



周易傳義考異

三

PC 12
1594
3

早稻田大學附屬
圖書館
寄第一
經書
第 110 號
第 3 卷
此書館不外許帶出



門 〇二 12
1594
3

周易傳義考異卷之三

謙

全卦大意此卦名謙者程子專挾大象地中有山之義朱子取卦從內止外順之義又兼用大象說以為名卦之義也此皆彖之所不言予意六十四卦彖必發名卦之義或從或往或象或變隨宜取之唯此一卦彖闕其說以不可曉竊謂彖曰首二句天道云云者分明是就卦變取卦名及卦辭也何者彖曰云云天道本宜在上者而以下濟而光明地道宜在下而以其卑而上行此皆有卑遜而成事之義故挾此名卦為謙也

胤按以卦爻而言則自豫而來豫之卦內為坤而外卦唯九四一陽爻爻變為謙則內卦之坤上而為外卦九四爻下而為三正是天道下濟地道上行謙之所以尊而光謙之名卦恐或以義癸卯七月九日

彖曰謙亨

胤按下濟程子濟作際本義無其說則只如本字說大全小注說多如字解予則謂此字不當改作此一句是分明主六三而言三以陽而雜于陰是剛柔相濟而在內卦故曰下濟也

天道虧盈

胤按天虧盈而益謙與書所云天道福善禍淫不

道

同書語就天道之在人而言此所言直就天道上言傳以日月陰陽証之可見矣堯肥

鬼神害盈

胤按造化之迹說者曰風雨露雷草木榮枯迹之可見者然伊川文言與鬼神同其吉凶下既用以解今此文又用之則其意恐不在此蓋吉凶禍福化迹之在人可見者目之為鬼神也非有一種恍惚窈冥者持福福權以示於人也伊川以祭義為亂道之書則其旨恐在於此歟

謙尊而光

胤按謙尊二句伊川以謙對卑說朱子則以尊對卑

恭寬句
恐凶字

象高

說上一謙字冒下尊卑二字覺本義為長○伊川以謙尊二句為驗朱子以君子一句為驗蓋卦辭曰君子有終而彖曰叙之云云則以君子一句為効者為長

又按尊而光二句當點首二句說天道下濟而光明故尊而光地道卑而上行故卑而不可踰谷所以為謙也此申言以繳之己酉壬九月

象曰地中有山

胤按卑下之中蘊其崇固有謙之象稂多益寡稱物平施豈有謙之意哉此辭只就上下兩象明其義而不拘卦之名義者蓋山者崇高之物地卑下之

處損山之高而就地之卑則平矣有損有餘益不足之意故云稂多益寡稱物平施若以謙遜之意說下八字則尤不見所當本義云有謙之意未然○又曰損山之高而就地之卑則是地中有山也

象曰謙、君子

牧

胤按程子引詩之自古注及本義做田牧之義程子引之恐其解義与此異也○二程外書自牧歸順美且異以此非是女能如此美乃賢美人貽之如此深美之所臣切責之序言衛君無道夫人無德

○魏王弼曰牧養也

六二鳴謙

胤按鳴謙傳義二說不同程子認見於聲音顏色朱子認以謙有岡如伊尹鳴于股之鳴有謙卑之名鳴于世也以豫之初六鳴豫例之則當從程子說但宜舉聲音不可包顏色豫卦傳曰鳴發於聲也此說自明己酉壬九月九日夕私句

六四无不利

胤按搗謙古注云指搗皆謙則為指麾之意程子以為施布之象朱子以為發揮之義大抵發揚呈露以示於人之意○字彙呼回切音灰裂也又手指麾也又与揮同易搗謙又息緣切音宣鄭云說易如此○

圖外
卷白

正字通九經字樣麾搗同通作揮說文分揮搗為二亦泥○陸從明音義云搗毀皮反指搗也義与麾同書云右秉白旄以麾是也馬云搗猶離也鄭說為宣○語類云四搗謙是合如此不是過分事故某解其象云言不為過

