

周易本義辨證

周易本義辨證凡例

一古文周易十二篇上經下經上彖下彖上象下

下繫文言說卦序卦雜卦也上彖以下謂之傳相傳夫

子所撰漢人稱為十烟

見坤鑿度及魏伯陽參同契烟古作巢

鄭康成始

以彖象連經文王弼又以文言附乾坤二卦程傳因之

及朱子作本義乃依東萊呂氏祖程所定之本分為經

二卷傳十卷而刪彖曰象曰文言曰贊發揚之文于是

千餘年程疏之書廢然復正明永樂中詹大舍取朱子

卷次割裂附之程傳之下復采士子又復弃去程傳不

習專習本義坊間遂與大全之本刊程傳宋又以程之

次第為果之次第相得三百年來无有更正之者

國朝康熙中

御 纂周易折中篇次一依本義正鄭王之紕繆還孔氏之舊
觀使學者復見古經誠盛事也第坊刻本義尚襲大全
之訛聞中命題至有以爻辭與小象合出者事不師古
匪說攸聞今刻本義都見以為宜遵

御

定之本復朱子之舊第承訛既久

功令未頒不敢改也

一本義向無音釋先是東萊呂氏祖謙探陸氏德明范氏

說之兩家之說譯音訓一篇漢魏以後諸儒傳為之本

異同略備朱子所深取之故其孫子明繼嘗刊是書附
于本義之後而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今刻本義願以音訓
附于上其未備者則取說文玉篇廣韻諸書以補之

一今本義經文乃程易非朱易也程子從王弼本朱子折

中于晁呂之說經文一依古易

鄭陽董瓦謂朱子本真多從古文

如泰

六三象无往不復作无平不陂萃九五象志未光也羨

志字上繫第六章效法之謂坤效作爻

古文

八章作易

者乃為易者下繫一章何以守位曰仁仁作人

古仁字皆借作

仁本義第五章以存身之存作全死期將至期作其說

只作人

卦水火相逮水火下既不字雖卦變多故也美也字凡

此之類皆與程傳不同今已改正以上九條得之秀巖李氏心傳變測胡氏

一莊天台董氏指雲峰胡氏炳文謂焉董氏其師之說蓋所據未美如此今宋本本美不可見而呂氏子訓所

載與程傳異者尚殺十又如此卦初六終來有它吉中傳不致微改別附于上

乎初九有它不燕下繫十章六者非它也俗皆作他大

有九一象明辨哲也從日折俗作哲音義皆說離九三

日吳之離豐彖日中則吳俗皆作晨說文玉篇無是字辰字當作辰而釋

文石經宋離九三大畜之嗟俗作蓋解彖甲拆俗作拆本皆作矣

下繫五章惡積而不可構俗作掩國彖仍序卦決必有

過俗作必有所逼之類則又坊本傳寫之說當急為是

正者也

又改卦稱酒置揚當作專宜宜堅結內語當作皆之類此魏晉以來傳記之有皆不敢改也

一本義有未備者所以語類及程傳補之其與程傳異者略著其說或本義所載先儒姓氏及說所本者並為箋釋

一語類沈莊仲剛謂朱子於詩傳自以為無復遺恨而意不甚滿于易本義黃直卿幹亦言朱先生諸書如語孟中庸大學乃四方學者所共讀因其所疑問難之際多所脩改故其義為最精若易之為書學者未敢遽讀故未嘗有所脩改竊恐其間文義未甚妥帖云云愚于本義中有疑義當參者則旁采眾說得以古義至于彖傳

