

周

易

鄭

注

周易鄭注序

鄭康成注周易九卷唐書藝文志作十卷至宋崇文
總目則僅有一卷而已鼂陳兩家皆不著錄南宋說
易家所引用已非全文至於末年四明王厚齋迺復
爲之哀輯以成此書明胡孝轅附梓於李氏集解之
後故凡已見集解者不錄姚叔祥更增補二十五則
皇朝東吳惠定宇棟復加審正蒐其闕遺理其次第
益加詳焉蓋說經之道貴於擇善而從不可以專家
自囿况易含萬象隨所取資莫不具足鄭易多論互
體繫辭傳曰雜物算德辨是與非則非其中爻不備

又曰物相雜故曰文此卽互體之說所自出王弼學
孤行遂置不講而此書亦遂失傳王氏蒐羣籍而緝
綜之功蓋不細其不能無誤則以創始者難爲功也
近者歸安丁小正孝廉復因胡氏惠氏兩本重加攷
定舉向來以鄭注易乾鑿度之文羸入者爲槩去之
以漢書注所云鄭氏乃卽注漢書者非指康成又於
字之傳譌者如小畜之輿說輻當作輶夫之壯於頄
當作頰一一正之又王氏次序本多顛錯胡氏惠氏
雖迭加更定而仍有未盡今皆案鄭易本文爲之整
比復摭補其未備者若干則扶微振墜使北海之學

大顯於世此厚齋諸君子之所重有望於後賢者而
丁實克纘之非相違也而相成也豈與夫矜所獨得
以訾警前人之所短者之可比哉余於厚齋所輯若
詩攷若鄭注古文尚書及論語若左氏賈服等義皆
當訂正惟詩攷稍加詳此書雖亦瞻涉然精力不及
丁君遠甚今觀此本老眼爲之豁然增明歸時攜以
諭吾黨之有力者合梓之爲王氏經學五書知必有
應者乎至於字音鄭氏時未有反語及直音某字爲
某者後人因其義而知其讀或去其比况之難曉者
而易以翻切之法以便學者雖非元文要爲根本於

唐書鄭澤
十一
鄭不可廢也夫此書收檢於亡佚之餘復經二三君子之博稽精覈而得以完然無憾百世下讀是書者其寶之哉

乾隆四十有五年陽月杭東里人盧文弨序

注無所附

命所受天命也

文選曹子建贈白馬王彪詩注或當在窮理盡性以至於命下或曰樂天

知命

之注

事之以牛羊

詩經正義說太王事引此

行誅之後致太平

詩周頌譜正義

正誤

泰初九王引注云彙類也茹牽引也茅喻君有潔白之德臣下引其類而仕之惠云出劉向傳注

丁小疋云漢書注云鄭氏曰彙音謂類也云云下云師古曰此泰卦初九爻辭顯知鄭所釋者非易爻辭故師古以泰初九實之康成訓彙爲勤見於陸氏釋文此彙訓類判然不同漢書叙例有鄭氏不知其名此卽若人之漢書注耳

小過王引注云中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤惠不知所出

丁小正云此全出易緯乾鑿度非康成自下語厚齋爲漢上易所誤故以次此定字又爲厚齋所誤兩儀生四象王引注云布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火惠不知所出

丁小正云此乾鑿度注王氏誤以爲易注

可觀而後有所合王引注云易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也惠不知所出

丁小正云後漢書崔駰傳注引鄭元注易鑿度語以釋達旨篇扶陽日出順陰而入之文與上文可觀而有所合句不相涉也厚齋不審誤以乾鑿度注爲易注定字未能是正

動靜有常剛柔斷矣惠引注云陽動陰靜剛柔之斷也出穀梁疏公羊疏

惠言案公羊疏不見此文穀梁莊三年疏有之不言鄭注案樂記注云動靜陰陽用事疏云鄭注易云動靜雷風也而此云陰陽用事者亦得會通也若易注正有陽動陰靜之文疏當引以證陰陽用

事矣明此非鄭注也

下經之末王夾注云凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體丁云出儀禮覲禮疏莊二十二年左傳正義

惠言謂易有互體自田何以來傳之集解所見京房荀爽宋衷虞翻皆有明文非康成獨得之解厚齋以論互體爲康成之學故載此條又附入服虔左傳注二條此厚齋鄭學之淺也惠刪之是已

師之臨左傳宣十二年正義引服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴

鼓巡水而行行師之象也王氏曰以互體說易蓋本諸康成今附卷末

上六女承筐无實士刲羊无血左傳僖十五年正義云服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺无血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐无實也

