皇清經解

ロ二12
478
81

仁
4781

周易述

周易上經

元和惠徵君棟著

學海堂

支那所有錢

䷀ 八純卦象天 消息四月

乾元亨利貞注元始亨通利和貞正也乾初爲道本故曰元息至二升坤五乾坤交故亨乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正乾道變化各正性命保合大和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也疏繫上曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏又繫下曰易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦虞翻注云兩儀乾坤也庖羲幽贊于神明而生蓍演三才五行而爲大衍之數五十其一大極故用四十有九即蓍之數也大極生兩儀故分而爲二以象兩又分天象爲三才故掛一以象三揲五行于四時故揲之以四以象四時乾坤之策當期之日以閏月定四時成歲故歸

事
也

初九潛龍勿用注易逆數也氣從下生以下爻爲始乾爲龍陽藏在下故曰潛龍其初難知故稱勿用大衍之數虛一不用謂此爻也九二見龍在田利見大人注坤爲田大人謂天子二升坤五下體離離爲見故曰見龍在田羣陰應之故曰利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象惕懼厲危也离爲日坤爲夕以乾接乾故曰乾乾四變坎爲惕乾爲敬故夕惕若厲三多凶故厲因時而惕故无咎俗本脫厲今從古九四或躍在淵无咎注躍上也淵謂初四失位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正故无咎九五飛龍在天利見大人注五

奇于扐以象閏所謂兩儀生四象也四營而成易十有八變而成卦是生八卦也引信三才至萬有一千五百二十而小成所謂四象生八卦也引信三才至也乾坤陰陽之本故首乾坤元始亨通利和貞正子夏義也元始釋詁文亨者乾坤交也乾天坤地天地交爲泰序卦曰泰者通也故知亨者乾坤交通也說文曰利從刀和然後利從和省文言曰利者義之和也又曰利物足以和義故知利爲和也貞正也者師象傳文乾初謂初九也初始也元亦始也何休注公羊曰元者氣也天地之始故傳曰大哉乾元萬物資始說文曰元從一故春秋一年稱元年說文又曰唯初大始道立於一造分天地化生萬物董子對策曰謂一爲元者視大始而欲正本是乾初爲道本故曰元也初九注云大衍之數虛一不用謂此爻故謂之道本乾坤消息之卦乾息坤消息至二當升坤五爲天子乾坤交通故亨經凡言亨者皆謂乾坤交也乾六爻二四上匪正坤六爻初三五匪正虞翻義也二四上以陰居陰故皆不正乾變坤化六爻皆正故各正性命乾爲性巽爲命也乾坤合德六爻和會故保合太和正即貞和即利故乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也者既濟象傳文六爻皆正故剛柔正而位當經凡言利貞者皆爻當位或變之正或剛柔相易經惟既濟一卦六爻正而得位故云剛柔正而位當乾用九坤用六成既濟定中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之

體離离爲飛五在天故曰飛龍在天二變應之故利見大人
虞氏謂文王書經繫庖犧于乾五造作八卦備物致用以利
天下天下之所利見是也上九亢龍有悔注窮高曰亢陽極
于上當下之坤三失位无應窮不知變故有悔用九注九六
者爻之變坤爲用發揮于剛柔而生爻立地之道故稱用也
見羣龍无首吉注羣龍六龍也時乘六龍以御天故曰見羣
龍乾爲首坤下承之故无首吉象曰天德不可爲首也疏易
至爻也○說卦云易逆數也注云易氣從下生故云逆數繫
上曰錯綜其數虞翻彼注云逆上曰錯卦從下升故曰錯綜
其數乾鑿度曰易氣從下生鄭元注云易本無形自微及著
故氣從下生以下爻爲始是也乾爲龍九家說卦文乾之所
以取象於龍者管子曰伏闇能存而能亡者蓍龜與龍是也
龜生於水發之於火於是爲萬物先爲禍福正龍生於水被
五色而游故神欲小則化如蠶蠋欲大則藏於天下欲尚則
陵於雲氣欲下則入於深泉變化無日上下無時謂之神龜

與龍伏闇能存而能亡者也若然乾之取象于龍以其龍變
化也荀子曰變化代興謂之天德天德元也天之元垂五色
故龍彼五色文言曰潛龍龍其初難知下繫文初尚微故難知荀爽注大衍之數五十
云乾初九潛龍勿用故用四十九初九元也即太極也太極
函三爲一故大衍之數虛一不用耳若然用九之義六龍皆
御而初獨不用者但易有六位乾稱六龍六位之成六龍之
御皆有其時初當潛隱故稱勿用然萬物所資始王位在德
元以一持萬以元用九吾道之貫天下之治皆是物也○坤
爲至大人○此荀爽義也與坤旁通坤土稱田釋言曰土田
也太元曰觸地而田之故曰坤爲田也許慎五經異義曰易
孟京說有君人五號帝天稱也王美稱也天子爵號三也大
君者與上行異四也大人者聖明德備五也其說本乾鑿度
是大人與天子同在五號之中故云大人謂天子王肅謂聖
人在位之目義亦同也九二陽不正故當升坤五五降二體
離說卦曰相見乎離故離爲見二升坤田故見龍在田坤羣
陰應之故利見大人也○皆有龍象三獨稱君子者以易有三才三于三才爲人道文
言曰君子行此四德者故曰乾元亨利貞是君子爲有乾德
而在人道者經凡言君子皆謂九三也○惕懼至從古○惕
懼鄭義也說文曰夤敬惕也虞以陽息至三二變成離離爲

日繫上曰剛柔者晝夜之道也荀彼注云乾爲晝坤爲夜說文夜從夕襄十三年春秋傳曰寔夕之事杜預注云夕夜也是夕與夜同義故知坤爲夕也三與外體接以乾接乾故曰乾乾荀氏謂承乾行乾義亦同也坎爲惕故爲惕乾爲天周語曰言敬必及天又曰象天能敬章昭注云象天之敬乾乾不息故知乾爲敬也寅本訓敬今從夕惕之象俗本皆脫夤字說文夕部引易曰夕惕若夤案許愼敘曰其倜易孟氏古文也是古文易有夤字虞翻傳其家五世孟氏之學以乾有夤敬之義故其注易以乾爲敬俗本脫夤今從古增入也○躍上至无咎○此荀義也躍上廣雅文荀以地下稱淵故謂淵爲初四本陰位故非上躍居五者卽欲下居坤初五與初皆陽之正位故文言曰上下无常非爲邪也荀氏易例乾在二者當上升坤五在四者當下居坤初在上者居坤三坤在五者當下居乾二在三者居乾上在初者居乾四如是則爻皆得位乾四當居初今以或躍也九二臨也九三泰也六四大壯也九五夬也上九乾也坤初六遘也六三否也六四觀也六五剝也上六坤也消息十二卦實乾坤十二爻九四體大壯經云藩決不羸壯于大輿之腹謂居五也是四亦有居五之義矣○五體至是也○說文繹龍曰春分而登天秋分而潛淵陽息至五體夬夬三月卦龍已登天故有是象四變五體離說卦曰離爲雉郭璞洞林曰離爲朱雀是離有飛鳥之象故曰飛五于三才爲天道又天位也故飛龍在天此上虞義也二已變正應五故利見大人乾鑿度曰三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應是言六爻相應之義也易重當位其爻爲應故象傳言應者十有七卦六十四卦之中有當位而應者若皆陰皆陽謂之敵應良象傳所謂上下敵應不相與也今乾二五敵應而稱利見大人者乾用九坤用六乾二升五而應坤坤五降二而應乾故皆云利見大人例諸他卦或兩爻敵應亦得變而相應也虞氏以卦辭爻辭皆文王所作庖犧德合乾五故繫於九五冠禮記曰天下无生而貴者天問曰登立爲帝孰道尚之王逸注云言伏羲始作八卦脩行道德萬民登以爲帝誰開道而尚之是伏羲亦自下升也象曰大人造也文言曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八卦也萬物覩是利見大人也○窮高至有悔○窮高曰恆王家義也荀氏例亦如此九居上爲失位應在三三陽爻故无應繫下曰易窮則變窮不知變猶言知進而不知退也故有悔京房易積算曰靜爲悔發爲貞是有悔爲不變之義也○九六至用也○乾鑿度曰陽動而進變七之九陰動而退變八之六是九六者爻之變也坤陰消之卦起遘終乾萬物成

熟成熟則給用故坤爲用六畫稱爻庖犧分天象爲三才以地兩之爲六畫爻有剛柔故發揮于剛柔而生爻位地之道曰柔與剛剛柔地道故稱用也○羣龍至首也○乾六爻皆龍故曰羣龍是羣龍即六龍也苟注九二見龍云見者居其位是見羣龍亦謂六龍皆居天位也但龍之潛見惕躍飛抗各有其時是以象傳文言皆云時乘六龍以御天六龍乘時御天即用九見羣龍之義也乾爲首說卦文乾位天德坤下承之故无首吉漢書張竦曰德无首者褒不檢義與此同引象傳者明坤不可爲天德之首也樂出于易易之乾坤十二爻即樂之十二律也周語伶州鳩論六律六呂之義曰爲之六間以揚沈伏而黜散越也元間大呂助宣物也韋昭注云六間六呂在陽律之間呂陰律所以侶間陽律成其功十二月大呂坤六四也元一也陰繫於陽以黃鐘爲主故曰元間以陽爲首不名其初臣歸功於上之義也是言陰无首以陽爲首與用九之義同也

䷁ 八純卦象地 消息十月

坤元亨〈注〉乾流坤形坤凝乾元終亥出子品物咸亨故元亨利牝馬之貞君子有攸往〈注〉坤爲牝乾爲馬陰順于陽故利牝馬之貞乾來據坤故君子有攸往先迷後得主句利〈注〉坤爲迷消剝艮爲迷復故先迷震爲主反剝爲復體震故後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉〈注〉爻辰初在未未西南陰位故得朋四在丑丑東北陽位故喪朋地闢于丑位在未未衝丑爲地正承天之義也故安貞吉虞氏說此經以納甲云此易道陰陽消息大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習象曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪也〈疏〉乾流至元亨○此虞義也坤爲形乾之坤成坎坎水流坤是乾流坤形也坤消乾自初初爲元坤初六傳曰陰始凝也是坤凝乾元也坤終于亥出乾初子陰陽氣通品物咸亨故元亨○坤爲至往〇坤爲牝九家說卦文乾爲馬說卦文坤順也故爲牝乾

健也故爲馬以陰順陽利貞故利牝馬之貞也凡卦辭爻辭言利者繫下云變動皆言利也君子謂陽陰順于陽陽來據坤初三五之位故君子有攸往也○坤爲至主利○坤爲迷九[illegible]說卦文剝上體艮消剝爲迷之象也序卦曰主器者莫若長子故受之以震是震爲主也剝窮上反下爲復故反剝復初歟說詳三統厤也爻辰者謂乾坤十二爻所值之辰乾貞于十一月子開時而治六辰坤貞于六月未亦開時而治六辰乾左行坤右行十一月子乾初九也十二月丑坤六四也正月寅乾九二也二月卯坤六五也三月辰乾九三也四月巳坤上六也五月午乾九四也六月未坤初六也七月申乾九五也八月酉坤六二也九月戌乾上九也十月亥坤六三也二卦十二爻而朞一歲鄭氏說易專用爻辰十二律貶法于此焉坤初六在未未值西南又坤之位故得朋六四在丑丑值東北陽位故喪朋漢書天文志曰東北地事天位是也子爲天正丑爲地正初在未四在丑地正適其始衝氣相通也衝猶對也淮南天文曰其對爲衝天開於子地闢於丑承天之義漢揚震疏曰臣聞師言坤者陰精當安靜承陽象傳注謂安于承天之正是也注釋得喪正以坤之卦爻皆有承天之義則此得朋喪朋當指坤之一卦而言故用劉氏之說獨

以爻辰釋之後世王弼崔憬之徒舍坤象之卦爻廣求之于方位尋其歸趣雖强附于得喪未見承天之象今既刊落俗說唯是易含萬象所託多塗虞氏說經獨見其大故兼采之以廣其義虞以易道在天八卦三爻已括大要故以得朋喪朋爲陰陽消息之義謂月三日之暮震象出于庚方至月八日二陽成兌見于丁方生明于庚上弦于丁南故西南得朋謂兌二陽同類爲朋又兩口對有朋友講習之象傳曰乃與類行是也十五日乾體盈甲十六日旦消乾成巽在辛二十三日成艮在丙二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪明坤消乾喪于乙故坤爲喪也

初六履霜堅冰至注初爲履霜者乾之命也初當之乾四履乾命令而成堅冰也六二直方大不習无不利注乾爲直坤爲方故曰直方陽動直而大生焉故曰大習重也與襲通春秋傳曰卜不襲吉三動坎爲習坤善六二故不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終注貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞乾爲王坤爲事三之上終乾事故或

從王事无成有終文言曰地道无成而代有終也六四括囊无咎无譽〔注〕括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎得位承五繫于包桑故无咎陰在二三多譽今在四故无譽六五黃裳元吉〔注〕坤爲裳黃中之色裳下之飾五當之乾二而居下中故曰黃裳降二承乾陰陽位正故元吉上六龍戰于野其血玄黃〔注〕消息坤在亥亥乾之位爲其兼于陽也故稱龍戰者接也說卦曰戰乎乾乾西北之卦稱野陰陽相薄故有是象血以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也用六利永貞〔注〕永長也陰利居正承陽則永故川六利永貞京氏謂六偶承奇是也〔疏〕初爲至冰也○爻例初爲足爲趾爲履霜者言乾之命也巳下九家義也乾居西北之以踐故初爲履霜地爲寒爲冰是霜與六冰皆是乾氣加坤而成者故曰霜者陰

之命也劉向鴻範五行傳曰九月陰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若然坤之消乾皆順乾命而成者故文言曰蓋言順也君子疾其末則正其本易繫此爻正以示戒○乾爲至不利○與乾旁通乾爲直坤爲方九家說卦文繫上曰乾其動也直故乾爲直爻言曰坤至靜而德方虞氏云陰開爲方故坤爲方陽動直而大生陰動闢而廣生方有廣義故云直方大習者重襲故與襲通春秋傳者哀十年傳文禮表記曰卜筮不相襲鄭注大司徒云故書襲爲習是習爲古文襲習吉猶重吉也士喪禮曰求吉之道三故經有初筮原筮之文不習者言不煩再筮也故爲習虞義也三可貞動體坎故坎爲習乾坤二卦唯九五六二爲天地之中陰陽之正故云坤善六二不習无不利也○貞正至終也○此虞義也貞正也釋見上荀氏云六三六居三爲失位象曰以時發故云發得正也荀氏例坤三當之乾上蓋六三九四不中不正詳十此二爻三凡十四卦四凡八卦也說卦曰乾爲君又曰乾以君之故乾爲王坤致役故爲事荀子曰主道知人臣道知事坤臣道故坤爲事京房曰陰爲事也三爲三公得從王事乾立于巳爻辰上六亦在巳故云三之上終乾事又引文言爲證也○括結至无譽○此虞義也括結廣雅文說文曰括絜也絜與結古文通故鄭注大學曰絜猶結也禮經解曰

絜靜精微易教也絜者括絜
乾元精微故云易教也坤爲囊九家說卦文坤文言曰天地
閉賢人隱虞彼注云謂四泰反成否故賢人隱也艮爲手巽
爲繩恒故爲繩以手持繩括絜囊口故曰括囊四近五故多
咎五休否繫于包桑四居陰得位上承九五存不忘亡故无
咎也繫下云二與四同功二多譽四多懼今在四故无譽也
○坤爲至元吉○九家說卦曰乾爲衣坤爲裳黃中之色裳
下之飾昭十二年春秋傳文九家說卦曰坤爲黃文言曰天
玄而地黃案坤爲土月令曰中央土郊特牲曰黃者中也故
云黃中之色經凡言黃者皆謂陰爻居中也毛萇詩傳曰上
曰衣下曰裳故云裳下之飾五居下中故取象于黃裳也降
二承乾陰陽位正故元吉謂承陽之吉也○消息至居也○
坤消卦也上六在亥故曰消息在亥乾鑿度曰陽始於亥形
於丑乾位在西北陽祖微據始是以乾位在亥文言曰爲其
兼于陽也乾爲龍故稱龍說文曰于位北方陰極陽生易曰
龍戰于野戰者接也上六行至亥與乾接說卦戰乎乾謂陰
陽相薄也卦无傷象王弼謂陽爲野血以喻陰已下九家義也文
言曰猶未離其類也故稱血焉知血以喻陰也乾鑿度曰乾
坤氣合戊亥故曰合居○承長至是也○承長釋詁文文言
曰坤道其順乎承天而時行是坤之六爻皆當居陰位而承
乾也陰承陽則可長故用六利永貞京氏者京房律術文案

律術一卷虞翻爲之注其言曰陽以圓爲形其性動陰以方
爲節其性靜動者數三靜者數二皆參天兩地圓蓋方覆六
偶承奇之道是也禮易生人曰偶以承奇
易家用九用六即律家合辰合聲之法也
三三坎宮二世卦消息內卦
二二十一月外卦十二月

屯元亨利貞注坎二之初六二乘剛五爲上弁故名屯三動之
正成既濟定故元亨利貞勿用有攸往利建侯注震一夫之
行也動而遇坎小事不濟故勿用有攸往震爲侯建侯應四
往吉无不利矣古諸侯不世賢則建之二之初故云建疏坎
至利貞○卦自坎來故云坎二之初之卦之說本諸彖傳詳
見于荀氏虞氏姚信范長生盧氏等注而虞氏尤備乾坤者
諸卦之祖乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌則
六子皆自乾坤來也復臨泰大壯夬乾息之卦遘遯否觀剝
坤消之卦而臨觀二陽四陰泰否三陽三陰大壯遯四陽二陰夬
陰又以例諸卦自臨來者四四卦明夷解升震也自遯來者五
卦訟无妄家人革睽也自泰來者九卦蠱賁恒損井歸妹豐
節既濟也自否來者九卦隨噬嗑咸益困漸旅渙未濟也白

大壯來者五卦需大畜睽鼎兌也自觀來者四卦蹇蹇萃艮也自乾坤來而再見者從爻例也卦无剝復夬遘之例故師同人大有噬嗑從六子例亦自乾坤來小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤往來也頤小過蹇四之初上之三也大過中孚訟上之三四之初也此四卦與乾坤坎离反復不衰故不從臨觀之例師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退无恒而成旅皆據傳爲說故亦從兩象易之例因繫辭象傳而復出者二睽自无妄來蹇自升來皆二之五此卦坎二之初虞義也案當從四陰二陽臨觀之例而云坎二之初者因彖傳剛柔始交乃乾始交坤成坎故知自坎來也屯難也規固不相通之義卦二五得正而名屯者以二乘初剛五會于上不能相應故二有屯如之難五有屯膏之凶名之曰屯也三變則六爻皆正陰陽氣通成既濟之世故云元亨利貞卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革皆以既濟言也○震一至云建○卦內震外坎震爲夫故曰一夫言微也動而遇坎險在前一夫舉事必不能成故曰小事不濟也晉語司空季子說此卦云小事不濟塞也故曰勿用有攸往一夫之行也此注所據矣震爲侯虞義也後漢司徒丁恭曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯卦不過百里象雷震百里故震爲侯侯初正應四建侯則貴得正得民故往吉无不利矣謂初往也禮運孔子曰大道之行也天下爲公選賢與能天下爲公如

二升五之類也選賢與能如利建侯之類也是說古侯不世二之初故云建諱非子曰蓺也昭八年春秋傳曰嗣吉何建建非嗣也今謂抵也抵者木之所以建生也初在下故云建是其義也

初九磐桓利居貞利建侯〔注〕應在艮艮爲石震爲阪故磐桓艮爲居二動居初故利居貞震爲諸侯居正應四故利建侯六二屯如邅如匪寇昏媾女子貞不字十年乃字〔注〕乘馬乘初也二乘剛故屯如邅如匪非也五體坎坎爲寇二應五故匪寇陰陽得正故昏媾字許嫁也二乘初馬初非正應故貞不字坤數十三動反正陰陽氣通故十年乃字象曰反常也六三即鹿无虞惟入于林中〔注〕即就也虞山虞也艮爲山山足曰鹿鹿林也三變體坎坎爲藪木山下故稱林中坤爲眾兌爲麋鹿艮爲狐狼三應上上

乘五馬故无虞三變禽入於林中故即鹿无虞惟入于林中矣君子機不如舍往吝〔注〕君子謂陽已正機虞機舍舍拔上不應二張機舍拔言无所獲往必吝也六四乘馬班如求昏冓往吉无不利〔注〕乘初也班別也求初求四也之外稱往四正應初初建侯故往吉无不利九五屯其膏小貞吉大貞凶〔注〕屯者固也坎雨稱膏二五貞也而皆屯二之屯女子之貞也故小貞吉五陽也陽主施五之屯膏澤不下於民故大貞凶上六乘馬班如泣血漣如〔注〕乘五也上于五非昏因之正初雖乘馬終必泣血三變體離離爲目坎爲血艮爲手弁目流血泣之象也〔疏〕應在至建侯○般桓馬融以爲旋也應在艮四體艮爲石說卦曰震爲阪生阪陵阪也故震爲阪古文尚書禹貢曰織皮西傾因桓是來鄭元彼注云桓是隴阪名其道盤旋曲而上故名曰桓此經般桓