胤按无不利搗謙程傳此一句串說認无不利於搗謙朱子認无不利此一句搗謙此一句六五亦有无不利句當朱子義二段私句

六五不富

胤按不富以其類已見泰之六四程傳曰不富而從者其志同也然右謙之六五則有人君之象不可認

從

不富也本義則云陽實陰虛九言不富者皆陰爻也
故本義以柔二字貼不富字其說最可從也

上六鳴謙

亂按鳴謙程子具二說現小象曰志未得也則前說
竟長然六二既有鳴謙之象則不能不具後說本義
則只做謙從著句說○行師本義則只為師旅之事
程傳則曰用剽武與六五之侵伐異易之道上下無
常不可為典要則固不妨與上章相差也○上六取
象行師語類有二說一云九說凶邑征伐處多是因
坤一云謙是用兵之道只退處一步耳所以利用侵
伐也或云此等有不通處至程傳則曰極謙之地須

以剽武自治大抵卦之上爻多富過甚之戒則程說
固無間然矣

亂按象辭若如本義說則鳴謙二字只泛舉爻辭耳
非以志未得也解之也小象之解爻辭恐不善此之
疎也

豫

全卦大意 此卦卦体九四一陽為主爻，群陰應之卦。從內坤外震有順而動之象，故名卦為豫也。而卦辭專提卦從坤順震動為義，大象則別就二象系辭也。程子以卦從為主，而卦体為和豫之義，不如本義專從彖象各合其義也。繫詞重門擊柝取豫備之義，則全與彖象各義異，須知玩易之活法焉。私句

胤按聖人作易其始只是一義，不言許多意義，并於一卦也。後世贊翼之人各隨所見其說不一，於是有一卦有象有序卦，豫之名卦有二義，一取動而和順，一取九四主動，此彖曰之所說坤承之以順是程子所

創說雷出地豫是大象之說不相錯雜可矣且九四
主動卦之所以為豫而成卦之後曰其從則又有順
動之象順動之順亦不同詳于下

豫利建侯

胤按彖說卦從必有下而上其分尤嚴程子混而說
之曰諸侯和順曰順從而有功曰上動而下順皆用
動而順之意彖只言順以動耳若言下順以上動則
此復卦之從耳故彼卦乃曰動而以順上行可見其
異矣蓋言建侯行師大事也苟順而奔動則人心悅
服而無寵匪人苦征役之言此所以為豫也若夫順
之者順理則順人心乃無二也

彖曰豫剛應

正義剛謂九四也應謂初六也既陰陽相應故志行
也○此一說

胤按彖解卦辭而兩舉卦名者是卦辭與卦義異者
蓋名卦為豫者以其剛應而志行也此卦體也至系
之辭曰建侯行師則只取其順以動之義也此卦從
也故再舉卦名本義云云亦未是蒙引云剛應而
志行是豫也順以動是所以豫也又曰彖傳叙卦名
則兼舉卦體卦德至叙卦辭則只用卦從蓋誤矣
胤按順以動程子會三意看下文說天地聖人則只
順理而行一項且云動而順理動而衆順則為震下

坤上之象此復卦之從也不可施之于豫

豫順以動

豫順以動程子上二字連讀故曰以豫順而動下文又曰豫順之道然彖曰豫字是舉卦名而說順以動蓋豫有順動之二義程傳連讀故曰豫順尤不穩

天地以順動

亂按蒙引日月不過以晷刻言四時不忒以氣候言也未穩日月以行度言四時以氣候言只是一事日月不過者四時不忒之本刑罰清者民服之本及中間施一而字可見氣不可分做二事也天運自然至誠無息故曰故人則有心或不以順動必聖人而後

以順動故曰則古人文字不苟可見

象曰雷出地

胤按大象之辭程子含二意一取出地震之義一取出坤順震發然六十四卦之大象皆就象而述其義而一無以德言者坤順震發皆卦之德也且發之與動其事似同而言震之從則言動而不言發然則此卦之象只取出地奮之一義可矣

