經義述聞

中華書

223700

經義述聞

0675255

四部備要

經部

上海中華書局據自刻本校刊

桐鄉陸費逵總勘
杭縣高時顯輯校
杭縣吳汝霖丁輔之監造

版權所有不許翻印

經義述聞序

昔鄭人遺燕相書夜書曰舉燭因而過書舉燭燕相受書說之曰舉燭者尚明也尚明者舉賢也國以治治則治矣非書意也鄭人謂玉未理者璞周人謂鼠未腊者璞周人曰欲買璞乎鄭賈曰欲之出其璞乃鼠也夫誤會舉燭之義幸而治誤解鼠璞則大謬由是言之凡誤解古書者皆舉燭鼠璞之類也古書之最重者莫逾於經經自漢晉以及唐宋固全賴古儒解注之力然其閒未發明而沿舊誤者尚多皆由於聲音文字假借轉注未能通徹之故我

朝小學訓詁遠邁前代至乾隆閒惠氏定宇戴氏東原大明之高郵王文肅公以清正立朝以經義教子故哲嗣懷祖先生家學特爲精博又過於惠戴二家先生經義之外兼覃諸古子史哲嗣伯申繼祖又居鼎甲幼奉庭訓引而申之所解益多著經義述聞一書凡古儒所誤解者無不旁徵曲喻而得其本義之所在使古聖賢見之必解頤曰吾固如是數千年誤解之今得明矣嘉慶二十年南昌盧氏宣旬讀其書而摹之既而伯申又從京師以手訂全帙寄余余授之盧氏盧氏於刻十三經注疏之暇付之刻工伯申亦請余言序之昔余初入京師嘗問字於懷祖先生先生頗有所授既而伯申及余門余平日說經之意與王氏喬梓投合無閒是編之出學者當曉然於古書之本義庶不致爲成見舊習所膠固矣雖然使非究心於聲音文字以通訓詁之本原者恐終以燕說爲大寶而嚇其腐鼠也

嘉慶二十二年春阮元序於揚州舟中

引之受性構昧少從師讀經裁能絕句而不得其解既乃習舉子業旦夕不輟雖有經訓未及搜討也年廿一廉順天鄉試不中式而歸亟求爾雅說文音學五書讀之乃知有所謂聲音文字詁訓者越四年而復入都以己所見質疑於大人前大人則喜曰乃今可以傳吾學矣遂語以古韻廿一部之分合說文諧聲之義例爾雅方言及漢代經師詁訓之本原大人曰詁訓之指存乎聲音字之聲同聲近者經傳往往假借學者以聲求義破其假借之字而讀以本字則渙然冰釋如其假借之字而強爲之解則詰鑄爲病矣故毛公詩傳多易假借之字而訓以本字己開改讀之先至康成箋詩注禮臺云某讀爲某而假借之例大明後人或病康成破字者不知古字之多假借也大人又曰說經者期於得經意而已前人傳注不皆合於經則擇其合經者從之其皆不合則以己意逆經意而參之他經證以成訓雖別爲之說亦無不可必欲專守一家無少出入則何邵公之墨守見伐於康成者矣故大人之治經也諸說並列則求其是字有假借則改其讀蓋孰於漢學之門戶而不囿於漢學之藩籬者也引之適庭之日謹錄所聞於大人者以爲圭臬日積月累遂成卷帙既又由大人之說觸類推之而見古人之詁訓有後人所未能發明者亦有必當補正者其字之假借有必當改讀者不揆愚陋輒取一隅之見附於卷中命曰經義述聞以志義方之訓凡所說易書詩周官儀禮大小戴記春秋內外傳公羊穀梁爾雅皆依類編次附以通說其所未竟歸之續編亦欲當世大才通人糾而正之以祛煩惑云爾嘉慶二年三月二日高郵王引之敘

合巷敘名字解略太歲攷凡三十一卷道光七年十二月直刊於京師西城米巷書廊書屋

此为试读，需要完整PDF请访问：www.ertongboo

經義述聞第一

高郵王引之

周易上五十四條

乾師頤坎既濟言勿用　夕惕若厲　巛　後得主　利西南得朋　東北喪朋　女子貞不字　童蒙求我　苞蒙　光　即命　師出以律　師或輿尸　田有禽利執言　復自道　無說輹　履虎尾　咥人　包荒　得尚于中行　勿恤其孚于食有福　大人否　遲有悔　朋盍簪　疊　先甲三日後甲三日　至于八月有凶　剝牀以辨　七日來復　无祇悔　大過　樽酒簋貳用缶　祇既平　壯于大輿之輹　喪羊于易　康侯　用錫馬蕃庶　王假有家　匪躬之故　十朋之龜　有孚惠心　亦未繘井　舊井无禽　井谷射鮒　並受其福　小人革面　覆公餗　匕鬯　鴻漸于磐　遲歸有時　豚魚吉　鳴鶴在陰　繽有衣物　爻辰　虞氏釋辰以之正

