

經義述聞

全十六冊

一

962
1

仁
962
1-16

經義述聞

539
1

射之受性情狀少從師讀經能經何而不得其解
乃習舉子業且夕不輟雖有經訓未及搜討也平
應順天鄉試不中式而歸求爾雅說文音聲五音
之力知有所謂聲音文字諸訓者越四年而復入都
已所見皆就於大人前大人則書曰方今或以傳字
矣遂語以古韻其一二而遂分合說文諸聲之義
方言及漢代經師詁訓之本原大人曰計則之
至音字之聲韻經義經傳在茲假借聲者以
或其假借之字而訓以本字則漢然水釋如衣

門 0 12
號 962
卷 1

引之受性樛昧少從師讀經裁能絕句而不得其解既
乃習舉子業旦夕不輟雖有經訓未及搜討也年廿一
應順天鄉試不中式而歸亟求爾雅說文音學五書讀
之乃知有所謂聲音文字詁訓者越四年而復入都以
已所見質疑於大人前大人則喜曰乃今可以傳吾學
矣遂語以古韻廿一部之分合說文諧聲之義例爾雅
方言及漢代經師詁訓之本原大人曰詁訓之指存乎
聲音字之聲同聲近者經傳往往假借學者以聲求義
破其假借之字而讀以本字則渙然冰釋如其假借之
字而強爲之解則詰籍爲病矣故毛公詩傳多易假借

之字而訓以本字已開改讀之先至康成箋詩注禮婁
云某讀爲某而假借之例大明後人或病康成破字者
不知古字之多假借也大人又曰說經者期於得經意
而已前人傳注不皆合於經則擇其合經者從之其皆
不合則以己意逆經意而參之他經證以成訓雖別爲
之說亦無不可必欲專守一家無少出入則何邵公之
墨守見伐於康成者矣故大人之治經也諸說竝列則
求其是字有假借則改其讀蓋孰於漢學之門戶而不
囿於漢學之藩籬者也引之過庭之日謹錄所聞於大
人者以爲圭臬日積月累遂成卷帙既又由大人之說

觸類推之而見古人之詁訓有後人所未能發明者亦
有必當補正者其字之假借有必當改讀者不揆愚陋
輒取一隅之見附於卷中命曰經義述聞以志義方之
訓凡所說易書詩周官儀禮大小戴記春秋內外傳公
羊穀梁傳爾雅皆依類編次附以通說其所未竟歸之
續編亦欲當世大才通人糾而正之以祛煩惑云爾嘉
慶二年三月二日高郵王引之敘

合春秋名字解詁大
歲攷凡三十二卷道

光七年十二月重刊於京
師西江米巷壽藤書屋

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閒
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

朝小學訓詁遠邁前代至乾隆閒惠氏定字戴氏東原
大明之高郵王文肅公以清正立朝以經義教子故哲
嗣懷祖先生家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一書凡古儒所
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旣而伯申
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旣而伯申
及余門余平日說經之意與王氏喬梓投合無閒是編
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丹中

經義述聞弟一

高郵王引之

周易上五十四條

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 允 卽命 師出以律 師或輿尸 田有禽
 利執言 復自道 輿說輟 履虎尾 幽人 包荒
 得尚于中行 勿恤其孚于會有福 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
 樽酒簋贰用缶 祇既孚 壯于大輿之輟 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 爻辰 虞氏釋貞以之正

乾師頤坎既濟言勿用

乾初九潛龍勿用。惠氏定字周易述曰：大衍之數，虛一不用，謂此爻也。引荀爽注大衍之數五十二云：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。案坎之六三亦入純卦之一爻，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。爻言曰：潛之為言也，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。不宜有所施行。有所施行。則必至於亂邦也。鼎祥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。不宜有所施行。有所施行。則必至於嚙亂也。大有九三曰。公用亨于天子。小人弗克。支義與此正相近也。象傳。公用亨于天子。小人害也。正義曰。小人德劣。不能勝其位。必致禍害。頤六三。十年勿用。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。解者或謂小人勿用為勿用小人。師正義。十年勿用為見棄。王注。入于坎窞勿用為不出行。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。周易述於惕若下增夤字。其說曰。說文夕部引易曰。夕惕若夤。案許慎敘曰。其傳易孟氏古文也。是古文易有夤字。虞翻傳其家五世孟氏之學。以乾有夤敬之義。故其注易以乾為夤。俗本脫夤。今從古增入也。家大人曰。經文本無夤字。諸

列五證以明之。文言曰：故乾乾因其時而惕。雖危無咎矣。言惕而不言夤，則經文本無夤字。其證一也。李鼎集解所列鄭荀諸家之說，皆不為夤字作解。則是諸家本皆無夤字。其證二也。荀爽注文言，倚辭立其誠曰：誠謂夕惕若厲，則無夤字。明若謂虞翻以乾有夤敬之義，故注易以乾為敬。案說曰：惕敬也。乾有夕惕若厲之文，故虞翻以乾為敬。敬曰惕，非謂夤也。且翻注文言曰：夕惕若厲，故不驕也。注辭傳其辭危曰：危謂乾三。夕惕若厲，故辭危也。則是本亦無夤字。其證三也。惠氏所據者說文也。案說文：敬惕也。從夕寅聲。易曰：夕惕若夤。此夤字本作厲。

夤者，因正文夤字而誤也。說文引易夕惕若厲者，以證字而引之也。如視字解曰：或曰從兒省。易曰：兌為口。為巫。此是證視從兒省之義。而所引無視字。婿字解曰：詩曰：女也不爽，士貳其行。士者夫也。此證婿從士之義。而所引無婿字。庸字解曰：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。而說不言說文厲作夤。則唐初說文本猶作夕惕若厲。說文惕字解曰：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。淮南人間篇：漢書：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。班固為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。以省書。

則是兩漢相傳之本。皆無𠄎字。其證五也。

𠄎

坤釋文坤本又作𠄎。𠄎今字也。毛居正六經正誤曰。𠄎字三畫作六段象小成坤卦。𠄎古坤字。陸氏以爲今字誤矣。鄭樵六書略曰。坤卦之三。必縱寫而後成𠄎字。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。其作𠄎者。乃是借用川字。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。邨閣頌。之坤兌字。或作𠄎。或作𠄎。或作川。皆隸書川字。是其借川爲坤。顯然明白。川爲坤之假借。而非坤之本

字。故說文坤字下無重文。作𠄎者。玉篇坤下亦無𠄎字。而於川部𠄎字下注曰。注瀆曰川也。古爲坤字。然則本是川字。古人借以爲坤耳。家語執轡篇。此乾𠄎之美也。王肅注曰。𠄎古坤字。亦謂古字假借。如小雅鹿鳴。鄭箋曰。視古示字。謂古借爲示字也。樂記鄭注曰。古以能爲三台字。謂古借爲三台字也。豈謂告示之示。必當作視。三台之台。必當作能邪。廣韻二十二魂坤下列𠄎。注曰。古文。古文四聲二十四魂。坤下列𠄎。始誤以假借之字爲本字。而集韻類篇。竝沿其誤矣。坤得借用川字者。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卽是乾坤象傳地勢坤坤卽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間遯爲韵說文順訓馴馴馴巡等字皆從川聲是川與順聲亦相近也。坤順川聲竝相近故借川爲坤川字篆文作𠩺故隸亦作𠩺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爲震巽離坎等字乎甚矣其鑿也。盧氏紹弓周易音義考證謂𠩺六畫中不連連者是川字始爲曲說所惑。

後得主 主人有言 遇主于巷 遇其配主

遇其夷主

坤象辭君子有攸往先迷後得主周易述曰震爲王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。細釋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曾子制言上篇曾子門弟子或將之晉曰吾無知焉曾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為主人。定六年傳。晉吾主范氏。今子主趙氏。孟子萬章篇。孔子於衛主顏籛由。微服而過宋。主司城貞子。又曰。吾聞觀近臣以其所為主。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。亦必以陽為主。得其所主則順。故坤之象曰。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。先後猶言始號咷而後笑。先張之弧。後說之弧。皆是也。止義謂先為在物之先。後為在物之後。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。覩越石父於塗側。載而與之俱歸。以為上客也。見晏子春秋雜篇。豐初九遇其配主。九四遇其夷主。亦謂四為初所主。初為四所主。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而

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。

是坤位本杜西南。何待內坤外乾之否而後西南得朋

乎。由否之三陰而為四陰之觀於西方。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。由泰之三陽而為四陽之大壯於卯方。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。一曰以坤兌巽離為得朋。艮震乾坎為

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。今案蹇彖辭利西南不利東北。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。故曰嚮朋。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。東北嚮

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。東北嚮朋。乃終有慶。荅應之道也。魏博士秦靜議曰。坤爲土。土爲西南。盛德在末。易曰。坤利西南。得朋。東北嚮朋。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。庚酉丁

南故西南得朋謂二陽為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

乾坤括乙東癸北故東北喪朋見集案如虞說二陽為

朋則一陽猶不得為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喪朋矣若納

氣於癸則與日同躔為陽精復生之本不得仍謂之喪

經文但云東喪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二十三日

之旦半消於丙方參同契所謂艮直於皆喪朋之象西

南亦有喪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

三陽並著乃得朋之最盛者東北亦有得朋之時何以

獨云喪朋乎坎為月而坤則否卦為坤卦何為取象於

月乎出庚方則為震出了方則為兌於坤何涉乎彖傳

曰西南得朋乃與類行謂眾陰為朋也今乃云二陽為

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北五在坤中坎為月月生西南

故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於

艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣案

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
之方位也而云喪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為甚且
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為妊娠後人
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
矣犬元事次四男女事不代之字范望注曰男而女事
猶為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。不字者屯遘之象。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。徧考經傳及唐以前書。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。犬戴禮

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。貴六四曰。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。案二至四互坤。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。童蒙求我。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。又蔡邕處士瓘叔則碑。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

輝光曰新是也。有當訓為廣大者光之為言猶廣也。雅

皇矣毛傳反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。坤象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。光大

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象傳謙尊而光言謙德撙節而廣大也說見後謙尊而光下夬象傳其危乃

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
諸家易說唯干寶深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光曰危去上六陽乃
光明注道未光曰動入冥逸故道未光已失詰訓之本
意至虞翻注光亨謂離曰為光注上施光謂上已反三
成離故上施光也注兌未光謂二四已變而體屯上三
未為離故未光也注渙光大謂三已變成離故曰光大

也其失也鑿矣孔穎達正義說有孚光亨含宏光大謙
尊而光其危乃光也上施光也亦誤以光為顯明之義
故具論之。

即命

訟九四不克訟復即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為命令故復即
命渝王注曰反從本理變前之命正義曰反從本理者釋復即之義復反也即從也本理謂原本不與初訟之理變前之命者引之解命渝也渝變也前命謂往前其初相訟之命謹案王讀復即為句文義未安虞以復即命渝為句而
謂變乾成巽以復其位九四變則上體成巽亦以迂回失之三五

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。即就也。歸而順以及物。就初六而命之。故曰復即命。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。初六志在於君。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。與此即命正同義。凡易言王三錫命。大君有命。自邑告命。有孚。收命。皆謂命令也。或謂命為正理。失之。王注反從本理。是釋復即二字。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失之。雜誥曰。今王即命曰。記功宗。謂就雜邑而命之也。可為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。古者師出以律。凡軍出皆吹律聽聲。見律序。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。見集解。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舉聞訂為虞翻說引之謹案此謂師與同

人旁通也。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。不適以滋天下之感乎。虞仲翔以旁通說易動輒支離。所謂大道以多歧。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。田爲二陽稱禽。震爲言。五失位變之正。民爲執。案此說非是。良則爲少男。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。物先犯已。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。已不直則有咎。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。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。田无禽爲獵而无所獲。則田有禽爲獵而有所獲矣。六五所以田有禽者。案與本爻相對之爻爲陰爻。則占失禽。无禽爲陽爻。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。而王以為物先犯已。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。復白道。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。自用已道。引之謹案。外卦為巽。巽為人。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。惟有來後。

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。艮爻也。文選吳都賦注引鄭注井九二曰。九二坎爻也。由是推之。則初九為震。震為大塗。見說卦。故稱道道者。所以行也。九三輿說。

輿。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。

輿說輿 大車以載

九三大畜九二。並曰輿說輿。虞翻輿作車。輿作腹。注小畜九三曰。豫坤為車為腹。小畜與豫旁通。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。故車說腹腹或作輓也。引之謹案。坤消乾成至三乃成。何以大畜九二便云輿說輓。且坤已消矣。則不應更有輿象。何以尚云輿說輓。況腹為輓之借字。輓車不縛也。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。則不知以何物為腹。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。乾之為車。明甚。馬君及俗儒之言是也。乃虞氏解大有之大車。以載。又謂比坤為大車。大有與比通如其說。則大車之象。經當於比之六

二言之。方合坤為大車之義。何乃不繫於比之坤。而繫於大有之乾乎。卦為火天。而義則水地。無是理也。

王弼注小畜九三輿說輓曰。上為畜盛。不可牽征。以斯而進。故必說輓也。注大畜九二輿說輓曰。五處畜盛。不可犯也。遇斯而進。故輿說輓也。案輓以縛軸。而輿乃行。說輓則不行矣。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。為雷為火。為嬴敗姬。車說其輓。火焚其旗。杜注曰。輓車下縛也。震為車。上六爻在震。則無應。謂歸妹上六故車脫輓。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與之
輟而不行非為其畜盛不可牽征也大畜九二可與六
五相應矣而外卦為艮六五艮之中爻艮以止之故亦
說輟而不行彖傳所謂止健也非為其畜盛不可犯也

履虎尾 虎視眈眈 大人虎變 風從虎

引之謹案虞翻注易謂坤為虎。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為長於舊說矣。虞注履
彖辭曰
俗儒皆以兌
為虎非也 及以經文考之則不當如仲翔所說履彖
辭履虎尾不啞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啞人亨而虞曰