惠言謂易有互體自子夏田何非康成所造何得以他人之說槩以附康成既卽以服春秋出於鄭氏然此集鄭易非集鄭春秋也惠刪之良是

乾道變化王引月令正義云謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之化

惠言案此孔疏語王氏附於注惠已刪之

易贊易論

正義云易贊及易論世說注作字易

易一名而函三義

世說注作易之爲名也一言而含三義

易簡

世說注作簡易

一也變易二也不易三也故

世說注無故字

繫辭云

世說注作曰

乾坤其

世說注無其字

易之緼邪

世說注作也

又云

世說注無此二字

易

之門戶邪

世說注作也

又云夫

世說注云作曰無夫字下句同

乾確然示

人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此

言其易簡之

世說注作簡易無之字

法則也又云

世說注云作曰又有其字

爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相

易不可

世說注有以字

爲典要唯變所適此言順時變易出

入移動者也

世說注作此則言其從時出入移動也

又云

世說注作曰

天尊

地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常

世說注誤

作爲剛柔斷矣此

世說注有則字

言其張設布列不易者

世說注無

者也

正義止此

據此

惠作茲

三義而說易之道廣矣大矣

周易

正義八論世說新語文學論

夏曰連山殷曰歸藏周曰周易

書洪範正義引夏曰二句作易贊周官大

卜疏同禮記祭義正義引三句作易贊連山者象山之出雲連連不絕

歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普

无所不備

同上刪之非是

神農重卦

正義入論云鄭元之徒以爲神農重卦此條王附易贊惠刪

慮義作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息无文

字謂之易

漢上易傳引鄭康成曰云云左傳定四年

巽坎商艮兌

消息

正義引易云伏義作十言之數曰乾坤震

以上

遵武進

附易贊惠刪

張惠言訂正丁氏本

叙錄

武進臧鏞堂纂

漢書藝文志秦燔書而易爲筮卜之事傳者不絕漢興田何傳之訖於宣元有施孟梁丘京氏列於學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同

後漢書鄭元傳造大學受業師事京兆第五元先始通京氏易公羊春秋三統厯九章算術又從東郡張恭祖受周官禮記左氏春秋韓詩古文尚書以山東無足問者乃西入關因涿郡盧植事扶風馬融融門徒四百餘人升堂進者五十餘生融素驕貴元在門

下三年不得見乃使高業弟子傳受於元元日夜尋誦未嘗怠倦會融集諸生考論圖緯聞元善算乃召見於樓上元因從質諸疑義問畢辭歸融喟然謂門人曰鄭生今去吾道東矣

儒林傳東萊費直傳易授琅邪王橫爲費氏學本以古字號古文易又沛人高相傳易授子康及蘭陵毋將永爲高氏學施孟梁丘京氏四家皆立博士費高二家未得立 建武中范升傳孟氏易以授揚政而陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭元元作易注荀爽又作易傳自是費氏興而京氏遂

袁

鄭君自序云遭黨錮之事逃難注禮黨錮事解注古文尚書毛詩論語爲袁譚所逼來至元城乃注周易

唐會要七十七文苑英華七百六十六

三國志三少帝紀高貴鄉公幸太學問博士淳于俊曰孔子作彖象鄭元作注雖聖賢不同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合彖象於經者欲使學者尋省易了也帝曰若鄭元合之於學誠便則孔子曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以

不合爲謙帝曰若聖人以不合爲謙則鄭元何獨不謙耶俊對曰古義宏深聖問奧遠非臣所能詳盡
宋書禮志太常荀崧上疏曰周易一經有鄭元注其書根源誠可深惜宜爲鄭易博士一人

經典釋文序錄漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁丘之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之後漢書費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁丘之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成玉輔嗣所注行於世而王氏爲世所重 江左中興易唯置王氏博士太常荀崧奏請置鄭易博士詔許值王敦

亂不果立 馬融傳十卷七錄云九卷荀爽注十卷
七錄云十一卷鄭元注十卷錄一卷七錄云十二卷
隋書經籍志周易九卷後漢大司農鄭元注梁又有
漢南郡太守馬融注周易一十疑卷亡周易馬鄭二王
四家集解十卷

周易正義八論其象象等十翼之辭以爲孔子所作
先儒更無異論但數十翼亦有多家旣文王易經本
分爲上下二篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而
分故一家數十翼云上象一下象二上象三下象四
上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學

之徒並同此說今亦依之

正義坤初六象夫子所作象辭元在六爻經辭之後以自卑退不敢干亂先聖正經之辭及至輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其義易了故分爻之象辭各附其當爻下言之猶如元凱注左傳分經之年與傳相附

正義說卦第九先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以舊

誤作之今從宋本校

文言分附乾坤二卦故說卦爲第九

以舊

鏞堂按所言先儒是王弼以前人知鄭康成等此文言本在第九篇篇自爲卷自主弼分入乾坤兩卦遂升說卦爲第九之明證

舊唐書經籍志周易九卷鄭元注又十卷馬鄭二王集解

新唐書藝文志馬融章句十卷鄭元注周易十卷馬鄭二王集解十卷

晁說之古易跋先儒謂費直專以彖象文言參解易爻以彖象文言入卦中者自費氏始初費氏不列學官惟行民間至漢末陳元方鄭康成之徒皆學費氏

古十二篇之易遂亡孔穎達又謂輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻則費氏初變亂古制時猶若今乾卦彖象繫卦之末歟古經始變於費氏而卒大亂於王弼惜哉奈何後之儒生尤而倣之杜預分左氏傳於經宋衷范望輩散太玄贊與測於八十一首之下是其明比也揆觀其初乃如古文尚書司馬遷班固序傳楊雄法言序篇云爾今民間法言列序篇於其篇首與學官書不同槩可見也唐李鼎祚又取序卦冠之卦首則又效小王之過也劉牧云小象獨乾不繫於爻辭尊君也石守道亦曰孔