乾師頤坎既濟言勿用

乾初九潛龍勿用惠氏定宇周易述曰大衍之數虛一不用謂此爻也引荀爽注大衍之數五十云潛龍勿用故用四十九正義引荀爽注各有大爻大八四十八加乾坤二用凡有五十家大人曰荀意謂乾之初爻言勿用故不在所用之列案坎之六三亦八純卦之一爻其辭曰來之坎坎險且枕入于坎窞勿用與乾之初爻言勿用同何以不在不用之列荀說始不可通可引通之九案用爻以九爻神之大衍之數九亦不用九之數九亦不用九之數百之十九之數九亦不用九之數百之十九之數九亦不用九之數百之十

第五倫篤謝夷吾奏曰尸祿貪乘久惕若厲張衡思元賦曰夕惕若厲以省愆兮則是兩漢相傳之本皆無愆字其證五也

巛

坤釋文坤本又作巛巛巛今字也毛居正六經正誤曰巛字三畫作六段象小成坤卦巛古坤字陸氏以爲今字誤矣鄭樵六書略曰坤卦之三巛縱寫而後成巛字引之謹案說文坤地也易之卦也從土從申土位在申是乾坤字正當作坤其作巛者乃是借用川字考漢孔龢碑堯廟碑史晨奏銘魏孔羨碑之乾坤衡方碑之剝坤鄱熊之坤兌字或作凵或作凡皆隸書川字是其借川爲坤顯然明白川爲坤之假借而非坤之本字故說文坤字下無重文作巛者玉篇坤下亦無巛字而於川部巛字下注曰注瀆曰川也古爲坤字然則本是川字古人借以爲坤耳家語執轡篇此乾巛之美也王肅注曰巛古坤字亦謂古字假借如小雅鹿鳴鄭箋曰視古示字謂古借爲示字也樂記鄭注曰古以能爲三台字謂古借爲三台字也豈謂告示之示必當作視三台之台必當作能邪廣韵二十二魂坤下列巛注曰古文古文四聲二十四魂坤下列巛巛曰古文又列巛巛曰王存乂切韵巛始誤以假借之字爲本字而集韵類篇並沿其誤矣坤得借用川字者古坤川之聲並與順相近說卦傳乾健也坤順也乾與健聲近坤與順聲近乾象傳天行健健即是乾卦象傳地勢坤坤即是順王弼曰地形不順其勢順順是坤與順聲相近也大雅雲漢篇滌滌山川與焚燕閒燕爲韵說文順訓馴訓輒巡等字皆從川聲是川與順聲亦相近故借川爲坤川字篆文作巛故隸亦作巛遠學不知乃謂其矣坤卦之賁豆謂當大段賁之夫坤以外尚有七正卦卦皆有賁豆賁象之以爲震巽離坎等字乎其矣其鑿也盧氏紹弓周易音義考證謂巛六畫中不連連者是川字殆爲曲說所惑

後得主　主人有言　遇主于巷　遇其配主　遇其夷主

坤彖辭君子有攸往先迷後得主周易述曰震爲主序卦曰主器者莫若長子故受之以震是震爲主也剝窮上反下爲復復初體震故後得主引之謹案長子主器但可謂之器主豈豈得便謂之主坤之六爻皆可變而爲陽何獨舉初爻之變言之乎惠說非也細繹經文上言有攸往下言得主蓋謂往之他國得其所主之家也大戴禮曾子制言上篇曾子門弟子或將之魯曾子曰吾無知焉曾子曰何必然往矣有知焉謂之友無知焉謂之主盧注曰且客之而已昭三年左傳豐氏故主韓氏杜注曰豐氏至晉舊以韓氏爲主人定六年傳晉主范氏今子主趙氏孟子萬章篇孔子於衛主顏讎由微服而過宋主司城貞子又曰吾聞觀近臣以其所主觀遠臣以其所主趙注曰遠臣自遠而至當主於在朝之臣賢者蓋既有所往則有所主之家明夷初九曰有攸往主人有言是也君子之有攸往也必有所主得其所主則安坤之變而之他也亦必以陽爲主得其所主則順故坤之彖曰君子有攸往先迷後得主也先迷後得主也先迷者始猶未得所主也後得主者其後乃得之也先迷猶言始迷先迷後迷說文迷或從辵迷或從辵說文迷或從辵皆是也正義謂先失後得物之後失之先後爲由轉既得所主則朝夕依之故文言又曰後得主而有常也又案睽九二遇主于巷亦謂所主之人也所主之人謂六五也二將往歸於五五已來交於二故不期而相遇於里巷姜子至中牟覩越石父於塗側載而與之俱歸以爲上客也見晏子春秋雜篇豐初九遇其配主九四遇其夷主亦謂四爲初所主初爲四所主配也夷也匹敵之稱也以陽適陽故稱配主夷主也主之取象專謂遠適異國所棲止之家故坤與明夷皆承有攸往言之而其他可以類推不然則相識之人多矣經何不言得友遇友而曰得主遇主乎

利西南得朋東北喪朋　利西南不利東北

西南得朋東北喪朋其說有二一曰以否泰之內主言得喪也荀爽曰陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋見泰彖傳周易集解謂否泰之內主也引之謹案易十二月卦無以方位言之者惟八純卦有之說卦傳曰坤西南之卦也是坤位本在西南何待內坤外乾之否而後西南得朋乎由否之三陰而爲四陰之觀於西方五陰之剝於戌方六陰之坤於亥方陰

