

通義堂文集

敘

唐虞之盛工皆世官用高曾之渠獲而兌垂遂以名千秋一技且然况於儒術我

朝乾嘉以來聖經饋史方聞之彥必推江南惠戴以六書倡導後進海內嚮風殯前奔陋閭汶之無謂也雲集枹應嘉定高郵金壇咸樹旗鼓築壁壘以相雄傑阮太傅摻精掇華輯爲一書曰經籍纂詁郁郁彬彬茂以加矣顧吾思之昔祭酒十有四冊非公乘何以上聞越至於今紅豆三世濟美少詹文簡子弟景行又如良庭賴有鐵君非灼驗耶余同年儀徵劉君伯山沈潛敏銳同

人望而卻步上承孟瞻年文之庭誥下牖諸郎恭甫四
子之義方蓋惠氏王氏之續也伯山歸道山恭甫惜不
中壽余歎青溪老屋弦誦或輟矣豈意良甫昆季竟克
較刊君通義堂文集壽世哉召陵之表章南閣千載一
軌也伯山爲學務在推類通達問一得三其曼衍灑瀚
若渤海上潮雲霞煥爛魚龍百族出沒變化觀者神眩
目迷莫能辨方旁引涉溧淮河江沔颿檣四達非徒窮
一水之源委而已也余不知良甫諸君將如養詒之無
吐棄耶將如近賢之有通檢撮要辨疑雜識之有決擇
也是非善繼述者不能矣嗚呼察蹏迹之跡而知形依

齊楚方言伊緩異詞而辨聲茲已難矣迺復由本義而
引申之旁通之段借之遂極五音之繁會采色之指繡
焉作者述者讀者之相待其思名氏於舊德而

盛世乃多孝友之儒也時光緒十一年八月江甯汪士
鐸撰

通義堂文集序

吾郡學術之正盛於乾隆中葉先有任顧賈汪王劉之
學後卽有焦阮鍾李江黃之學再後則有凌劉之學劉
氏之學出於凌氏而益修其業演迤三世遂爲吾揚學
術之大殿其前於劉氏者得之而愈彰焉劉自孟瞻先
生青溪舊屋集出精蘊內斂若弓之受檄田之有畔謹
守師法者宗之至伯山先生每立一說務在推闡其義
甯繁不殺如赴五都之肆縹賄雲集而已以大胥市尉
爲之辨別良楛使邪贏居奇者不得蚩衍故乍觀其詞
一若秦近君之說堯典其實則自立一幹雖枝葉扶疏

垂蔭蔽畝叩其條而振之無不阿那隨風此學術之富
舉其膏馥足以沾漑數十百輩在伯山先生稍前則有
黜人俞氏正變學頗相似俞氏泛濫於道釋先生取證
於典籍其自爲一例彙括舊說別疏所出見於子注較
之俞氏繁僂博引致累正文不同蓋猶是高郵王氏之
學特廣大其門庭衢術無異悒也先生通義堂集凡數
十萬言其門子恭甫君爲刻數卷前列原書之目余以
目中論漢藝文志某家出於某官意必恢奇可憙昔交
文孫張侯申叔皆許借鈔未果張侯橫隕申叔浪迹會
海內俶擾郡城數警謙甫誠甫兩君抱遺書而遁此集

幸未失墜謙甫君館於南林劉翰怡京卿所京卿請其
稟而刻之至是海內宗仰先生學術者不致有俄空缺
加之歎衰陋如余求之二十年一旦得誦其說豈非厚
幸耶俞氏癸巳類彙存彙兩種王菽原張石洲以師友
之誼爲之謀刻不足爲異京卿與先生素無淵源復當
舉世不悅學之時獨愛此司空城旦書求名山之藏而
傳之其人匪先生之幸實天下後世之幸也先生往館
秀水杜氏蘄水郭氏湘鄉曾氏皆力能傳其集而不獲
當館杜時爲纂古謠諺月修數金饗殮不繼頃觀集中
代杜撰序例從容自適略無愁窘之狀於是知先生爲

人謀忠而於處已雖困彌亨可以想見今京卿之誼旣
高於杜郭及兩曾氏復使謙甫誠甫二君垂暮之年得
覩先人遺集盡播於世其感誦宜何如余以重念吾郡
學術之衰竊喜先生全集告成誠有如古人喜心倒極
翻致嗚咽又不禁破涕爲笑也庚申仲夏興化後學李
詳

通義堂文集序

我朝經學之盛陵越前載尤莫盛於乾隆一朝傳經家則以江左爲淵藪羣經小學皆有纂述若惠氏士奇張氏惠言之於易孫氏星衍江氏聲之於書陳氏奐之於詩凌氏廷堪之於禮段氏玉裁之於說文王氏引之於廣雅其精誼通識直躋東西京六代而下莫能望其項背也羣經猶有不及治者嘉道諸老復賡續之春秋三傳號爲紛岐尤難董理於是句容陳卓人立治公羊丹徒柳賓叔興宗治穀梁而儀徵劉文淇孟瞻治左氏左氏奧博出公穀右又丁赭寇之亂孟瞻先生不獲

卒業以傳伯山先生毓崧再傳恭甫先生壽曾恭甫先生弟謙甫誠甫兩丈與本生家君爲戊子同歲生子生也晚於劉氏三先生不獲奉手而謙甫丈左予校勘羣籍者數年敦篤朴誠不邇雕俗畸說晨夕與共乃得習聞伯山先生之學蓋上承孟瞻下開恭甫巋然爲江淮大師予益鄉往之一日謙甫丈出通義堂文集十六卷相示則伯山先生所箸也予紬繹再四略窺其藩說經之文得泰半其雜文亦博雅淹貫抗希作者每樹一義必求其通每申一解必竟其緒不爲不根之辭亦不鄉壁虛造與近世說經家守誤文孤證穿鑿傳會之習其

論辨近龔定庵而無其偏宕其攷證近俞理初而無其
曼衍其校勘近顧千里而無其專斷蓋闔然粹然一代
通儒也卽以文論自桐城派興往往貌爲高簡若吐若
茹不敢盡其辭序書則宗旨不晰序人則義行不詳讀
者嘗恟兮惚兮而無豁然貫通之一候先生之文氣疎
以遠旨博以醇懼讀者之有所扞格也則旁引曲證以
窮其端委懼讀者之有所疑罔也則精辨堅斷以歸諸
眞實若桐城派之若吐若茹則先生所不屑矣抑予更
有願焉劉氏三世治左氏而未卒業謙甫丈其益續述
先緒俾告厥成先生有知或亦默爲心許也邪序旣竟

