雙劍誃易經新證

沈葆士敬署

116
322.3
1

3 2169 7723 5

序

易之道挹之不竭味之無窮故雖孔子終身願學余以老病廢無以自遣乃遁而學易初涉其藩略有所窺輒色然喜既而思聖人觀象繫辭凡卦爻辭皆從象生而自漢以來注釋家其掃象者無論矣其專言象者若左氏則解者不能盡通若虞翻求象不得專恃卦變而唐之李鼎祚宋之朱震及清代諸儒皆翕然宗之口不敢謂其非心則愨焉疑也後果於焦氏易林獲逸象若干按之易無不脗合於是易象之遺佚者十八九復得左傳注疏之不能解或解之而誤者亦十八九復明獨奇辭怪字攻之至今不能洞悉蓋易之爲書歷三千年之

久此三千年中語氣之變遷文字之更革及簡書時代儒者傳授之紛歧私家之改易訖於今其面目已大非吾知起作者於斯時讀之必矍然驚啞然笑而歎其胡以至於此也然則居今日欲解經非于小學具有根源且必於古文精研博識者未易沿流以溯源也明矣吾友于君思泊精於金石文嘗以其所得著尚書新證毛詩新證各若干卷每多創獲爲時學所珍茲又成周易新證四卷以余嘗致力於是也持以示余且屬爲敘余讀之仍以金文或甲骨文證易中僻文澀義如謂用缶即用陶納約自牖讀約爲勺獲匪其醜讀匪爲彼兌爲附決訓附爲敷附決即分決皆信而有徵私謂其義不

可易也前者愚據易林於易象略有闡明於是易說與前人不同者十蓋五六爲世人所驚異今思泊仍不依附前人傑然自信何其與余病相同也易之學象數而已而象數之求胥有賴於訓詁西漢舊詁不幸至東漢多亡故易象亦因以遺失象失而理數益晦今所憑者祇李氏集解而集解所錄多漢魏間說故易學至漢魏而晝後宋儒與清儒說者雖多然大率皆祖述荀虞止而不前獨端木國瑚崛起於嘉道之間無門戶俗見包掃漢宋率臆而談雖其所言不無少雜所創聲應卦命卦諸例施之全易或有未安然抽繹新義無不與太玄息息相同愚以爲能融會數理者莫周易指若也觀其

所傳卦氣圖獨能於周公時訓象數相應不似他家之訛誤即可知矣此一進也其他諸家皆於訓詁小有裨益而所謂僻文纚義者自若也今得此書以古文證古義而復證以易象及古今人小學諸說使古義幽而復明此又一進也其爲功豈不鉅哉丙子冬月行唐尚秉和敬識

序

易象學也故左傳稱韓宣子聘魯見易象繫辭傳云易者象也左傳引逸象如坤土也離爲牛國語引逸象如坤土也震元震長也震武也震車也震子彊坎衆也坤母老夫言易者莫先於左國左國引易無一字不由象生而漢以後之說易者多掃實象而演空理蓋易義之不彰由來尚矣欲求其理須解其詞欲解其詞須知其象象既知矣則詞至辨晰理至顯明不知其象則震於其詞之惝恍迷離而昧於其理之眞實平易矣自漢以降知專就象以解易者惟虞翻朱震吳澄來知德數家耳然數家之說行於世而易理仍未盡明者以其滯於

求象於不可解處輒展轉傅會以爲說此賢者之過也至若乾鑿度孟氏京氏所言納甲卦氣世應以及鄭氏爻辰之說皆易學之支流餘裔未可盡以爲據也近世尚節之先生就易林以求逸象而易象之沈晦不明者多得其解發千載之覆厥功偉矣清儒之說易者無慮數百家惟高郵王氏德清俞氏通於訓詁假借之方每多剏解惜其於象鮮所發明他如胡渭之闢河洛張惠言之述虞氏孫星衍之輯古注方申之錄逸象亦均有功於易學者也至焦循詁易專以通變爲說其迂妄又甚於虞氏說愈辨而義愈晦吾無取焉今之說卦乃不全之篇彖爻詞中所含之象說卦所無者十之六七益

之左國逸象孟氏逸象近儒考定爲虞氏逸象九家逸象易林逸象古文字逸象而易象之可知者十且八九矣易之爲書通乎事變之理而該乎萬物之象學者滯於說卦則象不備象不備則詞不明詞不明勢不得不袪實象而演空理王輔嗣局促於乘承比應之中程伊川緣飾於虛蹠寡要之際而易學亡矣易者古人卜筮之書也卜筮者涉乎神道設教以爲言處今世科學昌明之日固於吉凶占驗之說此非吾之所敢知也孔子學易以寡過荀子謂善爲易者不占其深於易者乎夫易隨物著象因事示戒往來動靜之機消息盈虛之理是非得失之效無不該備達者得之斂之而整躬存誠散之而經

世宰物固百慮一致殊塗同歸貫乎古今通乎中外符於此者必洽其理異於此者必乖其方省吾感於言行之多愆懲於世變之日亟而知古先聖哲之至言精義固有終古不可磨滅者在也茲編所述比勘句讀參稽語例證之於古籍象形究之於聲音通假以研求易象之本義庶闡眇見不辭躊蹰略竭吾力以彌素昔荒經之弊而已中華民國二十五年九月海城于省吾

雙劍誃易經新證目錄

卷一

爻象　牛象與大象　覆象　釋數　首　角

頂　趾　足　尾

卷二

坤　直方大不習无不利二坤六　含章可貞三坤六

含章五姤九　來章有慶譽五豐六　發蒙六蒙初　包蒙

吉二蒙九　見金夫三蒙六　得金矢九噬嗑四　得黃金噬嗑

五六　困于金車四困九　金鉉五鼎六　擊蒙九蒙上　需

有孚窒惕象訟　後夫凶象比　終來有它吉六比初

有它吉九大過四　有它不燕初中孚九孚　小畜　大畜　輿

說輻小畜九三　輿說輹大畜九二　壯于大輿之輹大壯九四

有孚攣如富以其鄰小畜九五　不富以其鄰不戒以孚泰六四

不富以其鄰利用侵伐无不利謙六五　尚德載上小畜九

有孚在道以明何咎隨九四　履　夬履九五

履決不羸大壯九四　其君之袂不如其娣之袂良歸妹六五

視履考祥其旋元吉履九上　泰　拔茅茹以其彙征吉泰九初

拔茅茹以其彙貞吉亨否六初　帝乙歸妹以祉泰六五

大有　大畜　大過　大壯

匪其彭无咎大有九四　厥孚交如威如吉大有六五　有孚威如終吉家人上九

豫　鳴豫凶豫六初　盱豫悔遲有悔豫六三

由豫大有得勿疑朋盍簪豫九四　冥豫成

有渝无咎豫上六　介于石不終日豫六二　隨官有渝隨九初　蠱先甲三日後甲三日蠱彖　先庚三日後庚三日巽九五　有孚考蠱六初　臨咸臨貞吉臨初九　咸臨吉无不利臨九二　賁賁于丘園賁六五　拂經于丘頤六二　渙有丘渙六四　升虛邑升九三　升其高陵同人九三　躋于九陵震六二　鴻漸于陵漸九五　剝貫魚以宮人寵剝六五　飛鳥以凶小過初六　无祇悔復九初　祇既平坎九五　无妄坎　樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎坎六四　出涕沱若戚嗟若離六五　王用出征有嘉折首獲其匪醜離上

卷三

執之用黃牛之革。遯六　壯于趾大壯初九　壯于大輿之輹大壯九四　壯于前趾夬初九　壯于頄夬九三　女壯姤象　從或戕之。小過九三　康侯用錫馬蕃庶晝日三接。晉象　罔孚裕。晉初六　于其王母。晉六二　王假有家。家人九五　王假有廟。萃象　王假之。豐象　王假有廟。渙象　睽。見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪寇婚媾往遇雨則吉。睽上九　解。已事遄往。損初九　已日乃革之。革六二　或益之十朋之龜弗克違元吉。損六五　或益之十朋之龜弗克違永貞吉。益六二　喪貝。震六　利用爲依遷國。益六四　夬。姤。九升。升初六　劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀。困九五　曰動悔

有悔征吉·困上六　爲我心惻·井九三　其心不快·旅九四
王明並受其福·井九三　鼎　鼎折足覆公餗其形
渥凶·鼎九四　億无喪有事·震六五　豐　遇其配主·豐九四
初　遇其夷主·豐九四　雖旬无咎·豐初九　旅瑣瑣斯
其所取災·旅六　田獲三品·巽六四　孚于剝有厲·兌五
九　既濟　小狐汔濟·未濟象

卷四

宜建侯而不寧·屯傳　日月麗乎天百穀草木麗乎
土·離傳　君子以立不易方·恆傳　君子以勞民勸
相·井傳　需于沙衍在中也·需象傳　自下訟上患
至掇也·訟象傳　有隕自天志不舍命也·姤象傳

憂悔吝者存乎介。繫傳辭　安土敦乎仁故能愛。繫傳辭

成天下之亹亹者莫大乎蓍龜。繫傳辭　上古結繩

而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋

取諸夬。繫傳辭　又明於憂患與故。繫傳辭　无有師保

如臨父母。繫傳辭　或躍在淵乾道乃革。乾文言　其於

稼也爲反生。說卦　爲蕃鮮。說卦　爲寡髮。說卦　爲下首。

說卦　爲附決。說卦

雙劍誃易經新證卷一

海城于省吾

爻

按說文爻交也象易六爻頭交也繫辭傳爻在其中矣虞注六畫稱爻甲骨卜辭有爻字父乙毁父乙角繇卣爻均作爻又父乙毁爻壺亦作爻伯晨鼎轉爻叚爻爲較也漢石經發擇於剛柔而生肴孔碑撥肴毁辭均叚肴爲爻

彖

虞翻曰彖說三才則三分天象以爲三才謂天地人道也

劉瓛曰彖者斷也斷一卦之才也

按繫辭傳彖者材也後人多不得其解說文希脩豪獸一曰河內名豕也讀若弟羊至切喻母按爾雅釋獸作肄玉篇徒計切定母古讀喻母如定母也說文豕長脊行豕豕然欲有所司殺形又說文彖豕走也通貫切嚴可均謂希彖同字皆重出是也說文希古文殺甲骨文作𠂇又甲骨文有𠂇𠂇二字按𠂇即豕𠂇即豨通䝉肄即肄从豕从希一也貉子卣貉字偏旁作𠂇毛公鼎肄字偏旁作𠂇蕭毀䝉字作𠂇然則豕希希初本有別後每無別者以形音易渾也章炳麟云從其脊長書之曰豕從其豪長書之曰希而語

音一也古無舌上音豸亦讀如弟豸希皆可訓殺古文以爲殺字豨亦訓殺叚借作肆肆殺本同聲希雖音弟亦得與肆同聲詩禮皆謂祭牲體解爲肆以肆爲剔徐鉉云剔解骨也肆讀他歷反與剔同音剔弟古本同部同音則肆弟亦同音以此證知希豨非二字也按章說是也然自來解者尚未確定希通豸爲易彖之本字也左宣十七年傳庶有豸乎注豸解也是彖傳之彖亦應訓解繫辭傳彖者材也材裁古通文選長笛賦裁以當籥便易持注裁或爲材裁亦解義劉瓛訓彖爲斷義亦相仿阮元曰蠢字加蟲與不加蟲無異也方言曰蠢分也蠢字尚訓爲分則彖字

本訓爲分可知也按分解義同然章氏知豸之通希而不知希即易之彖字阮氏由蠡字以推知彖之可訓分而不知希之本訓解均爲未達一間

半象與大象

半象之名見於虞翻易注大象之名見於來氏易注易之取象凡不足三畫而取象於二畫者謂之半象既未濟之用半象至明顯矣他如履九二履道坦坦以二三半震象爲道也解六三負且乘則以三四半艮象爲負二三半震象爲乘也需九二小有言虞翻曰四之五震象半見故小有言訟初六小有言虞翻曰謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有

言小畜彖傳密雲不雨虞翻曰坎象半見故密雲不雨兌象傳麗澤兌君子以朋友講習虞翻曰坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也說卦兌爲澤虞翻曰坎水半見故爲澤按虞氏所言雖不盡然可見以二畫爲半象由來尚矣然易亦有取一畫爲象者今亦歸之於半象之中如井九二井谷射鮒李鼎祚云魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚之象也李說是也姤九二包有魚亦謂初六之陰爻也剝六五言貫魚以初至五一陰爻爲一魚也凡三畫以上而取象於四畫五畫六畫者謂之大象如豐六二至六五互大坎故六二九四並曰日中見斗困六三至上六爲大

坎故九五曰劓刖井初六至六四互大坎故九三曰爲我心惻旅六二至六五互大坎故九四曰我心不快此皆四畫之大象也蒙六三見金夫以九二至上九爲大離離爲金也鼎初六至六五互大坎故九三曰方雨虧悔此五畫之大象也夬爲大兌剝爲大艮頤大過中孚小過均取象於離坎六畫之大象也半象大象之用亦見於易林今以古文字證之古文字之大本爲象形易象學也象明則義顯故左傳稱易爲易象且卦畫之產生適當古文字盛行之日二者取象之繁簡增減以比勘參證而愈明也古文字之結體單體字每與複體字同用如王子晏次盧晏即

嬰近世壽州所出楚器楚字每作𡨦室字作𡨦彔伯
毀帥字作𠂤伯虢毀伯虢作𠂤宄室寶毀宄即宮字
義伯毀作𡨦南疆鉦敗字作𢼸妣字甲骨文金文通
作匕鄦侯毀作妣陸册父乙卣陸作陸義伯毀作陸
詛楚文宣字作宣又古籀形多重疊二疊與三疊同
如甲骨文系作𢆶𢆶嗇字作𠂤𠂤𠂤𠂤字册戈
父辛毀作𠂤師寰毀後字作𢓊又作𢓊番生毀車字
作𠂤盂鼎作𠂤婦鼎或釋从或釋中妣己觶作
又古籀一畫二畫三畫四畫五畫六畫每相同如
甲骨文南字作𠂤𠂤𠂤𠂤舟字作𠂤𠂤𠂤𠂤彰字作𠂤𠂤𠂤
又𠂤舊釋勿亦作𠂤羊字作𠂤𠂤朋字作𠂤𠂤賁字

作[illegible]水字作[illegible]洋字作[illegible]沚字作[illegible]派字作[illegible]又[illegible]舊釋[illegible]字亦作[illegible]西字作[illegible]又如金文丘作[illegible]古陶文作[illegible]此例不可勝舉要之古文之繁猾靡定則卦畫之取象半象與大象同用可知也自來解易者取象囿於三畫雖互卦世儒每不之信半象與大象彼豈信之哉故滯而鮮通不得不爲傅會迂曲之說也

覆象

按東漢以後九家易以震爲覆艮虞翻以兌爲反巽其餘說易者皆不用覆象近人尚節之先生本之易林以發明易之多用覆象於是易之迷於覆象不得

其解者今則渙然冰釋矣蓋卦爻之詞皆本於象不知其象之所出則不知其詞之所本是故讀易者必求其象象明而詞義始了無隔閡矣作易者之取象不本於當時之器物則本於當時之文字茲就古籀文字以證覆象之可信按甲骨文金文通例除上下左右四字意在有別反正倒正不相紊亂左右二字在偏旁每亦相渾如差字金文通作𢍏而余所藏吳王夫差劍差字作𢍏可證此外同一字也而上下互倒左右相反變動無常而形不害義說文之至爲倒不幻爲反予厂从反永匠从反可匕从反人乏爲反正皆肊說也證之於甲骨文如取作𠬝友作𠬝史作𠬝臣作𠬝又如趞卣月作𠬝休盤乎作𠬝脾

侯匜侯作宅毀九作中子化盤正作盂鼎誠作妣辛毀妣作妣己觚作伯矩尊矩作又作王后左相室鼎后作后又作凡此皆反正無別不勝枚舉者也又甲骨文例亦作帝作弊作昔作畐作合文五十作六十作十一月作十二月作十三月作十四月作格伯毀用作用沈兒鐘冀字齊侯毀作暮明我壺明作脅毀脅作伯晨卣作虞父丁觶作在金文猶可證曰箔倒至甲骨文契刻一例無倒誤之可言矣金文尚有二字互倒者如集古遺文卷七父乙尊父乙作乙父卷十丙父辛爵父辛作辛父父乙