子作彖象於六爻之前小象係逐爻之下惟乾悉屬之於後者讓也嗚呼他人尚何責哉

呂祖謙書古易後東京馬融鄭元皆爲費氏學其書始盛行今學官所列王弼易雖宗莊老其書固鄭氏書也費氏易在漢諸家中最近古最見排擯千載之後巋然獨存豈非天哉

朱 書晁氏古易後先儒雖言費氏以彖象文言參解易爻然初不言其分傳以附經也至謂鄭康成始合彖象於經則魏志之言甚明而詩疏亦云漢初爲傳訓者皆與經別行三傳之文不與經連故石經書

公羊傳皆無經文而藝文志所載毛詩詁訓傳亦與
經別及馬融爲周禮注乃欲省學者兩讀故具載本
文而就經爲注馬鄭相去不遠蓋倣其意而爲之爾
今所定復爲十二篇者古經之舊也王弼注本之乾
卦蓋存鄭氏所附之例也坤以下六十三卦又弼之
所自分也

書臨漳所刊易後右古文周易經傳十二篇亡友東
萊呂祖謙伯恭父之所定而音訓一篇則其門人金
華王莘叟之所筆受也

音訓則妄意其猶或有所遺脫莘叟蓋言書甫畢而

伯恭父沒是則固宜然亦不敢輒補也爲之別見於
篇後云淳熙九年夏六月庚子朔旦新安朱 謹書
朱鑑呂氏音訓跋先公著術經傳悉加音訓而於易
獨否者以有東萊先生此書也鑑旣刊啓蒙本義念
音訓不可闕因取寶婺臨漳鄂渚本親正訛誤六十
餘字而并刊之如豫爻之簪晁作戠婺漳鄂本作戲
損象之窳晁作眷婺本作眷漳作眷鄂作眷則有未
詳者然非有害於文義已足爲善本矣

鏞堂按呂氏音訓晁氏曰虞作戠戠乃戠之譌此
戲字蓋又戠之譌也眷字說文本作眷釋文云陸

作眷是也叙錄引慎微五典作眷徽及此作眷皆
誤晁作眷之眷當本作眷不誤後轉寫失之

董真卿季真周易會通凡例一東萊呂氏音訓朱子
所深取見古易序中又公孫鑑跋之云先公著述經
傳悉加音訓而於易獨否者以有東萊先生此書也
惜刊本義者不曾附入遂使此書幾至無傳今得善
本悉附經文間有未備者仍存程傳之末

玉海鄭氏周易序鄭康成學費氏易爲注九卷多論
互體以互體求易左氏以來有之凡卦爻二至四三
至五兩體交互各成一卦是謂一卦含四卦繫辭謂

之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰

德是也唯乾坤無互體蓋純乎陽純乎陰也餘六子

之卦皆有互體坎之六畫其互體含艮震而艮震之

互體亦含坎離之六畫其互體含兌巽而兌巽之互

體亦含離三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互

自相含也王弼尚名理譏互體然注睽六三曰始雖

受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也弼注

比六五舊誤作四今改之類或用康成之說鍾會著論寧波

丁小雅云見魏志鍾會王弼傳力排互體而荀顛難之江左鄭學與

王學並立荀崧謂康成書根源疑有脫字顏延之爲祭酒

黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數百

舊無百字丁小正據南齊書陸澄傳補

年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢先儒今若宏儒鄭注不可廢河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂爲中原之師此景迂晁氏所慨歎也易有聖人之道四焉理義之學以其辭耳變象占其可闕乎李鼎祚云鄭多參天象王全釋人事易道豈偏滯於天人哉今鄭注不傳其說間見於鼎祚集解及釋文詩三禮春秋義疏後漢書文選注因綴而錄之先儒象數之學於此猶有考云然康成箋

詩多改字注易亦然如包蓐爲彪獫豸之豸爲互包
荒讀爲康錫馬蕃庶讀爲蕃遮皆甲宅之皆讀爲解
一握爲笑之握讀爲屋其說近乎鑿學者盍謹擇焉
厭常喜新其不爲茲茲者幾希

按自然康成箋詩以下當削伯厚尚未足

與言鄭學也

浚儀王應麟識

王海跋康成注易九卷多論互體江左與王輔嗣學
並立荀崧謂其書根源顏延之爲祭酒黜鄭置王齊
陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同
以象數爲宗數百年後乃有王弼之說王濟云弼所
誤者多何必能頓廢前儒河北諸儒專主鄭氏隋興

學者慕弼之學遂爲中原之師唐因之今鄭注不傳
此景迂晁氏所慨歎也李鼎祚云鄭多參天象王全
釋人事易道豈偏滯於天人者哉合彖象於經蓋自
康成始其說閒見於鼎祚集解及釋文易詩三禮春
秋義疏後漢書文選注應麟讀易之暇輯爲此編庶
幾先儒象數之學猶有考焉癸酉季夏哉生明汲古
堂書

玉海藝文近世古書亡缺鄭氏所注第九總文言說
卦序卦雜卦四篇學者不能知其次乃謂之鄭氏文
言

文獻通考經籍考鄭康成易注崇文總目曰今唯文
言說卦序卦雜卦合四篇餘皆逸指趣淵確去聖人
未遠也中興亡

王氏談錄公言祕閣有鄭氏注易一卷文言自爲篇
而陸氏大立篇第中各異考之足以見古易經之舊
次

宋史藝文志鄭元周易文言注義一卷

鏞堂按此王伯厚所云學者不能知其次乃謂之
鄭氏文言也甚可哂矣

鄭注詩禮中所引易義皆用京氏學與易注用費學不同今附錄於後

毛詩草蟲亦既見止亦既覯止我心則降傳覯遇也箋云既覯謂已昏也始者憂於不當今君子待已以禮庶自此可以寧父母故心下也易曰男女覯精萬物化生正義曰謂之遇者男女精氣相覯遇故引易以明之