之得朋更盛何以不言西北得朋乎由兼之三陽而爲四陽之大壯於卯方五陽之夬於辰方六陽之乾於巳方陸之喪朋更甚何以不言東南喪朋乎卦之六爻皆陰何得但以三陰之消長言之乎則荀說非也一曰以坤兌巽離爲得朋艮震乾坎爲喪朋也崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋解卦巽巽在東南不得但謂之南乾在西北不得但謂之北經言西南得朋何得雜以東南之巽言東北喪朋何得雜以西北之乾乎則崔說亦非也今案褰彖辭利西南不利東北傳曰利西南往得中也不利東北其道窮也蒯爽曰西南謂坤升二往居坤五故得中東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也見蹇是西南謂坤東北謂艮此亦當與之同易通卦驗曰艮東北也主立春長氣不至應在其衝坤西南也主立秋坤氣不至應在其衝即坤坤之衝即艮也坤處西南而主立秋立秋陽消陰長反卦之六爻皆陰故曰得朋艮處東北而主立春立春陽長陰消又卦之三上兩爻陰變爲陽故曰喪朋不取正東之震正北之坎者正東正北不與坤維相對也西南東北坤艮所居蹇卦已有義例說經者不此之據哉唐史徵周易口訣義曰西南得朋者西南坤位是陰也東北喪朋者東北艮位爲陽也則得經意矣一曰西南未方東北正方也漢書律曆志曰林鍾未之衝丑爲地正紐於陽東北正位易曰東北喪朋乃終有慶答應之道也魏博士秦靜議曰坤陽土未易位故有慶四引集解案丑方亦艮位也說卦曰艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也正義曰東北在寅丑之閒丑爲前歲之末寅爲後歲之初則是萬物之所成終而所成始也是也又案虞翻曰月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁參同契所謂三日兌受丁上弦平如繩君子以朋友講習二十九日消乙入坤滅藏於癸參同契所謂坤乙乾坤括始終其朋壬癸庚甲乙乙東癸北故東北喪朋見蹇解案如虞說二陽爲朋則一陽猶不得爲朋月之出丁成兌已得二陽可謂朋矣若出庚成震南得一陽未可謂之朋也經文但云南得朋可矣何得云西乎消乙入坤可謂喪朋矣若納氣於癸則與日同躔爲陽精復生之本不得仍謂之喪經文但云東喪朋可矣何得云北乎十六日之旦明初退於辛方參同契所謂七八相乘數統巽辛見平明低二十三日之旦半消於丙方參同契所謂十六轉數統巽辛見平明低二十三日之旦半消於丙方參同契所謂月宜始皆喪朋之象西南亦有喪朋之時何以獨云得朋乎望夕夜半月盈於甲方納其氣於壬方參同契所謂十五體魄盛滿甲東方壬癸納甲乙朔三陽並著乃得朋之最盛者東北亦有得朋之時何以獨云喪朋乎坎爲月而坤則否卦爲坤卦何爲取象於月乎東方則爲震出丁方則爲兌於坤何涉乎象傳曰西南得朋乃與類行羣陰爲朋也今乃云二陽爲朋不與羣傳相戾乎虞說殆不可通虞氏又說蹇利西南不利東北曰坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣案上弦與下弦相對望與晦相對論上弦生魄始於庚方下方下弦死魄始於辛方西方朔西南有利有利有利

三年而字子生可以二三年矣大元事次四男女事不代之字苑望注曰男而女事猶爲不宜況於字育故不代也中山經苦山有木名曰黃棘其實如蘭食之不字郭璞注曰字生也易曰女子貞不字然則不生謂之不字必不孕而後不生故不字亦兼不孕言之女子貞不字者女子貞爲一句六二居中得正故曰女子貞家人彖辭曰利女貞是也不字爲一句猶言婦三歲不孕也不字者也還之象非以不字爲貞也當以廣郭二家之訓爲是而京房易傳女子貞不字陸續注曰字愛也易正義亦曰女子守正不受初九之愛接之文義頗爲不安宋耿南仲周易新講義乃解之以曲禮女子許嫁笄而字曰貞不字者未許嫁也案曲禮男子二十冠而字女子許嫁笄而字則字爲名字之字士昏禮記女子許嫁笄而醴之稱字是也許嫁而後字字非許嫁明矣雜記女雖未許嫁年二十而笄禮之婦人執其禮女子之笄猶男子之冠有字辭則女子亦當然未許嫁者年二十而亦笄而字之則不得以不字爲未許嫁也內則曰女子十有五年而笄纔使十五之年尚未笄而字之再五年而當二十之年亦無不笄而字者矣豈得遲至十年之久乎徧考經傳及唐以前書無以字爲許嫁者而自南宋至今相承謂許嫁爲許字其矣其謬也然其說之所以多誤者蓋有二焉一曰女子未嫁之稱可言愛愛可言許嫁不可言孕妊也案內則曰道路男子由右女子由左大戴禮本命篇男子謂之丈夫女子謂之婦人是婦人亦稱女子也一曰上言昏媾故以爲愛愛又以爲許嫁也案一爻數象類相近而事則殊貫六四曰匪寇昏媾而其上曰白馬翰如睽上九曰匪寇昏媾而其下曰往遇雨則吉不必皆爲一事也自解者承上昏媾言之而其義始不可通矣又案虞翻曰字妊娠也三矣位變復體離離爲女子爲大腹故稱字今矣位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹故十年反常乃字案二至四互坤坤爲腹故有妊娠之象二乘剛則難故不字應五則順故反常乃字九家易曰陰出于坤今還爲坤故曰反常也李鼎祚解之曰謂二從初即坤應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰十年乃字是也何必三變成難而後稱字乎

