

07764

易

義

形

錄

十

四

齋

易義別錄序目

張惠言學

第一卷

孟氏

第二卷

姚氏

第三卷

翟氏

第四卷

蜀才氏

第五卷

京氏

易義別錄

序目

第六卷

陸氏

第七卷

干氏上

第八卷

干氏下

第九卷

馬氏

第十卷

宋氏劉氏

第十一卷

王子雍氏

第十二卷

董氏

第十三卷

王世將氏劉子珪氏

第十四卷

子夏傳

敘曰孔子曰天下同歸而殊塗一致而百慮水之爲川也源有大小流有長短而皆可以至于海則斷港絕潢莫得而礙焉者其塗通也吳秦人之生也同聲及其長而不相通然累譯而皆得相喻者其意同也聖人之道著之于經傳之其人

易義別錄

序目

二

師弟子相與守之然夫子沒而微言絕二百餘年之間以至漢興詩分爲四春秋分爲五此皆七十子所親受世世傳業口授而筆記猶尙如此源遠末分非秦火之禍也況乎去聖久遠經簡廢絕承學之士各自爲宗差若豪釐謬以千里可勝道邪然揆其本原罔不依經附傳承師論法雖汎濫殊等其歸不同者勘矣故規矩之所出非一木之材也皆成器焉器不足以盡規矩則有之矣求之于規矩之外而得之者未之行也易之傳自商瞿子以至田生惟一家焦氏後出及費氏爲古文而漢之易有三自是之後田氏之易楊施孟梁邱高氏而五惟孟氏久行焦氏之易爲京氏費氏興而孟京微焉夫以傳述之統田生丁將軍之授受則孟氏爲易宗無疑

而其行不及費氏者以傳受者少而費氏之經與古文同馬融鄭康成爲之傳注故也王弼注行而古師說廢孔穎達正義行而古易書亡其見于釋文敘錄者自晉以前三十有二家李鼎祚集解所引二十有三焉皆微文碎義多不貫串蓋易學埽地盡矣可不惜哉夫不盡見其辭而欲論其是非猶以偏言決獄也不盡通各家而欲處其優劣猶援白而嘲黑也余于易取虞氏旣已推明其義以鄭荀二家注文略備故條而次之自餘諸家雖條理不具然先士之所述大義要指往往而有不可得而略也乃輯釋文集解及他書所見各爲別錄義有可通附著于篇因以得其源流同異若夫是非優劣亦可考焉凡孟氏四家孟氏姚信翟元蜀才京氏三家京氏陸績干寶費氏七家馬融宋衷劉表王肅董遇王廙劉瓛子夏傳非漢師說別爲一家凡易書五代之季盡亡宋人所著書如太平御覽晁以道古周易呂祖謙音訓朱震漢上易傳圖叢說往往猶有古義蓋取之他書所徵引時有譌謬然或有今人所不逮見故據而存之若李衡義海撮要項安世玩辭李心傳丙子學易編愈遠愈譌無取焉爾張惠言

易義別錄

序目

周易孟氏

孟喜正義作儂字長卿東海蘭陵人從田王孫受易舉孝廉爲

郎曲臺長免爲丞相掾漢書藝文志易章句孟氏二篇又

孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇隋志云八卷

殘闕梁十卷釋文敘錄云十卷無上經又引七錄云下經

無旅節無上繫今集爲一卷漢興言易者自田何田何之

傳王同周王孫丁寬服生各著易傳楊何受王同蔡公受

周王孫亦各爲傳田王孫受丁寬授施讐孟喜梁邱賀施

孟梁邱各爲章句施氏之後有彭宣戴崇作易傳景鸞作

易說孟氏之後有注丹作易通論袁良作難記梁邱之後

易義別錄

卷一

一

有五鹿充宗作略說田何所傳者書盡是矣永嘉之亂諸

家盡亡而孟氏闕佚之書幸存當漢之季年馬融鄭衆康

成荀爽好費氏學由是費氏大興而田氏說微獨會稽虞

翻作注傳孟氏史稱孟喜好自稱譽得易家侯陰陽災異

書自言師田生且死時枕喜却獨傳喜梁邱賀以爲妄言

喜竟以改師說不得爲博士今觀虞氏所說陰陽消息之

序神明參兩之數九六變化之用精變神眇將非田生之

傳果有得其祕奧者哉然遺文所存皆零文碎字其大義

絕不可得見藉非虞氏則商瞿所受夫子之微言其遂歟

滅矣夫學者求田何之傳則唯孟氏此文求孟氏之義則

唯虞氏注說其大較也然虞氏雖傳孟學亦斟酌其意不

必盡同益古人之學傳業世精非苟為稱述而已故據其
同異或發其旨庶治古文者有考焉孟氏卦候消息惠徵
士為易漢學既發明之故不具著儒者皆言鄭康成始以
彖象附經漢志易經十二篇施孟梁邱三家則章句宜以
十二篇為次今推其文經亡者率無彖象益後人寫者依
鄭氏附著之邪抑其本固然也

下經 正義孟喜易本云分上下二經 彖 象

咸

咸其輔頰舌 釋文虞作輔頰耳目之間也象家本作輔頰輔為

日輔孟頰作頰則輔亦非日輔二字皆假借也故虞定作輔

頰

易義別錄 卷一

齊

齊 子西反釋文 章句云進也 釋文虞同象家作晉以明出地上于晉

為合

矢得勿郵 釋文虞同

損

君子以徵忿恚浴 釋文恚浴借字虞定作室欲用馬荀

益

風雷益章句云雷以動之風以散之萬物皆益 正義

莫益之徧辭也 釋文 章句云徧周匝也 釋文虞用之

艮

厲熏心 漢上易傳虞云古閣作熏字

豐

初九遇其妃主

漢上易傳

日中見主

釋文

虞作斗衆家亦皆作斗蓋斗字古通音主因譌

耳詩酌以大斗釋文云徐音主

漢上易傳

闕其戶室其无人

釋文

釋文云闕姚作闕孟作室並通則室與

闕通字義仍從闕故虞不作室錢少詹大昕云室本訓寨反

訓為空猶亂之訓治徂之訓存也列子黃帝篇至人潛行不

空注云一本空作室是室有空義也虞亦當用室字

日中則稷

釋文

虞作吳古吳稷通穀梁傳曰日下稷范甯云稷

吳也

天際祥也章句云天降下惡祥也

集解

蓋訓際為降也虞注文

易義別錄

卷一

三

云天降祥

中孚

我有好爵吾與爾靡之章句云好小也靡共也

釋文

靡共也虞

用之好爵謂五以商與二共五在艮為小虞注不釋好義疑

亦有好小之文而集解刪之

月既望

晁氏

章句云十六日也

晁氏

未濟

小狐汔濟濡其尾章句云小狐濟水未濟一步下其尾

漢上易傳

虞云汔幾也申成此義坎穴也狐穴居

漢上易叢說

坎為穴不為

狐故虞取否艮為小狐艮黔喙之屬又為小也否二之五艮

狐在坎穴无妨亦有穴居之象漢上不見孟易採之佐書所

引故不能全其說

繫辭下

夫坤退然示人簡矣

釋文

虞作賁云安也退與賁亦聲借

聖人之大保曰位

釋文

古寶保通

古者伏戲氏之王天下也

釋文

章句云伏服也戲化也

釋文

此與

京氏同虞改之以庖犧位乾五取商象火化也

耒耨之利章句云耨耘除草

釋文

同

象也者象也

釋文

虞同

文言

利之足以和義

釋文

京荀並同虞不用者以左傳穆姜之言作

利物與馬鄭本同于體仁嘉會貞固協句相比故改讀從之

易義別錄

卷一

四

劉向以中古文校三家經或脫去无咎悔亡唯費氏與古文

同故虞或以費氏古文正孟氏

陰疑于陽必戰章句云陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也

集解

說卦曰戰乎乾言陰陽相薄也坤上六兼有羣陽與乾合體

戰而相薄乃能化震陰不與陽同盛不能受化也虞疑為凝

坤注云凝乾之元與象傳陰始凝合此虞發明孟氏之大者

也

雜卦

章句云雜亂也

釋文

雜亂非義故虞不從以為雜採也

孟氏卦氣

自冬至初中孚用事稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十

分之七而從一月之策九六七八是爲三十九六七八其數三十合于一月之日而卦以地六候以天五五六天地之中合卦以地六每卦六日七分舉成數言之候以天五每五日一候七十二候六十卦而成歲五六相乘消息一變五六相乘一月三十日也復臨泰大壯支乾爲息卦遯遯否觀剝坤爲消卦每卦主一月辟卦是也十二有變而歲復初坎震離兌二十四氣次主一爻坎震離兌爲方伯之卦一爻主一氣其初則二至二分也稽覽圖冬至坎初六春分震初九夏至商初九秋分兌初九坎以陰包陽十一月中坤牝陽凝乾故日以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎陰陷故日凝涸坎運終焉春分出于震陽在地

