

經

義

述

聞

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 輝炎
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
駁馬 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。禮故雲行雨施引之謹案。此謂九二九四

上九變而之正也。案經典之夾言必有序。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。六龍卽六陽爻也。若有三爻變而爲陰。不得謂之六龍矣。且旣濟之卦。上坎下離。若經謂變成旣濟。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。安在其爲旣濟乎。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。爻荀爽注文言曰。乾升于坤曰雲行。乾降于坤。今本作坤降于乾誤曰雨施。乾坤二卦成兩旣濟。見集解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或

曰其義其義者其理也其道也言此一卦也此一爻也

其道固如是也需彖傳曰剛健而不陷其義不困窮矣

言其道不困窮也比彖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作其於理吉也理字正釋義字隨象傳曰隨有獲其

義凶也言其道固當凶也京樞曰其義凶者有凶之理也旅象傳曰以

旅與下其義喪也言其道固當喪也正義曰言以旅與下理是喪也

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

則曰棄於不義於妒之義不及賓則曰義所不爲並王注

於隨之其義凶則曰失於臣義正義皆不得其解而強爲

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爲人弟者比順以

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：毒爲安。蓋周易舊注也。視

諸說爲長。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，無時虧退。故曰：天行健，引之謹案爾雅：行道也。天行，謂天道也。晉語：蒧在大梁，將集，天行，韋昭注曰：集成也。行道也。言公將成天道也。是古人謂天道爲天行也。天行健，地勢坤，相對爲交，言天之爲道也，健地之爲勢也。順耳。王弼法地形，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。若解爲運行之行，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。豐彖傳。遇其夷主。吉行也。皆謂古道也。同人象傳。同人于宗。吝道也。文義正相侶也。王弼說乾行曰。乾之所行。虞翻說蠱之天行。豐之吉行曰。震爲行。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擢節退

讓之擢尊之言損也

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擢節退讓君子之

所以爲謙故謙之德曰尊繫辭傳曰謙尊而光謙以制

禮曲禮曰君子恭敬擢節退讓以明禮其義一而已矣

解彖傳者多誤以尊卑爲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曰謙尊而光卑而不可踰亦誤以尊卑爲對交或曰謙尊而光卑而不可踰謙謂尊人卑謂自卑也。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。則誠尊爲持可知。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。禮之爲也。尊與摶同。

尊讓卽摶節退讓也。說文無摶字。古多借尊爲之。

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。

或通作縛。荀子

不苟篇。恭敬縛紕以畏事人。楊倞注曰。縛與摶同。紕與

黜同謂自撙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撙同卑退也

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
注以輝光日新其德爲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

日新與下正賢天三韵正協如輔嗣讀則失其韵矣虞
翻注曰二已之五利涉大川互體離坎離爲日故輝光
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問彌
崇輝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傅咸
周易詩曰暉光日新照于四方皆以輝光日新爲句錢
氏曉徵荅問亦以鄭說爲長而引漢書禮樂志暉光日
新魏志管輅傳易言剛健篤實暉光日新張華四箱樂
歌濟我王道暉光日新爲證與家大人說相合各有接

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。宅乃毛字之假借。說文曰。毛。艸葉也。從垂穗上貫一。下有根。象形。字。毛。宅。坼古竝同聲。故又通作坼。周易述以坼爲古文寘字之譌。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

象辭而云故利見大人亨利貞聚以正也。卽是象傳之文。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。猶大壯象傳曰。大壯利貞大者正也。旣濟象傳曰。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。蓋寡者錯亂耳。

困剛揜也

困象傳。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三在巽上動成
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。遘之爲象。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。非謂卦有日象也。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。易而未嘗變也。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。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。解者多以則爲法則。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：不爲乾元。

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。

四上乾元用九而誤脫。

果行育德

蒙象傳。山下出泉。蒙。君子以果行育德。盧注曰。艮爲果。震爲行。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。謹案艮爲果。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。是坎爲德行也。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。是艮爲成也。許慎淮

南子注曰果成也。見文選謝宣遠詩注。又周官大卜五
日果鄭可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
穆協曰果成也行必期諸成。
曰育成也。音語律注曰育遂也遂亦成呂
氏春秋去私篇注曰遂成也。坎有德行且
以成之。故曰果行育德。

