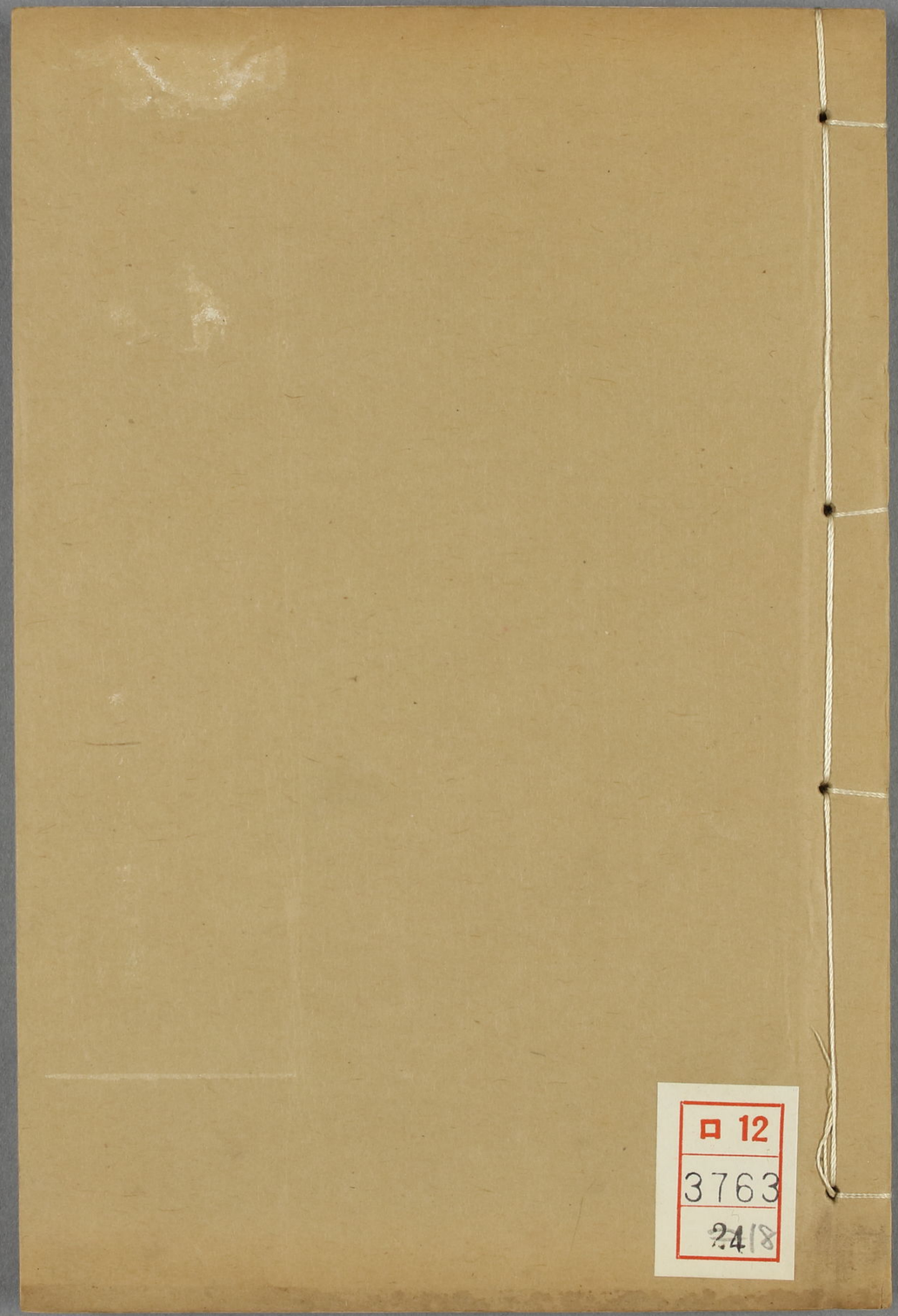

口 12
3763
2418

D12
3763
24

孟子注疏挍勘記序

漢人孟子注存於今者惟趙岐一家趙岐之學以較馬鄭許服諸儒稍爲固陋然屬書離辭指事類情於詁訓無所戾七篇之微言大義藉是可推且章別爲指令學者可分章尋求於漢傳注別開一例功亦勤矣唐之張鎰丁公著始爲之音宋孫奭采二家之善補其闕遺成音義二卷本未嘗作正義也未詳何人擬他經爲正義十四卷於注義多所未解而妄說之處全抄孫奭音義略加數語署曰孫奭疏朱子所云邵武一士人爲之者是也又盡刪章指云矣而疏內又往往詮釋其所削於十三卷自俾其例曰凡於趙注有所要者雖於文段不錄然於事未嘗敢弃之而不明其可議有如此者自明以來學官所貯注疏本而已疏之悠繆不待言而經注之譌舛闕逸莫能諟正吳中舊有北宋蜀大字本宋劉氏丹桂堂巾箱本相州岳氏本盱郡重刊廖瑩中世綵堂本皆經注善本也賴吳寬毛扆何焯何煌朱奐余蕭客先後傳挍迄休寧戴震授曲阜孔繼涵安邱韓岱雲鋟版於是經注譌可正闕可補而注疏本有十行者亦較它注疏本爲善今屬元和生員李銳合諸本臚其同異元爲辨其是非以經注本正注疏本以注疏十行本正明之閩本北監本汲古閣本爲挍勘記十四卷章指及篇敘既學者所罕見則備載之音義亦挍訂附後俾爲趙氏之學者得有所參考折衷日本孟子考文所據僅足利本古本二種今則所據差廣考孟子者殆莫能捨是矣

引據各本目錄

單經本

木下中也氏 1994.4 寄贈 91-27

宋石經殘本 高宗御書行書每行字數參差不齊今止存十一碑見在杭州府學

經注本

北宋蜀大字本 章邱李氏所藏今據何焯校本

宋本 劉氏丹桂堂巾箱本鄭師山所藏闕公孫丑告子二冊今據何焯校本

岳本 亦據何焯校本

廖本 廖瑩中世綵堂本元盱郡重刊今據何煌校本

孔本 乾隆壬辰曲阜孔繼涵微波榭刊凡十四卷末附音義韓本同

韓本 乾隆辛丑安邱韓岱雲刊

日本國古本 已下二本據七經孟子考文補遺

足利本

注疏本

宋十行本 凡十四卷卷分上下閩監毛三本同又此本及閩本無題辭監毛本有

閩本

監本

毛本

學海堂

儀徵阮宮保元著

十三經注疏校勘記

散大夫尚書兵部郎中充館閣待制知通進銀臺司兼

下封駁事兼判國子監上護軍賜紫金魚袋臣孫奭撰

名十行本作附行上空一字與音義序題合閩監毛三

改爲一行續寫又音義衛包改字標目此至音義十行本同宋本亦

羣聖之道者 按自此至篇末十行本與下音義上

格〇又貳中凡增注疏句不盡宋全者依經與釋文

爲之音閩監毛三本同音義序此下有者字是也

而共宗趙氏 按此下音義序有今既事勢改定仍舊題注爲本

惟是音釋 按此下音義序有宜在討論臣今詳七字

洞落頗多 閩監毛三本同音義序落作略

若非再加刊正 按音義序無再加二字

臣竊前奉勑與同判國子監王旭國子監直講馬懷待國子學

說書吳易直馮元等 按音義序此文作讀與尚書虞部員外郎

士國子監直講臣馬懷待讀王旭路王府侍講太常博

易直前江陰軍江陰縣尉國子學說書臣吳元等倚疏删去奇

敢官及臣字非也

作音義二卷已經進呈今覩磬淺聞隨趙氏所說仰劾先儒纘

經旁之正義凡理有所滯事有所遺質諸經訓與之增附義序

無此文而有推尋本文參考傳注采諸儒之著論集說之煩證

以子書質疑闕誤借其疑滯採諸說成音義二卷以文

蓋偽脫窜改又上文勑字及此進呈字十行本提行頂格閩監

毛三本竝接寫不提行

孟子注疏題辭解 按十行本無此題辭監毛本有此題辭考

文所謂孟子題辭解疏是也又按音義孟子題辭張鎰注疏本無此解疑是偽

跳者又音義孟子題辭下出趙氏字今本無蓋失其舊

孟子正義也 閩本此下有閩毛本無以下並同

阮宮保孟子校勘記

值竢劉之未曾毛本同音義繫本亦作集

繫周易毛本同音義繫本亦作集

孔子稱天生德於予 毛本予誤子

爲正毛本同閩監正誤云改戴正按周禮小宰職聽政徙以此

居注或作正是正或古通用漏疏非也監毛本同閩本誤脫上字

孟子註疏解經卷第一上 按宋本高宗御書孟子石經殘本篇題並

梁惠王章句上頂格不空字十行本正與經同是舊款閩

監毛三本並低一字非又篇題下近孔疏頭題空處所刻經注

本及考文古本無凡幾章字音義及足利本有

趙氏註 孫奭疏共十行本祇與監三字在第二行篇題下連

閩監毛三本並低二字在第三行上低一字下接注文

閩監毛三本並作述趙氏註宋孫奭疏在篇題之前共足利移

在凡幾章之前考文古本注疏本並作趙氏述孫奭疏此與

各本注及題名在篇題之後其各作述與趙氏作趙註本非按音義

本皆不合非也閩監毛本經注本趙氏作趙註本非按音義

趙岐下出趙氏字然則舊本題名不作趙註并無注字也

梁惠王者 自此至一例者也岳本脫本每又接十行本注文

註字非漢十行本舊式矣

皆倣此者 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古

皆專事者 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本諸

本是也疑是偽

亦爲人所奪爾 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本亦作

而不與之相期 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無而之

二字下有也字

不曾促使之 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本曾作

爲文使之也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本

訛魔也 閩監毛三本同考文古本此作特與此義同

字

言文王在囿中 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古

長老之稱 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本

王尊龐之字 閩監毛三本同宋本孔本韓本姬作任

而來此 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本姬作任

亦將有以爲募人與利除害者乎 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考

無者字韓本足利本有有可字考文古本有下有可字考

故曰王何以利爲名乎 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本

何下有必字

亦有仁義之道下有者字孔本同宋本韓本考文古本

義之道者 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本

則國危矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本

民由歡樂之 宋本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三

言古賢之君 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本

與民同樂 閩監毛三本同廖本作與民共同其樂宋本孔本

韓本作與民共同其所樂

故能得其樂 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作故

而忽後其君長 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作後

重款其謂也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作重

亦多故不爲不多矣 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作不多矣○按作故是

不足自慊飽其欲矣 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無矣字

而遽棄其親也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無也字

上下乘當言國 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本國作也

亦皆慈君 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本慈作愛

是以子乘取其萬乘者也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無者也二字

言古賢之君之賢 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本賢下有也字

與民同樂 閩監毛三本同廖本孔本韓本監毛本調作爲是

上下乘當言國 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本國作也

亦多故不爲不多矣 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作故是○按作故是

不足自慊飽其欲矣 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無矣字

而遽棄其親也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作

而忽後其君長 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作後

重款其謂也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作重

亦多故不爲不多矣 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作不多矣○按作故是

不足自慊飽其欲矣 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無矣字

而遽棄其親也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作

故能得其樂 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作

而忽後其君長 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作後

重款其謂也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作重

言民欲與湯共亡 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本

何能獨樂之哉 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本

章指言聖王之德與民共樂 閩監毛本同宋本孔本韓本考文古本

與無道之君眾怨神怒 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本

以奉養文王也已 閩監毛三本已作此非

孔曰放依也 閩監毛三本孔下並衍子字

萬乘至萬乘也 閩監毛三本也上有者字

又襄二十六年 閩本同監毛本襄下有公字

乃麋鹿禽獸之衆多本 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古

其心以爲娛樂 閩監毛三本無其字

詩曰孟子 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本誤

亦爲人所奪爾 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本亦作

而不與之相期 閩監毛三本同宋本無而之

日限自來成之 相三字日作日廖本無相限三

不曾促使之 閩監毛三本同宋本孔本韓本同音義出不曾云丁作

爲文使之也 舞之字閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本

訛魔也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本此作特與此義同

字

言文王在囿中 閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古

長老之稱 閩監毛三本同廖本孔本韓本姬作任

王尊龐之字 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考

而來此 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本姬作任

亦將有以爲募人與利除害者乎 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考

無者字韓本足利本有有可字考文古本有下有可字考

故曰王何以利爲名乎 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本

何下有必字

亦有仁義之道下有者字孔本同宋本韓本考文古本

義之道者 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本

則國危矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本

民由歡樂之 宋本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三

言古賢之君 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本

與民同樂 閩監毛三本同廖本作與民共同其樂宋本孔本

韓本作與民共同其所樂

故能得其樂 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作故

而忽後其君長 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作後

重款其謂也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作重

湯臨士眾誓而著之考文古本誓作盟

言民欲與湯共亡 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本能

何能獨樂之哉 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本

章指言聖王之德與民共樂 閩監毛本同宋本孔本韓本考文古本能

與無道之君眾怨神怒 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本

以奉養文王也已 閩監毛三本已作此非

註言文王至使也閩本同監本毛本使下衍之字非
毛氏註云閩監毛三本氏作詩○案注當作傳
足以笑百步者否閩監毛三本同惠本步下有止字宋本石經考文古本足利本作走以笑百步者不百步止者不百步以笑百步者不百步止者不百步以笑百步者不百步止者不百步

而食之 閩監毛三本孔本同韓本足利本無之字
有侁不得飽食者 閩監毛三本同廖本孔本韓本無者字
在位在職者 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無在
而作其慝惡也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古
方猶迺也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本迺作放
迺先王之命 閩監毛三本同宋本先王上有不用二字廖本
迺作放棄孔本韓本考文古本作放棄不用先
王之命
惟君所行也 石經無行字
連引也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本連下有者
是好無水而行舟 閩監毛三本同宋本廖本岳本孔本韓本
豈不引舟於水上而行乎 閩監毛三本同宋本孔本韓本考
文古本上而作而上 閩監毛三本振作賑非宋本廖本孔本
以振貧困不足者也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考
文古本同
召太師曰 石經太作大
謂之好 閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本好下有君字
導晏子景公之事者 閩監毛三本同廖本孔本韓本導作道
非其矜夸雪宮 宋本廢本孔本韓本考文古本同閩監毛三
而欲以若賢者 閩監毛三本同宋本孔本考文古本若
章指言與天下同憂者不爲慢遊之樂不循四孔本韓本作
溢之行是以文王不敢盤于遊田也
天下之民同其憂 閩監毛三本天上有與字是也毛本憂
而敢慢其事 閩監毛三本敢上有不字是也閩本不敢字
怒而殺人者 閩監毛三本殺上有不字是也閩本不敢字
所以是閩本毛本增也
是絕其世不得似 閩監毛三本似作嗣
樂章也 閩本同監毛本作至樂章名也
其事簡也 簡字校補閩監毛三本如此
文王不敢盤于遊畋也 此章指末句止無此文
人勤齊宣王 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無齊
字
而文王常恤鰥寡 閩監毛三本同宋本孔本韓本無而
但憐憫此煢獨 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本憫作愍
行者有裹糧也 宋本孔本同石經閩監毛三本韓本裹作糧案
證嫌論公劉好貨居者有積行者有裹與裹糧
合
又以武備之曰方啟行道路 閩監毛三本同宋本廖本孔本
岳本無行字足利本無之字曰作四

曾不由禮義 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無義
則有一謀焉 閩監毛三本同廖本孔本韓本無則字
惟施德義以養民 宋本孔本韓本考文古本同閩監毛三本
則是可以爲也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作
女
章指言事無禮之國不若得民心與之守死善道也
擇而居之焉 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無焉
字
困於強暴 閩監毛三本同廖本孔本韓作彊
後世乃有王者 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本乃
強爲善而已矣 宋本岳本廖本孔本韓本考文古本勉
君子創業垂統 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本創
成功乃天助之也 閩監毛三本孔本同韓本足利本無之字
以遺後世而已矣 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
章指言君子之道正已任天 強景之來非已所招
讀窮則獨善其身者也
繒帛之貨也 閩監毛三本孔本同韓本足利本無也字
而去之矣 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無
苦將有得也 閩監毛三本孔本同韓本作若將有所得也考
章指言大王去邠權也效死而守業義也義權不並故曰擇
而處之也
非已身所能爲專也 閩監毛三本專作者校注云非已身
樂正姓也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古
不便見孟軻也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古
前以士後以大夫體 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本士下
有體字
曰否 石經閩監毛三本孔本韓本同音義出曰否云本亦作不
宴人有燔倉者 汲古本不同字 閩監毛三本孔本韓本同音義出
止或尼之 石經閩監毛三本孔本韓本同音義出尼之云郊璞
非人所能也 閩監毛三本孔本韓本同音義出非人所能也云
臧氏小子 閩本孔本韓本足利本作臧倉小人閩監毛三本
章指言識狗構賢者蹈天不尤人也
凡衆皆丘幅 閩監毛二本同毛本五作三
公孫丑者 自此至故以超篇廣本無閩監毛三本孔本韓本
本有

我有疾疢於好色 閩監毛三本同宋本岳本疢作病無於字
古公亶父 閩監毛三本同韓本足利本無之字
非但與姜女俱行而已 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文
章指言夫子尚尚然善誘人誘人以進於善也齊王好貨好
色孟子推以公劉大王所謂實難於君謂之燕者也
齊宣問曰 閩監毛三本宜下有王字是也
詩云 閩本同毛本曰作者是也
樂師未奔 廖本孔本韓本監本同閩毛二本奔作走下同
故未取之也 閩監毛三本同宋本廖本韓本考文古本
奔走而去矣 閩監毛三本足利本孔本同韓本考文古本無
殷民喜悅之則取之而已 閩監毛三本同宋本脫之下有時
孔本韓本考文古本作殷民喜悅之時則可取之
章指言征伐之道當順民心民心悅則天意得天意得考文
古本不重此悅字
司比干視其心 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
救燕伐齊 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
尚也 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本尚作嚮下同
東向征西夷怨王 閩本同廖本孔本韓本監毛本王作者考
文云古本怨下有者字則衛一王字妄非也
則我蘇息而已 閩監毛三本足利本同宋本廖本孔本韓本
極所也 宋本廖本孔本韓本考文古本所作濟閩監毛三本
所作樣○按所誤字
老耄也 閩監毛三本孔本韓本同廖本耄作耋
弱小侻悅者也 閩監毛三本同孔本韓本侻侻作繁倪音
義出繁字誰侻下云譁也意侻譁繁侻小兒
譬猶此本作侻侻者誤也○按依說文稽名作繁說體記樓訛作
而止之也 閩監毛三本孔本韓本同廖本作士形近之僞
章指言侻惡養善無貪其富以小王大考文古本王作王足
夫將何懼也 韓本封以君臣戒於後也
王循可及士也 士止之誤閩監毛三本不誤
如之何可也 閩本同監毛本何下有其字
至蘇也 閩本同監毛本也改息
軍師也 音義本廖本孔本韓本閩監本同毛本考文古本足利本師作
師考證云按注中經字皆俗字也當依儀禮喪服作絰
二十兩爲鎰 鎰之言滿也滿於十六兩爲一斤之外也鄭注
不了一兩爲鎰是爲敘王入治王也 閩監毛三本同宋本
則玉不得美好 閩監毛三本同廖本孔本韓本好作也
則何由能治乎

章指言任賢使能不遽其勞則功成而不墮屈人之是從已
之非則人不成道王不成圭善惡之效何可不慕
孟子考文補遺
朝一鎰米 閩本同監毛本米誤朱儀禮鎰作溢
樂師未奔 廖本孔本韓本監本同閩毛二本奔作走下同
故未取之也 閩監毛三本同宋本廖本韓本考文古本
奔走而去矣 閩監毛三本足利本孔本同韓本考文古本無
王無以名也 閩本孔本韓本監本同閩毛二本無以名也
而詳審之 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
疏城相鉤 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
豈可不愼哉 閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
謂選乃臣隣比周之譬 閩本同廖本孔本韓本監毛本選作
大傳作訪音義出訪比
核其鄉原之徒 閩本無其字
論曰 閩監毛三本原誤愚廖本孔本韓本考文古
以毀忠正也 閩監毛三本同宋本孔本韓本足利
本無也字考文引古本作以毀忠臣
方瞻仰之以爲則矣 石經孔本韓本同閩監毛三本瞻作
未聞弒君也 石經孔本韓本同閩監毛三本弒作殺下同
章指言了子云孔本韓本同閩監毛三本了作予
論之欲以深罪齊王垂戒於後 閩監毛三本同宋本廖本
將以比喻之也 閩監毛三本同廖本孔本韓本比作此
先王之道 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本道作
去
此如何也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
二十兩爲鎰 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
聖賢之君六七興 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
言其易也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
相與輔相之 各本同音義出輔相云丁本作捍義與夾同
雖有鎡基 音義出鎡基云或作茲
今齊地士民以足矣 士當作土閩監毛三本不誤廖本孔本
以作已
章指言德流之速過於置郵君子得時大行其道是以呂望
恥見比之於孟也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
尚不可以爲邪 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
何謂若易然也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
聖賢之君六七興 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
言其易也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
相與輔相之 各本同音義出輔相云丁本作捍義與夾同
雖有鎡基 音義出鎡基云或作茲
章指言德流之速過於置郵君子得時大行其道是以呂望
恥見比之於孟也 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
尚不可以爲邪 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
何謂若易然也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
聖賢之君六七興 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
言其易也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
相與輔相之 各本同音義出輔相云丁本作捍義與夾同
雖有鎡基 音義出鎡基云或作茲
若人之餒也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
故爲養也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
而亦勿汲汲 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
以喻人之情慾福者 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
天下人行善者 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
其運福欲急得之者 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
由此推苗人也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
乃反害之 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
常忍其行義 各本同考文古本行作作

故志氣填倒 音義出塡倒云一字或作顛
則志氣之相動也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
治於神明 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本治作洽
道無形而生於有形 閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
何謂若易然也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
聖賢之君六七興 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
言其易也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
相與輔相之 各本同音義出輔相云丁本作捍義與夾同
雖有鎡基 音義出鎡基云或作茲
章指言德流之速過於置郵君子得時大行其道是以呂望
恥見比之於孟也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
尚不可以爲邪 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
何謂若易然也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
聖賢之君六七興 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
言其易也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
相與輔相之 各本同音義出輔相云丁本作捍義與夾同
雖有鎡基 音義出鎡基云或作茲
若人之餒也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
故爲養也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
而亦勿汲汲 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
以喻人之情慾福者 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
天下人行善者 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
其運福欲急得之者 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
由此推苗人也 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
乃反害之 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
常忍其行義 各本同考文古本行作作

急求其福 閩監毛三本同岳本孔本韓本急下有欲字
亦若此握苗者矣 閩監毛三本同孔本韓本考文古本無此
丑問知言之意何謂 閩監毛三本同孔本韓本考文古本何
若賓孟言雖難自斷其居之事 利本無之字又足利本五下
有子字非
若驕姬勃晉獻公與申生之事 閩監毛三本同廖本孔本韓
本驕作嬌考證云按左傳驕姬生奚齊卓子晉獻公之子作嬖姬生申
生及重耳夷吾皆獻公之子作驕姬生奚齊卓子晉獻公之子考證
亦作驕
能知欲 閩監毛三本同孔本韓本考文古本欲上有其字
勉仲子聽環之事 閩監毛三本同孔本韓本考文古本
舍豈能爲必勝哉 閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
要不恐懼而已也 閩本同孔本作言閩監毛本作言辭
吾不惴焉音義之緪切 閩監毛三本同孔本韓本考文古本
詩云惴惴其慄 閩監毛三本同孔本韓本考文古本
不復取其心有善也 閩監毛三本同孔本韓本考文古本
夫子既聖矣 各本同足利本下有乎字非
曰伯夷伊尹何如 廬文弨經典文集云古本無注云伯
夷何如句無伊尹二字○按此說極確趙注本
係然且同伯夷一人孟子乃及伊尹
故謂之非其民也 閩監毛三本同韓本考文古本無之
字

要欲爲天理物廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本要
冀得行道而已矣各本同考文古本矣作也
亦不至阿其所好各本同考文古本阿誤於
如使當堯舜之世親於制度閩監毛三本足利本同廖本孔
於制度四字○按無者是
未有能備若孔子也閩監毛三本孔本同韓本考文古本無
泰山之於丘垤閩監毛三本孔本同韓本考文古本無
未有盛於孔子也各本同閩本也上衍者字
所以以異於伯夷伊尹也閩本同監毛本以一以字廖本上
本所以以作則所以
但不以無爲有耳閩監毛三本孔本同韓本考文古本無耳
章指言義以行勇則不動心養氣順道無效宋人量時
賢者道偏足利本是以孟子究言情理而歸之學孔子也
未有盛於孔子也閩本同監毛本也上衍者字非
賢者道偏閩監本同毛本端作偏非
然則氣爲所遺善惡之馬閩監毛三本馬作路
孫丑未曉孟子之言志氣閩本同監毛本上有公字
孟子答孫丑之問閩本同監毛本上有公字
苗是殖之養者閩監毛三本養作夫
諸儒知其所陷階上脫簡逸辭知其所六字閩監毛三本
不亂
此孟子又荅孫丑問知言之意也閩本同閩監毛本孫上有
孟子非其所好之荅非上脫言字閩監毛三本不脫
是伊尹之如是也閩監毛三本之下有行字案閩本行如
是三字讀則行字是閩本增也
孟子言可以進而進可爲仕去是也
案帝王世說云閩監毛三本同案說言是紀之誤
監牛欲亂後閩本同監毛本後作其室按監本其室字擠
足也監本是誤是

而往服就於人閩監毛三本同孔本韓本足利本就伯夜
非心服者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者
字
章指言王者任德需者兼力力服心服優劣不同故曰遠人
不服修文德以懷之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古
本足利本作來
譬猶惡濕而居埤下三本同案此譬也云本亦作滿
惡人何能汚於我邪閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古
本無於字邪作也
拔而止之音義云或作正之
由由浩浩之貌閩監毛三本同孔本韓本考文古本嵇浩作
韜三熟閩監毛三本同廖本孔本韓本熟作孰是音義出熟
不慙去也閩監毛三本同孔本韓本考文古本無也字
伯夷監音義或作脫或作脫
無欲彌正之心廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本彌
誤禰按音義出同廖本正字
孟子乃訴之耳古本訴作平無耳字
章指言伯夷柳下惠古之大賢猶有所闕介者必偏中和爲
貴純聖能然君子所由差辯是尊
孟子曰伯夷辟紂君子不由也閩本同監毛本由作與下增非
柳下惠魯公族大夫此上脫注字閩監毛本同毛本增是也
旺相孤虛之屬也閩監毛三本同音義本廖本孔本韓本考
文古本旺作王
而蚤之走者各本同岳本蚤作蝨
余焉能辯是也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作
是也
使懷德也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本使下有
民字
仗其道德而已矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
作仗道德也
尊助之至音義至或作王
章指言民和爲貴貴於天地故曰得乎匹民爲天子足利本
作天下
乘也
註得乎匹民而爲天子閩本按此章指文也閩監毛本刪注
孟子雖仕齊閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本
使人往謂孟子廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本作
有惡冥之疾閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本疾作
欲力疾陳覲考文古本方作聊非
故稱其有疾而招之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文
古本無其字而招之也四字

差羞然閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本同考文古本羞去之
後乃歸於西伯也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
遺佚而不怨音義出遺佚云或作逸或作失皆音逸
阨窮而不憫音義出阨窮云本亦作厄
雖袒裼裸裎於我側音義程本作程。按儀禮注作裎
章指言王者任德需者兼力力服心服優劣不同故曰遠人
不服修文德以懷之閩本足利之作來
譬猶惡濕而居埤下音義本廖本考文古本皐作增閩監毛三本同
惡人何能汚於我邪閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
拔而止之音義云或作正之
由由浩浩之貌閩監毛三本同孔本韓本考文古本嵇浩作
韜三熟閩監毛三本同廖本孔本韓本熟作孰是音義出熟
不慙去也閩監毛三本同孔本韓本考文古本無也字
伯夷監音義或作脫或作脫
無欲彌正之心廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本彌
誤禰按音義出同廖本正字
孟子乃訴之耳古本訴作平無耳字
章指言伯夷柳下惠古之大賢猶有所闕介者必偏中和爲
貴純聖能然君子所由差辯是尊
孟子曰伯夷辟紂君子不由也閩本同監毛本由作與下增非
柳下惠魯公族大夫此上脫注字閩監毛三本同音義本廖本孔本韓本考文古本
旺相孤虛之屬也閩監毛三本同音義本廖本孔本韓本考文古本旺作王
而蚤之走者各本同岳本蚤作蝨
余焉能辯是也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作是也
使懷德也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本使下有民字
仗其道德而已矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作仗道德也
尊助之至音義至或作王
章指言民和爲貴貴於天地故曰得乎匹民爲天子足利本作天下
乘也
註得乎匹民而爲天子閩本按此章指文也閩監毛本刪注孟子雖仕齊閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本作仕下有於字
使人往謂孟子廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本作
有惡冥之疾閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本疾作
欲力疾陳覲考文古本方作聊非
故稱其有疾而招之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文
古本無其字而招之也四字

今日弔閩監本孔本韓本同廖本毛本日作以形近之譌考文
引作今以弔云今下古本有日字足利本同此非
從學於孟子者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
當心造朝也廖本孔本韓本同閩監毛三本心作必
而心不欲至朝各本同考文古本心作必
具以語景丑氏耳閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
足利本作丑以語景子無氏耳二字孔本韓本作丑以語景子
君臣主敬石經閩本作敬作欽下並作敬
景丑氏孟子廖本孔本韓本同閩監毛三本景丑作景
今人皆謂王無如知敬王者也閩監毛三本同廖本孔本韓
豈有知我敬王者也本也作都足利本作鄙
禮交召無諸無諸而不至也各本同考文古本無無諸二字
我豈謂是君臣名呼之間乎廖本孔本韓本同閩監毛三本
曾子豈言不義之事邪孔本韓本考文古本同閩監毛三本
我臣誣於王乎考文古本同廖本孔本韓本誣作罔
桓公之於管仲桓石經閩本同監毛本桓誤植
烈之卑也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本烈作列
可從而受教者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
敬非齊王之召已也閩本足利本同監毛本非作不
孔本韓本考文古本同閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
利本與古本同此本脫
章指言人君以尊德樂義爲賢君子以守道不回爲志
言晉楚之富閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
而晉楚富貴不足爲榮也閩監毛三本富下有之字
一鎰是爲二十四兩也故云兼金一百鎰也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文
古本此十八字作鎰二十兩四字孔本韓本作鎰二十兩也
足利本作鎰二十四兩。按作二十四兩乃與鳥巨羊合
可驗以作兵備音義出可驗云本或作青
安有君子而可以貨財見取之乎閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無可之二
字
是其禮當其可也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
章指言取與之道必得其禮於其可也雖少不辭義之無處
兼金不願
是則今日之受宋七十鎰爲非也如今日之受宋七十鎰
爲是閩本同監毛本兩七十鎰下並有受薛五十鎰五字
平陸齊之邑也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之
邑也作下

猶尚知及天未陰雨閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本小下
人君能治國家閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本治下有
是爲不可活故若此之謂也閩監毛三本同廖本孔本韓本
○按無者是
章指言國必修政君必行仁隔隔由己不專在天言當防患
於未亂也
言國必修政閩本同監毛本必必之誤閩監毛三本不誤
詩邠國之篇閩本同監毛本改爲詩鴟鴞鴟鴞之篇非
殷王太甲至不可活也閩本同監毛本無也字
放之於桐宮桐宮閩本同監毛三本云說三是也
君有君人之言云閩監毛三本孔本足利本同韓本考文古本上
萬人者稱帝閩監毛三本孔本足利本同韓本考文古本有勝字
皆惋而願疏於其市矣閩監毛三本足利本疏作踈音義出踈藏云或作蔬音疏
周禮載師閩監毛三本足利本載作戴韓本同下同
七日閭師之征閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本征
復古之征閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作去
不橫稅斂各本同考文古本橫作賦
皆惋而願爲之氓矣閩本同監毛本氓作民按古無氓字
監知說文引周禮以與籍利萌是也
皆樂爲之氓矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本氓
氓者謂其民也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
自生民以來閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
有子也
自生民以來閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本此作也是
何能以此濟成其欲也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
天使之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
章指言修古之道鄰國之民以爲父母行之政自己之民
不得而子是政衆夫援非所宜有命曰天吏明天所使也
中有云此閩本同監毛本此作之
七日閭市之賦一日閭市之賦閩本同監毛本於閭市之賦
財賄九字毛本脫閭市二字孔本韓本增貨太宰以九賦斂
非所以內交於遊子之父母也音義出內交云本亦作納
章指言人君以道事君否則奉身以退詩云彼君子兮不素
餐今言不尸其祿也
邑有先君之宗廟曰都王不素餐今閩本同監毛本剛至
素餐今章指文也儀疏通解之故出此文
云彼君子兮不素餐今詩國風伐檀之篇文也箋云彼
君子者斥伐檀之人仕有功者乃肯受祿毛氏云孰食曰
餐箋云如魚餐之餐閩本同監毛本餐作喰
無使罪麗於民閩監毛三本同岳本無使作毋
使罪麗於民閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本麗作罹
不用而去閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無不用
二字而不用而去閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無而字
孟子弟子也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也
諫諍之官也閩監毛三本同廖本孔本韓本諍作爭
皆當敬仕而去閩監毛三本孔本韓本同廖本仕作位
豈不韓韓然舒緩有餘裕乎閩監毛三本同廖本孔本韓本
章指言執職者分精道者優足以臧式仲南行而不息段干
木偃寢而式閭考文古本誠閭
○註臧武仲段干木○正義曰按魯襄公二十二年左傳
云臧武仲如晉雨還御叔御叔在其邑將飲酒曰禹用聖
人我將飲酒而已雨行何以聖爲稷叔聞之曰不可使也
杜預云御叔魯御邑大夫又武仲多知時人謂之聖云段
干木偃寢而式閭按史記魏世家云魏文侯受子貢經藝
客段干木過其閭未嘗不軾也是矣此偃疏釋章指文也
出弔於滕君閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無於
有寵於齊閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本齊作王
蓋言道不合者故不相與言所以有是而言之也閩監毛本
孔本韓本考文古本無此二十字
章指言道不合者不相與言王驩之接與孟子殊君子處辨

危言遜行孔本韓本考文古本作危行言遜 故不尤之但不與言至於公行之衰以觀爲解也

孟子仕於齊閩監毛三本孔本韓本同廖本性惟事業事士宋刻書往往通用而歸葬於魯也閩監毛三本同廖本孔本韓本無而字考文古本引歸葬於魯也無而字閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本棺槨七寸閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作棺槨厚足也此形近之誤然後盡於人心閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本不然者言其不如是也古本作然如是也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本無今士親膚閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本膚上有肌字

論語曰生事之以禮死葬之以禮可謂孝也已閩監毛三本考文古本無十八字案此章指文也

章指言孝必盡心匪禮之驗論語曰生事之以禮死葬之以禮可謂孝矣

高以白布閩本同監毛本考文古本足利本同廖本孔本韓本考文古本無高以白布改疾是監本據禮記注增也

沈同以其私問曰閩監毛三本同岳本韓本考文古本無也字

彼然而伐之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

我何爲勸齊國伐燕國乎閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無乎字

章指言諫不義者必須聖賢聽樂征伐自天子出王者天下之正也考文古本作天

以其燕之壅有其罪閩本同監毛本壅之字

隗實齊大夫也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本同岳本作實

子意故曰王無患焉王歎曰是何言言周公何可及也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本同岳本及也在經文是何言也下同

周公使管叔監殷石經殷誤作商下同

不知其將畔也閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本無也字

亦必不知其將畔閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無亦字

周公之此過謬閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作於

章指言聖人親親不文其過小人順非以諂其上也

孟子致爲臣而歸石經旁改是行此獨不攜行誤

故善之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

述使亂人得相見否乎閩監毛三本同廖本孔本韓本無乎字

孟子對王言不敢自請耳本王作曰

齊疏之服作蔬采用音義出齋誤者正字也作蔬者齋之誤

二代以事閩監毛三本事作前廖本孔本韓本考文古本足利本同

齊衰也出線字云或作衰

麋弱也閩監毛三本同宋本孔本韓本麋作麇音義出麋字

縣文同姓異姓諸臣也古本文作之

莫上之風閩監毛三本孔本韓本考文古本足利本同

且志曰此蓋古書名下不稱曰字古傳本然

言裘轉有所受之閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本同

故曰吾有所受閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無也字

使其信我也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本同

以君先哀之也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本之作故

章指言事莫當於奉體孝莫大於哀慟從善如流文公之謂也

魯國商姓閩監毛三本商同之誤閩監毛三本不誤

鄭魯之屬也閩監毛三本書作志

文大奭記云文又之誤閩監毛三本不誤大奭當作奭

詩云石經孔本韓本同閩本云誤曰監毛本承其誤

晝爾于茅音義張云或作苗誤也按士相見禮在野則曰草

山古曰苗山據有苗茨之稱郎季奕之稱

有恒產者有恒心石經旁改恒非

放邪侈放下般侈于閩監毛三本不誤宋本孔本韓本同閩本侈作辟修音義張云諸本作移誤也案作移者別是一本非誤也設見前

是罔民也音義張云罔或作冈誤也案作冈者即今之罔字

不過十一之制也十字此本模糊閩監毛三本如此宋本孔殷人七十而助石經殷旁作商下同

徹猶取人徹取物也閩監毛三本同岳本宋本廖本孔本韓本考文古本足利本上取字無者是

乃得褒愈字閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也

德惠乃洽也閩監毛三本同孔本韓本無也字是利本洽作浹

章指言人有生字韓本人亦當上則聖人兼仁行義高山景行燕幾不倦論語曰力行近仁益不虛云

言人上當則聖人閩本同監毛本上作主案此約章指文

齊疏之服作蔬采用音義出齋誤者正字也作蔬者齋之誤

孟子對王言不敢自請耳本王作曰

齊衰也出線字云或作衰

縣文同姓異姓諸臣也古本文作之

且志曰此蓋古書名下不稱曰字古傳本然

言裘轉有所受之閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本同

故曰吾有所受閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本同

使其信我也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本之作故

以君先哀之也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本同

章指言事莫當於奉體孝莫大於哀慟從善如流文公之謂也

魯國商姓閩監毛三本商同之誤閩監毛三本不誤

鄭魯之屬也閩監毛三本書作志

文大奭記云文又之誤閩監毛三本不誤大奭當作奭

詩云石經孔本韓本同閩本云誤曰監毛本承其誤

晝爾于茅音義張云或作苗誤也按士相見禮在野則曰草

山古曰苗山據有苗茨之稱郎季奕之稱

有恒產者有恒心石經旁改恒非

放邪侈放下般侈于閩監毛三本不誤宋本孔本韓本同閩本侈作辟修音義張云諸本作移誤也案作移者別是一本非誤也設見前

是罔民也音義張云罔或作冈誤也案作冈者即今之罔字

不過十一之制也十字此本模糊閩監毛三本如此宋本孔殷人七十而助石經殷旁作商下同

徹猶取人徹取物也閩監毛三本同岳本宋本孔本韓本考文古本足利本上取字無者是

乃得褒愈字閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也

德惠乃洽也閩監毛三本同孔本韓本無也字是利本洽作浹

章指言人有生字韓本人亦當上則聖人兼仁行義高山景行燕幾不倦論語曰力行近仁益不虛云

言人上當則聖人閩本同監毛本上作主案此約章指文

齊疏之服作蔬采用音義出齋誤者正字也作蔬者齋之誤

孟子對王言不敢自請耳本王作曰

齊衰也出線字云或作衰

縣文同姓異姓諸臣也古本文作之

且志曰此蓋古書名下不稱曰字古傳本然

言裘轉有所受之閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本同

故曰吾有所受閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本同

使其信我也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本之作故

以君先哀之也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利本同

章指言事莫當於奉體孝莫大於哀慟從善如流文公之謂也

魯國商姓閩監毛三本商同之誤閩監毛三本不誤

鄭魯之屬也閩監毛三本書作志

文大奭記云文又之誤閩監毛三本不誤大奭當作奭

詩云石經孔本韓本同閩本云誤曰監毛本承其誤

晝爾于茅音義張云或作苗誤也按士相見禮在野則曰草

山古曰苗山據有苗茨之稱郎季奕之稱

有恒產者有恒心石經旁改恒非

放邪侈放下般侈于閩監毛三本不誤宋本孔本韓本同閩本侈作辟修音義張云諸本作移誤也案作移者別是一本非誤也設見前

是罔民也音義張云罔或作冈誤也案作冈者即今之罔字

不過十一之制也十字此本模糊閩監毛三本如此宋本孔殷人七十而助石經殷旁作商下同

徹猶取人徹取物也閩監毛三本同岳本宋本孔本韓本考文古本足利本上取字無者是

使教養一國君臣之子弟閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無子字

遠近均也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

陳臻也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

距時子之言所以旨是云也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作云古旨通

子叔心疑惑之亦以爲可就之矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

古之爲市也石經閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作云古旨通

左右占視望閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作左右旨通

人皆賤其貪者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本無也字

有關市之征也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作稅

章指言君子正身行道之不行也不爲利回創業可體戒也

是以君子以龍斷之人爲惡戒也

宿於晝今本同孔本韓本畫作晝注同案此當是注疏本之舊

大夫之交有不宿閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作宿

所引禹謨參之說但可存以參考

有欲爲王留行者閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作宿

王宜地而宿也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作宿

追送見之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作宿

留孟子行行之字

弟子齊宿而後敢言音義出齊衛云云從禾作齊

其身乃安矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作宿

●按言能安貴智能知微以愚守之久也閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本作猶猶也考文古本引熊忠本作猶猶也

怪其孰久韓本考文古本同廖本孔本韓本作誰

則不悅也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有耳字

孟子弟子閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作弟子

夫尹士惡知子哉此及下兩字毛本誤入正文

有遺志也閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本下有也字

悻悻然見於其面音義出悻悻云云字或作惸惸然

我豈若猶猶急小丈夫閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本不重猶字○按不重者是

論曰閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無論曰二字

故曰士誠小人也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

若藁不瞑眩音義云一本作眠眩

瞑眩憤亂音義云瞑或作眠

顏色故不悅也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無故字

彼時前聖賢之出是其時也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

五百年王者興閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本作年下有有字

正於一世者閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無於字

是故知命者不憂不懼與天消息而已矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無此文

章指言聖賢興作與天消息天非人不因人非天不成是故知命者足利本無者字不憂不懼也

亦必名世大賢者閩本必下剜增有字監毛本同

不受其祿也閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本無其字

非古之道閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

吾始見齊王閩監毛三本孔本韓本同廖本見上有得字

見非太甚閩監毛三本同廖本孔本韓本大作泰

故不復受其祿也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字也字

章指言祿以食功志以率事無其事而貪其祿君子不由也

旻公於當時閩監毛三本孔本韓本作文公於當時宋本無於當時三字

循衛靈公問陳於孔子論語因以題篇閩監毛三本孔本韓作若君子之門師故以題解

惡慝貧民曰此下脫文字閩本同監毛本增是也

考公慮閩監毛三本同廖本孔本韓本慮作慮音義云從禾作若君子之門師故以題解

似後世邀譽孔本似作以

不失仁義之道閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作欲勸

故勉世子勉世子也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字

天下之道一而已矣言已矣孔本韓本作夫天下之道一言而已考文古本足利本一作已矣作一言而已

復何疑邪閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有耳字

同文夫閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作彼

何爲畏彼之哉閩本同監毛本考文古本作我何爲畏之哉

言欲有爲閩監毛三本孔本韓本考文古本同閩監毛三本大

可得大五十里廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本大誤天

若藁不瞑眩音義云一本作眠

瞑眩憤亂音義云瞑或作眠

故謂之莫不善於賈也閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本無於賈二字

地爲一井閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無地字

而反以常數少取之閩監毛三本同宋本孔本韓本足利本數作類

民人糞其田閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無民字

與民同之也閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本無之字

使民睦鄰然音義丁作孙○按睦鄰字見說文古本作孙

其井田之大要如是也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言等賢師知采人之善足利本善之至也韓本脫修學

至使老少轉尸讓塗閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無使字

其子雖未任居官閩監毛三本韓本同考文古本任作仕

得世食其父祿閩監毛三本孔本韓本同考文古本無得字

猶殷人助者宋本孔本考文古本猶作惟案猶當爲之字之誤

知雖周家之莳亦有助之之制也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無之字

也孔本韓本足利本作知雖周家莳亦有助之之制也

之制無之字

謂其常事有序者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無作字

其命惟新石經宋九經本岳本咸淳衢州本廖本孔本韓本同閩監毛三本命作維作惟考文古本引熊忠本作惟案作惟是也

井地不鉤石經閩監毛三本同廖本孔本韓本鉤作均

勿慢鄰國閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無勿字

小司徒云此本云字模糊閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無云字

不正也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

時行稟法賦閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無稟字

以寬之也閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本無之字

所以供祭祀也閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本無也字

上田宋本考文古本同閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本無上字

其餘老小廖本孔本韓本同閩監毛三本同岳本考文古本無其字

亦知上中下之制也宋本孔本韓本考文古本無亦字

皆不當征賦也此本當字模糊閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本無當字

時無主田餘夫閩本考文古本同監毛本並脫

謂受七易居也肥磽也上也字模糊閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本無也字

本上也作平○按作爰非是爰田之法左傳作爰戶籍注引三年一換之法左傳作爰田食貨志三歲更耕之自爰其處公羊傳注易田之法爰猶易也爰易田三年一換之法左傳作爰戶籍疏引三年一換之法左傳作爰田食貨志三歲更耕之

肥磽者謂土地之美惡百畝再易之地家三百畝無偏肥磽不均也

助祭養惡也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無惡也字

幾新喪於赫閩監毛三本孔本韓本同廖本新作妨

陶冶亦以械器易粟者閩本同一本冶誤治

紛紛而爲之煩也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無而字之字

此反可耕且爲殆字閩監毛三本同廖本孔本韓本可下有得

不得復若三皇之道也考文古本同閩監毛三本孔本韓本考文古本同作閒
言許子不知禮者也閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本也
有小人之事閩監毛三本孔本韓本同石經考文古本人作民
以藏困之路也宋吉義出嚴本此則宜公所見然古書者多矣吳大雅申夷戰路鄭箋以釋釋路俗人乃改將恐應此然田之二字其證同也
故曰是率天下而路也閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本考文古本無此九字無者是
勢心君也勞力民也閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本考文古本心力下並有者字
所常行者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字
是言治其土也閩監毛三本同岳本宋本廖本孔本韓本考文古本作甚曰也
猶古之火正也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字
烈熾閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字
熾者而焚之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作熾
盛者焉焚之○按燔盛是也燔盛謂草木不
講火
而奔走遠竄也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無
竄字
渝濆渠音義丁云下從合切作渝孫炎注爾雅云通流溝瀆之正字
勤記乾渝字作涸音義作渝者乃正字非誤也丁說非詳古義按
三渝其門而不入閩監毛三本同廖本門上有來字孔本脫
如此宇可得耕也考文古本作三過其家門而不得入
三字考文古本無可字
樹壁五穀石經脩作植
長幼有敘石經脩本孔本韓本同閩監毛三本敘作序
司徒主人考文古本云作師
是爲契之所敘也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
敘勳曰石經閩監毛作契之敘也三本韓本同孔本曰作日音義出曰云丁
匡之直之石經匡訂作正
奏號也考文引宋之號也吾注號呼也
遭水災恐其小民放僻邪侈廖本孔本韓本考文古本同岳
三本僎恐作迭
然後又從而振其德窮閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本
德恩惠也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作惠也加德恩也
孤狸食之石經狸作貍案詩取彼狐狸釋文唐石經狸作貍
不易治爲已憂閩監毛三本孔本韓本同岳本考文古本易作治
蝘蜓姑嘔之音義蝘作蜥嘔作呕○按蜥蜴正字呕俗字
蓋歸反諸懷而悔之音義云或作槐
相共食之也閩監毛三本同岳本孔本韓本相作揖攘字是
亦有道矣閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本作有以也
考文古本無亦字以字
章指言聖人緣情制禮奉終慕子元同質而違中以直正枉
愾然改容蓋其理也
請見孟子閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本
故招之而不至也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作故不至也
何爲也已閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無已字
尺小寡者倘可枉大就小而以要其利也閩監毛三本同廖
古本考倘作尚大不無其字枉音歲出要利則無其字是也
簡子幸臣也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也
吾爲之範我馳驅閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
○按范氏見左傳劉累擾龍事孔甲賜氏曰御龍晉范氏其後也本書引括地圖即此事但孔甲論爲禹耳玉子作范氏爲
長範我乃拔人所改
不習於禮也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也
一發貫臧足利本臧作檝音義出貫臧作檝非○按臧即今
宋本爲上段也張淳識誤云臧如字徐如字非也
倘知羞恥此射者閩監毛三本同岳本孔本韓本羞作恥
而見之乎閩監毛三本孔本足利本同廖本韓本考文古本
章指言修禮守正非招不往枉道富貴君子不許是以諸侯
雖有善其辭命伯夷亦不屑就也
招虞人以當旃皮冠閩監毛三本不誤
當以義正君臣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本正作
安得爲大丈夫也毛本大誤丈
乃可以爲之大丈夫矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文
章指言以道匡君非禮不運稱大丈夫阿意用考文古本謀善
本作相謀

故顓之愛同也閩監毛三本同孔本韓本考文古本無故字
但以赤子無知有非其罪忽四字孔本韓本同足利本無此字下
故曰赤子匍匐將入井非赤子之罪也廖本孔本韓本考文
古本無此十五字
舉而委之棄於壑也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古
孤狸食之石經狸作貍案詩取彼狐狸釋文唐石經狸作貍
不易治爲已憂閩監毛三本孔本韓本同岳本考文古本易
蝘蜓姑嘔之音義蝘作蜥嘔作呕○按蜥蜴正字呕俗字
蓋歸反諸懷而悔之音義云或作槐
相共食之也閩監毛三本同岳本孔本韓本相作揖攘字是
亦有道矣閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本作有以也
考文古本無亦字以字
章指言聖人緣情制禮奉終慕子元同質而違中以直正枉
愾然改容蓋其理也
請見孟子閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本
故招之而不至也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作故不至也
何爲也已閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無已字
尺小寡者倘可枉大就小而以要其利也閩監毛三本同廖
古本考倘作尚大不無其字枉音歲出要利則無其字是也
簡子幸臣也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也
吾爲之範我馳驅閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
○按范氏見左傳劉累擾龍事孔甲賜氏曰御龍晉范氏其後也本書引括地圖即此事但孔甲論爲禹耳玉子作范氏爲
長範我乃拔人所改
不習於禮也閩監毛三本同廖本孔本韓本無也
一發貫臧足利本臧作檝音義出貫臧作檝非○按臧即今
宋本爲上段也張淳識誤云臧如字徐如字非也
倘知羞恥此射者閩監毛三本同岳本孔本韓本羞作恥
而見之乎閩監毛三本孔本足利本同廖本韓本考文古本
章指言修禮守正非招不往枉道富貴君子不許是以諸侯
雖有善其辭命伯夷亦不屑就也
招虞人以當旃皮冠閩監毛三本不誤
當以義正君臣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作
安得爲大丈夫也毛本大誤丈
乃可以爲之大丈夫矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文
章指言以道匡君非禮不運稱大丈夫阿意用考文古本謀善
本作相謀

戰務勝事雖有剛心鍾柔順故云妾婦以況儀衍
而不得徹閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本徹作撤
言古人閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本重古字
猶夷人曰閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本重君字
周謂曰我晉人也考文古本上有故字
君子何爲難仕閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本重君字此二字重者是
如不由其道亦與鑽穴隙者無異閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作
字亦作是無作何
章指言君子務仕思播其道達義行仁待禮而動苟容干考
古本祿踰牆之女人之所賤故弗爲也
自五五五帛下五字三之誤閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作
爲甚奢泰者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作
非其道閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作
子以辭受堯之天下閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下
謂仕無功閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有
作車者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有
是其四倍羨者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
閩監毛三本誤
惕惕順也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下
彰更以爲彼志貪於閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作
電邊音義云致武安切與覺同○按必食於此必食於彼必食於
同也是乃楚人在所變化故諺曰白沙在涅不染自黑蓬
然而其意廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本同
則可食乎閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無乎字
則子果食功也非食其志也閩監毛三本同廖本孔本韓本
與廖本孔本同無則字
章指言百工食力以隸養賢修仁尚義國之所尊移風易俗
其功可珍雖食諸侯不爲素餐
里有數十乘之多閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
尚書逸篇文尚書閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
言湯伐葛伯葛所以侵殺葛伯閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
爲一夫報仇也閩監毛廖本孔本韓本足利本同○按閩監本廖本孔本
匹夫孰仇也考文古本與毛本同匹作一
北狄怨廖本狄作夷

自葛始也閩監毛三本韓本同岳本廖本孔本考文古本作自
再十一征而言湯再征十一國閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本
作再十一若湯再出征十一國孔本無出字
民曰待我君來閩監毛三本同孔本韓本考文古本重君字
有攸不惟臣按各舊本並沿宋本誤也朱子集注本蘇作爲臣不可不
正
篚厥元黃閩監毛三本同廖本孔本韓本舊作匪束音義出匪
同○按攽說文匚部匪似仆篋引周書曰匪厥元黃今書作篚
正字也竹部篚訓車笭故字或作筐
救民於水火之中音義救下云本或作拯
皆尚書逸篇之文也閩監毛三本同廖本孔本韓本無也字
以成其類也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本或作
太誓曰閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有
使紂之疆界閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有
以張殺伐之功也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
皆古秦書也孔本無古字
何畏齊楚之國焉閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
章指言修德無小暴慢無强是故夏商之末民思湯武雖欲
不王末由也已
當使齊人傅之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下
衆楚人咻之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本衆楚作楚
彰更以爲彼志貪於閩監毛三本同廖本孔本韓本作雘也衆音義出嚾也
電邊音義云致武安切與覺同○按必食於此必食於彼必食於
同也是乃楚人在所變化故諺曰白沙在涅不染自黑蓬
如使在王所者閩監毛三本同廖本孔本韓本如作若
則王誰與爲不善者也閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本
章指言自非聖人在所變化故諺曰白沙在涅不染自黑蓬
生麻中不扶自直言輔之者衆也
閉門而不納閩監毛三本同廖本孔本韓本納作內案音義出
有好善之心閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本善作義
陽貨曰孔子之也言義曰或作畧○按依說文則曰是正字
章指言進異不謀迫斯强之段泄已甚曰已直行
不納於邪赫然不接傷若夏疾也足利本無赫然以下九字
公孫問曰閩本同監毛二本脫下有丑字
孟子必荅孫丑以此此者閩本同監毛二本脫上有公字下
孫丑乃不知之詞章指言非聖人在所變化故諺曰白沙在涅不染自黑蓬

三本當誤言
同其道也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本同作仍
不能有先之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
可謂豪傑過人之士也廖本孔本韓本同閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本無
故欲尊有若以作聖人朝夕奉事之禮加事孔子以慰思也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本無
惻無禮字
夏之五六月閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本五下有月字孔本韓本作夏五六月案注疏本並有之字考文
引作夏六月當是誤脫也
白茅也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作甚曰也
於聖人之坐席乎閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字
今之做乎
故不肯也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字
缺舌依注則當作鵜鶘者伯勞也見說文
未聞下喬木而入于幽谷者閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本以作於
博勞鳥也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無鳥字
而後勤者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本勤作勤後勤作殺物是也詩正義引陸璣疏王恕鳥韓云
伯勞善賊害之鳥
止喬木閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字
入於幽谷閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作窗谷
戎秋是膺必亦作隰也
言南蠻之人閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字
可使市無二價閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字
不相爲詐閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作僞孔本韓本考文古本無也字
不相欺愚小大閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作不欺愚小民必考文古本作不相欺
愚小也○按愚小謂五尺之童也考文古本得之
請丈尺岳本作請尺丈
皆言同價故曰市無二賈者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無
市字是利本無也字
或相什百孔本同石經相什字漫漶依稀似可辨閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作伯
玉之璧尺寸此本五字墨丁
豈肯作其綑蔑閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有者字
安能治其國家者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字
章指言卿農務本教於凡民詐行薄道同之君臣陳相倍師

隆於幽谷不理萬考文古本作乃足情謂之教考文引足利本作物韓本同
樸是以孟子專陳堯舜上下之敘以匡之也
設在稼丑篇末閩本同監本移上敘增公字非也毛本同監本
惡得其賢閩監本同毛本去其字
皆欲君民並耕並下墨丁閩監毛三本如此
此說爲尚此下墨丁閩監毛三本如此
所以亡贏因之路者此本以作及下二字墨丁閩本如此
此下文之如此也此下墨丁閩監毛三本如此
至舉爵而數治焉舉下墨丁閩監毛三本如此
是以其大水橫流以上墨丁閩監毛三本如此
交馳於中國之道交下二字墨丁閩監毛三本如此
乃獨自憂懼之乃下墨丁閩監毛三本如此
案潛陽巷記有云端地之誤閩監毛三本如此
稼穡種樹種下墨丁閩監毛三本如此
敘曰稽也曰上墨丁閩監毛三本如此
民無能名焉閩本同監毛本能作得
其覆載之德覆下墨丁閩監毛三本如此
其功德之大其下墨丁閩監毛三本如此
其德博厚作厚德愛
亦愛救之亦愛字頗糊閩監毛三本如此廖本孔本韓本考
文古本愛作爰

多少同盛變蔽目新孔本新
孟子弟子閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也
言孟子閩監毛三本韓本同廖本孔本無孟字
生民以來也孔本脫民字
迭有治亂閩監毛三本同廖本韓本治亂作亂治
埤下旁毛本埤作卑案古義出埤作卑非也
尚書逸篇之水逆行閩本之作文監毛本之水作水之廖本
孔本韓本考文古本之作也
故曰決水也洪大也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有也
岳本正作王銑譌本作鼓
謂澤有草爲莊下有者字閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本草
水流行於地而去之考文古本之作也閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本
故作邪僞之說閩監毛三本孔本韓本同廖本邪作詐
沛草木之所生也監本草誤尊
誅討伐奄考文古本誅作討
大續承天光烈廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本天
皆行正道無虧缺也岳本正作王銑譌本作鼓
懼正道遂滅閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本正作
謂我正綱紀也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本綱
紀作王綱
無尊異君父之義廖本黑作卑足利本同廖本無之字
而以讒議於世也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
野有餓莩音義李或作標足利本作縹擣考或作莩非采用或本李非
此率獸而食人也監本青誤責
懼春秋之貶責也監本青誤責
距詖行閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作距險詖
之行
故曰聖人之徒也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
無此七字
章指言夫憂世撥亂勤以濟之義以匡之是故禹稷駢蹑周
公仰思仲尼皇皇墨突不及汙聖賢若此況古本考古本作是豈得
不辯也
是使天下無其君也閩本同監毛本君作父是也
我亦欲正人下脫心字閩監毛三本不脫
還至鴈京閩本同監毛本鴈作鴻
練其麻曰纊鈹云辟纊閩監毛三本同廖本孔本韓本無其
辟纊云無此四字考文古本引敖云纊絮也
十行本之舊亦未補監本毛本不缺未詳孰何本補足
以見上篇說同毛本同孔本韓本足利本以作已下有也字
考文古本以作已
章指言人之安危皆由於己先自毀伐人乃攻討甚於天孽
敬慎而已如臨深淵戰戰恐懼孔本韓本考文古本作栗
水槩卑下閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本槩作塏音義出埤
字閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作墝
獫狁廣野閩監毛三本同廖本孔本韓本廣作壙
欲宰求之閩監毛三本同廖本孔本韓本欲上有而字
艾可以爲灸人病灸音久亦音炙孫氏不爲音俗鈔作炙
章指言水性趨下民樂歸仁奔射之敗使蚁其君三年之艾
畜而可得一時欲仁循將況仁義行乎孔本韓本考文引古本作或按
字誤所以明鑒戒也是可哀傷也孔本韓本考文古本以作不
章指言曠仁舍義自暴棄之道也
道在邇考文古本邇作爾注同
而患人求之難也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
以事其長閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本以作不
章指言親親敬長近取諸己則遵而易也
而人乃求遠下文例增
天也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有故曰天
人也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作人道也
故曰不誠未有能動者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古
能動者足利本無也字
章指言事上得君乃可臨民信友悅親本在於身是以曾子
三省大雅矜矜以誠爲貴也
此所以不悅於親閩本同監毛本下有矣字
皆天下之子耳宋本耳作有
言皆歸往也閩監毛三本韓本足利本同廖本孔本考文古
本歸作往
章指言養老尊賢國之上務文王勤考文古本考作養之二老遠至父

喻其爲國上二字此本模糊閩監毛三本加此六字本孔本韓
而無敵於天下也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無其字
章指言遭衰逢亂屈服強大據國行仁天下莫敢雖有儒家
無德不親執孰須濯明其古本無此字不可遣仁也足利本無
也字
若案史記云案自此至下章號制講者人之所貴也足止
十行本缺一頁而版心數不缺未詳孰何本補足
以見上篇說同毛本同孔本韓本足利本以作已下有也字
考文古本以作已
章指言人之安危皆由於己先自毀伐人乃攻討甚於天孽
敬慎而已如臨深淵戰戰恐懼孔本韓本考文古本作栗
水槩卑下閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本槩作塏音義出埤
字閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作墝
獫狁廣野閩監毛三本同廖本孔本韓本廣作壙
欲宰求之閩監毛三本同廖本孔本韓本欲上有而字
艾可以爲灸人病灸音久亦音炙孫氏不爲音俗鈔作炙
章指言水性趨下民樂歸仁奔射之敗使蚁其君三年之艾
畜而可得一時欲仁循將況仁義行乎孔本韓本考文引古本作或按
字誤所以明鑒戒也是可哀傷也孔本韓本考文古本以作不
章指言曠仁舍義自暴棄之道也
道在邇考文古本邇作爾注同
而患人求之難也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
以事其長閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本以作不
章指言親親敬長近取諸己則遵而易也
而人乃求遠下文例增
天也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有故曰天
人也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作人道也
故曰不誠未有能動者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古
能動者足利本無也字
章指言事上得君乃可臨民信友悅親本在於身是以曾子
三省大雅矜矜以誠爲貴也
此所以不悅於親閩本同監毛本下有矣字
皆天下之子耳宋本耳作有
言皆歸往也閩監毛三本韓本足利本同廖本孔本考文古
本歸作往
章指言養老尊賢國之上務文王勤考文古本考作養之二老遠至父

來子從天之順道七年爲政以勉諸侯欲使庶幾於善也
閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本幾作冀
辟草萊任土地作辟草萊任土地作闢土地任土地非也
章指言聖賢富君本作民棄於孔子冉求行之同孔本韓本
國聞鳴鼓以戰殺人文古本作民
大戮重人命之至也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無命字
瞳子也案重正字疑衍閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
安可匿之哉閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本匿作若
章指言目爲神侯精之所在存而察之善惡不隱知人之道
斯爲審矣
豈可以神聲音笑貌强爲之哉閩監毛三本同廖本孔本韓本
之字足利本笑上有詩字
章指言人君然愈率下移風人臣恭儉明其廉忠侮奪之惡
何由干之而錯其心
此權此業閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本業作業
天下之道閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本道作也是也
何不榎之予閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本榎作
章指言權時之變嫂溺援手君子大行拯世以道道之指也
一說云閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本云作曰
父子反自相非朱本同宋本自誤目
責於父云閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本於作其
不欲自相責以善也閩監毛三本同廖本孔本韓本足利本
章指言父子至親相責離恩易子而敎相成以仁敎之義也
皆通矣閩本同監毛三本通作亨
失不義閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作矢石義韓本
乃爲至孝字閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本孝作善
章指言養志尊賢忘下孝養體貴參事親可謂至矣孟子言之
敬者所閒閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本義作業
政不足與閒也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本故作而
室人交徧遶我閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字
政教不足復非說閩監毛三本同廖本孔本韓本無也字
遶面謁
乃能正君也非法度也閩本同監毛二本孔本韓本上也作之是

唐虞之盛者也衍一也字閩監毛三本不衍
之云不能以自行者之云當作徒閩監毛三本不誤
近在夏后之世矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
亦鑒于殷閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本于作於
章指言法則堯舜以爲規矩鑒戒桀紂避遠危殆名誼一定
千載而不可改也
正義案史記本紀云裴下脫曰字閩監毛三本不脫
以爲天子欲刊去此文是也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本商作殷
夏商周閩監毛三本同孔本韓本考文古本商作殷
在仁與不仁而已閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古
喻惡以而樂不仁也古本無此注閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古
章指言人所以考文古本作安莫若爲仁惡而弗爲孔本
在考文古本作身自上達下其道一焉
及韓本同
諸侯不仁不下脫爲字閩監毛三本不脫
而天下歸之毛本而誤則
獨未至邪閩監毛三本同宋本孔本韓本足利本獨作猶下
猶未足邪考文古本猶作獨
章指言行有不得於人一求諸身實已之道也改行飭躬福
則至矣
家謂卿大夫家閩監毛三本同孔本韓本下家作也考文古
是則本正則立本傾則踣固在所敬慎而已閩監毛三本同
考文古本無此注文
章指言天下國家各依其本本正則立本傾則踣雖曰常言
必須敬慎也
沛然大治閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本沛作滂
四海之內也字閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無也
章指言天下傾心思慕向作嚮按向今鄉字鄉俗
罪戚以爲表德之流行以充四海也
合告鄰國閩本孔本韓本同閩監毛三本脫本字
而恥受命教宋本孔本韓本同閩監毛三本命教誤倒
故百年乃治閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本治作
小國美之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本美作羞
執禮皆之禮閩監毛三本同廖本孔本韓本皆作偕音義出
一播遡其惡誣君不諫故請之賊明上下相須而道化行也

章指言小人爲政不足問非賢臣正君使德道機君正國定
下古本考文古本作上不邪後將何聞也
亦不足聞非也閩本同監毛二本非下有之字
有不虞度其時有石窶而得者閩監毛三本同廖本孔本韓
者陳不聽閩本同監毛本聽誤聽廖本孔本韓本考文古本
章指言不虞薦窶不可爲戒求全受誨表是懲告君子正行
不由斯二者也
章指言言出於身騶不及舌不惟其言則易之矣
乃惑也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無乃字
章指言君子好謀而成臨事而懼時然後言是失言也故曰
師哉師哉孔本韓本我作予按篆字是桐子之命不愼則有
也也字則與揚子法言不合
患矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也
而出此言也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也
採思宰重也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字
故不卽來也閩監毛三本同孔本韓本無也字
章指言尊師重道敬賢事長人之大綱桀正子好善故孟子
談之責賢者備也
宜孟子以備員之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字
王驁者也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字
章指言學優則仕仕以行道否則隱遁免罹窮廸餔啜況孔
韓本考文引古浮君子不與是以孟子皆嗟棄正子也
本作流是也
章指言父子至親相責離恩易子而敎相成以仁敎之義也
而以鋪啜閩監毛三本下有也字
孟子不與右師言此下空三字會是有衍字閩監毛三本同
家窮親老閩監毛三本同廖本孔本韓本窮作貧
章指言量其輕重無後不可是以大舜受堯二女夫三不孝
敬者所閒閩監毛三本同孔本韓本考文古本義作業
故中心樂之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本故
作而
惡可已閩監毛三本同廖本孔本韓本無也字
手之舞之也閩本同監毛二本孔本韓本無也字
章指言仁義之本在於孝弟孝弟第二字之至通於神明
況於歌舞不考文古本作而能自知蓋有諸中形於外也
手之舞之也閩本同監毛二本無也字

知義爲智之資閩本衛上補增仁字監毛本同閩本

而瞽瞍底豫閩監毛三本同孔本韓本族作厎案音義之殫切底都瀺切不同經典內用厎字不多而俗刻多厎誤爲底

章指言以天下之貴富爲不若得意於親故能懷協頑冀厎豫而欣天下化之父子相親成稱盛德者必百世祀無與比

凡三十二章音義閩監毛三本同按此當作三十三章傳寫誤作三十二舊是後人據正誤本妄

是雖要一篇有六十章矣按題篇正義云雖妻凡六十一者地名也貫海也本韓本考文古本無之字近於鄱鎬之地閩監毛三本同岳本廖本韓本考文古本之千里以外也監本之千誤千

千二百歲閩監毛三本孔本同岳本廖本韓本無盡字足利本同

蓋謂王也閩監毛三本孔本同岳本廖本韓本無也字

王節也閩本是利本同監本毛本孔本韓本無節也是也

章指言聖人恣世而合其道地雖不比由遍一軌故可以爲百王法也

周十月夏九月閩監毛三本同廖本孔本韓本作周十一月成邢凱云邪正作十月徐求文義越注本作周十月夏八月周十一月夏九月而經文本作歲十月建杠戚十一月夏八月成後人以周正建子而閩監毛本倒在夏正建亥之下非是而實并省謂夏之例也閩監毛本倒在夏正建亥之下非是而藏震文集孟子言歲十月之閒乙謂正月之閒乙謂周正建子而言歲十月之閒乙謂夏正建亥

章指言小人苟得謂不見知君子觀之與正道乖妻妾猶著況於國人著以爲戒恥之甚焉

因以題其篇也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無其字也字考文引足利本同

則耕于歷山之時然也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無然也二字

秋天也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無天字足利本無也字

幽陰氣也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本幽作蔓閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本無氣也二字

非爾所知也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無爾字

故爲言高息之用對如此閩監毛三本用作閒宋本廖本孔本韓本考文古本作相按此當以宋廖本爲正作閒非也

因以爲章具陳其意耳閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無耳字

齊風南山之篇閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本篇之父母先荅以辭閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無母字

帝謂堯何不告舜父母閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無母字

故亦不告也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無也字

一說捐階閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本捐作棄○按說文棄捐也一曰逃也

從而蓄捨其井閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本蓄作畜捨作舍

以爲舜死矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無舜字

舜異母弟也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

故引爲己之功也閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無也字

天子曰殛鯀于羽山閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本殛作極○按說文殛誅也一曰棄也

象見舜生閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本無生字

不知象之將殺己與閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本與作以

竊疑己與二字誤倒

迅走水趣深處也孔本韓本同考文古本同閩監毛三本水作冰趣作趨

重言之者閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字

喜得魚之志也宋本岳本同閩監毛三本志作心

象以其愛兄之道來閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無以字

章指言已聖所存者大舍小從大達權之義也不告而娶守正道也

是人之大倫者也閩本同監毛二本無者字

舜曰惟茲臣庶閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本庶作府按說文古本作屋形誤

或之擁塞閩本同監本毛二本臣誤民

論其則別矣閩本同監本毛二本其下增謂字毛本同

則王楙而言閩本同監毛二本其下增制字

罪在他人朱本他作何

不問善惡岳本各本並同宋本閒作間

身既已爲天子閩監毛三本同宋本無已字

豈可爲匹夫閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本匹作匪按匪匹古今字

此常常以下閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本無常字

章指言愚戀于內者則外晷於事仁人之心也象爲無道極矣友之之性忘其悖逆況其仁賢乎

東作田野之人象本孔本韓本考文古本同閩監毛三本作誤鄙○按東作出齊策下文荅之放勳孔本考文古本勳作勳案音義出勳字云音勳則作勳非也

遏行事耳宋本閩本孔本韓本同監毛二本耳誤時

謂舜臣其父也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無謂字

爲天子之父閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無之字

以此解咸丘蒙之疑閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本此作是

章指言孝莫大於嚴父而尊之矣行莫過於恭恭執子之政也此聖人之軌道無有加焉

而舜既得爲天子吳仁山曰上八字衍閩本子則是舜既得爲天子矣作而奏既爲天

萬章欲知示之之意考文古本無一之字

允子丹朱宋本無子字

奉詩曰閩監毛三本同宋九經本咸淳衢州本泰作太惠本孔本韓本同按泰太古今字說作大

章指言德合於天則天爵歸之行歸於仁則天爵歸之行歸於義則天爵歸之孔本韓本考文古本此下有下與之天命不常此之謂也

則天下與之者閩本同監毛本無者字

故曰天不能以天下與人也是也

有之否乎閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本無乎字

孟子曰否不然也此經下岳本應本孔本韓本考文古本足利本盛有注否不也不知人所晉人字注疏本並無之○按有者是也因此可正今本經文之譌本注否字也因此可正今本經文之譌文本作言聰孤章注曰否不然也否不也不知人所字孟子之否然即今人之不然也他否字皆不注獨此注晉恐人之誤脫其句於否字句絕則然也他否字皆不注獨此注晉恐增疏或刪注今乃有然是其命而已矣故曰命也文古本作是其命疑也

故不得以有天下閩監毛三本同宋本孔本韓本無以字

章指言嘗志此二字考文古本作義字

位莫纔丼朱商均是也是以聖人授賢以仁德也

言義於仁閩監毛三本仁誤人按章指作篤志於仁此文然後無乃廢滅之矣閩本同監毛本刪無字

孟子曰否不然按不字衍文誤見上

否不是也按此當同前後章作否不也不加是也盡三字不一明證也毛本時誤詳

勉勉然曰言善出陽勉強心上同

勉勉然自得之志閩監毛三本孔本同廖本韓本考文古本

勉勉然自得之志無然字

欲就湯聘岳本及各本並同宋本聘作帝

實悟此未知之民廖本韓本考文古本足利本同閩監毛三實悟此未知之民及韓本誤聖覺字

自任之重如此作民之厄也廖本孔本韓本考文古本之作民

救民之厄也命閩本孔本考文古本同閩監毛三本韓本厄誤

而有正天下者也孔本也改手案也邪古字通用改手非

歸潔其身而已矣閩監毛三本同石經廖本孔本韓本潔作絜

去焉能浼我也廖本孔本韓本考文古本去作云是也閩監毛三本作涴非

歸潔於身不汚己而已閩監毛三本同宋本絜於身作於身

孔本韓本作於絜身

歸潔於身不汚己而已絜考文古本無之字

遂順天而誅之也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本

章指言賢達之理世務也惟正以濟時物守己直行不枉道而取譽期於益治而已矣

辟千匹之多閩監毛三本匹作牖

莊公二十二年閩本同監毛本二十改三十是也

造皆始也閩監毛三本造下增載字

也在安邑之西閩監毛三本也改地是

有人以孔子孫然廖本孔本韓本考文古本孫作生然非

癰疽之醫也閩監毛三本孫然作生然非

近狎人也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

孟子曰否不然也按不字衍文誤見前

但好事喫人德行者爲之辭爾閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無爾字

堯帥天下以仁閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本帥作率

堯亦就享舜之所設閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本是天子而友匹夫也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本用下敬上石經敬譌敓下同

章指言匹夫貴于之以德匹公友賢侯之以爵大聖之行千載爲法者也

當執何心爲可也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本是利本也作者

郤之郤之爲不恭閩本同監毛二本孔本韓本郤作卻音義出郤之云或作却郤之郤字从巳說文曰卻也俗作却郤者皃名字从巳經傳多借爲隙字

其來交求已以道理閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本

蓋言其可受之也閩監毛三本廖本孔本韓本考文古本無也字

般受夏周受殷石經殷譌作商

於今爲烈烈閩監毛三本孔本韓本考文古本烈作烈

君子欲受之閩監毛三本同孔本韓本欲作且受上監受字

謂孟子也閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本考文古本

知後王者諸本同閩本監本毛本王作正誤

今大盍耳宋本耳作甘

孔子先簿正祭器音義云簿本多作薄誤

之絕監毛二本之誤乏玩偽撰本用此誤本

何爲不去也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字

占其事始閩本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本

於季桓子石經桓作桓

孔子被宿齋以荅之也閩監毛三本同宋本岳本考文古本無孔子二字廖本也作矣孔本韓本

無孔子二字也作矣足利本無之字

章指言聖人憂民樂行其道旬善辭命不忍逆距不合則去亦不淹久蓋仲尼行止之節也

權之也考文古本推作惟案青囊出推字作權非也

行夜　按行字如月令出行田原之行經典釋文皆下五反孫苗前閩監毛三本足利本同孔本韓本考文古本無一前字

章指言匡有道則能者取考文古本作卿相國無道則聖人居乘田量時安卑不受言貴獨善其身之道也

固當周其窮乏　岳本及各本同宋本當作常

士窮居周之則受閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本周作君

富貧民之常料也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本料作科是也閩本孔本韓本考文古本裏作廛○按作廛非也說文曰裹賜穀也裹民人多謂裹為廛

可食於上蘇　孔本韓本蘇作有

而當來致之乎　閩本當作皆案劉是毛本同

以君命道故不悅也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本道作頻足利本作以為君命頻故不悅案頻是

君以大馬首俊　閩監毛三本同宋本岳本廖本足利本韓本無君字似衍文有奪脫注文作疑公恒恨也五字

恒恨也　疏此三字似衍今本衍之字作經文有奪脫注文作疑公恒恨也五字

章指言知賢之道舉之為上養之為次不舉不養賢臣肯歸是以孟子上陳堯舜之大法下刺繆公之不宏　孔本韓本考文古本無此章指二字

刺繆邑也　孔本無也字

故曰甫井之臣在野居之曰莫莽之臣　閩監毛三本同廖本井之人在野野居之人孔本韓本同原本上人作臣

庶衆之人　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本庶衆作衆庶

則往供役事　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無役字

不月往見　岳本廖本孔本韓本考文古本月作肯是也閩監毛三本作自亦非

欲見而召之　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作欲見之而召之也

而可往見乎　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有也字

孔子奚取焉取非其招不往也　石經焉下有幾字無其字

註庶者者　注當作注下者字衍宋本岳本廖本孔本韓本考文古本作注庶者者閩監毛三本作注庶者孔本韓本作注庶下者者○按作下是也古多假下為卑

是不以禮者也　閩監毛三本同廖本孔本韓本不以禮也足利本有是字

使其二子為不仁　閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本其作此

是亦各有性也矣　閩本孔本作者閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無矣字閩監毛皆當為非　疏閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作皆非

孝經云　閩監毛三本同岳本孔本韓本云作曰

其有下愚不移者也　閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無也字

豈若乎被疾不成之人　閩監毛三本同岳本廖本韓本若作豈若乎被疾不成之人如無乎字考文古本無乎字

民之秉彝　閩本同石經宋作夷監毛三本同孔本韓本考文古本蒸作秉

言天生烝民　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本烝作民

民之秉夷夷常也　作彝孔本韓本考文古本同閩監毛三本二夷字

故曰人皆有是善者也　閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本作故曰人皆有善也考文古本作故曰人皆有善也

章指言天之生人皆有善性引而趙之善惡異徵高下相縣賢愚殊殊尋其本者乃能一諸

非天降下才性與之異也　閩監毛三本同廖本孔本韓本無非字

以飢寒之厄　閩監毛三本同孔本韓本考文古本厄作阨音義出阨字

樹之時又同　石經此文漫漶樹似譍作植

胎我來麰　各本同考文古本來作麥

地之有肥磽耳　各本同足利本地上有如字

以心知耳　閩本心誤似

古賢人也　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本人作者

誰不同也　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有曰字

章指言秉心持正使邪不干猶止斧斤不伐牛山山則木茂人則稱仁也

其一人志欲射鴻鵠　閩監毛三本同岳本孔本足利本志作念韓本考文古本志下有念字

故齊王之不智亦若是　各本同孔本下衍也字

何得而入乎　閩監毛三本同廖本孔本韓本何作可

如閑虞也　閩監毛三本同廖本孔本韓本閑作由孔本作猶

周道如底　按底字譌也當作厎說文底柔石也从广氐聲或作砥石部厎山居也下也从广氐聲都邑切今毛詩作砥孟子作厎正是一字不當从广音義亦誤

孟子言孔子　閩監毛三本足利本同孔本韓本考文古本言作曰

不謂賢者　閩監毛三本足利本同孔本韓本考文古本無一謂字

章指言君子之志於行道不得其禮亦不苟往於禮之可

伊尹三聘而後就湯道之末治沮溺耦耕接輿佯狂豈可見乎

一國之善者　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本一國下有也字

四海之內　閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本下有也字

詩歌國近　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本同閩本近作邇是

章指言好高慕遠君子之道雖各有倫樂其樂茂是以仲尼

曰毋友不如己者　高山仰止景行行止

舍為王卿也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本王作二

更立新家之貴者　宋本岳本韓本考文古本同閩監毛三本諫君不從王而待放遂不聽之故是也宋本孟子作三篇作本同廖本二作去閩監毛三本作諫君反覆諫君而君遂不

章指言物雖有性性各殊異惟人之性與香俱生赤子入井

以發其誠告子一之知其義矣孟子精之是足利本在其中也　孔本作手

見彼人年老長大　閩監毛三本同廖本孔本韓本無老字

非在我者也　閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本在下有於字

同謂之白可也　各本同考文古本可作倚

為襲義予　閩監毛三本少一義字廖本孔本韓本考文古本足利本同廖本孔本韓本無且字

愛敬已　廖本孔本韓本考文古本同閩監毛三本已誤心

所悅善老者在外　岳本孔本韓本考文古本同閩監毛三本脫老字

故曰外也　閩監毛三本同廖本孔本韓本無也字

者泰人之炙　音義本亦作嗜下同○案嗜正字者假借字

已情性敬之　閩監毛三本足利本同孔本韓本考文古本性作生

章指言專鯉在外行其專者皆變於中明仁義由內所以曉告子之惑也

且孟子所以徘之　閩監毛三本同毛本且作故

行吾敬　此章敬字石經諸作欽

故言內也　閩監毛三本同岳本孔本韓本無也字

則誰先酌　作則先酌閩監毛三本足利本同岳本孔本韓本考文古本

鄉人以在賓位　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無以字

斯須之敬在鄉人　閩監毛三本足利本同廖本孔本韓本考文古本無也字

章指言凡人隨形不本其原賢者達情知所以然季子信之猶若告子公都子是亦在外也　是食之就閩監毛三本不誤

公都子曰或人者　閩監毛三本同孔本韓本無者字

以為各有性矣字　閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本各上有人

傅曰旅若黍也經言之也故羊棗雖小而得稱棗

械樸小疏按此是疏棗小黍之誤不可不正小疏之語九字

人所賤之者　閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本足利本同廖本孔本韓本考文古本下有以字

豈但為肥長尺寸之閒哉　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無但字

亦以懷其道德也　閩監毛三本作邪同廖本孔本韓本考文古本作亦以懷其道德也閩本孔本韓本考文古本亦作以懷其道德者也足利本作亦以懷其道德者也

章指言養其行治其正俱用智力善惡相厲是以君子居處思義欲食思謀也

此天之所與我者　廖本閩監毛三本同岳本孔本韓本此作比按朱子文集云舊官本者作比字注中此作比亦作比方又集注云舊本多作此而注亦作比乃未詳孰是宜有二故比方之閒先立比方安可因近本之誤而疑之故今從注音義本作此而注亦作比方其大者文意甚明漢書貢禹傳比物此志也知淳曰比方也今多承訛此物公羊傳注父老比三老孝弟官屬今本比亦誤

此乃天所與人情性　廖本閩監毛三本同岳本孔本韓本此作亦以懷其道德者也足利本作亦以懷其道德者也

則惡不能奪之而已矣　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之而已矣四字

章指言天與人性先立其大心官思之邪不乖越故謂之大人也

終必亡也　閩監毛三本足利本同岳本廖本孔本韓本考文古本亡作之

章指言古修天爵自樂之也今要人爵以誘時也得人棄天道之忌也惑只招亡小人事也

故曰非良貴者　閩監毛三本同孔本韓本足利本無也字

晉卿之貴者也　閩監毛三本同孔本韓本足利本無也字

又能賤人　孔本無又字

人之所自有也者　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無者字良孟子以

章指言所貴在身人不知求脅梁文繡己之所優趙孟所貴

何能比之是以君子貧而樂也

此章言所貴在身　此上當有正義曰三字閩監毛三本不脫

章指言莫知養身而養孔本韓本考文古本

何能救一車薪之火也　閩監毛三本同廖本孔本韓本作勝孔本

得所急所以誠未達者也　韓本考文古本足利本複作勝

則謂水不勝火　閩監毛三本同廖本孔本韓本無則字

宜誡之以此　閩本同

亦終必亡仁矣　作無

不可舍貴養賤也　閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本七

為人故也　閩監本無故也二字

章指言為仁不至不反諸己謂水勝火熄而後已不仁之甚

械棘　械樸考證棗梗棘遵羊棗注引孟子養其械棗古終必亡矣為道不卒　孔本無卒字

以羊易之仁　易下脫牛字閩本同考文古本有牛字是也監毛二本同閩本

阮宮保孟子校勘記

則不如黃碑之草（閩監毛三本同廖本孔本韓本無則字）章指言功毀衰成人在熾終五穀不熟莠稗是勝是以爲仁必其成也

必志於敎（孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本志作至）古之善射者（閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本善作敎）張弩付的者（付似規之譌閩監毛三本如此廖本孔本韓本考文古本下有也字又引脩付的者云付作附○按張弩附的所謂若度機發往省括于度則釋也閩監毛三本同廖本時作專孔本韓本要作專用思要時也閩監毛三本同廖本時作專孔本韓本要作專）得射者之張也（得字模糊閩監毛三本如此孔本韓本考文古本得作循閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本作攻木工攻木工（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作攻木之工）函匠引有之字）所以爲固也（閩監毛三本韓本同岳本閩監毛三本同閩監毛三本閩誤閩）章指言事各有本道有所隆殺張規矩以喻爲仁學不爲仁猶是二敎失其法而行之也

何者爲重（各本同孔本無者字）豈重二車羽邪（閩監毛三本孔本同韓本考文古本車作輿）翹翿也若言何其不重也（按翹翿也者翹者是譯詞即不管也說文口部曰管訓吹也是也）章指言蹤事量宜權其輕重以禮爲先貪色爲後若有偏（足利本作殊）從其大者屋廬子未達故譬擾矜也

周人遶於戶（遶當作遶閩監毛三本不誤）當如之何（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字）力不能勝一匹雛（有舉匹丁作起云注云起舉小雛也匹不訓言心小也音節蓋與定字相似後人傳寫誤耳）則謂之無力人（閩監毛三本孔本韓本同廖本千作十考文古本引亦作十足利本無百鈞二字案廖本非也）則謂之有力之人（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有矣字）孝悌而已矣（閩監毛三本同永九經本岳本成淳癸卯本孔本韓本考文古本下有也字）淫慝之行（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字）爲榮侈榮而已矣（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有也字）不必而學也（閩監毛三本同孔本韓本考文古本脩作此）章指言天下（韓本考文古本有之字）大道人竝由之病於不爲不思不能是以曾交講學孟子辭焉蓋詩三百一言以敝之（孔本韓本足利本作也）

以此喻臣主之所言而已矣（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無則字）乃爲之罪人也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無爲之二字）

五霸桓公爲盛（石經板讀作成）

無易樹子（石經避諱作立）

敬老慈幼（石經敬諱作欽）

不敢貧之（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作也）不得立愛妾爲嫡妻也（閩監毛三本同廖本孔本韓本無妻字）

取士必得賢也立賢無方也（閩監毛三本同廖本孔本韓本無也字）章指言招擢懷遠賓以德禮既孔本韓本作及考文古本作暨其用兵廟勝爲上戰勝爲下明暨戰也

憓子至而已（閩監毛三本上增魯敏使三字）

今之事君者皆曰（閩監毛三本孔本同考文古本足利本無皆字）今之所謂良臣（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有者字）

侵小固也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本小作鄰）

於古之法爲民賊者也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無賊字）

賊傷民也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無賊字）

求必勝之也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字）

章指言善爲國者必（孔本韓本考文藏於民賊民以往其餘何觀變俗移風非樂不化以魄濟民不知其善也

孟子止居也（閩本同監毛二本止改至）

省賦利民（閩監毛三本同廖本孔本韓本上有欲字）

阮宮保孟子校勘記

夫堯舜二帝之道而已（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無禮之也三字）

則行堯所行之道（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無是字）口誦詆儒之言（閩監毛三本誦下增樂字）

註鈞三千斤（案鈞上當有百字閩監毛三本改千爲十非也）

帝王世說云（案說當作紀）

高父之爲詩也（閩本孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本志作至）

不用而歸湯（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有桀字）

如何者五（閩監毛三本何改是岳本孔本韓本作此）

異得施行其道也（各本異作喜是也）

此賓人雖異道（閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本賓所履則一也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本爲作髮爲其速去（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無去字）

孔子之孫伋也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無子之二字）

衞詩竹竿之篇（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有曰字）

北流活活（閩本下活誤淫）

齊右善歌（毛本歌誤謌○按右一本作后見文選注莫文類爲之而無功者考文古本之作事

則兒必識之矣（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之爲司寇爲賢臣（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作賢臣爲魯賢臣）

睹炙者爲贈（毛本贈誤稽）

未及稅冕而行（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本稅下有解字之二字）

不敢爲誡欲急去也（考文古本上欲作敬）

眾人固不識君子之所爲（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本識作能知二字）

章指言見幾而作不俟終日孔子將行曷不及稅冕人不識

課以功實淳于雖辯終亦屈服正眷勝也

孟子曰至其趙也者（閩監毛三本也上增一字毛本是作趙）

下惠之仁（閩本同監毛二本之上增柳字）

蓋謂之去齊（閩監毛三本之上增我字）

齊侯歸杞梁之妻（閩本同監本杞上剜增遇字毛本同）

宿于此此魯國之南地也（閩本同監毛本此改屯）

南湯（閩監毛三本同廖本孔本韓本湯作殷）

周文王是也（武英殿本孔本韓本考文古本同閩監毛三本王改則有讓石經讓諱作責）

不朝而至三（閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無而字）

故禮荅而不見之也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無禮之也三字）

章指言君子交接動不違禮享見之儀亢考文古本作允荅不差是以孟子或見或否各（各作不荅）有迫德之名（閩監毛三本同孔本韓本考文古本下有也字）

見貢於桀（足利本貢作責下復貢同○按貢是也）

不用而歸湯（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有桀字）

如何者五（閩監毛三本何改是岳本孔本韓本作此）

異得施行其道也（各本異作喜是也）

此賓人雖異道（閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本貢所履則一也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本爲作髮爲其速去（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無去字）

孔子之孫伋也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無子之二字）

衞詩竹竿之篇（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有曰字）

北流活活（閩本下活誤淫）

齊右善歌（毛本歌誤謌○按右一本作后見文選注莫文類爲之而無功者考文古本之作事

則兒必識之矣（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之爲司寇爲賢臣（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作賢臣爲魯賢臣）

睹炙者爲贈（毛本贈誤稽）

未及稅冕而行（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本稅下有解字之二字）

不欲爲誡欲急去也（考文古本上欲作敬）

眾人固不識君子之所爲（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本識作能知二字）

章指言見幾而作不俟終日孔子將行曷不及稅冕人不識

課以功實淳于雖辯終亦屈服正眷勝也

孟子曰至其趙也者（閩監毛三本也上增一字毛本是作趙）

下惠之仁（閩本同監毛二本之上增柳字）

蓋謂之去齊（閩監毛三本之上增我字）

齊侯歸杞梁之妻（閩本同監本杞上剜增遇字毛本同）

宿于此此魯國之南地也（閩本同監毛本此改屯）

南湯（閩監毛三本同廖本孔本韓本湯作殷）

周文王是也（武英殿本孔本韓本考文古本同閩監毛三本王改則有讓石經讓諱作責）

不朝而至三（閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無而字）

則討之以六師（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無則字）乃爲之罪人也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無爲之二字）

五霸桓公爲盛（石經板讀作成）

無易樹子（石經避諱作立）

敬老慈幼（石經敬諱作欽）

不敢貧之（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本之作也）

不得立愛妾爲嫡妻也（閩監毛三本同廖本孔本韓本無妻字）

取士必得賢也立賢無方也（閩監毛三本同廖本孔本韓本無也字）章指言招擢懷遠賓以德禮既孔本韓本作及考文古本作暨其用兵廟勝爲上戰勝爲下明暨戰也

憓子至而已（閩本同監毛二本上增魯敏使三字）

今之事君者皆曰（閩監毛三本孔本同考文古本足利本無皆字）今之所謂良臣（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本下有者字）

侵小固也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本小作鄰）

於古之法爲民賊者也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無賊字）

賊傷民也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無賊字）

求必勝之也（閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無之字）

章指言善爲國者必（孔本韓本考文藏於民賊民以往其餘何觀變俗移風非樂不化以魄濟民不知其善也

孟子止居也（閩本同監毛二本止改至）

省賦利民（閩監毛三本同廖本孔本韓本上有欲字）

得正命也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本上有爲字足利本無
畏臨溺死衆無字非也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本無死字
故曰非正命也已閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本無已字
章指言人必趨命貴受其正巖牆之疑君子遠之
註畏臨溺死所不弔閩監毛三本同宋本孔本韓本曰作言
故曰得之有命也閩監毛三本同宋本孔本韓本曰作言
求無益於得也閩監毛三本同宋本岳本纂圖本孔本韓本考文古本無者字
章指言爲仁由己富貴在天故孔子曰求不可求從吾所好
常有所行矣宋本閩本孔本韓本考文古本足利本同古本無者字
當自彊勉岳本及各本同宋本作勉强
此最爲近也閩監毛三本同宋本岳本纂圖本孔本韓本考文古本無也字
章指言每必以誠恕己而行樂在其中仁之至也
無所愛閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本作於其所
可惟以爲善閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本下有
章指言人有仁端達之爲道凡夫用之不知其爲寶考文古本纂圖本同
也
論語曰各本同考文古本作論曰○按趙注多作論
章指言恥身無分猶無所恥斯必遠辱不爲憂矣
無復有恥辱累之矣之字盧丁閩監毛三本如此
今造攅變阱陷之巧閩監毛三本同惠本孔本韓本阱作穽
取爲一切可勝敵之心閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本下有也
廉恥之心閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本下有也字
不恥不如古之聖人何有加賢人之名也惠本孔本韓本考文古本同注意謂
取法乎上乃得乎中也閩監毛三本聖人賢人並作聖賢
章指言不慕大人何能有恥是以隕朋愧不及黃帝佐桓公
孔本韓本考文引以有勁顏渥暮虞舜孔子孔本韓本考文古本下有也
伸欺焉幾之云考文古本歎下有而字
正宜羞恥而無爲之也正字盧丁閩監毛三本如此
何能有古聖賢之名也也字盧丁閩監毛三本如此
後齊桓得之輔佐韓字盧丁閩監毛三本如此
見且由不得亟宋九經本宋本岳本咸淳衢州本孔本韓本同閩監毛三本由作猶

伊尹樂道堯舜之閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本上有爲
豈可得而臣之者乎本閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本無乎字
章指言王公尊貴以道下賤之義也樂道忘勢不以富貴動
心之分也各掌所尚則義不虧矣
以其能樂己之樂閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本曰作言
故有王公大人王字盧丁閩監毛三本如此案此章指文也士
自得無欲之貌也閩監毛三本同宋本岳本纂圖本孔本韓本考文古本無他字
章指言內定常滿慾閩監毛三本同宋本岳本纂圖本孔本韓本考文古本下有哉
賤不失道達善天下乃用其貨句踐好遊未得其要孟子言之然後乃喻
孟子至天下閩監毛二本同毛本天上有兼善二字
故云以士當作道閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本其作時
以坐殺人故也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本君作孟
章指言勞人欲以佚之殺人欲以生之則民無怨讐也
殺之不怨故曰殺之而不怨閩監毛三本同宋本岳本下之作人
下有也字孔本韓本殺非不欲故殺之不怨也
此章言保親之養兄弟無他識不愧天育養英才賢人能之
吾人能之吾字盧丁閩監毛三本同惠本孔本韓本作賢
以其無嫌隙之事也嫌隙二字墨丁閩本同監毛二本如此
而伽無以有羞媿於天俯無以有慚怍於人仰無至天俯
本同監毛二本如此
己之有德又得天下英才大賢德又二字墨丁閩本同監
欲行禮也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本欲作樂
乃所謂性於仁義者也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本作謂性仁義也惠本無於字

章指言明法審令民趨君命崇寬務化民愛君德故曰移風
易俗莫善於樂
無不知愛其親者接古本無不作者注疏本永不誤今書鑒宋
施之天下人也閩監毛三本同惠本考文古本也作而已二
章指言本性良能仁義是也達之天下恕乎已也
人之所不學而至達之天下也者閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本同
居木石間閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本先作
相去豈遠孟子閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本下有哉
閩人一善言各本同孔本無人字下及人同
若江河之流各本同孔本上有將字案此承昔義也音義出
言故知此文上舊有將字浦校同
其所欲行也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本無也字
章指言聖人潛隱辟若神龍亦能飛天亦能小同舜之謂也
每以身先之閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本先作
章指言已所不欲勿施於人仲尼之道也
以其在於有疚莫之人閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本無以其二字
章指言孤孽自危故能顯達膏粱難正多用沈溺是故在上
不驕以戒諸侯也
以悅君者也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本者也作而已
而後爲悅也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本作而後悅也
章指言容悅凡臣莊矯朘肱天民行道大人正身凡此四科
優劣之差
君子重言閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本君作孟
章指言保親之養兄弟無他識不愧天育養英才賢人能之
樂過萬乘孟子重焉一章再云也
此章言保親之養此字墨丁閩本同監毛三本如此
吾人能之吾字墨丁閩本同監本如此毛本作賢
以其無嫌隙之事也嫌隙二字墨丁閩本同監毛二本如此
而伽無以有羞媿於天俯無以有慚怍於人仰無至天俯
本同監毛二本如此
己之有德又得天下英才大賢德又二字墨丁閩本同監
欲行禮也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本欲作樂
乃所謂性於仁義者也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本作謂性仁義也惠本無於字

行之於天下閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本之作
人自曉喻而知也閩監毛三本同宋本岳本孔本韓本考文古本自作以知下有之字惠本亦有之字
足利本無
章指言臨莅孔本韓本文下君國子民君子之樂倘不興存
莅作涖
仁義內充身體履方四支不言蟠辟用張心邪意溺進退無
容於是之際知其不同也
君國子民君字墨丁閩監毛三本如此
君子之學入乎耳著乎心布乎四體形乎動靜又曰君子
至德黙然而喻同意耳著以下十行本有脫頁閩本亦闕
監本毛本如此
仁人呼復歸之矣閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本
足以無飢矣宋九經本宋本岳本咸淳衢州本孔本韓本考文
古本足利本同閩監毛三本足誤可
章指言王政普大敎其帶業各養其老使不凍餒考文古本
之當之二老閭之歸身自託考文古本誤記衆鳥不羅翔厲來集亦
斯類也
曠一井也按文選登樓賦注及唐韓元靈衆經音義卷一皆
引賈逵說一井爲曠邵所本也文選送應氏詩
注作二井爲曠二乃誤字
庶民治其田疇閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本庶
而何有不仁者也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
章指言敎民之道當而節用畜積有餘焉有不仁故曰
倉廩實知禮節也
則地無遺利閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本其利作利其無又
坎也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本坎作徵下處
以喻君子之學必至成章乃仕進者也閩監毛三本同宋本
無之字至字吉字
章指言安大明者無不照包聖道者成其仁是故賢者志大
宜爲君子
此章言安也明者閩監毛三本也上一字作能也作大案
包聖道者閩監毛三本包改志案此章指文也作能非
故以此明之也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本作
章指言好善從舜好利從蹠明明求之常若不足君子小人
各一趣也
不肯爲也閩監毛三本孔本同宋本韓本考文古本無有字
放踵文選注引作致於踵引注致至也

不知時變也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本蹴下有可
爲至貴也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無至字
章指言奉法承天政不可枉大孝榮父遺棄天下虞舜之道
趨將如此孟子之言揆聖意也
見王子之儀閩本宋本惠本孔本考文古本同閩本此下刻
高宗夢說字與卷同古字通用亮省明也
嘿然嘆曰各本同古本漢上有而字
居之移人氣志閩本孔本韓本考文古本足利本同監毛二
豈非盡是人之子也閩監毛三本同宋本考文古本豈作皆
章指言人性皆同居使之異君子居仁小人處利等猶王子
殊於果品也
譬猶王子閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本無
故君自發墮耳閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本無
章指言與服器用人用不殊尊貴居之志氣以舒是以居仁
由義益然內優胄中正者睟子不昏也
正義曰此上監毛二本增孟子曰至優也六字
似其呼聲似我君也閩監毛三本同似其呼聲四字是也
言大亦無他事異焉閩本同監毛二本無大字
則謂之素餐閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本同
有不耕而食閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本同
身安國富閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本同
何素餐之譏也孔本韓本考文古本同
章指言君子正己以立於世美其道君臣身作君
顏如舜華十行本脅脣模糊閩監毛三本如此惠本孔本尊
閒士當何事爲事者閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本然下
有使字足利本同惠本孔本韓本考文古本作
尊貴也十行本貴字模糊閩監毛三本如此惠本孔本尊
仁爲士廢本孔本韓本考文古本作爲
大人之事備矣閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本然下
章指言人當尚志志於善也善之所由仁與義也欲使王子
而言踐閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本作
無過差也
章指言事有輕重行有小大以大包小可也以小信大未之
聞也
乃堪踐形也
何踐之以爲異哉閩本同監毛二本哉作或
而不行與者也閩監毛三本同惠本孔本韓本考文古本無
也字
夫辭盛稱棄之各本同宋本孔本韓本考文古本作
亦教之孝悌而已矣石經宋本孔本韓本同閩監毛三本悌作
弟

是豈以徐徐之爲差者乎閩監毛三本同岳本孔本韓本考文古本足利本作徐徐下同
合欲行其葬喪閩監毛二本同宋本孔本韓本考文古本作今
欲使得行數月喪岳本及各本同廖本使作復
章指言臨斷三年孝者欲益當貴急厥思藏其日君子正言
不可阿情丑欲葬之故譬以紾兄徐徐也
而決洽也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本洽作沽
足利本也作之
有達財者言義出達財云一本作才
此教之道也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字
章指言教人考文古本作之衛莫善五者養育英才君子所珍聖
所不倦其惟誨人乎
則中道德之中各本同考文古本德作體
章指言曲高和寡道大難通然而履正者不枉執德者不回
故曰人能宏道考文古本作大丑欲下之非也
而況洽也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本洽作沽
章指言窮達卷舒屈伸異變瓌流從順守首所慎故曰金石
獨止不徇人也
滕更滕君之弟自此文滕君之弟起至君子之於物也章法
非己族類非字止十行本缺一頁閩本與十
行本同亦缺一頁惟所缺自更字起耳監毛本不缺
當有功勞之恩監毛同宋本孔本韓本當作嘗
章指言舉尚虛已師誨貴平是以滕更恃二孟子弗應
章指言賞僧及淫刑濫傷善不償不濫詩人所紀是以季文
三思何後之有
而不加之仁監毛韓本同宋本考文古本加之作如人岳本
廖本孔本作如人足利本此句作而不得與人
同
不得不殺也監毛孔本韓本同宋本下不作而
用思之次者也閩監毛二本同廖本孔本韓本考文古本無
者字
章指言君子布德各有所施事得其宜故謂之義也
務愛其贊也閩監毛二本同廖本孔本韓本考文古本無其
不二三宋本廖本孔本韓本同閩監毛三本二三作一一
親加恩惠也閩監毛二本同岳本廖本孔本韓本無也字
有若大飯長歌而問無齒決類也閩監毛二本同廖本孔本
決十一字作若長之二字
章指言振裘持領正罟維綱君子百行先務其崇是以堯舜
親賢大化以隆道爲要也

凡三十九章閩監毛三本同宋本孔本韓本考文
錯脫甚
得民爲君爲臣閩監毛二本同岳本廖本孔本韓本考文古本
言伯夷下惠閩本同監毛二本伯作百
所親愛之臣民字廖本上有孟子二字
章指言發政施仁一國被恩好戰輕民災及所親著此魏王
以戒人君也
敵國不相征閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利
本不作之
於三王之法各本同考文古本三作二
皆不得其正者也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
無皆字
章指言春秋擬乱時多戰爭孔本韓本事實違禮以文反正
作爭戰
征伐誅討不自王命故曰無義戰也
言爭或過閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本爭事
皇帝清問下民閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本足利
本無皇字○按無者是
引正同
天不能問於民閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
孔本作天子不能問民孔本誤
武成之篇名閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
有逸書二字是也
而迎其王師閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本足利本
則不取之也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本無之
字
章指言文之有美過實聖人不改錄其意也非獨書云詩亦
有言松高極天則百斯男宋本孔本韓本考文古本無此
句亦已過矣四字是故取
於武成二三策而已孔本韓本無是故已下十字
至不取也閩本同監毛三本取下有之字
有面而征北夷怨此文字疑衍
何謂而後我閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
已說於上篇矣閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
武王之伐殷也石經脫誤補作商
趣馬廖本及各本同宋本作趨馬
領角犀厥地閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
也凡地字從尸下土字不能開民孔本誤
字當作屋从牛閩語曰角足而踶
商儒月令八謂之天庭也理也領角犀厥地謂人如頭領
地然也說文曰厥發石也
欲令武王來征己之國閩監毛三本同廖本孔本韓本考文
古本上有爲字
章指言民思明君若旱望雨以仁伐暴誰不欣喜是以殷民
厥角周師歌舞喬用善戰故云罪也
苦崩厥角閩本下角剝去空一字監毛本無下角字
梓匠輪輿之功宋本廖本孔本韓本同閩監毛三本功作工
雖得規矩之法閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本無
法字○按三本同宋本廖本孔本韓文考文古
本亦不能作不以閩監毛三本同廖本孔
本韓本考文古本無此
十四字
章指言規矩之法喻若典禮人不志仁雖誦典憲孔本韓本
作書○不能以善善人修道公輸守繩政成器美惟宋本足利
本作準
度是應得其理也
章指言阮窮不憫貴而思降凡人所難庾舜獨孔本韓本考
文引古本作
隆聖德所以殊也
孟言舜初於耕歷山閩監毛三本大下有于字
章指言姬以行仁遠禹之蹤纂以殘民招咎之患是以君子
好生惡殺反諸身也
勿令勿讎則殺之閩監毛三本勿下勿作譬
章指言修理閒桀識而不征如以秘敛非其式程懼將爲暴
故藏之也
雖妻子不肯行之閩監毛三本孔本韓本同岳本宋本廖本
而況他人乎閩監毛考文古本無乎字
章指言率人之道躬行爲首古本孔本韓本同宋本廖本
不正雖令不從
咎苟得之利各本同毛本苟誤苟
伯夷各本同宋本作子臧
季札之類閩監毛三本同孔本韓本考文古本類作畴
爭篡食豆羹閩監毛三本孔本韓本同宋本岳本食作飯
鄒公子閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作鄒公
也凡地字從尸下土字不能開
字當作屋从牛閩語曰角足而踶
商儒月令八謂之天庭也理也領角犀厥地謂人如頭領
地然也說文曰厥發石也
染指臠羹之類閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
本用鉉字改爲臠非也作臠羹出氫羹云左傳作臠案此則注文

章指言廉貪相殊名亦卓異故聞伯夷之風懦夫有立志也
故財用有所不足故也閩監毛三本同宋本孔本韓本考文
古本作故財用不足
章指言親賢正禮明其五教爲政之源聖人以三者爲急也
謂象封於有庳閩監毛二本同宋本孔本韓本作謂若象封
於有庳考文古本足利本韓下有若字
故不得有天下焉閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
章指言王者當天然後處之禁紂幽厲雖得猶失不以善終
不能世祀不爲得也
諸侯能以爲大閩監毛三本同宋本孔本韓本能作封
而更置之閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本之作也
章指言得民爲君得君爲臣民爲貴也先鄙諸侯後毀社稷
君爲輕也重民敬祀治之所先故列其次而言之
如諸侯不能保安其社稷閩本同監毛二本如作而
柳下惠之和各本同考文古本和作厚
喻聞尚然閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本喻
作論
況於親見而熏炙之者乎岳本無然而二字廖本作況親見
動炙者也考文古本與廖本同動作熏炙者也韓本足利本與孔本同韓本重作動炙音義出動炙
云字與重同則作重重者是非古本也
章指言伯夷柳下惠考文古本變貪厲薄千載聞之猶有感
激謂之聖人美其德也
下惠之爲聖人也閩本同監毛二本上增柳字下聞下惠
首章考文古本無言矣已下七字
章指言孔子周流不遇則之他國遠逝惟魯斯戀篤於孔本
本無此字韓本
父母國之義也音義出尼熱云或作尼同
君子之道三孔本韓本考文古本同閩監毛三本之道改道
者
章指言君子固窮不變道上下無交無賢援也
如之何也閩廖毛三本同廖本孔本韓本考文古本無也字
而仕者亦益多口閩監毛三本同廖本孔本韓本作而爲士
音義多口考文引古本作而爲
仕者
亦不殞厥問宋九經本岳本臨潁衛州本孔本考文古本同閩
監毛三本聽本須作須注同
不殞絕畎畝之匿怨閩監毛二本同毛本孔本韓本考文古本
不殞絕畎畝之匿怨閩監毛二本同毛本孔本韓本考文古本
殞作殒

