

皇清經解

撫本禮記鄭注考異序

撫本禮記鄭注者宋淳熙四年撫州公使庫刻今爲元刊顧千里之從兄抱冲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祇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
行本蓋原出宋

季建附音本而元明閒所刻正德以後遞有修補小異大同耳
李元陽本萬厯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
者歟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
一條云二年六月己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尙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卽此也與日本
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

皇清經解卷一千七十五

學海堂

撫本禮記鄭注考異

陽城張觀察敦仁著

卷上

曲禮上

岳本十行以來本皆同此唐石本無上字嘉靖本亦然

下題之自足分別不必預題

注晉舅犯

嘉靖本同此岳本十

釋文作咎案今正義中

分爭辨訟

唐石本初刻辯後改同此釋

字作舅是其本如此也

辯為

靖本同此岳本作辨乃相別此唐石本必磨改之意也嘉

神後改共釋文作共

是故聖人作

唐石本注尤輕佻志利各本

惟傳校葉鈔釋

二十曰弱

唐石本二十作廿下三十作卅餘

以爲二十字卅今以爲三

注安定其牀衽也

嘉靖本岳本安定

十字者也他本皆不爾

注爲其失子道

嘉靖本同此岳本十行注

讀定字逗安字下屬

注爲其失子道

嘉靖本同此岳本十行注

庚申補刊

張觀察禮記鄭注考異

不衣裘裳便易 案正義云又應給役若著裳則不便云 注武謂

每移足各自成迹 注毛居正六經正誤云注武字當作布蓋上句

今案其說非也此注惣解布武亦不容單舉布字乃衍武字耳

不復出經文注例前後如此者多矣岳本於武上增布字亦未

是必加帚於箕上 唐石本初刻于後改注宜問其安否無恙 案

文以不恙作音正義云宜問路中寒熱無恙是釋文本作不正

義本作無也當皆無安否二字山井鼎曰古本無此二字即據

正義去之耳又下篇注謂道毋勦說 岳本勦作勤岳所改也本

中無恙亦正義無釋文不 岳本勦作勤岳所改也本

從力唐石本亦從力五經文字力部云勦見禮記經典之字類

皆假借惡容執勦勞一訓輕議改易且勦字說文刀部所無岳

所改注睇盼也 盼當作眇此撫本之誤毛居正曰眇作盼誤釋

者其監本也誤與此同經典相承隸注此大夫士與賓客燕食

之禮案正義復舉此注無士字又其上云今此明卿大夫與客

文宜放公食大夫禮則此句正義本無士是也其連言卿者上

大夫卿耳又案賈疏公食大夫引此注有士字或當時有二本

與注客不降等則先祭十行以來本注憂不在私好十行以來

衍情不正之言五字嘉靖本亦然固岳疾止復故唐石本初刻

本取正義語附載之遂誤入鄭注耳各本把作把釋文作把蓋據之改也儀禮

同此案初注射把中大射注射弓把也嚴州本字亦從未與此正

合乃宋時俗作注取其罇地俗注疏本地作也誤下句取其罇

地可證凡嘉靖本岳本注聘禮曰君有言君當作若此撫本之

及十行本初刻皆未誤注如享禮各本享作饗誤山井

山井鼎所據宋板注如享禮各本享作饗誤山井

不誤今未見也注如享禮各本享作饗誤山井

階唐石本磨改降字頭有割則沐唐石本初刻磨後改注皆謂

傷恩也謂當作為此撫本之誤釋文以皆為作音前有摯獸唐

本初刻驚後改同注大夫有名惡正義云熊氏云石字誤當云

此案初刻誤也注大夫有名惡大夫有名惡云云案據此則

正義本是石字今各二名不偏諱毛居正曰偏本作偏與遍同

非也云云今案毛說非也唐石本作偏不作偏釋文不為此字

作音以前後偏字音相例可知此作偏矣正義亦無作偏之意

其鄭云不一諱者乃以一解偏蓋一一者皆偏有其一者也

毛誤讀注及正義造此臆說又引舊杭本柳文以實之不知柳

自作偏唐律謂之偏犯疏議云偏犯者謂複名而單犯舊杭本

特謫字耳岳氏公革例踵其說云合作徧又云不敢如蜀大字

本與國本輕於改也是在宋時竟有因誼父之言而注謂二名

輒改經文者其為誤不淺又檀弓下同此文亦可證注謂二名

不二諱也下二當作一此撫本之誤毛居注為有事於高祖

案正義復舉此注為作謂是也各本誤與注驚謂規也猶此撫

此同山井鼎曰古本作謂依正義為之耳注驚謂規也猶此撫

本之誤各曲禮下注僻僭倣也之誤各本不如此注若子

本不如此路帥爾而對嘉靖本十行本及山井鼎所據皆注扱一在當

此撫本之誤與此同岳本俗注疏本帥作率注扱一在當

各本不如此注皆為自貶損憂民也各本為自作自為誤釋文

鼎所據注眾謂軍師軍當作君此撫本之誤各本不如此正義

與此同注眾謂軍師引熊氏云祗得死君之誤各本不如此正義

所據與此注予一人嘉之各本予作余今案各本非也此當經

同亦誤稱曰余小子經罔是余字矣後經天子未除喪曰予小子疑亦

是余其誤與此經同也此經正義本當未誤故玉藻正義云凡

自稱天子曰予一人者案曲禮下云天子曰余一人予余不同者鄭注曲禮云余予古今字耳蓋古稱予今稱余其義同孔之所言最為明晰此正義中予字非其舊也釋文本亦當未誤故經余無音注予有音次第在音注皆擯之下云予一人依字音羊汝反鄭云余予古今字則同音餘陸之此言亦謂讀注所引觀禮之予同禮記此經之余也其在儀禮之予仍依字讀羊汝反而無音矣若此為音經則次第當在上且又必當日依注音余或曰音余出注始合前後之例今皆不然可知其為音注無疑唐石本作予乃當時經已有譌者耳如豚曰膾肥以注引春秋膾字為經字經注遂不可通是其比也而岳本以來復改此注之予以就經失之甚矣山井鼎曰占本經作余又曰注作子與觀禮合彼直據觀禮改注又據注改經耳凡其古本異同之近是者大抵此注祝告至于鬼神辭也各本至作致唯山司草類茲亦踰出之注祝告至于鬼神辭也各本至作致唯山司草俗注疏本草作艸最誤凡俗注疏本相見於卻地唐石本及各字體不同此者大抵臆改今不悉出相見於卻地唐石本及各撫本之誤又今釋注眾介北面鏘焉各本鏘下更有鏘字誤也文從口蓋亦譌也注眾介北面鏘焉山井鼎所據與此同毛居正曰踳作鏘誤與國軍本作踳是宋監本與此同今案釋文音經踳踳云本又作鷁或作鏘同七良反是正文有作鏘鏘注有作鏘焉之本非無出也但正文既從踳踳而注仍作鏘則為歧耳聘禮作踳十冠禮鄭注云行翔而前鷁焉可見踳鏘則為歧

之非有異也毛居正泥鏘為鏗鏘字未得假借之注至親无去

理正義所用本經注皆為踰字與或作者不同案正義云鄭知有德行云云

无當作無此撫本注祿謂有德行是此句首無祿字明甚有者

之誤各本不如此注婦人之職各本婦上有賤字唯山井鼎所據與此同案釋

耳注婦人之職各本婦上有賤字唯山井鼎所據與此同案釋

似當是本又有無賤檀弓上頽乎其順也唐石本初刻積

字者但未敢輒定檀弓上頽乎其順也唐石本初刻積

泰山其積不磨注言居無常也各本常下有處字唯山井鼎所

改為錯出也注言居無常也各本常下有處字唯山井鼎所

故各本注以孔子不問各本問注耶叔梁紇各本梁作梁此注

據增也注以孔子不問各本問注耶叔梁紇各本梁作梁此注

牆柳衣也案此當衍衣字下文飾棺牆置髮注之正注大事謂

葬事也各本葬皆作喪案正義兩子蓋言子之志於公乎唐石

注疏本因其經從作耐者遂盡改正義中四耐字作耐是為以
陸改孔失之甚矣後經衛人之耐魯人之耐唐石本仍同釋文
作耐以此經決之正義本蓋亦作耐而今十行以來本正義中
字又為人所改易也至於雜記之耐祭作耐則鄭云讀皆為耐
矣彈琴而後食之後當作后唐石本作后此飾棺牆置晏各本
有注云牆之障樞猶垣牆障家凡九字蓋他本取正義語附載
之遂誤入鄭注也撫本初刻並無此九字最是脩板時誤於他
本剗擠人之故其添補痕跡今猶宛然山井鼎云古本無此注
九字謹按下注云牆柳衣此注衍文云云與此初刻為同矣注
如攝與俗注疏本攝誤作攝案葉鈔釋文十行本正義中注善
子游言且服岳本此下有也舉者出戶俗注疏本戶誤戶自唐

同注春秋作戌嘉靖本及俗注疏有無惡乎齊俗注疏本無作
至十行本司徒旅歸四布此經唐石本以下盡同山井鼎云古
皆與此同司徒旅歸四布本作司徒敬子使旅歸四方布足利
本同今案古本足利本非也唯經文如此本故注云旅下上也
司徒使下士歸四方之購布以明之若經文既有使字方字注
必當云旅下士也布購布矣何為復贅使下士歸四方之云乎
鄭注字無虛設豈宜有此且經文司徒下既有敬子二字注又

三
考
卷
三
張
觀
察
禮
記
鄭
注
考
異
四
庚
申
補
刊

安得單稱司徒以此言之足知其妄不過因正義以司徒為司徒敬子遂輕於竄改耳其實正義所云或者別據他書兼可公襲舊疏本末不具證驗未明尋其意旨專在難皇而已未可遽謂其本之經竟如古本足利本也少儀聽役於司徒正義引司徒旅歸四方此如觀禮路下四鄭云謂乘馬也彼經四承路下之其為四方此如觀禮路下四鄭云謂乘馬也彼經四承路下之下故解以乘馬此經四在歸布之間故解以四方望文為解注之通例也文王世子一有元良注一一人也亦其比矣古本之似是而非有如此注曾子言非俗注疏本非注禮祖而讀賈各者附辨以發其凡注曾子言非作喪誤甚注禮祖而讀賈本祖作祖毛居正云作祖誤注主人之吏嘉靖本岳本亦然十行是也此在既夕有明交注主人之吏嘉靖本岳本亦然十行本改為史是矣在既夕有欲人之弗得見也唐石本初刻弗注明文又雜記注不誤也

三斷止之 岳本十行以來本皆同此釋文以上之作音唯山井鼎所據宋板注疏作上今未見嘉靖本作正又止之

注虛之不合 嘉靖本岳本十行本皆同此俗注疏本改合為也令案作合之本已見於釋文正義所不必改者

也注椶櫚 岳本擬作機是也今注時人閒有弁經此撫本之誤爾雅釋文作椶亦謬

來本亦誤嘉靖本及山井注因且字以為之謚 毛居正曰其作鼎所據宋本閒作聞為是注因且字以為之謚且誤是宋監本

同此也岳本亦同此嘉靖本十行以來本皆作其因毛說改耳
案鄭言且字者前後注屢見又儀禮注亦屢見賈氏所疏具有
明文毛不詳考輒加臆改誤之甚矣山井鼎
所據宋板且下有一字衍耳而且則未誤也
檀弓下 夫入

門石 唐石本初刻石下有北面二字後改同此案正義以為禮
本多將鄭注北面為經文者古舊本無庾蔚亦謂非經文

其言之詳矣此唐石本
初刻及改刻之故也
注言在喪伐之際 此毛居正曰代作伐誤
此撫本之誤與監本

同嘉靖本亦然其岳本
十行以來本不如此也
注穆伯之妻 各本脫
卒哭曰成事 唐石本初

刻曰誤日
後改同此
注虞禮所謂他用剛曰者 十行以來本
者作也誤
注日成事 當

作日此撫本之
誤各本不如此
先王之所難言也 唐石本初刻所下
有以字後改同此
退人若將

隊諸淵 唐石本隊作墜
各本與此同
注專猶同也 毛居正曰司作同誤建本
作司案此說最誤正義云

專猶同也爾當同此婦人與男子一處若婦女之賓為賓位焉
與男子之賓同處婦女之主為主位焉與男子之主同處云云

正義三言同處以釋注之同字其不作司的然無疑建本特注
為譌錯詛父依之非矣嘉靖本十行本作司其出於建本與注

禮揚作騰 嘉靖本岳本十行本皆與此同俗注疏本騰作騰下
騰送也同案俗本非鄉飲酒義注云今禮皆作騰射

三書至孕
卷一
張觀察禮記鄭注考異
五 庚申補刊

義注云今禮揚皆作騰可證也儀禮古文作騰今文作騰見燕
及大射二篇鄭彼經從騰而此注用騰者以訓送之字古文騰
爲正若今文作騰是爲假借義得兩通賈燕禮疏云騰與騰皆
是送義而其引此注字爲騰者取順彼經文又謂騰騰同字也
此正義引彼經則作騰復舉此注則作騰意亦謂騰騰同字十
行本正義中尚未全誤俗本盡依燕禮摠改成騰似是實非者
也又案燕禮注今文騰皆作騰不誤大射注古文騰皆作騰古
當是今耳漢石經大射殘字作騰蔡雖當是今文但未必合於
鄭凡漢人中同習一家而經其子成俗注疏本夫子疾莫養於
字互異者多矣恐難以相決其子成俗注疏本夫子疾莫養於
下唐石本初刻無下字疾上有一字斂手足形唐石本以下各
以斂手作首是其所自出也前經子游問喪具下此句唐石本
及各本作首彼正義云但使衣衾斂於首足形體不令露見而
已此正義云但以衣棺斂其頭首及足形體不露是正義本皆
作首不作手今案首也足也形也是三事故鄭注彼經以體解
形此經不注者已具於彼也首言上之所始足言下之所終形
言中之所該斂法備此三者士喪可考然則正義作首爲是彼
經不見於釋文故唐石本仍作首而各本注敬叔於昭穆以懿
亦仍之以此相決或釋文本彼亦作手注敬叔於昭穆以懿
伯爲叔父正義云此後人轉寫鄭注之誤當云敬叔於昭穆以
惠伯爲叔父云云是其誤而如此者久矣釋文無所

見未詳其本之若何也注謂火燒其宗廟各本火作人誤唯山使子貢問

之岳氏公革例云與國及建諸本皆作子路及考石本舊監本

越上注疏本皆作子貢云云今案此於釋文正義無所見唯

唐石本為可據撫本與石本以下同者當是矣嘉靖本十行本

皆作子路蓋出於建本而十行本之祖乃岳氏所謂建本有音

釋注疏也與國軍于氏本今未見就岳所舉注謂賣舍宅以奉

各條訂之絕少是者則可知其非善本矣

喪岳本舍宅注亦節也十行以來本亦作示誤其正義中標起

為示乃誤子弑父凡在官者唐石本及十行以來本官皆作宮

之甚者字諸本或為在官恐與上在官相涉而注衣當為齊嘉靖本十

誤也此撫本之誤即正義所言或本者注衣當為齊嘉靖本十

岳本齊作齋俗注疏本同正義云但齊字壞滅而有衣在案正

義謂齊形近衣壞滅多筆其在者遂成衣字耳不謂初作齋字

壞滅其外而中衣獨在也岳本所改者不得其意釋文云依注

衣作齋音咨者禮記經注齊衰之字本亦作齋前已屢見故此

竟據正字說之耳必知齊為是者以鄭據喪服見今彼文作假

借之齊故也五經文字但云齋說文不云見禮記注則張參亦

從作齊之本下注姑姊妹在室齊衰與此注繆讀為木樛垂之

注承接各本仍皆作齊即岳本亦未改矣

膠本當作不此撫本之誤不木當作不此撫本之誤不垂據喪服傳正義有明文嘉注

覬天哀而雨之案釋文以庶覬作音云音冀本亦作幾音同當

誤也曲禮下注云覬已後還上篇注云幸覬也王制注云覬其

見新人有所化也皆不言庶此注正義無文蓋未必與釋文同

王制 上士中士下士唐石本初刻中下注其位爵同小

國在下岳本同此嘉靖本十行以來本爵字在位上誤案此讀

可證 注十二小卿也案正義云定本云十二小卿俗本誤也云云此撫

本之誤即正義所云俗本者注并四十九此撫本之誤九當作

又各本盡然蓋公譌久矣 則賜也不過九命唐石本初刻也

六其十行以來本誤同此 則賜也不過九命唐石本初刻也

四字後 亦弗故生也俗注疏本亦作示誤案注云亦不授之田

改同此 亦弗故生也俗注疏本亦作示誤案注云亦不授之田

唐石本以下至十行本初刻皆作天子將出唐石本初刻出下

案初刻涉下 天子曰辟靡唐石本靡字磨改其初不殀天唐石

文而誤也 天子曰辟靡唐石本靡字磨改其初不殀天唐石

改灰天二字其注天子乃日舉樂以食以十行初刻本舉下衍一

初刻不可辨注天子乃日舉樂以食以十行初刻本舉下衍一

可通遂改樂下葬不為雨止唐石本止字磨改注晉侯夢黃熊

以字為伯誤甚葬不為雨止唐石本止字磨改注晉侯夢黃熊

入國案此注正義本是熊字釋文本是熊字孔之與陸意趣相

年之釋文正義亦復如此凡所論辨具於本書今詳賈逵左傳

注作熊既是明文王劭亦定為熊字又韋昭所解國語與左傳

不異決當為熊無疑至於爾雅之鼈三足能乃別說他事與此

絕不相關其或因稱入羽淵牽連為一者非也所謂既為神何

妨是獸足以破之矣陸於左氏釋文和合能熊亦非是俗注疏

本此文有改作能者但知有釋文不知有正義而岳本將所附

釋文改云熊音能又注則無門關之征征猶譏也此撫本之誤

音雄更全失陸意注則無門關之征征猶譏也此撫本之誤

一征字是監本誤注使其材執堪地氣也毛居正曰執作執誤

同也各本不如如此注使其材執堪地氣也毛居正曰執作執誤

各本毛所注質猶平也各本脫廢疾非人不養者唐石本廢作

改亦未是注質猶平也各本脫廢疾非人不養者唐石本廢作

部有廢字但經典多假借注云廢廢於人事為田九萬億畝唐

蓋本不作廢唐石本未是也禮運廢疾者同為田九萬億畝唐

本初刻億作萬後改同此案正義云若以億言之當云九千億

畝若以萬言之當云九萬萬畝此初刻之所以作萬也正義又

三言區區卷三三三張觀察禮記鄭注考異二庚申補刊

云此經上下或億或萬字相交涉遂誤為萬億鄭未注之前書
本既爾云云此所以必仍改為億也讀唐石經而訂其同異是
非當依此 月令 還反賞公卿諸侯大夫於朝乃作音正義
類求之

云在孟春云賞公卿諸侯大夫於朝孟夏云還乃行賞封諸侯
慶賜遂行無不欣說孟秋云還乃賞軍帥武人於朝孟冬云還
乃賞死事恤孤寡四時所賞不同者云云是釋文正義二本皆
作乃唐刪定月令亦尚為乃字孟夏孟秋孟冬皆同然則撫本
與各本作反者蓋皆誤也近惠氏九經古義云呂氏春秋反作
乃下同或云當依呂氏者是也其引穆天子傳天子還返云還
返連文月令是者非也 注蓋郊後吉辰也 岳本及山井鼎所據
穆傳不足據以證經 注蓋郊後吉辰也 宋板辰作亥此撫本
之誤正義可證少牢賈疏亦可 犧牲毋牝 六經正誤曰欠用字
證嘉靖本十行以來本皆誤 犧性毋牝 釋文用牝有用字建

本有用字案其說是也正義有唐刪定 注謂死氣逆生也 岳本
月令亦有此撫本之誤各本不如此 注謂死氣逆生也 謂作

為山井鼎所據同此撫本之誤 則雨水不時 案正義云此風雨
嘉靖本十行以來本亦皆誤 則雨水不時 案正義云此風雨少

不得應時所以風雨不應時者以孟春建寅其宿直箕星箕星
好風孟春行夏令風氣不足故風少云云是正義本雨水作風

雨明甚釋文不見無可考呂氏春秋淮南 安萌牙 岳本十行本
時則訓皆作風雨唐刪定月令作雨水 同此嘉靖本

俗注疏本牙作芽非也唐刪定月案釋文以奮木鐸以合兆民奮鐸作音

考呂氏春秋作奮鐸淮南時則訓作振鐸蓋釋注用竹箴曰扇

嘉靖本岳本十行本皆同此案葦通用箴見集韻七尾乃當時俗作十行本正義中是葦字俗注疏本此注改作葦者是矣

注當祀者古以玉帛而已案古字有誤各本盡同蓋直字之壞

牲讀以之句絕特下屬特者解直也應者解當也山井鼎所據宋板特作時誤字耳山井鼎又云古本古作告足利本同未詳

其所出或因高誘注呂氏春秋淮南子注駕母無案母當作母

皆引幣帛圭皮告于祖禰而為之與釋文云母無

上音牟又如字毛居正曰如字者讀父母之母平聲則音牟今作母誤是也正義云今此注母無母當作牟謂牟無也聲轉字

誤牟字作母正義之意依爾雅牟為正故云爾其實牟母不異釋文得之各本注皆同此唯山井鼎所據宋板是母字今未見

十行本正義中母亦誤作母而俗注疏本又將注命野虞無伐

及釋文正義中母無盡改為鶴母則誤之甚者桑柘皆本與此同俗注疏本無作母唐刪定月令作無彼前後

於前後歧蓋後人亂之下文無天子乃率三公俗注疏本率作

有敢情同又無有所私亦當同帥唐刪定月令

作率彼前後帥皆作率故也呂氏春秋亦然此率字於前後亦歧俗本所改蓋是各本與此同非注則就牧之

牡而合之岳本同此嘉靖本十行以來本牡作牝誤正義云故

馬須擬乘用者則不放之牝於牧田之中就牡而合之其在廐牡亦皆誤爲牝而正義與注乃不可讀注明出時无他故无當作

同注顓頊氏之子曰黎十行本正義中皆是犁字蓋其本如此也俗注疏本因改注中亦作犁其實作

黎者但異本耳左傳作犁國語作黎左傳釋文有音此無音未必其本不作黎也下其神后土注同注徵五十四

徵下當有數字此撫此撫本之誤岳本及山井鼎所本之誤各本不如此注祭醴二此撫本之誤岳本及山井鼎所

來本誤同此命司徒巡行縣鄙俗注疏本巡作循誤案唐刪定月令

旁而遂誤耳注舉羣臣以禮樂飲之於朝之舉當作與此撫本注古者

上公山井鼎曰古本作古者上公以下疑此脫今案非也此正

義云雖爲王朝卿士兼帶上公之官故左氏云封爲上公祀爲

貴神是身爲百辟又爲卿士唯其本無以下故云爾也其復舉

此注亦無以下至於詩正義所引不妨異本彼作古本足利本

者徒見詩正義之說以下者甚詳以爲必當有遂取之增入而

不察與此正義反相乖違也或說之誤閭與彼同凡若則雹凍

傷穀唐刪定月令初刻凍後改凍今案呂氏春秋淮南時則訓

凍閉字爲之於六書皆爲假借非暴雨正字乃作凍也又以別

唐刪定月令初刻凡解凍以下無不作凍更涉此而誤

貴賤等給之度岳本給作等級案唐刪定月令亦作級後經孟冬

也岳所改是矣此撫本之誤嘉靖本十土潤享暑各本辱作潺

如字本或作潺音同此呂氏春秋亦作級土潤享暑各本辱作潺

盡改爲潺字可知釋文正義皆不作潺周書時訓解呂氏春秋

淮南時則訓乃是潺字正義皆不作潺周書時訓解呂氏春秋

合作潺之所從出也各本失之唯山井鼎所據與此同可以

美土疆十行以來本疆作疆誤其正義中尚皆是疆字傳校葉

之呂氏春秋作疆淮南時則訓作壇高誘兩注以界畔爲義與

鄭此注強藥之義絕不相涉唐刪定月令作疆字與此同依鄭

義是鷹隼蚤薦各本盡作鷩釋文云亦作鷩注創之淺者曰傷

矣各本與此同岳本注營室主武士岳本及山井鼎所據同此蓋

淺作殘誤字耳

作事案正義曰案春秋元命包云營室星十六度主軍之糧可證其本作事不作士其標起止仍作士者誤耳下天子乃命將帥講武注亦因營室主武士也各本作士當亦作事也 注入地圖曰實 岳本圖作隋案釋

他果反謂狹而長正義云隋者似方非方似圓非圓岳所改是矣此撫木之誤嘉靖本十行本誤同此其十行以來本正義云實既為隋圓衍字因注 注師都載壇 岳本都 注鄉遂載物正義

文之誤而又誤增之也 引司馬職鄉家載物又引注鄉家鄉大夫也又云案周禮云鄉家今此注鄉遂載物者轉寫誤也既以師都為遂大夫載壇無容故違周禮云鄉遂載物今案周禮有二本一本作鄉遂今賈

疏者是也一本作鄉家此正義所引是也正義以此注作遂與其周禮作家不合而家是遂非故既引之後又自說其意唐石本周禮初刻遂後改家意亦如此也十行以來本此正義誤依賈周禮盡改鄉家為鄉遂又改其所稱此注之鄉遂為師遂而

不知正義所云專辨家與遂之是非故有既以師都為遂大夫之言初非鄉字為有異同也賴末後一處鄉遂尚存正義之舊可藉以尋其誤又推而合之唐石本乃知正義所引周禮自作鄉家不得因以後但行賈本作鄉遂求之也特訂正焉 注冬陰