亦謂陵阪旋曲故云般桓也二失位動居初得正故利建侯震諸侯象得正應四以貴下賤大得民故利建侯也尚氏以爲般桓者動而退也謂陽從二動而退居初義亦通也○乘馬至常也○陰陽相求有昏冓之道二四上陰爻故皆言乘馬虞氏亦謂二乘初故曰乘馬也鄭箴膏肓曰天子以至大夫皆有留車反馬之禮又云士昏禮云士人爵弁纁裳緇衣乘車從車二乘婦車亦如之此婦車出于夫家則士妻始嫁乘夫家之車也注以乘馬爲乘初者亦是乘初之車但二與初非昏因之正故云屯如亶如之貌說文曰驙者馬重難行震爲馬爲馬舅足故驙如也坎爲寇虞義也說卦云坎爲盜故爲寇匪非虞義也匪與非古今字應在坎故匪寇陰陽得正故昏冓虞氏又謂字妊娠案妊娠爲已嫁虞氏非也曲禮曰女子許嫁笄而字是字爲許嫁故易虞義也二不許初故貞不字繫上曰天九地十故云坤數十三動成既濟故陰陽氣通虞氏曰三動反正故十年乃字謂成既濟定是也○即就至中矣○此虞義也論語曰亦可以即戎矣包咸注云即就也儀禮鄉飲酒禮曰眾賓序升即席王制必即天倫鄭氏皆訓爲就故云即就也周禮地官有山虞掌山林之政令及弊田植虞旗于中致禽而珥焉虞氏謂虞虞人掌禽獸者即山虞也鹿鹿麓古今字山足有林故云鹿林也三變下體成坎九家說卦曰坎爲叢棘故曰叢木在山足故稱林中兕野牛也

坤爲牛爲虎故爲兕虎麋鹿善驚震者震驚故爲麋鹿京房易傳曰震遂泥厥咎國多麋九家說卦曰艮爲狐狐狼皆黠喙之屬故爲狐狼也三體震互坤艮艮爲山三變體坎坎爲叢木艮象不見故曰林中又无震坤禽皆走入于林中矣○九三爲君子三變之正故曰君子此虞義也機一作幾鄭本作機云弩也故曰機虞機荀氏曰震爲動故爲機繒衣引逸書大甲曰若虞機張往省括于厥度則釋鄭彼注云虞人之射禽弩已張從機閒視括與所射參相得乃後釋釋古文作舍故云舍拔詩駟鐵曰舍拔則獲毛傳云拔矢末也上乘五馬故不應三凡爻相應而相得者稱獲稱得今君子張機不能獲禽不如舍者舍拔而已言無所獲無獲而往必困窮矣故云往吝也○乘初至不利○四與初應故乘初謂乘初車也馬將行其羣分乃長鳴故襄十八年春秋傳曰有班馬之聲班猶分別也昏禮男先于女初以貴下賤故云求初求四也之外稱往虞義也許慎五經異義曰春秋公羊說云自天子至庶人娶皆親迎所以重昏禮也禮戴說天子親迎初求四行親迎之禮故往吉无不利也○屯者至貞凶○閔元年春秋傳曰初畢萬筮仕於晉遇屯之比此人吉孰大焉固者規固曲禮曰毋固是也拘之所以名屯者以二五二貞不字五屯其膏皆有規固之義故云屯者固也坎雨稱膏雨膏之膏者膏潤雨以潤之故稱膏也又虞引詩曰陰雨膏

也二五得正故云貞而皆固故云屯陰稱小二乘初守貞不字女子之貞故小貞吉陽稱大天施地生的陽主施孟庫釋此爻曰大貞君也遭屯難飢荒君當開倉廩振百姓而反吝則困膏澤不下於民屯膏之象也○乘五至象也○上乘五馬故云乘五上體坎說卦震坎皆有馬象故皆云乘馬也上不應三而乘五馬故云非昏因之正恒寬鹽鐵論曰小人先合而後忤初雖乘馬後必泣血是其義也說文云遭泣下也离爲目以下九家義也虞氏曰三變時离爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血遭如義略同也

䷃離宮四世

消息正月

蒙亨〈注〉艮三之二六五爲童蒙體艮故云蒙蒙物之稺也五應二剛柔接故亨匪我求童蒙童蒙求我〈注〉我謂二艮爲求五應二故匪我求童蒙童蒙求我禮有來學无往教虞氏以二體師象坎爲經謂二爲經師也初筮告再三瀆瀆則不告〈注〉初筮謂初再三謂三四二之正故不告利貞〈注〉二五失位利

變之正故利貞〈艮三至故亨○卦自艮來九三之二此虞義也此亦當從四陰二陽臨觀之例而云艮三之二者以六五童蒙二以亨行時中故知自艮來也名蒙者以六五童蒙體艮艮爲少男鄭氏云蒙幼小之貌故名蒙蒙物之稱也者序卦文鄭氏謂稺稚也卦之所以亨者有兩義焉當其爲師則二剛五柔以志相應當其爲婦則五剛二柔以禮相接皆有亨道故云亨傳曰以亨行時中兼兩義也○我謂至師也○二五相應五求二故我謂二艮兌同氣相求故艮爲求以取女言則陽求陰咸彖傳男下女是也以發蒙言則陰求陽此經匪我求童蒙童蒙求我是也禮有來學無往教虞氏據曲禮釋經也二至五有師象故二體師乾鑿度曰坎離爲經震兌爲緯坎爲經虞謂二爲經師經者六經師者師長六經取義于經緯故周書謚法曰經緯天地日文是也周禮小司徒云五五兩一日牧以地得民二日長以貴得民三日師以賢得民師與牧長同稱教人以道可爲民長亦猶師之丈人丈有長義故經師之師亦得是稱漢時通經有家法故五經皆有師謂師傳漢法爲況也○初筮至不告○兌爲口習故告再三謂三四荷義也五應二有求之之道故童蒙吉二據初有告之之義故初筮告三四非應非據故瀆瀆古文黷也二之正除師學之禮故不告詳彖傳疏也○二五至利貞○此虞義說見上也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝〈注〉發蒙之正體兌兌爲刑人坤爲用故曰利用刑人坎爲桎梏初發成兌坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝九二包蒙納婦吉子克家〈注〉九居二據初應五故包蒙伏巽爲婦二本陰位變之正故納婦吉五體艮艮爲子二稱家故子克家也六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利〈注〉誠上也初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金震爲夫坤身稱躬五變坤體壞故見金夫不有躬失位多凶故无攸利六四困蒙吝〈注〉遠於陽故困困而不學民斯爲下故吝六五童蒙吉〈注〉蒙以養正故吉上九擊蒙不利爲寇利禦寇〈注〉擊三也體艮爲手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇禦止也上應三三體坎行

不順故利禦寇明堂月令曰兵戎不起不可從我始〔疏〕發蒙至往
吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮旁通說卦曰發揮于剛柔虞注云發動也動之正故曰初發成兌二陽爲兌也兌正秋周書小開武曰秋以紀殺故爲刑人坎爲桎梏九家說卦文虞氏謂震足艮手互與坎連故稱桎梏兌成則坎毀故云坎象毀壞用說桎梏之義也初應四四困蒙故之應歷險則吝也○九居二有師道據初故初發蒙應五故五童蒙吉包蒙之象也巽伏震下故伏巽爲婦也象曰利貞以二五失位變之正則五剛二柔故納婦吉子克家婦謂二子謂五也文言稱陰爲妻道也臣道也蓋言妻臣一例也高誘注呂覽曰師道無常故有臣而爲師者亦有師而爲臣者學記曰君之所不臣於其臣者二當其爲師則弗臣也是臣而爲師也孟子曰湯之于伊尹學焉而後臣之是師而爲臣也二五之正則蒙反爲聖師反爲臣妻臣一例故五始求師而繼納婦也五體艮艮少男故稱童又稱子與童皆未成君之稱二稱家虞義也乾鑿度曰二爲大夫稱家又在內爲大夫鄭注禮記曰大夫稱家又在內雜卦曰家人內也故二稱家五應二故子克家也○誡上至攸利○三應上三不正故誡上兌爲少女故稱女辯記曰兌見虞注云兌陽息二故兌爲見陽稱金者兌之陽爻稱金也坤爲身荀子引逸詩云妨其躬身躬身同物故又爲躬此皆

慶義也三體坤五之正坤體壞故見金夫不有躬三多凶六居三爲失位故云失位多凶无攸利也○遠於陽至故吝○陽謂二二包蒙四獨遠之故困二之正再三瀆故吝困而不學民斯爲下論語文○蒙以至故吉○二之正五變應之蒙以養正優入聖域故吉也變應者由不正而之正也二五失位二之正五變應之則各得其正荀子不苟篇曰詩曰左之左之君子宜之右之右之君子有之此言君子能以義詘信變應故也是變應之義矣易之例也○擊三至我始○上應三三行不順故擊三也艮爲手說卦文坎爲寇三體坎五上變亢爲坎故爻辭有二寇一謂上一謂三也五變上動乘之是乘陽也乘陽爲逆故曰逆乘陽章注魯語曰禦止也釋詁曰禦禁也禁有止義此上皆虞義也禦禦三也上應三三行不順是寇也非吝毒也故利禦之引凡者蒙于消息爲正月卦月令孟春令曰兵戎不起不可從我始是不利爲寇利禦寇之事也

三三坤宮遊魂卦消息內卦正月外卦二月

需有孚光〔句〕亨貞吉利涉大川〔注〕大壯四之五與比旁通需須也乾陽在下坎險在前乾知險故須四之五坎爲孚离爲光

故有孚光坎爲雲雲須時欲降乾須時當升三陽旣上二位天位故亨貞吉坎爲大川〔疏〕卦自大壯來從四陽二陰之例大壯之腹虞注云失位悔也案大壯九四貞吉悔亡壯于四上處五則藩毀壞故決不羸坤爲大輿爲輹四之五折坤故壯于大輿之輹是其事也需須也彖傳文京房易傳曰需者待也須亦待也乾知險下繫文乾下坎上乾當上升以知險故需而不遽進彖傳所謂剛健而不陷是也卦氣需當驚蟄太元準爲頎范望注云是時陰尙在上萬物滋生猶以爲難是需之義也大壯四之五體坎互離坎信故有孚離日故稱光坎在上爲雲在下爲雨上下无常是以荀注乾彖傳曰乾升于坤曰雲行坤降於乾曰雨施是坎有升降之理故此卦之義坎當降乾當升升降有時因名爲需需須也雲出自穴則入于穴是須時欲降也須道已終陽當上升是須時當升也以亨貞吉爲二居五者因彖爻辭皆有貞吉之文而知之五爲天位故彖傳曰位乎天位以正中也彖之正中象之中正皆謂二居五矣設卦曰坎爲溝瀆考工記匠人爲溝洫專達於川故坎爲大川震爲澤杜預注云坎爲川是也乾升涉坎故利涉大川此兼用荀虞義也尋用九用六之法无兩體升降之例荀子需泰升三卦皆然案泰升二卦九二升五不當言一體俱升唯需之外卦爲坎取象于雲之出入坎當下降乾當上升上六不速之客三人謂乾三爻也乾升坎降而一卦五爻皆失位然乾升在上君位以定坎降在下當循臣職合于天尊地卑之義故傳曰雖不當位未大失也是需卦獨取義于兩體升降至泰升二卦荀義雖然今不用也

初九需于郊利用恒无咎〔注〕乾爲郊初變體恒故曰利用恒需極上升得位承五故无咎九二需于沚小有言終吉〔注〕沚謂坎五水中之剛故曰沚二當升五故需于沚四體兌兌爲口爲小故小有言二終居五故終吉九三需于泥致寇至〔注〕親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害六四需于血出自穴〔注〕坎爲血故需于血雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故出自穴九五需于酒食貞吉〔注〕五互離坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食也五以

酒食需二舉坎以降二上居正故曰貞吉上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉〔注〕需道已終雲當入穴三人謂下三陽也不速猶不戒須時當升非有召者故曰不速之客乾往居上故稱客坎爲主人故稱來乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉乾爲敬也〔疏〕乾爲至无咎○乾位西北之地故稱郊需于郊則不犯坎難虞註九二曰四之五震象半見故初變體恒需時當升初居四得位承五故无咎繫卜云爻象動乎內吉凶見乎外虞彼注云內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外初之无咎二之終吉皆據需道已成言之是吉凶見外之例也○沚謂至終吉○沚古文沙說文沚當據古文易也坎之中爻乃水沙或字譚長說沙或從止當二當升五故需于沚隔於六四故中之剛者故曰沚沚謂五二當升五故需于沚隔於六四故小有言知小有言爲四者京房易傳曰三陽務上而隔於六四路之險也荀四方出穴故云路之險兌爲小虞義也上六入穴三陽上升二當居五上爲終故終吉此皆荀義荀惟以小有言謂三與注異也○親與至寇害○此荀義也坎爲水泥水旁之地三以乾接坎故云親與坎接三知險故須止不

進三當上升故不取於四雖有寇至不爲害也○坎爲至自穴○說卦曰坎爲血卦故爲血雲從地出以下九家義也坎爲坎窞故爲穴坤爲地乾二五之坤爲坎上坎爲雲故云雲從地出上升于天公羊傳曰觿石而出扶寸而合故云自地出者莫不由穴也○五互至貞吉○此荀義也昭二十年春秋傳曰水火醯醢鹽梅以烹魚肉爨之以薪宰夫和之故知水在火上中有離象水火交和故爲飲食之道序卦文荀彼注曰坎在乾上中有離象火交和故爲飲食之道以需有飲食之故知需家爲酒食也需須也酒食者享食之禮也禮速客之辭曰主人須矣故知需于酒食爲五需二也五爲坎主坎窞坎以降三陽上升二正居五故曰貞吉也○需道至敬也○此荀義也爻終上六故曰需道已終雲升極當降故曰雲當入穴乾爲人故三人謂三陽也儀禮鄉飲酒曰主人戒賓士冠禮曰乃宿賓宿賓之法前期二日亦作肅故禮記祭統曰先期旬有一日宮宰宿夫人鄭注讀宿爲肅云肅猶戒也泰六四曰不戒以孚故知不速猶不戒也速與肅通五爻皆有需象上不言需稱不速之客比音讀速爲須聲之轉也易例內爲主外爲客內爲來外爲往今乾在內卦稱客稱來者以乾往居上故稱客客對主言也乾升在上二位天位故君位以定坎降在下二變體坤應

☲☵離宮遊魂卦
消息二月

訟有孚句**窒惕**句**中吉終凶**〈注〉遂三之二孚謂二窒塞止也惕懼也坎爲惕爲惕二失位故不言貞遂將成否三來之二得中故中吉六爻不親故終凶**利見大人不利涉大川**〈注〉六人謂五二與四訟利見大人坎爲大川五爻失位故利見大人坎爲大川五爻失位謂五二與四訟利見於五故利見大人坎爲大川五爻失位不變則入于淵故不利涉大川〈疏〉遂三至終凶○此虞義也侗九三來之二體坎坎爲孚虞注大卦曰陽在二五稱孚坎陽在二五故孚謂二說文曰窒寒也窒有止義故云窒止也坎心爲悔又爲加憂故爲惕九二陽不正故不言貞遂陰消二及三故將成否三來之二得中有孚窒惕故中吉卦惟九五中正餘皆失位六爻不親故訟初不永所事三四易位則終吉若終止不變是謂終訟故凶傳曰訟不可成也○大人謂五二四爭三故一至大川○此荀義也五爲天子故大人謂五二四爭三故一與四訟五陽中正故利見於五坎爲大川以下虞義也卦中五爻失位初爲淵不變自初始陷於坎險故入于淵淵水也

初六不永所事小有言終吉〈注〉永長也坤爲事初失位而爲訟始變之正故不永所事體兌故小有言二動應五二食舊德故終吉九二不克訟歸而逋其邑句人三百戶无眚〈注〉二與四訟失位故不克訟坎爲隱伏故歸而逋其邑三百戶下大夫之祿二本大夫守至薄之祿不與上訟故无災眚六三食舊德貞厲終吉〈注〉乾爲舊德三動得位四變食乾故食舊德體坎故貞厲得位故終吉或從王事无成〈注〉乾爲王坤爲事故或從王事訟不可成故无成也九四不克訟復即命渝安貞吉〈注〉二以惡德受服九五中正奪二與四故不克訟復即命渝變也四變體巽爲命得位承五故渝安貞吉坤爲安九五訟元吉〈注〉聽訟得其中正故元吉上九或錫之鞶帶終朝

三拕之〈注〉二四爭三三本下體取之有緣以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫之終朝者君道明三者陽功成也拕奪也君明道盛則奪二與四故曰終朝三拕之也

槃帶宗廟之服拕二服者五也上爲宗廟故發其義于此爻耳〈疏〉永長至終吉○永長也釋詁文坤爲事謂遂坤也遂陰消之卦初六爲訟始利變之正故云不永所事此上虞義也兌爲小爲口故小有言二動應五三食舊德兌象毀壞故終吉也○二與至災眚○此荀鄭義也爻例二爲大夫三爲三公四爲諸侯二失位與四爭三公之服是無德而爭故不克訟義弗克也坎爲隱伏說卦文九五中正奪二服故歸而逋其邑鄭注云下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶一成九百夫宮室塗巷山澤三分去一餘六百夫地有不易一易再易通率一家受二夫之地故一成定稅三百家是下大夫之祿也苟自藏隱不與上爭故无災眚所以取象三百戶者虞注云乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故無眚坎化爲坤者變之正也○乾爲至終吉○乾爲久爲德故爲舊德四變食乾讀如日月有食之之食四變乾體壞如有食之者故云食乾此皆虞義也許愼五經異義曰爻位

三爲三公日食舊德食父故祿也乾爲父三失位動而承乾有食舊德之象二四之正三變體坎虞氏謂正危貞厲是也三爲下卦之終得位故終吉與初同占也此亦虞義○乾爲王至无咸也○乾爲王坤爲事虞義也訟不可成變之正不克訟是无咸之義也○二以至爲安○緇衣曰兌命曰爵無及惡德鄭彼注云言君祭祀賜諸臣無與惡德之人古者賜爵服必於太廟二失位上九或錫之繁帶注謂錫二是二以惡德受服也五中正故不克訟奪二與四故復加命謂受槃帶之命服也渝變也釋言文巽象傳曰重巽以申命故巽爲命四變得位安于承乾之正故渝安貞吉坤爲安虞義也○聽訟至元吉○卦爲九五一爻中正是聽訟得其中正者故元吉○二四至爻耳○此荀義也二與四爭三公之服故云二四爭三三與二比故取之有緣以三公之服而錫二之大夫故云于義疑矣在訟家故云爭競之世以大夫而受三公之服非其分故云分理未明或以錫之或之者疑之也尚書大傳曰歲之朝月之朝日之朝故終朝爲君道明春秋元命包曰陽成於三故云三者陽正月盡四月爲歲之朝月之朝平旦至食時爲日之朝則后王受之鄭彼注云自功成也拕奪鄭義也四爲諸侯入爲三公宜服三公之服故君明道盛則奪二與四陽道方長故三拕之也槃帶大帶服以祭者故曰宗廟之服五拕二服不發于二五爻者以上與三應三體巽巽爲要帶上爲宗廟故發義于宗廟爻三

變巽體壞有柁之象柁俗作柂今從古

皇清經解卷三百三十終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷三百三十一

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

周易上經

䷁坎宮歸魂卦消息四月

師句貞丈人句吉无咎注乾二之坤與同人旁通丈之言長丈人謂二二體震爲長子故云丈人二失位當升五居正故云貞丈人吉无咎疏乾二五之坤成坎坤二五之乾成离故師同人比大有皆從乾坤來蜀才謂師自剥來案虞氏論之卦无一陽五陰之例其注象傳君子以容民畜眾云君子謂二陽在二覽以居之故知是乾二之坤也與同人旁通虞義也服虔左氏解誼說此卦曰坎爲水坤爲眾互體震震爲雷雷敲類火爲長子長子帥眾鳴鼓巡水而行師之象也丈之言長鄭義也大戴禮本命曰丈者長也言長萬物也丈人老人年長者震爲長子長丈同物故云丈之言長丈人謂二苟虞義也象之丈人即爻之長子故知丈人謂二二中而不正上升坤五則正矣故云貞丈人吉无咎也

初六師出以律否臧凶（注）震爲出坎爲律臧善也初失位故不臧凶九二在帥中　句吉无咎王三錫命（注）長子帥師故在師中以中行和故吉无咎王謂二三者陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命也六三師或輿尸凶（注）坤爲尸坎爲車多眚同人离爲戈兵爲折首失位乘剛无應尸在車上故車尸凶一說尸主也坤坎皆有輿象師以輿爲主也六四師左次无咎（注）震爲左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎六五田有禽利執言无咎（注）田獵也二欲獵五五利度二之命執行其言故无咎長子帥師弟子輿尸貞凶（注）五已正而柄長子據五自二升也長子帥師而弟子主之明使不當而貞凶上六大君有命開國承家小人勿用（注）二升五爲大君坤爲國二稱家二之五處坤之中故曰開國五降二得位承五故曰承家小人謂三與初

