

皇清經解

...

門仁

478

卷291

學東

經義述聞序

昔郢人遺燕相書夜書曰舉燭因而過書舉燭燕相受書說之
曰舉燭者尚明也尚明者舉賢也國以治治則治矣非書意也
鄭人謂玉未理者璞周人謂鼠未腊者璞周人曰欲買璞乎鄭
賈曰欲之出其璞乃鼠也夫誤會舉燭之義幸而治誤解鼠璞
則大謬由是言之凡誤解古書者皆舉燭鼠璞之類也古書之
最重者莫逾於經經自漢晉以及唐宋固全賴古儒解注之力
然其間未發明而沿舊誤者尚多皆由於聲音文字假借轉注
未能通徹之故我

715

20

291

是清經解

卷三十一

王尚書經義述聞序

一

庚申補刊

皇清經解 卷三十一
學特爲精博又過於惠戴二家先生經義之外兼覈諸古子史
哲嗣伯申繼祖又居鼎甲幼奉庭訓引而申之所解益多著經
義述聞十五卷凡古儒所誤解者無不旁徵曲喻而得其本義
之所在使古聖賢見之必解頤曰吾言固如是數千年誤解之
今得明矣嘉慶二十年南昌盧氏宣旬讀其書而慕之既而伯
申又從京師以手訂全帙寄余余授之盧氏盧氏於刻十三經
注疏之暇付之刻工伯申亦請余言序之昔余初入京師嘗問
字於懷祖先生先生頗有所授既而伯申及余門余平日說經
之意與王氏喬梓投合無間是編之出學者當曉然於古書之
本義庶不致爲成見舊習所膠固矣雖然使非究心於聲音文
字以通訓詁之本原者恐終以燕說爲大寶而嚇其腐鼠也

嘉慶二十二年春阮元序於荊州舟中

經義述聞目第一

學海堂

周易上

乾師頤坎既濟言勿用 夕惕若厲 後得主 利西南
 得朋東北喪朋 女子貞不字 童蒙求我 苞蒙 光 卽
 命 師出以律 師或輿尸 田有禽利執言 復自道 輿
 說輶 履虎尾 幽人 包荒 得尚于中行 勿恤其孚于
 食有福 大人否 遲有悔 朋益簪 蠱 先甲三日後甲
 三日 至于八月有凶 剝牀以辨 七日來復 无祇悔
 大過 樽酒簋二用缶 祇既平 壯于大輿之輶 喪羊于
 易 康侯 用錫馬蕃庶 王假有家 匪躬之故 十朋之
 龜 有孚惠心 亦未繙井 舊井无禽 井谷射鮒 竝受

皇清經解 卷三十一
其福 小人革面 覆公餗 匕鬯 鴻漸于磐 遲歸有時
豚魚吉 鳴鶴在陰 繻有衣袽 爰辰 虞氏釋貞以之
正違失經義

經義述聞目第二

周易下

雲行雨施 至哉坤元 其義不困窮矣 比吉也 以此毒
天下而民從之 乾行也 謙尊而光 輝光日新 甲坼
利見大人亨 困剛揜也 弔而耳目聰明 後有則也 小
過小者過而亨也 果行育德 衍在中也 不速之客來敬
之終吉 財成天地之道 不可榮以祿 類族辨物 同人
之先以中直也 殷薦之上帝以配祖考 君子以嚮晦入宴

息 終不可用也 積小以高大 終莫之聞也 正乎凶也
虞氏以旁通說象象 鼓之以雷霆 乾知大始 彌綸天
地之道 旁行而不流 樞機 六爻之義易以貢 聖人以
此洗心 莫大乎蓍龜 嘽然 作結繩 不封不樹 力小
復小而辨於物 恒雜而不厭 噫亦 六爻發揮 嫌於
无陽 莫盛乎艮 爲駁馬 爲決躁 爲寡髮 兌爲羔
故受之以大壯 咸速也

經義述聞目第三

尚書上

光被四表 平章百姓 宅南交 湯湯洪水方割 以孝烝
烝 百揆時敘 嗣 正月上日 如五器 卒乃復 惟刑

之邛哉 柔遠能邇 教胄子 咨女二十有二人 彊而義
烝民乃粒 萬邦作乂 女爲 在治忽 萬邦黎獻 股
肱喜哉 九河旣道 嶠夷旣略 厥篚元纁璣組 蔡蒙旅
平 威侮五行 誓字古文 舍我稽事而割正夏 茲猶不
常甯 由乃在位 相時愷民 自作弗靖 無弱孤有幼
明聽朕言 各設中于乃心 暫遇姦宄 無遺育 用宏茲
賁 沈酗于酒 今爾無指告 亢才 昏棄 聰作謀 凡
厥正人 于其無好德 乃命卜筮曰雨曰霽 子孫其逢
予仁若考 敷佑 啟籥見書 天大雷電以風 三監 茲
不忘大功 予不敢不極卒甯王圖事 厥考翼
經義述聞目弟四

尚書下

惟時怙冒 紹聞衣德言 別求 應保殷民 剽刳人 泯
亂 告女德之說于罰之行 遠乃猷裕 女典聽朕毖 勿
辯乃司民 酒于酒 厥亂爲民 王其效邦君越御事 惟其
陳脩 肆王惟德用和懌先後迷民 越若來三月 天迪從
子保 面稽天若 用乂民若有功 小民乃惟刑用于天下
咸秩無文 予惟率隸矜爾 小人之依 惟正之共 違
怨 我道惟甯王德延 巫咸乂王家 則商實百姓王人
滅威 咸劉厥敵 其女克敬以予監于殷喪大否 罔不率
俾 義民 惟羞刑暴德之人 以竝受此丕丕基 在我後
之人 綏爾先公之臣服于先王 牘宮剗割頭庶剗 農殖

嘉穀 惟訖于富 擇言 庶有格命 雖休勿休 輸而孚
哲人惟刑 五極 未就予忌 我尚有之 冒疾以惡之
亦尚一人之慶 伏生尚書二十九篇說

經義述聞目第五

毛詩上

維葉莫莫 我馬元黃 薄言有之 翹翹錯薪 伐其條枚
振振公姓 維鳩方之 被之僮僮 素絲五緘 三五在
東 如有隱憂 曷維其亾 終風且暴 溱則厲 濟盈不
濡軌 伊予來塋 汎汎其景 作于楚宮 匪直也人 眾
穉且狂 士貳其行 能不我知 曷其濕矣 亦莫我聞
咸林 雨服上襄 邦之司直 遵大路兮 宜言飲酒 知

子之來之 子之還兮 揖我謂我儂兮 其魚魴鰈 抑若
揚兮 舞則選兮射則貫兮 行役夙夜無寐 爰得我直
子有廷內 素衣朱襖 子兮子兮 王事靡盬 人之爲言
奉時辰牡 有紀有堂 衡門之下 歌以訊止 猗儺其
枝 一之日 七月鳴鵙 宵爾索綯 亦孔之將

經義述聞目第六

毛詩中

每懷靡及 維其偕矣 是以有譽處兮 我心則休 選徒
蹢躅 會同有繹 謂我宣驕 夜未央 其下維蘩 君子
攸芋 眾維魚矣旒維旟矣 不敢戲談 有實其猗 執我
仇仇 甯或滅之 終踰絕險 曾是不意 哿矣富人 率

者崔嵬 既伏其辜 淪胥以鋪 云不可使 人之齊聖
不離于裏 昊天罔極 有捄棘匕 佻佻公子 日旦出
維北有斗 盡瘁以仕 率土之濱 我從事獨賢 其德不
猶 我庾維億 赫韜者茅蒐染韋也 彼交匪敖 萬福來
求 竝受其福 是謂伐德 至于已斯 無自暱焉 苕
之華芸其黃矣 何人不矜 宣昭義問 自土沮漆 率西
水滸 曰止曰時 予曰有奔奏 芄芄楫楫 作之屏之
其灌其桺 依其在京 臨衝閑閑 適追來孝 以燕翼子
經義述聞目第七

毛詩下

瓜瓞嗶嗶 庶無罪悔 朋友攸攝 可以濯漑 無縱詭隨

無俾正敗 無然泄泄 曾是彊禦 肆皇天弗尙 四牡
騤騤 旟旐有翩 靡國不泯 民靡有黎 大風有隧 征以
中垢 對彼雲漢 靡神不宗 則不我聞 淑旂綏章 其
蔌維何 江漢浮浮 武夫滔滔 明明天子 匪紹匪遊 婦
無公事 邦國殄瘁 維今之疚 對越在天 不顯不承
伊嘏文王 貽我嘉麥 將受厥明 亦右文母 靡有不孝
有秩斯祐 我受命溥將 在武丁孫子 武丁孫子 武王靡
不勝 幅隕既長 受小球大球 武王載旆 哀荆之旅
勿予禍適 商邑翼翼 四方之極 古詩隨處有韻 毛詩經
二十九卷 劉向述韓詩

經義述聞目第八

皇清經解 卷三 王尚書經義述聞目

五 庚申補刊

周官上

府多於史 膳人無府史 解止 敘官有九嬪以下無三夫人 幣餘之賦 嬪貢 和布 具脩 斂弛 贊冢宰受歲會 一曰正 歲終 行其秩敘 膳用六牲 賓客會 肉物 選百羞醬物珍物 饗烹飪 庀瘍者 掌冰正 孤巾絮 凡王之獻 凡上之用財用 民之財 振掌事者之餘財 以作二事 夏纁元 故書綏爲禮 下士十有六人 樂禮 與有地治者 九比 大故致餘子 地域 六鄉之治 興舞 祭祀役政噉紀之數 豐年則公旬用三日焉 中 王舉則從 內列 主友 純帛 鞭度 誑豫 斂市歛布 飾行 凡治野 與其施舍者

經義述聞目弟九

周官下

涖玉鬯 薦豆籩徹 若軍將有事則與祭有司將事于四望 祭表貉 蜃或爲謨 續純 柏席 邱封之度與其樹數 牲出入 帥瞽而厥作匱謚 瞽讀爲憂戚之戚 故書蜡爲蠶 噩 四曰會 遂御 正歲年 鄭說大歲建辰誤合 二法爲一 師都建旗 樹渠 大夫鴈 邦國都家縣鄙之數 幣馬 湛或爲淮 嶽山 物之可以封邑者 政學 哲蒞氏 旬有三日坐 五隸錯簡 誓邦之大史曰殺誓小史曰墨 故書蠹爲繫 則掌行人之勞辱事焉 次事上士 銅鼎 上公銅四十有二侯伯銅二十有八子男銅十有八

程長倍之四尺者二 以象日月也 龜蛇四旂 鍾縣謂

之旋旋蟲謂之幹附周紀 侯鍾圖 面三十六 引而信之欲其直也

淫當爲涅 履 鱗之而 九卿 則弓不發

經義述聞目第十

儀禮

闌西闕外 旅占 主人戒賓 告兄弟及有司告事畢 純

衣 遂以摯見於鄉大夫鄉先生 肩鼎 孝友時格 納采

用鴈 袍裼 布席于奧 必設全 三族之不虞 勛帥以

敬先妣之嗣 某以得爲外婚姻之數 至下 若君賜之食

則曰寡君之老 宅者 羹定 篚下 公如大夫入 服

鄉服 先生君子 綈霑 乏參侯道居侯黨之一西五步

三耦拾取矢 眾賓未拾取矢 二大夫媵爵如初 爲大燭

賓爲苟敬 栗階 度尺而午 桐復 及期夕幣 遂以

入竟 志趨 舍息 禽羞俶獻比歸大禮之日 至再拜

賓栗階升 匹馬卓上 異姓小邦 右縫 公士 櫛筭

纁緇絢純 用二鬲 鰿鮓 眾人 竹簋蓋 著用茶 瓚

矢 右取肝 沐浴不櫛 降階還 晉淖 始虞祝辭譌文

三虞 卒哭他用剛日 尸俎折俎皆有肩臂 孝子某

薦此常事 乃杞 兩錮莖 祝命接祭 爾黍稷 拜 西

南 今文淳作激 主人拜送 迎尸 其胥體儀也 腊辯

經義述聞目第十一

大戴禮記上

衽席之上還師 民皆有別則貞則正亦不勞矣 如灌 此之謂也 致其征 生乎今之世 盡善盡美 躬行忠信而心不置仁義在己而不害不知 君子 然不然 利省 大路車 承 何以謂之爲居 寒日滌 鞠則見 田魂螺也者 有鳴倉庚 其類 田鼠化爲鴛 鳩者 初昏大火中時何也是會矩闕而記之 蟬 辰也謂星也 初昏南門見 梁者主設罔罟者也 旦賄 固舉之禮 參夙興 閑博 左視右視 脫文二十三 習貫之爲常 則入于小學小者所學之宮也 功不置 徹去膳 士傳民語 有別天子 不辭 雖有 宴瞻其學 不傳 縱上下雜采 食肉而餒 號呼歌謠聲音不中律宴樂雅誦逆樂序 持升

出就外舍 巾車敎 不跂 王左右 檀臺 再爲義王異而相應 以齊至 貴其能讓也 守此勿勿 不善者疾其過而不補也 恭而不難 惠而不儉 道遠日益云儉而好倖 爲惡 喜之而觀其不誣也 而能夙絕之 勿慮 致敬而不忠 可人也 加之如此 作亂 也兄事之天下無道故若天下有道 故士執仁與義而明 白沙庸孰 固不難 有士者 以得之 歷穴 貸乎如入鮑魚之次 所興作 倮衄而後生 諸侯之祭祀牛經義述聞目第十二

大戴禮記中

枉者滅廢 履屨 亦不可以忘 視邇所代 其禍將然

三就 顏淵 國一逢有德之君 夫子未知以文也 不斂
禮儀 不學其貌竟其德敦其言於人也無所不信 業功
不佚可佚 顓孫 欲善則訊 天道 所親 賜得則願
聞之也 自設於隱括之中 直人 順君 在尤之外 聞
昏忽 祇勵 知民之急 殺三苗 其言不貳 陶家 敷
土 鮮支 高陽之孫 稱以上士 夫子 泝水 滕氏
吳回氏 于越 參己 跂而望之 通中正 殆教 千里
朽木不知 不積 瀾 情之道 服汙 良上 尊嚴而
絕 情邇暢而及乎遠 不可教 致愛 貴賤有序 脫文
十六 刑法 論吏德行 法 大史內史 庶虞草 方夏
三月於時有事享于皇祖皇考 貸 衰濯浸 大古 地移

民在今之世 吁焉其色 可以表儀 與 天德嗣堯 楣
機 變從 下不由人 卒明 曰 明制 仁者爲聖貴次
經義述聞目第十三

大戴禮記下

變 信憚 不傷 以故自說 志不裕 執之以物 不學
而性辨 營之以物而不虞 治志 此見於外 初氣主物
不隱 誠靜 生民 克易 靜而寡類賄而安人 進退
工故其與人甚巧 巧名 直慤 使是 皇於四海 何一
之疆辟 何世安起 及利 何器之能作 鄒大無紀 霜
雪大滿 此大上之不論不議也 有神 海外 順民天心
嗇地 制無 許魏 朝事第七十七 掌諸侯之儀 典命

諸侯之五儀_至爲伯 所以明別義也 習立禮樂 然後使
諸侯世相朝交歲相問 計辭令 周知天下之政 不行禮
義 法 諸勝者 矢八分 御車之旌 倨立 靡不息
故命者三句 辰故 故男以八月而生齒八歲而齟 五十
而室 及日 獨成之道 多言去 達道德者 八月化
咀嚙 脫文八 堅土之人肥虛土之人大
經義述間目第十四

禮記上

擯節 八十九十日耄 若不得謝 三賜不及車馬 由闈
右 書致 生與來日外與往日 載青旌 載飛鴻 朱鳥
效駕 謹脩其法 大士 使者自稱曰某 有宰食力

臍肥 不饒富 凶則弗之忘矣 忌日不樂 不誠於伯高
哲人其萎 凶於禮 二夫人相爲服 瓦不成味 從若
斧者焉 祛褐之可也 故以其旗識之 先王之所難言也
反服之禮 如不及其反而息 無苛政 美哉矣焉 陽
門 井植 遐然 管庫 子皋爲之哀 亦弗故生也 獺
祭魚 卿大夫元士之適子 圭璧金璋 祭先脾 駕倉龍
還反 布德和令 宿離不貸 摺之于參保介之御閑
三公五推 雨水不時 高禩 奮木鐸 妨農之事 毋出
九門 乃合累牛騰馬遊牝于牧 蠶事畢 蝗蟲 養壯佼
百官靜事毋刑以定晏陰之所成 穀實鮮落 長短 雷
始收聲 毋逆大數 爲來歲受朔日 北面誓之 蟄蟲咸

