

八集第一種

周易二閣記

序

邑先正茹三樵先生名敦和字遜來乾隆十九年進士出宰直隸之南樂大名內遷大理寺左評事三年又出爲湖北德安府同知以事被吏議遂告歸平生邃於經學尤善易所著易學凡十一種曰周易證籤曰周易二閭記曰卦變考曰易講會籤曰兩孚益記曰八卦方位守傳曰大衍守傳曰大衍一說曰周易象考曰周易小義惟卦變考未見餘已刊行皆原本古易多抒心得而以二閭記爲最精其書爲一人問答相反復之辭體例蓋本之毛西河氏之白鷺洲主客說詩曰二閭者先生自序謂一曰茶閭居越城外二十里之紫洪山一曰薑閭居城外十二里之栖鼻山嘗以易義質之而記其語蓋近於寓言而周易小

李序

一

義自序曰有二老儒爲東西閭師敦和從之受易辭則又似實有其人蓋乾隆以前吾越多隱君子二人者或遜迹山林而亦爲塾師以自晦不欲人傳其姓名先生故取古者鄉有父師少師曰坐閭左閭右之義而名爲二閭歟然曰茶曰薑以之說經則非體也其記多主卦變卦象博引故訓貫穿諸經瀾翻不窮亦間有傷於支離曼衍者慈銘竊不自揆爲更之曰左閭右閭而略芟其蕪辭贖語其有涉訓詁者則一字不敢易焉至其言易以取坎填離爲要指則近於參同契鑪火之說其說游魂爲變旁及佛氏地獄之不足信尤傷於曼衍其解說文之勇從馬二其足謂馬之眠而將起者解中孚之孚爲鳥之孚卵而引及爾雅之澤虞鷺亦頗入於穿鑿此等皆過而存之以不失其真

其餘縱橫絕出推闡名通有益於學者不淺分別觀之可也先生爲先曾大父孝廉君受業師令嗣卽古香尙書乾隆甲辰進士第一人先曾大父丁酉同年友也先生初以李姓寄籍舉廣東鄉試及成進士改歸原籍而姓未改入官後始復姓增著於此云光緒強梧大淵獻之歲陽月邑後學李慈銘謹序

李序

二

周易二閭記卷上

會稽茹敦和遜來著

何以謂之易也左閭曰傳曰生生之謂易聖人于著言生著于卦言生卦著卦之生皆其不窮于生者故謂之生生右閭曰四營而成易十有八變而成卦謂之四營而成變可謂之十有八易而成卦可易者變爾變也者著與卦之所以生生者也

何以謂之三易也左閭曰此在周禮有之太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易又筮人掌三易以辨九筮之名一曰連山二曰歸藏三曰周易連山歸藏吾不知其所言何等也唯周禮又言之其經卦皆八其別皆六十四然後知其卦也且有經有別也曰洪範曰擇建立卜筮人三人占則從二人之言

閭上

一

故金滕卜三龜而士喪禮筮宅則東面旅占旅占蓋亦用三易也

乾初曰潛龍何以不言其在也左閭曰爾雅潛深也又曰潛深測也以其不測故謂之測也我知其潛而已矣不知其在也

四則曰或躍在淵何也左閭曰兩其龍彼潛而此躍則或之一其龍昔潛而今躍則又或之或者或其躍也雖然此躍焉者適從何來或者其在淵乎或者又所以或淵也右閭曰昔不知其在淵今知其淵也或躍而仍在于淵或之以益明其在也躍新而淵故躍異而淵同也易之言淵者二乾四曰在淵訟之象傳曰入於淵

大人何也左閭曰經之言大人者多矣如士相見禮禮運論語

前儒望文而爲義無定說乾之大人則向秀曰聖人在位謂之大人

利見何也左闕曰此見禮也士相見於五禮屬賓禮等而上之春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同此六者是五等諸侯見天子之禮蓋自五玉三帛下至用羔用豚用麇用雁用鴈用雞用雉用束脩凡有贄者皆見禮

統天何也左闕曰公羊大一統何休注統始也三正謂之三統矣孟子創業垂統亦此義說文以統爲紀以紀爲絲別

鬼神何也左闕曰據周禮在天曰神在地曰示在人曰鬼簡言之則示亦爲神故曰鬼神又簡之則鬼亦爲神故知神之所爲可與祐神皆直曰神也惟康成以爲木火之神生物金水之鬼

闕上

終物中庸疏遂有所謂陰陽鬼神人之鬼神者右闕曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也此其說從來遠矣又爾雅鬼之爲言歸也

坤三訟三曰或從王事何也左闕曰四牡天子之使臣也其詩曰豈不懷歸王事靡盬北門者外臣也其詩曰王事適我政事一擲益我先言王事後言政事尊之也蓋五爲天子之位三爲外臣焉不則天子之臣行役而在外者焉其於事也得謂之王事與記以大饗爲王事則王者之事異於諸侯之事別有義與此不同

囊何也左闕曰說文囊囊也橐囊也而詩傳迺曰小曰橐大曰囊陸德明音義以爲有底曰橐無底曰囊師古漢書注又以爲

無底曰橐有底曰囊小義爾乃紛紛如此不能決也右閻曰於易有囊無橐盜先言囊矣囊之爲言襄也襄者包也書曰懷山襄陵是也故古囊無底前書綠綈方底後書封以方底注皆以爲方底囊晉書載記遂曰扣囊底餘智則今囊乃有底

左閻曰其爲大小也若何右閻曰囊則囊爾何大小之有詩疏據公羊公子陽生事則囊大矣男鞮革女鞮絲鞮囊佩也則囊小矣左閻曰請終言橐矣右閻曰今之橐乃從木則柝也柝者木而虛其中晝以之爲箠夜以之爲枕因而鳴之以爲聲焉左氏傳如甯氏之橐籛趙盾之橐肉皆是物也不然以籛之槩也肉之漬也而納之於布非其用矣古囊橐字皆從束故詩之籛槩也裹之裹之必束之所以爲囊橐也說文以橐爲囊以囊爲

關上

三

橐者是也底則不可以裹也于橐又于囊者言裹之非一也非以爲大小也

然則何以爲括囊也右閻曰括亦束也詩德音來括薜漢章句曰括約束也約束亦謂之要束束其首尾又束之于要所以爲固也束之於要而一囊得兩囊焉是重坤之所爲象也

上之龍戰矣說文曰戰妊也戰則何以妊也左閻曰戰以爲妊故說卦曰戰乎乾毒以爲育故師之傳曰以此毒天下戰而不妊春秋之義戰也毒而不育民之貪亂甯爲茶毒也

龍戰而于野何也左閻曰易于乾言龍坤之龍亦乾爾同人於宗吝而於野亨五言大師相遇矣同人之同同於師猶坤之戰戰於乾故凡言野者卦之外也且古者兵不殘國其戰必於野

書序言啟戰於甘之野湯戰於鳴條之野武王之戰于牧野
屯之彖傳曰天造草昧何以爲草昧也左闕曰爾雅茅明也舍
人曰茅昧之明也茅猶草矣昧之明者自昧而之明猶書言昧
爽詩言昧且矣

雲雷屯而曰君子以經綸若是其不相屬也左闕曰中庸經綸
天下之大經屬之以肫肫其仁康成曰肫肫讀饨饨又曰肫肫
或爲純純曰肫曰饨曰坳其文皆從屯則安得不相屬也且純
純絲也

盤桓何也左闕曰盤桓進之難也爾雅鉤盤孫炎曰水曲如鉤
流盤桓不直前也禹貢西傾因桓是來鄭道元曰桓是隴阪名
其道盤桓旋曲而上故名曰桓後書張楷傳則曰前此徵命盤

闕上

四

桓未至種岱傳則曰若不盤桓難進等輩皆已公卿右闕曰水
經注之說康成說也雖然今之說則以爲夷猶自得之意焉泉
明曰撫孤松而盤桓朱子亦以考槃之盤爲槃桓

屯如遭如何也左闕曰遭迴也離騷曰遭吾道夫崑崙兮又曰
遭吾道兮洞庭

乘馬班如何也左闕曰班布也有行列也晉公子筮得貞屯悔
豫司空季子以爲車班內外是也右闕曰吾以象決之則班別
也左氏傳曰有班馬之聲

馬融曰重昏曰媾而詩傳則曰媾厚也箋則曰媾會也宜何從
左闕曰說文葍交積材也象對交之形媾亦葍也則重昏勝矣
右闕曰媾不與婚同文則媾亦婚也曹風之不遂其媾是也媾

與婚同文則媾重婚也左氏傳之如舊昏媾是也杜說也
屯其膏何也左閻曰詩其其黍苗陰雨膏之箋曰喻天下之民
如黍苗然宣王能以恩澤育養之然序則曰黍苗刺幽王也不
能膏潤天下卿士不能行召伯之政焉由箋之說則膏也由序
之說則膏之屯也

小貞大貞何也左閻曰周禮小宗伯若國大貞太卜凡國大貞
貞者正也以正卜也詩曰維龜正之而天府亦云季冬陳王以
貞來歲之美惡大貞者以大事卜也小貞者下經凡小事是也
右閻曰或且以下經之貞龜爲小貞也亦其言貞而不言大也
左閻曰否卜立君卜大卦非常也曰大貞大遷大師亦非常也
承大貞以盡其類爾大祭祀亦大貞也祭祀大矣謂之小貞不
屬也皆凡之所舉爾右閻曰是皆然矣易者筮之事而言卜何
也左閻曰古者筮龜並用然必先筮而後龜小貞之吉也筮從
也大貞之凶也筮不從也偶舉之示其例也

泣血何以漣如也右閻曰詩河水清且漣漪爾雅作清且瀾漪
郭璞曰謂渙瀾渙瀾汎瀾也右閻曰不見復關泣涕漣漣將爲
瀾瀾乎說文又作漣國策管燕連然流涕直作漣

蒙二曰納婦吉何以謂之納也左閻曰婚有六禮而三言納公
羊曰納者入辭也曰采曰徵曰吉皆所以求婦之禮曰納婦焉
克者堪爾克家者右閻曰爾雅牖戶之間謂之扆其內謂之家
孟子女子生而願爲之有家

擊蒙何也左閻曰擊者打也考工記有句兵有刺兵有敲兵注

曰爰出疏曰爰長丈二而無刃可以擊打人故曰毆兵書言扑
作教刑又言撻以記之皆打也右閭曰史記記兵事多言擊漢
高紀願從諸侯王擊楚之殺義帝者擊者伐也擊蒙所以伐蒙
也又鍾曰擊鍾鼓曰擊鼓缶曰擊缶磬曰擊磬夔曰子擊石拊
石宋儒言重曰擊輕曰拊矣擊者叩之以發其聲也大叩而大
鳴小叩而小鳴弟子之於師當叩而發之師之於弟子亦當叩
而發之論語不憤不啟不悱不發是也

需二象傳曰衍在中何也左閭曰衍者寬平之地左氏傳有昌衍前書有廊
民用矣又楊氏慎曰衍者寬平之地左氏傳有昌衍前書有廊
衍

何以爲不速之客也左閭曰此食禮也按爾雅速徵也徵召也

閭上

六

詩以速諸父以速諸舅箋亦曰速召也據爾雅也然考之於禮
則有不然者鄉飲酒禮曰羹定主人速賓鄉射禮亦曰羹定主
人朝服乃速賓其速之也必親之故賓拜辱主人答拜賓拜送
爲禮如此其嚴也豈曰召之云爾乎惟公食大夫禮則曰不宿
戒戒不速所以然者食禮輕也故曰不速之客食禮也右閭曰
鄉飲酒鄉射之速賓也主人卑也公食大夫之戒不速也以公
尊也公食大夫禮不又曰大夫相食親戒速乎古之於賓有禮
三等曰戒曰宿曰速戒者眾賓皆在焉其前期而宿之與夫羹
定而速之皆正賓也據鄉射鄉飲酒與速者一人而已餘皆不
速之客也不止三人也據公食大夫與則不速指正賓而言安
得三人也伐木之詩爲燕禮而曰陳饋八簋則亦兼食禮然諸

父非一父矣諸舅非一舅矣俟諸父諸舅之皆至而後命一人以爲之賓蓋燕爲禮如是故箋曰速召也非鄉射鄉飲酒之所爲速也其不速而亦來者微也不則狎也又不則其遽也亦非公食大夫之不速也

左閭曰世或言周禮不可以疏周易然易者典禮之書故曰聖人觀其會通以行其典禮雖然據食禮而不得請仍據鄉射鄉飲酒以五爲速客以初二三爲不速之客右閭曰吾前者未知五之爲速客也然欲觀乎易之象者必究乎易之情上衰陰也三陽自爲五來豈能爲上來乎其情不決也爻曰敬之終吉傳以敬之爲未大失可以悟矣然則野廬句宿村醪闔筵者皆情所不決爾事之所有卽典禮之所該矣

閭上

七

訟二曰其邑人三百戶何也左閭曰康成注小國之下大夫采地一成其定稅三百家故三百戶右閭曰論語奪伯氏駢邑三百康成又言三百齊下大夫之制齊大國也曹風三百赤芾赤芾者下大夫再命之服也曹爲次國亦三百蓋據孟子大夫倍上士則大國次國小國並同

師曰丈人何也左閭曰論語注丈人老人也右閭曰老則長矣故丈又長也康成曰以法度爲人之長

輿尸何也若連尹襄老非乎左閭曰古者生則囚之死則馘之至秦而後尙首功然無有以尸爲軍獲者矣輿之者輿而歸也上之如齊侯之畫宮而弔下之如邾婁之復之以矢皆所謂輿尸者也

左次何也左閭曰凡師一宿爲舍再宿爲信三宿爲次右閭曰周師以戊午次河朔六日而至商郊安得三宿哉故孔傳曰次止也維何休亦曰次者止舍之名無言三宿者左閭曰春秋之書次如輕如聶北進而次也所謂善師者不陣也次滑次郎次雜榆有畏也卽此經之所謂左次者也師行進止動關成算未及三宿卽列之於策用爲褒譏事已遠矣況諸儒之說以次爲止爾亦未有以次爲不三宿者惟十有三年春大會于孟津不曰至戊午而猶在河朔河朔則猶孟津也以河朔言之不三宿以孟津言之安見其不三宿與

執言者聲其罪與左閭曰爾雅訊言也詩之執訊易之執言矣康成曰生獲之可以言訊者

閭上

八

大君何也左閭曰孟章句易有周人五號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

比曰原筮元永貞何也左閭曰蒙內坎比外坎于蒙言初筮于比言原筮則筮應爲坎象推經意以一爻變爲初筮兩爻變爲原筮故先儒者曰原者再也坤曰利永貞而已一爻變爲比比之五陽居中得位則元永貞焉兩爻變爲萃而萃五之辭亦曰元永貞以萃之元永貞也益以見比之元永貞也易之爲元永貞者比與萃而已未有三也夫卦之兩爻變者例在不占而繫比者乃特取不占者以爲之辭所以極言比之元永貞也

右閭曰筮固有三爻變四爻變以至六爻皆變者皆占之今日

兩爻變則例在不占左閭曰大傳曰天下之動貞夫一而蒙之
解亦曰初筮告再三瀆瀆則不告再三爲筮之所不告雖占之
而無益也則不占也請徵之於左氏傳韓之戰其卦遇蠱鄆陵
之戰其卦遇復皆不變之卦則占之陳敬仲遇觀之否畢萬遇
屯之比成季遇大有之乾晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽晉文
公遇大有之睽崔武子取棠姜遇困之大過叔孫穆子遇明夷
之謙南蒯之枚筮遇坤之比陽貨筮救鄭遇泰之需皆一爻變
則占之孔成子筮立元遇屯立繫遇屯之比一爲不變之卦一
爲一爻變之卦則兼占之二百四十年之中所記占筮之事並
無兩爻三爻變之卦豈其卦之不遇哉蓋其時古法尙存深明
瀆則不告之義凡遇兩爻變者卽置之不占不占故其卦亦不

閭上

九

傳也

右閭曰左氏傳筮占皆一爻變者前儒固深以爲疑今以爲兩
爻變則例在不占夫豈無不占之徵乎左閭曰有之襄九年傳
穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八此五爻變之卦也史曰
是謂艮之隨隨其出也君必速出而已不占也而穆姜自占之
國語晉成公之歸晉史筮之遇乾之否此三爻變之卦也但曰
配而不終君三出焉而已不占也單襄公追占之重耳筮返國
得貞屯悔豫亦三爻變之卦也筮史占之但曰不吉閉而不暹
爻無爲而已雖占而不占也而司空季子代之占之又董因筮
得泰之八而自占之曰是謂天地配亨小往大來述卦辭而已
亦不可謂之占也於二百四十二年之中亦僅得此四事其他

無驗者史之所不述也故曰例在不占也

右閭曰此四事者蓋占之略爾豈得謂之不占也左閭曰夫所謂占者必且明爻畫之所以然傳之於其事考之古繇著爲新繇紀之於史藏之於櫃以明其徵應之實今此四事者既筮之而不成卦豈得無一二言以塞筮者之意而遂謂之占也後世如郭璞筮豫之睽爲二爻變之卦咸之井爲兩爻變之卦遯之蠱亦三爻變之卦考其占法與春秋傳不同蓋別有所所以爲占之術而占之筮法亡矣嗣是而南北史而唐而宋元明占法未嘗以一爻爲限亦未嘗無一二小驗著之於史而皆俚陋淺直無甚奧義其言之而中亦偶爾所以錢占筮占骨占之法相代以興而著占之法永與龜占同廢且釋經者求之於前而不得則當要之於後無一事也一筮而不吉則再之再筮而不吉則三之雖楚靈之投龜詬天其愚不至是而經乃喋喋不憚煩垂之以爲戒哉此理易明也蒙之爲是說也非直以釋經而已以今之言占法者各有所主彼我亦定故欲直追古法以破之庶紛紛之論或由是以稍息也

