易注

象曰雲上於天需

雲上于天須時而降也

集解

師

弟子與尸使不當也

弟子謂六三也失位乘陽處非所據衆不

聽從師人分北或敗績死亡與尸而還故

曰弟子與尸謂使不當其職也

集解

開國承家

陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二

三八五

在二承五故曰承家開國謂析土地以封諸侯如武王封周公七百里地也承家立大夫為差次立大夫因采地名正其功勳行其賞祿

泰

象曰无平不陂无往不復天地際也

晁氏

位在乾極應在坤極天地之際也地平極

則險陂天行極則還復故曰无平不陂无

往不復也

集解 鄭剛中周易窺餘引地

宋衷易注 三江都朱氏補刊

象曰翩翩不富皆失實也

四互體震翩翩之象也陰虛陽實坤今居

上故言失實也

否

象曰天地不交否

天地不交猶君臣不接天氣上升而不下

降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否

集解

也

噤

象曰雷電噬嗑

雷動而威電動而明二者合而其道彰也

用刑之道威明相兼若威而不明恐致刑

濫明而无威不能伏物故須雷電並合而

噬嗑備

集解

復

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不

行后不省方

商旅不行自天子至公侯不省四方之事

宋衷易注

四

將以輔遂陽體成致君道也制之者王者

之事奉之者為君之業也故上言先王而

下言后也

集解

頤

象曰頤貞吉養正則吉也

頤者所由飲食自養也君子割不正不食

況非其食乎是故所養必得賢明自求口

實必得體宜是謂養正也

集解

恒

一書... 6 文之...

象曰雷風恒君子以立不易方

雷以動之風以散之二者常相薄而為萬物用故君子象之以立身守節而不易道也集解

遯

遯之時義大矣哉

太公遯殷四皓遯秦之時也集解

益

益利有攸往

宋衷易注

五

明君之德必須損己而利人則下盡益矣君能以益物為意動而无有違者即斯以往何所往不利故曰利有攸往也口訣義

夬

九五夬陸夬夬窺餘云馬鄭皆以商陸為夬陸惟宋衷謂夬夬與商陸陸

夬夬茶也陸商陸也釋文夬夬陸商陸聞

商陸也學齋佔畢

姤

羸不孚蹢躅

羸大索所以繫豕者也巽為股又為進退

股而進退則蹢躅也初應于四為二所虞不得從應故不安矣體巽為風動搖之貌也集解象旨羸宋衷以為大索所以繫豕

革

已日乃孚

人性習常不說改易及變之後樂其所成故即日不孚已日乃孚矣故曰已日乃孚也已竟也口訣義

宋衷易注

六

象曰大人虎變其文炳也窺餘宋衷以兌為虎象旨引兌為虎陽稱大五以陽居中故曰大人兌為白虎九者變爻故曰大人虎變其文炳也集解

鼎

象曰鼎黃耳中以爲實也

五當耳中色黃故曰鼎黃耳兌為金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故金金和良可柔屈喻諸侯順天子集解

象曰玉鉉在上剛柔節也

注以金承

以金承玉君臣之節上體乾為玉故曰玉
鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也集解

巽

九二巽在牀下

巽為木二陽在上初陰在下牀之象也二
无應于上退而據初心在于下故曰巽在
牀下也集解巽義伏三字退作兌引二无應上有

小過

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音

宋衷易注

七

二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象
故曰飛鳥震為聲音飛而且鳴鳥去而音
止故曰遺之音也集解窺餘引首三句
舒翮作舒融無有字

既濟

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无
咎也

離者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其
一在坎中以火入水必敗故曰曳其輪也
初在後稱尾尾濡輪曳咎也得正有應于

義可以危而无咎矣集解一象
上下繫辭

故知死生之說

說始銳舍也釋文

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動
而用事則直道而行導出萬物矣一專一

直動靜有時而物无天瘁是以大生也集解

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

宋衷易注

八

翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬
物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣
一翕一闢動靜不失時而物无災害是以

廣生也集解

致寇至案釋文寇徐邈或
作戎宋衷云戎誤

天垂象見吉凶聖人象之

天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五
星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示
人所以有吉凶之占也集解

鼓天下之動者存乎辭

欲知天下之動者在于六爻之辭也集解

何以守位曰仁

守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天

下集解

說卦

故水火无不相逮釋文

乾為天

乾動作不解天亦轉運集解

宋衷易注

九

為圓

動作轉運非圓不能故為圓集解

為駁馬

天有五行之色故為駁馬也集解

為木果

羣星著天似果實著木故為木果案解謂果引

其於稼也為反生象旨反生朱氏曰麻豆之

陰在上陽在下故為反生謂稟豆之類戴

甲而生集解漢上易

傳作戴甲而出

巽為木

陽動陰靜二陽動于上一陰安靜于下有

似于木也集解

坎為水

坎陽在中內光明有似于水集解

為矯揉

曲者更直為矯直者更曲為揉水流有曲

直故為矯揉集解案釋文宋云使曲者

有脫文據集解云云則釋文當云使曲者

宋衷易注

十

其於馬也為美脊

陽在中央馬脊之象也集解

為曳

水摩地而行故曳集解

其於木也為科上橐象旨引注未句作科上

陰在內則空中木中空則上科橐也集解

艮為山

二陰在下一陽在上陰為土陽為木土積

于下木生于上山之象也集解

為果蓏

木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓠之屬

皆出山谷也集解

為闔寺

闔人主門寺人主巷良為主此職皆掌禁

止者也集解

兌為澤

陰在上令下溼故為澤也集解

序卦

宋衷易注

有事然後可大故受之以臨臨者大也

事立功成可推而大也集解

雜卦闕

補遺

上九鼎玉鉉

玉貴於金上尊於五故以別之熊過周易象旨決錄

漢學堂經解

逸書考

荀爽易言

甘泉黃奭學

上經

乾

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

日以喻君謂三居下體之終而為之君承

乾行乾故曰乾乾夕惕以喻臣謂三臣於

五則疾修柔順危去陽行故曰无咎集解

大哉乾元萬物資始

荀爽易言

謂分為六十四卦萬一千五百二十冊皆

受始于乾也冊取始于乾猶萬物之生稟

于天集解義海撮要

大明終始

乾起坎而終于離坤起于離而終于坎離

坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終

始也集解義海撮要困學紀聞六

六位時成

六爻隨時而成乾集解

龍勿用陽在下也

氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用

也集解

見龍在田德施普也

見者見居其位田謂坤也二當升坤五故

曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長

羣陰德施于下故曰德施普也集解

或躍在淵進无咎也

乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下

荀爽易言

居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進

故曰進无咎也集解

飛龍在天大人造也

飛者喻无所拘天者首事造制大人造法

見居天位聖人作而萬物覩是其義也集解

利者義之和也

陰陽相和各得其宜然後利矣集解

貞者事之常也

陰陽正位當則可以幹舉萬事集解

君子體信足以長人

利之足以和義

庸言之信

處和應坤故曰信

德博而化

處五據坤故德博羣陰順從故能一作物化

也集解

修辭立其誠所以居業也

修辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業

荀爽易言

謂居三也集解

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无

常非為邪也

乾者君卦四者臣位也故欲上一作躍居

五下者當下居坤初得陽正位故曰上下

无常非為邪也集解

進退无恒非離羣也

進謂居五退謂居初故進退无恒非離羣

也集解

水流溼

陽動之坤而為坎坤者純陰故曰溼也集

火就燥

陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也集

雲從龍

龍喻王者謂乾二之坤五為坎也集

風從虎

虎喻國君謂坤五之乾二為巽而從三也

三者下體之君故以喻國君集

荀爽易言

四

本乎天者親上

謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤

五故曰親上集

本乎地者親下

謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾

二故曰親下也集

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

在上故貴失位一作故无位集

賢人在下位

謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下

故曰在下位集

而无輔

兩陽无應故无輔集

是以動而有悔也

升極當降故有悔集

以御天也

御者行也陽升陰降天道行也集

雲行雨施天下平也

荀爽易言

五

乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤

二體成兩既濟陰陽和均而得其正故曰

天下平集

隱而未見

隱而未見謂居初也集

行而未成

行而未成謂行之坤四陽居陰位未成為

君集

是以君子弗用也

乾者君卦也不成爲君故不用也解集

與天地合其德

與天合德謂居五也與地合德謂居二也

解集

與日月合其明

謂坤五之乾二成離離爲日乾二之坤五

爲坎坎爲月解集

天且弗違况於人乎况於鬼神乎

人謂三神謂天鬼謂地也解集

荀爽易言

六

知進而不知退

陽位在五今乃居上故曰知進而不知退

也解集

知存而不知亡

在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡

也解集

知得而不知喪

得謂陽喪謂陰解集

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其

唯聖人乎

進謂居五退謂居二存謂五爲陽位亡謂

二爲陰位也再出聖人者上聖人謂五下

聖人謂二也解集

坤

西南得朋東北喪朋

象旨引虞翻斥荀爽卦爻成申消寅之說

陰起于午至申三陰得坤一體故曰西南

得朋陽起于子至寅三陽喪坤一體故曰

東北喪朋

集解虞翻引漢上叢說

民國甲戌

荀爽易言

七江都朱氏補刊

至哉坤元萬物資生

謂萬一千五百二十冊皆受始于乾由坤

而生也冊生于坤猶萬物成形出乎地也

解集

含宏光大

乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初

居乾四爲光乾四居坤初爲大也解集

品物咸亨

天地交萬物生故咸亨解集

六二直方大

大者陽也二應五五下動之則應陽出直

布陽于四方

集解

不習无不利

物唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而

和之无不利也

集解

上六龍戰于野

消息之位坤在于亥下有伏乾為其兼于

陽故稱龍也

集解

民國甲戌

荀爽易言

入江都朱氏

補刊

坤至柔

純陰至順故柔也

集解

至靜而德方

坤性至靜得陽而動布于四方也

集解

坤道其順乎承天而時行

承天之施因四時而行之也

集解

由變之不早變也

釋文 吳氏曰 辯古文變字

易曰履霜堅冰至蓋言順也

霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋

言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而

成之

集解

直方大不習无不利則不疑其所行也

直方大乾之唱也不習无不利坤之和也

陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也

集解

陰雖有美含之以從王事弗敢成也

六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽

含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成

民國甲戌

荀爽易言

入江都朱氏

補刊

也

集解 義 海撮要

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

六四陰位迫近于五雖有成德當括而囊

之謹慎畏敬也

集解 義 海撮要

陰凝於陽必戰

釋文 疑荀作凝 象旨

為其嫌于陽也

釋文 嫌荀作嫌

猶未離其類也故稱血焉

實本坤卦故曰未離其類也血以喻陰順

陽也

集解

夫元黃者天地之雜也

消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和

故言天地之雜也

集解

天元而地黃

天者陽始于東北故色元也地者陰始于

西南故色黃也

集解魏濬易義古象通引天陽始於東北至故色元

屯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

物難在始生此本坎卦也案初六升二九

民國甲戌

荀爽易言

十一江都朱氏補刊

二降初是剛柔始交也交則成震震為動

也上有坎是動乎險中也動則物通而得

正故曰動乎險中大亨貞也

集解

雷雨之動滿形

雷震雨潤則萬物滿形而生也

集解

天造草昧

謂陽動在下造生萬物于冥昧之中也

集解

宜建侯而不寧

天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯

動而遇險故不寧也

集解

君子以經綸

屯難之代萬事失正經者常也論者理也

君子以經綸不失常道也

集解氏節引晁

彖曰雖盤桓志行正也

盤桓者動而退也謂陽從二動而退居初

雖盤桓得其正也

集解鄭剛中周易窺

以貴下賤大得民也

陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以

荀爽易言

十二

得民也

集解

六二屯如遭如

陽動而止故屯如也陰乘于陽故遭如也

集解

蒙

蒙亨以亨行時中也

此本艮卦也案二進居二三降居二剛柔

得中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙

亨以亨行時中也

集解

童蒙求我志應也

二與五志相應也集解

再三瀆瀆則不告瀆蒙也象旨引則三三與四也皆乘陽不敬

再三謂二與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆

不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也集解

象曰童蒙之吉順以巽也窺餘引注謂此成王任周召之文

順于上巽于二有似成王任用周召也集解

上九繫蒙晁氏

需

荀爽易言

十三

象曰需于沙衍在中也

二應于五水中之剛故曰沙知前有沙

而不進也體乾處和美德優行在中而不

進也集解 義海撮要 周易窺餘 象旨引荀爽虞翻皆曰水中之陽稱沙

離小有言以吉終也

二與四同功而三據之故小有言乾雖在

下終當升上二當居五故終吉也集解 義海撮要

九三需于泥致寇至

親與坎接故稱泥須止不進不取于四不

致寇害集解

九五需于酒食貞吉

五互離坎水在火上酒食之上需者飲食

之道故坎在需家為酒食也雲須時欲降

乾須時當升五有剛德處中居正故能帥

羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰

需于酒食也集解 易窺餘引五互離坎水在離火上酒食也

上六入于穴

民國甲戌

荀爽易言

十三 江都朱氏 補刊

需道已終雲當下入穴也雲上升極則降

而為雨故詩云朝躋于西崇朝其雨則還

入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動

而自至者也集解 義海撮要 周易窺餘 約引雲升極至入于穴

有不速之客三人來敬之終吉

三人謂下三陽也須時當升非有召者故

曰不速之客焉乾升在上君位以定坎降

在下當循臣職故敬之終吉也集解 義海撮要

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大

失也象旨云當荀爽以去聲讀之而曰需變

上降居三雖不當位承陽有實故終吉无

大失矣集解

訟

訟有孚

陽來居二而孚于初故曰訟有孚也集解

海撮

利見大人尚中正也

二與四訟利見于五五以中正之道解其

民國甲戌 荀爽易言

訟也集解

不利涉大川入于淵也

陽來居二坎在下為淵集解

象曰天與水違行訟

天自西轉水自東流上下違行成訟之象

也集解

象曰不克訟歸逋竄也

三不克訟故逋而歸坤稱邑三百邑中之

陽人○逋逃也謂逃失邑中之陽人集解

自下訟上患至掇也

下與上爭即取患害如拾掇小物而不失

也坤有三爻故云三百戶无眚二者下體

之君君不爭則百姓无眚也集解

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

二四爭三二本下體取之有緣或者疑之

辭也以三錫二於義疑矣爭競之世分理

未明故或以錫二終朝者君道明三者陽

成功也君明道盛則奪二與四故曰終朝

荀爽易言

二褫之也鞶帶宗廟之服三應于上上為

宗廟故曰鞶帶也集解

師

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

謂二有中和之德而據羣陰上居五位

以王也集解

不臧凶集解

王三錫命懷萬邦也

王謂二也三陽德成也德純道盛

上居王位命羣陰歸之故曰王三

錫命懷萬邦也集

六四師左次无咎

左謂二也陽稱左次舍也與四同功四

承五五无陽故呼二舍于五四得承之故

无咎集

六五田有禽利執言无咎

田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執

行其言故无咎也集

荀爽易言

象曰長子帥師以中行也孫氏集解誤以此

長子謂九二也五處中應二受任帥師當

上升五故曰長子帥師以中行也集

上六大君有命開國承家

大君謂二師旅已息既上居五當封賞有

功立國命家也開國封諸侯承家立大夫

也集

比

後夫凶其道窮也

後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其

誅故其道窮凶也集解 義

初六有孚比之无咎

初在應外以喻殊俗聖王之信光被四

絕域殊俗皆來親比故无咎也集解

有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有

吉也

缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終

及初非應故曰它也象曰有它吉者

荀爽易言

及非應然後吉也集

上六比之无首凶

陽欲无首陰以大終陰而无首不以大

故凶也集解 義海撮要 古象通引

小畜

自我西郊施未行也

體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不

賞故施未行喻文王也集

象曰有孚惕出上合志也

血以喻陰四陰臣象有信順五惕疾也四

當去初疾出從五故曰上合志也集解

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

也

卦以一陰畜四陽故密雲不雨上處密之

極故陽德上通猶畜德不已澤乃行也澤

行則物安故既雨既處也既盡也盡雨澤

盡安處之此乃上畜德能積載與三陽同

志而无私應也義海撮要

荀爽易言

履

履虎尾不噬人亨利貞今本脫利貞二字象曰履柔

履剛也

謂三履二也二五无應故无元以乾履兌

故有通六三履二非和正故云利貞也集解

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初九者潛位隱而未見行而未成素履者

謂布衣之士未得居位獨行禮義不

正故无咎也集解義海撮要

視履考詳

詳審也晁氏案古祥字亦作詳尚書君

其道出于不詳呂刑告爾祥刑後漢書劉

愷傳鄭康成周禮注祥刑字皆作詳昭十

泰

象曰天地交泰

坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道

天地二氣若時不交則為閉塞今既相交

乃通泰集解

荀爽易言

后以裁成天地之道釋文財荀作裁

用馮河不遐遺

河出於乾行於地中陽性欲升陰性欲承

馮河而上不用舟航自地升天道雖遠遠

三體俱上不能止之故曰不遐遺集解

朋亡得尚于中行

中謂五坤為朋朋亡而下則二上居五而

行中和矣集解

帝乙歸妹以祉元吉

婦人謂嫁曰歸言湯曰娶禮歸其妹於諸

侯也後漢書本傳

不

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂

坤三爻同類相連欲在下也貞者正也謂

正居其所則吉也集解易窺餘引彙合

六二包承小人吉大人否亨

二與四同功為四所包故曰包承也小人

荀爽易言

一也謂一爻獨居間象相承得繫於陽故

吉也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰

大人否也二五相應否義得通故曰否亨

矣集解易窺餘引小人謂二也

六三包羞象曰包羞位不當也

卦性為否其義否隔今以不正與陽相承

為四所包違義失正而可羞者以位不當

故也集解易窺餘引卦為否隔至可羞

象曰有命无咎志行也

謂志行於羣陰也集

其亡其亡

陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡謂坤

性順從不能消乾使亡

繫于包桑

包者乾坤相包也桑者上玄下黃以象乾

坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其

本體不能亡也

同人

荀爽易言

象曰天與火同人

乾舍于离相與同居故曰同人也集

六二同人于宗吝

宗者象也三據二陰二與四同功五相應

初相近上下象陽皆欲與二為同故曰同

人于宗也陰道貞靜從一而終今宗同之

故吝也集

大有

象曰火在天上大有

謂夏火王在天萬物並生故曰大有

明辨晰也漢上易傳引荀作晰

謙

天道下濟而光明

乾來之坤陰去為兩陽來成坎日月之象

故光明也解

君子以裒多益寡釋文袁鄭荀並蜀才作裒

裒取也文釋

初六謙謙君子利涉大川吉

荀爽易言

二十二

初最在下為謙二陰承陽亦為謙故曰謙

謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九

三體坎故曰涉大川吉也集解

九三勞謙君子有終吉

體坎為勞修下二陰君子有終故吉也集解

象曰勞謙君子萬民服也

陽當居五自卑下眾降居下體君有下國

之意也眾陰皆欲撝陽上居五位羣陰順

陽故萬民服也集解

六四无不利謙

四得位處正家性為謙故无不利陰欲為

三使上居五故曰撝謙為猶舉也集解義海

要

六五不富以其鄰易窺餘引注至皆不富以

鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實

故皆不富五居中有體故總言之集解

利用侵伐无不利

謂陽利侵伐柔上无敢不利之者集解

荀爽易言

三

象曰利用侵伐征不服也

不服謂五也集解

豫

朋盍宗釋文簪荀作宗

象曰冥豫在上何可長也

陰性冥時居尊在上而猶豫說故不可長

集解古象通引陰冥味居上而猶豫故不可長

隨

大亨貞元咎

隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻
正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得
故无咎

蠱

蠱元亨而天下治也

蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也
備物致用故天下治也

六五幹父之蠱用譽

體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之滋

荀爽易言

也

象曰不事王侯志可助也

年老 義 終不當其位體艮為止故

不事王侯據上臨下重陰累實故志可則

老 義 終不當其位體艮為止故

臨

至于八月有凶

兌為八月 義 八月為否

象曰澤上有地臨

澤卑地高高下相臨之象也

象曰咸臨貞吉志行正也

陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉

故曰志行正

象曰咸臨吉无不利未順命也

陽感至二當升居五羣陰相承故无不利

也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未

象曰至臨无咎位當也

荀爽易言

四與二同功欲升二至五已得承順之故

曰至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎

是位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中

之謂也

五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉

故曰知臨大君之宜也二者處中行升居

五五亦處中故曰行中之謂也

象曰敦臨吉无咎

上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之

意故曰敦臨吉无咎集解

觀

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道

也易窺餘引注同象旨荀爽以我為五

我謂五也生者教化生也三欲進觀於五

四既在前而三故退未失道也集解義海撮要

噬嗑

六三噬昔肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不

荀爽易言

當也

昔肉謂四也三以不正噬取異家法當遇

罪故曰遇毒為艮所止所欲不得故小吝

也所欲不得則免於罪故无咎矣集解

九四噬乾肺音甫釋文

象曰貞厲无咎得當也

謂陰來止居是而厲陽也以陰厲陽正居

其處而无咎者以從下明上不失其中所

得當集解

上九何校滅耳凶

為五所何故曰何校據五應三欲盡滅坎

三義海體坎為耳故曰滅耳凶上以不

正侵欲无已奪取異家惡積而不可弇罪

大而不可解故宜凶矣集解義海撮要節引

賁

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔

故小利有攸往

此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛

荀爽易言

道交於中和故亨也分乾之二居坤之上

上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣集解

六四賁如波如釋文案今本贇字廣韻一薄波切音婆一博禾切音波

此直作波如疑聲之誤

白馬翰如

翰高也釋文

六五賁于三園束帛斐斐吝終吉象曰六五

之吉有喜也

艮山震林失其正位在山林之間賁節上

陵以為園圃隱士之象也五為王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于下園束帛菱菱君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也

剝

象曰剝剝也柔變剛也

謂陰外變五五者至尊為陰所變故曰剝也

也

集解易窺餘云柔變剛荀爽謂柔變五

滅征凶

茅滅茂字通周語茂棄五則韋昭注茂滅也晉書張駿傳江吳寂茂以度

荀爽易言

天

為滅釋文茂荀作滅

滅猶削也

釋文

六三剝无咎

晁氏曰无之字

象曰剝无咎失上下也

衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎

象曰失上下也

集解

復

利有攸往剛長也

利往居五剛道浸長也

集解

復其見天地之心乎

復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣

海椒嬰易義古象通引陽起初九二句下云為天地先

用行師終有大敗以其國君凶

坤為衆故用行師也謂上行師而距於初

陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂

初也受命復道當從下升今上六行師王

誅必加故以其國君凶也

集解引大謂上行師

頤

荀爽易言

五

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷為號令今在山下閉藏故慎言語雷動

於上以陽食陰艮以止之故節飲食也言

出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲

食不節殘賊羣生故節飲食以養物

集解

食失宜患之所起

口訣

其欲悠悠

釋文逐逐荀作悠悠

易窺餘

大過

象旨九五下引荀君云五陽得正位數七故為士夫

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

初陰失正當變數六為女妻二陽失正數

九為老夫以五陽得正位不變數七為士

夫上陰得正數八為老婦集解虞翻引晁氏

習坎

水流而不盈

陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也集解

行險而不失其信

謂陽來為險而不失中中稱信也集解

象曰求小得未出中也

荀爽易言

處中而比初三未足為援雖求小得未出

于險中集解

離

彖曰離麗也

陰麗於陽相附麗也亦為別離以陰隔陽

也離者火也託於木是其附麗也煙燄飛

升炭灰降滯是其別離也集解

是以畜牝牛吉也

牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性

故曰畜牝牛吉矣集解

明兩作

作用也釋文

初九履錯然敬之无咎

火性炎上故初欲履錯於二二為三所據

故敬之則无咎矣集解

九三日吳之離

初為日出二為日中三為日吳以喻君道

衰也集解學易記三引至日吳

荀爽易言

則大羞之差釋文嗟荀作差下嗟若亦爾

九四吝如其來如焚如死如棄如

陽升居五光炎宣揚故吝如也陰退居四

灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘

陽厥盡數終天命所誅位喪民畔下離所

害故焚如也以離入坎故死如也火息灰

損故棄如也集解

六五出涕池撥釋文案池與沱通周禮職

徒多切禮禮器必先有事于惡池彼釋文云池彼

六五陰柔退居於四出離為坎故出涕沱
若而下以順陰陽也集解

下經

咸

天地感而萬物化生

乾下感坤故萬物化生於山澤集解

初六咸其拇釋文梅荀作母

母陰位之尊釋文

六二咸其腓象旨腓荀氏作肥謂五尊盛之稱

荀爽易言

肥謂五也尊盛故稱肥釋文

恒

恒亨无咎利貞久于其道也

恒震世也巽來乘之陰陽合會故通无咎

長男在上長女在下夫婦道正故利貞久

于其道也集解

利有攸往終則有始也

謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終

始復降下居初者也集解

能久中也

乾為久也能久行中和以陽據陰故曰能

久中也集解

九三不恒其德或承之羞貞吝

與初同象欲據初隔二與五為兌欲說之

隔四意无所定故不恒其德與上相應欲

往承之為陰所乘故或承之羞也貞吝者

謂正居其所不與陰通也无居自容故貞

吝矣集解

荀爽易言

遯

小利貞浸而長也

陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與

五相應也集解

有疾備也釋文憊荀作備

畜臣妾吉不可大事也

大事謂與五同任天下之政潛遯之世但

可居家畜養臣妾不可治國之大事集解

大壯

剛以動故壯

乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也集解

羝羊觸藩羸其角

三與五同功為兌故曰羊終始陽位故曰

羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其

角角謂五也集解象旨引三與五至兌

晉

是以康侯用錫馬蕃庶

陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象

民國甲戌荀爽易言

江都朱氏補刊

也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下

羣陰錫四也坤為眾故曰蕃庶矣集解

六五悔亡矢得勿恤往吉无不利

五從坤動而來為離離者射也故曰矢得

陰居尊位故有悔也以中盛明光照四海

故悔亡勿恤吉无不利也集解射也

象曰維用伐邑道未光也

陽雖在上動入其豫故道未光也集解

明夷

丙文明而外柔順以蒙大難文王以之釋文

云唯文王能用之鄭荀同作以之下亦然

明在地下為坤所蔽大難之象文王君臣

相事故言大難集解

初九明夷于飛垂其翼

火性炎上離為飛鳥故曰于飛為坤所抑

故曰垂其翼集解

君子于行三日不食有攸往主人有言

陽為君子三者陽德成也日以喻君不食

荀爽易言

三五

者不得食君祿也陽未居五陰暗在上初

有明德恥食其祿故曰君子于行三日不

食也集解

象曰君子于行義不食也

暗昧在上有明德者義不食祿也集解

六三入于左腹獲明夷之心于出門庭

陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤為腹

也四得位比三應于順首欲上三居五以

陽為腹心也故曰入于左腹獲明夷之心

言三當出門庭升五君位集解

箕子之明夷

箕為芟子為滋釋文鄭注云案江藩國

日箕子當從古文作其子其古音亥亦作

箕讀其子為今易其子與亥茲音異而

音義同三統術云茲其與亥茲音異而

亥亦同物也五本坤也坤終于亥乾出于

子用晦而明也七不可息故云其子之明夷

馬融俗儒不識而論五為天位箕子臣也

而當君位乘於易例甚矣謬人趙賓述孟

西漢博士施讐讀其為箕陰陽氣無箕子箕

氏之學以爲其子明夷陰陽氣無箕子箕

子者萬物方茲也賓據古義以難諸儒

民國甲戌荀爽易言

諸儒皆屈於是施讐梁邱賀皆嫉之讐賀

嫉喜而並及賓劉向別錄猶循孟學故馬

融俗說荀爽獨知其非復用賓古義而音

人鄒湛以漫行無經譏之蓋魏晉以後經

師道喪鄒湛譏荀

請而周易之學晦

家人有嚴君焉父母之謂也

離巽之中有乾坤故曰父母之謂也集解

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正

家而天下定矣

父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦

謂二也各得其正故天下定矣集解

君子以言有物而行有恒

風火相與必附于物物大火大物小火小

君子之言必因其位位大言大位小言小

不在其位不謀其政故言有物也大暑爨

金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故

日行有恒矣集解

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初在潛位未干國政閑習家事而已未得

荀爽易言

治官故悔居家理治可移于官守之以正

故悔亡而未變從國之事故曰志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

六二處和得正得正有應有應有實陰道

之至美者也坤道順從故无所得遂供饋

中饋酒食是議故曰中饋居中守正永貞

其志則吉故曰貞吉也集解

九三家人確確釋文嗃荀作確

睽

是以小事吉

小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而進于君故

言小事吉也集解

象曰上火下澤睽

火性炎上澤性潤下故曰睽也集解

君子以同而異

大歸雖同小事當異百官殊職四民異業

荀爽易言

文武並用

義海作文武不同威德相反共歸於治故曰君子以同而異也集解

其牛

日

蹇

蹇利西南往得中也

西南謂坤乾動往居坤五故得中也集解

利東北其道窮也

東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮

也集解

當位貞吉以正國也

謂五當尊位正居是羣陰順從故能正邦

國集解

象曰往蹇來連當位實也

蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽

故曰往蹇也來還承五則與至尊相連故

曰來連也處正承陽故曰當位實也集解

海撮

荀爽易言

解

解利西南往得眾也

乾動之坤而得眾西南眾之象也集解

无所往

陰處尊位陽无所往也集解

其來復吉乃得中也

來復居二處中成險故曰復吉也集解

有攸往夙吉往有功也

象旨荀氏謂二處中成險

五位无君二陽又卑往居之者則吉據五
解難故有功也集解 義海撮要 漢上易傳節引

天地解而雷雨作

謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷

雨作也集解

雷雨作而百果草木皆甲宅今本宅作拆

解者震世也仲春之月草木萌芽雷以動

之雨以潤之日以烜之故甲宅也集解

九四解而母釋文母荀作母

民國甲戌 荀爽易言 聖江都朱氏 補刊

損

損而有孚

謂損乾之三居上孚二陰也集解

元吉无咎

居上據陰故元吉无咎以未得位嫌於咎

也集解

可貞

少男在下少女雖年尚幼必當相承故曰

可貞集解

利有攸往

謂陽利往居上損者損下益上故利往居

上集解

曷之用二簋可用享

二簋謂上體二陰也上為宗廟簋者宗廟

之器故可享獻也集解

初九已事顛往釋文顛荀作顛

象曰一人行三則疑也

一陽在上則教令行三陽在下則民眾疑

民國甲戌 荀爽易言 聖江都朱氏 補刊

也集解

夬

孚號有厲其危乃光也

信其號令于下眾陽危去上六陽乃光明

也集解

不利即戎所尚乃窮也

不利即尚兵戎而與陽爭必困窮集解

壯于前止釋文趾荀作止

錫號莫夜釋文惕荀作錫

錫賜也釋文

君子夫夫獨行遇雨

九三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲

決上故曰君子夫夫也獨行謂一爻獨上

與陰相應為陰所施故遇雨也集解

若濡有愠无咎

雖為陰所濡能愠不說得无咎也集解

九五莧陸夫夫

莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夫夫也莧

者葉柔而根堅且赤以言陰在上六也陸

亦取葉柔根堅也去陰遠故曰陸言差堅

於莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也

三體乾剛在下根深故謂之陸也集解

引根也三體乾剛在下根深故謂之陸也

天地相遇品物咸章也

謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相

遇南方夏位萬物章明也集傳

引於巽上錫

九二胞有魚釋文

萃

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚

象也集解

用見大人取以正也釋文

象曰澤上于地萃

澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃

也集解

君子以慮戎器戒不虞釋文

上六齋資涕洟无咎象曰齋資涕洟未安上

也

此本否卦上九陽爻見滅遷移喻夏桀殷

紂以上六陰爻代之若夏之後封東樓公

於祀殷之後封微子於宋去其骨肉臣服

異姓受人封土未安居位故曰齋資涕洟

未安上也集解

升

巽而順剛中而應是以大亨

謂二以剛居中而來應五故能大亨上居

尊位也集解

用見大人

大人天子謂升居五見為大人集解

勿恤有慶也

羣陰有主无所復憂而有慶也集解

象日地中生木升

荀爽易言

四四

地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之

象也集解

初六允升大吉

謂一體相隨允然俱升初與巽一體升居

坤上位尊德正故大吉也集解

九三升虛邑象日升虛邑无所疑也

坤稱邑也五虛無君利二上居之故日升

虛邑无所疑也

六四王用亨于岐山吉无咎

此本升卦也巽升坤上據三成艮巽為岐

艮為山王謂五也通有兩體位正眾服故

吉也四能與眾陰退避當升者故无咎也

集解象旨引巽升坤上至艮為山

象曰貞吉升階大得志也

陰正居中為陽作階使升居五已下降二

與陽相應故吉而得志集解象旨引首

上六冥升利于不息之貞

坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事

荀爽易言

星

為消陽用事為息陰正在上陽道不息陰

之所利故曰利于不息之貞集解

象曰冥升在上消不富也

陰升失實故消不富也集解

困

象曰困剛奔也

謂二五為陰所奔也集解義

險以說

此本否卦陽降為險陰升為說也集解

要

困而不失其所亨其唯君子乎

謂二雖奔陰陷險猶不失中與正陰合謀

通也喻君子雖陷險中不失中和之行也

集解義
海撮要

貞大人吉以剛中也

謂五雖奔于陰近无所據遠无所應體剛

得中正居五位則吉无咎也集解義
海撮要

有言不信尚口乃窮也

荀爽易言

陰從二升上六成兌為有言失中為不信

動而乘陽故曰尚口乃窮也集解義
海撮要

象曰入于幽谷幽不明也

為陰所奔故不明集解

利用享祀征凶无咎象旨引注二本陰位升
上為宗廟

二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而

上失中乘陽為下而陷為陰所奔故曰征

凶陽降來二雖位不正得中有實陰雖去

中上得居二而皆免咎故曰无咎也集解

九五龍軌

龍軌不安貌釋文軌下荀作軌

利用祭祀受福也

謂五爻合同據國當位而主祭祀故受

也集解

井

象曰巽乎水而上水井

巽乎水謂陰下為巽也而上水謂陽上為

坎也木入水出井之象也集解

荀爽易言

改邑不改井乃以剛中也

剛得中故為改邑柔不得中故為不改井

也集解

无喪无得易竊餘引注陰來居初有實也
故无喪五復失位也故无得

陰來居初有實為无喪失中為无得也集解

往來井井

此本泰卦陽往居五得坎為井陰來在下

亦為井故曰往來井井也集解漢上易
謂初五之升降

乾至亦未緒

汔至者陰來居初下至汔竟也繙者所以

出水通井道也今乃在初未得應五故未

繙也繙者綆汲之具也集解

井羸其瓶是以凶也

井謂二瓶謂初初欲應五今為二所拘羸

故凶也集解窺餘引異繩為繙初欲應

九二井谷耶釋文射荀作耶

九三井渫不食為我心惻

渫去穢濁清絜之意也三者得正故曰井

荀爽易書

渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不

行故我心惻集解

可用汲王明並受其福

謂五可用汲三則王道明而天下並受其

福集解

六四井甃无咎釋文收荀作甃

坎性下降嫌於從三能自脩正以羸輔五

故无咎也集解義

上六井甃勿幕釋文

革

六二已日乃革之征吉无咎

日以喻君也謂五已居位為君二乃革意

去三應五故曰已日乃革之上行應五去

卑事尊故曰征吉无咎也集解義

九三征凶貞厲

三應於上欲往應之為陰所乘故曰征凶

若正居三而據二陰則五來危之故曰貞

厲也集解義

荀爽易言

鼎

三鼎形同以足為異董道廣川書跋引九

條以九家為荀爽仲林余氏經解鈞沈撮

引此二句亦作荀說案三鼎形同句係九

象曰鼎象也以木巽火亨飪也

巽入離下中有此象木火在外金在其內

鼎鑊亨飪之象也集解會通周易窺餘

象曰木上有火鼎

木火相因金在其間調和五味所以養人

鼎之象也集解

象曰鼎顛趾未悖也

以陰承陽故未悖也集解

其刑渥晁氏

震

震來愬愬釋文就就荀作愬愬

億喪貝喪如字貝音

貝覆也音羣

九四震隊泥泥乃低反釋文隊漢上易

民國甲戌荀爽易言辛江都朱氏

恣睢輕俗以為高之屬入焉而隊楊倞注云隊古墜字墜也左氏成十二年傳倞隊其師集韻云本作墜亦作隊列子矢墜地而墜不揚殷敬順釋文陳球碑世業不隊於地石經殘碑作隊陳球碑世業不隊以隊為墜也橫海將軍呂君碑大命隕隊亦以隊為墜是隊隊皆古墜字隊和隊