爵父乙作乙父殷文存下　父戊爵父戊作戊父雙劍誃吉金圖錄卷下戊王劍戊即越本作王戊余昔誤以王戊爲人之姓名凡此皆不得云絕倒也卦象除乾坤坎離倒正相同至震覆爲艮艮覆爲震兌覆爲巽巽覆爲兌循環互用象義交明尚節之云損六五覆之即益六二故皆曰十朋龜夬九四覆之即姤九三故皆曰臀无膚其行次且既濟三即未濟四故皆曰伐鬼方此與明夷上六之用晉覆復彖之用剝覆泰上六之用艮覆大過九五之用巽覆義通也又云如困卦之有言不信則用覆兌也中孚之鶴鳴子和則用覆震覆艮也推之於頤之愼言語節飲食損

之懲忿窒欲無不皆然又尚君謂小過下艮正之則同上震故初上皆曰飛鳥蒙二至上正覆兩艮正則似我求童蒙反則童蒙求我隨初至四正覆兩艮亦爲震震爲夫艮爲小子六二近初陽故曰係小子失丈夫六三承四陽故曰係丈夫失小子覆象易與易林所用皆迴環往復象也餘艮震兌巽之單象易與易林雖偶用覆皆非直用如遇震曰山崩是也按尚說是也易詞明辨清晰至易知也漢以後解易者皆知就正象爲說不知有覆象通於此而窒於彼以爲易詞惝恍迷離於是避難就易而王輔嗣程伊川之說風靡後世矣而象爻詞之所以作幾於終古不可

知矣且說易者莫先於左國左國釋易無一字不由象生而後人多舍實象而演空理象之不明理自何生乎

釋數

茲編所釋以彖爻辭中之計數字爲限爻辭之首二字係記陰陽爻位乾坤用九用六昔賢已有所論列訟震二卦百字孟氏逸象以震爲百均不贅述餘則一字五見二字亦作貳二見三字二十三見七字三見八字一見九字一見十字五見自來釋之者或用五行數或用納甲數或用九宮數或用十二辰數或用策數或用卦數或用爻數通於此者或窒於彼合

於彼者或離於此遂糾結而不可解此其故有二一由於不解數之本義每無定如三與九不可盡歸於三與九也一由於不知數之取義多本諸聲音如坎三震七兌八坤十皆以音爲訓亦猶乾健坤順坎陷離麗需須咸感晉進蹇難夬決兌說之類皆音訓也不通乎聲音訓詁之原烏以知其義之所在哉舊說之不可解適足以啓吾人之疑勢不得不別尋眞義以求其貫通也

一凡不取復象者皆可謂之一易爻辭一字五見如睽上九見豕負塗載鬼一車離爲見上互坎爲豕爲塗易林逸象坎爲鬼四五半震象爲車五上半艮象

爲負亦猶解六三負且乘謂離半艮爲負半震爲乘也然則所謂一車即卦內有一車象也損六三三人行則損一人一人行則得其友荀爽云一陽在上則教令行三陽在下則民衆疑也毛奇齡曰損一人一陽移也一人行三獨升也得其友獲上應也按震爲行陰以陽爲友舊說誤以兌爲友依荀毛二氏義三人謂三陽畫一人則祗就上九一陽畫言之也萃初六一握爲笑握與笑不知其所取象故一字不知所屬豈以初與互體艮手相接而稱一握歟旅六五射雉一矢亡四五半震象爲射離爲雉又爲矢大玄擬大過爲失大過大坎象也旅中互大坎大過象也失

象也亡即失也然則所謂一矢因上體有一離象非有他義也

二　按二亦作貳易彖爻辭凡兩見坎六四樽酒簋貳用缶損彖二簋可用享虞氏讀樽酒簋句貳用缶句訓貳爲副殊謬王注以爲一樽之酒二簋之食是也樽酒簋貳用缶應作一句讀用缶即用陶言樽簋皆用陶爲之詳坎卦按坎之簋貳即損之二簋其所以取二之象漢以後無一人知之以五行納甲九宮之數傅會之亦無一脗合者荀爽謂二簋爲上體二陰惠棟謂五離爻離爲火火數二均强爲之解按易林逸象震爲簋震上空以盛物正象簋形坎二至五損

二至上皆正覆兩震乃二簋之象也易用正覆象其例不可勝舉如蒙二至上正覆兩艮之皆童蒙隨初至四正覆艮震之爲小子丈夫中孚二至五正反兩震之爲鶴爲子小過初上正覆兩震之均爲飛鳥尚節之先生焦氏易詁言之詳矣茲不贅述

三　易彖爻辭三字凡二十三見舊說紛拏糾結莫衷一是今專就虞氏言之如謂訟九二三百之三爲坤三爻比九五之三歐爲歐下三陰同人九三三歲爲爻在三既濟九三三年爲位在三而未濟九四三年爲四在坤中體既濟離三坎上六三歲不得爲三非其應晉彖晝日三接爲三陰在下解九二三狐爲二

之五歷三爻漸九五三歲爲三動離壞巽六四三品爲二動艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉九五先庚三日後庚三日爲變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也訟上九三挖爲應在三似此展轉迂曲經旨豈有可解者乎虞氏獨於豐上六三歲謂四五易位坎爲三歲其說較當而於他處皆不之用且不知豐中互大坎無須易位蓋以知之不審故用之未能貫通其例也

按卦爻辭之言三有二類一乾之三畫與古文三字相似所謂形似也二孟氏逸象以坎爲三歲按坎三

也坎三古音並隸侵部與震七兌八坤十同所謂音訓也其取象於乾而言三者如訟上九終朝三褫之訟上乾也同人九三三歲不興三至五互乾也損六三三人行則損一人謂泰損九三之上六三人行謂乾三陽也革九三革言三就三至五互乾也二至上亦互坎其取音於坎而言三者如蒙彖再三瀆蒙下坎也需上六有不速之客三人來需上坎也或謂三人謂下體乾訟九二歸而逋其邑人三百戶訟下坎也師九二王三錫命師下坎也比九五王用三驅比上坎也蠱彖先甲三日後甲三日初至四互大坎也坎上六三歲不得謂上坎也晉彖晝日三接三至五互坎也明夷初九

君子于行三日不食下互坎初陽前進遇坎故曰于行日三日解九二田獲三狐謂下坎也困初六三歲不覿謂下坎也漸九五婦三歲不孕下互坎與巽初接也豐上六三歲不覿謂中互大坎也巽六四田獲三品九五先庚三日後庚三日以下互大坎也既濟九三三年克之謂下互坎也未濟九四三年有賞于大國謂上互坎也要之乾之形似三坎之音訓三二千年來知之者罕矣則易義烏得而不晦哉

七 按彖爻辭言七凡三見復彖七日來復震六二既濟六二均云勿逐七日得虞氏於復謂乾成坤反出於震而來復消乾六爻爲六日剛來反初故七日來

復而於震則謂震數七故七日得於既濟則謂泰震爲七按虞氏於復則以一爻爲一日於震與既濟則以納甲震數七當之以既濟無震象則以泰乾爲言侯果又謂自五月至十一月復凡歷七月故曰七日殊不知復震既濟三卦言七者皆直言乎震也復震皆有震象明矣既濟全卦多取半象爲言既濟初二半震象也以震爲七是也而以納甲震數七言之頗有未安納甲數於易之言數合者十之二三而已難於置信震七乃音訓亦坎三兌八坤十之類也震古音每讀若祗震祗並照母字震諄部祗脂部陰陽對轉書盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷漢石經震作祗

無逸治民祗懼史記魯世家祗作震震振古通禮記內則祗見孺子注祗或作振書皋陶謨日嚴祗敬六德史記夏本紀祗作振說文古文䃂作䃂古韻祗脂部七至部段氏并至於脂王氏分爲二部脂至通協也至震與既濟言勿逐者以震六二前臨坎既濟六二前進亦爲坎陷也

八　按八字祗於臨彖至于八月有凶一見自來言八月者有三說一虞氏謂臨與遯旁通臨消於遯六月卦也於周爲八月鄭康成亦謂至八月而遯卦受之二蜀才謂臨十二月卦自建丑之月至建申之月凡歷八月三荀爽以兌爲八月王夫之周易稗疏云舊

說或以八月爲遯卦值位者以康節所傳陳摶之圓圖遯居正西也或以八月爲值觀卦者以魏伯陽參同契之卦氣觀居酉位也二說皆出自緯書京房學宗讖緯始以卦配月而黃冠假之爲丹術爲君子儒者所不屑道且以遯爲臨之錯卦觀爲臨之綜卦皆以相反之義言之若以錯綜相反言吉凶則泰當云至于否而凶屯當至于鼎而定至于蒙而亨何獨臨之至于遯觀而凶乎臨六爻皆變而始成遯初二五上四爻變而始成觀相去懸遠不大變不至于彼彖爲靜而不變之占何得豫憂其至于遯觀之月邪卦之有錯綜猶人之有生死也豈於方生之時而曰至

於死之日有凶乎足知二說之皆謬矣八月兌位正西八月秋中兌道之成也臨之內卦爲兌自初至三皆爲兌體而成乎兌者六三之陰也初二以陽臨陰雖體兌而以感應爲道則皆吉者未成乎兌故免乎凶也至于三而兌成則爲甘臨於是乎凶言有者憂之則可不凶不憂而甘則凶其所必有矣即爻論彖即卦體以論占明白簡易崇經緇緯則易道大明經之亂讖緯亂之京房陳摶之流相襲而成詖辭如此類者不可不亟爲辨正按王氏之說辨而覈發千古之覆矣然義有未盡今以音訓言之兌八也說文八別也段氏謂爲雙聲疊韻字說卦兌爲附決附決謂

數別猶言分別荀子宥坐三月不別注別猶決也史記外戚世家與我決於傳舍中索隱決別也說文夬分決也按古玉環中斷謂之玦說卦兌爲折折亦有分別之義是兌八之爲分別音義並通古音八別並脂部字兌夬決並祭部字脂祭通協段玉裁六書音均表并祭於脂舊說均以坎爲月自尚節之先生由易林證明兌之爲月古義昭明今以音訓言之白虎通曰月月之爲言闕也說文月闕也釋名釋天月闕也月闕並祭部字兌上陰畫象分別闕歉之形故兌爲八亦爲月然則八月以兌爲言無可疑矣王氏謂六三成乎兌按臨六爻初九曰貞吉六二曰吉无不

利六四曰无咎六五曰吉上六曰吉无咎惟六三曰无攸利既憂之无咎不憂之則有咎也曰无攸利曰有咎故至於八月有凶也自來解者惟荀爽王夫之知以兌爲八月虞氏謂臨消於遯六月卦於周爲八月按彖爻詞之作雖時期有先後要皆西周人之所作消息卦如與於周以後則不可用以傳會周人之說如與於周之時則不應二者互異以六月當八月也

九 按九字祗於震六二躋於九陵一見同人九三升其高陵虞注師震爲陵詩賁于丘園條震卦重震六畫皆象邱陵層疊之形故曰九陵古人言九不限於

九故汪中謂凡三之所不能盡者則約之以九按古人稱九死九迴九天九地九淵九澤均約略之辭非實數也而虞氏乃謂在艮山下稱陵震足乘初九爲躋於九陵是不知陵與九之所取象而曲爲之解者也

十　易爻辭十字凡五見屯六二十年乃字復上六至于十年不克征頤六三十年勿用損六五益六二並云或益之十朋之龜凡言十皆有坤象故虞氏皆以坤爲十按坤爲十是也然虞氏以納甲數當之非是坤十乃音訓也甲骨文十作丨金文作丨丨是丨乃十之初文當即說文丨字說文丨上下通也引而上

行讀若肉引而下行讀若退古本切按丨讀古本切

與坤爲雙聲疊韻字

首　角　頂　趾　足　尾

按說卦乾爲首震爲足坎爲下首虞翻謂晉姤上九乾上爲角孟氏逸象乾爲頂震爲趾艮爲尾易林逸象坎爲大首揆之易象實不盡然易言首言角言頂謂卦之上也言趾言足言尾謂卦之初也非取義於八大象而爲言也故滯於八象者合於彼則疏於此通於此則窒於彼今徧徵之於爻詞以資左驗一爻詞凡言首者六乾用九見羣龍无首通論用九非滯卦象比上六比之无首上爲首坎爲失故云无首離

上九有嘉折首上爲首上互兌爲折故云折首明夷九三得其大首坎固爲大首然三爲下卦之上上亦首也上互震震爲大塗爲元夫有大象故云大首旣濟上六未濟上九均云濡其首一坎一離此不必專以坎爲首之塙證也二爻詞凡言角者三惟大壯九三羝羊觸藩羸其角係專指羊角言餘與首頂義同大壯上互兌兌爲羊荀爽謂角爲六五是也六五處兌之極正爲羊之角象也晉上九晉其角角謂上也姤上九姤其角角謂上也三爻詞言頂者一大過上六過涉滅頂上爲頂也四爻詞凡言趾者六噬嗑初九屨校滅趾趾謂初也賁初九賁其趾初爲趾也大

壯初九壯于趾初爲趾也夬初九壯于前趾初爲趾也鼎初六鼎顛趾初爲趾也艮初六艮其趾初爲趾也五爻詞凡言足者二剝初六剝牀以足初爲足也鼎九四鼎折足四爲上卦之初又上互兌爲折也六爻詞凡言尾者六履六三履虎尾三爲上互之初也尤可爲互卦可信之一徵九四履虎尾四爲上卦之初也遯初六遯尾初爲尾也既濟初九未濟彖及初六均云濡其尾初爲尾也要之三上可言首言角言頂初四可言趾言足言尾互卦則四五爲上二三爲初五上從无言趾言足言尾者初二從无言首言角言頂者至明晰矣

雙劍誃易經新證卷二

海城于省吾

坤

釋文巛本又作坤。

按李過西谿易說引歸藏卦名首坤次乾坤作𡨦碧落碑坤作𡨦即寅字也寅字甲骨文作𡨦戊寅鼎作𡨦克鐘作𡨦豆閒毀作𡨦寅乃坤之叚字古韻寅眞部坤諄部二部通協禮記禮運吾得坤乾焉說卦坤以藏之其即歸藏首坤之義歟按隋書經籍志載歸藏十三卷辭貞注至宋時猶存初經齊母本著三篇今觀其遺辭頗僞古質漢志失載然北堂書鈔太平

御覽均曾引之後人多斥爲僞妄之書誤矣西谿易說所引六十卦名多存古義古字證之於古籀文亦多脗合雖非殷代之書然亦非秦漢以後人所僞託斷可識也

直方大不習无不利增六二

荀爽曰大者陽也二應五五下動之則應陽出直布陽于四方　㓜唱乃和不敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也

干寶曰陰氣在二六月之時自遂來也陰出地上佐陽成㓜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

九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不妨以仕學爲政不妨以嫁學爲婦故曰不習无不利也

按詩柏舟實維我特釋文引韓詩直相當值也禮記喪大記注直君北釋文直又音值當也史記匈奴傳直上谷索隱引姚氏古字例以直爲值習襲古通周禮胥襲其不正者注故書襲爲習老子是謂習常敦煌御注傳奕諸本習均作襲春秋哀十年傳卜不襲吉襲吉猶書金縢一習吉之習吉也方謂方國孟氏逸象坤爲方爲大邦直方大不習无不利應讀作值方大不襲无不利方大二字連讀言當方國盛大之

時不侵襲之固無所不利也初六履霜堅冰至九家易云始于微霜終至堅冰以明漸順至也毛奇齡云六爻皆陰則陰已至盛而開其盛者初也初不即盛而有馴致乎盛之勢纔履霜也而堅冰至焉則陽消陰長所宜惕然者正此時也按毛說甚是初六爲始盛之時則六二爲盛大之時方大之時而不爲侵襲之行抑亦韜光養晦待時而動者歟舊或讀直方爲句以直與方爲對文既與爻義不屬且下句之大不習易亦無此等句例矣