閭上

十

右閭曰兩爻變者旣爲例所不占司空季子與董因之占何以遂驗也左閭曰晉文伯主其興也特異貞屯悔豫之卦試以今法占之則屯之震長男也而變是爲申生不有國之象屯之坎中男也居五而變是爲夷吾有國而不有國之象屯之互艮少男也變而爲豫之震爲長男且仍以互艮之爻爲長男是爲少男主器之象其爲吉也豈特兩日利見侯而已司空季子之占

淺之乎爲占也重耳之入國事在不疑筮而不吉將庸己乎故
二人者不得不爲此說蓋猶張公謹投龜之意爾而不虞其遂
驗也此固非常理可論也

右閭曰雖然是說也吾終疑之左閭曰易於乾用九於坤用六
今穆姜遇隨而曰是謂艮之八晉語是謂泰之八屯之豫則曰
皆八以不變之爻皆八故曰皆八也夫然則乾之否者不變之
三爻其爲七可知占九而不占七占六而不占八雖市瞽猶知
之也右閭曰易林補遺引京房占變有所謂一爻動則變亂動
則不變者其諸八之說乎

不甯方來何也左閭曰考工祭侯之辭曰惟若甯侯母或若女
不甯侯不甯方者猶詩所謂不庭方也或曰方來猶困之朱紱
方來故梓材曰庶邦享作兄弟方來又諸侯射豕首先儒謂豕
之爲言不來

閭上

十一

屯初者利建之侯也傳曰宜建侯而不甯何也左閭曰屯初在
屯爲利建之侯而在比則爲後夫當屯之時天造草昧唐虞以
前幽并營三州固有不入於職方者比五卽乾五正所謂首出
庶物萬國咸甯者而曰不甯安得不行後至之誅乎按震初有
後象震之象傳震初之象傳皆曰後有則坤辭曰先迷後得主
復上之迷復先迷也復初後得主也同人與旅之號笑睽之張
弧脫弧明夷之入於地凡言後者皆震象說別詳易以陽爲夫
以陰爲婦尤斷在不疑其以比之上陰爲後夫者非

建萬國何也左閭曰康成尙書注以爲十二師五長之所統得

九千六百國其四百國在畿內開方法也右閭曰左氏傳禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國疏家益全引康成之說驟讀之以爲先儒之說經細入毫髮如是雖然萬國曰萬萬民曰萬萬物曰萬萬者數之最多者爾國之萬可以開方算也民物之萬不可以開方算也

小畜之三日夫妻反目何也左閭曰說文兩目不相視曰睽反目者睽也於小畜言睽又何也左閭曰互卦也上離而下兌爲睽小畜之三其互睽者也故雖小畜有睽象焉右閭曰先儒之言反目但曰離爲目爾然必兩目而後可以反一目則不可以反言互卦者是也

閭上

士

四曰有孚血去惕出渙上曰渙其血去逃出其辭同而惕與逃不同何也左閭曰此特血同耳惕與逃不同去與去出與出亦不同是何也兩經者蓋辭同而讀不同小孚之象傳曰有孚惕出則血去之爲連文可知也當以血去惕出句渙之象傳曰渙其血則去逃出之爲連文可知也當以去逃出句此孔子之讀也

讀不同則其義之不同何也左閭曰此本爲易之艱辭今姑以意卜之其在小畜則血險也惕憂也不憂則險能憂則不險故其去藏也其出顯也血去惕出者猶曰血藏而惕顯爾書之智藏瘝在其句例也出之爲顯易知若去之爲藏則以去之爲棄也故蘇武傳掘野鼠去草實而食之裴松之三國志注亦謂古人以藏爲去渙之義何也左閭曰在渙之義則曰既渙其血矣

似可以留矣乃猶去之不特去之而已且逃也逃者遠也
按李氏易解坎爲血爲逃逃憂也故漢書王商傳無怵惕憂作
無怵愁憂惕之與逃通字爾何必兩解也左閭曰通字豈易言
哉夫湯逃也逃與惕通湯尤當與惕通在抑之詩曰修爾車馬
弓矢戎兵用戒戎作用邊蠻方使改爲用惕蠻方則文從而理
順亦何不可者乃傳曰邊遠也箋以遠爲未安甯紆而之剔而
斷不敢作惕者誠慎之也且逃之與惕在他處或可通在此二
文則必不可通小畜之象傳曰上合志惕則志也渙之象傳曰
遠害而逃則遠也聖人已冇定詁而必故違之不可也

何以謂之攀如也左閭曰說文攀係也手病曰攀以手病而連
似係也又戀也前書李夫人傳上攀顧念我右閭曰詩變彼諸

問上

三

姬諸姬非一姬則變似有連義而毛鄭以來皆以爲好也戰國
策攀子之相似亦作攀

上曰尙德載何以爲載也左閭曰晉語曰君若求置晉君而載
之又曰重耳若獲集德而歸載韋昭注載成也此尙德載之所
爲載也與他載異也

履虎尾不啞人何以謂之啞也左閭曰訟之有孚窒馬融本作
啞讀作躓注猶止也鄭則曰覺悔貌說文於啞有詩音無易音
有詩義無易義並徐鉉所增則以爲啞齧也右閭曰履之啞爲
齧馬鄭義並同見文選注可考不必說文也訟義似各出不可
用

何以爲素履也左閭曰仲尼燕居曰不能樂於禮素注素猶質

也右閭曰中庸素隱素其位而行康成曰素讀爲攻城攻其所
係之棟

幽人何也左閭曰易之言幽人者二皆兌中皆言貞則幽者貞
與躑躅欲何之幽人在浚谷側同幽人居郊扉常晝閉自晉宋
以來以隱處者爲幽人矣又詩傳以窈窕爲深宮之幽閨

何以爲武人也左閭曰易之言武人者亦二一爲履三一爲巽
初履三爲互巽之初故同爲武人焉古者入公卿出將帥無文
武之說秦以丞相總百揆太尉掌五兵遂爲文武分途之始至
於周隋之間勢不可復合矣然武人之稱則舊有之如所云武
人東征是也免置者文王詩也而曰起赴武夫序曰關雎之化
行則賢才眾多雖簡之實美之然郤至之言曰世之治也政以
禮成民是以息此公侯所以扞城其民諸侯貪冒侵欲不忌爭
尋常以盡其民略其武夫以爲己腹心股肱爪牙則又以武夫
爲嫌三家之說未興春秋時名卿賢大夫誦詩三百以使於四
方雖郤至乎其學之通洽有如是者

其曰爲于大君何也左閭曰師之大君爲坤三臨之大君爲互
坤之三履之大君爲兌三兌三亦坤三也臣道弗敢成艮者萬
物之所以成始而成終者也故凡言大君皆有爻變之義存乎
其中

何以爲愬愬也左閭曰公羊傳靈公望見趙盾愬而再拜何休
以爲驚也然愬愬也愬愬非驚也故子貢傳曰愬愬恐懼也

泰二曰馮河何也左閭曰詩傳曰馮陵也陵亦作凌徒涉之義

也右閭曰按說文馮馬疾走也大川也而馬涉之蓋如所謂策馬亂流徑渡者

中行何也左閭曰論語中行孟子作中道則中行中道也然論語之中行適於狂狷之中爾其在易則以二五爲中行統六爻言之則又以三四爲中行復有五陰四居五陰之中則又以四爲中行

翩翩何也左閭曰詩緝緝翩翩傳曰往來貌此之翩翩則來爾翩翩何姍姍其來遲可證也右閭曰翩翩者言其翩之非一也俗謂之聯翩矣且翩何姍姍者其容也故詩文有之曰旌旒有翩史記亦曰翩翩濁世之佳公子曰來曰聯曰容兼三義而有之是易之翩翩也

閭上

十五

何以謂之隍也左閭曰爾雅隍壑也又隍濼虛也城之所築隍之土爾故城成而壑虛也右閭曰唐人言十口溝隍猶溝壑矣又有水曰池無水曰隍

傾否何也左閭曰傾欹也詩之傾筐韓詩謂之欹筐矣右閭曰鼎言出否傾否出之盡也魯有欹器滿則傾矣蓋欹者傾之半覆者傾之全

同人之象傳曰君子以類族辨物何以爲類族也左閭曰九族見堯典三族見士昏禮族之說繁矣未暇悉也雖然左氏傳有之同姓于宗廟同宗于祖廟同族于禰廟敢爲兩言以括之曰分族以氏統族以宗右閭曰則何以爲辨物也左閭曰物者親疏長幼之序衰麻哭踊之等辨之者仁人不過乎物孝子不過

乎物右閭曰是傳也爲臨于周廟發也未審何周廟且周廟何以爲宗廟也左閭曰魯爲宗國故有宗廟宗廟者出王廟也故謂之周廟魯之出王則文王也吳于魯爲同姓蔡衛曹薛于魯爲同宗三家于閔僖爲同族右閭曰雖然左閭知有三族九族而未知有百族也蜡辭曰土反其宅水歸其壑昆虫母作草木歸其澤其爲類族辨物也不旣多乎

二曰同人于宗何也左閭曰吾前言統族以宗則所謂百世不遷之宗五世則遷之宗已約略舉之矣然于爻義無當焉此之于宗蓋對野言之不過曰門以內云爾國語男女之饗不及宗臣宗室之謀不過宗人出門而同故无咎不出門而同故吝也且雜卦曰同人親也

閭上

未

何以爲號咷也左閭曰號咷不止也史記韓延壽傳歌者先居射室望見延壽車噉咷楚歌噉咷不止也說文曰楚謂兒泣不止曰噉咷噉亦號也公羊言昭公噉然而哭矣

大有何也右閭曰爾雅幬屨有也疏曰二者又爲有言大有也其於屨引左氏傳民生敦屨其於幬引魯頌遂幬大東

魯頌曰遂荒大東此曰遂幬大東何也右閭曰在疏固言之以爲所見本異也然傳因以爲荒有也而箋則曰荒奄也奄則覆覆則幬矣說文覆幬也幽居允荒太王荒之則傳皆曰荒大也惟國語亦曰荒大也由此言之幬大有荒亦大有也泰之二曰包荒亦當據詩以釋之弟以要荒之荒當之非其義也左閭曰雖要荒之荒亦大有也

四曰匪其彭何也左閭曰詩屢言彭彭無言彭者雖然彭卽彭彭矣小雅曰出車彭彭大雅曰駟騶彭彭魯頌曰以車彭彭皆言馬也言馬之盛有力有容也惟齊風之行人彭彭則人也言人之多也大有初二三爲乾乾爲良馬則言馬可也且三日公用享於天子矣三陽非羣侯之旅朝者乎羣侯之旅朝多矣而有車有馬又皆有力有容也此其所以爲彭者也三陽之來自爲五來非爲四來則彭者五之彭而匪四之彭四者天子之宰也四爲天子之宰舊矣于大有必曰匪其彭者五陰而四陽故尤謹之也右閭曰說文以彭爲鼓聲彭彭者鼓聲之非一也故遂以彭彭爲盛辭

謙二之鳴謙則貞吉上之鳴謙則志未得何也左閭曰二之所

閭上

七

處卑其鳴謙所謂始見君子辭是也謙之而中心得不謙而不得也上之鳴謙則惟予小子無負非我小國弋殷命是也利用行師而已故曰志未得也

撝謙何也左閭曰撝揮麾字並同王左杖黃鉞右秉白旄以麾而淮南曠目而撝之作撝公羊楚莊王伐鄭親自手旌左右撝軍皆是也其撝之何也左閭曰撝者却之也蓋曰吾撝也乎哉雖然撝之正其所以爲謙者也

豫三曰盱豫何也左閭曰盱望也又字林曰盱張目也詩曰盱者之來云何其盱三都賦亦曰盱衡而語左閭曰爾雅以盱爲憂疏引卷耳及彼鄰人土考之今詩則彼人土盱也卷耳吁也非盱也然盱固有吁義矣則盱者憂之故張目而望之也

冥豫何也左閭曰冥夕也豫之上曰冥豫升之上曰冥升爾雅曰冥幼也康成論語注曰民冥也其旨微矣而非上義也隨之象傳曰君子以嚮晦入宴息何也左閭曰玉藻君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服康成曰路寢所以治事小寢以時燕息焉雖非注易之文然而易注矣右閭曰由其義而廣之則君子晝居於內問其疾可也又宰子晝寢子曰朽木不可雕糞土之墻不可圻

初曰官有渝何也左閭曰官位也位者上下之等也易遁卦驗曰天地成位君臣道生天上而地下中庸謂之天地位而樂記謂之天地官天地亦官也而況其職天地之事者乎渝者變也否之爲卦也天上而地下而隨初爲變之始故曰官有渝右閭

閭上

六

曰訟不可終則渝之豫不可長則渝之否之不可終不可長審矣是安得不渝也以否之天上而地下也因而象之以官案賈公彥曰堯時天官稷也地官司徒也伯禹作司空其後禹登伯揆之任捨司空之職爲其工與虞故垂作其工益作朕虞官以職天地之事然自雲紀水紀龍紀鳥紀以至六百二十二百四十三百六十蓋未有不變者左閭既略舉其端矣再闡之以終其說

維繫也既繫矣而又維之何也左閭曰詩繫之維之所以維駒也既繫而又維之者也紼纜維之所以維舟也既纜而又維之者也互艮手拘之互巽繩繫之而兌爲倒巽故又有乃從維之之象案康成儀禮注謂繫聯之曰維交出背上手胸前結之謂

之四維爾雅從重也

蠱之初曰幹父之蠱有子考无咎按記生日父母死曰考妣爾雅疏駁之然其所據諸文要無父考並見者今旣曰父又有考于文爲不順意者其爲洪範考終之義與左閭曰象傳以幹父之蠱爲意承考則考父也父與考之並見也其生者與則大誥之若考作室厥父蓄其死者與則士喪禮之卜葬其父某甫考降右閭曰士喪禮所云雖死而不得謂之死何則未祔也生而致死之是不仁也方言南楚謂婦妣曰母稱父考曰父父母妣考之並見雖在里俗之口亦有之

高尚其事何也左閭曰事者艮也震得乾之元艮得乾之貞故文言曰貞者事之幹也又曰貞固足以幹事蠱之爲卦也以艮

閭上

十九

爲主卽以事爲名其彖傳曰往有事其爻辭則曰高尚其事曰蠱上自初往不事王侯初也高上其事上也然上可以言尙而不可以言高說卦曰巽爲高艮何高乎左閭曰巽五之先庚後庚一變而爲蠱故申命行事則在巽亦言事申命者巽行事者艮矣

何以謂之臨也左閭曰臨有以上臨下之義故地臨澤澤臨地互爭而未有定今姑以論語言之如臨之以莊如以臨其民皆所謂上臨下者然曰臨事曰臨喪曰臨大節不皆上之臨下矣必以臨爲上臨下蓋非也則何以謂之臨也左閭曰臨也者至也

曰左氏傳曰不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉古義也而不

從何也左閭曰傳之所謂不行山川壅爲澤故則師之變也杜預之注曰水變爲澤乃成臨卦澤不行之物不行者象爾非義也

曰序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也孔子之義而又不從何也左閭曰孔子之釋臨也曰剛浸而長序卦之所謂大者猶曰浸而大爾臨之爲大也猶復之爲小也故曰復小而辨于物矣而復非小也則臨非大也升爲臨之變傳乃曰積小以高大其證也則大者臨之體也亦非臨之義也

曰臨之爲至也孰詰之左閭曰彖辭自詰之至于八月是也曰然則臨者八月乎左閭曰凡至皆臨也至于八月亦臨也故曰臨也者至也

閭上

干

何八月也左閭曰兌爲八月說卦傳曰兌正秋也正秋則八月也何以爲至于八月也左閭曰以卦之位言之必由坤而兌臨之爲卦也坤而兌故曰至于八月也四坤初也其辭曰至臨可驗矣然則何以有凶也左閭曰至于八月則將戰乎乾故有凶也

曰八月觀爾至于八月覆卦之辭爾左閭曰京房設十二辟卦以主十二月則觀主八月然其說以乾坤生十辟卦至于實以十辟卦生乾坤又以坤之四主八月易義非一端可盡先師眾矣未暇以詳也

正秋者夏八月也易之用夏時何也左閭曰時則時而已矣唯

有殷之時有周之時而後別之爲夏之時始以八月言之孟子

七八月之間無論蘇代曰至歲八月降雨下淄水至則汝殘矣
雖戰國之時猶有周之八月焉然八月萑葦八月在字夏八月
也三統迭更與授時成歲之法不相妨不得援春秋以爲例也
右闔曰孔子于杞得夏時于宋得坤乾皆言易也惟其易故曰
坤乾之義夏時之等兌正秋爲夏時坤乾也者大傳曰闔戶謂
之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之道

臨至也則四之至臨不爲至至乎左闔曰至之則臨之何必至
至也卽至至亦何不可者文言曰知至至之謂坤初也至至也
至之則臨矣曰至至之之爲坤初又何也左闔曰坤初坤也坤
之彖傳曰至哉坤元又坤初之辭曰履霜堅冰至易煩言至者
皆坤初

闔上

三

觀二曰闔觀利女貞何也左闔曰闔者觀之小者也在女則可
矣故曰利女貞禮婦言不出于梱故公父文伯之母于康子闔
門而與之言又史記管晏列傳曰其御之妻從門間闔其夫
四曰利用賓于王此何賓也左闔曰觀有廟象此助祭之賓也
書有之曰虞賓在位又曰作賓于王家是也右闔曰大宗伯以
賓禮親邦國其實之必于廟不于廟者惟燕禮爾按禮王者所
不純臣君與朝廷之臣行禮燕饗則使人爲主是純臣之也天
子與諸侯相對爲賓主行禮是爲不純臣賓于王卽不純臣之
義所該廣矣康成獨以鄉三物當之亦非也