童蒙求我

蒙釋文童蒙求我一本作來求我惠氏周易古義引呂氏春秋勸學篇注易曰匪我求童蒙童蒙來求我以證經文本有來字家大人曰王弼注曰童蒙之來求我欲決所惑也又蔡邕處士圈叔則碑童蒙來求彪之用文是漢魏時經文皆有來字唐釋慧苑華嚴經音義卷下引易亦作童蒙來求我與釋文所載一本同

苞蒙

九二苞蒙鄭注曰苞當作彪彪文也家大人曰呂祖謙周易音訓引晁說之曰京房鄭陸續一行皆作彪文也鄭說蓋本於京房漢文類聚引漢胡廣徵士法高柳碑曰彪童蒙作世師蔡邕處士圈叔則碑曰童蒙來求彪之用文後漢書馮志傳志以文辭見稱上書曰臣聞聖人之教以文辭爲先故孔子稱詩書禮樂以爲教本是也又司徒袁公夫人馬氏誄表曰傳我小子蒙昧以彪皆用蒙卦之辭

光

引之謹案易言光者有二義有訓爲光燿者觀六四觀國之光未濟六五君子之光履彖傳光明也大畜彖傳輝光日新是也有當訓爲廣大者光之爲言猶廣也周語大雅桑柔毛傳反左傳昭二十八年杜注並曰光大也周頌敬之也廣大同韓詩章句並曰光廣也晚表光也四表漢成陽靈臺碑光作需彖辭有孚光亨光亨猶大亨也坤彖傳含弘光大象傳知光大也泰彖傳以光大也咸彖傳未光大也渙象傳光大也光大猶廣大也大戴禮曾子疾病篇廣大漢書蓋作舒謙彖傳謙尊而光言謙德撙節而廣大也說見後傳作高明光大謙尊而光下夬彖傳其危乃光也言唯其危厲是以廣大也坤象傳地道光也言地道廣大也頤象傳上施光也言上之所施廣大也坤文言含萬物而化光象傳其化廣大也屯象傳施未光也說卦震爻傳東方也晉象傳道未光也晉象傳未光也夬象傳中未光也夬象大同姤象傳中象大也萃象傳志未光也皆言未廣大也諸家易說唯干寶深得其指故注其危乃光曰德大即以心小功高而意下故曰其危乃光也注知光大曰位彌高

德彌廣也注含萬物而化光曰光大也出于氏之說可以類推矣若荀爽注其危乃光曰危去上六陽乃光明注道未光曰動入冥遙故道未光已失詁訓之本意至虞翻注光亨謂離日爲光注上施光謂上巳反三成離故上施光也注兌未光亨謂離日爲光注上施光謂上巳反三成離故未光也注染光大謂三已變成離故曰光大也其失也鑿矣孔穎達正義說有孚光亨含宏光大謙尊而光其危乃光也上施光也亦誤以光爲顯明之義故具論之

卽命

說九四不克訟復卽命渝安貞吉虞注曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復卽命渝王注曰反從本理變卽之命正義曰反從本理者釋復卽之義復反也卽從也本不與初訟之理變卽命渝也命令謂往卽初訟之命者解命渝也命令謂往卽初訟之命而訟者釋命渝也渝變也卽命謂往卽初訟之命而訟者釋命渝也命令謂往卽初訟之命而訟者釋命渝也命令謂往卽初訟之命而訟者釋命渝也命令

取象於田爲經凡言田无禽正義曰田獵而无所獲田獲三狐王注曰田獵而獲中之象田獲三品王注一曰乾五二曰宅宅之象則謂田獵也皆以田獵言之此田有禽不應獨異田无禽爲獵而无所獲則田有禽爲獵而有所獲矣六五所以田有禽者案與本爻相對之爻爲陰爻則占失禽无禽爲陽爻則占有禽比之九五下當六二而曰失前禽恆之九四下當初六并之初六上當六四而曰无禽皆遇陰爻也師之六五下當九二而曰有禽則遇陽爻也陰體虛故遇之者无所得陽體實故有所得也凡卦一爻之中兼取數象者不必同爲一事田有禽自謂田獵利執言自謂案命從荀長子帥師第子輿尸自謂行軍三者各爲一事而王以爲物先犯己故可以執言則以田有禽與執言誤合爲一荀以爲二帥師禽五則又與帥師誤合爲一矣

復自道

小畜初九復自道何其咎吉王注曰處乾之始以升巽初以陽升陰復自其道正義曰反復於上自用己道引之謹案外卦爲巽巽爲入見說卦爲伏見雜卦初九應巽之初入而伏藏畜之象也入伏則前無所往惟有眾後而已故稱復道如履道坦坦之道道者路也初九震爲大塗故稱道者所以行也九三輿說輹九二牽復皆有不行之象則初九亦出無所往自塗而復故曰復自道也易凡言出自穴告自邑入約自牖自隰自天下一宅皆實指其地復自道亦然也王注失之