俯在內 固封疆 塋邱壟之大小高卑厚薄之度 蒞挺出
經義述聞目第十五

禮記中

命祝史告于社稷宗廟山川 五官 不耐於皇姑 以此若
義也 葬引 不以人之親店患 父師 孝弟睦友子愛
貴宮 公素服不舉 愛之以敬 選賢與能 燔黍捭豚
樽巢 未有麻絲 辟於其義 故聖人作則必以天地爲本
故功有藝也 天不愛其道 設於地財 與年之上下
天子之豆二十有六 父黨無容 眾之紀也 必先有事於
禴宮 其餘無常貨 旦明 朝覲大夫之私覲 貳君 大
夫強而君殺之義也由三桓始也 天子樹瓜華 以移民也

君子不興功 壹與之齊 婦盥饋 羶薌 擇於諸母與
可者 則必引而去君之黨 魚須文竹 立主人之北南面
君子之容舒遲見所尊者齊遯 蕃鬣 夏后氏之鼓足
齊衰惡筭 別之以禮義 問道藝 不苟狎 乘馬服車不
齒 枕几穎杖 呻其佔畢 多其訊言及于數進而不顧其
安 隱其學 有遺音者矣 物至知知 樂由中出故靜
莊敬恭順 測深厚 其移風易俗 志微 狄成 以繩德
厚 律小大之稱 感條暢之氣 五色成文而不亂 八風
從律而不姦 百度得數而有常 樂氣 饒雜子女 唯某
之聞諸蓂宏亦若吾子之言 名之曰建橐 繁瘠 族長
天地之命 得其儕

經義述聞目第十六

禮記下

朋友虞附而退 父小功之末 長殤中殤大功之末可以冠
 子嫁子 諸侯使人弔其次含襚賵臨皆同日而畢事者也其
 次如此也 其名者成 士與其執事 先入門右 二披用
 纁 曰祖考廟 享嘗乃止 堯能賞均刑法以義終 文王
 之詩也 其立之也敬以詘 歲既單矣 置之而塞乎天地
 溥之而橫乎四海 忿言不反於身 存諸長老 建陰陽
 天地之情 脩於廟中 皆以齒 則民弗敢草也 倍歿忘
 生 好實 則慄乎天下矣 貴不嫌於上 文考 從命不
 忿 勞而不怨 二歲曰畚三歲曰新田 陽侯 承子以授

壻 言其上下察也 慥慥所以行之者一也 來百工也
 久則徵徵則悠遠 文理密察 詩曰衣錦尚絅 寬身之
 仁 則民言不危行而行不危言矣 爲下可述而志也 口
 費而煩 毋越厥命以自覆也 苟有衣必見其敝 患邪淫
 然而從之 賜以二矢半 一指案寸 居處齊難 不程
 勇者 錙銖 上恤孤而民不倍 尙亦有利哉 教成祭之
 故聖人制之以道鄉人士君子 求反諸己 續密以栗
 犧尊象尊 闌

經義述聞目第十七

春秋左傳上

鳥獸之肉不登於俎 宋衛實難 從自及也 惡之易也

發幣于公卿 宋公不王 辱在寡人 不能共億 日失其
序 隰郕 登降有數 滅德立違 王亦能軍 始殺而嘗
日虞四邑之至 天之不假易 兩政 徒人費 伯父無
裏言 命之宥 馬三匹 正班爵之義 東關嬖五 虺涼
五侯九伯 漢水以爲池 雖眾 輔車相依 神必據我
藐諸孤 不可以貳 應乃懿德 受下卿之禮 感憂以
重我 其卜貳圉也 宗邱 姪其從姑 懷公命無從亾人
波及晉國 臣之罪甚多矣 丁未朝于武宮 弔二叔之
不咸 以狄師攻王 子臧之服 商密 錯簡二十八字
皆趙衰以壺飧從徑餒而弗食 曰稱舍於墓 三百 以亢
其讎 請與君之士戲 鞞鞞鞅鞅 以相及也 昌歜 必

親其共 必外是閔 具囿 其爲夙君乎 不替孟明孤之
過也 呼 殺女而立職 卿出竝聘 秦穆公 表儀 秣
馬蓐食 以門賞彫班 邠邠 無能爲故也 克滅侯宣多
謂之饕餮

經義述聞目第十八

春秋左傳中

舍于翳桑 遂自亾也 攻靈公 未出山 食大夫黿 鬪
穀於菟 無動 縣公 旅有施舍 卒偏之兩 薄之也
待諸乎 故使子孫無忘其章 又可以爲京觀乎 亢大國
之討 此物 先大夫之肅 欲於鞏伯 寘諸褚中 賴前
哲以免也 絲麻菅蔽 赦罪 應且憎 疏行首 三軍萃

於王卒 閱蒙甲冑 爲事之故 官不易方 師不陵正旅
不偏師 臣不敢及 今旣耕而卜郊 親我無成鄙我是欲
不可從也 焚我郊保 馮陵我城郭 范匄少于中行偃而
上之 欒黶士魴上之 攝威之 荀偃將中軍 農力多
遺秦禽 射爲禮乎 蔑之 越在他竟 商旅于市 適人
官師 維門之萩 也乎 以卒 爲王御士 知不集也
則季氏信有力於臧氏矣 藥石 寢廟 沒沒 將庸何
歸 一與一誰能懼我 五吏三十帥 不可億逞 鳩藪澤
數疆潦 公怨之 龍朱鄭之星也 遺民 熙熙乎 八
風 天又除之 過諸廷 婦義事也 誰知所敝 與子上
盟 降婁中而旦 諄諄 高其閑閼 繕完葺牆 威儀

經義述聞目第十九

春秋左傳下

不靖其能 造舟于河 露其體 是謂近女室疾如蠱 董
振擇之 寡君舉羣臣 且諺曰 四方之虞 亨神人以
盟其大夫 使亂大從 議事以制 聳之以行 願與諸侯
落之 寵靈 行期 黃熊 陟恪 不能相禮 聖人之後
官職不則 樂 孤斬焉在衰經之中 貌不道容 是四
國者 形民之力 子毋勤 曰義也夫 非無賄之難 大
城城父 札瘥天昏 私族於謀 棠君尙 親戚 鄙 琴
張字子開名牢 齊侯疥遂疔 偁介之關 取人於菴蒲之
澤 古之遺愛 廷求枉反 問于介眾 莫 用成周之寶

珪于河 五牲三犧 季邠 宣王有志 以閔先王 官宿
其業 易之亾也 若爲三師以肄焉 有所有名而不如其
已 不爲義疚 魯君世從其失 元年春正月辛巳晉魏舒
合諸侯之大夫于狄泉 孟懿子會城成周 備物典策 少
帛 懋閑王室 以約爲利 如驂之靳 彤鏤 三軍之事
乎不與謀師乎師乎何黨之乎 潛師閉塗 先王 一盛
叔孫氏之車子鉏商 爭明 使處吳竟 魯人之舉
經義述聞目弟二十

國語上

玩則無震 厚其性 至于武王 大戎樹 耆艾脩之 險
而不懟 弗振弗渝 監農不易 省風土 水土無所演

惠王三年 不舉 見神 大夫士日恪位著 保任戒懼
十六年 禮義 十八年 陽不承獲甸 服物昭庸采飾顯
明文章比象周旋序順 墾田若菑 夫辰角見而雨畢 天
根見而水涸本見而草木節解 川無舟梁 不賞善 其語
迂 無謫 好盡言以招人過 簡王十一年 言教必及辯
明令德矣 靈王二十二年 氣不沈滯而亦不散越 天
昏札瘥之憂 汨越九原 命姓受祀 少光王室 身聳
成事不貳 過慝之度 黜賓 揚沈伏而黜散越 助宣物
文德 布憲施舍於百姓 是歲也魏獻子合諸侯之大夫
於狄泉 殄病 弛孟文子之宅 旣其葬也焚 大寒降
講畧畧 嘗之寢廟 禁置麗 謝季文子 民有有慝 及

輅有苦葉矣 聞畏而往 淫也 百官之政事師尹維旅牧
相 計過 守龜 漆姓 野處而不暱 三鄉 遂滋民
正月之朝 居處好學 選其官之賢者而復用之 則民不
憾 擇是寡功者 餉陰 余一人之命 牛馬選具
經義述聞目第二十一

國語下

君知成之從也未知其待於曲沃也 夫子誠之 蒸于武公
伯氏不出 而難三公子之徒 鮮有慢心雖其慢 濟其
罪 吾秉君以殺大子 唯無忌之 申生受賜以至于成
宗國 其有勤也 桓公在殯宋人伐之 惑蠱 里丕外禍
公隕於韓 不更厥貞 苟眾不說 若無天乎云 敬而右

文 約而不詔 荀 畏黷敬也 十月 迎公 甲午軍于
廬柳 于二命 公懼 匡困資無 宋眾無乃彊乎 嚚瘖
不可使言聾聵不可使聽 惠慈二蔡 矇眊脩聲 以爲大
政 冀缺耨 戰 余病喙 以懋御人 使勿兜 是先主
覆露子也 過由大 君臣不相聽 圍公 刑史 二月乙
酉 使呂宣子佐下軍 故以彘季屏其宗 子孫 聰敏肅
給 道逆 使佐新軍 比義 女工妾 厚其外交而勉之
及爲成師 置茅絕設望表 木槌 文錯其服 五日
諄趙鞅 尋飯 是天啟之心也 淳耀 民煩 若合而函
吾中 蹢席 吾不服諸夏而獨事晉 廷見 師長士 懿
戒 右執殤宮 象夢 心類德音 自詒 允遠宣朗 齊

肅 滯久而不震 勤民以自封 聞一善 憲臧否 既能
得人 從逸 於其心也戚然 不敢左右 獵震也 奮其
朋勢 士卒 官師 譁釗 天子 許諾 蒲羸 遷軍接
餽 載稻與脂 是故敗吳於囿又敗之於沒又郊敗之 天
地之刑 四年 上帝不考 至于元月 用人無藝往從其
所

經義述聞目第二十二

春秋名字解詁上

經義述聞目第二十三

春秋名字解詁下

經義述聞目第二十四

春秋公羊傳

會猶最也 如勿與而已矣 昉適也 會正朔也 以吾愛
與夷則不若愛女 吾爲子口隱矣 倣甚也 元年春王正
月 非有卽爾 大閱者何簡車徒也 則突可故出而忽可
故反 是不可得則病 二月丙午 此非怒與 必無紀者
然則齊紀無說焉 臂掇 此未有言伐者 弟也 序續
也 吾雖喪國之餘 出不正反戰不正勝 未得乎取穀也
通可以已也 爾卽必於穀之欽巖 或曰往矣或曰反
矣 一本又作易輪 二月癸亥朔 云災 以人心爲皆有
之 以爲周公主 魯公用駢牝 其意也 赫然 勝乎皇
門 茅旌 而微至乎此 潞子之爲善也躬 是則土齊也

蓋舅出也 往殆乎晉 莒女有爲鄆夫人者 歲在己卯
乙未 終身無已也 叔孫舍至自晉 且夫牛馬維婁委
己者也而柔焉 君無多辱焉 賊而曰 三月辛巳 色然
夏一本作兼 涕沾袍 公羊災異
經義述聞目弟二十五

春秋穀梁傳

其志不及事也 不貳之也 舞夏 始厲樂矣 誅不填服
苞人民 或說曰故貶之也 電霆也 所以治桓也 討
數日以賂 會正朔也 病 其不地於紀也 以爲唯未易
災之餘而嘗可也志不敬也 十八年春王正月 始人之也
躬君 稱人以殺大夫 宋萬之獲也 如往月致月 天

予諸侯黜墜 三黜三兵 倚諸桓也 諸侯不得專封諸侯
一國之後 宮之奇諫曰語曰 勤雨也 哆然 諸侯相
見曰朝 塊然 是何與我之淡也 春王正月 出惡正也
其爲主乎救齊 無幸焉 何以爲道 亾乎人之辭也
進不能守 下闇 故士造辟而言 無君之辭也 不以難
介我國也 地而後伐鄭 暴彈之 孰爲 周災不志也
季孫行父禿 至 必自此始矣 不可 梁山 是以知其上爲
事也 上雖失之下孰敢有之 薦其美也 是大夫張也
恥不能據鄭也 汲鄭伯 非圍而曰圍齊有大焉 車軌塵
一事注乎志 奔而又奔之 此皆無公也 退而屬其
三大夫

經義述聞目第二十六

爾雅上

林丞天帝皇王后辟公侯君也 睚大也 厖有也 來懷至也 貢賜也 繡善也 業叙也 惟基謀也 則刑職常也 粵于爰曰也 爰粵于邢都繇於也 合對也 綏繼也 湮落也 違遠也 引順薦劉陳也 尸職主也尸采也采寮官也 績宐事也 犯剋捷功肩堪勝也 孟勉也 餞迪進也 尙右也 篤固也 禕美也 從神崇重也 繫盡也 蒐摟聚也 肅疾也肅速也 哀多也 虺積元黃瘡逐病也 寡繇憂也 倫敕愉庸勞也 勞來強事謂勤也 悠傷憂思也 禧福也 頤族替戾底止俟待也 嚄幾裁殆危也

肆故今也 戰謨會詐譌也 哉延言閒也 徽止也 功績明成也 梗較道直也 豫安也 均弟易也 儀幹也 昌敵彊應丁當也 迪俶厲作也 苦息也 郡臻仍迺侯乃也 艾歷覲胥相也 神治也 俾拚抨使從也 享孝也 縱縮亂也 存察也 烈餘也 元良首也 薦摯臻也 揚續也 卽尼也 安安坐也 猷假已也 就終也 經義述聞目第二十七

爾雅中

齊中也 諺離也 通述也 疾齊莊也 枕頰充也 婁暱亟也 翦齊也 饋餽稔也 矜苦也 潛溪測也 誥誓謹也 駿農夫也 蓋割裂也 支載也 漠察清也 替滅也

髦選也 凌慄也 慄慄也 猶若也 稱好也 坎銓也
宛隸也 隸力也 獵虐也 師人也 結鞶也 絢綬也
烝塵也 謀心也 振古也 宛閱也 眇眇也 曷盍也
展適也 服整也 翌明也 振訊也 鬩恨也 越揚也
懊忼也 廩廩也 訊言也 覲妬也 辟歷也 繩繩戒
也 漠漠勉也 夢夢訕訕亂也 速速感感惟迷鞠也 不
適不蹟也不徹不道也 每有雖也 暨不及也 恂慄也
籛條口柔也 威施面柔也 連謂之籛 所以止扉謂之閤
三達謂之劇旁 五達謂之康 甌瓠謂之甌 絢謂之救律
謂之分 輿革前謂之輶 環謂之捐 鑣謂之鑣載轡謂之
轡 款足者謂之鬲 百羽謂之緝 旄謂之龍 不律謂之

筆 以蜃者謂之珧 革中絕謂之辨革中辨謂之鞶 在戊
曰簪維 風與火爲庖 味謂之桺 彗星爲櫟槍 錯革鳥
曰旗 其名謂之鰈 邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野
野外謂之林林外謂之垌 方邱胡邱 當途梧邱 水出其
左營邱 邱背有邱爲負邱 望厓洒而高岸 夷上洒下不
濬 厓內爲隩外爲隈 畢堂牆 涖爲厓窮續汜谷者微
山小而高岑 重甌隙 左右有岸厓 山上有水埒 沈泉
穴出穴出厓出也 漢大出尾下 以衣涉水爲厲 繇膝以
下爲揭 紉紉也