觀辭三言生或曰生者辭也左闔曰生也而辭乎哉三之我生
我之生也所謂生平者也五之我生也汝萬民乃不生故引

而我之所謂一夫不獲時予之辜者也上之觀其生則曰天下之生久矣以生爲辭是作麼生也夫作麼生則豈可以說經也噬嗑之二曰噬膚本義曰祭有膚鼎蓋肉之柔脆者左閭曰膚革也少牢雍人倫膚九實于一鼎又曰膚九而俎亦橫載革順注膚者鶩革肉革順者相次而作行列以膚革相順也亦橫載者骨體橫載膚之橫載一依骨體以別于魚之縮載也

三曰噬腊肉本義曰腊肉謂獸腊全體骨而爲之者左閭曰康成腊人注腊小物全乾而疏則曰土腊用兔是其小物全乾者故特牲曰宗人舉獸尾告備少牢用麋不云舉獸尾則非全也右閭曰少牢固云一純而鼎注左右胖曰純純者全也獸腊體數與牲同而言肉者噬之則得其肉也

閭上

三

四曰噬乾肺本義曰肺肉之帶骨者與載通左閭曰曲禮左穀右載注穀骨體也載切肉也疏又中之曰帶骨而饔曰穀純肉切之曰載是載是肉之不帶骨者正義謂是饔肉之乾者以肺爲載矣而不謂其骨也馬融以肺爲有骨而不謂其載也字林云舍食所遺則說文之解也

五曰噬乾肉本義曰噬乾肉難于膚而易于肺腊者也左閭曰康成腊人注其意謂大物解肆乾之謂之乾肉乾肉之中有薄析者曰脯有施薑桂者曰服脩唯小物全乾者乃謂之腊然據經則脯腊臠皆謂之乾肉且脯臠皆腊物右閭曰腊人所掌田獸耳夫獨無六畜乎膳夫掌王后世子之膳羞凡肉脩之頒賜則所該廣矣肉者濡肉也脩乾肉也

賁二曰賁其須何也左閭曰須頰毛也或言六經無須然喪大記亦言爪手翦鬚矣右閭曰須班也於文爲彪而班爲斑論語文質彬彬朱子曰彬彬猶班班而玉藻大夫以魚須文竹康成謂以魚班文其竹曰須之必爲班何也右閭曰是爻也所謂柔來而文剛者也夫文班也又卽所謂分剛上而文柔者也分亦班也孟子頌白者班白者也故須之爲班無疑也且據之說文則賁亦班也夫解經者慎於破字苟可須何必班也然以須爲頰毛則象傳之與上興無解也曰然則何以爲與上興也右閭曰旅之爲卦也上離而下艮是以否之五爲旅之三者故三之象傳曰以旅與下賁之爲卦也下離而上艮是以泰之二爲賁之上者故二之象傳曰與上興旅三曰與下而旅五曰上逮五之陽下而與二三之陰上而逮五也賁二曰與上興而賁上曰上得志上得志者興而得其志也與上而謂之興者同人之三不曰三歲不興乎可例也

賁如濡如何也左閭曰濡潤澤也詩曰羔裘如濡又儒行之疏曰儒者濡也以先王之道能濡其身夫以先王之道濡其身所以爲賁如者也

賁如皤如白馬翰如何也左閭曰申伯番番番番艮土皆皤也皤如白也檀弓殷戎事乘翰翰白馬也皤如而又翰如人白馬亦白也凡言皤者有二一曰首之皤一曰腹之皤此首皤矣右閭曰雖然旣白馬矣則翰如非白馬也烏翰也言乘此白馬而去者如烏之疾也夫言辭者必有當於象言象者必有當於變

此又有一變存焉偶舉之不復矣慈銘案先生周易象考云象說卦傳離爲大腹踴大故離當人白馬亦白說亦支離當從彼義

何以爲白賁也右閭曰記曰三年之喪人道之至文者也又伯母如母疏哀踊不絕地姑姊妹之大功踊絕于地知此者由文矣哉由文矣哉

剝五曰貫魚何也左閭曰釋文曰貫穿也王弼以爲駢頭相次似貫魚也論語予一以貫之詩及爾如貫皆穿義故緡錢曰貫矣巽陰爲魚以巽繩貫之剝自觀來故彖傳曰觀象也雖有他說不敢異也

其異者何也左閭曰康成據昏義以爲天子一后三夫人九嬪二十七世婦八十一御妻又區畫其進御之法其說固有所受

閭上

三四

也然而不敢信也以周禮按之九嬪而已無所謂三夫人也又天官有世婦春官亦有世婦天官之世婦不言數春官之世婦則曰每宮卿二人下大夫四人中士二人賈公彥以爲奄人爲之然天子之卿六人而已奄卿乃有十二人乎康成乃以漢之大長秋詹事中少傅太僕爲比然天官已有宮正宮伯內宰矣且考其所職春官之世婦與天官之世婦無以大相異也天下無一職而兩其官者亦無兩官而一其名者世婦之在周禮本爲疑文况周禮之於世婦並未於九嬪之小鑿然列爲一等而昏義則列之又昏義之御妻周禮謂之女御御則豈特天子有之雖士亦有之士昏禮曰媵餼主人之餘御餼婦餘此豈得謂之妻也內司服女御二人縫人女御八人然而女酒女漿女籩

女醜女鹽女幕女祝女史女工共二百一十七人皆謂之女奴使其非女御與則其序於奄之下與女御等也使其卽女御與則何止八十一人也

夫然則將何以爲之說也左閭曰此非蒙之所敢知也雖然閭嘗臆之國語曰外官不過九品內官不過九御月令曰后妃帥九嬪御卽周禮亦曰九嬪掌婦學之法以教九御則宮中自后而下有嬪自嬪而下有御不必如昏義之說也

則何以爲宮人寵也左閭曰周禮宮人掌六寢之脩矣卽在明史都人子一言遂爲三案之本易之宮人並非周禮之宮人而爲漢唐以來之宮人殆卽所謂女御者與不則并所謂奚者而統言之與要之以時敘御于王所必以德言容功敘之其在詩曰夙夜在公實命不同抱衾與裯實命不猶御於君者但以其次而已而何命之不同不猶也

以宮人寵則能推貫魚之澤而溥之所謂不妬忌而能逮下者此其所以无不利乎左閭曰此剝也此剝之五也四曰剝牀以膚矣聖人之意蓋曰此以宮人寵者以之宏樛木之仁衍螽斯之慶則無不利矣而不然者將并其心腹腎腸而剝之其所剝豈直膚而已哉右閭曰旨哉言乎

復之无祗悔何以謂之祗也左閭曰詩壹者之來俾我祗也傳曰祗病也箋曰安也胡逝我梁祗澗我心傳箋皆以爲適也此之无祗悔王肅本作禠前書韓長孺傳司馬遷傳祗取辱皆作禠取辱皆適也適者但也右閭曰論語多見其不知量正義曰

古人多祇同音左氏襄二十九年傳多見疏服虔本作祇見疏後書郎顛傳思念過咎務消祇悔章懷注曰祇大也

類復何厲類巽何吝也左闕曰頻蹙也召旻曰國步斯頻矣惟蹙故復厲而巽吝也今之言頻者數數然爾何必蹙也左闕曰孟子數罟讀如蹙則數非蹙乎且頻蹙謂之罟其罟也不一罟而已也其罟也亦其數也召旻又曰池之竭矣不云自罟則頻又厓也厓則蹙矣故曰頻蹙也

无妄之象傳曰茂對時何也左闕曰茂懋也懋勉也書曰懋哉懋哉左氏傳曰茂哉茂哉又周頌曰敷天之下裒時之對

勿藥何也左闕曰醫師之所屬先食醫而後疾醫疾醫之所掌先五味五穀而後五藥漢志引諺曰有病不治常得中醫

閩上

手六

大畜之曰閑輿衛釋文曰劉云曰猶言也鄭云曰習車徒今疏從劉本義從鄭矣左闕曰顧炎武曰皋陶謨思曰贊贊襄哉與此之曰閑輿衛二義皆可通今本既從曰則曰可也惟穀梁之曰潞子嬰兒當從日以義在日也右闕曰呂刑今爾罔不由慰曰勤應作曰今本從日

爾雅曰四達謂之衢天何衢也左闕曰道路也衢亦路也天可以言道獨不可以言衢乎王道四達而不悖天道獨非四達而不悖者乎且洪範曰日月之行則有冬有夏以日月之行于天也天安得而無衢如所云赤道黑道黃道是矣故王肅曰日月行有常度君臣禮有常法以齊其民

頤曰自求口實何也左闕曰頤曰自求口實仲虺之誥曰予恐

來世以台爲口實頤之爲道言語飲食而已故有口實之解焉
右閭曰自求口實觀其目養也聖人之說經也而牽引淨說徒
爲餽飾則何爲矣王使榮叔歸舍且贈公羊曰舍口實也是又
一口實也其不可證頤之口實亦明矣

大過之初曰藉用白茅何藉也左閭曰其位在初有藉象焉則
謂之藉爾豈必指其物哉右閭曰鄉師共茅箱鄭大夫釁箱爲
籍而莊子言十日戒三日齋藉白茅加女肩尻乎彫俎之上則
古者蓋於牲有藉以子證經可也

二曰老夫得其女妻五曰老婦得其士夫鄭注曰以丈夫年過
娶二十之女老婦年過嫁于三十之男皆得其子信乎左閭曰
士昏禮注婦人五十不復嫁男子六十不復娶爲鰥寡之限故

閭上

毛

唯宗子雖七十無主婦可以再娶詩之言告師氏公羊伯姬傳
至母未至逮火而死曰師曰傳曰母皆婦人年過五十而不嫁
者爲之或曰曲禮七十曰老五十豈得謂老婦乎右閭曰夫人
自稱于天子曰老婦其不皆七十可知也康成但謂之過而不
以年斷之是也

四曰有他吝何也左閭曰易三言有他惟比初之有他繫乎吉
言意外之吉也六過之四與中孚之初爲同辭離騷曰初旣與
予有成言兮後悔遯而有他

上曰過涉滅頂何也左閭曰詩濟有深涉傳曰由膝以上爲涉
巽爲股所謂由膝以上者而乾爲首滅頂以互乾言之也後書
趙典傳曰於易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶此未知其

何師也

習坎何也左閭曰習鳥數飛也小過爲兼畫之坎而曰有飛鳥之象焉重坎之卦其象鳥數飛固也右閭曰六二之動則坤之爲坎者也然以直方大居之不可以有再也則不習死不利焉兌者于坎也其象傳曰君子以朋友講習孔安國書傳曰習固也

左氏傳曰盈水名也于水位也今蔡傳曰水流而不盈何也左閭曰水不可以竭故取乎盈焉水不可以溢故取乎不盈焉不盈所以善其盈也序卦于屯曰盈于謙則又曰有大者不可以盈兩義未嘗不並見曰不盈而既乎禹功也而五之象傳曰謂之中未大何也左閭曰水之不盈也莫如海而地則振之自水而言則海大自海而言則地又大夫也者地德也

閭上

三

行險而不失其信何也左閭曰險者水也行險猶之行水也此以流而不盈歸其功于行水之官也或曰水以就下爲信堙之則失其信不堙則不失其信或曰川以洩之澤以鍾之節兼川澤者也故序卦曰節而信之周禮注亦曰節者信也夫節與坎異者初而已矣又今之候水者於春日春信於秋日秋信伏曰伏信吳越之間謂潮曰潮信

叢棘何也左閭曰周禮掌囚其上罪中罪下罪皆闕之以木今係用微纆而已此殆月令之所謂輕繫者如論語之縲紲是也其在周禮則司圜之掌與後世凡選人之署校士之場皆棘之刑禁之所無論矣而于古無可考故康成以爲卽九棘之棘公

羊穀梁注皆引之王莽作叢棘之刑亂制無足道然載在前書
其他則不敢妄爲之說也右閭曰此於經有之而左閭或未之
察也青蠅之詩蓋遭讒而在繫者也故首章曰營營青蠅止于
樊其次章曰止于榛其三章曰止于棘榛猶棘也榛與棘則所
以爲樊者也夫青蠅比也此者就所見而比之止於棘之棘非
叢棘與春秋傳吳藩衛侯之舍以將執衛侯囚邾子益于樓臺
則峙之以棘此可證矣夫然則三歲不得何也右閭曰得者得
其罪也故論語曰如得其情金贖曰周公居東二年則罪人斯
得今係用徽纆寘之于叢棘至于三歲而仍不得其罪也受之
者之凶與坎上爲耳司聽之謂何也故象傳以凶三歲爲上六
之失道也

閭上

三五

離之象傳曰明兩作何也左閭曰干文日月合謂之明禮器曰
大明生于東月生于西而中庸則曰如日月之代明代明繼明
也曰離象曰不象月如之何左閭曰離之爲日也說卦文也然
三言月幾望小畜歸妹爲互離中孚爲大離且天無二日卦有
兩離曰者象之常也月者象之偶也

四曰棄如何也左閭曰按康成注以死如爲殺人之刑棄如爲
流宥之刑右閭曰王制刑人於市與眾棄之謂肉刑也周禮掌
戮墨者守門劓者守闕則猶未棄之也刑之而屏之遠方不及
以政則棄之矣然秦漢以來謂死刑曰棄市

春秋之例王者無出上曰出征何也左閭曰不嫌也出而征則
非居于鄧居于狄泉之可例也周禮大司馬若大師則掌其戒

令涖大卜師執事涖釁主及軍器注大師王出征伐也若然則
王親出謂之大師王不親出謂之師啟伐有扈成王翦奄後世
乃以親征爲非舛矣易蓋于師明命將之禮于此明教戰之禮
于同人與離明親征之禮折者屈也孟子屈其枝謂之折枝此
屈其首則謂之折首若崩厥角是矣謂之有嘉者舊染汚俗咸
與維新王者之大也詩言執訊獲醜此曰獲非其醜者王用出
征以正邦爾天下無不正之邦所獲多矣何必獻囚獻馘之妾
妾者乎而以爲功乎益以見王者之大也

閨上

三

會稽茹敦和遜來著

拇將指也然而手足均有將指均謂之拇解之解而拇足也以震爲足也咸之咸其拇則艮也艮手也而亦爲足拇何也左閭曰檣李之戰靈姑浮以戈擊闔廬傷將指足將指也非足則何以取其一履也故莊子之駢拇是駢於足者惟國語之手拇毛脈大能掉小是手拇非足拇咸初者艮初而拇則足拇則以三之執其隨也三之初則隨也隨者足也右閭曰手足皆有指有拇而其文皆從手惟子夏傳作跗

何爲執其隨也左閭曰執御乎執射乎吾執御矣注曰爲人僕御是六藝之卑者隨之爲事淺矣而執之故象傳曰志在隨人所執下也初者下之至者也

閭中

一

何以爲輔頰舌也左閭曰左氏傳輔車相依孔穎達引易咸卦上九咸其輔頰舌而曰三者并言則各爲一物廣雅云輔頰也則輔頰爲一其言甚詳辨似將有所剖斷者而卒之曰牙車頰車牙下骨之名也頰之與輔口旁肌之名也蓋輔車一處分爲二名耳則不但并輔頰而一之且并輔車而一之矣服虔云輔上頰車也與牙相依則是牙外之皮膚頰下之別名也又似以頰爲顙而以輔爲車者至虞翻則直以輔爲耳目之間輔頰舌人人有之爲之說者皆古之英儒然而終不晰也右閭曰請仍決之於輔車車者牙下骨也牙下骨則廣矣左至於左耳右至於右耳其與車相依者輔也其不與車相依者頰也詩傳以倩

爲好口輔則輔原可以兼頰今輔與頰爲兩文則請譯之曰有骨曰輔無骨曰頰又請申之曰近耳曰輔近口曰頰徵之於象則兌初輔也兌中頰也兌上舌也

恆之象傳曰君子以立不易方何也左闕曰曲禮曰天子當依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當二而立諸公東面諸侯西面曰朝廟位也凜乎其不可改也右闕曰儀禮燕見於君必辨君之南面若不得必正方夫然雖燕必南面矣所以爲立不易方也立爲異象恆初曰立不易方大過之初曰獨立不懼

語有之忠臣不事二君烈女不更二夫今之夫死而殉之與夫死而不嫁者皆謂之從一而終左闕曰非也此蓋一而不終者爲婦之貞而非婦之吉且婦之變而非其恆也邯鄲以下多棄

闕中

二

婦之辭檀弓記孔氏三世喪出母故以從一而終爲難終之必詩所謂及爾偕老者

振恆何也左闕曰公羊葵邱傳桓公震而矜之震之者何猶曰振振然右闕曰恆毅力也而上爲暮氣雖振之究何益乎振之曰振如振衣振書策之振

遯初曰遯尾何也左闕曰凡卦上爲首初爲尾然有虎尾有狐尾有車尾遯尾之尾則尾已矣尾者後也國策曰君若能爲此尾又曰若不能爲此尾

上曰肥遯何也左闕曰詩我思肥泉滋之永歎傳曰所出同所歸異爲肥右闕曰非也此覆卦之辭肥者壯尔孟子牛羊茁壯長而左氏傳曰吾牲斃肥腍史記亦曰百里奚飯牛而牛肥

坤曰牝馬離曰牝牛大壯之三五兌何以羝羊也右闕曰三以乾交而互兌故羝羊也羝取牝義亦取老義上亦曰羝羊矣兼畫之兌以內乾主之則羝之尤者

不能遂何也左闕曰論語遂事注但以事爲已遂與已成已往皆同辭無所別朱子別之以爲事雖未成而勢不能已者雖然遂不以其勢以其志侵蔡遂伐楚伐楚其志也如京師遂如晉如晉其志也故左氏傳又曰庶人工商遂而醫家以手足不舉爲不遂不遂者不如其志而已矣家人无攸遂以無所志故無所遂也然而亦其志也