章指言孔子已信心不患眾口眾口讒搏大聖所有況於凡品
之所能禦故荅貉稽曰無傷也
不意衆口閩本同監毛二本意作愚
法度昭明閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本明作晰
是躬行之道可也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
而欲使人昭明閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
章指言以明晰閩閩君以開貴明閩者愈述賢者可尊
譏今之非也
山之頹乘木孔本韓本考文古本足利本同閩監毛三本
正若山路閩監毛三本同宋本廖本孔本韓本考文古本
章指言聖人之道學而時習仁義在身常若宋本孔本韓本常
作嘗
被服舍而弗修猶茅是塞明爲善之不可倦也
禹之御辟棄閩監毛二本同宋本孔本韓本考文古本辟作
僻字
涎居醫匙深矣作閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
醫作毉
鬻徼絕之貌也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本
限切段玉裁云門限本曰閾切字也
是躬行之道可也閩監毛二本同廖本孔本韓本考文古本
章指言前聖後聖所尚同三王一體何得相踰欲以追蠭
正若山路閩監毛三本同宋本孔本韓本考文古本
樂正何人也者閩監毛三本正下增子字
欄也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本欄作闌足利
本作闌下八欄同音義出闌字云與欄字同案闌者假
借字欄者正字也
又復從而非之閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本非
爲之喜也
樂正何人也者閩監毛三本正下增子字
厥養之役也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本厥作
以爲過也
則分崩不振閩監毛二本孔本韓本同宋本廖本無則字
章指言原心量力政之善者餘役並興以致離孥養民輕敛
君子道也
居不華敞閩監毛二本孔本韓本考文古本居作民
章指言寶此三者以爲國珍寶於珍引孔本韓本考文玩以硯
其身諸侯如玆永無患也
章指言小知自私藏怨之府大雅先人福之所聚勞謙終吉
君子道也
若是乎從者之廢也閩監毛三本孔本韓本同廖本廢作廢音
廢隳也十行本模糊閩監毛二本如此宋本孔本韓本罪作
業繶之有次閩監毛二本同宋本孔本韓本無也字
自知問之遇也閩監毛二本同宋本孔本韓本無也字
夫子之設科也閩監毛二本同宋本岳本廖本孔本韓本子作
設科以教人則作子是也考文云大戴禮投之科偽漢赤云夫我之
來者不拒閩監毛二本同宋本孔本韓本考文古本岳本咸淳
衢州本廖本拒作距
亦不拒逆閩監毛二本同宋本孔本韓本同閩監毛二本拒作距孔本
音義出拒之云音巨
君子不保其異心也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古
本無其字

殆非爲是寒閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本上有讒以益之而已閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作讒以荅之章指言教誨之道受之如海百川移流不得有拒考文引古本作距雖獨竊幾非己所能順荅小人小人自荅所謂造次必於是也

人能充無穿窬之心閩監毛三本同宋九經本岳本咸淳臨安府本廖本孔本韓本考文古本作踰人能充無受爾汝之實各本同廖本汝作女

人所爾汝者也閩本孔本韓本同監毛二本汝作女毛本下而以有行所至閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本有是以言餂之也古義作舐方言舐合則爲餂字之誤無疑也

章指言善恕行義充大其美無受爾汝何施不可取人不知失其臧否比之穿踰善亦遠矣

孟子曰人皆不忍閩監毛三本皆下有有所二字

以其失之以也閩本下以改於監毛二本與閩本同

而道存焉閩監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本無此四字

自任太輕也閩監毛三本同宋本孔本韓本無也字

章指言言道之善以心爲原當求諸己而責於人君子九之死以匡芸言失務也

乃爲善言者也閩本同監毛二本脫者字

乃爲善道○君子之言也閩監毛二本同岳本廖本孔本韓本考文古本在作尼

以其君子於其言也閩本同監毛三本同岳本廖本孔本韓本考文古本盛德之至各本同孔本下有也字

謂加善於民也閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本本無也字

行命以待之而已矣閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本

章指言君子之行動合禮中不惑禍福修身俟於堯舜之盛湯武之隆不是過也

是爲盛之至也閩監毛三本盛下有德字

勿視其魏巍然閩監毛三本同廖本孔本韓本魏作巍音義出

按依說文本無二字

謂當時之尊貴者也岳本及各本同宋本無謂字

說大人之法有此字閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本說下

言語得盡而已閩監毛三本廖本孔本韓本考文古本無而

切孔本韓本同廖本脫此五條

灌也又樓本切○孔本廖本孔本韓本作樸

公孫丑下

聽四刃切○韓本廖本作四孔本作四案四字是也

聽也丁云案王篇音悉召平也是字耀聽同○按韓本作聽是也孔本廖本作聽非是也今之證詩字也王篇聽召平也皆聽字之證此語甚淺讀者不待有疑音者王篇作聽召平也也字亦同然則丁云按王篇作聽非是

離婁上

菽○孔本廖本孔本韓本作叔按从艸是也

眾王流於毒丁音帶○孔本廖本同韓本帶作滯案作滯是也

祼○孔本韓本同廖本孔本作祼按祼字是也

慢與漫同○孔本廖本孔本韓本作漫

謹也丁云案王篇音悉召平也是字耀聽同○按韓本作聽是也孔本廖本作謹非是也今之證詩字也王篇聽召平也此語甚淺讀者不待有疑音者王篇作聽召平也也字亦同然則丁云按王篇作謹非是也

離婁上

菽○孔本廖本孔本韓本作叔按从艸是也

慢○韓本廖本同孔本作嫚說告于章句下同

蔑路字亦作蔑路果切○孔本廖本作蔑是也韓本作蔑非是

亦作者非

淪漪漯作漪誤也○孔本韓本同廖本漯作溼○按漯漯日本

房田早如廟示從是義民校尉熊君碑顏氏家訓書證篇引漢

同段玉裁云漢碑多借濕爲漯漯爲溼字今人以濕爲溼正本字而

清渭字乃作渭

嗚呼丁云毛詩作嘔○韓本廖本作嗚孔本作嘔案嘔从具不

愁艾丁云毛詩作嘔○韓本廖本作嗚孔本作嘔案嘔从具不

倍蓰蓰讀午倍而益之一作五倍日蓰○廖本作蓰讀刁本韓

倍蓰本作倍讀非也韓本一作五有蓰字

蝘蜓姑○廖本韓本作蜴孔本作蜥案說文作蜴从虫易整

滕文公下

堤與隄同○孔本廖本作隄韓本作漫

離婁上

菽○孔本廖本作叔按从艸是也

灌也丁云案王篇音悉召平也是字耀聽同○按韓本作聽是也孔本廖本作謹非是也今之證詩字也王篇聽召平也此語甚淺讀者不待有疑音者王篇作聽召平也也字亦同然則丁云按王篇作謹非是也

離婁上

菽○孔本廖本孔本韓本作叔按从艸是也

瞷古賁切○廖本韓本作賁孔本作賁案从竹非也

慶言義與康同○孔本廖本有音字韓本脫

捆廩埤倉曰捆倣也○孔本廖本作倣韓本作掀

飧○韓本廖本同孔本作餐說告于章句下同

蔑路字亦作蔑路果切○孔本廖本作蔑是也韓本作蔑非是

亦作者非

淪漪漯作漪誤也○孔本韓本同廖本漯作溼○按漯漯日本

房田早如廟示從是義民校尉熊君碑顏氏家訓書證篇引漢

同段玉裁云漢碑多借濕爲漯漯爲溼字今人以濕爲溼正本字而

清渭字乃作渭

鳴呼丁云毛詩作嘔○韓本廖本作嗚孔本作嘔案嘔从具不

愁艾丁云毛詩作嘔○韓本廖本作嗚孔本作嘔案嘔从具不

倍蓰蓰讀午倍而益之一作五倍日蓰○廖本作蓰讀刁本韓

倍蓰本作倍讀非也韓本一作五有蓰字

蝘蜓姑○廖本韓本作蜴孔本作蜥案說文作蜴从虫易整

滕文公下

堤與隄同○孔本廖本作隄韓本作漫

離婁上

菽○孔本廖本孔本韓本作叔按从艸是也

灌也丁云案王篇音悉召平也是字耀聽同○按韓本作聽是也孔本廖本作謹非是也今之證詩字也王篇聽召平也此語甚淺讀者不待有疑音者王篇作聽召平也也字亦同然則丁云按王篇作謹非是也

離婁上

菽○孔本廖本孔本韓本作叔按从艸是也

愿○廖本作吐得切韓本吐作土孔本作他廖本云益同位同寺字

公孫丑上

橈丁如幼切○孔本廖本作勞韓本作撓

吾不憫焉丁本作遁云音旻恐憫貌○廖本作鶤孔本韓本作

函音含鋌苦叟切又苦亥切戕丁本音呈蚤害音早後不中張

切○孔本韓本同廖本脫此五條

懣也又樓本切○孔本廖本作樸韓本作樸

公孫丑下

聽四刃切○韓本廖本作四孔本作四案四字是也

聽也丁云案王篇音悉召平也是字耀聽同○按韓本作聽是也孔本廖本作謹非是也今之證詩字也王篇聽召平也此語甚淺讀者不待有疑音者王篇作聽召平也也字亦同然則丁云按王篇作謹非是也

離婁上

菽○孔本廖本孔本韓本作叔按从艸是也

瞷古賁切○廖本韓本作賁孔本作賁案从竹非也

慶言義與康同○孔本廖本有音字韓本脫

捆廩埤倉曰捆倣也○孔本廖本作倣韓本作掀

飧○韓本廖本同孔本作餐說告于章句下同

蔑路字亦作蔑路果切○孔本廖本作蔑是也韓本作蔑非是

亦作者非

淪漪漯作漪誤也○孔本韓本同廖本漯作溼○按漯漯日本

房田早如廟示從是義民校尉熊君碑顏氏家訓書證篇引漢

同段玉裁云漢碑多借濕爲漯漯爲溼字今人以濕爲溼正本字而

清渭字乃作渭

鳴呼丁云毛詩作嘔○韓本廖本作嗚孔本作嘔案嘔从具不

愁艾丁云毛詩作嘔○韓本廖本作嗚孔本作嘔案嘔从具不

倍蓰蓰讀午倍而益之一作五倍日蓰○廖本作蓰讀刁本韓

倍蓰本作倍讀非也韓本一作五有蓰字

蝘蜓姑○廖本韓本作蜴孔本作蜥案說文作蜴从虫易整

滕文公下

堤與隄同○孔本廖本作隄韓本作漫

離婁上

菽○孔本廖本孔本韓本作叔按从艸是也

灌也丁云案王篇音悉召平也是字耀聽同○按韓本作聽是也孔本廖本作謹非是也今之證詩字也王篇聽召平也此語甚淺讀者不待有疑音者王篇作聽召平也也字亦同然則丁云按王篇作謹非是也

離婁上

菽○孔本廖本孔本韓本作叔按从艸是也

侯題數尺閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本題作

奢大之室閩監毛三本同廖本孔本韓本考文古本作大

屬於常經閩監毛三本同宋本岳本廖本孔本韓本考文古

章指言士行有科人有等級中道爲上狂寢不合似是而非

色厲內荏鄉原之惡辈人所甚反經身行民化於己子率而

章指言天地剖判開元建始三皇以來人倫攸敘宏析道德

班垂文采莫貴乎聖人聖人不出名世承閒雖有此恨蓋有

遇孔本下有字不遇焉是以仲尼至獲麟而止筆孟子以無有乎

爾終其篇章斯亦一契之趣也

孟子音義校勘記

孟子音義序以孔繼涵微波榭本韓佺雲刊本盧文弨抱經

堂本校勘記訂誤以成是記

充龍圉待制○韓本圉下有爾字

臣邪魏辭撰造○孔本盧本同韓本無辭字

臣吳易直前江陰軍江陰縣尉○韓本脫直江陰三字

孟子題辭

越氏中常侍唐珙見注隔京兆尹趙岐避難四方無所不歷

字不重珙作衛避作逃無作靡

通稱○孔本韓本同盧本提行

劉○韓本盧本作劉孔本作鬱案从刀之字訓起从力之字

章別倣剋切○孔本韓本盧本倣作彼案彼是

梁惠王上

集穆張云當爲輯穆○盧本同孔本韓本此條在壹是綱下是

於切丁本作仍○孔本韓本同盧本仍作仰案仰是

鐘與○韓本盧本作鍾孔本作鐘

閔民下音同○各本同案音當作章

梁惠王下

暴見及後注虹見皆同○孔本韓本同盧本無皆字案無皆字

異全書體例不合

梁惠王下

暴見及後注虹見皆同○孔本韓本同盧本無皆字案無皆字

異全書體例不合

考工記車制圖解　儀徵阮宮保元著

作車以行陸聖人之事也至周人上與一器而工聚者車爲多考工記注解釋尚疏唐以後學者又專守傳注罕貫經文元以考工之事今之二三君子既宜之矣于車工之事猶闕焉因玩解步算率焉陋譔訂證牙圍梢轂輪轅車耳除軌輈深任木衡轭等十餘事作輪解弟一輿解弟二輈解弟三革解弟四金解弟五權求車度六分弟解弟六解所未明圖以顯之作輪圖弟一輿圖弟一輈圖弟二

輪解弟一

察車自輪始所以運車謂之輪

車者輪輿轅之總名故老子曰致數車無車車雖有輪輿輈之分而其用莫先于輪故考工記曰凡察車之道必自轂于地者始也是故察車自輪始說文解字曰有輻曰輪無輻曰輇是輪又爲牙輻轂之總名矣考工記曰兵車之輪六尺有六寸乘車之輪六尺有三寸田車之輪六尺有三寸今就兵車乘車爲解

輪網謂之牙

考工記曰牙也者以爲固抱也司農云牙讀如跛者謂跛者之謂蓋網非一木其曲須揉鄭說執以爲據揉馬融揉馬或合五而成規或合六而成規明文其合抱之處必有牡齒以相交固爲其象牙故謂之牙說文曰牙牡齒祭上下相錯之形于車牙牙字則加木作椄解曰車輞會也蓋椄本車輞會合處之名本義也因而車輞通謂之椄此假義也考工記曰察其白黑其蚤晚其遲速其理之順逆其聲之清濁其柔剛其鳴之和否白黑蚤晚遲速理順逆清濁柔剛和否皆以車輪言之故鄭注云蚤晚猶早晚也此蚤可遲名牙之義又春秋左氏傳曰輻車若大牙相依杜預曰車牙車也輻車互發其義也若大牙齒蠹也此蚤可遲名牙之義又春秋左氏傳曰輻車若大牙相依杜預曰車牙車也輻車互發其義也若大牙

牙圍是牙圍一尺一寸所謂牙圍者乃轉牙周帀之大圜圍

凡物圜者乃謂之圜牙圜一尺一寸即牙大圜面寬一尺一寸也牙寬同輪崇漆內說其身平度之例詳見下文又曰參分其牙圍而漆其二是漆其近輻之二分寬七寸三分三釐三豪古命分法當云參分寸之二分三釐三豪今命分法當云參分寸之一今捨用分秒法寸下數分蓋毫三位以折不漆其近地之一分寬三寸六分六釐六豪也此記文本自明確無疑義由椄其漆內等度推之亦無不合又車人大車輪崇三柯六分輪崇一柯有半四尺五寸又曰輻長五尺其圜一柯有半一尺五寸又曰轂長半柯一尺五寸其圜一柯有半一尺五寸又曰輻長一柯有半四尺五寸又曰其博三寸厚三之一又曰綆十又曰渠三柯者三倨故轂徑圍圍並用徑一圜三之法不似輪人皆密率也

轂者輻所湊也轂中空謂之轂

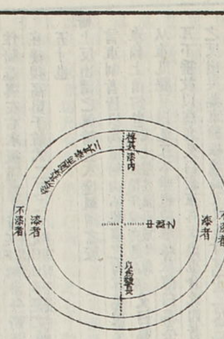
考工記曰椄其漆內而中詘之以爲轂長椄者橫充物內而度之之名也椄與光廣二釐同輔書竟與光被四表漢書王莽傳及後漢書馬融傳並請爲犧四表廣雅椄尤也椄即揉爲同義光廣相近也光輔聲爲廣廣亦寬得兼亦即有橫義故爾雅曰蝙蝠充輔聲爲廣廣亦寬也此其證也充輔即充廣光廣即充寬方言曰輔車也輔即充廣之證廣雅曰充滿也充即充之省說文曰充長也滿即充之引申之義淮南子俶真訓曰六合並滿同於一氣莊子天地篇曰橫於四海橫即充滿之義是充有橫義故椄訓充物也充物即充滿

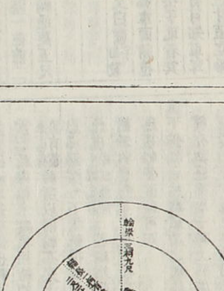
防當依說文作枋木理也今從阜作防字相假借理防一聲之轉物皆有理木亦宜然輪人曰規之理也堅而柔此車工之木必須順理之明證記曰以其圜之防捎其轂者此言轂木中直理除去轂中心木而爲轂非言其圜也鄭注成除也捎有除去之義史記龜策列傳捎龜燋而去之是也元和姓纂上林賦捎鳧雁鶴案捎與削義通捎削同義捎雀釋木曰捎削櫂方言曰櫂掉也文選注引蒼頡篇曰櫂搖也捎轂之捎當訓何以明之匠人爲溝凡溝逆地防也地理謂之不行水謂不理孫謂之不行捎溝二十里而廣倍此文正與輪人文一例匠人言爲溝必順地理除去其土而爲之猶輪人言爲轂必順木理除去其木而爲之也考工記出一人之手其文例已相同其說安可以互異且細繹經文其曰以其長爲之圜此由直理而言及橈理也曰以其轂之長去一以爲賢去三以爲輻此又由橈理而言及直理也曰五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹此又由直理而言及橈理也展轉相因益知古人修辭之妙若下文明言賢軹之圜而先又別出轂圜古人斷不若是諺戾惟後人誤解其義故於文體訓詁度數三者皆不合也

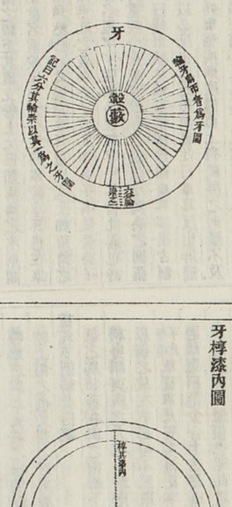
參輻以內爲大穿參輻以外爲小穿大穿賢小穿軹

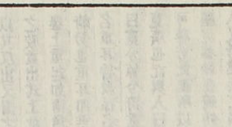
穿者軸所貫也大穿者在輻內近輿之轂名小穿者在輻外近轑之轂名大穿圜大小穿圜小蓋輻內之軸任重故不可殺使其穿大而轂弱輻外之軸任輕可以殺使其穿小而轂強且殺軸亦所以限轂使不致內侵也記曰五分其轂之長去一以爲賢去三以爲軹賢大穿金釭小是賢圜當一尺三寸三分零七毫也此轂太薄穿太大無此理故鄭康成氏曰大穿甚大佰誤矣大穿實五分轂長去二也反覆此說實爲可據若五分去二其圜一尺七寸六分也此圜不過大轂厚亦不易破矣輻圜一尺三寸二分小於賢圜其數不相當者其中爲銅厚也是賢圜當一尺去一者蓋記文偶有缺筆耳理無可疑故從鄭說但鄭氏知一爲二之誤矣而既以防圜爲轂圜因又有賢軹之圜毋乃歧錯因遷就爲金厚一寸之說蓋非豈知賢軹之金不滿穿中刻轂南末以容金厚而金釭之圜與大小穿之圜同徑其中相平乎

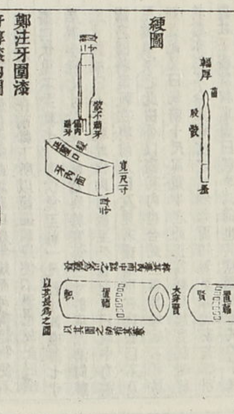
又案輸人爲蓋其部斗枚鑒宇曲句股舊說皆不誤故不爲蓋立圖解

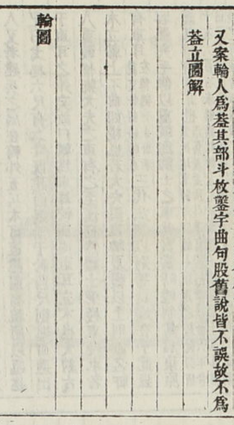

分一蠹一豪除去在外七寸餘二寸許藏入輿底鄭氏以輻內二寸半輻廣三寸半轂參分寸之二藻足其數非也小穿大穿二寸八分若此其輻廣以爲之則前後三寸有是事乎又南輈頭木名轅詳見轅條下

又案輸人爲蓋其部斗枚鑒宇曲句股舊說皆不誤故不爲蓋立圖解

輿解第二

車上受物曰輿

說文曰輿車底也續漢書輿服志曰上古聖人觀轉蓬爲輪行不可載因物生智後爲之輿故輿後子輪輿者軫轑軓軾之總名專謂較式內爲輿者非考工記曰輿人爲車輪崇車廣衡長參加一是輿廣六尺六寸也又曰參分車廣去一以爲隧是隧深四尺四寸也謂之隧者康成氏以爲深如隧字也車廣橫而兩輪縱故廣輪爲橫縱之名儀禮士喪禮記棺用杝周禮冬官輪人所謂知九州之地域廣輪之數遒杝欹皆此義也

輿下四面材謂之輢參謂之收

輿下四面木匡合成輿者也考工記曰參之方也曰象地也元案大戴禮保傅篇說同又曰六尺有六寸之輪軌崇三尺有三寸加軫輿續爲四尺也又曰輪人爲蓋弓四尺謂之庇參又曰五分其參間以其一爲之軸圍若獨爲輿後橫木者非也便參得爲輿後橫木則不得言方自象地且參之南旁木加于軸故曰加參輿轑爲四尺若輿後橫木安能加轑軸之上乎且庇參庇輿庇軹皆指左右兩旁而言非指輿後明矣況記言五分其參間以其一爲之軸圍若獨爲輿後橫木則不得言間矣庾成於參圍既謂輿後橫木于加參輿轑則又通謂之輿未免自亂其說蓋由不察任正衡任之名以任正爲輿下三面材皆車正者故獨以參爲輿後橫木也戴氏此說極確實發漢唐以來之蒙蔽元文案史記天官書曰參爲車主風索隱引宋均說參四星居中又有二星爲左右轄車之象也此亦四面爲參之明證參木宜大輿底木板兩旁板皆類參相收以爲固而輢較軓亦將就參爲凳以樹之也蓋參所以收束材者故又謂之收詩秦風小戎俴收膚曰俴收淺參也中庸振河海而不洩注學子春秋曰振參之車而北馬即小戎義也振收也參振音義同又案車後橫木曰任正自漢以後謂之輿前橫木謂之式左右板謂之輢

轑名曰軾式也所伏以式敬者也考工記曰三分其隧一在前二在後以祭其式又曰以其廣之半爲之式崇是式長與輿廣等崇于軫三尺三寸其兩旁居輢板上則須稘冶而謚殺參分之一即綆也所以殺之爲漆泥也

輻數不滿牙曰綆

考工記曰眡其綆欲其盭之正也又曰六尺有六寸之輪綆參分寸之二謂之輪之固鄭康成氏注此謂綆爲出於輻股鑿之數也又每計徹廣必加綆數賈公彥鑿孔外侵之說誤不足辯近江君愼修目驗今時不殺之輻繹鄭義以爲牙上之鑿不偏但輻用偏盭入正鑿向內輻乃外出參分寸之二所以計徹廣必加綆數元案鄭氏此說非是記曰綆參分寸之二謂之輪之固者其意以爲綆參分寸之二則牙厚二寸輪內固少薄即不固矣牙厚二寸試三分分之每分得六分六釐六豪內一分與輻盭曲剡處相齊中一分爲盭盭外一分當輻骹殺處是曰綆也綆寬六分六釐六豪也輻所殺之骹傾與牙邊不相當似乎牙向外出其實合股之不殺者親之正與牙平竝不外出也且所以必殺爲綆者不過爲濕泥之故記曰參分其輪之長而殺其一謂之綆注云謂鑿孔深亦弗之濕也竝無別事鄭玄所謂巧而戴者東原又繹鄭氏輪算不掉之義以爲輪不綆必左右佐搖綆則重勢注於內無傾掉之患此益非記者之本意大凡骹長穿軸相得者則安骹短而穿軸內寬者則掉若合牙厚出輪外絕無關於掉不掉也再案大車小車皆輻廣同牙厚綆數居牙厚參分之一何以明之車人曰輻博三寸此則大車牙厚二寸可知又曰綆寸則綆居牙厚參分之二可知今輪人惟舉綆數不言牙厚以有車人之例可互見也且以此制人人皆知可以省文初不料後人如是誤解之也故不細繹車人牙綆之義及輪人輻骹外殺之制則輪綆之說不明而牙厚亦無從起度矣鄭司農讀綆爲關東言轂之轄謂輪第也其轄若說文轐車轄也之義說不相涉也

車徹謂之軨

古者經涂九軨軨廣八尺匠人以爲度軨自徹迹之名說文曰軨車徹也从車九聲益乘車兵車田車等崇卑雖不同而兩輪則同廣八尺不如此出門不合故故禮記中庸曰今天下車同軌是也孟子曰城門之軨莊子曰車轍中有鮒魚焉亦竝指車迹軨寬八尺比輿兩旁各寬七寸者輪必少遠于輢且以爲輢外設扃述長地也輻內大穿之轂長九寸一

之二在前即式崇二在後則輈深也說文曰輈車旁也毛詩作軨蓋輿左右本板通謂之輈式下板參分輈隧一在前二在後後高出于前式二尺二寸說曰以車既之輈高五尺五寸也

輈上反出謂之軨輈立木達軨謂之較

言車制者皆以爲直輈由不解車之有耳也說文曰較（即較字）車輈上曲鉤也（輈今本說作軨今據文選西京賦七啓注引通俗文改）從車丩聲又曰軨車兩輈也耳下垂故以爲名又曰軨車耳反出也合此四者可知車耳之反出矣蓋車輈板通高五尺五寸其下三尺二寸直立軫上軫上之輈崇三尺二寸與直輈前式同高若過此二尺三寸之上則漸向外曲勢反出于輪之上軫言之丩約言之軨以其反出又謂之較至其直立軫上上曲如兩角之木則謂之較重出式上故名車較崔豹古今注曰車較重耳也在車軫上重起如兩角然通論較此固謂車耳重出式上如兩角之觭勢也重耳即垂丩之義蓋公子名丩禮記檀弓公子丩名丩重耳即晉叔孫名軨字子張鄭公孫軨字子耳皆此義也詩良覯今綽兮淇重較即重耳之義以喻武公之開張寬廣也記與人曰棧車欲弇鋪車欲侈侈即兩耳侈張古制可尋若此軨即軨車之別名也又說文曰軨車兩輪也（軨今本說作軨今據文選西京賦七啓注引通俗文改）又曰軨車兩輈也（輈今本說作軨今據文選西京賦七啓注引通俗文改）

一丈八尺差二寸零參一豪再除輈心占八輿底輈一寸五分所差亦僅五分零一豪耳是駕馬之輈亦密合也由此數者求之可益證軌前輈深之說之非誤而訂駕馬之輪崇六尺得數于記文所未及者亦不爲無徵矣

又案漢石刻武梁祠像及孔子見老子畫像揭本皆有二馬車右雙蓑關形倘可辨其車輈出輿下平至馬是始昜而上與古緎輈法已不能盡合矣

輈繫軌以上爲矮矮謂之頸

秋官大行人立當前疾司農云疾轅前胡下垂壯地惠君定宇曰疾乃矮之訛唐石經已然禮說曰矮伯立當前疾論語疏小雅蓼蕭疏引作矮倘不誤元案惠說是也胡矮一聲之轉凡物下垂如人喉者皆曰胡故支拔之下亦名胡也矮謂之頸者秋官之矮即考工之頸同處異名亦異名同實蓋輈繫矮以上其圍漸殺矣

輈後軨任正謂之踵當伏兔者爲當兔

踵者軨任正之中者也記言十分輈長以一爲當兔之閒是當兔閒最大與任正同記又言五分頸圍去一爲踵圍者以踵軨任正擊中故殺之也

輈兩端木爲任木前端駕馬爲衡任後端持輿爲任正

考工記于輈人特出任木之名又言衡任任正之制漢以來說者多誤鄭康成氏以任正爲輿下三面材戴侗已辨其爲輈矣而任正之制尚然未覩元案任木者輈後端之橫木名衡任者即輈前端之衡駕馬者也任正者輈後端之橫木當車後持輿之後軨底者也任木最關重要故考工記于輈人特曰凡任木兩端所言任正者十分其輈之長以其一爲之圍又曰參分其圍去一以爲衡任者五分其長以其一爲之圍又恐柚工之縈小之故終營之曰小于度謂之無任此聖人制作之精意也匠人凡作索約大說其版謂之無任正任木最大長應與輿廣等橫安車後與輈踵爲內鑿之被作丁形因而加軨于軸作Ⅱ形又加輿于軨軸上作申形與後軨與任正交固若一前軨下之軌規定軨身是與己妄置軨上不傾仄矣而輿底與軸猶相離也于是左右軨內有伏兔者下衡乎軸是輿又得左右衡制之力不動揉倾脫矣故軨與輿軸三物合一堅固不離全賴此任正之力

試以馬引軨軨與任正幷力載輿以行而輿下伏兔又夾軸以行輿下之軨欲左右勁移而輿底伏兔及軨之力制之軌上軨身欲反側紐戾而輿與任正相合之方又制之此任正之所以爲正也自解者不議車後有任正之木而記又明有任正之名遂以任正歸之軨試思軨別爲一直木縱橫交處非有內鑿之役金革之固也因而加輿于軨上兩無關繫直可抽出矣縱令有金革以固之百步之中未有不敗坼者也以有任正之堅固如彼無任正之舛謬若此記軨屬于輿以任正屬軨入本不相涉特以加輿于軨其後指名所指名爲參者惟輿後耳故左右前三面皆有板人所不常文體其不合一也記以衡閒卽起于分其長以其一爲之閒其字下不必加衡字而任正之閒卽起度于軨故曰十分其軨之長以其一爲之圍於其字下特著軨字以別之若任正卽軨身則其下軨字爲贅疣矣其不合二也設使任正爲軨衡任爲衡與軸先言其圍下文不妨再言何以下文惟言軸圍及軨當兔圍獨置衡圍於不論乎其不合三也軸之通長一丈二尺斷不得以當輿下之六尺六寸指名爲軸其兩端之長置不入算果軸爲五分其長之一則圍當二尺有餘卽與下五分軨圍一爲軸圍大相矛盾其不合四也

小車衡大車扃所以鍵衡謂之軌所以鍵扃謂之輗

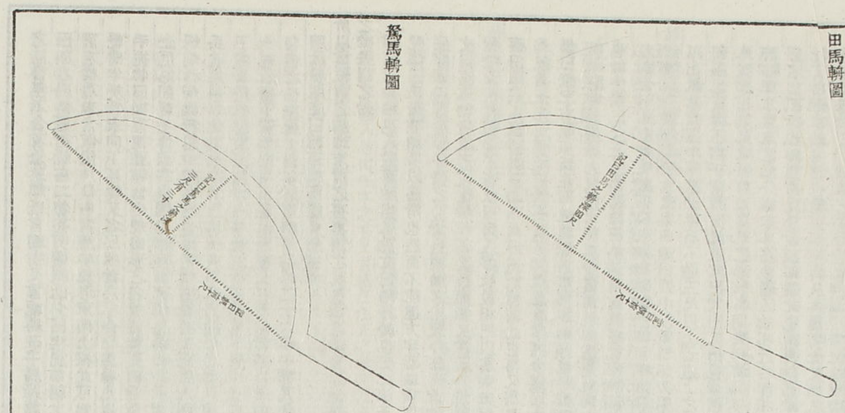
衡卽衡任也扃者大車衡名說文曰輗大車轅端持衡者軌車轅端橫木以縛輗軌者轅端上曲鉤衡其說非是戴侗六書故曰轅端橫木卽衡也輗乃持衡者此已足正薛說之謬戴君東原又爲之證曰轅非子外儲說墨子曰吾不如爲車輗舊巧也用咫尺之木不費一朝之事而引三十石之任（元案墨子曰子墨子謂公輸子曰子之爲匿不如翟之爲車轄之任與轅非子說引不同須按）大車扃以駕牛小車衡以駕馬其關鍵卽名輗軌轅所以引車必施輗軌然後行伸之在人亦交接相持之關鍵故以輗軌喻伸包氏以喻丈之轅六尺之扃而當咫尺之輗軌疏矣據戴氏說則包說誤矣元又案皇侃論語疏引鄭康成氏注曰輗穿轅端著之軌因轅端著之鄭氏說本不誤集解棄鄭取包可謂無識楊雄太元經曰閑穴三關無鍵盜入門也拔我輗軌貴以伸也此卽子雲用論語之義其曰拔則爲衡上之鍵可知且與上關鍵同一義也此皆輗軌爲衡扃鍵之證也

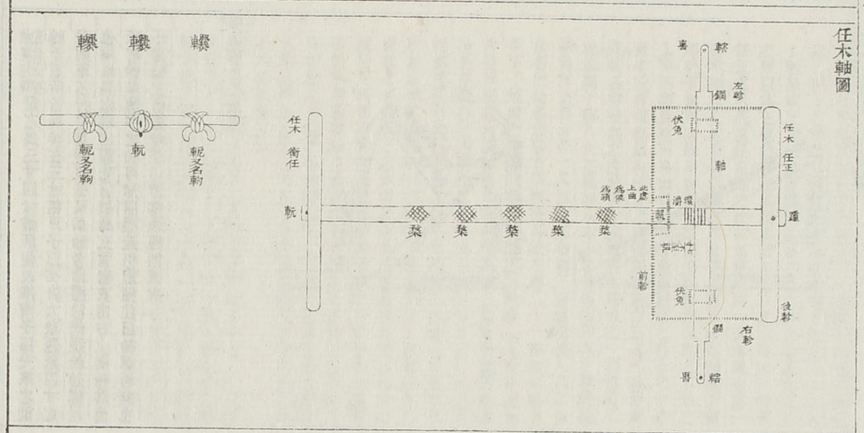
衡扃下抳馬牛者輗謂之爲咮衡下兩輗曰兩軥

衡與車廣等長六尺六寸平橫輈端直木也車人曰扃長六尺亦直木也若其麼馬牛頸處則別有曲木縛於衡扃之下以下抳馬牛之頸包咸論語注曰輗者轅端橫木以縛軛此雖誤解輗爲扃而其言軛縛於橫木之下則漢時目驗猶然皇侃疏曰古作牛車二轅不異卽時車但轅頭安軛與今異也卽時車抳用曲木縛於牛軛仍縛軛兩頭著兩轅古時則先取一橫木縛著兩轅頭又別取曲木爲軛縛著橫木以駕牛軛也卽時一馬牽車猶如此也據皇氏說則抳別爲衡扃下曲木甚明至梁時此制尚存故得以目驗而知由此說驗

之請書無不合者急就篇既言軨衡又言輗縛莊子馬蹄篇曰加之以衡軛衡輗爲二物甚明儀禮既夕曰棜實如輗上再夫楔乃未含假當尸口中者爲牛規形未向上攏此可知輗曲牛規特未向下耳輗又名鳥啄者鳥啄合脣爲攫凡以手抴物曰握握抴聲轉皆牛規曲形之名故詩韓奕曰鞹鞃淺幭鞙鞙鞗革金厄卽輗毛傳訓爲鳥蝝也鳥蝝雙衡雅鵹鳥獨即詩所謂鵹鵹者獨鶨行屈中卽名厄也蝝蝝蝝曲貌考工記慮人剝蝝者獨鶨行屈中卽名厄也蝝蝝蝝曲貌考工記慮人剝兵欲無銅亦此義也釋名曰烏喙向下又馬頭似烏開口向下喙物時也此象形則得矣穗義則甚謬也鬲下駕牛柢用一軶若衡下駕馬則用兩軶故兩軶名兩軥軥亦以其曲句名之也左襄十四年射兩軥而還昭二十六年楯瓦縢朐汰軨服虔曰軥車轅兩邊又馬韅者所以貫韅謂之靷車上鍵謂之鞎車軌謂之軓

釋名曰軸也入轂可抽出也說文曰軸持輪也史記淳于髡傳曰猶膏轄軸所以爲滑也然而不能運方穿蓋軸檀與底穿兩軸邇於穿中膏之乃滑也謂軸末出轂外爲書者說文曰書車軸前縈形武從彗作轪書長而細又在轂外最易相觸故歧歧從書聲字春秋曰齊人好軶轂相犯以爲樂史記齊田單宗人盡斷其車軸末而傳鐵籠皆講此也書又爲軌爲軌者王先生凍甚曰詩溶盈不濡軌此軌字與少儀同少儀曰祭左右軌鄰氏注曰軌與軼於事同謂軹頭也說車轄正義或謂周禮大駕祭兩軹與少儀兩軌同處是軌卽軹也輸半榮三尺二寸當軌詩曰不濡軌言其淺也王始謙云以上馬軌上乃下之說孔頴達等改軌爲轨卽或不求濡其軫牡皆字相爲誤此詩有有攸濊濊鳥不求濡其軫牡皆字相爲誤極密若攻軌馬鼓馬鼓馬元又案田禮曰國中以策彗鄭勿驅產合韗謂之鞎鞗謂之鞚元又案田禮曰國中以策彗鄭勿驅產不出軌此言國中不疾驅塵高不過三尺以上若道上之軌卽應也安得不出乎爾雅曰汎泉穴出穴出汎出也李巡注水從匊出爲汎此基胥車兩軌之形故名同矣晏子春秋公爲西廣其深軌軌軌本轂末之名今軸末亦名軌者一物相近名卽相移釋名曰軹指也如指而見於轂頭卽謂此也謂異於轂爲輦者說文曰輦在轂間轉軸也象形從車從扶在車兩邊下所以舉輦者也非輦與人車同處輦者人挽車行車者人在車中輦者人在車外輦者人在車前車者人在車後輦者人在車旁輦者人在車上輦者人在車下輦

任木軸圖
轊
轊
轊
轊名軸
軌
軌名軸
輹名軸
任木衡任軌
任木任正
軸
轊
左岭
鍋
伏兔
轊
轊
轊
轊

軹圜二寸二分五釐九豪
記曰參分軹圜去一爲軹圜推得
軹圜二寸一分七釐二豪

右輿

記不言國馬軹長案記曰軹前十尺軹深四尺有七寸由此求正圜半周爲軹身得
軹身中心長一丈五尺二寸三分六釐二豪軹十圍四尺七寸六分五釐四豪釐十七豪九豪
記不言田馬軹長案記曰田馬之軹深四尺今以軹前十尺內減軹身兩端六寸餘九尺四寸爲大通徑軹深四尺爲小半徑爲半橢圜形求其積當二十九尺五十三寸九分七釐八十一豪半橢圜周十三尺六寸二分一釐二豪出朐數也再以軹前十尺爲大通徑加軹身徑三寸于四尺共深四尺三寸爲小半徑爲半橢圜形求其積當二十三尺七十七寸二十一分二十釐八十八豪半橢圜周十四尺五寸六分六釐九豪此贏朐二數相減得
田馬軹身中心長一丈四尺三寸四分四釐一豪
記不言駑馬軹長案記曰駑馬之軹深三尺有三寸今以軹前十尺內減軹深兩端六寸餘九尺四寸爲大通徑軹深三尺三寸爲小半徑爲半橢圜形求其積當二十四尺三十六寸二十分五十釐九十二豪半橢圜周十二尺三寸九分一釐二豪此朐數趾再以軹前十尺爲大通徑加軹身徑三寸于三尺三寸共深三尺六寸爲小半徑爲半橢圜形求其積當二十八尺二十七寸四十三分三十六釐七十六豪半橢圜周十三尺三寸二分八釐五豪此贏朐二數也以贏朐二數相減得
駑馬軹身中心長一丈二尺八寸零零一豪
記曰十分其軹之圜以一爲當兔之圈推得
當兔圜一尺五寸二分三釐六豪
記曰參分兔圜去二分三釐六豪
頸圜一尺零一分五釐零
記曰五分頸圜去一以爲踵圜推得
踵圜八寸一分二釐零

記曰衡長車廣如一推得
衡長六尺六寸
記曰衡任者五分其長以其二爲之圜推得
衡圜一尺三寸二分
記不言任正長今求任正長與輿廣等得
任正長六尺六寸
記曰任正者十分其軹之長以其二爲之圜推得
任正圜一尺五寸二分三釐六豪
記不言軸長今求兩輪相去八尺爲軌兩輪加小穿各長一尺八寸二分二釐二豪再約以一十六分一釐一豪爲出轂設轂之地求得
軸長一丈二尺二寸四尺半之爲一丈二尺與今所出土深合蓋應門容二車也依鄭氏漆輪法則徹廣八尺外小軹各長一尺六寸軹通長一丈三尺四寸三尺四寸應門二徹參个注曰二徹之內八尺三个
記曰五分其軹間以其一爲之輻圜推得
軸圜一尺三寸二分
軸徑與大穿徑不相當其中爲鋼厚也今以兩徑數相減求得
銅金厚七分四釐九豪

右軹

制圜解元二十四歲寓京師時所撰成即棄之其
間重較軌前十尺後參諸義質可辯正鄭注爲江愼修戴
東原諸家所未發且以此立法實可閉門而造徵而行之
此役金鋪之程易田南先生亦言車制書出元後其于任
木梢轂等義頗與鄙說不同其說不可易近編
與江戴諸說竝存之以待學者精益求精焉嘉慶八年阮
元識於浙江節院時年四十
宮保師考工記車制圜解乾隆戊申秋杰從丁教授小雅
所見之敘校云解中言漢以前任正因近軫而冒軫之
名漢以後贈軫于輿而失任正之木是論確不可易近編
經解合衆說觀之資非考證賅洽亦何能精審若是也道
光六年錢塘弟子嚴杰謹識於南廣書署
刑部山西司郎中臨川李秉文刊
皇清經解卷一百二十五終
嘉應生員葉蛟校

阮宮保鐘鼎彝器款識

積古齋鐘鼎彝器款識　儀徵阮宮保元著

商周銅器說

三代時鼎鐘爲最重之器故有立國以鼎彝爲分器者武王有分器之篇書序武王封諸侯皆分宗彝作分器是也有諸侯大夫朝享而賜以重器者周王子弟公卿公爵公請器王子之辭伯舅是也王元年定之盤銘王命也說文盤大盂也盤與槃皆通借故左定六年定之盤銘釋文文作槃易訟槃帶釋文或作槃可見槃非本字鼎伯以其小簋騰于盤帶之上經傳無徵且鼎各如此當云簋盤今云簋盤文或作槃非也說文簋黍稷器方簋以盛此望文生義大謬矣倒置矣秦晉侯賜子產以鼎于產皆之二方鼎是也有以小事大而賂以重器者齊侯賂晉以地而先以紀甗二年魯公賂晉卿以壽夢之鼎左襄十九年公享晉六卿饋荀偃士匄先吳壽夢之鼎鄭賂晉以襄鐘左成十年鄭子罕賂晉以兵車鄭伯盡乘馬先吳壽夢之鼎杜注鼎寶器以賂晉侯襄鐘杜注鐘寶樂器以賂晉侯襄公之廟鐘齊人賂晉以宗器左襄二十五年杜注宗器祭祀之器陳侯賂鄭以宗器左襄二十五年燕人賂齊以挚皮七年是也有以大伐小而取爲重器者魯取鄆鐘以爲公盤二年齊攻魯以求挚鼎呂氏春秋慎大覽君守篇亦載此事是也有爲追榮祖考而作器者祭統述孔悝之銘叔向述識鼎之銘左昭二年孟僖子述正考父鼎銘左閟史蘇述商亳之銘晉是也有爲自矜之銘以爲重器者禮至銘銅二季武子銘得齊兵左襄十五年是也有鑄政令于鼎彝以爲重器者司約書約劑于宗彝周官司約掌邦國之約劑小宰掌官府之政令凡治以官府之敘正其治職以聽其情狀而賞罰之周官六彝六尊之官皆有銘文晉鑄刑書于刑鼎左昭六年又是也且有王綱廢墜之時以天子之社稷而與鼎器共存亡輕重者武王遷商九鼎于洛楚子問鼎于周左宣三年秦與師臨周求九鼎戰國策是也此周以前之說也

商周兵器說

三代以上稱人之戰者曰卒伍軍旅不曰兵曰兵者戈戟弓矢之屬之專名也古兵矛二尋爲最長經傳中罕見用之所用者戈爲多戈之存于今者甚多以今尺橫度之不過數寸其柲長古尺六尺六寸僅與中人之身等耳鄭注考工記古矢鏃長二寸近人得古長平銅箭鏃與之合以周尺計之亦僅當今尺一寸二分強耳古劍今存者遠肘度之首與肘齊末與相齊亦甚短矣先王之制兵非能長且大也限之以制度行之以禮本之以仁故甚短小也

董武鐘

海鹽吳侃叔東甫云動古通董周禮春官大祝辨九禱四曰振動鄭大夫云動讀爲董書亦或爲董春秋左昭三年傳余髮如此種種釋文徐本作董董此鐘文作動似古董字作鐘銘功故曰董武左昭十三年傳云董之以武師是也

穆父丁鼎

吳侃叔云穆非人名禮祭義君牲穆荅君注穆子姓也公羊傳注子曰穆穆取其北面尚敬也

弦室父癸鼎

室廟室也日乃桓形周禮大宗伯公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭璧亦以桓爲琢飾此正作雙植是桓楹之象刊有剸治之訓見儀禮士喪禮注殼梁莊二十四年傳云天子之殯斲之槨之加密石焉諸侯斲之椁之大夫斲之此云刊桓是楹亦當斲治也召夫爲父癸廟室刊桓因作彝器卿大夫稱家其大夫之器與

戊寅父丁鼎

酎說文云三重醇酒也从酉从時省明堂月令孟秋天子飲酎漢書景帝紀高廟酎注云酎三重醲醇酒也張晏云正月旦作酒八月成名曰酎此酎字从酉从彡彡者三也古三字有作彡者見撰古遺文取三重酒之義故从彡後世从彡之字或从寸如說文彫字或作酎是其證許氏酎字下解云諸法度字从寸是古文取三重酒之義故从三後世以酎爲法酒故从寸也時當飲酎進見于王故曰見酎古飲酎之禮天子與羣臣以禮樂飲之於朝左傳所謂見于嘗酎即此穀嘗酎在溴梁之明年正晉平公闕喪時也架構形者取世守堂構之義

庚午父乙鼎

四品者田符獲禽之數也易巽六四田獲三品虞翻注謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣翟元注田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三巽雉也是三品即三禽也此云四品義同作冊友史作冊內史也書酒誥曰內史友周官內史掌王八柄之法七曰予凡命諸侯及孤卿大夫則策命之錫貝所以取其幸也爲王作策命故曰作冊友史

宥父辛鼎

案宥非人名古文宥作侑見儀禮注詩楚茨云以妥以侑儀禮特牲饋食禮云尸三飯告飽祝侑鄭注侑勸也此廟中侑食之器

旂鼎

詁訓可知經師相傳之義所由來者遠矣

穆父丁鼎

吳侃叔云穆非人名禮祭義君牲穆荅君注穆子姓也公羊傳注子曰穆穆取其北面尚敬也

弦室父癸鼎

室廟室也日乃桓形周禮大宗伯公執桓圭注云雙植謂之桓桓宮室之象所以安其上也桓圭璧亦以桓爲琢飾此正作雙植是桓楹之象刊有剸治之訓見儀禮士喪禮注殼梁莊二十四年傳云天子之殯斲之槨之加密石焉諸侯斲之椁之大夫斲之此云刊桓是楹亦當斲治也召夫爲父癸廟室刊桓因作彝器卿大夫稱家其大夫之器與

戊寅父丁鼎

酎說文云三重醇酒也从酉从時省明堂月令孟秋天子飲酎漢書景帝紀高廟酎注云酎三重醲醇酒也張晏云正月旦作酒八月成名曰酎此酎字从酉从彡彡者三也古三字有作彡者見撰古遺文取三重酒之義故从彡後世从彡之字或从寸如說文彫字或作酎是其證許氏酎字下解云諸法度字从寸是古文取三重酒之義故从三後世以酎爲法酒故从寸也時當飲酎進見于王故曰見酎古飲酎之禮天子與羣臣以禮樂飲之於朝左傳所謂見于嘗酎即此穀嘗酎在溴梁之明年正晉平公闕喪時也架構形者取世守堂構之義

庚午父乙鼎

四品者田符獲禽之數也易巽六四田獲三品虞翻注謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣翟元注田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三巽雉也是三品即三禽也此云四品義同作冊友史作冊內史也書酒誥曰內史友周官內史掌王八柄之法七曰予凡命諸侯及孤卿大夫則策命之錫貝所以取其幸也爲王作策命故曰作冊友史

宥父辛鼎

案宥非人名古文宥作侑見儀禮注詩楚茨云以妥以侑儀禮特牲饋食禮云尸三飯告飽祝侑鄭注侑勸也此廟中侑食之器

旂鼎

禮天子於有功諸侯賜以樸正虎賁僕射驂射者左傳所謂紀綱之僕漢律所謂嗇官此云公錫旂僕乃諸侯所以錫大夫也薛書高克帥銘曰錫伯克僕山夫山壽爲世三十夫也文父尊稱非說詩江漢告于文人傳云文人文德之人也左哀二年傳衛大子禱曰文祖襄公是文祖文父亦猶皇祖烈考古諸侯大夫皆得以稱其先人

臤附鼎盉

臤說文以爲古賢字此銘董山臤歷必神巫也書君奭云在祖乙時則有若巫賢咸子巫氏說文云巫咸初作巫君奭巫咸又王家馬注云殷巫巫賢盉銅職爲巫孔傳訓巫爲氏卽巫賢所作器以祀其父者與

象形父丁尊

者尊周禮司尊彝朝獻所用司農以爲諸畧尊禮明堂位云著殷尊也注云著地無足此尊底無足是著尊也

持勺父癸尊

禮明堂位灌尊有勺夏后氏以龍勺殷以斝勺周以蒲勺考工記梓人云勺一升儀禮士冠禮注云勺尊升所以斟酒也此勺形有頭有口曲中而柄長合手禮圖勺以注酒于尊又挹取之以實爵角祭禮童灌故作手持勺斟酒形示敬也

立鼓尊

攈古遺文古文戍作𢦏與此同戍字从戈其柯長與戈祕相等書牧誓曰王左杖黃鉞正義引六韜云大柯斧重八斤一名天鉞此鉞形柯祕甚大足徵古制矣

山形父壬尊

攈明堂位山罍夏尊周禮司尊彝追享朝享再獻用兩山尊注云山罍刻而畫之爲山雲之形尊銘作山形其山罍之遺制與

立戈父辛尊

弓中作○象弣之形禮曲禮左手承弣注云弣把中也釋名云弓中央曰弣弣撫也人所撫持也

弔形父丁尊

尊彝爲祭器之總名鼎曰尊敦亦取此義弔形下作〇者象鏃之形禮曲禮進戈者前其鋒矛戟者前其鐏注云銳底曰鐏平底曰鋌廣川書跋引字林云鐏平底也觀此可鐏形爲歧足可平植于地足證平底之制矣

册父乙尊

案戈在旗卽嗇少儀所謂戈有刃者旗也著之彝器所以謹世守且示儆武弗用之義班从珏說文以爲分瑞玉也此从竝者古文作辨儀禮士虞禮云明日以其班祔注云古文班或爲辨辨氏姓或然今文爲胖漢書王莽傳集注引孟康云辨或作班布也班字亦作辨見文選西京賦證以此銘卽辨爲古竝字又其後起極史班辨同字益昭然矣

王士父丁尊

虢說文云虎怒也詩常武云進厥虎臣闞如虓虎傳云虎之自怒虓然則虩虩猶虓虓虎也王士於田獵之所警服二虓虎神武不昭用作彝器崇孝享焉般卽班字禮王制名山大澤不以般古从舟之字彝器每省从月般字當卽般之異文分也禮王子弟出封得立其祖王之廟適書分器序云武王既勝殷邦諸侯班宗彝此銘卽般之同姓諸侯偉作重器以鎮撫其祉瑗禮繁文亦从玨之字又其後起極史班辨同字益昭然矣

虢叔大林鐘

左僖五年傳云虢仲虢叔王季之穆也正義引賈逵注云虢仲封東虢制是也虢叔封西虢虢公是也是鄭所滅者虢仲後有虢叔左昭元年傳虢叔先爲鄭語章昭注與賈逵同叢仲後有虢叔左隱元年傳虢叔先爲鄭語所謂虢叔恃勢是虢仲之後字曰叔也虢仲虢叔皆文王之母弟虢公是也是鄭所滅者虢仲之後虢叔封西虢虢公是也是鄭所滅者虢仲後有虢叔左

立戈戊辰

商世唐君之器也

弘敦

案禮禮器諸侯以籩爲黃鄭注云古者貨貝實龜大夫以下有貨耳易曰十朋之龜是實龜惟天子諸侯有之白虎通云天子之龜尺二寸諸侯一尺大夫八寸是卜龜也故臧氏守龜有徵句作器刻龜形重世守也或曰此與持貝同意然龜主守貝主用又微有別也

子商觚

桑子商之妣也商之孫子所作以祀先人故曰子商左哀九年傳史龜曰是謂沈陽可以興兵利以伐姜不利子商此古蠶辭也子商謂敦商在春秋時則謂宋耳

揭戈

揭卽隧也考工記鳧氏爲鐘于上之攠謂之隧注隧在鼓中室而生光有似夫隧是器上室攠處皆可謂之隧此銘字亦謂戈上室處也別寶飾以羊漫戈上之隧所以暢瑞字之說於義差近

宋公成鐘

宋公戌舊釋爲宋公成吳侃叔云左昭十年傳宋公成公羊作戌史記亦作成今觀是銘當以公羊爲正是平公器也頌壺銘甲戌豐姑敦丙戌文皆作阼與此同又坡左昭二十年傳公子城杜注平公子成與城同若平公名成其子不得名城也

紀侯鐘

己紀古通用鐘字作反交此鐘壽光縣人得之於紀侯臺下左隱元年傳紀人伐夷杜注紀國在東莞劇縣齊策云壽光南三十里春秋之紀國卽劇城也通志云紀本在頓楊縣後遷劇亦稱紀城汲冢瑣語澤侯表陳倉亦封紀侯此銘係古文非漢物也

郘邗叔綏賓鐘

安賓卽綏賓鐘所應之律儀禮士相見禮安而後傳言鄭注古文安爲綏開禮夏采鄭注士冠禮及玉藻冠緌之字故書亦多作綏者今禮家定作緌知安字古通綏綏又同緌也程易疇云緌實律管長六寸八十一分寸之二十六是鐘度以今栽尺得四寸二分以周尺通之爲六寸三分弱適符疑賓律度也

宗周鐘

宗周鎬京也見書畢命孔傳豐亦稱宗周見周官傳孔疏云豐鎬與洛邑皆名宗周此宗周未詳何地以相文武之文揣之此鐘或成王所作宗周乃鎬京也白虎通云文王作宗周乃鎬京也名謚文云小牖也久入在白上天井神王聖無白濱肇敏說白卽啓字周禮瘣氏注穿地爲無白濱肇敏說白卽啓字周禮瘣氏注穿地爲象形義更備其爲啓字無疑虐字見薛氏欽讖牧敦白虐我土者謂攻陷其城池虐害其人民也割字與盍通禮緇衣引書君奭割申勸寧王之德爲周田觀文王之德鄭注云割之言盍也此割字正似周養通盍又可借作祈句之句焦山周無專鼎用此銘作周旁匕形非也

楚公鐘

此鐘名南宮柳盉盤仲義夾鐘之律史記律書云二月也律中夾鐘正義引白虎通云夾字甲也言萬物孚甲種類分也故銘云木甲木中中者無釋十古甲字舊釋爲十非是易解家傳云天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼荀爽曰解者震世也仲春之月草木萌動雨以潤之雷以動之故甲坼也說文解甲字云从木戴孚甲之象解中字云艸木初生也象一出形有枝莖也讀若徹是甲中卽甲坼也據此知鐘名南宮者所以著夾鐘之律銘云木甲木中者所以申雨雷之義番夾鐘應律正始雨水雷發聲時也而作樂崇德於雷雨亦有取焉逴楚公名舊無釋今案上疆作壬下體作孟是逴字也說文云迉往也春秋左氏傳往勞之往皆作迉字亦作逴漢書楊雄傳注逴古往字往與狂通書微子我其發出狂史記作發出往是也

楚曾侯鐘

此鐘薛氏以爲楚惠王器按其紀年確然無疑惠王名章左傳及史記竝同章上一字鐘歟之以爲古能字之省變通熊楚君之名每冠以旅字是也考左傳楚昭王畏吳自郢徙此後復還郢師古曰春秋傳作郢其音同此云徙自西陽者當卽自郢還郢之時是時趙已滅吳楚東侵廣地至泗上無所畏憚故還舊都西陽漢志屬江夏郡去郢甚近其不日徙自郢而日徙自西陽者西陽有先君廟觀下文作曾侯宗彝寘于西陽其義可見徙都大事告于祖廟而後行禮也楚之僭號久矣此曾侯其遠祖曾羣爲重亦爲高凡先祖曾可稱曾祖曾侯猶先公也稱者廟之序商者鐘之音也與侃叔云周官大司樂注云宗倘柔商堅剛也故樂無黃鐘惠氏所藏王子申鐘盖銘畧同疑一時之器無復有關國時雄奇氣象矣

周公琱鐘

案左氏傳有周公黑肩周公忌父宰周公孔周公閻周公楚爲令尹子揚爲司馬子囊爲令尹皆楚之公族稱公者蓋其采地之號猶魯之季孫叔孫孟孫也周公琱鐘文有王命周公琱曰用乘乃先祖考有勞于大室用作大林鐘用追孝于皇考用祈眉壽萬年子子孫孫永寶用之周公琱蓋卽周公黑肩周公忌父周公孔周公閻之族

周公次子蕃相王室世爲周公又路史云平王子秀封在汝川者爲周此周公零不見史傳要亦王畿內食采爲卿士者此則字徑易譌所定爲古豪文莊進士遠疆釋爲邾公牼等之爵于其國皆强公似也然按其字形不如釋周字爲長古銘以多作台者二字義通爾雅釋詁訓台爲我又訓爲予廣雅釋詁云以予也是襲猶寅恭威忌猶敬已盟祀者周官司盟北面詔明神既盟則爲司盟共祈酒脯鄭氏謂王之盟主日諸侯士山川王官之伯主月是盟有祀也據此知盟祀亦用樂也燕禮有獻卿獻大夫獻士庶子而公爲王官伯不得有卿故但言樂大夫安士庶子而已

腹鼎

奚腹者厚也腹也即陪鼎也陪義爲重亦爲加左昭五年傳賓有陪鼎杜注陪加也加鼎所以厚餚儀禮禮產鼎二鄭注羞鼎則陪鼎也以其實言之則曰羞以其陳言之則曰陪是陪鼎所以實膚臐膷重腹設之所以加厚腹字兼此二義此鼎小而淺異於他鼎是陪鼎也

太祝鼎

考周禮屬有舍奠祭祖禰乃命祝之藏而祝號之事太祝領之故曰太祝禽鼎此禹獻禽之鼎也而曰禽鼎者周禮庖人注云凡鳥獸未孕曰禽白虎通曰禽者何鳥獸之總名是散文相通也鳥獸之內入之腊人則爲乾豆此以新殺者薦之宗廟故實之鼎也

魯公鼎

案鹵古文魯東方濱海地多帝鹵故以爲名字與魯通路史國名紀魯鹵也曲阜少昊之虛此魯公伯禽之器薛氏歐識亦有此銘釋魯公爲周公非是周公不之魯不得稱魯公或疑魯公不當祭文王考魯有文王廟見左襄十二年傳周禮春官都宗人注王子弟則立其祖王之廟其祭祀王皆賜禽焉夏官祭僕凡祭祀王之所不與則賜之禽注王所不與同姓有先王之廟賈疏云魯衛之屬殺此魯當立文王廟作祭器禮也

孟申鼎

案攈舊釋作鼎錢獻之云當作讀說文作攈從萌羊聲者也玉篇有攈字訓同亦作蒙同諷詩采蘋于以湘之韓詩作諷史記封禪書云鑄九鼎皆雍州金三品象九州山川奸物遠方神姦皆至莫能逢禍乃興鼎遷於夏殷殷周之德及紂毀滅周德衰宋之社亡遷於周故鼎在泗水彭城下邑也此銘言孟申鼎其子孫寶用享于宗廟永命無疆蓋孟申即封于彭城下邑者也

師鼎

魚氏宋卿族魚石魚府姓之女晉語云黃帝之子得姓者十四人爲十二姓任其一也其後爲薛國任字亦作妊詩大明大任潛夫論五德志作大妊是任字古从女與姬字同此从女从王是也後世借爲懷姙之妊故以任字別之

叔夜鼎

鎛舊釋作鍊鎛獻之云說文僉字一作儉一作儉博古圖凡鎛字皆釋作鍊者非爾雅襍儉偝也孫炎注烝之曰簡均之曰偝是簡偝之義案鎛說既是以此銘證之更確蓋鍊有二義一爲棄殺之鍊詩所謂維筍及蒲是也此鎛字若釋爲棄殺之鍊則下不當云用是任字古从女與姬字同此从女从王是也後世借爲懷姙之妊故以任字別之

叔夜鼎

正考父鼎

鎛獻之云說文僉字一作儉一作儉博古圖凡鎛字皆釋作鍊者非爾雅襍儉偝也孫炎注烝之曰簡均之曰偝是簡偝之義案鎛說既是以此銘證之更確蓋鍊有二義一爲棄殺之鍊詩所謂維筍及蒲是也此鎛字若釋爲棄殺之鍊則下不當云用覆公練說文所謂陳留謂維筍爲是也此鎛字若釋爲棄殺之鍊則下不當云用是任字古从女與姬字同此从女从王是也後世借爲懷姙之妊故以任字別之

叔夜鼎

正考父鼎

案楚滅黃見左僖十二年傳路史云黃子爵嬴姓少昊後此云黃孫子系君者蓋黃滅後子孫又續封故稱黃孫子也系說文云繫也籀文从爪絲此从爪从糸从幺介介糸之下體也省幺系者繼也繼又从爪从糸从幺介介糸之下體也省幺系說文既醉鄭箋朋友謂羣臣同志好者也書酒誥云大史友內史友

封禪書云鑄九鼎皆雲亭鬺壞此知鼎以熟烹故曰鬺壞也

師鼎

魚冶姬鼎

魚氏宋卿族魚石魚府姓之女晉語云黃帝之子得姓者十四人爲十二姓任其一也其後爲薛國任字亦作妊詩大明大任潛夫論五德志作大妊是任字古从女與姬字同此从女从王是也後世借爲懷姙之妊故以任字別之

叔夜鼎

正考父鼎

鎛舊釋作鍊鎛獻之云說文僉字一作儉一作儉博古圖凡鎛字皆釋作鍊者非爾雅襍儉偝也孫炎注烝之曰簡均之曰偝是簡偝之義案鎛說既是以此銘證之更確蓋鍊有二義一爲棄殺之鍊詩所謂維筍及蒲是也此鎛字若釋爲棄殺之鍊則下不當云用覆公練說文所謂陳留謂維筍爲是也此鎛字若釋爲棄殺之鍊則下不當云用是任字古从女與姬字同此从女从王是也後世借爲懷姙之妊故以任字別之

叔夜鼎

正考父鼎

案楚滅黃見左僖十二年傳路史云黃子爵嬴姓少昊後此云黃孫子系君者蓋黃滅後子孫又續封故稱黃孫子也系說文云繫也籀文从爪絲此从爪从糸从幺介介糸之下體也省幺系者繼也繼又从爪从糸从幺介介糸之下體也省幺系說文既醉鄭箋朋友謂羣臣同志好者也書酒誥云大史友內史友

叔單鼎

案楚滅黃見左僖十二年傳路史云黃子爵嬴姓少昊後此云黃孫子系君者蓋黃滅後子孫又續封故稱黃孫子也系說文云繫也籀文从爪絲此

是考公羊傳何休注諸侯一娶九女夫人與左右媵各有姪娣此姪所作之器妊卽娣之省姪之姓也器銘妊字甚明益銘似奴字奴集韻同媄無所取義安字通叡

家德氏壺

家者卿大夫也古卿大夫稱家德氏作器者氏與名或曰家其氏也春秋凡名歸生歸父者字皆曰子家孫以王父字爲氏德氏其名也

父舟竝三器

舟字見汗簡禮曾子問曰祭殤必厭此父祭殤子之器也

㚔觶

器爲元所藏案禮器云尊者舉觶卑者舉角鄭注觶三升角四升此觶而銘曰角者說文解觶字云鄉飲酒角也觶角同類散文可通聖人制器尚象易鼎象注云六十四卦皆觀繫辭爲於鼎言象象事知器也觶取象觝角此觶腹上又有犧首故曰象也

遽仲觶

器爲元所藏案古通遽爾雅釋草大菊蘧蒢釋文蘧本作遽遽伯玉之遽淮南泰族作瑗後世有蘧氏又有瑗氏皆遽之異文人別也

招觚

案薛氏款識已酉戊命彝招父丁爵招字竝與此同古器銘或言文父某或言文考某未有考父竝稱者古人有以考父爲名字如蔡侯考父宋正考父皆是此云文考父竝稱者古人有以考父爲名以父考爲存歿異稱鄭注爾雅引尚書公羊傳穀頌篇以辨其非存歿之異稱然據此銘則文考歿後之尊稱父戊生前之字號也

手執中觚

元所藏器案中射禮所用以實算者儀禮大射儀賓之弓矢與中籌豐鄭注中閤中算器也鄉射禮君國中射則皮樹中於郊則閤中於竟則虎中大夫兕中士鹿中禮授壺司射奉中疏云中之形刻木爲之狀如兕鹿而伏背上立圜閤以盛算此銘中字旁有旌旂當是兕鹿背上所立之圜閤形凹其上以受算以手執之奉中之義此觚其射禮所用者與

子斖兕觥

盉器各九字元所藏器器制如瓿而高大蓋作蜥首形有兩角首以下作蟠夔雷回紋滿身作獸面蟠夔雷回紋此器舊名爲從又有辛支亦從又之字又王也故作手形以手持二炎合乎傳謂之兕爵毛傳謂之角爵黃小松所藏古爵有作兕觥形者然博古考古二圖所載爵無盉且無如此器之大者則兕觥與爵固有別矣

伯彝

右伯彝銘六字

欽頌曲阜

孔廟之器 臣元據揭本荼摹入錄敬錄

御製考釋右高五寸深四寸口徑七寸二分腹圍一尺九寸重五十六兩兩耳有珥按周禮六彝注彝亦尊也以其同是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名兹其銘曰伯作考博古圖有周伯英彝叔彝皆以爲名字兹器亦其類碩周制伯爲五等之爵又爲伯仲之次則亦未可概定爲名也

伯爵彝

蘊胸柳山寨有古城基卽春秋之鼾邑論語云奪伯氏鼾邑三百此器出當其地氏亦爲伯或卽伯氏之器與

禽彝

親從二示從見鑾鼏之釋作視吳作禡校之字形殊未的而視字又字書所無今據前後文義考之當卽宜社之宜禮王制天子將出征宜乎社宜卽注以爲祭名說文祭名凡類碻禡等字皆從示古宜字亦當從示宜字古通儀詩角弓如食宜儀釋文引韓詩作儀儀國語晉語注栾服之宜周禮春官序官司農注作栾服之儀儀又通倪隸釋費鳳別碑黎儀瘁傷斤彰長田君碑安惠黎儀倪竝作儀說文覣字或作輗知二字古通周公謀禽禽者春官大祝大師宜于社禽或居其職故周公謀使社其事禽名殷覣者古有字作㠯義同伯敍下篇訓爲擊此當讀爲賑左成十三年傳成子受賑于社杜注賑宜社之肉也

吳禾彝

說文云吳姓也亦郡也一曰吳大言也從大口詩緑衣不吳不敖釋文引何承天云吳字誤當爲吳從口下大此人姓而作吳則吳乃吳之古文也

無導爵於是時也用觚然則兕觥固祀器也不得以儀禮少牢特牲大夫士之祭無兕觥遂謂觚祇以罰不敬也觚亦爵故左傳謂之兕爵毛傳謂之角爵黃小松所藏古爵有作兕觥形者然博古考古二圖所載爵無盉且無如此器之大者則兕觥與爵固有別矣

右禽彝銘六字

欽頌曲阜

孔廟之器 臣元據揭本荼摹入錄敬錄

御製考釋右高五寸深四寸口徑七寸二分腹圍一尺九寸重五十六兩兩耳有珥按周禮六彝注彝亦尊也以其同是酒器但盛鬱鬯與酒不同故異其名兹其銘曰伯作考博古圖有周伯英彝叔彝皆以爲名字兹器亦其類碩周制伯爲五等之爵又爲伯仲之次則亦未可概定爲名也

伯爵彝

蘊胸柳山寨有古城基卽春秋之鼾邑論語云奪伯氏鼾邑三百此器出當其地氏亦爲伯或卽伯氏之器與

禽彝

親從二示從見鑾鼏之釋作視吳作禡校之字形殊未的而視字又字書所無今據前後文義考之當卽宜社之宜禮王制天子將出征宜乎社宜卽注以爲祭名說文祭名凡類碻禡等字皆從示古宜字亦當從示宜字古通儀詩角弓如食宜儀釋文引韓詩作儀儀國語晉語注栾服之宜周禮春官序官司農注作栾服之儀儀又通倪隸釋費鳳別碑黎儀瘁傷斤彰長田君碑安惠黎儀倪竝作儀說文覣字或作輗知二字古通周公謀禽禽者春官大祝大師宜于社禽或居其職故周公謀使社其事禽名殷覣者古有字作㠯義同伯敍下篇訓爲擊此當讀爲賑左成十三年傳成子受賑于社杜注賑宜社之肉也

吳禾彝

說文云吳姓也亦郡也一曰吳大言也從大口詩緑衣不吳不敖釋文引何承天云吳字誤當爲吳從口下大此人姓而作吳則吳乃吳之古文也

小臣繭彝

案旁舟德言邦京也舟古通周考工記作舟以行水注云故書舟作周詩大東舟人之子箋云舟當作周左傳申舟甽黶作申周華周說苑作華舟二字古通用也

吳彝

案施蓋古旆字通爲旆故从於从帛省也叔邁淑命司旆兼職邦國所賁之蕃金左僖二十八年傳城濮之戰亡大旆之左旃祁瞞奸命知司旆之職重矣朱號卽朱鄂號鄂二字古通用詩載驅毛傳諸侯之路車有朱革之質而羽飾圜說文以爲飯剛柔不調相着讀若適此从甘从皂當以皂得聲讀爲虎轖之轖通典載亦作皂見詩閟宮傳

令仲敦

案令語詞也古無以爲氏者字通衛古文尚書令爲衛見禮大學疏又通侯高祖遹沛詩三兮之章史記樂書作三侯之章路史云河東衛氏夏世侯伯圜左傳鄢有侯羽此令仲未詳何出

豐兮卣敦

吳侃叔云豐兮鄧侯也侯兮聲相近鄧侯文王子漢書古今人表列于中上左僖二十四年傳云單原鄧鄀文之昭也杜注鄧國在始平鄀縣東卜說文節字鄧侯名也

鄧公子敦

案登字从收猶文見說文薛氏款識齊侯鎛鐘登字皆如此此登公子當是鄧國之公子鄧曼姓爲楚所滅見左氏傳伯余公子名因舊新而作敦贈姑嬴雅云父之姊妹爲姑嬴卽威字古良威通說文云威姑也漢律婦告威姑吳侃叔云此銘既曰姑復曰威是威卽姑也許氏所訓確不可易矣

甥姑敦

寔疑卽辪字許氏解云窒也从辛从廾窒亡廾室亡中廷猶齊也廷說文訓爲到晉子从之易彗卦穉文云孟本晉作齊盖敢廷爲齊到之義義與廷字同徐音廷爲入質切字以此得聲是寔字也

追敦

案諡死事者卽戰陳死事者之後禮有春饗孤子之文左哀二十七年傳齊師將興陳成子屬孤子三日朝社注屬會死事者之子使朝三日以體之薛氏款識齊侯鎛鐘銘云庲勳故死事穆和三軍知古者卽死事之典重矣

卯敦

博古圖有龍尊爵乳也左傳楚人呼乳爲穀穀本作穀博古圖有乳鼎取義義宗彝虎雌也虎尊雌尊見周官注將奉也言爲奉祀之寶詩云遹修厥德

師酉敦二器

案古籍周王無遹吳事此吳古虞字也詩周頌不吳不揚史記孝武紀引作不虞不驁左僖五年傳虞仲吳越春秋作吳仲漢書地理志云武王封周章弟中於河北是爲北吳後世謂之虞又史記吳世家每以中國之虞與中國之虞夷壤之吳分別言之者亦以吳虞同字也蕭山王進士宗炎云左氏傳曰太伯虞仲太王之昭又曰宋祖帝乙鄭祖厲王謂諸侯始封得立出王廟然則虞太廟當是太王廟也古者天子適諸侯必舍其祖廟莊二十一年傳言王巡虢守其守知是虞非吳者穆天子傳先君亦有爲王卿士者故王巡其守知是虞非吳者穆天子傳應之秭字从禾从片卽牒字廣雅梴棺也其言謂之牒字通和呂覽云見棺之前和門爲史名鎛鴻鞶爲公族名古人少二名此二人皆二名也或曰他器名者與史皆舉其名此但舉其時先從王在魯故作族葬於魯說文云薑系穆圜器也周禮舍人鄭注云方曰薑圜曰璧今目驗諸器知薑多方而有圜者薑多圜而有方者許鄭之說可並存也

張仲簋

彪字劉原父釋作張鉉南釋作鋭案鏡同統周書顧命一人冕執鋭說文引書鋭作鉞勳續古通用見左傳哀十一年鑿之以元種釋文吳侃叔云種元黃卽考工記槀氏銷鑠金錫之狀尤舊釋諸非是禮內則桃諸梅諸王肅云諸菹也菹非薑質此字从卹从十卹衆穆黏手形十其聲說文云秭穗之黏者从禾尤象形或省禾作朮此朮字古文也穗作旌節形者古穗字从節見金石韻府穗訓爲卽見詩楚茨鄭箋此爲穗古文無疑舊釋作受或作授並非繇說文云早取穀也梁字从禾从邪省亦舊釋作耒亦非歆義爲饗周語王歆太牢左襄二十七年傳能歆神人不特作祭祀解矣周禮宰夫掌賓客膳獻饋食張仲殆居阮宮保鐘鼎彝器款識

其職故詩六月云欽御諸友燕豐膳鱮侯誰在矣張仲孝友此銘亦曰朋友與詩合謂諸大夫也

曾伯黍簠

聖倩爲聰二字古文同見汗簡書無逸此厥不聽石經作不聖段卽假之省周禮典瑞注晉侯使段嘉平戎于王釋文云段本作假襲借爲樂考工記鼻氏兩樂謂之統注故書樂作樂假樂者頌詩之辭此銘典雅可誦

陳逆簠

案陳逆見左哀十四年傳字子行陳氏宗也疱同桓書牧誓尙桓桓說文引作尙桓桓子敬仲五世孫陳無宇銘云陳桓子之裔孫者其宗大於齊杜注桓子敬仲五世孫無宇銘云目圍也从目亘聲此銘書卷之卷古文以爲睘字解睘字云盛也从大从罜罜亦聲此此作睘者罜之案文通作睘與侃权曰泰盟和鐘銘睘事楙夏彝事疑與虢事同義是也卽作血者省文獻郎宗家首尊施於宗族也左傳云陳氏方睦惟獻卽之故沔義同衍詩沔水云沔彼流水朝宗于海說文云衍水朝宗于海也衍壽卽延壽也素爾雅訓爲長義同永說文引詩曰江之羙矣考左傳成子殺闞止執簡公逆賓位之銘云頭事齊侯又云無作旭僞也此器作于魯哀公二十年杜氏長麻哀二十年正月丁亥朔銘云唯王正月初吉丁亥與杜氏合時齊侯爲平公鰲距簡公之弒已五年矣定元年杜氏合言田常相平公五年割齊自安平以東至琅邪自爲封邑傳言邑大於平公之所食時田常正割齊地故云亦自正封邑而銘之尊器也

格伯簋

則者地未成國之名見周禮大宗伯鄭注五命賜則王之下大夫出封一等也

宄盂

周禮春官內史掌王八枋之法凡命諸侯及孤卿大夫則策命之王制賜則贊爲之以方出之掌書王命遂貳之此銘云作冊內史與周禮合鄭說文云西方被地也隸字說文所無當卽說文尊字解云視葵腐也从又持葅一曰視遽皃一曰蔓度也左傳襄二十五年楚爲掩度山林表淳鹵正義引賈侍中說山林之地九夫爲度九度而當一井淳鹵之地九夫爲表六表而當一井此必從古制古禮太子當有妾御也奉匜沃盥妾御之職故作器也

王子申盞盉

楚僭號稱王公子皆稱王子楚王子名申見于左傳者有二一爲共王右司馬成六年以申息之師救蔡者一爲平王長庶子子西遷楚國立昭王而爲令尹者此器文工秀結體較長同于楚曾侯鐘曾侯鐘楚惠王器子西歷相昭王惠王此可直斷爲子西器也

散氏盤

散氏者于周者有敎宜生書君奭孔傳散氏宜生名考大戴禮記帝繫云帝堯取于散宜氏之子謂之女皇氏是當以散宜爲氏生爲名然薛書有散季敦此銘亦曰散氏則書傳以散爲氏是也散散邑者酈其田境也左昭十四年傳叔魚敗罪邢侯良十八年傳引書惟能敬忘戒皆訓爲酌竟經典境字此从止从竟省與說文从音从人之字義別止址也基址所竟是境界也夫者井田閒分界之木禮記郊特牲曰零農及郵表畷盡歜鄭注郵表畷謂田畷所以督約百姓于田閒之處也左襄二十五年傳表淳鹵涅墨注云淳鹵之地九夫爲表國語周語單襄公曰周制有之曰列樹以表道草注云表識也銑說文解云督察也鉥意也攷易豫九四朋盍簪京房易簪作撍陸希聲云撍今捷字鄭康成注云簪速也此云銑付散氏田器則銑義同簪捷速付之也

衛公孫呂戈

考工記冶氏爲戈廣二寸內倍之胡三之援四之倨句外博重三鋒鄭注戈今句子戟也內謂以內接秘者也說文支平頭戟也戟有枝也二義與錄謂矮枝爲戈崔尤造益戟與戈俱有援與胡內其不同者戟獨有刺戈之胡不冒援而出故曰平頭也考春秋左氏傳衛公族有公孫剽孫蒯公孫免餘公孫臭元齕管子注諸子內官之號杜氏注一解爲諸妾姓氏一解爲庶公子之請子亦稱姬見漢書高五王傳此諸女卽文選李陵答蘇武書元后傳云太子有妃有良娣有孺子妻妾凡三等

誥周公日朕復子明辟復還也又曰其基作民明辟基始也言成王始爲民君也史記周本紀云周公行政七年成王長周公反政成王北面就羣臣之位成王在豐使召公復營洛邑如武王之意周公復卜申視卒營樂居九鼎焉據此則反政在營洛之前周公攝政之七年卽成王親政之元年也漢志成王在位三十年竹書紀年成王在位三十七年以周公攝政之一年爲元年知不然者時九鼎未定四方未靖武王之志未竟周公踐阼倍依朝諸侯稱成王爲王示天下以有統抗世子之法敎成王不爲成王攷元示天下以居攝之權亦示成王以世子之道竹書以居攝一年爲元年史記魯世家成王七年皆係後世追書也然則當時史臣紀事當何如書曰周公嘗自言之矣子乃允保大相東土允繼繼武王以出政或繼武王之年以紀年如武王卽位繼文王受命之年之例或直書攝政一年攝政二年亦未可知也竹書云七年周公復政于王春二月王如豐則成王親政必在是年正月矣此鼎元年當是攝政之七年是時周公經于文武祭器作焉日受命受成王留已治洛之命也弗不敢臆斷屬江都焦里堂循椎算之里堂曰周公攝政七年召誥惟二月旣望越六日乙未是爲廿一日三月丙午朏是爲三月三日三統厤推得二月乙亥朔三月甲辰朔十有二月戊辰晦明年爲成王元年命伯禽俾于魯之歲正月己巳朔以是推之攝政七年有閏月在九月十月閒成王元年無閏八月當得乙未朔無丁亥日若謂依竹書紀年以成王元年卽周公攝政元年則自周公攝政五年正月丁巳朔見于三統厤者上推至元年得四年又自七年閏九月上推至元年十月該有二閏其得五十月元年正月約得壬午朔八月約得戊申朔亦無丁亥惟周公攝政七年八月壬申朔是月旣望爲丁亥里堂之見亦與弼合愈知此鼎爲周公作灼然無疑以古證古疑義氷釋宋王復齋鐘鼎款識

楚公鐘

元謂范氏古鐘爲楚惠王器按其紀年確然無疑惠王名章左傳及史記並同章上一字不可識嫢獻之以爲古能字通鼓此字爲能字之省變考左傳昭王於魯定公六年遷都漢志若屬南郡注云楚昭王畏吳自郢徙此後復還郢師古曰春秋傳作郡其音同此云徙自西陽者當卽自郡還郢之時是時越已滅吳楚東侵廣地至泗上無所畏懼故還舊都西陽漢志屬江夏郡去郡甚近其不曰徙自郡而曰徙自西陽者西陽有先君廟觀下文作曾侯宗彝實于西陽其義可見徙郡大事告于祖廟也楚之僭號久矣此曾侯其遠祖曾養爲重亦爲音可稱曾祖曾侯猶先公也穆者廟之序商者鐘之音也史記楚世家鬻熊之子曰熊麗熊麗生熊狂熊狂生熊繹左氏傳言熊繹事康王熊狂當在成王時鐘其所作然史記言熊繹始封于楚此已稱楚公者按大戴記陸終氏六子其六曰季連羋連者楚氏也則楚固舊封至熊繹乃加地耳宋王復齋鐘鼎款識

校勘經傳莫先於吉金其次矣積古齋鐘鼎彝器款識

若宋刻元鏐版本又其次矣丁鼎辨引字乃兩弓相背阮宮保師所著也如虎父丁鼎兩弓相背非兩已相背又子嬰兒觚云不得以儀禮少牢特牲大夫士之祭無兒觚而遂以觚爲訓爵諸如此類精確異常原書分爲十卷今將關涉經傳者輯爲二卷宮保師又就宋王復齋所藏鐘鼎文別爲款識一書如周師旦鼎楚公鐘較詳於是編者因附錄於其中如周師旦鼎楚公鐘款識一卷

卷末共計一百一十九則錢塘弟子嚴杰謹識

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷一百二十六終　嘉應生員張嘉洪校

皇清經解卷一百二十七

學海堂

疇人傳　儀徵阮宮保元著

王錫闡上

王錫闡字寅旭號曉菴吳江人兼通中西之學自立新法用以測日月食不拘秒忽著曉菴新法六卷言萬厤岸季年西人利氏來歸頗工秝算崇禎初命禮臣徐光啟譯其書有秝指爲法原秝表爲法數書百餘卷數年而成遂盛行於世言秝者莫不奉爲祖亘吾謂西秝善矣然以爲測候精詳可也以爲深知法意未可也循其理而求通可也安其說而不辨不可也始舉其概二分者卷秋平氣之中二正者日道南北之中也大統以平氣授人時以盈縮定日躔法非謬也西人旣用定氣則分正爲一因讀中秝節氣差至二日夫中秝歲差數彌盈縮過多惡得無差然二日之異乃分正疎科非不知日行之朓朒而致誤也秝指直以愜己而議之不知法意一也諸家造秝必有積年日法多寡在尊率合由人守敬去積年而起自辛巳屏日法而斷以萬分識誠卓也西秝命日之時以二十四命時之分以六十通計一日爲分一千四百四十是復用日法矣至於刻法彼所無也亟始每時四分之爲一日之刻九十六微先求度而後日倘未覺其紊苑之中秝則窒矣反謂中秝百刻不適于用何也且日食時差法之九十有六與日刻之九十六何與乎而棄以爲檮不知法意二也天體渾淪初無度分可指昔人因一日日躔命爲一度日有疾徐斷以平行數本順天不可損益西人去周天五度有奇敛爲三百六十不過取便劉團豈眞天道固然而嘗何俊異必日日度爲非拒如三百六十倚非弧弦之捷徑乎不知法意三也上古誼周恆于歲終故舉中氣以定月而月無中氣者卽爲閏大統專用平氣算閏必得其月新法改用定氣致一月有兩中氣之時一歲有兩可閏之月若辛亞酉秝者不亦鑒乎夫月無平中氣者乃爲積餘之終無定中氣者非非其月也不能虛衷深考而以歲孛之習修支離之學是以歸餘之後氣倚在晦孛冬中氣已入仲冬首春中氣將歸臘矧秒不得已而退朔一日以寒人望赤見其枝之窮矣不知法意四也天正日躔本起子半後因歲差自丑及寅若夫合神之說乃星命家猥言明理者所不道西人自命秝宗何至反爲所惑而天正日躔定起丑初乎況十二次合命名悉依星象如躔節氣遞遷雖子午不妨異地而元枵鳥咮亦無定位耶不知法意五也歲實消長昉于虞夏而未知所以當去西人知以日行最高求之而未知以二道遠近求之得其一而遵其一當辨者一也歲差不齊必緣天運緩促今欲歸之偶差豈前此諸家皆妄作乎旹白異距生歿行之進退黃赤異距生歿差之屈伸其理一也秝指已明于月何蔽于日當辨者二也日躔月星本應同理但行遲差微非畢生歲月所可測度西人每謂歷千年傳八不之何以亦無定論當辨者三也日月去人晷分遠近悉多而晷徑差少月則遠近差少而晷徑差多因數求理繇可相通當辨者四也日食變差機在交分之理

十七秒㮣一十七度二十四分八十二秒南一十二度六十三分一十八秒七星八度五十分五十七秒南二十度七十二分十七秒張一十八度三十三分五秒南二十六度五十八分二十六秒翼一十七度二十四分八十二秒南二十三度一分四十六秒軫一十三度二十四分五秒南一十四度六十二分七十三秒歲周三百六十五日二十四刻二十一分八十六秒六微稄周三百六十五日二十五刻四十八分六十八秒八微刻五分九十一秒九十七微朏朒外準一分三十一秒二十微準度五度五十九分準分一分三十一秒三微支周二十七日二十一刻二十二分二十二秒三微攴繹準分八分六十七秒二十五微中繹準分八分九十四秒七十微攴行朏朒準分三分六秒八十微歲星合周三百九十八日八十八刻三十一分七十九秒朏朒中準一十九分二十九秒四十八微轉周四千三百三十三日三十七刻九分六十九秒朏朒準度三度準分二分三十八秒五十微攴周四千三百三十一日二十四刻七十八分一十七秒中繹準分二分五十二秒八十微熒惑合周七百七十九日九十三刻五十一分二十八秒朏朒中準六十五分四十九秒五十微轉周六百八十七日五十二分八十四秒朏朒準度三度準分四分六十三秒七十五微攴周六百八十一日九十八刻三十二分六十八秒中繹準分三分一十九秒九十六微歲星合周三百七十八日九刻二十二分八十四秒朏朒中準一十分四十二秒八十四微轉周一萬七百六十七日五十六分八十五秒朏朒準度三度準分二分九十秒七十微攴周一萬七百五十六日八十六刻九分一秒中繹準分四分三十九秒太白合周五百八十三日九十一刻九十九分一十二秒朏朒後準七十二分二十四秒八十五微轉周三百六十五日二十六刻五十五分七十秒朏朒準度三度準分八十秒二十微中繹準分四分三十九秒辰星合周一百一十五日八十七刻七十二分二十四秒朏朒後準三十八分五十秒轉周三百六十五日二十七刻一十九分五十五秒朏朒準度五度準分

一分一十三秒七十微攴周八十七日九十七刻一十三秒一十一微中繹準分三分八十一秒一十一微遲近中準日太白辰一千一百四十二度月五十六度七十二分歲五千九百一十九度六十九分熒惑一千七百四十三度六十四分填一萬一十二度四十分月中準九十三秒七微歲八秒六十八微光弧準度一十二度四十九分熒惑四秒六十九微填五秒三十一微太白九秒四十五微辰星六秒五十二微昏明準分三十九分十秒一十七微伏見中準月一十七分八十八秒四十微歲一十八分三十三秒熒惑二十分二十七秒八十微北極高下全差二萬五秒八十微辰星以崇顋元年蒼雍執徐為稄元南京應天為里差之元宿應星四度三十四分六十秒辰應二百一十度四十八分六十八秒日躔應三百七十四刻七十五分一十七秒月離閏應一日六刻七分六十七秒轉應一日六刻七分六十七秒中繹準分二分五十二秒八十微熒惑合周七百七十九日九十三刻五十一分二十八秒朏朒中準六十五分四十九秒五十微轉周六百八十七日五十二分八十四秒朏朒準度三度準分四分六十三秒七十五微攴周六百八十一日九十八刻三十二分六十八秒中繹準分三分一十九秒九十六微歲星合周三百七十八日九刻二十二分八十四秒朏朒中準一十分四十二秒八十四微轉周一萬七百六十七日五十六分八十五秒朏朒準度三度準分二分九十秒七十微攴周一萬七百五十六日八十六刻九分一秒中繹準分四分三十九秒太白合周五百八十三日九十一刻九十九分一十二秒朏朒後準七十二分二十四秒八十五微轉周三百六十五日二十六刻五十五分七十秒朏朒準度三度準分八十秒二十微中繹準分四分三十九秒辰星合周一百一十五日八十七刻七十二分二十四秒朏朒後準三十八分五十秒轉周三百六十五日二十七刻一十九分五十五秒朏朒準度五度準分

衛家言日月右旋儒者乃云左旋二說不同作日月左右旋問荅治稄首重制圖作圖解測天當據儀器造三辰晷漏測日月星因作三辰晷志錫圖論撰俱能究術數之微與禰西人所不逮文多不能悉具采其標要者著于篇稄說一曰夫治稄者不能以天求天而必以人驗天則其不合者固多矣雖幸而合久必乖焉何也天地始終之故七政運行之本非上智莫窮其理然亦歟能言其大要而已欲求精密則必以數推之數非理也而因理生數即因數可以悟理自漢以後稄家之疎密吾知之矣大約因前人之差稍為進退于稄年日法之間即自命作者此于稄數尚有所未盡況稄理乎至郭守敬始悉去其弊而返而求之測景漸近自然然其法上考數千年冬至交食十得六七而下驗二十年間或當食不食或食不食失推則何也今取守敬所測至日之景即以其法求之其自相牴牾者不止一事以此知當時揣法不免傳會故未久而差非實測之失也且守敬所立三差法于割圓之學猶非密率此其失又在數而不在理矣元統修大統稄畢錄寺敬舊章猶譬其未密故改消長不用而又別為土盤經緯稄法分科立測以為改憲之端惜乎疇人子弟習常肆舊無有能會通而修正之者近代西洋新法大抵與土盤稄同原而書器尤備測候加精崇禎二年五月朔食大統土盤二法俱不合徐文定公以新法推之頗近於是有稄局之設而文定以為猶求超勝必須會通會通之前先須翻譯翻譯有緒然後今既明大統深知法意者參詳考定其意原欲因西法而求進非盡更成憲也乃文定既遽而繼其事者僅能終翻譯之緒未遑及會通之法至於其師說齟齬異已莛議紛紛有為之解者曰交食節氣用新術歟月今用舊不知此于理數何關輕重耶今西法且盛行向之異議者亦詘而不復爭矣然以西法為有驗于今可也如謂不易之法無事求進不可也夫稄理一也而稄數則有中與西之異西人能言數中之理不能言理之所以同儒者每稱理外之數不能明數之所以異此兩者所以畢世而不相通耳余嘗心此事略已有年諸以稄法三差苟不能盡一以求至當將見天下後世必有起而釐之者又安在其久而無弊哉故略舉數事粗明理數之本至于剖發通

合則非口舌所能爭勝亦曰以天求天而已二曰漢劉洪造乾象稄嘗冬至後天始減蔵餘疑其損分太過非疎密所宜今觀之乾象斗分稍失之强況如韓翊所言乎故後世屢差屢改亦屢用消長以校時法律之冬至漸宜後天而三百年來反漸先天故有議增蔵實者但冬至難合而夏至乃很天三十餘刻損益兩窮而百人平歲定歲之法猶模其勝矣其言曰論平歲則消實之說近論定歲則加實之說近然西稄以減實求平歲以均數求定歲則所主者消實之說也所消小餘視郭稄為更促不知億萬年後將漸消至盡抑消極復長耶又言經星東行故節歲之外別有星歲經星常為平行星歲亦無消長以申法通之星行者即古之歲差星歲者即古之周天異名同理無間疎密唯古以歲差錯赤道今以歲行錯黃道則新法為善耳所可疑者節歲與星歲之數即經星東行之率必節歲與星歲俱無消長數同則歲差始可平行今星歲有定而歲實漸消則兩行之數將來愈多差始若平歲實尚未及均數其消長之源外兩心差何遠今近最高運移古疾今徐不同心差古多今少中稄積久因循新法特為剖析但既知其故亦宜立法加減方可上考下驗用幾何之術凡有三測皆可推全周而史所載不止三測而遠無成法豈以舊測未足盡據耶倘古測既為今日所疑近測又非後人所信盡一之法何時可立不知及今求其定率即有微差他日測驗修改亦易為力矣其論經星云赤道經度有變黃道經度不變故斷春赤道專用黃道寧不知經星黃緯亦有變遷乎緯度有變必自有本道本極不直行黃道也經星本極未定但從黃極分經歲久漸差詎可復用餘如太陽五星本道本極已有定距而新稄測算悉用黃道度不若舊稄尚有推變白道一術也歲實消長其說不一謂經日輪之輞漸近地心其數浸消者非也日輪漸近則兩心差及所生均數亦異以論定歲誠有損益平歲歲實尚未及均數其消長之源外兩心差何與乎藏者欲以黃赤極相距遠近求歲差朏朒與星歲相較為積歲消長終始循環之法夫距度既殊則分至請限亦宜隨易用兼差數其理始全然必有平行之歲差而後有朏朒之歲差有一定之歲實而後有消長之歲實以有定者紀其常以無定

者通其變適可垂久而無弊矣請以質之知稄者三日中稄主日日均則度有長短而稄主度度平則日有多寡雖非疎密所係然實敬授之首務不可不辨也考之西法紀日以日月左曜皃度以白羊諸宮率四千而周一日無干支氣候閏月之法也以西之宮度為中之一氣折半為節氣一以天度為本而日辰則有參差因識舊法平氣不免遷天或以時計或以月計也周天三百六十五度四分度之一為歲實歲實者太陽一周天之數也太陽一歲行天一度而歲實消一分歲實消則歲漸短冬至漸早積久必差一日故歲實者節氣消長之根也歲實消則節氣漸移冬至漸早積久必差一月故節氣者歲實消長之驗也二者相因不可偏廢今欲知歲實消長必先測冬至冬至者太陽行黃道最北之一點也太陽一歲行天一度而冬至所在黃道宿度有進無退進者歲實消也退者歲實長也歲實長則節氣漸遲冬至漸晚積久必差一月故節氣者歲實消長之驗也二者相因不可偏廢今欲知歲實消長必先測冬至冬至者太陽行黃道最北之一點也太陽一歲行天一度而冬至所在黃道宿度有進無退進者歲實消也退者歲實長也歲實長則節氣漸遲冬至漸晚積久必差一月故節氣者歲實消長之驗也二者相因不可偏廢今欲知歲實消長必先測冬至冬至者太陽行黃道最北之一點也太陽一歲行天一度而冬至所在黃道宿度有進無退進者歲實消也退者歲實長也歲實長則節氣漸遲冬至漸晚積久必差一月故節氣者歲實消長之驗也二者相因不可偏廢今欲知歲實消長必先測冬至冬至者太陽行黃道最北之一點也太陽一歲行天一度而冬至所在黃道宿度有進無退進者歲實消也退者歲實長也歲實長則節氣漸遲冬至漸晚積久必差一月故節氣者歲實消長之驗也二者相因不可偏廢今欲知歲實消長必先測冬至冬至者太陽行黃道最北之一點也太陽一歲行天一度而冬至所在黃道宿度有進無退進者歲實消也退者歲實長也歲實長則節氣漸遲冬至漸晚積久必差一月故節氣者歲實消長之驗也二者相因不可偏廢今欲知歲實消長必先測冬至冬至者太陽行黃道最北之一點也太陽一歲行天一度而冬至所在黃道宿度有進無退進者歲實消也退者歲實長也歲實長則節氣漸遲冬至漸晚積久必差一月故節氣者歲實消長之驗也二者相因不可偏廢今欲知歲實消長必先測冬至冬至者太陽行黃道最北之一點也太陽一歲行天一度而冬至所在黃道宿度有進無退進者歲實消也退者歲實長也歲實長則節氣漸遲冬至漸晚積久必差一月故節氣者歲實消長之驗也二者相因不可偏廢今欲知歲實消長必先測冬至

難與中法並行而會通兩家又非目前諸人所及故不能繁語之病也

王錫闡下

四日交食至西稄亦略盡矣以交繞定入交之淺深以兩經定食分之多寡以貢行定觀復之遲速以升度定方位之偏近以地度東西定加時之早晚皆前此稄家所未喻也乃所推戊戌仲夏朔食測而見食差天半分復明先天一刻已亥季春望食幣食分秒所失尤多古以差天一刻為親則今日所推尚未疎遠然差數已著則致差之故豈宜不講太陰唯定朔定望在小輪最近外此卽有次均加減亦猶五星于衝合之外卽有歲行加減也凡推五星遲犯不能令歲行而交食諸論獨慶次均豈以五星遲犯宿度不必衝合太陽日月自相掩食必在定朔定望也耶不知唯月食食甚實在定望止用入轉可得密合初稄復明距望久者不下數刻用求倍離得二度有奇兩均之較亦且數分參差之故宜所不免至若日食不唯朏朒二限不在定朔卽食甚之時亦非眞會最近初升夕近將降東西差分或過一度倍離亦過二度正論食皆已不能以入轉均數求其必合況晨食之初暉晚食之復明距度尤遠者哉今皆置不復論不可謂非法之疎也中稄月食二十五分其求朏內定用授時稄以一十五分為朏內用分分數朏加朔定用必多與實測則稍近使非本於天驗何以得此然以句股之理究之則不合矣西法食分隨引數為多少食既之數多至十九分强足況前之諟今研察其理亦有可疑者其說日月在最卑最視徑大故食分小月在最高視徑小故食分大余以為視徑大小僅從人目食分大小當據實徑大陰實徑不因高卑有殊地景實徑實因遙近損益最卑之地景大月入景深食分不得反大此與幾何公論自相矛盾倘亦致差之一端乎五緯稄言星近地心者緯度多遠地心緯度少竊謂星誠有之月亦宜然不知支道有變差徒以視徑定食分非稄理也推步之難莫過交食新法於此特為加詳有功稄學甚鉅然究極元徵不能無漏在今已見差端將來詎可致詰是望窮理之士商求精密非一人之智所能盡也五曰天問曰圓則九重孰營度之

則七政異天之說古必有之近代既亡其書西說遂爲創論余審日月之視差察五星之順逆見其實然益知西說原本中學非臆揣也請舉其梗五條稍稍闡明日本天以地心爲心五星本天以太陽爲心斯言是矣唯謂星天或包日天之外諸圖能相割相入則未敢以爲信也蓋日爲列曜之宗本天亦應最大五星諸圖悉在其內隨之斡旋太陽則居本天之心而繞地環行五星各鸞本圖之周而繞日環行二法不同也知日天與星天異法則知日行一規本非天周亦無實體諸圖不必相割相入矣新法既云星天以太陽爲心則本天之行即爲歲行迺復設本天仍似以地心爲心法既不定安所取衷乎余考木火土三星之行與金水二星不同金水二星于本圖右旋木火土星于本圖左旋皆爲日天所挈而東猶日天爲宗動所挈而西也左旋之數土最疾木次之火又次之自右旋論則疾者反遲遲者反疾故合日在最高者法應遲而漸行爲疾衝日在最卑者法應疾而漸行爲遲蓋本圖之遲疾爲左旋而觀行之遲疾則右旋也此理甚明何莫之察耶近見湯氏所推又有異者五星唯金水有順逆二合順合者星在日後而退及于日逆合者星在日前而退與日遇此蘇家所習聞也乃所推戊戌歲四月戊辰七月丙午十一月丁巳水星皆先過日又歷數時而後順合五月己丑水星先在日後亦歷數時而後退合若言確算偶誤則創法之初當倍詳慎必無屢誤若言無誤吾又未得其說夫星在日前順行益遠星在日後退行益離安得再合天行有漸差而無僭差豈容一日之內驟進驟退曾無定率如是乎又據稘稘指萬歷乙酉測定金星最高在夏至前四十五度歲移一分半强水星最高在冬至前二十九度半歲移一分大强距今戊戌七十三年金星過最高當在五月戊午而彼在辛丑水星過最高當在十月壬辰而彼在癸巳癸巳壬辰僅差一日或用新測推改我不敢知辛丑戊午相距半月已上即使儀測疎遠亦恐未必至此再考金星正交在最高前十六度湯氏所用正輿此近貨郎入交日耶入交者南北緯度所生高卑者盈縮均數所生使入交可名高卑將盈縮亦可名南北乎五星各有交行各有最高唯水星同行同度金星兩行難同度限遇別驗之近測此術未爲厥失即欲合二爲一必有灼見至論然察其法又似實未嘗改不知何故參用交行十餘年來無不如是也中法用表圭測月孛西稘讖之今以高卑命交行得無復爲將來所議此乎稘衛非爲朔故明理之家必有緣其得失者矣奧氏日荀彔其故千歲之日至可坐而致稘之道主革故無數百年不改之稘然不明其故則亦無以爲改憲之端太初以來治稘者七十餘家莫不有所修明當時亦各自謂度越前人而行之未久差天已遠往往廢不復用何也是在創法之人不能深推理數而附合于嚮卦鐘律以爲奇增相十積年日法以爲定或陰用前法而稍易其名或悟一事而自足其知欲其永久無弊豈可得哉執事以新法既非舊法未必無誤而博訪于草澤也此正愚所樂得而稷隤者也竊知新法之誠非須稘其法之無誤宜蓋其誤之罅然後天官家言在今可以盡革其弊將來可以益明其故矣舊法之屑于西學也非法之不若也以甄明法意者之無其人也今者西稘所矜驁者遲疾則右旋也此理甚明何莫之察耶近見湯氏所推又有異者五星唯金水有順逆二合順合者星在日後而退及于日逆合者星在日前而退與日遇此稘

不知黃白二道各有南北二極白道之極又有游有定此亦得之實測古來秝家所未喻者也黃極左旋于赤極之旁古遠今近約二萬八千餘年而一周所云二十四度亦自近古言之未知古今之異耳白道定極右旋于黃極之旁八年三百餘日而一周無遠近白道游極右旋于定極之旁半月而一周亦無遠近然自黃極以觀游極則遠近進退隨時而異觀望最近不過五度有奇二弦最遠至于五度半弱朔望前後游極循定極之內而順二弦前後游極循定極之外而逆是以黃白交道月緯南北皆因之而變大統本無其術其不合天也固宜令望日日月有旋繞圍合矣黃赤朓朒一周四變其故可得聞歟先生曰天體渾圓從南北二極以割線分赤道諸度形如刳瓜遠赤道則度分狹近赤道則度分廣黃道交于赤道度無廣狹而以斜直爲廣狹冬夏距遠勢直故黃道經度減于赤道十分之一二歲再遠再近故爲朓朒之變若日月二行可互求而見考諸圜衡觀諸儀象無不脗合因明螺旋之形亦由黃道右旋而生也錫綸曰千古之所聚訟一旦若發蒙矣雖然順有進日月以高卑論觀行五星亦宜同理五星行高則疾卑則遲爲遲爲退與日月相反何也先生曰五星各有本行之規皆以日爲心歲填熒鎮左旋爲日行率而東猶夫日行爲天所牽而西故合日在高宜遲反疾衛日在卑宜疾反退太白辰星本行規小不能包地人目自地觀之惟見左右于日而不與日衝合日在上覩行雖小而益之以日行故疾合日在下星舉右旋而覩行反遲又大于日行故遲五星復有本規之行度高卑朓朒與日月同理無煩贅說矣今望避席而起曰日月右旋已無疑義五星則左旋之中有右旋右旋之中有左旋提命舉切未易聆也日晏矣不敢重煩長者先生乃以五星行度解授二子二子受書而退

欽定四庫全書總目勿齋新法古堂文集

潘耒撰

潘聖樟一曰名檉字力田吳江人也與王錫闡友善聖樟著辛丑秝辨曰昔堯命羲和曰以閏月定四時成歲秝法首重置閏而春秋傳曰先王之正時也履端于始舉正于中歸餘于終所謂始者取氣朔分齊爲秝元也所謂中者月以中氣爲定無中氣者則爲閏也所謂終者積氣盈朔虛之數而閏生焉也自漢以降秝術雖屢變未有能易此者唯西域諸秝則不然其法近約二萬八千餘年而一周所云二十四度亦自近古言之未知古今之異耳白道定極右旋于黃極之旁八年三百餘日而一周無遠近白道游極右旋于定極之旁半月而一周亦無遠近然自黃極以觀游極則遠近進退隨時而異觀望最近不過五度有奇二弦最遠至于五度半弱朔望前後游極循定極之內而順二弦前後游極循定極之外而逆是以黃白交道月緯南北皆因之而變大統本無其術其不合天也固宜令望日日月有旋繞圍合矣黃赤朓朒一周四變其故可得聞歟先生曰天體渾圓從南北二極以割線分赤道諸度形如刳瓜遠赤道則度分狹近赤道則度分廣黃道交于赤道度無廣狹而以斜直爲廣狹冬夏距遠勢直故黃道經度減于赤道十分之一二歲再遠再近故爲朓朒之變若日月二行可互求而見考諸圜衡觀諸儀象無不脗合因明螺旋之形亦由黃道右旋而生也錫綸曰千古之所聚訟一旦若發蒙矣雖然順有進日月以高卑論觀行五星亦宜同理五星行高則疾卑則遲爲遲爲退與日月相反何也先生曰五星各有本行之規皆以日爲心歲填熒鎮左旋爲日行率而東猶夫日行爲天所牽而西故合日在高宜遲反疾衛日在卑宜疾反退太白辰星本行規小不能包地人目自地觀之惟見左右于日而不與日衝合日在上覩行大于日行故遲五星復有本規之行度高卑朓朒與日月同理無煩贅說矣今望避席而起曰日月右旋已無疑義五星則左旋之中有右旋右旋之中有左旋提命舉切未易聆也日晏矣不敢重煩長者先生乃以五星行度解授二子二子受書而退

欽定四庫全書總目勿齋新法古堂文集

潘聖樟

潘聖樟一曰名檉字力田吳江人也與王錫闡友善聖樟著辛丑秝辨曰昔堯命羲和曰以閏月定四時成歲秝法首重置閏而春秋傳曰先王之正時也履端于始舉正于中歸餘于終所謂始者取氣朔分齊爲秝元也所謂中者月以中氣爲定無中氣者則爲閏也所謂終者積氣盈朔虛之數而閏生焉也自漢以降秝術雖屢變未有能易此者唯西域諸秝則不然其法近約二萬八千餘年而一周所云二十四度亦自近古言之未知古今之異耳白道定極右旋于黃極之旁八年三百餘日而一周無遠近白道游極右旋于定極之旁半月而一周亦無遠近然自黃極以觀游極則遠近進退隨時而異觀望最近不過五度有奇二弦最遠至于五度半弱朔望前後游極循定極之內而順二弦前後游極循定極之外而逆是以黃白交道月緯南北皆因之而變大統本無其術其不合天也固宜令望日日月有旋繞圍合矣黃赤朓朒一周四變其故可得聞歟先生曰天體渾圓從南北二極以割線分赤道諸度形如刳瓜遠赤道則度分狹近赤道則度分廣黃道交于赤道度無廣狹而以斜直爲廣狹冬夏距遠勢直故黃道經度減于赤道十分之一二歲再遠再近故爲朓朒之變若日月二行可互求而見考諸圜衡觀諸儀象無不脗合因明螺旋之形亦由黃道右旋而生也錫綸曰千古之所聚訟一旦若發蒙矣雖然順有進日月以高卑論觀行五星亦宜同理五星行高則疾卑則遲爲遲爲退與日月相反何也先生曰五星各有本行之規皆以日爲心歲填熒鎮左旋爲日行率而東猶夫日行爲天所牽而西故合日在高宜遲反疾衛日在卑宜疾反退太白辰星本行規小不能包地人目自地觀之惟見左右于日而不與日衝合日在上覩行大于日行故遲五星復有本規之行度高卑朓朒與日月同理無煩贅說矣今望避席而起曰日月右旋已無疑義五星則左旋之中有右旋右旋之中有左旋提命舉切未易聆也日晏矣不敢重煩長者先生乃以五星行度解授二子二子受書而退

欽定四庫全書總目勿齋新法古堂文集

潘聖樟

潘聖樟一曰名檉字力田吳江人也與王錫闡友善聖樟著辛丑秝辨曰昔堯命羲和曰以閏月定四時成歲秝法首重置閏而春秋傳曰先王之正時也履端于始舉正于中歸餘于終所謂始者取氣朔分齊爲秝元也所謂中者月以中氣爲定無