輿說輹　大車以載

九三大畜九二並曰輿說輹虞翻輿作車輹作腹注小畜九三曰豫坤爲車爲腹小畜與豫同至三成乾坤象不見故車說腹馬君及俗儒皆以乾爲車注大畜九二曰萃坤爲車爲腹萃旁通坤消乾成故車說腹或作輹也引之謹案坤消乾成至三乃成何以坤爲車爲腹乾爲車說輹或作輹也引之謹案坤消乾成故車說腹輿

九五虞兌之中兌爲虎故曰虎變宋衷曰兌爲白虎見無是也而虞曰變卦爲虎[虞翻曰變卦爲虎謂三五互坤]案外卦之兌本有虎象何待取於旁通之互體乎然猶可曰卦象則然也至乾之文言曰水流濕火就燥雲從龍風從虎特以物之各從其類喻萬物之鱗聖人耳正義曰[王弼曰]聖人之作而萬物睹之非論卦象也而虞曰乾爲龍雲生天故從龍也坤爲虎風生地故從虎也以泛論物情之文而求其卦以實之已失古人立言之指且文言所論者乾之九五也何得取象於坤乎以龍虎爲乾坤則上文之嫩濕又將取象於何乎荀爽曰陽動之坤也之乾而成離離純陽故曰變也乘乾下文曰物各從其類矣荀說非也陸績曰濕之乾而而陽動之坤離而陸動之乾則非其類矣荀說非也仲翔既誤解文言又用之以說彖辭爻辭斯所謂重紕地繆者矣又案申未爲虎見於魏志管輅傳蓋當時術士有此說故仲翔竊取之而云坤爲虎以申未之閒坤所位然非易之本義輅傳注引輅別傳曰輅卦協辰巳之位而易無異爲蛇之文又曰難者兌之畜而易不言兌爲難又曰坎爲棺槨兌爲喪車而易皆無之術士所言與易殊指未可以說經也

幽人

履九二履道坦坦幽人貞吉虞翻注曰訟時二在坎獄中[虞翻履自坤變來又注坎離獄曰故稱幽人]之正得位震出兌說幽人喜笑故貞吉也周易述曰幽人幽繫之人戶子曰文王幽於羑里[太平御覽人事部荀子曰公侯失禮則幽王肅俗謂高士爲幽人非也家大人曰惠棟說是也案傳言中不自亂則幽人非謂隱士明矣韓婦妹案傳曰利幽人之貞未變常也義亦與此同易林剝卦曰執田束縛拘制於更幽人有喜是謂時易者以幽人爲幽日之人也引之謹案虞謂訟時二在坎獄中非也說象已不見何得仍以說言之今案中孚上巽下兌其象傳曰君子以議獄緩死則兌有議獄之象兌爲口舌故議獄謂拘囚之而議其罪也隨卦下震上兌其上六兌之三爻也曰拘係之乃從維之則兌之三爻有拘係之象九二居兌之中而爲六三所拘係有幽於獄中待讞之象故曰幽人歸妹之卦亦下兌故九二曰利幽人之貞幽人者兌象非坎象也文明上照曰明分卦上離下兌京氏易傳說曰歸妹下爲積陰[積陰之象也]

包荒

泰九二包荒釋文荒本亦作危鄭注禮曰穢也說文水廣也又大也鄭讀爲摩曰虛也案解戴虞翻注夷說文同翟子元注夷鄭同引之謹案大元大次五包荒以中克測曰包荒以中晉九夷也蒞羣注曰五君位也包有四荒故曰包荒周禮有荒服則是無常數也于雲大元攸易而作驕意泰九二包荒前漢經師必有訓爲包四荒者故大元用之蓋泰內卦爲乾乾九二有君德文言曰易曰見龍在田利見大人君德也九二居內卦之中以外包大五大五居外卦之中以內應九二則中國有聖人而荒服來享之象矣故曰包荒正大元所謂包荒以中下文所謂得尚于中行也揆其文義較許鄭諸家之說爲九

得尚于中行　行有尚　往有尚

引之謹案爾雅右助勸也亮介尚右也郭注曰紹介勸尚皆相右助[虞翻尚佐也佐亦助也]大雅抑篇肆皇天弗尚謂皇天不右助之也[觀見大雅]泰九二得尚于中行尚者右也助也中行謂六五二應于五五來助二是得其助于六五故曰得尚于中行也坎彖辭行有尚謂二往應五五往應二以陽適陰[二五同類相助是往而有助故曰行有尚也往而尚謂豐初爲之配故曾曰行有尚往有功也豐初九節九五皆言往有尚謂豐初應四節五應二以陽適陰豐二初四皆九同類相助是往而有助也故皆曰往有尚而王弼解泰之得尚謂九二應五配而之往有尚也故曾曰往有尚而王弼解泰之得尚謂九二應五配而古訓無徵[說解古注以尚爲配引之謹案爾雅尚佐也虞翻尚佐也亦助也說文尚佐也從小從口尚聲[說文尚佐也從小從口尚聲]是也公羊傳曰[公羊傳]桓公主尊而以尚[公羊傳]桓公主尊而以尚[公羊傳]桓公主尊而以尚