晉曰康侯何也左闕曰記曰成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭又曰康周公故以賜魯也或曰尊

闕中

三

魯以康周公康非尊也然而康成曰康褒大也則康卽尊也記之康周公註引易文矣易之康侯則無引記以注之者右闕曰明堂位之崇玷康圭讀康爲亢然而尊也崇玷所以尊圭也初筵之詩曰酌彼康爵亦尊也祭莫尊于尸以尸之爵爲尊爵也初曰摧如何也左闕曰北門之詩室人交徧摧我傳曰摧沮也鴛鴦摧之秣之讀摧爲莖則亦可以爲挫也初與四應而鼯鼠乃沮挫之

二何以愁如也左闕曰鄉飲酒義曰秋之爲言愁康成讀爲摯摯者斂也此之愁如康成讀爲愀愀者變色貌愁如其摯如或愀如與右闕曰愁者憂也左氏傳易觀則民愁民愁則墊隘康成于經之言愁者必破之凡以愁爲不典之辭尔雖然帝子降

今北渚目眇眇而愁予謂之不典不可也

上曰晉其角何也左閭曰周南麟之角示有武而不用今日晉其角而用之伐邑是有武而用之矣維用伐邑則亦有武而不能竟其用也其亦異乎麟之角矣然非鼯鼠可類也鼠雖鼯不能角也右閭曰然則姤角云何左閭曰月令仲冬麋角解仲夏鹿角解姤一陰生于下則其角爲將解之角故象傳曰上窮吝姤角又與晉角異也右閭曰角爲剛之在上者艮陽也乾上之陽亦艮陽于姤象爲合晉上離上也何以亦象角也左閭曰晉之變自頤前于三接之義亦及之晉上亦艮陽也

明夷取箕子何也左閭曰離者獄也獄者囚也文王囚于羑里二離中有囚象故象傳以爲文王焉以文王之囚遂及于箕子

閭中

四

之囚明其志也文王亦箕子尔箕子亦文王尔馬壯之吉所以爲內文明也五之利貞所以爲外柔順也右閭曰據孟易則箕子者蓼滋蓼滋者亥子其義何如左閭曰凡此皆蒙之所不敢知但據說者之言箕子爲其子則破其爲蓼可矣必破子以爲滋而後返滋以爲子何以不憚煩如是此王弼之所以得特其後也

明夷之二渙之初皆曰用拯馬壯何也左閭曰左氏傳曰于晉井而拯之杜預注出溺爲拯則方言文也明夷渙皆坎初艮二曰不拯亦互坎之初

南狩得大首何也左閭曰冬田謂之狩大田謂之狩首者山也莊子許由娛于潁陽而其伯得乎其首荀子呂氏春秋則謂之

其頭首何取乎其且其首何以南也左闔曰維詩有之密人不其敢距大邦侵阮徂共右闔曰曾大首而共首乎哉夫易之言首者皆于上乾用九曰見羣龍无首象傳曰天德不可爲首又比上曰比之无首離上曰有嘉折首

家人之彖傳曰家人有嚴君焉父母之謂也母何以謂之君也左闔曰父之父爲王父父之母爲王母又舅曰君舅姑曰君姑初曰閑有家何也左闔曰穀梁于孔父則曰孔父閑也于仇牧則曰仇牧閑也閑者扞禦之名文言曰閑邪存其誠矣敝笱猶嗟序皆刺其不能防閑疏引虎賁氏之王閑以爲閑棊柅也雖然爾雅挾謂之閑則柅爾柅以限出入故外言則不入于柅內言則不出於柅閑亦以限出入故論語曰大德不踰閑良象門而初陽橫于艮門之下其爲柅無可疑者曰夫然則詩之旅楹有閑何也左闔曰兩楹堂楹也爲行禮之所此不得有閑若旅楹非兩楹之比也于是乎有閑右闔曰說文以閑爲闌以闌爲門遮遮者其諸論語之所謂塞歟今據爾雅可也旅楹之閑姑徐之

二曰中饋何也左闔曰進食于尊者謂之饋故祭自熟始曰饋食特性饋食少牢饋食是也養舅姑曰饋舅姑入于室婦盥饋是也養其夫曰饋爾雅以饁饌爲饋是也養賢者亦曰饋孟子自是臺無餽是也凡此皆酒食之事婦主之他若車馬之饋以及弓劍苞苴之屬亦曰饋然而外矣右闔曰在中饋者在中而主饋尔世遂以中饋爲庖廚之名則非也中者內也然內而曰

中則以二中也

嗃嗃嘻嘻何也左閭曰嗃嗃爾雅作謫謫詩作焯焯焯焯者暑威也岐伯亦言無制焯焯之熱也天之方虐矣諸臣乃謫謫也謹謹不已必爭爭而盛其氣不可犯也則暑威也故謂之焯焯也中孚之兩口合其象爲議變而家人則兩口分天下有兩口分而不爭者乎故又謂之嗃嗃嗃嗃爭聲也曰詩以焯焯爲不可救藥而易以嗃嗃爲悔厲吉何也左閭曰天子方虐此何時也喜而謹謹酒食游戲相徵逐怒則焯焯并起而相牙雖處堂巢幕不足以喻之也家人尔骨月之愛箕確小失固不足以閭其性不悔則事不可知悔矣雖厲而吉何也曰夫豈無閭門雍穆者乎而必嗃嗃也左閭曰三不中也不中則所以處之者或

閭中

六

非其道矣易者人情而已人情之所有卽象之所有不能執一情以槩天下之情也曰又豈無嗃嗃以敗亡者乎何以厲而吉也左閭曰則以三不中尙剛且明也曰然則嘻嘻之終吝何也左閭曰嘻嘻者歎聲也嘻嘻者歎聲之非一也婦子尔而各有難言之隱焉此曰嘻其甚矣彼亦曰嘻其甚矣夫嗃嗃者忿之外抒者也嘻嘻者悲之內結者也嗃嗃嘻嘻均不可而嘻嘻其甚也曰終吝而已猶以三人剛且明也不然嘻嘻者天下之至不祥聲也春秋宋災傳其廟嘻嘻其烏嘻嘻嘻嘻者嘻嘻矣睽之象傳曰男女睽而其志通何也左閭曰鄭史伯之對桓公曰先王聘后于異姓務和同也聲一無聽物一無文

見輿曳其牛掣何也左閭曰此輿之登阼者也牛挽輿而使前

曳則掣牛而使後掣者後而掣之也猶掣其肘之掣矣右閭曰
詩莫予弄蜂傳曰弄蜂摩曳也弄蜂爾雅作粵峯摩曳爾雅作
掣曳此則掣曳之并見者

何以爲元夫也左閭曰元夫未詳唯禮有元士又晉語有元司
馬元尉

厥宗噬膚何也左閭曰此餽禮也祭畢而食曰餽特性之餽者
曰舉奠曰長兄弟佐食授舉各一膚舉奠嗣子也疏曰士使嗣
子及兄弟餽其惠不過族親若少牢二佐食及二賓長餽其惠
大及異姓不止族親而已則厥宗噬膚士之餽禮也右閭曰文
王世子其登餽獻受爵則以上嗣此禮天子諸侯有之不止士
禮彼注云大夫之嗣無此禮辟君也然其爲厥宗之義則不可
易矣初筵之詩曰錫爾純嘏子孫其湛其湛曰樂此之謂往有
慶也不然而何以有慶也右閭又曰天下事無可驟者而況于
君臣父子之間乎于二明遇巷之知于五舉噬膚之慶聖人之
慮遠矣

閭中

七

見豕負塗載鬼一車何也左閭曰見豕負塗如公子彭生之爲
大豕者載鬼一車如申生之使狐突登僕者右閭曰杯蛇燈青
偶然不必求其事以實之鑿矣漢義乃以載鬼一車爲魂車
蹇四曰往蹇來連何也左閭曰連者車也後車與前車相連也
三與五不連而四連之蓋如馬援之于隗囂矣或曰連行不前
之貌故荀子曰其容簡連雖緣于蹇之義而于爻無當者

五曰大蹇朋來何也左閭曰此指二言之也諸爻皆朋也然諸

交言往來而二獨不言往來其所以不言往來者以二之真能來也朋有面朋有真朋矣疾風之勁草亂世之誠臣一人而已甯可多也曰在二謂之臣而在五謂之朋何也左閭曰王子諸臣弁經而三衰皆服朋友之服故洛誥曰孺子其朋經之于二獨以王臣許之而五亦獨以朋來許之也卦辭曰利西南不利東北坤辭曰西南得朋東北喪朋艮三見險而止矣艮東北也所謂喪朋者也艮二猶坤中則猶西南故有得朋之利焉在坤以喪朋爲慶而蹇又斬乎得之前固言之矣卦之情不同也

解之甲坼何也左閭曰前書志曰出甲於甲許慎曰東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象一言甲而坼義具矣右閭曰甲坼甲宅也甲者皮宅者根也剝上爲不食之果則象傳曰厚下安

閭中

八

宅鴻雁之詩亦曰其究安宅蓋僑寄則不根土著則根左閭曰主鄭者以坼爲俗文爲壞字然經以甲坼爲雷雨之効也雷雨之作職坼不職根且卦之名曰解解有坼義無根義

損之用享何享也左閭曰享者祭也或曰周禮六享皆于廟享是廟祭之名而易屢言享帝矣則曰明堂亦廟也然禮器因吉土以饗帝于郊又大旅具矣不足以饗帝注饗帝祭天疏特申之曰郊祭天夫饗者享尔明堂享也雖郊亦享也右閭曰享饗饗獻也凡獻皆謂之饗禮之大者則謂之大饗于明堂曰大饗于祫禘曰大饗禮器郊特牲雖別郊于大饗之上然而饗矣則其大可知也天子饗諸侯諸侯饗諸侯亦謂之大饗鬼神而人饗之雖祭天必有尸也人而鬼神饗之禮之重者如祭也易之

享峽山享西山升中也享帝郊與明堂也損但言用享而已則
當兼賓饗不止爲祭饗也

三之象傳曰三則疑何也左閻曰曲禮曰離坐離立毋往參焉
洪範三人占則從二人之言論語再斯可矣皆可推之以廣其
說

十朋何也左閻曰古者五貝爲朋然崔憬謂元龜直大貝二十
是亦據前書師古注以兩貝爲朋者

益初曰利用爲大作何也左閻曰成元年穀梁傳作爲也詩緇
衣敝予改爲又敝予改作然堯典平秩東作史記曰便程東作
平秩南訛史記曰便程南爲索隱曰春言東作夏言南爲皆是
耕作營爲勸農之事夏較大于春矣東作作也南爲大作也右

閻中

九

閻曰召誥厥既命殷庶庶殷丕作傳以丕作爲大作

凶事何也左閻曰凶事者凶禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂其
別有五矣賀瑒言儀禮是踐履之事康成亦曰曲禮是五禮
之事故祭曰有事質明而行禮則曰質明而行事

夬何也左閻曰孔子讀易喟然而歎子夏避席而問則曰自損
者益自益者缺此序卦之又一義矣古者賜環則環賜玦則玦
工者玦行也夬之義从決夬之文从工以工之缺也缶缺而水
決兌缺故說卦曰爲坳決

澤上于天君子以施祿及下何也左閻曰上之所施下之所天
故記曰下天上施

其行次且何也左閻曰次且難進之狀也易謂之次且而詩謂

之只且北風矣雨雪矣斯時也惠而好我攜手同行尔而乃威儀之虛徐也既亟而猶只且也故君子陽陽之其樂只且序以爲全身遠害箋以爲不求道行右閻曰次且或作趨起又作跋跂俗傳太公家教曰婦人之禮止則斂容動則跣跂揚子雲直謂之跂跂以跋之與跂聲相似也跂跂卽跋跂

妬初之躡躡賈逵曰足垢也陸德明曰不靜也左閻曰躡躡彳也彳之爲步彳之爲止步而又止欲行而未敢進也三年問躡躡焉躡躡焉莊子躡躡而屈伸桓譚新論乃曰游兒牧豎躡躡其之也

二曰包有魚何也左閻曰說文曰包象人懷妊已在中象子未成形也故易之包蒙包荒包承包羞皆曰包或以禮有苞苴篋笥之名則曰包者苞也且曰包之必以茅以垢初異也雖然詩曰白茅包之以茅包廬尔春秋傳之包茅則包者茅尔禹貢之包匭菁茅菁茅匭之其包者橘柚尔魚不可以苞也苞之而潰也不然則其藁也非鮮也大過之選象茅非凡異皆茅也或又更之曰庖有魚以包義庖義也而五之瓜不可以庖則又曰匏瓜也右閻曰凡所云者皆義不及賓一語所致雖然姑置之先師之論雖意有不然未可以躡之也

四曰包无魚起凶起者易之稀辭未有再也則何以謂之起也左閻曰此卽五行志所謂河魚大上者也二近初包之則有魚四雖應初而遠初不能包則无魚若之何其起也月令曰百勝時起起者不宜起者也

萃之辭曰用大牲吉按充人之職展牲則吉牲碩牲則贊碩者大也其義與左閭曰先儒謂卜而用之爲大牲用大牲吉卜辭也夫然則大牲郊牛也故象傳曰用大牲吉利有攸往順天命也右閭曰君召牲納而視之擇其毛而卜之吉然後養之雖廟亦然何必郊牛也夫萃者假廟之卦也

萃何以除戎器械不虞也左同曰荀子曰仁人兵兌則若莫邪之利鋒注兌聚也萃之爲萃則以兌故也右閭曰周禮有五車之萃戎車居一焉戎車安得無戎器乎考工戈父戟矛皆插車轡詩亦曰二矛重英此之萃非彼之萃然而萃矣因萃以發其義焉潔治之之謂除

齋曰咨咨卽齋而曰齋咨涕洟何也左閭曰辟不成辭也讐卽

閭中

士

仇曰讐仇嬉卽戲曰嬉戲矣善乎馬融之注曰悲聲怨聲以其聲之非一也雖旣齋而又咨可也徐爰讀齋爲嗟嗟亦咨尔堯典曰咨汝義暨和甘誓曰嗟六事之人嗟之于咨無辨也猶齋之于咨無辨也詩之涕泗毛曰自目曰涕自鼻曰泗此之涕洟鄭亦曰自目曰涕自鼻曰洟右閭曰古無言淚者言涕而已矣衛風曰泣涕如雨旣泣而又涕也亦辟不成辭也而素問乃以泣涕爲兄弟也

升三曰虛邑何也左閭曰說文四升爲邑四邑爲邱邱謂之虛虛之文從邱可證矣曰虛邑之爲升何也左閭曰象傳積小以高大所以明升之義由井而邑升矣由邑而虛又升矣蓋三爲升虛二爲升邑也震初有心象故言虛邑者必主田義其說別

詳

升階何也左闔曰象震足也其象震足何也左闔曰凡升階之法必拾級拾級必聚足連步康成曰聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也又曰連步據足而言拾級據階而說其實一也臨之爲卦也兩震併則兩足併變而升越一等矣而兩震併如故謂非拾級聚足連步之法與其于五言之何也左闔曰升階自二始五也者二之應也兩陽之升以其漸則由四而五亦勢也夫五君位也其階將爲君階上從田間來升于君之階可以謂之升矣以升階言之升于君之階可以謂之升階矣向所謂拾級聚足連步者猶尋常賓主之階尔至于君階必栗階栗階散等也左足躡一等右足又躡一等也而栗

闔中

十一

階不過二等者二等者據上而言則爲將上堂之二等天子之階九人九等諸侯之階七尺七等不論其等之多寡初皆拾級聚足連步如常法至于將上堂之二等而後栗之由五以至上則將上堂之二等所謂不盡之二等也升階之禮于五而成升階之法必于五而盡故于五言之也曰象傳言柔以時升尔今又曰陽升非象傳意也左闔曰卦不一變變不一象柔有柔之升陽亦有陽之升豈必礙其途哉右闔曰信乎易之于禮無所不備也燕禮疏言升階之法有四連步一也栗階二也從下至上皆越等無連步謂之歷階左右足越三等謂之越階

困初曰臀困于株木何也左闔曰說文株根也根株也莊子謂之概株拘是足以困臀矣或曰坎于木爲堅多心株大者梲尔

楛不刑具也譬所受也右閭曰不古者決脊不決譬

金車何也左閭曰金車金路也周禮金路建大旂以賓同姓以封則諸侯得乘之赤紱爲諸侯之紱金車爲諸侯之車指二矣路有玉有金有象注言以飾諸末疏言凡車上之材于末頭皆飾之故言諸末也漢義有金根車駕六馬三國志吳中童謠曰黃金車班蘭耳始以金車爲天子之車

井曰汜至未濟曰小狐汜濟何以謂之汜也左閭曰爾雅幾汜也民勞箋曰汜幾也幾亦幾爾爾雅以汜明幾箋以幾明汜蓋反覆以相明也昭十年左氏傳引民勞之詩杜預注汜期也爾雅疏謂期字雖別皆是近義則期亦幾也