六萬九千一百二十七日五十五刻步至九月定朔四十六日六十五刻辰戌日申時合朔交泛一十四日三十六刻入食限是也步至十月辰辰日申時合朔交泛一十六日六十七刻已過交限故羋及一行之說爲是西秝則言日食之後越五月越六月皆能再食是一年兩食者有之此月而食者更無是也蓋二十一年已酉九月朔交周初宮九度五一二八入食限十月朔一宮一十度三一四二不入食限矣二十四年壬子七月朔交周初宮三度一九三五入食限八月朔交周一宮三度五九四九不入食限矣乃知衡秝得三十五者欺人也其言莊十八年一食自來不入食法案是年已巳歲二月有閏至三月實會四十九日一十三時合朔癸丑永初初刻交周一十一宮二十八度三四三七正合食限相蓋不知有閏故算不能合耳朴于其不入食限者自謂得之于其入食限者反謂不得不知何說也所著有大統秝法辨四卷時憲書法解新推交食法一卷圜解一卷割圓八線解一卷授時秝法假如一卷西洋秝法假如一卷回回秝法假如一卷康熙十八年都御史徐元文薦於朝以老病辭斯江通志南雷文約

梅文鼎

梅文鼎字定九號勿庵宣城人也師事竹冠道士倪觀湖受麻孟璿所藏纂官交食法與郎文貞冏卿共習之稍稍發明其所以立法之故補其遺缺著秝學駢枝二卷後增爲四卷倪爲首肯自此遂有學秝之志儁嘗之難讀者必欲求得其說所著秝算之書凡八十餘種有發明古法者有發明新法算繇或正其誤或補其闕者文鼎悉注各省直及蒙古各地南北東西之差爲書一卷名分天度星地既渾圓則所云二百五十里一度者緯度則然若經度離赤道遠則里數漸狹然惟其路正東西有與距等圜合自有一定算法路或斜行則其法不可用爲立法若南地各有北極高度又有相距之經度而無相距里數是有兩邊一角而求邊一邊即可以知斜距之里若先有斜距之里數而求經度是爲三邊求角亦可以知相距之經度其法並用斜弧三角形立算可與月食求經度之法相參而且簡易的確月道儀式一卷其說曰月道出入于黃道猶黃道之出入于赤道也自古及今未有爲之儀器者今依渾蓋北密兩璟之度以

中氣者則爲閏也所謂終者積氣盈朔虛之數而閏生焉也自漢以降秝術雖屢變未有能易此者唯西域諸秝則不然其法有閏月有閏日而無閏月蓋中秝主日而西秝主度不可强同也今之爲西秝者乃以日躔求定氣求閏月不惟盡廢中國之舊法而亦自悖西域之本法矣故十餘年來官度既紊氣序亦

欽定四庫全書

入其言多古今所未發書總目梅氏全書

黃宗羲

黃宗羲字太冲號梨洲鄞人也博覽羣書兼通步算論孔子生卒曰左氏哀公十有六年夏四月己丑孔邱卒此出于門弟子所書歲月無復可疑矣由是而上推至襄公二十二年庚戌爲七十三歲孔子之年七十三不特見於史記杜預左註孔子家譜祖庭記無不皆然則孔子之生年在庚戌亦無可疑也至于生之月日左傳無文叅梁氏則書冬十月庚子孔子生公羊氏則書十有一年庚子孔子生陸德明釋公羊云庚子孔子生傳文上有十月庚辰此亦十月也一本作十一月庚子又本無此句叅經文庚辰朔則庚子在二十一日若十一月則已酉朔其距庚子五十有二日十一月無庚子則知有此句者之爲誤也本其年有閏故孔子月中有兩庚子上庚子在十一月中無庚辰此句叅經文庚辰朔則庚子在二十一日若十一月則已酉朔本也某以秝法推之衰二十一年中積六十六萬九千一百二十七日五十五刻冬至四十七日五千二十四閒餘二十五日七千三百四十六其年有閏故子月中有己酉朔五月中朔庚寅月辛巳朔卯月癸未朔辰月壬子朔巳月壬午朔午月辛亥朔未襄二十二年中積六十六萬八千七百六十二日三十一刻冬至五十二日七國四九閒餘七日七二子月己酉朔丑月戊寅朔寅月戊申朔卯月丁丑朔辰月丁未朔巳月丙子朔午月丙午朔未月乙亥朔申月乙巳朔酉月甲戌朔戌月甲辰朔亥月癸酉朔若不從公穀以求諸史記爲準則孔子之生在二十二年二月己酉甲戌推至庚子爲二十七日故經以爲八月二十七日是也又論衛朴推驗春秋日食日沈存中云衛朴精於秝術乃得三十五條莊公十八年一食古今算皆不入食法疑前史誤耳墨案襄二十一年秝九月庚戌朔日有食之冬十月庚辰朔日有食之又二十四年七月八月兩書日食秝家如姜岌一行皆言無此月頻食之理授時亦言二十一年已酉中積六十

黃極爲極而月道半在其內半出其外則月緯大小之理及正交中交交前交後之法可以衆著儀以御宮之略如渾蓋其上盤爲月道亦如渾蓋而差小其下盤爲黃道經緯分宮分度並以黃極爲心而儀邊以黃道九十五度少半爲限皆黃道南五度少半月道所到也自古言吾人此學曆難苦之役而後得簡易有從吾遊者坐進此道而吾一生勤苦皆爲用矣其名也文鼎秝學疑問曾奏呈

御覽後又引申其說作秝學疑問補二卷皆平正通達可爲步算家準則今錄其要者載篇端中西二法之同曰周者曰天道以久而周秝法以修而密今新秝入而壹疑其法以從之則首此之秝術侯秝不足用乎曰今之用新秝也乃兼用其長以補舊秝非盡廢古法而從新術也夫西秝之同乎中法者不啻盡同古法之藏差也是言各省直節氣不同也即中法之里差也但中法言晷漏皆以最高最厚朔其數中法言晷漏而西域以最高最厚朔其數中法之里差也但中南五度少半月道所到也自言吾人此學曆難苦之役而後得簡易有從吾遊者坐進此道而吾一生勤苦皆爲用矣其名也文鼎秝學疑問曾奏呈

御覽後又引申其說作秝學疑問補二卷皆平正通達可爲步算家準則今錄其要者載篇端中西二法之同曰周者曰天道以久而周秝法以修而密今新秝入而壹疑其法以從之則首此之秝術侯秝不足用乎曰今之用新秝也乃兼用其長以補舊秝非盡廢古法而從新術也夫西秝之同乎中法者不啻盡同古法之藏差也是言各省直節氣不同也即中法之里差也但中法言晷漏皆以最高最厚朔其數中法之晷漏而西域以最高最厚朔其數中法之晷漏也即中法之段目也其言恆星東行也即中法之歲差也其言日月及五星之最高加減也即中法之盈縮秝也在太陰則遲疾秝也其言五星之旋繞

處一度强至宋熙寧測得歲差三度强至元世㢲至元中測得歲差一度有半精使恆星不動則恆星何以隨次乎其二十八宿之距度古今六測不同故郭太史疑其動移此蓋星既循黃道東行而古測皆依赤道黃赤斜交句股異視所以度有曲直正由距有濶斜耳不則豈其前人所測皆不足憑執故僅以冬至晝若則中西之理本同而合普天之星以求經證則恆星之東移有據何以言之近周至處恆星之差在經度故可言星東移者亦可言歲西遷近二分處恆星之差覺在緯度故僅星實東移始得有差若只兩至西移諸星經緯不應有變也如此則恆星之東移信矣恆星既東移不得不更宿天聲之西行此宗動所由立也論周天十二宮並以星象得名不可移動日閱天上十二宮亦人所名今隨中氣而移亦何不可之有日十二宮名雖人所爲然其來久矣考名皆依天上星宿而定非漫設者如南方七宿爲朱鳥之象故名曰鶉首鶉火鶉尾東方七宿爲蒼龍故其宮曰星紀曰元枵日娵訾西方七宿爲白虎其宮曰降婁曰大梁曰實沈由是以觀十二宮名皆依星象而取非漫設也堯典日中星鳥以其時春分昏刻朱鳥七宿正在南方午地也日永星火以其時夏至初昏大火宮正在午也昏中星虛以其時秋分昏中者元枵宮也即虛危也日短星昴以其時冬至昏中者昴宿也即大梁宮也秝家以歲差考之堯甲辰至今已四千餘歲歲差之度已及二宮然而天上二十八舍之星宿未嘗變動故其十二宮亦終古不變也昔夫二十四節氣六陽躔度晝依歲差之度而移則歲歲不同七十年即差一度安得以十二中氣即過宮乎試以近事徵之元世祖至元十七年辛巳冬至在箕十度至今康熙五十八年己亥冬至在箕二度其差益已將七度而即以箕三度變星紀宮則是至元辛巳之冬至宜宿已改爲星紀宮之初度者又即爲星紀宮之第三度而尾宿且浸入星紀矣積而久之必將析木之宮盡變爲星紀大火之宮盡變爲析木而十二宮之星宿皆差一宮即十二宮之名與其宿一一相左又安用此名乎再積而久之至數千年後東宮蒼龍七宿悉變元武南宮朱鳥七宿反爲蒼龍西宮白虎七宿反爲朱鳥北宮元武七宿反爲白虎圖象頓移授時以敘者矣天而使天上宿度宮名顛倒錯亂如此其可以不亟爲釐定乎又試以西術之十二宮言之夫一歲一周天西洋分黃道上星爲十二象雖與歲和之積不同然亦皆依星象而名非漫設者如彼以積戶氣爲巨蟹第一星最因恩宿四星而中央白氣有似翰簣也所云天蝎者則以尾宿九星曲如蝎尾之有岐也所云人馬者謂其所坐之形也其餘如寶瓶如雙魚如白羊如金牛如陰陽如師子如雙女如天秤以彼之星圖觀之皆依稀仿彿有相似之象故因象立名今若因舊氣而毋歲移其宮度積久而不更正則與天行漸差東行未嘗不是知今日鬼宿已全入大暑日躔之東在中法歲差則是大暑日應退回鬼宿之西也在西法則是大暑日躔東亦然夫既鬼宿已行過大暑而猶以大暑日爲鶉火之次則不得復爲巨蟹之星而幾爲鶉尾矣則尾宿已行過小雪後而猶以小雪日爲析木之次則是尾宿不得不算次食何以能算定蝕乎夫西法以最高卑疏盈縮其理原精而恆氣用定氣日則春分昏中星日躔奎初度秋分昏中星日躔角初度冬至晝漏刻日躔牽牛初度夏至晝漏刻日躔東井三十度皆不分故其每月之內各有一節氣一中氣此兩氣策之日合之共三十日四十三刻奇以較每月常數三十日多四十三刻奇謂之氣盈又太陰自合朔至第二合朔實二十九日五十三刻奇以較每月三十日又少四十六刻奇謂之朔虛合氣盈朔虛計之共餘九十刻奇謂之月閏乃每月朔策與兩氣策相較之差積此月閏至三十三個月閏其餘分必滿月策而生閏月矣此其前月只有一節氣而無中氣然後必在其晦後月中氣必自然而然天造地設無可變更者也一年十二個月供有兩節氣惟此一個月只一節氣蓋而知其爲閏月今以定氣註秝則節氣之日數多寡不齊故遂有一月內三節氣之時又或有原非閏月而一月內反只有一中氣之時其所置閏月雖亦以僅分所積而置閏之通不即民乃惑矣然非西法之咎乃譯書者之疎略耳何則西法原只有閏日而無閏月其仍用閏月者遵舊法也亦徐文定公所謂錯而準之巧算入大統之型模也案堯典也今既遵堯典而用閏月即當遵用其置閏之法而乃不用恆氣用定氣以滋人惑亦昧於先王正時之理矣是故測算雖精而有當酌改者此亦一端也今但依古法以恆氣註秝亦仍據古籍以明其義用西法最高卑之差以分晝夜長短遲速之序而分註於定氣日之下即置閏之理昭然彙著而定氣之用亦並存而不廢矣又案恆氣在西法爲太陽本天之平行定氣在西法爲黃道上親行平行度與親行度之積差有二度半弱西法與古法略同所異者最高有行分耳古法恆氣注秝即是用太陽本天平行度數分節氣文明又嘗作學秝說以曉世論尤精確其說曰古之爲秝也疏久而漸密其勢然也唯其疏也秝所步或多不效於是乎求其說焉不得不以財會於其間是故日月之遇交則食以實會視會斷有常度也而古秝未精於是有當食不食不當食而食之占日之食必于朔也而古用平朔于是有食在晦二之占月之行有遲疾日之行有盈縮皆有一定之數故可以小輪爲法也而古惟平度於是占家日晦而月見東方謂之朓朓則侯王其舒朔而月見東方謂之仄慝則侯王其肅月之行晦陽秝以不足廿年而周其交也則於黃道其交之半也則出入于黃道之南北五度有奇皆有常也而古秝未知于是占家曰天有三門猶房四表中央曰天衛南間曰陽環北間曰陰環月由天衛則天下和平由陽道則主喪由陰道則主水夫黃道且有歲差而況月道出入于黃道時時不同而欲定之于房中央不已謬乎月出入黃道既有南北而其與黃道同升也又有正升斜升正降之不同唯其然也故月之始生有平有僪而古秝未知也則爲之占曰月始生正而仰天下有兵又曰月初生而僪有兵兵罷無兵兵起月于黃道有南北一因也正升斜降二因也盈縮遲疾三因也人所居南北有里差則見月有早晚四因也是故月之初見有在二日三日之殊極其變則有朔日四日之異而古秝未知則爲之占曰當見不見是失舍也又曰不當見而見魄質成盈也皆不厝于子以爲秝元者氣而古者之說日未食之前數日已有虧日食日大月小日高月卑卑則近高則遠遠者見小近者見大故人所見之日月大小略等者乃其遠近爲之而非其本形也然日月之行各有最高卑而影徑爲之異故有時月正祂日而四面露光如金環此皆有可考之數而古者則以金環食爲陽德盛五星有遲疾留逆而古法惟知順行于是古者以逆行爲災而又爲之例曰木當居而居當去不去當居不居木當去而去皆變行也以占其吉凶統統首日名復于甲子謂之元其日法八十一爲分以一千五百二十九爲小分以三百六十五又小分之三百八十五者爲日之周天以二十九日又小分之八百一十七者爲月之會日十二會不盡歲氣而閏餘生焉十九年七閏則冬至復在月初而氣朔分齊故謂之章也然月之周天與會日不同時故每月雖合朔而不在周道之交則會而不食太初之法計五月二十三分月之二十而一近交凡一百三十五月而一當交當交則蝕既日月數之終也一章之日月雖會于冬至而不當交積之二十七章則朔日冬至交會分窮故謂之會也又以日法計之一歲全日之外小分三百八十五比之四分之法而少盈蓋侵小分爲閏之一也章會至朔之分未盡于日首積之三會則分穜相補復得全日而冬至交會復起于月首而無餘分矣故爲一統也然甲子者日名之端必氣朔畢于此日乃得秝元之始故初統而得甲子朔旦冬至統而得甲辰三統而得甲申三統既盡則復值甲子朔旦夜半冬至交會分窮而一元革矣是以通而論之夫冬至者氣之始凡推步以爲準焉一章之日月雖會然同經不同緯同度不同道也至于一會則同經而同緯同度而同道矣統也然甲子者日名之端必氣朔肇于此日乃得秝元之始故初

衛之說雖不可考然大要當不甚遠五十七年五月辛丁官年七十七證文貞秋象太癸切開藩文鈔

光坡字耜卿一字茂夫光地弟也諸生論聖人作秫之原言聖人作秫大抵爲順天授時而已天道之大在寒暑四時而寒暑四時遲速無形不可見也於是即日月星辰之行度以爲紀序之準則是故察日之出沒而晝夜明焉察日月之往來而朔晦明焉察日之發斂而冬夏明焉書所謂秫象日月星辰敬授人時易所謂治秫明時觀乎天文以察時變皆謂是也寒暑晝夜考天道之綱民用之本其驗繫乎日星故聖人定四方候晷且參四時考晷景以測日數得刻以推星而分至啟閉無所爽其候焉至于朔晦望弦雖非民事所關而聖人亦欲參合而無間故復立閏法以紀月正次舍以定辰使寒暑朔晦日月星辰皆相統而不悖蓋所以載成其道輔相其宜者如此此嘉秫數章所以爲萬世治秫之祖也至其所以治之之具曰秫象解者曰秫祀數之書也象觀天之器也有秫而無象焉不可也所謂象者大端有四一曰儀璿璣是也蓋天度準諸日月五星經緯異道遲速異勢其間離合遠近不可以目驗也故爲儀以象準天刻南北東西相距之度數與日月經緯天之行道轉而望之以知躔離遲速之常伏逆遲留之變則雖尋徑之間而天體無所遁其形矣二曰晷玉衡是也雖以儀窺天而人之軫躔難定故復以晷定之橫于璧之上而凝眸焉則考宿度星中星皆可以不失其位矣三曰表土圭是也所以致日景而辨分至定四方者也以長矩之極察之則知二至以長矩之中義之前知二分以二分出入之景察之則知東西以午中之景正之則知南北故辨分至定閏方皆由此也四曰漏分日爲百分而節水爲漏以數其刻此又所以權衡乎儀晷之間定其分限以爲測候之準者也四者互相參實以求天驗之詳則所謂施之于秫頒之于天下者其推步不至于或差矣豈唐虞三代之遺法其可攷者如此又論推驗修改之實言天道大矣在天爲尋之者在人未有分秒之可名毫末之可察也法雖至密毫末之下豈所能分差之毫釐積久成書理勢然也是故秫不免于修改而修改莫先于推驗推驗之要曰測晷景以驗氣考交食以驗朔候合見以驗星亘儻萬年而不可易者夫日躔之無常者東西而有定者南北以其晷而測其躔積牢累成以數相稽則氣分宜可定矣於是以月食之術檢其所在而日躔宿度亦可明矣交會之顓者爲交食其微者爲躔離交食以證古今之變遷以考其漸食之時刻分秒窺儀以推其躔離之東西早暮積年累歲會其變執其中則朔分宜可得矣五星之運速雖無定勢而合見則有常期候管窺積年累歲稽其有常之期以律其無定之勢因其合而步其周天之道則星行其可正矣其間節目雖多而大端不外乎此此司天之道所以必本于實測而不可以私術臆見斷焉者也以此求天不亦易且簡乎而述意以敘紛也

若璩

閻若璩字百詩淮安山陽人也諸生通時務及授時法當據算術以證古今之爲算學者自隸首商高而後若劉徽祖冲之趙友欽郭守敬之徒皆精於此夫秫法疏密驗在交食歷代以來皆以日食之多寡策算之差以定元年之遠近而日食之數又以元年之遠近而多寡其理相因不可易也故秫象解曰秫祀數之書也象觀天之器也有秫而無象焉不可也所謂象者大端有四一曰儀璿璣是也蓋天度準諸日月五星經緯異道遲速異勢其間離合遠近不可以目驗也故爲儀以象準天刻南北東西相距之度數與日月經緯天之行道轉而望之以知躔離遲速之常伏逆遲留之變則雖尋徑之間而天體無所遁其形矣二曰晷玉衡是也雖以儀窺天而人之軫躔難定故復以晷定之橫于璧之上而凝眸焉則考宿度星中星皆可以不失其位矣三曰表土圭是也所以致日景而辨分至定四方者也以長矩之極察之則知二至以長矩之中義之前知二分以二分出入之景察之則知東西以午中之景正之則知南北故辨分至定閏方皆由此也四曰漏分日爲百分而節水爲漏以數其刻此又所以權衡乎儀晷之間定其分限以爲測候之準者也四者互相參實以求天驗之詳則所謂施之于秫頒之于天下者其推步不至于或差矣豈唐虞三代之遺法其可攷者如此又論推驗修改之實言天道大矣在天爲尋之者在人未有分秒之可名毫末之可察也法雖至密毫末之下豈所能分差之毫釐積久成書理勢然也是故秫不免于修改而修改莫先于推驗推驗之要曰測晷景以驗氣考交食以驗朔候合見以驗星亘儻萬年而不可易者夫日躔之無常者東西而有定者南北以其晷而測其躔積牢累成以數相稽則氣分宜可定矣於是以月食之術檢其所在而日躔宿度亦可明矣交會之顓者爲交食其微者爲躔離交食以證古今之變遷以考其漸食之時刻分秒窺儀以推其躔離之東西早暮積年累歲會其變執其中則朔分宜可得矣五星之運速雖無定勢而合見則有常期候管窺積年累歲稽其有常之期以律其無定之勢因其合而步其周天之道則星行其可正矣其間節目雖多而大端不外乎此此司天之道所以必本于實測而不可以私術臆見斷焉者也以此求天不亦易且簡乎而述意以敘紛也

閻若璩字百詩淮安山陽人也諸生通時務及授時法當據算術以證古今之爲算學者自隸首商高而後若劉徽祖冲之趙友欽郭守敬之徒皆精於此夫秫法疏密驗在交食歷代以來皆以日食之多寡策算之差以定元年之遠近而日食之數又以元年之遠近而多寡其理相因不可易也故秫象解曰秫祀數之書也象觀天之器也有秫而無象焉不可也所謂象者大端有四一曰儀璿璣是也蓋天度準諸日月五星經緯異道遲速異勢其間離合遠近不可以目驗也故爲儀以象準天刻南北東西相距之度數與日月經緯天之行道轉而望之以知躔離遲速之常伏逆遲留之變則雖尋徑之間而天體無所遁其形矣二曰晷玉衡是也雖以儀窺天而人之軫躔難定故復以晷定之橫于璧之上而凝眸焉則考宿度星中星皆可以不失其位矣三曰表土圭是也所以致日景而辨分至定四方者也以長矩之極察之則知二至以長矩之中義之前知二分以二分出入之景察之則知東西以午中之景正之則知南北故辨分至定閏方皆由此也四曰漏分日爲百分而節水爲漏以數其刻此又所以權衡乎儀晷之間定其分限以爲測候之準者也四者互相參實以求天驗之詳則所謂施之于秫頒之于天下者其推步不至于或差矣豈唐虞三代之遺法其可攷者如此又論推驗修改之實言天道大矣在天爲尋之者在人未有分秒之可名毫末之可察也法雖至密毫末之下豈所能分差之毫釐積久成書理勢然也是故秫不免于修改而修改莫先于推驗推驗之要曰測晷景以驗氣考交食以驗朔候合見以驗星亘儻萬年而不可易者夫日躔之無常者東西而有定者南北以其晷而測其躔積牢累成以數相稽則氣分宜可定矣於是以月食之術檢其所在而日躔宿度亦可明矣交會之顓者爲交食其微者爲躔離交食以證古今之變遷以考其漸食之時刻分秒窺儀以推其躔離之東西早暮積年累歲會其變執其中則朔分宜可得矣五星之運速雖無定勢而合見則有常期候管窺積年累歲稽其有常之期以律其無定之勢因其合而步其周天之道則星行其可正矣其間節目雖多而大端不外乎此此司天之道所以必本于實測而不可以私術臆見斷焉者也以此求天不亦易且簡乎而述意以敘紛也

若璩

共用之半弧弦也餘一距及其對觚共用之觚與距也若三觚各以爲渾圜之一極距觚四分圜周之一規之三規之交成三瓠三距則觚同其距之規限距同其瓠之規限前衝大小倨句之體更也後衝觚與距之體更也句股相權之大極瓠之規限內矩分各與對距相應三距爲渾圜之規限則觚之內矩分與對距之內矩分相應相麤而展轉互權矣所求非對距對觚則裁之成規限句股徑隅者二各視大緯儀之率通之凡內矩分爲半弧弦其弧背渾圜大規也半弧弦不滿圜半徑者以矢爲極以半弧弦規之成渾圜之小規衝微正視側視之規側視之規亦裁小規而與中圜大規之徑爲大小矢相應三觚之用兩距和較也所求之鄰或所知之鄰所知之兩距旁之其鄰謂之本鄰旁於本瓠之右距以平寫之爲平視之規則左距爲側視之規裁左距之末成小規而識左距於平距和限較限之矢較半之爲矢半較以爲句小規之半徑爲之徑隅以較限與對本鄰之距兩矢較爲句左距側覛之規裁小規之徑成大小矢爲之徑隅如是得同限之句股二而句與徑隅通一爲率凡瓠之規度中圜大規也大小規之半徑及其矢並通一爲率若左距遵圜分圜周之一則所成之規遵爲中圜大規若右距相等無較限則和限之矢半之爲句小規之半徑爲之徑隅對距之矢爲句小規之大小矢爲之徑隅以爲求距求本鄰規限之大小矢也是記所謂內矩分即正弦次內矩分即餘弦矩分即切線次矩分即餘切徑引數即視次引數即餘割倨即鈍角句即銳角度謂之限角割之鄰邊謂之距又以環中乘尺用總存兩餘弦相加減用時宜審餘弦同在半徑震立新法改用兩矢較半之實以餘弦相加減所得初數同且兜詳審加減之頃又著原豪八篇迎日推策記一篇以明推步原第一日日循黃道右旋斜絡乎赤道而南北者寒暑之故也虞夏書以璇機玉衡窺天邁文猶見周髀之書論蒲之北辰周髀所謂正北極是爲左旋之極日躔黃道其極周髀所謂北極璇機環正北極者也月道之極又環璇機者也是爲右旋之極璇機之環正北極而成規也冬至夜漏中起正北加卯在正北極左日加午在正北極上日加酉在正北極右晝夜一周而遇一度均分其規位十有二子春分夜漏中則起正北極之左是爲建卯夏至冠正北極之上是爲建午秋分起正北極之右是爲建酉冬至而復起於正北極下是爲建子中氣分節準以設衡其五衡與外衡之中分也自北發南出次二衡爲春秋分不相變準日之發斂以正故冬夏至日星紀自陰當寒矣二日堯典日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋日短星昴以正仲冬日夜分暨永短終古不變者因乎地而生里差相距不移徙者以考日躔而生歲差唐虞暮春分日在胃昴之間故昌中夏至日在東井輿鬼之間故鳥中冬至日在虛危之間故虛中冬至日在北極之左是爲建卯夏至冠正北極之上是爲建午秋分起正北極之右是爲建酉冬至而復起於正北極下是爲建子中氣分節準以設衡其五衡與外衡之中分也自北發南出次二衡爲春秋分不相變準日之發斂以正故冬夏至日星紀斗牽牛也望得見其光之盈朔則日之所近日下盛陽下行故暑日遠側照則氣寒寒暑之候因地而殊中土僅內衡之下已北其外衡之下已南寒暑與中土互易中衡之下兩暑而無寒暑漸退如春秋分乃復南北極下凝背中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏日短星昴以正仲冬日夜分暨永短終古不變者也星鳥之屬列星之象目可見大小有差闊狹有常相距不移徙者也終古不變者因乎地而生里差相距不移徙者以考日躔而生歲差唐虞暮春分日在胃昴之間故昌中夏至日在東井輿鬼之間故鳥中冬至日在虛危之間故虛中冬至日在北極之左是爲建卯夏至冠正北極之上是爲建午秋分起正北極之右是爲建酉冬至而復起於正北極下是爲建子中氣分節準以設衡其五衡與外衡之中分也自北發南出次二衡爲春秋分不相變準日之發斂以正故冬夏至日星紀斗牽牛也望得見其光之盈朔則日之所近日下盛陽下行故暑日遠側照則氣寒寒暑之候因地而殊中土僅內衡之下已北其外衡之下已南寒暑與中土互易中衡之下兩暑而無寒暑漸退如春秋分乃復南北極下凝陰當寒矣二日堯典日中星鳥以殷仲春日永星火以正仲夏宵中星虛以殷仲秋

中午東方西方卯自卯至午自午至酉皆四時也必正其日中之景以審時之相差故曰正日景兼是二者一爲南北里差一爲東西里差測非獨夏至夏至日中景最長皆以土圭度之古人用是考黃赤二道循漢已降土圭之法不推建王國用之封國必以度地以此知某國或日南日北或日西日東然後可定各地之分至晷閒陰陽大論之文曰地之爲下否乎地爲人之下大虛之中者也焉乎大氣舉之也步算家考北極及月食得地體周七萬二千里環地之周歲天日上展地日下南行近二百里而北極下一度北行近二百里而北極高一度處乎地者無欲側之患何也大氣便然也晝夜永短南北以漸而差南至赤道下南北極與地遘平晝夜均無永短北至極下赤道與地遘乎如帶自春分至秋分爲晝秋分至春分爲夜凡氣朔之時刻漸西則氣朔早漸東則氣朔遲月遘閒虛而朓食西見食早東見食遲此地與天相應之大驗也地之廣輪隨其方所皆可假天度測之矣四日洪範五紀一曰歲二曰月三曰日四曰星辰五曰曆數分至啟閉紀於歲者也朔望閒霸紀於月者也永短昏昕紀於日者也刻星見伏昏旦中日躔月遘紀於星辰者也羸縮經緯終始相差紀於曆數者也紀於歲者察之日行發斂紀於月者察之日月之會交道表裏紀於日者察之晝夜刻漏出入里差紀於星辰者察之十有二次紀於曆數者隨時測驗積微成著修正而不失居原賦之文曰閏則九重者自下而上數之月一辰星二大白三日四奎悤五歲星六塡星七伯星八有景之高下止於八並各爲右旋然則大氣左旋而九輿古之治曆者考日月之行以授時表中星以考候不言五步也漢以降推測滋繁於是五步之遲疾置退見伏有稽天左旋日月星辰隨之而左者晝夜之景也各爲經緯是以知日月星皆右旋右旋者發斂之軌也日入次二衝而暑盛出次二衝而暑以漸微日入次二衝而滅夏之暑增冬之寒出次二衝反是是故知日月出入之行可以知寒暑之所由消息矣日之贏縮月之遲疾五步之益以需遲有規法以知差數日月五步循之而旋也漸高則距地遠而人視之加小漸下則距地遲而人視之加大日月五步之規法贏縮故也一逆一順自然而成至勳有常之儀也古篤天之器莫善於璇機玉衡漢以降失其傳也久可徵而復也爲儀象考識日躔澤圖而中規之象赤道距規四分圖周之一設其樞柔天極也爲規載之日子午之規半出於地平規隨北極高下以察各方之永短昏昕斜絰赤道外內爲規景黃道極也準赤道爲規法二分之一是爲南北旋機璇機者黃道極也準赤道爲規法二分之規日卯酉正之規日外衡夏至之規日內衡凡爲衡者五應一歲之分至啟閉衡百度度六之應晝夜之漏刻刻七十有二分以知里差經歲三百六十有五日不滿四分日之一是爲日躔黃道之度分是故黃道日也赤道刻也星儀考識昏旦中設其樞以象星極爲游規而載之以知歲差規設天極禹載於子午之規以周知一歲癸亥爲元將之維首而周分十有二次以紀日月之躔離察五衡以知左旋察璇機以知右旋天行之大致舉矣自五篇以下文與句股制閒記大同不具述日躔黃道其高下逆順以成盈縮者日左旋之規中其規屬於黃道循黃道而右所謂平行者此也九三百六十五日小餘不及四分日之一適終其道謂之經歲其周日右旋之規中其規屬於左旋之規隨一度日屬於右旋之規隨之而左歲不及一終積至五十餘年而差及一度終而右旋之規一終右旋之規恆倍之而再終四分左旋之規以爲四限其下半周之半爲遲初至遲末猶初之縮初縮末也疾初至盈末猶初之盈初盈末也疾初遲初至遲末疾末縮日之盈初盈末也屬於右旋之規者日附緩之規其周日次左旋之規月周日次右旋之規中其規屬於左旋之規隨之而右左旋之規一終右旋之規恆倍之而再終四分左旋之規以爲四限其上半周之半爲遲初至遲末猶初之縮初縮末也疾初至盈末日之實體前於平行自縮初至遲末猶初之盈初盈末也疾初

二十三度又於四十三年酉十月十二日測金星晨見僅左執法新法算書

論曰地未恰測角大星在鶉尾宮二十三度自是厥後列星漸漸東行中法言冬至酉移酉入昏以恆星東行之算兩者相提並說較長然天上十二次星躔以至析木皆以星象得名列宿既有行分則十二次亦隨之以移今但以冬至日躔爲星躔春分日躔爲降婁名之與實互相違戾此則譯算書之失王寅旭梅定九諸君論之詳矣

依巴谷　一作意罷閣一作係巴科於漢景帝中元元年測黃赤大距與亞里大各所測同又於武帝元朔六年測軫大星在鶉尾宮二十九度五十分因著恆星經緯度表又考定三百四十五年又八十二日四刻凡爲交會者四千二百六十七爲歲終者四千五百七十三又用兩月食揆其前後各率均齊之數因以定兩交行天之周數交會五千四百五十八兩交行天周五千九百二十三又定月徑爲三十三分一十四秒新法算書

論曰古法言交言會皆指謂日月交食而入以日月合朔爲交會其稱名與古異古異以月離秝指卷一謂依巴谷在漢景王時其第二卷又言依巴谷在漢武帝元朔時前後矛盾不可究詰然則彼所謂周時人秦時人者安知不皆烏有子虛之類耶

多祿某

多祿某一作多羅某一作多勒某後漢順帝永建時人也著書十有三卷第一卷詳論衆大指加詳星運行天體渾圓地與海共爲一球居天與空氣之正中地載天大不過一點等項次著角理不但以句股測線之長短且用曲線三角形量天是以圓體圓所得諸星相距度分最準又求諸二至相距幾何度分在赤道內外幾何度分并二曜相離最遠爲幾何度分設黃道經度求赤道相應緯度第二卷論宗動天設黃道在地平上之點求其距赤道之地平弧或日之高求正倒各景之長短又求黃道各點之半晝半夜解正儀等與星宿見之故偏儀二至規下歲一次無景距赤道最遠晝夜最不等而兩極下每歲爲一晝夜第三卷考太陰行求二分時刻辦二至氣至時刻求歲實與每日太陽平行乃作平行立成表又推論日行用

論曰新法書載巴德倪於唐僖宗中和四年甲辰測恆星黃赤經度用多祿某法攷五星及恆星雖地之遠又測諸大星之視徑又有亞巴德者於唐昭宗大順時測日月實徑又亞剌得圖地心如地之半徑一千一百四十六倍又於本國及亞剌得圖四次測日月食巴德倪與亞爾罷德事迹相類亞巴德與亞爾罷德譯音相近當即一人也

泥谷老

泥谷老在明嘉靖四年乙酉測角宿大星在壽星宮二十七度泥谷老後多祿某一千三百八十六年從多祿某至巴德倪七百四十一年測得距星行一十一度二十六分爲六十五年而差一度又六百四十五年至見測時行九度二十一分是爲六十一年而差一度以是論恆星之本行有遲有疾因立爲遲疾加減法又論古今定歲實法有二一爲星歲恆星行周歲而復於故處一爲節歲日行周歲而復於故處近古衛家多專用節歲泥谷老於正德年間欲復用星歲其說引恆星之歲實三上古爲三百六十五日二十四刻二十一分中古爲三百六十五日二十四刻九分二十二秒自行測驗改定爲三百六十五日二十四刻九分四十秒以先後三率較之所差僅一分四十八秒以爲密親又用古今所測節氣相較二千年以前有差至八九分者以爲疏遠後第谷測驗不從其說新法算書

論曰恆星依黃道每歲東行五十一秒此據其平率言之也若究極其理恆星與七曜不殊七曜各有本道則恆星亦必有本道不由黃道也七曜平行之外各有最高行則恆星亦必有最高行每年不恆爲五十一秒也泥谷老立遲疾加減法似亦有見而後人不用之者蓋恆星之行甚微未易測知其確數耳

白耳那瓦

白耳那瓦於明宏治元年戊申測得春分爲酉三月二十四日子正後六十四刻六分又測得最高點在夏至後四度一十五分一十秒兩心差三十五萬四千八百七後第谷於神宗十六年戊子測春分與白耳那瓦所測相較定歲實爲三百六十五日二十三刻三分四十五秒新法算書

論曰歲實小餘二十三刻三分四十五秒與經緯度一百二十八年周三十一日之率正合載庶常言曰西洋新法雖回回衛

同心規及小輪或同心及不同心合一之理推地心與日規相距幾何遠距求太陽最遠聖定太陽前元及太陽行度每日不等之數第四卷論太陰行遲求太陰真行度即月食可考月有遲疾平三行乃求月平行併月每日纏度即以齊月諸行或用同心圈之一法同理設三月食求同心規及小輪或用不同心圈二法同理設三月食求同心規及小輪兩半徑以定月諸行衝元又求月行正交中交之時推之數第五卷解月自行以求月經緯度必用小輪推成表求月之更大緯度與月之地半徑差度復求日月與地景之似徑又求月半徑與地半徑之比例求日真徑求日遠于地求景之長大求日月地之比例設日月之遠求地半徑差推觀差立成表此日月兩觀差分月觀差有三種第六卷解日月合食求日食分限求日月半徑定望時及其宮度分求地景及月半徑定朔望食甚時及其宮度分求日月食限論日月半年中能再食月食後五閏月中能再食七閏月五千九百二十三又定月徑爲三十三分一十四秒新法算書

論曰古法言交言會皆指謂日月交食而入以日月合朔爲交會其稱名與古異古異以月離秝指卷一謂依巴谷在漢景王時其第二卷又言依巴谷在漢武帝元朔時前後矛盾不可究詰然則彼所謂周時人秦時人者安知不皆烏有子虛之類耶

多祿某

多祿某一作多羅某一作多勒某後漢順帝永建時人也著書十有三卷第一卷詳論衆大指加詳星運行天體渾圓地與海共爲一球居天與空氣之正中地載天大不過一點等項次著角理不但以句股測線之長短且用曲線三角形量天是以圓體圓所得諸星相距度分最準又求諸二至相距幾何度分在赤道內外幾何度分并二曜相離最遠爲幾何度分設黃道經度求赤道相應緯度第二卷論宗動天設黃道在地平上之點求其距赤道之地平弧或日之高求正倒各景之長短又求黃道各點之半晝半夜解正儀等與星宿見之故偏儀二至規下歲一次無景距赤道最遠晝夜最不等而兩極下每歲爲一晝夜第三卷考太陰行求二分時刻辦二至氣至時刻求歲實與每日太陽平行乃作平行立成表又推論日行用

其云測定乃欺人耳

第谷

第谷微圖大史地四十年中朝夕候驗無間寒暑諸方行測不遠數千里有門下高弟十餘人所用儀器甚多皆酌量本法精加研審多所創造體制極大分限極精勘驗極確西學推爲名家取北極之高并解前人之謬解蒙氣反光之差取二至眞氣至時并解二至難得眞時之故求太陽最遠點并地心與太陽心之差求加減數諸最遠點之行度及太陽平行求歲實并推立成表用立成求日躔宮度而考其法第三卷以二十一月食求月行新圖以春月行用兩大規及三小輪詳其所以然推立成并其用法乃各設假如求月躔度加圖及立成表算法因求月食又求月與地相距幾何立推食法因測五緒星距月度求月行新圖以春月行用兩大規及三小輪詳其所以然推立成并其用法乃各設假如求月躔度加圖及立成表算法因求月食又求月與地相距幾何立推食法因測五緒星距月度乃駁古測有誤取金星與日與某星相距度以求某星距日度立成表用立成求日躔宮度而考其法第三卷以二十一月食

論曰三倍又七十分之十即距沖之密率盈七周二十二也設一限赤沖之遇法也

德阿多西阿

德阿多西阿撰圓球原本言大圈皆與球同心兩大圈與球上相交各爲兩平分及之兩圈於球上相分爲兩平分必兩皆大圈大圈過他圈之兩極必相交爲直角大圈與本極距一象限九十度大圈支兩大圈若作直角則元圈之極在兩圈之支大圈三百六十平分之小圈亦然但小圈去極大圈一分其小圈之各分必小于大圈之各分兩大圈相支其支角必等或上或下兩角併必等兩直角與直線相支同理球上大圈不能相偕爲平行弧一心止二圈故也若同心而能爲多圈則是距等小圈非大圈矣 算法

若往訥曰 瑪利格巴里撰

若往訥曰爾作對數比例以眞數第假數對列成表故名對數表其用法以兩眞數之假數相加查得假數其對列之眞數即兩眞數乘得之數以兩眞數之假數相減查得假數其對列之眞數即兩眞數除得之數以假數倍之即自乘折半即開方三因即再乘三歸即開立方三乘方以上做此推之其立數之原起於連比例連比例之大者莫如十百千萬一之假數定爲二十之假數定爲三萬之假數定爲四十萬之假數定爲五其間之零數則用中比例更求而得以首率末率兩假數相加折半即得中率之眞數以首率末率兩假數相減其乘得之位數即所得之假數又有遞乘而得以首率末率兩假數遞次相乘其乘得之位數即所得之假數又有遞次開方一法以眞數遞次開方以假數遞次折半至于數十次使彼此皆可爲比例而假數由之而生後又有恩利格巴理知斯者復加增修其立表之眞數自一至十萬行之數十年始入中國

對數理新術

論曰對數西法之最精者也然乘除開方其數在十萬以上必別立法以御之且除與開方或遇奇零不盡之數則運算每難反不若常法之省易今反置舊之乃知對數之用爲八線表數也弧三角法四卷皆八線以之乘除未免稽數遇多而以對數爲八線表則一加一減即得弧度既知弧度更不復求其眞數此其用爲至捷矣

利瑪竇

利瑪竇明萬秝時規海至廣東是爲西法入中國之始者乾坤體義三卷言地與海合一球居天球之中其度與天相應但天大於地球九十倍又八分之一此六者皆在第八重天也土星大於地球七倍又十分之一木星大於地球九十四倍又半分火星大於地球半倍日輪大於地球一百六十五倍又八分之三地球大於金星三十六倍又二十七分之一大於水星二萬一千九百五十一倍大於月三十一刻一周自西而東第二重水星天第三重金星天第四重日輪天皆三百六十五日二十三刻一周自西而東第五重火星天一年三百二十三日九十三刻一周自西而東第六重木星天一年三百一十三日七十刻一周自西而東第七重土星天二十九年一百五十五日二十五刻一周自西而東第八重五十二相即三垣二十八宿天帶轉動下七重七千年一周於春秋分一圈上自北而東而南而西復回第九重無星水晶天帶轉動下八重四萬九千年一周自西而東第十重無星宗動天帶轉動下九重一日一周第十一重永靜不動又言水火土氣爲四元行火情至輕翀于九重天之下夜間數見空中火似星隨橫貫飛流其試甚星乃烟氣從地沖騰而至火處者點耳又言人純月月大不踰大概之夏爲彼之冬年日輪每日行三十度晝處相距三十度差一辰設差六辰則南處晝夜相反地心至第一重月天四十八萬二千五百四十五餘里第二重水星天九十一萬八千七百五十一餘里第三重金星天一百四十萬六百八十一餘里第四重日輪天四十萬二千一百餘里第五重火星天二萬二千六百八十四餘里第六重木星天一萬二千六百五十一餘里第七重土星天二萬七千五百四十五餘里第八重列宿天三萬二千二百七十六餘里第九重宗動天六萬四千七百五十一餘里此九重相包如葱頭皮皆堅硬而無空隙如木節在板第天體明而無色則能透光如琉璃水晶之類無所碍也若二十八宿星其上等每大於地球一百零六倍又六分之一其二等之各星大於地球八十五等之各星大於地球三十五倍又三分之二其六等之各星大於地球三十五倍又八分之一此六者皆在第八重天也土星大於地球七倍又十分之一此六者皆在第八重天也土星大於地球九十倍又八

次觀垂線所加上盤圖周度分即日下日軌高于地平度分第二題節氣求日躔黃道距赤道幾何度分日約行一度最本日去春秋分幾何日即循兩黃道間各檢取去赤道線幾何度爲兩界用直線隨兩界上循直線觀兩界上循直線觀所當周天圈度分即所求用第一法測日軌高幾何度分少頃復依法累測之日戾而止次檢日軌最高度分爲本地本日午正初刻日軌高若立表隨所測作線即得子午線第四題地測南北極出入地幾何度分依第二法測得本地午正初刻日軌高幾何度分次依第三法求本日日躔距赤道幾何度分次視日躔赤道南北其之若日躔赤道南則以距度加高度得赤道至地平之高次以赤道高減周天象限度即得赤道距天頂度赤即本題地度對檢入地度日躔赤道北則以距度減高度得赤道至地平之高即法算之若春秋分日正躔赤道即無距度其日軌高即赤道至地平中日中有倒景者即倒測日軌高以高度并距度減去周天象度即得赤道離天頂度地在赤道南北並同其有日軌距赤道天頂居南北並同其有日軌距赤道天頂居求晝夜刻各幾何以上盤地平線加于下盤本地南北極出地度數視地平線加本日節氣線上得地平線以上幾何刻即晝刻以下所餘刻即夜刻第六題地節氣求日出入時刻依第五法上下盤相加視地平線加某時刻分即得日出入時刻第七論三辰域晝夜寒暑之變依第五法上下盤相加視地平線以上時刻即晝以下即夜赤道之下日行天頂皆實日行南北皆冬第八題地隨節氣求日出入之廣幾何依第五法上下盤相加視地平線下直應度分值本日節氣線得幾度即所求第九題地隨節氣用極出入度求午正初刻日軌高幾何度分依第五法上下盤相加從地平線加過算歷周天度分數至本節氣上得幾何度分即所求第十日晷依第一法測得日下日軌高幾何度次依第五法上下盤相加次依日晷線所值日高度分平行視本日節氣線所值刻線即得下時刻若日晷線不值日高度分即別用一直線依日高度分與日晷線平行取之若不用日晷線即以日高度分之半弦爲度與天頂線平行一界抵地平一界抵日高度分依地平線平行取之第十一題

地隨節氣求日支天頂線在何時刻依第五法上下盤相加視天頂線加于下盤周天度數展轉推論可證地圖之義第十三論各線加于下盤周天度數展轉推論可證地圖之義第十三論各地分表晷不同用上盤地平線天頂線展轉加于下盤周天度數可推立表取景隨地不同若赤道之下南北極各出地平線天頂線重合南北極各出地初度以上至赤及二十三度半強者其地有三種景若南北極各出地初度以上至赤及二十三度半強者其地有四種景正當二十三度半強者亦有三種景若二十三度半強以上至九十度者其地有二種景若在九十度左右者則有無窮景又表度說一卷言衡家有渾天儀有平儀有立儀而七政星辰高下之分以察日至之景以審日月方位困而蔽時隨地可用測驗日晷高下度分及午正初刻日軌高下之度數可得日軌離地平分秒又量得一種景法於此在意立表取景以表景度分得日高度分甚爲簡便第二表相等表之一度二景一消一長相反相對無有不合故用日高亦爲表之一度二景一消一長相反相對無有不合故用日高度分表景短長立法布算自初度至九十度每十分求得直景表之度分及之即倒景表之度分列爲圖推一得二致爲簡便也凡立表取景先定表長以表之長在意平分爲若干度今分表爲十二平分以十二平分之一爲度每度實六十平分之共得七百二十分凡立表必作垂線于平面而與爲直角法以表之位爲心從心作一圜次三平分圜界作三點立表于圜心用規從界之一點量至表端爲度用此度量第二三點皆至表端則表正矣用法第一隨地隨時測日軌高幾何度分法立表取景得景長爲表之幾何度檢圜徑所求第二隨地隨時測午正初刻測本日日軌最高度分及定方面正法依上法立表取景親表景消極長初即得午正初刻依法量其長即得本日日軌最高度分又自表位至景末作線即得本地子午線依子午作垂線即天元卯酉爲定方面之正法第三隨地隨日測南北極出入地幾何度分依第二法立表測得本地午正初刻日晷高幾何度分次視日躔赤道南北算之若日躔赤道南則以距度加高度得赤道至地平之高以赤道高減周天象限度即得赤道離天頂度次即北極出地度日躔赤道北則以距度減高度如法算之亦得北極出地度分第四隨地測節氣定日此法先用各距赤道幾何度分及本地北極度分故具列如左春分秋分無距度分清明兼露驚蟄白露距赤道六度十九分穀雨霜降雨水處暑十一度半立夏立秋立春立冬十六度四十分小滿小雪大暑大寒二十度十

其四日日軌高四十五度爲半象限即二景亦相遇其長皆與表等其五日日軌至天頂高九十度此即直景表無景而倒景之表有無窮景其六日日出地與日高九十度二景之理既同即一度至其間相反相對者理並同也試知日高一度直景得長倒景得短日高八十九度倒景得長直景得短則日高二度之直景八十八度之倒景其長同也其短反是以至日高三四五度二景短長與日高八十七八十六八十五度並同也假知立二表相等各十二平分之日高五度直景之長爲表之一百三十七度日高五度倒景之短爲表之一度日高八十五度直景之短亦爲表之一度二景一消一長相反相對無有不合故用日高度分表景短長立法布算自初度至九十度每十分求得直景表之度分及之即倒景表之度分列爲圖推一得二致爲簡便也凡立表取景先定表長以表之長在意平分爲若干度今分表爲十二平分以十二平分之一爲度每度實六十平分之共得七百二十分凡立表必作垂線于平面而與爲直角法以表之位爲心從心作一圜次三平分圜界作三點立表于圜心用規從界之一點量至表端爲度用此度量第二三點皆至表端則表正矣用法第一隨地隨時測日軌高幾何度分法立表取景得景長爲表之幾何度檢圜徑所求第一隨地隨時測午正初刻測本日日軌最高度分及定方面正法依上法立表取景親表景消極長初即得午正初刻依法量其長即得本日日軌最高度分又自表位至景末作線即得本地子午線依子午作垂線即天元卯酉爲定方面之正法第三隨地隨日測南北極出入地幾何度分依第二法立表測得本地午正初刻日晷高幾何度分次視日躔赤道南北算之若日躔赤道南則以距度加高度得赤道至地平之高以赤道高減周天象限度即得赤道離天頂度次即北極出地度日躔赤道北則以距度減高度如法算之亦得北極出地度分第四隨地測節氣定日此法先用各距赤道幾何度分及本地北極度分故具列如左春分秋分無距度分清明兼露驚蟄白露距赤道六度十九分穀雨霜降雨水處暑十一度半立夏立秋立春立冬十六度四十分小滿小雪大暑大寒二十度十

二分芒種大雪小暑小寒二十二度四十六分夏至冬至二十二度半強春分後日軌入赤道北加秋分後日軌入赤道南減北京北極出地四十强南京三十二半山東三十七山西三十八陝西三十六河南三十五浙江三十江西二十九湖廣三十一四川二十九廣東二十三廣建二十六廣西二十五雲南二十二貴州二十四自春分至秋分加其距度分于赤道高度分秋分至春分減其距度分于赤道高度分得各節氣高于地平度分以其高于地平度分依法測表景長短得各節氣本日第五依表之度分物景之長得物之高依第一法量得日高四十五度以下物景多于物之高減其多得物之高若日在四十五度以上景短于物當用加法得物之高第六日晷日晷凡數百種其理甚廣今止就用景而造者略說一二表景與日躔平行日出地而上或過千而下每行二十度得一時表景亦然二長一消俱有定度因其定度則可定時又日之升降于地平適地各異表景之長亦隨地各異求各處各節氣每時每刻日軌高度分具簡平儀說造圖柱晷法用竪木或銅作圜體如柱任意大小長短其圜必中規而上下等次於南端之圜界各十三平分之依所分各界兩兩相對作直線俱平行各線與柱體亦平行柱體之周爲十三直線皆平行相等每線直二節氣惟夏冬二至各得一線各爲二十四節氣線即任取一線爲冬至次右二日小寒大雪右二日大寒小雪右四日立春立冬右五日雨水霜降右六日驚蟄寒露右七日春分秋分右八日清明白露右九日穀雨處暑右十日立夏立秋右十一日小滿大暑右十二日芒種小暑右十三日夏至次作表表長短無定度約柱之長短而定其度既得其度依前分表法十二平分之爲表度每度六十平分之凡七百二十分依圜規節氣每時刻晷之上端爲極表體之長徑其度長爲空于曾表面入之樞分表之度皆在晷體之外用時視本日幾某節氣第幾日轉表加于晷盤界第幾日上次轉晷承日景合表景與節氣線平行視表末所至得時刻造方晷以倒景其法同地圖氣線以黃道法爲藤密度略見簡平儀說用直景造圖晷及方晷其法並同又泰西水法六卷

阮宮保曉人傳

有緊鬆屈蛇升玉衡厚薄法一皆本於何股西洋之學有闕民用者莫切於此前平儀說表長論曰揆日爲推步之要務簡平儀說表度徵君謂中西算法並以日躔爲主是也水法龍尾便升玉衡車可徵也立表取景日體高于地平五十度月輪亦高于地平五十度然而所得日景則短月景則長也日輪恆行黃道一路月輪之路非一乃出入黃道五度其相交處謂之罷頭罷尾月本動自西而東每日約行十三度有奇朔時日月同度至第二日及第四日即見月輪在日輪之東非月行最疾何能如是其論月食言地球懸于十二重天之中央如雞卵黃在青之中央故日由西照地則必有景射東照東必有景射西天日輪恆在黃道上若遇望日而月輪亦在黃道上與日正對望則地球障隔日月之間月輪必入地景之內太陽不能照之故失光而食矣漸出地景之外太陽能照之則漸復原光周知月食惡由于地景也天同

論日陽瑪諾天問略與利瑪竇乾坤體義大旨相同益其學出于一原故其議論亦相似也自揣圜地動之說起乃愈出而愈奇矣

湯若望

湯若望字道未明崇禎二年入中國

國朝順治二年六月若望上言臣於明崇禎年間曾用西洋新法製測量日月星晷定時考驗諸器近遭賊燬臣擬另製進呈今先將本年八月初一日日食照新法推步京師所見日食分秒並起復方位圖象與各省所見不同之數開列呈覽及期大學士馮銓同若望赴臺測驗與所算密合有旨行用新法十一月以若望掌欽天監事禀加太僕太常寺卿勅錫通微教師十四年四月回回科秋官正兼明煙疏言若望所推七政善水星二八月皆伏不見今水星於二月二十九日仍見東方八月二十四日又夕見又言若望算法謬三事一漏紫炁一顛倒黃參一命內大臣等公同測驗水星實不見譏明煙詐妄之罪援赦得免康熙四年欽州新安衛官生楊光先上言若望新法十謬及邊釁不用正五行之誤下王大臣等集議若望及所屬各員俱

阮宮保疇人傳

南懷仁

南懷仁字勳卿一字敦伯康熙初年入中國懷仁因舊製儀器有差疏請改造並呈式樣

以地面爲主言視食新法所創也日食有天上之實食有人所見之視食其食分之有無多寡兩各不同其推算視食則依人目與地面爲準二十五日黃道九十度爲東西差之中限言地半徑三差俱垂向下高卑差以天頂爲宗南北差以黃道極爲宗東西差則黃道上弧也故論天頂則高卑差爲正下南北差爲斜下而東西差爲中限之一線爲正下以外皆斜下論黃道則南北差爲股東西差恆爲句卑差恆爲弦至中限則股弦爲一線無句矣所謂中限者黃道出地平東西各九十度之限也二十六日三視差言視食即實食者惟天頂一點爲然過此則有三種視差其法以地半徑爲一邊以太陽太陰各距地之遠爲一邊或三角形用以得高卑差一也又偏南而變緯度得南北差二也以黃道九十度限偏左偏右而變經度得東西差三也二十七日外三差言東西南北高卑之差皆生于地徑外三差不生于地徑而生于氣一日清蒙氣差二日清蒙徑差三日本輪徑差此板古未聞近始得之二十八日論復不一言日食脈復時刻非二時折半之說新法以視行推變時刻則脈復時刻不一之故了然矣二十九日交食異算言諸方各以地經推算交會時刻及日食分三十日日食變差言新法因食而實不見食必此日此地之南北差變爲東西差故此亦千百年偶遇一二次非常有者也三十一日推前驗後言新法諸表遠溯唐虞下沿萬曆間卷牘燦然不費功力三十一日五星準日言推算五星皆以太陽爲準舊法於合伏日數時多時寡徒以段目定之故不免有差新法改正三十三日伏見密合言五星伏見舊法惟用黃道距度非也須知五星有緯南緯北之分黃道又有斜正升降之勢各宮不同所以加減各異新法改正三十四日五星緯度言太陰本道斜交黃道四生距度與食限同一條五星亦然其兩交亦日正交中交其在南在北亦日陰陽二緯新法一詳求舊未能也三十五日金水伏見言金星或合太陽而不伏水星離太陽而不見用準儀一測便見非舊法所能知也三十六日五星測法言測五星須用恆星爲準三十七日恆星東移言恆星以黃道極爲極故冬宿距星爲準三十七日恆星東移言恆星以黃道極爲極故冬宿距星時近赤極亦或時遠赤極此由二道各極不同非距星有異行或易位也三十八日論星大備言舊法繪星僅依河南見界新法周天皆有不但全備中國見界而已又新法定恆星天漢破疑言天漢昔稱雲漢疑爲白氣者新法測以遠鏡始知是無數小星稽聚成形即積尸氣等亦然四十日四餘即中交月孛乃月所行極高之點至紫炁一餘無數可定明係後人會附今俱改削四十一日測器大備言近代靈臺所存惟有圭表景符簡儀渾象等器頗不足用新法增置者曰象限儀百游儀地平儀紀限儀準盞簡平儀黃赤全儀日星等晷而所製遠鏡更爲寬天要具此西洋近時新增百年前未有也四十二日晷備用言單論求時則晷爲最準新法創斯晷隨處可用無拘垣壁正側或可製造其稱最者則地平晷三晷百游晷通光晷俱若杜晷瓦晷碗晷十字晷等不啻數十種此外更有星晷及測月之晷以爲夜中測時之術三十七欽定四庫全書總目

卷三十二事表西法之異證中衙之疏由是智於西人之學非中土之所能及然元官稱觀史志綜覽天文算術家言而知新法亦集合古今之長而爲之非後中人所能獨創也如地爲圜體則貨于十篇中已言之太陽高卑與宗東西差則黃道上弧也故論天頂則高卑差爲正下南北差爲斜下而東西差爲中限之一線爲正下以外皆斜下論黃道則南北差爲股東西差恆爲句卑差恆爲弦至中限則股弦爲一線無句矣所謂中限者黃道出地平東西各九十度之限也二十六日三視差言視食即實食者惟天頂一點爲然過此則有三種視差其法以地半徑爲一邊以太陽太陰各距地之遠爲一邊或三角形用以得高卑差一也又偏南而變緯度得南北差二也以黃道九十度限偏左偏右而變經度得東西差三也二十七日外三差言東西南北高卑之差皆生于地徑外三差不生于地徑而生于氣一日清蒙氣差二日清蒙徑差三日本輪徑差此板古未聞近始得之二十八日論復不一言日食脈復時刻非二時折半之說新法以視行推變時刻則脈復時刻不一之故了然矣二十九日交食異算言諸方各以地經推算交會時刻及日食分三十日日食變差言新法因食而實不見食必此日此地之南北差變爲東西差故此亦千百年偶遇一二次非常有者也三十一日推前驗後言新法諸表遠溯唐虞下沿萬曆間卷牘燦然不費功力三十一日五星準日言推算五星皆以太陽爲準舊法於合伏日數時多時寡徒以段目定之故不免有差新法改正三十三日伏見密合言五星伏見舊法惟用黃道距度非也須知五星有緯南緯北之分黃道又有斜正升降之勢各宮不同所以加減各異新法改正三十四日五星緯度言太陰本道斜交黃道四生距度與食限同一條五星亦然其兩交亦日正交中交其在南在北亦日陰陽二緯新法一詳求舊未能也三十五日金水伏見言金星或合太陽而不伏水星離太陽而不見用準儀一測便見非舊法所能知也三十六日五星測法言測五星須用恆星爲準三十七日恆星東移言恆星以黃道極爲極故冬宿距星爲準三十七日恆星東移言恆星以黃道極爲極故冬宿距星時近赤極亦或時遠赤極此由二道各極不同非距星有異行或易位也三十八日論星大備言舊法繪星僅依河南見

羅雒治歸於是駁賈法仍用大統至康熙九年復用新法其術以天聰戊辰爲元分周天爲三百六十度太陽一日平行五十九分八秒一十九微四十九纖三十六芒最高一年行四十五秒戊辰年平行距冬至五十三分二十五秒三十九微最高衝距冬至五度五十九分五十九秒太陰一日平行一十三度一十分三十五秒一微自行一十三度二分一秒月孛行六分四十一秒戊辰年平行距冬至六宮一度五十分五十四秒四十六微自行距冬至六宮二十五度三十二分一十五秒二十四微正交行距冬至一宮一十四秒月孛行距冬至一宮一十八度五十一分五十一秒本年最高行距冬至爲九宮八度五十七分五十九秒平行距最高即引數爲二宮九度五十三分五十二秒正交行距冬至爲六宮七度九分八秒一年平行爲十二度十三分三十一秒最高行一分二十秒十二微以最高行減平行得十二度十三分五十五秒乃一年之引數也一閏年平行爲十二度十五分二十五秒引數爲十二度十四分十五秒正交行一年爲四十二秒木星諸行應平行距冬至與太陽同度平行距最高即引數爲九宮初度五十七分十六秒正交行爲六宮二十度四十一分五十二秒一年距冬至平行爲一宮零度二十分三十二秒最高行爲五十七秒五十二微兩數相減得一宮零度二十分三十五秒乃一年之引數其一閏年距冬至平行爲一宮零度二十四分三十三秒正交行一年爲一十四秒火星諸行應平行距冬至爲五宮四度五十四分三十秒本天最高在七宮二十九度三十分四十秒平行距最高即引數爲九宮五度二十三分五十秒正交行爲三宮十七度二分二十九秒一年距冬至平行爲六宮十一度十七分一十秒最高行一分四秒兩數相減得六宮十一度十五分五十五秒一閏年距冬至平行爲六宮十一度四十八分三十六秒引數爲六宮十一度四十七分二十一秒正交行一年爲五十三秒金星諸行應平行距冬至與太陽同度爲九宮初度五十三分三十五秒平行距最高即引數爲六宮度五十六分五十五秒二十四微正交行距冬至一宮一十八度五十一分五十一秒本年最高行距冬至爲九宮八度五十七分五十九秒平行距最高即引數爲二宮九度五十三分五十二秒正交行距冬至爲六宮七度九分八秒一年平行爲十二度十三分三十一秒最高行一分二十秒十二微以最高行減平行得十二度十三分五十五秒乃一年之引數也一閏年平行爲十二度十五分二十五秒引數爲十二度十四分十五秒正交行一年爲四十二秒木星諸行應平行距冬至與太陽同度爲九宮初度五十七分十六秒正交行爲六宮二十度四十一分五十二秒一年距冬至平行爲一宮零度二十分三十二秒最高行爲五十七秒五十二微兩數相減得一宮零度二十分三十二秒乃一年之引數其一閏年距冬至平行爲一宮二十四分三十三秒正交行一年爲一十四秒火星諸行應平行距冬至爲五宮四度五十四分三十秒本天最高在七宮二十九度三十分四十秒平行距最高即引數爲九宮五度二十三分五十秒正交行爲三宮十七度二分二十九秒一年距冬至平行爲六宮十一度十七分一十秒最高行一分四秒兩數相減得六宮十一度十五分五十五秒一閏年距冬至平行爲六宮十一度四十八分三十六秒引數爲六宮十一度四十七分二十一秒正交行一年爲五十三秒金星諸行應平行距冬至與太陽同度爲九宮初度五十三分三十五秒平行距最高即引數爲六宮度五十六分五十五秒二十四微正交行距冬至一宮一十八度五十一分五十一秒本年最高行距冬至爲九宮八度五十七分五十九秒平行距最高即引數爲二宮九度五十三分五十二秒正交行距冬至爲六宮七度九分八秒一年平行爲十二度十三分三十一秒最高行一分二十秒十二微以最高行減平行得十二度十三分五十五秒乃一年之引數也一閏年平行爲十二度十五分二十五秒引數爲十二度十四分十五秒正交行一年爲四十二秒木星諸行應平行距冬至與太陽同度爲九宮初度五十七分十六秒正交行爲六宮二十度四十一分五十二秒一年距冬至平行爲一宮零度二十分三十二秒最高行爲五十七秒五十二微兩數相減得一宮零度二十分三十五

爲儀心儀架東西立柱各以二龍捥之上架橫梁又立中柱上管子橫梁令可轉動儀安柱上儀心上指儀之兩邊一與中柱平行一與橫梁平行又於儀心立短圓柱以爲表又加窺衡長與半徑等上將安子儀心刻其下將以指弧面度分更安表耳于衡端欲測其物乃以窺衡上下遊移從表耳縫中窺圓柱令與所測之物相參直其衡端所指度分即其物之高度也一日紀限儀紀限儀者全圓六分之一也其弧面爲六十度一弧一幹幹長六尺即全圓之半徑弧之寬二寸五分幹之左右細書絲縷縱連蓋藉之以固全儀者也幹之上端有小橫與幹成十字儀心與衡兩端皆立圓柱爲表而弧面設遊表三承儀之臺約高四尺中直立柱以繫儀之重心則左右旋轉高低斜側無所不可故又名曰遊儀爲一日天體儀儀爲圓球徑六尺面布黃赤經緯度分及宮次星宿羅列宛然莒象故以天體名之中貫銅軸露其兩端以屬於子午規之南北極合可轉運座高四尺七寸座上爲地平圈寬八寸當子午處各爲關以入子午規關之度與子午規之寬厚等則兩圈十字相交內規面恰平而左右上下環抱乎儀周圈皆空五分以便窺弧遊表運退又安時盤于子午規外徑二尺分二十四時以北極爲心其指時刻之表亦定于北極合能隨天轉移又能自轉蓋座下復設機輪運轉于午規使北極隨各方出地度升降則各方天象隱現之限皆可究觀尤爲精妙六儀相須爲用凡礙于彼者又有此以通之所以並行而不悖也乃繪圖立說次爲一十六卷名曰新製靈臺儀象志其書首論推測七政之行諸星相離遠近之數并詳製器法度輕重堅固之理表裏精粗互相發明其言地平儀之用測日或測星須於地平圈內旋轉中心表自於本點而令橫表上所立勾股形之兩線正對之蓋勾股兩線如股與弦或勾與弦并八日本星四者相參直則橫表之度指所在即本星地平之經度分也或從東西或從南北起而數之皆可若當日光照灼難用日晚則於白紙上以勾股形兩線相參直之影爲準若日色淡時則可用目視之然人之目與太陽正對亦必射目須用五彩玻璃鏡以蔽之若夜間測星不拘何器必以兩籠炬之光照近遠兩線兩表所謂近遠者即於測星之目爲近遠也其炬光須對照表端而不可以對照測星之目試將籠炬

五十六秒以大陽距地之立方數爲比例爲二千均又謂太陽在兩交則平行又稍遲在大距後則平行又稍速其最大差爲四十七秒爲三平均

御定考成後編采用其法 考成後編

論曰歲實有消必有長朱之統天元之授時下驗將來皆消而不長此必無之理固不待至今日而始知其不善也然今雖知其當漸長猶不能立加減之法以施之步算者蓋消長之數僅在微秒非積之久久不能審知其差率也

噶西尼 刻白爾

噶西尼改黃赤大距爲二十三度二十九分定紫氣差最大爲三十二分十九秒紫氣之厚爲地半徑千萬分之六千九十五至高八十九度時有一秒測地半徑差最高爲九秒五十微最卑爲十秒十微自朔白爾以平行爲準圖面積求實行用意甚精而推算無術西尼又立借角求角之法極補梭之妙謂太陰兩弦行度止有初均三均而三均又不盡闕于二弦之均之最大者不在兩弦而在朔弦弦望之間其初均之最大者七度三十九分三十四秒日在最高朔望前後二均最大差爲三十三分十四秒日在最卑朔望前後二均最大差爲三十七分十一秒亦以日距地之立方較爲比例爲二均數三均之差生於月距日與月高距日高之總度最大差爲二分二十五秒以半徑與總度之正弦爲比例爲三均若月天最高與日天最高有距度日月又有距度朔望後又有遲早之差故三均之外又有加減如兩高相距九十度時其差三分皆以半徑與月距日之正弦爲比例爲末均數謂日在兩交時交角最大爲五度十七分二十秒距交九十度時交角最小爲四度五十九分三十五秒朔望而後交角又有加分因日距交與月距日之漸遠以漸而大加至二分四十三秒交均之最大者爲一度九分四十二秒然黃白大距既時時不同非推月離不得其準故今交食先推平朔望以求其入交之月次推本日次日兩子正之日躔月離以求其實朔望之次推本時次時兩日躔月離以比例其時刻較前法精密加詳則太陰之行度不爽毫髮矣

御定考成後編法多取之 御定考成後編

論曰天不必有小輪也以小輪算均數加減平行驗之於天而合則小輪之法善矣天亦不必爲橢圓也以橢圓面積算均數加減平行驗之於天而更合則橢圓之法善矣此與郭若思以埃積招法求盈縮遲疾又曰弧矢之術有弧背即可求弦矢大測割圓之法理精數密然不能隨度以求弦矢今任設奇零之弧分度不必符乎六宗法不必依乎三要而弦矢可得斯誠術之奇而捷者也文穆之稱述如此而其所以立法之根乃無一語及之余嘗反覆布算乃知屢次乘除之後其加減之衰如平方立方遞乘守敬球積招差法正相類矣立球積招差以求氣朔消長即古術冲之緩術之遷然則緩術一書亦當如立天元術之流入彼中舌中土必之而彼反得之矣

顏家樂

顏家樂著測北極出地簡法其法先于其處測一恆星自出地平至正午所歷之時刻及其高度乃以時刻變爲赤道度以其大矢爲一率正矢爲二率高度之正弦爲三率求得四率爲正弦查表得數內減去星距天頂度餘與九十度相加折半得數復與九十度相減餘即其處北極出地度也 赤水遺珍

蔣友仁 乾隆二三十年間入中國進增補坤輿全圖及新製渾天儀奏

蔣友仁

旨翻譯圖說

命內閣學士兼禮部侍郎何國宗右春坊右贊善兼翰林院檢討錢大昕爲之詳加潤色其坤輿全圖說言天體渾圖地居天中其體亦渾圖也地圖如球今畫大地全圖作兩圖界以象上下兩半球合之即成全球矣大地之經緯度各分三百六十與天度相應而以天上相應之處名之如圖之上下頂衝兩點與天之南北兩極應者亦名南北兩極橫線平分南北爲兩半與天上赤道應者亦名赤道餘線做此經線以赤道爲主平分赤道爲三百六十度每度各作一弧圓之弧上會于北極以象地周三百六十經度此線即爲各處之子午線緯線以子午線爲主平分子午線爲三百六十度每度各作一圈惟赤道爲大圈漸遠赤道則漸小至南北二極則合爲一點以象地球南北各九十距等圈是爲緯度其論測量地圖新裡言凡圖形有二一爲平圖一爲橢圓設經圖爲平圖則分全圓三百

朔其半而不使之透明於其後則人在黑炬之後於隙縫之地而日所見凡光照之物更爲明顯也象限儀之用凡測日或測星轉儀向天低昂窺衡以取參直即得地平之緯度凡轉動儀差若本星在黃道密近難以軸中心表對之則用負圈角表而測其緯度其法與測赤道緯法同 象志 晏定大清會典 靈臺儀

論曰懷仁謂推步之學未有略形器而可臻語精微者斯言固不爲無見也西人熟于幾何故所製儀象極爲精審蓋儀象精審則測量眞確測量眞確則推步密合西法之有驗于天實儀象有以先之也不此之求而徒驚乎鐘律卦氣之說宜爲彼之所竊笑哉

穆尼閣

穆尼閣順治中寄寓江宰喜與人談算術而不招人入會在彼載中號爲篤實君子青州薛鳳祚嘗從之游所譯新西法曰天步眞原以西漢哀帝永初四年庚申爲元以三百六十五日二十三刻三分四十五秒爲歲實以兩心差測春秋分有加減實赤大距有行分用月距日行以求太陰經度其五星行度俱用通弦立算其算恆星因壁宿一星雖黃經四度者爲主各星皆距此日行其論日月食言交常度有南北之不同正中交有東西之兩限與新法算書互有同異其所傳比例數表以加減代乘除術半代開方則前此西人所未言者 孟原

論曰穆尼閣新西法與湯羅寧諸人所說至異當時既未行用而薛鳳祚所譯又言之不詳以故知其術者絕少安得好事重爲譯傳談西學者即小輪橢圓之外復有此一術也

奈端

奈端生康熙歲實謂第谷所減太過酌定歲實爲三百六十五日五時三刻三分五十七秒四十一微三十八纖二忽三十六芒五十六塵謂月在最高最卑雖無初均數而日在最卑後則太陰平行常遲最高正交平行常速日在最高後太陰平行常速最高正交平行常遲日在中距太陰平行差十一分五十秒最高平行差十九分五十六秒正交平行差九分三十秒皆以太陽中距之均數與太陽遂度之均數爲比例爲一平均又謂太陽雖在最高最卑而在月天高卑前後則平行常速在月天中距前後則平行常速太陽在最高距月天高卑中距後最大差爲三分二十四秒太陽在最卑距月天高卑中距後最大差爲三分

上過柱表對所測之星游移取直則緯圈上游表之指線定某星之緯度又定儀查黃道圈兩表相距之度分即某星之經度差若本星在黃道密近難以軸中心表對之則用負圈角表而測其緯度其法與測赤道緯法同 象志 晏定大清會典 靈臺儀

六十度其容積皆等自古天文家但論地爲圜形未察此圜形何類今西士以新製儀器屢加推測則疑地球大圜未必是平圜形而其度所容之遠近亦未必相等以故禰郎濟亞國王特遣精通數術之士分往各國按法細測南北各度所容之里數自近赤道者自近北極者自居北極赤道之中者凡三處測其高度之容近赤道則漸斜赤道則漸竟由此推得地球大圜之圜形不等止赤道爲平圜而經圜皆爲橢圜地球長徑過赤道短徑過兩極短徑與長徑之比例若二百六十五與二百六十六設如修地球或地圜或可不論也按京師當北極高二十五度強其地平上常見之星恒不隱沒其去北極不及二十五度之星出地平纔少許即沒其去北極二十五度以外之星出地平漸多其去北極九十度即赤道之星出地平恒半見半隱其出地平之度與入地平之度等其出地平之處與入地平之處東西相距亦等其出地平之處與入地平之處相距之半即爲東西正方其出地平之處與入地平之處相距過半即爲東南西方其出地平之處與入地平之處相距不及半即爲東北西方其出地平之處與入地平之處相距之度漸少即其出入地平之處漸近正東正西其去北極二十五度以內之星出地平即入地平不見其去北極二十五度以外之星出地平漸多入地平漸少其去北極九十度即赤道之星出地平入地平各半見半隱其出地平之處與入地平之處相距一百八十度即正東正西其去北極九十度以外之星出地平恒見入地平不隱其出地平之處與入地平之處相距之度漸少即其出入地平之處漸近正北正南其去北極二十五度以內之星出地平即入地平不見

揅經室集

儀徵阮宮保 元 著

易書不盡言言不盡意說

庖犧氏未有文字始畫八卦然非畫其卦而已必有意立乎卦之始必有言傳乎畫之繫其意若指此或連或斷之畫以爲此乾坎艮震巽離坤兌也其言遂以音傳之曰此乾坎艮震巽離坤兌也坎則傳爲嘖音之言異則傳爲唇音之言而坎巽等字尚未造也至黃帝時始有文字後人始指八卦之字而讀之以寄其音合之以成其書而庖犧八卦命名之意傳乎其中矣故六書出于八卦而指事象形諧聲會意轉注假借皆出于易含易卦無以生六書非六書無以傳庖犧之意與言故傳曰書不盡言言不盡意者此也書乃六書之書傳曰易之筭書也亦謂盡言言不盡意者也

繇象之舊聞象非如今紙印之書也易傳曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言此即許叔重所謂庖犧氏作易八卦以垂憲象神農結繩爲業其繫卦蓋取諸離黃帝堯舜氏作通其變使民不倦蓋取諸乾坤刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通蓋取諸渙服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過上古穴居而野後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯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夬者決也書契取決於夬夬而後有夬言先有夬言而後有夬書先有夬意而後有夬言先有夬事而後有夬意夬意而後有夬言夬言而後有夬書夬書而後有夬辭也以此推之後世之言語文字皆出八卦益明矣

釋易彖音

周易彖之爲音今俗皆讀團之去聲與古音有異古音當讀若弛音近于才亦與豕字音近故發辭傳曰彖者材也此乃古音訓相兼是彖音必與才音同部材字之才與豕字皆在段氏古音弟一部由之咍止海志代轄而爲十五部脂微齊皆在段氏古音弟一部由之咍止海志代轄而爲十五部脂微齊皆灰又轉爲十六部之支佳紙蟹眞斬陌麥昔錫若讀今音迪貫切如劉瓛之訓斷則在十四部與材字迺不同部孔子何以材字訓之哉且此非徒孔子之言也毛詩亦有之矣廣雅說文玉篇亦皆證之矣按說文彖彖二字之注後人亂之今本彖豕走也當云彖豕走挩也讀若弛後之淺人疑弛字之音與豕不合故仍系彖字下竟妄以豕走挩也四字系彖字之下而又刪去挩字玉篇引說文彖豕走挩也案今本玉篇誤挩爲悅說文挩脫挩也古之說字廣雅訓彖爲挩可證玉篇世之人誤讀走之說當从手與曰號此從古本說文而來廣雅釋言曰彖挩也與說文玉篇正合挩字从兌兌與彖聲相近故彖彖二字因譌失互淆凡从二字偏旁得聲之字皆淆矣然則彖彖二字分別在多寡一晝之間彖之音當若何曰此字乃通貫切豕也音近緣凡緣彖琢等字皆从之有緣飾隆起之意彖字从豕聲豕从之有剝刻分解之意詩大雅緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆古公亶甫首始翼爰及姜女聿來胥宇爰始爰謀爰契我龜曰止曰時築室于茲傳曰契開也開其可鑽鑿處以灼龜也鄭箋云契灼龜之缺也灼龜必鑽鑿其缺開之以見兆之繇詞此契字之義也說文木部曰契大約也从大从韧韧契也刀以刻之契亦聲苦計切此契字之義也契開之義引申爲開通之義又引申爲大約之義又引申爲契約之義又引申爲契合之義又引申爲契闊之義又引申爲契丹國名又引申爲人名皆取開通之義也

釋易彖意

彖之爲音既讀若弛大雅定之矣然則其意究如何曰此但當以彖字爲最先之字但言其音而意即在其中即如蠱字加蚰與不加蚰無異也方言曰蠱分也蠱尚訓爲分則彖字本訓爲分可知也豕挩即分也此即孔子之所以訓彖爲材也材即財成天地之道之財亦即三才之才以天地人三分之也今人但知寫作裁之裁方謂用刀裁物而不知古人言意相同字多假借材即裁也財亦裁也否則貨財之財安可曰財成天地邪孔子所訓之材言用此彖辭說卦之文說卦之文又本之彖辭且說从兌兌與彖同意兌者最先之字說者後之字即謂彖爲說之假借亦可明乎此則冬者爰也之意于此更明矣是故學者以彖者材也求孔子之意終不能明以蠱者盡也求之則明矣若執迂守淺古音古意終不明矣

堯典四時東作南僞西成朔易解

堯典宅嵎夷曰暘谷厥賓出日平秩東作宅南交平秩南訛鄭成本作僞敬致宅西曰昧谷寅餞納日平秩西成宅朔方曰幽都平作僞按此經文春十四字夏九字秋十三字冬十字有互文見義者有變文見義者有省文者不必定相齊比經文於夏秋避以此推之則凡从也聲之字皆與支佳同部矣儀禮喪大記稼衣鄭注云字或作裼即雜記之稅衣稼衣當从彖與兌同部也若从彖聲讀通貫切則在十四部韻不合矣由詩之兌彖相韻觀之更可見廣雅王肅挩字之古惟其挩爲彖訓更可證兌彖二字分別在多寡一晝之間彖之音當若何曰此字乃通貫切豕也音近緣凡緣琢等字皆从之有緣飾隆起之意彖字从豕聲豕从之有剝刻分解之意詩大雅緜緜瓜瓞民之初生自土沮漆古公亶甫首始翼爰及姜女聿來胥宇爰始爰謀爰契我龜曰止曰時築室于茲傳曰契開也開其可鑽鑿處以灼龜也鄭箋云契灼龜之缺也灼龜必鑽鑿其缺開之以見兆之繇詞此契字之義也契開之義引申爲開通之義又引申爲大約之義又引申爲契約之義又引申爲契合之義又引申爲契闊之義又引申爲契丹國名又引申爲人名皆取開通之義也說文木部曰契大約也从大从韧韧契也刀以刻之契亦聲苦計切此契字之義也契開之義引申爲開通之義又引申爲大約之義又引申爲契約之義又引申爲契合之義又引申爲契闊之義又引申爲契丹國名又引申爲人名皆取開通之義也

傳何以明平在朔易之爲主合朔言日食也朔者月死晝而未初生與日但同經度相並而不同緯度則爲合朔者同經度而又同緯度日月人目三者相直則必日食日爲月食以臣近君之象而與甚焉爲並也故字行而並逆字行而逆也通也此朔字造字之初意也計氏說月一日始蘇此後義也月至三日始生明若同日在緯度則食不在經度日在經度則食不在緯度日至三日始生明若胡日月食之初義我包言緊朔于月食之朔義也月至日午表無影陰陽和止謂之朔生明也又案古人既造从屮从月之朔字即造从亡从月壬之朔字專言日也月行十二度謂之朔望者月在日南日在月北月行十二度謂之朔望者月在日北日在月南月行十二度謂之朔望者月在日東日在月西月行十二度謂之朔望者月在日西日在月東

實姑卽且同音假借字詩周南我姑酌彼金罍毛傳姑且也說
文引詩我馬虺隤玉篇引詩我馬玄黃我姑酌彼金罍假借古今字曰說文
馬姑也卽姑且之義姑且猶言姑且假借字論語姑舍之義姑且
也洪範以故以敎爲姑此亦且之假借字卽爲字假借
杜橋之母之罟中無想以爲沽也鯤注沽猶罟也是沽卽麤
罟之證與盬姑同詮詞皆且之假借也莊子與物且相與
意同且之廣雅聊苟且也亦其識也又案且字加口爲咀春秋左傳
僖二十八年晉侯饗楚子伏已而盬其腦腦與咀同謂咀嚼其
也故万言曰盬且也此益明矣云未見正訓此未聞古義也左
傳吾且柔之矣嚼能柔物故且與姑同音故姑亦有咀嚼孟子
滕文公蝘蜓姑嘗之姑與方言盬同卽咀也趙岐姑字無解朱
以爲蝘蜓則古無分蝘蜓二字耳訓詁助固非至
名爲蝘者此未明古誼之失也
且有但義故說文咀訓爲含味甘麻子包多子者禮
器眼小記且有柢本其識也且莊子與物且相與郭象注
且猶俱也是且字有俱義又案且爲
語助辭豈不然且字相襲之類誼同此又案且聲轉此詩載艾匪
且有且毛傳且此也是也

釋邨

蔽與輔同爲書繡之形考工記白與黑謂之輔黑與青謂之蔽
輔蔽斧形明矣說蔽者曰兩己相背戾非兩己相背戾乃傳注書
古畫象則作亞形明兩弓相背戾也兩弓相背義取于物與斧同義
也又案小雅夜如何其夜未央毛傳
央且也釋文七也反阮元校勘記云宋小字本央未作將且也
也餘本皆訛由且誼推之經傳中誼有可識矣是且猶俱也且猶俱也
且猶俱也說文咀嚼也且聲子魚切
且猶俱也且猶俱也且猶俱也且猶俱也
且猶俱也且猶俱也且猶俱也且猶俱也
且猶俱也且猶俱也且猶俱也且猶俱也

亦當訓止也平也正所以答坼父無所止居鴻鴈哀鳴劬勞之義與范武子引詩巧言亂庶遄沮遄已義同也管子曰地大管仲之匡天下也其施七尺注施者大尺之名其長七尺然則施雉之音皆有長引法度之義水音近失說文水準也水之流也平引而去義與失雉相同引申之義凡言準則準則法則法字古文从水从鴈凡言鴈者皆有直義有平義灋从水者水至平从鴈者爲平爲直皆指事从去者兩人相違之間以水鴈平直之物會意鴈俗繩之直也說文鴈部灋字乃以神羊觸不直爲解此由漢時沿楚制爲解爲冠冕合頒不直著之國典之故許氏不能不據以爲解其實商周以上制字未必定主此義可會意鴈爲羣鳥隨水重而去止義故从鴈省聲猶水鳥爲羣鳥省聲也今文鴈字即古文灋字知神羊之說今文家自何意耶明乎此可知古人造字字出乎音義而義皆本乎音也

釋順

有古人不其稱說之字而後人標而論之者有古人屢稱說之恒言要義而後人置之不講者孔子生春秋時志在春秋行在孝經其稱至德要道之於天下也不曰至天下也但曰順天下順之時義大矣哉何後人置之不講也孝經順字凡十見才章以順天下順治章以敬事長則順忠順不失三王德章孰能順民如此其大者乎廣揚名章制道順民隨順天地章可移於長幼順事君章脩德以順其美諫諍章以順天下者順而已矣故曰天生有至德要道以順天下民用和睦上下無怨父曰夫孝天之經也地之義也民之行也天地之經而民是則之則天之明因地之利以順天下又曰教民禮順莫善於悌又曰非至德其孰能順民如此其大者乎是以舜大夫士本孝弟忠敬以立身處世故能保其祿位守其宗廟反是則犯上作亂身亡祀絕春秋之權所以制天下者順逆間耳魯藏齊慶晉逆者也此非但孔子之恒言也列國賢卿大夫莫不以順逆二字爲至德要道是以春秋三傳國語之揚順字者最多皆孔子孝經之義也文王既沒周召畢毛之倫達閒相輔小郎之大逆破義所謂六逆也孝友睦婣任恤所謂六順也達順者養民有道也少長貴賤不踰也八年傳以國養仁孰大焉臣不及也也且又不順杜預無禮之違也周禮太卜注墨王之坼也方言亦云罅坼之義更也周禮古體也又十五年傳云不順武不順之道也可謂體乎又六年傳云二年傳禮以順天之道也可謂體乎又六年傳以國順也在傳以順天之義也可謂體乎又十年傳以順天之道也可謂體乎又十二年傳禮以順天之義也可謂體乎又十五年傳以順天之義也可謂體乎又十五年傳以順天之義也可謂體乎又十五年傳

殊北魏蕭梁義疏甚密北學守舊而疑新南學喜新而得偽王隋唐五經正義成而儒者鮮以專家古學相授受焉宋初名臣皆孰道誼濂洛以後遂啓崇尚心性分析道理孔孟學行不明著於天下哉宋史以道學儒林分爲二傳不知此卽周禮師儒之異後人創分而閣合周道也元明之間守先啟後在於金華洎乎河東姚江門户分岐遞興遞滅然終不出朱陸而已終明之世學案百出而經訓家法寂然無聞楔之周禮有師無儒空疏甚矣然其間臺閣風厲特正扶危學士名流知能敦發雖多私議或傷國體然其正道實極世心是故兩漢名教得儒經之功宋明講學得師道之益皆於周孔之道得其分合未可偏識而互詆也我

朝

列聖道德純備包涵前古崇宋學之性道而以漢儒經義貫之聖學所指海內嚮風

御纂諸經兼收歷代之說　四庫館開風氣益精博矣

國初講學如孫奇逢李容等沿前明王薛之派陸隴其王懋竑等始專守朱子辨僞得眞愈僞得讓等堅苦自持不愧實踐閻若璩胡渭等卓然不惑求是辨誣惠棟戴震等精發古義詁釋聖言近時孔廣森之於公羊春秋張惠言之於孟虞易說亦專家派學也且我

朝諸儒好古敏求各造其域不立門戶不相黨伐東身踐行閒然自脩嗚呼周魯師儒之道我

皇上繼

列聖而昌明之可謂兼古昔所不能兼者矣綜而論之聖人之道譬若宮牆文字訓詁其門逕也門逕苟誤趑趄皆歧安能升堂入室乎學人求道太高卑視章句譬猶天際之翔出於豐屋之上高則高矣戶奧之閒未實窺也或者但求名物不論聖道又若終年寢饋於門廡之閒無復知有堂室矣是故正衣冪視惡難從易但立宗旨卽居大名此一蔽也精校博考經義確然雖不論閒總便出入此又一蔽也臣等備員史職綜輯儒傳承敢匪分門逕惟期記述學行自順怡至嘉慶之初得百數十人仿明史載孔氏於儒林之例別爲孔氏傳以存史記孔子世家之意至若陸隴其等

國史已入大臣傳絕不載焉

太極乾坤說

天地所共之極舍北極別無所謂極也圀雅曰北極謂之北辰易繫辭曰易有太極處翻注曰太極太一也鄭康成注乾鑿度曰太一者北辰之神名鄭說雖爲太一行九宮之法然太極卽北辰北辰卽北極則固古說也易繫辭曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦然則八卦本于四時四時本于天地天地本于太極孔子之言節節明顯而後儒舍其實以求其虛何也實者何天地之實象也虞書曰在璿璣玉衡卽渾天以北極定天地之儀與周牌相通天圓地方亦圓見于大戴記曾子天圓篇亦孔子言也天地共以北極爲極天之所轉卽地之所繫其爲極心之中同也非太極不生兩儀兩儀謂天地也圓居中而不墜天旋包之而有常兩儀生四象四象謂四時天具黃赤道與地圀相遊行以成四時春夏秋冬卽東南西北也四象生八卦則卽四方以定八卦之位說卦以下皆其位也然則乾坤爲天地宜居正南北矣易由乾居西北坤居西南也曰此正太極卽北極之實象也地體正圓中國界赤道而居北極斜倚乎其北南極入地不能見以運圓之體論之則但於赤道緯線之內外北極高低有分別耳至於南極經線如瓜之直瓣則處處皆可謂當北之中本無偏也然洪荒既闢及于中古中國之地以黃河橫亘爲起止若執洛陽爲地之中謂其所北之天正當北極則應以洛陽南北西流矣易由河洛皆出由西而來復東流也觀于河洛之由西而東與海近古聖人以爲大勢偏乎東矣故河圖洛書皆出東方許以爲當北極經線之中爲地之脊也而考其儀象則乾居西北坤居西南畸此之故也否則以洛當北極經線則由洛而西皆不順矣此太極乾坤居中國之中然四時之大中則在西南坤卽坤卦之坤古文作巛順也曰坤乾尊坤卑乾既在西北則坤必居西南以應之孫務人孫作叙與檀弓合稽禹乃異同孫字直誤耳二十六年乃睦于孫孫作叙與檀弓合稽禹乃異同孫字直誤耳二十六年乃睦于孫案此義長蓋越師非衛師侵外州吳字下多杜注民睦二字傳文無衛字衛師侵外州吳字下多杜注民睦二字傳文無衛字衛師也論語異同多出皇侃義疏淘爲六朝異本孟子趙岐章指亦勝俗本邵武偽疏惟孝經多隸僞孔安國本爲無足取偽孔序自稱遭孝昭帝末年好古文尚書而孝武卽位更爲繁細助語多寡偏旁增減或不足爲重然精核可采孔序又稱及見巫蠱事似生前後人所加孝經古文無此事孔氏能述家世而不及其子孫之事孔序及見巫蠱事似生前後人所加孝經古文無此事孔氏能述家世而不及其子孫之事

太極乾坤說考

儀禮喪服大功章傳注姑妹誤考

姑姊妹自此以下子夏傳及鄭康成注皆爲唐以前人寫校姊誤賈疏不能辨正遺誤至今矣何以言之鄭注云舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也按此三行二字乃鄭所引舊讀之文固已至于下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也二十一字今刻爲傳文者實亦鄭氏所引舊讀之文與上注三十二字相連同爲注文而下與此不辭云云相連皆爲鄭氏注文此三節注文上言字而成文皆指舊讀也鄭引舊讀而破之曰此不辭益鄭破舊說而欲顛倒傳文也自爲者誤分注爲兩截竟舊讀二十二字于傳曰之前而又誤鄭注下言二十一字爲傳文則舊讀甚是鄭若破之是破傳非破舊讀矣鄭不言傳誤而但言舊讀誤是傳必不與舊讀合矣蓋鄭意謂傳何以大功也妾爲君之黨服得與女君同十六字乃前經大夫之妾爲君之庶子下之傳文而誤爛在女子子節傳文之下（謂嫁者其嫁于大夫者也未嫁者也兩句）唐以前人寫校姊淺因姊下之文遂疑下言二十一字爲傳文有爛而升之爲傳耳今依舊讀則少其字爲不辭（鄭謂經文世父母上依舊讀當有其字依舊讀則顛倒傳文未嫁迄降又招駁議然不必論此是非但須論鄭注元本傳注如何分別耳至于舊新二說之是非與此無涉也元嚮校注疏有見于此又合以金輔之說載其義入儀禮石經校勘

偏于東河洛以西不盡其地若非以乾當北極倚于西北下臨西南之坤以定地脊置坎艮震巽離五卦于偏東則大極之實象不顯故曰北極卽太極也說文王育說天居西北爲无此卽古聖人置北極乾兌之西北于虛無不用之精義故造此奇字專施于易但无者以天之西北爲无非以太極爲无也王弼以无注太極虛而不實乃老莊之學故李業興以太極爲有而斥無極爲爭學也（見魏書儒林傳魏書游雅曰見陳喜傳）易訟卦天與水違行雅此言閤合河洛之旨足發天水之義陳奇之駁強辭也

儀禮喪服大功章傳注姊誤考

姑姊妹自此以下子夏傳及鄭康成注皆爲唐以前人寫校姊誤賈疏不能辨正遺誤至今矣何以言之鄭注云舊讀合大夫之妾爲君之庶子女子子嫁者未嫁者言大夫之妾爲此三人之服也按此三行二字乃鄭所引舊讀之文固已至于下言爲世父母叔父母姑姊妹者謂妾自服其私親也二十一字今刻爲傳文者實亦鄭氏所引舊讀之文與上注三十二字相連同爲注文而下與此不辭云云相連皆爲鄭氏注文此三節注文上言字而成文皆指舊讀也鄭引舊讀而破之曰此不辭益鄭破舊說而欲顛倒傳文也自爲者誤分注爲兩截竟舊讀二十二字于傳曰之前而又誤鄭注下言二十一字爲傳文則舊讀甚是鄭若破之是破傳非破舊讀矣鄭不言傳誤而但言舊讀誤是傳必不與舊讀合矣蓋鄭意謂傳何以大功也妾爲君之黨服得與女君同十六字乃前經大夫之妾爲君之庶子下之傳文而誤爛在女子子節傳文之下（謂嫁者其嫁于大夫者也未嫁者也兩句）唐以前人寫校姊淺因姊下之文遂疑下言二十一字爲傳文有爛而升之爲傳耳今依舊讀則少其字爲不辭（鄭謂經文世父母上依舊讀當有其字依舊讀則顛倒傳文未嫁迄降又招駁議然不必論此是非但須論鄭注元本傳注如何分別耳至于舊新二說之是非與此無涉也元嚮校注疏有見于此又合以金輔之說載其義入儀禮石經校勘

記中元旋奉命出督山東學政刻石經者覆校之不敢刪復刻二十一字傳文不從鄭說近時學者又從程說大程君不從鄭氏文爛迄降可也若不知此二十一字非傳文則其舛誤終不可盡矣元于十三經校勘記中既復刻正之而別爲此文考而著之夫古籍易誤難明幸有明之者而又屢爲他說所奪是可慨也學者平心靜氣之當知所從矣

刻七經孟子考文竝補遺序

四庫全書新收日本人山井鼎所譔七經孟子考文竝物觀補遺共二百卷元校閱鏨經頗多同異山井鼎所稱宋本往往與漢晉古籍及釋文別本岳珂諸本合所稱古本及足利本以校諸本竟爲唐以前刻行之本物茂卿序所稱唐以前未避諱之驗而洪頤煊無偏無陂仍作頗亦在未經詔改以前召誥觸周公旦拜手稽首曰下有敢字敉乃蔡文叔字之譌此介于我有周御事介作迪爲惠字古文所由誤爲介字皆與傳疏所解相合此漢晉以來僅存古字也毛詩殷其雷古本足利本二章作莫敢或遑處此承首章加息處二字爲韻極合而淺人于二章刪或字三章刪敢字以成四言古人之文不若是纖巧矣又椒聊兩遠條且古本皆作遠條今案兩條固非兩條亦誤慕首章爲條次章爲條條條皆古韻也古毛傳離經單行首章傳曰條長也次章傳曰言蔓古聲蔓二字古義通似之遠聞也若兩章條條無別毛不應次遠聞一訓于初篤二訓之後故條之爲長一訓已明條爲條蔓義須再訓詩人就椒之在升在匏者言其香之遠聞非謂椒之枝條遠揚也前漢書禮樂志曰聲氣遠通條此例漢人襲用詩次章語意周禮春官宮人後鄭注曰故書條爲脩二字舊訓條之意又案椒聊二字舊訓條長也即毛公訓遠條之意又案椒聊且遠條且即毛公訓遠條之意又案椒聊且遠條且即毛公訓遠條之意又案椒聊且遠條且

者未之有也君子務本立而道生孝弟也者其爲仁之本與
論語此章即孝經之義也不孝則不仁不仁則犯上作亂無父
無君天下亂兆焉危矣春秋所以誅亂臣賊子者即此義也孟
子曰何必曰利亦有仁義而已矣上下交征利千乘之國百乘
之家皆弒其君不奪不厭此首章亦即孝經之義孔孟正傳在
此戰國以後縱橫兼并秦祚不永由于不仁不仁本于不孝故
至于此也賈誼知秦之不施仁義而不知秦之本于不知孝經
之道也

孝經二字標題乃孔子所自名故孔子曰吾行在孝經（太平御覽六百十卷引又藝文類聚二十六卷引）史記孔子以曾子爲能通孝道故授之業作孝經漢書藝文志曰夫孝天之經地之義民之行也舉大者言故曰孝經據此諸古籍知經之二字始于此書自此之後五經六經七經九經十三經之名皆出于此經道之名其書曰經亦始襲取于此

子曰夫孝德之本也教之所由生也故大戴記曾子大孝曰民之本教曰孝此即孔子授曾子之實據嘗如嘗之峻德本于孝自親九族至變黎民其教之所生皆由于孝周公郊祀宗祀亦然

孝經卿大夫之孝以保守其家之宗廟祭祀爲孝知此爲孝則不敢作亂則不敢不忠不仁不義不慈嗇之處氏鬼之臧氏皆叛于孝經者也儒者之道未有不以祖父廟祀爲首務者也曾子無廟祀而敬其手足亦此道也

論語解

學而時習之者學兼誦之行之凡禮樂文藝之繁儀備常之紀道德之要載在先王之書者皆當講習之實習之爾雅曰實習也轉注之習亦實也時習之習即一實之實實主行事習亦行事故時習者時誦之時行之也爾雅又曰實事也聖人之道未有不於行事見而但于言語見者也故孔子告曾子曰吾道一以貫之一以貫者豈是皆行之也又告子貢曰汝以予爲多學而識之者與予一以貫之此義與告曾子同言聖道壹是貫行非徒學而識之兩章對校其義益顯也章乃孔子教人之語實即孔子生平學行之始末也故學必兼誦之行之其義乃全馬融注專以習爲誦習失之矣朋自遠來者如孔子道兼師儒周禮司徒師以德行教民儒以六藝教民各國學者皆來爲弟子從學也益學而時習未有不朋來者聖人之道不見用於世所恃以傳於天下後世者朋也人不知者世之天子諸侯皆不知孔子弟也者其爲人之本與觀此延篤以此篇十九字與孝經十四字同引爲孔子之言其爲兩漢人舊說皆以爲孔子之言矣延篤後漢人博通經傳寬仁恤民其論仁孝也語真而義明足爲論語此章注解不似後人求之太深而反失聖人本意故東漢人經說最爲平正經貫今錄之後漢書延篤傳曰篤以病歸敎授家巷時人或疑仁孝前後之證第乃論之曰觀夫仁孝之辨紛然異端互引典文代取事據可謂爲論矣夫人二致同源總率百行非復鉄兩輕重必定前後之數也而如欲分其大較體而名之則孝在事親仁施品物施物則功濟於時事親則德歸於己於己則事享濟時則功高於時事親則德歸於己則事享濟時則功高於時事親則德歸於己則事享濟時則功高於時事親則德歸

元案明廷揩明堂其六云接萬靈享百神即月令以時所祀之始

素問五運行大論曰黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常

元案惠氏士奇云五常謂五氣行天地之中者也端居正氣以候天和然則明堂五室始于黃帝矣

史記封禪書曰濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣爲複道上有樓從西南入命曰見禽

元案後世郊外明堂之制似即放此其云四面無壁以茅蓋與神農時明堂有蓋而無四方正同

堯明堂

文尚書堯典曰正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊七政鄭氏注云文祖者五府之大名猶周之明堂

元案堯時明堂當已分建接受大典故在明堂也

史記五帝本紀曰舜受終于文祖文祖者堯大祖也

元案孫觀察星衍云周書嘗麥解繼四年孟夏王初新禴于宗廟乃嘗麥于大祖合之淮南主術訓有神農以時嘗穀祀于明堂之說則知史所云大祖即明堂也

桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也言五帝之神聚于此

元案明堂名五府及祀五帝實是舊禮尚書帝命驗云五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩鄭氏注尚書云文祖者五府之大名大戴禮記少閒篇云武丁開先祖之府取其明法足證府名甚古惠徵君棟云周官有天府乃明堂章陳寶之官取法于唐虞也

管子桓公問篇曰堯有衢室之問者下聽於人也

元案衢室義取四達即四面無壁之謂

尚書大傳虞夏傳曰尚考大室之義唐爲虞賓鄭氏注云大室明堂之中央室也

元案據此明堂五室之制非始于夏

舜明堂

今文尚書堯典曰歸格于藝禮用特鄭氏注云藝祖猶周之明堂馬融注云藝禰也

元案此巡方大典故歸格郊外明堂也文祖藝祖皆指祖考而即爲明堂大室之名周公稱文王爲文祖義同猶後世室稱宗堯稱舜爲其廟也

素問五運行大論曰黃帝坐明堂始正天綱臨觀八極考建五常

元案惠氏士奇云五常謂五氣行天地之中者也端居正氣以候天和然則明堂五室始于黃帝矣

史記封禪書曰濟南人公玉帶上黃帝時明堂圖明堂圖中有一殿四面無壁以茅蓋通水圜宮垣爲複道上有樓從西南入命曰見禽

元案後世郊外明堂之制似即放此其云四面無壁以茅蓋與神農時明堂有蓋而無四方正同

堯明堂

文尚書堯典曰正月上日受終于文祖在璿璣玉衡以齊七政鄭氏注云文祖者五府之大名猶周之明堂

元案堯時明堂當已分建接受大典故在明堂也

史記五帝本紀曰舜受終于文祖文祖者堯大祖也

元案孫觀察星衍云周書嘗麥解繼四年孟夏王初新禴于宗廟乃嘗麥于大祖合之淮南主術訓有神農以時嘗穀祀于明堂之說則知史所云大祖即明堂也

桓譚新論曰明堂堯謂之五府府聚也言五帝之神聚于此

元案明堂名五府及祀五帝實是舊禮尚書帝命驗云五府五帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩鄭氏注尚書云文祖者五府之大名大戴禮記少閒篇云武丁開先祖之府取其明法足證府名甚古惠徵君棟云周官有天府乃明堂章陳寶之官取法于唐虞也

管子桓公問篇曰堯有衢室之問者下聽於人也

元案衢室義取四達即四面無壁之謂

尚書大傳虞夏傳曰尚考大室之義唐爲虞賓鄭氏注云大室明堂之中央室也

元案據此明堂五室之制非始于夏

舜明堂

今文尚書堯典曰歸格于藝禮用特鄭氏注云藝祖猶周之明堂馬融注云藝禰也

元案此巡方大典故歸格郊外明堂也文祖藝祖皆指祖考而即爲明堂大室之名周公稱文王爲文祖義同猶後世室稱宗堯稱舜爲其廟也

尸子曰觀堯舜之行於總章

文選張衡東京賦曰有虞總期李善注章期一也

元案總章總期之義皆同合宮以各體總于此表章故名

總章以各體總于此期會故名總期字異而義則同也

今文尚書堯典曰賓于四門穆穆又曰闢四門

元案城中朝寢無四門之制此亦指郊外明堂也四方諸侯來朝大典則於明堂中行之

禮記祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗

國語魯語曰展禽曰故有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜章昭注云禮祭法與此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯也

元案禘郊祖宗四者皆爲配天之祭鄭注明白可據總享五帝五神於明堂則以顓頊與堯配祭自王肅有心違鄭謂祖宗爲祖有功宗有德其廟不毀誤併爲宗廟之祭非遂致其義不明也

堂

夏明堂

夏后氏世室五室三四步四三尺九階四旁兩夾窗日盛門堂三之二室三之一鄭氏注云世室者宗廟也魯廟五室象地載五行五行生于四時故每室四達一室八窗象八節

元案此巡方大典故歸格郊外明堂也文祖藝祖皆指祖考而即爲明堂大室之名周公稱文王爲文祖義同猶後世室稱宗堯稱舜爲其廟也

尸子曰觀堯舜之行於總章

文選張衡東京賦曰有虞總期李善注章期一也

元案總章總期之義皆同合宮以各體總于此表章故名

總章以各體總于此期會故名總期字異而義則同也

今文尚書堯典曰賓于四門穆穆又曰闢四門

元案城中朝寢無四門之制此亦指郊外明堂也四方諸侯來朝大典則於明堂中行之

禮記祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗

國語魯語曰展禽曰故有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜章昭注云禮祭法與此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯也

元案此自指郊外明堂而言

禮記祭法曰夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹

國語魯語曰展禽曰夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹章昭注云虞夏俱黃帝顓頊之後故禘祖之禮同虞以上尚德夏以下親親故夏郊鯀也

元案說見堂明堂下

殷明堂

攷工記匠人曰殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭氏注云重屋者王居正堂若大寢也

元案鄭注以爲王居正堂非也此所言仍是郊外明堂之制至于國中廟宮之制止取郊外明堂四面之一向南爲之斷非如郊外明堂四面皆有堂也

大戴禮記少閒篇曰成湯卒受天命發厥明德順民天心當地作物配天制典茲民咸合諸侯作八政命於總章服禹功以脩舜緒爲副于天粒食之民昭然明視明教通于四海之外肅慎北發渠搜氐羌來服成湯卒崩殷德小破二十有二世乃有武丁即位開先祖之府取其明法以爲君臣上下之節殷民更服

元案此總章即冀薄明堂名謂郊外明堂也四夷來朝于此者非常典禮不於國中朝廷行之必在明堂以繼舜舊之業周公之明堂朝四夷同此其云先祖之府亦指郊外明堂興舜典文祖藝祖同義殆代典冊亦藏于明堂也

管子桓公問篇曰湯有總街之庭以觀人誹也

元案說文解字云街四通道也此名總街者亦取明堂四達之義

尸子曰殷人曰陽館 陽會要明堂下顏師古說引

元案孫觀察云明堂在國之陽以此文知夏商已在東南

考而即爲明堂大室之名周公稱文王爲文祖義同猶後世室稱宗堯稱舜爲其廟也

他室爲尊故尊之爲世室世室與大皆尊稱之辭成氏以大廟擬之是也

鄭氏攷工記匠人注曰周堂高九尺殷三尺夏四尺

元案城中朝寢無四門之制此亦指郊外明堂也四方諸侯來朝大典則於明堂中行之

禮記祭法曰有虞氏禘黃帝而郊嚳祖顓頊而宗堯鄭氏注云禘郊祖宗謂祭祀以配食也此禘謂祭昊天於圜丘也祭上帝於南郊曰郊祭五帝五神於明堂曰祖宗

國語魯語曰展禽曰故有虞氏禘黃帝而祖顓頊郊堯而宗舜章昭注云禮祭法與此異者舜在時則宗堯舜崩而子孫宗舜故郊堯也

元案此自指郊外明堂而言

禮記祭法曰夏后氏亦禘黃帝而郊鯀祖顓頊而宗禹

國語魯語曰展禽曰夏后氏禘黃帝而祖顓頊郊鯀而宗禹章昭注云虞夏俱黃帝顓頊之後故禘祖之禮同虞以上尚德夏以下親親故夏郊鯀也

元案說見堂明堂下

殷明堂

攷工記匠人曰殷人重屋堂修七尋堂崇三尺四阿重屋鄭氏注云重屋者王居正堂若大寢也

元案鄭注以爲王居正堂非也此所言仍是郊外明堂之制至于國中廟宮之制止取郊外明堂四面之一向南爲之斷非如郊外明堂四面皆有堂也

大戴禮記少閒篇曰成湯卒受天命發厥明德順民天心當地作物配天制典茲民咸合諸侯作八政命於總章服禹功以脩舜緒爲副于天粒食之民昭然明視明教通于四海之外肅慎北發渠搜氐羌來服成湯卒崩殷德小破二十有二世乃有武丁即位開先祖之府取其明法以爲君臣上下之節殷民更服

元案此總章即冀薄明堂名謂郊外明堂也四夷來朝于此者非常典禮不於國中朝廷行之必在明堂以繼舜舊之業周公之明堂朝四夷同此其云先祖之府亦指郊外明堂興舜典文祖藝祖同義殆代典冊亦藏于明堂也

