

□ 12
仁
774
4

觀

卦大意此卦卦休九五為主爻有為民所觀之義卦
 德順而巽曰名卦系辭也而大象別據二象爻教民
 之義也程子專挹大象為用觀之義以卦體為觀之
 義此而可從本義也○在全卦則九五一陽為下所
 觀在各爻則各有所觀
 胤按觀之一卦九五為主為諸爻所觀耳程傳云上
 觀天道程子解彖傳為聖人之觀天道故以用其意
 下觀民俗及夙行地上等皆大象之說與成卦之義
 不相干涉須辨同異

語類曰自上示下曰觀去声自下觀上曰觀平声故
 卦名之觀平声而六爻之觀皆去声
 胤按程傳卦下注二陽在上云云此指上九三五二
 爻而言耳然彖曰大觀在上專主九五一爻言卦之
 所以得名傳義解彖忘主九五而言不如專從彖之
 得水義也

○觀盥而——胤按盥而不薦主曰宗廟之可觀者莫
 盛於盥也至薦簡略不足復觀引禘自既灌而往盖
 以盥為灌鬯之義程傳亦同其說但以盥為盥手之
 義則異耳朱義以盥為盥手則仍程子其解義則異

矣語類曰盥而不薦這猶譬喻相似盖無這事且如
 祭祀總盥便必薦那有不薦底但取其潔之義耳○
 語類以程傳為灌鬯之說者失之矣
 胤按程傳解卦辭只做譬喻說本義直做祭祀之占
 也
 胤按有孚程子仍正義之說為下之盡誠本義前說
 為上之有誠後說為下之信上也或舉二說尚朱子
 曰從後說則合彖辭下觀而化之義予謂凡言有孚
 者如需之九五訟之九二皆就陽爻而言如觀之九
 五中正而為天下所觀故卦辭系有孚之辭則上之

有孚信也本義前說不可易也彖曰下觀而化者蓋言觀其誠而化之身

彖曰——○胤按大觀在上言九五為下所觀在上位也然主諸爻之觀九五而言身否則頌而巽此說上下卦德不可間隔中間也蓋大觀在上一句是解卦名也頌而巽以下三四句是以卦德卦體解卦辭也主觀天之神道以下推言觀之極効也

觀天之——○胤按天之神道四句程傳意聖人觀天道而設教朱義以上二句為觀天下二句為觀聖人予謂若言程子說則聖人二字當在觀字上其以觀

字為聖人之觀天道則與上文大觀下觀等字義不諧从本義說則分折天與聖人觀字蒙二者句法一串而自是二項事從豫卦彖曰天道以頌動也本義精兵卦水說人事彖曰到以說天故本義云極言之也

象曰——○胤按大象之說多與彖異不必由卦名象多就二象明其義凡卦體有夙象者多言德教之義如益小畜可見兵故觀亦言設教者方是巡省四方亦有土地之象以大象之所以為說也傳義分解觀民為觀二項泥兵

○又曰觀雖平去之別而九五為下所觀五陽爻下觀上畢竟為下之所觀耳无上觀下之說大象觀民之說以卦爻之所不言而象却无下觀下之說故傳義共以設教為下觀之義強合於彖說覺涉牽強故曰大象之說多与彖異而不必由卦名義以以故也蓋就二象明省方設教之義曰卦之名觀別爻觀民之義猶小過象言行過乎恭喪過乎哀用過於儉耳初六——胤按程子以初六居遠于陽所觀淺近故曰童觀不必觀乎九五也本義則以在下而不能實觀九五之德也覺程子說融活

六二——胤按闕觀傳義之說畧同但本義帶居內而觀乎外之義則於闕字益切矣

九五——胤按觀我生程傳謂觀己之所生之君子乎否也本于象曰觀民也之說蓋觀天下之俗也朱義則謂觀己所行之有君子之象乎否也故以象之說為夫子別爻一義也本義中其下四陰仰而觀之自是九五本文之象不以以觀字貼本文觀我生之觀若分象占則本文二句皆是占辭也蓋以卦言之則為下之觀九五自九五而言則九五自觀也本義其下四陰仰而觀之之說不可參入當以象曰為本

說而從程子之說也

王弼曰 ○王弼云上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己之道百姓有罪在于一人君子夙著已乃无咎 本无道字

上九 ○瀛按程子解觀其生与九五之觀我生同皆謂己之所生者但所謂君子者以則謂己有君子之德而五則謂人有君子之德則其我与其字其義自別矣觀象解九五曰視民也解上九曰志未平也則程傳可从也朱義則二爻戒辭不異皆自觀我之所行應君子之象乎否也語類云觀我是自觀如觀