謙坤為虎。履與謙旁通。謙三至故履

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口虎唇又象馬
謂觀三五互艮艮為虎也惠氏周易述謂艮無
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人虎變蓋九五處兌之中兌為

虎故曰虎變宋衷曰兌為白虎。見集是也而虞曰蒙坤

為虎。革與蒙旁通。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。廣陳眾物相感應。以明聖人之作而萬物瞻覩。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。陰動之乾而為離。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。

以說彖辭爻辭。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。以申未之間。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。噬嗑卦曰。坎為獄。故稱幽人之正得位。震出兌說。

幽人喜笑故貞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一百二十七引荀子曰公侯失禮則
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
田束縛拘制於吏幽人有喜是漢時說易者以幽人為
幽日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
積注曰兌處下為
積陰暗之象也

包荒

泰九二包荒釋文荒本亦作荒鄭注禮曰穢也說文水
廣也又大也鄭讀為康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，朝是無常數也。子雲大元
傲易而作，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

廣韻：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。公主尊。故以奉事爲詞。王吉傳云。漢家列侯尚公主。諸侯則國人承翁主。使男事女。夫誦於婦。則所謂尚者。乃奉事之稱。國人承翁主。承亦奉也。不得以尚爲配。故索隱以顏注爲非。孔穎達解坎之行有尚。則以爲事可尊。尚解豐與節之往有尚。則以爲往有嘉尚。同一尚字而前後異訓。殆失之矣。又案虞翻解得尚以尚爲上。謂二得上居五。如虞說。則是變爲既濟矣。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。坎爲加憂。以其半見。故勿恤也。坎中實爲孚。泰九三。卽坎中畫。故稱孚。陽實者。食人。陰虛者。食於人。二三四互兌。爲口。食象。其孚于食者。言三往孚四也。引之謹案。易言勿恤者。皆以勿恤爲句。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。但以勿恤爲坎象半見。孚于食爲三往孚四。則非也。坎象已半見。則憂將至矣。何以云勿恤。今案二四互兌。兌爲說。三五互震。震爲笑。皆無憂象。九三處兌之中。爲震之主。故勿恤也。三與上爲正應。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。風人疏。引鄭注損卦曰。六五離爻也。由是推之。則上六為兌爻。兌為口。有鬼神來會之象。故以會言之。春官大宗伯曰。以饋會享先王。中庸曰。脩其祖廟。薦其時會。鄭注曰。時會。匹時祭也。鬼神來饗。亦謂之會。特牲少牢皆有佐會。佐神會也。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。以為酒會。以享以祀。以介景福。故曰其孚于會。

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。其訓否為不。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，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，則不得其解而為之辭也。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，吁豫悔。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，則當讀為又。古字有與又通。言吁豫既悔，遲又悔也。正義曰：居豫之時，若遲停不求於豫，亦有悔也。則是讀為有無之有。失之矣。象傳曰：吁豫有悔，位不當也。此釋吁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，合生有悔，以征則濟矣。故曰：動悔有悔，征吉也。正義曰：為之

謀曰。必須發動其可悔之事。合其有悔可知。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。當以日動二字連讀。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。速也。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。使也。渠韻。摺。疾也。通作簪。是也。摺之言。寔也。爾雅曰。寔。速也。釋文。寔。子感反。子感與祖感同。是

摺即寔也。又通作摺。墨子明鬼篇。鬼神之誅。若是之摺。

邀也。摺與摺通。速。即速字。摺亦速也。震為躁卦。又為決

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。益脫冠字。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

侯氏不知簪為摺之假借。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。非謂訓蠱為事。集解引伏曼容注亦曰：蠱，惑亂也。萬事從惑而起。故以蠱為事也。曼容亦梁人。引之謹案訓詁之體，一字兼有數義。蠱為疑惑，爾雅曰：蠱，疑也。昭元年左傳曰：女惑男，謂之蠱。此一義也。蠱又為事，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。蠱訓為事，故大元有事首以象蠱卦。此又一義也。二義各不相因。褚氏伏氏不解訓蠱為事之意，乃謂事生於惑，且曰非謂訓蠱

為事。是不達訓詁之體也。且如其說，則榘父之蠱，榘母之蠱，亦將以為榘親之惑亂其可乎。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，物情惑亂，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治而後乃誅也又
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
先令三日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十日是辛也丁

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，三至五互成離離主丙丁，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，後丙二日也。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，蠱之六五變為九五則成巽，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。朕甚念年歲未成，登飭躬

齋戒下酉拜況于郊。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。而漢時古義猶未亾矣。

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。竝見集解案天有十日。曰甲

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。離已非復乾矣。何以仍謂之甲。巽變初至二成離。猶未爲震也。不可便謂之日。至三成震。已非復離矣。何以仍謂之日。其謬三也。蠱變三至四體。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。可謂之曰：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為陰爻，而不得為乾。因之不得為甲矣。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，以為建未之月，卦為遯者。鄭

康成虞翻之說也。以為建申之月，卦為否者。蜀才之說

也。以為建酉之月，卦或為兌，或為觀者。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。臨為

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：長日消，皆指陽剛而言。若謂臨之六四六五

變而為兌，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。

況易為周易，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良良為指二在指閒故剝牀以辨或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端也蹠之為蹠猶獺之為獺也膝頭在足

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。故取象於蹯焉。古聲辨與蹯通。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。每日分為八十分。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。乃至於復。非止七日也。鄭氏之說非也。至以七日為七月。則尤不可通。積日而後成月。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。未聞以為終月乾乾也。明夷言

三日不食矣。未聞以爲三月不食也。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。見詩正義。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。皆以七日爲期。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。復爲剛反。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。又將遠何卦以成數乎。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。蠱之象傳曰。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。安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。王肅作視。時支反。陸云視安也。九家本作致字。音支。引之謹案。九家作致是也。廣雅。致多也。西京賦曰。致無夥。清酤致。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。益

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。致字以多為意。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。作莖。是其例也。故多謂之致。祇從氏聲。古音氏在支部。亦與多聲相近。說文。妣字尺氏切。從女多聲。或從氏聲。作妣。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。多則大。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爲抵案祇從氏聲古音在支部抵從氏聲古音在脂部一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

象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象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小謂初應四過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大者過而非小者過矣再以大過例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乎荀說非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。虞注曰。祖謂祖母。初也。母夙稱妣。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。不得謂之祖。盡於臣位。亦不得謂之遇。二家之說皆失之。象傳曰。不及其君。臣不可過也。謂已不遇其君。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。傳曰。往厲必戒。終不可長也。終不

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。防之。防當也。秦風黃鳥篇。禦也。黃鳥篇防。百夫之禦。謂當上六也。虞以防為防。猶禦也。言不與相失而與相當。故曰弗過防之。王謂以陽當位而不能先過。防之。蓋以過防連續失之。剛柔異類而失中。相當則或相害。故又曰從或戕之也。猶言而戕之也。虞以從或連續讀。九四弗過。遇之。謂遇初六。王讀從字為句。皆失之。也。虞謂遇五。失之。九家易曰。四體震動。上居五。故曰弗過。遇之。案此說亦失之。經云弗過遇之。未嘗云弗過居之。不與相失而與相逢。故曰弗過遇之也。王曰。失位在。在下不能過。故得合於无咎之宏。案遇之。謂此爻遇彼爻。非合宏之謂也。或謂過遇為加意待之。案過遇二字不連續。九三弗過防之。上六弗過遇之。過防過遇。皆不連續。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地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過義同九四案經文過離為韻非誤故傳曰倒也且上爻處過之極當為過之不當為過之故傳曰弗遇過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遇益之也夫過上六處

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甚失之後漢書趙典傳載趙溫書曰於易一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深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謂也案老不可以分少少不可過過者差也誤也不相當之謂也以分老王說殆不可通過者差也誤也不相當之謂也以猶而也。泰六四不戒以孚謂不戒而孚也大戴禮會子制言篇富以苟不如貧以譽生以辱不如

夙以榮謂富而苟貧而譽生而辱夙而榮也昭十一年
 左傳榮克有緡以喪其國紂克東夷而隕其身謂榮克
 有緡而喪其國也莊二十四年公羊傳大過小過本取
 戎眾以無義謂眾而無義也餘見釋詞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
過象傳行過乎恭喪過乎哀用過乎儉作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一家皆以樽酒簋為句貳
 用缶為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禮
器正虞注曰震主祭器故有樽簋坎為酒簋黍稷器三
 至五有頤口象震獻在中故為簋坎為木震為足坎酒
 在上樽酒之象貳副也坤為缶禮有副尊故貳用缶耳
 王以樽酒為句簋貳為句用缶為句注曰雖復一樽之
 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甌有禁元酒在酉土冠尊兩

壺于房戶閒斯禁有元酒在酉鄉飲皆不聞元酒之尊

異器鄭說非也虞以樽酒與簠竝列而貳用缶則但承

樽言之而不及簠若然則經當云樽酒貳用缶文義乃

通何為隔以簠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鬼說之訓

引周禮大祭三貳弟子職周旋而貳為證然貳無用缶之文其說亦未確今案象傳曰樽酒

簠貳剛柔際也則貳字當上屬為句簠貳猶士喪禮下

王注以為一樽之酒一簠之會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

是缶可為尊也又曰夫與者老婦之祭也盛於盆尊於

瓶正義曰盛會於盆謂黍盛也盆謂缶也爾雅益謂之

缶郭注曰益也盛於盆者盛黍稷於缶以代簠簋也然

則用缶云者以缶為尊又以缶為簠也故曰樽酒簠貳

用缶墨子節用篇古者堯治天下飯於土墻啜於土形

與釧漢書司馬遷傳墻作簠顏注曰簠所以盛飯也土

謂燒土為之即瓦器也土簠蓋即缶矣

祗既平

九五坎不盈祗既平釋文祗音支祗京作禕音支又說

文同安也鄭云當為坻小邱也並見王云祗辭也為坎

之主盡平乃无咎。引之謹案。經凡言喪亂既平。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。王注以為語辭。非也。京作禔而訓安。與平意相近。如其說。則當云禔且平。文義方安。不得云禔既平也。鄭云小邱。則以為水中坻之坻。然祗從氏聲。古音在支部。京亦在支部。古音坻從氏聲。古音在脂部。二部絕不相通。不得以祗為坻也。或讀祗為抵。誤與鄭同。祗從氏聲。抵從氏聲。古音各為一部也。且抵既平。文義亦未安。今案祗讀當為痲。爾雅。痲。病也。釋文。痲。所支反。又音支。孫炎曰。滯之病也。說文。痲。病不翅也。字或作痲。爾雅釋文。痲。本作痲。字書曰。痲。病也。聲類猶以為痲字。又通作祗。小雅

何人斯篇。俾我祗也。毛傳曰。祗。病也。釋文。祗。是也。痲。既

平者。病已平復也。說苑辨物篇。苗父之為鑿也。諸扶而

來。舉而來者。皆平復如故。漢書王褒傳。疾平復迺歸。是病愈為平也。

說卦傳曰。坎為心病。為耳痛。故稱痲。作祗作禔皆借字。

耳。三至五成艮。坎為疾病。艮以止之。故其病平復也。坎

不盈。一事也。痲既平。又一事也。分而釋之。其義乃明。

壯于大輿之輹

六壯九四。壯于大輿之輹。虞翻輿作車。輹作腹。注曰。坤

為大車。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。韋注曰。易坤為大車。震為動。為雷。今云車

者。車亦動聲象雷。其為小車。平案大車亦動。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。是雲若為車之象。犬壯外卦。震震為車。九四陽爻。陽稱大。故取象於輶也。輶。車下縛也。見唐十五。象於大輿也。輶。車下縛也。年傳注。九四震之下。畫取象於輶也。易之取象。多有在說卦之外者。不得以地為大車及為腹之文。而曲為穿鑿。

噬羊于易 噬牛于易

六五。噬羊于易。釋文。易。陸作場。謂壇場也。朱子詁類曰。噬羊于易。不若解作疆場之場。漢食貨志。疆場之場。正作易。後有噬牛于易。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。未一字皆實指其地。噬羊于易。噬牛于易。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有之睽。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。是以離曰為公侯也。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。巫囀在澤。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。南國蹙。射其元王。中厥目。杜注曰。南國勢蹙。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
坤震為車坤為馬是其明證也

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
據四應二以天下為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
當訓大陸以假為大是也而謂以天下為家則與家人
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為言假也養之長之
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
為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
助也俗以足句而無意義萃象辭王假有廟亦與此同

而王以有家為有其家。又以王假為王。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。亦當以訓大為長。王假之
者。王者有以廣大之也。假訓為大。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。執心不回。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。正義並曰。故。謂事也。

皆國家之事。而非其身之事也。故曰。王臣蹇蹇。匪躬之
故。不言事而言故者。以韻初爻之譽也。

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未可據之以詰經也。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。崔氏之說本於漢書會貨志。王莽所定。志曰元龜距母長尺二寸。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。漏度不得爲朋。率枚直錢三。是爲貝貨五品。莽作事多依經說。蓋當時施孟梁邱諸家有訓朋爲兩貝者。故莽用之。蘇林注會貨志亦曰兩貝爲朋。尋繹文義。此說爲長。此與詩七月傳兩樽曰朋同義。

小雅菁菁者莪篇。錫我百朋。箋曰。古者貨貝。五貝爲朋。淮南道應篇。大貝百朋。高注曰。五貝爲一朋。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。則鄭注也。古。敬。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。犬朋之龜。蓋卽元龜。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。爲惠之大。莫大於心。因民所利而利之。馬惠而不費。惠心者。也以誠惠物。物亦應之。故曰。有孚惠我德也。正義曰。我旣以信惠被於物。物亦以信惠歸於我。故曰。有孚惠我德也。引之謹案。惠卽德也。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。故旣曰惠心。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，縷也。雖汲水以至井上。以與已同然縷出猶未離井口。而鉤羸其瓶而覆之也。家大人口正義所云非注意也。注內出字正釋繙字。廣雅曰：商，出也。商與繙通。商訓為出。故出井謂之商井。作繙者字之假借耳。汔至者所汲之水幾至井上也。亦未商井者所汲之水尚未出井口也。象曰：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。王注為長。蓋漢代經師說易有訓繙為出者。而輔嗣用之也。諸家以繙為縷者失之。引之謹案。震為出。巽為