經義述聞目第二十八

爾雅下

葵蘆菰 薑薑 芑白苗秬黑黍 菡蘆 蔚華竊衣 蕒赤
莧 芑地黄 苾杜榮 蕭菽 葦醜芳 葍芟芴根 樸落
味莖著 蘊莖 枕槩梅糾者桺 杭魚毒 楓樞攝 樸
枹者謂櫬采薪采薪卽薪 唐棣棣常棣棣 檉樸 榮桐木
蔽者翳 梢梢擢 如木楸曰喬 蜥蜴蟻蠋 蜺縊女
蟹打蛭 鯉鱸鰕鮎鱧鯢 鰭鮐鰕鮐 魴鰕 鼃鼃蟾諸
元貝貽貝 跌蛭 鯢大者謂之鰕 鳩天狗 鷄鴟老鴈鵠
鶩周燕燕鳬 鶉鶉其雄鵠牝庫 雀老鵠 亢鳥嚙其振
喙 鹿牡麋 其迹速 豕子豬 虎竊毛謂之號貓 獬白
豹 獬白狐其子穀 麋大麋 麋如小熊竊毛而黃 獾
善援獾父善顧威夷長脊而泥 麋麋短脰 鼯鼠 鼯鼠

獸曰麋 膝上皆白惟馬 白州驢 牡曰騶 騶白駁黃白
騊 青驪繁鬣騊 一目白瞶二目白魚 犛牛

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一千一百八十目終

嘉應楊懋建舊校
順德馮佐勛新校

皇清經解卷一千一百八十

學海堂

經義述聞

周易上

高郵王尚書

引之著

乾師頤坎既濟言勿用

乾初九潛龍勿用惠氏定宇周易述曰大衍之數虛一不用謂

此爻也引荀爽注大衍之數五十云潛龍勿用故用四十九正義

引荀曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也

家大人曰荀意

謂乾之初爻言勿用故不在所用之列案坎之六三亦八純卦

之一爻其辭曰來之坎坎險且枕入于坎窞勿用與乾之初爻

言勿用同何以不在不用之列荀說殆不可通

引之謹案荀以用九用六備四

十九之數亦不可通用九用六統乾坤六爻言之昭二十九年左傳周易有之在乾之坤曰見羣龍無首吉杜注曰乾六爻皆變是也何得以用九用六與每卦之六爻並數乎惠氏不能釐正而承用之非也引之

謹案用者施行也說文用可施行也勿用者無所施行也文言曰潛之

爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也正謂君子不施

行也孔穎達正義曰聖人雖有龍德於此唯宜潛藏勿可施用

引張氏曰以道未可行故稱勿用以誠之其說是也竊嘗由是

而推之師上六大君有命開國承家小人勿用言小人處上六

之位惟當自守不立有所施行有所施行則必至於亂邦也李據

鼎祚周易集解所引干寶注故象傳曰小人勿用必亂邦也既濟九三高宗

伐鬼方三年克之小人勿用言小人處九三之位不立有所施

行有所施行則必至於喪亂也大有九三曰公用亨于天子小

人弗克文義與此正相近也象傳公用亨于天子小人害也正義曰小人德劣不能勝其位必致

禍頤六三勿用无攸利言拂養正之義則不能有所施行

至於十年之久而猶然也坎六三來之坎坎險且枕入于坎窞

勿用言當重險之地進退皆危唯當靜以待之不可有所施行

猶洪範言用靜吉用作凶耳解者或謂小人勿用爲勿用小人

師正義十年勿用爲見棄王注入于坎窞勿用爲不出行正義皆與乾

初九之勿用義例參差蓋未嘗比物醜類以求之也

夕惕若厲

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎周易述於惕若下增寅字

其說曰說文夕部引易曰夕惕若寅案許慎敘曰其併易孟氏

古文也是古文易有寅字虞翻傳其家五世孟氏之學以乾有

寅敬之義故其注易以乾爲敬俗本脫寅今從古增八也家大

人曰經文本無寅字請列五證以明之文言曰故乾乾因其時

而惕雖危无咎矣言惕而不言夤則經文本無夤字其證一也
李鼎祚集解所列鄭荀諸家之說皆不爲夤字作解則是諸家
本皆無夤字其證二也荀爽注文言脩辭立其誠曰立誠謂夕惕若厲則無夤字明矣若謂虞
翻以乾有夤敬之義故注易以乾爲敬案說文曰惕敬也乾有
夕惕若厲之文故虞翻以乾爲敬敬謂惕非謂夤也且翻注文
言曰夕惕若厲故不驕也注繫辭傳其辭危曰危謂乾三夕惕
若厲故辭危也則是翻本亦無夤字其證三也惠氏所據者說
文也案說文夤敬惕也從夕寅聲易曰夕惕若夤此夤字本作
厲今作夤者因正文夤字而誤也說文引易夕惕若厲者以證夤字而引之也如祝字解曰或曰從兌省易曰兌爲口爲巫此是證祝從兌省之義而所引無祝字壻字解曰詩曰女也不爽土貳其行土者夫也此證壻從土之義而所引無壻字壻字解曰易曰先庚三日此證庸從庚之義而所引無庸字相字解曰易

曰地可觀者莫可觀于木此證相從木之義而所引無相字皆其例也又案陸元朗釋文每列說文引經異字此處出若厲二字而不言說文厲作夤則唐初說文本猶作夕惕若厲說文勗字解曰讀若易曰夕惕若厲足證夤字之誤則是許氏所見本亦無夤字其證四也淮南
人閒篇漢書王莽傳風俗通義並引易曰夕惕若厲乾元序制
記曰三聖首乾德夕惕若厲班固爲第五倫薦謝夷吾表曰尸
祿負乘夕惕若厲張衡思元賦曰夕惕若厲以省譽兮則是兩
漢相傳之本皆無夤字其證五也

《

坤釋文坤本又作《今字也毛居正六經正誤曰《字三畫
作六段象小成坤卦《古坤字陸氏以爲今字誤矣鄭樵六書
略曰坤卦之三必縱寫而後成《字引之謹案說文坤地也易

之卦也從土從申土位在申是乾坤字正當作坤其作𡿨者
是俗用川字考漢孔龢碑堯廟碑史晨奏銘魏孔羨碑之乾坤
衡方碑之剝坤鄱閣頌之坤兌字或作𡿨或作𡿩或作𡿪皆隸
書川字是其俗川為坤顯然明白川為坤之假俗而非坤之本
字故說文坤字下無重文作𡿨者玉篇坤下亦無𡿨字而於川
部𡿨字下注曰注瀆曰川也古為坤字然則本是川字古人俗
以為坤耳家語執轡篇此乾𡿨之美也王肅注曰𡿨古坤字亦
謂古字假俗如小雅鹿鳴鄭箋曰視古示字謂古俗為示字也
樂記鄭注曰古以能為三台字謂古俗為三台字也豈謂告示
之示必當作視三台之台必當作能邪廣韻二十二魂坤下刻
《注曰古文

古文四聲二十四魂坤下刻
日文又刻《曰王存父切韻

始誤以假俗之字

為本字而集韻類篇竝沿其誤矣坤得俗用川字者古坤川之
聲竝與順相近說卦傳乾健也坤順也乾與健聲近坤與順聲
近乾象傳天行健健即是乾坤象傳地勢坤坤即是順王弼曰
地形不順其勢順是坤與順聲相近也大雅雲漢篇滌滌山川與焚熏聞逐
為韻說文順訓馴馴馴巡等字皆從川聲是川與順聲亦相近
也坤順川聲竝相近故俗川為坤川字篆文作𡿨故隸亦作𡿨
淺學不知乃謂其象坤卦之畫且謂當六段書之夫坤以外尚
有七正卦卦皆有畫豈嘗象之以為震巽離坎等字乎甚矣其
鑿也盧氏紹弓周易音義考證謂𡿨六畫中不連連者是川字
始為曲說所惑

後得主 主人有言 遇主于巷 遇其配主 遇其

夷主

坤彖辭君子有攸往先迷後得主周易述曰震爲主序卦曰主器者莫若長子故受之以震是震爲主也剝窮上反下爲復復初體震故後得主引之謹案長子主器但可謂之器主耳豈得便謂之主坤之六爻皆可變而爲陽何獨舉初爻之變言之乎惠說非也細繹經文上言有攸往下言得主蓋謂往之他國得其所主之家也大戴禮會子制言上篇會子門弟子或將之晉曰吾無知焉會子曰何必然往矣有知焉謂之友無知焉謂之主盧注曰且客之而已昭三年左傳豐氏故主韓氏杜注曰豐氏至晉舊以韓氏爲主人定六年傳晉吾主范氏今子主趙氏孟子萬章篇孔子於衛主顏雝由微服而過宋主司城貞子又

曰吾聞觀近臣以其所爲主觀遠臣以其所主趙注曰遠臣自遠而至當主於在朝之臣賢者蓋既有所往則有所主之家明夷初九曰有攸往主人有言是也君子之有攸往也必有所主得其所主則安坤之變而之他也亦必以陽爲主得其所主則順故坤之彖曰君子有攸往先迷後得主也先迷者始猶未得所主也後得主者其後乃得之也先後猶言始終凡經言先號咷而後笑先張之弧後說之弧皆是也正義謂先爲在物之先後爲在物之後失之既得所主則朝夕依之故文言又

曰後得主而有常也又案睽九二遇主于巷亦謂所主之人也所主之人謂六五也二將往歸於五五已來交於二故不期而相遇於里巷若晏子至中牟觀越石父於塗側載而與之俱歸以爲上客也見晏子春秋雜篇豐初九遇其配主九四遇其夷主亦謂

四爲初所主初爲四所主配也夷也匹敵之稱也以陽適陽故稱配主夷主也主之取象專謂遠適異國所棲止之家故坤與明夷皆承有攸往言之而其他可以類推不然則相識之人多矣經何不言得友遇友而曰得主遇主乎

利西南得朋東北喪朋 利西南不利東北

西南得朋東北喪朋其說有二一曰以否泰之內卦言得喪也荀爽曰陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋見李鼎祚周易集解謂否泰之內卦也引之謹案易十二月卦無以方位言之者惟八純卦有之說卦傳曰坤西南之卦也是坤位本在西南何待內坤外乾之否而後西南得朋乎由否之三陰而爲四陰之觀於西方五陰之

剝於戌方六陰之坤於亥方陰之得朋更盛何以不言西北得朋乎由泰之三陽而爲四陽之大壯於卯方五陽之夬於辰方六陽之乾於巳方陰之喪朋更甚何以不言東南喪朋乎卦之六爻皆陰何得但以三陰之消長言之乎則荀說非也一曰以坤兌巽離爲得朋艮震乾坎爲喪朋也崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋見集解案巽在東南不得但謂之南乾在西北不得但謂之北經言西南得朋何得雜以東南之巽言東北喪朋何得雜以西北之乾乎則崔說亦非也今案蹇象辭利西南不利東北傳曰利西南往得中也不利東北其道窮也荀爽曰西南謂坤升二往居坤五故得中東北艮也

艮在坎下見險而止故其道窮也

見集解

是西南謂坤東北謂艮

此亦當與之同易通卦驗曰艮東北也主立春艮氣不至應在
其衝坤西南也主立秋坤氣不至應在其衝艮之衝卽坤坤之
衝卽艮也坤處西南而主立秋立秋陽消陰長又卦之六爻皆
陰故曰得朋艮處東北而主立春立春陽長陰消又卦之三上
兩爻陰變爲陽故曰喪朋不取正東之震正北之坎者正東正
北不與坤維相對也西南東北坤艮所居蹇卦已有義例說經
者不此之據而奚據哉唐史徵周易口訣義曰西南得朋者西
南坤位是陰也東北喪朋者東北艮位爲陽也則得經意矣一
曰西南未方東北丑方也漢書律厯志曰林鍾未之衝丑爲地
正紐於陽東北丑位易曰東北喪朋乃終有慶答應之道也魏

博士秦靜議曰坤爲土土爲西南盛德在未易曰坤利西南得
朋東北喪朋丑者土之終終而復始乃終有慶通典禮四引案丑方

亦艮位也說卦曰艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也
正義曰東北在寅丑之間丑爲前歲之末寅爲後歲之初則是
萬物之所成終而所成始也是也又案虞翻曰月三日變而成
震出庚至月八日成兌見丁參同契所謂三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩

庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習二
十九日消乙入坤滅藏於癸參同契所謂坤乙三十日東北喪其朋壬癸配甲乙乾坤枯始終

乙東癸北故東北喪朋

見集解

案如虞說二陽爲朋則一陽猶不

得爲朋月之出丁成兌已得二陽可謂朋矣若出庚成震甫得
一陽未可謂之朋也經文但云南得朋可矣何得云西乎消乙

入坤可謂愬朋矣若納氣於癸則與日同躔爲陽精復生之本不得仍謂之愬經文但云東愬朋可矣何得云北乎十六日之

旦明初退於辛方

參同契所謂七八道已訖屈折低下降十六轉就統巽辛見平明

二十三日

之旦半消於丙方

參同契所謂艮直於丙南下弦二十三

皆愬朋之象西南亦有

愬朋之時何以獨云得朋乎望夕夜半月盈於甲方納其氣於

壬方

參同契所謂十五乾體就盛滿甲東方壬癸納甲乙乾坤括始終

三陽並箸乃得朋之最

盛者東北亦有得朋之時何以獨云愬朋乎坎爲月而坤則否卦爲坤卦何爲取象於月乎出庚方則爲震出丁方則爲兌於坤何涉乎彖傳曰西南得朋乃與類行謂衆陰爲朋也今乃云二陽爲朋不與彖傳相戾乎虞說殆不可通虞氏又說蹇利西南不利東北曰坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西

南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於艮愬乙滅癸故不利東北其道窮也則東北愬朋矣案上弦與下弦相對望與晦相對論上弦生魄始於庚方丁方下弦死魄始於辛方丙方則西南有利有不利論望夕光盈於甲方納氣於壬方晦夕光淪於乙方納氣於癸方則東北亦有利有不利何得於生魄但言其始於死魄但言其終而云利西南不利東北乎且坤西南卦謂坤之方位也而云月生西南故利西南則又以月所在之庚方丁方言之而非卦位矣艮東北之卦謂艮之方位也而云愬乙滅癸故不利東北則又以月所在之乙方癸方言之而非卦位矣意義混淆莫此爲甚且月消於艮乃下弦於丙方之時其位南而非北月消於丙方則是南亦不利與所謂不利東北

者相抵牾矣月體納甲見於魏伯陽參同契乃丹家傳會之說原非易之本義而虞氏乃用之以注經固宜其說之多謬也

女子貞不字

屯六二女子貞不字十年乃字虞翻訓字爲妊娠後人多不用其說引之謹案說文曰字乳也廣雅曰字乳生也墨子節用篇十年若純三年而字子生可以二三年矣大元事次四男女事不代之字范望注曰男而女事猶爲不宐況於字育故不代也中山經苦山有木名曰黃棘其實如蘭食之不字郭璞注曰字生也易曰女子貞不字然則不生謂之不字必不孕而後不生故不字亦兼不孕言之女子貞不字者女子貞爲一句六二居中得正故曰女子貞家人彖辭曰利女貞是也不字爲一句猶

言婦三歲不孕也不字者屯遭之象非以不字爲貞也當以虞郭二家之訓爲是而京房易傳女子貞不字陸績注曰字愛也易正義亦曰女子守正不受初九之愛揆之文義頗爲不安宋耿南仲周易新講義乃解之以曲禮女子許嫁笄而字曰貞不字者未許嫁也案曲禮男子二十冠而字女子許嫁笄而字則字爲名字之字士昏禮記女子許嫁笄而醴之稱字是也許嫁而後字字非許嫁明矣雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮女子之笄猶男子之冠男子之冠有字辭則女子亦當然未許嫁者年二十而亦笄而字之則不得以不字爲未許嫁也內則曰女子十有五年而笄縱使十五之年尚未笄而字之再五年而當二十之年亦無不笄而字者矣豈得遲至十年

之久乎編考經傳及唐以前書無以字爲許嫁者而自南宋至今相承謂許嫁爲許字甚矣其謬也然其說之所以多誤者蓋有二焉一曰女子未嫁之稱可言受愛可言許嫁不可言孕妊也案內則曰道路男子由右女子由左大戴禮本命篇男子謂之丈夫女子謂之婦人是婦人亦稱女子也一曰上言昏媾故以爲受愛又以爲許嫁也案一爻數象類相近而事則殊賁六四曰匪寇昏媾而其上曰白馬翰如睽上九曰匪寇昏媾而其下曰往遇雨則吉不必皆爲一事也自解者承上昏媾言之而其義始不可通矣又案虞翻曰字妊娠也三失位變復體離離爲女子爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字案二至四五坤坤爲母爲腹故有妊娠之象二乘剛則難故不字應五則順故反常乃字九家易曰陰出于坤今還爲坤故曰反常也李鼎祚解之曰謂二從初卽逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字是也何必三變成離而後稱字乎