按今易覯作構鄭注云合也爾雅釋詁遯遇也詩傳箋本此易姤卦釋文云古文作遯鄭同集解引鄭注云姤遇也序卦姤者遇也並當作遯易注又訓爲合者詩野有蔓草邂逅相遇毛傳邂逅不期而會釋文迨本亦作遯按釋詁會合也易屯卦匪寇昏媾鄭注云葺猶會也是遯遇會合四字義並得通也

采薇曰歸曰歸歲亦陽止箋云十月爲陽時坤用事
嫌於無陽故以名此月爲陽正義曰彼說坤卦自
以上六爻辰在己爲義已至四月故消息爲乾非十
月也且文言嫌於無衍陽爲心邊兼鄭從水邊兼初

無嫌字如

疑

與此異

按鄭本作嫌於陽集解本作兼於陽引九家易曰陰陽合居故

曰兼陽王弼本作嫌於陽注云爲其嫌於非陽而戰兼嫌嫌皆聲相近故文異而本無无字則同今本皆作嫌於无陽豈因詩箋而誤衍乎惠定宇云蓋唐以後亂之

白駒皎皎白駒賁然來思傳賁飾也箋云易卦

疑

曰

山下有火賁賁黃白色也釋文賁徐音奔毛鄭全用
易爲釋正義曰賁卦離下艮上艮爲山離爲火故言

山下有火以火照山之石故黃白色也蓋謂其衣服

之飾也

按易注云文飾之貌與毛傳義同王肅易注云黃白色與箋義同然則詩箋所用蓋易今

文家
舊說

無羊大人占之衆維魚矣實維豐年箋云魚者庶人之所以養也今人衆相與捕魚則是歲熟相供養之祥也易中孚卦曰豚魚吉正義曰孟子曰七十者可以食雞豚魚俱是養老之物

按此言當有所本

故引之以證魚

可供養也彼注意以豚魚喻小民

按彼彼易注也

與此乖者

以彖云豚魚吉信及豚魚喻恩澤及民觀彖爲說此則斷章取義故不同也

周易集注
二
瓠葉幡幡瓠葉采之亨之君子有酒酌言嘗之箋云
亨熟也熟瓠葉者以爲飲酒之菹也此君子謂庶人
之有賢行者也其農功畢乃爲酒漿以合朋友習禮
講道藝也酒既成先與父兄室人亨瓠葉而飲之所
以急和親親也飲食而曰嘗者以其爲之主於賓客
賓客則加之以羞易兌象曰君子以朋友講習正義
曰所會朋友必爲講習以易有此言以著義故知此
合朋友爲習禮講藝

思齊不顯亦臨無射亦保箋云臨視也保猶居也文
王之在辟離也有賢才之質而不明者亦得觀於禮

於六藝無射才者亦得居於位言養善使之積小致

高大

下武媚茲一人應侯順德箋云可愛乎武王能當此
順德謂能成其祖考之功也易曰君子以順德積小

以高大正義曰升卦巽下坤上故言木生地中木漸

而順長以成樹猶人順德以成功定本作慎德準約

此詩上下及易宜為順字又集註亦作順按周易音義以順德

如字王肅同本又作慎師同據此知德明之師本作

以慎德王弼當作慎字陸孔皆作順蓋為王肅所誤

也集解作以慎德虞翻曰二之五艮為慎故慎德虞

治孟氏易傳業五世詩叔重備傳孟氏易為古文可

證古文易作慎德先師傳費氏易費亦古文鄭易當

同虞翻作慎蓋詩經下武應侯順德毛氏古文作順

齊魯韓今文作慎易經象傳君子以慎德費氏孟氏
古文作慎京氏等今文作順先師注詩宗毛注易本
費箋詩引用之易則京氏而非費氏王肅好與鄭異
故注毛詩而私用三家於家語弟子行既作應侯慎
德復改毛經順字爲慎所以有定本之誤從於易文
竊取京氏順字以見異於鄭本遂致亂費氏之經顏
師古漢書叙傳下注引詩曰媚茲一人應侯順德與
詩正義所言定本正出一手史證口訣義引何妥易
作慎德按何妥亦本王弼

民勞戎雖小子而式宏大箋云戎猶女也式用也宏
猶廣也今王女雖小子自遇而女用事於天下甚廣
大也易曰君子出其言善則千里之外應之況其邇
者乎出其言不善則千里之外違之況其邇者乎是
以此戒之

天作彼作矣文王康之彼徂矣岐有夷之行傳夷易也箋云彼彼萬民也徂往行道也彼萬民居岐邦者皆築作宮室以爲常居文王則能安之後之往者又以岐邦之君有倭易之道故也易曰乾以易知坤以簡能易則易知坤則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則則賢人之業以此訂大王文王之道卓爾與天地合其德正義曰言乾以倭易故爲知坤以凝簡故爲能人能倭易則其情易知凝簡則其行易從情易知則人親之故易知則有親行易從則功可就故易從則