而復以左氏敦謙甫丈丈當亦願參筆削之微旨邪歲
在庚申仲冬之月吳興劉承幹

通義堂集目錄

卷一

周易履霜履讀爲禮解上篇

周易履霜履讀爲禮解下篇

莧陸當作莧陸解上篇

莧陸當作莧陸解下篇

周易集解跋上篇

周易集解跋下篇

卷二

方氏易學五書序

方氏易學五書後序

郭生子貞周易漢讀考序

書易緯通卦驗鄭注後上篇

書易緯通卦驗鄭注後下篇

丁儉卿先生易林釋文跋

陶式型山中讀易圖序

成芙卿禹貢班義述序

代

與成芙卿書

尙書引義跋

有字訓狀物之詞說

傳箋重言釋一字說

張薛園毛詩鄭讀考序

與劉叔俛書

卷三

周官周禮異名考

大夫以上先廟見後成昏說上篇

大夫以上先廟見後成昏說中篇

大夫以上先廟見後成昏說下篇

兼祧之禮合乎古義說

禁遷葬者與嫁殤者考

嫁殤非未婚守志辨

卷四

春秋集證跋

李次白先生春秋左氏傳賈服注輯述後序

蜚雲閣叢書序

代阮文達公作

春秋穀梁傳時月日書法釋例跋

代

孫柳君十三經音義故序

代

汪仲伊管樂元音譜序

唐元和寫本說文木部箋異跋

說文疑錦錄序

劉慈民讀說文記序

楊石卿重繪說文統系圖跋

全韻玉篇跋

助字辨略跋

卷五

校刻漢書凡例

漢昭烈帝廟號顯祖考上篇

漢昭烈帝廟號顯祖考下篇

舊唐書逸文序

代阮文達公作

舊唐書逸文自序

代甘泉岑紹周提舉作

書廣陵通典後

永厯實錄跋

海州文獻錄序

代

揚州恤養局新建總坊記

代

蘄水郭氏七修譜序

代

宋本百家姓考

欽差大臣

太子太保協辦大學士兼兩江總督世襲

一等毅勇侯曾公克復金陵勳德記

集唐文

卷六

王船山先生年譜序

郭光祿年譜序

蘇米往還蹤跡考

梁節愍公萬安殉難年月考

明吏部尙書張恭懿公別傳

採所撰松窗夢語

阮文達公傳

代

程玉才先生家傳

鄭景堂先生家傳

歲貢生董君家傳

代先君子作

外祖黃公家傳

從舅氏黃公家傳

通集目錄

四求恕齋

舅氏黃公家傳

程母汪太宜人傳

代先君子作

徐節婦汪孺人傳

代

姜節婦曹孺人傳

代

方節婦許孺人傳

代

汪烈婦嚴孺人家傳

族姊孫節婦劉孺人傳

書朱烈姬許氏傳後

贈國子監助教上元學教諭夏先生衣冠墓表

增貢生候選訓導貤封武德騎尉胡先生墓誌

先考行略

先母黃太孺人行略

亡妻汪孺人墓誌銘

與程荀叔書

卷七

羅茗香先生人日挑菜圖序

展重陽樗園雅集圖序

代先君子作

汪雲閣虹橋感舊圖序

吳讓之先生小紅橋唱和詩冊跋

鮑聲甫西湖感舊圖序

虹橋秋禊圖序

代阮文達公作

輿地紀勝序

輿地紀勝跋

輿地紀勝續跋

輿地紀勝校勘記序

代先君子作

輿地紀勝補闕序

代甘泉岑紹周提舉作

胥浦考

浣紗女祠墓考

楊石卿泰山紀游序

靈星門考

重修泰州尊經閣記 代蘄水郭雨三都轉作

鹽鐵論跋

卷八

眞子飛霜鏡銘詞跋尾

漢巴郡太守樊敏碑跋

魏凝禪造三級浮圖記跋

唐田府君及其夫人墓誌跋尾

顧侯墓誌銘跋

胡文恪公手書洛神賦拓本跋 代

宋大使府軼考

焦山塔塼跋尾

蘇米合題硯銘跋

王氏船山叢書校勘記自序

刻王氏船山叢書凡例

西漢兩大儒董子賈子經術孰優論

皇甫嵩朱儁論

鄭康成服子慎忠於漢室論

禰衡論

蜀漢崇尚古學論

卷九

步氏叢書序

王氏兩世孝子錄序

問字圖序

胡康齋先生課讀圖序

鄭星珠先生知非圖序

吳禮北竹西求友圖序

王母劉太夫人青燈課兒圖序

送姚石甫先生赴臺灣任序

送李方赤太守序

送湛小唐歸湘陰序

通集目錄

七求恕齋

送郭平甫序

送陳生伯平序

送郭生子貞序

胡氏宗祠藏書記

程肅菴先生侍初堂圖序

啟慶堂記

成寶堂記

卷十

陳生伯平字說

郭生子貞字說

書陳奎五提軍退思圖後 代先君子作

丁默齋先生攘夷圖序

順民情以固民心議

防火患以寓兵法議

鹽阜漕河新築長圩記 代秀水杜小舫觀察作

法家出於理官說上篇

法家出於理官說下篇

胡自公先生耕餘訓俗圖序

胡康齋先生課耕圖序

卷十一

千金方考上篇

千金方考中篇

千金方考下篇

痘考上篇

痘考中篇

痘考下篇

汪近垣先生金匱要略闡義序

朱雲林棠湖鷗寄圖序

墨家出於清廟之官說上篇

墨家出於清廟之官說中篇

墨家出於清廟之官說下篇

從橫家出於行人之官說上篇

從橫家出於行人之官說中篇

從橫家出於行人之官說下篇

卷十二

唐摭言跋上篇

唐摭言跋中篇

唐摭言跋下篇

郭光祿手札跋 代秀水杜小舫觀察作

海外墨緣冊跋尾

趙千里畫跋

畫論

推算八字考

何楨元壽賜名敘考證

蘇文忠公八字考

書法苑珠林後

太上感應篇許注序

代阮文達公作

楊羽士修族譜序

代

卷十三

東谿集跋

抱冲齋詩集序

代阮文達公作

錫穀堂詩集序

郭光祿日知堂遺集序

王西御先生遺集跋

書柘坡居士集後

書陳烈婦楊孺人徵詩啟後

重刊吳夢窗詞稿序

重刊吳夢窗詞稿自序

代秀水杜小舫觀察作

重刊周草窗詞稿序

重刊周草窗詞稿自序

代秀水杜小舫觀察作

李太白濫飛卿精於詞律說

文選古字通疏證序

代涇縣翟君惟善作

黃菊人風雨泛家圖序

潘彬卿卓犖觀羣書圖序

卷十四

杜觀察古謠諺序

古謠諺凡例

代秀水杜小舫觀察作

御書印心石屋頌序

代

錢塘龔烈婦朱氏贊

代

史公祠增設從祀呈

葛生東南哀詞 代蘄水郭兩三都轉作

祭王文簡公文 代郡尊李方赤太守作

書文心雕龍後

康瑞伯詩話序 代

書日知錄論時文各條後

南征記傳奇序 代

卷十五

李竹孫先生七十雙壽序

吳太守六十壽序 代

淮揚觀察郭公五十壽頌 并序 集唐文

通集目錄

士求恕齋

淮揚觀察郭公五十壽頌 并序 集會昌一品集

淮揚觀察郭公五十壽頌 并序 集韓文

程可山先生七十壽序 集唐文

卷十六

王魯園先生八十壽序 集唐文

潘四梅先生七十壽序 集唐文

程母張太孺人七十壽序 代張君清瑞作

杜母褚太淑人七十壽序 集唐文

毛母匡太孺人八十壽序

通義堂文集卷一

求恕齋叢書

儀徵劉毓崧著

吳興劉承幹校

周易履霜履讀為禮解上

周易坤初六爻辭云履霜堅冰至釋文引鄭康成注云

履讀為禮案序卦傳云履者禮也禮記祭義云禮者履

此者也爾雅釋言云履禮也蓋禮與履二字音既相近

禮記中庸云仁者人也義者宜也皆以疊韻為訓禮與履疊韻與彼正同而又皆有行義故

可以彼此互訓白虎通禮樂篇云禮者人當履而行之左氏昭二十五年傳疏引鄭康成禮序

云禮者履也踐而行詩商頌長發云之曰禮皆其明證亦可以彼此假借率履不越毛傳

云履禮也漢書宣帝紀及蕭望之傳所引俱
作率禮不越韓詩外傳及說苑所引亦同
此文之履

字鄭君必讀為禮者蓋以禮是正字履乃假借字二字

訓雖可通而各有本義故必更其字也
段氏玉裁周禮漢讀攷敘例云

讀如主於說音讀為主於更字說義案段氏辨讀如讀為之異最為確當鄭不云履讀如禮而必云履讀為禮

者蓋以此爻履字當以禮字本義釋之方與易義相合故也說文禮字下云履也
段氏

注云履足所依也引伸之凡所依皆曰履此假借之法也履履也禮履也履同而義不同所以事神

致福也从示从豐豐亦聲
段氏注云禮有五經莫重於祭故禮字从示豐者行禮之

器履字下云足所依也从尸服履者也从丌从舟象

履形
段氏注云引伸之訓踐如君子所履是也據此則

禮字之本義為事神致福履字之本義為足所服履至

于履之訓踐行禮之訓踐行皆引伸之義也詩魏風葛

屨及小雅大東並云糾糾葛屨可以履霜毛公魏風傳云葛屨非所

以履霜彼詩之履字是正字其義本取於踐行禮記祭義云霜露既

踐行與詩之履霜同義降君子履之彼履字亦謂此爻之履字乃假借字其義

非取於踐行二者迥不相同乃注易者多誤釋以踐行

之義集解載荀爽文言注云履霜堅冰乾氣加之干寶此爻注云言陰氣動矣則必至於履霜九家文言

注云履乾命命而成堅冰也諸家未知履為假借字遂望文生義而失其本指若正義申王弼注竟以履踐釋

之則更誤矣而坤卦實無踐行之象其說與易義不合九家繫下

第九章注李鼎祚未濟九四象注並云震為行虞翻注中言震為行及震行者尤多遍考唐以前諸家易注從

無言坤有行象者惠氏棟周易述云爻例初為足足所以踐故初為履張氏惠言虞氏義云震為足故稱履霜

案此卦上下皆坤而二家以震象釋之未免紆曲 惟鄭君知易之履霜與詩之

履霜其義不容相混故其箋詩既依履字釋之魏風箋云魏俗

至冬猶謂葛屨可以履霜小雅而其注易則必讀為禮箋云乃夏之葛屨今以履霜

者蓋深明乎周易取象之方故其說確不可易非後儒

以臆見揣測者所可及也案虞氏逸象云坤為禮繫上第八

章又云坤為事坤六三又云坤為致困象坤與乾旁通

陸績乾文言注云乾六爻發揮變動旁通于坤說卦第十虞氏逸象云乾為神一章注

又云乾為神福謙象蓋坤體柔順雜卦傳云坤柔說故

有禮象坤初六與乾初九旁通乾為神而坤事之乾為

福而坤致之與說文訓禮為事神致福其義正同况禮

字从示从豐豐亦聲說文示字下云天垂象所以示人也示神事也豐字下云行禮之器也是禮字本諧聲而兼會意之字虞氏逸象云坤爲器觀象傳繫下傳云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣是易之取象與會意之旨尤相符合蓋倉頡之造字與庖犧之畫卦本相表裏而許叔重與虞仲翔又皆傳孟氏易故說文與逸象可互證也荀氏文言注云霜者乾之命令九家象傳注云霜者乾之命也說卦傳紀乾之象云爲寒爲冰虞氏逸象云乾爲堅剛逸六二爻注又云坤爲至是霜爲乾象而禮爲坤象與堅冰爲乾象而至爲坤象同一乾坤旁