履考祥底語勢觀其亦是自觀却從別人說又云觀我生如月受日光觀其生只是日光皆不若程傳之簡明也

又曰本義為下所觀之觀而不貼爻辭觀字只言上九有此象也故其戒辭已下始解爻辭也

噬嗑

全卦大意此卦卦体上下二陽而九四一爻間乎其中
 有頤中有物之象故取噬嗑之義名曰噬嗑也卦体
 陰陽各居其半卦德動而明卦象雷電交合卦變賁
 之六二進而居五日此者而系之辭也大象又就
 二象言刑罰法令之義傳義共言噬嗑自有亨義
 彖曰——○胤按彖加曰字者程傳例二字卦名予意
 卦辭不由卦之名義者必施曰字言名卦為噬嗑者
 必卦之形有頤中有物之象也而無亨通之義所以
 噬嗑之卦而曰亨者以剛柔分動而明雷電合也從

來說物有間者齧而合之也則亨通矣然九四一陽
儼然不變則誅除強梗之意何在哉恐不可忍亨通
也語類云剛柔分以下都掉了顯中有物只說利用
獄予謂併亨字亦不預噬嗑之義

剛柔分 〇胤按剛柔分程子解善惡不渚之義朱
子為威愛適均之義語類云分猶均也語意與日夜
分同蓋易中說剛柔分節及噬嗑皆三陰三陽之卦
剛柔適均也本義不可易也〇又曰剛柔分三句
卦辭曰亨柔得中一句秋利用獄也易言亨者皆就
卦象明其義不与卦之名義也程子曰噬嗑亨卦自

有亨義本是

本義卦變圖

臆說

胤按柔得中而上行程子直解為居尊位之義朱子
則以卦變說為自益之六四未凡易中言上行者皆
就卦變言則本義為長然凡言卦變者自反對相並
卦來則所謂柔者言貴之內卦六二也而在噬嗑上
于外休而得中也

徐氏筆精黃氏曰程子諸家皆言于卦合云雷電今
云雷電者字相類而誤惟鄒氏謂象亦云雷電合而

章不必以是疑經文此卦蛰離上震下然陽氣將震
祭乃閃然成火故雷与電止一氣而雷為主電者雷
之精光如爆杖火一出而声即透亦主在苞雷電非
其他判然一象之比彖言雷電合而章語意絕好經
文未必誤也

初九 〇胤按程傳云滅其趾則懲懼不敢進於惡
矣此本象曰不行也之說朱義則以在卦之下取滅
趾之象以象之所云為別祭一義者也故下注加一
又字矣較二說本義不可違也初九在下取滅趾上
九在上取滅耳則是分明以耳与足為上下之象也

至象曰之說則不必拘之滅趾則取其不行而滅耳
則敗其不听也

王弼易畧例辨位篇曰唯乾上九文言云貴而无位
需上六云虽不当位若以上為陰位邪則需上六不
得云不当位也若以上為陽位邪則乾上九不得云
貴而无位也陰陽知之皆云非位而初九不說當位
失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也〇
胤按程傳所說皆據王氏之說而辨之也

六二 〇胤按噬臍臯程傳云噬人之肌膚而已
臯没其層中也四字此一串事朱義云噬層鼎柔脆

之肉文傷滅其鼻以兩項事不相冒二說以示以賅
肉乾脚乾肉等例推之則朱說尤可信也
又按滅鼻程傳只為深入之喻无傷滅之意本義則
做傷滅之意与滅趾滅身例同

九四——○胤按得金兵程傳只取剛直之義猶坤之
黃裳是沒說不預獄訟之事本義取周礼鈞矢束矢
之事為解充覺有據六五之得黃金亦然
周官大司寇之職以兩造禁民訟入束矢於朝然後
聽之○注訟謂以財貨相告者造至也使訟者兩至
既兩至使入束矢乃治之也不至不入束矢則是自

服不直者也必入矢者取其直也詩曰其直如矢古
者一弓百矢束矢其百箇與亦以兩劑禁民獄入鈞
金三日乃致于朝然後聽之○注獄謂相告以罪名
者劑二券昏也使獄者各齎券昏既兩券昏使入鈞
金又三日乃治之重刑也不券昏不入金則是亦自
服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞○疏
此二經論禁民獄訟不使虛誣之事是禁民省吏之
法也

淮南子汎論訓云奇柘公將欲征伐甲兵不足令百
罪者出犀甲一戟有輕罪者贖以金分訟而不勝者

出一束箭百姓皆說乃矯箭為矢鑄金而為刃以伐
本義而征无道○高誘注云以金分出金隨罪輕重
有分兩也

賁

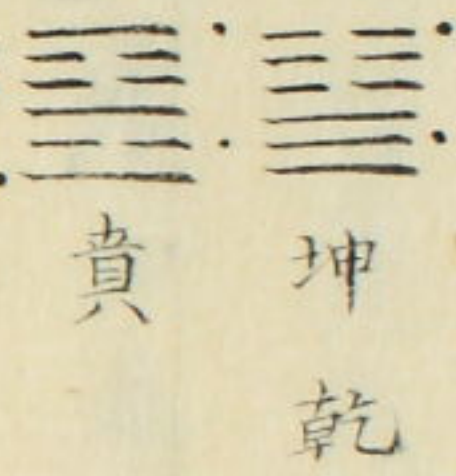
全卦大意此卦二變自噬嗑來六二柔來上九剛上交
錯以成文曰系卦辭也彖亦曰卦德離明艮止推演
其義說天文人文大象取二象說明政折獄之義程
子專用大象之意山下有火百物被光故為賁也本
義專以卦變為名卦系辭之由至於大象則自隨文
成解當从本義也彖象叙卦名文而說卦辭起自解
卦名也