艮

初六艮其止釋文趾荀作止

九三艮其限

限要也釋文

列其腎釋文黃荀作腎象自黃當依荀氏作

云互體有坎坎為腎釋文

厲昏心集解虞翻曰荀氏以重為動讀作動

云互體有震震為動釋文或作動象旨董荀氏為

初六鴻漸于干注引

干山閒澗水也釋文

婦乘不育釋文案惠徵君定字曰周禮蕪

麗字之誤也管子五行篇麗婦不銷弃注

云麗古孕字太元馴首訓曰麗其高人一

月而膏麗與麗同汗簡曰古文尚書以麗

為孕孕讀如繩易漸九三婦孕不育荀爽

民國甲戌荀爽易言辛江都朱氏

本孕作乘乘繩聲近故九五云鴻漸于陸

如三歲不孕終莫之勝案如惠說九五爻

辭荀爽本孕亦當作乘

歸妹 六三歸妹以婦釋文須荀作婦 易纂言

月既望釋文幾荀作既 象旨於小畜上九

豐 日中則昃

豐者至盛故日中下居四日昃之象也集解

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑集解

豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折

獄致刑以討除之也集解 窺餘引之位下作故折獄致刑蓋謂二也

雖均无咎釋文 案均句古通用周禮均人亦作均者禮內則句而見注句當為均聲之誤也 窺餘荀爽本荀作均

旅

象曰旅小亨

謂陰升居五與陽通者也集解

巽

象曰隨風巽君子以申命行事

民國甲戌 荀爽易言 至江都朱氏 補刊

巽為號令兩巽相隨故申命也法教百端

令行為上貴其必從故曰行事也集解 義海撮要節引 易窺餘引巽為號令至故曰申命

象曰進退志疑也

風性動進退欲承五為二所據故志以疑也集解 義海撮要

九二巽在牀下

牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言

牀下以明將之所專不過軍中事也集解

用史巫紛若吉无咎

史以書勳巫以告廟紛變若順也謂二以

陽應陽君所不臣軍帥之象征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣集解

象曰紛若之吉得中也

謂二以處中和故能變集解

象曰頻巽之吝志窮也

乘陽无據為陰所乘號令不行故志窮也

荀爽易言 義海 易窺餘

喪其齊斧貞凶

軍罷師旋亦告于廟還斧于君故喪齊斧

正如其故不執臣節則凶故曰喪其齊斧

貞凶集解

王假有廟王乃在中也

謂陽來居二在坤之中為立廟假大也言

受命之王居五大位上體之中上享天帝

下立宗廟也集解荀爽訓大易窺餘節引又云假

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

謂受命之王收集散民上享天帝下立宗

廟也陰上至四承五為享帝陽下至二為

立廟也離日上為宗廟而謂天帝宗廟之

神所配食者王者所奉故繼於上至於宗

廟其實在地地者陰中之陽有似廟中之

神集解孫氏集解誤以此條為虞翻注

六三渙其躬无悔

荀爽易言

體中曰躬謂渙二使承上為志在外故无

悔集解

匪弟所思釋文案象文夷作夷弟作夷二

渙王居无咎

布其德教王居其所故无咎矣集解

節

象曰苦節貞凶其道窮也

乘陽于上无應于下故其道窮也集解

中孚

兩巽對合外實中虛漢上叢說

豚魚吉信及豚魚也

豚魚謂四三也艮為山陸豚所處三為兌

澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道

皆及之矣集解

初九虞吉有它不燕

虞安也初應于四宜自安虞无意于四則

吉故曰虞吉也四者乘五有它意于四則

不安故曰有它不燕也集解

荀爽易言

象曰初九虞吉志未變也

初位潛藏未得變而應四也集解

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三四俱陰故稱敵也四得位有位故鼓而

歌三失位失一作實故罷而泣之也集解

海撮

六四月既望釋文幾荀作既

小過

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行

也

陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而

亨也集解 義 海撮要

往厲必戒勿用永貞

四往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故曰勿用永貞集解

既濟

彖曰既濟亨小者亨也

荀爽易言

天地既交陽升陰降故小者亨也集解

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

六爻既正必當復亂故君子象之思患而

豫防之治不忘亂也集解 窺餘

六二婦喪其紱釋文 弗荀作紱

象曰濡其首厲何可久也

居上濡五處高居盛必當復危故何可久

也集解

宋濟

彖曰未濟亨柔得中也

柔上居正與陽合同故亨也集解 窺餘 居正作居五

雖不當位剛柔應也

雖剛柔相應而不以正由未能濟也集解 義 海撮要

海撮要

六三未濟征凶利涉大川

未濟者未成也女在外男在內婚姻未成

征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣集解 義 海撮要 象旨引利下從坎

荀爽易言

繫辭上案正義曰天尊地卑為第一章聖人為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏

用為第五章精氣為物為第四章顯諸仁藏

數為第八章子曰知變化之道為第九章

十一地二為第十章是故易有太極為第

長荀爽姚信等又分白茅章後

六尊地卑乾坤定矣

謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其

位定矣集解

高以陳貴賤位矣

謂泰卦也集解

乾道成男坤道成女

男謂乾初適坤為震二適坤為坎三適坤

為艮以成三男也女謂坤初適乾為巽二

適乾為離三適乾為兌以成三女也集解

坤化成物今本化為作

物謂坤任育體萬物資生集解

乾以易知易音亦釋文

有親則可久有功則可大

荀爽易言

陰陽相親雜而不厭故可久也萬物生息

種類繁滋故可大也集解

天下之理得而易成位乎其中矣今本脫易字

陽位成於五五為上中陰位成於二二為

下中故易成位乎其中也集解無未句象旨引

而明吉凶

因得明吉因失明凶也集解

悔吝者憂虞之象也

憂虞小疵故悔吝也集解

變化者進退之象也

春夏為變秋冬為化息卦為進消卦為退

也集解

剛柔者晝夜之象也

剛為乾柔為坤乾為晝坤為夜晝以喻君

夜以喻臣也集解

故能彌綸天下之道

彌終也綸迹也釋文

仰以觀天文俯以察于地理

荀爽易言

謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則

成地之理也集解

是故知幽明之故

幽謂天上地下不可得觀者也謂否卦變

成未濟也明謂天地之間萬物陳列著于

耳目者謂泰卦變成既濟也集解

知周乎萬物

二篇之冊萬有一千五百二十篇萬物之

數故曰知周乎萬物也集解象旨

藥天知命故不憂

坤建于亥乾立于巳陰陽孤絕其法宜憂

坤下有伏巽為知命

陰陽台居故不憂集解

安上敦乎二故能愛

安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰

卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物

故謂之愛也集解

曲成萬物而不遺

荀爽易言

謂二篇之冊曲成萬物无遺失也集解

通乎晝夜之道而知知音釋文

晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道无所

不知矣集解

盛德大業至矣哉

盛德者天大業者地也集解

生生之謂易

陰陽相易轉相生也集解

廣大配天地

陰廣陽大配天地集解

陰陽之義配日月

謂乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而

居之義是也集解

易簡之善配至德

乾德至健坤德至順乾坤易簡相配于天

地故易簡之善配至德集解

聖人有以見天下之動而觀其會通

謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各

荀爽易言

有所通集解

言天下之至噴而不可亞也

亞次也釋文亞次也釋文亞次也釋文

書大傳曰王升舟入水鼓鐘惡觀臺惡將

舟惡宗廟惡康成注云惡讀為亞宋時有

玉印曰周惡父印劉原甫以為即條侯亞

父史記盧縮孫他之封惡谷侯漢書作亞

谷是惡皆讀為亞案商器款識有亞鼎亞

尊亞由亞觚是亞乃古字也舊說云正亞

謂亞本塗飾字餘皆借義既為借義片奪

小象遂從土作聖字從心作惡字以別之

功言者工與功同字魏志管輅傳注拙而不功也工拙字亦作功

聖人以此先心

釋文洗有作先

以神明其德夫

往來不窮謂之通

謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰

陽往來无窮已故通也

見乃謂之象形乃謂之器

謂日月星辰光見在天而成象也萬物

長在地成形可以為器用者也

荀爽易言

制而用之謂之法

謂觀象于天觀形于地制而用之可以為

法

吉凶生大業

一消一息萬物豐殖富有之謂大業

變通莫大乎四時

四時相變終而復始也

天垂象見吉凶聖人象之

謂在璇璣玉衡以齊七政也

鼓之舞之以盡神

鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動

行相反其卦所以盡易之神也

乾坤毀則无以見易

毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也

神而明之存乎其人

苟非其人道不虛行也

繫辭下

日月之道貞明者也

荀爽易言

離為日日中之時正當離位然後明也月

者坎也坎正位衝離衝謂十五日當日

衝正值坎位亦大圓明故曰日月之道貞

明者也言日月正當其位乃大明也

功業見乎變

陰陽相變功業乃成者也

理財正辭禁民為非曰義

尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應

萬事得正謂之正辭成得其宜故謂之義

也集解

仰則觀象於天

震巽為雷風坎離為日月也集解

俯則察法於地本義辨證云

觀鳥獸之文

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞之屬是也

集解

近取諸身

乾為首坤為腹震為足巽為股也集解

荀爽易言

李去

遠取諸物

乾為金玉坤為布釜之類是也集解

以通神明之德

乾坤為天地離坎為日月巽震為雷風艮

兌為山澤此皆神明之德也集解

往者誦也

陰氣往則萬物誦者也集解

來者信也

陽氣來則萬物信者也集解

尺蠖之誦以求信也

以喻陰陽氣誦以求信也集解

過此以往未之或知也

出乾之外无有知之集解

存而不忘亡

謂除案釋文除當作慮戎器戒不虞也集解

治而不忘亂

謂思患而逆防之集解

易曰其亡其亡

荀爽易言

李去

存而不忘亡也集解

繫于包桑

桑者上元下黃乾坤相包以正故不可忘

也集解

萬夫之望

聖人作而萬物覩集解

子曰乾坤其易之門邪

陰陽相易出於乾坤故曰門集解

乾陽物也坤陰物也

陽物天陰物地也集解

易之興也其于中古乎

文王為中古集解虞翻引

損德之脩也

徵忿窒慾所以脩德集解

益德之裕也

見善則遷有過則改德之優裕也集解

謙尊而光

自上下下其道大光也集解

荀爽易言 空

恒雜而不厭

夫婦雖錯居不厭之道也集解

益以興利

天施地生其益无方故興利也集解

易之為書也廣大悉備

以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與

天地準固悉備也集解

成天下之媿媿者

媿媿者陰陽之微可成可敗也順時者成

逆時者敗也集解

將叛者其辭慙

謂屯六三往吝之屬也集解

中心疑者其辭枝

或從王亦无成之屬也集解

躁人之辭多

謂睽上九之屬也集解

誣善之人其辭游

游豫之屬也集解

荀爽易言

失其守者其辭詘

謂泰上六城復于隍之屬也集解

說卦

幽贊於神明而生蓍象旨荀謂生用蓍之法

幽隱也贊見也神者在天明者在地神以

夜光明以晝照蓍者冊也謂陽爻之冊三

十有六陰爻之冊二十有四二篇之冊萬

有一千五百二十上配列宿下副物數生

蓍者謂蓍從中生也集解

以雨之

謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌

動也集解

風以散之

謂建巳之月萬物上達布散田野集解

雨以潤之

謂建子之月含育萌芽也集解

日以烜之遠反

謂建午之月太陽欲長者也集解

荀爽易言

艮以止之

謂建丑之月消息畢止也集解

兌以說之

謂建酉之月萬物成熟也集解

乾以君之

謂建亥之月乾坤合居君臣位得也集解

為柴馬

柴馬多筋幹釋文

為朱足

釋文異京作朱荀同末

陽在下文釋

為長女

柔在初集解

為工

以繩木故為工集解

為進退

風行无常故為進退集解

為矯橈荀作橈

為極心荀作極

荀爽易言

極中也文釋

為下首

水之流首卑下也集解

為日

陽外光也集解

為中女

柔在中也集解

序卦傳

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈

也

謂陽動在下造生萬物於冥時之中也集解

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之

道也

坎在乾上中有離象水火交和故為飲食

之道集解

履然後安故受之以泰泰者通也案今本履

日鄭元而

謂乾來下降以陽通陰也集解

荀爽易言

七十二

有事然後可大故受之以臨臨者大也

陽稱大謂二陽動升故曰大也集解

致飾而後亨則盡

極飾反素文章敗故為剝也集解

有无妄然後可畜故受之以大畜

物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也

集解

雜卦傳

臨觀之義或與或求

陰者教思无窮故為與觀者觀民設教故

為求也集解

明夷誅也

大有終也釋文案終衆字通儀禮士相風

豐多故親絕寡旅也別為句釋文象自膏

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞

補遺

屯本純欠初升二二降初是皆剛柔之交

荀爽易言

三

坎震既合動乎險中屯道乃成雷雨則

坎震生物之象也鄭剛中周易通論坎

先王以作樂崇德殷薦之上帝

樂者聖人因人之豫而節之所以養其正

而閑其邪其和可以感鬼神而况於人

義海啟蒙二

六二噬膚滅鼻大咎

艮為鼻四三二艮之象而初以陽塞

艮為鼻四三二艮之象而初以陽塞

所以爲鼻者下得通矣

問易通除引荀爽集解

天地相遇品物咸宜也

故萬物皆備而後天

爲下首

水之流首卑下也

集解

荀爽易言

七

漢學堂經解

逸書考

董遇易章句

甘泉黃爽學

上下經

乾

君子體信足以長人

釋文體仁董遇作體信

坤

爲其嗛于陽也

釋文嫌董作嗛

屯

天造草昧

民國甲戌

董遇易章句

江都朱氏補刊

草昧微物

釋文

泰

拔茅茹以其負貞吉

釋文彙董作負

負出也

釋文

嗛

君子以掎多益寡

釋文哀董作掎

掎取也

釋文

噬嗑

九四噬乾肺

釋文

賁

賁如皤如

馬作集韻足橫行曰皤音榮 釋文 集韻平聲二

曰馬翰如

翰馬舉頭高印也釋文輯聞 鄭剛中 周易窺餘

剝

君子德車釋文得董作德輿作車

无妄

不菑畚

董遇易章句民國甲戌 二江都朱氏 補刊

菑反草也悉耨曰畚釋文

夫

莫陸夫夫

莫人莫也陸商陸也正義 齊估畢 學 前人以莫

陸當陸為二草陸之為葉差堅于莫莫根

小當根大趙氏輯聞 案本艸集解凡

莫馬莫也六種赤莫白 莫人莫紫莫五色

莫小者為人耳爾雅入藥但大者為白

蕩馬尾商陸郭璞云今江東為蕩馬尾廣

陸路而云枝枝相值葉相當或云多當

海撮要五

既濟

婦喪其鬢釋文 案詩邶風君子偕老篇鬢

文云髮益髮也言人髮少取他人髮益之

左傳使髮之為呂姜鬢是也神廟本釋

上下繫辭

鼓之以雷霆

鼓鼓動也釋文

乾以易知易音亦 釋文

辨吉凶者存乎辭

董遇易章句民國甲戌 三江都朱氏 補刊

辨別也釋文

大衍之數五十其用四十有九

天地之數五十有五者其六以象六畫之

數故減之而用四十九正義 漢上易傳

聖人以此先心釋文 洗董作先

夫坤爻然示人簡矣釋文 賾董作爻

象也者像也釋文 像眾本並云擬也董還作

說卦

水火不相射

射音厭也釋文

眇萬物而為言者也

眇成也釋文

為幹卦釋文案列子木葉幹殼張湛注云幹音乾是古乾字亦作幹

民國甲戌

董遇易章句

四江都朱氏補刊

漢學堂經解

王肅易注

甘泉黃商學

逸書考

上經

乾

初九潛龍勿用

周公作爻辭

董氏會通熊過周易象旨

九二見龍在田利見大人

大人聖人在位之曰

釋文文選聖士賢臣頌注

上九亢龍有悔

王肅易注

窮高曰亢知進忘退故悔也

集解

大人造也

造七到反就也至也

釋文

上下无常

上時掌反釋文

水流溼火就燥

水之性潤萬物而退下火之性炎盛而升

上書洪範正義

雲從龍風從火

龍舉而景雲屬虎嘯而谷風興史記伯夷傳集解

六爻發揮

揮散也文釋

志之為言也知進而不知退知存而不知亡
知得而不知喪其唯愚人乎知進退存亡而
不失其正者其唯聖人乎趙汝棋輯問容
隨筆野客叢書

西南得朋東北喪朋

西南陰類故得朋東北陽類故喪朋漢上
叢書

王肅易注

象曰黃裳元吉文在中也

坤為文五在中故曰文在中也集
解

乘馬班如

班如樂垣不進也文選漢
連珠注

六三節簾无虞釋文鹿王肅作麓

麓山足釋
文

家

上九擊蒙

擊治也

釋
文

需

雲在天上需釋文王肅本作雲在天上

致戎至釋文王肅作戎

訟

終凶訟不可成也

以訟成功者終必凶也集
解

自下訟上患至掇也

掇若手拾掇物然正義

王肅易注

九五訟元吉象曰訟元吉以中止也

以中止之德齊而爭之俗元吉者也集
解

海最要鄭剛中周易窺餘

上九或錫之鞶帶釋文鞶徐云王肅作鞶

終朝三褫之

褫解也釋
文

師

君子以容民畜眾

尚書大
義也釋文內

否滅凶釋文否方有反易窺餘

承天龍也

龍寵也釋文案龍古寵字詩商頌為龍為光箋云龍當作寵左傳引小雅參蕭篇龍光作寵光周禮父鍾亦作龍光

比

六三比之匪人凶釋文王肅本作匪人凶丙子學易編易窺餘

泰

初九拔茅茹茹音如釋文

同人

王肅易注

君子以類族辨物辨下免反釋文

九三伏戎于莽莽冥黨反釋文

大有

九二大車以載車剛余反釋文案釋文本一作荆余反又作剛余反

山井鼎引元文作剛徐反

九四匪其彭

彭壯也釋文

豫

六三盱豫

盱大也釋文

朋盍簪簪祖咸反釋文羣經音義六經正誤作祖咸

反

簪速也集韻類篇

隨釋文天下隨時王肅作隨之隨時之義王肅本作隨之時義

大亨貞无咎而天下隨之隨之時義大矣哉釋文朱子本義案漢上易傳引胡旦曰王肅本作隨之象字之為也時為皆時隸者增日為時

君子以鄉晦入宴息釋文鄉王肅本作鄉宴烏顯反

蠱

王肅易注

君子以振民毓德釋文育王肅作毓古育字

初六幹父之蠱有子考絕无咎釋文

觀

觀盥而觀薦案孫堂曰呂氏音訓而不薦今釋文同注疏音義亦云不薦王肅作觀薦字釋文皆云王肅作而不薦疑衍

大觀在上觀音上釋文

噬嗑

大觀在上觀音上釋文

九四噬乾肺得金矢象旨引御覽引肅注

四體離離初學記陰卦骨之象骨在乾肉

脯之象金矢所以獲野禽故食之反得金

矢君子于味必思其毒于利必備其難初

記二十六器物部 太平御覽八
百六十二飲食部 困學紀聞

上九荷校滅耳凶

荷擔釋文

聰不明也

言其聰之不明釋文

王肅易注

賁

賁符文有文飾黃白色釋文

山下有火賁

離下艮上離為火艮為山賁飾家語

初九賁其趾舍車而徒

在下故稱趾既舍其車又飾其趾是徒步

也釋文

義不乘也晁氏

六五賁于丘園束帛菱菱注首二句見文選
二十謝靈運詩

失位无應隱處丘園蓋象衡門之人東都賦注

剝

剝牀以辨辨否勉反

六四剝牀以膚凶

在下而安人者牀也在上而處牀者人也

坤以象牀艮以象人牀剝盡以及人身為

敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也集解

王肅易注

復

无視悔釋文王肅陸德明作視時文反象旨祇

休復之吉以下仁也

下附于仁釋文

无妄

妄猶望謂无所希望也釋文

頤

六二頤頤拂經于丘頤征凶象旨上王肅謂

養下曰頤拂違也經常也丘小山謂六五

也二宜應五反下養初豈非顛頤違常于

五也故曰拂經于上矣拂上雖阻常理養

下故謂養賢上既無應征必凶矣故曰征

凶集解義海撮要易窺餘云叢說謂拂經為違其常者說蓋本於王肅

由頤厲吉

厲危文釋

大過釋文過王肅音戈丙子學易編

習坎

王公設險以守其國險之時用大矣哉

王肅易注

守險以德據險以時功大矣集解

人于坎窞窞徒感反類篇引作虛感反

窞坎底也釋文象旨集以類篇易窺餘

險且枕枕針其反釋文

離

百穀草木麗乎地釋文土王肅作地初學記一切

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

兩離相續繼初學無雜明之義也初學記十儲官部

太平御覽一百四十六皇親部

則大羞之嗟羞他結反嗟遭哥反釋文集韻類篇

八十曰羞釋文集韻引云年八十也

九四突如其來如突唐肩反釋文

離王公也

麗王者之後為公釋文

王用出征以正邦也獲匪其醜大有功也釋文

下經

咸

家曰咸感也柔上而剛下一氣感應以相與

王肅易注

止而說男下女是以亨利貞取女吉也

山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚

之所以為禮也通義正取女之所以為吉

也集解御覽五百四引山澤以氣通男女以禮感此文初嫁之象所以為吉

憧憧往來

憧憧往來不絕貌釋文

九五咸其脢脢音仄類篇引作呼回切

脢在背而夾脊正義晁氏集韻引云脢夾脊肉

遯

莫之勝說 說如字 釋文 黃氏日抄

說解說也 釋文

象曰係遯之厲有疾斃也 釋文 憊王肅作斃

三上係于二而獲遯故曰係遯病此係執

而獲危懼故曰有疾憊 案釋文憊 當作斃 也此于

六二畜臣妾之象足以畜其臣妾不可施

為大事也 集解

小人否

否 備鄙 反 塞也 釋文

王肅易注

大壯

壯盛也 釋文

君子用罔

罔无 釋文

縲其角 釋文 羸王肅作縲音螺

不祥也 釋文 詳王肅作祥 象旨王肅以詳

祥善也 釋文

晉

矢得勿恤 釋文 矢王肅本作矢 象旨

離為矢 釋文 象旨

明夷

文王以之

唯文王能用之 釋文

夷于左般 釋文 般王肅作般 象旨王作般 云隨天左旋也

般旋也日隨天左旋也 釋文 學方作般 引云音般字作般

誤詳馬 融易

家人

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄

王肅易注

弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

凡男女所以各得其正者由家人有嚴君

也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家

家咸正而天下之治大定矣 集解

其志不同行 行 釋文 孟反

天地睽而其事同也

高卑雖異同育萬物 集解

其人天且艱 釋文 剽王肅作艱魚一反

後說之壺釋

蹇紀偃反

往得中也

中適也釋文解卦象同象旨中王肅訓

解

六三負且乘乘繩證反

九四解而拇

拇手大指釋文

損

王肅易注

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无

家易窺餘引注陽剛居上至末

處損之極損則益故曰弗損益之非无

咎也為下所益故无咎據五應二三陰上

附外內相應上下交接正之吉也故利有

攸往矣剛陽居上羣下其臣故曰得臣矣

得臣則萬方一軌故无家也集解義

益

告公用恒圭釋文象旨王肅作用恒圭

夬

壯于頄音龜釋文

其行越越釋文

越起行止之礙也釋文下卦故此易窺

九五莧陸夬夬

莧陸一名商陸正義學一名章陸翁明

姤

勿用取女不可與長也

女不可取以其不正不可與長久也集

王肅易注

后以施命詰四方

詰起一止也釋文案止當作正

初六繫于金柅釋文柅王肅作柅

柅織績之器婦人所用正義仍作柅

羸豕孚蹢躅羸劣隨反

萃

萃亨王假有廟釋文

君子以除戎器

除猶脩治釋文丙

若號戶羔反釋文

六二引吉无咎

六二與九五相應俱履貞正引由迎也為

吉所迎何咎之有舊唐書一百 王志愔列傳

孚乃利用禴

禴殷春祭名釋文

上六齋咨涕洟齋將啼反 釋文

升

君子以慎德釋文 朱子本義 象旨順王 肅作慎

王肅易注

主用亨于岐山亨許兩反 釋文

困

九四來余余說文云余舒遲之身也又釋天四月為余余李巡云四月萬物皆生枝布葉故

余我也孫炎云余舒遲之身也又釋天四月為余余李巡云四月萬物皆生枝布葉故

月為余余李巡云四月萬物皆生枝布葉故

九五艱艱字恐涉下文而誤象旨肅作艱

艱艱字恐涉下文而誤象旨肅作艱

井

汔至亦未繙井汔其乞反 釋文

君子以勞民勸相相如字 釋文

九二井谷射鮒

射音厭也 釋文鮒小魚也 太平御覽九百三十七鮒介部

雍敝漏敝扶減反 釋文

九五井冽寒泉食冽音例 釋文

震

震驚百里不喪匕鬯豕曰震驚百里驚遠而

懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

在有靈而尊者莫若于天有靈而貴者莫

王肅易注

若于王有聲而威者莫若于雷有政而嚴

者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地

不過一同雷不過百里政行百里則匕鬯

亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處

則諸侯執其政出則長子掌其祀太平御覽一百四十六 皇親部

六三震蘇蘇

蘇蘇躁動貌釋文

艮

不承其隨氏

厲熏心易窺餘薰馬融王肅作熏陳士元

熏灼其心漢上易傳

漸

漸之進也女歸吉利貞釋文王肅本作女歸

君子以居賢德善風俗釋文王肅作善風俗

初六鴻漸于干

干山閒澗水也釋文

飲食衎衎吉

衎衎寬饒之貌也文選魏都賦注

王肅易注

歸妹

天地不交而萬物不興

男女交而後人民蕃天地交然後萬物興

故歸妹以及天地交之義也集解

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

以征則有不正之凶以處則有乘剛之進

也故无所利矣集解

九四歸妹愆期

愆過也文選注二十八

豐

雖旬无咎旬尚純反

豐其蔀蔀音荀

日中見沫音妹廣韻

天際祥也釋文翔王肅作祥易窺餘象

自戕也釋文戕家作戕

戕反殘也釋文易窺餘馬融王肅謂

旅

旅軍旅釋文

王肅易注

初六旅瑣瑣

瑣瑣細小貌釋文象旨瑣瑣王肅云小

喪牛于易凶釋文

渙

初六用拯馬壯吉

拯拔也釋文

九五渙汗其大號

王者出令不可復返喻如身中汗出出不

可返也北堂書鈔一百三藝文部

中孚

柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

三四在內二五得中兌說而巽順故孚也

集解

利涉大川乘木舟虛也

中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟

也

我有好爵好呼報反

或能音皮

王肅易注

小過音戈

不宜上宜下大吉上逆而下順也

四五失位故曰上逆二三得正故曰下順

也集解 義海撮要 象旨

既濟

六二婦喪其裼勿逐七日得象曰七日得以

中道也象旨 復翻王肅皆以離為翟者翟

體柔應五履順承剛婦人之義也裼首飾

坎為盜離為婦喪其裼鄰于盜也勿逐自

得履中道也二五相應故七日得也集解

六四繻有衣袽繻音須袽音

未濟

小狐汔濟

坎為水為險為隱伏物之在險穴居隱伏

往來水間者狐也漢上

繫辭上傳釋文云王肅本皆作繫辭

在天成象在形

象者日月星辰山川羣物也禮樂記正義

王肅易注

八卦相蕩唐黨反

鼓之以雷霆音庭

乾知泰始釋文

而易成位乎其中釋文

六爻之動三極之道也象旨引王肅陰陽剛

陰陽剛柔仁義為三極三極之道三才極

至之理釋文 丙子學易編

齊小大者存乎卦

齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分

故曰齊小大者存乎卦也集解

憂悔吝者存乎介

介纖介也釋文

震无咎者存乎悔

震動也釋文子學易編

故能彌綸天下之道

彌綸纏裹也釋文案釋文此句無彌字

犯違天地之化而不過違釋文範圍王肅作犯

故君子之道鮮矣

王肅易注

鮮少也釋文

其利斷金斷丁管反

野容誨淫釋文冷王肅作野

言妖野音容儀教誨淫泆也釋文

掛一以象三掛音卦

錯綜羣數文選注

錯交也綜理事也四三十四五十八

夫易闢物成務釋文案闢與開同說文云

注決猶闢也彼

聖人以此洗心洗悉禮反

古之聰明睿知神武而不殺者夫殺所戒反

闢戶謂之坤闢音亦反

是故易有太極是生兩儀

此章首獨言是故者聰衆章之意釋文兩儀

天地也文選注二十六

河出圖

河圖八卦也命正義

維出書釋文洛王肅作維

王肅易注

乾坤其易之緼邪緼於問反

繫辭下傳

何以守位曰人釋文盧刻經文作曰人王肅

上古結繩而治

結繩識其政事書正序

以體天地之撰土音反

易之爲書也不可遠袁萬反

噫亦要存亡吉凶則居可知矣噫於力反居音基

噫辭也釋文居辭釋文

知者觀其彖辭

彖舉象之要也釋文彖旨

成天下之亶亶者

亶亶勉也釋文

說卦傳

昔者聖人之作易也

伏犧得河圖而作易正義序玉

參天兩地而倚數

倚其綺立也釋文五位相合以陰從陽天

王肅易注

得三合謂一三與五也地得兩合謂二與

四也正義

水火不相射

射音厭也釋文

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮

以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

互相備也正義

神也者眇萬物而為言者也眇音妙釋文

陳君閣

眇成也集韻去聲八

燒萬物者莫疾乎風燒乃教反

燥萬物者莫熯乎火釋文熯王肅曰呼旦反

故水火無不相逮釋文

震一索而得男

索求也釋文

為莠釋文音字象旨王肅音釋定為莠蓋古

莠莠之通名鋪為莠兒謂之藪故三十三

為香臭釋文正義王肅作為香臭

王肅易注

為矯輮奴又反又女九反又如又反釋文

為嘔心亟去記反

為黔喙之屬黔其嚴反

序卦傳

屯者物之始生也

屯剛柔始交而難生故為物始生也正義

豫必有隨

歡豫人必有隨正義

不養則不可動故受之以大過

過莫大于不養 正義

雜卦傳

蠹則飾也 釋文飭王肅本作飾

補遺

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和

半

萬物感陽而化生民感聖人之政而天下

和平 御覽五百四十此見臧庸堂木案御覽和平作和淳下有政感天而生疑臧氏以語有訛誤故刪之然御覽不云王肅注止以上文咸亨利貞取女吉下引出

王肅易注

三

澤以氣通男女以禮感見集解引王肅故知此亦王肅注也然御覽前一條歸妹九則注又全是王弼語皆未標出姓氏故錄此注而詳說之

後世聖人易之以書契

文籍初自五帝三皇未有文字 書正義一說見馬融

困德之辨也 辨卜免反 釋文

六五喪羊于易

易王肅音亦畔也 熊遇周易象旨決錄

六五箕子之明夷

王肅易注

三

漢學堂經解 逸書考

陸績易述 甘泉黃奭學

上經

乾

乾元亨利貞

卦辭文王 正義序 桂堂暇錄 瑞

初九潛龍勿用

爻辭周公 正義序 瑞桂堂暇錄 羣

陽在初稱初九去初之二稱九二則初復

陸績易述

七陰在初稱初六去初之二稱六二則初

復八矣 漢上易傳 禕傳外篇 易

上九亢龍有悔

陽極陰來吉去凶生 京氏易 傳注

用九見羣龍无首吉

純陽用九之德 京氏易 傳注

六位時成

十二時分六位升降以時消息吉凶 京氏易 傳注

大人造也 正義云造為 造至之造

利之足以和義 釋文利物陸績作利之

聖人作而萬物覩

陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子

之位功成制作萬物咸見之矣 集解

六爻發揮旁通情也

乾六爻發揮變通旁通於坤坤來入乾以

成六十四卦故曰旁通情也 集解 義 海撮要

坤

陸績易述

或從王事无成有終

陰臣陽君臣不敢為物之始陽唱陰和君

命臣終其事也 京氏易 傳注

上六龍戰于野其血元黃

乾配西北積陰之地陰盛故戰乾坤併處

天地之氣雜稱元黃也戌亥是乾之位乾

伏本位積陰之地猶盛故戰 京氏易 傳注

為其嗾于陽也 釋文 案元輯此條下有行 地无疆經文一句下注行今 引今刪之

屯

雲雷屯君子以經綸

水在雷上如雲雷交作天地草昧經綸之

始无出於此也京氏易傳注剛中周易窺餘長為少男

初九盤桓利居貞

屯難之際盤桓不進之貌京氏易傳注

女子貞不字十年乃字

字愛也時通則道亨合正匹也京氏易傳注

蒙

陸績易述

匪我求童蒙

六五陰爻在蒙暗又體艮少男故曰童蒙

京氏易傳注

九二彪蒙吉

彪文也音副晁氏

需

六四需于血

外卦坎水為險亦陰稱血也京氏易傳注

訟

天與水違行訟

天道西行水東流其路背也外象乾西北

方之卦內坎水正北方之卦其流東也二

氣不交曰訟京氏易傳注

師

師貞丈人吉

丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖

光武應此義也集解義海撮要節引案此條元輯列在序卦今

從集解木易正師為眾首法長而行義

陸績易述

象曰地中有水師

坎在坤內故曰地中有水師眾也坤中眾

者莫過於水集解

師出以律不臧凶音副晁氏

九二在師中吉

陽居九二也京氏易傳注

比

比卦一陽五陰少者為貴眾之所尊者也

京氏易傳注

比之初六有它吉也

變而得正故吉漢山易傳

小畜

密雲不雨尚往也

一陰劣不能固陽是以往也京氏易傳注

九三輿說輶夫妻反目

不義之兆京氏易傳注

履

剛中正履帝位而不疾光明也

陸績易述

氏音訓同九輯仍作疾今改正

當履之時京氏易傳注

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

履者禮也京氏易傳注

眇能視跛能履

此履非其位六三也京氏易傳注

泰

上六城復于隍

三陽務上坤順而往往而巳否道至京氏

易傳注

否

小人道長君子道消

陰小人陽君子京氏易傳注

其亡其亡繫于包桑

包本也言其堅固不亡如以巽繩繫也集解

苞桑則叢桑也京氏易傳注易窺餘

否極則傾何可長也案今本否終則傾京氏易傳作否極則傾

否極則泰來京氏易傳注

陸績易述

同人

九五同人先號咷而後笑

隔於陽位不能決勝故曰先號咷後獲合

方喜故曰後笑京氏易傳注

大有

火在天上大有

離為火為日故曰大有京氏易傳注

象曰匪其彭无咎明辯逝也釋文哲陸作逝

豫

天地以順動故日月不過而四時不忒

坤順震動京氏易傳注

六三紆豫音訓晁氏

隨

動而說

震一陽二陰陽君陰民得其正也京氏易傳注

大亨貞无咎而天下隨之音訓晁氏

王用亨于西山

亨許兩反祭也釋文晁氏曰陸續作享案說文音從高省音許兩切

陸續易述七

又音許庚切亨享止一字篆文音作享轉隸者又誤以早為早始分二字矣今經典享字多作亨張公神碑元亨字又作亨釋文攷證云古亨亦作亨音二字通用凡轉轉錄淳醇醇敦鷄字皆從亨

臨

至于八月有凶

建丑至未至于八月入遯京氏易傳注

觀

風行地上

君子之德風小人之德草也京氏易傳注

六三觀我生

我生即道也京氏易傳注

利用賓于王

臣道出于六四爻也京氏易傳注

象曰觀國之光上賓也音訓晁氏

噬嗑

動而明

象雷電也京氏易傳注

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞

陸續易述八

吉未光也類餘引注內有骨曰肺象旨引注離為兵矢金矢取其剛直也

肉有骨謂之肺離為乾肉又為兵矢失位

用刑物亦不服若噬有骨之乾肺也金矢

者取其剛直也噬肺雖復艱難終得伸其

剛直雖獲正吉未為光大也集解義海撮要引首句

賁

六四賁如皤如白馬翰如皤音煩作皤無案皤元輶作皤無

音今從顧氏易音改作皤

震為馬為白故曰白馬翰如集解案元輶此下誤連

李鼎祚之說今刪去窺餘引震為馬

剝

象曰山附于地剝

艮為山坤為地山附于地謂高附于卑貴

附于賤君不能制臣也集解

君子得輿小人剝廬

君子全得剝道安其位小人終不可安也

京易注

復

陸績易述

九

七日來復

七日陽之稱也七九稱陽數也謂坤上六

陰極陽戰之地陰雖不能勝陽不可輕犯

六陽涉六陰反下七爻在初故稱七日日

亦陽也京氏易傳注

初九不遠復无禔悔釋文

反至初九陽來陰復遠違也京氏易傳注禔安

也釋文象旨祗王肅陸績作提安也案

大畜

六四童牛之牝

牝當作角釋文案元輅正文作童牛

頤

天地養萬物聖人養賢以及萬民

上下陽位包陰也京氏易傳注

大過

大過大者過也

大者相過京氏易傳注

習坎

陸績易述

十

坎水能深陷於物處坎之險不可不習故

曰習坎便習之習後可履于險而不陷沒

者不以剛履柔不能成坎之道也京氏易傳注

水流而不盈

水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在

天滿則虧不盈溢之義也集解

維心亨乃以剛中也

內外居坎陽處中而為坎主純陰得陽為

明臣得君而安其居也君得一明臣而頤

其道京氏易傳注

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊再習重也水再至而溢通流不舍書夜

重重習相隨以為常有似于習故君子象

之以常習教事如水不息也集解

險且枕

枕闕礙險害之貌釋文

內約自誘釋文案詩大雅板之篇天之

誘古字通用故以為導也韓詩外傳騙作誘

陸績易述

離

明兩作離君子以繼明照于四方案京氏易傳大人作

子君

離卦中虛始于乾象純剛健不能柔明故

以北方陰氣貫中柔剛而文明也京氏易傳注

下經

咸

咸亨利貞取女吉

艮少男兌少女男下于女取婦之象京氏易傳

天地感而萬物化生

天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也

集解

恒

九三不恒其德

恒者常也而九三以陽居位立於陰陽交

互之上是知不久為失所然京氏易傳注

遯

陸績易述

遯之時義大矣哉

謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大矣

集解

象曰天下有山遯

遯退也京氏易傳注遯俟時也京氏易傳注

初六遯尾厲勿用有攸往

陰氣已至于二而初在其後故曰遯尾也

避難當在前而在後故厲往則與災難會

故勿用有攸往集解魏濟易義古象遯引陰氣至故曰遯尾

大壯

內陽升降二象俱陽曰大壯京氏易傳注

君子以非禮弗履

天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象

以為戒非禮弗履集解

喪羊于場

釋文易陸作場象旨

場謂疆場也釋文

晉

晉康侯

陸績易述

康安也樂也釋文

易窺餘

明夷

睇于左股

釋文夷于之夷子夏作睇陸同

旁視曰涕釋文

家人

正家而天下定矣

聖人教先從家始家正則天下化之脩己

以安百姓者也集解

婦子喜喜釋文

陸作喜

九五王假有家勿恤吉

假大也五得尊位據四應二以天下為家

故曰王大有家天下正之故无所憂則吉

集解

睽

說而麗乎明

兌處下為積陰暗之象也離在上為明照

于下京氏易傳注

先張之弧後說之壺

陸績易述

先疑暗也後說明也京氏易傳注

蹇

當位貞吉以正國也

釋文正邪陸本作正國為漢諱

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

水在山上失流通之性故曰蹇水本應山

下今在山上終應反下故曰反身正義

九五大蹇朋來

外卦九五變入坤內見艮故曰得朋也京氏

易傳

解

天地解而雷雨作

震雷坎雨京氏易傳注

雷雨作而百果草木皆甲宅釋文拆陸作宅

宅板也文釋

解而拇

拇足大指文釋

損

損下益上

民國甲戌 陸續易述

乾九三變六三陰柔益上九臣奉君之象

京氏易傳注

君子以徵忿瘖欲

案此與明神廟本釋文同樂記正義云瘖謂省約今釋文作瘖欲案說文口古慎字朱氏鬱儀云容本古腎字君子嗇口口神故借為慎字是作容義尤長

益

風雷益

內外順動風雷益四象分明剛柔定矣京氏易傳注

夬

象曰澤上于天夬

水氣上天決降成雨故曰夬集解

姤

姤之時義大矣哉

天地相遇萬物亦然故其義大也集解

天下有風姤君子以號令告四方案京氏易傳后字作

君子施令作號令詰字作告

巽入也風入于物皆動也故知天下有風

動其物也京氏易傳注

羸豕孚踯躅

羸讀為累釋文案元輯正文作累豕此四字無今從釋文

萃

萃釋文云無亨字王假有廟象旨萃亨陸續作衍文

王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯

助祭于廟中假大也言五親奉上矣集解義

海撮要節引

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

木見火中發火不相資象鼎之兆下穴為

足中虛見納飪熟之義明矣京氏易傳注

九三鼎耳革

九三成鼎之德京氏易傳注

象曰鼎黃耳中以爲實也

六五委任賢臣假之位也京氏易傳注得中承

陽故曰中以爲實集解

震

震驚百里

陸續易述

震爲雷聲驚于百里春發秋收順天行也

取象定吉凶京氏易傳注

不喪匕鬯

匕者棘匕燒鼎之器正義曰士元易象

艮

不承其隨音訓晁氏

漸

漸之進也女歸吉也進得位往有功也

艮變八卦終于漸漸終降純陰入坤分長

女三陰之兆也柔道行也京氏易傳注

初六鴻漸于干

水畔稱干釋文

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

賢人進位也京氏易傳注

六四鴻漸于木或得其桷

桷椽也釋文

九五鴻漸于陵

陸陵俱是高處然陵卑于陸也口訣

陸續易述

歸妹

歸者嫁也京氏易傳注

征凶

震長男兌少女少女匹長男氣非合也京氏易傳注

歸妹以媾釋文須陸作媾易纂言

媾妾也

釋文家元輯媾作媾今改正廣雅妻謂之媾說文及玉篇皆云媾也

歸妹愆期遲歸有時

遲待也

豐

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其无人三歲

不覲凶

上六積暗而動凶之于上反下見陰之兆

京氏易傳注

旅

山下有火旅

火在上无止象旅之義

京氏易傳注

陸績易述

三

初六旅瑣瑣斯其所取災

窺餘引瑣瑣小也良為小石故謝

瑣瑣小也良為小石故曰旅瑣瑣也履非

其正應離之始離為火良為山以應火災

焚自取也故曰斯其所取災也

集解

巽

本乾象陰成盪成巽巽者順也

京氏易傳注

彖曰重巽以申命

巽為命令重命令者欲丁寧也

集解義海撮要

剛巽乎中正而志行

二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正

也皆據陰故志行也

集解義海撮要

柔皆順乎剛是以小亨

陰為卦主故小亨

集解義海撮要

兌

說以先民

兌下六陰凝良上于陽健納兌為妻二氣

合也

京氏易傳注

渙

陸績易述

三

渙者散也

京氏易傳注

乘木有功也

虛舟行也

京氏易傳注

風行水上渙

木浮于水也

京氏易傳注

中孚

中孚信也

京氏易傳注

豚魚吉信及豚魚也

豚魚幽微之物信尚及之何況於人乎

易傳注

我有好爵吾與爾縑之釋文廉陸作縑

既濟 離坎分子午水上火下性相交敵不間隔

是日既濟也京氏易傳注

象曰三年克之備也

備當為億億困劣也釋文

未濟

離炎上坎務下二象不合各殊陰陽也京氏

陸績易述

易傳注

繫辭上

鼓之以雷霆

鼓鼓動也釋文

六爻之動

陰陽失位則變得位則否故以陽居陰位

陽居陰位則動易傳外篇

二極之道也

極至也釋文天有陰陽二氣地有剛柔二性

人有仁義二行六爻之動法乎此也此三

才極至之道也初四下極二五中極三上

上極也集解

是故君子所居而安者易之序也

序象也釋文

辯吉凶者存乎辭

吉凶之兆見乎爻象京氏易傳注

生生之謂易

凡卦陰極陽生陽極陰生生之義不絕

陸績易述

之貌京氏易傳注

繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

爻配陰陽分人事吉凶具見矣京氏易傳注

夫乾其靜也頤案今文專釋文引陸本或

左傳若琴瑟之專一亦作搏史記始皇本

紀搏心指志皆與專同元輯作頤與釋文

儀之而後動釋文案呂氏音訓引釋文

儀之別本釋文陸字下脫一續字明神廟

本盧氏雅雨堂本陸字又改作鄭故經義

曰勢而不伐有功而不置厚之至也釋文

野容誨釋文陸作野

言然照谷成教誨淫佚也釋文

凡三百有六十當期之日

日月十二交會積三百五十四日有奇為

一會合云三百六十當期則實十二月六

日也十二月為一期故云當期之日也集解

是故四營而成易

分而為二以象兩一營也掛一以象三二

陸績易述

營也揲之以四以象四時三營也歸奇于

劫以象閏四營也謂四度營為方成之一

爻者也集解象引四度經營著策乃

以動者尚其變

變為爻之變化當儀之而後動矣集解案儀字

元撰作議今據

通其變遂成天地之爻釋文之文陸作之爻

天易開物成務

開物謂庖犧引信八卦重以為六十四觸

長爻冊至于萬一千五百二十以當萬物

之數故曰開物聖人觀象而制綱罟耒耜

之屬以成天下之務故曰成務也集解

入爻之義易以工釋文貢陸作工

聖人以此先心釋文陸作先退藏於密

受著龜之報應決而退藏之於象旨

百之聰明睿知神武而不殺者夫釋文如字

是與神物以前民用

神物著也聖人興著以別吉凶先民而用

陸績易述

之民皆從焉故曰以前民用也集解

聖人以此齊戒以神明其德

聖人以著能逆知吉凶除害就利清潔其

身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失

其德富盛見稱神明故曰神明其德也集解

利用出入民咸用之謂之神

聖人制器以周民用用之不遺故曰利也

出入也民皆用之而不知所由來故謂之

神也集解

天地變化聖人效之

天有晝夜四時變化之道聖人設三百八

十四爻以效之矣集解

變而通之以盡利

變三百八十四爻使相交通以盡天下之

利集解

舉而措之天下之民謂之事業

變通盡利觀象制器舉而措之于天下民

咸用之以為事業集解

陸績易述

而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此明設立象盡意設卦盡情偽之意也集解

極天下之噴者存乎卦

言卦象極盡天下之深情也集解

繫辭下

因而重之

凡八卦分為八宮每宮八卦八八六十四

卦京氏易傳

天地之道貞觀者也

言天地正可以觀瞻為道也集解

日日之道貞明者也

言日月正以明照為道矣集解

夫坤安然示人簡矣釋文陸作安

何以聚人曰財

人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利

以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣集解

觀鳥獸之文

謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經

陸績易述

緯之文集解

斲木為耜

耜廣五寸釋文案釋文云耜京云耒下

耜也四字今刪去

易窮則變變則通通則久是以自天右之吉

无不利

陰窮則變為陽陽窮則變為陰天之道也

庖犧作網罟教民取禽獸以充民食民衆

獸少其道窮則神農教播殖以便之此窮

變之大要也窮則變則通與天始故

可久民得其用故无所不利者也集解

既辱且危死其將至妻其可得見邪

六三從困辱之家變之大過為棺槨死喪

之象故曰死其將至妻不可得見也集解

易曰其亡其亡繫于包桑

自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否宗

雖得中正常曰懼以危亡之事者也集解

周流六虛

陸績易述

三

六虛即六爻也京氏易傳

道有變動故曰爻

天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕

之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖

人設爻以效三者之變故謂之爻者也集解

危者使平

文王在紂世有危亡之患故于易辭多趨

危亡本自免濟建成王業故易爻辭危者

使平以象其事否卦九五其亡其亡繫于

包桑之屬是也集解

易者使傾

易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆

故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六

初登于天後入于地之屬是也集解

說卦

雷風相薄

相薄相附薄也釋文

水火不相射

陸績易述

三

射音厭也釋文

帝出乎震

安為動主靜為躁君京氏易傳注

齊也者言萬物之絜齊也

齊者整肅萬物得其道也京氏易傳

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

乾為陽西北陰陽入陰二氣盛必戰京氏易傳

動萬物者莫疾乎雷

震主動也

京氏易傳

燥萬物者莫燥乎火

離火炎上

京氏易傳既濟卦注

潤萬物者莫潤乎水

坎水潤下

京氏易傳既濟卦注

水火

不相逮釋文

乾為首為君為父

案此條元輔宗房易傳文與說卦文不同下二條

此

乾為首也乾象堅剛天地之尊故曰君父

陸績易述

三

京氏易傳注

坤為腹為母

坤順容于物

京氏易傳注

乾為馬為龍

天行運轉不息

京氏易傳注

艮為手

艮為背手

京氏易傳遁卦注

坤地也故稱乎母

取含養也

太平御覽三十六地部

震一索而得男故謂之長男

乾生三男

京氏易傳大有卦注

少長分形

艮卦注

陽居初爻

師卦注

震為長男

坎卦注

巽一索而得女故謂之長女

坤生三女

同上大有卦注

巽長女

比卦注

坎再索而得男故謂之中男

坎二陽居中陽居九二稱中男

同上師卦注

離再索而得女故謂之中女

離中女

同上比卦注

陸績易述

三

艮三索而得男故謂之少男

艮三陽處卦之末陽極為少男

同上師卦注

兌三索而得女故謂之少女

兌少女

同上比卦注

為反生

反當為阪

釋文

案元輔經文作阪生注云阪當作反別本釋文同惠

君定字曰反古阪字前漢地理志蒲阪字

作反劉寬碑陰同此當仍經文作反讀為

阪今據正與神

廟木釋文合

為風

風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜于

本而動于末也

集解

為矯輮

釋文九及

易纂言說卦傳云矯陸績汝

為小石

艮剛卦之小故為小石者也

集解艮剛

序卦

闕

雜卦

艮止也

乾三生男將至艮極

京氏易傳艮卦注

又云止也

陸績易述

師卦注

夷誅也

誅傷也

釋文

大有眾也

柔處尊位以柔履剛以陰處陽能柔順于

物萬物歸附

京氏易傳大有卦注

歸妹女之終也

兌歸魂配六十四卦之終也

京氏易傳歸妹卦注

用九見羣龍无首吉

見眾聖人無自尊之意則可以統御羣才

矣 義海撮要

應地无疆 京易注陸作行地

匪寇婚媾 音訓陸績曰媾本作菁

復即命渝安貞吉

訟之復乾變而巽 漢上易一

柔曰柔以時升

柔本不能升故曰時 熊過周易象旨決錄

陸績易述

九五劓別困于赤紱乃徐有說利用祭祀

二言朱五言赤二言享五言祭傳互言之

同上

漢學堂經解

逸書考

虞翻易注

甘泉黃爽學

上經

乾

初九潛龍勿用

爻辭周公所作

春秋左傳序疏

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

謂陽息至三二變成離離為日坤為夕

集解依雅雨

堂本元文校正

江都朱氏補刊

九五飛龍在天利見大人

謂四已變則五體離離為飛五在天故飛

龍在天利見大人也謂若庖犧觀象於天

造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍

在天天之所利見也

集解

雲行雨施品物流行

已成既濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨

施乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品

物流形也

集解

君子以自強不息

君子謂三乾健故強天一日一夜過周一

度故自強不息老子曰自勝者強

集解

終日乾乾反復道也

至三體復故反復道謂否泰反其類也

集解

樂則行之憂則違之

陽出初震為樂為行故樂則行之坤死稱

憂隱在坤中遯世元悶故憂則違之也

集解

確乎其不可拔潛龍也

虞翻易注

確剛貌也乾剛潛初坤亂於上君子弗用

隱在下位確乎難拔潛龍之志也

集解

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍

德而正中者也

中下之中二非陽位故明言能正中也

集解

易曰見龍在田利見大人君德也

陽始觸陰當升五為君時舍於二宜利天

下直方而大德無不利明言君德地數始

二故稱易曰

集解 案釋文虞翻注參同契云易字從日下月

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業

乾為德坤為業以乾迺坤謂為進德脩業

集解

是故居上位而不驕

天道三才一乾而以至三乾成故為上夕

惕若厲故不驕也

集解

在下位而不憂

下位謂初隱於初憂則違之故不憂

集解

虞翻易注

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄

故相應也

集解

同氣相求

謂艮兌山澤通氣故相求也

集解

水流溼火就燥

離上而坎下水火不相射

集解

雲從龍

乾為龍雲生天故從龍也

集解

風從虎

坤為虎風生地故從虎也

集解

聖人作而萬物覩

覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦

以通神明之德以類萬物之情五動成離

日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩

也

集解

則各從其類也

虞翻易注

方以類聚物以羣分乾道變化各正性命

觸類而長故各從其類

集解

見龍在田時舍也

二非王位時暫舍也

集解

乾元者始而亨者也

乾始開通以陽通陰故始通

集解

乾始而以美利利天下

美利謂雲行雨施品物流形故利天下

集解

不言所利大矣哉

天何言哉四時行焉百物生焉故利者大

也集解

君子以成德為行日可見之行也

謂初乾稱君子陽出成為上德案疑作陽出上為成

德德雲行雨施則成離日新之謂上案上疑作盛

德故日可見之行集解

君子學以聚之問以辯之

謂二陽在二兌為口震為言為講論坤為

虞翻易注

五

文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋

友講習集解

寬以居之仁以行之

震為寬仁為行謂居寬行仁德博而化也

集解

易曰見龍在田利見大人君德也

重言君德者大人善世不伐信有君德後

天而奉天時故詳言之集解

九三重剛而不中學易記引注同又熊過

以乾接乾故重剛位非二五故不中也集解

或之者疑之也

非其位故疑之也集解

與鬼神合其吉凶

謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼

神合其吉凶集解

先天而天弗違

乾為天為先大人在乾五乾五之坤五天

象在先故先天而天弗違集解

虞翻易注

六

後天而奉天時

奉承行乾三之坤初案疑作乾二之坤二成震震為

後也震春兌秋坎冬離夏四時象具故後

天而奉天時謂承天時行順也集解

坤

坤元亨利牝馬之貞

謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之

元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨

也坤為牝震為馬初動得正故利牝馬之

貞矣集解

西南得朋乃與類行

謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕

行故乃與類行集解

東北喪朋乃終有慶

陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚

故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大

要也謂陽月三日變而成震出庚至月八

日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二

虞翻易注

七

陽為朋故兌君子以朋友講習文言曰敬

義立而德不孤象曰乃與類行二十九日

消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪

朋謂之以坤滅乾坤為喪故也馬君云孟

秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故

西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽

失其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君

以為陰起於午至申三陰得坤一體故曰

西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體

故東北喪朋就如荀說從午至申經當言

南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾變

坤而言喪朋經以乾卦為喪耶此何異於

馬也集解象旨引月三日變

安貞之吉

坤道至靜故安復初得正故貞吉集解

應地无疆

震為應陽正於初以承坤陰地道應故應

地无疆集解

虞翻易注

八

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢力也君子謂乾陽為德動在坤下君子

之德中故厚德載物老子曰勝人者有力

也集解

六三含章可貞

貞正也以陰包陽故含章三失位發得正

故可貞也集解

或從王事无成有終

謂三已發成泰乾為王坤為事震為從故

或從王事地道无成而有終故无成有終

集解

六四括囊无咎无譽

括結也謂泰反成否坤為囊艮為手巽為

繩故括囊在外多咎也得位承五繫于包

桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽

集解

後得主而有常

坤陰先迷後順得常陽出初震為主為常

虞翻易注

九

集解象旨引陽出初震為主為常也

積善之家必有餘慶

謂初乾為積善以坤牝陽滅出復震為餘

慶謂東北喪朋乃終有慶也

積不善之家必有餘殃

坤積不善以臣弑君以乾通坤極姤生巽

為餘殃也

臣弑其君子弑其父

坤消至二艮了弑父至三成否坤臣弑君

上下不交天下無邦故子弑父臣弑君也

集解

非一朝一夕之故其所由來者漸矣

剛爻為朝柔爻為夕乾為寒坤為暑相推

而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣

直其正也方其義也

謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直

其正方謂闢陰開為方坤其靜也翕其動

也闢故方其義也

虞翻易注

十

君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

陽息在二故敬以直內坤位在外故義以

方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故

德不孤孔子曰必有鄰也

天地變化草木蕃

謂陽息坤成泰天地反案反疑以乾變坤

坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃

集解

天地閉賢人隱

謂四泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以合德避難不榮案否大象榮當作營以祿故賢人隱矣解集

君子黃中通理正位居體

謂五坤息體觀地色黃坤為理以乾通坤

故稱通理五正陽位故曰正位以為居體

謂四支也艮為兩肱巽為兩股故曰黃中

通理正位居體解集

美在其中而暢於四支

虞翻易注

陽稱美在五中四支謂股肱

陰凝於陽必戰釋文疑虞作疑象旨

為其嫌于陽也釋文嫌虞作嫌

屯

屯元亨利貞

坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故

利貞矣解集

勿用有攸往利建侯

之外稱往初震得正起之欲應案疑作應

動而失位故勿用有攸往震為侯初剛難拔故利以建侯老子曰善建者不拔也解集

象曰屯剛柔始交而難生

難生也解集

雷雨之動滿形今本形

震雷坎雨坤為形也謂三已反三成既濟

坎水流坤故滿形謂雷動雨施物流形

也解集

虞翻易注

天造草昧宜建侯而不寧

造造生也草草創物也坤冥為昧故天造

草昧成既濟定故曰不寧案也解集

初九盤桓利居貞利建侯案餘中注艮作坎

震起艮止動乎險中故盤桓得止得民故

利居貞謂君子居其室慎密而不出也解集

六二屯如邈如乘馬班如

屯邈盤桓謂初也震為馬作是二乘初故

乘馬班躓也馬不進故班如矣案

一第 1206 冊 續修四庫全書第 0 反 E 句

匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

匪非也寇謂五坎為寇盜應在坎故匪寇

陰陽德正故婚媾字妊娠也三失位變復

體離離為女子為大腹故稱字今失位為

坤離象不見故女子貞不字坤數十三動

反正離女大腹故十年反常乃字謂成既

濟定也集解濟定也集解濟定也集解

六三即鹿无虞惟入于林中象旨鹿虞翻作

即就也虞謂虞人掌禽獸者良為山山足

虞翻易注

稱鹿鹿林也三變體坎坎為藜木山下故

稱林中坤為兕虎震為麋鹿又為驚走良

為狐狼三變禽走入于林中故曰即鹿无

虞惟入林中矣集解虞惟入林中矣集解

君子幾不如舍往吝

君子謂陽已正位幾近舍置吝疵也三應

於上之應應險不可以往動如失位故不

如舍之往必吝窮矣集解如舍之往必吝窮矣集解

六四乘馬班如

乘二也謂三已變坎為馬故曰乘馬馬在

險中故班如也或說乘初初為延侯安得

乘之也集解乘之也集解乘之也集解

象曰求而往明也

之外稱往體離故明也集解之外稱往體離故明也集解

九五屯其膏

坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也集解坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也集解