管子桓公問篇曰湯有總街之庭以觀人誹也

元案說文解字云街四通道也此名總街者亦取明堂四達之義

尸子曰殷人曰陽館 陽會要明堂下顏師古說引

元案孫觀察云明堂在國之陽以此文知夏商已在東南

考而即爲明堂大室之名周公稱文王爲文祖義同猶後世室稱宗堯稱舜爲其廟也

他室爲尊故尊之爲世室世室與大皆尊稱之辭成氏以大廟擬之是也

鄭氏攷工記匠人注曰周堂高九尺殷三尺夏四尺

如也

桓譚新論曰商人謂路寢爲重屋兩于虞夏稍文加以重檐四阿故取名

元案此說以國中南面之路寢爲郊外四面堂之路寢也

禮記祭法曰殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯章昭注云冥當爲契字之誤也

元案說見舜明堂下

鄭氏攷工記匠人注曰周堂高九尺殷三尺

元案說見夏明堂下

周明堂

攷工記匠人曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

元案此本指郊外明堂與宮內路寢不同故匠人又曰宮中度以尋

禮記明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也

元案明堂位魯儒傅會而此段言周公明堂則必是周初相傳舊典由此知郊外明堂惟向南一面有皐應路三重門其三面惟一門

大戴禮記盛德篇曰凡人民疾六畜瘦五穀災者生於天道不順天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂也

元案此篇飾字凡六見皆飾字之訛飾字从力古力字作功所以訛爲市也戰篇末曰則飾司馬則飾司寇則飾司空皆作飭明此飾亦當同此例爲飾字也明堂天法之所在故天災則于此飭之

逸周書作雒解曰乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重元重郎常累復格藻梲設移旅楹春常畫旅內階元

階陛唐山廬應門庫臺元闕

元案五宮即下五處前四處皆在城中惟明堂在郊外也

大戴禮記盛德篇曰或以爲明堂者文王之廟也又曰此天子之路寢也不居其室

元案明堂中大室爲宗祀之所故以爲文王之廟路寢亦指明堂而言路與大同故又稱大寢鄭氏注月令以大寢爲東大寢西堂大寢北堂釋之是也

禮記祭法曰殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯章昭注云國記魯語曰殷舍曰展禽曰商人禘舜而祖契郊冥而宗湯舜當爲嚳字之誤也

元案說見舜明堂下

鄭氏攷工記匠人注曰周堂高九尺殷三尺

元案說見夏明堂下

周明堂

攷工記匠人曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

元案此本指郊外明堂與宮內路寢不同故匠人又曰宮中度以尋

禮記明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也

元案明堂位魯儒傅會而此段言周公明堂則必是周初相傳舊典由此知郊外明堂惟向南一面有皐應路三重門其三面惟一門

大戴禮記盛德篇曰凡人民疾六畜瘦五穀災者生於天道不順天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂也

元案此篇飾字凡六見皆飾字之訛飾字从力古力字作功所以訛爲市也戰篇末曰則飾司馬則飾司寇則飾司空皆作飭明此飾亦當同此例爲飾字也明堂天法之所在故天災則于此飭之

逸周書作雒解曰乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重元重郎常累復格藻梲設移旅楹春常畫旅內階元

如也

桓譚新論曰商人謂路寢爲重屋兩于虞夏稍文加以重檐四阿故取名

元案此說以國中南面之路寢爲郊外四面堂之路寢也

禮記祭法曰殷人禘嚳而郊冥祖契而宗湯章昭注云國記魯語曰殷舍曰展禽曰商人禘舜而祖契郊冥而宗湯舜當爲嚳字之誤也

元案說見舜明堂下

鄭氏攷工記匠人注曰周堂高九尺殷三尺

元案說見夏明堂下

周明堂

攷工記匠人曰周人明堂度九尺之筵東西九筵南北七筵堂崇一筵五室凡室二筵

元案此本指郊外明堂與宮內路寢不同故匠人又曰宮中度以尋

禮記明堂位曰昔者周公朝諸侯于明堂之位天子負斧依南鄉而立三公中階之前北面東上諸侯之位阼階之東西面北上諸伯之國西階之西東面北上諸子之國門東北面東上諸男之國門西北面東上九夷之國東門之外西面北上八蠻之國南門之外北面東上六戎之國西門之外東面南上五狄之國北門之外南面東上九采之國應門之外北面東上四塞世告至此周公明堂之位也明堂也者明諸侯之尊卑也

元案明堂位魯儒傅會而此段言周公明堂則必是周初相傳舊典由此知郊外明堂惟向南一面有皐應路三重門其三面惟一門

大戴禮記盛德篇曰凡人民疾六畜瘦五穀災者生於天道不順天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂也

元案此篇飾字凡六見皆飾字之訛飾字从力古力字作功所以訛爲市也戰篇末曰則飾司馬則飾司寇則飾司空皆作飭明此飾亦當同此例爲飾字也明堂天法之所在故天災則于此飭之

逸周書作雒解曰乃位五宮大廟宗宮考宮路寢明堂咸有四阿反坫重元重郎常累復格藻梲設移旅楹春常畫旅內階元

祀文王焉

元案此清廟即郊外明堂中央大室也周公居攝六年制度大備朝諸侯于明堂即率以祀文王于此此二事顯而易見者我將之祀文王于明堂與此有別者此率諸侯助祭禮尤盛也

春秋隱公十一年左氏傳曰清廟茅屋昭其儉也

元案此即郊外明堂以茅蓋屋也若國中朝左之太廟未聞以茅蓋屋也

尚書洛誥曰王入太室裸王肅注云大室清廟中央之室

樂記曰武王伐殷薦俘馘于京大室 續漢志注引蔡邕明堂論

元案此亦指郊外明堂而言鐘鼎款識所載伯姬鼎師毛父敦散敦敦等銘所云大室蓋皆謂清廟中央之室古者朝諸侯祀祖考獻俘馘皆在明堂也

逸周書本典解曰維四月既生霸王在東宮告周公曰嗚呼朕聞武考不知乃問不得乃學俾資不肖永無惑矣

尸子曰昔武王崩成王少周公踐東宮宗祀明堂明堂在左故謂之東宮 袁準正論引

元案此亦指郊外明堂攷工記匠人左祖右社疏引劉向別錄云在明堂辟雍是明堂在左矣

周禮大宰曰正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象挾日而斂之賈公彥疏云縣治象之法于雉門象魏懸甲至甲凡十日斂藏之明堂于後月月受而行之謂之告朔也

即方明也

尚書洛誥曰承保乃文祖受命民鄭氏注云文祖者周曰明堂以稱文王又曰考朕昭明子之法度者乃盡明其法度也周公制禮六典就其法度而損益用之又曰子以荒鄭二百日明禮拜手稽首六典成祭于明堂告成洛邑

元案此以文祖即郊外明堂中大廟是也其云明堂祀五帝則復總于文武之廟亦宗祀文王至武王雖承文王之業有伐紂定天下之功其廟不可毀故先推后稷以配天而復更祖文王而宗武王也

元案此言行宗祀于郊外明堂宗祀即禴典六宗之祀亦郊之國中挾日仍藏之郊外明堂也

元案此雉門乃國中之雉門蓋以明堂所藏之治象月吉縣之國中挾日仍藏之郊外明堂也

禮記月令

元案此篇文多不錄且覽同以此皆古帝無路寢專居明堂布政之遺制周時王居城中路寢此禮未必全行也

魯明堂

禮記明堂位曰大廟天子明堂鄭氏注云言廟及門如天子之制也孔穎達正義云言周公大廟似天子明堂

元案魯之大廟猶周明堂中之清廟也故春秋桓公二年左氏傳夏四月取郜大鼎于宋戊申內于大廟藏哀伯即

考而即爲明堂大室之名周公稱文王爲文祖義同猶後世室稱宗堯稱舜爲其廟也

他室爲尊故尊之爲世室世室與大皆尊稱之辭成氏以大廟擬之是也

鄭氏攷工記匠人注曰周堂高九尺殷三尺夏四尺

以清廟茅屋爲諸侯國不得別立明堂其一切非常典禮皆于大廟行之

又曰季夏六月以禘禮祀周公于大廟

元案此禘卽祫也天子禘于明堂諸侯禘于大廟一也惠微君云成王賜魯重祭而有禘祭止用諸禮禘樂惟無明堂無圜丘之祀但有吉禘時禘皆于宗廟無配天之典雖行禘祭其實祫也

春秋文公二年毀梁傳曰八月丁卯大事于大廟躋僖公躋升也先親而後祖逆祀也逆祀則是無昭穆也無昭穆則是無祖也無祖則無天也故曰文無天無天者無天而行也

元案魯大廟猶周明堂明堂天法之所在故曰無天

春秋哀公三年左氏傳曰季桓子御公立于象魏之外命藏象魏曰舊章不可忘也

元案天子藏舊章于明堂魯無明堂當藏于大廟

春秋僖公五年左氏傳曰公既視朔遂登觀臺以望而書禮也

元案天子頒告朔于邦國鄭氏注云天子頒朔于諸侯諸侯藏之祖廟至朔朝于廟告而受行之故視朔與登觀臺竝書也

泰山下明堂

孟子梁惠王曰齊宣王問曰人皆謂我毀明堂毀諸已乎孟子對曰夫明堂者王者之堂也王欲行王政則勿毀之矣趙岐注云謂泰山下明堂本周天子東巡狩朝諸侯處也齊侵地而得有之

元案此明堂卽壇也與他處明堂異制周禮春官司儀云將合諸侯則令爲壇三成宮旁一門儀禮覲禮云諸侯覲于天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明于其上覲氏注云王巡守至于方嶽之下諸侯會之亦爲此宮以見之卽指此也泰山在齊州齊居天下之中有王者起於山下朝諸侯卽於山上刻石紀號行封禪之禮

史記封禪書曰初天子封泰山泰山東北址古時有明堂處

漢書武帝紀曰元封元年夏四月於卯登封泰山降坐明堂

元案泰山下明堂據此西漢時尙存其迹自元封二年秋武帝因公玉帶所上之圖作明堂于汶上後王莽又作明堂于長安泰山下明堂遂不可攷矣

漢明堂

漢書何閒獻王傳曰武帝時獻王來朝獻雅樂對三雍宮應劭云辟雍明堂靈臺也又終重傳曰建三宮之文質服虔云三宮明堂辟雍靈臺也

元案武帝明堂在奉高未嘗立于長安禮樂志言武帝卽位進用英儒議立明堂制禮服以興太平僅議立而已非實立也胡梅磵以爲對三雍宮之制度者是也

漢書平帝紀曰元始四年夏安漢公奏立明堂辟雍後漢書世祖紀曰是歲初起明堂靈臺辟雍及北郊兆域宣布圖讖于天下

元案明堂違于長安實始于此非建于武帝時明矣

(三輔黃圖曰漢靈臺在長安西南七里大學在長安西北七里明堂在長安西南北也三者異名同地俱在長安西北也三者在北明堂在南則明堂與二者又分建可知

禹貢東陵考

余昔在浙已攷浙江卽禹貢三江之南江禹貢東逪北會于滙乃自池州石城東逪會于震澤至姚入海稽之漢以前古籍無不合者漢以後各家之誤于指諸掌矣嘉慶十一二年間子在墓廬爲小葬之事西上冶山見所謂廣陵者矣十三年由江寧溯梁過臨淮踰清流關嶺更見所謂廣陵東陵本來之形勢也予嘗讀酈雅各陵矣注者唯以西隃雁門爲北陵可攷餘皆不能確有所指予于十七年至山西稽問西隃雁門之陵橫亘塞門數百里是非一二邑地所可盡與東陵同東陵二字見于爾雅又見于禹貢必非舒廬之間一山所能當此此非今由廬州至滁州揚州之廣陵而何爾雅曰東陵陘陘之一字述失數千載乃吾鄉大山之至名北江之北東陵之東吾所居也故攷定之

毛詩王欲玉女解

許氏說文金玉之玉無一點其加一點者解云朽玉也从王有點讀若畜攸之畜是王與玉音義迥別矣毛詩玉字皆金玉之至于東陵是以東陵定東逪之地後人既見東逪之地卽當于相近之地求所謂東陵者晉人誤以東逪在彭蠡之上遂失東陵之名不知漢書地理志廬江郡下班氏自注云金蘭西北有東陵鄉淮水出屬揚州廬江出陵陽東南㫐北入江岸入江故日此乃漢人之說最爲明白可據者也計東陵之大非一二邑所可盡陵之爲形乃長山之形其脊棱棱然綿延而行水分南地而流方稱其名今廬州府舒城縣應卽是東陵之首過此以東爲滁州清流關嶺脊最高再東則六合天長以至揚州甘泉江都始爲東陵盡處試觀此陵綿延數百里其脊分南北脊南之水皆入于江脊北之水皆入于淮界限分明雖起伏高低或有平衍之處而以分水之法測之則瞭然可見者也予出揚州西門至古井考陳家集橫山冶山見一路皆有嶺脊之形門之農民皆言嶺谷雨水南則入江北則入湖再由冶山至棠山以上直接滁山皆然滁之清流其形最顯此揚州之所以名曰廣陵也此江都東鄉所以有漢東陵亭廟也後漢書郡國志江都廣陵有東陵亭卽此地也統而言之皆禹貢之東陵也禹貢子彭蠡之下書曰東爲北江入于海又書曰至于東陵東逪是明以東陵爲北中兩江分路之處而北江千里僅以東爲北江入于海七字畢之是明以東陵數百里與北江同起止矣東陵盡處卽北江盡處也或曰東陵之脊水分南北流東陵之尾將至東陵廟卽後漢書注之東陵聖母廟在今張綱溝仙女廟相近東陵村閘之處勘去揚州府城東三十餘里淡廣陵太守張綱子溝故名方止今邵伯湖水曷由過揚州府城而入江也曰此陵脊在今府城北灣頭鎮禪智山光南寺之間爲最低之處乃吳夫差溝通江淮之故非禹貢東陵本來之形勢也予嘗讀爾雅各陵矣注者唯以西隃雁門爲北陵可攷餘皆不能確有所指予于十七年至山西稽問西隃雁門之陵橫亘塞門數百里是非一二邑地所可盡與東陵同東陵二字見于爾雅又見于禹貢必非舒廬之間一山所能當此此非今由廬州至滁州揚州之廣陵而何爾雅曰東陵陘陘之一字述失數千載乃吾鄉大山之至名北江之北東陵之東吾所居也故攷定之

毛詩王欲玉女解

許氏說文金玉之玉無一點其加一點者解云朽玉也从王有點讀若畜攸之畜是王與玉音義迥別矣毛詩玉字皆金玉之

王惟民勞篇王欲玉女玉字專是加點之玉後人隸字混淆始無別矣詩言玉女者畜女也畜女者好女也好女者臣說君也召穆公言王乎我正惟欲好女畜女不得不用大諫也孟子曰爲我作君臣相說之樂其詩曰畜君何尤畜君者好君也孟子之畜君與毛詩召穆公之玉女無異也後人不知玉爲假借字是以鄭箋誤解爲金玉之玉矣蓋玉畜好乃九古音皆同部相假惜淮南說林篇曰白璧有考汜論篇曰夏后氏之璜不能無考考卽朽朽卽玉謂王之聲也王有聲卽是有孔故考工記爾雅皆以璧之孔爲好好卽玉也邑覽通成篇民善之則畜也注

天子諸侯大夫士金奏升歌笙歌間歌合樂表說

天子

大饗諸侯入門金奏肆夏繁遏渠見魯語周禮春官禮器有出奏肆夏鄭破肆爲陳非是大司樂大饗出入如尸奏肆夏矣

金奏

用鎛鍾

天子

大饗諸侯升歌清廟經無明文由今推之當用清廟何以明之大夫士鄉飲酒諸侯之燕大夫之臣升歌鹿鳴四牡皇者華見儀禮燕禮大也亦卽用清廟天子之饗諸侯亦卽用清廟同此比例矣

升歌

正歌之始在堂上用琴瑟

大饗問歌經無明文或卽仲尼燕居下管象武歟

堂歌

間歌

正歌之中在階堂間之

大饗合樂經無明文或卽語用文王大明緜緜

合樂

正歌之備堂階合作

諸侯

兩君相見及燕勤王事大夫入門金奏肆夏見郊特牲燕禮記仲尼燕居以今推之出亦當奏肆夏

諸侯

諸侯相見升歌清廟見仲尼燕居君燕羣臣及聘問之臣升歌鹿鳴四牡皇者華見儀禮燕禮君燕勤王事大夫升歌鹿鳴四牡皇者華見燕禮記

大射升歌鹿鳴四牡皇者華見大射儀

諸侯相見下管象武見仲尼燕居此亦當如下管新宮笙入三成遂合樂也

君燕羣臣及聘問之臣歌魚麗南有嘉魚南山有臺皆笙間之見燕禮君燕勤王事大夫則下管新宮笙入三成不間遂合樂見燕禮記大射管新宮三終不笙不間見大射儀

諸侯相見合樂文王大明緜見晉語以仲尼燕居清廟下管象武舞遍惟知之仲尼燕居又名出以雍徹

君燕羣臣及聘問之臣合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋見儀禮君燕勤王事大夫合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋見儀禮燕禮記若無則用召南鵲巢采蘩采蘋見燕禮記若無則用小大射不合樂見儀禮

大夫士

無金奏郊特牲曰大夫奏肆夏自趙文子始也言其僭也燕禮記仲尼燕居以今推之出亦當奏肆夏

大夫

諸侯

諸侯相見升歌鹿鳴四牡皇皇者華見儀禮鄉射不升歌見鄉射禮

大夫士

大夫士鄉飲酒升歌鹿鳴四牡皇皇者華見儀禮鄉飲酒禮鄉射禮不笙不間見儀禮

大夫士

大夫士鄉飲酒合樂周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋見儀禮

畜好也說苑尹逸對成王曰民善之則畜也此畜字卽玉女玉字也說文嫡媚也孟康注漢書張敞傳云北方人謂媚好爲詡畜畜與嫡通也禮記祭統云孝者畜也釋名云孝好也愛好父母如所說好也是愛於君親者皆可云畜也畜與旭同音故詩騶人好好凡此皆王字加點之玉字與畜好相通相同之證也

引書說

古文尙書孔傳出于東晉漸爲世所誦習其中名言法語以爲出自古聖賢則聞者尊之故宇文周王褒大學大傅于謹爲三老帝北面訪道謹曰木受繩則正后從諫則聖帝再拜受言唐太宗見太子息于木下誨之曰木受繩則正后從諫則聖據此皆作受繩今書作從繩當是別本陸氏釋文未載唐太宗自謂兼將相之事給事中張行成上書以爲禹不矜伐而天下莫與之爭上甚善之唐總章元年太子上表曰書曰與其殺不辜寧失不經伏願逃亡之家免其配役從之凡此君臣父子之間皆得陳善納言之益唐宋以後引經言事得挽回之力受講筵之益者更不可枚舉學者所當好學深思心知其意得古人之益而不爲古人所愚則善矣

說曰古之歌詩成樂自天子至大夫其升歌于堂也笙歌于階也間歌于堂階也堂階合作也詩不同而分爲四節則同也若夫詩之用于此四節則有天子饗諸侯諸侯燕大夫士之別大夫士相見之樂爲鹿鳴諸侯之燕大夫也亦即用鹿鳴然則兩君相見之樂爲清廟天子之饗諸侯也亦即用清廟兩相比其例相同矣至于周南關雎葛覃卷耳召南鵲巢采蘩采蘋不在此內者諸侯大夫士或用爲合樂所謂合鄉樂者是也天子諸侯亦或用爲房中之樂矣見燕禮禮后夫人又有金奏則國語諸書言之極詳皆是賓入門奏鐘鏄爲樂賓升堂之後金奏即閣與升歌之用琴瑟間歌之用笙遍不相涉也若以鄭氏詩小雅譜論之其辭曰其用于樂國君以小雅天子以大雅然而饗賓或上取燕或下就天子饗元侯歌肆夏合文王諸侯歌文王合鹿鳴諸侯于鄉國之君與天子于諸侯同天子諸侯燕羣臣及聘問之賓皆歌鹿鳴合鄉樂元竊謂鄉說不盡然也左傳襄四年叔孫穆子不拜工歌文王穆叔曰文王兩君相見之樂也使臣不敢及國語曰夫歌文王大明縣則兩君相見之樂也非使臣之所敢聞也此明云諸侯用大雅而鄉云用小雅非矣仲尼燕居曰兩君相見揖讓而升升堂而樂闋八門八門而縣興揖讓而升堂升堂而樂闋八門而金作示情也升歌清廟示德也此明是金奏肆夏與升歌清廟區爲二事升歌者頌之首篇清廟也而鄭云天子用大雅天子饗元侯歌肆夏非矣諸侯燕羣臣及聘問之賓皆升歌鹿鳴見于燕禮若燕勤王之大夫始于八門時用金奏肆夏見于燕禮記若天子燕羣臣天子卿大夫爵與諸侯同自當用頌與大雅而鄭云同諸侯燕羣臣歌鹿鳴合鄉樂非矣總之肆夏別笙頌之名其明證也詩小雅鼓鐘即金奏合皇氏孔氏更多支蔓矣考傳語叔孫穆子不拜肆夏曰夫先樂金奏曰先樂明集肆夏繁遏渠侯也非使臣之所敢聞也仲尼燕居曰兩君相見入門而縣興升堂而樂闋燕即鄉特牲賓入大門而奏肆夏示易以敬也卒爵而樂闋孔子廢歎之周禮春官鍾師凡祭祀鼓其金奏之樂大饗亦如之不言升歌之事儀禮燕禮記若以樂納賓勤王事大則賓及庭奏肆夏賓拜酒王人若拜而樂闋公拜而奏肆夏受爵以下而樂闋升歌鹿鳴下管新宮笙入三成此篇與仲尼燕居下管象武升受爵以下而樂闋升歌清廟下管象舞笙入三成此篇與仲尼燕居下管新宮升歌鹿鳴下管象武笙合鄉樂若舞則勺綏此五者之樂鄭謂雅為萬取說皆曲

詩十月之交四篇屬幽王說

謂十月之交四篇屬幽王時者魯詩申培公及中侯遝雒貳鄭司農詩箋之說也謂屬幽王時者子夏詩序大毛公詩傳之說也兩漢毛詩晚出其說甚孤公卿大儒多從魯說今攷毛說之合者有四魯說之不合者亦有四試說之詩言十月之交朔月辛卯日有食之交食至梁隋而漸密至元而愈精梁虞劇隋張冑元唐傅仁均一行元郭守敬並推定此日食在周幽王六年十月建酉辛卯朔日入食限載在史志今以雍正癸卯上推之幽王六年十月辛卯朔正入食限推數此合者一也若厲王在位有十月辛卯朔日食緣何自古術家無一人言及此不合者一也詩百川沸騰山冢崒崩高岸爲谷深谷爲陵此災異之大者國語幽王二年西周三川皆震岐山崩十一年幽王乃滅史記周本紀載幽王二年事正相同此合者二也若厲王在位殊無此變詩不應誣言百川沸騰諸事此不合者二也豔妻煽方處寔始也毛傳曰豔妻褒姒之美色曰豔此受子夏之說故叙然斷之如此曰妻者此詩作於幽王六年未廢申后以前褒姒尚在御妻之列且正月篇曰褒姒威之焰之熾處正復同時二詩相連篇第非毛公作訓詁傳證之國語史記大雅時事更覺顯然可案其合者三也若厲王時惟聞弭謗專利而已使有豔妻之妻爲內寵熾盛如此詩大雅板蕩以及國語周秦諸子史中不容無一語及之者此不合者三也皇父卿士乃南仲之裔孫周宣王時卿士命征淮徐者故大雅常武曰王命卿士南仲大祖大師皇父皇父爲老臣幽王不用之任尹氏爲大師卿士任號石父爲咈廢申后去太子宜臼故詩人雖頌皇父之聖實怨其安於退居是尹氏號石父不在卿士皇父司徒番鄭箋以幽王世家考之鄭桓公友非此篇之所謂番以厲王之證但今以史記鄭桓公及其子武公所謂十二諸侯皆在幽王八年其六年日食時爲司徒番也諸侯退老臣之列此合者四也若厲王時用爲卿士專利者榮夷公也其爲正臣諫王者召公芮良夫也皇父等七人考之彼時無一驗者其不合者四也綜而論之子夏之序親受經於孔子其說宜從魯也食惟步既得十月辛卯朔其說宜從至於鄭箋從魯詩非從魯也東萊中候襲用魯詩石渠說經往往稱制臨決鄭君尊時制也至于傳箋訓詁間有未合詩人本指者

而皇父七人以正臣蒙權寵之名所謂爲尤巨元於所篤詩補箋中各隨章句辨之恐元此說不足以振積非而學者株守鄭義反執彼一二端爲言致被以異說也乃自備南山至小明錄補箋之可發斯義者釋之以證鄭意焉

節南山

序節南山家父刺幽王也補箋曰節南山至小明序皆曰刺幽王今以皇父襄姒人事及十月之交術法推驗皆合

序以節南山以下皆幽王時詩毛詩說與序同惟鄭箋據緯書中侯摛雒訳以十月之交以下四詩爲刺厲王今推驗皆不合又謂毛作訓詁傳時移其篇第言亦無徵此數詩中解詁困厲王而多失今悉辨正詳後各補箋下鄭所以用緯說者後漢世祖尊用圖讖朝廷引以定禮說經明帝用禮讖初祀五方帝光武帝配鄭司農知禮尊王故解經多從緯說尊時制也後人用是毀鄭未免誦詩而不論其世兩漢毛詩子夏序甚微未

尹氏太師尹氏不親政故詩人刺之

任尹氏爲太師尹氏也吉甫之族幽王時不用皇父

蒜蒜師尹補箋師尹太師尹氏也吉甫之族幽王時不用皇父

弗躬弗親庶民弗信補箋尹氏不躬親故養民不諒之

弗問弗仕勿罔君子補箋尹氏不問察讒言致誣罔君子

鄭箋仕察也述義本爾雅傳謂庶民之言不可信箋謂下民勿罔于上皆非

式夷式已無小人殆補箋夷傷也王不察讒言君子之在位者或傷或已皆爲小人所危尹氏當誅

易序卦曰夷傷也箋訓夷爲平言當用平正之人非是

瑣瑣姻亞則無膴仕補箋謂皇父諸臣退居私邑以昏姻相益

詳昏姻孔云構有車馬補箋下

君子如夷惡怒是違補箋屈王也夷傷也

此夷字即承上式夷夷字爲言鄭箋屈王也夷傷也

誠之道平易之行非是補箋下兩無正日曾是譬御憯憯日瘁海人

不自爲政卒勞百姓補箋不自爲政尹氏弗躬弗親也

不懲其心覆怨其正補箋王不自懲其心反怨大臣而退之

傳正長也即兩無正所謂正大夫蓋皇父諸人

家父作誦以究王訩補箋誦讒也大夫自著字諫王詩人之極

忠直也亂也王與尹氏尹位責之猶淺

說文誦讒二字轉相爲訓合南山各章觀之尹氏無大惡故責之猶淺以究王訩極諫無隱矣補記大學引章首四句後漢世祖尊用圖讖朝廷引以定禮說經明帝用禮讖初祀五方帝光武帝配鄭司農知禮尊王故解經多從緯說尊時制也後人用是毀鄭未免誦詩而不論其世兩漢毛詩子夏序甚微未

終其永懷又窘陰雨補箋終其既也

詩終風且暴終溫且惠終其正終當訓既與又相對爲義言既如此又如此也此終字詞例相同箋以爲終王之所行非是

乃棄爾輔補箋喻棄皇父諸舊臣使之退處

魚在于沼亦匪克樂補箋喻賢臣雖退處亦不能安居

彼有旨酒又有嘉肴洽比其鄰昏姻孔云念我獨守憂心慇慇補箋慇慇退居者以酒肴洽鄰里益昏姻不若我獨憂王事云讀與員于爾輻員同益也

義與十月之交相同此章語與上章不相屬酒與肴相韵不與上焰虐相韵孔云之云釋文亦作員云員古同音義當與員于爾輻之訓爲益者同傳訓旋箋訓友取義皆曲

彼佼彼有屋蔌蔌方穀民今之無祿天夫是椓哿矣富人哀此惸惸獨補箋惸惸退居者少有居室車馬此無祿者終惸獨也蔡邕釋詩曰速速方轂孝賢曰方竝也竝轂而行也

箋謂小人富貴非是佼佼彼文作佻佻解曰小也釋文云方轂本或作方有轂非是陸本作蔌蔌方轂陸本是也自唐石經以下皆行有字此四句佼佼彼有屋五字句與民今之無祿相諧蔌蔌方轂四字句與天夫是椓相諧其無有字益明矣又石經岳珂本皆作天夫是椓今坊本多誤作天夫是椓

後漢書蔡邕傳曰速速方穀天天是加彼之速穀異毛詩者所傳本異也以加易椓者用加以韻柘辜邪字等字非椓或作加也方穀音義太子注爲竝穀此爲得之即擇有車馬義今毛本穀爲觳假借字老子王弼本請侯自稱不穀之穀作不轂毛不破字鄭亦沿而未破訓善非本義也

十月之交

序十月之交刺幽王也補箋刺幽王以褒姒爲后任用小人退廢諸賢臣致天變也

義詳皇父卿士補箋下

十月之交朔月辛卯日有食之補箋雍正癸卯上距周幽王六年積二千四百九十八年依今推日食法推得建酉月辛卯朔太陰交周初宮一十二度八分三十五秒二十九微入食限朔月月朔也

雍正癸卯距魯僖公五年積二千三百七十八年算上經史所惟久有定數今據史記魯僖公五年距周幽王六年積一百二十一年算外竝之得自雍正元年癸卯距所求之周幽王六年共二千四百九十九年減一年得積年二千四百九十八

中積分九十一萬二千三百七十五日三五一三八一一六

以積年與周歲二百六十五日四二二三四二相乘得中積分

通積分九十一萬二千三百四十三日二二八四一一六

置中積分減氣應三十二日一二二五四得通積分

天正冬至一十六日七七一一五八四置通積分其日滿與紀法相減餘爲天正冬至日分

紀日一十七加一日以天正冬至日數

積日九十一萬二千三百七十六日置中積分減氣應分一五八天分七七四得積日

通朔九十一萬二千三百九十一日一二六三三得積日加五日一二六三得通朔

積朔三萬〇八百九十六首朔一十四日〇〇一三一五一二置通朔以朔餘二十九日五三〇五九三除之得數爲積朔餘數爲首朔

交周太陰交周二宮一十六度五十分八秒四十微以積朔太陰交周二宮一十六度五十分八秒四十微與九道術同

爲太師大師尹位盡石父之罪宜自故詩人頌皇父之聖

箋以皇父爲厲王時人故以司徒番等七子皆厲王姬黨於朝此說固不合卽王甫皇甫謐以此詩

爲幽王時事亦以皇父等與豔妻同親爲佞嬖亦不合矣元

仲大祖大師皇父是皇父爲大臣之字卿仲之後宣王時爲大師卿士命征淮徐與召虎尹吉甫同時者明矣幽王爲宣王子則皇父爲先朝老臣宜倚用之乃幽王嬖褒姒任尹氏爲大師卿士號石父史記周世家云幽王以虢石父爲卿用王用之嬖申后去太子是褒后易嫡石父爲人佞巧好利者蓋石父之惡尹氏尸位不謀而已爲卿而退皇父故詩人一則曰抑此皇父豈曰不時胡爲我作不卽我謀言告皇父此生尙非不辰何不就我謀政事再則曰皇父孔聖作都於向言其甚聖哲今不用之皇父亦安於退居宗邑不以國家爲憂怨責之也三則曰不慭遺一老俾守我王言不留此一老卽皇父也四則以皇父與常武皇父爲兩人則前後二三十年間不應同官者俱同字其不合一也如以皇父爲女謁權倭不應不居王都反退居於向讒尹氏爲太師卿士其不合二也幽王六年尹氏爲大師卿士如皇父在朝爲權寵豈二人竝居此一官其不合三也詩曰不慭遺一老二句在擇三有事擇有車馬之間如是貪淫則語極不順其不合四也節南山之尹氏史記之號石父皆不在家伯仲允之列忠倭判然其不合五也墨子所染篇幽王染於傅公夷祭公穀祭吕氏春秋緣墨子之說作染於虢公鼓祭公敦而皇父以下七人無一人列名其中明非倭臣其不合六也大雅民勞版蕩抑桑柔崧高瞻卬召旻皆刺厲王之詩厲王大雅曉卬召旻即卬極言哲婦傾城亦無一言及於皇父七人之權寵其不合七也據此七事皇父明是賢臣而自漢以來皆視爲姦佞之首徒以此詩與豔妻同舉故耳其實此章不過臚舉朝臣未言豔妻煽方處自是貶詞其曰皇父卿士番維司徒家伯維宰俗本譌作冢宰而讀仲允膳夫棸子內史蹶維走馬楙維師氏但舉其官爵名字未嘗少有褒貶詩人不言在位之尹氏石父而言居向之皇父卿士則番家伯等以類相從是皆賢臣民所屬望王所屏弃者可知詩若曰雖此老臣賢臣之多其如褒姒煽方處何也君子偕老前五句與後二句相反文義與此同但諸臣退居私巳保有室家坐視王室之燬無其子比干之節不能免詩人怨刺耳此事端賴常武之詩可以表正竝藉節南山以下諸篇互相發明自魯詩誤以七人爲女謁權寵僞說厥旨遂晦

之漢書人物表至列八下下沈冤經史中數千載矣不可不力辨之竹書紀年王陽大師尹氏皇父命六年皇父作都於向皇父卿士番伯司徒仲允膳夫棸子內史蹶維趣馬楙人斯序日暴公爲卿士彼詩在小雅暴太子之後當是幽王日食以後事尹氏亦遷位故暴公代之也

番維司徒補箋幽王八年始命鄭桓公友爲司徒在日食之後

鄭世家宣王二十二年鄭桓公友始封於鄭三十三歲百姓愛之幽王以爲司徒是封後三十三年爲司徒當幽王八年矣國語韋昭註云幽此詩作於幽王六年故司徒仍是番而鄭箋據幽王司徒爲鄭桓公謂番爲厲王司徒誤矣漢書人物表引番作皮中允作中衛聚作掫楙作萬皆下下

豔妻煽方處補箋褒姒煽惑處內賢臣雖多不居其職譬義曰天子八十一御妻日食時褒姒未爲后也稱豔惡之也皇父諸臣稱爵重之也

毛傳曰豔妻褒姒美色曰豔此依子夏序爲說也中候握雒戒曰昌受符厲倡嬖期十之世權在相又曰剡者配姬以放賢山崩水濵竭小人家伯罔主異載震據緯書此說以豔爲剡剡爲姓與姬相對屬厲王時事此自是後漢時帝用緯說經稱制臨決之事鄭司農遵用之也豔中候作剡漢書谷永傳作閻皆美豔豔字假借也豔淹亦與豔通禮記鄉射禮豔及賓射注豔或爲厭古讀厭與豔同豔厭皆讀爲豔古聲同通用書官人解豔之以利豔淹之豔淹同豔通也煽說文作煽

抑此皇父豈曰不時胡爲我作不即我謀補箋不時不辰也何爲我作而謀王彼不來就我同謀

詩桑柔我生不辰爾雅不辰不時也詩人言國事猶可爲之時也小明曰謀夫孔多是用不集集韓詩外傳作就集與就同書顧命鬼連鼗鼓即集於西序集與就同大誥漢石經作就則集亦同此詩曰不卽我謀義與彼同徹我牆屋田卒汙萊曰予不戕禮則然矣補箋言已獨居勤王牆屋皆徹田亦不治友朋謂予自謀不善不知事王之禮當然箋以爲皇父褒徹民之牆屋不得趨農邑人怨辭非也篇中稱予稱我皆譬伯自稱非百姓也今經文皆作曰子不戕釋文曰戕王作臧稱說以爲鄭改字陸說是也益此經本爲臧字王肅本如舊本亦是臧字特破讀爲耽字訓爲殘非經本戕字後之宗鄭者隨改經文竝刪去箋中讀爲戕一句孫毓猶及見之也如經中本是戕字宋石經皆作臧此多臧亦言臧與臧否之臧古皆同聲同形六朝始分平仄如

無以訓之孫毓評多從鄭說不致反薄子雅其實此處正當以子雅臧字義長不煩破字不得因王肅攻鄭其言千慮無一得也此數詩中言於何不臧曰式臧謀臧不從不臧覆用謀之其臧謀之不臧皆與此曰予不臧詞氣相同故今改爲臧以復其舊下曰侯多藏同

皇父孔聖作都于向補箋皇父甚聖哲今惟作都於向不居王都

雨無正曰謂爾遷于王都曰予未有室家與此相發明

擇三有事擇有車馬者亦安居於向此豈皇父擇之者所藏字當爲臧善也詩人怨責皇父與豔妻煽方處長惡不悛破字不得因王肅攻鄭其言千慮無謀者故曰信維多善也

訓三有事爲三公鄭箋本作多臧補箋三有事王之三公也多臧依本作多善也詩人怨責皇父與三卿同退居此三卿皆善正似皆一人所作詩人勞於王事怨諸賢臣去王都居向邑不盡知其官爵名字故但言三有事不言其人不言在位之尹氏石父而言居向之皇父卿士則番家伯等以類相從是皆賢臣民所屬望王所屏弃者可知詩若曰雖此老臣賢臣之多其如褒姒煽方處何也君子偕老前五句與後二句相反文義與此同但諸臣退居私巳保有室家坐視王室之燬無其子比干之節不能免詩人怨刺耳此事端賴常武之詩可以表正竝藉節南山以下諸篇互相發明自魯詩誤以七人爲女謁權寵僞說厥旨遂晦

以爲仄聲與向相韻則彤弓受言臧之與貺饗相韻矣頍弁庶幾有臧與上炳相韻矣凡此皆訓爲寶藏之藏矛信棘多善言謀多臧卽不卽我謀之義也此詩多用臧字見上曰子不慭遺一老俾守我王補箋慭遺若靳春秋左氏傳曰宋公靳之一老謂皇父也爲哀公誄孔子曰不慭遺一老俾屏予一人以在位用此詩也

鄭箋慭者心不欲自强之辭也此訓較說文明確以律諸經傳可得其意焉左哀十六年哀公誄孔子曰不慭遺一老杜注曰慭且也且卽心不欲而自强之意晉語慭庇州犁焉左文十二年兩軍之士皆未慭也昭二十八年慭使吾君聞勝與臧之死也以爲快此皆始不願後願之意而杜注文十二年爲傷昭二十八年爲發語之音皆失之矣說文慭從狄聲狄大張斷怒也讀若銀故春秋昭十一年左戰會於厥慭公羊作屈銀者銀慭同音也銀與斤聲相近左莊十一年宋人請南宮長萬宋公靳之靳與慭音同假借字也靳者亦始不願彊而後可之意故宋萬怨而弒之服虔注恥而惡之日靳杜注戲而相愧曰靳皆從下魯因語望文生義者非本義也

補箋夏曰昊天即夏四月繁霜致饑僭也秋曰上天卽秋八月辛卯朔日食也

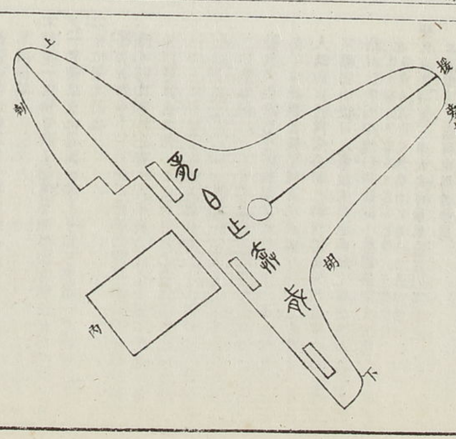
若此無罪論胥以鋪補箋順流而風曰論言譖論也胥皆也論胥猶曰胥論與胥詹同意相隨累皆得罪也

胥猶曰胥論與胥詹同意相隨偏也徧罹旦論率也徧也詩曰烏呼史臣薰薰胥以刑晉灼曰論齊魯韓詩作薰薰皓也從八得罪相坐之刑也元謂毛詩之論本字本義也三家之薰同韻假借也爾雅小疋爲論郭注言遍論釋文引韓詩曰願流而風曰論爾雅胥皆也邑氏春秋曰傳說殷之胥靡史記亦言

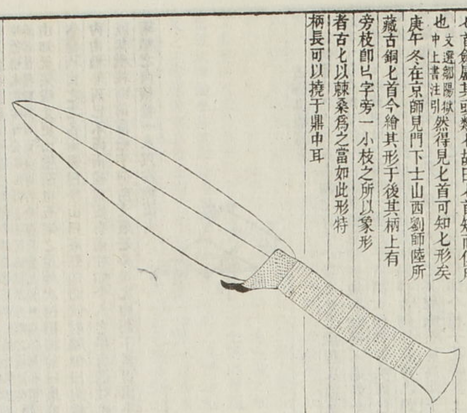
傳說胥靡是淪胥猶胥淪胥淪猶胥靡皆隨累得罪之名也
史記曰從風而靡又曰靡然鄉風即韓詩順流而風之意故
大雅抑曰如彼泉流無淪胥以亡小明卒章曰國雖靡止民
雖靡膴即繼之曰如彼流泉無淪胥以敗小雅雨無淪胥與抑
之淪胥義同彼時以爲恆語至於流泉一語正從淪字生義
淪與靡意亦相近若徒訓爲率則其義未盡矣釋文引王肅
注鋪病也是王肅讀鋪爲痡王義似較毛鄭爲長蓋與敗亡
字一例也
正大夫離居莫知我勤三事大夫莫肯夙夜補箋皇父居向不
知誰御之勞三公善謀亦以車馬而退居於向
周宗既滅補箋亦隕厥世之禍
邦君諸侯莫肯朝夕補箋邦君之在王都者亦不肯朝夕省王
如鄭桓公既封鄭猶居王都也
凡百君子各敬爾身胡不相畏不畏于天補箋不畏繇霜日食
之變
戎成不退飢成不遑曾我暬御憯憯日瘁補箋戎兵成而已不
退飢饉成而已不遑暬御自盡瘁事國也
譖言則退補箋諸臣被譖即退不若已雖被讒言猶黽勉從事
維曰于仕孔棘且殆云不可使得罪于天子亦云可使怨及朋
友補箋于仕者勸諸友往王都從仕也明知往仕甚急且危但
君臣之禮則然矣若曰不可仕則諸友并禮得罪天子若曰可
往仕則朋友皆怨我
石經岳本皆作于仕監本譌作予仕
謂爾遷于王都曰予未有室家補箋皇父三事辭不冒居王都
小明
國雖靡止或聖或否民雖靡膴或哲或謀或肅或艾補箋靡之
言隨也累也止語辭無也聖通也膴大也國與民雖靡膴然相隨累尚有敬
用五事者聖謂皇父諸人否則謂號石父諸人
史記殷本紀說爲胥靡靡隨也古者相隨坐輕刑之名詩周
頌無封靡於爾邦傳靡累也下曰無淪胥以敗言無相隨累
牽牽同至敗即此靡字義也鄭箋以聖哲謀肅艾爲洪範五
事是也傳訓靡止爲小箋訓靡爲無訓止爲禮訓膴爲法皆
義曲與下二句不相屬矣訓靡爲大者巧言亂如此塵詞氣

同此爾雅釋大也無無音皆同也無韓詩作朦聲尤與止否
謀相近至艾字始轉其聲與敖字相韻
如彼泉流無淪胥以敗補箋國民靡然相從如泉流順風戒其
無相從胥敗也
詳雨無正淪胥以鋪補箋下
進退維谷解
毛詩大雅桑柔曰朋友已譖不胥以穀人亦有言進退維谷傳
箋皆訓谷爲窮考谷無窮訓此望文生義也案谷乃穀之假借
字本字當爲穀說文糓部穀續也爾雅釋天穀善也釋言穀生也釋詁穀養也
並爲祿即改一假借之谷字當之此詩人義同字變之例也此
例三百篇中往往有之元始稱之前人無言之者即如小雅裳
裳者華或滅之下雖其二章或曰毛公訓詩古矣今訓爲善有據
耶元曰漢人訓詩究不如周人訓詩之爲有據也屢子春秋叔
向問晏子曰齊國之德衰矣今子何若晏子對曰嬰聞事明君
者竭心力以沒其身行不逮則退不以諛持祿事脩君者優游
也進不失忠退不失行不苟合以隱忠可謂不失忠不持利以
傷廉可謂不失行叔向曰善哉詩有之曰進退維谷其此之謂
歟韓詩外傳田常弒簡公乃盟于國人曰不盟者死及家石他
曰古之事君者死其君之事舍君以全親非忠也舍親以死君
之事非孝也他則不能然不盟是殺吾親也從人而盟是背吾
君也嗚呼生亂世不得正行埶乎梟人不得全義悲夫乃進盟
以免父母退伏劍以死其君聞之者曰君子哉安之命矣詩曰
則曾夏公時齊人之言曲禮二人司詩之意皆謂處雨難善全
人亦有言進退維谷石先生之謂也此二書一則叔向之言一
之事而處之皆善也歟其善非喪其朝也且叔向曰善哉善字
即明訓谷字也段氏說文注謂詩進退維谷之谷字爲鞠字之
近宋非如谷穀之同音假借也元謂鞠谷同部聲相
謂谷皆通川之穀之同聲而古傳深山窮谷則谷亦有窮義元
窩者也乃變其義非各義近于通不近于窮其曰窮谷者言谷之有
靖記本言靖有窮義也爾雅釋窮也
古俄圜攻
說文曰戈平頭戟也然則戟爲不平頭之戈矣說文解義曰有
枝兵也義亦相成也考工記戈廣二寸內倍之胡三之援五之

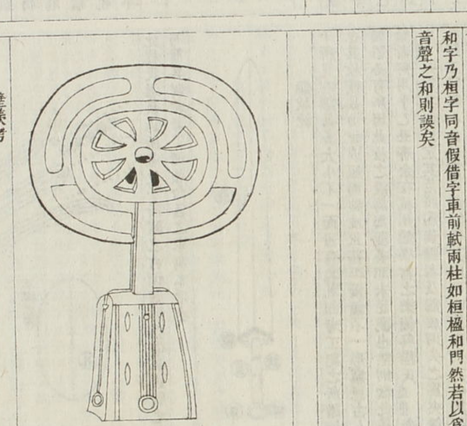
倨句外博銳廣寸有半寸內三之胡四之援五之倨句中矩與
刺是戟之異于戈者以有刺且倨句中矩與刺是刺同援長可
省言刺五之但曰與刺而已今世所傳周銅戈甚多而戟刺甚
鮮鄭注又多晦誤于是古戟制不可知余于伊墨卿太守秉綬
吉金拓本冊中見一戟乃猷程彝齋敦所手拓其刺直上出于
秘端與旁出之援絜之正中乎矩且刺與援長相同爰圖其形
于後以爲考工說文之證

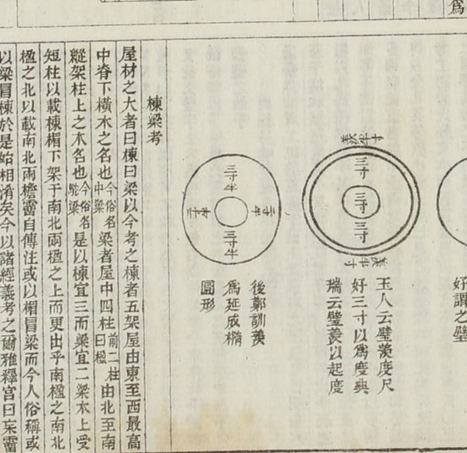
七圖考
七所以載鼎中之牲體者陽坎詩大東七以棘禮記雜記七以
棗說文案作匕亦當象形然古本七之形不可見矣通俗文曰
七首斛屬其頭類匕故曰匕首短而便用
也中上書注引
庚午冬在京師見門下士山西劉師陸所
藏古銅匕首今繪其形于後其柄上有
旁枝即匕字旁一小枝之所以象形
者古匕以棘桑爲之當如此形特
柄長可以挽于鼎中耳

銅和考
古銅器中有下半長方形而空其下口以待冒者上半橢圓空
中如兩輪形中含銅丸望之離婁然搖之其丸鳴於兩輪中其
聲鴈鴈然考古圖載李氏錄云是漢武帝時舞人所執之鏡遂
謂之漢舞鏡誤矣鏡者似鈴而無舌周禮所謂以金鐃止鼓樂
書所云小者似鈴執而鳴之以止鼓大者懸而擊之案鋪形薄
旁有二十四銑非此之謂此乃古車之和變也變亦作鸞鄭氏
注戴記云鸞和皆鈴也又云鸞在衡和在軾此據大戴而云然
謂鸞在衡之端和在軾之前此器近世流傳甚多其下方空處
應即冒車前軾兩柱之端故有旁孔以待橫貫使不致脫韓詩
傳云升車則馬動馬動則鸞鳴鸞鳴則和應蓋鸞近馬首乘則

璧羨考
琬琰石爲周尺徑尺之璧于周禮璧羨之說考之而有得焉春
官典瑞云璧羨以起度考工記玉人曰璧羨度尺好三寸以爲
度鄭雅釋器曰肉倍好謂之璧按爾雅之說肉倍于好即名爲
璧若中好三寸則上下之肉各三寸共成九寸此璧之常制故
玉人曰璧琮九寸也若圜上下兩各倍于好則呼得肉四分之
一九寸之璧好一寸八分畸零不成度數
璧羨餘一寸此即名爲璧羨猶
此璧之羨半寸合成一寸也以起度者以此璧即命爲一
尺凡度量皆可從此推起倩之玉人以鼻琮爲權也鄭司農之
說本不誤鄭氏康成以羨爲不圜之貌廣徑八寸袤一尺此說

玉人云璧琮九寸
寸謂云肉倍
好謂之璧

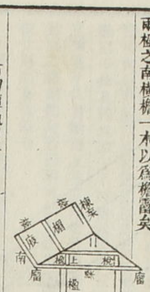
玉人云璧羨度尺
好三寸以爲度典
瑞云璧羨以起度

後鄭訓羨
爲延成橢
圜形

非也璧未有不圜者若如鄭說是橢圜形矣非圜體爾雅本義
也

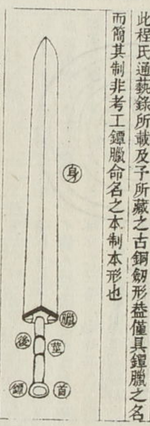
棟梁考
屋材之大者曰棟曰梁以今考之棟者五架屋由東至西最高
中脊下橫木之名也今俗名梁者屋中四柱前曰楹後曰楣由北至南
疑架柱上之木名也今俗名是以棟宜三而梁宜二梁木上受
短柱以載棟楣下架于南北兩楹之上而更出乎南楹之南北
楹之北以載南北兩檐當自傳注或以楣冒梁而今人俗稱或
以梁冒楝於是始相淆矣今以諸經義考之爾雅釋宮曰室謂
謂之梁說文室棟也釋名露謂之楚辭大招注露屋宇也
據此知通乎棟與露之大材始得曰梁矣棟在南北之中露爲
南北兩檐然則架乎其間者是南北之縱非東西之橫者矣今
人俗名梁曰大脊梁爾雅于室謂謂之梁下即繼之曰其上楹
謂之梲其字指梁而言惟梁之上方可架上楹上楹即短柱若
楣與棟安能再加上楹乎且上楹對下楹而言下楹即屋中四
柱梁之所加也古者大梁或作曲形今江南屋或尚曲之橘梁
之梁謂梁之梁梁轎之梁皆是上曲之形說文以蜜梁爲本故
說本訓梁之梁無訓梁之梁無訓梁之梁無訓梁之梁無訓梁之梁
西京賦曰亘雄虹之長梁結穹櫨以相接西都賦曰因瑑材而
究奇杭應龍之虹梁皆明乎其如虹之曲長也列子曰韓娥薄

歌倏音條梁雅其梁有空虛相架之處故可云綫長門賦曰委姜參以櫺梁櫨虛也爾雅自快謂之閨至落時謂之庖皆專釋門戶之名其間楣謂之梁一語乃專指一門一戶上之小橫木亦借梁楣以爲名所謂門楣非屋楣不可以此與室當謂之梁之大梁相混也古屋五架正中曰棟再南一架則稱楣故儀禮鄉射禮記曰序則物當楹堂則物當楣鄉注曰正中曰楹次曰楣前曰庪是也聘禮公當楣再拜公食大夫禮當楣北鄉注此者但當云再楹之上橫木曰楣即明矣今鄉民乃兩引爾雅楣謂之梁一語遂致學者久惑不知爾雅楣謂之梁乃專指門戶之上而言不但梁非正梁即楣亦非正楣與儀禮當楣之楣迥別不然舄奚釋梁也（說文曰楣門眉之梁梁從木旨聲爾雅楣謂之梁郭許氏楣也許氏作楣之橫梁與陸德明本作楣而或本作楣也郭反是秦名屋樑雖爲楣而物名然郭氏所見爾雅殘本則作楣）由知梁架樑上更出楹南也五架之屋棟次曰楣楣前曰庪庪者戀而出之之名爾雅曰祭山曰庪縣儀禮飲射禮但曰鉤楹內由楹外而已不謂兩楹前更有南柱如今人之屋有檐柱也既無檐柱則前當檐宇何所支庪是必梁之曲而下者更出乎兩楹之南橫檐一木以爲檐當矣

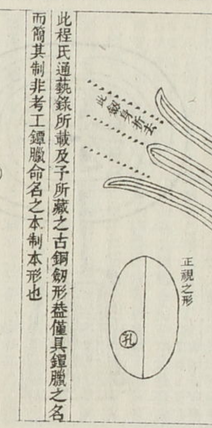
古劒鐔臘圖考

古劒鐔臘之名之制及古劒之存于今者已見之欽程氏通藝錄矣子在京師又得一古劒其劒首鐔與通藝錄同不過如今胡桃之半殼而已吹之殊無大聲莊子所謂吹劒首者哄而已矣尚未合也余門生錢塘陳均自秦中歸得古劒柄其首之鐔乃隆起空中旁有一孔如人鼻孔大吹之其聲嘹然清高聞于百步之外又其莖上之臘作四出長邊形如今梔子花帶莖上小銅釘周滿留手不滑亦不刺手不必縈纏特其臘以上之劒身折去耳必如此則臘之所以名臘猶獵獵然如長鬚者乃可見也今程氏及余所藏之劒其鐔臘皆僅具其名而簡其形制者也陳氏劒柄乃考工之本制本形也莊子書所謂劒夾即臘也

鐘枚說

予所見古鐘甚多大小不一而皆有乳乳即考工記之所謂枚也其枚或長而銳或短而鈍或且甚平漫鐘不一形竊思古人製器必有所因此枚之設將爲觀美耶未足觀也然則欲此累累者何用予乙丑春余在杭州鑄學宮之樂鐘與程氏魚門李銳共算其律以定其范將爲黃鐘者及鑄成則失之爲夾鐘矣鑄工曰若不合者當用銅錫傅其內可改其音余乃令其別擇一鐘挫其乳之銳者乳鈍而音改矣夫乃知考工但著摩磨之法者爲其枚之易摩人所共知不必著於此此程氏通藝錄所載及子所藏之古銅劒形益僅具鐘臘之名而簡其制非考工鐘臘命名之本制本形也

嘉定錢君侗勒得古瓦作蠡字上下左右作四神形甚奇古可愛並爲之考曰周豐富之兎簋即聲引鄭康成六射儀注證之斯言諒矣元謂說文此從豐聲二字注皆被後人刪改兎養八晦說文曰豐之豐滿者也从豆象形此誤矣當云豐豆之豐滿者也从豆象形豆行禮之器也从豆口象形并聲二徐尚不知其字从豆曲聲此正鄭君精于六書之驗鄭注三禮多用說文此當許君舊說鄭引之也何以明詘之爲聲也步古拜切古音與豐字同一部古音平聲庸俊音皆尾聲駿踢去聲點鐘薛峯詩三百篇古韻期然可按步字雖未見於詩而害字從步得聲如泉水三章二子乘舟二章鬻八章閟宮五章其用韻之處皆與上聲禮體濟最近則豐字之从步得聲也明矣不特此也耒部次于步部許云从木推步元謂此下亦當有步亦聲三字徐氏不知而刪之耳耒與豐亦同部相近也（从步得聲者有牟初二字從步得聲者有醫聲聲聲

而仁始見也即如己欲立孝道亦必使人立孝道所謂不賈餘餗也己欲達德行亦必使人達德行所謂愛人以德也曾子所謂人非人不濟正是立人達人之道也亦即近取譬之道也此皆不視仁太高誤人聖乎也爲之不厭己立己達也諄諄不倦立人達人也立者如三十而立之立達者如在邦必達在家必達之達

元又謂孟子仁人心也義人路也此謂仁猶人之所以爲心義猶人之所以爲路非謂即心即仁也若云此仁即眞是心斷不可云此義即眞是路也總之聖賢之仁必偶於人而始可見故孔子之仁必待老少始見安懷若心無所著便可言仁是老僧面壁多年但有一片慈悲心便可畢仁之事有是道乎

許叔重說文解字仁親也从人二段若膺大令注曰見部曰親者密至也會意中庸曰仁者人也注人也讀如相人偶之人以人意相存問之言大射儀揖耦注言耦者耦之事成於此意相人耦也聘禮每曲揖注曰人相人耦爲敬也公食大夫禮賓入三揖注相人耦詩匪風箋云人偶能烹魚者人偶能輔周道治民者元謂賈誼新書匈奴篇曰胡嬰兒得近侍側胡貴人更進得佐酒前上時人偶之以上諸義是古所謂人耦猶言爾我親愛之辭獨則無耦耦則相親故其字从人二孟子曰仁也者人也謂仁之意即人之也元案論語問管仲曰人也詩匪風疏引鄭氏注曰人偶同位之辭此乃直以人也爲仁也意更顯矣又案仁字不見於虞夏商書及詩三頌易卦爻辭之內似周初有此言而尙無此字其見于毛詩者則始自詩國風洵美且仁再潀而上則小雅四月先祖匪人胡寧忍予此匪人人字實是仁字仁偶人偶之意與論語人也奪伯氏邑相同盍周初但寫人字周官禮後始造仁字也鄭箋解匪人爲非人孔疏疑其言之悾慢皆不知人即仁也

陽貨謂孔子曰懷其寶而迷其邦可謂仁乎曰不可好從事而亟失時可謂知乎曰不可日月逝矣歲不我與孔子曰諾吾將仕矣

元謂魯國時人之論已皆以聖仁尊孔子故孔子曰則吾豈敢陽貨之言亦因時論而難之也又智者仁之次漢書古今人表敘論九等列智人於仁人下子張以仁推令尹子文及陳文子孔子皆答以未智焉得仁明乎必先智而後能仁也故陽貨諷孔子仁智並稱孔子謙不敢當非特聖仁智三者之次矣

子夏曰博學而篤志切問而近思仁在其中矣

元謂吕上三章孔門論仁近譬之道子夏恐學者視仁過高將流爲虛悟遠求也故曰勿謂仁不易知但博學篤志切問近思仁道即可近譬而知此數語將晉吕後一切虛妙之學（晉人矛盾達與近譬近思相反）皆預爲指定貧子游慮子張於人無所不容過於高大不能就切近之事與人爲仁亦同此說也其曰爲仁可見仁必須爲非端坐靜觀即可曰仁也曰斯至矣曰我欲仁斯仁至矣曰克己復禮爲仁一日克己復禮天下歸仁焉爲仁由己而由人乎哉顏淵曰請問其目子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿動顏淵曰回雖不敏請事斯語矣

仲弓問仁子曰出門如見大賓使民如承大祭己所不欲勿施於人在邦無怨在家無怨仲弓曰雍雖不敏請事斯語矣

顏淵問仁子曰克己復禮爲仁一日克己復禮天下歸仁焉爲仁由己而由人乎哉顏淵曰請問其目子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿動子游曰吾友張也爲難能也然而未仁

曾子曰堂堂乎張也難與並爲仁矣

元謂吕上三章孔門論仁近譬之道子夏恐學者視仁過高將流爲虛悟遠求也故曰勿謂仁不易知但博學篤志切問近思仁道即可近譬而知此數語將晉吕後一切虛妙之學（晉人矛盾達與近譬近思相反）皆預爲指定貧子游慮子張於人無所不容過於高大不能就切近之事與人爲仁亦同此說也其曰爲仁可見仁必須爲非端坐靜觀即可曰仁也曰斯至矣曰我欲仁斯仁至矣曰克己復禮爲仁一日克己復禮天下歸仁焉爲仁由己而由人乎哉顏淵曰請問其目子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿動子游曰吾友張也爲難能也然而未仁

曾子曰堂堂乎張也難與並爲仁矣

高將流爲虛悟遠求也故曰勿謂仁不易知但博學篤志切問近思仁道即可近譬而知此數語將晉吕後一切虛妙之學（晉人矛盾達與近譬近思相反）皆預爲指定貧子游慮子張於人無所不容過於高大不能就切近之事與人爲仁亦同此說也其曰爲仁可見仁必須爲非端坐靜觀即可曰仁也曰斯至矣曰我欲仁斯仁至矣曰克己復禮爲仁一日克己復禮天下歸仁焉爲仁由己而由人乎哉顏淵曰請問其目子曰非禮勿視非禮勿聽非禮勿動子游曰吾友張也爲難能也然而未仁

曾子曰堂堂乎張也難與並爲仁矣

元謂吕上三章孔門論仁近譬之道子夏恐學者視仁過

樊遲問仁子曰居處恭執事敬與人忠雖之夷狄不可棄也
元謂以上六章由司馬牛問君子及憂無兄弟推之可見爲仁須誦言修行恭敬忠勇自繫四海之人各以仁應躋之絕域而不可棄無兄弟亦無害也亦即顏子天下歸仁之道也
子曰當仁不讓於師
子曰苟志於仁矣無惡也
元謂以上二章可見爲仁須剛勇也
子張問士何如斯可謂之達矣子曰何哉爾所謂達者子張對曰在邦必聞在家必聞子曰是聞也非達也夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人在邦必達在家必達夫聞也者色取仁而行違居之不疑在邦必聞在家必聞
子曰巧言令色鮮矣仁
元謂上二章所言乃剛毅木訥之反
子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則以學文
子貢問爲仁子曰工欲善其事必先利其器居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者
曾子曰君子以文會友以友輔仁
樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣
周有大賚善人是富雖有周親不如仁人
子曰里仁爲美擇不處仁焉得知
元謂以上六章皆言爲仁須擇仁人與我相助觀此則相人偶之說益明矣
子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何
子曰君子而不仁者有矣未有小人而仁者也
子曰我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尚之惡不仁者其爲仁矣不使不仁者加乎其身有能一日用其力於仁矣乎我未見力不足者蓋有之矣我未之見也
子曰好勇疾貧亂也人而不仁疾之已甚亂也
子曰唯仁者能好人能惡人
元謂以上五章言不仁之人當棄之若不能分別之必自己爲仁之道有未至也不仁雖當疾惡之然已甚則足以召亂故曰惟仁者能惡人不使不仁者加身此剛毅之至論仁至于論仁無二道君治天下之仁士充本心之仁無異也之說又禮樂亦惟仁者始能行之如春秋之世列國尚行禮樂親聲朝會皆曾禮樂也若觀兵滅國仇殺相尋何必稱子天下歸仁之道也
子曰苟志於仁矣無惡也
元謂以上二章可見爲仁須剛勇也
子張問士何如斯可謂之達矣子曰何哉爾所謂達者子張對曰在邦必聞在家必聞子曰是聞也非達也夫達也者質直而好義察言而觀色慮以下人在邦必達在家必達夫聞也者色取仁而行違居之不疑在邦必聞在家必聞
子曰巧言令色鮮矣仁
元謂上二章所言乃剛毅木訥之反
子曰弟子入則孝出則弟謹而信汎愛衆而親仁行有餘力則以學文
子貢問爲仁子曰工欲善其事必先利其器居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者
曾子曰君子以文會友以友輔仁
樊遲問知子曰務民之義敬鬼神而遠之可謂知矣問仁曰仁者先難而後獲可謂仁矣
周有大賚善人是富雖有周親不如仁人
子曰里仁爲美擇不處仁焉得知
元謂以上六章皆言爲仁須擇仁人與我相助觀此則相人偶之說益明矣
子曰人而不仁如禮何人而不仁如樂何
子曰君子而不仁者有矣未有小人而仁者也
子曰我未見好仁者惡不仁者好仁者無以尚之惡不仁者其爲仁矣不使不仁者加乎其身有能一日用其力於仁矣乎我未見力不足者蓋有之矣我未之見也
子曰好勇疾貧亂也人而不仁疾之已甚亂也
子曰唯仁者能好人能惡人
元謂以上五章言不仁之人當棄之若不能分別之必自己爲仁之道有未至也不仁雖當疾惡之然已甚則足以召亂故曰惟仁者能惡人不使不仁者加身此剛毅之至論仁至于論仁無二道君治天下之仁士充本心之仁無異也之說又禮樂亦惟仁者始能行之如春秋之世列國尚行禮樂親聲朝會皆曾禮樂也若觀兵滅國仇殺相尋何必稱子天下歸仁之道也
子曰當仁不讓於師

全以仁字爲馮仁非外鑠來之則得卓蒸民之詩足爲先聖相傳仁道之實證哉

孟子曰五穀者種之美者也苟亦在乎熟之而已矣

按此章言仁具於人心性猶五穀之種穀種須種之方熟仁須爲之方成仁見即穀利生也穀乃美種可比人之性善義稗則牛羊之比矣

孟子曰人之所不學而能者其良能也達之天下也

按良能良知良字與趙孟之所貴非良貴也良字同良實也書注無與旨也此良知二字不過孟子偶然及之與良貴相同殊非七篇中最關緊要之言且即爲要言亦應良能二字重於良知方是充仁推恩之道陽明謂學不資於外求但當反觀內省聖人致知之功至誠無息其良知之體廓如明鏡懸鑑之來隨物見形而鏡曾無留染所謂情順萬事而無情也無所住以生其心佛氏曾有是言未爲非也明鏡之應一照皆真是生其心處妍者妍媸者媸一過而不留即無所住處陽明之言如此學者試舉以求之孟子七篇中有此境否此境可以論孩提愛親之仁否陽明直以爲佛氏之言而不之譴且此儒佛相附亦不始於陽明本可不深辯但此命意造語之超妙尚非全是佛氏之言此乃百宋間談老莊者無可再談之時亦當次宋一流人講體原繁之後慧遠次宗雷次宗雷次宗雷

謂命也鄭康成注曰王遊觀陰陽不度天性儆很明德不修教法鄭氏以度訓虞以修教法訓遹率典是也度性與節性同意言節度之也遹率典即中庸所說率性之謂道修道之謂教典即虞書之五典也紂自恃有天命逸欲不修身敬德以祈永命所以祖伊言惟王自絕天命也蓋罪多者天以永命改爲不永不能同天責命此祈命之反也性命二字相關始見於此質實明顯易嘗於李習之復性之說則自昌黎習之言性道者漸啟自成一午接孔孟此於諸經之義殊已爲備矣又按周以前聖賢之言皆質實無高妙之旨性之一字始見於此次見於召誥詩卷阿宋王應麟以爲言性始於湯誥此由不知降衷恒性乃古文尚書也

尚書名誥名公曰節性惟日其邁王敬作所不可不敬德　若生子罔不在厥初生自貽哲命今天其命哲命吉凶命歷年王其德之用祈天永命

按尚書之虞性節性毛詩之彌性言性者所當首舉而尊式之蓋最古之訓也學者遠涉二氏而近忘聖經何也柔記曰好惡無節于制曰節民性皆式尚書節性之古訓也哲愚吉凶永不永皆命於天然敬德修身可祈永命不率典者自棄其命孟子所謂命也有性焉是也若誥之命而不可祈豈周公金縢皆作僞哉

尚書洪範其子曰九五福一曰壽二曰富三曰康寧四曰攸好德五曰考終命六極一曰凶短折二曰疾三曰憂四曰貧五曰惡六曰弱

按福極皆通天下臣民言之天下人之福極皆由君身所致皆天性天命也

詩大雅文王無念爾祖聿修厥德永言配命自求多福殷之未喪師克配上帝宜鑒于殷駿命不易

按此所謂命皆孟子聖人之於天道也之天命修德即名誥曰王其德之用祈天永命蓋文王之詩與名誥句句相同皆反覆於殷周之天命也

詩大雅卷阿泮奐爾游矣優游爾休矣豈弟君子俾爾彌爾性似先公酋矣爾土宇昄章亦孔之厚矣豈弟君子俾爾彌爾性百神爾主矣爾受命長矣茀祿爾康矣豈弟君子俾爾彌爾性純嘏爾常矣毛傳云彌終也鄭箋云終女之性命無困病之憂百篇惟此詩三見性字可見周初古人亦不必定於多說性字此卦文又周易卦爻全無性字可見周初古人亦不必定於多說性字此詩俾爾彌云云之文法與天保定爾之俾爾單厚何福不除等句相同雖言性而有命在內故鄭箋兼性命言之且但言無困病之憂即是考終福命蓋彌性如洪範之五福反果李習之所說者爲是何以三百篇及今文尚書皆絕無其說也

詩大雅抑抑威儀惟德之隅人亦有言靡哲不愚　訐謨定命遠猷辰告敬愼威儀維民之則　愼爾出話敬爾威儀無不柔嘉　淑愼爾止不愆于儀不僭不賊鮮不爲則

古人但說威儀而威儀乃爲性命所關乃包言行在內言行即德之所以修也於此詩可見其概德在內而威儀在外故鄭氏箋云賢者道行心平可外占而知內如宮室之制內有繩直則外有規隅訐謨定命即春秋左氏傳以定命也之定命所以當敬愼威儀也出話有玷不磨柔其頭如致敬盡力莫如敬篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎則不免公曰子何以知之對曰詩云敬愼威儀維民之則合尹無威儀民無則焉民所不祈以在民上不可以終公曰善哉何謂威儀對曰有威而可畏謂之儀有儀而可象謂之儀君有君之威儀其臣畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世臣有臣之威儀其下畏而愛之故能守其官職保族宜家順是以下皆如是以上下能相固也衛詩曰威儀棣棣不可選也言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也周詩曰朋友攸攝攝以威儀言朋友之道必相教訓以威儀也周書數文王之德曰大國畏其力小國懷其德言畏而愛之也詩云不識不知順帝之則言則而象之也紂四文王七年諸侯皆從之四紂於是乎懼而歸之可謂愛之文王伐崇再駕而降爲臣罄夷詒服可謂畏之文王之功天下誦而歌舞之可謂則之文王之行至今爲法可謂象之有威儀也故君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有

按此中乃陰陽剛柔之中即性也即所謂命也性字从心即血氣心知也有血氣無心知非性也有心知無血氣非性也血氣心知皆天所命人所受也人既有血氣心知之性即有九德五典五禮七情十義故聖人作禮樂以節之修道以教之因其動作以禮義爲威儀威儀所以定命定如詩天保定爾亦孔之固之定能者勤於禮樂威儀以就彌性之福祿不能者情於禮樂威儀以取弃命之禍亂是以周以前聖經古訓皆言勤威儀以保定性命未開如李習之之說以寂明通照復性也威儀者人之體貌後人所藐視爲在外最粗淺之事然此二字古人最重之竊別撰威儀說以明之

威儀說

晉唐人言性命者欲推之於身心最先之天商周人言性命者孟軻之於容貌最近之地所謂威儀也春秋左傳襄公三十一年衛北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰令尹似君矣將有他志雖獲其志不能終也詩曰靡不有初鮮克有終終之實難令尹其將不免公曰子何以知之對曰詩云敬愼威儀維民之則令尹無威儀民無則焉民所不祈以在民上不可以終公曰善哉何謂威儀對曰有威而可畏謂之儀有儀而可象謂之儀君有君之威儀臣有臣之威儀其下畏而愛之則而象之故能有其國家令聞長世臣有臣之威儀其下畏而愛之故能守其官職保族宜家順是以下皆如是以上下能相固也衛詩曰威儀棣棣不可選也言君臣上下父子兄弟內外大小皆有威儀也周詩曰朋友攸攝攝以威儀言朋友之道必相教訓以威儀也周書數文王之德曰大國畏其力小國懷其德言畏而愛之也詩云不識不知順帝之則言則而象之也紂四文王七年諸侯皆從之四紂於是乎懼而歸之可謂愛之文王伐崇再駕而降爲臣罄夷詒服可謂畏之文王之功天下誦而歌舞之可謂則之文王之行至今爲法可謂象之有威儀也故君子在位可畏施舍可愛進退可度周旋可則容止可觀作事可法德行可象聲氣可樂動作有文言語有

卓以臨其下謂之有威儀也又成公十三年曰成子受脤于社不敬劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎觀此二節其言最爲明顯矣初末嘗求德行言語性命於虛靜不易思索之地也

春秋文公十三年左傳郤子曰天生民而樹之君以利之也命是以有動作禮義威儀之則以定命也能者敗以取禍是故君子勤禮小人盡力勤禮莫如致敬盡力莫如敦篤敬在養神篤在守業國之大事在祀與戎祀有執膰戎有受脤神之大節也今成子惰棄其命矣其不反乎觀此二節其言最爲明顯矣初末嘗求德行言語性命於虛靜不易思索之地也

春秋文公十三年左傳郤子曰天生民而樹之君以利之也命在養民死之短長時也民苟利矣蹇也吉莫如之遷遷於繹五月鄭文公卒君子曰知命

按此言知天命在利民爲大不以一已吉凶之命不利民

春秋莊公元年穀梁傳人之於天也以道受命於人也以言受命不若於道者天絕之也不若於言者人絕之也臣子大受命於天道也

周易文言曰利貞者性情也

按情發於性故說文曰性人之陽氣性善者也情人之陰氣有欲者也許氏之說古訓也味色聲臭嘉怒哀樂皆本於性發於情者也情括於性非別有一事與性相分而爲二見上帝板板一見上帝板板一見物則有則一見民之秉彝一見民之初生蒸民一見贈卬昊天一見時邁其邦一見思樂泮水一見明友相孺以威儀已見於左氏所引此外敬愼威儀惟民之則威儀抑抑德音秩秩受福無疆四方之綱抑抑威儀維德之隅敬愼威儀以近有德則首乎北宮文子劉子之說也威儀者言行所自出故曰愼爾出話無不柔嘉淑愼爾止不愆于儀此謂謹愼言行以奏嘉容色之人即力威儀也是以仲山甫之德則柔嘉維則令儀令色小心翼翼古訓是式威儀是力矣魯侯之德則穆穆明明敬愼威儀維民之則矣成王之德則有孝有德四方爲則永永卬卬四方爲綱矣且百行莫大於孝孝不可以情貌言也然詩曰敬愼威儀維民之則靡不有孝自求伊祜矣又言威儀孔時君子有孝子矣且力於威儀者可祈天命之福故威儀抑抑爲四方之綱者受福無疆也威儀反者降福簡簡福緜緜來反也此能者養以之福也反是則威儀不類善人之云亡矣威儀幸迭者喪亂薦瘥矣且定命即所以保性卷阿之詩言性者三而繼之曰如圭如璋令聞令望四方爲綱此亦即鳧鷖威儀爲四方綱之義也凡此威儀爲德之隅性命所以各正也匪特詩也孔子實式威儀定命之古訓矣故孝經曰君子言思可道行思可樂德義可尊作事可法容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之故能成其德教而行其政令詩云淑人君子其儀不忒論語曰君子不重則不威學則不固此與詩左傳之大義無毫釐之差孔子之言似未嘗推德行

周易繫辭傳成性存存道義之門

按此言易行乎天地之中天地能成人與萬物之性人能自成以性即所謂成之者性也存存在在也如孟子所說存其心養其性也道義由此而入故曰門也此與老子眾妙之門不同

周易說卦傳窮理盡性以至於命　將以順性命之理

按理即禮記樂記天理滅矣之理性命即孟子性也有命焉命也有性焉之性命聖人作易通天道故窮理盡性以至命也

孝經天地之性人爲貴人之行莫大於孝孝莫大於嚴父嚴父莫大於配天則周公其人也　父子之道天性也

按此經言天地之性可見性必命於天也言人爲貴可見人與物同受天性惟人有德行行首於孝所以爲貴而物則無之也所以孟子曰仁之於父子也命也有性焉君子不謂命也孝經孔子言性祇此二性字論語孔子言性祇性相近也一性字共三字而已如果李習之所說復性爲是何以孔子孝經論語中無此說也孔子教顏子惟聞復禮未聞復性也

論語子曰五十而知天命　不知命無以爲君子也

按孔子最重知天命知天命無所不包孟子性也命也兩節即知命之傳也孔子所知之天命即孟子所說之命也孔子不得位不能以禮義施於君臣且不得入居人國以禮敬施於寶主能知賢而不能達善不能得天道故世無用孔子者孔子所以不能爲東周孔子年至五十知之定矣

又韓詩外傳曰子曰不知命無以爲君子言天之所生皆有仁義禮智順善之心不知天之所以命生則無仁義禮智順善之心謂之小人故曰不知命無以爲君子小雅曰天保定爾亦孔之固言天之所以仁義禮智保定人之甚固也大雅曰天生烝民有物有則民之秉彝好是懿德言民之秉德以則天也不知所以則天又焉得爲君子乎按此亦漢人之說事言德命未言脈命然皆爲孟子兩節所包矣又孔子曰畏天命亦此義也

論語子貢曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也

按史記世家作夫子之言天道與性命不可得而聞所以與今論語不同者非所見本有異此乃太史公傳眞孔安國之學以說論語加一命字更顯明也此性字連命字爲言更見性命即關乎天道此天道即孟子所說聖人之於天道之天道也即孔子五十所知之天命也天道非聖人所能逆知故曰不可得而聞孟子以性命多互說之其道乃顯孟子受業於子思所謂徵言大義者其在斯乎子貢曰不可得而聞乃歎學者不能盡人而皆得聞之非子貢亦眞不聞也

論語子曰性相近也習相遠也子曰唯上智與下愚不移

按性中雖有秉彝而才性必有智愚之別然愚也非惡也智者善愚者亦善也古人每言才性即孟子所謂非才之罪也（詩漾則厲淺則揭廣斁云雜文公原性因此孔子之言爲三品之說雖不似李翺之悖於諸經然以下愚爲惡誤矣或者更欲以性爲至靜至明幾疑孔子下愚之言爲有礙則更誤矣尙書召誥曰今天其命哲此言甚顯哲與愚相對哲即智也有吉必有凶有智必有愚召公曰既命哲者言所命非愚然則愚亦命之所有下愚亦命之所有但今若生子在厥初生自貽哲命耳孔子之言與召公之言無少差謬學者易不引以證之又按雜文公原性篇謂孟子性善之說得上而遺下蓋交公以子魚楊食我等爲性惡也然此正是孔子所謂不移之下愚也非惡也如以性善爲非則烝民之詩物則秉彝之古訓不足式矣況名諸所謂若生子罔不在厥初生今天其命哲正是孔子上智下愚之分有哲即有愚皆善皆愚之對子魚楊食我等天命下愚而更言惡也

論語曰死生有命富貴在天　不幸短命死矣　亡之命矣夫

按此皆明以生死富貴爲天命以孟子性也命也兩節合之則正變各義無不備矣

禮記中庸天命之謂性率性之謂道修道之謂教道也者不可須臾離也可離非道也是故君子戒愼乎其所不睹恐懼乎其所不聞莫見乎隱莫顯乎微故君子必愼其獨也喜怒哀樂之未發謂之中發而皆中節謂之和中也者天下之大本也和也者天下之達也致中和天地位焉萬物育焉

按史記世家作夫子之言天道與性命不可得而聞所以與今論語不同者非所見本有異此乃太史公傳眞孔安國之學以說論語加一命字更顯明也此性字連命字爲言更見性命即關乎天道此天道即孟子所說聖人之於天道之天道也即孔子五十所知之天命也天道非聖人所能逆知故曰不可得而聞孟子以性命多互說之其道乃顯孟子受業於子思所謂徵言大義者其在斯乎子貢曰不可得而聞乃歎學者不能盡人而皆得聞之非子貢亦眞不聞也

論語子曰性相近也習相遠也子曰唯上智與下愚不移

按性中雖有秉彝而才性必有智愚之別然愚也非惡也智者善愚者亦善也古人每言才性即孟子所謂非才之罪也（詩漾則厲淺則揭廣斁云雜文公原性因此孔子之言爲三品之說雖不似李翺之悖於諸經然以下愚爲惡誤矣或者更欲以性爲至靜至明幾疑孔子下愚之言爲有礙則更誤矣尙書召誥曰今天其命哲此言甚顯哲與愚相對哲即智也有吉必有凶有智必有愚召公曰既命哲者言所命非愚然則愚亦命之所有下愚亦命之所有但今若生子在厥初生自貽哲命耳孔子之言與召公之言無少差謬學者易不引以證之又按雜文公原性篇謂孟子性善之說得上而遺下蓋交公以子魚楊食我等爲性惡也然此正是孔子所謂不移之下愚也非惡也如以性善爲非則烝民之詩物則秉彝之古訓不足式矣況名諸所謂若生子罔不在厥初生今天其命哲此言甚顯哲與愚相對哲即智也有吉必有凶有智必有愚召公曰既命哲者言所命非愚然則愚亦命之所有下愚亦命之所有但今若生子在厥初生自貽哲命耳孔子之言與召公之言無少差謬學者易不引以證之又按雜文公原性篇謂孟子性善之說得上而遺下蓋交公以子魚楊食我等爲性惡也然此正是孔子所謂不移之下愚也非惡也如以性善爲非則烝民之詩物則秉彝之古訓不足式矣況

臣子但靜坐無端倪君來則我以忠照之父母來則我以孝照之而我於忠孝過而曾無罣滯試思九經中有此說否

禮記樂記則性命不同矣

按此言君臣貴賤鞶類不同各有性命即各若所說罔不在厥初生亦即詩所謂實命不同也

禮記樂記夫民有血氣心知之性而無喜怒哀樂之常應感起物而動然後心術形焉

按此血氣心知即孟子所謂性也有命焉命也有性焉應感起物而動即中庸喜怒哀樂之既發也有血氣無心知非性也有心知無血氣非性也

禮記王制司徒修六禮以節民性

按此節性即書名詔所說之節性亦即中庸修道之謂教也

孟子告子曰生之謂性孟子曰生之謂性也猶白之謂白與

按性字本從心從生先有生字後造性字商周古人造此字時即已諧聲聲亦意也然則告子生之謂性一言本不爲誤故孟子不駁關之而先以言問之曰生之謂性也猶白之謂白與蓋生之謂性一句爲古訓而告子誤解古訓竟無人物善惡之分其意中竟欲以禽獸之生與人之生同論與孝經人爲貴之言大悖是以孟子據其荅應之然後□以羽雪至犬牛人之性不同闢之蓋人性雖有智愚然皆善者也所謂有命焉君子不謂性也孟子非闢其生之謂性之古說也釋氏視人性太過竟欲餘於寂靜告子視人性不及幾欲儕於蠢動惟詩書孔孟之言得其中

孟子告子曰食色性也仁內也非外也義外也非內也

按告子言性杞柳湍水矢口即誤者因不能得詩書言性之傳而但習滑稽之辨也孟子最深於詩書得孔子子思之教故言之最質實無差謬也告子此章食色性也四字本不誤其誤在以義爲外故孟子此章惟闢其義外之說而絕未駁其食色性也之說若以告子食色性也之說爲非然則孟子明明自言口之於味目之於色爲性矣同在七篇之中豈自相矛盾乎

孟子公都子曰告子曰性無善無不善也或曰性可以爲善可以爲不善是故文武興則民好善幽厲興則民好暴或曰有性善有性不善是故以堯爲君而有象以瞽瞍爲父而有舜以紂爲兄之子且以爲君而有微子啓王子比干今曰性善然則彼皆非與孟子曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也若夫爲不善非才之罪也惻隱之心人皆有之羞惡之心人皆有之恭敬之心人皆有之是非之心人皆有之惻隱之心仁也羞惡之心義也恭敬之心禮也是非之心智也仁義禮智非由外鑠我也我固有之也弗思耳矣故曰求則得之舍則失之或相倍蓰而無算者不能盡其才者也詩曰天生烝民有物有則民之秉夷好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉夷也故好是懿德

按天生烝民有物有則即天命之謂性也民之秉夷好是懿德即中庸所說君子尊德性而道問學也可懸揣性善也孟子教耳凡言性命者誤者好是懿德即傳劉子所說動作禮義威儀之則

孟子孟子曰盡其心者知其性也存其心養其性所以事天也殀壽不貳修身以俟之

按聖賢言天命有一定者不貳即一定也然命雖不貳而可修可祈修身之說即各若所說君子不謂性不謂命也養其性即各若所說君子不謂性不謂命也桎梏死者正命也桎梏死者非正命也

孟子告子曰生之謂性也孟子曰然生之謂性猶白羽之白也與白雪之白也與

按孟子此節言性命乃聖賢至眞至實之道易曰各正性命所謂盡性窮理盡性至命何天保定爾祿固正命也然鄂子利民而卒亦知命正命也比干諫而死伯夷叔齊餓而死亦正命也顏子短命曾子啓手足亦正命也皆盡道者也中庸天命之謂性率性之謂道即此道也道以忠孝爲本比干夷齊不死是不忠曾子手足有傷是不孝盡其道則盡其性矣

孟子曰堯舜性之也湯武身之也五霸假之也

按趙岐曰性之性好仁自然也

孟子孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也口之於味也有命焉君子不謂性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也

按朱注曰口之於味目之於色耳之於聲鼻之於臭四肢之於安佚性也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子義之於君臣禮之於賓主智之於賢者聖人之於天道命也有性焉君子不謂命也此節已見前

孟子孟子曰堯舜性之也湯武身之也五霸假之也

按趙岐曰性之性好仁自然也

孟子孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也

按朱注曰口之於味目之於色耳之於聲鼻之於臭四肢之於安佚性也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子義之於君臣禮之於賓主智之於賢者聖人之於天道命也有性焉君子不謂命也此節已見前

孟子孟子曰盡其心者知其性也存其心養其性所以事天也殀壽不貳修身以俟之所以立命也

按聖賢言天命有一定者不貳即一定也然命雖不貳而可修可祈修身之說即各若所說君子不謂性不謂命也養其性即各若所說君子不謂性不謂命也桎梏死者正命也桎梏死者非正命也

孟子告子曰食色性也仁內也非外也義外也非內也

按告子言性杞柳湍水矢口即誤者因不能得詩書言性之傳而但習滑稽之辨也孟子最深於詩書得孔子子思之教故言之最質實無差謬也告子此章食色性也四字本不誤其誤在以義爲外故孟子此章惟闢其義外之說而絕未駁其食色性也之說若以告子食色性也之說爲非然則孟子明明自言口之於味目之於色爲性矣同在七篇之中豈自相矛盾乎

孟子公都子曰告子曰性無善無不善也或曰性可以爲善可以爲不善是故文武興則民好善幽厲興則民好暴或曰有性善有性不善是故以堯爲君而有象以瞽瞍爲父而有舜以紂爲兄之子且以爲君而有微子啓王子比干今曰性善然則彼皆非與孟子曰乃若其情則可以爲善矣乃所謂善也若夫爲不善非才之罪也惻隱之心人皆有之羞惡之心人皆有之恭敬之心人皆有之是非之心人皆有之惻隱之心仁也羞惡之心義也恭敬之心禮也是非之心智也仁義禮智非由外鑠我也我固有之也弗思耳矣故曰求則得之舍則失之或相倍蓰而無算者不能盡其才者也詩曰天生烝民有物有則民之秉夷好是懿德孔子曰爲此詩者其知道乎故有物必有則民之秉夷也故好是懿德

按天生烝民有物有則即天命之謂性也民之秉夷好是懿德即中庸所說君子尊德性而道問學也可懸揣性善也孟子教耳凡言性命者誤者好是懿德即傳劉子所說動作禮義威儀之則

孟子孟子曰盡其心者知其性也存其心養其性所以事天也殀壽不貳修身以俟之所以立命也

按聖賢言天命有一定者不貳即一定也然命雖不貳而可修可祈修身之說即各若所說君子不謂性不謂命也養其性即各若所說君子不謂性不謂命也桎梏死者正命也桎梏死者非正命也

孟子告子曰生之謂性也孟子曰然生之謂性猶白羽之白也與白雪之白也與

按孟子此節言性命乃聖賢至眞至實之道易曰各正性命所謂盡性窮理盡性至命何天保定爾祿固正命也然鄂子利民而卒亦知命正命也比干諫而死伯夷叔齊餓而死亦正命也顏子短命曾子啓手足亦正命也皆盡道者也中庸天命之謂性率性之謂道即此道也道以忠孝爲本比干夷齊不死是不忠曾子手足有傷是不孝盡其道則盡其性矣

忠孝秉彝物則之道也曾子曰吾知免夫謂免桎梏戮辱之類也

孟子孟子曰形色天性也惟聖人然後可以踐形

按此形色謂峻言之尙書洪範五曰考終命五曰惡剛庚成亦如此說此漢以前經師相傳之舊說也

孟子孟子曰堯舜性之也湯武身之也五霸假之也

按趙岐曰性之性好仁自然也

孟子孟子曰口之於味也目之於色也耳之於聲也鼻之於臭也四肢之於安佚也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也口之於味也有命焉君子不謂性也仁之於父子也義之於君臣也禮之於賓主也智之於賢者也聖人之於天道也命也有性焉君子不謂命也

按朱注曰口之於味目之於色耳之於聲鼻之於臭四肢之於安佚性也性也有命焉君子不謂性也仁之於父子義之於君臣禮之於賓主智之於賢者聖人之於天道命也有性焉君子不謂命也此節已見前

孟子孟子曰盡其心者知其性也存其心養其性所以事天也殀壽不貳修身以俟之所以立命也

按聖賢言天命有一定者不貳即一定也然命雖不貳而可修可祈修身之說即各若所說君子不謂性不謂命也養其性即各若所說君子不謂性不謂命也桎梏死者正命也桎梏死者非正命也

孟子告子曰生之謂性也孟子曰然生之謂性猶白羽之白也與白雪之白也與

按孟子此節言性命乃聖賢至眞至實之道易曰各正性命所謂盡性窮理盡性至命何天保定爾祿固正命也然鄂子利民而卒亦知命正命也比干諫而死伯夷叔齊餓而死亦正命也顏子短命曾子啓手足亦正命也皆盡道者也中庸天命之謂性率性之謂道即此道也道以忠孝爲本比干夷齊不死是不忠曾子手足有傷是不孝盡其道則盡其性矣

之人養識信修睦謂之人利爭奪相殺謂之人患故聖人之所以治人七情修十善講信修睦尚辭讓去爭奪舍禮何以治之

飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉故欲惡者心之大端也人藏其心不可測度也美惡皆在其心不見其色也欲一以窮之舍禮何以哉

按此所謂七情即包在孟子所說性也之中所謂十義即包在孟子所說命也之中而孟子所說君子不謂性不謂命即是此篇以禮治之之道心之大端治之必以禮禮儀三百威儀三千非可以靜觀寂守者也

禮記樂記人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人化物也者滅天理而窮人欲者也

按樂記人生而靜天之性也二句就外感未至時言之樂即外感之至易者也即孟子所說耳之於聲也性也孟子所說有命焉君子不謂性也即樂記反躬天理滅矣夫物之感人無窮而人之好惡無節則是物至而人化物也人欲生於情在性之內不能言性內無欲欲不是善惡之惡天既生人以血氣心知則不能無欲惟佛教始言絕欲若天下人皆如佛絕欲則舉世無生人禽獸繁矣此孟子所以說味色聲臭安佚爲性也欲在有節不可縱不可窮若惟以靜明屬之於性必使說性中本無欲而後快則此經文明云性之欲也欲固不能離性而目成爲欲也記又曰六者非性也感於物而后動此亦言哀樂喜怒愛敬乃樂音之哀樂喜怒愛敬非人性之哀樂喜怒愛敬先王以樂之哀樂喜怒愛敬感人性情之哀樂喜怒愛敬也繹釋氏之言者必願拒六者於性之外尊性爲至聖至明至覺無情無欲其如與禮記孟子之言不合何

又按易此節曰寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此此言神通在易筮之內寂然不動凡有人來筮者能因人感而知天下之故所以易道爲天下之至神非儒者之身心寂然不動有感遂通也否則天下至神難周孔不能況一介儒士乎李翺之言性以靜而通照物來皆應試問忠孝不能說在性之外若然則是

性以至於命正者正命即變者亦正命也皆所以事天也

十三經注疏校勘記序十三篇

古周易十二篇漢後至宋晁以道朱子始復其舊自晁以道家
子以前皆象彖文言分入上下經卦中別爲繫辭上下說卦序
卦雜卦五篇鄭元王弼之書業已如是此學者所共知無庸贅
據者也易之爲書最古而文多異字宋晁以道古文易搏撓爲
之如郭忠恕薛季宣古文尚書之比

國朝之治周易者未有過於徵士惠棟者也而其校刊雅雨堂
李鼎祚周易集解與自舊周易述其改字多有似是而非者蓋
經典相沿已久之本無庸突爲擅易況師說之不同他書之引
用未便據以改八沿之本也但當錄其說於攷證而已臣元於周
易注疏合本讎校各刻同異屬元和生員李銳筆之爲書九卷
別校略例一卷陸氏釋文一卷而不取他書妄改經文以還王
弼孔穎達陸德明之舊

自梅賾獻孔傳而漢之眞古文與今文皆亡乃梅本又有今文
古文之別新唐書藝文志云天寶三載詔集賢學士衛包改古
文從今文說者謂今文從此始古文從此絕殊不知衛包以前
未嘗無今文衛包以後又別有古文也隋書經籍志有古文尚
書十五卷今字尚書十四卷又顧彪今文尚書音一卷是隋以
前已有今文矣蓋變古文爲今文實自范甯始甯自爲集注成
一家言後之傳寫孔傳者從而效之此所以有今文也六朝之
儒傳古文者多傳今文者少今文自顧彪而外不少概見李巡
徐邈陸德明皆爲古文作音孔穎達正義出於二劉蓋亦用古
文本如塗之爲敷云之爲員是也然疏內不數數觀始爲後人
竄改如陳鄂等之於釋文歟然則衛包之改古從今乃改陸孔
而從范願非倡始爲之也乃若天寶既改古文其舊本藏書府
民間不復有之更經喪亂即書府所藏亦不可問矣開成初鄭
覃進石經悉用今文前此張參之壁經後此長興之板本廣政
之石本當無不用今文者乃後周顯德六年郭忠恕獨校古文
尚書上之上距天寶三載已二百餘年不知郭氏從何而得其
本宋初仍不甚行至呂大防得於宋次道王仲至家而晁公武
取以刻石薛季宣據以作訓然後大顯今坡釋文序錄云尚書

之字本爲隸古既是隸寫古文則不全爲古字今宋齊舊本及
徐李等音所有古字蓋亦無幾竄鑿之徒務欲立異依傍字部
改變經文疑惑後生不可寫用是所謂古文不過如周禮漢書
略有古體及假借通用之字而已晁氏讀書志云陸德明獨存
一二於釋文此正與古字無幾之說相合若連篇累牘悉是奇
字則陸氏豈得或釋或不釋哉晁氏又云以古文尚書校釋文
唐寫校各本并及陸氏釋文臣復定其是非凡言周制言漢學
者容有藉於此

儀禮最爲難讀昔顧炎武以唐石刻九經校明監本惟儀禮譌
脫尤甚經文且然況注疏乎賈疏文筆冗贅詞意蹇澀不若孔
氏五經正義之條暢傳寫者不得其意脫文誤句往往有之宋
世注疏各爲一書疏自咸平校勘之後更無別本誤謬相沿迄
今已無從一一釐正朱子作通解於疏之文義未安者多爲刪
潤在朱子自成一家之書未爲不可而明之刻注疏皆一切惟
通解之從遂盡失賈氏之舊臣於儀禮注疏舊有校本奉
旨允石經校勘官曾校經文上石今合諸本屬德清貢生徐養
原詳列異同臣復定其是非大約經注則以唐石經及宋嚴州
單注本爲主疏則以宋單行本爲主參以釋文識誤諸書於以
正明刻之譌雖未克盡得鄭賈面目亦庶還唐宋之舊觀鄭注
疊古今文最爲詳嚴語助多寡靡不悉紀今校是經卒詳毋略
用鄭氏家法也

小戴禮記隋唐志並二十卷唐石經所分是也貞觀中孔穎達等
爲正義舊新唐志皆云七十卷晁氏讀書志陳氏書錄解題皆同
案古人義疏皆不附於經注而單行猶古春秋三傳詩毛傳不附
於經而單行也單行之疏北宋皆有鏤本今廬有存者儀禮穀梁
爾雅閒存藏書家而他經多亡正義多附載經注之下其始謂之
兼義其後直謂之某經注疏其始本無釋文其後又附以釋文謂
之附釋音某經注疏最後又去附釋音三字蓋皆紹興以後所爲
而北宋無此也有在兼義之先爲之者今所見吳中藏本有春秋
禮記二種春秋曰春秋正義卷第幾禮記曰禮記正義卷第幾皆
不標爲某經注疏其卷數則春秋三十六卷禮記七十卷皆與唐
志正義卷數合蓋以單行正義爲主而以經注分置之此紹興初
年所爲非如兼義注疏之以經注爲主而以疏附之既不用經注

使唐人正義之卷次不可知蓋古今之遷變如此禮記七十卷之
本出於吳中吳寬家乾隆間惠棟用以校浪古閣本識之云誤
字四千七百有四脫字一千一百四十有五闕文二千二百一十
有七文字異者二千六百一十有五羨文九百七十有一點勘
是正四百年來關誤之書犁然備具爲之稱快今記中所云惠
棟校宋本者是也其眞本今蕆曲阜孔氏近年有巧僞之書賈
取六十三卷蘆刻添注塗改纔以惠棟敖語謂舘於人鑑校京師
者乃贋本耳今屬臨海生員洪震煊以惠棟本爲主並合臣舊
校本及新得各本攷其異同臣復定其是非爲校勘記六十有
三卷釋文則別爲四卷後之爲小戴學者庶幾有取於是

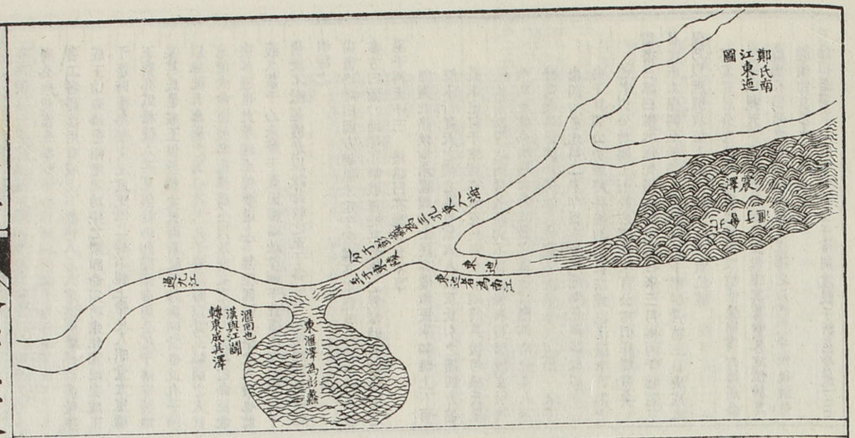
春秋左氏傳漢初未嘗獻於何時漢藝文志說孔壁事祇云得
古文尚書及禮記論語孝經不言左氏經傳也唐六臣傳亦
但云得古文經傳所謂傳者即禮之記及論語亦未言有左氏
也楚元王傳劉歆讓太常博士亦以逸禮三十有九書十六篇
系之魯恭王所得孔安國所獻而於春秋左氏所修二十餘通
則但云藏於秘府不言獻自何人惟說文解字序分別言之曰
魯恭王壞孔子宅得禮記尚書春秋論語孝經又北平侯張蒼
獻春秋左氏傳然後左氏經傳所自出始大白於世顧許言恭
王所得有春秋豈孔壁中有春秋經文爲孔子手定者與北平
侯所獻蓋必有經有傳度其經必與孔壁經大同然則班志所
云古經十二篇者指恭王所得與北平所獻與左氏傳之
學典於賈逵服虔董遇鄭衆賴容諸家杜預已之分經比傳爲
之集解今諸家全書不可見而沈傳附見者往往與杜本乖異
古有吳皇象所書本宋嚴梁柔嘉之敘所校本今皆不可得
蓋傳文異同可考者亦僅吳唐人專宗杜注惟蜀石經兼刻經
傳杜注文而蜀石盡亡世間揭本僅存數百字後唐詔儒臣田
敏等校九經鏤本於國子監此亦經傳注兼刻者而今多不存
至於孔穎達等依經傳杜注爲正義三十六卷本自單行宋淳
化元年有刻本至慶元間吳興沈中賓分系諸經注本合刻之
其跋云雕給事中汪公之後取國子監春秋經傳集解正義精
校莘爲一書蓋田敏等所鏤淳化元年初頒俊俊爲
秦相商鞅客誅被刑後逐亡逃入蜀而預爲徵引必無是事或

此本偏考諸書凡與左氏傳經文有異同可備參考者撰成攷
證所藏之同異雖與正義本多然不何然
亦間有可采者臣更病今日各本之踏襲思爲證正錢塘監生
駁杰熟於經疏因授以舊日手校本又慶元間所刻之本并陳
樹華考證及唐石經以下各本及釋文各本精詳据據共爲校
勘記四十二卷雖班孟堅所謂多古字古言許叔重所謂述春
秋傳用古文說解多與經傳乖異然其時代里居不可得而詳矣光緒寺卿王
鳴盛云郎北史之徐遵明似唐人所爲者郡齋讀書
乃止二十八卷其參差之由亦無可考也臣舊有校本今更以
何煴所校蜀大字本宋鄂州官本及唐石經本宋元以來各注
疏本屬武進監生臧庸臨注疏校勘記十一卷釋文校勘記一卷後之爲是學者傳得有
所考焉

六藝論云穀梁善于經豆以其親炙於子夏所傳爲得其眞與
公羊同師子夏而鄭氏起癈疾則以穀梁爲近孔子公羊爲六
國時人又云傳有先後然則穀梁實先於公羊親其去聖未
秦相商鞅客誅被刑後逐亡逃入蜀而預爲徵引必無是事或
讀故四家之學皆主於正字其云故書者皆謂初獻於祕府所藏
之本也其民間傳寫不同者則爲今書有云讀如者比擬其音
也有云讀爲者就其音以易其字也有云當爲者定其字之誤
也三例既定而大義乃可言矣訓詁皆在彼經舊有校本且合經注疏
作疏發揮殊未得其旨綮臣元於此經舊有校本且合經注疏
讀之時關見其一二因遍校經注疏之字更屬武進監生臧
庸覆校各本并及陸氏釋文臣復定其是非凡言周制言漢學
者容有藉於此

陸氏之言則穿鑿立異自古而然不獨郭氏也臣於尚書注疏
舊有校本並以各本校德清貢生徐養原校之并及釋文臣復
定其是非且攷其顯末著於簡首

李巡孫炎王肅三家之異齊魯韓三家之異毛鄭之異古文今文
放異於毛詩經有齊魯韓義
前尚存其異字之見於諸書可攷者大約毛多古字韓多今字
有時必互相證而後可以得毛義也毛公之傳詩也同一字而
各篇訓釋不同大抵依文以立解不依字以求訓非孰於周官
之假借者不可以讀毛傳也毛不易字鄭箋始有易字之例顧
注禮則立說以改其字而詩則多不欲顯言之亦或有顯言之
者毛以假借立說則不言易字而易字在其中鄭又於傳外研
尋往往傳所不易者而易之非好異也亦所謂依文立解不如
此則文有未適也孟子曰不以文害辭不以辭害志孟子所謂
文者今所謂字言不可泥於字而必使作者之志昭著顯白於
後世毛鄭之於詩其用意同也傳箋分而同一毛詩字有各異
爲正義舊新唐志皆云七十卷晁氏讀書志陳氏書錄解題皆同
案古人義疏皆不附於經注而單行猶古春秋三傳詩毛傳不附
於經而單行也單行之疏北宋皆有鏤本今廬有存者儀禮穀梁
爾雅閒存藏書家而他經多亡正義多附載經注之下其始謂之
兼義其後直謂之某經注疏其始本無釋文其後又附以釋文謂
之附釋音某經注疏最後又去附釋音三字蓋皆紹興以後所爲
而北宋無此也有在兼義之先爲之者今所見吳中藏本有春秋
禮記二種春秋曰春秋正義卷第幾禮記曰禮記正義卷第幾皆
不標爲某經注疏其卷數則春秋三十六卷禮記七十卷皆與唐
志正義卷數合蓋以單行正義爲主而以經注分置之此紹興初
年所爲非如兼義注疏之以經注爲主而以疏附之既不用經注

文言說

古人無筆硯紙墨之便往往鑄金刻石始傳久遠其著之簡策者亦有漆書刀削之勞非如今人下筆千言言事甚易也許氏說文直言曰言論難曰語左傳曰言之無文行之不遠此何也古人以簡策傳事者少故同爲一言轉相告語必有愆誤从辛辛愆也是也又盡刪重指矣而疏內又往往詮釋其所刪於十三卷自倂其例曰凡於趙注有所要者雖於文段不錄然於事未嘗敢弃之而不明其可議有如此者自明以來學官所貯注疏本而已疏之悠謬不待言而經注之譌舛闕遺莫能證正吳中舊有北宋蜀大字本宋劉氏刊桂堂巾箱本相州岳氏本盱郡重刊廬陵中世綵堂本皆經注善本也頗疑覓毛展何煌何煌朱奐余蕭客先後傳校迄休寧戴震授曲阜孔繼涵安邱薛傳雲錢本爲善今屬元和生員李銳合諸本讎其同異正爲繆其是非以經注本正注疏本以注疏十行本正明之閩本北監本汲古閣本爲校勘記十四卷指及篇叙阮學者所罕見則備載之音義亦校訂附後俾爲趙氏之學者得有所參考折衷日本孟子考文所據僅足利本古本二種今則所據差廣考孟子者宜莫能舍是矣

南江圖考

古今水道變遷極多小水支流混淆不免然未有一省主名之

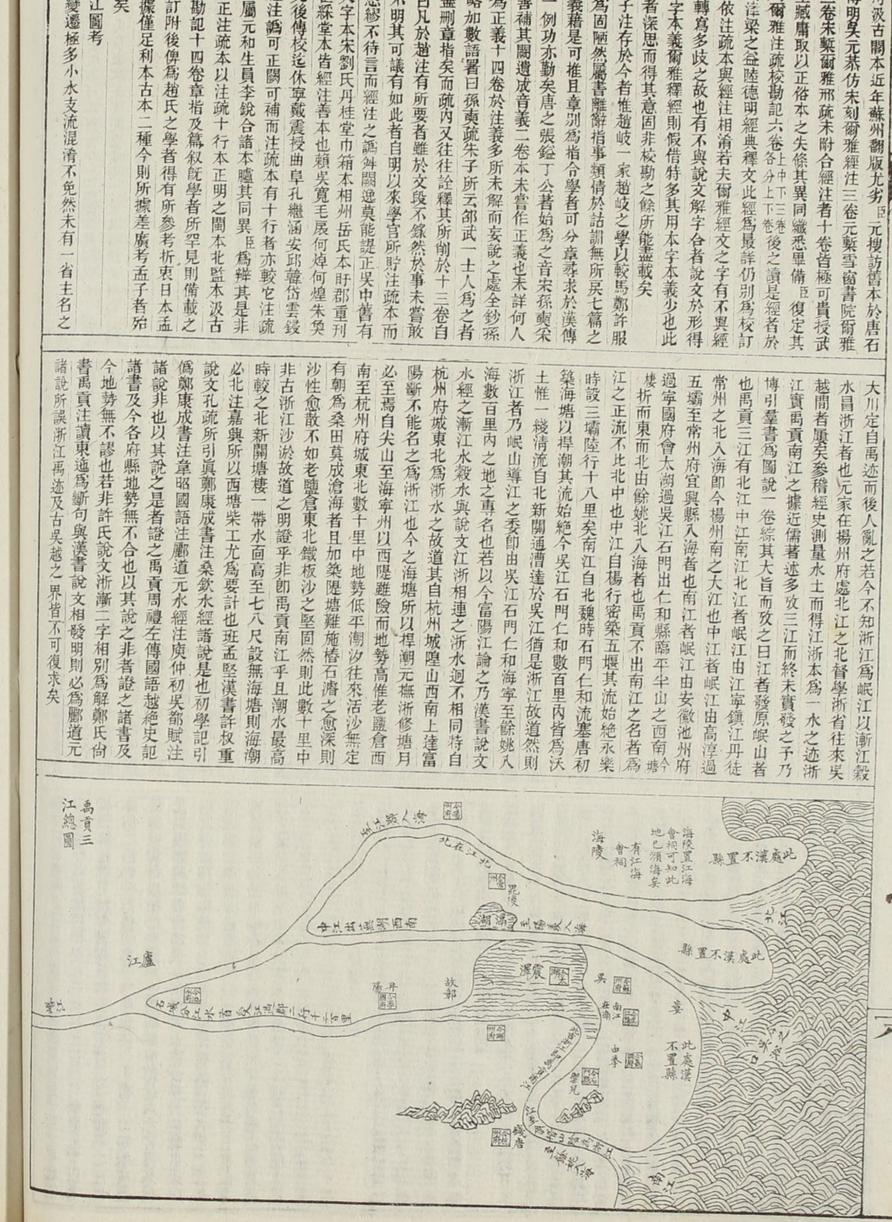
間多用汲古閣本近年蘇州翻版尤劣[illegible]元搜訪舊本於唐石經外得明吳元恭仿宋刻爾雅經注三卷元鈔雪窗書院鄉雅經注三卷宋監本之缺脫取以正俗本之失綜其異同纖悉畢備[illegible]復定其是非爲爾雅注疏校勘記六卷[illegible]卷分上中下三卷後之讀是經者於此不無注梁之益陸德明經典釋文此經爲最詳仍別爲校訂訛字不依注疏本與經注相淆若夫爾雅經文之字有不與經典合者轉寫多歧之故也有不與說文解字合者說文於形得義皆本字本義爾雅釋經則假借特多其用本字本義少也此必治經者深思而得其意固非校勘之餘所能盡載矣

