

周易本義辨證

周易本義辨疑卷二

東吳 惠棟 定字

泰 正月之卦也

復臨泰大壯夬乾主六月謂之息卦姤遯否觀剝坤主
六月謂之消卦此漢儒十二辟卦之說朱子用之坎離
震兌為四正卦主四時餘四十八卦為雜卦消息為君
雜卦為臣四正為方伯

自歸妹來則六往居四九來居三

消息卦自乾坤來不當言卦爻注于泰否二卦仍言卦
爻則是不從泰否之例也

天地交泰

胡氏炳文曰乾坤而後陰陽各三十畫然後為泰是泰由於陰陽无過无不及也既泰之後制其過補其不及所以保泰也又云九三象曰天地際也此際字天地否泰之會陰陽消長之交

援茅茹以其彙

彙音胃否卦同古文作𠄎

郭璞河林讀至彙字絕句

易洞林三卷晉郭璞景純撰案虞仲翔注及孔氏正義皆以彙字絕句不獨洞林也未子不讀誤易故止據郭河林

九二包

石經音訓作苞字卦同

荒用馮河不進遯則止得尚于中行

釋文荒鄭讀為康云虛也翟子曰曰五虛无陽二上包之荀慈明曰河出於乾行于地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遠不能止之朋止而下二得上居五而行中和矣愚案鄭荀翟子元之說發明文義實為切當朋止者即坤卦喪朋之義六五離其朋類而下居二故有是象

于食有福

語類食如食舊德之食

象曰无往不復

釋文音訓作元平不隳音訓云今本作无徑不復董氏
真卿曰小象程傳仍今文本義我復古易作无平不隳愚
案石經正義亦與今本同惟朱子依東萊易改從古文
後來刻本義者一依程傳經文而本義之經文遂不可
攷凡詳見雙湖胡氏刻朱子本義亦為後人改竄唯此句
猶仍舊觀

翻翻

音訓作篇篇云今本作翻：陸氏曰子夏傳尚秀作翻
翻輕舉貌古文作偏：象同馮氏持曰翻曰偏詩偏：
者駮鳥相繼斜飛之貌

帝乙歸妹以祉元吉

九家易曰五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也

城復于隍

晁氏曰隍古文作皇

自邑告命

顧氏炎武曰人主所居謂之邑詩曰商邑翼翼四方之極書曰惟尹躬先見於西邑夏曰惟臣附於大邑周曰作新邑於東園洛曰肆予敢求尔於天邑商白虎通曰夏曰夏邑商曰商邑周曰京師周官始以四井為邑恭之上六政教凌夷之後一人僅亦守府而號令不出於

國門於是焉而用師君子處此當守正以俟時也

又自漸卦而來

案泰否二卦言乾坤往來此即大小往來之義本義續
出卦變斯為贅矣

人不得以祿位榮之

李氏心傳曰漢元儒婁先生碑云父安貧守賤不可榮
以祿古書與本義暗合

初六拔茅茹以其彙

程子以內三爻為君子之在下者案泰否皆云以其彙
彙之言類也雜卦曰否泰反其類也則泰三爻為君子

否三爻為小人明矣本義為小人連類而進者近是

有命

胡氏炳文曰諸解以命為君命本義以為天命蓋泰九
三无平不陂无往不復否九四有命否泰之變皆天也

時離祉

時新本作易樂
說文易古文時

休否

休釋文有二音一許求反息也
一香出反美也本義從上音

同人

胡氏炳文曰坎離皆乾坤之用易至十二卦坎體凡六
見離體於此始見焉需訟小畜履四卦互離至同人大
有而見離體凡六離之用與坎等矣

同人曰

音訓晁氏曰王昭素謂此同人曰三字錯說之案虞翻輩諸儒无一人為之說者特王弼失之耳

乾行也

蜀才曰此本夫卦九二并上上六降二侯氏果曰九二并上乾爻上行故曰乾行

六二同人于宗吝

二正應五柔傳曰中正而應無取吝之義案古文吝作遒說文曰行難也二為一卦之宗

宗主居中應五而迫也

于三四之剛才弱不足以濟故有難行之象吝之道也

伏戎于莽

莽莫朗切五經文字曰莽從犬在兩車中作莽訛

升其高陵三歲不興

三離為戈兵下有伏戎故為伏戎互體巽：為高乾下

有伏坤：為陵故為高陵乾為歲三五五層三爻故為

三歲三不應上又懼九五之見攻故有是象

九四乘其墉

音庸釋文云墉作墉鼎氏曰乘墉古文

義弗克也

項氏安世曰義弗克即春秋愛弗克納之義也春秋文

十年晉人納捷菑于邾弗克納殺梁傅曰弗克納其義

也胡雲峯謂殺梁傅有得于夫子象義弗克之旨

上九同人于郊无悔

折中曰卦外有野象于野曰亨而此爻但曰无悔則知
郊去野猶一間而大同之志未得也

應乎天而時行

正義褚氏莊氏曰六五應九二九二九二在乾體故云
應乎天也德應乎天則行不失時與時而行萬物大得
亨通也

順天休命

胡氏炳文曰休命諸家多作恭命本義以為性命

初九无交害

胡氏炳文曰諸家多以初九无交害為无上下交所以

无害本義從程子之說謂君下无係應而未涉乎害盖
无係應三字已見无上下之交矣愚案繫辭云凡易之
情近而不相得則凶或害之悔且吝初九无係應故不
涉乎害本義得之

九四匪其彭无咎

彭程子讀從行人彭音旁

胡氏炳文曰卦名大有彭字即大字之義大有皆六五
之有也九四有僭逼之嫌必不有其大而後可以无咎

明辨哲也

石經辨作辨哲音折又音制說文音折玉篇音
制古折制通康成讀為明聖晰晰與下讀程沙

隨亦
云

哲傳義皆讀為哲說文哲昭晰明也從日折聲禮曰哲

明行事釋文石經皆從折從日五經文字在手部今坊
本作暫從折日字之訛也晁氏曰徐本劉遵作暫四體
離故明辨暫

上九自天祐之吉无不利

胡氏炳文曰小畜上九畜之終也其占曰厲日凶承六
四言也大有上九有之終也其占无不利承六五言也
蓋五之厥孚履信也柔中恩順也尚上九之一陽尚賢
也所以其終也自天祐之吉无不利也謹案折中是胡

說

謙

釋文謙子夏作嘽云嘽謙也晁氏以為篆无嘽字非也
古文多假借故謙字皆作嘽 苑文志易之嘽：古文尚
書謙作嘽見汗簡史記樂書及馮煥殘碑皆以嘽為謙
說文嘽與謙兩訓蓋漢以後始有謙字

天道下際而光明

程子謂濟為際
下際謂下交也

地道卑而上行

京君明日一陽居內卦之上為謙之主仲翔曰彭城蔡
景君說剝上來之三君子謂三艮終萬物故君子有終
案剝上九本乾也九來居三天道下濟之象坤六三升
乾位地道卑而上行也折中曰成卦之由在于九三傳
義釋卦名皆不取九三之義

