

皇清經解卷二百零七

學海堂

尚書地理今釋

常熟蔣相國廷錫著

虞書

堯典

嶠夷 今朝鮮地 按孔安國傳東表之地稱嶠夷正義曰青

州在東界外之畔為表故云東表之地禹貢雖指援據後漢

書以嶠夷為朝鮮地蓋朝鮮古屬青州與山東登州府隔海

相對正合孔傳東表之語薛季宣書古文訓謂嶠夷海嶠諸

夷今登州于欽齊乘又指為海寧州非也

南交 今安南國林之奇尚書解云南交即南趾也史記五帝

本紀曰黃帝之地北至于幽陵南至于交趾則交趾之對幽

皇清經解卷二百零七 蔣相國尚書地理今釋

一

都其來尚矣

西 朔方 按史記五帝紀注徐廣曰西者今天水之西縣

隴西郡非也西縣秦置在今陝西鞏昌府秦州界非以和仲宅

西而名西之不可為西縣猶朔方之不可為朔方郡皆不當

專指一處黃度尚書說云禹貢西被流沙自流沙以西皆夷

界山川不紀于職方故稱西以見境域之不止此也朔則不

限沙漠茫茫悠遠山川不可見故稱朔方以為大界或曰山

海經扎荒有幽都山樂史寰宇記幽州有幽都山皆為附會

此記良是

媯 汭 在今山西平陽府蒲州界 按孔安國傳云舜所居

媯水之汭經典釋文云汭水之內也皆不以汭為水名而水

經注云歷山有舜井媯水出焉南曰媯水北曰汭水異源同歸渾流南入于河史記正義亦引地記云河東郡青山東中有二泉南流者曰媯水北流者曰汭水今考山西平陽府蒲州南有媯汭二水皆南注大河與水經注地記二書合蓋汭本訓北訓內又爲小水入大水之名或後人見媯水北有一小水入媯遂蒙堯典文而加名耳

舜典

岱宗 魯頌作泰山周禮作岱山在今山東濟南府泰安州北五里

南嶽 周禮作衡山山海經作岫嶽山在今湖廣衡州府衡山縣西北三十里接衡陽縣及長沙府界

皇清經解

卷二百零七

蔣相國尚書地理今釋

二

西嶽 禹貢作太華周禮作華山在今陝西西安府華陰縣南十里

北嶽 禹貢作恆山漢避文帝諱改常山在今山西大同府渾源州南二十里接直隸正定府界 按恆山自班固漢志載

于上曲陽

今正定府曲陽縣

酈道元水經注以下咸宗之然今曲陽

縣治去山趾一百四十里不若渾源之近

本朝釐正祀典祠恆山于渾源州當主渾源爲是

幽州 按說文洲通作州括地志云故龔地在檀州燕樂縣界今順天府密雲縣東北塞外地故老傳云舜流共工幽州居此城

崇山 在今湖廣永定衛西大庸所東

三苗 今湖廣武昌岳州二府江西九江府地史記正義曰吳

起云三苗之國左洞庭而右彭蠡今江州鄂州岳州也

三危 在今陝西嘉峪關外廢沙州衛界括地志云山有三峯

故曰三危俗亦名卑羽山在沙州敦煌縣東南三十里按蔡傳云

三危西裔之地即禹貢所謂三危既宅者是矣若導川黑水所經之三危自在大河之南與此為二詳禹貢三危下

羽山 在今山東兗州府沂水東南一百里接郟城縣及江南

淮安府海州贛榆縣界

大禹謨

歷山 在今山西平陽府蒲州南三十里即禹貢雷首山也水

經注云河東郡南有歷山謂之歷觀舜所耕處

益稷

塗山 在今江南鳳陽府懷遠縣東南八里孔穎達正義曰袁

皇清經解卷二百零七 蔣相國尚書地理今釋

三

七年左傳禹會諸侯于塗山杜預云塗山在壽春縣東北塗

山國益近彼山也

夏書

禹貢 諸篇地名皆依經文編次禹貢山川有一名再見或

三見者若依例編叙未免重複混淆今將九州疆域

九州

冀州 今山西之太原平陽汾州潞安大同五府澤遼沁三州

直隸之順天永平保定廣平順德宣化六府及正定河間二

府西北境大名府濬縣西境 盛京之錦州府河南之懷慶

衛輝彰德三府其北直抵塞外陰山下西起東受降城今蒙

薩爾兀村之北東訖于大遼水也

兖州 今山東之東昌府及兖州曹州陽穀壽張鄆城三縣濟南青州二府西北境直隸之大名府及正定河間二府東南境河南之衛輝府考城縣也

青州 今山東之登州萊州二府青州府益都臨淄昌樂安邱壽光臨朐六縣及諸城高苑博興樂安四縣南境濟南府肥城長清歷城章邱鄒平長山新城淄川八縣及泰安府萊蕪縣北境兖州府東阿平陰二縣北境其東北跨海爲 盛京之奉天府訖于朝鮮國也 按孔傳云東北據海實據有遼東之地孔氏之言是也蔡氏謂東北至海者非

徐州 今江南之徐州及鳳陽府懷遠五河虹靈壁四縣泗宿二州淮安府桃源清河安東宿遷睢寧贛榆六縣邳海二州

皇清經解

卷一百零七

蔣相國尚書地理今釋

四

山東之兖州府滋陽曲阜寧陽泗水金鄉魚臺嘉祥鉅野汶上鄒城鄒滕嶧費十四縣及平陰縣南境濟寧東平沂三州濟南府新泰縣及萊蕪縣泰安州南境青州府莒州蒙陰沂水日照三縣及諸城縣南境也

揚州 今江南之江寧揚州廬州安慶池州太平寧國徽州鎮江常州蘇州松江十二府滁和廣德三州鳳陽府鳳陽臨淮定遠霍邱盱眙天長六縣壽州淮安府山陽鹽城二縣河南之汝寧府光山固始二縣光州湖廣之黃州府羅田蘄水廣濟黃梅四縣蘄州廣東之潮州府及浙江江西福建皆是也
荊州 今湖廣之武昌漢陽安陸荊州岳州長沙衡州常德辰州寶慶永州十一府郴靖二州施州衛及襄陽府南漳縣德

安府安陸雲夢孝感應城應山五縣隨州南境黃州府黃岡
麻城黃陂黃安四縣四川之夔州府建始縣廣西之桂林府
全州及興安縣越城嶺北嶺也

豫州 今河南之河南開封歸德南陽汝寧五府汝州直隸之
大名府東明長垣二縣山東之曹州府定陶武城曹單四縣
江南之鳳陽府潁亳二州潁上太和蒙城三縣湖廣之襄陽
府襄陽光化宜城棗陽穀城五縣均州鄖陽府鄖保康二縣
及鄖西縣東境德安府隨州北境也

梁州 今陝西之漢中府興安州及西安府商州雒南山陽鎮
安商南四縣鞏昌府兩當鳳文成四縣徽階二州湖廣之鄖
陽府房竹山竹溪三縣及鄖西縣西境四川之成都保寧順
皇清經解 卷二百零七 蔣相國尚書地理今釋 五

慶龍安馬湖五府潼川嘉定岷眉雅五州及敘州重慶夔州
三府瀘州江北諸州縣松潘建昌二衛壘溪營黎大所天全
六番招討司是也

雍州 今陝西之臨洮平涼慶陽延安鳳翔五府西安府長安
咸寧咸陽興平臨潼高陵鄠藍田涇陽三原盩厔渭南富平
醴泉朝邑郿陽澄城白水韓城華陰蒲城同官武功永壽三
水淳化長武二十七縣同華耀乾邠五州鞏昌府隴西安定
會寧通渭寧遠伏羌西和泰安清水漳禮十一縣秦州及榆
林寧夏寧州中靖遠岷州洮州甘州莊浪諸衛所其在化外
者南至西傾積石西踰三危北抵沙漠皆是也

壺口 今山西平陽吉州西南七十里有壺口山黃河之水注其中如壺然

梁 岐

孔傳梁岐在雍州今陝西西安府韓城縣西北九十

里之梁山鳳翔府岐山縣東北四十里之岐山也

岐山一名天柱山

南爲周原詩所謂周原膺膺也

蔡傳疑雍州之山不當載于冀州指今山西

汾州府永寧州東北之呂梁山一名骨脊山者爲梁山汾州府孝義縣西之狐岐山一名薛頡山者爲岐山然二山云河甚遠不得謂河水所經曾岐云壺口梁岐一役也其施功皆同時不可分言于二州故并言于冀得此可釋蔡氏之疑

岳陽

太岳一名霍太山今爲中鎮在山西平陽府霍州東三

十里山周二百餘里南接岳陽趙城二縣北接靈石縣東接

皇清經解

卷三百零七

蔣相國尙書地理今釋

六

沁源縣界

案岳陽所該者廣蔡氏專指岳陽一縣非是

碣石

案漢書地理志云大碣石山在右北平郡驪城西南武

帝紀注文穎云碣石在遼西綏縣綏縣今罷入臨榆此石著

海旁蓋驪城卽今直隸永平府樂亭縣綏縣卽今昌黎縣二

縣壤地連接杳無碣石踪跡而海水蕩滅之說又荒誕不可

信考肇域志云山東濟南府海豐縣有馬谷山卽古碣石劉

文偉亦以馬谷山在古九河之下合于禹貢入河入海之文

斷爲碣石無疑近世論碣石者惟此說庶幾近之

明劉文偉云禹貢叙

碣石有入河入海之文其在九河之末入海之口明矣今九

河故道俱在德棣之間碣石不當復在他境況地勢北高南下北平高地河水奚由而達耶馬谷山旣在九

蒙

蒙山在今山東青州府蒙陰縣八里西南接兗州費縣

界延袤一百餘里

嶧陽 嶧陽一名葛嶧山在今江南淮安府邳州西南俗名距山以與沂水相距也

岷 岷山跨古雍梁二州自陝西鞏昌府岷州衛以西大山重谷谿鈇起伏西南走蠻箐中直抵四川成都府之西境凡茂州之雪嶺灌縣之青城皆其支脈而導江之處則在今松潘衛北西番界之浪架嶺漢書地理志所云岷山在湍氏道西徼外是也

嶓 嶓冢有二一在陝西漢中府寧羌州北九十里東漢水所

出卽導漢之嶓冢一在鞏昌府秦州西南六十里西漢水所出二山

南北相去三四百里而支脈隱然聯屬郡縣志所謂隴東之

皇清經解

卷二百零七

蔣相國尙書地理今釋

七

山皆嶓冢是也

蔡 蔡山宋葉少蘊謂卽周公山在今四川雅州東五里
蒙 蒙山在今雅州名山縣西五里接雅州及蘆山縣界

西傾 西傾山一名羗臺山在今陝西鞏昌府洮州衛西番界
延袤千里外跨諸羌

荆 荆山在今陝西西安府富平縣西南十里下有荆渠卽北條之

荆

終南 終南山在今陝西西安府長安縣南五十里東至藍田
縣西至鳳翔府郿縣綿亘八百餘里

惇物 惇物山漢書地理志右扶風武功縣注太壹山古文以爲終南垂山古文以爲惇物皆在縣東武功今陝西鳳翔府

郿縣考圖志不載是山胡渭禹貢錐指以爲太一之北峯在縣東四十里者是也

鳥鼠 鳥鼠山在今陝西臨洮府渭源縣西二十里

三危 三危山在大河南今陝西岷州衛塞外古疊州西番

界疊雲南麗江府北河圖括地象云三危在鳥鼠西南與汶

山相接黑水出其南鄭元云南當岷山在積石西南是也今雲

南大理府雲龍州西有三崇山一名三危瀾滄注經其麓有黑水祠或以爲卽古三危也按黑水卽今之瀾滄江若以三

危在麗江府北似乎太遠雲龍州之說頗亦近理並存備考

積石 積石山在今河州北一百二十里水經注謂之唐述山

括地志云山勢峭拔下臨黃河其西五十里有積石關唐置積石軍于此山

海經云積石山在金城河門關西南境中漢之河關縣今之河州杜佑

皇清經解 卷三 皇 七 蔣相國尙書地理今釋

八

通典云禹施功自積石山而東今西平郡龍支縣今西寧衛地與河州

接界山是也 案諸家言積石者多以此爲小積石別有大

積石去此尙千餘里其說蓋本于漢書西域傳謂河源出于

闐北流與蔥嶺河合東注蒲昌海潛行地下南出于積石爲

中國河之文其實禹施功之始卽此積石更無所謂大積石

也歐陽忞輿地廣記云班固所載張騫窮河源事乃意度之

非實見蒲昌海與積石通流其言甚正蓋河源在吐蕃境漢

時吐蕃未通中國武帝以于闐山出玉按古圖書乃名河所

出山爲崑崙後人遂并積石亦失其實耳于闐東流之水古名新頭河見法顯佛

國記總與河源無涉至水經并云積石在蔥嶺之北則又失

之遠矣或議杜佑主龍支之積石謂因唐置石軍于澆河故

城而誤考後漢書郡國志隴西郡河關縣積石山在西南又
桓帝紀燒當羌叛段熲追擊于積石注卽禹貢導河積石在
鄯州龍支縣南是河州積石之名非始于唐矣蔡氏據杜氏
說釋經最當

龍門 龍門山在今陝西西安府韓城縣東北五十里大河之
西東與壺口隔水相望

崑崙 崑崙山在今西番界有三山一名阿克坦齊禽一名巴
爾布哈一名巴顏喀拉總名枯爾坤譯言崑崙也在積石西
河源所出 按漢書地理志金城郡臨羌縣西北至塞外有
西王母石室西有弱水崑崙山祠此蔡傳所據以爲崑崙在
臨羌者也然漢志言西有崑崙山祠非言山在縣界漢臨羌
皇清經解 卷二百零七 蔣相國尚書地理今釋 九

縣在今陝西西寧衛西崑崙山不啻若是之近通典云吐蕃
自云崑崙山在國中西南河之所出唐書吐蕃傳云劉元鼎
使還言自湟水入河處西南行二三百里有紫山直大羊
同國古所謂崑崙蕃曰悶磨黎山東距長安五十里河源其
間元史附錄河源云吐蕃朶甘思東北有大雪山名亦耳麻
不莫刺其山最高譯言騰乞里塔卽崑崙也 按雪山今名爾
托灰山在崑崙
之東諸水所合諸源滙流經其下非卽崑崙也 元史誤 又
按此崑崙山乃河水伏流發見之地非四大水發源之崑崙
也互詳黑
水案下

岍 岍山漢書地理志名吳山在今陝西鳳翔府隴州南八十

里

雷首 雷首山括地志云此山西起雷首東至吳坂坂長數百

里隨地異名通典云雷首在河東縣今山西蒲州此山凡有八名
歷山首陽山蒲山襄山甘棗山中條山渠猪山獨頭山也互

見前歷山下

底柱 底柱山在今河南河南府陝州東四十里大河中西北
去山西平陽府平陸縣五十里

析城 析城山在今山西澤州陽城縣西南七十里

王屋 王屋山在今河南懷慶府濟源縣西北九十里接山西
平陽府垣曲縣及澤州陽城縣界山有三重其狀如屋

太行 太行山延袤千餘里起于河南懷慶府濟源縣迤西東
北跨山西河南直隸界

朱圉 朱圉山在今陝西鞏昌府伏羌縣西南三十里

皇清經解

卷二皇七

蔣相國尚書地理今釋

十

熊耳 熊耳山在今河南河南府盧氏縣西南七十里接陝西

西安府商州

晉上洛縣

界熊耳雖有東西異名其實一山故郭璞
云在上洛班固云在盧氏蔡傳以班固爲非非也

外方 今中嶽嵩山在河南河南府登封縣北十里西接洛陽
縣北接鞏縣東接開封府密縣界綿亘一百五十里

桐柏 桐柏山在今河南南陽府桐柏縣東一里東南接湖廣
德安府隨州西接襄陽府襄陽縣界

陪尾 陪尾山在今山東兗州府泗水縣東五十里 案孔傳

云淮出桐柏經陪尾今德安府安陸縣北有橫山漢志所謂
橫尾山古文以爲陪尾者也淮水不經此山下吳澄書纂言

曰唐志泗水縣有陪尾山泗水出焉蓋此是也以橫尾爲陪

尾者非是互見泗水下

荆山 在今湖廣襄陽府南漳縣西少北八十里左傳荆山九州之險指此

內方 內方山在今湖廣安陸府鍾祥縣西週迴百餘里接荆門州界

大別 大別山一名魯山在今漢陽府漢陽縣東北平里漢水西岸

敷淺原 案朱子九江彭蠡辨云敷淺原說者以爲漢歷陵縣之博陽山在今江州德安縣爲山甚小而庫不足以有所表見而其全體正脈遂起而爲廬阜則甚高且大以盡乎大江彭蠡之交而所以識夫衡山東過一支之所極唯是爲宜耳

皇清經解

卷三百零七

蔣相國尙書地理今釋

十一

蔡傳遵用師說指廬阜爲敷淺原而復以無可考據爲疑何也廬阜在今江西九江府德化縣南山北隸南康府星子縣合黎 合黎山亦名要塗山在今陝西甘肅州西北四十里綿延而西接高臺鎮藝二所界

大伾 大伾山亦名黎山在今直隸大名府濬縣東南二里周五里

東陵 卽巴陵山一名天岳山臨大江今湖廣岳州府城是其遺址

太原 案孔傳高平曰太原今以爲郡名正義曰卽晉陽縣也唐之晉陽縣今山西太原縣是東北去太原府治四十里蔡傳以爲今河東路太原府者亦統同言之也

覃懷 今河南懷慶府地通典云懷州禹貢覃懷之地是也
東原 東原今山東兗州府東平州及濟南府泰安州之西南境也

陶邱 在今山東兗州府定陶縣西南七里

川澤附

衛漳 清漳水出今山西太原府樂平縣西南三十里沽嶺水經注所謂少山大崑谷也東南流至河南彰德府涉縣交漳口會濁漳水又東北流入直隸界至廣平縣分二支一支東行入衛河一支爲經流東北行經山東邱縣界復分二支一支北行入大陸澤一支爲經流東北行經直隸清河阜城交河至靑縣合衛河北流至天津西沽合桑乾諸水東行入海