六二介于石

按程傳云多不得正言初六六三九四六五皆不正而唯上六六二得正

按傳又曰才与时合也言不正之人而处逸豫是其

所好

按程傳云夫見事之幾微者云々陳于陛意見易曰
沉者吉之先見者也筆一吉字甚妙正○○○為吉
方是知幾之神若有凶則何貴于知沉乎說部
按系辭李義云漢書吉之之間有凶字

胤按不終日程子以為去之速也系辭見幾而作之
義朱子以為見幾之速也非去之義也

九四由豫

按困學紀聞朋盍簪之疾也至侯果始有冠簪之訓
晁景迂云古者禮冠未有簪名

胤按王弼云不信於物物亦疑焉故勿疑則朋合疾

也盍合也簪疾也正義云不疑於物以信待之則衆
陰群朋合聚而疾來也本義既取程意亦兼五說

上六冥豫

胤按有渝程子就上爻而言朱子以動体而言也象
曰何可長也則其就上六有變而言為長○程子成
字下句朱子豫字下句本義可從也

隨

全卦大意 此卦、爻自蓋而來、上九來而居初卦從震動兌說、因命卦各卦辭也、大象別兌一義、程子以卦從及少女隨長男、象為主說、以卦象及卦變為旁說、少女隨長男、象之所不言、此亦當從朱義也。
亂按卦變、程子就初九上六二爻而言、曰自乾坤而來、朱子專就陽爻就初五二爻而言、自困等卦而來、觀彖不曰剛下而柔上、而曰剛來而下柔、則專就一箇陽爻而言、可知當從朱義也、予則認專主初九一爻而言、自蓋而來。
五十五辰

亂按程子歸妹傳云、歸妹者女之歸也、為卦震上兌

下以少女從長男也。此則隨之與歸妹取象不異。故隨卦不可入。此等說且少女長男之說。又有不可後者。以少女從長男。兌下震上。所以為歸妹。此卦則震長男在兌少女之下。可言以長男隨少女。不可言以少女隨長男也。况隨之與從。不可相通乎。程子必欲兼多義。故致此窒礙。

按語類彙川說。而動。而說。不是。不當說。而動。凡卦皆從內說出去。蓋卦自內而生。動而說。却是善說。而動。却是自家說他。後他動。不成隨了。我動。彼說。此之謂隨。

胤按說而動。而說。固如朱子之說。善言說而動。則是兌下震上。為歸妹之卦。程子必兼二意者。非矣。○至少女從長男。此又卦爻象。只無其說。言女從人者。也不言隨人者。蓋隨與從。其義固相近。而隨有進退左右。必隨人之意。從則如言之從。諫行而後。是也。故不言女隨人者也。此說闕之可矣。蓋卦之得名。就卦爻而言。卦之系辭。就卦從言。而象則別。各其義。各隨所見。為說。而非預含多義。尤為詳備也。各具于下。胤按程傳取爻義者。在此卦。則言初九上六。往來也。取卦爻之義者。亦就此二爻而言耳。今程傳別而舉之者。他卦或專取爻義。而不言卦爻者。亦有之矣。如豫是也。此卦兼而言之故也。

癸巳
二月
以下三段私句

卦變圖備傳義本

彖曰隨剛來而

亂按剛來而下柔程子剛指初九柔指上六朱子剛指初九九九柔指六二上六予謂剛特指初九一爻耳其說詳于前癸巳

象曰沢中有雷

亂按程子意沢隨雷而動有起居隨時之象朱子意雷藏于沢故取象隨時宴息沢隨而動覺不穩在當從本義也癸巳

初九官有渝

亂按動而隨故有官有渝之象然其吉凶未可決也

必負而得吉也程子意所主有愛也朱子意有主而愛也以象曰从正吉也現之則程說不可易也

亂按本義注卦辭曰己能隨物物未隨己彼此相從其通易矣蓋以物隨物二端兼而言之耳今云卦以物隨為義爻以隨物為義似與前說異殆不可解○卦之所以為隨本彖曰剛來而下柔之說由程子說而言則固主初九而言由本義卦爻之說則兼九五初九二爻而言不可恃以初九為卦之所以為隨也是亦不可曉

六二係小子

亂按六二而在初九九九之間者如也家人益革既

酒皆有小子丈夫之象而獨於隨云：者隨有隨順
系累之意故系之辭如此凡諸卦之爻象皆然

上六拘係之

胤按拘係之程子為民心之隨上固結不可解之義
王用亨于西山為衆心歸服王業身盛之象朱子以
亨為祭亨之亨以拘係為祭祀誠意之義則人心之
隨鬼神也野會

蠱

全卦大意此卦初六上九為主爻以卦變言之則是
剛上而柔下也以卦從言之則內巽外艮有巽而止
之義故以系卦辭本義如此而別於巽極復治
之義謂系卦辭之由也予則謂卦變是各卦之由卦
德是系辭之由說詳于下大象別就二象爻修己治
人之義也程子別以左氏傳所載秦匡和之言以風
落山女惑男二象叙之而不復取豕象也不知何謂
也大概易之取義多端不復一定六十四卦就卦從
卦象卦變卦體四者或取其一或取其二三叙卦名
卦辭無復定例想周人玩易各隨所見縱橫錯綜說