含章可貞增六三　含章垢九五　來章有慶譽豐六五

虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故

可貞也坤　含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也垢

在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽吉也豐

淮南子繆稱訓易曰含章可貞動於近成文於遠坤

按章即璋金文璋多作章競卣賞競章頌鼎反入堇章史頌毀𢦏賓章蔑毀師黃賓蔑章一卯毀錫女鬲章師遽尊王乎宰利錫師遽瑂圭一環章四來釐古通儀禮少牢饋食禮來女孝孫注來讀曰釐釐賜也史記杞世家索隱郁釐譙周云名鬱來周禮獸人注虞中謂虞人釐所田之野釋文釐音來本亦作萊詩

思文貽我來牟漢書劉向傳作飴我釐麰金文釐亦作賚敔毀使尹氏受賚敔圭瓚賚謂賜予也詩既醉釐爾女士傳釐予也江漢釐爾圭瓚傳釐賜也含函古通禮記月令蓋以含桃釋文含本又作函詩載芟實函斯活箋函含也考工記總目燕無函司農注函讀如國君含垢之含然則函璋猶言櫝玉即蘊美不發之義坤六三垢九五均處於卦之中故以函璋爲言豐六五來章即釐璋與金文之稱錫章賞章詞例一也有慶譽猶言有令譽也說卦乾爲玉按坤之三畫均衡亦有玉象猶易林逸象乾爲河爲海坤亦爲河爲海也坤六三垢九五一取坤爲玉象一取乾爲

玉象也豐六五位尊又九家逸象震爲玉故以釐璋爲言也

發蒙蒙初六

虞翻曰發蒙之正初爲蒙始而失其正

干寶曰初六戊寅平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也

按發應讀爲灋管子任法君臣上下貴賤皆發焉丁士涵云發乃法字誤莊子列禦寇曾不發藥乎釋文發司馬本作廢孟鼎勿灋朕命師酉毀勿灋朕命灋皆廢之叚字然則發蒙即灋蒙蒙下坎孟氏逸象坎爲法初六乃蒙之有法象者故曰灋蒙下之利用刑

人用說桎梏皆承瀆蒙而言故象曰以正法也猶彪蒙之言納婦吉子克家擊蒙之言不利爲寇利禦寇皆一意相貫也舊讀發如字以爲發端之發失之焦循引大有豐象傳信以發志爲言尤爲望文演訓

包蒙吉 蒙九二

虞翻曰坤爲包應五據初初與三四同體包養四陰故包蒙吉

釋文包作苞鄭云苞當作彪彪文也

按包應作彪經義述聞已詳言之金文彪字惟於毛叔朕彪氏盤一見之其字作彪鄭氏訓彪爲文是也蒙下互震易林逸象震爲華華亦文也下言納婦吉

子克家均係有文采之事也

見金夫蒙三六　得金矢噬嗑九四　得黃金噬嗑六五　困于金車四困九　金鉉鼎五六

虞翻曰金夫謂二初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二所淫上來之三陟陰故曰勿用娶女見金夫矣蒙　乾金黃故得黃金噬嗑　否乾爲金坤爲車之應歷險故困于金車困　鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉鼎

陸績曰金矢者取其剛直也噬胏雖復艱難終得信其剛直噬嗑

干寶曰凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中

之美也。故曰金鉉。鉉鼎得其物。施令得其道。故曰利貞也。鼎

文選潘安仁西征賦注引鄭康成曰。金鉉。喻明道。能舉君之官職也。鼎

初學記脯部引王肅曰。金矢所以獲野禽。以食之反得金矢。君子於味必思其毒。於利必思其難。噬嗑

正義引何氏曰。九二以剛德勝。故曰金車也。困

釋文。車本亦作輿。困　馬云。鉉。扛鼎而舉之也。鼎

按易金象從无確訓。說卦。乾爲金。虞翻本之。然易象祇姤以乾爲金。毛奇齡謂兌爲金。易林逸象以艮爲金。然皆通於此而窒於彼。非達詁也。說文。金五色金

也黃爲之長孟氏逸象離爲黃然則金取離象與說文義符蒙九二至上九爲大離金象也又下互震爲夫故六三曰見金夫噬嗑上體離金象也又上互坎爲矢故九四云得金矢六五處離之中離又爲黃故曰得黃金也困下互離上互大坎爲車故九四曰困於金車獻毀擠白命乐臣獻金車命猶錫也言錫厥臣獻以金車也鼎上離上九爲鉉詳鼎卦故九五曰金鉉也

擊蒙蒙上九

虞翻曰體艮爲手故擊

京房易傳曰擊暗釋疑陽道行也

釋文擊王肅云治也馬鄭作繫

按虞氏謂體艮爲手是也易林遯象艮爲刀劍則擊之象愈顯矣

需

按李過西谿易說引歸藏需作溽說文濡讀若溽古韻需侯部溽幽部侯幽通協

有孚窒惕訟象

荀爽曰陽來居二而孚於初故曰訟有孚也

虞翻曰遯三之二也孚謂二窒塞止也惕懼二也二失位故不言貞

釋文窒馬作咥云讀爲蹟猶止也鄭云咥覺悔貌

按有孚窒惕中吉六字陸德明讀有孚窒句惕中吉句或讀作有孚句窒惕句中吉句並非應讀作有孚窒惕句窒惕乃至易之叚字也窒馬作陞陞之作至猶嚥之通兼噫之通意唯之通隹命之通令也惕通易晚周字多从心書盤庚惟汝舍德不惕即惟汝舍德不易也又如金文憲之作害慈之作𢘅叔之作𢘅胥其例也孟子萬章充類至義之盡也注至甚也易讀難易之易有孚至易即有孚甚易也

後夫凶比象

虞翻曰後謂上夫謂五也坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也

干寶曰後服之夫違天失人必災其身故曰後夫凶也

按正義謂夫爲語辭又謂後夫爲後來之人並臆解也夫大古通大鼎善夫作善大大差監大差即夫差大良造鞅量齊口卿夫＝衆來聘夫＝即大夫也秦刻石大夫亦作夫＝俞樾謂原筮元永貞即在先者吉與後夫凶相對是也按後夫凶即後大凶也後謂上即釋上六比之无首凶之義也象曰无所終也彖傳曰其道窮也故曰後大凶凶之言大凶與蠱九三姤九三之言无大咎家人六四萃九四升初六鼎上九之言大吉其例一也

終來有它吉比初六　有它吝大過九四　有它不燕中孚初九

荀爽曰四者承五有它意於四則不安故曰有它不燕也中孚

虞翻曰終變得正故終來有它吉在內稱來也比

失位動入險而陷於井故有它吝大過

釋文它本亦作他比

按說文它虫也从虫而長象蜿曲垂尾形上古艸居患它故相問無它乎它他古今字甲骨文作𡭴𡭴藏一八五四𡭴即有𡭴二四三三𡭴前一十三八不𡭴三二八一𡭴龜卜辭中或單言𡭴當即有𡭴之簡語也比初六之終來有它來疑未字之譌古文來

未二字形近在偏旁尤易渾錯如辛鼎贇字秦公毀

釐字上从𢍏與小篆合而他器通作贇釐是从未从

來每相紊也易言有它皆不吉之象故曰有它吝有

它不燕不燕即不安也終未有它故言吉也象曰有

它吉也失之孟氏逸象巽爲蛇易林逸象巽爲蟲大

過與中孚皆兩巽相對蓋兌巽互爲正覆說易者多

不知此義

小畜　大畜

釋文畜本又作蓄同勑六反積也聚也鄭許六反養

也小畜

按西谿易說引歸藏大畜作大毒畜小畜作小毒畜

黃宗炎曰大畜小畜爲壽畜壽畜壽畜取亭壽之義搜壽壽均合文也甲骨文及金文合文之例習見今略就大小言之如甲骨文大乙作[illegible]小丁作[illegible]小辛作[illegible]小告作[illegible]毛公鼎小大作[illegible]小子作[illegible]繼卣小臣作[illegible]矢尊小牛作[illegible]均其例也胡一桂周易啓蒙翼傳引歸藏小壽畜作少壽畜小少古通弓鎛余少子伊少臣唯補少並應讀爲小說文壽厚也壽篤古通書微子天壽降災荒殷邦史記宋微子世家作天篤下留亡殷國詩椒聊實大且篤傳篤厚也釋文畜積也小壽畜即小厚積大壽畜即大厚積也

輿說輻小畜九三　輿說輹大畜九二　壯于大輿之輹大壯九四

虞翻曰豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也小畜　萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹腹或作輹也大畜　坤爲大輿爲腹四之五折坤故壯于大輩之輹大壯

正義引鄭注謂輿下縛木與軸相連鉤心之木小畜

子夏傳云輻車劇也小畜

釋文輻本亦作輹馬云車下縛也鄭云伏菟小畜　輿本或作轝大畜　說馬云解也大畜　輹蜀才本同或作輻老子所云三十輻共一轂是也釋名云輹似人屐又曰伏菟在軸上似之又曰輹伏於軸上大畜　輹本又作輻大壯

按自來解輿說輹者皆以之變或對象爲言皆求諸本象而不得其解者也輻通輹不待言矣左僖十五年傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰車說其輹是以震爲車爲輹下兌爲說故云車說其輹凡易言悅也說也脫也皆兌之滋乳字故說卦兌說也悅脫古並與說通然則易之言脫其爲兌象無可疑半象昔人知之而不常用之蓋知之不塙則信之不堅不知古文字二畫與三畫恆渾而無別也震既爲輿爲輹小畜九三六四爲半震象下互兌故云車說輹大畜下互兌上互震故云輿說輹大壯九四壯於大輿之輹釋文大壯引馬融云壯傷也郭璞

云今淮南人呼壯爲傷按壯之爲傷蓋讀壯爲戕也古从爿得聲之字每音同相叚大壯上震爲輿爲輹上互兌爲毀折即傷也但言傷則毀折之輕者其不曰輿說輹而曰傷于大輿之輹者謂輿猶可行也兌雖有傷象然上震又爲大塗故象曰尚往也要之震爲輿爲輹兌爲脫爲毀傷一例相貫無可疑也

有孚攣如富以其鄰小音九五　不富以其鄰不戒以孚泰六

四　不富以其鄰利用侵伐无不利謙五六

荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不富五居中有體故總言之謙　謂陽利侵伐來上无敢不利之者謙

虞翻曰孚五謂二也攣引也巽爲繩豫艮爲手二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰二變承三故富以其鄰象曰不獨富二變爲旣濟與東西鄰同義畜　坤虛无陽故不富兌西震東故稱其鄰三陰乘陽不得之應象曰皆失實也泰

釋文侵王廙作寢

按舊讀富爲貧富之富不富以其鄰富以其鄰遂糾結而不可解矣富服古音同隸之部詩生民覃實匍匐釋文匐本亦作服書顧命昔君文武丕平富丕平富即斯徧服呂刑惟訖于富即惟訖于服也詩我行

其野成不以富亦祗以異成誠古通言誠不以服從爲務亦祗以見異而思遷也牧毀司匍乐辜言司服厥罪也小畜上巽蒙六五象傳順以巽也疏巽謂貌順廣雅釋詁巽順也孟氏逸象巽爲隨順也隨也與服義相因富以其鄰應讀作服以其鄰服即左僖十五年傳服者懷德之服言與其鄰相順服而不相犯也泰六四不富以其鄰不戒以孚泰下互兌兌爲口舌爲毀折爲分別均不服之義六四上遇陰陰遇陰則塞故曰不服以其鄰以與也言與其鄰不相悅服也然六四下應初九有援無患故曰不戒以孚言無須戒備以有孚應也謙六五不富以其鄰利用侵伐

无不利六五上下皆陰陰遇陰則塞故曰不服以其鄰上互震孟氏逸象震爲征爲遂遂猶利也易林逸象震爲伐故曰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也不富即不服也

尚德載小畜上九　有孚在道以明何咎隨四九

虞翻曰謂二巳變坎爲車積載在坎上故上得積載

畜　孚謂五初震爲道三巳之正四變應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰明功也隨

按載在才哉古通詩文王陳錫載周周語載作哉呂氏春秋知分夫善哉淮南子哉作載金文在字哉字多叚才爲之如王在某之在叚才爲之者不勝枚舉

其叚才爲哉者如班毀唯民亡偕才允才顯師訇毀哀才才均應讀哉隸古定尚書哉亦多作才然則尚德載應讀作尚德哉上言既雨既處雨得其時處得其所故曰尚德哉有孚在道以明何咎應讀作有孚哉句道以明句何咎句象曰有孚在道明功也是讀作有孚在道句以明何咎句恐未允按下震爲道下互艮易林遯象艮爲光爲明故曰道以明何咎也

履

說文履足所依也从尸从彳从夊舟象履形一曰尸聲顏古文履从頁从足按大毀豕以巽顏大易里顏即履字不从足

夬履 履五 九　藩決不羸 大壯九四　其君之袂不如其娣之袂良 歸妹大五

虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履 履　體夬象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸 大壯　袂口袂之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣 歸妹

按袂本應作夬猶毛公鼎褻事即埶事𩰫侯鼎裏作里師訓毀欲作谷尚書作裕並其例也夬即玦从玉乃後起字詩車攻決拾既佽集韻引作夬拾既次晉語而玦之以金鐃者寒甚矣注玦猶決也左閔二年

傳以此贊國注玦示以當決斷詩芄蘭箋韘玦也釋文玦本又作決又夬彖傳夬決也剛決柔也是夬決玦古通之證夬有缺義說文𤞷缺也古者城闕其南方謂之𤞷淮南繆稱自視猶觖如也注觖不滿也荀子大略絕人以玦注夬如環而缺按近世出土古玉玦形如環其中斷處有口甚微兌爲口象亦爲夬象說卦兌爲附決夬卦大夬象也猶剝之爲大艮頤之爲大離大過之爲大坎其象一也兌既爲夬象履上互巽與下兌爲正覆兩夬象故曰夬履大壯三至五互兌故九四曰藩決不羸歸妹之下兌夬象也又以焦虞二家之有半象言之則歸妹九四與六五亦夬

象也要之夬主兌言之夬卦兌之大者也半象兌之小者也如是則夬履藩決與歸妹之言夬一以貫之歸妹上爲半兌象故其君之夬不如其娣之夬良也又易林逸象震爲口與兌象同用歸妹上震爲玦之中缺大者於義亦通自來說者皆讀袂如字失之觀於近世安陽所出古玉之多可證古人無不佩玉也君與娣並以玦言固易象之所取易雖取象無定以君娣之衣袖相較甚無謂也焦循謂歸妹兩袂字亦夬也君之袂謂泰孚否而二決於五娣之袂謂大壯孚觀而二決於五也按焦氏以袂爲夬是也而不知夬之即玦又不知玦之取象於兌則疏矣

視履考祥其旋元吉 履上九

虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰視履考祥矣考稽祥善也乾爲積善故考祥三上易位故其旋元吉象曰大有慶也

晁氏易引鄭康成曰履道之終考正詳備

釋文祥本亦作詳

按祥詳古通書君奭其終出于不祥漢石經祥作詳呂刑告爾祥刑漢書作詳祥羊古同字說文羊祥也春秋繁露執贄故羊之爲言猶祥與漢代金文吉祥之祥並作羊虞翻謂應在三上視三爲視履是也然以乾善爲祥三上易位爲其旋非也下兌爲羊即祥

也視履考祥其旋元吉應讀爲視履考祥句其旋句元吉句楚辭怨思身憔悴而考旦夕注考猶終也易緯逸象乾爲旋履上乾故云其旋言反視其所履之兌終祥也其旋二字正釋物極必返之義焦循亦知兌羊爲祥而以之革上兌爲言則迂曲矣