皇清經解

卷二百零七

蔣相國尙書地理今釋

三

所謂老漳河也其一支入大陸者亦東北行至天津西沽合諸水入海所謂新漳河也濁漳水出今山西潞安府長子縣西五十里發鳩山亦東南流至交漳口會清漳

恆 恆水一名長溪源出恆山自直隸正定府阜平縣龍泉關北迤邐流經大派山爲大派水亦曰沙水又東南至保定府祁州界合滋河入于唐水唐水卽滹水也

衛 衛水今名雷溝河出正定府靈壽縣良司村南流至縣東南入滹沱河

九河 案孔穎達九河疏徒駭在成平胡蘇在東光鬲津在鬲縣此祖漢許商徒駭最北鬲津最南之言也其餘六者復據爾雅九河之次謂太史馬頰覆釜在東光之北成平之南箇

絜鉤盤在東光之南鬲縣之北蔡傳以太史河不知所在又合簡絜爲一與孔疏異

按陸德明經典釋文分簡絜爲二朱子孟子集注因之蔡傳合簡絜爲一

非今考直隸河間府滄州自唐迄元滄州治清池縣之西交河縣平縣漢成之

東北六十里有徒駭河漢書地理志所謂滹沱河民曰徒駭

河是也山東濟南府平原縣北有篤馬河南北經陵縣德平

商河隋唐爲滄州縣樂陵諸縣界其流或斷或續相傳卽馬頰河也

濟南府德州有覆釜河東北至海豐縣入海河間府東光縣

東南有胡蘇河東經寧津縣唐臨滄州漢饒安縣在州東南慶雲縣唐

爲無棣縣界至海豐縣入海河間府南皮縣城外有簡河絜河二

河相去最近濟南府樂陵縣東南有鉤盤河自平原德平二

縣界流入至海豐縣東入海德州西南有鬲津河東經吳橋

皇清經解

卷一百零七

皇相國尚書地理今釋

七

寧津德平樂陵慶雲諸縣界至海豐縣大沽口入海其太史

河據齊乘在清滄二州之間明一統志亦云在南皮縣北今

其地雖無顯迹然以孔疏參之明一統志亦非無據蓋九河

故道自春秋時已湮廢遷徙漢唐以來諸儒訪求古跡就所

見之斷港絕潢指爲某河某河似乎是非不可知然河自大

陸以北順勢下趨禹時九河自當在德州以上河間數百里

之地考之於古驗之於今是亦可信也已

澗

沮 案元和志澗水沮水俱出濮州雷澤縣西北平地去

縣四十里九域志濮州有沮溝卽禹貢澗沮會同是也宋時

河決曹濮間澗沮之源適當其衝久而泥滓填淤二水遂涸

蔡傳乃欲以汜睢當之非是韓汝節云汜睢在豫徐之境無

預於兗州而兗州自有濰沮也

濰

今山東東昌府朝城縣南有濰河陂廣十餘里又青州府

高苑縣北有濰河濟南府禹城縣西二里有濰河一名河源

俗又名土河東北入臨邑縣界案朝城漢之東武陽縣高苑

漢之千乘縣禹城漢之高唐縣也蓋濰水本出高唐至千乘

入海自禹導河至大伾始分河之一支

史記禹廝二渠以引其河注其一則濰川

東北流首經東武陽至高唐合濰水自合濰水則高唐以南

武陽以北之河皆被以濰名矣故漢志於平原郡高唐注則

云濰水所出於東郡東武陽則云禹治濰水東北至千乘入

海疏解濰水源流固自瞭然蔡傳未究斯旨又誤解程大昌

此河乃漢河元非禹河之語竟不知濰水所在善乎陳師凱

皇清經解

卷一百零七

蔣相國尚書地理今釋

十四

書傳旁通曰程氏之意非指濰爲漢河蓋言濰入河處所受

河水乃漢以後所徙頓邱之河非禹時澶相以北之河其濰

水仍以東武陽爲是也

濰

濰水出今山東青州府莒州西北九十里箕屋山卽濰山

也土人名爲淮河東流逕諸城縣西折而北指萊州府昌邑

縣東北五十里入海

淄

淄水出今青州府益都縣西南顏神鎮東南二十五里岳

陽山卽原山也其山接濟南府章邱淄川萊蕪三縣淄水出

於山之東谷東北流至青州府壽光縣北由清水泊入海禹

時淄水入海不入濟水經注敘述甚明史記河渠書亦云禹

治水之後於齊則通蓄濟之間是二水不通可知蔡氏因漢

書淄水入泲一語云淄水東入濟非是

汶

汶水出今山東濟南府萊蕪縣其源非一合流於泰安州

之靜安鎮謂之大汶又有小汶出新泰縣宮山之下至徂徠

出南入大汶

水經注有牟汶北汶柴汶元和志又有贏汶禹貢錙指云汶水有五北汶贏汶柴汶牟汶其一

則經流也贏汶在今萊蕪縣南門外西流至泰安州東入汶

北汶即泮水源出泰山分水嶺泰安州志謂之輿汶柴汶在

泰安州東三十五里俗名司馬河又有水出萊蕪縣寨子村

流合牟汶者近志指為浞汶據漢志瑯邪靈門縣有高梁山

涇水所出東北入濰說文云水出靈門山世謂之浞汶在今

莒州界與萊汶水舊由安民亭合濟水東北入海自明永樂

九年於東平州東六十里築戴村壩盡遏汶水出南旺南北

分流南流達於濟寧州會沂泗諸水入淮者十之四北流達

於臨清州會漳衛諸水入海者十之六矣

皇清經解卷二百零七 蔣相國尚書地理今釋

五

沂

沂水出今山東沂州府沂水縣西一百七十里雕崖山

康成云沂水出沂山或云臨樂山酈道元云沂水出艾山接蒙

禹貢錙指謂雕崖臨樂艾山皆沂山沂阜之異名也陰縣界南流至江南淮安府宿遷縣北匯為駱馬湖又

南入運河

泗

泗水出今山東兗州府泗水縣東五十里陪尾山四源並

發故名西南流至兗州府城東金口壩分為二派一越壩西

南流至濟寧州界為泗河又西南至魯橋入運河一從壩上

西流至兗州府城西為府河又西南至濟南州東合泇水又

西南至天井匯入運河 案史記河渠書敘禹功畢廼云自

是之後滎陽下引河東南為鴻溝以通宋鄭陳蔡曹衛與濟

汝淮泗會泇水為鴻溝分流禹時所未有許慎所云乃周漢

以後水道不可爲禹時淮泗入河之證也蓋徐州貢道自淮入泗自泗入沛入漯以達河當在清澤以東若荷澤以西沛水屢見屢伏與河無相通之理泗水安能達於河耶蔡氏所謂泗之上源自沛可以通河者亦未明晰

彭蠡 彭蠡湖在今江西南昌府城東北一百五十里饒州府城西四十里南康府城東五里九江府城東南九十里上承章貢諸水與江水相吞吐周廻四百五十里亦曰鄱陽湖者以中有鄱陽山而名俗又稱在都昌縣者爲東鄱湖在南昌縣者爲西鄱湖

三江 案三江孔安國班固鄭康成韋昭桑欽郭璞顧夷諸說不一惟鄭康成曰左合漢爲北江右合彭蠡爲南江岷江居皇清經解 卷二百零七 蔣相國尚書地理今釋 去

其中則爲中江故書稱東爲中江者明岷江至彭蠡與南北合始得稱中也融洽前後經文確不可易宋蘇軾實宗其說蔡傳專主庾仲初吳都賦注取松江婁江東江爲三江力排蘇說且曰大江合漢與彭蠡之後又千餘里而入海不復可指爲三不知三江云者因上流有中江北江南江而言之非截然指爲三也蔡傳又云禹貢無施勞者雖大亦畧陽州大江無俟濬治故在不書不知禹貢所紀皆成功而施功卽在其中當洪水泛濫之後大江自彭蠡以東至入海處其間豈無泥沙壅塞謂之無施勞可乎况管子荀子淮南子皆云禹疏三江可證也

又按經文叙漢水入江之後又必敘其東匯澤爲彭蠡東爲

北江入于海者江漢勢均力敵漢水雖與江水會合爲一亦必窮其下流以至入海也鄭樵衍文之說朱子嘗從之未敢以爲定論漢水入江而滙爲彭蠡則漢亦爲江江亦爲漢水入江之後七百餘里獨橫截而南入于鄱陽也鄱陽合數州之流豬而爲澤雖無仰於江漢而江漢東流乘勢而入朱子固云地勢北高南下湖水爲江水所遏因卻而爲豬安見漢江二水不可逆流而入彭蠡耶彭蠡在南經文不云南滙而云東滙者就江漢大勢而言與下文東爲北江東字並同至蔡氏泥于東滙北滙之文欲以巢湖代彭蠡且謂官屬之往者未敢深入誤比彭蠡於巢湖則詞更支離矣

震澤 卽太湖介於江南浙江之間今江南蘇州府之吳吳江

皇清經解

卷二百零七

蔣相國尙書地理今釋

七

二縣常州府之武進無錫宜興三縣浙江湖州府之烏程長興二縣皆其所分隸也

九江 卽洞庭湖在今湖廣岳州府巴陵縣西南北接華容安

鄉二縣西南接常德府龍陽縣東南接長沙府湘陰縣界爲湖南眾水之滙 案漢書地理志廬江郡潯陽縣禹貢九江

在南皆東合爲大江蔡傳云九江潯陽乃禹貢揚州之域不得以荊州之水當之且導江經文過九江至于東陵東陵卽

今巴陵

岳州府治

九江在巴陵之上其非潯陽可知山海經於洞庭之山云漴沅瀟湘在九江之間水經云九江在長沙下雋

縣今武昌府通城

西北至宋曾彥和以沅

沅水出今貴州黎平府生苗界俗名

清水江東北入湖廣境漸出今湖廣常德府 灑亦作濼出今

辰辰酉等水注洞庭湖 武陵縣東入沅 灑亦作濼出今

湖廣辰州府

沅陵縣 辰 出今貴州銅仁府東北 敘一名渠江出今湖廣辰州府 辰 出今湖廣辰州府 辰 出今湖廣辰州府

沅陵縣 辰 出今湖廣辰州府 辰 出今湖廣辰州府 辰 出今湖廣辰州府

沱 案荆州之沱有二說漢書地理志云南郡枝江縣今屬湖廣荆州府江沱出西東入江顏師古曰沱卽江別出者也水經云江

水東逕上明城北注云其地夷敞北據大江江汜枝分東入

大江縣治洲上故以枝江爲稱是古枝江縣有沱水也今不

可考又孔穎達正義引鄭注云華容漢華容縣今荆州府監利石首二縣地非今之岳州府華

容縣也 有夏水首出江尾入沔此所謂沱也夏水自今荆

州府江陵縣東南首受江水日中夏口經監利縣沔陽州界

入漢水以其冬渴夏流故名夏水其梁州者則今四川成都

府郫縣沱江是江在縣北六里一名郫江至瀘州入大江其

上流爲成都府灌縣蔡傳所謂永康軍導江縣也

潛 潛水一在今安陸府潛江縣東由蘆泆腦分流遠城東南

一支通順河入沔陽州境今淤一支南流至拖船埠入漢水

此荆州之潛也禹貢雖指曰韻會潛水伏流也荆州之潛雖

不如龍門石穴之奇亦必漢水伏流徙平地滴出故謂之潛

注今四川保寧府廣元縣亦名龍門水自朝天驛北穿穴而入嘉陵江此梁州之潛也郭璞爾雅音義云有水從漢中沔陽縣南流至梓潼漢壽八大穴中通峒山下西南潛出一名沔水舊俗云卽禹貢潛也又四川順慶府渠縣東有潛水梁縣蔡傳所謂渠州流江縣也孔氏傳云荆梁二州各有沔潛但地勢西高東下雖于梁州合流還從荆州合出耳案梁州之沔至廬州入江而梁州之潛亦無從荆州分出之理蓋荆州别有沔潛也孔說非是

伊 伊水出今河南河南府盧氏縣熊耳山縣志謂伊水出悶耳盤基甚廣悶頓亦熊耳也至偃師縣南入洛

洛 洛水出今陝西西安府雒南縣冢嶺山至河南府鞏縣東北入河

皇清經解 卷二百零七 蔣相國尚書地理今釋 尤

澶 澶水出今河南府洛陽縣西北穀城山至縣東入洛

澗 澗水出今河南府澠池縣東北白石山至洛陽縣西南入洛

滎波 卽滎澤在今河南開封府滎陽縣南三里古城村 案孔安國傳云滎澤波水已成過豬正義曰鄭云今塞爲平地滎陽民猶謂其處爲滎澤在其縣東蓋濟水伏流地中絕河而南溢爲巨澤禹貢雖指云案馬鄭王本波並作播伏生今文亦然孔安國解作一水非二水以爲二水自顏師古始宋林之奇本之引周職方豫州其川滎雜其浸波澁爾雅水自洛出爲波別滎波爲二水蔡氏因之然案圖究竟以滎波爲二水終無是處傅氏寅曰上文言導洛此則專主導濟言不

當又泛言洛之支水職方所記山川非治水次第不必泥也
山海經婁涿之山波水出于其陰北流注于穀水今本作陂
郭璞云世謂之百谷水非屬波水證一惟酈注引作波然亦
出於山不出於洛非屬波水證二水經洛水又東門水出焉
注云爾雅所謂洛別爲波也惟此堪引然余考門水下流爲
鴻關水今謂之洪門堰在商州洛南縣東北至靈寶縣而入
河何會見水豬爲澤平非屬波水證三且職方豫州之波出
魯山縣鄭注謂卽滎播固非而洛南之波水則與滎澤相距
五六十里中隔大山豈可總撮而言之曰滎波既豬乎其說
極詳引之以證林氏之失

黑水 案黑水之辨諸家紛如謹考地圖禹貢之黑水有三正

皇清經解

卷三百零七

蔣相國尚書地理今釋

三

不必強合水經注所謂黑水出張掖雞山州今甘至於燉煌今發

州此雍州之黑水也漢書地理志犍爲郡縣南廣注云汾關

山符黑水所出南廣今北至契道入江州今敘唐樊綽亦以麗

江爲古黑水云羅些城北有三危山羅些城在今其從山

南行上流出土番界薛季宣謂瀘水爲黑水冲河今打引酈道元

說黑水亦曰瀘水卽若水出姚州徼外土番界中山海經黑

水之間有若水是也以麗江之說爲非不知打冲河至大姚

縣卽合金沙江會流入岷江薛氏之說原與漢志相合此梁

州之黑水也宋程大昌以瀾滄江爲黑水李元陽黑水辨亦

云隴蜀無入南海之水唯滇之瀾滄足以當之而元史載勸
農官張立道使交趾並黑水以至其國吳任臣山海經注亦

以瀾滄爲古黑水此導川之黑水也蓋雍州之黑水其源在黃河之北梁州及導川之黑水其源皆在黃河之南有截然不相紊者第以張掖燉煌尙在內地可以尋源而求而推其委而不得遂托爲越河伏流之說夫崑崙爲地軸其山根連延起頓包河內接秦隴直達長安爲南山黑水自燉煌而南縱可越大河之伏流其不能越河以南之南山也明矣若狃於雍州三危旣宅之說謂三危黑水並在雍州域內不知導川之三危在大河之南非卽竄三苗之三危辨詳舜典三危下而雍州之黑水必非導川之黑水也又明矣然主瀘水麗江瀾滄之說者亦皆以意度未能確指水之分合不知瀘水麗江源異而流同麗江瀾滄源同而流異分合言之梁州之黑水有

皇清經解

卷一百零七

蔣相國尙書地理今釋

三

兩支而與導川之黑水實出一源也而古未有及之者蓋以二水僻在番界隔蔽南山阻與從古未通中國卽魏之法顯唐之元奘元世祖之南征邱處機之西遊皆繞出崑崙以外歷西域諸國至於滇南總未嘗經其地但從入中國之支流以古今分域配之料約爲某水某水而已今四海大一統皇上恩威所屆靡不需被震懾郵傳所至迎將恐後特命使臣遠歷西番究源討委寫圖以誌支派經絡瞭如指掌諸家浮說有所折衷矣謹將黑水同異分注於左

雍州黑水

出陝西甘肅塞外南流至河州入積石河今俗名

大通河是也

按括地志云黑水出伊川伊吾縣北東南流至鄯州又東南至河州入黃河今黑水上源爲流沙塞壅已無遺跡可考其下流爲大通河在瓜州之南歷西寧衛東南至河州入河西寧卽唐之鄯州則括地志之說與

今圖合 又案河至積石北則大通河入之南則大夏河注之
之二水入河之口南北相值後人或遂指大夏爲黑水黃河
而南之跡不知大夏雖在黃河之南嘗仍在相通
北且其源自南而北與山南入海之水絕不相通

梁山黑水 卽今雲南之金沙江其源發於西番諾莫渾五巴

什山分支之東曰阿克達母必拉南流至塔城關入雲南麗

江府境亦曰麗水 案麗水卽金沙江入岷江不入南海唐樊綽云麗水入南海非 東南流至

姚安府大姚縣之左却鄉 卽直却營 北打冲河自鹽井衛來會之

打冲河出西番界在崑崙東南百里二源同發名查衛必

拉蒙古謂之七察兒哈那平地水泉數十泓沮如聲沸散若

列星滙而南流有支河于二通左右數入之至占對坡撫司

八四川界南流東折繞鹽井營之東北入南至烏喇保傑入

金沙 又東入四川境逕會川營南又東至東川府西折而東

北流徑烏蒙府西北馬湖府南又東逕敘州府南入岷

導川黑水 卽今雲南之瀾滄江其源發于西番諾莫渾五巴

皇清經解 卷三 晏七 蔣相國尙書地理今釋 三

什山分支之西曰阿克必拉南流至備那山入雲南界東歧

一支爲漾備江 卽程大昌所 東南流分注大理府之西洱海

經流入順寧府境其正支南行絕雲龍江而東南至雲州 順屬

寧北之分水嶺仍與漾備江合又南流至阿瓦國入南海 楊

丹鉛錄云杜氏通典曰吐蕃有可跋海去赤嶺百里方圓七

十里東南流入西洱河合流而東號曰漾瀾水又東南出會

川爲盧水焉盧水卽黑水也長寧周文安云三危山在雲南

麗江府其源委旣詳足以補禹貢之注夫以漾瀾爲黑水漾

瀾與瀾滄其源同其委亦同補之可也若云東南出會川爲

盧水會川在漾瀾之北不得言東南况所謂盧水者乃金沙

江可以爲梁山之黑水不可爲導川所云入于南海之黑水

也又麗江府爲金沙江所經其地有三危山亦與漾瀾無涉

又案金沙瀾滄一爲梁州之黑水一爲導川之黑水然皆非

四大水之黑水也昔人謂番名山川皆以形色西南夷地水

色多黑故悉蒙黑名如打冲金沙瀾滄俱得稱黑水也而真

黑水之源去瀾滄之西三百餘里番名哈拉烏蘇色禽經蒙
番怒彝獯獯界由緬甸入南海卽佛書所謂黑水出阿耨達
山卽大崑崙山在東是也禹跡之所不至蓋中國在阿耨達今達賴喇嘛界
之東故名震旦所入大水唯黃河一支可見黑水出阿耨達
之東實在中國之西南未嘗流入內地故從古無人知其源
委也