縞何也左閭曰許慎曰縵也郭璞曰汲水索也土喪禮管人汲

閭中

三

不說縞屈之喪大記并同

三之渫也康成曰謂已浚渫也向秀曰渫者浚治之去泥濁也左閭曰一浚治之而卽謂王之不明哉井之辭皆有序初泥二射而三渫渫者泄也洩也時而內射時而外渫惟不登之井則然矣四登之而後五洩也前書食貨志粟有所渫木華海賦曰羣山既略百川潛渫

五曰寒泉何也左閭曰詩爰有寒泉在浚之下浚之下者浚之深也則井也曰傳以浚爲衛邑邑之爲浚蓋以水名者浚之下猶淇之上矣且詩又言洩彼下泉矣彼以下而洩此以下而寒亦何不可者而心井也左閭曰泉以寒爲德而泉之寒者莫如井川澤皆冬寒井獨以夏寒凱風則風煖矣故泉寒也寒泉者

井也

革曰己日何也左閭曰漢儒喜言納甲然納甲之說于經無當焉輔嗣以爲卽日不孚己日乃孚卽日有其辭己日無其辭矣蒙臆之少牢禮日用丁巳康成以爲取其令名丁者自丁甯己者自變改革改己亦改革之用己日或者其以此乎右閭曰其說細

左閭曰據月令離當夏位則其日丙丁兌當秋位則其日庚辛坤當中央土之位則其日戊己革離兌之卦無坤也然以卦畫言之既顯互一乾以卦位言之又隱藏一坤坤兼戊己矣而曰己日乃孚者歷坤之畫焉尔于戊猶未孚也己日乃孚尔乃之爲言以己該戊之辭焉尔坎中全得乾體離中全得坤體二曰己日乃革之以二之爲二寶孕全坤焉尔丙丁庚辛有位戊己無位于離兌言己日以明無位之位焉尔右閭曰其說支

閩中

十四

左閭曰雖然更有不根之論焉盟津三誓再誓在戊午三誓而曰時厥明則己日矣誓之者孚之也己日而三誓畢己日乃孚也武王之事而文王早繫之辭其諸前知之學乎蓋八百諸侯有一人以爲不可者則武王必不伐殷故伐殷之事成于盟津盟津之行決于己日二曰己日乃革之卽彖辭己日乃孚之驗且誓爲革言三誓爲三就三曰革言三就尤明徵矣又序言文王受命諸儒推之以爲入戊午部當己未歲詩疏詳其說似周家之用己日舊矣右閭曰古者于日皆卜之無後世一切陰陽日者之說武王伐殷之日在國語有之伶州鳩曰歲在鶉火月

在天駟日在析木之津韋昭注曰在殷之十一月二十八日越三日辛卯朔日莫要于發師之日矣然而用戊不用己顧獨取一渡河之明日以爲用己之驗哉且已有斷斷不可用者大田之禮軍禮也其在詩曰吉日維戊既伯既禱又曰吉日庚午既差我馬用戊用庚而獨不用己何者內事用柔日此少牢之所以用丁巳也外事用剛日宣王之所以用戊用庚而不用己也代殷尤外事之非常者而謂其用己乎哉古人紀歲自有歲陽歲名無用甲子者劉恕曰歲之用甲子也自亡新始也文王受命容有之然安得己未歲也然則如之何右閻曰夫漢儒之言納甲者是也

初曰鞏用黃牛之革何也左閻曰左氏傳分唐叔以闕鞏杜注

閻中

五

曰闕鞏甲名則鞏者甲與右閻曰爾雅三言鞏皆固義詩毛傳并同說文以鞏爲韋束物則所謂用黃牛之革者也闕鞏吾不知其何甲也叔向曰昔吾先君唐叔射兕于徒林殪以爲大甲其諸是與名之爲鞏亦以其固與考工曰犀甲百年兕甲二百年合甲三百年合當爲犀兕之合今日用黃牛之革其遂與之爭壽乎然而離爲甲矣

鼎初曰顛趾四曰折足何也左閻曰康成謂無事曰趾陳設曰足此不必然趾亦足足亦趾也顛猶顛頤之顛我顛之將以出否尔折則其自折也不勝也

三曰我仇何也左閻曰詩窈窕淑女君子好逑箋曰怨耦曰仇赴武夫公侯好仇箋又曰怨耦曰仇仇者怨耦矣天下配者

必耦仇者亦必耦不獨男女之間也而言仇自男女始危矣哉
二之我仇五也以其應也二五之應何以仇也左閭曰二爲巽
木而五爲互兌之金金將伐木故曰我仇然五又離火則火方
鎔金豈能伐木哉此我仇之所以不我能卽也

三曰雉膏何也左閭曰禮注疑者脂釋者膏據內則夏宜膾鱗
肥者雉尔方以大膏煎之則雉不得有膏然彭羹斟雉不膏而
何斟也或曰此指事之辭高宗祭成湯飛雉升鼎耳而雉也鼎
以耳行耳革而行塞雉雖有膏豈得而食之哉劉歆以爲鼎
三足三公象野鳥居鼎耳是小人將居公位敗宗廟之祀是亦
不食之義也

震曰號號何也左閭曰號蠅虎也蠅虎之爲號以其出于隙也

閭中

夫

陸希聲曰蠅虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也雖然號
蠅虎也號號蠅虎多也蠅虎有恐動之狀其左顧右盼驚遽而
不已者若彼此之互相恐動然故謂之號號也其相恐動也有
其形而無其聲則又以爲閭閭也與啞啞異也莊子作顛曰顛
顛然驚

蘇蘇索索何也左閭曰據說文履之愬愬馬融本作號號震之
號號荀爽本作愬愬或有爲之說者曰不特號號爲愬愬蘇蘇
索索皆愬愬蘇蘇之爲愬愬者以其義也白虎通曰愬之爲言
蘇也月愬是月光之蘇乎在朔易是陽氣之蘇由蘇以通朔由
朔以通愬故曰義之通索索之爲愬愬者以其音愬有二音從
入不從去則索索矣故曰音之通右閭曰請證之于卦之情初

之來而二受其厲也喪貝躋陵魂魄無所至三而蘇蘇也蘇者甦也甦者更生也四互坎而遂泥以爲不足復畏矣而不虞五之又厲也震不于其躬于其鄰尔爲之上者乃索然而氣盡以爲今而後遂無復生人之樂也鬢鬢然驚顧而不甯左右前後皆風鶴也五之厲而上又甚之其以蘇蘇爲鑒與經蓋曰蘇蘇非也索索亦非也其情兩矣非愬愬所能一也

艮之三曰厲熏心何以謂之熏也左閭曰熏灼也王肅曰熏灼其心矣右閭曰心之驟者謂之灼灼之徐者謂之熏幽風曰穹窒熏鼠又曷鷺曰公尸來止熏熏箋以爲坐不安也若或有熏之者故坐不安也列其負者禍之烈然可見厲熏心者病之深然不可見可見者驟而不可見者徐也故于夤言列于心言熏也

閭中

七

五曰言有序何以謂之序也左閭曰周頌繼序思不忘傳曰序緒也緒者緒述其事使理之相續如繭之抽緒又爾雅東西牆謂之序所以次序分別內外親疏故謂之序

上曰敦艮何也左閭曰爾雅邱一成爲敦注成猶重也疏曰邱上更有一邱相重累者是上是艮之重者故曰敦艮也曰則何以爲敦臨敦復也左閭曰臨六爻皆言臨然五爲大君之臨而上又臨之復六爻皆言復然四爲中行之復而五又復之是皆有重累之義焉中庸曰敦厚以崇禮既厚矣而又敦之所以爲崇也則敦者重也傳亦曰安土敦乎仁

漸初曰于干左閭曰詩秩秩斯干傳于澗也寘之河之干兮傳

于厓也兩干不同矣右閭曰康成注大水之旁故停水處義取漸水盛則其水也水落則其厓也

二曰于磐何也左閭曰磐大石也馬融曰山中磐紆漢武紀易稱蜚龍鴻漸于般前書音義以般爲水厓堆皆不以爲石然文帝紀盤石之宗荀子國安于盤石十九首良無盤石固皆作盤則皆以爲石右閭曰雖大石然以象必在干與陸之間昔者太公望釣于磻溪磻者磐也則此磐矣

於詩曰鴻飛遵陸公歸不復于易曰鴻漸于陸夫征不復其辭若一焉左閭曰傳以爲渚非鴻所宜循陸非鴻所宜止也曰夫然則上之鴻漸于陸其羽可用爲儀何也左閭曰此則象傳之所謂不可亂者也詩又有之公孫碩膚赤舄几几非與

閭中

十六

四曰或得其桷桷椽也傳義皆曰平柯何也左閭曰桷非平柯然而平柯桷材也穀梁之言桷也曰士斲本記則曰士首之首之猶斲本也則當其木焉而已桷也雁蹠尔不木止今日漸于木也爲之局外籌之或得其桷焉則庶乎其可也木無桷名故知其爲桷材也

歸妹之象傳曰君子以永終知敝何也左閭曰歸妹者泰之互亦蠱之互泰而蠱君子豈能無懼焉四海困窮天祿永終此永終之說也苟有車必見其軾苟有衣必見其敝此知敝之說也右閭曰緇衣之篇又有之言必慮其終行必稽其所敝則民謹於言而慎於行

袂何以爲良也左閭曰少牢禮主婦被錫衣侈袂贊者一人亦

被錫衣侈袂被錫讀爲髮髻衣侈袂者注以爲特性主婦衣一
衣大夫妻尊亦衣緇衣而侈其袂案周禮九嬪贊玉盥贊后薦
禮器亦曰命婦贊夫人則少牢之所謂贊者一人非其娣與又
注以侈爲半士妻之袂益之疏以爲三分益一據喪服記袂中
則二尺有二寸侈之當三尺有三寸袷尺有二寸侈之當尺八
寸衣同袂同侈同而有不如者則以其良與特不知其所以良
右閭曰少牢之主婦爲大夫妻在易帝乙之妹當爲諸侯妻
左閭之意蓋以相準也禮文不具久矣可據據之不可據準之
準之是也但此經之于少牢則有不可準者少牢之侈袂鄭既
以爲緇衣矣而周禮追師注又以爲祿衣夫然則謂緇衣不侈
袂祿衣侈袂可也而疏則以爲士妻服祿衣以助祭以嫁不侈
袂則皆疑文尔疑則不可以準也何彼穠矣周王姬下嫁之詩
也以序與箋考之其衣當禴翟其娣之不禴翟不可知也不能
準其衣豈能準其袂焉

閭中

五

左閭曰易之袂不可準以少牢之袂既有然矣但其袂之良不
良豈能無說與右閭曰今以象決之五爲妹爲其君三曰反歸
以娣爲其娣三者互離之中也乾爲衣則離之兩陽爲袂娣處
于中而左右之兩袂具故良五者震中尔有左而無右兩袂不
具也則不如矣

左閭曰豈有袂不具而可以爲衣者且不具何但不良也右閭
曰是又有說也左氏傳晉侯使太子申生伐東山臬落氏公衣
之偏衣杜預注以爲左右異色其半似公服則偏衣麗衣也震

爲元黃元黃者天地之雜而先儒固言震爲厖矣泰五亦言帝乙歸妹而不言其袂之不良以泰五坤中也坤中則左右一其色不厖也震爲陽卦五雖中與泰五之坤中迥有不同者天子之妹不患其不貴特患其驕而上僭尔五何位也以帝妹居之得母有不安其服者乎彼之偏衣曰其半似公服則此之不良得母有半諸侯之妻之服而半后服者乎則信乎其厖也厖則雖謂之不具可也歸妹之辭曰征凶无攸利然以兌歸震謂之歸二雖陽爻尙謂之幽人之貞以五歸二謂之反歸五雖陰爻而特著幾望之吉以貴行者美之乎惕之尔至于上而遂以卦之全占歸之因辭以考象因象以考占因占以考義蓋絲聯繩貫如是以禮明易可也以易明禮亦可也

閏中

平

豐曰宜日中何也左閏曰左氏昭五年傳卜楚邱之言曰天有十日故有十時而以日中當王此王之所以日中也彖傳曰日中則昃是安得不憂又進之以勿憂宜日中者國語曰日中考政與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事漢書李尋曰日中輝光君盛明大臣奉公故彖傳又曰宜照天下也按杜預注日中當王食時當公平旦爲卿雞鳴爲士夜半爲皂人定爲輿黃昏爲隸日入爲僚晡時爲僕日昃爲臺隅中日出闕不在地尊王公曠其位雖不立十二支之目己陰然分一日爲十二時王則以午而兼己公則以辰而兼卯與卜楚邱之意異矣古之言時者若四時若三時皆指春夏秋冬言之無一日分爲十二時之說顏之推曰漢魏以來爲甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜亦曰一

更二更三更四更五更蓋夜五分之晝亦五分之卽卜楚邱之所謂十時素問曰一日一夜五分之是也右閭曰謂古時無十二則可謂十二之非時則不可在卜楚邱已言十時矣嘗記明時所刻歲月日時無易程文有以時爲今之十二時者傳之以爲笑然于家法爲謬于義實可通也今律曰凡言日者以百刻亦據漏言之則十時是古法又淮南子自晨明至定昏爲十五名則爲十五時其說詳見顧炎武日知錄洪範言王省惟歲而傳以日中當王各有旨而其理則同

王假之何以爲假也左閭曰易之言假者皆爲至假廟假家是矣書言自朝至于日中昃此假之義也曰彖傳以王假之爲尙大則假者大尔左閭曰此其說顧炎武詳之豐者大也王假之者以尙大非以假爲大也

閭中

配主夷主何也左閭曰配主謂四夷主謂初四則何以謂之配主初則何以謂之夷主也左閭曰輔嗣明象先明其主後儒申之有主卦之主有成卦之主此論雖晚出而于經已有之惜乎其不信卦變之說故于例舉之于經仍諱之也豐四本小過之四小過之爲卦也陰陽上下爻畫均焉有配義以不宜上宜下言之則三爲主卦之主然四配三而均爲成卦之主謂之配主矣豐初本明夷之初所謂君子于行三日不食者在明夷爲成卦之主謂之夷主矣初與四相應之位也以小過言之初變而遇其四矣以明夷言之四變而遇其初矣

右閭曰左閭以配主夷主爲卦主之主蒙臆之則震初主也震

之彖傳曰出則可以守宗廟社稷以爲祭主无妄之彖傳曰剛自外來而爲主于內坤辭曰先迷後得主坤之艮則謂之喪朋坤之震則謂之得主睽也者中孚之變也中孚互震變而睽則震上之爻乃在離中而與其初應故謂之過主于巷震二陽之卦也小過明夷皆二陽之卦也小過之四本震四明夷之初本震初故皆有主義焉安得執魏晉儒說而以爲經先有之也左闕曰雖然震爲卦非一陽爲之主安得有主義此亦輔嗣之說所由始也

二曰豐其蔀何也左闕曰據爾雅蔀爲蔀蔀爲魚薺而曰豐其魚薺則無義又據三統法七十六歲爲一蔀二十蔀爲一紀亦于爻不相傳他無可據者康成薛仁貴本作菩云小席矣右闕

闕中

三

曰日中王假則以經詁經夷主配主前以易詁易今乃不能以豐詁豐乎上言豐其屋蔀其家卽是爻也上之蔀家是障蔽之義本義言障蔽是也夫席者障蔽之物也

夫然則三之豐其沛何也左闕曰沛者水艸之交也爻互兌又互巽故象焉孟子沛澤多公羊齊侯田于沛是矣右闕曰子夏傳作芾爾雅芾小也芾有蔽義故詩往往言蔽芾毛傳亦以蔽芾爲小貌也

無人則何以謂之闕也左闕曰闕之義徐鉉與說文異鉉之言曰窺小視也闕大張目也窺之而無人矣又大張目而無人則無人之至也

旅初曰旅瑣瑣斯其所取災何也左闕曰爾雅仳仳瑣瑣小也

詩曰瑣瑣姻亞矣爲旅人者米鹽銖寸彼我校計則必至斯其所斯者析也卽斧以斯之之斯所卽艮止其所之所右閭曰旅瑣瑣已足以取災矣何必又斯其所也斯其所亦瑣而已非有加于瑣瑣之外也逸易曰其亡斯自取災例之則斯其所取災古句尔何必斷之以爲異也

二曰童僕何也左閭曰童僕僕而童者與童蒙童觀童牛爲一例良象也治安策曰今之賣僮者與王褒僮約乃直謂之僮唐人詩漸與骨月遠轉於僮僕親旅辭也然其意則稚者童壯者僕矣故今之童僕遂爲兩出之辭

射雉一矢亡何以譽命也左閭曰射者六藝之一射雉一矢而已藝之嫻也左氏傳載如皋射雉之事猗嗟之詩反覆於魯莊而尤美其射也此在旅之五蓋聘問之臣爲旅之得其正者古名卿大夫所謂遠而有光華者豈獨工於辭者射雉一矢亡蓋亦作器能銘升高能賦之比也

巽何以爲隨風也左閭曰谷風曰習習飄風曰發發風者不一風而已也後風之隨前風猶後肩之隨前肩也或曰隨從也從順也隨者以喜隨人矣一風之中而有沿有泝故尤以隨風爲善也而不然者謂之邇風詩如彼邇風亦孔之僂

兌象麗澤何也左閭曰麗旅行也鹿性旅行謂之麗因麗而爲僂伉則謂之僂不伉則不謂之麗左氏傳曰鳥獸猶不失僂矣右閭曰此在康成周禮注有之麗者耦也然而耦者兩也案校人乘馬一師四圉駑馬麗馬一圉八麗一師蓋良馬則一馬一