出無窮義理如風落山女惑男之象是後古之所傳是匡和之所自撰出今不可知也然卦固有此象亦最為親切不可不舉然至說易則卦名卦辭浪專以象以大象為別義如匡和穆姜等說則當旁采以備一說此非古人錯解之也亦非彖偶遺之也古人說昏之法自如此壬辰五月左傳昭公元年晉侯有疾秦伯使匡和視之曰是謂近女室疾如蠱趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也於文四虫為蠱穀之飛尔為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱皆同物也△杜云四器也器受虫害者為蠱穀久積則變為飛虫名曰蠱

先甲三日

胤按先甲後甲程子言方幸之始當思慮其先後三日只將甲字做首始之義朱子從月令注之說謂新前事之弊而丁寧後事之端先甲三日之幸借自新之意後甲三日之丁寧後事之義○又漢書武帝紀注所引應劭說亦如此

胤按本義前一說恐不可從何者善使就内外卦体言則當言上剛而下柔且就二体言剛柔者必指乾坤内柔而外剛者天地之所以成否也不言剛上而柔下上剛而下險者天水之所以為訟也不言剛上而險下不可以良巽言剛柔也今日剛上而柔下則

就爻文言可知矣

語類某本義之說蓋是趙從莊說趙云剛在上柔在下下卑巽而上苟止所以蓋壞此則文義甚悞又問先甲辛也後甲丁也辛有新意丁有丁寧意其說似出月令注曰然

彖曰蓋剛上而

胤按彖曰首二句程子意治蓋之道朱子謂致蓋之道予謂不然剛暴在上而柔弱在下不問是非唯力是視所以致蓋卦之所得名也巽順不忤能抹止物有撓亂之才而不至傷事所以治蓋故系元亨之辭此亦卦義之與卦名異者此之各卦以剛柔始爻而

唯生也而其致元亨者以動手險中也困之名卦以剛揜也而其言亨者以險以說也亦此例也若如程子說則卦變二體皆撓亂之道何由各卦為蓋哉風山四典亦無所揜若如朱子說則卦變二體皆致蓋之由何由有元亨之辭哉曰蓋壞之極亂當復治然則一治一亂自數之常政教号令無益于事何貴易之有蓋上一句致蓋之道當從本義下一句治蓋之道當從程傳但剛上而柔下卦變之說差覺本義未安又按九卦言二體從者皆是好事如豫之順動隨之動說皆是故認之卦德無做不好事說如巽而止若按本義說則是惡從非他卦之例

卦變圖備傳義本

先甲三日

亂按終則有始恐就十干之始終言巽之九五曰无初有終先庚三日後庚三日吉終始之言二卦俱言之可併按多詳于巽卦癸卯七月私句按前人既壞之盡必待後人之修飭甲者日之始事之初也先甲三日事之將終也後甲三日事之復始也治亂盛衰倚伏相曰故曰終則有始天之行也癸卯七月廿一日

象曰山下有風盡

亂按振民之振程子解作振濟小注朱子云振起聳

動民之觀聽則異矣振起之意近是

私句

亂按風過山而回則物皆撓亂此自匡和風落山之說未蓋就二象說盡盛之義非卦象之本意也傳義共襲其說尤欠穩當蓋君子之道鼓舞振起作新之民有風之象安泰凝重靜而不動有山之象以大象之意也凡卦有山風等象者如蒙小畜觀大畜蹇大象皆言德教之事可例推也小注內臨川吳氏隆山李氏說稍可見矣然李氏尚帶風落山意在

六四裕父盡

亂按往見春傳義二說差異本義近是以諸爻例推之當承上文解蓋言幹盡之任非強力者則不能也

故寬裕而治固無不可而必如此而往或致寬縱
解弛之患故曰往見吝癸巳三月私句

臨

全卦大意此卦二陽漸長于下而四陰在上故名爲
臨也程子用韓康伯之說以臨爲盛大之義曰陽長
而盛大也朱子以臨爲凌逼之義曰陽長以逼於陰
至於卦辭則以卦從兌順卦体九二之剛中有元亨
利貞之辭大象則別筮一義以述教民容人之道也
○程子叙臨字具二意有盛大之義有臨近之義朱
義亦具二意叙卦及初九九二之二爻取凌逼之義
叙大象及四陰爻卦辭取臨下之義也私句