桓

桓水一名白水出今陝西岷州衛東南分水嶺至四川保

寧府昭化縣東入西漢水

西漢水出秦州岷冢山上流爲犀牛江下流爲嘉陵江

沔

沔水一名沮水漢書地理志武都郡沮縣沮水出東狼谷

沮縣卽今陝西漢中府畧陽縣也東南至沔縣西南入漢水

名曰沮口

皇清經解

卷二百零七

蔣相國尙書地理今釋

三

弱水

今陝西山丹衛

漢刪丹縣

城西有山丹河古弱水也

法顯佛國記謂

之流沙河出衛西南窮石山正流西至合黎山與張掖河合又東

北至甘州衛北迤邐流至塞外入居延澤其餘波溢入流沙

也

涇

涇水出今陝西平涼府平涼縣西南筭頭山亦名崆峒山

東至西安府高陵縣西南入渭水

渭

渭水出今陝西臨洮府渭源縣西鳥鼠山東至西安府華

陰縣東北入河

汭

汭水出今平涼府華亭縣有二源北源出湫頭山之朝那

湫南源出齊山至縣東與北河合又東至涇州西北入涇水

漆

漆水源出陝西西安府同官縣北高山流經縣城東合同

官水西南至耀州屬西與沮水合

沮 沮水出陝西延安府中部縣西南流經宜君屬延同官二

縣境至耀州城南會漆水東南入富平縣屬西界名石州河

又南流至臨潼縣屬西安府北交口鎮入渭水

豐水 源出今陝西西安府鄠縣東南終南山自紫閣而下至

咸陽縣東南入渭水

河 謹案地圖河出今西番枯爾坤山卽崑有三河名孤爾班

索爾馬俱東流合諸泉源元史所謂有泉百餘泓沮查靈鄂

模元史所謂火敦腦鄂靈鄂模元史所謂匯二巨折而北經

蒙古爾托灰山之南東南貫敖羅灰鄂模東南流巴爾堪河

自西來注之又東流南則巴里馬河敖魯喀河薩爾河呼

皇清經解 卷一百零七 蔣相國尚書地理今釋 一

烏蘇河拜圖河巴里馬朱爾克河北則哈爾濟河圖聲圖河

咸來入之又北折而東流今崑都倫巴顏喀拉伊馬圖諸河

迤邐東北行歷歸德堡元史作經積石山至陝西臨洮府河

州入中國界過蘭州又折而東北經寧夏衛流出塞外河以

河套又東南至延安府府谷縣入塞河以東為南流至潼關

衛又折而東由河南山東界至江南淮安府安東縣入海

孟津 卽今河陽渡又名富平津在河南懷慶府孟縣南十八

里

降水 降今本水出今山西潞安府屯留縣西南八十里盤秀

嶺至潞安府潞城縣入濁漳水而濁漳水由是亦名降水矣

案降水卽漳河信都漳河遷徙無定故有枯澤之名蔡氏

仍漢志之誤以枯涿渠爲禹時涿水非也

漾

漢 漾水出今陝西漢中府寧羌州北嶓冢山東至漢中

府南鄭縣西爲漢水亦名東漢水東流至白河縣入湖廣界又東流經鄖陽縣至均州又東南流歷光化穀城二縣至襄陽縣東津灣折而南流經鍾祥縣至潛江縣大漢口復東流經漢川縣至漢陽縣漢口合岷江 案禹貢漢水今名東漢水源出陝西漢中府漢陰西郡西縣嶓冢山接寧羌州界其出鞏昌府秦州漢隴西郡氐道縣當在其地嶓冢山者今名西漢水下流爲嘉陵江自班固誤解漢水東西二源水經注因之訛謬至今莫能是正今考輿圖二水源流瞭如指掌可破千古之迷惑矣

滄浪水

在今湖廣襄陽府均州北四十里

皇清經解

卷一百零七

蔣相國尚書地理今釋

五

江

江水源出今四川松潘衛北西番界有三支正支自浪架

嶺岷山之隨地異名者

南流東支自弓楨口至漳臘營合正支西支自

殺虎塘至黃勝關合正支南經茂州威州汶川縣以至灌縣

灘堆岐爲數十股滂沱南下左抱成都府西環崇慶州眾流

以次會於新津縣南又南行逕眉州嘉定州至敘州府東南

合金沙江折而東北流至重慶府嘉陵江

發源陝西鳳翔府寶雞縣之大散嶺

至鞏昌府徽州合涪江

發源松潘衛東雪關山東

自北來合

西漢水入四川界涪江南流至合州與嘉陵江會

流入之又東北經夔州府巫山縣入湖廣界東流至彝陵州

東南流至枝江縣又東流至荊州府折而南流至石首縣又

東流至監利縣又南流至岳州府折而東北流至武昌縣與漢江合又東流至黃州府又東南流入江西界至湖口縣與

南江合卽贛江又東北流入江南界經江寧府至揚州府通州

入海

澧水 澧水出今湖廣永定衛西歷山至岳州府安鄉縣南會

赤沙河入洞庭湖

濟 濟水出今河南懷慶府濟源縣王屋山既見而伏至濟源

縣西北五里重源顯發有東西二池合流至溫縣東南入河

沈 沈水卽濟水之上流蔡傳所謂發源爲沈既東爲濟是也

淮 淮水發源河南南陽府桐柏縣桐柏山山下有淮井泉源所出水經

云出胎簪山者卽桐柏之支峯也東流至光州東北會汝水

出河南汝寧府遂平縣西六十里洪山又東由固始縣入江南鳳陽府潁州界

又東流至潁上縣東南淝水入之又東北至懷遠縣合澗河

皇清經解 卷二百零七 蔣相國尙書地理今釋 美

又東徑長淮衛至五河縣合滄河又東徑泗川城南盱眙城

北漫衍入洪澤湖東北出淮安府清河縣之清口與黃河會

東則刷黃河以入海南則入運河以濟漕歷揚州府寶應縣

高郵州抵江都縣入揚子江 案禹時江淮本不相通自春

秋時吳伐齊於廣陵城今揚州府東南作邗城城下掘深溝謂之

邗江東北通射陽湖屬淮安府山陽縣而北至末口入淮此溝通淮

江之故道也至晉永和中江都水斷乃於歐陽埭在江都縣西南引

江至廣陵城而北出白馬湖合中瀆入淮謂之山陽瀆隋時

又開廣之以通戰艦明初陳瑄循故瀆開新運河以通漕此

卽今之運道也

大陸 大陸澤一名廣阿澤跨今直隸保定府東鹿縣元和志大陸澤

在深州鹿城元和志大陸澤一名鉅鹿澤在縣南是也

案漢書河渠志禹之行河水本隨西山下東北去鉅鹿正在

西之自是大河所經程大昌以為鉅鹿去河絕遠河未嘗

逕邢以真正定府隆平縣通典趙州昭慶縣有大陸澤元和志

行非也

是寧晉縣明一統志寧晉縣有葫深州通典深州陸澤縣禹

志深州陸澤縣南三

里卽大陸之澤是也

上承滹沱溢陽漳唐諸河水滙為巨浸

又東北流為新漳河至大城縣為子牙河至天津衛入海

雷夏 今山東東昌府濮州東南有雷澤接曹州界水經注云

雷澤在大咸陽故城西北十餘里其陂東西二十餘里南北

十五里卽舜所漁也

大野 元和志云大野澤一名鉅野在鄆城鉅野縣今屬山東

東五里南北三百里東西百餘里禹貢錐指云鉅野屢遭河

皇清經解

卷三 皇朝七 蔣相國尚書地理今釋

毛

患自漢以來衝決填淤凡四五度高下易形久已非禹跡之

舊逮元至正四年河又決入此地及河南徙澤遂涸為平陸

而畔岸不可復識矣元王樵云南旺湖卽大野澤案今南旺

大野未涸之時澤水流衍至此理容有之王氏徑以南旺為大野非也

雲夢 漢書地理志云南郡華容縣水注雲夢澤在南荆州

數編縣今安陸府有雲夢宮又江夏郡西陵縣今黃州府及黃岡麻

城二 有雲夢宮水經注云雲杜縣今安陸府東北有雲夢城

又夏水東逕監利縣今屬荆南縣土卑下澤多陂陁西南自

州陵今安陸州東界逕於雲杜沌陽今漢陽府為雲夢之藪

杜預云枝江縣今屬荆安陸縣今屬德有雲夢城蓋跨川亘

隰兼包勢廣矣元和志云雲夢澤在安陸縣南五十里又云

雲夢澤在雲夢縣今屬德安府西七里然則東抵蘄州西抵枝江

京山以南青草以北皆爲古之雲夢正義謂雲夢一澤而每

處有名者也羅泌分雲夢爲二澤非是

荷澤 荷澤古濟水所匯當在今山東兗州府曹州東南及定

陶縣界

孟豬

周禮作望諸史記作明都

澤今河南歸德府商邱虞城二縣界

有孟諸臺寰宇記云虞城子孟豬澤俗呼爲睢臺蓋澤中有臺

也

豬野

在今陝西鎮番衛東北八十里卽漢書地理志所云休

屠澤也

流沙

在今陝西嘉峪關外索科鄂模

卽居延澤漢志古文以爲流沙

以北東

皇清經解

卷三皇七

蔣相國尙書地理今釋

天

至賀蘭山西至廢沙州界幾南北千餘里東西數百里其沙

隨風流行隨處有之

三澁

案說文云澁埤增水邊土人所止者王逸注西澁杜預

注漳澁或云水涯或云水邊蔡傳以三澁爲水名恐非禹貢

雖指云三澁當在清水入漢處一在襄城北卽大堤一在樊

城南一在三洲口東皆襄陽縣地在古卽縣之北也

羌夷

萊夷

按蔡傳以萊夷爲今萊州之地然元和志云故黃城在

登州黃縣東南二十五里古萊子國春秋傳曰齊侯滅萊杜

注今萊黃縣是今之登州府亦禹貢萊夷地不獨萊州府矣

淮夷

淮夷淮南北近海之夷民今江南淮安揚州二府近海

之地皆是

和夷 案水經注引鄭說云和夷和上夷所居之地和卽和川水在今四川雅州榮經縣寰宇記謂榮經縣北九十里有和川水從羅若古蠻州來也蔡傳以夷爲嚴道今榮經縣宋曰嚴道以西之夷道非是榮經以西無夷道時瀾書說云嚴道以西地名和川夷人所居乃爲得之

崑崙 西戎國蓋附近崑崙山者 案鄭康成云衣皮之民居此崑崙析支渠搜三山之野者是崑崙析支渠搜皆本山名而因以爲國號也

析支 今西番在陝西臨洮府河州西應劭曰禹貢析支屬雍州在河關之西東去河關千餘里羌人所居謂之河曲羌也

皇清經解 卷三百零七 蔣相國尙書地理今釋 完

唐書党項傳曰党項漢西羌別種其地古析支東距松州西葉護南春桑迷桑等羌北吐谷渾

渠搜 涼土異物志云古渠搜國在大宛北界隋書西域傳云

鑿汗國

文獻通考云鑿汗國東去瓜州五千五百里

都蔥嶺之西五百餘里古渠

搜國渠搜當在西域非朔方也傳寅禹貢集解云陸氏曰漢志朔方郡有渠搜縣武紀云北發渠搜是也然考漢朔方之渠搜非此所謂渠搜此亦當是金城以西之戎也後世種落遷徙故漢有居朔方者當禹時渠搜居朔方則不應浮積石陸說非也

甘誓

甘 今陝西西安府鄠縣

本夏扈國秦改扈爲鄠

有甘亭元和志云甘亭

在縣西南五里夏啟伐有扈誓師於甘之野卽此處也

五子之歌

窮 水經注云鬲縣故有窮后國也今山東濟南府德州北有

鬲縣故城是其地

陶唐 鄭康成唐詩箋云唐者帝堯舊都之地今日太原晉陽

是堯始居此後乃遷河東平陽漢晉陽縣今山西太原府太

原縣也 又漢書顏師古注云陶邱在濟陰今山東兗州府定陶縣有

堯城堯嘗居之後居於唐故堯號陶唐氏按漢書臣贊注堯初居唐後居陶故

日陶唐師古曰贊記非也堯不聞有居陶之事秦傳仍贗說以堯初爲唐侯後爲天子都陶故曰陶唐不可從

商書

商 括地志云商州東八十里商洛縣本商邑古之商國帝嚳

皇清經解卷二百零七 蔣相國尙書地理今釋 三

之子契所封也商洛縣今廢今爲商州地屬陝西西安府

仲虺之誥

南巢 南巢今江南廬州府巢縣東北有居巢故城

葛 今河南歸德府寧陵縣西十里有葛城漢書地理志陳留

郡寧陵縣注云故葛伯國今葛鄉是

湯誥

亳 案漢志河南郡偃師縣注云尸鄉殷湯所都又山陽郡薄

縣注云湯所都皇甫謐曰孟子稱湯居亳與葛爲鄰葛伯不

祀湯使亳衆爲之耕葛卽今梁國寧陵之葛鄉也若湯居偃

師去寧陵八百餘里豈當使民爲之耕乎亳今梁國穀熟縣

後漢改山陽郡亳縣爲穀熟屬梁國亳與薄義同字異也皇甫謐主穀熟爲湯都良是

不知偃師亦湯都也張守節史記正義曰湯卽位都南亳元
志云宋州穀熟縣殷之所都謂之南亳後徙西亳通典云河南偃師縣亦古亳
卽一也至盤庚又自河北徙都於此蓋湯未伐桀居南亳後自南亳遷西亳與
葛伯爲鄰廼居南亳時事皇甫謐據此以獻疑固矣穀熟故
城在今河南歸德府商邱縣東南四十里尸鄉在今開封府
偃師縣西十里

伊訓

鳴條 鳴條岡在今山西平陽府安邑縣北三十里接夏縣界
括地志云高涯源在蒲州安邑縣北南坂口卽古鳴條岡是
也

太甲上

皇清經解

卷三百零七

蔣相國尚書地理今釋

三

桐宮 案桐宮湯墓所在元和志云殷湯陵在河中府寶鼎縣
北四十三里卽今山西平陽府榮河縣也榮河縣志云殷湯
陵在百祥村西元時淪入汾河以石樞遷葬明洪武初建陵
寢於其東而江南鳳陽府亳州北相傳有湯陵東有桐宮
當屬附會

盤庚上

五邦 五邦毫囂相耿般也毫見湯誥囂史記作嚳並音敖字
水經注云敖山上有城卽殷仲丁之所遷秦置倉於其中亦
曰敖倉城敖山在今河南開封府滎澤縣西北相亦名故殷
城括地志云故殷城在相州內黃縣今屬直隸大名府東南十三里
卽河亶甲所築之都是也耿城在今山西平陽府吉州南隍

置耿州於此以祖乙遷耿爲名史記索隱云祖乙遷於邢邢音耿近代本亦作耿今河東皮氏縣有耿鄉蔡傳以祖乙兩遷分耿邢爲二非也殷卽西亳亦詳見湯誥

說命上

傳巖 傳巖在今山西平陽府平陸縣東北二十五里一名隱

賢社水經注云沙澗水出虞山東南逕傳巖歷傳說隱室前俗名之爲聖人窟孔安國傳傳說隱於虞虢之間卽此處也

西伯戡黎

黎 黎國今山西潞安府黎城平順二縣地括地志云故黎城黎侯國也在潞州黎城縣東北十八里尚書云西伯戡黎是也

皇清經解

卷一百零七

蔣相國尚書地理今釋

三

微子

微 孔安國傳微圻內國名寰宇記云微子城在潞東北今山

西潞安府潞城縣東北十五里有微子鎮卽故城也

周書

周 史記正義曰太王所居周原因號曰周文王因之有岐城亦名周城在今陝西鳳翔府岐山縣

牧誓

牧

牧一作毋

孔傳云紂近郊三十里地名牧括地志云今衛州

城卽殷牧野之地周武王伐紂築也水經注云雹水東南歷毋野自朝歌以南暨清水土地平衍據臯跨澤恣毋野矣

案紂都沫土在朝歌北隋置衛縣於此唐武德時爲衛州治

卽今之淇縣也牧野當在今淇縣南迤邐以至汲縣故九域志謂汲城亦牧野之地也

庸 杜預云今上庸縣上庸今湖廣鄖陽府竹山縣是

蜀 正義云大劉以蜀是蜀郡今四川成都府是

羌 正義云蜀都分爲三羌在其西故曰西蜀蘇氏云先零枹罕之屬當在今陝西甘肅以西南接蜀漢塞外也

髡微 正義云孔傳髡微在巴蜀者巴在蜀之東偏漢之巴郡所治江州縣也江州縣今巴縣北屬四川重慶府

廬 古廬戎國今湖廣襄陽府南漳縣東北中廬故城是文十六年左傳楚伐庸自廬以往杜預云廬楚邑今中廬縣水經注云沔水過中廬縣東縣卽春秋廬戎之國也

皇清經解 卷二百零七 蔣相國尙書地理今釋 三

彭 正義云在東蜀之西北蘇氏曰屬武陽縣有彭亡武陽今四川眉州州北廢彭山縣有彭亡城是其地也

濮 案左傳文十六年庸人麇人率百濮伐楚疏孔安國云庸濮在江漢之南是濮爲西南夷也釋例曰建寧郡南有濮夷無君長各以邑落自聚故稱百濮建寧故城在今湖廣荊州府石首縣其地要在石首之南也

武成

周 蔡傳云周鎬京也鎬京在今陝西西安府長安縣南三十里三輔決錄云鎬在豐水東豐在豐水西相去二十五里自漢武帝穿昆明池於此鎬京遺址淪陷焉

豐 豐邑在今陝西西安府鄠縣東史記文王伐崇侯虎而作

豐邑是也

桃林 今陝西潼關衛東南有牧牛山按河南閩鄉縣界亦名
夸父山海經夸父山北有林焉名曰桃林水經注云湖水
出桃林塞之夸父山武王伐紂天下既定散牛桃林卽此處
也

比干墓 在今河南衛輝府汲縣北十里

鹿臺 亦名南單臺在今衛輝府淇縣括地志云鹿臺在衛輝
西南二十二里是也

鉅橋 在今直隸廣平府曲周縣東北通典云洺州曲周縣紂
巨橋倉在此今河南衛輝府淇縣東北十五里亦有鉅橋非
也

皇清經解 卷二百零七 蔣相國尚書地理今釋 語

洪範

箕 蔡傳國名姓纂云商之圻內僖三十三年晉敗狄於箕者
杜預云太原陽邑有箕城在今山西遼州榆社縣東南三十
里

金賸

管 管國今河南開封府鄭州括地志云鄭州管城縣外城古
管國城也周武王弟叔所封

微子之命

東夏 蔡傳云宋亳在東故曰東夏今河南歸德府商邱縣宋
微子所封以爲湯後也

康誥

東洛國 洛有王城有成周王城在今河南河南府洛陽縣西五里括地志云故王城一名河南城本郊鄩周公新築在洛州河南縣北九里苑內東北隅自平王以下十二王皆都此至敬王乃遷都成周至赧王又居王城也成周在今洛陽縣東三十里洛誥所謂我卜漚水東亦惟洛食者也又名下都周遷殷頑民於此史記正義云東周古洛陽城也括地志云洛陽故城在洛州洛陽縣東北二十六里周公所築卽成周城也