易義別錄

卷一

五

上故日出始據萬物之元爲主于內震爲乾元陽在初爲主則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震動成乾故曰豐大震功究焉離以陽包陰五月中乾舍于離陰出相遇故日以陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰商爲文明也離運終焉仲秋陰形于兌陰成故形始循萬物之末爲主于內兌陰在三爲主故日未不云外者爲主不在外也羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌爲澤雨澤也兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌乾六爻自十一月至四月爲坎震所主坤六爻自五月至十月爲離兌所主故分七八爲靜九六爲動靜在地下動形地上也此與四象布

四方異義故四象之變皆兼六爻七八九六爲四象而中節

之應備矣唐書麻志一行卦議彼文云十二月卦出于孟氏章句其說易本于氣而後以人事明之下乃言當

據孟氏自冬至初中孚用事云云則當是說卦章句以卦議不言引章句文或是一行約義故退在後而錄之

五經異義孟氏說三事

易有周人五號周當爲君帝天稱一也王美稱二也天子爵號三

也大君者興盛行異四也大人者聖人德備五也曲禮正義京氏同

乾鑿度孔子言如此

天子駕六易日時乘六龍以馭天下也儀禮既夕疏左傳哀公十七年正義

公羊傳隱公元年疏京氏同天下多下字可補釋文之闕

年二十行役三十受兵六十還兵王制正義

觀此三事則以禮說易非康成所創

易義別錄

卷一

說文引易敘云俯孟氏

夕惕若夤夤敬惕也懼字又云讀若夕惕若厲說文雖俯孟氏亦博采衆家古

文故有兩引輒異則諸文未可正爲孟氏也虞無夤字

忼龍有悔

乘馬驢如驢駘也

以往遯遯行難也又吝恨惜也易曰以往吝

履虎尾號號恐懼馬本然

包荒用馮河荒水廣也虞木同

噬乾食食食所遺也又云揚雄說食从巾

突如其來如女从到子易曰突如其來如不孝子突出不虞容于內也或从到古文子作食卽易突字

闕鄭氏義如此

楷恆凶楷柱祗古用木今以石

拊馬壯吉拊上舉也

其牛習習一角仰也虞同

天且劓劓別鼻也或從鼻入

靴升大吉靴進也與虞義不合

梁紕梁紕不安也繫傳本作劓紕困于赤帶

豐其屋豐大屋也繫傳本作豐此引豐其屋解大屋之義耳繫傳是

輿輿也此易輿卦為長女為風者

百穀艸木麓於地麓艸木相附麓土而生此亦引易以明麓之从艸易

文不宜為麓字傳為誘耳日月麗乎天為二字明不然矣

輒飪輒食飪也

易義別錄 卷一

夫乾崔然崔高至也與虞違

犏牛乘馬

重門擊柝柝判也又擗夜行所擊者易曰重門擊柝馬鄭王弼本从柝集解本从

椽椽也此與椽同

天地壹壹壹字又引易天地烟燼集解本作壹壹

雜而不波波喻于水

參天兩地兩再也

為的顙的明也又駢馬白顙也易曰為的顙虞及眾家皆从的

又附一行易纂引孟喜序卦困學紀聞朱新仲說亦見程迥古占法

陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之

易義別錄卷一

周易姚氏

釋文敘錄云姚信字德祐吳興人吳太常卿注易十卷又引七錄云十二卷字元直隋書志亦十卷吳興志有姚德祐文集輯易注爲一卷明人爲之甚疎略今補而正之余治易始虞氏以其說見于集解者視他家爲多猶可參校而得其義又商瞿之傳至漢末而絕唯虞爲孟氏學七十子之大義尙有存者故樂得而考之旣已玩其遺文略得其義例則益知易道消息雖馬鄭大儒未能見之者以費氏徒出經文非有古師說夫子之微言有所闕而不發故也則又竊怪孟氏之傳在吳虞氏五世傳業不絕而漢魏

易義別錄

卷二

一

之間未有爲其學者及仲翔之注旣上爲世所推亦未聞有聞風而起者又以知時俗所向在彼不在此卒使空虛之儒得逞其說經學歛絕良可悲也其後觀蜀才注卦變之法與虞氏同而未得其本翟子元者時有所合而未詳然皆孟氏之支系也最晚乃讀姚氏注其言乾坤致用卦變荀通九六上下則與虞氏之注若應規矩元直登仲翔之徒歟抑孟氏之傳在吳元直亦得有舊聞歟惜其所傳者止此無以証之自商瞿受易三百年而至田何田何之傳四百年而僅得虞翻虞翻之後三百年而亡其略可見者姚信而已耳翟子元蜀才而已耳故吾于三家之書雖闕文殘字不可比義猶寶貴愛惜綉繹而不敢忽者也

上經 象 象

乾

大人造也正義姚以造為造至之造

用陸立持論承續論中五論

屯

君子以經綸注云經緯也集解綸謂綱也以織綜經緯此君子

之事正義時在屯難是天地經綸當作綸集解之日故君子法之

須經綸當為綸集解艱難也集解經緯也解經綸二字之義非訓經為

緯也

泰

城復于隍釋文

大有

易義別錄 卷二

公用亨于天子香兩反釋文注云享祀也釋文諸侯貢三牲魚腊以

助天子大祭謂之大饗故曰祀也

匪其彭注彭翳釋文彭翳蓋壯大之貌虞作疋謂四折震足發

正故匪疋又云或為彭作翳聲字之誤姚以四折足不得壯

大即為匪其彭就字讀之

謙

六二鳴謙貞吉注云三體震為善鳴二親承之故曰鳴謙得

正處中故貞吉集解

體震善鳴虞氏象例此又互卦例承陽例中正例

豫

六三盱豫釋文注云盱日始出詩盱日始旦釋文

萃

君子以除戎器注云除猶脩治釋文用虞

升釋文

君子以順得釋文

豐釋文

九三豐其沛注云沛滂沛也釋文

四上之五三坎為雨故云滂沛

折其右股釋文虞取噬嗑艮為肱此取巽為股皆謂四也

闕其无人釋文闕通

王假之尚大也注云四體震王震為王假大也四上之五得

其盛位謂之大集解

易義別錄 卷二

四

虞注云王假之謂四宜上之五正與此同但以假為至異

耳知姚爻變成既濟與虞同例

旅

旅注云此本否卦三五交易去其本體故曰客旅集解五乾之

正去之三仍得乾故獨象客旅

此卦變之例與虞同虞兼賁變而姚唯取否虞以三之五

而姚云三五交易又有小異

渙

渙有近六四爻釋文

依虞義二正成觀則四在坤坤為近義或取此

未濟

九二曳其輪貞吉注云坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉

此應例據陰例九二非正以處中而爲貞吉則不變即得爲貞是亦例也

繫辭上 正義云姚信等分白茅章後取負且乘更爲別章成

觀象章第二象者言子象者也章第三精氣爲物章第四顯諸仁賦諸用章第五聖人有以見天下之賾章第六初六難用白茅章第七子曰作易者其知盜乎章第八大衍之數章第九子曰知變化之道章第十天一地二章第十一是故易有太極章第十二子曰書不盡言章第十三與馬融荀爽本同

日月違行一寒一暑 釋文行陽而暑行陰而寒故日違行

坤化成物 釋文同虞本注云化當爲作

易義別錄 卷二 五

坤以簡能注云能當爲從 釋文陰從陽也

可久則賢人之德可大則賢人之業注云賢人乾坤也言乾

以日新爲德坤以富有爲業也 集解

辯吉凶者存乎辭 釋文辨彼列反注云辯別也 釋文用虞

而觀其會通以行其典禮 釋文

儀之而後動 釋文用鄭

則言語以爲機 釋文

野容誨淫 釋文注云言妖野容儀致誨淫泆也 釋文用鄭

大衍之數五十其用四十有九注云天地之數五十有五者

其六以象六畫之數故減之而用四十九 正義此條最疎

同董遇

此所以成變化而行鬼神也注云此天地之數五十有五分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也集解分爲