通之理

荀氏文言注云坤下有伏乾九家象傳注云此卦本乾

蓋陰陽相錯其道

本如是也月令云季秋之月霜始降又云孟冬之月水

始冰案剝爲九月之卦

乾鑿度云故剝之爲行剝也當九月之時

坤爲十月

之卦

詩小雅采芣云歲亦陽止鄭箋云十月爲陽時坤用事

霜者九月之候冰者

十月之候剝之上九變爲上六則成坤卦故先言禮霜

後言堅冰至者卽由剝而成坤之象也然則鄭君之讀

履爲禮固洞徹乎消息往來之例而非獨聲音訓詁之

精矣夫禮訓爲事神霜降於九月則此爻之言禮霜必

謂祭霜神於霜降之時然不言祭霜而言禮霜者蓋禮

字乃古人祭祀之通稱周禮大宗伯云以玉作六幣以

禮天地四方

鄭注云禮謂始告神時薦於神坐

以蒼璧禮天以黃琮禮

地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元

璜禮北方儀禮覲禮云出拜日於東門之外反祀方明

鄭注云此謂會同以春者也

禮日於南門外禮月與四瀆於北門外

禮山川邱陵於西門外

鄭注云此謂會同以夏冬秋者也變拜言禮者容祀也賈疏云

言拜無祀

據此則以玉薦神及拜神祀神者皆謂之禮

神可知周易之禮霜與周禮之禮天地四方儀禮之禮

日月四瀆禮山川邱陵文義正同則其解當亦不異蓋

祭天地四方之神既謂之禮祭日月四瀆山川邱陵之

神復謂之禮則祭霜神而亦謂之禮固其宜耳

周易履霜履讀爲禮解下

大戴禮天圓篇載曾子之言曰陰氣勝則疑爲霜雪案

南子天文訓亦有此語蓋即本於曾子象傳云董子春

秋繁露煖燠孰多篇云天之成功也少陰與而太陰不

與故霜加物而雪加於空北堂書鈔引蔡邕月令章句云陰陽各有少太少陰爲秋

太陰爲冬也案曾子言霜雪爲陰氣者渾言之也董子

言雪爲太陰霜爲少陰者析言之也霜既爲少陰之氣

則主霜者必是少陰之神淮南子天文訓云至秋三月

青女出以降霜據初學記卷二所引如此今本霜字下有雪字非也霜降於秋爲少陰雪降於

冬爲太陰季秋之月有霜無雪高注云主霜雪者蓋增字以足句後人不知古人屬文之例遂於淮南子本文

內亦增一雪字其誤甚矣高誘注云天神青皇女據錢氏塘天文訓補注本他本青皇

女作青霄玉女非也青皇蓋即青帝所謂周家感生帝靈威仰也夫青女為青皇之女

禮記大傳云王者禘其祖之所自出鄭注云孝經曰郊祀后稷以配天配靈威仰也后稷既為青帝之子則霜

神亦得為青帝之女矣漢書禮樂志載郊祀歌云后土富媪張晏注云坤為母故稱媪后土既稱富媪則霜神

亦得稱青女矣正少陰之象說卦傳云兌三索而得女故謂之

少陰是少女即少陰也說卦傳云兌正秋也淮南子作於西漢時去古未遠

而天文訓一篇尤多三代以前古法其說必非無本然

則周易所謂禮霜蓋謂禮青女之神於霜降之月也左

氏昭元年傳云日月星辰之神則雪霜風雨之不時於

是乎祭之禮記祭法云幽宗祭星也鄭注云宗皆當為

祭字之誤也幽宗星壇也下卽引春秋傳曰云云以證

之據此則天之星辰分統雪霜風雨蓋雪霜風雨之神

卽星辰也左傳雖兼言日月然其上文云則實沈參神也本是專言星辰下文云山川星辰之神亦

不言日月特以日月至尊無所不統故此句連言之周禮大宗伯云以禋燎祀司

中司命飊師雨師鄭司農注云風師箕也雨師畢也夫

風師雨師既爲主風雨之箕星畢星則青女亦必爲主

霜之星辰無疑蓋青女之爲星名與婺女織女須女之

爲星名其例相同歸妹六三爻辭云歸妹以須鄭注云天文有須女而禮霜神

爲祭青女之星與禱馬祖爲祭天駟之星其例亦相同

也周禮校人云春祭馬祖鄭注云馬祖天駟也爾雅釋天云天駟房也左傳言祭霜而周

易言禮霜者蓋霜不時而禳祈者謂之祭無定期者也

周禮太祝云掌六祈以同鬼神示四曰祭鄭司農注引

春秋傳曰云云以證之祭法正義云須有所禱之禮非

關正禮霜始降而祭祀者謂之禮有定期者也祭法正

義云宗伯所謂依周禮常祀歲時恆祭案禮天地四方見於大

宗伯其為常祀可知禮霜之禮與禮天地四方之禮文

義既同則亦古之君子使之必報之故既因事以禳祈

為常祀可知

則必因時以祭祀如祭法云相近於坎壇祭寒暑也鄭

注云相近當為禳祈正義云或寒暑太甚祭以禳周禮

之或寒暑頓無祭以祈之籥章云中春晝擊土鼓歛豳詩以逆暑中秋夜迎寒亦

如之正義云既告神夫禳祈寒暑無定期與祭霜正同

當有祀事可知

逆暑迎寒有定期與禮霜正同然則因事以禳祈寒暑

者既必因時以逆寒迎暑與因事以祭霜者亦必因時

以禮霜其義固可比例以得之矣况霜與風雨皆上天

之教

禮記孔子閒居云天有四時風雨霜露無非

祭風

兩者亦必祀風雨則祭霜者亦必禮霜明矣大宗伯但

言祀風師雨師而不言祀霜者特文不具耳夫天府言

祀司民司祿不得因大宗伯未有明文而謂古無司民

司祿之祀也左傳言祀司寒不得因周禮未有明文而

謂古無司寒之祀也然則周易所言之禮霜雖不見於

周禮大宗伯亦安得謂古人無是禮乎且先王以吉禮

事鬼神凡可以庇民者莫不致祭雖鬼之眾者如族厲

神之微者如貓虎尙得與三祀八蜡之中所謂有其舉

之莫敢廢也况霜神有肅萬物成歲事之功

爾雅七月云九月肅

霜毛傳云肅縮也霜降而收縮萬物秦風蒹葭云白露爲霜毛傳云白露凝戾爲霜然後歲事成

而謂

不得與靈星之祠雲氣之祭並列於祀典此理之必不然者也後儒但知左傳言祭霜而不知周易言禮霜但知周禮無祀霜之文而不知周易有禮霜之文皆因習見毛詩履霜之訓爲踐行遂本之以釋周易而不復問履爲禮之假借於是三代以前禮霜之典竟湮沒而不彰矣