童蒙求我

蒙釋文章蒙求我一本作來求我惠氏周易古義引呂氏春秋勸學篇注易曰匪我求童蒙童蒙來求我以證經文本有來字家大人曰王弼注曰童蒙之來求我欲決所惑也又蔡邕處士圈叔則碑童蒙來求彪之用文是漢魏時經文皆有來字唐釋慧苑華嚴經音義卷下引易亦作童蒙來求我與釋文所載一本同

苞蒙

九二苞蒙鄭注曰苞當作彪彪文也家大人曰呂祖謙周易音訓引晁說之曰京房鄭陸績一行皆作彪文也鄭說蓋本於京房藝文類聚引漢胡廣徵士法高卿碑曰彪童蒙作世師蔡邕處士圈叔則碑曰童蒙來求彪之用文張華勵志詩彪之以文又司徒袁公夫人馬氏靈表曰俾我小子蒙昧以彪皆用蒙卦之辭

光

引之謹案易言光者有二義有訓為光輝者觀六四觀國之光未濟六五君子之光履彖傳光明也大畜彖傳輝光日新是也有當訓為廣大者光之為言猶廣也大雅皇矣毛傳及左傳昭二十八年杜注周語韋注並曰光大也周頌敬之傳及周語注並曰光廣也堯典光被四表漢成陽靈臺碑光作廣荀子禮論積厚者流澤廣大戴禮禮

三本篇廣作光

需彖辭有孚光亨光亨猶大亨也坤彖傳含宏光大象

傳知光大也泰象傳以光大也咸象傳未光大也渙象傳光大

也光猶廣大也

大戴禮曾子疾病篇高明廣大漢書董仲舒傳作高明光大

謙彖傳謙尊

而光言謙德樽節而廣大也

說見後謙尊而光下

夬彖傳其危乃光也言

唯其危厲是以廣大也坤象傳地道光也言地道廣大也頤象

傳上施光也言上之所施廣大也坤文言含萬物而化光言其

化廣大也屯象傳施未光也

義與未光大同

噬嗑震兌象傳未光也晉

象傳道未光也夬象傳中未光也

坎象傳中未大也

萃象傳志未光也

皆言未廣大也諸家易說唯于寶渙得其指故注其危乃光曰德大即以心小功高而意下故曰其危乃光也注知光大曰位彌高德彌廣也注含萬物而化光曰光大也由于氏之說可以

類推矣若荀爽注其危乃兌曰危去上六陽乃兌明注道未兌曰動入冥逸故道未兌已失詁訓之本意至虞翻注兌亨謂離日爲兌注上施兌謂上已反三成離故上施兌也注兌未兌謂二四已變而體屯上三未爲離故未兌也注渙兌大謂三已變成離故曰兌大也其失也鑿矣孔穎達正義說有孚兌亨含宏兌大謙尊而兌其危乃兌也上施兌也亦誤以兌爲顯明之義故具論之

卽命

訟九四不克訟復卽命渝安貞吉虞注曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復卽命渝王注曰反從本理變前之命

正義曰反從本理者釋復卽之義復反也卽從也本理謂原本不與初訟之理變前之命

者解命渝也渝變也前命謂往前共初相訟之命

引之謹案王讀復卽爲句文義未安

虞以復卽命渝爲句而謂變乾成巽以復其位

九四變則亦以上體成巽

迂回失之三五互而成巽何待變乾而後成巽乎九四巽之中

畫巽者順也施命者也復猶歸也

九二不克訟歸而逋

卽就也歸而順以

及物就初六而命之故曰復卽命以剛就柔以順化險則在下

者亦變而不訟矣故曰渝渝者初爻受命而變其志也否九四

有命无咎王注曰夫處否而不可以有命者以所應者小人也

有命於小人則消君子之道者也今初志在君處乎窮下故可

以有命正義曰初六志在君守正不進處於窮下今九四有

命命之故无咎亦謂九四命初六也與此卽命正同義

凡易言王三錫

命大君有命自邑告命有孚改命皆謂命令也或謂命爲正理失之王注反從本理是釋復卽二字非釋命字也

金滕

曰今我即命于元龜謂就元龜而命之也洪範所謂乃命卜筮也某氏傳謂就受三王之命 雜誥曰今王即命日記功宗謂就雒邑而命之也可為失之 四爻即命於初爻之證

師出以律

周易述曰律者同律也周禮大師執同律以聽軍聲而詔吉凶史記律書曰王者制事立法壹稟于六律六律為萬事根本其於兵械尤重是師出以律之事也引之謹案此史記索隱正義之說也索隱曰易稱師出以律是於兵械尤重也見律書正義曰 占者師出以律凡軍出皆吹律聽聲見自序 蓋唐人說易有以律為六律者案爾雅曰律常也法也九家易曰坎為法律見集王注 曰律以齊眾蓋律者軍之常法若進退有度左右有局之類

是也象傳曰失律凶也正謂不循常法以致敗亡豈失六律之謂乎宣十二年左傳引易師出以律否臧凶而釋之曰有律以如己也故曰律否臧且律竭也盈而以竭天且不整所以凶也亦未嘗以為六律索隱正義之說殆不可通惠氏襲用之非也

師或輿尸

師六三師或輿尸凶虞注曰同人離為戈兵為折首故輿尸凶矣集解誤作盧氏說張氏臬聞訂為虞翻說 引之謹案此謂師與同人有通也案同人上乾下離師則上坤下坎剛柔相反不得取象於同人也如相反者而亦可取象則乾之初九亦可取象於坤而曰履霜坤之初六亦可取象於乾而曰潛龍矣而可乎夫聖人設卦觀象象本即卦而具所謂視而可識察而可見也今乃舍本卦而取

於旁通剛爻而從柔義消卦而以息解不適以滋天下之惑乎
虞仲翔以旁通說易動輒支離所謂大道以多岐亡羊者也虞
說不可枚舉略舉一爻以例其餘有識者必能推類以盡之

田有禽利執言

師六五田有禽利執言无咎荀爽曰田獵也謂二帥師禽五五
利度二之命執行其言故无咎也虞翻曰田為二陽稱禽震為
言五失位變之正艮為執案此說非是五若變而五艮則為少男何以弟子與尸不謂五而謂三
故利執言无咎並見集解王弼曰陰不先唱柔不犯物犯而後應往
必得直故田有禽也物先犯己故可以執言而无咎也正義曰
猶如田中有禽而來犯苗若往獵之則无咎過也又曰己不直
則有咎今得直故可以執此言往問之而无咎也引之謹案荀

解田字是也解禽字非也

禽者獸也非擒之謂

虞解禽字是也解田字非

也

田者獵也與見龍在田之田異

王注則愈失其義矣田有禽者田獵而獲獸

也蓋師眾也大田之禮所以簡眾故師之六五取象於田焉經

凡言田无禽

正義曰田獵而无所獲

田獲三狐

王注曰田而獲三狐正義曰田獵而獲窟中之狐

田獲三品

據王注一曰乾豆二曰賓客三日充君之庖則謂田獵也

皆以田獵言之此田有

禽不應獨異田无禽為獵而无所獲則田有禽為獵而有所獲
矣六五所以田有禽者案與本爻相對之爻為陰爻則占失禽
无禽為陽爻則占有禽比之九五下當六二而曰失前禽恆之
九四下當初六井之初六上當六四而曰无禽皆遇陰爻也師
之六五下當九二而曰有禽則遇陽爻也陰體虛故遇之者无
所得陽體實故有所得也凡卦一爻之中兼取數象者不必同

為一事田有禽自謂田獵利執言自謂秉命從荀說長子帥師弟

子輿尸自謂行軍三者各為一事而王以為物先犯己故可以

執言則以田有禽與執言誤合為一荀以為二帥師禽五則又

與帥師誤合為一矣

復自道

小畜初九復自道何其咎吉王注曰處乾之始以升巽初以陽

升陰復自其道正義曰反復於上自用己道引之謹案外卦為

巽巽為入見說卦序卦為伏見雜卦初九應巽之初入而伏藏畜之象

也入伏則前無所往惟有來復而已故稱復道如履道坦坦之

道道者路也初九震爻陳風宛邱篇正義引鄭注離九三日艮

九二坎爻也由是推震為大塗見說卦故稱道道者所以行也九

三輿說輶九二牽復皆有不行之象則初九亦出無所往自塗

而復故曰復自道也易凡言出自穴告自邑納約自牖有隕自

天下一字皆實指其地復自道亦然也王注失之

輿說輶 大車以載

九三大畜九二並曰輿說輶虞翻輿作車輶作腹注小畜九三

曰豫坤為車為腹小畜輿豫有通至三成乾坤象不見故車說腹馬君

及俗儒皆以乾為車非也注大畜九二曰萃坤為車為腹大畜與萃

通坤消乾成故事說腹腹或作輶也引之謹案坤消乾成至三

乃成何以大畜九二便云輿說輶且坤已消矣則不應更有輿

象何以尚云輿說輶況腹為輶之借字輶車下縛也何得以坤

為腹解之車上之物多矣今不言其物而但云車說腹則不知

以何物爲腹虞說非也今案大有離上乾下其九二曰大車以載蓋陽爻稱大車動象乾乾之爲車明甚馬君及俗儒之言是也乃虞氏解大有之大車以載又謂比坤爲大車大有與比旁通如其說則大車之象經當於比之六二言之方合坤爲大車之義何乃不繫於比之坤而繫於大有之乾乎卦爲火天而義則水地無是理也

王弼注小畜九三與說輶曰上爲畜盛不可牽征以斯而進故必說輶也注大畜九二與說輶曰五處畜盛不可犯也遇斯而進故輿說輶也案輶以縛軸而輿乃行說輶則不行矣僖十五年左傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰震之離亦離之震爲雷爲火爲羸敗姬車說其輶火焚其旗杜注曰

輶車下縛也震爲車上六爻在震則無應謂歸妹上六故車說輶正

義曰三亦陰爻謂歸妹六三是無應也由是推之小畜九三陽爻上

九亦陽爻是無應也無應則行將安往故惟說其輿之輶而不行非爲其畜盛不可牽征也大畜九二可與六五相應矣而外卦爲艮六五艮之中爻艮以止之故亦說輶而不行彖傳所謂止健也非爲其畜盛不可犯也

履虎尾 虎視眈眈 大人虎變 風從虎

引之謹案虞翻注易謂坤爲虎一注於履之彖辭二注於頤之六四三注於革之九五或取於旁通或取於互體或取於旁通之互體固自以爲長於舊說矣虞注履彖辭曰俗儒皆以兌爲虎非也及以經文

考之則不當如仲翔所說履彖辭履虎尾不咥人亨謂兌履乾

三履四也故彖傳曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不

咥人亨而虞曰謙坤為虎

履與謙旁通謙艮下坤上

艮為尾震足蹈艮

謙三至五

互震故履虎尾如其說則是止而應乎坤非說而應乎乾矣其可

通乎頤六四虎視眈眈蓋六四居艮之初艮為虎故云虎視九

家易曰艮為虎是也

艮為山故又為虎說卦艮為黔喙之屬正義曰取其山居之獸鄭注曰謂虎豹之屬

乾鑿度觀表出準虎鄭注曰艮為禽喙之屬而當兌之上兌為虎象九家易艮為虎虎當為膚字之誤失之而虞以二四互坤乃曰坤為虎案外卦

之艮本有虎象何待取象於互體乎革九五大入虎變蓋九五

處兌之中兌為虎故曰虎變宋衷曰兌為白虎

見集解

是也而虞

曰蒙坤為虎

革與蒙旁通蒙三五互坤

案外卦之兌本有虎象何待取於旁

通之互體乎然猶可曰卦象則然也至乾之文言曰水流濕火

就燥雲從龍風從虎特以物之各從其類喻萬物之歸聖人耳

正義曰廣陳衆物相感應以明聖人之作而萬物瞻觀

非論卦象也而虞曰乾為龍雲生

天故從龍也坤為虎風生地故從虎也以泛論物情之文而求

其卦以實之已失古人立言之指且文言所論者乾之九五也

何得取象於坤乎以龍虎為乾坤則上文之燥濕又將取象於

何卦乎

荀爽曰陽動之坤而為坎坤純陰故曰濕也陰動之乾而成離乾純陽故曰燥也案傳下文曰物各從其類坤

陰而陽動之坤乾陽而陰動之乾則非其類矣荀說非

仲翔既誤解文言又用之以說象

辭又辭斯所謂重紕繆者矣又案申未為虎見於魏志管輅

傳蓋當時術士有此說故仲翔竊取之而云坤為虎以申未之

閒坤所位也然非易之本義輅傳注引輅別傳曰蛇者協辰巳

之位而易無巽為蛇之文又曰雞者兌之畜而易不言兌為雞

又曰坎為棺槨兌為喪車而易皆無之術士所言與易殊指未可以說經也

幽人

履九二履道坦坦幽人貞吉虞翻注曰訟時二在坎獄中

虞謂履自

訟來又注噬嗑故稱幽人之正得位震出兌說幽人喜笑故貞

卦曰坎為獄

吉也周易述曰幽人幽繫之人尸子曰文王幽於羑里

太平御覽人事

部一百二荀子曰公侯失禮則幽

王霸篇

俗謂高士為幽人非也

家大人曰惠從虞說是也象傳言中不自亂則幽人非謂隱士明矣歸妹象傳曰利幽人之貞未變常也義亦與此同易林剝卦曰執囚束縛拘制於吏幽人有喜是漢時說易者以幽人為幽囚之人也引之謹案虞謂訟時二在坎獄中非也訟象已不

見何得仍以訟言之今案中孚上巽下兌其象傳曰君子以議

獄緩外則兌有議獄之象兌為口舌故議獄謂拘囚之而議其

罪也隨卦下震上兌其上六兌之三爻也曰拘係之乃從維之

則兌之三爻有拘係之象九二居兌之中而為六三所拘係有

幽於獄中待議之象故曰幽人歸妹之卦亦下兌故九二曰利

幽人之貞幽人者兌象非坎象也

睽卦上離下兌京氏易傳說睽曰文明上照幽暗分矣陸

績注曰兌處下為積陰暗之象也

包荒

泰九二包荒釋文荒本亦作允鄭注禮曰穢也說文水廣也又

大也鄭讀為庫曰虛也集解載虞翻注與說文同翟子元注與

鄭同引之謹案大元大次五包荒以中克測曰包荒以中督九

夷也范望注曰五君位也包有四荒故曰包荒周禮有荒服朝見無常數也子雲大元倣易而作竊意泰九二包荒前漢經師必有訓為包四荒者故大元用之蓋泰內卦為乾乾九二有君德文言曰易曰見龍在田利見大人君德也九二居內卦之中以外包六五六五居外卦之中以內應九二則中國有聖人而荒服來享之象矣故曰包荒正大元所謂包荒以中下文所謂得尚于中行也揆其文義較許鄭諸家之說為允

得尚于中行 行有尚 往有尚

引之謹案爾雅右助勵也亮介尚右也郭注曰紹介勸尚皆相

右助

廣韵尚佐也 佐亦助也

大雅抑篇肆皇天弗尚謂皇天不右助之也

說見大雅

泰九二得尚于中行尚者右也助也中行謂六五二應于

五五來助二是得其助于六五故曰得尚于中行也坎彖辭行

有尚謂二往應五五往應二以陽適陽

二五皆九

同類相助是往而

有助故曰行有尚也往而有助乃克有成故傳曰行有尚往有

功也豐初九節九五皆言往有尚謂豐初應四節五應二以陽

適陽

豐初四皆九 節二五皆九

同類相助是往而有助也故皆曰往有尚而

王弼解泰之得尚則以尚為配尚之為配古訓無徵

顏師古注 漢書張耳

傳尚魯元公主以尚為配引此經王注為證案史記張耳傳索隱引韋昭曰尚奉也不敢言取崔浩云奉事公主此說是也公承翁主使男事女夫詰於婦則所謂尚者乃奉事之稱國人承翁主承亦奉也不得以尚為配故索隱以顏注為非孔穎達解坎之行有尚則以為事可