象曰屯其膏施未光也

陽陷陰中故未光也集解陽陷陰中故未光也集解

虞翻易注

上六乘馬班如

乘五也坎為馬震為行良為止馬行而止

故班如也集解故班如也集解故班如也集解

象曰泣血漣如何可長也窺餘引注乘陽故

謂三變時離為目坎為血震為出血流出

目故泣血漣如柔乘於剛故不可長也集解目故泣血漣如柔乘於剛故不可長也集解

蒙

蒙亨

艮三之二亨謂二震剛柔接故亨蒙亨以

通行時中也集解

匪我求童蒙童蒙求我

童蒙謂五艮為童蒙我謂二也震為動起

應求之至故曰匪我求童蒙五陰求陽故

童蒙求我志應也艮為求二體師象坎為

經謂禮有來學一無往教集解我謂二也易鏡餘引

利貞

二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖

功也集解象旨引至故利貞

虞翻易注

十五

蒙以養正聖功也

體頤故養五多功聖謂二二志應五變得

正而亡其蒙故聖功也集解漢上易傳節引

象曰山下出泉蒙

艮為山震為出坎泉流出故山下出泉集解

君子以果行育德

君子謂二艮為果震為行育養也二至上

有頤養象故以果行育德也集解

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

發蒙之正初為蒙始而失其位發蒙之正

以成兌兌為刑人坤為用故曰利用刑人

矣坎為身木震足艮手互與坎連故稱桎

梏初發成兌兌為說坎象毀壞故曰用說

桎梏之應歷險故以往吝吝小疵也集解象旨引坎為

象曰利用刑人以正法也

坎為法初發之正故正法也集解

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛

柔接也

虞翻易注

十六

坤為包應五據初初案下初字疑與三四

同體包養四陰故包蒙吉震剛為夫伏巽

為婦二以剛接柔故納婦吉二稱家震長

子主器者納婦成初案初疑故有子克家

也集解象旨引二應五據初包養四

六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

謂三誠上也金夫謂二初發成兌故三稱

女兌為見陽稱金震為夫三逆乘二陽所

行不順為二所淫上來之三陟陰故曰勿

用娶女見金夫矣坤身稱躬三為二所乘

兌澤動下不得之應故不有躬失位多凶

故无攸利也集解

象曰勿用娶女行不順也

失位乘剛故行不順也集解

六五童蒙吉

艮為童蒙處貴承上有應於二動而成巽

故吉也集解

上九擊蒙不利為寇利禦寇

虞翻易注

體艮為手故擊謂五已變上動成坎稱寇

而逆乘陽故不利為寇矣禦止也此寇謂

二坎為寇巽為高艮為山登山備下順合

師象故利禦寇也集解 易 窺餘節引

象曰利用禦寇上下順也

自上禦下故順也集解

需

需有孚光亨貞吉

大壯四之五孚謂五離日為光四之五得

位在中故光亨貞吉謂壯于大輿之輻案

壯九四輻也集解 當作腹也

利涉大川往有功也

謂二失位變而涉坎坎為大川得位應五

故利涉大川五多功故往有功也集解

君子以飲食宴樂

君子謂乾坎水兌口水流入口為飲二失

位變體噬嗑為食故以飲食陽在內稱宴

大壯震為樂故宴樂也集解

虞翻易注

九二需於沙小有言終吉

沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱小

大壯震為言兌為口四之五震象半見故小有言二

變應故終吉集解 窺餘引沙謂至沙也 象引水中二句無也字

需于沙行在中也

衍流也中謂五也集解

自我致寇敬慎不敗也

離為戎乾為敬陰消至五遯臣將弑君四

上壯坤故敬慎不敗集解

虞翻曰虞翻前長生訟九二坤
是與遜通

訟有孚窒惕中吉

遜三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二也

二失位故不言貞遜將成否則子弑父臣

弑君三來之二得中弑不得行故中吉也

集解

終凶

二失位終止不變則入于淵故終凶也

君子以作事謀始

虞翻易注

君子謂乾三來變坤為作事坎為謀乾知

大始故以作事謀始

初六不永所事小有言終吉

永長也坤為事初失位而為訟始故不永

所事也小有言謂初四易位成震言三食

舊德震象半見故小有言初變得正故終

吉也

九二不克訟歸而逋

謂與四訟坎為隱伏故逋乾位剛在上坎

濡失正故不克也

其邑人三百戶无眚

眚災也坎為眚謂二變應五乾為百坤為

戶三爻故三百戶坎化為坤故无眚

六三食舊德貞厲終吉

乾為舊德食謂初四二已變之正三動得

位體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在

坎正危貞厲得位故終吉也

或從王事无成

虞翻易注

乾為王二變否時坤為事故或從王事道

无成而代有終故曰无成坤三同義也

九四不克訟復即命渝安貞吉

失位故不克訟渝變也不克訟故復位變

而成巽巽為命令故復即命渝動而得位

故安貞吉謂二已變坤安也

上九或錫之鞶帶

錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四

已易位三二之正巽為腰帶故鞶帶

終朝三拊之

位終乾上二變時坤為終離為日乾為甲

日出甲上故稱朝應在三三變時艮為手

故終朝三拊之使變應已則去其輦帶體

坎乘陽故象曰不足敬也集解

象曰以訟受服亦不足敬也

服謂輦帶終朝見拊乾象毀壞故不足敬

集解

師

虞翻易注

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣

坤為眾謂二失位變之五為比故能以眾

正乃可以王矣集解

君子以容民畜眾

君子謂二容寬也坤為民眾又案又字畜

養也陽在二寬以居之五變執言時有願

養象故以容民畜眾矣集解

三三或輿尸凶

輿尸凶為尸坎為車多眚同人離為戈

兵為折首失位乘剛无應尸在車上故輿

尸凶矣集解案此條毛本胡本俱作盧氏說

六五田有禽利執言无咎

田謂二陽稱禽震為言五失位變之正艮

為執故利執言无咎集解易窺餘

長子帥師

長子謂二震為長帥師也集解象自引子在師中故帥師也未作故曰帥師

弟子輿尸貞凶

弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失

虞翻易注

位乘陽逆故貞凶集解

上六大君有命

同人乾為大有命集解窺餘引有命下有謂上動成乾上之三或異故也十二字

開國成家

承受也坤為國二稱家謂變乾為坤欲令

二上居五為比故開國承家集解

小人勿用

陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾滅

以弑君故小人勿用集解

象曰大君有命以正功也

謂五多功五動正位故正功也集解

小人勿用必亂邦也

坤反君道故亂邦也集解

比

比吉

師二上之五得位衆陰順從比而輔之故

吉與大有旁通集解

不寧方來上下應也

虞翻易注

水性流動故不寧坤陰爲方上下應之故

方來也集解易類餘象旨

後夫凶

後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在

背後无應乘陽故後夫凶也集解易類餘

先王以建萬國親諸侯集解引注自震爲諸

先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲

萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國

親諸侯詩曰公侯腹心是其義也集解

六有孚比之无咎

謂五初失位變來得正故无咎也集解

有孚盈缶終來有它吉

罍器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也

故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱

來也集解象旨引坤器至故盈缶

六三比之匪人

匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弑

父弑君故曰匪人集解

虞翻易注

六四外比之貞吉

在外體故稱外得位比賢故貞吉也集解

五顯比

五貴多功得位正中初三以變體重明故

顯比謂顯諸仁也集解引謂二動

坎三三敵失前禽

坎五稱王三敵謂敵下三陰不及於初故

失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走

之斯奔則失前禽也集解象旨引

邑人不戒吉

坤為邑師震為人師時坤虛无君使師

上居五中故不戒吉也集解

象曰顯比之吉位正中也

謂離象明正上中也集解

舍逆取順失前禽也

背上六故舍逆據三陰故取順不及初故

失前禽集解

邑人不戒上使中也

虞翻易注

謂二使師二上居五中集解

上六比之无首凶窺餘引注首始也三字

首始也陰道无成而代有終无首凶集解

象曰比之无首无所終也

迷失道故无所終也集解

小畜

健而巽剛中而志行乃亨

需上變為巽與豫旁通豫案豫疑四之坤

初為復復小陽潛所畜者少故曰小畜二

失位五剛中正二變應之故志行乃亨也

集解易窺餘引二變應五故志行乃亨

密雲不雨尚往也

密小也兌為密需坎升天為雲墜地稱雨

上變為陽坎象半見故密雲不雨上往也集解

自我西郊施未行也

豫坤為自我兌為西乾為郊雨生於西故

自我西郊九二未變故施未行矣集解

虞翻易注

君子以懿文德

君子謂乾懿美也豫坤為文乾為德離為

明初至四體夫為書契乾離照坤故懿文

德也集解窺餘引坤為文至末無初至

九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉

謂從豫四之初成復卦故復自道出入无

疾朋來无咎何其咎吉乾稱道也集解

曰牽復在中亦不自失也

黃氏逸書考 虞翻易注

四七一

變應五故不自失與比二同義也

九三車說輓漢上易傳同象旨引注首六

豫坤為車為輓至三成乾坤象不見故車

說輓馬君及俗儒皆以乾為車非也集解

夫妻反目

豫震為夫為反巽為妻離為目今夫妻共

在四離火動上目象不正巽多白眼夫妻

反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出

在外象曰不能正室三體離需飲食之道

虞翻易注

飲食有訟故爭而反目也集解

六四有孚血去惕出无咎

孚謂五豫坎為血為惕惕憂也震為出變

成小畜坎象不見故血去惕出得位承五

故无咎也集解

九五有孚攣如富以其鄰象旨

孚五謂二也攣引也巽為繩豫艮為手二

失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱

富鄰謂二兌西震東稱鄰二變承二故富

以其鄰象曰不獨富二變為既濟與東西

鄰同義集解

上九既雨既處尙得載婦貞厲晁氏曰德

既已也應在三坎水零為雨巽為處謂二

已變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎

為車積載在坎積載巽為婦坎成巽壞故

婦貞厲集解

几幾望君子征凶

幾近也坎月離日上已正需時成坎與離

虞翻易注

相望兌西震東日月象對故月幾望上變

陽消之坎為疑故君子征有所疑矣與歸

妹中孚月幾望義同也集解

象曰既雨既處得積載也

巽消承坎故得積載坎習為積也集解

君子征凶有所疑也

變坎為盜故有所疑也集解

履

履虎尾不咥人亨利貞今本脫利貞二字

謂變訟初為兌也與謙旁通以坤履乾以
柔履剛謙坤為虎艮為尾乾為人乾兌乘
謙震足蹈艮故履虎尾兌悅而應虎口與
上絕故不啞人剛當位故通俗儒皆以兌
為虎乾履兌非也兌剛凶非柔也集解
象曰履柔履剛也

坤柔乾剛謙... 乾故未履剛集解
說而應乎乾象旨引注明兌不履乾故言應

說兌也明兌不... 言應也集解

虞翻易注

中正履帝位而不疚光明也

剛中正謂五謙震為帝五帝位坎為疾病
輒為大明五履帝位坎象不見故履帝位
而不疚光明也集解 猶餘引五坎為步
字病五未故下無履帝位三

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志

君子謂乾辯別也乾天為上兌澤為下謙

坤為民坎為志謙時坤在乾上變而為履

故辯上下定民志也集解

初九素履往无咎

應在巽為白故素履四失位變往得正故
往无咎初已得正使四獨變在外稱往象

曰獨行願也集解

九二履道坦坦幽人貞吉猶餘引注同

二失位變成震為道為大塗故履道坦坦

訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震

出兌說幽人喜笑故貞吉也集解 會
通節引

象曰幽人貞吉中不自亂也

雖幽訟獄中終辯得正故不自亂集解

虞翻易注

六三眇而視跛而履

離目不正兌為小故眇而視視上應也訟

坎為曳變震時為足足曳故跛而履俗儒

多以兌刑為跛兌折震足為刑人見刑斷

足者非為跛也集解

履虎尾啞人凶

艮為尾在兌下故履虎尾位在虎口中故

啞人凶既跛又眇視步不能為虎所嚙故

啞人凶象曰位不當也集解

武人爲于大君

乾象在上爲武人三失位變而得正成乾

故曰武人爲于大君志剛也

集解

九四履虎尾愬愬終吉

體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位承

五應初故終吉象曰志行也

集解

九五夬履貞厲

窺餘引注同

謂二上已變體夬象故夬履四變五在坎

中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也

集解

虞翻易注

三

上九視履考詳其旋元吉

窺餘引注至故曰視履無先字亦字

應在三三先視上故上亦視三故曰視履

考詳矣考稽詳善也乾爲積善故考詳三

上易位故其旋元吉象曰大有慶也

集解

泰

泰小往大來吉亨

陽息坤反否也坤陰誦外爲小往乾陽信

內稱大來天地交萬物通故吉亨

集解

后以財成天地之道

后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱

財守位以人聚人以財故曰成天地之道

集解

輔相天地之宜以左右民

相贊左右助之震爲左兌爲右坤爲民謂

以陰輔陽詩曰宜民宜人受祿于天

集解

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志

在外也

否泰反其類否巽爲茅茹茅根艮爲手彙

虞翻易注

三

類也初應四故拔茅茹以彙震爲征得位

應四征吉外謂四也

集解

誤作虞說今刪之

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得向于中行

象曰包荒得向于中行以光大也

象旨引注

在中稱包荒大川也馮河涉河遐遠遺亡

也失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲

足故用馮河乾爲遠故不遐遺兌爲朋坤

虛无君欲使二上故朋亡二與五易位故

得上于中行震為行故光大也集餘

九三无平不陂无往不復

陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成

地平謂危者使平易者使傾往謂消外復

謂息內從三至上體復案復下疑有象字終日乾

乾反復道故无平不陂无往不復集解

艱貞无咎勿恤其孚于食有福

艱險貞正恤憂孚信也二之五得正在坎

中故艱貞坎為憂故勿恤陽在五孚險坎

虞翻易注

為孚故有孚體噬嗑食也二上之五據四

則三乘二故于食有福也集解

六四翩翩不富以其鄰

二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故

不富兌西震東故稱其鄰二陰乘陽不得

之應象曰皆失實也集解窺餘

不戒以孚

謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故

不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也

與比邑人不戒同義也集解窺餘

六五帝乙歸妹以祉元吉

震為帝坤為乙帝乙紂父歸妹也震為兄

兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離離為大

腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也

集解窺餘引震為帝帝乙紂父也

上六城復于隍窺餘節引注象旨引注

否艮為城故稱城坤為積土隍城下溝無

水稱隍有水稱池今泰反否乾壞為土艮

虞翻易注

城不見而體復象故城復于隍也集解

勿用師自邑告命貞吝

謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用

師坤為自邑震為言兌為口否巽為命今

逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷

失實遠應故貞吝集解窺餘引坤為邑震為言兌為口故命

否

否之匪人不利君子貞大往小來

陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弑

其君子弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽誦故大往小來則是天地不交而萬物不通與比三同

義也集解

君子以儉德辟難不可營晁氏以祿

君子謂乾坤為營乾為祿難謂坤為弑君故以儉德辟難巽為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險集解

虞翻易注

象曰大人否亨不亂羣也

否不也物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也集解

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

否終必傾盈不可久故先否下反於初成益體震民說无疆故後喜以陰剝陽故不

可久也集解

同人

注旁通師卦震夫巽婦所謂二者又引四上失位至利涉大川

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也

旁通師卦巽為同乾為野師震為人二得

中應乾故曰同人于野亨此孔子所以明

嫌表徵師震為夫巽為婦所謂二人同心

故不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳

乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾

行也集解 窺餘引乾為野一得中應乾

唯君子為能通天下之志

唯獨也四變成坎坎為通為志故能通大

虞翻易注

下之志謂五以類族辯物聖人作而萬物

觀集解

君子以類族辯物

君子謂乾師坤為類乾為族辯別也乾陽

物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾

照坤故以類族辯物謂方以類聚物以羣

分孔子曰君子和而不同故於同人象見

以類族辯物也集解 窺餘引君子謂乾

初九同人于門无咎

乾為門謂同於四四變應初故无咎也集解

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

巽為伏震為草莽離為戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽為高師震為陵以巽股升其高陵爻在三乾為歲興起也動不失位故三歲不興也集解

九四乘其庸弗克攻吉

巽為庸四在巽上故乘其庸變而承五體訟乾剛在上故弗克攻則吉也集解

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

應在二巽為號咷乾為先故先號咷師震在下故後笑震為後笑也乾為大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇集解

