

周易本義辨證補訂

周易本義辨證補訂卷二

烏程紀 孫真

泰小往大來吉亨

本義泰正月之卦

辨證復臨泰大壯夬乾主六月謂之息卦姤遯否觀剝坤主六月謂之消卦此漢儒十二辟卦之說朱子用之坎離震兌爲四正卦主四時餘四十八卦消息爲君雜卦爲臣四正爲方伯

按雜卦泰四月之卦蓋一陰一陽之謂道故兩月而成一爻三陰三陽位之正也故泰爲四月卦漢儒十二辟卦之說不足用

本義又自歸妹來則六往居四九來居二

辨證消息卦自乾坤來不當言卦變注于否泰二卦

仍言卦變則是不從否泰之例也

按易中雜卦一篇即卦變傳謂睽外也家人內也否

泰反其類也則否自睽泰自家人亦非无所自也但

不從漸歸妹耳惠氏謂乾坤往來即大小往來之義

以朱子續出卦變為贅非也說見否卦條下

象曰无往不復

辨證釋文音訓作无平不陂音訓云今本作无往不

復董氏真卿曰小象程傳仍今文本義從古易作无

平不陂愚按石經正義亦與今本同唯朱子依東萊

易改從古文後來刻本義者一依程傳經文而本義之經文遂不可攷凡詳見雙湖胡氏刻朱子本義亦爲後人改竄唯此句猶存舊觀

按泰九三象傳无往不復本義原本作无平不陂惠氏特爲攷正是也但夫子象傳皆是約舉之詞無關大義舉无往不復足以概上句矣若舉无平不陂句轉有所遺故不如仍依石經正義作无往不復爲長翩翩不富以其鄰不戒以孚

本義其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也按泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚此二句上句是就四言下句是就三言以象傳皆失實中心願觀

之正是彼此交說之象故俞氏琰曰泰之時三陽三陰皆上下交而志同不獨二五也初拔茅茹以上交四亦翩翩然連類而下交上下一心陰陽調和所以爲泰殊未見有小人合交以害正道意本義之說殊未然

翩翩不富皆失實也

本義陰本居下在上爲失實

按乾爲富爲實翩翩不富故傳曰皆失實非陰在上之謂

六五帝乙歸妹以祉元吉

本義以陰居尊爲泰之主柔中虛己下應九二吉之

道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有社而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類皆放此

按辭以象言卦有是象則繫以是辭如高宗箕子之類不必占得此爻也且歸妹亦有帝乙歸妹之文果如所云豈帝乙歸妹之時旣筮得泰又筮得歸妹乎必不然矣

否之匪人不利君子貞大往小來

本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或

疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

按否十月之卦十月之時天地不交故爲否若以爲七月卦則何否之有說見上

又按否之匪人不過言否時之匪人耳是連下不利君子貞讓也如漢宋之錮黨人卽所謂否之匪人不利君子貞也本義承程傳作匪人道解殊誤且于一之字亦說不去又謂或疑之匪人三字衍者亦非所謂不利君子貞者正指匪人而言也設衍此三字將又何指耶謂傳不特解其義可見不知否泰彖傳皆統全卦言之何緣爲此三字特解耶

初六拔茅茹以其彙

辨證程子以內三爻爲君子之在下者按泰否皆云以其彙彙之言類也雜卦曰否泰反其類也則泰三爻爲君子否三爻爲小人明矣本義爲小人連類而進者近是

按否初六程傳以爲君子本義以爲小人惠氏從本義然以象傳志在君觀之則傳說爲優天下豈有小人而志在君者乎

同人

本義以離遇乾火上同于天

按象傳天與火同人則以乾爲主而下同于離故爲

同人本義謂火上同于天者非

同人曰

本義衍文

辨證音訓晁氏曰王昭素謂此同人曰三字錯說之
案虞翻輩諸儒无一人說之者特王弼失之耳

按正義此三字不作衍文近日如李氏光地亦從王

氏本宜從之詳見傳義經文訂譌

乾行也

辨證蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二侯氏果

曰九二升上乾爻上行故曰乾行

按雜卦同人自遯來遯二伏之初故曰乾行

同人于宗吝

辨證二正應五彖傳曰中正而應无取吝之義案古文吝作遴說文曰行難也二爲一卦之宗也宗主居中應五而迫于三四之剛才弱不足以濟故爲難行之象吝之道也

按門內曰宗同人之爲卦以剛同柔爲言二乾三伏也外同坤二故爲同人于宗三爲道故傳曰同人于宗吝道也言道不行于外故吝也辨證謂二无取吝之義吝古文作遴訓爲行難殊未然且六十四卦悔吝只是一例何緣此獨作遴而以行難解乎

又按說文以往吝一引作以往遴訓行難也亦不謂

凡吝皆作行難解也惠氏比而同之殊失之強
升其高陵

辨證互體巽巽爲高乾下有伏坤坤爲陵故爲高陵
按巽爲高艮爲陵惠氏以坤爲陵非又此高陵謂四

三動之四故爲升其高陵

此從雜卦推出

三歲不興安行也

本義言不能行

按坤爲安安行與安貞一例謂安行于下也此二字
正是釋三歲不興本義乃謂言不能行失其旨矣

初九无交害

无交害謂无與害交耳此无字與勿字相近故傳但

曰无交害也害指三伏言卽小人也故九三象傳初九小人害也動之上與三伏合故有是象

九三公用亨于天子

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之亨烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象

按大有九三公用亨于天子亨字程傳讀如字本義讀作享以春秋傳觀之義似較勝然傳實未嘗非也所謂用亨者謂用以亨也所謂觀會通以行典禮也亨字下自該得亨字意不必讀作享也故易中利用

月二
亨祀二簋可用亨之類亦宜讀作亨蓋亨可該享享不能該亨也亨陸氏許庚反王弼同

征邑國

辨證釋文音訓皆作征國音訓云征國今本有邑字陸氏曰本或作征邑國非今唐石經仍有邑字

按此句當從唐石經有邑字蓋邑國謂二二上之邑也上與二交易故有此象

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙上六象傳可用行師征邑國也與鼎初象傳利出否以從貴也一例唯志未得故可用行師征邑國唯未恃故利出否以從貴上下只是一意

璩

按璩有先義程子曰璩者備璩也過璩也事璩故過樂其義一也

六二介于石

辨證語類云介于石言兩石相摩擊而出火之意案此則從古文作矝讀爲夏此注云其介如石則從虞仲翔讀爲纖介之介與語類異

按介字應訓如不以三公易其介之介謂分辨也卽知幾之意

上六冥璩成有渝无咎

辨證半農先生易說曰冥古瞑字俗作眠張目爲盱

翁目爲其上六冥豫與六三盱豫相反一翁一張皆不可長故上成有渝三遷有晦本義以冥爲昏冥安得有渝且无咎乎

按豫上六冥豫與升上六冥升同唯冥豫故成有渝无咎唯冥升故利不息之貞冥迷也坤象惠氏謂冥古暝字與三之盱豫相反殊失之鑿

隨剛來而下柔動而說隨

辨證仲翔曰否乾上來之坤初剛來而下柔動震說兌也程傳言卦變亦謂自否來

按雜卦隨自兌來剛來謂初下柔謂二伏初乾三兌三伏也二伏乾初兌初也乾三之初乾初之二伏二

伏卽初故爲剛來而下柔又辨證孚于嘉下引仲翔
注謂隨是陰隨陽非陽隨陰剛來下柔專指初九一
爻而言乃卦變非卦義也不知卦變卽卦義若陰隨
陽不得言澤中有雷君子以嚮晦入冥息矣惠氏專
尙漢學故不免有偏執處

大亨貞无咎而天下隨時

本義王肅本時作之今當從之

辨證項氏 安世 曰古時字從之故之時二字易雜

隨時之義大矣哉

本義王肅本時在之字下今當從之

按天下隨時所以釋大亨貞无咎之故也卽本義象

傳注雷藏澤中隨時休息之意而此又從王肅改隨時爲隨之何也

初九官有渝

辨證荀九家注初九爻曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也愚謂陽來居初謂乾之上九居坤初爲震震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土爲官也此說頗勝于諸儒按九家之說本京氏然以干支生剋爲言易无有也蓋乾爲官隨初坤上伏也上合乾三動變復初伏合乾上剛柔正故曰官有渝貞吉

此從雜卦推出

有孚在道以明

本義唯有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也

按隨有獲謂上有孚在道以明謂四四謂道以謂左右之也有孚在道以明其又何咎四上交易故象如此

王用亨于西山

本義亨亦當作祭享之享

按從程傳讀如字亦通音訓陸氏曰亨許庚反通也先甲三日後甲三日

本義先甲三日辛也後甲三日丁也

辨證先甲後甲之義本康成及子夏傳案季長用卦

位仲翔用納甲皆與此異

按先甲後甲之義當以彖傳爲據傳曰終則有始天
行也蠱元亨甲卽元謂蠱五伏乾上也先甲三日謂
甲先三日息也後甲三日謂甲後三日消也艮爲終
震爲始先甲三日謂賁三也賁自升來自升上而豫
伏二而賁三歷三卦爻主一日故爲先甲三日後甲三
日謂蠱五伏也蠱自賁來自賁三而巽上而蠱五伏
歷三卦爻故爲後甲三日蠱五伏動變復初故爲終
則有始天行也此二句所以申言元亨之故也故曰
先甲三日後甲三日彼徒欲以干支納甲釋之庸有
當乎詳見周易消息