泰

乾鑿度孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也

釋文泰大通也鄭云通也馬云大也

按說文泰古文作𠆢矢尊太師之太作𠆢太室塤太字作𠆢趞鼎之幽太何毁之朱太伯晨鼎之幽夫可

爲太夫古通之證大夫古亦通秦刻石大夫作夫二

莊子田子方于是旦而屬之夫夫曰釋文引司馬云

夫夫大夫也一云夫夫古讀爲大夫可互證也說文

泰滑也从廾从水大聲又汰澌濇也从水大聲佩觿

汰音太沙汰也汰音大濤也按太大古通玉佩銘在

大室即太室塤之太室左昭三年傳伯石之汰也注

汰驕也荀子仲尼殷樂奢汰注汰侈也段玉裁謂汰

即泰之隸省隸變非是甲骨文有㣇字即汰是汰爲

初文泰爲後起字

拔茅茹以其彙征吉泰初九　拔茅茹以其彙貞吉亨否初

六

荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻同類相連欲在下也貞者正也謂正居其所則吉也否

虞翻曰否泰反其類否巽爲茅茹茅根艮爲手彙類也初應四故拔茅茹以彙震爲征得位應四征吉泰

釋文茅鄭音苗茹汝據反牽引也鄭湛同王肅音如彙李于鬼反傅氏注云彙古偉字美也古文作蕢董作賁出也鄭云勤也泰

按爾雅釋獸彙毛刺釋文彙本或作猬又作蝟亦作蝟同音謂說文蝟艸木蝟孕之皃段玉裁云蝟即蝟字之異者彙則假借字也按六書故易曰拔茅茹以

其稟顧野王曰艸木四舒稟孛之皃爲正變謂稾爲稟字之誤按稾稟並稟字之形譌金文作𦥑禮記曲禮士稟之注不中裂橫斷去稟而已稟亦作蔕作蔕說文蔕瓜當也爾雅釋木棗李曰稟之孫注稟之去柢也按柢之義有二一爲果鼻之柢一爲根生之柢段玉裁謂稟者蔕之假借字老子是謂深根固柢釋文柢亦作蔕說文柢木根也集韻蔕與柢稟同音爾雅釋言柢本也韓非子解老柢也者木之所以建生也爾雅釋天天根氐也注角亢下繫於氐若木之有根柢亦通邸周禮典瑞四圭有邸注爾雅曰邸本也夏官弁師象邸注邸下柢也爾雅釋草茹藘茅蒐郭

注今之蒨也可以染絳詩東門之墠茹藘在阪傳茹藘茅蒐也釋文茹茅藘蒐蒨草也說文茜茅蒐也茜通蒨陸璣云一名地血齊人謂之茜徐州人謂之牛蔓拔茅茹以其壐應讀作拔茅茹以其柢以猶及也詩經傳釋詞拔茅茹以其柢言拔茅茹及其本根也彙乃壐之譌應讀爲柢其說有三一拔茅茹以其柢泰否並於初爻言之而不於他爻言之以初處極下柢象也初之言柢猶艮初六之言趾剝初六之言足巽初六之言尾其例一也二舊訓彙爲類王注以爲三陽同志三陰同道不知易之爲道陰陽相感其所謂類者陰以陽爲類陽以陰爲類亦猶陰陽相與爲

朋也如頤六二象傳六二征凶行失類也如陰以陰爲類則六二上遇六三不得曰行失類也三拔茅茹以其抵拔字與抵字適相應若讀彙如字古人彙字既無此用法且茅茹一物何者爲茅茹之類古人文字無此含渾也

帝乙歸妹以祉泰六五

九家易曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也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

虞翻曰震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄兌

妹故嫁妹祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也

周禮地官媒氏疏引鄭康成曰五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

按祉本應作止金文之字皆作止說文繫傳曰祉之言止也帝乙歸妹以祉應讀作帝乙歸妹以之以之猶言用之乃古人語例明夷彖傳文王以之箕子以之左襄十年傳彼則以之左昭四年傳死生以之管子水地而管子以之呂覽審己人皆以之也以並訓用均其例證左哀九年傳祉祿也若帝乙之元子歸

姝而有吉祿是亦讀祉如字東周人說經之不可據也如此

大有　大畜　大過　大壯

按卦名言大均有乾象大有有者右也下乾爲大上互兌爲右柔居尊位而衆陽右之故曰自天右之也大畜下乾爲大三至上爲大離有頤養之象也大過中互乾爲大大坎象爲過也大玄擬大過爲失失亦過也大壯下乾爲大上震爲健也

匪其彭无咎大有九四

虞翻曰匪非也其位低足低體行不正四失位折震足故低變而得正故无咎低或爲彭作旁聲字之誤

釋文彭子夏作旁干云彭亨驕滿貌王肅云壯也虞作尫姚云彭旁徐音同

按匪彼古音近字通離上九獲匪其醜言獲彼之醜也詳離卦彭虞作尫是也尫應讀作往尫說文古文作尪是尪从坐聲甲骨文往作𡈼𡈼然則匪其尫應讀作彼其往九四遇六五陽遇陰則通故云彼其往无咎也履九二履道坦坦陽遇陰也鼎九三其行塞陽遇陽則不通也蠱六四往見吝以陰遇陰又上艮爲止也睽六五往何咎陰遇陽也豐初九往有尚即往有當陽遇陰也蹇初六勿用有攸往陰遇陰又下艮爲止也无妄初九无妄往吉以陽遇陰又震爲大

塗爲行也易之通例陰陽相遇則通陰陽相與爲朋也其陰陽相遇不通者或坎艮兌爲之限也頤六二征凶象曰行失類也是陰以陽爲類之證匪其彭焦循訓爲非其盛俞樾訓爲分其盛並臆解也

厥孚交如威如吉大有六五　有孚威如終吉家人上九

虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉大有　謂三巳變與上易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如自上之坤故威如易則得位故終吉也家人

按威畏古通盂鼎亯奔走畏天畏即亯奔走畏天威也毛公鼎敃天疒畏即詩之昊天疾威也威如應讀

作畏如大有六五以柔處尊常存戒畏之心故吉也

家人上巽巽順也故言畏如

豫

鄭玄曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫豫喜佚說樂之貌也

按宋李過西谿易說引歸藏有夜卦黃宗炎謂夜當屬明夷然歸藏已有明夷（夷古夷字）黃說非也西谿引歸藏無豫卦夜卦即豫卦夜豫並喻母字音近字通今特略舉例證以昭古義說文豫从象予聲書金縢王有疾弗豫釋文豫本又作忬說文引作有疾不悆古文四聲韻引古尚書豫亦作悆忬即悆經傳予余同

用金文皆作余是从予从余一也季悆鼎號仲悆鼎均有悆字是悆正字豫叚字說文余語之舒也从八舍省聲又夜舍也天下休舍也叚玉裁謂以疊韵爲訓是也居頵敵毀舍作舍魏三體石經尚書多士予其曰予古文作舍是余舍古通王筠謂舍者休息之意按釋名釋宮室舍於中舍息也說文訓夜爲休舍舍夜乃音訓至明顯矣楚辭懷沙舒憂娛哀兮史記屈賈傳舒作舍爾雅釋天四月爲余釋文孫作舒李云余舒也書洪範曰豫史記宋微子世家豫作舒大戴記五帝德貴而不豫史記五帝紀豫作舒此例不勝枚舉是夜舍舒余豫以音相通叚左證至明豫下

坤上互坎孟氏逸象坤爲莫夜坎爲陰夜繫辭傳重門擊柝以待虣客蓋取諸豫九家易曰柝者兩木相擊以行夜也坤爲夜即手持柝木夜行擊門之象也按自豫夜之通叚不明而豫卦之古義久已湮矣

鳴豫凶豫初六　盱豫悔遲有悔豫六三　由豫大有得勿疑朋盍簪豫九四　冥豫成有渝无咎豫上六

虞翻曰應震善鳴失位故鳴豫凶也　由自從也據有五陰坤以衆順故大有得得羣陰也坎爲疑故勿疑小畜兌爲朋盍合也坤爲盍戣聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰竝應故朋盍戣戣舊讀作攢作宗也　應在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體

艮成故成有渝无咎

向秀曰睢盱小人喜說佞媚之貌也

釋文王肅云盱大也鄭云誇也說文云張目也子夏傳作紆京作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦

睢說文云仰目也　由鄭云用也馬作猶云猶豫疑也簪子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同古文作貸京作搢馬作臧荀作宗虞作戠戠叢合也蜀才本依京義從鄭　冥馬云冥昧耽於樂也王廙云深也鄭讀爲鳴

按鳴豫應讀作冥夜上六冥豫鄭康成讀冥爲鳴是冥鳴音近字通也繫辭傳通乎晝夜之道而知荀注

夜者坤也又剛柔者晝夜之象也荀注坤爲夜夫九二莫夜有戎虞注坤爲莫夜太玄元攡一晝一夜注陰則爲夜孟氏逸象坤爲冥爲莫夜初六處坤之初冥夜黑闇之象故凶也易言鳴者四見除中孚九二鳴鶴在陰讀如字外餘均應爲冥易凡取冥暗之象均謂坤與坎無他象也孟氏逸象坎爲陰夜鳴乃冥之叚字升上六之冥升升上體坤也謙六二上六之鳴謙即冥謙也謙下互坎豫上互坎豫之上六曰冥豫以下臨坎也豫下坤謙上坤故豫之初六曰冥豫謙之上六曰冥謙

按盱豫悔遲有悔應讀作盱夜謀遲有悔說文古文

謀作謀王孫鐘謀作謀曶鼎謀作每諫毀謀作某隸古定尚書謀作慕是某之作慕猶每之作悔矣扶氏壺盱我室家言樂我室家也六三處坤之上固爲夜三至五互坎豐彖宜日中干注坎爲夜孟氏逸象坎爲陰夜爲謀爲疑爲悔當陰夜之時耽於盱樂故曰謀遲有悔如讀盱豫如字訓爲樂豫於義亦通易卦名每因爻易義不拘一格也

按由豫大有得勿疑朋合簪由豫即由夜廣雅釋詁由行也顧震福隸經雜箸讀朋合戠爲朋合志其說云太平御覽三十七引尚書曰厥土赤戠墳謝沈注戠音志原本玉篇引字書云䟽古文織字元應音義

十五引字詁云誌今作識是戠與志聲同字通按顧說是也象傳曰由豫大有得志大行也是顧說正與傳合舊讀簪爲笄簪之簪其說至爲迂曲釋文引諸家作簪撍臧宗音近相叚古文作貸者古讀照母字亦如舌頭也豫上體震孟氏逸象震爲大塗九四前臨二陰易之通例陽遇陰則通陽以陰爲朋又孟氏逸象震爲徵謂信而不疑也又上互坎坎爲志由夜大有得勿疑朋盍戠者謂行於夜之道大有得勿疑朋合志也由夜與頤上九之由頤詞例同古書滯義如得其解固文從字順也

按冥豫應讀作冥夜成誠古通詩小雅我行其野成

不以富論語顏淵成作誠禮記經解繩墨誠陳注誠猶審也或作成說卦震動也上六處動之極與夜之極故曰冥夜誠有變也知其信有變而爲之所則无咎矣不知冥夜之解而讀初六之鳴豫如字又改上六之冥豫爲鳴豫則易義終古不可知矣

介于石不終日豫六二

虞翻曰介纖也與四爲艮艮爲石故介于石　與小畜通應在五終變成離離爲日得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉

白虎通諫諍曰凡待放者冀君用其言耳事已行災咎將至無爲留之易曰介如石不終日貞吉

釋文介古文作砎鄭云謂磨砎也馬作扴云觸小石聲

按詩甫田攸介攸止林義光云介讀爲愒說文愒息也攸愒攸止對或耘或耔而言猶生民之攸愒攸止對載晨載夙而言也介古作匄凡以介眉壽之介金文皆作匄愒從匄得聲則介愒古同音書酒誥云爾乃自介用逸又云不惟自息乃逸自介即自息介亦愒之假借也林說是也爾乃自介用逸余舊讀作自匄用逸不如林說自愒用逸與自息乃逸之同例相貫也介于石不終日應讀作愒于石不終日下互艮說卦曰艮爲小石易緯通卦驗晡時坤左昭五年傳

注晡時爲僕疏晡時謂日西食時也豫下坤爲晡時猶爲不終日之時也六二中正知幾待時而動惕于石所據者堅故應時而動不待終日蓋惕于石不終日二句相成爲義不終日正言其爲時無幾也惕與不終日均以時言者也繫辭傳介如石焉寧用終日是讀介如字讀于爲如則二句之義不相貫矣

隨

鄭玄曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂之隨也

按西谿易說引歸藏有馬徒朱太史曰以蠱爲蜀而馬徒次之則馬徒爲隨也然馬徒何以屬隨舊均無

解按馬徒即馬走井侯毀效自奔走之走並作從右
走馬嘉壺走亦作從令鼎令眔寠先馬走越語其身
親爲夫差前馬淮南子道應越王句踐親執戈爲吳
王先馬走韓非子喻老句踐入宦於吳身執干戈爲
吳王洗馬後世東宮有太子洗馬先洗古通余所藏
古先磬古先即姑洗繫辭傳聖人以此洗心洗亦作
先太史公報任安書牛馬走吳仁傑謂牛當作先字
之誤是也周官太僕王出入則自左馭而前驅然則
馬走猶今言扈從故歸藏隨卦作馬走也繫辭傳服
牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨乾坤鑿度云
服牛馬隨即馬走之引伸義也隨下震爲馬爲走又

下互艮爲牛故亦牛馬並言

官有渝隨初九

九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也

釋文官蜀才作館

按蜀才官作館館應讀觀詩公劉于豳斯館白虎通京師篇作于邠斯觀禮記雜記公館復釋文館本亦作觀左莊元年傳築王姬之館于外白虎通嫁娶篇館作觀文選上林賦靈囿燕於閒館史記漢書館並作觀是館觀古字通也觀有渝謂觀有變也易林逸象艮爲觀隨下互艮又隨下震說卦震動也動與變

義相因下云出門交有功者孟氏逸象艮爲門庭震爲出爲交占此爻者以動爲宜也觀有孚與豫上六之成有渝詞例同舊讀官如字失之

蠱

伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正以太古之時无爲无事也今言蠱者是卦之惑亂也時既澌澆物情惑亂故事業因之而起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也釋文左傳云於文皿蟲爲蠱又云女惑男風落山謂之蠱

按宋李過西谿易說引歸藏蠱作蜀古韻蠱魚部蜀侯部魚侯通協

先甲三日後甲三日蠱象　先庚三日後庚三日巽九五

子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也蠱

馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯也蠱

虞翻曰震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚

離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也巽

白虎通郊祀曰祭日用丁與辛何先甲三日辛也後甲三日丁也皆可以接事昊天之日蠱

正義引鄭義以爲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蠱

按王引之云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巽爲申命行事之卦而事必諏日以行故蠱用先後甲之辛與丁巽用先後庚之丁與癸也先甲後甲必繫之蠱先庚後庚必繫之巽者蠱之互體有震震主甲乙故言行事之日而以近於甲者言之巽之互體有兌兌主庚辛故言行事之日而以近於庚者言之也兪樾云蠱之先後甲以春之日言也月令所謂其日甲乙也巽之先後庚以秋之日言也月令所謂其日庚辛也蠱爲有事之卦故以春之日言見始事之義巽爲申命行事之卦故以秋之日言見繼事之義言甲不言乙言

庚不言辛舉甲庚以包乙辛也古人行事每以先後三日爲節如冠禮前期三日筮賓此先三日之例也子生三日卜士負之此後三日之例也蠱之先甲後甲巽之先庚後庚皆以示行事之節見方春而有事則宜先甲三日後甲三日方秋而有事則宜先庚三日後庚三日也說者或牽合五行方位或附會丁辛癸之字義胥失之矣按王氏以先後甲之辛與丁先後庚之丁與癸爲釋特引申馬義及白虎通說而加詳密耳兪樾以春秋甲乙庚辛爲言經未言春秋不應以春秋牽混之也先後甲豈可以甲乙該之先後庚豈可以庚辛該之此與經之本旨固無涉也經既

先後同時並舉禮之前期三日子生三日未可幷爲一事愈見爲說之不足信古人言三有確定之詞有約略之詞如書金縢之乃卜三龜予小子新命于三王康誥之惟三月召誥之越三日戊申越三日庚戌越三日丁巳皆確定之詞也論語微子焉往而不三黜左成二年傳三入三出史記管晏傳吾嘗三仕三見逐於君吾嘗三戰三走此不必以三爲限凡一二之所不能盡者則書之以三此約略之詞也詳述學釋三九易之先後甲三日先後庚三日其稱三者亦約略之詞猶言先甲數日後甲數日先庚數日後庚數日也非如舊說之謂先後甲之辛與丁先後庚之