衍在中也

需象傳需于沙。衍在中也。苟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爲句
引穆天子傳南絕沙衍爲證與爻辭不合。尤非。今案衍

當作行。今作行者。因與沙字相連而誤加耳。

淮南秦族篇不

下廟堂而行四海。今本行譌作衍。

行在中也。卽承上文不犯難行也。而

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。大无嗟也。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。牽復在申。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。

歸遁竄也。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。釋文：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：或強或贏，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。賈彖傳曰。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

道篇埭曰營惑也

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壘其身以居倖位失之

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。都氏金薤琳瑯及顧氏隸辨所載雙劍本，正作營。老子銘曰：

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。僭榮爲營，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：師坤爲類，乾爲族。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。乃對夾虞氏孔氏之說。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善

爲善爲惡各如其類以比類之則謂之類族各如其品
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爲姓解
爲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
子失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
勿有郊特牲直祭祀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，以與克爲韻耳。其實一也。九五中正，故天下應之，始爲三四所隔，失應於二，則悲終然，物莫敢開，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，以與得福爲韻耳。

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。不勝其忿。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。綱疑正當為直。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犬雅下武篇三

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商書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。古人之文多有卽此見彼者。非若後世之文繁詞
複也。

君子以嚮晦入冥息

瞿元曰。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。疑雅字誤。

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。

京氏易傳以兌爲幽暗。困卦下坎上兌。鄭注曰。兌爲暗。

昧。日所人也。

見集解。卽其典宅曲日
時谷寅錢內日之義。

日入者嚮暗之象。

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。勿足者。居皆謂屯內卦震初九利居貞也。居則入此室。處而安息矣。故有人冥息之象。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。卽老子以

用韻動則此音古今無異而夫子傳易兩用此字剝與
載韻豈與事韻蓋不可曉楊氏賓賓剝記曰兩用字皆
害字之誤蓋小人剝害君子是自割其膚也然項果不
會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爲心至於折肱而不悔於義爲
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盧之
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。君子得與。小人剝廬。亦取相反之義。言在君子則爲民所載。在小人則終不可用。終不可用。卽指剝廬言之。非謂小不能害君子也。右肱爲人之所用。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。今案用讀爲以。一切經音義卷七引蒼頡篇曰。用以也。用與以聲近而義同。故用可讀爲以。猶集與就聲近而義同。故集可讀爲就。小雅小閔篇是用不集。與猶咎道爲韻。韓詩作是。戎與汝聲近而義同。故戎可讀爲汝也。大雅常用不就。戎與汝聲近而義同。故戎可讀爲汝也。大雅常用不就。脩我戎與祖父爲韻。大元止測曰。反弓馬恨終不可以也。卽用象

傳語則象傳用字之讀爲以明矣井九三可用汲史記
屈原傳引作可以汲臣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
壁散壁角周官司尊彝注引作加用壁散壁角雜記杞
以桑特性饋會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酌豐象
傳以災志事用爲酌災從卅聲尤從又聲尤古讀若噸
又古讀若異

說見唐韻正。

載從戔聲。戔從才聲。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。故與災九

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。文志備禘三字。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。邶

風泉水篇。不瑕有害。與牽適衛爲韻。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。無苗無害。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

升象傳君子以順德積小以高大釋爻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離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。雅下武箋引易曰。積小以高大。魏志鍾會傳注。曾爲其母傳曰。君子之行。皆積小以致高大。晉書王羲之傳。濟否所由。實在于積小。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。家大人曰。聞猶問也。

古字

尚與問通。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

問元嘉本問作問。並見經典釋文。又荀子堯問篇不問卽物少至。楊注曰問或爲問。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。詳見亦莫我問下。

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。正理當斷而喪之。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
其真釋文引馬注曰：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。襄瓦求
之，謂當昭公朝楚之日也。象傳：凡言位正中，也，皆謂當