酒誥

妹邦 今河南衛輝府淇縣北有妹鄉孔傳云妹紂所都朝歌以北是也

皇清經解

卷三十三

蔣相國尚書地理今釋

七

洛誥

黎水 蘇氏曰黎水今黎陽也續文獻通考云衛河淇水合流至黎陽故城爲黎水亦曰濬水黎陽故城在今直隸大名府濬縣東北

多士

奄 奄國在今山東兗州府曲阜縣境括地志云兗州曲阜縣奄里卽奄國之北也

君奭

號

漢書地理志有三號北號在大陽

山西平陽府平陸縣東北有大陽故城東

號在滎陽

今河南開封府滎澤縣

西號在雍州韋昭云西號號叔之後

在鎬京畿內今陝西鳳翔府寶雞縣有號縣故城

蔡仲之命

蔡國今河南汝寧府上蔡縣西南十五里有故蔡城杜預云武王封叔度於汝南上蔡至平侯徙新蔡昭侯徙居九江下蔡也

霍 霍國今山西平陽府霍州西南十六里有霍城地理通釋云霍姬姓文王子叔處所封

立政

三毫 按蔡傳云三毫蒙為北毫穀熟為南毫偃師為西毫今河南歸德府商邱縣北四十里有大蒙城水經注云汲水東經大蒙城北疑即蒙毫也所謂景毫為此毫矣南毫西毫詳見湯誥

皇清經解

卷二百零七

蔣相國尚書地理今釋

三

君陳

東郊 東郊即下都詳見康誥

顧命

芮 孔傳云周同姓圻內之國杜預云馮翊臨晉縣芮鄉今陝西西安府朝邑縣有南芮鄉北芮鄉古芮伯國也

彤 案胡三省通鑑注彤伯之國當在鄭縣界鄭縣今陝西西安府華州州西南有彤城

畢 杜注云在長安縣西北長安今屬陝西西安府

衛 今河南衛輝府淇縣

毛 路史云毛伯國上邽藉水旁有毛泉上邽今陝西鞏昌府秦州地 案毛泉見水經注亦未言即毛伯之國路史不知

何據今毛地未知確在何所姑存其說

齊 史記武王封師尚父於齊都營邱正義云營邱在青州臨淄北百步外城中今山東青州府臨淄縣西北二里有營邱城是也

費善

費 孔傳云費魯東郊地名蘇氏云費在東海郡後為季氏邑季氏之費邑今山東兗州府費縣西北二十里有故城是孔安國謂魯東郊地則是今曲阜縣境未詳所在

徐戎 案孔安國傳徐戎徐州之戎括地志云大徐城在泗州徐城縣北三十里古之徐國也括地志又以徐國即淮夷非是徐城縣今廢為江南鳳陽府泗州

皇清經解

卷三百零七

蔣相國尚書地理今釋

三

魯 史記武王封弟周公旦於曲阜曰魯括地志云兗州曲阜縣外城即周公旦子伯禽所築古魯城也曲阜縣今屬山東兗州府

秦善

秦 周孝王封非子於秦因為國號今陝西鞏昌府秦州也

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷二百零七

嘉應生員張嘉洪校

皇清經解卷二百零八

學海堂

易說

吳惠學士 士奇 著

乾象傳曰大明終始六位時成晉象傳曰明出地上順而麗乎大明離爲明坤爲順乾爲大明坤麗乎乾成離故曰順而麗乎大明大謂乾非謂離也乾中爻有伏坤火外明中黑象之故離爲火坤色黑故火中黑乾九二曰見龍在田天下文明坤爲文柔來文剛故曰文明乾中伏坤坤爲地地上稱田見龍在田天下文明之象也初辭擬之卒成之終終在上始在初舉終始兼包六位故曰大明終始六位時成時成者卒成之終初猶隱而未見行而未成自始至終方成六位文言曰知至至之言乎始故曰可與幾幾者事之微知終終之言乎終故曰可存義義者

皇清經解

卷三百零八

惠學士易說

一

事之質始乎微終乎質故曰易之爲書原始要終以爲質也六爻相雜惟其時物故曰六位時成始謂初非謂元終謂上非謂貞此言六位不言四德傳曰易有六位三才天地人也天有陰陽地有剛柔人有仁義法此三者故生六位天地之氣必有終始六位之設皆由上下故易始於一分於二通於三革於四盛於五終於上所謂大明終始者指六位明矣六位有虛實虛暗實明六位皆實爲大明說者又謂聖人大明乎乾道之終始乾道大明豈待聖人而後明哉學者不知乾爲大明而以離當之離可謂之文明未可謂之大明也曷爲未可謂之大明陽大陰小陰卦多陽離陰卦也烏可謂之大哉乾六位純而不雜故象六龍時乘者初潛二見三行四躍五飛至上而窮窮復反下是

謂時乘言各以其時也或曰縣象著明尊大乎日月然則日月爲大明矣坎離皆曰大明奚爲不可獨以大明屬之乾何也日月得天而能久照日得天而大明於晝月得天而大明於夜日月之明皆天明也故易獨以大明屬之乾參同契謂月三日生明於震震一陽生也十六日微闕於巽巽一陰生也八日上弦於兌兌二陽生也二十三日下弦於艮艮二陰生也三十日消滅於坤全體皆暗十五日盛滿於乾全體皆明是爲大明蟾蜍與兔魄日月氣雙明坎離合於乾也故曰與日月合其明黃帝內經謂天氣清靜光明而藏德者也天明則日月不明說者謂天所以藏德者爲其欲隱大明大明見則小明滅故大明之德不可不藏天若自明則日月之明隱矣董仲舒曰天藏其形而皇清經解

卷二皇天

惠學士易說

二

見其光藏其形所以爲神見其光所以爲明莊子在宥篇廣成子語黃帝曰我爲女遂於大明之上矣至彼至陽之原也爲女入於窈冥之門矣至彼至陰之原也坤爲黑故至陰窈冥乾爲大赤故至陽大明孰謂莊周不聞道哉莊周精於易故善道陰陽後儒說易者皆不及故特揭以待後之學者焉

九三君子終日乾乾夕惕若寅

音

疑厲无咎說文云寅敬惕也易

曰夕惕若寅愚謂寅从夕从寅夕惕之貌因時而惕故曰若寅古者寅讀如延寅緣莊子倫延緣寅與乾協說文兩引乾九三爻辭一倫寅一倫厲者後人亂之也厲乃占辭與悔吝等安得屬上句乎失之甚矣三與五皆得正故同功五多功三多凶何也按九居三凡三十二卦其占凶者四卦而已

大過離

漸小過而云多

凶者易尙中正而尤貴中能兼正正不能兼中故有多凶之戒蓋非君子不足以當之乾三謙三夬三皆曰君子大有九三曰小人弗克言占者小人弗克當天子之享大壯九三曰小人用壯君子用罔言小人以力故用壯君子以德故用罔用罔者謂不用彊梁之力也旣濟九三曰小人勿用言命將出師小人不可當其任然則九三爲君子之爻信矣乾鑿度以爻之得正者爲聖人君子失正者爲庸人小人自一軌七百六十季至四十二軌三萬一千九百二十季以一卦得正之爻爲享國之世數故名世軌雖其說甚誕然以十二辟卦言之復初陽得正爲聖人臨二陽失正爲庸人泰三陽得正爲君子大壯四陽失正爲庸人夬五陽得正爲聖人乾上陽失正爲庸人姤初陰失正爲小人遯二陰得正爲君子否三陰失正爲小人觀四陰得正爲君子剝五陰失正爲小人坤上陰得正爲君子其說固不可信而以卦爻分君子小人亦必有據矣乾乾鑿鑿猶肅肅雖說者謂重乾重坎非也君子夬夬則又何說乎白虎通曰陽不動其道无以行陰不靜其化无以成雖終日乾乾亦不離其處也故曰反復道也

用九見羣龍无首吉董仲舒曰冠之在首玄武之象也玄武嚴威其像在後其服反居首武之至而不用矣武王克商虎賁說劍豈任武殺然後威龍戰於乾亦象玄武玄武在後故羣龍无首蓋古之神武而不殺者夫董仲舒曰陽道无端而貴神无端故无首龍不見首故稱神鶴冠子曰隨而不見其後迎而不見

其首亦見老子目爲背爲後行其庭不見其人是隨而不見其後也
乾爲龍爲首見羣龍无首是迎而不見其首也故曰成功遂事
莫知其狀圖弗能載名弗能舉

本夫天者親上本乎地者親下許叔重曰木下曰日本一在其下
木上曰木一在其上此植物也植物然動物亦然一在上者天
也故首戴天本乎天者親上也一在下者地也故足立地本乎
地者親下也人從生禽獸橫生四足者頭俯二足者頭昂然足
皆立地舊說本乎天者動物本乎地者植物失之動植然水火
亦然水流溼謂下溼水就下也天生水天產本乎地故水行地
中火就燥謂上燥火炎上也地生火地產本乎天故火在天上
近取諸身則足少陰太陽水也水流下行而不能上故在下部

皇清經解

卷三零八

惠學士易說

四

手太陽少陰火也火炎上行而不能下故在上部上者本天下
者本地也舊說同地注水溼先流均薪施火燥先然亦失之水
火然風雲亦然雲上乎天乾爲龍故雲從龍雲出天氣也非本
乎天者親上乎風發乎地坤爲虎故風從虎風出地氣也非本
乎地者親下乎萬物皆然其理可悟鳳鳥來儀從者萬數聲應
氣求聖伦物觀水流溼說文幽溼也俗誤爲濕濕古溼字水名
之濕爲下溼其誤已久矣巖他而反溼失入反
見龍在田時舍也時舍讀爲田舍東郊之舍若云未爲時用則
德施何由而普天下安得文明也時舍對時行時乘乘則行舍
則止乘則駕舍則稅駕時止則止時行則行動靜不失其時其
道光明明者見龍之象也未爲時用蓋龍德而隱者與二曰
時舍三日行事三行二舍各因其時初時潛二時舍三時行四

時曜五時飛至上而窮故亢亢者不知時也時進時退時存時亡而不失其正謂之時

上六龍戰于野其血玄黃乾爲野陽爲龍陰爲血何以知乾爲野也說卦傳曰戰乎乾乾西北廣莫之方故稱野京房云居西北之分野陰陽相戰之地天與火同人本乎天者親上故曰同人親也地生火地產本乎天故親上乾爲野火上同故曰同人於野則野非乾而何陰陽相薄故稱戰陰其類也故稱血乾純而坤雜陰疑於陽疑之言擬也直謂之陽不可故擬之曰陽陰陽兼天地雜故曰其血玄黃言非純也許慎說壬位北方陰極陽生故曰龍戰於野戰者接也陰陽交接卦无傷象坤伏乾戰乎乾出乎震坤一變而成復矣色表而血裏表陽而裏陰故不

皇清經解

卷一百零八

惠學士易說

五

言色而言血也坤十月之卦十月爲陽故稱龍乾坤交會於戌亥之都故稱雜干實謂陰陽合而同功戰者陰陽合也虞仲翔曰壬壬地癸相得合水故陰陽相薄而戰乎乾乾鑿度曰乾坤氣合戌亥奄受二子之節陽生秀白之州乾氣白又九月十月節故曰秀白然則野者秀白之州也在兌坎之交故曰奄受二子之節

六二屯如遭如乘馬驢如說文云驢者馬載重難行六二乘剛之象也驢誤爲班馬將行其羣分乃長鳴故曰班馬之聲班猶分別也失屯遭之義矣震馬鼻足一其足曰鼻音環二其足曰鼻言有絆之者故駢驢而不進六二之難其象如此坎馬爲曳故四上皆有遭如之象如古而字寇指坎坎爲盜難生亦指坎難

生於寇也三五正應陰陽之義象婚媾故曰匪寇婚媾天地不交曰否剛柔始交曰屯天地交曰泰泰之所以成泰者天下降地上升昏禮親迎法之陽下陰也九五陽不下陰空有雲雷不能成雨故屯其膏女歸待男行男不下女故女貞不字然雷動滿盈始雖屯膏終必遇雨二五得中且正初逢屯難卒成泰交故曰十年乃字言十年者數終於十亦成於十

詩云一發五豨吁嗟乎騶虞梁騶者天子之囿虞者司獸之臣虞人翼五豨以待之故一發中五虞人謹慎其職志厚意盡故歎之也長六二卽鹿无虞惟入於林中言林麓非囿也无虞則司獸失其官矣往而弗舍必至窮困古文麓伦鹿應劭曰鹿者林之大者也故書曰大麓今鉅鹿縣取名焉陸佃曰澤獸爲麋

皇清經解

卷一百零八

惠學士易說

六

林獸爲鹿故林屬於山其文從鹿麓者鹿之所在麋性喜澤鹿性喜林詩云瞻彼中林牲牲其鹿牲牲狀鹿之多惟入於林中空林之象也漢光武初爲蕭王獵於野王路逢二老者卽禽問曰禽何向也舉手西指言此中多虎臣每卽禽虎亦卽臣願大王勿往屯互坤坤爲虎三八林中上爲敵應此人卽禽虎亦卽人之象故往吝逸周書大武解有五虞五虞者一鼓走疑二備從來三佐軍舉旗四采虞人謀音嫌與五後動然之然乃珍蹂

旗協

也蹂其後而從之此從禽之所以必有虞人也故曰无競惟害

切

有功无敗謂競思害功思敗是爲虞人謀无虞亦无謀動斯迷矣君子幾不如舍機者虞機舍者舍拔書曰若虞機張往省括於度則釋詩曰奉時辰牡辰牡孔碩公曰左之舍拔則獲奉牡

者虞人舍拔猶釋括見禽而後從則舍无不獲无虞安得有牡
乎張機而待不能獲禽君子舍之舍拔而已言无所獲也解上
六射隼獲之自上射下其勢順故有獲屯六三從禽舍之自下
從上其勢逆故无獲无獲而仍往必困窮矣吝當作遴行難也
屯之義也解上屯三皆體震震動象弩機坎弓離矢解互離屯
離象半見其器未成故動而无獲解上待時而動屯三動非其
時坎爲狐兼有禽象故解三爲隼屯上爲禽何以知屯上爲禽
也以象辭知之象言卽鹿者從禽古音禽
窮者皆指上也讀若凶往吝者上窮凡象言

六四求婚媾往吉无不利二五四初皆正應故皆稱婚媾然四
求初失男先之義初求四有援上之嫌二者无一可且卦之戒

皇清經解

卷一百零八

惠學士易說

七

辭曰勿用有攸往而四曰往吉无不利何也如謂四承九五自
知柔弱不足以濟屯初有陽剛之才爲民之望故往求之共康
時難不曰求賢而曰求婚媾又何也卦辭曰利建侯侯有同姓
異姓庶姓南容三復白圭孔子以爲異姓異姓者婚媾甥舅重
婚曰媾若齊太公周之元舅世爲婚姻然則異姓之侯故曰婚
媾初當建爲侯建之者五求之者四故曰求婚媾四才柔暗而
象曰明何也離火外明坎水內明天下至明者莫如水故祭有
明水明火則水火皆明矣必離而始稱明固哉知人之明自古
難之矣漢光武失之龐萌曹孟德失之張邈諸葛武侯失之馬
謖而蕭相國獨得之淮陰侯淮陰侯乃楚之亡將碌碌无能者
耳何所見而目爲國士且曰國士無雙非天下之至明孰能與於

此屯難之時天造草昧不求國士焉能成大業哉上六君側之小人六三其敵也鹽鐵論曰小人先合而後忤初雖乘馬終必泣血不其然乎屯外卦坎故四曰明五曰光五未光者上六揜之故五之明不如四也初位下上位高賈誼曰位卑而義高者雖卑亦貴位高而義下者雖貴必窮

九五屯其膏小貞吉大貞凶膏謂兩坎在下爲雨

雷雨

在上爲

雲

雷屯

密雲不雨故曰屯其膏

詩曰陰雨膏之

雲行雨施故象曰施未

光郎顛謂賢者化之本雲者雨之具得賢而不用猶久陰而不雨屯其膏者久陰不雨之象陰小陽大其占爲陰柔小人守正則吉陽剛君子雖正亦凶初之盤桓蓋隱者與京房易候曰何以知賢人隱視四方常有六雲五色具而不雨其下賢人隱矣

皇清經解

卷音零八

惠學士易說

八

然則上有屯膏故下有隱賢盤桓者隱之象也卦惟一陽在下羣陰滿朝故有此象如能建侯以康屯難則雲行雨施而天下平矣象所謂施未光者以此易傳曰陽无德則旱陽无德者人君恩澤不施於人所謂屯其膏也初雖得民而居卑賤之位盤桓棲遲逐世无悶九五陽无德故初九利居貞說者謂五爲初逼蓋以初九象辭大得民而爲之說周官以九兩繫邦國之民三曰師以賢得民四曰儒以道得民初九以賢以道得民於下而以魯之季孫魏之司馬比之豈其然乎二陽之卦屯頤頤初在下豈能養人者哉不能養人焉能逼君胥失之矣其所以失者在誤解得民故舉周官九兩以證明其義焉崔子弑齊君不殺晏子曰民之望也舍之得民自古賢人在下未有不得民者

周之二老漢之四顯皆是也禹貢西傾因桓是來鄭康成曰桓是隴坂名其道盤桓旋曲而上故名曰桓今其下民謂坂曲爲盤蜀中夔道至險難其俗爲之語曰猶溪赤木盤蛇七曲盤羊烏樗氣與天通然則初九盤桓險中之象故彖曰難生天地閉賢人隱剛柔始交而難生未可有爲盤桓不住非隱而何

九二包蒙吉上九豎蒙不利爲寇利禦寇物生必蒙故乾坤之後繼以屯蒙屯則建侯以治之蒙則立師以教之不知義理謂之蒙蒙由於不學不學由於不教教學非能益也達天性也能全天之所生而勿敗之此之謂善教善學學者師達而有材吾未知其不爲聖人故曰蒙以養正聖功也魁人名士在乎疾學疾學在乎尊師王公大人弗敢驕也上至於天子朝之而不慚

皇清經解

卷言蒙六

惠學士易說

九

古之聖王未有不尊師者是以往教不化召師不化師必勝理行義然後尊故曰匪我求童蒙童蒙求我卦之四陰皆蒙也初發蒙四困蒙五童蒙惟三行不慎所謂不屑教誨者故不得與於蒙之列九二包之上九擊之皆師道也訓蒙而至於擊之君子以是操之爲已蹙矣然書有敎刑禮威榎楚爲師者徒包之而不擊之亦何以發其蒙也發蒙者擊之所以禦之如禦寇然禦寇之道在未至而豫禦之猶發蒙之道在未發而豫禁之春秋公追戎於濟西公羊子曰此未有言伐者其言追何大其爲中國追也此未有伐中國者則其言爲中國追何大其來至而豫禦之也故曰不利爲寇利禦寇其道在家人之九三曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝君子賜與其家亦猶慶賞於國忿

怒其臣妾亦猶刑罰於萬民若是則何嗃嗃之有君子事父如事君事兄如事長使子如使民若是則何嘻嘻之有嗃嗃失於嚴嘻嘻失於褻與其褻也寧嚴父道猶師道師道猶君道故曰家人有嚴君焉无有師保如臨父母

六四需於血出自穴陰陽應象大論篇曰地氣上爲雲天氣下爲雨雨出地氣雲出天氣注云陰凝上結則合成雲陽散下流則注爲雨雨從雲以施化故雨出地雲憑氣以交合故雲出天愚謂需雲上於天六四出自穴所謂地氣上爲雲雲出天氣也穴在地地氣上升於天則成雲而爲雨雨出地氣故曰出自穴內卦乾爲天天氣在下地氣在上則成雨不曰雨而曰血者坎爲血卦也卦无殺傷之象象曰順以聽安得相害相傷王注失