後世將帥霜降講武尙有古人遺意然但祭使非旗纛之神而不祀霜神未免數典而忘其祖

有鄭君之注則古制何從攷哉

莧陸當作莧睦解上

周易夬卦九五爻辭莧陸夬夬虞翻本莧字作莧據張

言虞氏陸字作睦據晁氏說之古注云莧說也集解引

字作莧蓋李鼎祚所注之周易經文據當日通行之本

以從時尙而注中間載別本以存古義故其注此爻既

引荀注訓莧為草復引虞注訓莧為說後人見集解之

經文作莧疑虞注不當作莧遂妄改莧字為莧字耳今

據虞氏義本訂正下文諸莧字仿此莧讀如夫子莧爾

而笑之莧集解所引無如字惠氏棟九經古義及周易

如作讀從義亦相近惠氏易說及孫氏禮漢讀攷敘例云

注所引讀如作讀為案段氏玉裁周禮漢讀攷敘例云

讀為主於更字說義此爻虞注惠氏孫氏所引不當

莧字張氏所引一句三莧字皆非更字說義則不當

讀為無疑然即據其說亦可見讀字睦和睦也集解所

下必有一字文義始明否則不詞矣

字作陸亦後人據集解經文之陸字以改虞氏注中之
陸字非李氏原文也今從晁氏音義所引訂正余氏蕭
容古經解鈎沈所引同孫舊讀言莧陸字之誤也馬君
氏反謂晁氏爲非誤矣

荀氏皆從俗言莧陸非也張氏據此數語謂虞氏本當
作莧陸其說最確蓋舊讀言

莧陸虞氏既以爲誤馬荀從俗言莧陸案莧字與莧字
虞氏又以爲非則虞本必不作莧陸矣

篆書及隸字形俱相似最難分析說文寬字从山寬聲
是寬字本當山下加

莧而今人多於山下加莧亦莧字多誤爲莧之驗也說文睦字从目陸字从盲目

與盲目既易混睦與陸體亦易淆故張氏申虞氏說謂

莧爲傳寫誤陸當爲睦然莧陸與莧睦古本通用說文

莧字見聲莧字讀若丸寬字从此是莧字與見字同音

莧字與寬字同音也以詩經用韻攷之衛風考槃之首

章寬字與澗言諼爲韻齊風甫田之三章見字與變卬
弁爲韻澗言諼三字與變卬弁三字音皆相近則寬字
與見字音亦相近可知寬與見音既相近則寬與見音
亦相近可知此寬與見通用之證說文陸字奎聲陸字亦
奎聲古字之同聲者往往通用惠氏易說云唐扶頌曰
內和陸兮嚴舉碑曰九族和陸郭仲奇碑曰崇和陸洪
氏皆釋云碑以陸爲陸然則漢隸陸皆作陸矣周易述
九經古義本義辯證並同其說此陸陸通用之證要之
寬與寬陸與陸形相近而音亦相近據虞氏張氏之說
則寬陸爲寬陸之誤蓋就形相近而言也據惠氏段氏

之說則竟陸與竟睦相通蓋就音相近而言也二者語
 似微別而意實相成必兼取其說然後竟陸當作竟睦
 之義始旁達而無礙矣說文睦字下云目順也一曰敬
 和也陸字下云高平地據此是睦字之本義訓為和順
 而陸字絕無和順之義自當以睦字為正字說文竟字
 下云山羊細角者从兔足从苜聲似無和順之義而得
 訓為說且與睦字連言者蓋羊字訓祥說文羊字下云祥也春秋繁露
執贄篇云羊之本有善義釋名釋車云羊祥也祥善也
為言猶祥與爾雅釋詁云祥善也說文故字之從羊者多可訓善如
祥字下云福也一云善義字美字羨字是也說文善字下云吉也从羊此與義
美同意段注云羊祥也故此三字

從羊義字下云己之威儀也从我羊徐鉉云此與善同意美字下云甘也从羊大羊在六畜主給膳也美與善同意段注云羊大則肥美膳之言善也羨字下菟字从云進善也从羊久聲段氏注云羊善也故从羊

首說文首字下云从艸目艸字下云羊角也象形是菟

字本取象於羊角故訓為山羊細角羊字既有善義則

菟字亦得有善義苟字下云自急較也从羊省與義善美同意菟象羊角與苟从羊省正同

故菟亦得有美意善字可訓為和呂覽貴公篇云夷吾善鮑叔牙高注云善猶和也古

人謂彼此和睦為善左氏成十二年傳宋華元善於令尹子重又善於樂武子襄二十七

年傳宋向戌善於趙文左氏襄故相說者亦謂之相善左氏襄

子又善於令尹子木左氏襄與聲子相善也菟字既有善義則亦有和義故得訓

為說而與陸字連言也夫凡字皆有本義有引申義故

本義訓爲物名而引申義訓爲人事者往往而有如能
字本訓熊而引申訓爲賢能朋字本訓神鳥而引申訓
爲朋黨烏字本訓孝鳥而引申訓爲烏呼西字本訓鳥
在巢上而引申訓爲西方許君作說文皆明揭其旨以
見發凡起例之意至於說文但言本義而後世多用其
引申之義者如驕字本訓馬而引申訓爲驕恣鮮字本
訓魚而引申訓爲新鮮獨字本訓犬鬪而引申訓爲孤
獨牢字本訓牛圈而引申訓爲牢固皆各有本義各有
引申義祇可由引申義以推本義不得據本義以廢引
申義也然則莧字之本義訓爲山羊而引申之義訓爲

和睦固其宜矣虞本既作覓而復讀如夫子覓爾而笑
之覓者漢人注經言讀如者例各不同有讀如某字而
其字與本文異者如晉卦初六爻辭云晉如摧如鄭注
云摧讀如南山崔崔之崔詩鄭風大叔于田云叔善射
忌鄭箋云忌讀如彼已之子之已此一例也有讀如某
字而其字仍與本文同者如書禹貢云北過泲水鄭注
云降當讀如廊降于齊師之降禮記中庸云仁者人也
鄭注云人也讀如相人偶之人皆與虞注覓讀如覓爾
而笑之覓語意相同此又一例也余氏作經解鉤沈但
知有前一例不知有後一例於是改虞注爲覓讀夫子

莞爾而笑之莞失虞氏之指矣虞氏引論語夫子莞爾而笑今本作莞爾而笑何晏注云莞爾小笑貌與莞陸之訓和說正相符合釋文作莧爾云莧華版切今作莞蓋虞氏所見之論語作莧爾何氏所據之論語作莧爾陸氏所釋之論語又作莞爾白邢氏作論語疏據唐石經定作莞爾而後人不知魏以前本作莧爾矣又安知漢以前本作莧爾哉猶幸虞氏注所引尙存略可尋見其迹而余氏復據今本改爲莞爾未免於干慮之一失矣