或有竟謂正義本此注作師遂者因誤為說豈其然乎 盛寒於水 依前其祀竈注云夏陽氣盛熱於外也外字蓋是矣

注為較壤

釋文云壤如丈反各本盡同是矣聘禮賈疏引亦作壤正義云較壇或其本作壇與注龜之繇

文也

毛居正曰繇作繇誤其於釋文亦如此說今案非薄厚之

度

各本薄厚作厚薄唯唐刪定注知其不功致案正義云於後

不云云是其本作知其功致不明甚不者否也各本皆誤倒韓

非七術云昭侯以察左右之誠不又云子之以此知左右之誠

由未曉其讀而誤倒之也注燕謂有性體案燕當作烝正義有

鼎云古本燕作地氣沮泄山井鼎云古本沮作且案呂氏春秋

烝出正義耳且近盧召弓氏謂釋文無沮音正義亦不解沮此經當作

且今案若作沮當與儒行世亂不沮同義彼釋文云徐在呂反

則此或如盧說矣其蚯蚓結岳氏公革例曰孟夏蚯蚓出仲冬

正義本無以言之蚯蚓結同此蚯蚓也而有蚯蚓之

異既諸本皆然不敢輕改今案正義中字作蚯蚓是其本如此也

唐刪定月令皆作蚯蚓前經釋文作丘字而此經無文蓋其本皆

作丘或但依見於釋文者改之故錯出耳嘉靖本十行以來本

則又皆作蚯蚓矣周書時訓解皆作蚯蚓淮南時則訓皆作丘而呂

氏春秋亦丘蚯蚓錯出蓋此所以助天地之閉藏也十行以來注

後人又依月令改耳

此所以助天地之閉藏也本晚所字注

張觀察禮記鄭注考異

庚申補刊

兵亦軍之氣

山井鼎曰古本軍作畢今案亦者亦上畢好雨畢字蓋是鄭於仲春注曰畢又為邊兵本元命包亦

見史記天官書其義也其孟秋注云營室之氣為害也句例與

此畢之氣又同各本作軍但形近譌耳通志堂校刻衛湜集說

改作金字大誤毛斧季何屺瞻皆言集說妄改甚多乃太倉顧

伊人所為洵然矣近黃蕘圃氏收得宋槧惜未有津逮之者

雉雉雞乳

案正義本如此引通卦驗同釋文以雉雉雞始乳作音蓋其本誤多一始字周書時訓解鵲始巢雉始雛

雞始乳三句以文不相屬故每句言始唐刪定月令亦然此經

中無後五日云云隔之故下二句蒙上不更言始正義本為是

也淮南作雞呼卵呂氏春秋注此所以與同姓其也山井鼎曰

此句今本舛譌皆不可取證

所與同姓共者也今案

依前後句例蓋是矣

作主案此因正義唯有主在故告於

主云云故也或此注正義本作主與

上有問字

注婦有其養之禮

各本共作供此撫本之有司弗辯誤釋文云有供九用反

也唐石本辯字磨改蓋初刻作辨也案注云辯猶正也蓋經用

字者因注之編字已不用辯也凡三禮中注畢獻祝而後止注

經古字注今字而為人所改者往往有之

疏本作祝畢獻誤也注以畢獻祝解經
之祝畢獻誤改轉同經文全失其意
曾子問曰父母之喪行

以來本注禮當言誄於天子也
案鄭所謂言誄者曲禮之言謚

脫問字正義云則諸侯理當言誄於天子
也彼注及正義具有其事故此

改言作請而山井鼎乃曰宋板疏請作言
正義未誤也俗本妄

鄭語之過也或又因此并欲改注比謂君已大斂
比當作此此

本不言字作請則可謂不思甚矣
注此謂君已大斂撫本之誤各

如此君大夫士一節也
毛居正曰作君大夫主節誤彼謂監本

迹尚今痕注謂與祭者留之共燕
案謂當作諸釋文以諸與作

與此同唯山井鼎所可以祭乎
唐石本初刻可殤不耐祭唐石

據宋板作諸今未見可以祭乎
作何後改同此殤不耐祭唐石

刻耐作附依釋文本也後改同此釋文云本或祭殤不舉
俗注

作耐亦同正義本即或作本而各本所自出也
祭殤不舉疏本

舉下有肺字唐石本以下至十行本皆與此同案此經云不舉
注云舉肺脊以舉肺脊解經之舉也正義云謂祭此殤時不舉

又云以經云不舉無所俎不告利成此三者云云今本正義舉
下皆有肺字衍耳俗本又取以添經誤也肺脊二字連文皆是

鄭據特牲少牢而為注並非經言肺而注乃言肺脊也
自卿大

或更謂正義本經有肺字者於注及正義皆失其讀
自卿大

三
三
三
張觀察禮記鄭注考異
二
庚申補刊

夫士之家

嘉靖本岳本十行本皆無士字此處撫本剗改蓋初刻亦然案唐石本有正義復舉有有者是也俗注疏

本與此

後刻同注若今縣官官也

俗注疏本官作舍誤

注武王時賢史也

各本武作成本

成字非也

正義復出此注作武又云史佚文王武王時臣云云唯撫本尚存其舊而十行以來本此脫去正義遂無知其誤者

又王藻

正義同服虔注左氏云周成王大史與此不同不可相證也

殷人既葬而致事

撫本此下有周人卒

哭而致事

七字以行字計數剗改添入也初刻無之唐石本及各本皆與初刻同岳氏沿革例云注中周卒哭而致事一句獨

與國本

大書而為經文曰周人卒哭而致事視注復添一人字然則岳所見撫本未剗添也今案正義云注致事至致事可見

其本周

卒哭而致事一句在注也其下云知周卒哭致事者又云以此推之故知周卒哭也說皆出於皇侃疏可見經文自來

無此一句

也與國本改注為經而撫本乃依之剗添失之矣又案與國本經有周人卒哭而致事七字注無周卒哭而致事六

字他本

則皆注有而經無故岳氏云云剗添乃兩有亦不可通山井鼎曰古本經有七字足利本同彼非剗添而亦兩有尤誤

其正義

下又云孔子既前合周人卒哭而致事則無從金革之理者以子夏再問仍是據周改取注義合和說之今正義含作

公羊宣

元年注乃有之本非一家難以為據者矣注則卒哭而

致事

嘉靖本十行以來本皆同公革例曰及考舊監本注周字乃作則是其誤久矣岳本及山井鼎所據宋板作周正

義證之是也

文王世子

注四時各有宜學

俗注疏本有下衍所字案誤用正義文添

也注掌以美詔王

俗注疏本美作嫩非也周禮自作嫩鄭此注自作美所謂古今字故釋文無音正義云引

師氏以美詔王以下者云云亦作美字也俗本并正義中盡依周禮而改之誤甚此固十行本之所未誤者

注若唐

虞有夔伯夷

俗注疏本夔下衍龍字誤依正義添其實正義亦長字耳注乃息司正下衍云

字注為小技能也

案正義云謂小小技術則為當作謂各本皆誤下注為後復論說也同凡古書為謂多互

譌正室守大廟

唐石本大下有，似刻之誤也凡經用大字其刪定月令乃用太字彼一篇中餘字所用亦迴

然有別此讀經者所當知也

注織讀為殲殲刺也

案二殲字釋文本作鍼釋文音經云則織依注音鍼

之林反刺也徐子廉反注本或作織讀為殲者是依徐音而改也下又以鍼刺作音九經古義云今本皆從徐音誤為殲是矣

正義無文

注說合樂之所美

十行以來本說作諸誤

反養老幼于東序

此無

誤唐石本以下盡然或欲去幼字者非也郊特牲云春饗孤子秋食耆老正義引熊氏云春饗孤子亦饗耆老秋食耆老亦食

皇旨臣等

長一尺二寸

張觀察禮記鄭注考異

上

庚申補刊

孤子通於彼經可得此連言幼字之義鄭以彼既有明文故此

注略而不復及通典引此注無幼字脫去耳凡書不可輒改而

經為甚其禮運夏則居櫓巢山并鼎曰古本櫓作櫓足利

例視諸此

櫓句解本音魯今案古足利二本大誤鄭注云暑則聚薪柴居

其上正義云夏則居櫓巢者謂櫓聚其薪以為巢釋文云櫓本

又作增又作曾同則登反合而觀之可知櫓巢者櫓之而為巢

猶上句是營之而為窟也鄭意如此孔陸讀之了然無誤至於

家語今汲古閣所刻出於宋板者仍作櫓但注櫓巢二字分解

為兩事王肅以此與鄭立異而巳初非改櫓為櫓也即使必以

句解為辭而家語不能據以改鄭所記之注又明矣山并鼎蓋

未識此或又據太平御覽引作櫓以為今作櫓者傳寫之誤更

非也此經之作櫓決以孔陸所讀之鄭注苟云傳寫誤豈鄭傳

寫經已誤耶將孔陸傳寫鄭而誤也何御覽獨不得有傳寫誤

乎斯不然矣唐石本及注五曰齋號嘉靖本十行本同此岳本

各本皆作櫓亦並不誤

齋者注上通無莫案正義云孝經緯文言人之精靈所感上通

是也

無謂虛無寂寞義或然也各本與注陳靈公與孔寧各本寧作

此同皆出於彼正本屢見未詳也

云孔寧本又作寧案左傳作寧公羊作寧各依字讀正義云此

宣十年左傳文是其本作寧與又作者同即撫本所自出也

注以取弑焉

岳本脫焉字

和而石月生也

唐石本初刻后作後其改者曰此

十二食

還相為質也

此無誤各本盡然唐石本損正義自如此或欲依五經筭術引改質為滑者非凡書以所引改本書

及以本書改所引而其弊有不可勝

注終於南昌

案正義云終於南昌更相

為宮凡六十也者云云又云以此言之則南昌為是然諸本及

定本多作終於南事則是京房律法釋文云南事律各京房律

始於執始終於南事凡六十今各

故事有守也十行以來本有本皆與正義本為合無作事者

本并正義中盡改作

上筮瞽侑

唐石本上畫通於左似刻之誤也

而固人之肌

膚之會

俗注疏本人下脫之字因十行本脩補者損缺此字而致誤

注窮斯盜

嘉靖本盜作濫岳本十行

以來本斯盜作則濫案斯盜是也坊記云約

禮器

先王之

立禮也有本有文

唐石本無有文二字案此於正義釋文未有明文但石本既無必相傳如此詳下經云無

本不立此經云先王之立禮也有本八字作一句讀上下相應

矣無者是也其禮之文也無文不行則以禮本既立又須文乃

行故連而說之實非於此先為對舉且立禮與文亦為不貫今

各本多有文二字蓋唐以後本誤衍幸石本尚存得以取正

張觀察禮記鄭注考異

三

庚申補刊

衆不匡懼

唐石本岳本十行以來本皆同此嘉靖本作惟案作惟者依釋文改也十行正義中是匡字

注謂杭

木

嘉靖本十行本同此岳本俗注疏本杭作抗案杭當作抗此撫本之誤下杭木及杭席皆同十行本正義中亦誤杭既夕

可證

注或因各云耳

案正義云今定本無世人二字蓋當時本有長世人二字在或字上者賈氏鄉飲酒

禮特性記二疏亦載是

注士用櫨禁

案正義解經云大夫士櫨禁者謂大夫用櫨士用禁

說今各本則皆無也

解注云玉藻云上用禁又士冠禮士昏禮承尊皆用禁是士用

禁也據此則其本注作士用禁無櫨字而賈氏鄉飲疏引仍作

士用櫨禁且云故禮器大夫士掬各爲櫨禁云云是賈本有櫨

字也蓋當時兩本並行耳今各本皆有則與賈合而與正義爲

不合

注情長

嘉靖本同此岳本十行以來本情皆作情釋文作情蓋隋之誤也十行正義中字作隨當是其本

如此俗注疏本并改之爲隋則誤之甚者史記天官書前列直

斗日三星隨北端允索隱隨音他果反漢書天文志同隨隋字

異義同斯

犧尊疏布

案釋文作帳云本又作冪又作冪又作冪唐石經以下皆作冪卽又作本也正義引冪

其證矣

人是其本作冪冪者帳之或體今正義中疏布冪者冪覆也二

別據儀禮釋文則注皆猶誠也

毛居正曰由作猶誤案以正義

隋唐間已亂之矣

注皆猶誠也

證之是也山井鼎曰足利本猶

作由注至今語猶存也岳本也作焉注無常若孝子之為也撫本

空二字蓋初有衍字刻既成而注或為詔囿十行以來本節作

去之也又十行本無作者誤詔案釋文詔園音

圓本亦作詔圓十行本所附釋文云本亦作詔詔園皆當有誤注

未知其審山井鼎曰古本圖作園足利本同依釋文為之耳

呼池嘔夷嘉靖本岳本十行本嘔皆作漚非也此正義釋文及

周禮釋文無不作嘔者俗注疏本與此同蓋已改正

矣注皆為溫藉重禮也正義於注皆為下云皇氏云溫謂承藉

反注同是與定本同也今案皇本經作溫古字注作溫今字如

毛詩小宛箋之蘊藉正義引舒瑗云包裏曰蘊經中作溫字者

古字通用云云其說為至當不易矣而彼釋文定本亦經注皆

作溫尤可證也山井鼎於此經曰古本溫作蘊乃作古本者未

知此正義所云定本作溫注月出西方各本出作生案下注云

字實言注而非言經耳月出西方而東行也與

此相承接不當改為生而風雨節寒暑時唐石本無節字案正

山井鼎曰古本作出義復舉經文無節字

月令正義孟春引此無節字郊特牲正義引亦然唐石本依正

義本是也各本皆有蓋因正義下云風雨應節而衍耳俗注疏

本并複舉者注將以見觀嘉靖本十行以來本見皆作是岳本

亦添之誤甚與此同案十行本正義解經云言將

張觀察禮記鄭注考異

庚申補刊

以見觀之即本注文作見者 注各以其所貢寶為摯 嘉靖本岳

是矣俗本并正義亦誤改 皆同此俗注疏本貢作貴案正義云近者謂近其貢寶也與其

上句所云非因貢而來故云近之語相承接又其上文引周禮

云各以其所貢寶語亦相承接是其本作貢明甚唯與今周禮

為不同不妨當日周禮自有此本也俗注疏本并改作貴但欲

取合於今周禮而不轉致 郊特牲 注賓為苟敬 嘉靖本

此正義文理不順失之矣 仍之誤也在燕禮記有明文山井鼎曰古本作苟足利本同又

其所據宋板注及正義俱不誤但此於彼所據為缺卷而仍稱

宋板與其餘自卷三十三至四十中聞所稱者未知究指何本

耳 不敢用褻味 唐石本與此同下文作褻為錯出 以鐘次之 唐

本初刻鍾後改同此案五經文字云今經典或通用鐘為樂器

以今考之毛詩周儀禮例用鍾而禮記例用鐘此磨改之意也

凡羣經之中其字之偏旁 注至季春火出而民乃用火 正義複

每經為不同有如此者 火出作出火或依之改者非也此非司燿成文乃 注嗇所樹藝

承上注建辰之月火始出而言今正義誤倒耳 之功 岳本藝 以戒諸侯曰 唐石本初刻 而后萬物興焉 唐石本

作藝誤 日後改同此

作後其改刻者同此注同姓或則多相襲也十行以來本婦正讀無此三

字釋文有云一本無唐石注洗肝于鬱嘉靖本及十行以注

以隋于主人各本無人字案依正義復舉此注訂之人當是前

少一注倬或為詠岳本同此嘉靖本十注沛之以茅十行以來

誤內則注自佩也謂此經佩用之目本自作目今案詳鄭意

也注拭物之巾也十行本初刻誤重巾字諸板改注適之

衍也注牟讀曰鑿也嘉靖本岳本同此十行以來本鑿作鑿釋

乃其所以據改也案釋文云字又作鑿此及嘉靖岳本皆從之

出今釋文云字文作蚤者譌耳可不必改也其曰字則與釋文

作如不同正義未注當以善者与宗子也是監本同此也案与

者當時俗作析嘉靖本十行本皆同此唐石本析作析岳本

其本作折也正義云謂細析稻米為飯是其本作析唐石本

也唐石本依釋文但各有所出仍不得以折改析析

吉庚申補刊

此嘉靖本十行以來本作楠誤也釋文作楠五經文字楠上

芳味反見詩注下音仕從木從市聲市音姊亦可證也詩注在

伐膏用薤唐石本岳本十行本皆同此嘉靖本俗注疏本薤作

亦相承作可不改也下文切葱薤各本及注脾臍也山井鼎

正義中復舉仍皆作薤少儀有此文亦然注脾臍也山井鼎

臍作臍案今釋文作臍古今本誤取之改也嚴州本儀禮既夕注

云脾讀為雞脾臍之脾今本及釋文亦作臍其實臍非也脾臍

說文作臍臍而臍為臍之或字則不得以當臍明甚宋時釋

文已誤故集韻六脂類篇肉部臍下重文皆不收臍而禮注所

用之字注遠夾室遠當作達此撫本凡白七十以上刻以作已

僅存矣注史孝厚者也孝當作悖此撫本之誤各本編萑以苴之

同此注史孝厚者也孝當作悖此撫本之誤各本編萑以苴之

岳本十行以來本皆同此唐石本初刻萑後改萑下編萑同嘉

靖本此作萑案五經文字此唐石本初刻萑後改萑下編萑同嘉

相承隸省萑音佳各本皆誤注牝羊也若將下云牝羊也不

是也廿部萑音佳各本皆誤注牝羊也若將下云牝羊也不

誤注謂夾之室夾當作夫此撫本之誤嘉靖本十行以記有成

唐石本記字磨改子師辯告諸婦諸母名唐石本初刻婦作父後

其初刻不可辨

注以禮見問

十行以來本見作聘誤

玉藻

此篇岳本後附與國于氏改正本案此既不當改又其所

改亦並非注及疏所云之次第最爲誤也今不具論樂記雜記喪大記亦不更論

注各一簋而已

行

以來本一作二誤

注殷則關恆譏而不征

十行以來本恒誤但正義中亦誤

注所受君

命也

各本命下衍者字

注黨鄉之細者退謂旁側也辟君之親黨也

案

文云黨鄉之細也退謂傍側也一本或作黨鄉之細者謂傍側也避君之親黨正義本與一本或作君之親黨一句詳一本或作之意似謂鄭於此經黨字兩解之黨鄉之細者謂旁側也爲一解也辟君之親黨爲又一解也當以釋文本注以少爲尊也岳本同此無此一句爲是但釋文有退字則非注必象裳色裳色各尊皆作貴入大廟說笏非古也俗注疏本古誤禮

不重裳色非也讀以必象裳色句絕重裳色逗下屬也

紳居二焉

唐石本與此同各本二誤一

注移之

言靡匪也

嘉靖本岳本匪作迪釋文以靡迪作音此撫本之誤十行以來本誤與此同正義中亦然

注儀形

貌也

案正義云以義斷割使義形貌云云是其本作義今各本作儀者譌也

注若陽氣之休物也

嘉靖本岳本同此十行本休誤躡俗注疏本改為體更誤又岳氏訟革例音釋條內載此無氣字而今岳本仍有之似彼脫去也正義云咆勃公子曰臣孽及唐石本皆從廿孽為經典相承如盛陽之氣

隸變見五經文字子部岳所改偏旁之明堂位注并五五字皆此類至汲古毛本而更不勝枚舉

二十五本并誤并載弧羈音唐石本初刻戴後改同此案釋文載

初刻改刻之意也下管象朱干玉戚唐石本初刻象下有一注刻薄盧

為山也各本薄作構案釋文作構十行以來本正義亦皆作構而集韻十九鐸云通作薄是撫本乃相承如此未必正

義不本作薄也又雜注今浮思也各本浮作桴案釋文作桴音記注各本皆作薄

桴唯山井鼎所據宋板與此同其所據正義中又全作浮字是正義本作浮不與釋文同撫本乃相承如此夏后氏

之鼓足山井鼎曰足利本鼓足作足鼓案詩有瞽正義引此作足鼓未可輒改其毛詩邪傳云夏后氏注三皇承宓義者岳本

足鼓又廣雅鼓名有足鼓當各依本文注三皇承宓義者岳本作戲案釋文作戲前月令注亦作戲岳所改是矣月令正義

作戲而此正義作義或合刻注疏時此依注改正義耳注戴

以辟

俗注疏本戴作載案釋文作載音戴正義中字作戴是其本不與釋文同詳以載為戴者經用古字也注自當用戴

俗本依釋文未是也

喪服小記

注謂以無主後者

以當作為此撫本之誤各本不如此

注言服之所以隆殺

岳本隆作降山井鼎所據亦然案作降者非也正義釋經云不言甲幼舉尊長則卑

幼可知也正解經言服之所隆以包殺與鄭兼隆殺為注之意十行以來本正義中降字皆隆字之誤耳

別上當有不字正義有明文此撫本之誤各本不如此

注正親總小功不稅矣

岳本與此同嘉靖本

十行以來麻同皆兼服之

山井鼎曰謹案此經文六字及注正本脫正字麻同皆兼服之嘉萬歷三本皆脫唯崇禎本具矣又

案疏意麻同作麻葛似是今案作葛者其所稱崇禎本汲古毛氏所刻也葛字誤唐石本嘉靖本岳本皆作同十行本正義中

複舉此經亦未誤山井鼎不得注以不貳隆各本隆作降案釋疏意耳又開傳有此文亦可證注以不貳隆文云不貳降一本

作隆正義云論婦人不貳隆之義是正義本與

注目所為禪者

一本同即撫本所自出也山井鼎所據亦作隆

也

嘉靖本及山井鼎所據同此

岳本十行以來本目皆誤自

而後之墓

俗注疏本后作後誤案與上句而後之家

歧出唐石本以下至十行本

皆上後下后蓋相承如此

帶澡麻不絕本

唐石本以下皆同此案釋文作不絕

張觀察禮記鄭注考異

卷三十三

張觀察禮記鄭注考異

七

庚申補刊

云本或作不絕本非也正義釋經云故云帶澡麻不絕不絕謂

不斷本也是釋文正義皆無本字注所云帶不絕其本者鄭以

不絕其本解經不絕也或作本誤以注注文不綯岳本綯作縛

字入經而唐石本用之故各本皆衍注注文不綯岳本綯作縛

本多作綯惟與國本及釋文作縛又云今從疏及釋文案所說

是也喪服錫大功章有明文又服問注爲錫未成人文不縛耳

不誤大傳注紕猶錯也與各本紕下有釋文見錯也於紕字小注

中可見鄭此注本注亦無之宗岳本同此嘉靖本十行以來本

無繆字各本衍也注亦無之宗岳本同此嘉靖本十行以來本

皆是無字作莫者少儀注嫌勝故專之十行以來本注易

涉經文而誤耳以汗澤此汗字撫本有脩改痕迹乃初刻作汗也嘉靖本十行

反一音鳥案一注恃知而慢各本慢下爲喪主則不手拜唐石

音卽汗字也注及卿大夫各如其命之數各本脫及字唯

刻手作肅後改同此案初刻誤也注及卿大夫各如其命之數

此弓則以左手屈執拊此唐石本初刻拊後改同穎唐石本俗

同穎岳本十行本作穎嘉靖本誤作穎岳氏訟革創曰疏本作穎

釋文及建諸本作穎監本及興本作穎但疏則以爲兩穎字字

同而義異釋文以警枕之類其旁下從火音京頌反以授穎之
穎其旁下從禾音役頂反則字異而音亦異又未和監本興國
本穎字其旁下從木者以何本為據云云所言昆為明晰詳此
經警枕之類當如困學紀聞所說取義於憬然覺悟而其字假
借訓火光之類為之與下經刀木之類取義懸絕判然二字釋
文得之矣正義本此亦作穎蓋涉下而相亂監本與本及撫本
作穎又傳寫之譌六經正誤於釋文云穎警枕也諸本皆作穎
毛居正之意謂警枕監本從木為是又集韻三十八梗四十靜
類篇木部皆云穎警枕據監本也皆失之今撫本釋文亦作穎
唯傳校葉鈔出於譚本者尚是穎不誤通志堂所引竟依正義
改釋文穎為穎繆之甚矣葉注謂編東荏葦嘉靖本岳本同此
鈔出於譚本者顧千里所定注謂編東荏葦嘉靖本岳本同此
此脩改荏作菅俗注疏本仍之案正義作荏釋文刀卻刀授穎
作菅十行脩改但知有釋文不知有正義非也
唐石本穎作穎各本多同嘉靖本誤作穎六經正誤云穎作穎
誤是監本同此集韻類篇亦然案穎是穎非穎者刀木也刀鋒
連於本猶禾實連於穎故取義名之而鄭云穎環也者指穎首
以曉人也釋名刀其本曰環形似環也是其證矣劒首亦曰環
見莊子釋文曲禮正義正義謂穎是穎發之義注僕或為駟嘉靖
刃之在手謂之為穎字自不誤而說殊未了
本及山井鼎所據同此岳本十行以來本駟作駟案注謂為君
正義復舉此注作駟釋文以為駟作音云本又作駟注謂為君

授幣

各本授誤受唯山井鼎所據與此同

祭左右軌

軌當作軌此撫本之誤當時俗作也唐石本作軌嘉靖本

十行本誤同此岳本

注祭軌乃飲

案軌字誤也當作軌此周禮文彼作軌注云故書軌為範

其實軌為正字範為假借其又省則作軌彼經自從正字而此注仍引為範欲見與范聲同也正義云云見下即此注作範之

明證且此注若作軌或作軌釋文皆不容無音可見釋文本之與正義初無所異後來或依周禮改範為軌又傳寫謫為軌遂

不可通各本

注範與范聲同

嘉靖本岳本及山井鼎所據皆與誤盡與此同此同十行以來本範誤軌正義云

此云范大御云軌兩事是一聲同字異故云聲同謂式前之範與此范俱是式前也但式前之軌車旁著凡或作範字雖作範

字聲同而字異云云然注亦為柄尺之類也

十行以來本柄尺則正義本作範無疑矣

取俎進俎不坐注

其未有燭而有後至者

唐石本岳本同此嘉靖本十行以來本脫

下字折九介

十行以來本介誤箇

皇清經解卷一千七十五終

靈川秦培璠舊校
番禺趙齊嬰新校

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厯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應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逮也兄名之達元和廩貢生沒於丁巳春年四十五嘉慶十一年十月顧廣圻謹書