剛上而柔下

辨證仲翔曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下程
傳言卦變亦云自泰來

按雜卦蠱自巽來剛謂上乾四柔謂五伏乾上乾四
巽四伏也乾上巽上也乾四之上乾上之五伏故爲
剛上而柔下剛上而柔下則此其所以爲蠱也所謂
巽而止也如虞氏說不見爲蠱之象

臨

本義臨進而凌逼于物也二陽浸長以逼于陰故爲

臨

按自上臨下謂之臨所謂臨者卽教思无窮容保民

无疆之謂也若謂凌逼于物此處正有王霸之分不可不辨

未順命也

本義未詳

辨證音訓未順命晁氏曰胡先生云此未字羨文愚謂建丑之月陰猶用事故云未順命也坤爲順互巽爲命

按說卦傳昔者聖人之作易也將以順性命之理順性卽盡性謂息也順命卽至命謂消也如困之致命遂志大有之順天休命皆謂消也臨二陽初長未至于消故曰未順命也未順命故吉无不利諸家皆以

順命爲好字故不得其解

又辨證謂互巽爲命按互體无巽亦誤

聖人以神道設教

辨證釋文音訓聖人下无以字音訓今本有以字陸氏曰一本作以神道設教晁氏曰當无以字愚案正義石經皆有以字故後人皆誤從之

按當從正義石經有以字蓋聖人謂上神道謂五五上交易故爲聖人以神道設教

先王以省方觀民設教

本義省方以觀民設教以爲觀

按觀乃巡狩之卦省方觀民設教是一時事本義承

程傳之舊區而二之未是

初六童觀小人道也

按小人道謂小人在道道謂三三為道初動之三故

曰小人道也當與否彖小人道長參觀

噬嗑

辨證仲翔曰否五之坤初坤初之五

按雜卦噬嗑自謙來謙二之五故曰柔進而上行

雷電噬嗑

本義雷電當作電雷

辨證項氏 安世 曰石經作電雷晁公武謂大象无倒

置者當從石經愚按唐石經仍作雷電項氏所據或

是蜀石經張希獻謂是蔡邕妄也蔡邕易石經亡已久此必郭京亂道耳

按雷電噬嗑仍當從唐石經作雷電觀彖傳雷電合而章句自見且天地交泰地上有水比與此雷電噬嗑正屬一例晁氏謂象無倒置亦未然

賁

辨證賁高誘讀爲鶉之賁賁曹憲曰周易賁卦賁音奔今人多讀彼寄反失之六四賁如皤如賁讀爲奔皤讀爲煩

按皤與翰協故讀皤爲煩則可謂賁讀爲奔非

彖曰賁亨

本義亨字疑衍

按易中凡言亨者皆指二五言也剛柔相應曰亨如屯蒙之類賁二五皆柔而云亨者以五乃伏陽故先言賁亨以起之猶言賁何以亨也故曰賁亨亨字非衍詳見傳義經文訂譌

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

辨證京君明曰賁泰取象上六柔來文剛九二剛上文柔成賁之體荀慈明虞仲翔皆同京說何氏楷曰分剛上分剛畫居上

按雜卦賁自豫來豫五之二故爲柔來而文剛初伏之上故爲分剛上而文柔

六二賁其須

本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

辨證半農先生易說曰賁其須須讀爲斑禮玉藻笏大夫以魚須文竹隱義云以魚須飾文竹之邊須音斑三體震震爲蒼筤竹而二來文之魚須飾竹之象也棟案初爲元士義弗乘車二爲大夫賁以魚須其諸以位言之歟

按須字无的解本義之說本程傳人多疑之故辨證引易說云云不知其說亦支離欠安或云須需也待

也然以文義觀之須字當爲實字若作待字解亦未允以歸妹以須例之或亦女之賤者媵妾從嫡而行故傳曰與上興也與下文婚媾義較合

柔變剛也

辨證剛謂乾也盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故曰剝也

按雜卦剝自隨來隨之三陽至剝皆變故曰柔變剛也

未有與也

辨證胡氏

炳文

曰程傳言陽未有與本義言陰未有

與二陰猶未至于五陰之盛也崔氏

憬

曰未有與者

言至三則應故二未有與也謹按折中是崔說
按乾爲與未有與當從程傳爲是

六三剝之无咎

辨證釋文音訓作剝无咎釋文云本或有之字非唐
石經仍有之字馮氏椅曰後人以傳有之字遂疑經
脫此一字增入也項氏安世亦云

按剝六三剝之无咎宜從原本有之字觀傳有之字
可見非因傳增入也剝以柔變剛所謂之者指剛言
也三本伏陽故剝之无咎如刪去之字語便无着落
諸氏之言殆未深考

終不可用也

辨證項氏 安世 曰小象皆協韻剝上九豐九三用字古皆入志字韻按以字訓用意者用亦可以作以欺安溪先生曰此傳與豐三象傳用字皆害字之誤二說未知孰是

按當從項氏辨見王氏引之經義述聞詳見周易集說

七日來復

辨證王氏 應麟 曰復所謂七日其說有三一謂卦氣起中孚六日七分之後為復一謂過坤六位至復為七日一謂自五月姤一陰生至十一月一陽生本義取自姤至復之說愚案以六日七分之後為復者鄭

康成王輔嗣也謂過坤六位至復爲七日者京君明
陸公紀也謂五月一陰生十一月一陽生者侯果褚
仲都莊氏也程沙隨曰陽極于九而少陰生于八陰
之義配月陰極于六而少陽復于七陽之義配日此
亦可備一說語類所謂七日八月只取七八之義是
也

按七日來復上言反復其道則當以反復爲言剝復
反易剝自隨來隨初乾三二伏乾初三爲道三消于
下初伏于上剝上反變復初自隨初至復初歷七爻
爻主一日故爲反復其道七日來復諸儒之言並未

確

六三頻復厲无咎

辨證半農先生易說曰此與巽卦頻巽皆當作頻頤之頻王弼曰處下體之終雖愈于上六之迷已去復遠矣是以頤也內自訟外頤頤悔過之深故无咎頻訓爲數經傳所無且屢失屢復无常之人安得无咎頻古文顰康成作顰玉篇顰字下云易本作頤也按復之六三卽乾之九三所謂頻復者卽君子終日乾乾也終日乾乾復而又復故爲頻復頻復故厲无咎豈无常之人乎惠氏引易說謂頻當爲頤頤之頻康成作顰失之矣

六四中行獨復

辨證仲翔曰俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行愚案四得位應初獨得所復四非中稱中行者以從道也其時中之謂歟

按坤爲中三四反復之爻三復于外四復于中故爲中行獨復傳曰以從道道卽謂三也三爲道三復卽四復也當與三頻復參觀詳見周易消息

无妄

本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉其義亦通

辨證胡氏炳文曰朱子解中庸誠字以爲真實无妄

之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意矣

按坤爲妄无妄六陽皆實故爲无妄所謂天下雷行也蓋二三兩陰外虛內實皆伏陽也故曰復則不妄矣本義引史記春申君傳作无望非象意

剛自外來而爲主于內

辨證剛自外來而爲主于內外卦也內內卦也若依本義二來居初不得云自外來矣虞仲翔曰遯上之初蜀才曰剛自上降爲主于初剛自上降故云外爲主於初故云內王氏宗傳曰初九之剛實自乾來故云剛自外來得之矣

按雜卦无妄自益來无妄初益二伏也自二伏之初故爲剛自外來而爲主于內

先王以茂對時育萬物

辨證棟案易說先王以茂對句時字屬下讀

按无妄十月之卦時謂十月之時與大畜反易故爲以茂對時育萬物所謂有无妄然後可畜似宜仍從舊讀爲是

未富也

本義富如非富天下之富非計其利而爲之也

按乾爲富二未富故利有攸往往則富矣所謂復則不妄矣

上九无妄行有眚

辨證何氏楷曰彖傳所謂匪正有眚不利有攸往者
愚謂无妄之行即彖所謂无妄之往也本義謂上九
非有妄也恐未然

按无妄上九无妄行有眚本義上九非有妄也但以
其窮極而不可行耳此語于彖本无悖而惠氏非之
過矣

大畜

本義此卦自需而來

辨證仲翔蜀才皆云大壯初之上

按雜卦大畜自損來損五伏之上故爲剛上而尙賢

剛健篤實句輝光日新

辨證釋文曰鄭以日新絕句其德連下句本義讀從王弼其德屬上句案漢書禮樂志云輝光日新荊州刺史度尙碑云令聞彌崇輝光日新文心雕龍云剛健既實輝光乃新張茂先勵志詩云進德修業輝光日新家君謂新字讀斷與下文正賢天協唐以前讀易皆然宋儒改之既失音且不辭矣