晁氏引虞注莧說也
作莞說也亦非是

說文莧字見聲莞字完聲完與

見聲本相近

大雅韓奕六章完與繼爲韻小雅頌弁三章見與霰寔爲韻是其明證

故莞

可與莧通

列子天瑞篇老莊之為莧也釋文云莧一作莧

亦可與莧通

說文完字下云

古文以為寬字由偏旁例推亦通用之證

周易釋文云莧一本作莧與論語

釋文所言相同蓋古字之聲相近者皆可通也然說文

莧字下云莧菜也莧字下云艸也可以作席皆與笑說

和睦之意遠不相涉故周易之莧陸論語之莧爾而笑

雖皆可假莧莧代之而要必以莧字為正蓋其字本有

和睦之意也廣雅釋詁云莧笑也王氏疏證改莧為莧

字彙補云莧音義同莧是莧本莧之俗體也

引論語何注為證足訂他本之

誤然莧字固非即莧字亦係假借其正字必當作莧

纂詁十六諫莧字下引廣雅云莧笑也蓋所據廣雅有作莧之本也疑廣雅本作莧笑也後之傳寫者誤莧為

耳蓋廣雅笑也之訓與虞氏說也之訓相近不獨合於
何氏小笑之訓也然則以廣雅論語與周易彼此互證
覓爲正字有明徵矣釋文引蜀才注云睦親也通也晁
音義云陸虞蜀作睦和也案晁氏所引蜀才注與釋文
不同當以釋文爲正晁氏蓋誤以虞氏注爲蜀才注耳
張氏惠言易義別錄引蜀才注而申之云用虞也陸既
爲睦則覓必作覓爾而笑之覓之字原本誤作而今
據張成孫所校訂正其
說最爲允當蓋陸字作睦既與虞本相同若覓字不作
覓則二字上下不類睦訓親通又與虞氏和睦之訓相
近若覓字不訓說則二字詞義不聯不得因陸氏偶未
引之遂謂蜀才本仍作覓也然則覓陸當作覓睦又得

一證矣况以卦象攷之夬爲三月之辟卦大壯爲二月

之辟卦大壯之六五變爲九五則成夬卦

虞氏注下文
中行无咎云

大壯震爲行五在
上中動而得正

夬卦上體爲兌大壯上體爲震夬卦

之九五居上體之中由震變兌者實在此爻虞氏注云

震爲笑言五得正位兌爲說張氏惠言申之云自大壯

動也其說最爲精確虞氏逸象云震爲樂

乾文
言注爲笑初

六爻

爲喜笑

兌象
傳注爲

大笑

說卦第
七章注

爲後笑

同人九
五爻注

爲言

益象
傳注

凡言喜樂與笑者皆震之象虞氏但引震爲笑

言者特舉一以例其餘耳說卦傳第四章云兌以說之

第五章云說言乎兌第七章云兌說也虞氏云兌爲說

蓋本於說卦傳鄭康成萃象注及杜預借二兌初九爻

辭云和兌吉象傳云和兌之吉鄭氏逸象云兌為和說

恆六五交注 即和陸笑說之意虞氏注說卦傳云陽息震成

兌震言出口故說蓋震之中畫變為陽爻則成兌卦震

與兌之取象多彼此相因故震有喜樂之象兌亦有和

說之象虞氏合震象兌象以釋莧睦真至當不易之論

也惠氏易說云笑說見於面所謂健而說決而和也與

九三壯頰有愠相反壯頰者不和有愠者不悅周易述及本義

辨證其說深得經意蓋九五之莧睦訓為笑說與九二

之惕號訓為憂懼虞注云惕懼也前後相對為文同人九五

先號咷而後笑旅上九九二之惕號與彖辭之孚號相

應故九五之莧陸亦與彖傳之和悅相應也笑說即喜

樂之意喜與愠相反古人每相對為文如論語三仕為

已之無愠損六四之有喜既與九二之征凶相對征凶

色之類故夫九五之莧陸亦與九三之有愠相對也與壯

頗有愠與有喜陸學者明於此義亦可以無疑於虞氏之說矣

莧陸當作莧陸解下

周易之莧陸與論語之莧爾其為喜意一也今本論語

莧作莞與今本周易莧作莧其為借字一也然論語之

莞當訓為笑貌人咸知之而周易之莧當訓為和說人

罕從之者蓋莞下之笑字未改爲他字故俗士亦不至

於譌而覓下之陸字多轉爲陸字故通儒尙不免於誤

也孟喜本作覓陸注云覓陸獸名決有兌兌爲羊也孫氏

堂引說文以證之云孟訓爲獸別此字當從兔足苜犢不從艸見聲案邵氏爾雅正義及

錢氏說文辨詮皆謂說文之覓即爾雅獮如羊之獮郭注

云獮羊似吳羊而大角出西方徐氏說文繫傳云本草注覓羊似麋羊

角有文俗作獮陶宏景名醫別錄云山羊即爾雅獮羊李時珍本草綱目云說文謂之覓羊音

桓蓋說文止有覓字玉篇廣韻始有獮字玉篇云獮羊大角西方野

羊也廣韻云獮野羊角大蘇頌圖經本草云山字或作

羊一名野羊李時珍云羊之在田野者故名覓廣韻二十六桓列覓字云山羊細角又列覓字又或

覓云同上案覓字既象羊角則不應再加羊旁矣

通集一

西求恕齋

作羴

玉篇云羴獸似羊惡也與羴訓山羊本異後漢書馬融傳注云完羴野羊也完字書作羴與完字通

蓋羴音近通用亦皆羴之別體也爾雅羴在釋獸羊猶羴爾通作羴爾也

在釋畜

本草羊在畜部山羊在獸部與爾雅同蓋以其有野與家之異也

周禮疏云案爾雅在野曰獸在家曰畜陸德明云畜是畜養之名獸是毛蟲總號然釋鳥明云

四足而毛謂之獸是畜與獸對文雖異而散文則通矣

邵氏爾雅正義云古者畜亦稱獸鄭注天官獸醫云獸牛馬之類祭義云古者天子諸侯必有養獸之官犧牲祭牲必於是取之况羴字本象羊角羴字又从羊故雖是散文相通也

與羊之種類微別而亦可名為羴羊羴羊是其以獸名

訓羴而謂之羊者固非無據矣然以解他處之羴字則

是而以解此文之羴字則非也蓋夬卦上體是兌九四

爻辭云牽羊悔亡所謂羊者正取兌象虞翻注云兌為羊孟氏

釋覓字以羊其意必以為九五與九四同是兌體九四

既言牽羊則九五之覓字亦當是羊也不知九四若不

言牽羊則九五之覓字容或可訓為羊正惟九四既言

牽羊則九五之覓字必不可訓為羊矣何則爻辭之取

象於物者凡有二例有諸爻之取象彼此皆同者如乾

卦四言龍初九潛龍勿用九二見龍在田九五飛龍在天九亢龍有悔屯卦三言馬

六二六四上九履卦再言虎六三九四皆言履虎尾姤卦再言魚

九二包有魚漸卦六言鴻初六鴻漸于陸六二鴻漸于

九四包无魚漸卦六言鴻初六鴻漸于陸六四鴻漸于

于木九五鴻漸于陸小過再言飛鳥初六飛鳥以凶是

陵上九鴻漸于陸小過再言飛鳥初六飛鳥離之是其

例也有諸爻之取象彼此各異者如大畜言馬又言牛

言豕九三良馬逐六四童牛之牯六五豨豕之牙頤卦言龜又言虎初九舍爾靈龜

六四虎視眈眈睽卦言馬又言牛言豕初九喪馬勿逐六三其牛掣上九見豕負塗

解卦言狐又言隼九二田獲三狐上九公革卦言牛又

言虎言豹初九鞞用黃牛之革九五旅卦言雉又言鳥

言牛六五射雉一矢亡上九中孚言鳴鶴又言馬匹言

翰九二鳴鶴在陰六四馬匹亡上九翰音登于天是其例也然則一卦之中

諸爻所取之象其物同則其名必同其物異則其名必

異斷未有物同而名異者也假令九五之莧字非訓為

羊非取象於山羊與九四之羊不為一物則合於取象

各異之例所謂物異而名亦異也抑或九五作羴而九
四之羊亦作羴九四作羊而九五之羴亦作羊則合於
取象皆同之例所謂物同而名亦同也若如孟氏之說
九四九五皆取象於兌羊是其物同矣九四言羊而九
五言羴是其名異矣既非物異名異之類又非物同名
同之類六十四卦之中未有此例其說不可從也且大
壯卦一言羊再言羴羊六五喪羊于易九三蓋羴爲牡
羊大雅生民毛傳云羴牡羊也說文同與羴爲山羊皆是羊中之一種羊
字乃其總名故言羴者必繫以羊亦同物同名之例也
夬卦九四之羴羊與大壯之喪羊句法正同若九五之