應五故往有尚也案九五往應九二以陽助陽則謂之往有尚豐之初九應九四而云往有尚是也何必變而後有尚乎其說亦失之

勿恤其孚于食有福

何楷周易訂詁曰泰之九三六四坎象半見坎爲加憂以其半見故勿恤也坎中實爲孚泰九三即坎中實故稱孚陽實者食人陰虛者食於人二三四互兌爲口食象其孚于食者言三往孚四也引之謹案易言勿恤者皆以勿恤爲句此亦當然易又言孚于嘉孚于剝有孚于小人有孚于飲酒文義並與其孚于食同何氏句讀淘長於舊讀矣但以勿恤爲坎象半見孚于食爲三往孚四則非也坎象已半見則憂將至矣何以云勿恤今案二四互兌爲說三五互震震爲笑皆無憂象九三處兌之中爲震之主故勿恤也三與上爲正應乾鑿度曰上爲宗廟京氏易傳說泰卦曰三公立九三爲世上六宗廟爲應九三應上六有享于宗廟之象三五互震震爲稼又爲長子主祭有事黍稷以祭之象上六兌又爲巫祝也考工記鍼人疏引鄭注鍼讀爲箴箴之則上六爲兌又爲巫也由是推之則上六爲兌又爲巫也由是推之則上六爲兌又爲巫也考工記鍼人疏引鄭注鍼讀爲箴箴

其說則經當云朋盍若簪冠其義始明豈得徑省其文而云朋盍簪乎蓋侯氏不知簪爲撍之假借故臆說橫生而卒不可通矣王應麟曰朋盍簪簪疾也至侯果始有冠簪之訓昇菴迂云古者禮冠未有簪名

蠱

蠱正義引梁褚仲都講疏曰蠱者惑也物既惑亂當須有事也故序卦云蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事集解引伏曼容注亦曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也曼容亦梁人引之謹案訓詁之體一字兼有數義蠱爲疑惑爾雅曰蠱疑也昭元年左傳曰女惑男謂之蠱此一義也蠱又爲事釋文曰蠱一音故蠱之言故也周官占人以八耑占筮之八故鄭注曰八故謂八事變二十六年左傳問晉故爲昭三十年公羊傳曷爲來奔故杜預何休注並曰故事也蠱訓爲事故大元有事首以象蠱卦此又一義也二義各不相因褚氏伏氏不解訓蠱爲事之意乃謂事生於惑且曰非謂訓蠱爲事是不達訓詁之體也且如其說則緜父之蠱緜母之蠱亦將以爲緜親之惑亂其可乎正義集解及史徵曰訣義皆沿其誤蓋古訓之湮久矣尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事蠱事猶故事也說者不得其解乃曰時既漸澆物情惑亂故事業因之而起失之遠矣見周易集解

先甲三日後甲三日　先庚三日後庚三日

蠱先甲三日後甲三日鄭注曰甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也見正義王注曰甲者創制之令也創制不可責之以舊故先之三日後之三日使令治而後乃誅也又巽九五先庚三日後庚三日吉王注曰申命令謂之庚夫以正齊物不可卒也民迷固久直不可肆也故先申三日令著之後復申三日然後誅而无怨咎矣甲庚皆申命之謂也引之謹案甲庚乃十日之名非命令之名徧考書傳無以甲庚爲命令者經若果言命令則當言先令三日後令三日文義始明何爲不言命令而但稱甲與庚乎王說誠未安矣鄭以甲爲造作新令之日差爲近之然創作新令不關當擇日且甲日始造新令前此三日天下猶未知有令也何由化之而改過自新乎今案先甲三日後甲三日先庚三日後庚三日皆行事之吉日也蠱爲有事之卦蠱用先後甲之丁與癸也古人行事之日多有用辛與丁癸者郊特牲曰郊之用辛也周之始郊日以至春秋宣八年六月辛巳有事于大廟昭二十五年秋七月上辛大雩季辛又雩夏小正曰二月丁亥萬用入學召誥曰丁巳用牲于郊少牢饋食禮曰日用丁巳春秋隱三年冬十有二月癸未葬宋穆公桓十七年秋八月癸巳葬蔡桓侯莊二十二年春王正月癸丑葬我小君文姜古者無必十日是辛也丁也癸也皆行事之吉日也先庚三日後庚三日吉正鄭用丁癸則吉耳先甲後甲必繫之蠱先庚後庚必繫之巽者蠱之互體有震三至五震巽主甲後甲必繫之蠱先庚而以近於甲者言之巽之互體有兌五成兌兌主庚辛故言行事之日而以近於庚者言之也蠱之互體亦有兌二至四兌而不言先庚後庚者蠱之義終則有始甲者日之始也癸者日之終也若用先庚三日後庚三日則由庚下推而至癸上推至丁而不至甲非終則有始之義矣故不言先庚三日後庚三日也巽之互體又有離三至五離主丙丁而不言先丙後丙者巽之九五无初有終甲者日之初也癸者日之終也若用先庚三日後丙三日則丙丁而癸乙癸之閉已有甲非无初之義矣下推至丁而不至癸非有終之義矣故不言先丙三日後丙三日也巽之二三四爻互成兌兌主庚辛而先庚後庚不言於二三四而言於九五者蠱之六五變爲九五則成巽不變則用先甲後甲變則用先庚後庚故於九五言之也先甲三日後甲三日先庚三日後庚三日皆行事之吉日故卦之行事者取焉漢書武帝紀詔曰望見泰一脩天文禮辛卯夜若景光十有二則易曰先甲三日後甲三日朕甚念年歲未咸登鮪蚹齋戒丁酉拜況于郊顏注曰辛夜有光是先甲三日也丁日拜況是後甲三日也此辛