皇清經解

卷一百零八

惠學士易說

十

之至上而窮窮復反下天氣上升地氣下降故上六曰入於穴一出入其象昭矣出則雲凝入則雲散亦无險極而陷之象天文箕爲敖客東北之星天位也故乾三陽有敖客之象焉張嘯爲廚主觴客上六象之位乎天位者九五一人而已三人雖不當天位而爲天之敖客上六敬之如大賓故終吉凡客必速不速似失禮而上能敬之則雖敖客亦不敢慢故象曰未大失也水爲陰火爲陽陽爲氣陰爲味需有坎離三四五氣味兼焉故九五有酒食之象而上六客來亦以此鍼解篇曰人陰陽脈血氣應地注云陰陽有生成交會脈血有盈虛盛衰故應地愚謂氣陽血陰雲雨之象人氣行爲血地氣蒸爲雨豈必殺傷而後爲血哉人之一身氣爲衛血爲榮氣主响之血主濡之氣行

而不留血濡而不滯如環无端轉相灌注此之謂順反是則逆
逆則生病故象曰需於血順以聽也在人身爲氣爲血爲竅在
天地爲雲爲雨爲穴而人身亦有三百六十五穴以應一歲以
通榮衛其在天地則竅於山川而出入氣通焉此需四上二陰
所以取象於穴與俗儒之說易見血謂之傷見穴謂之陷不知
易象者也險極則平何陷之有

天與水違行訟訟之象也上剛下險險而健訟訟之義也水流
溼火就燥乾爲燥坤爲溼故水與地爲比天與火爲同同與比
皆順從也天水違行違則逆矣焉得順從不順從故訟火生於
溼水生於燥鶡冠子曰地溼而火生焉天燥而水生焉傷於燥
則地不生火傷於溼則天不生水京房曰天下見水陰陽相背

皇清經解

卷三百零八

惠學士易說

七

物何由生謂傷於溼則天不生水萬物生於水火天不生水則
物无由生此天水違行之義也荀爽謂天西轉水東流失之矣
天西水東始雖相背後卒相逢是合也非違也卦名爲訟何哉
訟之言凶也險而健謂之凶京房曰金與水二氣相資父子之
謂健與險內外相激家國之義水違天猶子違父是爲倒子亦
曰徂子堯子丹朱之象也書云嗣子丹朱開明見史記帝曰吁嚚
訟可乎嚚訟者頑凶也又曰无若丹朱傲惟慢遊是好傲虐是
佞罔晝夜頡頏罔水行舟朋淫於家此之謂頑凶頑凶者險而
健也故丹朱有嚚訟之目卦名訟者以此

初六不永所事小有言終吉其象見於召南行露之詩行露者
訟之辭也强暴之男侵凌貞女貞女不從故訟其首章曰厭浥

行露雖湛湛見陽則消會不崇朝不永所事之象也其次章曰誰謂雀無角何以穿我屋其卒章曰誰謂鼠无牙何以穿我墉言視牆之穿知鼠有牙視屋之穿疑雀有角鼠信有牙矣推類求之雀雖无角而似有角焉小有言之象也其事不永其辯卒明初如貞女其象亦如之

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚水違天猶子違父臣違君皆曰訟不必聽訟然後謂之訟也克勝也臣與君爭不勝而逋剛來得中幸而獲免其象在巧言之卒章曰彼何人斯居河之麋无拳无勇職爲亂階旣微且尪爾勇伊何爲猶將多爾居徂幾何河之麋乃其邑也无拳勇微且尪故不克訟居河之麋歸而逋也爾勇伊何其形健也爲猶將多其心險也爾居徂

皇清經解

卷三

惠學士易說

十一

幾何邑人三百户也此周之逋臣訟二象之爻言无眚象言患至二得中故无眚而免於患者以此春秋衛之孫林父乃臣與君爭而勝叛據於戚者也吳季札自衛適晉將宿於戚聞鐘聲曰異哉吾聞之辯而不德必加於戮夫子獲臯於君以在此懼猶不足而又何樂夫子之在此也猶燕之巢於幕上君猶在殯而可以樂乎君謂獻公遂去之而不宿焉叛據於戚竄也辯而不德自下訟上也燕巢於幕患至掇也懼猶不足焉能无眚其危甚矣孫林父之免於戮也幸矣哉上九終凶而爻不言凶何也九雖居終而位在上非自下訟上者故不言凶自下訟上者不臣不臣者殺春秋僖公二十有九年衛殺其大夫元咺衛侯鄭歸於衛公羊子曰此殺大夫其言歸何歸惡於元咺也曷爲歸惡

於元咺元咺之事君也君出則己入君入則己出以爲不臣也
言元咺有不臣之皐衛侯得殺之豈徂三禩鑿帶而已乎故自
下訟上其象在二而不在上也也不臣者災及其身不子者用殄
厥世易象成而亂臣賊子懼矣

六三師或輿尸凶戰國策曰寧爲雞尸母爲牛從然則爲尸者
九二也一陽爲尸羣陰爲從三體柔而志剛不爲從而亦欲爲
尸故凶春秋宣公十有二年晉楚戰於邲是時晉荀林父將中
軍中軍者軍之元帥所謂尸也林父欲還不欲戰其佐彘子不
從故荀首曰此師殆哉有帥而不從彘子尸之必有大咎尸之
者卽六三之輿尸故曰師或輿尸大无功也輿尸者師之進退
以輿爲主凡帥師者謂之帥賦輿故曰輿尸楚令尹南轅反旆

皇清經解

卷三

惠學士易說

三

王用伍參之言改轍而北則師之進退在輿明矣或訓輿爲衆
失之然則輿人亦非衆與曰非也一輿有七十五人故曰輿人
人三爲衆豈輿之謂哉訓詁之學草精於漢至後世而益亂矣

孰能正之

輿人卽車人也周禮縣師
職云會其車人之卒伍

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉鄭康成曰王者習兵
於蒐狩驅禽而射之三則己法軍禮也愚謂三驅驅之言法也所
以遮禽獸驅通伦法省伦去田獵有驅逆之車故春秋左氏傳
曰千乘三去音驅三去之餘獲其雄狐三去猶三驅也上林賦
曰鼓嚴簿縱獠者江河爲陸泰山爲槽注云因山谷遮禽獸爲
陸長楊賦曰上將大誇胡人以多禽獸秋命右扶風發民入南
山西自褒斜東至弘農南歐漢中張羅罔罝罾捕熊羆豪猪虎

豹狝獲狐兔麋鹿載以檻車輪長楊射熊館以罔爲周陸縱禽獸其中焉陸而曰周是合圍也失三驅之義矣且發民捕獸亦非邑人不誡之義也魏書蘇則傳則從行獵槎槎拔失鹿上大怒收督吏將斬之則諫乃己三驅失禽古之禮也失鹿斬人異哉然則三驅之禮自漢以來不行久矣三驅者三面遮禽獨開前面故失前禽象曰舍逆取順失前禽也上在後初在前虞仲翔曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽愚謂初六爻辭曰終來有它吉初不應五故曰它五不及初故曰失人皆知得之爲得不知失之爲得失之乃所以得之也故前禽雖失初六終來猶禹征有苗攻之則逆舍之則格惟能格之故能來之彖曰不寧方來此之謂也不寧者不寧侯謂諸侯之不来

皇清經解

卷三百零八

惠學士易說

畜

朝者不寧方來則尊不來矣不來者惟上六耳故六爻上獨凶或謂三驅者一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖此殺也非驅也驅當訓爲陸谷永曰大路所過黎元不知所謂邑人不誡也不淫於獸不擾於民古之田禮如此故九五顯比取象焉上六比之无首凶乾无首吉比无首凶陽吉陰凶首皆指上也逸周書武順解云元首曰末末在上其象爲首其義爲終自下至上爲終自上至下爲首无首者无終初辭擬之卒成之終故象曰比之无首无所終也左傳風淫末疾末疾者首疾謂風眩也杜預櫜弃漢注風故賈逵注左傳亦以末疾爲首疾謂風眩也杜預櫜弃漢注以末爲四肢失之矣首在上不在初程傳首爲始亦失之比卦有始无終故後夫凶首非始也四末見內經然內經仍以四肢

爲本首爲始亦見爾雅然爾雅以徂爲存亂爲治曩爲彛故爲今古訓各有所當豈徂一端而已說文木下曰本一在其下木上曰末一在其上木心曰杲古文一在其中人身亦然足爲本首爲末心爲中木无頭曰杲古文此後夫之象與比无首猶木无頭杲者孤臣孽子不得志於君親孤立於外窮无所歸者也彖傳謂其道窮者以此故曰知始无始厥道必窮易林比之繇云鵠足却縮書燭切不見頭目足指初頭指上

初九復自道何其咎吉六四有孚血去惕出无咎小畜內卦本巽初變爲乾故稱復呂氏春秋曰本无異則動率有喜初爲本陽爲喜陰動變陽復其本矣无異者言不異心於應也高誘謂天行周匝復始故曰復自道所謂終日乾乾反復道也不曰无咎而曰何其咎者初居世四應之畜乾者四也則初不能无咎矣然初與二牽四與上合明初不應四四亦舍初巽德相違同德相合何咎之有故初復自道二亦不自失者以此坎爲血上

皇清經解

卷三十一

惠學士易說

五

既雨故血去乾爲惕乾三爻三皆稱惕三說輻故惕出明三不能進上

來合之四上交孚則畜道成矣故无咎巽爲風風化爲雨故曰

既雨

內經曰風溼交爭風化爲雨

巽爲婦婦道无成雖正亦危故曰婦貞厲

月十五盈乾甲十六見巽辛卦內乾外巽故日月幾望風行明不處既處明不行鍾鳴漏盡夜行不休是臯人也故曰君子征

凶大畜陽畜乾至上而道大行小畜陰畜乾至上而德積載積者陰氣也陰伏而沉故稱積載者陰德也厚德載物故稱載至此則陰疑於陽故又稱疑疑讀爲擬與載協言陰不能獨成必

與陽合而後畜道成也王弼謂大畜之盛在四五失之矣彖曰剛上而尚賢能止健止健者上也四五何與乎或謂小畜六四象辭上指五亦非也三稱妻上稱婦皆象四則四上合志又何疑助之者五也故曰富以其鄰四上皆鄰於五而五能以之明畜道之成五實有力焉

周易集林雜占曰巽化爲坎先風後雨坎化爲巽先雨後風小畜上九有既雨

之象巽化爲坎也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲於大君九四履虎尾愬愬終吉彖傳曰履柔履剛也履與乘承不同乘者剛在下柔自上乘之承者剛在上柔自下承之乘多凶承多吉履者不上亦不下非乘亦非承蹂其跡而隨之或謂兌柔履乾剛非也

虞仲翔謂兌剛鹵非柔其說良是六三志剛安得柔乎且卦象皇清經解

卷一百零八

惠學士易說

六

虎尾以乾爲虎亦未之前聞而仲翔謂履與謙旁通謙坤爲虎且爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈且故曰履虎尾其說殊鑿履者踐也下則陷上則危故詩曰履薄冰易曰履虎尾卦互離巽離目巽股體皆不正故有眇跛之象巽爲躁卦故又象武人

巽卦

初爻之象

三體柔而志剛有武人爲於大君之象四多懼故曰愬愬終吉三正當虎口故曰咥人凶三兌四乾皆象虎尾吾不知乾

履兌乎抑兌履乾乎附說皆未見其然也漢光武幸章陵舊宅燕宗室宗室諸母酒酣相與語曰文叔少時謹信而柔今適能如此光武聞之美曰吾治天下亦欲以柔道行之然則履虎尾而不咥者亦唯以柔道行之而已列子曰願之則喜逆之則怒凡有血氣者皆然逆而犯之未有不怒者也故養虎之法不敢

以生物與之爲其殺之之怒不敢以全物與之爲其決之之怒時其饑飽達其怒心虎之與人異類而媚養已者順也順者固不使之怒亦不使之喜夫喜之復也必怒怒之復也常喜皆非中也馴之以順調之以中乃所謂柔履剛之道雖猛虎亦可化爲仁焉三陰居陽而凶四陽居陰而吉无他一逆一順也是謂迎隨迎者迎其方來逆而犯之故未免啞入之凶隨者隨其方去順而從之故終得愬愬之吉彖傳曰說而應乎乾明非兌履乾亦非乾履兌說而健和而嚴喜怒不形順逆兩化萬物爲一體異類皆同儕何虎尾之不可履也或曰四承夬履之五安得不懼然則人臣之事暴君其猶履虎尾與誠得其道又何暴君之不可事哉卦之始終本末惟上與初復之元吉在初所以開其先也履之元吉在上所以善其後也君子不以隱顯異心亦不以窮通改節獨行願者初之窮居不損大有慶者上之大行不加自始至終猶本及未視履於上一如素履於初則履道成矣上九所謂其旋者以此天道盤旋不愆於素故履初曰素履上曰旋考祥者祥有善惡未定之名繫以元吉則大善而无纖介之惡矣復起於初履成於下故曰復德之本履德之基本在初基在下成於上者未有不基於下者也

皇清經解

卷三百零八

惠學士易說

七

易說

吳惠學士 士奇 著

九二包荒用馮河不遐遺朋七得尙於中行荒古伦荒說文云

水廣也又大也包荒用馮河水之廣且大者莫如河非包荒之

象與王弼訓荒為穢失之

荒漢隸皆伦荒見牟廉柳敏碑又堂邑命費鳳碑云士荒无射之月則知

荒古皆伦荒矣 愚謂廣大為荒包荒者包容廣大廣大者聖人主泰之

心故象曰包荒得尙於中行以光大也正大光明包荒之義盡

矣太玄曰淵潢洋包无方馮河者包荒之象非暴虎馮河之謂

也果斷剛決奮發改革是王安石熙寧之政適足以亂天下而

已莊子曰河澗九里九者乾陽之數河發源於西北從乾位來

九二適當其位故取象於河武王不泄邇不忘遠謂不泄狎近

皇清經解 卷一百零九 惠學士易說 一

賢不遺忘遠善不遐遺者不忘遠也邇草邇於朋謂初三兩陽

二與之比所謂密友親賓二若以為朋而泄狎之則非大公至

正之道矣朋亡者不泄邇也古无朋黨之名訓朋為黨失之解

二陽為朋而不相比朋之遠者也泰三陽為朋而相比焉朋之

邇者也故解四朋至泰二朋亡坤喪朋有慶音復朋來无咎亦

若是而已坤羣陰為朋故欲其喪復一陽无朋故欲其來此易

之所以取象於朋也豫四一陽无朋與復初同義蹇五二陽為

朋與解四同義咸四三陽為朋與泰二同義而成四不中不正

故有朋從之戒不若泰二之正大光明

詩曰景員維河言景大員均如何之潤无所不 否之豕傳曰内小人而外君子然則内三爻皆小人矣否初象

辭曰拔茅貞吉志在君也王注云志在君故不苟進豈有小人而能不苟進者哉自古小人君子皆志在君者也小人而志在君則必長君遜君其志從君不從道君子而志在君則必匡君拂君其志從道不從君故否泰初爻皆以拔茅取象泰初君子爻繫以吉喜之也否初小人爻繫以貞戒之也言能如是則爲君子貞不如是則小人吉而已否二爻辭所謂小人吉者以此象傳曰否之匪人不利君子貞然則外三爻皆不利矣而九四爻辭曰有命无咎疇離祉何謂也疇與儔通蓋謂儔匹指外三陽太玄曰陰窮大泣陽无介儔離之劇同一陽也无介則儔離劇有命則疇離祉劇言惡則祉言善矣有命者天之命與非也春秋之義有君命則書非君命則不書九五中正居尊有命者

皇清經解

卷三 言零九

惠學士易說

二

五之命也否泰皆人爲之非天命之唐開元用姚崇宋璟而天下大治疇離祉也天寶用李林甫楊國忠而天下大亂儔離劇也當天寶之初張九齡猶在位而志不行非所謂陽无介與无介者謂无助也一君子豈足以勝小人哉否至四而君子之志行故至上而小人之否傾焉上之傾否實本於四之志行四之志行也九五大人之所以吉也故曰有命无咎疇離祉爻言有命象言志行者隱居以求其志行義以達其道此之謂志行小人從君者也焉能行故君子尚志

九五休否大人吉其亡其亡繫於苞桑說者謂苞桑言其固非也諸侯亡國自稱喪人桑之言桑也繫於苞桑者喪亡之象也古者虞主用桑練主用栗栗者吉主練祭以之桑者喪主虞祭

以之既練而埋故曰桑主不文則桑非吉祥明矣苞謂巢餘亦
柔脆之物故詩云苞有三蘂草遂草達何固之有南方有鳥焉
名曰蒙鳩以羽爲巢而編之以髮繫於葦苕風至苕折卵破子
扒巢非不完也所繫者然也繫苞桑猶繫葦苕爾若曰危哉
危哉喪亾其將至哉湯誓曰時日易喪予及汝皆亡鄭康成謂
桀見民欲叛乃自比於日曰是日何嘗喪乎日若喪亾我與汝
亦皆亡引不亡之徵以脅恐下民也康成此解雖與孟子不同然實有至理孟子斷章取義非正義也然則无道者引不亡之徵故自比於日有道者抱其亡
之恐故自比於桑日者實也桑者喪也觀彼之凶則知此之吉
矣故曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也
一說休否者世亂思治民勞思休苞桑沃若其下可以休焉詩

皇清經解

卷三

惠學士易說

三

云菀彼桑柔其下侯甸菀茂貌旬言陰均人庇廕其下者均得
其所賈逵云桑者木中之衆禮世子生三日射人以桑弧射天
地四方者取其長大能統衆也故曰繫於苞桑苞桑而云繫者
周官以九兩繫邦國之民繫民必以信不信雖固結之渙然離
矣故曰人之情不能愛其所疑今夫行者見大樹必解衣懸冠
倚劍而寢其下大樹非人之情親知交也而安之若此者信也
惟其信之故能繫之惟其繫之故能休之昔者太王去邠邠民
信而從焉由是亡國而得國无民而有民雖去邠而復興於岐
山之下故曰其亡其亡繫於苞桑春秋紀侯大去其國穀梁傳
曰夫去者不遺一人之辭也言民之從者四年而後畢也誠如
是則與太王去邠何異紀侯安得亡哉

六二同人於宗吝舊說謂應在乎五唯同於主用心偏狹鄙吝之道後儒從之且爲之訓曰宗黨也謂二同於五爲黨也獨不思二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭二五交孚君臣一德何吝之有卦辭云同人於野亨乾爲野互巽爲同二上同於乾中正而應亨通之義也則又何說而取吝哉易之取象各以其類同人曰野曰門曰宗曰陵曰墉曰郊則宗非黨朋甚按禮記檀弓鄭注宗在廟門內之西牆然則宗猶墉也三之象與四與二僅隔一墉四欲同於二而三爲墉以隔之故曰乘其墉二應五而比三三在內卦之上有門內西牆之象同人於門內未爲大同二不同於五而同於三則吝之道也三爲離火惡人二與之比故有戒辭焉京氏謂少者爲多之所宗大有六五爲宗

