

通
介
堂
經
說

通介堂經說卷七

徐灝學

周易七

艮

艮其背

艮其背不獲其身行其庭不見其人虞注云艮爲多節故稱背頰柔人手及背皆多骨節者故艮爲手又爲背也卽取象於背卽不及其腹故曰艮其背不獲其身艮有重門之象故曰行其庭不見其人謂不見其面非別有一人也此與咸卦取象略同蓋咸外兌伏艮而內爲艮故其象同也

艮其腓不拯其隨

六二艮其腓不拯其隨頤案咸六二咸其腓九三咸其股執其隨隨謂隨行也此與腓共取一象廣雅曰拯舉也謂舉足而行傳曰未違聽也聽猶從也說文云从相聽也从卽古從字相聽猶相從左氏成四年傳諸侯聽焉西周策曰寡人請以國聽是也

艮其限列其夤

九三艮其限列其夤厲薰心虞注限要帶處也夤脊肉釋文引馬融云夾脊肉鄭本作臙頤案夤與臙同从月寅聲書者移月旁於上譌爲夕耳列虞作裂誤廣雅曰列陳也小爾雅曰列次也此但爲陳列之義非謂分裂

緣列古通作裂而誤

管子五輔篇大袂列房注列裂同
荀子良公篇兩裂列兩服入腹楊

注列與裂同

傳但曰且其限危蕪心也而不釋裂字之義若

爲分裂則凶之甚未有恆之不論者也屬蕪心王注危
以之憂蕪灼其心是也

漸

鴻漸于干 鴻漸于磐 鴻漸于陸 鴻漸于

木 鴻漸于陵

王氏引之曰漸六二鴻漸于磐馬融曰山中石磐紆故
稱磐虞翻曰聚石稱磐王弼曰磐山石之安者也案漸
之爲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無單稱磐

者史記孝武紀封禪書漢書郊祀志載武帝詔曰鴻漸于般孟康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曰高平曰陸則又高于水涯堆矣此其次也顧案王說是三在艮上故曰漸于陸四在巽下故曰漸于本也漸爲艮之歸魂五變則復爲艮在兼山之上故曰漸于陵上九漸于陸與三爻文復以古韻求之疑是阿之譌爾雅曰大陵曰阿上爻居最高之處陵上之阿也此卦內互坎外互離離爲飛鳥在水上故取鴻漸之義

飲食衍衍

六二鴻漸于磐

王氏引之訂作般

飲食衎衎漸案一至五未濟

象故曰飲食衎衎

夫征不復孕婦不育

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育虞汪孕妊娠也離
爲孕漸案夫謂貝婦謂巽也三陽在羣陰之中爲所蔽
又居坎險而艮止之故不復也虞以離爲孕其象未確
離固爲腹而非有腹皆孕也屯六二女子貞不字十年
乃字者以初至五成大離爲妊娠漸自中孚來中孚二
至四爲重離大腹懷孕之象今三五互離爲腹而無孕
象三時離象亦未成故曰不育九五婦三歲不孕亦取
此義也

歸妹

歸妹以須反歸以娣

六三歸妹以須反歸以娣 頤案離騷曰女類之嬖媛兮
王逸注女類屈原姊也類古通作須蓋歸妹本以女須
而今以娣故傳曰位未當也九四歸妹愆期即此義兌
為少女故曰娣互離為日故曰愆期也舊說多未得其
義

其君之袂不如其娣之袂良

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良 頤案帝乙
上震歸妹下兌也兌為少女娣也二四互離為中女娣
也即女類也頤故稱君坎為衣兌為口衣袂之象二三

皆失位而二得中故曰其君之袂不如其娣之袂良矣
餘詳後
附逸象

女承筐无實士刲羊无益

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利毛氏奇齡曰此
言新娶謁廟之禮所稱男以持羊告廟女以棗栗脯脩
承筐進獻者而乃上非正位下又無應娣姒匹配薦享
不行則雖震爲筐離爲刃坎爲血諸象皆見而上位過
高不惟超兌亦越離坎雖欲行謁禮而無其具也瀨案
毛說未得其指上震爲筐兌在下承之故曰女承筐上
陰爻與三不相應是无實也下兌爲羊震在上刲之故
曰士刲羊初若爲陰爻則成坎爲血今陽爻與四不相

應是无血也

豐

王假之

豐亨王假之灝案此亦王假有廟之義說文云豐豆之豐滿也从豆象形儀禮鄉射大射燕禮食食大夫禮皆有豐豐所以承尊亦宗廟器也震爲宗廟說見豫卦

遇其配主 遇其夷主

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

李鼎祚本配作妃

九四遇其

夷主吉王氏引之曰主謂往之他國得其所主之家也

說見坤卦

遇其配主謂四爲初所主遇其夷主謂初爲四所

主配也夷也匹敵之稱以陽適陽故稱配主夷主也灝

案王說睽遇主于巷陰陽相應而此以陽適陽則其例不一竊謂遇其配主當指二言遇其夷主當以五言皆陰陽相比也

豐其沛日中見沫

九三豐其沛日中見沫虞注日在雲下稱沛沫小星也釋文沛本或作旆謂幡幔也子夏作芾傳云小也

疑有脫誤

鄭干作芾云祭祀之蔽邾邾案諸說或訓爲蔽邾或訓爲幡幔又謂日在雲下稱沛皆望文爲說風俗通義山澤篇云沛者草木之蔽茂沛讀爲芾卽蔽芾之義豐其沛與下爻豐其蔀同意漢上易傳引陸績注云蔀茂盛周币之義是也蔀之障猶輕故見斗芾之障大則小星

皆見矣釋文云沫微昧之光也字林作昧

此从午未之未

反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧

此从木未之子夏傳云

昧星之小者馬薛云輔星也案春秋隱元年公及邾儀父盟于觶公羊穀梁竝作昧史記楚世家懷王二十八年秦乃與齊韓魏共攻楚殺楚將唐昧荀子讓兵篇作唐蔑蔑之言末也微也此二義皆通訓微昧者上文沛如字讀蔑末者蒂音弟說文日部無从末之昧沫沫一聲之轉皆謂小星也諸言斗杓後星及輔星者皆蒙見斗而言子夏傳及馬虞渾言小星爲得也

旅

旅貞吉

旅小亨旅貞吉虞注再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而愍之王弼曰不足全夫貞吉之道惟足以爲旅之貞吉故特重曰旅貞吉也淵案旅之貞吉與常時之貞吉有何軒輊而特重言之乎輔嗣蓋不得其解而爲之辭虞氏謂四凶惡無所容處故再言旅惡而愍之則愍人失所而謂之貞吉可乎其說益謬矣今案卦辭本無重旅字世儒因見彖傳於小亨之下重言旅貞吉而增之耳不知傳所以重言之者蓋有以也小亨與貞吉各有意惟小亨謂外離故傳曰柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨也貞吉謂內艮故六二九三皆曰貞也若渾言是以小亨貞吉則辭意

混淆故特於句中重旅字以別之而學者遂終世不悟甚矣索解人之難也

懷其資 得其資斧

六二旅卽次懷其資釋文云本或作懷其資斧非瀨案九四旅于處得其資斧與此文同一例作懷其資斧者是也釋文云資斧子夏傳及眾家竝作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也應劭云齊利也晉書元帝紀史臣曰中宗矣馭強臣自以齊斧隋書突厥傳驅就齊斧蓋資齊古字通考工記成通四方之珍異以資之鄭司農云故書資作齊皆義爲后服資哀鄰注資當爲齊說文作鈔云利也與應氏義同段注鈔爲正字齊爲假借字是也旅自離來六二離位故曰懷其資斧九四在