爻者爻七八九六也一合六二合七三合八四合九五合十爲十五七八也九六也姚以五十有五分爲爻故大衍之用

減六以象六畫之數

繫辭下

吉凶者貞稱者也

釋文稱謂稱其所行之得失

夫坤安然示人簡矣

釋文用陸

古者庖犧氏之王天下也注云連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人

因之曰周易

漢上易傳

馬融云伏羲得河圖而作易杜子春注周

易義別錄

卷二

六

禮云連山宓戲歸藏黃帝山海經云伏羲氏得河圖夏后因

之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖

周人因之曰周易姚以周易出伏羲繫有明文神農號列山

氏列連聲近連山因于神農無疑故不從杜子春山海經之

說

作結繩而爲罟注云罟猶罔也

釋文

象也者象也

釋文用虞

精義入神以致用也注云陽稱精陰爲義人在初也陰陽在

初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也

集解

陰陽在初深不可測所謂乾元也變爲姤復所謂消息也

虞注龍蛇之蟄云陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤

成十一月復生遶翼在下龍蛇俱蟄初卽姚云入在初也
此消息之大義虞姚以後無知之者矣

君子知微知章知柔知剛注云此謂豫卦也二下交初故曰

知微初難知故微上交于三故曰知章三已成卦故章體坤

處和二中和故曰知柔與四同功苟義同功謂互體也故曰

知剛剛謂四陽

集文 釋 用 鬼

六虞就四言故上交謂五下交謂三姚就二言故上交為三

而下交謂初其例一也又同功例

井德之地也注云井養而不窮德居地也

集 解

文言

注云乾坤為門戶文說乾坤六十二卦皆放焉

集 解

易義別錄 卷二

七

知終終之可與存義也注云知終者可以知始終謂三也義

者宜也知存知亡君子之宜矣

集 解

陰凝于陽必戰

釋 文 用 虞

說卦

水火不相射

射音亦 釋文

注云射厭也

為專注云專一也

釋文 用 虞

為弓倫

釋文

虞云月在庚象弓姚作為弓倫者蓋取月似弓為

弓之倫非實弓也

為蠡為蚌

釋文

序卦

履而泰然後安注云安上治民莫過于禮有禮然後泰然

後安也

集解

雜卦

謙輕而豫怠也

釋文

謙卦文辭時與在文辭為八不列于易蓋明也
見其象時說九家書說所之字謙豫集解有在

即于文各書謙文為元與字此其所

可知二書之外未見有字之易為德則

有而氣氣居為德則之未與與到在說也

雷九家書

此九

易義別錄卷二

易義別錄

卷二

八

水火不相射 射音射注云射勝也

為專注云專一也 用原

為倫 注云凡在卦象中者皆為倫

為倫 注云凡在卦象中者皆為倫

攝變而解怠也

雜卦

後安也

集解

易義別錄卷三之五 晉孟喜 清 張惠言輯

周易程氏

陸德明云荀爽九家集解有翟子玄子玄不詳何人爲易

義釋文雖時引翟文而敘錄不列子玄易義則知德明未

見其書特就九家集解引之李鼎祚集解有翟元翟元蓋

卽子玄李書諱玄爲元鄭玄字亦如此其所集亦自九家

可知二書之外未見有引子玄易者德明稱九家集解序

有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄若以

當九家者然李鼎祚既引九家又別自引翟元則九家非

此九人元朗亦云其注又有張氏朱氏則不以九人爲九

家亦可知也或又謂九家者淮南之九師荀爽爲之集解

今以李氏所引九家之文往往指釋荀注則九家解荀非

易義別錄

卷三

一

荀解九家又明要之九家所以述荀而旁引他家以證成

之觀子玄諸文皆與荀義相近則其采自九家又益信然

子玄之易蓋孟氏非費氏何以言之荀氏有卦變無爻變

今子玄于泰則云五虛無君二上包五于姤則云九五遇

中處正此皆虞氏之義與荀氏殊故知子玄爲孟氏易也

依九家序所次子玄之生必在虞後其與元直蜀才未知

後先若其書則固已升孟氏之堂而未入其室可以差肩

于姚俯接于范矣漢魏易家如此者不多得而亡之最早

可知輔嗣注行馬鄭荀義猶不甚相遠世儒尙或傳之最

深怪而屏棄之者孟氏諸家之說也

上經 彖 象

上九或錫之鞶帶終朝三褫之義云上以六三錫下三陽羣

剛交爭得不以讓故終一朝之間各一奪之為三褫集解荀云

鞶帶宗廟之服三應于上上為宗廟故曰鞶帶虞云位終乾

上九為日乾為甲日出甲上故曰朝

荀云以三錫二又奪二與四此雖不同其例一也

泰

九二包兌義云兌虛也訓虛也則字當為荒集解改之二五相應五虛无陽

二上包之集解

荀云二上居五而行中和虞云坤虛无君欲使二上二與

易義別錄

卷三

二

五易位故得上乎中行此義俱合然荀義乾升坤降三體

俱上此云二五相應則專易二五而成既濟是虞義非荀

義也此爻變之例又應例

隨

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息義云晦者冥也雷者

陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事

其將晦冥退入宴寢而休息也集解

孟氏卦氣隨候二月九家云八月之時雷藏于澤取歸妹

為言于隨候背矣卦象之文但就兩象例不取候故止言

雷在澤中秋冬之時則候與象兩不相戾此以見瞿之深

于卦氣也

頤
天地養萬物聖人養賢以及萬民義云天土地初也三才之位萬物衆陰也天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖也

集解

虞云乾為聖人艮為賢人坤陰為民此以上為賢四陰為民則聖人謂初正與虞同虞云養正則吉謂二之正五上易位此云以正道養賢及萬民則亦與虞不殊唯天土地初稍異耳姚元直云以陽養陰一家之學若合符節矣

下經 彖 象

晉

九四晉如碩鼠貞厲義云碩鼠晝伏夜行貪猥无已謂雖進

易義別錄

卷三

三

承五然潛據下陰人居不正之地故有危厲也

集解

荀虞卦變晉皆觀四進五此云四進承五則非觀來或以自艮來乎此卦變之例又承例據例

睽

後說之壺

釋文

用京馬鄭虞

史

告自邑義云坤稱邑也

集解與虞同

史取坤象是亦剝坤也此知程有旁通之例

九二錫號

釋文

義云錫賜也

釋文用荀

九三壯于頄有凶義云頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頄

間骨三往壯上故有凶也

集解釋文云頄面頄頄間骨也

壯荀訓為強虞

訓爲傷翟旣以上爲顛則往而強顛于文不辭當亦訓傷也
謂見傷于上

姤

象曰天下有風姤后以施命誥四方義云天下有風風无不

周布故君以施令告化四方之民矣集解荀虞皆作誥四方義

同

剛遇中正天下大行也義云剛謂九五遇中處正教化大行

於天下也集解

九五得中不可謂遇中遇中必初二易位此又爻變也虞

注以姤變初四易位成小畜翟則成人

困

易義別錄

卷三

四

困于酒食中有慶也義云陽從上來居中得正富有二陰故

中有慶也集解

陽從上來自否來也此卦變與荀虞並同二非正位又不

居尊言得位者或會爻辭朱紱方來耳

革

革言三就有孚義云言三就上二陽乾得共有信據于二陰

故曰革言三就有孚於二矣集解

虞以四變有孚此云三就上二陽乾得共有信則似以乾

爲信然下云據于二陰上乘五不可謂據又云有孚於二

以乾爲信二不在乾非孚也以義言之就上二陽乾者謂

四不變三就成乾乾爲言故革言三就也得共有信據于

二陰者謂四變三與五共有坎體坎爲孚也五與三據有
二陰三據二爲坎故有孚於二矣

鼎

君子以正位凝命釋文義云擬度也釋文妾子承世故擬度天命

漸

鴻漸于干義云干涯也釋文

或得其桷義云方曰桷桷椽也釋文

巽

田獲三品義云田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊

三離雉也集解

此用虞注比三驅之例

易義別錄

卷三

五

繫辭上

樞機之發榮辱之主也義云樞主開閉機主發動開閉有明

暗發動有中否主於榮辱也集解

法象莫大乎天地義云見象立法莫過天地也集解

化而財之謂之變推而行之謂之通義云化變剛柔而財之

故謂之變也推行陰陽故謂之通也集解

化變剛柔用九用六爻變也推行陰陽消息終始卦變也

繫辭下

易曰憧憧往來朋從爾思義云此咸之九四辭也咸之爲卦

三君三民四獨遠陰思慮之爻也集解虞云四欲感上隔五感

初隔三此云四獨遠陰其義同

君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂義云在安慮危
安下當脫而字在存而慮亡在治而慮亂集解

文言

忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也義云忠於五所

以脩德也集解居三脩其教令立其誠信民敬而從之集解荀云

居業謂居三也則進德之為忠五荀義亦應不殊

知至至之可與言幾也義云知五可至而至之故可與行幾

微之事也集解

與四時合其序義云乾坤有消息從四時來也集解

此謂乾坤十二爻消息應十二月故云從四時來

地道也妻道也臣道也義云坤有此三者也集解

易義別錄 卷三

說卦

為繩直義云上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直集解

以陰順陽虞注失其守者其辭誦云巽詰屈即此義也

易義別錄卷三

...而不忘亡治而不忘亂義云在安慮危

周易蜀才氏

蜀才者七錄云不詳何人七志云是王弼後人謝旻夏侯該云是譙周顏之推陸德明以為范長生也長生涪陵丹輿人一名延久又名九重又名友字元壽隱居青城山李雄即成都王位長生乘素輿詣雄即日拜為丞相尊之曰范賢故又名賢釋文敘錄隋唐志皆云蜀才易注十卷蜀才之易大約用鄭虞之義為多卦變全取虞氏其不同者剝為師史為同人此即蔡景君剝上九為謙之義推其意蓋以剝為師師為比為乾之消息史為同人同人為大有為坤之消息於虞氏旁通之義則未槩聞然剝史下降師