入。井上坎下巽巽以木入水而無出象。故云未商井也。

舊井无禽

初六。井泥不食。舊井无禽。王弼曰：久井不見潔治。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。二說見集解引之謹案。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。井當讀為阱。阱字以井為聲。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。柴誓。杜乃撲。斂乃甞。與

同鄭注曰山林之田春始穿地爲窋或投獲其中以遮

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窋

鄂以實廟庖章注曰窋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略曰不入陷窋不羅罟罟則他獸固入陷窋矣

是阱所以陷獸也舊阱湮廢之阱也阱久則淤淺不足

以陷獸故斥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爲陷巽爲入故有禽獸

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潔治爲禽所不嚮仍是井泥不

會之義既云井泥不會其義已足何須又言舊井无禽

乎井水至渌非綆與瓶不能汲禽則何能取而飲之乎

若干氏之解爲水禽崔氏之讀禽爲擒無論易之言禽

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會云初下稱泥巽爲不果无

噬嗑會象下而多泥故不會也今本集解不誤爲木而

惠氏周易述遂據之以解舊井无禽以爲古者井樹木

果。故孟子井上有李。禽來會之。井壞不治。故无木果樹於側。亦无禽鳥來也。案說卦傳云巽爲不果。不云巽爲木果。乾已爲木果矣。豈有巽又爲木果者乎。惠說甚誤。

井谷射鮒

九二井谷射鮒。王弼注曰。給谷出水。從上注下。水常射焉。井之爲道。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。會亦反。徐會夜反。鄭王肅皆音亦。云厭也。引之謹案。說文壑字從谷。谷猶壑也。莊子秋水篇說埒井之龍曰。擅一壑之水。而跨時埒井之樂。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。

俗本改魚爲龍。辨見讀書雜誌。

呂氏春秋諭

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。

劉

遠吳都賦注

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。咎白龍下清泠之淵。化爲魚。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。然得於下。而无應於上。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
釣鯉並言其為射而取之明矣蓋晉以前治易者本有
是說故太冲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

並受其福

九三三明並受其福荀爽注曰王道明而天下並受其
福引之謹案並之言普也徧也謂天下普受其福也古
聲並音相近故說文普字以並為聲說文普日無色也
從日並聲徐鍇傳

曰日無光則遠近皆同故從並有聲字傳寫誤多
之也錯不知古音故以為誤鉉本遂刪普字矣史記

漢碑之識說文新附曰諸從言普聲史記從並據此則
諸諸字皆作識今本作諸後人改之也孫叔敖碑陰係
氏宗族識紀隸釋曰識即諸字杜預春秋左氏傳敘地
名諸第釋文曰言旁作並亦以並為聲也並普聲相近
諸本又作識

故晉通作並大戴禮記公冠篇並遵大道郊或續漢禮
儀志注引博物記並作普嵩山大室神道石闕銘並天
四海即普天字小雅賓之初筵篇既醉而出並受其福
謂主人與眾賓普受其福也詳見本條下立政曰以並受此
丕丕基謂武王普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引之謹案廣雅曰面鄉也鄉與向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玉面鄭注曰面猶鄉也使民之心曉而正鄉玉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勅秦美新曰海外遐方回面內卿陸機漢高祖功臣頌曰觀綏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覆鼎實惟葦及蒲卽維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餗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饑為鬻饑與同釋文引馬融注曰餼饑也傳二十四年穀梁傳疏繫辭傳易曰鼎折足覆公餼馬本餼作鬻此又一說也引之謹案馬注為長昭七年左傳正考父鼎銘曰饗於是鬻於是以餼余口杜注於是鼎中為饗鬻是饑為鼎實古有明交故博古圖有宋公緡餼鼎餼鼎者鬻鼎也若筍與蒲乃醢人加豆之實不間以之實鼎大雅之蕝始非此所謂餼也辯見大雅

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為出牲體

之器也許氏說文曰鬯以鬻釀鬱艸芬芳條暘

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為取鬯酒之器也引之謹案許說為長匕謂柶也說文曰柶匕也又曰匕一名柶祭祀之禮尸祭鬯酒則以柶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為祭之是尸受鬯酒有祭之之禮祭之則必以柶扱酒矣士冠禮冠者即筵坐左執觶右祭脯醢以柶祭醴

三疏曰。三祭者。一。如昏禮始報一祭。又報再祭也。是其例也。匕所以報鬯酒。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。因謂圭瓚為鬯。春官大宗伯。凡祀大神。享大鬼。祭大示。滫玉鬯。省牲饌。奉玉盥。玉盥謂玉敦也。玉鬯謂圭瓚也。鄭分玉鬯為二。以玉為禮神之玉。矢之。辨見周官。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。匕有淺斗。鄭注土冠禮曰。柶狀如匕。又注少牢饋食禮曰。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。上報取酒也。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。良為山石。坎為聚。聚石稱磐。王弼曰。磐。山石之安者也。引之謹案。漸之為義。循次而進。三爻止。漸于陸。而二爻遠在山石之上。非其次也。且徧考西漢以前之書。言磐石者。皆連石字為文。無單稱磐者。今案史記孝武紀封

禪書漢書郊祀志竝載武帝詔曰鴻漸于般孟康注曰般水涯堆也其義為長初爻漸于干于水涯也二爻漸于般般為水涯堆則高於水涯矣三爻漸于陸爾雅高平曰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桓亦然祇以後漢注家解為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有泮毛傳曰泮陂也其狀陂陀然高出涯上因謂之般焉鴻漸于般猶曰鳧鷖在渚渚水外之高者也鳧鷖六二居艮之

中為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為山石磐紆遂竝以三爻之陸為山上高平爾雅高平曰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為小水從山流下皆不得其解而為之辭

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為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

述一
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。宐待也。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。騰眾車使徑待。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。見上。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。萬民無饑寒之色。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。爭競之道不興。中信之德淳著。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。士喪禮。豚合升。魚。鱠。鮒。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。澗谿沼沚之毛。蘋蘩蕒藻之菜。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鳴鶴即鶴之假借莊子天運篇鳴不日浴而白庚桑楚篇越雞不得伏鳴卯釋文並曰鳴本亦作鶴史記滑稽傳齊王使淳于髡獻鵠於楚蘇文類聚引作獻鶴李善注北山移文引古今彙錄文體曰鶴頭書髣髴鵠項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

蘇文類聚引韻集曰鶴善鳴鳥

小雅曰鶴鳴九臯

聲聞于野是其善鳴也魏志管輅傳注載輅別傳曰家雞野鵠猶尚知時況於人乎鵠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

釋文繻子夏作襦王真同

注曰乾為衣故稱繻

今本集解作繻誤

袽敗衣也

袽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，有衣袷也。盧氏曰：縹者，布帛端末之識也。袷者，殘幣帛可拂拭器物也。縹有爲衣袷之道也。四處明闇之際，貴賤无恆，猶或爲衣或爲袷也。見集解。引之謹案，如王說，則經當作舟漏而縹，有衣袷以塞之。文義始明。今但云縹有衣袷，則所縹者何物？所謂衣袷者，又將何用乎？恐經文不如是之晦也。如盧說，則經當作縹有爲衣袷之道。文義始明。今但云縹有衣袷，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，故縹有衣袷。如其說，則經何不於二五兩爻言之，而言之於四爻乎？且縹卽衣名，不得又以衣袷之衣爲衣服也。今案說文：縹，羸衣也。羸，溫也。羸衣所以禦寒也。有之言或也。古有或同聲，故或通作有。如九五有隕，自天言或，隕自天也。盤庚曰：乃有不吉，不迪，顛越，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，敢言或也。鄆風載馳篇：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，讀衣敞，緼袍之衣。於氣切。謂箸之也。易通卦驗曰：坎主冬至，四在兩坎之間。二四互坎。固陰沍寒，不可無羸衣以禦之。六四體坤爲布。說卦傳：坤爲布。故稱縹處互體離之中畫。三五互離。

離火見克於坎水有敗壞之象故稱枷四在外卦之內
有箸於外而近於內之象故稱衣於氣切衣枷謂箸敗壞
之懦也禦寒者固當衣懦矣乃或不衣完好之懦而衣
其敗壞者則不足以禦寒譬之人事患至而無其備則
可危也故曰懦有衣枷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

上值辰之未酉亥丑卯巳而以十二辰之物象十二次

之星象配之

詳見惠氏
易漢學

舍卦而論爻巳與說卦之言乾

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
在未未上值天廚酒會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侶缶詩宛邱正義
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，佻簋建星上有弁星。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佻之簋與缶，不亦迂回而難通乎。上六繫用徽纆，注云：爻辰在巳，巳為蛇，蛇蟠屈佻徽纆也。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佻之徽纆乎。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。豈亦將象其禽之所佻以為爻乎。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。在鵠火之次，非未宮。鄭所謂未值天廚，蓋與鬼之屬外廚六星也。與鬼未宮鵠首之宿。則西漢時尚未有此星名。開元石氏星占有天弁，甘氏星占有外廚。案甘石天文各八卷，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，安得所謂天廚天弁者而比象之乎。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：先儒以為九二當大蔟之月，陽氣見

地則九三為建辰之月九四為建午之月九五為建申之月為陰氣始殺不宐稱飛龍在天上九為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以上正義則爻辰相間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二陰浸長之月已乖建始之義而卦爻之陰陽相間者如屯則初九值子

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為甚豈經義之所有乎錢氏荅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遺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。卦之不台。而猶謂其爻之主是辰乎。又案漢書律曆志曰。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。今本二誤作三。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。案律呂以陰陽相間。而乾坤之爻。則初二三四五上。六位相連。斷無相間。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。豈如六律之相間乎。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。其說與鄭氏爻辰相侶而不同。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象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象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象曰牝馬地類行地無疆柔順利貞又曰安貞之吉應地无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象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真正也能以眾正可以王矣云二失位變之五爲比故能以眾正可以王矣案下文曰剛中而應行險而順則所謂能以眾正者仍以坎上坤之卦言之非謂變而爲比然後能以眾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。則是夏六月。寅月而非丑月。不得與未月爲消息矣。注无妄元亨利貞云。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。其德剛上而巽。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。尚何養正則吉之有乎。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。變出成坎。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。旣失。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。若謂九四之正而為六四。則是下離上坎不得謂之說矣。注漸利貞云。初上失位。故利貞。又注彖進以下云。謂初已變為家人。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。若謂初六變為初九。上九變為上六。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。卦以剛來為義。不謂剛化為柔也。且內卦為坎。故云利涉大川。若九二之正而為六一。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。訟乾為天。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。若九二之正而為六一。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。若六五已之正而為九五。則是剛得位而中矣。下文何以云不可大事乎。五之正則為咸彖曰。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。保合大和乃利貞。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。

萬國咸賓。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。虞氏皆以之正為解。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：之下得位矣，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。謂始感以正，不逢患害，非謂動而之正也。動而則為蹇，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。遘初六貞吉。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。遘為一陰始生。方且漸進而為遯。為否為觀。為剝為坤。斷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。能寄其常。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。乾為武人。初失位。利之正為乾。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。初已正。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。如以之正為義。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為之說。其能若合符節乎。更有援引他爻以為義者。取類尤為龐雜。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。以為永貞矣。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。以為永貞矣。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。未見其為不易之論也。虞氏言之正者。不可枚舉。而其釋貞以之正。最足以亂真。故明辨之。

經義述聞第一

經義述聞第二

高郵王引之

周易下五十二條

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 與而耳目
 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 君子以嚮晦入冥息 終
 不可用也 積小以高大 終莫之聞也 正平凶也

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 隤然 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
駮馬 爲決躁 爲寡髮 爲羔 故受之以大壯
咸速也

雲行雨施

乾象傳雲行雨施品物流形虞注曰已成既濟上坎爲
雲下坎爲雨五體故雲行雨施引之謹案此謂九二九四

上九變而之正也案經典之文言必有序下文方言六
位時成而此先言卦變非其序也下文又曰時乘六龍
以御天六龍即六陽爻也若有三爻變而爲陰不得謂
之六龍矣且既濟之卦上坎下離若經謂變成既濟則
當兼言坎離其象始備未有舍離而獨言坎者也舍離
而言上坎下坎則是習坎矣安在其爲既濟乎此義之
必不可通者也虞氏之正之說施之乾卦已乖刺如此
則他卦可知矣又荀爽注文言曰乾升于坤曰雲行乾
降于坤今本作坤曰雨施乾坤二卦成兩既濟見集案
乾升于坤謂乾九二之坤五也乾降于坤謂乾上九之

坤三九四之坤初也乾九二之坤五成坎謂之上坎爲雲可也乾上九之坤三成互體坎謂之下坎爲雨亦可也若乾九四之坤初則成離離爲日而不爲雨不得謂之雨施矣荀說更疏於虞氏豈足據乎

至哉坤元

坤彖傳至哉坤元正義曰至謂至極也言地能生養至極與天同也但天亦至極包籠於地非但至極又大於地故乾言大哉坤言至哉引之謹案至亦大也爾雅曰暉大也郭璞作至釋文曰暉本又作至鄭注哀公問曰至矣言至大也高誘注呂氏春秋求人篇及秦策並曰