地中有三謙

半農先生易說曰地中有山謙說者謂山至高而地至卑乃屈而止於下非也象曰地中不曰地下見乃謂之象地下有山其誰見之於是學易者謂易有虛象妄矣六十四卦皆實象安得虛聖人曷為設此虛象以惑人哉天中有地地中有山地在天中僅一點耳山在地中亦不過一杯土一拳石而已方存乎見以又奚以自多此謙之情謙之義謙之象也若云至高而屈于至卑與論無此象即有此象而意中先作一高之想復設一卑之形又抱一屈之憾何謙之有乎項氏安世曰地中有

山此實象也以天下之勢觀之地之冢下而負海者其中實多大山非地中有山而何若云地下有山則不可耳

九三勞謙君子有終吉

胡氏炳文曰謙主九三故三爻辭與卦辭皆稱君子有終

六四无不利撝謙

程傳曰撝施布之象如人手之撝也動息進退必施其謙盖君多惧之地又在賢臣之上故也謹案折中依程傳无不利撝謙作一句讀

利用侵伐征不服也

何氏楷曰侵伐非蹟武以其不服不得已而征之正以釋征伐用讎之意

征邑國

釋文音訓皆作征國音訓云征國今本有邑字陸氏曰本或作征邑國非今唐石經仍有邑字

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

折中曰象傳意言上六之鳴謙由其中心之志欲然不自滿足故也是以雖可用行師而但征其邑國蓋始終自治之意

順以動

折中曰彖傳中凡稱卦德皆先內而後外而其文義又各不同其曰而者兩字並重如訟之險而健既險又健也小畜之健而巽既健又巽也大有剛健而文明既剛健而又文明也其曰以者則重在上一字如同人文明以健重在文明字此卦順以動重在順字其或以下一字為重者則又變文為言如復卦動而以順行之類

六二介于石

語類云介于石言兩若相摩擊而出火之意案此則從古文作砿請為屺此注云其介如石則從虞仲翔請為

織介之介與語類異

六三肝豫悔

語類肝豫是句

遲有悔

遲石經作遲五經文字曰遲說文遲籀文並治尸反今

從籀文

朋合簪

簪俗无字也古簪字訓為連士喪禮簪衣于裳是也韋非子曰周人亡玉簪始以為首笄之稱蓋秦漢間之俗字此經簪字晁氏依虞仲翔作哉：音腫聚會也馬賁

破土赤殖墳鄭氏尚書殖作戠正義曰戠殖音義同考
工記用土為瓦謂之搏殖之工予人曰凡昵之類不能
方故書昵作穢後鄭謂穢脂音敗殖之殖：黏也穢讀
為戠殖讀為殖易作戠書作殖考工作穢訓為殖字異
而音義皆同戠者合也黏也皆聚會之義京君明作摺
音與簪同陸氏希聲曰摺今捷字埤蒼訓為速本義兩
用其說然不若依晁氏作戠

朱子之孫子明校刻呂氏
音訓以戠字為未詳蓋未

古
通于

上六冥豫成有渝

半農先生易說曰冥古暝字俗作眠張目為盱翕目為

冥上六冥豫與六三盱豫相反一翕一張皆不可長故
上成有渝三遲有悔本義以冥為昏冥安得有渝且元
咎乎

隨剛來而下柔

仲翔曰否乾上來之坤初剛來而下柔動震悅兌也程
傳言卦變亦謂自否來

王肅

魏王肅字子雍東海蘭陵人注易十卷案程傳言隨時
之義注從王肅不從程傳也項氏安世曰古時字從之
故之時二字易雜

君子以嚮晦入宴息

嚮王肅作鄉
氏曰案鄉古文

項氏安世曰震胡氣也兌暮氣也春入于秋歲之暮也
卯入于酉日之暮也木入金鄉則絕雷入澤中則蟄人
入晦時則息皆隨時之義也

初九官有渝

荀九家注初九爻曰渝變也謂陽來居初得正為震
為子得土之位故曰官也愚謂陽來居初謂乾之上九
居坤初為震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官
有渝水以土為官也此說頗勝于諸儒水以土為官
參同契文

為震之主

語類官是主字之義是一卦之主

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

陸氏希聲曰三非正而隨其義可尚者以承陽為順也

九四隨有獲

仲翔曰謂獲三也

有孚在道以明

王氏程氏龔氏皆以有孚在道絕句以明別為句折中從之

九五孚于嘉吉

諸儒皆謂五孚于二二弗兼與五安得而孚之嘉謂上

此卦三陰三陽陰係于陽故陰皆稱係二係初三四係
上係五隨從之義卦之所由名也上係五者易乾鑿度
曰隨者二月之卦據消息萬物隨陽而出故上六欲待九
五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也仲翔亦云
隨家陰隨陽非陽隨陰本義謂剛來隨柔恐未然剛來
下柔專指初九一爻而言乃卦變非卦義也

西山

兌為西互體艮故稱西山王謂五也

先甲三日辛也後甲三日丁也

先甲後甲之義本康成及子夏傳案季長用卦位仲翔

用納甲皆與此異

剛上而柔下

仲翔曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下程傳言卦變亦云自泰來

君子以振民育德

折中曰諸家以振民育德俱為治人之事蓋治己不應後于治人而蒙之果行育德亦施于蒙者之事也

考无咎

正義曰對父父沒稱考若散而言之生亦稱考若康誥曰大傷厥考心是父在稱考此避幹父之父故變云考

也語類亦云

意承考也

楊氏改新曰前人以失而致盡未必无悔過之心於父之盡乃承考之意而置之无過之地也此聖人以子之賢歸之於父為訓之義大矣折中曰意承考釋考所以无咎如楊氏之說

承以德也

折中曰不承父以事而承父以德父之德著則譽亦彰矣承以德正釋用譽之意

上九不事王侯高尚其事

諸父皆有父母之象不應上九獨異此又當為親老歸
養之義不事王侯即王制所謂八十者一子不從政九
十者其家不從政是也潔白承歡晨昏不去事之高尚
莫過于此曾子閔子足以當之故曰志可剛也

至于八月有凶

王氏應麟曰臨所謂八月其說有三一云自丑至申為
否一云自子至未為遯一云自寅至酉為觀本義兼取
遯觀二說案自丑至申為否者蜀才孔仲達之說也自
子至未為遯者鄭康成虞仲翔何栢鳳之說也自寅至
酉為觀者荀慈明褚仲都之說也語類以鄭氏諸說為