賁亨——○胤按賁亨程傳物必有其實而可加文飾
故能小利於進也本義專按彖曰以卦變說而自明

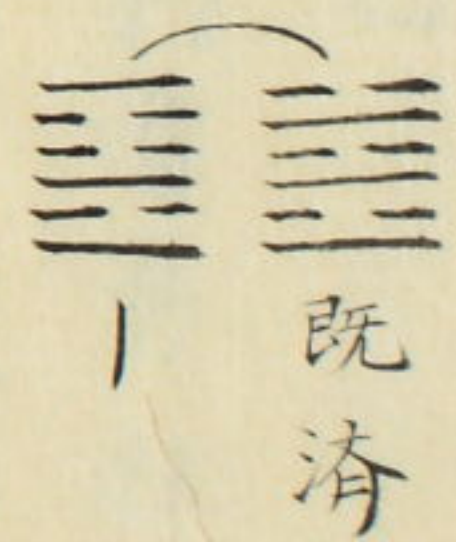
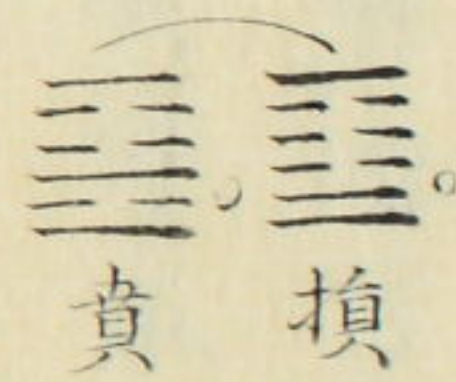
白程傳有實之說於卦辭无所見
 容奇隨筆曰易拳正云賁亨不利有所往今本不字
 誤作小剛柔交錯天文也注云剛柔交錯而成文烏
 天之文也今本脫剛柔交錯一句○易拳正三卷憲
 文總目唐蘇列司戶參軍郭京撰京世授五經得王
 輔嗣韓康伯手寫易經比世所行或頗差駁故拳正
 其訛而著于篇 右二條文獻通考
 傳故曰——○禮記禮器先王之立禮也有本有文
 忠信禮之本也義理禮之文也无本不六无文不行
 柔来而文剛——○王弼注坤之上六来居二位柔来

文剛之義也乾之九二分居上位分剛上而文柔之
 義也○正義曰此本泰卦故也若天地交泰則剛柔
 得交若乾上坤下則是天地否閉剛柔不得交故分
 剛而上分柔而下也○按程傳之說本于以然不言
 乾之九二坤之上六耳
 語類^{六十}程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自
 泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為
 六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不
 得而通矣

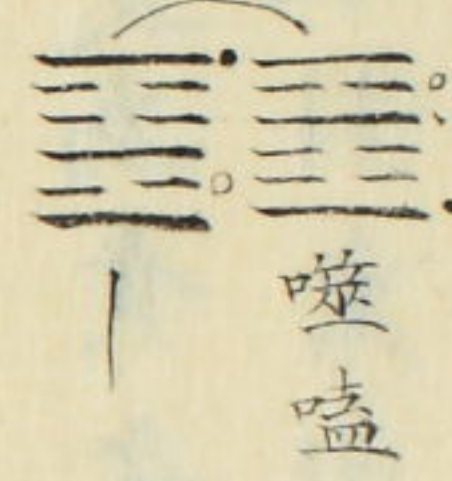
程傳

朱義

臆說

胤按柔來而文剛分剛上而文柔程子謂下体本乾二變而為離上体本坤上變而為艮程子說諸卦變觀此可見矣朱子謂自損而來二三相變自既濟而來五上相變予謂此自噬嗑而變耳六五來而文二陽之間為六二故曰柔來而文剛初九上而文二陰之上為上九故曰分剛上而文柔皆訖成卦之主互