至天也至哉猶大哉也老子道德曰域中有四大道大天大地大王亦大是坤與乾有並大之義故下文言含宏光大六二言直方大六三象傳言知光大用六象傳言以大終也自正義強爲分別而宋世說易者遂謂至義差緩不若大之盛或謂坤效乾法至乾之大而後已近世惠氏周易述又謂說文至從一亦地也胥失之鑿矣。

其義不困窮矣 其義吉也 義弗克也 其
義凶也 義弗乘也 義无咎也 義不食也
義不及賓也 失其義也 其義喪也 其

義焚也

引之謹案義者理也道也言此一爻也理固然也解象
傳曰剛柔之際義无咎也王注曰義猶理也正義曰剛
柔既散理必无咎或訓義為宜云理亦道也廣雅曰復
象傳曰頻復之厲義无咎也漸象傳曰小子之厲義无
咎也既濟象傳曰曳其輪義无咎也言其道固无咎也
同人象傳曰乘其墉義弗克也言其道固弗克也賁象
傳曰舍車而徒義弗乘也言其道固弗乘也明夷象傳
曰君子于行義不食也言其道固不食也或曰惟義之
姤象傳曰包有魚義不及賓也言其道固不及賓也當然失之

曰其義其義者其理也其道也言此一卦也此一爻也
其道固如是也需象傳曰剛健而不陷其義不困窮矣
言其道不困窮也比象傳曰後夫凶其道窮也是也小
畜象傳曰復自道其義吉也言其道固當吉也正義曰
陰以剛應柔其義於理吉也案當隨象傳曰隨有獲其
作其於理吉也理字正釋義字旅象傳曰以
義凶也言其道固當凶也袁樞曰其義凶旅與下其義喪也言其道固當喪也正義曰言以旅與
又曰以旅在上其義焚也言其道固當焚也鼎象傳曰
鼎耳革失其義也言失其道也漸象傳曰婦孕不育失
其道也是也而解者於復之義无咎則曰去復未甚大

遠於義於漸之義无咎則曰未傷君子之義並正於同
人之義弗克則曰違義傷禮眾所不與於賁之義弗乘
則曰棄於不義於姤之義不及賓則曰義所不為並正
於隨之其義凶則曰失於臣義正義皆不得其解而強為
之辭也。

比吉也

比彖傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以
剛中也朱子語類曰比吉也字衍當云比吉比輔也
下順從也比輔也解比字下順從也解吉字家大人曰
比吉也字涉下文比輔也而衍其比吉二字則當在

下文原筮之上不當在比輔也之上請以四證明之凡
彖傳必先釋卦名而後及卦辭若比吉二字在比輔也
之上則是先列卦辭而後釋卦名六十四卦皆無此例
一也凡傳釋卦辭必列卦名於其上若蒙彖傳曰蒙亨
以亨行時中也需彖傳曰需有孚光亨貞吉位乎天位
以正中也厥類甚多不可枚舉然則此亦當云比吉原
筮元永貞无咎以剛中也若無比吉二字則自亂其例
二也九五以剛處中所以比而得吉然則以剛中也正
釋比吉之義原筮元永貞之上必當有比吉二字三也
祭統曰身比焉順也管子五輔篇曰為人弟者比順以

敬是比與順同義。昭二十八年左傳曰：擇善而從曰比。是比與從同義。荀子王制篇曰：天下莫不順比從服。是比與順從同義。然則下順從也，仍是釋比字之義。謂比輔也之非釋吉字之義。以上文原無比吉二字故也。四也。

以此毒天下而民從之

釋文引馬注曰：毒，治也。集解引虞注曰：毒，荼苦也。王注曰：毒，猶役也。引之謹案廣雅：毒，安也。毒天下者，安天下也。孟子梁惠王篇曰：詩云：王赫斯怒，爰整其旅，以遏徂莒，以篤周祜，以對于天下。此文王之勇也。文王一怒而安天下之民，是其義廣。雅訓毒為安，蓋周易舊注也。視

諸說為長。老子曰：亭之毒之，亦謂平之安之也。

乾行也 天行也 天行健

乾象傳：天行健，正義曰：謂天體之行，晝夜不息，周而復始，无時虧退。故曰：天行健，引之謹案爾雅：行道也。天行，謂天道也。晉語：歲在大梁，將集天行。韋昭注曰：集成也。行道也。言公將成天道也。是古人謂天道為天行也。天行健，地勢坤，相對為交。言天之為道也，健地之為勢也。順耳。主彌注地形不順其勢順傳言純卦之象，文皆相對。水洊至，習坎與明兩作離相對。游雷震與兼山艮相對。隨風巽與麗澤兌相對。是其例也。若解為運行之行，則與地勢之

勢文不相當矣。蠱彖傳終則有始，天行也。剝彖傳君子尚消息盈虛，天行也。復彖傳反復其道，七日來復，天行也。皆謂天道。臨彖傳大亨以正，天之道也。與此同義。同人彖傳同人于野，亨利涉大川，乾行也。亦謂乾道。乾彖傳乾道變化，與此同義。困象傳動悔有悔，吉行也。豐象傳遇其夷主，吉行也。皆謂吉道也。同人象傳同人于宗，吝道也。文義正相倡也。王弼說乾行曰乾之所行，虞翻說蠱之天行，豐之吉行曰震為行。孔穎達說剝復之天行曰天之所行，說困之吉行曰知悔而征行必獲吉，胥失之矣。

謙尊而光

謙彖傳謙尊而光，卑而不可踰，引之謹案，尊讀樽，節退讓之樽，尊之言損也。韓詩外傳謙者，抑事而損者也。小也，光之言廣也。大也。說見前光字條下。尊而光者，小而大，卑而不可踰者，卑而高也。上文曰天道下濟而光明，猶此言尊而光也。地道卑而上行，猶此言卑而不可踰也。夫樽節退讓，君子之所以為謙，故謙之德曰尊。繫辭傳曰謙尊而光，謙以制禮，曲禮曰君子恭敬樽節，退讓以明禮，其義一而已矣。解彖傳者多誤以尊卑為對文，夫尊卑若是對文，則二句不可缺一。繫辭傳之謙尊而光，反似偏而不具矣。甚

矣其不可通也。孔穎達解彖傳謂尊者有謙而更光，卑者有謙而不可踰。解繫辭傳則曰：以能謙卑，故其德益尊而光明。同一謙尊而光，而前後異訓，蓋不得其解。則多方推測而卒無一當矣。虞翻注彖傳曰：天道遠，故尊淵篇在邦必達，在家必達。謙尊而光，卑而不可踰，亦誤以尊卑為對文。或曰：謙尊而光，卑而不可踰，尊謂尊人，卑謂自卑也。曰：若然，則經當云：謙尊人而光，自卑而不可踰。文義乃明。今徑省其文，而但曰：尊曰卑，則所尊者何人？所卑者又何人乎？曲禮曰：自卑而尊人。表記曰：卑已而尊人。若徑省其文，曰：卑而尊，其可通乎？或說非。劉晝新論誠盈篇未有謙尊而不光，驕盈而不斂者也。以謙尊對驕盈，則讀尊為樽可知。蓋當時易說有如是解者，故劉氏用之也。正與經旨相合，尊與退讓同義。故

書傳多言尊讓者，儒行儒皆兼此而有之。猶且不敢言仁也。其尊讓有如此者。正義謂尊敬於物，失之。鄉飲酒義：三揖而后至，階三讓而后升。所以致尊讓也。又曰：君子尊讓則不爭，聘義三讓而后傳命，三讓而后入廟門，三揖而后至，階三讓而后升。所以致尊讓也。管子五輔篇：夫人必知禮，然後恭敬；恭敬然後尊讓；尊讓然後少長貴賤不相踰越。淮南泰族篇：恭儉尊讓者，禮之為也。尊與樽同。尊讓即樽節退讓也。說文無樽字。古多借尊為之。後漢書光武十王傳贊：沛獻尊節楚英流放。李賢注曰：尊音祖，本反。禮記曰：恭敬尊節。或通作樽。荀子不苟篇：恭敬樽紕以畏事人。楊倞注曰：樽與樽同。紕與

黜同謂自樽節貶損又通作傳荀子仲尼篇恭敬而傳
謹慎而謙謙與注曰傳與樽同卑退也

輝光日新

大畜彖傳剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢王弼
注以輝光日新其德為句釋文曰鄭以日新絕句其德
連下句家大人曰鄭讀是也蓋剛健謂乾篤實謂艮凡
物之弱且薄者必不能久惟其剛健篤實是以輝光日
新此釋大畜之義其德剛上而尚賢能止健大正也此
言其德之大正乃釋利貞之義其德剛上而尚賢與其
德剛健而文明句讀正同如輔嗣讀則亂其例矣輝光

日新與下正賢天三韻正協如輔嗣讀則失其韻矣虞

翻注曰一已之五利涉大川互體離坎離為日故輝光

日新也鄭傳費氏易虞傳孟氏易而句讀相同蓋古無

以其德二字連上讀者故漢荊州刺史度尚碑令聞彌

崇暉光日新魏劉邵人物志釋爭篇光暉煥而日新晉

張華勵志詩曰進德修業暉光日新初學記載晉傳咸

周易詩曰暉光日新照于四方皆以輝光日新為句錢

氏曉徵荅問亦以鄭說為長而引漢書禮樂志暉光日

新魏志管輅傳易言剛健篤實輝光日新張華四箱樂

歌濟我王道輝光日新為證與家大人說相合各有援

據謹竝記之。

甲坼

解彖傳雷雨作而百果草木皆甲坼釋文曰坼馬陸作宅云根也李善注蜀都賦引鄭注曰皆讀如人倦之解解謂坼呼皮曰甲根曰宅引之謹案宅乃壬字之假借說文曰壬艸葉也從垂穗上貫一下有根象形字壬宅坼古竝同聲故又通作坼周易述以坼爲古文宅字之譌非也。

利見大人亨聚以正也

萃彖傳利見大人亨聚以正也郭京周易舉正作利見大人亨利貞聚以正也以爲王韓真本引之謹案王注曰大人體中正者也通聚以正聚乃得全也通聚以正卽釋亨聚以正也五字亨下無利貞二字明矣而九家易及虞翻本則有此二字集解引九家易曰五以正聚陽故曰利貞然則聚以正也乃釋利貞之義又引虞翻釋彖辭曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也虞氏釋彖辭多并舉傳文如釋蒙彖辭童蒙求我曰故童蒙求我志應也釋大畜彖辭利涉大川曰故利涉大川應乎天也釋坎彖辭行有尚曰故行有尚往有功也此類匪一然則釋此卦

彖辭而云故利見大人亨利貞聚以正也。卽是彖傳之文。蓋所見本聚以正也。上有利貞二字也。貞訓爲正。故曰利貞聚以正也。猶大壯彖傳曰。大壯利貞。大者正也。旣濟彖傳曰。利貞剛柔正而位當也。九家及虞本爲長。郭氏不能詳考。而謂王韓本有此二字。非也。集解利貞在聚以正也之下。亦失其次。豈有先釋其義。後舉其辭者乎。蓋寫者錯亂耳。

困剛揜也

困彖傳。困剛揜也。荀爽曰。謂二五爲陰所揜也。王弼曰。剛見揜於柔也。正義曰。比就二體以釋卦名。兌陰卦爲

柔。坎陽卦爲剛。坎在兌下。是剛見揜於柔也。剛應升進。今被柔揜。施之於人。其猶君子爲小人所蔽。以爲困窮矣。家大人曰。揜卽困迫之名。剛揜者。陽氣在下。困迫而不能升也。表記。君子慎以辟禍。篤以不揜。恭以遠恥。鄭注曰。揜猶困迫也。是其義。襄二十五年左傳。行及弇中。杜注曰。弇中。狹道。狹道曰弇。亦是逼迫不容之稱。與剛揜之揜聲同而義近。故虞翻本揜作弇。

巽而耳目聰明

鼎彖傳。巽而耳目聰明。虞注曰。謂三也。二在巽上。動成坎離。有兩坎兩離象。乃稱聰明。日月相推而明生焉。故

巽而耳目聰明引之謹案如虞說則是坎而耳目聰明矣豈巽之謂乎三動則成未濟未濟之象火在水上亦與以木巽火之象不合其誤甚矣仲翔必欲爲此說者蓋以外卦離爲目爲明而無耳聰之象故云三動成坎以遷就之不知古人之文多有連類而及者離固爲目爲明而但云巽而目明則文單而義不顯故必以耳聰並稱而明目達聰之義始著非謂卦中有耳聰象也樂記曰樂行而倫清耳目聰明血氣和平樂以聽爲主當云耳聰而記並稱目明亦是連類而及也遍考彖傳之文若是者多矣謙之爲象地中有山而彖則曰天道下

濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙非謂卦有天象也遯之爲象天下有風而彖則曰天地相遇品物咸章也非謂卦有地象也離之爲象日也而彖則曰日月麗乎天非謂卦有月象也坎之爲象川也而彖則曰地險山川邱陵也非謂卦有山與邱陵象也家人之象男女正位但言夫婦可矣而彖則曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正非謂卦有父子兄弟象也睽之爲象二女不同行也而彖則曰男女睽而其志通也非謂卦有男象也艮之爲象止也而彖則曰時止則止時行則行非謂卦有行象也比物連類

多有因此及彼者。讀者心知其意，斯爲得之。必欲事事合於卦象，則穿鑿而失其本指矣。

後有則也。則困而反則也。不違則也。順

以則也。失則也。乃見天則。

引之謹案爾雅曰：則，常也。故管子七法篇曰：物皆均有焉而未嘗變也。謂之則。震來虩虩，恐懼失常，後乃笑言復其常度。故震象傳曰：笑言啞啞，後有則也。有則，猶言有常。坤文言曰：後得主而有常，是也。同人九四：知難而退，始雖困苦，終復其常。故同人象傳曰：其吉，則困而反則也。反則，猶言反常。屯象傳曰：十年乃字，反常也。是也。

