

雙劍後易經新譜

雙劍詩易經

新證

沈彞士敬署

易之道稱之不獨味之然且於身願學余以
自漢以來注釋家其變象者無論矣其專言象者若在
氏有不信者及清代諸儒皆棄然宗之口不敢
謂其非心則疑焉疑也後果於焦氏易林變通象若干
按之易無不吻合於易象之遺佚者十八九矣得左
傳往疏之不能解者
辭恆字與之至今不能洞悉蓋易之為書歷三千年之

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旣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愠焉疑也後果於焦氏易林獲逸象若干按之易無不吻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
附決訓附爲數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
益而所謂僻文澀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疆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惘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傳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
多剽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祛實象而

演空理王輔嗣局促於乘承比應之中程伊川緣飾於

虛疏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囿

於吉凶占諛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

世幸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
語例證之於古籀象形究之於聲音通假以研求易象
之本義咫聞眇見不辭踳駁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識

象不備象不辭限隨不備不辭不辭不辭不辭不辭
書象乎專變文壁面端平萬山之象學管辭於賡後限
象古文字象象而象而文四以十且八次矣長文錄
文式圖象象蓋况對象天象地象水火象象象長林對

雙劍謠易經新證目錄

卷一

爻·象·天·半象與大象·覆象·釋數·大首·角

頂·趾·足·尾

卷二

坤·直方大不習无不利·坤六二·含章可貞·坤六三

含章·姤九五·來章有慶譽·豐六五·發蒙·蒙初六·包蒙

吉·蒙九二·見金夫·蒙六三·得金矢·噬嗑九四·得黃金·噬嗑九四

五六·困于金車·困九四·金鉞·鼎六五·擊蒙·蒙上九·需

有孚窒惕·訟象·後夫凶·比象·終來有它吉·比初六

有它吝·大過九四·有它不燕·中孚初九·小畜·大畜·與

說輻小畜 輿說輶大畜 壯于大輿之輶大壯

有孚攣如富以其鄰小畜 不富以其鄰小畜 不富以其鄰不戒以孚

泰六 不富以其鄰利用侵伐无不利謙六 尚德

載小畜 有孚在道以明何咎隨九 履 夬履履九

五 藩決不羸大壯 其君之袂不如其娣之袂良

歸妹 視履考祥其旋元吉履上 泰 拔茅茹以

其彙征吉泰初 拔茅茹以其彙貞吉亨否初 帝

乙歸妹以祉泰六 大有 大畜 大過 大壯

匪其彭无咎大有 厥孚交如威如吉大有 有孚

威如終吉家人 豫 鳴豫凶豫初 盱豫悔遲有

悔豫六 由豫大有得勿疑朋盍簪豫九 冥豫成

有渝无咎。六豫上 介于石不終日。二豫六 隨。官有

渝。九隨初 蠱。先甲三日後甲三日。象蠱 先庚三日

後庚三日。五巽九 有子考。六蠱初 咸臨貞吉。初臨

九。咸臨吉无不利。二臨九 賁。賁于丘園。五賁六

拂經于丘。二頤六 渙有丘。四渙六 升虛邑。三升九 升

其高陵。九同人 濟于九陵。二震六 鴻漸于陵。五漸九

剝。貫魚以宮人寵。五剝六 飛鳥以凶。初小過 无祗

悔。九復初 祗既平。五坎九 无妄。坎。樽酒簋貳用

缶納約自牖終无咎。四坎六 出涕沱若戚嗟若。五離六

王用出征有嘉折首獲其匪醜。九離上

卷二

執之用黃牛之革。二遯六壯于趾。初九壯壯于大輿

之輓。九四壯壯于前趾。九夫初壯于頄。三夫九女壯

從或戕之。九小過康侯用錫馬蕃庶晝日三接。

罔孚裕。六晉初于其王母。二晉六王假有家。家人

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。九睽上解。已事遄往。九損初已日

乃革之。二革六或益之十朋之龜弗克違元吉。五損六