相往來為說耳

象曰山下

○胤按程傳謂山下有火明照庶物君子体之明其庶政而又戒其過明不敢折獄也本義

山下之火明不及遠故用之小之庶政而不用之大之折獄也又取卦德內明而外止之義覺程傳優且象例不取卦德

初九

○胤按程傳初九陽明在下為賢者在下位

修飾其行之義身之所行猶足之能行也在下而知貴故曰貴其趾舍車而徒言其固窮不求來進無取舍比二之不心而取應四之正之義本義貴趾只取

下義而不取行義舍車而徒亦不兼此應之義亦自
簡明

六二——○胤按賁鬚程子謂文目質而加猶須之目

頤而動也專取係所附之義而不必有所指也朱子

謂二三俱无應故二附三而動雖亦取隨頤之義專

三而言

六四——○胤按程傳以白馬為初九求四之義故曰

馬在下而動等也朱義則以為六四求初之象故曰

人白則馬亦白矣今考此之六二亦曰屯如遭如乘

馬斑如匪寇婚媾指六二所乘之馬也正与此爻辭

句法不異然則白馬班如亦當从本義說為六四所
乘之馬也

六五——○胤按程傳諸丘園在外而近者指上九也

六五柔順受裁制于上九如剪裁束帛然晷冕不穩

朱子語類云伊川此卦傳大有牽強如束帛解作剪

裁恐无此理共如今將束帛之說教人解人決不思

量從剪裁上去朱義則以丘園為田圃為務農尚儉

之意胡安定作敦本說亦是此意亦未敢為然也王

氏古注意則云丘園是質素之處若能施飾在於質
素之處不華侈費用則所束之帛衰、衆多也此近

水義之說然以彖為衆多不見所據朱子云彖是狹小不足之意以字義考之從水則為淺從貝則賤从金則為錢可見彖之為險陋之意也今考注疏內一說云賁飾丘園之士與之故束帛乃彖也此說覺最平穩也蓋丘園者園之依丘陵者隱士之所宜盤旋者也而六五柔順下賢致之禮敬則門楣生光輝故云賁于丘園然陰柔之質自有敬賢之盛意而无用賢之實心不与共天位共天祿而其所致爾彖不腆不如湯之聘伊尹故曰束帛彖吝也然其實善意與慢賢罵之主不可同日而語矣故得

終吉也此聖人所以扶君子而勸遷善也

張氏鳳翼曰賁于丘園束帛彖終吉是言人君禮聘賢才令光丘園也宋王敬弘奏云宜加旌聘賁于丘園以彰止遜之美卽是此意但聘賢之禮貴其厚而彖其薄者以陰性吝嗇故耳然禮賢自是盛典故終可以得吉○見徐氏筆精○按此說与所忘意者合而知前人所做此解

剝

全卦大意以卦：体五陰剝一陽主上九而立名為剝也名卦系辭皆由此大象別取山地之象明宅之義象又曰卦德內順外止兼衍卦辭也傳義无異同順而止之——胤按程傳謂不可有所往而順時而止朱義謂順而止故不利有所往二說朱義覺優盖言卦有順止之德故不利有所往也象曰山附——胤按山之安重堅固乃根著于地有不拔之勢是剝之象也故為上者以厚其下安其宅先儒之解象卦義卦象夾雜為說故云有地剝之象

傳義考異二

四十八

夫言卦義則固有地剝之象然山之附地安重不巽物之莫為堅焉豈可謂地剝之象哉故以處專取山地之象而不推地剝之義可矣

六二——○徐氏筆精剝卦初六剝床以足六二剝床

朱子注并牀幹也出何典故誓攷牀乃牀字之

誤按爾雅革中絕謂之弁

象曰剝床——○胤按未有與程子謂未有與應此就

陽而言本義曰未大盛以就陰而言也 雲峰胡氏

曰程傳言陽未有與本義言陰未有與二陰然未至

於五陰之盛也

六三 胤按六三其志從正非剝陽者也而在羣

陰剝陽之時故曰剝之然陰柔順休不黨於惡身固不能化小人故總得无咎也

呂強後漢循吏傳呂強字漢盛河南成臯人少以官

者為小黃門再遷中常侍為人清忠奉公靈帝時例

封宦者以強為都鄉侯強辭讓懇惻固不敢当中平

元年黃巾賊起帝問強所宜施行強欲先誅左右貪

濁者大赦黨人科簡刺史二千石能否帝納之中常

侍趙忠夏惲等遂共構強云與黨人共議朝廷數讀

霍光傳強足身所在並皆貪穢帝不悅使中黃門持

兵召強、聞帝召怒曰吾死亂起矣丈夫欲尽忠國家豈能對獄吏乎遂自殺

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

復

全卦大意此卦、体一陽復于五陰之下此主爻也故名為復系之辭曰亨也又以卦德卦体系出入无疾等辞也大象別爻雷在地之象也傳義尔无甚異同俱據彖為解但程傳常兼举卦象卦德以解卦辞此卦專據卦体為說而不復取卦象卦德以難為說也
○在全卦則主初九而言復在各爻則各自復也
反復其道——○困學紀聞薛氏曰易以初爻為七日者举前卦而云也復之七日采復震既濟之七日得皆举初爻