與丁爲言曰而擇以行事之明證西漢時古義猶未亡矣

虞翻注先甲三日後甲三日曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日又注先庚三日後庚三日庚震也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻往在前故先庚三日動四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽究爲躁卦謂震也乾成于甲震成于庚並見繫辭案天有十日甲與庚各居其一若以乾爲甲震爲庚而分在前者爲先甲先庚在後者爲後甲後庚則是在先之日惟甲與庚在後之日亦惟甲與庚經當云先甲一日後甲一日先庚一日後庚一日矣安得有三日乎其謬一也三日之日謂歲時月日之日離爲日之日謂日月星辰之日二者絕不相同而據離爲日以釋經之三日其謬二也疊初變成乾猶未爲離也不可便謂之日至二成離已非復乾矣何以仍謂之甲巽變初至二成離猶未爲震也不可便謂之庚至三成震已非復離矣何以仍謂之日其云動四至五或解終上成震故其謬三也疊變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日夫四爻居後三爻之始而二爻三爻則居前三爻之太半去二爻三爻言之則離案不成不可謂之曰連二爻三爻言之則又雜以前三爻之兩爻不可謂之後甲三日矣其謬四也初變成乾則前三爻皆陽爻矣而又云變三至四體離則前三爻之第三爻又變爲陰爻而不得爲乾因之不得爲甲矣欲附會後甲之三日而不能並所謂先甲者而亦失之其謬五也虞說殆不可從

至于八月有凶

引之謹案八月之說有三以爲建未之月卦爲遯者鄭康成虞翻之說也以爲建申之月卦爲否者蜀才之說也以爲建酉之月卦或爲兌或爲觀者荀爽褚仲都之說也諸才之說見正義及集解案傳曰至于八月有凶猶不久也臨爲建丑之月至于建未之月相距不過半年而初二之陽全消故曰猶不久也若建申建酉之月則久矣非傳意也且傳曰長曰消言指陽剛而言若謂臨之大四大五變而爲兌則是陰消而非陽消不失其指乎否與觀雖陽消之卦然否所消者泰之初二三爻觀所消者大壯之初二三四爻皆不與臨卦相當不得執彼以說此也況易爲周易當爲周之八月其義甚明玉藻曰至于八月不雨君不樂鄭注曰此謂建子之月也不雨盡建未月也彼文至于八月與此同而亦謂周之八月可以爲證虞翻曰臨消於遯六月卦也於周爲八月荀公以兌爲八月於周爲十月失之甚矣今因虞說而申明之如是

剝牀以辨

鄭注曰足上稱辨謂近膝之下詘則相近申則相遠故謂之辨辨分也虞曰指閉稱辨剝剝二成艮艮爲指二在指閉故剝牀以辨並見繫辭王曰剝牀以足猶云剝牀之足也辨者足之上也正義曰辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也引之謹案以猶與也及也說見釋辭牀與辨不同物故曰剝牀以辨若如王說剝牀以辨猶云剝牀之辨則下文剝牀以膚亦可云剝牀之膚乎集解引崔憬曰牀以膚謂膚寸膚寸皮毛也膚謂皮也膚寸膚爲人身之皮肉不可云牀之膚則足與辨亦當爲人之形體豈得云牀之足牀之辨乎鄭以近膝之下爲辨虞謂指閉稱辨以形體言之雖義勝於王而亦皆無徵據今案辨當讀爲蹁玉篇音田切釋名釋形體曰膝頭曰膊膊圍也因形圍圍而名之也或曰蹁蹁扁也亦因形而名之也蹁蓋韡之轉聲說文韡郭市也韡之爲蹁猶獺獺之爲徧獺也膝頭在足之上故初爻言足二爻言蹁二居下卦之中猶膝頭居下體之中故取象於蹁蹁古聲辨與蹁通猶周徧之徧通作辨也偏與辨通說見日知錄卷五古字多假借後人失其讀耳

七日來復

引之謹案七日來復有二說謂建成之月陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分變其成數言之而云七日者鄭氏康成之說也見正義序謂五月一陰生至十一月一陽生凡七月欲見陽長須連故變月言日者補氏莊氏侯氏之說也見正義及集解今案建亥之月凡三十日至建子之月陽氣始生已在