或益之十朋之龜弗克違永貞吉。二益六喪貝。二震

利用爲依遷國。四益六夬。姤。九升。六升初

剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀。五困九日動悔

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

初 遇其夷主。豐九四 雖旬无咎。豐九初 旅瑣瑣斯

其所取災。旅初六 田獲三品。巽六四 孚于剝有厲。兌九五

九 既濟。小狐汔濟。未濟象

卷四

宜建侯而不寧。屯象傳 日月麗乎天百穀草木麗乎

土。離象傳 君子以立不易方。恆象傳 君子以勞民勸

相。井象傳 需于沙衍在中也。需九二象傳 自下訟上患

至掇也。訟九二象傳 有隕自天志不舍命也。姤九五象傳

憂悔吝者存乎介。繫辭傳安土敦乎仁，故能愛。繫辭傳

成天下之亶亶者，莫大乎蓍龜。繫辭傳自上古結繩

而治，後世聖人易之以書契，百官以治，萬民以察，蓋

取諸夬。繫辭傳又明於憂患與故。繫辭傳无有師保

咨如臨父母。繫辭傳或躍在淵，乾道乃革。乾文言其於

稼也，為反生。說卦為蕃鮮。說卦為寡髮。說卦為下首。

說卦為附決。說卦

王則並受其福。

其於

其於

雙劍謬易經新證卷一

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。父乙毀。父乙角。繚卣。爻均作爻。又父乙毀。爻壺亦作爻。伯晨鼎。轉爻。段爻為較也。漢石經發擇於剛柔而生肴。孔髦碑。撥肴。較辭均段肴為爻。

象

虞翻曰。象說三才。則三分天象以爲三才。謂天地人道也。

11
5
线装

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。作豨。玉篇。徒計切。定母。古讀喻母如定母也。說文。
豸長脊。行豸豸然。欲有所司。殺形。又說文。豸豕走也。
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。又甲骨文有二字。按即豸。
即豸。通豨。豨即豨。从豸从希一也。貉子。豸。貉字偏
文。旁作。毛公鼎。豨字偏旁作。肅殷。豨字作。然則
豸希希初本有別。後每無別者。以形音易渾也。章炳
麟云。從其脊長書之曰豸。從其豪長書之曰希。而語

音一也。古無舌上音。牙亦讀如弟。牙希皆可訓殺。古文以爲殺字。縑亦訓殺。段藉作隸。隸殺本同聲。希雖音弟。亦得與隸同聲。詩禮皆謂祭牲體解爲隸。以隸爲別。徐鉉云。別解骨也。隸讀佗。歷反。與別同音。別弟古本同部同音。則隸弟亦同音。以此證知希縑非二字也。按章說是也。然自來解者。尚未確定。希通牙爲易象之本字也。左宣十七年傳。庶有牙乎。注。牙解也。半是彖傳之彖。亦應訓解。繫辭傳。彖者材也。材裁。古通。文選長笛賦。裁以當籓。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。蠡字加虫與不加虫無異也。方言曰。蠡分也。蠡字尚訓爲分。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。阮氏由蠱字以推知彖之可訓分而不知希之本訓解均爲未達一聞。

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二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

坎故九五曰剝則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
取象之繁簡增潛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。楚字每作走。室字作窳。象伯
毀帥字作𣦵。伯榬毀。伯榬作𣦵。寔室寶毀。寔即宮字。
義伯毀作寔。南疆鉦。敗字作𣦵。妣字。甲骨文。金文。通
作匕。簾侯毀作妣。陸册父乙。𣦵。陸作𣦵。義伯毀作𣦵。
詛楚文。宣字作宣。又古籀形多重疊。二疊與三疊同。
如甲骨文。系作𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。
父辛毀作𣦵。師寰毀。後字作𣦵。又作𣦵。番生毀。車字
作𣦵。孟鼎作𣦵。婦鼎。𣦵。或釋𣦵。或釋中。妣已觶作
𣦵。又古籀一畫二畫三畫四畫五畫六畫每相同。如
甲骨文。南字作𣦵。舟字作𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。
又𣦵。舊釋勿。亦作𣦵。羊字作𣦵。𣦵。朋字作𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。𣦵。