彖曰——○胤按彖以卦德卦辭者必自下而言坤下震上為豫則曰頌以動豫震下坤上為復則曰動而以頌行其別尤嚴程傳云陽剛反而頌動則是與豫卦之德无別豈可乎本義卦下注明矣曰頌以動則動在頌後曰動而頌行則頌在動後故不曰動而頌而以頌行也取以漸上行之意

復其見——○胤按程傳云動之端乃天地之心痛斥王弼之說以為非知道者誰能識之蓋於動上見道而不用功于未發之前乃與乾元資始之意相符天地之大德曰生亦是此意實得彖之正意而與以虛

辭為道之本異矣本義以程子之論為詳如无異同然考大極圖說中庸章句等皆以未發之先為道之本而宗无欲主靜之說則未復已前尚有一段深宵无声无臭處而為万事之根本則與程子之道異故或問中論蘓季明問答以程子論未發引復卦為誤矣而至邵子則以一陽初動万物未生交接之際見道故朱子曰於貞元之間見之蓋亦與程子朱子之旨異矣學者各識其意趣之所別可矣其說詳別論王弼曰復者反本之謂也天地以本為心者也凡動息則靜非對動者也語息則默非對語者也然

則天地雖大富有萬物雷行夙行運化萬變寂然至
无是其本矣故動息地中乃天地之心見也若其以
有為心則異未獲具存矣

明馬中錫東谷罪言曰周子以靜知測陰陽之根程
子以動知觀天地之心邵子以動靜求往之間閱三

十六宮之春 先說郭

初九○經典叙文三十卷晁氏曰唐陸德明撰德明名
元朗以字行叙易昏詩并三礼三傳孝經論語尔雅
老莊頌載古文及諸家同異德明蓋傳極群昏也
王篇三十卷晁氏曰梁顧野王撰云

群昏音辨七卷晁氏曰皇朝賈昌朝撰先是大臣誓
古不過秦漢引經義議政蓋自昌朝始以昏以古文
多通借音語乃辨正之凡五門○右共見文獻通考
五經文字王應麟玉海張昞五經文字三卷唐女度
九經字樣一卷○大曆十年司業張昞纂成五經文
字以類相從開成中翰林侍詔唐元度加九經字樣
補所不載

无妄

全卦大意无妄之為卦。變自大畜而來上九之剛自
 外來而居初主於內卦猶剛陽之人遽來而為家主
 是不期望之妄故名卦曰无妄卦德震動乾健卦体
 九五剛中而應二故有大亨之兆也其既无妄故不
 正則不利有所往大象曰二象說万物蔀生各正性
 命之義則為真實无望之妄程傳專據大象為說本
 義據史記作无望作一說大象則从无妄之義 龍
 按无妄朱義據史記作无望馬融王肅皆解无妄望
 予謂卦文本義當从无望之義唯大象以為真實无

矣之義各不相妨可矣語類云文王以來說作希望
之望則似以大象為伏羲名卦之本義○經典叙文
无望凶亮反无矣无虚矣也說文云矣乱也馬鄭王
肅皆云矣猶望謂无所希望也

胤按程傳卦爻共作真實无望之義解朱義解卦併
有无矣无望之二義故六爻中唯初与上則与程傳
同其餘四爻皆作无望之義看注中自可見矣語類
云大抵无望一卦固是无矣但尔有無故非意之事
故聖人目象示戒

胤按動以天則无矣信天下之至言也与誠者天之

道也及天何言哉四時行焉百物生焉等語相符合
也然易象則無此說矣何也動者震之德也天者乾
之象也大象必曰象天下雷行是也彖必言德動而
健是也無以象与德雜而言之者矣如明出地上晋
明入地中明夷以明字為如明兩作離指大陽日之
象非卦德也此說闕之可矣

无矣元亨——○胤按不有攸往程子說系上无矣字
猶大學章句曰止其所而不遷也朱子冒上其匪正
有皆句以諸卦例推之則多為以卦凶戒往之辭本
義說為近然觀象曰无矣之往何之矣上九爻曰无

妄行有咎无攸利則程子之說不可易也
史記春申君傳曰朱英謂春申君曰世有毋望之福
又有毋望之禍今君處毋望之世事毋望之主安可
以毋无望之人乎○正義曰毋望謂不望而忽至也
索隱曰周易百無妄卦其義殊也

彖曰

☰ 无妄

☰ 无妄

本義卦變因

臆說

☳ 訟

☰ 大畜

朱漢上易傳曰无妄大畜之反大畜上九之剛自外
來為主於內主言震也自外來為主於內如舜禹之

有天下天下大物也可妄而有乎无非天也故曰剛
自外來而為主於內此以初九言无妄之至也
流按剛自外來而為主于內此象說卦變也程子謂
內卦本坤乾剛自外來而變初六為九也朱子謂自
訟之九二而來予謂九象說卦變皆二卦反對相並
而言如隨蓋咸恒是也此卦与大畜反大畜外卦艮
唯上九陽爻故此二爻互相變而上下也故此卦象
曰剛自外來而為主于內謂初九之剛自大畜外卦
而來為主于此卦內體也大畜彖曰剛上而尚賢謂
上九之剛自无妄內卦而來上于外卦也大畜之外