長

未順命也

音訓未順命晁氏曰胡先生云此未字羨文愚案建丑之月陰猶用事故云未順命也坤為順互巽為命

六三甘臨无攸利既憂之无咎

仲翔曰兌為口坤為土土爻稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利无應故憂之動而成泰故咎不長也

六四至臨

從高下至地為至至字從一一地也四得位應初初地

也故曰至臨

上六敦臨

東坡曰敦益也內下也六五既已應九二矣上六又從而附益之謂之敦臨復之六四既應初九矣六五又從而附益之謂之敦復其義一也

視

語類曰自上示下曰視去聲自下視上曰視平聲故卦名之視去聲而六爻之視皆平聲龍氏仁夫曰視視兩音六十四卦似无此例只合依卦名並去聲魏氏了翁謂當皆作平聲

聖人以神道設教

釋文音訓聖人下无以字音訓曰今本有以字陸氏曰一本作以神道設教晁氏曰當无以字愚案正義石經皆有以字故後人皆誤從之

六三觀我生進退

語類曰觀卦九五為主六三觀我生進退為觀九五如何而為進退也我字指九五而言此說與本義異也未失道也

折中日道即進退之道量而後入則不失乎進退之道矣

上九觀其生君子无咎

王輔嗣曰觀我生自觀其道者視其生為民所觀者也處天下所觀之地君子德見乃得无咎

觀其生志未平也

陸氏希聲曰民之善惡由我德化其志未平憂民之未化也

噬嗑

仲翔曰否五之坤初坤初之五愚謂泰辭剛柔分謂否也動而明乃卦變矣節自泰來剛柔分謂泰也剛得中乃卦變矣

雷電噬嗑

項氏安世曰石經作電雷晁公武謂大象無倒置者當從石經愚案唐石經仍作雷電項氏所據或是蜀石經張希獻謂是蔡邕石經妄也蔡邕易石經亡來已久此必郭京亂道耳

先王以明罰勅法

勅宋監本作勅紹興本註疏本建安余氏本高宗御書石經本皆作勅釋文曰此俗字也古文借作飭詳見九經會畝

初九履校滅趾

趾音止古
文作止

姜氏實曰滅沒也言侮校於足而遮沒其趾也

六二噬膚滅鼻无咎

侯氏果曰六二居中履正用刑者也互體艮艮為鼻又為黔喙乘剛噬必深噬過其分故滅鼻刑刻雖峻得所疾也雖則滅鼻而无咎矣

祭有膚鼎

說本馬季長膚鼎見少牢饋食禮鄭氏曰膚魯羊肉

噬乾肺

肺說文引作食食所遺也楊雄說食從肺馬季長陸公紀皆云肉有骨謂之肺本義用其說

未光也

釋文音訓皆云未光大也案光與上下文韻有大字者
羨文也四為五陰所掩故云未光

貞厲元咎得當也

否初升五爻辭言不當位而象云得當何也蓋當讀為
當罪之當康成注月令云言五之貞厲元咎者以折獄

當其罪耳即卦辭利用獄之義也

上九何校滅耳

何音荷擔之荷讀從王肅也晁氏曰案何古文康成曰
離為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之象

賁

賁高誘讀為鷄之賁賁曹憲曰周易賁卦賁音奔今人多從寄反失之六四賁如皤如賁讀為奔皤讀為煩柔來而文剛故亨分剛上而文柔

京君明日賁泰取象上六柔來文剛九二剛上文柔成賁之體荀慈朗虞仲翔皆同京說何氏指曰分剛上分剛畫居上

先儒說天文上當有剛柔交錯四字

案漢易天文上別無剛柔交錯四字陸氏釋文呂氏音訓博采衆說不一及之唯宋人偽撰郭京易舉正有此

語郭京書朱子以為亂道決不用其說所云先儒或是
王昭素范諤昌之輩耳

初九賁其趾

古文趾
皆作止

六二賁其須

半農先生易說曰賁其須須讀為斑禮玉藻笏大夫以
魚須文竹隱義云以魚須飾文竹之邊須音斑三體震
震為蒼筤竹而二來文之魚須飾竹之象也棟業初為
元士義弗乘車二為大夫賁以魚須其諸以位言之欤
白馬翰如

姚氏小彭曰商人尚白戎事乘翰：與幡皆白色也語

類白馬翰如言此又無所貴飾其馬亦白也本義從程
傳讀為飛翰之翰

東帛箋

子夏傳作殘：或殘
同音或音殘非也

箋箋先儒皆以為委積盛多之貌本義敦本尚質之說
從胡安定也

有喜也

董氏指曰喜如字又許意反无
妄大畜卦故此案董音依釋文

上九白賁无咎

半農先生易說曰白者五色之一色非无色也攷工記
畫繪之事後素功謂畫繪之功素在後蓋皎者易汚
故畫繪先布彩後加素然後五色宣明故曰素功言功

成於素也子夏問詩素絢孔子以後素解之子夏遂因
素而悟禮十室之邑必有忠信以其不學禮故雖有美
質而終不成然則畫繪之功成于素忠信之質成於禮
上九賁之成故曰白賁无咎朱子謂白賁復於无色似
誤解裸卦傳傳言賁无色非謂白无色也賁色不純非
白非黑故云無色无色則闇焉得白乎賁无色者猶序
卦傳所謂致飾然後亨則畫也

剝不利有攸往

復利有攸往剛長也剝不利有攸往小人長也復往成
乾剝往成坤故其占如此

柔變剛也

剛謂乾也盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故曰剝也

觀象也

剝自觀來故云觀象也觀不得不變為剝者消息盈虛
天之道也

未有與也

胡氏炳文曰程傳言陽未有與本義言陰未有與二陰
猶未至于五陰之盛也崔氏憬曰未有與者言至三則
應故二未有與也謹案析中用崔說

六三剝之无咎

釋文音訓作剝无咎釋文云本或有之字非唐石經仍有之字馮氏倚曰後人以贊有之字遂疑經脫此一字增入也項氏安世亦云

失上下也

失上下亦喪朋之美本義所謂去其黨而從正也

上九碩果不食

喬氏中和曰碩果不食核也仁也生之根也自古无不朽之株有相傳之果此剝之所以復也案剝本乾也乾為木果上九艮也艮為石為果藏故云碩果

終不可用也

項氏字世曰小象皆協韻剝上九豐九三用字古皆入
志字韻以字訓用意者用亦可以作以欽安溪先生
曰此傳與豐三象傳用字皆害字之誤二說未知孰是
七日來復

王氏應麟曰復所謂七日其說有三一謂卦氣起中孚
六日七分之後為復一謂過坤六位至復為七日一謂
自五月始一陰生至十一月一陽生本義取自姤至復
之說愚案以六日七分之後為復者鄭康成王輔嗣也
謂過坤六位至復為七日者京君明陸公紀也謂五月
一陰生十一月一陽生者侯果褚仲都莊氏也程沙隨