作𠂇米𠂇米𠂇米𠂇米水字作𠂇洋字作𠂇𠂇𠂇𠂇𠂇
字作𠂇𠂇𠂇𠂇派字作𠂇𠂇𠂇𠂇又𠂇舊釋𠂇字亦
作𠂇𠂇𠂇西字作𠂇𠂇𠂇又如金文丘作𠂇古陶文
作𠂇此例不可勝舉要之古文之繁澹靡定則卦畫
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傳會迂曲之說也

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。無隔闕矣。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。而余所藏吳王夫差劍。差字作。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。辰从反。永。叵从反。可。匕从反。人。乏爲反。正。皆肥說也。證之於甲骨文。如取作。友作。休。史作。臣作。又如。趙。齒。月作。休盤。乎作。脾。

侯匱。侯作𠄎。宅毀。九作𠄎。中子化盤。正作𠄎。孟鼎。訟
作𠄎。妣辛毀。妣作𠄎。妣已觚。作𠄎。伯矩尊。矩作𠄎。又
作𠄎。王后左相室鼎。后作𠄎。又作𠄎。凡此皆反正無
別。不勝枚舉者也。又甲骨文。𠄎亦作𠄎。帝作𠄎。𠄎作
𠄎。昔作𠄎。𠄎作𠄎。合文五十作𠄎。六十作𠄎。十一月
作𠄎。十二月作𠄎。十二月作𠄎。十四月作𠄎。格伯毀
用作用。沈兒鐘。異字。齊侯毀。作𠄎。明我壺。明作𠄎。𠄎
毀。𠄎作𠄎。伯冢。𠄎作𠄎。盧父丁。𠄎作𠄎。在。金文
猶可諉曰。𠄎倒。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。𠄎父乙
尊。父乙作乙父。卷十。丙父辛。𠄎父辛作辛父。𠄎父乙

爵父乙作乙父。殷文存下。夬父戊爵。父戊作戊父。雙
劍諺吉。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。凡此皆不得云范倒也。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。象義文明。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。旣濟三即未濟四。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。推之於頤之慎言語節飲食。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
易詞恂恍迷離。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。理自何一生乎。

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。如三與九不可盡滯於三與九也。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頌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。勢不得不別尋真義。以求其貫通也。

一 凡不取複象者。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祇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。傳會之。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。均強爲之解。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。毆爲毆下三陰。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。曰三日。解九二。田獲三狐。謂下坎也。困初六。三歲
不覲。謂下坎也。漸九五。婦三歲不孕。下互坎。與巽初
接也。豐上六。三歲不覲。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。曰來復。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。曰剛來反初。故七。曰來

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。書皋陶謨曰嚴祗敬六德。史記夏本紀祗作振。說文古文𧈧作𧈩。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。至震與旣濟言勿逐者。以震六二前臨坎旣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。以康節所傳陳搏之圓圖。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。崇經繼緯。則易道大明。經
之亂。讖緯亂之。京房陳搏之流。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。說文夫分決也。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，白虎通日月月之爲言闕也。說文月闕也。釋名釋天月闕也。月闕並祭部字，兌上陰畫象分別闕歎之形，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。消息卦如興於周以後。則不可用以傳會周人之說。如興於周之時。則不應二者互異。以六月當八月也。

九。按九字祇於震六二躋於九陵一見。同人九三升其高陵。虞注師震爲陵。詳賁于丘園條。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金文作是乃
十之初文當即說文字說文上下通也引而上

行讀若凶引而下行讀若退古本切按上讀古本切
與坤為雙聲疊韻字

首角十頂趾十足尾

按說卦乾為首震為足坎為下首虞翻謂晉姤上九
乾上為角孟氏逸象乾為頂震為趾艮為尾易林逸
十象坎為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
入大象而為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證一爻
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為首坎為失故云无首離

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。噬嗑初九履校滅趾。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。

雙劍謬易經新證卷二

坤

釋文：从本又作坤。

按李過西谿易說引歸藏卦名首坤次乾坤作與碧落碑坤作與即寅字也。寅字甲骨文作戊寅鼎作首申克鐘作豆鬲毀作寅乃坤之段字。古韻寅真部。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。頗為古質。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