離下故曰得其資斧離爲戈兵斧其類也資斧用以采薪炊爨男子所有事故有疾曰有采薪之憂今相承講經營財用爲措資斧卽從此引申王弼曰斧所以斫除荆棘以安其舍蓋不得其說而爲之辭未聞旅舍須自斫除荆棘也

巽

進退利武人之貞

初六進退利武人之貞灑察兌反爲巽上來爲初故有進退之象傳曰志疑也蓋處巽之初游移無斷故利武人之貞以剛斷爲貴也

巽枉牀下

九二巽在牀下用史巫紛若吉灝案巽之卦體有牀象
初居其下故曰巽在牀下此一義也史以申令命巫以
交神明三五互離文明之象史卽文也二四互兌爲巫
故用史巫釋文云廣雅紛衆也喜也一云盛也此又一
義也上九巽在牀下而喪其資斧者三五互離爲斧至
是而離失其象故云蓋處巽之極而其道窮反見侵于
人也資斧說見旅卦

頻巽

九三頻與吝虞注頻頰也謂二已變三體坎艮坎爲憂
艮爲鼻故頻與元應在陰故吝也灝案說文云頻水崖
人所竄附頻頰不前而止是頻訓爲頻盛故虞謂頰爲

額然此非其義也蓋與順固爲美德但頗於與則過而失中故奇專

兌

和兌

初九和兌吉灑案兌卦六爻惟初與五當位五以孚于剝而有厲惟初得當位之吉耳傳曰行未疑也者蓋與反爲兌上來爲初巽以柔在下而志疑兌以剛在下而行未疑也剛而能悅故曰和兌矣

孚兌 孚于剝

九二孚兌吉悔凶傳曰信志也灑案二與三五與上皆陰陽相比故稱孚九五曰孚于剝以上陰爲剝也小畜

自巽來初陰變陽曰得自道正與此相對陽爲復則陰爲剝矣

商兌未甯介疾有喜

九四商兌未甯介疾有喜 頤案商兌者朋友講習之義也居外兌之下當內兌之口故曰商兌未甯猶言商說未定也三至上厚坎之象坎爲疾介疾而未至于疾故有喜矣三在下卦故曰介謂間介也

引兌

上六引兌 頤案在上故曰引兌謂高舉遠引也

渙

王假有廟

渙亨王假有廟灝案先祖神靈慮其渙散立廟以聚之
故象傳曰先王以享于帝立廟與萃同意二四互震爲
宗廟五爲王位故曰王假有廟

用拯馬

初六用拯馬壯吉灝案拯之言升也坎震皆爲馬

奔其机

九二渙奔其机悔凶虞注渙宗廟中故設机灝案此言
恍惚若見先祖神靈之就其位也故傳曰得願也

渙其躬

六三渙其躬无悔王注渙之爲義內險而外安者也散
躬志外不固所守與剛合志故得无悔灝案散躬志外

非不固所守之謂也三在坎險之中故放散其身道遠
物外卽上交遠害之志故曰志在外也

渙其羣

六四渙其羣元吉錢氏大昕曰呂氏春秋嘗引斯爻而
說之曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元
吉者其佐多賢也呂氏去古未遠傳授當有所自六四
居大臣之位以進賢爲己任勿求俊又聚之於朝所謂
其心休休如有容者故有元吉之占聖人處渙散之時
以收拾人心爲本而先散其羣毋乃蹈商王億兆夷人
離心離德之覆轍乎伊川言君臣同功所以濟渙天下
渙散而能使之羣聚可謂大善之吉與呂覽義亦相近

顧案古無訓渙爲賢者且不合本卦之義呂覽說非是
伊川得之渙其羣者羣聚也渙字逗句言散而聚之非
謂散其羣也秦漢人說經亦有臆解若因其近古信其
皆有傳授斯自蔽矣程與呂說各殊亦不相近也

渙有正

渙有正匪夷所思顧案當羣賢立朝之時而有不樂仕
進屏跡林正者故曰渙有正匪夷所思蓋四近坎險故
有此象亦猶三爻渙躬之志也三五互艮爲止

渙汗其大號

九五渙汗其大號渙王居无咎九家易曰宣布號令百
姓被澤若汗之出身不還反也顧案釋名云汗衣近身

受汗垢之衣也詩謂之澤受汗澤也是汗有澤義宣布號合施澤於民譬之汗澤故曰汗其大號漢書劉向傳上封事引易曰渙汗其大號言號合如汗汗出而不反者也今出善合未能踰時而反是反汗也此劉子政指時事而言號合如汗釋汗其大號反汗謂元帝朝合募改非謂渙卦有反汗義也九家易以汗出不還反爲說卽用劉說而未得其旨渙王居渙字疑衍此承上文不必再舉卦名也

渙其血去逖出

上九渙其血去逖出无咎虞注應在三坎爲血爲逖逖憂也顯案小畜六四有孚血去惕出與此句法正同疑

暢通作逸傳曰渙其血遠害也以血字斷句者承上文
渙其躬渙其羣爲一例合句法同耳餘詳小畜

剛來而不窮柔得位乎外而上同

灝案剛來而不窮謂節之九五來爲渙之九二也五近
上而二得中故曰不窮柔得位乎外謂節之六三往爲
四而得位也九二爲五亦皆得位故曰上同

節

不出戶庭

初九不出戶庭无咎九二不出門庭凶灝案此卦三五
互艮爲徑路爲門闕初二爻艮象未見故有不出戶庭
之象然初不出无咎二不出而凶者蓋初當位二失位

也初在下合於潛藏之義故无咎二宜自見而不出是
爲失時故傳曰失時極也

不節若則嗟若

六三不節若則嗟若无咎灑案節之名義取象險難三
當坎險而未至於坎故曰不節若則嗟若无咎蓋知其
難而有咨嗟戒慎之意故得无咎與萃上六齋資涕洟
无咎同意傳曰不節之嗟又誰咎也者言若不知節而
致與嗟則是自取之也

安節 甘節 苦節

六四安節亨九五甘節吉往有尙上六苦節貞凶悔亡
灑案四言安節者在坎之下而安之也與初應故亨五

曰甘節者坎之主爻也行有尚謂五上相比與坎行有
尚同意上爻苦節者傳曰其道窮也然雖窮而能自守
故悔亡矣

中孚

豚魚

中孚豚魚吉李鼎祚曰虞氏以三至上體遯便以豚魚
爲遯魚雖生曲象之異見乃失化邦之中言也漸案三
至上漸象非遯也虞蓋偶誤然釋文云黃穎作遯則漢
世經師相傳舊說有以豚爲遯者遯潛隱之義也外巽
爲魚內倒巽亦魚也武王渡河中流白魚躍入王舟卽
信及豚魚之應中孚謂二陰相比而三與二四與五亦

各自爲比而交手故九五曰有孚攣如也

虞吉有它不燕

初九虞吉有它不燕傳曰初九虞吉志未變也荀爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者乘五有它意於四則不安故曰有它不燕初位潛藏未得變而應四也懶案初本與四應不須變動何謂未得變而應四殊所未喻又謂有它意於四則不安究何所指邪其意蓋謂雖與四應而不得爲應故言无意於四然未能明也王注云虞猶亨也爲信之始而應在四得乎專吉者也志未能變繫心於一故有它不燕也其說似優惟以虞爲專古無此訓竊謂虞當讀爲娛