（疏）震爲至臧凶○震爲出師之始故云出坎爲律九家說卦文律者同律也周禮太師執同律以聽軍聲而詔吉凶鄭注云大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日太師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和上卒同心徵則軍急數怒軍士勞羽則兵弱少威明史記律書曰王者制事立法壹稟于六律六律爲萬事根本其於兵械尤重是師出以律之事也臧善釋詁文爻例初九爲善初六爲不善宣十二年春秋傳晉知莊子說此爻曰執事順成爲臧逆爲否初失位故不臧凶也○長子至命也○此荀虞義也長子帥師而居中故云在師中帥師而道犖陰順從故吉无咎爻辭與象辭同占也二以中德而行和道盛中和之行應于盛位故能上居王位而行錫命乾鑿度說此爻曰師者眾也言有盛德行中和順民心天下歸往之莫不美命爲王也行師以除民害賜命以長世德之盛是其義也○坤爲至主也○坤爲身爲喪身喪故爲尸坎爲車多眚說卦文坎本輿爲車故云車也與同人旁通故同人离爲戈兵說卦曰离爲折上稿离上九曰

有嘉折首离折乾首故爲折首三以陰居陽而乘二剛又不與上應故失位乘剛九應坤尸在坎車之上故車尸凶也此上虞義也一說尸主也坤爲大輿坎其於輿也爲多眚故坤坎皆有輿象輿古今字師以輿爲主者師之進退以輿爲主凡師師謂之帥賦輿故曰輿尸楚令尹南轅反旆王用伍參之言改轅而北則師之進退在輿也三失位以弟子主師故或之乘剛不與故凶義亦通也○震爲至无咎○此荀義也管子曰春生於左秋殺於右董子曰木居左金居右二體震震爲春爲木故爲左荀氏謂陽稱左義亦同也少儀曰軍尚左故師左次莊二年春秋傳曰凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次次雖多日亦是舍義故云次舍也二與四同功繫下文四近承五五虛无陽故四呼二舍於五云師左次也二既升五四順承之以陰承陽故无咎也○田獵至无咎○此荀義也坤爲田除害獵之言獲也凡父相比相應而相得者謂之獲獲亦得也又謂之田二與五應二當升五故二欲獲五五當降二故利度二之命在下謂之言尊所執之言卽王與大君之命也在上謂之命也度曰大君者君人之盛者也荀氏曰大君謂二故知二升五爲大君也坤爲國二稱家虞義也二之五爲比五建國故云開國二爲大夫五降二承五故曰承家此宋衷義也小人謂三與初者但二之三錫以四二四爲國而二爲家也五之執言以三初三無功而初失律也一以正功一以示戒用命賞于祖故總其義于宗廟爻也

䷇坤宮歸魂卦

消息四月

比吉注師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉原筮元永貞无咎注原再也二爲原筮初九爲元坤爲永二升五得正初在應外終來有它吉故原筮元永貞无咎與萃五同義不寧方來後夫凶注不寧寧也坤安爲寧一陽在上眾陰比之故不寧方來坤爲方也後夫謂上在五後故曰後夫乘陽无應故凶周官大司馬建大常比軍眾誅後至者蓋三代之法歟注師二至故吉○此虞義也凡一陰一陽之卦皆自乾坤來故九家易注坤六五日若五動爲比乃事業之盛則

比實自坤來如乾五動之坤
師二上之五九居二爲失位
從傳曰比輔也下順從也以
一陽故曰吉也○原再也釋言文周禮馬質
曰禁原蠶者文王世子云未
原廟亦謂再立廟古訓原皆
泉之原說文作灥俗混爲一
卽比原筮謂二億三十一年
初筮原筮之文初九乾元故
五得正初在應外變之正五
永貞无咎萃九五爻辭元永貞亦謂初變之正故同義也○
不寧至法歟○不寧言寧猶不顯爲顯下體坤坤爲安故爲
寧聖人在上萬國咸寧四方來同故云方來坤爲方九家說
卦文荀氏云後夫謂上六虞氏云後謂上夫謂五也上後于
五故稱後夫乘五故曰乘陽應在三三匪人故曰无應傳曰
後夫凶其道窮也引周官而云三代之法者文王象爻辭皆
據唐虞夏商之法嫌引周禮以爲周法故上推之三代魯語
仲尼曰昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺而戮之
是知夏商以前朝會
師田亦誅後至者也

初六有孚比之无咎注孚謂五初失位變得正故无咎有孚盈
缶終來有它吉注坤器爲缶以喻中國初動屯爲盈故盈缶
孚旣盈滿中國終來及初非應故曰它六二比之自內貞吉
注二比初故自內正應五故貞吉六三比之匪人注六三乙
卯坤之鬼臾故曰匪人六四外比之貞吉注外謂五四比五
故外比之正應初故貞吉九五顯比王用三驅失前禽邑人
不戒吉注五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比謂
顯諸仁也坎五稱王三驅謂歐下二陰不及於初故失前禽
初變成震震爲鹿爲奔走鹿斯之奔失前禽也坤爲邑師震
爲人不戒猶不速也師時坤虛无君使師二上居五中故不
戒吉上六比之无首凶注上爲首乘陽无首故凶疏孚謂至二
此虞義也初與五比故孚謂五荀氏謂初在應外以喻殊俗无咎○
也六居初爲失位變之正故无咎○坤器至曰它○此荀虞

義也繫上曰形乃謂之器又曰形而下者謂之器皆指坤故知坤爲器坤爲土爲器缶者土器故曰坤器爲缶也坤爲國故以缶喻中國初動體屯序卦曰屯者盈也盈缶之象九五之信既盈滿中國初雖在殊俗不與五應而五之誠信足以及之故云終來及初終來及初穀梁傳曰來者接內也五來初故曰終來初正應四而遠應五故曰非應子夏云非應曰它後漢書魯恭傳曰和帝初立議遣車騎將軍竇憲擊匈奴恭上疏諫曰夫人道乂於下則陰陽和於上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉已亦是說遠方爲它當有誠信以及之也○二比至貞吉○內謂初別于它也○六三至匪人○此干寶義也案火珠林坤六三乙卯木干又云比者坤之歸魂也坤爲土土以木爲官故云坤之鬼吏此與否六三同義故二卦皆云匪人虞氏注否之匪人云謂三比坤滅乾故爲匪人與比三同義是也坤六三不云匪人者坤用六三之上終乾事故不與比否同也○外四與五比故云外比之又初變得位謂至貞吉○五在四外四正應初故云貞吉二四皆以當位爲貞也○五貴至戒吉○此虞義也繫上曰卑高以陳貴賤位矣虞彼注云乾高貴五五多功故五貴多功初三失位當變有兩離象故體重明也說文㬎字下云案微杪也从日中視絲古文以爲顯字卦自下升微而之顯顯从日離爲日日中視絲案見微杪故九五稱王二升五歷三爻皆陰故云三陰五自二升故不及初三畋之法三面畋禽獨開前面故失前禽初在二前前禽之象二升五初變體震震爲鹿故稱禽震爲驚爲作足故爲奔走鹿斯之奔詩小弁文也不戒猶不速者需上六稱不速之客謂乾三爻升也今師二升五故亦云不戒凡主延賓稱戒稱速今師二升五爲比之主非賓客之比故稱不戒也○上爲至故凶○爻例上爲首乾用九曰見羣龍无首吉謂六龍皆見六龍承之故无首吉但陰无首以陽爲首上乘五是陰不承陽爲无首也故凶陽爲首者春秋保乾圖曰味謂鳥陽七星爲頸宋均注云陽猶首也柳謂之咮咮鳥首也故知陽爲首也

五稱類比繫上曰顯諸仁亦謂重離也乾爲王乾五之坤五成坎坎五郎乾五故坎五稱王二升五歷三爻皆陰故云三陰五自二升故不及初三畋之法三面畋禽獨開前面故失前禽初在二前前禽之象二升五初變體震震爲鹿故稱禽震爲驚爲作足故爲奔走鹿斯之奔詩小弁文也不戒猶不速者需上六稱不速之客謂乾三爻升也今師二升五故亦云不戒凡主延賓稱戒稱速今師二升五爲比之主非賓客之比故稱不戒也○上爲至故凶○爻例上爲首乾用九曰見羣龍无首吉謂六龍皆見六龍承之故无首吉但陰无首以陽爲首上乘五是陰不承陽爲无首也故凶陽爲首者春秋保乾圖曰味謂鳥陽七星爲頸宋均注云陽猶首也柳謂之咮咮鳥首也故知陽爲首也

䷄ 巽宮一世卦
消息四月

小畜亨（注）需上變爲巽與豫旁通陰稱小畜歙聚也以陰畜陽故曰小畜一陰劣不能固陽四五合力其志得行乃亨密雲不雨自我西郊（注）需坎爲雲上變爲陽坎象半見故密雲不雨我謂四四體兌兌爲西乾爲郊雲西行則雨自我西郊畜

道未成傳曰施未行也（疏）需上至乃亨○此京虞義也凡一來故虞注嚮卦云乾上九來之坤又注大有上九云乾五動成大有是也卦无剝復夬遘之例此卦一陰五陽故不云自夬遘來而云需上變爲巽也旁通者卦之反義見乾卦小畜與豫相反故云旁通卦惟一陰陰稱小陰道欲聚故云畜欲聚也一陰畜五陽故曰小畜京房易傳曰小畜之義在於六四陰不能固三連同進傳曰密雲不雨尚往也陸績謂一陰劣不能固陽是以往也九五剛中四與合志畜乾至上九而畜道成陸績謂外巽積陰能固陽道成在上九傳曰剛中而志行乃亨謂柔道亨也○需坎至行也○需時坎在上爲雲上變坎象半見四體兌兌爲密故密雲不雨四爲卦主故我謂四兌正秋消息兌在西故兌爲西乾位西北之郊故爲郊呂氏春秋曰雲氣西行云云然高誘云雲西行則雨今自我西郊而不雨者由陰劣不能固陽畜道未成故象傳謂施未行也

初九復自道何其咎吉（注）謂從豫四之坤初成復卦故復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾爲道也九二牽復吉（注）變至二與初同復故牽復至五體需二變應之故吉九三攣說

腓（注）腓腹讀爲輹豫坤爲攣爲輹至三成乾坤象不見故攣說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也夫妻反目（注）豫震爲夫爲反巽爲妻离爲目今夫妻共在四离火動上目象不正巽多白眼故反目六四有孚血去惕出无咎（注）孚謂五血讀爲恤豫坎爲恤爲惕震爲出變成小畜坎象不見故恤去惕出得位承五故无咎九五有孚攣如富以其鄰（注）有孚下三爻也攣連也鄰謂四五以四陰作財與下三陽共之故曰富以其鄰上九既雨既處尚得載婦貞厲（注）畜道已成故既雨既處尚得載四順故稱婦得位故言貞上已正坎成巽壞故婦貞厲月近望君子征凶（注）近讀爲既坎爲月十五日乾象盈于十六日巽象退辛故月近望君子謂三陰盛消陽故君子征

凶疏謂從至道也○此虞義也需與豫旁通豫復兩象易也故云從豫四之坤初成復卦兩象易者本諸繫辭下傳大壯大過夬三蓋取與无妄中孚履兩象易此漢法也復象曰出入无疾朋來无咎故云何其咎吉乾初體震震開門爲大塗故爲道也○變至至故吉○變至二謂從旁通變也陽息至二故與初同復爲牽復也二變失位至五體需五剛居正二變應之故吉象曰亦不自失也○豫坤至非也○此虞義也腹古文輹故讀爲輹坤爲大輿車輿同物子夏曰輹車下伏菟虞氏以爲車之鉤心夾軸之物故坤爲大輿爲輹從旁通變至三則下體成乾乾成坤毀故坤象不見輿所以載者說輹則不能載也馬君及俗儒以三體乾而漢書王莽傳有乾文車坤六馬之文因謂乾爲車易无乾爲車坤爲馬之例故云非也○豫震至反目○此虞義也晉語曰震一夫之行故爲夫震爲反巽婦爲妻四體離爲目豫震爲反目上又在四故目象不正巽多白眼說卦文虞氏謂巽爲白離目上向故爲眩說卦文曰多白眼也○孚謂至无咎○此虞義也五血讀爲恤馬氏蓋中故孚謂五血讀從馬氏蓋古文恤作卹也坎爲加憂故爲恤爲陽萬物出乎震故震爲出四以一陰乘乾乾陽尚往不爲所畜故爲恤爲輹旁通變故恤去陽出四陰得位上承九五與孚至其鄰○此九家義也蓄乾者四五貞在上與四合志五之爻又孚下三陽故云有孚下三陽也變連馬義也連下三陽故攣如釋名曰鄰連也相接連也四近五故鄰謂四繫下日何以知之爻故以聚人曰財彼注云財爻與人同制以巽爲木六四辛未土巽之財也故云以四陰作財與下三陽共之爲富以其鄰也○畜道至貞厲○以巽畜乾至上而成故云畜道已成昔之不雨者既雨矣昔之尚往者既處矣昔之說輹者得載矣上言婦三言妻皆指四白虎通曰妻者齊也與夫齊體婦者服也服有順義昏義曰明婦順故四順稱婦巽壞故婦貞厲蓋一陰畜陽巽正亦危也○近讀至貞凶○近讀爲既既謂既望孟喜以爲十六日也詩嵩高曰往近王舅鄭氏讀如彼記之子之記毛傳云已也近音近既既有已義故讀從之卦內乾外巽辛此納甲法也魏伯陽參同契曰十五日乾象盈甲十六日巽象退辛此納甲法也蟾蜍與兎魄日月氣雙明受統巽辛見平明是其義也上應三故君子謂三以陰畜陽之卦故畜道成則陰盛陽消君子不可以有行也

䷉ 艮宮五世卦
消息六月

履虎尾不咥人亨利貞注坤三之乾與噬嗑旁通以坤履乾故曰

履象曰履柔履剛也坤之乾成兌兌爲虎初爲尾以乾履兌故履虎尾咥虩也乾爲人兌說而應虎口與上絕故不咥人亨五剛中正履帝不疚故利貞王弼本脫利貞疏此荀虞義也荀注噬象傳曰陰去爲离陽來成坎陰去爲离陽來成履陽來成坎爲噬則履乃坤三之乾虞于噬卦引彭城蔡景君說剝上來之三此當自夬來虞无一陰五陽之例故不云自夬來也虞用需上變巽爲小畜之例謂變訟初兌也坤三之乾以柔履剛故名履而引象傳以明之郭璞洞林曰朱雀西北白虎東起注云离爲朱雀兌爲白虎白虎西方宿兌正西故云虎洞林皆以兌爲虎虎注此經云俗儒以兌爲虎蓋漢儒相傳以兌爲虎虞氏斥爲俗儒非是虞氏據旁通謂噬坤爲虎今不用也爻例近取諸身則初爲趾上爲首遠取諸物則初爲尾上爲角今言虎尾故知尾謂初以卦言之坤三之乾以柔履剛故名履以爻言之坤之乾體兌兌爲虎初爲尾以乾履兌故履虎尾所以取義于虎尾者序卦曰履者禮也荀子大略曰禮者人之所履也失所履則顛蹶陷溺所失微而其爲剭大者禮是以取義于虎尾也咥齕馬義也人象乾德而生故乾爲人兌爲和說而應乾剛三爲虎口與乾異體故與上絕三不當位故咥人凶兌說而應故不咥人亨九五貞厲是履危也

以剛中正故不疚象傳剛中正以下正以釋利貞之義王弼本脫利貞字荀氏有之今從古也

初九素履往无咎注初爲履始故云素應在四四失位變得正故往无咎九二履道坦坦幽人貞吉注二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦虞氏謂履自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌說故貞吉六三眇而眡跛而履履虎尾咥人凶注离目不正兌爲小故眇而視巽爲股訟坎爲曳故跛而履位在虎口中故咥人凶武人爲于大君注三失位變成乾乾爲武人爲于大君故武人爲于大君外傳曰武人不亂九四履虎尾愬愬終吉注愬愬敬懼貌體與下絕乾爲敬四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉九五夬履貞厲注三上已變體夬象故夬履四變五在坎中

故貞厲上九眡履考詳其旋元吉注考稽詳徵也應在三以
三之視履稽其禍福之詳三上易位故其旋元吉象曰大有
慶也疏初爲至无咎○乾鑿度曰太素者質之始鄭注尚書
大傳曰素猶始也初爲履始故云素素亦始也故云
素履應在四以下虞義也初與四應九四失位懇懇終吉是
變得正初往應四故往无咎也○二失位至貞吉○此虞義
也二變體震乾爲道震爲大塗倉頡篇曰
坦著也陽在二大道著明故履之坦坦幽人幽繫之人尸子
曰文王囚于羑里荀子曰公侯失禮則幽訟時二體坎坎爲
獄二在坎獄中故稱幽人俗謂高士爲幽人非也二失位變
之正故爲得位震出兌說出獄而喜貞吉之象○離目至咥
人凶○此虞義也離在二五稱正今在三故不正說文曰眇
一目小也巽爲股坎爲曳皆說卦文行以股而曳破之象故跛
而履虞氏據旁通以謙震爲足今不用也兌三爲口故云位
在虎口中眇而視非禮之履也以位不
當故有是象象曰咥人之凶位不當也○三失至不亂○兌
三變成乾楚語曰天事武韋昭云乾稱剛健故武乾爲人爲
武故爲武人說卦曰乾以君之故乾爲大君應在上是爲于
大君也俗說謂三爲大君非是武人不亂晉語文引之者證

武人非三也○懇懇至終吉○序卦曰履者禮也白虎通曰
以履踐而行禮以敬爲主不敬則禮不行故卦名爲履此卦
之義柔履剛則咥人乾爲敬與不敬之殊也子
夏曰懇懇恐懼貌宣六年公羊傳曰靈公望見趙盾懇懇而
拜何休注云知盾欲諫以敬拒之是懇懇者恐懼行禮兼有
敬義故云敬懼貌乾與兌絕體故云體與下絕兌爲虎初爲
尾四履兌初敬懼懇懇是履虎尾不咥人之象四失位變體
坎上承九五下應初九故終吉此兼虞義也○三上至貞厲
○此虞義也夬履兩象易也故三上易位體夬象曰夬履盖
制禮之人也四變五體坎坎爲疾爲災故貞厲以乾履兌五
在乾體有中正之德而又常存危厲之心此其所以履帝位
而不疚歟○考稽至慶也○此虞義也考稽小爾雅文廣雅
曰稽考問也字本作叩說文曰卜以問疑也从口卜讀與稽
同書云叩疑大戴四代曰天道以視地道以履人道以稽所
謂人與天地相參也詳誘云祥徵應也故謂詳爲徵也中庸曰國家將興必有禎祥
是吉祥也豐上六象傳曰天際祥也昭十八年春秋傳曰將
有大祥尚書大傳曰時則有青眚青祥是凶祥也則祥兼吉
凶故云以三之視履稽其禍福之祥旋反也三位不當故視
履皆非禮上亦失位兩爻易位各反于正故其旋元吉二四
已正三上易位成既濟故傳曰大有慶也

䷊ 坤宮三世卦
消息正月

泰小往大來吉亨(注)陽息坤反否也坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來天地交萬物通故吉亨(疏)此虞義也泰息卦卦自丙稱大來天地交萬物通故吉亨坤來故云陽息坤雜卦曰否泰反其類也虞注云否反成泰泰反成否故云反否在他卦則云旁通是也息卦坤卦詘乾信陰爲小陽爲大坤在外故坤陰詘外爲小往乾在內故乾陽信內爲大來爻在外曰往在內曰來也二五失位二升五五降二天地交萬物通成既濟定故吉亨

初九拔茅茹以其茼征吉(注)初之往泰家故稱拔否異爲茅茹茅根艮爲手茼類也二升五故拔茅茹以其茼震爲征得位應四故征吉九二苞荒(注)荒虛也五虛无陽二上苞之用馮河不遐遺(注)馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎爲河震爲足故用馮河乾爲遠故云不遐遺朋亡得尚于中行(注)五降二故朋亡而下則二得上居五而行中和矣九三无平不陂无往不復(注)陂傾也應在上平謂三陂謂上往謂消外復謂息內從二至上體復象故无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福(注)艱險貞正恤憂孚信也二之五三體坎爲險爲恤爲孚乾爲福二得位故艱貞无咎勿恤其孚于食有福也六四翩翩不富以其鄰(注)五不正故云偏偏坤虛无陽故不富鄰謂四上不戒以孚(注)坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚六五帝乙歸妹以祉元吉(注)震爲帝坤爲乙歸嫁也震爲兄兌爲妹故歸妹祉福也五下嫁二上承乾福故以祉元吉上六城復于隍勿(注)否艮爲城坤虛稱隍泰反成否乾壞爲坤故城復于隍勿