日陽極於九而少陰生於八陰之義配月陰極於六而少陽復於七陽之義配日此亦可備一說語類所謂七日八月只取七八之義是也

復其見天地之心乎

程傳曰一陽復于下乃天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

冬至子之半

語類子之半即十一月之半也案子半二字出漢書律

歷志

安靜以養微陽也

語類安靜二字作一字看

無祇悔

祇音又昆氏音依程子音祇：與提同音

祇注訓為抵：猶至也語類云與只同坎九五經文字

祇在衣部云從祇非祇敬也從祇北神

以下仁也

初稱仁者利之碩果即復之初也復之初即乾之元故為仁也

六三頤復厲

半農先生易說曰此與巽卦頤巽皆當讀為頤頤之頤

王弼曰虞下體之終雖愈於上六之迷已去復遠矣是以頤也內自訟外頰頰悔過之深故无咎頰訓為數經傳所無且屢失屢復无常之人安得无咎頰古文頰康成作頰王篇頰字下云易本作頰也

六四中行獨復

仲翔曰俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行愚案四得位應初獨得所復稱中行者謂初也詳見易漢學

用行師終有大敗

半農先生曰一陽之卦皆有行師侵伐之象獨上六不

利行師遠於初也

无妄

胡氏炳文曰朱子解中庸誠字以為真實无妄之謂此解无妄則以為實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意矣

剛自外來而為主於內

剛自外來而為主於內外卦也內內卦也若依本義二來居初不得云自外來矣虞仲翔曰避上之初蜀才曰剛自上降為主於初剛自上降故云外為主於初故云內王氏宗傳曰初九之剛實自乾來故曰剛自外來

得之矣

天命不祐

祐釋文音訓作佑石經宋本仍作祐

先王以茂對時育萬物

棟案易說先王以茂對句時字屬下讀

初九无妄往吉

半農先生曰初九六二皆得正故利有攸往

不耕獲不菑畲

胡氏炳文曰一歲之農始於耕終於穫三歲之田始於

菑終於畲不耕獲不菑畲六二柔順中正終始无所作

為因其時順其理无所望而有得焉者也曰利有攸往者惟其无所作為此其所以可有為也

邑人之災

項氏安世曰六三所遇之災非人為也故曰邑人之災勿藥有喜

折中曰勿者禁止之辭凡易中言勿者皆同義

上九无妄行有吉

何氏楷曰彖所謂匪正有眚不利有攸往者愚謂无妄之行即彖傳所謂无妄之往也本義謂上九非有妄也恐未然

大畜 此卦自需而來

仲翔蜀才皆云大壯初之上

剛健篤實

句輝光日新

輝說文石經皆作輝案義雲章輝作輝張有復古編云輝光也從火

單別作輝非愚案說文無輝字張說是

釋文曰鄭以日新絕句其德連下句本義請從王弼其

德屬上句案漢書禮樂志云輝光日新荊州刺史度尚

碑云令聞彌崇輝光日新文心雕龍云剛健既實輝光

乃新張茂先勵志詩云進德脩業輝光日新家君謂新

字請斷與下文正賢天協唐以前讀易皆然宋儒改之

既失音且不辭矣

利涉大川應乎天也

胡氏

炳文

曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也愚案

先儒謂乾天有河故云大川春秋緯曰河以通乾出天苞

曰當為日月之日

讀曰為日本康成及陸希聲

童牛之牯

牯九家作告說文云牛觸人角著橫木所以告人案告古文牯項氏安世曰告字從牛者乃牛馬字周書牯牛馬是也則此不當從牛康成作牯云施牯於牛之前足

晁氏曰鄭作角非也

積豕之牙

積豕有二說崔氏慄曰豕本剛突刺乃性和雖有其牙不足害物褚氏仲都曰積除也除其牙也本義從褚說案劉表曰豕去勢曰積韡非子堅刀自積是也似崔說為長

何天之衛

何天之衛程傳用胡氏之說以何字為羨文諸家皆讀為荷上折中從之

頤

鄭氏附申曰頤卦上三爻皆吉喜其止也下三爻皆凶惡其動也

視頤觀其所養也自求口實觀其自養也

陸氏銓曰視頤即考其善不善也自求口實即於己取之而已矣折申曰陸氏與傳義異蓋云觀其所養者以自求養而已與夫子求傳語意尤合也

視我朵頤

朵先儒皆訓為動說文曰朵樹木垂朵也故本義訓為垂

六二頤頤拂經于丘頤征凶

語類六二比初而求上故顛顛當為句拂經于丘顛句
征凶即其占辭也注依程傳以征凶屬之丘顛黃直卿
駁之而用語類之說朱氏震曰伊川訓拂經為違常其
說本于王肅愚案王子雍以拂經于丘為句漢讀皆如此者從之
丘謂五也先儒皆然程傳以顛顛拂經為句又以丘為
上九不盡如王說也

虎視眈眈

眈音耽坊
本作眈眈

視古本作眈見鄭氏周禮眈眈注

大過之時非有大過人之才不能濟也

胡氏炳文曰所謂才者指上文卦才而言也

九二枯楊生稊

音題毛居正作梯從木案五經文字在禾部從木非

老夫得其女妻

巽為楊兌為雨澤枯楊得澤復生梯故有是象五乾為老夫兌為女妻虞仲翔言大過之爻得過其應二過五應上故云過以相與也

棟橈之凶不可以有輔也

三正應上也過應初也本末皆弱故云棟橈凶象曰不可以有輔也仲翔注彖辭云棟橈謂三

九四棟隆吉

四正應初也初茅藉地物雖薄而可任重故有棟隆之吉然過應者上也故有它吝凡言它者皆非正應

九五枯楊生華老婦得其士夫

巽長女為老婦老婦謂初士夫謂五五過二應初故云
老婦得其士夫枯楊生華之象也

習坎

音訓習坎晁氏曰徐氏上脫一坎字說之案例諸今文
則脫在古文則不脫古文則以其卦為其名故也古文
又以三為水字

水流而不盈行險而不失其信

胡氏炳文曰水字當讀音流而不盈行險而不失其信

皆指水言

水洊

音若說水至
作洊音尊

王氏應麟曰離言明兩作坎言水洊至起而上者作也
起而下者至也此陸農師之說朱文公取之

求小得未出中也

荀慈明曰處中而比初三未足為援雖求小得未出於
險中愚謂小謂陰二无應于五居二陰之間故有是象
樽酒簋

樽鄭注禮器引作尊曾憲文字指歸云檢字無此從缶
從不者說文云字從酋寸酒官法度也今之尊卑從此

得名故尊亦為君父之稱

今說文无此
當有缺文

納約自牖

音訓納晁氏曰京房一行作內云內約東憑案內古文
先儒讀樽酒簋為一句貳用並為一句

先儒謂京房劉表唐一行也仲翔曰貳副也禮有副尊
故貳用並耳。簋音軌古音九項氏安世曰案簋並牖
啓於古韻為協則晁說尤信

祇既平

祇義詳復卦石經作祇此地祇字疑非

上六係用徽經真于叢棘三歲不得凶

馬融云徽經索也劉表云三股為徽兩股為經荀九家

云坎為叢棘鄭氏謂天子外朝左右九棘之象也上罪
三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自
思以得正道終不自改而出諸國土者殺故曰凶范氏
寧曰古疑獄三年而後斷