至于八月

按程子專言漸朱子二說漸卦觀卦正義言否凡有

三說正義云八月者何氏云從建子陽生至建未為八月
褚氏云自建寅至建酉為八月今案此注云小人道
長君子道消宜觀否卦之時故以臨卦建丑而至否
卦建申為八月也○胤案程子及本義前說本何氏
說本義後說本褚氏說正義後一說以臨二陰生為
始數否三陰為八月有凶亦非無理也然爻辭曰十
年曰三歲曰三日曰七日不皆必以卦氣言臨之八
月亦恐泛言未可知也○王弼注內不言以卦配月
正義推其意云八月指否也朱子發易傳云至范長
生以八月為否

胤按臨則二陽浸長故有元亨利貞之辭遯則二陰
將長觀則二陽將消皆臨之反對也故先儒並言之
以卦配月圖備傳義本及圖例

胤按八月有凶先儒皆用以卦配月之說正義云否
程子言遯朱子兼用遯觀二說予謂不必別取他卦
只就本卦上既有八月之象蓋二剛浸長于下以君
子將進之兆故曰元亨利貞然四陰臨壓于上以小
人制君子之象其終必凶故曰八月有凶五月一陰
生積至八月則四陰也卦亦六三一陰生而至六
則四陰也如此說則於卦体卦辭亦親切多而不待
推之于位卦也

彖曰至于八月

胤按以天時言之則春夏之後必有秋冬所以有八月之凶也以人事言之則至治之後可諉于必亂之運而不治人事或政以利貞言之

象曰沃上有地

胤按臨之大象程子以親臨含容二者分解以親臨取教之無窮以含容取容之無強至末則曰含容有廣大之意故為無窮無強之義則專就含容一道說本義則以二句分貼二象取臨下之義也較二說本義尤明節齋雲峯二說皆可取也○又曰廉沃兌君子以朋友誼習坤之象曰坤厚載物從合無強可併按也

私句下亦曰

初九成臨

胤按臨字之義程傳無明文然觀卦下注曰在卦取自上臨下臨民之義九二爻注曰所臨吉而無不利則咸臨亦初九之臨其下也故解咸為感於四也本義則偏凌逼四陽爻之義也

胤按若如程傳之說則六爻各臨其下信是言也孰卦不可曰為臨也哉朱義則二陽逼上曰咸臨四陰乃臨其下如此則一卦之中一臨字隨處異義以亦不穩竊謂易之名卦多有賓主之義如訟蒙師比豫觀皆然臨之卦恐亦此例也臨者上臨下之義二剛浸長於下而為四陰所臨故初二曰咸臨者為諸爻

所臨也。四陰曰臨者，臨下二陽也。卦名之為臨者，主二陰言，故彖曰剛浸而長也。

象曰咸臨吉无

蔣悌生五經蠡測曰：未字疑衍，命正理也。九二以剛中而應六五，中正之君，順乎正理，以是而臨民，恒无不利。○悌生字仁，叙洪武中人。私句

六三甘臨

亂按程傳以臨字皆為臨下之義，本義解初二二爻，主柔剛浸而長之說，為凌逼於陽之義。三四五上四爻，與程傳同，其解大象亦然。大抵臨卦最難曉。

觀

全卦大意：此卦卦體九五為主爻，有為民所觀之義。卦從順而巽，曰名卦系辭也。而大象別撰二象，堯教民之義也。程子專撰大象為周觀之義，以卦體為觀之義，此亦可從本義也。○在全卦則九五一陽為下所觀，在各爻則各有所觀。私句
亂按：觀之一卦，九五為主，為諸爻所觀耳。程傳云：上觀天道，程子解彖傳為聖人之觀天道，故以此用其意。下觀民俗及風行地上等，皆大象之說，與成卦之義不相干涉，須弁同異。

詔類曰：自上示下曰觀，去声；自下觀上曰覲，平声。故

卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲

私曰

胤按程傳卦下注二陽在上云々此指上九九五二爻而言耳然彖曰大觀在上專主九五一爻而言卦之所以得名傳義解彖亦主九五而言不如專從彖之得本義也壬辰五月

觀盥而不薦

胤按程傳解卦辭只做譬喻說本義直做祭祀之占

也

以三定句

胤按盥而不薦王曰宗廟之可觀者莫盛於盥也至薦簡絜不足復觀引禘自既灌而往蓋以盥為灌也之義程傳亦同其說但以盥為盥手之義則異耳朱

義以盥為盥手則仍程子其解義則異矣語數曰盥而不薦這就譬喻相似蓋無這事且如祭祀終盥使必薦那有不薦底但取其潔之義耳○語類以程傳為灌也之說者失之矣

胤按有孚程子仍正義之說為下之盡誠本義前說為上之有誠後說為下之信上也或奉二說問朱子曰從後說則合彖辭下觀而化之義予認允言有孚者如需之九五訟之九二皆就陽爻而言如觀之九五中正而為天下所觀故卦辭系有孚之辭則上之有孚信也本義前說不可易也彖曰下觀而化者蓋言觀其誠而化之耳