上九同人于郊无悔

乾為郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔集解

大有元亨

與比旁通柔得尊位大中應天而時亨

元亨也集解大有比之反說卦

其德剛健而文明應乎天而時行是以亨

謂五以日應乾而行於天也時謂四時也大有亨比初動成震為春至二兌為秋至三離為夏坎為冬故日時行以乾亨坤是以元亨集解

君子以遏惡揚善順天休命

遏絕揚舉也乾為揚善坤為遏惡為順以乾滅坤體夫揚于王庭故遏惡揚善乾為天休二變時巽為命故順天休命集解

初九无交害匪咎艱則无咎

害謂四四離火為惡人故无交害初動震為交比坤為害匪非也艱難謂陽動比初成屯屯難也變得位艱則无咎集解

象曰大有初九无交害也

害謂四集解

九二大舉以載有攸往无咎案舉古與字史記封禪書乘

字同

比坤為大輿乾來積上故大輿以載往

之五二失位變得正應五故有攸往无咎

矣集解案此下象曰大輿以載積中不

故曰大車以載體剛履中可以任重有應

於五故所積皆中而不敗也云云毛本胡

本俱作虞說李衡義海撮要同但上文既

九三公用亨于天子小人弗克

天子謂五三公位也小人謂四二變得位

虞翻易注

體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公

餽故小人不克也集解窺餘引天子謂

象曰公用亨于天子小人害也

小人謂四也

九四匪其廴无咎

匪非也其位案位字廴足廴體行不正四

失位折震足故廴變而得正故无咎廴或

為彭作旁聲字之誤集解窺餘引行

象曰匪其廴无咎明辨折也釋文哲虞作折

折之離故明辨折也四在乾則廴在坤為

鼠在震噬肺得金矢在巽折鼎足在坎為

鬼方在離焚死在艮旅于處言无所容在

兌睽孤孚厲三百八十四爻獨无所容也

集解

六五厥孚交如威如吉

孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位

故威如吉集解

上九自天右之吉无不利

虞翻易注

謂乾也右助也大有通比坤為自乾為天

兌為右故自天右之比坤為順乾為信天

之所助者順人之所助者信履信思順又

以尚賢故自天右之吉无不利集解

謙

謙亨

乾上九來之坤與履旁通天道下濟故亨

彭城蔡景君說剝上來之三集解

君子有終案旨引注君子

云有

君子謂三長終萬物故君子有終集解

天道虧盈而益謙

謂乾盈履上高之坤三故虧盈貴處賤位

故益謙集解

地道變盈而流謙

謙二案二疑以坤變乾盈坎動而潤下水

流溼故流謙也集解

鬼神害盈而福謙

鬼謂四神謂三坤為鬼害乾為神福故鬼

虞翻易注

神害盈而福謙也集解

人道惡盈而好謙

乾為好為人坤為惡也故人道惡盈從上

之三故好謙矣集解

謙尊而光卑而不可踰

天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險

弱難勝故不可踰集解

君子以裒多益寡稱物平施

君子謂三裒取也艮為多坤為寡乾為物

為施坎為平謙乾盈益謙故以裒多益寡

稱物平施集解

象曰鳴謙貞吉中心得也

中正謂二坎為心也集解

上六鳴謙利用行師征邑國

應在震故曰鳴謙體師象震為行坤為邑

國利五之正己得從征故利用行師征邑

國集解至末象旨引利五之正己得從征

豫

虞翻易注

豫利建侯行師

復初之四與小畜旁通坤為邦國震為諸

侯初至五體比象四利復初故利建侯三

至上體師象故行師集解

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

小畜乾為天坤為地如之者謂天地亦動

以成四時而況建侯行師言其皆應而豫

也集解

天地以順動

豫變通小畜坤為地動初至三成乾故天

地以順動也集解

故日月不過而四時不忒

過謂失度忒差迭也謂變初至需離為日

坎為月皆得其正故日月不過動初時震

為春至四兌為秋至五坎為冬離為夏四

時為為疑作位正故四時不忒通變之謂事蓋

此之類集解 聖人以順動則刑罰清而民服

虞翻易注

清猶明也動初至四兌為刑至坎為罰坎

兌體正故刑罰清坤為民乾為清以乾乘

坤故民服集解

豫之時義大矣哉

順動天地使日月四時皆不過差刑罰清

而民服故義大也集解

初六鳴豫凶

應震善鳴失位故鳴豫凶也集解

象曰初六鳴豫志窮凶也

體剝蔑貞故志窮凶也集解

六二介于石

介纖也與四為良良為石故介于石集解

不終日貞吉

與小畜通應在五終變成離為日得位

欲四急復初已得休之故不終日貞吉集解

九四由豫大有得勿疑朋盍釋文同此晁氏引作盍

由自從也據有五陰坤以眾順故大有得

得羣陰也坎為疑故勿疑小畜兌為朋盍

虞翻易注

合也坤為盍盍聚會也案釋文引此句坎云盍叢合也

為聚坤為眾眾陰竝應故朋盍盍舊讀

作措作宗也集解

六五貞吉恆不死

恆常也坎為疾應在坤坤為死震為反生

位在震中與坤體絕故貞疾恆不死也集解

上六冥豫成有渝无咎

應在三坤為冥渝變也三失位无應多凶

變乃得正體良成故成有渝无咎集解

隨

隨元亨利貞无咎

否上之初剛來下柔初上得正故元亨利

貞无咎

集解

象曰隨剛來而下柔動而說隨

否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說

兌也

集解

象旨虞翻以為自否來

而天下隨時

乾為天坤為下震春兌秋三四之正坎冬

虞翻易注

離夏四時位正時行則行故天下隨時矣

集解

六二係小子失丈夫

應在巽巽為繩故稱係小子謂五兌為少

故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈

夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象

故與老婦士夫同義體成象夫死大過故

每有欲嫁之義也

集解

象曰係小子弗兼與也

已係於五不兼與四也

集解

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初

案初疑

小子故係丈夫失小子艮為居為

求謂求之正得位遠應利上承四

案四疑作五

故利居貞矣

集解

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶

象曰其義凶矣孚謂五初震為道三已之

虞翻易注

正四變應初得位在離故有孚在道以明

何咎象曰明功也

集解

象曰隨有獲其義凶也

死在大過故凶也

集解

有孚在道明功也

功謂五也三四之正離為明故明功也

集解

九五孚于嘉吉

坎為孚陽稱嘉位五正故吉也

集解

象曰孚于嘉吉位正中也

凡五言中正中正皆陽得其正以此為例

矣集解

上六拘係之乃從維之

應在艮艮手為拘巽為繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而無所隨故維

之象曰上窮是其義也集解

王用亨于西山集解

否乾為王謂五也有觀象故亨兌為西艮

為山故王用亨于西山也集解享祭也晁氏

虞翻易注

象曰拘係之上

乘剛无應故集解

蠱

蠱初六

泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故

元亨也集解

和涉大川

謂二失位動而之坎故利涉大川也集解

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮

下巽故巽而止蠱也集解

先甲三日後甲三日終則有始天行也

謂初變集解成乾乾為甲至二成離

離為日謂乾三爻在前故先甲三日貞時

也變三至四體離至五成乾乾二爻在後

故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾

坤象乾為始坤為終故終則有始乾為天

震為行故天行也集解六經天文編

虞翻易注

君子以振民育德

君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故振民

乾稱德體大畜須養故以育德也集解

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹正蠱事也泰乾為父坤為事故幹父之

蠱初上易位艮為子父死大過稱考故有

子考變而得正故无咎厲終吉也集解

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中

道也

應在五泰坤為母故幹母之蠱失位故不

可貞變而得正故貞而得中道也集解 窺餘引

六四裕父之蠱往見吝窺餘引注動而失正故往見吝

裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷

於不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱

兌為見變而失正故往見吝象曰往未得

是其義也集解 義海 撮要引首句

象曰裕父之蠱往未得也

往失位折鼎足故未得集解

民國甲戌 虞翻易注 吳江都朱氏 補刊

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德

也窺餘引注乾為德二乾爻故承以德

譽謂二也二五失位變而得正故用譽變

二使承五故承以德二乾爻故稱德矣集解

上九不事王侯

泰乾為王坤為事應在於三震為侯坤象

不見故不事王侯集解

高尚其事

謂五已變巽為高艮陽升在坤上故高尚

其事集解

臨

臨元亨利貞

陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤

動則成乾故元亨利貞集解

至于八月有凶魏潛古象通引注臨消於遯六月之卦於周正為八月

與遯旁通臨消於遯六月卦也於周為八

月遯弑君父故至于八月有凶苟公以兌

為八月兌於周為十月言八月失之甚矣

虞翻易注 五

象曰臨剛浸而長

剛謂二也兌為水澤自下浸上故浸而長

也集解 窺餘引無首四字

說而順剛中而應大亨以止天之道也

說兌也順坤剛中謂二也四陰皆應之故

曰而應大亨以正謂三動成乾天得正為

泰天地交通故亨以正天之道也集解 義海撮

要節

要節

君子以教思无窮容保民无疆

君子謂二也震為言兌口講習學以聚之

問以辯之坤為思剛浸長故以教思无窮

容寬也二寬以居之仁以行之坤為容為

民故保民无疆矣解

初九咸臨貞吉

咸感也得正應四故貞吉也解

象曰咸臨貞吉志行正也

初在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降

虞翻易注

初動而說往感于四四順其欲相與志行

其正猶賢人思治願奉其上上能用之以

為臨者也義海撮要案虞注皆言象此

存

九二咸臨吉无不利

得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不

利解

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位

不當也既憂之咎不長也

兌為口坤為土土爻稼穡作甘兌口銜坤

故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位

无應故憂之動而成泰故咎不可長也解

六四至臨无咎解

至下也謂下至初應當位有實故无咎解

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故

稱大觀順坤也中正謂五五以天神道觀

示天下咸服其化賓於王庭解

虞翻易注

觀盟而不薦有孚顒若下觀而化也

觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盟沃

盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威容

貌若順也坎為水坤為器艮手臨坤坎水

沃之盟之象也故觀盟而不薦孔子曰臨

自既灌吾不欲觀之矣巽為進退容止可

觀進退可度則下觀其德而順其化上之

觀進退可度則下觀其德而順其化上之

觀進退可度則下觀其德而順其化上之

三五在坎中故有孚顛若下觀而化詩曰
顛顛叩叩如珪如璋君德之義也集解
觀天之神道而四時不忒

忒差也神道謂五臨震兌為春秋三上易
位坎冬離夏日月象正故四時不忒集解

聖人神道設教而天下服矣今本聖人下有以字

聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其
德教故聖人設教坤民順從而天下服矣

集解

虞翻易注

善

初六童觀小人无咎君子吝

艮為童陰小人陽君子初位賤以小人乘

君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣集解

六二闕觀利女貞

窺餘引注兌臨為女二句
艮為官室二句末云闕也

臨兌為女竊觀稱闕兌女反成巽巽四五

得正故利女貞艮為宮室坤為闔戶小人

而應五故闕觀女貞利不淫視也集解

六四觀我生進退

坤為我臨震為生生謂坤生民也巽為進

退故觀我生進退臨震進之五得正居中
故象曰未失道集解

六四觀國之元利用賓于王

坤為國臨陽至二天下文明反上成觀進

顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤

坤為川為口四在王庭賓事於五故利用

賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王

是其義也集解易窺餘

九五觀我生君子无咎

虞翻易注

善

我曰中謂我生案疑作我坤也坤為我生謂生民震

生之反坤為死喪嫌非生民故不言民陽

君子在臨二失位之五得道處中故君

子无咎矣集解

觀我生觀民也

坤為民謂二也坤體成故觀民也集解

九觀其生君子无咎

應在三三體臨震故觀其生君子謂二之

三得正故无咎矣集解

象曰觀其生志未平也窺餘引注同

坎為志為平上來之二故志未平矣集解

噬嗑

噬嗑亨利用獄

否立之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎

為獄艮為手離為明四以不正而係於獄

上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄

坤為用也集解而字窺餘引至係於獄中無

彖曰頤中有物曰噬嗑

虞翻易注

至

物謂四則所噬乾脯也頤中无物則口不

噬故先舉頤中有物曰噬嗑也集解

初九履校滅趾无咎

履貫趾足也震為足坎為校震沒坎下故

履校滅趾初位得正故无咎集解案此侯果

說

象曰履校滅趾不行也

否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅

初否坤殺不行也集解

六二噬膚滅鼻无咎

噬食也艮為膚為鼻鼻沒水坎中隱藏不

見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎

集解

六三噬昔肉遇毒小吝无咎窺餘引注同

三在膚裏故稱肉離日熯之為昔坎為毒

故噬昔肉遇毒謂矢毒也失位承四故

小吝與上易位利用獄成豐故无咎也集解

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

虞翻易注

至

陰稱肉位當離日中烈故乾肉也乾黃金

故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎

集解窺餘引日中烈故乾肉變得正故

賁

賁亨

泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽

交故亨也集解

小利有攸往

小謂五五失正動得位體離以剛文柔故

卜利有攸往集解

天文也

謂五利變之正成巽體離艮為星離日坎

月巽為高五天位離為文明日月星辰高

麗於上故稱天之文也集解

文明以止人文也

人謂三乾為人文文明離止艮也震動離明

五變據四二五分則止文三故以三為人

文也集解

虞翻易注

觀乎天文以察時變

日月星辰為天文也泰震春兌秋巽坎冬

離夏巽為進退日月星辰進退盈縮謂朧

側朧也朧象在天成變故以察時變矣集解

觀乎人文以化成天下

泰乾為人五上動體既濟賁離象重明麗

正故以化成天下也集解

君子以明庶政无敢折獄

君子謂乾離為明坤為庶政故明庶政坎

獄三在獄過九故无敢折獄集解

正故利用獄也集解

九賁其陸

應在震震定故賁其陸也集解

舍車而徒

應在艮艮為舍坎為車徒步行也位在下

故舍車而徒集解

六五賁于丘園束帛蒺蒺吝終吉

艮為山五半山故稱丘木果曰園故賁于

虞翻易注

上固也六五失正動之成巽巽為帛為緇

艮手持故束帛以艮斷巽故蒺蒺失位无

應於吝者爻而得正故終吉矣集解

象曰 有言也

五 故有言凡言喜慶皆陽爻束帛

蒺蒺積之貌集解

上九白晝无咎

在巽上故曰白晝乘五陰變而得位故无

咎矣集解

象曰白賁无咎上得志也

上之正位體成既濟故曰得志坎為志

也集解

剝

剝不利有攸往

陰消乾也與夫旁通以柔變剛小人道長

子弑其父臣弑其君故不利有攸往也集解

順而止之觀象也

坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也集解

虞翻易注

五九

君子尚消息盈虛天行也

乾為君子乾息為盈坤消為虛故君子尚

消息盈虛天行也則出入無疾反復其道

易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故於是

見之耳集解

初六剝牀以足蔑貞凶

此卦坤變乾也動初成巽巽木為牀復震

在下為足故剝牀以足蔑无貞正也失位

无應故蔑貞凶震在陰下象日以滅下也

集解案此下象曰盧氏注一條
毛本胡本俱誤作虞翻今刪之

六二剝牀以辨蔑貞凶

指間稱辨剝剝案下剝字一二成艮艮為指

二在指間故剝牀以辨无應在剝故蔑貞

凶也集解

六四剝牀以膚凶

辨上稱膚艮為膚以陰變陽至四乾毀故

剝牀以膚臣弑君子弑父故凶矣集解

六五貫魚以宮人寵无不利

虞翻易注

六

剝消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽故

貫魚也艮為宮室人謂乾五以陰代陽五

貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵動得

正成觀故无利也集解會通節引窺

上九碩果不食君子德車小人剝廬

艮為碩果謂二已復位有頤象頤中无物

故不食也夫乾為君子為德坤為車為民

乾在坤故以德為車小人謂坤艮為廬上

變派艮坤陰小人剝廬也集解窺餘引

復

出入无疾朋來无咎

謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息

不見坎象故出入无疾兌為朋在內稱來

五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎

矣集解象旨引出震成乾入巽成坤

利有攸往

陽息臨成乾小人道消君子道長故利有

攸往矣集解

虞翻易注

空

象曰復亨

陽息坤與姤旁通剛反交初故亨集解

剛反動而以順行

剛從艮入坤從案從下疑有坤字反震故曰反動

坤順震行故而以順行陽不從上來反初

故不言剛自外來是以明不遠之復入坤

出震義也集解

反復其道七日來復天行也

謂乾成坤反出於震而來復陽為道故復

其道剛為晝日消乾六爻為六日剛來反

初故七日來復天行也集解玉海三十五節引

復其見天地之心乎

坤為復謂三復位時離為見坎為心陽息

臨成泰乾天坤地故見天地之心也集解

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不

行后不省方

先王謂乾初至日冬至之日坤闔為閉關

巽為商旅為近利市三倍姤巽伏初故商

虞翻易注

空

旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復

下故后不省方復為陽始姤則陰始天地

之始陰陽之首已言先王又更言后后君

也六十四卦唯此重耳案姤初引坤陽至不行又

六三頻復厲无咎

頻感也三失位故頻復厲動而之正故无

咎也集解義海撮要節引

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

中謂初震為行初一陽爻故稱獨四得正

應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體

又非內象不在二五何得稱中行集解漢上易

節引 窺餘引象不在二五何得稱中行中謂初震為行也 象旨引至中行獨復

上六迷復凶有災眚

坤冥為迷高而无應故凶五變正時坎為

災眚故有災眚也集解

用行師終有大敗以其國君凶

三復位時而體師象故用行師陰逆不順坤為死喪

虞翻易注

坎流血故終有大敗姤乾為君滅藏於坤

坤為異邦故國君凶矣集解象旨引末二句異邦作邦國

至于十年不克征

坤為至為十年陰逆坎臨故不克征謂五

變設險故率師敗喪君而无征也集解

象曰迷復之凶反君道也

姤乾為君坤陰滅之以國君凶故曰反君

道也集解

无妄

无妄元亨利貞

遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯

來也剛來交初體乾故元亨三四失位故

利貞集解漢上易卦圖節引

其匪正有眚不利有攸往

非正謂上也四已之正上動成坎故有眚

變而逆乘天命不右故不利有攸往矣集解

動而征剛中而應大亨以正天之命也其匪

正有眚不利有攸往

虞翻易注

動震也健大亨案大亨二字疑衍謂乾剛中謂五

而應案應下疑有謂字二大亨以正案正下疑變

四承五乾為天巽為命故曰大亨以正天

之命也集解

无妄之往何之矣

謂四已變上動體屯坎為泣血漣如故何

之矣集解

天命不右行矣哉

天五也巽為命右助也四已變成坤天道

助順上動逆乘巽命故天命不右行矣哉
言不可行也馬君云天命不右行非矣集解
象曰天下雷行物與无妄

與謂案謂字疑衍舉妄亡也謂雷以動之震為

反生萬物出震无妄者也故曰物與元妄

序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京

氏及俗儒以為大旱之卦萬物皆死无所

復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明

矣若物皆死將何畜聚以此疑也集解

虞翻易注

空

先王以茂對時育萬物

先王謂乾乾盈為茂艮為對時體頤養象

萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死

違此甚矣集解漢上易傳節引

初九无妄往吉

謂應四也四失位故命變之正四變得位

承五應初故往吉在外稱往也集解

象曰无妄之往得志也

四變應初夫妻體正故往得志矣集解

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

有益耕象无坤田故不耨震為子稼艮為

手禾在手中於稱穫田在初一歲曰菑在

二二歲曰畲初爻非坤故不菑而畲也得

位應五利四變之益則坤體成有耒耨之

利故利有攸往往應五也集解

象曰不耕穫未富也

四動坤虛故未富也集解

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之

虞翻易注

空

災象曰行人得牛邑人災也

上動體坎故稱災四動之正坤為牛艮為

一鼻為止巽為桑為繩繫牛鼻而止桑下故

或繫之牛也乾為行人坤為邑人乾四據

三故行人之得三係於四故邑人之災或

說以四變則牛應初震坤為死喪故曰行

人得牛邑人災也集解象旨引乾四據三至邑人之災

九四可貞无咎

動則正故可貞承五應初故无咎也集解

象口可貞无咎固有之也

動陰承陽故固有之也集解

九五无妄之疾勿藥有喜

四已之正上動體坎坎為疾故口无妄之

疾也巽為木艮為石故稱藥坎為多眚藥

不可試故勿藥有喜康子饋藥上未達故

不嘗此之謂也集解會通節引象自虞翻

上九无妄行有眚无攸利

動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利

虞翻易注

天命不右行矣哉集解

大畜

大畜利貞

大壯初之上其德剛上也與萃旁通二五

失位故利貞此萃五之復一成臨臨者不

也至上有頤養之象故名大畜也集解

不家食吉利涉大川

一稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑

食故刊涉大川應乎天也集解

至噬嗑食

象曰大畜剛健篤實輝光日新

剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川

互體離坎離為日故輝光日新也集解

能健止大正也

健乾止艮也二五易位故大正舊讀言能

止健誤也集解

不家食吉養賢也

二五易位成家人今體頤養象故不家食

吉養賢也集解窺餘引二五易位家人之體家人之象

民國甲戌 虞翻易注

君子以多志前言往行以畜其德

君子謂乾乾為言震為行坎為志乾知大

始震在乾前故志前言往行有頤養象故

以畜其德矣集解窺餘引乾為言至往

象曰有厲利已不犯災也

謂二變正四體坎故稱災也集解窺餘

九二與案與疑當作車說腹

萃坤為車為腹坤消乾成故車說腹腹或

作輶也集解窺餘虞翻謂坤為輿

九三良馬逐利艱貞吉日閑輿

乾為良馬震為驚走故稱逐也

三在坎中故利艱貞吉離為日

師象坎為閑習坤為車輿

驚衛講武閑兵故曰日閑輿

利有攸往象曰利有攸往上合志也

謂上應也五已變正上動成坎坎為心故

利有攸往與上合志也

虞翻易注

六四童牛之告元吉象曰六四元吉有喜也

艮為童五已之正萃坤為牛告謂以木福

其角大畜畜物之家惡其觸宮良為手為

小木巽為繩繩縛小木橫著牛角故曰童

牛之告得位承五故元吉而喜喜謂五也

解集

六五豮豕之牙吉

二變時坎為豕劇豕稱豮合不害也三至

上體頤象五變之剛巽為白震為山剛白

從頤中出牙之象也動而得位

豮豕之牙吉

象曰六五之吉有慶也

五變得正故有慶也

上九何天之衢亨

何當也衢四交道乾為天震艮為道以震

交艮故何天之衢亨上變坎為亨也

家曰何天之衢道大行也

謂上據二陰乾為天道震為行故道大行

虞翻易注

頤六吉

晉四之初與大過旁通養正則吉謂二之

正五上易位故頤貞吉反復不衰與乾坤

坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四

陰二陽之例或以臨二之上兌為口故有

口實也

觀頤

離為目故觀頤觀其所養也

集解

白求口實

或以大過兌為口或以臨兌為口坤為目

案目疑艮為求口實頤中物謂其自養

聖人養賢以及萬民

乾為聖人艮為賢人頤下養上故聖人養

賢坤陰為民皆在震上以貴下賤大得民

故以及萬民

集解

頤之時大矣哉

虞翻易注

主

天地養物聖人養賢以及萬民人非頤不

生故大矣

集解

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

晉離為龜四之初故舍爾靈龜坤為我震

為動謂四失離入坤遠應多懼故凶矣

集解

漢上易叢說節引窺餘引離為龜

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三失位體剝不正相應弑父弑君故貞凶

坤為十年動无所應故十年勿用无攸利

也

集解會通周易窺餘云集傳謂十

象曰十年勿用道大悖也

弑父弑君故大悖也

集解

六四顛頤吉虎眈眈其欲逐逐无咎象曰

顛頤之吉上施光也

晉四之初謂三已變故顛頤與屯四乘坎

馬同義坤為虎離為目眈眈下眈頤逐逐

心煩頤坤為吝嗇坎水為欲故其欲逐逐

得位應初故无咎謂上已反三成離故上

虞翻易注

主

施光也

集解艮為虎

漢上易三

六五拂經居貞吉不可涉大川

失位故拂經无應順上故居貞吉艮為居

也涉上成坎乘陽无應故不可涉大川矣

集解

上九由頤厲吉

由自從也體剝居上眾陰順承故由頤失

位故厲以坤艮自輔故吉也

集解

利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

失位故厲之五得正成坎坎為大川故利

涉大川變陽得位故大有慶也集解義海撮要漢

上易傳俱節引

大過

大過棟橈

大壯五之初或兌三之初棟橈謂三巽為

長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也集解

義海撮要節引 窺餘引巽為長木故稱棟

利攸往亨

虞翻易注

七

謂二也剛過而中失位无應利變應五之

外稱往故利有攸往乃亨也集解

彖曰大過大者過也

陽稱大謂二也二失位故大者過也集解

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

剛過而中謂二說兌也故利有攸往大壯

震五之初故亨與遯二同義集解

大過之時大矣哉

國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子

繼世承祀故大矣哉集解

君子以獨立不懼遯世无悶

君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛龍之

德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故

遯世无悶也集解

初九藉用白茅无咎

位在下稱藉巽柔白為茅故藉用白茅失

位咎也承二過四應五士夫故无咎矣集解

義海撮要節引

虞翻易注

七

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

稊稊也楊葉未舒稱稊巽為楊乾為老老

楊故枯陽在二也十二月時周之二月兌

為雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱

老夫女妻謂上兌兌為少女故曰女妻大

過之家過以相與老夫得其女妻故无不

利集解 會通節引 窺餘引 兌為澤枯楊得澤則生稊

象曰老夫女妻過以相與也

謂二過初與五五過上與二獨大過之爻

得過其應故過以相與也集解 象旨引首二句多數字

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽

以陰為輔也集解 窺餘引本末弱輔之益橈

九四棟隆吉有它吝

隆上也應在於初已與三意在於上故棟

隆吉失位動入險而陷於井故有它吝集解

象曰隆棟之吉不橈乎下也

乾為動直遠初近上故不橈下也集解

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陽在五也夫三月時周之五月枯楊得澤

故生華矣老婦謂初巽為婦乾為老故稱

老婦也士夫謂五大壯震為夫兌為少故

稱士夫五過二使應上二過五使取初五

得位故无咎陰在二多譽今艮使初故无

譽體姤淫女故過以相與使應少夫象曰

亦可醜也舊說以初為女妻上為老婦誤

矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六

為女妻二陽失正數九為老夫以五陽得

正位不變數七為老婦此何異俗說也悲

夫學之難而以初本為少反以上末為老

之後達者詳其義焉集解 窺餘引巽為婦

女妻者上也又引五過二使應上故二

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜

也

乾為久枯而生華故不可久也婦體姤淫

故可醜也集解

上六過涉滅頂凶无咎

大壯震為足兌為水澤震足沒水故過涉

也頂首也乾為頂頂沒兌水中故滅頂凶

乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也集解

坎

習坎有孚

乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習

常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不

失其時如月行天故習坎為案為疑 孚也

虞翻易注

七五

虞翻易注

七五

續修四庫全書

集解 漢上
易叢說節引

維心亨

坎為心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨

也集解

行有尚

行謂二尚謂五也二體震為行動得正應

五故行有尚往有功也集解

彖曰習坎重險也

兩象也天險地險故曰重險也集解

虞翻易注

主

行險而不失其信

信謂二也震為行水性有常消息與月相

應故不失其信矣集解古象通引水性有常消息與日月相應

行有尚往有功也

功謂五二動應五故往有功也集解

天險不可升也

謂五在天位五從乾來體心難故天險不

可升也集解

地險山川丘陵也

為地乾二之坤故曰地險艮為山坎為

險半山稱丘上下稱陵故曰地險山川丘

險也集解

王公設險以守其邦

王公大人謂乾五坤為邦乾二之坤成坎

險震為守有市難象故王公設險以守其

邦離言王用出征以正邦是也集解

彖曰水洊至習坎君子以常德行習教事

君子謂乾五在乾稱大人在坎為君子坎

虞翻易注

主

為習為常乾為德震為行巽為教令坤為

事故以常德行習教事也集解

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道

凶也

習積也位下故習坎為入坎中小穴稱窞

上无其應初二失正故曰失道凶矣集解

五二坎有險求小得

陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也

解

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

坎在內稱來在坎終坎案疑作在內稱故

來之坎坎枕止也艮為止三失位乘二則

險承五隔四故險且枕入于坎窞體師三

輿案輿下疑有尸字故勿用集枕止也閑礙險害

之貌晁氏

六四尊酒簋貳用缶

震主祭器故有尊簋坎為酒簋黍稷器三

至五有頤口象震獻在中故為簋坎為

虞翻易注

震為足坎酒在上尊酒之象貳副也坤為

缶禮有副尊故貳用缶耳案解曰震主祭器故有樽簋坎

內約自牖終无咎

坎為內也四陰小故約艮為牖坤為戶艮

小光照戶牖之象貳用缶案貳用缶三字疑衍故內

約自牖得位承五故无咎集

象曰尊酒簋剛柔際也

乾剛坤柔震為交故曰剛柔際也集

九五坎不盈視既平无咎案視晁氏引作視

盈溢也艮為止案艮為止句疑當在謂水流而不盈下

流而不盈坎為平視安也艮止坤安故視

既平得位正中故无咎集

象曰坎不盈中未光大也

體屯五中故未光大也集

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

微纆黑索也觀巽為繩艮為手上變入坎

故係用徽纆寘置也坎多心故叢棘獄外

種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤

虞翻易注

殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止

坎獄乾為歲五從乾來三非其應故曰三

歲不得凶矣集解漢上以置九棘取改

過自新故曰係用徽纆寘于叢棘也若置

之九棘之中而不能改過自新必致罪咎

故曰三歲不得凶也口訣義引虞氏李

離

離利貞亨

坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五柔

麗中正故利貞亨

集解

畜牝牛吉

畜養也坤為牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離為牝牛失之矣

集解

日月麗乎天

乾五之坤成坎為月離為日日月麗天也

集解

百穀草木麗乎地

虞翻易注

震為百穀巽為草木坤為地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎地

集解

重明以麗乎正乃化成天下

兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾

以成萬物謂離日化成天下也

集解

柔麗乎中正故亨

柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝

牛故中正而亨也

集解

象曰明兩作離

兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火為明兩作也

集解

大人以繼明照于四方

陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤為方二五之坤震東兌西離

南坎北故日照于四方

集解

虞翻易注

全

戚嗟若吉

坎為心震為聲兌為口故戚嗟若動而得

正尊麗陽故吉也

集解

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王謂乾乾二五之坤成坎體師象震為出

故王用出征案謂下疑坤二五來折

乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾

陽物故獲非其醜无咎矣

象曰王用出征以正邦也

乾五出征坤故正邦也集解

虞翻易注

八三

漢學堂

逸書考

虞翻易注

甘泉黃奭學

下經 咸

咸亨利貞取女吉

咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉集解

聖人感人心而天下和平

乾為聖人初四易位成既濟坎為心為平

虞翻易注

下三

故聖人感人心而天下和平此保合太和

品物流形也集解

觀其所感而天地萬物之情可見矣

謂四之初以離日見天坎月見地縣象著

明萬物見離故天地萬物之情可見也集解

君子以虛受人

君子謂否乾乾為人坤為虛謂坤虛三受

上故以虛受人艮山在地下為謙在澤下

為虛集解三以受上君子以虛受人之

初六成其母象曰咸其母志在外也古母通

母足六指也艮為指坤為母故咸其母失

位遠應之謂得正故志在外謂四也集解

節引

九三成其股執其隨在者象曰咸其股亦不

虞也志在隨人所執下也

巽為股謂二也巽為隨艮為手故稱執三

應於上初四已變歷險故往吝巽為處女

也男已下女以艮陽人兌陰故不處也凡

虞翻易注

全四

七與女未用案用疑作應皆稱處矣

虞或謂處上志在於二故所執下也

四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

失位悔也應初動得正故貞吉而悔亡矣

憧憧懷思慮也之內為來之外為往欲感

上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌為朋

少女也艮初變之四坎心為思故曰朋從

爾思也集解

貞吉悔亡未感害也

坤為害也今未感坤初體遯弒父故曰未

感害也集解

憧憧往來未光大也

未動之離故未光大也集解

九五咸其脢无悔象旨脢虞謂脊肉

脢夾脊肉也案漢上易傳引謂四已變坎

為脊故咸其脢得正故无悔集解

上六咸其輔頰舌案輔集解作輔

耳口之間稱輔頰四變案變下疑為曰坎

虞翻易注

為耳兌為口舌故曰咸其輔頰舌集解

象曰咸其輔頰舌腭口說也象旨輔虞氏作

腭送也不得之三山澤通氣故腭口說也

集解戴埴鼠璞引首句案釋文六腭

虞作腭昆比項氏俱云虞作腭說見鄭氏

無咎无咎利貞

八也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應

故通无咎利貞矣集解

利有攸往

初利往之四終變成益則初四二五皆得

其正終則有始故利有攸往也集解

天地之道恒久而不已也

泰乾坤為天地謂終則復始有規則可久

也集解

日月得天而能久照

動初成乾為天至二離為日至三坎為月

故日月得天而能久照也集解

虞翻易注

四時變化而能久成

春夏為變秋冬為化變至二離夏至三兌

秋至四震春至五坎冬至案此至字衍毛本無故四

時變化而能久成謂乾坤成物也集解

聖人久於其道而天下化成

聖人謂乾乾為道初二已三四五復化成

既濟定乾道變化各正性命有兩離象重

明麗正故化成天下集解

其所恒而天地萬物之情可見矣

以離日照乾坎月照坤萬物之情可見矣與咸同義也

君子以立不易方

君子謂乾三也乾為易為立坤為方乾初

之坤四三正不動故立不易方也集解

象曰浚恒之凶始求深也

浚深也初下稱浚故曰浚恒乾初為淵故

深矣失位變之正乾為始故曰始求深也集解

也

虞翻易注

九二悔亡

失位悔也動而得正處中多譽故悔亡也

也集解

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田謂二也地上稱田无禽謂五也九四失

位利二上之五已變承之故曰田无禽也

二五皆非其位故象曰久非其位安得禽

也集解

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

動正成乾故恒其德婦人謂初巽為婦

變成益震四復初婦得歸陽從一而終以

貞婦人吉也震乾之子而為巽夫故曰夫

子終變成益震四從巽死於坤中故夫子

凶也集解

象曰婦人貞吉從一而終也

一謂初終變成益以巽應初震故從一而

終也集解

夫子制義從婦凶也

虞翻易注

震沒從巽入坤故從婦凶矣集解

上六震恒凶象曰震恒在上大无功也

震動也集解在震上故震恒五動乘陽故凶

終在益上五遠應集解有二字疑故无功也一作

三遠應故无

功也集解

遯亨

陰消姤二也... 為遠遯山

入滅故遯以... 小人道長

遯之乃通故遯而通則當位而應與時行

也集解

小利貞

小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞

集解

剛當位而應與時行也

剛謂五而應案應下疑有謂字 二艮為時故與時

行矣集解

君子以遠小人不惡而嚴

虞翻易注

君子謂乾乾為遠為嚴小人謂陰坤為惡

為小人故以遠小人不惡而嚴也集解

象曰遯尾之厲不往何災也

艮為尾也初失位動而得正故遯尾厲之

應成坎為災在艮宜靜若不往於四則无

災矣集解則為災窺餘引初往之四成坎故也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

艮為手稱執否坤為黃牛艮為皮四變之

初則坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛

之革莫无也勝能說解也乾為堅剛巽為繩艮為手持革縛二在坎中故莫之勝說也集解

九二係遯有疾厲畜臣妾吉象旨引三消成坤至兌為妾

厲危也巽為案為下疑四變時九三體坎

坎為疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與

上易位坤為臣兌為妾上來之三據坤應

兌故畜臣妾吉也案解新解引三消成坤至兌為妾

畜臣妾吉不可大事也

虞翻易注

九

三動入坤坤為事故不可大事也集解

九四好遯君子吉小人否

否乾為好為君子陰稱小人動之初故君

子吉陰在四多懼故小人否得位承五故

无凶咎矣集解

九五嘉遯貞吉

乾為嘉剛當位應二故貞吉謂三已變上

來之三成坎象案象下疑有故字毛本同日以正志也

集解

上九肥遯无不利

乾盈為肥二不及上故肥遯无不利象曰

无所疑也集解

大壯

大壯利貞

陽息泰也壯傷也大謂四失位為陰所乘

兌為毀折案折下疑傷與五易位乃得正

故利貞也集解

大壯利貞大者正也

虞翻易注

九

謂四進之五乃得正故大者正也集解

正大而天地之情可見矣

正大謂四之五成需以離日見天坎月見

地故天地之情可見也矣集解

初九壯于趾征凶有孚

趾謂四征行也震足為趾為正初得位四

不征之五故凶坎為孚謂四上之五成坎

已得應四故有孚集解

象曰壯于趾其孚窮也

應在乾終故其孚窮也集解

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

變得位故貞吉動體離故以中也集解

九三小人用壯君子用罔貞厲

應在震也三陽君子小人謂上上逆故用

壯謂二已變離離為罔三乘二故君子用

罔體乾夕惕故貞厲也集解

羝羊觸藩羸其角釋文羸虞作羸

九四貞吉悔亡藩決不羸案羸集解作壯于羸此從釋文壯于

虞翻易注

大輦之腹象曰藩決不羸尚往也

失位悔也之五得中故貞吉而悔亡矣體

夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩

決不羸坤為大輦為腹四之五折坤故壯

于大輦之腹而象曰尚往者謂上之五集解

決讀為夬決之決氏

六五喪羊于易无悔

四動成泰坤為喪也乾為易四上之五兌

還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和

故无悔矣集解

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則

吉

應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五

體坎上能變之巽巽為進退故不能退不

能遂退則失位上則乘剛故无攸利坎為

艱得位應三利上故艱則吉集解

象曰不能退不能遂不詳也

乾善為詳不得三應故不詳也集解

虞翻易注

艱則吉咎不長也

巽為長動失位為咎不變之巽故咎不長

也集解

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

觀四之五晉進也坤為康康安也初動體

屯震為侯故曰康侯震為馬坤為用故用

錫馬良為多坤為眾故蕃庶離日在上故

晝日三陰在下故三接矣集解

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子謂觀乾乾為德坤為自離為明乾五

動以離日自照故以白昭明德也集解

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧

如動得位案位義海作時故貞吉應離為罔曰案

字疑坎稱孚坤弱為裕欲四之五成巽初

受其命故无咎也集解義海撮要節引

象曰晉如摧如獨行正也

虞翻易注

初動震為行初一稱獨也集解

裕无咎未受命也

五未之巽故未受命也集解

六二晉如愁如貞吉

震為應在坎上故愁如得位處中故貞吉

也集解

受茲介福于其王母

乾為介福艮為手坤為虛故稱受介大也

謂五已正中乾為王坤為母故受茲介福

子其王母集解

六三衆允悔亡

坤為衆允信也土性信故衆允三失正與

上易位則悔亡故象曰上行也案此下疑

此則成小過小過故有飛鳥之象焉曰杵

之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也集解

海撮要節引

象曰衆允之志上行也

坎為志三之上成震故曰上行也集解

虞翻易注

矢得勿恤

象曰矢得勿恤往有慶也

動之乾乾為慶也矢古誓字誓信也勿无

郵憂也五變得正坎象不見故誓得勿郵

往有慶也集解

上九晉其角

五已變之乾為首位在首上稱角故晉其

角也集解象旨虞翻等說謂角剛居上

用伐邑厲吉无咎貞吝象旨引注坤為邑

坤為邑動成震而體師象坎為心故維用
伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣集解

明夷

明夷

夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故

傷矣集解

利艱貞

謂五也五失位變出成坎為艱故利艱貞

矣集解

虞翻易注

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以用也三喻文王大難謂坤坤為弑父迷

亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之

拘羸里震為諸侯喻從文王者紂懼出之

故以蒙大難得身全矣集解

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以

之

箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化為

坤箕子之象坤為晦箕子正之出五成坎

體離重明麗正坎為志故正其志箕子以
之而紂奴之矣集解

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

而如也君子謂三體師象以坎莅坤坤為

眾為晦離為明故用晦如明也集解

上六不明晦初登于天後入于地

應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗

乾故登于天照四國今反在下故後入于

地失其則集解

虞翻易注

家人

家人利女貞

遯初之四也女謂離巽二四得正故利女

貞也集解

男女正天地之大義也

遯乾為天三動坤為地男得天正於五女

得地正於二故天地之大義也集解

父父子子兄弟弟

遯乾為父艮為子三五位正故父父子子

三動時震為兄艮為弟初位正故兄兄弟

弟集解

大夫夫婦

三動時震為夫巽四為婦初四位正故夫

夫婦也集解

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

三變體艮艮為篤實坤為大業得位應初

順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在

位也謂順於五矣集解 義海 撮要節引

象曰王假有家交相愛也

乾為愛也二稱家三動成震五得交二初

得交四故交相愛震為交也集解 義海 撮要節引

上九有孚威如終吉

謂三已變與上易位成坎坎為孚故有孚

乾為威如自上之坤故威如易則得位故

終吉也集解

象曰威如之吉反身之謂也

謂三動坤為身上之三成既濟定故反身

之謂此家道正正家而天下定矣集解

睽

睽小事吉

大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小

謂五陰稱小得中應剛故吉集解

象曰睽火動而上澤動而下

離火炎上澤水潤下也集解

二女同居其志不同行

二女離兌也坎為志離上兌下无妄震為

行弼為同艮為居二五易位震與象壞故

二女同居其志不同行也集解

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛

說兌麗離也明謂乾當言大明以麗於晉

柔謂五无妄與為進從二之五故上行剛

謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也

天地睽而其事同也

集解

五動乾為天四動坤為地故天地睽坤為

五動乾為天四動坤為地故天地睽坤為

事也五動體同人故事同矣集解

男女睽而其志通也

四動艮為男兌為女故男女睽坎為志為

通故其志通也集解

萬物睽而其事類也

四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽坤

為事為類故其事類也集解

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰

見惡人以避咎也象旨復謂四變則至震為逐上乃艮故勿逐

虞翻易注

无應悔也四動得位故悔亡應在于坎坎

為馬四而案而字疑衍失位之正入坤坤為喪

坎象不見故喪馬震為逐艮為止故勿逐

坤為自二至五體復象故曰復四動震馬

來故勿逐自復也離為見惡人謂四動入

坤初四復正故見惡人以避咎矣集解

九二遇主于巷无咎

二動體震震為主為大塗艮為徑路大道

而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未

失道也集解

象曰遇主于巷未失道也

動得正故未失道集解

六三見輿曳其牛鬻

離為見坎為車為曳故見輿曳四動坤為

牛為類牛角一低一仰故稱鬻離上而坎

下其牛鬻也集解

其人天且劓无初有終

其人謂四惡人也黥額為天見氏引云劓鑿其額曰天

虞翻易注

割劓為鼻无妄乾為天震二之乾五以陰

墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌為

刑人故其人天且劓失位動得正成乾故

无初有終象曰遇剛是其義也集解

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

動正成乾故遇剛集解

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震

為元夫謂二已變動而應震故遇元六也

震為交坎為孚動而得正故交孚厲无咎

集解 鬼 氏引首句

象曰交孚无咎志行也

坎動成震故志行也集解

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

往得位悔亡也動而之乾乾為宗二體噬

嗑故曰噬四變時艮為膚故曰厥宗噬膚

也變得正成乾乾為慶故往无咎而有慶

虞翻易注

矣集解

上九睽孤見豕負塗載鬼一車

睽三顧五故曰睽孤也離為見坎為豕為

雨四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮

為背豕背有泥故見豕負塗矣坤為鬼坎

為車變在坎上故載鬼一車也集解

先張之弧後說之壺鬼氏云說音稅

謂五已變乾為先應在三坎為弧離為矢

張弓之象也故先張之弧四動震為後說

猶置也兌為口離為大腹坤為器大腹

口坎酒在中壺之象也之應歷險以與

故後說之壺矣集解 象旨引之應至

匪寇婚媾往遇雨則吉

匪非坎為寇之三歷坎故匪寇陰陽相應

故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象

不見各得其正故則吉也集解

象曰遇雨之吉羣疑亡也

物三稱羣坎為疑三變坎敗故羣疑亡矣

虞翻易注

集解

蹇

蹇利西南

觀上反三也坤西南卦五在坤中坎為月

月生西南故利西南往得中謂西南得朋

也集解 象旨引西南至末

不利東北

謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅矣

故不利東北其道窮也則東北喪朋矣集解

利見大人

離為見大人謂五二得位應五故利見大

人往有功也集解 義海 撮要節引

貞吉

謂五當位正邦故貞吉也集解

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

離見坎險艮為止觀乾為知故知矣哉集解

利見大人往有功也

大人謂五二往應五五多功故往有功也

虞翻易注

集解 義海 撮要節引

蹇之時用大矣哉

謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象

見丁乾象盈印巽象退辛艮象消丙坤象

窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用

太矣集解

君子以反身脩德

君子謂觀乾坤為身觀上反三故反身陽

在三進德脩業故以反身脩德孔子曰

之不脩是吾憂也集解

初六往蹇來譽

譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故

往蹇變而得位以陽承案承疑 作比二故來而

譽矣集解

象曰往蹇來譽宜待時也

艮為時謂變之正以待四也集解

六二王臣蹇蹇匪躬之故

觀乾為王坤為臣為躬坎為蹇也之應涉

虞翻易注

坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀上之三折坤

之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤

也集解

九三往蹇來反

應正歷險故往蹇反身據二故來反也集解

象曰往蹇來反內喜之也

內謂二陰也集解

六四往蹇來連

連輦蹇難也在兩坎間進則无應故往蹇

退初介三故來連也集解

九五大蹇朋來

當位正邦故大蹇睽兌為朋故朋來也集解

上六往蹇來碩吉利見大人

陰在險上變失位故往蹇碩謂二艮為碩

退來之三故來碩得位有應故吉也離為

見大人謂五故利見大人矣集解

解

解利西南

虞翻易注

百六

臨初之四坤西南卦初之四得坤眾故利

西南往得眾也集解

无所往其來復吉

象曰虞翻主四反釋來

謂四本從初之四失位於外而无所應故

无所往宜來反初復得正位故其來復吉

也二往之五四來之初成屯體復象故稱

來復吉矣集解

有攸往夙吉

謂二也夙早也離為日為甲日出甲上故

早也九二失正早往之五則吉故有攸往

夙吉往有功也集解

象曰解險以動動而免乎險解

險坎動震解二月雷以動之雨以潤之

咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險

集解

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

君子謂三伏陽出成大過坎為罪入則

過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中

虞翻易注

百七

三出體乾兩坎不見震喜兌悅罪人皆出

故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用

射隼以解悖是其義也集解

初六无咎

與四易位體震得正故无咎也集解

象曰剛柔之際義无咎也

體屯初震剛柔始交故无咎也集解

九二田獲三狐得黃矢貞吉

一二田獵也變之正艮為狐坎為弓獲

為黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲

三狐得黃矢之正得中故貞吉集解

象曰九二貞吉得中道也

動得正故得中道集解

六三負且乘

負倍也二變時艮為背謂三以四艮倍于

也五來寇二時坤為車三在坤上故負且

乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也

集解

虞翻易注

頁

致寇至貞吝

五之二成坎坎為寇盜上位慢五下暴於

二慢藏悔盜故致寇至貞吝象曰自我致

戎又誰咎也集解

象曰貞且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

臨坤為醜也坤為自我以離兵伐三故

寇為戎艮手招盜故誰咎也集解

九四解而母朋至斯孚

二動時艮為指四變之坤為母故

臨兌為朋坎為孚四陽從初故朋至斯孚

矣集解

六五君子惟有解吉有孚于小人

君子謂二之五得正成坎坎為心故君子

惟有解吉小人謂五陰為小人君子升位

則小人退在二故有孚于小人坎為孚也

集解

象曰君子有解小人退也

二陽上之五五陰小人退之二也集解

虞翻易注

頁

上六公用射隼于高庸之上獲之无不利

上應在三公謂三伏陽也離為隼三失位

動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼

于高庸之上獲之无不利也集解

象曰公用射隼以解悖也

坎為悖三出成乾而坎象壞故解悖也集解

損象旨虞翻謂自泰來

有孚元吉无咎可貞利有攸往

泰初之上損下益上以據二陰故有孚

吉无咎良男居上兌女在下男女位正故

可貞利有攸往矣集解

二簋應有時

時謂春秋也損二之五震二月益正月春

也損七月兌入謂春秋祭祀以時思之良

為時震為應故應有時也集解 魏餘引 良為時至末

損剛益柔有時

謂冬夏也二五已易成益坤為柔謂損益

上之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有

虞翻易注

時集解

損益盈虛與時偕行

乾為盈坤為虛損剛益柔故損益盈虛謂

泰初之上損二之五益上之三變通趨時

故與時偕行集解

象曰山下有澤損君子以徵忿窒欲

君子泰乾乾陽剛武為忿坤陰吝嗇為欲

損乾之初成兌說故徵忿初上據坤良為

山故窒欲也集解

初九祀事邁往釋文兩于无咎酌損之

祀祭祀坤為事謂二也邁速酌取也二

正初利二速往合志於正案正疑得正

咎已得之應故邁往无咎酌損之象曰

合志也祀舊作已也集解

象曰祀事邁往上合志也

終成既濟謂二上合志於五也集解

九二利貞征凶弗損益之

失位當之正故利貞征行也震為征失正

虞翻易注

毀折故不征之五則凶二之五成益小損

大益故弗損益之矣集解

象曰九二利貞中以為志也

動體離中故為志也集解

六三三人行則損一人

泰乾三爻為三人震為行故三人行損

之上故則損一人集解

一人行則得其友

一人謂泰初之上損剛益柔故一人行

為友初之上據坤應兌故則得其友言致

一也集解象旨引上據坤應兌之三兌為友故稱得友

彖曰一人行三則疑也

坎為疑上三益三成坎故三則疑集解

六四損其疾使遄有喜无咎

四謂二也四得位遠應初二疾上五已得

承之謂二之五三上復坎為疾也陽在五

稱喜故損其疾使遄有喜二上體觀得正

承五故无咎矣集解謂疾二

虞翻易注

象曰損其疾亦可喜也

二上之五體大觀象故可喜也集解

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象旨引

謂二五已變成益故或益之坤數十兌為

朋三上失位三動離為龜十謂神靈攝

文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三

易位成既濟故弗克違元吉矣集解

上九弗損益之无咎貞吉

損上三益二也上失正之三得位故弗

之无咎貞吉動成既濟故大得志集解

利有攸往得臣无家

謂三往之上故利有攸往二五已動成益

坤為臣三變據坤成家人故曰得臣動而

應三成既濟則家人壞故曰无家集解

象曰弗損益之大得志也

謂二五已變上下益三成既濟定離坎體

正故大得志集解

益

虞翻易注

益利有攸往

否上之初也損上益下其道大光二利往

坎應五故利有攸往中正有應也集解

利涉大川

謂三失正動成坎體渙坎為大川故利涉

大川渙舟楫象木道乃行也集解

民說无疆

上之初坤為无疆震為喜笑以貴下賤大

得民故說无疆矣集解

自上下下其道大光

乾為大明以乾照坤故其道大光或以上

之三離為大光矣集解 窺餘引上三句 易則震有離

利有攸往中正有慶

中正謂五而二應之乾為慶也集解

利涉大川木道乃行

謂三動成渙渙舟楫象巽木得水故木道

乃行也集解

益動而巽日進无疆

益動而巽日進无疆補刊 虞翻易注 震三動為離離為日巽為進坤為疆日與

巽俱進故日進无疆也集解

天施地生其益无方

乾下之坤震為出生萬物出震故天施地

生陽在坤初為无方日進无疆故其益无

方也集解

凡益之道與時偕行

上來益三四時象正艮為時震為行與損

同義故與時偕行也集解

同義故與時偕行也集解

蒙曰風雷益君子以見善則遷有過則改

君子謂乾也上之三離為見乾為善坤為

過坤三進之乾四故見善則遷乾上之坤

初改坤之過體復象復以自知故有過則

改也集解

九利用為大作元吉无咎象旨虞翻木象 辭以為未起蒙

大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤為

用乾為大震為作故利用為大作體復初

得正朋來无咎故元吉无咎震三月卦日

虞翻易注

中星鳥敬授民時故以耕播也集解

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉

謂上從外來益也故或益之二得正遠應

利三之正己得承之坤數十損兌為朋謂

三變離為龜故十朋之龜坤為永上之三

得正故永貞吉集解

王用享于帝吉

震稱帝王謂五否乾為王體觀象艮為宗

廟三變折坤牛體噬嗑食故王用享于帝

得位故吉

象旨虞翻謂土為五

象曰或益之自外來也

就上稱外來三益三案三疑也集

益之則凶事无咎

坤為事三多凶上來三三得正故三益用凶

事无咎

有孚中行告公用圭

象旨虞翻謂三伏陽為公又云虞翻以乾為圭

公謂三伏陽也三動體坎故有孚震為中

行為告位在中故曰中行三公位乾為圭

虞翻易注

乾之三故告公用圭圭桓圭也

象曰益用凶事固有之矣

三上失正當變是固有之

六四中行告公從

中行謂震位在中震為行為從故曰中行

公謂三三上失位四利三之正己得以為

實故曰告公從矣

利用為依遷邦

坤為邦遷從也

案從疑作徙下句坤從疑作坤徙

三動坤

從故利用為依遷邦也

象曰告公從以三益志也

坎為志三之上案上疑有兩坎象故以三

志也

九五有孚惠心勿問元吉

謂三上也震為問三上易位三五體坎已

成既濟坎為心故有孚惠心勿問元吉象

曰勿問之矣

有孚惠我德

虞翻易注

坤為我乾為德三之上體坎為孚故惠我

德象曰大德志

上九莫益之

莫无也自非上无三益初者唯上當无應故

莫三益之矣

或擊之

謂上不三益初則以剝滅三為手故或擊

之

立心勿復凶

上體巽為進退故勿恒動成坎心以

陽故立心勿恒凶矣

集解

象曰莫益之徧辭也

象旨徧虞作徧

徧周而也三體剛凶故至上應乃益之

集解

或擊之自外來也

外謂上上來之三故曰自外來也

夬

夬揚于王庭

虞翻易注

要

陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通乾為揚

為王剝良為庭故揚于王庭矣

孚號有厲

陽在二五稱孚孚謂五也二失位動體巽

巽為號離為光不變則危故孚號有厲其

危乃光也

集解

告自邑不利即戎

陽息動復剛長成夬震為告坤為自邑夬

從復升坤逆在上民衆消滅二變時離為

戎故不利即戎所向乃窮也

集解

利有攸往

陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃

終

集解

象曰夬決也剛決柔也

乾決坤也

集解

健而說決而和

健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和

也

集解

虞翻易注

要

利有攸往剛長乃終也

乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終

也

集解

君子以施祿及下居德則忌

君子謂乾乾為施祿下謂剝坤坤為眾臣

以乾應坤故施祿及下乾為德良為居故

居德則忌陽極陰生謂陽忌陰

集解

初九壯于前趾往不勝為咎

夬變大壯大壯震為趾位在前故壯于前

剛以應剛不能克之往如失位故往不勝
為咎集解

象曰不勝而往咎也

往失位應陽故咎矣集解

九二惕號莫夜有戎勿恤晁氏云號音号下同

惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤為

莫夜二動成離離為戎變而得正故有戎

四變成坎坎為憂坎又得正故勿恤謂成

既濟定也集解

虞翻易注

象曰有戎勿恤得中道也

動得正應五故得中道集解

九四臂无膚其行次且

二四已變坎為臂剝艮為膚毀滅不見故

臂无膚大壯震為行坎為破為曳故其行

次且集解

牽羊悔亡聞言不信

兌為羊二變巽為繩剝艮手持繩故牽羊

謂四之正得位承五故悔亡震為言坎為

耳震坎象不正故聞言不信也集解
象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

坎耳離目折入於兌故聰不明矣集解

九五莧陸夫夫中行无咎象旨莧虞作莞爾

莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧陸和睦

也震為笑言五得正位兌為說故莧陸夫

夫大壯震為行五在上中動而得正故中

行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏

虞翻易注

皆從俗言莧陸非也集解案莧古莞字

唐石經作莞廣雅云莧笑也字又疑艸從

兒陸古陸字見隸釋趙氏輯聞引兒云莧

黃史氏學齋估畢又引作莧莧也陸商也

俱非是今釋文亦有誤者晁氏改陸作陸

云和也莧黃也陸商也釋文說已見上

象曰中行无咎中未光也

在坎陰中故未光也集解

上六无號終有凶
應在於三三動時體兵與為號令四已變

故終有凶矣集解 窺餘引上應在

象曰无號之凶終不可長也

陰道消滅故不可長也集解

姤

姤女壯

消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷

陽柔消剛故女壯也集解

勿用取女

陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與

虞翻易注

長也集解

后以施命誥四方

后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義

也乾為施巽為命為誥復震二月東方姤五月

南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故

以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫

子傳象象以下皆用夏家月是故復為十一月

姤為五月矣集解 象旨引震東姤

初六繫于金柅貞吉

柅謂二也巽為繩故繫柅乾為金巽木入

金柅之象也初四失正易位乃吉故貞吉

矣集解

有攸往見凶羸豕孚蹢躅

以陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣弑君

夫時三動離為見故有攸往見凶矣三夫

之四在夫動而體坎坎為豕為孚巽繩操

之故稱羸也巽為舞為進退操而舞故羸

豕孚蹢躅以喻姤女望於五陽如豕蹢躅

民國甲戌 虞翻易注

也集解

象曰繫于金柅柔道牽也

陰道柔巽為繩牽於二也集解

九二包有魚无咎不利賓

巽為白茅在中稱包詩云白茅包之案釋

作苞魚謂初陰巽為魚二雖失位陰陽相

承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓二據

四應故不利賓或以包為庖厨也集解

要節引 窺餘云包裏也裏而有之與苞

同義故虞仲翔引白茅包之為證

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夫時動之坎為臀艮為膚二折艮體故臀

无膚復震為行其象不正故其行次且三

得正位雖則危厲故无大咎矣集解

象曰其行次且行未牽也

在夫失位故牽羊在姤得正故未牽也集解

九五以杞苞瓜含章玩辭云苞字與子夏本同

杞杞柳本名也莛為杞為苞乾圓稱瓜故

以杞苞瓜矣含章謂五也五欲使初四易

虞翻易注

位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四

體兌口故稱含也集解

有隕自天

隕落也乾為天謂四隕之初初上承五故

有隕自天矣集解

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命

也

巽為命也欲初之四承已故不舍命矣集解

上九姤其角吝无咎

乾為首位在首上故稱角動而得正故无

咎集解

萃

萃

釋文云王假有廟象旨萃有二亨馬鄭陸

觀上之四也觀乾為王假至也艮為廟體

觀享祀上之四故假有廟致孝享矣集解

利見大人亨利貞

大人謂五三四失位利之正變成離離為

見故利見大人亨利貞聚以正也集解

虞翻易注

用大牲吉利有攸往

坤為牛故曰大牲四之三坤得正故用

大牲吉三往之四故利有攸往順天命也

集解

致孝享也

享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致

孝享矣集解

利見大人亨聚以正也

坤為聚坤三之四故聚以正也集解

用大牲吉利有攸往順天命也

坤為順巽為命三往之四故順天命也集解

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

三四易位成離坎坎月離日日以見天月

以見地故天地之情可見矣與大壯咸恒

同義也集解

君子以除戎器戒不虞

君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓

矢戎兵陽在三四為脩坤為器三四之正

虞翻易注

離為戎兵甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮

為石謂敕甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎

為寇坤為亂故戒不虞也集解

初六有孚不終乃亂乃萃

孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正

當變坤為終故不終萃聚也坤為亂為聚

故乃亂乃萃失位不變則相聚為亂故象

曰其志亂也集解

若號一握為笑勿恤往无咎

巽為號艮為手初稱一故一握初動成震

震為笑四動成坎坎為恤故若號一握為

笑勿恤初之四得正故往无咎矣集解

令晁氏

象曰乃亂乃萃其志亂也

坎為志初案初下疑有不字之四其志亂也集解

六二引吉无咎

應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无

咎利引四之初使避己已得之五也集解

虞翻易注

孚乃利用禴

孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之

三故用大牲離為夏故禴祭詩曰禴祭

嘗是其義集解

象曰引吉无咎中未變也

二得正故不變也集解

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

坤為萃嗟萃如巽為號故嗟如失正

攸利動得位故往无咎小吝謂往之四

象曰往无咎上巽也

動之四故上巽集解

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

以陽居陰故位不當動而得正承五應初

故大吉而无咎矣集解海撮要 義

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

得位居中故有位无咎匪孚謂四也四變

之正則五體皆正故元永貞與比彖同義

四動之初故悔亡集解

虞翻易注

象曰萃有位志未光也

陽在坎中故志未光與屯五同義集解

象曰齋資涕洟无咎象旨杏虞翻作資

齋持資賻也貨財喪稱賻自目曰涕自鼻

稱淚坤為財巽為進故齋資也三之四體

離坎艮為鼻涕淚流鼻目故涕洟得位應

三故无咎上體大過死象故有齋資涕洟

之哀集解以引首句

象曰齋資涕洟未安上也

乘剛遠應故未安上也集解

升

升元亨

臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也

集解

用見大人勿恤

謂二當之五為大人離為見坎為恤二之

五得正故用見大人勿恤有慶也集解

南征吉

虞翻易注

離南方卦二之五成離故南征吉志行也

集解象旨引言五成離故南征去

象曰柔以時升象旨虞氏以四時明之其言

柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五

虛震兌為春秋二升坎離為冬夏四時象

正故柔以時升也集解

南征吉志行也

二之五坎為志震為行集解

君子以慎德積小以成高大象旨順虞翻作

君子謂三小謂陽息復時復小為德之本
至二成臨臨者大也臨初之三巽為高二
之五艮為慎坤為積故慎德積小成高大

集解

九二孚乃利用禴无咎

禴夏祭也孚謂二之五成坎為孚離為夏

故乃利用禴无咎矣集解

象曰九二之孚有喜也

升五得位故有喜集解

虞翻易注

象曰升虛邑无所疑也

坎為疑上得中故无所疑也集解

六五貞吉升階

二之五故貞吉巽為高坤為土震升高故

升階也集解會通節引巽為

困

困亨

否二之上乾坤交故通也集解

貞大人吉无咎

貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎
故貞大人吉无咎集解撮

有言不信震為言折入兌故有言不信向口乃窮集解

剛弇也釋文拚

有言不信向口乃窮也虞作弇

兌為口上變口滅故向口乃窮集解窺

君子以致命遂志

君子謂三伏陽也否坤為致巽為命坎為

虞翻易注

志三入陰中故致命遂志也集解

六三困于石據于蒺藜

二變正時三在艮山下故困于石蒺藜木

名坎為蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜者

也集解

入于其宮不見其妻凶

巽為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也

三在陰下離象毀壞隱在坤中死其將至

故不見其妻凶也集解

九四來茶茶困于金鑿吝有終

來欲之初茶茶舒遲也見險故來茶茶否

乾為金坤為鑿之應歷險故困于金鑿易

位得正故吝有終矣集解 窺餘引歷坎

九五劓刑困于赤紱

割鼻曰劓斷足曰刑四動時震為足艮為

鼻離為兵兌為刑故劓刑也赤紱謂二否

乾為朱故赤坤為紱二未變應五故困于

赤紱也集解 窺餘引兌

為刑劓刑之象

乃徐有說

兌為說坤為徐二動應已故乃徐有說也

集解

上六困于葛藟于臲臲

巽為草莽稱葛藟謂三以兌為刑人故困

于葛藟于臲臲集解 會通象占節引

曰動悔有悔征吉

乘陽故動悔變而失正故有悔二已變正

已得應之故征吉也集解

象曰困于葛藟未當也

謂三未變當位應上故也集解

動悔有悔吉行也

行謂三變乃得當位之應故吉行者也集解

井

井改邑不改井

泰初之五也坤為邑乾初之五折坤故改

邑初為舊井四應蠶之故不改井集解

无喪无得往來井井

虞翻易注

无喪案此句疑泰初之五坤象毀壞故无

喪五來之初失位无應故无得坎為通故

往來井井往謂之五來謂之初也集解

汔至亦未繙井

巽繩為繙汔幾也謂二也幾至初改案改

未繙井未有功也集解

羸其瓶凶

羸鈎繙也艮為手巽為繙離為瓶手繙折

其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣

集解

井養而不窮也

兌口飲水坎為通往來井井故養不窮也

集解

未有功也

謂二未變應五故未有功也

君子以勞民勸相

君子謂泰乾也坤為民初上成坎為勸故

勞民勸相助也謂以陽助坤矣

虞翻易注

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

食用也初下稱泥巽為木案木疑作不果无噬

嗑食象下而多泥故不食也乾為舊位在

陰下故舊井无禽時舍也謂時舍於初非

其位也與乾二同義

九二井谷射鮒甕敝漏

巽為谷為鮒鮒小鮮也離為甕甕瓶毀缺

羸其瓶凶故甕敝漏也

象曰井甃无咎脩井也

脩治也以瓦甃壘井稱甃坤為土初之五

成離離火燒土為瓦治象故曰井甃无咎

脩井也集解窺餘引以瓦甃壘井為上

九五井冽寒泉食

泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在

下二已變坎十一月為寒泉初二已變體

噬嗑食故冽寒泉食矣

上六井收勿幕有孚元吉象旨收虞翻指鹿

幕蓋也收謂以輶蓋收緝也坎為車應巽

虞翻易注

繩為緇故井收勿幕有孚謂五坎坎為孚

故元吉也集解義海撮要

象曰元吉在上大成也

明初二已變成既濟定故大成也

革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

遯上之初與蒙旁通悔亡謂四也四失正

動得位故悔亡離為日孚謂坎四動體離

正在坎中故已日乃孚以成既濟乾道變

化各正性命保合太和乃利貞故元亨利

貞悔亡矣與乾彖同義也集解六經天文編節引

彖曰革水火相息

息長也離為火兌為水繫曰潤之以風雨

風巽雨兌也四革之正坎見故獨於此稱

水也集解

二女同居其志不相得曰革

二女離兌體同人象蒙艮為居故二女同

居四變體兩坎象二女有志離火志上兌

虞翻易注

水志下故其志不相得坎為志也集解

文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟

定故大亨以正革而當位故悔乃亡也集解

天地革而四時成

謂五位成乾為天蒙坤為地震春兌秋四

之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故

天地革而四時成也集解

湯武革命順乎天而應乎人

湯武謂乾乾為聖人天謂五人謂三四動

順五應三故順天應人巽為命也集解

革之時大矣哉

革天地成四時誅二叔除民害天下定武

功成故大矣哉也集解案此條雅爾堂本作干寶說毛本胡本

並作虞翻未知孰是姑並存之

君子以治歷明時

君子遯乾也歷象謂日月星辰也離為明

坎為月離為日蒙艮為星四動成坎離日

虞翻易注

月得正天地革而四時成故君子以治歷

明時也集解

象曰鞶用黃牛不可以有為也

得位无應動而必凶故不可以有為也集解

象曰已日革之行有嘉也

嘉謂五乾為嘉四動承五故行有嘉矣集解

象曰革言三就又何之矣

四動成既濟定故又何之矣集解

九四悔亡有孚改命吉

革而當其悔乃亡孚謂五也巽為命四動

五坎改巽故改命吉四乾為君進退元

在離也棄體大過死傳以比桀討湯武

命順天應人故改命吉也疑如論語

象曰改命之吉信志也

四動成坎故信志也集解

九五大人虎變未占有孚

乾為大人謂五也蒙坤為虎變傳論湯武

以坤臣為君占視也離為占四未之正五

虞翻易注

未在坎故未占有孚也集解

象曰大人虎變其文炳也

乾為大明四動成離故其文炳也集解

上六君子豹變

蒙艮為君子為豹變而更故君子豹變

也集解

小人革面征凶居貞吉

陰稱小人也面謂四革為離以順承五故

小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞

吉蒙艮為居也集解

象曰君子豹變其文蔚也

蔚蔚也兌小故其文蔚也集解

小人革面順以從君也

乾君謂五也四變順五故順以從君也集解

鼎

鼎元吉亨

大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行

得中應乾五剛故元吉亨也集解

虞翻易注

象曰鼎象也以木巽火亨飪也

六十四卦皆觀象繫辭而獨于鼎言象何

也象事知器故獨言象也集解 齋佔畢 學

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

聖人謂乾初四易位體大畜震為帝在乾

天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以

享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢

以及萬民賢之能者稱聖人矣集解 竄

易位至上帝 無大畜二字

與而耳目聰明

謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離

象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而

耳目聰明眇而視不足以有明聞言不信

聰不明皆有一離一坎象故也集解

柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

柔謂五得上中應乾五剛巽為進震為行

非謂應二剛與睽五同義也集解

君子以正位凝命

虞翻易注

君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以

正位凝成也體姤謂案謂疑陰始凝初巽

為命故君子以正位凝命也集解

初六鼎顛趾

趾足也應在四大壯震為足折入大過大

過顛也故鼎顛趾集解

利出否得妾以其子无咎

初陰在下故否利出之四故曰利出兌為

妾四變得正成震震為長子繼世守宗廟

而為祭主故得妾以其子无咎矣集解

利出否以從貴也

出初之四承乾五故以從貴也集解

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象旨引

二為實故鼎有實也坤為我謂四也二據

四婦案婦漢上故相與為仇謂三變時四

體坎坎為疾故我仇有疾四之二歷險二

動得正故不我能即吉集解

象曰鼎有實慎所之也

虞翻易注

二變之正良為慎集解

我仇有疾終无尤也

不我能即言故終无尤也集解

九三鼎耳革其行塞雉膏不食

動成兩坎坎為耳而革在乾故鼎耳革初

四變時震為行鼎以耳行伏坎震折而入

乾故其行塞離為雉坎為膏初四已變三

動體頤頤中言物離象不見故雉膏不食

集解雉膏八珍之一行

方雨虧悔終吉

謂四已變三動成坤坤為方坎為雨故曰

方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故

方雨虧悔終吉也

集解

象曰鼎耳革失其義也

鼎以耳行耳革行塞故失其義也

集解

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶

謂四變時震為足足折入兌故鼎折足為

為刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝

虞翻易注

任象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑

渥凶

集解案刑字今本作形古通用家

家訓名實篇作形於彼呂氏春秋大樂篇

萌芽始震疑漢上易傳引此亦作形渥字漢

刑也顏師古漢書叙傳注曰劇餗八珍之

六五鼎黃耳金鉉利貞

離為黃三變坎為耳故鼎黃耳鉉謂三貫

鼎兩耳乾為金故金鉉動而得正故利貞

集解 象旨引二貫鼎兩耳乾為金

上九鼎玉鉉大吉无不利

鉉謂三乾為玉鉉體大有上九自天右之

位貴據五三動承上故大吉无不利謂二

虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故

剛柔節象曰巽案巽下疑耳目聰明為此

九三發也

集解

震

震亨震來虩虩

虞翻易注

臨二之四天地交故通虩虩謂四也來應

初初命四變而來應已四失位多懼故虩

虩之內曰來也

集解

笑言啞啞

啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞

啞後有則也

集解

震驚百里不喪匕鬯

謂陽從臨二陰為百二十舉其大數故當

震百里也坎為棘匕上震為鬯坤為喪二

上之坤成震體坎得其七也故不喪七也

象曰震亨震來虩虩恐致福也

懼變承五應初故恐致福也

笑言啞啞後有則也

則法也坎為則也

震驚百里驚遠而懼邇也

遠謂四近謂初震為百謂四出驚遠初應

懼近也

虞翻易注

出可以守宗廟社稷以為祭主也

謂五出之正震為守艮為宗廟社稷長子

主祭器故以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

君子謂臨二二出之坤四體

脩身坤為身二之四以陽照坤故以恐懼

脩省老子曰脩之身德乃真也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

虩虩謂四也初位在下故後笑言啞啞得

位故吉也

象曰震來虩虩恐致福也

陽為福

笑言啞啞後有則也

得正故有則也

六二震來厲億

厲危也乘剛故厲億惜辭也坤為喪三動

離為羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震為

足足乘初九故躋於九陵震為逐謂四已

體復象故喪貝勿逐三動時離為日震數

七故七日得者也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當

也

死而復生稱蘇三死坤中動出得正震為

生故蘇蘇坎為眚三出得正坎象不見故

无眚春秋傳曰晉獲秦謀六日而蘇也

九四震遂泥

坤土得雨為泥位在坎中故遂泥也解集

象曰震遂泥未光也

在坎陰中與屯五同義故未光也解集

六五震往來厲

往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲

也解集

億无喪有事

坤為喪也事謂祭祀之事出而體隨王享

于西山則可以守宗廟社稷為祭主故无

虞翻易注

喪有事也解集

象曰震往來厲危行也

乘剛山頂故危行也解集

其事在中大无喪也

動出得正故无喪解集

上六震索索視矍矍

上謂四也欲之三隔坎故震索索三已動

應在離故矍矍者也解集

征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

上得位震為征故征凶四變時坤為躬鄰

謂五也四上之五震東兌西於稱鄰之正

得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變

上應三震為言故婚媾有言解集

象曰震索索中未得也

四未之五故中未得也解集

雖凶无咎畏鄰戒也

謂五正位已乘之逆畏鄰戒也解集

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎

虞翻易注

觀五之三也艮為多節故稱背觀坤為身

觀五之三折坤為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

故行其庭不見其人三得正故无咎解集

象曰艮止也

位窮於上故止也解集

時止則止時行則行

時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震

為行也集解

動靜不失其時其道光明

動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不

失時五動成離故其道光明集解

艮其止止其所也

謂兩象各止其所集解

上下敵應不相與也

艮其背背也兩象相背故不相與也集解

象曰兼山艮君子以思不出其位

虞翻易注

君子謂三也三君子位震為出坎為隱伏

為思故以思不出其位也集解

初六艮其趾无咎利永貞

震為趾故艮其趾矣失位變得正故无咎

永貞也集解

象曰艮其趾未失正也

動而得正故未失正也集解

六二艮其腓不拯其隨其心不快

象曰不拯其隨其心不快

艮為止震為動故不拯其隨坎為心故其

心不快集解象曰虞翻指初為隨

象曰不拯其隨未違聽也

坎為耳故未違聽也集解

九三艮其限裂其夤厲闚心

限要帶處也釋文作坎為要五來之三故

艮其限夤脊肉艮為背坎為脊艮為手震

起艮止故裂其夤坎為心厲危也艮為闚

闚守門人坎盜動門故厲闚心古闚作熏

虞翻易注

字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏

灼人也荀氏以熏為動讀作動皆非也集解

象曰艮其限危闚心也集解象曰虞云腰束帶處

坎為心坎盜動門故危闚心也集解

六四艮其身无咎

身腹也觀坤為身故艮其身得位承五故

无咎或謂妊身也五動則四體離婦離為

大腹孕之象也故艮其身得正承五而受

施故无咎詩曰大任有身生此文王也

象曰艮其身止諸躬也

艮為止五動乘四則好身故止諸躬也集解

六五艮其輔言有孚悔亡象旨引艮為止至

輔而頰骨上頰車者也三至上體頤象艮

為止在坎車上故艮其輔謂輔車相依震

為言五失位悔也動得正故言有孚悔亡

也集解會通節引窺餘引三至上頤

虞翻易注

象曰艮其輔以中正也

五動之中故以正中也集解

上九敦艮吉

无應靜止下據二陰故敦艮吉也集解

象曰敦艮之吉以厚終也

坤為厚陽上據坤故以厚終也集解

漸

漸女歸吉利貞

一否三之四女謂四歸嫁也坤三之四不

進得位往有功反成歸妹兌案兌疑女歸

吉初上失位故利貞可以正邦也集解

象曰漸之進也女歸吉也晁氏云

三進四得位陰陽體正故吉也集解

進得位往有功也

功謂五四進承五故往有功巽為進也集解

進以正可以正邦也其位剛得中也

謂初已變為家人四進已正而上不正三

動成坤為邦上來反三故進以正可以正

虞翻易注

邦其位剛得中與家人道正同義三在外

體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂

三也此可謂上變既濟定者也集解

止而巽動不窮也

止艮也三變震為動上之三據坤動震成

坎坎為通故動不窮往來不窮謂之通集解

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

君子謂否乾乾為賢德坤陰小人柔弱為

俗乾四之坤為艮為居以陽善陰故以居

賢德善俗也集解

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻大鴈也離五鴻漸進也小水從山流下

稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸

于干也艮為小子初失位故厲變得正三

動受上成震震為言故小子厲有言无咎

也集解象旨于者虞翻曰小水從山流

象曰小子之厲義无咎也

動而得正故義无咎也集解

虞翻易注

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮為山石坎為聚聚石稱磐初已之正體

噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎

得正應五故吉集解

象曰飲食衎衎不素飽也

素空也承三應五故不素飽集解

九三鴻漸于陸

高平稱陸謂初已變坎水為平三動之坤

故鴻漸于陸集解古象通引三動之坤

夫征不復

謂初已之正三動成震震為征為夫而體

復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復

也集解象旨引三動陽死坤中坎象不

婦孕不育凶

孕妊娠也育生也巽為婦離為孕三動

坤離毀失位故婦孕不育凶集解漢上說節引

利用禦寇

禦當也坤為用巽為高艮為山離為戈兵

虞翻易注

甲冑坎為寇自上禦下三動坤順坎象不

見故利用禦寇順相保保大也集解

象曰夫征不復離羣醜也

坤三爻為醜物三稱羣也集解

婦孕不育失其道也

三動離毀陽隕坤中故失其道也集解

利用禦寇順相保也

三動坤順坎象不見故以順相保也集解

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽為木桷椽也方者謂之桷巽為交為長木艮為小木坎為脊離為麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四已承五又顧得三故或得其桷也矣集解