白虎通號篇曰虞者樂也當中字之時處兌之下既得四應其意相孚而閉於剛爻未能遽達故惟居安順常足以自娛若變而之他則反不安耳

鳴鶴在陰其子和之

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之釋文云靡本又作糜同散也韓詩云共也孟同埤蒼作糜云散也虞翻曰訟四之初震爲鳴離爲鶴鶴知夜半故鳴鶴在陰顏案二至五重離之象仲翔以離爲鶴是也五爲君爲父二四五震爲長子故曰其子和之矣好爵亦借重離言雀古通作爵二五所共故曰吾與爾靡之靡通作糜謂羈糜也

或鼓或罷或泣或歌

六三得敵或鼓或罷或泣或歌王注曰三居少陰之上四居長陰之下對而不相比敵之謂也以陰居陽欲進者也欲進而闕敵鼓或鼓也四履正而承五非已所克故或罷也不勝而退罷見侵陵故或泣也四履乎順不與物校退而不見害故或歌也不量其力進退无恆德可知也顯案此以三四兩爻相對言之二四互震三五互艮震爲雷鼓也艮爲止罷也二至五成重離而伏坎坎爲泣而離爲歌也

乃應乎天也

象傳曰中字以利貞乃應乎天也顯案中孚自履來乾

變爲巽故曰應乎天

小過

飛鳥遺之音

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉虞翻曰晉上之三離爲飛鳥震爲音故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象矣頤案俗說以卦象爲飛鳥其義實然彖傳曰有飛鳥之象爲卽指卦畫而言諸卦取象於卦畫者不獨此也如頤上艮下震張口之象故名頤頤中有物曰噬嗑則以離之下畫爲物在口中之象剝上艮下坤其六五曰貫魚

以官人寵則以五陰相連爲貫魚之象也全易此類不可枝舉陰有餘而陽不足故可小事不可大事三當位四不當位故不宜上而宜下也

弗過防之 弗過遇之

王氏引之曰凡卦爻相應則相遇不相應則相失故不遇謂之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爲陽爻則爲祖爲君今六五是陰爻則爲妣爲臣故曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣也九三弗過遇防之防當也禦也謂當上六也言不與福失而與相當故曰弗過防之剛柔異類而尖中相當或相害故

又曰從或戕之也九四弗過遇過之謂遇初六也不與
相失而與相逢故曰弗過過之也剛柔異類而失正相
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
遇而相失也故傳曰弗遇過之已亢也灑案王說二爻
極精餘未盡得其義凡剛柔相當則相應未有爲害者
從或戕之非指上爻言往厲亦非指初爻言蓋二與五
兩陰不相應故曰遇三與上四與初則皆陰陽相應故
曰弗過但雖相應而未爲吉則以重剛居中故也三四
重剛相疊三與上應而四間之四與初應而三亦間之

故其象如此兩爻皆重剛不中而四失位尤甚故三閒但有危厲而四閒則或戕之也上與三亦相應而曰弗過遇之者上交爲陰陽合居之地故雖相應而相失耳

既濟

亨小利貞

既濟亨小利貞虞注小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣灝案虞翻王弼皆讀亨小爲句非是周易義海撮要引胡瑗說及朱子本義謂亨小當作小亨是也此與旅巽小亨同義本經通例無以小字屬句下者不應此獨異且凡言利貞者皆二五當位爲多獨遯云小利貞以陰浸長故也既濟剛柔

正而位當不得云小利貞則小字爲誤倒明矣至彖傳
曰既濟亨小者亨也朱子謂濟下疑脫小字則似非奪
文傳言既濟之亨乃小者亨也於上句省小字耳小亨
謂二得中而當位也

曳其輪濡其尾

初九曳其輪濡其尾无咎宋衷曰離者兩陽一陰陰方
陽圓輿輪之象也其一在坎中以火入水必敗故曰曳
其輪也灑案坎爲弓輪又爲狐見附
逸象初在互坎下故曰

曳其輪濡其尾然此非獨以互坎言也蓋未濟下卦坎
初六曰濡其尾九二曰曳其輪反爲既濟故其象同耳
餘詳未濟

婦喪其茀

六二婦喪其茀勿逐七日得釋文云茀首飾也馬同干云馬髯也鄭云車蔽也子夏作髯荀作紱董作鬣虞注髯髮謂鬣髮也一名婦人之首飾坎爲元雲故稱鬣詩云鬣髮如雲灑案虞謂坎爲元雲以二四互坎也然坎未變動无喪无得其象不符愚謂此字作茀爲正當從鄭訓車蔽蓋既濟自屯來震變爲離震爲車說見附茀逸象者車後蔽也變離而失震故曰婦喪其茀既濟再變爲革又變爲豐隔一卦六日至豐而震象復見故曰勿逐七日得也

繻有衣袽

六四繻有衣袽終日戒王虞之曰虞本繻作繻釋文

繻子夏作襦王虞同虞云乾為衣故稱繻今本作襦袽敗

衣也案說文襦羅衣也羅溫也衣讀衣敝緇袍之衣謂

著之也六四體坤為布故稱繻處互體離之中畫離火

見克於坎水有敗壞之象故稱袽衣敗壞之繻不足以

禦寒譬之人事患至而無備則可危也故曰繻有衣袽

終日戒象傳曰君子以思患而豫防之灑案王說是也

唯云六四體坤為布則繻以坎言而又謂離火見克於

坎水是自亂其說矣愚謂既濟自屯來互坤為布稱繻

震變為離而與坎斷續相聞有敗裂之象故曰繻有衣

袽耳又案說文云繻繻采色讀若易繻有衣袽又曰袽

敝絮也依許說則是衣采緝而裝敝絮者也鄭本一作
衣絮見周禮羅氏注

東鄰殺牛

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福虞注泰五
之二泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺神故東鄰殺
牛在坎爲實爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也
灑案虞說非也離爲日生於東坎爲月生於西卦上坎
下離故有東西之象離爲牝牛爲戈兵故曰東鄰殺牛
王注牛祭之盛者也禴祭之薄者也爾雅作夏祭曰禴
郭注新菜可灼公羊桓八年傳夏曰禴何注麥始熟可
灼故曰禴坎爲水以灼之也既濟二五皆得當位而陽

爲貴故東鄰殺牛不如西鄰之禴祭矣

未濟

濡其尾

初六濡其尾吝虞注應在四故濡其尾失位故吝頤案
卦辭言小狐汔濟濡其尾无攸利則濡其尾者狐也坎
爲水又爲狐初在下故濡其尾象傳曰濡其尾无攸利
不續終也案既濟言初吉終亂亂謂上爻濡首也兩卦
相反則上轉爲初既濟反爲未濟而初爻濡尾而不濡
首故曰不續終也兩卦相反其象多相涉故既濟初九
曳其輪濡其尾而未濟初六濡其尾九二曳其輪既濟
九三高宗伐鬼方未濟九四震用伐鬼方又既濟上六

未濟上九皆曰濡其首他如否初六泰初九皆曰拔茅
茹以其彙損六五益六二皆曰或益之十朋之龜姤九
三夬九四皆曰臀外膚升九二萃六二皆曰孚乃利用
禴竝以反對言坎六四樽酒簋贰用缶離九三不鼓缶
而歌則以旁通言蓋剛柔相踏亦反對耳凡取旁通之
象者皆準此若泰否與既濟未濟反對兼旁通又兼兩
象易則尤切矣又如中孚大過頤小過則本卦自爲反
對故中孚上巽與下倒巽皆爲魚大過下巽與上倒巽
皆爲枯楊小過以卦畫爲飛鳥之象故初上兩爻皆言
飛鳥又頤六二六五皆曰拂經小過九三九四皆曰弗
過則雖無所取象而亦以相對爲義也