易義別錄

卷四

一

同人上升窮上反下其序猶有合者非李挺之之復姤五變而生剝者所可口實也

上經 彖 象 文言

坤

坤厚載物德合无疆注云坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也

陰凝于陽必戰

釋文用虞荀

需

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也注云此本大壯卦案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也

虞云大壯四之五凡卦變之例虞唯主一爻以消息盈虛

各有所主故也翟子元蜀才大抵參用荀氏升降故皆兼
用二爻然彖意以位乎天位所以光亨則專主九四之五
爲義此虞之所以合經意也

訟

剛來而得中也注云此本遯卦案二進居三三降居二是剛
來而得中也集解

虞云遯三之二爲以之主故謂風安蓋巽以未是五而于

師訟云未貞夫訟以剛中故也云云此本論特案六五剛二

剛中而應行險而順注云此本剝卦案上九降二六二升上
是剛中而應行險而順也集解上降二爲剛中五陰應之二升

上亦來應也震爲行坎爲險坤爲順

易義別錄 卷四

二

虞注今闕以消息求之是謙三降二也蓋虞于師注未明
言自謙來故蜀才求其說不得以謙之例自剝來也

比

原筮元永貞无咎以剛中也注云此本師卦案六五降二九
二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正而无

咎矣集解

虞云師二上五本本遯卦案一巽五三三到五二巽

泰

泰小往大來吉亨注云此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣
下地氣上陰陽交萬物通故吉亨集解

泰本坤否本乾於消息義合矣虞云泰反否否反泰此義

蜀才未知

否

大往小來注云此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也

集解

凡消息有二例對言之則陽生為息陰生為消主陽而言

也分言之則凡來者皆為息往者皆為消

同人

柔得位得中而應乎乾曰同人注云此本史卦九二升上上

六降二則柔得位得中而應乎乾應乾合三爻言之下奉之

象二為下乾為上義同于人故曰同人

集解

虞云旁通師卦蜀才不知旁通故以師例求之

易義別錄

卷四

三

大有

大輿以載

釋文

謙

君子以裒多益寡

釋文

注云裒取也

釋文

用鄭

豫

朋益摺

釋文云本依京義從鄭

鄭云速也

隨

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨

時之義大矣哉注云此本否卦剛自上來居初柔自初而升

上則內動而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得于時

也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉

集解

虞云否上之初

初九館有渝

釋文

臨

臨元亨利貞至于八月有凶注云此本坤卦剛長而柔消故

大亨利貞也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡

歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有

凶斯之謂也

集解

蜀才知消息而不知旁通故以歷否為義同于王弼也此

用十二辟卦之例

觀

大觀在上注云此本乾卦案柔小浸長剛大在上其德可觀

易義別錄

卷四

四

故曰大觀在上也

集解

賁

君子以命庶政

釋文

无妄

彖曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以

正天之命也注云此本遯卦案剛自上降為主於初故動而

健剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨

乃天道恆命也

集解

此卦變盡用虞以外內之爻不得去初三升降也妄為邪

妄漢儒無此訓王儉云是王弼後人豈不信哉

大畜

其德剛上而尚賢注云此本大壯卦案剛自初升為主于外
剛陽居上尊尚賢也集解

虞云與萃旁通又云大壯初之上蜀才以為无妄之對也

車說輶釋文

商

則大啞之嗟釋文

下經 象 象

咸

柔上而剛下二氣感應以相與注云此本否卦案六三升上

上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也集解

此乾坤往來之卦虞亦以上下兼義蜀才以例他卦皆然

易義別錄

卷四

五

失之矣

恆

剛上而柔下雷風相與巽而動注云此本泰卦案六四降初

初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也

是雷風相與巽而動也集解

亦乾坤往來之卦

大壯

累其角釋文鄭虞作纍纍纍省字

晉

柔進而上行注云此本觀卦案九五降四六四進五是柔進

集解

虞云觀四之五

明夷 本陰而當承土滅矣也 臨而之類于象無取也 置本不

彖曰明入地中明夷注云此本臨卦也案夷滅也九二升三

六三降二明入地中也明入地中則明滅也 集解 臨與之類

虞以臨二之三反晉為明入地中也但以臨爻言之自可

兼取升降然臨以陽生卦不取陰爻為義

其子之明夷 釋文其古箕字 虞之類

損 本陰而當承土滅矣也 臨而之類于象無取也 置本不

彖曰損損下益上其道上行注云此本泰卦案坤之上九 九當

六下處乾三乾之九三上升坤六 六當 損下益上者也陽德

上行故曰其道上行矣 集解

易義別錄

卷四

六

損益一例虞云損泰初之上益否上之初正與无妄同也

蜀才于益云乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四雖

于損上之外別增陰升之爻而于乾上下初不違虞義以

例乎損當云乾之初九上升坤上坤之上六下處乾三不

其當以三上升降也蓋傳寫之誤

二軌可用亨 亨許庚反

君子以澄忿窒欲 釋文

六四損其疾使遄有喜注云四當承上而有初應必上之所

疑矣初四之疾也累于我故為疾宜損去其初使上遄喜 集解

此承例四當承上鄭義也初四之疾于象無取知蜀才不

用虞氏象例五

益

損上益下注云此本否卦案乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也集解

史

九三壯于仇釋以上為三之仇匹也

九五莧睦史釋注云睦親也通也釋文用虞也陸既為睦則

莧必作莧爾而笑而莧而莧而疑之誤成孫謹校

姤

繫于金尼釋注云尼止也釋文

萃

君子以除戎器注云除去戎器脩行文德也釋文用鄭

易義別錄

卷四

七

一握為笑注云握當讀為夫三為屋之屋釋文用鄭

孚乃利用躍釋文

井

井累其瓶釋文鄭讀曰藥作累亦鄭義

旅

柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也注

云否三升五柔得中於外上順于剛九五降三降不失正止

而麗乎明所以小亨旅貞吉也集解

否三升五與虞同虞又云賁初之四非乾坤往來也麗乎

明亦謂五三非麗五蜀才此義非

繫辭上

鼓之以雷霆注云凝為電釋文電當為霆字之誤

辯吉凶者存乎辭辨彼列反注云辯別也釋文

盛象之謂乾效法之謂坤釋文

知崇體卑釋文

有功而不置釋文用鄭本

大衍之數五十注云衍廣也釋文同王虞

聖人以此先心釋文用荀虞

繫辭下

象也者像也釋文云象木並云像擬也

說卦

參天兩地而奇數釋文云倚蜀才作奇通

易義別錄

據釋文則蜀才雖作奇與倚亦同考周官媒氏鄭注二三

者天地相丞覆之數也易曰參天兩地而奇數賈公彥云

易繫辭云天一地二天三地四天五地六二字是就奇數

之中天三度生地二度生天三覆地二脫載故云天地相

丞覆之數蜀才之義或與鄭同

大衍之數五十注云

知崇體卑

聖人以此先心

易義別錄卷四

易義別錄卷四

易義別錄卷五

張惠言輯

周易京氏

漢易家兩京房太中大夫京房者淄川楊何弟子梁邱賀所從受易者也無書元帝時京房字君明東郡頓邱人本姓李吹律自定爲京氏受易梁人焦延壽今所謂京氏易者也釋文敘錄京房章句十二卷又引七錄云十卷錄一卷目隋書志云十卷京氏占候書隋志十種九七十三卷唐志五種二十三卷其見于史傳有遺文者曰易傳曰積算曰飛候曰易占曰易妖曰易數曰風雨占候其存者積算易傳三卷雜占條例一卷延壽自云嘗從孟喜問易房以延壽易卽孟氏學孟氏之徒翟牧曰生不肯曰非也及

易義別錄

卷五

一

劉向曲校書考易說以爲諸家皆祖田何大誼略同唯京氏爲異儻焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不與相同漢書藝文志孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇此京氏注孟也自君明長于災異易家世應飛伏六位十甲五星四氣六親九族福德形殺皆出京氏然嘗推求漢唐以來引京氏言災異者皆舉其易傳而未嘗及章句至陸德明李鼎祚往往引京氏之文率與易傳大異蓋出于章句將非京氏自以易說災異而未始以災異說易後世之言京氏者失其本邪余嘗善陸績治易京氏而其言純粹與干寶絕不相類如其言雖謂之出孟氏也可使京氏章句而在其不當在陸下章章明矣六日七分卦候消息風