按大畜彖傳剛健篤實輝光日新其德此二句是釋卦象也剛上而尙賢與剛自外來而爲主于內一例此一句是釋卦變也若以日新絕句而以其德二字連下讀則象變欠分明矣惠氏歷引漢書禮樂志輝

光日新等句謂唐以前讀易皆然不知此特文人斷章取義不足引以釋經卽所謂約爻象而爲之辭也
如張茂先勵志詩云進德修業宜從舊讀爲是輝光日新亦德業與日新並言
曰閑輿衛

本義曰當爲日月之日

辨證讀曰爲日本康成及陸希聲

按卽從陸氏德明讀如字亦通乃商度之辭與困上六曰動悔有悔征吉一例

豮豕之牙

辨證豮豕有二說崔氏慎曰豕本剛突豮乃性和雖有其牙不足害物褚氏仲都曰豮除也除其牙也本

義從褚說案劉表曰豕去勢曰豨韓非子豎刁自豨是也似崔說爲長

按爻以變言大畜五動之四復故爲豨豕之牙謂柔而剛也故傳曰有慶崔氏之說解豨字則然詮牙字則未確

觀我朵頤

辨證朵先儒皆訓爲動說文曰朵樹本垂朵朵也故本義訓爲垂

按朵當從先儒訓動動震象此二句以上言也我謂上頤謂初初動與上合故爲觀我朵頤先儒謂京房鄭元虞翻侯果諸儒

六二顛頤拂經于邱頤征凶

按頤六二當從語類讀顛頤句拂經于邱頤句

虎視眈眈

本義虎視眈眈下而專也

按虎多上向而不下視此句蓋指二言二動與四爻
易故爲虎視眈眈詳見周易集說

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮
于下者也榮于下則生于上矣夫雖老而得女妻猶
能成生育之功也

辨證巽爲楊兌爲雨澤枯楊得澤復生稊故有是象

二乾爲老夫兌爲女妻虞仲翔言大過之爻得過其應二過五應上故云過以相與也

按大過九二本義以女妻謂初辨證以女妻謂上以枯楊生稊觀之當從本義稊生在下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

本義陽過之極又比過極之陰故其象占皆與一反辨證巽長女爲老婦老婦謂初士夫謂五五過二應初故云老婦得其士夫枯楊生華之象也

按大過九五本義以老婦謂上辨證以老婦謂初以枯楊生華觀之亦當從本義華生在上也蓋凡陰皆坤坤爲老婦不取兌象也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

本義晁氏曰先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也

辨證先儒謂京房劉表唐一行也仲翔曰貳副也禮有副樽故貳用缶耳。簋音軌古音九項氏安世曰案簋缶牖咎于古韻爲協則晁氏尤信

按凡象總當以傳爲主傳作樽酒簋貳則樽酒簋貳句用缶句納約自牖句晁氏以貳字連下讀非是詳見周易集說

突如其來如

辨證音訓突晁氏曰說文作𠂔或作𠂔云不順忽出也從倒子易突如其來如不孝子突出不安于內也或從倒古學京鄭皆作𠂔云不孝子也

按犬從宀出曰突也人不容于內亦如犬突出也故爲突如其來如此蓋謂三伏也三伏之四故象如此音訓之說不足據

離王公也

辨證王公謂五正義曰連王而言取其便文以會韻也

按王乾象公震象王公指二五伏言也卽彖傳所謂柔麗乎中正也豈便文以會韻之謂乎又正義原本

作五爲王位而言公者取其便文以會韻也辨證所
引亦疑有誤

周易本義辨證補訂卷二

周易本義辨證補訂卷三

烏程紀 磊輯

柔上而剛下

辨證仲翔蜀才皆云咸自否來六三升上上九降二故云柔上而剛下又云男下女

按雜卦咸自井來柔謂五

五即剛謂二伏二伏即五

乾四井四伏也二伏乾三井五也乾四之五乾三之二伏故為柔上而剛下

剛上而柔下

辨證仲翔蜀才皆云恆自泰來六四降初初九升四故云剛上而柔下

按雜卦恆自困來剛謂二柔謂五伏二乾三困三伏也五伏乾四困二也乾三之二乾四之五伏故爲剛上而柔下

利有攸往終則有始也

本義久于其道終也利有攸往始也

按終艮象始震象艮止則震動故爲終則有始本義以久于其道爲終非

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

本義以九五爻釋亨義

按亨皆以二五言剛當位謂五應卽謂二所謂遯而亨也本義以九五爻言者非

小利貞浸而長也

本義以下二陰釋小利貞

按易中利貞皆謂五遷以五伏言故為小利貞

小人否

辨證否程傳依王弼讀為臧否之否

補美切音鄙

本義依

徐仙氏讀為然否之否

方九切音缶

晁氏曰案古文作不

字

按否應讀如否泰之否

鄒傳切音痞

傳義之說並未允蓋

君子好遷小人否也天下豈有君子遷而小人不否

者乎當與大壯九三參觀君子謂四小人謂初也

壯于趾其孚窮也

本義言必窮困

按乾爲孚孚信也合也易中凡言有孚者皆以人言也大壯初與五交易初息則五伏故爲壯于趾其孚窮也當與夬初參觀

小人用壯君子用罔

本義罔無也視有如無君子之過于勇者也

辨證罔古本作罔京君明日壯一也小人用之君子有而不用劉長民曰罔不也君子尙德而不用壯若用其壯則危矣折中曰京氏諸家說用罔與傳義異以夫子小象文義參之諸說近是

按陰息則陽消君子小人勢不兩立故傳曰小人用

壯君子罔也壯謂三罔謂上罔是迷罔之罔卽所謂
羝羊觸藩羸其角也諸家之說並未允

晉

本義又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至
于五

按雜卦晉自剝來復剝初之五故爲柔進而上行詳
見周易消息

彖曰晉進也

明出地上

按明出地上四字應連上爲文是釋卦象至順乎麗
乎大明則釋卦辭矣

君子以自昭明德

辨證昭周宏正等作照仲翔亦讀爲照

按昭明也亦離象君子謂三伏乾三乾三體艮艮爲君子動之井五故爲君子以自昭明德

未受命也

按命謂天命受命謂消也初未受命故裕无咎與臨二未順命同義

利艱貞

辨證本義從彖傳以利艱貞謂五虞仲翔亦云

按剛至五爲貞易中彖辭所言利貞皆謂五也不獨明夷明夷五剛在柔中故云利艱貞遯五柔在剛中

故云小利貞小利貞亦非謂二學者苟因是推之則無泛濫之失矣

又家人五亦柔在剛中故云利女貞彖曰女正位乎內說者徒以外象釋之宜不得其解而以爲二矣
內文明而外柔順以蒙大難文王以之

按此節以二言

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

本義此爻之義未詳

辨證不從程傳之說故云未詳

按離爲腹內爲左艮爲門庭坎爲心左腹謂二也明夷四坤四伏乾四也乾四動之二合坤初坤四體艮

坤初體坎故爲入于左腹獲明夷之心于出門庭詳見周易消息

箕子之貞明不可息也

按程傳明不可息息字作滅息解本義雖无明文意亦如是皆非也所謂明不可息者卽彖傳晦其明也之意乃是不用其明非是不滅其明

家人有嚴君焉父母之謂也

本義亦謂二五

按此二句指五上兩爻言也五純剛父象也上外剛內柔母象也故爲嚴君若二則純柔矣不得爲嚴

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦

本義上爻初子五三夫二四婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

初五爲父初三爲子三爲兄初爲弟五三初爲夫上四二爲婦一家之中父母一子婦二故爲父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

六四富家大吉

本義陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

按陽主利陰主義陰不能富家富家者陽也柔順乎剛家之所以富也陽三陰四位之正也故傳曰富家大吉順在位也以陰主利誤矣

九五王假有家

按王假有家與王假有廟一例以象傳交相愛觀之似應作實字解語類謂有家之有虛字言至于其家也非奄有四方之有殊未然

柔進而上行

辨證仲翔曰无妄二之五故上行

按雜卦睽自解來解三之五故爲柔進而上行

遇主于巷

按遇主于巷巷亦實象謂里巷之中與納約自牖一例本義承程傳訓爲委曲相求失之矣果爾豈得爲未失道乎

先張之弧後說之弧

辨證後說之弧先儒皆作壺晁氏曰陸希聲謂作壺是說之按象數當作壺易說曰婚禮設尊說設通始以爲寇也故先張之弧匪寇乃婚媾也故後說之壺始則拒之如外寇終則禮之如內賓言始睽而終合也

按弧矢之象取諸睽故先張之弧後說之弧弧皆睽象也說如用說桎梏莫之勝說易中皆通作脫改弧爲壺通說爲設義雖通非也詳見周易消息

蹇

辨證依字當作蹇見五經文字亦作蹇本義謂足不

能進蓋從俗字釋之恐未然

按說文蹇跛也从足寒省聲臣鉉等案易王臣蹇蹇今俗作蹇非則蹇之爲蹇由來舊矣惠氏專尙說文豈此一字獨未檢說文耶蓋蹇消乾初初體震震爲足故字從蹇非俗體也以彖傳見險而能止觀之自見故本義之注有時亦未可盡非

本義又卦自小過來

辨證胡氏一桂曰蹇本升卦坤上巽下坤乃西南平易之方自升九二上往得坤體之中是爲利西南而往得中升九二既往五則下體成艮艮正東北方卦所謂不利東北其道窮也本義謂蹇自小過來而彖

傳分明自升來或自既濟來則皆有往西南之象耳
愚案以卦例求之蹇不當自升來仲翔謂觀上之三
又與彖辭往得中不合慈明謂乾動之坤五不言自
何卦來未詳孰是

按卦變之說言人人殊皆由于不知消息故至此耳
據雜卦蹇自節來往得中以五言其道窮以初言五
乾上節三伏也初乾三伏節初也此消彼息故象如
此彼徒拘一陰一陽之卦自某來二陰二陽之卦自
某來之例以求之庸有當乎

