

足本
句讀

經義述聞

上海文瑞樓印行
退密署

易上

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

輝光日新

甲坼

利見大人亨

困剛揜也

巽而耳目聰明

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

君子以嚮晦入晏息

終不可用也

積小以高大

終莫之聞也

正乎凶也

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

黷然

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

為駁馬

為決躁

為寡髮

為羔

故受之以大壯

咸速也

經義述聞第二

周易下五十二條

高郵王引之

雲行雨施

乾彖傳。雲行雨施。品物流形。虞注曰。已成既濟。上坎為雲。下坎為雨。互體故雲行雨施。引之謹案。此謂九二九四上九變而之正也。案經典之文。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。六龍即六陽爻也。若有三爻變而為陰。不得謂之六龍矣。且既濟之卦。上坎下離。若經謂變成既濟。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。安在其為既濟乎。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。又荀爽注文。言曰。乾升于坤。曰雲行。乾降于坤。今本作坤降于乾誤曰雨施。乾坤二卦成兩既濟。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。謂之上坎為雲可也。乾上九之坤三。成互體坎。謂之下坎為雨亦可也。若乾九四之坤初。則成離。離為日。而不為雨。不得謂之雨施矣。荀說更疏於虞氏。豈足據乎。

至哉坤元

坤象傳。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。睽大也。郭璞作至。釋文曰。睽本又作至。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竝曰。至大也。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。是坤與乾有竝大之義。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。自正義強為分別。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。一亦地也。胥失之鑿矣。

其義不因窮矣 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。云剛柔得宜。失之。理亦道也。廣雅曰。理道也。

復象傳曰。頻復之屬。義无咎也。漸象傳曰。小子之屬。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。惟義之當然。失之。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

象傳曰。剛健而不陷。其義不困窮矣。言其道不困窮也。比象傳曰。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。以陽升陰。以剛應柔。其義於理吉也。衆當作

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。袁樞曰。其義凶。旅者。有凶之理也。

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。衆所不與。

於賁之義。弗乘。則曰。棄於不義。於始之義。不及賓。則曰。義所不為。並王於隨之其

義凶。則曰。失於臣義。正義皆不得其解。而強為之辭也。

比吉也

比象傳。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。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。為人弟者比順以敬。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。之比。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。

雅訓毒為安蓋周易舊注也視諸說為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无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歲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為天行也天行健地勢坤相對為文言天之為道也健地之為勢也順耳

王弼注地形不順其勢順

傳言純卦之象文皆相對水洊

至習坎與明兩作離相對洊雷震與兼山艮相對隨風巽與麗澤兌相對是其例也若解為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象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吉道也同人彖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為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

謙象傳。謙尊而光。卑而不可踰。引之謹案。尊讀擗節退讓之擗。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。夫擗節退讓。君子之所以為謙。故謙之德曰尊。繫辭傳曰。謙尊而光。謙

以制禮。曲禮曰。君子恭敬擗節退讓。以明禮。其義一而已矣。解彖傳者。多誤以尊

卑為對文。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。多傳曰。天道遠。故尊。三位賤。故卑。馬融注。論語。顏淵篇。在邦必達。在家必達。曰。謙

尊而光。卑而不可踰。亦誤。以尊卑為對文。或曰。謙尊而光。卑而不可踰。文義乃明。今徑省其卑。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。卑己而尊人。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。驕盈而不斃者也。以謙尊對驕盈。則讀尊為擗。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。禮之為也。尊與搏同。尊讓即搏節退讓也。說文無搏字。故多借尊為之。後漢書光武十五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。縛與搏同。紕與黜同。謂自搏節貶損。又通作傳。荀子仲尼篇。恭敬而傳。謹慎而嘽。嘽與謙同注曰。傳與搏同。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為句。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。輝光日新與下正賢三三韻正協。如輔嗣讀則失其韻矣。虞翻注曰。二已之五。利涉大川。互體離坎。離為日。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。令聞彌崇。輝光日新。魏劉邵人物志釋爭篇。光輝煥

而日新。晉張華勵志詩曰。進德修業。暉光日新。初學記載。晉傳咸周易詩曰。暉光日新。照于四方。皆以暉光日新為句。錢氏曉徵荅問。亦以鄭說為長。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。為證。與家大人說相合。各有援據。謹竝記之。

甲圻

解彖傳。雷雨作而百果草木皆甲圻。釋文曰。圻。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。謂圻呼。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。毛宅圻。古竝同聲。故又通作圻。周易述以圻為古文寔字之譌。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。以為王韓真本。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。即釋亨聚以正也。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。變成離離為見。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。然則釋此卦彖辭。而云。故利見大人。亨利貞。聚以正也。即是彖傳之文。蓋所見本聚以正也。上有利貞二字也。貞訓為正。故曰利貞聚以正也。猶大壯彖傳曰。大壯利貞。大者正也。既濟彖傳曰。利貞。剛柔正而位當也。九家及虞本為長。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。蓋寫者錯亂耳。

困剛揜也

困彖傳。困。剛揜也。荀爽曰。謂二五為陰所揜也。王弼曰。剛見揜於柔也。正義曰。此就二體以釋卦名。兌陰卦為柔。坎陽卦為剛。坎在兌下。是剛見揜於柔也。剛應升進。今被柔揜。施之於人。其猶君子為小人所蔽。以為困窮矣。家大人曰。揜即困迫之名。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

鼎象傳。異而耳目聰明。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。仲翔必欲為此說者。蓋以外卦離為目為明。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。離固為目為明。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。樂以聽為主。當云耳聰。而記並稱目明。亦是連類而及也。遍考象傳之文。若是者多矣。謙之為象。地中有山。而象則曰。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。遯之為象。天下有風。而象則曰。天地相遇。品物咸章也。非謂卦有地象也。離之為象。日也。而象則曰。日月麗乎天。非謂卦有月象也。坎之為象。川也。而象則曰。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。而象則曰。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。睽之為象。二女不同行也。而象則曰。男女睽而其志通也。非謂卦有男象也。艮之為象。止也。而象則曰。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。斯為得之。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。常也。故管子七法篇曰。物皆均有焉。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。以謙為常。六四撝謙。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。後入于地。失則也。失則。猶言失常。需象傳曰。利用恆无咎。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。解者多以則為法則。夫笑言啞啞。何法則之可傳。弗克攷吉。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。小過多傳。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。不為乾元。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。因上乾元用九而誤脫。

果行育德

蒙象傳。山下出泉。蒙。君子以果行育德。盧注曰。艮為果。震為行。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。艮為果。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。是坎為德行也。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。是艮為成也。許慎淮南子注曰。果成也。見文選。謝宣遠詩注。又周官大卜。五曰果。鄭司農注曰。果。謂事成與不也。論語子路篇。行必果。皇疏。引繆協曰。果。成也。行必期諸成。高誘。呂氏春秋。察

賢篇注曰育成也晉語韋注曰育遂也遂亦成也呂氏春秋去私篇注曰遂成也坎有德行艮以成之故曰果行育德

衍在中也

需象傳需于沙衍在中也荀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為句引穆天子傳南絕沙衍為證與爻辭不合尤非今案衍當作行今作衍者因與沙字相連而誤加耳淮南泰族篇不下廟堂而行四海今本行譌作衍行在中也即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喪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韵之字其下皆有也字此傳吉字與失為韵不得獨無傳

財成天地之道 化而裁之

見史記周
本紀集解