雨寒溫此孟氏所傳以一行所議京氏法四時卦用事上
減九卿卦之七十三分則亦其不與孟氏相應之大者惜
乎章句之文百不存一京氏之大義亡矣惠定宇易漢學
發明京氏積算爲詳余以爲非京氏之所以爲易故不錄
占候書而輯章句爲一卷其義例則不可得而說云

上經

否

益釋文

繫于苞桑章句云桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之

德故爲喻

集解

荀云桑者上元下黃以象乾坤此天覆地載之

義二辛

大有

易義別錄

卷五

二

公用亨于天子

亨香兩反

章句云亨獻也

釋文

此讀如廟中將

幣三享

豫

釋文

豫六三汙豫

六三汙豫

釋文

汙汙自汙汙人之汙聖人亦汙天爵汙之

朋盍摺

釋文

剝

釋文

六四剝牀以籩

釋文

章句云籩謂祭器

釋文

文

君子德輿

釋文

復平章句云文百不存一意丑之大義亡矣惠定宇易漢學

復平章句

釋文

崩來无咎

无妄

釋文

无妄

无妄章句云大旱之卦萬物皆死无所復望集解虞氏云馬鄭同

頤

觀我揣頤釋文一本揣作揣

習飲釋文今作坎

習欲章句云欲險也陷也釋文

視既平視音支

離

則大經之嗟釋文

下經

咸

憧憧往來釋文釋文引字林云憧遲也

易義別錄

卷五

明夷

明夷暝于左股釋文

睽

後說之壺釋文馬鄭同

困

九五劓劓釋文釋文引說文劓斷也

井

可用汲王明並受其福章句云言我之道可汲而用上有明

主汲我道而用之天下並受其福故曰王明並受其福也史記

屈原列傳索隱

中孚

吾與爾劓之

釋文 六六六出

六四月近望

釋文 世云望音復

既濟

釋文 既濟者水克火也

繻有衣絮

釋文

象上

謙

鬼神害盈而富謙

釋文

豫

故日月不過而四時不貸

釋文

大畜

利涉大川應乎天也章句云謂二變五體坎故利涉大川五

易義別錄

卷五

天位故曰應乎天

集解

此爻變例

象上

豫

隱薦之上帝以配祖考

釋文

習飲

水臻至

釋文

繫辭上

是故剛柔相摩章句云摩相砥切也

釋文

鼓之以雷霆章句云霆者雷之餘氣挺生萬物也

釋文

易之序也章句云序次也

釋文

辯吉凶者存乎辭章句云辯明也

文釋

辭有險易章句云險惡也易善也

文釋

易與天地準章句云準等也

文釋

故能彌綸天地之道章句云彌遍綸知也

文釋

有行而不留

文釋

聖人有以見天下之嘖

文釋

章句云嘖情也

文釋

以行其等禮

文釋

大衍之數五十其用四十有九章句云五十者謂十日十二

辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來

實故用四十九焉

正義

乾鑿度日大衍之數必五十所以成變

化而行鬼神也故日日十者五音也辰十二者六律也星二

易義別錄

卷五

五

十八者七宿也凡五十所以大闕物而出之者京義出于彼

也天之生氣太一乾元也

故再扚而後卦

文釋

章句云再扚而後布卦

文釋

可與酬酢

文釋

六爻之義易以工

文釋

虞同

聖人以此先心

文釋

荀虞同

繫辭下

古者伏羲氏之王天下也

文釋

章句云伏羲也

文釋

與孟

同

斲木為耜揉木為耒章句云耜耒下耒也耒耜上句木也

文釋

象也者象也

文釋

孟虞同

文言 限於卷五

君子體信足以長人釋文荀同

利之足以和義釋文孟同

說卦

日以暍之章句云暍乾也釋文

欲為銳釋文

為柴馬釋文今云瘠馬章句云柴多筋幹釋文荀同

為遜齋釋文

為末足釋文一本末作朱今云鼻足荀同

為矯柔釋文

為螺釋文一本作螺今云贏

易義別錄 卷五

為果墮釋文云果疏

雜卦

謙輕而豫洽也釋文

知微錄釋文章句云樂冬頤頤釋文荀同

知微錄釋文章句云頤頤釋文

頤頤釋文章句云頤頤釋文

易義別錄卷五

易義別錄卷六 卷六即聖人之張惠言輯

周易陸氏

陸績字公紀吳郡吳人爲孫權奏曹掾出爲鬱林太守加

偏將軍釋文敘錄陸績周易述十三卷又引七志云錄一

卷隋經藉志云注十五卷又與虞翻同撰日月變例六卷

亡明姚士粦採釋文集解合以京氏易傳之注爲陸氏易

解一卷今四庫本是也易傳注世有其書又不宜入易注

其所採闕謬甚多今正而補之因論其義例爲一卷公紀

注京氏易傳則其易京氏也余嘗以爲京氏既爲易章句

又別爲易傳飛候之書以謂易含萬象不可執一隅然則

積算之法殆不用之章句以易傳飛候求易者爲京氏者

易義別錄 卷六

之末失也今觀公紀所述凡納甲六親九族四氣刑德生

尅未嘗一言及之至言六爻發揮旁通卦爻之變有與孟

氏相出入者京氏自言其易卽孟氏學公紀儻得之邪京

氏章句旣亡存于唐人所引者僅文字之末不足以見義

由公紀之說京氏之大愾庶幾見之公紀以少年與仲翔

爲友觀其書亦幾欲與荀虞頡頏矣

上經 彖 象 文言 止卷又與與臨同對日月變例六卷

乾 國 軍 義 文 彖 經 到 齋 問 長 卷 十 三 卷 又 中 子 志 云 論 一

初九注陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初

稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六

七八爲象九六爲爻四者互明聖人之妙意也 漢上易傳 又叢說無末

此與左傳乾之姤為初九之同人為九二之履為九三之小畜為九四之同人為九五同人當是大有之誤成孫謹校之丈為上九

之坤為用九似合而實不同左傳以九則變陰爻以陰斷陸以陽在處稱九謂用事也故九五注云陽氣至五明自

下而上初復三臨以至于五如聖人積德以致尊位不以五宜變大有也故明之曰四者互明聖人之妙意謂觀象

玩辭則用七八觀變玩占則用九六七八之中自含九六之義九六之變亦成七八之用也朱子發謂陸績之注始

論動爻失其指矣

大人造也正義云陸以造為造至之造

易義別錄

卷六

二

利之足以和義釋文同京子孟荀

聖人作而萬物覩注陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣集解

六爻發揮旁通情也注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集解

惠徵士云周易以變者為占故彖傳獨言卦變乾坤旁通卦變之始也漢儒皆主此說泰否二卦言大小往來即乾

坤旁通之義惠言謂漢儒唯馬鄭不說卦變案陸殘文雖無可為卦變取證者其注京氏傳損云乾九三變六三陰

柔益上則亦從泰來繫解注云引信八卦重以為六十四觸長爻冊至于萬有一千五百二十則乾坤旁通為卦變

惠說是也爻變則有其文訟四乾變而與比初變而得正
困三變之大過京氏注大畜利涉大川應乎天也謂二變
五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天一變五體坎者
謂二五易位故曰天位然則爻變易位京氏法也陸于噬
嗑九四注先云失位後云獲正又云終得信其剛直則四
蓋上與五易位也六爻發揮旁通義亦兼此