尊尚解豐與節之往有尚則以為往有嘉尚同一尚字而前後異訓始失之矣又案虞翻解得尚以尚為上謂二得上居五如

虞說則是變為既濟矣經文無此意也其解節之往有尚謂二失正變往應五故往有尚也案九五往應九二以陽助陽則謂之往有尚豐之初九應九四而云往有尚是也何必變而後有尚乎其說亦失之

勿恤其孚于食有福

何楷周易訂詁曰泰之九三六四坎象半見坎為加憂以其半見故勿恤也坎中實為孚泰九三即坎中畫故稱孚陽實者食人陰虛者食於人二三四互兌為口食象其孚于食者言三往孚四也引之謹案易言勿恤者皆以勿恤為句此亦當然易又言孚于嘉孚于剝有孚于小人有孚于飲酒文義並與其孚于食同何氏句讀洵長於舊讀矣但以勿恤為坎象半見孚于食

為三往孚四則非也坎象已半見則憂將至矣何以云勿恤今

案二四互兌兌為說三五互震震為笑皆無憂象九三處兌之

中為震之主故勿恤也三與上為正應乾鑿度曰上為宗廟京

氏易傳說泰卦曰三公立九三為世上六宗廟為應九三應上

六有享于宗廟之象三五互震震為稼又為長子主祭有奉黍

稷以祭之象上六兌爻

檀弓正義引鄭注賁卦曰六四巽爻也考工記瓶人疏引鄭注損卦曰六五離

爻也由是推之則上六為兌爻兌為口有鬼神來食之象故以食言之春官大

宗伯曰以饋食享先王中庸曰脩其祖廟薦其時食鄭注曰時

食四時祭也鬼神來饗亦謂之食特牲少牢皆有佐食佐神食

也九三以乾元體信

文言君子體仁釋文云京房荀爽董遇本作體信故稱孚焉莊十

年左傳曰小信未孚神弗福也小雅楚茨篇曰以為酒食以享

以祀以介景福故曰其孚于食有福萃六二升九二皆曰孚乃利用禴義亦同也

大人否

否六二包承小人吉大人否亨荀爽注曰小人二也大人謂五坤乾分體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否亨矣象傳大人否亨不亂羣也虞翻注曰否不也物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也引之謹案虞解亂羣非也其訓否爲不則得經意蓋六二包承於五小人之道也九五之大人若與二相包承則以君子而入小人之羣是亂羣也故必不與包承而其道乃亨故曰大人否亨不亂羣也遯九四好遯君子吉小人否象傳曰君子好遯小人否也謂小人不能

好遯也然則包承小人吉大人否亨亦謂大人不與包承也解者以卦名是否遂以否隔解之夫大人既否隔矣尚安得亨乎九五休否大人吉上九傾否先否後喜是否必休而後吉必傾而後喜若但言否則閉塞不通何亨之有荀謂二五相應否義得通則不得其解而爲之辭也王弼注曰小人路通內柔外剛大人否之其道乃亨正義曰大人能否閉小人之吉其道乃亨亦失之

遲有悔 曰動悔有悔

豫六三盱豫悔遲有悔引之謹案此與他卦言有悔者不同他卦有悔對无悔言之也此有字則當讀爲又古字有與又通言盱豫既悔遲又悔也正義曰居豫之時若遲停不求於豫亦有

悔也則是讀爲有無之有失之矣象傳曰盱豫有悔位不當也此釋盱豫悔三字而加有字以足之猶蒙之上九利禦寇而象傳曰利用禦寇也非釋遲有悔之義正義謂不言遲者略其文亦失之又案困上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉王注曰曰者思謀之辭也言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣故曰動悔有悔征吉也正義曰爲之謀曰必須發動其可悔之事令其有悔可知然後處困求通可以行而獲吉案曰之言聿語助也見釋詞有亦當讀又上六處困之極動輒得咎故已悔又悔當以曰動二字連讀悔有悔三字連讀王說非

朋益簪

九四朋益簪王注曰益合也簪疾也釋文簪徐側林反鄭云連

也王肅又祖感反京作摺蜀才本依京義從鄭引之謹案作摺者正字作簪者借字也玉篇摺側林切急疾也廣韻摺速也集韻摺疾也通作簪是也摺之言聿也爾雅曰聿速也釋文聿子感反子感與祖感同是摺卽聿也又通作摺墨子明鬼篇鬼神之誅若是之懽懽也懽與摺通懽卽速字摺亦速也震爲躁卦又爲決躁決躁謂急疾也說見本條故有急疾之象而侯果乃云朋從大合若以簪簪之固括也見集解簪下蓋脫冠字如其說則經當云朋益若簪冠其義始明豈得徑省其文而云朋益簪乎蓋侯氏不知簪爲摺之假借故臆說橫生而卒不可通矣王應麟曰朋益簪簪疾也至侯果始有冠簪之訓晁景迂云古者禮冠未有簪名

蠱

蠱正義引梁褚仲都講疏曰蠱者惑也物既惑亂當須有事也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事集解引伊曼容注亦曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也梁人曼容亦引之謹案訓詁之體一字兼有數義蠱爲疑惑爾雅曰蠱疑也昭元年左傳曰女惑男謂之蠱此一義也蠱又爲事釋文曰蠱一音故蠱之言故也周官占人以八卦占筮之八故鄭注曰八故謂八事襄二十六年左傳問晉故焉昭三十年公羊傳習乎邾婁之故杜預何休注竝曰故事也蠱訓爲事故大元有事首以象蠱卦此又一義也二義各不相因褚氏伏氏不解訓蠱爲事之意乃謂事生於惑且曰非謂訓蠱爲事是不達訓詁之體也且如其說則榦父之蠱榦母之蠱亦將以爲榦親之惑亂其

可乎正義集解及史徵口訣義皆沿其誤蓋古訓之湮久矣尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事蠱事猶故事也說者不得其解乃曰時既漸澆物情感亂故事業因之而起失之遠矣見周易集解

先甲三日後甲三日 先庚三日後庚三日

蠱先甲三日後甲三日鄭注曰甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁甯之義故用丁也見正義王注曰甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令洽而後乃誅也又巽九五先庚三日後庚三日吉王注曰申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无怨咎矣

甲庚皆申命之謂也引之謹案甲庚乃十日之名非命令之名
徧考書傳無以甲庚爲命令者經若果言命令則當言先令三
三後令三日文義始明何爲不言命令而但稱甲與庚乎王說
誠未安矣鄭以甲爲造作新令之日差爲近之然創作新令不
聞當擇日且甲日始造新令前此三日天下猶未知有令也何
由化之而改過自新乎今案先甲三日後甲三日先庚三日後
庚三日皆行事之吉日也蠱爲有事之卦巽爲申命行事之卦
而事必諏日以行故蠱用先後甲之辛與丁巽用先後庚之丁
與癸也古人行事之日多有用辛與丁癸者郊特牲曰郊之用
辛也周之始郊日以至春秋宣八年六月辛巳有事于大廟昭
二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩夏小正曰二月丁亥萬

用入學召誥曰丁巳用牲于郊少牢饋食禮曰日用丁巳春秋

隱三年冬十有二月癸未葬宋穆公桓十七年秋八月癸巳葬

蔡桓侯莊二十二年春王正月癸丑葬我小君文姜古者葬必卜日是

辛也丁也癸也皆行事之吉日也先庚三日後庚三日吉正謂

用丁癸則吉耳先甲後甲必繫之蠱先庚後庚必繫之巽者蠱

之互體有震三至五互成震震主甲乙故言行事之日而以近於甲者

言之巽之互體有兌二至四互成兌兌主庚辛故言行事之日而以近

於庚者言之也蠱之互體亦有兌二至四互成兌而不言先庚後庚者

蠱之義終則有始甲者日之始也癸者日之終也若用先庚三

日後庚三日則由庚下推而至癸上推至丁而不至甲非終則

有始之義矣故不言先庚三日後庚三日也巽之互體又有離

三五互成離主丙丁而不言先丙後丙者巽之九五无初有終甲者日之初也癸者日之終也若用先丙三日後丙三日則上推由乙而甲而癸乙癸之間已有甲非无初之義矣下推至己而不至癸非有終之義矣故不言先丙三日後丙三日也巽之二三四爻互成兌兌主庚辛而先庚後庚不言於二三四而言於九五者蠱之六五變爲九五則成巽不變則用先甲後甲變則用先庚後庚故於九五言之也先甲三日後甲三日先庚三日後庚三日皆行事之吉日故卦之行事者取焉漢書武帝紀詔曰望見泰一脩天文禮辛卯夜若景光十有二明易曰先甲三日後甲三日朕甚念年歲未咸登飭躬齋戒丁酉拜況于郊顏注曰辛夜有光是先甲三日也丁日拜況是後甲三日也此辛

與丁爲吉日而擇以行事之明證西漢時古義猶未亡矣

虞翻注先甲三日後甲三日曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日又注先庚三日後庚三日曰庚震也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻往往在前故先庚三日動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽究爲躁卦躁卦謂震也乾成于甲震成于庚

並見集解

案天有

十日甲與庚各居其一若以乾爲甲震爲庚而分在前者爲先甲先庚在後者爲後甲後庚則是在先之日惟甲與庚在後之日亦惟甲與庚經當云先甲一日後甲一日先庚一日後庚一日矣安得有三日乎其謬一也三日之日謂歲時月日之日離

爲日之日謂日月星辰之日二者絕不相同而據離爲日以釋經之三日其謬二也蠱初變成乾猶未爲離也不可便謂之日至二成離已非復乾矣何以仍謂之甲巽變初至二成離猶未爲震也不可便謂之庚至三成震已非復離矣何以仍謂之日其云動四至五成離終上成震故後甲三日謬與此同其謬三也蠱變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日夫四爻居後三爻之始而二爻三爻則居前三爻之太半去二爻三爻言之則離象不成不可謂之日連二爻三爻言之則又雜以前三爻之兩爻不可謂之後甲三日矣其謬四也初變成乾則前三爻皆陽爻矣而又云變三至四體離則前三爻之第三爻又變爲陰爻而不得爲乾因之不得爲甲矣欲附會後甲之三日而不能竝所謂先甲者

而亦失之其謬五也虞說始不可從

至于八月有凶

引之謹案八月之說有三以爲建未之月卦爲遯者鄭康成虞翻之說也以爲建申之月卦爲否者蜀才之說也以爲建酉之月卦或爲兌或爲觀者荀爽褚仲都之說也

諸說見正義及集解

案傳曰

至于八月有凶消不久也臨爲建丑之月至于建未之月相距不過半年而初二之陽全消故曰消不久也若建申建酉之月則久矣非傳意也且傳曰長曰消皆指陽剛而言若謂臨之六四六五變而爲兌則是陰消而非陽消不失其指乎否與觀雖陽消之卦然否所消者泰之初二三爻觀所消者大壯之初二三四爻皆不與臨卦相當不得執彼以說此也況易爲周易當

為周之八月其義甚明玉藻曰至于八月不雨君不舉鄭注曰此謂建子之月不雨盡建未月也彼文至于八月與此同而亦謂周之八月可以為證虞翻曰臨消於遯六月卦也於周為八月荀公以兌為八月於周為十月失之甚矣今因虞說而申明之如是

剝牀以辨

鄭注曰足上稱辨謂近膝之下趾則相近申則相遠故謂之辨辨分也虞曰指閒稱辨剝剝二成艮艮為指二在指閒故剝牀以辨並見集解王曰剝牀以足猶云剝牀之足也辨者足之上也正義曰辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也引之謹案以猶與也及也說見釋詞牀與辨不同物故曰剝牀以辨若如王

說剝牀以辨猶云剝牀之辨則下文剝牀以膚亦可云剝牀之

膚乎

集解引崔憬曰牀之膚謂薦席若獸之有皮毛也其說尤謬

膚為人身之皮肉不可云

牀之膚則足與辨亦當為人之形體豈得云牀之足牀之辨乎

鄭以近膝之下為辨虞謂指閒稱辨以形體言之雖義勝於王

而亦皆無依據今案辨當讀為蹠

玉篇音蒲田切

釋名釋形體曰膝頭

曰腠腠團也因形團圓而名之也或曰蹠蹠扁也亦因形而名

之也蹠蓋蹠之轉聲說文蹠邾耑也蹠之為蹠猶獮獮之為獮

獮也膝頭在足之上故初爻言足二爻言蹠二居下卦之中猶

膝頭居下體之中故取象於蹠焉古聲辨與蹠通猶周徧之徧

通作辨也

徧與辨通詳見日知錄卷五

古字多假借後人失其讀耳

七日來復

引之謹案七日來復有二說謂建戌之月陽氣既盡建亥之月
純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七
分舉其成數言之而云七日者鄭氏康成之說也見正義序謂五月
一陰生至十一月一陽生凡七月欲見陽長須速故變月言日
者褚氏莊氏侯氏之說也見正義及集解今案建亥之月凡三十日至
建子之月陽氣始生已在三十日之後矣經何以不云三十日
來復乎若謂坤主六日七分則卦爻直日每月皆有五卦易緯
稽覽圖曰艮既濟噬嗑大過坤亥未濟蹇頤中孚復子亥者十
月子者十一月也由坤而未濟而蹇而頤而中孚每卦六日七
分五卦則有三十日又八十分日之三十五每日分爲八十分見正義舉成
數言之則當云三十一日來復何得但稱七日乎李觀易圖論曰以十二月

之卦論之則剝盡之後經坤一月非止七日也以六日七分言
之則剝盡之後經艮既濟噬嗑大過坤未濟蹇頤中孚九卦每
卦六日七分乃至鄭氏之說非也至以七日爲七月則尤不可
於復非止七日也通積日而後成歲月積月而後成歲月可謂之日則歲亦可謂之
月乎乾言終日乾乾矣未聞以爲終月乾乾也明夷言三日不
會矣未聞以爲三月不會也況陰生午月陽生子月皆有一定
之候無所謂遲速也而云欲見陽長須速故變月言日則是陽
生本未嘗速而作易者速之有是理乎侯氏引幽詩一之日二
之日以爲一之日周之正月二之日周之二月是古人呼月爲
日之證王氏詩說亦踵其謬辨見詩一之日下不知一之日謂一月之日二之日
謂二月之日見正義承上文七月流火九月授衣而省月字非謂
月爲日也徧考諸書皆無謂月爲日者褚氏莊氏侯氏之說誠

臆說也曰然則七日何所取義乎曰仍求之於本經而已震之六二曰震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得既濟之六二曰婦喪其茀勿逐七日得喪而復得皆以七日為期蓋日之數十五日而得其半不及半則稱三日過半則稱七日欲明失而復得多不至十日則云七日得此卦之七日來復亦猶是也復為剛反有去而復來之象占者得此則凡已去者可以來復至多不過七日故云七日來復七日者人事之遲速非卦氣之遲速也何須承坤計之而云六日七分又何須承姤計之而云七月乎必欲連坤與姤計之則夫震與既濟之七日又將連何卦以成數乎彖傳天行也乃統釋反復其道七日來復之故言占者所以如是者剝盡而復天之道也

說見前乾行也下

豈謂積累卦氣以

成七日乃合於天道乎蠱之彖傳曰先甲三日後甲三日終則有始天行也文義與此相似又將連何卦以計日乎解經者不考全經之例空乎多方推測而卒無一當矣

无祇悔

初九不遠復无祇悔釋文祇音支辭也馬同音之是反韓伯祁支反云大也鄭云病也王肅作禔時支反陸云禔安也九家本作敍字音支引之謹案九家作敍是也廣雅敍多也

西京賦曰炙鳥夥情

敍无祇悔者无多悔也有不善未嘗不知知之未嘗復行故雖有悔而不至於多也蓋知有不善則必悔知而復行則又多一悔矣今不遠復者知而不行則但有不善之悔而無復行之悔是其悔無多也敍字以多為意以支為聲古音支歌二部相通

故支聲與多相近說文芟字從艸支聲或從多聲作芟是其例也故多謂之玆祇從氏聲古音氏在支部亦與多聲相近說文玆字尺氏切從女多聲或從氏聲作玆是其例也故多亦謂之祇襄二十九年左傳祇見疏也正義祇作多云晉宋杜本皆作多祇祇同音祇與多通猶祇與多通也多則太少則小高誘注呂氏春秋知度篇曰多大也是也故韓注又訓為大義與九家相表裏也若馬鄭王陸四家之說皆於文義未安殆非達詁或又讀祇為抵案祇從氏聲古音在支部抵從氏聲古音在脂部二部絕不相通未可以抵易祇也