靈川舉人秦培璠對字

皇清經解卷一千七十六

學海堂

撫本禮記鄭注考異

陽城張觀察敦仁著

卷下

學記

注所以扑撻犯禮者

十行以來本扑誤

注以游暇學者

之志意

案暇是假之誤釋文云暇戶嫁反舊古雅反正義云謂優游縱假學者之志不欲急切之正義所讀即舊音也

與下經遊焉注遊謂閒暇無事於之遊義注官居官者也俗注有別今各本此注及正義作暇字者皆非

晚首官字因上行脩改此字缺而誤也教人不盡其材唐百本初刻材注情欲未

生各本欲作慾下注亦然唯山井鼎所據與此同案釋文注孫

順也此三字有脩改痕迹燕辟廢其學唐石本及嘉靖本同此

正義云燕辟廢其學者譬喻也云云是其本作辟釋文云燕辟音譬注及下罕辟同是其本作辟唐石本出於正義本而岳

及十行乃依釋文所改也但其注中譬喻并注廢滅十行以來

下文罕譬仍皆作譬則於釋文亦為不合注廢滅本滅誤弛

唯其師

十行以來本唯誤惟

注西折而南

此四字有脩改痕迹蓋初刻無南字耳正義云此西折而南

字亦鄭所加故初誤去

善待問者如撞鐘

唐石本初刻鍾後改同此

注醜或為計十行

本為下

樂記

凡此篇文與荀子樂論史記樂書及裴駟集解引鄭注有出入者皆不取以相亂

注

比猶同也

司耳六經正誤曰同作司誤

感於物而動性之欲

也

唐石本初刻無於字後改同此案今正義復舉此經有於字初刻未詳所出也

化物也者

化上當有人字此撫

本之誤各本不如此

注異謂別貴賤

下衍也字

注舉事在其時也

疏本

舉作為案涉

其治辯者

案釋文云治辨本又作辯舊音遍案廣雅辨偏也薄覽反陸此言其意從辨也

正義復舉此經作辯是其本與又作同詳禮文例用辯為遍鄭此注辯偏也舊音以遍音辯皆是謂辯即偏字也廣雅所言義

亦得通但準禮文之例實為乖違或別有出唐石本以下皆從作辯之本是矣又史記樂書作辨徐廣曰辨一作別字義皆異

而集解引此注辨偏也裴而禮制行矣唐石本初刻矣作焉後

誤

注奮迅也

岳本同此嘉靖本十行本迅作訊案釋文以奮訊作音云本又作迅正義云奮迅而出也是其本與

又作同訊迅古今字下經訊疾以雅以順成和動之音作唐石

正義本言之經用古字注甲今字也本初

刻成作誠後改同此案今正義中複舉此經是成字其唐石初刻未詳也廣樂以成其教樂行而民

鄉方唐石本初刻教下有故字後唐石初刻及磨改皆未詳

然後樂氣從之唐石本損嘉靖本岳本同此十行以氣誤

俗注疏本并改爲器誤甚注送之以禮

蒸猶烝也各本烝作蒸案釋文以猶蒸作音故各本依之改也

烝是其本如此俗注注殪裂也

疏本盡改爲蒸非矣利本同案釋文不殪下有猶字足

也是其本有猶字正義曰云殪裂也者勿體多裂又齊語稱裂

爲殪故以殪爲裂也是各本無者出於正義本明甚古本足利

本但知有釋文不知有正義非矣史記注合奏擊拊

不可通蓋本皆是令字
孔本此注其未誤與
注鏗鎗之類
各本鏘誤
注當謂樂不失其

所
案正義云此之謂大當者當謂不失其所如上所謂是大
注
得其所當也無樂字明甚有者衍耳史記集解引亦無

聞謹巋則人意動作
撫本之誤與監本同此嘉靖本俗注疏
非聽

其鏗鎗而已也
唐石本岳本十行本同此嘉靖本俗注疏
注事

伐事也
岳本及山井鼎所據同此嘉
五成而分周公左召公右

山井鼎曰古本分下有陝字今案古本非也鄭注云五奏象周

公召公分職而治也然則鄭本此經固未嘗有陝字正義云五

成而分周公左召公右者從第二二位至第三位分為左右象周

公居左召公居右也解經絕不及陝是其本無陝字釋文不為

陝字作音以曲禮注陝有音及王制玉藻注無不有音相決是

其本亦無陝字又唐石本亦無之可見此經自來用鄭氏注者

並無陝字也史記樂書則有陝字詳彼之與此文句違互甚多

難以同諸鄭本集解引王肅口分陝東西而治或王所注禮記

之語而其本之經乃有此字也故於私定家語中又特著之其

無與於鄭本亦明矣作古本者未審乎此也又案曲禮是職方

鄭注云職主也是伯分主東西者春秋傳曰自陝以東周公主

之自陝以西召公主之王制分天下以為左右曰二伯注引春

秋傳同玉藻注亦云伯上公九命分陝者然則此注景周公召
公分職而治者意含自陝東而西矣正以經無陝字故不取自陝
而用分職而治立文也又何容因注象觀兵盟津時也岳本盟
他書多言分陝遂從輒增此經乎注象觀兵盟津時也岳本盟
此岳依釋注至于商郊牧野岳本十行本同此嘉靖本俗注疏
文所改而引之注自為文則用於字大學注云于於二字在鄭
為有分別俗本混而一之非也又禮記一經中于於互見撫本
與唐石本同乃相承如此注文王之廟為明堂制案觀禮賈疏
而俗本多亂者今不悉出此文王廟為明堂制云樂記注云
堂與此正義有制字者異又此釋文不見未詳有否而易慢之
心入之矣故樂也者後唐石本初刻無者字故德輝動於內唐石
刻德作得後改故人不耐無樂後唐石本初刻耐作能下如隊唐
同此案初刻誤嘉靖本十行本同此案初刻誤下如隊唐
本隊作墜注上下同美之也以上上下下日為甸山井鼎所據亦作
各本同此注上下同美之也以上上下下日為甸山井鼎所據亦作
日案目字是也上下日者子貢見師雜記上注與使有之
乙而問焉是上目子貢問樂是下目
各本與作子唯山井鼎所據與此注今大夫喪禮逸各本喪下
同案釋文作子正義複舉作與
三 庚申補刊

山井鼎所據與此同案此對
土喪存言之也正義復舉無縑布冠不綦唐石本初刻綦則史

練冠唐石本初刻史注縑史縑人也案史縑上縑字衍也經云則

服左執筮注云史家臣主筮事也其不當有明甚山井鼎曰古本

云史練冠長衣是史主筮事也其不當有明甚山井鼎曰古本

經史上有筮字據今本注夫所附之妃十行以來本同此嘉靖

法之誤字以改經最謬注夫所附之妃本岳本附作附案經附

注附此撫本之誤太子號稱子唐石本初刻大注某甫旦字也且當作

本之誤六經正誤曰且作且誤各主妾之喪則自附唐石本岳

本不如此案毛居正此校是矣主妾之喪則自附本同此嘉

靖本十行注載所包遺奠遺當作遺此撫本之誤六經正注齊

東曰武俗注疏本率帶嘉靖本岳本同此唐石本俗注疏本注

大夫而以纁為之緣案此大乃丈之誤丈夫對婦人下句云唯

此不相涉又者又婦服謂婦是也其下文注云又大夫服與

注并改此作大字失之甚矣注君所作離官館也各本館上

山井鼎所據與此同案曾子問正義載注既鋪絞紛衾君至此

鄭志鮑遺問此注有別字蓋有者為是注既鋪絞紛衾君至此

君升乃鋪席俗注疏本無君至此君升五字因十行本錯人次

者此經中之公注喪無接賓各本賓下介立于其左東上唐石本以

外商祝布席也注喪無接賓有也字雜記下注王父既附則孫可耐焉

下至十行本皆同此俗嘉靖本十行本同此岳本耐作附案作附者非也注自用耐字

不用經之耐字上句亦當作既耐正義後舉之曰故云王父既

耐則孫可耐焉可證也餘注散等眾階眾當作栗此撫本之誤

鄭注所用耐字例亦然注散等眾階嘉靖本十行本誤與此

同岳本作視君之母與妻俗注疏本與下注謂王父母以下之

栗是也視君之母與妻衍君之二字注謂王父母以下之

親章案謂當作為上經皆為疑死釋文云注為食父為為王父

者指上注今釋文不注已大功卒哭而可以冠子案子衍字也

重為字者脫當補注已大功卒哭而可以冠子冠者已身加

冠也經文冠子取婦據父言之冠取妻據已言之分別極明此

注已大功卒哭而可以冠即上注父大功卒哭而可以冠子正

義所謂今鄭同之得其義矣而今本正義中廿柳之母死俗注

復舉此句亦衍子字乃後人妄添非其舊也

張觀察禮記鄭注考異

四 庚申補刊

世作泄下及注同案釋文以世柳作音但云良九反而不音世
字是陸如字讀孟子作泄世泄同字也十行本正義申尚作世
俗注疏本盡注皆為嫁於國中者也為當作謂此撫本宦於大
改為泄非矣

夫者之為之服也十行以來本宦誤官宗人視之十行以來注

一兩五尋各本一作五皆誤也注會謂上領縫也岳本及山井鼎所據與此同嘉靖本十行本上

領作領上案上者與在旁在下喪大記注或為北墉下各

相割其領縫連文作領上者誤

同此唯山井鼎所據宋板無北字士士之妻皆死于寢唐石本與此同

案釋文以為墉作音是其本無也

各本不重士字誤也案正義云士士之妻皆死于寢者亦各死
其正室也夫妻俱然故云皆也重士字可知矣十行以來本正

義亦誤捲衣投于前俗注疏本捲誤卷案十行本正男子出寢

不重門見人俗注疏本門注謂舉之不以柱地也俗注疏本柱誤子

大夫公子食粥俗注疏本食上衍眾士二字案下文云士疏食

甚注關大夫君也岳本山井鼎所據皆與此同古本亦然

正義不辟唐石本初刻辟作辟後改同此案正義云不辟者

以不辟作音大夫士猶小斂也蓋初與監本同缺也字耳唐石本有

先入門石山井鼎曰足利本無門字說案與注意合似是今案

石本皆有未敢專輒又下文此句兩見巫止于門外山井鼎曰足利本無于門外

三字釋文云亟止本或作亟止門外三字今案正義復舉此經有

皆有出於正義本故與釋文本不合足利本依釋文刪之又下

文此句各本亦皆有而不見杜樹俗注亟本注誤佳正義中

於釋文故足利本亦不刪也杜樹俗注亟本注誤佳正義中

禪踰月而可作樂案正義云祥踰月而可作樂者禮弓云魯人

祥踰月而可作樂也又云定本祥踰月孔子曰踰月則其善也是

踰月自然從古樂作可知恐禪字非也今本皆承定本之誤又

十行以來本正義中多譌君裏棺用朱綠正義云定本經中綠

字不可通今訂而引之皆經三綠字也正義之意以定本為非蓋經末云士不綠若依

定本則作士不琢苟士棺有裏不琢何以貼著明不當作琢定

本涉注而誤又鄭下文注云此綠或為簣特言此綠所以別於

上文三綠則鄭自作綠可知釋文極字之音次第在注不在

是皆至至卷二下七上張觀察禮記鄭注考異

五庚申補刊

經其本與正義同唐石本亦全注所以琢著裏岳本琢作椽依

是緣字當時固無從定本者正義中字作琢與釋文又作者同撫本及注上四注如屋山片

嘉靖本等所自出山井照曰古本作琢古本注作住案此不解注字注所以惑蚍蜉岳本同此嘉靖本

之義而妄改也義具正義案正義云又引士喪禮云設熬旁感注又曰設熬旁各一筐筐者云云是其本無各字與儀禮本

文非有異也至下文云當以上喪四筐設熬旁各一筐乃正義解義之文各字其所添也今各本皆有各字者因此致誤耳

注則手足皆一案手當作首正義云則兩旁有兩筐首有一筐

外皆設於左右旁也亦可證上喪賈疏引此注正作首字亦云首足各一筐其餘設於左右今各本皆誤注形如爪

分然爪各本作爪此撫木之誤案正義引皇侃作爪云事恐不

亦云瓜占華反撫誤但注綴貝落其上俗注疏本注是以又誤

與皇偶合非出於彼岳本同此嘉靖本上君命母諱唐石本初刻母祭法

為國岳本同此嘉靖本上注當為禳祈案十

注下有禳郊宗祖

岳本同此嘉靖本上

注當為禳祈

案十

正義中禳作攘傳校集鈔釋又依注禳為攘蓋轉寫誤也
此祭名字當從示周禮小祝儀禮聘皆從示禳之為言攘也鄭
注小祝云禳禳卻凶咎注聘云禳祭名也禳
之以除災凶此注云禳猶卻也可互相證 注猶卻也 同此岳
本十行以來 禳郊宗祖 俗注疏本宗祖作祖宗案正義云上先
本卻作卻誤 禳郊宗祖 祖後宗此先宗後祖故鄭上注云祖宗
通言耳又引此以證之然則鄭據此經 注大夫適士鬼其顯考
宗祖立義俗本不知而倒之謬之甚矣 注大夫適士鬼其顯考
而已 正義云適士鬼其顯考於義不合庾氏云諸侯之大夫是正
義本無大夫二字今案正義本非也經文但有大夫有祖考者
鄭又廣說大夫無祖考者之事上文云其無祖考者下文云大
夫祖考謂別子也此言大夫之無祖考者既非繼別子則鬼其
顯考而已與適士同於義非不合也庾據注別子而云諸侯之
大夫其解自通今各本 注皆當室之曰 之誤各本不如此 此有
皆不從正義本是矣 注皆當室之曰 之誤各本不如此 此有
功烈於民者也 有上當有皆字此撫 注能刑謂去四凶 各本與
山井鼎所據宋板無此六字足利本亦然今案無者是也以正
義證之其解經云五刑有宅是能刑有法也使有此注必不違
之而別為說是其本無此六字也以釋文證之其音經去民云
起呂反使有此注即當附出於下是其本亦無此六字也但未

知各本皆有 祭義 疏則怠 岳本則誤所 注猶祭也饗也 山井鼎曰足利

本饗作鄉謹案釋文作鄉足利本似足今案足利本正依 注謂

夜而至旦也 十行以來本無而字誤 濟濟者容也 諸本間作容字及容以遠

經舊監本蜀大字本及越中注疏並作容今依疏義及石經等

本並改作容今案正義云王肅以容為容皇氏用王肅又云或

也口白反賓客也下客以遠同陸本與或及皇侃同耳其正義

所言王鄭之異必自不誤此正義 注言想見其仿佛來 俗注疏本仿

佛誤仿 注互之也 俗注疏本之誤文正義 注及早涼脆採之 嘉靖

行本同此岳本晚作脆案 嘉而弗忘 俗注疏本 注君問則廣 廣

岳依釋文也脆乃俗作 注兄黨鴈行 撫本行下空一字蓋初有

作席此撫本之誤各本 注所檐持也 見各本檐作檐此蓋撫本之誤案檐或假借作檐 注

雖貧且無子孫 十行以來 注四學謂周四郊之虞庠也 顧千里

筆記曰四郊之四當作西正義釋經云天子設四學者謂設四代之學周學也殷學也夏學也虞學也又云天子設四學以有虞庠爲小學設置於西郊是天子設四學據周言之正義所釋據鄭此注最得其解鄭注四學爲四代之學與四郊迴不相涉其云謂周西郊之虞庠也者周卽正義所謂據周言之者也上至虞四代周立虞庠在西郊是設四代之學含夏殷也注文周字在上虞庠在下故正義自周學也逆數至虞學也不用虞夏殷周順數用意下語極是精當而下云以有虞庠爲小學至據周言之云云卽複申其義也然則正義本此注是西字非四字決然無疑後來本誤改作四并正義中設置於西郊亦改之非是上節注西學周小學正義明云虞庠爲小學者則在西郊何得此節又作四皆當訂正其所以致誤者因正義釋此注曰皇氏云四郊虞庠以爲四郊皆有虞庠故遂改之耳不知此正義但廣異說卽文王世子凡語於郊者正義所謂或徧在四郊者耳皆不取爲義彼說從西郊不從四郊已詳此可互見不假更說矣改者未識厥旨也皇侃之義以北史劉芳傳證之實出於王肅或肅義作四郊正義序已言皇氏時乖鄭義無足怪者崔靈恩亦以肅義解鄭與皇同見通典乃或又據芳傳所引并欲改王制虞庠在國之西郊亦作四致爲巨謬王制此文與內則文同旣不容有誤況彼鄭注曰或上西又曰或貴在郊又其下凡三言西郊苟如所改無一可通而彼正義以及賈儀禮鄉射疏等所言亦無一可通矣禮是鄭學賈孔具有家法難以他文

強生同異淺人多所不憚故條說之今案顧說是也正義兩存
皇義者蓋以樂記注郊射為射官於郊也左東學也右西學也
故耳其實彼注仍當依熊義言為射官於郊者據大學云云為
得鄭意於諸經注疏皆可通其皇氏所云於東郊者固無足取
矣諸疏文繁不能具錄
今載顧說俟學者詳焉
祭統 注齊或作粢 各本作 注謂有

事於君之祭者也

君之二字脩改初刻無之字也嘉靖本十行以來本皆無唯岳本有

而下有凍

餒之民也

唐石本初刻凍後改同此下無凍餒者矣亦然

注一獻醕尸也

俗注疏本獻下有一字案

十行本正義標起止有一字衍耳上經尸飲五節正義云此謂上公九獻故以醕尸之一獻為尸飲五也云云可證也不知者

反據正義衍字添注誤甚

夫人受尸執足

十行以來本受誤授

夫祭有舁輝胞翟闈者

唐石本初刻翟作狄後改同此

注傳著於鐘鼎也

岳本及山井鼎所據與此同嘉靖本十行以來本傳作傳

案釋文正義本皆作傳又皆載作傳之本於下但嘉靖及十行等本非出於彼自是形近而又譌耳注得孔悝之

立已

俗注疏本得作德案十行本正義複舉作得又云是得孔悝之立已也俗本并正義亦改之

興舊嗜欲

唐石本同此各本嗜作者案此字釋文皆作者唐石本皆作嗜撫本亦皆作嗜各本互有出入不盡著

施于烝彝

鼎唐石本彝字改刻注又刻著於烝祭之彝尊也各本彝下有鼎

之誤因復字而脫注略取此一以言之各本此經解故德

配天地撫本配下空一字蓋初有則有環佩之聲唐石本初刻

發号出令各本号作號案哀公問願聞所以行三言之道

俗注疏本言誤焉并正如此國家順矣俗注疏本此下衍則字

義中亦改作焉誤甚注為謙辭俗注疏本為謙誤謂讓十行仲尼燕居

注子貢岳本辯注而車梁不成各本皆同此山井鼎所據

云但疏同今本今案作作鐘鼓唐石本初刻孔子閒居敢

問何如斯可謂參天地矣十行以來本嵩高惟嶽俗注疏本惟

義釋文中皆是惟字下惟嶽惟必先其令聞唐石本初刻問後

文皆是聞坊記注士有爵命之級也岳本及山井鼎所據

字初刻非張觀察禮記鄭注考異

以來本注恆多為亂各本為作唯山至于已斯亡唐石本岳

靖本十行本已誤已注同案此注云以至亡已彼毛傳云求安

而身愈危皆可證也今俗本毛詩作已者誤凡唐石本已已二

字截然不亂此撫本亦然足知其善但已字在偏旁者或注交

與已無別耳今皆存舊無所改也俗注疏本作於已更誤注交

猶更也嘉靖本及山井鼎所據同此民猶有薄於孝十行以來

示民不淫也十行以來注而獻酬之俗注疏本酬作疇正義中

相承也殺其君之子奚齊唐石本初刻弒後改同此釋文以殺其

子猶有殺其父者其正義中皆是弒字唯首一字作殺或後來

所改唐石本初刻蓋出於正義本而但改刻其一字作殺或後來

之注謂若鄭叔段者也六經正誤曰段作段誤是也嘉靖本十

矣此釋文作段誤同通志堂所而後祿也俗注疏本祿誤樂下

刻亦改正但未詳葉鈔何作而後祿也俗注疏本祿誤樂下

而後祿也注大故喪疾各本疾作病唯山井鼎所據民猶淫泆

者誤皆同注大故喪疾與此同十行本作也更誤民猶淫泆

俗注疏本泆作佚釋文云泆本又中庸注易以進人十行

作佚同案古書多作佚或本蓋非中庸注易以進人十行

本人注素讀如攻城攻其所係之係嘉靖本岳本同此十行本

義復舉十行本亦闕據下注素讀皆為係與此相承改作爲者是也其十行以來本下注倒讀皆二字誤注由此故

歟歟當作與此撫本注則魚躍於淵嘉靖本同此岳本十行以

此蓋注用今字注人尙遠之各本重人字非也唯注畫曰正俗注疏本

字注瑟琴聲相應和也各本瑟琴作琴瑟案各本非也山井鼎

足利本亦然云謹案似非者得之矣注裁或爲滋嘉靖本及山井鼎所據同此注

殷之賢與賢當作胃此撫本之誤六經正義曰胃作賢誤注若

司徒羞牛俗注疏本羞作奉案此因正義用文王世子注夫官

不可私也夫當作天此撫本必有妖孽岳本俗注疏本孽作孽

可壹言而盡也嘉靖本俗注疏本壹誤一十行本正義復舉此

讀爲一故用一字此不交唐石本初刻蛟後改同此釋文云鮫

言讀爲一者與彼互見魚本又作蛟岳本鮫嘉靖本俗注疏本

蛟十行本闕注本由撮土俗注疏本由誤起十行本注本從一勺皆

合少成多自小致大十行本從字至小字在闕處俗注注亦如

此乎本亦誤以惟天之命唐石本初刻唯後改同此下不顯惟

基惟此文王緇衣惟作五虐之刑亦然注君子以順德岳本十行以來本同此嘉

亦然案正義復舉是慎字是其本作慎也釋文云慎德如字一

本又作順又案易釋文云以順德如字本又作慎是皆有兩本

也注積小以高大岳本同此山井鼎所據亦然嘉靖本十行以

大本或作以成高待其人然後行俗注疏本然誤而承注徵或

為登俗注疏本登作證下同案此如尚書徵庸鄭考諸三王而

不繆唐石本初刻注想思若其將來也俗注疏本注浸潤萌芽

嘉靖本同此岳本十為能聰明叡知唐石本岳本同此嘉靖本

行以來本牙作芽非霜露所墜唐石本同此各本墜作注人人自以德尤厚嘉靖本

此岳本首衍而字十行以來本衍故字注讀如誨爾恫恫之恫恫各本此下更有

鼎所據與此同注言聖人雖隱遁嘉靖本同此十行以來本通君子所

不可及者俗注疏本字下衍之注此顯也各本顯作頌唯山井鼎

者是也此蓋亦撫本之誤詩云予懷明德嘉靖本十行以來本云誤曰十行

云溫溫恭人亦然表記欲民之母相瀆也唐石本初刻母作無後

褻也樂而母荒亦然注快於無敬心也各本快誤快後注以本快於鬼神

合注瀆之言褻之嘉靖本岳本同此十行以來本末之作也六

正皇恤我後唐石本初刻後注何暇憂我後之人乎俗注疏本

後正義云言我有何閒暇能憂我後世子孫之人乎可證也注取數多者各本無者字山注

移讀如禾汜移之移岳本及山井鼎所據同此嘉注鵜胡各本

鵜山井鼎所據胡作鵜案作鵜者誤也釋文於鵜字下云鵜胡而不為胡字作音是鄭自作胡其義與詩候人正義引陸機疏

張觀察禮記鄭注考異庚申補刊

云頷下胡大如數升囊若小澤中有魚便羣共杼水滿其胡而棄之者同也郭氏爾雅乃作鴈易其義為沈水食魚則意全不主胡字故彼釋文以鴈字作音也此正義引郭語詩正義亦兼引郭語皆就此鳥之大概說之而不復細分胡鴈有異義耳其此正義下云今鴈胡在水中則必順此注文而不仍用郭氏之字今本相涉致誤若以此并注文改為鴈則全非鄭意矣凡彼所據宋板與此歧注使聲譽可得而尊言也本言誤信注節以者每誤不悉出也