卦除初九之外无剛之可言无妄之內卦除初六之外亦無剛之可言也彼以往來存自然之象不勞牽強思索也蓋內外二字就卦之上下而言耳若如舊說則內外二字不相對值尤覺穿鑿从本義則訟之初六九二与无妄之初九六二互相上下也何以不言剛下柔上乎咸恒二卦既具說剛柔上下而无妄大畜二卦共偏就剛而言可見兩卦陽爻互相往來耳此說也讀易之次恍乎一得反覆參校益覺其言之不誣也六十四卦彖言卦變者十九卦其說无所不合以卦之辭最足可証向者鍾解東來內載朱漢

上易說叙此卦彖適与予說符幸于載之上已有會予心者然推之他卦則亦不然惜哉癸未之三月晦長胤識

象曰——○胤按程傳云盛行永言盛行貼盛字永言貼對字以永言配余說對時言合天時也

六二○胤按六二之義傳義不同傳做无妄之意義作无望之意語類云不耕獲一句伊川作三意說不耕而獲畊而不獲畊而不必獲着未只是也不畊也不獲只是成領他物莫

六三○胤按傳以六三妄動之失為无妄之災言非理

而得則蚤或得之必失之不足特也行人邑人互言之耳本義則以无妄為无望之義言不慮之患也行人牽牛去而邑人遭捕詰也此說覺本義簡切諸類云自文王以來說做希望之望○又曰本義或作望者以无妄之災无妄之疾皆是無故忽來之變又史記有此二語皆作望也

又按程傳邑人所繫之牛為行人所得只是二人上得失本義行人得牛而邑人見責併牛主共是三人此則覺程傳為長
胤按傳中得馬失馬諸本皆然尤無意義皆當作焉

蓋言本文曰行人之得邑人之災若曰邑人之得行人之災亦无不可故傳中設倒辭明其无彼己之異也或是牛字之誤

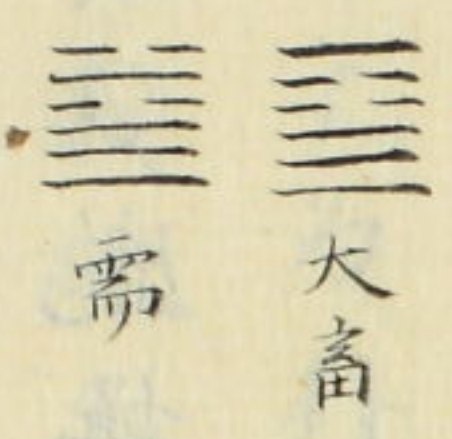
大畜

全卦大意大畜之為卦。變自无妄來初九來為上九
 內卦為乾。之德健外卦為艮。之德止有剛上而
 止健之義故名卦曰大畜上三爻皆應乾艮曰此二
 義而系辭也則畜為畜止之義大象就二象說畜德
 之義則為蓋畜之義蓋卦之得名本由畜止之義故
 彖曰能止健大正也諸爻皆有止畜之義唯大象說
 蓋畜之義程傳則以蓋畜為本義而以畜止為別旨
 以倒說也本義以彖為正說當從也
 胤按彖象二象皆解卦爻而彖先而象後故其取義

或有不同大畜本取畜止之義而象則別言蓋畜之
 義此非以彖為謬也而非初含二義而彖象各明其
 旨也猶豫之為悅豫象象俱无異義而系辭則重門
 擊柝取豫備之義也程子謂取天在山中之象則為
 蓋畜取艮之止乾則為畜止似本具二說恐不然也
 彖曰——○胤按剛上而尚賢指上九爻也程傳唯言
 陽剛居尊位之上身朱義則言自需之九五而上以
 卦變也按彖凡云剛柔上下者皆以卦變而言其例
 尤多然若本義說則需之五上与大畜之五上互相
 易位也此自无妄之初九而來身无妄之卦内艮只

在大畜則上而居外体為上九也

本義卦變

臆說

胤按應乎天也傳義共云六五應九二唯一爻耳恐
 難稱天予謂四五二爻俱應乾体故云也

九二○王弼曰閑闔也衛護也進得其時虽涉艱難而
 无患也輿虽遇閑而故衛也正義曰虽曰有人欲閑
 闔車輿乃是防衛見護也○傳義共曰字作日月之
 日

六四○經典叙文云牯古毒反劉云牯之言角也陸云

牯当作角九家作告說文同云牛觸角著橫木所以告人

六五○正義曰能積其牙者觀注意則積是禁制損去之名褚氏云積際也除其牙也然積之為除尔雅无訓案尔雅曰墳大防則積是隈防之義此積其牙謂防止其牙古字假借豕傍上邊之異其義亦通積其承誤止其牙也○經典叙文云積符云及刘云豕去勢曰積○胤按傳義皆本刘說