皇清經解

卷音零九

惠學士易說

四

則同人以六二爲宗矣六五得尊位大中六二雖得位得中小而位卑故吝其說亦通當兩存之京氏曰火土見金二氣雖同五行則悖吉凶之兆在乎二五愚謂同人象革皆火承金六微旨大論言承氣有六金位之下火氣承之亢則害承乃制謂金亢則傷於燥火制金使不至於亢同人之象也先號後笑克用大師言金之遇火以相克者相成故象曰大師相遇言相克也五之與二大言陰與陽小言夫與婦乾位西北亦非純金金畏火故先號然非純金而兼壬水水壯火妃婚而就水其意樂火故後笑說本素問難經存以備攷一說得備曰克謂克三也言相克者會不與師徒以言而已矣所謂同心之言以此

何休日以

二言語取之

春秋齊
疾取運

九三伏戎於莽升其高陵三歲不興草冬生不臥者名曰宿莽
陵謂山陵離騷云朝搴阼之木蘭兮夕攬洲之宿莽王逸注云
阼山名舉拔也水中可居者曰洲言旦起升山采木蘭上事太
陽也夕入洲渚采宿莽下奉太陰也然則陰爲宿莽坤伏乾中
是謂太陰太陰指二陽爲高陵乾位天德是謂太陽太陽指五
伏於宿莽以窺二升其高陵以望五故象曰敵剛也離爲伏戎
乾爲大師地中有水得乾中畫可謂之師未可謂之大師離陰
在中故稱伏伏則安能興乎至三歲而大師興伏戎散矣故象
曰安行也虞氏云爻在三乾爲歲故稱三歲

大有初九无交害隨初九交有功交皆謂上下交大有隨初皆
敵應敵亦曰交有功斯有害是故愛惡相攻而吉凶生遠近相

皇清經解

卷言零九

惠學士易說

五

取而悔吝生情僞相感而利害生謂近相比遠相應情生利僞
生害相感則相取相取則相攻所謂交之害者如此晉文欲納
王筮之遇大有之睽曰吉遇公用享於天子之卦戰克而王饗
吉孰大焉古享饗通大有九三有功而王饗故有此象占曰小
人弗克言君子有功小人有害故象曰小人害也占者視其人
以定吉凶初九之交也雖无功亦无害故曰无交害初交四四
不正疑有害然四匪其旁惟其正古旁彭通詩云祀祭於祐祐謂門旁故祐从示从旁省祐說文伦繁然則祐或从彭或从旁省其義一也王注彭伦旁必有據矣謂旁行而不流故不失其

正也其才明明生正初雖交四四不害初豈非以其正乎三有
功兼有害初與三非比非應故无交亦无害者以此隨初亦交
四四亦失正而初在道者也震爲大塗故曰在道四與之交孚

故曰有孚則初有功於四矣初震之主震動則明雷在地中嚮
晦入息雷出地上蟄蟲昭蘇蓋明則動動則明故雷電相應明
動相資初之有功於四者以其明也故象曰有孚在道明功也
必離而後爲明失之固矣凡陽皆明離陽附於陰故麗而明坎
陽陷於陰故幽而明☵陽止於上故定而明震陽起於下故動
而明明尊盛於乾故曰大明自此退於巽掩於兌而滅於坤
象曰地中有山謙說者謂山至高而地至卑乃屈而止於下非
也象曰地中不曰地下見乃謂之象地下有山其誰見之於是
學易者謂易有虛象妄矣六十四卦皆實象安得虛聖人曷爲
設此虛象以惑人哉重乾而象曰天行者天行不息故上下皆
天重坤而象曰地勢者地勢不平故高下皆地然則天中有地
皇清經解

卷言象九

惠學士易說

六

地中有山地在天中僅一點耳山在地中亦不過一杯土一卷
石而已方存乎見少又奚以自多此謙之情謙之義謙之象也
太玄以少象謙得之矣若云至高而屈於至卑無論其无此象
卽有此象而意中先佗一高之想復設一卑之形又抱一屈之
憾何謙之有乎此不知易象亦不知地理者也晉陳遵善於地
理使人打鼓遠聽之知地勢高下地勢西北高而東南下故西
北之地崑崙最高太史公曰禹本紀言河出崑崙其高二千五
百餘里日月所相避隱爲光明也今自張騫使大夏窮河源烏
睹所謂崑崙者乎地最高爲崑崙猶天最高爲北極北極不可
見故崑崙亦不可見欲求其地以陳遵打鼓法求之卽得之矣
說者謂地无崑崙亦可謂天无北極此不知地理并不知天文

焉知易象哉最高者地中也北極爲天中崑崙爲地中夫以穹隆之山而托體於廣大之地逼而視之非不穹隆也遠而望之曾不及培塿乃謂山至高地至卑豈其然乎君子觀地勢不平之象故多者利用衰少者利用益則物得其平矣書云滿招損謙受益多寡多於滿衰者滿之招寡寡於謙孤寡不穀自謙之稱益者謙之受一衰一益乃天道地道人道鬼神之道也哀鄭荀董蜀也字書倫培廣雅云培減也謂杯其多益其寡愚謂哀斂也多則斂之寡則益之

六三盱豫悔盱訓爲大漢書谷永傳廣盱營表晉灼曰盱大也音吁初應四故鳴豫三承四故大豫說文云盱張目也亦張大之義翁目爲冥古冥字俗倫眠張目爲盱上六冥豫與六三盱豫相反

一翁一張皆不可長故上成有渝三遲有悔而上獨繫以无咎

皇清經解 卷言零九 惠學士易說

七

者內視反觀改過之漸无咎者善補過故不言悔其象爲事有成成有變變有渝渝无咎說者以冥豫爲昏冥不反安得有渝且无咎乎樂不可極故大豫悔生變則得正與上相應故不言凶凡象言窮皆指上豫之窮凶不在上而反在初者初臨世上應四故意得而鳴極豫盡樂在初而不在上也王注失之豫本震卦初變爲豫小人臨世故六爻初獨凶升極則消豫極則變故豫上无咎升上利貞而皆曰冥者陰稱冥先迷失道後順得常也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪以聚髮兼以固冠古曰簪漢曰簪說文伦先首笄也言今之簪卽古之笄明簪起於秦漢古无字訓爲連不訓爲聚非聚髮之笄何以知之三傳三禮及先

秦諸子之書皆言筭不言簪惟一見於士喪禮復者一人以爵弁服簪衣於裳注云簪連也謂衣裳殊復者連衣裳不殊之及其襲也則云簪筭用柔鬢謂會髮仍言筭不言簪則簪非聚髮之筭明矣鹽鐵論神禹治水遺簪不顧此漢人之說不足據也古易簪佗哉與得協宜從之禹貢赤堽鄭本尙書埴佗哉孔疏云哉埴音義同考工記搏埴之工然則合土之工爲搏埴哉者合也盍哉盍簪皆連合之義或依晉易作簪亦可蓋言連合友朋則近於黨故九四未免於疑召公猶疑周公周公安得不恐懼乎爻言勿疑猶勿貳行之以誠毋貳爾心則志大行也爻言得又言疑象言志得謂其志得疑謂其志疑爻象互相明學者尤當玩大都疑國大臣疑主四多懼近也疑則安能无懼哉

皇清經解

卷三零九

惠學士易說

八

初九官有渝貞吉出門交有功九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎初剛來下柔內卦之主故稱官六二乃門內之人九四敵應其同德也初能近舍門內之交而遠交同德則貞吉而有功陽爲明震爲道初四交孚二陽相合何事之不可成何功之不可建故初曰有功四曰明功陽明陰暗陰道无成陽能幹事象言明功者以此三稱得四稱獲三求四四獲三皆非其正故曰其義凶也隨家陰隨陽陰不能獨立故陰爲陽所牽陽爲陰所係隨三陰皆稱係謂係於陽其係也或係初或係四或係五其心不專其係亦不固故象曰弗兼與又曰志舍下言係此則失彼係上則舍下惟其所擇而无適從皆未盡係之道者也至 upper 而窮獨係於五其心專其係固非徂係之又拘而維之其

結綢繆而不可解雖弓膠脊幹不足以喻焉苟无禮義忠信誠
慤之心以泄之焉能使係之之固至於是哉此大王遷於岐山
幽民從之之象也故曰王用亨于西山周之王也始基之矣故
稱王王指五象言窮者謂係之道至此而盡亦至此而極矣
兌陰揜陽故兌五孚於剝隨陰從陽故隨五孚於嘉陰爲剝陽
爲嘉也

上九不事王侯高尙其事蠱者事也故六爻皆言事獨上九一
爻高尙其事言非无事亦非在事外其事在干古不屑屑於一
國一家之事所謂貴而无位高而无民也貴者天爵位者人爵
上九有天爵无人爵王弼謂初上无陰陽正位誤矣无爵位故
亦无民人說者謂乾无陰故无民如其說則乾五亦无民豈獨

皇清經解

卷三

九

惠學士易說

九

上平聖人伦而萬物睹首出庶物而萬國寧萬物萬國皆民也
孰謂乾无民哉乾上有悔者亢也高而不亢何悔之有大有大
畜之上九皆曰尙賢豐上无人无賢人也則上九一爻誠非賢
人不足以當之矣易尙賢人尤重高人故位於王侯之上而加
以高尙之名太玄羨首之上九曰高人吐血猶詩云頌人之輔
蓋言病也至戰國而妾婦之道盛行於天下於是世无高尙之
人矣其時有好事者造爲太公誅狂喬之說韓非稱之日海上
有賢者狂喬太公望聞之往請焉三却馬於門而狂喬不見也
太公望誅之周公且曰狂喬天下之賢者也夫子何爲誅之太
公望曰狂喬不臣天子不友諸侯吾恐其亂法易教也故以爲
首誅夫不臣天子不友諸侯正所謂不事王侯高尙其事者安

得謂之亂法易教而聖人佗易曷爲而倡此亂法易教之辭太公望之賢或不及周公之聖然亦何至悖戾若此哉韓非又謂伯夷叔齊者武王讓以天下而弗受二人餓死首陽之陵不畏重誅不利厚賞不可以罰禁不可以賞使此之謂无益之臣當以太公誅狂裔者誅之然則韓非之死晚矣世稱李斯妬而殺之非也漢有商山四人者其高尚猶周之二老司馬溫公修通鑑削而去之豈非通人之一大惑乎

初九咸臨貞吉九二咸臨吉无不利臨无咸象而初二兩交皆繫以咸何也臨觀反對故曰臨觀之義或與或求二陽在上羣陰觀之爲求二陽在下羣陰從之爲與凡易言與者皆相與也臨三比二而相與於二臨四應初而相與於初臨五應二而相

皇清經解

卷言零九

惠學士易說

十

與於二臨上非比非應而志在內之二陽大過象辭所謂過以相與者亦見於此故臨謂之與言羣陰皆從陽也无心之感爲咸今夫鼓琴者按暉求之七弦无不相應然猶一琴而已試以兩琴廢一於堂廢一於室鼓宮宮動鼓角角動无心之感也有心之感不靈雲從龍風從虎龍无心於雲而雲從龍虎无心於風而風從虎非感之至靈者乎鳳飛而羣鳥從之者萬數鳳无心於羣鳥而羣鳥從焉琥珀拾芥磁石引鍼物類之无心而相感有如此者故天地无心而感萬物聖人无心而感萬民此卦之所以名咸也臨之初二兩爻亦无心而感羣陰羣陰尊不從之故皆繫以咸臨者以此然則臨二象辭所謂未順命者何哉周官有師氏保氏兌講習臨敎思師保謂之臨故曰无有師保

如臨父母臨之二陽有師保之象未順命者言師保君之所受
教而非奉令承教於君者也

古未與非同義呂氏春秋未元知也猶非无知也

六三甘臨无攸利既憂之无咎說文甘美也从口含一一道也
愚謂陽一陰二一陽也復二比初臨三比二皆有含一之象故
六二休復六三甘臨休與甘皆美也則宜皆利矣乃復二吉而
臨三无攸利何哉象曰位不當也蓋以甘臨未爲不美美而无
攸利者失位使之然本非其咎也王弼謂甘者佞邪說媚不正
之名誤矣甘臨猶甘節一當一不當非皆以其位乎甘節者當
位以節甘臨者失位以臨則其无攸利也宜哉然人情喜甘而
惡苦臨三正當兌口故稱甘有喜而憂何咎之有且既憂之雖
有咎亦不長矣故節三之嗟臨三之憂皆當兌口爻皆繫以无
皇清經解

卷三 零九

惠學士易說

十一

咎者以此佞邪說媚不正之小人安得无咎而說媚之人又安
得有憂之象也易重時與位非其時无其位則仲尼爲旅人畏
於匡絕糧於陳微服於宋固无攸利矣然而何損聖人之德故
凡易言无咎者皆君子也

六五知臨大君之宜吉知臨者非耳目知巧之謂也故曰何以
知其聾以其耳之聰何以知其盲以其目之明何以知其狂以其
其言之當有所不聞則聰有所不見則明有所不知則知去三
者則治任三者則亂豈非以一人之耳目知巧爲不足恃乎今
夫爲車者數官然後成爲國豈特爲車哉眾知眾能之所合而
成也大君臨朝千官奔走莫不盡其巧畢其能故大君之所不
能也乃能之大君之所不知也乃知之恭已修德而天下化成

矣然則大君无爲故能使眾爲大君无能故能使眾能大君无
知故能使眾知且天下至大也一人至寡也而恃一人之耳目
知巧欲以周乎天下焉往而不窮窮而反以自多此之謂重塞
之主孔子恐人以耳目知巧爲知臨也故特爲之揭其義曰大
君之宐行中之謂也其示人者切矣極者中也極爲天樞極星
雖動天樞不移天之中也洪範曰皇建其有極建極所以行中
繫辭曰易有大極大中謂之大極六五得中九二應之以剛不
自用而用人故其象如此用中於民舜之大知漢明察察其知
小矣況作聰明以亂舊章者乎是故有道之君用其中以涖民
而不言知能聰明知能聰明者下之事也所以用知能聰明者
上之道也握萬物之原官諸生之職舉而得其人坐而收其福

皇清經解

卷言零九

惠學士易說

三

一行中而大君之宐盡矣

六四觀國之光利用賓於王四謂之賓何也蓋聘賓也虞翻注
引詩草敢不來賓齊魯韓三家詩則四爲類聘之賓矣故象曰尙賓古

尙上通明聘賓有介上賓謂正使之賓國之卿也何以知之以
聘禮知之聘禮記歸大禮之日既受饗餼請觀訶帥之自下門
入請觀者觀國之光也曷爲謂之光春秋傳吳季札聘魯而請
觀於周樂得聞十五國之風雅頌及六代帝王之樂見舞韶箭
而有觀止之歎焉晉韓宣子聘魯而觀書於太史氏見易象與
魯春秋然後知周公之德與周之所以王者盡在於書古者請
觀之禮如此此之謂國之光陳厲公生敬仲使周史筮之遇觀
之否謂四爻變爲否乾風行著土而照之以天光故在異國光

遠而自他有耀者也然其言曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉庭實雖多玉帛雖美不過國之財賄而已曷足謂之光而以此區區爲天地之美乎周史之說陋矣孔子觀禘禘之灌也威儀最盛故子欲觀之威儀亦國之光也適齊聞韶重琴協帝光被四表格於上下其光皆見於韶與若夫陳庭之楛矢楚江之萍實周廟之歆器孔子亦觀焉均未足謂之光也聘賓請觀而詔帥之三與四比詗之象與觀光者自門而入得其門者或寡矣初之童觀二之闕觀皆所謂不得其門而入不見宗廟之美百官之富者也聘日歸大禮自聘至私覲凡十餘節蓋至日中而後禮成又有受饗餼之禮既受饗又祭其祖禰如饋食則日暮人倦可知而汲汲於請觀者蓋以大觀在上故急欲皇清經解

卷三言零九

惠學士易說

三

觀其盛焉孔子入太廟每事問者亦以此說者謂使者公事未畢而私爲道觀且以聘禮記爲誤失之甚矣請觀者先請而後觀不與受饗同日也

請者請於主君在受饗之後觀則異日可知

禮樂詩書光於千

古威儀辭氣光在一身觀者觀諸此然則上九曷爲而曰志未平觀有山岳之象安得平志未平者中正以觀天下貴而不驕高而不亢與

京房易傳曰經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貞之

六二噬膚滅鼻无咎孔疏謂膚是柔脆之物故後儒從之云祭有膚鼎肉之柔脆噬而易合者如其說則安得有滅鼻之象乎

噬膚滅鼻猶易林所謂備糜毀齒失其道理者也言糜粥不毀

齒猶膚肉不滅鼻故曰失其道理易之取象豈若是哉愚謂噬

膚猶剝牀以膚切近災者故象曰乘剛也按漢書哀帝無勉其

鼻丁明曰有司致法將軍請獄治朕惟噬膚之恩末忍顏師古云噬膚者言自齧其肌膚明乃恭后之親有肌膚之愛不忍加法也六二切近初故象噬膚君子之用刑也有不忍之心故六三小吝九四艱貞六五貞厲皆有戒辭焉六二體柔而中正用刑於初加自齧其肌膚初剛小人也故痛懲而大戒之至於滅鼻其傷甚矣而其占无咎者蓋其用刑雖不若九四如矢之直六五如金之明斷獄无取於剛金言明也內經曰金發而清明注云金炤物言能照見其情故六五爻辭曰得黃金五體離而得中黃言中金言明也然其不忍人之心雖異體而有肌膚之愛故服辜受刑之人至於傷其息主而終

无怨心其占无咎者以此噬嗑四互坎艮艮爲膚爲鼻鼻沒坎水中隱藏不見故有此象一說膚微脆鼻堅強以微脆之形陷

皇清經解

卷三 言零九

惠學士易說

古

堅強之體積漸使之然六二乘剛之象也初倒艮象鼻二柔如膚而乘初故其象如此古有倒字倒字爲突古作倒子爲幻古作

然則卦有倒象古矣

六二賁其須須當讀爲斑核禮玉藻云笏天子以球玉諸侯以象大夫以魚須文竹隱義云以魚須飾文竹之邊須音斑庾氏云以鮫魚須飾竹成文象傳曰賁亨柔來而文剛故亨下卦本乾柔自坤來文剛而初剛不受飾故二上文三三互震震爲蒼簣竹而二來文之魚須飾竹之象也初應四故義弗受二飾二比三故二與上興而三有濡如之象說者謂自三至上有頤象二在頤下象須其說似是然初象趾二象須須不當在趾上失其義矣賁爲雜色雜色爲斑孔子卜得賁曰不吉以其雜也物

相雜謂之文故賁爲文象傅氏云賁古斑字文章見王肅讀如奔古奔斑同音故賁古作斑通作般假借字見集韻然則賁與須皆可讀爲斑也一說須訓動爾雅有須屬須屬者獸曰鬣人曰橋魚曰須鬣者奮迅橋者天橋須者鼓顛皆狀其動兒故象曰與上與與者動之象言二隨三動其占在三三吉則二亦吉矣故三有永貞之戒而二不言吉凶