通介堂經說卷八

徐灝學

周易八

繫辭傳上

剛柔相摩八卦相盪

是故剛柔相摩八卦相盪

集解本
作盪

虞注旋轉稱摩薄也

乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故
剛柔相摩則八卦相盪也顧案虞訓摩爲薄是也而薄
非旋轉之謂也其云乾二五摩坤坤二五摩乾則又非
旋轉矣釋文云摩本又作磨京云相磴切也馬云摩切
也樂記陰陽相摩天地相蕩卽本繫辭爲說鄭注摩猶

迫也蕩猶動也蓋剛柔相摩謂陰陽交錯卽旁通也八卦相蕩謂往來變動卽反對也論語陽貨篇集解引孔注蕩無所遠守也無所遠守卽往來變動之義

易知則有親易從則有功

易知則有親易從則有功顯榮明夫吉凶悔吝之道則識所依歸故曰易知則有親親猶近也得其去就故曰易從則有功從猶行也

三極之道也

六爻之動三極之道也陸績曰此三才極至之道也初四下極二五中極三上上極觀案陸說非也如此則但論其本爻而無所謂動也六爻之動而卦用反三四易

位二五易位初上易位此之謂三極故曰二與四三與五同功而異位也極中也盡也二五居內外之中三四居重卦之中初上當爻之盡處故皆曰極矣

震无咎者存乎悔

震无咎者存乎悔虞注震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也釋文曰馬云震驚也鄭云懼也王肅韓云動也周云救也顏案虞說存乎悔之義是也惟訓震爲動未合馬鄭驚懼亦非惟周宏正訓震爲救近之震之言振也充曲震驚疾師史記作振驚朕眾振起也雜卦傳曰震起也震者振起之義拯濟之謂也

故君子之道鮮矣

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣釋文引師說云鮮盡也鄭作尠馬鄭王肅云少也灑案訓鮮爲少者非也韓康伯云君子體道以爲用仁知則滯於所見百姓則日用而不知體斯道者不亦鮮矣其說尤謬竊謂尠者微眇之義說見後而爲言篇師說訓爲盡盡者極至之謂也

鼓萬物而不與聖人同憂

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉灑案仁讀爲人言陰陽之道善性之理顯示於人而藏於用鼓舞萬物而各使之成就也萬物不得其所聖人有憂之神道鼓舞萬物不言而化無爲而成故曰

不與聖人同憂矣果曰聖人成務不能無心故有致神道鼓物寂然無情故無憂也是也

天下之隨 至隨而不可惡

聖人有以見天下之隨而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之交言天下之至隨而不可惡也言天下之至動而不可亂也正義曰隨謂幽深難見聖人於天下至隨之理必重慎明之不可鄙賤輕惡也灑案孔冲遠以幽深難見釋隨之字義此說易家相傳之舊解故玉篇引易其說亦同蓋因探隨索隱連文故爲此訓而不知隨非隱也其釋惡字尤望文爲

說幽深難見之理何以有可鄙賤者而輕惡之邪釋文
云曠仕革反九家作冊京作嘖云情也惡荀作亞李氏
周易集解曠作嘖卽用京氏本說文有嘖無曠蓋相承
易口爲臣从口从臣其義一也竊謂曠者齊也釋名云
下齊眉曠然也是曠有齊憤曠也義說文女部亦曰嬖齊也
次也亞惡古字通至曠而不可惡者絜齊而不可窳亂
也隨有齊義故九家易作冊冊簡書也排比聯貫序次
有定說見說
文冊部故曰不可亞亞者次第甲乙之之謂也釋
名曰冊曠也以本作之上下曠然也比而觀之其義瞭
然傳曰道有變動故曰爻爻有等故曰物正與此相發
明絜齊而不可窳亂所謂有等也所謂曠也京房訓晴

爲情未得其義

大衍之數五十

大衍之數五十陸氏秉曰此脫文也當云大衍之數五十有五蓋天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十正五十有五而用四十有九者除六虛之位也古者卜筮先布六虛之位然後揲著而置六爻焉如京房馬季長鄭康成以至王弼不悟其爲脫文而妄爲之說謂所賴者五十株無證據又曰不用而用以通之非數而數以之成此語尤誕且繫辭曰天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五豈不顯然哉又乾坤之策自始至終無非五十五數也

見沈作誥寓簡顯案陸氏之說

最爲精卓夫所謂大衍者以天地之數衍之而爲筮也
首句先言大衍之數下文云天數二十有五地數三十
凡天地之數五十有五卽發明得數之本原然則五十
有五本篇自有明文豈有無端去其五數之理且去之
而五十之數又不適於用仍須減一而用四十九其所
減之一數無以名之則強歸之太極以爲虛一不用而
所以虛一之故竝無其理乃以潛龍勿用之一爻當之
其說皆牽強支離不成法數近儒惠定字張
舉文之說皆然然自京房
馬融荀爽皆以五十立說則此句之脫誤自漢已然考
鄭氏康成云天地之數五十有五以五行氣運凡五行
減五大衍又減一故四十九也是鄭氏明知五十五數

減其六而爲四十九其謂五行減五乃遷就大衍五十爲說耳唯董遇姚信云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九也最爲明覈然則四十九數由五十有五而減在漢時已有言之者徒以沿譌旣久視爲固然遂莫之是正耳至減餘六數將爲何用未有確論胡氏瑗謂天數二十五地數三十陰不可過於陽故於地數去其六策乃強爲之說此於總數五十有五減其六安知所減者必爲地數而非天數乎竊謂古人制作皆有精義況卜筮之法先聖所立斷無貿然減而棄之之理然則減之必有道所減亦必有用可知也蓋四十有九者卜筮之神數也揲著以四爲法老

陽數九四之則三十六也少陰數八四之則三十二也
少陽數七四之則二十八也老陰數六四之則二十四
也綜計揲之所餘以合過揲之數必用四十有九乃得
之故於五十五而減其六此自然之妙也揲著以三變
而成一爻今人畫爻於版古無筆札之便卽以著爲譜
十有八變凡六次故以所減之六策記之蓋橫列爲陽
縱列爲陰若遇變爻則哀置之而以左右鶴分陰陽古
法雖不傳居然可知此卽後世錢卜重交單折之所本
也

神武而不殺者夫

其孰能與於此哉古人聰明睿知神武而不殺者乎虞

注曰在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反覆不衰故而不可殺者于灑案虞氏殺讀爲衰故以反覆不衰釋之釋文云馬鄭王肅于所戒反是讀如降殺之殺殺者差減之義故與衰通樂記志微噍殺之音作史記樂書殺作衰

兩儀生四象

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦虞注曰太極太一分爲天地故生兩儀也四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌當云乾二五之坤成坎震坤二五之乾成離兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象孔此似有脫誤穎達曰兩儀生四象者謂金木水火稟天地而有故云

兩儀生四象土則分王四季又地中之別故唯云四象也四象生八卦者若謂震木離火兌金坎水各主一時又與同震木乾同兌金加以坤艮之土爲八卦也灝案仲翔於六子棄與艮非訟也孔氏雖爲之彌縫其闕而仍未安孔又曰兩儀生四象七八九六之謂也則得之矣七八九六卽宋儒所謂老陽少陽老陰少陰蓋經本言四象不云四時也劉牧專以陰陽老少爲主是已