頤

全卦大意頤之為卦上下二陽中含四陰有頤頷之象頤有養之義故名卦曰頤而系之辭也彖曰推及天地聖人之養大象又曰說言語飲食之道傳義亦無異同但云外實而內虛以爻之陰陽言上止而下動以二卦之德言此彖之所不言正義曰山止於上雷動於下頤之為用下動上止故曰山下有雷頤程朱之說蓋出於此

六二象曰——○胤按行失類也程子專取从上之凶朱子兼初上二爻而言程子蓋目象只舉征凶字而

云尔然諸象曰例後举一句包彖全文則朱子說可從也

六三○胤按拂頤貞凶

六四○胤按虎視眈眈。程子意強柔之人當養其威嚴君子不重則不威之意朱子意誠一下賢也故曰下而專也語類銖曰音弁載馬氏云眈眈虎下視覓則當為下而專矣朱子曰然

大過

全卦大意大過之為卦四陽而二陰，為小而陽為大，故名卦曰大過。卦躰初与上皆陰爻，而二五在四陽之中，卦德巽而說，曰系之辭也。大象以沢在水上，曰時存戒說，獨立遯世之義。程子以大象為本義，而兼取彖說，又云過之大与大莫過，以其創說本義自可見也。

大過棟橈——○胤按棟橈，程子意一條橫棟，中身强大而兩頭細弱，故致橈屈。似是以六爻為一棟也。朱子意二陰衰弱，无負重之力，故橈似以初上二爻各

傳義考異二
六十三
為一棟也故語類云初上二陰不能勝四陽之重故
省此象九三是其重剛不中自不能勝其位亦有此
象然以初上不能負荷四陽為棟撓於義未穩當从
程說彖曰本末弱也分明一條橫棟其本末弱耳若
如本義說則是本末兩棟細弱也是本末二字不親
切且屋裏只有一棟身何得有二棟
胤按蒙引四陽居中過盛上下二陰不勝其重則上
无所附而下無所支矣故撓又曰棟直承而上字兩
垂而下故曰上棟一字棟在中而直上者觀三四二
爻可見又曰棟直而梁橫又曰四陽居中有屋棟之

象不必大拘形似可也右諸說以棟為楹甚誤也蒙
引不唯失棟字義而且昧傳義之別芟之可矣

彖曰——○胤按本末弱也程子謂陽多而陰寡陰勞
之衰弱也朱子乃謂陰故弱也觀曰本末弱也則朱
說為穩

大過之時——○胤按若如傳說則是當大過之時之
車將如義說則是當大過之時之人象何以直言大
過之時大矣哉所謂時者忘指剛過而中巽而說耳
如豫頤等諸卦彖可見矣

象曰——○胤按此象而目時存戒非體象也

九二○胤按九二上取象于水下取象于人上言共用
下言其所以
字彙榜杜兮切音題水推易大過二爻枯楊生槎後
作榜誤○正字通榜音題韻牋夏小正柳榜也者
大舜字也按楊榜柳榜並从木從水祝榜卅之似穀者
与水推之榜別○榜又作蔣易枯楊生槎鄭氏作蔣
王弼云榜楊之秀也鄭作蔣近是榜蓋蔣之譌
諸類云大過陽剛過盛不相對值之義故六爻中无
全吉者除了初六是過於畏慎无咎外九二虽無不
利然考夫得女妻畢竟是不相当所以象過以相与

也○此說可補本義

九五○胤按揚者樹之生水旁者恐以卦有巽水允澤
之象而取之也彖之揀撓上六之過涉當取此
上六○胤按過涉滅項傳以小人履險滅身之象義為
君子殺身成仁之莫觀爻曰凶無咎而象叙之曰不
可咎也則程傳似可从也

劉琨字越石勸進表載在文選曰生繁華於枯蔣音豐
肌於朽骨神人護安无不幸甚○注銑曰周帝為刘
曜所殺瑯琊王睿在江南時刘琨在并列段匹磾在
冀州此表勸睿為天子是為元帝

習坎

全卦大意重坎為坎故名卦曰坎而坎之德為險故有
 重險之象卦躰二五俱有剛中之象曰系之辭也象
 曰其義推至天地王公之險而贊其大坎之象為水
 故大象取水潛至之義言德行教革之莫程傳朱義
 亦無異說