上无白賁无咎白者五色之一色非无色也攷工記畫繪之事後素功謂畫繪之功素在後蓋皎皎者易污故畫繪先布采後加素然五色宜明故曰素功言功成於素也子夏問詩素絢孔子以後素解之子夏遂因素而悟禮十室之邑必有忠信以其不學禮故雖有美質而終不成然則畫繪之功成於素忠信

皇清經解

卷三百零九

惠學士易說

五

之質成於禮上九賁之成故曰白賁无咎後儒謂白賁復於无色似誤解雜卦傳傳言賁无色非謂白无色也无色則闇焉得白乎賁无色者猶序卦傳所謂致飾然後享則盡也說文曰白西方色陰用事物色白从入合二二陰數賁上一陽合二陰所謂分剛上而文柔者安得謂之无色哉物至西方則老書曰皤皤良士仡仡勇夫仡仡言其壯皤皤言其老也月白爲皎日白爲曉鳥白爲雛人白爲皙霜雪白爲皚艸花白爲肥玉石白爲皦老人白爲皤故賁四稱皤賁上稱白蓋西方之象若此

初六剝牀以足六二剝牀以辨六三剝之无咎六四剝牀以膚六五貫魚以宮人寵无不利巽木爲牀故皆稱牀辨爲分別古文作光象指爪故虞翻曰指間或曰足上初爲足二爲光牀第

不踰闕宮人之象故六五稱宮人太玄內首之次二曰邪其內主迂彼黃牀測曰邪其內主遠乃寧也黃牀象坤陽主外陰主內故曰內主初二皆在內而位下非內主乃宮人又遠於上故剝足剝辨猶未成災至四切近則災成矣月暈於外其賊在內備其所憎禍在所愛此切近災之謂也苟不遠之則挾媚道用奄變至於酖毒扼味无所不爲焉得寧乎三居五陰之間亦在剝之列而其占无咎者應乎上也宮闈之內若見鷹鷂眾女爭先一入獨退反觸羣陰之怒焉象言失上下者以此六五此

於上而獨親故不稱剝異爲魚陽包陰故稱包陰從陰故稱貫三與五皆陰三失之而五能以之則五爲內主眾陰皆從明三亦在貫魚之次

矣五得中而承上蓋內主之正者也內主邪利用遠內主正利

皇清經解

卷言零九

惠學士易說

六

用親故曰以宮人寵无不利坤爲輿艮爲廬上爲果剝於上而復生於下者果之象也天地之心亦於碩果不食見之

晉書后妃傳曰

佗配皇極齊體紫宸象玉牀之連後星剝取象於牀以此

復亨出入无疾剛反故亨反復故疾疾謂勝復之動時有常而

氣无定也天有六氣上三氣天主之下三氣地主之上勝而下

病下勝而上病上勝則天降氣而下故下病下勝則地氣遷而

上故上病一升一降一出而入而病生焉勝復无常數有勝

則復无勝則否復已則病不復則害此傷生也說者謂有勝无

復氣已衰衰不能復天真傷而生意盡矣然有勝之氣其必來

復也復見天地之心蓋以此勝有微甚復有少多復而反病者

居非其位謂客居主位則主勝之故反病一陽來復爲主於內

居得其位故无病虞仲翔謂入巽成坤爲疾出震成乾故无疾其說得之又云十二消息不見坎象非也坎離震兌四正卦十二消息皆不見豈獨坎乎老子曰萬物茲作吾以觀其復夫物芸各復歸其根歸根曰靜是謂復命陽復於初所謂歸根復命也何疾之有哉彖傳曰剛反何也老子曰反者道之動蓋言震也六三頻復厲无咎頻古作顛水厓也从頁从涉一爲水顛之類一爲顛蹙之類故舊注云頻復頻蹙之兒後人別作濱字爲水濱而省顛作頻爲頻頻之類訓爲比不訓爲屢屢古作婁後人加尸何以知之以法言及廣雅知之法言曰頻頻之黨甚於鷓斯言人之頻有如鳥之羣故楚語曰羣神頻行注云頻茲也茲行猶羣行也於文相背曰北相从曰比故廣雅云頻頻比也蓋本法言而

皇清經解

卷言零九

惠學士易說

七

爲之訓如其訓則頻復者比復也比與獨對初爲卦主四得正而應初故曰獨復復而云獨者言四初相應從道不從人也三不中不正遠初而比二二近初而下之故爻曰休復象曰下仁三不能獨復比二而偕復也逸周書諡法解云釋善而從曰比六三比二偕復是謂釋善而從故象言義无咎者以此如屢失屢復則无恆之人也无恆之人繫以无咎恐无是理後漢呂布傳稱布性決易所爲无常其督將高順每諫曰將軍舉動不肯詳思忽有失得動輒言謀誤事豈可數乎如屢失屢復而繫以无咎則呂布亦可謂之无咎矣有是理哉頻訓爲數見於廣韻不見經傳及先秦諸子史漢等書僅一見於列子黃帝第二篇汝何去來之頻蓋煩誤爲頻也逸周書樂有三豐豐有三頻三頻猶三多也晉孔晁訓頻爲數失之 列子爲後人所亂

焉足信乎史記多俗字頻皆改作濱惟六國表秦靈公八年城

毛詩頻皆改作濱惟池之

塢矣不云自頻仍作頻不作濱

後漢顯宗紀永平十七年甘露仍降唐章懷注

云仍頻也說文仍訓爲因仍舊謂之因古未有訓仍爲頻者乃後世方言非古訓也後漢鮮卑傳頻寇漁陽惟此一見而已前漢武帝紀天漢元年應劭注云頻年苦旱頻年猶比歲漢書皆曰比歲不曰頻年頻訓爲比起於西漢之末頻訓爲數起於東漢之末遂行於晉盛行於唐古无是語或曰據說文當依舊注爲允蓋有過而頻蹙於外則知其自訟於中厲者不安之貌頻復之厲猶不節之嗟戚嗟其聲頻蹙其色皆狀其悔過之情故皆繫以无咎然則頻巽吝何也巽而頻則巽非出於其志矣謙

皇清經解

卷一百零九

惠學士易說

六

卑遜順豈可以聲音笑貌爲哉故象曰志窮言志窮而頻蹙形於外也繫之以吝不亦宜乎

詩曰國步斯頻毛傳曰頻急也隱急猶蹙也謂日蹙國百里也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶復者德之本本在初上其末也坤爲先迷上居其末尤遠於初故其象如此德之本在身故上六爻辭皆據人身取象迷者心也心者身之君也神明之所出也師者肝也肝者身之將也謀慮之所出也用行師者膽也膽者身之宰也決斷之所出也一心迷惑天君亂矣由是神明无主謀慮不臧決斷不果天命弗祐災害丛生逆從倒行亡神失國則行師安得不敗國君安得无凶哉靈蘭祕典以人身十二藏爲十二官心者君主之官肺者治節之官肝者將軍之官膽者中正之官膈中者臣使之官脾胃者倉

廩之官大腸者傳道之官小腸者化物之官腎者伎巧之官膀胱者州都之官此十二官者不得相失也君明則下安以爲天下則大昌君不明則十二官危以爲天下者其宗大危君不明者迷復之象其宗大危者以其國君凶也人身爲國心爲君衆官之所同宗三官失其職而心受其凶矣十二官尤重三官心爲主而肝膽輔之此師之九二所以承天寵而懷萬邦師之上六一將功成於是開國承家而奉大君之命焉復之上六三官失矣故又有十年不克征之象正與師上大君相反故象曰迷復之凶反君道也乾二有君德師上有君道復上反之其心迷矣迷而求復雖復亦凶易林復之繇曰三足无頭頭古音徒不知所之心狂精傷草使爲明不見日光此上六迷之象與

皇清經解

卷三百零九

惠學士易說

九

皇清經解卷二百一十

學海堂

易說

吳惠學士士奇著

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物虞仲翔曰萬物出震謂雷以動之序卦所謂復則不妄也愚按漢郊祀歌十九章其青陽曰霆聲發榮燬處頃聽枯稟復產迺成厥命物與无妄厥命成矣衆庶熙熙羣生嘒嘒徒應切乾道變化長子之功帝出乎震各正性命寡與萬物靡有所屈无妄之化茂矣哉先王以茂對者謂對天也詩曰對越在天又曰敷天之下衰時之對衰聚也時是也對配也謂配天也諸儒讀爲對時失之矣按潘岳秋興賦云四時忽其代謝兮萬物紛以迴薄覽花時之時育今察盛衰之所托注引周易時育萬物北晉時先漢諸儒章句尙皇清經解

卷二百一十

惠學士易說

一

存故岳從古讀今當遵之育萬物者時也春息百長夏賞五德秋行五刑冬收五藏故春仁夏忠秋急冬閉順天之時約地之空風雨時五穀實艸木美多六畜蕃息所謂時育者如此卦名无妄故有无妄之人无妄之福无妄之災何謂无妄之人四爲或人三爲邑人初爲行人四上下无常進退无恆故稱或或之者疑之也四互巽巽爲手巽爲繩內卦本坤坤爲牛九四以手持繩繫牛之象三四皆人位四兼而三正故三稱邑初自外來又體震故稱行坤變爲震牛象不見四繫之而初得之所謂无妄之人也何謂无妄之福牛以耕初得之二无以耕故有不耕不菑之象富者福也不耕而獲不菑而畲不望福而福自來故象曰未富也猶莊子云彼於致福者未數數然也言非

數數然求之也呂氏春秋云武王至殷郊不耕而穫謂不戰而克之猶九五无妄之疾勿藥有喜所謂无妄之福也何謂无妄之災凡物失而復得者不爲災際初喪馬震二喪貝濟二喪蓍皆當位故皆失而復得坤牛變震馬一失而不可復得者也二當位故失之而反享其福三不當位故失之而獨受其災匪正有眚至上而窮故上九无攸利所謂无妄之災也九四无福亦无災故无咎非爲邪非離羣故可貞貞則无常者有常无恆者有恆故象曰固有之也四亦匪正獨无眚災豈非以其貞邪春秋許世子止不嘗藥直書弑其君蓋以藥弑之故象曰无妄之藥不可試也其防微矣臣子之於君父无事不極其謹嚴况有疾飲藥而可以試之乎試之而益其疾或因是而遂幸雖无弑

皇清經解

卷二百一十

惠學士易說

二

君之心而以弑君之臯加之其誰曰不可五居尊位九四承之以貞故勿藥有喜亦獲无妄之福焉易林无妄之繇曰載璧秉珪請命於河周公克敏冲人瘳愈所謂勿藥有喜也金滕之禱爲冲人古有是說今之偽金滕豈足信哉

史記蒙恬傳及魯世家亦云然而載璧秉

珪則武王也分爲兩事

天在山中大畜說者謂地以上皆天攷之厯象地之上下四旁无非天也地在天心之一點

說見新法厯書

五運行大論篇帝問岐伯

曰地之爲下否乎岐伯曰地爲人之下大虛之中者也帝曰馮

乎馮古馮字岐伯曰大氣舉之也所謂大氣者天之氣王冰亦謂造

化之氣任持大虛落葉飛空不疾而下爲其乘氣執不得速焉

凡處地之上者皆有生化之氣任持之愚謂物生乎氣氣本乎

天故山能生艸木而興寶藏者天氣在其中也如中无天氣則山塊然一拳石耳焉能起膚寸之雲不崇朝而雨徧天下哉不知天觀諸日日无時不行行乎地上爲晝爲明爲晉行乎地下爲夜爲闇爲明夷明夷誅也墨子曰禹征有苗湯伐桀武王伐紂以此三聖王觀之則非所謂攻也所謂誅也言有道誅无道也故曰明夷於南狩得其大首說者謂夷爲傷失之甚矣日出地平明乎上也日入地平明乎下也故曰用晦而明一出一入皆在天上其明不息所謂箕子之貞明不可息者以此或訓夷爲滅尤失之妄澤能滅木地豈能滅日乎明夷本无傷象而序卦傳云夷者傷也蓋謂文王大難箕子內難故曰傷若夫日行天上晝夜常明何傷之有人隔地平故算之見算之見而因謂

皇清經解

卷一百一十

惠學士易說

三

之傷可乎學者不明麻象焉能明易象哉不大畜則不大行畜之厚斯行之遠故山中之天取象於天衢天衢者房南二星北二星爲四表中間爲天衢之大道黃道之所經也蓋天道於是大通矣故傳曰山川精氣上爲列星此之謂也生氣通天論曰夫自古通天者生之本本於陰陽天地之間六合之內其氣九州九竅五藏十二節皆通乎天氣故小而一物大而山川莫不有竅而天氣通焉釋名曰山產也產生物也說文曰山宣也謂能宣散氣生萬物也山中无天何以宣氣而生物乎天在山中實象也

六四童牛之牯元吉六五豮豕之豸吉褚氏云豮除也謂除其豸豮訓爲除未之前聞也虞氏謂劇豕稱豮說文豮豸豕也韓

非子亦云豎刃自豮俗名爲劇豕本剛矣劇乃性和雖有其牙不能爲害思謂童牛豮豕幼小之名按爾雅豕子豬豮豮么幼

龜音偉

注云俗呼小豬豬爲龜子最後生者爲么豚然則童牛爲

小牛豮豕爲幼豕信矣大畜畜物之家故取象牛豕四五兩陰之象也王弼謂童牛象初豮豕象二失之矣牛豕皆陰非初二

陽剛之象且大畜養賢獸畜之而豕交之豈養賢之謂哉止健者惟剛上一爻剛畜乾故卦名大畜說者遂謂四畜初五畜一

豈其然乎牙鄭康成讀爲互互見周禮張衡賦置互擺牲是也

陸甸謂牙者畜豕之杙東齊海岱之間以杙繫豕說文豕象繫

豕之形豕繫二足其行豕豕然則牙與杙皆施於足也

在手曰杙牛无

手以前足當之見鄭志

幼小之時禁於未發蒙以養正作聖之功故四有

皇清經解

卷二百十

惠學士易說

四

喜五有慶者以此莊子謂泰氏一以己爲馬一以己爲牛孟子

亦云舜居深山與鹿豕遊此四五兩陰所以取象於牛豕也地

秉陰竅於山川天氣於是通焉四五兩陰爲竅一陽在上爲嚮

俗善互作平故康成讀平爲互王弼訓爲齒牙之牙非也陸甸以平爲杙得之孔疏訓豮爲防鑿矣

頤上止下動全卦之義止吉動凶外三爻止也故皆吉內三爻

動也故皆凶六三動之極故曰大悖上九止之終故曰大慶

立曰光

此全卦之義也故六二爻辭曰頤征凶蓋言征凶僅指一爻而

已故加頤則征凶通指全卦象言一爻爻言全卦互相備也後

儒誤讀失其義矣

王古音區與頤協故曰頤頤拂經於上顛末也指上非初明甚

頤有龜象者

外陽內陰陽象甲陰象體而初在下象伏龜伏龜者靈龜也龜

能食氣食氣者神明而壽故稱靈頤十一月之卦其位在北龜

爲玄武蟄伏之時初陽在下象之鬼谷子曰養志澹靈龜志者
欲之使也欲多則心散心散則志衰故心氣一則欲寡欲寡則
志不衰志不衰則理達而和通和通則亂氣不擾於胸中故善
養者必先養氣志志不養則心氣不固志意不實由是志失而
心氣虛志失而心氣虛則喪其神矣養之道在寡欲故澹靈龜
內卦爲震其體決躁志爲欲所使不能不妄動以干時故有朶
頤之象喪其神而失其靈先王之所以寶龜者以其靈也龜失
其靈曷足貴乎爾謂初我謂上上爲卦主故稱我初本也上未
也舍本而觀末此之謂失其本心故凶虞繇好言象謂晉離爲
龜晉四之初故舍爾靈龜如其說則晉四爲龜曷爲取象於鼠
乎必離而後爲龜固矣哉虞繇之言象也或云艮爲山龜亦非
皇清經解 卷二百一十 惠學士易說

五

艮在上不在初

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光
也然則卦之四陰皆養於上矣虎視之占非吉有官鄰金虎之
戒焉張平子曰周姬之末不能厭政政用多僻始於官鄰卒於
金虎官鄰者書曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉言世治則爲臣世亂則
爲鄰也金虎者石氏星經曰昴者白虎宿太白者金之精太白
八昴金虎相薄亂之象也逐逐爲官鄰眈眈爲金虎其衰周之
兆乎而其占无咎何也傳曰主失其神虎隨其後主上不知虎
將爲狗主施其灋大虎將怯主施其刑大虎自寧灋刑苟信虎
化爲人復反其真眈眈逐逐何咎之有趙王遊於圃與左右觀
虎盼然環其眼王曰可惡哉虎目也左右曰平陽君之目可惡

過於此見此未有害也見乎陽君之目如此者必从然則虎視
眈眈非眈然環其眼與虎視者視上也上有以養之又有以馴
之故无咎初九觀我亦觀上初遠於上故曰觀四近於上故曰
視朶頤者動於欲也逐逐則得其欲矣上施光下皆得其欲也
故曰安高在乎同利上稱高下同利故上安管子曰民之所欲
飲食也足其所欲則能用之矣今使衣皮而冠角食野艸飲野
水孰能用之傷心者不可以致力然則其欲逐逐物之情也天
下豈有不贍其欲而能用之者哉春秋鄭子產爲政有事伯石
賂與之邑子太叔曰國皆其國也奚獨賂焉子產曰无欲實難
皆得其欲以從其事而要其成非我有成其在人乎何愛於邑
邑將焉往爲政者上九受賂者四陰四陰皆得其欲則事无不
皇清經解 卷三十一 惠學士易說

六

建功无不成故曰大有慶也逐逐漢書敘傳作澈澈

音滌

曰六世

眈眈其欲澈澈注云眈眈威視兒澈澈欲利兒舊說皆誤故正
之或曰頤取象於虎何也頤養也養者攝生之道也老子曰善
攝生者陸行不遇虎兕无所投其角虎无所措其爪言養正
者虎兕不能傷故取象於虎也韓非解老曰人獨知虎兕之有
爪角也算知萬物之盡有爪角故不免於萬物之害晨昏蒙犯
山川則風露之爪角害之事君不忠則刑濫之爪角害之處鄉
无節則爭鬪之爪角害之嗜欲无限則瘞疽之爪角害之由此
而推則出好興戎噬腊遇毒言語飲食亦皆有爪角害之者也
故君子慎之節之虎兕有域萬害有原避其域塞其原則免於
諸害矣故曰頤貞吉養正則吉言養正者萬物莫能害此之謂

善攝生

大過九二象傳曰老夫女妻過以相與也凡乘承比應皆謂之相與大過二五敵應故說易者謂二比初二比初者相與之常何過之有程傳謂老夫之說少女少女之順老夫其相與過於常其說近乎戲矣爻辭不明者賴象辭以明之若如程傳則又何賴乎象辭而爲之贅說哉蓋嘗反覆思之而未得其解獨虞仲翔以爲過以相與者九二過五而相與於上九五過二而相與於初大過之家无所不過其說甚明而後儒皆尊之信者拘於初應四二應五三應上之例愚謂比五一陽上下皆應初六應五故有宅吉豈必二五方爲正應頤四陰皆養於上故六二六四皆曰顛頤釋言曰顛頂也注云頭上廣雅曰顛末也未在皇清經解卷二百一十 惠學士易說