丁與癸確定而不可易也假令三日確有所指則經言丁辛癸可也何必以甲與庚之先後爲言乎凡易言三多不滯於三如訟上九終朝三褫之比九五王用三驅晉彖晝日三接明夷初九三日不食革九三革言三就三之言均謂屢也蓋三者約略之詞則二三日或三四日均可要之以三猶言數日也數日而無所据則不知其何時之數日也故蠱之彖曰先甲數日後甲數日巽之爻曰先庚數日後庚數日也至於蠱之所以必言甲巽之所以必言庚者則王氏以蠱之互體震主甲乙巽之互體兌主庚辛其說信而有據也

有子考 蠱初六

虞翻曰初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考

釋文有子考无咎絕句周依馬王肅以考絕句

按考孝金文通用詳尚書新證金縢予仁若考條有子考即有子孝幹父之蠱故曰有子孝蠱初六九二半艮象故言子巽順也故言孝王注以考无咎句非是象曰幹父之蠱意承考也是讀考如字余於象傳猶不盡信此一徵也

臨

按李過西谿易說引歸藏臨作林稱臨林乃雙聲疊韻字左定八年傳林楚御桓子公羊傳作臨南其曰

林禍者以臨彖有至于八月有凶一語也古人占象其凶者每稱禍如漢書五行志雞禍豕禍羊禍犬禍馬禍之類是也

咸臨貞吉臨初九　咸臨吉无不利臨九二

虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也　得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利

按虞氏訓咸爲感是也初二皆有應與又孟氏逸象兌爲通惟感則通故繫辭傳曰感而遂通天下之故初二體兌故曰感臨

賁

呂氏春秋壹行曰孔子卜得賁孔子曰不吉子貢曰

夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑

夫賁又何好乎高注賁色不純也

釋文傳氏云賁古斑字文章貌鄭云變也文飾之貌

王肅云有文飾黃白色

按說文賁飾也从貝卉聲金文賁作𦍒毛公鼎金𦍒

𦍒辭較劉心源解爲斑繁斑較是也李過西谿易說

所載歸藏卦名有分卦黃宗炎謂分當屬睽朱太史

謂分次兼則分爲𤇾並非按西谿易說有分無賁分

即賁也詩周南遵彼汝墳墳即坋毛傳墳大防也說

文坋一曰大防也魚藻有頒其首苦之華牂羊墳首

周禮地官草人墳壤用麋注故書墳作盆春秋昭五

年釜泉公羊作瀆泉說苑善說釁釜黃即左傳之苗賁皇爾雅釋獸釋文鼢字或作鼲是分賁古通例證至顯彖傳分剛上而文柔即賁剛上而文柔也荀爽謂分乾之二居坤之上失之

賁于丘園賁六五　拂經于丘頤六二　渙有丘渙六四　升虛邑升九三　升其高陵同九三人　躋于九陵震六二　鴻漸于陵漸九五

荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也升

虞翻曰艮爲山五半山故稱丘木果曰園故賁于丘園也賁　位半艮山故稱丘渙　巽爲高師震爲陵

以巽股升其高陵。同人　在艮山下故稱陵。震爲足。足乘初九故躋於九陵。震　陵。止三動受上時而四體半艮山故稱陵。漸

王肅曰拂違也。經常也。止小山謂六五也。二宜應五。反下養初。豈非顛頤違常於五也。故曰拂經于止矣。頤

口訣義引陸績曰。陵陸俱是高處。然陵卑於陸也。漸

文選陸士衡演連珠注引王肅曰。失位无應。隱處丘園。蓋象衡門之人。道德彌明。必有束帛之聘也。賁

盧氏曰。互體有艮。艮爲山。止。渙羣雖則光大。有止則非平易。故有匪夷之思也。渙

釋文黃本賁作世賁　拂違也薛同子夏傳作弗云輔嚬也頤　丘姚作近渙　虛馬云丘也升　躋本又作濟震

按說文丘土之高也一曰四方高中央下爲丘象形虛大丘也崐崙丘謂之崐崙虛古者九夫爲井四井爲邑四邑爲丘丘謂之虛从丘虎聲丘虛古同訓楚辭哀郢曾不知夏之爲丘夸注丘墟也墟虛古通用丘虛雙聲字漸虞注陵丘坎彖傳地險山川丘陵也虞注半山稱丘丘下稱陵漢書地理志北海郡營陵注引應劭陵亦丘也是虛與陵皆丘類也廣雅釋邱小陵曰邱然則陵與丘大小之別耳廣雅釋詁邱空

也淮南子墜形訓和邱在其東北陬注四方而高曰邱按自四方高言之則曰土之高自其中央下言之則曰空古丘字象外高中空之形甲骨文丘作[illegible]卦象惟震象與此同其餘皆不類乃逸象也虞翻注同人謂師震爲陵以知之不審故未作達詁也商丘叔簠丘作[illegible]以卦畫之有橫无縱及有平無斜言之[illegible]上象四偶畫下象一奇畫也子禾子釜丘作[illegible]古匋文丘作[illegible]與震之半象最相似是震爲丘象卦畫與古文字密合無間自得此象而易之言丘言虛言陵者皆迎刃而解了无扞格矣賁上互震故六五曰賁于丘園頤下體震六二拂經于丘應讀作弗經于

丘子夏傳拂正作弗文選西京賦街衢相經薛注經歷也言弗歷于丘也孟氏逸象震爲行六三爲丘之巔六二上遇陰且象曰行失類也陰以陽爲類上遇陰故曰失類也渙下互震故六四曰渙有丘升上互震九三上遇陰以陽遇陰則通之例求之正相協洽故曰升虛邑也同人初九六二爲半震象九三乘之故曰升其高陵也震之六畫並象丘陵重疊形故六二曰躋于九陵也易惟於震言九陵以震爲重陵之象九陵者言數重之陵也古人言九不限於九如九牛九天九地是也詳汪氏述學釋三九虞翻以足乘初九言之誤矣如以納甲言之則震數七亦不合故

不得不以初九言之以不知古人言九之義也漸九三六四爲半震象九五乘之故曰鴻漸于陵也左僖十五年傳晉筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽歸妹上震爲丘虛故曰敗於宗丘明年其死於高梁之虛也坎象傳地險山川丘陵也以坎下互震也或謂易林以乾爲陵釋同人尚可震與漸均無乾象故知其說之不盡然也

剝

乾鑿度孔子曰夫陰傷害爲行故剝之爲行剝也當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已

漢書五行志引劉向說易五爲天位爲君位九月陰氣至五通於天位其卦爲剝剝落萬物始大殺矣明陰從陽命臣受君令而後殺也

釋文剝馬云落也說文云裂也

按西谿易說引歸藏有僕無剝黃宗炎謂僕爲剝是也歸藏僕卦爻詞逸文良人得其玉小人得其粟太平御覽八百四十百穀部引僕正作剝古从業从卜之字每音近相叚如質樸之樸亦作朴禮記檀弓卜人師扶右注卜當爲僕聲之誤也說文有撲無扑今經典通作扑魯語薄刑用鞭扑後漢書列女傳皇甫規妻鞭撲交下史記刺客傳舉筑扑秦皇帝索隱扑

擊也扑亦與撲同詩豳風八月剝棗傳剝擊也扑仆古亦通史記周本紀秦破韓魏扑師武集解引徐廣扑一作仆一切經音義三引說文仆頓也謂前覆也玉篇仆傾倒皃釋文引馬融曰剝落也說文剝裂也蓋落與仆裂與擊義皆相函爻辭言剝牀謂擊牀也楚辭天問擊牀先出語例同剝廬剝應讀仆仆廬謂覆廬也又剝爲大艮象艮爲僕段僕爲扑亦猶說卦兌爲剛鹵易林亦段爲齊魯之魯也

貫魚以宮人寵剝六五　飛鳥以凶小過初六

虞翻曰剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人

陰得麗之故以宮人寵剝　應四離爲飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶小過

何妥曰夫剝之爲卦下比五陰駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻衆陰也夫宮人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章寵御有序六五既爲衆陰之主能有貫魚之次弟故得无不利矣剝

乾鑿度孔子曰剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落譬猶君子之道衰小人之道盛侵害之行興安全之道廢陰貫魚而欲承君子也鄭注陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵无不利也剝

按以矣古通金文以作𠂤晚周作台矣从矢乃後起

字寡子卣烏虖試帝家以劉心源讀以爲矣晏子春秋諫上禽獸矣力爲政元刻本矣作以詩周頌天作彼徂矣岐即彼徂以岐列子仲尼其如天下與來世矣矣應讀爲湯誓夏罪其如台之台凡此皆以矣古通之證貫魚以宮人寵應讀作貫魚矣句宮人寵句易一爻每函數義貫魚及宮人義不相涉也五陰爲貫魚之象宮猶室也孟氏逸象艮爲舍易林逸象艮爲臣妾師九二象傳承天寵也釋文引鄭云寵光耀也易林逸象艮爲光爲明光耀猶光明也然則爲宮人寵猶言爲室人光皆取象於艮也飛鳥以凶舊讀四字句或謂以凶爲與凶不知易之吉凶無言與者

應讀作飛鳥以句凶句飛鳥以即飛鳥矣矣語已詞也自以矣古同字之解不明而古人之句例語妙後人遂無從知之矣

无祗悔復初九　祗既平坎五九

虞翻曰坎爲平禔安也艮止坤安故禔既平坎

釋文祗辭也馬同韓康伯云大也鄭云病也王肅作禔陸云禔安也九家本作敍字復　祗鄭云當爲坻小丘也京作禔說文同安也坎

按祗本應作祇祇當古通魏三體石經君奭祗若茲祗作𡍮郭沫若證以郾侯𢍜毀𡍮敬禍祀爲祗敬禍祀是也𡍮即當字叚爲祗詳尚書新證康誥不敢侮

鰥寡條留才古通禮記檀弓紂衣釋文紂本作緇周禮媒氏入幣純帛注古緇以才爲聲復上六有災眚釋文災作灾鄭作烖烖从戋聲故與哉音近相叚金文哉多叚才爲之書酒誥罔顯于民祗即罔顯于民哉多士罔顧于天顯民祗即罔顧于天顯民哉康誥乃惟眚災王符作乃惟省哉荀子脩身菑然必以自惡也注菑讀爲災无祗悔應讀作无災悔言无災无悔也文言亢龍有悔窮之災也是災悔文固相屬也祗既平應讀作災既平猶後世言患既平也舊訓祗爲辭爲大爲病爲安爲丘均有未符

无妄

何妥曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢虛妄也

京氏傳曰乾剛震動二氣運轉天下見雷行正之道

剛正陽長物无妄矣內互見艮止於純陽外互見巽

順於陽道天行健而動剛正於物物則順也

釋文說文云妄亂也馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所

希望也

按李過西谿易說引歸藏无妄作毋亡金文毋毋同

字妄从亡聲古字通也史記春申君傳无妄作毋望

正義無望猶不望而忽至也漢書谷永傳遭无妄之

卦運應劭曰无妄者無所望也萬物无所望於天災

異之最大者也象曰天下雷行物與无妄九家易曰

物受之以生。无有災妄。虞翻曰。與謂舉。妄亡也。謂雷以動之。震爲反生。萬物出震。无妄者也。綜之。自來解无妄者有四說。一。注疏以妄爲虛妄。二。史漢以妄爲希望。三。九家易以无妄爲无災。四。虞翻以妄爲亡。唐宋以後。以從第二說爲多。然六三非所期望而有災。災豈可言期望乎。九五疾已无望而竟愈。既云疾已无望。豈可言竟愈乎。祇上九无望行有眚。義尚可通。但終非達詁也。按妄忘古通。左哀二十七年傳注。言公之多忘。釋文忘本又作妄。莊子盜跖。故推正不忘邪。釋文忘或作妄。金文忘字西周作諲。或𡉚。晚周作忘。獻毀十葉不諲。師𡉚鼎。王用弗諲。聖人之後。召卣

召弗敢諲王休異㝵毀㝵弗敢墨公伯休陳侯午敦永業毋忘毋忘即毋忘然則无妄即无忘乃古人恆言論語子張月無忘其所能孟子告子無忘賓旅金文言不諲弗諲漢人每言長毋相忘語例同以易林遯象言之上互巽爲毋下互艮爲望望忘字通說文忘不識也初九无妄往吉无忘先言卦名也六三无妄之災言災不可忘也九五无妄之疾言有疾而不忘常存戒心故曰勿藥有喜也上九无妄行有眚言行有眚不可忘也其戒勉之意深且摯矣如此則文理恰順藪結盡釋矣

坎

釋文坎本亦作䧹京劉作欿險也陷也

按宋李過西谿易說引歸藏有欽卦黃宗炎謂欽屬旅朱太史謂欽在恒之前則咸也黃朱二家說並非歸藏有誠卦誠咸古通詩常棣序周公弔二叔之不咸疏咸和也是誠讀咸之證釋文坎京劉作欿漢石經同說文欿欠皃段玉裁謂引伸之乃欿然如不足謂之欽又謂欽欿雙聲疊韻字按詩晨風憂心欽欽爾雅釋訓欽欽憂也楚辭哀時命欿愁悴而委惰兮注欿愁貌也是欽欿同訓憂心欽欽即憂心欿欿也史記楚世家楚甯敖名熊坎索隱坎又作欽是其證

樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎坎六四

虞翻曰震主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器二至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲木震爲足坎酒在上尊酒之象貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳　坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象貳用缶故內約自牖得位承五故无咎

禮記禮器正義引鄭康成云六四上承九五又互體在震上

詩宛丘正義引鄭康成云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒以缶

按王夫之謂用缶言樽簋皆用陶器王引之引禮器五獻之尊門外缶及墨子土埴土形爲證謂用缶云者以缶爲尊又以缶爲簋其說是也樽金文作尊或𨺅簋作毀或毀盤是樽簋均後起字樽酒簋貳用缶王注謂一樽之酒二簋之食是也缶陶古音近字通列國陶文陶字每經作缶可資佐證樽酒簋貳用缶應讀作樽酒簋貳用陶言尊毀均用陶爲之也近年安陽所出鼎甗尊壺卣毀燕齊各地所出豆區釜罍以陶爲之者固所習見二簋謂二至五正覆兩震易林逸象震爲簋詳釋數納約自牖由來均不得其解盧周本納本作內是也从糸乃後起字克鼎出內朕

命詩烝民出納王命釋文納亦作內約本應作勺攷工記玉人黃金勺注勺故書或作約杜子春云當爲勺謂酒尊中勺也說文勺挹取也詩大東維北有斗不可以挹酒漿行葦酌以大斗儀禮士冠禮注勺尊升所以斟酒也段玉裁謂尊升應作尊斗是也近年出土之勺時有所見每存於卣中詩采蘋于以奠之宗室牖下然則內勺自牖謂自牖納勺以挹酒也舊讀約如字訓爲省約誤矣以文法言之下言自牖上言納納係動詞則納下必有名詞方實有所指也至卦畫取象虞氏以震主祭器故有尊簋按震上空正有尊簋之象尚節之先生所輯易林逸象震爲樽食

爲簋適相符合又虞氏以坎爲酒以艮爲牖是也以坤爲缶則非虞氏往往以之變爲言殊不可據按易林逸象震爲缶又舊均讀約如字故不取勺象鄭康成云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象按二至五互艮易緯通卦驗艮爲斗機詩大東維北有斗是斗有尊斗之象也鄭氏爻辰及易緯之義自來儒者或信或否然可備一說又按上互艮爲牖爲手九上半震有勺象故云納勺自牖於義亦通