謙之卦德，以謙爲常。六四：爲謙，不改其舊。故謙象傳曰：无不利，撝謙不違則也。違則，猶言變常。歸妹象傳曰：利幽人之貞，未變常也。是也。明夷六二：用拯馬壯，應天合眾。處順安常。故明夷象傳曰：六二之吉，順以則也。順以則，猶言順而有常。坤象傳曰：後順得常，是也。明照四方，乃日之常。入于地中，則失常道。故明夷象傳又曰：後入於地，失則也。失則，猶言失常。需象傳曰：利用恒无咎，未失常也。是也。天之常道，既健且剛。乾元用九，乃得其常。故乾文言曰：乾元用九，乃見天則。猶言天常。文十八年左傳：以亂天常。哀六年左傳：帥彼天常，皆謂天之

常道也。解者多以則為法則。夫笑言啞啞。何法則之可傳。弗克攻吉。何法則之可反。明入地中。又何失法則之有乎。

小過小者過而亨也。乾元者始而亨者也。

家大人曰。小過彖傳。小過小者過而亨也。小過下當有亨字。乾文言。乾元者始而亨者也。乾元下亦當有亨字。傳先舉經文。亨字而後解之。如遯彖傳曰。遯亨。遯而亨也。既濟彖傳曰。既濟亨。小者亨也。正義曰。當更有小字。是其例矣。小過正義曰。此釋小過之名也。并明小過有亨德之義。則唐初小過下已脫亨字。王弼乾文言注曰。不為乾元。

何能通物之始。是故始而亨者必乾元也。則魏時乾元

下已脫亨字。因上乾元用九而誤脫。

果行育德

蒙象傳。山下出泉。蒙。君子以果行育德。盧注曰。艮為果。震為行。王注曰。果行者。初筮之義也。正義曰。君子當發此蒙道。以果決其行。告示蒙者。則初筮之義。引之謹案。艮為果。非果行之果也。初筮告者。決疑也。不得謂之果行。今案果育。皆成也。卦下坎上艮。坎象曰。君子以常德行。是坎為德行也。說卦曰。成言乎艮。又曰。艮。東北之卦也。萬物之所成終而所成始也。是艮為成也。許慎淮

南子注曰果成也

見文選謝宣遠詩注又周官大卜五

日果鄭司農注曰果謂事成與不也

論語子路篇行必果皇疏引高誘呂氏春秋察賢篇注

繆協曰果成也行必期諸成

曰育成也音語韋注曰育遂也遂亦成呂

氏春秋去私篇注曰遂成也坎有德行良

以成之故曰果行育德

衍在中也

需象傳需于沙衍在中也荀爽注曰體乾處和美德優

衍在中而不進也虞翻注曰衍流也孔穎達正義曰衍

謂寬衍去難雖近猶未逼于難而寬衍在其中也家大

人曰諸家說衍字之義均有未安或讀需于沙衍為句

引穆天子傳南絕沙衍為證與爻辭不合尤非今案衍

當作行今作衍者因與沙字相連而誤加耳淮南泰

下廟堂而行四海行在中也即承上文不犯難行也而

今本行譌作衍言初九不犯難行是以无咎九二行而在中是以終吉

九二居下卦之中故曰行在中震象傳曰震往來厲危

行也其事在中大无咎也上言行下言在中正與此行

在中同義師象傳曰長子帥師以中行也泰象傳曰以

祉元吉中以行願也臨象傳曰大君之宜行中之謂也

未濟象傳曰九二貞吉中以行正也義與此竝相近

不速之客來敬之終吉

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也家大人曰

吉下當有也字。象傳無連三句不用也字者。且入韻之字。其下皆有也字。此傳吉字與失爲韻。不得獨無傳之。以吉失爲韻者。如訟象傳。會舊德。從上吉也。復卽命。渝安貞。不失也。比象傳。比之初六。有他吉也。比之自內。不自失也。小畜象傳。復自道。其義吉也。牽復在中。亦不自失也。隨象傳。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。吉下皆有也字。此一證也。象傳稱述經文。卽以爲韻者。其韻下皆有也字。如比象傳。比之初六。有它吉也。大有象傳。大有初九。无交害也。此類不可枚舉。其有上二句稱述經文。下二句統釋其義者。亦如之。如訟象傳。不克訟。

歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。歸妹象傳。帝乙歸妹。不如其娣之袂良也。其位在中。以貴行也。與此傳正同。而第二句未皆有也字。此又一證也。唐石經已脫也字。

財成天地之道 化而裁之

泰象傳。后以財成天地之道。釋爻財音才。徐才載反。荀作裁。引之謹案。才載之音與載相近。裁之言載也。成也。白虎通義曰。載之言成也。載成萬物終始之道也。小爾雅曰。載成也。皋陶謨。乃賡載歌。傳與小爾雅同。周語引大雅陳錫載周。唐固注曰。言文王布賜施利。以載成周道也。見史記周本紀集解。老子。或強或羸。或載或墮。謂或成或墮。

也載成天地之道載卽是成猶下文輔相天地之宏輔
卽是相也。裁成輔相皆平列字。不當上下異訓而鄭注
以裁爲節。虞翻以爲坤富稱財胥失之矣。又案繫辭傳
化而裁之謂之變化而裁之存乎變釋文曰裁本又作
財。崔憬注曰陳陰陽變化之事而裁成之裁亦載也。化
而載之猶言化而成之。賁彖傳曰觀乎人文以化成天
下。離彖傳曰重明以麗乎正乃化成天下。恆彖傳曰四
時變化而能久成聖人久于其道而天下化成。是其義
也。韓伯注以裁爲制亦失之。

不可榮以祿

否象傳君子以儉德辟難不可榮以祿。虞翻本榮作營。
引之謹案營字是也。高誘注呂氏春秋尊師篇淮南原
道篇竝曰營惑也。大戴禮文王官人篇曰煩亂以事而志不營。不可營以祿
者世莫能惑以祿也。云不可者若云匹夫不可奪志。非
不可求榮祿之謂也。凡象傳言君子以先王以后以皆
無作戒辭者。孔冲遠謂不可榮莖其身以居倖位。失之
矣。楚策曰好利可營也。言可得而惑也。大戴禮文王官
人篇臨之以貨色而不可營言不可得而惑也。漢書敘
傳四皓遜秦古之逸民不營不拔嚴平鄭真應劭曰爵
祿不能營其志威武不能屈其身也。易曰不可營以祿

又曰確乎不可拔也漢婁壽碑曰安貧守賤不可營以
祿今本隸釋營作榮後人所改也都氏金薤 老子銘曰
琳瓊及顧氏隸辨所載雙鉤木正作營 樂居下位祿執弗營費鳳碑曰退已進弟不營榮祿是
兩漢相傳之本多作營惑之營其作榮者假借字也商
子農戰篇曰上作壹故民不榮謂民不營惑也韓子內
儲說曰乃遺之屈產之乘垂棘之璧女樂六以榮其意
而亂其政謂營惑其意也俗榮為營竝與此同

類族辨物 以類萬物之情

同人象傳君子以類族辨物虞翻注曰師坤為類乾為
族辨別也乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以

乾照坤故以類族辨物謂方以類聚物以羣分正義曰
族聚也言君子法此同人以類而聚也辨物謂分辨事
物引之謹案類族辨物乃對文虞氏孔氏之說非也類
比類也族類也此與類族之類異義善惡各有其類君子法天火
之高明以比類之學記知類通達鄭注曰知類知事義
之比也緇衣義不壹行無類注曰類謂比式因而比方
事物亦謂之類樂記律小大之稱比終始之序史記樂
書律作類類亦比也襄九年左傳晉君類能而使之謂
比類其才能而使之也周語曰象物天地比類百則又
曰度之天神比之地物類之民則方之時動是類與比

方同義故繫辭傳曰以類萬物之情也祭法非此族也
淮南俶真篇萬物百族鄭高注竝曰族類也與類族之類異義

為善為惡咎如其類以比類之則謂之類族咎如其品
以辨別之則謂之辨物物品物也故彖傳曰品物流形
又曰品物咸亨類族猶言辨物耳周易述以族為姓解
為男女辨姓且謂二陰五陽有昏媾之道其失也鑿矣

同人之先以中直也 乃徐有說以中直也

九二貞吉中以行正也

同人象傳同人之先以中直也王注曰不能使物自歸
而用其強直正義曰同人之先以中直者解先號咷之

意以其用中正剛直之道物所未從故先號咷也引之
謹案同人之先謂同人之先號咷而後笑也但言先者
省文也先者有後之辭也言先而後見矣隨六二係小
子夫丈夫象傳則曰係小子而省失丈夫之文六三係
丈夫失小子象傳則曰係丈夫而省失小子之交遯六
二執之用黃牛之革象傳則省其文曰執用黃牛渙上
九渙其血去惕出象傳則省其文曰渙其血是其例也
直者正也說文直正見也文言曰直其正也曲禮直而
勿有郊特性直祭祝於主鄭注並曰直正也以中直也
者以中正也訟象傳曰訟元吉以中正也豫象傳曰不

終日貞吉以中正也。艮象傳曰：艮其輔以中正也。是也。同人九五位居中正，故曰：中直變正言直，以與克為韻耳。其實一也。九五中正，故天下應之，始為三四所隔，失應於二，則悲終。然物莫敢閒，得其所與，則樂。故彖傳曰：中正而應，王氏不得其解，乃云：不能使物自歸而用其強直正義申之曰：以其用中正剛直之道，物所未從，故先號咷也。則豈有位居中正而用其強直者乎？又豈有用中正之道而物不從者乎？先號後笑，爻義乃全，豈得但言號咷而不及笑乎？困象傳曰：乃徐有說，以中直也。中直亦中正也。變正言直，以與得福為韻耳。或謂直比正意差緩

失困九五居中得正，天下喜說而應之，故曰：乃徐有說。以中直也。同人九五亦中正而應，故曰：同人之先，以中直也。言同人之先號咷而後笑者，以中正故也。豈強直而致號咷之謂乎？或謂中誠理直不勝其念亦未解直字之義又案未濟象傳：濡其尾亦不知極也。主注謂不知紀極是也，或云是敬字於義未安九二貞吉，中以行正也。正與極不得為韻，竊疑正當為直，猶同人與困之象傳變正言直，以與上下為韻耳。傳寫者誤書作正而韻遂不諧矣。

殷薦之上帝以配祖考
豫象傳先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考鄭注

曰祀天地以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云
郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是見集解
正義曰以配祖考者謂以祖考配上帝若周夏正郊天
祀靈威仰以祖后稷配祀明堂五方之帝以考文王配
也引之謹案此與孝經之文絕不相同孝經謂祖考配
天與帝故云以配天以配上帝此謂先王之德配於祖
考故云以配祖考不得據彼以說此也大雅下武篇三
后在天王配于京箋曰此三后既沒登假精氣在天矣
武王又能配行其道于京此正所謂配祖考也爾雅曰
妃對也釋文妃音配周頌清廟篇對越在天駿奔走在
廟箋曰對配也正義曰文王既有是德多士今猶行之
是與之相配也以配祖考亦謂先王之德與祖考相配
也上以字用也下以字而也見釋詞先王用是作樂崇德
殷薦其樂於上帝而又德配祖考也上帝言薦祖考言
配互文耳上帝亦以德配君爽曰殷禮陟配天大雅文
王曰克配上帝是也祖考亦以樂薦周官大司樂曰以
享先妣以享先祖又曰於宗廟之中奏之是也言薦之
上帝則祖考之薦可知言以配祖考則上帝之配可知
猶渙之象傳曰先王以享于帝立廟言享于帝則祖考
之享可知言立廟則泰壇明堂之立可知亦互文以見

義也。古人之文多有即此見彼者。非若後世之文繁詞
複也。

君子以嚮晦入冥息

翟元曰。晦者冥也。雷者陽氣用事。今在澤中。秋冬時也。
故君子象之。日出視事。其將晦。宜退入冥寢而休息也。

見集解。孔氏正義引鄭元說。與此略同。疑翟字誤。引之謹案。秋冬非嚮晦之象。

嚮晦謂外卦兌也。入冥息。謂內卦震也。睽卦上離下兌。
京氏易傳以兌為幽暗。困卦下坎上兌。鄭注曰。兌為暗

昧。日所人也。見集解。師堯典宅面曰。日入者嚮晦之象。

也。震在內卦。則有居處之象。屯卦上坎下震。其初九曰。

盤桓利居貞。魏志管甯傳。盤桓利居。高尚其事。是屯卦
之震有居處象也。閔元年左傳。畢萬筮仕於晉。遇屯之
比。曰。足居之。昭七年傳。衛孟縶之足不良弱行。孔成子
以周易筮之。遇屯之比。曰。弱足者居。皆謂屯內卦震初
九利居貞也。居則入此室處而安息矣。既有入冥息之
象。冥之言安。非謂冥寢也。

終不可用也

剝象傳。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。豐
象傳。豐其沛。不可大事也。折其右肱。終不可用也。顧氏
甯人易音曰。廣韻用。余頌反。詩小閔。以用韻。老。子以

用韻動則此音古今無異而夫子傳易兩用此字剝與載韻豐與事韻蓋不可曉楊氏賓實剝記曰兩用字皆害字之誤蓋小人剝害君子是自割其廬也然頌果不食自然之理君子得輿民心之公小人雖欲剝盡君子而君子終不可害也豐三以明極遇暗時過剛不中勢有折肱之損然以救暗為心至於折肱而不悔於義為无咎矣故亦曰終不可害也盧氏紹弓鍾山札記曰此解甚確害在十四泰載在十九代事在七志古韻皆得相通古害字作𠄎故易與用字相混家大人曰楊廬之說皆非也凡易言君子小人者其事皆相反觀初六小人无咎君