七

上不在初自上墜下謂之顛故曰高位必疾顛在上故稱高未聞在下而謂之顛也初九靈龜僅能不食而已且初方朶頤亦思求養於人焉能養人自古豈有在下而能養人者哉六二六四皆曰拂經蓋上九非至尊之位居至尊之位者比之九五下皆順從故頤之拂不如比之順也此象傳曰比輔說者以顛爲也下順從也初大有害於理後儒不講小學故誤信王注其害如此易无達例故曰不可爲典要俗儒拘守舊例未可與言易也易言象不言例例隨象變以象言之本大而末小巽爲長女而在初本也反謂之少兌爲少女而在上末也反謂之老本小而末大有是理乎然則少女指上老婦指初仲翔之說亦非无據仲翔說易失之巧故穿鑿最多獨此一條不傷於鑿以其得象辭之義也

易之應變動无常蒙二包四陰萃四據三陰小畜上下應乎四
同人衆陽宗乎二大有上下應乎五謙衆陰宗乎三觀衆陰觀
乎五臨之上六志在內之初二兩陽象辭所謂過以相與者不
獨大過一卦爲然矣蓋以卦名大過故孔子於大過一卦言之
餘可類推而俗儒拘守舊例固矣哉舊例本於乾鑿度凡卦三
畫以下爲地四畫以上爲天陽氣從下生故動於地之下則應
於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天
之上故初與四二與五三與上謂之應

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利九五枯楊生華老婦得
其士夫无咎无譽二爻之象一指初一指上聖人作易近取諸
身遠取諸物取諸身者稊精於古醫經當以古醫經證之卦有

皇清經解

卷二百一十

惠學士易說

八

初上兩爻猶髓有上下兩部上寸下尺尺者髓之根猶初者卦
之本難經曰人之有尺譬如樹之有根枝葉雖枯槁根本將自
生髓有根本人有元氣故上部无髓下部有髓雖困无能爲害
然則枯楊者枝葉枯槁猶人上部无髓困之象也稊者楊之根
枝葉雖槁根本復生猶人下部有髓元氣尚存雖困不害故取
象老夫女妻老夫者枯之象女妻者稊之象初陰在下非稊而
何初象白茅柔在下也陸農師謂列子茅靡一作弟靡弟讀如
梯俗讀爲類
形聲剛失茅之始生日稊詩云手如柔荑黃稊一也則稊似
指初陰矣象言過以相與何也陰陽相與有當時有反時有過
時帝乙歸妹爲當時老婦士夫爲反時老夫女妻爲過時當時
爲嘉反時爲醜過者无傷象言過者以此曷爲過者无傷也初

過慎上過涉皆无咎二過以相與亦无不利大過之家无所不
過故知過者无傷難經曰十二經軀皆係於生氣之原謂腎間
動氣呼吸之門三焦之原一名守邪之神人之根本也根絕則
莖葉枯矣寸口軀平而外者生氣獨絕於內也楊枯於下莖發
於顛是爲狂莖狂莖發則內之生氣絕矣猶人寸口雖平而尺
髓已絕故象曰何可久也木象稊末象莖皆狀其弱以軀之尺
寸驗之又何疑乎予初以虞仲翔之說爲不可易及三復古醫
經然後知虞說於象辭爲順於卦義未足故兩存以待後之學
者夏小正柳種稊也者發字
也手一作葉見太平御覽

復六三類復厲无咎大過上六過涉滅頂凶无咎後漢趙溫曰
一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶說文曰類水厓人所賓附

皇清經解 卷二百一十 惠學士易說

九

類蹙不前而止然則顛復者不涉也類蹙不前而復反謂之
復雖无休復之吉亦无滅頂之凶其所以无凶者不涉故也涉
則滅其頂矣焉得无凶乎復三雖有過中道而復故曰一爲過
大過上六固有過矣而復涉焉故曰再爲涉涉而不復反至於
滅頂仍勇往而前遂至外而无悔故曰三而不改滅其頂凶而
皆繫以无咎者當不得不涉之時有不容復反之勢又有不可
復反之心故象曰過涉之凶不可咎也類涉皆从水說文類从
頁从涉俗解失之君子濡跡以救時過涉猶濡跡志在救時誰
得而咎焉風俗通曰涉起於足足一躍三尺再躍則涉愚謂一
舉足爲跬再舉足爲步涉从水从步步長六尺以長爲深則涉
深六尺過涉則水益深故有滅頂之象顏之推曰自亂離以來

每見名臣賢士臨難求生終爲不救徒取窘辱令人憤懣行誠
孝而見賊履仁義而得臯喪身以全親泯軀以濟君君子不咎
也

九五坎不盈視既平无咎象曰坎不盈中未大也視晉易作祇
說文及京氏易皆作視音支又支反安也老子曰曠兮若谷渾兮若

濁靜之徐清動之徐生保此道者不欲盈夫惟不盈故能敵不
新成不盈者道之冲淵乎似萬物之宗大盈若冲其用不窮是
以大道可名爲小可名爲大聖人終不爲大故能成其大言大
盈乃不盈不大故能大坎二五得中故二曰未出中五曰中未
大未出中故求小得中未大故視既平求者未得而欲之之辭
視者既得而安之之辭二求而五安之皆小而未大可名爲小
皇清經解 卷三十一 惠學士易說 十

不可名爲大言安於其小終未能成其大非大盈若冲之謂也
故曰神无以靈將恐歇谷无以盈將恐竭江海所以能爲百谷
王者以善下之聖人後其身先其民是以天下樂推而不厭坎
五中未大猶屯五施未光不能善下焉能爲百谷王僅可安既
平之福而已君子憂其或竭也安得靜之清動之生哉此漢之
元帝也雖安先帝既平之福而孝宣之業衰焉其占无咎者以
其得中也得中而未大蓋惜之之辭行有尚往有功有功則可
大不行之謂平中未大者以此黃帝曰道若川谷之水其出无
已其行无止平則止矣何由而大乎管子曰水平而不流无源
則邀竭此之謂也不流亦不竭惟井爲然不爲江海而爲井无
志於大安於小成故君子惜之一說中未大者聖人終不爲大

故能成其大其說亦通然於爻義未足仍兩存焉

九三日昃之離日中則昃中前中後皆日昃逸周書曰日之中也昃月之望也食周禮朝市於東昃市於中夕市於西王弼云日昃明將沒是以昃爲夕也失之矣日中正在天心之一線未及一線已過一線謂之昃中則日之正中頃刻而已趙襄子曰江河之大也不過三日飄風暴雨不終朝日中不須臾故象曰日昃之離何可久也物盛則衰樂極則悲日中則移月滿則虧故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟凶物盛則衰樂極則悲之象也勢之方盛其發也如火熱如雷霆必須其自衰而後爲之故良工之治病无刺熇熇之熱无刺渾渾之脈无刺漉漉之汗方其盛時勿敢必毀因其衰也事必大昌明夷南狩志大得也而仍

皇清經解

卷三百十

惠學士易說

十一

戒其不可疾者以此四在重離之間蘊蘊而暑熇熇而執赫赫炎炎所謂勢之方盛也九四剛而失正突如其來逆而犯之由是在上者出涕戚嗟不安其位一夫作逆玉石俱焚投火焦糜從灰皆滅於斯之亂生人幾亡野有燎原窳无完樞而作逆者亦始而焚繼而夙終而棄其來也如疾風其敗也如飄逢此之謂突突之言逆也上九因九四自衰之勢奉王命而出征王者之兵有征无戰殲厥渠魁脅從罔治而天下復安矣豈非所謂因其衰也事必大昌者與明夷闇君在上故稱大首重離亂臣在四故稱折首上九乃王公之位故稱王王謂五天子用兵稱恭行天罰諸侯討有辜稱肅將王誅皆示有所稟承不敢專也王弼云突如其來如日始出失之三四皆象日中日中如探湯日始出

也滄滄涼涼安得有焚如之象乎說文倒孚

古子字

爲恣

古突字

子者亂臣賊子若後漢之董卓梁之侯景後魏之爾朱榮唐之安史其象皆是虞戴德曰父之於子君之於臣天也有子不事父有臣不事君反天而倒行是爲倒子天地之所不容故象曰无所容也

山上有澤咸君子以虛受人山澤損澤山咸皆取象於澤何也澤爲日月往來門月出澤日入於澤四正之體上虛下實萬物燥澤能潤天地怒澤能悅萬形惡澤能美澤滋萬業帝王灋之天地之和氣也山下有澤澤氣上通山上有澤澤氣下通通則虛虛則能受書曰謙受益故易取象於地山謙山者虛而能通常受澤之益有似乎謙故謙取象焉然必先損之而後能虛人

皇清經解

卷二百一十

惠學士易說

三

之充塞於胸中者忿與欲二者而已忿不懲欲不窒則中實焉得虛故曰爲學日益爲道日損人之所多者忿與欲也故哀之人之所寡者道與義也故益之哀多益寡謙之象也亦損之道也損之又損以至於虛虛能通氣受益无窮矣老子曰常无欲以觀其妙常有欲以觀其竅近取諸身肝竅於目肺竅於鼻腎竅於耳脾竅於口心竅於舌目欲色鼻欲臭耳欲聲口欲食舌欲味故易於頤之六四繫之辭曰其欲逐逐逐逐者言其多也豈非有欲之竅口實尤甚乎若夫天地之竅則不然天地竅於山澤其相感也天地感萬物聖人感人心不疾而速不行而至然後知无欲之爲妙也人身之竅无欲亦如之則與天地同其虛亦與天地同其妙矣管子曰虛其欲神將入舍神者至貴也

故館不辟除貴人不舍掃除不潔神不留處此之謂也

初六浚恆貞凶无攸利陽在初爲潛陰在初爲浚潛與浚皆言深也恆之浚猶乾之潛潛則勿用浚則勿求何凶之有浚恆之所以凶者何哉孔子曰浚恆之凶始求深也初以求而得凶明矣深根寧極確乎其不可拔故无求无求故无悶太玄養之初一曰藏心於淵美厥靈根惟无求者能之恆內卦巽也巽爲進退爲不果其究爲躁卦浚恆者躁之象也不能深根寧極而待乃躁以求焉故凶太玄鏡之初一曰蟹之郭索後蚶黃泉言多足之蟲不及无足之物蟹之躁未若蚶之靜也故曰蟹之郭索心不一也心不一故有求非所求而妄求之故无攸利誠能若蚶之无求焉則不至於凶矣蚶藏於淺雖淺何傷龍潛於深雖

皇清經解

卷三百一十

惠學士易說

三

深何害蚶之蠢龍之靈相萬也然其无求則一而已孟子謂求之有道求在外者求則得之求在我者求在我者吉求在外者凶浚恆之凶求在外者也或云始求深者學之始求至於周孔治之始求及於堯舜誠若是則求在我者而謂之凶可乎堯舜周孔人人可爲惟病不求耳則又何病於求哉君子之於事君也信而後諫其於治民也信而後勞未信於君而犯之未信於民而毒之皆始求深者也春秋浚洙公羊傳曰洙者水也浚之神龍兮物深潛以自珍故曰潛與浚皆言深也

上六振恆凶按振恆說文作楷恆楷柱砥也後世用石古用木震巽皆木震陽木巽陰木故取象於楷楷當在下今反在上故象曰楷恆在上大无功也飛椽浮柱算算扶傾楷之功也下木

上末本大末小乃物之恆是以能固而无崩壓之患故曰金楹齊列玉鳥承跋楹爲柱鳥爲砥跋爲本移本作未倒而置之本小未大非物之恆必不能固其占爲凶不曰无功而曰大无功者以此古柱砥用木故有倒置之象楮一作振上居震極故曰振恆其說亦通然按震卦三曰蘇蘇上曰索索則初震不及三四震不及上故曰震不於其躬於其鄰則恆之上六似无振象仍當作楮爲充恆有鼎象異者惟上六一爻上變爲恆之鼎其占大吉蓋鈗宐在上故吉楮宐在下故凶兩卦象辭皆曰在上合而玩之一吉一凶其象昭然矣振恆者動之象也動則變變則大吉何凶之有

九五嘉遯貞吉陽居初爲潛故乾之初九曰龍德而隱遯世无皇清經解

卷二百一

惠學士易說

尚

閑居五爲飛龍在天非可遯之地位乎天德非宐遯之時而其遯爲嘉其志爲正其占爲吉此殷之祖甲逃於民間之象也祖甲者武丁之子有兄祖庚武丁欲廢兄立弟祖甲以爲不義逃於民間武丁卒立祖庚祖庚立十有一年崩而後祖甲即位故无逸稱之以爲殷之三宗僞孔傳謂湯孫太甲蓋以外傳有祖甲亂之之語故信傳疑經失之甚矣自殷王中宗及高宗及祖甲則三宗次第秩然何得以後及前紊其敘乎鄭康成之說必有所據當從之兄終弟及正也廢兄立弟不正也去不正而歸於正焉可謂能正其志矣推而廣之荆蠻之大伯西山之夷齊皆遯之嘉者也至德无稱求仁得仁非志之正者與然則九五正志六二固志何也遯乃乾之二世卦二臨世上應五其位不

同而其志同固志者必遯者也遯二寡之說猶乾初不可拔皆
遯世不見知而无悔者惟君子能之其心不轉故稱執其位在
中故稱黃其體柔順故稱牛其時將變故稱革假令六二遯之
志不固與其類而偕進焉則遯變爲否矣遯之未變爲否也六
二執之之固也故否二爲小人遯二爲君子陽大陰小大者不
皆君子小者非盡小人學易者當知之王弼以遯二爲小人不
知易象者也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯於大輿之輟卦以九四成大壯則
四爲卦主壯傷也故利於止蓋進則不免於傷止則何傷之有
故大壯則止九四爲藩以止之則下三陽皆不得進韓康伯謂
大正則小人止非也小人用壯焉能止乎彖曰大壯大者正也

皇清經解

卷三百一十

惠學士易說

五

九四失正故有貞吉悔亡之戒三上相應三往上上來三而四
爲藩以絕其往來故三上兩爻皆有觸藩之象四力能止之三
羸上艱其因甚矣終不能遂焉則四止之力也然四體震震
爲決故藩之決也四自決之震爲躁故輟之壯也四自壯之車
之止也設藩即藩盾見周官車之行也設輟不能止於其所乃妄動而
欲上進焉則失大壯止之之義矣故彖曰藩決不羸尚往也言

其不能止也陽盛於四躍而上焉孰能禁之則貞吉悔亡爲戒
辭明矣言能止則貞吉而悔亡如妄動求進安能免於悔哉觀
彖知卦觀象知爻象象兼觀則幾乎全說者謂九四有可進之
象則象傳曷爲而有尚往之辭四失正小人用壯故尚往後之

學易者詳焉

晉象曰明出地上順而麗乎大明柔進而上行蓋外卦本乾而坤以順麗乎乾故有康侯錫馬蕃庶晝日三接之象坤爲馬離爲晝日乾爲大明而坤麗之其象爲公子重耳伯諸侯以見天子其光耿於民者也則康侯指六五明矣六一二王母宋儒謂陰之至尊非也晉悼公卽位年過七十者公親見之稱曰王父則婦人年老者亦可稱曰王母矣豈必陰之至尊哉坤爲母二中正故稱王母則介福二受之王母指一非指五也五爲康侯安得稱王母乎卦四陰二陽三陰皆吉六三失正亦曰悔亡二陽四貞厲上貞吝然則柔順者吉而陽剛不免厲與吝焉晉者進也故六爻皆言進之道初進之始二進之中初摧如二愁如皆進而未得志者也人三爲眾三曰眾允則內卦三陰皆志上

皇清經解

卷二百一

惠學士易說

六

行所謂柔進而上行者指內卦三陰亦明矣初未受命而曰裕進母躁也二中受福而曰貞進以正也三雖失正而曰允進以信也五順麗乎大明乃進之大得志者而曰失得勿恤則君子進身之道合四陰觀之幾乎備矣患得患失者小人也君子進以禮退以義得之不得曰有命何恤之有誠能失得勿恤則吉无不利往有慶焉錫馬之多三接之寵所謂慶也則六五非康侯而何唐王季傑討契丹進軍平州白鼠晝入營頓伏占者謂鼠坎精也已而軍敗季傑从離爲晝四互坎象鼠晝伏離爲牝牛故上象角皆知進而不知退者與君子進身之道无取乎剛進而以剛者急功名之士顛冥於富貴之地者也然進身雖宜柔道而立身則仍以剛乾之初九遯世无悶樂則行憂則違確

乎其不可拔惟剛者能之莊子亦云當時命而大行乎天下則
反一无迹不當時命而大窮乎天下則深根寧極而待深根寧
極孰能拔之非天德之剛者哉故晉之四陰必合乎乾之初九
而後進身之道乃備上九維用伐邑厲吉无咎貞吝何也春秋
定公十有二年十有二月公圍成公至自圍成成者魯之邑圍
成者伐邑也何休謂諸侯不親征叛邑公親圍成而不服不能
以國爲家危之故致之所謂厲也范甯謂以公之重而伐小邑
則爲恥深矣故曰貞吝莊公二年夏公子慶父帥師伐於餘丕
穀梁傳曰國而曰伐於餘丕邾之邑也其曰伐何也公子貴矣
師重矣而敵人之邑公子病矣病公子所以譏公也此厲吉貞
吝之義也離爲戈兵而上九剛進之未故其象如此

皇清經解

卷三百一十

惠學士易說

七

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉單騎起於春秋盛行於戰國
自古未有聞焉太玄逃首之次三曰兢其股鞭其馬逃利益單
騎之灑磬控縱送皆由於身手而股之用力居多故曰兢股鞭
馬逃之利也明夷六二亦有股夷馬拯之辭則似單騎自古有
之非起於春秋矣秦逆重耳
疇騎二千比三三五震震爲馬馬之壯者
也二順承三三拯之得勉折其右肱終不可用夷於左股尚可
用也故吉六四入於左腹猶六二夷於左股穀梁傳曰大夫國
體也上爲君故象首二四皆臣故二象股四象腹此之謂國體
自內出外謂之左宦亦曰左遷晉語土蒞曰太子君之貳也今
君分之土而官之是左之也注云左猶外也二四皆謂之左者
豈非名爲股肱之臣而實弃之名爲腹心之佐而實外之者乎

四獲上猶二順三上暗三明故二吉而四不言吉始入雖危後終得出所謂王子不出我乃顛儻者與初先遠引二四亦委曲艱難而後遠去不去者惟六五一爻而已故曰內難而能正其志箕子以之一說明夷六四月食之象也。左腹象始虧由左入上目下地隔其間日月相望食之象也。中出外月食於闇虛闇虛者地影外卦坤中出門庭象復圓由中出外月食於闇虛闇虛者地影外卦坤闇虛之象也。漢元狩元年五月乙巳晦日有食之從奇在太史占曰凡日食從上失君從奇失臣從下失人月食亦然人左腹者從奇左也奇左臣之象

皇清經解卷二百一十終

漢軍生員樊封校

皇清經解

卷三百一十

惠學士易說

太