圍驚馬則兩馬一圍以兩馬爲一麗則麗直兩而已矣麗澤兩澤不兩皮謂之儻皮特以別於四皮尔

上曰引兌何也左閭曰引者長也又漢志十丈曰引注引信也詩曰勿替引之大傳亦曰引而伸之巽爲繩直爲長萃二居互巽之下曰引兌上居互巽之上亦曰引者覆卦之象也

渙何也左閭曰渙散也散之爲渙何也左閭曰周頌繼猶判渙傳曰判分渙散也鄭風溱與洧方渙渙兮傳曰渙盛也箋則曰仲春之時冰以釋水則渙渙然以冰釋故水盛也則渙冰釋也冰釋則散也否之爲卦也所謂天地不通閉塞而成冬者四而渙其羣矣散乾冰爲坎水有冰釋之象焉故謂之渙也老子渙若冰將釋杜預集解序渙然而冰釋得其義矣

問中

雷

渙奔其机何以謂之奔也左閭曰奔走之疾也爾雅中庭謂之走大路謂之奔則不然頌不曰駮奔走在廟乎在廟何大路乎右閭曰賁然來思則奔來也子曰有奔奏則奔奏也震爲大塗而渙二互震大路之云乃與渙義合必以在廟摶之是舉一而廢其十也何以爲節也左閭曰節竹約也竹約則曰節以制度又曰君子以制數度何也左閭曰竹約者自然之度也書言同律度量衡度量衡三者皆出于律律者氣候之管也則竹也黃帝使伶倫取嶰谷之竹于兩節之間得九寸焉以爲黃鐘之管于是以律生度以度生量以量生權是爲律之生度雖然九寸黃鐘不九寸不黃鐘矣九寸者度也則實爲度之生律前書志言備數之學詳矣而曰黃鐘爲萬事根本黃鐘起于度度起于

竹約故君子觀于節以制數度一言度而數舉矣

或曰中孚之孚鳥之孚卵也故其辭皆从鳥初之虞吉澤虞也
爾雅曰鷩澤虞左閭曰不也鷩吾不知其何鳥也郭璞以爲姻
澤鳥疏曰姻嫪也而卒不知其何鳥也郭璞又以鷩爲滄澤則
姻澤亦鷩類尔而以爲鷩吉可乎晁以道曰鷩類有漫畫有信
天緣漫畫者雖不得魚以味畫水無停時故謂之漫畫信天緣
者終日凝立不易其處俗謂之青翰又謂之青莊或乃以姻澤
爲固澤具以信天緣當之然郭璞謂姻澤鳥見人輒鳴喚不去
信天緣不鳴喚也則非矣右閭曰孫炎且以鷩爲鳴鳩也則何
可也青莊或當爲青鷩之訛

好爵何也左閭曰爵雀也山鳥皆謂之雀雀之小者俗謂之瓦

閭中

壺

雀其聲足足爵爵然古者象其色以爲弁又象其形以爲酌器
并象其聲以爲之名祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以
瑤爵獻大夫尸飲九以散爵獻士及羣有司凡有位于朝則有
爵于廟無位于朝則無爵于廟亦遂以位爲爵也好爵之爵酌
器也雖然爵而曰好則非祭也燕也燕所以爲好詩曰人之好
我示我周行左氏傳亦曰禮之加燕好韓詩說曰一升曰爵二
升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰爵其實曰觴燕
禮獻以觚則此之好爵又當爲觚也右閭曰於象震爲鬯則亦
當爲爵以爲酌器者是也靡亦作糜皆散也然周頌無封靡於
爾邦在薛章句亦已靡爲好也

或鼓或罷何也左閭曰或鼓瑟也琴瑟皆謂之鼓然燕禮鄉射

禮四工二瑟大射禮六工四瑟則瑟矣古有自歌而自瑟之者
取瑟而歌是也有此歌而彼瑟之者弦歌是也荀九家曰震爲
鼓鼓者鼓之爾非鼓也鼓則有擊鼓有伐鼓無鼓鼓右閭曰謂
鼓無鼓鼓者非也子有鐘鼓弗鼓弗考考則考鐘爾鼓則鼓鼓
爾且鼓自鼓歌自歌亦何不可者而必倚之也卽倚之豈獨瑟
哉離之三日不鼓缶而歌

小過之二曰過其祖過其妣何也左閭曰爾雅父曰考母曰妣
書亦言如喪考妣詩之烝畀祖妣則妣又配祖之稱然顧炎武
曰古人自祖母以上通謂之妣左傳昭十年邑姜晉之妣也平
公去邑姜蓋二十餘世矣不及其君遇其臣以臣在君之下也
過其祖過其妣以妣在祖之上也周禮大司樂享先妣在先祖
之前斯干之似續妣祖亦非變文以協韻者
三曰從或戕之何也左閭曰春秋邾人戕郕子于郕傳曰自外
曰戕杜預則曰戕者卒暴之名右閭曰梓材無胥戕無胥虐孔
但以爲傷殘爾不至如邾人之甚也但易之言戕必兼外至卒
暴之義外至卒暴者或之爾

既濟曰東隣西隣何也左閭曰易凡言東西言南北必本于說
卦既濟爲坎離南北爾然其變自泰泰互震兌震兌東西也又
泰互震兌變而蠱亦互震兌震兌者歸妹也而歸妹互坎離爲
既濟則既濟固由東西而南北者其在泰蠱震兌比而合合者
隣也其在歸妹震兌峙而分分亦隣也曰前書郊祀志師古注
則曰東隣爲紂西隣爲文王信與左閭曰家謂之隣國亦謂之

隣而東西者無定之名也文王之于紂臣也而鄰與書曰臣哉鄰哉鄰哉臣哉帝之以臣爲鄰也親之也可也文王之以紂爲鄰則仇也不可也孫皓爾汝歌曰昔與汝爲鄰今與汝爲臣雖亡國之餘猶能辨之矣

未濟之狐汜濟而猶濡其尾何也左閻曰此所謂未濟者也至于汜濟而盡狐之才矣猶不免濡其尾也古諺曰狐欲渡河無奈尾何

彖傳曰不續終何也左閻曰春申引未濟而釋之曰靡不有初鮮克有終韓詩外傳則曰臣忘于臣成病加于小愈古義也可以知不續終之說矣右閻曰古人賦詩取斷章焉其于易也亦猶是也續則有其續矣終則有其終矣既濟之辭曰初吉終辭則終也既濟自以濡首終未濟自以濡尾始不相續也則不續終也

閻中

三

象傳之慎辨物居方何也左閻曰此有三義焉大傳言天地之數而曰五位相得而各有合物者水火木金土方者東西南北中大傳又言方以類聚物以羣分卦之類聚者至乾坤極矣卦之羣分者至既未濟亦極矣未濟殿六十四卦之終故特舉類聚羣分之義以發其凡也又書序曰帝釐下土方設居方別生分類別生者別其姓族之生分類者分其剛柔燥溼之類也

君子之光謂之其暉吉何也左閻曰光亦暉暉亦光兼言之無辨也別言之則有辨於時夜未央曰庭燎之光謂庭燎始然而有光也未艾曰上晰光正盛也向辰曰有輝輝者光之餘蓋量

也向晨則光將斂而暈見也按周禮眡祲以十暈爲十輝則暈者暈爾右閏曰非也試仍以詩言按之首章庭燎之光矣次章庭燎晰晰矣至向晨之時庭燎乃無光然未嘗不有輝也蓋夜則藉光以爲明故言其光焉晨則不藉光以爲明故言其輝焉是光者輝之外輝者光之內大畜之彖傳曰剛健篤實輝光先輝而後光義正同離以外陽爲光所謂火曰外光是也而未濟之離由否而變則以二之陽爲光二光故五暉也二光而五輝故有孚不然而何以孚也毛傳曰輝光也則猶渾言之未析言之也左閏曰右闕之言是也管輅別傳有之不同之名朝且爲暉日中爲光

閏中

天

會稽茹敦和遜來著

八卦何以謂之盪也左閭曰盪者往來出入颺忽無定之名顧炎武曰古人以左右衝殺爲盪陣亦謂之跳盪孔安國以昇盪舟爲陸地行舟蓋失之

何以謂之彌綸也左閭曰考之爾雅與詩則綸有繩義矣繩者糾而合之也糾而合又相續不絕也天有天之道地有地之道而易合之則曰綸焉天地無終也易亦無終也無終而與之爲無終是終之也則曰彌焉故爾雅曰彌終也

游魂爲變何也左閭曰康成曰人死體魄則降知氣在上有尙德者埒和氣而興利孟夏之月令嘗祀百辟卿士有益于民者

閭下

一

由此也爲厲者因害氣而施災故謂之厲鬼五行傳有禦六厲之禮天子立七祀有太厲諸侯立五祀有國厲欲以安鬼神弭其害也子產立良止使祀伯有乃禮與洪範之事也此箴膏肓之一端其義精矣蓋魂之無所歸者謂之游有所歸則不游

右閭曰漢宋儒說言魂魄者累數萬言所取止此何也左閭曰諸儒言魂魄大抵皆死生之說于鬼神之情狀無當也先王制祭祀之禮而終之以厲蓋以絕地天之通而盡陰陽之理佛氏以爲見聞滅見性聞性不滅是以游魂爲性也于是地獄輪迴之說紛紛以起不知皆游魂之變爾或信之以爲有或爭之以爲無有固不必有無亦不必無游魂之變則何所不至也

右閭曰左閭則謂鬼神之情狀可謂明辨哲也已而蒙更有進

焉周禮以冬至致天神人鬼以夏日至致地示物彪注百物之神曰彪祭法山林川澤邱陵能出雲爲風雨見怪物皆曰神左氏傳曰夏后氏之方有德也貢金九牧鑄鼎象物故石言于音則曰有物憑焉神降于莘則曰以其物享之韓氏愈亦曰無聲與形者鬼神是也不能有形與聲不能無形與聲者物怪是也山林木石精氣之所聚皆能爲妖祥先王未嘗不秩之祀典以安之若其爲害之不已則亦有如牡犇午貢象齒之法以殺其神大家宰以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神此之謂馭矣左閭曰偉哉此論先儒謂之有也

範圍何也左閭曰範圍金之事也雖然以古詁之則曰範法也模也圍匡廓也不晰也試以今詁之夫金有鍛金有鑄金鑄金模也圍匡廓也不晰也試以今詁之夫金有鍛金有鑄金鑄金必先爲之範而瀉之而注之如金人金馬者其柔金之劑則圍之寸爲之寸圍尺爲之尺爲圍爲之圍圍方爲之方圍蓋夾之以版以繩圍之厚則爲之厚圍薄則爲之薄圍

曲成何也左閭曰曲成木之事也孟子杞柳以爲栝棬疏曰栝音也棬屈本孟也所謂器似升屈木作是也洪範木曰曲直注木可以揉曲直雖然木性直器則曲之曲之而後成曰曲成成性何以存存也左閭曰爾雅存存萌芽在也蘇氏軾曰堯舜不能加桀紂不能亡

聖人有以見天下之賾何以謂之賾也左閭曰賾喧錯也京本作嘖蘇氏軾曰從口從叀一也春秋傳曰嘖有煩言

君子之樞機何也左閭曰康成曰樞戶樞也機弩牙也戶樞之

發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱雖
然樞爲戶樞則樞謂之機是若機何止弩牙也且北斗第一星
謂之樞第三星謂之機北斗之在天也人皆仰之其有差忒人
皆見之謂之千里之應榮辱之主不亦可乎右閻曰天下之樞
無先於戶樞者天下之機無先於弩牙者經者以機織圃者以
機汲葬者以機窆伐國者以機攻皆弩牙之餘巧耳斗之爲樞
機也其說鑿然矣

冶容何也左閻曰治者冶金之名金可冶容不可冶美惡定也
曰冶容者有術焉變之此謂妖矣

歸奇何也左閻曰按射禮投壺禮皆曰二算爲純一純以取一
算爲奇書以四算之餘四則奇矣或左右手各餘一四或左右

閻下

三

手共餘一四皆奇也則皆歸之是奇也與射與投壺之奇不同
然皆爲奇零之奇非奇耦之奇

歸奇于劫何以謂之劫也左閻曰馬融曰指間也荀柔之曰別
也雖然王制曰祭用數之仞喪用三年之仞注皆謂之什一考
工記以其圍之防稍其數注謂之三分之一則劫有餘分之義
焉以其餘分別之指間謂之劫矣

乾之策坤之策何也左閻曰策一作筭筭也籌算也凡算必以
籌故言策焉則其竹也而筮者以著艸也非竹也雖然筮主于
算苟可以算竹可也艸亦可也故書亦謂之策也左氏昭公十
二年傳曰南蒯枚筮之是筮固有不以策而以枚者古算以策
而今算以枚策謂之算籌枚謂之算子筮主于算苟可以算策

可也枚代策亦可也杜預以爲不言其事而汎占其吉凶其于枚之義何居焉大禹謨言枚卜功臣功臣多矣一一而卜之故傳謂歷卜之而從其吉與枚筮不同

可與酬酢可與祐神何也左閻曰祐苟爽本作侑故爾雅曰酬酢侑報也爲此文設也禮主人酌酒于賓曰獻賓既卒爵洗而酌主人曰酢主人卒爵爵又酌自飲卒爵又酌進于賓曰酬其事尸也亦然又尸飯告飽祝侑尸又飯特牲少牢略同尸則其神也而與之爲酬酢與之爲侑交手而相付也覲面而相語也何幽明之隔哉右閻曰祐者神也則酬酢者亦神也非以應對萬物之求矣

河圖何也左閻曰河圖見易傳又見書顧命篇又見論語漢宋

閻下

四

儒識往復爭執至今未有定也複而述之贊矣竊意河之爲水中國大利害所在後世一切山川阨塞皆有圖古帝王三五相禪他皆不暇圖也而河則圖之據路史自伏羲而下神農黃帝顓頊堯舜禹湯無不受河圖者至于周猶寶而傳之與大訓等按河圖緯之文曰黃河出崑崙山北流千里折西而行至于蒲山南流千里至于華山之陰東流千里至于桓雍北流千里至于下津河水九曲長九千里至于渤海河圖緯象則曰河導崑崙山一曲也東流千里至規其山二曲也北流千里至積石山三曲也千里入隴首抵龍門山四曲也南流千里至龍首至卷重山五曲也東流貫砥柱觸闕流山六曲也東至洛會七曲也東流至大伾山八曲也東過絳水千里至大陸九曲也此皆河

圖之本緯然其言不過如是惟乾鑿度以今四十五數之圖爲河圖或其自中而北而西而南而東恰得九位與九曲之形有適相彷彿者與不可考矣存疑焉可也

夫然則河圖爾何以謂之出也左閭曰壘河也昔無而今有謂之出炎漢興而六經出孝武時周官始出皆出也後世圖繪之事夫人能爲之洪荒之世非神靈特絕者孰能運萬里于指掌乎且聖人之圖其必有以異乎後世之圖矣故甚重乎其出也曰孔子以河之出圖比于鳳鳥之至則聖王之祥也左閭曰此孔子思周之歎也鳳鳥不至思文王也周公亦言鳴鳥不聞矣河圖在東序於願命示能傳焉於大饗示能守焉而今安在乎盜竊寶玉大弓痛之也得寶玉大弓幸之也孔子之歎蓋此志

閭下

五

也使東序河圖尙在而欲其又出一圖何河之多圖也且管子于召陵之役則曰楚人要宋田塞兩川使水不得東流東山之西水深滅椀四百里而後可田也孔子去召陵又二百年矣其以鄭爲壑可知也則更不能無河圖之歎也

洛出書何也左閭曰書者文字之名洛書則範也武王以箕子歸訪之遂陳範焉謂之訪洛矣于洛有神禹者本之爲九德播之爲九功詮之爲九敘颺之爲九歌箕子因而陳之爲大法九類觀于範之所云有出于六府三事之外者乎謂之天錫者猶曰天乃錫王勇智云爾是豈緯家一切燕齊迂怪之說所能倚而託之者乎曰夫然洛書禹書也禹而謂之洛何也左閭曰鯀以崇伯事帝至于禹則封之高密以處于櫟是爲有夏曰夏伯

武王至周曰吾其爲有夏之居乎遂營洛邑謂櫟也左氏傳曰
天王使劉定公勞趙孟于潁館于雒泐劉子曰美哉禹功明德
遠矣微禹吾其魚乎洛者禹所興也故禹書洛書也曰其以之
配河圖何也左閭曰大訓也武王受之箕子因以垂示其子孫
河圖在東序大訓在西序也

乾坤易之緼何以謂之緼也左閭曰孔安國曰緼泉著也玉藻
纁爲纁緼爲袍康成曰衣有著之異名也穀梁以晉人執虞公
爲緼于晉皆同義

罔罟何也左閭曰罔罟也罟罔也爾雅纆罟謂之九罟又曰魚
罔謂之罟注曰最大罟也他若鳥罟謂之羅兔罟謂之置麋罟
謂之茅彘罟謂之羅疏直謂之鳥罔兔罔麋罔彘曰罟曰罟曰
罟曰罟皆覆車疏以覆車爲翻車小罔

閭下

六

斲木爲耜揉木爲耒何也左閭曰京房曰耜耒下耒也耒耜上
句木也考工車人爲耒庇長尺有一寸中直者三尺有三寸上
句者二尺有二寸又曰堅地欲直庇柔地欲句庇直庇則利推
句庇則利發司農讀庇爲其類有泚之泚意庇卽耜也康成讀
庇爲刺謂耒下曲接耜者蓋以耜爲金爾漢耜以金故接之古
耜以木則何接矣增韻則曰柄曲木曰耒耒耒耒耒耒耒耒耒耒
木爲耜蓋斲木爲受耜之處也右閭曰左閭所守先鄭爾然先
鄭曰耒下岐後鄭曰今之耜岐頭其辭若一焉後鄭以耜爲金
先鄭未嘗不以耜爲金也增韻之言可信也左閭曰說文曰耜
耒也徐鉉曰今俗作耜