出涕沱若戚嗟若離六五

荀爽曰六五陰柔退居於四出離爲坎故出涕沱若而下以順陰陽也

虞翻曰坎爲心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而得正

尊麗陽故吉也

漢上易傳引鄭康成曰自目出曰涕

釋文沱荀作池一本作洏嚴古文若皆如此戚子夏

傳作慼容戚也

按虞氏謂出離爲坎姚配中謂離伏坎均非經旨二

至五中互大坎離爲目坎爲涕爲水出涕沱若者出

涕滂沱如也坎又爲憂故戚嗟若

王用出征有嘉折首獲匪其醜離上九

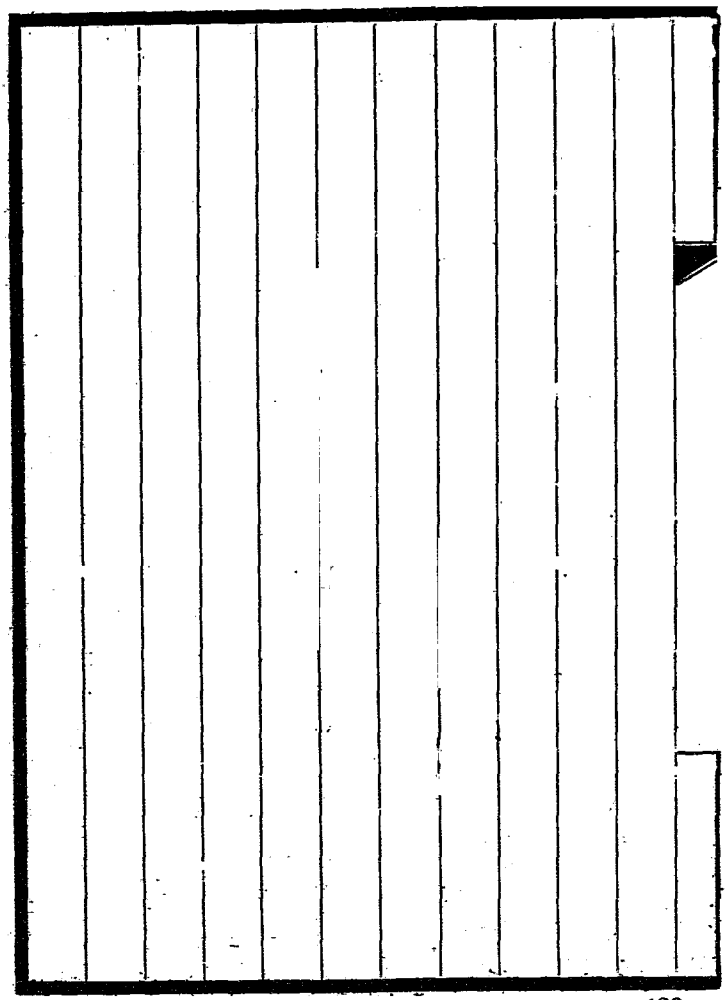
虞翻曰王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故

王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折首醜類也

乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣

按虞氏以乾坤之變爲說非是離卦意象具足無須以之變爲言也虞氏詁易好以之變遷就己說不可爲訓上九處離之外六五九四爲半震象震爲主爲出爲征上互兌爲折又中互大坎坎爲大首故曰王用出征有嘉折首兌爲口爲魯故曰有嘉獲匪其醜匪彼古音近字通左襄八年傳引詩小旻如匪行邁注匪彼也荀子勸學匪交匪舒注匪交當爲彼交又詩匪直也人匪風發兮匪車偈兮匪伊蔚之垂則有餘匪伊卷之髮則有旟王念孫並讀匪爲彼其猶之也詳經傳釋詞召伯虎毀對揚朕宗君其休言對揚

嫉宗君之休也獲匪其醜言獲彼之衆也有嘉折首獲匪其醜有嘉貫二句爲言謂折其首者有嘉獲彼之衆者有嘉也折首謂殺敵首首級也非魁首也毛奇齡謂弟折取其魁首而不及其類王夫之謂脅從罔治均肊說也蓋均不以匪彼其之爲訓也虢季盤折首五百不𤔲毀女多禽折首執訊師寰毀折首執訊無諆翁祖庚謂諆讀若記無記猶言無算是也折首曰五百曰無諆豈得曰折取其魁首邪不𤔲毀之女多禽猶此言獲彼之衆也



雙劍誃易經新證卷三

海城于省吾

執之用黃牛之革 二 姤六

虞翻曰艮爲手稱執否坤爲黃牛艮爲皮四變之剥則坎水濡皮離日乾之故執之用黃牛之革

按執應讀作縶員鼎王命員執犬執犬即縶犬也禮記月令則縶騰駒釋文執如字蔡本作縶老子注無所繫縶釋文縶本作執詩白駒縶之維之傳縶絆維繫也然則執之用黃牛之革即詩之縶之也易林逸象艮爲牛用黃牛之革取其堅韌故曰莫之勝說也舊讀執如字囿於手執之義不知既絆繫之無須手

執也

壯于趾大壯初九　壯于大輿之輹大壯九四　壯于前趾夬初九

壯于頄夬九三　女壯姤象　從或戕之小過九三

虞翻曰趾謂四震足爲趾大壯　坤爲大輿爲腹四之

五折坤故壯于大輿之腹大壯　夬變大壯大壯震爲

趾位在前故壯于前夬　消卦也與復旁通巽長女

女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也姤　失位從或

而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從離上入坤折四

死大過中故從或戕之凶也小過

翟玄曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰閒骨三

往壯上故有凶也夬

釋文輹本又作輻大壯　趾荀作止夬　頄鄭作頯頯夾面也蜀才作仇夬

按壯均應讀如從或戕之之戕壯戕並諧爿聲故相通借大壯釋文引馬融云壯傷也郭璞云今淮南人呼壯爲傷是讀壯爲戕也易凡言戕均謂兌兌爲毀折故爲傷也大壯初至五爲大兌象故初九云傷于趾九四云傷于大輿之輹夬爲大兌象故初九云傷于前趾九三云傷于頄姤與夬均正覆大兌象姤九三正之即夬九四故均曰臀无膚其行次且然則姤之言女壯即女傷也小過上互兌故九三云從或傷之也

康侯用錫馬蕃庶晝日三接晉象

虞翻曰坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故繁庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣

釋文康馬云安也鄭云尊也廣也陸云安也樂也庶鄭謂蕃遮禽也接鄭音捷勝也

按荀爽彖傳注謂陰性安靜故曰康侯王引之以荀說爲是誤矣康侯即書康誥之康叔封也金文康叔均作康侯清國子監舊藏有康侯丰鼎丰封古今字余藏有康侯兩斧見雙劍誃吉金圖錄姚華舊藏有康侯簋尊古齋所見吉金圖錄有康侯刀又聞賈人

言有康侯曩已歸諸異域矣均河南濬縣康侯墓中所出又余近見有者鄙土送毀其銘曰王來伐商邑延命康侯啚于衛者鄙土送眾啚作乐考陣彝首言來伐商邑者謂成王平武庚之叛也延命康侯啚于衛吳北江先生謂啚即圖字是也言命康侯圖于衛也馬融謂康圻內國名世本康叔居康從康徙衛史記衛康叔世家索隱引宋忠曰康叔從康徙封衛鄭康成謂康爲謚號誤矣孟氏逸象坤爲康爲邦爲大邦爲用又坤爲馬詳經義述聞下互艮孟氏逸象艮爲多爲舍舍謂施予猶言錫也離爲日坎爲三三之言屢也不限於三詳汪中述學釋三九又孟氏逸象艮爲

取取與接義相因然則康侯用錫馬蕃庶晝日三接實無一字不由象生易無象外之辭其信然乎

罔孚裕 晉初六

虞翻曰應離爲罔四坎稱孚坤弱爲裕

正義引何妥曰裕寬也

按象傳裕无咎未受命也是讀作罔孚句裕无咎句非是應讀作罔孚裕句无咎句易凡言孚不盡至孚字句絕如需有孚光亨釋文讀有孚光句他如比初六有孚盈缶小畜九五有孚攣如大有六五厥孚交如威如隨九五孚于嘉觀彖有孚顒若解六五有孚于小人益六三有孚中行九五有孚惠心兌九五孚

于剝未濟上九有孚于飲酒皆不讀至孚字句也罔孚即有孚之對文裕欲古通尚書裕字凡八見皆應讀作欲詳尚書新證罔孚欲言不孚其所欲也上言晉如摧如晉進也以陰遇陰則塞之例言之初六不得前進是不孚其所欲也虞翻以應離爲罔何妥訓裕爲寬糾結不解不知經義本甚明顯也

于其王母晉六二

虞翻曰謂五巳正中乾爲王坤爲母故受茲大福于其王母

按毛奇齡仲氏易云王母者王者之母也上離爲中女故有母象焦循易章句云王母妣也晉成否上乾

爲王下坤爲女爾雅釋親父之妣爲王母甲骨文金文通例祖母稱妣金文稱母或曰王母王乃尊大之稱伯康毀用盥王父王母仲𠭯父毀以皇考與王母平列史伯碩父鼎以皇考與王母泉母平列可證王母既非王者之母亦非祖母也下坤爲母故云王母也

王假有家家人九五　王假有廟萃象　王假之豐象　王假有廟渙象

虞翻曰觀上之四也觀乾爲王假至也艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣萃　乾爲王假至也謂四宜上至五動之正成乾故王假之尚大也豐

乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也 渙

陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家 家人

釋文假鄭云登也馬云大也 家人 假馬云大也 豐

假梁武帝音賈 渙

按王假有家王假有廟之假虞訓至是也假格之借字金文通作各王假有家以君臨臣也諸侯曰有國大夫曰有家善鼎王各大師宮庚贏卣王逘于庚贏宮逘即各均其證也王假有廟王引之訓有爲辭之助克鼎王各穆廟同毀王在宗周各于大廟吳毀王

各廟兌毀王各于大廟孔悝鼎公假于大廟此例在金文中不可勝舉王假之即王格之格謂祭享寧毀其用各百神宰椃角王在東閒王各宰椃從各謂格享也家人萃渙言王均謂九五虞氏必以乾爲王則不得不以之變爲說也家人王假有家九五爲王卦爲家人故云有家也萃之王假有廟九五爲王下互艮爲廟也渙之王假有廟九五爲王上互艮爲廟也豐之王假之上震爲帝爲主故爲王又震爲祭故言格也王假有家與王假有廟詞例同假即格訓至了無疑義而王引之於王假有家從陸注王假之從馬注均訓大疏於經旨矣

睽

鄭玄曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而志異也故謂之睽

按睽大毀作巽猶趯毛公鼎作趯嬰王子嬰次鑪作晏楚楚王鼎作𨑓均其例也說文睽目不相聽也从目癸聲文選魯靈光殿賦頤頴頴而睽睢注睽睢張目貌睽上離又下互離離爲目巽从二目正取此象自睽行而巽廢二目之象湮矣西溪易說引歸藏有瞿無巽黃宗炎謂瞿當屬觀西谿引本有觀黃說誤矣朱彝尊謂瞿在散家人之前則睽也按瞿乃巽之譌文朱駿聲謂瞿散即睽按散與睽義相因睽散即

睽朱義爲允

見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪寇婚媾往遇雨則吉 睽上九

虞翻曰離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲車變在坎上故載鬼一車也 謂五巳變乾爲先應在三坎爲弧離爲矢張弓之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺矣 匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見

各得其正故則吉也

釋文後說之弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子玄作壺

按來知德謂睽上體離錯坎非是見豕負塗見字取離象總六句而爲言也由上九下視各象皆在望中矣其言豕塗鬼車弧壺寇婚媾雨皆舉全卦而言之上互坎爲豕爲車爲弧爲寇爲雨又易林逸象坎爲鬼虞氏以離爲大腹有壺象歸藏齊母經壘卦有尊于兩壺之語按壘巽之議詳前其言兩壺者睽上離又下互離也此皆人所易知者也其言塗虞氏以坤土坎雨爲泥塗象未免迂妄愈穢以離目視坎豕在兌澤中爲見豕負塗是也婚媾之象自來以三上應與爲言是也屯六二六四言婚媾以有應於

九五及初九也賁六四之言婚媾以有應於初九也震上六婚媾有言以無應於六三而又爲兩震言相背也吳摯甫先生讀說爲稅訓遺是也按說取兌象易从兌之字多取兌象也禮記檀弓未仕者不敢稅人注稅謂遺於人此爻之癥結在先後往三字自來不得其解俞樾謂旁通之蹇若本卦則無所謂往按此說乃不得其義以旁通爲言致蹈虞氏之歧途易之言往者多矣豈有以之卦爲往者乎先張之弧以上互坎也後說之壺以下互離也往遇雨則吉謂九二乃離初應於六五前往則遇坎雨也言先者以近於上九言後者以遠於上九言往者由下而上進由

遠而近也其先後往三者層次井然不紊後人炫其象之犄恍迷離而不知其詞之辨而晰也

解

按李過西谿易說引歸藏有荔無解黃宗炎謂解爲荔是也解見母荔來母古來母字每與見母字相渾如落从各聲是也

已事遄往損九初　已日乃革之革二六

荀爽曰日以喻君也謂五已居位爲君二乃革意去三應五故曰已日乃革之革

虞翻曰祀祭祀坤爲事謂二也遄速二失正初利二速往合志於五得正无咎已得之應故遄往无咎酌

損之祀舊作巳也損

釋文巳本亦作以虞作祀遄荀作顓損

按甲骨文祀字亦作巳虞氏作祀事遄往是也祀事乃周人恒語詩楚茨祀事孔明左昭元年傳祀事不從並其例也損下互震孟氏逸象震爲祭爲出爲行初應四與於大禮故曰祀事遄往象曰上合志也亦以初四相應爲言巳日乃革之應讀作祀日乃革之初二半震爲祭離爲日故曰祀日乃革之甲骨文金文彤日𣅀日習見並謂祀日也舊或以巳爲戊己之己誤矣

或益之十朋之龜弗克違元吉損六五　或益之十朋之

龜弗克違永貞吉二益六　喪貝二震六

虞翻曰謂二五巳變成益故或益之坤數十兌爲朋三上失位三動離爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成旣濟故弗克違元吉矣損　謂上從外來益也故或益之二得正違應利三之正己得承之坤數十損兌爲朋謂三變離爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得正故永貞吉益

坤爲喪三動離爲羸蚌故稱貝震

正義引馬鄭皆案爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜損

按尚節之云易用覆象莫此爲著矣損六五覆之即益六二故皆曰十朋龜至龜象則以損益皆互艮象故皆曰龜兩貝爲朋言此龜値十朋也尚說是也漢書食貨志下元龜岠冉長尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋注引蘇林曰兩貝爲朋毛奇齡謂兩貝係新莽所定按詩菁菁者莪錫我百朋箋古者貨貝五貝爲朋王國維曰古者五貝一系二系一朋按損六五益六二皆言十朋之龜者以卦象與古文朋字正相類也震下互艮易林以艮爲貝損六三至上九益六二至九五均作☶乃大艮象也卦畫有橫無縱朋字中鼎作𦥑女𡢁毁二朋合文作𦥑趞叔毁三朋

作𠦪庚嬴鼎十朋作𠦪匽侯鼎廿朋作𠦪甲骨文朋字亦作𠦪損益之互體有坤正象朋字之左右各三橫也其朋字左右各二橫則與震之下體互艮其象正同然皆每系不拘於五貝也此例至多卦畫每與古文字或器物之象密合無間今譫之而益信

利用爲依遷國益六四

虞翻曰坤爲邦遷徙也三動坤徙故利用爲依遷邦也

按依衣古通禮記學記不學博依注依或爲衣說文衣依也釋名釋衣服衣依也衣殷古亦通禮記中庸壹戎衣注依讀如殷聲之誤也齊人言殷聲如衣虞

夏商周氏者多矣今姓有衣者殷之胄與書康誥紹聞衣德言即紹聞殷德言也大豐毀衣祀即殷祀庚嬴鼎衣事即殷事沈子它毀克衣即克殷詩采薇楊柳依依車舝依彼平林皇矣依其在京載芟有依其士王引之謂依之言殷也然則利用爲依遷國應讀作利用爲殷遷國蓋益卦利遷徙故彖曰利有攸往利涉大川象曰君子以見善則遷有過則改下互坤爲邦國曰利用爲殷遷國者指成王時事以爲言也史記周本紀周公奉成王命伐誅武庚管叔放蔡叔以微子開代殷後國於宋頗收殷餘民以封武王少弟封爲衛康叔是遷殷國於宋而封康叔於殷虛朝