坤六二

荀爽曰。大者陽也。二應五。五下動之。則應陽出直。布陽于四方。物唱乃和。不敢先有所習。陽之所唱。從而和之。无不利也。

張干寶曰。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

坤六三

含章

姤九五

來章有慶譽

豐六五

虞翻曰：真正也。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。穌賓章。滿毀。師黃賓。滿章。一卯毀。錫女爾

章。師遽尊。王乎宰利。錫師遽。珣圭。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。譙周二云。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。漢書劉向傳作貽我釐麩。金文釐亦作釐。啟殷使尹氏受釐。啟圭鬲。釐謂賜予也。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。羞以含桃。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。然則函璋猶言續玉。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

皆廢之段字。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

人用說枉楛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

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𠄎鄭氏訓彪爲文是也
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

三蒙六

得金矢

九噬四

得黃金

六噬五

困于金

車困

九

金鉉

鼎六

虞翻曰：金夫謂二初發成兌，故三稱女，兌為見，陽稱

金，震為夫，三逆乘二陽，所行不順，為二所淫，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

否乾為金，坤為車之應，歷險故困于金車。

困

鉉謂三貫鼎兩耳，乾為金，故金鉉。

鼎

陸續曰：金矢者，取其剛直也。噬肺雖復艱難，終得信

其剛直。

噬

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。故言曰得黃金也。困下互離。上互大坎爲車。故九四曰困於金車。獻毀瘡。白命。斥臣獻金車。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。

釋文擊王肅云洽也馬鄭作繫

按虞氏謂體艮爲手是也易林逸象艮爲刀劍則擊

之象愈顯矣

需

按李過西谿易說引歸藏需作溥說文孺讀若樗古

韻需侯部溥幽部侯幽通協

有孚窒惕

象訟

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

釋文窒馬作啞云讀爲躓猶止也鄭云啞覺悔貌

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。窒惕乃至易之段字也。窒馬作啞。啞之作至。猶嘆之通兼。噫之通意。唯之通佳。命之通令也。惕通易。晚周字多从心。書盤庚。惟汝含德不惕。即惟汝含德不易也。又如金文憲之作審。愍之作取。叔之作愬。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。

于寶曰。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。大良造軌量。齊口卿夫。眾來聘夫。即大夫也。秦刻石大夫亦作夫。兪樾謂原筮元永貞。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 有它吝大過 有它不燕中孚

荀爽曰：四者承五，有它意於四則不安，故曰有它不

燕也。中孚

小虞翻曰：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，象窹曲垂尾形。上古艸居

患它，故相問無它乎。它，他古今字。甲骨文作，藏

一八五四，出它即有它。二四三三，凶它。前一十三八

不它。三二八一，凶它。卜辭中或單言它，當即有它之

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。如辛鼎贅字。秦公毀
釐字。上从夨。與小篆合。而他器通作贅。贅。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。同勅六反。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毒畜毒畜毒取亨毒之義按
毒毒均合文也。甲骨文及金文合文之例習見。今略
就大小言之。如甲骨文大乙作𠂔。小丁作𠂔。小辛作𠂔。
字。小告作𠂔。毛公鼎小大作𠂔。小子作𠂔。繇𠂔。小臣
作𠂔。矢尊小牛作𠂔。均其例也。胡一桂周易啓蒙翼
傳引歸藏小毒畜作少毒畜。小少古通。弓罇。余少子。
伊少臣唯補。少並應讀爲小。說文毒厚也。毒篤古通。
書微子。天毒降災。荒殷邦。史記宋微子世家作天篤
下。蓄亡殷國。詩椒聊。實大且篤。傳篤厚也。釋文畜積
也。小毒畜即小厚積。大毒畜即大厚積也。