卦變本義無以二爻相比者相易往往與傳義多違今並度以漢儒之說願再裁二三同志一決擇焉未必非先賢之志也

一王弼傳貴直易貴直本皆古字說古文易蓋為弼所竄易故今易經俗字獨多故以釋文音訓諸所注古文附于上并參以鄙見以俟同志者之折衷其不可致詰者則闕焉

一語類謂彖辭象辭皆押韻程沙隨通謂小象計聲韻故太元測亦有韻董季真其冊謂易自坤以下六十三卦小象散入爻辭之下遂不可讀甚失夫子本文今十綱

次序雖不能復古姑于各承象之下釋以古音符為加古字以別之

一近日所傳子夏易傳及郭京易象正皆贗書也子夏傳

唐張玘作易象正蓋宋人所撰據云曾得王輔嗣親子

與韓康伯注易本無論王韓世次不相及

辨見因即其學記聞

書攷之謬悠荒唐漫無依據間有一二合于義理皆洵

取王昭素范疇昌諸人之說而託之王弼者洪容齋造

撰隨筆揚鼎州甲撰六經圖董季真真州撰周易會通

皆信其說惟朱子卓識以為亂道

見語類六十七卷

子夏傳獨

釋文所載及唐一行所纂者乃古書也

一本義前列九圖後附五贊筮儀尋河圖洛書乃五行九宮方位既遠割牧偽標以為圖書先儒已辨其訛若夫

伏羲四圖皆出于邵氏邵氏之學本之廬山老浮圖見

上卷屏易堂記程子所不取見陸氏海內而羅願寧人

義圖事記用炎武謂希夷之圖康節之言皆道家之易以道家之說

託為伏羲而加之文正周公孔子之上竊有未安今刻

本義退九圖于後與五贊筮儀同附于卷末

一坊本載八卦取象數等朱子本義所無今仍附于後以

便初學

周易本義辨疑卷一

東吳 惠棟 定

蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏闕子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此

孔安國尚書序晉人偽撰劉歆說見漢書不聞以此為圖書之象闕子明始有戴九履一之說見洞極真經乃宋人阮逸偽撰或云偽撰皆不足據

劉牧始兩易其名

牧字長民其說見鈎隱圖

卦變圖

註云彖傳或以卦變為說今作此圖以明之

九圖皆出自李挺之而此圖稱云作者某挺之說或見
朱漢上震馬圖其卦不重出以一生二二生三至于三
而極朱子謂漢上卦爻止于三爻某更推盡去方通說
類于是本卦重者十否卦重者十復出大壯觀之例三
十卦大制之例十卦六十四卦為再重矣是則李圖所
無故云作此圖也第本義所載卦變率以二爻相比者
而相馬亦不盡如圖所云也