明兩作

胡氏兩文曰程傳明兩句絕本義以水洊至例之故訓
作為起語類明兩作只是一箇明兩當作項氏安世曰
日君象也不容有兩故明之兩作則為大人繼明之象
九三日吳之難

吳坊本作^吳字書無^吳字依說又當作^吳古文借作^吳

大差之嗟

差五經文字云從老
者從至坊本作差批

音訓嗟徐氏曰首作差下戚嗟同晁氏曰案差古文愚
案差古音瑤與歌韻離古音羅

几四突如其來如

音訓突晁氏曰說文作云作^六云不順忽出也從例子
易突如其來如不孝子突出不容於內也或從倒古學
京鄭皆作示云不孝子也

出涕沱若

釋文音訓作古文若字

離王公也

王公謂王正義曰連王而言取其便文以會損也

有嘉折首獲匪其醜

語類有嘉折首是句
在傳以有嘉為句也

劉子政曰有嘉折首獲匪其醜言美誅首惡之人而諸
不順者皆來從也

周易本義辨證卷三

東吳 惠棟 定宇

取女吉

昆氏曰故
古文安

咸感也

王氏應麟曰咸之感无心感以虛也兌之說无言說以誠也

柔上而剛下

仲翔蜀才皆云咸自否來六三升上上九降云故云柔上而剛下又云男下女

初六咸其拇

釋文得苟爽作毋云陰位之尊晁氏曰柔母古文苟云
陰位之尊則失之解凡四同

志在外也

正義曰與四相應所感在外

六二成其非

釋文非苟作肥云謂五也尊盛故稱肥晁氏曰柔非肥

同音

九五成其悔

釋先儒皆云背脊肉王輔嗣云心之上口之下本美兼
用之項平甫謂即喉中膻核未知是否

志末也

李氏曰：「日未猶上也。五比於上，故成其晦。志末者，謂五志感於上也。」

滕騰通用

讀滕為騰。從虞仲翔及程子說。

恒

徐氏幾曰：「聞之師曰：恒有二義。有不義之恒，有不己之恒。利貞者，不易之恒也。利有攸往者，不己之恒也。合而言之，乃常道也。倚於一偏，則非道矣。林氏希元曰：惟其不易，所以不己。」

剛上而柔下

仲翔蜀才皆云恒自泰來六四降初初九升四故云剛上而柔下

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成

折中曰釋利貞云久於其道則居所不遷之謂也釋利有攸往云終則有始則動靜不窮之謂也兩義兼行初不相悖日月得天而能久照者恒久不已也四時變化而能久成者終則有始也聖人久於其道如日月之得天而久照化天下而成之如四時之變化而久成此恒

道之大也推而廣之則凡在天地之間者其情皆可見矣

象曰雷風恒君子以立不易方

折中曰說此象者用烈風雷雨弗迷說震象用迅雷風烈必變皆非也雷風者天地之變而不失其常也立不易方者君子之歷萬變而不失其常也洊雷者天地震動之氣也恐懼脩省者君子震動之心也

初六浚恒

浚音迅鄭作濬晁氏曰未濟古文浚篆文

浚恒者以浚為恒也春秋傳曰浚之者何深之也故象曰始求深也深不可常故凶始謂初

上六振恒

振張璠本作震虞仲翔曰在震上故震恒振與震通也
程子讀如字

遯

遯六月之卦也陰氣浸長陽氣漸退有似賢人隱遯之
象故名之為遯

小利貞浸而長也

荀慈明日陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五
相應也

初六遯尾厲勿用有攸往

陸公紀曰陰氣已至於二而初在其後故曰避尾也避
難當在前而在後故厲往與災難會故勿用有攸往折
中曰初於序為先於位則內也避者遠出之義故以外
卦為善初竄居內豈非在後者乎棟案初言尾不言後
者初不得為後故以象言之

卦象初為
尾上為角

執用黃牛固志也

卦辭小利貞謂二也執用黃牛貞固之義故象云固志
也易說曰避之未變為否者六二執之之固也

九三係遯

晁氏曰係古文作系

有疾憊也

音訓憊荀作備晁氏曰案備古文憊字既濟九三象同
說文作備馮厚齋曰憊困也解厲字

小人否

否程傳依王弼讀為賦否之否本義依徐仙民讀為然
否之否晁氏曰案古文作不字

上九肥遯

音訓肥晁氏曰陸希聲云本作飛說之未知陸所據憑
案姚寬西溪叢語曰周易遯卦肥遯與不利肥字古作
斐與古蜚字相似即今之飛字後世遂改為肥字九師

道訓云遁而能飛吉孰大焉張平子思元賦云利飛遁
以保名注引易上九飛遁無不利謂去而遠也曹子建
七啟云飛遞離俗是古易皆作飛遞陸氏據以為說王
輔嗣注此文云增繳不能及似王本亦作飛也子夏傳
云肥饒

无所疑也

李氏心傳曰无所疑也此及升之九三並言之此決于
退彼決于進時之宜也

大者壯也剛以動故壯

折中曰大者壯謂四陽盛長也此句正釋名卦之美剛

以動故壯一句非釋卦名乃推明卦之善以起辭義耳
凡曰故者皆同義順以說故聚明以動故豈是也

自勝者強

老子語

小人用壯君子用罔

罔古本作罔京君明日壯一也小人用之君子有而不
用則長民曰罔不也君子尚德而不用壯若罔其壯則
危矣折中曰京氏諸家說用罔與傳義異以夫子小象
文意參之諸說近是

羸其角

羸本義依程子釋為羸困先儒皆讀為縲索之縲晁氏曰古文作累讀為縲姤初六及井彖同

卦體似兌有羊象焉

頤氏炎武曰此互體也不言互而言似者合兩爻為一文則似之也此又初先儒所未有不如言互體矣

或作疆場之場

或作謂陸績也語類從陸說晁氏曰案焉乃古文疆易字與象數合旅上九同

不詳也

釋文曰詳詳審也程傳同正義讀為祥云善也鄭王肅

皆作祥晁氏案詳古文祥字

晉

晉孟喜作齊子西反義同晁氏曰說文作晉案齊古文
晉篆文晉今文愚謂晉改為晉始于蔡邕石經據五經文字

古晉字讀為齊音子斯切又即移切見春秋傳及公羊
釋文嘯堂集古錄有晉姜昂晉姬姓安得稱姜必齊姜
也古文多借用故晉字或借為齊晁以道以齊為古文
是春秋齊晉無別矣恐未然

順而麗乎大明

折中曰離之德為麗為明是明與麗皆離也順而麗乎

大明蓋以順德為本而為大明所附麗若日以順而附
麗於大明則麗字乃為坤所借用其義不亦贅乎此文
義之誤不可不正

君子以自昭明德

昭周孔正等作照仲翔亦讀為照

晉如愁如

愁鄭子小反云變色貌俗音士尤功釋為憂愁之愁古

無是音亦無是義也

愁即春秋
傳故字

九四晉如鼫鼠

釋文子夏傳作碩
鼠碩五技鼠也

陸氏者聲曰履非其位固其罷祿鼫鼠之志寫食黍稷

而已

六五悔亡夫得勿恤

夫得先儒皆作天得四之五成離離為天故有夫得之
象然以卦義揆之作夫得者為是卦辭言康侯被遇而
象傳以柔進上行釋之則六五一爻當康侯而為卦主
明矣吉凶者夫得之象也悔吝者憂虞之象也純臣之
義不為利疚不為威惕不為爵勅不為祿勉吉凶禍福
皆不足以動其心此夫得勿恤之義也蓋非康侯不足
以當之矣