漢人孟子注存於今者惟趙岐一家趙岐之學以較馬鄭許服諸儒稍爲固陋然屬書難辭指事類情於詁訓無所戾七篇之微言大義藉是可推且章別爲指合學者可分章尋求於漢傳注別開一例功亦勤矣唐之張鎰丁公著始爲之音宋孫奭宋二家之善補其闕遺成音義二卷本未嘗作正義也未詳何人擬他經爲正義十四卷於注義多所未解而妄說之蓋全鈔孫奭音義略加數語署曰孫奭疏朱子所云邵武一士人爲之者是也又盡刪章指矣而疏內又往往詮釋其所刪於十三卷自倂其例曰凡於趙注有所要者雖於文段不錄然於事未嘗敢弃之而不明其可議有如此者自明以來學官所貯注疏本而已疏之悠謬不待言而經注之譌舛闕遺莫能證正吳中舊有北宋蜀大字本宋劉氏刊桂堂巾箱本相州岳氏本盱郡重刊廬陵中世綵堂本皆經注善本也頗疑覓毛展何煌何煌朱奐余蕭客先後傳校迄休寧戴震授曲阜孔繼涵安邱薛傳雲錢本爲善今屬元和生員李銳合諸本讎其同異正爲繆其是非以經注本正注疏本以注疏十行本正明之閩本北監本汲古閣本爲校勘記十四卷指及篇叙阮學者所罕見則備載之音義亦校訂附後俾爲趙氏之學者得有所參考折衷日本孟子考文所據僅足利本古本二種今則所據差廣考孟子者宜莫能舍是矣

南江圖考

古今水道變遷極多小水支流混淆不免然未有一省主名之

大川定自禹迹而後人亂之若今不知浙江爲岷江以浙江殺水目浙江者也[illegible]元家在揚州府處北江之北督學浙省往來吳越間者屢矣參稽經史測量水土而得江浙本爲一水之迹浙江實禹貢南江之壯近儒著述多放三江而終未實發之予乃博引羣書爲圖說一卷綜其大旨而效之曰江者發原岷山者也禹貢三江有北江中江南江北江者岷江由江寧鎮江丹徒常州之北入海即今揚州南之大江也中江者岷江由高淳過五壩至常州府宜興縣入海者也南江者岷江由安徽池州府過寧國府會太湖過吳江石門出仁和縣臨平半山之西南入海過松折而東而北由餘姚北入海者也禹貢不出南江之名者爲江之正流不北北中也中江自楊行密築五壩其流始絕永樂時石門仁和塞唐初築海塘以捍潮其流始絕今吳江石門仁和數百里內皆爲沃土惟一綫清流自北新關通漕達於吳江循是浙江故道然則浙江者乃岷山導江之委即由吳江石門仁和海寧至餘姚入海數百里內之地之專名也若以今富陽江論之乃漢書說文水經之漸江水穀水與說文江浙相連之浙水迥不相同特自杭州府城東北爲浙水之故道其自杭州城隍山西南上達富陽斷不能名之爲浙江也今之海塘所以捍潮元撫浙修塘月必至禹自矢山至海寧州以西隄難險而地勢高惟老壞倉西南至杭州府城東北數十里中地勢低平潮汐往來活沙無定有朝爲桑田莫成滄海者且加築隄塘雖施橋石壇之愈深則沙性愈散不如老曬倉東北鐵板沙之堅固然則此數十里中非古浙江沙淤故道之明證乎非即禹貢南江乎且潮水最高時較之北新關塘棲一帶水面高至七八尺設無海塘則海潮必北注嘉興所以西塘柴工尤爲要計也班孟堅漢書許叔重說文皆引眞鄭康成書注桑欽水經酈說是也初學記引諸說非也以其說之是者證之禹貢周禮左傳國語越絕史記漢書及今各府縣地勢無不合也以其說之非者證之諸書及今地勢無不謬也若非許氏說文浙瀆二字相別爲解鄭氏何以諸說所誤浙江禹迹及古吳越之界皆不可復求矣

敷說

古人簡策繁重以口耳相傳者多以目相傳者少是以有韻有文之言行之始遠不第也且以數記言使百官臣易輔易記洪範周官尤其最著者也論語二十篇名之曰語即所謂論

雜曰語語非文矣然語雖非文而以數記言者如一言三省三友三樂三戒三畏三愆三殃三變四教絕四惡五美六言六蔽九思之類則亦皆口授耳受心記之古法也秦漢間伏生尚書公羊春秋傳經說經尚復全以口授數傳之後始著竹帛復何疑於簡策之少記誦之多哉古人斷策在國有之私家已少何況民間是以一師有竹帛而百弟子口傳之非如今人印本經書家家可備也

名說

古人於天地萬物皆有以名之故說文曰名自命也从口从夕夕者冥也冥不相見故以口自名然則古人命名之義任口耳者多任目者少更可見矣名也者所以從目所不及者而以口耳傳之者也易六十四卦詩三百篇書百篇荀非有名何以記誦名者而數生焉數交而文見焉古人銘詞有一韻有文而名之曰銘銘者名也即此義也釋名曰銘名也禮記然則曰銘者自名也

孝經知祀宗祀說

孝經聖治章之大義有二端一則孔子以孝祀屬周公其人專謂洛邑不屬成王也一則宗祀之宗見于召誥洛誥多士也乃讀者忽之不察并清廟維清小雅亦不得其解矣蓋周初臧紂之後武王歸葬夷齊殛死殷士未服皆多戮要囚之未能和臨無怨不獨武庚之叛也此時鎬京尚未以后稷配天以文王配上帝也各國諸侯亦未全往鎬京侯服于周故曰武王末受命也末無也況成王又幼有家難哉于是周公監東國之五年典召公相謀就洛營建新邑洪大誥治祀天與上帝以后稷文王配之后稷文王爲人心所服庶幾各諸侯各商子孫殷士皆來和會爲臣助祭多遜始可定爲紹上帝受天定命也若使武王成王在鎬郊祀宗祀而請侯殷士不全來臣服助祭即不能定爲易姓受天命也但成王此時不敢來洛基命定命于是三月召公先來洛卜宅十餘日攻位即成惟位而已各功工未成也三月筮後周公來達觀所營之位知殷民肯來攻位遂及此時洪大誥治勤于見士即用二牲于郊以后稷配天且祭社矣召誥之用牲于郊即孝經之郊祀配天也於是始定爲周基受天命矣計自二月至夏皆功于新洛邑明堂各工然明堂功雖將成猶未及配天基命之後行宗祀之禮於是周公仲告成王成

王命周公行宗禮洛誥宗祀文王于明堂之禮也
周公宗祀當在季秋幸而四海諸侯殷士皆來助祭矣十二月
各工各禮迄用有成上下無怨人心大定爲周禋禴而無後患
成王始來洛邑相宅記功宗之禮即命以功宗作元祀矣成王
于是時復冬祭文王武王但二辟不祀上帝又入明堂太室祼
王賓亦咸格使人共見無疑仍即歸獻命周公後于洛守其地
保其民是成王但烝祭文武而未祀于郊與明堂也此孔子所
以舉配天專屬之周公其人孔子若謂難以武王賦商之大武
未能受命臣我多遜惟周公以孝祀文王配天始能定命臣我
宗多遜也此孝經至德要道上下無怨四海烝烝之大義也此
義久晉于心未爭于書因補疏孝經于此事引證繁複圄于
舊說不徹經義是以說此教之至于各經可推明此說者命福
引證之

尚書洛誥曰四方迪亂未定于宗禮亦未克敘公功迪將其後
多方曰猶乃迪屢不靜我惟時其教告之我惟要囚之
至于再至于三　洛誥曰亦識其有不享

禮案此諸侯殷士皆服殷士民亦屢殄民未和睦上下有
怨未行配天之禮之事也案大人曰王氏引之讀囚方迪
亂未定句于宗禮亦未克敘句公功迪將其後句孫氏星
衍尚書疏及之而經義遂閒不存此條者自因說文引書
亦未克敘公功爲句未敢破之也但宗禮即宗祀漢人未
疑此義故許讀倘傳如此其實王讀是也此處第一未字
指四方亂定第二未字指克敘宗禮明是兩事故以亦字
承于其間公功迪將其後即克敘宗禮也漢讀未可墨守
也若以公功屬上則於宗禮外又有公功似非經意矣

尚書召誥曰惟太保先周公相宅越若來三月惟丙午朏越三
日戊申太保朝至于洛卜宅厥既得卜則經營越三日庚戌太
保乃以庶殷攻位于洛汭越五日甲寅位成

福案此召公先來成位庶殷肯來攻位佚生尚書大傳周公
營洛以觀天下之心於是四方諸侯率其羣黨各攻位於其
庭周公曰示之以力役且猶至況導之以禮樂乎然後敢作
禮樂即其事也

召誥曰若翼日乙卯周公朝至于洛則達觀于新邑營越三日
丁巳用牲于郊牛二越翼日戊午乃社于新邑牛一羊一豕一
其作大邑其自時配皇天　詩思文曰思文后稷克配彼天

福案此乃周公來祭天以后稷配天之事也牛二天與后
稷二牲也

尚書洛誥曰王如弗敢及天基命定命予乃胤保大相東土其
基作民明辟

福案此成王因諸侯殷士民反側未定初不敢來洛之事
也及天基命者乘此配天禮成之時基受天命也定命者
行宗禮定受天命也

尚書洛誥曰予王即命曰記功宗以功作元祀惟命曰汝受命
篤弼丕視功載乃汝其悉自教工王若曰惇宗將禮稱秩元祀

福案此成王命周公行宗祀之禮之事也曰功宗曰惇宗
將禮曰臣我宗多遜曰于宗禮亦未克敘凡此宗字皆明
堂之宗祀也諸侯皆不祭之功者明堂宗祀工之大者詩
肅肅謝功申伯之功皆言大工也用眾意事曰攻庶民攻
之攻位洛汭是也工力盛大曰功謝功申功功宗功作元
祀是也

詩清廟曰濟濟多士秉文之德對越在天駿奔走在廟　詩維
清曰維清緝熙文王之典肇禋迄用有成維周之禎　小毖曰
予其懲而毖後患又王之典肇禋迄用有成維周之禎　小毖曰
維牛維天其右之儀式型文王之典日詩四方伊嚴文王既右
饗之　尚書康誥曰周公初基作新大邑于東國洛四方民大
和會侯甸男邦采衛百工播民和見士于周周公咸勤　多士
曰比事臣我宗多遜王曰告爾殷多士今朕作大邑于茲洛予
惟四方罔攸賓亦惟爾多士攸服奔走臣我多遜　詩大雅文
王其七章五十六句　禮記明堂位全篇

福案此皆周公在洛明堂行宗禮諸侯殷士皆來助祭以
定天命即孝經所謂四海之內各以其職來祭也大約此
時惟周公申明天之命文王之德反覆以勸殷之事詰治
之諸侯殷士始皆服之始能成此大禮詩所謂肇禋迄用
有成者即克紹宗禮詞氣宛然可見也否則諸侯殷士叛
服未定宗祀幾乎不能有成周家更多難無暇矣禮詩書
各句情事可見故孔子切指周公其人再繹詩文王七章

則全是在鎬而追言作洛祭文王于明堂配天之事其情
更見矣清廟之多士即尚書之多士我將之將即惇宗將
禮之將肇禋即肇禋殷禮初基也清廟即明堂維清即清
廟也多士曰臣我多遜又曰臣我宗多遜明明多一宗字
必非閒字孔傳訓宗禮為尊禮殊塗也

多方曰今爾奔走臣我監五祀

洛誥曰公功迪將其後監我士師工

福案周書奔走臣我凡三見此監字亦非閒字家大人云支
王世子稱周公居攝尚書無攝字而有監字監即監國之義
後儒子此略不省之不知成王命周公監東國洛見于洛誥
即多士之臣我監五祀也監五祀即周公居攝之五年也臣
我監即臣我周公也鄭康成書注戊午蒞五十五年甲申為
周公居攝五年作召誥劉歆三統厤謂作召誥在居攝七年
此不知尚書監五祀經文中本有明文鄭氏康成深明厤算
定為五年推算召誥各日月悉合然亦未知監五祀即居攝
五年此說漢以來未發之義也

洛誥曰承保乃文祖受命民乃單文祖德

福案曲禮疏引孝經說云后稷為天地之主文王為五帝之
宗是舜時受終之文祖即周公宗祀之明堂也蓋居攝五年
作洛誥時尚沿文祖之名至制禮之後始立明堂之名也

禮記中庸曰武王未受命周公成文武之德追王大王王季上
祀先公以天子之禮武王周公其達孝矣乎夫孝者善繼人之
志善述人之事者也　尚書召誥曰王來紹上帝自服于土中
受天永命

福案據此可見緝熙文王未行配天配上帝之祀與孝經
相合不然何以孔子必曰則周公其人學者習讀偽武成
而不計當年受命之難也尚書大誥序曰周公相成王將
黜殷徵子之命序曰成王既黜殷命是殷命之黜在成王
周公之時殷命未黜周未能言受天永命也

禮記月令曰季秋大享帝

福案此當是周公初祀明堂之月也

尚書考疑曰故殷禮陟配天多歷年所

福案此可見配天之禮本於殷禮洛邑新祀實殷禮也又案
大人云詩頌之肇禋及此肇禋之肇皆當即與兆同兆者墠
之營域即洛郊攻營之位不當專訓為始猶訪落之落即洛
誥之洛加艸為落从洛起義義不專於始也周禮小宗伯曰
兆五帝于四郊詩生民曰以歸肇祀箋云肇郊之神位于郊
祀天詩又曰后稷肇祀箋亦云郊祀堯舜以禮記表記作后
稷兆祀為據也書肇稱殷禮亦言在洛郊為兆位舉行殷禮
此時周公未行周禮故但曰牛二越二牛皆曰禮記明堂位
詩應頌白牡即皆守殷禮之遺也洛誥未曰文王騂牛一武
王騂牛一前郊不言騂是白牡明矣

洛誥曰孺子來相宅茂哉王在新邑烝烝岐文王騂牛一武王騂
牛一王命作冊逸祝冊惟告周公其後王賓殺禋咸格王入太室
祼王曰公予小子其退即辟于周命公後王曰公定予往已王命
周公後作冊逸誥在十有一月惟周公誕保文武受命惟七年

福案此成王冬始來洛之證此時城內廟成行冬烝祭禮
祭事仍歸鎬命周公後保洛也以上證明家大人說孝經
之郊祀即召誥之用牲于郊孝經之宗祀即洛誥之宗禮
功宗也

官保師望經室一集並解經之作有見續集今并入
卷中者如雲典四時解及釋訓下等篇有因書卷頌
多此儀存數頁者如南江國朽是也受業錢塘嚴杰
謹識

刑部山西司郎中臨川李棗文刊

撫本禮記鄭注者宋淳熙四年撫州公使庫刻今爲元和顧千里之從兄抱沖氏所藏予轉借影寫一部又慮其僅存之易絕也以墨於板仍取世行各本校讎出入爲之考異凡經文與開成石本每合明嘉靖時有單行經注本又相臺岳氏有附音本互相不同撫本爲近之矣又明南雍有附音注疏本乃俗本之祖而譌舛滋多今所論說祗以明是非差隱者至於撫本既是而又較然易知不更詳著或各本以外於正義釋文具得顯證則稍稍載之與夫本並無誤而後人不察輕爲譚議致生枝葉若柯山毛氏之輩連類所及亦刊正焉願將來治此經者有以覽其得失也嘉慶十一年八月陽城張敦仁序南雍本世稱十行本益原出宋季建附音本而元明閒所刻正德以後遞有修補小異大同耳李元陽本萬歷監本毛晉本則以十行爲之祖而又轉轉相承今於此三者不更區別謂之俗注疏而已近日有重刻十行本者款式無異其中字句特多改易雖當否參半但難可徵信故置而弗論其北宋所刻單疏見於玉海卅九卷有咸平禮記疏一條云二年六月已巳祭酒邢昺上新印禮記疏七十卷是爲正義元書未知今海內尚有其本否曲阜孔氏別有宋槧注疏本每半葉八行經字每行十六注及正義雙行小字每行廿二每卷首題禮記正義卷第云云亦七十卷計必南宋初所刻向藏吳門吳氏惠定宇所手校戴東原所傳校者即此也與日本人山井鼎所據亦爲吻合而彼有缺卷矣惜今未見將屬孫淵如就近借出行且更刻之附記

皇清經解卷一百二十九

往者家從兄抱沖收善本經籍將次第刊行之不及而沒其收得各種皆廣圻預審定者也去年廣圻道過揚州時陽城張古餘先生在郡見詢羣經轉刻源流廣圻因歷舉凡先後所見以對此撫州禮記鄭注其一也先生借而校之鈔之遂復刻之恐是非莫決又附考異二卷專慮壹志唯爲古人來者計而不知其他賢者之用心弗可及也已乃覆校未得其人仍以屬廣圻於是廣圻又何敢辭今刻成矣承先生前命識其後深感此書得託先生以傳之幸而私痛家從兄之有志未遂也兄名之達元和廩貢生没於丁巳春年四十五嘉慶十一年十月顧廣圻謹書

撫本禮記鄭注考異　陽城張古餘學海堂

卷上

曲禮上　嘉靖本十行以宋本皆同此唐石本無上字嘉靖本亦然下題之曰足分到不必預題　注晉舅犯嘉靖本同此岳本卷上也釋文作晉舅犯衍以字本難記同　注爲有事於高禖　釋文作爲是其本如此也分爭辨訟　文作辨案初刻剜改同唐石本作辨後改同諸本作辨乃相承俗字非古字也　備其辭訟之理　靖本同此岳本作辨案初刻剜改同唐石本作辨後改同諸本作辨乃相承俗字非古字也　神應攻其不合　攻作伐案初刻剜改同唐石本作伐後改同諸本作攻乃相承俗字非古字也　是故聖人作　攷唯與此合　注尤輕佻志利　各本同此岳本作尤輕佻志利案初刻剜改同唐石本作尤輕佻志利後改同諸本作志利乃相承俗字非古字也　二十曰嗣　唐石本二十作廿下三十作卅皆然　文作一字者也　以爲三　以爲三字各本同此岳本安定十行本皆作定安山井鼎所據宋板注疏亦然　注爲其失子道　嘉靖本同此岳本十行本及山井鼎所據宋板注疏亦然下爲字同　注扳一莊　扳作上當讀爲攀　注武謂　謂字各本同此岳本十行本及山井鼎所據宋板注疏亦然下爲字同　不忍爰裘便易　案正義云又應絵若裘則不便云注武謂是此句中經文裘字明有裘義不便云注毛居武注此注云居武注此注云當作布裘又云如羊裘之絵若布裘則不便云注武謂是此句中經文裘字明有裘義不便云注武謂是此句中經文裘字明有裘義不便云注武謂是此句中經文裘字明有裘義

張觀察禮記鄭注考異

以是知御本之卽本注者亦或作見者注者以其所讀鄭康成本作見者注云見讀曰賢賢謂賢人也

皇清經解卷一百二十九

張觀察禮記鄭注考異

云温温基基表記

欲民之母相親也

注云欲民之母相親也

注則手足皆一案有下當作上當作前上當作首足則兩旁有兩筐首有一筐

注下有繭邻云云以上各本同此嘉靖本十行注當爲釋所行本十行注當爲釋之爲言繹也繭邻繭邻猶絲絲也

分然

注形如爪

爲國行以來

君命毋譱

祭法

注互之也

注及旱涼虩秋之

嘉靖本十行注當爲釋所行本十行注當爲釋之爲言繹也繭邻繭邻猶絲絲也

注猶卻也

注素讀如玫瑰玫其條之條

嘉靖本十行注當爲釋所行本十行注當爲釋之爲言繹也繭邻繭邻猶絲絲也

注則魚躍於淵

注君子以順德

注君子以順德

注君子以順德

皇清經解卷一百三十

易章句目錄

上經章句第一

下經章句第二

彖上傳章句第三

彖下傳章句第四

象上傳章句第五

象下傳章句第六

繫辭上傳章句第七

繫辭下傳章句第八

文言傳章句第九

說卦傳章句第十

序卦傳章句第十一

雜卦傳章句第十二

原十二卷

嘉慶本十行本作耙俗字

戰介蹇蹇匪躬 所謂蹇蹇之臣也山井鼎所見本作耙俗字

初刻是大牢今案在有危也正義解釋非似是大牢今案在有危也正義解釋之文

注素皆尚書孺名也 說文云孺乳也此韓注所本

所為 為本十行本及山井鼎所見本作爲俗字通凡古文作為今隸作爲

注佛民賢人 佛本又作弼隸變之正字俗本改作拂非

冠義 遂以聲見於鄉大夫鄉先生無此

說文則云佛亦假借字

其正字俗本改作拂非

云本又作佛非

之假借字

之假借字

之假借字

上經

乾下乾上

乾元亨利貞

乾行之健元先天而後天亦爲元亨二先乾之爲亨二利乾之爲貞二而乾家已故健元爲元五爲乾上之坤成萬物萬人坤成萬物萬人坤之德順承乾之德以生萬物萬人坤之德順承乾之德以生萬物萬人坤成萬物萬人坤之德順承乾之德以生萬物萬人坤成萬物萬人坤之德順承乾之德以生萬物萬人坤成

焦孝廉易章句

焦孝廉易章句

謂筮則亨矣幸亦何以亨以與六音通王假有廟如何以王假有見大人勿恤吉之五見大人也見大人由於能變通爲利利而何以王假有廟如何以王假有廟也由利而用大恤也能變通爲利利而何以王假有廟也何以爲用大恤因利而有恤往也凡易言貞吉悔亡者皆以變通言之故大有字不終日乾乾因時而惕雖危无咎蓋亦不終日乾乾而已是貞之不終始萬物不可以爲君故曰不終日貞悔者言乎其小疵也瑕不掩瑜不害其爲美也

初六有孚不終亦不終始萬物不可以爲君故曰不終日貞悔者言乎其小疵也瑕不掩瑜不害其爲美也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

焦孝廉易章句

初六潛其是吝之辭也初四之爻辭皆以初六為言初六陰爻而居下位故曰潛其是吝者言初六之陰爻潛藏於下而不能自見其是吝者言初六之陰爻潛藏於下而不能自見其是故曰潛其是吝也

大象乾元統天統元稱大萬物資始始字元也統知大始故萬物資始萬物元也資始利也六十四卦之始無非資始利也

至哉坤元坤元稱大萬物資生始字元也統知大生故萬物資生萬物元也資生利也

乃順承天承天而時行順字元也承天而時行利也

厚載物德合无疆德字元也合无疆德合元也

含弘光大品物咸亨含弘光大品物咸亨元也品物咸亨利也

牝馬地類牡馬乾行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

初六履霜堅冰至陰始凝也馴致其道至堅冰也由辨之不早辨也易曰君子慎始防其漸也

直其正也方其義也君子以敬直內以義方外敬義立而德不孤德不孤必有鄰

六二不習无不利地道光也

陰雖有美含之以從或從王事弗敢成也地道無成而代有終也

天玄而地黃天地之雜也天地相雜以成萬物天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生

陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

用六利永貞以大終也

乾元用九天德不可為首也

見群龍无首吉天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九乃見天則

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

雲行雨施天下平也

時乘六龍以御天也此六爻六龍謂陽爻之六龍也乾六爻皆陽故稱六龍

雲行雨施品物流形

大明終始六位時成時乘六龍以御天也

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

首出庶物萬國咸寧

乾元統天也

雲行雨施天下平也

君子以成德為行日可見之行也

潛龍勿用下也

見龍在田德施普也

終日乾乾與時偕行也

或躍在淵乘時也

飛龍在天上治也

亢龍有悔與時偕極也

乾元用九乃見天則也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

牝馬地類行地無疆柔順利貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋乃與類行

安貞之吉應地无疆

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

直方大不習无不利地道光也

陰雖有美含之以從或從王事知光大也

地道無成而代有終也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱

直其正也方其義也君子以敬直內以義方外敬義立而德不孤德不孤必有鄰

陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

六二之動直以方也

不習无不利則不疑其所行也

地道光也

地道無成而代有終也

含章可貞以時發也

或從王事知光大也

括囊無咎無譽蓋言謹也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱

黃裳元吉文在中也

文在中也

黃裳元吉文在中也

龍戰于野其道窮也

其血玄黃天地之雜也天玄而地黃

用六永貞以大終也

卷二十三

初六潛其是吝之辭也初四之爻辭皆以初六為言初六陰爻而居下位故曰潛其是吝者言初六之陰爻潛藏於下而不能自見其是故曰潛其是吝也

大象乾元統天統元稱大萬物資始始字元也統知大始故萬物資始萬物元也資始利也六十四卦之始無非資始利也

至哉坤元坤元稱大萬物資生始字元也統知大生故萬物資生萬物元也資生利也

乃順承天承天而時行順字元也承天而時行利也

厚載物德合无疆德字元也合无疆德合元也

含弘光大品物咸亨含弘光大品物咸亨元也品物咸亨利也

牝馬地類牡馬乾行地無疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

初六履霜堅冰至陰始凝也馴致其道至堅冰也由辨之不早辨也易曰君子慎始防其漸也

直其正也方其義也君子以敬直內以義方外敬義立而德不孤德不孤必有鄰

六二不習无不利地道光也

陰雖有美含之以從或從王事弗敢成也地道無成而代有終也

天玄而地黃天地之雜也天地相雜以成萬物天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生

陰疑於陽必戰為其嫌於無陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

用六利永貞以大終也

乾元用九天德不可為首也

見群龍无首吉天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九乃見天則也

既濟是既二先之謙五而後四之謙初也地道卑而上行謙也下而成既濟不成明夷故下濟而光明也地道卑而上行謙也上行初四二先之謙五而後四之謙初也地道卑而上行謙也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可逾君子之終也

鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可逾君子之終也

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙

以正可以正邦也 [illegible] 節亨 象 [illegible] 剛柔分而剛得中 [illegible] 道 [illegible] 其位剛得中也 [illegible] 道 [illegible] 乾坤 [illegible] 之 [illegible] 乾坤 [illegible] 之 [illegible] 乾坤 [illegible] 之

亡則中孚之[illegible]不能住不死而成明夷[illegible]
[illegible]
[illegible]

上而及居德則民興言居德則大有元亨利貞大人之德與天地合其德也天地之道恒久而不已聖人之道亦恒久而不已聖人之德恒久而不已則與天地合其德也

同乃徐有功位不當也

嘉未曾也不通大過位不當也位不當也不拯其隨亦退聽也兌初爻上成坎水通其說故未失貞也故未失貞也

木上有水井言其說以木巽以上互體有坎水象井之象也

井泥不食下也

井谷射鮒无與也

井甃无咎修井也

井收勿幕有孚元吉大成卦象

澤中有火革君子以治歷明時火成離象

山上有木漸君子居賢德善俗漸進也

小子之厲義无咎也

飲食衎衎不素飽也

夫婦之道不可以不久也

不拯其隨上窮也

利用獄賓利用相保也

利用祭祀受福也

困乃徐有說以中直也

利用祭祀受福也

困之初六臀困于株木入于幽谷也

困于葛藟于臲卼動悔有悔吉行也

困于金車未當也

困于赤紱乃徐有說也

困于石據于蒺藜不祥也

困于葛藟未當也

困于金車吉有慶也

困于赤紱中直志也

困于石往不得也

困于葛藟于臲卼未當也

困于金車未當也

困于赤紱中有慶

焦孝廉易章句

焦孝廉易章句

文而言也純粹也精微謂卦爻也發揮旁通謂六爻之變動相應成卦也六爻之動三極之道也是故卦有六位而成章也六位謂六爻之位也章謂文理也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉無不利也象謂卦象辭謂卦爻辭變謂爻變占謂占其吉凶天祐謂天助之也吉無不利謂所行皆利也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之以盡神

書謂文字言謂語辭意謂聖人心所欲說之理情謂人情僞謂人為也聖人設卦觀象繫辭焉而情僞畢見變而通之而天下之利盡鼓之而天下之民從其志也

乾坤其易之縕邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會以通其變以斷其吉凶是故謂之爻

縕藴也乾坤成列謂陰陽之氣相對而六位之爻列於其中也乾坤或幾乎息謂乾坤之氣或幾乎止息也形而上者謂無形質可言也形而下者謂有形質可見也化而裁之謂陰陽變化而裁制之也推而行之謂推廣而行之也舉而措之謂舉而施之也賾謂幽深也會通謂理之所聚也典禮謂五經也

是故夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉業是故謂之爻

乾健也坤順也德行恒易謂德行常久不變也險謂山川丘陵也研謂研精極慮也侯謂諸侯也慮謂謀慮也定謂定其吉凶也業謂事業也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會以通其變以斷其吉凶是故謂之爻

賾謂幽深難見也會謂理之所聚也通其變謂會其通變之宜也斷謂決斷也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

像謂仿像也彖謂卦下之辭也材謂裁度也效謂呈見也悔吝謂小疵也

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

剛柔謂陰陽也本者謂爻之初也趣謂趨向也貞謂正也勝謂得也觀謂示也明謂照臨也一謂純粹不雜也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

確然剛健貌隤然柔順貌效此者也謂效法此者也見謂顯現也

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

大德謂生物也大寶謂王位也仁謂施恩惠也義謂裁斷事宜也

包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包犧氏即伏羲也王天下謂為天下王也觀謂視察也文謂文理也宜謂所宜也近謂己身遠謂天地萬物也通謂通其志類謂比其情也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

結繩謂以繩貫物也網罟謂捕魚獸之網也佃謂田獵也離為雉為網罟之象

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

斲謂削也揉謂曲也耜謂耒下刺土之金也耒謂耕木也耨謂除草也益為木為長為入為動為風為耳為多白眼為躁卦為蕃鮮為反生為進退為不果為臭為白為近利市三倍為宜其於稼也為反生為入地為科上槁為死卦為廣顙為通為急為青為竹為萑葦為蒼筤竹為竹箭為萑葦為蒼莨竹為竹箭為萑葦為蒼莨竹為竹箭為萑葦為蒼莨

者必有事故受之以壯遯者事也遯必之壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家人者內也內有所乖必離於外故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以未濟終焉

易通釋敘目

循承祖父之學幼年好易憶乾隆丙申夏自塾中歸先子問曰所課若何循舉小畜彖辭且誦所聞於師之解先子曰然所謂密雲不雨自我西郊者何以復見於小過之六五童子宜有會心其思之也循於是反復其故不可得推之同人旅人之號咷蠱巽之先甲後甲先庚後庚明夷濟之用拯馬壯吉益憤塞鬱滯悒悒於胸腹中不能自釋聞有善說易者就而叩之無以應也乙巳丁憂輟舉子業乃徧求說易之書閱之於所疑皆無發明嘉慶九年甲子授徒家塾念先子之教越幾三十年無以報命不肖自棄之罪曷以逃免竊謂卦起於包犧八卦成列因而重之命之以名文王以其簡而不易明也繫以彖辭周公以其簡而不易明也繫以爻辭密雲庚甲以爻辭釋彖辭也笑號馬壯爻辭自相釋也然而猶不易明我孔子韋編三絕而後贊焉且不一贊而至於十贊者佐也引也佐文王周公之辭引而申之也包犧之卦參伍錯綜文王周公之繫辭亦參伍錯綜故小畜蠱明夷之辭互見於小過巽濟之辭也文王周公之辭以參伍錯綜繫之孔子十翼亦參伍錯綜贊之所以明易之道者備矣七十子歿道在孟子孟子道性善稱仁義惡楊墨之執一斥儀衍之妄婦皆所以闡明孔子之學而胎合乎伏羲文王周公之旨故孟子不明言易而實深於易其商瞿所受杜田生所傳散見於孟喜京房鄭康成荀爽虞翻之說不絕如縷惜乎漢魏諸儒不能推其所聞以詳發聖人之蘊各持其見苗莠雜糅坐令老莊異端之流出而爭之矣循既學洞淵九容之術乃以數之比例求易之比例向來所疑漸能理解初有所得即就正於高郵王君伯申伯申以爲精銳鑿破混沌用是

者必有事故受之以壯遯者事也遯必之壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家人者內也內有所乖必離於外故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以未濟終焉

乾剛坤柔卦爻辭中所為繫矣坤以剛為主故稱乾坤焉乾坤二之一也坤六子一父母所生既成男女又生男女六子之象也乾坤六子一父母所生既成男女又生男女六子之象也乾坤六子一父母所生既成男女又生男女六子之象也乾

憤勉遂成通釋一書丙寅以質歙縣汪君孝嬰南城王君實齋均蒙許可然自以全易衡之未敢信也丁卯春三月遘寒疾垂絕者七日昏昏無所知惟雜卦傳一篇往來胸中既甦遂壹意於易明年以訟事伺候對簿改訂一度己巳佐歸安姚先生秋農通州白先生小山修葺郡志稍輟業庚午又改訂一度終有所格而未通身若善病恐不克終竟其事辛未春正月誓於先聖先師盡屏他務專理此經日坐一室終夜不寐又易稿者兩度癸酉二月自立一簿以稽考其業歷夏迄冬庶有所就訂爲二十卷皆舉經傳中互相發明者會而通之也聖人之義精矣妙矣後生末學每能洞澈其全得一二端以俟君子之引而申焉可矣聖人既以參伍錯綜者示其端倪舍此而他求烏能合乎後之說易者或有取乎愚之說也嘉慶十八年十一月冬至前二日

易通釋目錄

元　亨　利　貞
悔　吝　吉　凶　厲
无咎　易　交　當
應　乘　承　通　往
來　至　幾　剛　柔
大　小　新　舊　遠　近　內　外
上　下　進　退　得喪　存亡　生　死
道　命　性　情　才　教
則　法　律　仁　義　禮　信　知　譽　懼
功　權　民　君子　小人
遇　告　食　求
與　見　居　所
處　允　辨　待
遲　反　敵　方
類　羣　醜　願
試　包　容　繫　牽　引　茹　維
發　顛　窒　愼　蹇　遂
養　育　字　飾　親　好　愛　故　事　施　設
尸　克　伐　征　亢　密
雜　文　定　寧　成　安　息　虞
戒　光　時　實
盈　寡　孤　眾　獨
久　永　長　速　疾　遄　怠　緩　徐　慢　裕

樂笑喜慶　憂恤號　疑或　害
匪　艱難　窮　終
亂　惡　災眚　潛伏隱藏
輕蔑誅滅　泛斯隍索沙　干　素
握渥　穫穫　蕃藩皤　祥詳羊翔
祇抵　約酌豹禴　狗拘　髮拔
膏高　弟娣稊涕　華蕚　輪綸
寵龍　石碩鼫　角柄　煩仇九
宮躬　紱沛　起杞　弗拂
攻工　巳止祀　顙桑　立泣
幹翰　祿鹿　爛蘭連漣　撝靡
暉揮　形刑　初箠　原箠　丈人　丈夫
牝馬　牝牛　虎變　虎視　虎尾　射雉　射隼　射鮒
由豫　由頤　甘節　甘臨　頻復　頻巽　寘豫　寘升
休復　休否　介福　介疾　敦復　敦臨　敦艮
鳴謙　鳴豫　鳴鶴　童蒙　童觀　童牛　童僕

天行　志行　失得　失得　曰閑　曰動
三就　三錫　三驅　三接　三褫
盈缶　鼓缶　用缶　金矢　金鉉　金車　金夫　金梶
成有渝　官有渝　无首吉　无首凶　箑貳　二箑　致一　一致
羸其角　羸其瓶　來兌凶　來復吉　咸其腓　艮其腓　解而拇　咸其拇
得黃金　得金矢　得黃矢　艮其趾　賁其趾　壯于趾　壯于前趾
需于郊　同人于郊　同人于野　龍戰于野　終无尤　終无咎
否之匪人　比之匪人　困于酒食　需于酒食
田獲三品　田獲三狐　喪牛于易　喪羊于易
得其資斧　喪其資斧　我心不快　其心不快
自我致戎　自我致寇
三歲不興　三歲不得　三歲不覿　三歲不覿　三歲不孕
並受其福　實受其福　于食有福　受茲介福
日中見斗　日中見沫　日中則昃　日中爲市
同人先號咷而後笑　旅人先笑後號咷　王用亨于西山　王用亨于岐山
帝乙歸妹　帝乙歸妹　高宗伐鬼方　震用伐鬼方

用拯馬壯吉　用拯馬壯吉

先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

臀无膚其行次且　臀无膚其行次且

或益之十朋之龜弗克違元吉　或益之十朋之龜弗克違永貞吉

西南得朋東北喪朋　蹇利西南不利東北　解利西南

老夫得其女妻老婦得其士夫　夫征不復婦孕不育　女承筐无實士刲羊无血

箕子之明夷　其子和之　得妾以其子　利建侯　利建侯

月幾望　月幾望　有他吉　有他吝　有他不燕

田有禽　田无禽　舊井无禽　取女吉　勿用取女　勿用取女

輿說輻　輿說輹　壯于大輿之輹　王假有廟　王假有廟　王假有家

富以其鄰　不富以其鄰　不富以其鄰

不出戶庭　不出門庭　獲明夷之心于出門庭

利用賓　不利賓　血去惕出　渙其血去逖出

艮其輔　咸其輔頰舌　翰音登于天　初登于天

七日來復　勿逐七日得　勿逐七日得　勿逐自復

十年乃字　十年勿用　至于十年

大君有命　大君之宜　武人爲于大君

往不勝　莫之勝說　終莫之勝吉

利涉大川　用涉大川　不利涉大川　不可涉大川

利武人之貞　利幽人之貞　武人爲于大君　幽人貞吉

小有言　小有言　主人有言　有言不信　聞言不信

致寇至　致寇至　匪寇昏媾　匪寇昏媾利禦寇　不利爲寇利禦寇

不鼓缶而歌則大耋之嗟　出涕沱若戚嗟若吉　不節若則嗟若　萃如嗟如　齎咨涕

洟无咎

一陰一陽　一朝一夕　日月運行一寒一暑　日往則月來月往則日來　寒往則暑來

暑往則寒來

其義吉　其義凶　其義喪　其義焚　義无咎　義无咎　義无咎　天地之大義也

天地之大義也

章甫閩　邱陵　邑國邦　電

冰　泥塗　穴窖　溝瀆

淵泉　牆　鼻

脢賁　股肱　身躬　孕

祖考　朋友　馬　鴻楊

果　木

蒺藜　叢棘　羸寡　鞶帶　屨　衣裳

獄　荊　乾　離爲乾卦　乾行也　噬乾胏　噬乾肉

坤　屯　蒙　以蒙大難

需　繻有衣袽　賁其須　歸妹以須　濡其首　濡其尾　若濡　賁如濡如

訟　師　利行師　利用行師　勿用師　用行師　大師克相遇

比　遇其妣　小畜　大畜　畜臣妾　畜牝牛　畜衆

履　履霜堅冰至　履錯然　跛能履眇能視　非禮弗履　泰

否　否臧凶　利出否　小人否　同人　上下交而其志同　二女同居其志不同行天地睽而其事同男女睽而其志通君子以同而異　二女同居其志不相得　柔得位乎外而上同

大有　大有得　謙　嗛於无陽　豫　君子以思患而豫防之

隨　執其隨　不拯其隨　隨風巽　蠱　臨

觀　觀頤　觀我朶頤　觀象也　觀於天文觀於人文貞觀

噬嗑　厥宗噬膚　朋盍簪　賁　賚予之丘園　束帛戔戔

剝　孚于剝　復　反復道也　復自道　牽復　其來復吉　勿逐自復　復卽命无往不復　城復于隍　夫征不復

无妄　頤　頤中有物　坎

離　疇離祉　飛鳥離之凶　非離羣也　猶未離其類也　離羣醜也　漁者離也　咸　咸臨　品物咸章　品物咸亨　萬國咸寧

恆　利用恆　立心勿恆　貞疾恆不死　行有恆　進退无恆　以恆也　遯　遯世无悶　遯世无悶　豚魚

大壯　女壯　馬壯　壯于前趾　壯于頄　羝羊觸藩　羸其角　晉　明夷　匪夷所思　遇其夷主

家人　不家　无家　子克家　承家　蔀其家　睽　解

蹇　損　益　天道虧盈而益謙　君子以裒多益寡　夬　夬履　薄決不贏　其君之袂不如其娣之袂良　兌爲附決　震爲決躁

姤　后不省方　后以裁成天地之道輔相天地之宜　萃　升　升其高陵　天險不可升也　困　困蒙　其義不困窮矣　其吉則困而反則也　井

革　鞏用黃牛之革　鼎耳革　乾道乃革　鼎

震　振恆　震用伐鬼方　振民

歸妹　帝乙歸妹　女歸　歸而逋

豐　旅　商旅不行

巽　上巽也　順以巽也　順以巽也

兌　用說桎梏　輿說輹　後說之弧　莫之勝說

節　失家節　中節　剛柔節　不知節　節飲食

中孚　孚　有孚　匪孚　罔孚　斯孚

大過　小過　過旬　有過則改　赦過宥罪　天地以順動故日月不過

既濟　未濟　天道下濟而光明

易有大極　與時偕極　失時極　不知極　六爻之動三極之道也

天地之數五十有五　大衍之數五十其用四十有九

原二十卷

學海堂　江都焦孝廉循著

易通釋

元

循按易之言元者二十四卦乾坤屯訟比履泰大有隨蠱臨復无妄大畜睽損益夬井革鼎漸渙井革鼎

渙傳之釋元也一則曰大哉乾元萬物資始乃統天一則曰至哉坤元萬物資生乃順承天元之義爲始自乾六爻依其序推之初三五已定所動而行者二四上也乾二之坤五爲始乾四之坤初應之乾上之坤三亦應之乾爲天獨天不生必有以治而理之統者治也理也諸卦之生生始於乾二之之坤五故乾元爲資始坤六五文言傳云黃中通理以中字釋黃字通者自乾二旁通理者分理謂統天也乾二旁通分理而美在坤五之中以是明元元之義明矣坤六五之元所以明乾元乾二之坤五坤成比乾成同人坎二之離五坎成比離成同人坤六五黃裳元吉離六二黃離元吉二爻相同明以坎二之離五與乾二之坤五相比例若坤元傳以至贊之而坤之亨又以感賓之明以乾元亨則坤成屯屯通於鼎鼎二之五元吉爲至哉之坤元而鼎成感坤成既濟爲坤之元亨即爲坤之利貞惟由坤成屯由屯通鼎所以爲資生承乾元而通鼎爲坤元所謂承天而時行也乾成同人猶大有成同人大有傳云應乎天而時行是以元亨應乎貞字貞二之五上乾爲天則元也坤成比而應乾之成同人即應大有之成同人應之而比成屯即應之而坤成屯成屯而時行則變通於鼎是爲原筮鼎二之五爲元上之屯三成既濟爲貞故云原筮元永貞大有之元亨明乾元比之元永貞明坤元非變通於鼎無所爲永貞也巽二之震五震爲隨巽爲漸兌二之艮五兌爲隨艮爲漸漸通歸妹歸妹二之五亦爲隨隨通蠱蠱二之五亦爲漸隨之元謂蠱二之五即巽二之震五亦即兌二之艮五亦即歸妹二之五即先甲先庚也蠱之元謂成蠱而變通於睽即後甲後庚也隨元猶乾元蠱元猶坤元蹇隨蠱南卦之元而震巽兌艮之元不待言而自見矣凡六十四卦之生生皆從八卦而起而八卦之生生則從二五而起初四三上未行而二五先行乃謂之元由乾坤坎離震巽艮兌之元而有同人比隨漸之元因而有師大有蠱歸妹之元由同人比隨漸而初四三上從之爲家人屯革蹇則由元而亨

焦孝廉易通釋

初四三上不先二五皆不失爲元家人通睽解二之五成蹇也

通鼎鼎二之五成蹇蹇二之五成睽睽二之五成革革通蹇蹇二之五成睽睽二之五成蹇也

成无妄屯之元與鼎之元互明蒙之元見於革蹇之元見於无妄升家人解之元見於革大畜或明言或互言之也八卦二五不行而初四先行則乾四之坤初乾成小畜坤成復震四之巽初震成復巽成小畜離四之坎初離成賁坎成節兌四之艮初兌成節艮成賁八卦二五不行而三上先行則乾上之坤三乾成夬坤成謙離上之坎三離成豐坎成井巽上之震三震成豐巽艮成井艮上之兌三艮成謙兌成夬八卦二五不行而初四三上先行亦成需明夷此小畜復夬謙節賁豐井渙通於鼎鼎二之五也以節二之旅五成噬亦鼎二之五也在夬謙豐井渙初四二上先行亦成需明夷初四三上先行則乾上之坤三乾成夬通於剝履節通於旅賁通於困豐通於渙井通於噬嗑噬嗑二之五也以豐五之渙二成觀亦蒙二之五也以井二之噬嗑五成无妄升家人解之元見於革蹇之元互明蒙之元見於革蹇之元見於无妄或明言或互言之也八卦二五不行而初四先行則乾四之坤初乾成小畜坤成復震四之巽初震成復巽成小畜離四之坎初離成賁坎成節兌四之艮初兌成節艮成賁八卦二五不行而三上先行則乾上之坤三乾成夬坤成謙離上之坎三離成豐坎成井巽上之震三震成豐巽艮成井艮上之兌三艮成謙兌成夬八卦二五不行而初四三上先行亦成需明夷此小畜復夬謙節賁豐井渙通於鼎鼎二之五也以節二之旅五成噬亦鼎二之五也在夬謙豐井渙初四二

下不厚而有事事者變而通之也爲大作猶云知大始恆上不厚下不可以知大始變通於益而恆二之五乃爲元吉元吉在初九者有微義焉恆之失在上益之盈在初以益上之不失補元又在恆經以元吉繫於初九以明恆初之不盈補益初之盈則益之以下不厚賛元吉以明恆上之失行互相發明傳之體經造於微如此九五云有孚惠心勿問元吉家人上之解三成恆恆不與家人孚改而孚益否四之初成益益不與泰孚改而孚恆惠者順也心者恆二之五也恆有心而後益上順之爲元吉益二五已正寂然不動故勿問問猶遺也益二五不相問遺而以順恆之心爲元吉也未濟二先之五成否與需二之晉五訟二之明夷五同未濟二不之五而四上先之初三成泰與八卦成需以祕元吉否六四疇離祉兩祉字相貫以祉乃得元吉謂泰二之五爲元九五帝乙歸妹之五有否上之三應之非有否應之則泰二之五終止遘窮故以兩祉字相貫明其所以元也試更以渙之匪夷推諸師大有蠱歸妹師二不之五而同人四之師初成臨同人上之師三成升大有二不之五而四之比初成大畜上之比三成大壯臨四之蠱初亦成大畜蠱上之隨三亦成升歸妹四之漸初亦成臨漸上之歸妹三亦成大壯升臨大畜大壯不可爲元升通於无妄大畜通於萃臨通於遯大壯通於觀則可元升无妄臨象皆稱元大畜初四先二五而行與復同復於初九明元吉之義大畜於六四明元吉之義一也萃九五萃有位无咎匪孚元永貞賅謂大畜大畜字於萃則大畜二之五爲元萃三之大畜上爲永貞大壯不言元通於觀而二之五成革即革通於蒙而二之五成觀於革稱元大壯可不必稱也升二之五爲蹇睽二之五爲无妄升稱元睽蹇可不必稱也蹇賛臨云大亨以正天之道也賛无妄云大亨以正天之命也固以无妄之於升例臨之於遯而首揭之云无妄剛自外來睽外也明指睽二之五蹇通睽而二之五成无妄即无妄通升而二之五爲蹇也傳於此特示以例而諸言元者可推而通矣其行本得乎元則元而益求其元其行或失乎元則變通以復其元易者準人教人改過之書也故卦一卦必推其有過無過又推其能改能變非謂

某卦變自某卦某卦自某卦來也自前虞有之卦之說唐宋以後遂以爲卦變各立一例左支右詘愈失聖人作易贊易之本旨於乾坤六十四卦生於八卦其行也以元亨利貞而過元而已反復探求變易道如此易之元如此益合

亨

循按彖稱亨者四十卦乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚既濟未濟凡四十卦其卦辭皆稱亨者三卦否初六二大畜上九節六四文言括其要不過元而已反復探求變易道如此易之元如此益合全易而條貫之而後知易之稱元者如此也

井三上先行而不應則窮不可用所謂貴于叢疏三歲不得也惟井字於噬嗑井二之噬嗑三上應之以利而仍用獄故傳云噬嗑而亨明井與豐不亨得噬嗑而亨也賁彖云賁亨釋云小利有攸往剋四之艮初成節賁賁之於節猶小畜之於復惟賁字於困困二之賁五賁上之困三應之賁小畜於困則利有攸往傳賛云柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往經文以利釋亨傳互賛之謂困得賁而亨賁得困而利也復彖云復亨自釋云出入无疾朋來无咎小畜復无疾者也復於姤姤二出之復五而後四之初應之雖亦无疾乃以明來而得无咎此復所以亨也大過彖云棟橈利有攸往亨傳云利有攸往乃亨於姤二先之復三爲棟橈不可爲亨惟利而字於頤二先之頤五而後四之初猶姤二先之復五而後姤四之初也咸象云咸亨下自釋云利貞取女吉咸通損損二之五而四之初之應之是亨即是利貞取女吉謂四之初爲利貞則取女吉而亨也恆彖云恆亨下釋云无咎利貞利有攸往義與咸同惟咸本无咎恆爲家人上之解三則本有咎故通益而亨則无咎也遯彖云遯亨下釋云小利貞傳云遯而亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞漸而長也漸而長即臨之剛漸而長臨之小與賁之小同臨通遯遯臨而臨成既濟故遯之亨即臨之利貞也升彖云升元亨釋云用見大人勿恤南征吉傳云剛中而應是以大亨剛中謂二之五應則无妄上之三爲南征也萃彖云萃亨下釋云王假有廟利見大人亨與大畜亦同大畜无咎傳云剛上而尚賢能止健大正也萃彖云王假有廟也觀彖云觀而下順以中觀天而天下賓觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也豐彖云豐亨下釋云王假之渙彖云渙亨下釋云王假有廟豐字渙而亨渙亦字豐而亨互見之矣旅彖云旅小亨下云旅貞吉節彖云節亨下云若節不可貞若節也與賁係則窮與旅乎則亨賁與旅同一小也旅小亨賁小則不亨也旅貞吉賁貞則若苦故不可貞也亦互明之其或言亨或不言亨或與元並言或與利並言彼此互見故屯鼎言亨則家人解不必言革蒙言亨則蹇睽不必言然无妄足以見睽升足以見蹇臨足以見解大畜言利貞而爻於上九補言亨足以見家人小過言亨利貞

焦孝廉易通釋

利

循按元亨貞之閒必合利以成四德彖傳以萬物資始爲元品物流形爲亨乾道變化爲利各正性命爲貞文言傳云元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也利物足以和義又云利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉繫辭傳賛利字最詳既云變而通之以盡利又云變動以利言既云往者屈也來者信也屈信相感而利生焉又云精義入神以致用利用安身以崇德又云君子藏器於身待時而動何不利之有凡三引自天祐之吉无不利而揭其要云利者義之和義便民不倍神而化之便民宜之易窮則變變則通通則久元亨利貞成家人坤成屯家人上之解三則窮故藏而不動變通於解解二之五而後家人上之解三所謂待時而動也元亨成蹇革革通蒙蹇通睽利貞而革蹇成既濟睽蒙成益故益以興利義者宜也解失道成臨變而通於遯則大君之宜是所爲便民宜之也能變通則夫子制義不能變通則從婦而終履失道成中孚豫失道成小過兩相通則其子和之是所謂義之和也和也者天下之達道也仁者安仁知者利仁成已仁也成物知也利仁乃爲知利天下乃爲成物益貞僅能成己必利而及物然後各正性命侯合太和由始而終元亨貞也不侯終舍而有始變而通之以盡利也乾六爻不言元亨貞也不侯九五兩言利見大人九二謂坤成屯屯變通於解九五謂乾成家人變通於解屯家人盈不可久以變通而可久是之謂利有元而利者乾二之坤五成比永成屯即變通於大有所謂自天祐之吉无不利也此不侯亨而即利者既亨成屯若不變通以盡利則終止未利不可貞也乾四德平舉坤象平舉元亨於利貞特加牝馬二字且申之云君子有攸往先迷後得主利牝馬之馬即蹇所喪之馬利牝馬之貞即用六利永貞得主則利不得主則迷利即永貞即變即通通則久也乾坤後也隨无妄臨革五卦象辭皆平列四德也則申之云勿用有攸往利建侯通於旅旅四之比初成大畜也則申之云旅貞吉晉不利有攸往注傳先言大亨貞以賛元亨貞別言宜建侯而不寧以宜字賛利字以不寧賛勿用有攸往不以屯三往家人上故不寧而以鼎二之五爲宜是爲利建侯象辭勿用有攸往利建侯八字乃恐利字之義不明而申明之故傳不以利與大亨貞並言而別詳利字之義於後大亨貞謂由坤而屯而既濟利則謂屯通於鼎也革元亨利貞承已日乃孚傳云大亨以正革而當其悔乃亡革而當三字賛利字革者改也改而從蒙蒙之和也利物足以和義又云利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉繫辭傳賛利字最詳既云變而通之以盡利又云變動以利言既云往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

可知然无妄成於睽臨成於解无妄之元亨利貞即明蹇之通睽臨之元亨利貞即明家人之通解解二爻之五而四之初不可爲利貞即明家人之通解解二爻之五而四之初不可爲利變通於遯而元亨利貞此由失道而利者也失道而能變通其利與不失道同若不變通而解既成臨矣不通遯而即以二之五是爲至于八月有凶傳先以大亨以正天之道也賁元亨貞別以消不久三字贅至于八月有凶不久者不能窮則變變則通也不能窮則變變則通是不能神而化之使民宜之也是不利也解失道成臨蒙失道成升鼎當位成遯睽當位成无妄无妄旁通於升猶遯旁通於臨睽二臨以見遯即以見家人解與屯鼎舉一无妄以見賽蹇與革蒙參伍錯綜而按之井然如繪綜之微妙如此无妄於元亨利貞之下反言以明之云其匪正有眚不利有攸往指出不利二字傳以大亨以正天之命也釋元亨貞與臨傳同別以无妄之往何之矣蠱不利有攸往升二爻之五而无妄四之升初三又往上成既濟是爲匪升方爲匪正无妄成既濟而貞蟲正而有眚是貞必本於利也臨稱元亨利貞何也傳云剛來而下柔大亨貞无咎而天下隨時隨之所以无咎者以其利也故不云大亨利貞而云大亨貞无咎謂元亨貞所以无咎者以其天下隨時惟隨時則利故云隨時之義即隨時之利也震艮艮兌之元爲隨漸猶乾坤坎離之元爲比同人舉一隨以明巽震艮兌之元爲亨利貞故傳首揭剛來二字謂巽二來之震五亦爻二來之艮五也易稱利有攸往者二剝无稱利涉大川者九需同人蠱大畜小過中孚稱不利有攸往者十二復恆大過損益夬萃巽貴小畜九三損上九无妄六三稱不利不利涉大川者一訟稱利見大人者七二九五蹇上六稱无九稱无攸利者十三坤六二屯六四大有上九讒六四六五臨九二剝六五大過九二酒上九晉六五臨九二剝五稱无攸利者十三屯初上六晉上六鼎上九巽初上六井六三无妄上九既濟六四大壯上六萃六三歸妹上六不利有攸往知利有攸往之所以利於不利涉大川知利涉大川之所以利於无攸利見於歸妹未濟雨豕歸妹征凶无攸利征謂三之漸上也二未之五則成大壯上六爻辭發明之女承筐漸初之歸妹四也士刲羊漸上之歸妹無以爲始是不能相義故无攸利遜上之臨三臨二未之五臨亦成泰此廿臨所以无攸利臨即歸妹四之漸初也大壯爲羊觸藩不能退不能遂謂不成革而成泰故无攸利臨大壯之无攸利旨發明蹇之通睽則即歸妹之无攸利利即歸妹之无攸利旨發明歸妹之无攸利即歸妹之无攸利與此同之初二未之五恆四之初二未之五恆成泰睽則貞吉悔亡之初二未之五恆四又之初也此泼恆所以无攸利即歸妹之无攸利與泼恆五相發明革四之蒙初蒙上又之濱濟其尾之无攸利與泼恆五相發明革四之蒙初蒙上又之三二未之五蒙成泰此見金夫所以无攸利革之无攸利本指先成損損上之四之初亦无攸利故於恆初六補言之而先成三因先成恆恆四之初亦損者未明也故發明於蒙六三不明於損六三而明於蒙六三之隨三酒漸上之歸妹三也蠱上之隨三隨成革蠱成升鼎上之蠱三在臨則咸臨无不利在遯則肥遯无不利解成臨稱歸妹成臨无攸利解二之五而後家人上之解三酬財革高墉獲乘馬則无攸利泰成泰猶歸妹成泰也泰馬是也歸妹成泰无攸利泰通於否則求晉嫡往吉无不利未濟成泰无攸利泰通於否失得勿恤无不利即未濟二先之五也

歸妹成泰无攸利巽二之震五成隨而後上之震三震成革即歸妹成革也巽成蹇即漸成蹇也又變而通之今革通蒙蹇通睽則貞吉悔亡无攸利旨發明歸妹之无攸利即歸妹未濟上之三成恆四之初則成損損上又之三成泰此小狐汔濟濡其尾之无攸利與泼恆五相發明革四之蒙初蒙上又之三二未之五蒙成泰此見金夫所以无攸利革之无攸利本指先成損損上之四之初亦无攸利故於恆初六補言之而先成三因先成恆恆四之初亦損者未明也故發明於蒙六三不明於損六三而明於蒙六三之隨三酒漸上之歸妹三也蠱上之隨三隨成革蠱成升鼎上之蠱三在臨則咸臨无不利在遯則肥遯无不利解成臨稱歸妹成臨无攸利解二之五而後家人上之解三酬財革高墉獲乘馬則无攸利泰成泰猶歸妹成泰也泰馬是也歸妹成泰无攸利泰通於否則求晉嫡往吉无不利未濟成泰无攸利泰通於否失得勿恤无不利即未濟二先之五也

于六小夫婦之稱以旁通而定易之例也恆初六浚恆貞凶浚謂四之初成泰益遇恆上之五而益上之三此可貞也恆先成泰則泰二之五而益上之三此不可貞也故貞則凶矣經之言貞必連於利利而貞則凶耳屯蒙隨蠱大畜損萃小過中孚稱見師比觀剝貴賁明夷家人大壯解夏鼎四利貞鼎六二利女貞屯初九利建侯利貞坤用六利永貞蒙初筮貞人利貞子夏傳坤元馬之貞屯初九利建侯利

則悔亡大壯成革猶夬成革故九四貞吉悔亡藩決不贏壯于大輿輹成革猶大壯成革故渙九二渙奔其机悔亡咸悔而通損猶革悔而通蒙咸九四貞吉悔亡是也萃九五匪孚元永貞悔亡匪孚元永貞則大奮咸既濟萃咸咸悔亡謂咸通於損也艮兌相錯卽咸損艮六五艮其輔言有序（序字虞仲翔作孚）悔亡謂兌成屯艮成家人家人悔而通解解成萃故上有言家人初九閑有家悔亡亢則有悔閑則悔亡惟其閑言乃有序若解四不能閑而成屯屯與家人則有悔矣益悔而通恆猶屯悔而通鼎未濟九四貞吉悔亡下與震用伐鬼方相貫謂成益通恆恆九二悔亡不必別繫一辭矣以上悔亡指家人屯蹇萃既濟咸既濟益之悔節上六若節貞凶悔亡若節亦貞成明夷節通於晉晉六五悔亡卽節上六之悔亡下申云失得勿恤六三衆允悔亡九卽信也困成節節成需有言不信悔而通晉則衆信之又與牽羊悔亡聞言不信互相發明矣九萃有悔謂乾成家人坤成屯家人悔而通解故家人九三家人嗃嗃悔厲吉悔則雖厲而吉鼎九三方雨旣悔終吉屯以悔而通鼎鼎有耳則仍成家人上仍不得之屯三而成坎雨故必方雨後雨乃不盈而需悔而終吉也困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉困于葛藟謂困二不之賁五賁上先之困三其孤危而巽遁固矣若二先之賁五成萃是時賁上之困三成咸可也乃不曰閑而曰動曰動則困不成咸而成屯是時賁已成家人上仍不可之屯三故悔是悔也卽九萃之有悔也能有悔而屯通於鼎鼎二之五而後鼎上征於屯三乃為吉也蠱九二幹父之蠱小有悔无大咎幹父之蠱謂蠱成大畜而通於萃是由悔而无咎也成大畜五未剛中故小小而有悔異乎盈而有悔故於有悔上加一小字以明示其例謂處盛變而為剛固稱有悔而處小變而為大亦稱有悔也預六三盱豫悔遲有悔傳云盱豫有悔位不當也盱卽吁嗟之吁其訓為憂見爾雅謂小畜上之豫三小畜成需豫成小遯故有悔其悔也蹇不卽以小畜二之豫五遲而成需小遯始悔而變通悔由於遲故於有悔上加一遲字遲故失道而小亦別於盈之有悔也有悔之義明則无悔之義明上之三爻成兩既濟則无咎悔復六五歸復无悔姤

二之復五復成屯姤上又之復三復成既濟姤成咸故无悔屯與家人有悔屯與遯无悔也初九不遠復无祇悔姤四之初而後二之復五則姤成家人復成屯不能无悔惟不遠復則姤四不之初而二先之復五復雖成屯姤不成家人而成遯以遯上之屯三何用其悔故九五祇其悔无悔損二之五成晉五則蒙之吝在成泰而通否五之大乃來蒙二不近賁於五乃成泰而泰二始賁於五此之謂遠賁也同人六二同人于宗吝傳云同人于宗吝道也同人遘師師二宜急之五乃為情近親大壯成革觀未成蹇則革四之觀初不成兩既濟故同人于宗吝道也同人遘師師二宜急之五乃為情近易无悔渙二之豐五豐成革渙成觀與喪羊于易同革四之觀初則渙成觀而上之三亦无悔故渙其躬无悔謂豐成革四未之渙而二之五卽未濟二之五之比例故云宗也經於睽既濟皆言宗於既濟言宗明師成泰通於否於睽言宗明師成升通於无妄未濟二之五卽无妄也然則師不特成泰而後通否為吝卽成升已吝矣同人上之師三成升猶賁上之困三成大過大過通頤為賁于邱園南卽白東卽豹賁上之困三以約束而成巽白茅茷猶殘殘殘殘者傷也傷也睽文于夏傳作殘殘大過雖通於頤而已傷夷在前故終吉而不免於吝蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝謂蒙初往革四先發蒙而後往則利不先發而遯以初往致成損師成升不必成泰而已吝也故云以往吝與屯六二往吝互明屯之於鼎猶革之於蒙鼎二不之五而屯三往鼎上成恆猶蒙二不之五而初往革四成損損上之三而屯三往鼎上成恆猶蒙二不之五而初往革四成損損上之三泰也恆四之初亦泰也恆九三不恆其德或承之羞貞吝謂成泰也泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝師二先之五則無咎無邑既成泰泰二之五已非初革之告雖變通於否有以包承包羞二之五仍為告命而上已先為無水之隍不告於師之通同人乃遠告於泰之通否貞雖不凶而不能不吝案之貞吝卽恆之貞吝也噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊說文作昔昔肉腊昔酒謂肉久不噬而成腊噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎不噬於噬嗑五致噬噬成明夷有毒而後乃變通於訟訟二之明夷五為遇毒小卽小有言之小吝在噬嗑成明夷并成蒙故小吝也噬嗑未成明夷四之并初并成需噬嗑成晉為蠱二不之五而初往睽四之比例蠱二不之五而初往睽四噬嗑成屯為見蠱成大畜下既濟爻不能孚於泰以訴父之蠱而以人畜

不遠復則情近也不遠則无悔遠則有悔可知此有悔无悔祇乎遠近之說也蒙六四困蒙吝傳云困蒙之吝獨遠實也遠實卽情不近也蒙革相錯為困賁困九四來徐徐困于金車吝終吉困二不之賁五而致成需既成需始悔而通於晉故徐徐徐徐猶遲也遠故吝也以此推之於蒙困之吝在成需而二來之晉五則蒙之吝在成泰而通否五之大乃來蒙二不近賁於五乃成泰而泰二始賁於五此之謂遠賁也同人六二同人于宗吝傳云同人于宗吝道也同人遘師師二宜急之五乃為情近師二不之五而同人四上之師初三是不相得而或害也師成泰猶蒙成泰故同人于宗吝否而道謂泰通於否也泰通於否初无悔觀上之三泰也恆四之初亦泰也恆九三不恆其德或承之羞貞吝謂成泰也泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝師二先之五則無咎無邑既成泰泰二之五已非初革之告雖變通於否有以包承包羞二之五仍為告命而上已先為無水之隍不告於師之通同人乃遠告於泰之通否貞雖不凶而不能不吝案之貞吝卽恆之貞吝也噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎腊說文作昔昔肉腊昔酒謂肉久不噬而成腊噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎不噬於噬嗑五致噬噬成明夷有毒而後乃變通於訟訟二之明夷五為遇毒小卽小有言之小吝在噬嗑成明夷并成蒙故小吝也噬嗑未成明夷四之并初并成需噬嗑成晉為蠱二不之五而初往睽四之比例蠱二不之五而初往睽四噬嗑成屯為見蠱成大畜下既濟爻不能孚於泰以訴父之蠱而以人畜

上之屯三是為往見往見則大畜成泰故六四裕父之蠱往見吝其吝與萃六三互明大畜二不之五而上之萃三則萃如嗟如无攸利即大畜二之五而後上之萃三為往无咎而以其為隨四之蠱初則亦吝矣故往无咎小吝陰同人為乾坤之比例隨蠱為巽震之比例在蠱成大畜在震坤成復復通姤猶大畜通萃亦猶升通无妄故姤上九姤其角吝无咎復不通姤而三之小畜上成需與升成泰同故晉上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝吝貞吝指需通晉而成既濟與泰通否而成既濟同也惟復小畜成於巽於是巽九三云頻巽吝頻巽是頻復巽二不之震五致震成復而曠轉旁通以姤其角所以為吝在頻巽稱吝在頻復稱厲无咎在姤其角稱吝无咎在晉其角稱厲吝无咎貞吝而傳於姤上九稱上窮吝於巽九三稱志窮皆互相明者也蒙二之五成觀在蒙為童觀為童蒙以革四之觀初觀成益革成既濟則无咎以大壯四之觀初觀成益大壯成泰則吝所由吝也故復通姤之吝猶泰通否之吝而泰通否既濟需通晉則晉其角之吝亦猶姤其角之吝矣解二之五而後家人上之解三可也解二不之五而家人上之解三此解所以負且乘致寇至家人九三婦子嘻嘻終吝卽指解之吝也未濟成泰為小狐汔濟濡其尾初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉既濟初九曳其輪濡其尾无咎蹇通否為曳其輪雖貞吉而不見於吝咸九三咸其股執其隨往吝與蹇為股指二之五上巽成益成益相錯為隨是為執其隨若不咸其股執其隨而指三往上成泰與恆初之四同故往吝指為未濟四之初卽為革四之蒙初六以往已吝矣而又成泰為困泰咸九三之往吝指損成泰與濡其尾之吝同卽與困蒙之吝同也大過九四棟隆吉有他吝棟隆者大過二之頤五也吉大過二不之頤五而四之初成需則二不能近實於頤五而必勞通於晉是為有他有他則吝以其通也繫辭傳云憂悔吝者存乎介介卽介疾介于石之介兌九四商兌未寧介疾有喜何為介疾兌成革良成蹇革四未行也此正宜改悔之時此悔存乎介也乾成小畜坤成復不相得而小畜通於豫成損為介于石不終日

焦孝廉易通釋

循按焦之見於豕辭者一夬夬辭稱厲者一十六遘初六良九四復六三豫九四稱厲无咎渙初六用拯馬壯吉萃初六若號一握為笑勿恤往无咎小過九三勿用永貞貞凶既濟上九濡其首厲旅上九喪其資貞凶小過九三弗過防之從或戕之凶既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用既濟初九曳其輪濡其尾无咎既濟六二婦喪其茀勿逐七日得既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國未濟上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

循按易首元亨利貞次則吉凶悔吝傳云吉凶者失得之象也元亨利貞得不元亨利貞失故元亨利貞而貞則有吉有凶有吉凶者僅五十七繫五又言吉者一百四十四繫五十二繫上皆失可變而為得始難凶一經悔吝凶悔吝也聖人教人遷善改過故吉多於凶悔吝所由吝也故復通姤之吝猶泰通否之吝而泰通否既濟需通晉則晉其角之吝亦猶姤其角之吝矣解二之五而後家人上之解三可也解二不之五而家人上之解三此解所以負且乘致寇至家人九三婦子嘻嘻終吝卽指解之吝也未濟成泰為小狐汔濟濡其尾初六濡其尾吝九二曳其輪貞吉既濟初九曳其輪濡其尾无咎蹇通否為曳其輪雖貞吉而不見於吝咸九三咸其股執其隨往吝與蹇為股指二之五上巽成益成益相錯為隨是為執其隨若不咸其股執其隨而指三往上成泰與恆初之四同故往吝指為未濟四之初卽為革四之蒙初六以往已吝矣而又成泰為困泰咸九三之往吝指損成泰與濡其尾之吝同卽與困蒙之吝同也大過九四棟隆吉有他吝棟隆者大過二之頤五也吉大過二不之頤五而四之初成需則二不能近實於頤五而必勞通於晉是為有他有他則吝以其通也繫辭傳云憂悔吝者存乎介介卽介疾介于石之介兌九四商兌未寧介疾有喜何為介疾兌成革良成蹇革四未行也此正宜改悔之時此悔存乎介也乾成小畜坤成復不相得而小畜通於豫成損為介于石不終日

有一之五之比倒繫戴即大車以載小畜傳云積載也大有傳云積中不敗也需傳云敬慎不敗也以兩積字兩不敗相夠曾雲成既濟晉成益則貞厲矣不直云貞厲而云婦貞厲婦指豫也豫成明夷五采仍爲婦旁通於訟訟二之明夷五則婦貞訟成益則厲貞厲上加一婦字明其指豫之成明夷蓋承上既雨既處明夷則宜通訟需則宜通晉尚猶宜也需宜德載明夷亦宜然明夷宜貞厲需亦宜然互相明也於是晉九四訟六三皆言貞厲晉九四晉如鼫鼠貞厲訟六三食舊德貞厲終吉蹤鼠謂需成既濟晉成咸成既濟益則危在益三成既濟則

小而有悔則有子有子則小進爲大而无咎不通萃而大則有咎故云无大咎漸初六鴻漸于干六四鴻漸于木皆謂初之歸妹四歸妹成臨漸成家人家人上巽爲木臨上有坤土無坎水故干家人通於解解成萃則有言无咎臨通於遯則或得其柄无咎臨六四至臨无咎臨通遯而二之五也上六敦臨吉无咎臨二之五而遯上之臨三也六三甘臨无攸利則臨二未之五而遯上之臨三成泰泰通於否則既憂之无咎傳云既憂之咎不長也與大壯上六傳同大壯羝羊觸藩不能退不能遂无攸利謂成泰也觀則吉謂泰通於否也觀初六童觀小人无咎小人謂蒙乾成革革通於蒙蒙二之五而革四之蒙初則无咎若己成觀爲君子大壯二未之五而四之觀初大壯成泰則爲吝道九五觀我生則大壯二之五也故君子无咎上九觀其生君子无咎大壯成既濟觀成益益又通於恆觀其生謂恆二之五也故亦君子无咎升九二孚乃利用禴无咎孚乃利謂旁通无妄爲无咎六四王用亨于岐山无咎即同於隨上六王用亨于西出升二之五而无妄上之三仍蠱二之五而上之隨三也无妄九四可貞无咎傳云可貞无咎固有之也恆爲德之固謂无妄成益而通於恆申六三邑人之災之義益不通恆而上之三則災益通恆而後上之三則无咎弗萃六爻皆云无咎初六勿恤往无咎謂大音二之五而萃三往應之也六二引吉无咎與大音相幸引也九四大吉无咎九五萃有位无咎小各傳以上巽貴往无咎則指大音成家人而萃三往家人上也玩其辭即指初六之勿恤往无咎謂旣如无攸利則有咎若如初六之往无咎則利但小吝耳上六齎咨涕洟无咎謂成泰而通否也需之无咎在晉需初九需于郊利用恆无咎晉上九晉其角維用伐邑厲吉无咎是也泰之无咎在否泰九三艱貞无咎勿恤其孚否六四有命无咎疇離祉是也晉初六罔孚裕即裕父之蠱之裕蠱成泰通成既濟相錯即需需通晉二之晉五而晉成益以孚之則雖裕亦无咎損之无咎已見於家損初九已事遄往无咎損以不能已而有咎遄於咸咸四不之初則仍已故云已事謂咸四不之初而損二之五也損成益咸四仍不之初而損

上又之三是爲遄往遄速也速則咸仍爲咸往謂益三往上九弗損益之无咎弗損者睽四不之蹇初而二之五也革四不之蒙初而蒙二之五也无咎弗損者睽四不之蹇初而二之五也革四不之蒙初而蒙二之五也先成損而損二之五成益與睽先成无妄蒙先成觀而後成益同一益而是爲弗損益之弗成損而即成益不侯變通而自无咎先成損則必變通於成而已事遄往益初九利用爲大作元吉无咎謂恆通益而二之五乃得无咎益初九利用爲大作元吉无咎謂恆通益而二之五之先行則以三上之未行者補之咎在初四成咸即恆亨之无咎出入无疾四傳同初无妄之可貞謂成益知益之用在損成益既通咸則不必通恆而酌損之即无咎在弗損而成益則必通恆而益之用凶事乃无咎本濟初之四之蒙初而蒙二之五也革四之蒙初而蒙二之五也故君子无咎上九弗損益之无咎在酌損又上之三而成泰泰尾咸又通於恆而不已事遄往損又上之三而成泰泰尾咸又通於恆而不已事遄往損又上之三而成泰泰尾咸又通於恆而不已事遄往

五明井二之噬嗑四之井初井成既濟噬嗑成益所謂應貞厲无咎者也得當故无咎若井二不之噬嗑五而噬嗑四即之井初又上之三爲腊肉之毒而成明夷則位不當五之貞厲傷晉九四之貞厲晉傳贊其厲故二位不當此贊其无咎故云得當也如徐解九五稱當位可矣此六五正所謂不當者何云得當乎師六五不當謂三先於五大壯六五喪羊即歸妹之刲羊傳云喪羊于易位不當也即歸妹以須之未當也其臨蹇貞六四稱當位臨與解五明解成臨爲解而稱則不當位臨過遯而二之五爲朋至斯孚故至臨无咎其位當仍解二之五之例矣蹇與師五明師成升不過无妄而以二之五爲弟子與尸則使不當升過无妄而二之五則爲來連來連故當位實也賁六四匪寇昏媾謂賁成明夷節成需需通晉晉成益與噬嗑貞厲无咎同无咎則當位貞厲則疑故云當位疑也總之當則悔亡不當則征凶彖傳了然明白有當而不當者如晉成咸當矣咸未通損而四之初仍不當是也有不當而當者如兌成夬不當矣孚于剝而當是也有不當加以不當者如震成豐不當豐又成明夷是也或於既當之時豫放其不當弗過遇之晉如鼫鼠是也或於既當之後追言其未當包羞遇毒震厥蘇大吉无咎是也或在此卦稱彼卦或在此爻論彼爻屈曲相通上容互是當當謂二五先於三四不當謂三四先於二五斷然無疑繫辭傳云道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉乾之二四上雜於坤之初三五爲文相雜則六爻皆正而有當有不當則以爻有等不可紊也傳又云開而當名辯物正言斷辭則備矣開猶始也終則有始元亨利貞而名乃當當名即當位也

應

循按解者本乾鑿度以初二三與四五上一剛一柔爲應考然則乾坤坎離宜不得言應矣乃乾則云同聲相應坤則云應地无疆艮則云上下敵應兌則云順乎天而應乎人中孚二五兩剛傳稱應乎天與大畜大有同虞仲翔說乾坤以爲震巽雷風相薄坤陽正於初則乾四應坤初若然則本卦無應即以旁通之卦爲應則是無卦不應無爻不應而未濟之剛柔應何別於諸卦而特表而出之邪傳稱剛中而應者五師謙无咎升而遯傳云剛則當位而應即期兩情皆云得中而應乎剛然則所謂應謂剛之得中剛得中即剛當位剛當位二先之五也極傳即業二之五而革四之蒙初也所謂求我也所謂志應也於是以相與二氣即剛柔也剛柔皆應相與即二氣感應也皆應即剛柔相感而上下皆應則當位矣未濟傳云柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也下申之云雖不當位剛柔應也柔得中三字傳以贊未濟亨而未濟二先之五也何以亨以上下皆應故云剛柔應也剛柔應三字繫接柔得中三字即剛中而應也即得中而應乎剛也即上大中即剛中即剛中而應也即得中而應乎剛也即上中而上下應也乃於剛柔應三字上加雖不當位四字則以經文有小狐汔濟濡其尾无攸利十字會經文之義而發之此傳文之微妙者也經云未濟亨亨則柔得中而剛柔應矣下則反言其不亨小狐汔濟謂二不之五而四之初成損也小指損五柔狐指咸下艮小狐二字明成損而通於咸濟其尾即遯尾之尾用一尾字明損遯咸而損二不之五而上之三成泰爲遯之臨三之比例濡即需字之假借明泰不過否而咸四之初成既濟既濟泰相錯爲需濡其尾屬咸成既濟則无攸利即指咸成既濟而言損二之五而後咸四之初乃爲二氣感應以相與今損二不之五而咸四之初成既濟則二氣不感而剛柔不應二氣不感剛柔不應則是不當位傳贊小狐汔濟云未出中也謂二不之五與坎二不之離五同贊需其尾无攸利云不續終也損成泰是不續咸成既濟是終不續而終則不當位然咸成既濟雖不當位既濟通未濟而亨則又剛柔應傳以雖不當位言未濟濡其尾无攸利是於未濟中初吉終亂是於既濟中終止則亂之比例未濟既濟通未濟雖亨而未濟成既濟雖不亨而既濟通未濟則又剛柔應而亨經文語妙傳引申之不知傳文承接轉折之妙則不知經文回環互見之奇乃以未濟六爻爲不當位又爲剛柔應詎有剛柔皆應而不當者乎

乘承

循按王弼略例謂辯順逆者存乎承乘邢璹注云陽來於陰逆也師之六二師或輿尸凶論承於陽應也蹇蹇六二小吝无咎承於九四雖失其正小吝无咎也又云陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也六二承陽順也此以父之在上者於下爲乘父之在下者於上爲承乃核於經之所謂乘承者則不爾也屯六二六四上六皆云乘馬傳於六二之雉乘剛也以乘剛贅乘馬而特用一離字貫之馬乾也知其下成乾而五以柔乘之謂鼎二不之五而初四三上有以乘之也在六四言之謂四之初成大畜在上六言之謂上之屯三成蒙鼎成泰猶歸妹成泰歸妹彖傳云无攸利即發明彖之无攸利傳於乘剛上加一柔字明五柔未進而初三先動也解六三負且乘致寇至謂成泰而二之五爲坎寇也睽上九見豕負塗載鬼一車以車載鬼則鬼乘於上亦謂其成泰也此成泰彼成既濟相錯即需明貴故爲難傳言乘剛者四旨互明屯六二乘剛謂初三先剛而五以柔乘之若屯三先之鹿上成恆亦爲乘剛恆既濟相錯爲豐井即巽上之震三亦離上之坎三也離上之坎三滅鼻傳於噬嗑六二贊云乘剛也謂離上之坎三滅鼻也即屯三之鼎上也巽上之震三爲乘剛震四之巽初亦爲乘剛震六二傳云震來厲乘剛也謂震成復巽成小畜也巽上之震三爲乘剛既爲屯三之鼎上之比例則震四之巽初之乘剛亦可例鼎四之初則鼎成大畜之爲乘剛可互見矣困六三傳云據于蒺藜乘剛也謂貴上之困三成大過明夷豫六五傳云六五貞疾乘剛也謂小畜上之豫三成需小過需小過相錯即大壯蹇爲漸上之歸妹三大過明夷相錯即升革爲同人上之師三亦爲蠱上之隨三而蠱初之隨四成大畜屯即鼎四之初也同人四之師初成家人臨即師歸妹四之漸初也同人九四乘其墉弗克攻吉此一乘字謂同人四之師初即謂歸妹四之漸初與解之貞且乘五明解四之初成臨同於師歸妹家人上之解三成恆又同於鼎故傳以豫六五之乘剛贊歸妹之成大壯以困六三之乘剛贊師蠱之成升以噬嗑六二之乘剛贊解鼎之成恆益解師歸妹之成臨明同而解成恆師成升歸妹成大壯即異傳之贊經詳密如此傳又於貴初九贊云舍車而徒義弗乘也貴上之困三則乘剛若困二先之貴五困成萃下有坤車又舍車而萃四之初爲震足之徒行則利以和義故弗乘弗乘者

承於九四雖失其正小吝无咎也又云陰承陽則順陽承陰則逆故小過六五乘剛逆也六二承陽順也此以父之在上者於下爲乘父之在下者於上爲承乃核於經之所謂乘承者則不爾也屯六二六四上六皆云乘馬傳於六二之雉乘剛也以乘剛贅乘馬而特用一離字貫之馬乾也知其下成乾而五以柔乘之謂鼎二不之五而初四三上有以乘之也在六四言之謂四之初成大畜在上六言之謂上之屯三成蒙鼎成泰猶歸妹成泰歸妹彖傳云无攸利即發明彖之无攸利傳於乘剛上加一柔字明五柔未進而初三先動也解六三負且乘致寇至謂成泰而二之五爲坎寇也睽上九見豕負塗載鬼一車以車載鬼則鬼乘於上亦謂其成泰也此成泰彼成既濟相錯即需明貴故爲難傳言乘剛者四旨互明屯六二乘剛謂初三先剛而五以柔乘之若屯三先之鹿上成恆亦爲乘剛恆既濟相錯爲豐井即巽上之震三亦離上之坎三也離上之坎三滅鼻傳於噬嗑六二贊云乘剛也謂離上之坎三滅鼻也即屯三之鼎上也巽上之震三爲乘剛震四之巽初亦爲乘剛震六二傳云震來厲乘剛也謂震成復巽成小畜也巽上之震三爲乘剛既爲屯三之鼎上之比例則震四之巽初之乘剛亦可例鼎四之初則鼎成大畜之爲乘剛可互見矣困六三傳云據于蒺藜乘剛也謂貴上之困三成大過明夷豫六五傳云六五貞疾乘剛也謂小畜上之豫三成需小過需小過相錯即大壯蹇爲漸上之歸妹三大過明夷相錯即升革爲同人上之師三亦爲蠱上之隨三而蠱初之隨四成大畜屯即鼎四之初也同人四之師初成家人臨即師歸妹四之漸初也同人九四乘其墉弗克攻吉此一乘字謂同人四之師初即謂歸妹四之漸初與解之貞且乘五明解四之初成臨同於師歸妹家人上之解三成恆又同於鼎故傳以豫六五之乘剛贊歸妹之成大壯以困六三之乘剛贊師蠱之成升以噬嗑六二之乘剛贊解鼎之成恆益解師歸妹之成臨明同而解成恆師成升歸妹成大壯即異傳之贊經詳密如此傳又於貴初九贊云舍車而徒義弗乘也貴上之困三則乘剛若困二先之貴五困成萃下有坤車又舍車而萃四之初爲震足之徒行則利以和義故弗乘弗乘者

傳云時乘六龍以御天也震行兩施六下平也乘而謂之時乘則非乘馬貞且乘之乘承乘剛則无攸利剛乘其爲時行矣

通

循按繫辭傳云一闔一闢謂之變往來不窮謂之通又云化而裁之謂之變推而行之謂之通變通二字不煩言而解而序卦傳以泰爲通難卦傳以井爲通繫辭傳則云困窮而通井與困互明困成需則窮需孚於晉則窮而通泰孚於否猶需孚於泰之通亦窮而通者也繫辭傳云易窮則變變則通通則久引大有上九爻辭以明之云自天祐之吉先不利又云黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤大有二之上爲乾二之坤五之比例故取大有之通以明乾坤之通若大有二不之五而四上先行比成既濟大有成泰其通窮矣窮則民倦民倦則无攸利惟泰變通於否是爲通其變使民不倦神而化之使民宜之取諸乾坤上乾下坤否也大有成泰則窮泰孚於否窮則變也孚於否而泰二之五變則通也泰成既濟否初四應之成益益又通於恆生生不已通則久也不言取諸否而言取諸乾坤以否乃不通之名不可云通而取諸不通也否之匪人乃爲否故不云否也而謂天在地下爲通天在地上爲否不通失之遠矣同人固天在上何以能通天下之志乎

往

循按繫辭傳云往者屈也來者信也屈信相感而利生焉說卦傳云數往者順知來者逆解者以自下而上爲往自上而下爲來以經傳測之未然也坤元亨利牝馬之貞或成屯而通鼎或成蹇而通聚是也屯下云君子有攸往先迷後得二五也先後指二五則有攸往指屯三蹇初矣傳云先迷失道後順得常後順即所謂數往者順屯彖云勿用有攸往利建侯建侯鼎二之五而後屯三可往也勿用有攸往鼎二未之五屯三不可先往也鼎二不之五而屯三往則往者謂往而鼎成恆且成泰也泰字於否亦求晉嫡往吉三往則往者謂往而鼎成恆且成泰也泰字於否亦求晉嫡往吉无不利謂泰二之五而否初往四以求之也求猶應也有所求而往則必二五先行矣蹇初六九三六四上六皆云往蹇謂初往聚四也聚四之往所以蹇也蹇彖傳云蹇利西南往得中也不利東北其道窮也

利見大人往有功也利西南卽西南得朋往得中卽乃以類行得中卽得朋謂乾二之坤五往謂乾上之坤三也東北謂初往也道窮則初不可往也往有功卽謂乾二先得中於坤五而後上往坤三也卽升二之五而无妄三往上也坤成屯則乾成家人坤成蹇則乾成革革通於蒙家人通於解蒙初六以往各初往革四也解二之五爲來復來復乃爲得中卽得衆若初先往成臨是未得衆而往也初不往而二先之五故云无所往其來復吉无所往者初不往四也其來復吉者二之五也二來復而後三往家人上則成咸故云有攸往凡吉原卦速也速卽咸也有攸往三往家人上也往而成咸必二先之五矣往有功卽往得衆往得衆往得衆解兩象傳可以互明解成屯則勿用有攸往乃无咎革象之利有攸往卽大畜九三之利有攸往也睽六五厥宗噬膚往何咎謂二先之五則四往蹇初爲无咎睽不孤則蹇之往不蹇睽二之五而无妄乃可往若升二不之五而无妄四與升通必升二之五而无妄乃无妄四可往蹇初矣乃无妄之升初无妄成益升成泰所謂匪也既匪卽宜變通若益上之三成既濟則有皆有曹故不利有攸往傳云无妄之往何之矣天命不右行矣蔽天命何以不右升二未之五益又未通恆也初九无妄往吉謂升二之五則四可往也革九三傳云革言三就又何之矣革成既濟蒙成益貞厲三就則益通於恆用何之二字明其皆爲益三往上也无妄六二不耕穫不菑畬則利有攸往爾雅一歲曰菑三歲曰畬耕者初發之事義猶畜也穫者已成之事義猶畜也耕謂升二之五穫謂无妄成既濟升二不之五是不耕不菑也无妄成既濟是不耕而穫不菑而畬也古本及石經初本傳皆无妄何以成既濟先以四之升初成益又以益上之三卽豕所云其匪正有眚也惟不耕而穫不菑而畬則利有攸往前此不耕不菑者一能變通遂耕而穫菑而畬矣遯初六遯尾厲勿用有攸往此與无妄不利有攸往互明同人上之師三成升同人四之師初成臨臨通遯遯升通无妄升二不之五而无妄四之升初成泰猶臨二不之五而遯上之臨三成泰如實不廣也象如字下同卽西南所得之朋升二之五成蹇則朋來升二不來所以費蹇卦五來字指至微也於是以蹇之卦全以成革而變通爲言二先之艮五而後艮卦

以明革四也介于石則漸成咸小畜成既濟既濟咸爲蹇章之相錯咸四之初成離日而終卽革四之蹇初成離日而終亦卽家人上之屯三成離日而終卽革四之蹇初而旁通於蒙亦卽屯三不之家人上而旁通於損卽屯成蹇不成既濟則不察下無離則不日故見義而不終日若終日則必俟乾乾謂損二之五而後鼎上之屯三屯成既濟而終日損二之五而後咸四之初成既濟而終日君子所以終日者以其乾乾也未乾乾則不終日矣不終日而俟鼎二之五損二之五而後屯咸成既濟而終知終終之也知至至之也鼎二之五損二之五而後屯咸成既濟而終知終終之也知至則可與存義利者養之和變而通之以盡利知幾見幾不外變通而已傳又於復初九贊云顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉庶幾謂庶乎其知幾也乾二不之坤五而四之坤初成復失道而不善矣若不變通則不善不能改自知不善卽是知幾變而旁通於蛊是爲反復其道傳卽贊之云天行也天行卽乾行又於乾九三贊云終日乾乾反復道也然則由當位而變通爲知幾爲反復道由失道而變通亦爲知幾爲反復道傳又總贊之云夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務研摩也知幾因而摩之爲研幾深潛也陽潛於二因而中之爲極深而極則先二五深而求則先初四故後悔爲凶也

剛柔

循按雜卦傳首稱乾剛坤柔說卦傳云立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義仁卽元也利卽義也元而利卽一陰一陽之道也陰陽剛柔仁義其義一也傳又云分陰分陽迭用柔剛又云發揮於剛柔而生爻乾傳六爻發揮旁通情也由旁通而有發揮兩卦旁通故分陰分陽惟乾純陽坤純陰故乾剛坤柔其餘六十二卦兩兩旁通以此爻之陰對彼爻之陽亦陰陽兩分乃不純乎陰陽則觀卦之陰陽以爲剛柔剛通於柔柔進爲剛剛又通於柔是爲迭用柔剛自柔而剛則爲元爲仁自剛而柔則爲利爲義繫辭傳稱剛柔十一動靜有常剛柔斷矣一也剛柔相摩二也剛柔相推而生變化三也剛柔者晝夜之象也四也剛柔相推變在其中矣五也剛柔者立本者也六也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望七也上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適八也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也九也其柔危其剛勝邪十也剛柔雜居而吉凶可見矣十一也相摩相推相易卽迭用柔剛迭用柔云變化五剛則宜靜五柔則宜動一動一靜視乎五之剛柔故動靜有常以剛柔爲斷剛則存柔則亡矣而用剛爲進剛而知柔而不知退知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪是知柔而不知剛退亡喪隱也微也進而知剛而不知柔知彰也知微知彰知柔知剛爲萬夫之望知剛所謂迭用柔剛也靜動斷於剛柔故剛柔爲立本所以變通趨時者以此爲本也剛在五爲剛中柔在五爲柔中柔中必更變爲剛中故曰其用柔中用卽更變也惟柔中乃須更變若已剛中則靜而不動矣傳稱剛中者十二（乾九二九五坤六二六五屯六二九五蒙九二六五訟九二九五師九二六五比九五小畜九五履九五泰九二六五否九五同人九五大有九五謙九三）皆以剛居五而言姤傳云剛遇中正履帝位而不疚柔中則失剛中則得凡傳稱柔得中謂五本柔變爲剛中自柔而變剛爲柔得中亦謂剛得中也何以明之未濟亨柔得中也既濟初吉亦柔得中也未濟五本柔中二之五則剛中是爲柔得

又用以豐豐九三傳云豐其沛不可大事也謂宜以漸二之豐五不可以豐四之渙初渙傳云剛來而不窮柔得位乎外而上同剛來謂渙二之豐五豐五本柔而不得位自渙二之剛來則得位乎外柔得位乎外而柔得中而應用剛來二字明之柔居而吉凶可見矣十一也相摩相推相易卽迭用柔剛迭用柔云變化五剛則宜靜五柔則宜動一動一靜視乎五之剛柔故動靜有常以剛柔爲斷剛則存柔則亡柔而用剛爲進剛而知柔而不知退知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪是知柔而不知剛退亡喪隱也微也進而知剛而不知柔知彰也知微知彰知柔知剛爲萬夫之望知剛所謂迭用柔剛也靜動斷於剛柔故剛柔爲立本所以變通趨時者以此爲本也剛在五爲剛中柔在五爲柔中柔中必更變爲剛中故曰其用柔中用卽更變也惟柔中乃須更變若已剛中則靜而不動矣傳稱剛中者十二（乾九二九五坤六二六五屯六二九五蒙九二六五訟九二九五師九二六五比九五小畜九五履九五泰九二六五否九五同人九五大有九五謙九三）皆以剛居五而言姤傳云剛遇中正履帝位而不疚柔中則失剛中則得凡傳稱柔得中謂五本柔變爲剛中自柔而變剛爲柔得中亦謂剛得中也何以明之未濟亨柔得中也既濟初吉亦柔得中也未濟五本柔中二之五則剛中是爲柔得中本柔而得剛中所以亨所以初吉初吉未濟三四不行先窮也否爲吉也得字即作剛字柔得中則小者亨既濟正與未濟之柔得中相貫解者以未濟柔得中指五變非其義也小過傳云柔得中是以小事吉也小過不可大事也小過柔言可小事傳以小事吉三字乃照之柔解晉傳云柔進而上行得中謂五以柔居尊位而上行得中也柔得中三字中間脫入進二字柔以小事吉傳於柔得中三字中間脫入進二字柔得中是以小事

乾是爲昔肉如舊解謂之昔酒見正注謂噬嗑成明夷而通於也噬嗑未成明夷也以復祼明夷復之字姤爲近明夷之字訟爲遠以復小畜親乾坤則乾成同人坤成比爲近復字姤小畜大畜之比倒屯通鼎而鼎成四之初成大畜不可爲噬嗑而噬嗑成頤亦不可爲取新也斯時頤未成明夷明宜通大過大畜未成泰即宜通萃大畜而通萃仍不異屯之通鼎故云日新其德新其德則不侯成明夷乃食舊德也大畜萃相錯爲大剝而仍與謙係是爲壯于前趾前猶言也噬嗑而通大過大畜通萃爲日新其德何也大不通剝舊趾也乾上之坤三成謙夫猶離上之坎三成豐井亦不通噬嗑爲舊井通噬嗑則日新其德傳以大畜之日新其德釋之所謂貧終之微妙也前趾猶前禹比成屯屯通鼎則失前禽則得新禽是鼎之取新舊猶井之所以貿前禽舊禽也舊井者前井也乾上之坤三猶大有上之比三大有成大壯比成蹇相錯爲需小過需傳云險在前也蹇傳亦云險在前也踩在前則險而能止知突哉音謂其能新也易之一貫全以日新爲要繫辭傳云日新之謂盛德然則凡卦皆宜然大畜傳云君子多識前言往行以畜其德前言指萃上兌所更新在大畜萃上言已先旬故云前若家人過解而解成萃則言爲新言而行爲新行矣

遠近

循按繫辭傳三言遠近兩言遠邇由復初九不遠復一言貴之也乾二之坤五而初四應之在四則耀在二則晷不煩改而變通故爲近若屯二之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復復若不能改變又以小畜且之復三成明夷明夷雖能通然已隔轅黜雖而後得故爲遠所謂柔之爲道不利遠言故雖復初字於姤姤四柔之剝即以二之復五歷不能如乾二之坤五得中無失而隨失隨復故不遠復成明夷而後復則遠復矣蹇六四傳云回業之資獨遠實也蒙成泰猶坤成明夷成泰而後復猶困成需而後復五之虛離實乃不管於蒙五而實於泰五故遠實始九四傳云完泰之因遠只也柔在五稱民姤二之復五則不遠姤二不之復五而四之初復五之柔仍未復故遠民遠矣

者使復成明夷也以復祼明夷復之字姤爲近明夷之字訟爲遠以復小畜親乾坤則乾成同人坤成比爲近復字姤小畜大畜之比倒屯通鼎而鼎成四之初成大畜不可爲噬嗑而噬嗑成頤亦不可爲取新也斯時頤未成明夷明宜通大過大畜未成泰即宜通萃大畜而通萃仍不異屯之通鼎故云日新其德新其德則不侯成明夷乃食舊德也大畜萃相錯爲大剝而仍與謙係是爲壯于前趾前猶言也噬嗑而通大過大畜通萃爲日新其德何也大不通剝舊趾也乾上之坤三成謙夫猶離上之坎三成豐井亦不通噬嗑爲舊井通噬嗑則日新其德傳以大畜之日新其德釋之所謂貧終之微妙也前趾猶前禹比成屯屯通鼎則日新其德傳以大畜之日新其德釋之所謂貧終之微妙也前趾猶前禹比成屯屯通鼎則失前禽則得新禽是鼎之取新舊猶井之所以貿前禽舊禽也舊井者前井也乾上之坤三猶大有上之比三大有成大壯比成蹇相錯爲需小過需傳云險在前也蹇傳亦云險在前也踩在前則險而能止知突哉音謂其能新也易之一貫全以日新爲要繫辭傳云日新之謂盛德然則凡卦皆宜然大畜傳云君子多識前言往行以畜其德前言指萃上兌所更新在大畜萃上言已先旬故云前若家人過解而解成萃則言爲新言而行爲新行矣

遠近

循按繫辭傳三言遠近兩言遠邇由復初九不遠復一言貴之也乾二之坤五而初四應之在四則耀在二則晷不煩改而變通故爲近若屯二之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復復若不能改變又以小畜且之復三成明夷明夷雖能通然已隔轅黜雖而後得故爲遠所謂柔之爲道不利遠言故雖復初字於姤姤四柔之剝即以二之復五歷不能如乾二之坤五得中無失而隨失隨復故不遠復成明夷而後復則遠復矣蹇六四傳云回業之資獨遠實也蒙成泰猶坤成明夷成泰而後復猶困成需而後復五之虛離實乃不管於蒙五而實於泰五故遠實始九四傳云完泰之因遠只也柔在五稱民姤二之復五則不遠姤二不之復五而四之初復五之柔仍未復故遠民遠矣

內外

循按雜卦傳云升不來也又云升而不來也又不應小畜云既雨既處尚德載又不應小畜云既雨既處尚德載言升不來則終則有始故以言乎遯則靜而正蒞而正吝往不利君子貞疑遯百里警遠而懼遯也遯遯即周多懼謂以遠小人勿成遯觀屯之初觀成遯觀屯之初觀成遯民遠民

義立而德不孤乾成家人革坤成屯蹇直內也蹇通於睽方外也蹇以方外則睽二之五則睽二之五則睽不孤故敦義立而德不孤也

上　下

循按乾九五文言傳云本乎天者親上本乎地者親下乾爲天本乎坤則是乾二之坤五也乾二之坤五而親在坤上坤爲地本乎坤則是坤五之乾二也坤五之乾二而親在乾下乾之於坤猶坎之於離雜卦傳云離上而坎下也坎屬天本乎坎二以親於離五故離上離屬地本乎離五以親於坎二故坎下二之五亦五之二所謂交也泰二上行五下行爲上下交否上下不交謂泰二不之五五不之二也泰否爲乾坤之錯泰之上下交即乾坤之親上親下此上下以二五言者也小過象云小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉經之稱上下僅見於此傳云小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也由順逆二字推之即發明坤順承天之義蒙上九傳云利用禦寇上下順也上逆而下順則不能上下順上下皆順則上不逆困蒙之利禦寇寇求諸漸九三之利禦寇寇漸歸妹相錯爲中孚小過漸何以利禦寇寇漸成家人上不之解三也蒙何以利禦寇蒙初應五成益而上不之三也小過成既濟中孚成益既同於革成既濟蒙成益然則宜下者小過成而四之初也即蒙成觀而革四之蒙初也不宜上者中孚成益而上不之三也即蒙成益上不之三也若益不通處而上之三則逆矣乃上下順三字不贅於漸而贅於蒙何也漸九三鴻漸于陸爲歸妹二不之五而四之漸初成家人臨與中孚二之小過五而小過四之初成既濟益不同成既濟益則下順成臨家人則下並不順必臨通避乃容保民故傳但云順相保以明其成既濟以蒙之利禦寇明漸之與蒙同蒙之成益既同於中孚成益則以蒙之利禦寇明漸之利禦寇寇即以利禦寇之上下順明飛鳥遺之音之不宜上宜下飛鳥遺之音謂中孚二之小過五小過四之初應之不宜上宜下不宜上者宜下也推之不宜下者則宜上也小過六五密雲不雨自我西郊傳云已上也不雨則小過成咸四不之初所謂已也密雲即中孚成益而上之三所謂上也已是不宜下不宜上故上從二五爲上初四從二五爲下故不宜上益初四從二五爲下三上從二五爲上則初四不從是已上也不宜上則宜下不宜下則宜上經自示其例如此凡初四從二五爲下應三上從二五爲上應上應則下不可應下應則上不可應是爲上下順而上又應則下又應則上應而下又應則上順而下逆亦此上下以初上從二五爲下初四從二五爲上則初四不從是已上也不宜上則宜下不宜下則宜上經自示其例如此凡初四從二五爲下應三上從二五爲上應上應則下不可應下應則上不可應是爲上下順而上又應則下又應則上應而下又應則上順而下逆亦此上下以初五成益益上之三成既濟必通於恆恆二先之五成咸咸上兌故民宜以五下行之姤二故柔遇剛需二宜以五下行之需五故剛洪柔屬剛失道而通剝宜以二上行之履二故柔履剛失道而通剝宜以二上行之履二之明夷五升初六傳云君子以蒞衆用晦而明初九文言傳云潛龍勿用下也乾五得中而上行睽鼎以本卦二之五言皆云進而上行睽鼎以本卦二之五言皆云進變而通噬嗑則上應上下皆應乃稱元吉井九二傳云元吉在下應六四傳云安節之亨承上道也上從二五節放既濟放成是爲安節而咸初四仍承上而時行以爲道則不往以上應窮也節二宜上行於放五乃放成明夷則宜以五下行於訟二已也密雲即中孚成益而上之三所謂上也已是不宜下不宜上故上從二五爲下初四從二五爲上則初四不從是已上也不宜上則宜下不宜下則宜上經自示其例如此凡初四從二五爲下應三上從二五爲上應上應則下不可應下應則上不可應是爲上下順而上又應則下又應則上應而下又應則上順而下逆亦此上下以初五成益益上之三成既濟必通於恆恆二先之五成咸咸上兌故民宜以五下行之姤二故柔遇剛需二宜以五下行之需五故剛洪柔屬剛失道而通剝宜以二上行之履二故柔履剛失道而通剝宜以二上行之履二之明夷五升初六傳云君子以蒞衆用晦而明初九文言傳云潛龍勿用下也乾五得中而上行睽鼎以本卦二之五言皆云進而上行睽鼎以本卦二之五言皆云進變而通噬嗑則上應上下皆應乃稱元吉井九二傳云元吉在下應六四傳云安節之亨承上道也上從二五節放既濟放成是爲安節而咸初四仍承上而時行以爲道則不往以上應窮也節二宜上行於放五乃放成明夷則宜以五下行於訟二

循按序卦傳云賁者飾也賁者退也又云漸者進也離卦傳云離則退也需不進也需以二不可之明夷五也適於晉則二可之晉五故晉進者謂二進於五也說卦傳云巽爲進退經文稱進退一見於巽初六進退利武人之貞一見於觀六三觀我生進退乾九四文言傳云進退无恆非離羣也文言傳既云九六之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪所以發明進退之義看詳突喪亡謂五不得位也得存謂五得位也喪亡者宜進得存者宜退坤成屯而通鼎鼎五喪亡則宜進鼎二之五成遯又宜退而通臨故遯則退坤成屯乾成家人不知退則成兩既濟爲窮之災屯初九磐桓苟志明云磐桓者動而退也王弼云不可以進故磐桓是屯宜退故磐桓不進也（通釋曰大家謂晉六三進也家人則退而通於解解六五有孚于小人傳云小人退也家人合屯而通解則知退故於解明指出退字君子孚於小人爲退小人化爲君子則進傳於解言退於鼎言進明云小人退也是解二未之五時爲家人所孚是則爲退若解二之五則所謂君子有解矣退而進矣然特於解遯雨卦言退於晉睽南卦言進有微義爲漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇通於睽傳稱睽柔進而上行蹇大壯相錯爲需蹇之通睽猶需之通晉故晉傳稱柔進而上行與睽同蹇成於漸則睽晉之進即漸之進傳以進贊漸即謂漸成蹇通於睽何以明之漸彖傳云漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也往有功即蹇彖傳之往有功可以正邦即蹇彖傳之以正邦連用往有功以正邦即蹇通睽而柔進上行之進傳之贊經極爲神妙者也漸成蹇其進在睽歸妹成大壯其進即在大壯而經於大壯上六稱不能退與漸之進互明大壯成革則退成泰故不能退大壯不能退明其同於睽晉之進也艮六二傳云旅與隨未退聰也兌二不之四之漸初之比例通於旅旅成遯臨通於遯而臨成屯今方民其肺成節而未通於旅故未成遯即是未退覓先成節則聰成隨無疾耳故聽也大壯進則成革革又宜退而孚於蒙蒙進而成觀觀退而孚大壯在大壯蒙宜進在革觀宜退乾九四文言傳明指出革則或躍在淵謂乾已成革革二之五蒙之通於蒙蒙二進於五爲躍在淵傳言進无咎謂蒙二之五成蒙則變通於蒙蒙二進於五爲躍在淵傳言進无咎謂蒙革所謂觀我生蒙進而成觀觀退而孚大壯大壯進而成革革又退而通於蒙蒙進而成觀上之蒙觀上巽由此進即由此退是巽所以爲進退也巽初六傳云進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫爲大壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退即觀六二之進退也

得喪　存亡

循按進退之義明則得喪存亡之義明五正位爲得五丕正位爲失得則吉失則凶故繫辭傳云吉凶者失得之象也然失而不得固凶而非失則無以爲得九九五傳云合逆取順失前禽後取陰陽不測之義觀上巽由此進即由此退是巽所以爲進退也巽初六傳云進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫爲大壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退即觀六二之進退也

得喪　存亡

循按進退之義明則得喪存亡之義明五正位爲得五丕正位爲失得則吉失則凶故繫辭傳云吉凶者失得之象也然失而不得則無以爲得九九五傳云合逆取順失前禽後取陰陽不測之義觀上巽由此進即由此退是巽所以爲進退也巽初六傳云進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫爲大壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退即觀六二之進退也

得喪　存亡

循按進退之義明則得喪存亡之義明五正位爲得五丕正位爲失得則吉失則凶故繫辭傳云吉凶者失得之象也然失而不得則無以爲得九九五傳云合逆取順失前禽後取陰陽不測之義觀上巽由此進即由此退是巽所以爲進退也巽初六傳云進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫爲大壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退即觀六二之進退也

得喪　存亡

循按進退之義明則得喪存亡之義明五正位爲得五丕正位爲失得則吉失則凶故繫辭傳云吉凶者失得之象也然失而不得則無以爲得九九五傳云合逆取順失前禽後取陰陽不測之義觀上巽由此進即由此退是巽所以爲進退也巽初六傳云進退志疑也震四之巽初巽成小畜小畜通豫爲大壯通觀之比例故進退利武人之貞巽初六之進退即觀六二之進退也

循按繫辭傳云原始反終故知死生之說以經文觀之死與終不同檀弓君子曰終小人曰死此易義也經之稱生者二卦觀六三九五觀我生上九觀其生大過九二枯楊生稊九五枯楊生華是也經之稱死者一卦離九四突如其來如焚如死如棄如漸六五與疾恆不死是也乾二之坤五成家人屯則通解鼎成蹇革則通睽蒙是生而又生故生生之謂易乾二之坤五爲大生屯之坤五爲通鼎睽爲廣生大生故資始廣生故資生觀爲蒙二之五之卦經於此明生生之義屯通鼎則家人通解蹇通睽則革通蒙生由此而廣矣革通蒙則蒙成觀是爲童蒙求我我有所生則觀我生謂觀通大壯而大壯二之五也我生而初四意之成益益又通於睽恆二之五是爲觀其生益彖傳云天施地生其益无方即所以繇明觀其生之義也有乾坤大生廣生因有觀之我生其生以歸於益恆咸損而乾坤之生生乃不已自乾坤而革蒙而觀大壯而益恆此生生之未有失者也若失道而成大過是乾二不之坤五而四之坤初也姤二不之復五而上之復三也失道而成頤是乾二不之坤上之坤三也夫二不之剝五而四之剝初也大生廣生之機失矣然大過通頤而頤成益則枯楊生華頤通大過而大過成咸則枯楊生稊益通恆咸通損仍生生不已舉一大過頤之生生其他失道而變通者皆其例矣在成既濟則終在益通益則始終則有始其始爲生生而終亦不可爲死死者漸也（說文廣雅白虎通鄭氏注禮記皆云漸即斯其所取災之斯義）六五傳以中未亡賢恆不死然則死謂五亡也坎二不之離五而離四之坎初成大過而通同初四之初同焚如即旅焚其次之焚旅傳云旅焚其次亦以傷矣傷謂成明夷旅成明夷即離成明夷是賁上之節三如是則死如故賁上之困三困成大過賁成明夷傳賁之云死期將至將至者大過四又之初即離上先之坎三而四又之坎初也成大過而通於旅即隨蠱之相錯有子以承父德父雖終而不可爲死父有子則終而始死而不死矣旅大過爲棺椁所取不同於坎成需離成明夷之爲棄如死而棄則貞死矣旅成小過循困成大過大過通頤而二之頤五爲益通恆而恆二之五之比例小過通中孚而五之中孚二亦爲益通恆而恆二之五之比例故漸成小過能恆而仍不死即困成大過能恆而仍不死是以云恆不