其行一大善者

各本節作即唯山井鼎所據與此同案此解經之節也正義云但限節以一箇善惠其作節無

疑作即注謂君受之

各本謂作為唯山井鼎所據與此同其古本足利本亦然案釋文以為君作音此蓋

撫本靖共爾位

俗注疏本共作恭案此注云靖治也又云言敬治女位之職事然則鄭蓋讀此共為恭之假借

故釋文云共音恭本亦作恭同緇衣靖共釋文亦如此必三家詩說也其毛詩傳云靖謀也箋云共具又云有明君謀其女之

爵位讀共為供之假借字全不相同此正義依彼箋說之蓋不得鄭意而釋文得之者但無庸如亦作本之竟改為恭字耳

則不問其所費

唐石本初刻同此後改去所字案正義復舉云則不問其所費者釋文以所費作音未詳唐石

改刻所

亦已焉哉

唐石本初刻已

注此皆相為昏禮

各本相下

出也

作以後改同此

有與字

注其儉者之祭

十行以來本共誤禁正義云供儉薄之祭案正義用供字所讀是也此不得改作恭

緇

衣 注言此緇衣者

緇上當有衣字釋文以衣緇衣則民有孫作音此撫本之誤各本不如此

心

六經正誤曰作民有慈誤案撫本孫心二字有脩改痕跡初刻當與監本同也釋文云孫心音遜注同指注孫順也言之

唐石本亦作孫心二字不作慈一字極完好可驗計宋時經注各本必更有如唐石作孫心者但詛父之書不詳耳今所有各

本則固無不分二字近惠氏九經古義謂緇衣猶存古字毛居正從而改之其實詛父之說合於釋文唐石乃其是者至於說

文心部有慈自是堯典五品不慈古文而非此所用未可傳合也正義本亦必是孫心但正義中不見釋此經之文蓋今本有

脫落無從取證矣

甫刑曰一人有慶

唐石本同此各本日誤云正義中復舉未誤

不讐于儀

六經正誤曰作讐誤案毛說非也釋文唐

注二不一也

十行本同此嘉

靖本岳本二作貳一作壹案此撫本之誤也俗注疏本貳字改正一字仍誤又山井鼎所據并正義中皆作壹不誤大凡齊壹

專壹皆正字作壹數之一二正字作一表記正義已具說之而古書有互假借為之者以後書又多轉寫相亂者當分別觀之

也下注賤者無壹德也十行以來本作一誤又政教當由壹也同嘉靖本亦誤

有國者

俗注疏本國下衍家字最誤案

正義云言為國者云云無家明章義瘴惡唐石本初刻義作善甚唐石本至十行本皆未誤也

義如字尚書作善皇云義善也然則禮記自作義東晉偽書乃作善耳皇侃以彼解此或又依之改故唐石初刻致誤後刻者

是矣岳本與此同不誤嘉靖本十行以來本皆誤作善正義本亦必是義字云有義以賞章明之今本作有善則又不學者依

誤本經以改注言臣義事則行也岳本及山井鼎所據同此嘉靖本十行以來本皆誤作善

字惟王之邛唐石本同此各本邛誤邛今本釋文亦誤通志堂所刻又譌為印可違也唐石本初刻作

猶可違後不可以追唐石本初刻無以字後改同此案此二句改同此

可證正義復資冬祁寒唐石本岳本同此嘉靖本十行舉亦可證昔在上

帝俗注疏本昔在作在昔誤也唐石本口在上帝昔字損以字數計之相當下至十行本經及正義中復舉者皆未誤俗本

乃盡倒注今博士讀為厥亂勸寧王德各本王下有之字案正之謬甚

之奔喪有先後至者先當作賓此撫本之誤唐石注成其

喪服杖於序東岳本及山井鼎所據同此嘉靖本十行以來本其下衍服字注逸奔喪禮說

不及殯日

嘉靖本十行以來本同此岳本及山井鼎所據日作日案作日者是也而後之墓

刻后改

既除喪而后聞喪

唐石本岳本十行本同此嘉靖本俗注疏本后作後案其餘后後二字也

本尤錯出今以撫本與唐石本合者不更出

問喪

注二日乃去笄纚括髮也

本各

與此同山井鼎所據宋板二作三案三字最誤正義曰云二日乃去笄纚者以士喪禮云小斂髻髮是死二日故云乃去笄纚

也山井鼎不舉此以鬼饗之

俗注疏本饗誤享

注免冠之細

各本細下以正其非失之矣

釋文云冠之古亂反別字無明文正義復舉有別字又云言免是冠之流別也童子當室亞次成人故得著免也據此讀於別

句絕下云以次成人也五字一句蓋其本當云免冠之別而無細字今本正義復舉有細字又流下別作例皆非也其異本別

作細亦讀於細句絕云免冠之細者如玉藻注云黨鄉之細也

投壺注云投壺射之細也之例校者記作別之本於旁因而誤入故他本皆細別兩有撫本猶存異本

之舊故有細無別而不與正義本合

辟尊者之處也

堂上不

趨唐石本後刻改尊至堂

服問

注首經除矣為父既練

疏本誤重此八字嘉靖本亦誤

注首經除矣為父既練俗注

四升受以成布七升是既葬受時爲母衰七升也又云熊氏云
爲母既葬衰八升言父在爲母也今鄭云爲父既練衰七升爲
母既葬衰八升矣又經云三年之喪既練皆爲父卒爲母今熊
氏云父在爲母其義非也今案此注孔讀改八爲七其說非也
熊讀八升無改字者是也但以父在爲母說之亦非也此注之
義乃喪服傳父卒則爲母賈疏所謂父卒三年之內而母卒者
也彼賈疏云直云父卒爲母足矣而云則者欲見父卒三年之
內而母卒仍服期要父服除後而母死乃得申三年故云則以
差其義也下又云又服問注曰爲母既葬衰八升亦據父卒爲
母與父在爲母同五升衰裳八升冠既葬以其冠爲之受下又
云間傳云爲母既虞卒哭衰七升者乃是父服除後乃爲母申
三年初死衰四升冠七升既葬以其冠爲之受衰七升與此經
同云云賈之所言最爲明晰然則此注自是言父卒爲母與父
在爲母同者經文有期之喪內包此一時期其衰八升而經云
服其功衰則還服父七升衰也故須言此以明之其注下句所
云齊衰既葬衰或八升或九升者又廣陳凡期也尋檢上下此
義實安孔氏之意當解父卒三年之內母卒卽申三年故於此
經及注義多難通遂以八爲七之誤殊嫌專輒今但宜從賈不
煩改

注期既葬之葛帶
案期當作其其者其大功也故正義曰
云云也今各本其作期者誤字耳十行以來本并正
義中亦作期而無由知注之爲誤字矣今特訂正之

閒傳

此哀之發於容體者也

唐石本容體二字改刻其初刻不可辨

刻同彼

注不言包特而兩言者

山井鼎曰古本兩言作言兩今

以否

注此竟言有上服

山井曰言古本竟作章今案竟

三年

問

注最有知而恩深也

各本最上有人字

深衣

要縫半

下

唐石本要字改刻

注衣袂當腋之縫也

各本腋作掖案釋

易曰

其初刻不可辨

注或低若仰

各本若作或案作或者誤

誤載此句是若仰可見監本亦不作或也俗注疏本

五法已施

又依釋文改仰為印不知釋文固曰本又作仰矣

可以擯相

唐石本初刻以下有為字後改同此山

以後改同此

投壺

注其他如有獲

俗注疏本他作它

請行醕

所出也

注當其所釋筭之前

十行以來本醕作觴案釋文云觴字或作

注當其所釋筭之前

注握

俗注疏本之前作時

注一黨不必三勝

俗注疏本必作得

注握

素也

俗注疏本素誤數此鄉射記有明文

注矢大七分或言去其皮節

俗注疏本此注承十

行脩板而多

鼓唐石本此一字提行下○口又提行下取半又誤今不出

半連餘俱與唐石本合各本盡連者非也又十行以來本後段魯鼓半以下作○口○口誤重一○衍耳唐石本以及嘉靖

本岳本皆無

儒行

注席猶鋪陳也

俗注疏本自此至舉見舉用也句承十行脩板

而多誤

注字從鳥驚省聲也

案驚當作摯正義曰云字從鳥摯省聲也者言驚蟲既是猛鳥猛獸

但獸摯從執下著手鳥驚從執下著手鳥今一驚包兩義以獸摯從鳥故云省也執下著手俱是驚聲故云聲也正義

此言不當鄭意鄭言此從摯省聲者謂其字不從執聲也但其本作摯省聲則明甚釋文音驚云與摯同音至是亦作摯省聲

與正義本同也郭忠恕佩觿云鄭注儒行驚從鳥摯省聲今不可信果爾不特於正義所說難通釋文不見摯字亦難通矣今

本正義中譌作驚省聲而獸摯未譌依以訂正而引之其言獸摯從執下著手者指前有摯獸鳥驚從執下著鳥者指鷹隼

也慕賢而容眾

唐石本同此案正義云慕賢而容眾者以見賢思齊是慕賢也作慕明甚嘉靖本岳本十行本

作舉最誤俗注疏本作

慎靜而寬

唐石本而作尚各本而下有慕當是據正義改正也

尚字岳氏沿革例曰監本及

諸本有無尚字者建大字本與國本余仁仲本則有尚字及考
疏則曰既慎而靜所尚寬緩也今從之案岳所說非也此經本
是慎靜尚寬有唐石本可據監本及撫本皆誤尚作而建大字
等本當因校改而作尚遂誤兩有耳不當從也唯山井鼎所據
宋板無尚字與此同又曰疏放此者言正義復舉慎靜而寬者
云云也十行本正如此而亦尚之譌俗注疏本并於正義而下
添尚字

注此兼上十五儒
各本十下有有字唯
注充
拙喜失節

之貌俗注疏本喜上有歡字山井鼎曰崇禎一本為然案此妄

云歡喜乃自以己意加歡字說之耳並其複舉注也崇禎本校
者乃誤取之凡正義有複舉經注如其文者有自說義而增減
以順文勢者非可一例
注哀公就以禮館之
各本無以字唯

此
大學
注
謹猶止也
止當作正此撫本
惟民所止
嘉靖本

來本同此唐石
注或為寔
俗注疏本為作案此因釋文改耳

本岳本惟作維
人知其所親愛而辟焉
唐石本

互異張忠甫儀禮識誤即欲畫
雖不中
嘉靖本

及山井鼎所據同此岳本十行以來本辟作辟下文盡
雖不中
同案作辟者依釋文所改也注辟猶喻也皆仍未改

唐石本改刻去一字其初刻不可辨

惟石巖巖

各本惟作維唐石本維字左半磨改或初刻作惟也又上文引其命

惟新仍作惟而不磨改他篇亦多作惟豈相承歧出與

注為政者也言民皆視其所行而

則之

俗注疏本承十行脩板而多誤今不出

注則有大刑

俗注疏本多誤今不出

若有一介

臣

唐石本岳本及山井鼎所據同此嘉靖本十行以來本介作个案釋文云个古賀反一讀作介音界正義云羣臣若有一

耿介之臣見山井鼎所補今十行脩板此亦曰殆哉

唐石本殆字改刻其

正義發缺乃無以知正義本與一讀同矣初刻是大字今案注有殆危也正義解經亦云殆危則作大者非矣但其本似以大作泰而注無殆危也之文今無以言之矣

注秦誓尚書篇名也

俗注疏本多誤凡此節注所誤皆承十行脩板今不出

注佛戾賢人

所為

岳本十行本及山井鼎所據同此嘉靖本俗注疏本佛誤拂釋文以佛戾作音可證案佛戾者當是鄭以佛為正字

曲禮佛其首注云佛戾也及此注是也其拂者以為拂拭之正字進几杖者拂之是也於佛戾則假借字即此下文是謂拂人之性

是也又假借費字為之君子之道費而隱是也注多自用其正字俗本改者甚非經多假借故曲禮釋文經以拂其作音

云本又作佛也若於說文則佛亦假借字

冠義

遂以摯見於鄉大夫鄉先生

此無

誤近盧召弓氏謂當作卿大夫其說以爲見大夫不當遺卿注
於鄉先生始釋爲同鄉則上木不作鄉可見今案此說最誤鄉
大夫者鄉人之在朝爲大夫者也諸侯之上大夫卿故言大夫
而闕卿矣非遺之也卿先生仍是鄉人爲大夫者但致仕耳故
鄭注就下句爲解以上經已見大夫其人自明下經不知先生
何人故須明之也且其解貫通上下云同鄉老而致仕者卽
謂卿大夫之致仕者也儀禮上冠此文注云鄉先生卿中老人
爲卿大夫致仕者也其解亦貫通上下而又補說經之大夫兼
卿也鄉射注云鄉先生鄉大夫致仕者也以此中兼卿義具前
注故但取卿大夫成文也彼此相兼鄭注通例以此言之絕無
疑義卽以相承之本言之此釋文云鄉大夫鄉先生並音否儀
禮雖無音決與此同可證者一也此正義複舉遂以摯見於卿
大夫云見於鄉大夫謂在朝之卿大夫也可證者二也冠禮賈
疏云經云鄉大夫可證者三也以及唐石本此及儀禮字甚完
好皆並作鄉然則自來不聞異說唯俗本儀禮疏鄉誤卿不過
鈔胥刻工因形近舛錯而已倘專據之傳會成說始則誣賈繼
則誣鄭不亦僣乎顧千里校吳門黃氏北宋本儀禮疏作卿
不作卿已破其所專據之譌矣今詳加辨析附祛學子之惑

昏義

和於射鄉

射俗注疏本誤倒

棗栗段脩

段當作段唐石本作段岳本已改正餘本或作

段或作

注謂女媯女叔諸婦也

岳本十行本及山井鼎所據同此嘉靖本俗注疏本媯誤姑正

義云女姑謂婿之姊也俗本并改姑認甚注及正義皆謂爾雅云夫之姊為女公公姑同字彼釋文云兄姑音鍾本今作公是也陸氏此不作音蓋其本作公與注教之者女師也嘉靖本十行以來本教下衍

其字唯山井鼎所據與此同是也正義複舉者如此可證后聽內職十行以來本職誤治注有象天數

也十行以來本天誤大鄉飲酒義斯君子之所以免於人禍也十行以來

本脫之字注君子謂卿大夫也岳本同此嘉靖本夫下有士字十行

鼎所據宋板無士字卿亦誤鄉其古本亦然云二本恐非當作告子謂卿大夫上也其說是矣今本正義中君子者謂卿大夫

也蓋脫士與注同耳注下句卿大夫上飲國中賢注不敢專大者唯俗本卿誤鄉各本及山井鼎所據即不誤也

惠山井鼎曰釋文鄉人土君子至諸侯則三鄉百八字宋板與注不致專大惠連接為注古本本無但後人依宋板誤補入

之非亦甚矣今案山井鼎此論甚是宋板注疏附此釋文誤連注未既釋文元書及經注各本具存即十行以來本注疏亦不

接連便非難辨古本補入注中最為巨謬試思此百八字首五字乃釋文標題其不得越之而下取周禮云云入注明矣乃陸

自引周禮解鄭此注之鄉州黨如其上在于岸之下先引鄭注後自引學記以解庠序同是一例無煩遠舉何至認作鄭注生

此輻輳乎校古本者亦可謂不善讀書矣或謂山井鼎所據不附釋音故此當作注不知不附釋音而又問載一二條在宋刻書中最多如此者今山井鼎所據既無出驗果不附以否而況用此又不足決其必注乎凡書必博稽而後知其例知其例而後是非無惑否則隨所見而懸揣之正難免於因誤立說也

射義

士以采繁為節

唐石本嘉

靖本十行本同此岳本俗注疏本繁作繁依釋文改也其實繁即繫之假借

注謂騶虞曰壹發五犯

犯當作犯俗注疏本誤與此同嘉靖本十行本作犯岳本作犯案釋文作犯岳所改是也但集韻九麻出犯犯二文云或從犬

豈當時經注本有作犯字者與

公罔之裘揚觶而語

案正義云案經下云公罔裘上云之裘故知之是發

聲云云是正義本此經無之字也唐石本有之字不與正義本同蓋意謂鄭言凡人名中有之者皆為發聲不以上有下無相

使而知也釋文此經無明文未詳何作或與唐石同而為各本之所自出也

注百年曰期

毛居正曰多一

頤字釋文亦然蓋曲禮自十年曰幼至八十九十曰老七年曰悼百年曰期皆以一字為目自學至頤皆言作用奉養之義非

名百歲為期頤也詳見毛詩正義今案毛所說大誤曲禮七十曰老以上上舉其名下舉其事八十九十曰耄七年曰悼百年

曰期頤三句但有各而無事所以然者以事須十年學而始有至七十傳為己了也上下句法判然有別可見古人文字之精

張觀察禮記鄭注考異 庚申補刊

密但其餘以一字名期頤以二字名者一字足盡則以一字名
之一字不足盡則以二字名之凡名皆然也至此經旌期不連
頤者古人之語自有如此者耳鄭彼經連讀而引之為此注正
是言期者期頤也若去之於彼經此注皆不可通矣毛又於詩
釋文云蓋人生以百年為期至此則唯頤養之而已不可勞也
尚如所言八十九十曰老者既憫忘矣尚可勞乎孝子尚不當
唯頤養之而已而必待其至百年乎離經畔道甚矣乃知鄭君
連讀期頤解為不知衣服食味孝子要盡養道者真至當不可
移易也注稱猶言也行也也公革例曰監與余本注云稱猶言也行也
者也言行也以越建本此監與余本上多道猶二字下多言行
也三字參而論之互有得失云云又云與其逸道猶二字寧若
衍言行也三字今姑依越建本今岳本正如其說而山井鼎所
據亦然他本皆與此同案岳所說非也釋文以經稱道作音云
如字稱言也行也可見此之合於陸本也正義云年雖甚老行
道不亂云云初未嘗以稱為言以道為行可見正義本與釋文
非有異也越建本失其讀而妄加五字有失無得岳氏反謂越
建本所謂道猶行也為是不知言行也三字固非而道猶二字
又甚不足也故射者各射己之鵠六經正誤曰作各己之鵠欠
今訂正之射字此者各射己四字有改
刻痕跡是初刻監撫同脫射字也凡撫改刻而知
其所以然者詳言之於其所不知蓋闕如也矣求反諸己而

已矣

唐石本同此各本求反誤倒

注畫曰正

俗注疏本畫下衍布字案正義復舉云畫曰正云云無衍字甚

明俗本並正義亦添之最誤此與中庸注可互證也

燕義

司馬弗正

唐石本初刻征後改同此案釋

文云弗正音征正義復舉作正云正役也此唐石磨改之意也周禮注云凡其字或作正或作征以多言宜從征鄭所言或作正即如此經之屬是也於此注不破正為聘義注賓至廟

門主人請事時也

案正義云鄭解三讓而後傳命之節正當賓至大門主人請事之時案聘禮賓至大

門主人陳介而請事此云廟門者有廟字者誤也案正義所言最是其衍者久矣釋文無明文不詳有否也

注公當

楣再拜拜聘君之恩惠

十行以來本不重拜誤脫也再拜句絕次拜下屬

勇敢強有力

而不用之於禮義戰勝

唐石本初刻力下

圭璋特達

俗注疏本圭作珪案

圭珪雖同字而此經以唐石本及各本決之則相承自作圭不容改也

注惟有德者

案惟當作唯凡鄭注例用

唯無有用惟者各本皆誤

喪服四制

三年而祥

唐石本初刻而下皆可有大字後改同此

得而察焉

俗注疏本脫皆字可下衍以字

經九萬七千七百五十九字

唐石本末

題云九萬八千九百九十四字
案互異者數標題與不數耳
注一十萬四千二百三十三字
岳本皆無字數嘉靖本無此摠
計其每卷有但小異今不出
卷并釋文四卷
案或目此為宋監本最誤蓋不知此一葉元連
之耳今訂正凡此撫本與宋監本有同有異略見毛居正六經
正誤中茲於其異者未悉出因毛所舉大槩皆監之誤而此多
不誤
故也
淳熙四年
案孝宗丁酉也或曰此為北宋刻
而南宋脩改亦誤當據此訂正

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一千七十六終

靈川秦培璠舊校
番禺趙齊嬰新校

易章句敘目

卷一

上經章句第一

卷二

下經章句第二

卷三

彖上傳章句第三

卷四

彖下傳章句第四

卷五

象上傳章句第五

卷六

象下傳章句第六

卷七

繫辭上傳章句第七

卷八

繫辭下傳章句第八

卷九

文言傳章句第九

卷十

說卦傳章句第十

卷十一

序卦傳章句第十一

卷十二

雜卦傳章句第十二

皇清經解卷一千七十七

學海堂

易章句

江都焦孝廉 著

上經

乾下
乾上

乾行之不元二先之坤亨二先行四從之為亨利四從二而

已故健元五為乾元亨先行上從之亦為亨利亨乾成家

人坤成屯屯變通於鼎家人變通於解不更以乾上之坤三上

從二而亨乾成革坤成蹇蹇變通於睽革變通於蒙不更以乾

四之坤初是為利也其失道成小畜貞屯通於鼎鼎二之五而

復失謙而變通為像姤剝履亦然貞後屯三之鼎上為貞革

通於蒙蒙二之五而後革四之蒙初為貞成兩既濟為貞

困一成既濟一成咸益是為終則有始利而後貞者也

初九潛龍

二不先之坤五而上之坤

勿用

不可更以四之坤初

言四餘

九二見龍在田

見則不潛矣謂成

利見大人

承上在田

屯則變而通之於鼎

九三君子終日

坤五本小人成屯則為君

見大人謂鼎二之五

九三君子終日

子矣君子終日謂坤由屯

而成既濟三乾乾則坤成屯乾成家人家人上之屯三成兩既濟
 成離日而終乾乾則不復有乾惟屯通鼎鼎二之五成遯遯上
 仍有乾是乾而又乾也乾而又夕惕若夕謂鼎五柔也屯反為
 乾則屯雖終於日鼎成咸未終夕惕若鼎則陽易為陰惕即惕
 出之惕讀如逃遠厲兩既濟終止道窮何危如之无咎能變
 也謂旁通於鼎也鼎成咸家人坤成屯不變通則成无咎能變
 鼎成咸九四或躍在淵凡三明四從二為元亨屯三從鼎五為
 則无咎九四或躍在淵利貞九四明上從二為元亨革四從蒙
 五為利貞乾成革坤成蹇蹇與革不相孚故疑疑則必變通於
 蒙蒙山下出泉淵即泉也躍上也蒙二在坎為淵上行於五是
 躍此在无咎能變九五飛龍在天離有飛象坤成屯則乾成家
 淵者也无咎通也九五飛龍在天人家人下離故云飛龍在乾
 故在天利見大人承上在天而言九二之利謂坤成屯屯變通
 於鼎九五之利謂乾成家人家人變通於解上

九亢龍為高坤成屯下震為龍有悔九三謂屯變而通於鼎用
 九用乾之二見羣龍屯見也用二四而不用上則坤无首吉為
 九四上入坤見羣龍成屯下震為龍三陰為羣不亂无首吉為
 首坤見羣龍則乾成家人家人無乾也若
 坤成明夷乾成需需下乾則有首不可用

三三三
 三三三
 三三三
 坤下
 坤上

坤元亨

乾元亨則坤成屯蹇坤承之而變通於鼎睽為坤之元亨

利牝馬之貞

牝柔謂鼎五睽五也鼎睽

二之五上皆成乾馬由牝而馬由牝馬而屯蹇成既濟是為利牝馬之貞為坤之元亨

君子有攸往

易言君子

小人皆指五五得位為君子失位為小人成屯蹇則坤以小人化為君子有攸往謂屯三蹇初也

先迷之五而

屯三先往睽二不之五而蹇初先往如是則迷

後得主

謂鼎睽二先之五

利得主

西南得朋西南

坤也乾二之坤五則得朋

東北喪朋

東北艮也以坤成蹇言之也蹇通於睽睽五喪馬即喪朋也知得而又知喪則

能盡

安貞吉

承上喪朋言也安猶定也睽喪馬自復而後蹇成既濟乃吉與東北以明蹇之貞吉而屯可隅反矣

初六履霜

霜猶喪也謂乾上之坤三成謙如霜之殺物謙通於履故履霜

堅冰至

乾為冰謂履上乾也至即

至臨之至履二之謙五即臨二之五成謙則薄不薄故堅

六三直方大

乾二之坤五為直坤成屯變通於鼎為方

方即旁也謂旁通也不由直而方乃成其大

不習

習重也重乾重坤乾二先之坤五故不習

无不利

先霜後履雖方

而不直雖利而非无不利習以二五言坎成需仍為習坎

六三含章

章文章乾二之坤五也舍者不盡也坤成屯舍

之通於鼎故舍而不盡

可貞

貞謂成既濟屯通於鼎乃可成既濟

或從王事

舍屯三而從鼎鼎二之五為王

事也或者疑而未信也謂屯不與家人孚无成有終乾之二四上皆之坤成兩既濟
 不盡而變通於鼎鼎二之五而後屯三之鼎上屯成既濟而終
 即坤之終坤終而鼎鼎有始是无成也此申言六二直方之義
 六四括囊有底曰囊坤主受而先成復一剛在下為底是囊之
 象括法也亦至也乾二不之坤五而成復則無法復
 通姤姤二之復五無法无咎无譽復通於姤則无咎坤先成復
 改而有法矣故括囊无咎无譽則无譽因无譽改而為无咎
 先言无咎者經文每到言也六五黃裳裳謂坤乾二之坤元吉此謂上六龍
 戰于野謂乾上之坤三成謙也謙三互震為其血元黃震為元
 黃謙三五坎兼用六用坤之利永貞永久也成兩既濟則不可
 互震故有此象用六初三互利永貞久用九已見羣龍无首則
 坤已成屯此時所用者坤三也侯鼎三
 之五而後三乃用之鼎上則貞而永矣