繫辭傳下

確然

夫乾確然示人易矣馬韓注並云確剛貌也確說文作霍云高至也从隹上欲出口引易曰夫乾霍然灝案此

與文言傳確乎其不可拔字義各別虞彼注云確剛貌是也而此注云陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也則與文言注相牽混矣確乎其不可拔指乾初爻潛龍勿用而言此非其義也蓋傳寫誤初雀爲確之省體故加石旁而仲翔不能辨耳馬韓亦同此誤蓋此字之譌自漢時已然猶幸說文僅存可以考見蓋佳上出口高飛遠舉至爲迅疾因之凡事之易者曰雀然故曰雀然示人易矣虞氏讀易爲不易世之易尤謬

蓋取諸離

作結繩爲而畧以田以魚蓋取諸離虞注離爲目與爲

繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離吳爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也灑案傳曰離麗也字又作罹物罹于罟故取諸離離爲雉互兌爲羊厚坎爲豕互巽爲魚皆田漁之物也

斲木爲耜揉木爲耒

斲木爲耜揉木爲耒釋文引京房云耜耒下耜也耒耜上句木也灑案耒耜本二物京氏誤合爲一漢儒多承其誤考工記曰匠人爲溝洫耜廣五寸二耜爲耦一耦之代廣尺深尺謂之耒是耜爲伐地起土之器甚明記又曰車人爲耒鹿長尺有一寸中直者三尺有三寸上句者二尺有二寸堅地欲直鹿柔地欲句鹿直鹿則利

推句庇則利發此則及耕犁之用鄭司農云庇謂耒下
歧案耒之初制蓋於其耒爲歧頭後人易以鐵齒說文
云耜耒也耜卽耒字耒手耕曲木也蓋耒本耜類故以耒訓
耜而耒則自爲一物不可強同後鄭云庇讀爲棘刺之
刺刺耒下前曲接耜亦誤以耒下鐵齒爲耜蓋由耒耜
連文遂相沿誤說文與考工記足以互證且繫辭明明
分晰言之則其爲二物可知矣

蓋取諸益

耒耨之利以教天下蓋取諸益虞注否四之初也與爲
木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲耜艮
爲小木手以橈之故揉木爲耒耒耜器也與爲號令

乾爲天故以教天下坤爲田與爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也灑案耜爲伐地起土之器震木象之耒者手耕曲木也與木象之餘不必多所取象也

蓋取諸噬嗑

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑虞注否五之初也離象正上故稱日中也震爲足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民致天下民之象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此也灑案虞說似甚詳備而所以取象

爲市之故仍未顯愚謂初至五屯象二至上旅象行旅之地而有屯聚之物所謂致天下之民聚天下之貨也三四互易五上互易則成既濟定故曰交易而退各得其所

易窮則變變則通通則久

孔氏廣森曰六位窮而後變故八純卦八交卦各行至上而變又行至初而變復行至上而變三變之後變則復初每卦皆統三卦共成六十有四自乾變者曰夬曰大過曰姤自坤變者曰剝曰頤曰復自天地之交卦變者曰否萃隨无妄曰泰大畜蠱升自坎變者曰渙曰中孚曰節自離變者曰豐曰小過曰旅自水火之交卦變

者曰既濟家人漸蹇曰未濟解歸妹睽自震變者曰噬
嗑曰晉曰豫自巽變者曰井曰需曰小畜自雷風相薄
之卦變者曰恆鼎大有大壯曰益屯比觀自艮變者曰
謙曰明夷曰賁自兌變者曰履曰訟曰困自山澤通氣
之卦變者曰損臨師蒙曰咸遯同人革備矣瀕察傳所
謂窮則變變則通通則久者其義實在乎是蓋至上而
變曰窮徹於上下曰通三變初復循環無窮則久矣序
卦以反對及有通屬次卽取此義蓋夫婦乾之變也剝
復坤之變也兩卦正相反大過頤則取其相應而屬旁
通渙節坎之變也豐旅離之變也兩卦亦正相反而中
孚小過則取其相應而屬有通之如震之噬嗑晉豫與

艮之賁明夷謀相反與之井需小畜與兌之困訟履相
反皆因其所變而取相對者以爲次其例竝同附圖於
後

乾

夬

大過

謙

乾上變

夬初變

坤

剝

頤

謙

坤上變

剝初變

坎

渙

中孚

謙

坎上變

渙初變

離

旅

小過

謙

離上變

豐初變

震

賁

賁

謙

震上變

噬嗑初變

震上變

賁初變

謙上變

卷之三

益

兌上巽下

損

艮上坤下

屯

震上坎下

夬

乾上巽下

井

巽上坎下

困

兌上艮下

泰

乾上坤下

萃

坤上兌下

升

巽上坤下

家人

巽上離下

漸

巽上艮下

隨

震上兌下

家人

離上巽下

漸

巽上艮下

隨

震上兌下

家人

離上巽下

漸

巽上艮下

隨

震上兌下

恆

巽上震下

鼎

離上坤下

大有

乾上離下

益

巽上坤下

損

艮上坤下

屯

震上坎下

益

巽上坤下

損

艮上坤下

屯

震上坎下

巽上變

井初變

雷上變

否上變

萃初變

兌上變

否上變

家人初變

震上變

否上變

漸初變

大有上變

益上變

屯初變

比上變

益上變

屯初變

比上變

蓋取諸隨

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨虞注否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛巽爲隨有出行之義故初九日出門交有功九四曰有孚在道蓋內震爲馬互艮爲牛又外象厚坎亦爲馬內象重離亦爲牛而外互巽爲繩內互艮爲拘又外互艮而內亦伏巽反覆維繫之象引重致遠之事也虞以爲否上之初非是

蓋取諸小過

斷木爲杵闢地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

虞注晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲白艮止于下日之象也震動而上杵之象也顛案此當以震仰孟爲白而互巽爲杵蓋小過自謙來坤變爲震故曰闕地爲日巽木從互體取象故曰斷木爲杵不必泥杵上白下之象傳言曰杵之利而不曰杵曰正慮有迂拘者也

蓋取諸大壯

上古穴居而野處後世人人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯虞注无妄兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居而野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也

艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待興
爲風兌爲雨乾爲高興爲長木反在上爲棟震陽動起
爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯與
風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋
取諸大壯者也灑案虞以艮爲穴居又爲宮室而乾爲
野无妄之大壯則互艮不見自上古本有宮室後世聖
人易之以野處矣豈其然乎竊謂乾者宮室之象也蓋
屋宇下覆猶天宇之下垂而震木在上爲棟故曰上棟
下宇也既有棟宇則蔽風雨不待言無須取象卽如虞
說以伏巽爲風互兌爲雨亦無不可

蓋取諸大過

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過虞注中孚上下易
象也巽爲木爲入處兌爲口乾口人木而有口乾入入
處棺斂之象中孚艮爲山其與木在裏棺藏山陵槨之
象也故取諸大過灑案虞說非是愚謂內卦巽爲木外
卦倒巽亦木也倒巽卽九家易所謂從外視
之說見集解本重門孽椽下是二木相
鬪合之象兌爲金以斲木而合之此棺槨所以取諸大
過也