周代名也

馬緯曰周代以趙周皇甫謐謂文王安用字

有交易變易之義

其說本乾鑿度胡雲峰謂先交而後變也

中間頗為諸儒所亂

諸儒謂鄭康成王輔嗣之說見凡例

近世晁

音湖古
輔字

氏始正其失而未能盡合古文

晁氏名說之字以道說景迂濟北人撰古易八卷經文
象象繫辭皆不分上下又以文言次象傳故未盡合古
文

呂氏又更定著為經二卷傳十卷

呂氏名祖謙字伯恭號東萊居婺州撰古易十二篇音

訓一卷

凡畫卦者自下而上

畫卦自下而上者乾鑿度曰易氣從下生鄭康成注云

氣從下生以下爻為始愚謂易者象也畫卦自下始故

爻之取象如之以人言之則初為趾上為首賁初以動

物言之則初為尾上為角遁初以植物言之則初為本

上為末大過初上以事理言之則初為始上為終始初

深比上氣之消息先復始而後歸逆卦之始甲先庚辛

而後戊己推之造化胎育之理皆從下也彖傳發明一

卦德卦體卦象之類皆自下而上

九二剛健中正

九二言中正者文言曰龍德而正中者也虞仲翔注云
中下之中二非陽位故明言能正中也胡氏燭文曰凡
言九二剛健中正變剛也未濟九二象中以行正亦此
例

漢易二居初為階又正九
二為陽不正與此異也

若有見龍之德則為利見九五在上之大人矣

此說本王昭素

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

无古文無出
衛安考字

古文易云君子終日乾乾夕惕若厲无咎半農先生

易說曰說文云夤敬惕也

仲翔注為云
易曰夕惕若夤
乾為敬本此

夤從夕從寅夕惕之說因時而惕故曰若夤棟梁此又

與二四五爻韻古音十七真以下與一先通也顧氏爻
式撰易音以九四隔三爻與二五為音蓋未攷說文耳
亢龍

亢說文作忼郭忠恕汗簡曰古周易如此唐元度九經
字樣同

見群龍

說苑引易曰見群龍程傳從之以見群龍為句本義以
見群龍无首為句

无首吉

項氏安世曰凡卦以初爻為趾為尾終爻為首形无首

而終也故易中首字皆訓為終比之无首為无所終用
九之无首則以六龍言變不見其終也

彖曰

呂氏祖世音訓曰鄭康成合彖象於經故加彖曰象曰
以別之諸卦皆然 語類云凡彖解象辭皆押韻

彖即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言
傳者效此

此二十八字乃朱子彖上傳註也其彖曰及後象曰文
言曰字皆朱子本所無 原本首句下又有上者經之
上篇六字今本刊去

大哉乾元二十萬物資始乃統天乾雲行雨施品物流形

音十五大明終始六位時成十四時乘六龍以御天乾乾道

變化各正性命古音名保合太和乃利貞十四首出庶物萬

國成寧音十五

顧氏美哉易音曰案真諱臻不與耕清音相通詩三百

篇並無此音孔子傳易於屯於觀以平正與民韻於革

於先於節於繫辭傳君不密則失臣以成貞與人民韻

又如天淵二字古與真諱同韻者也而乾象傳形成貞

寧皆從天讀文言正精情平皆從天讀訟象傳成正皆

從淵讀大畜象傳正從賢天讀又萃象傳臨音始三象

傳正從命讀今吳人讀耕清青皆作真音以此知五方
之音雖聖人有不能改者

君子以自強不息

強說文作彊厚石經宋本皆作彊

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也

此二十一字朱子象上傳注也

潛龍勿用陽在下古音戶也見龍在田德施普也終日乾乾

反復道

語類道叶平子皆韻程沙隨音為母也或躍在淵

進无咎也飛龍在天大人造

程早切叶此苟切也亢龍有悔盈不

可久也

程氏過曰小象有聲類陽在下也下音戶與詩在南山
之下同董氏真州曰沙隨小象叶韻養樹於此故朱子
本義語錄中多論叶韻而尤詳備於小過既濟二卦則
通一部易皆可類推矣

天行以下先儒謂之大象附龍以下先儒謂之小象

大象小象之說見孔氏頌遠正義音訓曰大象卦畫是
天地水火雷風山澤說卦畫則見其象也小象釋用公
之辭

文言曰

案三字王弼所加以列于象

此篇申彖傳象傳之意以畫乾坤二卦之慈而餘卦之說因可以例推云

此二十八字朱子文言傳下注也元者生物之始以下乃釋元者善之長也以下之文

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

胡氏炳文曰元亨利貞釋彖分而二之一陰一陽之謂也文言分而四之四時五行之謂也前四句程傳從人

事上說本義兼天人說

漢易象辭又言一例與此異

周語曰言義必及利章昭曰能利人物然後為義禮記

所謂以義為利也

不成乎名

釋文音訓是乎字

確乎其不可擬

說文無確字依字當作霍鄭烈碑作確元儒先生集壽
碑又作權皆假借字也

閱邪存其誠

音訓存其誠鄭作以存其誠

李氏身曰乾畫一實則誠坤卦一虛則生敬故乾九

二言誠坤六二言敬

君子進德修業欲及時也

音訓欲及時也晁氏曰難無欲也二字

子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥性要從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