彖曰大觀在上

亂按大觀在上言九五為下所觀在上位也然至諸爻之觀九五而言耳否則順而巽此說上下卦從不可間隔中間也蓋大觀在上一句是解卦名也順而巽以下三四句是以卦從卦體解卦辭也至觀天之神道以下推言觀之極効也

觀天之神道

亂按天之神道四句程傳意聖人觀天道而設教朱義以上二句為觀天下二句為觀聖人予認蓋如程子說則聖人二字當在觀字上且以觀字為聖人之觀天道則與上文大觀下觀等字義不諧從本義說則分析天與聖人觀字蒙二者句法一串而自是二項事猶豫卦彖曰天道以順動聖人以順動也本義精矣卦本說人事彖曰到此說天故本義云極言之也

象曰風行地上

亂按大象之說多與彖異亦不必由卦名義多就二象明其義凡卦體有風象者多言從教之義如益小畜可見矣故觀亦言設教者方是巡者四方亦有土地之象此大象之所呂為說也傳義分解觀民為觀二項泥矣

又按觀金車去之別而九五為下所觀五陰爻下觀上巽竟為下之所觀耳無上觀下之說大象觀民之

觀金之下
字有有字

說此卦爻之所不言而象却無下觀上之說故傳義
共以設教為下觀之義強合於彖說覺涉牽強故曰
大象之說多與彖異亦不必由卦名義以此故也蓋
就二象明者方設教之義因卦之名觀別爻觀民之
義猶小過象言行過乎恭表過乎哀用過於儉耳

初六童觀

胤按程子以初六居遠于陽所觀淺近故曰童觀不
必觀乎九五也本義則以在下而不能實觀九五之
德也覺程子說融活以下四段私句

六二朋觀

胤按胤傳義之說畧同但本義帶居內而觀乎外

之義則於觀字益切矣

九五觀我生

胤按觀我生程傳謂觀己之所生之君子乎否也本
于象曰觀民也之說蓋觀天下之俗也本義則謂觀
己所行之有君子之象乎否也故以象之說為夫子
別爻一義也本義中其下四陰仰而觀之自是九五
本爻之象不以此觀字貼本文觀我生之觀若分象
占則本爻二句皆是占辭也蓋以卦言之則為下之
觀九五自九五而言則九五自觀也本義其下四陰
仰而觀之之說不可參入當以象曰為本說而後程
子之說也

象曰觀我生

程傳云云王弼云上之化下猶風之靡草故觀民之俗以察己之道百姓有罪在于一人君子夙著己乃无咎辭既

上九觀其生

亂按程子解觀其生与九五之觀我生同皆謂己之所生者但所謂君子者此則謂己有君子之從而立則謂人有君子之從則其我与其字其義自別多現象解九五曰觀民也解上九曰志未平也則程傳可從也朱義則二爻戒辭不異皆自觀我之所行應君子之象乎否也語數云觀我是自觀如觀履考祥

底語勢觀其亦是自觀却從別人說又曰觀我生如月受日光觀其生只是日光皆不若程傳之尚明也按本義為下所觀之觀亦不貼爻辭觀字只言上九有此象也故其戒辭已下始解爻辭也

噬嗑

全卦大意 此卦卦体上下二陽而九四一爻間乎其
中有頤中有物之象故取噬啮之義名曰噬嗑也卦
体隤陽各居其半卦從動而明卦象雷電交合卦變
賁之六二進而居九曰此四者而系之辭也大象又
就二象言刑罰法令之義傳義共言噬嗑自有亨義
癸卯七月二日

彖曰頤中有物

胤按彖加曰字者程傳例二字卦名予意卦辭不由
卦之名義者必施曰字言名卦為噬嗑者以卦之形
有頤中有物之象也而無亨通之義所以噬嗑之卦

而曰亨者以剛柔分動而明雷電合也從來說物有
間者契齒而合之也則亨通矣然九四一陽倏然不爻
則誅除強梗之意何在哉恐不可說亨通也語類云
剛柔分以下都掉了顯中有物只說利用獄予謂併
亨字亦不預啞嗑之義