死在大過以生稱生華通於生生字與殪之不死互明而傳云過以相與即恆之雷風相與謂成咸相與二字所以與恆不死之恆互明而能通於中孚云君子以議獄緩死謂豫成小過雖近於死陰陽變化生生不已是之謂也（通釋曰大家謂晉六三進也家人則退而通於解解六五有孚于小人傳云小人退也家人合屯而通解則知退故於解明指出退字君子孚於小人爲退小人化爲君子則進傳於解言退於鼎言進明云小人退也是解二未之五時爲家人所孚是則爲退若解二之五則所謂君子有解矣退而進矣然特於解遯雨卦言退於晉睽南卦言進有微義爲漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇蹇通於睽傳稱睽柔進而上行蹇大壯相錯爲需蹇之通睽猶需之通晉故晉傳稱柔進而上行與睽同蹇成於漸則睽晉之進即漸之進傳以進贊漸即謂漸成蹇通於睽何以明之漸彖傳云漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也往有功即蹇彖傳之往有功可以正邦即蹇彖傳之以正邦連用往有功以正邦即蹇通睽而柔進上行之進傳之贊經極爲神妙者也漸成蹇其進在睽歸妹成大壯其進即在大壯而經於大壯上六稱不能退與漸之進互明大壯成革則退成泰故不能退大壯不能退明其同於睽晉之進也艮六二傳云旅與隨未退聰也兌二不之四之漸初之比例通於旅旅成遯臨通於遯而臨成屯今方民其肺成節而未通於旅故未成遯即是未退覓先成節則聰成隨無疾耳故聽也大壯進則成革革又宜退而孚於蒙蒙進而成觀觀退而孚大壯在大壯蒙宜進在革

反是有陽而無陰也亦失道也終日乾乾之反復道也反復欲其反也七日來復之反復其道已反而欲其復也隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎有獲謂革四之蹇初成南既濟有陽無陰爲其道窮革通於蒙則有孚在道革二陽蒙一陰故在道雷云明功也明功九出門交之功出門交則成蹇革爲有功因其功而續續故明功此與屯通鼎之道同復通姤則從道（復傳曰諫通頤則履道諫之失道同於復其履道即與復之反復其道同經之言道其義已足傳稱得中道五（蹇六二既濟六二共九二蠱九二解九二未失道二（睽九二其道窮四（艮彖蹇彖神九二觀六二）未失道三（坎初六上由上六節六三）未失道三（六三新九上）由陰而陽爲君子道由陽而陰爲小人道能變化而後爲乾道能馴致其道而後爲坤道知周乎萬物而道濟天下故不過濟天下成既濟而定也以道濟之則終則有始而知周乎萬物知者利仁變而通之以盡利是爲通乎晝夜之道而知也道有變動故爲道也廣遠變動屢遷故一陰一陽立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義分陰分陽迭用柔剛此道之所以爲道也

命

循按經稱命者六卦（否九四謙九四睽九四革九四節乾彖傳云乾道變化各正性命道命二字言之最明大蔵記所謂分於道之謂命也（見本命篇）一陰一陽之謂道乾二之坤五坤化爲比比通大有大有化爲同人同人通師師又化爲比（比通卦變氣反復往來）是爲直分而言之坤化爲比命也師化爲比亦命也大有化爲同人亦命也通諸卦之二五言之爲道自一卦之二五言之爲命有命斯有性故云各正各之云者分於道之謂也師上六大君有命謂二之五也九二三錫命師成屯屯通鼎鼎二之五大有命也大有傳云順天休命二之五又有命則順天休命也屯通鼎鼎二之五爲賁之云君子以正位凝命凝謂二之五上成乾也革九四悔亡有孚改命吉革之改命謂乾成革二而通蒙猶坤成屯而通鼎也師二不之五而同人上之師三成升則不用命而失道矣升通无妄則仍有命无妄傳云大亨以正天之命也謂升二之五也師二不之五而同人四之師初成臨則不用命而失道矣臨通遯則仍有命臨傳云大亨以正天之道也與无

妄傳同而以道字明命字分於道爲命天之命卽天之道也臨九二咸臨吉无不利傳云未順命也未順命謂師成臨唯未順命故必通於邀爲咸臨若順命則師成屯而通鼎無所爲咸臨矣固豪傳未明言命字故於此補出也師之通同人猶比之通大有未順命三字與大有順天休命互明而萃豪傳亦云利有攸往順天命也大畜二之五而萃三往大畜上猶解二之五而四之觀咸臨則未順命以大有萃兩傳通觀之未順命猶師咸臨亦指解咸臨何疑師解咸臨已不順命而仍不通於邀而成泰其爲不順命尤甚矣乃泰變通於否則仍有命否九四有命无咎謂泰二之五也泰上六勿用師自邑告命謂通於否而二之五而无妄四之升初猶師二不之五而同人四之師初也无妄咸益升成泰而益上又之三猶師成臨同人成家人家人上又之臨三也傳云云命不石行矣哉謂无妄咸既濟卽師解成泰也師成臨猶坤震成復坎兌成節姤傳云天下有風有隨自天志不舍命也遘命者姤二先之復五而後上施於復之舍乾成家人坤成屯屯三不可之家人上則舍而從謂是舍命也姤二之復五亦成屯而姤未成家人則屯三不必舍故不舍命蓋則宜改而變通夫蓋故不舍也旅六五射雉一矢亡終以譽命節二之旅五旅上應之節成既濟而終是終於有命矣而云譽命乃貴於節无譽則无命旅初未之四旅自有譽旅有譽乃困二不之貴五而成需則改而通於晉是爲致命由困成需久不用命需二之晉五則終於命致之言至也致命至于命也晉初六傳云裕无咎未受命也此未受命與臨九二傳未順猶裕也未受命故裕未受命以變通而致命故裕无咎困成需則徐徐徐則貴成明夷需未受命通於晉剔致命明夷未受命通於訟卽復卽命巽傳云重巽以申命又云隨風巽君子以申命行事申之言重也巽二之震五成臨震有命矣三上從成蹇革革又改命於蒙是重有命也故云申命革九四傳云改命之吉信志也存卽爲窮理盡性以至於命自成己性各爲既濟窮理盡性也貞也旁通而柔中又爲剛中使未順命未受命者皆復自命至於命也利也卽信也知也以己之情通乎人之情因有以正人之情卽有以正人之性是人之性自我而率人之命自我而立乎正而情善性學於情一陰一陽也情得乎善一陰而一陽也故天命之謂性率性之謂修道之謂教率性由於通情通乎人之性故成性存存道義之門存存道義之門乾二不之坤五屯不通於鼎鼎二不之五蒙八不通解解二不之五剝又云成性存存道義之門存存俏生生生不已則善有所繼而道不窮繼而不成則性命不至於終故性必期其成盡道不可窮而理則宜窮理猶性也見鄭康成窮理卽是盡性物不可以終盡而性則宜盡理之言分也道既分而爲命命乃定而成性白虎通云性者陽之施情者陰之化也論衡云性生於陰陰氣之陽氣者有性卽道之一陽情卽道之一陰一陰化爲一陽爲命卽性也九五一陽上下應而成既濟則爲成性五已剛中不必行動所謂人生而靜天之性也由其天性之善擴而充之使六爻皆正則成性而遷其性然所成者性也非道之不已也成性解曰解也傳云六爻發揮旁通情也成已在性之各正成物在情之旁通非通乎情無以正乎性情屬利性屬貞故利貞兼言性情而旁通則專言情旁通以利言也所謂感於物而動性之欲也如乾五剛中性也坤五柔中情也必以乾二通於坤五而爲元爲仁爻以卽神之謂

循按易爻言譽者六坤六四大過九五皆云无咎无譽豐六五有慶譽吉旅六五終以譽命蠱六五用譽塞初六往蹇來譽說者均以二爻譽解之是也然何以有譽何以无譽則未有詳其義者繫辭傳云二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也譽在二而貴由於四之无咎故易之稱譽或在五或在初四而蹇之來譽在初六傳云宜待也已成蹇宜待蹉二之五初有所待而不行故譽蠱成大畜而通蹇爲誶父之蠱蔡成咸恒亦有待而不行是爲用譽用譽者用而後有譽譽成大畜則初四先二五而行不可爲譽由无譽變通而有譽故爲用譽渙二之豐五豐成革爲來章渙成觀觀上之三成蹇初四不行故有虞譽旅六五射雉一矢亡謂節二之旅五而三上從之旅四不行也故終以譽命噬嗑四之井初成頤猶隨四之蠱初成大畜大畜无譽通蹇爲用譽无譽則有咎无咎則有譽頤通大過在頤則有咎无咎在大過則有譽无咎故无咎无譽先失道无譽後變通而无咎易文多用到也坤六四括囊无咎无譽坤成復猶噬嗑成頤坤主受而有辰爲囊之象此无譽而有咎者也復通於蒙是爲括囊在復有咎无譽在蒙有譽无咎故无咎无譽與頤大過同其四多懼何也二行而四從之在二則譽在四則懼懼三上不知悔而又行成兩既濟也經不言懼而言震來虩虩傳云恐致福也震來謂異二之震五初四從之成屯家人故虩虩而懼懼家人上之屯三也惟其懼則屯通於鼎是以恐致福君子以恐懼修省恐懼開於百里古者諸侯之象然則百里二字與屯之建侯互明傳云驚遠而懼邇也邇指震遠指鼎震成屯是懼在於邇變通於鼎是驚及於遠出可以守宗廟社稷以爲祭主非諸侯而何不建侯則喪匕鬯侯之建由於恐懼懼則見幾見幾乃致福矣震之虩虩即艮之趑趑震來虩虩前作趑趑艮趑趑後作虩虩震艮二卦互相爲用艮震之趑趑即艮之趑趑艮震之虩虩即震之虩虩艮趑趑後作虩虩

爲克故云小人弗克師成屯小人進爲君子矣既開國則承家承家家人通解屯鼎也鼎二之五成君子屯三乃可之鼎上若鼎二未之五仍是小人則屯三不可用故云小人勿用家人通解亦然家人以君子有孚于小人必小人進爲君子家人上乃可維於解三未成君子未可維矣蹇睽九三高宗伐鬼方三年克之謂未濟成益而上之三也益必通於恆恆二之五爲君子而後益上乃可之三若恆二未之五仍是小人則益三不可用益之通恆猶屯之通鼎故亦云小人勿用經之稱小人者如此孔子於泰否兩傳暢發其義泰傳云內君子而外小人內陽而外陰內健而外順內君子而外小人內正而外邪君子道長小人道消也否傳云內小人而外君子內小人道長君子道消也否泰爲乾坤之相錯內君子外小人內乾外坤也內小人外君子內坤外乾也小人在外宜進而變爲君子君子在外宜退而字於小人所以爲一陰一陽之道也在泰宜以二之五爲君子二之五爲君子則道由此而長不以二之五仍爲小人則人道泰字於小人則道由此而長不通泰自以君子貞則道由此而消故云小人道長君子道消也在否宜通泰字於小條傳云剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀初六傳云初六童觀小人道也雜卦傳云柔變剛與剛決柔互相發明剛決柔則夬二之剝五夬二所以之剝五者以剛決柔剝成君子則道由此而長剛不決柔剝仍爲小人則道由此而憂也推之柔變剛則剝旁通於夬剝所以旁通於夬者以柔變剛則夬孚於小人而道由此而長可知也柔不變剛則夬不孚於小人而道由此而消亦可知也小人長二字即是小人道長小人道長即是君子道消夬剝兩卦一贊於雜卦傳通相錯對鳩而觀之其義可見惟夬方通剝剝方變夬而夬二尚未之剝五則夬四不得往剝初剝三亦不得往上故經云不利有攸往而傳以小人長贅之贅不利有攸往正是申明柔變剛猶以君子道長小人道憂申明決柔也泰字否即是柔變剛泰二之五即是剛決柔於泰言君子道長又於夬言君子道長於否言小人道長又於剝言小人長傳文每互相發明泰以剝剝夬以剝否是否宜孚小人而泰即宜進爲君子也是泰宜進爲君子而否實先宜孚於小人也合觀剝夬兩卦以剝否泰雜傳明以剝決柔泰家家人通解屯鼎也鼎二之五成君子屯三乃可之鼎上若鼎二未之五仍是小人則屯三不可用故云小人勿用家人通解亦然家人以君子有孚于小人必小人進爲君子家人上乃可維於解三未成君子未可維矣蹇睽九三高宗伐鬼方三年克之謂未濟成益而上之三也益必通於恆恆二之五爲君子而後益上乃可之三若恆二未之五仍是小人則益三不可用益之通恆猶屯之通鼎故亦云小人勿用經之稱小人者如此孔子於泰否兩傳暢發其義泰傳云內君子而外小人內陽而外陰內健而外順內君子而外小人內正而外邪君子道長小人道消也否傳云內小人而外君子內小人道長君子道消也否泰爲乾坤之相錯內君子外小人內乾外坤也內小人外君子內坤外乾也小人在外宜進而變爲君子君子在外宜退而字於小人所以爲一陰一陽之道也在泰宜以二之五爲君子二之五爲君子則道由此而長不以二之五仍爲小人則人道泰字於小人則道由此而長不通泰自以君子貞則道由此而消故云小人道長君子道消也在否宜通泰字於小條傳云剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也觀初六傳云初六童觀小人道也雜卦傳云柔變剛與剛決柔互相發明剛決柔則夬二之剝五夬二所以之剝五者以剛決柔剝成君子則道由此而長剛不決柔剝仍爲小人則道由此而憂也推之柔變剛則剝旁通於夬剝所以旁通於夬者以柔變剛則夬孚於小人而道由此而長可知也柔不變剛則夬不孚於小人而道由此而消亦可知也小人長二字即是小人道長小人道長即是君子道消夬剝兩卦一贊於雜卦傳通相錯對鳩而觀之其義可見惟夬方通剝剝方變夬而夬二尚未之剝五則夬四不得往剝初剝三亦不得往上故經云不利有攸往而傳以小人長贅之贅不利有攸往正是申明柔變剛猶以君子道長小人道憂申明決柔也泰字否即是柔變剛泰二之五即是剛決柔於泰言君子道長又於夬言君子道長於否言小人道長又於剝言小人長傳文每互相發明泰以剝剝夬以剝否是否宜孚小人而泰即宜進爲君子也是泰宜進爲君子而否

而不能變則敝而不遇窮也而能變則遇而不敝矣夬獨行遇雨謂剝成塞夬二先之剝五爲遇而後剝上之二上坎爲雨以此推之睽上九之遇雨遇雨上用一往字謂睽三往上成大壯大壯通觀與夬通剝同故云遇雨則吉也

告

循按蒙彖云初筮告以初筮明告字此經文自示其義不煩他說者也初筮謂二先之五二先之五爲告初先行而二後之五則爲再初三先行而二後之五則爲三至再至三爲瀆則不爲告初筮成觀至再則革四先之蒙初成損損二後之五爲益也至三則革四先之蒙初成損損上再之三成泰然後泰二之五也泰二之五上成坎說卦傳云坎爲溝瀆爲此變也何以知初筮爲成觀也蒙二之五爲夬二之剝五之比倒夬象云告自邑不利即戎邑坤也戎離也夬二之剝五成觀觀下坤故告自邑若夬四先之剝初剝上又之三剝成明夷夬成需需二然後之明夷五則爲即戎即戎明爲下交之漬不可爲告矣夬之告自邑即申明蒙之初筮告也何以知再爲成損而損二之五也損二之五成益益六三有孚中行告公用圭六四中行告公從蒙成損損成益益非初筮不可爲告既成益而有孚於恆則恆二之五爲中行亦即爲告告傳云固有之也即爲德之固明蒙成損損成益不可爲告益有孚於恆仍爲告也乾爲玉恆二互乾二之五用圭即是用玉乾爲君君即公也用二於五因以四之初從之是爲中行告公從於益六三六四稱告知蒙再筮謂成益也何以知三爲泰二之五也泰上六勿用師自邑告命貞吝蒙成泰猶師成泰成泰上有坤邑不可爲初筮矣惟有孚於否否有命疇離祉則泰二之五以祉元吉仍爲初筮告所以得稱告者以有孚於否而有命故自邑告命也於泰上六稱告而知蒙之三筮謂成泰也不特此也大畜六四童牛之告元吉童即童蒙之童告即初筮告之告大畜二之五成家人萃相錯爲觀革正爲蒙二之五之比倒大畜以告爲元吉蒙以告爲初筮而以一童字貫之其義甚明至於告之爲謂以其屬童牛也於說文止牛角爲近以其屬童蒙也於廣雅告語之訓爲近易之解各隨其所屬以爲之義而皆以此一字爲之引申所以神妙不測也

食

循按雜卦傳云噬嗑食也噬嗑何以食井二來食於五也井二不通於噬嗑五而豐四之井初爲井泥井泥不食謂不通於噬嗑也九二井漯不食爲井泥不食浚去泥濁爲漯然井泥不食浚去泥一作泄漏也即謂豐四之井初與井泥同義也噬嗑井相錯爲濁何以爲又不食史記屈原傳引此易作井泄不食泄與漯通泄漏也鼎也鼎二之五成家人家人屯不食鼎二之五爲井二之噬嗑五之比倒鼎成家人家人屯不能相錯爲困困二之五爲井二之噬嗑五故云不家食吉明家則不食即例例於噬嗑之食也鼎四之初而二先之五不成家人不成家人而成賢傳明指不家爲鼎鼎乃爲井噬嗑所錯也大畜萃相錯爲夬夬二之剝五爲大畜二之五之比例在鼎二之五不家則食在大畜二之五故亦碩果不食成需豐成明夷乃需通晉需二之晉五仍爲食需九五需于酒食貞吉謙初井與豐不食井食於噬嗑則豐食於渙爲不言豐五食於噬嗑五猶泰通否泰九二于食有福是也於是困成需通晉亦云困

求於童蒙乃得也故六三隨有求得惟蠱二爻之五而上之隨三成升乃爲匪我必改求於童蒙也推之蠱二爻之五而後隨四之蠱初亦是隨有求得蠱二爻之五而隨四之蠱初隨成屯蠱成大畜則屯必改而求之鼎矣屯六四乘馬班如則鼎二爻之五而四之初矣且上之屯三成泰矣卽坎節賁上又之節三也泰改而通否否求泰猶需求晉是爲求昏媾傳云求而往明也明卽求王明之明謂鼎成泰之求昏媾與井成需之求王明同而皆爲求小得也隨蠱相錯爲頤大過頤豕云頤貞吉觀頤自求口實謂之自求則非无交而求觀頤則成益益而通恆恆二之五爲實成成上兌爲口故求口實口實而後益上求之故貞吉在隨求得而成革又必通豕爲居貞在頤已觀頤而成益又必通恆爲自求是求而又交交而又求互勘之可見

與

循按觀之爲求指蒙臨之爲與在咸咸彖傳云二氣感應以相與是咸爲與也臨初九九二兩爻皆云咸臨傳以與贊臨所以贊臨之爲咸臨經傳中諸言與者多謂咸也中孚九二旁通小過六五則小過成咸故中孚九二云吾與爾靡之與爾謂咸也大過九二旁通頤五則大過成咸九二傳云過以相與也相與卽咸之相與也艮彖傳云上下敵應不相與也艮五之兌二成漸隨上應之成蹇革蹇革相錯爲咸則相與若下又應之使革四之蹇初成兩既濟則爲敵應不能相錯爲咸故不相與不相與則獲其身獲其身由於上下敵應易重相與而忌不相與因上下敵應則不相與是以不可獲其身也傳文明白可見隨六三係小子失丈夫傳云不兼與也隨疊相錯卽頤大過歸妹漸相錯卽中孚小過歸妹漸係不能兼與蠱係隨與疊係不能兼與漸係故以不兼與贊之謂錯爲過以相與者不能兼錯爲與爾靡之也賁六二傳云賁其須與上與也須卽需需困成需而通晉晉成咸旅九三旅焚其次喪其童僕貞厲傳云旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義與也傷卽夷謂旅成明夷而通訟訟成咸自需言之一上行於晉五而晉成咸故與上自明夷言之五下行於訟二而訟成咸故與下蠱旅成咸由於節二上行於旅五原爲與上一轉移而爲與下困成咸由於賁五下行於困二原爲與下一轉移而爲與上困九四傳云雖不當位有與卽與上與也剝六二剝牀以辨傳云未有與也夫二之剝五而剝上應之成蹇革相錯爲咸可有與矣三成升乃爲匪我必改求於童蒙也推之蠱二爻之五而後隨四之蠱初亦是隨有求得蠱二爻之五而隨四之蠱初隨成屯蠱成大畜則屯必改而求之鼎矣屯六四乘馬班如則鼎二爻之五而四之初矣且上之屯三成泰矣卽坎節賁上又之節三也泰改而通否否求泰猶需求晉是爲求昏媾傳云求而往明也明卽求王明之明謂鼎成泰之求昏媾與井成需之求王明同而皆爲求小得也隨蠱相錯爲頤大過頤豕云頤貞吉觀頤自求口實謂之自求則非无交而求觀頤則成益益而通恆恆二之五爲實成成上兌爲口故求口實口實而後益上求之故貞吉在隨求得而成革又必通蒙爲居貞在頤已觀頤而成益又必通恆爲自求是求而又交交而又求互勘之可見

與

循按觀之爲求指蒙臨之爲與在咸咸彖傳云二氣感應以相與是咸爲與也臨初九九二兩爻皆云咸臨傳以與贊臨所以贊臨之爲咸臨經傳中諸言與者多謂咸也中孚九二旁通小過六五則小過成咸故中孚九二吾與爾靡之與爾謂咸也大過九二旁通頤五則大過成咸九二傳云過以相與也相與卽咸之相與也艮彖傳云上下敵應不相與也艮五之兌二成漸隨上應之成蹇革蹇革相錯爲咸則相與若下又應之使革四之蹇初成兩既濟則爲敵應不能相錯爲咸故不相與不相與則獲其身獲其身由於上下敵應易重相與而忌不相與因上下敵應則不相與是以不可獲其身也傳文明白可見隨六三係小子失丈夫傳云不兼與也隨疊相錯卽頤大過歸妹漸相錯卽中孚小過歸妹漸係不能兼與蠱係隨與蠱

作乾也故主盈減猶虛也禮滅則進即乾二進於坤五變盈則反即屯旁通於鼎家人旁通於解滅而不進則消即臨之消不久也盈而不反則放即亢龍盈不可久也禮有報而樂有反報即復也樂記之文與易實相表裏樂屬乾有反則孚於坤也禮屬坤有報則乾二之坤五也是坤為乾之反坤成比則反而復乾二不之坤五而四之坤初則滅而不進即反而不復故雜卦傳云復反也復家傳云剛反動謂坤未復而下成震也必孚於姤而姤二之復五乃反而復是為反指本字於姤言之也乾坤相錯為否泰坤為乾之反猶泰為否之反故雜卦傳云否泰反其類也乾成家人坤成屯乾成革坤成蹇所謂盈也盈則宜反故家人反為解家人上九傳云威如之吉反身之謂也謂反為解也蹇反為睽睽傳云君子以反身修德謂反為睽也乾九三君子終日乾乾夕惕若謂屯反為鼎鼎二復於五而後上之屯三為終日乾乾反復道也復之反復其道主於復乾九三反復道主於反互相明也蹇九三往蹇來反謂升二之五升元亨相錯為復姤用一反字與反復其道相鈎實明其為升元亨來則反來則復矣來反猶云復此反也若不來則姤上之復三成明夷反而不復是為迷復傳云反君道也屯反為鼎鼎復成遯猶姤二復於復五成遯鼎不復而成泰猶復不復而成明夷屯六三傳云十年乃字反常也謂鼎成家人上巽反為解上震家人幸相錯為觀革家人反稼卽家也家人上巽為大壯生卽觀我生之生觀上巽大壯上震大壯二之五則生自未生言之故反生歸妹六三歸妹以須反歸以姊須卽需漸上之歸妹三歸妹成大壯漸成蹇歸妹本反乎漸不成隨而成大壯亦滅而不進者矣漸上之歸妹三所謂大征不復也歸妹云反漸云反成反而不復甚明大壯通觀而二之五則反而歸反而歸卽反而復也故云反歸以姊大壯觀相錯為豫小畜九三輿說輻夫妻反目說輿則小畜二之豫五夫妻卽漸之夫婦反目卽反歸漸三征而歸妹五不復故反是反指大壯大壯通觀反乃得歸錯為小畜豫則豫之上半小畜之下半合為大壯卽反之所屬小畜二之豫五在豫五則反歸在小畜成家人下離為目故云反目由反而歸亦由反而

目經以輿說輻與大壯大輿之輻相質傳云不能正室也室卽大壯取宮室之室大壯成革觀成蹇乃取宮室豫成咸小畜成既濟相錯卽蹇革不以咸四之初卽不以革四之蹇初故不能正室經文傳文其脈絡錯貫曲折相達如此若如九家謂妻與夫道逆夫以閨房詬誶而正色以不能正室規之有何精義乃頰韋編三絕而後得哉漸初之歸妹四成家人臨為婦孕不育漸初之歸妹四為同人之四成家人臨為婦孕不育漸初之歸妹三成蹇大壯為夫征不復卽同人之四成家人臨之反則者謂反身而有則也

敵

循按中孚六三得敵傳以位不當質之謂二不之小過五而上之四之漸初為離家醜則歸妹二之五而三不之漸上四不之豐二之五則反而歸妹二之五而三不之漸上四不之豐四之漸初為可醜以可醜二字釋觀故觀六二可醜利女貞謂大壯二之五家人旁通於解而上乃可之坎雨故云雨雨既濟有分而無聚惟旁通解而利女貞則亦可醜觀亦可醜也歸妹二不之五而四之漸初為婦孕不育漸成家人旁通於解故解六三賢云亦可醜也觀觀故觀六二可醜賢醜觀利女貞利女貞三字與家人象同觀利女貞謂解二之五家人利女貞則亦可醜漸成家人則離羣醜家人通解而利女貞則亦可醜睽成家人旁通於蹇故蹇六二往得中也往有功也睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓無初有終睽

變通於否則尚以无所容而承之羞若今則有以包其承包其羞是无所容之容明爲包羞包字之訓恆二不之五則五虛而無實是之謂荒荒猶妄也妄即以承之羞者在此既包承包羞即所以包荒恆本卦柔皆應剛无所容而成泰遂上下無應更无所容既包荒則二之五而否應之其亡其亡繫于包桑桑指否四之初成益非包則無此桑非此桑無以爲包故云包桑恆益相錯爲震巽恆四之初爲震四之巽初之比例震四之巽初巽成小畜震成復恆成泰无所容震成復亦无所容矣泰變通於否復則變通於姤姤二之復五而四又反其辭以明之姤二不之復五而四之初仍巽二不之震五而震四之巽初包无魚即是无所容也震四之巽初與乾四之坤初同傳於師贅云容民畜民師二之五即乾二之坤五而四之坤初成復之比例故於臨贅云容保民泰包於否復包於姤臨包於遯一也傳既以无所容贅恆之成泰又以无所容贅離之成明夷離上之坎三成豐井即家人上之解三成恆即震變通於巽則有所容乃不變通而豐四之井初即恆四之初也即或承之羞矣无所容矣然恆成泰而通否仍可包承包羞豐成明夷不通訟而需二之明夷五則突如來如而終无所容矣離四之坎初即成小畜旅之无所容又爲包上之節三其不順與豐四之井初同貴困相錯爲革蒙貴之包於困節則包於旅序卦傳云旅而无所容謂旅四之初仍成貴也旅四之初仍成貴循姤四之初仍成小畜旅之无所容又爲包无魚而贅也

繫辭引茹

循按易稱繫者三繫否无咎係係繫亦即世系之系爾雅贅係繼也凡稱係即繼善續終故旁通不易乃謂之係莫詳於隨六二係小子失丈夫六三係丈夫失小子係小子謂漸與歸妹係則不與隨係故失小子係丈夫係丈夫謂蠱與隨係則不與歸妹係故失小子小子即漸初六小子屬之小子也與漸相係則爲歸妹與隨相係則爲豐蠱成漸則不與隨係歸妹成隨則不與漸係蠱兩卦旁通則相係變則所係亦變經於隨自示其例也隨卦震下兌上震爲長子兌爲少女長子以喻丈夫少女以喻小子丈夫之貴小子也故隨卦之義丈夫貴下小子也丈夫下小子即丈夫貴小子也丈夫貴小子即丈夫繫小子也故隨卦之義丈夫繫小子也丈夫繫小子即丈夫係小子也故隨卦之義丈夫係小子也丈夫係小子即丈夫繫小子也丈夫繫小子即丈夫貴小子也丈夫貴小子即丈夫下小子也丈夫下小子即丈夫變小子而小子變也丈夫變小子而小子變即丈夫通小子而小子通也丈夫通小子而小子通即丈夫成小子而小子成也丈夫成小子而小子成即丈夫益小子而小子益也丈夫益小子而小子益即丈夫與小子而小子與也丈夫與小子而小子與即丈夫小子而小子也丈夫小子而小子也即丈夫丈夫而小子也丈夫丈夫而小子也即丈夫小子而丈夫也丈夫小子而丈夫也即丈夫丈夫而丈夫也丈夫丈夫而丈夫也即丈夫小子而小子也丈夫小子而小子

得云蠱則飭也鄭康成王肅作飾蒙有德蠱亦有德故責飾蠱亦飾責上之困二成大過傷蠱上之隨三成升升通无妄否萬物仍蠱之飾也大過頤養正則吉仍賁之飾也飾之爲養爲字蠱古飾說易之遺也

親　好　愛

循按雜卦傳云同人親也訟不親也乾九五爻言傳云本乎天者親上本乎地者親下荀慈明謂乾九二本出於乾故曰本乎天居坤五故曰親上坤六五本出乎坤故曰本乎地降居乾二故曰親下其說是也乾二之坤五成比傳賢之云親諸侯所謂親上也坤五之乾二成同人傳賢之云同人親也所謂親下也傳於同人言親又於比言親明乾二之坤五坤五之乾二乃親即師二之五五之二也惟比同人相錯爲否與濟即訟二之明夷五之比例訟二未之明夷五訟仍是訟明夷仍是明夷故訟不親然則未成比則同人不親比親同人乃親訟不親即師不親亦即乾二不之坤五之不親其義互明經不言親而言好好者愛也愛者親也同人成家人師成臨不親即不好矣臨變通於遯則親遯九四好遯好即言其可親也家人變通於解則亦親傳即於家人九五賁云亦言其可親也愛亦言其可親也惟家人臨相錯爲中孚明夷故中孚九二我有好爵吾與爾靡之好爵之好與好遯之好相錯貞臨係於遯則不親變而爲親故好中孚靡於小過則亦不親變而爲親故好經以兩好字賁之傳以諸親字賁之傳又賁云親寡旅也寡即小畜之寡於二不之離五而離四之坎初成窴節即乾二不之坤五而四之坤初成復小畜亦即師三不之五而同人四之師初成家人臨節小畜寡家人臨亦寡明夷中孚亦寡節通旅則有以親其寡寡則不親親其寡則變不親而爲親節通旅則親寡小畜通豫則亦親寡可知訟成中孚則寡中孚通小過則亦親寡可知

故　事

循按雜卦傳云隨无故也革去故也豐多故也旅小故也訓事故在蠱則隨无故无故即无事也蠱故皆訓失蟄辭傳云通變之謂事又云化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業又云通天下之志以定天下之業業即事也諸爻之動懸命於三五則二五有事以爲事

蠱五未定而爲豐則隨无事也革四未正不能無事也革四未正不能無事乃二五已定則親蒙隨乎蠱則隨無事也革四未正不能無事乃二五已定則親蒙亦飾責上之困二成大過傷蠱上之隨三成升升通无妄否萬物仍蠱之飾也大過頤養正則吉仍賁之飾也飾之爲養爲字蠱古飾說易之遺也

親　好　愛

循按雜卦傳云同人親也訟不親也乾九五爻言傳云本乎天者親上本乎地者親下荀慈明謂乾九二本出於乾故曰本乎天居坤五故曰親上坤六五本出乎坤故曰本乎地降居乾二故曰親下其說是也乾二之坤五成比傳賢之云親諸侯所謂親上也坤五之乾二成同人傳賢之云同人親也所謂親下也傳於同人言親又於比言親明乾二之坤五坤五之乾二乃親即師二之五五之二也惟比同人相錯爲否與濟即訟二之明夷五訟仍是訟明夷仍是明夷故訟不親然則未成比則同人不親比親同人乃親訟不親即師不親亦即乾二不之坤五之不親其義互明經不言親而言好好者愛也愛者親也同人成家人師成臨不親即不好矣臨變通於遯則親遯九四好遯好即言其可親也愛亦言其可親也惟家人臨相錯爲中孚明夷故中孚九二我有好爵吾與爾靡之好爵之好與好遯之好相錯貞臨係於遯則不親變而爲親故好中孚靡於小過則亦不親變而爲親故好經以兩好字賁之傳以諸親字賁之傳又賁云親寡旅也寡即小畜之寡於二不之離五而離四之坎初成窴節即乾二不之坤五而四之坤初成復小畜亦即師三不之五而同人四之師初成家人臨節小畜寡家人臨亦寡明夷中孚亦寡節通旅則有以親其寡寡則不親親其寡則變不親而爲親節通旅則親寡小畜通豫則亦親寡可知訟成中孚則寡中孚通小過則亦親寡可知

故　事

循按雜卦傳云隨无故也革去故也豐多故也旅小故也訓事故在蠱則隨无故无故即无事也蠱故皆訓失蟄辭傳云通變之謂事又云化而裁之謂之通舉而措之天下之民謂之事業又云通天下之志以定天下之業業即事也諸爻之動懸命於三五則二五有事以爲事

解三鼎上之屯三下不厚而成恆乃通益而有事匪躬而成大壯乃通觀而有故下不厚事猶云匪躬之故也坤六三或從王事訓坤成屯變通於鼎鼎二之五而屯三從之訟六三或從王事訓訟成益變通於恆恆二之五而益上從之鼎二之五爲王事二不之五而上之屯三故下不厚成恆而通益仍以二之五爲王事經以訟坤互明之也凡有事以二五爲主五已奇則變通於偶而又以偶進爲奇偶民也奇君也自君而通於民故繫辭傳云寂然不動感而遂通天下之故又云是以明於天之道而察於民之故故蠱於民是以隨无故革去故隨革陽卦奇豐蠱陰卦偶也豐多故則憂患傳云又明於憂患與故其故何也陽卦奇陰卦偶奇則明偶則幽仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故凡稱故皆事也陽卦寂然不動陰卦感而遂通天下之故天下之故即民之故明通於幽惟此故也幽變於

施　設

循按說文設施也論語願毋伐善毋施勞施之義與伐同謂上之三也益上之三則成既濟故長裕而不設不設即不施謂不以上之三也觀神道設教謂成益通於恆益上之三則成既濟爲形而下之器器則不能復神通於恆恆成咸仍形而上之道也乾二之坤五而後上之坤三爲而施乾二不之坤五而上之坤三成謙則施不平旁通於履有以稱之稱之以物所以平其施物考文有等也坤成謙則等齊而輕稱所以權其輕重也以物稱之則輕者不輕而施得其平小畜密雲不雨自我西郊傳云施未行也行謂四之初施謂三之上小畜上從二五於豫三乃鼎四之初則二之五成家人同遯九三用小過不可大事四字遯與用腊小事吉三字賁小過同一比例遯四之坎初成窴節即乾二不之坤五而四之坤初成復小畜亦即師三不之五而同人四之師初成家人臨節小畜寡家人臨亦寡明夷中孚亦寡節通旅則有以親其寡寡則不親親其寡則變不親而爲親節通旅則親寡小畜通豫則亦親寡可知訟成中孚則寡中孚通小過則亦親寡可知

故　事

循按雜卦傳云隨无故也革去故也豐多故也旅小故也訓事故在蠱則隨无故无故即无事也蠱故皆訓失蟄辭傳云通變之謂事又云化而裁之謂之通舉而措之天下之民謂之事業又云通天下之志以定天下之業業即事也諸爻之動懸命於三五則二五有事以爲事

也乾四之坤初成小畜復無雲而行者也小畜旁通於豫則施而不雨復旁通於姤姤四不行則上可施姤傳云后以施命者二之復五也施命則二先之復五而後上施於復三也凡四之行上之施皆必順乎二五而四行則上不可施惟之上施則四不可行傳明示其例如此益豕傳云天施地生其益无方益五剛天也恆五柔也天施益上之三也地生恆二之五也天之施必視乎地之生則神道設教吳神无方也

尸

循按易之言施言矢余測之皆如其爲上之三之名近者官保既公以所着釋矢一篇見示謂開口直發其聲曰施重讀之曰矢是矢施二字同義足與易義相發明又謂尸與施同爾雅矢維尸陳也平夷弟易也矢弛也弛易也皆此義也晉語秦人殺箕鄭而施之注陳尸曰施是施義同尸因陳師或與尸之尸即取例於施師二先之五而後同人上之師三則師成蹇上無坤輿而有坎雨是爲雨施今不成蹇而成升上無坎雨而有坤輿是爲輿尸輿指坤雨指坎有坎雨則上之三爲當則不稱尸而稱施有坤輿則上之三爲失則不稱施而稱尸尸施字同而各有取義以爲比例同人上之師三成升同人成革相錯爲大過明夷即姤上之復三之比例尸之爲言夷也故明夷以夷名亦取義於上之三之失道夷則轉注爲傷由傷而死故爲尸大過取棺椁是尸所取義也夷同於弟故上之三倒爲弟爾雅釋詁多可考見周易經文傳文自相訓詁之處如倫之訓勞則知鬼其輪即勞讓敦之訓勞則知敖法即勞民其效之訓善鴻昏顯之訓代神之訓治慶揚之訓續喬之訓壯濟之訓成訓益皆易義也茲綴釋矢之文而推爾雅矢尸夷弟諸字相轉注其闢合於易義者如此施即

克　征

循按聖人以德爲本以兵爲末所以神武而不殺也至於克伐其道終窮凡卦之變通以不伐爲利是以凡成屯成家人成益必變而通之爲善世而不伐未濟成益通於恆而後上之三是以高宗伐鬼方三年克之繫辭傳云勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也謙以龍戰于野三上先於二五輕薄極矣變通於履履二之謙五成坎勞子坎故爲勞謙謙

成蹇履成无妄无妄上不之二而以四之蹇初謙成既濟故有終凡則上不之二而以四之蹇初謙成既濟故有終問合无妄上不之二則謙不終故謙之成君子而有終由於勞乃二之頤五四亦之初爲顛頤拂經于邱是時大過成既濟頤成益上仍不可征三於征凶上加一頤字明其未通恆則上之三仍是頤征不是益征猶師成泰未通否仍是用師不是用泰也革通蒙蒙二之五而革四之蒙初是爲小人革面與拂經于邱同故征凶與頤征凶同蒙二不之五而革四之蒙初成損損之三也大有九三公用亨于天子小人弗克小人謂二未之五則上不可之三也不利貞而遯以上之三則征凶矣小畜上之豫三爲漸上之歸妹三之比例故君子征凶震三之巽上巽成井震成豐相錯爲既濟恆與未濟上之三同未濟六三征凶即震上六征凶而巽二不之震五爲歸妹二不之五之比例則其征凶亦歸妹之征凶也困以征凶而成蹇若二先之賁五而困四之初成屯屯通於鼎則征吉困上六有悔征吉與六二征凶无咎相發明也損以征凶而成泰泰既通否則泰二之革爲南征吉而不復則成大壯爲凶大壯初九之征凶即此變通而以訟二之明夷五訟不之二之蹇五爲歸妹二不之五之比例則其征凶亦歸妹之征凶也困以征凶而成蹇若二先之賁五而困四之初成屯屯通於鼎則征吉困上六有悔征吉與六二征凶无咎相發明也損以征凶而成泰泰既通否則泰二之革爲南征吉而不復則成大壯爲凶大壯初九之征凶即此

且不改酌四之初成蹇一經變通則朱絃方來利用享祀難征凶而无咎也大過能改則通頤二先之頤五而頤上可之二矣乃二之頤五四亦之初爲顛頤拂經于邱是時大過成既濟頤成益上仍不可征三於征凶上加一頤字明其未通恆則上之三仍是頤征不是益征猶師成泰未通否仍是用師不是用泰也革通蒙蒙二之五而革四之蒙初是爲小人革面與拂經于邱同故征凶與頤征凶同蒙二不之五而革四之蒙初成損損之三也大有九三公用亨于天子小人弗克小人謂二未之五則上不可之三也不利貞而遯以上之三則征凶矣小畜上之豫三爲漸上之歸妹三之比例故君子征凶震三之巽上巽成井震成豐相錯爲既濟恆與未濟上之三同未濟六三征凶即震上六征凶而巽二不之五之比例則其征凶亦歸妹之征凶也困以征凶而成蹇若二先之賁五而困四之初成屯屯通於鼎則征吉困上六有悔征吉與六二征凶无咎相發明也損以征凶而成泰泰既通否則泰二之革爲南征吉而不復則成大壯爲凶大壯初九之征凶即此變通而以訟二之明夷五訟不之二之蹇五爲歸妹二不之五之比例則其征凶亦歸妹之征凶也困以征凶而成蹇若二先之賁五而困四之初成屯屯通於鼎則征吉困上六有悔征吉與六二征凶无咎相發明也

亢

循按乾上九亢龍有悔傳以盈不可久賁之又以屯爲盈謂坤成屯下震爲龍乾成家人上巽爲高亢之言也見雜既成亢龍則宜有悔謂家人旁通於解解二之五而後上之三也文言傳云貴而无位高而无民高字正賁亢字小過上六弗遇過之之下卽申言復卽命明指出復字以示无咎與不克征相鉤貫也不克而墨言征者明征卽同於克不克而先至先至而後征是不克而征也同人上克於師三成升則恆所爲大師克也之二之五用見大人而後无妄上之三則勿恤而後雖上之坎三爲王用出征益六二損六南征吉南征吉南者離也无妄上之三成革下離爲南征而不南也歸妹二不之五而漸上之歸妹三人上克於師三征而不南也歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯故征凶漸九三鴻漸于陸夫征不復則成大壯爲凶大壯初九之征凶即此革爲南征吉而不復則成大壯爲凶大壯初九之征凶即此歸妹之征凶征凶貴也弗遇過之象曰弗過遇之飛鳥離之凶是謂災眚也弗過則欲其過之豫三奉初九鼎上二稱征凶者九頤六二大壯初九損九困上九未六二遺六南征吉謂成革故革六二征吉歸妹征凶謂成大壯故大壯初九征凶革九三征凶與上六二征凶同賁上之困三成大過明夷困九二征凶是也征凶何以无咎困以征凶成大過大過

焦孝廉易通釋

孚遇猶是密雲不雨自我西郊也傳文簡妙恩之自得亢龍所以悔者以其不能己也家人悔而通解解二之五成萃萃四不之初卽大畜之宥厲利己己而亢則不犯災萃四不己而成屯也與家人不己而亢故爲窮之災也小過不成明夷而成中孚成益己而亢則無災眚若飛鳥離之則不己而亢故爲災眚矣災視孚己不己不視孚亢不亢傳以己亢贊弗過過之卽貴亢龍也家人九三家人嗃嗃嗃嗃猶高也嗃嗃之有悔卽亢龍之有悔亢而龍猶亢而飛鳥矣

密

循按小畜小過皆云密雲不雨謂小過孫成咸中孚小畜成既濟繫辭傳云卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密心謂五洗京房荀董張蜀才石經皆作先見釋文先心先五也卦以旁通爲德故方以知其變通以盡利者以交易而獻功故易以貢其交易以二五爲先故先心先心卽密也既先心而密矣又退藏以變通於不己故退藏於密小畜二先之孫五中孚二先之小過五是先心也密也然後小畜上之豫三中孚上之三成既濟有坎爲雲由密而雲也小過豫成咸不以四之初不雨也成四不行而通於損所謂退藏於密吉凶與民同好惡也節初六不出戶庭无咎繫辭傳云亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也言語以爲階謂先成節又成需也卽困之尙口乃窮困四之初卽離四之坎初也貢上又之困三卽離上又之坎三也坎二先之離五離成同人坎成比同人上有乾君則君密比下有坤臣則得臣乃坎二不之離五而離上不成乾五既虛而不實離四之坎初成節而坎下亦失坤臣是君不密則失臣也惟坎二之離五而離上之坎三應之坎成蹇離成革與艮成蹇兌成革同身卽艮其身之身是有身也今坎二不之離五而離四之坎初不能過變而離上又之坎三離成明夷上有坤臣而五虛不實坎成需不成蹇則失其身故臣不密則失身也既成貢則貢變通於困既成節卽貢變通於旅此幾事也乃貢五不之困二而困四之初仍成節節二不之旅五而旅四之初仍成貢是爲幾事不密始之失臣失身尙可見幾而通變至是見幾通變而又不密則害之成也決矣此三言不密所以

贊小畜小過之南言密何也離四之坎初循乾四之坤初坎離不密而成節乾坤不密而成小畜小畜之通豫循節之通旅豫四不之初卽小畜二先之豫五是田不密知幾改爲密也能先心也節二不之初卽小畜二先之旅五而旅四之初爲出戶庭是不密知幾而仍不密也節二不之旅五而旅四之初爲出戶庭是不密知幾而仍不能先心也若節二先之旅五卽同小畜二先之豫五後以旅上之節二卽同小畜上之豫三旅四不之初卽同豫四不之初節二之旅五不之初節二先之旅五密也旅四不之初卽節二之旅五不出戶庭也故云慎密而不出也訟四之初成中孚爲同人四之師初自爲乾四之坤初之比例師二之五既爲乾二之坤五之比例師二之五既爲乾二之坤五之比例中孚不密通小過而不密也節二不之旅五而旅四之初爲出戶庭是不密知幾而仍不能先心也若節二先之旅五卽同小畜二先之豫五後以旅上之節二卽同小畜上之豫三旅四不之初卽同豫四不之初節二之旅五不之初卽節二之旅五不出戶庭也故云愼密而不出也訟四之初成中孚爲同人四之師初自爲乾四之坤初

明之云觀國之光利用賓于王小畜豫相錯爲大壯觀大壯二之五爲小畜五之比例故以大壯二之五之光明小畜二之豫五之光傳即於夬贊云其危乃光乾成夬明坤成謙謙傳云天道下濟而光明履傳云剛中正履帝位而不疚光明也謙之光明即履之光明謙字履爲光可知經以觀國之光明小畜之孚豫傳於謙履夬贊之微妙者也坤六三傳云或從王事知光大也從王事謂屯旁通於鼎知即方以知之知由旁通而鼎二之五爲知指出光字明如是則爲光光大猶云光明由旁通而明爲光明由旁通而大爲光大屯旁通鼎爲光家人則通解爲光傳於渙贊之渙六四渙其羣傳云元大也以光六二字與坤六三相貫明以豐渙所錯之家人解與坤所變通之屯鼎相發明也屯之通鼎猶益之通恆益彖傳云自上下下其道大光承上民說无疆而言民說者恆二之五也大光猶大大到其文與疆字爲韻謂其道所以大者由於旁通也惟其道大光所以自上下下所謂天施地生也若屯不通鼎則家人上施於屯三雖施而不光所以屯其膏以通於鼎鼎四之初成大畜六畜二之五即家人也其上施屯三仍不光矣大畜屯相錯則頤也傳於鼎六四贊云顚頤之吉上施光也顚頤既同於鼎之顚趾則顚頤之光即顚趾之光也傳於屯九五云施未光於頤六四云上施光推之大畜成家人則以通解爲光未成家人則以通萃爲光皆發明坤六三之光大也傳稱未光者八晉上九咸九四蹇上九咸九四屯九五屯其膏施未光也賁家人上不可之屯三矣萃九五萃有位无咎傳云未光也即指鼎四之初成大畜與頤六四上施光互明大畜必通萃其二之五乃得有位无咎者以鼎二不之五而四之初未光也鼎成大畜未光大畜通萃則光猶夬四之剝初成頤未光頤通大過則光也夬四之剝初未光夬二之剝五則其兌乃光夬九五中行无咎中未光也與萃九五萃同夬二所以莫陸中行乃无咎者以艮上之兌三成謙夬未光也兌上六引兌之引即萃六三引吉之引萃字於大畜爲夬剝之相錯知引兌爲成夬而字于剝夬未光字于剝則其危乃光夬九五之未光即兌上六之未光固未光而引因引而中行因中行而有位夬萃之无咎則己先矣傳本其未光而言之且以未光二字爲之絡也鼎四之初同於夬四之剝初之五爲小畜二之豫五之比例故以大壯二之五之光明小畜二之豫五之光傳即於夬贊云其危乃光乾成夬明坤成謙謙傳云天道下濟而光明履傳云剛中正履帝位而不疚光明也謙之光明即履之光明謙字履爲光可知經以觀國之光明小畜之孚豫爲光可知夬字剝爲光則小畜孚豫爲光可知經以觀國之光明小畜之孚豫傳於謙履夬贊之微妙者也坤六三傳云或從王事知光大也從王事謂屯旁通於鼎知即方以知之知由旁通而鼎二之五爲知指出光字明如是則爲光光大猶云光明由旁通而明爲光明由旁通而大爲光大屯旁通鼎爲光家人則通解爲光傳於渙贊之渙六四渙其羣傳云元大也以光六二字與坤六三相貫明以豐渙所錯之家人解與坤所變通之屯鼎相發明也屯之通鼎猶益之通恆益彖傳云自上下下其道大光承上民說无疆而言民說者恆二之五也大光猶大大到其文與疆字爲韻謂其道所以大者由於旁通也惟其道大光所以自上下下所謂天施地生也若屯不通鼎則家人上施於屯三雖施而不光所以屯其膏以通於鼎鼎四之初成大畜六畜二之五即家人也其上施屯三仍不光矣大畜屯相錯則頤也傳於鼎六四贊云顚頤之吉上施光也顚頤既同於鼎之顚趾則顚頤之光即顚趾之光也傳於屯九五云施未光於頤六四云上施光推之大畜成家人則以通解爲光未成家人則以通萃爲光皆發明坤六三之光大也傳稱未光者八晉上九咸九四屯九五屯其膏施未光也賁家人上不可之屯三矣萃九五萃有位无咎傳云未光也即指鼎四之初成大畜與頤六四上施光互明大畜必通萃其二之五乃得有位无咎者以鼎二不之五而四之初未光也鼎成大畜未光大畜通萃則光猶夬四之剝初成頤未光頤通大過則光也夬四之剝初未光夬二之剝五則其兌乃光夬九五中行无咎中未光也與萃九五萃同夬二所以莫陸中行乃无咎者以艮上之兌三成謙夬未光也兌上六引兌之引即萃六三引吉之引萃字於大畜爲夬剝之相錯知引兌爲成夬而字于剝夬未光字于剝則其危乃光夬九五之未光即兌上六之未光固未光而引因引而中行因中行而有位夬萃之无咎則己先矣傳本其未光

難之成屯家人蹇革故遯餘有時在大壯僅爲失道變通者之例在蹇則兼爲當位變通者之例此亦舉一隅也故傳既以大畜贊大壯而兼蹇之待時則暢發於艮民家傳云艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明時止艮成蹇革則止不行也時行蹇通蹇革通蒙則以亨行也艮之成蹇猶坎之成蹇故坎傳稱時與蹇同乾九三文言傳云乾乾因其時而惕乾通坤成屯屯又通於鼎是爲時惕即爲與時偕行九四文言傳云君子進德修業欲及時也時惕贊屯之通鼎及時義革之通蒙坤六三含章可貞含章謂坤成屯即含之而通於鼎三乃可貞傳云時發也發即發蒙之發明屯通鼎猶革通蒙也屯之通鼎猶益之通恆故坤六三之可貞即損象之可貞傳於損象贊之云二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行二簋一指損五一指益二簋在益二則盈盈則宜損之損剛者變通於恆也簋在損五則虛虛則宜益之益柔者損二之五成益也益通恆爲損剛成通損亦爲損剛柔反稱益柔指恆二之五成咸亦爲益柔以稱益柔指恆之爲感也損傳云與時偕行益傳亦云與時偕行與乾九三之與時偕行相發明明咸通損猶益通恆益通恆猶屯通鼎乃知贊論祭爲時因以既濟之論例諸升萃之論其不贊於升萃必贊於東鄰西鄰者正以益通恆之時即屯通鼎之時亦即大畜通萃升通无妄之時不論失道當位其時行皆如是也於是豫姤言時義明小畜復之變通也旅亦言時義節言失時明節之通旅猶小畜通豫復通姤而旅四之初仍反四之艮初即猶乾四之坤初凡稱時用時義各有所鈞貴非泛言也貴傳云觀乎天時以察時變明貴通困也豐傳云天地盈虛與時消息明豐通渙也經舉一隅傳己不懼備舉諸隅而於豫辭傳總揚其義云變通配四時云變通莫大乎四時云變通者趣時者也時之爲變通不煩言而決矣

賁

循按雜卦傳云大畜時也鼎取新也賁无色也兌見而巽伏也鼎五旅二之五則賁二不之五而四之初則爲覆餗誡文作鬻訓鼎賁覆餗則無賁與有賁互見覆餗則鼎成大畜大畜乎於萃則萬賁輝光舊賁者一先之五而後上之萃三也所以舊賁由發揮

倒之成屯家人蹇革故遯餘有時在大壯僅爲失道變通者之例在蹇則兼爲當位變通者之例此亦舉一隅也故傳既以大畜贊大壯而兼蹇之待時則暢發於艮民家傳云艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明時止艮成蹇革則止不行也時行蹇通蹇革通蒙則以亨行也艮之成蹇猶坎之成蹇故坎傳稱時與蹇同乾九三文言傳云乾乾因其時而惕乾通坤成屯屯又通於鼎是爲時惕即爲與時偕行九四文言傳云君子進德修業欲及時也時惕贊屯之通鼎及時義革之通蒙坤六三含章可貞含章謂坤成屯即含之而通於鼎三乃可貞傳云時發也發即發蒙之發明屯通鼎猶革通蒙也屯之通鼎猶益之通恆故坤六三之可貞即損象之可貞傳於損象贊之云二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行二簋一指損五一指益二簋在益二則盈盈則宜損之損剛者變通於恆也簋在損五則虛虛則宜益之益柔者損二之五成益也益通恆爲損剛成通損亦爲損剛柔反稱益柔指恆之爲感也損傳云與時偕行益傳亦云與時偕行與乾九三之與時偕行相發明明咸通損猶益通恆益通恆猶屯通鼎乃知贊論祭爲時因以既濟之論例諸升萃之論其不贊於升萃必贊於東鄰西鄰者正以益通恆之時即屯通鼎之時亦即大畜通萃升通无妄之時不論失道當位其時行皆如是也於是豫姤言時義明小畜復之變通也旅亦言時義節言失時明節之通旅猶小畜通豫復通姤而旅四之初仍反四之艮初即猶乾四之坤初凡稱時用時義各有所鈞貴非泛言也貴傳云觀乎天時以察時變明貴通困也豐傳云天地盈虛與時消息明豐通渙也經舉一隅傳己不懼備舉諸隅而於豫辭傳總揚其義云變通配四時云變通莫大乎四時云變通者趣時者也時之爲變通不煩言而決矣

賁

循按雜卦傳云大畜時也鼎取新也賁无色也兌見而巽伏也鼎五旅二之五則賁二不之五而四之初則爲覆餗誡文作鬻訓鼎賁覆餗則無賁與有賁互見覆餗則鼎成大畜大畜乎於萃則萬賁輝光舊賁者一先之五而後上之萃三也所以舊賁由發揮

時

循按雜卦傳云大畜時也說者多不詳以全經傳通之乃可知其義經文惟歸妹九四稱遲歸有時傳中諸言時字皆由此賁

之歸妹所以遲者以征凶者漸上之歸妹三也漸成蹇歸妹成大壯大壯改而通觀蹇改而通睽所謂時也震巽艮兌皆以時發揮坤六三之光大也傳稱未光者八晉上九咸九四蹇上九咸九四屯九五屯其膏施未光也賁家人上不可之屯三矣萃九五萃有位无咎傳云未光也即指鼎四之初成大畜與頤六四上施光互明大畜必通萃其二之五乃得有位无咎者以鼎二不之五而四之初未光也鼎成大畜未光大畜通萃則光猶夬四之剝初成頤未光頤通大過則光也夬四之剝初未光夬二之剝五則其兌乃光夬九五中行无咎中未光也與萃九五萃同夬二所以莫陸中行乃无咎者以艮上之兌三成謙夬未光也兌上六引兌之引即萃六三引吉之引萃字於大畜爲夬剝之相錯知引兌爲成夬而字于剝夬未光字于剝則其危乃光夬九五之未光即兌上六之未光固未光而引因引而中行因中行而有位夬萃之无咎則己先矣傳本其未光

而旁通故云輝光頤猶大畜也大過二頤於頤五則頤五有實可知頤成益旁通於恆恆二之五成咸上兌爲口故爲口實益通恆所謂西鄰禴祭也故云實受其福歸妹上六女承筐无實謂二不之五而漸初之歸妹四傳云承虛筐也女承筐士刲羊則成泰傳於泰六四贊云翩翩不富皆失實也失實而云皆者一以贊刲羊承筐之无實一以贊西鄰禴祭之實受其福不富以其鄰之鄰即東鄰殺牛則不實可知福猶富也不富即不受福傳以失實與實受其福互明歸妹成泰已失實否成益不通恆又失實故云皆失實也疏成泰失實升成泰亦失實升九三升虛邑升虛邑則三成升五失實而虛既通无妄則二之五爲升虛邑升虛邑則不失實故蹇六四往蹇來連傳云當位實也升二先之五成蹇則无妄四之升初不成泰不成泰則當位當位則不失實也若蒙上之三革四又之蒙初成泰則失實泰雖通否改而有實於泰也

盈

循按序卦傳云盈天地之閒唯萬物故受之以屯屯者盈也此與乾上九傳盈不可久同義乾上九傳云盈者謂其宜變通也比初六有孚盈缶比字大有大有成家人比成屯循坤成屯乾成家人也傳於大有贊云大有眾也大有不可以盈大有何以盈即比之盈也坎九五坎不盈祇既平傳云坎不盈中未大也中未大謂坎二未之離五而離四之坎初坎成節不成屯故不盈節通於旅爲祇既平祇即復初九无祇悔之祇坎之成復以兩卦言爲比例知不盈謂成節家傳云吹流而不盈行險而不尖其信此於不盈上用水流二字水流則二已通於離五成比同人尚未離四之坎初未成屯故不盈者謂二流於離五成比同人尚未離四之坎初未成屯故不盈此實有孚二字故申云行險而不失其信行險即是水流若四已行成屯則二不之五而四之初則爲覆餗誡文作鬻訓鼎賁覆餗則無賁與有賁互見覆餗則鼎成大畜大畜乎於萃則萬賁輝光舊賁者一先之五而後上之萃三也所以舊賁由發揮

而旁通故云輝光頤猶大畜也大過二頤於頤五則頤五有實可知頤成益旁通於恆恆二之五成咸上兌爲口故爲口實益通恆所謂西鄰禴祭也故云實受其福歸妹上六女承筐无實謂二不之五而漸初之歸妹四傳云承虛筐也女承筐士刲羊則成泰傳於泰六四贊云翩翩不富皆失實也失實而云皆者一以贊刲羊承筐之无實一以贊西鄰禴祭之實受其福不富以其鄰之鄰即東鄰殺牛則不實可知福猶富也不富即不受福傳以失實與實受其福互明歸妹成泰已失實否成益不通恆又失實故云皆失實也疏成泰失實升成泰亦失實升九三升虛邑升虛邑則三成升五失實而虛既通无妄則二之五爲升虛邑升虛邑則不失實故蹇六四往蹇來連傳云當位實也升二先之五成蹇則无妄四之升初不成泰不成泰則當位當位則不失實也若蒙上之三革四又之蒙初成泰則失實泰雖通否改而有實於泰也

盈

循按序卦傳云盈天地之閒唯萬物故受之以屯屯者盈也此與乾上九傳盈不可久同義乾上九傳云盈者謂其宜變通也比初六有孚盈缶比字大有大有成家人比成屯循坤成屯乾成家人也傳於大有贊云大有眾也大有不可以盈大有何以盈即比之盈也坎九五坎不盈祇既平傳云坎不盈中未大也中未大謂坎二未之離五而離四之坎初坎成節不成屯故不盈節通於旅爲祇既平祇即復初九无祇悔之祇坎之成復以兩卦言爲比例知不盈謂成節家傳云吹流而不盈行險而不尖其信此於不盈上用水流二字水流則二已通於離五成比同人尚未離四之坎初未成屯故不盈者謂二流於離五成比同人尚未離四之坎初未成屯故不盈此實有孚二字故申云行險而不失其信行險即是水流若四已行成屯則二不之五而四之初則爲覆餗誡文作鬻訓鼎賁覆餗則無賁與有賁互見覆餗則鼎成大畜大畜乎於萃則萬賁輝光舊賁者一先之五而後上之萃三也所以舊賁由發揮

寡孤

循按雜卦傳云親寡旅也處中翔謂旅无容故親寡王弼謂親寡故旅寄望文生意聖人贊易不如是之淺荀慈明以豐多故親絕句寡旅也別爲句尤爲臆見雜卦傳云小畜寡也謙傳云君子以裒多益寡即此兩寡字思之可得其義孟子云得道者多助失道者寡助即寡助之至親戚畔之多助之至天下順之此數語與易相發明親則不寡寡則不親乾二之坤五有初四應之又有三上應之是得道多助也乾二之坤五有初四應之又有三上應之是得道多助也乾二之坤五有初四應之又有三上應之一應而窮是失道寡助也傳以小畜爲寡以同人爲親兩推勘明白可見傳又贊之於謙乾上之坤三成謙夬猶乾四之坤初成小畜復也成同人成比則親成謙成小畜則寡寡者尚有助更失而成明夷需直上下俱無應非僅寡而已失謙寡矣乃衰多即可以益寡何以衰多變通於履是也益寡即是親寡謙已寡履有以親其寡節已寡旅有以親其寡離四之坎初爲師實猶乾四之坤初爲復小畜也然經不言寡傳言寡何也寡即孤也睽九四上九皆云睽孤睽孤者睽則孤也睽失道也睽則孤即失道則寡也九四言之謂二不之五而四之寡初也寒成既濟睽成損損既濟相錯爲節貴與離四之坎初同睽之孤即節之寡旅之親寡指節正所以贊睽孤之孤也上九睽孤睽謂上之三成大壯

節皆不成屯成屯者盈也傳稱發其義於謙象傳云天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙指謙卦盈指履成益方其爲謙則履之二四益之謙成既濟損成益故云益謙已成既濟益相錯即是屯家人故盈益變通於恆故爲虧盈即爲變盈益通恆猶家人通解虧即方雨虧悔之虧也益不通恆則害恆二不之五則惡盈皆益也又贊於刲豐損三卦豐傳云天地盈虛與時消息刲傳云君子尚消息盈虛天行也損傳云損益盈虛與時偕行傳以屯贊盈凡家人之於屯革之於蹇既濟之於咸益皆盈也傳於咸贊云君子以虛受人於歸妹贊云承虛筐也凡夬之於謙豐之於井既濟之於恆損皆虛也盈宜損虛宜益益者當位而盛者也虛者失道而衰者也其宜變而通也則盈虛一也虛受人之虛指睽蹇成損虛筐之虛指歸妹成臨又成泰升虛邑之虛指師蠱蒙成升

臨通遯同於大壯通觀則大畜通萃亦同於大壯通觀故繫於歸妹言時謂其成大壯通觀而傳則指大畜爲時明大有之成大畜同於歸妹之成臨卽同於歸妹之成大壯也震巽兌艮支成漸亦成隨乾坤坎離交成比亦成同人同人通師猶漸通歸妹隨通蠱猶比通大有故此八卦互相比例漸上之歸妹三成蹇大壯與大有上之比三同歸妹四之漸初成家人臨卽與同人四之師初同大有四之比初成大畜屯與隨四之蠱初同隨三之蠱上成升革卽與同人上之師三同於大壯通觀爲時知大畜通萃爲時而升通无妄臨通遯爲時可知矣經於歸妹指一時字舉一隅也傳則以大畜爲時又舉一隅也猶恐學者未明於隨贊云天下隨時於升贊云柔以時升於遯贊云而應與時行也於无妄贊云茂對時育萬物於家人之通解則贊云待時而動於革之通業則贊云以亨行時中於蹇之通睽則兩卦皆云時用大矣哉可謂詳矣而大畜之所以時以其通萃也傳不贊於萃而贊於既濟九五既濟者益上之三者也益成咸上兌西也傳云東鄰殺牛不如西鄰之時也經稱西鄰禴祭傳以時字代之以時字贊論字贊既濟九五之禴卽贊萃六二升九二之南言論萃言无咎字乃利用禴升言孚乃利用禴无咎萃本无咎與大畜孚則爲利用禴升爲盥上之隨三本有咎字於无妄則爲利用禴无咎二字一先言一後言明以升例大畜以萃例无妄傳既以大畜爲時又以時字贊禴字則萃之乎乃利用禴卽是孚大畜爲時大畜孚萃爲時則大壯孚觀爲於睽蹇頤時用例諸此矣不特此也歸妹之言時謂大壯蹇也傳既遇歸有時用於觀云觀天之神道而四時不忒又於小過云遇以利貞與時行也大壯蹇相錯卽小過需也傳於睽蹇歸解俱指其爲時矣於屯鼎未言也則言之於乾坤也歸妹漸爲震巽兌艮之比例漸成蹇歸妹成大壯以失道而變通漸成蹇歸妹成革以當位而變通無論失道當位蹇俱以通睽爲時蹇漸成蹇歸妹成大壯同於比成蹇大有成大壯而漸成蹇歸妹成革卽同於巽艮成蹇震兌成革推之漸成家人歸妹成臨同於巽艮成家人歸妹成屯卽同於巽艮成家人震兌成屯屯家人蹇革故遯餘有時在大壯僅爲失道變通者之例此亦舉一隅也故傳既以大畜贊大壯而兼蹇之待時則暢發於艮民家傳云艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明時止艮成蹇革則止不行也時行蹇通蹇革通蒙則以亨行也艮之成蹇猶坎之成蹇故坎傳稱時與蹇同乾九三文言傳云乾乾因其時而惕乾通坤成屯屯又通於鼎是爲時惕即爲與時偕行九四文言傳云君子進德修業欲及時也時惕贊屯之通鼎及時義革之通蒙坤六三含章可貞含章謂坤成屯即含之而通於鼎三乃可貞傳云時發也發即發蒙之發明屯通鼎猶革通蒙也屯之通鼎猶益之通恆故坤六三之可貞即損象之可貞傳於損象贊之云二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行二簋一指損五一指益二簋在益二則盈盈則宜損之損剛者變通於恆也簋在損五則虛虛則宜益之益柔者損二之五成益也益通恆爲損剛成通損亦爲損剛柔反稱益柔指恆之爲感也損傳云與時偕行益傳亦云與時偕行與乾九三之與時偕行相發明明咸通損猶益通恆益通恆猶屯通鼎乃知贊論祭爲時因以既濟之論例諸升萃之論其不贊於升萃必贊於東鄰西鄰者正以益通恆之時即屯通鼎之時亦即大畜通萃升通无妄之時不論失道當位其時行皆如是也於是豫姤言時義明小畜復之變通也旅亦言時義節言失時明節之通旅猶小畜通豫復通姤而旅四之初仍反四之艮初即猶乾四之坤初凡稱時用時義各有所鈞貴非泛言也貴傳云觀乎天時以察時變明貴通困也豐傳云天地盈虛與時消息明豐通渙也經舉一隅傳己不懼備舉諸隅而於豫辭傳總揚其義云變通配四時云變通莫大乎四時云變通者趣時者也時之爲變通不煩言而決矣

賁

循按雜卦傳云大畜時也鼎取新也賁无色也兌見而巽伏也鼎五旅二之五則賁二不之五而四之初則爲覆餗誡文作鬻訓鼎賁覆餗則無賁與有賁互見覆餗則鼎成大畜大畜乎於萃則萬賁輝光舊賁者一先之五而後上之萃三也所以舊賁由發揮

而需二之晉五成否三陽爻在需下者來於否上爲不速之客三人來不速者不成咸也速同於遬損初九已事遄往六四損其疾使遄有喜凡初四未行皆謂之疾未濟不成咸而成損則四先之初是爲損其疾損其疾不速也初四不行成咸則爲速爲疾初四先行成損則不速不疾乃損變通於咸在損則不疾在咸則遬疾速遬三字同繫辭傳云易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此又云唯神也故不疾而速不行而至此正指感之通損咸四不之初故寂然不動字於損故感而遂通損不疾速於咸仍疾故不疾而速若咸四動而之初則無以容損之不疾惟咸自存其疾以容損思容也而損之不疾乃感而有爲故无思也則无爲也无妄九五无妄之疾勿藥有喜四不之升初升二之五也遬九三係遯有疾臨初四先二五與損之不疾同係於遯遯初四不行同於咸故臨二之五仍有疾也鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉有實二之五也我仇上之屯三也若四之初則不疾上遂不可之屯三惟有疾四不我從上乃得而仇也豐六二往得疑疾噬嗑三往上與井不孚旅疑四未行雖疑而有疾也兌九四商兌未寧介疾有喜四不之艮初而二先之艮五旅三上從之不寧而有喜也復象云出入无疾朋來无咎乾四之坤初成復不疾者也變通於姤姤四不之初則有疾若姤四之初仍乾四之坤初故爲起凶爲見凶象則言无疾无咎者以其出而後入也以其朋來也出謂二之復五入謂姤四之初先入後出則包无魚先出後入成家人則雖无疾而以朋來故无咎經特示此例明初四非不可无疾惟三從在先則初四以有疾不我能從爲吉若三未從而四從之則无疾固无咎也明夷九三不可疾貞與豫六五貞疾恒不死互發明姤二不之復五上之復三復成明夷姤成大過明夷宜通訟五之訟二則得其大者若不通訟而以五之大過成咸明夷成鼎是疾貞也不可者也小畜二不之豫五而上之豫三小畜成需豫成小過大過二之明夷五爲疾貞自明夷言之疾在大過故先言疾也需二之小過五爲貞疾自小過言之貞在需故先言貞也與升九二先言用論同一妙義易辭凡顛到增損一字俱未容以大略觀之履象傳云履帝位而不疚

疚亦疾也謙履爲臨遯之相錯不疚與係遯之有疾互明不疚而光明猶无疾而朋來无咎也解象云有攸往風吉王弼云以速字解風字解二之五而家人上往解三成爲吉若四從成屯則咸小過四之初益上之三爲設小過四之初益上之三循小過四之初益上之三爲設小過四之初成明夷則死小過通中孚則不成明夷爲緩死此緩之用於初四者也益通恆則上不遬之二爲長裕而不設此裕之用於三上者也緩死則長裕則恆不死此一以貫之者

樂笑喜慶

循按雜卦傳云比樂師憂經不言樂凡言喜言笑皆樂也乾二之坤五爲比比樂即乾二先之坤五爲樂也需傳云君子以飲食宴樂需晉相錯即大有比故以比爲樂又以需爲樂比之樂在大有二之五需之樂在二之晉五也泰二之坤五否上九傾否先否後喜先否謂初四三上先於泰之二五則喜然則泰二先之五則否後喜謂初四三上後於泰之二五則喜泰之喜即比之樂矣同人九五同人先號咷而後笑否也後笑後喜也在否先否後喜在泰則先笑後否在同人先號咷後笑在師則先笑後號咷旅上九旅焚其巢謂成明夷也明夷訟相錯即同人師在明夷先笑後號咷在訟則先號咷後笑訟二之明夷五循需二之晉五需之樂賛旅人之先笑也師二之五爲比循乾二之坤五爲比比之樂賛同人之後笑也序卦傳云以喜隨人隨人者蠱二先之五而隨之三四隨之也於隨人上加一喜字者師二之五即乾二之坤五亦坎二之離五蠱二之五即巽二之震五亦兌二之艮五於比樂以樂明乾二之坤五坎二之離五皆樂也於隨賛以喜明巽二之震五兌二之艮五皆喜也經於同人稱笑隨賛於比以樂賛之坤坎成比則乾離成同人也經於漸稱衎傳於隨以喜賛之歲兌成隨則豫何以言之小畜上之豫三成小過小過通中孚則恆不死死即不死也解四之初成臨臨家人相錯爲中孚是中孚循小過逐之初成解四之初成臨臨家人相錯爲中孚是中孚循小過之於中孚循照之於大過也小畜上之豫三成需小過與賁同小過逐之於中孚循照之於大過隨而四從之則以喜隨人四不從而三從是介疾也九四介疾有喜謂三隨之成革亦以喜隨人也震來虩虩後笑言啞啞謂屯通鼎鼎二之五則笑成遯而上之屯三則笑而言也若鼎二不之五而四之初成大畜不笑而號矣大畜乎於笑則仍不號而笑萃初六若號一握爲笑鼎初四先於二五故號萃初四後于大畜二五故笑也於是傳于大畜賛云六四元吉有喜

爲大有上之比三之比例大有成同人則親成大壯則衆睽成大壯則孤成无妄則親睽蹇節旅之相錯而睽二之五成无妄又爲履二之謙五之比例則履益謙之衆即是同人之親即是旅之親衆亦即是睽之敦義立而德不孤訓見而睽之成大壯何異於履之成夬即何異於乾上之坤三是睽之孤又謙之衆也傳用三衆字賛經兩孤字造於微者也

衆

循按傳以坤爲衆又以師爲衆雜卦傳云大有衆也明乎孤之爲寡助則知衆之爲多助也乾二之坤五坤之初三應之故坤爲衆師二之五則同人四上應之故師爲衆大有二之五則比初三應之故大有爲衆乾成需坤成明夷上下俱無應而需通晉則需二之晉五晉之初四三上皆應之故晉六三衆允悔亡比例即爲需二之晉五之比例是坤師大有之衆所以贊經衆允之衆也大有衆故成同人爲親師衆故成比爲親若師二不二之五而衆入上往之臨三則其往也不能得衆矣惟家人臨解而解四不之初先以二之五成萃是時家人上往萃三則往得衆故傳於解贊云解利西南往得衆也謙坎多之多與此衆同

獨

循按易之稱獨與孤寡不同見於經者復六四中行獨復傳云以從道也從道則非睽孤蹇孤謂輔助之無其人獨謂中行之無所疑獨者特也乾四之坤初成復而後以二之坤五是以二五從初四非特行矣復旁通於姤姤二之復五而初四從之坤復復雖上道而姤二之復五有以復歸於道仍是持恒故云獨剝五剝上之三以從之也夫通剝爲獨行則謙通履爲獨行傳於履初九賛云素履之往獨行願也若夬二不之剝五而夫四先之剝初剝成頤夬成需需二之頤五則非獨行惟需變通於晉則需二之晉五仍爲獨行晉初六傳云晉如摧如獨行正也於是又賛於大過云獨立不懼大履二之謙五爲升通无妄之比例升二之五即姤二之復五之比例也是素履之獨行即中行之獨復頤大過爲隨蠱之相錯大過二之頤五則不素飽與素履互明隨四之蠱初則裕父之蠱與裕无咎互明隨四之蠱初之剝初也以兩傷字賛晉大過則知需頤之不獨即大有上之比三之比例則履益謙之衆即是同人之親即是旅之親衆亦即是睽之敦義立而德不孤訓見而睽之成大壯何異於履之成夬即何異於乾上之坤三是睽之孤又謙之衆也傳用三衆字賛經兩孤字造於微者也

衆

循按傳以坤爲衆又以師爲衆雜卦傳云大有衆也明乎孤之爲寡助則知衆之爲多助也乾二之坤五坤之初三應之故坤爲衆師二之五則同人四上應之故師爲衆大有二之五則比初三應之故大有爲衆乾成需坤成明夷上下俱無應而需通晉則需二之晉五晉之初四三上皆應之故晉六三衆允悔亡需晉相錯即比大有大有成同人猶師成比爲乾二之坤五之比例即爲需二之晉五之比例是坤師大有之衆所以贊經衆允之衆也大有衆故成同人爲親師衆故成比爲親若師二不二之五而同人四之師初成臨則不衆師成臨則同人成家人臨解而解四不之初先以二之五成萃是時家人上往萃三則往得衆故傳於解贊云解利西南往得衆也謙坎多之多與此衆同

獨

循按易之稱獨與孤寡不同見於經者復六四中行獨復傳云以從道也從道則非睽孤蹇孤謂輔助之無其人獨謂中行之無所疑獨者特也乾四之坤初成復而後以二之坤五是以二五從初四非特行矣復旁通於姤姤二之復五而初四從之坤復復雖上道而姤二之復五有以復歸於道仍是持恒故云獨剝五剝上之三以從之也夫通剝爲獨行則謙通履爲獨行傳於履初九賛云素履之往獨行願也若夬二不之剝五而夫四先之剝初剝成頤夬成需需二之頤五則非獨行惟需變通於晉則需二之晉五仍爲獨行晉初六傳云晉如摧如獨行正也於是又賛於大過云獨立不懼大履二之謙五爲升通无妄之比例升二之五即姤二之復五之比例也是素履之獨行即中行之獨復頤大過爲隨蠱之相錯大過二之頤五則不素飽與素履互明隨四之蠱初則裕父之蠱與裕无咎互明隨四之蠱初之剝初也以兩傷字賛晉大過則知需頤之不獨即大有上之比三之比例則履益謙之衆即是同人之親即是旅之親衆亦即是睽之敦義立而德不孤訓見而睽之成大壯何異於履之成夬即何異於乾上之坤三是睽之孤又謙之衆也傳用三衆字賛經兩孤字造於微者也

永　長

循按傳以坤爲衆又以師爲衆雜卦傳云大有衆也明乎孤之爲寡助則知衆之爲多助也乾二之坤五坤之初三應之故坤爲衆師二之五則同人四上應之故師爲衆大有二之五則比初三應之故大有爲衆乾成需坤成明夷上下俱無應而需通晉則需二之晉五晉之初四三上皆應之故晉六三衆允悔亡需晉相錯即比大有大有成同人猶師成比爲乾二之坤五之比例即爲需二之晉五之比例是坤師大有之衆所以贊經衆允之衆也大有衆故成同人爲親師衆故成比爲親若師二不二之五而同人四之師初成臨則不衆師成臨則同人成家人臨解而解四不之初先以二之五成萃是時家人上往萃三則往得衆故傳於解贊云解利西南往得衆也謙坎多之多與此衆同

永　長

循按序卦傳雜卦傳案傳皆賛恒爲久經之永即傳之久也擊辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下應成家人屯上應成既濟鼎解成益蹇革成既濟革成睽睽成損損成益益通恆又成咸咸成損恆益四卦反覆相通故皆賛恒爲久經之永即傳之久也擊辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下應成家人屯上應成既濟鼎解成益蹇革成既濟革成睽睽成損損成益益通恆又成咸咸成損恆益四卦反覆相通故皆賛恒爲久經之永即傳之久也擊辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下應成家人屯上應成既濟鼎解成益蹇革成既濟革成睽睽成損損成益益通恆又成咸咸成損恆益四卦反覆相通故皆賛恒爲久經之永即傳之久也擊辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下應成家人屯上應成既濟鼎解成益蹇革成既濟革成睽睽成損損成益益通恆又成咸咸成損恆益四卦反覆相通故皆賛恒爲久經之永即傳之久也擊辭傳云變則通通則久諸卦之當位者下應成家人屯上應成既濟鼎解成益蹇革成既濟革成睽睽成損損成益益通恆又成咸咸成損恆益四卦反

也賛幸之笑也貢六五貢于邱園傳云六五之吉有喜也貢上之困二成大過大過通願拂經于邱是困二不能貢于貢五而貢于願五也傳以有喜賛貢之卽大畜六四之有喜何也鼎成大畜大畜屯相錯爲需頭大畜通萃有喜則頤通大過有喜故以大畜之有喜賛貢之有喜明其爲上之困三成大過而通於頤傳之賛經可謂簡且妙矣而升九二孚乃利用禴亦賛云九二之孚有喜也與貢六五大畜六四傳同蓋同人上之師三蠱上之隨三皆成升革升革相錯爲明夷大過正爲貢上之困三之比例升孚无妄有喜卽大過字頤之有喜故升之利用禴卽賁上之困二之貢于邱園也蹇九三傳云往蹇來反內喜之也內指无妄升與无妄相孚則二之五有喜與升九二之有喜相發明也傳所以屈曲賛之如是者則以經于无妄九五云无妄之疾勿藥有喜又以損六四云損其疾使遄有喜損爲兌四之艮初之比例在兌成節在艮成貢貢節相錯爲既濟損則是睽四之蹇初也睽四之蹇初也睽四之蹇初猶无妄四之升初无妄四不之升初而升二之五則有喜矣故无妄之疾勿藥有喜睽四既之蹇初成損則疾以藥而損不可有喜惟孚于咸則損二之五仍得有喜此无妄損兩卦稱喜之義也睽成損既濟艮成貢損通咸卽猶貢通困貢上之困三卽猶損上之三困成大過以通頤爲有喜則損成泰以通否爲喜傳以有喜賛貢而經言損之有喜與否之後喜皆賛矣且損之通咸猶貢通困亦猶節通旅賁成明夷猶旅成明夷旅成明夷猶損成泰傳以困成大過通頤爲有喜而旅之先笑與同人之後笑否之後喜又皆賁矣睽成損既同于兌咸節兌成節卽同于蠱成大畜以升之有喜賛无妄之通升卽爲大過之通頤而大畜之于辛猶頤之于大過則是賛升賁兩卦之有喜皆經于否同人兌震旅損无妄萃凡言喜言笑無不貫于是傳賛經之神非言所能發矣經言喜又言慶豐六五來章有慶譽是也傳云六五之吉有慶也有慶則譽譽者四不先之初也四不之初而三上乃可從二五而有慶是慶謂三上從二五也坤象傳云東北喪朋乃終有慶東北坤成蹇也喪朋蹇通睽也睽二之五而後蹇初之睽四蹇成既濟而終是爲有慶此睽也井二之噬嗑五爲噬膚明睽成无妄與噬嗑成无妄往有慶也井二之噬嗑五爲噬膚明睽成无妄與噬嗑成无妄同睽二先之五而後四往蹇初爲有慶坤傳于有慶上加終字此于有慶上加往字其義可明晉六五傳云失得勿恤往有慶也需二未之晉五晉上之三則恤勿恤則五先得而三上從之故往有慶二字與睽傳同者漸上之歸妹三成蹇大壯爲需小過之錯故需通晉卽蹇通睽經以勿恤往有慶貫之升彖傳云勿恤有慶也故往有慶也大畜六四傳云六四元吉有慶也大畜六四傳云六四元吉有慶也喜屬元指二五大畜二之五爲上之困三之賁于邱園也蹇九三傳云往蹇來反內喜之也內指无妄升與无妄相孚則二之五有喜與升九二之有喜相發明也傳所以屈曲賛之如是者則以經于无妄九五云无妄之疾勿藥有喜又以損六四云損其疾使遄有喜損爲兌四之艮初之比例在兌成節在艮成貢貢節相錯爲既濟損則是睽四之蹇初也睽四之蹇初也睽四之蹇初猶无妄四之升初无妄四不之升初而升二之五則有喜矣故无妄之疾勿藥有喜睽四既之蹇初成損則疾以藥而損不可有喜惟孚于咸則損二之五仍得有喜此无妄損兩卦稱喜之義也睽成損既濟艮成貢損通咸卽猶貢通困貢上之困三卽猶損上之三困成大過以通頤爲有喜則損成泰以通否爲喜傳以有喜賛貢而經言損之有喜與否之後喜皆賛矣且損之通咸猶貢通困亦猶節通旅賁成明夷猶旅成明夷旅成明夷猶損成泰傳以困成大過通頤爲有喜而旅之先笑與同人之後笑否之後喜又皆賁矣睽成損既同于兌咸節兌成節卽同于蠱成大畜以升之有喜賛无妄之通升卽爲大過之通頤而大畜之于辛猶頤之于大過則是賛升賁兩卦之有喜皆經于否同人兌震旅損无妄萃凡言喜言笑無不貫于是傳賛經之神非言所能發矣經言喜又言慶豐六五來章有慶譽是也傳云六五之吉有慶也有慶則譽譽者四不先之初也四不之初而三上乃可從二五而有慶是慶謂三上從二五也坤彖

告故大有初九云无交害匪咎謂二五不交而成大畜害則爲匪故有咎乃大有成大畜雖以匪而咎苟能變通於革則仍无咎大有九四匪其彭无咎彭子夏作旁姚信云彭旁也旁即謂旁通旁通則孚故革九五云蔡明之云匪孚云永貞謂革與大畜乎即是與匪孚也元永貞與比互明比孚大有大有成家人比成屯屯孚於鼎則元永貞既大有成大畜比成屯屯在屯之孚鼎仍爲元永貞而大畜孚革亦得元永貞益大畜孚革與家人孚解同但自家人孚解爲君子有孚于小人自大畜孚革爲匪人孚於君子兩元永貞互相發明非泛言也大有未成泰先成大畜在師則未成泰先成臨大有四之比初猶同人四之師初也大有未成泰先成大壯在師則未成泰先成升大有上之比三猶同人上之師三也經不言於同人師而言於无妄无妄升又往三則成訟與否之匪人同故无妄系大有成泰无妄成益益上不可往升成泰即師成泰升成泰无妄成益猶師成臨同人成家人其匪二字既明師成臨之爲匪亦明師成升之爲匪師成臨既同平大有成大畜師成升即同平大有成大壯故成大畜爲无咎害艱則无咎成大壯亦艱則吉而傳於九三贅云小人害也指其成大壯也凡經言匪與言害言艱互勘之其義自明於是言匪寇昏媾可知泰匪謂其成泰也成需明夷也寇謂不變通而泰二之五也需二之明夷五也以匪寇而應之也泰通於否則匪寇變爲昏媾則以泰通於否泰二之五而否應之也泰通於否則匪寇變爲昏媾則以大畜通於否泰二之五而否應之也泰通於否則匪寇變爲昏媾則以无交而匪戕以匪孚而昏媾其義可推也離上九獲匪其醜无咎與匪其彭无咎義同而互相發明王用出征有嘉折首則離成苞坎成蹇蹇通睽而睽上之三成大壯即大有上之比三也革通蒙而蒙上之三成升即同人上之師三也匪而獲則革四之升初大壯四之蹇初其醜无咎則泰取類於否猶其彭无咎則大畜旁通於萃也蒙睽成泰革蹇成既濟爲獲匪寇未成泰而先成損即與大有未成泰而先成大畜同咸六二咸其腓腓指損成升革第四不可之升初則必改而求諸蒙爲匪戕求童蒙自吾

觀泰自比視六有則稱匪人自蒙言蒙則稱匪戕匪人者失其爲匪故有咎乃大有成大畜雖以匪而咎苟能變通於革則仍无咎大有九四匪其彭无咎彭子夏作旁姚信云彭旁也旁即謂旁通旁通則孚故革九五蔡明之云匪孚云永貞謂革與大畜乎即是與匪孚也元永貞與比互明比孚大有大有成家人比成屯屯孚於鼎則元永貞既大有成大畜比成屯在屯之孚鼎仍爲元永貞而大畜孚革亦得元永貞益大畜孚革與家人孚解同但自家人孚解爲君子有孚于小人自大畜孚革爲匪人孚於君子兩元永貞互相發明非泛言也大有未成泰先成大畜在師則未成泰先成臨大有四之比初猶同人四之師初也大有未成泰先成大壯在師則未成泰先成升大有上之比三猶同人上之師三也經不言於同人師而言於无妄无妄升又往三則成訟與否之匪人同故无妄系大有成大畜比成屯屯孚於鼎則元永貞既大有成大畜比成屯在屯之孚鼎仍爲元永貞而大畜孚革亦得元永貞益大畜孚革與家人孚解同但自家人孚解爲君子有孚于小人自大畜孚革爲匪人孚於君子兩元永貞互相發明非泛言也大有未成泰先成大壯

循按爾雅釋水正絕流曰亂水以流爲連續絕之即止之樂記復亂以飭歸正義云復謂舞曲終舞有復其行位而整治象武王伐紂既畢整飭師旅而旋歸凡物始以聚終以分分之而無可分則定定則止矣既濟初吉終亂傳云終止則亂其道窮也以止字釋亂字謂舞二之五分之無可分也泰初六有孚不終乃亂乃萃隨四之遷初成屯大畜大畜二之五成家人家人上之屯三成兩既濟爲終亂乃大畜不與屯通變而有孚於萃則大畜二之五成家人家人上之萃三大畜成既濟則亂萃成咸則萃一亂一萃由於有孚一亂一萃則不終亂故云有孚不終乃亂乃萃傳云其志亂也二之五爲志在大畜明大畜亂萃則不亂也泰二之五終亂矣泰爭否猶大畜爭萃泰上六傳云城復于隍其命亂也故傳於否六二貞云大人否亨不亂羣也泰成既濟雖亂否成益則不終猶萃之乃亂乃萃也繫辭傳云言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化動謂感應不可亂謂動而一感一應不可至於終亂也譯之應猶姤信恒元萌柔之並作彖之儀同於宜猶利也利而動則不至於亂矣漸上九其羽可用爲儀傳云不可亂也可用爲儀所謂儀之而後動也

惡

循按惡之在形者與美對（昭公二十八年左傳賈大夫惡聚妻子德充符衛有惡人與西子對象也而美孟子離有惡人與西子對象也）爲醜（注云惡醜也）惡之在心者與善對（是因其形之惡而惡之因其心之惡而惡之謂之惡與好對乾二之坤五在乾爲始以美利利天下在坤爲美在其中反是則不美可知不美則惡也積善之家必有餘慶謂乾二先之坤五積不善之家必有餘殃謂乾二不先之坤五不善則惡也相親則善不相善則惡家人旁通於解解二之五則交相愛相愛則不惡矣經于睽初九言見惡人蹇之通睽猶家人通解睽之見惡人與家人傳之交相愛互明何也漸初之歸妹三成蹇大壯漸初之歸妹四成家人臨皆惡人也家人變通于解臨則變通于遯傳于遯賢人君子以不惡而嚴解即家人有嚴君之嚴以家人係臨則不嚴而惡變而通遯仍不異家人之于解故不惡而嚴蹇係大壯則蹇變而通睽則見惡人无咎見則不惡矣睽二之五成无妄與

井二之噬嗑五同繫辭傳贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上之震三成豐井噬嗑上之歸妹三成蹇大壯歸妹三成蹇大壯惡未積而不可解易曰何校滅耳凶噬嗑上之三爲滅耳仍不改悔而噬嗑四又之井初爲何校于是井旅需噬嗑成明夷惡積而罪大矣推之乾成則大畜二之五成家人家人上之萃三大畜成既濟則亂萃成咸則萃一亂一萃由於有孚一亂一萃則不終亂故云有孚不終乃亂乃萃傳云其志亂也二之五爲志在大畜明大畜亂萃則不亂也泰二之五終亂矣泰爭否猶大畜爭萃泰上六傳云城復于隍其命亂也故傳於否六二貞云大人否亨不亂羣也泰成既濟雖亂否成益則不終猶萃之乃亂乃萃也繫辭傳云言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化動謂感應不可亂謂動而一感一應不可至於終亂也譯之應猶姤信恒元萌柔之並作彖之儀同於宜猶利也利而動則不至於亂矣漸上九其羽可用爲儀傳云不可亂也可用爲儀所謂儀之而後動也

惡

循按惡之在形者與美對（昭公二十八年左傳賈大夫惡聚妻子德充符衛有惡人與西子對象也而美孟子離有惡人與西子對象也）爲醜（注云惡醜也）惡之在心者與善對（是因其形之惡而惡之因其心之惡而惡之謂之惡與好對乾二之坤五在乾爲始以美利利天下在坤爲美在其中反是則不美可知不美則惡也積善之家必有餘慶謂乾二先之坤五積不善之家必有餘殃謂乾二不先之坤五不善則惡也相親則善不相善則惡家人旁通於解解二之五則交相愛相愛則不惡矣經于睽初九言見惡人蹇之通睽猶家人通解睽之見惡人與家人傳之交相愛互明何也漸初之歸妹三成蹇大壯漸初之歸妹四成家人臨皆惡人也家人變通于解臨則變通于遯傳于遯賢人君子以不惡而嚴解即家人有嚴君之嚴以家人係臨則不嚴而惡變而通遯仍不異家人之于解故不惡而嚴蹇係大壯則蹇變而通睽則見惡人无咎見則不惡矣睽二之五成无妄與

旬以致成災豐四之井初爲小過四之初之比例也蓄小畜井成需復豐成明夷爲災眚矣苟能變通則向之災眚亦化爲无眚訟九二歸而逋其邑人三百戶无眚謂明夷逋訟也此无眚不獨與復小過之災眚互明並與无妄六三邑人之災互明明夷變通於訟訟二之明夷五而初四應之則已能化去其災眚不待言矣乃亦繫之牛而行人得也使不變通而益上之三仍邑人災也而訟成益又通於恆是歸而通也歸而不通則爲邑人之災歸而能通則爲邑人三百戶无眚同一邑人而災不災惟視乎通不通通之言遷也遷之言改也能遷則變通趣時矣无妄行有眚震六三震行无眚何也震四之美初成復復通姤既同於升通无妄則升二不之二而五而无妄四之升初卽姤二不之復五而四之初也无妄成益益上又之三則姤成小畜小畜上又之復三也如是則无妄行有眚震行亦有眚若震成復通姤復成屯又通鼎卽師成升通无妄无妄成益又通恆也如是則震行无眚行亦无眚經一稱行有眚一稱行无眚明以兩辭相同而異者互相發明虞仲翔謂死而復生曰蘇蘇蘇猶生生復通姤姤二之復五一蘇屯通鼎鼎二之五蘇而又蘇震行所以无眚者蘇而又蘇也无妄行所以有眚者其匪正也明夷通訟訟成益益又通恆與升成既濟无妄成益益又通恆同是訟之无眚又與震行之无眚无妄行之有眚互明者也遯初六遯尾厲勿用有攸往遯臨相錯爲謙艮遯上之臨三臨成泰遯成咸卽乾上之坤三之比例泰咸而成四之初與泰益而益上之三同卽乾上之坤三又四之坤初也經雖不明言災眚而勿用有攸往與匪正有眚之不利有攸往原爲互明故傳贊之云遯尾之厲不往何災也屯鼎旁通鼎二不之五猶升二不之五而无妄四之升初成大畜猶升二不之五而无妄四之升初成大畜上之三亦猶大畜二不之五而无妄四之升初成大畜猶升二不之五而无妄四之升初成大畜上之三亦惟大畜亭幸則能變通不致匪而又眚故傳云有厲利已不犯災也遯大畜經不言災而傳一言不往災一言不往何災明旅以往而犯災也節二之旅五旅成遯節成屯與鼎二之五同亦與升二之五同初六旅瑣瑣斯其所取災瑣瑣小小也鄭康成戴震東原校本作瑣瑣小小也鄭康斯其所節二不之旅五也節二不之旅五而四之初成賁已小矣賁上又之節三成明夷需是小而

又小卽離四之坎初又離上之坎三也蹇乾四之坤初又乾上之坤二也傳云志窮災也旅成賁志已窮不能變通而災故逋遯頤猶升通无妄升通无妄既同於謙遯履旣乾初九傳賁以遯世无悶指大過通頤卽指升通无妄也謙通履履也又賁於大過云遯世无悶指大過通頤卽指升通无妄也謙通履履卽漸卽乾之漸也推否彖之藏卽乾之藏指疑大畜萃相錯爲夬剝剝六四剝牀以膚先成謙而夬四之剝初成明夷也剝上之三爲謙上之三成夬夬上之三爲剝上之三成明夷也剝上之三爲謙上之三成夬夬上之三爲剝上之三成明夷也

比例夬四又往剝初故云切近災也

潛伏　隱　藏

循按雜卦傳云坎覆也離上也說卦傳云坎爲隱伏繫辭傳云巽稱而隱隱伏何以爲巽坎所共有自巽上之震二成豐井則坎而坎旁自坎三之離上成豐井則坎而坎旁指其成井也坎巽之成井猶坤艮之成謙而坤艮之成謙猶同人上之師三也經明指出升字則伏戎之義在此師二之五而同人上之師三也經明指出升字則伏戎之義在此師二之五而同人上之師三也經明指出升字則伏戎之義在此師二之五而

駢雅訓纂 卷二百三十一

汜斯陽 素沙干

循按說文汜水遇也廣雅索澠澌汜並訓盡水涸即水盡也末濟小魚汜濟傳云未出中也未出中謂二未之五而四上之初三爲泰上坎不見無水故涸井象云汜至泥云汜濟離上之坎又之三成賚井豐四又之井初成需明喪猶未濟四之初成損損上又之三成泰也在井稱汜在泰稱陽陽汜也說文有水曰池無水曰陽泰上本陽通於否而以二之五則城復于陽說文城以盛民也民之盛於城猶物之盛於筐五无實爲虛筐即爲虛陽爾雅釋詁池無水稱陽地不毛稱荒泰上坤以其未盛坎水則陽也以其含有坤上則荒也九二所包之荒即上六所復之陽鄭康成云荒地也虞翻作巟釋文巟本又作荒荒巟古今字坤素與索通爾雅釋詁索盡也郭注云謂盡索也釋文本又作素震上六震索索視履考祥傳云中未得也明巽二未之震五而上遠之震三成豐說文豐視遠貌五宗無實而離目遠張故征凶索與漯一音之轉漯與斯同莊子齊物論注昌然確斯也釋文斯本又作漯詩王赫斯怒無錫斯提箋皆訓斯爲盡旅初六旅瑣瑣斯其所取災斯其所循云宗其所節二不之旅五而旅四之初猶未濟二不之五而四之初斯其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之旅與初成中孚明夷相錯爲家人臨爲解四之初之比例踐通逐而臨二之五則朋至斯孚臨二之五與姤二之復五同故朋至即是弱來朋至則向之斯其所旨今則孚宗故云斯孚躝轉鈞貫不啻馬跡蛛絲彝之其緪不絕周禮內饔爲曬色而沙鳴鯉注云沙漸也定公七年秋齊侯衛侯盟于沙左傳作乃盟于瑣成十二瑣澤公羊傳作沙澤然則瑣漸沙三字音相轉而義通旅斯其所則生成賁瑣而又瑣則上又之節三與困四先之初而賁上又之困三同在旅爲旅瑣瑣斯其所在困則爲有言不信故涕九二需于沙小有言沙即瑣亦即斯小有言即有言不信瑣之義本爲小故以小字加有言之上明此需爲節所成亦爲困所成也漸初六鴻漸于干歸妹四之漸初爲解四之初之比例即損豐四之渙初也禮記大傳注干猶空也水畔空虛故有干之名千亦名溯洄從閒閒亦空也

素

循按序卦傳云賁者飾也雜卦傳云賁无色也无色與飾適相反无色謂素也王冠禮注素猶白也士冠禮注素帛五兩注云兩者以五匹爲制兩端合卷也士昏禮注素帛玄纁束束五匹兩卷也賁上成謙故履初九素履指謙謙通履則素三爲泰上坎不見無水故涸井象云汜至泥云汜濟離上之坎又之三成賚井豐四又之井初成需明喪猶未濟四之初成損損上又之三成泰也在井稱汜在泰稱陽陽汜也說文有水曰池無水曰陽泰上本陽通於否而以二之五則城復于陽說文城以盛民也民之盛於城猶物之盛於筐五无實爲虛筐即爲虛陽爾雅釋詁池無水稱陽地不毛稱荒泰上坤以其未盛坎水則陽也以其含有坤上則荒也九二所包之荒即上六所復之陽鄭康成云巟地也虞翻作荒釋文巟本又作荒荒巟古今字坤素與索通爾雅釋詁索盡也郭注云謂盡索也釋文本又作素震上六震索索視履考祥傳云中未得也明巽二未之震五而上遠之震三成豐說文豐視遠貌五宗無實而離目遠張故征凶索與漯一音之轉漯與斯同莊子齊物論注昌然確斯也釋文斯本又作漯詩王赫斯怒無錫斯提箋皆訓斯爲盡旅初六旅瑣瑣斯其所取災斯其所循云宗其所節二不之旅五而旅四之初猶未濟二不之五而四之初斯其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之旅與初成中孚明夷相錯爲家人臨爲解四之初之比例踐通逐而臨二之五則朋至斯孚臨二之五與姤二之復五同故朋至即是弱來朋至則向之斯其所旨今則孚宗故云斯孚躝轉鈞貫不啻馬跡蛛絲彝之其緪不絕周禮內饔爲曬色而沙鳴鯉注云沙漸也定公七年秋齊侯衛侯盟于沙左傳作乃盟于瑣成十二瑣澤公羊傳作沙澤然則瑣漸沙三字音相轉而義通旅斯其所則生成賁瑣而又瑣則上又之節三與困四先之初而賁上又之困三同在旅爲旅瑣瑣斯其所在困則爲有言不信故涕九二需于沙小有言沙即瑣亦即斯小有言即有言不信瑣之義本爲小故以小字加有言之上明此需爲節所成亦爲困所成也漸初六鴻漸于干歸妹四之漸初爲解四之初之比例即損豐四之渙初也禮記大傳注干猶空也水畔空虛故有干之名千亦名溯洄從閒閒亦空也

素

循按序卦傳云賁者飾也雜卦傳云賁无色也无色與飾適相反无色謂素也王冠禮注素猶白也士冠禮注素帛五兩注云兩者以五匹爲制兩端合卷也士昏禮注素帛玄纁束束五匹兩卷也賁上成謙故履初九素履指謙謙通履則素三爲泰上坎不見無水故涸井象云汜至泥云汜濟離上之坎又之三成賚井豐四又之井初成需明喪猶未濟四之初成損損上又之三成泰也在井稱汜在泰稱陽陽汜也說文有水曰池無水曰陽泰上本陽通於否而以二之五則城復于陽說文城以盛民也民之盛於城猶物之盛於筐五无實爲虛筐即爲虛陽爾雅釋詁池無水稱陽地不毛稱荒泰上坤以其未盛坎水則陽也以其含有坤上則荒也九二所包之荒即上六所復之陽鄭康成云巟地也虞翻作荒釋文巟本又作荒荒巟古今字坤素與索通爾雅釋詁索盡也郭注云謂盡索也釋文本又作素震上六震索索視履考祥傳云中未得也明巽二未之震五而上遠之震三成豐說文豐視遠貌五宗無實而離目遠張故征凶索與漯一音之轉漯與斯同莊子齊物論注昌然確斯也釋文斯本又作漯詩王赫斯怒無錫斯提箋皆訓斯爲盡旅初六旅瑣瑣斯其所取災斯其所循云宗其所節二不之旅五而旅四之初猶未濟二不之五而四之初斯其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之旅與初成中孚明夷相錯爲家人臨爲解四之初之比例踐通逐而臨二之五則朋至斯孚臨二之五與姤二之復五同故朋至即是弱來朋至則向之斯其所旨今則孚宗故云斯孚躝轉鈞貫不啻馬跡蛛絲彝之其緪不絕周禮內饔爲曬色而沙鳴鯉注云沙漸也定公七年秋齊侯衛侯盟于沙左傳作乃盟于瑣成十二瑣澤公羊傳作沙澤然則瑣漸沙三字音相轉而義通旅斯其所則生成賁瑣而又瑣則上又之節三與困四先之初而賁上又之困三同在旅爲旅瑣瑣斯其所在困則爲有言不信故涕九二需于沙小有言沙即瑣亦即斯小有言即有言不信瑣之義本爲小故以小字加有言之上明此需爲節所成亦爲困所成也漸初六鴻漸于干歸妹四之漸初爲解四之初之比例即損豐四之渙初也禮記大傳注干猶空也水畔空虛故有干之名千亦名溯洄從閒閒亦空也

素

循按序卦傳云賁者飾也雜卦傳云賁无色也无色與飾適相

反无色謂素也王冠禮注素猶白也士冠禮注素帛五兩注云兩者以五匹爲制兩端合卷也士昏禮注素帛玄纁束束五匹兩卷也賁上成謙故履初九素履指謙謙通履則素三爲泰上坎不見無水故涸井象云汜至泥云汜濟離上之坎又之三成賚井豐四又之井初成需明喪猶未濟四之初成損損上又之三成泰也在井稱汜在泰稱陽陽汜也說文有水曰池無水曰陽泰上本陽通於否而以二之五則城復于陽說文城以盛民也民之盛於城猶物之盛於筐五无實爲虛筐即爲虛陽爾雅釋詁池無水稱陽地不毛稱荒泰上坤以其未盛坎水則陽也以其含有坤上則荒也九二所包之荒即上六所復之陽鄭康成云巟地也虞翻作荒釋文巟本又作荒荒巟古今字坤素與索通爾雅釋詁索盡也郭注云謂盡索也釋文本又作素震上六震索索視履考祥傳云中未得也明巽二未之震五而上遠之震三成豐說文豐視遠貌五宗無實而離目遠張故征凶索與漯一音之轉漯與斯同莊子齊物論注昌然確斯也釋文斯本又作漯詩王赫斯怒無錫斯提箋皆訓斯爲盡旅初六旅瑣瑣斯其所取災斯其所循云宗其所節二不之旅五而旅四之初猶未濟二不之五而四之初斯其所則夷其所思匪夷所思謂豐四之旅與初成中孚明夷相錯爲家人臨爲解四之初之比例踐通逐而臨二之五則朋至斯孚臨二之五與姤二之復五同故朋至即是弱來朋至則向之斯其所旨今則孚宗故云斯孚躝轉鈞貫不啻馬跡蛛絲彝之其緪不絕周禮內饔爲曬色而沙鳴鯉注云沙漸也定公七年秋齊侯衛侯盟于沙左傳作乃盟于瑣成十二瑣澤公羊傳作沙澤然則瑣漸沙三字音相轉而義通旅斯其所則生成賁瑣而又瑣則上又之節三與困四先之初而賁上又之困三同在旅爲旅瑣瑣斯其所在困則爲有言不信故涕九二需于沙小有言沙即瑣亦即斯小有言即有言不信瑣之義本爲小故以小字加有言之上明此需爲節所成亦爲困所成也漸初六鴻漸于干歸妹四之漸初爲解四之初之比例即損豐四之渙初也禮記大傳注干猶空也水畔空虛故有干之名千亦名溯洄從閒閒亦空也

素

循按序卦傳云賁者飾也雜卦傳云賁无色也无色與飾適相

相以正邦又賁於漸泰二可以正邦也漸上之歸妹三漸成泰歸妹成大壯大壯蹇相錯爲需需通晉損泰通否進以正可以正邦爲蹇通睽亦爲需通晉蹇通睽困以正邦即需通晉亦可以正邦爲蹇通睽亦爲需通晉蹇通睽困以正邦即需通晉亦可以正邦是履匪而其靦无告仍不異蹇之通睽則離上九之以正邦爲蹇通睽言之即爲睽成大壯且爲大壯同成泰而通否言之傳三言以正邦似極平淡汎語一比例之而經文脈絡融貫如繪思而得之惟嘆其神妙而已矣

蕃 藩 皤

循按蕃藩二字古通大司徒注杜子春讀蕃爲藩束說卦傳震爲蕃鮮晉系用錫馬蕃庶謂成否上乾爲馬以四錫初成益下震故云蕃庶賁六四賁如皤如承上賁如濡如而言困成需需二之晉五晉成益自下震言之爲蕃自上巽言之爲白上本乾馬困四下錫皤如則乾化爲巽故曰其馬皤即蕃之借也需之通晉循蕃之通否故又申之云匪寇昏媾也大壯二先之五而後四之觀初則亦需二先之晉五而後晉四之初之比例是爲蕃庶矣若大壯二不之五而四先之觀初觀成益其下亦爲震爲蕃而大壯則成泰是爲瓶羊觸藩而巽乎錫馬之蕃庶矣蹇大壯相錯爲需小過故以大壯之通觀與需之通晉爲比例也

祥 詳 羊

循按履上九視履考祥古祥字通作羊考祥即考羊也履二之謙五成无妄能視能履故云視履上之三成革革上兌羊也故云考祥大壯羝羊觸藩則四之觀初成泰故不能退不能遂傳云不詳也不詳即不羊羝用羝則成革上有兌羊爲祥二不用壯於五而四觸藩且羸其角不成革故不祥也困六三傳云入于其宮而四又之初成需上無羊故不祥困賁相錯爲革失道成需與大壯成泰同矣大壯二之五與二之五同大壯不成革爲不祥蠱成革則祥故上六傳云豐其屋天際翔也際接也革五互乾爲天上接兌羊乾天與兌羊相接故云天際翔孟喜鄭康成王肅皆詳翔作祥不可云考羊故借作祥不可云天際羊故借作翔易經傳以聲音假借爲鈞貫其例如此祥有吉義兌在五當位吉則變羊而祥大壯成泰四雖亦互兌乃失道不吉第爲羝羊而不可爲祥此假借中取義之妙也