耒耜耕器而曰耒耨之利何也左閭曰孟章句以耨爲耘除艸
按詩戴芟載柞其耕澤澤繼之曰干耦其耘徂隰徂畛芟者芟
其艸柞者柞其木此耒耕之事也耕矣又耘之除其根株也一
耜曰俊二耜曰耦耦而耕之亦耦而耘之耕以耜耘亦以耜故
有略其耜俶載南畝康成以俶載爲熾蓄右閭曰呂氏春秋曰
耨柄尺其耨六寸所以間稼耨之旣嫁又耨之孟子曰深耕易
耨矣但已別爲一器故馬融曰耨鉏也或曰耨頭長六寸柄長
六尺則略與耜同

聚天下之貨何以謂之貨也左閭曰洪範八政一曰食二曰貨
班固因之作食貨志劃食與貨而二之雖然古之爲市者以其
所有易其所無者苟其所有雖食亦貨也孟子五穀多寡與麻

閭下

七

縷絲絮輕重布帛長短並數之可見矣或曰貨者化也書曰懋
遷有無化居化居者化其居積故貨之文从化但懋遷有無有
化與居之二法利于化化之利于居居之史記曰此奇貨可居
是也化貨爾居亦貨爾右閭曰貨用物也孔安國謂之寶用物
貨何寶矣惟其寶也則謂之貨利謂之貨利亦謂之貨寶盤庚
乃直謂之貨曰不肩好貨一言貨而曰利曰財曰寶皆舉之食
夫以之殉其身修士以之墨其名必自貨始矣或又曰以金立
幣以幣準穀所以大五材之用也貨者幣也夫論幣者莫詳其
所自羅泌卽據此經以爲神農氏聚天下之貨交易而退是以
幣易幣也於文爲不可通易之必以貨者正以幣之未起羅說

舛矣

服牛乘馬何也左閭曰服之與乘互相備之辭也服亦謂之乘
乘亦謂之服鄭風曰叔于田巷無服馬箋曰服馬猶乘馬也可
證也右閭曰非也夫馬有謂之服者有不謂之服者鄭風又有
之曰兩服上襄兩驂鴈行箋曰兩服中央夾轅者也夫然則服
之云者猶今所謂當轅爾其在小車則一轅一轅兩馬夾之其
服兩其在大車則兩轅兩轅而夾牛于中其服一馬有五之六
之者有三之兩之者唯四爲通制則言其乘馬牛之多寡視車
之輕重居前曰牽居旁曰徬然未可以數也故舉其服而他可
略也

曰牛用之耕矣而第曰引重致遠何也左閭曰古者以人耕不
以牛耕周禮牛人掌養國之公牛以待國之政令自駕車而外

閭下

八

祭祀有享牛求牛餘則牢禮膳羞之牛軍有犒牛喪有奠牛其
言牛至悉未有及于耕者樂記曰馬散之華山之陽而弗復乘
牛散之桃林之野而弗復服曰乘曰服與易同大東爲衰周之
詩亦不過曰睨彼牽牛不以服箱而已善乎徐氏光啟之言曰
載芟良耜諸篇明竭作于春皆人力也至于穫之積之如墉如
櫛則曰殺時惇牡有求其角矣若用牛以耕卽用牛以祭不獲
享貓虎之報并不蒙帷蓋之仁先王其忍之乎右閭曰犂牛見
論語何晏以犂爲雜文殆非也此爲耕犂之始矣然亦必不騂
不角而後用之于犂則猶重祭牛賤犂牛也又史記仲尼弟子
列傳冉耕字伯牛亦可據徐相國曰牛耕起于春秋之間漢趙
過始增其制度三犂一牛後世因之

暴客何也左閭曰暴猝也待之爲言所以制猝也豫也右閭曰今之爲鬪爲暴豈其爲猝乎禁暴氏之所禁是國中之暴暴客是外至之暴士師掌士之八成三日邦謀在軍環人搏賊謀在國則掌戮斬殺賊謀而搏之注搏當爲膊謂去衣磔之疏此經惟據賊謀二者而言仍擇罪大重者斬之稍輕者殺之搏則同蓋其治暴客之嚴也然必自門鬪之譏始夫野廬氏在野猶禁其橫行徑踰矣

掘地爲曰何也左閭曰曰井皆掘地之名曰淺故陷从曰井深故阱从井也然國策衛人迎新婦入室見曰曰徙之牖下妨往來者曰可能則已今之曰矣今曰小者用木大者用石亦有以石曰埋之地者右閭曰春秋曰宋公杵臼史記曰公孫杵臼皆杵爾廣雅曰確確也以杵爲確而杵亦石矣方言曰自關而東謂之挺或者其猶用木乎則古杵乎

離之象罔罟也以其目也罔罟目也離亦目也左閭曰雖然有互巽之繩焉經固言結繩而爲罔罟也罔罟之爲目也上下順逆皆異繩之所結也且罔罟之爲物必網舉而目張異繩互于中則又爲之綱右閭曰繩必兩而後結之重巽兩繩也變而離結之也

益之象耒耜也以巽木入坤土也主以艮手佐以震足則耕也左閭曰據說文耒手推木也艮手推巽木而入于坤土下卦震于稼爲反生也不特此也上五爻體觀觀者兼艮象兩人又象兩手耦耕也初出耜之入地者所謂發也以反坤土而出之也

坤體中坼左右相次鄰鄰然兩耜共一吠也至于初而至則又如耕者之有畔也右閭曰益之變自否由否之益象一推由益而損象再推由損而泰象三推泰則耕時也所謂三之日于耜也天子耕耜有所穀之祭故益之二遂曰王用亨于帝

噬嗑之象市也離爲日中震爲動也日中而動也左閭曰固也但以否初之陰與否五之陽交相易而成噬嗑焉處于初則退象也又巽爲利市三倍益之上卦巽也以四易五亦所謂交易而退者也震朝則爲朝離日中則爲市前朝而後市也噬嗑承離益之後離爲罔罟庶鮮食也益爲耒耜播奏庶艱食也此一經懋遷有無化居也右閭曰聚天下之貨則豐上下易爲噬嗑亦交易之象矣又周禮大市日昃而市朝市朝時而市夕市夕時而市無日中前儒言日中一線而已少過爲昃則于易義未嘗不合卦之三陽亦可以象日之三市

閭下

十

至于天元而地黃爲衣裳之象舊矣坤五不曰黃裳乎荀九家遂曰乾衣也左閭曰是亦有窮變通久之象焉程子以爲諸卦皆自乾坤來是也右閭曰通其變使民不倦神而化之使民宜之所謂變則化也乾之彖傳曰乾道變化各正性命坤之文言曰天地變化草木蕃

渙之象舟楫也木在水上也左閭曰剝則有剝象焉剝則有剝象焉是皆應哲之易之言利涉大川不利涉大川者凡十有三言易者于利涉則曰坎也于不利涉則亦曰坎也而曰同人曰蠱曰大畜曰頤曰益日中孚此六卦乃杳然不得所謂坎者則

曰雖無坎而其才足以涉則亦謂之利涉也皆望文而爲之說未見其鑿然且其所謂坎者豈必非哉特未嘗深求其象之所以然則其義終不可得而析夫重坎之卦中四爻之互艮震者有舟象焉以重坎之險互一舟于其中則利涉之本也曰渙曰中孚其互艮震與坎同故于渙曰乘木有功于中孚曰乘木舟虛此可悟矣于蠱于大畜皆上四爻爲舟者故皆曰利涉大川于益以五爻爲舟于頤爲艮震之卦以六爻爲舟故益曰利涉大川頤上曰利涉大川五曰不利涉大川

夫然則同人何也左閭曰同人之爲象奇矣卦辭曰同人于野而六爻之象乃無野卦辭曰利涉大川而六爻之象乃無舟無大川雖然五不曰大師克相遇乎師二坎也非大川乎以師爲大川而以同人涉之且以師之坎補同人之離因以明龍戰之義而謂之同人于野凡皆非拘儒思義所及也蓋易以取坎填離爲要旨故如離五之離王公巽四之田獲三品既濟西鄰之禴祭未濟之其暉吉未嘗不屢言之然而能信者寡矣其他或有舟而無大川或有大川而無舟皆當于卦變求之今未暇縷以悉也

左閭曰卦之有舟有大川者惟渙故大傳以渙明舟楫之義焉剝也者剝而虛其中則分之也否三四互巽以四之二分巽之兩陽而虛其中所謂剝木者也剝者削也巽有上陽則不削異而削其上陽則坎也以剝木之舟剝木之楫浮于水中而行之以風焉舟楫之義曲而盡矣否爲天地不交而萬物不通渙

則適之坎爲通也

服牛乘馬何以取諸隨也左閭曰乾馬也坤牛也牛馬之用天也制而御之聖人之妙也變乾上以爲初變坤初以爲上所爲制而御之者也乾三陽而震陽居初蓋游牝別羣而騰駒就繫坤三陰而兌陰居上蓋鹽車在負而乳犢尾行引之以繩直致之于大塗隨象備矣右閭曰所爲制御之法不過拘之繫之維之而已矣拘繫者控之于前維者周之于後初之一爻則在牛爲軛在馬爲衡又坤可大故重乾可久故遠

曰隨之爲隨也牛馬隨乎人也可服而服可乘而乘人之隨乎牛馬也左閭曰然而馬弗復乘牛弗復服則王用享于西山矣此嚮晦宴息所以爲天下隨時也聖人之于牛馬也用之隨

閭下

三

也息之亦隨也故彖傳曰動而說隨動而不說不隨矣重門擊柝何以取諸豫也左閭曰重門之義前于復之至日閉關已略及之夫艮門也震關也有門有關是重門也柝木也則坎也于木爲堅多心也擊之以艮手而有聲焉則震善鳴也坎爲隱伏爲盜暴客也待之則豫也

小過之爲卦也互巽木于坤中其于掘地斷木之文顯明而鑿合且上止而下動虞仲翔之說本義之所採也今仲氏易則曰杵曰與小過無象其象之則以中二陽爲兩杵然與抑非與左閭曰仲氏易之得失吾弗知然卽以中二陽爲兩杵亦何不可者禹貢四百里粟五百里米穀梁曰甸人粟而納之三宮三宮米而藏之御廩或曰古之杵曰所以粟而米之也後世之杵曰

乃米而鑿之或曰古亦鑿之不必後世也其在詩曰或春或揄或簸或蹂春者粟而米之也既春而復蹂之米而鑿之也春者手春之手杵也蹂者足蹂之足杵也艮手而震足遂以兩陽爲兩杵何必其無象也右閭曰足杵之制于掘地之曰爲便然未詳其自始必以爲古有之則駭矣詩之或蹂傳以爲蹂黍總秝也箋以爲又潤濕之將復春之使趨于鑿水之而蹂之也然蹂之以足則均艮震皆體坤不成坤爲掘地艮春未畢震蹂繼之是亦象之至切者右閭又曰杭人至今一曰而兩杵皆用手此其法亦古有之惟兩人持杵互春故春歌謂之相也

弦木爲弧何也左閭曰說文弧木弓禮有桑弧反其始也左氏傳有桃弧陋也皆木弓之說考工曰取幹之道七曰柘曰櫪曰

閭下

三

檠桑曰橘曰木瓜曰荆皆木也而竹爲下必曰木弓之爲弧何也左閭曰弓人爲弓備六材焉有角有筋有膠有絲有漆木弓者則幹而已矣他皆無有也故桑弧則達矢桃弧則棘矢然而司弓矢有王弓有弧弓備六材者也弓也而仍得弧名

其取諸睽何也左閭曰睽辭自言之矣曰先張之弧後說之弧坎張弧也兌說弧也然而睽之變自中孚來中孚上巽木矣弦之繩直也故巽爲未張之弧坎爲注矢之弧兌爲既說之弧兌者說也坎固爲弓矣坎之爲弓以其注矢也故于噬嗑曰得金矢于解曰得黃矢皆坎爾則坎亦爲矢矣或乃曰離爲矢旅之離且曰射雉一矢亡離安得矢也右閭曰凡矢必以四詩曰既挾四鍤矣卦之四陽皆矢也上爲既釋之矢四爲方注之矢初

二爲未注而措之之矢其曰威者睽與家人相覆也家人之上曰有孚威如

上古何也左閻曰有後世則有古有中古則有上古刪書斷自唐虞上古者聖人之所不詳也其詳之皆緯候之學也故第傳其略焉至大壯大過夬三義前已牘答之今無可益者

彖之爲彖或曰豕也或曰茅犀也而傳曰彖者材也左閻曰材者木也木可材則材之論語無所取材康成以爲桴材朱子又以材爲裁皆是也蓋曰彖之爲辭是聖人所材爾雖然爻之六也卦材也卦之六十四也易材也椽從彖矣椽者屋材也小學家之說有以爻爲折俎者有以爲交疏者聖人曰爻也者效天下之動者也又曰爻者效此者也而說文之義乃以易爲蜥蜴此固兩不相礙也

問下

十四

天地何以謂之撰也左閻曰注撰數也天地之撰卽所謂天地之數乾爲陽物坤爲陰物以體天地之數則乾之用九坤之用六也下經雜物撰德物卽所謂陰物陽物撰卽所謂天地之撰德卽所謂神明之德注雜物撰德而一以貫之意亦猶是疏則異之矣右閻曰論語三子者之撰注撰具也故本義曰撰猶事也兩存之

能研諸侯之慮何也左閻曰欲以定天下之吉凶成天下之亶亶則必與諸侯共之人謀鬼謀百姓與焉豈有諸侯而不與焉者愛惡相攻遠近相取情僞相感所謂險阻者也則皆諸侯之險阻也研于慮而知之不研于慮則不知戲之盟鄭惟可以

庇民者是從將叛者其辭慚也非諸侯而何叛也叔兮伯兮靡所與同叔兮伯兮衰如充耳失其守者其辭屈也非諸侯而何失守也

辭何以謂之枝也左閭曰木之本曰根木之末曰枝其枝必旁出莊生言枝指非指則旁出之義也右閭曰傳固爲險阻言之枝者揜也爾雅以揜爲拄也小柱謂之枝斜柱謂之梧故前書項籍傳謂之枝梧亦曰支吾中心疑者疑我爾則枝枝我也

幽贊于神明而生蓍何以生蓍也左閭曰生蓍之生猶生卦之生蓍卦皆本于天地之數則皆天地之數生之繫辭傳言生卦則曰易生之此經言生蓍則曰聖人生之惟聖人爲能體易易也聖人也一也右閭曰詩冽彼下泉浸彼苞蓍傳曰蓍草也陸

閭下

五

璣草木疏云似蘗蕭青色科生惟其科生故謂之苞說文亦曰蓍蒿屬語又有之蓍簪不棄蓍簪者貧簪也求卦之用蓍取其易得焉爾取其堅韌可久焉爾取其粗細之適中焉爾自傳有幽贊生蓍之文褚先生遂張大其事以爲王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖又曰生滿百莖者下必有神龜守之上必有雲氣覆之由是淮南子五行傳其說紛紛不一而論衡以爲七十歲生一莖七百歲生十莖如必得若蓍而後用之則蓍之廢久矣不知蓍固隨地而有燕齊或簾之以施于牖戶之間與葦蕭等也

右閭又曰士冠禮疏案三正記大夫蓍五尺故立筮士之蓍三尺當坐筮釋文又以爲天子九尺諸侯七尺九尺七尺之蓍立

而筮之亦有所不可不知其若何爲筮也况乎挂者挂之指間
劫者劫之指間人之指不及三寸而以九尺七尺之著挂之劫
之其將能乎凡此皆經之所無而儒說有之儒說之不可強通
則毋甯戾而置之此經韓注曰著受命如嚮不知所以然而然
也其旨元疏曰深明神明之道而生用著求卦之法其言質皆
較釋文爲勝也

乾爲大赤何也左閭曰赤者色爾坎爲赤則乾爲大赤或曰旂
也周禮象路建大赤以朝革路建大白以卽戎明堂位亦曰殷
之大白周之大赤又左氏傳之績棧旃旌賈服杜皆以爲大赤
右閭曰康成周禮注謂周正十一月物萌色赤故用大赤殷正
十二月物牙色白故用大白至乾之大赤孔穎達謂是盛陽之

色

閭下

去

爲良馬何也左閭曰乾之爲馬以其健行也此又曰良馬者別
之也馬則未有不良者也可以無別也而乾又爲老馬瘠馬駮
馬矣不得不以良別之也按周禮校人三乘爲皂皂一趣馬三十
皂爲繫繫一馭夫六繫爲廐廐一僕夫是十二匹一趣馬三十
六匹一馭夫二百一十六匹一僕夫康成曰乾之策二百一十
有六一廐之馬亦二百一十有六此應乾之策矣右閭曰偶然
爾乾之馬非以象廐廐之馬非以象乾也姑存之以見先師之
勤于象有如此者

爲老馬爲瘠馬爲駮馬何也左閭曰駮馬也校人辨六馬之屬
良馬五物而駮一物老者齒衰也瘠者病而骨見也駮者色不

純也其不爲良馬可知也不得爲良馬則駑馬也

曰考工記駟有二度有國馬之駟有田馬之駟有駑馬之駟國馬高八尺則駟深四尺有七寸田馬高七尺則駟深四尺駑馬高六尺則駟深三尺有三寸駑馬之爲駑也以其卑也非以其老非以其瘠而駑也左閭曰此亦不然之說今未暇深論校人又曰凡軍事物馬而班之物者齊其力也老馬瘠馬則不可以物矣凡大祭祀朝覲會同毛馬而頒之毛者齊其色也駑馬則不可以毛矣不可以物不可以毛其得歸諸良馬之閑乎況良馬一爾而老瘠駑居其三與所謂良馬一之駑馬三之者若合一契焉古馬猶今馬馬之良駑萬有不齊故立金馬之式傳相馬之經未聞槩之以尺也