坤

爲其兼于陽也

釋文

兼本

同荀虞

又謂員志

與故曰

兼此

公紀注京氏易傳云乾配西北積陰之地陰盛故戰乾坤
併處天地之氣雜稱元黃也云乾配西北則上六有乾體
非陰生于初以至純坤也兼陽之義與荀虞皆合

易義別錄

卷六

三

屯

匪寇婚媾

音訓

蒙

匪我求童蒙注六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙

集解

訟

復卽命注訟之復乾變而與

漢上易傳

謂九四變乾爲巽是訟而復其位此爻變之例

師

師貞丈人吉注師爲衆首法長而行

周易口訣義

法長之義同鄭

丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也

集解

不滅凶音訓

地中有水師注坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者

莫過于水集解

比而納諍則辭金矢也雖貞吉象曰沐稷貞吉未次也出肉

終來有它吉注變而得正故吉漢上易傳

履履帝位而不疾釋文履帝位而不疾

否也釋文否也

其亡其亡繫于包桑注包本也言其堅固不亡如以與繩繫

也集解

大五體與也堅固不亡則非變而爲晉也又互象之例

易義別錄 卷六

四

大有釋文大有

明辯逝也釋文

隨釋文隨

王用亨于西山釋文王用亨于西山

許爾反然虞注云體觀象故亨虞凡祭祀多用觀象而亨通

唯取乾坤交是亦讀許爾反陸本之虞也

噬嗑釋文噬嗑

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也注肉

有骨謂之肺离爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬

其剛直雖獲正吉未爲光大也集解

咸

天地感而萬物化生注天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也集解

遯

初六遯尾厲勿用有攸往注陰氣已至于二而初在其後故

曰遯尾也避難當在先而在後故厲往則與災難會故勿用

有攸往集解

惠徵士云初可為尾不可為後比後夫凶後為上以初為

大後亂其例矣惠言謂蹇險在前也易爻之例上往者以外

為前下比者以內為前如丈初九壯于前趾虞以為謂四

也未可以為陸誤

易義別錄

卷六

六

遯之時義大矣哉注謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大

矣哉集解

大壯

喪羊于場

君子以非禮弗履注天尊卑卑君子見卑乘尊終必消除故

象以為戒非禮弗履集解

晉康侯注康安也樂也釋文安也同馬

明夷

家人

六二明夷睇于左股釋文注旁視曰睇釋文同鄭

家人

婦子喜喜終吝

釋文

九五王假有家勿恤吉注假大也五得尊位據四應二以天

下為家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉

集解

陸義以據陰為大與注云皆據陰故志行也此據應之例

正家而天下定矣注聖人教先從家始家正而天下化之修

己以安百姓者也

集解

蹇

象曰山上有水蹇注水在山上失流通之性故曰蹇通水流

下今在山上不得下流蹇之象

正義

君子以反身修德注水本

應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行

只可反自省察修己德用乃除難君子通達道暢之時並濟

易義別錄

卷六

七

天下處窮之時則獨善其身也

正義

當位貞吉以正國也

釋文云邦作國為漢朝諱

成孫

解今世山土不齊下

解而拇注拇足大指

釋文

百果草木皆甲宅

釋文

君子以徵忿吝欲

釋文

象曰澤上于天史注水氣上天浚降成雨故曰史

史

姤王

集解

羸豕孚蹢躅注羸讀為累

羸豕孚蹢躅注羸讀為累豕騰馬之累也蓋以初

為淫女

妬之時義大矣哉注天地相遇萬物亦然故其義大也集解

萃

萃王假有廟釋文云无亨字注王五廟上也王者聚百物以祭其先

諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣集解

王五廟上交位之例

君子以除戎器注除猶修治釋文

升

王用亨于岐山亨許兩反釋文同馬鄭未得設困之義

困

九五輒輒不安貌釋文鄭義同

易義別錄

卷六

八

輒輒志未得也注无據无應故志未得也二言朱紱此言赤

紱二言亨祀此言祭祀傳互言耳无他義也謂二困五三困

四五初困上斯乃迭困之義也集解未詳迭困之義

井

井收弗幕注收井幹也釋文

革注王賦上交位之例

君子豹變其文蔚也注兌之陽爻稱虎兌為虎馬荀義陰爻

稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也

集解

鼎鼎黃耳中以為實也注得中承陽故日中以為實集解鼎五不

鼎黃耳中以為實也注得中承陽故日中以為實集解鼎五不

取變正京傳注云六五委任得賢臣假之以位是其義也
此承陽之例

震

不喪匕鬯注匕者棘匕撓鼎之器正義

艮

不承其隨音訓

漸

初六鴻漸于干注水畔稱干釋文鄭義同

或得其桷注桷椽也釋文

九五鴻漸于陵注陸陵俱是高處然陵卑于陸也正義馬云

山上高平日陸故陵卑于陸

易義別錄

卷六

九

歸妹

歸妹以媵釋文同荀注媵妾也釋文

遲歸有時注遲待也釋文

旅

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣小也艮為小石故曰旅瑣

瑣也履非其正應离之始离為火艮為山以應火災焚自取

也山必有草木以應火自取災焚故曰斯其所取災也集解

巽

彖曰重巽以申命注巽為命令重命令者欲丁寧也集解剛巽

乎中正而志行注二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正

也皆據陰故志行也集解巽二不以不正為咎柔皆順乎剛是

以小亨注陰爲卦主故小亨集解京傳吳注云本乾象陰來盪

成巽故陰爲卦主

此卦主之例

中字

我有好爵吾與爾縑釋文漢上易縑卽縻字

既濟

備也釋文注備當爲億億困劣也釋文義與鄭同

繫辭上

鼓之以雷霆注鼓鼓動也釋文

六爻之動三極之道也注極至也釋文天有陰陽一氣地有剛

柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才極至之

易義別錄

卷六

十

道也初四下極二五中極三上上極也集解

初四二五三上動而相易相應故各以類爲三極此動例

非爻位故曰三才極至之道不以此爲三才也三才之位

則初二爲地三四爲人五上爲天各家不易也

是故君子所居而安者易之序也注序象也釋文義同虞

夫乾其靜也搏音同專

儀之而後動釋文一本以此爲鄭非陸案集解以動者尙其變引陸注作議之疑作鄭者是然集解引文

或改其字故兩列焉

子曰勞而不伐有功而不置釋文何鄭鄭云置當爲德

野容誨淫釋文注言妖野容儀教誨淫泆也釋文同鄭

凡三百有六十當期之日注日月十二交會積三百五十四

日有奇爲一會今云三百六十當期則入十三月六日也十月爲一期故曰當期之日也集解入十三月六日所以生聞

是故四營而成易注分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸期於扚以象閏四營

也謂四度營爲方成易之一爻者也集解

以動者尙其變注變謂爻之變化當議之而後動矣集解

通其變遂成天地之爻釋文釋文云虞陸同案虞注則作文釋

文誤也

夫易開物成務注開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸長爻冊至于萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖

人觀象而制網罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也集解

易義別錄 卷六 十一

引信八卦卦變也觸長爻冊爻變也

六爻之義易以工釋文同京虞

退藏于密注受著龜之報應沒而藏之于心也集解

古之聰明睿知神武而不殺者夫殺如字釋文

是興神物以前民用注神物著也聖人興著以別吉凶先民

而用之民皆從焉故曰以前民用也集解

聖人以此齋戒以神明其德夫注聖人以著能逆知吉凶除

害就利清絜其身故曰以此齋戒也吉而後行舉不違失其

德富盛見稱神明故曰神明其德也集解

利用出入民咸用之謂之神注聖人制器以周民用用也不

遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也

集解

天地變化聖人效之注天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣集解

變而通之以盡利注變三百八十四爻使相交通以盡天下之利集解

舉而措之天下之民謂之事業注變通盡利觀象制器舉而措之於天下民咸用之以為事業集解

擬諸其形容象其物宜是故謂之象注此明說立象盡意本誤
作設卦盡情偽之意也集解
目下

極天下之蹟者存乎卦注言卦象極盡天下之深情也集解
京作噴情也此云極盡天下之深情則蹟當依京作噴

易義別錄

卷六

七

繫辭下

天地之道貞觀者也注言天地正可以觀瞻為道也集解
之道貞明者也注言日月正以明照為道矣集解

夫坤安然示人簡矣釋文
何以聚人曰財注人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利

以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣集解
人之本也
觀鳥獸之文注謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯

之文集解
解虞以鳥獸為日月陸以為星宿皆古訓也
斲木為杓注杓廣五寸釋文

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利也注陰

窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作罔罟教民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利也

集解

既辱且危死其將至妻其可得見邪注六三從困辱之家變之大過爲棺槨死喪之象故曰死其將至妻不可得見

集解

三取變象蓋以失位

繫于包桑注自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也

集解

自此以上蓋謂危者以下

非總上困解噬嗑而言

道有變動故曰爻注天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥

易義別錄

卷六

七

溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也

集解

當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平注文王在紂世有危亡之患故于易辭多趨危亡本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫于包桑之屬是也

集解

易者使傾注易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後

入于地之屬是也

集解

說卦

雷風相薄注相附薄也

釋文

水火不相射

射音亦釋文

注射厭也

同虞

故水火相逮无不字 同鄭宋 釋文

故稱乎母注取含養也太平御覽 三十六 釋

為阪生釋文字同虞注阪當為反釋文

為風注風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜於本而動於

末也集解

為矯縣釋文同馬鄭

為小石注艮剛卦之小故為小石者也集解

雜卦

明夷誅也注誅傷也釋文

又

卦辭文王作正義首卷爻辭周公所作正義首卷左傳序疏漢上易叢說陸績云周公

易義別錄卷六

作爻釋文同馬七志云錄一卷此或錄中語也

又

明夷初九爻辭

雜卦

論小石注巽剛健之小故為小石者也釋文

蘇謙神釋文

末也釋文

論風注風土氣也巽坤之所生故為風亦取靜於本而動於

論坤也釋文字同虞注阪當為反釋文

論艮也釋文字同虞注艮當為反釋文

易義別錄卷六釋文同鄭宋

周易干氏

明姚士粦輯干常侍易解三卷但取李氏集解之文而又時有疎謬丁敎授杰補正之頗詳具今依而錄之因論其例爲二卷干寶字令升新蔡人晉元帝時爲著作郎領國史出爲山陰令始安太守王導以爲司徒右長史遷散騎常侍其注易十卷見釋文敘錄隋志又有爻義一卷又云梁有周易宗塗四卷七冊府元龜又云有周易元品二卷史稱寶好陰陽術數留心京房夏侯勝之傳故其注易盡用京氏占候之法以爲象而援文武周公遭遇之期運一