剛柔分動而明

胤按剛柔分程子解善惡不淆之義朱子為威愛適
均之義語類云分猶均也語意與日夜分同蓋易中
說剛柔分節及啞嗑皆三陰三陽之卦剛柔通均也
本義不可易也○又曰剛柔分三句教卦辭曰亨柔
得中一句教利用獄也易言亨者皆就卦象明其義
不与卦之名義也程子曰啞嗑亨卦自有亨義不是

卦爻圖備傳義本

柔得中而上行

胤按柔得中而上行程子直解為居尊位之義朱子
則以卦爻說為自益之六四來凡易中言上行者皆
就卦爻言則本義為長然凡言卦爻者自及對相並
卦來則所謂柔者言賁之內卦六二也而在啞嗑則
上于外體而得中也

象曰雷電啞嗑

按徐氏筆精云黃氏曰程朱諸家皆言于卦合云雷電今
云雷電者字相類而誤惟鄭氏認象亦云雷電合而

章不必以是疑經文此卦虽商上震下然陽氣將震
發乃閃然成火故雷与電止一氣而雷為主電者雷
之精光如爆杖火一出而声即透亦主在声雷電非
其他判然二象之比彖言雷電合而章語意絕好經
文未必誤也

初九履校滅趾

亂按程傳云滅其趾則懲懼不敢進於惡多此本象
曰不行也之說朱義則以在卦之下取滅趾之象以
象之所云為別發一義者也故下注加一又字矣較
二說本義不可違也初九在下取滅趾上九在上取
滅耳則是分明以耳与足為上下之象也至象曰之
說則不必拘之滅趾則取其不行而滅耳則取其不
听也

王弼易畧例弁位篇曰唯乾上九文言云貴而无位
需上六云虽不当位若以上為陰位邪則需上六不
得云不当位也若以上為陽位邪則乾上九不得云
貴而无位也陰陽處之皆云非位而初亦不說當位
失位也然則初上者是事之終始无陰陽定位也○
亂按程傳所說皆按王氏之說而弁之也

六二噬膚滅鼻

亂按噬膚滅鼻程傳云噬人之肌膚而已鼻沒其膚
中也四字此一串事朱義云噬膚鼻柔脆之肉又傷

滅其鼻此兩項事不相冒二說以下腊肉乾脚乾肉
等例推之則朱說尤可信也己酉十月一段脫備下

九四噬乾脚

亂按得金矢程傳只取剝直之義枕坤之黃裳是泛
說不預獄訟之事李義取周禮鈞金束矢之事為解
尤覺有拗六五之得黃金亦然私句

周禮秋官大司寇之職以兩造禁民訟入束矢於朝
然後聽之○注訟謂以財貨相告者造至也使訟者
兩至既兩至使入束矢乃治之也不至不入束矢則
是自服不直者也必入矢者取其直也訟曰其直如
矢古者一弓百矢束矢其百箇與△以兩剖禁民獄

入鈞金三日乃致于朝然後聽之○注獄謂相告以
罪名者剖、券書也使獄者各齎券書既兩券書使
入鈞金又三日乃治之重刑也不券書不入金則徒
亦自服不直者也必入金者取其堅也三十斤曰鈞
○疏此二經論禁民獄訟不使屈誣之事是禁民省事之
法○淮南子汎論訓云齊桓公將欲征伐申兵不足令有
罪者出犀甲一戟有輕罪者贖以金分訟而不勝者
出一束箭百姓皆說乃矯箭為矢鑄金而為毋以伐
不義而征無道△高誘注云以金分出金隨罪輕重
有分兩也

賁

全卦大意以卦之變自噬嗑來六二柔來上九剛上交錯以成文曰系卦辭也彖亦曰卦從密明艮止推演其義說天文人文大象取二象說明政折獄之義程子專用大象之意山下有火石物被光故為賁也本義專以卦變為為卦系辭之由至於大象則自隨文成解當從本義也彖象無取卦名文而說卦辭處自解卦名也壬辰五月私句