子吝遯九四君子吉小人否大壯九三小人用壯君子用罔革上六君子豹變小人革面君子得輿小人剝廬亦取相反之義言在君子則為民所載在小人則終不可用終不可用即指剝廬言之非謂小不能害君子也右肱為人之所用右肱折則終不可用故王弼注曰雖有左在不足用也折肱則害及肱矣何言終不可害乎今案用讀為以一切經音義卷七引蒼頡篇曰用以也用與以聲近而義同故用可讀為以猶集與就聲近而義同故集可讀為就小雅小閔篇是用不集與猶咎道為韻韓詩作是戎與汝聲近而義同故戎可讀為汝也大雅常用不就戎與汝聲近而義同故戎可讀為汝也大雅常脩我戎與祖父為韻大元止測曰反弓馬恨終不可以也即用象

傳語則象傳用字之讀爲以明矣井九三可用汲史記
屈原傳引作可以汲呂刑報虐以威論衡譴告篇引作
報虐用威大雅板篇勿以爲笑荀子大略篇引作勿用
爲笑桑柔篇逝不以濯墨子尚賢篇引作鮮不用濯士
喪禮用二鬲周官小祝注引作盛以二鬲明堂位加以
璧散璧角周官司尊彝注引作加用璧散璧角雜記杞
以桑特牲饋食禮注引作杞用桑漢書司馬相如傳何
爲無以應哉貨殖傳以貧求富史記以竝作用蓋用可
讀爲以故與以通用也剝象傳以災尤載用爲韻豐象
傳以災志事用爲韻災從出聲尤從又聲尤古讀若頤
又古讀若異

說見唐
韻正

載從戈聲戈從才聲志從出聲事從出省聲於

古音竝屬之部用讀爲以於古音亦屬之部故與災尤

載志事爲韻若害字則從丰聲說文丰
讀若介於古音屬祭部

坤象傳慎不害也與發大爲韻大有象傳无交害也小

人害也與敗哲爲韻害敗哲三字竝屬祭部下文志
備祐三字別爲一韻屬之部咸

象傳順不害也與外爲韻未感害也與大未說爲韻坤

風泉水篇不瑕有害與牽邁衛爲韻二子乘舟篇不瑕

有害與逝爲韻小雅蓼莪篇我獨何害與烈發爲韻大

雅主民篇無菑無害與月達爲韻蕩篇枝葉未有害與

揭撥世爲韻召閔篇溥斯害矣與竭爲韻魯頌閟宮篇

眉壽無有害與大艾歲爲韻。大戴禮武王踐阼篇楹銘
母曰胡害與大爲韻。楚辭離騷莫好脩之害也與艾爲
韻。天問終然爲害與敗爲韻。凡害發撥大達敗哲逝外
未說牽適衛烈月揭竭世艾歲等字皆屬祭部。徧考羣
經楚辭未有與之部之災尤載志事等字同用者。至於
老莊諸子無不皆然。是害與災尤載志事五字一屬祭
部一屬之部兩部絕不相通。此非精於三代兩漢之音
者不能辨也。謂害與載事爲韻其說似是而非。易滋學
者之惑故具論之。

積小以高大

升象傳君子以順德積小以高大釋文以高大本或作
以成高大集解及史徵口訣義與或本同。惠氏周易述
增入成字證以中庸鄭注所引易曰君子以慎德積小
以成高大引之謹案。岳本中庸注作積小以高大無成
字。七經考文所引宋本同。中庸正義述鄭注亦無成字。
監本有成字乃淺學人所增不足爲據。升卦正義述經
文作積小以高大且釋之曰始於細微以至高大口訣
義引何妥曰積其微小以至高大是孔氏何氏所見本
竝無成字。唐石經同。陸雖列或本作以成高大而正文
仍作以高大是不以或本爲主也。集解載升卦鄭注曰

聖人在諸侯之中。明德日益高大。大雅下武箋引易曰：積小以高大。魏志鍾會傳注：曾為其母傳曰：君子之行，皆積小以致高大。晉書王羲之傳：濟否所由，實在積小，以致高大。尤足見經文之無成字也。似未可據俗本中庸注以改經文。

終莫之間也。

旅象傳：喪牛之凶，終莫之間也。虞翻注曰：坎耳入兌，故終莫之間。侯果曰：雖有智者莫之告也。孔穎達正義曰：終無以一言告之，使聞而悟也。家人曰：聞猶問也。古問與問通。論語公冶長篇問一以知，卞問本或作問。檀弓問喪于夫子乎，問本亦作聞。莊子庚桑楚篇因失吾

問。元嘉本問作聞。並見經典釋文。又荀子堯問篇不問卽物少至。楊注曰：問或為問。謂相恤問也。上九居高無應，故無恤問之者。王風葛藟篇：謂他人昆亦莫我聞。大雅雲漢篇：羣公先正，則不我聞。亦謂不相恤問也。解者多失之。
詳見亦莫我聞下。

正乎凶也。

巽上九：喪其資斧，貞凶。象曰：喪其資斧，正乎凶也。正義曰：貞凶者，失其威斷，是正之凶。正乎凶者，正理須當威斷而喪之，是正乎凶也。引之謹案：正理常斷而喪之，是因失正以致凶，非正乎凶也。揆之文義，尚有未安。虞注云：上應于三。三動失正，故曰正乎凶也。其說尤誤。經謂上九貞凶，非謂九三也。今案：貞當也。貞凶

者當凶也。正亦當也。正乎凶者當乎凶也。雜說我二人
共真釋文引馬注曰：貞當也。離騷攝提貞于孟陬兮，謂
當孟陬之月也。廣韻：正，正當也。堯典：日中星鳥，以殷仲
春。日永星火，以正仲夏。宵中星虛，以殷仲秋。日短星昴，
以正仲冬。殷也，正也，皆當也。史記天官書：衡殷南斗，謂
索隱引宋均曰：殷，當也。謂
當仲春、仲夏、仲秋、仲冬也。論語陽貨篇：其猶正牆面而
立也。與謂當牆向之而立也。曲禮：立必正方，謂當一方
也。桓三年穀梁傳：言日言朔，食正朔也。謂日食當月之
朔也。定四年傳：蔡昭公朝於楚，有美裘，正是日。囊瓦求
之，謂當昭公朝楚之日也。象傳：凡言位正中也，皆謂當

中也。貞訓為正，又訓為當。止訓為正，直之正，又訓為正。
當之正者，古義相因觸類而長。故元亨之元，或訓為善，
為長。文又或訓為大。象屯卦之屯，或訓為難。象或訓為
盈。序卦又或訓為固。閔元年左傳无妄之妄，或訓為虛妄。釋
文或訓為望。釋文引馬又或訓為亾。虞注象傳隨文見
義，固各有所當也。

虞氏以旁通說彖象顯與經違

引之謹案：易之彖及大象，惟取義於本卦。健順動巽險
明止說之德，天地雷風水火山澤之象，無不各如其本
卦義至明也。虞仲翔以卦之旁通釋之，雖極意彌縫，究

與經相抵牾如履彖曰履柔履剛也虞曰坤柔乾剛謙
坤藉乾故柔履剛又履帝位而不疚虞曰謙震為帝坎
為疾病五履帝位坎象不見故履帝位而不疚此謂履
與謙通謙上體有坤互體有震坎也然經云說而應乎
乾謂下兌上乾也若取義於下艮上坤之謙則是止而
應乎坤矣豈說而應乎乾之謂乎豫彖曰豫順以動故
天地如之虞曰小畜乾為天坤為地如之者謂天地亦
動以成四時又天地以順動故日月不過而四時不忒
虞曰豫變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順
動變初至五離為日坎為月皆得其正故日月不過動

初時震為春至四兌為秋至五離為夏坎為冬四時位
正故四時不忒又聖人以順動則刑罰清而民服虞曰
動初至四兌為刑坎為罰坎兌體正故刑罰清坤為民
乾為清以乾乘坤故民服此謂豫與小畜通小畜下體
有乾互體有離兌也然經云順以動豫謂下坤上震也
若取義於下乾上巽之小畜則是健而巽矣豈順以動
之謂乎離彖曰日月麗乎天百穀草木麗乎土虞曰乾
五之坤成坎為月離為日日月麗天也震為百穀巽為
草木乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間
者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎土此謂離與坎

通坎二至四互成震也。然經云重明以麗乎正，又云柔麗乎中正，謂上下皆離也。若取義於上下皆坎之習坎，則是重險而剛中矣。豈明與柔之謂乎？革彖曰：天地革而四時成。虞曰：謂五位成乾為天，蒙坤為地。震春兌秋，四之正，坎冬離夏，則四時具，坤革而成乾，故天地革而四時成也。此謂革與蒙通，蒙坤為地，二至四互成震也。然經云：文明以說，謂下離上兌也。若取義於下坎上艮之蒙，則是險而止矣。豈文明以說之謂乎？此旁通之不合於彖者也。坤象曰：地勢坤，君子以厚德載物。虞曰：君子謂乾陽為德，動在坤下，君子之德車，故厚德載物。此

謂坤與乾通也。然經云：地勢不云天行，何得以乾釋之乎？小畜象曰：風行天上，小畜君子以懿文德。虞曰：豫坤為文，乾離照坤，故懿文德。此謂小畜與豫通也。然經云：風行天上，不云雷出地奮，何得以豫釋之乎？履象曰：上天下澤，履君子以辨上下，定民志。虞曰：謙坤為民，坎為志。謙二至四成坎謙時坤在乾上，變而為履，故辨上下，定民志。此謂履與謙通也。然經云：上天不云地中有山，何得以謙釋之乎？同人象曰：天與火，同人君子以類族辨物。虞曰：師坤為類，乾陽物，坤陰物，以乾照坤，故以類族辨物。此謂同人與師通也。然經云：天與火，不云地中有

水。何得以師釋之乎。大有象曰。火在天上。大有君子以
遏惡揚善。順天休命。虞曰。乾為揚善。坤為遏惡。為順。此
坤卦以乾滅坤。故遏惡揚善。順天休命。此謂大有與比通
也。然經云。火在天上。不云。地。上有水。何得以比釋之乎。
謙象曰。地中有山。謙。君子以裒多益寡。稱物平施。虞曰。
乾為物。為施。坎為平。履乾盈益謙。故以裒多益寡。稱物
平施。此謂謙與履通也。然經云。地中有山。不云。上天下
澤。何得以履釋之乎。復象曰。雷在地中。復。先王以至日
閉關商旅不行。不省方。虞曰。巽為商旅。為近利市三
倍。避巽伏初。故商旅不行。遯象曰。后以施命誥四方。今

隱復下。故后不省方。此謂復與遯通也。然經云。雷在地
中。不云。天下有風。何得以遯釋之乎。離象曰。明兩作。離
大人以繼明照于四方。虞曰。乾五之坤。成坎。坤二之乾。
成離。離坎。日月之象。故明兩作離。陽氣稱大人。則乾五
大人也。乾二五之光。繼日之明。此謂離與坎通也。然經
云。明兩作。不云。水洊至。何得以坎釋之乎。夬象曰。澤上
於天。夬。君子以施祿及下。居德則忌。虞曰。下。謂剝坤。坤
為眾。臣。以乾應坤。故施祿及下。乾為德。艮為居。謂剝。故
居德則忌。此謂夬與剝通也。然經云。澤上於天。不云。山
附於地。何得以剝釋之乎。遯象曰。天下有風。遯。后以施

命誥四方。虞曰：復震二月東方，遯五月南方，巽八月西方，復十一月北方，故以誥四方。此謂遯與復通也。然經云：天下有風，不云雷在地中，何得以復釋之乎？革象曰：澤中有火，革。君子以治歷明時。虞曰：蒙艮為星，此謂革與蒙通也。然經云：澤中有火，不云山下出泉，何得以蒙釋之乎？兌象曰：麗澤兌。君子以朋友講習。虞曰：伏艮為友，坎為習，震為講。艮互體坎震。此謂兌與艮通也。然經云：麗澤，不云兼山，何得以艮釋之乎？此旁通之不合於象者也。夫象象釋易者，也不合於象象，尚望其合於易乎？今世言易者，多宗虞氏而不察其違失，非求是之道也。

鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。

日往則月來，月往則日來。寒往則暑來，暑

往則寒來。

繫辭傳：鼓之以雷霆，潤之以風雨。日月運行，一寒一暑。虞注曰：雷震，震艮，風巽，兩兌。日離，月坎，寒乾，暑坤也。引之謹案：虞云：震艮，兩兌，寒乾，暑坤者，以上文言八卦相蕩，非此則八卦不全也。然徧考書傳，無以震為艮，兩為兌者。疾雷為霆，不得分以為二。說卦曰：兩以潤之。此曰潤之，以風雨兩皆謂坎，非謂兌也。傳意但以雷霆為震，風為巽，兩與月為坎，日為離，而艮兌則從其略。孔穎達

本震作電云鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨
或離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑直云震巽
離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言艮兌非鼓動運
行之物故不言之其實亦一焉雷電風雨亦出山澤也
此說是也孔子閒居曰天降時雨山川出雲象傳曰山
下有風山下有雷又曰澤中有雷澤上有風則山澤爲
雷霆風雨所自出言雷霆風雨足以該山澤矣何須以
震艮兩兌備八卦之數乎寒暑亦謂坎離易通卦驗所
謂坎主冬至離主夏至也虞氏以說卦有乾爲寒之交
遂謂寒乾暑坤不知乾道坤道下文始言此則但言坎

離非謂乾坤也下傳日往則月來月往則日來寒往則
暑來暑往則寒來乃縱言造化之往來以推廣咸卦憧
憧往來之理不取象於卦也而虞氏謂日月爲離坎寒
暑爲乾坤亦非傳意夫咸之爲象山上有澤如以卦象
言之則山澤之象何反不之及而泛言日月寒暑乎

乾知大始

乾知大始坤作成物正義曰初始无形未有營作故但
云知也已成之物事可營爲故云作也家大人曰知猶
爲也爲亦作也乾爲大始萬物資始也坤作成物萬物
資生也周語知晉國之政韋昭注曰知政謂爲政也呂