覓字果是山羊則當改陸字爲羊字云覓羊夬夬方與
大壯之羝羊觸藩句法相類否則羝字下有羊字覓字
下無羊字與物同名同之例顯相背矣况覓字訓爲山
羊則與陸字之文義不相連貫孟氏陸字注今佚不傳
項安世申之云覓山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于
陸之陸其說尤屬非是周易言物所行之地者必加他
字以足其文義從無但以物名地名二字連文者如乾
九二曰見龍在田田卽龍所行之路也九五曰飛龍在
天天亦龍所行之路也然必加見字在字於其句閒而
不但言龍田龍天者恐其文不成義耳果如項氏之說

謂陸爲崑所行之路則必于崑字下陸字上加行于一
字方與鴻漸于陸句法相合否則鴻漸于陸旣不得但
言鴻陸鴻漸于干鴻漸于磐亦不得但言鴻干鴻磐鴻
漸于木鴻漸于陵亦不得但言鴻木鴻陵而獨謂崑行
于陸可以但言崑陸有是理乎况羝羊所觸之藩且不
得但言羝藩則崑羊所行之陸又焉得但言崑陸平原
其致誤之由皆因但知崑字木義訓爲山羊而不知崑
字引申義訓爲和睦故雖巧爲傳會而終覺支離也夫
周易所載之字多不取本義而取引申之義如彖字本
訓豕走而周易用爲彖辭之彖象字本訓南越大獸而

周易用爲象傳之象豫字本訓象之大者而周易用爲
豫卦之豫離字本訓離黃倉庚而周易用爲離卦之離
是其證也况周易之易字訓爲簡易變易不易者乃引
申之義而本義則訓爲蜥易守宮使注易者皆泥於本
義而廢引申之義不亦扞格而難通乎然則覓字當用
引申義訓爲和睦而不當用本義訓爲山羊其理固顯
然矣若夫諸本作覓陸者多訓爲草名馬融注云覓陸

一名商陸

見正義及學齋佔畢所引釋文引作覓陸商
陸也正義及學齋佔畢引王肅注與馬注同

一名章陸

見兼明書所引又引
王肅注與馬注同或名當陸見趙氏輯
聞所引鄭

康成注云覓陸商陸也

見釋文所引正義引
作覓陸一名商陸此皆以覓

陸爲一草者也荀爽注云莧陰在上六也陸亦取葉柔

根堅也去陰遠故曰陸言差堅於莧莧根小陸根大見集

解所引趙氏輯聞引董遇注云陸之爲葉差堅于莧莧根小陸根大與荀爽注之說正同宋衷注云

莧莧菜也陸當陸也見釋文所引趙氏輯聞引作莧莧陸當陸學齋估畢引作陸商陸也

董遇注云莧人莧也陸商陸也見正義及學齋估畢所引趙氏輯聞引董注云

前人以莧陸當陸爲二草疑莧陸乃人莧之誤或當陸二字是衍文此皆以莧陸爲二草

者也子夏傳云莧陸木根草莖剛上柔下也見正義及學齋估畢

兼明書所引傳不言何草正義謂其以王弼注云莧陸莧陸爲一蓋以臆揣測之詞未有確據

草之柔脆者也注不言何草正義云注直云草之柔脆似亦以爲一同于子夏等也此亦以臆

揣測之詞不足憑信此皆渾言莧陸爲草名而不言一草二草者

也案爾雅釋草云蕒赤莧郭注云赤莧一名蕒今莧菜

之赤莖者又云遂蕒馬尾郭注云廣雅曰馬尾蕒陸本

草云別名蕒今關西亦呼為蕒江東呼為當陸據此則

莧與當陸判然不同且遍考五代以前諸家本草從無

言莧一名陸者韓保昇蜀本草云莧凡六種赤莧白莧

不一而其名莧則同神農本草云莧實一名莫實陶宏

景云莧實當是白莧蘇恭唐本草云赤莧一名莧皆不

言莧一名陸至于馬齒莧亦無言當陸一名莧者神農

別為一類然亦不名陸也云商陸又名遂蕒本草綱目引張仲景蘇恭甄權等說

皆不言常陸一名莧陸宋蘇頌圖經本草始云俗名章
柳易經謂之莧陸葢然則謂莧陸為一草者非也郭注
沿諸家易注之誤引廣雅云馬尾蕒陸今本廣雅陸作陸說文無陸字玉

篇始載之訓爲蒨陸而蒨字下仍言蒨陸不言蒨陸是
蒨固後出之俗字也當從郭注所引作陸說文蒨字下
云草枝枝相值葉葉相當玉篇蒨字下引說文謂卽蒨
蒨馬尾蒨陸李時珍本草綱目云或云枝枝相值葉葉
相當故曰當陸或云多當陸路而生也據此則草之名
當陸者本因其枝葉相當而又生于陸路故有此名與
皇草生于田中而名爲守田郭注云生
廢田中蒨草生于水旁
而名爲垂水郭注云生
于水邊正屬一例言皇草者必曰守田
不得但曰田也言蒨草者必曰垂水不得但曰水也則
言蒨蒨者亦必曰當陸不得但曰陸矣如謂當陸與蒨

並言可言莧陸假令守田與莧並言亦可曰莧田乎垂
水與莧並言亦可曰莧水乎然則謂莧陸爲二草者非
也周易爻辭內重言本卦卦名者凡四卦五爻乾九三
云君子終日乾乾謙六三云謙謙君子坎六三云來之
坎坎夬九三云君子夬夬及此爻所云夬夬是也他爻
或稱來或稱君子皆就人事以言之也此爻自當作莧
睦夬夬而釋以和睦方與他爻言人事者一例若作莧
陸夬夬而釋以草名則無論草名之誤與不誤而旣與
乾乾謙謙坎坎之所言不符復與本卦九三之言夬夬
者不合未免前後相背矣然則渾言草名而不言一草

二草者亦非也且遍考爻辭內取象於草木者凡有三
例有但言草木而不言卦名者如泰初九云拔茅茹否
初六亦云拔茅茹大過初六云藉用白茅九二云枯楊
生稊九五云枯楊生華坎上六云寘于叢棘姤九五云
以杞包瓜是也有既言草木又言卦名而各自爲句者
如否九五云休否大人吉又云繫于苞桑剝上九云碩
果不食又云小人剝廬困六三云困于石又云據于蒺
藜是也有草木與卦名同在一句之中者如困初六云
困于株木上六云困于葛藟是也此爻之夬夬二字旣
是卦名若莧陸果是草名則當以夬夬移至莧陸之上