用師自邑告命貞吝（注）二動體師陰乘陽故勿用師邑天子之居也坤爲邑否巽爲告爲命政教不出於國門故自邑告命雖貞亦吝（疏）初在至征吉○初剛難拔故文言於乾初九不成名故難拔泰二拔茅而連初君子道長故云初在泰家稱拔也卦稱家者易以道陰陽陰陽五行皆稱家故劉向別錄有陰陽家後漢書有明帝五家要說章句即謂五行之家蓋漢學如此否巽爲茅以下虞義也泰反否故云否巽爲茅以下虞義也泰反否故云否巽爲茅草木剛爻爲木柔爻爲草故巽爲木上爲末根本同義故云茹茅根謂初也艮爲手說卦文據否艮拔茅以手也否泰反其類三陽三陰爲類故云茜類也今文作彙九二拔茅而連初故云拔茅茹初與三皆其類也故云以其茜二升五則六爻得位陰陽氣通故有是象非謂三陽俱升也荀氏注九二不遐遺謂三體俱上失其義矣震爲行釋言曰征行也初得位而應四故征吉○荒虛至苞之○此翟元義也元字子元名在九家有易義注不詳何人荒鄭讀爲康云虛也釋詁曰康虛也翟氏從鄭所讀字故訓爲虛詩桑柔云具贅卒荒毛傳曰荒虛也乾盈坤虛故五虛无陽二當升五故上苞之○馮河至遐遺○此虞義也釋訓曰馮河徒涉故云涉河遐遠釋詁文詩谷風曰棄予如遺毛傳訓爲遺亡故云遺亡也二變體坎坎爲河九家說卦文彼文作可乃河字磨滅之餘也震爲足說卦文二升五歷坎而上故用馮河荀氏謂陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航是也天道遠故乾爲遠荀氏謂自地升天道雖遼遠不能止之是也○五降至和矣○此荀虞義也兌爲用坤喪爲亡虞氏謂坤虛无君欲使二上故朋亡蓋五離其朋類而下如坤之喪朋也尚上也明亡而下故二上居五而行中和中和謂六二九五合言之則二五爲中相應爲和分言之則五爲中二爲和故周禮大宗伯曰以天產作陰德以和樂防之天地者二五也天交乎地天產作地產作陽德以和樂防之天地交乎天以地產作陽德也陰德也五爲中故以中禮防之也二爲和故以和樂防之又曰以禮樂合天地之化百物之產中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也漢儒皆以二五爲中和故易乾鑿度於師之九二曰有盛德行中和順民心之至也○陂傾至不復○鄭注樂記曰于臨之九五曰中和莫尚于五是也于亦云中和莫尚于五是也子亦云盛位浸大之化行于萬民楊于盛位浸大之化行于萬民楊于子亦云中和莫尚于五是也○陂傾至不復○鄭注樂記曰陂傾也三應上上者泰之極而否之始也平謂三虞氏謂天地分故平也陂謂上上六城復于隍陂之象也往謂消外坤爲消也復謂息內乾爲息也三至上體復象互體也○艱險至福也○此虞義也艱難也險亦難也故云艱險恤憂字信釋詁文坎象傳曰習坎重險也故爲險說卦曰坎爲加憂故爲恤坎爲信故爲字乾爲積善故爲福二變三體坎故爲艱

爲恤得位承上故言貞言无咎言有孚食謂如食舊德之食三二皆體乾二之五五以祉元吉故三食乾福也○五不至四上○上體以五爲主故偏偏謂五鴻範曰毋偏毋頗遵王之義是不正爲偏京房易傳曰陽實陰虛故坤虛无陽爲不富虞氏云然也四上同在坤體故不富以其鄰鄰謂爻之連比者也○坤邑至以孚○此虞義也戒者主名容之詞二升五爲邑邑人不戒故二升五信行于坤故云孚虞云與比邑人不戒同義亦謂師二升五也○震爲至元吉○此虞九家義也帝出乎震故震爲帝坤納乙故坤爲乙隱二年公羊傳曰婦人謂嫁曰歸故云歸嫁也體震兌震長男故爲兄兌少女故爲妹六陰爻五貴位陰之貴者莫如帝妹坤妻道也臣道也故六居五必降素問謂君位臣則順臣位君則逆逆則其害速順則其害微故君可居臣位臣不可居君位樂本乎易五音宮君也商臣也宮可居商位商不可居宮位故周禮大司樂有四宮四均而無商非無商也商不爲均也猶六不居五故漢經師皆如此說魏晉以來王弼韓伯之輩始改師法而易之大義乖矣祉福釋詁文五下嫁二二上升五以陰承陽故云上承乾福與坤黃裳元吉同義也帝乙虞氏據左傳以爲紂父秦漢先儒皆以爲湯故以乾鑿度曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此見湯之嫁妹能順天地之道敬戒之義自成湯至帝乙帝乙湯之二元孫之孫也此帝乙即湯也殷嫁質以生日爲名順天性也二元孫之孫外恩絕矣疏可同名湯以乙生嫁妹本天地正大大帝夫婦正而王教興矣故曰易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功疏猶所也晉賀循議曰案殷紀成湯已下至於帝乙父子兄弟相繼爲君合十二世而正世唯六故乾鑿度曰殷帝乙六世王不數兄弟爲正世也子夏京房荀爽皆同易說世本湯名天乙故稱帝乙則先儒之說不爲無據古人通經有家法左氏傳春秋不如易家之審也泰月卦泰正月卦荀子曰霜降逆女冰泮殺內家語曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農事起婚禮殺於此自秋至春辛壬癸甲皆嫁娶之時故易獨舉泰婦妹二卦以明之也○否艮至于堭○否互艮艮爲城虞義也虞云堭城下溝亦作隍釋言曰隍壑也郭璞云城池空者爲壑釋詁云隍也是隍是土之虛者故云隍虛也是隍是土之虛者故云泰反爲否泰反爲否則乾壞爲坤城復于堭之象也○二動至亦吝○二動體師互體也坤三陰乘陽故勿用師人主所居謂之邑故云邑天子之居也逸書言西邑夏大邑周多士言天邑商皆謂天子之居周公作周禮始以四井爲邑爾坤爲邑巽爲告皆虞義也重巽以申命故巽爲命泰反爲否政教陵夷一人僅亦守府號令不出于國門上六雖得位亦爲吝也

䷋ 乾宮三世卦
消息七月

否之匪人不利君子貞大往小來注陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弒君以子弒父故曰匪人君子謂五陰消陽故不利君子貞陽詘陰信故大往小來疏此虞義也否消卦卦泰反成否故云反泰與泰旁通也匪人謂三陰消至三成坤故云比坤滅乾臣謂坤子謂逐艮也弒父弒君人道滅絕故曰匪人虞氏謂與比三同義尋比乃坤歸魂也六三爲鬼吏故曰匪人否乾世以三爲財其謂匪人以消乾也義各有取虞氏非是外體三爻唯五得正故君子謂五陰消至五故不利君子貞爻辭其亡其亡是也五大人而稱君子者陰陽消息之際君子小人之辯宜明故稱君子也陽詘在外故曰大往陰信在內故曰小來

初六拔茅茹以其茜貞吉亨注初惡未著與二三同類承五變之正猶可亨故曰貞吉亨六二苞承小人吉大人否亨注二正承五爲五所苞故曰苞承小人謂初二拔茅及初初之正

故吉大人謂五否不也乾坤分體天地否隔故大人否亨六三苞羞注否成於三坤貶爲羞今以不正爲上所苞故曰苞羞九四有命无咎疇離祉注疇類離麗祉福也巽爲命乾爲福四受五命以據三陰故无咎四失位變應初與二同功二離爻故同類皆麗乾福矣九五休否大人吉注陰欲消陽五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔卒不犯尊故大人吉也其亡其亡繫于苞桑注消四及五故其亡巽爲桑桑者喪也坤爲喪以陽苞陰故曰苞桑繫者坤繫于乾不能消乾使亡也荀氏謂苞者乾坤相苞也桑者上元下黃乾坤相苞以正故不可亡上九傾否先否後喜注否終必傾應在三故先否下反於初成益體震民說无疆故後喜疏初惡至吉亨○

坤爲積惡初尚微故惡未著二拔茅而及茹茹謂初以其曹是初與二三同類承五也初四失位變之正則猶可亨故曰貞吉亨否初言亨者否陰消之卦陰消成坤坤至柔而動也剛天地盈虛與時消息故否初猶言亨也○二正至否亨○二得位故二正承五五苞桑故爲五所苞也苞二承五故曰苞承乾鑿度遘初爲小人觀遘皆消卦故觀初亦爲小人否之小人指初也荀氏以二爲二爲君子荀氏非也或傳寫之訛耳初惡未著辨之早故吉大人者君人五號之一故謂五否不虞義也否亨言不亨也乾坤分體以下荀義也乾陽坤陰分陰分陽故云分體天地不交故云否隔凡乾與坤交則泰亨否隔之世三陰雖同類承五五不下應故大人否亨○否成至苞羞○陰消至三成否故云否成於三坤爲恥虞義也虞雅曰羞恥也故云坤恥爲羞三不正爲上所苞以陽苞陰是苞羞也孟子曰無羞惡之心非人也故象以三爲匪人○曷類至福矣○此九家義也說文云曷古文疇虞書帝曰曷咨又鄭氏尚書酒誥曰若曷斯父今皆讀爲疇漢書律歷志曰疇人子弟分散李奇云疇類之人是疇爲類也坤彖傳曰乃與類行繫上曰方以類聚此卦曰萌曰曷皆以三陰爲類矣說卦曰離者麗也故云離麗九家謂離附也麗爲附若其義同也四近五受五命以據三陰故无咎九家謂无咎而據則有咎也繫下曰二與四同功謂同是陰位鄭氏易例乾四初震爻五二坎爻上三艮爻也初與二三同類承五四變應之故與二同功二離爻故同類三爻皆麗乾福矣○陰欲至吉也○此九家義也否消卦故陰欲消陽以九居五故處和居正休者止息否者閉隔故以否絕之謂之休止息否者閉隔故以否絕之謂之休否乾坤異體猶分體也乾上升坤下降故云升降殊隔否七月萬物已成乾坤位定卑不犯尊故大人吉也盛明之世小人當遠大人利見今小人以志君爲吉大人以休否爲吉此義唯施諸於否家蓋不如是則君臣之道息矣○消四至可亡○陰欲至吉也○此九家義也否消卦故陰欲消陽以九居五故處和居正休者止息否者閉隔故以否絕之謂之休否乾坤異體猶分體也乾上升坤下降故云升降殊隔否七月萬物已成乾坤位定卑不犯尊故大人吉也盛明之世小人當遠大人利見今小人以志君爲吉大人以休否爲吉此義唯施諸於否家蓋不如是則君臣之道息矣○消四至可亡○荀氏曰陰欲消陽也四及五故曰其亡其亡繫于苞桑○虞翻曰繫結也桑者喪也漢書五行志文倘書大傳曰武丁時桑穀生于朝祖乙曰桑穀理草也野草生于朝亡乎是桑者喪亡之象坤喪于乙故爲喪否內坤外乾故曰坤繫于乾凡言繫者皆陰繫于陽陰繫于陽爲陽所苞故曰繫于苞桑亡者保其存者也五爲陽位處和居正坤繫于乾故不能消乾使亡也荀氏謂苞者乾坤相苞者參同契文文言曰天玄而地黃攷工記畫繪之事有五色天曰玄地曰黃言桑之色象乾坤也繫上曰天尊地卑乾坤定矣其位定矣是相苞以正故不可亡也○否終至後喜○高誘注淮南曰傾猶下也上反初故曰傾否否終必傾虞據傳釋經也卦體下爲先上爲後應在三否成于三故先否否益自否來故云下反於初成益體震民說无疆說有喜喜意故後喜此虞義也

☲☰　離宮歸魂卦
消息七月

同人于野亨注坤五之乾與師旁通天在上火炎上是其性同也巽爲同乾爲人爲野坤五之乾柔得位得中而應乎乾故同人于野亨注坤五至親也○蜀才謂自夬來案无一陰五陽之例當是坤六五降二變之乾成師也與師旁通虞義也乾爲同人于野同性則同德同德則同心同心則同志晉語文彼文同性作同姓古文通同人親也利涉大川注四上失位變而體坎故利涉大川利君子貞注君子謂二五○知君子謂二五者乾爲君子居乾二成同人如坤二變陽上升火性炎上故其性同人爲野皆虞義巽風同聲相應故爲同乾西北之卦故爲野坤五之乾得位得中而應乎乾故云同人于野同性則同德同德則同心同心則同志晉語文彼文同性作同姓古文通天在上火炎上是性同也文明以健是德同也中正而應二人同心是心同也通天下之志是志同也經凡言亨皆謂乾與坤交同人之家以同德合義爲亨故引晉語以明之義詳見下也傳曰已下雜卦傳文引之以證同姓之爲親也○四上至大川○此虞義也坎爲大川四上變五體坎二往應之故利涉大川○君子謂二五○知君子謂二五者乾爲君子繫辭釋九五爻義曰君子之道或出或處二五得正故稱君子象傳曰君子正也

初九同人于門无咎注乾爲門謂同於四四變應初故无咎六二同人于宗吝注乾爲宗二五同性故爲宗合義不合姓合姓吝也故曰同人于宗吝九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注巽爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高震爲陵以巽股升其高陵乾爲歲與起也師震爲興三至上歷三爻故三歲不興也九四乘其庸弗克攻吉注巽爲庸四在巽上故乘其庸與初敵應變而承五應初故弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇注應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑乾爲大

同人反師故大師二至五體遘遇故相遇上九同人于郊无悔疏乾爲至无咎○注乾爲邪失位无應當有悔同心之家故无悔此虞義也繫下曰乾坤其易之門邪參同契曰乾坤者易之門戶眾卦之父母故云乾爲門四體乾初應四故同於四四初敵剛困而反則故變應初无咎也○乾爲至宗客○乾爲宗虞義也二五同姓已下許慎義也慎字叔重東漢汝南召陵人太尉南閣祭酒其所撰五經異義曰易曰同人于宗吝言同姓相取吝道也王逸楚辭注曰同姓爲宗性與姓通五陽二陰二五相應有昏姻之義故繫上釋九五曰同心之言其臭如蘭襄八年春秋傳曰季武子謂晉君曰今辟於草木寡君在君君之臭味也又二十二年鄭公孫僑曰敝邑邇在晉國辟諸草木吾臭味也皆謂同姓爲臭味是以晉語胥臣曰異姓則異德異德則異類異類雖近男女相及以生民也同姓則同德同德則同心同心則同志同志雖遠男女不相及畏黷敬也黷則生怨怨亂毓災災毓滅姓是故取妻辟其同姓畏亂災也故異德合姓同德合義必知同人爲同姓者雜卦曰同人親也同姓爲親此卦象傳云君子以類族辨物族族姓物姓之同異辨別也鄭特牲曰取於異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德故同心之臭味猶同姓也宗者廟門內西牆也主祭宗子取義焉般庚法在五世以後始通皆二五同姓在五宗之內當合義而成亨不當合姓而成吝若同德合姓則有災毓滅姓之事故吝也○巽爲至興也○此虞義也

異爲草莽亦虞義虞此注謂震爲草莽義並通也離爲甲胄爲戈兵故爲戎四上失位當變之正故四變三體坎坎爲隱伏是伏戎于莽應在上上剛敵應故有是象也巽爲高說卦文又說卦云震爲反生虞作阪云陵阪也故震爲陵巽爲股故以巽股升其高陵歲三百六十合乾坤之策陽統陰故乾爲歲興也○震起也興起同義故震爲興三至上歷二乾師震在下故三歲不興言上不應三三亦不能興也○巽爲至攻吉○此虞義也虞氏注易廣遯象二百二十八皆說卦所無如巽爲庸通廟中之牆亦謂之庸尚書大傳曰天子貢庸鄭彼注云貢大也牆謂之庸大牆正直之牆庸今作墉融注云卑曰垣高曰墉釋宮曰墉謂之墉義並同也巽爲庸四在巽上故乘其庸欲攻初也四與初皆陽故敵應初得位應初故弗克攻吉也○應在至相遇○此虞義也五正應二故應在二巽申命行事號告之象故爲號咷乾陽先唱故爲先震爲後爲笑師震在下謂旁通也同人與師旁通而稱反師者猶否泰反其類故云反也晉語胥臣曰昔少典取於有蟜氏生黃帝炎帝黃帝以

姬水成炎帝以姜水成而異德故黃帝爲姬炎帝爲姜二帝用師以相濟也異德之故也三與上敵四欲攻初是在同人家而異德所謂同生而異性也故五用師克之五與二同性故相遇也遘彖傳及雜卦曰遘遇也故云二至五體遘遇據互體○乾爲至无悔○此虞義也乾位西北之郊故爲郊九居上爲失位與三敵剛故无應虞氏謂與乾上九同義當有悔也變而體坎三得應上利涉大川在同心之家故无悔也

䷍乾宮歸魂卦消息丙卦四月外卦五月

大有元亨注乾五變之坤成大有與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨疏此虞義也虞例无一陰五陽之例故云乾五變之坤成大有文王書經系庖羲于乾五五動之离有天地日月之象乾坤坎离反復不衰天道助順人道助信故自天祐之吉无不利其義備于上九爻也

初九无交害匪咎艱則无咎注害謂四初四敵應故无交害害在四故匪咎四變應初故艱則无咎九二大舉以載有攸往

无咎注比坤爲大舉乾來積上故大舉以載往謂之五二失位得正應五故有攸往无咎九三公用亨于天子小人弗克注三公位也天子謂五小人謂四二變體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人弗克九四匪其尪无咎注尪體行不正四失位折震足故尪變而得正故无咎尪或作彭旁聲字之誤六五厥孚交如威如吉注孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉上九自天右之吉无不利注謂乾也右助也大有通比坤爲自乾爲天兌爲右故自天右之比坤爲順乾爲信天之所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利疏害謂至无咎○此虞義也虞云四离火爲惡人故害謂四虞氏又謂比坤爲害蓋取惡人謂离九四爲惡人義于四取象于坤也陰陽相應爲交初四敵應不相與故无

交害虞據從旁通變以比初動震爲交坤爲害也匪非也害始于凶非初之咎故曰匪咎艱難也虞以比初動成屯難凶變得位應初故艱則无咎也○此虞義也虞象傳注云比初動成震至二成兌至三成乾故云乾來積上乾積坤上爲坤所載也自內稱往故往謂之五二失位故有咎變之正應五故有攸往无咎矣○三公至弗克○此虞義也交例三爲三公故云三公位也五爲天子故天子謂五四不正故曰小人鼎象傳曰大亨以養聖賢三賢人二變體鼎養賢之象故云公用亨于天子億二十四年春秋傳卜偃說此卦云天子降心以逆公五履信思順又以尚賢故有降心逆公之事三應上上爲宗廟天子亭諸侯必于祖廟也虞注鼎九四云四變震爲足二折入兌故鼎折足覆公餗是小人不克當天子之亨也○屯體至之誤○此虞義也說文曰屯難破曲脛也從大象偏曲之形足屯故體行不正四失位體兌折震足故足屯也變而得正故云匪其屯无咎木今作彭子夏作旁于寶云彭亨驕滿貌姚信云彭旁是皆讀彭爲旁彭屯音相近故云字之誤○孚信至如吉○此虞義也四變坎爲孚孚信也釋詁文二五失位二變應五五發而孚二故交如也乾陽剛武故稱威五變體乾發得位故威如吉荀子彊國篇曰威有三有道德之威者有暴察之威者有狂妄之威者此三威者不可不熟察也呂刑曰德威維畏及此經威如之吉皆道德之威也○謂乾至不利○此虞義也乾五之坤

故謂乾也天之所助以下上繫文賢謂二天道助順人道助信五履信思順三亨于天子故又以尚賢宜爲天之所右故吉且和也

皇清經解卷三百三十一終

漢東生員樊封校

周易述

學海堂
元和惠徵君棟著

周易上經

䷅ 兌宮五世卦
消息十二月

嗛亨注乾上九來之坤嗛謙也上九亢龍盈不可久虧之坤三故爲嗛天道下濟故亨虞氏曰彭城蔡景君說剝上來之三君子有終注君子謂三艮終萬物故君子有終疏乾上至之三○乾上九來之坤虞義也用九之義乾上九當之坤三嗛謙也子夏傳曰謙尊而光卑而不可踰君子之終也是其義也卦名嗛者正以上九一爻亢極失位天道盈而不溢虧之坤三致恭以存其位故以嗛名卦盈者嗛之反上之三盈爲嗛在人爲謙故曰嗛謙也天道下濟故亨虞義也乾爲天道來之坤故下濟以乾通坤故亨蔡景君傳易先師景君言剝上來之三剝之上九卽乾也以消息言之故云剝上來之三案虞論之卦无剝復夬遘之例景君之說虞所不用也○君子至有終○三于三才爲人道故君子謂三說卦曰終萬

物始萬物者莫盛乎艮艮三體艮故艮終萬
物三秉勞謙終當升五故君子有終也

初六嗛嗛君子用涉大川吉注變之正在下故嗛嗛君子謂陽
三體坎爲大川歷三應四故用涉大川吉六二鳴嗛貞吉注
三體震爲善鳴故鳴嗛二居五一正應之故貞吉九三勞嗛
君子有終吉注體坎爲勞故曰勞嗛嗛尊而光卑而不可踰
君子之終故吉也六四无不利撝嗛注撝舉也四得位處正
家性爲嗛故无不利陰欲撝三使下居五故曰撝嗛六五不
富以其鄰利用侵伐无不利注鄰謂四上自四以上乘陽失
實故皆不富五虛无君利三來侵伐无敢不利之者上六鳴
嗛利用行師征邑國注應在震故鳴嗛體師象震爲行坤爲
邑國五之正已得從征故利用行師征邑國注疏變之至川吉
○初失位故變之正而在下又嗛焉故曰嗛嗛初正陽位故曰君子坎爲大川歷三應四故利涉大川吉也○三體至貞吉○說卦曰震爲善鳴夏小正曰雉震呴傳曰震也者呴也者鼓其翼也是震爲鳴也卦凡言嗛者皆謂陽居下位二以陰承陽蒙三之義故曰鳴嗛此姚信義也三上居五二正應之中心相得故貞吉也○體坎至吉也○說卦曰勞乎坎三體坎故曰勞嗛此荀義也成卦之義在於九三象辭君子有終正指三也傳言嗛尊而光卑而不可踰正謂三上升五君子之終故吉也○撝舉至光卑而不可踰正謂三上升五君子之終故云撝舉也太元八十撝嗛○此荀義也撝以手舉亦從手故云撝舉也太元八十一家各有剛柔之性故稱家性六十四卦亦然以六居四故得位處正而在嗛家家性爲嗛故无不利也眾陰皆欲三居五而撝之者四故曰撝嗛○鄰謂至之者○此荀義也四上爲五之鄰故鄰謂四上自四以上皆乘三陽故曰乘陽泰六四曰偏偏不富皆失實也故知不富爲失實五離爻離爲甲胄爲戈兵故云侵伐五虛无君三來侵伐坤之邑國眾陰同志承陽故云无敢不利之者坤爲用也○應在至邑國○此與嗛三同義三來之五上得
從征故利用行師征邑國也