此言二五相應之理發明九五所以利見大人之義
半農先生易說曰水流濕謂下濕水就下也天生水天
產本乎地故水行地中火就燥謂上燥火炎上也地生
火地產本乎天故火在天上

賢人在下位謂九五以下

賢人在下位者謂九三三正應也在下卦故云下位

潛龍勿用下也

胡氏 烟文曰陽在下也以氣言此曰下也以人言

見龍在田時舍也

舍上聲程傳音去聲顧氏易音曰舍古音暑

李氏 心傳曰井初六時舍也與乾九二文言得舍字皆

當作去聲讀半農先生易說曰時舍讀為田舍東郊之

舍若云未為時用德施何由而普天下安得文明也

窮之災也

音到窮之災也晁氏曰之鄭作志

天下文明

東坡曰以言行化物故曰文明

利貞者性情也

音訓性情亮氏曰難作情性王輔嗣註曰不恆其情何能久行其正輔嗣用黃者之說改易經文故家君曰亂易者王弼也

乾始能以美利利天下

音訓能以晁氏曰難作而以而與耐通耐猶能也毛表傳曰宜運度而不寧鄭註云而讀曰能

履六三少能視
踐能履仲翔本

能皆
作而

或疑乾剛无柔不得言中正者不然也

或疑以下是破當日趙善舉之說詳見語類通攷經籍
志曰趙善舉為澶川曾進易說每卦為論一篇

六爻發揮旁通情也

陸公紀曰乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成
六十四卦故曰旁通情也愚謂周易以變者為占故爻
傳獨言卦變乾坤旁通卦變之始也漢儒皆主此說秦
否二卦言大小往來即乾坤旁通之證

潛之為言也

正義曰集初九云潛之為言上爻云亢之為言獨二爻
云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也其餘四爻

是有位故不云言義或然也

釋氏者梁
釋仲靜也

問以辨之

釋文石經皆如此坊本作辨

九四重剛而不中

李氏非曰三居下卦之上四居上卦之下俱非得中

故曰重剛而不中

先天而天弗違後天而奉天時

先天指內卦也後天指外卦也內外皆乾人無二天此

有先後之稱聖人神以知來先天之義聖人先俗非心

至哉前知皆先天之義

先迷後得主句利句

程子曰先迷後得是一句主利是一句蓋坤道唯是主利本義從之案魏伯陽泰同契曰先迷夫孰後為主君主請斷虛景裕曰坤臣道也妻道也後而不先先則迷夫道矣故曰先迷陰以陽為主當後而順之則利若然則後得主句利句為得之

利西南得朋東北喪朋

得朋喪朋先儒之說不用剝坎據天辰苟喪據消息度翻據納甲崔憬據說卦後儒皆用崔說又辰者坤初六在末末西南陰位故得朋坤六四在五五東北陽位故

夬朋地闕于丑位在未未銜丑為地正承天之義也故
安貞吉以說卦言之坤艮二土位于丑未坤陰艮陽亦
合于得夬之義契動諸說劉氏為長荀虞二說見李氏

易解

康成注易專用爻辰
其法與十二律合

至哉坤元

坤地也至從一一亦地也

本說故曰至哉

東北夬朋乃終有慶

項氏安世曰彖辭但言得夬二字孔子恐後學誤俗

作

終以得為吉以夬為凶者故釋之曰東北夬朋乃終有
慶所以發文王言外之意也愚案先儒皆謂夬朋從陽

則有得主之虞京者曰曰士既嫁降父之服臣既仕先
公後私皆喪明之義

履霜堅冰至

說文冰作夂凝作冰人云凝俗冰字愚謂冰凝字皆從
夂故云履霜堅冰陰始凝也蓋釋冰字訓致其道至堅
冰也蓋釋至字

陰始凝也

胡氏兩文曰夫子於乾坤初爻得陰陽二字以明易之
大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已
見于言辭之表

按魏志作初六履霜今當從之

案所云魏志乃三國志注其曰初六履霜者是許芝所引易傳蓋約爻象而為之辭也易傳者易緯也漢葉輝故稱傳或稱說漢司徒魯恭引此象云履霜堅冰陰始凝也未嘗有初六履霜之語蓋鄭京曾有是說而未子悞信之耳

直方大

折中曰乾為圓則坤為方方者坤之德故曰至靜而德方若直則乾德也故曰夫乾其動也直大亦乾德也故曰大哉乾元今六二得坤之純方固其質也而始曰直

終曰大者坤以乾之德為德故因直以成方因方以成
大順天理之自然而無所增加造設于其間故曰不習
无不利所謂坤以簡能者也

仲期注繫辭以不習
无不利擇簡則易從

六三含章可貞

胡氏炳文曰乾上九外卦之終曰有悔坤六三內卦之
終曰可貞貞悔二字豈非發諸卦之凡例歟

六五黃裳元吉

九家易言乾為衣坤為裳裳下之飾也六五雖在尊位
宜居下體故有黃裳之象言坤五當降乾二也其說本
之卦辭言先迷後得主象辭言乃順承天是乾坤二卦

旁通之義也荀氏之說為有據矣

上六龍戰于野

胡氏炳文曰龍戰于野與春秋書王師敗績于茅戎同

一書法

用六

語類後漢魏伯陽參同契曰二用無爻位同流行六虛
二用者用九用六也六虛者即初二三四五上六爻之
位言二用雖無爻位而常周流乎乾坤六爻之間也愚
案九六即爻也謂之無位則可謂之無爻可乎魏氏之