中也貞訓爲正。又訓爲當。正訓爲正直之正。又訓爲正當之正者。古義相因觸類而長。故元亨之元。或訓爲善。爲長。文又或訓爲大。象屯卦之屯。或訓爲難。象或訓爲盈。序卦又或訓爲固。閏元年左傳无妄之妄。或訓爲虛妄。釋文正。或訓爲望。釋文引馬鄭王肅注又或訓爲亾。虞注象傳物與无妄。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爲帝坎
爲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爲天坤爲地如之者謂天地亦
動以成四時又天地以順動故日月不過而四時不忒
虞曰豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順
動變初至五離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動

初時震爲春至四兌爲秋至五離爲夏坎爲冬四時位
正故四時不忒又聖人以順動則刑罰清而民服虞曰
動初至四兌爲刑坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民
乾爲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
五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也震爲百穀與爲
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。乾爲天，蒙坤爲地，震春兌稊
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。蒙坤爲地，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
子謂乾陽爲德，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。虞曰豫坤爲文。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。虞曰謙坤爲民坎爲志。謙二至四成坎謙時坤在乾上變而爲履。故辨上下定民志。此謂履與謙通也。然經云上天下澤。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。虞曰師坤爲類。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：乾爲揚善，坤爲遏惡，爲順。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：
乾爲物，爲施。坎爲平。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，后不省方。虞曰：巽爲商旅，爲近利市三
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遊通也然經云雷在地
中不云天下有風何得以遊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
云明兩作不云水游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
爲衆臣以乾應坤故施祿及下乾爲德艮爲居謂剝故
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遊象曰天下有風遊后以施

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。君子以治厯明時。虞曰：蒙艮爲星，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：伏艮爲友，坎爲習，震爲講。艮互節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。夫彖象釋易者，也不合於象象，尙望其合於易乎？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
虞注曰雷震霆艮風巽而兌日離月坎寒乾暑坤也引
之謹案虞云霆艮雨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霆爲艮雨爲
兌者疾雷爲霆不得分以爲二說卦曰雨以潤之此曰
潤之以風雨兩皆謂坎非謂兌也傳意但以雷霆爲震
風爲巽兩與月爲坎日爲離而艮兌則從其略孔穎達

本霆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長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
霆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夾
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。下傳曰：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。咸，憧往來之理，不取象於卦也。而虞氏謂日月為離坎，寒暑為乾坤，亦非傳意。夫咸之為象，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，為故云作也。家大人曰：知猶為也，為亦作也。乾為大始，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，謂為政也。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保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亾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

論 屯象傳君子以經論中庸經論天下之大經釋文並
論曰論本亦作綸樂記使其文足論而不息史記樂書
綸 論作 說文曰倫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
訓綸爲裏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

彗行而不流

彗古通作方淮南主術篇曰方行而不流

引之謹案彗之言溥

也徧也說文彗溥也

廣雅彗廣也大也義與溥亦相近故爾雅曰溥大也天雅公劉箋曰

博廣也彗行者變動不居周流六虛之謂也韓伯曰應變

彗通而不流淫失之乾文言曰六爻發揮彗通情也彗

亦溥也廣雅曰揮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彗通於坤以成六十四卦

亦失之彗溥徧一聲之轉周官男巫曰彗招以茅謂徧

招於四方也

杜子春注招四方之所望祭者

月令曰命有司大雩彗磔

亦謂徧磔於四方也

鄭注彗磔於四方之門

聘義曰孚彗達謂

玉之彩色徧達於外也

正義曰彗者四面之謂

晉語曰乃使彗告

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。逸周書皇門篇曰：乃方求論擇元聖。

武夫差于王所

逸周書大匡篇曰：旁匡於眾，無敢有違，謂徧匡

於眾也。秦之采刻石文曰：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，相爲敵讎。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，

上句以樞機喻言行之，此句卽謂言行為樞機。

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

榮辱之主也鄭注曰樞

也物之有樞機不能使人榮辱

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

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爲

智存亾之樞機

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

機之內謂相以內也

蔡邕司徒夫人霞表曰不出其機言不出於相也

不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在席之上

廣雅機米也朱與相同說文相門槩也說苑政理篇政

樞機之禮壹如匹之際是機爲門槩與相同也樞爲戶

樞所以利轉機爲門相所以止扉故以樞機並言樞機

爲門戶之要猶言行爲君子之要若弩牙則不與戶樞

爲類不得與樞並言矣釋名曰弩鈞弦者曰牙牙外曰

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

無爲而天下功

謂無爲而成也郭注分功與放爲二曰功自彼成失之

荀子富國

篇百姓之力待之而後功

仰氏二雲曰功成也楊注謂百姓雖有力待君上所使然

後有功

皆謂成爲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爲告偏考書傳無訓貢爲告者

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。集解載虞注以先心爲知來引之謹案，作先之義爲長，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，若爲之前導，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：天子大傅少傅屬官有先馬。如淳