震下
 坎上

屯元亨鼎二之五為元利貞變通於鼎鼎而勿用有攸往鼎二未
 三往從之為亨利貞屯成既濟
 三不可往申明君利建侯建猶健也謂
 子有攸往之先迷利建侯鼎二之五

初九磐桓

磐桓不進也勿用故磐桓申象義

利居貞利建侯

以居貞明象辭之建侯侯君也居謂

鼎二之五貞謂三往成既濟居而後貞故利

六二屯如遭如

遭轉也謂轉而變通

乘馬班如

謂鼎成泰坤乘乾也班旋也謂泰通於否

匪寇昏媾

匪猶非也失是故非昏代也匪則寇矣昏則媾矣成泰則致寇

至昏媾則泰通否

女子貞不字

女子謂鼎也字猶養也女子貞則鼎與屯並成兩既濟不復有始故不字

年乃字

承上匪寇昏媾而言鼎不成既濟而成泰上坤為十年謂成泰雖十年尚可變通愈於成兩既濟則不字也

六三即鹿

即從也山足曰鹿謂家人上從屯三在艮山震足之間

无虞

虞度也无度即无權也假其辭為田

獵無虞人易辭例如是矣萃四己之初而大畜成家人仍以家人上之屯三是不戒不虞也

惟人于林中

亦

眾也乾二之坤五為林中乾四又之坤初成家人上巽為入鹿所以不可即者惟其先入于林中也

君子幾不如

舍

君子知微舍家

往吝

往謂三往鼎上也舍家人而孚於鼎必人而變通於鼎往吝

之五而三遽往成恆雖能變通然已吝矣

六四乘馬班如

鼎先成大畜後成泰故於六四發之

求昏媾

往吉无不利

泰孚否既昏媾而後否四求之故往吉

九五屯其膏

膏與高同謂家人上巽固其膏

故三不進不使家人上分而來之屯三也小貞吉謂屯成既濟鼎成咸大貞凶謂屯三之家

上六乘馬班如鼎或先成恆後成泣血漣如凝止而不行為泣

互坎因泣而有血也漣即往蹇來連之連恆變通於益則不必乘馬班如矣謂成泰而後旋不如成恆即變也初三五明當位

之變通二四上明失道之變通

䷃ 艮上坎下

蒙亨革通於蒙匪我我即觀我生之我革孚蒙二之五成觀

求童蒙二之五為童蒙求謂革四來之初應五也革童蒙古有

謂二已求我童蒙來則有我初筮告筮以變動言謂二五也二

來之五求我而革四乃求我初筮告五先初四三上而動為初

筮則謂之告告再三瀆坎為溝瀆初四先變二五後變則筮於

示也與觀同再三瀆再矣初四變三上又變而後二五乃變

則筮於三矣再則先成損二

則先成泰泰二之五上坎

瀆則不告既瀆則不利貞革變通

於蒙而

初六發蒙

發猶著也謂二先之五

利用刑人

刑成也謂初之革四革成既濟發蒙故利

用說桎

梏

說兌也用兌即革四也說讀如脫去之說革去故而通蒙革四之蒙初是桎梏而後用說也易辭例以假借為引申其文法多用到故借桎為告而到云說桎梏也以往客不

革

四之蒙初是桎梏而後用說也易辭例以假借為引申其文法多用到故借桎為告而到云說桎梏也以往客不

發蒙

而遽往與屯不侯鼎二之五而三遽往同

九二包蒙吉

包容也一作彪文也

納婦吉

五納於二

子克家

五之二為婦二之五則為子觀革相錯為家

六三勿用

取女

取猶求也女謂革二女同居也取女謂革四之蒙初

見金夫

見謂革通蒙也雖通蒙而取女成泰下乾為金

謂所以

不可取女者取則見金夫矣取不

不有躬

躬身也二之

成損而

成泰明二不先之五而上已之三

不有躬

躬身也二之

四困蒙吝

革蒙相錯為困金夫與同于金車同

六五童蒙吉

童猶子也易乎

上九

擊蒙

擊謂上

不利為寇

先成泰泰二之五則坎為寇

利禦寇

成泰而

成益不為寇矣益不能通恆使恆成泰致寇至則恆之為寇由益不能禦也恆二先之五有以禦之矣

焦孝廉易章句

庚申補刊

三 乾下 坎上

需有孚

孚即旁通也謂變而通於晉

光亨

光廣也有孚於晉則廣大廣大則上下皆應而亨

貞吉

需成

既濟故貞亨則利涉大川

晉成益亨矣益通於恆則利涉大川上之三為涉大川大川坎也

初九需于郊

郊即自我西郊之郊謂需由小畜上之豫三而成未能自我西郊故需于郊

利用恆

孚

晉故利恆二之五成咸為用恆與晉成咸同

无咎

不利用恆則咎矣晉四之初乃成咸故自初發之

九二需

于沙

沙猶斯也旅斯其所成明夷則節成需

小有言終吉

小有言謂賁小而以上往節三成需也即困之

有言不信既變而孚於晉故終吉終謂成既濟

九三需于泥

豐四之井初為井泥謂不孚於晉而犯難於明夷也

致寇至

豐成明夷井成需需二之明夷五成坎為寇盜

六四需于血出自穴

坎為血小畜上之豫

三血不出矣故需于血需通晉二之晉五仍血去惕出穴亦坎也坎五於三為血在二為穴

九五需于酒食

謂二之

貞吉

晉成否需成既濟

上六人于穴

需二先之晉五五坎為穴而後晉四之初成益上巽

為有不速之客三人來

客對主而言謂二也二之晉五則為主客對主而言謂二也二之晉五則為主客據在需二故言客也速謂咸成咸則

速矣不速者二之晉五不成咸而成益也凡二之五稱來客在需二三陽為三人既來為晉之主人亦三陽為三人敬之旅成明夷節成需不能敬之无咎矣需通晉終吉需成既濟而吉

䷀ 坎下乾上

訟有孚與明夷孚窒惕中吉窒謂二之明夷五窒其欲窒之即所以惕之中謂明夷五終凶則訟

成益益上之三成兩既濟終止故凶利見大人謂與明夷旁通不利涉大川二不

而成中孚又上之三成需故不利

初六不永永即恆也謂成所事所即斯其所之所事者變而通

二之明夷五則不失小有言終吉小謂明夷有言謂需言不永

其所而能有事矣事於明夷五明夷五既變通於訟則雖失道小有九二不克訟

言亦得終吉矣明夷變通於訟與需變通於晉同歸而逋歸謂二之明夷五逋猶遷其邑人

訟謂二之明夷五三百戶邑益三五坤也上之三則邑有人二行成否一也初行

成益二也上行成既濟三也百為定數成既濟定故言焦孝廉易章句 庚申補刊

百三行而定故言三百兩次行成益又行以定无膏終凶則有

之而邑有人故云邑人三百戶凡初之四稱戶膏由戶而

通由通而定終則有始故无災膏歸而六三食舊德食即井泥

不速不速而邑人三百戶則有膏矣不食之食

舊猶昔也噬嗑成頤又成明夷在井為舊井在噬嗑為腊肉食舊德猶噬腊肉緣不食而舊舊而食則不舊矣德謂二之明夷

五貞厲明夷成既濟而貞訟成益而厲益終吉或從王事无成既濟即屯家人人之相錯故其危同

益通恆恆二之五而後益九四不克訟上不克三而復即命

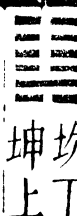
上從之與坤六三義同二之明夷五復即命即

也命謂二之明夷五也復則渝安貞吉渝變也安定也益變通

有命上不克則初之四從之於恆而後成既濟其安

而貞乃九五訟元吉明夷之傷極矣需二之明夷五成兩既濟

吉也則窮變而通之於訟則轉為元吉元在訟

訟元吉也上九或錫之鞶帶二未之明夷五故或上之三成大

紱鞶帶所繫也自上錫終朝三褫之褫猶奪也需二之

下不成益非馬蕃庶矣明夷五益奪之矣

師貞丈人吉

師貞謂師成既濟也丈

无咎

先成泰則咎

初六師出以律

師以出為生入為死律法也謂二先之五以意之法

否臧凶

臧古藏字即臧古藏字即

也泰二不之五而否成既濟此否之所以為否也師成升為藏由升而成泰則同人成既濟是藏而且否矣

九二在

師中吉无咎

中謂五也三不先行故无咎

王三錫命

在師中則有命王謂乾也成屯而通於鼎鼎二

之五上乾為王鼎六三師或

與尸凶

或之者疑之也謂二不之五而同人上先之師

三師成升升上坤為與尸猶施也謂上之三也二

六四師左

次无咎

易以初四為左三上為右同人四之師初成臨家人故為師左即夷于左股之左也家人通解解成咸咸下艮

故次

六五田有禽

謂成

利執言

變通於鼎故利四不之初為無咎

咎長子帥師

震為長子謂師成屯下震也帥師謂二之五先以二之五成比後以同人四之師初成屯

弟子

與尸

與尸先成升也升不變通而二之五成蹇上坎下艮故為弟子先與尸後弟子交先言弟子者易辭多用也

凶

田有禽利執言所以无咎者長子帥師也惟三未與尸而二之五初從之成屯為長子若先已與尸成升則二之五初從

之不成屯而成

上六大君有命

謂二開國之五以開之

承家成

屯則同人成家人 小人勿用 屯宜通於鼎鼎二未之五 承謂三承之也 為小人則屯三未可承也

坤下 坎上

比吉 比之言輔也但為輔則初三不 原筮 原再也筮變也一變 先行自專矣俟大有二先之五 鼎每兩卦旁通皆一筮 元永貞无咎 鼎二之五為元屯成既濟 再筮而後終此為例 為貞終則有始故永无咎

不寧 寧定也不遠 方來 方旁也謂旁通大有大有二來 夫謂大有二也比成既濟而定則大有成泰 泰二之五後於初三而成由既濟故凶也

初六有孚比之 有孚旁通大有也大 无咎 初從二五 有孚 成屯 於鼎所 盈缶 謂鼎成成四不之初 終來 鼎鼎二之五為來終

謂再筮 而來終則 有他吉 他謂鼎也謂一 六二比之自內 家人內也謂 有始也 孚而又再孚 六三比之 家人大有成家人

貞吉 家人通解二之五而家人上比 六三比之 家人大有二 之是比之自家人也家人成既濟 而比初比之三又比之成泰 六四外比之貞吉 外睽也謂比成

即否之匪人王肅本有凶字 六四外比之貞吉 塞旁通於睽睽

二之五而顯代也謂成九五顯比王用三驅王謂鼎二之五也

比成屯大有成家人二驅屯通於前禽比五已有之禽

鼎鼎二之五而上之屯三三驅失前禽也舍而變通於鼎故

失邑人不誠既通鼎鼎二之五則鼎上吉屯三之家人上上六

比之句无首凶比成屯變通於鼎鼎成遯而後三比之則鼎成

有成家人即以屯三之家咸遯上乾為首如是比之則有首若比成屯大

人上成兩既濟則无首矣

三三 巽上 乾下

小畜亨小謂豫也畜有所含蓄而不盡乾四之坤初成復小畜

旁通於豫豫成密雲不雨自我西郊密猶實也謂二之豫五雲

咸則能畜而亨而後上之豫三小畜上有坎雲故為密雲豫成咸無坎故不雨

郊猶交也西謂兌也小畜二之豫五由交而有我因而上有兌

故云自我西郊申

小畜亨之義也

初九復自道何其咎吉小畜復乾四先之坤初之卦也初四先

二五而行不免於咎失一陰一陽之道

焦孝廉易章句

庚申補刊

矣小畜變通於豫豫四未之初則小畜二之豫五仍初四不先
二五而不失道矣失而復得故為復也坤成復而通於姤所以
名為復也小畜通豫與復通姤

九二牽復吉

牽猶係也因係九

三輿說輻

坤為輿說謂兌也輻當作輹輿下伏菟也二之

反目

夫謂小畜妻謂豫分居兩卦豫謂小畜之反小畜二之豫

不善而實吉者此六四有孚小畜之咎在初四

血去惕出无咎

與虎視眈眈是也六四有孚小畜之咎在初四

二之豫五成家人則三五坎為血去猶行也二五先行三雖五

次為血行也血何以去由於惕出惕過也惕出者舍復而二先

之豫九五有孚攣如咸三陽相連富以其鄰初九至此一貫發

明所以復自道者以牽於豫也牽於豫則二先之豫五

為反目因而上之豫三為血去為攣如為富以其鄰也上九既

雨上之豫三而豫四之初也豫成咸不雨豫成既處處謂二不

成需豫尚德載謂宜以需二婦貞厲此言豫成明夷通訟豫五

成明夷尚德載謂宜以需二婦貞厲此言豫成明夷通訟豫五

柔故為婦也貞厲謂明夷成既濟訟成益與上句尚字貫謂既

成需矣既成明夷矣則當以需通晉為德載以明夷通訟為貞

厲貞厲者異於需二之明夷五貞凶也訟二之明夷五亦德載需成既濟晉成咸亦貞厲互文也 月幾望 謂小畜成

需 君子征凶 征謂上之豫三惟成需為月幾望則君子之征為凶上先言其成需而通於晉此申言其所以尚德

載者以 征凶也

兌下 乾上

履虎尾 虞仲翔謂坤為虎是也剝上之三 不咥人亨 在夬則咥

履則 亨

初九素履 素猶空也謙五無實得 往无咎 往謂四往謙初也素

後四往故无咎也若以 九二履道坦坦 坦坦明也謙成明夷則

夬四往則不勝為咎矣 九二履道坦坦 不明明夷通訟故坦坦

幽人貞吉 四之謙初成明夷則幽明夷五通於 六三眇能視 謂

革也既濟兩離 跛能履 跛謂謙 履虎尾咥人凶 謙之虎尾既通

革止一離故眇 成蹇 履虎尾咥人凶 於履履虎尾則 不咥人矣履而又咥人者履二不之謙五而上之三仍成 武人

夬也先成夬而以夬二之謙五雖眇能視跛能履亦凶

八 庚申補刊

為于大君

二先之謙五為大君即師臨之大君也武人上之三

治也武人所以不跋扈而有制者以治於大君也不治於大君則咥人凶矣同一眇能視跛能履在先成夬則夬二之謙五為

履虎尾咥人凶在履二先之謙五 九四履虎尾愬愬號愬即號

終吉

四從二之謙初故懼懼則上不之 九五夬履通利夬通利

為夬夬謙通 貞厲成既濟而貞履成益但危厲而已 上九視

履能視考祥考即有子考无咎之考祥猶羊也二先之謙 其旋

元吉旋運也乾上之坤三不元不吉一轉運之而 謙孚於履履二之謙五上下皆應故仍元吉

泰小往大來

泰通也地在上尊卑到置艱恤極矣能通於否

而大者來矣大 吉亨泰二之五而上下無應則不亨矣泰

來謂二之五 初九拔茅否初拔於四成益為拔茅虞仲翔謂巽為茅益上巽

也泰變通於否乃成其為泰故在泰初而依否繫辭

茹以其彙征吉

茹讀若孳牽也謂泰與否牽否成益又與恆牽彙類也征上之三也泰牽否否美益牽於恆而

後上之三乃吉泰為否之類恆為益之類也

九二包荒

荒妄也二五本行而三上初四先正是虛妄也孚於否則

有以包容

用馮河

徒涉曰馮河二之五成坎初三已用師二乃之五如徒涉者之無舟楫

不遐遺

遐遠也遺饋也謂二饋食於五也馮河則遐遺矣乃既包荒則用馮河有否之初三應之仍不遐遺也

朋亡

臨二之五

為朋至成泰則朋不至故朋亡也朋亡故荒

得尚于中行

中行泰二之五也泰雖朋亡有以包之仍得尚于中

九三无平不陂

泰通否而二之五則平陂猶傾也泰二未之五則否上不傾於三

无往不復

往小往也復即大來也

艱貞无咎

由艱而貞與否旁通故无咎

勿恤其孚

艱而能復則不恤所以不

恤者以其孚於否也勿恤猶云不憂

于食有福

食即需于酒食之食福即受茲介福之福失道成泰猶失道成需需

失道而變通於晉則需于酒食受茲介福泰失道而變通於否則于食有福其義一也往而不來故失道自知其失道則憂恤

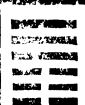
憂而思違之則艱由艱而孚則恤化為福卦至需明夷泰失道而又失道者也聖人轉以泰名之為其能變通也所以示人改

過者

六四翩翩不富以其鄰

翩翩往來貌謂泰二之五而否四切矣

於恆則不富鄰東鄰也恆二不戒以孚戒者戒益上之三也孚
不之五而益上之三故不富益孚於恆也益上之三
所以不戒者以其已孚於歸妹夫征不復婦孕
恆而東鄰化為西鄰也六五帝乙歸妹
於否則二之五反者歸以祉元吉祉猶止也即
矣故與歸妹六五同辭上六城復于隍
城所以容民也池無水日隍上坤不成坎是池之
無水者也包客於否而二之五則隍化為城矣勿用師泰即
四上之師初三也同人成既濟師成泰自邑告命初泰為告用
不變通於否而用二之五仍為用師也師成泰上有
坤邑則瀆而不告既變通於否而泰二之五仍為初泰雖上成
坤邑而命自此告矣未通於否仍是師不是泰故為用師既通
於否為自邑告命乃可名泰故貞吝雖能變通告命而已幾經
欲其不用師而變通於否也貞吝
有命而告之雖能變通告命而已幾經
何吝之有雖能變通告命而已幾經

乾上

坤下

否之句 匪人

否之謂不與泰通也泰二未之五不利君子貞泰

柔為小人否五剛為君子君子貞否成既濟也君子
不與小人通則小人遂為匪人君子雖自貞亦何利矣大往小

來大謂君子否五已往則宜變通於泰是為大往而小來大不往小不來所以否之匪人也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨謂泰牽於否也泰山既濟係二之五則無類矣無類則貞而不亨故