歌也

夬

鄭玄曰夬決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至於受命爲天子故謂之夬

按西谿易說引歸藏有規卦黃宗炎曰規當屬節朱太史曰規夜二名不審當何卦非夬姤則噬嗑賁也

按規夬並見母字音近字通埤雅釋鳥子規離騷作鵜鴂揚子雲反離騷作鷣鴂廣韻作鶗鴂一名杜鵑鴂鴂鵑亦見母字

姤

釋文姤薛云古文作遘鄭同

按西谿易說引歸藏有犖無姤吾友魏建功謂姤即犖李過謂犖爲坎非是古韻姤侯部犖宵部侯宵通協又犖來母姤見母來見古聲每相渾如洛从各聲鬲讀郎擊切亦讀古核切即其例也薛云古文作遘

按金文有遘無姤是遘正字姤借字也

允升六升初

荀爽曰謂一體相隨允然俱升

漢上易傳施讎允作𩏂曰進也

按不𡢁毀玁狁作厥允虢季盤夸伯盤亦作厥𩏂說文𩏂進也易曰𩏂升大吉是𩏂乃𩏂之譌允𩏂古字

通允者信然之辭甲骨卜辭與事實相符每言允殷虛書契精華二頁王固曰出有希祟其出有來嬉鬻三至九日辛卯允出有來嬉鬻殷虛書契前編卷六五十五頁翌癸亥其雨癸亥允雨卷七十三葉隻獲鹿允隻獲五此例習見不勝繁舉然則允升者初六前臨二陽陰遇陽則通故云信乎其升也若依說文訓耽爲進進與升義複非經旨也

劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀困九五

虞翻曰割鼻曰劓斷足曰刖四動時震爲足艮爲鼻離爲兵兌爲刑故劓刖也赤紱謂二否乾爲朱故赤坤爲紱二未變應五故困于赤紱也　兌爲說坤爲

徐二動應己故乃徐有說也

釋文荀王肅本劓刖作䠞臲二云不安貌陸同鄭云劓刖當爲倪仉京作劓劓祭本亦作享

按劓刖鄭作倪仉京作劓劓荀王肅作䠞臲訓爲不安貌并同音假字也亦即書秦誓之杌隉困三至上爲大坎故以倪仉不安爲言困于赤紱者紱金文作市毛公鼎朱市悤黃頌鼎赤市朱黃儀禮士冠禮疏引鄭云離爲火火色赤是也按易緯乾元序制記離赤色是其證也說文市韠也左桓二年傳衮冕黻珽注黻韋韠以蔽膝也古者蔽膝以韋爲之離爲牛有革象凡易言牛或指離言或指艮言遯六二執之用

黃牛之革以艮爲牛也革初九鞏用黃牛之革則以離爲牛也然則九二之朱紱與此赤紱均謂下互離也詩斯干正義引鄭云朱深云赤是朱與赤特深淺之別耳五處大坎之中下據離故曰困于赤紱也說應讀爲脫上兌爲脫五處兌之中漸有脫困之象故曰乃徐有脫九上半震象孟氏逸象震爲祭故曰利用祭祀也此爻之義二千年來從无達詁由於倪仉與紱與祭祀不知其何所取象遂不知其何所取義矣

曰動悔有悔征吉困上六

虞翻曰乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正己

得應之故征吉也

釋文向云言其無不然

按動悔之悔與豫六三悔遲之悔並應讀作謀金文謀字作某亦作誨每隸古定尚書謀字多作𢘅每之作𢘅猶某之作𢘅矣古動字本作童童重古同字毛公鼎雩四方𢦏母童童即動字禮記檀弓與其鄰重汪踦往往重當爲童漢張公神碑驂白鹿兮從仙僮僮即僮字曰動悔有悔征吉應讀作曰重謀有悔征吉重讀輕重之重言重謀則有悔征則吉也困三至上爲大坎象孟氏逸象坎爲謀又上兌爲脫上六處坎之極不應遲疑重於謀慮決往則脫險而吉矣

爲我心惻井九三　其心不快旅九四

荀爽曰道既不明故我心惻井

虞翻曰三動四坎爲心其位未正故我心不快也旅

史記集解引張璠曰可爲惻然傷道未行也井

按說卦坎爲加憂爲心病孟氏逸象坎爲心爲憂明夷下互坎故六四曰獲明夷之心艮下互坎故六二曰其心不快虞氏於井不言心惻之象於旅謂三動四坎爲心虞氏於不得其象處輒以動變之正爲說不可從也來知德謂井中爻三變成震成坎坎爲加憂之象又謂旅九四離錯坎爲加憂不快之象此爻變中爻成坎亦不快之象按來氏以變錯爲言其誤

與虞氏等張惠言謂井二變坎爲心亦非蓋均以不求諸大象而誤也井初六至六四下互大坎故九三曰爲我心惻旅六二至六五中爻互大坎故九四曰我心不快象有俯拾即是者此類是也

王明並受其福井九三

荀爽曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福

史記屈原列傳引易曰井渫不食爲我心惻可以汲王明並受其福王之不明豈足福哉

史記索隱引京房曰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

按明盟古通詩黃鳥不可與明箋明當爲盟釋名釋言語盟明也告其事於神明也師望鼎穆穆克盟氒心即穆穆克明厥心也弓鑄中專盟刑盟盟字通說文盟之古文作盟孫詒讓謂執中以布明刑是也弓鑄雁卹余于盟卹容庚謂盟卹即書君奭罔不秉德明恤之明恤是也古人言盟有祭言之義陳財毀龔盟祀神言敬祀鬼神也剌鼎其用盟鬻寬嬀曰辛言盟祀鬻奉宮嬀曰辛也沇兒鐘惠于明祀明祀謂祭祀郳公鈚鐘用敬卹盟祀語例同周禮詛祝掌盟詛注盟詛主於要誓大事曰盟小事曰詛按詛楚文以盟大神之威神言以盟誓於大神之威神也郳公華

鐘以卹其祭祀盟祀是以祭祀盟祀並稱散文則通對文則殊也九五爲王九三六四爲半震象孟氏逸象震爲祭故曰盟易林逸象震爲神井下互兌易林逸象兌爲魯金文言魯即福也如屯魯即純嚴也易林段鹵之鹵爲齊魯之魯是魯亦可段爲屯魯之魯也然則王明應讀作王盟王盟並受其福王引之讀並爲普是也井下巽孟氏逸象巽爲齊爲同亦普徧之義言王之盟祀普受其福也其指鬼神言此與詩賓之初筵並受其福語例同困九五象傳利用祭祀受福也既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福詩旱麓以享以祀以介景福鳧鷖公尸燕飲

福祿來成閟宮是饗是宜降福既多烈祖來假來饗降福無疆莊子讓王時祀盡敬而不祈喜彖樾謂喜當作禧爾雅釋詁禧福也禮記禮器孔子曰祭則受福少儀爲人祭曰致福凡金文言用匄釁壽用廟多福錫釐無疆均謂作器祀神以祈福也井侯毀邵朕福盟盟即盟盟以祈福故曰福盟舊讀明如字而經義晦矣荀爽知王明之不易解而曰王道明既增道字難免望文之譏矣

鼎

鄭玄曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨

孰以養人猶聖君興仁義之道以敎天下也故謂之鼎矣

京氏易傳曰木能巽火故鼎之象亨飪見新供祭陰陽得應居中履順三公之義繼於君陰穴見火順於上也中虛見納受辛於內也金玉之鉉在乎陽饗新亨飪在乎陰

說文鼎三足兩耳和五味之寶器也易卦巽木於下者爲鼎象析木以炊也

按毛奇齡云鼎有足有腹有耳有鉉而卦文俱象之下畫偶似足二三四畫奇皆中實似腹五畫偶似耳上畫奇似鉉二千年來論此卦者惟毛說最爲允當

彖傳云鼎象也乾坤鑿度云鼎象以器均謂卦畫象鼎之形也鼎字史獸鼎作㫃習鼎作㫃正象下足中腹上耳之形與毛說相合鉉則移動隨時方貫之故不爲象端木國瑚與杭辛齋以對象之屯爲言不知本象與鼎形無一處不符奚取於對象哉

鼎折足覆公餗其形渥凶鼎九四

九家易曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也

虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過

死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶

周禮醢人疏引鄭康成曰糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之于屋中

春秋繁露曰其在易曰鼎折足覆公餗夫鼎折足者任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也

釋文餗虞云八珍之具也馬云饌也鄭云菜也渥鄭作剭

按虞翻以兌爲折是也然以四變爲震非也四處鼎之中有盛餗象折其足則餗自覆矣形渥本作刑剭

周禮秋官司烜氏邦若屋誅鄭司農云屋誅謂夷三族玄謂屋讀如其刑劓之劓漢書敘傳庶劓鼎臣服虔曰庶致也周禮有屋誅誅大臣於屋下不露也按上互兌初至五互大坎孟氏逸象兌爲刑坎爲罰故曰其刑劓也

億无喪有事震六五

虞翻曰坤爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也

按喪爽古通兌毀昧讋即書牧誓之昧爽周語晉侯爽二注爽當爲喪字之誤也僞古文尚書仲虺之誥用爽厥師墨子非命作龔喪厥師老子十二章五味

令人口爽言五味令人口喪也詩皇矣受祿無喪林義光讀喪爲爽然則无喪有事應讀爲无爽有事王引之以有事之有爲語助六二億喪貝虞翻謂億惜辭也是以億爲噫蓋當危厲之時宜敬慎自持故曰噫无爽有事言有事不可差失也震上互坎大過大坎象也大玄擬大過爲失故以差失爲言也舊讀喪如字以爲喪亡有事昧於經旨

豐

釋文豐之言腆充滿意也

按說文豐行禮之器也从豆象形讀與禮同豐豆之豐滿者也古籀豐豐無別甲骨文作豐豐大豐毀作

豐宅毀作豐豐夸毀作豐豐鼎作豐醴字觴仲多壺作豐師遽尊作豐豐之卦畫正象古豐字下離中空象豆形上震所以盛物也六五上六兩爻象盛四璧分列左右形大豐毀王有大豐即王有大禮也禮之作豐猶古籀祿之作彔祀之作已祖之作且胥其例也

遇其配主豐初九　遇其夷主豐九四

虞翻曰妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其妃主也　震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉也

釋文配鄭作妃云嘉耦曰妃

按配妃古通配謂匹配鄭訓嘉耦是也儀禮少牢饋食禮以某妃配某氏注某妃某妻也拍鼎蓋拍作朕配平姬庸宮祀彝配謂妻也夷尸古字通金文夷狄之夷皆作𡰥即尸字守毀王使小臣守使于夷此乃今夷字也禮記喪大記男女奉尸夷于堂注夷之言尸也然則夷主即尸主易無象外之辭孟氏逸象震爲主巽爲妻妻即配也下互巽爲妻又初九與六二爲半震象主也故云遇其配主也睽九二遇主於巷明夷初九主人有言以睽九二六三明夷初九六二皆半震象也中互大坎爲尸上震爲主故云遇其尸主也虞解迂曲不可通焦循以遇其配主爲渙二與

豐五遇以遇其夷主爲訟二之明夷五尤爲妄誕蓋易說之不彰由來尚矣

雖旬无咎 豐初九

虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十四上之五成離離爲日

詩有客正義引鄭康成曰初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止於主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常

釋文旬荀作均劉昞作鈞

按旬甲骨文作ᵹ金文有匀毁即旬毁又有師訇

毀旬即詢王國維云使夷敦云金十匋厞敖敦蓋云金十匋考說文鈞之古文作盦是匋匋即盦字勹即旬字矣余徧搜卜辭凡云貞旬亡囚者皆以癸日卜蓋以自甲至癸爲一旬按王說是也甲骨文每云貞旬亡𡿧王旬亡𡿧猶此言雖旬无咎矣

旅瑣瑣斯其所取災旅初六

陸績曰瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也故曰斯其所取災也

儀禮聘禮疏引鄭康成曰瑣瑣猶小小也爻互體艮艮小石小小之象三爲聘客初與二其介也介當以

篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪

釋文瑣或作璅字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊皃王肅云細小皃

按毛奇齡謂爾雅以斯爲離嚴元照俞樾訓斯其所爲離其所是也然取災之義從无確詁虞翻象傳注云坎爲災眚艮爲手爲取謂三動應坎按虞氏以坎爲災眚是也謂三動應坎非也二至五中互大坎初六前臨大坎又下體艮艮爲止又陰遇陰則塞知止知塞以不進爲宜如離其所則取災矣

田獲三品噬六四

虞翻曰田謂二也地中稱田初失位无應悔也欲二之初己得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣

翟玄曰田獲三品下三爻也謂初巽爲雞二兌爲羊三離雉也

按甲骨文田于某地而言獲者習見古人稱人物之類數每以品計小盂鼎凡區以品寗蔑鼎王命寗蔑省北田四品邢侯毀錫臣三品書禹貢惟金三品穆公鼎錫玉五品並其例也

孚于剝有厲 兌九五

虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也

按剝仆古字通仆偃覆也詩剝卦兌爲毀折毀折則仆矣九五正兌亦覆兌又上互大坎爲孚故曰孚于仆有厲也

既濟

釋文鄭云既已也盡也濟度也

按西谿易說引歸藏有岑霹黃宗炎謂當屬賁朱太史謂岑霹在未濟前則既濟也朱氏以卦之次敘推之而不知岑霹乃既濟之同音叚字也說文岑从山

今聲今既並見母字濟霽古通爾雅釋天濟謂之霽洪範曰霽鄭本作曰濟字彙補霽與霽同按霽當爲从雨所聲之字說文所从曰斤聲讀若希古从希从斤聲之字如晞欷頎旂沂靳均隸脂部濟亦脂部故得相通

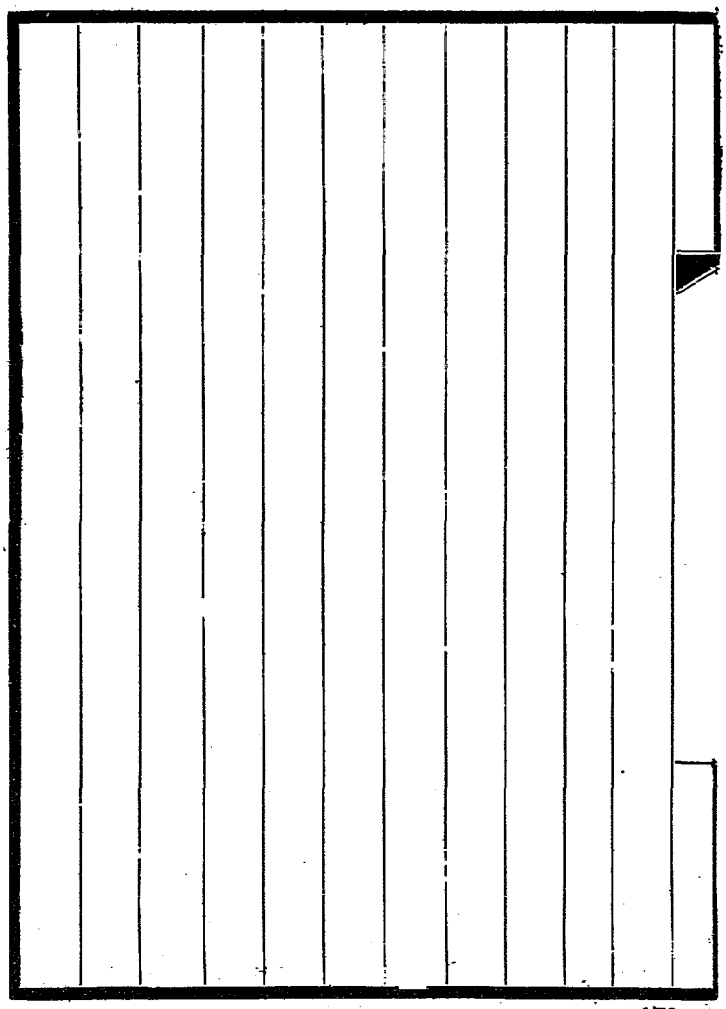
小狐汔濟未濟象

虞翻曰否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾度而濡其尾未出中也

釋文汔說文云水涸也鄭云幾也

按汔乞古通詩經新證民勞汔可小康條詩箋及此注鄭康成並訓汔爲幾按幾祈古亦通周禮肆師

及其祈珥注故書祈爲幾杜子春讀幾當爲祈祈乞同訓小狐乞濟言小狐求濟也小狐求濟故曰濡其尾虞讀幾如字失之



雙劍誃易經新證卷四

海城于省吾

宜建侯而不寧屯象傳

荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯動而遇險故不寧也

虞翻曰成既濟定故曰不寧言寧也

干寶曰水運將終木德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也

釋文鄭讀而曰能能猶安也

按古人每以侯與寧不寧爲言周禮攷工記祭侯之

辭曰惟若寧侯毋或若女不寧侯孫詒讓云不寧侯謂不安順之諸侯易比卦辭云不寧方來義與此同按因祭侯而言及諸侯寓儆戒也不寧方來方猶國也謂不安寧之國來也兪樾訓方爲竝以竝來二字連讀訓爲不寧竝來非是盂爵王命盂寧鄧伯言王命盂安鄧伯也麥尊用葬義寧侯葬恭古今字義儀古通金文威儀之儀亦作義儀謂禮儀言用敬禮寧慰於侯也此言宜建侯而不寧蓋天造草昧之時屯難未已雖宜建侯但始事之時未必遽可言寧也