注曰：先或作洗，引越語曰：句踐親爲夫差先馬。韓子喻老篇作洗馬。

解者不知讀洗爲先

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，而亦如愚人之心得於洗濯也。義更有所不

安且上文劉坤方智尤與洗濯之說不相貫通也。

莫大乎著龜

九經古義曰釋文大作善云本亦作大案何休注公羊
定入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著龜篇家語禮

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再謨本又改善

爲大白帖三十一引此亦作善又北堂書鈔藝文部三引

舊注云唯著龜最爲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
改。

隤然

夫坤隤然示人簡矣馬融韓伯竝曰隤柔貌也虞翻曰
隤安也孟喜作退陸績董遇姚信作安引之謹案退亦
柔貌也檀弓女子其中退然如不勝衣鄭注曰退柔和
貌是也安亦安也爾雅曰安安止也又曰安安坐也又
曰綏安也綏與安聲近而義同也安又爲柔爾雅曰柔
安也是隤退安三字同義爾雅釋文安孫他果反郭他
回反又他罪反他回他罪之聲正與隤退相近故檀弓

注亦曰退或爲妥。惠氏周易述定從退字以爲陰動而退。故曰退然失之矣。又素贖字兼有順義。禮弓積乎其順也。鄭注曰積順也。積其贖同。曲禮注曰弓有往來體皆欲令其下曲。贖然順也。說卦曰坤順也。故於坤曰贖。然後漢書黃憲傳論贖然其處順。李賢注曰易繫辭曰坤贖然示人簡矣。贖柔順貌是也。孟本作退。退亦訓順。小爾雅曰順退也。

作結繩

作結繩而爲罔罟。家大人曰作字涉上文作入卦而衍。結繩而爲罔罟。文義已明。加一作字則贅矣。下文斲木

爲耜揉木爲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衍之經文加之也案正義論重卦之人云伏羲結繩而爲罔罟是孔所見本無作字又虞注云結繩爲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曰田曰漁也潛夫論五德志篇云伏羲作八卦結繩爲網以漁風俗通義皇靈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爲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

繩而爲綱。罟以收以漁，亦無作字。又劉逵吳都賦注：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。後皆放此。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。聚土爲樹，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卜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家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雨止不封不樹鄭注曰縣封當爲縣窆縣窆者至卑不得引梯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古窆字不封不樹之封

則聚土爲墳也。若如虞氏易注，不封解爲不窆，則與上文懸窆相複。旣曰懸窆，而又曰不窆，不自相抵牾邪？懸棺而窆，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，欲其深遠，不使人知。今乃反覆封壤爲墳，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：太古之時，穴居野處，衣皮帶革，故外衣之以薪，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：封樹者所以爲識。故檀弓曰：古也，墓而不墳。今某也，東西南北之人也，不可不以不識也。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。槨是封，謂爲墳。樹謂植木。蓋漢世經師說易者如此，故白虎通義本之以爲說也。

勝虞氏遠矣。惠氏用虞說以解易。又以釋周禮家人之
邱封與樹皆失之。互見家
人下。

力小

錢氏蒼新錄曰：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爲正。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

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。而虞注尚未改。

引虞注曰：五至初體大過本末弱故

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。

明涂禎本如是張之象本復改少為小。

即本繫辭傳文晉

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。論衡明雩篇。偏作辨。亦通。作辨。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。

治而後天下平。萬事之大無不由此。而偏及故曰復小。

而偏於物。大戴禮子張問入官篇。情邇而暢乎遠。今本

辨見犬戴禮。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。雜當讀爲帀。帀。周也。一終之謂也。恆之爲道。終始相巡而無已時。故曰帀而不厭。恆彖傳曰。利有攸往。終則有始也。有與又同。終則帀矣。終而又始。是帀而不厭也。襄二十九年左傳曰。復而不厭。杜注曰。常日新。復猶帀也。古字雜與帀通。呂氏春秋園道篇。園周復雜。無所稽。畱。高注曰。雜猶帀也。淮南詮言篇。以數雜之。壽憂天下之亂。高注曰。雜帀也。人生子。從子至亥爲一帀。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。亦以雜爲屯。