象曰或得其桷順以巽也

坤為順以巽順五集解

九五鴻漸于陵婦三歲不孕

陵上婦謂四也三動受上時而四體半艮

虞翻易注

巽

山故稱陵巽為婦離為孕坎為歲三動離

壞故婦三歲不孕集解象旨引四體半艮故稱陵又引巽鴻漸

終莫之勝吉

莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終

變之三成既濟定坎為心故象曰得所願

也集解易纂言引陵勝也三字

象曰終莫之勝吉得所願也

上之三案三下疑既濟定故得所願也集解

漢上業說節引

上九鴻漸于陸

陸謂三也三坎為平變而成坤故稱陸也集解

其羽可用為儀吉

謂三變受案受下疑成既濟與家人象同

義上之三得正離為鳥故其羽可用為儀

吉三動失位坤為亂乾四止坤案此句疑

坤象曰不可亂象曰進案進疑以正邦為

此爻發也三已得位又變受上權也孔子

曰可與適道未可與權宜无怪焉集解

虞翻易注

巽

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

坤為亂上來正坤六爻得位成既濟定故

不可亂也集解

歸妹

歸妹

歸妹

歸嫁也兌為妹泰三之四坎月離日俱歸

妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物

通故以嫁娶也集解史徵口訣義云歸妹

即是從娣而嫁故曰歸妹也古者諸侯一娶九女姪娣從之虞翻云九女者貴其男女繼嗣宗享不絕也

征凶

謂四也震為征三之四不當位故征凶也

集解

无攸利

謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无

攸利也集解

彖曰歸妹天地之大義也

虞翻易注

乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰

陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地

之大義乾主壬坤主癸日月會北震為元

黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四

卦此象最備四時正卦故天地之大義也

集解 窺餘引震東兌西至最備四時

天地不交而萬物不興

乾三之坤四震為興天地以離坎交陰陽

故大地不交則萬物不興矣集解

歸妹人之終始也

人始生乾而終于坤故人之終始雜卦

歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也

集解

說以動所歸妹也

說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也集解

君子以示終知儆

君子謂乾也坤為永終為儆乾為知三之

四為永終四之三兌為毀折故以永終知

虞翻易注

集解

初九歸妹以娣跛而履征吉

震為兄故嫁妹謂三也初在三下動而應

四故稱娣履禮也初九案九疑應變成坎

坎為曳故跛而履應在震為征初為娣變

為陰故征吉也集解 窺餘引震東兌西至最備四時

彖曰歸妹以娣以恒也跛而履吉相承也

陽得正故以恒恒案下恒字動初承二

疑作故吉相承也集解

九二眇而視利幽人之貞

視應五也震上兌下離目不正故眇而視

幽人謂二初動二在坎中故稱幽人變得

正震喜兌說故利幽人之以與履二同義

也集解象旨引震上兌下離目不

象曰利幽人之貞未變常也

常恒也乘初未之五故未變常矣集解

六三歸妹以須反歸以娣

須需也初至五體需象故歸妹以須娣謂

虞翻易注

初也震為反反馬歸也三失位四反得正

兌進在四見初進之初在兌後故反歸以

娣集解象旨引初至五體需象

象曰歸妹以須位未當也

三未變之陽故位未當集解

九四歸妹愆期遲歸有時

愆過也謂二變三動之正體大過象坎月

離日為期三變日月不見故愆期坎為曳

震為行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋

坎冬離夏四時體正故歸有時也集解象旨引

象曰愆期之志有待而行也

待男行矣集解

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

三四已正震為帝坤為乙故曰帝乙泰乾

為良為君乾在下為小君則妹也袂口袂

之飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位

无應娣袂謂二得中應五三動成乾為良

故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以

虞翻易注

貴行也矣集解象旨引震帝坤乙

月幾望吉

幾其也坎月離日兌西震東日月象對故

日幾望二之五四復三得正故吉也與小

畜中孚月幾望同義也集解

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也

三四復正乾為良集解

其位在中以貴行也

三四復案復下疑二之五成既濟五貴故

以貴行也集解

上六女承筐无實

女謂應三兌也自下受上稱承震為筐以

陰應陰三四復位坤為虛故无實象曰承

虛筐也

士卦羊无血无攸利

剗剗也震為士兌為羊離為刀故士剗羊

三四復位成泰坎象不見故无血三柔承

案承卦剛故无攸利也集解

虞翻易注

象曰上六无實承虛筐也

泰坤為虛故承虛筐也集解

豐

豐亨

此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐

三從噬嗑上來之三折四于坎獄中而成

豐故君子以折獄致刑陰陽交於通噬嗑

所謂利用獄者此卦之謂也集解漢上說節引

王假之

乾為王假至也謂四宜上至五動之正成

乾故王假之尚大也集解

勿憂宜日中

五動之正則四變成離離日中當五在坎

中坎為憂故勿憂宜日中體兩離象照天

下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時

消息集解

互照天下也

五動成乾乾為天四動成兩離重明麗正

虞翻易注

故宜照天下謂化成天下也集解

月盈則食

月之行生震見兌盈于乾甲五動成乾故

月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀

其家也集解

天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神

乎

五息成乾為盈四消入坤為虛故天地盈

虛也豐之既濟四時象具乾為神人坤為

鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百
姓與能與時消息集解 象旨 引人謀鬼謀

君子以折獄致刑

君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上

之三折四入大過死象故以折獄致刑兌

折為刑賁三得正故无敢折獄也集解 鏡餘 節引稍異

初九遇其妃主

妃嬪謂四也四失位在震為主五動體姤

遇故遇其妃主也集解

虞翻易注

雖旬无咎往有尙

謂四失位變成坤應初坤數十四上之五

成離離為日集解

象曰雖旬无咎過旬災也

體大過故過旬災四上之五故為災也集解

六三豐其蔀日中見斗往得疑疾

日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二剝四之五

故豐其蔀噬嗑離為見象在上為日中艮

為斗斗七星也噬嗑艮為星為止坎為北

中巽為高舞星止于中而舞者北斗之象
也離上之三隱坎雲下故日中見斗四往

之五得正成坎坎為疑疾故往得疑疾也

集解 鏡餘 引豐有噬嗑之變噬嗑離上 震下互體有坎艮坎北方也案與此義無

有孚發若吉

坎為孚四發之五成坎孚動而得位故有

孚發若吉也集解

象曰有孚發若信以發志也

四發之五坎為志也集解

虞翻易注

九三豐其蔀日中見沫案釋文引子夏傳云 沫星之小者晁氏以

為虞同 子夏

日在雲下稱沛沛不明也沫小星也噬嗑

離為日艮為沫故口中見沫上之三入

坎雲下故見沫也

折其右肱无咎集解 鏡餘 引豐有噬嗑之變噬嗑離上 震下互體有坎艮坎北方也案與此義無

兌為折為右噬嗑艮為肱上來之三折艮

入兌故折其右肱之三得正故无咎也

象曰豐其沛不可大事也

利四之陰故不可大事集解

其右肱終不可用也

四死大過故終不可用集解

九四豐其蔀

蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象

曰位不當也集解

日中見斗

噬嗑日在上為中上之三為巽巽為入日

入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽

虞翻易注

不明是其義也集解

遇其夷主吉

震為主四行之正成明夷則三體震為夷

主故遇其夷主吉也集解

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也

離上變入坎雲下故幽不明坎幽也集解

遇其夷主吉行也

動體明夷震為行故曰吉行集解

六五來章有慶譽吉

在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也舉

謂二二多譽五發得正則來應二故來章

有慶譽吉也集解

象曰六五之吉有慶也

動而成乾乾為慶集解

上六豐其屋蔀其家

豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其

屋謂四五已變上動成家人大屋見則家

人壞故蔀其家與泰二同義故象曰天降

虞翻易注

祥明以大壯為屋象故也集解象

闕其戶闕其无人三歲不覲凶

謂從外闕三應闕空也四動時坤為闕戶

闕故闕其戶坤為空虛三隱伏坎中故闕

其无人象曰自藏也四五易位噬嗑離日

為闕闕案下闕字人者言皆不見坎為三

歲坤冥在上離象不見故三歲不覲凶集解

闕其戶闕其无人自藏也

謂三隱伏坎中故自藏者也集解

旅

旅小亨旅貞吉

賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬

噤之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎

大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶

惡進退无恆无所容處故再言旅惡而愍

之集

旅之時義大矣哉

以離日麗天懸象著明莫大日月故義大

虞翻易注

也集

君子以明慎用刑而不留獄

君子謂三離為明艮為慎兌為刑坎為獄

賁初之四獄象不見故以明慎用刑而不

留獄與豐折獄同義者也集

象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正介坎坎

為災管艮手為取謂三動應坎坎為志坤

稱窮故曰志窮災也集解 窺餘引坎

象曰得僮僕貞終无尤也

艮為僮僕得正承三故得僮僕貞而終无

尤也集

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲

離為火艮為僮僕三動艮壞故焚其次坤

為喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失

正故貞厲矣集解 象旨引至故喪其僮

象曰旅焚其次亦以傷矣

三動體剝故傷也集

虞翻易注

以旅與下其義喪也

三變成坤坤為下為喪故其義喪也集

九四旅于處得其資斧我心不快

巽為處四焚棄惡人失位遠應故旅于處

言无所從也離為資斧故得其資斧三動

四坎為心其位未至集解 故我心不快

也集

六五射雉一矢亡集解 象旨引注五變乾體至一

三變坎為弓離為矢故射雉五變乾體集

作體 乾 矢 勁 雉 飛 雉 象 不 見 故 一 矢 亡 矣 集解

終以譽命

譽謂二巽為命五終變成乾則二來應已

故終以譽命 集解 象旨引首二句

象曰終以譽命上逮也

逮及也謂二上及也 集解

上九鳥焚其巢旋人先笑後號咷

離為鳥為火巽為木為高四失位變震為

筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震

虞翻易注

為笑震在前故先笑應在巽巽為號咷巽

象在後故後號咷 集解 易窺餘節引

喪牛于易凶

謂三動時坤為牛五動成乾乾為易上失

三三五動應二故喪牛于易失位无應故凶

也五動成遯六一執之用黃牛之革則旅

家所喪牛也 集解 窺餘引三動坤為牛

象曰以旅在上其義焚也

離火焚巢故其義焚也 集解

喪牛之凶終莫之聞也

坎耳入兌故終莫之聞 集解

巽

巽小亨利有攸往利見大人

遯二之四柔得位而順五剛故小亨也大

人謂五離目為見二失位利正往應五故

利有攸往利見大人矣 集解 窺餘引

剛巽乎中正而志行

剛中正謂五也二失位動成坎坎為志終

虞翻易注

變成震震為行也 集解 象旨虞

象曰隨風巽君子以申命行事

君子謂遯乾也巽為命重象故申命變至

三坤為事震為行故行事也 集解

初六進退利武人之貞

巽為進退乾為武人初失位利之正為乾

故利武人之貞矣 集解 窺餘引

利武人之貞志治也

動而成乾乾為大明故志治乾元用九天

下治是其義也集解

九三頻巽吝

頻類也謂二已變三體坎艮坎為憂艮為

鼻故頻巽无應在險故吝也集解 象旨 節引險作陰

六四悔亡田獲三品

田謂二也地中稱田失位无應悔也欲二

之初已得應之故悔亡二動得正處中應

五五多功故象曰有功也二動艮為手故

稱獲謂艮為狼坎為豕艮二之初離為雉

虞翻易注

皇

故獲三品矣集解

九五貞吉悔亡无不利无初有終

得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相

薄雷風无形當變之震矣巽究為躁卦故

无初有終也集解 窺餘引 震巽相薄至末

先庚三日後庚二日吉

震庚也謂變初之二成離至三成震震主

庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益

時也動四至五成離終上成震震爻在後

故後庚三日也巽初失正變成震得位故

无初有終吉震究為蕃鮮白謂巽白案此 四字

疑當作蕃 鮮謂巽巽究為躁卦躁卦謂震也與蠱

先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成

于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉

甲庚于蠱象巽五也集解 六經天文編節引象旨 引巽變初至震三義在後庚三日

象曰九五之吉位正中也

居中得正故吉也集解

上九巽在牀下

虞翻易注

皇

牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下

象曰上窮也明當變窮上而復初者也集解

喪其齊斧貞凶

變至三時離毀入坤坤為喪巽為齊離為

斧故喪其齊斧三變失位故貞凶集解

象曰巽在牀下上窮也

陽窮上反下故曰上窮也集解

喪其齊斧正乎凶也

上應於三三動失正故曰正乎凶也集解

兌

兌亨利貞

大壯五之三也剛中而柔外二失正動應

五承三故亨利貞也集解

象曰兌說也

兌口故說也集解

剛中而柔外說以利貞

剛中謂二五柔外謂二上也二三四利之

正故說以利貞也集解

虞翻易注

是以順乎天而應乎人

六壯乾為天謂五也人謂三矣二變順五

承三故順乎天應乎人坤為順也集解

說以先民民忘其勞

謂二四已變成屯坎為勞震喜兌說坤為

民坎為心民心喜說有順比象故忘其勞

也集解

說以犯難民忘其死

體屯故難也三至上體大過死變成屯案

疑作民說无疆故民忘其死坎心為忘或

以坤為死也集解

之大民勸矣哉

體比順象故勞而不怨震為喜笑故人勸

也集解

象曰麗澤兌君子以朋友講習

君子大壯乾也陽息見兌學以聚之問以

辯之兌二陽同類為朋伏艮為友坎為習

震為講兌兩口對故朋友講習也集解

虞翻易注

初九和兌吉

得位四變應已故和兌吉矣集解

象曰和兌之吉行未疑也

四變應初震為行坎為疑故行未疑集解

九二孚兌吉悔亡

孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得

位應之故孚兌吉悔亡矣集解

象曰孚兌之吉信志也

二變應五謂四已變坎為志故信志也集解

六三來兌凶

從大壯來失位故來兌凶矣五來居三來而失位故來兌凶

九四商兌未寧介疾有喜

巽為近利市三倍故稱商兌變之坎水財

流震為行謂二已變體比象故未寧與比

不寧方來同義也坎為疾故介疾得位承

五故有喜集解窺餘引巽為至商兌

象曰九四之喜有慶也

陽為慶謂五也集解窺餘引陽為慶故

虞翻易注

九五孚于剝有厲

孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在六

未光有厲也集解窺餘引二四變體剝

上六引兌窺餘引注第二句作動而未巽艮

无應乘陽動而之案之下疑巽為繩艮為

手應在三三未之正故引兌也集解

象曰上六引兌未光也

二四已變而體屯上三未為離故未光也

集解

渙

渙亨

否四之二成坎巽天地交故亨也集解

王假有廟

乾為王假至也否體觀艮為宗廟乾四之

坤二故王假有廟王乃在中也集解

利涉大川利貞

坎為大川渙舟楫象故涉大川乘木有功

二失正變應五故利貞也集解

虞翻易注

利涉大川乘木有功也

巽為木坎為水故乘木有功也集解窺

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

否此為先王享祭也震為帝為祭艮為廟

四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既

濟有噬嗑食象故也集解窺餘引震為

初六用拯馬壯吉悔亡案今本及集解木俱

傳引虞本有

坎為馬初失正動體大壯得位故拯馬壯

吉悔亡之矣集解

象曰初六之吉順也

承二故順也

九二渙奔其机悔亡

震為奔坎為棘為矯輮震為足輮棘有足

艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机

二失位變得正故渙奔其机悔亡也集解象旨

象曰渙奔其机得願也

動而得位故得願也集解

虞翻易注

六四渙其羣元吉

謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故

元吉也集解

渙有匪夷所思

位半艮山故稱匪非也夷謂震四應在

初三變坎為思故匪夷所思也集解

象曰渙其羣元吉光大也

謂三已變成離故四光大也集解

象曰王居无咎正位也

五為王艮為居正位居五四陰順命故于

居无咎正位也集解象旨引首二句

正九渙其血去逃无咎

應在三坎為血為逃逃變也二變為觀坎

象不見故其血去逃无咎集解象旨

象曰渙其血遠害也

乾為遠坤為言體逃上故遠害也集解

節

節亨

虞翻易注

泰三之五天地交也五當位以節中正以

通故節亨也集解窺餘

苦節不可貞窺餘引注上應在三三變離火

謂上也應在三三變成離火炎上作苦位

在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞集解

苦節不可貞其道窮也

位極于上乘陽故窮也集解

說以行險

兌說坎險震為行故說以行險也集解

當位以節中正以通

中正謂五坎為通也

集解

天地節而四時成

泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離為夏

故天地節而四時成也

集解 夏下作天地四時之象

節以制度不傷財不害民

艮手稱制坤數十為度坤又為害為民為

財二動體剝剝為傷三出復位成既濟定

坤剝不見故節以制度不傷財不害民

集解

虞翻易注

夏

君子以制數度議德行

君子泰乾也艮止為制坤為度震為議為

行乾為德故以制數度議德行乾三之五

為制數度坤五之乾為議德行也

集解

初九不出戶庭无咎

泰坤為戶艮為庭震為出初得位應四故

不出戶庭无咎矣

集解

象曰不出戶庭知通塞也

坎為通二變坤土壅初為塞

集解

九二不出門庭凶

變而之坤艮為門庭二失位不變出門庭

五則凶故言不出門庭凶矣

集解 變而之坤則凶二字故下

象曰不出門庭凶失時極也

極中也未變之正失時極矣

集解

六三不節若則嗟若无咎

三節家君子也失位故

案故下疑有不字

節若嗟

哀號聲震為音聲為出三動得正而體離

坎涕流出日故則嗟若得位乘二故无咎

虞翻易注

夏

也

集解

六四安節亨

二已變艮止坤安得正承五有應于初故

安節亨

集解 窺餘

九五甘節吉往有尚

得正居中坎為美故甘節吉往謂二二失

正變往應五故往有尚也

集解 窺餘引坎為美故甘節

象曰甘節之吉居位中也

艮為居五為中故居位中也

集解

上六苦節貞凶悔亡

二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽

故貞凶得位故悔亡集解易經引至故苦節一爻引至

中孚

中孚

訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中

孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而

大壯陽已至四故從訟來二在訟時體離

為鶴在坎陰中故有鳴鶴在陰之義也集解

虞翻易注

遯魚吉

案李氏鼎祚曰虞以三至上體遯便以豚魚為遯魚

利涉大川

坎為大川謂二已化邦三利出涉坎得正

體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也

集解

利貞

謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應

于天也集解

乃化邦也

化應五成坤坤為邦故化邦也集解

案此下

中孚以利貞乃應乎天也

訟乾為天二動應乾故乃應乎天也集解

君子以議獄緩死

君子謂乾也訟坎為獄震為議為緩坤為

死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄

不見故議獄緩死也集解

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

虞翻易注

靡之

靡共也震為鳴訟離為鶴坎為陰夜鶴知

夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為

子震巽同聲者相應故其子和之坤為身

故稱我吾謂五也離為爵爵位也坤為邦

國五在艮謂古是國之象故稱好爵五利

二變之正應以柔以疑故吾與爾靡之矣

案此下

中孚中心願也

坎為心動得正應五故中心願也集解

六四月幾望馬匹亡无咎集解

訟坎為月離為日兌西震東月在兌二離

在震三日月象對故月幾望乾坎兩馬匹

初四易位震為奔走懼遯山中乾坎不見

故馬匹亡初四易位故无咎矣集解

象曰馬匹亡絕類上也

訟初之四體與上絕故絕類上也集解

九五有孚攣如无咎

虞翻易注

孚信也謂二在坎為孚巽繩艮手故攣二

使化為邦得正應已故无咎也集解

上九翰音登于天貞凶

巽為雞應在震震為音翰高也巽為高乾

為天故翰音登于天失位故貞凶禮薦牲

雞稱翰音也集解

小過

小過亨利貞

晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽

未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故

知從晉來杵目之利益取諸此柔得中而

應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與

時行也集解

可小事

小謂五晉坤為事柔得中故可小事也集解

不可大事

大事案事下疑四剛失位而不中故不可

大事也集解

虞翻易注

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

離為飛鳥震為音艮為止晉上之三離去

震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘

陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說

或以卦象二陽在內四陰在外有以飛鳥

之象妄矣集解象旨引虞翻謂離鳥指

柔得中是以小事吉也

謂五也陰稱小故小事吉也集解

剛失位而不中是以不可大事也

謂四也陽稱大故不可大事也集解

君子以行過乎恭

君子謂三也上貴三賤晉上之三震為行

故行過乎恭謂三致恭以存其位與兼三

同義集解易窺餘引上貴下賤晉上之

喪過乎哀

晉坤為喪離為目艮為鼻坎為涕洟震為

出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

集解易窺餘引離目艮鼻坎為涕洟涕洟

虞翻易注

用過乎儉

坤為財用為吝嗇艮為止兌為小小用止

密雲不雨故用過乎儉也集解窺餘引坤為吝嗇艮為

初六飛鳥以凶

應四離為飛鳥上之三則四折入大過死

故飛鳥以凶集解

象曰飛鳥以凶不可如何也

四死大過故不可如何也集解

六二過其祖遇其妣象旨虞氏祖妣指初與二謂坤為妣

祖謂祖母初也案疑作祖謂初也母死稱妣

謂三坤為喪為母折入大過死故稱祖也

妣案疑作故稱妣也祖字衍二過初故過其祖五變三

體姤遇故遇妣也集解

不及其君遇其臣无咎

五動為君晉坤為臣二之五隔三艮為止

故不及其君止如案如疑承三得正體姤

遇象故遇其臣无咎也集解

象曰不及其君臣不可過也

虞翻易注

體大過下止舍巽下故不可過與隨三同

義集解

九三弗過防之從或戕之凶

防防四也失位從或而欲折之初戕殺也

離為戈兵三從離上入坤折四死大過中

故從或戕之凶也集解

象曰從或戕之凶如何也

三來戕四故凶如何也集解

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可

長也

體否上傾故終不可長矣集解

六五密雲不雨自我西郊象旨引注兌為密雲坎象半見故解

密小也晉坎在天為雲墜地成雨上來之

三折坎入兌小為密坤為自我兌為西五

動乾為郊故密雲不雨自我西郊也集解

公弋取彼在穴

公謂三也弋增繳射也坎為弓彈離為鳥

矢弋无矢也巽繩連鳥弋人案人疑鳥之作取

虞翻易注

象艮為手二為穴手入穴中故公弋取彼

在穴也集解

象曰密雲不雨已上也

謂三坎水已之上六故已上也集解

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

謂四已變之坤上得之三故弗遇過之離

為飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛

鳥離之凶晉坎為災眚故是謂災眚矣集解

漢上叢說節引

象曰弗遇過之已亢也

飛下稱亢晉上之三案三下疑有故字已亢也集解

漢上叢說節引

既濟

既濟亨小利貞

泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻

得位各正性命保合大和故利貞矣集解

上叢說引象旨小虞翻以為二

初吉

虞翻易傳

初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之

乾二得正處中故初吉柔得中也集解

終亂

泰坤稱亂二上之五終止于泰則反成否

子弑其父臣弑其君天下无邦終窮成坤

故亂其道窮集解

初吉柔得中也

中謂二集解

終止則其道窮也

反否終坤故其道窮也

集解

六二婦喪其鬢勿逐七日得

象旨謂虞作翟非解誤說載王肅易

離為婦泰坤為喪鬢髮謂鬢髮也

晁氏引云鬢謂

鬢髮一名婦人之首飾坎為玄雲故稱鬢

也詩曰鬢髮如雲乾為首坎為美五取乾二

之坤為坎坎為盜故婦喪其鬢泰震為七

故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義鬢或

作弗俗說以鬢為婦人蔽膝之弗非也

集解

九三高宗代鬼方三年克之小人勿用

虞翻易注

真

高宗殷王武丁鬼方國名乾為高宗坤為

鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤為年

位在三故三年坤為小人二上克五故三

年克之小人勿用象曰億也

集解餘節引窺

象曰三年克之億也

坎為勞故億也

集解

六四繻有衣袽終日戒

乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象

裂壞故繻有衣袽離為日坎為盜在兩坎

問故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勦

勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日

戒也

集解

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

泰震為東兌為西坤為牛震動五殺坤故

東鄰殺牛在坎多眚為陰所乘故不如西

鄰之禴祭禴夏祭也離為夏兌動二體離

明得正承五頂三故實受其福吉六三上

集解窺餘

虞翻易注

真

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

乾為首五從二上在坎中故濡其首厲位

極乘陽故何可久

集解乘陽何可久也

未濟

未濟亨

否二之五也柔得中天地交故亨濟成也

六爻皆錯故稱未濟也

集解義海撮要漢上叢說節引

小狐汔濟

象旨虞翻謂艮為小狐又云虞訓

否艮為小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾渡而

濡其尾未出中也集

濡其尾无攸利易窺餘引注尾謂二至濡其

艮為尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水

中故濡其尾失位故无攸利不續終也集

小狐汔濟未出中也

謂二未變在坎中也集

濡其尾无攸利不續終也

否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也

乾五之二坤殺不行故不續終也集

虞翻易注

君子以慎辨物居方窺餘引注乾陽物也坤

君子否乾也艮為慎辨辨別也物謂乾陽

物也坤陰案陰下疑也艮為居坤為方乾

別五以居坤二故以慎辨物居方也集

初六濡其尾吝

應在四故濡其尾失位故吝集

象曰九二貞吉中以行正也

謂初已正二動成震故行正集

九四貞吉悔亡

動正得位故吉而悔亡矣集

震用伐鬼方三年有賞于大邦窺餘引注至

變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方坤

為年為大邦陽稱賞四在坤中體既濟離

三故三年有賞于大邦集震敬也晁

六五貞吉无悔

之正則吉故貞吉无悔集

君子之光有孚吉

動之乾離為光故君子之光也孚謂二二

虞翻易注

變應已得有之故有孚吉坎稱孚也集

象曰君子之光其暉吉也

動之正乾為大明故其暉吉也集

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

坎為孚謂四也上之三介四故有孚飲案

疑作酒流頤中故有孚于飲酒終變之正

故无咎乾為首五動首在酒中失位故濡

其首矣孚信是正也六位失正故有孚失

是謂若殿紂沈湎于酒以失天下也集

象曰飲酒濡首亦不知節也

節止也退為節飲酒濡首故不知節矣

集解

虞翻易注

夏

漢學堂經解

逸書考

虞翻易注

甘泉黃夷學

繫辭上

案正義云天尊地卑為第一章聖人設卦觀象為第二章象者言乎象者

為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏諸用為第五章聖人有以見天下之賾為

第六章初六藉用白茅為第七章大行之數為第八章子曰知變化之道為第九章

天一地二為第十章是故易有太極為第十一章子曰書不盡言為第十二章虞翻

分為十一章子曰書不盡言為第十二章虞翻併知變化之道共為一章

天尊地卑乾坤定矣

天貴故尊地賤故卑定謂成列

集解

虞翻易注

夏

卑高以陳貴賤位矣

乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也

集解

動靜有常剛柔斷矣

斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭

用柔剛

集解

象旨引斷分也

方以類聚物以羣分吉凶生矣

物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行

故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生

矣

集解象旨引乾生二句

在天成象在地成形變化見矣

謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁

乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙

坎象流戊離象就己故在天成象也在地

成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾

金坤土在天為變在地為化剛柔相推而

生變化矣集解象旨引震象出庚至離

是故剛柔相摩八卦相蕩

虞翻易注

旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮

坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則

八卦相蕩也集解象旨引剛柔至相蕩

鼓之以雷霆潤之以風雨

鼓動釋文潤澤也雷震霆艮風巽雨兌也

集解日月運行一寒一暑

日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相

推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒

一暑也

一暑也

集解

坤化成物

釋文坤作虞作坤化

乾以易知坤以簡能

陽見稱易陰藏為簡簡閱也乾息昭物

下文明故以易知坤閱藏物故以簡能

集解

易則易知簡則易從

乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故易

不習无不利地道光也

虞翻易注

易知則有親易從則有功

陽道成乾為父震坎艮為子本乎天者親

上故易知則有親以陽從陰至五多功故

易從則有功矣

易簡而天下之理得矣

易為乾息簡為坤消乾坤變通窮理以壽

性故天下之理得矣

而明吉凶悔吝釋文虞本有悔吝二字

剛柔相推而生變化

剛推柔生變柔推剛生化也集解

是故吉凶者失得之象也

吉則象得凶則象失也集解

悔吝者憂虞之象也

悔則象憂吝則象虞也集解

晝夜者剛柔之象也釋文丙子學易編案下繫剛柔相易虞注

同今本云剛柔者晝夜之象也與此異

六爻之動

陰陽失位則變得位則否故以陽居陰位

虞翻易注

陽居陰位則動易神傳外篇

是故君子所居而安者易之象也釋文丙子

君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日

日月為象君子黃中通理正位居體故居

而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序

非也集解象曰序虞翻本作象又引舊

所變而玩者爻之辭也釋文丙子

爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則

觀其變舊作樂字之誤集解象曰樂虞

是故君子居則觀其象而翫其辭

翫弄也謂乾五動成大有以離之目觀天

之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭集解

動則觀其變而翫其占

謂觀爻動也以動者向其變占事知來故

翫其占集解

是以自天右之吉无不利

謂乾五變之坤成大有有天地日月之象

文王則庖犧亦與天地合德日月合明天

虞翻易注

道助順人道助信履信思順故自天右之

吉无不利也集解

象者言乎象者也

在天成象八卦以象告象說三才故言乎

象也集解

爻者言乎變者也

爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六

變化故言乎變者也集解

言凶者言乎其失得也

得正言吉失位言凶也集解

无咎者善補過也

失位為咎悔變而之正故善補過孔子曰

退思補過者也集解

辯吉凶者存乎辭

辯別也釋文丙子學易編

變悔吝者存乎介

介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂

識小疵集解

虞翻易注

震无咎者存乎悔

震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復

行无咎者善補過故存乎悔也集解

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所

之

陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故

指所之

易與天地準故能彌綸天下之道

準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物

以言乎天地之間則備矣故與天地遊

集解

原始及終

釋文反終虞作及終象旨依

精氣為物遊魂為變

魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故

主為物乾流坤體變成萬物故遊魂為變

也集解

是故知鬼神之情狀與天地相似故不違

乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德志

虞翻易注

神合吉凶故不違

集解象旨相似虞翻與鬼神情狀連解者非

變天知命故不憂

釋文樂虞作憂

繼之者善也成之者性也

繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化

成之故繼之者善成之者性也集解

通變之謂事

事謂變通趨時以盡利天下之民謂之

業也集解

夫易廣矣大矣

乾象動直故大坤形動闢故廣也集解 象旨

以言乎遠則不禦

禦止也遠謂乾天高不禦也集解 象旨引 乾天高故不禦

以言乎邇則近而正

邇謂坤坤至靜而德方故正也集解 象旨引 地靜而德方故正

以言乎天地之間則備矣

謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也集解

變通配四時

虞翻易注

變通趨時謂十二月消息也泰大壯夫配

春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬

謂十二月消息相變通而周於四時也集解 象旨節引

夫易聖人之所以崇德而廣業也

崇德效乾廣業法坤也集解

知崇體卑崇效天卑法地

知謂乾效天崇體謂坤法地卑也集解

天地設位而易行乎其中矣

位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位

易出乾入坤上下无常周流六虛故易行

乎其中矣集解

成性存存道義之門

知終終之可與存義也乾為道門坤為義

門成性謂成之者性也陽在道門陰在義

門其易之門邪集解

聖人有以見天下之噴而擬諸其形容

乾稱聖人謂庖犧也噴謂初自上議下稱

擬形容謂陰在地成形者也集解

虞翻易注

象其物宜是故謂之象

物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物

宜象謂三才八卦在天也庖犧重為六畫

也集解

聖人有以見天下之動

重言聖人謂文王也動謂六爻矣集解

言天下之至噴而不可惡也

至噴无情陰陽會通品物流宕以乾簡案

毛本作間坤易之至也元善之長故不可與此異

惡也集解

言天下之至動而不可亂也

以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動

直以方動舊誤作噴也集解

議之而後言議之而後動

以陽擬坤而成震震為言議為後動故擬

之而後言議之而後動安其身而後動謂

當時也矣集解

擬議以成其變化

虞翻易注

議天成變擬地成化天施地生其益无方

也集解

子曰君子居其室出其言善

君子謂初也二變五來應之艮為居初在

艮內故居其室震為出言訟乾為善以出

言善此亦成益卦也集解

則千里之外應之況其邇者乎

謂二變則五來應之體益卦坤數十震為

百里十之千里也外謂案謂下疑震巽同

聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤

坤為順二變順初故况其邇者乎此信及

遯魚者也集解

居其室出其言不善

謂初陽動入陰成坤坤為不善也集解

則千里之外違之况其邇者乎

謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯則坤違

之而承于五故千里之外違之况其邇者

乎集解

虞翻易注

言出乎身加乎民

震為出為言坤為身為民也集解

行發乎邇見乎遠

震為行坤為邇乾為遠兌為見謂二發應

五則千里之外故行發邇見遠也集解

言行君子之所以動天地也可不慎乎

二已變成益巽四以風動天震初以雷動

地中孚十一月雷動地中艮為慎故可不

慎乎集解

子曰君子之道或出或處或默或語

乾為道故稱君子也同人反師震為出為

語坤為默巽為處故或出或處或默或語

也集解

一人同心其利斷金

二人謂夫婦師震為夫巽為婦坎為心巽

為同六二震巽俱體師坎故二人同心巽

為利乾為金以離斷金故其利斷金謂夫

出婦處婦默夫語故同心也集解

虞翻易注

同心之言其臭如蘭

臭氣也蘭香草震為言巽為蘭離日燥之

故其臭如蘭也集解

初六藉用白茅无咎

其初難知陰又失正故獨舉初六集解

子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有

慎之至也

苟或錯置也順坤為地故苟錯諸地今藉

以茅故无咎也集解

夫茅之為物薄

陰道柔賤故薄也集解

坤中可重也

香潔可貴故可重也集解

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

坎為勞五多功乾為德德言言三案德言至

以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而

不德良為厚坤為至故厚之至也集解

語以其功下人者也

虞翻易注

震為語五多功下居三故以其功下人者

也集解

德言盛禮言恭

謙旁通履乾為盛德坤為禮天道盈而

益謙二從上來同之盛德故恭震為言故

德言盛禮言恭集解

謙也者致恭以存其位者也

坎為勞故能恭二得位故以存其位者也

集解

子曰貴而无位

天尊故貴以陽居陰故无位集解

高而无民

在上故高无陰故无民也集解

賢人在下位

乾稱賢人下位謂初也遯世无悶故賢人

在下位而不憂也集解

而无輔是以動而有悔也

謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王

民國甲戌 虞翻易注 章江都朱氏 補刊

居三紂亢極上故以為誠也集解

子曰亂之所生也則言語以為階

節本泰卦坤為亂震為生為言語坤稱階

故亂之所生則言語以為階也集解

君不密則失臣臣不密則失身

泰乾為君坤為臣為閉故稱密乾三之坤

五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾

三坤體毀壞故臣不密則失身坤為身也

集解

幾事不密則害成

幾初也謂二已變成坤坤為事故幾事不

密初利居貞不密初動則體剝子弑其父

臣弑其君故害成集解

是以君子慎密而不出也

君子謂初二動坤為密故君子慎密體屯

盤桓利居貞故不出也集解

子曰為易者其知盜乎晁氏

為易者謂文王否上之二成困三暴慢以

民國甲戌 虞翻易注 章江都朱氏 補刊

陰乘陽二變入宮為萃五之二奪之成解

坎為盜故為易者其知盜乎集解

負也者小人之事也

陰稱小人坤為事以賤倍貴違禮悖義故

小人之事也集解

乘也者君子之器也

君子謂五器坤也坤為大車故乘君子之

器也集解

小人而乘君子之器盜思奪之矣

小人謂三既禮倍五復乘其車五來之

二成坎坎為盜思奪之矣為易者知盜乎

此之謂也

集解

上慢下暴盜思伐之矣

三倍五上慢乾君而乘其器下暴于二

藏于坤五來寇三以離戈兵故稱伐之

為暴也

集解

慢藏悔盜野容悔淫

釋文同

坎心為悔坤為藏兌為見藏不案不疑見

虞翻易注

竟

故慢藏三動成乾為野坎水為淫二變藏

坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫

悔謂悔恨野容誨淫言妖野容儀教誨淫

洑也

釋文案釋文下句注仍作教誨之誨疑誤

易曰負且乘致寇至盜之招也

五來奪三以離兵伐之故變冠言戎以成

三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

集解

奇於劫以象問

奇所掛一策劫所操之餘不一則二不三

則四也取奇以歸劫劫并合掛左手之小

指為一劫則以閏月定四時成歲故歸奇

於劫以象問者也

集解

五歲再閏故再劫而後掛

謂已一劫復分掛如初揲之歸奇于初劫

并掛左手次小指閒為再劫則再閏也又

分劫

案劫疑作掛

揲之如初而掛左手第三指

閒成一變則布掛之一爻謂已二劫又加

一為三并重合前二劫為五歲故五歲再

虞翻易注

竟

閏再劫而後卦此參五以變據此為三劫

不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日

盡矣後劫閏餘分不得言三劫二閏故從

言再劫而後卦者也

集解

天數五地數五

天數五謂一二三五七九地數五謂二四六

八十也

集解

五位相得而各有合

五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂

天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通
 氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚
 震辛巽相得合金雷風相薄也壬壬地癸
 相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位
 相得而各有合或以一六合水二七合火
 三八合木四九合金五十合土也集解
 天數二十有五
 一三五七九故二十五也集解
 地數三十

虞翻易注

竟

二四六八十故三十也集解
 凡天地之數五十有五
 天二十五地三十故五十有五天地數見
 于此故大衍之數畧其奇五而言五十也集解
 凡三百有六十
 陽爻三十六陰爻二十四三爻一百二十
 曰三百者舉大槩也漢上易叢說
 引而信之觸類而長之

引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫觸
 動也謂六畫以成六十四卦故引而信之
 觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而
 生爻也集解
 天下之能事畢矣
 謂乾以簡能案此句疑當作謂聖人成能能說諸心能
 研諸侯之慮故能事畢集解
 顯道神德行

虞翻易注

章

顯道神德行案此五字疑衍乾二五之坤成離日
 坎月日月在天運行照物故顯道神德行
 默而成不言而信存于德行者也集解
 子曰知變化之道者其知神之所為乎
 在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾
 陰陽不測之謂神知變化之道者故知神
 之所為諸儒皆上子曰為章首而苟馬又
 從之甚非者矣集解
 言者尚其辭
 聖人之情見于辭繫辭焉以盡言也集解

以下巫者尙其占

乾者稱筮動離為龜龜稱卜動則翫其占

故尙其占者也集解

是故君子將有為也將有行也問焉而以言

有為謂建侯有行謂行師也乾二五之坤

成震有師象震為行為言問故有為有行

凡應九筮之法則巫之請問于善龜以言

其吉凶爻象動內吉凶見外善德圓神卦

德方智故史擬神知以斷吉凶也集解

虞翻易注

其受命也如嚮

言神不疾而速不行而至不言善應乾二

五之坤成震巽巽為命震為嚮故受命同

聲相應故如嚮也集解

无有遠近幽深遂知來物

遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽來物謂乾

神神以知來感而遂通謂幽贊神明而生

著也集解

非天下之至精孰能與於此

至精謂乾純粹精也集解

參五以變錯綜其數

逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再劫而後

卦以成一爻之變而倚六畫之數卦從下

升故錯綜其數則三天兩地而倚數者也

集解

通其變遂成天地之文案釋文云文虞

變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故

成天地之文物相雜故曰文集解

虞翻易注

極其數遂定天下之象

數六畫之數六爻之動三極之道故定天

下吉凶之象也集解

非天下之至變其孰能與於此

謂參五以變故能成六爻之義六爻之義

易以工也集解

易无思也无為也

天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮

故无所為謂其靜也

寂然不動

謂隱藏坤初機息矣專故不動者也集解

感而遂通天下之故

感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛

柔而生爻者也集解

非天下之至神其孰能與於此

至神謂易隱初入微知幾其神乎集解

唯深也故能通天下之志

深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物

虞翻易注

故通天下之志謂著也集解

唯幾也故能成天下之務

務事也謂易研幾開物故成天下之務謂

卦者也集解

唯神也故不疾而速不行而至

神謂易也謂日月斗在天日行一度月行

十三度從天西轉故不疾而速星寂然不

動隨天右周感而遂通故不行而至者也

集解

天一

水甲集解

地二

火乙集解

天三

木丙集解

地四

金丁集解

天五

虞翻易注

土戊集解

地六

水己集解

天七

火庚集解

地八

木辛集解

天九

金壬集解

地十

土癸○此則大衍之數五十有五善龜所從生聖人以通神明之德以類萬物

集解

子曰夫易何為而作也

問易何為取天地之數也集解

夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也

以陽開坤謂之開物以陰翕乾謂之成務

冒觸也觸類而長之如此也集解

六爻之義易以工釋文貢虞作工

虞翻易注

聖人以此先心釋文退藏於密吉凶與民同

患

聖人謂庖犧以著神知來故以先心陽動

入巽巽為退伏坤為閉戶故藏密謂齊乎

巽以神明其德陽吉陰凶坤為民故吉凶

與民同患謂作易者其有憂患也集解

神以知來知以藏往

乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密

也集解

其孰能與於此哉本義辯證云唐石經及李鼎祚本皆云其孰能與此

哉正義有於字蓋宋以後人所增案今集解亦有於字

誰乎能為此哉謂古之聰明睿知之君也

集解

古之聰明睿知神武而不殺者夫

謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地

合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿

知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者

夫集解

虞翻易注

是以明於天之道而察於民之故

乾五之坤以離日照天故明天之道以坎

月照坤故察民之故坤為民集解

以神明其德夫絕句釋文

是故闔戶謂之坤

闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉

戶者也集解

闔戶謂之乾

闔開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶

以開戶也集解

一闔一闢謂之變

陽變闔陰陰變闢陽剛柔相推而生變化

集解

是故易有太極昇生兩儀

太極太一也分爲天地故生兩儀也集解

兩儀生四象

四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤

成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀

民國甲戌 虞翻易注

重江都朱氏 補刊

生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義

集解

四象生八卦

乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則

生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌

生夏震巽生秋坎離生冬者也集解

八卦定吉凶

陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣

分吉凶生矣已言于上故不言生而獨言

定吉凶也集解

縣象著明莫大乎日月

謂日月縣天成八卦象三日莫震象案漢

卦圖六經天文編震象兌象乾象巽象艮象坤象下俱有月字丹鉛總錄易圖明辨

引並出庚八日兌象見丁十五日乾象盈

甲案漢上易卦圖六經十七案七疑作六

日且巽象退辛二十三日艮象消丙三十

日坤象滅乙晦夕朔旦案漢上易卦圖六

則坎象案漢上易卦圖六經天文編旦下有

民國甲戌 虞翻易注

重江都朱氏 補刊

離離象案漢上易卦圖六經就己案漢上

己下有戊己土位象見于中日月相推而

明生焉故縣象著明莫大乎日月者也集解

漢上易卦圖六經 天文編 丹鉛總錄

崇高莫大乎富貴

謂乾正位于五五貴坤富以乾通坤故高

案高疑 作莫 大富貴也

備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人

神農黃帝堯舜是也民多否閉取乾之坤

謂之備物以坤之乾謂之致用乾為物坤為器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下通其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩故莫大乎聖人者也集解

虞翻易注

探噴索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之媿媿者草善乎著龜媿媿今作薑薑探取噴初也初隱未見故探噴索隱則幽

贊神明而生著初深故曰鉤深致遠謂乾乾為著乾五之坤大有離為龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善于著龜也集解

繫辭焉所以告也 謂繫彖象之辭八卦以象告也集解

定之以吉凶所以斷也

繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也集解

子曰右者助也

大有兌為口口助稱右集解

天之所助者順也

大有五以陰順上故為天所助者順也集解

人之所助者信也

信謂二也乾為人為信庸言之信也集解

履信思乎順有以尚賢也

大有五應二而順上故履信思順比坤為順坎為思乾為賢人坤伏乾下故有以尚

虞翻易注

賢者也集解

子曰書不盡言言不盡意

謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也集解

鼓之舞之以盡神

神易也陽息震為鼓陰消巽為舞故鼓之舞之以盡神象旨

乾坤其易之緼邪緼虞作緼

緼藏也易麗乾藏坤故為易之緼也集解

繫辭下

八卦成列象在其中矣

象謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列

南震巽列西坎離在中故八卦成列則象

在其中天垂象見吉凶聖人象之是也集解

因而重之爻在其中矣

謂參重三才為六爻發揮剛柔則爻在其

中六畫稱爻六爻之動三極之道也集解重

卦伏犧輯聞

虞翻易注

剛柔相推變在其中矣

謂十二消息九六相變剛柔相推而生變

化故變在其中矣集解

繫辭焉而命之動在其中矣

謂繫彖象九六之辭故動在其中鼓天下

之動者存乎辭者也集解

吉凶悔吝者生乎動者也

動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動

內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動

也集解

剛柔者立本者也

乾剛坤柔為六子父母乾天稱父坤地稱

母本天親上本地親下故立本者也集解象

變通者趣時者也

變通配四時故趣時者也集解

吉凶者貞勝者也

貞正也勝滅也陽生則吉陰消則凶者也

集解

虞翻易注

天下之動貞夫一者也

一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生

故天下之動貞夫一者也集解

夫乾確然示人易矣

陽在初弗用確然无為潛龍時也不易世

不成名故示人易者也集解

夫坤隤然示人簡矣

隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人

簡者也集解

爻也者效此者也

效法之謂坤謂效三才以為六畫集解

象也者象此者也

成象之謂乾謂聖人則天之象分為三才

集解

爻象動乎內吉凶見乎外

內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動

內則凶見外也集解

古者庖犧氏之正天下也

虞翻易注

庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五

動見離離生于木故知火化炮啖犧牲號

庖犧氏也集解

於是始作八卦

謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有

太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

八卦乃四象之所生非庖犧之所造也故

曰象者象此者也則大人造爻象以象天

卦可知也而讀易者咸以為庖犧之時天

未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人

象之則天已有八卦之象集解

作結繩而為罟以田以魚蓋取諸離今本罟上有網字

離為日案日疑罟為繩目之重者唯罟故

結繩為罟坤二五之乾成離巽為魚坤二

稱田以罟取獸曰田故取諸離也集解

庖犧氏沒神農氏作

沒終作起也神農以火德繼庖犧王火生

虞翻易注

土故知土則利民播種號神農氏也集解

斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋

取諸益

否四之初也巽為木為入艮為手乾為金

手持金以入木故斲木為耜耜止所踰因

名曰耜良為小木手以撓之故揉木為耒

耒耜耨器也巽為號令乾為天故以教天

下坤為田巽為股進退震足動耜良手持

耒進退田中耕之象也蓋萬物者莫若耒

風故法風雷而作耒耜集解

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其利蓋取諸噬嗑

否五之初也巽象正上故稱日中也震為

足艮為徑路震又為大塗否乾為天坤為

民故致天下之民象也坎水艮山羣珍所

出聚天下貨之象也震升坎降交易而退

各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道

故取諸此也集解 案此條毛本 胡本引作萃元注誤

虞翻易注

重

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦

變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之

類故使民不倦也集解

神而化之使民宜之

神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤

為民也象其物宜故使民宜之也集解

帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

乾為治在上為衣坤下為裳乾坤萬物之

故以象衣裳乾為明君坤為順臣百官

以治萬民以察故天下治蓋取諸此也集解

巽牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

否上之初也否乾為馬為遠坤為牛為重

坤初之上為引重乾上之初為致遠艮為

背巽為股在馬上故乘馬巽為繩繩束縛

物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠

以利天下故取諸隨集解 案此條毛本 胡本引作萃元注誤

斷木為杵闕地為目目杵之利萬民以濟蓋

取諸小過

虞翻易注

重

晉上之三也艮為小木上來之三斷艮故

斷木為杵坤為地艮手持木以闕坤三故

闕地為目艮止于下目之象也震動而上

杵之象也震出巽入艮手持杵出入目中

春之象也故取諸小過本无乾象故不言

以利天下也集解

斷木為無刻木為矢弧矢之利以威天下蓋

取諸隨

无妄五之二也巽為繩為木坎為弧離為

矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡良故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也

集解

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上

棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

象旨虞翻明易

无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮

爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故

穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人

民國甲戌

虞翻易注

重江都朱氏補刊

謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮

故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲

高巽爲長木反在上爲棟震陽動起爲上

棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之

大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上

棟下雨以待風雨蓋取諸大壯者也

集解

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹

喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大

過

中孚上下易象也本无乾象故不言上古

大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚

乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬

之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹

中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂

從斬縗至總麻日月之期數无坎離日月

坤象故喪期無數巽爲木爲入處兌爲口

乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中

孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵槨之象

民國甲戌

虞翻易注

重江都朱氏補刊

也故取諸大過

集解象旨引巽爲木至乾人入處棺斂之象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官

以治萬民以察蓋取諸夬

履上下象易也乾象在上故復言上古巽

爲繩離爲罔乾爲治故結繩以治後世聖

人謂黃帝堯舜也夫旁通剝剝坤爲書兌

爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤

爲眾臣爲萬民爲迷暗乾爲治夫反剝以

乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬

大壯大過夫此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夫本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也集解