又按既濟三陰三陽胡氏謂或自既濟來亦未詳

初六往蹇來譽

辨證程傳上進則爲往不進則爲來

按易中爻象皆有往來二象唯蹇六爻備其辭則以象有利西南不利東北之文耳然所謂往來者不必專主一人言如初爻往蹇來譽往則就已言來則就人言故傳曰宜待也若謂上進爲往不進爲來不進豈可爲來乎不如本義混言之爲得也

宜待也

辨證張璠作宜時也康成本宜待時也案輔嗣注云觀險而止以待其時當有時字且時與尤之韻尤古音垂也

按以象言之當作待若謂時與尤之韻或待古亦有

時音

六四往蹇來連

辨證連仲翔讀爲輦輦亦難也往則无應來則乘剛故皆難也王弼謂得位履正當其本實雖遇于難非妄所招也古文輦作連見周禮鄉師注論語瑚璉璉讀爲輦莊子連字皆作輦此經連字王弼亦讀爲輦惟荀慈明讀如今音

按蹇六四往蹇來連連字宜從荀氏讀如字謂與三相接也故爲連陽三陰四位之正也故傳曰當位實也辨證引虞氏注讀連爲輦訓爲難與象未合

解利西南往得眾也

辨證仲翔曰臨初之四得坤眾故利西南往得眾也
雙湖謂蹇成解亦自蹇變愚謂蹇解者反對之卦屯
蒙以下皆反對豈蒙自屯來耶此卦例所無恐未然
也

按雜卦解自渙來渙五動變五伏故爲往得眾

百果草木皆甲坼

辨證釋文坼馬陸作宅云根也康成注云皮曰甲根
曰宅愚案古文宅作窀坼者窀壞字也馬鄭皆從古
文非改坼爲宅

按甲拆拆字今本皆從手不從土說文拆裂也甲拆
謂破甲而出也釋文作坼馬陸作宅云根也字義並

非

九二田獲三狐

本義此爻取象之義未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰卽三狐之象也

辨證獸三爲羣三狐謂羣狐也九家坎爲狐卦互兩坎故有羣狐之象不必專指三陰

按雜卦解自渙來渙之三陽至解皆伏故爲田獲三狐謂五上及初也

九四解而拇

辨證正義曰解有兩音一音古買反一音諧買反解謂解難之初解謂旣解之後彖稱動而免乎險則非

救難之時故先儒皆讀爲解此經唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹

按六十四卦從無卦字兩音者卽如觀卦彖爻先儒亦謂並宜讀平聲正義謂解有兩音一音古買反一音諧買反唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹者非九四上六亦宜並音蟹

損

辨證損自泰來益自否來故曰損益盛衰之始○損泰初之上益否上之初本義于損言下卦上畫之陽于益言上卦初畫之陰皆誤

按雜卦損自震來益自艮來損以二爲主益以五爲

主損爲震三伏之二故爲損下益上益爲艮四伏之
五故爲損上益下上謂乾下謂坤損息卦陰陽正益
消卦陰陽反

二簋可用亨

按亨亦宜讀作享亨謂通也以變言也損動變大畜
二五應故爲二簋可用亨詳見周易消息音訓亨蜀
才許庚反

弗克違

按弗克違當從本義辨證引表記不違龜筮弗克違
者謂龜筮協從弗能辭其吉殊未然

得臣无家

辨證谷子雲曰易稱得臣无家言王者臣天下无私家也王子雍曰處損之極損極則益故曰不損益之得臣則萬方一軌故无家也

按損上六得臣无家得臣是就君言无家是就臣言卽公爾忘私國爾忘家者

王用亨于帝吉

辨證項氏 安世曰大有九三隨上六益六二升六四四爻享皆作亨獨益作享讀者俗師不識古字獨于享帝不敢用亨帝也

按乾爲王亨通也謂王者用此以通于神明也故王用亨于帝愚謂亦宜作亨讀所謂觀會通以行典禮

也亨字中自該得亨字意豈必讀作享乎且說文亨
享本一字呂氏音訓亨王廙作許庚反

立心勿極

辨證正義勿无也語類勿只是不字非禁止之辭

按勿字較不字語意稍緩

揚于王庭孚號有厲

辨證游氏曰揚于王庭誦言于上也孚號有厲誣告
于下也

按揚于王庭以上言所謂柔乘五剛也孚號有厲以
初言所謂往不勝爲咎也說者不察以揚于王庭爲
暴揚小人之罪于王庭是陳寶訓注之爲也豈不大

誤天下事乎此說本浦氏龍淵較舊說實勝

九二惕號莫夜有戎勿恤

按蘇氏易解戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜也能靜而不忘警能警而不用得中道矣與大壯九二貞吉同故皆稱得其中此說殊勝本義

九五莧陸夬夬

辨證仲翔曰莧說也讀從夫子莧爾而笑之莧蓋古

論語莧作莧也

見說文

陸古文陸見漢唐扶頌及嚴舉

碑蜀才作陸睦和也莧睦者笑說見于面與九三壯頰相反所謂決而和也

按莧陸之莧當從宋氏

衷

莧莧茶陸當陸皆柔而易

決者故曰莫陸夫夫虞氏之說最爲支離惠氏從而信之殊未解

剛遇中正天下大行也

本義指九正

按雜卦姤自訟來剛謂二中正謂初伏初二交易故爲剛遇中正天下大行也坤爲天下乾爲大

后以施命誥四方

辨證鄭王肅誥作誥起一反止也後漢司空魯恭引此經曰言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也復彖云先王以至日閉關先儒皆謂二至之日愚謂初六爲卦主繫于金柅其止之象乎

按巽爲命爲誥故爲后以施命誥四方若作詰訓爲止則是艮象矣卦無艮象故知其非

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

本義柅所以止車以金爲之其剛可知

辨證柅古文作柅先儒皆謂絡絲跗也惟馬季長云柅者在車之下所以止輪令不動者傳義從之

按姤初六繫于金柅柅子夏傳作綱說文作柅注云絡絲跗也傳義從馬氏作止車物謂在車之下所以止輪令不動者然以下文羸豕孚蹢躅觀之其說皆非所謂金柅者卽繫豕之物也以金爲之故謂之金柅以上下文細釋之自見以羸豕而繫于金柅則貞

吉有攸往則孚乎躅躅而見凶矣經文明白如此而

釋者故為他說轉覺支離難曉如无妄六三或繫之牛則明言牛此不明

言豕者因下文而見也且所重在金柅故但言繫于金柅不然則所繫者果何物乎既无絲象又无車象

而牽就其辭不亦支離太甚乎

又羸豕羸字易中凡三見大壯三井豕及此爻先儒

並讀為縲索之縲鄭虞作纍古文作累據此則金柅

為繫豕之物益信彼徒以羸困釋之則失其義虞氏注坎

為豕為孚異繩操之故稱羸也宋氏衷曰羸大索所以繫豕者也

又按浦氏龍淵曰金柅所以繫豕者柅概也以木為

之取象于巽恐其易于毀折故加之以金而謂之金

柅取象于剛指九二也二在初之上其剛足制初則

不得跳越妄行以肆害于天下猶豕之繫于金柅而不得縱逸也故曰繫于金柅貞吉此說足證從前之誤

萃亨

本義亨字衍文

辨證馬鄭陸績虞等並無亨字故本義以爲衍文王昭素亦謂當无此字

按諸儒以下又有亨字故疑此亨字衍然坤象上言利牝馬之貞下又言安貞吉與此正一例不嫌重出也又彖傳言剛中而應正爲此亨字作注解或謂傳不言亨者殆亦未之攷耳

一握爲笑

辨證握康成讀爲夫三爲屋之屋戰國策曰堯無三夫之分三夫爲一屋也坤爲眾三爻一屋之象人三亦爲眾本義訓握爲眾是也

按巽爲號艮爲握震爲笑號謂五伏坤三三反四體巽笑謂初伏乾初乾初天一體震反艮動之五伏合坤三故爲若號一握爲笑鄭氏之說王伯厚已訾其失惠氏又從而信之亦好巽之過矣

升

本義升進而上也卦自解來柔上居四

案雜卦升自无妄來以五名也五坤初无妄初伏也

動之五合坤四故為柔以時升時謂五月之時

用見大人

辨證代氏淵曰尊爻无此人故不云利見

按大人謂五坤初坤初即二乾初故為大人見謂五
伏乾四乾四无妄四也動之五伏合坤初故為用見

大人坤為用

此從雜卦推出

九三升虛邑

按陽實陰虛辨證引馬氏說虛邱也殊未然

六四王用亨于岐山

按亨亦應從程傳讀如字說見上音訓陸氏曰許庚
反通也

上六冥升利于不息之貞

辨證荀慈明曰陰用事爲消陽用事爲息陰五在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

按上動卽消故利不息之貞

困

本義坎剛爲兌柔所揜

辨證兌爲剛幽非柔也荀慈明謂二五非陰所揜得之

按困之剛揜指二爲三揜言也荀氏謂二五爲陰所揜亦未然蓋卦无以兩爻言者

有言不信

辨證折中讀信爲伸言動見沮抑也尙口乃窮信字對窮也

按動見沮抑卽不信矣讀如字亦通

困而不失其所亨

辨證困而不失其所當爲句言困而不失其所故亨唯君子能之九三困于石失其所矣故曰非所困而困焉

按易中凡言亨者皆以二五言也困與井反易五反而下二反而上二五反易剛柔不失故爲困而不失其所亨亨謂通也辨證讀至困而不失其所句

說本
郎觀

殊失自然之致

利用亨祀

按亨亦應讀如字

動悔有悔吉行也

辨證陸氏

希聲

曰行而獲吉故曰變乃通也吉行也

吉字屬上句讀田氏

晴

曰行也二字乃是解征吉之

義

按陸氏謂行而獲吉是也以吉字屬上讀則非爻謂

動悔有悔征吉故傳曰動悔有悔吉行也吉行二字

正解征吉與歸妹初跛能履征吉傳曰跛能履吉相

承也一例如以吉字屬上讀則文義倒置未然

汔至亦未繙井羸其瓶

辨證語類訖至略作一句亦未繙井羸其瓶是一句
意至而止綆未及井而瓶敗言功不成也

按以彖傳觀之訖至亦未繙井句羸其瓶句

舊井无禽

本義井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲
此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也
辨證易說曰一說水中有火故井互兌離兌爲澤離
爲息鳥集于木不集于井故井无禽四不應初之象
也