習坎有孚——○容齋隨筆易舉正云：坎卦習坎上
 脫次字胤按拳正本習坎上更有坎字也○胤按大
 象亦曰習坎則无坎字為是
 水流而不盈——○胤按水流而不盈程傳言陽動于

險中而未出於險此說自天一生水來朱子語類曰
水流不盈總是說一坎滿便流出去一坎又滿又流
出去本義謂行有常是也與孟子所謂不盈科不進
意同然此二說與上言重險下贊險之時用不相干
涉恐當不然鄙意則謂水流不盈此說重險之德耳
言水脈流通而無盈溢之患有隄防岸崖為之險阻
也故下云行險而不失其信也若夫無隄防之限則
泛溢散滂豈能流行而不失其信也言水由險而能
得其性也然孟子水由地中行也或曰水是坎之象
險是坎之德今併言之似未穩貼曰不然離之象曰

重明以麗乎日此亦係言德與象亦何妨焉
天險不可升也——○胤按若傳義說則自以此以上專
說乎之支未嘗言險之為德至以此乃極言天地王公
之險而贊其大可謂無頭柄說話可見上文所云皆
是說險之德故至此云也且不言坎之時用而云
險者其意最可見矣

象曰——○胤按程子意則君子觀水之信而存常而
常其德行觀水之游習相受而習其教也本義治
已二字貼德行治人二字貼教言二者皆當如水
之存至而重習熟安之二說本義不可易也程子言

信而有常者用卦辭有孚來然象象二說不可相混
 象上說水洊至而曰君子云則德行教行二者皆當
 如水之洊至也不可入孚信等字面且有卦言習坎
 者言險之相重耳至象則取水之相矣耳教行變三字
 程子謂教令之行此說行字涉泛德行既是二行教
 變而是二字可知教以號令言行以施設言行
 六三〇亂按險且枕二句程子意六三居陰之時其所
 居亦且支倚不安朱子意則以此一句覆解上文險
 貼來字枕貼之字故曰前險而後枕予竊謂來之坎
 二恒言來下則初六九二皆險此來之險也如易中

所言比之剝之益之革之假之皆以之字為助語其
 他無以之為往者下曰險且枕則言後有險躡一卦
 為外卦為之阻却故曰且枕其所謂坎窞者傳義俱
 言六三陷之益深予謂意此以六三為坎窞耳前有
 二坎後有險詩所謂進退維谷者是即坎窞也坎卦
 六爻皆坎而初六六三又坎中之坎也故俱有坎窞
 之象也
 六四〇經典叙文用缶方有反絕句奮說樽酒簋絕句
 戴用缶一句

上六〇——叙文微許韋反纏音墨刘云三股曰微兩

也
股曰纏皆索名寘之豉反置也言衆議於九棘之下

也
亂按樽酒簋戴程傳四字為句簋戴言二簋之食也
朱義從晁氏說於簋字下句戴字屬下讀訓戴為益
言益之以缶也如象則程子說當从也本義象曰簋
字為衍文

離

全卦大意重離為離故名卦為離而離之德為明為麗
二五俱柔而中正曰系之詞也大象取二象而言純
明之義傳義忘无異說
流按程傳取陰麗於上下之陽則為附麗之義其說
曰也然象象所未見也如彖曰重明以麗乎正及曰
柔麗乎中正皆以居其所為附麗之義附麗乎兩間
之謂也思離之為麗則為附於兩間之義而至彖說
麗明則不必由此義

彖曰——○經典款文乎上王肅本作地

重明——胤按易說明字有二義如曰重明明明皆
 是就德而言如明兩作離及明入地中皆直言日耳
 象曰——胤按明兩作離程子兩字下句作字只做
 為字解朱子兩作二字連讀語類云明兩作從言水
 洊至今日明未日又明明字便是指日而言此說本
 陸佃說二說本義為優下困學紀聞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而
 胤按明兩作離程傳言離明相繼只是就重卦言明
 德之義耳本義則直日而說語類中可見大凡象皆

就天地水火而取其義故謂之象此處明字當如明
 出地上晉明入地下明夷為日而說本義可從
 經典紀文明兩作郊云作起也荀云用也
 焦氏革乘離卦離麗也又云明兩作離禮昏經曰納
 徵束布離皮白虎通云離皮者兩皮也三五曆紀古
 者麗皮為禮離麗古通用
 初九○胤按離德為麗為明初九程傳含二義為解故
 曰志在上麗又曰剛明之才朱義只取明一義而不
 言麗義故曰以剛居下而處明體六二三然
 六五象曰——胤按離王公也程子云所麗得王公

之位此以居君位為離王公也本義注明文下注云
 迫於上下之陽此以附陽為離上謂上九下謂九四
 附離王公之間也與傳不同予謂卦固以附陽為離
 以象離乎中正例之當從程傳
 上九○胤按程子有嘉下句絕朱子折首下句絕見語
 類

象曰——○經典敘文王用出征以正邦也王肅本此
 下更有獲匪其醜大有功也

此句與前句同義