三三震宮一世卦消息內
卦二月外卦三月

豫利建侯行師注復初之四與小畜旁通豫樂也震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師疏

此虞鄭義也一陰五陽之卦皆自乾坤來師嗛大有同人是也此卦復四之初乃從繫辭兩象易之例非乾坤往來也晉語司空季子解此經云豫樂也故大元準之以樂鄭氏謂喜豫悅樂是也卦之取義于豫者有三焉漢書五行志云雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫一也取象制樂樂者樂也薦之神祇祖考與天地同和二也震上坤下母老子彊居樂出威三也故曰豫樂也震爲諸侯初至五體比象比建萬國親諸侯二欲四復初初爲建故利建侯卦體本坤四之初坤象半見故體師象利行師也虞注晉上九曰動體師象利行師也與此同半象之說易例詳矣

初六鳴豫凶注應震善鳴失位故鳴豫凶六二介于石不終日貞吉注介纖也與四爲艮艮爲石故介于石應在五終變成離離爲日二得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉六三盱豫悔遲有悔注盱睢盱視上而不正故有悔變之正遲則有悔也九四由豫大有得勿疑朋盍簪注由自也大有得羣陰也坎爲疑據有五陰坤以眾順故勿疑小畜兌爲朋坤爲盍盍合也坎爲簪坤爲眾眾陰並應故朋盍簪簪舊讀作撍作宗也六五貞疾恒不死注恒常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恒不死也上六冥豫成有渝无咎注冥讀爲瞑應在三坤爲冥冥豫瀆也渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎疏應震至豫凶○此虞義也夏小正日震也者鳴也四體震震爲善鳴初獨應四意得而鳴失位不當故凶也○介纖至貞吉○此虞義也繫上曰憂悔吝者存乎介謂纖介也介謂初石謂四二在艮體艮爲石故介于石二應小畜五伏陽故應在五豫體震震特變故終變成離離爲日二以陰居陰故得位四復初體復復六二日休復吉欲四復初故已得休之也二得位得中上交不諂下交不瀆欲四復初是不諂也已得休之是不瀆也二五无應四爲卦主故發其義于此爻

也○盱睢至悔也○向秀注云盱睢小人喜悅佞媚之貌說文曰盱張目也睢仰目也應在上三張目仰視視上之顏色爲佞媚所謂上交諂也悔下經所云成有渝无咎是也爻之失位猶人之有過過以速改爲善故四不終日貞吉三遲有悔遲速之間吉凶判焉孔子曰不善故四不能改是吾憂也○由自至宗也○此虞義也由自也釋詁文卦唯一陽五陰皆爲陽所得故云大有得得羣陰也坎爲心爲加憂故爲疑也乾九四爻言曰或之者疑之也豫四失位與乾四同故云疑然一陽據五陰坤以眾而順從其志得行故勿疑也對有似朋友講習之象故曰朋盍與闔同闔戶謂之坤故坤爲盍釋詁云盍合也故九家說卦曰坎爲棘棘有刺故爲棘坤爲合故曰哉棘合也哉猶植也鄭氏禹貢曰厥土赤埴墳今本作埴考工記用土爲瓦謂之搏埴之工弓人云凡昵之類不能方先鄭云故書昵作樴杜子春云樴讀爲不義不昵之昵或爲劓劓黏也鄭氏謂樴脂膏敗腊之腊亦黏也說文引春秋傳曰不義不劓劓猶昵也故先鄭讀樴爲昵若然樴讀爲哉腊讀爲埴易作哉書作埴考工作樴訓爲埴字異而音義皆同易爲王弼所亂都無哉字說文哉字下缺鄭氏古文尚書又亡考工故書偏傍有異故哉字之義學者莫能詳焉以土合水爲培謂之拇埴坤爲土坎爲水一陽倡而眾陰應若土之相黏著故云朋盍哉京房作撰荀氏作宗故云舊讀

作撰作宗王弼從京氏之本又訛爲簪後人不識字訓爲聚之簪父辭作于殷末已有春漢之制異乎吾所聞也○恒常至死也○此虞義也恒爲疾下體坤故應在坤月滅藏于癸爲既死魄故爲死震爲反生說卦文陽在下故曰反生五體震故位在震中坤體在下故與坤體絕震三日生魄又于四正爲春春生于左故貞疾恒不死也○冥古眠字說文冥從冖故讀爲眠說文曰翕合也眠即翕之昧也應在三坤爲冥虞義也釋言曰晦冥也坤三十日故爲晦也說文冥從日從六冖聲日數十十六日而月始虧幽也納甲之義退辛消艮入坤故坤爲冥上應在三冥豫極樂是下交瀆也以下皆虞義也渝變釋言文三失位兩陰無應又多凶故云失位無應多凶三變之正下體成艮艮萬物之所成終而所成始故云變乃得正體艮成也三之正上交不諂下交不瀆故得无咎也

䷳震宮歸魂卦
消息二月

隨元亨利貞无咎(注)否上之初二係初三係四上係五陰隨陽故名隨三四易位成既濟故元亨利貞无咎(疏)卦自否來從三陽三陰之

例否上爻之坤初卦名隨者爻辭六二係小子小子謂初是二係初也六三係丈夫丈夫謂四是三係四也上六拘係之乃從維之是上係五也三陰係于三陽虞氏謂隨家陰隨陽故名隨太元準爲從其辭曰日嬪月隨亦陰隨陽也陰係陽猶婦係夫曲禮曰大夫曰孺人鄭彼注云孺之言屬言其繫屬人也又曰女子許嫁纓亦謂婦人質弱不能自固必有繫屬故許嫁時繫纓也故鄭注內則云婦人有纓示繫屬也杜預釋例曰婦人無外於禮當繫夫之謚以明所屬皆是婦繫夫之事故初九九四九五比之小子丈夫丈夫也隨家陰隨陽夫婦之道故九五孚于嘉吉傳曰君子以嚮晦入宴息夫婦之道而以既濟言者夫婦者君臣父子之本正家而天下定故中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地是言既濟之事也

初九官有渝貞吉出門交有功〔注〕水以土爲官渝變也陽來居初以震變坤故官有渝上之初得正故貞吉震爲出爲交爲開門交謂乾坤交也上係于五五多功陰往之上亦不失正故出門交有功六二係小子失丈夫〔注〕小子謂初丈夫謂五

五體大過老夫故稱丈夫六三係丈夫失小子隨有求得利居貞〔注〕三之上无應上係於四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求三隨四爲四所求而得故隨有求得三四失位故利居貞九四隨有獲貞凶孚在道以明何咎也失位相據在大過死象故貞凶孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在离故有孚在道以明何咎也九五孚于嘉吉〔注〕坎爲孚乾爲嘉嘉禮所以親成男女隨之時義也故云孚于嘉吉上六拘係之乃從維之〔注〕易說謂二月之時隨德施行蕃決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之是其義也王用亨于西山〔注〕否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故王用亨于

西山禮器曰因名山升中于天既濟告成之事也（疏）水以至有功○此九家虞義也官官鬼也參同契曰水以土爲鬼土鎮水不起京房謂世應官鬼福德之說皆始于文王火珠林亦云故九家易曰震爲子得土之位水得否坤乙未土之位故官是也卦自否來震初庚子水以土爲官以震易坤故官有洽也上來若初得正故貞吉九家之義亦然也帝出乎震故震爲出初爻交坤故爲交震方伯之卦當春分春分在卯說文曰卯象開門之形二月爲天門故震爲開門否天地不交初上易位是乾坤交鄭氏謂震當春分陰陽之所交義亦通也上六拘係之是陰往之上而係于五也凡言功者皆指五五多功陰往居上係于五而得位故交有功也○小子卒丈夫○陽大陰小易之例也今謂初陽爲小者繫下云復小而辯于物虞彼注云陽始見故小是小子謂初也二至上體大過大過九二云老夫得其女妻虞彼注云乾老故稱老夫丈夫也四五本乾故稱丈夫二係于初初陽尚小故係小子不兼與五故失丈夫也○無應四在三上故上係于四○三之至貞○三上皆陰故云無應四而不與初故失初小子艮爲宮室故爲居艮兌同氣相求故是三隨四也下經云隨有獲獲猶得也故知爲四所求而得也三雖係四而皆失位非陰陽之正利變之正故利居貞也○此虞義也陰爲陽得稱獲稱禽

鄉射禮鄉射禮曰獲者坐而蕆獲鄭彼注云射者中則大言獲獲得也射講武田之類是以中爲獲射中禽獸亦得稱獲詩舍拔則獲射中禽獸亦得稱獲鄭氏謂大過之象上六在巳巳當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾之象三四在大過中故云死象貞凶之義也五爻于嘉故爻謂五震爲大塗故爲道三利居貞是巳之正四變則與初應得位體離離爲明故有孚在道以明何咎五爲卦主三四易位成既濟故歸其功于五也也乾爲嘉虞義也嘉屬五禮昏冠之禮親成男女隨之時義陰係于陽合于嘉禮故云孚于嘉吉五爲卦主故總論一卦之義也文二年公羊傳曰娶必告廟故云吉孚于嘉吉兼二禮也者大吉也非常吉也娶必告廟故云吉孚于嘉吉兼二禮也唐虞三禮至周始有五禮周公作周禮其法于易乎○易說至義也○易說者乾鑿度文也隨下消息爲二月卦故云二月之時云隨德施行藩決難解者案鄭彼注云大壯三爻大壯九四主二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障閉陽氣故曰藩決難解也萬物當二月藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能爲難以障閉陽氣故曰藩決難解也萬物當二月之時隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之言係而又言維者虞氏云兩係稱維三四易位則五維二初維四六爻皆正中和之化行既濟之功成矣虞氏又謂隨家陰隨陽是

被陽化而陰欲隨之象傳所云大亨貞无咎而天下隨之是也○否乾至事也○王謂夏商之王乾鑿度謂文王非也詳見升卦卦自否來否之九五木乾也乾爲君故爲王二至五體觀觀卦辭云觀盥而不薦有孚顒若牲皆亨帝亨親之事故云王也盥兌互艮兌爲西艮爲山故云西山乾鑿度曰崇至德顯中和之美當此之時仁思所加靡不隨從咸說其德得用道之王故言王用亨于西山也已上皆虞義也禮器因名山升中于天是言太平封禪之事三四易位成既濟定亦是太平功成故云既濟告成之事也盧氏也盧植注禮器云封太山告太平升中和之氣于天王者致中和天地位萬物育故升其氣于天亦是既濟之事也盧氏言封太山太山在東而經云西山者禮器言名山不言太山周頌之般班固亦以爲封禪之詩其詩云於皇時周陟其高山毛傳云高山四嶽也是西嶽名山皆可封禪不必專指太山且古大太字无別則大山猶名山也封禪非常之典其說自古莫能詳其言太山者唯見管子莊子諸書經傳無文非義據也

䷬ 巽宮歸魂卦　消息三月

蠱元亨注泰初之上與隨旁通蠱者事也尚書傳曰乃命五史以書五帝之蠱事剛上柔下乾坤交故元亨利涉大川注二失位動而之坎故利涉大川先甲三日後甲三日注先甲三日巽也在乾之先故曰先甲後甲三日兌也在乾之後故曰後甲虞氏謂初變成乾乾爲甲三至三成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也疏泰初至元亨○卦自泰來亦上六之初與隨旁通此虞義也蠱者事也序卦文尚書傳者伏生書大傳文上古結繩而治五帝以後時既漸澆物情惑亂事業因之而起故昭元年春秋傳曰于文皿蟲爲蠱坤器爲皿巽風動蟲生故爲蠱卦二五不正初上失位以巽風而落艮果故昭元年春秋傳曰女惑男風落山謂之蠱皆同物也剛上柔下以下虞義也○二失至大川○此虞義也二失位當之五動成坎故云動而之坎謂涉坎也坎爲大川故利涉大川言利之五而得正位也○先甲至後甲○甲謂乾也乾納甲泰內卦本乾乾三爻故三日先甲三日辛也巽納辛故云巽也坤上之初成巽

在乾之先故先甲也後甲三日丁也兌納丁故云兌也四體兌在乾之後故後甲也虞以卦體異而互震震雷巽風震雷風無形故卦特變初變體乾乾納甲變至三體离离爲日成山火賁內卦爲先乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四有离象至五體乾成天雷无妄外卦爲後故後甲三日无妄時也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉〔注〕幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也九二幹母之蠱不可貞〔注〕應在五泰坤爲母故幹母之蠱失位故不可貞九三幹父之蠱小有悔无大咎〔注〕兌爲小无應故有悔得位故无大咎六四裕父之蠱往見吝〔注〕裕不能爭也四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌爲見應在初初變應四則吝故往見吝六五幹父之蠱用譽〔注〕坤爲用譽謂二也二五失位變而得正故用

譽上九不事王侯高尚其事〔注〕泰乾爲王坤爲事應在三震爲侯親老歸養故不事王侯不得事君君猶高尚其所爲之事〔疏〕幹正至吉也○此虞義也師彖傳曰貞正也文言傳曰貞者事之幹也知幹卽正也蠱自泰來故泰乾爲父初之上體艮艮爲少男故爲子曲禮曰生曰父母死曰考姚信注云考稱考也初本乾也變而得正故无至四體大過是父死大過稱考也九二幹母之蠱不可貞○此虞義也五本坤也故曰泰坤爲母應在五故幹母之蠱二五失位故不可貞言當變之正也○兌爲至大咎○虞氏逸象曰兌爲小兌爲小女故爲小三上皆陽故无應而小有悔也三得位故雖在大過中而无大咎也○裕不至見吝○此虞義也虞注晉初六曰坤弱爲裕孝經孔子曰父有爭子則身不陷于不義四陰柔弱不能爭父之過故云裕不能爭也大過初上皆陰故本末弱雜卦曰兌見故兌爲見初本乾也四裕父蠱陰弱不振故初變應四則吝也○泰乾至之事○此虞鄭義也泰乾爲王坤爲事應在三三體震震爲侯故有王侯之象此上皆虞義虞氏謂坤象不見故不事王侯也鄭氏云上九艮爻辰在戌得乾氣父老之象虞謂泰坤爲父與鄭異也詩四牡云王事靡監不遑將

爻又云王事靡盬不遑將母蓼莪序云刺幽王也民人勞苦孝子不得終養云云若然人臣事君不以家事辭王事故四牡有不遑將父不遑將母之詩至蓼莪之詩不能終養作詩刺王是人臣親老人君有聽其歸養之義故王制載三王養老之事云八十者一子不從政九十者其家不從政是不事王侯之事也小雅笙詩序云南陔孝子相戒以養也白華孝子之潔白也是親老歸養乃事之最高尚者故臣不得事君君猶高尚其所爲之事也此上皆鄭義也

䷒坤宮二世卦
消息十二月

臨元亨利貞注陽息至二與遂旁通臨者大也陽稱大二陽升五臨長羣陰故曰臨三動成旣濟故元亨利貞至于八月有凶注臨消于遂六月卦也于周爲八月遂弒君父故至于八月有凶疏陽息至利貞○臨陽息之卦息初爲復至二成臨故云陽息至二與遯旁通此上虞義也臨者大也序卦文陽息稱大坤虛无君二爲臣升五以臨羣陰卦之所以名臨也二升五三動成既濟故元亨利貞也○臨消至有凶○此虞義也臨與遂旁通遂卦陰消之卦于消息爲六月于殷爲七月于周爲八月故鄭注云臨卦斗建丑而用事

象之正月也當文王之時紂爲无道故于是卦爲殷家者興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之是其義也若然周後受命而建子其法于此乎陰消至遂艮子弒父子三成否坤臣弒君故云遂弒君父遯于周爲八月故至于八月有凶也臨言八月復言七日者復陽息之卦故言日臨之八月遂也陰消之卦故言月詩豳風一之日周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日周四月也皆稱日陰始于巳故自夏四月建巳以下則稱月與易同也

初九咸臨貞吉注咸感也得正應四故貞吉九二咸臨吉无不利注陽感至二當升居五君陰相承故无不利六三甘臨无攸利注陽感至二升五臨三故曰甘臨三失位无應故无攸利坎爲憂動成泰故既憂之无咎六四至臨无咎注至下也謂下至初應當位有實故无咎六五知臨大君之宜吉注坤爲知五者帝位大君謂二也宜升上居五位

吉以乾通坤故曰知臨大君之宜吉也上六敦臨吉无咎注應在三上欲因三升二過應于陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎疏

○咸感至貞吉○此虞義也咸感也咸象傳文感猶應也卦惟初與四二與五各臨得位故貞吉也○陽感至不利○此荀義也二正應五五虛无君故云陽感至二當升居五也二升五位羣陰承之故无不利也○甘謂至无咎○董子曰甘者中央之味也二居中行和故甘謂二升五而臨三位不當无應于上故无攸利五體坎坎爲加憂故爲憂董子曰凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉三知不正息泰得正憂釋咎除故无咎也○至下至无咎○此虞義也至從一一地也初爲地在下故云至下也四正應初故謂下至初應初陽爲實而又當位故云當位有實而无咎也○坤爲至吉也○坤爲知臣故言宜處王位施大化爲大君矣臣知中庸曰唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨故曰知臨也五者帝位以下荀義也五爲天子故云帝位乾鑿度曰臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故民欲被化之辭也又曰大君者與上行異也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應于五位故曰百姓欲其與上爲大君皆言二升五之義故云大君謂二也以乾通坤故曰知臨大君之宜吉也上六敦臨吉无咎注

二居五位而施大化成既濟之功是大君之宜故曰吉也○應在至无咎○此荀義也上本應三兩陰无應二本陽也上欲因三升二故云過應于陽升二而成既濟之功是上敦厚之意鄭注樂記云敦厚也坤爲厚故曰敦臨吉无咎也

䷓乾宮四世卦　消息八月

觀盥而不薦注觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不觀薦焉氏謂盥者進爵灌地以降神也祭祀之盛莫過于初盥及神降薦牲其禮簡略不足觀也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣有孚顒若注孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也疏觀反至之矣○此虞馬義也雜卦象傳曰剛反動虞彼注云剛從艮入坤從反震是艮爲反震也觀六二闚觀利女貞虞注云臨兌爲女兌女反成巽是兌爲反巽也又虞注明夷曰反晉也注益曰反損也注漸曰反歸妹也一說復亨剛反復爲反剝與此經觀反臨皆卦之反

也若荀氏之義其注繫上鼓之舞之以盡神云鼓者動也舞者行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以盡易之蘊此謂六十四卦動行相反乃乾坤屯蒙之類非僅反類之謂又否泰之反類則兼旁通唯觀反臨明夷反晉益反損漸反歸妹復反剝艮反震兌反巽乃人九五爻辭云同人反師又日中正以觀天下中正謂五爲觀也鄭氏謂艮爲鬼門又爲宮闕者天子宗廟之象此取觀象而言釋宮曰觀謂之闕虞義或當然也祭統曰獻之屬莫重于祼字亦作灌義取于坤地之觀周禮鬱人掌祼器凡祼事沃盥故云盥沃盥郊特牲曰既灌然後迎牲迎牲而後獻祼是薦在灌後故云薦羞牲也上之三五體坎故坎爲水形而下謂之器故坤爲器謂沃盥器也以艮手臨坤器而以坎水沃之故云盥之象也鬱人祼事沃盥故盥與灌通觀薦乃禘禮配天之祭故馬氏謂盥者進爵灌地以降神也配天之禘灌禮最盛古文作祼周監二代而制禮大宗伯以肆獻祼享先王典瑞祼圭有瓚以肆先王以祼賓客則祼一事有三節肆者實而陳之祼者將而行之獻者奉而進之實以黍祼之行獻以爵祼之成故曰肆祼獻祭天無灌而禘有灌者宣三年公羊傳說配天之義云王者易爲必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止自內出者無匹不行南郊配天也自外至者無主不止明堂配天也明堂之配天帝異饌亦異其禮故天無灌而祖有灌以灌禮降神推人道以接天所謂自外至者無主不止故云祭祀之盛莫過于初盥也禘行于春夏物未成孰薦禮獨略故云神降薦牲其禮簡略不足觀也引孔子語者論語文彀梁傳曰常視曰視非常曰觀灌禮非常薦爲常禮故曰觀盥而不薦薦吾不欲觀非不欲觀盥也所以明灌禮之特盛與此經觀盥而不觀薦同義故虞氏玉瓚亦皆引以爲證孔安國謂魯禘亂昭穆聖人不欲觀失其義矣○孚信至順也○此虞義也坎爲孚故孚信謂五虞翻注引詩云顒顒卬卬如珪如璋珪璋祼玉君祼以圭瓚亞祼以璋瓚顒顒溫貌卬卬盛貌祼之儀也鬱人詔之故謂君德有威容貌若順也釋詁文馬氏云孚信也顒敬也以下觀上見其至盛之禮萬民信敬故有孚顒若馬以孚信顒敬爲萬民信敬卽下觀而化之事虞以孚與顒顒屬君若屬民與馬異也