說蓋據消息圖而言

即卦氣圖

二用者坎離也

來同契云坎者乾坤之

二用二用無文十二消息无坎巽象故无文位參同契
位用流行六虛

又曰故推消息坎巽滅亡是也

說卦易漢學

利承貞

四德之義始元而終貞乾元用九用六承貞所謂乾坤
括始終也納甲之法亦然

陸氏扶子曰乾重元以元為統坤重貞以貞為安

文言曰

釋文无此三字唐石經有之蓋後人所加

後得主而有常

余氏苞舒曰程子以主利為一句朱子因之遂以文言

後得主為闕文然彖傳後順得常與後得主而有常意
正一律似未見其為闕文也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

蓋言順也本義頤為慎義亦可通然以象傳象之仍常
如字讀之象曰馴致其道至堅冰也九家注曰馴猶順
也言陽順陰之性成堅冰矣孔臣既子豈一朝一夕之
故哉亦由順其性而致之者也象言馴文言言順義並
相通不必讀為慎古順馴通尚書五品不遜避訓為順
史記又作馴春秋繁露曰易曰履霜堅冰至蓋言避也
順讀為進遜讀為馴音義皆同故也

傳曰直言其正也云云

顧氏 炎武曰凡本義中言程傳備矣者添一傳曰而引其文皆今代所為也

陰疑於陽必戰

半農先生易說曰陰疑于陽疑之言擬也本義云疑謂鈞敵而无小大之差也似亦讀為擬

為其德於无陽也

古文易曰為其兼於陽也九家註云陰陽合居世曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍為王獨本日鍾于陽注謂世于非陽並無无陽之說蓋唐以

後乳之

屯

胡氏炳文曰屯蒙繼乾坤之後上下體有震坎艮乾坤
交而成也

象中穿地始出而未申也

中音徹艸本初生也依本義當為艸說文云中古文或
以為艸荀子漢書皆然屯從中音一一地也故云象中
穿地

初九陽居陰下而為成卦之主

成卦之說本京房見易傳言一卦之義所由成也卦辭

言利建履初九亦云以是知為成卦之主

剛柔始交而難生

荀慈明日此本坎卦也初六并二九二降初是剛柔始
交柔柔得言動乎險中小象言以貴下賤先儒之說良
是

始交謂震

語類剛柔始交是震此是龜山說

二體之德二體之象

胡氏炳文曰彖傳自屯以下例分作兩節釋卦名是一
節釋卦辭是一節或卦有未盡從而推廣之如乾坤文

言是也本義但分卦體卦象卦德卦爻而象之旨蓋夫
推屯日二體之象又日二體之德見卦象卦德又因卦
體而見之也

君子以經綸

經綸釋文音訓作經綸鄭氏讀如字荀氏讀為倫姚信
釋為經綸字後人始改為綸禮記中庸云經綸天下之
大經鄭氏注云經綸謂綸標書禮樂施政事劉鋹文心
雕龍曰綸語以前經無綸字蓋漢以前綸字皆讀為倫

磐桓

音訓磐晁氏曰古文作案仲秋下旬碑張納碑磐桓

字皆作教釋文云本亦作盤蓋石經盤唐字亦作教
昆氏以為古文是也

毛如連如

連音訓作重云陸氏作重張連反

乘馬班如

音訓班如陸氏曰鄭本作教昆氏曰班古文作教王子
雍曰班如乘班不進也馮季長曰班班旋不進也班旋
猶盤旋是知古易皆作教春秋傳有班馬之聲郭景純
引作教杜預曰班別也始從班而程子易傳亦以班如
為分有之義馮氏持曰班從力分玉人馬異處也皆讀