必與否牽係泰成既濟否成益既濟無類而益有類也六二包承泰與既濟本無所承字於否有所容則有所承

矣泰五柔為小人得小人吉否包之承之則吉大人否亨大人泰二之五也泰得否包則吉否得泰茹則

亨泰之小人化為大人六三包羞恆四之初成泰則或承之羞無所包容也字於否既包承

即包其九四有命无咎師初四雖先行成泰字於否則泰二之五仍大君之有命也泰二不之五而否

四之初則疇離祉疇類也謂否成咸不成既濟也離謂泰二之有咎矣疇離五也泰成既濟有類矣否成咸四不之初則

疇離九五休否休嘉也亨也泰二大人吉否所以吉者以泰二於止

其亡其亡繫于包桑其指泰而言亡謂朋亡也師一亡成升臨再亡成泰歸妹一亡成大壯臨再亡成泰

故豐言之所以得尚于中行者以其繫于包桑也繫繼續也否成益上巽為桑既孚於否有以包之由包而桑此大人所以吉

也桑與頤假借上九傾否傾陂也謂先否不俟泰二之後喜俟泰

巽為廣頤謂此上九傾否上之三先否五而傾則否後喜泰

二之五而後上
之三則不恤

三 離下
乾上

同人于野亨

野即龍戰于野之野乾二先之坤五乾成同人則坤成比然後以乾上之坤三則是以同人以上之比

三故不為龍戰于野而為同人于野在同人旁通於師師二之五而後同人以上之師三即上之比三也

利涉大川

利君子貞

君子謂同人以上之萃三也師二之五而四應之成家人川者家人上之萃三也師二之五而四應之成家人

家人又通於解解成萃而後涉大川則利與否不利君子貞互明亦與訟不利涉大川互明師同人相錯即訟明夷訟二不之

明夷五而四之初又上之三即泰二不之五而否四之初又上之三也

初九同人于門

長為門師二之五而後上之師三成塞卜卦為長四不之初故无咎也

无咎

四先

初成臨則有咎

六二同人于宗吝

宗即睽厥宗噬膚之宗謂无妄也同宗即睽厥宗噬膚之宗謂无妄也同

後二之五

九三伏戎于莽

同人下離為戎師成升下巽為伏故伏戎莽累草也謂師成升上坤為眾

下巽為草木

升其高陵

言升其高陵也升下巽為高升二之五下長為山由山下則陵也先成升後成蹇是

由高而後陵 三歲不興 三歲謂革也成升宜通无妄无妄下無三歲與无妄通則升二之五為興仍與革係則二

五後於三 九四乘其墉 謂四先之師初師成臨同人成家人墉即解上六高墉之墉乘即解六三負且

上為不興 乘之 弗克 申上乘墉之義四既先二五攻吉攻猶功也通於解而行人家人上不可又之臨三

乘 家人上克於解 九五同人先號咷 號咷號也四上先於而後笑三則有功矣

笑猶樂也四上俟師二先之五 大師克 謂同人以上先克於而後從之則師先成比故笑

升孚无妄相錯為復姤姤遇也故相 上九同人于郊 四之師初遇克則號咷能變通而相遇則笑矣

家人通解成既濟 无悔 已成家人屯則有悔咸與小過西郊同

 離上

入有元亨 有猶親也與比旁通二之五為元比應之則亨

初九无交 害 二之五為交二不之 匪 咎 无交則為匪匪則有咎大有成大壯

為匪成大畜亦為匪合 艱則无咎 自知艱難則能變通 九二大車 以載 句

書 卷之三 焦孝廉易章句 庚申補刊

大車一作大輿比下坤也有攸往无咎往上下往比三也大車在大有二先之五是為德載

用載於五而比三應之為公用亨九三公用亨于天子二之五為天子之上小人句

弗克二未之五則五柔為小人之比九四匪其彭无咎彭

若旁謂旁通也四之比初成大畜為匪大畜六五厥孚交如

比與大有旁通也孚而威如吉威猶儀也交而成家人上不遽

交不致以无交而害矣行俟通解而後行是可用為儀

也无交而匪宜旁通孚而交上九自天祐之此申九三之義也

亦宜旁通承九四申言之吉无不利二不之五上無乾不能自天

而後上之比三右之則成大壯為小人害非利也

二之五四已應之成家人上亦無乾不能自天則家人上之屯三成兩既濟亦非利也

謙亨與履孚則謙君子有終君子謂成蹇也履成

初六謙謙君子乾上之坤三輕蔑已極變而通於履以履之三

上補救之故得名為謙以履二之謙五履上不

遠之三而讓初之履四一謙也謙成既濟履成益上仍不之三而讓恆二之五是又一謙也一謙成蹇之君子再謙成咸之君

子用涉大川吉涉大川益上之三也一謙再謙而後涉大川故吉六二鳴謙履二先之

妄下震為鳴夫二貞吉謂謙成既濟履成益九三勞謙勞於坎謂蹇五勞

之謙五下無震君子上成坎則小有終吉五先行而後成六四无不利撝謙撝

摩字手指曰摩謂履成益通六五不富以其鄰謂益不旁通

恆恆成咸咸四不之初下艮殺牛利用侵伐侵漸也伐上之三也益无不利既利於謙又利

也殺牛利用侵伐通於恆而後伐故利无不利既利於謙又利

不利之義上六鳴謙利用行師征邑國邑國又以變而通之以盡利

乃可以征邑國

三三坤下三三震上

豫利建侯謂小畜二先之豫五而三上應之也乾當位成家人

為建侯建猶健也能變通則行師明小畜上之復三

健鼎豫皆成咸三五乾為侯行師則行師有災眚

三三坤下三三震上焦孝廉易章句

庚申補刊

初六鳴豫

四之初乾四之坤初成復小畜為失道小畜變通

猶失道也

六二介于石

艮為石謂成成不終日終日必乾乾者恐其成兩既

日豫四不之初則小畜二之豫五成萃不貞吉

成屯不成屯則家人上之萃三不終日矣

貞吉

豫不終日則小畜成既濟為吉

六三盱豫悔

盱憂也謂小畜遲有悔遲即遲歸有時之遲小畜上之豫三成需遲有悔上之豫三成需小過猶漸

上之歸妹三

九四由豫

由自也謂密雲大有得小畜二來之五

成壯蹇

朋盍簪

朋謂小畜二之豫五得其友也盍合也簪

勿疑則不疑

六五貞疾

與明夷不可恆不死過不以

相黏合亦如簪連之也

上六冥豫

冥迷

成明

成有渝无咎

成成既濟也渝變也豫成明夷則小畜成需

夷變通於訟明夷

成既濟訟則有變

震下兌上

隨始則隨乎鼎元謂蠱二亨四之蠱初應之利成屯變通於

於貞變通而後无咎隨於蠱之元以亨隨於鼎

初九官有渝官吏事君也隨君貞吉出門交句有功所以申上

之義也出門謂蠱成蹇先二五後三上故有初四從蠱五

成屯家人若三上從蠱五成蹇革則初四不得又從之成兩既

濟宜革通於蒙而初四從蒙五矣隨其所主以成變化故為官

有渝也初四從則三上渝而從鼎成既濟為貞吉三上從則初

四渝而從蒙成六二係小子失丈夫丈夫五已定者也謂隨也

既濟為貞吉六二係小子失丈夫既成隨則蠱與隨

也漸係歸妹則不係隨六三係丈夫失小子係不與歸妹之小

子係矣六二六三皆發明官隨有求得蠱二不之五而三之蠱

有渝之義為全易之通例也隨有求得上成升則無交而求

為匪我蠱二先之五得中則不失道利居貞求得則成革革通

而後隨三求之因得而求故云求得利居貞於蒙則利蒙二之

五為居革成九四隨有獲獲與獲貞凶不能利居貞有孚在道

以明在猶存也存道不失道也孚於蠱成革又孚於何咎發明

蒙蒙二之五而後貞則有所繼續述者之謂明

九五孚于嘉吉

嘉會合禮亨也在道以明則孚于嘉矣

上六拘係之

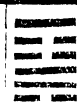
艮為拘謂蠱二之五成漸

乃從維之

維邪交也蠱成漸隨三之蠱上從之隨成革蠱成蹇矣凡上之三稱維

王用亨于西山

與升通无妄同或謂蠱成升而升通无妄

艮上

蠱

蠱事也通變之謂事

元亨

二先之五利

涉大川

謂成漸上之隨三

先

甲三日

承上涉大川而言也甲始也二之五為甲先者別乎後之稱也上之隨三成革革下離為日先甲則元也三日

則亨

後甲三日

先甲三日成蹇蹇通於睽睽二之五為後甲蹇初之睽四蹇成既濟下離亦三日後甲亦元也

三日亦亨也先甲後甲皆有事也即比之原筮比大有為乾坤坎離之比例隨蠱為震巽兌艮之比例故於此兩卦發明其例也

初六幹父之蠱

隨四之蠱初成大畜下乾為父大畜通於萃以幹之

有子

句考

无咎

考

擊也亦成也大畜二之五有子而後上之萃三成既濟則无咎大畜不通萃則二之五成家人家人上之屯三成兩既濟終而

無始是無子嗣之其上有擊凶矣 厲終吉 蠱成大畜則危以變

不稱擊稱考者以與有子貴也 謂大畜成既濟 九二幹母之蠱 上之隨三成升上坤為母升通

吉謂萃成咸 甲象言當位之變通幹父幹母爻 不可貞 濟而貞不能變通故

言失道之變通皆所謂有事也 不可貞 濟而貞不能變通故

不九三幹父之蠱 小有悔 故小變而通於萃乃大矣 无大咎 通

萃而大畜成家人則咎 六四裕父之蠱 成泰始變 六五幹父之蠱

見謂屯也隨四之蠱初成屯又以吝 成泰始變 六五幹父之蠱

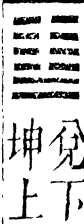
大畜上往屯三是既見而又往也 通故吝 六五幹父之蠱

用譽 初四先二五而行成大畜則無譽 上九不事王侯 以上五

失道之事此言當位也王侯皆君謂上之隨三成 高尙其事 巽

革互乾也不事則隨不成革蠱不成升無容幹矣 高尙其事 巽

以上之隨三成革為事而以二之五為其事也

臨 五柔本小二 元亨利貞 與遯旁通也二之五為元遯上來之

之五則大 三應之為亨元由利而生也貞由亨

庚申補刊

而成 至于八月有凶 兌為正秋八月謂下兌也解成臨不變通也 通於遯而臨二乃之五則至于八月 無凶矣有凶者明其有無凶者也

初九咸臨 二先之五為臨遯上來 貞吉 遯成咸則臨成既濟若

屯三成兩既濟 九二咸臨吉无不利 初九明象之貞 六三甘臨

无攸利 五而遯上先之臨三 是咸而不臨矣 既憂之无咎 亦

思也失道而知憂則可以改過矣故既憂則 六四至臨 至二之

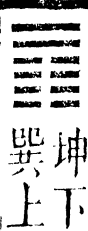
无咎臨成泰泰變而通於否憂則違之也 六五知臨 知崇禮卑知謂能

于八月矣 无咎 臨之咎在初故 六五知臨 變通二先之五也大

君之宜吉 臨遯相錯為履謙故以履之大 上六敦臨 敦厚也二

後遯上來應於三 吉无咎 二先之五故吉遯 則厚而不輕蔑 四不之初故无咎

觀盥而不薦 盥澡手也上之三兩坎下盥於艮手故為 有孚 齎

若應大壯二之五也孚謂旁通大壯也大壯二之五成君德之敬盟與薦皆所以

下為凡卦通例

初六童觀而由童蒙小人无咎小人謂蒙也由蒙二之五因而革

之五而自蒙言之仍是小人猶泰未通否仍用師也君子吝君子謂觀也觀通大壯不俟

觀初成六二闕觀承上君子吝而言闕小利女貞女貞女貞大壯二

泰故吝觀初成既濟不成泰則不為闕觀不闕觀則君子不六三

吝所以利也觀革相錯為家人解故利女貞與家人象同六三

觀我生我即童蒙求我之我由進退在蒙則進而成觀在六四

觀國之光光廣也國即為依遷國之國大壯二先利用賓于王

賓即不利賓之賓大壯二之五成革互乾為九五觀我生君子

无咎用賓于王則先已觀我生矣上九觀其生自觀旁通大壯

我生自益旁通恆恆二之五為其生君子无咎大壯二之五則

其生亦我生也別乎大壯故云其耳觀无咎恆二之

為君子即觀之君子也

震下
離上

噬嗑亨 井得噬 利用獄 獄謂上之三也坎二不之離五而離上

得凶是獄之不利者也井通噬嗑井二先之

初九履校 謂成革也下震為足以革麗於足為履校猶交也井

木為 滅趾无咎 滅趾巽上之震三也變通 六二噬膚 五柔稱膚

之 滅鼻无咎 滅鼻猶滅趾也凡 六三噬腊肉 腊肉若昔酒之昔

肉謂五柔久不噬 遇毒 腊肉有毒者也謂久不噬成明夷 小吝

无咎 小謂明夷也成明夷而後遇 九四噬乾肺 謂井成需通晉

猶積也與德 得金矢 乾為金矢即矢得勿恤 利艱貞吉 艱謂四

積載互明 成需需頤相錯為屯大畜即大有 六五噬乾肉 腊肉肉而不乾

四之比初也需通晉猶大畜通萃

肉久不噬至于腊毒柔久不進至于惡積雖噬亦晚矣不如井二即噬噬五為噬乾肉也

貞厲无咎 成既濟故貞无妄成益未通恆故厲上九何校何讀

負也先三上初四而後二五交居滅耳凶 成豐以滅之豐不變

其後故何校噬噬成明夷井成需

通至於何校謂因何校故其先之滅耳凶也

賁亨 賁則亨矣謂困二小利有攸往 小謂五柔為小人也往上来之五而上應之

惟賁亨則利耳

初九賁其趾 趾即艮其趾之趾趾即止也艮初舍車而徒 賁而

通困因先成萃下坤為車又舍此車以四之初下有六二賁其震足為徒行此以初四應二五為亨賁之當位者也

須 須需也謂困二不之賁五而九三賁如濡如 濡即需也承

貞吉 謂需二之晉 六四賁如皤如 皤即錫馬蕃庶之

五成既濟 焦孝廉易章句 庚申補刊

翰幹也困成需幹而旁通於晉需二之晉五則匪寇昏媾困成

上有乾馬四之初成益上巽為白下震為蕃邱邱即拂經于

晉則賁成明夷通訟需二之明夷六五賁于邱園邱即拂經于

五為寇至訟二之明夷五則昏媾大過四不之初即變通於頤大過二之頤五成益互艮為山艮

在五故稱邱也園所以樊圃也艮為果蓏巽為草木大過二之

頤五草木果東帛賤賤謂賁上之困三束成大過下巽為白

客終吉賤故客賁上九白賁无咎賁其趾也上先成巽不必

賁其須衣正于邱園矣

艮上

剝不利有攸往

初六剝牀以足

剝上之三是剝害其壯也夬四先之剝茂貞凶

既濟則凶

而貞則吉由六三剝之无咎乾兌成夬有咎變通於剝則无咎義與訟元吉同釋文無之字六

四剝牀以膚凶與夬九四巽无膚互明六五貫魚魚生水中貫通也以宮

人寵宮人宦寺也蹇下艮為寺而宮則大壯所取夬二之剝五

也成蹇而通睽睽无不利夬能變通於剝蹇又變通於睽上九碩果不食碩即往蹇

來碩之碩艮為果茲蹇下艮也夬剝為大畜萃之相錯君子得

夬二之剝五即大畜成家人不家則食家故不食也君子得

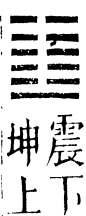
輿君子謂成觀也觀下坤為輿五先正則得矣輿即日閑輿小

人剝廬夬二雖來之五未孚大壯則仍是剝剝之為小人猶童

必大壯用壯壯于大輿之輓觀上不可之三故僅得輿而已惟

在剝為小人則夬二先之剝五剝上之三成蹇下艮可止為廬

不徒輿矣明云剝廬者廬仍屬剝不屬觀也

復亨復謂姤二來之出入无疾姤二之復五為出姤四之初上

五復則亨矣

巽為入成咸四有疾出而入成

家人故 朋來无咎 朋來姤二之復五也 无疾在小畜則反復其

道 復而不反非道也 反而不復非道也 乾反其道為坤 坤五不

姤二之復五則由反而復 仍得乎道 震下坤上之卦本 七日來

復 姤二之復五二五合得七 利有攸往 先來復則三可往 姤上

可往家人上上 可往遯上也

初九不遠復 遠猶緩也 復更成明夷而復於訟則遠 无祇悔 祇

若氏本也 下也 乾四之坤初其失在氏 變元吉 乾二之坤五為

通於姤 姤四不先之初則不以氏為悔也 元吉 乾四先之坤

初成復失道不可為元 以變通而姤四不先之初則二來復於

五仍不異乾二之坤五也 變通補救在初 故於初發明之元屬

五不屬 六二休復吉 休嘉也 嘉會合 六三頻復 頻即頻巽之頻

失道至此 厲无咎 震成復則危 六四中行獨復 中行姤二之復

而復也 復也 乾四之坤初不中行以變通於姤而 六五敦復 敦厚也 姤

三則薄矣五无悔家人不成上六迷復凶不敦而薄其迷有災眚謂成用

行師終有大敗行師謂同人以上之師三成升也升天妄相錯為復婚婚二不之復五而復成明夷婚成需即升

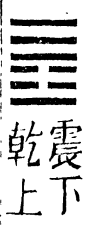
二不之五而升成泰无妄成既濟所謂其匪正有眚也用師而成升升通无妄升仍成泰猶師成泰故復成明夷婚成需為用

師升成泰通否則勿用師復成明夷不變通而以其國君凶上承

言所以大敗也明夷上坤為國需下乾為至于十年十年坤也

君以用也用其國君謂需二之明夷五需二之明夷五與訟二之明夷不克句征先克征而後至則是需二之明

五俱為至于十年訟二之明夷五則未克而至至而後征同是至于十年既指其凶而戒之又示以轉移之道也

震下乾上

无妄妄者虛而不實也五實則无妄元升五虛二亨四之升初應之利虛二又實之

貞謂益成既濟其匪句正有眚謂无妄成既濟不利有攸往升成泰

益已匪矣益三又往上所以匪而正至於有眚也

焦孝廉

易章句

庚申補刊

初九无妄

謂升二之五有以實其虛

往吉

升五之邑不虛則四可往 六二不耕穫不菑畲

耕為稼穡之始穫為稼穡之成一歲曰菑三歲曰畲不耕不菑二不先之五也穫畲謂成既濟也不耕不菑升二未之五也升

成泰无妄成益益上又之三則不耕而穫矣坊記引有凶字呂覽貴圓篇於穫字上加而字

則利有攸往則

可往謂益通恒

六三无妄之災

彖言匪正有眚眚即災也此爻言不匪而正亦災

或繫之牛

疑

而不孚也繫繼也无妄通升升二之五則為繫无妄四之升初成益故繫之牛既成益又宜通於恒故或也

行人之

得行謂四從升五而行也

邑人之災

邑謂益三五坤即所繫之牛也上之三為邑人

則成兩既濟為災

九四可貞无咎

可謂益通於恒无妄成益無論不耕之匪繫牛之得皆以變通於恒為可

九五无妄之疾

升二之五而四不從之升初則有疾

勿藥有喜

藥治疾者也不治四之疾則升二之

五而上可從之之三而有喜與九四互明

上九无妄行有眚无攸利

行而有眚則匪而不得矣發明

義彖

乾下 艮上

大畜

大謂萃也鼎四之初折足覆餗變通於利貞所畜在萃則萃成咸含畜而不盡故名大畜也

是為利不家

鼎四不之初則二

食吉

食即雉膏不食之食成家而後貞不家之五不成家人

則為食謂鼎

利涉大川

既不能為鼎五之食則宜變通於萃二之五也

初九有厲

厲謂鼎四之初

利己

己止也謂萃四不之初成咸下人上之屯三成兩既濟無攸利矣故

利於旁通萃萃四不之初成咸也

九二輿說輶

萃四之初則畜二之五而萃四不之初猶小

畜二之五而豫四不之初也

九三良馬逐

乾為良馬逐猶隨利艱貞

艷成大畜猶大有成大畜也大曰閑

閑日言也謂萃上兌

初輿衛

輿萃下坤也二先

利有攸往

輿既有衛則上

六四童牛

之牯元吉

童即童觀之童家人萃相錯即觀革也牛謂萃下坤初筮為告大畜初四已先行二之五不可為初筮惟

孚於萃則二之五即蒙二之五

六五積豕之牙

二之五成家人

之比例蒙初筮告故元吉也

故云積豕猶賁也

家人上之萃三上有坎豕萃成咸咸下艮為

寺豕而奄故為積豕牙猶芽也芽始也以其屬頤口稱牙義亦

焦孝廉易章句

庚申補刊

取於蒙 吉 變通於 上九何天之衢 何荷也負也負在後謂先以
 芽也 萃故吉 四達者為衢艮為徑路下乾上艮而二達於五是天行 亨 不失
 也上達於萃三是艮行也先天行而後艮行為天之衢 亨 尊卑
 之序 故亨

䷲ 震下
 艮上

頤貞吉 能養己養人 觀頤 夬二之剝五為觀夬二不之剝五而
 故終則有始 觀頤 四之剝初成頤以頤通大過大過二

之頤五是不觀於 自求口實 頤成益而變通於恆恆二之五上
 剝而觀於頤也 成兌為口五由虛而實然後益上

求三則有所
 自而求矣

初九舍爾靈龜 靈龜天龜也夬二之剝五夬下乾決而為
 離故為天龜舍爾者不以夬二之剝五也 觀我

朵頤 朵通作搗動也謂夬 夬通剝原所以觀我也 六二顛頤
 四下垂於剝初成震 乃朵而成頤所以凶也 六二顛頤

顛讀為顛實之顛填也謂既朵而拂經于邱 拂弼也經常也常
 為頤必與大過通大過二來填之 拂經于邱 恆也大過二之頤

五頤成益五萬艮為邱大過 頤征凶 大過既成既濟頤成益益
 成咸為用恆四又之初弼之 頤征凶 上又征於三成雨既濟矣

稱頤征者以六三拂頤貞凶拂頤即拂經貞凶即征凶十年勿用大過二不

之三成明夷坤數十故云十年无攸利所以不可用以其不利

拂頤明其終止十年明其失是又无攸利起下文顛頤六四顛頤吉大過四不之初以補救

所由吉居貞所由吉也視眈眈眈眈下視貌夫二之剝五成觀則風從虎今其欲逐逐

逐逐悠悠遠也既成頤始得大過二來顛之欲无咎夫四之剝

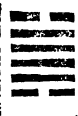
不窒於剝五而顛於頤五故遠猶云遠實也居貞吉益通於恒恒

雖遠而咎免矣六五拂經謂大過成既濟頤成益居貞吉益通於恒恒

益上之三既濟則不可涉大川謂未上九由頤由自也由頤

吉異乎頤征之凶矣厲吉大過成既濟頤成益益上之三則利涉大川利謂變通於

益上之三也自求口實而益上乃可之三

巽下兌上

大過棟橈棟極也橈曲也姤上之復三而二利有攸往亨變通

未信故橈大所以過者棟橈故也

焦孝廉易章句

卷二十七

庚申

補刊

則利利而有攸往謂初四應二五也此由利而亨者

初六藉用白茅

藉薦也謂初四應二五也巽為白初柔為茅初先之四則無茅二先之頤五是用茅而後薦也

无咎

夬四之剝初則有咎頤變通於大過故无咎

九二枯楊生稊

楊澤木也讀如揚揚賡也賁上之困

三成大過與明夷受其誅伐故枯枯而揚謂變通於頤也稊猶弟也二之頤五則生頤上之三應之大過成咸頤成既濟相錯

為蹇革與歸妹以娣同矣

老夫

得其女妻

老夫需頤不能生育是為老夫頤通

於大過頤五之大過二則得女妻女謂大无不利老夫則不利過下巽大過五先定新得二為妻故得妻

无不利九三棟桡凶棟之所以桡由姤上之復三也賁上之九四利

棟隆吉

木經誅伐而成棟二之頤五則隆

有他吝

二不之頤五而四之初成需則必改而變通於晉故有他

然而九五枯楊生華

華即剪也二之頤五而初之四應之大過成既濟頤成益益下震為剪干氏日鋪為

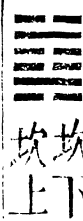
花朵謂之剪頤成益而下有華猶剝成頤而下老婦得其士有朵也稊猶弟謂咸下艮剪猶長子謂益下震