有功人以物不我親不能以久故有親則可久由舉
事無功不能以大故有功則可大爲物所親事可長
久是爲德有所成故可久則賢人之德舉事有功道
可廣大是爲業有所就故可大則賢人之業生人能
事德業而已易簡爲之無往不究故彼又云易簡而

天下之理得是天地之德易簡而已岐邦之君亦有

易簡之行是與天地同功

按倭易之義必本先師易注易釋文繫辭上易知以

政反鄭荀董並音亦又大壯喪羊於易以政反鄭音亦謂倭易也詩毛傳夷易也及鄭箋倭易及引易文並當音亦釋文夷易羊鼓反下除易曰皆同誤也公羊注有倭易宋板爾雅疏引白虎通有倭易

周禮宮正夕擊柝而比之注鄭司農云柝戒守者所

擊也易曰重門擊柝以待暴客春秋傳曰魯擊柝聞於邾

均人凡均力政以歲上下豐年則公旬用三日焉中年則公旬用二日焉無年則公旬用一日焉注公事也旬均也讀如營營原隰之營易坤爲均今書亦有作旬者釋曰易坤爲地地德均平是以均爲義今易書有作旬字者旬與均俱有均平之意故引爲證按尚

書大傳推六律六呂旬十有二變鄭注云旬均也今俗本作詢譌

媒氏令男三十而娶女二十而嫁注二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數焉釋文奇數於

綺反本或作倚音同釋曰易繫辭云天一地二天三

地四天五地六

按此二字衍文

是就奇數之中天三度生地

二度生象天三覆地二載

載字舊脫據易正義補

故云天地相

承覆之數

周易音義而倚於綺反馬云依也王肅其綺反云立也虞同蜀才作奇通易正義引

鄭云倚託大衍之數集解載虞翻崔憬注皆訓依爲

立是馬鄭二王虞崔等皆作倚數周禮音義大書奇

數賈疏云就奇數之中天三度生地二度生是周禮

注明作奇字陸云本或作奇者此妄人依今本周易

所改非也然則鄭注易與注禮所據本不同注易是

費氏本先師本傳云始通京氏易注禮在注易之前

則周禮注作奇字所據蓋京氏易也蜀才作奇與周

禮注正合蜀才易注十卷見釋文序錄及隋志七錄

云不詳何人顏氏家訓書證篇云謝靈夏侯該並讀

數千卷書皆疑是譙周王儉四部書目及七志云王

弼後人當非是果爲王弼後人安得更作奇數

司尊彝裸用虎彝雖彝注鄭司農云雖讀爲蛇虺之虺或讀爲公用射隼之隼

天府季冬陳玉以貞來歲之嫩惡注問事之正曰貞問歲之美惡謂問於龜大卜職大貞之屬鄭司農云

貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽卜

按文

言貞者事之幹也師象貞正也易注云有幹正人之德本此周禮天府太卜注皆訓貞爲問與易注不同蓋亦費京之異也先後鄭並傳費氏易而注引用之易皆京氏舊誼故天府注仲師引易證貞之爲問太卜注康成亦引易證貞之爲問又可見仲師所引易義與康成意盡同也

太卜掌三易之灋注易者揲著變易之數可占者也釋曰易繫辭云分而爲二以象兩掛一以象三揲之

以四以象四時歸奇於扚以象閏此是揲著變易之

數可占者也按易文卦畫七八爻稱九六用四十九

著三多爲交錢六爲老陰也三少爲重錢

舊亦誤作單錢據儀

禮士冠禮疏改正

九爲老陽也兩多一少爲單錢七爲少陽

也兩少一多爲拆錢

三字舊脫據儀禮疏補

八爲少陰也夏殷

易以七八不變爲占周易以九六變者爲占

以邦事作龜之八命二曰象注象謂有所造立也易

曰以制器者尚其象

凡國大貞注鄭司農云貞問也國有大疑問於著龜

立謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉易曰師

貞丈人吉

掌固注固國所依阻者也國曰固野曰險易曰王公設險以守其固釋曰引之證固是在國王公設之以守國

按今注疏本同易作守其國玉海職官引鄭注是固字今據改魏書高闕傳闕上表曰易稱王

公設險以守其固北監本作固又三國志魏高堂隆傳稜潛曰王公設險以固其國亦守其固之誤也

大司馬之職比小事大以和邦國注比猶親使大國親小國小國事大國相合和也易比象曰先王以建萬國親諸侯釋曰其卦坤下坎上坤爲土坎爲水水得土而流土得水而柔是水土和合故象先王建萬國親諸侯謂法卦行事使諸侯相親

羅氏蜡則作羅襦鄭司農云襦細密之羅襦讀爲縹
有衣袷之縹釋文袷女居反字又作絮

校人凡頒良馬而養乘之乘馬一師四圉三乘爲阜
阜一趣馬三阜爲馵馵一馭夫六馵爲廢廢一僕夫
注自乘至廢其數二百一十六匹易乾爲馬此應乾
之筭也釋曰按易天一生水北方地二生火南方天
三生木東方地四生金西方天五生土中央是謂陽
無匹陰無耦又地六成水北方天七成火南方地八
成木東方天九成金西方地十成土中央是謂陽有
匹陰有耦龜取生數一二三四五著取成數六七八