三十日之後矣經何以不云三十日來復乎若謂坤主六日七分則卦爻直日每月皆有五卦易緯稽覽圖曰良既濟噬嗑大過坤亥未濟蹇頤中孚復子泰者十月十一月也由坤而未濟而蹇而頤而中孚每卦六日七分五卦則有三十日又八十分日之三十五日（卦氣八十分見正義）蹇故數言之則當云三十一日來復何得但稱七日乎（李鼎祚以爲卦氣七日以十二月之卦繫之則剝盡之後繼坤一月非止七日也鄭玄九家易說卦氣長數謂震巽坎離兌乾坤艮大過坤未濟蹇頤中孚乃至坎離巽止六日七也鄭氏之說非也至以七日爲十月則尤不可通積日而後成月積月而後成歲月可謂之日則歲亦可謂之月乎乾言終日乾乾矣未聞以爲終月乾乾也明夷言三日不食矣未聞以爲三月不食也況陰生于月陽生于月皆有一定之候無所謂遲速也而云欲見陽長須速故變月言日則是陽生本未嘗速而作易者速之有是理乎侯氏引繇詩一之日二之日周之正月二之日周之二月是古人呼月爲日之證（王氏鈔說見鈔中說亦謂其僧不知一之日謂一月之日二之日謂二月之日見鈔正義）承上文七月流火九月授衣而省月字非謂月爲日也徧考詩書皆無謂月爲日者楮氏莊氏侯氏之說誠臆說也曰然則七日何所取義乎曰仍求之於本經而已震之六二曰震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得既濟之六二曰婦喪其茀勿逐七日得喪而得皆以七日爲期蓋日之數十五日而得半不及半則稱三日過半則稱七日欲明失而復得多不至十日則云七日來復亦猶是也復爲剛反有去而復來之象古者得此則凡去者可以來復至多不過七日故云七日來復七日者人事之遲速非卦氣之遲速也何須承坤計之而云六日七分又何須承姤計之而云七月乎必欲速坤與姤計之則夫震與既濟之七日又將速何卦以成數乎彖傳天行也乃統釋反復其道七日來復之故言占者所以如是者剝盡而復天之道也（說見前篇下）豈謂積累卦氣以成七日乃合於天道乎蠱之彖傳曰先甲三日後甲三日終則有始天行也之義與此相似又將速何卦以計日乎解經者不考全經之例宜乎多方推測而卒無一當矣

无祇悔

初九不遠復无祇悔釋文祇音支辭也馬同音之是反韓伯邪支反云大也鄭云病也王肅作提時支反陸云稙安也九家本作敍字音支引之謹案九家作敍是也廣雅敍敍多也（西京賦曰敍鮮潤點敏）无祇悔者无多悔也有不善未嘗不知知之未嘗復行故雖有悔而不至於多也蓋知有不善則必悔知而復行則多一悔矣今不復行故雖有悔而不至於多也行則但有不善之悔而無復行之悔是其悔無多也敍字以多爲意以支爲聲古音支歌二部相通故支聲與多相近說文芝字從艸支聲或從多聲作蓼是其例也故多謂之敍祇從氏聲古音氏在支部亦與多聲相近說文嫁字从氏（氏切）從女多聲或從氏聲作娵是其例也故多亦謂之祇褒二十九年左傳祇見疏也正義祇作多云晉宋杜本皆作多祇祇同音祇與多通猶祇與多通也多則大少則小高誘注呂氏春秋知度篇曰多大也故韓注又訓爲大義與九家相表裏也若馬鄭王陸四家之說皆於文義未安殆非達詁或又讀祇爲抵案祇從氏聲古音在支部抵從氏聲古音在脂部二部絕不相通未可以抵易祇也

大過 過涉 小過 過其祖 弗過防之 弗過遇之

弗過遇之 過以相與也 臣不可過也

引之謹案過者差也失也兩爻相失也陽爻相失則謂之大過陰爻相失則謂之小過故大元有差言以象小過有失言以象大過也凡卦爻相應則相遇不相應則相失故不過謂之過大過二五皆陽不相應而相失故彖傳曰大過大者過也陽稱大陰稱小大者過也者陽爻與陽爻兩相失也傳又曰剛過而中言二五皆剛而爻不相應而相失故彖傳曰小過小者過小者過者陰爻與陰爻兩相失也（荀爽注曰除稱小應彖三四皆陽爻而去四應初過二而去三應上過五而去二應初過二五剛過而中寡謂二五兩爻者非謂九四過二而應初九之二過五而應上過五而去三應初九者過二五剛過而中寡謂二五兩爻者非謂九四過二而應初九之二過五而應）故大元有差言以象小過有失也故曰剛中而應而曰剛過而中則過者不相應之謂也小過二五皆陰亦不相應而相失故彖傳曰小過小者過小者過者陰爻與陰爻兩相失也（荀爽注曰除稱小應彖三四皆陽爻而去四應初過二而去三應上過五而去二應初過二五剛過而中寡謂二五兩爻者非謂九四過二而應初九之二過五而應）故大元有差言以象小過有失也故曰剛中而應而曰剛過而中則過者不相應之謂也

剛過而中乎剛柔矣大過爲剛過而中則小過爲柔過而中皆二五得中而不相應之謂也小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣過不過也不及亦不過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六二失九五之應而應六五故曰遇其祖遇其妣不及其君遇其臣謂不過其祖而遇其妣不過其君而遇其臣也祖謂王母妣謂王母也王母初爻也君謂王父王父二也臣謂大父大父三也祖謂大母大母初也妣謂大