夫老婦明夷上坤也姤上之復三成明夷大過不能生育是為老婦大過通頤則得士夫士謂頤上艮成益二得五為夫故

得土 无咎无譽 在大過四未之初則无咎在 夫四先之剝初成頤則无譽 上六過涉 句 滅頂

凶无咎 訟上之三則滅頂而成大過變通於頤二之頤五而後 頤上涉大川則仍以三應五故雖滅頂而無咎也凡

卦名每兼兩義以姤上之復三而二撓曲不行為過失以 大過二之頤五為陽剛行動此過謂二行而之頤五也

坎上 坎下

習坎有孚 習重也重坎乃與離 孚明未重不可孚 維心亨 既孚於離二之離五為 心三之離上以維之則

亨 行有尚 二五先行 故有尚

初六習坎 二不行與 五相重 入于坎 句 窞 句 凶 窞陷也離上之坎三成 井下巽故入于坎離四

又之坎初成 需則陷矣 九二坎有險 重坎故險承上 求小得 小謂離成明 夷訟二之明

夷五則小得求小得 先小得而後求之也 六三來之坎坎 先成需需上有坎需二 之明夷五上又有坎 險

且枕 且薦也枕所以薦首也重坎則險二不之離五也人 于坎下巽為木又成需下乾為首木在首是為枕也 入于

坎窞 所以來之坎坎者以險且枕也 勿用 謂不可來之坎 六四 所以險且枕者以入于坎窞也 坎也宜求小得

焦孝廉易章句 庚申補刊

樽酒

樽即尊也天尊謂二先之離五成乾也酒所以為樂坎二

得所尊

之離五成比猶需二之晉五需于酒食故為樽中有酒亦

而樂也

簋貳屯也屯三互坤簋象也

而缶謂屯通

納約自牖

納有所入而受之也約要也牖明也坎

鼎鼎成咸

成屯而有束於三者為要而屯三納之

非徒納也以變通於鼎鼎二之五有以牖之使明而

後上之屯三納之是為納之自牖也申上用缶之義終无咎

則終自牖

九五坎不盈

成屯則盈成

則无咎

節故不盈

祇既平无咎

祇即无祇悔

之祇坎之成

節猶坤之成復節非屯則下無震平猶辨也節變

通於旅節二之旅五節成屯盈且祇矣祇與震通

上六係用徽

纆不盈謂離四先之坎初成節此言離上先入坎三成豐徽纆

繫四黑索也離上之坎三成豐之用獄井下異為纆係謂與

離係也係而用徽

寘于叢棘

古義獄於棘下以用獄成豐而言

纆猶見而金夫也

成豐視革而

三歲不得囚

成革則三歲而得成

五柔為小

離上

離下

離利貞亨

離麗也麗則已維心亨矣故不言元亨

畜牝牛吉

申

利貞謂成家入變通於解解二之五成萃即大畜童牛之牛也
解五柔故稱牝異乎坎成屯之牛也解成萃為牝牛猶鼎成遯
為牝馬

初九履錯然四之坎初成節節通旅成屯遯敬之无咎謂節二

而旅四六二黃離元吉黃在中者也坎二中九三日昃之離謂

豐昃傾也五未進仍為離不鼓缶而歌鼓謂坎成屯缶謂鼎成

日而上先行是日昃也乃行故永久則大耋之嗟耋猶啞也不俟成屯通鼎而坎三先

三先於凶不歌而九四突如其來如夷夷不順也坎成需離成明

五故嗟凶嗟故凶死如夷夷者漸也成明棄如死而

焚如焚與賁通離成賁猶旅成死如夷夷者漸也成明棄如死而

野無棺槨也成賁而通困雖失道令賁上之困三成大過大過
取棺槨雖死不至於棄賁不通困而上之節三不成大過而成

需則死而棄矣此六五出涕沱若出謂出中也涕猶弟也沱江

言不能履錯然也六五出涕沱若之別也謂離成豐則通於渙

渙二之豐五而渙上從之戚嗟若吉戚親也嗟即大耋之嗟上

舍井而別通於渙故沱若謂成豐也嗟而戚故吉上

九王用出征

申黃離而言也五先成乾為王然後上征於坎三

有嘉

句

折首

先出後征則嘉會而

亨矣既有嘉則折首矣

先成同人上乾為首後以上之坎三成革上兌為折

獲匪

句

其醜无咎

獲即隨有

獲之獲謂成既濟也

出征折首離成革坎成蹇蹇之成既濟必

旁通於睽革之成既濟必旁通於蒙若蒙二不之五而上之三

則成升革四之升初革成既濟為獲升成泰則為匪人是為獲

匪雖獲匪而泰能通否則亦可醜言匪而醜尚能无咎必不可

當有嘉折首之時以革四之

蹇初成兩既濟無可悔也

皇清經解卷一千七十七終

嘉應葉

軒舊校

番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千七十八

學海堂

易章句

江都焦孝廉 循著

下經

三三 艮下兌上

咸 感孚即亨利貞 與損相感通損二之五而後初四應取女吉

女謂兌取女初取四也在姑勿用取女婚已成咸而變通於損則取女吉矣又蒙勿用取女取女則成損損通於咸亦取女吉

初六咸其拇 拇將指也即解而拇之拇蒙革取女成損則六二

咸其腓 腓肥腸在足上即艮其腓之腓亦通於咸則咸其拇矣

腓而不言拇指損上艮腓指損下兌合拇腓為未居吉 咸既通於

濟二不先之五而四先之初所以因故互明之居吉 咸既通於

之初而損二居五則吉 九三咸其股 損二居五成執其隨 益與咸相錯即

之執謂執其四不使之初也隨即謂咸其股也執而後其隨往謂不以咸四之初而先以損二之五有所執乃相錯為隨也往

吝

不執其隨而損三

九四貞吉悔亡

咸與既濟則有悔咸通於損二之五而後四之初

成既濟則貞吉貞所以吉

憧憧往來

憧憧往來不絕也益通恆

又通損損來成益咸往成既濟初六

朋從爾思

朋謂咸五即

二明失道之感通此明當位之感通也爾指損思謂損二之五也恆五以朋來而成咸本為益上

五咸其脢

脢夾脊肉也坎為脊損二

无悔

咸四未從則損不必

五上六咸其輔頰舌

輔頰頤也兌為舌損二在頤內為兌孚

三三

震上

恆亨

二之五而後益

无咎

解成恆有咎通於

利貞

利謂通於益

貞而

利有攸往

往謂益

初六浚恆

浚濟也謂

貞凶无攸利

恆二不之五而四之初則益

九二悔亡

益於既濟則有悔

九三不恆其德

謂二不

或承之羞

或謂成泰不與益爭也承之謂益
二之三也羞猶辱也姦禮為羞
貞吝泰通否雖包承九四田

无禽復則四不可沒於初
六五恆其德二之貞
成既濟婦

人吉夫子凶
婦人謂恆也恆通於益則貞而吉
夫子謂咸也損二未之五而咸成既濟故凶
上六振恆

凶
振讀若震五失道上
卦為震何凶如之

䷀
乾上

遯亨
遯則去此而
小利貞
小謂臨也遯何以亨以

初六遯尾厲
上之臨三成咸泰為乾上之
勿用有攸往
其危如

可往
六二執之用黃牛之革
承上言之也上言勿用有攸往故
矣

謂咸變通於損猶
莫之勝
句說莫之勝即夫初九之不勝也說
革變通於蒙也
說謂脫去而變通也遯成咸臨成

泰泰二之五猶夫二之謙五惟執咸之四
九三係遯
係與臨有疾

厲
有疾四未之初也臨成既濟遯成咸
畜臣妾吉
臣謂臨二之
咸四更之初則成兩既濟何危如之
五妾謂遯上

焦孝廉易章句
二庚申補刊

之臨三畜者遯四不之初不成兩既濟也九四好遯好猶愛也君子吉臨二之五則遯小

人否小人謂臨成泰也遯四九五嘉遯貞吉嘉會亨也謂臨二

會上九肥遯肥與腓同謂臨二也臨之腓通於遯猶損之腓通

咸通於損无不利腓不利腓

䷆ 乾下 震上

大壯二之五成革利貞革變通於

初九壯于趾二之五為壯趾止也漸上之歸征凶即漸上征歸

有孚謂變通孚於觀也既征九二貞吉承上有孚言之謂九三

小人用壯小人謂五柔也則宜君子用罔已成革為君子則四

罔咎貞厲謂大壯成既羝羊觸藩羝猶氏也謂四之觀初成泰

也祇悔之祇同為氏之假借也藩蕃也觀成益下震為蕃觸猶抵

是羸其角羸弱也不壯故弱亦通作羸離為羸角謂觀上大

九四貞吉悔亡通於觀而成既濟故貞吉藩決不羸申上文而

之五成革與夬二之剝五同藩決謂二先決於五而後四之觀

初為藩也觀成益未通恆則上不之三故不羸其角藩決故貞

吉不羸故悔亡貞吉悔亡由於藩決不羸然則觸藩壯于大輿

之輹輹謂四之觀初觀下坤為大輿輹為輿底猶羝之六五喪

羊于易漸上之歸妹三故喪舍蹇而孚於觀為无悔漸成蹇歸

大壯二之五成革革與蹇則有悔易而通上六羝羊觸藩下申

不能退大壯成革乃可退今二不不能遂遂繼事也又成也成

二之五也不能退則宜遂无攸利即歸妹之艱則吉即泰之艱

遂能乃不通否則又不能遂

坤下
離上

晉康侯

康寧也晉成益通恆恆成咸為建侯

用錫馬蕃庶

需二先之晉五成否上乾為馬四又之初則為

錫馬蕃

震庶坤下本坤

晝日三接

荀慈明謂乾為晝是也謂需二之晉五也否成益益上之

三則由晝而日矣

謂既濟下離為日也接交也益通恆恆二交於五三接者上乾為晝為馬一也錫馬蕃庶二也由晝而日三

也接而後日則交而後求

初六晉如摧如

摧擠也擠隊也與墮下同義謂夬四下之剝初所以通於晉者以摧隊而成需也

貞吉

謂需成

罔孚

罔即君子用罔之罔晉成益與觀成益同裕无咎

裕即裕父之蠱之裕夬四之剝初為墮四

之蠱初之比例罔孚則雖裕而无咎

六二晉如愁如貞吉

愁猶憂也小畜二不之豫五而上之豫三故憂

所以通於晉者以憂愁而成需也

受茲介福于其王母

王母妣也晉成否上乾為王下坤為母受福猶

云並受其福介即介于石之介明需由小畜上之豫三也

六三眾允

允信也信孚也明夷不與需孚而晉孚之大有

眾也需與晉通相錯為大有

悔亡

允則悔亡矣

九四晉如鼫鼠

鼫讀如碩晉如則先成否否上之三

成咸咸下艮為鼠碩即石石亦艮也

貞厲

謂需成既濟晉成咸

六五悔亡

申六三也

失得勿恤

失當

作矢即得金矢之矢五往吉无不利往謂三往上也五先

先得而後鼯鼠故不恤得而三後往故利上九

晉其角角謂上也晉其角維用伐邑上之三稱維亦稱伐厲吉

无咎厲即鼯鼠貞厲之厲吉即往吉之吉總上而合言之謂需

成既濟晉成咸以其宜變通於損則厲以其能補救需之

失則吉晉成咸與成益貞吝貞謂需成既濟雖吉无咎而

同其无咎即裕无咎也湖其失道成需則不免於吝

明夷利艱貞需二不可之明夷五故以為

艱而變通於訟則利貞也

初九明夷于飛謂小過四之初飛鳥離之垂其翼翼所以輔也

先垂所以傷也君子于行三日不食君子中孚也中孚二原可食於小

離為三日而中孚二不可食於有攸往主人有言往謂中孚上

明夷五矣變通於訟乃食舊德有攸往主人有言之謂中孚上

成需則小有言中孚二先之小過五則小過四之初不成六二

明夷而中有主今成明夷以主人在需二小有言未至也六二

明夷明夷之卦出五失道夷于左股巽為股謙初之履四謙成

而名故於六二發之明夷履成中孚四當巽股

焦孝廉易章句

四庚申補刊

用拯

拯卽不拯其隨之拯中孚二之小

馬壯吉

乾爲馬小過成咸互乾有所壯

而爲馬也馬之壯由於用拯用拯由於明夷于股謙初九三

明

夷于南狩

南方離也狩以逐獸猶征伐也

得其大首

變通於訟

上乾爲大首

不可疾貞

婚成大過大過二之明夷五成咸咸有疾今

大首不可仍係婚成咸也疾之言速也此主大難而言

六四入于左腹

履四之謙初履上

夷上坤下離皆腹也

獲明夷之心于出門庭

心五也出訟二出

夷之五獲矣訟成否否上之三下

六五箕子之明夷

箕古其字

艮爲門明夷五爲庭成既濟稱獲

利貞

謂通訟上六不明晦

初登于

未和致成明夷

初登于

天初卽初筮之初謂訟二之明夷五也訟二登於明夷

後入于

地後爲後號咷之後訟二未之明夷五則明夷上仍

離下

巽上

家人利女貞

女貞即女子貞也鼎成家人舍屯而通解則利則字矣故稱家人

初九閑有家

閑即曰閑之閑大畜通萃而成家人猶家人通解而成萃萃固不之初為閑解固不之初而成萃為

有悔亡

屯家人則有悔家

六二无攸遂

遂即大壯不

在中饋

歸也漸成家人通於解解二之五為中饋若家人上之臨三

貞吉

上之萃二成既濟

九家人嗃嗃

嗃嗃猶

悔亢則厲吉

上之屯三舍而通

解則能改悔雖危而吉六二言失道此言婦子嘻嘻聲也檀弓

夫子曰嘻嘻董子云嘻嘻錄所痛之聲也

終吝又喜泰雖通否而終乃自邑告命吝

六四富家

言以

大吉

先成萃則小解

九五王假有家

假格也格至也謂解二之五成萃即萃之王假有廟解成萃乃有家也

勿恤吉

解成恆

上九有孚

謂孚威如上先之解三成恆則非宜

終吉

威而後成既濟則吉

離上兌下

焦孝廉易章句

庚申補刊

睽小事吉

柔在五故小小而

初九悔亡

蹇通於睽猶

喪馬

蹇通睽則知喪據

勿逐

馬未得蹇初不可先

之睽 自復

二先

見惡人

上言蹇舍革而通睽此言蹇舍大壯而

四

故為惡人見

无咎

蹇能變通於睽無論由盈而

九二遇主于巷

猶顯謂代也

无咎

自復由失而見惡人皆无咎

二之五為婚二之復五之比

故稱主巷邑中所共道也

无咎

坤初九无

六三見輿曳

坤為輿坎為曳謂大有上

故為巷

无咎

咎以此

六三見輿曳

坤為輿坎為曳謂大有上

坤初九无

初九見惡

其牛掣

掣一角仰也爾雅作翬成益則

其人天且劓

人之義

其牛掣

五坤有牛益上不之三則角仰

二之五上乾為天蹇下艮為鼻四之蹇初毀去其艮為劓見輿

曳言蹇變通於睽也

其牛掣

言睽成益上不之三也此則詳言

其二先之五而後四之蹇初蹇無艮

鼻睽有坤牛申九二遇主于巷之義

无初有終

謂蹇成既濟也

九四睽孤

上言其當位此言其失道而睽也

孤

不之五而四先行成損失道而寡助故睽孤也

二遇元

夫損有孚

交孚

交謂二之五損

厲无咎

能變通雖

六五悔亡

九之厥宗噬膚宗即尊也乾尊謂二之五成无妄上乾也所往

何咎不噬膚而四往蹇初故成損而孤必變通而遇元夫仍得无咎則未遇元夫其往為有咎矣若先噬膚而後往何咎

之上九睽孤九四之睽孤謂成見豕負塗豕謂蹇上坎蹇通睽

見豕而不以二之五先載鬼一車大壯不能變通又以為四之蹇初成泰柔居五為鬼坤為車

不通觀不能神道設教先張之弧睽成大壯大壯成泰泰二之五後於初三矣變通於否則

二之五仍為先弧弓也張猶揚也謂泰後說之弧否上後之三

後說說者解脫也蹇成既濟上亦匪寇昏媾與屯六往謂三往

坎脫去既濟而通否是說之弧也匪寇昏媾二同往謂三往

壯方負塗遇雨則吉上謂往而成大壯不能變通以致成泰而

尚未載鬼遇雨則吉後始通否此謂大壯不成泰即能通觀不

必俟張弧說弧乃吉是時遇雨即已吉也大壯二之五而觀上之三與夬二之剝五而剝上之三同

艮下坎上

蹇利西南

西南坤也謂西南得朋

不利東北

東北艮也革四之蹇初則不利

利見大人

見

人謂通睽 貞吉 睽成无妄
睽二之五 初乃可往

初六往蹇

睽二未之五往則成損睽 來譽 來謂升二之五也升

无妄而二之五成蹇猶蹇通睽而二之五成无 六二王臣 句蹇

蹇 王即利用賓于王之王臣即遇其臣之臣乾坤交而成蹇蹇

不之五而上又之三成大壯則蹇初之往益蹇矣是蹇而又蹇

也故大壯變通於觀二之五為王臣所以王臣者以其蹇蹇也

大壯蹇相錯為小過需大壯通觀為小 匪躬之故 匪即匪其彭

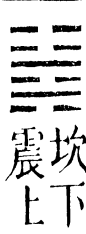
過通中孚之比例故並言王臣明之 九三往蹇來反 升无妄相錯

大壯係蹇所以蹇蹇故謂變通 九三往蹇來反 為姤復升為

无妄之反即 六四往蹇來連 連猶爛也剝成謙通履履二 九五

復為姤之反 大蹇朋來 蹇五所以大以朋來也升 上六往蹇來碩吉 碩猶石

之五則下之 利見大人 既成蹇則必通睽謂 艮石著矣 升成蹇无妄成革也

震上 坎下

解利西南

解則二之五成萃萃下坤西南也

无所往

初不先往四

其來

復吉

先以二來復於五

有攸往

謂三往家人上

夙吉

夙猶速也往即成咸則五先已來復矣

初六无咎

遯四之初成家人則有咎矣變通於解解初四不先行故无咎无咎在初四故於初發之

九二田

獲三狐

猶田獲三品也巽成家人變通於解解二之五而家人上之解三故獲三狐狐通弧而為照喙之屬兼坎艮二

象家人上成坎

得黃矢貞吉

二之五得黃家人上成既濟則解下成艮也

六三

負且乘

負即見乘負塗之負乘即乘馬班如之乘謂成恆又成泰

致寇至

泰不通否而二之五

貞吝

昏媾成既濟

九四解而拇

家人通解宜以二先之五不以二之五而四之初成臨臨上坤為母拇猶母也

至斯孚

臨通於遯猶復通於姤臨二之五為朋至猶姤二之復五為朋來斯漸也臨五空澗為漸能變通使朋至則漸

者有孚矣

六五君子維有解吉

成萃為君子而後三維於家人上以解家人之悔

有孚于小

人謂家人人孚於解

上六公用射隼

句

于高墉之上獲之

成咸互乾為公

射隼解二之五而後家人上之解三也高墉之上家人上九也獲之家人成既濟也不射隼而獲則成恆為田无禽无不

利家人變通於解不致成兩既濟

三三 兌下 艮上

損有孚元吉无咎睽蒙成損咎在初四惟有可貞利有攸往有孚

元吉則損成益咸成既濟矣咸貞損未貞也易之用用即用上

乃貞必視乎其可貞而三乃可往上成既濟申上可貞二簋可用亨簋謂坤也損之簋在五與咸通而二之

而設為問恆通而後上之三此又一簋之用也

初九已事遄往已即已日乃孚之已革四之蒙初成損不已者

孚於咸咸四不之初而損二之五也遄速也往无咎損有咎孚

謂三往上也孚於咸而二之五又上往三也九二利貞酌損則

咎酌損之初則損仍與咸係酌損非酌益也於咸征凶謂成弗損益之所以征凶者以革四之蒙初成損若

六三三人行則損一人上之三三成泰則三陽相聚為三人猶需

空虛此一
人爲失矣
一
人行則得其友
則一人行謂損二之五也得友
六四

損其疾
四不之初爲疾損其
疾謂革四之蒙初也使遄
有喜无咎
遄速也速謂咸

而與咸相
從則有喜
六五或益之
損成益咸成既濟
十朋之龜
朋即所得

數十損五本互坤二之五是爲十朋
弗克
遄
益上不可之三
咸四之初應之成既濟下離爲龜

元吉
終則有始
上九弗損益之无咎
蒙二先之五而後革
貞吉
故元吉

利有攸往
不損而益則蒙成益革成既濟不變通而益上之三
則貞凶矣若貞而吉則必變通於恆而後有攸往也

得臣无家
申上利有攸往之義既濟益相錯爲家人得臣謂恆
二之五益通恆而得臣成咸而後益上之三咸既濟

相錯不成家
人故无家也

震下
巽上

益利有攸往
往上去三也變通於恆則利利涉大川
申上
乃可往也益猶濟也謂成既濟

初九利用爲大作
爲大作知
元吉无咎
知大始則元吉矣
六二
大始也

或益之十朋之龜弗克違永貞吉

損成益十已朋矣咸成既濟已龜矣恆二之五而後益上

之三則永

王用亨于帝吉

申言所以永貞也恆上震為帝二之五而益上之三應之

六三益

之上

用凶事

克伐之事兵

无咎

上申

有孚

旁通

中行

恆二

告

初筮為告蒙先成損而後成益不可

公用圭

恆成咸五乾為公乾為玉本五於恆

為君公則玉亦隨之而尊貴矣

六四中行告

恆二已

公從

咸

之初利用為依遷國

五坤為國國本在損依咸損成益咸成既濟則遷而依恆申上所以中行告由通恆

而為大

九五有孚

孚於

惠心

五惠順也恆二之

勿問元吉

問猶遺

已定無俟問遺而

有孚

謂恆孚

惠我德

鼎解成恆已失其德孚於益而二之五乃為恆

其德德由於益故云我德謂益之德也

上九莫益之

上之三咸既濟為益

或擊之

擊即擊蒙之擊不孚於恆而益上

立句心勿恆

句凶上

或擊之義擊則益成既濟而立矣

未孚而立則恆

二未之五故凶

三三 乾下兌上

夬揚于王庭

揚猶顯也謂變通於剝王謂革五乾庭謂剝五

孚號有厲

乾上之坤三成謙夬則號咷矣

孚於剝則有以孚其號矣因其號而

告白邑

夬二之剝五與蒙二之五同為初筮

告剝成觀

不利即戎

四之謙初成明夷下有離戎而利有攸往後二乃從之成兩既濟故不利

能變通則四可往

初九壯于前趾

夬成革猶大壯成革故稱壯前趾謂謙下艮

往

不勝為咎

往四往謙初也不勝猶云莫之勝謂乾上之坤三成夬謙已不勝而有趾不能變通而壯于前趾成

革蹇革四又往蹇初則成兩既濟

九二惕號

舍謙而孚

莫夜

句

有戎

莫無也不可四之謙

初成明夷也二之剝五下卦成離為有戎不可使成明夷而即戎宜成革而有戎也成明夷晦為夜

勿恤

剝上不可先之

三 九三壯于頄有凶

頄權也居面之兩畔相等謂剝上先之三成謙與夬三兩剛相敵如面之有權而後

夬二之剝五後於三故凶凡言有凶者謂有不凶者也先壯後頄則吉矣

君子夬夬

剝成君子由夬有以夬之需二

皇清臣澤

卷之八

焦孝廉易章句

庚申補刊

之晉五則夫獨行四未行二遇雨因遇而雨謂剝若濡夫四先

需非夫也惟夫二可夫於剝五需二則不可夫於剝五矣

有愠无咎愠之為怒猶縕之為祭宜以需二之晉五有衣

祭九四無膚謂三也剝五柔為膚夫二先之其行次且次

不行也夫成革剝革上兌為羊牽羊悔亡牽而孚於蒙聞言不信成需上坎

兌為言故聞言謂二不行而四行也不信不孚也雖孚於剝失

是猶不孚矣此與九三互明獨行遇雨則宜變通而牽羊悔亡

聞言不信則宜變通而有愠无咎二未行而剝上從之為醫无膚四

頤二未行而四先行則若濡二先行而剝上從之為醫无膚四

猶宜次且待牽羊而後行况二未行而九五莧陸夫夫莧陸草

詎可聞言不信乎此君子所以夫夫也名一名九五莧陸夫夫名一名

商陸陸即鴻漸于陸之陸莧為見之假借借商陸之名以明夫

變通於剝而以二夫於剝五成觀觀上巽為高高而平則陸也

夫見而夫為陸所以夫中行无咎又以中行明獨行也夫二之

夫者如此申九三也剝五為夫夫為中行則无咎終有凶

若需則聞言不上六无號二之剝五而後剝上之三終有凶

信為有咎矣則孚號而惕號為无號矣終有凶

无號仍有凶者以其終也剝成蹇夫成革革

通蒙而終則不因成兩既濟則因故云有凶

䷀ 異下
乾上

姤女壯

姤則二之復五成遯女壯謂復三之姤上成咸咸上兌

以柔加姤上成兌女為女壯

勿用取女

既成咸未通於損不可取四之初

初六繫于金柅

柅隻柄收絲者也乾金在巽繩之上初之四貞

吉

豫成咸則小畜成既濟為吉

有攸往

謂初往四

見凶

成小畜不繫於金柅而仍

不吉

成小畜若二不之復五而上之復三則小

孚謂復

蹢

謂二不進也雖孚而二不先進致成羸豕金柅之見且凶羸豕之凶可知矣

九二包有魚无咎謂

二先之復五也五

不利賓

賓即利用賓于王之賓小畜通豫為

成小畜

九三臀无膚其行次且

謂復成既濟姤成咸咸

厲无大

咎

咸四之初則成兩既濟故厲次且故无咎

九四包无魚

與復旁通宜有以包之起

凶

起謂復下震也坤成復本凶有姤包之乃可補救今包而无魚則仍無解於坤成復之凶蓋姤成小畜矣

九五以

杞包瓜

杞柳可屈撓包物猶萑葦也借杞以為起矣艮為果蓏瓜蓏屬也瓜又通弧謂姤二之復五復五有坎姤下有

艮瓜兼坎艮猶拇兼坤艮也包无魚則起因包瓜則杞吉矣 含章 四不之初不有隕自天之上

復三也自乾而下行故自天四不之初故上有乾 上九姤其角 謂包有魚而後 吝无咎

不以乾二之坤五而以乾四之坤初失道變通於姤然後復其道功由周勉故不免於吝失道而能改悔變通故无咎

䷁ 兌上 坤下

萃亨

萃成咸則大畜亨 王假有廟 家人通解成萃猶 利見大人 謂大畜

萃而二 亨 成咸則王假所以亨 利貞 萃成咸則大 用大牲吉 大

牛也萃下坤為牛大畜上 利有攸往 謂三往大畜上以從二五 之萃三殺之故用大牲 利有攸往 凡經文皆連貫如此彖辭

謂萃則亨矣萃何以亨以與大畜通王假有廟也何以王假有廟以大畜二先之五見大人也見大人由於能變通為利利而

見大人故亨利而亨即是由利而貞何以利貞用大牲是也何為用大牲因利而利有攸往也凡易辭皆如是貫之

初六有孚不終 大畜初四失道而有孚於萃大 乃亂乃萃 亂絕

不聚也大畜成既濟則若號若指大畜也鼎二不之一握為笑

亂萃成咸則聚申上文若號五而四之初故號咷

握與渥同鼎其形渥渥足也足則終終則亂惟有孚於萃不終

而乃亂乃萃亂者渥矣萃不終則不渥萃不渥而僅大畜渥是

為一渥兩渥則凶一勿恤往无咎恤即號也不號則大畜二先

渥則號變為笑矣勿恤往无咎之五而三往大畜上為无咎

六二引吉與大畜相牽引无咎大畜有咎得萃孚乃利句用禴引則孚

利矣利則用禴矣禴與祐同六三萃如嗟如大畜上之萃三則

猶約也謂大畜上之萃三六三萃如嗟如大畜上之萃三則

之五故嗟无攸利嗟則雖旁往无咎指初六勿小吝大畜成泰其吝

而以鼎成大畜九四大吉无咎鼎五小成大畜仍小故吝大畜

言之亦為小吝九四大吉无咎通萃成家人小化為大故往无

咎九五萃有位无咎萃謂萃成咸有位謂大畜匪孚匪即匪

匪大有成大畜為元永貞大有成大畜比成屯屯通鼎為悔亡

匪而變通與萃孚元永貞大有成大畜通萃亦元永貞也

萃成咸上六齎咨齎猶齊也涕洟无咎萃成咸大畜成泰則嗟

通於損上六齎咨咨即嗟也涕洟无咎如无攸利矣泰通於否

則有以齊其咨故涕洟无咎涕出於目謂泰二之五下離為目

也洟出於鼻謂否上之三下艮為鼻也涕即出涕沱若之涕既

焦孝廉易章句

庚申補刊

濟咸相錯為蹇
與渙成蹇同

䷁ 巽下
䷁ 坤上

升元亨

二之五為元无妄上之三應之為亨

用見大人

通无妄而二之五

勿恤

二五先於三上則不

憂

南征吉

无妄上征三成革下離為南

初六允升

允信也師成升而二遽之五為升其高陵三歲不興非允也允而升則與无妄孚矣

大吉

大謂二之

五

九二孚乃利

孚於无妄乃利

用禴无咎

禴謂无妄上之三

九三升虛邑

五無實故

虛二之

六四王用亨于岐山

岐山猶西山也升二之五而後无妄上之三猶蠱二之五而後上之

隨吉无咎

明蠱上先之隨三有咎

六五貞吉升階

階有等級謂二先之五而後无妄四之升初成

既濟上六冥升

升成泰无妄成既濟相錯即小畜成需豫成明夷冥升之冥即冥豫之冥

利于不息之

貞

明不可息故明夷通訟與泰通否同

兌上

困亨

賁通於貞困二之賁五賁上之困三困則亨貞應之亨也賁成既濟貞也

大人吉

賁小成家无

咎

賁有咎孚於困以變通而无咎

有言不信

謂成需

初六鑿困于株木

三稱鑿賁上之困三成大過下巽為木賁成明夷明夷誅也木而誅故為株木

入于

幽谷

巽為入大過下巽也谷窮也

三歲不覿

明夷下離為三歲未之賁五故不覿

九二困于酒

食

謂成需

朱紱

朱大赤謂乾也紱所以揜也謂二成需下乾則朱其紱

方來

乃旁通於晉需

二之晉

利用亨祀

亨謂晉成否否上之三成咸也祀已也謂四時祭祀一訖故通已止之已與損已事之已

為假借否成咸四

征凶无咎

入于幽谷故征凶既利

六三困于

石

成咸則下艮為石二不先行而賁上來之三成大過然後以大過二通於頤五雖亦有艮石而不免困矣

據于蒺

藜

據引也引賁通困而不以困二之賁五先以賁上之困三是以引之於蒺藜也蒺藜之言疾也雖成大過四尚未之初由此

而通頤則雖困仍可成咸為石承

人于其宮

成咸則有宮宮猶躬也成大過下不

為艮而為巽入

不見其妻凶

大過變通於頤則得其女

九四來

徐徐徐徐怠緩也謂困二不之困于金車需二來之晉五吝徐

又徐賁五成大過又成需乃來成咸則有艮鼻不成咸而成大

故吝有終能變過而九五劓剛過故劓成屯則有震足不成屯

而成節故則或則為滅趾與滅坎為赤所以無艮乃

鼻同皆指賁成明夷上艮滅去無震者二揜之也

徐有說徐即來徐徐也有利用祭祀祭祀猶上六困于葛藟葛

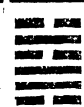
附木而生謂成大過上兌為附下巽為木古于艱危曰

以葛藟束棺賁上之困三成棺以約束之也于艱危曰

動句悔二必先之賁五成家人故悔有悔果能有悔則征吉

如是而征則吉成大過則征凶也

大過則征凶也

巽下坎上

井井之言法也失道以祛制之改邑不改井坎成井則宜改而

若不改井而初之豐四豐成明夷則宜通於訟為改邑邑謂明

夷上坤也先改井則不致震邑所以改邑者以其先不改井也

无喪无得謂改井成蹇又宜知往來井井井通噬嗑而成蹇此

井又來也睽二之五 汔至 汔猶也謂 亦未繙井 繙汲綆也異爲

汜至

汔澗也謂不改井

亦未繙井

繩二之一也一異爲

五而初四從之噬嗑成益井羸其瓶凶

羸其瓶凶

離爲大腹瓶之象也井
二不之嗑嗑五而嗑嗑

四之井初則不繙而噬嗑上又之三成明夷爲羸其瓶羸亦離也與羸同而義爲弱二不之噬嗑五故羸弱也

又之三成明夷爲羸其瓶
二不之噬嗑五故羸弱也

初六井泥不食泥即需于泥之泥謂井成需也不食二不之噬嗑五也舊井无禽井不更新故舊

泥卽需于泥之泥謂井成需
也不食二不之噬嗑五也

舊井无禽

井不更
新故舊

二不之噬嗑
五故无禽
九井谷
射鰯
通於晉需二之晉五

九井谷

谷窮也舊井
无禽故窮

射鮒
通鮒
於獮

附也井成需而
晉需二之晉五

而晉上之三成
咸上兌爲附
甕敝漏
甕瓶也亦通於雍
雍之言甕也需二
晉五壅窒之需下成
離則敝也漏下安

甕敝漏晉五甕瓶也亦通於雍雍之言雍也需二之

也謂豐四之井初成需此井所由窮通九三井渫不食渫同三

九三井渫不食

卽深淵也

爲我心惻
五故憂惻所以成井爲心惻也
我謂井也坎成井離成豐三先於
可用汲
也汲及由謂需通亨

我謂井也坎成井離成豐三先於
五故憂惻所以成井爲心惻也

可用汲也謂

需而通至
汲及中

水火相逮也謂王明井成需則豐成明夷既變通於晉晉並受其

王明井成需則豐成明夷旣變通於晉晉成否上乾爲王則不與明夷係矣

並受其

並猶旁謂旁通於六四井甃无咎承上謂九五井冽冽潔清也井泥

六四井甃无咎

承上謂
需通晉

九五井冽

也
井
泥

成需需通寒泉食乾爲寒謂需下乾也坎泉也入坎成井又井泥成需是寒其泉既變通於晉前之泥者改

寒泉食

乾爲寒謂需下乾也坎泉也入坎成井又井泥成需是寒其泉旣變通於晉前之泥者改

而冽矣泉而寒者亦變而上六井收勿羃收井成既濟也勿羃
食矣需有飲食之道謂此上六井收勿羃收井成既濟也勿羃
三也有孚元吉離上之坎三成井失道有孚於噬噬成益而上不之

三三離上兌下

革已日乃孚已止也止於日謂四元蒙二之亨革四之利謂變

蒙貞謂革成悔亡乾成革坤成蹇則有悔

初九鞶用黃牛之革鞶固執之也黃牛蒙二之五下坤也六

二已日乃革之據兌言也兌二之艮五艮上之兌征吉潮辭也

之南征吉惟革四不之蹇无咎革四已變而九三征凶戒辭也

初斯漸上之隨三為吉无咎通蒙故无咎九三征凶謂蒙成

益革成既濟益貞厲惟征凶革言三就有孚上兌為言革言革

上征三則凶蒙二之五一就革四之蒙初成益二就益通恆而後上之九四

悔亡有孚所以悔亡改命吉有孚於蒙九五大人虎變大人蒙

以孚於蒙即改命也

也坤為虎蒙成
觀則風從虎
未占有孚
占亦變也未占未虎變也既變成觀則又不與革有孚矣
上六君

子豹變
君子蒙已成益也豹猶約也
小人革面
小人謂蒙未成益也革面則以

革四之蒙初成益也先言豹變
者易之辭多用到其例如此
征凶
革面成益未通於恆益居

征吉
居謂恆二之五居而後貞即豹變也

鼎
離上

鼎
鼎之始也器能新物故謂之鼎
元吉
屯變通於鼎鼎二之五為元
亨
謂屯三之鼎上應之

初六鼎顛趾
顛填也二之五以填其虛成遜下艮為止
利出否
出否則不致於否屯成既濟鼎成泰則否

得妾以其子
兌為妾二之五稱子上之屯三得成兌妾者以二先之五而四不之初也
无咎
有咎否則

九二鼎有實
五虛二之五以實之
我仇有疾
仇猶敵也上之屯三與鼎三兩剛相敵四不之初則成咸

為有不我能即吉
即從也四從之則成家人不與屯九三鼎耳孚矣四不從而屯三從之所以吉

革
成家人則三互坎為耳宜改而通
其行塞
行成家人則塞而不通
雉膏

焦孝廉易章句
庚申補刊

不食

離為雉膏猶高也成家人上離為巽家人上之屯三屯成

為食先成大畜大畜二之五不可為食先以二食方雨方謂旁

五則上之屯三雉而不膏維而膏者由先不食也

解二之五而後家人上家人屯則盈旁通悔終吉盈變為虧

之解三旁通乃有坎兩虧於解不盈故虧

終九四鼎折足成大畜互震為覆公餗餗鼎實也覆猶悖也公

而在二公不在其形渥形乃謂之器已成器不復能神謂成既

上而在下故覆其形渥濟也渥猶滿也屯成既濟鼎亦成既濟

盈而不凶一渥為六五鼎黃耳二之五得中為黃成金鉉黃則

虧悔矣笑則吉利貞耳不在鼎而在上九鼎玉鉉乾亦為玉

三為鉉之貫於耳利貞屯三故利貞

主之用

大吉无不利

不成兩既濟則咸又通損

震下

震上

震五柔故

亨巽二先來震五

震來虩虩來巽二來之五也虩虩

猶愬愬四從五成屯而

更行也笑言啞啞則笑上後之屯三上有兌言震驚百里驚

懼也百里諸侯之象謂
旁通於鼎利建侯也
不喪匕鬯匕所以載鼎實也二之五則有實鬯香草猶其臭如蘭也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉明彖義增一後字
六二震來厲