易義別錄

卷七

一 者象也易以陰陽往來九六升降上下而象著也陰陽以天地日月進退次舍而象生焉故曰消息鄭氏之言爻辰用事荀氏之言乾升坤降虞氏之言發揮旁通莫不參互卦爻而依說卦以爲象其用雖殊其取于消息一也令升則不然其所以爲象者非卦也爻也其所取于爻者非爻也于支也由干支而有五行四氣六親九族福德刑殺此皆無與于卦者也故乾之爲甲也震之爲庚也離之爲己也此見于經者也干支爲卦象也以甲壬名乾以乙癸名坤見辰戌名艮見巳亥名兌則卦爲干支象也以甲子爲水而乾象淵以庚辰窮水而震象姦邪顛倒乖舛說卦之義盡謬矣京氏之義其本在卦氣消息其用在爻變考之

其傳及章句遺文可知令升會不之察而獨取其所以占
候者以爲象然則令升之爲京氏易者非京氏也昔韓宣
子見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣故易者文王考河
洛應圖書革制改物垂萬世憲章周公監之以制作者也
鄭氏知之故推象應事周官典則一一形著于易故曰制
而用之謂之法舉而措之天下之民謂之事業若乃應期
受命革而用師商周之所以興廢固亦見焉今令升之注
僅存者三十卦而又不完然其言文武革紂周公攝成王
者十有八焉至于禮樂政典治亂之要蓋未嘗及則是以
易爲周家紀事之書文武所以自旌其伐也且文王作卦
辭而蒙託成王遭周公未濟託祿父不終微子爲客則是
易爲讖數之言妖災之紀也故京氏以易陰陽推後世災
變令升以易辭推周家應期故曰令升之爲京氏者非京
氏也魏晉之代易學中微令升知空虛之壞道而未得其
門欲以叢瑣附會之說勝之遂使後之學者指漢師爲術
數而不敢道則易之墜令升實與有責焉耳雖然其論法
象始于天地疾虛誕之言若邪說豈非卓然不回憂後世
之遠者乎

周易于氏卷上

上經 象 象 文言

乾

初九潛龍勿用注云位始故稱初陽重故稱九重陽猶言老

陽也自七進九故重陽在初九十一月之時自復來也初九
甲子天正之位子爲天正而乾元所始也陽處三泉之下聖
德在愚俗之中此文王在美里之爻也雖有聖明之德未被
時用故曰勿用

集解 義海撮要引作道未可行漢
祖爲泗上亭長文王在美里之時

乾坤十二爻主十二月干以之解爻辭故云十一月之時

自復來也于無卦變之例來者言其用事蒙息來在寅以

正月用事也此用十二辟卦之例火珠林納甲法乾屬金

主甲子壬午

甲子甲寅甲辰
壬午壬申壬戌

坤屬土主乙未癸丑

乙未乙
巳乙卯

癸丑癸
亥癸酉

震屬木主庚子庚午

子寅辰午
申戌皆庚

巽屬木主辛丑辛

未

丑亥酉未
巳卯皆辛

坎屬水主戊寅戊申離屬火主己卯己酉艮

屬土主丙辰丙戌兌屬金主丁巳丁亥故曰初九甲子也

易義別錄

卷七

三

此納甲干支之例

九二見龍在田利見大人注云陽在九二十二月之時自臨

來也二爲地上初二于三才爲地田在地之表而有人功者

也陽氣將施聖人將顯此文王免於美里之日也故曰利見

大人

集
解

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注云爻以氣表謂九六

也繇以龍興繇爻辭謂乾爻皆龍象嫌其不關人事故著君

子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動

物人爲靈故以人事成天地之功者在干此爻焉故君子以

之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮

謂三不得亨利反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文

王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也
文王早耀文明之德以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无
咎矣集解

九四或躍在淵无咎注云陽氣在四二月之時自大壯來也
四虛中也上不在天下不在田中不在人在空虛之中躍者
暫起之言旣不安於地而未能飛於天也四以初爲應淵爲
初九甲子子水在淵龍之所由升也或之者疑之也此武王
舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應通權道
則違經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣集解

應例干支取象例

九五飛龍在天利見大人注云陽在九五三月之時自史來
易義別錄

卷七

四

也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功旣就
萬物旣覩故曰利見大人矣集解

上九亢龍有悔注云陽在上九四月之時也純乾亢過也乾
體旣備上位旣終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟
武功旣成義在止戈盈而不反必陷于悔集解

君子以自強不息注云言君子通之于賢也凡勉強以德不
必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜
不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自強不

息矣

集解

君子行此四德者故曰乾元亨利貞注云夫純陽天之精氣
四行君之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在于

此矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以化物觀運知時所以順天會猶運也變通過時禮之亨也氣用隨宜所以利民氣當爲器十二蓋取是利也守正一業所以定俗也逾亂則敗禮其教淫不體仁也逾字誤逆則拂時其功否不嘉會也錯則妨用其事廢不利物忘則失正其官敗不貞圓四德者文王所由興四德者商紂所由亡

集體解

仁利物皆不用京氏本

利貞者性情也注云以施化利萬物之性以純一正萬物之

情

集解

君子以成德爲行注云君子之行動靜可觀進退可度動以

成德无所苟行也

集解

易義別錄

卷七

五

坤

坤元亨利牝馬之貞注云陰氣之始婦德之常故稱元元義

兼始與善也與乾合德故稱亨天地通也行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣

集解

初六履霜堅冰至注云重陰故稱六自八退六陰重也剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也明七八爲象九六爲變也然占變有爻特解九

六之義非謂爻辭言變也爻辭言變則初當爲復非姤也干

又无爻變之例陽數奇陰數耦是以乾用一也坤用二也乾

用一成于七而重于九皆奇坤用二成于八而重于六皆耦

陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅冰言有漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也

集解

以乾例推坤始于合升一變漢人師法審如陰出為禍在三泉而戒之出地上而反无不利何邪此王弼之謬而令升不察也取象无實亦隱宗輔嗣誰謂合升得京氏學乎六二直方大不習无不利注云陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德虞書九德也然後可以從王事女躬四教然後可以配易義別錄

卷七

六

君子道成於我而用之於彼不方以仕學為政不方以嫁學為婦

方皆當為妨

故曰不習无不利也

集解

不習无不利地道光也注云女德光于夫士德光於國也

集解

六三含章可貞或從王事无成有終注云陰氣在三七月之時自否來也陽降在四陰至三升出地上故陽降在四三公位也爻位三為三公三本陽位陽降在四本由三也陰升在三三公事也謂六三居二之位行三公之事上失其權位在諸侯陰升象諸侯人為三公否乾猶在上不用事故曰上失其權坤體既具君弱臣強戒在二國臣與君並是謂二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失柔順之正坤為文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也

苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑于專命故亦或之失後順之節故曰无成終于濟國安民故曰有終集解
此言升降例與荀氏乾升坤降不同又用爻位例

或從王事知光大也注云位彌高德彌廣也集解

六四括囊无咎无譽注云陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也不艱其身则无咎功業不建故无譽也集解

六五黃裳元吉注云陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔居尊位若成昭之主周霍之臣也亦反常道也百官總己專斷萬幾雖情體信順而貌近僭疑

易義別錄

卷七

七

周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也故曰黃裳元吉也集解

象曰黃裳元吉文在中也注云當總己之任處僭疑之間而能終元吉之福者由文德在中也集解

上六龍戰于野其血元黃注云陰在上六十月之時也爻終于酉坤上六癸酉而卦成于乾惠徵士云乾消成坤也乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰于野也乾西北之卦乾鑿度曰乾位在于十月而漸九月故以亥爲都故稱龍焉上六

在亥乾之都故逼乾而乾與戰陰德過度以逼龍戰郭外曰

郊外曰野坤位未申之維坤西南也乾鑿度曰坤位六月而漸七月而氣溢酉戌之間溢于酉戌則亥也言酉成者爻

終于酉以爲端故曰于野自未申至酉戌遠故象野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰元黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也

集解

陰陽離則異氣合則同功其義至精真京氏微言也

象曰龍戰于野其道窮也注云天道窮至於陰陽相薄也君德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權變矣

集解

言柔順窮

則是以文王爲龍紂爲坤陰也言君道窮則是以紂爲龍武王爲坤陰也

易義別錄

卷七

八

用六利永貞注云陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變唯當爲雖推當爲權終歸于正是周公始于負扆南面以先王道卒于復子明辟以終臣節故曰利永貞也矣