氏春秋長見篇三年而知鄭國之政高誘注曰知猶爲也。

彌綸天地之道

易與天地準故能彌綸天地之道京房注曰彌徧也綸知也引之謹案綸讀曰論大戴禮係傳篇不論先聖王之德不知君國畜民之道論亦知也荀子解蔽篇坐於室而見四海處於今而論久遠論久遠知久遠也呂氏春秋直諫篇凡國之存也主之安也必有以也不知所以雖存必亡雖安必危所以不可不論也淮南說山篇以小明大以近論遠高注竝曰論知也古字多借綸爲

屯象傳君子以經論中庸經論天下之大經釋文竝論曰論本亦作綸樂記使其文足論而不息史記樂書綸論作說文曰愉欲知之貌聲義亦與論同下文曰仰以

觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀正所謂遍知天地之道也荀爽注曰綸迹也亦謂蹤跡而知之也召南羔羊傳曰行可從迹也謂蹤跡之地官迹人注曰迹之言跡知禽獸處漢書劉向傳迹察兩觀之誅顏注曰尋其餘迹而察之平當傳曰宜漢迹其道注曰迹謂求其蹤迹也若王肅訓綸爲衷虞翻訓綸爲絡孔穎達訓彌綸爲彌縫補合經綸牽引望文生義胥失之矣

旁行而不流 旁通情也

旁行而不流

旁古通作方淮南主術篇曰方行而不流

引之謹案旁之言溥

也。偏也。說文旁溥也。

廣雅旁廣也大也義與溥亦相近故爾雅曰溥大也大雅公劉箋曰

溥廣也。旁行者變動不居周流六虛之謂也韓伯曰應變

也。旁通而不流淫失之。乾文言曰六爻發揮旁通情也。

亦溥也。廣雅曰擗動也。言六爻發動溥通乎萬物之情

也。陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤以成六十四卦

亦失之。旁溥偏一聲之轉。周官男巫曰旁招以茅謂偏

招於四方也。杜子春注招四方之所望祭者月令曰命有司大難旁磔

亦謂徧磔於四方也。鄭注旁磔於四方之門聘義曰季尹旁達謂

玉之彩色徧達於外也。正義曰旁者四面之謂晉語曰乃使旁告

於諸侯謂徧告於諸侯也。楚語曰武丁使以夢象旁求

四方之賢謂徧求四方之賢也。旁通作方逸周書皇門

武夫羞于王所逸周書大匡篇曰旁匡於眾無敢有違謂徧匡

於眾也。秦之深刻石文曰威煇旁達莫不賓服謂威煇

徧達也。史記五帝紀曰旁羅日月星辰謂徧羅日月星

辰也。正義曰旁羅猶徧布也旁古通作方。堯典曰湯湯洪水方割

微子曰小民方興相為敵讎立政曰方行天下。呂刑曰

方告無辜于上皆溥徧之義也。以上四條並說見本條下

樞機

言行者君子之樞機。樞機之發。上句以樞機喻言行此句即謂言行為樞機樞

機之發謂言行之發也。言出乎身，行發乎通，而千里之
 應違繫焉。應則榮，違則辱，故曰：樞機之發，榮辱之主。非
 謂樞機二物一動而榮辱隨之也。物之有樞機，不能使人榮辱。
 榮辱之主也。鄭注曰：樞
 謂戶樞機謂弩牙戶樞之發。戶樞不可以言發，戶動而
 動樞機之發，指言行之言之。謂君子之樞機發動也。鄭乃
 云：戶樞之發，弩牙之發，則是樞機之發，指物言之矣。蓋
 未達此，或明或闇，弩牙之發，或中或否，以喻君子之言
 句文義。
 或榮或辱。見曲禮正義引之謹案，鄭解樞字則是解機字則
 非。書傳機字與括竝言者，弩牙也。緇衣引大甲曰：若虞
 機張，往省括于厥度，則釋莊子齊物論篇曰：其發若機
 括是也。與樞竝言者，門柵也。淮南人間篇曉然自以為
 智存亡之樞機。智與知同。樞機者門戶之要故與門戶竝言。禍福之門戶。莊

二十四年公羊傳注說妻事夫曰：樞機之內。機之內謂柵以內也。
蔡邕司徒夫人靈表曰：不出其機，言不出於柵也。寢席之上，朋友之道。續漢書
 五行志注引蔡邕對靈帝曰：陛下樞機之內，衽席之上，
 廣雅：機，未也。朱與柵同。說文：柵，門槩也。說苑政理篇：政
 樞機之禮，壹如匹之際，是機為門槩，與柵同也。樞為戶
 樞，所以利轉。機為門柵，所以止扉。故以樞機竝言。樞機
 為門戶之要，猶言行為君子之要。若弩牙則不與戶樞
 為類，不得與樞竝言矣。釋名曰：弩，鈎弦者曰牙，牙外曰
 郭。下曰縣刀，合名之曰機。言如機之巧也。亦言如門戶
 之樞機開闔有節也。然則樞機之機與弩牙之機同名。

而異物矣

六爻之義易以貢

韓注曰貢告也六爻變易以告人吉凶釋文貢京陸虞
作工荀作功引之謹案爾雅曰功成也管子五輔篇士
修身功材謂成材也尹注曰士既修身必於藝能有功失之莊子天道篇帝王
無為而天下功謂無為而成也郭注分功與荀子富國
篇百姓之力待之而後功邵氏二雲曰功成也楊注謂百姓雖有力待君上所使然
後有功皆謂成為功也六爻之義剛柔相易乃得成爻
所謂道有變動故曰爻也故曰六爻之義易以功作工
作貢皆借字耳韓以貢為告徧考書傳無訓貢為告者

殆失之矣惠氏周易述從作工之本解以功業見乎變
亦失之功業者事業也六爻之義變以事則文不成義
矣

聖人以此洗心

聖人以此洗心韓伯注曰洗濯萬物之心釋文洗王肅
韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先石經同集解載虞注
以先心為知來引之謹案作先之義為長蓋先猶導也
大司馬以先愷樂獻于社鄭注曰先猶道也釋文道音導此謂著卦六爻也聖人以
此先心者心所欲至而卜筮先知若為之前導然猶言
是興神物以前民用也洪範曰女則有大疑謀及乃心

謀及卜筮。孔子閒居曰：清明在躬，氣志如神。耆欲將至，有開必先。鄭注謂聖人耆欲將至，神有以開之。夫清明在躬，氣志如神者，聖人也。耆欲將至者，心也有開必先者，神明先之也。正所謂神以知來也。班固幽通賦曰：神先心以定命。義本繫辭傳也。顏籀李善注皆失考先或作洗，乃字之假借。猶先馬之通作洗矣。漢書百官公卿表：大子大傅少傅屬官有先馬。如淳注曰：先或作洗。引越語曰：句踐親為夫差先馬。韓子喻老篇作洗馬。解者不知讀洗為先而謂洗濯萬物之心。夫傳言洗心，不言洗萬物之心。增義以解經，於文有所不合。若謂自洗其心，則是聰明睿智之聖人，而亦如愚人之心待於洗濯也。義更有所不安。且上文剝坤方智，尤與洗濯之說不相貫通也。

莫大乎蓍龜

九經古義曰：釋文大作善。云：本亦作大案。何休注公羊定八年。漢書藝文志皆引作善儀禮疏同。禮。釋文是也。家大人曰：本亦作大者，涉上文五莫大而誤。自唐石經始定從大字，而各本皆從之。白虎通義蓍龜篇家語禮運篇注引此皆作善。魏徵羣書治要後漢書方術傳注文選廣絕交論注鈔本北堂書鈔藝文部明陳禹謨本又改善為白帖三十一引此亦作善。又北堂書鈔藝文部三引舊注云：唯蓍龜最為妙善。陳本刪。宋本周易正義亦作善。

見校勘記。今本作大者，後人依唐石經改之。曲禮正義引易作大，亦後人所改。

隤然

夫坤，隤然示人簡矣。馬融、韓伯並曰：隤，柔貌也。虞翻曰：隤，安也。孟喜作退，陸績、董遇、姚信作妥，引之謹案：退亦柔貌也。檀弓：文子，其中退然如不勝衣。鄭注曰：退，柔和貌，是也。妥亦安也。爾雅曰：安安，止也。又曰：妥，安坐也。又曰：綏，安也。綏與妥聲近而義同也。安又為柔。爾雅曰：柔安也。是隤、退、妥三字同義。爾雅釋文：妥，孫他果反。郭他回反。又他罪反。他回他罪之聲，正與隤、退相近，故檀弓

注亦曰：退，或為妥。惠氏《周易述》定從退字，以為陰動而退，故曰退然，失之矣。又案隤字兼有順義。檀弓：積乎其順也。鄭注曰：積，順也。積與隤同。曲禮注曰：弓有往來體，皆欲令其下曲。隤然，順也。說卦曰：坤，順也。故於坤曰隤。然後漢書黃憲傳論隤然，其處順。李賢注曰：易繫辭曰：坤，隤然，示人簡矣。隤，柔順貌，是也。孟本作退，退亦訓順。小爾雅曰：順，退也。

作結繩

作結繩而為罔罟。家大人曰：作字涉上文作八卦而衍，結繩而為罔罟，文義已明，加一作字則贅矣。下文斲木

為耜揉木為耒若云作斲木作揉木其可乎結繩而治亦不云作結繩也正義述經文有作字及他書引此或有作字者皆後人依已行之經文加之也案正義論重卦之人云伏羲結繩而為罔罟是孔所見本無作字又虞注云結繩為罟何注桓四年公羊傳云易曰結繩罔以田魚說文云罔庖犧所結繩呂田呂漁也潛夫論五德志篇云伏羲作八卦結繩為網以漁風俗通義皇霸篇云易稱伏羲氏始作八卦以通神明之德以類萬物之情結繩為網罟以佃以漁是王許何應虞諸人所見本皆無作字又乾鑿度引孔子曰伏羲氏始作八卦結

繩而為網罟以畋以漁亦無作字又劉達吳都賦注北堂書鈔帝王部十七藝文類聚帝王部一初學記武部太平御覽皇王部三資產部三十四所引御覽乃影宋鈔本非刻本也後皆一切經音義十二引此亦皆無作字自唐石經始衍作字而各本皆沿其誤

不封不樹

古之葬者不封不樹虞截曰穿土稱封封古窆字也聚土為樹引之謹案鄭司農注地官遂人曰窆謂下棺禮記謂之封春秋謂之塋皆葬下棺也聲相似說文曰塋葬下土也春秋傳曰朝而塋禮記謂之封周官謂之窆

是窆爲葬下土之名非穿土之名也春官小宗伯下葬
兆甫窆鄭注曰鄭大夫讀窆爲穿杜子春讀窆爲冢謂
葬穿墳也今南陽人名穿地爲窆說文曰窆穿地也引
周禮曰大喪甫窆是穿土名爲窆不名爲窆也春官冢
人職曰及窆以度爲丘隧其喪之窆器注曰窆器下棺
豐碑之屬是穿土爲窆下棺爲窆判然兩事之明證虞
氏以爲穿土稱窆顯與古經不合且王制曰庶人縣封
葬不爲兩止不封不樹鄭注曰縣封當爲縣窆縣窆者
至卑不得引紼下棺封謂聚土爲墳不封之不樹之又
爲至卑無飾也是縣封之封爲亡窆字不封不樹之封

則聚土爲墳也若如虞氏易注不封解爲不窆則與上
文縣窆相複既曰縣窆而又曰不窆不自相抵牾邪縣
棺而窆則土之穿也久矣又不得解爲不穿土也其曰
聚土爲樹尤無依據惠氏周易述謂卽檀弓之壤樹今
案檀弓曰國子高曰葬也者藏也藏也者欲人之弗得
見也是故衣足以飾身棺周於衣槨周於棺土周於槨
反壤樹之哉鄭注曰反覆也怪不如大古而反封樹之
正義曰子高之意人歿可惡故備以衣衾棺槨欲其深
遂不使人知今乃反更封壤爲墳而種樹以標之哉是
樹爲種樹非爲聚土也檀弓之文正足以破虞氏之說

耳。鹽鐵論散不足篇曰：古者不封不樹，及其後則封之。庶人之墳半仞，其高可隱。今富者積土成山，列樹成林。白虎通義曰：大古之時，穴居野處，衣皮帶革，故歛衣之以薪，內藏不飾。中古之時，有宮室衣服，故衣之幣帛，藏以棺槨，封樹表識，體以象生。又曰：封樹者，所以為識。故檀弓曰：古也，墓而不墳。今某也，東西南北之人，也不可以不識也。於是封之，崇四尺。春秋含文嘉曰：天子墳高三仞，樹以松；諸侯半之，樹以柏；大夫八尺，樹以欒；士四尺，樹以槐。庶人無墳，樹以楊柳。是封謂為墳，樹謂植木。蓋漢世經師說易者如此，故白虎通義本之以為說也。

勝虞氏遠矣。惠氏用虞說以解易，又以釋周禮冢人之

邱封與樹皆失之。直見家

力小

錢氏養新錄曰：德薄而位尊，知小而謀大，力小而任重，兩小字似覺重疊。當從唐石經作力少而任重為正。後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易與石經同。三國志王脩傳注引魏略力少任重。漢書王莽傳自知德薄位尊力少任大。今本少作小。唯北宋景祐本是少字。引之案。家大人曰：錢說是也。少與小形聲。明汪文盛本亦作少。皆相似。又涉上句知小而誤耳。集解本作力少。今本作力小。乃後人依俗本改之。引虞注曰：五至初體大過本末弱。故而虞注尚未改。