九十若然東方南方生長之方故七爲少陽八爲少陰西方北方成熟之方故九爲老陽六爲老陰不取十者中央配四方故也是以易之六爻卦畫七八爻稱九六七八九六旣配四方故九六皆以四乘之乾之六爻以四乘九四九三十六六爻故二百一十六是謂乾之筭也

小司寇之職以八辟麗邦灋附刑罰注麗附也易曰日月麗乎天附猶著也釋曰天者自然之氣日月本在虛空而附自然之氣故得爲附著也

朝士掌建邦外朝之灋注鄭司農云外朝在路門外

丙朝在路門內左九棘右九棘故易曰係用徽纆示

於叢棘釋文示於之豉反又如字本或作寘

按古文寘字今

文假借聲近字作示釋文云寘劉作示鄭注本費氏易必作寘字作示者蓋今文京氏易仲師好古雖傳費易要其功令所班誦習之本亦爲示字可知

掌戮凡殺其親者焚之注親總服以內也焚燒也易

曰焚如死如棄如釋曰不孝之罪五刑莫大焉得用

議貴之辟刑之各

舊誤若今改

如所犯之罪引之者證焚

如是殺其親之刑也

司烜氏若屋誅則爲明竊焉注屋讀如其刑劓之劓

劓誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也釋文刑劓

徐音屋劉音握釋曰屋誅謂甸師氏屋舍中誅則王

之同族及有爵者也

按周禮疏醢人司烜氏引鄭易形皆作刑注云刑之於屋中周

易音義形渥鄭作劇音屋是鄭氏注禮注易經之本與義並同也

考工記通四方之珍異以資之謂之商旅注商旅販賣之客也易曰至日商旅不行

石有時以泐注鄭司農云泐讀如再扞而後卦之扞泐謂石解散也夏時盛暑大熱則然

車有六等之數注車有天地之象人在其中焉六等之數灋易之三材六畫釋曰易說卦云兼三才而兩之故易六畫而成卦兼三才者天有陰陽地有剛柔

人有仁義三才六畫一才兼二畫故車之六等濼之

也

按賈氏所述與樂記正義合必本鄭易注

輈人爲輈行數千里馬不契需注鄭司農云契讀爲爰契我龜之契需讀爲畏需之需謂不傷蹄不需道里釋文需音須又乃亂反釋曰需讀爲畏需之需謂從易需卦之需

按乃亂反則爲奕音須非也先師易注云陽氣爽而不直前者畏上坎也

與司農畏需義正同賈疏知讀爲畏需從需卦之需者據先師易注而知之也

車人之事半矩謂之宣注頭髮皓落曰宣半矩尺三寸三分寸之一人頭之長也柯櫛之木頭取名焉易

巽爲宣髮

舊誤作寡髮今據疏改

釋曰云頭髮皓落曰宣者以

得謂宣去之義人髮皓白則落墮故云此者解頭名

宣意也今易文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通故

鄭爲宣不作寡也

周易音義寡髮本又作宣按馬鄭王弼易本皆作寡髮蓋費氏易如

此周禮注作宣髮則先師始通京氏易也集解亦作宣髮虞翻曰爲白故宣髮考工記疏具有二文錯誤

幾不可讀余爲正之

弓人爲弓老牛之角紿而昔注鄭司農云昔讀爲交

錯之錯謂牛角牴理錯也元謂昔讀履錯然之錯釋

文錯七各反李云鄭且苦反釋曰昔讀爲交錯之錯

者讀從詩獻酬交錯讀履錯然之錯者讀從離卦交

辭

按周易音義履錯鄭徐七各反馬七路反疑作徐七各反馬鄭七路反王弼注錯然敬慎之貌也徐

仙民爲王音故七各反七路反與且苦反同讀爲措
鄭易本馬馬鄭多同又集解引荀爽曰火性炎上故
初欲履錯於二亦讀錯爲措
馬鄭與荀皆傳費氏易者也

厚其帑則木堅薄其帑則需注需謂不充滿鄭司農
云帑讀爲襦有衣絮之絮帑謂弓中裨釋文衣絮本
亦作帑周易作裨皆女居反中裨符支反又音卑釋
曰弓中裨者造弓之法弓幹雖用整木仍於幹上裨
之乃得調適也

按帑謂弓中裨此
帑字亦當作絮

儀禮士冠禮筮與席所卦者注筮所以問吉凶謂著
也所卦者所以畫地記爻易曰六畫而成卦釋曰筮
法依七八九六之爻而記之但古用木畫地今則用

錢以三少爲重錢重錢則九也三多爲交錢交錢則六也兩多一少爲單錢單錢則七也兩少一多爲拆錢拆錢則八也

玄端玄裳黃裳雜裳可也注上士玄裳中士黃裳下士雜裳雜裳者前玄後黃易曰夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

鄉飲酒禮記亨於堂東北注祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民釋曰引易頤彖辭者義取養賢能而賓舉之事

鄉射禮記福長如筈博三寸厚寸有半龍首其中蛇

交注兩端爲龍首中央爲蛇身相交也蛇龍君子之類也釋曰易云龍戰于野其血玄黃鄭注云聖人喻龍君子喻蛇是蛇龍總爲君子之類也交者象君子取矢於楅上也

覲禮乃右肉袒於廟門之東注右肉袒者刑宜施於右也凡以禮事者左袒入更從右者臣益純也易曰折其右肱无咎釋曰凡卦爻三至四二至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體故鄭隨其義而注云引之者證刑理宜於右之義