是故易者象也

易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也集解

象也者像也釋文像本並云擬也虞還作象

民國甲戌 虞翻易注 重刊 江都朱氏

象者材也

彖說三才則三分天象以為三才謂天地

人道也集解

爻也者效天下之動者也

動發也謂兩三才為六畫則發揮剛柔而

生爻也集解

是故吉凶生而悔吝著也

爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎

動者也故曰著集解

陽卦奇陰卦耦其德行何也

陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦謂德行何

可者也集解

天下何思何慮

易无思也既濟定六位得正故何思何慮

集解

日往則月來

謂咸初往之四與五成離故日往與二成

坎故月來之外日往在內月來此就爻之

民國甲戌 虞翻易注 重刊 江都朱氏

正者也集解

月往則日來

初變之四與上成坎故月往四變之初與

二成離故日來者也集解

日月相推而明生焉

既濟體兩離坎象故明生焉集解

寒往則暑來

乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至否故

寒往暑來也集解

暑往則寒來

陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也集解

詘信相感而利生焉

感咸象故相感天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平故利生利生謂陽出

震陰伏藏集解

龍蛇之蟄以存身也

蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽為蛇陽

息初震為龍十月坤成十一月復生姤巽

在下龍蛇俱蟄初坤為身故龍蛇之蟄以

存身也集解

窮神知化德之盛也

以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化

乾為盛德故德之盛集解

子曰非所困而困焉名必辱

困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故

以次咸為四所困四失位惡人故非所困

而困焉陽稱名陰為辱以陽之陰下故名

必辱也集解

非所據而據焉身必危

謂據二二失位故非所據而據焉二變時

坤為身二折坤體故身必危集解

子曰隼者禽也

離為隼故稱禽言其行野容如禽獸焉集解

弓矢者器也

離為矢坎為弓坤為器集解

射之者人也

人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射

之者人人則公三應上故上令三出而射

隼也集解

君子藏器於身待時而動何不利之有

三伏陽為君子二變時坤為身為藏器為

案為疑作謂藏弓矢以待射隼良為待為時三

待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入

大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以

解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射

去隼也集解

動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括作也震為語乾五之坤二成坎弓離矢

動以貫隼故語成器而動者也集解

子曰小人不恥不仁不畏不義

謂否也以坤滅乾為不仁不義坤為恥為

義乾為仁為畏者也集解

不見利不動不威不徵

否乾為威為利巽為近利謂否五之初成

虞翻易注

喜

噬嗑市離日見乾為見利震為動故不見

利不動五之初以乾威坤故不威不徵震

為徵也集解

小徵而大戒此小人之福也

艮為小乾為大五下威初坤殺不行震懼

號號故小徵大戒坤為小人乾為福以陽

下陰民說无疆故小人之福也集解

善不積不足以成名惡不積不足以滅身

乾為積善陽稱名坤為積惡為身以乾滅

坤故滅身者也集解

小人以小善為无益而弗為也

小善謂復初集解

以小惡為无傷而弗去也

小惡謂姤初集解

故惡積而不可弇

謂陰息姤至遯子弑其父故惡積而不可

弇集解

罪大而不可解

虞翻易注

喜

陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可解

也集解

是故君子安而不忘危

君子大人謂否五也否坤為安危謂上也

集解

是以身安而國家可保也

坤為身謂否反成泰君位定於內而臣忠

於外故身安而國家可保也集解

子曰德薄而位尊

鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊集解

知少而謀大

兌為少知乾為大謀四在乾體故謀大矣

集解

力少而任重

本義辨證曰力少今本說為力小石經及集解本皆作少顏師

古章懷太子兩漢書注所引皆然王莽傳曰德薄位尊力少任大

五至初體大過本末弱故力少也乾為仁

故任重以為己任不亦重乎

集解

民國甲戌

虞翻易注

江都朱氏補刊

魁不及矣

魁少也及及于刑矣

集解

子曰知幾其神乎

幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡

鼎四折足故以此次言豫知四幾而反復

初也

集解

君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

豫二謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴

震為笑言笑言且諂也故上交不諂下謂

交三坎為瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎集解

幾者動之微吉之先見者也

陽見初成震故動之微復初元吉吉之先

見者也

集解

子曰顏氏之子其殆庶幾乎

幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰

回也其庶幾也

集解

有不善未嘗不知

民國甲戌

虞翻易注

江都朱氏補刊

復以自知老子曰自知者明

集解

知之未嘗復行也

謂顏回不遷怒不貳過克己復理天下歸

仁

集解

天地壹靈萬物化醇

謂泰上也先說否否反成泰故不說泰天

地交萬物通故化醇

集解

男女構精萬物化生

謂泰初之上成損艮為男兌為女故男女

構精乾為精損反成益萬物出震故萬物化生也集解

子曰君子安其身而後動

謂反損成益君子益初也坤為安身震為

後動集解

易其心而後語

乾為易益初體復心震為後語集解

定其交而後求

震專為定為後交謂剛柔始交艮為求也

虞翻易注

集解

君子脩此三者故全也

謂否上之初損上益下其道大光自上下

下民說无疆故全也集解

危以動則民不與也

謂否上九高而无位故危坤民否閉故弱

與也集解

懼以語則民不應也

否上窮災故懼不下之初成益故民不應

坤為民震為應也集解

无交而求則民不與也

上來之初故交案疑作上不交初故无交坤民否閉故

不與震為交集解

莫之與則傷之者至矣

上不之初否消滅乾則體剝傷臣弑君子

弑父故傷之案之下疑有者字至矣集解

陰陽合德而剛柔有體

合德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體

虞翻易注

天坤柔以體地也集解

於稽其類其衰世之意邪

稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動

則入坤坤弑其君父故為亂世陽出復震

入坤出坤故衰世之意邪集解

夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名

神以知來知以藏往微者顯之謂從復成

乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章

往也陽息出初故開而當名集解

其稱名也小

謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復

小而辯于物者矣解集

其取類也大

謂乾陽也為天為父觸類而長之故大也

解集

其旨遠其辭文

遠謂乾文謂坤也解集

其言曲而中其事肆而隱

虞翻易注

曲詘肆直也陽曲初震為言故其言曲而

中坤為事隱未見故肆而隱也解集

因貳以濟民行以明失得之報象旨虞翻以

二謂乾與坤也坤為民乾為行行得則乾

報以吉行失則坤報以凶也解集

易之興也其於中古乎

興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧于乾

五乾為古五在乾中故與于中古繫以黃

帝堯舜為後世聖人庖犧為中古則庖犧

以前為上古解集

作易者其有憂患乎

謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹

毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通為六

十四以德化之吉凶與民同患故有憂患

解集

是故履德之基也

乾為德履與謙旁通坤柔履剛故德之基

坤為基解集

虞翻易注

謙德之柄也

坤為柄柄本也凡言德皆陽爻也解集

復德之本也

復初乾之元故德之本也解集

恒德之固也

立不易方守德之堅固解集

巽德之制也

巽風為號令所以制下故曰德之制也解集

履和而至

謙與履通謙坤柔和故履和而至禮之用

和為貴者也集解

覆小而辨于物

陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故

稱別物集解

損先難而後易

損初之上失二故先難終反成益得位于

初故後易易其心而後語集解

益長裕而不設

虞翻易注

謂天施地生其益无方凡益之道與時偕

行故不設也集解

困窮而通

陽窮否上變之坤二成坎坎為通故困窮

而通也集解

履以和行

禮之用和為貴謙震為行故以和行也集解

謙以制禮

陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以

制禮也集解

復以自知

有不善未嘗不知故自知也集解

恒以一德

恒德之固立不易方從一而終故一德者

也集解

損以遠害

坤為害泰以初止坤上故遠害乾為遠集解

困以寡怨

虞翻易注

坤為怨否弑父與君乾來上折坤二故寡

怨坎水性通故不怨也集解

井以辨義

坤為義以乾別坤故辨義也集解

為道也婁遷案婁古屢字見漢書

遷徙也日月周流上下无常故婁遷也集解

變動不居周流六虛

變易動行六虛六位也日月周流終則復

始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊

為月離己為口人在中宮其處先虛故稱

六虛五甲如次者也集解

上下无常剛柔相易

剛柔者晝夜之象也在天稱上入地為下

故上下无常也集解

不可為典要唯變所適

典案毛本典下有常字要道也上下无常故不可為

典要適乾為晝適坤為夜集解

其出入以度外內使知懼

虞翻易注

出乾為外入坤為內日行一度故出入以

度出陽知生入陰懼死使知懼也集解

又明於憂患與故

神以知來故明憂患知以藏往故知事故

作易者其有憂患乎集解

无有保師如臨父母

臨見也言陰陽施行以生萬物无有保師

生成之者萬物出生皆如父母孔子曰

道之謂道也為父母集解

初師其辭而揆其方

初始下也師正也謂脩辭立誠方謂坤也

以乾通坤故初師其辭而揆其方集解

既有典常苟非其人道不虛行

其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾

為賢人神而明之存乎其人不信而信謂

之德行故不虛行也集解

原始要終以為質也

質本也以乾原始以坤要終謂原始及終

虞翻易注

以知死生之說集解

六爻相雜唯其時物也

陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯

其時物乾陽物坤陰物集解

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰也中正

乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正

故雜物因而重之爻在其中故非其中則

爻辭不備道有變動故曰爻也集解

噫亦要存亡吉凶則居可知矣

謂知存知亡要終者也居乾吉則存居坤

凶則亡故曰居可知矣集解

物相雜故曰文

乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章

陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四爻

乃有文章故曰文集解

易之興也止當殷之末世周之盛德邪當文

王與紂之事邪

虞翻易注

三

謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德

乾三也文王三分天下而有其二以服事

殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮

否上知存而不知亡知得而不知喪終以

焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以

文王為中古失之遠矣集解

是故其辭危

危謂乾三夕惕若厲故辭危也集解

其道甚大百物不廢

大謂乾道乾三爻三十六物故有百物畧

其奇八與大衍之五十同義集解

懼以終始其要无咎此之謂易之遊也

乾稱易道終日乾乾故无咎危者使本身

者使傾惡盈福謙故易之道者也集解

夫乾天下之至健也德行恒易以知險

險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗

天天險不可升故知險者也集解

夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

虞翻易注

三

阻險阻也謂坤二五之乾艮為山陵坎為

水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也

集解

能說諸心

乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心集解

能研諸侯之慮象氏曰虞本有侯之二字象旨云虞本非

坎心為慮乾初之坤為震震為諸侯故能

研諸侯之慮集解

定天下之吉凶成天下之亹亹者

謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具

八卦定吉凶故能定天下之吉凶死媿進

也離為龜乾為著月生震初故成天下之

媿媿謂莫善著龜也集解

是故變化云為吉事有祥

祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云為

吉事為祥謂復初乾元者也集解

象事知器占事知來

象事謂坤坤為器乾五之坤成象故象事

知器也占事謂乾以知來乾五動成離則

說其占故知來集解

天地設位聖人成能

天尊五地卑二故設位乾為聖人成能謂

能說諸心能研諸侯之慮故成能也集解

人謀鬼謀百姓與能

乾為人坤為鬼乾二五之坤坎為謀乾

百坤為姓故人謀鬼謀百姓與能集解

八卦以象告

在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口

震言故以象告也集解

剛柔雜居而吉凶可見矣

乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜

居艮為居離有與兌坎有震艮八卦體備

故吉凶可見也集解

變動以利言

乾變之坤成震震為言故變動以利言也

集解 象旨 引至震為言

吉凶以情遷

乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷

集解

是以愛惡相攻而吉凶生

攻摩也乾為愛坤為惡謂剛柔相摩以愛

攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也集解

遠近相取而悔吝生

遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽

生吝悔吝言小疵集解

情偽相感而利害生

情陽偽陰也情感偽生利偽感情生害乾

為利坤為害

集解

或守之悔且吝

坤為害以陰居陽以陽居陰為悔且吝也

集解

將叛者其辭慙

坎人之辭也近而不相得故叛坎為隱伏

將叛坎為心故慙也

集解 象旨引坎人

虞翻易注

中心疑者其辭枝

離人之辭也火性枝分故枝疑也

集解 象旨引離人之辭也

吉人之辭寡

艮人之辭也

集解

象旨

躁人之辭多

震人之辭也震為決躁恐懼兢兢笑言啞

啞故多

集解

象旨引震人之辭也

善人之辭游

兌人之辭也兌為口舌誣乾乾為善人也

象旨引兌人之辭也

其守者其辭詘

巽人之辭也巽詘陽在初守巽初陽入

伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震

起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終

既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此

易之大義者也

集解

象旨引巽人之辭

說卦

參天兩地而倚數

虞翻易注

三章

倚立

釋文

參三也謂分天象為三才以地

兩之立六畫之數故倚數也

集解

觀變於陰陽而立卦

謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者

卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌

故立卦六爻三變三六十八則有十八變

而成卦

案疑作則十有

八卦而小成是也

繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤

者也

集解

發揮於剛柔而生爻

謂立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生

柔爻變柔生剛爻以三為六也因而重之

爻在其中故生爻

和順於道德而理於義

謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂

乾以乾通坤謂之理義也

窮理盡性以至於命

以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性

虞翻易注

性盡理窮故至于命異為命也

昔者聖人之作易也

重言昔者明謂庖犧也

將以順性命之理

謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順

命

兼三才而兩之故易六畫而成卦

謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數

虞翻易注

身陰分陽迭用柔剛

迭遞也分陰為柔以象夜分陽為剛以象

晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔

剛矣

兼六畫而成章

謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理

天地定位

謂乾坤五貴二賤故定位也

虞翻易注

山澤通氣

謂艮兌同氣相求故通氣

雷風相薄

謂震巽同聲相應故相薄

水火不相射

謂坎離射厭也

月三十日一會於壬故不相射也

壬不相射

風雲相錯

錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也集解
數往者順

謂坤消從午至亥上下故順也集解

知來者逆

謂乾息從子至巳下上故逆也集解

是故易逆數也

易謂乾案乾下疑有氣從下生四字故逆數

萬物出乎震震東方也

出生也震初不見東故不稱東方卦也集解

虞翻易注

齊平巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也

巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與

震同義巽陽藏室故絜齊集解

離也者明也萬物皆相見南方之卦也

離為日為火故明日出照物以日相見離

象三爻皆止日中正南方之卦也集解

聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也

離南方故南面乾為治乾五之坤坎為耳

離為明故以聽天下向明而治也集解

坤也者地也萬物皆致養也故曰致役乎坤

坤陰无陽故道廣布不主一方含弘光大

養成萬物集解

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

兌三失位不正故言正秋兌象不見西故

不言西方之卦與坤同義兌為雨澤故說

萬物震為言震二動成兌言從口出故說

言也集解

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

虞翻易注

乾剛正五案五疑作每月十五日晨向西北故

西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤

故陰陽相薄也集解

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所

歸也故曰勞乎坎

歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦

與兌正秋同義坎月夜中故正北方集解

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

故曰成言乎艮

艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終

坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成

終而成始者也集解 困學 紀聞節引

然後能變化既成萬物也

謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既

濟定故既成萬物矣集解

乾健也

精剛自勝動行不休故健也集解

坤順也

虞翻易注

三

純柔承天時行故順集解

震動也

陽出動行集解

巽入也

乾初入陰集解

坎陷也

陽陷陰中集解

離麗也

日麗乾剛集解

艮止也

陽位在上故止集解

兌說也

震為大笑陽息震成兌震言出口故說集解

為君

貴而嚴也集解

為父

成三男其取類大故為父也集解

為大赤

太陽為赤月望出入時也集解

為良馬

乾善故良也集解

坤為地

柔道靜集解

為母

成三女能致養故為母集解

為眾

物三稱羣陰為民二陰相隨故為眾也集解

虞翻易注

三

震為雷

太陽火得水有聲故為雷也集解

為駢釋文 容齋隨筆 六經與論云虞作駢音龍非是 象旨依虞本作駢

駢蒼色釋文 震東方故為駢舊讀作龍上

己為龍非也集解 漢 上易傳

為玄黃

天玄地黃震天地之雜物故為玄黃

為專釋文 專本又作專如字 虞同 晁氏 象旨專虞本作專

陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專

虞翻易注

延叔堅說以專為專大布非也集解 晁氏節引

為長子

乾一索故為長子集解

其於馬也為善鳴

為雷故善鳴也集解

為鼻足為作足

馬白後左足為鼻震為左為足為作初陽

白故為作足集解

為的顙

的白顙顙也震體頭在口上白故的顙詩

云有馬白顙是也集解

為阪釋文 反 虞作阪

阪陵阪也釋文

其究為健為蕃鮮

震與相薄變而至三則下象究與四成乾

故其究為健為蕃鮮與究為躁卦躁卦則

震震雷與風无形故卦特變耳集解 漢 上易傳節引

虞翻易傳

為丁

為近利市三倍故為工子夏曰工居肆集解

為白

乾陽在上故白集解 象旨 引乾陽在上

為高

乾陽在上長故高集解

為進退

陽初退故進退集解

為臭

臭氣也風至知氣巽二入艮鼻故為鼻

曰其臭如蘭集解

其於人也為宣髮漢上易叢說同象曰宣髮虞翻本作宣髮

為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也集解

為廣頰

變至三坤為廣四動成乾為頰在頭口上

故為廣頰與震的頰同義震一陽故的頰

巽變乾二陽故廣頰集解

為多白眼

虞翻易注

為白離目上向則白眼見故多白眼集解

為近利市三倍

變至三成坤坤為近四動乾乾為利至五

成噬嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利

市三倍動上成震故其究為躁卦八卦諸

爻唯震巽變耳集解

其究為躁卦

變至五成噬嗑為市動上成震故其究為

躁卦明震內體為專外體為躁集解

為溝瀆

以陽闢坤水性流通故為溝瀆也集解

為隱伏

陽藏坤中故為隱伏也集解

為弓輪

可矯揉故為弓輪坎為月月在于庚為弓

在甲象輪故弓輪也集解

其於人也為加憂

兩陰失心為多眚故加憂集解

虞翻易注

為心病

為勞而加憂故心病亦以坎為心坎一折

坤為心病集解

其於輿也為多眚

眚敗也坤為大車坎折坤體故為車多眚

也集解

為通

水流瀆故通也集解

為月

坤為夜以坎陽光坤故為月也集解

為盜

水行潛竊故為盜也集解

其於木也為堅多心

陽剛在中故堅多心棘聚屬也集解

為甲冑

外剛故為甲乾為首巽繩貫甲而在首上

故為冑冑兜鍪也集解

為戈兵

虞翻易注

乾為金離火斷乾燥而鍊之故為戈兵也集解

其於人也為大腹

象口常滿如妊身婦故為大腹乾為大也集解

為乾卦

火日燥燥物故為乾卦也集解

為蟹為蠃為蚌為龜

此五者皆取外剛內柔也集解

為鼠

似狗而小在坎穴中故為鼠晉九四是也集解

其於木也為折上橐釋文科虞作折漢上

巽木在離中體大過死巽蟲食心則折也

蠹蟲食口木案疑作蠹故上橐或以離火

燒巽故折上橐集解晁氏漢

為徑路

艮為山中徑路震陽在初則為大塗艮陽

小故為徑路也集解

為門闕

乾為門艮陽在門外故為門闕兩小山闕

虞翻易注

之象也集解

為指

艮手多節故為指集解象旨引艮

為拘象旨拘虞作拘

指屈伸制物故為拘拘舊作狗上已為狗

字之誤集解象旨

為鼠

其於木也為多節今本為堅多節

陽剛在外故多節松柏之屬集解

兌為澤

坎水半見故為澤集解象旨引首四字

為少女

坤三索位在末故少也集解

為巫

乾為神兌為通與神通氣女故為巫集解

為口舌

虞翻易注

兌為案為疑震聲故為口舌集解

為毀折

二折震足故為毀折集解

為附決

乾體未圓故附決也集解

其於地也為剛剛

乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹集解

為妾

三少女位賤故為妾集解

為羔釋其

羔女使皆取位賤故為羔舊讀以震駝為

龍良拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再

出非孔子意也震已為長男又言長子謂

以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女

皆言長中少明女子各當外成故別見之

此其大例者也集解

序卦

物大然後可觀故受之以觀

虞翻易注

臨反成觀二陽在上故可觀也集解

可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也

頤中有物食故曰合也集解

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也

分剛上文柔故飾集解

物不可以終盡剝窮上反下

陽四月窮上消邁至坤者也集解

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也

天地養萬物聖人養賢以及萬民集

不養則不可動故受之以大過

人頤不動則死故受之以大過大過否卦

棺槨之象也集

曰大地

謂天地否也集

然後有萬物

謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬

物也集

虞翻易注

萬物然後有男女

謂泰已有否否三之上反正成咸艮為男

兌為女故有男女集

有男女然後有夫婦

咸反成恒震為夫巽為婦故有夫婦也集

夫婦然後有父子

謂坤上復乾成遯乾為父艮為子故有父

子集

有父子然後有君臣

謂遯三復坤成否乾為君坤為臣故有君

臣也集

有君臣然後有上下

否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上

下也集

有上下然後禮義有所錯

錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子

禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所

錯者也集

虞翻易注

傷於外者必反於家

案今本作必反其家唐石經同此故受

之以家人

管時在外家人在內故反家人集

物不可以終止故受之以漸漸者進也

否三進之四巽為進也集

進必有所歸故受之以歸妹

震嫁兌兌為妹歸妹也集

入而後說之故受之以兌兌者說也

兌為講習故學而時習之不亦說乎集

說而後散之故受之以渙渙者離也

風以散物故離也集

雜卦

雜卦者雜六十四卦以為義其于序卦之

外別言也昔者聖人之興因時而作隨其

時宜不必皆相因襲當有損益之意也故

歸藏名卦之次亦多異于時王道踳駁聖

人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其

雜也正義 漢上 易叢說節引

虞翻易注

乾剛坤柔

乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也集

比樂師憂

比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故

憂集 解 象旨引 三失位 七字

屯見而不失其居蒙雜而著

陰案陰疑 作陽出初震故見盤桓利居貞故不

失其居蒙二陽在陰位故雜初雜為交故

著集 解

震起也艮止也

震陽動行故起艮陽終止故止集 解

損益衰盛之始也

會通引釋文同 今釋文無之

損泰初益上衰之始益否上益初盛之始

集 解

大畜時也无妄災也

大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无

妄上之遯初子弑父故災者也集 解 象 旨

萃聚而升不來也

虞翻易注

坤眾在內故聚升五不來之二故不來也

內曰來也集 解

謙輕而豫怡也

釋文同 象旨虞氏以 怡 怡日豫樂祖考故怡

謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言

忘也集 解 氏節引 晁

噬嗑食也賁无色也

頤中有物故食賁離日在下五動震三

无色也集 解

兌見而巽伏也

兌陽息二故見則見龍在田與乾初入陰

故伏也集解

隨无故也蠱則飾也

否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上

飾坤故則飾也集解

剝爛也復反也

剝生於遯陽得陰孰故爛復則反初集解

晉晝也明夷誅也

誅傷也離日在上故晝也明入地中故誅

虞翻易注

章

也集解

井通而困相遇也

泰初之五為坎故通也困三遇四故相遇

也集解

咸速也恆久也

相感者不行而至故速也日月久照四時

久成故久也集解

渙離也節止也

渙散故離節制數度故止集解

解緩也蹇難也

雷動出物故緩蹇險在前故難集解

睽外也家人內也

離女在上故外也家人女正位乎內故內

者也集解象旨引

否泰反其類也

否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾

反復之道集解

大壯則止遯則退也

虞翻易注

章

大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退與為

退者也集解

大有眾也同人親也

五陽並應故眾也夫婦同心故親也集解

革去故也鼎取新也

革更故去案去下疑鼎亨飪故取新也集解

小過過也中孚信也

五以陰過陽故過信及遯魚故信也集解

豐多故親寡旅也

豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先
言卦及道其指至旅體離四焚棄之行又
在旅家故獨先言親寡而後言旅集解
小畜寡也履不處也

乾四入坤初成震一陽在下故寡也乾三
之坤上成剝窮上失位故不處集解
需不進也訟不親也

險在前也故不進天水違行不親也集解
大過顛也

虞翻易注

顛殞也頂載澤中故顛也集解
遁遇也柔遇剛也

坤遇乾也集解
漸女歸待男行也

兌為女艮為男反成歸妹巽成兌故女歸
待艮成震乃行故待男行也集解
頤養正也

謂養三五五之正為功三出坎為聖故曰
頤養正與蒙以養正聖功同義也集解

既濟定也

濟成六爻得位案位下疑定也集解漢

歸妹女之終也

歸妹人之終始女終于嫁從一而終故女

之終也集解

未濟男之窮也

否艮為男位否五之二六爻失正而來下

陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也集解

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也今消

虞翻易注

本作憂
以乾決坤故剛決柔也乾為君子坤為小

人乾息故君子道長坤體消滅故小人道

消論武王伐紂自大過至此八卦不復兩

卦對說大過死象兩體姤夬故次以姤而

終于夬言君子之決小人故君子道長小

人道消集解

補遺

大明終始

雲雨坎也大明離也乾卦而言坎離者言其變也陰陽失位則變得位則否九二九四上九陽居陰位故動而有坎離之象漢易叢說云此虞氏所論動爻之說也

先迷後得主

虞翻得主為句 周易象旨決錄

六三即鹿无虞

鹿為五三妄動而求五也 周易鏡餘

象曰需于酒食以中正也

虞翻易注

沈涵則凶中正則吉 同上

險而健訟

險而健者常好爭訟 同上

九二幹母之蠱不可貞

自泰而變泰初之上以初與三皆乾乾為

父二亦陽而獨稱母者謂應在六五也 象旨

決錄

柔來而文剛分剛上而文柔

剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂

之來或謂之分或謂之上下所謂惟變所適也 漢上叢說引訟隨蠱噬嗑賁无妄大畜咸損益渙節諸象下剛者陽爻云云又云此虞氏所謂自某卦來之說也今從李富孫易解贖義注於賁彖柔來而文剛下

象曰山附于地剝

山高絕於地今附地者明其剝也 周易窺

七日來復

虞翻本易軌謂爻主一日剝卦陽氣盡於

九月之終十月末絕坤用事坤卦將盡則

虞翻易注

復陽來隔坤卦六爻為六日復來成震一

陽爻生為七日 同上

九四田无禽

禽二也泰四下為初則二成巽說卦巽為

鷄 同上

柔得位乎外而上同

柔得位乎外而上同四也 同上

上九睽孤見豕負塗

坎水滯於卦中不能留有泥塗之象 同上

九四旅于處得其資斧我心不快

二動非己所乘者剛不得其所而得其資
斧之地故我心不悞象旨決錄

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

渙羣則雖光大有丘則非平易故有匪夷
之思同上

中孚豚魚吉

孚實之象漢上易叢說巽為魚何也曰魚多白

眼而巽乎澤者也漢上易九艮為山豚所處三

虞翻易注

為兌澤魚所在

子曰知變化之道者其知神之所為乎

此本美大衍四象之大而荀謂上為辛首
尤可怪笑三國吳志注十二 學易編

八卦相錯

六子皆以乾坤相易而成艮兌以終相易
坎離以中相易震巽以初相易終則有始
往來不窮不窮所謂通也漢上叢說

案孫氏淵如所輯周易集解錯誤頗多如

師六五象曰長子帥師以中行也引李氏

集解虞翻曰長子謂九二也五處中應二

二受任帥師當上升五故曰長子帥師以

中行也檢雅雨堂李氏易傳是荀爽不是

虞翻渙象風行水上渙先王以享于帝立

廟引李氏集解虞翻曰謂受命之王收集

散民上享天帝下立宗廟也離上至四承

五為享帝陽下至二為立廟也離日上為

宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者

虞翻易注

所奉故繼於上至於宗廟其實在地地者

陰中之陽有似廟中之神檢雅雨堂李傳

此條亦荀非虞又既濟六四繻有衣袽終

日戒象曰終日戒有所疑也引李氏集解

虞翻曰繻者布帛端末之識也袽者殘弊

帛可拂拂器物也繻有為衣袽之道也四

處明暗之際貴賤尤恒猶或為衣或為袽

也履多懼之地上承帝主故終日戒慎有

所疑懼也檢此條雅雨堂李氏易傳是虛

氏不是虞翻恐後之輯虞氏易者誤以為

遺漏故附錄而辨之查孫氏集解體例凡

云解者皆李氏易傳凡云注者皆王弼注

其泰初九拔茅茹以其彙征吉引李氏集

解虞翻曰茅之為物拔其根而相牽引也

茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外首

為類首已舉則從若茅茹也上順而應不

為違距進皆得志故以其類征吉也據雅

兩堂李氏易傳是王弼注毛本胡本皆刻

虞翻易注

虞氏今檢周易注疏確是王弼注則是雅

兩堂不誤而毛本胡本誤矣又可怪者孫

氏下列注一條即是王弼注乃不加辨而

以此條為虞注將貽誤後人必以為王與

虞同而不知實非虞注也統觀虞氏易注

體例自見

江都柏華紳刻

漢學堂經解

逸書考

姚信易注

甘泉黃奭學

上下經

乾

初九潛龍勿用

周公作爻辭

董氏會通 熊過周易象旨

大人造也

正義云造為 造至之造

文言曰

乾坤為門戶

文說乾坤六十二卦皆放焉

江都朱氏 補刊

集解

知終終之可與存義也

知終者可以知始終謂三也義者宜也知

存知亡君子之宜矣

坤 陰凝於陽必戰 釋文疑姚信作疑 象旨

屯

君子以經綽 集解作論正義作綽

經緯也時在屯難是天地經綽之日故君

子法之須經論艱難也集論謂綱也以織

綜經緯此君子之事正義會通

泰

城復于滄釋文陸姚作滄

大有

公用享于天子

享祀也釋文

匪其彭鄭剛中周易窺餘引注彭旁音同彭謂九三為四之旁也

彭旁釋文

姚信易注二江都朱氏補刊

謙

六二鳴謙貞吉

三體震為善鳴二親承之故曰鳴謙得正

之中故貞吉集解易窺餘象旨引承震為善鳴

豫

六二盱豫釋文盱姚作盱

盱日始出詩盱日始旦釋文象旨姚信作盱日始也

大畜

初九有厲利己釋文己或音紀姚同

良馬逐逐

逐逐疾並驅之貌釋文逐兩馬走也易窺餘

頤

豕曰頤貞吉養正則吉也

以陽養陰動于下止于上各得其正則吉也集解

習坎

寔于叢棘釋文寔姚作寔

寔置也釋文

明夷

夷于右槃釋文左股姚作右槃

萃

自辰右旋入丑釋文

君子以除戎器

升

除猶修治釋文子學易編

君子以順得釋文德姚本作得

豐

君子以順得釋文德姚本作得

王假之尙大也

四體震王假大也四上之五得其盛位謂之大集

豐其沛

沛滂沛也

折其右股 釋文肱姚作股 象旨

閱其无人 釋文闕姚作閱

旅

彖曰旅小亨

姚信易注 四江都朱氏 補刊

此本否卦三五交易去其本體故曰客旅 集解 易窺餘引無此本二字

渙

渙有近匪夷所思 釋文有丘姚作有近疑因形近而誤

未濟

九二曳其輪貞吉 象旨引注至故曳其輪

坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉 集解 易窺餘

繫辭上 案正義云天尊地卑為第一章聖人為第三觀象為第二章象者言乎象者諸用為第五章精氣為物為第四章顯諸仁藏

數為第八章子日知變易之道為第九章

天一地二為第十知變易之道為第九章

長荀爽姚信等又分白茅章後

取負且乘更為別章成十三章

日月違行 釋文坤作姚作坤化

坤化成物 釋文坤作姚作坤化

化當為作 釋文 丙 子學易編

坤以簡能 姚信易注 五江都朱氏 補刊

能當為從 釋文 丙子學易編 象旨

可久則賢人之德可大則賢人之業

賢人乾坤也言乾以日新為德坤以富有

為業也 集解

辯吉凶者存乎辭

辯別也 釋文

以行其典禮 釋文典禮姚作典禮 象旨

儀之而後動 釋文議之陸姚作儀之

則言語以為機 釋文階姚作機

野容誨淫釋文治容鄭陸

妖野容儀教誨淫泆釋文

易曰負且乘致寇至盜之招也正義云馬季常荀爽姚信

等又分白茅章後取頁且乘更為別章

大衍之數五十其用四十有九

天地之數五十有五者其六以象六畫之

數故減之用四十九正義引姚

河出圖

伏犧得河圖而作易正義序姚信等

姚信易注

繫辭下

吉凶者貞稱者也釋文貞勝姚

夫坤安然示人簡矣釋文陸然陸

作結繩而為罟釋文黃本

猶网也釋文引

象也者象也釋文象也者像也孟

精義入神以致用也

陽稱精陰為義入在初也陰陽在初深不

可測故謂之神變為姤復故致用也集

君子知微知章知柔知剛

此謂豫卦也二下交初故曰知微上交于

三故曰知章體坤處和故曰知柔與四同

功故曰知剛集

非德之地也

井養而不窮德居地也集

說卦

昔者聖人之作易也

伏犧得河圖而作易正義序玉連山氏

姚信易注

神得河圖夏人因之曰連山歸藏氏黃得

河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周

人因之曰周易漢上易傳

水火不相射

射音厭也

為專釋文專本又作專

專一也釋文

為弓倫釋文

為蠶釋文

序卦

履而泰然後安故受之以泰泰者通也今本

泰二

安上治下莫過于禮有禮然後泰泰然後

安也集解

雜卦

謙輕而豫怠也如字

補遺

晉康侯用錫馬庶晝日三接

姚信易注

八

覲禮廷升一也亨升致命二也亨升三

勞之升成拜三也過周易象旨決錄

漢學堂經解

逸書考

干寶易注

甘泉黃奭學

上經

乾

初九潛龍勿用

魏澹易義古象通引注陽處三泉之下聖德在愚俗之中

位始故稱初陽重故稱九陽在初九十一

月之時自復來也初九甲子天正之位而

乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗

之中此文王在羨里之爻也雖有聖明之

干寶易注

德未被時用故曰勿用集解

九二見龍在田利見大人

陽在九二十二月之時自臨來也二為地

上出在地之表而有人功者也陽氣將施

聖人將顯此文王免于羨里之日也故曰

利見大人集解

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以氣表絳以龍與嫌其不關人事故著

君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽

氣始出地上而接動物人為靈故以人事

成天地之功者在于此爻焉故君子以之

憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯

懼義和之不逮反復天道謀始反終故曰

終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日

也凡无咎者憂中之喜善補過者也文恨

早耀文明之德以蒙大難增脩柔順以懷

多福故曰无咎矣

无四或躍在淵无咎

陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中

也躍者暫起之言既不安于地而未能飛

于天也四以初為應淵謂初九甲子龍之

所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟

津觀變而退之爻也守柔順則逆天人之

應通權變則違經常之教故聖人不得已

而為之故其辭疑矣

五飛龍在天利見大人

陽在五三月之時自夬來也五在天位

既就萬物既觀故曰利見大人矣

上九亢龍有悔

陽在上九四月之時也亢過也乾體既備

上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世

威德相濟武功既成義在止戈盈而不反

必陷于悔

君子以自強不息

言君子通之于賢也凡勉強以進德不必

須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不

暇仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以

下莫敢淫心捨力故曰自強不息矣

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫純陽天之精氣四行君之懿德是故乾

冠卦首辭表篇目明道義之門在于此矣

猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則

體仁正己所以化物觀運知時所以順天
器用隨宜所以利民守正一業所以定俗
也亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯
則妨用其事廢忘則失正其官敗四德者
文王所由興四愆者商紂所由亡集解
利貞者性情也

以施化利萬物之性以純一正萬物之情

集解 義 海嶽要

君子以成德為行

干寶易注

四

君子之行動靜可觀進退可度動以成德

无所苟行也集解

坤

坤元亨利牝馬之貞

陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故

稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾

以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬

之貞矣集解 龍至坤以象 能至坤以象 通引行天莫若

初六履霜堅冰至

重陰故稱六剛柔相推故生變占變故有
爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱
九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤
用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰
氣始動於三泉之下言陰氣動矣則必至
於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也藏
器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用
防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以
履霜也集解

干寶易注

五

六二直方大不習无不利

陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上

佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之

事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體

其大故曰直方大士該九德然後可以從

王事女躬四教然後可以配君子道成於

我而用之於彼不妨以仕學為政不妨以

嫁學為婦故曰不習无不利也集解

不習无不利地道光也

女德光于夫士德光于國也集解

六三含章可貞或從王事无成有終

陰氣在三七月之時自否來也陽降在四

三公位也陰升在三三公事也上失其權

位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣強

戒在二國唯文德之臣然後可以遭之運

而不失其柔順之正坤為文坤象既成故

曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉

鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從

干寶易注

六

王事遷都誅親疑于專命故亦或之失後

順之節故曰无成終于濟國安民故曰有

終集解

或從王事知光大也

位彌高德彌廣也集解

六四括囊无咎无譽

陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉

賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋審戚

遂瑗與時卷舒之爻也不艱其身則无咎

功業不建故无譽也集解

六五黃裳元吉

陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常

道也黃中之色裳下之飾元善之長也中

美能黃上美為元下美則裳陰登于五柔

居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總

己專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周

公其猶病諸案志林本無此句今據雅雨本補言必忠信

行必篤敬然後可以取信于神明无尤于

干寶易注

七

四海也故曰黃裳元吉也集解

象曰黃裳元吉文在中也

常總己之任處疑僭之間而能終元吉之

庸者由文德在中也集解

六龍戰于野其血元黃

陰在上六十月之時也爻終于酉而卦成

于乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥

戰之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰

郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維而氣

陰陽色雜故曰元黃言陰陽離則異氣合
同功君臣夫妻其義一也故文王之忠
于殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌
縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民
也紂遂長惡不悛天命殛之是以至于武
王遂有牧野之事是其義也集解

象曰龍戰于野其道窮也
天道窮至于陰陽相薄也君德窮至于攻

干寶易注

八

戰受誅也柔順窮至于用權變矣集解

用六利永貞

陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞
之幹唯有推變終歸于正是周公始于負
辰南面以先王道卒于復子明辟以終臣
節故曰利永貞也集解 義海 撮要節引

含萬物而化光

光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化

光也集解

屯

宜建侯而不寧

水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈
匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜
蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也集解

蒙亨

蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布
德薺麥竝生而息來在寅故蒙於世為八

干寶易注

九

月於消息為正月卦也正月之時陽氣上
達故屯為物之始生蒙為萬物之穉也施
之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故
曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也集解

蒙以養正聖功也
武王之崩年九十三矣而成王八歲言天

後成王之年將以養公正之道而成三聖

之功集解

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰

利用刑人以正法也

初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙
北成王始覺周公至誠之象也坎為法律
寅為貞廉以貞用刑故利用刑人矣此成
王將正四國之象也說解也正四國之罪
宜釋用公之黨故曰用說桎梏既感金縢
之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失
位吝之由也解

需

干寶易注

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上升也釋

宴安也

宋本注疏音義

初九需于郊利用恒元咎

郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可
以進故曰需于郊處不避汗出不辭難臣
之常節也得位有應故曰利用恒雖小稽
留終於必達故曰无咎解

訟

訟有孚

訟離之遊魂也離為戈兵此天氣將刑殺
聖人將用師之卦也訟不親也兆民未識
天命不同之意解
君子以作事謀始
省民之情以制作也武王故先觀兵孟津
蓋以下天下之心故曰作事謀始也解

以此毒天下而民從之

干寶易注

坎為險坤為順兵革刑獄所以險民此毒
民於險中而得順道者聖王之所難也毒
荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘
破城邑皆所荼毒奸凶之人使服王法者
也故曰以此毒天下而民從之毒以治民
明不獲已而用之故於象象六爻皆著戒
懼之辭也解
上六大君有命
大君聖人也有命天命也五常為王位至

師之家而變其例者上為郊也故易位以見武王親征與師人同處于野也離上九曰王用出征有嘉折首上六為宗廟武王以文王行故正開國之辭于宗廟之爻明己之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪紂克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣集解義海蝦引

干寶易注

十三

象曰大君有命以正功也

湯武之事集解

小人勿用必亂邦也

楚靈齊閔窮兵之禍也集解

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比者坤之歸魂也亦世于七月而息來在已去陰居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其

所四方既同萬國既親故曰比吉考之著龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郊鄆卜世三十卜年七百德善長於兆民鄩祿永於被業故曰元筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也集解

干寶易注

十三

二在坤中坤國之象也得位應五而體寬

大君樂民人自得之象也故曰比之自內

貞吉矣集解

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君

也周為木德卯為木辰同姓之國也爻失

其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯

去此人故曰比之匪人不亦傷王政也集解

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

四為三公在比之家而得其位上比聖主

下御列國方伯之象也能外親九族賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢

以從上也

集解三十字無故曰以下至綏萬

履

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

夬決也居中履正為履貴主萬方所履一

決於前恐夬失正恒懼危厲故曰夬履貞

厲位正當也

干寶易注

十四

大有

公用亨于天子

亨宴也

匪其彭

彭亨驕滿貌

釋文項安世玩辭卷三驕滿作盛滿

噬嗑

初九履校滅趾无咎

趾足也履校糞械也初居剛躁之家體貪

狼之性以震掩翼强暴之男也行侵陵之

罪以陷履校之刑故曰履校滅趾

初願震知懼小徵大戒以免刑戮

咎矣

集解

象曰履校滅趾不行也

不敢遂行強也

集解

賁

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章

觀日月而要其會通觀文明而化成天下

干寶易注

十五

集解案此條志林本多訛句今從雅雨堂集解本

象曰白賁无咎上得志也

白素也延山林之人采素士之言以飾其

政故上得志也

集解義海撮要

習坎

水荐至

釋文案此荐字與郭璞爾雅注同傳本釋文亦作薦爾雅釋言荐也小爾雅云荐重也大雅雲漢篇饋饗

同臻毛傳薦重也正義云此薦與荐字異

初六習坎入于坎窞凶

窞餘引注江河至其道也及其十

窞坎之深者也江河淮濟百川之流行乎
地中水之正也及其為災則泛濫平地而
入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當
于理刑之正也及其不平則枉濫无辜是
法失其道也故曰入于坎窞凶矣集解

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰
來之坎坎終无功也枕晁氏引作按

坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者
失中之象也來之坎坎者斥周人觀變于

于寶易注

十六

殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加
民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手
手足故曰來之坎坎終无功也集解

下經

明夷

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

一為室二為戶三為庭四為門故曰于出

門庭矣集解易窺餘引四為門下作
四在門庭之間故以出為言

集

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也
在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託
文王為紂所囚也承上據四應二眾陰位
至此蓋以託四臣能以權智相救也故曰
以中節也集解

益

王用享于帝吉

聖王先成其名而後致力于神故王用享
于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝

于寶易注

十七

同始祖矣集解

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
象曰益用凶事固有之也

固有如桓文之徒罪近篡弑功實濟世六
三失位而體奸邪處震之動懷巽之權是
矯命之士爭奪之臣桓文之交也故曰益
之用凶事在益之家而居坤中能保社稷
愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰
有孚中行然後俯列盟會仰致錫命

告公用圭集解

夫

孚號有厲其危乃光也

夫九五則飛龍在天之爻也應天順其

發號令故曰孚號以柔決剛以臣伐君

子危之故曰有厲德大而心小功高而

下故曰其危乃光也集解

告自邑

殷民告周以紂无道集解

干寶易注

姤

九五以杞包瓜含章象旨引注人作又蔓者

初二體巽為草木二人為田田中之果

而蔓者瓜之象也集解窺餘引無首二

升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有

也

剛中而應故孚也又言乃利用禴于春

也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民

時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也

故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴

祭實受其福九五坎坎為豕然則禴祭以

豕而已不奢盈于禮故曰有喜矣集解

畜

初六臀困于株木

爻為孔穴坎為隱伏隱伏在下而漏孔穴

譬之象也集解象旨

井

干寶易注

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦

夫編井羸其瓶凶

水殷德也木周德也夫井德之地也所以

養民性命而清潔之主者也自震化行至

于五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯

昭假之法度也故曰改邑不改井二代之

禴各因時宜損益雖異括囊則同故曰无

喪无得往來井井也當殷之末井道之窮

故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦未

繙井井泥為穢百姓无聊比屋之閒交受塗炭故曰羸其瓶凶矣集解

初六井泥不食舊井无禽

在井之下體本土爻故曰泥也井而為泥

則不可食故曰不食此託紂之穢政不可

以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清

潔无水禽之穢又况泥土乎故曰舊井无

禽矣集解易窺餘引在井之下體土爻故曰泥象旨引體本土爻

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受

干寶易注

其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法

度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不

食為我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可

用汲周德來被故曰王明王得其民民得

其王故曰求王明受福也集解

六四井甃无咎

以甃壘井曰甃釋文

上六井收网幕釋文案漢上易傳引作非收勿网誤

象曰元吉在上大成也

處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也

井以養生政以養德无覆水泉而不惠民

无蒞典禮而不興教故曰井收网幕网幕

則教信于民民服教則大化成也集解

革

己日乃孚革而信之

天命已孚之日也乃孚大信著也武王陳

兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆

干寶易注

曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未可也

還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所

謂己日乃孚革而信也集解義海撮要節引

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎

人革之時大矣哉

革天地成四時誅二叔除民害天下定武

功成故曰大矣哉也案志林本無此條今據雅雨堂集解補

初九鞶用黃牛之革易窺餘引注離為比牛鞶固也離為牝牛離爻本坤黃牛之象也

鞶固也離為牝牛離爻本坤黃牛之象也

在革之初而无應據未可以動故曰鞏用
黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周
三分有二而服事殷是其義也集解
九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志
也

爻入上象喻紂之郊也以逆取而四海順
之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流
而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜
陣雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之

干寶易注

吉信志也集解

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰
君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒
也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之
頑民皆改志從化故曰小人革面天下既
定必倒載干戈包之以虎皮將率之士使
為諸侯故曰征凶居貞吉得位有應君子
之象也集解義海撮要案必倒載至
為諸侯卜入字義海本作為當優

不用五字古象通引天下既定至居貞
言諸侯下有示不復用也五字

六五鼎黃耳金鉉利貞

凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴
中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得
其道故曰利貞也集解

上九鼎玉鉉大吉无不利

玉又貴于金者凡亨飪之事自鑊升于鼎
載于俎自俎入于口馨香上達動而彌貴

干寶易注

三

故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其
和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王明
聖之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无
不利也集解易窺餘引上爻彌吉古象
通引烹飪之事至上而彌吉

震

震驚百里驚遠而懼迺也出可以守宗廟社
稷以為祭主也

周木德震之正象也成諸侯殷諸侯之
翻其地百里是以文王小心翼翼昭事上

聖而臣諸侯也為諸侯故主社稷為長子

而為祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不

喪七鬯者七牲體為鬯酒人君所自親也

集 九震來虩虩後笑言啞啞

得震之正首震之象者震來虩虩羨里之

厄也笑言啞啞後受方國也集解 義海

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

干寶易注

象曰震來厲乘剛也

六二木爻震之身也得位无應而以乘剛

為危此託文王積德累功以被囚為禍也

故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也產乎東

方行乎大塗也此以喻紂拘文王閔天之

徒乃于江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂

也故曰億喪貝貝水物而方升于九陵今

雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日

得者七年之日也故書曰誕保文武受命

七年是也所 義海撮要 象旨引

其羽可用為儀吉不可亂也

處漸高位斷 之進順艮之言謹異之含

履坎之通據 之耀婦德既終母教又明

有德而可愛有儀而可象故曰其羽可用

為儀不可亂也集解 易窺餘引有德至

歸妹

歸妹人之終始也

干寶易注

歸妹考衰落之女也父既沒矣兄主其禮

子續父業人道所以相終始也集解

象曰澤上有雷歸妹

雷 于澤八月九月將藏之時也君子象

之故不敢恃當今之虞而慮將來之禍也

集解 易窺餘引君子象之下作故不敢

特一時之虞而有將來之慮

豐

勿憂宜日中

豐坎宮陰世在五以其官中而憂其失也

坎爲夜離爲晝以离變坎至於天位日中之象也殷水德坎象晝欺而离居之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨女无貳爾心言周德當天人之位宜居王位故宜日中集解

九三豐其芾釋文沛鄭

芾祭祀之蔽膝釋文

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人

干寶易注

二十六

在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造爲璿室玉臺也蔀其家者以記紂多傾國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闕其戶闕其无人闕无人貌也集解

三歲不覲凶

三者天地人之數也凡國於天地有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故

曰三歲不覲凶然則璿室之成三年而後亡國矣集解

旅

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

离爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲首兌爲決有木在手進退其體矢決於外射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一

干寶易注

二十七

矢亡者喻有損而小也此記祿父爲王者後雖小叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣集解

節

上六苦節貞凶悔亡

彖稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狼之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華氏少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節自得故曰悔亡集解

中字

我有好爵吾與爾糜之

糜亡池散也釋文

既濟

婦喪其鬢

鬢馬鬢也釋文

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗

伐鬼方三年而後克之離為戈兵故稱伐

干寶易注

坎為北方故稱鬼在既濟之家而述先代

之功以明周因于殷有所弗革也集解

未濟象旨引鬼方北方也離為兵戈故稱伐

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利窺餘引注

坎為狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未

濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃

可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无所

利也集解以為坎狐本九家易象旨干寶

小狐汔濟未出中也

狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也因而

猶處中故也此以託紂雖亡國祿父猶得

封矣集解

濡其尾无攸利不續終也

言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂

叛而被誅也集解

雖不當位剛柔應也

六爻皆相應故微子更得為客也集解

九二曳其輪貞吉

干寶易注

坎為輪離為牛牛曳輪上以承五命猶東

蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉

也集解

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位

不當也

吉凶者言乎其得失也祿父反叛管蔡與

亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶

克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以

六居三不當其位猶周公以臣而君故流

言作矣集解

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无

悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃

信其誠故君子之光有孚吉矣集解

繫辭上

悔吝者憂虞之象也

悔亡則虞有小吝則憂憂虞未至于失得

悔吝不入于吉凶事有大小故辭有急緩

干寶易注

三

各象其意也集解

憂悔吝者存乎介

介纖介也釋文

故神无方而易无體

否泰盈虛者神也變而周流者易也言神

之鼓萬物无常方易之應變化无定體也

集解

慎斯術也以往慎時震反釋文

大衍之數五十其用四十有九

衍合也集解

言之聰明睿知神武而不殺者夫

故易有太極是生兩儀

發初言是故總衆篇之義也集解

繫辭下

重門擊楫以待虓客

卒暴之客為奸寇也集解

是故易者象也

言是故又總結上義也集解案志林本此下誤連虞翻說

干寶易注

三

共二十字今刪去

精義入神以致用也

能精義理之微以得未然之事是以涉于

神道而逆禍福也集解案志林本此條共四十八字與汲古閣

集解本同似有錯誤今從雅雨堂本

萬夫之望

言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞

齊魯之政知後世疆弱之勢幸有見被髮

而祭則知為戎狄之居凡若此類可謂知

然也皆稱君子君子則以得幾不必聖也

也集解

男女構精萬物化生

男女猶陰陽也故萬物化生不言陰陽而

言男女者以指釋損卦六三之辭主於人

事也集解

辯物正言斷辭則備矣

辯物辯物類也正言言正義也斷辭斷言

凶也如此則備於經矣集解

謙德之柄也

柄所以持物謙所以持禮者也集解

无有師保如臨父母

言易道以戒懼為本所謂懼以終始歸无

咎也外為丈夫之從王事則夕惕若厲内

為婦人之居室則无攸遂也雖无師保切

嗟之訓其心敬戒常如父母之臨己者也

集解

易之為書也

重發易者別殊旨也集解

六爻相雜唯其時物也

一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九為

震爻九二為坎爻也或若見辰戌言艮巳

亥言兌也或若以甲壬名乾以乙癸名坤

也或若以午位名離以子位名坎或若德

來為好物刑來為惡物王相為興休廢為

衰集解

初辭擬之卒成之終

干寶易注

初擬議之故難知卒終成之故易知本末

勢然也集解

爻有等故曰物

等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六

親九族福德刑殺眾形萬類皆來發於爻

故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑見其

義也集解

物相雜謂之文文不當故吉凶生焉

其辭為文也動作云為必考其事令與爻

義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也集解

說卦

幽贊於神明而生著

幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之

干寶易注

三十四

神物能通天地之精而管御百靈者始為天下生用著之法者也集解

為駝釋文為龍如字干作駝

雜色釋文

為專

花之通名鋪為花貌謂之敷本又作專如

字釋文

為科上釋文焯干作焯

序卦

有天地然後萬物生焉

物有先天地而生者矣今正取始于天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說歟

干寶易注

三五

行大舜之所疾者乎集解

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需坤之遊魂也雲升在天而雨未降翱翔東西須之象也王事未至飲食之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家即亨爨腥實以為和味者也故曰需者飲食之道也集解

有上下然後禮義有所錯

錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也
人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合
之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊
卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父
子之親以父立君以子資臣則必有君臣
之位有君臣之位故有上下之序有上下
之序則必禮以定其體義以制其宜明先
王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤

干寶易注

三六

有生之本也下經始於咸恒人道之首也
易之興也當殷之末世有妲己之禍當周
之盛德有三母之功以言天不地不生夫
不婦不成相須之至王教之端故詩於關
雎為國風之始而易於咸恒備論禮義所
由生也

集解

雜卦

晉書也明夷誅也

門上中君道明也明君在上罪惡必罰也

集解

六決也剛決柔也君子道長小人道消也
凡易既分為六十四卦以為上下經天人
之事各有始終夫子又為序卦以明其相
承受之義然則文王周公所遭遇之運武
王成王所先後之政蒼精受命短長之期
備于此矣而夫子又重為雜卦以易其六
第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相
酬者以示來聖後王明道非常道事非常

干寶易注

三六

事也化而裁之存乎變是以終之以決言
能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則
變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象
賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非
黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之
迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節
使太甲思衍也周公攝政非湯武之典成
王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也
夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬

之弊鬼故周自鬼教文文弊薄故春秋
閱諸三代而損益之類回問爲邦子曰行
夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者
數矣而夫子不與言三代損益以非其任
也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫
子及之焉是以聖人之於天下也同不是
其不非百世以俟聖人而不惑一以貫之
矣兼解

補遺

干寶易注

雲上于天需

雲升在天雨未降翩翩東西需之象也鄭

中周易竊餘

六井收勿幕

干本幕爲幕謂以物蒙覆之勿幕則以不

收爲收同上

漢學堂經解

逸書考

陸希聲易傳

甘泉黃奭學

十下經

乾

九二見龍在田利見大人

陽氣見於田則生植利於民聖人見於世
則教化漸於物故曰德施普也義海撮要

九四或躍在淵无咎

道者常也權者變也躍以象變淵以象常

陸希聲易傳

龍非在淵不能騰躍人非體道不能行權

惟能反經合義是以動而无咎同上

用九見羣龍无首吉

見象聖人無自尊之義則可以統御羣才

矣同上

坤

先迷後得主利

坤臣陰以陽爲主當後而順之則利故曰
後得主利利者守也當以先迷後得爲句

同上

六三含章可貞或從王事无成有終

臣之有善必稱其君故不敢主其成功則能終此臣道 同上

六四括囊无咎无譽

四處多懼變化之際猶臣居高位權勢之間若盛而致譽有逼上之嫌退而近咎則有敗事之累惟慎所出納使得其正乃可立大德建大功也 同上

陸希聲易傳

屯

六三屯如遭如柔馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

初雖難二非欲為寇以二近已欲為婚媾康屯之情可以見矣女子者明未有所從字孕育也此未可以適變猶亂世之正臣不從撥亂之君也 同上

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

五居尊位難於膏澤使眾陰下歸於初其

義固可恥也膏澤象爵祿屯於膏澤而獨

應二是私也用之小事則吉大事則凶居

尊位而不能博施於民眾德不稱也 同上

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙之志願通內坎為水水性濇故亨蒙昧不通則不知君子之道矣上陽而體艮於