焦孝廉易通釋

相以正邦又賁於漸泰二可以正邦也漸上之歸妹三漸成泰歸妹成大壯大壯蹇相錯爲需需通晉損泰通否進以正可以正邦爲蹇通睽亦爲需通晉蹇通睽困以正邦即需通晉亦可以正邦是履匪而其靦无告仍不異蹇之通睽則離上九之以正邦爲蹇通睽言之即爲睽成大壯且爲大壯同成泰而通否言之傳三言以正邦似極平淡汎語一比例之而經文脈絡融貫如繪思而得之惟嘆其神妙而已矣

蕃 藩 皤

循按蕃藩二字古通大司徒注杜子春讀蕃爲藩束說卦傳震爲蕃鮮晉系用錫馬蕃庶謂成否上乾爲馬以四錫初成益下震故云蕃庶賁六四賁如皤如承上賁如濡如而言困成需需二之晉五晉成益自下震言之爲蕃自上巽言之爲白上本乾馬困四下錫皤如則乾化爲巽故曰其馬皤即蕃之借也需之通晉循蕃之通否故又申之云匪寇昏媾也大壯二先之五而後四之觀初則亦需二先之晉五而後晉四之初之比例是爲蕃庶矣若大壯二不之五而四先之觀初觀成益其下亦爲震爲蕃而大壯則成泰是爲瓶羊觸藩而巽乎錫馬之蕃庶矣蹇大壯相錯爲需小過故以大壯之通觀與需之通晉爲比例也

祥 詳 羊

循按履上九視履考祥古祥字通作羊考祥即考羊也履二之謙五成无妄能視能履故云視履上之三成革革上兌羊也故云考祥大壯羝羊觸藩則四之觀初成泰故不能退不能遂傳云不詳也不詳即不羊羝用羝則成革上有兌羊爲祥二不用壯於五而四觸藩且羸其角不成革故不祥也困六三傳云入于其宮而四又之初成需上無羊故不祥困賁相錯爲革失道成需與大壯成泰同矣大壯二之五與二之五同大壯不成革爲不祥蠱成革則祥故上六傳云豐其屋天際翔也際接也革五互乾爲天上接兌羊乾天與兌羊相接故云天際翔孟喜鄭康成王肅皆詳翔作祥不可云考羊故借作祥不可云天際羊故借作翔易經傳以聲音假借爲鈞貫其例如此祥有吉義兌在五當位吉則變羊而祥大壯成泰四雖亦互兌乃失道不吉第爲羝羊而不可爲祥此假借中取義之妙也

焦孝廉易通釋

相以正邦又賁於漸泰二可以正邦也漸上之歸妹三漸成泰歸妹成大壯大壯蹇相錯爲需需通晉損泰通否進以正可以正邦爲蹇通睽亦爲需通晉蹇通睽困以正邦即需通晉亦可以正邦是履匪而其靦无告仍不異蹇之通睽則離上九之以正邦爲蹇通睽言之即爲睽成大壯且爲大壯同成泰而通否言之傳三言以正邦似極平淡汎語一比例之而經文脈絡融貫如繪思而得之惟嘆其神妙而已矣

蕃 藩 皤

循按蕃藩二字古通大司徒注杜子春讀蕃爲藩束說卦傳震爲蕃鮮晉系用錫馬蕃庶謂成否上乾爲馬以四錫初成益下震故云蕃庶賁六四賁如皤如承上賁如濡如而言困成需需二之晉五晉成益自下震言之爲蕃自上巽言之爲白上本乾馬困四下錫皤如則乾化爲巽故曰其馬皤即蕃之借也需之通晉循蕃之通否故又申之云匪寇昏媾也大壯二先之五而後四之觀初則亦需二先之晉五而後晉四之初之比例是爲蕃庶矣若大壯二不之五而四先之觀初觀成益其下亦爲震爲蕃而大壯則成泰是爲瓶羊觸藩而巽乎錫馬之蕃庶矣蹇大壯相錯爲需小過故以大壯之通觀與需之通晉爲比例也

祥 詳 羊

循按履上九視履考祥古祥字通作羊考祥即考羊也履二之謙五成无妄能視能履故云視履上之三成革革上兌羊也故云考祥大壯羝羊觸藩則四之觀初成泰故不能退不能遂傳云不詳也不詳即不羊羝用羝則成革上有兌羊爲祥二不用壯於五而四觸藩且羸其角不成革故不祥也困六三傳云入于其宮而四又之初成需上無羊故不祥困賁相錯爲革失道成需與大壯成泰同矣大壯二之五與二之五同大壯不成革爲不祥蠱成革則祥故上六傳云豐其屋天際翔也際接也革五互乾爲天上接兌羊乾天與兌羊相接故云天際翔孟喜鄭康成王肅皆詳翔作祥不可云考羊故借作祥不可云天際羊故借作翔易經傳以聲音假借爲鈞貫其例如此祥有吉義兌在五當位吉則變羊而祥大壯成泰四雖亦互兌乃失道不吉第爲羝羊而不可爲祥此假借中取義之妙也

焦孝廉易通釋

戚 鍼

循按復初九无祇悔坎九五祇既平釋文引鄭康成云祇當作坻小邱也祇坻皆从氏氏之義與底同物之有底皆在下坤六四括囊有底曰囊坤主受乾二未之坤五而四之坤初成復象物之有底者故爲囊也坤无底故云无祇悔祇即底節猶坤成復也坤成復失在有底坎成節成復皆不成屯故坎不盈不盈則不節通於旅則底平矣故云祇既平車之有輹亦如囊之有底復爲豐亦爲車輹坤成復則乾成小畜復通蚅无祇悔矣而小畜通漸則與說輹復有底漸无祇悔矣而小畜通漸則與說輹復有底漸或作禔或以爲辭於易義殊汶汶矣大壯九三羝羊觸藩羸其角即羝也羝爲牡羊觸藩而羸其角羝羊觸藩羸其角即羝羊觸藩而羸其角羝羊觸藩羸其角即羝羊觸藩而羸其角羝羊觸藩羸其角即羝

枸也枸之義爲止狗叩氣以守亦取於止經無狗而傳言狗者明經文假借之例與馬牛豕羊並言則爲狗不可云狗係之則爲枸枸之爲狗猶祥之爲羊也

髮 拔

循按說卦傳所以贊辭之所指爲何卦也乃金玉寒冰之類經文所有若釜柄之屬則經文所無以類求之均有意指惟巽之爲寡髮則不易解說久之以小畜臺也一語會通其義而求之六書假借乃知髮即贅拔茅之拔也標名髮拔也拔擢而出也拔茅謂否初之四否初之四即坤初之乾四之比例文言傳贅潛龍勿用云確乎其不可拔潛龍也不可拔三字贅勿用二字勿用者二陽潛藏未之坤五則不可用坤初之乾四也乾上先之坤三成謙夬讒初固不可拔乾上雖未之坤三而乾二未之坤五坤初亦不可拔乾二未之坤五而坤初即拔之乾四在坤成復在乾成小畜小畜上巽故巽爲寡髮謂坤初拔於乾四成小畜之寡臺髮僧云寡拔寡髮者不可拔而拔也若拔茅茹以其類則不寡矣（拔與茅茹是髮同拔）

膏 高

循按屯九五屯其膏鼎九三雉膏不食兩膏字相呼應膏即高之借素問高梁膏人高粱得通也巽爲高雞爲雉鼎與屯相錯爲噬嗑可食也鼎成家人上巽爲膏以上之屯三成兩既濟下離爲雉（說讀屯成則膏而雉即雉其高雉其膏由於不食家人屯不錯噬嗑故不食也困不食而有高有膏則不可雉其膏不可雉其高屯故屯其膏猶云止其骨家人上之高宜獲於解不宜往屯往屯則屯下成雉獲於解解成無雉則不爲雉膏而爲射隼于高墉之上故雉膏之膏即高墉之高也

弟 娣 稊

循按師六五弟子輿尸之弟即歸妹以娣之娣也師同人爲乾坤坎離之比例漸歸妹爲震巽艮兌之比例以初四從二五成家人屯家人上雉屯下震震巽艮兌之比例以初四從二五成蹇革蹇下艮革上兌艮兌於坎離爲弟在艮爲弟在兌則爲娣歸妹成革漸成蹇娣也亦弟也同人成革師成蹇弟也亦娣也惟歸妹四之漸初成臨臨下兌而上坤不可爲娣臨通遯臨二之五而遯上之臨三從之爲歸妹以弟歸妹三之漸上成蹇而

坤三乾成夬坤成謙爲龍戰于野其道窮矣夬變通於剝夬成革剝成蹇皆無震龍經自蹇革旁通而需於蹇革旁通而需於蹇則以宮人寵乃改從前戰野之窮龍之爲龍龍之爲震震之爲屯爲益固彰明較著者也

石 碩 鼫

循按虞仲翔有深得易義者如說卦傳艮爲小石仲翔則云艮爲碩艮爲碩鄭康成引詩碩鼠碩鼠則鼫亦即碩也豫六二介于石不終日貞吉傳云不終日貞吉以中正也何以中正小畜二先之豫五成革爲中而後小畜上之豫三小畜成既濟爲貞豫成咸下艮爲石故介于石若四之初則終於日無所爲石惟不終日而乃介于石困四六三困于石據于蒺藜困于其宮不見其妻凶困三成咸與豫成咸同則亦介于石不終日矣乃困二不之賁五而賁上之困三與介石不終日適相戾故不爲介于石而爲困于石困于石者困不成咸困成大過而大過二之頤五大過乃成咸有艮石也賁上之困三爲崇上之三之比例崇上之三成井升不來者也升而來則二之五成蹇而石仍見故蹇上六往蹇來碩謂升二之五則三成艮石猶大過二之頤五則三亦成艮石由困而後有石故爲困于石來碩即來石也升通无妄升二之五爲井二之噬嗑五之比例來碩則爲噬嗑之食若夬二之剝五而剝上之三雖亦成碩果而不食碩果即石果謂剝成蹇與升成蹇同其五乃剝成蹇夬成革不成无妄故不食謂不與噬嗑同其五相發明至隱而微矣夬夬二之剝五循崇二之豫五然則碩果之碩即困于石介于石之石明矣賁上之困三成六遯無石大過通頤則仍有石大過不通頤而八于其宮不見其妻則四之初成需又無石需晉需二之晉五而後晉上之三成咸仍有石晉如需二之晉五也鼫鼠晉上之三成咸下艮也鼫即石也豫先成革而後成咸則先有爲之主者石爲之介即晉先成否而後成咸之比例說卦傳艮爲小石爲蹇爲咸則大矣所以變石言碩則兼大之義也

角 觭

循按觭晉兩卦上九皆稱角虞仲翔謂乾爲首位在首上稱角以晉先成否是也然角指上九不必乾爲首也晉姤之角即漸之歸妹何也漸上之歸妹三成大壯蹇相錯爲需小過大壯通觀蹇通睽合之爲需通晉之比例需二之晉五而後晉上之三爲需上之三爲晉其角在大壯則二先之五而觀上之三在蹇則睽二之五而後上之三經於大壯自明之云蚕羊觸藩羸其角謂大壯二不之三角不傷而仰故云其牛掣惟有牛而乃介于石困于石故介于石若四之初則終於日無所爲石惟不終日而乃介于石困六三困于石與豫五豫成萃困成萃賁上又之困三成咸與豫成咸同則亦介于石不終日矣乃困二不之賁五而賁上之困三與介石不終日適相戾故不爲介于石而爲困于石困于石者困不成咸困成大過而大過二之頤五大過乃成咸有艮石也賁上之困三爲崇上之三之比例崇

諸侯赤市五采作赤韍詩小雅作赤芾皆與紱同紱取義於蔽已附記於此與說文黻之後漢書注引東觀記曰把作韍

弗 拂

循按頤六二拂經于邱子夏傳作弗云輔弼也詩大雅弗厥豐韡君說卦傳乾爲大赤朱也困已成需變通於晉則朱紱方來九五困于赤紱困二爲坎坎爲赤以困下之赤紱成需爲朱紱所以困也豐其沛之沛鄭康成解作蔽暗則以沛爲市渙二之豐五豐成事渙成觀觀並相錯爲家人睽正爲困二之貴五之比例蒙困二不之貴五則困于赤紱渙二之豐五則豐其市在二則困在五則豐侯成需而後之晉五則爲朱紱方來固互發明矣風俗通山澤篇云沛者草木之所蔽茂禽獸之所藏匿也虞仲翔謂日在雲下稱沛九家謂大暗謂之沛亦取蔽義則沛之義本同於市子夏傳作芾乃訓芾爲小釋文謂鄭康成于旗作草章當是蔽之殘字或即芾之譌玩蔽勝之訓可見詩芣苢在殷箋云芣苢太古蔽蘇之象王弼作旆解爲旒旌能蔽日光尚與藏義相近姚信以爲旁沛則以字作沛而不知其通作蓛困之紱取於榛蔽豐之沛即取於紱澤有草木爲禽獸所蔽乃謂之沛蔽於二爲紱豐於五成事上變爲澤是蔽於澤者也故變紱而言沛也毛詩傳沛祓也周禮九司馬注炎憤如蒙沛之沛

起 杞

循按雜卦傳云震起也所以贊姤九四起凶也乾成小畜坤成復復下震所謂起也既變通於姤則姤二之復五包有魚以姤之初四補救復之初四不遠復而元吉矣乃姤二不之復五而四之初則包无魚仍不異乾四之坤初則復下之震无所包容故凶此起所以凶也傳云无魚之凶遠民也遠民即與不遠復互明不遠則吉遠則凶矣乃姤九五即校云以杞包瓜杞爲杞柳性柔韌可屈撓以包物見詩疏說固矣而虞氏第以巽爲杞巽爲木木之類多矣何獨取於杞蓋杞即起說文起从辰巳之已杞从戊已之已其聲不同而相近白虎通五行篇云土爲中宮其日戊已戊者度也已者抑屈起鄭康成本以注月令云已之言起也其含秀者抑屈而起杞从已則亦取義於起但有起而無所包則凶有所包則吉故云以杞包瓜杞柳可屈撓以包物猶萑葦可包物也說卦傳震爲萑葦正可通其例於杞用杞字承上文起字以爲呼應不可云以起包瓜故變其文爲杞杞即起也汗簡載古尚書起字作𢙏又費汎碑起字作𢙏皆从戊已之

已止 祀

循按大畜損羊三卦皆用已字大畜初九有厲利已釋文夷止反或音紀姚同載信周損初九已事遄往釋文音以本亦作巳虞作祀祀羊家已日乃字釋文無音義干寶解爲天命已至之日宋衷解爲即日不字已日乃字二已日乃革之荀慈明解爲已午之已本與已止之義相通說文已已也祀釋雅而日祀孫炎云是祀有已止之義乃虞氏讀損卦之已爲祀愚則以困卦之祀通於已何也困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀謂困成需旁通於晉也困何以成需而不能止而放節仍兌之放節也節通旅仍止矣不通旅而賁上又之困三此需之成所以責重於征凶也既通晉晉上從五之三成咸則足以救前此所征之凶即得无咎所謂利用亨也亨下用一祀字明晉成咸四不之初即明未征凶之前四先之初放節困四之初則不已咸四不之初則救前此之不已而爲已祀即已也九五利用祭祀承乃徐有說之下說兌也困成四不之初有兌既成需通晉晉成咸革革之已即艮之止也大壯二之五成革故繼卦傳稱大壯則止革止則通蒙蹇止則通睽寒止則錯爲節旅故傳云節止也艮傳云艮止也時止則止時行則行兌二之艮五宜行者也兌三從之亦宜行者也兌先成醫無離日成革下有離矣即宜止而不行是爲已日已日者止於下有離日也止則舍而字於蒙蹇云已日乃孚謂字於蒙也六二云已日乃革之謂合蹇不以革四之蹇初也革止而字蒙蹇亦止而字睽是爲睽止是爲止以大畜之利已與損之已事互明革四不已乃成損損初有咎矣然蒙成損不已損字成則仍已成四不之初循革四不之蒙初成四不之初而損二之五是已於成四而有事於損五故云已事隨四不知已而之蠱初成大畜爲有厲大畜爲有事於損五故云已利已者以蹇四不之初爲利也已爲止閉亦爲止蹇四不之初而大畜二之五所謂閑有家也隨四之蠱初與鼎四之初同鼎四不之初而二之五成遯與節二之旅五同兌四不能已而成節節通旅而能已節之止仍艮之止凡揜止皆指四不已之初於是可明傳既以止贊已又於小過六五贊云密雲不雨已上也於上六贊云弗遇過之已亢也小畜二之漸五上之漸三所謂密雪不雨也小過成咸而四不之初小過四不之初而中孚三可之上是已而上也上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五而上也上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五而上也上六小過若小過不能通中孚而以四之初則成明夷爲飛鳥離之凶已則不成明夷已而元則旁通中孚中孚上巽爲高即亢也虞仲翔以損之已事爲祀事祀從已午之已本與已止之義相通說文已已也釋名祀已也新室井祀取時祭祀一說已也爾雅而日祀孫炎云是祀有已止之義乃虞氏讀損卦之已爲祀愚則以困卦之祀通於已何也困九二困于酒食朱紱方來利用亨祀謂困成需旁通於晉也困何以成需而不能止而放節仍兌之放節也節通旅仍止矣不通旅而賁上又之困三此需之成所以責重於征凶也既通晉晉上從五之三成咸則足以救前此所征之凶即得无咎所謂利用亨也亨下用一祀字明晉成咸四不之初即明未征凶之前四先之初放節困四之初則不已咸四不之初則救前此之不已而爲已祀即已也九五利用祭祀承乃徐之已同一字而音讀各異已日已事利已之義遂不能明試以比例通之乾上從二五之坤二成革艮上從二五之兌二亦放

四不之初故徐有說以有說與祀字相貫惟四止而不行乃得有說祀之通已可因已事作祀事而悟得之

頰 桑

循按說卦傳震於馬爲的顙異爲廣顙此兩顙字贊否九五繫于包桑之桑也否上乾爲馬四之初成益下震上巽的白也顙而明之以白指巽無疑在震而言乾馬言的顙其贊否之成益已爲精切又於巽以廣顙贊之重言顙則巽爲顙即巽爲桑矣加一廣字明否字於泰廣德光也泰旁通於否而成益即需通晉之光亨由光而顙即由包而桑蓋顙居首之上半乾成巽存上半如首之有顙以其巽木則爲桑經文桑字原兼顙字義故傳贊明之

一 立 泣

循按益上九立心勿恆凶立之義爲成見廣雅益上之三成既濟六爻皆定而爲立漢讀書志謂卦事主名未立泣立立字一句心勿恆一句謂益上之三而恆二未之五益成既濟則立矣恆二未之五不成咸則心未恆也泣從立聲屯上六泣血之泣即益上九之立何也益通恆恆二不之五而益上之三屯通鼎鼎二不之五而上之屯三其爲心勿恆同故傳贊泣血云何可長也長即久久即恆何可長即心勿恆也中孚六三得敵或鼓或罷或泣或歌得敵即上之三成需需二進於晉五而晉成益則鼓需成既濟則罷成益變通於恆則歌歌者永也即恆也益上之三泣也素問調經論云寒則泣不能流王氷注云泣則凝住而不行去也五藏生成篇云血凝于脈者爲泣不行而住爲立不行而凝爲泣泣立兩字聲義俱同血與歌相反歌取於永血取於恆鼎二不之五而上之三三則泣血恆二之五而益上之三則或泣或歌泣而歌立而恆也泣而血立心勿恆也傳既以何可長贊泣血隱示以勿恆之義於恆贊云君子以立不易方此立即指益上之三益即旁通於恆恆即旁通於益不煩改易而心恆益即可立也又於大過贊云君子以獨立不懼此立亦指益上之三大過二之頤五成益益上即可之三是爲獨立所以獨立以其不懼若大過四之初則懼矣

幹 榦

循按貢六四賁如皤如白馬翰如鄭康成注云翰猶幹也爾雅以幹釋榦幹翰一字本通說公二年左傳棺有飾檜有翰檜注云翰旁飾費誓峙乃楨幹馬融注云楨幹旁架具楨在兩幹間之名見詩疏引鄭注禮記雜記周禮輈人注云居幹之上謂之幹亦謂之翰幹翰一物異名故鄭康成注禮記雜記周禮輈人注皆以幹爲翰旁飾也費誓峙乃楨幹馬融注云楨幹旁架具楨在兩幹間之名見詩疏引鄭注禮記雜記周禮輈人注云居幹之上謂之幹亦謂之翰幹翰一物異名故鄭康成注禮記雜記周禮輈人注皆以幹爲翰旁飾也

鹿

循按石傳云君子以儉德辟難不可榮以祿說者但謂生此否變之泰二之五成既濟坎爲加憂泰二之五成既濟坎爲加憂泰二之五成既濟坎爲加憂

揭　靡

循按謙六四无不利揭謙釋文云揭指撝也義與靡同書曰右秉白旄以麾是也馬云揭猶離也鄭讀曰宣麾說文作摩旌旗所以指麾也从手靡聲中孚九二吾與爾靡之王弼干寶皆訓靡爲散分離之義爲散者雜雅釋詁宣之義亦爲散左傳昭二元年注宣散也馬訓離鄭讀宣則揭靡之義同也說文手部並存撝字云裂也从手爲聲一曰手指撝也裂即靡散之義手指撝後漢書皇甫嵩傳指撝足以振風雲李賢注云撝即靡字古通用是也履二不之讓五而四之謙初即中孚二不之小過五而小過四之初之比例亦明夷五不之訟二而訟四之初之比例訟四之初成中孚猶履成中孚小過四之初成明夷猶謙成明夷成明夷中孚則天與水違行後人于地失則此傳云无不利撝謙不違則也不違即則履二先之謙五即是中孚二先之小過五在中孚爲吾與爾靡在謙則爲靡自變靡爲靡又通靡爲撝而靡與靡之鈞貫遂不明矣王逸離騷章句云舉手曰靡又云以手教曰靡苟爽謂撝猶舉即此舉手之義說文旋周旋旌旗之指靡也則靡有旋義履四先之謙初則謙下無艮手艮指自中孚九二言之第據中孚二之小過五而言靡自謙六四言之欲並據履四不之謙初而言靡在謙爲靡在履則爲旋无不利靡謙其旋元吉也

暉　撝

循按未濟六五傳云君子之光其暉吉也釋文暉本又作輝文言傳六爻發揮釋文亦云輝本作輝然則暉吉之輝即是發揮之輝發揮光相訓猶淺視乎傳矣

形　判

循按說文從井之判訓半從弁之判訓剖一字不同而形體之形則從幵說文幵平也桑二千對搆上平也爾雅釋詁平成也毛詩召南何彼襛矣傳云平正也易以成既濟爲成爲正繫辭傳云見乃謂之象形乃謂之器形而上者謂之道形而下者謂之器形器以成而不變言王制云刑者侀也侀一成而不可變荊之爲成猶形之爲成故利用荊人之刑與其形渥之形相通賁卷刑訓賁爲一字而從幵賁正刑之作刑亦如高彪碑形作形禮運釋文云鄭本又作銉菁華頌閒宮釋文同廣雅釋親見也形亦作形從幵故義得爲成易之刑形皆取乎幵之爲平平之爲成與井之義爲法不相屬也

初筮　原筮

循按蒙彖云初筮告再三瀆既濟彖云初吉終亂此初字最易與初九初六之初相涸蒙傳云初筮告以剛中也既濟傳云初吉柔得中也此初在中則指二五之先行而言睽六三无初有終傳云位正中也皆指五言甚明筮以變言初筮者二五先初四三上而變也故初吉初四先成既濟而終亂初四則不爲初而爲再初四先行三上又先行二四之又後於三上則不爲初而爲三至於三則成泰故終亂此初對再三言之與初九初六對二三四五上言之者不同也比象云原筮原筮即周禮原蓍之原原之言再也比象云有大有二之五是爲初筮及其成屯也通於鼎鼎之二之五是爲再筮初筮而下應之成屯爲元亨再筮而上應之成既濟爲元亨利貞凡一卦必經初筮再筮而後終則元亨利貞終則有始原筮即繫辭傳所云原始一始再始乃爲乾乾荒不已一始而終則盈不可久故原始要終以爲貞也乾二之坤五初筮也下應成家人屯三之家人上而終一始而終也家人反爲解解二之五原筮而後屯三要於鼎上而終故原始要終又爲原始反終在鼎解觀乾坤則乾坤爲初筮鼎解爲原筮既濟爲損又以鼎成遯解成革爲初筮損二之五而後咸四之初而終亦原始反終也經於蒙既濟觀解革鼎遯咸損皆言初筮與再三瀆之再不同再筮與再三瀆之再也失道之再不能體元與改而射鉤音義同古字通用射字之假借始取於早起栗取於戰慄白虎通辨用桑虞主用桑皆取於喪主傳注公羊傳注少皞以鳥名官五鳩取其鳲民無淫慝卽戶戶卽雉孝爲先也彼賁有所指尚以假借爲義況易辭之引申乎吾以鵪爲雉射爲附豹爲約或以穿鑿疑之略率此數端以爲焦孝廉易通釋

飛龍在天則通解爲利見大人坤成屯見龍在田則通鼎爲利見大人乾成革通蒙亦爲利見大人可知此六大人卽謂乾成革通於蒙惟變通於蒙蒙二之五故爲虎變剝下先有坤而後巽從之蒙下無坤因變而爲坤虎巽風傳云風從虎所以贊大人虎變見成革成夬其能變同也知其爲夬二之剝五者則頤履兩卦明言之頤六四虎視眈眈其欲逐逐夬二不之剝五而夬四之剝初剝成頤剝下坤虎也上不以風從而夬成需四互離爲目故爲虎視眈眈爲下視需四之目下視頤初故爲眈眈馬融虞翻皆云眈下視貌夬四之剝初爲晉四之初之比例在晉則需二之晉五卽窒其欲下視成頤則必變通於大過大過二之頤五乃有以窒其欲故逐逐遂遂猶悠悠言其遠也荀爽作悠悠劉瓛氏云遼遠也潮其所以遠則由虎視眈眈而未風從虎也夬二不之剝五而剝上之二成謙剝下坤虎也上不以風從而以上之三爲尾故爲虎尾坤虎在上而五無人是咥人也惟舍夬而變通於履雖爲虎尾得履以制之故履虎尾虎尾指謙履虎尾謂以履孚謙也以履二之謙五五有人故不咥人亨六三履虎尾咥人何也謂履二不之謙五而上之三也謙雖孚於履而履仍成夬則虎尾仍是虎尾咥人仍是咥人所以凶也九四履虎尾愬愬終吉何也此卽發明豪之履虎尾也履二之謙五四從之四多懼故愬愬謙君子有終故終吉也履履謙相錯爲蹜蹜之尾卽謙之虎尾遯上之臨三爲履上之三之比例卽乾上之坤三之比例遯成咸臨成泰泰咸相錯正是夬謙故卽六遯尾鷹卽用有攸往逐無坤坤故但稱尾而不稱尾勿用有攸往者臨成泰遯成咸卽宜變通不知變通於履以窒其欲而以四之初卽災咸四之初成既濟與泰相錯爲需柳夬四之謙初已尾而又需之是濡其尾既濟未濟初爻皆言濡其尾是也然是夬九三獨行遇雨若濡有慍无咎夬二之剝五風從虎矣夬二不之剝五而四之謙初不爲風從虎而爲濡其尾用一濡字與遯尾虎尾相貫知濡其尾卽此濡卽此尾矣

射雉　射隼　射鉤

循按說卦傳云水火不相射水火指既濟既濟六爻皆定不相往來故不相射射者由此及彼之謂以矢隼之赤指二上也旅六五射雉雉爲旅節二先之旅五成屯而後旅上之飾三則節成既濟三節成需下離爲雉是爲射雉若節二不之旅五則旅上射以鼎雉膏準之也鼎二之五而後上之屯三爲節二之旅五而後旅上之節三之比例互勘之甚明解上六公用射隼于高墉之上井谷射鉤可由是推得之虞仲翔謂離爲隼巽爲東方其蟲鱗禮記月令注鱗甲也淮南時則訓注鱗甲也故傳會於巽非易義也姤二之須五生於坎之中故包有魚姤二不之復五則包无魚惟有水乃有魚剝之實魚亦以其成蹇而有也井九二承水乃有魚剝之實魚亦以其成蹇而有也井九二承无食舊井无禽井泥則井成需无禽則豐成明夷井也姤上之臨三爲履上之三之比例遯上之坤三之比例遯成咸臨成泰泰咸相錯正是夬謙故初六遯尾鷹卽用有攸往逐無坤坤故但稱尾而不稱尾勿用有攸往者臨成泰遯成咸卽宜變通不知變通於履以窒其欲而以四之初卽災咸四之初成既濟與泰相錯爲需柳夬四之謙初已尾而又需之是濡其尾既濟未濟初爻皆言濡其尾是也然是夬九三獨行遇雨若濡有慍无咎夬二之剝五風從虎矣夬二不之剝五而四之謙初不爲風從虎而爲濡其尾用一濡字與遯尾虎尾相貫知濡其尾卽此濡卽此尾矣

射雉　射隼　射鉤

循按說卦傳云水火不相射水火指既濟既濟六爻皆定不相往來故不相射射者由此及彼之謂以矢隼之赤指二上也旅六五射雉雉爲旅節二先之旅五成屯而後旅上之飾三則節

爲巽二之震五之比例亦爲艮五之兌二之比例丈者長也見大本命篇記於此兩卦稱丈明體仁長人謂凡卦之二五也崔憬引子夏傳作大人李鼎祚用以斥作丈之非未知易義矣

牝馬　牝牛

循按坤利牝馬之貞離畜牝牛吉用兩牝字爲牖絡牝陰也柔也坤成屯通於鼎鼎五柔牝也成遯上乾馬也牝馬猶云牝而馬離成家人通於解解五柔牝也成革下坤牛也牝牛猶云牝而牛一明屯之通鼎坤成屯亦如是坎成屯亦如是一明家人之通解離成家人如是乾成家人亦如是易每以一字之同互明之此其例也推之乾離成革通蒙蒙五柔牝也成觀下坤亦牛也坤之黃牛卽此牛矣坤坎成蹇蹇通暌睽五柔牝也成无妄上乾亦馬也睽之喪馬自復卽此馬矣

虎變　虎視　虎尾

循按虎之象不見說卦傳京房謂坤爲虎荊馬融謂兌爲虎虞仲翔乐馬爲俗儒而本京氏說宋衷侯果用馬說九家又謂艮爲虎言人人殊矣凡取象之義說卦傳備之其有說卦傳所不言或可比例而得或已見象象文言等傳則一隅之反聖人固不必盡其言學者參考之躍如也說卦傳不言虎而言震爲龍不言雲而言巽爲風乃於屯稱雲雷屯於需稱雲上于天坎之虧雲不必更詳於說卦傳矣文言傳云同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎同聲相應謂乾成家人坤成屯同氣相求謂乾成革坤成蹇詳見前水流濕謂乾二四之坤成屯承同聲而言水坎也濕下也泥塗沮洳之地震爲大塗是也乾二流於坤五而四應之成屯是爲水流濕火就燥謂坤五三之乾成革承同氣而言火離也燥爲秋金之氣兌是也坤五蹇於乾二而三求之成革是爲火就燥此言乾坤之當位行也若不當位有濕而無水則乾四之坤初成復有燥而無火則坤三之乾上成夬復變通於姤姤二之復五成屯復下先有震爲雷成震動上有坎雲以從之故雲從龍夬二之剝五成觀剝下先有坤爲虎成觀則上爲巽風以從之故風從虎以物文通之坤之爲虎是也淮南天文訓虎嘯而谷風至高誘注云虎土物也坤土也高氏亦本易之遺訓與夬二之剝五爲蒙二之五之比例革九五大人虎變大人卽利見大人之大人乾成家人

證

由豫　由頤

循按由之訓爲自由頤猶云自養也玩下云厲吉利涉大川可知其義大過成既濟頤成益是大過已得所養而頤上之涉大川尚無所養必通於恆恆二之五自求口實益上乃吉是時乃可涉大川由頤之由卽自求口實之自豫九四由豫謂小畜二之豫五也豫亦成既濟所謂自我西郊之自卽自我西郊之由卽自求口實之由字釋彖中兩自字一言於九四一言於上九明卽四三上之行必由於二五恆二不之五則益之涉大川無所由無所由則不可求矣小畜二不之豫五則不能大有得而謙之盡無所由矣朋盍簪卽密雲不雨大有得之所由卽不雨之所自也涉大川卽求口實大有慶之所由卽口實之所自也凡經稱自者十滿六四九二小畜彖初九泰上六大有上九頤彖睽初九九家姤九五小過六五皆與由同義需于血由自穴晉四之初由於需二先之晉五也比之自內大有成家人由家人變通而貞吉故自內也睽二先之五爲勿逐自復大有二之五上乾爲天而後上之比三是爲自天祐之姤二之復五而後上之復三所自在復五而五自天者謂姤四不之初而二之復五也若姤二之復五而四亦之初成家人與上之之復三也爲無所自矣姤成遯上有天而上乃得而自之上之限難自復五成屯實由姤不成家人也成家人則二五已爲初四所自不得又爲三上所自也夬二先之剝五爲告自邑泰孚否而二先之五爲自邑告命小畜二先之豫五爲復自道之假借凡爲附決需二之晉五而晉上之三應之成咸上成兌也若大有二不之五而四之比初則不成家人爲失其所自大有二不之五而四之比初爲乾二不之坤五而四之坤初之比例在大有成大畜在乾成小畜小畜自道仍成家人與比之自內同故小畜九二傳云牽復在中亦不自失也承比之自內言故亦之

甘節　甘臨

循按節之九五甘節往有尚傳云甘節之吉居位中也謂二之旅五也二之旅五節成屯旅成遯既成遯則旁通於臨臨六二甘臨无攸利傳云甘臨位不當也甘節則吉甘臨則无攸利者其應在二之旅五也二之旅五節成屯旅成遯既成遯則旁通於臨臨六二甘臨无攸利傳云甘臨位不當也甘節則吉甘臨則无攸利者

上之節三成需明夷是爲苦也甘者苦之反節能變通於旅則化苦爲甘故甘節吉乃節二之旅五成遯遯上宜之節三若不之節三而之臨三則不爲甘節而爲甘臨蓋遯通臨不得以節二之旅五之甘用爲遯上之臨三之應遯上宜應臨五臨三不得應旅五故无攸利用一甘字爲遯之樞紐甘施於節則不當施於臨也

頻復　頻巽

循按復六三頻復屬无咎巽九三頻巽各以兩頻字相鉤貫傳以志窮賛頻巽巽何以窮以二不之震五而初之震四震成復巽成小畜也復小畜不能无咎惟復通於姤姤二之復五困而姤上之復三是爲頻復頻復則屬而无咎乃溯其由巽之志窮而變化轉移以至於頻復始以窮而有咎終以屬而无咎自復通姤爲无咎自巽二不之震五言之則爲吝故巽九三頻巽吝頻字即指頻復頻復之吝在巽頻巽之无咎在復於頻復稱无咎於頻巽稱吝以互相發明而以一頻字爲樞紐此經文之造徹也

冥豫　冥升

循按冥之義同於幽見前卷亦同於迷坤冥故迷失道謂三四先於二五也乾二不之坤五而四之坤初乾成小畜坤成復小畜上又之復三成明夷則迷復故小畜必通於豫復必通於姤若小畜二不之豫五而豫四之初則仍是復小畜上又之豫三仍是小畜上之復三成明夷故爲冥豫冥豫猶迷復也復姤相錯爲升无妄故於升上六稱冥升與冥豫冥豫互明升二之五爲姤二之復五之比例升二不之五而无妄四之初之比例升之冥猶姤之冥也

休復　休否

循按休之義同於嘉嘉會合禮謂亨也乾二先之坤五乾四次之坤初先五次初其序不亂傳於大有贊云順天休命大有二之五成同人爲乾二之坤五之比例四之比初應之即乾四之坤初之比例乃乾二不之坤五而四之坤初成復不可爲仁不可爲禮惟變通於姤姤四未之初而復五先之姤二爲元吉則仍不失爲休命也故云休復否九五休否與休復同泰字否泰二之五爲元吉而否四之初應之故大人吉大人謂泰二之五也下文繫于包桑承休否成益言之

介福　介疾

循按晉六二受茲介福于其王母兌九四介疾有喜馬融皆訓介爲大而豫六二介于石馬作扮解爲觸小石聲鄭康成作砎礙變通於履輕薄改爲敦厚故得考祥元吉爲復之敦既同於敦臨之敦而臨遯相錯即爲謙履取履而考祥之考以贊乾復則履之考祥本於敦厚可知謙得履而敦艮成謙通於履兌成夬則通於剝夬於剝則厚謂夬二通剝五而剝初應之成益益又通恆恆二之五而後自上之三是爲上以厚下成既濟故安宅也何以知上以厚下指恆益傳於益初九贊云元吉无咎下不厚事也解二不之五而家人上之解三成恆則上不以厚下是爲下不厚困下不厚而有事於益乃得元吉无咎益自厚成謙而旅於履乃得元吉而考祥也艮成謙則艮成謙則坤不敦艮敦則以家人通解坤敦則以屯通鼎安土坤成既濟也敦仁變通而體元不已也仁即元謂鼎二之五元吉安土即安貞吉此坤厚所以載物也爻有等謂之物惟載物乃爲厚德若不先二五遯以三上爲旋轉謂之輕薄不可爲厚故中庸敦厚以崇禮而復禮乃所以爲仁鼇子兼受則無等禮則爲薄而已矣何以知謙之輕對乎坤之厚繫辭傳賁大過初六云夫茅之爲物薄而用可重也重與輕對者也薄與厚對者也以薄對重儉以輕對厚此非泛言也由敦復而引申焉者也復成既濟姤成咸先五後三其敦厚固矣若姤二不之復五而上先之復三復成明夷姤成大過則不敦厚而輕薄與謙同矣大過下巽爲白茅不成咸而成大過所以爲物薄也用而通於頤則薄可變而爲重繫謙通於履而其旋元吉亦繫解成恆爲下不厚用而有事於益則爲大作元吉无咎故大過之顚頂同於剝之滅下以滅下即不以厚下也

鳴謙　鳴豫　鳴鶴

循按說卦傳震於馬爲善鳴馬指乾鳴上加一善字謂乾二先之坤五爲善然後乾四之坤初爲屯下震其鳴乃善若乾二不同鳴之不善者也故鳴豫凶謙六二鳴謙貞吉履二之謙五乾二之坤五也履四之謙初乾四之坤初也謙五旣豫四之初應之故大人則不必悔而通解即以上之復三爲敦復所以明兌成屯艮已成家人必通於解鼎乃爲敦也傳云敦復无悔中以自考也特用一考字與履履考祥相貫艮成謙輕薄蔑極矣不可以考祥變通於履輕薄改爲敦厚故得考祥元吉敦復之敦既同於敦臨之敦而臨遯相錯即爲謙履取履而考祥之考以贊乾復則履之考祥本於敦厚可知謙得履而敦艮成謙不敦又可知矣於是又贊於剝云上以厚下安宅艮成謙通於履兌成夬則通於剝夬於謙則輕

循卦卦有六爻兩卦之旁通者共十二爻動者六不動者六其所動之六爻兩兩相往來實爲三焉故易每以三明其義益動而至於三則終止欲其終則有始故於三詳言之乾二之坤五爲一乾四之坤初爲二乾上再之坤三則終止必以坤之成屯者旁通於鼎鼎二之五而後上之屯三以乾之成家人者通於解解二之五而後家人上之解二所謂同復二品是也其義歸之三錫比之三驅明之師二之五一錫同人四之師初二錫師成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三錫比初之大有四二驅比亦成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三驅鼎五正位爲王王而後用三驅故云王用三驅王而後三錫命故云王三錫命師二之五成比爲乾二之坤五之比倒師之三錫明乾坤之三錫也大有二之五成同人爲坎二之離五之比倒比之二驅明坎離之三驅也其云三錫依大君有命而言也取事之相屬而已比大有相錯爲需晉師同人相錯爲訟明夷晉豫云用錫馬蕃庶晝日三接也益通於恆而後上之三爲晝日三接也晉之錫承於侯爲錫馬師之錫承於王爲錫命若不承侯王而錫則爲戎錫訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之是也訟二不先之明夷五而上之三成大過一褫也大過四之初成需二褫也需二之明夷五成兩既濟爲終朝三褫之初成需二褫也蒙訟二宜先之明夷五明夷五致寇至即盜思禦之故爲褫也蒙訟二宜先之明夷五大以四之初成益益通恆恆二之五而後益上之三則爲邑人三百戶无眚益三互坤邑也否四之初戶也上之三人也百亦數之終也不先克三則錫命而不錫鞶帶則終朝三褫而有眚矣三百戶无眚則不致寇至以尊之至卑九三征凶謂蒙成益而上之三也征凶故貞厲由成益而通恆則爲革言三就有孚革言三就有孚鞏云邑人三百戶无眚革本爲蒙字貞厲則革言宜蒙二之五一就也革四之蒙初革成既濟蒙成益故貞厲二就也革上爻爲言四從蒙五故革去其言革言而益又孚於恆待恆二之五而後益上之三三就也欲革言必有孚於蒙欲三就必有孚於恆故革言三就有孚不孚則爲終朝三褫有孚則爲三百戶无眚需晉爲比大有之相錯晉象言三接

故比言三驅以發明之而又推廣於師之三錫革之三就且反明之以訟之三褫經之自示其例詳矣

金矢　金鉉　金車　金夫　金梡

循按說卦傳乾爲金凡經稱金皆乾也井二之噬嗑五成无妄上乾爲金則得黃金井成需需二變通於晉五成否上乾則得黃金井成需需二之五成遯需二變通於晉五成否上乾則得黃金鉉黃謂二之五成遯五謂上之屯三互坎爲金矢鼎六五黃耳金鉉黃謂二之五成遯五謂上之屯三互坎屯成既濟則成成故利貞井二之噬嗑五即鼎二之五之比例井二之噬嗑五則得黃金得黃金井二不之噬嗑五而噬嗑上之三則爲黃金則不致滅耳本是互明鼎二之一驅比初之大有四二驅比亦成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三驅故云王用三驅王而後三錫命故云王三錫命師二之五成比爲乾二之坤五之比倒師之三錫明乾坤之三錫也大有二之五成同人爲坎二之離五之比倒比之二驅明坎離之三驅也其云三驅依大君有命而言也取事之相屬而已比大有相錯爲需晉師同人相錯爲訟明夷晉豫云用錫馬蕃庶晝日三接也益通於恆而後上之三爲晝日三接也晉之錫承於侯爲錫馬師之錫承於王爲錫命若不承侯王而錫則爲戎錫訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之是也訟二不先之明夷五而上之三成大過一褫也大過四之初成需二褫也需二之明夷五成兩既濟爲終朝三褫之初成需二褫也蒙訟二宜先之明夷五明夷五致寇至即盜思禦之故爲褫也蒙訟二宜先之明夷五大以四之初成益益通恆恆二之五而後益上之三則爲邑人三百戶无眚益三互坤邑也否四之初戶也上之三人也百亦數之終也不先克三則錫命而不錫鞶帶則終朝三褫而有眚矣三百戶无眚則不致寇至以尊之至卑九三征凶謂蒙成益而上之三也征凶故貞厲由成益而通恆則爲革言三就有孚革言三就有孚鞏云邑人三百戶无眚革本爲蒙字貞厲則革言宜蒙二之五一就也革四之蒙初革成既濟蒙成益故貞厲二就也革上爻爲言四從蒙五故革去其言革言而益又孚於恆待恆二之五而後益上之三三就也欲革言必有孚於蒙欲三就必有孚於恆故革言三就有孚不孚則爲終朝三褫有孚則爲三百戶无眚需晉爲比大有之相錯晉象言三接

金矢　金鉉　金車　金夫　金梡

循按說卦傳乾爲金凡經稱金皆乾也井二之噬嗑五成无妄上乾爲金則得黃金井成需需二變通於晉五成否上乾則得黃金井成需需二之五成遯需二變通於晉五成否上乾則得黃金鉉黃謂二之五成遯五謂上之屯三互坎爲金矢鼎六五黃耳金鉉黃謂二之五成遯五謂上之屯三互坎屯成既濟則成成故利貞井二之噬嗑五即鼎二之五之比例井二之噬嗑五則得黃金得黃金井二不之噬嗑五而噬嗑上之三則爲黃金則不致滅耳本是互明鼎二之一驅比初之大有四二驅比亦成屯待鼎成遯而後上之屯三爲三驅故云王用三驅王而後三錫命故云王三錫命師二之五成比爲乾二之坤五之比倒師之三錫明乾坤之三錫也大有二之五成同人爲坎二之離五之比倒比之二驅明坎離之三驅也其云三錫

咸其腓　艮其腓

循按釋文荀作肥肥與腓通說文腓脛腨也腨肥腸也廣雅腓脹也郭璞注海外北經無脖之國云脖肥腸也蓋足上腿後多肉之處謂之肥腸即謂之腓腓在足後猶背在身後故腓又訓遯（詩小人所腓牛羊之腓音義同此）艮威兩卦取象於腓正取其違背即匪之假借也兌二之艮五成隨隨下震爲足今二不之艮五而四之艮初不成屯而成節有柍於足之上者故艮其腓下申言之云不拯其隨因不拯其隨而腓則腓爲兌二不之艮五而四之艮初無疑矣艮兌柑錯爲損咸損旁豫二不之五而革四之豫初也亦睽二不之五而四之豫故因變通於咸則吉故傳云雖凶居吉順不害也艮威兩卦互明損二之五爲兌二之艮五之比例亦豫二之五睽二之五之比例兌四之艮初爲咸四之初之比例亦革四之豫初睽四之豫初之比例節貴相錯節既濟損在艮兌成節貴則匪爲艮其腓即革豫蹇睽之成既濟損亦爲匪凶矣在損變通於咸咸四不之豫初而損二之五爲咸其腓腓而能感則不匪矣即艮字於兌兌四不之艮初而二先之艮五亦革四不之豫初而豫二之五睽四不之蹇初而二之五不致於匪矣兌二之艮五成臨猶歸妹二之五成隨在兌不成隨而成節在歸妹則不成隨而成臨放節則腓成臨則亦腓臨通蹇猶損通咸卽猶節貴通旅蹇上九肥遯无不利肥卽腓謂臨也臨舍家人而通蹇爲肥蹇猶損舍既濟而通咸爲咸其腓肥雖凶肥而蹇則无不利腓雖凶咸其腓則居吉艮六二傳云不拯其隨未退蹇也艮其腓則節二未之施五故未退蹇則退也用一退字已明節之通蹇同於臨之通蹇矣

解而拇　咸其拇

循按說文拇指也馬融鄭康成陸績虞翻皆云足大指釋文咸其拇解而拇荀皆作母云陸位之尊虞氏雖作拇而以艮爲指坤爲母相襍取義此虞氏說易之精也今因其說以推經之義而經之義明矣解九四解而拇傳云未當位也未當者二不之五而四之初成臨使上有坤母故云解而拇用一而字作轉文義了然然則云解而母可矣不言母假借於拇者爲與咸其拇爲比例也咸拇六咸其拇謂與損旁通也損者未濟四之初也未濟四之初成損猶解四之初成臨臨上爲坤母損上爲艮指在損可稱咸其指而母不可稱咸其拇而母不能通於損上之艮故不能通於臨上之坤可稱解而母而不能通於臨上之坤在臨可稱咸其拇而母不可稱咸其指其訓則指可通於損其聲則母可通於臨經文多肉之處謂之肥腸即謂之腓腓在足後猶背在身後故腓又訓遯（詩小人所腓牛羊之腓音義同此）艮威兩卦取象於腓正取其違背即匪之假借也兌二之艮五成隨隨下震爲足今二不之艮五而四之艮初不成屯而成節有柍於足之上者故艮其腓下申言之云不拯其隨因不拯其隨而腓則腓爲兌二不之艮五而四之艮初無疑矣艮兌柑錯爲損咸損旁豫二不之五而四之豫初也亦睽二不之五而四之蹇初也二不之五而四之艮初故因變通於咸則吉故傳云雖凶居吉順不害也艮威兩卦互明損二之五爲兌二之艮五之比例亦豫二之五睽二之五之比例兌四之艮初爲咸四之初之比例亦革四之豫初睽四之蹇初也亦睽二不之五而四之艮初故因變通於咸則吉故傳云雖凶居吉順不害也艮威兩卦互明損二之五爲兌二之艮五之比例亦豫二之五睽二之五之比例兌四之艮初爲咸四之初之比例亦革四之豫初睽四之蹇初之比例節貴相錯節既濟損在艮兌成節貴則匪爲艮其腓即革豫蹇睽之成既濟損亦爲匪凶矣在損變通於咸咸四不之豫初而損二之五爲咸其腓腓而能感則不匪矣即艮字於兌兌四不之艮初而二先之艮五亦革四不之豫初而豫二之五睽四不之蹇初而二之五不致於匪矣兌二之艮五成臨猶歸妹二之五成隨在兌不成隨而成節在歸妹則不成隨而成臨放節則腓成臨則亦腓臨通蹇猶損通咸卽猶節貴通旅蹇上九肥遯无不利肥卽腓謂臨也臨舍家人而通蹇爲肥蹇猶損舍既濟而通咸爲咸其腓肥雖凶肥而蹇則无不利腓雖凶咸其腓則居吉艮六二傳云不拯其隨未退蹇也艮其腓則節二未之施五故未退蹇則退也用一退字已明節之通蹇同於臨之通蹇矣

解而拇　咸其拇

循按說文拇指也馬融鄭康成陸績虞翻皆云足大指釋文咸其拇解而拇荀皆作母云陸位之尊虞氏雖作拇而以艮爲指坤爲母相襍取義此虞氏說易之精也今因其說以推經之義而經之義明矣解九四解而拇傳云未當位也未當者二不之五而四之初成臨使上有坤母故云解而拇用一而字作轉文義了然然則云解而母可矣不言母假借於拇者爲與咸其拇爲比例也咸拇六咸其拇謂與損旁通也損者未濟四之初也未濟四之初成損猶解四之初成臨臨上爲坤母損上爲艮指在損可稱咸其拇而母不可稱咸其指而母不能通於損上之艮故不能通於臨上之坤可稱解而母而不能通於臨上之坤在臨可稱咸其拇而母不可稱咸其指其訓則指可通於損其聲則母可通於臨經文多肉之處謂之肥腸即謂之腓腓在足後猶背在身後故腓又訓遯（詩小人所腓牛羊之腓音義同此）艮威兩卦取象於腓正取其違背即匪之假借也兌二之艮五成隨隨下震爲足今二不之艮五而四之艮初不成屯而成節有柍於足之上者故艮其腓下申言之云不拯其隨因不拯其隨而腓則腓爲兌二不之艮五而四之艮初無疑矣艮兌柑錯爲損咸損旁豫二不之五而四之豫初也亦睽二不之五而四之蹇初也

未得三字贊利用行師謙何以行師謙通於履爲臨通於遯之比例也以志未得贊謙之行師即贊師成臨同人成家人家人通解爲同人于郊謂通遯即爲利用行師故傳以志未得三字通之知同人于郊謂家人通解於是解二之五而後家人上之解三與需二之晉五而後晉上之三小畜二之豫五而後小畜上之豫三同一比例也傳又於家人九五贊云交相愛也此交字指解二之五正是贊同人于郊之郊惟同人四之師初成臨成家人故志未得經於臨遯相錯之謙而引申之明露一師字傳以志未得三字爲鉤貫家人通解以同人四之師初成家人臨爲志未得謙通隨即臨通遯之比例而臨通遯亦以同人四之師初成家人臨爲志未得故同人于郊之志未得即利用行師之志未得也傳猶以爲未明又於困九五贊云劓刖志未得也同人四之師初成家人志未得困志未得故同人于郊同人于郊則志得矣同人于郊謂家人通解而解二之五家人通解而解二之五即貴通困而困二之貴五之比例是困二之貴五則志得乃困二不之貴五而成大過成需是爲劓刖劓刖猶云滅鼻滅趾滅鼻滅趾則志未得屨校則志得校與郊爲假借也井二之噬嗑五爲屨二之謙五之比例即爲臨二之五之比例經以校貫郊以劓刖貫滅趾滅鼻傳三稱志未得以贊之精奧而神奇矣

同人于野　能戰于野

循按乾二之坤五坤成比乾成同人乾上從之坤三是爲同人于野以同人言之則師二之五而同人上之師三也若乾二不之坤五而乾上之坤三則爲龍戰于野何也坤先成比而後乾上之坤三成臺無震則無能亦無所爲元黃故不爲能戰而爲同人同人于野則亨能賤于野則窮以兩野字相貫能戰之野無人之野也師二之五則野有人而同人上往同之同亦合也以上合五是爲合禮故亨

否之匪人　比之匪人

循按泰二不之五而否成既濟爲否之匪人否五已爲君子故雖貞不利大有二不之五而比初之大有四即泰二不之五而否四之初之比例也大有二不之五而比三之大有上即泰二不之五而否上之三之比例比泛既濟即否成既濟大有成泰

卽泰二不之五比之匪人即否之匪人也同人象云同人于野利君子貞大有成同人則比之不爲匪人而君子之貞利矣否獨爲君子致泰爲匪人此所以不利其貞而名爲否也

困于酒食　需于酒食

循按困成需則窮故困于酒食與需于酒食同需于酒食謂需二之晉五也困于酒食謂困成需而後需二之晉五也酒食二之晉五爲方來所以困也

田獲三品　田獲三狐

循按巽六四悔亡田獲三品品物咸亨之品始於二五次初四終三上所謂品也巽二之震五初四從之震成屯巽成家人與乾見能在田同故以田字貫之成家人也則凡能在田同故以田字貫之解故悔亡解二之五而後家人上之解三解成咸是爲品物咸亨所以獲三品也解九二田獲三狐即承此言之非變通於解則不成三品三狐即三品也巽成家人家人通解而悔亡悔亡則真吉故巽稱悔亡解稱真吉而以田獲三品田貫其取象於狐者何也狐即弧也虞仲翔以坎爲弧以狐爲兼坎艮而果蓏黮咮專艮也弧兼坎艮爲弧矢以經傳通考之坎五柔不剛則小損通於咸咸下艮爲狐故云小狐虞氏以艮爲小狐是也品柔而狐以小見沌則小而張則大傳於坎但言弓而不言弧以弧兼艮而弓專坎也於艮但言果蓏不言瓜但言黮咮不言狐以狐瓜兼坎而果蓏黮咮專艮也弧兼坎艮爲狐

同人上之師三也能變通則不孕而吉然則彼不得不與不親者能變通則亦化凶爲吉以二歲一字貫之其比例甚明恩之自見革治厥明時以九四當閏三歲一閏故以下三爻之成離者爲三歲之名不言於革而言於豐豐不成革故不親豐成革則由三歲而有章郝矣章郝由歲而積故稱歲甲庚爲日之神見虞故稱先甲三日先庚三日以離爲日也白虎通云歲以紀氣物應日爲歲年以紀事據月爲年本下離三爻爲日稱三歲據日之義也頤復屯稱十年以其五得中則成坎坎爲月據月之義也代鬼方有賞于大國是紀事章蒭治厥明時是紀氣稱三日稱三歲稱三年各有義可尋也

並受其福　實受其福　于食有福　受茲介福

循按經文四福字一貫泰二之五爲需二之晉五之比例未濟二之五之比例未濟二之五則實受其福即泰之六來傳即賁云吉大來也泰之福稱食即需飲食之食也井九三王明並受其福承上井渫不食爲我心惻而言惻憂也巽上之震三震成豐巽成井井不通於噬嗑故不食而豐四渫於井初井成需豐成明夷故井渫以需通晉晉成否初登于天照四國需既合明夷晉又不成明夷否上乾爲王故王明於是受茲介福于其王母於並受其福以晉泰賁之知井之成需也困九五乃徐有說利用亨祀傳云乃徐有說以中直也利用亨祀受福也即亦贊於晉云受茲介福以中正也以中直猶云以中道則知利用亨祀亦謂困成需而通晉也困于酒食朱紱方來與不寧方來同赤紱而徐有說即晉成否而否上之三也乃既濟之受福承殷牛酌祭皆指益上之三則受福而成益又必通於既恆二不之五則益上之三乃爲酌祭而受福乃實此義傳於謙震賁之謙既濟履成益益通於恆則爲福謙恆益即震巽之相錯巽二之震五而初四從之循履二之謙五而初四從之震之號號即履之號號即困惡也致福即鬼神之福謙矣

日中見斗　日中見沫　日中則昃　日中爲市

循按豐象云勿憂宜日中六二九四皆云日中見斗九三云日中見沫而傳於豐云日中則昃解傳云日中者離在上也坎二先之離五而離上之坎三坎成井離成豐是不於天下乃坎二不之離五而離上之坎三坎成井離成豐是不能照天下而爲日昃之離昃者傾也上之三爲傾爲隕爲災其義一也先五後上則有隕自天未照於天而即傾昃故云日中則昃則是則之云者急遽之辭也離仍在上故日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所市者以其所有易其所無也互相交易莫如市井舍豐而通噬嗑是交易也井二之噬嗑五成无妄井成塞則退故交易而退井得所噬嗑而噬嗑之民得所豐亦通渙而豐之民得所是致天下之民聚天下之貨而各得其所也離成豐則晉井舍豐通噬嗑而噬嗑成无妄則勿憂而照天下勿憂而照天下則井之通噬嗑也爲其故云勿憂宜日中若噬嗑不照天下而上之三仍成豐依然離上之坎三爲日中則通於噬嗑故傳於噬嗑以日中爲市贅之市者利之所在也言市言交易言得所皆發明宜日中而昃噬嗑不成无妄而成豐矣豐六二有孚發若日中則昃成中孚中孚下兌爲日明夷上九二九四皆本噬嗑言日中即本離言日中日中見斗傳云幽不明也明夷成豐即宜通渙乃不以渙二之豐五初豐成明夷夜而有口有柄下臨者其象爲斗謂蠱面之面渙之成觀者乃以上之三而成豐手之象蠱革五之面而渙之遂變豐而言沫且於文辭不可言日中見豐也變豐言沫沫即通於昧故鄭康成作昧服虔以爲日中而昏王弼以爲微昧之光於日中之文乃貫矣昧通於蒙淮南蒙谷即渙二之蒙谷即渙二之豐五爲蒙二之五之比例亦困二之震五之比例泳取於蒙沛者豐四之渙初也日中見斗者由日昃而成明夷也豐其蔀則昃則是之云者急遽之辭也離仍在上故日中爲市致天下之民聚天下之貨交相錯爲遯遯則退故交易而退井得所噬嗑而噬嗑亦得所故各得其所豐五民也噬嗑五亦民也井通

而後吉也易之辭全以彼此錯貫爲發明以先之遇雨測睽之遇雨知往遇雨則吉指往成大壯即通於觀也大壯觀相錯即小畜豫塞通睽雨雨上之三即小畜上之隨三之比例豫成小過旣睽成大壯大壯通觀爲過雨猶小過通中孚爲不雨而以雨不雨兩遇雨互明一方雨爲之樞紐在睽而指大壯在鼎而指家人非比例通之未易了也

先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

循按盤案先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日說者聚訟言人人殊今以經文推之先甲三日後甲三日係於利涉大川之下傳云利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉傳云九五之吉位正中也蠱言於系巽於九五發之所以示每卦有再筮之例月令注云庚之言更也萬物皆隨然改更甲取義於始庚取義於更即更代之義所謂代有終也巽二之震五震成隨巽成漸與蠱二之五同巽二之震五而後上之隨三所謂利涉大川也蠱二之五爲先甲上之隨三隨成革革下三爻成離離爲日是爲後甲三日蹇初塞成既濟下三爻亦成離離爲日是爲後甲三日蹇成既濟則終變通於睽則有始故傳云終則有始天行也巽二之震五而後上之震三隨成革革下三爻成離猶蠱二之五也而後上之震三隨成革革下三爻成離猶蠱二之五而後上之震三隨成革革下三爻成離也在隨爲先甲三日在蠱爲先庚三日巽成蹇變通於睽猶蠱成蹇變通於睽睽也在蠱爲後庚三日在巽爲後庚三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚庚成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始即在蠱故不言初不得又之四是爲蠱而不言初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶則初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也

先庚三日後庚三日

循按說卦傳離爲龜損益皆無離而互坤坤爲地地之數十故龜蟲二之五而後上之震三隨成革革下三爻成離也在蠱爲先甲三日在震爲先庚三日巽成蹇變通於睽猶蠱成蹇變通於睽睽也在蠱爲後庚三日在巽爲後庚三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚庚成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚庚成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始即在蠱故不言初不得又之四是爲蠱而不言初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶則初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也

甲而言庚以无初有終明先庚後庚卽以先庚後庚明无初有終无初有終指巽成蹇蹇成既濟經於睽六三用无初有終四字相貫剝六四剝牀以膚凶剝牀上之三爲臀也以膚者夬二妄上乾爲天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮爲鼻毀爲劓是卽後庚三日而下申以无初有終指巽成蹇蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮爲鼻毀爲劓之未易了也

循按盤案先甲三日後甲三日　巽九五先庚三日後庚三日說者聚訟言人人殊今以經文推之先甲三日後甲三日係於利涉大川之下傳云利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉傳云九五之吉位正中也蠱言於系巽於九五發之所以示每卦有再筮之例月令注云庚之言更也萬物皆隨然改更甲取義於始庚取義於更即更代之義所謂代有終也巽二之震五震成隨巽成漸與蠱二之五同巽二之震五而後上之隨三所謂利涉大川也蠱二之五爲先甲上之隨三隨成革革下三爻成離離爲日是爲後甲三日蹇初塞成既濟下三爻亦成離離爲日是爲後甲三日蹇成既濟則終變通於睽則有始故傳云終則有始天行也巽二之震五而後上之震三隨成革革下三爻成離猶蠱二之五也而後上之震三隨成革革下三爻成離猶蠱二之五而後上之震三隨成革革下三爻成離也在蠱爲先甲三日在巽爲先庚三日巽成蹇變通於睽睽也在蠱爲後庚三日在巽爲後庚三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚庚成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始即在蠱故不言初不得又之四是爲蠱而不言初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶則初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也

先庚三日後庚三日

循按盤案先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日說者聚訟言人人殊今以經文推之先甲三日後甲三日係於利涉大川之下傳云利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉傳云九五之吉位正中也蠱言於系巽於九五發之所以示每卦有再筮之例月令注云庚之言更也萬物皆隨然改更甲取義於始庚取義於更即更代之義所謂代有終也巽二之震五震成隨巽成漸與蠱二之五同巽二之震五而後上之隨三所謂利涉大川也蠱二之五爲先甲上之隨三隨成革革下三爻成離離爲日是爲後甲三日蹇初塞成既濟下三爻亦成離離爲日是爲後甲三日蹇成既濟則終變通於睽則有始故傳云終則有始天行也巽二之震五而後上之震三隨成革革下三爻成離猶蠱二之五也而後上之震三隨成革革下三爻成離猶蠱二之五而後上之震三隨成革革下三爻成離也在蠱爲先甲三日在巽爲先庚三日巽成蹇變通於睽睽也在蠱爲後庚三日在巽爲後庚三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚庚成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始即在蠱故不言初不得又之四是爲蠱而不言初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶則初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也

在下也繫辭傳云苟錯諸地而可矣姤上之復三震上之困三成大過明夷是以聖人尊卑已極故茅之爲物薄合明夷而變遇於頤爲錯諸地錯諸地而爲用也故用可重傳云藉之用茅何咎之有慎之至也又云慎斯術也以往其所失矣慎卽坤六四慎不害之慎慎斯術猶云順斯術也順則不失道謂二先而初後也蓍用則大過成既濟頤成益益上不可遽之三益上遽之三則成兩既濟頤六二征凶傳云行失類也明大過藉用白茅則頤上不可征也何也乾二不之坤五而四之坤初成復天地閉賢人隱矣復遁於姤可以括囊矣乃姤二又不之復五而復三之姤上成大過其爲閉與隱更甚矣乃一變遁而藉用白茅仍歸於无咎藉用白茅之慎無異於括囊之慎傳以兩慎字贅之可知其義經於大過稱无咎无譽亦與坤六四同然則大過二之頤五不異姤二之復五卽不異乾二之坤五一能改過卽歸無過大過之用茅明則泰否之拔茅明泰否者乾坤之相錯者也泰二之五猶乾二之坤五否四之坤猶乾四之坤初拔茅二字泰初九否初六皆指否初之四成益傳於乾初九贊云確乎其不可拔潛龍也乾二未之坤五而上之坤三猶姤二未之復五而上之復三亦猶臨二未之泰五而遯上之臨三乾成夫坤成謙謙初不可拔也復成屯姤成大過初不可拔也臨成泰遯成咸咸初不可拔也不可拔必易而後乃可拔故云確乎確然示人易易則錯諸地矣易則茹以其彙拔茅茹以其彙而通否則初可拔在大過爲藉用白茅在泰爲拔茅茹以其彙泰否皆聖人之義謙與泰相牽繫彙猶類也泰與否相茹乃不失類故貞吉亨否茹於泰乃可拔茅傳云志在君也乾爲君泰之志繫於否上之乾此否初六之拔茅也泰初九拔茅卽否初六拔茅泰成既濟否成益與大過成既濟頤成益同益上之三在頤爲征凶在否亦征凶矣在頤失類在否亦失類矣故又必茹以其彙否初六之茹謂否與泰茹以茅夫拔言也泰初九之茹謂益與恆茹以茅既拔言也征吉二字與頤六二征凶互明頤傳行失類三字卽與茹以其彙互明失類則征凶茹以其彙則征吉也藉用白茅之藉卽盥而不薦之薦篇謂初之四盥謂上之三上從二五之三則

初不得又之四是爲盥而不薦初從二五之四則上不得又之三是爲薦而不盥觀象示之以例可推而知者大過藉用白茅則初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也

先庚三日後庚三日

循按盤案先甲三日後甲三日巽九五先庚三日後庚三日說者聚訟言人人殊今以經文推之先甲三日後甲三日係於利涉大川之下傳云利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也巽九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉傳云九五之吉位正中也蠱言於系巽於九五發之所以示每卦有再筮之例月令注云庚之言更也萬物皆隨然改更甲取義於始庚取義於更即更代之義所謂代有終也巽二之震五震成隨巽成漸與蠱二之五同巽二之震五而後上之隨三所謂利涉大川也蠱二之五爲先甲上之隨三隨成革革下三爻成離離爲日是爲後甲三日蹇初塞成既濟下三爻亦成離離爲日是爲後甲三日蹇成既濟則終變通於睽則有始故傳云終則有始天行也巽二之震五而後上之震三隨成革革下三爻成離猶蠱二之五也而後上之震三隨成革革下三爻成離猶蠱二之五而後上之震三隨成革革下三爻成離也在蠱爲先甲三日在巽爲先庚三日巽成蹇變通於睽睽也在蠱爲後庚三日在巽爲後庚三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚庚成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始即在蠱故不言初不得又之四是爲蠱而不言初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶則初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也

循按說卦傳離爲龜損益皆無離而互坤坤爲地地之數十故龜蟲二之五而後上之震三隨成革革下三爻成離也在蠱爲先甲三日在巽爲先庚三日巽成蹇變通於睽睽也在蠱爲後庚三日在巽爲後庚三日終則有始故貞吉悔亡无不利其所以稱庚不稱甲者經文自以无初有終四字明之甲之言始也始之言初也蠱成蹇有初故稱甲巽成蹇无初故稱庚庚成蹇何以无初以其庚也庚之言更也蠱二之五五以柔進爲剛是始在蠱故蠱成蹇有初巽二之震五巽五本剛不動是始在震不在巽故巽成蹇无初蠱二之五不更之他卦而始即在蠱故不言初不得又之四是爲蠱而不言初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶則初從二五之四矣頤上又征三則是鼎而又蠱故失頤征凶觀爲夬二之剝五之卦夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也夬二之剝五而剝上之三猶大壯二之五而觀上之三傳以不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明三上先二五而行初固不可拔三上從二五而行初亦不可拔簪乾之成夬所以與觀之不爲相發明也

南

循按西南東北之說言人人殊乃求之經求之傳明白可見也說卦傳云艮東北之卦也物之所成終而所成始也故曰成言乎艮艮之爲東北傳明言之因推震爲東方巽爲東南離爲南方坎爲北方乾爲西北兌正秋爲正西坤不言而知爲西南矣坤兼云西南得朋東北喪朋傳云西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶其義隱奧原不易明乃經則自明之於蹇蹇象云利西南不利東北方其爲坤乾二之坤五爲得朋二行而上亦行是爲乃與類行於是坤成蹇蹇下艮爲東北若合乾四又之坤初則是革四之蹇初成兩既濟故坤成蹇其道已窮急宜變通於睽睽五喪而未得故喪朋喪朋則終有慶不喪朋而終則不利故不利東北四不利東北所以喪朋喪朋而後乃終有慶也蹇傳云蹇利西南往得中也不利東北其道窮也其義甚明於蹇言西南東北知坤之東北謂蹇於坤言西南東北知蹇之西南謂坤坤蹇兩卦彼此互明明白如繪解何以利西南因蹇之不利東北而連類及之也經自明之云无所往其來復吉无所往者三未之家人上四亦未之初也來復者二之五也解無坤解成蹇則有坤猶坤無艮坤成蹇不利東北以革四可之蹇初也解成蹇利西南以家人上可之蹇三也傳云解利西南往得衆也二之五先得衆而後三往家人上故往得衆者初先往後四則不異乾四之坤初而小畜寡矣何以得衆也至說卦傳言南方之卦西北之卦東北之卦正北方之卦而巽言東南震言東方不必稱之卦而自爲卦無疑伏既北離既南震既東則兌爲西方之卦無疑巽既東南艮既東北乾既西北則坤爲西南之卦無疑已舉三隅反也艮仲翔汪謬其說謂震初不見東故不稱東方卦巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦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顧正秋即是正西四時互見四方聖人之簡妙無不該也若震則明稱東方巽明稱東南何不見之有益言卦不言卦乃屬文之或省或不省耳據以牽合其納甲之說何哉乾納甲在東不見西北離納巳不見南經則明言南方之卦西北之卦彼謂震不見東故不言東方卦者不可通矣虞言乾晨見西北既言艮見西又以爲在甲癸之閒方位果何

焦孝廉易通釋

西南得朋東北喪朋　寒利西南不利東北　解利西南得朋東北喪朋　寒利西南不利東北

二先之復五而後上之復三則離无齊困二不之貞五而貞上先之困三則離在于株木則困于株木困于株木則困于株木困成大過與夬成革剝成觀相錯爲卑同故三爻字相貫剝六四剝牀以膚凶剝牀上之三爲臀也以膚者夬二妄上乾爲天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮爲鼻毀爲劓是卽後庚三日而下申以无初有終指巽成蹇蹇成既濟經於睽六三用无初有終四字相貫剝六四剝牀以膚凶剝牀上之三爲臀也以膚者夬二妄上乾爲天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮爲鼻毀爲劓是卽後庚三日而下申以无初有終指巽成蹇蹇成既濟經於睽六三用无初有終四字相貫剝六四剝牀以膚凶剝牀上之三爲臀也以膚者夬二妄上乾爲天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮爲鼻毀爲劓是卽後庚三日而下申以无初有終指巽成蹇蹇成既濟經於睽六三用无初有終四字相貫剝六四剝牀以膚凶剝牀上之三爲臀也以膚者夬二妄上乾爲天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮爲鼻毀爲劓是卽後庚三日而下申以无初有終指巽成蹇蹇成既濟經於睽六三用无初有終四字相貫剝六四剝牀以膚凶剝牀上之三爲臀也以膚者夬二妄上乾爲天蹇下艮爲鼻以无妄四之蹇初蹇下艮爲鼻毀爲劓是卽後庚三日而下申

定平虞解坤象云月三日成震出庚至月八日旅兌見丁庚西兌南故西南得朋謂二陽爲朋二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾其解蹇云坤西南卦五在坤中於爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北此與坤象之注已自相矛盾既云爽西丁南則西南已屬震兌允二陽既得朋則與坤之滅陽者不可同日而語乃又牽於坤爲西南卦蹇無震兌不得不以西南爲坤震兌以得朋爲西南坤又以喪朋爲西南鑿柄相牾究何所從傳贊喪朋明云有慶喪朋乃有慶則朋之宜喪不待智者而後知也

老夫得其女妻老婦得其士夫　夫征不復婦孕不育

女承筐无實士刲羊无血

循按荀慈明謂初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦虞仲翔以爲俗說謂二體乾老故稱老夫兌爲少女故曰女妻初巽爲婦乾爲老故稱老婦大壯震爲夫兌爲少故稱士夫其解老夫得女妻則謂二與上應爲乾得兌因傳會過以相與爲初與五應二與上應又謂體姤注女故過以相與試爲揆之合有常匹乃爲相得若初合四之常匹而應五二舍五之常匹而應上豈尚云得乎九二九五皆言生言得二言无不利五言无咎豈注女之占乎荀固俗說虞亦望文生意然則夫婦爲何老夫謂需下乾也老婦謂明夷上坤也夫二之刲五井二之噬嗑五原可相得而生乃失四之刲初壑噬四之井初井夫成需壑噬嗑刲成頤需二不能交於頤五遂成老夫乃變通於大過頤五之大過二則得其女妻女妻謂巽成艮也姤二之復五困二之賁五原可相得而生乃姤上之復三賁上之困三賁復成明夷困姤成大過明夷五不能交於大過二遂成老婦乃變通於頤大過二之頤五則得其士夫士夫謂艮成巽也其義互見於漸歸妹漸上之歸妹三爲夫征在歸妹爲士刲羊夫謂漸五士謂漸上漸上巽猶頤成益上巽也漸初之歸妹四爲婦孕在歸妹爲女承筐婦謂漸二女謂漸初漸下艮猶大過成咸下艮也傳以離羣醜二字與亦可醜互明則知漸稱夫歸妹稱士卦大過之女妻經文明白如此歸妹漸本是士夫女妻可生可育乃歸妹二不交五而漸上之歸妹三成大壯震相錯爲需小過猶夬刲羊噬嗑成需頤也需二不能交於頤五亦不能交於小過五是士夫而爲老夫故夫征不復上刲羊无血矣歸妹二不交於五而漸初之歸妹四成家人臨相錯爲明夷中孚猶復姤困賁成明夷大過也明夷五不能交於中孚二是女妻而爲老婦故婦孕不育女承筐无實矣以士夫女妻一失道而成老夫老婦則不復不育以老夫老婦爲西南坤震兌以得朋爲西南坤又以喪朋爲西南巽卦

焦兄以象論之前人有以其子爲其子之說願得象大意卦引人名其吉凶自有在也張氏先得我心附錄於此以見余說之不孤也

利建侯　利建侯

循按虞仲翔以震爲侯以三爲公位荀慈明以侯爲陽中之陰以震爲侯者據屯下有震也以侯爲陽中之陰者據晉六五也證諸他卦則不可通乾鑿度謂三爲三公四爲諸侯五爲天子故虞氏以公指三李鼎祚以四爲諸侯上公之位是本乾鑿度而合公侯皆指四則變其說矣說卦傳云乾爲君舉一君字以爲乾象公侯亦君也見彌則亦乾象也屯下震已定無容更建既云勿用有攸往則謂三不可往三何以不可往以鼎一未之五也鼎二之五而後三往鼎上乃爲建侯若曰勿用以三往鼎上宜先以鼎二之五屯三往則六爻寧定舍三不往而建鼎之侯則屯不寧故傳云宜建侯而不寧乃又以利建侯係之於初者爲豫而言也小畜二之豫五豫四不之初則不成屯不成屯則以小畜上之豫三即爲建侯四既之初成屯則必變通於鼎乃爲建侯然則侯指咸之五乾即屯豫兩卦比倒可知小畜二不之豫五而上之豫三豫成小過小畜成需需通晉則康侯小過通中孚則公弋取彼在穴小過之公即豫之侯謂中孚二之小過五仍成咸也於是益六三稱公用圭六四稱公從指益通恆恆二之五成咸爲中孚二之小過五之比剝亦屯通鼎鼎二之五之比倒解上六公用射隼于高墉之上二之五成蒙即小畜二之豫五家人上之解三即小畜上之豫三解成咸猶豫成咸也鼎二之五而上從之成咸爲建侯矣鼎二不之五而四之初成大畜則覆公餗雖有乾在下而不在五侯不建是公之獲者也覆者建之反也公不覆則公用亨于天子二之五爲乾爲天之子上之比三爲公用亨然則同一乾爲君而在五爲天子即爲王在三則爲公爲侯凡稱公侯皆三互乾也故稱公侯之卦非指咸即指革蠱上之隨三成革則事王侯不事王侯者不以上之隨三也稱王又稱侯者咸革三五其互乾兼三五而稱之也侯在三建之者王也先五有王而後建三之侯亦兼三五言之也坎家傳云王公設險以守其國坎二之離五爲王離上之坎三成革則公也上之三爲設亦爲征離上九王用出征征猶設險也六五傳云六五之吉離王公也謂成豐變通於渙渙王假有廟渙二之豐五也豐渙皆離也渙王假有廟人名其吉原自有在也張氏先得我心附錄於此以見余說之不孤也

利建侯　利建侯

循按虞仲翔以震爲侯以三爲公位荀慈明以侯爲陽中之陰以震爲侯者據屯下有震也以侯爲陽中之陰者據晉六五也證諸他卦則不可通乾鑿度謂三爲三公四爲諸侯五爲天子故虞氏以公指三李鼎祚以四爲諸侯上公之位是本乾鑿度而合公侯皆指四則變其說矣說卦傳云乾爲君舉一君字以爲乾象公侯亦君也見彌則亦乾象也屯下震已定無容更建既云勿用有攸往則謂三不可往三何以不可往以鼎一未之五也鼎二之五而後三往鼎上乃爲建侯若曰勿用以三往鼎上宜先以鼎二之五屯三往則六爻寧定舍三不往而建鼎之侯則屯不寧故傳云宜建侯而不寧乃又以利建侯係之於初者爲豫而言也小畜二之豫五豫四不之初則不成屯不成屯則以小畜上之豫三即爲建侯四既之初成屯則必變通於鼎乃爲建侯然則侯指咸之五乾即屯豫兩卦比倒可知小畜二不之豫五而上之豫三豫成小過小畜成需需通晉則康侯小過通中孚則公弋取彼在穴小過之公即豫之侯謂中孚二之小過五仍成咸也於是益六三稱公用圭六四稱公從指益通恆恆二之五成咸爲中孚二之小過五之比剝亦屯通鼎鼎二之五爲王事益上之三從之亦爲從王事訟成益恆恆二之五爲王事屯三之鼎上從之爲從王事訟成益恆恆二之五成咸爲中孚二之小過五之比剝亦屯通鼎鼎二之五爲王事益上之三從之亦

貞不字女指鼎上離下巽成家人上巽下離指女也家人上之屯三則女子貞而家人通解睽二之五而後家人上之解三則利女貞雜卦傳云歸妹女之終也此女卽指漸成家人而歸妹成臨家人上之臨三家人成既濟爲女之終女之終卽女子貞也漸上先之歸妹三成大壯塞塞初又之大壯四塞下離故女承筐承筐則虛而无實女之無歸者也雜卦傳贊云漸女歸待男行也塞成既濟下有離女大壯成泰有父母而無男此女所以無歸欲女有所歸則必待男而行待卽塞初宜待之待謂待旁通於睽而睽二之五也睽二之五成无妄下震爲男然後塞初行於睽四則同一成既濟下離而此離女則有所歸異乎承筐无實之女矣睽成益塞成既濟相錯亦家人象傳云女正位乎內家人內也塞成既濟大壯成泰相錯爲明夷則女之不正位者也塞通睽女歸吉矣大壯通觀亦利女貞何也大壯二之五成革而後革四之觀初誤成益革成既濟睽上離下兌革上兌下離傳皆以二女貿之革之爲女猶家人之爲女革四之貞於觀初猶家人上之貞於革三觀卽蒙二之五者也蒙二之五而後革四之蒙初爲大壯二之五而後四之觀初之比例亦卽損二之五而後咸四之初之比例咸革上兌爲女是爲取女取婦求也求革四之兌以之蒙初也亦求咸四之兌以之初也惟大壯二先之五乃有女而後四之觀初爲利女貞卽根二之五而後咸四之初爲取女吉若蒙二不之五而上之三成升卽大壯二不之五而觀上之三亦卽歸妹二不之五而漸上之歸妹三更以革四之升初卽是以大壯四之蹇初爲女承筐无實女承筐无實此女之不可取者取則蒙成泰下乾爲金故六三勿用取女而申之云見金夫不有躬无攸利无攸利三女貿歸妹上六无攸利五明升革相錯爲明夷大過是老婦非女妻升通无妄猶大過顚頤得女妻得士夫不救封羊无血承筐无實突而升无女爲復姤之錯升二之五而後无妄四之升初卽姤二之復五而後姤四之初姤无妄上未有兌不可爲取女惟姤二之復五而上之復三復成既濟姤成咸相錯爲蹇革上乃有兌女此兌女不可取者也何也取之於觀則利取之於蹇初則成兩既濟終止道窮姤下之巽女卽升下之巽女亦卽大過下之巽女姤二之復五亦得女妻不言女妻而言女壯用一壯字兼姤成咸復成既濟言之姤成咸復成既濟乃相錯爲革而爲大壯二之五之比例然大壯二之五而觀上之革四之女可取而利女貞姤二之復五而姤上已上未之三故革四之女可取而利女貞姤二之五而咸四之女乃可取之復三則姤成咸又必通損佐損二之五而咸四之女乃可取故在咸通損則取女吉在姤成咸未通損則勿用取女姤象傳云勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也明指出咸字相遇是壯咸通損損二之五則二氣感應以相與故亨利貞此取女所以吉姤方成咸在姤則以相遇而咸章在咸未能感應相與故云不可與長此取女所以勿用睽文傳文明白可見以蒙之勿用取女推之於姤則姤二不之復五而上之復三成明夷六過大過四不可之初卽革四不之升初也以姤之勿用取女推之於蒙則蒙二之五而上之三成蹇革四不可之寒初卽咸未通損不可四之初也然則蒙二之五而上之三

上從二五成蹇革成既濟成則出門庭以初四從二五成屯家人成既濟益則出戶庭是出戶庭與出門庭同乃訟以三百戶爲无眚節以不出戶庭爲无咎者節之出戶庭先初四而後二五也訟之三百戶先二五而後初四也由是推之允二先之艮五而後四之艮初則出戶庭可也艮上先之允三成謙夬而後以夫二之謙五則出門庭亦不可也因思其義卦以下爲內上爲外自內出外先必由戶故戶在初而達於四戶外爲門出戶而後出門故門在三而達於上庭在戶之外門之內二居初三之間五居四上之閒自二達五由三四而出故庭在五庭者取乎其正直也（司雅庭直也風俗通廷正也老當益壯鄭注朝廷論政事也見後漢書注）繫辭傳云重門擊柝以待暴客蓋取諸豫門何以重謂成也小畜二之豫五土又之豫三擊之互巽爲木故象擊柝暴客謂坎卒四之初則上成坎不使四之初成坎而三剛又相重爲艮門故重門以待暴客鄭康成謂艮爲門震亦爲門九家說南艮反對重門皆失之

利用賓　不利賓

循按虞仲翔謂陽尊稱賓非也白虎通云五月謂之鞾賓何鞾者下也賓者敬也言陽氣上極陰氣始起故賓敬之也陰在初起而之四以應二五亦鞾賓之義也觀六四觀國之光利用賓于王觀通大壯大壯二之五成革五互乾爲王觀利用而之革四是爲用賓于王鄭飲酒義賓者接人以義者也賓之義又爲服從大壯二先之五而觀初服從之即小畜二先之豫五而後豫四之初之比例姤二之復五爲包有魚則无咎若不以二之復五而以四先之初成小畜則不利矣姤不利而成小畜乃變通於豫爲觀大壯之用賓是因不利乃用賓乾云不利賓傳云義不及賓也謂姤四不之初而二先之復五則不必用賓而始爲利不利則不得不用賓已利則不必及於用賓是宜不及賓也

血去惕出　涣其血去惕出

循按說文惕或作愁逿古文遜惕趚二字通借或傳寫豢差耳說卦傳坎爲血卦坤上六龍戰于野其血元黃文言傳云爲其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉明贅出謙字離字乾二先之坤五成同人乃有離乾二未之坤五而上之坤三坤成謙（坤子謙三互坎兼互震傳既以坎爲血卦贅之又以震爲元黃贅之若乾二先之坤五而後乾上之坤三則有坎無震經言血兼言元黃而傳云未離然則坎之爲血指互震言之於是屯上六乘馬班如泣血漣如也詩雨無正鼠思泣血毛公傳云無聲曰泣血（說文無聲曰泣出涕曰泣）義爲疑疑之義爲定謂鼎上之屯三成既濟屯下震本有聲三泣則震聲亡而坎水見是無聲而淚也故泣血泣以其成既濟故元黃而不泣屯成既濟無震泣血去乃可明也巽上之坤二成謙夬乃乾上之坤二成謙有互坎則无血於是歸妹上六无血明震之實三成豐井猶乾上之坤三成謙夬互坎則无血於是歸妹二之五成隨爲巽二之震五成豐不互坎則无血於是歸妹二之五成隨爲巽二之震五成豐之比例歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯即爲巽二不之震五而巽上之震二成豐壯亦无血經於歸妹成大壯言无血无攸利無血元黃以有血而无攸利是躬與利不在有血无血而以二先之五三上先行爲不利也震成豐巽成井井豐相錯即既濟恆爲鼎上之屯二之比例在既濟恆則泣血屯上六泣血指鼎成恆歸妹上六无血明震成豐泣血无血互明者也豐无血變通於渙則有血渙二之豐五而後渙上之三循謙通於履履二之謙五而後履上之三即是乾二先之坤五而後坤上之坤三豐成革渙成革渙不言乾成革坤成革渙其去血既同於大壯之无血大壯通觀猶豐通渙小畜豫相錯即觀大壯小畜二之豫五又即渙二之豐五之比例故小畜二已先行於豫五則行而渙二已行於豐五則行而小畜二之豫五又即渙二之豐五之比例故豐无血无攸利即指震成豐无血大壯小畜二之豫

爲七日得作注腳傳又以中道二字贅之其兩言勿逐七日得卽爲七日來復作注腳七日二字又何六日七分五月十一月之有哉

十年乃字　十年勿用　至于十年

循按繫辭傳天九地十震仲翔以十年指坤是也然以十年爲屯三頤三則非易之言十年者三卦頤上之三爲姤上之復三之比例頤成明夷復亦成明夷頤之十年卽復之十年頤復兩卦互相發明而屯六二亦稱十年者承上匪寇昏媾謂鼎成泰屯既濟也推求其故益頤本夬四之剝初爲鼎四之初之比例鼎成大畜而二之五成家人則家人上之屯三爲女子貞不字鼎成大畜而二不之五成家人則家人上之屯三屯成既濟鼎成泰卽頤上之三之比例頤與大過係則十年卽復之十年頤與需係則十年卽屯之十年三言十年互相鉤貫者也故拂頤貞凶卽循女子貞不字拂頤者大過二之頤五而初之四輔拂之則大過成既濟頤成益益上之三則貞凶卽鼎成家人而上之屯三爲女子貞不字也固不可也若不拂頤貞凶而以頤上之三爲十年道九六停故戒之云勿用又申之云无攸利十年勿用由未曾十年而戒之也若己十年則泰必旁通於否明夷必旁通於訟泰旁通否十年乃字也明夷五皆爲至于十年然則十年勿用奈何惟先以大過二之頤五爲經卽與鼎二之五同傳於屯蹇之云君子以經綸鼎二之五而後上之屯三猶大過二之頤五而後頤上之三也取頤卦中兩經字蹇屯正從頤屯兩十年相鉤蹇之例也造於微矣

大君有命　大君之宜　武人爲于大君

循按謙履相錯爲遯臨臨二之五爲履二之謙五之比對遯上之臨三爲履上之二之比例故履之大君卽臨之大君臨者同人四之師初也師二之五則大君有命師二未之五而同人四之師初則未順命師之大君未有命而成臨臨通於遯而臨二之五猶師二之五也遯上之臨三猶同人上之師三也大君雖未命於始既變而通之以盡利則爲大君之宜經三言大君其相貫如此同人四之師初成臨漸初之歸妹四亦成臨歸妹初六之貞吉悔亡以其位正當也履初之噬嗑六三之咥人凶以位不當也履二之豐六五之來章有慶譽以中行也履三之大有九三之小人弗克以剛而不中也履四之睽九四之睽孤以剛而無應也履五之夬九五之莧陸夬夬以中行也履上之大有上九之自天祐也履上之二同也飾履臨三卦言大君以相鉤貫履歸妹言躬能視跛能履以相鉤貫但乾爲君大指五同人履遯上乾故云君子大君之宜也

往不勝　莫之勝說　終莫之勝吉

循按易兩言莫之勝皆與夫初九往不勝互相發明易中如此類讀者多視爲平述而忽之其辭義精奧最不易了繫辭傳云其柔危其剛勝邪謂五柔則危五剛則勝危則凶勝則吉故云其柔危其剛勝者也謂貞而勝則吉如鼎二之五爲勝而後上之屯三成既濟是也貞而不勝則凶如恆二不之五而益上之三成既濟是也貞而不勝也不能變通而夬二之謙五是爲壯于前趾夬成革謙成蹇革四又往蹇初是不勝而往矣故爲咎也然則何以免咎謙宜通於蹇不以革四之蹇革也而遯上之二亦云勝說終莫之勝吉何以莫之勝說之勝遯上之臨二臨成泰遯成咸相錯爲革蹇爲夬二之謙五壯于前趾之比例鼎成大畜相錯爲革蹇爲夬二之謙五壯于前趾夬成既濟鼎成泰卽頤上之三之比例鼎

字明日昃之離謂豐也缶即有孚盈缶之缶終則有始故歌者永也若不鼓缶而歌而離上亟先之坎三與乾上之坤三同乾上之坤三則虎尾咥人釋文鍇才作咥五有人則六人為虎咥故大咥三先五則嗟心憂乃嗟嘆也惟鼓缶而後為節坎二不之離五而初之離四卦成節而實不節不鼓缶不可為節也而以坎初之離四名之為節者以其旁通於旅也旁通於旅則節二之旅五而後旅上之節三與鼎二之五而後鼎上之屯則節二之旅五而後旅上之節三與鼎二之五而後鼎上之屯三同節六三不節若則嗟若不節若則嗟若即是不鼓缶而歌則嗟若即是則大鞶之嗟謂不以二之旅五而以賁上之節三也乃大鞶之嗟則明指其凶不節之嗟經以為无咎似乎嗟而得无咎解者殊費辭旋不知不節若則嗟若六字原是反捊之辭自初九九二一氣貫注不出戶庭則无咎不出戶庭何以无咎不出戶庭則不出門庭出門庭則能節不出門庭則不節不出門庭則凶不節若則嗟所以无咎也无咎二字從初九无咎二字貫下熟玩經文句中自有語妙傳云不節之嗟又誰咎也又誰咎三字與同人初九傳同同人初九同人于門傳云出門同人又誰咎也特用出門二字與節九二不出門庭相鈎貫不出門庭正是不節出門庭正是節出門同人又誰咎則節之又誰咎正指出門庭語似極平泛而神奇奥妙不可以言喻傳又贊於解六三云自我致戎又誰咎也何也出門同人謂師二之屯而同人上之師三也如是則又誰咎不如是而同人四之師初則咎矣故於初九發明之明四不先之師初也若同人四先之師初同人成家人師成臨為解四之初之比例解成臨猶師成臨成臨通於遯則无咎節二之旅五為臨二之五之比例節二之旅五而旅上之節三與臨二之五而遯上之臨三同即與師二之五而同人上之師三同故節之出門庭即同人之出門同人出門庭而旅成遯節成屯是為節不出門庭而賁上之節三即與家人上之臨三同家人上之臨三家人成既濟解成旅即解之貞且乘與節成雷賁成明夷同泰二之五為自我致戎其又誰咎仍臨通遯之又誰咎亦仍同人通師之又誰咎賁上之節三猶豐四之井初也豐四之井初成需為需于泥致寇至需通否亦猶泰通否故傳亦以自我致戎戒之與解之自我致戎相鈎貫則井成需既同於解成泰之自我致戎則亦同於解成需之又誰咎井成需同於解成泰之又誰咎井成需亦同於解成泰之又誰咎傳凡三言又誰咎而引申之妙愈探而愈出也若不鼓缶而離上亟先之坎三與乾上之坤三同乾上之坤三則虎尾咥人釋文鍇才作咥五有人則六人為虎咥故大咥三先五則嗟心憂乃嗟嘆也惟鼓缶而後為節坎二不之離五而初之離四卦成節而實不節不鼓缶不可為節也而以坎初之離四名之為節者以其旁通於旅也旁通於旅則節二之旅五而後旅上之節三與鼎二之五而後鼎上之屯則節二之旅五而後旅上之節三與鼎二之五而後鼎上之屯三同節六三不節若則嗟若不節若則嗟若即是不鼓缶而歌則嗟若即是則大鞶之嗟謂不以二之旅五而以賁上之節三也乃大鞶之嗟則明指其凶不節之嗟經以為无咎似乎嗟而得无咎解者殊費辭旋不知不節若則嗟若六字原是反捊之辭自初九九二一氣貫注不出戶庭則无咎不出戶庭何以无咎不出戶庭則不出門庭出門庭則能節不出門庭則不節不出門庭則凶不節若則嗟所以无咎也无咎二字從初九无咎二字貫下熟玩經文句中自有語妙傳云不節之嗟又誰咎也又誰咎三字與同人初九傳同同人初九同人于門傳云出門同人又誰咎也特用出門二字與節九二不出門庭相鈎貫不出門庭正是不節出門庭正是節出門同人又誰咎則節之又誰咎正指出門庭語似極平泛而神奇奥妙不可以言喻傳又贊於解六三云自我致戎又誰咎也何也出門同人謂師二之屯而同人上之師三也如是則又誰咎不如是而同人四之師初則咎矣故於初九發明之明四不先之師初也若同人四先之師初同人成家人師成臨為解四之初之比例解成臨猶師成臨成臨通於遯則无咎節二之旅五為臨二之五之比例節二之旅五而旅上之節三與臨二之五而遯上之臨三同即與師二之五而同人上之師三同故節之出門庭即同人之出門同人出門庭而旅成遯節成屯是為節不出門庭而賁上之節三即與家人上之臨三同家人上之臨三家人成既濟解成旅即解之貞且乘與節成雷賁成明夷同泰二之五為自我致戎其又誰咎仍臨通遯之又誰咎亦仍同人通師之又誰咎賁上之節三猶豐四之井初也豐四之井初成需為需于泥致寇至需通否亦猶泰通否故傳亦以自我致戎戒之與解之自我致戎相鈎貫則井成需既

暑來暑往則寒來暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉離爲日坎爲月乾爲寒明見說卦傳咸恆皆五乾損益皆互坤震仲翔謂坤爲暑是也恆已成咸則寒往通損則暑來恆已成益則暑往通恆則寒來既濟上坎未濟上離泰上坤否上乾泰咸既濟則月來既濟通未濟則日來未濟咸否則一寒也否通泰則一暑也一寒一暑由於日月寒暑之往來而已特於咸發之以男女之陰陽即坎離之日月聖人所以準天道而定人道也晉來云晝日三接離卦傳以晝爲晉而夜之爲明夷則經於夬九二慘號莫夜有戎勿恤夬不字於剝而以四之謙初謙成明夷爲夜莫夜之莫鄰康成讀如字解云無也莫夜猶云莫益謂不可使謙初成明夷也繫辭傳云剛柔者晝夜之象也又云通乎晝夜之道而知下節以一陰一陽之然則夜固爲柔爲陰而晝則爲剛爲陽晉之爲晝非徒日在地上之謂也需二之晉五之謂也需通於晉猶既濟通未濟坎月往而離日來矣然日來必登於天乃照四國故晉晝必以需二之晉五而晝乃明否通於泰猶訟通明夷夜無月則夜晦故泰二之五訟二之明夷五則月來月來而夜乃明所謂日月相推而明生焉是也乾成家人坤成屯兩五皆剛但晝而不夜家人上之屯三則終於日故欲其乾乾由晝而夜其間爲夕故反屯而通于鼎鼎五柔是爲夕也鼎二之五而後上之屯三之日已終而鼎亦不至於晦乃鼎二不之五而成泰與謙成明夷同是由夕以至於夜夜不明則爲晦爲冥爲幽既至於夜而後泰通否明夷通訟則由昧而明由昧而歸爲自夜而晝由晝而晝其閒爲朝朝爲旦明即昧旦也故泰通否而二之五成既濟爲歸妹妹者昧也乃訟不先以二之明夷五明夷之夜雖變爲朝乃成南既濟而需然後以需二之明夷五明夷之夜雖變爲朝乃成南既濟而終則非始於朝而爲終于朝豐帶三礪莫可救矣

其義吉　其義凶　其義喪　其義焚　義无咎　義无咎　天地之大義也　天地之大義也　天地之大義也

循按文言傳以義貫利變而通之以盡利則蓋者變通也小畜初九四爲變初九復自道傳云其義吉也隨九四隨有獲傳云其義凶也變通而凶何也乾四之坤初成復小畜爲失道小

噬嗑五噬嗑上之三以合之乃成革是二爻未革三上合於二五而後章也故傳云雷電合而章用一章字與豐相鈎貫傳之贊經精妙如此

冰

循按坤初六履霜堅冰至說者多援積不善之義謂陰氣動則必至於履霜履霜則必至於堅冰言其漸也實乃傳之贊經一則云馴致其道一則云蓋順也如謂陰本甲弱至於積著王弼說自初至三成否爲履霜自四至上成坤爲堅冰孫氏何以謂之順而九家易則傳會其說言陽順陰之性卦本乾陽初六始姤五月陰氣始生地中始於微霜終至堅冰然以陰消陽何得爲順以順爲正者妄矣之道陽而順陰豈爲致道心疑久之及細測於傳傳贊經甚明無容室文生意者也說卦傳明云乾爲冰則冰自指乾卦坤也象傳云陰始凝也凝字正贊冰字說文冰水堅也俗从凝久凍也象水凝之形是凝冰二字本通而凝之義亦爲堅考工記凝土以爲堅也然則一凝字兼贊堅冰兩字而又於鼎傳贊之云君子以正位凝命於是履霜堅冰之義可得而明矣霜所以殺物乾上之坤三成謙坤五喪亡乾成夬上兌爲秋三先五則又之等以克伐而陵越是霜殺物之象也此時即以謙通履履辨上下定民志則辨之早故云履霜乾本冰也二不之坤五而上之坤三成謙謙輕卦薄也是薄冰也故夬非無乾水而兌折於上水而折冰不堅矣變通於履履二先之謙五則不薄而堅矣不喪而履上不先之三則冰固而能久矣故云堅冰至謂履二至謙五也履二至謙五成无妄憂爲鼎二之五之比例亦爲踣二之五之比例鼎二之五成无妄憂二之五成屯屯邅相錯原已說文冰水堅也俗从凝久凍也象水凝之形是凝冰二字本通而凝之義亦爲堅考工記凝土以爲堅也然則一凝字兼贊堅冰兩字而又於鼎傳贊之云君子以正位凝命於是履霜堅冰之義可得而明矣霜所以殺物乾上之坤三成謙坤五喪亡乾成夬上兌爲秋三先五則又之等以克伐而陵越是霜殺物之象也此時即以謙通履履辨上下定民志則辨之早故云履霜乾本冰也二不之坤五而上之坤三成謙謙輕卦薄也是薄冰也故夬非無乾水而兌折於上水而折冰不堅矣變通於履履二先之謙五則不薄而堅矣不喪而履上不先之三則冰固而能久矣故云堅冰至謂履二至謙五也履二至謙五成无妄憂爲鼎二之五之比例亦爲踣二之五之比例鼎二之五成屯屯邅相錯原已說文冰水堅也俗从凝久凍也象水凝之形是凝冰二字本通而凝之義亦爲堅考工記凝土以爲堅也然則一凝字兼贊堅冰兩字而又於鼎傳贊之云君子以正位凝命於是履霜堅冰之義可得而明矣霜所以殺物乾上之坤三成謙坤五喪亡乾成夬上兌爲秋三先五則又之等以克伐而陵越是霜殺物之象也此時即以謙通履履辨上下定民志則辨之早故云履霜乾本冰也二不之坤五而上之坤三成謙謙輕卦薄也是薄冰也故夬非無乾水而兌折於上水而折冰不堅矣變通於履履二先之謙五則不薄而堅矣不喪而履上不先之三則冰固而能久矣故云堅冰至謂履二至謙五也履二至謙五成无妄憂爲鼎二之五之比例亦爲踣二之五之比例鼎二之五成屯屯邅相錯原已

泥塗

循按巽二不之震五而上之震三震成豐巽成井井宜變通於噬嗑噬嗑塩食也井不變通於噬嗑而以豐四之井初井成需豐成明夷是爲井泥不食需宜變通於晉不變通於晉而以二之明夷五是爲需于泥致寇至井之成需即巽之成需也豐之成明夷井成需不爲井養而成陷阱故云井泥不食需宜變通於晉不變通於晉而以二之明夷五是爲需于泥致寇至井之成需即巽之成需也豐之成明夷井成需不爲井養而成陷阱故云井泥不食

穴窖

循按卦傳坎陷也說文陷高下也从自从臽亦聲臽小阱也然則中庸器擭陷阱之陷乃說文臽字廣雅窖自二字同訓坑說文窖地中空也从穴从臽亦聲易曰入于坎窖一曰窖也益傳以陷贊坎陷即窖也六十四卦上坎下坎之卦共十有六惟需豢傳云剛健而不陷其義不困窮矣需上明有坎旁入也益傳以陷贊坎陷即窖也六十四卦上坎下坎之卦共十有六惟需豢傳云剛健而不陷其義不困窮矣需上明有坎而云不陷則陷與不陷之義可由是而測矣坎初六習坎入于坎窞凶也六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用傳云來之坎坎終无功也習坎兩坎相重也坎二先之離五則不習矣乃二不之離五習仍是習而離上先之坎三入坎成井下巽爲入故云入于坎井即變通於噬嗑則井而養不窮通又以離四之坎初離成明夷井成需不爲井養而成陷阱故云窖凶

八于坎成井也窖凶成需也是窖指需惟需通晉則巽不困窮義者利也變而通之也如是則剛健而不陷益需係於明夷則陷需變通於晉則不陷傳之陷即經之窖傳以不陷贊需知入于坎窞謂坎成需矣何以知需係於明夷則窖坎六三自疏之矣需二之晉五晉成否上乾是不速之客三人來也若需二之明夷五則需上固坎二來於明夷五又坎是爲來之坎坎所以來之坎坎者以險且枕入于坎窞也經明以來之坎坎爲入于坎窞作注腳惟其入于坎窞成需係於明夷斯需二之明夷五成需明夷非離四又之坎初即離上離之坎二亦不成需明夷故初六六三兩爻皆言入于坎窞以互明之窖之指需明夷無疑傳於來之坎坎以終无功贊之非成既濟無以爲終非先成需明夷後成兩既濟無以爲无功終无功三字明贊其以需二之明夷五參之需傳剛健而不陷陷指需係明夷不陷指需通晉明矣需上六八于穴六四出自穴穴从八聲入別也象分別之形見說文穴窖雖相近而窖取義於陷穴取義於別義各殊也井泥而成需泥則遲滯不能分別需二之晉五則泥者通其象爲穴穴亦坎也小畜上之豫三小畜成需豫成小過需稱出穴入穴小過六五亦稱公弋取彼在穴以穴字爲之貫出自穴承需于血血即小畜血去惕出之血公弋取彼在穴承密雲不雨自我西郊則直用小畜象辭需無血待二行而坎見乃有血二行而四乃互坎也二行於晉五血離見而血出血何以出以二之泥者通而爲穴也自即自我西郊之自以需二之小過五不可爲自以需二之晉五以中孚二先之小過五成咸五乾爲中孚三上於上不成需而成既濟三互坎穴故取彼在穴在穴則不見穴取彼在穴而穴見矣坎互在三稱血坎互在二稱穴二三不見坎稱窖血穴窖義固各有在耳其云入于穴何也入謂巽也需二先之晉五成否需二有穴矣然後否四之初成益上巽爲入故入于穴也

溝瀆

循按蒙彖再三瀆瀆則不告謂蒙成泰泰二之五上成坎故說卦傳以坎爲溝瀆贊之瀆而兼言溝者所以贊匪之寇皆婦之婦

也釋名溝構也經橫相交構也構與媾同屯六二釋文媾馬云會本或作構凡稱昏媾謂泰二之五歸妹上九同惟泰變通於否則爲昏媾泰通否稱需經變通謂需二之晉五則泰必通否而二之五乃爲昏媾昏指變通而更代於否媾指泰通否而二之五上成坎不通否而二之五則不昏則不爲媾而爲瀆媾取其和瀆取其慢以講並瀆即借媾爲溝瀆之於溝瀆與媾通而同訓爲邦史記楊里子甘茂傳與媾講麗兵索隱引鄒於是贊於兌云朋友講習又贊於損云男女媾精損二之五即兌二之艮五之比例故以媾明講即以講明溝蒙益三至三爲泰二之五蒙筮至再爲損二之五損通咸即兌通艮即爲講習爲媾精與泰通否同則損不通咸亦如泰不通否之爲瀆也且蒙成泰先初四則先成損先三上則先成升升通无妄爲往蹇來連構之訓爲連見崔南本經訓高誘注來連謂升二之四初二之復五是爲姤姤即遘遘即構又薛綜注東京賦構猶聚也象傳云君子以多識前言往行以畜其德多識即構聚之義也構既與連義同則來連正是姤即遘也姤也傳於蒙贊之云山下出泉蒙上艮爲山泉寒泉食傳於蒙贊之云山下出泉蒙上艮爲山泉指下坎泉即淵也說卦傳乾爲木爲直爲作爲輻乾爲大輿爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果乾九四或躍在淵謂乾成革而通蒙說卦傳乾爲寒泉也說卦傳乾爲寒井而有乾象下坎蒙二之五也說文傳云不利涉大川入于淵也乾九四或躍在淵說卦之三則入于坎蒙二之五則躍在淵謂乾成革而通蒙說卦傳乾爲寒泉也說卦傳乾爲寒井而有乾象下坎蒙二之五也說文傳云不利涉大川入于淵也乾九四或躍在淵謂乾成革而通蒙說卦之三則入于坎蒙二之五則躍在淵說卦之三則入于坎蒙二之五則躍在淵謂乾成革而通蒙說卦傳乾爲寒井而有乾象下坎蒙二之五也說文傳云不利涉大川入于淵也乾九四或躍在淵

之志未得相互發經以三焚字三次字爲鉤貫傳以未失常志未得爲鉤貫其神奇尤不可以筆墨盡也

鼻

循按噬嗑言臧鼻臏言劓荀九家及虞仲翔皆以艮爲鼻以經衛之誠是乃說卦傳不言艮爲鼻而言巽爲臭爲鼻者通於鼻者也鼻之通臭猶山之通氣臭在鼻則鼻中有物如黑中之陽質充於艮中故艮爲山亦爲鼻也損上山下澤二通於五爲通氣而損成益上艮化爲巽氣在山中即臭在鼻中乾二之坤五爲同人比即師二之五之比例乾上又之坤三成蹇猶同人上又之師三成蹇是爲同氣相求氣即臭也師成蹇有鼻無臭師二之五而同人上之師三成升升下巽爲臭臭伏於衆莽之中徒穢敗而不馨香見臭而不見鼻是爲滅鼻臭臭所以滅鼻者以其不同心同人成革上雖有言爲不同心之言宜其掩鼻而不相善惟升通无妄升二之五巽之陽升而艮鼻通如香之升於鼻故云其臭如蘭蘭草之香者也不爲衆莽而爲芳蘭則鼻不滅即爲井二之噬嗑五之比例亦爲睽二之五之比例蹇下鼻睽四之蹇初而鼻不見故爲劓鼽先成无妄上乾爲天然後四之蹇初劓蹇之鼻故云天且劓經言臧而傳實之以臭造乎微者也

腓 賁

循按說文腓脾肉胂夾脊肉艮九三剝其賁馬融云氣夾脊肉也淮南地形訓作癈與臏形近而譌鄭康成作剕其臏臏與胂通用字也成九五咸其腓虞仲翔云腓夾脊肉於剝其賁則訓脇肉素問經刺篇云刺腰尻之解兩胂之上有腰俞王冰注云腰尻骨間曰解當有腰俞推此則腰俞在腰之下尻之上骨空論所謂八髎在腰尻分間是也腰俞尚在兩胂之上則兩胂在腰俞之下與尻相平矣與尻相平而曰兩胂則尻之兩畔也自項至尻骨謂之脊而脊肉在上半膺胂在下畔成損相錯爲艮兌損二之五即兌二之艮五之比例兌三之艮上即損三之上之比例艮成蹇兩坎相貫坎爲脊通上及下合腓與賁蹇兩坎相貫坎爲脊之下半爲賁象也在五之一坎爲脊之上半爲腓在三之一坎爲脊之下半爲賁象也既濟與咸相錯爲蹇咸三已定所感者拇上之坎是咸其上半而不感咸其下半故咸其腓兌二之艮五而艮上之兌三艮不成蹇而成謙謙止有三之一坎而無五之一坎是艮其下半未曾艮其上半故艮其限列其夤厲爲夤之義與紾同列同裂成蹇則成謙如割裂其脊懽存要胂以下取象之妙不可思議賁當从貝不當从夕說文引夕惕若夤夤者或依之以爲孟氏易然文言傳九三終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也兩言因其時而惕雖危无咎以傳證經經無賁字泰初九拔茅茹以其彙童遇作賁亦不合