初六童觀小人无咎君子吝注艮爲童以小覩上故童觀初位賤又陰爻故小人无咎君子則吝矣馬氏以爲童獨也六二闚觀利女貞注竊觀稱闚二離爻離爲目爲中爻互體艮艮

爲宮室坤爲闔戶女目近戶闚觀之象二陰得正應五故利
女貞利不淫視也六三觀我生進退〔注〕我謂五臨震爲生巽
爲進退觀于五故進下于四故退象曰未失道也六四觀國
之光利用賓于王〔注〕坤爲國上之三體离离爲光故觀國之
光王謂五四陽稱賓變坤承五坤爲用爲臣故利用賓于王
九五觀我生君子无咎〔注〕大觀在上爲羣陰所觀故觀我生
五正位處中故君子无咎上九觀其生君子无咎〔疏〕艮爲至
三體臨震故觀其生君子謂明二之三得正故无咎〔疏〕艮爲至
艮少男故爲童童觀觀五也呂氏春秋曰上尊下卑則不得
以小觀上以小觀上故曰童觀初爲元士故位賤又陰爻爲
小人故无咎陽稱君子故曰君子謂五也○虞翻曰艮爲
童獨也義亦通耳○竊觀翻觀五也觀視也○竊觀翻虞義也竊觀
非正視故曰闚方言曰闚閃也凡相竊視南楚謂之闚故知
竊觀稱闚說文云闚閃也閃亦不正之義六二离爻离爲目

爲中女皆說卦文艮爲宮室坤爲闔戶亦虞義也二以离目
窺坤戶闚觀之象二陰爲女居中得正上應九五故利女貞
曲禮曰毋淫視邪視曰淫視利女貞謂不淫視也此兼虞義
○我謂至道也○此荀虞義也五爲邦主爻辭與五同故我
謂五虞氏謂坤爲我非也震爲反生故爲生生猶性故京氏
謂性行是也巽爲進退說卦文三陽位陽主進六陰爻陰主
退故有進退之義進觀于五進也退居四下退也故曰觀我
生進退進退皆合于道故以象曰未失道也○坤爲至于王○
聘禮記歸大禮之日有請觀之禮吳季札聘魯請觀于周樂
晉韓起聘魯觀書于太史氏皆其事鄭氏謂賸于是國欲見
宗廟之好百官之富故曰觀國之光謂之觀光者禮樂詩書
光于千古威儀辭氣光在一身蓋以大觀在上故急欲觀其
盛焉此觀光謂朝也上之三體离离爲日故爲光五本乾也
乾爲王故王謂五四陽爲否四也陰在下故四陽稱賓婚初
六不利賓是也陰消乾乾承五坤爲六不利賓是也陰消乾乾承五坤爲
用爲臣虞義也觀之言灌大饗有祼賓之禮故與瑞云祼圭
有瓚以祼先王以祼賓客四爲三公上公王禮再祼洛誥祼
于太室太室者明堂之中央室也而稱王賓則賓于王者惟
祼禮爲盛故利用賓于王也○大觀至无咎○五以陽居上
陽稱大故大觀在上四陰仰五陽是爲羣陰所觀故云觀我
生也觀陰消之卦乾鑿度剝五爲小人消觀成剝則有咎矣
今五正位處中故君子无咎也○應在至无咎○此虞義也

其謂三也上應在三三體臨震謂反臨三體震也震爲生故觀其生君子謂三者三失位上之三得正故稱君子无咎也

䷒ 巽宮五世卦
消息十月

噬嗑亨利用獄注否五之初頤中有物曰噬嗑五之初剛柔交故亨坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也疏卦自否來九五之坤初二陽四陰外實中虛頤象也九四以不正間之象頤中有物象傳曰頤中有物曰噬嗑物謂四也噬嗑也嚙而合之故曰噬嗑乾剛坤柔乾五之坤初坤初之乾五剛柔交故亨也九家說卦曰坎爲律爲叢棘爲獄也故坎爲獄折獄從手故艮爲手離爲日故爲明四體坎以陽居陰而在坎中故係于獄蔽斷也虞注豐象曰豐三從噬嗑上來之三折四于坎獄中而成豐故君子以折獄致刑噬嗑所謂利用獄者此卦之謂是虞合兩卦以發明折獄之義坤爲器故爲用此兼虞義也

初九屨校滅止无咎注屨貫校械止足也坎爲械初爲止坤初消陽五來滅初故屨校滅止震懼致福故无咎六二噬膚滅

鼻无咎注膚脅革肉艮爲膚一无應于上滅坎水中而乘初剛故噬膚滅鼻得正多譽故无咎六三噬昔肉遇毒小吝无咎注三在膚裏故稱肉離日爲昔坎爲毒應在上故噬昔肉遇毒失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎荀氏以昔肉謂四也九四噬乾肺得金矢利艱貞吉注肉有骨謂之肺乾爲金離爲矢四惡人在坎獄中上之三折四故噬乾肺得金矢艱險貞正也坎爲險四失位變之正故利艱貞吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎注陰稱肉位當離日中烈故乾肉也黃中膈危也變而得正故无咎上九何校滅耳凶注爲五所何故曰何校五體坎爲耳上據坎故何校滅耳上以不正陰終消陽故凶疏屨貫至无咎○干寶注云屨校貫械也以械爲屨故

曰屨校漢謂之貫械後漢書李固傳云渤海王謂貫械上書是也止與趾同故云足以械校卽械也伏羲始作八卦近取諸身故此卦之義初爲止五爲耳卦本否也故坤初消陽乾五之初是滅初五來滅初體震震爲徵小徵大誡故无咎○虞翻曰震象傳曰震來虩虩恐致福也震爲笱革肉案少牢饋食禮曰雍人倫膚九實于一鼎又云膚九而俎亦橫載革順是也艮爲膚爲鼻九家說卦文二五皆陰故云滅鼻之象也以陰居二二多譽故云得正多譽而无咎也○三在至四也○此虞義也三體艮艮爲膚三在膚裏謂肉在膚理故梅肉也說文曰昔乾肉也從殘肉日以晞之馬氏曰晞于陽而煬于火曰昔肉故云离日爛之爲毒周語單子曰厚味實腊毒腊籀文昔肉久稱昔味厚者爲毒久故噬昔肉遇毒乾繫度曰陰陽失位皆爲不正其應實而有之皆失義鄭注云陰有陽應陽有陰應實者也既非其應上皋大惡極而三遇之是遇毒得也三陰上陽此失義之應也四亦不正而二承之故小吝上來之三是易位也折四成豐明罰飭法故无咎也荀氏以昔肉謂四者謂三噬四法當遇罪故遇毒義亦通也○肉有至貞吉○肉有骨謂之腊馬義也离又爲乾卦故云乾腊乾爲金說卦文离爲矢馬王虞

義也周禮大司寇禁民訟人束矢禁民獄人鈞金矢取其直不直者入束矢金能見情無情者入鈞金四南火惡人而體坎故在坎獄中而不服罪若噬有骨之乾胏上來之三折四成豐故得金矢四以陽居陰故失位无應于下而拿于五故利艱貞吉也○五陰也故陰梅肉五正离位故云位當离日中烈爲乾肉也五陰居中故爲黃位不當故厲變而得正故无咎象曰得當也此兼虞義○爲五至故凶○何讀爲荷上據五故爲五所何日何校此荀義也上爲首故五爲耳又體坎坎亦爲耳荀氏謂據五滅坎故何校滅耳也卦本否也五上不正無德以休之滅坎體剝陰終消陽惡積而不可拿罪大而不可解故凶魏河南尹李勝以屨校滅趾爲去足則刑若然何校滅耳爲大辟之刑義或然也

䷕ 艮宮一世卦 消息八月

賁亨小利有攸往〔注〕泰上之二賁黃白色文章雜也柔來文剛

陰陽交故亨小謂五四分乾剛而上飾坤柔兼據二陰故小利有攸往〔疏〕卦自泰來上六之乾二九二之坤上賁黃白色故不純引此經云山下有火黃白色也傳氏曰賁古班字文章貌吕氏春秋曰孔子卜得賁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誘注云賁色不純也物相雜謂之文京房易傳曰五色不成謂之賁文采雜也其後孔子經論六經以垂後代萬世觀人文之化成其賁之徵乎柔來文剛巳下虞義也自內曰來上之二柔來文剛乾陽坤陰陰陽交故亨也五四皆陰陽大陰小故小謂五四賁者飾也象傳曰分剛上而文柔故云分乾剛而上飾坤柔也兼據二陰陰荀義也五四二陰利二上來文柔故小利有攸往

初九賁其止舍車而徒注初爲止坤爲車應在坤上之二坤體壞故舍車而徒六二賁其須注須謂五五變應二二上賁之故賁其須九三賁如濡如永貞吉注離文自飾故賁如坎水自潤故濡如體剛履正故永貞吉六四賁如皤如白馬翰如震爲馬翰馳匪寇昏媾注馬作足橫行曰皤四乘剛故賁如皤如白馬翰如巽爲白故白馬翰如坎爲寇得位應初故匪寇昏媾六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注五巳正應在二坎爲隱坤土爲

丘木果曰園艮山震林賁飾丘陵以爲園圃隱士之象坤爲帛其數十故束帛戔戔委積貌艮爲多故戔戔失位故吝之正應二專道勤賢故終吉上九白賁无咎注巽爲白上者賁之成功成于素故曰白賁變而得位故无咎疏初爲至而徒下故稱止義兒經臨坤爲車坤爲地爲土之二坤體壞故舍車徒徒步也王肅曰既舍其車又飾其止是徒步也○須謂至其須○說文口須面毛也交位近取諸身初爲止五當爲須故知須謂五五失位故變應二二上賁知須謂五五失位故變應二二上賁五是賁其須也○離文至貞吉○此虞義也象傳曰文明以止故離爲文離文自飾是賁如也三以陽居陽是體剛履正故永貞吉也○馬作至皤○馬作足橫行曰皤董遇義也董遇讀皤爲槃震爲馬爲作足應在初而乘三剛作足橫行不前故賁如皤如鄭氏謂四欲飾以適初進退未定故皤如義亦同也檀弓曰殷人尚白戎事乘翰鄭彼注云翰白色馬也巽爲白故白馬翰如鄭氏謂六四既得位初又正應雖乘坎剛終當四變應初故云匪寇昏媾也○五巳至終吉○此荀虞王義也五失位无應今巳之正故應在二二在坎下坎爲隱伏故爲隱

爾雅釋地曰井人爲之丘郭璞云地自然生說文曰丘土之高也故云坤土爲丘虞氏謂艮爲山五半山故稱丘揚子曰丘陵學山而不至于山半山爲丘義亦通也艮爲木果蓏草木故云木果爲園艮爲山震爲林隱士在山林故云賁飾丘陵以爲園囿隱士之象也坤爲帛九家說卦文莊二十二年春秋傳曰庭實旅百奉之以玉帛杜注云坤爲帛帛是也鄭注聘禮曰凡物十曰束坤數十故云束帛吳棻綜解此經云古帛士必以束帛加璧于上裒裒委積貌薛虞謂禮之多也艮爲多節故爲多五失位故吝變而得正應二荀氏謂五爲勤賢之主尊道之君故終吉而有喜是也○巽爲至元記曰書繪之事後素功論語曰繪事後素鄭彼注云素白采也故元吝也

也後布之爲其易漬汙是功成于上故云上者貴之成考工事也失位不正變而得位故无吝也

皇清經解卷三百三十二終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷三百三十三

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

周易上經

䷁乾宮五世卦

䷖消息九月

剝不利有攸往注陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長上往成坤迷復故不利有攸往注疏剝木乾也陰消至五成剝故云陰消乾也夬陽決陰剝陰剝陽故與夬旁通柔變剛象傳文小人長也陰消之卦大往小來不利有攸往謂上也剝上反初爲復復剛長故利有攸往坤爲迷上往成坤爲迷復小人道長故不利有攸往也此兼虞義

初六剝牀以足蔑貞凶注動成巽巽木爲牀初爲足坤消初故剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶六二剝牀以辨蔑貞凶注荀開稱辨剝二成艮艮爲指二在指閒故剝牀以

辨无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎注眾皆剝陽三獨應上无剝害意故无咎六四剝牀以膚凶注辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚凶六五貫魚以宮人寵无不利注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動得正成觀故无不利上九碩果不食注艮爲碩果宮人寵動得正成觀故无不利上九碩果不食注艮爲碩果陽道不絕故不食君子德車小人剝廬注夬乾爲君子爲德坤爲車乾在坤上故以德爲車小人謂坤艮爲廬上變滅艮之坐者也卦本乾也初動成巽身坤陰迷亂故小人剝廬也疏動成至貞凶○說文曰牀安身巽爲木坤西南卦設木于西南之奧乾人蓐之牀之象也初在下故爲足坤消乾自初始故剝牀以足剝亦取象人身初足二辨四膚故參同契曰剝爛肢體消滅其形是也詩大雅板曰喪亂蔑資毛傳云蔑無也初陽在下爲貞爲坤所滅无

應于上故蔑貞凶也此兼虞義○指間至凶也○此虞義也辨本作爻說文曰象獸指爪分別也讀若辨古文作爭古文尚書辨章辨秩字皆作平間分別之象故讀爲辨辨亦別也剝二成艮艮爲指說卦文二在足上義亦通也陰消至五故无應在剝五陽爲正消五故蔑貞凶也○眾皆至无咎○此荀義也周語曰人三爲眾皆剝陽三雖不正在下故爲足坤消乾自初始故剝牀以足剝亦取象人身初足二辨四膚故參同契曰剝爛肢體消滅其形是也詩大雅板曰喪亂蔑資毛傳云蔑無也初陽在下爲貞爲坤所滅无

辨无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎注眾皆剝陽三獨應上无剝害意故无咎六四剝牀以膚凶注辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚凶六五貫魚以宮人寵无不利注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動得正成觀故无不利上九碩果不食注艮爲碩果陽道不絕故不食君子德車小人剝廬注夬乾爲君子爲德坤爲車乾在坤上故以德爲車小人謂坤艮爲廬上變滅艮之坐者也卦本乾也初動成巽身坤陰迷亂故小人剝廬也疏動成至貞凶○說文曰牀安身巽爲木坤西南卦設木于西南之奧乾人蓐之牀之象也初在下故爲足坤消乾自初始故剝牀以足剝亦取象人身初足二辨四膚故參同契曰剝爛肢體消滅其形是也詩大雅板曰喪亂蔑資毛傳云蔑無也初陽在下爲貞爲坤所滅无

應于上故蔑貞凶也此兼虞義○指間至凶也○此虞義也辨本作爻說文曰象獸指爪分別也讀若辨古文作爭古文尚書辨章辨秩字皆作平間分別之象故讀爲辨辨亦別也剝二成艮艮爲指說卦文二在足上義亦通也陰消至五故无應在剝五陽爲正消五故蔑貞凶也○眾皆至无咎○此荀義也周語曰人三爲眾皆剝陽三雖不正在下故爲足坤消乾自初始故剝牀以足剝亦取象人身初足二辨四膚故參同契曰剝爛肢體消滅其形是也詩大雅板曰喪亂蔑資毛傳云蔑無也初陽在下爲貞爲坤所滅无

艮爲石爲果蓏故爲碩果此虞義也白虎通曰陽道不絕陰道有絕十月純坤謂之陽月文言釋坤上六曰爲其兼于陽此陽道不絕之義也卦本乾也虞氏謂三已後位有頤象頤中无物故不食此解食義也乾爲木果謂上九也艮之碩果亦指上也剝之上卽復之初窮上反下故在上爲木果在下爲萌牙乾鑿度曰剝當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子此碩果所以不食也○夬乾至盧也○此虞義也夬乾謂旁通也應在三君子謂乾三乾爲德故夬乾爲君子爲德坤爲大輿故爲車本或作輿也禮運曰天子以德爲車乾在坤上乾德坤車故以德爲車也消乾小人長故小人謂坤艮爲舍乾爲野舍在野外廬之象上變則艮滅爲純坤坤爲迷爲亂小人剝廬之象也

䷗坤宮一世卦
䷖消息十一月

復亨注陽息坤與姤旁通剛反交初故亨出入无疾注謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾崩來无咎反復其道注自上下者爲崩剝艮反初得正故无咎反復其道有崩道也虞氏作朋來云兌爲朋在內稱來五陰從初陽正息而出兌故朋來无咎乾成坤反于震陽爲道故復其道七日來復注陽稱日消乾六爻爲六日至初爲七日故七日來復鄭氏謂建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日也利有攸往注陽息臨成乾君子道長故利有攸往荀氏謂利往居五也疏陽息至故亨○此虞義也復陽息之卦陽自上而反而交于坤初乾坤來故云陽息坤與姤爲旁通一此虞義也陽出于震至巳而乾體就故出震成乾至午入巽至亥成坤出震震也息至二體艮至三成坤十二消息謂乾坤十二畫有震有兌有乾有巽有艮有坤獨无坎离滅亡是其義也坎爲疾十二消息不四方參同契曰坎离者乾坤之二用二用无爻位周流行六虛又云故推消息坎离滅見坎象故出入无疾也○自上至其義也坎爲疾十二消息不○自上至其道○自上下者爲崩京房義也京剝傳曰小人剝廬厥妖山崩復傳曰崩來无咎自上下者爲崩厥應大山之石顛而下陽極于艮艮爲石爲山

剝之上九消艮入坤山崩之象春秋僖十四年沙鹿崩穀梁傳曰高曰崩故知崩自上而下也自上而下者非爻自上反初乃消艮入坤出震耳故虞于彖傳注云陽不從上來反初故不言剛自外來知非爻自上反初也若然序卦言剝窮上反下亦云消艮入坤出震也正陽在下爲聖人故云剝艮反初得正穀梁傳曰沙鹿崩無崩道而崩故志之復卦乾息坤乾爲道故云反復其道有崩崩道也虞氏作朋來兌二陽同類故爲朋在外曰往在內曰來初爲卦主故五陰從初初得正陽息正而成兌朋來无咎也乾成于上坤消自初故云乾成坤滅藏于坤從下反出體震故反出于震乾爲道陽即乾也出震成乾故復于道虞以朋來爲陽息兌今知不然者下云七日來復則方及初陽何得先言息二成兌至利有攸往乃可云作崩來也○陽稱至日也○七日七月也陽稱日陰稱月詩七月云一之日觱發二之日栗烈又云三之日于耜四之日舉趾毛傳曰一之日周正月也二之日夏正月也四之日周四月也此皆陽息之月故謂之日又曰四月秀葽五月鳴蜩五月已下陰消之月故稱月四月亦稱月者以夏四月建巳陰生于巳故也消乾自午至亥爲六月故云消乾六爻爲六日至初建子首尾七月故云七日來復也鄭氏據六日七分謂建亥之月月陽氣始生謂復卦也隔此純陰一卦謂中孚也是以易稽

覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭彼注云六日之七者一卦六日七分也又易是以候也八十分爲一日日之類謀曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而一周尋易緯之義坎離震兌各主一方爻主一氣二十四爻主二十四氣其餘六十卦卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者以八十分爲日法五日分爲四百分四分日之一又分卦分之六七四十二卦別各得七分是每卦六日七分也中孚至復六日七分已在七日之限故云舉其成數言之而云七日也易之剝六元準之以剝其辭曰陰氣剝物陽形縣殺七日幾絕七日謂中孚一卦是子雲亦用卦氣六日七分之說○陽息至俟往○此虞義也陽息二成臨至泰成乾泰小往大來故君子道長謂往成乾故利有攸往也○荀氏至五也○利往居五亦謂陽息至五得位得中則君子道長小人道消非謂初居五也陽息至五成夬維卦曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消也知義與虞同也

初九不遠復无祗悔元吉〔注〕有不善未嘗不知知之未嘗復行故不遠復祗辭也震无咎者存乎悔故无祗悔得位應四故

元吉六二休復吉注休美也乾爲美此初爲休復得中下仁故吉六三頻復厲无咎注頻顧也三失位故頻復厲動而之正故无咎一日頻比也六四中行獨復注中謂初震爲行初一陽爻故稱獨四得位應初故曰中行獨復以從道也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六五敦復无悔注過應于初故曰敦復五失位變之正故无悔上六迷復凶有災眚注坤爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災故有災眚用行師終有大敗以其國君凶注三復位體師故用行師上行師而距于初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王弼吵必加故以其國君凶也至于十年不克

征注坤爲至爲十年坤反君道故不克征疏有不至元吉○知知之未嘗復行下繫文震无咎者存乎悔上繫文虞彼注云震動也初動得正故无咎悔正應在四中行獨復故元吉○休美至故吉○休美釋詁文乾以美利利天下故乾爲美初陽在下爲聖人二无應于上而比于初故爲休復以柔居中故曰休復中故曰得中象曰休復之吉以下仁也得中下仁故吉也○頻顧至无咎○此虞義也頻古作顰說文曰顰水厓人所賓附顰顧而復故厲動正成乾故頻比也○頻字古有兩義一兒上廣雅曰頻比也三蒼、初二相比而復失位故厲之正故无咎義亦得通故曰頻比也載一說者所以廣字義明二義之外皆俗訓也○中謂至中行○此虞義也二五一卦之中也姤復天地之中也故豕傳曰復其見天地之心董子以二至爲天地之中云中者天地之中也初也元爲仁故二云以下仁也極爲中故四云中行獨復皆指初也聖人以復之初九喻顏子顏子擇乎中庸得一善則拳拳服膺一善卽復初也初不遠復擇乎中庸之謂也故謂中爲初初體震故震爲行初微謂之獨初卽一也一猶獨也故云初一陽爻稱獨四得位應初故曰中行獨復象曰以從道也謂從初俗說已下鄭氏義也鄭氏謂爻處五陰之中度