蓋取諸夬

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民
以祭蓋取諸夬九家易曰古者无文字其有約誓之事

事大大其繩事小小其繩亦足以相治也夫本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也夫者決也契刻也大壯進而成夫金決竹木爲書契象故泐夫而作書契矣顧案說文云夫分決也从又丰象決形徐鍇曰一物也一所以決之此夫之本義蓋古者未有文字以前卽有運斤雕刻之事夫从又持一以決物契刻卽其一端其後造字而刻之竹簡實緣於此故曰書契取諸夫矣

夫古音讀若決故彖傳曰夫決也聲轉爲快

彖者材也

阮太傅曰繫辭傳彖者材也材卽裁字方言蠡分也彖尙訓爲分則彖本訓分可知玉篇引說文彖豕走挽也

豕說卽分也材言用此豕辭說卦象而分之也古音當
讀若弛音近於材亦與齏字音近說文豕象二字之注
後人亂之今本豕豕走也當云豕豕走挽也讀若弛豕
乃通貫切豕也音近緣二字分別在多寡一畫之間灑
案太傳說易豕之音是也說文豕讀若弛至爲可據此
先儒相傳最古之音劉瓛讀通貫切乃聲之轉耳戴氏
六書故謂豕卽彘字直例切轉爲直椽切又又轉爲吐
亂切其說似是灑謂豕卽古豕字之異文其聲轉爲通
貫切者亦猶牛之古音讀若疑轉爲昂求切也豕之言
弛也解也故易傳用爲分解之義亦如用象爲想象之
義不必訓爲走挽乃得分解義也从豕之字若喙若喙

若彘之類皆與馳音相近若緣若掾若瑑之類則聲轉而與通貫切相近非有二字阮氏謂彖彖分別在多寡一畫蓋有所未審此二字皆从彡从豕又同訓豕則本爲一字甚明不得以多寡一畫殊其音義今說文諸本彡部有彖式視切又有彖通貫切乃後人屢亂孫氏仿刻宋本於式視切之字作彖不誤其通貫切則作彘與傍豪獸之彘相複新安汪氏繫傳本不載通貫切之字較各本爲優而彖篆仍多一畫則亦誤蓋俗儒習聞易之彖音讀通貫切於說文求之而不得遂妄加增易又不知六書省併之例以爲从彡从豕自當作彖遂致舛互如此

六書省併如齋从示从齊省其二中畫照从能從罷省其中能字與此彖省中一畫同

試

親說文全書凡从彖之偏有無論其聲近弛近緣皆書作彖而絕無多一畫者亦可渙然冰釋矣諸諧聲之字同一偏旁而音讀各異者不可枚舉學者勿疑可也

陽一君而二民

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也灑案陽奇陰偶一陰一陽以陽爲君是一君而二民若以陰爲君則二君而一民也

鮮不及矣

德薄而位尊知小而謀大力少而任重正義本少作小誤今從石經正說詳錢氏養新錄王氏經義述聞鮮不及矣鮮集解虞注勉少也及及干刑也灑案虞謂及爲及十刑增字以解經非也漢上

易傳曰鮮不及禍亦承虞說而變其辭此外諸家多不釋此句今案鮮當讀斯二字古聲近相通阮太傅曰書撫逸惠鮮鰥寡立政知恤鮮哉詩蓼莪鮮民之生鮮皆當訓斯是也

詳見罕經室集

鮮不及言斯不及也德薄而位尊

知小而謀大力少而任重斯有所不及也

天地絪縕

天地絪縕萬物化醇釋文本又作氤氲李鼎祚集解作壹壹蓋本於說文壹壹者醞釀鬱蒸之義聲轉爲抑鬱古以拒釀鬱草謂之鬱也卽其義从壹者所以醞釀也

徐詳說
文箋

文言傳

脩辭立其誠

君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也案修辭之義王輔嗣略而不言孔疏云辭謂文辭然此釋三爻終日乾乾夕惕之旨則非謂支辭明矣苟喪云修辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲亦但舉其文而不析其義竊謂修者修爲辭者言語修身謹言所謂立其誠也

六爻發揮

王氏引之曰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其說非是六爻發揮猶言六位時成旁者溥也六爻發揮

於剛以溥通萬物之情也謂變而通坤以成六十四卦也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灝案陸注固失其義王說亦未得也六爻發揮實統全易之義文言於此發其凡耳說卦傳曰觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻又繫辭傳曰剛柔相推而生變化由其義也發揮於剛柔而生爻因其剛柔以爲爻象也陰陽之理相爲倚伏陽或變陰陰或變陽故曰剛柔相推而生變化變化之迹旁通見焉所謂六爻發揮旁通情也文言特於乾卦發之者蓋乾卦統全易秉剛健中正之德而旁通乎坤象傳曰

乾道變化各正性命保合太和乃利貞卽六爻發揮之說也虞仲翔以旁通說易實非鑿空無據惟體例參差淆亂無洽斯爲繆耳不得因噎而廢食也

說卦傳

妙萬物而爲言者也

神也者妙萬物而爲言者也釋文妙王肅作眇灝案妙

眇古字通

漢書武帝詔朕以眇身袁良碑作朕以眇身揚雄傳下闕意眇指眇古曰眇讀曰妙

者盡也

荀子王制篇仁眇天下義眇天言極盡萬物而

下咸眇天下揚倬注眇盡也

爲言也凡事窮極又眇斯無微弗至故謂之精妙亦曰精微莊子齊物論曰夫子以爲孟浪之言而我以爲妙道之行也李頤曰孟浪猶較略也言子以爲粗略我以

爲微妙也

乾爲馬

乾爲馬震坎亦皆爲馬取陽爻行健也艮爲少陽之稱者故不爲馬而與離兌皆爲牛巽爲少陰之長故不爲牛亦不爲馬坤爲牝馬又爲子母牛

坤爲牛

坤爲牛而諸卦言牛者多取於艮如无妄六三或繫之牛大畜六四童牛之告遯六二執之用黃牛之革其卦皆有艮或互艮蓋艮爲黔喙之屬也惟萃用大牲以地爲牛然亦互艮也又離畜牝牛吉則離亦爲牛故革初九鞶用黃牛之革既濟九五東鄰殺牛旅上九喪牛于

易其卦皆有離旅下艮亦可爲牛而睽六三其牛齧虞
注云牛角一低一仰故稱齧蓋互離爲牛而其上又互
坎與離一土一下之象也

離爲雉

說文離之木義爲離黃因以爲凡飛鳥之象如明夷初
九明夷于飛垂其翼旅上九烏焚其巢其卦皆有離解
上六公用射隼于高墉之上二四互離中孚九二鳴鶴
在陰二至五亦重離也惟小過之飛鳥取象於卦體爲
異說卦專訓爲雉者蓋雉有文采於文明之象尤切也

乾爲金

金西方之行故乾坤與兌皆有金象說卦但言乾爲金

而不及坤兌然鼎六五金鉞利貞正以互兌爲金也坤
金行而載物故爲釜蒙六三見金夫以上伏兌爲金伏
而未顯故曰不有躬也

其於地也爲黑

坤爲地又曰其於地也爲黑崔憬曰坤十月卦極陰之
色故其於色也爲黑矣灝案崔注地作色似長於今本
地當爲黃而又爲黑者黃不待言也震爲大塗故爲元
黃坤亦爲元黃故上六曰其色元黃也元者與乾相鎔
之色也