賁亨小利

亂按賁亨程傳物必有其實而可加文飾故能小利於進也本義專批彖曰以卦變說亦自明白程傳有

實之說於卦辭無所見甲辰十月平野公

容齋隨筆曰易舉正云賁亨不利有所往今本不字

誤作小剛柔文錯天文也文明以止人文也注云剛

柔交錯而成文焉天之文也今本脫剛柔文錯二句

易舉正三卷宗文總目唐蘄州司戶參軍郭京撰京

世授五經得王輔嗣韓康伯手寫易经比世所行或

頗差駁故舉正其訛而著于篇右二條文獻通考

文明以止人文也

王弼注坤之上六未居二位柔未文剛之義也乾之

九二分居上位分剛上而文柔之義也○正義曰此

本泰卦故也若天交泰則剛柔得交若乾上坤下

地

則是天地否閉剛柔不得交故分剛而上分柔而下

也○程傳之說本于此然不言乾之九二坤之上六

耳

語類七十程傳賁卦所云豈有乾坤重而為泰又自

泰而變為賁之理若其說果然則所謂乾坤變而為

六子八卦重而為六十四皆由乾坤而變者其說不

得而通矣

卦變圖備傳義本

胤樓柔未而文剛分剛上而文柔程子謂下体本乾

二變而為離上体本坤上變而為艮程子說諸卦變

現此可見矣朱子謂自損而求二三相變自既濟而

世

文

來五上相爻予謂此自噬嗑而變耳六五來而文二陽之間為六二故曰柔來而剛初九上而文二陰之上為上九故曰分剛上而文柔皆就成卦之主互相往來為說耳 癸卯七月十三日

象曰山下有火 此章是白

亂按程傳謂山下有火明照庶物君子体之明其庶及而又戒其過明不敢折獄也本義山下之火明不及遠故用之小之庶政而不用之大之折獄也又取卦從內明而外止之義覺程傳優且象例不取卦從

初九賁其趾

亂按程傳初九陽明在下為賢者在下位修飾其行

兩取字 恐衍字

之義身之所行犹足之能行也在下而處賁故曰賁其趾舍車而徒言其固窮不求榮進兼取舍比二之不正而取應四之正之義本義賁趾只取下義而不取行義舍車而徒亦不兼比應之義亦自簡明 十月

六二賁其頤

亂按賁頤程子謂文曰質而加猶頤之曰頤而動也專取係所之義而不必有所指也朱子謂二三俱无應故二附三而動也亦取隨頤之義專就三而言

六四賁如皤如

亂按程傳以白馬為初九來四之象故曰馬在下而動者也朱義則以為六四來初之象故曰人白則馬

附

世

亦白矣今考屯之六二亦曰屯如遭如乘馬班如匪
寇婚媾指六二所乘之馬也正与此爻辭句法不異
然則白馬翰如亦當從本義說為六四所乘之馬也

六五賁于丘園

胤按程傳謂丘園在外而近者指上九也六五柔順
受裁制于上九如剪裁束帛然最覺不穩朱子語類
云伊川此卦傳大有牽強處束帛解作剪裁恐無此
理且如今將束帛之說教人解人決不思量從剪裁
上去朱義則以丘園為田圃為務農尚儉之意胡安
定作敷本說亦是此意亦未敢為然也王氏古注意
則云丘園是質素之處若能施飾在於質素之處不

華侈費用則所束之帛萎々衆多也此近本義之說
然以萎々為衆多不見所批朱子云萎々是狹小不
足之意以字義考之從水則為淺從貝則為賤從金
則為錢可見萎々之為儉陋之意也今考注疏內一
說云賁飾丘園之士与之故束帛乃萎々也此說覺
最平穩也蓋丘園者園之依丘陵者隱士之所宜盤
旋者也而六五柔順下賁致之禮敬則門楣生光輝
故云賁于丘園然陰柔之質雖有教賢之盛意而無用
賁之實心不与其天位共天祿而其所致亦萎々不
腆不如湯之聘伊尹故曰束帛萎々吝也然其寔是
善意与慢賢罵士之主不可同日而語矣故得終吉

也此聖人所臣扶君子而勸遷善也

張氏鳳翼曰賁于丘園束帛之終吉是言人君禮聘賢才令先生丘園也宋王敏弘奏云宜加旌聘賁于丘園以彰止遜之美卽是此意但聘賢之禮貴其厚而交其薄者以陰性吝嗇故耳然禮賢自是盛典故終可以得吉○見徐氏筆精○此說与前所妄意者合亦知前人亦做此解

天明二年歲在壬寅四月廿五夕書寫畢

原本九行二十字今約為十一行紙數原本三十九丁

柘下佐木恭覽字緝謹記

卷之三終

二二之卷四廿六日初更校訖