輿說輻小畜九三

輿說輓大畜九二

壯于大輿之輓大壯九四

虞翻曰。豫坤爲車爲輓。至三成乾。坤象不見。故車說

輓。馬君及俗儒皆以乾爲車。非也。畜萃坤爲車爲

腹。坤消乾成。故車說腹。腹或作輓也。畜坤爲大輿

爲腹。四之五折坤。故壯于大輿之輓。壯

正義引鄭注謂輿下縛木與軸相連。鉤心之木。畜

子夏傳云。輻車劇也。畜

釋文。輻本亦作輓。馬云。車下縛也。鄭云。伏莧。畜

本或作輓。畜說馬云。解也。畜輓。蜀才本同。或作

輻。老子所云三十輻共一轂是也。釋名云。輓似人展。

又曰。伏莧在軸上似之。又曰。輓伏於軸上。畜長輓本

又作輻。壯

按自來解輿說輓者皆以之變或對象爲言皆求諸本象而不得其解者也。輻通輓不待言矣。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。車說其輓。是以震爲車爲輓。下兌爲說。故云車說其輓。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。蓋知之不埒則信之不堅。不知古文字二畫與三畫恆渾而無別也。震旣爲輿爲輓。小畜九三六四爲半震象。下互兌。故云車說輓。大畜下互兌。上互震。故云輿說輓。大壯九四壯於大輿之輓。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。每音同相段。大壯上震爲輓。爲輓。上互兌爲毀折。即傷也。但言傷則毀折之輕者。其不曰輓說輓而曰傷于大輓之輓者。謂輓猶可行也。兌雖有傷象。然上震又爲大塗。故象曰尚往也。要之震爲輓爲輓。兌爲脫爲毀傷。一例相貫。無可疑也。

有孚攣如富以其鄰九小畜不富以其鄰不戒以孚六泰

四 不富以其鄰利用侵伐无不利謙六

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。學引也。巽爲繩。豫艮爲手。二失位。五欲其變。故曰學如以及也。五貴稱富。鄰謂二。兌西震東稱鄰。二變承三。故富以其鄰。象曰不獨富。二變爲既濟。與東西鄰同義。畜坤虛无陽。故不富。兌尚西震東。故稱其鄰。三陰乘陽。不得之應。象曰皆失實也。泰

釋文。侵。王虞作寢。

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。匍本亦作服。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

為務亦祗以見異而思遷也牧毀司匱斥辜言司服

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為隨順也隨也與

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

有也泰六四不富以其鄰不戒以孚泰下互兌兌為口

舌為毀折為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

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。

尚德載上九畜

有孚在道以明何咎隨九四

虞翻曰：謂二已變坎爲車。積載在坎上。故上得積載。畜孚謂五。初震爲道。三已之正。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。段才爲之。如王在某之在。段才爲之者。不勝枚舉。

其段才爲哉者。如班毀唯民亡。徭才。尤才顯。師訶毀。
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。上言旣雨旣處。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。易林逸象。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。从夂。舟象履形。一曰尸
聲。顛。古文履。从頁。从足。按大毀。豕以翼顛。大易里。顛
即履字。不从足。

夬履履九藩決不羸九四其君之袂不如其娣之

袂良歸妹六五

虞翻曰謂三上已變體夬象故夬履履大體夬象故

藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸壯袂口

袂之飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣

袂謂二得中應五三動成乾為良故其君之袂不如

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製事即執事韞侯鼎裏作

里師訶毀欲作谷尚書作裕並其例也夬即袂从玉

乃後起字詩車攻決拾既飲集韻引作夬拾既次晉

語而袂之以金銑者寒甚矣注袂猶決也左閔二年

傳以此贊國注。玦示以當決斷。詩芄蘭箋。韞玦也。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。馱缺也。古者城闕其南方謂之馱。淮南繆稱。自視猶缺如也。注。缺不滿也。荀子大略。絕人以玦注。夬如環而缺。接近世出土古玉。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。夬象也。猶剝之爲大艮。頤之爲大離。大過之爲大坎。其象一也。兌旣爲夬象。履上互巽。與下兌爲正覆。兩夬象。故曰夬履。大壯。三至五。兌互兌。故九四曰藩決不羸。歸妹之下兌。夬象也。又以夬。焦虞二家之有半象言之。則歸妹九四與六五亦夬。

象也。要之。夫主兌言之。夫卦兌之大者也。半象兌之小者也。如是則夫履藩決與歸妹之言夫。一以貫之。歸妹上爲半兌象。故其君之夫。不如其娣之夫良也。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夫也。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。按焦氏以袂爲夫。是也。而不知夫之即玦。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兮注考猶終也。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。