震爲鼻足

震爲鼻足虞注馬白後左足爲鼻灝案此似非白後左

足之義也說文駮馬後左足白也从馬二其足讀若注
又駮絆馬也从馬口其足春秋傳曰韓厥執轡前讀若
輒此二篆形近易混鼻足當是絆馬之轡其引申之義
爲行遲故屯六二屯如邈如乘馬班如子夏傳云相牽
不進貌馬云難行不進之貌卽其證震爲雷足又爲作
足其義相反而相成也

與爲木

與爲木而乾與震艮坎離皆有木象焉震東方木之行
也故爲蒼鮮蒼鮮者草木發生之始也又爲蒼筤竹爲
荏葦荏葦竹類竹亦木類也又於稼爲反生宋衷曰陰
在上陽在下故爲反生謂稂豆之類戴甲而生也

段注
說文

木象曰豆之生也所種之豆必爲兩
瓣而戴於莖之頂故象其戴生之形
與位東南木盛之
候也艮位東北物成之時也艮木得山石之氣故爲堅
多節又爲果蓏成熟之象也坎中實爲堅多心離中虛
爲科上槁艮震巽皆東方之行而木專屬之巽者長養
茂盛之候也坎離亦爲木者水生木而木生火也以上
皆取陽爻爲木唯離以陰爲科而仍取二陽在外包之
也乾以純陽而圓故爲木果

科上槁

其於木也爲科上槁釋文云科空也虞作折又槁鄭作
槁干作槁灑案說文云厄科厄木節也五果切科之言
槩也槩亦空也蓋木上有節節中空謂之科厄科卽厄

之聲轉而異其文後又合科厄爲一名耳

餘詳說文箋

槁與

槁同枯也虞氏科作折亦未嘗不可通蓋木之科厄必當其曲折之處如人之髀骨然也然但云折上槁則是謂折而枯槁者無以見其必爲木節矣作科者於義爲長

雜卦傳

賁无色也

序卦傳曰賁者飾也而云无色者蓋飾言其外此謂其本質也故賁之諸爻多以白言家語好生篇曰在周易山下有火謂之賁非正色之卦也夫質也白宜正白黑宜正黑今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何

也質有餘不受飾故也

以上家語是其義矣

蠱則飭也

蠱則飭也灑案左氏昭元年傳皿蟲爲蠱杜注器受蟲
害者爲蠱蓋蟲蝕器敝故造字从蟲皿會意飭謂飭治
之也

逸象附

卦爻取象有在說卦之外者先儒謂之逸象陸氏釋文
載荀爽九家逸象三十有一惠氏易漢學列虞翻逸象
三百三十有一而見於李鼎祚周易集解者尙不止此
其實說卦多已兼而有之如九家云坤爲黃卽地之色
也震爲鼓卽雷之象也虞云乾爲王君卽王也坤爲妣

母卽妣也震爲兄長男卽兄也艮爲弟少男卽弟也艮爲廬爲居爲庭之類則門闕統之離爲刀爲斧之類則戈兵統之皆不煩觀縷惟其中乾爲衣坤爲邑坎爲狐巽爲魚之類爲說卦所未及存之亦足以備一義子故擇其言尤雅者錄之其有未協加之辨證附於說卦之後他如大人君子之稱福德祥善之類旣非實義亦無定名概不泛及焉

左氏占象亦有在說卦之外者如問元年傳舉萬筮仕於晉遇屯之比辛

廖占之曰震爲土車從馬杜注震爲車坤爲馬晉語亦曰震車也韋昭曰震爲動爲雷車亦動聲象雷此亦從說卦引伸之耳

乾爲龍爲衣

荀爽九家逸象乾爲龍

見釋文

瀕案易之取象莫大於龍

說卦震爲龍釋文云虞子作駝震之爲駝所以異於乾
爲龍也又乾爲衣坤爲裳虞同虞說見案繫辭下傳曰
黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此言黃帝取
於天地覆幬之義以制衣裳故坤六五亦曰黃裳是乾
爲衣坤爲裳也然歸妹之袂旣濟之袼困之朱紱赤紱
其卦皆無乾坤而取象于坎離蓋坎離各得乾坤之一
體袂爲衣袖紱繫于裳皆非具體之衣袼則更爲敝壞
之義故但取坎離爲象也

坤爲國爲邑爲郊爲野爲裳

荀氏九家易曰坤爲邑國

見謙注釋文未載

虞同見師案師上

六開國承家泰上六自邑告命謙上六利用行師征邑

國皆以坤爲國爲邑訟九二其邑人三百戶无妄六三

邑人之災皆乾下伏坤也虞氏又以乾爲郊爲野見小畜同

注人灑謂郊野之類明以地言當屬之坤坎坤之上六曰

龍戰于野野卽郊也小過六五密雲不雨自我西郊蓋

卦自謙來謙外爲坤故曰自我西郊也小畜卦辭亦曰

密雲不雨自我西郊者乾下伏坤也同人辭曰同人于

野其上九曰同人于郊亦以伏坤而言虞以乾爲郊野

正由同人小畜而誤耳又坤爲裳說已見前

震爲諸侯爲宗廟爲城爲左爲車爲鼓

虞氏曰震爲諸侯見屯比注蓋震卦階震爲百里諸侯之象

也于賈曰殷諸侯之制其地百里案孟子言周公封於

魯太公封於齊皆方百里不必以殷制言屯豫利建侯

並以震爲侯也虞又以艮爲宗廟

見震注

案震象傳曰出

可以守宗廟社稷以爲祭主也豫象傳曰先王以作樂

崇德殷薦之上帝以配祖考皆以震爲宗廟渙王假有

廟亦二四互震豫上震下坤五變則爲萃故萃亦曰王

假有廟五爲王在中假至也虞又以艮爲城

見泰注

案解

上六公用射隼于高墉之上是震爲城墉卽城也同人

九四乘其墉亦二四伏震否上六城復于隍三五互震

也虞以屬之艮非是其注同人以巽爲墉亦非也荀氏

又曰陽稱左

見師注

案師六四師左次明夷六二明夷于

左股九四入于左腹皆以震爲左震東方也虞又坤爲

車見小畜注秦左氏閔元年傳辛廖曰震爲土車從馬杜注

震爲車晉語公子重耳筮返國得貞屯悔豫皆八司空

季子亦以震爲車此取象卦畫也僖十五年傳秦伯伐

晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗其卦遇蠱上艮倒震爲

車敗亦以卦畫取象賁初九舍車而徒大畜九二輿說

輶皆三五互震爲車小畜九三輿說輶則上巽伏震爲

車虞以屬之坤坤固爲大輿而此非其義也九家又震

爲鼓案豫作樂崇德卽以震雷象鼓說文云樂五聲八

音總名象鼓鞀是也中孚六三或鼓或罷亦以互震爲

鼓若離九三不鼓缶而歌則鼓謂擊耳九家又以震爲

筐見歸妹注震又震爲簋見坎案歸妹上九女承筐兑承震

筐見歸妹注震又震爲簋見坎案歸妹上九女承筐兑承震

也坎六四樽酒簋亦二四互震也然震爲竹則己包之矣

巽爲命令爲鼻爲臂爲茅爲魚爲牀

虞氏曰巽爲命令

見訟注

案巽彖傳曰重巽以申命訟九

四復卽命渝否九四有命无咎皆三五互巽師九二王三錫命則以二四伏巽也九家又以艮爲鼻惠棟注引管甯曰鼻者艮天中之山灑案說卦巽爲鼻鼻知氣臭似當以巽爲鼻噬嗑六二噬膚滅鼻釋文引馬融云柔肥肥美曰膚此言噬肉而不知其臭也蓋三變則互巽爲鼻今巽象不見故曰噬膚滅鼻也虞又曰坎爲臂見姤注案臂亦巽象而非坎說卦巽爲股股卽臂也姤九三