按義與易注不同易注上君言之禮注主臣言之

少牢饋食禮左執筮右兼執贛以擊筮注將問吉凶
焉故擊之以動其神易曰蓍之德圓而神

禮記曲禮安定辭注審言語也易口言語者君子之
樞機正義曰論語云駟不及舌故審言語也易曰者
易繫辭之文也引之者證審言語之事彼爲言行鄭

云言語者既證經辭無取於行故變文爲語也

按先師斷

不輕改聖經以就已意孔說非也左氏襄二十五年
傳非文辭不爲功慎辭哉注樞機之發榮辱之主正
義引鄭易注云以譬言語之發有榮有辱與此注所
引經正合可證鄭所據本是言語今作言行爲失其
真杜注左傳時尚作言語孔疏禮記時已作言行
下小正云抱朴子外篇疾謬正郭兩篇引易樞機俱
專指言語盧景宣大戴踐阼
篇注亦云言爲榮辱之主

檀弓戎事乘翰注翰白色馬也易曰白馬翰如

按易注云

翰猶幹也
與此異

王制論辨然後使之注辨謂考問得其定也易曰問以辨之

月令其數八注數者五行佐天地生物成物之次也
易曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九
地十而五行自水始火次之木次之金次之土爲後
木生數三成數八但言八者舉其成數正義曰引易
曰以下者易下繫文也天陽地陰陽數奇陰數耦陽
所以奇者陽爲氣氣則渾沌爲一無分別之象又爲

日日體常明無虧盈之異故其數奇其陰數所以耦者陰爲形形則有彼此之殊又爲月月則有晦朔之別故其數耦也

其日丙丁注丙之言炳也時萬物皆炳然著見而強大又因以爲日名焉易曰齊乎巽相見乎離

禮運故天生時而地生財人其父生而師教之四者君以正用之故君者立於無過之地也注順時以養財尊師以教民而以治政則無過差矣易曰何以守位曰仁何以聚人曰財釋文何以守位曰仁本亦作

人

周易音義曰人王肅本伯玉桓玄明僧紹作仁可證鄭易及王弼本皆作人正義作仁謂必信仁愛

誤也本義作人云曰人之人今本作仁呂氏從古蓋
所謂非衆罔與守邦鏞堂按費氏古文易作人京氏
今文易作仁先師注易用古文注禮用京氏易禮運
注不當作人王肅好與鄭異故易本反作仁也後漢
書蔡邕傳蓋聞聖人之大寶曰位故以仁守位以財
聚人李賢注何以守位曰仁文選張平子東京賦且
天子有道守在海外守位以仁不恃險害李善注用
周易曰何以守位曰仁與先師禮注同皆用今文易
也禮注尊師以教民治政無過差皆仁字意故引易
以證之余弟和貴以大學有人此有土證之謂古文
作人字是

故明於順然後能守危也注能守自危之道也君子
居安如危小人居危如安易曰危者安其位正義曰
謂所以今日危亡者正爲不知畏懼偷安其位故致
危也

禮器諸侯以龜爲寶注古者貨貝寶龜大夫以下有貨耳易曰十朋之龜

五獻之尊門外缶注缶大小未聞也易曰尊酒簋貳

用缶

按正義引鄭易亦作尊今本加木旁作樽

郊特牲故天子牲孕弗食也祭帝弗用也注孕任子也易曰婦孕不育

內則不敢噦噫嚏咳欠伸跛倚睇視注睇傾視也易

曰明夷睇于左股

周易音義夷於如字子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇京作曠睇同

由命士以上及大夫之子旬而見注旬當爲均聲之誤也有時適妾同時生子子均而見者以生先後見

之易說卦坤爲均今亦或作旬也正義曰按易說卦以坤爲均象地之均平今易之文或以均爲旬者是均得爲旬也皇氏云毋之禮見子象地之生物均平故引易以爲均非也

按象地之均平蓋本先師易注故皇氏據之以說禮然鄭注引

易之意則當從孔說

明堂位崇坫康圭注崇高也康讀爲亢龍之亢又爲高坫亢所受圭奠於上焉釋文康圭音抗苦浪反出

注

按今易皆作亢不作抗鄭注尚書大傳引禮志亢世子法於伯禽今文王世子作抗注抗猶舉也是

亢抗義通也史記仲尼弟子列傳原亢家語七十弟子解作原抗

學記教人不盡其材注材道也謂師有所隱也易曰

兼三才而兩之謂天地人之道正義曰伏犧書上法
天下法地中法人謂之三才說卦云立天之道曰陰
與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義三才
各有其兩故云兼三才而兩之而有六爻也

樂記聲相應故生變注樂之器彈其宮則衆宮應易
曰同聲相應同氣相求

宮亂則荒其君驕商亂則陂其官壞注荒猶散也陂
傾也書曰王耄荒易曰无平不陂按陂傾也可
補鄭易注

幽則有鬼神注助天地成物者也易曰是故知鬼神
之情狀與天地相似五帝德說黃帝德曰死而民畏

其神者百年春秋傳曰若敖氏之鬼然則聖人之精氣謂之神賢知之精氣謂之鬼正義曰熊氏云繫辭鬼神者謂七八九六自然之鬼神又聖人賢人鬼神與自然鬼神俱能助天地而成物故鄭總引之也著不息者天也注著猶明白也息猶休止也易曰天行健君子以自強不息