而又增一于字作夫夫于莧陸方與困于株木困于葛
藟句法相合蓋旣言卦名又言草名者必加一虛字以
聯屬之然後語意始明否則困卦何不云株木困葛藟
困乎况爻辭之言草木者三例雖各不同而其上下文
必有相足相成之語以申明其義則無不同未有單舉
草木之名而無他字以聯屬之者也若此爻單舉草名
則他卦之言苞桑碩果蒺藜者何以不單舉其名乎言
茅茹白茅枯楊叢棘杞瓜者又何以不單舉其名乎然
則釋莧陸爲草名者無論其爲何草及以爲一草二草
皆與周易爻辭之例不合荀氏謂五體兌爲莧三體乾

爲陸

集解引荀注云莧謂五陸謂三兩爻決上故曰夫也五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故

謂之雖亦取證於卦象然所訓既有未安則取象未免

牽合其說未可從也至於釋文引虞注云莧蕒也陸商

也

或作莧其也趙氏輯聞引虞注云莧蕒學齋佔畢引虞注

云莧蕒也陸商也皆誤以他人之注爲虞氏之注其失

甚矣

經解鈎沈以釋文輯聞學齋佔畢所引虞注列于集解所引虞注之前未免真偽倒置二十一家易

據集解所引而斥其餘爲誤其說是也

要之作莧陸而釋爲獸者既拘文

牽義而失之於鑿作莧陸而釋爲草者又望文生義而

失之於疎惟作莧陸而釋爲和悅者始協於文義而與

爻象相合也後之言易者折衷於虞注而參以惠氏張

氏之說庶乎古義復明不至沿前人之誤解也夫

周易集解跋上篇

李氏周易集解自序未言成書年月郡齋讀書志云鼎

祚集解皆避唐諱今以集解全書核之其中以代字易

世字以人字易民字

自序云故繫辭云致天下之人通其變使人不倦神其化使人宜之

後代聖人易之以宮室後代易之書契萬人以察今按繫辭代作世除聖人外人皆作民自序又引說以先之

之字當是人字之誤避太宗之諱也以理字代治字自序

云百官以理坤文言傳鼎祚注云理國修避高宗之諱

也以通字代亨字

履六二象傳鼎祚注云是以履虎尾不啞人通今按彖辭原文通作亨此

外經文作亨集解引舊注以

避肅宗之諱也豫字缺筆

通字代亨字者難以枚舉

作豫豫卦小畜卦晉卦序卦傳避代宗之諱也德宗諱

适兼諱括字處州原名括州避德宗嫌名而改而集解括字不避不缺

筆坤六四爻辭云括囊无咎无譽集解引虞翻曰括結也繫辭傳云動而不括集解引虞翻曰括作也并象

辭集解引干寶曰括囊則同則作於德宗之前可知以是推之其書

成於代宗之朝更無疑義觀於自序云臣少慕元風其

序末又云臣李鼎祚序蓋此書曾經表獻其序即作於

代宗之時故篇內引用繫辭自蓋取諸離至蓋取諸夬

而不言蓋取諸豫者以豫字乃時君御名自序係進呈

之文非經傳可比即缺筆亦嫌於指斥故耳繫辭尚有蓋取諸乾

坤蓋取諸小過蓋取諸大過自序不引之者十三卦皆制器尙象之義若備引十二卦而獨遺豫卦恐閱者疑

為脫漏故止引八卦而遺其
五卦所以避諱之迹也
若夫太祖諱虎而集解有

虎字乾文言傳云風從虎集解引荀爽曰虎喻國君虞翻曰坤為虎世祖諱丙而集解

有丙字豐彖辭云後甲三日集解引子夏傳曰乙丙丁也高祖諱淵而集解有

淵字乾九四爻辭云或躍在淵集解引崔憬曰疑而處淵干寶曰淵謂初九中宗諱顯而

集解有顯字自序云斯乃顯諸仁而藏諸用元宗諱隆基而集解有隆

字基字大過九四爻辭云棟隆吉集解引虞翻曰隆上也繫辭傳云是故履德之基也集解引虞翻曰

坤柔履剛故德此則出自後人追改非李氏之原文也

之基坤為基世民治亭等字亦有不避者皆後人所改是書以北宋慶曆本為最古計用

作於慶曆甲申七月明朱睦宋翼祖諱敬宣祖諱殷故

擇所重刊者即據此本也宋翼祖諱敬宣祖諱殷故

敬字殷字皆缺末筆認上九象辭云亦不足敬也集解

木敬作敬臨彖辭集解引鄭元曰

殷之正月也殷作般他條仿此者甚多其有不缺筆者皆後人翻刻時所補也而於唐人所諱

豫字仍為缺筆不獨加禮於故國舊君有昔賢忠厚之

遺風口知錄云孟蜀所刻石經於唐高祖太宗諱皆缺書石晉相里金神道碑民珉二字皆缺末筆至宋

益遠矣而乾德三年卜禮伏羲女媧廟碑民珉二字咸

平六年孫冲絳守居園池記碑民珉二字皆缺末筆其

於舊君之禮何其厚與後漢應劭作風俗通有諱舊君之議自古相傳忠厚之道如此即成書之

時代亦藉此得以考見其為功也大矣至於此書之卷

數諸家目錄各有不同新唐書藝文志載李鼎祚集注

周易十七卷集注即集解之異文如其所言則此書原

有十七卷也北宋以後通行之本皆係十卷或謂其逸

去七篇或謂其首尾俱全初無亡失郡齋讀書志云唐錄稱鼎祚書十七

卷今所有止十卷蓋亦失其七惜哉經義考引李燾曰鼎祚自序止云十卷無亡失也朱睦㮮序云據鼎祚自序云十卷而首尾俱全初無亡失不知唐史何所據而云十七卷也崇文總目及邯鄲圖書志亦稱七篇逸蓋承唐史中興書目既言十卷又言十七篇尤令閱者無之誤耳所適從今按自序云至如卦爻象象理涉重元經注文言書之不盡別撰索隱錯綜根萌音義兩存詳之明矣據此則李氏之釋周易更有索隱一書詳列音義異同兼以發揮爻象錯綜之理雖其書久逸卷數未見明文然以諸家目錄參互考之竊疑集解止有十卷而索隱別有七卷諸書稱十七卷者係總計集解索隱而言故自序又云其王氏略例得失相參采葑采菲無以下體

仍附經末式廣未聞凡成一十八卷蓋除略例一卷爲
王綱所編與李氏無關其餘十七卷則自集解十卷以
外索隱當有七卷是索隱與集解本相輔而行此十七
卷之目錄所由來也特以紀載簡略止標集解而遺索
隱於是索隱遂沈晦而不彰加以刊刻流傳止有集解
而無索隱於是索隱遂湮沒而莫考此所以但知有十
卷之本不知有十七卷之本甚至有改自序中之卷數
以遷就調停而昔人舊目相沿轉疑爲無據其誤甚矣
雅雨堂所刻集解強析十卷爲十七卷欲以復其舊觀
所謂楚則失之齊亦未爲得也要之索隱原附于集解