利艱貞

本義從彖傳以利艱貞謂五虞仲翔亦云

明入地中明夷

正義曰此就二象以釋卦名此及晉卦皆彖象同辭也
以蒙大難

余氏瑛曰其雜關係天下之大民命之所寄故曰大難
箕子為紂之近親故曰內難王氏中子曰明夷一卦大
抵主商之末造言之

用極馬壯

極當依子夏傳作拊

艮六二
初六同

說又拊上舉也又作登

淮南子子路橙溺李登聲類又作承並音承列子曰並

流而承之方言曰出溺為承蓋字隨讀變張湛注列子

讀承為極蓋上非是

九三明夷于南狩得其大首

釋文狩本亦作守音同晁氏曰案守古文狩今文

上為首三應上故有是象

六四入于左腹

胡氏炳文曰腹坤象在坤體之下有左腹象自明之暗

有入于幽隱之象左僻為幽腹在內為隱諸象皆以入

于左腹為小人左道惑君子與本義異

此爻之義未詳

不從程傳之說故云未詳

上六不明晦

胡氏炳文曰下三爻以明夷為句首四五明夷之辭在句中上六不日明夷而日不明晦蓋惟上六不明而晦所以五爻之明皆為其所夷也

利女貞

馬季長曰家人以女為與主長女中女各得其正故持曰利女貞矣吳氏曰慎曰先言女正位乎內釋利女貞也愚謂彖辭先內後外故先言女正位乎內正家之道亦先內後外也

正家而天下定矣

林氏希元曰正家而天下定猶云人人親其親長其長而天下平不作正家之致說

風自火出家人

馬季長曰木生火火以木為家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成

婦子嘻嘻

陸績作喜喜晁氏曰樂喜古字

九五王假有家

假五經文字作微云易王假至也周伯琦引萃卦云王假有廟傳寫誤為假豐渙二卦同語類有家之有是虛

字言至于其家也非奄有四方之有

膠

音奎先儒並音圭

二女同居其志不同行

折中日二女同居之卦多矣獨於膠革言之者以其皆非長女而分不定也

柔進而上行

仲翔曰无妄二之五故上行

君子以同而異

荀慈明日大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武不同成德相反同歸於治故曰君子以同而異也

見惡人

正義曰見謂避接之也

九二遇主于巷

釋文巷字書作術易說曰巷宮中之道又言巷象言道

廣雅曰巷道也

如術巷

其牛掣

掣人割切古音割

掣說文作翬之世反云一角仰也仲翔曰牛角一低一仰子夏作契訓與說文同晁氏曰契古文翬篆文掣今文愚謂掣本作翬或作掣傳寫訛為掣王弼遂請為掣曳之掣後儒皆仍其謬也

其人天且剝

語類天合作而剝讀也篆文天作𠂔而作𠂔注以為𠂔首之刑從程傳也愚案漢令完而不髡曰耐應劭曰髡罪不至于髡完其形鬢故曰耐古耐字從彡髮膚之意也杜林以為法度之字皆從寸耐音而古只作而攻工記曰作其鱗之而是也明人姚旅作露書謂素坤儀讀天為而豈未攷語類即語類之說本胡安定

遇元夫

正義曰元夫謂初九處于卦始故曰元

厥宗噬膚

朱子讀宗如同人于宗之宗五以二為宗也宗在廟門之內古者得賢臣則禮之於廟謂之宗臣死則配饗于庭謂之宗禮亦曰功宗漢哀帝冊免其舅丁明日朕惟噬膚之恩未忍君之于臣元首股肱本一體之親有肌膚之愛故曰噬膚又二至上有噬嗑象噬膚者言其往必合也故曰厥宗噬膚往有慶也

先張之孤後說之孤

後說之孤先儒皆作壺晁氏曰陸希聲謂作壺是說之案象數當作壺易說曰昏禮設尊說設通始以為寇也故先張之孤匪寇乃婦媾也故後說之壺始則拒之如

外寇終則禮之如內賓言始睽而終合也

往遇雨則吉

易說曰六三遇剛上九遇雨：為澤也禮云天時雨澤

蹇

依字當作蹇見五經文字亦作蹇本義謂足不能進蓋

從俗字釋之恐未然

漢冀州從事張表
碑云蹇：匪躬

卦自小過而來

胡氏一桂曰蹇本升卦坤上巽下坤乃西南平易之方

自升九二上往得坤體之中是為利西南而往得中升

九二既往五則下體成艮二正東北方卦所謂不利東

此其道窮也本義謂蹇自小過來而彖傳分明自升來
或自既濟來則皆有往西南之象耳愚案以卦例求之
蹇不當自升來仲翔謂觀上之三爻與彖辭往得中不
合慈明謂乾動之坤五不言自何卦來未詳孰是

初六往蹇來譽

程傳曰上進則為往不進則為來

宜待也

張璠作宜時也康成本云宜待時也案輔嗣注云觀險
而止以待其時當有時字且時與尤之韻尤古音垂也
六四往蹇來連

連仲翔讀為輦：亦難也。往則无應來則乘剛故皆難也。王弼謂得位履正當其本實雖遇于難非妄所招也。古文輦作連見周禮鄉師注論語胡璉：讀為輦莊子連字皆音輦。此經連字王弼亦讀為輦。惟荀慈明讀如今音。

上六往蹇來碩吉

程傳曰：諸爻皆不言吉，上獨言吉者，諸爻皆未能出於蹇，惟上處蹇極而得寬裕乃為吉也。

无所往其來復吉有攸往夙吉

褚氏仲都曰：世有无事求功故誠以无難宜靜亦有待。

敗乃救故誠以有難須達也

若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往
早復

胡氏炳文曰本義兩若字未定之辭顧其時何時耳然
其吉也皆在于來復

解利西南往得衆也

仲翔曰臨初之四得坤衆故利西南往得衆也雙湖謂
蹇成解亦自蹇變愚謂蹇解者反對之卦屯蒙以下皆
反對豈蒙自屯來耶此卦例所無恐未然也

甲拆

拆坊本
作折訛

釋文坼馬陸作宅云根也康成注云皮曰甲根曰宅愚
案古文宅作宀坼者宀壞字也馬鄭皆從古文非改坼
為宅

九二田獲三狐

獸三為羣三狐謂羣狐也九家坎為狐卦互兩坎故有
羣狐之象不必專指三陰

六三負且乘致寇至

程傳曰以負荷而且乘車非其據也雷氏曰寇小則為
盜大則為戎任使非人則天下起戎矣謹案折中是雷
說

九四解而措也而汝

正義曰解有兩音一音古買反一音諧買反解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險明非救難之時故先儒皆讀為解此經唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹

有孚于小人

鄭氏汝諧曰世之小人皆信上之所用者必君子所解者必小人則必改心易慮無覲幸之心矣折中曰鄭氏說與傳義異而其理尤精蓋朋至斯孚者君子信之也有孚于小人者小人亦信之也信則枉者直而不仁者

遠矣

損

案上經乾坤而後陰陽各三十畫而為泰下經陰陽各三十畫而為損損自泰來益自否來故曰損益盛衰之始○損泰初之上益否上之初本義於損言下卦上畫之陽於益言上卦初畫之陽皆誤

二簋可用享

釋文簋蜀才作軌案鄭注公食大夫禮云古文簋皆為軌晁氏亦云

損下益上其道上行

折中曰卦義既者但主取民財一事耳豈知如人臣之
致身事主百姓之服役奉公皆損下益上之事也必如
此然後上下交而志同豈非其道上行下能益上則道
上行矣上能益下則道大光矣如此則於兩卦諸爻之
義合

君子以懲忿窒欲

懲釋文作微古文懲窒晁氏依陸績作審朱子仲翔曰

明云

兌說故懲忿艮為山故窒欲正義曰懲者息其既往窒
者閉其將來忿欲皆有往來懲窒互文而相足也

初九已事遄往

正義曰己竟也遄速也若廢事而往咎莫大焉若事已
不往則為傲慢竟事速往乃得无咎本義云輟所為之
事訓已為止是廢事也竊所未安

漢書藝文志云每
一書已亦訓竟

九二利貞

正義曰初九己損剛以益柔為順六四為初六九二復
損己以益六五為六則成剝卦矣故九二利以居而守
正

六四損其疾使遄有喜

東坡曰遄初九也損其疾則初之從我也易故遄有喜
楊誠齋曰初言遄往四言使遄盖初之遄四有以使之

也理案折中是二說

弗克違

表記曰不違龜筮弗克違者謂龜筮傷從弗能辭其吉此所以為大吉也

得臣无家

谷子雲曰易稱得臣无家言王者臣天下无私家也王子雍曰處損之極損極則益故曰不損益之得臣則萬方一軌故无家也

益

正義曰損益得名皆就下而據上者向秀曰明王之道

志在惠下故取下惠之損與下謂之益

以卦體釋卦名義

宋損益自泰否而來本義不言卦變者余氏苞仔曰本義說卦變專取兩爻相比而相易故多失正意尙與渙其淑著要當隨地而觀耳至于損益亦是卦變以其不可用相比相易之例遂止曰卦體疑皆未然也愚案彖詞自上下下及天施地生皆言卦變也而本義皆謂之卦體胡雲峯所謂朱子雖有是疑而不及改正也

六二或益之十朋之龜弗克違王用享于帝吉

郭氏雍曰或益之人益之也十朋之龜弗克違鬼神益

之也王用享于帝言天益之也天且弗違况於人與鬼
神乎鄭氏雖數曰王用享帝言王用六二以享帝也古
人一德克享天心又曰頌俊享上帝謹案折中是鄭說
云隨上升四其義皆同

項氏世曰大有九三隨上六益六二升六四四爻享
字皆作享獨益作享讀者俗師不識古字獨於享帝不
敢作享帝也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

易說曰凶事而曰用圭何也凶禮有謂賻贈舍者執
璧將命謂者執圭將命皆西而坐委之宰舉辟其圭此

凶事用圭之禮將命所以告也三多凶故稱凶事

六四中行告公從

三四之中行謂五告者五告之三著五所信也四者五所依也三為三公故稱公四為諸侯故稱國蔡伯靜胡雙湖謂三四居一卦之中故稱中行非也乾之三四獨非一卦之中乎文言謂之不中何也六十四卦稱中行唯二五耳

九五有孚惠心勿問元吉

謹案折中用呂祖謙之說以勿問為句言人君但試心惠民不須問民之感如此然後元吉

立心勿恒

正義曰勿无也語類勿只是不字非禁止之辭

偏辭也

偏孟喜作徧猶衆辭也昆氏曰當作徧本義謂求益之
偏辭柔繫辭言民不與民不應則衆辭之說為當

夫揚于王庭乎孰有厲告自己邑不利即戎利有攸往

游氏解曰揚于王庭誦言于上也乎孰誕告于下也告

自己邑自近及遠也愚謂邑者王之都發號自己邑始陰在
上故不利即戎陽長則陰消故利有攸往

唐元度九經字樣曰說文告作告從牛從口隸省作告

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天決降成而夫之象也君子觀象象以施祿澤及萬物而已不有上德不德是以有德故君子施祿及下居之則忌也

初九壯于前趾

東坡曰大壯之長則為夫故夫之初九與大壯初九无

異

九三壯于頄

音遠五經文字音求古音龜案

有凶君子夫

夫獨行過雨若濡有愠无咎

三應上故壯于頄：上之象也應上則有凶道矣然五

陽同欲決上者也故曰君子夫夫一爻獨與陰相應為陰所施故遇雨也雖為陰所濡能愠不悅得无咎也此說本之荀慈明顯長于傳義安定伊川以為爻辭差錯輒移其文未為得也

其行次且

晁氏曰次且
越越古文

牽羊者當其前則不進

語類牽羊悔亡其說得於許慎之案橫渠之說亦然

九五莧陸夫夫

仲翔曰莧說也讀從夫子莧溺而笑之莧蓋古論語莧作莧也見釋文陸古文駿見漢唐詠頌及嚴舉碑蜀才作

睦：和也。覓睦者，笑說見于面，與九三壯頤相反，所謂
決而和也。

程傳備矣。

胡氏炳文曰：本義於履大象及此獨曰程傳備矣，蓋其
於履也，痛後世風俗之弊甚切於夫也。摘後世君心之
非甚嚴。

上六无號終有凶。

五之決而和无號之象，二惕號故勿恤，五覓陸故終凶。
為五戒也。蘇氏、楊氏、蔣氏皆主是說，與傳義異也。

姤

薛虞曰：「垢，古文作遘。」案說文：「遘，遇也。」垢，偶也。《象》訓：「垢為遘。」則當從古文作遘。張參《五經文字》云：「遘，遇也。」見《易》雜卦。今《唐石經》雜卦亦作遘。蓋古文之僅存者，馮氏《詩》曰：「古文，垢作遘。」王《洙易》改為今文，為「垢」。雜卦猶是古文，鄭本同。