閭下

七

曰乾旣爲良馬矣又爲老馬瘠馬駑馬何也左閭曰乾爲良馬爾良得乾之上上則老矣則老馬者良也坎得乾之中中則瘠而骨見也瘠馬者坎也至震之所以爲駑馬者震爲元黃元黃者天地之雜駑也者雜也三爻合言之則爲馬三爻析言之則又有老與瘠駑之三象旣析言之而有老與瘠駑之三象則不得于全乾別之爲良馬也

曰乾之爲馬析言之坤之爲牛不析言之何也左閭曰夫坤則何嘗不析言之也坤爲子母牛矣坤則其母爾巽離兌則其子爾但離南方爲牝牛又生西南之坤子母蓋有環生之義

乾爲木果果則木矣必曰木果何也左閭曰別之也果則木木則不木艮亦爲果矣然而有果有蓀也乾者純陽之卦也此纍

纍然者皆果也故言木以別之也曰艮之有果有蓏何也左閭曰艮之上乾陽象果其二陰象蓏巽一陰象瓜矣故婦五曰以杞包瓜艮二陰象蓏者瓜而又瓜也植生曰果蔓生曰蓏周禮亦曰共果蓏之薦矣

曰剝上曰碩果不食其爲艮果與其爲乾果與左閭曰艮果曰乾果安得分而二之剝上艮果也乾果纍纍矣而皆食之此一果也其不食者爾則亦乾果也

曰巽爲木爾此乾也而曰木果何也左閭曰善哉問也按八卦之位乾坤艮巽處于四隅坤之交則艮故坤之變自艮始乾之交則巽故乾之變自巽始否之五互巽其辭曰繫于苞桑姤大巽五曰以杞包瓜然而皆乾中

圖下

夫

坤曰其于地也爲黑何也左閭曰呂覽凡耕之道必始于壚說文壚黑剛土也管子黑埴宜稻麥其艸宜萃蓼其木宜白棠埴黏土也禹貢兗州厥土黑墳豫州下土墳壚

坤固爲地矣又曰其于地爲黑何也左閭曰地不皆黑此取其黑爾疏曰取其盛陰之色也右閭曰天元近黑以乾居西北近坎也地纁黃近赤以坤居西南近離也而乾爲盛陽又得南方之色坤爲盛陰又得北方之色坎乾中故又得乾色

震爲大塗何也左閭曰周禮遂人治野遂上有徑溝上有畛洫上有涂澮上有道川上有路徑有牛馬豕容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌以涂之容乘車一軌也故謂之大與右閭曰不也艮之爲徑路則當據此經此經以徑始以路終爲徑

路者由徑以至路云爾艮陽路也艮陰徑也路一而徑二者路少而徑多也不言眡涂道者槩之也若震之爲大塗則匠人有之匠人曰國中九經九緯經涂九軌彼經用一軌爲涂則此經容九軌爲大塗坤者國也震陽居于坤初國塗也

爲馬足何也左閭曰爾雅釋馬有兩文一曰膝上皆白惟馬一曰後右足白驥左足白馬郭于惟馬不引易于左足白引易則馬足左足白與小戎疏推郭意以馬膝上皆白爲惟馬後左脚白者直名馬也然毛第言左足白曰馬而略其後右閭曰詩言駕我騏驎則馬馬名也此經言馬足爾馬足非馬名也震固爲足也其于馬也象其足焉爾閭嘗攷之說文馬後足白从爾雅釋詩也又曰从馬二其足釋易也馬何以二其足蓋馬之眠將

閭下

五

起者

爲作足何也左閭曰兩足齊舉謂之作魯頌曰思馬斯作爲的顛何也左閭曰爾雅的顛白顛郭以爲戴星馬蓋舍人之說也然白達素者面顛皆白者亦白顛何必的顛與右閭曰的顛千里故誇之不千里何誇矣詩之言馬也未有舉其一者白顛一馬爾不可以兩也是的顛也

爲蕃鮮何也左閭曰蕃鮮于他經無所見惟說卦有之寧文而爲義則蕃者草木之茂也鮮者新也美者明也國語曰魚禁鯤鱉鳥翼鷖卵蕃庶物也魚鳥亦蕃也而必曰草木何也左閭曰文言曰天地變化草木蕃一言草木餘皆該之矣條舉之則反不該矣

曰其究爲健爲蕃鮮何也左闔曰震巽皆初也故于二卦特言其究焉震之究則乾也健乾德也蕃鮮乾功也

曰健爲乾德固已蕃鮮則震饒爲之何必乾功也左闔曰是有說焉復之爲卦也震主之而傳言至日則十一月爾十一月之草木不蕃也由臨至泰而三陽具正月矣艸木蕃矣則究矣以卦象言坎當十一月而乾居于坎之先以始之故曰乾知大始言之所謂草木蕃者坤四之變而震也雖震之代乾豈得謂之天哉而聖人直曰天地變化者亦于其究言之爾

曰或曰究反也蕃鮮巽象巽爲震之反故究則爲蕃鮮躁卦者震爾震爲巽之反故巽究則爲躁卦可證也左闔曰乾鑿度以三畫分三名曰物有始有壯有究究者盡也不聞反之爲究且究之爲健又何說焉夫震爲決躁爾不爲躁卦也震之性動其同也在陽爲決在陰爲躁陰躁陽不躁決躁者兼言之辭不得以躁屬之震陽也復初之辭曰不遠復無祇悔坤上之辭曰龍戰于野其血元黃將毋不遠復之爲躁野戰而元黃者之非躁乎巽究則躁蓋坤也則蕃鮮乾也

曰巽爲進退爲不果濡滯不決則有之所以與震決反也雖究安得躁也且坤以靜爲德安得謂之躁卦乎左闔曰巽初爲進退不果而究爲躁卦此正所謂同病異發者當其進退不果似乎不躁矣而究則必躁其究之也因其進退不果而究之也陰盛則靜陰衰則躁今醫家類能言之所謂陰極似陽也夫陰陽

各有其德焉各有其病焉言乾之德不能諱其亢言坤之德又何必諱其躁也

異爲多白眼何也左閻曰詩美曰盼毛謂之黑白分分則均矣惟其黑之下淪故其白上併離爲目此以象離之變也疏以多白眼爲躁人之眼古無以目爲眼者此曰眼何也左閻曰考工記望其靛欲其眼也注以爲出大貌也

爲近利市三倍何也左閻曰詩如賈三倍三倍者賈之極也易以象巽者則以巽已倍矣再倍而艮三倍而坤也其曰近利市者小人樂近市而近利市尤近者之情入市而售之易曰利市此俚語之夔經也疏以近利句市三倍句蓋避俚也

坎于馬爲下首何也左閻曰馬首昂故楚辭曰昂昂若千里之

閻下

三

駒下則垂也病而首垂也象坎之上也右閻曰象坎之上固也然馬病則臥豈特首之垂乎下首者飲則下其首齧則下其首薄蹄者坎象之初也然何以爲薄蹄也左閻曰馬蹄利薄不利厚薄之所以治蹄也莊子馬蹄篇燒之剔之刻之錐之皆所以治蹄也右閻曰薄者薄之也爲甯我薄人毋人薄我之薄馬之劣者必蹄馬之蹄者必薄薄蹄蓋相薄而蹄

爲曳何也左閻曰車輪曳踵人之曳似車則曳者車矣睽曰見輿曳旣未濟兩曰曳其輪曳之云下與輿屬不上與馬屬

于輿爲多眚何也左閻曰五行志有眚有祥注內妖曰眚外妖曰祥雖然眚亦祥也祥者不祥也祓爲除惡祭而祖道之祭謂之較較者所以祓除其不祥也車何不祥之有絃于木而止也

涉于河而敗也是皆車之不祥也右閭曰眚目生翳也目翳者多誤故謂過爲眚朕兆之見若有若無之間眚尔亦謂之眚也睽互坎而見鬼至于一車非其眚之多與或曰坤爲輿而坎眚之或曰離爲目而坎中眚之皆翳之義也按之經則震陰爲眚坎則震陽入于二陰之中故輿而多眚蓋左右兩陰皆其翳陽者

坤爲腹離反爲大腹何也左閭曰八卦之取諸身坤得其腹焉腹居八之一雖腹不大也離三爻尔以中爲之腹二居三之一矣則大矣

于木爲科上槁何也左閭曰科坎也按釋文以科爲空謂木老而腹空則漸而上槁坎亦空也空侯卽坎侯矣孟子盈科而後

閭下

三

進注亦以科爲坎右閭曰科之爲坎固也但易之于辭雜而不越坎爲坎離亦爲坎離而越矣且離中空而外槁不應下空而上槁此蓋巽上之變而初者上槁而下則科也科者本也條也爲槁木之復生於根者

艮爲小石何也左閭曰土山戴石曰崔巍石山戴土曰岨此則石山之戴土者矣土在上爲陽之升石在下爲陰之降小石附山非山體也山得而有石石不得而有山也于易言石者二豫曰介于石爲互艮之初困曰困于石艮陽入于二陰之中則困皆指艮陰而言漸二曰鴻漸于磐亦艮陰磐爲大石不得爲小石然自石言之則大自山言之則小

爲閭寺何也左閭曰周禮閭人掌守王宮中門之禁寺人掌王

之內人及女宮之戒令皆止人出入之官然在閭則嚴其入在寺則尤嚴其出艮門而閭職之固也漢以後凡官吏之所止皆曰寺其昉于內宮也必矣兩陰之左右列次者其寺與或曰震爲足而閭人無足以象震之變坎爲陽而寺人無陽以象坎之變此則纖而鑿矣右閭曰困象剝刑大畜象積豕易者象也果有其象象之可也傳言祭之界也有禱有胞有翟有閭有寺祭統祇言輝胞翟閭不言寺閭者守門之賤得與于惠下之道古者不使刑人守門也寺人刑人故不得與也則閭人非刑人周禮墨者使守門刑人矣而未嘗無足春秋閭弒吳子餘祭傳第言獲俘焉以爲閭未知其果別之與抑否也由此言之或之說患在象之而無其象也

閭下

三

艮之爲狗也外剛內柔也其爲鼠何也左閭曰坎之變也坎爲隱伏爲盜鼠隱伏而盜者也說文曰鼠爲穴蟲之總名艮陰象穴小過曰公弋取彼在穴艮陽蓋蟲之出穴者也鼠夜動而晝止乾三曰終日曰夕曰嚮晦坤象晦至三而嚮明矣艮陽在三又以象鼠之嚮明而止也或曰鼠兩端兼陰陽故艮陰爲羣鼠艮陽爲碩鼠右閭曰或之云美于聽爾不得爲諦義然晉四五坎亦互艮象鼯鼠則艮鼠爲坎之變信也

爲黔喙之屬何也左閭曰亦坎之變也坎爲毒故師之彖傳曰以此毒天下噬嗑之四互坎亦互艮與晉之互同三之辭遂曰遇毒矣蓋坎者毒之宿于中艮者毒之發于外黔黑也黔喙鳥喙爾屬者不專指之辭言其毒而已矣不必定其物也右閭曰

爾雅芑葦草國語驪姬將譖申生寘葦于肉賈逵曰葦烏頭也
烏頭卽烏喙矣其必爲黔喙則未可知又說文以烏喙爲前
兌爲毀折何也左閻曰國語晉侯使隨會聘于周定王饗之餼
烝范子私于原公曰吾聞王室之禮無毀折此毀折之證也毀
折折俎也全烝者全具性體而烝之餼烝者體解節折而烝之
折則毀矣故謂之毀折也震象也所以載肉而升之俎也兌之
初陽也上二爻爲牛坎體解之而得其一骨也

爲附決何也左閻曰震之爲決也則大壯之四曰藩決不羸兌
之爲決則夬之彖傳曰夬決也剛決柔也其謂之附者或曰初
爲決主二乃附之附者黨之也二爲初黨以兩陽決一陰也或
曰上陰與二陽不相須上陰強而附之二陽同力而決之或曰
附者贅也故凡癰疽之著于身謂之附附決者癰疽之決
于地爲剛鹵何也左閻曰呂覽晦欲廣以平吠欲小以深下得
陰上得陽亢倉子曰吠欲深以端晦欲沃以平下得陰上得陽
今兌乃下得陽上得陰是下土也穀土之次曰五鳧五鳧之狀
曰堅而不豁鳧土之次曰五桀五桀之狀曰甚鹹以苦則剛鹵
之謂乎李鼎祚易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹說文之
義則西方曰鹵

爲羊何也左閻曰兌之爲羊舊矣于兌曰爲羊何所疑也曰聖
人之文無複出者前曰震爲龍矣則後之龍爲驪也前曰艮爲
狗矣則後之狗爲拘也前曰兌爲羊矣則此之羊爲羔也故虞
翻本作羔李鼎祚易解本亦作羔羔者女使也左閻曰按康成

本作陽謂陽爲養無家女行賃炊爨賤于妾者郭璞引魯詩以證之則羊又爲陽矣近世楊氏慎又引後書西南夷傳媯徒謂古文羊爲媯也今考之後書有媯徒無媯徒渠帥曰精夫相呼曰媯徒也聖人之文非後世之文也不複可複之亦可謂改經之習自宋元始不然矣疏曰爲羊如上釋不可謂非篤而守之者也

序卦曰屯者盈也又曰屯者物之始生也何也左閻曰疏曰上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言物之始生開說下物生必蒙非重說屯之名要之屯自有兩義爾彖傳曰雷雨之動滿盈言盈也天造草昧言始生也蓋後世所云雲屯霧合蜂屯蟻聚之屯皆盈義故校隊按部前後有屯遂以爲軍屯之屯說

閻下

五

文存難義遺盈義或失之曰音不同也左閻曰聖人所辨者古義以俗音難之不可矣

入而後說之何也左閻曰人以爲說而後入之不知入而後說之也嘉肴弗食弗知其美至道弗學弗知其善未入而言說說其所說而已矣非聖人所謂說也右閻曰老子不見可欲使心不亂世說亦曰畏解故不畜此又重戒其說故慎防其入各

雜卦曰比樂師憂何也左閻曰說卦其于人也爲加憂憂者坎也然坎亦樂矣需曰君子以飲食宴樂需上坎爾蓋坎在內卦則爲憂坎在外卦則爲樂文言曰樂則行之憂則違之坎中卽乾中故乾之二五兼有坎中之象焉樂則行之五也憂則違之

二也

革去故鼎取新何也左閭曰明火官之職也周禮司燿掌行火之政令四時變國火以救時疾又曰季春出火民咸從之季秋納火民亦如之又司烜每歲孟春以木鐸修火禁于國中而春秋傳亦曰古之火正或食于心或食于味以出納火此先王所以順天之道安民之生清疵癘之源消愆伏之沴特于革鼎發之也

其象何也左閭曰所謂四時變國火以救時疾卽論語所謂鑽燧改火者也古者明火以陽燧取之于日卜與祭用之國火取之五行之木烹飪用之素問言壯火散氣少火生氣火之貴少而賤壯也一歲之中五變之所用皆少火矣又別之以五木迎五行之生氣以與吾氣相益而滌除其死氣故可禳去時氣之

閭下

美

疾焉鼎之取新也則以巽木也重巽之卦上下皆木也而中互一離是爲木中所蘊之火柔進而上行上巽變而離是爲木中所出之火巽互兌鼎亦互兌兌者金也鑽也離中之火卽著于兌金之末鑽燧也按內則有金燧木燧金燧陽燧也康成以木燧爲鑽火蓋以金鑽木之名其并象之以革何也左閭曰羅泌曰予嘗考之心者天之大火而辰戌火之二墓是以季春心昏見于辰而出火季秋心昏見于戌而納之鼎下巽而上離是季春之出火巽者季春也革上兌而下離是季秋之納火兌者正秋也不得爲季秋然而革之兌互乾矣兌連乾是季秋也重兌之卦亦互離變而革則火藏于下其象納無疑也火何以謂之出納也左閭曰康成曰火所以用陶冶民隨國而爲之鄭人鑄

刑書火星未出而用火後有災

曰于鼎之取新象之密已革象納火而已何以謂之去故也左
閻曰未也古者出火于季春而禁火則于仲春羅泌又曰卯爲
心之明堂至是而火大壯是以仲春戒火禁其盛也宸當卯位
故大壯爲二月之卦革鼎皆大壯之變大壯之初上易爲鼎之
取新大壯之二五易爲革之去故也故革之彖傳曰水火相熄
既濟之水火不相熄而于革言相熄是明有禁火之義存乎其
中其在後世一百五日寒食皆熟食斷煙清明賜百官新火清
明者季春之始寒食者仲春之終蓋其與易與周禮與春秋傳
無不扣絲入緝有如是矣右閻曰雜卦所發皆奇零之義故偈
雜此亦革鼎奇零之義也路史又言寒食爲龍忌以大壯震乾
皆龍也雖俚諺亦有說焉

閻下

毛

歸妹爲女之終何也左閻曰或曰傳謂伯姬女而不婦歸者女
之終而婦之始也或曰承筐則无實卦羊則无血禮謂之不成
婦他之終不可知歸妹之終可知也此卽女之終矣象傳所謂
承終者也所以與男之窮類也右閻曰此就卦名生義爾歸何
以妹以兌爲女之終也濟何以未以三陽失位而窮也雜卦蓋
往往以不類爲類也