按晏氏

斯盛

曰舊井廢棄之地古者田賦出車菑苗

獮狩必獲禽焉井廢則田廢故无禽此說最合象意

殊勝諸家

水火相息

辨證晁氏曰案兌無爲水之象此字必誤借乎古今
无一人辨之者不然革則旣濟也且火澤爲睽矣
按兌爲澤澤者水所鍾積坎而成者也故坎爲水兌
亦爲水誰謂兌無水象乎如繫傳潤之以風雨風謂
異雨謂兌又豈得謂兌無雨象
本義息滅也又爲生息之義

辨證息字兩訓本程子

按此息字只應作滅息解易中唯息字有三義君子
以自強不息息止也利于不息之貞息生也水火相

息息滅也以卦義推之殊无生息之意

革而信之

辨證釋文信之一本无之字案信古音申與正韻

正音

征

按革而信之所以釋己日乃孚也釋文謂一本无之字者非惠氏又謂按信古音申與正韻亦非信字正釋孚字與正亦協

革言三就又何之矣

按之往也三動之二伏故謂又何之矣

鼎

辨證仲翔曰大壯上之初按彖傳云柔進上行當是

遷初之五得中應剛故元亨也四陽二陰之例非大壯則遷來亦仲期說也

按雜卦鼎自同人來同人二之五故爲柔進而上行元吉亨

本義吉衍文也

辨證從程傳

按吉非衍文傳不言吉者吉在其中也詳見傳義經文訂譌

聖人亨以享上帝

辨證依釋文上帝二字衍

按鼎彖傳聖人亨以享上帝惠氏謂依釋文上帝二

字衍試思衍此二字尙成文乎且上帝與下聖賢對設无上帝二字所謂享者我不知其果何指也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

本義我仇謂初

辨證我仇本義從程傳指初愚謂仇匹也初不得言匹二與五應仇當指五王輔嗣曰有實之物不可復加益之則溢反傷其實五于乘剛之疾不能就我則我不溢得全其吉也石守道從王說

按鼎九二我仇有疾仇謂三三之四伏故爲有疾仇有疾故不我能卽吉若以爲指五而言訓仇爲匹如王氏之說不亦支離太甚乎

鼎有實慎所之也

本義有實而不慎所往

辨證一本慎其所往

按以文義當有其字

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

辨證本義形渥作形劇讀從古訓也晁氏謂九家京

苟虞一行陸希聲皆作刑劇卽周禮屋誅之法鄭康

成之注備矣漢書敘傳底劇鼎臣渥程子從王弼訓

渥厚漬也戰國策顏厲曰無功而受其祿者禍必淫渥亦厚也

按鼎九四其形渥當從程傳讀如字謂赧汗也晁氏

形劇之說不可訓

中以爲實也

月三

辨證陽實陰虛六五得言實者京君明日陰雖虛納于陽位稱實六居五故言實李氏心傳曰資九二之中以爲實五不卽二何資之有

按鼎五伏陽與上交易故曰中以爲實

彖曰震亨

本義震有亨道不待言也

按震亨與賁亨一例因二五皆柔故先言亨以起之下乃釋震之所以亨也故曰震亨

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

本義程子以爲通也下脫不喪七也四字今從之出
謂繼世而主祭也或云出卽也字之誤

辨證王子雍曰有靈而尊者莫若于天有靈而貴者
莫若于王有聲而威者莫若于雷有政而嚴者莫若
于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過
百里政行百里則七也亦不喪祭祀國家大事不喪
宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀范諤
昌王昭素謂彖辭出上脫不喪七也四字案王子雍
注當如二人之說子雍注載見御覽

按震驚百里卽是出出可以守宗廟社稷以爲祭主
卽是釋不喪七也傳舉首句足以見矣似未見有脫

誤或以爲脫誤者卽是郭京亂道謬昌輩誤信之耳
詳見傳義經文訂謬

又王子雍注原本有聲而威者莫若于雷有政而嚴
者莫若于侯辨證引自雷字下脫九字茲從原本補
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

本義億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上然
柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占貝象
中但九陵七日之象則未詳耳

按震六二億喪貝億字說者不一虞翻以爲惜辭干
寶以爲歎辭皆從喪貝而言耳實則億無歎惜之義
也鄭氏以爲十萬曰億是謂貝之值然就二言則似

可通就五言則難通矣程子訓爲度自後諸儒從之
然事未至而預度之義亦未穩故朱子云未詳竊意
億當訓安億有安義對震而言故云震來厲億喪貝
躋于九陵勿逐七日得震來厲其象億喪貝其事上
以剛言二乃伏陽下以柔言也

又躋于九陵非喪貝者躋于九陵乃盜貝者躋于九
陵耳故勿逐七日得自來說者多誤

又卦有六爻爻主一日至七則變故勿逐七日得與
既濟六二同義震二七日即巽二既濟二七日即未濟二柔變而剛故象如此見雜卦圖

大无喪也

辨證大无喪也大其得中能无喪也春秋傳曰君子

周三
大其弗克納也詞法與之同

按乾爲大易中所云大小皆是實象與春秋自別此當以消息推之五乃伏陽其柔動變損上故曰大无喪也

列其夤

辨證列孟喜一行讀爲裂折中曰列峙也

按當從孟喜一行讀爲裂謂分也

厲薰心

辨證薰仲翔讀爲闡云艮爲闡坎盜動門故厲闡心古闡作薰字馬氏因言薰灼其心未聞易道以坎水薰灼人也案薰與闡通詳見九經會最

按艮九三艮其限列其夤屬薰心限謂身上下之際
夤膂也列裂也謂分也艮其限故列其夤列其夤故
屬薰心故傳曰艮其限危薰心也並無坎盜動門之
象仲翔讀薰爲闢增入此句殊夫自然之致反訾馬
氏薰灼其心之說爲非殆亦忘艮之六爻並以人身
取象乎

以中正也

本義正字義文叶韻可見

辨證姚氏小彭曰小象上下文協韻當作正中

按毛氏奇齡謂古東冬庚青蒸皆通正字與上下亦

協詳見傳義經文訂譌

漸女歸吉

辨證此經卦變未詳仲翔謂否三之四馮氏朱氏胡氏皆從其說蘭氏廷瑞曰六三在外漸進一位不獵等以漸而進者唯女歸爲得其義義或然也

按雜卦漸自大過來坤爲歸息爲吉女歸吉以五伏坤三言也初三交易坤三卽二坤初坤三大過初也坤初大過二伏也坤三動之五伏坤初動變二故爲女歸吉歸以坤三言吉以坤初言也詳見周易消息漸之進也女歸吉也

本義之字疑衍或是漸字

按漸之進也亦起下之辭之字非衍女歸吉句所以

申言之也詳見傳義經文訂謬

其位剛得中也

本義以卦體言謂九五

辨證自旅而來九進居五則彖傳剛得中仍是卦變
不得專屬卦體矣胡雙湖謂否六三進而成漸九五
一爻又從旅盡賁三卦變來其說支離吾不知之矣
按坤爲位爲中乾爲剛其位剛得中也謂二伏乾五
漸自大過來乾五大過三也動之二伏故爲其位剛
得中也卽所謂止而巽也止而巽故動不窮而成旣
濟此數句所以申言可以正邦之意細繹消息自見
婦孕不育

辨證語類卦中有兩箇孕婦字不知如何取象不可
曉案三至五約象離離中女故稱婦爲大腹故稱孕
離體非正故不育三五皆體離故皆稱孕婦互體約
象之說朱子所不用故云不可曉也

按剛柔正爲孕漸三乾四伏坤四也

此從雜卦推出

乾四動

之既濟四伏合坤三坤四動變既濟三伏合乾三故
爲夫征不復婦孕不育惠氏但以離爲大腹取象猶
非經旨

鴻漸于陸

本義胡氏程氏皆云陸當爲逵謂雲路也今以韻讀
之良是

辨證胡氏名瑗字翼之號安定秦州人安定讀陸爲
逵程子從之顧氏炎武曰胡氏之說出于毘陵從事
范諤昌朱子謂合韻非也儀古皆音俄不與逵爲協
棟謹案折中曰陸乃阿字之誤阿大陵也進于陵則
阿矣儀古讀俄

按陸字仍當作陸與三同象諸儒之說並未允詳見
傳義經文訂譌

又易中凡兩爻同象者皆是一事如觀之觀我生謙
之鳴謙睽之睽孤及此爻鴻漸于陸皆是又如萃升
之孚乃利用禴損益之或益之十朋之龜弗克違反
覆只是一象又如旣未濟之曳其輪濡其尾卽可從