陸希聲易傳

上象師之尊二亦陽爻而明在於中象師

之明童蒙求師擊發其蒙猶疑有所未決

問筮以決其疑也始求問師即啟其本意

開宗本也學而不思則問再三問師則瀆

師則不復告之非不欲告之不思而告之

則愈惑 同上

九二包蒙吉納婦吉子克家

童子之從師猶女子之從夫發其始意是得其初心故吉也學者能守聖教猶子能

任家事者也上九為國師有利禦寇之象
九二為家師有子克家之象 同上

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

金夫謂二二爻體剛故謂之金夫正應在

上而下比於二體坎為水水性趨下志在

於二而不從上失位乘剛故无攸利 同上

上九擊蒙不利為寇利禦寇

寇害也凡事有非理皆為害學者有非分

則為賊童蒙之義但求擊發荷教之非其

陸希聲易傳

四

性分則是賊夫人之子也不利為寇者以

動則害蒙故也教之止於其分則師逸而

功倍矣利禦寇者利其止禦其所以賊害

之道也 同上

需

六四需于血出自穴

四體於坎為險之初是寇害九三也三剛

健而正四不能犯故自獲傷而稱血焉穴

者陰物之所處也四為陰爻而處坎下穴

中之物也為三所犯故從穴而出懼而遂
避 同上

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上應三而得之故入于穴言得其所處也

三陽連進非已所召我既應而待之故其

來不足憂雖非已召義以相與敬而待之

乃復終吉 同上

訟

訟有孚窒惕中吉

陸希聲易傳

五

九二剛而得中是以有信實失位於險是

其窒止坎為心憂是其懼水性內明是求

中也 同上

初六不永所事小有言終吉

初與四俱失位而相應故小有言 同上

師

初六師出以律否臧凶

九二在初之上為師之主初仰而承之稟

其師律者也陰之質不利先唱初以師首

柔而唱始是失其師律幸而求勝者也同上

比

不寧方來後夫凶
五以剛居尊而得中正上下相輔之既親而安則諸侯有不寧者且將比矣若不以誠實必至於凶謂上六也同上

六四外比之終吉

內比之者以專其應為比外比之者以非其應為比同上此條孫氏周易集解引撮

陸希聲易傳

六

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

以陽居尊而明示比道三驅之禮示去害而不嗜殺示至仁之道以比天下邦邑之人不待誠勵皆信其上使民之道出於中誠同上

小畜

九三與說輻夫妻反目

三為輿二為輻三往趨上二下牽初說輻之象三與四異體相比夫妻之象三既趨

之象三與四異體相比夫妻之象三既趨

泰

上四亦畜初反目之象同上

上九月幾望君子征凶

志盈滿臣道虧矣雖君子亦不可復有為也同上

履

履虎尾不咥人亨

一柔而制五剛說於內而為主健於外而得中以順履尾厥德用光虎之威強首不可逆能履其尾是勢之順同上

民國甲戌 陸希聲易傳

七江都朱氏 補刊

初九素履

禮以文為主在禮之初未離於質非禮之隆同上

九五夬履貞厲

履所以辨上下定民志是是而非非乃正之危同上

上九視履考祥其旋元吉

祥者吉凶之兆未定旋猶速也同上

泰

一第 冊 賣 參 日 車 三 書 第 0 頁 三 四

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也

象以陰居陰故曰不富三陰皆願下復四能道之是能用其鄰也能不富而用其鄰必其德義素著故不得戒約其信三陰皆不安其位故曰失實同上

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

歸妹者嫁其少女也五以柔在上帝女之民國甲戌陸希聲易傳入江都朱氏

象下配於二下嫁之象釐降二女子滄汭補刊

是也天降於下猶男下於女天復於上地復於下天地之大義也天地之大義者地以順而承天也今五志於順故獲祉福天地助順故必元吉居中降志故曰中以行願同上會通引以柔在上至下嫁之象

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

人君資於下民以成尊位猶築土為墉上

失其道國邑不寧故勿用行師臣執國政其命亂矣同上

否

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休猶廢也苞桑之戒志在下民而固其根本也同上

同人

初九同人于門无咎

門者出入之正道同則正不由斯道則為

陸希聲易傳

九

咎同上孫氏集解引撮要無同則正三

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也

三與五爭二故曰敵剛五升高以乘上同上

九四乘其墉弗克攻吉

墉謂二也三體剛得位四失位而動自量非義而止同上

大有

其德剛健而文明

唯剛健文明之德乃可有大物文柔之德非處尊得中則志不行於天下同上

初九无交害匪咎艱則无咎

有大物者必盈盈則物或害之初為大有之始能以剛健在下既遠大有之尊不盈其志則无交於害矣又非離羣之行以絕於物匪可咎惡能守此二者動自艱難然後可以有大功而无咎同上

謙

陸希聲易傳

六五不富

以陰居中謙而不盈是尊而不富同上

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

六二之鳴誠有所願上六之鳴願將行焉謙道大著君子之終故可用行師征伐邑國謙功大成在此爻矣小則伐其邑大則伐其國文王是也三分天下有其二猶服事殷是志未得也伐崇而天下歸是願將行也同上

豫

象曰豫剛應而志行順以動豫

一陽為主而衆陰從之動於上而下順同上六二介于石

介微也石者質定之物纖微之感纒動而質定之知已定矣同上

九四由豫大有得勿疑朋盍簪程沙隨周易希聲本作捷又見何楷古周易訂詁

處非其位而為豫主所以疑豫不我為致

陸希聲易傳

豫於人又何疑焉同上簪捷疾也古占法

隨

初九出門交有功

門者所由之正道撮要

六三隨有求得利居貞

三非正而隨其義可尚者以承陽為順也二以正為隨而反不足稱以乘剛為逆故也同上

九五孚于嘉吉

不益其處信乎美德是以吉

止六抑係之乃從維之王用亨于西山

處隨之極為悅之主弗隨於物心无所係

物有來求已者不得已而後應之猶拘而

係之然後乃從有終來隨我者皆維持而

不棄之王用此道所以亨于岐山王文王

西山岐山也

蠱

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱元亨而天下

陸希聲易傳

治也利涉大川往有事也

上不止於所止則不能節制下之伏以從

順則不能奉令剛柔不易位則不通相應

不以中則不大用此四者以幹其事然後

能濟難事通所以不窮也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹

父之蠱意承考也

考成也能成父事則承考之君子之子能

以此意當自意厲承考然父不忘恭敬終

於立身為吉矣

六四裕父之蠱往見吝

體柔居正可以饒益父義者也本於此靜

故可止焉

臨

至于八月有凶

陽息於十一月為復至十二月為臨消於

五月為姤六月為遁至子至未凡歷八月

有凶言有而未至也

陸希聲易傳

象曰咸臨吉无不利未順命也

剛中之臣承柔中之主陽有將消之戒陰

有將長之漸深思防微之理未有全順其

命

六四至臨无咎

含洪博厚待賢不忌體柔居正德之至也

同

象曰敦臨之吉志在內也

雖无應於陽而志順之

觀

觀盥而不薦有孚顒若

風行於上衆順於下教化之象 同上

盥手酌鬯祭之始薦進熟祭未灌鬯之時

誠敬內充齊莊之容 外見則與祭者

皆觀感而化矣 路史羅莘注見孫氏周易集解引

初六童觀小人无咎君子吝

觀之爲義在上二陽初守卦下无應於上

不見郊廟之美所觀者淺故心未化 撮要

陸希聲易傳

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

二居於內有應於外此以闕爲觀處內闕

外女子之醜行然處不失位以自守故利

女貞 同上

象曰觀我生進退未失道也

我所生出謂言行也三有應於上而所處

不當故觀其所生以定所履與時進退不

失其道 同上

象曰觀其生志未平也

已處五上爲王者之師民之善惡由我德
化觀民之動作其志未平憂民之未化也
同上

噬嗑

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三四俱失位相齧以三噬四以柔齧剛其

刑必難 同上

九四噬乾肺得金矢

三來噬四四反噬三以上噬下以剛噬陰

陸希聲易傳

得剛直也 同上

象曰貞厲无咎得當也

二先噬已已往噬之位雖不當刑已得當

是以无咎

賁

賁亨小利有攸往

離自外來而柔得正故亨艮反於上而剛

失中故小利有攸往 同上

天文也

天地以節氣相交天文也漢上圖 孫氏集解引於此卦
竊疑非是姑附錄之

象曰舍車而徒義弗乘也

初在四軒車之象四德不順故義不乘舍

四處下徒步之象撮要

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

初九為應義不乘車四慕之愈切初高其

絜白之道欲飛翔而來也同上

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

陸希聲易傳

上九有止靜篤實之德五能以戔戔之帛

敦而聘之

剝

陽不可全消消必息陰不可久盈盈必虛

順其勢而止乎外以俟其復也同上

初六剝牀以足蔑貞凶

譬下吏剝國政令民失所安遂能害政

象曰剝牀以辨未有與也

象國之名器以辨上下由輕以名器與小

人同上

六三剝之无咎

志在於陽不為凶害小人之出其類者同上

象曰剝牀以膚切近災也

牀有茵蓆猶國有近倖用近倖剝政令最

為切近之災同上

六五貫魚以宮人寵无不利

魚在水難制貫而持之可為鼎俎之實宦

寺之屬剝陽之明著者也寵以金帛任以

陸希聲易傳

宮闈之事苟不及政何有不利无不利之

事非无所不利也同上

復

七日來復

臨九二爻體在兌兌陰卦也有陽消之象

焉故稱八月有凶戒之也復卦初爻體震

震陽卦有陽息之象焉故稱七日來復喜

之也兌在西方月生於西兌象得八故曰

八月戒在遠也震在東方日生於東震象

得七故曰七日喜於近也七八主靜故於
象象言之同上熊過周易象旨洪錄於
臨卦八月有凶下引兌在西方
至末

聖人言七日來復為麻數之微明是也以
消息言之自立冬十月節至大雪十一月
節坤至復卦凡歷七爻以卦氣言之自冬
至十一月中氣卦起中孚至復卦凡歷七
日聖人觀天道之行反復不過七日故曰
七日來復漢上易卦圖下又云陸希聲以
七為少陽之數
陸希聲易傳

初九不遠復无祇悔
祇適也以未知幾適足為悔知適為悔復
之則无撮要

六三頻復厲无咎
過中失正以遠初復失位為厲復則无咎
同上

象曰敦復无悔中以自考也
以柔體厚以中用順亦足自成同上
无妄

雷動天行物皆无妄二五又以中正相應
无妄之明者也同上
初九无妄往吉

初為動主動而應天不妄者也同上
象曰不耕獲未富也

乘剛而動則妄矣居中履正故以守先人
之成緒者也守成嗣世之德不及開基創
業之才因其成事故曰未富同上

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之
陸希聲易傳

災

失位不中首事而耕

九五无妄之疾勿藥有喜

三與五同功三為妄行以疾已未得志
也所謂禮義不衍何恤人言之謂也同上

大畜

艮五柔中正畜養二陽同上

初九有厲利已

養賢之初務於進取二陽俱進而初最處

下爭進則必有厲故利於止 同上

九二輿說輶

二體剛健志在速進不遂至說輶 同上

九三良馬逐利艱貞

逐角逐也與二陽角逐志在疾者也得位

失中於利艱貞 同上

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

四體柔性止畜養賢人三陽俱進順而无

逆如童牛加牯順之至也故獲元吉賢人

陸希聲易傳

竟進世道必治故有喜 同上

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也

豮謂豕之去勢者五以柔處剛豕之有牙

者也處得中道志在養賢不用其悍者也

雖未及四之元吉賢人嘉之故終有慶也

同上

象曰何天之衢道大行也

上為養賢之主其德剛厚能負何天之天

道而致羣賢之通泰也眾賢遂志治化日

隆道大行也 同上

頤

頤大過與諸卦不同大過從頤來六爻皆

相變故卦有反合爻有升降所以明天人

之理焉故徵象合意必本於此 漢上易卦

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

四體陰柔靜靈龜之象初體陽性動朵頤

之象欲四捨潛居之靈德而觀已躁求之

行凶其宜矣 撮要

陸希聲易傳

六二頤頤拂經于邱頤征凶

邱者邱墟不平非常所安 同上

六四頤頤虎視眈眈其欲逐逐无咎

以正養初志在於遠以靜止躁嚴而不暴

體陰性止以欲自養其欲未充逐而復逐

其得无咎以居不失正 同上

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之

吉順以從上也

為養之主下无其應不能養下民所不從

不可涉難上承於陽順而從之是違養下之常而得居貞之吉 同上

上九由頤厲吉

最在於上為眾所養眾陰稟陽之德各願盡其養道頤道之行自我而致 同上

大過

利有攸往亨

內外俱陰君子道衰剛中正故利有攸往亨 同上

陸希聲易傳

初六藉用白茅无咎

初體柔而致棟橈二有救世之才能救而順之雖橈无咎 同上

象曰棟橈之凶不可以有輔也

大過者所以救物三守常不變坐觀棟橈而不往救此為臣不可有輔凶之道也 同上

象曰棟隆之吉不橈乎下也

以陽處陰過以救物不應於初反經合義故可與權是以吉 同上

坎

九二坎有險求小得

用刑雖深未出文外可以小得 同上

九三來之坎坎險且枕

枕者闕礙險害之處 陳士元易象鉤解疑險害之貌陸是陸續鉤解引作陸希聲疑誤

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋贰剛柔際也

坎者萬物之歸主於幽政有祭祀之象戶

陸希聲易傳

者所以向明牖者所以通幽通乎幽明故曰剛柔際也以約質之誠行篤終之道故祭則受福 撮要

離

初九履錯然敬之无咎

錯交雜之貌初與二俱欲應二其履交至

火性炎上二必從三三既得二已不敢爭

敬之乃无咎 同上

象曰六五之吉離王公也

以柔得中麗於王公有含章之德以憂思而獲福同上

咸

初九咸其拇

初在卦下拇之象所感未深拇動而已未

至失性同上

象曰雖凶居吉順不害也

處得其位情未達中居則為正動則為躁

居則承陽承陽為順得正則吉是順而不

陸希聲易傳

二四

害同上

象曰咸其脢志末也

背肉頑然不動可謂淺末居中得正方乃

无悔同上

恆

恆亨无咎利貞利有攸往

女承陽為恆久之道如風雷不相悖是以

亨而无咎二五易位而和正得中故利有

攸往同上

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

常之為義貴久於其道日以浸深初為常

始宜以漸為常而體異性躁遽求深入是

失久於其道之義不可以為常故正凶同上

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

四體震主動又處非其位初為己應舍己

與三故田无禽田為田去害則獲禽非可

久之所同上

陸希聲易傳

三五

遯

遯亨小利貞

陰方至中消臨為遁是以小者利貞謂六

二得中正也小人雖得中正未可以為大

事同上

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不

往何災也

遯陰長於內而陽在於外故爻在外多吉

在內多咎初以陰在內而應外陽是遯世

小人志存君子之道也四在外卦之始為
遯首初最處內欲往從之為遯之尾往將
為厲止則不害同上

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用
黃牛固志也

三為賢人二能執而留之遁世小人見君
子將去心願執而固之是用其中順之道
以變革遯之時者也黃中也牛順也革變
也固執也同上

陸希聲易傳

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

得位於內而不能去係於遯者雖不能退
而得正於小人使臣妾不能擅政則吉同上

九四好遯君子吉小人否

以陽應陰是與小人和好者也然失位在
外體性剛健是能遯去者也同上

上九肥遯

肥本作飛同上

大壯

初九壯于趾征凶

體性剛健志在於進而上无其應其征必
凶同上

象曰九二貞吉以中正也

以陽履陰健而得中有應在五得中之吉
同上

九三小人用壯君子用罔貞厲

罔當讀為剛以正制斷而處重剛是貞厲
也同上

陸希聲易傳

象曰藩決不羸尚往也

三與上應而四隔之三以剛用壯自羸其
角四以謙自處不能制之故決而不羸則

三得以進故曰尚往四无應於下而上承

五猶輓輔輿故往有濟同上

晉

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四為明進之首下亡所仰以陽據陰不能
以光明下濟履非其位上承於五固其寵

祿素飡竊位爲正之危者也碩鼠之志竊食黍稷而已同上

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

五以柔得中而行文明之德上以剛處極而任強武之力角者剛而上窮以象武事晉而過中則至用武上窮之道不務內德而務外功不可伐國惟用伐邑而已斯道之未光棄之用武凶危之道危而獲吉方

陸希聲易傳

二六

可免咎亦正之鄙者也同上

明夷

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

四以陰質與暗主同體得明夷之心者也然履正多懼與三相比是居暗主之朝輔南狩之運者也入以權道深自獻納能獲暗主蘊奧之志意在南狩出門庭之際兩相際會門庭由正道也以權納于腹以正會于門反經合義伊尹五就之事同上

家人

象曰風自火出

風自火出行自內始同上

初九閑有家

以剛在初得嚴家之義同上

象曰威如之吉反身之謂也

反身修德言行相顧德盛如威同上

睽

初九悔亡喪馬勿逐

陸希聲易傳

二九

喪馬者失其致遠之象同上

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚素

咎志行也

同志相善不期而會故曰遇同上

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗謂四與己同體五應在二欲往從之

以其乘剛有懼於四四自噬三不害於己同上

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後

說之孤

孤亦作壺四无應稱孤上有應亦稱孤際道極孤違常義也小人為不善猶豕之好泥塗也小人閒居為不善遇君子則如見肺肝然猶鬼神以幽隱為害今載之滿車是顯其狀也孤張而未發用將行也壺傾而則說其意和平也同上

蹇

蹇利西南不利東北

陸希聲易傳

西南坤順東北山止順其通道止其窮道同上

象曰王臣蹇蹇終无尤也

蹇蹇者入難之深也以陰居陰无剛克之德徒有志而不能排難无功於時得无害而已同上

解

象曰剛柔之際義无咎也

當蹇難解散之際在赦過宥罪之始以

乘剛以陰應陽志在於順未失常理雖有過失義當无咎同上

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

獲三狐難解而去眾疑也二雖性險而得中道用此解難必得其直同上

損

損有孚元吉

下以剛中說於上所以為損下上以柔中

陸希聲易傳

止於上所以為益上下說而上不止則損於下上止而下不說則无益於上故說而止剛中而應乃得有孚元吉也同上

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尙合志也

已事者以其事為已任者也體剛在下為損之初是以事為已任者也損之為用在於應時宜其速往尙合眾心為損之始必在酌量无使過損也同上

居損之始是上始取於下也取不過其宜其速奉之雖已方執事亦當舍而速往也剝下附上急而奉之聚斂之臣君子所賤以其得宜故无咎酌損者戒之也同上

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

弗損之志在於中道則物皆利之是弗損已者亦所以益物也同上

陸希聲易傳

六四損其疾

初以損已益四爲任故以未能益四爲疾四能應而受之則是損初之疾也同上

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五以柔居尊宜受二益位居不當正志所疑故用十朋之龜以正其志然五受益而

志於損當益而損損益以時行得中道盡

盈虛之理故朋龜獻兆不能違之同上

益

象曰元吉无咎下不厚事也

象曰元吉无咎下不厚事也

此後稷公劉之功然初處下體爲二陰之主不宜厚事以擅九五之民惟志於奉上乃吉无咎同上

象曰或益之自外來也

夫

下比於初初非二應故曰外來同上

告自邑不利即戎利有攸往

告自邑者命始於朝廷行於國邑亦自邑而行之不利即戎者一陰在上小人已窮

民國甲戌 陸希聲易傳 三江都朱氏

又攻之不已是尙勝君子不爲也利有攸往剛得中也同上

初九壯于前趾往不勝爲咎

夫決之道不能用以漸而躁以決之理

必不勝而猶往焉自爲咎也同上

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得

中道也

初不以漸二則惕懼而號戒之體大得中

而小心翼翼故莫夜有戎不足憂恤同上

而小心翼翼故莫夜有戎不足憂恤同上

九三君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎
當君子之世而應小人故外有沾汗之累
內有愠恨之耻然終獲无咎者志有用焉
同上

姤

女壯勿用取女

姤之主在初六其氣尚微安得女壯乎巽
為長女為風為入微陰遇陽有長女之性
風動而无所不入 同上

民國甲戌 陸希聲易傳 西江都朱氏 補刊

九二包有魚无咎不利賓

不正之陰與剛中之二相比能包而有之
使其邪不及於外 同上

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行
次且行未牽也

初若牽三三則必行斯大咎矣初為二所
制未得牽己故咎不至大 同上

九四包无魚起凶

起動也 同上

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含
章中正也有隕自天志不舍命也

初有章於五此瓜蔓延滋之象五以重剛
下際於一陰杞根深之象也此君子用剛
正之德正小人淫邪之心當天地相遇之
時使萬物各正性命者也剛健處尊中正
无私能施誥命大興教化所謂剛遇中正
天下大行此有其德有其時有其位者也
外施教化內含章美率性修道志不舍命
陸希聲易傳 三五

此能知天命而不憂者也自非天隕其命
復何憂於患災也 同上

上九姤其角吝无咎

過中失位是以吝剛健自保而已故无咎
同上

萃

萃亨

下順而上悅相聚而亨也 同上

王假有廟致孝享也

氣聚而生故精氣為物氣散而死故游魂為變魂氣游散无所依歸故聖人於萃聚之時立宗廟以致孝享

同上

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑往无咎

坤順之始有信者也未及於中故不終也一握非所長之意為笑順從三之意若號而自謂己非有所長又順而從之即所志必伸

同上

陸希聲易傳

三

六二引吉无咎孚乃利用禴

柔不先唱盡誠應五五必見援二下之中也中正盡誠祭必受福何尚多品

同上

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

當萃處尊不能博施獨應於二故曰未光四據其民志不為邪將立大功以輔於五五未失業故无咎匪孚也體元善居上應下守其中道永保貞吉故悔亡也

同上

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

周易象旨洪錄咨陸希聲作資上變乾為玉為金資象也

齋猶持也咨猶才也无應乘剛持小人之才而无所與萃則憂危恐懼故至涕洟不安於上欲下與三三亦无應與已同志故獲无咎

同上

升

升元亨用見大人勿恤南征吉

木柔地順養而長之此元亨之德其德日

陸希聲易傳

三

升用此而往可見大人柔以時升志在濟物物必階升故有喜焉升而向明吉其宜矣

同上

象曰允升大吉上合志也

處升之初為巽之主无應於上進不在私四亦无應與已合志為眾所信故升而大

吉

同上

九二孚乃利用禴

以陽處陰以剛應柔以此而升恭以應也

升與萃為反對萃之六二以盡誠於五升之九二以推誠於五故皆利用禴同上

六四王用亨於岐山吉

升之六四柔以時升太王之德隨之上六

天下悅隨文王之德太王在岐直曰岐山

武王在鎬故曰西山同上

困

困亨

困者柔掩剛君子困於小人者也九二剛

陸希聲易傳

雖見掩而不失中與五同志是以亨也同上

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

以陰處下臀之象也坎於木為堅多心株

木象也失位困極故困于株陰質幽暗水

性趨下无所覩見故曰入于幽谷有應在

四體性底滯不能自達以至三歲不覿困

之甚也同上 會通引坎於木為堅多心株木之象

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无

咎

酒食可以悅眾二以剛質為陰所掩然困

而得中大人求通所以獲吉以大人道濟

天下醉飽萬物之心當受命於天天祿且

至享祀則膺大福故曰朱紱方來利用享

祀也享謂享帝人臣行之當凶此文王美

里之難而受命之基生焉同上

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

五以剛中處位能去非類小人救天下之

困者也上六鼻之象六三足之象此皆陰

陸希聲易傳

爻掩剛之物於五剛為非類故刑而去之

赤紱諸侯之服五在困世處君位聖主也

困窮而通德辨而明中正道行志則大遂

故乃徐有說也朱紱方來天子之事故利

用享祀者天神福之九五困于赤紱者諸

侯之事故利用祭祀者人鬼福之鬼神交

福德之盛者故曰德大備也同上 會通

處位能去小人以救困者也上六鼻之象六三足之象皆掩剛者故刑而去之

動悔有悔吉行也

君子之窮動則生悔天地之道困極必通
不可以動而輒悔遂窮不思變知將有悔
思變而行困窮而通理當獲吉所謂吉凶
悔吝生乎動者也知吉而行故曰吉行行
而獲吉故曰變乃通也同上

井
井改邑不改井无喪无得往來井井
邑之有井猶國之有法國可變而法不可
易欲汲而來既汲而往不拒不留君子之

陸希聲易傳

道亦猶是也同上

象曰井泥不食下也舊井無禽時舍也

井由於源瀆其源則井泥法生于禮禮亂
則法乖惟邑與井民居所在國墟無人則
禽犯井邑邑苟有人舊井可治一時所舍
未可永廢同上

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受
其福

以陽處陽雖得正而行過乎中猶井雖渫

治而不食功未濟物物思其仁故為我心
恻王者以明德在上必汲用賢人賢人用
則能博施濟眾並受其福不獨自利而已
同上

象曰井甃无咎修井也

井壞則水渾故甃而修之法亂則民擾故
治而正之同上

革

元亨利貞悔亡

陸希聲易傳

有四德方可以革既革而悔亡同上

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志
也

火之焚澤物則變革四體在澤為火所焚
以陽處陰得革之義此革而當故悔亡也
為物所信則命令不便於民者可改易而
獲吉志在救物信則行焉志可尚者也同上
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

天下丕變而小人心猶未革長惡不悛動

而危始若能靜而守正然後可以獲吉同上

鼎 鼎元吉亨

鼎象物也謂成熟之器也象物所以濟用德之大者莫若於元用之切者莫若於亨九二以剛處柔六五以柔處剛得中而和故元吉而後亨也同上

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

陸希聲易傳

四

趾當承鼎顛而覆之悖也於是出其惡故雖覆未悖猶妾至賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也同上

九四鼎折足覆公餗

初為鼎足顛而上焉是不承於四四故折足也餗糝也同上

象曰覆公餗信如何也

信有此不可如何之事同上

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲

實也

以文明之德得黃中之義虛以待鉉柔以納剛是天子三公能舉其職者故曰黃耳金鉉耳之受鉉鼎有實故也九二五之實也有實受鉉可以養賢故利貞陰爻得中黃耳之象五為剛位金鉉之象以陰含陽耳受鉉之象同上

震

震來虩虩

陸希聲易傳

四三

號蠲虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也同上孫氏集解引此條

六二震來厲億喪貝

萬萬曰億言理必不易也同上

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇猶惛惛也位既不當行又過中是以震懼惛惛然也四為震主三能承之位雖不正承剛為順恐懼而行可以无眚眚由

內出內自循省故得无咎同上

象曰震遂泥未光也

以陽處陰失位而動雷聲未隆者也處升

陽之時為眾陰之主不能大通萬類鼓動

羣生止於遂泥而已其德固未光也同上

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲

危行也其事在中大无喪也

无應乘剛是其危厲以柔履中行不過當

用此以往萬萬无失者也以无喪之理而

陸希聲易傳

有為於事可以開物成務同上

艮

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯

其隨未退聽也

腓在股足之間下不能及其足而上隨於

股无以自得故无所遂躁動无守未能退

聽而志在股隨物唯上之命是聽失止之

道者也所以得无咎悔中正存焉有愧而

已故其心不快也同上

象曰敦艮之吉以厚終也

仁者必靜艮止之道也上居艮極敦艮者

也敦於靜止所以篤於仁用也仁厚以終

故獲吉同上

漸

利貞

臣之事君浸以爵命冒寵躁進則凶之道

也三五二四各得正位以漸而進故得利

貞同上

民國甲戌

陸希聲易傳

望江都朱氏

補刊

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子

之厲義无咎也

體陰質滯不能漸進猶小人懷土宴安鳩

毒當居德善俗之日遂至有言然无應而

上未至害義同上

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎

不素飽也

位乎中正以應於五五以道義奉養賢人

故曰飲食衎衎衎衎饒益之謂當位養賢

是不素飽猶不素食也素空也不空自

是能養賢故吉 同上

九二鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

高平曰陸鴻漸于陸猶君子進於夷道也

九三在下體之上剛而得位以此而進夷易之道然履失其中上无其應進雖得位行則无功有進正之名无正邪之用象之

陸希聲易傳

四三

於夫則雖征伐而陷於危難不復其家者也象之於婦則雖受其孕而徒為憂難不育其子者也有其事而无其功凶可知矣漸有女婦之吉異體相保之道也四與二相比而相得有同心不違之義故利用禦寇捍戎夫征不復是離羣醜婦孕不育由失其道利用禦寇順以相保 同上

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

高過則反下故上復為陸進道已極志在

夷易故曰鴻漸于陸羽毛所以輔鴻之飛

禮義所以輔上之德羽毛可取以為儀禮

義可用以為治也禮義為治則眾不可亂

斯所以為夷易之道故吉 同上

歸妹

歸妹征凶

易以咸恒為夫婦之道漸歸妹為夫婦之

義漸四爻得正故漸女歸吉歸妹四爻失

陸希聲易傳

四七

正故歸妹征凶妹者從娣而嫁本非其正

用以繼室則可欲專內政則凶 同上

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣

以恒也跛能履吉相承也

妹從娣歸而復以娣從即又季也明矣當

歸妹而用其娣明有讓也初以陽德而處

卦下惟保其所恒故可以久也跛者行之

不安者也妹者媿之不正者也歸妹而以

娣猶不正而能行也位雖不當行未失道

上下相承故得征吉妹從姊姊從嫡相承之義也同上

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

在天文職女為貴須女為賤歸妹以賤女歸不當者也歸之不當而反歸以娣順以正也以柔乘剛是不敬也四爻皆失位而此言不當者以獨失歸妹之義同上孫氏集解引在天文織女為貴須女為賤

陸希聲易傳

四八

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

六三陰虛象筐體兌為羊不應於上故无實與血也實以象義血以象誠女承筐而无實則助奠之禮不成士刲羊无血則祭廟之誠不至以柔乘剛下无其應士女子之行病於斯矣无實无血故无攸利夫歸妹人倫之終始君子以永終知敝故於卦之終而著道之敝焉同上

豐

六二豐其蔀

蔀茂盛周匝之義漢上易叢說

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也芾者枝葉偏垂之貌偏盛也沫者斗概謂斗之輔星三以陽得正而上應於上下比於二日中見沫之象斗以象大臣概以象家臣家臣秉政志在偏私故不可與大事折右肱使不得終竟用事者則固无咎矣

民國甲戌

陸希聲易傳

吳江都朱氏

撮要孫氏集解引撮要此條沫者斗概謂斗之輔星斗以象大臣概以象家臣

九四遇其夷主吉

初言配主恭四言夷主謙象旨決錄

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其无人三歲不覲凶象曰豐其屋天際翔也

屋於室為外家於國為私窮大者必失其居削國以益家天人所不祐本欲豐屋蔀家反窺戶无人天人之際詳矣撮要

旅

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

資謂才也上承於三得安其位不敢自顯其才用惟以卑順爲心是得童僕之正固非君子之正也羈旅而卑順故終无尤同上九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰志在謙下得旅之宜故旅于處也有應在初而上比於五上下未決必資於斧以斷也體性炎上卒承於五斷得所

民國甲戌 陸希聲易傳 五江都朱氏 補刊

取初爲正應而懼不敢與以陽下陰亦非本志故其心不快也 同上

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明離象矢專直之象射者司中之謂處羈旅之時皆失所欲以專直之道期中文明之位此必不可得者故曰射雉一矢亡言亡雉也不下據四而仰承於上上下下交歸故終以譽命命猶名也言雖不得正位之實而終名譽之美也尼父之履近之

補上

巽

巽小亨利有攸往利見大人

六四得位爲羣陽之主全以柔巽之德非君子之道故小亨而已柔巽則无所不往唯見大人不陷於邪得所巽之道也 同上九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

以陽居陰巽之太過入于牀下失安身之

所而非所處之正行未違中可以求福故能用史巫紛若以享則鬼神降福吉而无咎 同上

象曰頻巽之吝志窮也

以陽處陽在巽而不爲巽者也四爲巽主不得不承情有不順故頻蹙而後巽志意窮故自恨而已 同上

先庚三日後庚三日

甲庚者皆申命令之謂甲者德政也蠱以

四德創制彖言其正曰先甲後甲所以原
始要終也庚者刑政也巽以小亨申命故
爻言其變曰先庚後庚所以信而審之也
甲出也庚更也以庚變甲天之道也先後
三日使知其意審其令也同上

兌

六三來兌凶

三爲一卦之主而不以正用說欲以邪諂
招來剛直誘掖衆陽使之說己者也治容

陸希聲易傳

五

誨淫邪行來兌凶其宜也同上

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

人氣聚則生氣散則死故聖人以神氣渙
散乃立宗廟以萃聚之是以萃渙二卦皆
曰王假有廟所以明聚散之理爲教化之
宗主也物散則失正故利貞也同上

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

二在險中渙而未出居失其位不可以

故宜出奔三在坎上已先見渙而位亦不
當固非所安下與二比同志相得故二往
奔之必得所願能憑於三所以悔亡同上

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

丘者不平之象得位散險不能使初附已
以求免故心未平也然志在奉上思渙其
羣雖不應初固未傷也同上

九五渙汗其大號渙王居无咎

五建二爲諸侯使宣布號令若汗之出身

陸希聲易傳

五

不復反也九五爲散險難之主宜有非常
之赦令以解國人之罪戾若病者得渙則
百骸俱暢也王者居渙然之中志在散險
用時之中道方可无咎非此時而用之惠
姦之道也同上

節

苦節不可貞

失性情之中正故不可以爲貞同上

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭初通塞

也

此卦二三四五剛柔相分三四下比於二四則上承於五初則節制之始而心无私係此制度數議德行之主也必明通塞之變以定用舍之宜此皆節之於內而施之於外故慎密不出然後可以无咎同上

象曰不出門庭凶失時極也

以剛居中失位在內是不能行節制之令失時之極同上

陸希聲易傳

六三不節若則嗟若无咎

體柔性悅下比於二不能自制失節者也乘剛失位行又過中以致失節嗟何所及同上

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

聖人性乎情故達節賢人達乎情故守節苟能通天下之情不違其禮守極中之節不失其時以此而行聖人之所上也同上

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

三四合體為中孚之主中孚者中有誠信若鳥卵之有孵實柔在內而剛包之鳥卵孵實之象也豚之微魚之隱皆不欲傷之況人乎中孚則水火可蹈何不利之有同上中孚以利貞乃應乎天也

二五殊位而志同二得中而說於內所以正性情之本也五得正而巽於外所以行

陸希聲易傳

五

教化之方也中孚有天性之道教化之所由生也教化之極必始性情之際若自孵而殼然後羽翼成焉故中孚變為小過有飛鳥之象

初九虞吉有它不燕象曰初九虞吉志未變也

虞守也在中孚之始處內卦之下隱而未見行而未成故務守其中未爽其志志在於道故獲吉也有應於四宜往從之而誠

信未通未能及物故自守則吉而有它則不燕燕安也同上

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

處中孚之尊為羣生之主不能恢弘信誠以化萬邦而乃攣係於四其志不遠然處正得中不委於四雖未光大固无咎也同上

小過

飛鳥遺之音不宜上宜下

陸希聲易傳

五五

中孚柔在內而剛在外有鳥解實之象變為小過則剛在內而柔在外故有飛鳥之象焉大者本在外而得中今在內而失中是君子失中其道不行於世則當守其實而遺其名若鳥之翰飛也五在四上乘剛逆也二在三下承陽順也上飛則犯於五下飛則得於二故不宜上宜下也小過之時二五為小人之得中者上則犯五凶之道也下則得二故獲大吉焉所以然者大

者在內其道未顯故不可以上行而可以俯就也同上 會通引中孚至有飛鳥之象

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也

小者在上四能下之是以无咎小過之義以中為所過也四體陽爻故曰弗過上承於五故曰遇之以陽居陰故位不當斯得

小過之心也若動而犯上則失飛鳥之宜故往乃致危必在戒之而已勿用者戒之

陸希聲易傳

五七

辭也勿用君子之道所以深思遠慮以保永久之貞同上

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

四以陽承五故弗過遇之上以陰過中故弗遇過之以陰在上過之極也若鳥飛太高必反至下下上无常則羅網離之是謂災眚災自外來眚由內出失中故也同上 既濟

既濟亨小利貞初吉終亂

水上火下陰陽交通雖復微小得以盡濟

剛柔正位得盡濟之功故利貞初以陰陽

氣交故吉終則水火不同性故凶同上

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑

也

繻亦作襦飾之盛也袽者衣之弊也六四

得位於外名之美也險而乘剛行可疑也

猶盛飾而衣有弊袽終日戒之不足為醜

陸希聲易傳

五八

也夫君子不疑在躬而後能濟四方行有

所疑而終不為累者以終日之戒善補其

過故聖人許之一以乘剛故婦喪其茀四

亦以乘剛故襦有衣袽二以得中雖有所

失而復得四以得正雖有可疑而免累既

濟之義在於盡濟苟有可濟之理聖人亦

因而濟之此易之旨也同上

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福

吉大來也

祭得時為敬失時為怠東者陽位君道也

西陰位臣道也君失時而用豐不如臣得

時而用薄其德可見也其文王與紂之事

乎君臣不可相擬議故以鄰國而言之所

謂曲而中肆而隱也祭而得時明神所饗

吉大來也同上

象曰濡其首厲何可久也

初沾尾以象難在後上沾首以象難之極

初難淺則可揭之上在險極力不能濟其

陸希聲易傳

五九

危已甚安可久乎同上

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

剛在險中而上應於五在夫濟之時得其

通者也小狐者所疑之象當未濟之時眾

皆未濟五柔在內而有應此幾可以自濟

也履失其位違眾獨濟濟非其正小有可

疑者也違眾獨濟後莫之繼故終於未濟

而沾其尾焉故不續終也疑事未成往何

所利君子之窮在於是矣 同上

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上各守其所雖未濟而各保其安

也 同上

初六濡其尾吝

體陰之質在險之始未能有濟可以退者

退而尚蚤未入險中故心吝而已 同上

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正

也

陸希聲易傳

六

既濟之初思未濟之難故曳輪沾尾同在

一爻未濟之初陰在坎下未能自濟故沾

尾而退二雖陽爻復未出險坎性趣下未

能濟物故曳其輪而反不違中德而行正

故吉 同上

六三未濟征凶利涉大川

未濟之極必有可濟之理上九有濟物之

功從之乃得濟 同上

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大

四已出險是將濟者處非其位行未及中

故能貞吉然後悔亡也既濟九三體陽得

位以文明而用武三年則憊矣未濟九四

以陽失位用威明以伐國三年而有賞者

明有德之君親征不足貴用得其人故有

功而可賞 同上

繫辭

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四

陸希聲易傳

六

凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一

千五百二十

唐陸希聲謂易以年統月以歲統旬以日

統時凡言月者以一策當一月一九之策

三十有六是為三年故曰皆一九之策也

又曰以年統月一日十二時七日八十四

時一九之策二十六二六之策四十八凡

八十有四為七日八十四時故曰七日

者一九二六之策也又曰以日統時一朔

之旬三十日七十二策八三十二策凡六十策半之為三十故曰言旬者合七八之策而半之以象一朔之旬一閏三十日再閏六十日九三十六策六二十四策凡六十策故曰言歲者全之以象再閏之日月有朔虛故半之歲有中盈故全之一月三旬八月二十四旬而老陰之策二十有四故曰八月之旬當極陰之策二十有四三歲為一閏一歲三百六十日而二篇之

陸希聲易傳

三

爻三百八十有四除二百六十日餘二十四日故曰閏之日當二篇之爻八十有四乾坤之策當期之日而少六日故曰虛分包焉一篇之爻三百八十四爻多二十四日故曰盈分萃焉

漢上易傳七

漢學堂經解

逸書考

徐遜易音注

甘泉黃奭學

上經

乾

君子學以聚之問以辯之

辯扶勉反釋文

坤

利牝馬之貞

牝扶忍反又扶死反同上

徐遜易音注

馴致其道

馴音訓同上又云此依鄭義

屯

君子幾不如舍

幾音祈辭也又音機近也舍音捨同上

蒙

用說桎梏

說音稅同上

需

有孚

孚音敷信也又作奠同上

君子以飲食宴樂

宴烏殄反安也同上

衍在中也

衍怡戰反同上

訟

有孚窒惕

窒得悉反又得失反同上

徐邈易音注

歸而逋其邑

逋方吳反同上

歸逋竄也

竄七外反逃也同上

患至掇也

掇都活反同上

或錫之鞶帶終朝三褫之

徐云王肅作鞶褫勅紙反又直是反同上

師

能以衆正可以王矣

王往況反同上

王三錫命

錫音賜同上

田有禽

禽徐本作擒同上何楷古周易訂詁

比

比補履反同上

王用三驅

徐邈易音注

徐云鄭作歐同上

小畜

有孚攣如

攣力轉反同上

月幾望

幾音祈又音機同上

泰

后以財成天地之道

財才載反同上

无平不陂

陂補寄反傾也又破何反偏也同上

同人

乘其墉

墉音容同上

大有

君子以遏惡揚善順天休命

遏音謁休許求反同上

匪其彭无咎明辯哲也

徐邈易音注

姚云彭旁徐音同哲之世反同上

謙

卑以自牧也

牧音目一音茂同上

豫

朋盍簪

簪側林反子夏傳同疾也同上

隨

君子以嚮晦入宴息

宴烏練反同上

蠱

蠱姬祖反一音故同上

觀

中正以觀天下

徐唯此一字作官音銅同上以觀之觀依徐氏作平音

噬嗑

噬乾肺

徐邈易音注

肺音甫同上

賁

賁甫寄反同上

六五之吉有喜也

喜許意反同上下云无妄大畜卦放此

剝

剝牀以辨

辨音辨具之辨足上也同上切近災也

近巨斬反 同上

買魚

貫音官穿也 同上

復

以下仁也

下戶嫁反 同上

大畜

積豕之牙

牙五加反 同上

徐邈易音注

類

虎視眈眈

視市志反又常止反 同上

大過

過古臥反罪過也 同上

棟橈

棟丁行反 同上

枯楊

華音花 同上

過涉滅頂

頂都冷反 同上

坎

習坎

坎苦感反 同上 象旨決錄云郭京舉正及晁氏所載徐氏語皆云習上脫卦名坎字此徐氏不知是誰附錄於此

水洊至

洊在悶反 同上

險且枕

徐邈易音注

枕針鳩反 同上

離

畜牝牛

牝扶忍反 同上

履錯然

錯七各反 同上

出涕沱若

出尺遂反涕他米反又音弟 同上

有嘉折首

折之舌反 同上

下經

咸

憧憧往來

憧音童又音鍾 同上

滕口說也

說音脫又始銳反 同上

遯

之勝說

徐邈易音注

說吐活反又始銳反 同上 徐邈讀為解說之

說鄭剛中周易窺餘

小人否

否方有反 同上 徐邈讀如可否之否 周易窺餘

大壯

羝羊觸藩羸其角

觸處六反藩甫言反下同羸力皮反 同上

晉

晝日三接

三息慙反下同 同上

家人

王假有家

假古雅反 同上

睽

睽音圭 同上

其牛掣

掣市制反 同上

蹇

徐邈易音注

蹇紀偃反 同上

內喜之也

喜許意反猶好也 同上

損

君子以懲忿窒欲

窒得悉反 同上

夬

夬決也

決古穴反 同上

一第1070 丹黃家日長... 2 卷三

臀无膚

臀徒敦反 同上

姤

繫于金柅

柅乃履反又女紀反 同上

羸豕孚踯躅

踯治益反 同上

萃

齋咨涕洟

徐邈易音注

齋將池反涕音體 同上

升

升虛邑

虛去餘反 同上

困

入于幽谷

谷古木反 同上

九五劓別

劓魚罷反別五刮反又音月 同上

井

汔至亦未繙井羸其瓶

汔許訖反幾也繙居密反羸力追反下同 同上

井養而不窮也

養以上反 同上

井谷射鮒甕敝漏

射食夜反敝扶滅反 同上

井渫不食

徐邈易音注

渫食列反 同上

井收勿幕

收詩救反又如字 同上

鼎

以木巽火亨飪也

飪而燧反 同上

利出否

出尺遂反或如字 同上

鼎黃耳金鉉

鉉古立反又胡宴反一音古螢反同上

震

洵雷震

洵在悶反同上

視矍矍

視市至反矍許縛反同上

良

良其背

背甫載反同上

徐邈易音注

士

列其賁

賁音盾同上

豐

豐其沛日中見沫

沛普蓋反沫武蓋反又亡對反微昧之光

也同上

闕其无人

闕苦鴟反一音苦馘反同上

中孚

吾與爾靡之

靡武寄反又亡彼反同上

或鼓或罷

罷扶波反同上

小過

從或戕之

戕在良反同上

未濟

小狐汔濟

徐邈易音注

士

狐音胡同上

繫辭

繫胡詣反本系也又音係續也同上

雅兩堂本有亦見盧文弨校刻本板無 虛

鼓之以雷霆

霆徒鼎反又音定同上

悔吝者言乎其小疵也

疵才斯反同上

卑法地

卑本作埤徐音婢下同同上

吾與爾靡之

靡亡彼反同上殿板無盧校本有
雅兩堂本作亡波反

致寇至

寇徐或作戎同上

揲之以四以象四時

揲息列反同上

是故可與酬酢

酬音疇同上

徐邈易音注

古之聰明叡知神武而不殺者夫

殺所例反同上

乾坤其易之縕邪

縕於憤反同上

揉木爲耒

耒力猥反垂造作也同上

挈木爲舟

挈口溝反同上殿本無盧雅兩堂本
盧抱經本俱有

剡木爲楫

楫音集又子久反同上

尺蠖之屈

蠖馬郭反同上

介于石

介音戒徐云王虞古黠反同上

辯物正言

辯扶勉反別也同上

說卦

日以暄之

徐邈易音注

暄古鄧反又一音香元反同上殿本無
盧本俱有

橈萬物者莫疾乎風

橈乃飽反同上

燥萬物者莫熯乎火

熯徐本作曠音漢云熱熯也同上古周
訂詁引無

音漢二字

爲閤寺

寺音侍亦作闕字同上

爲黔喙之屬

黔音禽喙丁邁反同上

為附

決音穴同上

序卦

致飾然後亨則盡矣

亨音向同上

然後禮義有所錯

錯七路反同上

徐邈易音注

漢學堂經解

逸書考

莊氏易義

甘泉黃奭學

上下經

乾

初九潛龍勿用

下言初則上有末義故大過象曰本末弱

是上有末義六言上則初當言下故小象

云潛龍勿用陽在下也則是下有初義互

文交通正義案義海撮要引正義無互

莊氏易義

以從无而人言不言六與未者欲見位居卦上也數語案此是約孔疏義

象曰

彖斷也斷定一卦之義所以名為彖也

凡有十二體彖有發首則嘆美卦者則此

乾象云大哉乾元坤卦象云至哉坤元以

乾坤德大故先嘆美之乃後詳說其義或

有先疊文解義而後嘆者則豫卦歎云豫

之時義大矣哉之類是也或有先釋卦名

之義後以卦名結之者則同人象云柔得

位乎中而應乎乾曰同人大有彖云柔得尊位大中而上下應之曰大有之例是也或有特疊卦名而稱其卦者則同人彖云同人曰同人于野亨 同上

大哉乾元萬物資始乃統天

此三句總釋乾與元也乾是卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之陽氣昊大乾體廣遠又以元大始生萬物故曰大哉乾元萬物資始者釋其乾元稱大之義以萬

莊氏易義

二

象之物皆資於乾元而各得其始生不失其宜所以稱大也乃統天者以其至健而為物始以此乃能統領於天天是有形之物以其至健能總統有形是乾元 德也同上雲行雨施品物流行

此二句釋亨之德也言乾能用天之德使氣流行雨澤施布故品類之物流布成形各得亨通无所壅蔽是其亨也 同上

大明終始六位時成

此二句總結乾卦之德也以乾之為德大明曉乎萬物終始之道始則潛伏終則飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎始終之道故六爻之位依時而成若其不明終始之道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生六位不以時而成也 同上

時乘六龍以御天

此二句申明乾元乃統天之義言乾之為德以依時乘駕六爻之陽氣以控御於天

莊氏易義

三

體六龍即六位之龍也以所居上下言之謂之六位也陽氣升降謂之六龍也上文以至健元始總明乾德故云乃統天也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也 同上乾道變化各正性命

此二句更申明乾元資始之義道體无形自然使物開通謂之為道言乾卦之德自然通物故之乾道也變謂後來改前以漸移改謂之變也化謂一有一无忽然而改

謂之為化言乾之為道使物漸變者使物
卒化者各能正定物之性命性者天生之
質若剛柔遲速之別命者人所稟受若貴
賤天壽之屬是也同上 案孫氏集解引
莊氏止此其實下二條
亦是莊義故補錄之下文云此以言之方
是孔疏
保合太和乃利貞

此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則
物不得利又失其正以能保安合會大和
之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞

莊氏易義

正也同上

首出庶物萬國咸寧

自上已來皆論乾德自然養萬物之道此
二句論聖人上法乾德生養萬物言聖人
為君在眾物之上最尊高於物似頭出於
眾物之上各置君長以領萬國故萬國皆
得寧也人君位實尊高故於此云首出於
庶物者也志須卑下故前經云无首吉也
但前文說乾用天德其事既詳故此文聖