如本字不與般通也

匪寇婚媾

馮氏釋曰婚當作昏從女非音訓陸氏曰媾馮本作某
昆氏曰樂業古文

女子頁不字

字程子為字育之義本義以為許嫁說本欺而伸也
不如舍

舍古音舒與度幾損

以從舍也

程氏述曰蔡邕石經鄭京舉正即度无虞何以從舍也

皆有何字今本既集卷是易石經宋時已亡未知沙隨
何據云然郭京曾云得王韓子札與石經然則所謂卷
是石經者亦即郭氏之札說而沙隨誤信之耳

屯其膏

朱震先生易說曰屯其膏膏謂雨坎在下為雨膏兩辭
是也在上為雲雲膏屯是也案雲不雨故曰屯其膏詩
曰陰雨膏之雲行雨施故象曰施未光

小貞吉大貞凶

魏氏了齋曰周禮有大貞謂大卜如遠國主君之事五
處險中不利有所作為故曰小貞吉大貞凶本義以小

大為句不從古義也

泣血漣如

案說文漣即澗或字也此經漣字說文作漣云漣泣下也字或作愷古篆立心與水相近

說本或誤為漣淮而

子引作遠古文者

蒙

胡氏炳文曰有天地即有君師乾坤之後經以屯主震之一陽而曰利建侯君道也又經以蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也君師之道皆利於貞

以卦象卦德釋卦名有兩義

周易本義卷十一
胡氏 炳文曰卦象分上下艮山下有坎水之險是一義
卦德分內外內險已不能安外止又不能進是一義
以子行時中也

說詳易漢學

志慮也

應與中韻詳余所撰更定四聲比未濟同

匪我求童蒙童蒙求我

音訓童蒙求我陸氏曰一本作來求我晁氏曰非愚蒙
高誘注呂覽引此經有來字

山下出泉蒙

泉之始出者曰蒙禮斗威儀曰君乘土而王其政太平
則蒙水出於山宋灼曰蒙小水也出可為澠注無不挂
也以此知卦无虛象

以往吝

本說文引作遼渠汗簡云史書吝作遼漢書魯安王晚
節遼王莽傳性實遼音知遼為古文吝

包蒙

包石經音訓作苞音訓云今本作包張參五經文字曰
苞經典或借為包裏字泰否卦

勿用取女見金夫

三應上勿用取士當謂上也合夫本義不行何文

先儒皆謂二程傳亦云

行不順也

此經順字亦當讀如字仲翔謂三夫位柔剛故不順也
獨遠實也

顧氏文或易音曰夫子傳易四用實字於巽於鼎皆合
蒙與頤巽亦與頤亂為韻蓋不可曉或古又有此音
上九擊蒙

吳氏曰慎曰治蒙之道當發之養之又當包之至其極
乃擊之利與兵所以獨殺治蒙之道備矣

若又得正則吉

程傳曰凡貞吉有既正且吉者有得正則吉者當辨也
利用恒

恒常也故象云未失常也所以釋恒之義

利用恒无咎未失常也

釋文音訓無无咎二字石經集解有之

需于沙行句在中也

衍先儒訓為寬衍屬下句愚案穆天子傳曰天子東征
純于沙行平丑天子渴于沙行求飲未至沙行猶流沙
也流沙無水二遠于故故又曰沙象曰沙行無水之象

也行爲當上讀仲期日行流也 衍本音演依注當音

羨徐仙氏音怡戰反

上六入于穴

荀慈明論易以乾升坤降爲說今以需上六象言之知
漢學亦有不可廢者坎上爲雲穴者雲之所歸宿也上
六象坎以降陽故有入于穴之象三人謂乾三天也雲
而入地則下三陽動而自亞乾升在上上降居三雖不
當位承陽有實故无大失此荀慈明之說竅合爻象之
旨程子以陰在上爲不當位未子又謂之當位此皆說
之不可通者然則漢學亦豈可盡廢乎 語類解知險

知阻之義云自上臨下為險自下升上為阻故乾无自下升上之義坤无自上升下之理是乾升坤降之說未子所不信也自復而臨而泰而大壯而大此乾自下升之證謂乾元自下升上之義殊不可解不速之客