力少也。又潛夫論貴忠篇及羣書治要顏師古漢書敘

傳注引易竝作力少而任重荀子儒效篇是猶力之少而任重也淮南主術篇夫

舉重鼎者力少而不能勝也。鹽鐵論毀學篇故德薄而位高力少而

任重鮮不及矣。明涂頑本如是張之象本復改少為小。卽本繫辭傳文晉

書山濤傳亦曰德薄位高力少任重。

復小而辨於物

虞注曰陽始見故小乾陽物坤陰物也以乾居坤故稱

別物韓注曰微而辨之不遠復也引之謹案以陽居陰

之卦多矣何獨於復言別物虞說非也韓取別嫌明微

之義則是辨於物之小非小而辨於物矣今案小謂一

身也對天下國家言之則身為小矣辨讀曰偏古字辨

與偏通定八年左傳子言辨舍爵於季氏之廟而出杜注曰辨猶周偏也僖三十一年公羊傳不崇朝

而偏兩乎天下論衡明零篇偏作辨亦通作辯堯典偏于羣神史記五帝紀偏作辯鄉飲酒禮眾賓辯有脯醢

鄭注曰今文復初九傳曰不遠之復以脩身也所脩惟辨皆作偏。

在一身蓋亦小矣而身脩而後家齊家齊而後國治國

治而後天下平萬事之大無不由此而徧及故曰復小

而徧於物大戴禮子張問入官篇情邇而暢乎遠今本

辨見大戴禮。察一而關于多關與貫通。一物治而萬物不亂者以

身為本者也是其義也。

恆雜而不厭

荀爽曰。夫婦雖雜居不厭之道也。見集解。孔穎達曰。言恆卦雖與物雜碎並居而常執守其操不被物之厭薄也。引之謹案。自乾坤而外皆剛柔雜居之卦不當獨於恆言雜也。雜當讀爲市。市周也。一終之謂也。恆之爲道終始相巡而無已時。故曰市而不厭。恆彖傳曰。利有攸往。終則有始也。有與又同。終則市矣。終而又始。是市而不厭也。襄二十九年左傳曰。復而不厭。杜注曰。常日新。復猶市也。古字雜與市通。呂氏春秋園道篇。圓周復雜。無所稽留。高注曰。雜猶市也。淮南詮言篇。以數雜之。壽憂天下之亂。高注曰。雜市也。人生子。從子至亥爲一市。說苑脩

文篇。聖人之與聖也。如矩之三雜。規之三雜。周則又始。窮則反本也。亦以雜爲市。

噫亦

噫亦要存凶吉。則居可知矣。正義曰。噫乎發歎釋文曰。噫於其反。王肅於力反。辭也。馬同引之謹案。馬王注是也。噫與抑通字。或作意。又作億。小雅十月篇。抑此皇父。鄭箋曰。抑之言噫。釋文抑辭也。徐音噫。韓詩曰。意也。論語學而篇。求之與抑與之。與漢石經抑作意。莊子外物篇曰。噫其非至知厚德之任。與新序雜事篇曰。噫將使我追車而赴馬乎。投石而超距乎。逐麋鹿而搏豹虎。

乎噫將使我出正辭而當諸侯乎。決嫌疑而定猶豫乎。韓詩外傳噫作意字。竝與抑同。噫亦卽抑亦也。大戴禮武王踐阼篇曰。黃帝顓頊之道存乎。意亦忽不可得見。與荀子修身篇曰。將以窮無窮。逐無極。與意亦有所止之。與秦策曰。誠病乎。意亦思乎。史記吳王濞傳。願因時循理。秉軀以除患害於天下。億亦可乎。漢書億作意字。竝與抑亦同。此噫與噫。噫之噫。異義正義以爲噫乎。發歎及釋文於其反之音。皆失之。噫亦二字連讀。俗讀噫字爲句。尤誤。

六爻發揮

乾文言六爻發揮。旁通情也。陸績注曰。乾六爻發揮。變動。旁通於坤。坤來入乾。以成六十四卦。故曰旁通情也。兄集引之謹案。陸說非也。六爻發揮。謂剛健中正之卦。發動而成六爻。非謂已成六爻。又發動而成他卦也。說卦傳曰。觀變於陰陽而立卦。發揮於剛柔而生爻。是凡爻之生。皆發揮於剛柔而出。發揮於剛則乾之六爻矣。故曰六爻發揮。六爻發揮。猶言六位時成耳。旁者溥也。說見旁行而不流下。六爻發揮於剛。以溥通萬物之情。非謂變而通坤。以成六十四卦也。下文時乘六龍以御天也。亦承六爻發揮言之。六爻純陽。故謂之六龍。若變而通坤。坤

來入乾則必雜以陰爻不得謂之六龍矣自六爻發擲誤解為變動而成諸卦於是旁通之義亦誤以為旁通於坤而虞仲翔乃於諸卦之爻皆以旁通取義遂令本卦之爻不取象於本卦而取於所通之卦而陰陽相反之卦爻皆雜糅而無辨矣

嫌於无陽

坤文言陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉引之謹案此有二本一作嫌於无陽王注曰為其嫌於非陽而戰正義曰為嫌純陰非陽故稱龍以明之是也一作嫌於陽無无字集解引荀爽嫌作兼曰消息之位坤

在子亥下有伏乾為其兼於陽故稱龍也在經龍戰于野下是

也案荀本為長說文嫌疑也嫌於陽即上文之疑於陽

也疑之言擬也周官司服注自下上至之辭也燕義注陰盛上

擬於陽正義謂陰盛為陽所疑失之故曰嫌於陽陽謂之龍上六是

陰之至極陰盛侶陽故稱龍上六正義盛雖侶龍而猶未離

於陰故曰猶未離其類也故稱血焉文義上下相生邗

為顯著若云嫌於非陽則陰盛侶陽之義不見而與下

文之未離其類反不相應矣詩采薇正義引鄭本嫌作

嫌注曰嫌讀如羣公嫌之嫌即文十三年公羊傳羣公廩古書篆作

立心與水相近讀者失之故作嫌濂雜也陰謂此上六

也陽謂今消息用事乾也上六為蛇得乾氣雜侶龍鄭
 訓嫌於陽為雜於乾則不得有无字矣乾者陽也豈無
 陽之謂乎又案嫌即嫌字說文嫌疑也漢書趙充國傳
 偷得避嫌之便師古曰嫌亦嫌字坊記貫不嫌於上鄭
 注嫌或為嫌鄭以嫌為恨不滿之貌失之辨見本條是也人臣貴而嫌於
 上則陰盛而嫌於陽之謂矣嫌於陽之嫌當讀嫌而訓
 為疑不當讀嫌而訓為雜鄭謂上六爻辰值己巳為蛇
 與四月消息用事之乾相雜故侶龍此牽合四月之乾
 而反與十月之坤大相刺謬案臨為十二月之卦而其
 象云至于八月有凶周之八月夏六月也則六月為遯

推而至於十月為坤可知初六一陰生主五月至上六
 六陰全始主十月耳若依爻辰之次則六三已值亥而
 主十月上六反值己而主四月不且違失經義乎

莫盛乎艮

說卦傳終萬物始萬物者莫盛乎艮釋文盛是政反鄭
 音成云裏也引之謹案盛當讀成就之成莫盛乎艮言
 無如艮之成就者上文曰成言乎艮又曰艮東北之卦
 也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮此曰終
 萬物始萬物者莫盛乎艮其義一也成言乎艮即莫成
 乎艮猶說言乎兌即莫說乎澤也古字多借盛為成繫

辭傳成象之謂乾。蜀才本成作盛。左氏春秋莊八年師及齊師圍邾。公羊邾作成隱五年十年文十二年竝作盛。左傳文十八年以誣盛德正義本盛作成。引服虔注曰成德謂成就之德。秦策今王使成橋守事於韓。史記春申君傳成作盛。封禪書七曰日主祠成。山漢書郊祀志成作盛。荀子王霸篇以觀其盛者也。楊倞注曰盛讀為成。觀其成功也。臣道篇明主尚賢使能而譽其盛謂享其成也。楊注盛謂大業失之呂氏春秋悔過篇我行數千里以襲人未至而人已先知之矣。此其備必已盛矣。謂其守備已成也。高注盛彊也。失之淮南道應篇作其備必先成

為駁馬

乾為駁馬。正義引王虞注曰駁馬能食虎豹。取其至健也。集解本作駁。引宋衷注曰天有五行之色故為駁馬也。引之謹案駁駁古字通駮。赤色也。爾雅東山篇皇駮其馬。釋畜曰駮白駮黃白驪。孫炎注曰駮赤色也。蓋同是馬雜白毛者而辨其赤黃之名。釋鳥曰皇黃鳥。是古人謂黃為皇也。釋木曰駮赤李。司馬相如上林賦曰赤瑕駮犖。王延壽魯靈光殿賦曰霞駮雲蔚。薛綜注東京賦曰霞日邊赤氣大元數篇曰二七為火為駮。范望注曰如火行也。是古人謂赤為駮也。廣雅釋畜馬屬有朱駮。開元占經

馬休徵篇引禮斗威儀曰君乘火而王其政和平則南海輸駁馬注曰駁馬者黃赤色馬也蓋象火色赤也乾為大赤故又為駁馬耳魯頌駟篇正義曰注爾雅者樊光孫炎於駟白駁下引易乾為駁馬其證也宋王二說皆失之。

為決躁

正義曰為決躁取其剛動也引之謹案決躁皆疾也象雷之迅故為決躁說文趨疾也趨與躁同莊子逍遙游篇我決起而飛李頤注曰決疾貌齊物論篇麋鹿見之決驟崔譔注曰疾走不顧為決字或作越廣雅曰躁越

疾也。今俗語疾謂之快。又謂之燥。與決躁之音相近。

為寡髮

其於人也為寡髮釋文寡本又作宣黑白雜為宣髮集解作宣髮引虞翻曰為白故宣髮馬君以宣髮為寡髮非也今本以宣下脫髮字據呂氏音訓引補家大人曰虞說是也隸書寡字或作宣與宣字相似而誤鄭注考工記車人曰頭髮皓落曰宣易巽為宣髮是漢時本多有作宣髮者易林節之井曰宣髮龍叔今本作宣勞就力乃後人所改茲據宋校本及芥隱筆記所引訂正為王主國宣髮二字即本於說卦也。

兌為羔

兌爲妾爲羊。釋文羊。虞作羔。集解載虞注曰：二少女位賤，故爲妾。羔，女使，皆取位賤，故爲羔。舊讀以震駝爲龍，目拘爲狗，兌羔爲羊，皆已見上。此爲再出，非孔子意也。引之謹案：羔爲羊子，書傳無訓女使者。羔當爲恙，字之誤也。朱震漢《上易傳》引鄭本羊作陽，注曰：此陽謂爲養。无家女行賃，炊爨，今時有之。賤于妾也。正與女使之訓相合。虞本蓋借恙爲養也。宣十二年公羊傳：廝役扈養。何休注曰：炊烹者曰養。釋文：養，餘亮反。漢書兒寬傳：嘗爲弟子都養。顏師古注曰：養，主給烹炊者也。養音弋，向反。餘亮弋，向之音，並與恙同。廝役扈養之養，通作恙。猶

爾雅：恙，憂也。之恙，通作養。邶風：二子乘舟，篇中。心養養，傳訓養爲憂。恙從羊，聲。故舊讀作羊，亦如駝龍同聲。而舊讀駝爲龍，拘狗同聲。而舊讀拘爲狗。隸書心作小，火作心，二體相似，故恙字譌而爲羔。方言：餌謂之饀。太平御覽引作饀。又引郭璞音：恙，廣雅：饀，餌也。曹憲音高。玉篇：廣韻並作饀。音餘障切。餌也是其例矣。

故受之以大壯 大壯則止

序卦傳：遯者，退也。物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者，進也。韓伯注：故受之以大壯，曰：陽盛陰消，君子道勝。注：故受之以晉，曰：晉以柔而

進也。崔憬注曰：不可以終壯於陽盛，自取觸藩，宜柔進而上行，受茲錫馬，引之謹案。物壯盛則進，二者相因。今傳曰：物不可以終壯，故受之以晉，是壯與晉義不相因。韓氏崔氏求其說而不得，則以柔進解之。然傳文但曰：晉者進也，殊無尚柔之意。且傳凡言物不可以終通，物不可以終否，云云，皆泛論萬物之理，不問卦之陰陽剛柔也。今案壯者，止也。傳曰：遯者退也，物不可以終遯，故受之以大壯者，物無終退之理，故止之使不退也。猶下文渙者離也，物不可以終離，故受之以節，亦謂止之使不離散也。雜卦曰：渙離也。節，止也。曰：物不可以終壯，故受之以晉。

晉者進也者，物無終止之理，故進之也。此文曰：遯者退也，物不可以終遯，故受之以大壯，物不可以終壯，故受之以晉，晉者進也。下文曰：震者動也，物不可以終動，止之，故受之以艮，艮者止也。物不可以終止，故受之以漸。漸者進也，語意大略相同。知壯為止者，雜卦曰：大壯則止，遯則退也。其訓壯為止可知。虞翻注曰：大壯止陽，陽故止。韓伯注曰：大正則小人止，皆未達傳意。

咸速也

雜卦傳咸速也。虞翻曰：相感者不行而至，故速也。韓伯曰：物之相應，莫速乎咸，引之謹案。下文恆久也，訓恆為

久也。此云感速也。訓咸爲速也。蓋卦名爲咸，卽有急速之義。咸者，感忽之謂也。荀子議兵篇善用兵者感忽悠闇，莫知其所從出。楊注曰：感忽悠闇，皆謂倏忽之頃也。引魯連子曰：棄感忽之恥，立累世之功，累世言其久也。感忽言其速也。荀子感忽新序雜事篇作奄忽奄忽，亦謂速也。荀子解蔽篇又曰：凡人之有鬼也，必以其感忽之間，疑元之時，正之，亦謂倏忽之頃也。咸與感聲義正同。虞韓二家訓咸爲感應之速，而不知咸字本有速義，故未得古人之指。

經義述聞第二