集解

以陰升逼陽象負扆權變以陰陽合則同功象復子

明辟終歸于正用六純坤非變乾矣

含萬物而化光注云光大也謂坤含藏萬物順承天施然後

化光也

集解

屯

宜建侯而不寧注云水運將終木德將始殷周際也屯坎二

世也坎水變之震木故云水運終木德始以象殷周之際殷水德周末德也百姓盈盈非君子不寧天下旣遭屯險之難

後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也

集解

易傳積算法云孔子易云有四易一世二世爲地易三世

八純俗本爲六世從惠徵士

爲天易游魂歸魂

爲鬼易其法六十四卦分八宮乾震坎艮坤巽離兌爲次
八卦本象爲八純世在上變初爲一世以次而至五則上
爻不變四反而爲游魂下體皆復而爲歸魂游歸之卦乾
坤用離坎離坎用乾坤震巽用兌艮兌艮用震巽

蒙

蒙亨注云蒙者商宮陰也商四世爲蒙四陰爻故商宮陰也
世在四八月之時四世卦陰主八月降陽布德薺麥並生惠
徵士云月令乃勸種麥蔡邕章句云陽氣始胎于酉故八月

易義別錄

卷七

九

薺麥應時而生廣雅云太初之氣生于酉仲宋均云必知生
八月仲者據此時薺麥生以爲驗也而息來在寅孟氏卦氣
蒙候正月故蒙於世爲八月於消息爲正月卦也正月之時
陽氣上達故屯爲物之始生消息屯候十二月蒙爲物之稚
也施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋
以寄成王之遭周公也

集解

此云消息卽六日七分卦候也世月之例胡一桂京房起
月例云一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽

在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽

在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在

寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯

也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也
八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也
游魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世卦同
蒙以養正聖功也注云武王之崩年九十三矣而成王八歲
言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功集解鄭康
成以武王崩時成王年十歲王肅以爲十三云八歲未詳
所據

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注云初六戊寅坎初
平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象
也坎爲法律此說卦所無知京亦有逸象寅爲貞廉惠徵士

云廉貞火也寅中有生火故爲貞廉此翼奉法以貞用刑故

易義別錄

卷七

十

利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪
宜釋周公之黨故曰用說桎梏旣感金縢之文追恨昭德之
晚故曰以往吝初二失位吝之由也集解

寅爲平明納甲應時又一例也寅爲貞廉納甲應情又一

例也易傳積算法云寅中有生火亥中有生木巳中有生

金甲中有生水申中有死金戌中有死火未中有死木辰

中有死水土兼於中此卽淮南天文生一壯五終九之說

土兼於中者生午壯戌死寅以寄四季不專一行也又四

行皆生於孟土生於仲是亦兼於中也翼奉上封事曰北

方之情好也好行貪狼申子主之孟康注云水性觸地而

行觸物而潤多所好故多好則貪而無厭故爲貪狼也又

曰東方之情怒也怒行陰賊亥卯王之注云木性受水氣而生貫地而出故爲怒以陰氣賊害土故爲陰賊也又曰南方之情惡也惡行廉貞寅午王之注云火性炎猛無所容受故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞又曰西方之情喜也喜行寬大巳酉王之注云金之爲物喜以利刃加于萬物故爲喜利刃所加無不寬大故曰寬大也又曰上方之情樂也樂行姦邪辰未王之注云上方謂北與東也陽氣所萌生故爲上辰窮水也未窮木也翼氏風角云木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則勿行故爲姦邪又曰下方之情哀也哀行公正戌丑王之注云下方謂南與西也

易義別錄

卷七

士

陰氣所萌故爲下戌窮火也丑窮金也翼氏風角云金剛火強各歸其鄉故火刑于午金刑于酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性方剛故曰公正翼奉此法非以說易京氏亦未有此干因刑德生旺而牽合之也初二失位致吝則亦重正位也此又

一例

需

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注云上升也

釋文丁教授杰云

宋本釋文更有注云宴安也

初九需于郊利用恆无咎注云郊乾坎之際也初乾應四坎下云北郊也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊謂

臣君命而出則未知其謂何使也處不避汗出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆雖小稽留終於必達故曰无

咎集

天應例此常例王位至而之泰而變其時各禮以王位

訟六天卦命國承家小人於用武云天訟聖人也言命

訟注云訟離之游魂也離為戈兵此天氣將刑殺四世卦陰

主人月故天氣將刑殺聖人將用師之卦也謂武王觀兵訟

不親也兆民未識天命句不同之意集解

君子以作事謀始注云省民之情以制作也武王故先觀兵

孟津蓋以下天下之心故曰作事謀始也集解

師

易義別錄 卷七

七

行險而順以此毒天下而民從之注云坎為險坤為順兵革

刑獄所以險民也毒民于險中而得順道者聖王之所難也

毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所荼

毒奸凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒

以治民明不獲已而用之故于彖象六爻皆著戒懼之辭也

集解

上六天君有命開國承家小人勿用注云大君聖人也有命

天命也五常為王位至師之家而變其例者師以上為王上

為郊也上為郊未聞故易位以見武王親征與師人同處于

野也離上九曰王用出征有嘉折首上六謂宗廟武王以文

王行故正開國之辭于宗廟之爻明己之受命文王之德也

故書秦誓曰子克紂非子武惟朕文考无罪受克子非朕文考有罪惟子小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣集解按象注則小人勿用謂勿用此爻之義而

用師也開國承家用荀宋說

上爲郊疑爲爻位之定例明夷注云一爲室二爲戶三爲

庭四爲門則或者五爲國上爲郊也然需之注以乾坎北

方爲郊或上六癸酉坤位在未申則酉爲郊而戌亥爲野

此與坤上六之注合未知是否

象曰大君有命以正功也注云湯武之事集解小人勿用必亂

邦也注云楚靈齊閔窮兵之禍也集解

比

易義別錄

卷七

七

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶注云比者坤之歸

魂也亦世於七月三世卦陰主七月而息來在巳比候四月

去陰居陽申爲陰巳爲陽承乾之命乾用事四月義與師同

也師者坎之歸魂亦四月卦與比正同原下也周禮三卜一

曰原兆坤德變化反歸其所謂歸魂四方既同萬國既親故

曰比吉考之蒼龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎

郊廓卜世三十卜年七百德善長於兆民戩祿永於被業故

曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不

惟一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必災其身故曰

後夫凶也集解

六二比之自內貞吉注云二在坤中坤國之象也得位應五

而體寬大六二乙巳巳主西方之情喜行寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣集解

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎注云六三乙卯坤之鬼吏坤屬土乙卯木克土為鬼在比之家有土之君也此

建萬國爻皆象諸侯周為木德卯為木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊卯主東方之情怒行陰賊管蔡之象也比建

萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也集解

此六親福德例易傳積算法云孔子曰八卦鬼為繫爻財為制爻天地為義爻福德為寶爻同氣為專爻陸績注云

天地即父母也福德即子孫也同氣兄弟爻也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也注云四為三公

易義別錄

卷七

古

在比之象當為家而得其位上比聖主下御列國方伯之象也

能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢

以從上也集解

乾鑿度爻位三為三公坤六三注云陰升在三三公事也

則似同義此乃云四為三公坤注亦云陽降在四三公位

也則疑于爻位之例以四為三公三為諸侯與乾鑿度異

坤六三以諸侯行三公事耳

履

九五履貞厲象曰夬履貞厲位正當也注云夬決也居中

履正為履貴主萬方所履一決于前恐決失正恆懼危厲故

曰夬履貞厲位正當也集解

大有

公用亨于天子

亨香兩反 釋文

注云享宴也

傳引作燕也 漢上易

匪其彭注云彭亨驕滿貌

釋文 周易玩辭引作盛滿貌

噬嗑

初九履校滅趾无咎注云趾足也履校貫械也初居剛躁之

家震為躁卦初陽剛體貪狼之性震初庚子子北方之性愛

行貪狼以震掩與巽宮三世變與為震震長男巽長女強暴

之男也行侵凌之罪以陷履校之刑故曰履校滅趾得位于

初顧震知懼小徵大戒古徵懲通以免刑戮故曰无咎矣

象曰履校滅趾不行也注云不敢遂行強也

集解

賁

易義別錄

卷七

五

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下注云四時之變

縣乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明

而化成天下

集解

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也注云白素也延山

林之人采素士之言以飾其政故上得志也

集解

習坎

水荐至

釋文 或作薦

本不從京氏作臻至

初六習坎入于坎窞凶注云窞坎之深者也江河淮濟百川

之流行乎地中水之正也及其為災則泛溢平地而入于坎

窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平

則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣

集解

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无
功也注云坎十一月卦也坎主冬至用事以中孚初七十三
分又失其位喻殷之執法者失中之象也十一月天氣閉塞
又失位故爲失中坎象執法也來之坎脫一者斥周人觀釁
於殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之
心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也

集解

07764