需須也禮遠客之辭曰主人須矣北音讀遠為須三陽同升上不言需故稱不速之客

訟上剛下險險而健訟

語類訟上剛下險是屬上句險而健訟是屬下句歸而道其邑人三百戶

王輔嗣以其邑二字連上為句人三百戶合下為句康
成注曰小國之下大夫采地方一處其定稅三百家故
三百戶也

无音

音音省署之省五經文字在日部或作音非
不克公歸道竄也自下於上急至極也

易音曰竄釋文徐音七外反後人誤入二十九換韻概
轉音都芮反

六三食舊德百厲終吉

語類六三食舊德句百句厲句終吉李氏心傳曰本義

以屬字自為句其讀或善

九四不克於復即命渝安頁吉

語類不克於句復即命句渝句安頁句伊川以渝安頁
一句讀不甚自然

終朝三褫之

說文褫奪衣也讀若池鄭本作柁徒可反案墨子地其
衣裳也猶柁也淮南子秦牛缺遇盜柁其衣被高誘曰
柁奪也褫與柁字雖異而義實同鬼以道讀為柁紳之
柁項平甫言柁者三加之也並夫之

吉无咎

能以衆正可以王矣

程氏過曰子夏傳作大人言以大人訓釋為王於理為通謂征伐自天子出也愚案康成注云文之言長能御衆有正人之德以法度為人之長言而无咎六五長子帥師長子謂二即丈人也胡雲峰謂自東粵之則為丈人自君稱之則為長子皆長老之稱則丈人之稱不為无說

否字先儒多作不

先儒謂荀爽陸續劉瓛唐一行也

昆氏云

在師中言无咎

程傳以吉无咎為句孔氏正義云吉之一字上下兼該
故注文屬下象文屬上胡氏炳文曰卦解師面文人吉
爻在師中吉无咎即卦辭意也凡成卦之主爻辭
每與卦辭略同
承天寵也

寵王肅作龍案龍古文毛詩蓼蕭云為龍為光左傳作
寵光商頌何天之龍鄭箋龍當作寵

師左次

胡氏一柱曰春秋傳師一宿為舍再宿為信過信為次
左次退舍也再次于師義同兵法上將軍居右偏將軍
居左則右為重左不用之也四左次與明夷四左腹同

坤體之下

弟子與尸

蔣氏揚生曰與尸程傳作衆主朱義訓說但訓作衆
主則與長子帥師為反對其義尤切

上六大君有命開國承家小人勿用

二之功五當正之三錫是也上宗廟爻用命賞于祖坤
虛无君故發其義于宗廟爻也小人習三上與三有相
應之理故稱勿用以戒之

原筮

馮氏柝曰原存也如原廟原筮之原林氏栗曰書云卜

不習吉初筮之謂也又云一習吉原筮之謂也

比吉也 此三字疑衍文

語類比吉也也字義當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字董氏指謂此說本王昭素與本義有疑而未定之辭

先王以建萬國親諸侯

胡氏炳文曰師之容民畜衆井田法也比之建國親侯封建法也

有孚盈缶終來有它吉

有孚盈缶先儒皆以孚為五仲翔曰坤器為缶坎水流

坤故孟孟司徒季恭曰言廿而滿我之至誠來有它而
吉也五體伏故曰廿而初在應外而五之誠信足以動
之所謂誠來有它而吉也信及非應故曰有它沙隨易
占注比初六引子夏傳曰非應得他也荀慈明亦云

王用三驅失前禽

驅鄭作岐
從古文

半農先生易說曰三驅驅猶防也古文作去春秋傳千
乘三去三面逸禽獨闕前面故失前禽上在後初在前
初不應五故曰它五不及初故曰失人皆知得之為得
而不知失之為得失之乃所以得之也故前禽雖失初
六終來暮日不寧方來此之謂也不寧者不寧矣謂諸