而集解未及致詳者實恃索隱以爲補苴自序所謂錯綜根萌當必有裨於微言大義惜乎集解存而索隱逸無以覘李氏易學之全惟索隱之名僅見於集解自序而讀者亦鮮知考究豈非習焉不察之故歟

周易集解跋下篇

新舊唐書皆無李鼎祚傳據集解標題知其爲資州人

而蜀中志乘亦罕見其名氏

朱睦㮮集解序云及閱唐列傳與蜀志俱不見其人

豈遺之耶抑別有所載耶因附論著於此以俟博雅者考焉

今以自序及元和志寰

宇記輿地紀勝參之通志能改齋漫錄等書其事迹官

階尙可考見大略蓋鼎祚係資州盤石縣人

輿地紀勝資州人物

門李鼎祚注 盤石即資州治所 舊唐書地理志云資州盤石漢資中縣今州治

州東有四明山鼎祚兄弟讀書於山上後人名其地為

讀書臺 輿地紀勝資州景物古迹兩門並載讀書臺注云在州東二十里李鼎祚兄弟讀書于其上俗

呼四明山經義考云按資州有李鼎祚兄弟讀書臺見袁桷清容居士集 明皇幸蜀時鼎祚進

平胡論後召守左拾遺 見輿地紀勝昌州官吏門李鼎祚注 肅宗乾元元

年奏以山川闊遠請割瀘普渝合資榮等六州界置昌

州 見元和郡縣志昌州 二年春從其議興建 新唐書地理志云昌州下都督府乾元二

年析資瀘普合四州之地置唐會要云乾元二年正月

分資普地置輿地紀勝昌州州沿革門云象之謹按寰

宇記昌州四至入到亘資合瀘凡經營相度皆躬與其

勞 鼎祚未嘗官昌州而輿地紀勝昌州官吏門列鼎祚之名蓋當時以鼎祚家在盤石與昌州相近而所析

六州地界資州亦在其中故是時仍官左拾遺據元和

即命原議之人往參其事也志及寶

宇嘗充內供奉據通志藝文略今按唐六典卷八云左

當不待闕而授其資望亦與正官同祿俸等並全給左

拾遺二人亦置內供奉無員數通典卷二十一云自開

元以來左右補闕各二人內供會輯梁元帝及陳樂產

奉者各一人左右拾遺亦然

唐呂才之書以推演六壬五行成連珠明鏡式經十卷

又名連珠集通志藝文略五行類式經門載連珠明鏡

能改齋漫錄卷五云嘗考唐左拾遺李鼎祚所上之於

修梁元帝陳樂產唐呂才六壬書名連珠集

朝其事亦在乾元間新唐書藝文志五行類載李鼎祚

上之今按開耀係高宗年號止有二年蕭宗崩於寶應

元年代宗即以是年登極自開耀二年至寶應元年相

距已七十年其上集解既在寶應元年以後則其上式

經豈得在開耀二年以前竊謂鼎祚撰式經時官左拾

遺有通志及能改齋漫錄可證其官左拾遺在乾元中
有元和志及寰宇記可證拾遺置於武后垂拱元年高
宗開耀年間尚無此官新書開耀二字當是乾元之
謄蓋始則誤乾元為開元繼復誤開元為開耀耳代

宗登極後獻周易集解其時為秘書省著作郎據集解自序末

結銜朱睦㮮序云鼎祚仕唐為秘閣學士今按秘閣即

秘書省學士即著作郎蓋秘書本有內閣之名著作必

用文學之士故朱氏稱以秘閣學士非唐時有此官名也仕至殿中侍御史見輿地紀勝資

州人以唐時官品階秩考之左拾遺係從八品上階秘

物門

書省著作郎係從五品上階殿中侍御史係從七品上

階據通典及舊唐書職官志所分載之品秩如此唐六

階典及新唐書百官志所述亦同惟殿中侍御史上階

作下階係由左拾遺而為著作郎固屬超遷由著作郎

傳寫之誤

而為殿中侍御史亦非左降蓋官職之要劇閒散隨時

轉移著作郎在武德時秉修史之筆貞觀後史事改歸

史館著作所司者止於碑誌祭文祝文通典卷二十一云大唐武德初

因隋舊制史官屬秘書省著作局至貞觀三年閏十二

月移史館於門下省北宰相監修自是著作局始罷史

職卷二十六云初著作郎掌修國史及製碑頌之屬徒

有撰史之名而實無其任其任盡在史館矣唐六典卷

十云著作郎掌修撰碑誌祝文祭是其始雖非閒曹而

文舊唐書職官志誌作志餘同

其後竟成散秩也殿中侍御史彈舉違失號為副端見

典卷二舊唐書職官志云殿中侍御史武

十四德至乾封令並正八品上垂拱年

改已稱接武夔龍筵羽鸞鷺唐會要卷六十云龍朔三

絢除殿中侍御史或以為非遷中書侍郎上官儀聞而

笑曰殿中侍御史赤墀下供奉接武夔龍筵羽鸞鷺柰

何以雍州判佐相比今按龍朔係高宗年號在垂拱之

前其時殿中侍御史係正八品上階據通典及舊唐書

職官志京兆府諸曹參軍係正七品下階京兆府即雍
州司戶參軍即在諸曹參軍之內其秩較諸殿中侍御
史實高三階故或

人有非遷之疑耳是其始本為劇職而其後更屬要津
也故高祖受禪之初即謂秘書清而不要御史清而復

要舊唐書良吏上李素立傳云武德初為監察御史素
立尋丁憂高祖令所司奪情授以七品清要官所司

擬雍州司戶參軍高祖曰此官要而不清又擬秘書郎
高祖曰此官清而不要遂擢授侍御史唐會要卷六十

敘此事司戶作司錄事在武德四年今以舊唐書職官
志考之監察御史本從八品上階垂拱令改為正八品

上階京兆府司錄參軍係正七品上階垂拱令改為正八品
品上階武德令尚為正七品下階侍御史本從七品上

階垂拱令改為從六品下階殿中侍御史本正八品上
階垂拱令改為從七品上階據唐六典卷十三殿中侍

御史隋煬帝三年省武德五年置素立之奪情起復在
武德四年其時尚無殿中侍御史然而侍御史與殿中

侍御史同屬於御史臺皆清而復要之官亦猶秘書
郎與著作郎同屬於秘書省皆清而不要之官也

郎與著作郎同屬於秘書省皆清而不要之官也

是以後輕重益分故員外郎係從六品上階侍御史係

從六品下階補闕係從七品上階其秩視著作郎較卑

著作佐郎係從六品上階其秩比侍御史較尊據唐六典及舊

唐書職官志然當日由著作郎改補闕則以為遷舊唐書李

著作郎徵之歲餘遷右補闕韋溫傳云由著作佐郎改

侍御史亦以為遷舊唐書忠義上王義方傳云由員外

郎改著作郎則不以為遷舊唐書舒元輿傳云尋轉刑

授著作郎由侍御史改著作郎亦不以為遷舊唐書宇文

入為侍御史轉著作郎實因輕重繫乎職任不繫乎階資

也况乎唐時官著作郎者本有兼侍御史之例舊唐書忠義下

甄濟傳云魏少游奏殿中侍御史與侍御史遷轉之班

授著作郎兼侍御史通典卷二十四云殿中侍御史咸亨以前遷轉

次相同及職事與侍御史相亞自開元初以來權歸侍御

轉猶同意者鼎祚亦以著作郎而兼殿中侍御史歟是

故綜核其生平出處方未仕之日即獻策以討安祿山

後此召拜拾遺當必因其所言有驗觀於請建昌州之

奏若早慮及寇賊憑陵故其州曾為兵火所焚而節度

使崔甯又奏請復置以鎮壓夷獠元和郡縣志云尋為

遂罷廢大曆十年本道使崔甯又奏復置以鎮壓夷獠

輿地紀勝云元和志不載張朝楊琳作亂及昌州廢罷

年月寢宇記云乾元二年狂賊張朝楊琳作亂為兵火
所廢新唐書志云大曆六年州縣並廢以其地各還故
屬與寢宇記所載昌州廢罷年月不同象之謹按李鼎
祚奏乞置昌州在乾元元年唐會要載建置昌州年月

在乾元二年既新置於二年不應於當年遂廢使二年
為賊所焚亦不應至六年始廢也如昌州以乾元元年
李鼎祚奏請二年建置大歷六年為賊焚蕩而廢至大
歷十年而復置其年月初不相亂也則昌州之廢當在
大歷
六年蓋其形勢控扼險固元和郡縣志云其城南憑赤水北倚長崑極為險固兵

法所謂地有所必爭也則鼎祚之優於經濟而好進謨
猷卽此可以概見其改官御史建白必大有可觀惜乎

奏議之不傳耳迨身歿以後資州人士為立四賢堂繪

其像以祀之輿地紀勝資州景物下四賢堂注云在尤郡治繪王褒范崇凱李鼎祚董鈞像

足徵其德望素隆為鄉邦推重在唐代儒林之內不愧

為第一流人非獨集解之書有功於易學已也乃國史

既不為立傳方志亦不詳述其人凡此紀載之疎安可

以曲爲解免也哉

通義堂文集卷一