大過 過涉 小過 過其祖 弗過防之 弗過遇之 弗遇過之 過以相與也 臣不可過也

引之謹案過者差也失也兩爻相失也陽爻相失則謂之大過陰爻相失則謂之小過故大元有差首以象小過有失首以象大過也凡卦爻相應則相遇不相應則相失故不遇謂之過大過二五皆陽不相應而相失故彖傳曰大過大者過也陽稱大陰稱小大者過也者陽爻與陽爻兩相失也傳又曰剛過而中言二五皆剛兩爻不相應而相失虞翻注曰剛過而中謂二失位无應案五失二之應亦為過也但所處之位尚得中也不曰剛中而應而曰剛過而中則過者不相應之謂也小過二五皆陰亦不相應而相失故彖傳曰小過小者過小者過者陰爻與陰爻兩相失也荀爽注曰陰稱二而去三應上過五而去二五處中見過不見應案三四皆陽爻而云四應初過二而去三應上過五而去則是中專謂二五兩爻小者過矣再以大過剛之大過傳曰剛過而中專謂二五兩爻若謂九四過二而應初六九三過五而應上六則失其中矣何

云剛過而中 大過為剛過而中則小過為柔過而中皆二五得

中而不相應之謂也小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其

臣過不遇也不及亦不遇也皆彼此相失之謂也二與五相應

五爻若為陽爻則為祖為君今六五是陰爻則為妣為臣六二

失九五之應而應六五故曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣

謂不遇其祖而遇其妣不遇其君而遇其臣也

妣案祖謂大父非謂大母也不得以為祖母上言祖下言妣則

妣為祖母矣又不得以妣為母也王弼注曰祖始也祖謂初又

曰過而不至於僭盡於臣位而已案初六陰柔居下不象傳曰

不及其君臣不可過也謂己不遇其君不可又不遇其臣也臣

不可過乃釋經文遇其臣三字

猶九四往厲必戒勿用永貞傳

可長即釋勿用永貞也正義

謂臣不可自過其位失之

不及也過也皆不遇之謂也九三

弗過 逗 防之防當也

秦風黃鳥篇 禦也 黃鳥篇百夫之防百

當上六也 防虞以防為 言不與相失而與相當故曰弗過防之

以陽當位而不能先過防 剛柔異類而失中相當則或相害故

又曰從或戕之也 連讀王讀從字為句皆失之 九四弗過 逗

遇之謂遇初六也 虞謂遇五失之九家易曰四體震動上居五

之未嘗云弗 不與相失而與相逢故曰弗過遇之也 王曰失位

過居之也 故謂過遇為加意待之案過遇二字不連讀九三弗過防之上

六弗過過之過防 剛柔異類而失正相逢者未必相得故又曰

往厲必戒也上六弗遇 過之處過之極一無所遇雖以可與

相應者亦必相失故上六與九三若可剛柔相應而驕亢之勢

已成終於不相遇而相失也

虞曰謂四已變之坤上得之三故

弗遇過之虞意蓋謂四已變陰爻

上不遇九四故得過之而適三以此為弗遇過之之義案上與四原不相應何待四變陰爻而後弗遇乎且象傳曰山上有雷小過若四爻變而之坤則是地中有山而為謙不得謂之小過矣虞說殊謬王謂過而不知限亦誤以過為過越之過或謂遇過當作過遇義同九四案經文過離為韻非誤故傳曰弗遇過倒也且上爻處過之極當為過之不當為遇之之已亢也過與遇相反而云弗遇過之弗遇過之者猶明與晦相反而明夷之上六云不明晦損與益相反而損之九二上九云弗損益之也大過上六處過之極與小過上六同故其辭曰過涉滅頂凶過者失也誤也鄭注樂記高注秦策並云過誤也過涉者誤涉也王謂涉難過甚失之後漢書趙典傳載趙溫書曰於易一涉為過再為涉三而弗改滅其頂凶強分過涉為二亦失之涉水必自淺處誤涉則以淺為淺勢必陷於淵而滅頂矣其九二傳曰老夫女妻過以相與也謂九二不與九五相應而應初六此老彼少年不相當而相與為夫婦故曰過以相與也虞曰謂二過初

與五五過上與二案九二九五皆陽爻九二不可謂之婦九五不可謂之妻不得以為二五相與也王曰老過則枯少過則稚以老分少則稚者長以稚分老則枯者榮過以相與之過者差謂也案老不可以分少少不可以分老王說殆不可通也誤也不相當之謂也以猶而也泰六四不戒以孚謂不戒而以苟不如貧以譽生以辱不如以榮謂富而苟貧而譽生而辱以而榮也昭十一年左傳榮克有緒以喪其國紂克東夷而隕其身謂榮克有緒而喪其國也莊二十四年公羊傳戎眾以無義謂眾而無義也餘見釋詞大過小過本取兩爻相失不相應之義而解者或以為過甚之過或以為過越之過過甚之過已與彖辭爻辭諸過字無當惟小過象傳行過過甚解至謂本爻過越某爻而應某爻則尤非經意夫初之過三應四二之過四應五三之過五應上以及過初為二過二為三過三為四過四為五過五為上六十四卦無不皆然何獨於大過小過言之乎斯不察之甚矣

樽酒簋貳用缶

坎六四樽酒簋貳用缶鄭虞二家皆以樽酒簋爲句貳用缶
句鄭注曰六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出
會諸侯尊於簋副設元酒而用缶也見禮器正義虞注曰震主祭器
故有樽簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲
簋坎爲木震爲足坎酒在上樽酒之上貳副也坤爲缶禮有副
尊故貳用缶耳王以樽酒爲句簋貳爲句用缶爲句注曰雖復
一樽之酒二簋之食瓦缶之器納此至約自進於牖乃可羞之
於王公薦之於宗廟引之謹案簋非盛酒之器何得云尊於簋
正尊與副尊同一尊也何以此用簋而彼用缶凡禮言尊于房
戶之間兩鬴有扶士冠禮元酒在西禮尊兩壺于房戶閒斯禁有元

酒在西

鄉飲酒禮

皆不聞元酒之尊異器鄭說非也虞以樽酒與簋

竝列而貳用缶則但承樽言之而不及簋若然則經當云樽酒

貳用缶文義乃通何爲隔以簋字使上下不相屬乎副尊用缶

而正尊所用之器又何以略而不言乎虞說亦非也

見說之訓貳爲益而

引周禮大祭三貳弟子職周旋而貳爲證然貳無用缶之文其說亦未確今案象傳曰樽酒簋貳剛

柔際也則貳字當上屬爲句

簋貳猶士喪禮下篇言苞二鬴二也

王注以爲一樽

之酒二簋之食其說得之惟於用缶之義尚未實指其事案禮

器曰五獻之尊門外缶門內壺是缶可爲尊也又曰夫與者老

婦之祭也盛於盆尊於瓶正義曰盛食於盆謂黍盛也盆謂缶

也爾雅盥謂之缶郭注曰盆也盛於盆者盛黍稷於缶以代簋

簋也然則用缶云者以缶爲尊又以缶爲簋也故曰樽酒簋貳

用缶墨子節用篇古者堯治天下飯於土墉啜於土形與銅漢同書司馬遷傳墉作簋顏注曰簋所以盛飯也土謂燒土爲之卽瓦器也土簋蓋卽缶矣

祗既平

九五坎不盈祗既平

釋文祗音支又祗支反

祗京作禪

音支又上支反

說文同安

也鄭云當爲坻小邱也

並見釋文

王云祗辭也爲坎之主盡平乃无

咎引之謹案經凡言蹇亂既平原隰既平上二字皆實指其事此云祗既平祗字亦當實有所指王注以爲語辭非也京作禪而訓安與平意相近如其說則當云禪且平文義方安不得云禪既平也鄭云小邱則以爲水中坻之坻然祗從氏聲古音在支部京本作禪古音亦在支部坻從氏聲古音在脂部二部絕不相通不得

以祗爲坻也

或讀祗爲坻誤與鄭同祗從氏聲坻從氏聲古音各爲一部也且祗既平文義亦未安

今案

祗讀當爲疾爾雅疾病也

釋文疾祈支反又音支

孫炎曰滯之病也說文

疾病不翅也字或作痾爾雅釋文痾本作痾字書曰痾病也聲

類猶以爲痾字又通作祗小雅何人斯篇俾我祗也毛傳曰祗

病也

釋文祗祈支反

是也疾既平者病已平復也說苑辨物篇苗父之

爲醫也諸扶而來舉而來者皆平復如故

漢書王褒傳疾平復迺歸

是病愈

爲平也說卦傳曰坎爲心病爲耳痛故稱痾作祗作禪皆借字耳三至五成艮坎爲疾病艮以止之故其病平復也坎不盈一事也疾既平又一事也分而釋之其義乃明

壯于大輿之輹

大壯九四壯于大輿之輹虞翻輿作車輹作腹注曰坤爲大車

為腹

並說卦文今本車作輿

四之五折坤故壯于大車之腹

見集解

引之謹

案晉語曰震車也

韋昭曰易坤為大車震為動為雷今云車者車亦動聲象雷其為小車乎案大車亦動聲

亦象雷不必小車而後為震也

閔元年左傳畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占

之曰震為土車從馬杜注曰震變為坤震為車坤為馬僖十五

年傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰震之離

亦離之震車說其輶火焚其旗服虔注曰震為車

見正義

是震有

為車之象大壯外卦震震為車九四陽爻陽稱大故取象於大

輿也輶車下縛也

見僖十五年傳注

九四震之下畫故取象於輶也易

之取象多有在說卦之外者不得以坤為大車及為腹之文而

曲為穿鑿

屯羊于易

屯牛于易

六五屯羊于易釋文易陸作場謂疆場也朱子語類曰屯羊于

易不若解作疆場之場漢食貨志疆場之場正作易後有屯牛

于易

旅上九

亦同此義家大人曰凡易言同人于野同人于門同

人于宗伏戎于莽同人于郊拂經于邱遇主于巷末一字皆實

指其地屯羊于易屯牛于易文義亦同荀子富國篇觀國之治

亂臧否至於疆易而端已見矣周頌載芟傳曰畛易也漢書禮

樂志安世房中歌吾易久遠晉灼曰易疆易也漢沛相楊統碑

疆易不爭魏橫海將軍呂君碑慎守疆易是古疆場字多作易

故說文無場字

康侯 離王公也

晉康侯荀爽注曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也

陰性安靜故曰康侯虞翻注曰坤為康康安也初動體也震為
侯故曰康侯引之謹案荀說是也卦自觀來彖傳曰柔進而上
行謂六四進五也則所謂侯者當指此爻蓋六五離之中畫也
僖二十五年左傳說晉侯納王事曰筮之遇大有三三杜注乾下離上
大之睽三三杜注兌下離上睽大有九三變而為睽曰吉且是卦也天為澤以當
日天子降心以逆公不亦可乎是以離日為公侯也晉上體離
故謂之侯何必初爻動而後為侯乎杜預解左傳曰日之在天
至曜在澤天子在上說心在下是降心逆公之象夫傳以日為
公杜乃以日為天子失之矣成十六年傳南國蹇射其元王中
厥目杜注曰南國勢蹇則離受其咎離為諸侯又為目是離為
諸侯舊有此說又離象傳六五之吉離王公也正義曰五為王

位而言公者此連王而言公取其便文以會韻也案離有諸侯
之象六五以陰居尊猶晉之六五為侯也故曰公非以會韻而
言公也

用錫馬蕃庶

虞注曰初動體也震為馬謂初動成震引之謹案彖曰順而麗乎大

明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也則本卦自
有錫馬之象何須變坤為震乎今案馬謂坤也坤卦辭曰利牝
馬之貞京氏易傳說坤象曰於類為馬引易云行地无疆是也
坤為牝馬而又為馬猶離為牝牛而又為牛離卦辭曰畜牝牛
吉昭五年左傳曰純離為牛是其例矣

王假有家 王假之

家人九五王假有家陸績注曰假古雅切大也王得尊位據四應

二以天下爲家故曰王假有家見集解王注曰假更白切至也履正

而應處尊體巽王至斯道以有其家者也引之謹案此假與王假有廟之假不同彼當訓至此當訓大陸以假爲大是也而謂以天下爲家則與家人之義不合家謂門以內非謂天下也王假有家者王者寬假其家人也鄉飲酒義曰夏之爲言假也養之長之假之仁也釋名曰夏假也寬假萬物使生長也是假有寬大之義鄉飲酒義又曰天地溫厚之氣始於東北而盛於東南此天地之盛德氣也此天地之仁氣也外卦爲巽位在東南九五體之而有溫厚之德是以愛其家人而相寬假也故象傳曰王假有家交相愛也有辭之助也偕以足句而無意義萃象

辭王假有廟亦與此同而王以有家爲有其家又以王假爲王

至斯道則古訓疏而句讀亦舛矣又案豐彖辭王假之馬融注

曰假大也見釋文虞王二家皆曰至也亦當以訓大爲長王假之

者王者有以廣大之也假訓爲大故彖傳曰王假之尚大也

匪躬之故 隨无故也

蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故王注曰居不失中以應於五不以

五在難中私身遠害執心不同志匡王室者也正義曰盡忠於

君匪以私身之故而不往濟君故曰匪躬之故引之謹案如王

注則遠害之故在於私身經當云匪以私躬之故而遠害文義

始明今乃省遠害之文而但曰匪躬之故則所謂躬之故者指

何事言之乎恐經文不如是之晦也今案故事也廣雅曰故事也繫辭傳又

明於憂患與故韓注曰故事故也正義曰使人明曉於憂患并與萬事也又是故知幽明之故感而遂通天下之故是以明於天之道而察於民之故言王臣不避艱難盡心竭力者皆國家正義竝曰故謂事也

之事而非其身之事也故曰王臣蹇蹇匪躬之故不言事而言故者以韵初爻之譽也

雜卦傳隨无故也蠱則飭也韓注曰隨時之宜不繫於故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也案隨彖傳天下隨時乃天下隨之之譌隨時之義乃隨之時義之譌

據王肅本

可據之以詁經也今案故事也隨之爲道動靜由人而已無事故曰隨无故也蠱則有事矣有事則當整治故曰蠱則飭也玩則字文義與上句正相呼應明隨無事而蠱則有事也蠱之爲言猶故也

十朋之龜

損六五或益之十朋之龜正義曰馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜集解引崔憬曰元龜價直二十大貝龜之最神貴者雙貝曰朋也引之謹案爾雅龜名有十然無稱朋之文爾雅又曰龜俯者靈仰者謝前弁諸果後弁諸獵左倪不類右倪不若與周官六龜相應何以不在此數也馬鄭之說殆不可從崔氏之說本於漢書食貨志王莽所定

志曰元龜距井長尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋公龜九寸直五百爲壯貝十朋侯龜七寸以上直三百爲

么貝十朋子龜五寸以上直百爲小貝十朋是爲龜寶四品大貝四寸八分以上二枚爲一朋直二百一十六壯貝三寸六分

以上二枚爲一朋直五十么貝二寸四分以上二枚爲一朋直三十小貝一寸二分以上二枚爲一朋直十不盈寸二分漏度不

得為朋率枚直錢蘇林注食貨志亦曰兩貝為朋莽作事多依經說蓋當時施孟梁邱諸家有訓朋為兩貝者故莽用之此與詩七月傳兩樽曰朋同義尋繹

文義此說為長小雅菁菁者莪篇錫我百朋箋曰古者貨貝五

貝為朋淮南道應篇大貝百朋高注曰五貝為一朋廣韻朋字

注五貝曰朋書云武王悅箕子之對賜十朋也疑出尚書大傳五貝曰朋則鄭

注古啟敦銘曰貝五十朋是稱朋者唯貝而已韓子飾邪篇越

王句踐恃大朋之龜與吳戰而不勝大朋之龜蓋即元龜直二

十大貝者十朋之龜猶言百金之魚耳不當如馬鄭所說虞仲

翔亦沿其誤

有孚惠心 有孚惠我德

益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德王注曰為惠之大莫

大於心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也以誠惠物物

亦應之故曰有孚惠我德也正義曰我既以信惠被於物物亦

以信惠歸於我故曰有孚惠我德也引之謹案惠即德也而云

惠我德則文不成義王說非也今案爾雅曰惠順也有孚惠心

者言我信於民順民之心也有孚惠我德者言民信於我順我

之德也蓋卦體上巽巽順也互體下坤坤亦順也五處巽中二

居坤首二五相應有上下交相順之象故既曰惠心又曰惠我

德也彖傳曰損上益下君順民心之謂也又曰民說無疆民順

君德之謂也

亦未繙井

井汔至亦未繙井王注曰已來至而未出井也正義曰汔幾也

繙綆也雖汲水以至井上以與然綆出猶未離井口而鉤羸其瓶而覆之也家大人曰正義所云非注意也注內出字正釋繙字廣雅曰喬出也喬與繙通喬訓爲出故出井謂之喬井作繙者字之假借耳汔至者所汲之水幾至井上也亦未喬井者所汲之水尚未出井口也彖曰汔至亦未繙井未有功也蓋水已出井人得其用而後汲者有功今未出井故未有功也揆之文義王注爲長蓋漢代經師說易有訓繙爲出者而輔嗣用之也諸家以繙爲綆者失之引之謹案震爲出巽爲入井上坎下巽巽以木入水而無出象故云未喬井也