庚之不來朝者不寧方來則莫不來矣不來者惟上六
耳故六爻上獨凶

邑人不誠

語類邑人不誠如有聞无聲言其自不消相告誠易說
曰不濟於我不擾於民古之用禮如此故九五顯比取
象焉

比之无首凶

半農先生易說曰乾无首吉比无首凶陽吉陰凶首皆
指上也遯用言武順解曰无首曰末末在上其象為首
其義為終左傳風淫末疾賈逵以為首疾首在上不在

初程傳首為始夫之比卦有始无終故復夫凶首非始也

自我西郊

項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻為我蒙以九二為主故彖辭稱我者九二也小畜以六四為主故彖辭稱我者六四也觀以九五為主六三所稱之我即九五也頤以上九為主初九所稱之我即上九也小過以六五為我中孚以六二為我皆統言一卦之義者也獨需三艸三陽二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也

意蒙項氏之說可以發明卦主之義外二書持五惟頤以上九為我然蒙當係如依竹本爻而言

若需解二爻不象
傳也不在此例

京君明以兌為西郊兌正秋也案小書卦辭及小過六
五皆曰西郊中皆互兌也

尚往也

陸公紀曰一陰若不能困陽是以往也語類用其說

蒸氏清曰本義其氣猶上進也嘗以既雨既處來照者

此句全就要雨說不然用不得氣字

與說輻

輻音福故古
義音讀為狀

音訓輻陸氏曰本又作輻晁氏曰案說文作輻云車輻

縛也易與說輻說文輻字云車輻也不以易為證項氏

考世曰案輶无說理必輪破數裂而後說也與下之輶
乃有說時車不行則說之恐與大畜大壯同作輶字為
長顧氏矣或曰古音輶不與目協輶音當依先儒作輶
左傳云車脫其輶注輶車下縛也

血去

血和字馬飲讀為恤
晁氏以為古文恤

有孚學如

學子夏傳作慈案漢唐公房碑及景君碑慈字皆作學
和學為古文慈中孚九五同後儒皆謂為擊學之學
上九既雨既處尚德載

尚德載子夏傳作為得載晁氏讀為大車以載之或言

昔之不雨者今既雨矣昔之尚往者今既處矣昔之說
籍者今得載矣象曰得積載也此積字與大有九二積
中不改同意

月幾望

幾讀為既納甲十五日乾象至甲十六日巽象退辛卦
內乾外巽故有是象

履有所躡而進之義也

春秋傳曰履士會之足於朝即躡而進之義也

履柔履剛也 以二體釋卦名義

胡氏炳文曰二體謂以兌體之義履乾體之剛非專指

六三愚案虞仲翔謂兌為剛而非常也兌象曰剛中而柔外則柔履剛為六三履乾剛明矣且履以六三成卦也

剛中正履帝位而不疚光明也

荀慈明本卦辭不啻人下有利貞二字彖辭剛中正以下乃釋利貞之義孔氏頤遠謂此一句贊明履卦德義之美於經无所釋蓋未攷漢易耳

上天下澤履

王氏應麟曰上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此易之言樂呂成公之說本於漢書上天下澤春雷奮作

先王觀象爻制禮樂

幽人

先儒謂幽人者幽繫之人故仲翔注曰履自訟來訟時
二在坎猴中故稱幽人之正荀子曰公侯失禮則幽注
云如晉文執衛成公冥謂深室今學者輒目高士為幽
人非也

六三九四

九四乾之尾也六三履尾者也故皆云履虎尾兌為口
故咥人乾為敬故愬：吉凶之義見于象矣

眇能視跛能履

仲翔本眇而視改而履而積為能五體雜：目不正故眇能視完為毀折故改能履與蹄林初二義同

惇惇終吉

惇說文馬壯皆作眇呂覽作惇高誘讀為眇疑惇為古文眇

志行也

語類志行也只是說進將去

夫履貞厲

折中曰九五有中正之德能常存危厲之心則雖決於履而動可無遁舉矣書云心之憂危若蹈虎尾此其所

以履帝位而不疚也致凡易中貞厲有厲有以常存危懼之心為義者如噬嗑之貞厲无咎夫之其危乃光是也然則此之貞厲无咎之有厲當從此例也

傷於所恃

胡氏炳文曰或自恃其聰明或恃其勢位惟其自恃所以自決案在氏案廿五年傳曰所恃傷也語本此

視履考祥

音訓昆氏曰祥鄭荀皆作詳案詳古文祥

元吉在上大有慶也

胡氏炳文曰吉所以為慶元所以為大