腎无膚其行次且以下巽爲腎姤反爲夫故夫之九四

亦曰腎无膚矣虞又巽爲茅

見秦注

案否初六拔茅茹以

其彙三五互巽爲茅下二陰相連仍爲巽象故曰彙

者樸屬叢生之名也否反爲泰故泰之初九亦曰拔茅

茹矣虞又巽爲魚案姤九二包有魚井九二井谷射鮒

俱下卦爲巽中孚豚魚以中爻二陰爲魚蓋上巽下兌

兌反亦爲巽也虞又曰巽爲牀

見剝注

案巽九二上九竝

云巽在牀下皆以巽之半體爲牀象剝上與五亦半體

巽其下四陰相承故皆曰剝牀至四爲剝膚故六五不

復言牀而取象于貫魚也

坎爲雲爲雨爲夜爲鬼爲口爲孤爲穴爲缶爲

酒爲矢爲桎梏爲法津爲哭泣

虞氏曰既濟上坎爲雲下坎爲雨

見乾

案屯象傳雲雷

屯解彖傳天地解而雷雨作是坎爲雲又爲雨也荀氏

又以乾爲晝坤爲夜

見繫上畫夜之道

案離爲日坎爲月則晝

夜當屬離坎晝卽日之引申故虞氏但云坤爲夕爲夜

見乾

夫注不知乾九三之夕惕夫九二之莫夜有戎皆謂坎

也

說見各本卦 虞又以坤爲鬼

見謙

案睽上九載鬼一車謂

三五互坎也既未濟鬼方亦以坎言坎位在北幽陰之

地故稱鬼方太元水類爲鬼范望注云陰所聚也是也

虞又曰坤爲尸

見師

蓋以師外卦坤爲說但坤既爲眾

稱師不得又爲尸愚謂六三六五兩言與尸皆謂坎耳

蓋坎爲鬼卽尸之所出也九家又坎良皆爲狐虞亦以

良爲狐

見解注

案未濟卦辭小狐汔濟濡其尾則坎爲狐

是也解九二田獲三狐亦以坎言不得屬之艮也虞又

艮爲穴居

見繫下上古穴居兩野處注

案需六四需于血出自穴上

六人于穴皆以坎之上下爲出人之象小過六五公弋

取彼在穴則以二至五成厚坎爲穴虞以屬之艮非也

虞又坤爲缶

見比注

案坎六四樽酒簋或用缶蓋以上坎

爲尊下坎爲缶坎反爲離故離九三亦曰不鼓缶而歌

比初六有孚盈缶亦以坎爲缶虞以屬之坤非也荀氏

又曰坎在需家爲酒食

見需注

案需九五需于酒食坎六

四樽酒簋未濟上九有孚于飲酒皆以坎爲酒也虞又

離爲矢于實陸績同

見噬嗑解旅注

蓋以離爲戈兵而言案解

九二得黃矢謂下坎之中爻噬嗑九四得金矢亦在互

坎之中當以坎爲矢旅六五射雉一矢亾蓋上離爲雉

離下伏坎爲矢剛爻變柔坎上不見故曰一矢亾也弓

矢同物故繫辭兼言之說卦坎爲弓輪卽兼爲矢蓋坎

於木爲堅多心正合剛中之象也九家又坎爲桎楛虞

云坎爲校

見噬嗑注

卽桎楛也案蒙初六用說桎楛謂下卦

坎噬嗑初九屨校滅趾上九何校滅耳皆以互坎言也

九家又曰坎爲法律

見坎注

書大傳曰丕天之大理鄭注

云奉上之大法

見翻譯名義集九卷

爾雅釋言坎律銓也郭注曰

易坎卦主法律皆所以銓量輕重左氏宣十二年傳

疏引樊光曰坎卦水也水性平律亦平銓亦平也是坎
爲法律故師初六曰師出以律又離六五出涕沱若
荀注云六五陰柔退居於四出離爲坎故出涕沱若而
下以順陰陽也案荀移易爻象以意爲之然以坎爲出
涕則是也屯上六泣血漣如亦謂上坎是坎爲哭泣同
人九五同人先號咷而後笑旅上九旅人先笑後號咷
皆以坎爲號離爲笑也虞謂巽爲號咷見同人
旅注失之遠

離爲笑爲言

虞氏曰震爲笑

見同人
萃注

爲言

見師

蓋以震笑言啞啞爲

說也九家又以乾爲言案同人九五同人先號咷而後
笑旅上九旅人先笑後號咷皆以坎爲號離爲笑萃初

六若號一握爲笑以上象厚坎爲號初變則下成重離
爲笑震之笑言啞啞亦取初至四爲重離也據兌爲口
舌則言語當屬之兌夬困革需之言是也若明夷初九
主人有言則用離訟初六小有言師六五利執言艮六
五言有孚或互或伏或重皆離也左氏昭五年傳卜楚
亓曰離爲火於人爲言是易家相傳之舊說矣

艮爲背爲陵爲獄

虞氏曰艮爲多節故稱背見長案咸九五咸其脢虞云

脢夾脊肉謂上伏艮也剝六四剝牀以膚亦以艮言虞
云艮爲膚然背已包膚矣若姤九三之臀无膚以巽爲
股而稱臀以其行次且而謂之无膚不必再取膚象至

睽六五噬嗑六二之噬膚則皆以食肉言

說詳各本卦

虞亦

概用艮爲膚非也虞又艮爲陵震六二躋于九陵注云
在艮山下故稱陵是也案坎豕傳曰地險山川正陵也
亦以互艮爲陵而其注同人九三升其高陵則又以旁
通師而互震爲陵自亂其例不知同人之三乃以艮爻
言陵也其實艮爲山本已兼陵不必別著因虞氏自誤
而惠定宇又以震爲阪生爲陵阪釋之故特辨之耳虞
又坎爲獄見噬注蓋以坎上六係用徽纆竄于叢棘而云
不知叢棘自取木多心之象耳案賁象傳君子以明庶
政无敢折獄旅象傳君子以明慎用刑而不留獄似皆
用艮爲獄賁反爲噬嗑故噬嗑卦辭曰利用獄旅反爲

豐故豐象傳曰君子以折獄致刑蓋艮爲止爲拘王弼本作狗正合牢獄之象虞以屬之坎非也

兌爲星爲右爲虎爲瓶甕

虞氏曰艮爲星斗甲豐注彙星斗非艮之象也豐六二豐

其部日中見斗九三豐其沛日中見沫沫小星也此以

三五互兌爲星斗之象史記天官書曰星者金之微氣

也兌爲金故爲星虞以屬之艮非也虞又兌爲右亦見豐注

案兌謂在西震左則兌右矣豐九三折其右肱三五互

兌爲右也又九家以艮爲虎虞以坤爲虎見屯履注案履虎

尾下卦兌當以兌爲虎革九五大人虎變亦上卦兌蓋

兌爲白虎西方之宿也虞又以離爲瓶爲甕案井卦辭

羸其瓶九二曰甕敝漏其卦三五互離離爲瓶甕似矣
然甕敝漏繫之二爻則非外卦之象愚謂二四互兌而
下卦倒兌兌爲口瓶甕之象也羸其瓶謂互兌也甕敝
漏謂倒兌也