祭統此天子之樂也康周公故以賜魯也注康猶褒大也易晉卦曰康侯用錫馬

經解故禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也是以先王隆之也易曰君子慎

始差若豪釐繆以千里此之謂也注隆謂尊盛之也

始謂其微時也正義曰此易繫辭文也

太史公自序故易曰失之

毫釐差以千里故曰臣弑君子弑父非一旦一夕之故也其漸久矣集解徐廣曰一云差以毫釐一云繆以千里駟案今易無此語易緯有之司馬遷傳故易曰差以毫釐繆以千里故臣弑君子弑父非一朝一夕之故其漸久矣師古曰今易經及彖象繫辭並無此語所稱易緯者則有之焉斯蓋易家之別說者也按太史公作失之毫釐繆以千里臣弑君上有故字或作差以者上下皆非今史記作故曰臣弑君依漢書曰字衍禮記出七十子之徒而引易有君子慎始三句知非出緯書蓋漢初傳易者俱失此經惟太史公能知其次故引用之此當在文言傳坤卦積善之家四句下孔仲達謂易繫辭文非也經解止邪於未形與文言傳由來者漸須早辨義正合文言傳益言順也順當讀爲慎此慎字與上君子慎始之慎一氣緊相貫注朱子本義曰古字順慎通用此當作慎言當辨之於微也按朱子雖不知文言傳有脫文而此

注則深得經意矣考漢易蓋多作順字集解引荀爽曰乾氣加之性而堅象臣順君命而成之周易音義言順如字春秋繁露基義篇云履霜堅冰蓋言遜也按遜亦順也後漢書宦者列傳論易曰履霜堅冰至云所從來久矣今迹其所以亦豈一朝一夕哉李賢注易曰履霜堅冰至亦言順也

坊記故君子約言小人先言注言人尚德不尚言也約與先互言爾君子約則小人多矣小人先則君子後矣易曰君子以多識前言往行以畜其德

故食禮主人親饋則客祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉易曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭寔受其福注東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也此辭在既濟既濟離下坎上離爲牛坎爲豕

西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻
奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟
馨信矣釋文寔受時力反易作實正義曰鄭易注九
五一爻有坎有離此注總論既濟之卦下體爲離上
體爲坎與易注不同

按古文易作實
今文易作寔

故君子於有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫
不菑畲凶注言必先種之乃得穫若先菑乃得畲也
安有無事而取利者乎田一歲曰菑二歲曰畲三歲
曰新田正義曰無妄震下乾上六二既在震卦居中
得位宜合仕者謂合事九五被六三所隔不得往仕

是道之不行雖食其祿猶不耕穫割不苗畲田無功
得物是其凶引之者證貪財之事

中庸維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於
乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純
亦不已注天所以爲天文王所以爲文皆由行之無已
爲之不止如天地山川之云也易曰君子以慎德積
小以成按毛本行成字宋本無高大是與釋文慎德如字一本
又作順

質諸鬼神而無疑知天也注知天知人謂知其道也
鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀與天地相

似

表記子曰無辭不相接也無禮不相見也欲民之毋相褻也易曰初筮告再三瀆瀆則不告注瀆之言褻也正義曰蒙卦坎下艮上艮爲山坎爲水山下出泉是物之蒙昧童蒙之象也筮問也言童蒙初來問者師則告之若再三來問是爲褻瀆問旣褻瀆師則不復告之引之者證無相褻瀆之義也

故君子不以小言受大祿不以大言受小祿易曰不家食吉注此大畜卦辭也彖曰不家食吉養賢也言君有大畜積不與家食之而已必以祿賢者賢有大

小祿有多少

故君使其臣得志則慎慮而從之否則孰慮而從之
終事而退臣之厚也易曰不事王侯高尚其事注言
臣致仕而去不復事君也君猶高尚其所爲之事言
尊大其成功也

緇衣子曰南人有言曰人而無恆不可以爲卜筮古
之遺言與龜筮猶不能知也而况於人乎易曰不恆
其德或承之羞恆其德偵婦人吉夫子凶注羞猶辱
也偵問也問正爲偵婦人從人者也以問正爲常德
則吉男子當專行幹事而以問正爲常德是亦無恆

之人也釋文德偵音貞周易作貞

易注云以和說幹其家事不訓貞爲

問禮注云問正爲貞不訓貞爲幹事此言男子當專行幹事者此因象傳夫子制義言之非既訓爲問正又訓爲幹事

自岐其義也

深衣負繩抱方者以直其政方其義也故易曰坤六二之動直以方也注言深衣之直方應易之文也政或爲正

左氏傳僖十五年初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹三三之睽三三史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無盍也女承筐亦無貺也正義曰服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離是用兵刺羊之象也三至五有坎

象坎爲血血在羊上故刺無血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐無實也

宣十二年知莊子曰此師殆哉周易有之在師三三三之臨三三三曰師出以律否臧凶正義曰服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行行師之象也臨兌爲澤坤爲地居地而俯視於澤臨下之義故名爲臨

王伯厚曰以互體說易蓋亦本諸康成今附卷末

周易鄭注終