中而行四獨應初故云四位在五陰之中而獨應復復當作初也虞氏以其說非是而駁之曰四在外體外體中者五又非內象內象中者二卦唯二五稱中行既不在二五何得稱中行明易无是例也尋鄭氏注釋五經爲東漢諸儒之冠而于易獨疎者案鄭自序曰黨錮事解注古文尚書毛詩論語爲袁譚所逼來至元城乃注周易在軍旅之中匆匆結撰故其注易獨疎于諸經時使之也○過應至无悔○初爲卦主五在復家而非其應故曰過應敦厚于陽故曰敦復與臨上九同義也五以陰居陽故曰失位變之正故无悔也○坤爲至災眚○此虞義也坤爲迷九家說卦文虞氏謂坤冥爲迷也剝消艮入坤爲先迷故爲迷五爻皆復上往不反襄二十八年春秋傳曰復歸無所是爲迷復是也居上故曰高三上皆陰故无應五之正上體坎坎爲災故有災眚也○三復至凶也○三復位互體師坤坤爲衆故用行師行師此虞義也上行師已下苟義也苟以坤爲衆故用行師行師自上而爲初所距故距于初初乾息坤故陽息上升陽長則陰消故必消羣陰上爲終故終有大敗也震爲諸侯國君之象故國君謂初虞氏本作邦君君謂姤乾與苟異也震受乾命而復自道易氣從下生自下升上故云受命復道當從下升今上六專君命而擅用師王誅之所必加春秋五十凡四凡師能左右之曰以臣擅君命是以其國君凶也○坤爲至克征○說文曰至從高下至地從一一猶地也坤象傳曰至哉坤元故坤爲至也繫上曰天地十故爲十年此上虞義也行師當奉君命上反君道故十年不克征不克者義弗克也

三三　巽宮四世卦　消息九月

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往注遂上之初妄讀爲望言无所望也四已之正成益利用大作三上易位成既濟雲行雨施品物流形故曰元亨利貞其謂三三失位故匪正上動成坎故有眚體屯難故不利有攸往災及邑人天命不右卦之所以爲无望也雜卦曰无妄災也疏卦自遂來遂上何與後世卦變之例不同此虞義也妄讀爲望馬鄭義也九四可貞故云四已之正四已之正成益初九利用爲大作虞彼注云大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此三上易位成既濟乾升爲雲行坤降爲雨施品物流形羣生暢遂此神農既濟之時也故曰元亨利貞卦自既濟之道而各无妄者以三上二爻具其謂三三以陰居陽失位不正故云其匪正正四之正上動成坎坎爲多眚故有眚體屯說文曰屯難也象艸木之生屯屯然而難易曰屯剛柔始交而難生故曰體屯難不利有

攸往屯卦辭屯指初此指上也災成于三窮于上三日邑人之災上曰行有眚象傳云天命不右行矣哉故云災及邑人天命不右卦之取義于无妄者此也引雜卦者證无妄爲災之義也王充論衡曰易无妄之應水旱之至自有期節究云易无妄傳也劉逵吳都賦注引易无妄曰災氣有九陽陁五陰陁四歲各以數至漢書律厤志注云易九厄曰初入元百六陽九孟康注云易傳也所謂陽九之厄百六之會尋九厄當作无妄即易无妄傳疑七十子之門人所撰如魏文侯之孝經傳也徵易无妄傳篆无妄與九厄相似故誤從之厤志又云經歲四千五百六十災歲五十七故一元之中四千六百一十七歲所謂易无妄之應也四變得位承五應初故往吉在外稱往六二不耕穫不菑畬凶則利有攸往注有益耕象遭无妄之世故不耕穫不菑畬凶應五則利故則利有攸往六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災注應在上上動體坎故稱災坤爲牛乾爲行人坤爲邑人牛所以資耕菑也繫而薅不能菑而畬故凶也舊脫凶字故卦義不明禮記坊記有之蓋七十子所傳當得其實也二正應五故應五則利在外日往故則利有攸往謂往五也○應在至災矣○三與上應故應在上上動體坎坎爲災故稱災坤爲牛說卦文乾

而弗用爲行人所得故災天子所居曰邑邑人災天下皆災矣九四可貞无咎注動則正故可貞承五應初故无咎九五无妄之疾勿藥有喜注坎爲疾君以民爲體邑人災君之疾也故曰无妄之疾巽爲木艮爲石故稱藥得位得正故勿藥有喜陽稱喜也上九无妄行有眚无攸利注動成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不右行矣哉疏謂應至稱往○此虞義也初正應四兩陽敵應四變之正故得位上承五下應初初往則吉故往吉四在外故云在外曰往在內曰來易之例也○有益至攸往○有益耕象虞義也謂四之正體益故云有益耕象虞注云菑始災殺其草木也新田新成柔田也舍和也舍孫炎注云舍舒緩也凶年也遭无妄之世天下雷行物與无妄不能耕而薅不能菑而舍故凶也舊脫凶字故卦義不明禮記坊記有之蓋七十子所傳當得其實也二正應五故應五則利在外日往故則利有攸往謂往五也○應在至災矣○三與上應故應在上上動體坎坎爲災故稱災坤爲牛說卦文乾

爲人故爲行人坤爲邑故爲邑人已上皆虞義也海內經曰后稷是播百穀稷之孫叔均是始作牛耕鄭璞注云始用牛犁故云牛所以資耕蓄也孔子弟子冉伯牛名耕新書鄒穆公曰百姓飽牛而耕則牛耕始于三代矣无妄之世故繫而弗用爲行人所得不耕不蓄故災也夏商天子之居名邑詩殷武曰商邑翼翼四方之極毛傳曰商邑京師也是以白虎通曰京師尚書曰率割夏邑謂桀也在商邑謂殷也文王演易據夏商之禮故以天子所居爲邑舉邑以繫天下故云邑人災天下皆災矣○動則至无咎○此虞義也○坎爲至喜也○坎折坤體故爲疾漢書武帝紀曰君者心也民猶支體傷則心痛也故云君以民爲體邑人災則支體傷故云君之疾也巽爲木艮爲小石草木所以治病春秋襄二十三年傳曰美疢不如惡石服虔注云砭石也故知木石爲藥艮爲山巽爲木山有木藥有喜陽稱喜亦虞義也○乾爲先王以茂對時育萬物故勿正故上動成坎坎爲多眚故行有眚上柔乘剛逆巽之命故无攸利象傳天命不右行矣哉正謂上也故引以釋行有眚而无妄之義亦可見矣

三三艮宮二世卦
消息八月

大畜利貞注大壯初之上與萃旁通陽稱大謂艮上也以艮畜乾故曰大畜二五失位故利貞不家食吉注二稱家體頤養居外是不家食吉而養賢利涉大川注二變體坎故利涉大川疏大壯至利貞○卦自大壯來初九之上傳謂其德剛上也與萃爲旁通此上虞義也卦有小畜大畜陰稱小陽稱大小畜謂四四陰故小大止畜者斂聚有止義以艮畜乾謂之大畜也又有畜養之義故取義于畜德養賢二五失位故利貞亦虞義也○二稱至養賢○二稱家虞義也義見蒙卦體頤養已下鄭義也三至上體頤頤者養也而在外卦是不家食吉而養賢言人君有大畜積不唯與家人食之而已當與賢者共之故得吉也○二變至大川○此京義也二變有坎象坎爲大川涉坎居五故利涉大川

初九有厲利已注厲危已正也二變四體坎故有厲應在艮艮爲止故利已九二舉說腹注萃坤爲舉爲腹坤消乾成故舉說腹腹或作輹也九三艮馬逐利輿貞曰閑輿衛利有攸往

注乾爲艮馬逐進也二已變三在坎中故利艱貞曰讀爲曰
離爲日坎爲閑習坎爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵
故曰閑輿衛也往往應上六四童牛之告元吉注艮爲童萃
坤爲牛告謂以木輻其角大畜畜物之家惡其觸害巽爲木
施木于牛角故曰童牛之告得位承五故元吉六五豶豕之
牙吉注豕子曰豶二變坎爲豕牙杙也以杙繫豕故豶豕之
牙動而得位故吉上九何天之衢亨注乾爲首首肩之閒荷
物處乾爲天艮爲徑路天衢象故何天之衢亨上變坎爲亨
也疏厲危至利已○厲危義見乾卦趙岐注孟子曰已止也
應在四二變故四體坎坎爲災故厲四體艮故應
在艮說卦曰艮止也故艮爲止以艮畜乾而又在初故利已
乾爲利也○萃坤至輹也○此虞義也旁通萃故萃坤爲輿
爲腹變從旁通故坤消乾成爲輹說腹與小畜同義也腹讀
爲輹腹古文輹今文故云腹或爲輹也○乾爲至應上○乾

爲艮馬說卦文乾善故艮爲馬故爲艮馬此虞義也泽
京義也應在上上尚賢故三進艮馬逐之象也二已變以下
虞義也二變三體坎坎爲
鄭讀也離爲日說卦文馬鄭
習尚書大傳曰戰鬬不可
大舉故爲車輿二居五故
語曰車有震武震爲講論
也三正應上故云往往應
六五體艮爲童蒙故知艮
告从牛从口牛觸人角著横木所以告故云告謂以木楅其
角也周禮封人曰凡祭祀飾其牛牲設其楅衡鄭彼注云楅
設于角詩閟宮曰夏而楅衡毛傳云楅衡設牛角以楅之所
謂木楅其角也告俗作牿今從古大畜之家取象牛豕義取
畜養豕交獸畜亦有畜義故云畜物之家牛觸觫人故惡其
觸害巽爲木鄭義也五之正四體巽故施木于牛角防其觸
害也四得位上承九五故元吉初利已故不言應初也○豕
子至故吉○釋獸曰豕子豬豬豶么幼郭璞云俗呼小豶豬
爲豶子最後生者爲么豚故云豕子爲豶豶豕猶童牛也坎
爲豕虞義也牙者畜豕之杙繫豕防其唐突與童牛之告同
也五失正動得位故吉○乾爲至亨也○此鄭虞義也乾爲
首說卦文何讀爲荷荷首之下肩之上荷物之處六爻初爲足

上爲首故取象于何也乾爲天艮爲徑路皆說卦文備者九
交之道天有九道天衢之象故云何天之衢也坎爲通唯心
亨上變體坎故坎爲
亨象曰道大行也

䷚巽宮游魂卦

頤貞吉注晉四之初與大過旁通卦互兩坤萬物致養故名頤
三之正五上易位故頤貞吉養正則吉也反復不衰盡乾坤
坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以
臨二之上觀頤自求口實注離爲日故觀頤觀其所養或以
卦自觀來故觀頤大過兌爲口或以臨兌爲口曰實頤中物
謂其自養疏晉四至之上○知晉四之初者初九舍爾靈龜
卦自晉來與大過旁通也此上虞義也卦自二至五有二坤
京氏謂地之氣萃在其中是也說卦曰坤也者地也萬物皆
致養焉頤者養也故名頤此鄭義也六爻三五上失正三之
正五上易位則六爻皆正故曰頤貞吉傳曰養正則吉也須

養乃正故不言元亨利貞而六爻之象亦不皆以正言也卦
有反復如泰反爲否否反爲泰故雜卦曰否泰反其類也反
復不衰謂反復皆此卦也故繫上曰古之聰明睿知神武而
不殺者夫殺讀爲衰衰虞彼注云在坎則聰在離則明神武謂
乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫四卦之外
又有頤大過小過中孚故云反復不衰與乾坤坎離大過小
過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例臨觀二卦皆四陰二陽也又載或說曰若從是例則自臨二之
上成頤也此上皆虞義也○離爲至自養○離爲目晉離也
觀頤觀其所養象傳文此上虞義也頤
觀來亦從四陰二陽之例也大過兌爲口已下亦虞義也頤
與大過旁通大過體兌故兌爲口臨兌亦爲口故并著或說
也口中之實如頤中有物故云口實頤中
物傳曰自求口實觀其自養也義詳象傳

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶注晉離爲龜四之初故舍爾靈龜
我謂上頤下垂爲朶上由頤故觀我朶頤求養于上失所養
也故凶或說頤本末皆剛象物外骨故云龜六二顚頤句拂
經于丘句頤征凶注頤謂上拂違也坎爲經丘謂五二宜應

五過五而養于上故曰顚頤違常于五故拂經于丘往上則凶故頤征凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利〔注〕三失位體剝故拂頤不正相應弒父弒君故貞凶坤爲十年動无所應故十年勿用无攸利也六四顚頤吉虎眡眈眈其欲逐逐无咎〔注〕四得位而養于上故顚頤吉坤爲虎離目爲視坎爲欲虎眡眈眈上也眈眈視之專也逐逐求而遂也上施而得其欲故无咎六五拂經居貞吉不可涉大川〔注〕失位无應故拂經艮爲居與上易位故居貞吉坎爲大川養道成于上故不可涉大川上九由頤厲吉利涉大川〔注〕由自也上爲卦主衆陰順承故由頤失位故厲變之正故吉之應歷五故利涉大川

疏 晉離至云龜○卦自晉來故曰晉離離爲龜說卦文四體離離爲龜四之初故舍爾靈龜龜稱靈者蓍神爲陽龜靈爲陰故褚先生據傳曰上有蒲蓍下有神龜管子曰伏羲得龜而天地之精存能亡者蓍龜與龍是也龜生于水發之于火于是爲萬物先爲禍福正故謂之靈龜也此上虞義也上爲卦主故我謂上案下垂貌震爲動觀我朵頤動于欲也龜養于內者初舍之而求養于上失自養之義故凶或說以下噬異義也說卦離爲龜取外剛內柔頤初上兩陽而包四陰故云本末皆剛考工記外骨龜屬故取象于龜損二至上益初至五皆有頤象故損之六五益之六二皆言龜義或然也然漢學無有及此者○顚謂至征凶○釋言曰顚頂也郭璞注云頭上廣雅曰顚末也上爲頂爲末故顚謂上拂違王肅義也字本作嘫與拂通坎爲經虞義也山故稱丘王肅亦以丘于上故曰顚頤經常也丘矣征行也震爲行求養之道利也○此虞義也三陰不正故失位二至上體剝違于養道故拂頤三既失正上亦不正故不正相應陰消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君故貞凶易凡言貞吉者皆得位或變之正故吉其言貞凶者皆謂不正而凶故荀注巽上九貞凶云正如其故則凶亦謂上失正不變而凶也俗說雖正亦凶失其義矣坤數十故爲十年動而與上敵應故動无所應坤爲用故十年勿用无攸利也○四得至无咎○四得位而養于上故顚頤吉不言違常于初者五爲天位以陰居之故拂

經與上易位則養道之成成于上實成于五二正應五而養
于上故亦曰據經初亦求養于上故四不以不應初爲違常
也至養道既成六爻皆正各得其應矣故象傳云養正則吉
象傳云大有慶也坤爲虎離曰爲眡坎爲欲皆虞義也京房
易傳曰坤爲虎刑高誘注淮南曰虎土物也坤爲土故爲虎
虎眡眈眈上者初遠于上故曰眡淑淑虞喜
曰淑當爲逐是淑爲古文逐也虎養于外者眈眈眡之專言
求養之專淑淑求而遂言得所欲也四養于上上施之而得
其欲故无咎象曰上施光也○失位至大川○五失位與二
无應故據經艮爲宮室故爲居此上虞義也五上易位謂養
正也故居貞吉五之正體坎坎爲大川上由頤故養道成于
上四陰皆養于上五雖之正養道未成故不可涉大川○由
自至大川○此虞義也由自也釋詁文與豫九四同義衆陰
四陰也四陰互兩坤有致養之義而主之者上也故爲卦主
坤爲順衆陰承上故由頤也上失位故厲與五易位變之正
故吉三五已正五正應二上正應三故利涉大川蓋養道至
是而始
成也

三三震宮游魂卦
消息十月

大過棟橈注大壯五之初或兌三之初與頤旁通大謂陽大過
陽爻過也棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱巽橈
萬物故棟橈利有攸往亨注謂二也剛過而中失位无應利
變應五之外稱往故利有攸往乃亨疏大壯至棟橈○卦自
大壯來六五之初又
失之過故名大過虞氏謂大
與乾坤坎离同義反復不衰不從四陽二陰之例故云或兌
三之初旁通頤也此上虞義也陽大陰小故大謂陽大過陽
爻過鄭義也謂二取初五取上三棟橈四有它吝四陽爻皆
也棟橈謂三已下虞義也九三棟橈故知棟橈謂三巽爲長
爲木故爲長木棟屋檐以長木爲之故巽爲長木稱棟初上
陰柔初爲木上爲末故本末弱說卦曰橈萬物者莫疾乎風
是巽橈萬物者故云棟橈橈曲折也○謂二至乃亨○此虞
義也二失位故利有攸往謂二剛過而中象傳文二失位而
與五敵應故失位无應變與五應則利故利變應五之外曰
往在內曰來二之五是
之外故利有攸往乃亨

初六藉用白茅无咎注位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅
失位咎也與四易位故无咎九二枯楊生梯老夫得其女妻

无不利注梯謂初發孚也巽爲楊乾爲老老楊故枯二體乾老稱老夫巽長女也巽爲女妻老夫得其女妻得初也過以相與故无不利虞氏以兌上爲女謂二過五應上九三棟橈凶注應在上末弱過應初本弱故棟橈凶九四棟隆吉有它吝注巽高爲隆故棟隆初四易位故吉應上非正故有它吝九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽注兌反巽爲枯楊柔在上故生華巽爲婦乾爲老故稱老婦士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故爲士夫老婦得其士夫謂上得五也五得位故无咎陰在二多譽今在上故无譽虞氏以巽初爲老婦五過二應初上六過涉滅頂凶无咎注一爲過再爲涉三而弗改故滅頂凶上爲頂也乘剛咎也得位故无咎疏位在至无咎○

周禮鄭師云大祭祀共茅藉鄭興注云祭前藉藉在下故云位在下稱藉以象初也巽之柔又爲白茅又爲白故云巽柔白爲茅此上虞義也初失位當有咎也與四易位得正故无咎也○梯謂至應上○梯鄭氏作荑云木更生梯荑古文通而在下故梯謂初爻小正曰梯發字也巽爲楊九家說卦文兌爲澤巽之剛爻爲木澤木楊也四月乾巳老故乾爲老方言曰乾老也義出易郭璞音干失之虞氏謂陽在二臨十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生梯也二體乾故老夫謂二巽爲長女而生梯故爲女妻二與初比而得初故云老夫得其女妻謂得初也大過之家過以相與女妻有子繼世承祀故无不利虞氏謂大過之爻得過其應以兌上爲少女故曰女妻二過五應上而取上之女妻義亦通也○應在至橈凶○三應在上上柔爻故末弱傳曰本末弱正指三所應之爻所應皆弱故凶也○巽高至它吝○隆高也巽爲高故云巽高爲隆棟隆之象初四二爻皆失位易位則吉故棟隆吉過應上則橈故有它吝非應稱它也○兌反至應初○虞注觀六二日臨兌爲女兌反成巽是兌爲反巽也故荀注中孚云兩巽對合大過者中孚兩象易亦得有兩巽也二五體巽乾故皆取象于枯楊柔在初爲本故稱梯柔在上爲末故稱華巽爲婦巳下皆虞義虞唯初爲老婦爲巽也二取一卦之義以初爲女妻上爲老婦荀以初陰失正當變數

六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦尋六爲老陰而稱女妻八爲少陰而稱老婦荀氏之說于理有乖故虞氏同之俗說虞以上爲梯初爲華于卦義亦不足今兼取三家之說而折中焉

○一爲至元咎○風俗通曰尺一躍三尺法天地人再躍則涉始于足足率長十寸十寸則丈故謂至上也案涉從水從步步長六尺以長爲深則涉深六尺過涉則水益深故滅頂凶兌澤稱滅者周語太子晉曰澤水之鍾也象傳曰澤滅木木尚可滅則有滅頂之義也此上漢趙溫義也頂首也釋言曰顚頂也故知上爲頂上乘四剛故有咎以陰居陰得位故无咎此上虞義也虞注過涉滅頂云大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶震以五乾爲頂而沒上兌水中故滅頂不以上爲頂于卦義稍闕也

䷜八純卦象水消息冬至

習坎有孚注乾二五之坤與離旁通于爻觀上之二習重也孚信謂二五維心亨注坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨行有尚注行謂二尚謂五二體震爲行動得正故行有尚往有功也疏乾二至二五○此虞義也坎離自乾坤來乾二五之坤成坎與離旁通若從四陰二陽之例則觀之上爻之二故云于爻觀上之二習坎重險故云習重也虞謂習爲常于象義不協故易之也孚信釋詁文二五剛中故孚信謂二五虞氏謂水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎有孚也○坎爲至故亨○此虞義也說卦坎爲極心故爲心乾二五之坤成坎坎水流坤故旁行流坤乾交于坤陰陽會合故亨也○行謂至功也○此虞義也行謂二尚謂五二體震爲行謂互震也二失位動得正應五行有尚往有功也象傳文

初六習坎入于坎窞凶注在重坎之家故曰習坎坎爲入坎中小穴稱窞初以陰居下故入于坎窞凶九二坎有險求小得注陽陷陰中故有險陰稱小二據初陰故求小得六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用注在內曰來往來皆坎故來之坎坎枕止也艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕居上坎之下故入于坎窞勿用者誡上也六四尊酒簋貳用