此悟其往來消息慎勿輕易改易以蹈滅古之咎也
歸妹

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之
長男而其情又爲以說而動皆非正也故卦爲歸妹
而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘
剛故其占征凶而无所利也

按震爲兄兌爲妹妹對兄之辭以長兄嫁兌妹故名
歸妹非以少女從長男也至其辭之不善由于爻之
不正非關卦也觀彖傳自見本義承襲程傳之誤不
可不辨

辨證又卦自泰來三四易位乾坤交故曰歸妹天地

之大義

按雜卦歸妹自頤來

九四歸妹愆期遲歸有時

按九四爻辭本義以爲賢女不輕從人之象辨證皆
之過矣且引莊公逆齊姜事尤非象意

遇其夷主吉行也

辨證折中吉行也吉字屬上讀

按此與困上六一例吉字亦宜屬下讀

闕其戶闕其無人

辨證何邵公注公羊曰有而无益于治曰無猶易曰
闕其无人王仲任曰闕其戶闕其无人非无人也无

賢人也淮南子亦云非無眾庶也言無聖人以統理之也

按豐上闕其戶闕其无人只是言不見其人耳與行其庭不見其人一例觀自藏句自見辨證之說殊失之過

天際翔也

辨證易說曰漢易天際翔爲天際祥孟喜曰天降下惡祥也春秋傳曰將有大祥國幾亡五行傳有青白之眚青白之祥皆以惡徵爲祥鄭氏曰眚生于己祥自外來天降之惡徵故爲祥也

按天際翔惠氏引易說謂漢易天際翔爲天際祥孟

喜曰天降下惡祥也然傷以釋經上言豐其屋下言
天降祥文義亦不貫仍應作翔為是

柔得中乎外而順乎剛

辨證虞仲翔荀慈明姚元直范長生

才即易

皆云否三

升五五失其居故稱旅順乎剛剛謂上

按雜卦旅自中孚來與豐反易柔得中乎外而順乎
剛以外象言謂五五即中孚初伏也動之五合乾三
故為柔得中乎外而順乎剛

斯其所取災

辨證斯王輔嗣讀為斯養之斯古文作斯謹案折中

是王說

按斯當讀如奔以斯之之斯謂分也詳見周易消息
射雉一矢亡

按射雉一矢亡傳義異說當從本義爲是

喪牛于易

接喪牛于易與大壯六五喪羊于易同義易讀入聲
剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

辨證仲翔曰遷二之四柔得位而順乎剛故小亨姚

氏小彭從虞說陸公紀曰陰爲卦主故小亨

按雜卦巽自賁來柔皆順乎剛以二五伏言也柔順
乎剛故小亨凡言亨者皆謂二五詳見周易消息

无初有終先庚三日後庚三日

本義有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁甯于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

辨證易說曰蠱彖先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木爲仁庚金爲義門內之治恩掩義故蠱象父子門外之治義掩恩故巽用武人太玄曰庚斷甲義斷仁也愚謂日在甲爲早庚從貝爲續古文早作昂庚作庚甲者開其始故彖曰終則有始庚者續其後故爻辭无初

有終

按先庚後庚之說卽當以爻辭爲解庚之爲言更也

以^二坤三言也坤三即乾三先庚^初三日謂庚先三日伏

也謂升三伏也升自无妄三來動變升三伏升動變

豫^三豫動變賁^四自升^三而豫^三而賁^四歷三卦爻

爻主一日故為先庚三日後庚三日謂庚後三日見

也謂蠱五也蠱自巽^二來巽自賁^四來自賁^四而巽

伏^二而蠱^五歷三卦爻故為後庚三日先庚三日故无

初後庚三日故有終故曰无初有終先庚三日後庚

三日吉

上六引兌未光也

辨證易說曰凡陽稱光未光者言九五之光揜于上

六也夬萃五上同義

按乾上爲明坤下爲光易說謂凡屬屬光者是

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

本義卦辭注云其變則本自漸卦九來居二而得中
六五居三得九之位而上同于四

語類剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是六
二上做三此說有些不穩却爲是六三不喚做得位
然而某這箇例只是一爻互換轉移無那隔驀兩爻
底

辨證六往居三仍在內卦象云外何也六居三爲失
位謂之得位可乎先儒虞氏盧氏等皆云渙自否來
乾來居坤成坎體坎爲通往來不窮謂之通故云剛

來而不窮坤居乾四上承九五故云柔得位乎外而
上同象義如此而注不云者胡氏解文曰本義以二
爻相比者爲變故朱子雖有此疑而不及改正也

按雜卦渙自咸來剛謂二乾五乾五咸初伏也動之
渙二故爲剛來而不窮柔謂五伏坤五坤五咸四伏
也動之五伏合乾上乾上卽四坤上故爲柔得位乎
外而上同此二句釋渙之所以亨也凡亨皆以二五
言辨證之言亦未允

王乃在中也

辨證先儒謂乾爲王乾四之坤二故云在中嫌二非
王故稱王也

按王謂四伏乾初四伏即五乾初咸四也動變四伏故爲王乃在中中謂坤中

六四渙其羣元吉

辨證呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也程傳曰天下渙散而能使之羣聚此乃大善之吉也其說與古訓合本義謂散其朋黨君子羣而不黨羣不可訓爲黨也散羣之說蓋本老泉未爲得也

按羣如羣居終日之羣謂小人也當渙之時爲羣所蔽故渙其羣元吉本義及辨證之說並未確

剛柔分而剛得中

辨證盧氏曰此本泰卦分乾三上升坤五坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也愚謂此與噬嗑卦變同義剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂二五也按雜卦節自恆來剛柔分而剛得中以二五言惠氏之說是也而變則非

九二不出門庭凶

辨證隨下震震爲市市爲開門故初九有出門之象節下兌兌爲市市爲閉門故九二有不出門之象然節象上坎下兌坎爲通兌爲塞老子曰塞其兌通塞以時故初當塞二當通二居中與五敵應知塞而不知通故云失時極言失時中之義極亦中也

按爻以變言節動變蹇節二乾初卽三坤初乾初動
變二伏坤初動之初故爲不出門庭失時極也極卽
與時偕極之極謂至也窮也非中之謂
不節之嗟又誰咎也

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

按繫傳无咎者善補過也故易中凡言无咎皆是一
例此所謂又誰咎者謂孰得而咎之也人苦不自知
不節而能嗟故又誰咎嘉其能改過也謂爲无所歸
咎未然

柔在內而剛得中

辨證三四得言內者彖者材也以全體言之得言內

也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔指六
三

按中孚以二爲主二坤四伏也故爲柔在內而剛得
中

我與爾靡之

按靡其也分也與繫戀意差別

六四月幾望

按易中三言月幾望幾皆當訓爲近辨證于小畜中
孚讀幾爲旣殊未然

上九翰音登于天

辨證易說曰雞棲于桀劣能登墻雉之高飛不過一

丈無戾天之翼而曰登天易之取象荒矣翰一作翰
翰音雉尾古用以郊天故曰登于天魯郊以丹雉祝
曰以斯翰音赤羽去魯侯之咎見說文占曰貞凶何也
雄雞斷尾憚爲犧郊天之禽衣以文繡其去死不遠
矣故象曰何可長也

按翰音只是羽音非必謂雞也翰音登于天卽小過
所謂飛鳥遺之音不宜上宜下也故貞凶辨證之言
可備一說錄之以廣異聞

終不可長也

辨證不可長長當依程傳讀爲上聲猶言不可過也
按易中如咎不長何可長從无作上聲讀者故語類

謂此爻小象恐不得如伊川說當從本義為是

縞有衣袽

本義縞當為濡

辨證程子讀縞為濡謂滲漏也

按縞當讀如字虞氏翻謂乾為衣故稱縞袽衣敗也

乾二之五衣象裂壞故縞有衣袽

六三未濟征凶利涉大川

本義或疑利字上當有不字

辨證劉氏彌邵從或說

按未濟六三上言征凶下言利涉大川故或疑利上

當有不字易上下異象易中此類甚多正不必加詳

見傳義經文訂謬

有孚于飲酒无咎

本義以剛明居未濟之極時將可以有爲而自信自養以俟命无咎之道也

按易中凡言有孚者皆人已交接之辭也或已孚于人或人孚于己如此爻上與初交易故爲有孚于飲酒无咎非自信自養之謂也玩一于字自見

周易本義辨證補訂卷三

周易本義辨證補訂卷四

皇極經世
系輯

是故剛柔相摩八卦相盪

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩盡而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

按本義之說卽邵子之說辨已見前韓氏伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移此說殊較混成言陰陽交感卽乾坤之變化運化推移卽六十四卦之遞禪也于是知舊注有時亦不可廢

辨證釋文曰盪眾家作蕩王肅音唐黨反馬云除也

桓云動也唯韓云相推盪愚謂盪有二義一訓動蕩
 之蕩桓元說是也月令云一訓排蕩之蕩馬融說是
 也漢有蕩寇將軍續漢書張綱傳曰方垂蕩然乃知後漢以
 來曠蕩之蕩亦作盪則盪為蕩或字也而排蕩之蕩
 後人改作盪見蔡湛碑故釋名云蕩盪也排蕩去穢
 垢也說文盪為滌器此經蕩字韓伯改為盪又釋為推盪兩
 漢以來從无是訓各說流傳不謂至今猶未改也