舊井无禽

初六井泥不食舊井无禽王弼曰久井不見渫治禽所不嚮而

況人乎干寶曰舊井亦皆清潔无水禽之穢崔憬曰久廢之井不獲以其時舍故曰舊井无禽禽古擒字擒猶獲也二說見引

之謹案易爻凡言田有禽田无禽失前禽皆指獸言之此禽字不當有異井當讀爲阱阱字以井爲聲說文阱大陷也從自井井亦聲故阱通

作井與井泥不食之井不同井泥不食一義也舊阱无禽又一

義也阱與井相似故因井而類言之耳柴萐杜乃獲斂乃寀與

同鄭注曰山林之田春始穿地爲寀或投獲其中以遮獸見正義

秋官雝氏春令爲阱獲溝瀆之利於民者秋令塞阱杜獲鄭注

曰阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱又

冥氏爲阱獲以攻猛獸以靈鼓毆之注曰毆之使驚趨阱獲魯

語鳥獸成於是乎設寀鄂以實廟庖韋注曰寀陷也鄂柞格所

以誤獸也謂立夏鳥獸已成設取獸之物廣雅說貉曰不入陷

固入陷是阱所以陷獸也舊阱湮廢之阱也阱久則淤淺不足

以陷獸故无禽也所以无禽由於阱不可用故曰舊阱无禽時

舍也卦體上坎下巽坎為陷巽為入故有禽獸陷入於阱之象

初六陰爻體坤坤土塞阱故湮廢而不用也不然則久井不見

渫治為禽所不嚮仍是井泥不食之義既云井泥不食其義已

足何須又言舊井无禽乎井水至淡非綆與瓶不能汲禽則何

能取而飲之乎若干氏之解為水禽崔氏之讀禽為擒無論易

之言禽者從無此例且井中安得有水禽又有何物可擒獲乎

直不足辯矣

又案集解虞翻說井泥不食云初下稱泥巽為不果无噬嗑食

象下而多泥故不食也今本集解不誤為木而惠氏周易述遂

據之以解舊井无禽以為古者井樹木果故孟子井上有李禽

來食之井壞不治故无木果樹於側亦无禽鳥來也案說卦傳

云巽為不果不云巽為木果乾已為木果矣豈有巽又為木果

者乎惠說甚誤

井谷射鮒

九二井谷射鮒王弼注曰谿谷出水從上注下水常射焉井之

為道以下給上者也而无應於上反下與初故曰井谷射鮒鮒

謂初也釋文射食亦反徐食夜反鄭王肅皆音亦云厭也引之

謹案說文壑字從谷谷猶壑也莊子秋水篇說埳井之鼃曰擅

一壑之水而跨時埳井之樂壑即谷也井中容水之處也秋水

篇又曰井魚不可以語於海者拘於虛也

俗本改魚為鼃辨見讀書雜誌

呂氏

春秋論大篇曰井中之無大魚也新林之無長木也井中無大

魚故鄭注曰所生魚無大魚但多鮒魚耳言微小也

見劉逵吳都賦注

射謂以弓矢射之也易凡言射隼射雉皆然射鮒不應獨異呂

氏春秋知度篇曰非其人而欲有功譬之若射魚指天而欲發

之當也淮南時則篇曰命漁師始漁天子親往射魚說苑正諫

篇曰魯白龍下清冷之淵化為魚漁者豫且射中其目白龍上

訴天帝天帝曰魚固人之所射也是古有射魚之法也射而取

之有所得矣言得於下而無應於上故象傳謂之无與也左思

吳都賦曰雖復臨河而釣鯉無異射鮒於井谷射鮒與釣鯉竝

言其為射而取之明矣蓋晉以前治易者本有是說故太沖用

之也鄭王諸家或訓為注射或訓為厭皆不得其解而為之辭

又案子夏傳曰井中蝦蟇呼為鮒魚也

見正義

井中蝦蟇莊子所

謂埳井之鼃也不聞名為鮒魚子夏傳非也

竝受其福

九三王明竝受其福荀爽注曰王道明而天下竝受其福引之

謹案竝之言晉也徧也謂天下皆受其福也古聲竝晉相近故

說文晉字以竝為聲

說文晉日無色也從日竝聲徐鍇傳日日無光則遠近皆同故從竝有聲字傳為誤

多之也錯不知古音故以

史記漢碑之謚

說文新附曰謚從言晉聲史記從竝據此

則史記三代世表十二諸侯年表太史公自敘諸謚字皆作謚

今本作謚後人改之也孫叔敖碑陰孫氏宗族謚紀隸釋曰謚

即謚字杜預春秋左氏傳敘地名謚第釋文曰謚本又作謚

聲相近故晉通作竝大戴禮記公冠篇竝遵大道郊或續漢禮

儀志注引博物記竝作晉嵩山大室神道石闕銘竝天四海卽
晉天字小雅賓之初筵篇旣醉而出竝受其福謂主人與眾賓
皆受其福也詳見本條下立政曰以竝受此丕丕基謂武王皆受此
大業也詳見本條下

小人革面

革上六君子豹變小人革面正義曰小人處之但能變其顏面
容色順上而已李鼎祚曰兌爲口乾爲首今口在首上面之象
也見集解引之謹案廣雅曰面鄉也鄉與同革面者改其所鄉而鄉
君也上六下應九三則九三者其所鄉也然九三剛而不中非
所宜鄉不若鄉九五之爲得正是以改其所鄉而鄉九五也象
傳曰小人革面順以從君也則鄉九五之謂矣夏官擇人使萬

民和說而正王面鄭注曰面猶鄉也使民之心曉而正鄉王正
所謂小人革面順以從君也不然而小人但改其顏面容色則
心猶未改豈得遂謂之順從乎至口在首上而爲面則形體出
於天性又不可得而變改者也魏志武帝紀載漢獻帝策命曰
遠人革面華夏充實文選革面作回面李善注引劇秦美新曰
海外遐方回面內鄉陸機漢高祖功臣頌曰覩幾蟬蛻悟主革
面顧悅之訟殷浩疏曰仰憑皇威羣醜革面見晉書殷浩傳梁書武帝
紀齊帝璽書曰革面回首謳吟德澤皆謂革鄉爲革面

覆公餗

鼎九四覆公餗有二說說文曰嚮鼎實惟葦及蒲卽維筍及蒲之異文或
作餗周官醢人疏引鄭注曰糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者

餼之爲菜也蓋據大雅其藪維何維筍及蒲之文此一說也說

文曰陳畱謂饊爲饊饊與饊同釋文引馬融注曰饊饊也傳二十四年穀梁傳

疏引馬融曰饊謂糜也繫辭傳易曰鼎折足覆公餼馬本餼作饊此又一

說也引之謹案馬注爲長昭七年左傳正考父鼎銘曰饊於是

饊於是以饊余口杜注於是鼎中爲饊饊是饊爲鼎實古有明

文故博古圖有宋公緡饊鼎饊鼎者饊鼎也若筍與蒲乃醢人

加豆之實不聞以之實鼎大雅之藪殆非此所謂饊也辯見大

雅

匕鬯

震象辭不喪匕鬯匕有二說鄭注曰升牢於俎君匕之臣載之

見集解王注曰匕所以載鼎實此以匕爲出牲體之器也許氏說

文曰鬯以鬯釀鬱艸芬芳條暢各本誤作攸服以降神也从口口器也

中象米匕所以扱之引易曰不喪匕鬯此以匕爲取鬯酒之器

也引之謹案許說爲長匕謂榘也說文曰榘匕也又曰匕一名

榘祭祀之禮尸祭鬯酒則以榘扱之天官小宰凡祭祀贊王裸

將之事鄭注曰凡鬱鬯受祭之啐之奠之疏曰謂王以圭瓚酌

鬱鬯獻尸后亦以璋瓚酌鬱鬯獻尸尸皆受灌地降神名爲祭

之是尸受鬯酒有祭之之禮祭之則必以榘扱酒矣士冠禮冠

者卽筵坐左執觶右祭脯醢以榘祭醴三疏曰三祭者一如昏

禮始扱一祭又扱再祭也是其例也匕所以扱鬯酒故以匕鬯

竝言不然則祭器多矣何獨取於匕乎鬯亦器也謂圭瓚也圭

瓚以盛鬯酒因謂圭瓚爲鬯春官大宗伯凡祀大神享大鬼祭

大示涖玉鬯省牲饌奉玉盞玉盞謂玉敦也玉鬯謂圭瓚也注鄭分玉鬯爲二以玉爲禮神之玉失之辯見周官周語有神降于莘王使大宰忌父帥傅氏及祝史奉犧牲玉鬯往獻焉韋注曰玉鬯鬯酒之圭長尺二寸有瓚所以灌地降神之器說文作瑒云圭尺二寸有瓚以祠宗廟者也是圭瓚得謂之鬯也禮曰疏匕挑匕皆有淺斗狀如飯椀瓚槃大五升見春官典瑞注皆器之仰受者也震上二畫中虛下一畫承之正象仰受之器上下皆震象匕從瓚上扱取酒也言匕鬯而不及他器者祭統曰獻之屬莫重於裸故以裸器言之

鴻漸于磐

漸六二鴻漸于磐馬融曰山中石磐紆故稱磐虞翻曰艮爲山

石坎爲聚聚石稱磐王弼曰磐山石之安者也引之謹案漸之爲義循次而進三爻止漸于陸而二爻遽在山石之上非其次也且徧考西漢以前之書言磐石者皆連石字爲文無單稱磐者今案史記孝武紀封禪書漢書郊祀志並載武帝詔曰鴻漸于般孟康注曰般水涯堆也其義爲長初爻漸于干干水涯也二爻漸于般般爲水涯堆則高於水涯矣三爻漸于陸爾雅高平日陸則又高於水涯堆矣此其次也許氏說文傳易孟氏古文也而其書有般無磐則古文周易作般不作磐可知屯初九磐祗以恒亦然後漢注家解爲磐石故其字亦遂作磐所謂說誤於前文變於後也漢詔作般始本古文經孟康之注始前漢經師之說與般之言泮也陂也衛風氓篇陽則有其狀陂陀然高出涯上因謂泮毛傳曰泮陂也

之般焉鴻漸于般猶曰鳧鷖在潏潏水外之高者也鳧鷖鄭箋六二

居艮之中爲坎之首二與四互成坎具山之體而又在水之濱則水涯

堆之象矣馬氏既誤以爲山石磐紆遂竝以三爻之陸爲山上

高平爾雅高平日陸在釋地則非山上可知幽風鴻飛遵陸尤非山上之稱上九之漸于陸則又阿字之譌也虞氏

又以初爻之干爲小水從山流下皆不得其解而爲之辭

遲歸有時 大畜時也

歸妹九四歸妹愆期遲歸有時虞翻曰震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也王弼曰愆期遲歸以待時也家大人曰時當讀爲待經言歸妹愆期遲歸有待故傳申之曰愆期之志有待而行也釋文有待而行也一本待作時是傳之有待亦或借時爲之愈以知經之有時爲待之假借也待時俱以寺爲聲故

二字通用蹇象傳宜待也張璠本待作時方言萃離時也廣雅時作待月令毋發令而待呂氏春秋季夏紀作無發令而干時是其例矣歸妹愆期遲歸有待待與期爲韻猶離騷路脩遠以多艱兮騰衆車使徑待路不周以左轉兮指西海以爲期待與期亦爲韻也隱七年穀梁傳注引此正作遲歸有待

雜卦傳大畜時也无妄災也韓注曰因時而畜故能大也引之謹案卦彖多言時義何獨於大畜而曰因時此非經意也時當讀爲待古字時與待通上見大畜待也者天災將至大畜積以待

之也易緯坤靈圖曰震下乾上无妄天精起帝必有洪水之災天生聖人使殺之故言乃統天也乾下艮上大畜天災將至豫畜而待之人免於饑故曰元亨其曰震下乾上无妄帝必有洪

水之災正所謂无妄災也曰乾下艮上大畜天災將至豫畜而待之正所謂大畜待也乾元序制記曰賢子繼世而立有災方來豫畜而待之此所謂轉禍爲福天災雖至萬物無饑寒之色亦與坤靈圖之說相表裏蓋漢世經師有此說而緯用之也其義爲長

豚魚吉

中孚豚魚吉彖傳曰豚魚吉信及豚魚也王注曰魚者蟲之隱者豚者獸之微賤者也爭競之道不與中信之德淳箸則雖微賤之物信皆及之引之謹案物之微者多矣何獨取豚魚爲象豚魚無知可以愛物之仁及之不可以化邦之信及之也竊疑豚魚者士庶人之禮也士昏禮特豚合升去蹄魚十有四士娶

禮豚合升魚鱠鮓九朔月奠用特豚魚腊楚語士有豚犬之奠庶人有魚炙之薦王制庶人夏薦麥秋薦黍麥以魚黍以豚豚魚乃禮之薄者然苟有中信之德則人感其誠而神降之福故曰豚魚吉言雖豚魚之薦亦吉也信及豚魚者及至也至於豚魚之薄而信亦章也隱三年左傳曰苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩藟藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神可羞於王公此之謂也損之彖曰二簋可用享既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福其義通於此矣虞仲翔求其說而不得乃讀豚爲遁而以爲遁魚李鼎祚謂失化邦之指近世說經者又以爲魚之似豚者江豚也江豚欲風則踊以此爲豚魚之信夫江豚有信何益於人而以爲吉乎蓋說之愈鑿而

失之愈遠矣

鳴鶴在陰

虞翻注中孚曰訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚二在訟時體離為鶴在坎陰中有鶴鳴在陰之義也又注九二鳴鶴在陰曰震為鳴訟離為鶴坎為陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰引之謹案此謂本卦九二至六四互體成震震為鳴訟九二至九四互體成離離為鶴也其實震亦為鶴荀爽九家易曰震為鶴鶴即鶴之假借莊子天運篇鶴不日浴而自庚桑楚篇越雞不得伏鶴卯釋文並曰鶴本亦作鶴史記滑稽傳齊王使淳于髡獻鶴於楚文類聚引作獻鶴李善注北山移文引古今篆隸文體曰鶴頭書髣髴鶴頭故有其稱稽康琴賦下逮謠俗蔡氏五曲王昭楚妃干里別鶴即南史褚彥回傳別鶴之曲震為善鳴故又為鶴鶴善鳴之鳥也藝文類聚引韻集曰鶴善鳴鳥小雅曰鶴鳴于九皋聲聞于野是其

善鳴也魏志管輅傳注載輅別傳曰家雞野鴝猶尚知時況於人乎鴝亦鶴之假借謂雞知將旦鶴知夜半也藝文類聚鳥部上引墨子曰鶴雞時夜而鳴是也正與鳴鶴在陰之義相合

繻有衣袽

既濟六四繻有衣袽終日戒虞本繻作襦釋文繻子夏作襦王虞同注曰乾為衣故稱繻今本集解作繻誤袽敗衣也如與袞同說文袞袞衣也乾二之五謂泰二之

五成既濟衣象裂壞故繻有衣袽謂伐鬼方三年乃克旅人勲勞衣服皆敗王注曰繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也夫有隙之棄舟而得濟者有衣袽也盧氏曰繻者布帛端末之識也袽者殘幣帛可拂拭器物也繻有為衣袽之道也四處明闇之際貴賤无恆猶或為衣或為袽也見集解引之謹案如王說則經當作舟漏