日月麗乎天百穀草木麗乎土離象傳

虞翻曰乾五之坤成坎爲月離爲日日月麗天也

震爲百穀巽爲草木坤爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎地

釋文麗說文作麗土王肅本作地

按天地猶言上下也非指乾坤言坎彖傳天險不可升也地險山川丘陵也天地亦指上下言古人言上下每謂天地書堯典格于上下君奭大弗克恭上下召誥毖祀于上下井侯毀克奔走上下上下均指天地言故文言曰本乎天者親上本乎地者親下日月麗乎天天謂上九也百穀草木麗乎地地謂初九也上離爲日上互兌爲月離兌接乎上故曰日月麗乎

天也下互巽爲草木該乎百穀巽接乎初故曰百穀草木麗乎地也虞氏滯於乾天坤地之義失之迂矣

君子以立不易方 恆象傳

虞翻曰君子謂乾三也乾爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動故立不易方也

按立位經傳多通用周禮小宗伯掌建國之神位故書位作立左昭二十二年傳注子朝有欲位之言釋文一本位作立金文位字皆作立君子以立不易方應讀作君子以位不易方周禮天官冢宰辨方正位位與方古人固相因爲文也

君子以勞民勸相 井象傳

虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勸故勞民勸相相助也謂以陽助坤矣

按勞謂慰勞勸相應讀作觀省管子七法立少而觀多注觀當爲勸書君奭割申勸寧王之德禮記緇衣作周田觀文王之德大誥民養其勸弗救言民長其觀弗救也顧命安勸小大庶邦言宴觀小大庶邦也詳尚書新證相應讀作省古文字从木从屮每多渾同相从木省从屮又相省並心母字說文相省視也是相省二字形音義並通或謂相省同字然則君子以勞民勸相應讀作君子以勞民觀省即君子以觀省勞民之倒文也言君子以觀視省察而慰勞庶民

也書酒誥爾克永觀省觀大象先王以省方觀民設教是觀省乃古人諺語自通叚之說不明仍讀爲勸相而古義湮矣

需于沙衎在中也需九二象傳

荀爽曰二應於五水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德優衎在中而不進也

虞翻曰衎流也中謂五也

按王念孫謂衎爲行之誤是也石鼓文佳舟以衎衎即行字衎衎形似而譌

自下訟上患至掇也訟九二象傳

荀爽曰下與上爭即取患害如拾掇小物而不失也

坤有三爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也

釋文掇說文云拾取也鄭本作惙憂也

按秦策法令至行注至猶大也呂覽求人至勞也注至大也禮記哀公問敬之至矣注至矣言至大也爾雅釋詁晊大也釋文晊本又作至坤彖傳至哉坤元王引之亦訓至爲大掇應讀作綴掇綴並諧叕聲詩長發爲下國綴旒箋綴猶結也然則患至掇也謂患大結也彖樾讀掇爲叕訓聯聯結義亦相因然至字從无塙詁也

有隕自天志不舍命也旅九五象傳

虞翻曰巽爲命也欲初之四承己故不舍命矣

按舍命猶今人言發號施令也毛公鼎克鼎矢令毀均有舍命之語詩羔裘舍命不渝語例同其曰有隕自天言非有命令之錫予而得之於天也故曰志不舍命也虞氏以初之四承己爲不舍命意謂自全其性命焦循謂志所以不舍以五有命也眞妄解矣

憂悔吝者存乎介繫辭傳

虞翻曰介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵

釋文王肅干韓云纖介也

按介應讀爲戒古从戒从亥从介之字每音近相叚

周禮大僕始崩戒鼓注故書戒爲駭按駭古亦作駭左昭二十年傳齊侯疥遂痁釋文疥舊音戒梁元帝音該依字則當作疥按憂悔吝者存乎戒震无咎者存乎悔二句對文鄭康成訓震爲懼蓋憂慮悔吝者在乎戒震懼无咎者在乎悔戒則免於悔吝悔則无有咎尤上下文相成爲義易固屢言戒矣泰六四曰不戒以孚小過九四曰必戒既濟六四曰終日戒戒則无悔无吝矣自讀介如字訓爲纖介遂不可解結

安土敦乎仁故能愛繫辭傳

荀爽曰安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

按土謂邦國詳詩經新證土國城漕條安土猶書盤庚之安定厥邦敦乎仁謂厚乎仁禮記表記厚於仁者薄於義語例同孟氏逸象乾爲仁爲愛坤爲安爲邦國上云與天地相似故不違下云範圍天地之化而不過是據乾坤爲言也安土敦乎仁故能愛應讀爲安土逗敦乎仁故能愛句言安定邦國惟厚於仁者故能愛也

成天下之亹亹者莫大乎蓍龜繫辭傳

虞翻曰乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜

禮記曲禮正義引劉向曰蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辨吉凶也

釋文善本亦作大

按亹亹各本亦作娓娓說文作𡢁金文眉壽之眉作𡢁𡢁即𡢁之形譌周禮鬯人共其𡢁鬯鄭司農云𡢁讀爲微按微微疊韵亹娓微古亦音近字通一切經音義七八引易劉瓛注亹亹猶微妙也論語微生高國策作尾生高書堯典鳥獸孳尾史記五帝紀作鳥獸字微莊子盜跖尾生與女子期于梁下釋文尾本作微說文尾微也然則亹亹娓娓並微微之叚字荀子解蔽養一之微榮矣而未知注微精妙也文選廣絕交論注引周易王弼注亹亹微妙之意也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之微微者莫

善乎蓍龜古以蓍龜爲神物故曰成天下之微妙者莫善乎蓍龜嘖隱深遠正與微妙之意相貫大應作善王氏經義述聞已辨之矣舊以壹訓勉而謂成天下之勉勉不詞甚矣

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬繫辭傳

九家易曰古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也夬者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大壯進而成夬金

決竹木爲書契象故法夬而作書契矣

虞翻曰履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夫本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也

正義引鄭康成曰事大大結其繩事小小結其繩書

孔序正義引鄭康成曰書之于木刻其側爲契各持其一後以相考合

說文敘曰及神農氏結繩爲治而統其事庶業其繁飾僞萌生黃帝之史倉頡見鳥獸蹏迒之迹知分理之可相別異也初造書契百工以乂萬品以察蓋取諸夬夬揚於王庭言文者宣敎明化於王者朝廷

按說文敘與繫辭傳義相發明夬上兌又夬爲大兌象說卦兌爲附決即敷決謂分別也詳說卦古者依事之大小以結繩然人事日繁易於渾而無別矣許氏敘造書契取諸夬先言倉頡見鳥獸蹏迒之迹知分理之可相別異也是已知夬兌爲分別之象也後

儒不知附決之解而分別之象遂尠有用之者乾坤鑿度設人文夫人文謂書契也其言百官以治萬民以察者儀禮喪服故名者人治之大者也注治猶理也禮記禮器觀物弗之察矣疏察猶分辯也然則理也分辯也與敷決之義均相應矣

明於憂患與故繫辭傳

虞翻曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎

按虞氏訓故爲事故非是故應讀作辜盥盥有辜有故即有辜有辜莊子秋水無以故滅命故亦應讀辜史記屈賈列傳亦夫子之辜也索隱漢書辜作故又

明於憂患與辜言又明於憂患與辜辜也

无有師保如臨父母繫辭傳

毛公鼎臨保我有周詩思齊不顯亦臨無射亦保

或躍在淵乾道乃革乾文

何妥曰此當五月微陰初起陽將改變故云乃革也

按革急古音近字通禮記檀弓若疾革注革急也釋文革本又作亟亟急古通禮器匪革其猶注革急也

今詩作匪棘其欲采薇玁狁孔棘箋棘急也然則乾道乃革者乾道乃急也革之應訓急其義有四一上文釋九四曰君子進德修業欲及時也欲及時者急也二下文釋九四曰重剛而不中上不在天下不在

田中不在人意謂宜進不可久於濡滯亦急義也三上云或躍在淵自試也自試云者乃栖栖遑遑急於自見之意也四象傳曰或躍在淵進无咎也意謂不可久留故曰進无咎進與急義相因也說者皆訓革爲改昧於經旨惠棟謂二上變體革此與虞氏隨意之變其誤正同

其於稼也爲反生說卦

宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂桑豆之類戴甲而生

釋文反虞作阪云陵阪也陸云阪當爲反

按反應讀爲蕃反蕃乃雙聲疊韻字古从反从番之

字每相通叚荀子彊國反然舉惡桀紂而貴湯武注反音翻翻然改變貌孟子萬章旣而幡然改曰注幡反也漢書谷永傳集注反讀曰幡然則爲反生即爲蕃生也蕃生乃古人譌語左僖二十三年傳其生不蕃蕃生猶蕃鮮蕃鮮蕃息也特此專就穀言彼則就其究極言之耳震爲春爲生故爲蕃生虞反作阪震爲陵阪義亦可通宋讀反如字以戴甲爲反生乃臆說也

爲蕃鮮說卦

虞翻曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風

無形故卦特變耳

按鮮斯思息並心母字每相通借詩蓼莪鮮民之生書盤庚惠鮮鰥寡阮元謂鮮皆斯之假借字說文䲹讀若斯爾雅釋詁鮮善也釋文鮮本或作譱詩泮水思樂泮水禮記禮器疏思作斯江漢不可休息釋文休息本或作休思文選馬融長笛賦靁數頹息文選司馬相如長門賦遂頹思而就牀此皆鮮息展轉相通之證然則爲蕃鮮即爲蕃息震爲春生之象萬物滋衍故爲蕃息孟子告子是其日夜之所息注息長也漢書五行志不能則災息而禍生注息謂蕃滋也蕃息乃古人謰語韓非子解老民蕃息而蓄積盛莊

子天下蕃息畜藏史記素本紀馬大蕃息孔子世家嘗爲司職吏而畜蕃息淮南子氾論萬物蕃息語例並同張惠言謂蕃鮮白也白謂巽白眞肌解也

爲寡髮說卦

虞翻曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也

周禮考工記車人疏引鄭康成曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地

周禮考工記車人半矩謂之宣鄭注頭髮皓落曰宣

易巽爲宣髮

釋文寡本又作宣黑白雜爲宣髮

按臧琳云宣明也又散也故虞以爲白周禮注云頭

髮皓落曰宣與虞仲翔本正合鄭先通京氏易後注費氏易然則禮注之爲宣髮京氏易也易注之寡髮費氏易也王念孫云隸書寡字或作寪與宣字相似而誤易林節之井曰宣髮龍叔今本作宣勞就力乃後人所改按王氏考定寡爲宣之誤是也然宣髮之義從無塙詁二千來年如在室之中宣乃髡之叚字也古从亘从元得聲之字每通用說文宣从宀亘聲詩淇奧赫兮咺兮說文咺作愃是从宣从亘一也朱駿聲謂說文絙即絙字說文㝠周垣也或作院左襄三十一年傳繕完葺牆叚完爲垣廣雅釋宮院垣也說文髡鬄髮也从髟兀聲髡或从元叚注元亦兀

聲也故亦从元聲按說文軏作軏亦从元聲禮記王制注髡者使守積釋文髡本又作完周禮掌戮髡者使守積鄭司農云髡當爲完漢書刑法志亦作完者使守積爾雅釋木髡梱即說文梡梱木薪也之梡梱然則宣从亘聲髡从元聲二字通叚例證至顯楚辭涉江接輿髡首兮注髡剔也列女傳辯通鑿顚者髡

按易林遇巽每曰禿曰无翼曰髡與說卦合前人訓宣爲白爲明爲散無一當者

爲下首說卦

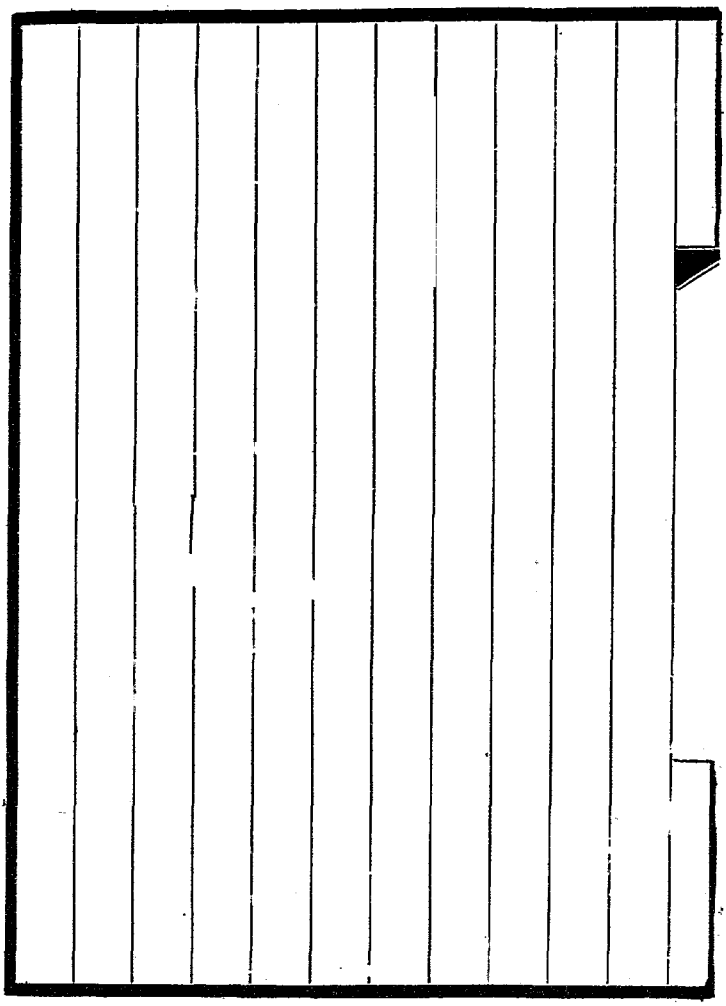
荀爽曰水之流首卑下也

按下應讀作夏下夏聲韻並同荀子榮辱憂忘其身

注當爲下忘其身誤爲夏又夏轉誤爲憂字耳然則爲下首應讀爲夏首爾雅釋詁夏大也夏首大首也易林逸象坎爲大首正相符合自讀下如字遂無人能解下首之義矣

爲附決說卦

按焦循曰與震爲決躁互明謂大壯二之五以震化兌在震爲決躁在兌爲附決附麗謂下離焦說非也焦氏不諳易之本象遇卦即以之變爲言至於糾結而不可解其紆曲又甚於虞氏附決二字自來無的解附數古通數經傳亦假傳爲之書禹貢禹數土荀子成相數作傳詩長發傳奏其勇釋文傳本亦作數

廣雅釋言傅敷也周禮朝士注以其比畔爲證也疏其云地傅者先鄭皆以音附爲傅近讀之禮記祭統注傅著於鐘鼎也疏傅附也漢書五行志上傅以洪範注傅謂附著高帝紀集注傅讀曰附古从甫从付之字亦音近字通周禮小宰四曰聽稱責以傅別鄭司農注傅別謂券書也聽訟責者以券書決之傅傅著約束於文書別別爲兩兩家各得一也傅別故書作傅辨鄭大夫讀爲符別杜子春讀爲傅別莊子外物釋文鮒本亦作蒲高山寺卷子本亦作蒲易緯乾坤鑿度輔古文作輔書禹貢禹敷土馬注敷分也決別古同訓史記外戚世家與我決於傳舍中索隱決

別也荀子宥坐三月不別注別猶決也古从夬之字多有別義說文夬分決也分決亦別也史記孔子世家相訣而去索隱訣別也然則附決應讀作傅決亦即敷決謂分別也旅六五射雉一矢亡干注兌爲決按古佩玉似環中斷爲玦玦有分別之義兌爲毀折毀折亦有別義兌爲敷決即兌爲分別也決別斷折義均相因自來說易者不知敷決之即分別古義之湮蓋已久矣