人以事象乾於文略也同上

文言曰

文謂文飾以乾坤德大故特文飾以為文
言同上

文布乾坤之大德義海撮要

從此至元亨利貞明乾之四德從初九曰
潛龍勿用至動而有悔明六爻之義為第
二節自潛龍勿用至天下治也明六爻之
人事為第三節自潛龍勿用陽氣潛藏至

莊氏易義

五

乃見天則論六爻自然之氣為第四節自
乾元者至天下平也此一節復說乾元之
四德為第五節自君子以成德為行至其
為聖人乎此一節更廣明六爻之義為第
六節正義

元者善之長也

謂天地之體性生養萬物善之大者莫善
施生元為施生之宗故言元者善之長也
同上 最要引天生體性至施生之宗

亨者嘉之會也

嘉美也言天能通暢萬物使物嘉美之會

聚故云嘉之會也同上使嘉美據安引天能通

利者義之和也

言天能利益庶物使物各得其宜而和同

也同上據要引利益萬物至和同

貞者事之幹也

言天能以中正之氣成就萬物使物皆得

幹濟同上據要引中正之氣至本

莊氏易義

六

本乎天者親上本乎地者親下

天地細縕和合二氣共生萬物然萬物之

體有感於天氣偏多者有感於地氣偏多

者故周禮大宗伯有天產地產大司徒云

動物植物本受氣於天者是動物含靈之

屬天體運動含靈之物亦運動是親附於

上也本受氣於地者是植物無識之屬地

體凝滯植物亦不移動是親附於下也同上

何樂古周易訂詁

夫大人者與天地合其德

謂覆載也同上

與日月合其明

謂照臨也同上

與四時合其序

若賞以春夏刑以秋冬之類也同上

與鬼神合其吉凶

若福善禍淫也同上

先天而天弗違

莊氏易義

七

若在天時之先行事天乃在後不違是天

合大人也同上

後天而奉天時

若在天時之後行事能奉順上天是大人

合天也同上

天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

夫子以天且不違遂明大人之德言尊而

遠者尚不違況小而近者可有違乎而況

於人乎況於鬼神乎同上

知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進退據心存亡據身得喪據位 同上

坤

先迷後得主利

唯據臣事君也 同上

西南得朋東北喪朋

得朋喪朋唯據婦適夫也 同上

天玄黃者天地之雜也天玄而地黃

莊氏易義

八

上六之爻兼有天地雜氣所以上六被傷

其血玄黃也天色玄地色黃故血有天地

之色 同上

師

長子帥師弟子輿尸

長子謂九二德長於人弟子謂六三德劣

於物 同上 史微口訣義

大有

應乎天而時行

六五應九二九二在乾體故云應乎天也德應於天則行不失時以時而行則萬物大得亨通故云是以元亨 同上

豫

豫利建侯行師

建侯即元亨也行師即利貞也 同上

復

七日來復

五月一陰生至十一月一陽生凡七月而

莊氏易義

九

而云七日不云月者欲見陽長須速故變

言日 同上 漢上易卦圖中 象旨決錄

坎

君子以常德行習教事

雖處危難之時道教豈可忘哉 口訣義

明夷

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

言左者取其傷小則比夷右未為切也夷

于左股明避難不壯不為闇主所疑猶得

處位不至懷懼而行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也 正義

損

有孚元吉无咎可貞

若行損有咎則須補過以正其失今行損用信則是无咎可正故云无咎可貞 同上

姤

天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也

莊氏易義

十

一女而遇五男既不可取天地匹配則能成品物 正義

繫辭上

兩儀生四象

四象謂六十四卦之中有實象有假象有義象有用象為四象也 同上 撮要引劉牧轉引至有四象也 象旨決錄莊氏謂實象假象義象用象

繫辭下

第一起八卦成列至非曰義第二起古者

包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至德

之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾

坤其易之門至得失之報第六起易之興

至巽以行權第七起易之為書至思過半

矣第八起二與四至謂易之道第九起夫

乾天下至其辭屈 正義云周氏莊氏並為九章今從九章為說也

案正義知至至之引莊氏云極即至也

三在下卦之上是至極此解王弼注處

一禮之極是至義又恒卦引莊氏云三

莊氏易義

二

事者无咎一也利二也貞三也此申王

弼以濟三事義又大壯喪羊于易引莊

氏云經止一言喪羊而注為兩處分用

初云必喪其羊失其所居是自然應失

後云能喪壯于易不於險難故得无咎

自能喪其羊二理自為矛盾此是駁王

弼義附錄於此

漢學堂經解

逸書考

九家易集注

甘泉黃奭學

上經

乾

大哉乾元

陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽衆卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天為大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也

集解

九家易

乃統天

乾之為德乃統繼天道與天合化也

集解

亢龍有悔盈不可久也

陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤三屈為諸侯故曰悔者也

集解

元者善之長也

乾者君卦也六爻皆當為君始而大通君德會合故元為善之長也

集解

亨者嘉之會也

通者謂陽合而為乾衆善相繼故曰嘉之

會也

集解

庸行之謹

以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以

信行常以謹矣

集解

善世而不伐

陽升居五處中居上始以美德利天下不

言所利即是不伐故老子曰上德不德是

九家易

以有德此之謂也

集解

時乘六龍

謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六

龍也

集解

坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得

主利

坤為牝為迷

集解

至哉坤元

謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至美

集解 義海 撮要節引

柔順利貞君子攸行

謂坤爻本在柔順陰位則利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行

集解

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初

九家易

三

六之乾四履乾命令而成堅冰也此卦本

乾陰始消陽起于此爻故履霜也馴猶順

也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤

為五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地

中言始于微霜終至堅冰以明漸順至也

集解 魏滂易義 古象通引馴猶順也言順陰之性而成堅冰

象曰六二之動直以方也

謂陽下動應之則直而行布陽氣于四方

也

集解

其血元黃

實本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰

也元黃天地之雜言乾坤合居也

集解

而動也剛

坤一變而成震陰動生陽故動也剛

集解

發于事業

天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發

見若五動為比乃事業之盛

集解

為其兼晁氏于陽也故稱龍焉

晁氏

九家易

四

陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下

有伏乾陽者變化

晁氏作陰陽變化

以喻龍焉

晁氏象旨引至陰陽變化下作蓋以變化可象者非龍不能也是約舉之辭

屯

象曰雲雷屯

雷雨者興養萬物今言屯者十一月雷伏

藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故

言屯也

集解

十年乃字反常也

陰出于坤今還為坤故曰反常也陰出于坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出于坤今還于坤謂二從初即逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養

故曰十年乃字

集解

上六乘馬班如泣血漣如

鄭剛中引注上六乘陽故班如漣如

上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽

皆更得承五憂解難除今上无所復承憂

難不解故泣血漣如也體坎為血伏離為

九家易

五

目互艮為手掩目流血泣之象也

集解

需

六四需于血出自穴

雲從地出上升于天自地出者莫不由穴

故曰需于血出自穴也

集解

象曰需于血順以聽也

雲欲升天須時當降順以聽五五為天也

集解

象曰酒食貞吉以中正也

謂乾二當升五正位者也

集解

訟

象曰以訟受服亦不足敬也

初二三四皆不正以不正相訟而得其服

故不足敬也

集解

師

初六師出以律

坎為法律也

集解 易窺餘引坎為律

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中

九家易

六

吉承天寵也

雖當為王尚在師中為天所寵事克功成

故吉

吉一作言

无咎二非其位蓋謂武王受命而未即位也受命為王定天下以師故曰

在師中吉

集解 義海撮要

小畜

象曰風行天上小畜

風者天之命令也今行天上則是令未下

行畜而未下小畜之義也

集解

象曰夫妻反目不能正室也易窺餘引注同

四互體離離為目也離既不正五引而上

三引而下故反目也與以輪成車夫以妻

成室今以妻乘夫其道逆故不能正室集解

象曰有孚攣如不獨富也象旨孚九家易指

有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其

鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共

之故曰不獨富也集解易窺餘引五以四陰至末作作為

履

九家易

七

說而應乎乾

動來為兌而應上故曰說而應乎乾也以

喻一國之君應天子命以臨下承上以異

據下以說其正應天故虎為之不啞人也

集解象旨引承上以異據下以說

是以履虎尾不啞人亨

虎尾謂三也三以說道履五之應上順于

天故不啞人亨也能巽說之道順應于五

故雖踐虎不見啞噬也太平之代虎不食

人亨謂于五也集解

泰

君子道長小人道消也

謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也

起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終

乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故

陰用特言消也集解

不戒以孚中心願也

乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之

九家易

八江都朱氏補刊

所願也集解

六五帝乙歸妹以祉元吉

五者帝位震象稱乙是為帝乙六五以陰

處尊位帝者之姊妹五在震後明其為妹

也五應于二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故

言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元

吉也集解

象曰以祉元吉中以行願也窺餘引注同無于字也字

五下于二而得中正故言中以行願也集解

勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤性而降也告命者謂下為巽宣布君之命令也三陰自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也坤為亂否巽為命交在泰上故其命亂也集解 易窺餘引否巽為命至末

否 象曰拔茅貞吉志在君也

九家易

九

陰志在下欲承君也

集解 易窺餘

九四有命无咎疇離祉

巽為命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據則有咎也疇者類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受五四之福也集解 窺餘引故无咎下即接疇類也謂陰類皆受九四之福

九五休否大人吉

否者消卦陰欲消陽故五處和居正以

絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也集解

同人

象曰同人

謂乾舍于離同而為日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人集解

言相克也

乾為言集解

大有

九家易

十

象曰大有上吉自天祐也

上九說五以柔處尊而自謙損尚賢奉己上下應之為乾所右故吉且和也集解

謙

象曰謙亨

艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨集解 謙口訣義節引至謙也 易窺餘引集解

象曰謙謙君子卑以自牧也

承陽卑謙以陽自牧養也集解

象曰无不利撝謙不違則也

陰撝上陽不違法則集解

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得

謂下九三可行師來上坤為邑國也三應

上上呼三征來居五位故曰利用行師征

邑國也集解古象通引陰陽相應故鳴

豫

九家易

而況建侯行師乎

震為建侯坤為行師建侯所以興利行師

所以除害興利除害民所豫樂也天地有

生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶

武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害

民得豫說君得安樂也集解象旨引首

隨

象曰澤中有雷隨

兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨

時之象也集解象旨引至雷藏於澤

初九官有渝集解吳氏兩漢刊貞吉出門交有功

渝變也謂陽來居初得正為震震為子得

土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰

往之上亦不失正故曰貞吉而交有功集解

蠱

利涉大川往有事也象旨云九家謂自泰來

陽往據陰陰來乘陽故有事也此卦本泰

乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤

九家易

利涉大川也陽往求五陰來求二未得正

位戎事不息故有事集解

臨

象曰敦臨之吉志在內也

志在升二也陰以陽為主故志在內也集解

觀

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

先王謂五應天順民受命之王也風行地

上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外

之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也

墜嗑

象曰何校滅耳聰不明也

當據離坎以為聰明坎既不正今欲滅之故云聰不明也

復

九家易

无咎悔釋文祗九家本作咎字音支趙汝謀輯間象旨荀爽九家作咎多也

无妄

象曰天下雷行物與无妄

天下雷行陽氣普徧无物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也

也集

大畜

六四童牛之告釋文牯九家作告

牛觸角著楫所以告人

頤

虎視眈眈

艮有虎象會通張氏

大過

象曰過涉之凶不可咎也

君子以禮義為法小人以畏慎為宜至于大過之世不復遵常故君子犯義小人犯刑而家家有誅絕之罪不可咎也大過之世君子遜遜不行禮義謂當不義則爭之

九家易

若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道

民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也

習坎

險且玷

釋文梳九家作玷

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

坎為叢棘又為法律案周禮王之外朝六

九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄於其
下害人者加明刑任之以事上罪三年舍
中罪二年而舍下罪一年而舍也集解
義海撮
要節引象旨引害人者加明刑任之以
事能復者上罪三年而舍古象通節引

不鼓缶而歌則大耋之差凶

鼓缶者以目下視離為大腹瓦缶之象謂
不取二也歌者口仰向上謂兌為口而向
上取五也日吳者向下也今不取二而上

九家易

十五

取五則上九耋之陽稱大也差者謂上被
三奪五憂差窮凶也火性炎上故三欲取
五也集解
象旨引離為大腹缶象

象曰日吳之離何可久也
日吳當降何可久長三當據二以為鼓缶
而今與四同取于五故曰不鼓缶而歌也

集解

象曰恣如其來如无所容也
在五見奪在四見棄故无所容也集解

象曰六五之吉離王公也

戚嗟順陽附麗于五故曰離王公也陽當
居五陰退還四五當為王三則三公也四
處其中附上下矣集解
象旨引陽當居
五至末稍節

咸

乘口說也釋文咸九家作乘象旨

恒

剛柔皆應恒

九家易

十六

初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎
矣集解

象曰不恒其德无所容也

言三取初隔二應上見乘是无所容无居
自容故貞吝集解

晉

象曰受茲介福以中正也

五動得正中故二受大福矣大福謂馬與
蕃庶之物是也集解

九四晉如颺鼠貞厲

晁氏曰九家作颺鼠

颺鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游

不度瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣

不及木不出離也穴不掩身五坤薄也走

不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之

故曰晉如颺鼠也

集解

明夷

有攸往主人有言

易窺餘引注曰在震體震為聲主人有言之象

四者初應衆陰在上為主人也初欲上居

九家易

十七

五則衆陰有言言謂震也四五體震為言

聲故曰有攸往主人有言也

集解象旨引四五體震謂

六二明夷于左股

晁氏曰九家直用承晁氏云明夷于左股

家作承馬壯吉

左股謂初為二所夷也離為飛鳥蓋取小

過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷

垂翼在下故曰明夷于左股矣九三體坎

坎為馬也二應與五三與五同功二以中

和應天應天合衆欲升上三以壯于五故

日用承馬壯吉

集解承升也晁氏

象曰六二之吉順以則也

二欲上三居五五為天子坎為法律君有

法則衆陰當順從之矣

集解

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位

故稱南也暗昧道終三可升上而獵于五

得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大

首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不

九家易

十六

可疾貞也

集解

象曰入于左腹獲心意也

四欲上三居五為坎坎為心四以坤爻為

腹故曰入于左腹獲心意也

集解

家人

象曰六二之吉順以巽也

謂二居貞巽順于五則吉矣

集解義海巽謂二居正

順于五也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰故言婦子也集解

睽之時用大矣哉

乖離之卦於義不大而天地事同共生萬物故曰用大集解

象曰公用射隼以解悖也

九家易

十九

隼鷙鳥也今捕食雀者其性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也集解

益

有孚中行告公用圭

天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也

姤

天地相遇品物咸章也

謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉舍于離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也集解易窺餘引陽起子行至四月至轉舍於離

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶

九家易

二十一

也若能專心順二則吉故曰貞吉今既為二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶也集解義海撮要象旨決錄節會通引作荀氏

萃

利貞

五以正聚陽故曰利貞集解

升

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位

故曰上合志也集解象旨引初與二陽

困

初六臀困于株木易窺餘引注兌金傷木株

臀謂四株木三也三體為木澤中无水兌

金傷木故枯為株也初者四應欲進之四

四困于三故曰臀困于株木也集解

入于幽谷三歲不覿象旨引注三者陽數

幽谷二也此本否卦謂陰來入坎與初同

體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中為

九家易

三

陰所弇終不得見故曰三歲不覿也集解

入于其宮不見其妻不詳也

此本否卦二四同功一作為良良為門闕

宮之象也六三居困而位不正上困于民

內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻

非常之困故曰不詳也集解

鼎

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也

鼎言象者卦也木火卦也木火四字誤互

有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是

鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和

陰陽下而撫毓百姓鼎能孰物養人故云

象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白

金三足以象三台足上皆作鼻目為飾也

羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫

以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金

大夫銅士鐵三鼎形同亨飪煮肉上離陰

爻為肉也集解董適廣川

九家易

三

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶晁氏曰渥

鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂

調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不

勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也集解

象曰覆公餗信如何也

渥者厚大言舉重也既覆公餗信有大臯

刑罰當加无可如何也集解

豐

勿憂宜日中

震動而上故勿憂也日者君中者五君宜
居五也謂陰處五日中之位當傾吳矣集解

象曰有孚發若信以發志也

信著于五然後乃可發其順志集解案此條毛本

胡本俱引作虞翻說訛

九三豐其沛日中見沫窺餘引注沫斗杓後

大暗謂之沛沫斗杓後小星也集解案項氏玩辭

引九家本經文與集解同晁氏沫引作昧云斗杓後星

旅

九家易

六二旅即次懷其資得僮僕貞

即就次舍資財也以陰居二即就其舍故

旅即次承陽有實故懷其資初者卑賤二

得履之故得僮僕處和得位正居是故口

得僮僕貞矣字通引同上有其字

巽

上九巽在牀下

上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受

行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

集解

渙

九五渙汗其大號窺餘引注否卦乾首下處

謂五建二為諸侯使下君國故宣布號令

百姓被澤若汗之出身不還反也此本否

卦體乾為首來下處二成坎水汗之象也

陽稱大故曰渙汗其大號也集解案象引水至大號

節

象曰安節之享承上道也

九家易

言四得正奉五上通于君故曰承上道也

集解

小過

九四无咎弗過遇之易窺餘引注四以陽居

以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五

故无咎也四體震動位既不正當動上居

五不復過五故曰弗過遇之矣集解

繫辭上

方以類聚

謂姤卦陽爻聚于午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也

集解

物以羣分

謂復卦陰爻羣于子也陰主成物故曰物

也至于萬物一成分散天下也以周人用

故曰物以羣分也

集解

乾知大始

始謂乾稟元氣萬物資始也

集解

原始及終故知死生之說

九家易

三五

陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也

合則生離則死故原始及終故知死生之

說矣交合泰時春也分離否時秋也

集解

而道濟天下故不過

言乾坤道濟成天下而不過也

集解

旁行而不流

旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日

歲既周而復始也

集解

範圍天地之化而不過

範者法也圍者周也言乾坤消息法周天

地而不過于十二辰也辰日月所會之宿

謂訛訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽

星大火析木星紀元枵之屬是也

集解

言天下之至冊而不可亂也

釋文蹟九家作冊

是故可與酬酢可與右神矣

陽往為酬陰來為酢陰陽相配謂之右神

也孔子言大衍以下至于能事畢矣此足

以顯明易道又神易德行可與經義相斟

九家易

三五

酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖

發見于神秘矣禮飲酒主人酌賓為獻賓

酌主人為酢主人飲之又酌賓為酬也先

舉為酢答報為酬酬取其報以象陽唱陰

和變化相配是助天地明其鬼神者也

集解

是故聖人以通天下之志

凡言是故者承上之辭也謂以動者尙其

變變而通之以通天下之志也

集解

以定天下之業

謂以制器者尙其象也凡事業之未立以

易道決之故言以定天下之業集解

以斷天下之疑

謂卜筮者尙其占也占事知來故斷天下

之疑集解

舉而措之天下之民謂之事業

謂聖人畫卦為萬民事業之象故天下之

民尊之得為事業矣集解

默而成晁氏曰無之字不言而信存乎德行

九家易

默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽

相應也德者有實行者相應也集解

繫辭下

俯則觀法于地

艮兌為山澤也地有水火五行八卦之形

者也集解

與地之宜

謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之

宜也集解

以類萬物之情象旨引注伏羲作八卦類萬物之情六十四卦至策數

六十四卦凡有萬一千五百二十冊類

一物故曰類萬物之情以此庖犧重為六

十四卦明矣集解

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝

始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物

裳取象坤在下含物也集解

擗木為舟揆木為楫舟楫之利以濟不通致

九家易

遠以利天下蓋取諸渙象旨刻木九家易以否卦九四之二為言

木在水上流行若風舟楫之象也此本否

卦九四之二擗除也異為長為木艮為手

乾為金艮手持金故擗木為舟揆木為楫

也乾為遠天故濟不通致遠以利天下矣

法渙而作舟楫蓋取斯義也集解

重門擊檠以待虓客蓋取諸豫

下有艮象從外示之震復為艮兩艮對合

重門之象也檠者兩木相擊以行夜也艮

為手為小木又為上持震為足又為木為
行坤為夜即手持櫟木夜行擊門之象也
坎為盜說水說長无常故以待說客既有
不虞之備故取諸豫矣集解象旨引至
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官
以治萬民以察蓋取諸夬

古者无文字其有約誓之事事大大其繩
事小小其繩結之多少隨物象寡各執以
相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤

九家易

五

書之象也上又見乾契之象也以乾照坤
察之象也夬者決也取百官以書治職萬
民以契明其事契刻也大壯進而成夬金
決竹木為書契象故法夬而作書契矣集解

路史因提
紀注節引

利用安身以崇德也

利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾
伏坤中謂以求信陽當復升安身嘿處也
時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體

卑而德高也集解

易曰履校滅趾无咎此之謂也

噬嗑六五本先在初處非其位小人者也
故歷說小人所以為罪終以致害雖欲為
惡能止不行則无咎集解

易曰何校滅耳凶

噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正
積惡而罪大故為上所滅善不積斥五陰
爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶

九家易

三

也集解

以體天地之撰

撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九
天數六地數也剛柔得以為體矣集解

以通神明之德

隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂

之德集解

其稱名也雜而不越

陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各

有次序不相踰越

集解 象旨

巽以行權

巽象號令又為近利人君政教進退釋利而為權也春秋傳曰權者反于經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後敘其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之

九家易

三

德合三復之道明西伯之子紂不失上下

集解

說卦

坤以藏之

謂建申之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恒在者也故直說名矣

集解

巽為雞

應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八日剖而成雞二九順陽厯故雞知時而鳴也

集解

坎為豕

汚辱卑下也六九五十四主時精為豕坎豕懷胎四月而生宣時理節是其義也

集解

九家易

三

艮止主守禦也艮數三七九六十三三主

斗斗為犬故犬懷胎三月而生斗運行十

三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬

臥屈也斗運行四市犬亦夜繞室也火之

精畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬪以水灌

之則解也犬近奎星故犬淫當路不避人

者也

集解 玩

為老馬

言氣衰也息至已必當復消故為老馬也

為龍為直為衣為言釋文 漢上易傳 本義 玩辭 九家易解乾為龍

為子母牛集

上能生育牛亦含養故為子母牛也集

為文集

萬物相雜故為文也集

為此為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿釋文

為蒼筤竹漢上易傳 本義 玩辭

九家易

蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中

使外蒼筤也集

為萑葦集

萑葦兼葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷

行也集

為王為鵠為鼓釋文 漢上易傳 本義 玩辭

為楊為鶴釋文 漢上易傳 本義 玩辭 引揚作揚云巽稱而隱稱即揚也 揚子曰巽以揚之

為薄蹄集

薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故為薄蹄也集

為宮為律為可為棟為叢棘為狐為疾藜為

桎梏釋文 漢上易傳 本義 玩辭 辭引棟作棟云棟字疑當為棟

為牝牛釋文 漢上易傳 本義 玩辭

為鼻為虎為狐釋文 漢上易傳 本義 玩辭

為常為輔頰釋文 漢上易傳 本義 玩辭

常西方神也釋文

九家易

訟必有眾起故受之以師師者眾也

坤為眾物坎為眾水上下皆眾故曰師也

凡制軍萬有二千五百人為軍天子六軍

大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆

命卿也二千五百人為師師帥皆中大夫

五百人為旅旅帥皆下大夫也集

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

子行六事備物致用而天下治也備物致用立成器以為天下利莫大于聖人子脩

聖道行父之事以臨天下無爲而治集解
進必有所傷故受之以明夷夷者傷也

日在坤下其明傷也言進極當降復入于

地故曰明夷也集解

補遺

萬物資生

謂萬一千五百二十策皆受始於乾出坤
而生也策生於坤猶萬物成形出乎地也
集解

九家易

離利貞亨畜牝牛吉

離爲牝牛周易窺餘

咸其輔頰舌滕口說也

山澤通氣滕口說之象同上

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

坎爲桎梏罪人居重坎桎梏之間蹇孰甚

焉惟君子赦宥之然後可出同上

九二田獲三狐

坎爲狐解自初至五互體重坎五爻之中

二五君臣也餘三爻則懷疑於前後者也
故謂之三狐同上

上九鼎玉鉉

震爲玉上變體震爲玉鉉象旨決錄 陳
作上變爲震故有玉鉉之象

九二枯楊生梯

荀九家亦以巽爲楊陳士元易象鉤解

案孫氏淵如周易集解渙象風行水上渙

先王以享于帝五廟引李氏集解九家易

九家易

曰否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲
廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成
既濟有噬嗑食象故也檢雅雨堂李氏易
傳此條是虞翻注不是九家易

漢學堂經解

逸書考

翟子元易義

甘泉黃奭學

上下經

乾

忠信所以進德也

忠于五所以脩德也

集解

脩辭立其誠所以居業也

居三脩其教令立其誠信民敬而從之

集解

知至至之可與幾也

翟子元易義

知五可至而至之故可與行幾微之事也

集解

與四時合其序

乾坤有消息從四時來也

集解

坤

地道也妻道也臣道也

坤有此三者也

集解

訟

與朝三柁之

鄭剛中周易窺餘引注同

建以六三錫下三三當

對讓故終一朝之間各一奪之為三柁集解

九二包荒

荒虛也二五相應五虛无陽二上包之集解

君子以嚮晦入宴息

晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中

積之時也故君子象之日出視事其將晦

翟子元易義

宴退入宴寢而休息也集解

養萬物

天土地初也萬物衆陰也天地以元氣養

萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖也

集解易窺餘引首二句

象曰碩鼠貞厲位不當也

晁氏曰翟元作碩鼠

碩鼠晝伏夜行貪狼无已謂雖進承上義

海撮要
然潛據下陰久居不正之位位義

睽

後說之壺釋文孤作壺象旨翟作壺謂

大

告自邑

坤稱邑也集

錫號莫夜

錫賜也釋

翟子元易義

九三壯于頄有凶

頄面額頄閒骨也釋

之前稱頄頄夾閒骨三往壯上故有凶也

象旨引乾首之前

姤

剛遇中正天下大行也

剛謂九五遇中處正教化大行于天下也

象旨翟立指九五為剛中正

象曰天下有風姤

天下有風風无不周布故君以施令告化

困

象曰困于酒食中有慶也

陽從上來居中得位富有二陰故中有慶

也集解易窺餘引未作故曰中有慶

九四來茶茶

茶茶音內不定之意釋

革

翟子元易義

革言三就有孚

言三就上二陽乾得其有信據于二陰故

曰革言三就有孚于一矣集解象旨引

鼎

君子以正位擬命

擬度也釋

漸

初六鴻漸于干

干涯也釋

或得其桷

方曰桷桷椽也釋文

巽

六四悔亡田獲三品象旨引注同

田獲三品下三爻也謂初巽為雞二兌為

羊三離雉也集解窺餘引三品謂下三

上下繫辭

言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有

翟子元易義

五

中否主于榮辱也集解

是故法象莫大乎天地

見象立法莫過天地也集解

化而財之謂之變

化變剛柔而財之故謂之變也集解

推而行之謂之通

推行陰陽故謂之通也集解

易曰憧憧往來朋從爾思

此咸之九四辭也咸之為卦三君三民四

獨遠陰思慮之爻也集解

是故君子安而不忘危

在安而慮危集解

存而不忘亡

在存而慮亡集解

治而不忘亂

在治而慮亂集解

說卦

為繩直

翟子元易義

六

上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直

集解象旨引二陰共正一陰

補遺

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而

退各得其所蓋取諸噬嗑

離象正上故稱日中艮為徑路震為足又

為大塗致民象也坎水艮山羣珍所出聚

貨之象也交易而退各得其所噬嗑互坎

艮勞乎坎成言乎艮也熊過周易象片決

漢學堂經解

逸書考

張氏易注

甘泉黃奭學

九潛龍勿用

以道未可行故稱勿用以誠之於此小人道盛之時若其施用則為小人所害寡不敵眾弱不勝強禍害斯及故誠勿用若漢高祖生於暴秦之世唯隱居為泗水亭長是勿用也 正義

張氏易注

湯數有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不變為爻之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之別名且七比為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫為陽所以重體避少陽七數故稱九也八為陰數而畫陰爻今六為老陰不可復畫陰爻故爻其體避八而稱六上九二見龍在田利見大人

九二利見九五之大人 正義云張氏同鄭康成之說

乾元用九天下治也

識物之動謂龍之動也 正義此傳王弼義

謙

利用侵伐无不利

葛伯仇餉湯往伐之是也 口訣義

說卦

參天兩地而倚數

以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道故天舉其多地言

張氏易注

其少也 正義

案正義序八論第一論易之三名引周簡子云易者易音也不易也變易也易者易代之名凡有无相代彼此相易皆是易義不易者常體之名有常有體无常无體是不易之義變易者相變改之名兩有相變此為變易張氏竝川此義云易者換代之名待奪之義

又案釋文坤直方大上張璠本有易曰二

字賁舍車而徒車張本作輿坎寅于叢棘
張作置恒振恒張作震大壯羝羊觸
藩羸其角羝張云殺羊也羸張作夔家人
婦子嘻嘻張作嬉蹇往蹇來譽宜待也
宜待也張本作宜時也姤以杞包瓜杞張
云苟杞繫辭範圍天地之化而不過範圍
張作犯違張云猶裁成也案釋文於坤卦
注明張璠則已下所引單舉張其為張璠
可知朱氏經義考曰按張氏易見九家易

張氏易注

三

注不詳其名陸氏釋文載有張倫本直方
大上有易曰二字舍車而徒車作輿寅于
叢棘寅作置振恒作震恒羸其角羸作夔
婦子嘻嘻作嬉嬉往蹇來譽宜待也待作
時範圍天地作犯違云猶裁成也未審即
其人否考之序錄又未列其姓氏不敢臆
斷也案直方大上有易曰二字是張璠
殿板及雅雨堂盧抱經兩本皆作張璠不
知朱氏何據而以爲張倫也誤矣又以釋

文所引車作輿數條未審即其人否則直
以爲易注有張倫矣又云考之序錄未列
其姓氏不知序錄明載張璠集解十二卷
朱以爲張倫故序錄不載是亦考之未審
也若正義所引張氏則不知其名案釋文
敘錄注有張輝易義張軌易義又經義考
載有張該易疏張浩易占張譏易義則正
義所引必居一於此矣

民國甲戌

張氏易注

四江都朱氏

補刊

漢學堂經解

逸書考

向秀易義

甘泉黃奭學

上下經

乾

利見大人

聖人在位謂之大人史記索隱二十六

坤

馴致其道

馴從也釋文

民國甲戌 向秀易義

江都朱氏 補刊

泰

六四翩翩不富以其鄰

翩翩輕舉貌釋文

豫

六三盱豫悔遲有悔

盱豫小人喜說佞媚釋文无佞之貌也集解

釋文輯聞同集解

復

中以自考也

考察也釋文

大畜

象曰天在山中大畜

止莫若山大莫若天天在山中大畜之象

天為大器山則止極能止器故名大畜也集解

大過

棟橈本末弱也

棟橈則屋壞主弱則國荒所以橈由于初

上兩陰爻也初為善始末是令終始終皆

民國甲戌 向秀易義

江都朱氏 補刊

弱所以棟橈集解易窺餘引初為善始至末初作本棟在所字上

習坎

檢且枕釋文險向作檢

明夷

文王似之釋文以之向作似之下亦然

箕子似之釋文

益

益利有攸往利涉大川

明王之道志在惠下故取下謂之損與下

謂之益

雨

曰動悔有悔

言其无不然

井

九三井渫不食

渫者浚治去泥濁也史記屈原傳集解

繫辭

說卦

向秀易義

序卦

雜卦

漢學堂經解

王虞易注

甘泉黃奭學

逸書考

上下經

大有

明辨晰也

釋文晉章古反王虞作晰同音

謙

利用寢伐

釋文侵王虞作寢

豫

上六冥豫

王虞易注

冥深也

賁

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火文明相照此條依口訣義集夫

山之為體層峯峻嶺岩巒參差被日

光照耀如以雕飾而見文章岩巒至六文章

作峭峻參差直置其形已如雕十八字集賁之象也

口訣義

咸

咸其腓

腓腓腸也釋文動于腓腸斯則行矣正義

益

王用亨于帝亨許庚反釋文

夫

惕號莫夜號音号釋文

萃

若號戶羔反釋文

豐

王虞易注

豐其蔀蒲戶反釋文

豐其沛豐蓋反又補賴反釋文

既濟

禡有衣袽釋文禡子夏作禡王虞

上下繫辭

在地成形

形謂山川等太平御覽三十六地部一

言行君子之樞機

樞戶樞也機弩牙也釋文

二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

金至堅矣同心者其利无不入斷芳物也

无不樂者言其同心者物无不樂也世說新語

注言語二

大衍之數五十

衍廣也釋文

易曰介于石介古黠反釋文

易曰不遠復无祇悔祇音支釋文

說卦

王虞易注

發揮於剛柔而生爻

揮散也釋文

故水火元不相逮釋文

兌為羊羊者順之畜故為羊也正義

為瘠馬

健之甚者為多骨也釋文

為駮馬

駮馬能食虎豹取其至健也正義索隱

釋畜云駁如馬倨牙食虎豹海外北經云
北海有獸焉其名曰駁狀如白馬而身黑
二尾一角虎牙爪音如鼓音其名曰駁是
食虎豹可以禦兵並與此
注義同集解本亦作駁馬

為大塗

大塗萬物所出

太平御覽百九十五居處部

為矯揉

釋文王虞作揉

漢上易

其於輿也為多眚

眚病也

釋文

民國甲戌

王虞易注

四江都朱氏
補刊

漢學堂經解

逸書考

張璠易集解

甘泉黃漢學

序

蜜蜂以兼采為味

文選任彦昇薦士表注
太平御覽八百五十

七飲
食部

上下經

乾

雲從龍風從虎

猶言龍從雲虎從風也

史記伯夷傳集解

張璠易集解

坤

易曰直方大不習无不利則不疑其所行也

釋文云直方上張璠本有易曰衆家皆無

賁

舍輿而徒

釋文車張本作輿

習坎

置于叢棘

釋文實張作置

恒

上六震恒凶

釋文振張作震

震動也晁氏

大壯

羝羊觸藩

羝羊殺羊也釋文

繫其角

釋文羸張作繫

家人

婦子嘻嘻

釋文嘻嘻張作嬉嬉

蹇

象曰往蹇來譽宜時也

釋文宜待張作宜時

張璠易集解

姤

以杞包瓜

杞苟杞

釋文

井

井渫不食為我心恻

可為惻然傷道未行也然不食以被任用

釋文選登樓賦注

繫辭

犯違天地之化而不過

釋文範圍張作犯違

犯違猶裁成也釋文

而觀其會通

會者陰陽合會若蒙九二也通者乾坤交

通既濟是也集解

補遺

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同

聲相應

天陽也君者陽也雷風者天之聲號令者

君之聲明君與天地相應合德同化動靜

張璠易集解

不遠也集解

案李富孫易解贖義蒙象曰山下出泉引

張璠曰險而止山也險而動泉也下注大

平御覽檢御覽三十八此二句是楊義易

卦序論不是張璠孫氏集解作揚又不誤

案御覽楊義義當作又李氏蓋因經義考

而誤

漢學堂經解

說書考

黃穎易注

甘泉黃夷學

上下經

屯

雲雷屯君子以經綸

經綸匡濟也

釋文 殿板無盧刻 見余蕭客經解鈞沈

以從禽也

從子用反

釋文

賁

黃穎易注

白馬翰如

翰馬舉頭高仰也

同上

六五賁于邱園束帛芟芟

賁黃本作世芟芟猥積貌 一云顯見貌 同

剝

六一剝牀以辨

辨牀簀也

同上

井

井渫不食

渠治也

同上

中孚

豚魚吉

豚黃作遊

同上

繫辭

作結繩而為罔罟以佃以魚

黃本作爲罔罟云取獸曰罔取魚曰罟

黃穎易注

漢學堂經解

逸書考

范長生易注

甘泉黃奭學

上下經

坤

坤厚載物

坤以廣厚之德載含萬物无有窮竟也

集解

德合无疆

天有无疆之德而坤合之故云德合无疆

集解

蜀才易注

陰凝於陽必戰

釋文疑蜀才作疑

熊過問

需

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也

此本大壯卦案六五降四有孚光亨貞吉

九四升五位乎天位以正中也

集解窺餘

象旨虞翻

范長生訟九二皆從道三來案

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

此本遯卦案二進居三三降居二是剛來

而得中也

集解自遯來無案字是作此所謂

師

剛中而應行險而順

此本剝卦案上九降二六二升上是剛中

而應行險而順也

集解

比

原筮元永貞无咎以剛中也

此本師卦案六五降二九二升五剛往得

中為比之主故能原究筮道以求長正而

无咎矣

集解易窺餘

蜀才易注

泰

彖曰泰小往大來吉亨

此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地

氣上陰陽交萬物通故吉亨

集解

否

大往小來

此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息

也

集解

同人

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

此本夬卦九二升上上六降二則柔得位

得中而應乎乾下奉上之象義同于人故

曰同人集解易窺餘漢上叢說節引

大有

大輿以載釋文車蜀才本作輿

謙

君子以撝多益寡釋文哀蜀才作撝

撝取也釋文

蜀才易注

豫

朋盍摯釋文簪蜀才本依京義從鄭象旨

摯速也釋文

隨

隨時之義大矣哉

此本否卦剛自上來居初柔自初而升上

則內動而外說是動而說隨也相隨而大

亨无咎得于時也得時則天下隨之矣故

曰隨時之義大矣哉集解象旨蜀才以

初九館有渝釋文兩漢刊誤補遺案館

寢門外注云管猶館也古文管作官象

臨

至于八月有凶消不久也

此本坤卦剛長而柔消故大亨利正一作

也案臨十二月卦也自建丑之月至建申

之月凡歷八月則成否也否則天地不交

萬物不通是至于八月有凶斯之謂也集

義海撮要節引

蜀才易注

觀

彖曰大觀在上

此本乾卦案柔小浸長剛大在上其德可

觀故曰大觀在上也集解義海

賁

君子以命庶政釋文文明蜀才本作命

无妄

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛

中而應大亨以正天之命也

此本遯卦案剛自上降為主于初故動而

健剛中而應也于是乎邪妄之道消大通

以正矣无妄大亨乃天道恒命也集解

大畜

其德剛上而尚賢

此本大壯卦案剛自初升為主于外剛陽

居上尊尚賢也集解

九二輿說輟輟音服又音福釋文

離

蜀才易注

則大啞之嗟釋文嗟蜀才作啞

咸

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與

此本否卦案六三升上上九降三是柔上

而剛下二氣交感以相與也集解 義海 顯要 會通

節引象旨引本否卦六三升上上九降

恒

剛上而柔下雷風相與巽而動

此本泰卦案六四降初初九升四是剛上

黃氏逸書考 范長生易注

而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也

大壯

累其角釋文

晉

柔進而上行

此本觀卦案九五降四六四進五是柔進

而上行集解 易窺餘引晉本觀卦象旨

明夷

蜀才易注

彖曰明入地中明夷

此本臨卦也案夷滅也九二升三六三降

二明入地中也明入地中則明滅也集解

六五其子之明夷釋文 案說文箕籒文作

商箕鼎字亦作其子 蜀才作其子

損

二軌可用亨亨許庚反 釋文 案儀禮公

古文盤亦注云古文盤皆作軌今案說文

彖曰損損下益上其道上行

六九七

此本泰卦案坤之上九下處乾三乾之九

三上升坤六損下益上者也陽德上行故

曰其道上行也集解象旨蜀才謂自泰

君子以澄忿窒欲釋晁氏曰蜀才

象曰損其疾亦可喜也象旨蜀才謂疾初宜

四當心上而有初應必上之所疑矣初四

之疾也宜損去初使上過喜集解

益

彖曰益損上益下民說无疆

蜀才易注

此本否卦案乾之上九下處坤初坤之初

六上升乾四損上益下者也集解義海

海所引多訛句與毛本胡本集解同此從雜兩本

夬

九三壯于仇釋文頌蜀才作仇

九五覓睦夬夬釋文陸蜀才作睦象旨蜀才

睦親也通也釋睦和也晁

姤

初六繫于金尼釋文棍蜀才作尼

尼止也釋文

萃

君子以除戎器

除去戎器脩行文德也釋文

一握為笑象旨蜀才讀握曰屋夫三為屋指

握當讀為夫三為屋之屋釋文

孚乃利用躍釋文翰蜀才作躍

井

累其瓶釋文贏蜀才作累

蜀才易注

旅

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗

乎明是以小亨旅貞吉也

否三升五柔得中于外上順于剛九五降

三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞

吉也集解易窮餘引否三升五作否三

繫辭

鼓之以雷霆象旨蜀才疑霆為電

霆疑為電釋文案上篇云霆雷也西京

雜記董仲舒曰雷其相擊之聲

也電其相擊之光也

易知則有親易從則有功

以其易知故物親而附之以其易從故物

法而有功也集解

辨吉凶者存乎辨

辨別也釋文

盛象之謂乾釋文案成盛義同公羊莊八年春秋經夏師及齊師圍成傳云成者盛也考工記匠人白盛注云盛之言成也

效法之謂坤釋文又蜀才作效

蜀才易注 九

知崇體卑釋文禮蜀才作體

有功而不置釋文德蜀才作置

大衍之數五十

衍廣也釋文

夫易聖人之所以極深而擘幾也釋文研蜀才作擘

聖人以此先心釋文洗蜀才作先

說卦

參天兩地而奇數釋文案惠徵君定宇云倚鄭元注周禮引作奇倚

本古奇字荀子大儒篇云倚物怪變楊倞讀為奇漢書外戚傳欲倚兩女史記作奇

方言曰倚奇也郭璞云奇耦參兩成五故云奇

補遺

彖曰柔來而文剛分剛上而文柔

剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂

之來或謂之分或謂之上下所謂惟變所

適也漢上叢說引訟隨蠱噬賁无妄大畜咸損益渙節諸彖下剛者陽爻云

云又云此蜀才所謂自某卦來之說也今從李富孫集解賡義注於賁彖下

蜀才易注 十

漢學堂經解

逸書考

劉瓛乾坤義

甘泉黃奭學

上經

乾

用九熊過周易象旨決錄按易參同契云二用無爻位宋衷劉瓛誤因立論

總六爻純陽之義故曰用九也集解

彖曰

彖者斷也斷一卦之才也集解

首出庶物萬國咸寧

劉瓛乾坤義

陽氣為萬物之所始故曰首出庶物立君

而天下皆寧故曰萬國咸寧也集解

文言曰

依文而言其理故曰文言集解海撮要義

坤

至哉坤元

至極也文選鄒陽書注

萬物資生

自無出有曰生生得性之始也文選陶淵明詩注

魏都賦注
引首句

乃順承天

萬物資生于地故地承天而生也集解

同人

升其高陵

三居下體之上故謂之陵有憑上之志故

謂之升會通案義海撮要亦引此注前

多此亦不標劉瓛故依會通

劉瓛乾坤義

漢學堂經解

逸書考

劉瓛繫辭義疏

甘泉黃奭學

繫辭

鼓之以雷霆

雷霆也震為雷離為電

釋元應大智度論音義第二十一案

玉篇雷電也穀梁隱九年傳云雷電也陸佃卑雅雷或謂之電又云音庭則為雷音

憂悔吝者存乎介

劉瓛繫辭易疏

介微也

釋元應五分律音義第八

治容誨淫

治妖冶也謂傲雅自得莊飾鮮明之貌也

釋元應中本起經音義下卷

謂恣態之貌也

維摩詰經音義上卷

大愛道比丘尼經音義下卷引首句

誨示也

華嚴經音義

聖人以此洗心

洗

悉殄盡也

成天下之亶亶者

亶亶猶微微也

釋元應大智度論音義第十六

補遺

彌綸天地之道

文選孫興公遊天台賦注華嚴經音義迴向品之六

精氣為物

華嚴經音義妙嚴品之二

易其至矣乎

文選鄒陽上書吳王注

繫辭下正義曰此篇章數諸儒不同劉瓛

為十二章以對上繫十二章也

劉瓛繫辭易疏

漢學堂經解

逸書考

褚氏易注

甘泉黃奭學

上下經

案此即褚仲都周易講疏也梁天監中五經博士見南史

乾

九二見龍在田利見大人

九二利見九五之大人

正義云褚氏同鄭康成之說

彖曰

彖斷也斷定一卦之義所以名為彖也正義

潛之為言也亢之為言也

褚氏易注

初上居无位之地故稱言也其餘四爻是

有位故不云言同上

坤

履霜堅冰至

履霜者從初六至初三堅冰者從六四至

上六陰陽之氣无為故積馴履霜必至於

堅冰以明人事有為不可不制其節度故

於履霜而逆以堅冰為戒所以防漸慮微

慎終於始也同上

屯

雷雲動滿盈

釋亨也萬物盈滿則亨通也同上

蒙

童蒙之吉順以巽也

順者心不違也巽者外迹相卑下也同上

需

利涉大川

大川大難也能以信而待故可利涉余蕭客引

褚氏易注

褚疏下注云影宋本疏一今殿板無

比

九五顯比王用三驅

三面著人驅禽正義云褚氏諸儒皆以為云云

大有

應乎天而時行

六五應九二九二在乾體故云應乎天也

德應於天則行不失時以時而行則萬物

大得亨通故云是以元亨正義案孫氏周易集解引疏

九二在乾體作九二亦與五為體以時向
行二句作與時無違雖萬物皆得亨通

先甲三日後甲三日

甲者造作新令之日甲前三日取改過自
新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用
丁也 正義云褚氏同鄭義

臨

至于八月有凶

自建寅至建酉為八月 正義 漢上易卦
圖下又見漢上易

褚氏易注

叢說

復

七日來復

五月一陰生至十一月一陽生凡七月而

云七日不云月者欲見陽長須速故變月

言日 同上 漢上易卦圖中 象曰決象
引五月至一陽生

大畜

六五豶豕之牙

積除也除其牙也 同上

恒

雷風相與

雷資風而益遠風假雷而增威 同上 報
義引先儒

遯

象曰遯尾之厲不往何災也

何河可反 釋文

解

有攸往夙吉

褚氏易注

世有无事求功故誠以无難宜靜亦有待
敗乃救故誠以有難須速也 正義

升

升元亨

猶人口思善道進而不已其德日新故能
亨也 口訣義

巽

柔皆順乎剛是以小亨

夫巽可替否其道乃宏柔皆順剛非大通

之道所以文王係小亨之辭孔子致皆
之釋正義 魏滂易義古象述引獻可至

小過

謂小人之行小有過差君子為過厚之行
以矯之也如晏子狐裘之比也同上

案正義知至至之引褚氏云一體之極是
至者是下卦已極將至上卦之下至謂至
上卦也此申王弼義又蠱卦引褚氏云蠱
者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也

褚氏易注

有為治理也故序卦云蠱者事也謂物蠱
必有事非謂訓蠱為事此申王弼義又恒
卦引褚氏云三事謂无咎利貞利有攸往
此申王弼義故附錄于後

漢學堂經解

逸書

周氏易注

甘泉黃奭學

上下經
案即周弘正周易請疏也陳書謂其
徒千人實為盛美字思行諡曰簡子

易者易音也不易也變易也易者易代之
名凡有无相代彼此相易皆是易義不易
者常體之名有常有體无常无體是不易
之義變易者相變改之名兩有相變此為
變易正義序八論引周簡子

周氏易注

乾

乾元亨利貞

元始也於時配春言萬物始生得其元始
之序發育長養亨通也於時配夏夏以通
暢合其嘉美之道利者義也於時配秋秋
以成實得其利物之宜貞者正也於時配
冬冬以物之終納幹正之道若以五行言
之元木也亨火也利金也貞水也土則資
運四事故不言之若以人事則元為仁亨

為禮利為義貞為信不言信謂此四事
因智而用故乾鑿度云水土二行兼智兼
信是也史徵口訣義

君子以成德為行

上第六節乾元者始而亨者也是廣明乾
與四德之義此君子以成德為行亦是第
六節明六爻之義總屬第六節不更為第
七節正義

德出於已在身內之外故云成行被於人

周氏易注

在外之事故云為行同上

屯

雷雨之動滿盈

此一句復釋亨也但屯有二義一難一
盈也上既以剛柔始交釋屯難也此又以
雷雨二象解盈也言雷雨二氣初相交動
以生養萬物故得滿盈即是亨之義也同上
正義又引云釋亨也萬物盈滿則亨通
也此是約取其義

訟

不利涉大川

與相爭必被襲謀當見墜於深泉也口訣義

蠱

先甲三日後甲三日

甲者造作新令之日甲前三日取改過自
新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用
丁也正義云周氏同鄭義

初六幹父之蠱有子考无咎

周依馬王肅以考絕句釋文

周氏易注

咸

尊天地之道路略於人事猶如三才天地為
二人止為一也正義

晉

君子以自昭明德

周氏等為照以為自照已身同上又云周
氏等為照之
召反

萃

王假有廟

鬼神享德不在食也 口訣義引周引正

井

改邑不改井

周云井以不變更爲義 釋文

君子以勞民勸助

勸助民人使功日濟 口訣義引周引正

小過

周氏等兼以罪過釋卦名 正義

繫辭上

周氏易注

四

天尊地卑爲第一章聖人設卦觀象爲第

二章彖者言乎象者爲第二章精氣爲物

爲第四章顯諸仁藏諸用爲第五章聖人

有以見天下之賾爲第六章初六藉用白

茅爲第七章大衍之數爲第八章子曰知

變化之道爲第九章天一地二爲第十章

是故易有太極爲第十一章子曰書不盡

言爲第十二章 正義

震无咎者存乎悔

震救也 釋文

繫辭下

第一起八卦成列至非曰義第二起古者

包犧至蓋取諸夬第三起易者象也至志

之盛第四起困于石至勿恒凶第五起乾

坤其易之門至得失之報第六起易之興

至巽以行權第七起易之爲書至過半矣

第八起二與四至謂易之道第九起六乾

天下至其辭屈 正義云周氏莊氏章今從九章爲說也

周氏易注

五

知者觀其彖辭

彖辭鄭云爻辭也周同 釋文

當文王與紂之事邪是故其辭危

謂當紂時不敢斥指紂惡故其辭微危而

不正也 正義

序卦

周氏就序卦以六門往攝第一大道門第

二人事門第三相困門第四反門第五

相須門第六相病門如乾之次坤泰之次

否等是天道運數門也如訟必曰師師必有比等是人事門也如因小畜生機因履故通等是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是相反門也如大有須謙蒙稚待養等是相須門也如賁盡致剝進極致傷等是相病門也正義 古周易訂詁

故受之以大過

周氏以過失釋大過之名同上

故受之以未濟終焉

周氏易注

六

按序列有數款曰然後曰而後曰不可曰不可以曰不可不曰必曰必有曰必有所曰莫若各有取義約之不外一中不問天道人事高者抑之下者舉之得中者順之隨時從道以趨中而已其他奧義諸賢之搜索於位置時數之間可喜可愕不可枚舉然而夫子當時曾不瑣及惟隨時用事之道為不易矣古周易訂詁

案正義恒卦引周氏云一亨也二无咎

三利貞也此甲王弼以濟二事

周氏易注

七