而濡有衣袷以塞之文義始明今但云濡有衣袷則所濡者何物所謂衣袷者又將何用乎恐經文不如是之晦也如盧說則經當作繻有爲衣袷之道文義始明今但云繻有衣袷則爲之意不見且爲衣袷者布帛也不直言布帛而但舉端末之識區區端末之識豈遂可以爲衣乎二說殆非達詁惟虞氏差爲近之然必承伐鬼方言之則非爻各爲義不必相承也又謂乾二之五衣象裂壞故繻有衣袷如其說則經何不於二五兩爻言之而言之於四爻乎且繻卽衣名不得又以衣袷之衣爲衣服也今案說文繻羅衣也羅溫也羅衣所以禦寒也有之言或也古有或同聲故或通作有姑九五有隕自天言或隕自天也盤庚曰乃有不吉不迪顛隳不恭暫遇姦宄乃有乃或也多士曰朕不敢有後孟子梁惠王篇引書曰天下曷敢有越厥志敢有敢或也鄘風載馳篇大夫君子無我有尤言無我或尤也又春

秋凡言日有食之者皆謂日或食之也

衣讀衣敝繻袍之衣

於氣謂著之也易通

卦驗曰坎主冬至四在兩坎之間

二四互坎

固陰沍寒不可無羅衣

以禦之六四體坤爲布

說卦傳坤爲布

故稱繻處互體離之中畫

三五互離

離火見克於坎水有敗壞之象故稱袷四在外卦之內有箸於

外而近於內之象故稱衣

於氣切

衣袷謂箸敗壞之繻也禦寒者

固當衣繻矣乃或不衣完好之繻而衣其敗壞者則不足以禦

寒譬之人事患至而無其備則可危也故曰繻有衣袷終日戒

故象傳曰君子以思患而豫防之

爻辰

易之取象見於說卦者較然可據矣漢儒推求卦象皆與說卦相表裏而康成則又以爻辰說之陽爻之初二三四五上值辰

之子寅辰午申戌陰爻之初二三四五上值辰之未酉亥升卯已而以十二辰之物象十二次之星象配之

詳見惠氏易漢學

舍卦而

論爻已與說卦之言乾為坤為者異矣而其取義又多迂曲如

九二爻鄭以為辰當值寅者也而於困九二困于酒食注云二

據初辰在未未上值天廚酒食象

見士冠禮疏

則舍本爻之寅而言

初爻之未未值天廚何不繫於值未之初六而繫於值寅之九

二乎九三爻當值辰者也而於離九三鼓缶而歌注云艮爻也

位近丑丑上值弁星弁星倡缶

詩宛邱正義

則舍辰宮之星而言丑

宮之星丑者六四所值之辰豈九三所值乎艮主立春所值者

寅也何不取象於寅而取於所近之丑乎坎六四樽酒簋二用

缶注云爻在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星倡簋建星

上有弁星弁星形又如缶

宛邱正義

爻辰既值斗何不遂取斗象而

取於斗所酌之尊又不直取建星弁星而取建星弁星所倡之

簋與缶不亦迂回而難通乎上六繫用徽纆注云爻辰在巳巳

為蛇蛇蟠屈倡徽纆也

宣二年公羊傳疏

爻辰既在巳而為蛇何不遂

取蛇象而取蛇所倡之徽纆乎初九辰在子子為鼠九二辰在

寅寅為虎九三辰在辰辰為龍九四辰在午午為馬九五辰在

申申為猴上九辰在戌戌為犬初六辰在未未為羊六二辰在

酉酉為雞六三辰在亥亥為豕六四辰在丑丑為牛六五辰在

卯卯為兔豈亦將象其禽之所倡以為爻乎展轉牽合徒見糾

紛耳且未宮之天廚丑宮之天弁史記天官書漢書天文志皆

不載

天官書張素為廚主觴客在鶉火之次非未宮鄭所謂未值天廚蓋與鬼之屬外廚六星也與鬼未宮鶉首之宿

則西漢時尚未有此星名

開元占經石氏星占有天弁廿氏星占有外厨案廿石天文各八卷見於

天官書正義所引七錄而漢書

藝文志無之則其書後出可知

況易作於殷周之際安得所謂天厨天弁者而比象之乎李鼎祚集解序自言刊輔嗣之野文補康成之逸象而所采鄭注不及爻辰一語可謂知所去取矣又案乾卦正義曰先儒以爲九二當大族之月陽氣見地則九三爲建辰之月九四爲建午之月九五爲建申之月爲陰氣始殺不宜稱飛龍在天上九爲建戌之月羣陰既盛上九不得言與時偕極於此時陽氣僅存何極之有先儒此說於理稍乖正義則爻辰相閒而主月冲遠固已非之矣況十二消息卦分主一月易之例也故臨有至于八月之文若每一爻分主一月則經無此例今爻辰乃以乾之六爻分主奇數之月坤之六爻分

主偶數之月而諸卦之陽爻陰爻亦如之乾初九值子在一陽始生之月坤初六值未乃在二陰浸長之月已乖建始之義而卦爻之陰陽相閒者如屯則初九值子六二遂值酉蒙則初六值未九二遂值寅推之他卦莫不皆然亂次奪倫莫此爲甚豈經義之所有乎錢氏答問不知糾正而又引申其說顛矣又案十二辟卦每卦各主一月爻辰則每爻各主一月而其說每相抵牾如乾主建巳之月者也而爻辰則初九值子九二值寅九三值辰九四值午九五值申上九值戌皆非建巳之月坤主建亥之月者也而爻辰則六三值亥而初六則值未六二則值酉六四則值丑六五則值卯上六則值巳皆非建亥之月臨二陽在下建丑之月也而爻辰則九二值寅六四始值丑遘一陰在

下建午之月也而爻辰則初六值未九四始值午爻與卦不相背而馳乎夫十二卦之主月理之不可易者也卦之不合而猶謂其爻之主是辰乎又案漢書律厯志曰十一月乾之初九故黃鐘爲天統六月坤之初六故林鐘爲地統正月乾之九二今本二誤故大族爲人統而周官大師鄭注周語韋注皆祖述之此爻辰之所自出也案律呂以陰陽相閒而乾坤之爻則初二三四五上六位相連斷無相閒主月之理京氏易傳曰建子起潛龍建巳至極主亢位建午起坤宮初六爻易云履霜堅冰至建亥龍戰于野是乾六爻主前六辰坤六爻主後六辰以類相從豈如六律之相閒乎黃鐘下生林鐘三分損一也林鐘上生大族三分益一也而乾之初九不能下生坤之初六坤之初六不

能上生乾之九二然則陰陽十二律與乾坤十二爻次序絕不相同以爻配律斯不通之論矣易緯乾鑿度又曰天道左旋地道右遷二卦十二爻而暮一歲乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六歲終則從其次卦從疑當作從三十二歲暮而周六十四卦其說與鄭氏爻辰相倡而不同蓋西漢之末好事者務爲穿鑿言人人殊總之非易之本義也

虞氏釋貞以之正違失經義

虞仲翔發明卦爻多以之正爲義陰居陽位爲失正則之正而爲陽陽居陰位爲失正則之正而爲陰蓋本彖象傳之言位不當者而增廣之變諸卦失正之爻以歸於既濟可謂同條共貫矣然經云位不當者惟論爻之失正未嘗言其變而之正也夫

爻因卦異卦以爻分各有部居不相雜廁若爻言初六六三六五而易六以九言九二九四上九而易九以六則爻非此爻卦非此卦矣不且紊亂而無別乎遍考彖象傳文絕無以之正爲義者既已無所根據矣乃輒依附於經之言貞者而以之正解之如注坤利牝馬之貞云坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞注安貞吉云復初得正故貞吉案彖曰牝馬地類行地無疆柔順利貞又曰安貞之吉應地無疆皆以純陰之卦言之未嘗以爲初爻之正也注蒙利貞云二五失位利變之正故利貞案彖曰蒙以養正聖功也以九二剛中上包六五言之未嘗以爲二五之位當之正也注師彖師衆也貞正也能以衆正可以王矣云二失位變之五爲比故能以衆正可以王矣案下文曰

剛中而應行險而順則所謂能以衆正者仍以下坎上坤之卦言之非謂變而爲比然後能以衆正也注臨元亨利貞云乾來交坤動則成乾故元亨利貞又注彖大亨以正天之道也云謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也案彖曰說而順剛中而應乃大亨以正之由若謂三動成乾則是健而順非說而順矣彖又曰至于八月有凶消不久也謂建未之月也周八月則臨爲丑月之卦甚明若謂三動成泰則是寅月而非丑月不得與未月爲消息矣注元安元亨利貞云三四失位故利貞也又注彖大亨以正天之命也云變四承五乾爲天巽爲命故曰大亨以正天之命也案彖曰動而健剛中而應大亨以正天之命也四句一意相承若謂變四之正則是動而巽非

動而健失其所以爲无妄矣注大畜利貞云二五失位故利貞又注彖大正也云二五易位故大正案彖曰其德剛上而上賢能止健大正也謂上艮下乾也若二五易位則上巽下離不得謂之止健矣注頤貞吉云謂三之正五上易位故頤貞吉案卦體上止下動象人之頤故名曰頤若謂三之正五上易位則上不止而下不動不得謂之頤矣頤象已不見尚何養正則吉之有正注離彖柔麗乎中正故亨云柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中故中正而亨案二五皆柔而得中象曰黃離元吉得中道也六五之吉離王公也卽所謂柔麗乎中正也若謂五伏陽出在坤中故中正而亨則是剛麗乎中正矣豈柔麗之謂乎注恆亨无咎利貞云初利往之四終變成益則初四二五皆得其

正案彖曰恆亨无咎利貞久於其道也久者不變之謂也若謂初變之四二變之五則是無恆矣豈久於其道之謂乎注大壯利貞云四失位爲陰所乘與五易位乃得正故利貞也又注彖大者正也云四進之五乃得正故大者正也案彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也皆以下乾上震言之若謂九四之正而爲六四則大者失其大壯者失其壯矣尚何利之有乎注明夷利艱貞云五失位變成坎爲艱故利艱貞矣又注彖內難而能正其志箕子以之云五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志案彖曰利艱貞晦其明也仍取明在地中之象若謂六五之正而爲坎爲重離則明在地中之象不見尚何得言晦其

明乎注萃利見大人亨利貞云三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也案彖曰順以說剛中而應故聚也以下坤上兌言之也若謂三四之正則下艮上坎當爲見險而止不得謂之順以說矣順說之象既失尚何聚之有乎注革元亨利貞云四動體離五在坎中以成既濟案彖曰文明以說大亨以正以下離上兌言之也若謂九四之正而爲六四則是下離上坎不得謂之說矣注漸利貞云初上失位故利貞又注彖進以正云謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤上來反三故進以正案彖曰進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也則所謂利貞者正以中四爻得位而言非謂初上失位當動而之正也若謂初六變

爲初九上九變爲上六則是下離上坎不得謂之止而巽矣注兌亨利貞云二失正動應五故亨利貞又注彖說以利貞云二三四利之正故說以利貞也案彖曰剛中而柔外說以利貞惟其剛柔相濟是以說以利貞也若謂二三四之正則剛中柔外之象不見不得謂之說以利貞矣注渙利涉大川利貞云二失正變應五故利貞也案彖曰剛來而不窮謂否四之二也卦以剛來爲義不謂剛化爲柔也且內卦爲坎故云利涉大川若九二之正而爲六二則坎象不見尚何利涉之有乎注中孚利貞云二利之正而應五也又注彖中孚以利貞乃應乎天也云訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也案彖曰柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也若九二之正而爲六二則內卦剛不得中能

巽而不能說矣尚何利之有乎注小過亨利貞云五失正故利貞案經下文曰可小事不可大事彖曰柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也若六五已之正而爲九五則是剛得位而中矣下文何以云不可大事乎五之正則爲咸彖曰過以利貞與時行也未嘗言咸以利貞也仲翔注革卦又曰動成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞與乾同義也則乾之利貞仲翔亦必以之正解之

乾卦利貞集解未載虞注

蓋乾九二九四上九皆陽居陰位動則成既濟故也案彖曰乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸甯則各正性命者謂庶物之性命各得其正非謂乾之六爻各正而成既濟也且文言曰貞者事之幹也君子貞固足以幹事則固守

之謂貞豈變而之他之謂乎仲翔於乾之利貞先已誤解宜乎諸卦之言貞者皆相因而致誤矣至於爻不當位而言貞者虞氏皆以之正爲解尋文究理實不當如虞氏所說坤六三含章可貞象曰含章可貞以時發也謂內含章美待時而發非謂動而之正也而虞則云三失位發得正故可貞矣訟九四安貞吉象曰安貞不失也謂安靜不犯不失其正非謂動而之正也而虞則云動而得位故安貞吉矣履九二幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也謂居內履中在幽而正非謂動而之正也而虞則云之正得位故貞吉矣隨六三利居貞謂居處貞正而不妄動非謂動而之正也而虞則云之正得位矣无妄九四可貞无咎謂比近九五可以任正非謂動而之正也而虞則云動得正

故可貞矣咸九四貞吉悔亡象曰貞吉悔亡未感害也謂始感

動而之正則為蹇不復感應以相與矣

而虞則

云應初動得正故貞吉而悔亡矣大壯九二貞吉象曰九二貞吉以中也謂剛中而應不失其正非謂動而之正也而虞則云變得位故貞吉矣九四貞吉悔亡謂行不違謙不失其正非謂動而之正也而虞則云之五得中故貞吉而悔亡矣晉初六晉如摧如貞吉象曰晉如摧如獨行正也謂進明退順不失其正非謂動而之正也而虞則云動得位故貞吉矣解九二貞吉象曰九二貞吉得中道也謂剛中而應不失其正非謂動而之正也而虞則云之正得中故貞吉矣損九二利貞象曰九二利貞中以爲志也謂志在履中不失其正非謂動而之正也而虞則

云失位當之正故利貞矣上九无咎貞吉謂用正而吉不制於柔非謂動而之正也而虞則云上失正之三得位故无咎貞吉矣遯初六貞吉謂柔而守正乃以獲吉非謂動而之正也而虞則云初四失正易位乃吉矣

遯爲一陰始生方且漸進而爲遯爲否爲觀爲剝爲坤陽無初爻變

而之正之理

升六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也謂體柔而

應居順履中非謂動而之正也而虞則云二之五故貞吉矣鼎六五利貞謂居中以柔應乎剛正非謂動而之正也而虞則云動而得正故利貞矣艮初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也謂處止之初至靜而定非謂動而之正也而虞則云動而得正故未失正矣歸妹九二利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也謂在內履中能守其常非謂動而之正也而虞則

云變得正故利幽人之貞矣巽初六利武人之貞謂濟以威武
乃能幹事非謂動而之正也而虞則云乾爲武人初失位利之
正爲乾故利武人之貞矣未濟九二貞吉象曰九二貞吉中以
行正也謂救難以正而不違中非謂動而之正也而虞則云初
己正二動成震故行正矣九四貞吉悔亡象曰貞吉悔亡志行
也謂以剛奉柔志在乎正非謂動而之正也而虞則云動正得
位故吉而悔亡矣六五貞吉无悔謂御剛以柔合乎中道非謂
動而之正也而虞則云之正則吉故貞吉无悔矣未濟六爻皆
不當位如以
之正爲義則六爻皆當言貞何以九二九四六五言貞而其餘
則否乎可見言貞者本爻自有守正之義非謂變而之正也
於經所本無之義而強爲之說其能若合符節乎更有援引他
爻以爲義者取類尤爲龐雜如益六二永貞吉謂六二長守其

正乃以得吉也而虞云二得正遠應利三之正已得承之上之
三得正故永貞吉則取三上之之正以爲永貞矣如其說則永
貞之文何不繫於三上兩爻而繫於六二乎萃九五元永貞悔
亡謂九五久行其正其悔乃消也而虞云四變之正則五體皆
正故元永貞則取四爻之之正以爲永貞矣如其說則元永貞
之文何不繫於四爻而繫於九五乎理由牽合文則齟齬未見
其爲不易之論也虞氏言之正者不可枚舉而其釋貞以之正
最足以亂真故明辯之

皇朝詩歸卷一百八十五

[illegible]