按剛柔相推而生變化推盪之訓正深合經旨而惠
 氏嘗之過矣

乾知大始

本義知猶主也

按知與主亦微有別詳見周易消息

剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰

聖人所以觀象而繫辭眾人所以因善而求卦者也

按此句即謂卦變所謂推者即象傳中剛上柔下柔

上剛下之謂當于雜卦求之如比變臨臨變屯之類否則十翼

末篇幾為虛設矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

按彖爻並言則知易非兩人作矣彖言乎象象謂已

成之象也如屯蒙以下六十二卦爻言乎變變謂將來之變也

如比師以下六十二卦故詮彖爻而不知往來消息者每死繁

句下

辭也者各指其所之

按之卽往也所謂之者卽雜卦所變之卦是也如比變臨臨變屯之類非一卦可變六十四也如一卦可變六十四則六爻之辭不足以該之矣此後世術家之說非聖人之書所本有

一卦變六十四卦見下引伸觸類注

右第三章

辨證按第三章與音訓同正義自此至故知死生之說爲第三章

按自象者言乎象者也以下數節仍承上言宜合爲

一章

天地之道

辨證釋文音訓皆云天下之道

按作天地是觀下仰觀俯察節可見

精氣爲物游魂爲變

按精氣以息言游魂以消言游魂卽陰中之陽

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

本義此窮理之事

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義此聖人盡性之事也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義此聖人至命之事也

按以此三節分屬窮理盡性至命之事似未穩成之者性也

本義成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也

按成之者性也卽率性之謂道也之指道言成指性言道旣一陰一陽之謂則性亦非專屬陰矣朱子以善爲陽故遂以性爲陰不知繼善成性與中庸已發

未發之旨差別繼之者善是就後來言成之者性是
就生初言亦是見于外者故性亦屬陽此謂乾初
仁者見之謂之仁知者見之謂之知

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目
爲全體也

又或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也
曰彼以清濁言此以動靜言

按乾爲仁坤爲知朱子謂仁陽知陰是也又云或曰
上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以
清濁言此以動靜言則非矣蓋知周乎萬物知亦屬
坤道濟天下道亦屬乾不然陰陽无定象矣

盛德大業至矣哉

本義程子曰天地無心而成化聖人有心而无爲
按復象傳復其見天地之心乎天地自有心也程子
謂天地無心而成化便與聖人之言差一間使天地
果无心則人之所以爲善惡者无所主持矣將栽者
培之傾者覆之之謂何

子曰易其至矣乎

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人
所加也

按繫傳中凡言子曰者皆是另起一章
是故謂之象

本義象卦之象如說卦所列者

按象卽卦畫六爻之象非物象之象也如說卦所列
乃是物象聖人畫卦所以象之也故曰象其物宜
聖人有以見天下之動

辨證仲翔曰重言聖人謂文王也

按作易自是文王與伏羲本无與虞氏此注似分爻
象爲二人疑未是

而觀其會通以行其典禮

辨證胡氏

炳文

曰不會則於理有遺闕如之何可通

不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是

庸

按觀會通以行其典禮如公用亨于天子王用亨于岐山之類所謂亨者嘉之會也嘉會足以合禮故曰觀會通以行其典禮宋儒如項安世輩每訾程傳之非試卽孔子之言思之當無用此嘵嘵矣

又如胡氏之說何嘗不是只是不從象上見得總屬空言取鬧

言天下之至賾而不可惡也

按惡當從本義讀烏故反辨證謂當從古讀爲亞訓次未是

爲易者其知盜乎

辨證李氏心傳曰爲易諸本多云作易今從釋文及

朱本音訓云爲易者今本作作易者

按說卦傳兩言聖人之作易也又繫辭下傳亦言作易者其有憂患乎並作作則此亦宜作作李氏之言未足爲據

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

按自鳴鶴以下七節卽所謂擬議以成變化者文意相生非重出也詳見傳義經文訂譌

右第八章

辨證第八章與音訓同正義自聖人有以見天下之

蹟至其臭如蘭爲第六章初六藉用白茅至盜之招也爲第七章

按自聖人有以見天下之蹟至盜之招也亦承上兩節言卽聖人崇德廣業之事也宜卽合爲一章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之辨證按此經二節相連蓋據漢書律厯志愚謂律厯志本劉歆三統厯公孫祿斥歆顛倒五經謂此類也程子信而從之恐未然

按以此二十字置天數五節上又見衛元嵩元包運菁篇不獨律厯志也張子亦疑此節當在天數五上

但不加程子竟易置耳則此爲錯簡无疑唯大衍一節言生蓍之事天數五一節言倚數之事以說卦傳次第觀之則天數五一節似不應移置大衍前也故此二十字應從程子置天數五上而天數五一節仍應如舊次大衍節後爲允

又曰此言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也辨證天一地二以下乃五行之次邵氏謂之河圖而朱子誤信之殊不足據辨見卷首

按以此節爲五行之次乃漢儒說也然五行之次卽八卦之次一而二二而一者也一六二七三八四九五十一圖實足以盡造化之秘所謂聖人則之者豈

能逾于此乎今人每不能平心體會而于五行八卦
猶必區而二之亦足以徵其无實見已矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

按此一節當從馬融荀爽諸儒之說爲下章章首

右第九章

本義此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦畧
矣意其詳具于太卜筮人之官而今不可攷耳其可
推者啟蒙備言之

按自第九章以下至十一章言筮亦甚詳矣朱子猶
謂畧者意必如啟蒙乃爲詳耳然啟蒙筮法與古實
未合

參伍以變錯綜其數

按此二句卽謂筮也參謂參變伍謂伍變揲著之時
餘數三少三多爲參一少兩多一多兩少爲伍故爲
參伍以變錯謂雜也綜謂總也錯謂參變而三少三
多伍變而一少兩多一多兩少而數雜也綜謂一變
三少三多一變一多兩少或一少兩多而總之也故
爲錯綜其數

是故易有太極

按此節承上兩節而言乃著卦之次非雜卦之次詳
見前卷

莫大乎蓍龜

辨證莫大先儒皆作莫善承訛已久不可改也

按以上五句觀之則此亦宜作莫大

易有四象

辨證易說曰四象失得之象憂虞之象進退之象晝夜之象

按四象之說當從本義陰陽老少卽七八九六

易曰自天祐之吉无不利

本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐其錯簡宜在第八章之末

按此節何氏楷謂與第二章自天祐之語遙應非錯簡也詳見傳義經文訂譌

聖人立象以盡意設卦以盡情偽

辨證崔氏

原

以立象爲八卦之象設卦謂六十四卦

謹按折中以崔說爲是

按崔氏之說疑立象設卦爲重出故分別言之不知立象以著言所謂極其數以定天下之象也設卦以畫言所謂易六畫而成卦也

乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

辨證本義讀毀爲毀壞息爲滅息乾坤卽天地也安得以毀壞滅息言之竊以其說爲未安此經之義以漢易攷之卽孟喜卦氣之說也乾坤者十二畫也易

者坎離也

坎月離日日月為易

緼藏也離麗乾坎藏坤故為易

之緼乾坤各六畫分為十二消息坎月離日居中央

旺四季

坎成離已方伯卦

故乾坤成列而易立乎其中矣乾

成則坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤毀

則坎離分此六日七分時也故云无以見易幾近也

息生也易不可見則乾坤或近乎生矣謂中孚至復

咸至垢也班固釋此經云言與天地為終始也得之

矣緼當依虞氏作韞唐石經作蘊

按乾坤其易之蘊一節本義之說如此辨證之說如

彼然即以辨證之言攷之其非本義處亦有不必然

者謂本義讀毀為毀壞息為滅息乾坤即天地也安

得以毀壞滅息言之然本義謂乾坤毀謂卦畫不立則本義亦以卦畫言也何嘗以乾坤爲天地乎辨證又謂乾成則坤毀坤成則乾毀則是亦以毀壞言也又何以讓本義乎且訓幾爲近息爲生謂易不可見乾坤或近乎生矣無論此節不爲卦氣言也卽爲卦氣言謂乾坤毀則无以見易則可謂易不可見乾坤或近乎生可乎且于夫子語氣亦不合也故不如仍從本義之爲長