巽二來之震五無所為厲也震先成億喪貝億猶擬也初辭擬之謂四之巽初也

復而後通於姤而姤二來復五故厲躋于九陵躋猶升也九猶仇合三與六數亦為九姤二之復五

朋也謂成復申上所以厲下艮為陵姤上之復三則九陵勿逐勿先以姤七日得即七日六三震蘇蘇蘇

猶生生成明夷則死明震行无眚與訟九二无眚相發明九四震遂泥泥即夷通於訟故死而復生

需于泥之泥震成明夷則巽成需明夷通訟則无眚需通晉則有以遂其泥先以巽上之震三成豐井而豐四之井初為井泥

故三四兩六五震往來厲往則成屯來謂屯通鼎鼎二之五也震來厲成復小畜以消不久而危也

爻互明此以盈不可億无喪有事變通之謂事成復而通姤是喪而後有事也成屯而通鼎是无喪而有事

也上六震索索索索空虛也視矍矍矍矍視遽貌五未征凶未

來而三震不于其躬于其鄰征凶則成豐井矣躬謂井二之豐

征故凶五成蹇不于其躬不以豐五之井

焦孝廉易章句
左庚申補刊

二也豐變通於渙渙為豐之鄰以其能无咎變通昏媾有言昏代也媾交也

變通於渙而渙二交於豐
五成革上兌故有言也

艮上
艮下

艮其背背猶脊也謂成蹇兩坎相貫即止不行不獲其身身謂蹇也蹇初之革四成兩既濟則獲其身

行其庭庭謂五也兌二行於艮五不見其人无咎屯則見矣謂兌不

初六艮其趾兌二之艮五而上從之成蹇下无咎謂不成賁利

永貞謂蹇變通於睽六二艮其腓腓猶匪也謂兌四之艮初成節不拯其隨拯升也兌二升於艮

五則成隨不拯謂兌成節而通旅不快謂遲緩快亦其心不快謂兌成節而通旅不快謂遲緩快亦

也九三艮其限承上不夬而言成夬也列其夤列即剝也夤腓

成蹇兩坎相貫如脊背形厲薰心有艮鼻通於履履二之謙五

列為謙第有脊之下半耳則薰其心猶升二六四艮其身无咎艮其身則六五艮其輔輔頤

之五其臭如蘭也

也亦比也艮成家人則有輔頤謂家人通解解二言有序悔亡之五成萃上兌有

言序或上九敦艮吉敦厚也上先於五則輕薄艮成家人通解

作孚 艮下 巽上

漸女歸吉女即睽二女同居之女也成蹇而利貞謂蹇通睽

初六鴻漸于干鴻代也下空也歸妹二不之五而四之漸小子

厲歸妹五柔稱小有言无咎家人通解解六二鴻漸于磐磐即

之磐謂飲食衎衎吉衎樂也謂歸妹二之五成屯通鼎二九三

鴻漸于陸陸無水也謂歸妹四夫征不復承上言漸于陸而不

上征於歸妹三也不復婦孕不育婦漸二也初之歸妹四漸成

歸妹二不先復於五也家人下離二在離中為大腹

故孕育生也歸妹二不之五故凶利禦寇歸妹成

寇至矣方成家人臨家人上上不之臨六四鴻漸于木上巽為木

三而變通於解解二先之五則禦寇六四鴻漸于木上巽為木

蹇則無木此承婦孕不育而言或得其桷桷猶角也歸妹成臨

謂歸妹四之漸初成家人也臨二之五而遯上无咎則有咎九五鴻漸于陵謂成婦三

之臨三故得其角歲不孕由大壯而成革下離為三終句莫之勝句吉歸妹成大

壯不孕觀而三之五成革與蹇即夬二之謙五之比例與上九

往不勝互明革四不之蹇初而通於蒙故雖不勝而終吉

鴻漸于陸與九其羽可用為儀羽猶翼也儀即兩儀之儀可用

復婦孕不育矣羽翼所以輔也兩儀所以羽翼大極也夫征不

復婦孕不育則無太極即不成兩儀惟歸妹二之五則有太極

而後夫征婦孕皆羽翼之為兩儀繫辭傳易有太極是生兩儀

之儀本此爻之為儀而發也儀猶宜也歸妹二之五漸上翼之

歸妹成革漸成蹇則革四不之蹇初而變通於蒙蹇初亦不之

革四而變通於睽此一儀也歸妹二之五漸初翼之歸妹成屯

漸成家人則家人上上之屯三而變通於解屯三亦不之家人

上而變通於鼎此又一儀也此云可用為儀承鴻漸于陸之下

謂家人通解解二之五有太極也家人上之解三可用為儀也

以家人易為解而有太極正易有太極之義舉一儀而彼儀

可推吉不復不育則凶以

矣其不可用為儀也

兌下
震上

歸妹

妹猶昧也昧而後歸謂先成泰

征凶

三先征於漸上成大壯故昧

无攸利

二不之五故不利

初九歸妹以娣

娣猶弟也二之五而三從之成蹇為娣歸妹以娣者先昧而成家人臨臨通遯以歸之臨成既

濟遯成咸相錯為蹇革

跛能履

臨通遯即履通謙之比例

征吉

與咥人凶互明也三先五而征則凶三從五而

征則吉

九二眇能視

相錯為蹇則眇能視相錯為革則眇能視

利幽人之貞

幽謂明夷也家人臨

相錯為明夷之內難故幽臨通遯家人亦通解幽而人矣利而貞矣

六三歸妹以須

須即需也歸妹成大壯

成蹇相錯成需

反歸以娣

歸妹成大壯則反而不歸大壯通觀為觀之反大壯二之五成革則反者歸矣觀成蹇亦

歸妹以娣也

九四歸妹愆期

愆期過期也謂成大壯蹇有所待

遲歸有時

遲亦待也歸妹二不

之五而漸上之歸妹三成六五帝乙歸妹

帝謂震甲剛乙柔二先之五則

稱甲先甲後甲是也二不之五而成泰則不甲而乙故云帝乙

謂上由震而坤也泰通否則妹者歸初二言其成家人臨而變

通三四言其成大壯蹇而變通不變通而家其君之袂

不如

人上之臨三大壯四之蹇初故以漸成泰也

焦孝廉易章句
庚申補刊

其娣之袂良

袂猶決也成泰下乾為君通於否而後決為君之

尚未成泰大壯

即藩決為娣之袂良猶善也謂月幾望吉漸上

成泰而後通否

不如成大壯即通觀之為善也月幾望吉之歸

妹三與小畜上

之豫三同當月幾望時即決良於成泰而後決

故月幾望非吉也

較諸帝乙則吉帝乙歸妹非不吉也以較諸

月幾望則不如

上六女承筐无實歸妹已征因成大壯蹇蹇初

月幾望為吉也

歸妹之大壯四以承之大壯五虛

而無實故

士封羊无血漸上之歸妹三成大壯克伐歸妹下之

則反歸以娣不致

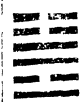
又以初承之為女无攸利封羊无血征凶也

承筐也先言承筐者

易辭每用也无攸利征凶而无攸利者

女承筐而又无

實也申彖義

離下震上

豐亨王假之

離成豐何以得亨以旁通於渙王假之勿憂謂噬

不之三反言

宜日中離在上卦為日中離成豐坎成井不日中

其未成豐也

矣井變通於噬嗑仍為日中惟井二先之

噬嗑五不使成豐

則不變也噬嗑上已之三

成豐則已憂必

以變通於渙為王假有廟乃亨也

初九遇其配主

配即以前配祖考之配

雖旬无咎

旬讀若均坤為均豐五之渙二

成觀觀下坤非成明夷故无咎四先行成明夷則坤在上

往有尚

往四往渙初也渙二先之豐五則四之往為有尚矣

六二豐其蔀

謂四之

日中見斗

見謂噬嗑成豐而變通於渙明夷為夜坤為柄渙成中孚下兌

為口日中指噬嗑謂由噬嗑成豐又成明夷

往得疑疾

往謂噬嗑上往三豐與井不相孚故疑四未行故疾有

孚發若吉

有孚孚於渙也五之渙二為發與蒙二之五發蒙同往而有疾尚未成明夷是時有孚於渙即遇其配主

不致見斗矣反言以申上文也見即有孚也見而斗則凶有孚而發若則吉

九三豐其沛

承上有孚發若而言

也沛大澤之中草木蔽茂也謂渙二之豐五成革上兌

日中見沫

沫洒面也與盥義同渙二之豐五而後渙上之

三即大壯二之五而後觀上之三之比例也

折其右肱

革上兌為折肱猶股也右謂上之三也先成革而後右其

渙上之

无咎

不折而右肱則有咎

九四豐其蔀日中見斗

與六二互明

遇其夷

主吉

夷明夷也明夷變通於訟訟二之明夷五則遇其主人矣既不能有孚發若而日中見斗矣是時即宜變通於訟

六五來章

周術十九歲為一章四章為一蔀五來成革治林明時

有慶譽吉

渙成觀而上之三應之則

有慶成蹇有

上六豐其屋

渙二之豐五即大壯二之五之比例

待故譽吉

既濟其家解二之五之比例解二之五為有

亦為有家四又之觀初則有以齊其家而三歲觀矣

闕其戶闕

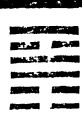
其无人

初同即節之出戶也閱无人貌謂不能辭其家

三歲

不覲凶

成明夷未遇夷主故凶

離上

旅小亨

旅賁皆小旅孚節則小亨

旅貞吉

貞謂節成既濟也

初六旅瑣瑣

瑣而瑣小而又小斯其所

斯同漸竭也其所謂

竭其五

取災

災謂明夷也取即取女之取謂初之四其

六二旅

即次

承上斯其所而言也旅即賁而通困二懷其資

也困二至賁五賁上從之困三成咸下艮止為次

得童僕貞

童即童蒙之童仕於家為僕謂困二之賁五成

家人即童蒙之錯也懷資故得童僕即次故貞九三旅焚其次賁通困因二之賁五旅人即次則不取災賁不

通困而上之喪其童僕貞厲明夷通訟不成家人萃即不錯童蒙故喪童僕訟成咸明夷成既濟

故貞厲九四旅于處處節二伏而不之旅五謂四之初成賁得其資斧即懷其資也賁五之困二

困成萃下坤我心不快謂賁通困不通節二三兩爻已發明瑣瑣之義此言賁通困雖不取災而亦異

乎旅不成賁即通節也六五射雉離為雉謂節二之旅五而後起六五言旅之通節

上之屯三雉一矢亡矢謂上也成咸即通於損故一矢即知亡而不膏者也若四亦之初則兩翼齊動而窮知存而不

知亡也終以譽命終謂節成既濟也命謂節二之上九鳥焚其巢旅五譽謂旅成遯四不之初

離為飛鳥艮止於巽木是旅人先笑後號咷旅人謂明夷五明夷訟相錯即師同

人故與同人九五互明五先於初四三上則笑五後於初四三上則號同人五不動先後據四上言之旅成明夷五動先後據

五言喪牛于易凶易謂節變通於旅也明夷上坤為牛因喪而易易而成明夷是牛于易也故凶

巽下
巽上

巽小亨

小謂震

利有攸往利見大人

亨則震成屯巽成家人利則屯通鼎家人通解

初六進退

巽成小畜通豫即觀通大壯之比例

利武人之貞

武人謂革也小畜二之豫五而後上之豫

三成咸既濟相錯即蹇革

九二巽在牀下

牀為壯之假借初之四稱下震四之巽初為豫四之初之比例即為

大壯四之觀初之比例

用史巫

史同使兌為巫小畜二之豫五成萃上兌小畜上之豫三從之或史掌書書亦載言

與巫紛若吉无咎

紛亂也謂小畜成既濟不用史巫紛若則凶

九三頻巽吝

頻即頻復之頻

巽二不之震五致震成復而後通姤為頻復故吝

六四悔亡

上言失道之變通此言當位之變通

田獲三

品等也依等次而獲先成家人以通於解故悔亡先言悔亡者到文也

九五貞吉悔亡无不利

貞吉由於悔亡悔亡而後无不利六四言家人通解此言蹇通睽下申言之

无初有終

巽五本定不煩交接故无

初成蹇通於睽睽二之五而四之蹇初故有終所謂其人天且剗也

先庚三日後庚三日吉

庚更也庚更

改也先庚謂震成革革下離三日震成革則巽成蹇後庚謂睽成益蹇成既濟下離亦為三日

上九巽在牀下

九二言其失道不能變通此言其失道不能變通

喪其資斧

巽成小畜小畜通豫猶賁通因亦可得其資斧乃豫四之

初既為壯下而小畜上又之復
三不成家人萃而成需明夷
貞凶謂需二之明夷

兌上

兌亨利貞

成革則亨革舍塞而變通於蒙則利四而利

初九和兌吉

和猶講也朋友

九二孚兌吉悔亡

因孚而說謂

六

三來兌凶

艮上先之兌三成夬兌二後之艮五成蹇兌成革則

塞革是來而即直變

九四商兌

商伏之聲也兌本為正秋

未寧

通也與弟子隣戶同

介疾有喜

四不行故有疾三從二之艮

寧定也成既濟則定成

九五孚于剝有厲

謂成夬不

也此申上未寧以明來兌之所以

九五孚于剝有厲

謂成夬不

坎下

渙亨

豐與井不亨旁

王假有廟

渙二之豐五為王假之

利涉大

焦孝廉易章句

庚申補刊

川觀上利貞成蹇變通於睽利而又利

初六用拯馬壯吉豐四之渙初猶謙初之履四九二渙奔其机

奔猶賁也机與凡同惠氏謂机古文簋即二簋可用亨之簋豐

成革而渙成益不必奔而有簋矣既渙則渙上之三成蹇不得

而有簋必革通蒙而蒙成益乃悔亡即革而當六三渙其躬躬謂成蹇也方

成觀未成益則无悔益上之三則有悔六四渙其羣元吉豐四先行

上可之三成蹇觀上之三故无悔初不成明夷為渙其羣羣之渙由二先之豐五故元吉渙有邱

謂渙成益匪句匪即匪其彭之匪夷明夷也二先之豐

五互艮匪句夷所思五而後豐四之渙初則元吉而有邱二

不先之豐五而初之豐四豐成明夷上三陰為羣矣夷所思猶

云傷所思因其夷所思故匪亦惟其匪故夷所思也反其辭以

申上文九五渙汗其大號號身之有汗鬱極而通也號即號咷之

之義旁通渙王居无咎王謂革五互乾革四之渙上九渙其血去逖

出與小畜六四義同逖即惕也渙成蹇三雖互坎為血而二先

之豐五則血非泣血之血而為血去之血去者行也泣則止

矣去則通矣所以血去由於无咎明離震成

三兌下坎上

節亨節止也坎初不止則不亨苦節不可貞苦讀如河東鹽池之鹽謂離四之坎

初不能變通而以三之賁上成需明夷苦而貞則成兩既濟矣

初九不出戶庭无咎初四稱戶兌四之艮初為戶賁五為戶之庭出戶庭謂二之賁五也九二不

出門庭凶出門庭二之旅五也旅下艮為門旅五為門之庭六三不節若則嗟若謂不節

通於旅而以賁上之无咎申初九之言无咎也不出戶庭則出門庭也出

門庭則无咎不出門庭則凶矣不節若則嗟若矣所六四安節

亨變通於旅而咸九五甘節吉不苦則甘謂變通往有尚即坎

有尚也坎初三從二之離五則行有尚坎二不行而三行離成

豐坎二不行而初行坎成節通於旅猶豐通於渙故渙二之

豐五而後豐四之渙初仍為坎之行有尚與豐初九互明上六苦

節貞凶申彖義也所悔亡謂能變通也惟貞則凶故不可貞而變通也苦節則節成需需變通於晉

則悔亡也

兌下 巽上

中孚孚謂與小過旁通豚魚吉豚讀為遯豐四之渙初成中孚為同人四之師初成臨之比

中孚字小過猶臨孚遯故借遯為豚以明之二之利涉大川小過五小過四之初應之上有坎水魚在其中

上坎已成既濟而中孚成益益上之三利貞益通恆則利益為涉大川又必變通於恆而後涉乃利

初九虞吉虞即戒不虞之虞不合小過四之初而先以二之小過五也有他不燕他謂小過四之初改

孚於他卦也燕猶宴也中孚二之小過五與蠱二之五同即隨之宴息也九二鳴鶴在陰鶴之為禽猶隼之為禽

禽也鶴同雀雀高至也謂二至小過五雀然示人易雀今作確履二之謙五為鳴謙履二不之五而四之謙初成中孚不能鳴

矣通小過以二之小過五成益下震為善鳴陰其子和之和即指小過五欲其鳴必雀然以二至小過五也

而至之和其子即得妾以其子好善也爵祿也二先之其子和則其子之明不夷我有好爵之小過五而後上之

三成既濟盡而不已摩磴切也吾與爾靡之爾爾小過也與

故云好爵我小過咸也吾與爾謂二之小過三

咸咸靡切之共有好爵晉上之三咸小過訟六三得敵敵猶仇

四之初咸中孚皆為失道之卦故相靡切也六三得敵敵猶仇

三成需需三與小或鼓需不孚於小過故或之或罷罷罷也謂

過三兩剛相敵鼓謂需通晉晉成益或罷罷罷也謂

下或泣泣猶立也謂或歌歌恆成咸則永久六四月幾望申上

得敵為馬匹亡无咎需下乾為馬匹合也亡謂晉五需二之晉

成需需下乾為馬匹合也亡謂晉五需二之晉

匹合其亡若不變通而需九五有孚攣如无咎晉上之三猶小

二之明夷五則無馬匹矣畜上之豫三晉

震上

小過亨利貞晉成小過不可得而亨矣所以亨者以變通可小

於中孚也成咸因而成既濟故由利而貞可小

三焦孝廉易章句

庚申補刊

事小事五有事也謂中孚二宜來之五不可大事大事四之初也飛鳥遺之音遺即不遐遺之音

即翰音之音單出曰聲雜比口音中孚成益下震為鳴鳴但有聲耳小過成咸四之初比之則同聲相應而成音謂中孚二遺

於小過五而小過四之初不宜上宜下小過成咸咸四之初為下中孚成益益上之三

為上宜下則不宜上宜上則不宜下上下不兼行也大吉五柔本小成咸則吉

初六飛鳥以凶不遺之音而先飛鳥則成明夷六二過其祖祖謂豫五也小畜

之豫三成小過不配遇其妣妣即晉之王母也小畜成需不及其祖而過其祖矣

其君需二之晉五上乾為君乃需二不之晉遇其臣小過變通

而成咸即无咎明過其祖不及其君皆有咎九三弗過防之小畜上不之豫

損之得臣无咎其君皆有咎九三弗過防之三則不成小過

故弗過當此不成從或或疑而不能防而成小過戕之凶戕猶壯也

錯為大壯不云過之而云戕之以相錯者言也能防則弗過亦弗戕從或則戕之即過之也當位則為壯失道則為戕壯之為

戕猶賁九四无咎不從或弗過遇之二與豫五相遇也往厲

之為焚

必戒往初往四也弗過遇之則不成小過而或萃萃四往初成

三之家勿用永貞勿用即屯之勿用有攸往也屯三不六五密

雲不雨自我西郊中孚二之小過五而後上之三仍不公弋句

取彼在穴彼彼中孚也在穴謂中孚二也弋讀若牝即朋盍載

孚成益益上之三成上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五

既濟二互坎為穴上六弗遇過之弗遇謂小畜二不之豫五

不飲其又飛鳥離之凶小過仍小過也中孚中孚二雖之小過五而

成明夷飛鳥離之凶小過仍小過也中孚中孚二雖之小過五而

四先之初成明夷為明夷是謂災眚謂不止於過未過欲其弗

于飛離之則不過之矣是謂災眚謂不止於過未過欲其弗

也也

離下坎上

既濟亨句小利貞小謂未濟也既濟六爻皆定不可亨矣變通

則利益成既濟則貞於未濟而後亨亨則未濟成益益變通於恆

未濟成咸通損亦然初吉初即初筮之初未濟二終亂未濟又

焦孝廉易章句

庚申補刊

不能變通

初九曳其輪

曳輪皆坎也輪與倫通

濡其尾无咎

咸泰相錯為謙之虎尾咸四又之初成既濟與

泰相錯為需故濡其尾為泰通於否而二之五上坎為輪則雖濡其尾亦得无咎泰不通否而二之五上亦為坎然曳而不倫

六二婦喪其茀

茀首飾也與拂通未濟二之五成否上乾為首五所以飾其首也婦即蒙納婦之婦人濟成損

與蒙成損同婦未納故喪其茀也

勿逐

因逐成損而喪茀損通於咸成四不之初仍勿逐也

七日得

損二

也 九三高宗伐鬼方

未濟二之五上乾為天天尊宗猶尊也故為宗四又之初成益上巽為高益上

之三為伐陰在五稱鬼謂恆也益旁通於恆故為鬼方恆二之五而後益上之三為伐鬼方

三年克之

三年者未

濟成否成益又成既濟為三也伐之所以克之申上文

小人勿用

恆二未之五為小人益上則不可用以之三

六四繻有衣袽

繻猶需也袽絮縕也未濟二之五成否與需二之晉五成否同乾為衣五實成乾如衣之有絮

終日戒

否四之初成益上又之三則終於離日矣戒之者以其未乾乾也

九五東鄰殺牛

謂終日不

戒而用小人也益通恆恆二未之五上震為東方益與之鄰故為東鄰益三五坤為牛上之三殺之

不如西鄰之

禴祭

恆二之五成咸上兌為酉然後益上之三則為時行禴當為禴為禴猶約也謂益上之三恆二先之五則先祭後約故

祭為禴

實受其福矣益不待恆二之五而成既濟則仍為虛受也

上六濡其首

濡即需也泰既濟相錯為需明夷泰下乾為首故需其首承上東鄰殺牛而言殺牛謂益濡首則恆

成泰厲

指未濡其首時言也謂未濟成益矣苟失是則濡其首矣可不危乎

坎下離上

未濟亨

既濟孚未濟而亨也小狐汔濟小謂二不之五而四之初成損也損通咸咸下艮故云小狐汔涸也

謂貞

二仍不之五而上之

三成泰上無坎水故涸

濡其尾

損既成泰咸四无攸利成損又之初成既濟

何利之有

初六濡其尾吝

咸四之初故於初六發九二曳其輪貞吉承初六言

之也泰孚否而乃成

六三未濟征凶

二未之五而三征於上故凶

利涉大川

既濟故雖吝而貞吉

九四貞吉悔亡

申上利涉大川之義益通恆則悔亡恆二之五

而後益上之三則貞吉
即所謂利涉大川也
震用伐鬼方
恆上震恆二之五成咸則用震震用猶用震也用震
而後伐鬼方謂恆二之五而後益
上之三所以利涉大川而貞吉也
三年有賞于大國
震用而後伐則續終
矣故其伐為有功未續終則小人勿用能續終
則有賞于大國國謂益三互坤恆二之五故大
六五貞吉无悔
此貞吉謂既濟孚於未濟則既濟之貞為吉
未濟成否未成益則否上之三無容改悔
君子之光
光即有字光亨
之光謂成否由否
有成咸故无悔
有孚吉
惟二先之五為君子之光其有孚上乃吉若二不之五雖有孚不吉
九有孚于飲酒无咎
申上有孚吉也二之五成否為需于酒食之比例
濡其首
否成益通恆恆
四之初成泰益上之三成
有孚失是
是猶時也益雖孚恆而恆既濟相錯為需則濡其首
有孚失是
二不之五至於成泰則失
乎西鄰酌祭之時矣凡卦皆有兩筮故孚亦有二初筮有孚飲
酒固无咎矣再筮濡首則仍失趨時之道此全易之通義也凡
卦有孚則吉然因有孚而飲酒則无咎為吉因有
孚而濡首則失是仍不為吉又全易之通義也

皇清經解卷一千七十八終

嘉應葉 軒 纂校
番禺趙齊嬰新校