顧氏《文選》謂《石經》雜卦遘字為訛，此失其耳。

天地相遇，品物咸章也。剛遇中正，天下大行也。

東坡曰：「剛者二也，中正者五也。陰之長自九二之亡，而後為遊，始无臣也。自九五之亡，而後為剝，始无君也。垢之世上有君，下有臣，君子欲有所為，无所不可，故曰剛遇中正，天下大行也。」

后以施命誥四方

鄭王肅誥作誥起一反止也後漢司徒魯恭引此經曰
言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也
復彖云先王以至日閉關先儒皆謂二至之日愚謂初
六為卦主繫于金柅其止之象乎

初六繫于金柅

柅古文作先儒皆謂絡絲趺也惟馬季長云柅者在
車之下所以止輪令不動者傳義從之

九二包有魚

包有交切九五同釋文讀為庖包有魚者仲
翔曰巽為魚郭景純曰魚震之廢氣也巽王

剛震廢故虞
以巽為魚元咎不利賓

括陰長之卦制之者二也魚謂初：繫于二二包而有
之故曰包有魚賓謂眾陽也姤五月卦一陰在下眾陽
在上陰為主陽為賓故五月之律亦名姤賓陰長則陽
消故不利于賓二能包初義不及賓故无咎也

九三臀无膚

李氏簡曰居則臀在下故困初六言臀行則臀在中故
夫姤三四言臀折中曰臀无膚之義與夫四同

九四包无魚

王輔嗣曰二有其魚四故失之

九五以杞包瓜

朱氏震曰祀似樗葉大而蔭

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
折中曰以彖傳觀之利見大人亨利貞為一事王假有
廟者神人之聚也利見大人者上下之聚也用大牲吉
廣言羣祀由假廟而推之皆所以聚於神也利有攸往
廣言所行由見大人而推之皆所以聚於人也

亨字衍文

馬鄭陸績虞等並元亨字故本義以為衍文王昭素亦
謂當无此字

致孝亨也

周易本義卷之二十一
三十一
來氏知德曰盡志以致其孝盡物以致其享

聚以正也

聚荀爽作取晁氏曰取古文案漢書五行志云取不達
茲謂不知注云取讀為聚晁氏說是也

君子以除戎器

釋文除本亦作儲王肅姚信陸績云除猶備治本義並
用之

一握為笑

握康成讀為夫三為屋之屋戰國策曰堯無三夫之分
三夫為一屋也坤為眾三爻一屋之象人三亦為眾本

義訓極為衆是也

六二引吉无咎

王子雍曰六二與九五相應俱履貞正引由猶通迎也為

吉所迎何咎之有

元永貞悔亡

折中曰萃九五居尊以萃羣陰與比略同卦象澤上於地與比象亦略同也故其元永貞之辭亦同元永貞悔亡即所謂原筮元永貞无咎也

志未光也

釋文音訓未光也一本作志未光也案語類所引亦无

志字唯虞仲翔本有之

上六齋咨涕洟无咎

王輔嗣曰齋咨嗟歎之辭也胡氏炳文曰居兌終能反
兌之悅而憂者故无咎臨六三既憂之无咎亦下兌之
終也

用見大人

代氏淵曰尊爻无此人故不云利見

今按他書引此亦多作慎

他書謂史證引何妥易作慎也案朱子集許升字序仍
作順字解

初六允升

晁氏曰說文作銑升大吉說之案允古文銑篆文愚謂說文銑進也慈明注此云允然俱升今作允訓為信義與銑殊不

必如晁說也

九三升虛邑

釋文虛徐去餘反馮云丘也晁氏曰案篆文无墟字四邑為丘：為虛非空虛馮說得之

六五貞吉升階

此卦之義先儒皆謂巽當升坤二當居五坤有國邑之象故九三升虛邑巽居坤上成艮體故六四曰岐山階

二者五也故六五曰升階苟慈明謂陰正居中為陽作階使升居五是也

上六冥升利于不息之貞

苟慈明日陰用事為消陽用事為息陰五在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

有言不信

折中讀信為伸言動見沮抑也尚口乃窮信字對窮也坎剛為兌柔所揜

兌為剛爾非柔也苟慈明謂二五為陰所揜得之

剛揜也

釋文拊虞作奔晁氏曰案奔古文

困而不失其所亨

後漢郎顛傳曰經曰困而不失其所其
惟君子乎唯賢聖之君遭困遇險能致

命遂志不
去其道

困而不失其所當為句言困而不失其所故亨唯君子
能之九三困于石失其所矣故曰非所困而困焉

初六臀困于株木入于幽谷

音谷三歲不覿

古音清後人誤
入二十三錫韻

陸氏希聲曰坎于木為堅多心株木之象石氏曰坎北

方幽陰之象折中曰詩云出于幽谷遷于喬木初不能

自遷于喬木而惟坐困株木之下故其象如此言臀者

況其坐而不遷也

九二困于酒食未綏方來

古音物先鄭司農云來物也

利用亨祀

古音

據于蒺藜入于其宮

齊氏曰九家易坎為疾藜又為宮

九四來徐徐困于金車

易說曰昏禮諸侯親迎乘金車九四來迎初六而初入于幽谷不可得見故有是象兌金坎輪故曰金車

剝削者傷於上下下既傷

一本或云傷於上下上下既傷非也蓋剝削者傷於上下赤綏在股則專指下故云下既傷則赤綏无所用而反為所困矣剝本有上字者羨文

動悔有悔吉行也

陸氏希聲曰行而獲吉故曰變乃通也吉行也吉字屬上讀田氏時曰行也二字乃是解征吉之義

汔至亦未繙井羸其瓶

語類汔至略作一句亦未繙井羸其瓶是一句意至而止便未及井而瓶敗言功不成也

巽乎水而止水

巽乎水范諤昌改巽乎木

見陸

陸崇巽乎水而止水當如

本義之說改巽乎木為不辭矣巽乎水故下巽而止水故上坎象傳例如此

无喪无得往來井：兩句意與不改井同故不復出

音訓載晁氏之說改邑不改井下脫无喪无得往來井
井二句故本義云然不從晁氏也

舊井无禽

易說曰一說水中有火故井互兌離兌為澤離為鳥
集于澤不集于井故井无禽四不應初之象也

盖不泉而泥

熊氏集成董氏傳義本盖下有井字董氏會通本無

九二井谷

音浴射射甃漱漏
魯古音故切

程傳云射注也如谷之下流注於射而已子夏傳曰井

中煨墓呼為鮒魚

九五井冽寒泉食

半農先生曰初六井泥九二井谷九三潔井六四修井
至九五而後可食故曰井冽寒泉食則九五為泉明矣
必潔之脩之而後潔也

上六井收勿幕

勿干寶作
四古文通

語類收雖作去聲讀義只是收也

晁氏云收鹿盧收桶者也

晁說本虞仲翔