股 腓

循按說卦傳震爲足艮爲手巽爲股股順於足而不彙震則腓順於手亦不彙艮兌腓之順於手猶股之順於足巽者順也取義於順爲股猶爲腓皆巽象也傳但言巽爲股而不言腓細測之有補義焉試以乾坤二之坤五而四之坤初順之坤成坤二之乾五而四之乾初順之乾成乾坤言之乾二之坤五而四之坤初順之坤成坤坤言之乾二之坤五而四之坤初順之坤成坤上之坤三順之坤成蹇下艮爲手而乾上則成兌而不成巽故腓順乎手而不可以巽指之明夷者謙初之初四順乎二先之謙五而後震四之謙初履成益上之巽順乎下震爲股之順乎足乃履二初四順乎二五即益之上巽順乎下震爲股之順乎足乃履二不之謙五而四先之謙初謙成明夷履成中孚有巽而無震是股不順乎足不順則夷矣故云夷於左股履二不之謙五而四夷于左股渙二先之豐五而渙上之三順之猶履二先之謙五而渙上之三順成蹇下有艮手則爲腓以革上兌爲折故云折其右

之云其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄乾二四之坤坎震合而爲屯則爲善鳴爲馵足皆震象善謂乾二先之坤五而後四之坤初從之馬後左足白爲馵震四之坤初坤初放震足則乾四成巽白四從五稱左乾二之坤五在先則左足白在後故爲馵足美脊者美徵善也謂乾二之坤五爲心（荀爽作爲足極心）貫爲脊亟心者亟徵極也謂乾二之坤五爲心（荀爽作爲足象）震之在後亟心象坎之在中作始也謂不侯乾二之坤五先以乾四之坤初亟亟心而作足不先成後也坤先成後則乾先成小畜小畜上巽爲白顙徵包桑之桑即巽之廣類也故云的顙乾上之坤三亦坎而乾成夬夬之乾在下同八之乾在上不先成同人而先成夬夬是下首也蹄亦足也乾上之坤三互坎亦互震以坎而兼震象惟謙有之雜卦傳以謙爲輕輕即薄也故爲薄蹄乾爲馬三字總言既以良老瘠駁明乾之所有失道則爲作足的顙下首薄蹄所以明其爲屯爲比爲復小畜爲決謙有如此非謂震坎亦爲馬也若使馬象於乾復象於震坎則繫辭者既無所王而親象者亦何以爲依凡易稱馬皆乾也乾元亨利貞坤元亨利牝馬之貞坤何以有馬坤成屯乾成家人家人上之屯三則貞而不利成雨既濟既齊無馬也故必牝馬之貞而後利何爲牝馬屯通鼎而鼎成遯遯上乾爲馬也屯通鼎猶蹇通睽成遯爲牝馬睽成无妄亦爲牝馬摸牝者鼎五睽仍在柔中當其上已成乾則由牝而馬方其未馬而牝馬猶未得是爲喪馬經於坤稱牝馬於睽稱喪馬互明之也乃鼎二不之五而四之初成大畜即隨四之盛初馬已逸矣斯時大畜通於萃宿可養之爲良不能變通又以上之屯三爲班如班同般還也還即旋也旋而元吉也泰通否則匪寇昏媾需通晉亦匪昏媾賁六四賁如皤如白馬翰如是也泰之馬在下而坤乘之故爲喪馬需二之晉五成否否之馬在上因而否四之初下震爲蕃則皤如也上賁爲白故白馬也賁之白馬即晉錫馬蕃庶之馬也困賁爲革蒙之相錯困成需即蒙成泰與屯之乘馬互明而馬之宜得宜喪可得明矣晉稱錫馬蕃庶

之震五而成豐豐變通於渙爲多故故云堅多心渙二先之豐五而後上之三亦猶履二先之謙五而後上之三則多亦堅也坎成井而後通於噬嗑亦猶離成豐而後通於渙則堅亦多也用兩堅字賛經之堅冰而以兩多字與多故相鈎貫知其爲豐井之變通則知堅冰至爲謙夬之變通蓋以巽上之震三比例於離上之坎三皆成豐井在巽爲多故在坎亦多故也而以巽上之震三比例於艮上之兌三則巽震成豐井艮兌夬謙在豐爲多故在謙則堅冰傳以坎艮兩卦與巽相參而以堅多豐爲多故在謙則堅冰傳以坎艮兩卦與巽相參而以堅多豐爲多故在謙則堅冰傳以坎艮兩卦與巽相參而以堅多兩字貫之其支錯互見之妙泥視之似屬平常深味之精妙疊著贊經之奇莫奇於此說卦傳震不爲木而爲蒼筤竹爲萑葦二者皆經所無他細測之則竹爲方策所用與書契互明謂刻成益益下有震也萑葦所以包魚包有魚則復成屯屯下有震也凡經所有而說卦傳不言與經所無而說卦傳言之俱有徵義存乎其中測之當自得耳漸上之歸妹三則無上巽而有下艮故漸于陵漸初之歸妹四則無下艮而有上巽故漸于木漸于木謂漸成家人也漸成家人則歸妹成睽大壯小過通中孚取爲通於邁而或得其柄矣巽上之震三成豐豐通渙則於木爲堅多心矣故剝木爲舟剝木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙震成豐巽成井不通者也三之上爲謙傚故云剝木說文剝判也謂剖渙上之三也爾雅釋詁剝利也說文剝銳利也銳與兌通兌老子塞其兌作說謂渙一先之豐五豐成旅革上兌連於巽木巽木上兌是爲剝木井之巽水滅於坎水之下既不可與豐通豐變通於渙則木浮於坎水之上然木不剖不可以爲舟舟非楫不可以利涉故先以二之豐五爲剝木之楫後以觀上之巽木剖而爲舟則利涉大川渙剖上一爻下爲兩坎象舟浮於上二之豐五爲楫則所以運舟者有主而兩坎之險亦化爲利矣中孚之利涉大川猶渙之利涉大川傳云乘木舟虛明貺一卦字中孚之舟在兌澤上猶渙之舟在坎水上二之小過五成咸亦剝木爲楫也成益益上之三亦剖木爲舟也斲木爲耜揉木爲耒耒之利以教天下何以取諸益謂无妄成益益不通恆而益也无妄六二不耕獲不菑畬升成泰无妄成益益不通恆而上之三成既濟則不耕而獲爲未富益通於恆益上巽木上之三以巽木用而成坎坎爲繘輮輮揉同是輮本爲耒也（荀悦明作楺木）

介下之木即大過末之耕必以耜耜爲未頭金恆二爲巽木五之吉不撓乎下也未弱而成大過大過二變通於頤五則棟隆矣若大過二不變通於頤五而四又之初成雷則撓乎下撓乎下則本亦弱矣彖辭言棟橈原兼此兩義故申云利有攸往亨亨則但撓於末不致又撓於本故傳以本末弱解之向秀以本末弱爲初上兩陰爻未能知易之微也鴻漸之木爲生木伐而成大壯乃變通以爲棟灃滅之木已成枯木一變通而橈者隆棟隆於上爲宮室棟橈於下則爲棺椁繫辭傳云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過鄭康成以爻辰說之說上六在巳已當巽位與下巽兩木夾四陽爲棺椁之象然中四陽何以桑死則木能詳同於賁爾雅釋詁又云賁墳也賁墳即蒙之也震仲翔謂中孚上下兩象身亦未善賁成明夷困成大過困于株木爲澤滅木木之象皆也變通於頤頤爲夫四之劍初爲隨四之蠱初之比例大畜下之艾即需下之老夫中亡而在下是已故之艾也大畜通蔡則有子而考无咎頤通大過則用此枯木以葬其考而棟之橈以變通爲棺之屋檜椁之抗折矣大過二之頤五有子以承父德乃得以棺椁送葬而棺中之父其德克彰死而生矣若大過二不變通於頤五而四又之初成雷則撓乎下撓乎下則本亦弱矣彖辭言棟橈原兼此兩義故申云利有攸往亨亨則但撓於末不致又撓於本故傳以本末弱解之向秀以本末弱爲初上兩陰爻未能知易之微也鴻漸之木爲生木伐而成大壯乃變通以爲棟灃滅之木已成枯木一變通而橈者隆棟隆於上爲宮室棟橈於下則爲棺椁繫辭傳云古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過鄭康成以爻辰說之說上六在巳已當巽位與下巽兩木夾四陽爲棺椁之象然中四陽何以桑死則木能詳同於賁爾雅釋詁又云賁墳也賁之良其止也然何以爲堅何以爲多堅卽堅冰之堅多卽多故之多巽二不之震五而上先之震三震不成革而成豐巽不成豐而成井豐上無心井下無節以井通噬嗑則井二之噬嗑五井仍成蹇井下巽也以巽木化爲良節是爲艮之坎木也井上之噬嗑五同於履二之謙五履二之謙五則堅冰至故云堅多節以豐通渙則渙二之豐五豐仍成革換上巽也上之三以巽木化爲坎心是爲坎之坎木也巽二不

之二之晉五矣亦是中孚六四與之互明月幾望謂上之三成需需下有乾所謂老馬也需下之馬既老晉上之馬尚亡亡猶喪也以需下之馬匹晉上所亡之馬即此月幾望所匹之馬也匹合也有馬而成否錫馬蕃庶之馬即此月幾望所匹之馬也匹猶合也有以匹合其亡則馬不亡矣繫辭傳云服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨隨四之蠱初與鼎四之初同鼎成泰猶蠱成泰泰以坤乘乾爲乘馬上坤牛也亦車也以牛牽車爲服先二後五則輕引而變通於否爲引重舍既濟而適與否孚故致遠載成輔相變而通之以盡利也故利天下

鴻　漸

循按漸六爻皆取象於鴻說者或以爲大雁鴻或以爲水鳥王弼孔安國或以爲鵠鳥喻女從夫李鼎祚引荀爽皆執鴻之爲鳥名耳易之繫辭每假借於聲音訓詁開以爲之義如豹則取於約尉則取於附鶴則取於確思而檄之昭然無疑因究爾雅釋詁之文云鴻代也康誥乃洪大誥治鄭康成注云洪代也洪鴻二字通鴻之爲代其義古矣爻辭作於周公釋詁亦周公所作以周公之所釋爻言傳所謂由來者漸漸而至於積不善有餘殃由辨之不早辨早辨何如惟更變改悔以旁通補救之而已代者更也故六于木皆宜變而通之故云鴻漸之初六用鴻字無論漸于干漸于磐漸于陸漸于陵漸于木漸于陸漸于干漸于磐漸于陸漸于陵漸于木漸于陸漸于干漸于磐漸于陸漸于陵漸于木漸于陸

恭鄭康成云蓁藪木也叢木猶云眾草同人上之師三爲賁上之困三之比例同人之莽即困之蒺藜爲藷也

莧陸

循按夬九五莧陸二字最不易明馬融王肅鄭康成皆云一名商陸子夏傳謂莧陸木根莖莖剛上柔下宋衷謂莧莖柔陸商陸董遇謂陸之葉差堅於莧莧根小陸根大荀爽謂莧謂五陸謂三葉柔而根堅虞仲翔斥諸說爲俗而讀莧爲大子莧爾而笑之莧云莧說也和悅也釋文亦云陸蜀才作睦親也通也仲翔似知經文假借取義之例然睦之義謂大壯上震變兌則牽合非易義試以經推之莧陸爲商陸當以馬鄭爲是當時自有此草名而所以取此二字者則非在枝葉剛柔根莖小大蓋猶莫子帝乙原是人名而辭如是義不如是也漸六三上九皆云鴻漸于陸陸即莧陸之陸凡經有兩字彼此同者即其脈絡所貫欲知莧陸之義宜先求鴻漸于陸之義陸者高平無水之處也漸上巽爲高上征於睽妹三成蹇則有坎水漸于陸者漸成家人也家人通解爲鴻漸于陸字之義然是可明剝上先之三成謙則夬二之剝五成蹇蹇上有坎水而不可爲陸惟剝上不之三而夬二之剝五成觀與家人上不之解三而解二之五成萃同觀萃相錯即家人萃則莧陸之陸即是鴻漸于陸之陸比例之固無疑者夫陸既明有漸之兩陸字爲之引申其云莧者何也莧即見之假借也夬合讓而變通於剝是爲見由變通而剝成觀上巽是爲見陸取草之名莧陸者爲見陸之借見陸猶云見沫見金夫見惡人緜見陸二字不費故借莧爲見而云莧陸

蒺藜 蒺棘

循按小雅楚楚者茨言抽其棘茨與薺同蒺藜也方言凡草木刺人江湘之間謂之棘蒺藜猶蓄棘也坎二不之離五而離上之坎三爲寘于叢棘困二不之賁五而賁上之困三爲據于蒺藜凡三上先二五而行爲逆說文爻之訓爲悟行之訓爲逆物之有刺者謂之爻草木有爭刺害人與以金刃擊害人同一例以坎成井困成大過下有巽木故爲叢棘蒺藜雜成豐豐用獄故取徽纆而以叢棘爲議獄之地而類及之（以官朝士注左九棘石九棘石九棘面三槐司寇公卿議獄於其下）困不言叢棘言蒺藜者蒺藜以困成大過大過四尚未之初則仍疾使能變通於頤則得其女妻惟八其宮不見其妻則大過四又之初成需不復有疾矣韓詩外傳引此爻辭說之云此言困而不見憐賢人者也昔者泰穆公困于殺疾據五殺大夫蹇叔公孫支而小霸晉文會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲寧戚隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也韓氏易以疾字解蒺藜之疾同聲假借爲易中比例之要韓氏尚能傳之惜當日僅傳其詩不傳其易而斷珪碎璧閒見於詩外傳者殊可寶貴也據者引也傳其易而斷珪碎璧閒見於詩外傳者殊可寶貴也據者引也困則非所據而據惟大過四不之初即引而通頤雖非所據而據於賢人也若非所據而據於前又不疾據賢人死朔至而其亡必矣韓氏以疾解蒺藜與賁氏蕢脈爲邊此易學亦通於禘爲鴻漸于陸陸字之義然是可明剝上先之三成謙則夬二之剝五成蹇蹇上有坎水而不可爲陸惟剝上不之三而夬二之剝五成觀與家人上不之解三而解二之五成萃同觀萃相錯即家人萃則莧陸之陸即是鴻漸于陸之陸比例之固無疑者夫陸既明有漸之兩陸字爲之引申其云莧者何也莧即見之假借也夬合讓而變通於剝是爲見由變通而剝成觀上巽是爲見陸取草之名莧陸者爲見陸之借見陸猶云見沫見金夫見惡人緜見陸二字不費故借莧爲見而云莧陸

蒺藜 叢棘

循按小雅楚楚者茨言抽其棘茨與薺同蒺藜也方言凡草木刺人江湘之間謂之棘蒺藜猶蓄棘也坎二不之離五而離上之坎三爲寘于叢棘困二不之賁五而賁上之困三爲據于蒺藜凡三上先二五而行爲逆說文爻之訓爲悟行之訓爲逆物之有刺者謂之爻草木有爭刺害人與以金刃擊害人同一例以坎成井困成大過下有巽木故爲叢棘蒺藜雜成豐豐用獄故取徽纆而以叢棘爲議獄之地而類及之（以官朝士注左九棘石九棘石九棘面三槐司寇公卿議獄於其下）困不言叢棘言蒺藜者蒺藜以困成大過大過四尚未之初則仍疾使能變通於頤則得其女妻惟八其宮不見其妻則大過四又之初成需不復有疾矣韓詩外傳引此爻辭說之云此言困而不見憐賢人者也昔者泰穆公困于殺疾據五殺大夫蹇叔公孫支而小霸晉文會稽疾據范蠡大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲寧戚隰朋而匡天下此皆困而知疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有也韓氏易以疾字解蒺藜之疾同聲假借爲易中比例之要韓氏尚能傳之惜當日僅傳其詩不

翔謂夬與履上下易履三互離爲罔罟互巽爲繩罔罟既取於離之重目履催五一目與重目之說不合孔子作傳全本於經坤括囊罔咎亦囊也（雜卦傳括囊謹也言之九謹慎也引詩謹爾侯度言之九有九囊也）坤成復之囊布所爲也罔罟即囊之結繩者也大壯九三君子用罔謂大壯二之五爲君子則以四之觀初爲用罔觀上巽繩初成益爲有底之囊囊而以繩是罔也經於晉初六又自發明云晉如摧如貞吉罔孚裕无咎謂需成既濟晉成益噬大壯成既濟觀成益罔孚之罔即用罔之罔也而不云取於觀取於益云取於離者觀上之繩舊繩也作者始也結者交也坎二之離五而離四之坎初離成家人坎成屯相錯即益下爭有底之囊入於坎水之下上坤巽繩牽於家人是人以罔罟交錯通凡水中而水中之魚乃在包荅之內也經實自明之乾四之坤初坤成復有底爲囊荅成小畜上亦巽繩但繩非支結（二之五乃爲支結）實不在水不可以象罔罟復通於姤姤二之復五成屯下雖有底上亦有魚乃姤成遯未嘗結繩則震之在下第爲崔葦而已故云包有魚包者包以崔葦也（少儀注乾鼈謂龜也東崔葦以裹魚內）故必屯係於家人而家人上之巽又必先以二五相交乃爲結繩非離成家人坎成屯不足以爲罔罟所取故取諸離也經既於復之成屯剝上之三成蹇也剝先成觀上結繩而下無底非囊也上之三水中魚實於繩故爲實魚觀有繩而無底爲以繩貫魚屯有底而無繩爲魚包於崔葦則會有繩有底爲罔明矣益爲罔而無水無魚故必以屯家人之相錯爲益又必離與坎交爭而爲屯家人也傳於入澤之上加以徊一字徊即田（釋文徊本作回乾成家人坤成屯所謂見龍在田也田如是漁亦如是矣於是以取離繩在家人也則爲網罟在剝成益在夬成既濟則結繩而治治者夬成既濟也後世聖人謂益通恆脾禮記云束帛加書將命百名以上書于策不及百名書于方周禮官人注云書契取予市物之券也其象書雨札刻其側曲禮獻粟者執右契益雨札刻而合之一持左札一持右札合其刻處以爲信約益與既濟結繩而治矣然不相爭也故變而以益通恆益上巽木方也下震竹策也恆上震竹策也下巽木方也雨竹兩木牝牡相銜恆

二之五上兌爲言而益上之二以爲要約（詳見益成既濟即百官治恆成咸即萬民察察猶即也五柔則不明而爲愚民二先之五則有以牖其民也萬民者不一恆爲咸而益治察損爲益而咸又治乾上之坤三成謙夬不可以治以夬通剝爲結繩此上古聖人成益不可以久又以益孚恆爲書契書文也契約也物相雜爲文傳稱恆雜而不厭特用一雜字明其文即明其爲書也益上之三爲約（詳見前）即知其爲契也益之離五而離四之坎初離成家人坎成屯相錯即益下爭有底之囊入於坎水之下上坤巽繩牽於家人是人以罔罟交錯通凡水中而水中之魚乃在包荅之內也經實自明之乾四之坤初坤成復有底爲囊荅成小畜上亦巽繩但繩非支結（二之五乃爲支結）實不在水不可以象罔罟復通於姤姤二之復五成屯下雖有底上亦有魚乃姤成遯未嘗結繩則震之在下第爲崔葦而已故云包有魚包者包以崔葦也（少儀注乾鼈謂龜也東崔葦以裹魚內）故必屯係於家人而家人上之巽又必先以二五相交乃爲結繩非離成家人坎成屯不足以爲罔罟所取故取諸離也經既於復之成屯剝上之三成蹇也剝先成觀上結繩而下無底非囊也上之三水中魚實於繩故爲實魚觀有繩而無底爲以繩貫魚屯有底而無繩爲魚包於崔葦則會有繩有底爲罔明矣益爲罔而無水無魚故必以屯家人之相錯爲益又必離與坎交爭而爲屯家人也傳於入澤之上加以徊一字徊即田（釋文徊本作回乾成家人坤成屯所謂見龍在田也田如是漁亦如是矣於是以取離繩在家人也則爲網罟在剝成益在夬成既濟則結繩而治治者夬成既濟也後世聖人謂益通恆脾禮記云束帛加書將命百名以上書于策不及百名書于方周禮官人注云書契取予市物之券也其象書雨札刻其側曲禮獻粟者執右契益雨札刻而合之一持左札一持右札合其刻處以爲信約益與既濟結繩而治矣然不相爭也故變而以益通恆益上巽木方也下震竹策也恆上震竹策也下巽木方也雨竹兩木牝牡相銜恆

復其道則乾而又乾乾而又乾則天行不已傳云行事也又云與時偕行乾成家人不復有乾而鼎二之五成遯遯上又爲乾故乾乾也（蹇通躓鼎亦同）鼎二之五爲井二之噬嗑五之比例鼎二不之五而四之初即井二不之噬嗑五而噬嗑四之井初噬嗑成頤井成需需不可與頤通而通於晉則需二之晉五晉上仍成乾六五噬乾肉謂井二之噬嗑五成无妄上乾也九四噬乾肺謂井成需需通晉成否上乾也肉取義於柔（釋名肉胾也胾柔脆也廣雅第翼也釋名姊積也鄭康成解此肺亦爲資）晉五噬嗑五皆柔中其成乾也皆由柔中而爲剛中則皆噬乾肉而九四以肺別之正以肺之爲積也小畜上九傳云德積載也謂其成需而通晉也大有九二傳云積中不敗也大有比相錯即需晉大有二之五爲需二之晉五之比例也（精即晉詳傳特引噬嗑上九爻辭贊之云詳見後）又於繫辭傳引噬嗑上九爻辭贊之云善不積不足以成名惡不積不足以滅身又云惡積而不可掩蓋用二積字以釋肺字井二之噬嗑五則惡不積而噬乾肉并二不之噬嗑五而噬嗑四之井初則惡積井成需而通晉惡積而弼能改故爲噬乾肺噬肉噬肺而仍不失爲天行故皆云乾乾健也健即建也（釋名健建也能有所建爲也）噬嗑成需通豫象辭皆云利建侯屯利建侯即指鼎二之五是乾而又乾之建也豫爲小畜之旁通乾二不之坤五而四之坤初不成同人而成小畜非乾行也乃小畜通豫而小畜二之豫五仍無異於乾二之坤五屯通鼎乾而又乾小畜通豫不乾改而爲乾其爲利建侯同此示人當位失道同一變通也乾成小畜猶鼎成大畜即益井成需小畜二之豫五爲大畜通萃而二之五之比例即爲需通晉而二之晉五之比例即爲噬乾肉之乾與屯利建侯之建相發明噬乾肺之乾與豫利建侯之建相發明而說卦傳於震贅云其於稼也爲反生即申之云其究爲健反生指家人通解解上震觀通大壯大壯上震大壯通觀即小畜通豫之比例而小畜二之漸五即解二之五之比例豫成咸即所謂其究也豫成咸互乾爲建侯是知其究爲健由上反生申言之所以贊豫之利建侯也

坤

循按說卦傳坤順也柔傳云至哉坤元萬物資生乃順承天又云柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常坤道其順乎承天而時行以順贊坤以承天時行四字發明順字然則惟承天而

時行乃所以爲順何爲時行變通是也何爲承天天者乾也乾之通坤或當或不當坤皆承而變通之是之謂順乾通坤而當則成屯成蹇坤承之不以屯二之家人鼎蹇通豫則不致以亢而窮也是時行通姤則不致以害而窮也是時行也何至謂乾上之坤三成謙謙變通於履也馴即順也（見九家易）文言傳則明指之云蓋無窮乾四之坤初成復復變通於姤也慎與順通與咸六二傳順不害同復升贊云君子以順德積升正積復也大無成有終謂坤成屯通於鼎也傳於比初筮元永貞无咎云以從上也以從上謂坤之五爲乾二之坤五之比例比初應之成屯即坤成屯也由元亨是爲休命若屯三仍之家人上則而亨是爲休命若屯三仍之家人上則而亨是爲休命若屯三仍之家人上則而

例亦即乾二爻之坤五而上之坤三之比例謙輕則不厚矣惟鼎成咸恒解成咸則萃萃聚也聚故盈聚而盈故厚亦聚而盈故宜不寧屯又通於解周禮疏師注故解爲上之三之名三上從二五則解无咎三上先二五則解困于株木屯猶解也從乎鼎五則厚矣聚矣即同於純先乎鼎五則難矣文言傳云剛健中正純粹精也純即屯粹即萃解二之五爲萃而後家人上之萃三即鼎鼎二之五而後鼎上之屯三故屯之訓亦爲聚而粹之訓亦爲醇醇亦純也純粹而後精精者靜也謂成既濟而不動純粹而後精是屯通鼎爲家人通解而後乾坤乃成既濟也

蒙　以蒙大難

循按乾坤下次以屯蒙乾元亨成屯亦成革利貞則屯也變通於鼎革變通於蒙舉屯蒙兩卦而元亨利貞備矣序卦傳云物生必蒙蒙者蒙也物之稚也鄭康成云齊人謂萌爲蒙故革於彼則蒙芽於此是蒙通於萌幼稚則關弱是蒙又爲蒙昧之蒙蒙而得以其昧也一名而兼兩義焉明夷傳云內文明而外柔順以蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之說者多傳會商之事而蒙大難一語或訓爲遭紂暴虐或指爲蔽明昏闇而文王當九三爻辭而於所以稱蒙者與有了義經傳中有一象開合一卦者皆非泛設況顯示以卦名乎然其精微顛與誠不易明苦思既久既得內難其子之義而蒙字之義乃悟得之明夷一卦或由蒙上之三同或由履四之謙初即豐四之渙初謙豐成明夷與履渙成中孚此與小過四之初同中孚明夷相錯成家人家人內也故稱內難中孚變通於小過僭明夷變通於訟故云能正其志箕子以之箕子即其子和之之其子明此謙豐所成之明夷與通於訟也僭中孚之通小過也大過明夷相錯爲革此明明夷之變通於訟即革之變通於蒙故云蒙大難蒙以相錯言與內難指家人同箕子與小過實與大難與大過同盡大過明夷通訟經於革頤並云居貞吉傳於革稱順以從君於頤稱順以從上於訟稱入于淵蒙之養正即頤之養正則明夷之蒙難即蒙之童蒙其相比例脈絡顯顯可尋至明至確蒙雜而著物相錐如是不得疑爲穿鑿也

需　緼有衣袽　貴其須　歸妹以須　濡其首　濡其尾　若濡　貴如濡如

循按象傳云需須也何以名需乾成需坤成明夷以需二之明夷五成兩既濟則無所待故欲其有所須不即成兩既濟也說文解字緼衣枲絮也易曰需有衣袽即緊字緼說文訓褚朱色讀若易曰需有衣袽一引作緼許氏兼采眾說當時說易者必兼采眾說蓋見此易義之精微可因此考見者易之取象多用六書假借需待之需借爲緼帛之緼緼之爲需猶趾之爲止祀之爲已傳以其易明不必贅而特以須賢需則歸妹賁之須即取於需也而緼濡之爲需不待言矣又可借爲濡溼之濡其義爲面毛之須即轉爲須女之須緼須賢需則歸妹賁之須即取於需也而緼濡之爲需不待言矣又可借爲濡溼之濡其義爲面毛之須即轉爲須女之須緼緼之爲需猶趾之爲止祀之爲已傳以其易明不必贅而特以相等之人爲之訟其至於君王而八臣爲之訟則是自下訟上向非眼難冥晦何以有此故云患至掇也患謂憂患掇與剽通漢書王嘉傳掇去宋宏師古曰剽輕薦之至故云患至掇謂憂患至於前蔑豈僭晏安觀望之時所以自下訟上耳所以訟不可成者戒其盈也訟則凶也徒以憂常爭訟說之何以元吉哉淮南泰族訓訟繆胸中高誘注云訟容也是訟與容通旅成明夷无所容明夷通訟則有所容又可推廣而通者

師　利行師　利用行師　勿用師　用行師　大師克相遇

循按彖傳序卦傳以眾贊師雜卦傳以憂贊師眾謂其當位上下應也憂謂其不當位上下不應也何以眾爲當位二先之五而同人四應之爲出以律爲長子帥師爲開國承家其成屯又通於鼎而後成既濟爲王三錫命爲利執言傳云能以眾正謂此也何以憂爲不當位二不之五而同人上之師三成升則與同人四又之師初成泰則否臧凶是也明乎此而諸卦之言師可得而知矣同人上之師三成升是爲大師克師成升則之需但比例損成泰而不見臧凶既濟夬之需但比例臧凶既濟而不見損成泰合之以明未濟小狐汔濟之濡其尾而繻濡之爲需又何疑矣

訟

循按說者執凶終之文多以訟爲惡名乃讀說文之辭四爻皆吉一爻无眚而九五則直云訟元吉單舉卦名而以爲元吉者他卦無之也解者迷以九五爲聽訟之王王弼云爲訟之然經文止有一訟字不得增爲聽訟且聽訟吾猶人也必也使無訟乎何遽以元吉許之此疑蓄之數十年乃得其義訟爲明夷之所變通明夷五失其位其初三以卑蔑尊以下陵上此魯公居乾侯衛侯奔郴之時也斯時欲復其位而平其難非以兵爭即以言爭以言爭則訟是也訟與明夷字二之明夷五則明夷之傷復所以訟則元吉訟而復則不必以兵爭之故九二九四兩爻皆云不克訟不克上不之二也二以訟而歸固病已逋還之日亦房州復辟之年則內吉之奏曾採仁傑之定太子非元吉而何耿育宛訟陳湯曹鳳坐訟黨人棄市皆義所宜訟而特以

宜變通於无妄是爲相遇何以明之姤者遇也升无妄相錯即復姤升通无妄而升二之五即姤二之復五之比例故相遇若升不通无妄而仍係於同人之成革則二之五爲弟子與尸矣抑升二不之五而无妄上之三則爲姤二不之復五而姤上之復三之比例復上六所謂迷復四有災眚用行師終有大敗也云終有大敗則姤四亦之初成需即无妄四亦之升初升成泰即是同人上之師三而四又之師初也泰二之五成兩既濟即需二之明夷五成兩既濟於終有大敗上係以用行師三字明復成明夷而終即師成泰而終也惟師成泰而終有大敗故泰上六云勿用師自邑告命謂不可以師所成之泰係既濟而終宜變通於否而自邑告命也惟勿用師即勿用復所行之師故於勿用師之上加城復于隍四字明指出復字以示引申鈎貫之例泰之勿用師實於復之用行師而復之用行師實於同人之大師克相遇脈絡所通不爽毫末者也然則豫彖稱利行師何也小畜通豫豫復通姤復行師所以大敗者姤二不先之師何也小畜通豫豫復通姤復行師所以大敗者姤二不先之復五也姤二先之復五則相遇矣然後姤上之復三姤成咸復復五也姤二先之復五則相遇矣然後姤上之豫三臨成咸小成既濟則利行師矣小畜二之豫五而後上之豫三臨成咸小畜成既濟與復成既濟姤成既濟同彖於豫言利行師原用以爲復姤之比例即爲升无妄之比例而簡與不易明故又辭於復反言以明之又於同人明以指之於泰指以貫之而豫之利行師指師成升而變通於无妄乃明矣然則謙上六稱利用行師何也謙履相錯爲臨遯爲臨遯爲同人四之師初所云柔其壻者也師成臨猶成升也升則通无妄爲利臨則通遯爲利升通无妄同於復通姤故以復之用行師發明師之成升臨通遯同於謙之用行師發明師之成臨且臨二之五猶姤二之復五也姤成遯臨成屯與屯通鼎鼎二之五同屯通鼎鼎二之五所謂利建侯也豫彖於利行師之上係以利建侯固以豫之成咸同於鼎之成恒而實以姤之成遯同於臨之成屯爲行師作融貫之辭歷歷明之既明乎爻辭諸言師之脈絡益嘆象辭之簡而該神而妙也然非爻辭莫從知也惟又辭詳備故傳不多贅

比　遇其妣

循按彖傳云比吉也此輔也言比則吉也比何以吉以比之爲輔也既成比宜以大有二之五爲主而初爲之輔比不得自爲主也小過二之五同人四之初亦即爲母故云王母而需晉相遇即謂需通晉如大有通比也

小畜　畜臣妾　畜牝牛　畜興

循按畜同於蓄有所蓄不盡之義也乾四之坤初成復小畜小畜二之復五上從之成兩既濟無所蓄矣惟變通於豫豫五采畜二之成兩既濟無所蓄矣惟變通於豫豫五采云終有大敗則姤四亦之初成需即无妄四亦之升初升成泰即是同人上之師三而四又之師初也泰二之五成兩既濟即需二之明夷五成兩既濟於終有大敗上係以用行師三字明復成明夷而終即師成泰而終也惟師成泰而終有大敗故泰上六云勿用師自邑告命謂不可以師所成之泰係既濟而終宜變通於否而自邑告命也惟勿用師即勿用復所行之師故於勿用師之上加城復于隍四字明指出復字以示引申鈎貫之例泰之勿用師實於復之用行師而復之用行師實於同人之大師克相遇脈絡所通不爽毫末者也然則豫彖稱利行師何也小畜通豫豫復通姤復行師所以大敗者姤二不先之師何也小畜通豫豫復通姤復行師所以大敗者姤二不先之復五也姤二先之復五則相遇矣然後姤上之豫三姤成咸復復五也姤二先之復五則相遇矣然後姤上之豫三臨成咸小成既濟則利行師矣小畜二之豫五而後上之豫三臨成咸小畜成既濟與復成既濟與復成既濟姤成既濟同彖於豫言利行師原用以爲復姤之比例即爲升无妄之比例而簡與不易明故又辭於復反言以明之又於同人明以指之於泰指以貫之而豫之利行師指師成升而變通於无妄乃明矣然則謙上六稱利用行師何也謙履相錯爲臨遯爲臨遯爲同人四之師初所云柔其壻者也師成臨猶成升也升則通无妄爲利臨則通遯爲利升通无妄同於復通姤故以復之用行師發明師之成升臨通遯同於謙之用行師發明師之成臨且臨二之五猶姤二之復五也姤成遯臨成屯與屯通鼎鼎二之五同屯通鼎鼎二之五所謂利建侯也豫彖於利行師之上係以利建侯固以豫之成咸同於鼎之成恒而實以姤之成遯同於臨之成屯爲行師作融貫之辭歷歷明之既明乎爻辭諸言師之脈絡益嘆象辭之簡而該神而妙也然非爻辭莫從知也惟又辭詳備故傳不多贅

比　遇其妣

循按彖傳云比吉也此輔也言比則吉也比何以吉以比之爲輔也既成比宜以大有二之五爲主而初爲之輔比不得自爲主也小過二之五同人四之初亦即爲母故云王母而需晉相遇即謂需通晉如大有通比也

小畜　畜臣妾　畜牝牛　畜興

循按畜同於蓄有所蓄不盡之義也乾四之坤初成復小畜小畜二之復五上從之成兩既濟無所蓄矣惟變通於豫豫五采畜二之成兩既濟無所蓄矣惟變通於豫豫五采云終有大敗則姤四亦之初成需即无妄四亦之升初升成泰即是同人上之師三而四又之師初也泰二之五成兩既濟即需二之明夷五成兩既濟於終有大敗上係以用行師三字明復成明夷而終即師成泰而終也惟師成泰而終有大敗故泰上六云勿用師自邑告命謂不可以師所成之泰係既濟而終宜變通於否而自邑告命也惟勿用師即勿用復所行之師故於勿用師之上加城復于隍四字明指出復字以示引申鈎貫之例泰之勿用師實於復之用行師而復之用行師實於同人之大師克相遇脈絡所通不爽毫末者也然則豫彖稱利行師何也小畜通豫豫復通姤復行師所以大敗者姤二不先之師何也小畜通豫豫復通姤復行師所以大敗者姤二不先之復五也姤二先之復五則相遇矣然後姤上之豫三姤成咸復復五也姤二先之復五則相遇矣然後姤上之豫三臨成咸小成既濟則利行師矣小畜二之豫五而後上之豫三臨成咸小畜成既濟與復成既濟與復成既濟姤成既濟同彖於豫言利行師原用以爲復姤之比例即爲升无妄之比例而簡與不易明故又辭於復反言以明之又於同人明以指之於泰指以貫之而豫之利行師指師成升而變通於无妄乃明矣然則謙上六稱利用行師何也謙履相錯爲臨遯爲臨遯爲同人四之師初所云柔其壻者也師成臨猶成升也升則通无妄爲利臨則通遯爲利升通无妄同於復通姤故以復之用行師發明師之成升臨通遯同於謙之用行師發明師之成臨且臨二之五猶姤二之復五也姤成遯臨成屯與屯通鼎鼎二之五同屯通鼎鼎二之五所謂利建侯也豫彖於利行師之上係以利建侯固以豫之成咸同於鼎之成恒而實以姤之成遯同於臨之成屯爲行師作融貫之辭歷歷明之既明乎爻辭諸言師之脈絡益嘆象辭之簡而該神而妙也然非爻辭莫從知也惟又辭詳備故傳不多贅

履　履霜堅冰至　履錯然　跛能履眇能視　非所

循按序卦傳云履者禮也乾上之坤三無禮極矣何也二五之尊未行三上之卑陵越也變通於履無禮則轉有禮則諛上之卑陵越也變通於履無禮改而有禮

循按易之言否者自否本卦外遯鼎師三卦皆言之所以互明否之爲否也師初六否藏凶藏卽藏字訓見師二藏而不出而同人四上之師初三師成泰乃不謂之泰而轉謂之否則泰否兩義於此了然何也師二不之五以致初三先二五而行同人成旣濟師成泰此泰也而實否也惟變通於否此否也而實泰也然則否何以名否以其否之匪人也不俟泰二之五而四之初卽不俟師二之五而同人四之師初也不俟泰二之五而上又之三卽不俟師二之五而同人上之師三也否成旣濟卽同人成旣濟泰仍是泰卽師成泰如是爲否則乾下坤上之卦正是否卦上乾上之卦正是泰而轉名爲泰以其能通也否而轉名爲否以其不能通也否二之晉五晉成否爲有孚光亨貞吉未濟二之五成否爲君子之光有孚吉此皆泰吉之辭可知名爲否者不在明夷五之訟二轉在訟之成需不在需二之晉五轉在晉之成明夷不在未濟二之五轉在未濟成泰也不能變通達至於否本否也一能變通達及於泰聖人示人改過改觀之苦心莫切於此矣鼎初六鼎顚趾利出否出否與否之藏相對藏則不出出則不藏顚趾者鼎二先之五也鼎二先之五則不成泰出否則不否不否者不成泰也否藏則否否者謂其成泰也師之否藏未成泰先成臨鼎之出否不成泰先成遯遯與臨旁通者也遯通臨而臨二之五爲好遯則君子吉若不侯臨二之五而四之初成家人仍同人四之師初也家人上又之臨三臨成泰遯成旣濟臨小人而猶是小人不特否藏者成其爲否卽出否者亦以不好而成否矣故小人否也

同人　上下爻而其志同　二女同居其志不同行天地睽而其事同男女睽而其志通若子以同而異二女同居其志不相得　柔得位乎外而上同

循按同之義爲通通天下之志也乾二之坤五乾成同人九五文言傳云同聲相應同氣相求乾坤之志同則聲同氣同是同人之爲同以師二之五也師成泰志未同矣泰通否則泰二之坤五卽乾二之坤五故泰傳云上下交而其志同也特用一同字明其與否孚乃爲乾二之坤五之比例惟乾二之坤五乃成同人爲其志同睽成泰爲師成泰上九載鬼一車是也先張之弧後說之弧謂泰通否也成泰則天地睽男女睽萬物睽通否則其事同其志同其事類何爲以同而異同卽同聲同氣之同同聲相應則坤成屯同氣相求則坤成蹇蹇革兩五皆剛志同矣而變通於睽睽五柔與蹇五異故同而異渙象傳云柔得位乎外而上同柔得位乎外謂渙二之豐五成革上同謂渙上之三成蹇用一同字與同而異互明知上同之同爲蹇與革則知同而異之同爲蹇與革也

大有　大有得

循按象傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有序卦傳云與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦傳云大有衆也云衆云物必歸焉故受之以大有雜卦傳云大有衆也云衆云人同者物必歸焉故受之以大有雜卦傳云大有衆也云衆云師豫稱大有非無故也以豫九四稱大有得爲大有卦名與困萃稱大有非無故也以豫九四稱大有得爲大有卦名與困萃之光有孚吉此皆泰吉之辭可知名爲否者不在明夷五之訟二轉在訟之成需不在需二之晉五轉在晉之成明夷不在未濟二之五轉在未濟成泰也不能變通達至於否本否也一能變通達及於泰聖人示人改過改觀之苦心莫切於此矣鼎初六鼎顚趾利出否出否與否之藏相對藏則不出出則不藏顚趾者鼎二先之五也鼎二先之五則不成泰出否則不否不否者不成泰也否藏則否否者謂其成泰也師之否藏未成泰先成臨鼎之出否不成泰先成遯遯與臨旁通者也遯通臨而臨二之五爲好遯則君子吉若不侯臨二之五而四之初成家人仍同人四之師初也家人上又之臨三臨成泰遯成旣濟臨小人而猶是小人不特否藏者成其爲否卽出否者亦以不好而成否矣故小人否也

同人　上下爻而其志同　二女同居其志不同行天地睽而其事同男女睽而其志通若子以同而異

二女同居其志不相得　柔得位乎外而上同

循按同之義爲通通天下之志也乾二之坤五乾成同人九五文言傳云同聲相應同氣相求乾坤之志同則聲同氣同是同人之爲同以師二之五也師成泰志未同矣泰通否則泰二之坤五故泰傳云上下交而其志同也特用一同字明其與否孚乃爲乾二之坤五之比例惟乾二之坤五乃成同人爲其志同睽成泰爲師成泰上九載鬼一車是也先張之弧後說之弧謂泰通否也成泰則天地睽男女睽萬物睽通否則其事同其志同其事類何爲以同而異同卽同聲同氣之同同聲相應同坤成屯同氣相求則坤成蹇蹇革兩五皆剛志同矣而變通於睽睽五柔與蹇五異故同而異渙象傳云柔得位乎外而上同柔得位乎外謂渙二之豐五成革上同謂渙上之三成蹇用一同字與同而異互明知上同之同爲蹇與革則知同而異之同爲蹇與革也

大有　大有得

循按象傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有序卦傳云與人同者物必歸焉故受之以大有雜卦傳云大有衆也云衆云師豫

自復　復即命　无往不復　城復于隍　夫征不復

循按復之爲復解者多指初爻鄭康成云復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還何安云復者歸本之名凡萬物莫不皆本於陰陽本於一陽來下救極反復其見天地之心惟五穉心于叢盡一陽來下救極反復其見天地之心惟五穉心復者復其五也有反斯有復坤五反乎乾乾二之坤五則復坤成屯屯反爲鼎鼎二之五則復乾九三傳終日乾乾反復道是也乾成家人家人反身爲解解二之五則復解炙无所往其來復吉是也坤成蹇蹇反身爲睽睽二之五則復睽初九勿逐自復是也乾二不之坤五而四之坤初坤成復反而未復也故名雖爲復而雜卦傳轉以爲反猶名爲謙而轉以爲輕也惟變通於姤姤二之復五即不異屯通於鼎而鼎二之五故乾之反復道即復之反復其道鼎成遯猶姤成遯也復以變通於姤而復小畜則以變通於豫爲復姤二之復五同於鼎二之五小畜二之豫五即同於解二之五小畜初九復自道九二輦復是也屯反爲鼎鼎復爲遯家人反爲解解復爲萃一反一復道之正也乾成小畜坤成復反而不復失其道矣乃一變通而小畜牽於豫復輦於姤仍合乎一反一復之道其義明於歸妹泰兌二之艮五成漸漸反爲歸妹歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯蹇即小畜二不之豫五而上之豫三之比例是不能輦復不能復自道是爲夫征不復歸妹二不之五而四之漸初成家人臨爲婦孕不育臨變通於遯而二之五爲姤二之復五之比例不能反復其道亦爲夫征不復特用不復二字與諸復字互貫反而不復至於成蹇變通於否而仍得復泰上六城復于隍九三无往不復是也歸妹成蹇猶復成明夷反而不復也故傳云遠復之凶反君道也明夷變通於訟猶蹇變通於否訟二之明夷五則亦復自道訟九四不克訟復即命所以復明夷之心也傷害凶災至於明夷而變通則復聖人教人改過如此過生於心復惟在我陽不居五而先行於初賤踐貴小加大非禮也復者即復此禮先五後初禮也先初後五非禮也說者以初爲復是以非禮爲仁矣去經義不亦遠乎

无妄

循按序卦傳云復則不妄矣故受之以无妄馬融云妄猶望謂无所希望廣成仲翔辨之云妄亡也謂雷以動之震爲反生萬物出震妄无者也京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望矣之遠矣有无妄然後可畜不死明矣虞氏辨是也然何以爲无妄第就本卦上乾下震爲說終爲不切傳明云復則不妄亦明云復則不妄于叢盡一陽來下救極反復其見天地之心惟五穉心復者復其五也有反斯有復坤五反乎乾乾二之坤五則復坤成屯屯反爲鼎鼎二之五則復乾九三傳終日乾乾反復道是也乾成家人家人反身爲解解二之五則復解炙无所往其來復吉是也坤成蹇蹇反身爲睽睽二之五則復睽初九勿逐自復是也乾二不之坤五而四之坤初坤成復反而未復也故名雖爲復而雜卦傳轉以爲反猶名爲謙而轉以爲輕也惟變通於姤姤二之復五即不異屯通於鼎而鼎二之五故乾之反復道即復之反復其道鼎成遯猶姤成遯也復以變通於姤而復小畜則以變通於豫爲復姤二之復五同於鼎二之五小畜二之豫五即同於解二之五小畜初九復自道九二輦復是也屯反爲鼎鼎復爲遯家人反爲解解復爲萃一反一復道之正也乾成小畜坤成復反而不復失其道矣乃一變通而小畜牽於豫復輦於姤仍合乎一反一復之道其義明於歸妹泰兌二之艮五成漸漸反爲歸妹歸妹二不之五而漸上之歸妹三成大壯蹇即小畜二不之豫五而上之豫三之比例是不能輦復不能復自道是爲夫征不復歸妹二不之五而四之漸初成家人臨爲婦孕不育臨變通於遯而二之五爲姤二之復五之比例不能反復其道亦爲夫征不復特用不復二字與諸復字互貫反而不復至於成蹇變通於否而仍得復泰上六城復于隍九三无往不復是也歸妹成蹇猶復成明夷反而不復也故傳云遠復之凶反君道也明夷變通於訟猶蹇變通於否訟二之明夷五則亦復自道訟九四不克訟復即命所以復明夷之心也傷害凶災至於明夷而變通則復聖人教人改過如此過生於心復惟在我陽不居五而先行於初賤踐貴小加大非禮也復者即復此禮先五後初禮也先初後五非禮也說者以初爲復是以非禮爲仁矣去經義不亦遠乎

无妄

循按序卦傳云復則不妄矣故受之以无妄馬融云妄猶望謂无所希望虞

故云戕之戕亦从爿聲爲壯字之假借焦氏說卦初六剝牀以足蔑以滅下凶戕之義似有見而已變則稱馬壯未變則爲戕之也戕之訓爲傷馬融虞翻訓壯爲傷此正古戕壯相通之遺義

晉

循按卦名必合旁通兩卦始明需之於明夷不可進者也需旁通於晉而後可進者也故需不進而晉進釋文晉孟作齊子西反義同子西則齊同躋震六二躋于九陵謂震成復通姤姤二之復五也漸上之歸妹三成大壯蹇艮小畜上之豫三成觀小過大壯二之五爲需二之晉五之比例故壯之訓爲齊見漸大壯通觀蹇通睽合之卽需通晉小過通中孚大壯通觀錯之爲小畜通豫蹇通睽錯之爲旅通節而爲復通姤之比例此姤二之復五所以稱躋躋進皆晉也不進不躋則爲處處與晉相反卽與齊相反旅九四旅于處得其資斧釋文資斧子夏傳及衆家並作齊斧齊與處緊相呼吸需二之晉五爲晉則睽二之五爲進亦節二之旅五爲進節二不之旅五而旅四之初非進也節二不之旅五而旅上之節三與小畜上之豫三同小畜上之豫三卽謂旅上之節三也處而成需小過則需通蹇爲得其齊齊卽晉也故云得其齊斧旅上之節三成需小過小畜上之豫三亦成需小過通中孚大壯通觀錯之爲小畜通豫蹇通睽合之卽需通晉小過通中孚大壯通觀錯之爲旅通節而爲復通姤而躋于九陵卽賁通困而得其齊斧也震四之弧初震成復通姤而躋于九陵小畜復通姤爲躋于九陵小畜二之豫五成家人萃卽困二之賁五之比例卽亦得其齊斧乃小畜二不之豫五而上之復三復五不之姤二而三之小畜上成需明夷在復既無所爲躋在小畜亦無所爲得卽爲喪其齊斧旅之得其齊斧引申巽之喪其齊斧以巽在牀下之牀爲壯之假借女壯卽躋于九陵思之思之其義躍然可見晉通於齊齊通於資資通於積說文嬉齊也嬉與嘻積同聲字通倫雅釋魚蟨小而臙釋文犢本作資說文穜積禾也詩曰穟之秩秩今詩作積之栗栗姚舍也白虎通亦積也旣夕注古文第作茨是从朿从責之字與資通卽與齊通故易稱積稱賚皆謂需二之晉五晉否而下有離是艱難至此而得解免離之爲蟹亦兼兩義矣晉書解系傳趙王倫以宿憾收系兄弟梁王彤救之倫怒曰我於水中見蟹且惡之借蟹爲解晉人且然

損　益　天道虧盈而益謙君子以裒多益寡

循按序卦傳云緩必有所失故受之以損以失積損失則益得皆謂五也損何以失蒙二不之五而卑四之蒙初也睽二不之五而四之蹇初也二不之五而四之初損如是賙如是復與節亦如是故損通咸爲德之修卽復之修身也爲遠害卽節之不害民也損則虛益卽盈由虛而盈爲盛之始由盈而虛爲衰之始益已盈而變通於恆則與利咸通損豫益通恆恆成咸損成益已盈而損之則利已虛而又損之則失損亦兼此兩義損之而利故損剛益柔同爲時也履二四之謙成益特於謙傳中標出益字明其與履旁通若不舍夬則壯于前趾何得有益

夬　夬履　蒲決不贏　其行次次　震爲決躁

兌爲附決　震爲決躁

循按彖傳云夬決也五陽相連不得爲決其以夬名者謂變通於剝而二之剝五也夬二之剝五與大壯二之五同大壯九四藩決謂二之五大壯言決猶夬言壯也柔乘五剛則不能決故欲其揚于王庭以決而和廣仲翔謂與剝旁通以乾決坤是也三五兩爻皆言夬夬苟慈明謂兩爻俱依夬上非易義也乾兌成夬二未決也以變通於剝而一決而之剝五是以夬而能夬也故云夬夬也夬二不決以四之剝初成需需二之晉五雖亦是決然是夬需非夬夬夬兩言夬夬謂宜以夬決於剝不可成需而決於晉也抑或夬二不決而剝上之三仍成謙夬二決於謙五則決而不和爲壯于前趾矣故在謙不可以夬夬宜通履而以履二決而之謙五以履二之謙五以履是夬履不是夬夬故履九五云夬夬履自夬通剝宜夬此夬自謙通履宜夬此履也說卦傳震爲決躁兌爲附決震兌之決所以贊大壯藩決之決何也大壯上震二之五則上成兌躁與躁同火就燥謂離火就兌金大壯二之五其決也以火就燥而成革離者麗也離卽附也兌之附決卽震之決躁因決而成就燥之離亦因附麗而見矚書之決決躁附決皆指革也歸妹九五其君之袂不如其娣之袂良

此兩袂字亦夬也君之袂謂泰壯字觀而二決於五娣之袂謂大壯字觀而二決於五也君之袂卽大壯之藩決傳云帝乙歸妹不如其娣之袂良也謂泰先王者七復此觀无妄兩簋所謂原筮也復通姤姤二至復五而上之復三復五成既濟通姤爲既濟與節其家同乃損既成益而利有攸往則必得臣无家弗損則有家而克之損則萃相錯爲觀革卽觀通大壯大壯二之五爲省方今復不成屯而成既濟姤不成家人而成咸咸通恆不錯爲觀革故后不省方此后與先王重稱其義甚明節卽節震之決躁因決而成就燥之離亦因附麗而見矚書之決決躁附決皆指革也歸妹九五其君之袂不如其娣之袂良也謂泰壯字觀而二決於五娣之袂謂大壯字觀而二決於五也君之袂卽大壯之藩決傳云帝乙歸妹不如其娣之袂良也謂泰先王者七復此觀无妄兩簋所謂原筮也復通姤姤二至復五而上之復三復五成既濟通姤爲既濟與節其家同乃損既成益而利有攸往則必得臣无家弗損則有家而克之損則萃相錯爲觀革卽觀通大壯大壯二之五爲省方今復不成屯而成既濟姤不成家人而成咸咸通恆不錯爲觀革故后不省方此后與先王重稱其義甚明節

升　升其高陵　天險不可升也

循按師二不之五而同人上之師三成升故云升其高陵坎傳云天險不可升也何爲天險謂離成同人同人上乾爲天不可升卽不可上之師三成升與升其高陵互明地險謂坎成比下坤爲地比五互艮邱也同人上之比三成蹇下艮山也陵也上坎川也由比之邱而爲蹇之陵是爲邱陵異予升之高爲蹇之陵不可升其高陵而宜其山川邱陵也其義微矣

困　困蒙　其義不困窮矣　其吉則困而反則也

循按彖傳云困剛揜也揜之義爲藏見廣雅藏者藏於二不見於賁五以致成需則困窮所以名困也既困窮而成需需能變通於晉則利以和義而不困窮故需傳云其義不困窮矣困未成需先初動則成節先三動則成六通大過明夷相錯爲革升與同人上之師三爲比例同人上之師三所謂大師克也升孚於先妄則相遇故雜卦傳以困寫相遇明困不必成需始困卽未成需而成太過已困也蓋困成需簡師成蒸困未成需先成大過簡師未成蒸困成需簡師成蒸困未成需先成下難爲日故云至日成既濟退藏於密故閉關是時姤成咸成四之初故商旅不行此先王也其姤之成咸則更變通於損爲蠱體之君故爲后也若先成屯家人家人四之師初師成臨同人成家人後通解解二之五成萃相錯爲觀革卽觀通大壯大壯二之五之比例觀通大壯大蒙家成蒸然已困矣所以明困成節之已困也困賁相錯爲革故未成蒸然已困矣所以明困成節之已困也困賁相錯爲革卽觀革卽觀通大壯大壯二之五爲省方今復不成屯而成既濟益既濟相錯卽節節賁蒙上之二成升爲同人上之師三之比例故蒙六四困蒙吝明困所以爲困而傳則於同人贊之神妙無方不容以淺畧觀矣

井

循按巽也於天井巽於人無水可使之有水水之在下者可汲之今上水之在此者可遷之在彼一井而兼成輔相寓焉矣坎二不出中而離上入於坎三此水之伏藏於淵者也一旦變通於噬嗑用汲以食而井養不窮泉伏於下以人力修而出之井之名本於坎水如此傳之贊井義亦有二離卦傳云井通此謂井二通於噬嗑五推通故養不窮此一義也序卦傳云困乎上者必反下故受之以井此以下字贊井字廣雅井深也豐井相錯爲恒既濟豐四之井初卽恒四之初之比例恒初六浚恆謂之凶上施而成咸然後通變以成既濟通變以成既濟兼聚井貫全經末易明一字也

之爲積爲賄卽齊之爲積爲賄卽齊之爲積爲賄也

明夷　匪夷所思　遇其夷主

循按序卦傳云進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷則不明凡稱幽不明聰不明不傷財亦以傷者可由是推矣豐四之渙初豐成明夷渙成中孚則失是而爲匪匪即成明夷故云匪夷所思匪則傷其所思成明夷也明夷變通於訟訟二之明夷五爲明夷之主入豐九四遇其夷主謂豐成明夷而變通於訟訟二之五既開國矣於是同人四之五既開國矣於是同人四之師初師成屯同人成家人師二之五既開國矣於是同人四之師初師成屯同人成家人師二之五既開國矣於是同人四之師初師成屯同人成家人師二

初六井泥不食舊以下字贅之井泥不食謂豐四之井初也此又一義也說文井部荆罰草也从井从刀易曰井法也說文引易蓋孟氏之遺故鄭康成亦訓爲法見前制而用之謂之法制法字贅井字是井得噬嗑而乃明法乃執而井養乃不窮噬初六利用刑人傳云以正法也又云山下出泉明井九五泉字以贅家故井義即兼利用刑人之刑即豐折獄致刑之刑豐成革通於蒙而後成既濟爲致刑噬嗑成革通於蒙而後成既濟爲正法經言利用刑人而傳贅以正法似是以法字訓解刑字不知法字鈞貫鞫法法字明同是革之通蒙在豐成革如是在噬嗑成革亦如是故於豐言致刑以貫經文之刑刑人而即自以正法與鞫法兩法字相貫明其爲噬嗑之成革刑以言成法以指井正字贅刑字徒以法爲刑字之解淺之乎言易矣

革　執之用黃牛之革　鼎耳革　乾道乃革

循按卦之名革取更革之義乾二之坤五而上之坤三應之坤成蹇乾成革革四不可又之蹇初故宜更革以通於蒙乾九四文言傳云或躍在淵乾道乃革謂乾成革改而通於蒙蒙二之五山下出泉蒙卽源故躍在淵所謂乾道乃革也蒙二之五居中爲黃下坤爲牛如是則革故云用黃牛之革蒙不更變於蒙而以革四之蹇初則無黃牛無黃牛則非用革故傳云蒙用黃牛不可以有爲也謂不可以革四之蹇初也遯二爲之用黃牛之革遯何以稱革巽下艮之勝三字則承上遯足而言遯足則臨成泰遯成咸卽此卦二之五成既濟爲夬二之遯五之比例共所謂往不勝卽此所謂莫之勝也既濟成相錯爲蹇革咸四之初卽是革四之蹇初故執之而通於損蒙二之五而後革四之蒙初卽損二之五而後咸四之初也蹇卽固也執之卽不可有爲也經於遯稱執之傳於革稱不可有爲經於革稱革傳於遯稱固志執之二字又與咸九三執其隨五明執其隨謂咸四不之初而適二之五相錯爲隨以執字與執其隨相鉤貫以用黃牛之革與蒙用黃牛之革相鉤貫以莫之勝與莫之勝既以執之二字鉤貫執其隨又於師六五稱田有禽利執言田有禽所成屯也利執言屯通鼎鼎成咸咸四不之初也卽二之五成遯遯成咸卽鼎成咸卽鼎成咸故於遯稱執之用黃牛之革於師成屯也利執言屯通鼎鼎成咸咸四不之初也卽二之五成遯遯

卦傳乾健坤順震動巽入坎陷離麗艮止兌說豕傳於巽獨不言入直稱爲巽小畜健而巽蠱巽而止觀順而巽恆巽而動益火漸止而巽巽順乎天而上木漸以木所以中字說而巽巽猶遜也遜猶讓也大抵八卦之名各名一義而義則相通乾行健謂初筮再筮不已也坤順承謂當位失道皆變通也離麗謂初四三上附於二五而當位也坎陷謂二五爲初四三上所陷沒而失道也震柔中宜動者也巽剛中宜遜以從人也艮止有所待也兌說舍乎此以通於彼也蓍易之義八字盡之入與出對出主二五帥衆者也入屬初四三上視二五之動以從之者也彖傳以隨賢巽巽隨震而有事猶隨隨蠱而有事巽之无初即隨之无故矣

兌　用說桎梏　與說輸　後說之弧　莫之勝說

循按豕傳云兌說也說之義爲解釋謂成革則合而通雲也蒙初用兌即是用說凡卦稱說者固以卦有兌而兼用解脫之義小畜二之豫五豫成萃萃上兌故說輿說輹若萃四不之初下坤輿無輹也大畜二之五而萃四不之初即小畜二之豫五而豫四不之初之比例蓋乾四之坤初成復則有底小畜合復而通豫是脫去有底之輹亦即脫去復輹即復也屯之有底同於復大畜脫去屯而通萃猶小畜脫去復而通豫故均云說輹也睽成泰泰通否泰二之五爲先張之弧否上之三成咸爲後說之弧咸上兌固爲說而睽濟兩坎在上坎坎即是弧弧故張其一弧而脫去一弧也遯臨相錯爲讒履遜上之臨三成咸泰咸舍泰而通損故云莫之勝說說桎梏上兌亦蒸脫去之義也

渙

循按序卦傳云說而後散之故受之以渙渙之爲散與萃之爲聚互相發明渙二之豐五成觀萃相錯爲萃象人家人上之萃三成咸三陽相聚所以爲萃相錯爲觀卦象觀上之二三成蹇則兩陽分散所以爲渙說卦傳云風以散之正指渙上之巽矣渙二之豐五爲夬二之剝五之比例傳以燭賚剝燭渙也延篤云渙爛乎其溢目是也見後漢書延篤傳注三渙爛文章邕渙通煥論語煥乎其有文章煥乎猶云渙爛乎渙二之豐五則來章與萃通蒙蒙二之五同蒙雜而著物相雜爲文說文散雜肉也渙爲散散爲雜其義亦同

節　失家節　中節　剛柔節　不知節　節飲食

循按雜卦傳云渙離也節止也明渙所以補離之失節所以復艮之時也兌二不之艮五渙離也節止也明渙所以補離之失節所以復艮之時也兌二不之艮五而四之艮初艮成賁兌成節不能止者也節通於旅旅四不之初而節二之旅五仍是艮其止故名爲節節所以達旅人節之名以旁通於旅名之也傳於家人蹇鼎頤未濟五卦皆稱節以贊之節旅相錯即爲蹇睽蹇九五大蹇明來謂升二之五升通无妄而二之五成蹇濟蹇通睽而二之旅五成屯遯爲屯遯即節二之旅五傳以蹇无妄相錯爲屯遯即節二之旅五傳以蹇无妄屯遯即節二之旅五成屯遯爲中節可知節二之旅五與屯通鼎鼎上九傳云鉉在上剛柔節也鼎成遯升成蹇下皆艮止若鼎四之初成大畜節解四之初成臨家人九三婦子嘻嘻謂家人上之解三成恆恆四又之初成泰故傳云家節也家人成既濟解成泰與益成既濟恆成泰同未濟上九傳云飲酒濡首亦不知節也泰既濟相錯爲需需故濡首成需四不之初即小節飲食之道噬嗑四之初之比例頤爲鼎之初之比例頤舍需通大過大過四不之初即小過需飲食需爲飲食之道噬嗑四之初即小過節矣傳於頤贊云節飲食需爲飲食之道噬嗑四之初即小過節矣傳於頤贊云節飲食需爲飲食之道噬嗑四之初即小過節矣傳於頤贊云節飲食需爲飲食之道噬嗑四之初之比例頤舍需通大過大過四不

指撰著者自此起於是唐崔憬撰探元謂四十九數合而未分是象大極分爲二以象兩儀分揲其蓍告以四爲數一揲二時故四揲以象四時乃揲蓍又有掛一以象三歸奇於扐以象閏無兩儀四象八卦參差不合景既以四十九爲大極又以五十捨一不用者象大極虛中不用支吾遷就亦莫能定劉禹錫辨易九六論依一行大衍論以三變皆剛大陽之象三變皆柔太陰之象一剛二柔少陽之象一柔二剛少陰之象未漢上合崔劉以解易以四十九未分爲大極以大陽爲乾大陰爲坤少陽爲震坎艮少陰爲巽離兌鄭康成注乾鑿度以七八九六解大極分而爲二則是以爲兩儀而漢上以八卦疏之則兩儀四象皆此八卦邵康節造先天之說謂一分爲二二分爲四四分爲八亦以大陽大陰少陽少陰爲四象而以陰陽爲一奇一偶以四象爲兩奇兩偶與一奇一偶一奇與劉禹錫以三變爲說者不同近時毛大可駁之不遺餘力見代易無庸更議易有大極四字於大極上明冠易字易者交易也交易乃有大極則大極豈是合而未分之名余謂欲明大極必先求大極二字之義大或讀泰其義則同極中也大極猶云大中大極二字易書無之孔子用此二字以明時行之道傳中原自互相發明不必遠求而自得何也易之言六皆指陽易之言中皆指五傳中稱大者不一而足稱中者亦不一而足而大中二字惟見於大有傳云柔得尊位大中而上下應之曰大有此大中二字與大極二字遙遙相應柔得尊位則陽自二而之五爲同人於是又於坎九五傳贅云坎不盈中未大也明以中未大二字與大有傳大中二字互明中未大者坎二未之離五也坎二未之離五則中未大然則大有二之五爲大中可知又於乾上九贅云元龍有悔與時偕極元則知進不知退知得不知喪知存不知亡有悔則家人通於解屯通於鼎鼎二之五皆大中與時偕極即與時偕中也變通所以趨時趨時則皆趨趣時所謂易也與時偕極即是易有大極未濟二不之五而憑其是傳云亦不知極也不知極即不知中二先之五則知極矣節九二贅云不出門庭失時極也節二之旅五旅五近節二不之旅五則失時極時極猶云時中易而有大極時中之謂也何以時中惟易則有之易者變而通之也其先失

時極變而通之則有大極是謂易有大極是生兩儀繫辭傳云其羽可用爲儀傳云其羽可用爲儀不可亂也繫辭傳云天下之至動而不可亂也變通之而後言議之而後動擬議以成其變化講座猜嫌信桓元荀柔之皆作儀因至動而不可亂是以儀之而後動可用爲儀正以其不可亂兩傳互明亂者剛柔相雜也濟則不宜議者宜也儀字通於議亦通於義義亦利也變而通之以盡利儀亦變通之名乾二之坤五之五爲一中是易而通大有兌二之艮五爲漸漸于陸則謂歸妹二之五爲大中乃漸于九鴻漸于陸則初四未有大極未有大極則初四不可爲儀易而家人通解創解之五爲大中是易有大極而家人上之解三爲儀若歸妹二之五則成家人屯二之五爲大中是易有大極而家人初四亦得爲儀試即以大有言之大有二之五爲大中即是大極大中而上下應之即兩儀也上下一齊之大極即兩儀也四之比初爲下應比成屯大有成家人又一儀也初有兩故儀羽有兩故儀羽有兩羽即翼也明夷初九明夷于飛垂其翼即小過四之初小過中字相錯爲歸妹漸於漸上九明二不之旅五而旅成賁即坎二不之離五而坎成節在坎爲中行易而有大極則有德行易而有大極則有德二不之旅五而旅成賁同人漸成家人儀之於三上則比隨成蹇同人漸成革是八卦以有大極生兩儀之義本漸上九其羽可用爲儀傳云其羽可用爲儀不可亂也繫辭傳云天下之至動而不可亂也變通之而後言議之而後動擬議以成其變化講座猜嫌信桓元荀柔之皆作儀因至動而不可亂是以儀之而後動可用爲儀正以其不可亂兩傳互明亂者剛柔相雜也濟則不宜議者宜也儀字通於議亦通於義義亦利也變而通之以盡利儀亦變通之名乾二之坤五之五爲一中是易而通大有兌二之艮五爲漸漸于陸則謂歸妹二之五爲大中乃漸于九鴻漸于陸則謂歸妹二不之五爲大中未大有大極未有大極則初四不可爲儀易而家人通解創解之五爲大中是易有大極而家人上之解三爲儀若歸妹二之五則成家人屯二

之互乘也三乘四爲十二乘十二仍爲十二此三四一之互乘也四乘一爲四四乘二爲八此四一二之互乘也合爲五十所謂大衍也彼此互乘藉衍滋溢故得爲衍衍數自爲衍數合數自爲合數大衍之數五十與天地之數五十有五各爲一數不能牽合者也大衍之數僅以一二三四五乘者何也傳云揲既準此以施其揲則必從四時之木火金水即一二三四也以數之生者衍之而得成數之六七九九生數能變成數已定不能變也是天地之數衍一二三四而得六七八九故相傳以爲五十不用者此也非不用大衍之數五十也其用四十有九者鄭康成謂五十之數不可以爲七八九六是也宋李泰伯郭子和趙汝楳言之甚明李云五十而用四十九分於兩手揲其一則存者四十八以四揲之十二揲之數也左手餘三左手餘三則右手餘一左手餘一則右手亦餘一矣乃扐其四而謂之少三少則扐十二幷掛而十三其存者三十六爲老陽以四計之則九揲也故稱九三多則扐二十四幷掛而二十五其存者二十四爲老陰以四計之則六揲也故稱六一少兩多則扐二十幷掛而二十一其存者二十八爲少陽以四計之則七揲也故稱七一多兩少則扐十六幷掛而十七其存者三十二爲少陰以四計之則八揲也故稱八見易圖敎論在盱江全集中郎云著必用四十九者惟四十九卽得三十六三十二二十八二十四之策也蔡四十九去其十三則得三十六去其十七則得三十二去其二十一則得二十八去其二十五則得二十四世俗多以三多三少定卦象如此則不必四十九數以四十五四十一皆初揲非五則九再揲三揲非四則八矣豈獨四十五四十一爲然哉凡三十三三十七五十三五十七六十一六十五六十九七十三七十七八十一八十五八十九九十三九十七皆可得三十六二十四二十八三十二之策數故四十九爲不可易之道見朱文公易說蓋本其父兼山先生之言而詳之不載傳家易說中趙云以四十九策用之則初變有五有九策數得九者十二得六者四得七者二十得八者二十八儻用五十策則初變惟有六策數得九得七者各十六得八者二十四得六者各十二得八者二十二得六者各四得七者各

則約偶弗約奇也大抵凡兩數聲乘之數無論奇偶皆不可化如二二如四不可化二三三如九不可化三四四一十六不可化四五五二十五不可化五六六三十六不可化六七七四十九不可化七八八六十四不可化八九九八十一不可化九是也凡乘之數有一無論奇偶皆不可多化如一二如二一三如三一四如四一五如五一六如六一七如七一八如八一九如九必不得已而乃化焉一也何爲不得已如兩奇數之九與三九既不可化二則三不得不化一也如兩偶數之四與二四既不可化二則二不得不化一也其一奇一偶可化一可不化一則不可化一也秦氏所謂求定數勿使兩位見偶勿使見一太多則借用繁也

一一無等　一三無等　一四無等　一變

二三無等　二四有等　二變

三四無等　三變

右連環求等　按此以天一地二天三地四連環求之也內推二四兩偶有等故化二爲一秦氏有積尺尋原於連環求等之式最爲詳明錄於左而釋之

金石絲竹匏土革木

○○○○○○

三二一○一二三

先以木二十與革二十五求等得五乃反約木二十爲四木四與土五十求等得二以約五十爲二十五木四與匏六十求等得四約六十爲一十五木四與竹一百求等得四約一百爲二十五木四與絲一百二十求等得四反約木四爲一以木一與金求等得一不約爲太與諸數求等約訖爲一變

金石絲竹匏土革木

三二一○一二三

次以革二十五與土五十求等得二十五約五十爲二以革二十五與匏一十五求等得五約匏一十五爲三以革二十五與竹二十五求等得二十五約竹二十五爲一又以革二十五與絲五十五求等得五約絲五十五爲一十一以革二十五與石一百二十求等得五約一百二十爲二十四以革二十五與金二十六求等得二約金二十六爲一十三至一百三十求等得五約金一百三十爲二十六革與諸數約訖

金石絲竹匏土革木

○○○○○○

二一○一二三

右爲定母　按以二一三四連環求等約訖得一不約次以丁甲求等得一不約次以丙與乙求等又以丙與甲九六約甲五十四爲九不約丁次以丙與乙求等又以丙與甲九六約甲五十四爲九不約後以乙與甲九求等得一不約後驗甲九與丁二十四猶可再約又求等得三以約丁二十四得八復乘甲按秦氏例云或皆約而猶有類數存姑置之俟與其他約偶而後乃與姑置者求等約之蓋有兩數求等彼此約之皆不能無等者則必續約之非必約畢後乃知之也如五十四與二十四一爲六九之數一爲四六之數約二十四爲六固有等約二十四爲四亦有等約五十四爲四二十七亦有等勢必再約一次乃得無等故先約甲五十四爲九後又約丁二十四爲八也約二十四爲八又以三乘九爲二十七者所以省求一之煩也何言之甲乙丙丁求衍數甲得三千八百乙得五千四百丙得四千一百等四丁得一萬二千八百二十五以丁定母八約一萬二千八百二十五奇一則不必更用求一術若不以三乘九爲二十七則甲母九乙母一十九丙母二十五丁母八求衍數甲得三千八百乙得一千八百丙得一千三百六十八丁得四千二百七十五以丁母八約四千二百七十五不能奇一而奇三必用求一法求得天元併數三以乘四千二百七十五亦得一萬二千八百二十五與三乘甲母所得衍數同故遂以三乘之省後此之求一也試推言之如甲一十二乙六丙五丙乙丙甲無等甲與乙則必有續等既以三約十二爲四又必以二約六爲三既以二約六爲三又以二乘四爲八續以三約二十四爲八又以三乘九爲二十七也甲定母八乙定母三丙定母五求衍數得甲一十五乙四十丙二十四以乙母三約四十奇一若不以二乘甲四則甲母四乙母三丙母五求衍數得甲一十五乙二十丙一十二以乙母三約二十不能奇一而奇二必用求一法得天元併數二以乘二十亦得四十與二乘甲母所得衍數同故豫以二乘之省後此之求一也

一乘一得一　又以三乘得三　又以四乘得四

三乘一得三又以四乘得十二　四乘一得四又以三乘得十二

右以定母互乘得衍數　按原數一二三四互乘爲大衍之數五十既求等化爲定母一二三四互乘得此數

一乘一得一　又以三乘得三　又以四乘得十二

右以定母連乘爲衍母

衍數十二以定母一約之奇一　衍數十二以定母一約之商一　衍數四以定母三約之奇一　衍數三以定母四約之奇一

足約以大衍求一術入之

右求奇數　按乘數必得奇一不得奇一必用求一術求其奇一秦道古云凡奇數得一者便爲乘率今衍數是三乃與定母四用大衍求一術入之置奇右上定居右下立天元一於左上先以右上除右下所得商數與左上一相生入左下然後乃以右行上下以少除多遞互除之所得商數隨即遞互累乘歸左行上下須使右上末後奇一而止乃驗左上所得以爲乘率今依其式列而解之

三定母居右　一先以右上約右下此約次則以一爲商數

一立天元一於左上　一以商數乘左上入左下爲歸數

以右上三約右下四餘一又以餘一與三相求

二以餘一爲商數二　二以商數二乘前歸二得歸數二

三以歸數二加入前天元一得三　二以商數二乘前歸二得歸數二

以右下一約右上三是以少除多約兩次右上奇三餘一所謂末後奇一而止也左上天元一所加歸數得三即爲乘率先以右上約右下次以右下約右上故云上下以少除多兩次即止則所謂遞互累乘者不繁合前奇數爲一一二衍數之三乃不可奇一之三此三爲求一之三同是三而用不同也

以奇一乘衍數十二爲十二　以奇一乘衍數十二爲十二

以奇一乘衍數四爲四　以奇三乘衍數三爲九　合之得三十七不可求六七八九加衍母十二爲四十九

右其用四十有九　按衍者衍一一二三四爲五十也用者用一一二三四爲四十九也其中轉折如此所謂成變化行鬼神若漫於五十中去其一有何妙理乎更推而廣之於左

衍數二　母一奇一

衍數三　母一奇一次約二母二奇一

衍數四　母一奇一次約三母二盡約二次　母二奇一

衍數五　母一奇一次約四母二奇一次約一母三奇二

母四奇一

衍數六　母一奇一次約五母二盡約三次　母三盡約二次

母四奇二來不可約五母五奇一

衍數七　母一奇一次約六母二奇一次約三母三奇一次約二

母五奇二來不可約六母六奇一

衍數八　母一奇一次約七母二奇一次約四母三奇二次約一

母四盡約二次　母七奇一

衍數九　母一奇一約八次　母二奇一約四次　母四奇一約二次　母八奇一

衍數十　母一奇一次約九次　母二奇一約五次　母四奇二約一次　母五奇一

衍數十一　母一奇一次約十次　母二奇一約六次　母四奇二約二次　母六奇一

衍數十二　母一奇一次約十一次　母二奇一約七次　母四奇二約三次　母七奇一

衍數十三　母一奇一次約十二次　母二奇一約八次　母四奇二約四次　母八奇一

衍數十四　母一奇一次約十三次　母二奇一約九次　母四奇二約五次　母九奇一

衍數十五　母一奇一次約十四次　母二奇一約十次　母四奇二約六次　母十奇一

衍數十六　母一奇一次約十五次　母二奇一約十一次　母四奇二約七次　母十一奇一

衍數十七　母一奇一次約十六次　母二奇一約十二次　母四奇二約八次　母十二奇一

衍數十八　母一奇一次約十七次　母二奇一約十三次　母四奇二約九次　母十三奇一

衍數十九　母一奇一次約十八次　母二奇一約十四次　母四奇二約十次　母十四奇一

衍數二十　母一奇一次約十九次　母二奇一約十五次　母四奇二約十一次　母十五奇一

衍數二十一　母一奇一次約二十次　母二奇一約十六次　母四奇二約十二次　母十六奇一

衍數二十二　母一奇一次約二十一次　母二奇一約十七次　母四奇二約十三次　母十七奇一

衍數二十三　母一奇一次約二十二次　母二奇一約十八次　母四奇二約十四次　母十八奇一

衍數二十四　母一奇一次約二十三次　母二奇一約十九次　母四奇二約十五次　母十九奇一

衍數二十五　母一奇一次約二十四次　母二奇一約二十次　母四奇二約十六次　母二十奇一

衍數二十六　母一奇一次約二十五次　母二奇一約二十一次　母四奇二約十七次　母二十一奇一

衍數二十七　母一奇一次約二十六次　母二奇一約二十二次　母四奇二約十八次　母二十二奇一

衍數二十八　母一奇一次約二十七次　母二奇一約二十三次　母四奇二約十九次　母二十三奇一

衍數二十九　母一奇一次約二十八次　母二奇一約二十四次　母四奇二約二十次　母二十四奇一

衍數三十　母一奇一次約二十九次　母二奇一約二十五次　母四奇二約二十一次　母二十五奇一

衍數三十一　母一奇一次約三十次　母二奇一約二十六次　母四奇二約二十二次　母二十六奇一

衍數三十二　母一奇一次約三十一次　母二奇一約二十七次　母四奇二約二十三次　母二十七奇一

衍數三十三　母一奇一次約三十二次　母二奇一約二十八次　母四奇二約二十四次　母二十八奇一

衍數三十四　母一奇一次約三十三次　母二奇一約二十九次　母四奇二約二十五次　母二十九奇一

衍數三十五　母一奇一次約三十四次　母二奇一約三十次　母四奇二約二十六次　母三十奇一

衍數三十六　母一奇一次約三十五次　母二奇一約三十一次　母四奇二約二十七次　母三十一奇一

衍數三十七　母一奇一次約三十六次　母二奇一約三十二次　母四奇二約二十八次　母三十二奇一

衍數三十八　母一奇一次約三十七次　母二奇一約三十三次　母四奇二約二十九次　母三十三奇一

衍數三十九　母一奇一次約三十八次　母二奇一約三十四次　母四奇二約三十次　母三十四奇一

衍數四十　母一奇一次約三十九次　母二奇一約三十五次　母四奇二約三十一次　母三十五奇一

衍數四十一　母一奇一次約四十次　母二奇一約三十六次　母四奇二約三十二次　母三十六奇一

衍數四十二　母一奇一次約四十一次　母二奇一約三十七次　母四奇二約三十三次　母三十七奇一

衍數四十三　母一奇一次約四十二次　母二奇一約三十八次　母四奇二約三十四次　母三十八奇一

衍數四十四　母一奇一次約四十三次　母二奇一約三十九次　母四奇二約三十五次　母三十九奇一

衍數四十五　母一奇一次約四十四次　母二奇一約四十次　母四奇二約三十六次　母四十奇一

衍數四十六　母一奇一次約四十五次　母二奇一約四十一次　母四奇二約三十七次　母四十一奇一

衍數四十七　母一奇一次約四十六次　母二奇一約四十二次　母四奇二約三十八次　母四十二奇一

衍數四十八　母一奇一次約四十七次　母二奇一約四十三次　母四奇二約三十九次　母四十三奇一

衍數四十九　母一奇一次約四十八次　母二奇一約四十四次　母四奇二約四十次　母四十四奇一

衍數五十　母一奇一次約四十九次　母二奇一約四十五次　母四奇二約四十一次　母四十五奇一

衍數五十一　母一奇一次約五十次　母二奇一約四十六次　母四奇二約四十二次　母四十六奇一

衍數五十二　母一奇一次約五十一次　母二奇一約四十七次　母四奇二約四十三次　母四十七奇一

衍數五十三　母一奇一次約五十二次　母二奇一約四十八次　母四奇二約四十四次　母四十八奇一

衍數五十四　母一奇一次約五十三次　母二奇一約四十九次　母四奇二約四十五次　母四十九奇一

衍數五十五　母一奇一次約五十四次　母二奇一約五十次　母四奇二約四十六次　母五十奇一

衍數五十六　母一奇一次約五十五次　母二奇一約五十一次　母四奇二約四十七次　母五十一奇一

衍數五十七　母一奇一次約五十六次　母二奇一約五十二次　母四奇二約四十八次　母五十二奇一

衍數五十八　母一奇一次約五十七次　母二奇一約五十三次　母四奇二約四十九次　母五十三奇一

衍數五十九　母一奇一次約五十八次　母二奇一約五十四次　母四奇二約五十次　母五十四奇一

衍數六十　母一奇一次約五十九次　母二奇一約五十五次　母四奇二約五十一次　母五十五奇一

衍數六十一　母一奇一次約六十次　母二奇一約五十六次　母四奇二約五十二次　母五十六奇一

衍數六十二　母一奇一次約六十一次　母二奇一約五十七次　母四奇二約五十三次　母五十七奇一

衍數六十三　母一奇一次約六十二次　母二奇一約五十八次　母四奇二約五十四次　母五十八奇一

衍數六十四　母一奇一次約六十三次　母二奇一約五十九次　母四奇二約五十五次　母五十九奇一

衍數六十五　母一奇一次約六十四次　母二奇一約六十次　母四奇二約五十六次　母六十奇一

衍數六十六　母一奇一次約六十五次　母二奇一約六十一次　母四奇二約五十七次　母六十一奇一

衍數六十七　母一奇一次約六十六次　母二奇一約六十二次　母四奇二約五十八次　母六十二奇一

衍數六十八　母一奇一次約六十七次　母二奇一約六十三次　母四奇二約五十九次　母六十三奇一

衍數六十九　母一奇一次約六十八次　母二奇一約六十四次　母四奇二約六十次　母六十四奇一

衍數七十　母一奇一次約六十九次　母二奇一約六十五次　母四奇二約六十一次　母六十五奇一

衍數七十一　母一奇一次約七十次　母二奇一約六十六次　母四奇二約六十二次　母六十六奇一

衍數七十二　母一奇一次約七十一次　母二奇一約六十七次　母四奇二約六十三次　母六十七奇一

衍數七十三　母一奇一次約七十二次　母二奇一約六十八次　母四奇二約六十四次　母六十八奇一

衍數七十四　母一奇一次約七十三次　母二奇一約六十九次　母四奇二約六十五次　母六十九奇一

衍數七十五　母一奇一次約七十四次　母二奇一約七十次　母四奇二約六十六次　母七十奇一

衍數七十六　母一奇一次約七十五次　母二奇一約七十一次　母四奇二約六十七次　母七十一奇一

衍數七十七　母一奇一次約七十六次　母二奇一約七十二次　母四奇二約六十八次　母七十二奇一

衍數七十八　母一奇一次約七十七次　母二奇一約七十三次　母四奇二約六十九次　母七十三奇一

衍數七十九　母一奇一次約七十八次　母二奇一約七十四次　母四奇二約七十次　母七十四奇一

衍數八十　母一奇一次約七十九次　母二奇一約七十五次　母四奇二約七十一次　母七十五奇一

衍數八十一　母一奇一次約八十次　母二奇一約七十六次　母四奇二約七十二次　母七十六奇一

衍數八十二　母一奇一次約八十一次　母二奇一約七十七次　母四奇二約七十三次　母七十七奇一

衍數八十三　母一奇一次約八十二次　母二奇一約七十八次　母四奇二約七十四次　母七十八奇一

衍數八十四　母一奇一次約八十三次　母二奇一約七十九次　母四奇二約七十五次　母七十九奇一

衍數八十五　母一奇一次約八十四次　母二奇一約八十次　母四奇二約七十六次　母八十奇一

衍數八十六　母一奇一次約八十五次　母二奇一約八十一次　母四奇二約七十七次　母八十一奇一

衍數八十七　母一奇一次約八十六次　母二奇一約八十二次　母四奇二約七十八次　母八十二奇一

衍數八十八　母一奇一次約八十七次　母二奇一約八十三次　母四奇二約七十九次　母八十三奇一

衍數八十九　母一奇一次約八十八次　母二奇一約八十四次　母四奇二約八十次　母八十四奇一

衍數九十　母一奇一次約八十九次　母二奇一約八十五次　母四奇二約八十一次　母八十五奇一

衍數九十一　母一奇一次約九十次　母二奇一約八十六次　母四奇二約八十二次　母八十六奇一

衍數九十二　母一奇一次約九十一次　母二奇一約八十七次　母四奇二約八十三次　母八十七奇一

衍數九十三　母一奇一次約九十二次　母二奇一約八十八次　母四奇二約八十四次　母八十八奇一

衍數九十四　母一奇一次約九十三次　母二奇一約八十九次　母四奇二約八十五次　母八十九奇一

衍數九十五　母一奇一次約九十四次　母二奇一約九十次　母四奇二約八十六次　母九十奇一

衍數九十六　母一奇一次約九十五次　母二奇一約九十一次　母四奇二約八十七次　母九十一奇一

衍數九十七　母一奇一次約九十六次　母二奇一約九十二次　母四奇二約八十八次　母九十二奇一

衍數九十八　母一奇一次約九十七次　母二奇一約九十三次　母四奇二約八十九次　母九十三奇一

衍數九十九　母一奇一次約九十八次　母二奇一約九十四次　母四奇二約九十次　母九十四奇一

衍數一百　母一奇一次約九十九次　母二奇一約九十五次　母四奇二約九十一次　母九十五奇一

衍數一百一　母一奇一次約一百次　母二奇一約九十六次　母四奇二約九十二次　母九十六奇一

衍數一百二　母一奇一次約一百一次　母二奇一約九十七次　母四奇二約九十三次　母九十七奇一

衍數一百三　母一奇一次約一百二次　母二奇一約九十八次　母四奇二約九十四次　母九十八奇一

衍數一百四　母一奇一次約一百三次　母二奇一約九十九次　母四奇二約九十五次　母九十九奇一

衍數一百五　母一奇一次約一百四次　母二奇一約一百次　母四奇二約九十六次　母一百奇一

衍數一百六　母一奇一次約一百五次　母二奇一約一百一次　母四奇二約九十七次　母一百一奇一

衍數一百七　母一奇一次約一百六次　母二奇一約一百二次　母四奇二約九十八次　母一百二奇一

衍數一百八　母一奇一次約一百七次　母二奇一約一百三次　母四奇二約九十九次　母一百三奇一

衍數一百九　母一奇一次約一百八次　母二奇一約一百四次　母四奇二約一百次　母一百四奇一

衍數一百十　母一奇一次約一百九次　母二奇一約一百五次　母四奇二約一百一次　母一百五奇一

衍數一百十一　母一奇一次約一百十次　母二奇一約一百六次　母四奇二約一百二次　母一百六奇一

衍數一百十二　母一奇一次約一百十一次　母二奇一約一百七次　母四奇二約一百三次　母一百七奇一

衍數一百十三　母一奇一次約一百十二次　母二奇一約一百八次　母四奇二約一百四次　母一百八奇一

衍數一百十四　母一奇一次約一百十三次　母二奇一約一百九次　母四奇二約一百五次　母一百九奇一

衍數一百十五　母一奇一次約一百十四次　母二奇一約一百十次　母四奇二約一百六次　母一百十奇一

衍數一百十六　母一奇一次約一百十五次　母二奇一約一百十一次　母四奇二約一百七次　母一百十一奇一

衍數一百十七　母一奇一次約一百十六次　母二奇一約一百十二次　母四奇二約一百八次　母一百十二奇一

衍數一百十八　母一奇一次約一百十七次　母二奇一約一百十三次　母四奇二約一百九次　母一百十三奇一

衍數一百十九　母一奇一次約一百十八次　母二奇一約一百十四次　母四奇二約一百十次　母一百十四奇一

衍數一百二十　母一奇一次約一百十九次　母二奇一約一百十五次　母四奇二約一百十一次　母一百十五奇一

衍數一百二十一　母一奇一次約一百二十次　母二奇一約一百十六次　母四奇二約一百十二次　母一百十六奇一

衍數一百二十二　母一奇一次約一百二十一次　母二奇一約一百十七次　母四奇二約一百十三次　母一百十七奇一

衍數一百二十三　母一奇一次約一百二十二次　母二奇一約一百十八次　母四奇二約一百十四次　母一百十八奇一

衍數一百二十四　母一奇一次約一百二十三次　母二奇一約一百十九次　母四奇二約一百十五次　母一百十九奇一

衍數一百二十五　母一奇一次約一百二十四次　母二奇一約一百二十次　母四奇二約一百十六次　母一百二十奇一

衍數一百二十六　母一奇一次約一百二十五次　母二奇一約一百二十一次　母四奇二約一百十七次　母一百二十一奇一

衍數一百二十七　母一奇一次約一百二十六次　母二奇一約一百二十二次　母四奇二約一百十八次　母一百二十二奇一

衍數一百二十八　母一奇一次約一百二十七次　母二奇一約一百二十三次　母四奇二約一百十九次　母一百二十三奇一

衍數一百二十九　母一奇一次約一百二十八次　母二奇一約一百二十四次　母四奇二約一百二十次　母一百二十四奇一

衍數一百三十　母一奇一次約一百二十九次　母二奇一約一百二十五次　母四奇二約一百二十一次　母一百二十五奇一

衍數一百三十一　母一奇一次約一百三十次　母二奇一約一百二十六次　母四奇二約一百二十二次　母一百二十六奇一

衍數一百三十二　母一奇一次約一百三十一次　母二奇一約一百二十七次　母四奇二約一百二十三次　母一百二十七奇一

衍數一百三十三　母一奇一次約一百三十二次　母二奇一約一百二十八次　母四奇二約一百二十四次　母一百二十八奇一

衍數一百三十四　母一奇一次約一百三十三次　母二奇一約一百二十九次　母四奇二約一百二十五次　母一百二十九奇一

衍數一百三十五　母一奇一次約一百三十四次　母二奇一約一百三十次　母四奇二約一百二十六次　母一百三十奇一

衍數一百三十六　母一奇一次約一百三十五次　母二奇一約一百三十一次　母四奇二約一百二十七次　母一百三十一奇一

衍數一百三十七　母一奇一次約一百三十六次　母二奇一約一百三十二次　母四奇二約一百二十八次　母一百三十二奇一

衍數一百三十八　母一奇一次約一百三十七次　母二奇一約一百三十三次　母四奇二約一百二十九次　母一百三十三奇一

衍數一百三十九　母一奇一次約一百三十八次　母二奇一約一百三十四次　母四奇二約一百三十次　母一百三十四奇一

衍數一百四十　母一奇一次約一百三十九次　母二奇一約一百三十五次　母四奇二約一百三十一次　母一百三十五奇一

衍數一百四十一　母一奇一次約一百四十次　母二奇一約一百三十六次　母四奇二約一百三十二次　母一百三十六奇一

衍數一百四十二　母一奇一次約一百四十一次　母二奇一約一百三十七次　母四奇二約一百三十三次　母一百三十七奇一

衍數一百四十三　母一奇一次約一百四十二次　母二奇一約一百三十八次　母四奇二約一百三十四次　母一百三十八奇一

衍數一百四十四　母一奇一次約一百四十三次　母二奇一約一百三十九次　母四奇二約一百三十五次　母一百三十九奇一

衍數一百四十五　母一奇一次約一百四十四次　母二奇一約一百四十次　母四奇二約一百三十六次　母一百四十奇一

衍數一百四十六　母一奇一次約一百四十五次　母二奇一約一百四十一次　母四奇二約一百三十七次　母一百四十一奇一

衍數一百四十七　母一奇一次約一百四十六次　母二奇一約一百四十二次　母四奇二約一百三十八次　母一百四十二奇一

衍數一百四十八　母一奇一次約一百四十七次　母二奇一約一百四十三次　母四奇二約一百三十九次　母一百四十三奇一

衍數一百四十九　母一奇一次約一百四十八次　母二奇一約一百四十四次　母四奇二約一百四十次　母一百四十四奇一

衍數一百五十　母一奇一次約一百四十九次　母二奇一約一百四十五次　母四奇二約一百四十一次　母一百四十五奇一

衍數一百五十一　母一奇一次約一百五十次　母二奇一約一百四十六次　母四奇二約一百四十二次　母一百四十六奇一

衍數一百五十二　母一奇一次約一百五十一次　母二奇一約一百四十七次　母四奇二約一百四十三次　母一百四十七奇一

衍數一百五十三　母一奇一次約一百五十二次　母二奇一約一百四十八次　母四奇二約一百四十四次　母一百四十八奇一

衍數一百五十四　母一奇一次約一百五十三次　母二奇一約一百四十九次　母四奇二約一百四十五次　母一百四十九奇一

衍數一百五十五　母一奇一次約一百五十四次　母二奇一約一百五十次　母四奇二約一百四十六次　母一百五十奇一

衍數一百五十六　母一奇一次約一百五十五次　母二奇一約一百五十一次　母四奇二約一百四十七次　母一百五十一奇一

衍數一百五十七　母一奇一次約一百五十六次　母二奇一約一百五十二次　母四奇二約一百四十八次　母一百五十二奇一

衍數一百五十八　母一奇一次約一百五十七次　母二奇一約一百五十三次　母四奇二約一百四十九次　母一百五十三奇一

衍數一百五十九　母一奇一次約一百五十八次　母二奇一約一百五十四次　母四奇二約一百五十次　母一百五十四奇一

衍數一百六十　母一奇一次約一百五十九次　母二奇一約一百五十五次　母四奇二約一百五十一次　母一百五十五奇一

衍數一百六十一　母一奇一次約一百六十次　母二奇一約一百五十六次　母四奇二約一百五十二次　母一百五十六奇一

衍數一百六十二　母一奇一次約一百六十一次　母二奇一約一百五十七次　母四奇二約一百五十三次　母一百五十七奇一

衍數一百六十三　母一奇一次約一百六十二次　母二奇一約一百五十八次　母四奇二約一百五十四次　母一百五十八奇一

衍數一百六十四　母一奇一次約一百六十三次　母二奇一約一百五十九次　母四奇二約一百五十五次　母一百五十九奇一

衍數一百六十五　母一奇一次約一百六十四次　母二奇一約一百六十次　母四奇二約一百五十六次　母一百六十奇一

衍數一百六十六　母一奇一次約一百六十五次　母二奇一約一百六十一次　母四奇二約一百五十七次　母一百六十一奇一

衍數一百六十七　母一奇一次約一百六十六次　母二奇一約一百六十二次　母四奇二約一百五十八次　母一百六十二奇一

衍數一百六十八　母一奇一次約一百六十七次　母二奇一約一百六十三次　母四奇二約一百五十九次　母一百六十三奇一

衍數一百六十九　母一奇一次約一百六十八次　母二奇一約一百六十四次　母四奇二約一百六十次　母一百六十四奇一

衍數一百七十　母一奇一次約一百六十九次　母二奇一約一百六十五次　母四奇二約一百六十一次　母一百六十五奇一

衍數一百七十一　母一奇一次約一百七十次　母二奇一約一百六十六次　母四奇二約一百六十二次　母一百六十六奇一

衍數一百七十二　母一奇一次約一百七十一次　母二奇一約一百六十七次　母四奇二約一百六十三次　母一百六十七奇一

衍數一百七十三　母一奇一次約一百七十二次　母二奇一約一百六十八次　母四奇二約一百六十四次　母一百六十八奇一

衍數一百七十四　母一奇一次約一百七十三次　母二奇一約一百六十九次　母四奇二約一百六十五次　母一百六十九奇一

衍數一百七十五　母一奇一次約一百七十四次　母二奇一約一百七十次　母四奇二約一百六十六次　母一百七十奇一

衍數一百七十六　母一奇一次約一百七十五次　母二奇一約一百七十一次　母四奇二約一百六十七次　母一百七十一奇一

衍數一百七十七　母一奇一次約一百七十六次　母二奇一約一百七十二次　母四奇二約一百六十八次　母一百七十二奇一

衍數一百七十八　母一奇一次約一百七十七次　母二奇一約一百七十三次　母四奇二約一百六十九次　母一百七十三奇一

衍數一百七十九　母一奇一次約一百七十八次　母二奇一約一百七十四次　母四奇二約一百七十次　母一百七十四奇一

衍數一百八十　母一奇一次約一百七十九次　母二奇一約一百七十五次　母四奇二約一百七十一次　母一百七十五奇一

衍數一百八十一　母一奇一次約一百八十次　母二奇一約一百七十六次　母四奇二約一百七十二次　母一百七十六奇一

衍數一百八十二　母一奇一次約一百八十一次　母二奇一約一百七十七次　母四奇二約一百七十三次　母一百七十七奇一

衍數一百八十三　母一奇一次約一百八十二次　母二奇一約一百七十八次　母四奇二約一百七十四次　母一百七十八奇一

衍數一百八十四　母一奇一次約一百八十三次　母二奇一約一百七十九次　母四奇二約一百七十五次　母一百七十九奇一

衍數一百八十五　母一奇一次約一百八十四次　母二奇一約一百八十次　母四奇二約一百七十六次　母一百八十奇一

衍數一百八十六　母一奇一次約一百八十五次　母二奇一約一百八十一次　母四奇二約一百七十七次　母一百八十一奇一

衍數一百八十七　母一奇一次約一百八十六次　母二奇一約一百八十二次　母四奇二約一百七十八次　母一百八十二奇一

衍數一百八十八　母一奇一次約一百八十七次　母二奇一約一百八十三次　母四奇二約一百七十九次　母一百八十三奇一

衍數一百八十九　母一奇一次約一百八十八次　母二奇一約一百八十四次　母四奇二約一百八十次　母一百八十四奇一

衍數一百九十　母一奇一次約一百八十九次　母二奇一約一百八十五次　母四奇二約一百八十一次　母一百八十五奇一

衍數一百九十一　母一奇一次約一百九十次　母二奇一約一百八十六次　母四奇二約一百八十二次　母一百八十六奇一

衍數一百九十二　母一奇一次約一百九十一次　母二奇一約一百八十七次　母四奇二約一百八十三次　母一百八十七奇一

衍數一百九十三　母一奇一次約一百九十二次　母二奇一約一百八十八次　母四奇二約一百八十四次　母一百八十八奇一

衍數一百九十四　母一奇一次約一百九十三次　母二奇一約一百八十九次　母四奇二約一百八十五次　母一百八十九奇一

衍數一百九十五　母一奇一次約一百九十四次　母二奇一約一百九十次　母四奇二約一百八十六次　母一百九十奇一

衍數一百九十六　母一奇一次約一百九十五次　母二奇一約一百九十一次　母四奇二約一百八十七次　母一百九十一奇一

衍數一百九十七　母一奇一次約一百九十六次　母二奇一約一百九十二次　母四奇二約一百八十八次　母一百九十二奇一

衍數一百九十八　母一奇一次約一百九十七次　母二奇一約一百九十三次　母四奇二約一百八十九次　母一百九十三奇一

衍數一百九十九　母一奇一次約一百九十八次　母二奇一約一百九十四次　母四奇二約一百九十次　母一百九十四奇一

衍數二百　母一奇一次約一百九十九次　母二奇一約一百九十五次　母四奇二約一百九十一次　母一百九十五奇一

衍數二百一　母一奇一次約二百次　母二奇一約一百九十六次　母四奇二約一百九十二次　母一百九十六奇一

衍數二百二　母一奇一次約二百一次　母二奇一約一百九十七次　母四奇二約一百九十三次　母一百九十七奇一

衍數二百三　母一奇一次約二百二次　母二奇一約一百九十八次　母四奇二約一百九十四次　母一百九十八奇一

衍數二百四　母一奇一次約二百三次　母二奇一約一百九十九次　母四奇二約一百九十五次　母一百九十九奇一

衍數二百五　母一奇一次約二百四次　母二奇一約二百次　母四奇二約一百九十六次　母二百奇一

衍數二百六　母一奇一次約二百五次　母二奇一約二百一次　母四奇二約一百九十七次　母二百一奇一

衍數二百七　母一奇一次約二百六次　母二奇一約二百二次　母四奇二約一百九十八次　母二百二奇一

衍數二百八　母一奇一次約二百七次　母二奇一約二百三次　母四奇二約一百九十九次　母二百三奇一

衍數二百九　母一奇一次約二百八次　母二奇一約二百四次　母四奇二約二百次　母二百四奇一

衍數二百十　母一奇一次約二百九次　母二奇一約二百五次　母四奇二約二百一次　母二百五奇一

衍數二百十一　母一奇一次約二百十次　母二奇一約二百六次　母四奇二約二百二次　母二百六奇一

衍數二百十二　母一奇一次約二百十一次　母二奇一約二百七次　母四奇二約二百三次　母二百七奇一

衍數二百十三　母一奇一次約二百十二次　母二奇一約二百八次　母四奇二約二百四次　母二百八奇一

衍數二百十四　母一奇一次約二百十三次　母二奇一約二百九次　母四奇二約二百五次　母二百九奇一

衍數二百十五　母一奇一次約二百十四次　母二奇一約二百十次　母四奇二約二百六次　母二百十奇一

衍數二百十六　母一奇一次約二百十五次　母二奇一約二百十一次　母四奇二約二百七次　母二百十一奇一

衍數二百十七　母一奇一次約二百十六次　母二奇一約二百十二次　母四奇二約二百八次　母二百十二奇一

衍數二百十八　母一奇一次約二百十七次　母二奇一約二百十三次　母四奇二約二百九次　母二百十三奇一

衍數二百十九　母一奇一次約二百十八次　母二奇一約二百十四次　母四奇二約二百十次　母二百十四奇一

衍數二百二十　母一奇一次約二百十九次　母二奇一約二百十五次　母四奇二約二百十一次　母二百十五奇一

衍數二百二十一　母一奇一次約二百二十次　母二奇一約二百十六次　母四奇二約二百十二次　母二百十六奇一

衍數二百二十二　母一奇一次約二百二十一次　母二奇一約二百十七次　母四奇二約二百十三次　母二百十七奇一

衍數二百二十三　母一奇一次約二百二十二次　母二奇一約二百十八次　母四奇二約二百十四次　母二百十八奇一

衍數二百二十四　母一奇一次約二百二十三次　母二奇一約二百十九次　母四奇二約二百十五次　母二百十九奇一

衍數二百二十五　母一奇一次約二百二十四次　母二奇一約二百二十次　母四奇二約二百十六次　母二百二十奇一

衍數二百二十六　母一奇一次約二百二十五次　母二奇一約二百二十一次　母四奇二約二百十七次　母二百二十一奇一

衍數二百二十七　母一奇一次約二百二十六次　母二奇一約二百二十二次　母四奇二約二百十八次　母二百二十二奇一

衍數二百二十八　母一奇一次約二百二十七次　母二奇一約二百二十三次　母四奇二約二百十九次　母二百二十三奇一

衍數二百二十九　母一奇一次約二百二十八次　母二奇一約二百二十四次　母四奇二約二百二十次　母二百二十四奇一

衍數二百三十　母一奇一次約二百二十九次　母二奇一約二百二十五次　母四奇二約二百二十一次　母二百二十五奇一

衍數二百三十一　母一奇一次約二百三十次　母二奇一約二百二十六次　母四奇二約二百二十二次　母二百二十六奇一

衍數二百三十二　母一奇一次約二百三十一次　母二奇一約二百二十七次　母四奇二約二百二十三次　母二百二十七奇一

衍數二百三十三　母一奇一次約二百三十二次　母二奇一約二百二十八次　母四奇二約二百二十四次　母二百二十八奇一

衍數二百三十四　母一奇一次約二百三十三次　母二奇一約二百二十九次　母四奇二約二百二十五次　母二百二十九奇一

衍數二百三十五　母一奇一次約二百三十四次　母二奇一約二百三十次　母四奇二約二百二十六次　母二百三十奇一

衍數二百三十六　母一奇一次約二百三十五次　母二奇一約二百三十一次　母四奇二約二百二十七次　母二百三十一奇一

衍數二百三十七　母一奇一次約二百三十六次　母二奇一約二百三十二次　母四奇二約二百二十八次　母二百三十二奇一

衍數二百三十八　母一奇一次約二百三十七次　母二奇一約二百三十三次　母四奇二約二百二十九次　母二百三十三奇一

衍數二百三十九　母一奇一次約二百三十八次　母二奇一約二百三十四次　母四奇二約二百三十次　母二百三十四奇一

衍數二百四十　母一奇一次約二百三十九次　母二奇一約二百三十五次　母四奇二約二百三十一次　母二百三十五奇一

衍數二百四十一　母一奇一次約二百四十次　母二奇一約二百三十六次　母四奇二約二百三十二次　母二百三十六奇一

衍數二百四十二　母一奇一次約二百四十一次　母二奇一約二百三十七次　母四奇二約二百三十三次　母二百三十七奇一

衍數二百四十三　母一奇一次約二百四十二次　母二奇一約二百三十八次　母四奇二約二百三十四次　母二百三十八奇一

衍數二百四十四　母一奇一次約二百四十三次　母二奇一約二百三十九次　母四奇二約二百三十五次　母二百三十九奇一

衍數二百四十五　母一奇一次約二百四十四次　母二奇一約二百四十次　母四奇二約二百三十六次　母二百四十奇一

衍數二百四十六　母一奇一次約二百四十五次　母二奇一約二百四十一次　母四奇二約二百三十七次　母二百四十一奇一

衍數二百四十七　母一奇一次約二百四十六次　母二奇一約二百四十二次　母四奇二約二百三十八次　母二百四十二奇一

衍數二百四十八　母一奇一次約二百四十七次　母二奇一約二百四十三次　母四奇二約二百三十九次　母二百四十三奇一

衍數二百四十九　母一奇一次約二百四十八次　母二奇一約二百四十四次　母四奇二約二百四十次　母二百四十四奇一

衍數二百五十　母一奇一次約二百四十九次　母二奇一約二百四十五次　母四奇二約二百四十一次　母二百四十五奇一

衍數二百五十一　母一奇一次約二百五十次　母二奇一約二百四十六次　母四奇二約二百四十二次　母二百四十六奇一

衍數二百五十二　母一奇一次約二百五十一次　母二奇一約二百四十七次　母四奇二約二百四十三次　母二百四十七奇一

衍數二百五十三　母一奇一次約二百五十二次　母二奇一約二百四十八次　母四奇二約二百四十四次　母二百四十八奇一

衍數二百五十四　母一奇一次約二百五十三次　母二奇一約二百四十九次　母四奇二約二百四十五次　母二百四十九奇一

衍數二百五十五　母一奇一次約二百五十四次　母二奇一約二百五十次　母四奇二約二百四十六次　母二百五十奇一

衍數二百五十六　母一奇一次約二百五十五次　母二奇一約二百五十一次　母四奇二約二百四十七次　母二百五十一奇一

衍數二百五十七　母一奇一次約二百五十六次　母二奇一約二百五十二次　母四奇二約二百四十八次　母二百五十二奇一

衍數二百五十八　母一奇一次約二百五十七次　母二奇一約二百五十三次　母四奇二約二百四十九次　母二百五十三奇一

衍數二百五十九　母一奇一次約二百五十八次　母二奇一約二百五十四次　母四奇二約二百五十次

衍數十　奇三　母四　商一　減餘一
天元一歸一
減餘一　商二　奇三　沫一
互二　併三
以併數三乘衍數得三十二以母四約八次奇一
衍數十　奇五　母六　商一　減餘一
天元一歸一
減餘一　商四　奇五　減一
互四　併五
以併數五乘衍數得五十五以母六減九次奇一
衍數十　奇四　母七　商一　減餘三
天元一歸一
減餘一　商一　奇四　餘三
互一　併二
以併數二乘衍數得二十二以母七約三次奇一
衍數十　奇三　母八　商二　減餘二
天元一歸二
減餘一　商一　奇三　餘一
互二　併三
以併數三乘衍數得三十三以母八約四次奇一
衍數十　奇二　母九　商四　減餘一
天元一歸四
減餘一　商一　奇二　餘一
互四　併五
以併數五乘衍數得五十五以母九約六次奇一
衍數十　奇二　母五
法同第三術得併數三乘衍數得三十六以母五約七次奇一
衍數十　奇五　母七　商一　減餘二
天元二歸一
減餘一　商二　奇五　餘二
互二　併三
以併數三乘衍數得三十二以母七約四次奇一
衍數十　奇三　母八　商二　減餘一
天元一歸二
減餘一　商一　奇三　餘一
互二　併三
以併數二乘衍數得二十二以母七約三次奇一