噫亦

噫亦要存凶吉凶。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
循埋棄軀以除患。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。

見集解。

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揮
誤解爲變動而成諸卦於是旁通之義亦誤以爲旁通
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爲其嫌於无陽也故稱龍馬引
之謹案此有二本一作嫌於无陽王注曰爲其嫌於非
陽而戰正義曰爲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

在于亥下有伏乾爲其兼於陽故稱龍也

在經龍戰于野下

是

也案苟本爲長說文嫌疑也嫌於陽卽上文之疑於陽

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

正義謂陰盛爲陽所疑失之

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邪

爲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

卽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濼雜也陰謂此上六

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矣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

推而至於十月爲坤可知。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。上六反值巳。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。裹也。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。卽莫成乎艮。猶說言乎兌。卽莫說乎澤也。古字多借。盛爲成。聚

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郕。公羊郕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。楊倞注曰盛讀爲成。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

爲駁馬

乾爲駁馬。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，故爲駁馬也。引之謹案：駁駁古字通駁，赤色也。幽風東山篇：皇駁其馬。釋畜曰：駁白。駁黃白。騊孫炎注曰：駁，赤色也。蓋同是馬，雜白毛者而辨其赤黃之名。釋鳥曰：皇黃鳥，是古人謂黃爲皇也。釋木曰：駁，赤李。司馬相如上林賦曰：赤瑕駁犛。王延壽魯靈光殿賦曰：霞駁雲蔚。薛綜注：東京賦曰：霞日邊赤氣也。大元數篇曰：一七爲火，爲駁。范望注曰：如火行也。是古人謂赤爲駁也。廣雅釋畜：馬屬有朱駁。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爲大赤故又爲駁馬耳魯頌駟篇正義曰注爾雅者樊炎孫炎於駟白駁下引易乾爲駁馬其證也宋王二說皆失之。

爲決躁

正義曰爲決躁取其剛動也引之謹案決躁皆疾也象雷之迅故爲決躁說文趨疾也趨與躁同莊子逍遙遊篇我決起而飛李頤注曰決疾貌齊物論篇糜鹿見之決驟崔譔注曰疾走不顧爲決字或作趨廣雅曰躁趨

疾也。今俗語疾謂之快，又謂之燥，與決躁之音相近。

爲寡髮

其於人也爲寡髮，釋文寡本又作宜，黑白雜爲宜髮，集解作宜髮，引虞翻曰：爲白故宜髮。馬君以宜髮爲寡髮，非也。

今本以宜下脫髮字，據呂氏音訓引補。

家大人曰：虞說是也。隸書寡

字或作宜與宜字相似，而誤。鄭注考工記車人曰：頭髮皓落曰宜，易巽爲宜髮，是漢時本多有作宜髮者。易林節之井曰：宜髮龍叔。

今本作宜勞號力，乃後人所改。茲據宋校本及芥隱筆記所引訂正。

爲王主國宜髮二字，卽本於說卦也。

兌爲羔

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。此陽謂爲恙。无家女行賃炊爨。今時有之。賤于妾也。正與女使之訓相合。虞本益借恙爲養也。宣十二年公羊傳。厮役扈養。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。竝與恙同。厮役扈養之養。通作恙。猶

爾雅恙憂也之恙通作養

地風二子乘舟篇中心養養傳訓養爲憂

恙從羊

聲故舊讀作羊亦如駮龍同聲而舊讀駮爲龍拘狗同聲而舊讀拘爲狗隸書心作小火作少二體相似故恙字譌而爲羔方言餌謂之饒太平御覽引作饒又引郭璞音恙廣雅饒餌也曹憲音高玉篇廣韻竝作饒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，互柔進而土行，受茲錫馬，引之謹案物壯盛則進。一者相因。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爲止者雜卦曰大壯則止遯則退也其訓壯爲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爲

久也。此云咸速也。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