默而成之

辨證默而成釋文无之字

按易中之字皆有所指而言也且刪去之字亦不成

文

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

按八卦成列謂乾坤震巽坎離艮兌因而重之謂八卦之上各重一卦非乾一兌二各因一卦而以八卦加之之謂

剛柔者立本者也變通者趨時者也

按剛柔立本卽乾坤二卦變通趨時卽屯蒙以下六十二卦

何以守位曰仁

本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與守邦

按何以守位曰仁卽孟子仁者宜在高位之謂當從程傳讀仁爲是倘謂非眾罔與守邦此言守位不言守邦也詳見傳義經文訂譌

致遠以利天下

本義致遠以利天下疑衍

辨證釋文致遠以利天下一本无此句故本義以爲衍文

按釋文因上已有舟楫之利以濟不通句故疑致遠以利天下句衍不知舟楫之利无遠勿届與下服牛乘馬正是一例故非衍文

不封不樹

辨證虞仲翔說穿土稱封封古窆字聚土爲樹禮記
縣棺而封封康成讀爲窆先鄭注周禮遂人云窆謂
下棺時禮記謂之封春秋謂之塋皆葬下棺也聲相
似說文亦云今讀易者皆作俯容切失之

按封謂封土樹謂植木此條辨見王氏引之經義述
聞詳周易集說

右第三章

辨證正義自首節至德之盛也爲第三章

按易者象也一節係承上數節而言乃總結之辭宜
與上合爲一章

陽卦奇陰卦偶

按陽卦謂震坎艮奇謂以一奇為主也陰卦謂巽離兌偶謂以一偶為主也

右第四章

辨證音訓自首節至立心勿恆爲第四章

按當從音訓與下數節合爲一章此數節乃總挈之辭

易曰憧憧往來朋從爾思

辨證王氏應麟曰上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下

繫十一爻起于咸憧憧往來卦氣圖咸至垢凡六日七分中孚至復亦六日七分

按上繫七爻言擬議以成變化之事下繫十一爻言

君子小人之道其始中孚始咸初无深義王氏謂咸至姤凡六日七分中孚至復亦六日七分爲有合于孟氏卦氣圖夫子之言將爲卦氣圖說乎

又按以雜卦言之中孚當春分兼閏言不然恆當春分咸當秋

分故中孚之後卽大過咸之後卽小過則中孚與咸

二分之一也卽謂夫子有爲而云亦以消息言也豈

六日七分之謂乎

以全身也此從辨證本下死其將至與說卦傳水火不相違同

辨證李氏心傳曰以全身也諸本作存身朱子從釋

文音訓曰全身今本作存身

按當從今本作存身蓋存對亡言龍蛇當蟄則蟄故

爲以存身

死其將至

辨證李氏

光地

曰死其將至諸本作期音訓曰死其

今本作期

按其亦當從今本作期曰將至云者是有期也李氏謂朱子從釋文作其者非

是以身安而國家可保也

辨證國家仲翔本作邦家今本避漢諱改

按此句必原本作國非因避漢諱改也如因避漢諱改如天下无邦以正邦也之類經未嘗改而獨避此一字耶必不然矣

吉之先見者也

本義漢書吉之間有凶字

按正義謂定本无凶字詳見傳義經文訂譌

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

按王輔嗣曰易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡剛明也又曰開釋卦爻使各當其名也據此則經文无誤不必改詳見傳義經文訂譌

唯變所適

辨證適之也謂之卦也乾坤有旁通六十四卦有適

變也

按變卽雜卦之變如比變臨臨變屯之類

則非其中爻不備

辨證洪氏曰中爻者謂二三四與三四五也王氏

麟曰京氏謂二至四爲互體三至五爲約象語類曰

先儒解此多以爲互體互體漢儒多用之左傳中一

處說觀卦亦舉得分明

卦遇觀之名而云風爲天子
土上山也二至四有艮象故
山云看來此說亦不可廢

按卦有外象有內象所謂中爻卽內象也皆以二五

言如謙二柔也而內伏剛故爲地中有山姤二剛也

而內伏柔故爲天下有風故曰辨是與非則非其中

爻不備非互體約象之謂故下即曰噫亦要存亡吉

凶則居可知矣居即中爻也

居即居業之居易中如利居貞成其謀凶居吉

之類皆謂中爻

昔者聖人之作易也

按聖人是指文王子曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎文王拘于羑里故云憂患此云作易故知是文王與伏羲无與故下遂言生蓍倚數之事

參天兩地而倚數

參天謂天數用三一三五也兩地謂地數用兩二四

也此說本馬氏

兼三才而兩之

辨證一卦三爻分天地人而天地人又自有陰陽剛柔仁義之分是以兼三才而兩之所以順性命之理也

按三才謂天地人初兼二三兼四五兼上故爲兼三才而兩之兼三才而兩之故易六畫而成卦六畫成卦以旣濟言也

分陰分陽迭用柔剛

辨證朱氏震曰分陰者六八也分陽者九七也迭用柔剛者互變也

按分謂陰陽分也用謂用以變也一三五爲陽二四上爲陰坤中之一三五陰之陽也乾中之二四上陽

之陰也陰陽既分剛柔互用則乾成既濟坤成歸妹
故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章六位成
章以歸妹言也此卽所謂順性命之理也順性謂既
濟順命謂歸妹

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
數往者順知來者逆是故易逆數也

本義邵子曰此伏羲八卦之位所謂先天之學也

按此卽雜卦方位以變化既成言也詳見周易集說
又按繫辭傳古者包羲氏之王天下也于是始作八
卦以通神明之德以類萬物之情則伏羲但畫八卦
並無方位之可言而邵子必欲以此爲伏羲先天之

學不過欲駕文王孔子之上高自位置而已朱子乃
從而誤信之殆不可解餘已見上

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎
乾勞乎坎成言乎艮

本義邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也
按此卽變化之事所謂大明終始六位時成時乘六
龍以御天也

又按繫辭傳易之興也其于中古乎作易者其有憂
患乎則作易者文王故凡易中所言聖人皆謂文王
不獨此爲文王八卦方位也而邵子必欲以此爲文
王八卦者不過欲屈此伸彼以見先天之尊耳其心

術殆不可問詳見周易集說

邵子漁樵問答卷末載有一段釣者談已樵者

日吾聞古有伏羲今日如禘其面焉拜而謝之及旦而去讀此可以知其故矣

右第五章

本義此章所推卦位之說多未詳者

按朱子以先天卦位為主故言此章所推多未詳其

說見語類黃氏

宗義

象數論已辨其非詳見周易集

說

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬

物也

本義此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義

按天地定位兩節以變化旣成言帝出乎震兩節以變化言此一節乃總結上文故合而言之

又按神卽乾坤本義謂去乾坤而專言六子以見神之所爲然則神又何物乎

故水火不相逮

辨證音訓水火不相逮今本作水火相逮釋文會通皆有不字漢書郊祀志所引亦然本義注未濟云水火異物各居其所故不相逮

按水火相逮卽上水火不相射也與山澤通氣雷風相薄一例辨證據音訓謂有不字者非

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之情卽八卦之序無所謂乾一兌二者

震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

本義索求也謂揲著以求爻也

辨證語類震一索而得男一段看來不當專作揲著

看據著有不作這序時便說不通大概只是乾求于坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三者以畫之次序言也胡氏炳文曰此章本義乃朱子未改正之筆要當以語類爲正

按索之爲言索也謂乾坤之交也乾坤一交而得男故謂之長男一交而得女故謂之長女若謂乾求于坤坤求于乾卽不免有語病

爲龍

辨證虞仲翔本龍作驪云驪蒼色震東方故爲驪舊讀作龍上巳爲龍非也

按震爲玄黃則玄黃震之色也不應又作驪如謂上

已爲龍則乾天也故稱乎父而廣象爲天爲父不嫌重出疑仍作龍爲是

爲狗

辨證仲翔本狗作拘云指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤

按艮爲手爲指故易中字從手者皆艮象不獨拘也故此亦宜仍作狗惠氏專尙漢學故每存異說

荀九家有爲鼻爲虎

辨證艮爲虎按經言虎者无艮象依虞仲翔注易虎爲膚字之誤也

按艮不爲虎惠說是也然謂爲膚字之誤亦非膚亦

坤象宜闕之詳余所著九家逸象辨證

爲羊

辨證仲翔本羊作羔云女使作羊非康成本又作陽云此陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也按虞鄭兩說皆非經旨仍當作羊爲是

序卦傳

按序卦一篇聖人亦卽其授受往來以明消息上言內三爻之變化下言外三爻之變化也

履而泰然後安

本義晁氏曰鄭本无而泰二字

按泰者通也履而泰然後安故受之以泰而泰二字

以文義亦應有晁說非

有无妄然後可畜

辨證鄭氏本云有无妄物然後可畜

按以下故受之以大畜觀之物字正不必有且无妄
卽物所謂物與无妄也

決必有所遇

按易中所字皆有所指而言也辨證謂石經宋本及

李氏集解皆无所字者非萬氏斯同石經考引顧氏

炎武金石文字記亦謂決必有所遇脫所字

雜卦傳

按雜卦一篇卽是卦變欲知往來消息者當于此求

之

屯見而不失其居蒙雜而著

本義屯以初言蒙以二言

按屯以五言故爲見而不失其居

歸妹女之終也

辨證陸公紀曰兌歸魂配六十四卦之終也

按坤終歸妹故爲女之終

小人道憂也

辨證憂鄭本作消

按憂與上柔韻鄭本作消亦可叶義並通

周易本義辨證補訂卷四

右周易本義辨證補訂四卷石齋紀先生著先生著有
虞氏易象攷正九家逸象辨證虞氏易義補注等書已
校印先是長洲惠氏棟著周易本義辨證先生得而讀
之見其中有未備者補輯之注有未安者訂正之蓋仍
惠氏之舊而補訂之中間未錄惠氏全文故惠氏有五
卷而此僅四卷也所訂正處僅十之二三補輯則有十
之七八其尤要者在證明朱子不可便以孔子之說爲
文王之說二句之誤夫後儒釋經且有疏不破注之例
安有孔子贊易而與文王異義知必不然矣若執朱子
之說則漢書儒林傳謂費直以彖象系辭十篇文言解
說上下經之言不可通矣此朱子立論偶誤不容曲爲

諱也是書大旨一宗惠氏以漢儒之象數參宋儒之義理足祛穿鑿空虛兩家之弊先生他著見於此書中者尙有讀易隨筆周易集說周易消息傳義經文訂譌朱子卦變考正諸書他時若能求得原稿次第付印俾承學之士盡得窺先生所著易說以上溯惠氏張氏之學亦快事也癸亥展上巳吳興劉承幹跋