按說文泰古文作𠄎。尊太師之太作𠄎。太室墳太
字作𠄎。趙鼎之幽太何毀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。
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。从升从水大聲。又汰淅瀦也。从水大聲。佩觿。
汰音太。沙汰也。汰音大。濤也。按太太古通。玉佩銘。在
大室。即太室墳之太室。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。甲骨文有𠂔字。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。

初否

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鄒湛同王肅音如
彙李于鬼反傅氏注云彙古偉字美也古文作董
作彙出也鄭云勤也泰

按爾雅釋獸彙毛刺釋文彙本或作猬又作蝟亦作
寘同音謂說文寘艸木寘字之兒段玉裁云曾即寘
字之異者彙則假借字也按六書故易曰拔茅茹以

其寔。顧野王曰。艸木四舒寔字之兒。兪正變謂彙爲
寔字之誤。按彙寔並寔字之形譌。金文作。禮記曲
禮。士寔之注。不中裂橫斷去寔而已。寔亦作蒂作蒂。
說文。蒂瓜當也。爾雅釋木。棗李曰寔之。孫注。寔之去
抵也。按抵之義有二。一爲果鼻之抵。一爲根生之抵。
段玉裁謂寔者蒂之假借字。老子。是謂深根固抵。釋
文。抵亦作蒂。說文。抵木根也。集韻。蒂與抵寔同音。爾
雅釋言。抵本也。韓非子解老。抵也者。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。抵亦通邸。周禮典瑞。四圭有邸。注。爾雅曰。邸本也。
夏官弁師。象邸注。邸下抵也。爾雅釋草。茹蘆茅蒐。郭

注今之菑也。可以染絳。詩東門之擘。茹蘆在阪。傳茹蘆茅蒐也。釋文。茹茅蘆蒐菑草也。說文。茜茅蒐也。茜通菑。陸璣云。一名地血。齊人謂之茜。徐州人謂之牛蔓。拔茅茹以其寔。應讀作拔茅茹以其抵。以猶及也。詳經傳釋詞。拔茅茹以其抵。言拔茅茹及其本根也。彙乃寔之譌。應讀爲抵。其說有三。一拔茅茹以其抵。泰否並於初爻言之。而不於他爻言之。以初處極下。抵象也。初之言抵。猶艮初六之言趾。剝初六之言足。遯初六之言尾。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
旣無此用法。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。箕子以大之。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。

妹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為大上互兌為右柔居尊位而眾陽右之故曰自天右之也

大畜下乾為大二三至上為大離有頤養之象也大過中互乾為大大坎象為過也大玄擬大過為失失亦過也大壯下乾為大上震為健也

匪其彭无咎

大有九四

虞翻曰匪非也其位兌足兌體行不正四失位折震足故兌變而得正故无咎兌或為彭作旁聲字之誤

釋文彭子夏作旁干云彭亨驕滿貌王肅云壯也虞作尪姚云彭旁徐音同夫是天是眼高奔夫是天

按匪彼古音近字通離上九獲匪其醜言獲彼之醜

也詳離卦彭虞作尪是也尪應讀作往尪說文古文

作尪是尪从望聲甲骨文往作𠄎然則匪其尪應

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

往有當陽遇陰也遯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。又士。

厥孚交如。威如吉。大有有孚。威如終吉。家人其

虞翻曰。孚信也。發而孚二。故交如。乾稱威。發得位。故。

威如吉。大有謂三已變。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。

家人入。謂坎吉。巽。坎。字。巽。巽。士。大。變。謂。其。謂。言。勢。於。之。順。

按威畏古通。孟鼎。高奔走畏天。畏。即高奔走畏天。威。

也。毛公鼎。取天。畏。即詩之。畏天。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_夷古_夷黃說非也西谿引歸

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杼說文引作有疾不忛古
文四聲韻引古尚書豫亦作忛杼即忛經傳予余同

用金文皆作余。是从予从余一也。季恣鼎。虢仲恣鼎。均有恣字。是恣正字。豫段字。說文。余語之舒也。从入舍省聲。又夜舍也。天下休舍也。段玉裁謂以疊韻爲訓。是也。居頹廡殿。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。李齊云。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。段左謙至明。豫下

坤上互坎孟氏逸象坤爲莫夜坎爲陰夜繫辭傳重
門擊櫝以待竄客蓋取諸豫九家易曰櫝者兩木相
擊以行夜也坤爲夜即手持櫝木夜行擊門之象也
按自豫夜之通段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哉聚會也坎爲聚坤
爲眾眾陰並應故朋盍哉哉舊讀作摺作宗也應
在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體

良成故成有偷无咎。二夫於天與之貌也。說文云宗虛八與

向秀曰睢盱小人喜說佞媚之貌也。說文云宗虛八與

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。夫由鄭云用也。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。虞作戩。戩叢合也。蜀才本依京

義從鄭。冥馬云冥昧耽於樂也。王虞云深也。鄭讀

爲鳴。許文書此無交眼手法。鄭本亦許。四之聲也。

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。太玄元攤一晝一夜注。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，鳴乃冥之段字。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

謀作誨。王孫鐘。謀作誨。晉鼎。謀作每。諫毀。謀作某。隸
古定尚書。謀作某。是某之作某。猶每之作悔矣。秋氏
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。因交易義。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。顧震福隸經雜著。讀朋合哉。爲朋合志。其說
云。太平御覽三十七引尚書曰。厥土赤哉。墳謝沈注。
哉音志。原本玉篇引字書云。結古文織字。元應音義

十五引字詁云誌今作識是識與志聲同字通按顧
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
家作簪摺臧宗音近相段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
大有得勿疑朋盍哉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

虞翻曰：介，纖也。與四爲長，長爲石。故介于石。六與小
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。晉其精至誠其曲，事文段精
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：介于石不終日，貞吉。

釋文介古文作斫。鄭云謂磨斫也。馬作拵。云觸小石聲。西漢長安傳。請燕齊。吳弁米。夫與日。又。盡。然。而。按詩甫田。攸介攸止。林義光云。介讀爲惕。說文。惕息也。攸惕攸止。對或耘或耔而言。猶生民之攸惕攸止。對載晨載風而言也。介古作勾。凡以介眉壽之介。金文皆作勾。惕從勾得聲。則介惕古同音。書酒誥云。爾乃自介用逸。又云。不惟自息乃逸。自介即自息。介亦惕之假借也。林說是也。爾乃自介用逸。余舊讀作自勾用逸。不如林說。自惕用逸。與自息乃逸之同例。相貫也。介于石。不終日。應讀作惕于石。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。

解按馬徒即馬走并侯毀效自奔走之走並作徒右
走馬嘉壺走亦作徒令鼎令眾囊先馬走越語其身
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
官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。觀有渝。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。無爲無事也。今言蠱者。是卦之惑亂也。時旣漸澆。物情感亂。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為十日之首蠱

為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。俞樾云：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。經旣

先後同時並舉。禮之前期三日。子生三日。未可并爲一事。愈見兪說之不足信。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。數日而無所據。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

六 蠱初

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。金滕。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禰。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

九臨初

咸臨吉无不利

二臨九

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。傅氏云。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。从貝弁聲。金文賁作率。毛公鼎。金車率。辭較。劉心源解爲斑。繫斑較是也。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豫。並非。按西谿易說有分無賁。分即賁也。詩周南。遵彼汝墳。墳即塆。毛傳。墳。大防也。說文。塆。一曰大防也。魚藻。有頽其首。茗之華。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。蚩泉。公羊作瀆泉。說苑善說。覺蚩黃。即左傳之苗。

賁皇。爾雅釋獸。釋文。鮒字。或作鱣。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。賁曰。夫豈不賁。則與此。

賁于丘園。賁六拂經于丘。頤六渙有丘。渙六升

虛邑。升九升其高陵。同人躋于九陵。震六鴻漸

于陵。漸九

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。艮為山。五半山。故稱止。木果曰園。故賁于止

園也。賁位半山。故稱止。渙巽為高。師震為陵。

以巽股升其高陵。同在艮山下故稱陵。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。

于反下養初。豈非顛頤違常於五也。故曰拂經于止矣。

頤

賁口訣義引陸績曰。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

釋文黃本賁作世賁六拂違也薛同子夏傳作弗云

輔弼也頤丘姚作近渙虛馬云丘也升大躋本

又作濟震

按說文丘土之高也一曰四方高中央下為丘象形

虛大丘也峴崙丘謂之峴崙虛古者九夫為井四井

為邑四邑為丘丘謂之虛从丘虍聲丘虛古同訓楚

辭哀郢曾不知夏之為丘兮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。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，以卦畫之有橫无縱，及有平無斜言之。丘上象四偶畫，下象一奇畫也。子禾子畚，丘作。古甸文丘作，與震之半象最相似，是震爲丘象。卦畫與古文字密合無閒，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
彖傳。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𠂔从卜
之字每音近相段如質撲之撲亦作扑禮記檀弓卜
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。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。仆傾倒兒。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。文辭言剝牀。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

剝六初

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。過小

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旣爲

衆陰之主能有貫魚之次第故得无不利矣。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𠄎晚周作台矣从矢乃後起

字寡子。卣。烏虜。詠帝家。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。卽彼徂以岐。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。

天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

坎九

虞翻曰坎爲平。禊安也。艮止坤安。故禊既平。

坎

釋文祗辭也。馬同韓康伯云大也。鄭云病也。王肅作

禊。陸云禊安也。九家本作𡇗字。

復

祗。鄭云當爲坻。

小丘也。京作禊。說文同安也。

坎

按祗本應作祗。祗苗古通。魏三體石經君奭祗若茲。

祗作𡇗。郭沫若證以郟侯車殷𡇗敬禱。祀爲祗敬禱。

祀是也。𡇗即留字。段爲祗。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管
釋文災作灾鄭作裁裁从戈聲故與哉音近相段金
文哉多段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
乃惟管災王符作乃惟省哉荀子脩身蓄然必以自
惡也注蓄讀爲災无祗悔應讀作无災悔言无災无
天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。以從弟二說爲多。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。旣云疾已无望。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。西周作謹。或望。晚周作忘。獻毀。十葉不謹。師望鼎。王用弗謹。聖人之後。召卣。

召弗敢謹王休異。虞毀虞弗敢墜。公伯休。陳侯午敦。永葉母忘。母忘即毋忘。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。無忘實旅。金文言不謹弗謹。漢人每言長毋相忘。語例同。以易林逸象言之。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。如此則文理怡順。癥結盡釋矣。

坎

釋文坎本亦作炤京劉作歆險也陷也

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歆漢石
經同說文欽欠兒段玉裁謂引伸之乃歆然如不足
謂之欽又謂欽歆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歆愁悴而委情兮
注歆愁貌也是欽歆同訓憂心欽欽即憂心歆歆也
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

虞翻曰震主祭器故有尊筮坎爲酒筮黍稷器三至
五有頤口象震獻在中故爲筮坎爲木震爲足坎酒
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筮貳副也建星上
有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸
侯主國尊于筮副設玄酒以缶

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。及墨子土墼土形爲證。謂用缶云者。以缶爲尊。又以缶爲簋。其說是也。樽金文作尊。或罇。簋作毀。或毀盥。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。獻尊壺。卣毀。燕齊各地所出豆。區。釜。鬯。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
出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。按三至五互艮。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。一本作沱。謾。古文若皆如此。戚。子夏傳作噦。咨慙也。

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
王以之變爲言也。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。匪伊帶之。垂則有
餘。匪伊卷之。髮則有旃。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。

朕宗君之休也。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。均肥說也。蓋均不以匪彼其之爲訓也。虢季盤折首五百。不嬰毀。女多禽。折首執訊。師寰毀。折首執訊。無謀。翁祖庚謂謀讀若記。無記猶言無算是也。折首曰五百。曰無謀。豈得曰折取其魁首邪。不嬰毀之女多禽。猶此言獲彼之衆也。

Blank page with vertical lines.