缶內約自牖終无咎〔注〕震主祭器故有尊簋坎爲酒貳副也
禮有副尊坤爲缶故貳用缶內入也坎信爲約艮爲牖薦信
于鬼神奠于牖下故內約自牖得位承五故无咎九五坎不
盈禔既平无咎〔注〕盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平艮
止坤安故禔既平得位正中故无咎上六繫用徽纆寘于叢
棘三歲不得凶〔注〕繫拘也巽爲繩坤爲黑故爲徽纆寘示也
坎爲叢棘艮爲門闕門闕之內有叢木是天子外朝左右九
棘之象也應在三三體比匪人故縛以徽纆示于叢棘而使
公卿以下議之害人者加明刑任之以事上罪三年而舍中
罪二年而舍下罪一年而舍不得者謂不能改而不得出獄
艮止坎獄乾爲歲歷三爻故三歲不得凶〔疏〕在重至宮凶○
卦名習坎故云

在重坎之家坎爲入坎中小穴稱窞皆虞義也字林曰窞坎
中小坎也初本陰爻而又在下陰孤小入于坎窞之象失位
无應故凶也○陽陷至小得○此虞義也說卦曰坎陷也乾
二之坤二是陽陷陰中故有險初○在內至上也○在外曰往有
二據初陰故求小得謂得初○在內曰來易例也言內則有外之辭往來皆坎故來之坎坎人
卧以杭薦首則止故云杭止也艮艮爲止三以陰居陽故
失位二坎有險故乘二則險陸績云杭有閣義之貌三上承
五隔于六四故險且杭此上虞義也以坎接坎三居上坎之
下故入于坎窞乾鑿度坤二至无咎○此虞義也序卦曰坎者
故誡上勿用也○震主祭器尊簋缶皆祭器也祭尚玄
莫若長子謂主祭器故震主之于尊中曰副周禮酒正云大祭三
酒于尊中曰副周禮酒正云大祭三
水坎水爲酒貳副也注酒正
貳中祭再貳小祭壹貳鄭彼注云貳副益之也弟子職曰周
旋而貳故云禮有副尊坤器爲缶義見比卦坎爲入內同
物故云內入也坎爲信約坤爲約信也故坎信爲約震以四陰
小故約非其義故易之也隱二年春秋傳曰苟有明信澗谿
沼沚之毛蘋蘩蕰藻之菜可薦于鬼神是薦信于鬼神之事
坤爲鬼乾爲神也詩采蘋曰于以奠之宗室牖下毛傳云奠
于牖下是內約自牖之義也四得位上承九五故有是象而
无咎也○盈溢至无咎○此虞義也水泛溢爲盈故云盈溢
也體坎互艮艮止故流而不盈水性平故坎爲平京房

許慎皆云禔安也坤卦辭云安貞吉故艮止坤安既安且平水之德也五得位得中故其象雖不盈而有安平之德爲元咎也○繫拘也五得位得中○此鄭虞九家義也隨上六曰拘繫之故云繫拘也巽繩坤黑故云徽纏巽也坤爲黑說卦文虞云徽纏黑索也巽繩示寅也者詩鹿鳴曰示我周行鄭箋云示當爲寘禮記中庸曰治國其如示諸掌乎鄭注云示讀如寘之河之干之寘是示寘置三字同物故劉表張璠或作示或作置也坎爲叢棘九家說卦文艮爲門闕說卦文周禮秋官朝之法左九棘孤卿大夫位焉右九棘公侯伯子男位焉外朝在皐門之內故云門闕之內有叢木是天子外朝左右九棘之象也朝士又云左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭氏謂罷民邪惡之民也上應在三二動三體比匪人有邪惡之象故使公卿以下議之劉表亦云眾議于叢棘鄭氏謂外朝者所以詢事之處故九棘之下也害人者加明刑已下至下罪一年而舍皆秋官司圜文也鄭彼注云明刑書其罪惡于大方版著其背任之以事若今時罰作舍釋之也司圜又云其不能改而出圜上者殺故不得者謂不能改而不得出獄艮止坎獄言止于獄也乾爲天天數十二歲有十二月故乾爲歲三之上歷三爻爲三歲三歲不改則不得出獄出獄則殺故凶也

三三　八純卦象火消息夏至

离利貞亨畜牝牛吉〔注〕坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五四五上失正利出离爲坎故利貞亨畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養故畜牝牛吉疏此虞荀義也离自坤來坤二五之乾成离與坎旁通若從四陽二陰之例則遯初爻之五故云于爻遯初之五离外二爻失位利變之正與坎旁通出离爲坎則成既濟故利貞亨坤爲牝九家說卦文又說卦坤爲子母牛故爲牝牛與坎旁通乾二五之坤成坎二至上體頤養象故畜牝牛出离爲坎重明以麗乎正乃化成天下故吉也

初九履錯然敬之无咎〔注〕初爲履履禮也錯置也初得正故履錯然乾爲敬與四敵應四亦如故敬之无咎六二黃离元吉

〔注〕二在下中故曰黃离五動應二故元吉與坤五同義九三日昃之离不鼓缶而歌則大耋之嗟〔注〕三不中故曰日昃艮手爲擊坤爲缶震爲音聲兌爲口故不鼓缶而歌乾老爲耋

體大過故大耋之差九四亦如其來如焚如死如棄如(注)亦不順忽出也四震爻失正故亦如與初敵應故來如離燄宣揚故焚如體大過死象故死如火息灰損故棄如不孝之罪五刑莫大焉大過之差不入于兆也六五出涕沱嗟戚差離吉注五失位出離爲坎震爲出離爲目坎涕出目故出涕沱嗟坎憂爲戚震爲聲兌爲口故戚差離動得正尊麗陽故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎(注)五已正乾爲王坤衆爲師震爲出故王用出征乾上爲首兌爲折上變體兌折乾應在三故有嘉折首醜類也獲獲四也以上獲四故匪其醜无咎疏初爲至无咎○鄭禮記序曰禮者體也統之于心曰體踐而行之曰履初爲足故爲履此經錯字焉氏音七路反序卦曰履者禮也又曰有上下然後禮義有所錯故云錯置也离爲火

火行禮初得正履有所錯故履錯然乾爲敬義見乾卦坤二五之乾初本乾也故乾如初與初相犯故敬之无咎禮以敬爲主也二在至同義○九家說卦曰坤爲黃黃者中之色而在二爲下中故曰黃离應在五五失位動應二故元吉坤黃裳元吉亦是降乾二而上承五與离二同義也○三不至之差○荀云初爲日出二爲日中三爲日昃三不中故云吳謂過中也艮坎艮也艮爲手故艮手爲擊坤器爲缶震坎震也震善鳴故爲音聲兌上開似口故不擊缶而歌乾爲老釋言曰耋老也僖九手春秋傳曰以伯舅耋老故知乾老爲耋二至五體大過大過死象故云大耋之差差古文嗟釋詁云嗟也三爲下體之終又艮爻艮終萬物故有是象倦本差下有凶字者衍文也○亦不至兆也○此鄭荀許慎如淳義也說文曰去不順忽出也從倒子或從亦即古文易突字突猶衝也太元曰衝衝兒遇不肖子也四震爻鄭氏謂震云四爲巽巽爲進退不知其如故亦也自內曰來與初敵應故來如离爲火息則灰損當棄之故棄如孝經曰五刑之屬三千而罪莫大于不孝故云不孝之罪五刑莫大焉如淳曰焚如死如棄如者謂不孝子也不齒于父母不容于朋友故燒殺棄之周禮秋官掌戮曰凡殺其親者焚之故鄭氏謂焚如殺其親之刑刑人之喪不居兆域不序昭穆故燒殺棄之不入于兆也說

文曰棄揖也從𠀋𠀋逆子也此倉頡制字之義也四所以取義于子者火有養母之法白虎通曰子養父母何法法夏養長木是以荀爽對策曰离在地爲火在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在天溫暖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也蓋其義矣○五失至吉也○此荀虞義也象傳曰柔麗乎中正故亨虞彼注云柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中爲坎也帝出乎震故震爲出鄭氏云自故出离爲坎謂离化爲坎目曰兑爲口舌故坎爲溝瀆出目鼈古文若若詞也鄭注尚書金縢云咸憂也坎爲加憂故爲咸震聲兌口咸差之象五失位動得正柔麗乎中正尊麗陽故吉也○五巳至无咎○五巳出离坎五本乾故云五巳正乾爲王坤爲衆說卦文師衆也故坤衆爲師震爲出故王用出征爻例上爲首五正上體乾故云乾上爲首兌爲毀折故爲折上變體兌正應在二爲嘉折首學記曰比物醜類周語曰況爾小醜韋昭云醜類也四不順故云獲獲四也爻相應者曰類上非四應故獲非其醜出离爲坎爻皆得正故无咎也

皇清經解卷三百三十三終

漢軍生員樊封校

周易述

學海堂

元和惠徵君棟著

周易下經

䷞ 兌宮三世卦消息五月咸至遯六日七分

咸亨利貞取女吉注咸感也坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉疏此虞義也咸感也象傳文卦自否來否三之上三本坤也故云坤三之上成女成兌女也上本乾也故云乾上之三成男成艮男也否三之上乾坤氣交以相與止艮說兌艮男下兌女故通利貞取女吉謂五取上三取二初四易位初取四也

初六咸其母注母讀爲拇足大指也初足爲母坤亦爲母四感初故咸其母六二咸其腓凶居吉注腓腨腸也二爲腓三感二故咸其腓失五正應故凶艮爲居得位居中故居吉九三

咸其股執其隨往吝〔注〕三爲股巽亦爲股二感三故咸其股
巽爲隨艮手稱執故執其隨初四變三歷險故往吝九四貞
吉悔亡憧憧往來朋從爾思〔注〕失位悔也應初動得正故貞
吉而悔亡矣憧憧往來貌四之初爲來初之四爲往故憧憧
往來矣兌爲朋四于位爲心故云思初之四體坎亦爲思故
朋從爾思也九五咸其脢无悔〔注〕脢心之上口之下也五爲
脢上感五故咸其脢五弇于上宜有悔矣得正故无悔上六
咸其輔頰舌〔注〕輔頰舌謂上也兌爲輔頰爲口舌五與上比

上不之三故咸其輔頰舌象曰滕口說也〔疏〕毋讀至其毋○
毋古文脢字夏
作誨與脢同馬鄭虞皆云口上大指也伏羲作易近取諸身下
經人事首咸故一卦六爻皆取象于人身初爲足二爲腓三
爲股四爲心五爲脢上爲輔頰舌口也艮爲脢說卦文坤亦
爲母母脢同物故云坤亦爲脢初與四應四感初初爲足艾

咸其股也○腓膊腸鄭義也腳膊次于毋上
二之象故二爲腓三據二比初故咸其腓二正應五而比于三失
五正應故凶以陰居二得位居中故居吉也○三爲至往吝
○股腓而次于腓上三之象故三爲股巽爲股說卦文三體
巽故巽亦爲股二感三而三亦感二象傳
所云二氣感應以相與也足行而股隨故巽爲隨女隨男亦
爲隨也艮爲手以手執物故爲執初四易位四體坎三歷險
應上故往吝又三已據二不兼與上也此兼虞義○失位至
思也○四失位宜有悔與初動得正貞吉而悔
亡矣虞雅曰憧憧往來也之內曰來故四之初爲來之外曰
往故初之四爲往憧憧往來之象也咸至所六日七分陰消
之卦與時消息故取義于往來耳兌二日相對爲朋四于爻
位爲心故云思初之四體坎坎亦爲思故朋從爾思也此兼
虞義○脢心至无悔○脢心之上口之下王弼從爾思也四爲心
上爲口五在其中故云心之上口之下五與上比上感五故
咸其脢五陽上陰故五弇于上宜有悔矣得正得中故无悔
也○輔頰至說也○虞云耳目之間稱輔頰又說文曰輔頰
也尋輔近口在頰前故推南子曰騰輔在頰前則好是也耳
目之間爲權權在輔上故曹植洛神賦云靨輔承權夫九三
壯于頄頄即權也頰所以持口輔頰舌三者並
言明各爲一物是輔近頰而非頰虞以權爲輔說文以輔爲
頰皆非也上爲首故輔頰九家說卦文

玉與上比上不之三故成其輔頰舌徒以言
語相感而已傳曰勝口說也言徒送口說

䷟ 震宮三世卦消息內
䷟ 卦六月外卦七月

恆亨无咎利貞利有攸往〔注〕泰初之四與益旁通恆震世也巽來承之長男在上長女在下陰陽會合故通无咎初四二五失位利變之正故利貞之外曰往〔疏〕泰初之四與益旁通虞義也恆震宮三世卦故云長男在上長女在下男女會合天地交而萬物通故通无咎此上荀義也初四二五四爻失位利變之正故利貞初利往之四二利往之五四五皆在外卦故云之外曰往象傳曰恆久也尋恆體震巽八卦諸爻唯震巽變故虞註六五及象傳曰終變成益是也六爻皆變不可爲恆而名恆者其義有三焉大婦之道不可以不久恆震夫巽婦陰陽會合雜而不厭一也卦唯三上得正上震恆凶則宇正者唯九三一爻耳故象傳曰君子以立不易方二也終變成益則初四二五皆得位繫下曰易簡則變變則通通則久恆者久也故都其義于五曰恆其德三也有此三義故名恆也

初六濬恆貞凶无攸利〔注〕陰在初稱濬濬深也四之初故濬恆貞凶无攸利九二悔亡〔注〕失位悔也動而得正處中多譽故悔亡九三不恆其德或承之羞貞吝〔注〕三體乾爲德變失位故不恆其德坤恥爲羞變至四體坤故或承之羞三多凶變失位與上敵應故貞吝九四田无禽〔注〕田獵也五坤爲田四欲獲五五已之正故田无禽六五恆其德貞婦人吉夫子凶〔注〕動正成乾故恆其德婦人謂巽初終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而爲巽夫故曰夫子震四從巽死於坤中故夫子凶也上六震恆凶〔注〕在震上故震恆五動乘陽故凶〔疏〕陰在至攸利○陽在初爲潛爲也濬與浚通莊九年公羊傳曰浚之者何深之也故云陰在初稱濬濬深也釋言文深爲陽本體四陰之初濬而後深故

濟恆貞凶无攸利也○失位至悔亡○此虞義也二多譽故
處中多譽○三體至貞吝○三本乾也又互乾乾爲德爲久
變失位故不恆其德爻例無有得位而變者以巽于諸爻特
變故云變失位耳羞者恥辱坤爲恥故云坤恥爲羞終變成
益變之四則三體坤故或承之羞三多凶下繫文變至三爻
上敵應立心勿恆爲上所孽故貞吝也○田獵至无禽○田
者田獵故曰田獵也坤土爲田五本坤也故五坤爲田陰陽
相比相應陰爲陽得稱獲禽得稱禽四與五比而欲獵五二
五易位五已之正故田无禽言无所得也○動正至凶也○
此虞義也益自否來五本否乾故云動正成乾又見五之正
者爲乾也乾爲德爲久故恆其德初體巽巽爲婦故婦人謂
之初終變成益初四得正震四復初初爲一巽四從陽故從
一而終穀梁傳曰婦人以貞爲行者故貞婦人吉也震爲長
子又爲夫故云震乾之子爲巽夫曰夫子也終變成益則震
爲巽互乾爲坤坤爲死震四從巽婦而死於坤中故夫子凶
也○在震至故凶○此虞義也虞註說卦曰震內體爲專外
體爲躁震動也在震上處動極故震恆五之正則上乘陽故
五動乘陽乘陽不敬故凶也震亦作振古文震振蔽三字同
物同音假有者音故
說文引易作楨恆也

䷩ 乾宮二世卦
消息六月

遂亨注陰消遁二也艮爲山巽爲人乾爲遠遠山人藏故遂五
陽當位正應在二故亨小利貞注陰稱小利正居二與五相
應疏陰消至故亨○遂陰消之卦遁及二故云陰消遁一
也艮爲山巽爲人乾爲遠遠山人藏故遂者虞義也陽
長爲進陰消爲退遂有退義故序卦曰遂者退也以陽居五
故五陽當位與二正應乾坤交通故亨消至三則天地否隔
不能通矣故二利居正
與五相應此荀義也

初六遂尾厲勿用有攸往注初爲尾尾微也故遂尾初失位故
危之應成坎爲災故勿用有攸往六二執之用黃牛之革
之勝說注艮手稱乾坤爲黃牛艮爲皮故執之用黃牛之革
莫无勝能說解也二得中應五固志守正故莫之勝說九三
係遂有疾厲畜臣妾吉注二係三故係遂三多凶四變三體
坎爲疾故有疾厲遂陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌

爲妾上來之二據坤應兌故畜臣妾吉九四好遂君子吉小
人否注乾爲好陰得位爲君子失位爲小人動之初故君子
吉消遂成否故小人否九五嘉遂貞吉注陰陽相應爲嘉剛
當位應二故嘉遂貞吉上九飛遂无不利注應在三四變三
體離爲飛上失位變之正故飛遂九師道訓曰遂而能飛吉
體艮爲手故艮手稱執坤爲黃牛艮爲皮虞義也九家說卦曰艮爲虎虎同義故
執之用黃牛之革考工記攻皮之工五函鮑韓韋裘始折謂
之皮已乾謂之革既熟謂之韋其實一物也莫无勝能說解
皆虞義也二得位得中正應在五固志守正无能解說故莫
之勝說象辭小利貞正此義也○二係至妾吉○遂成于二
二陰三陽二繫于三故係遂遯初繫二亦是陰繫于陽也三

多凶故危四變三體坎以下虞義也坎多眚爲疾故有疾厲
遂陰消之卦故遂陰剝陽三五巽特變故從家人斷之例三動上反三故三消成坤與上易位也
三消成坤坤爲臣與上易位上體兌兌爲妾上來之三據下
之坤應上之兌故畜臣妾吉荀氏謂將遂之世但可居家畜
養臣妾也○乾爲至人否○乾爲好虞義也賈逵左傳註曰
好生於陽故乾爲好乾繫度觀四爲君子否三爲小人故知
陰得位爲君子失位爲小人四失正動之四得位承五故君
子吉消遂及否三失位爲小人故小人否鄭氏讀否爲否卦
之否也○陰陽至貞吉○文言曰亨者嘉之會也昏禮爲嘉
陰陽相應義同昏姻故爲嘉吉也○應在乎利也○三已變上之三故應在三四之初故
四變三體離離有飛鳥之象故爲飛六居上爲失位變之正
故飛遂謂去而遷也九師道訓淮南王聰明易旨九人所作
遂微則厲係則疾飛則吉荀註乾爲飛者喻无所拘也上體乾故乾爲利也

䷋ 坤宮四世卦
消息二月

大壯利貞注陽息泰也壯傷也大謂四失位爲陰所乘兌爲毀
折故傷與五易位乃得正故利貞也疏此虞義也陽息泰成
大壯馬氏亦云壯傷

也方言曰凡草木刺人北燕朝鮮之間謂之策或謂之壯鄭
璞註云今淮南亦呼壯爲傷是也陽大陰小故大謂四以九
居四爲失位五陰乘之陰氣賊害又體兌兌爲毀折故名大
壯太玄準之以夷夷亦傷也四當升五與五易位則各得其
正故利
貞也
初九壯于止征凶有孚〔注〕初爲止應在四震足亦爲止爲征初
四敵應故壯于止征凶四上之五成次已得應四故有孚九
二貞吉〔注〕變得位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲〔注〕
應在上也三陽君子小人謂上二變三體离爲罔上乘五
故用壯三據二故用罔體乾夕惕故貞厲羝羊觸藩羸其角
〔注〕兌爲羊陽息之卦故云羝藩謂四也羸讀謂纍三欲觸四
而應上故羸其角角謂上也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于
大輿之輹〔注〕失位悔也之五得中故貞吉而悔亡矣體夬象

故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸腹讀爲輹坤爲
大輿爲腹四之五折坤故壯于大輿之腹六五喪羊于易无
悔〔注〕四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾故喪
羊于易動各得正而處中和故无悔上六羝羊觸藩不能退
不能遂无攸利艱則吉〔注〕應在三故羝羊觸藩遂進也變之
巽巽爲進退故不能退不能遂五動上乘剛故无攸利坎爲
艱藩決難解得位應三故艱則吉〔疏〕初爲至有孚○爻例初
爲足爲行故震足爲止爲征初爲止應在四四體震震
征凶四之五成坎坎爲孚初四皆陽敵應无與故壯于止
變得至貞吉○此虞義也○三陽至貞厲○此虞義也三正
應上三陽君子謂乾三也小人謂上者上得位不得爲小人
以大壯陽息之卦息至五體夬夬上爲小人故雜卦曰夬決
也剛決柔也君子道長小人道消也是上爲小人也二變三
體离包叢作結繩以爲罔罟蓋取諸离故离爲罔五巳正上
逆乘陽故用壯三得位據二故用罔三多凶體乾三夕惕有

危象故貞厲也○兌爲至上也○三體兌息至五上亦體兌兌爲羊故三五上皆有羊象說文曰羝牡羊也陽息之卦故曰羝馬氏云藩籬落也四體震震爲萑葦爲竹木故爲藩也羸讀爲纍讀從鄭虞故馬氏云大索也四之五上變體巽巽爲繩故爲羸四爲藩三欲觸四而應上故羸其角又例上爲角也此兼荀義荀唯以角謂五爲異也○失位至之腹○此虞義也四失位宜有悔之五得正得中故貞吉而悔亡矣初至五體夬夬者決也故藩決四體震之五則震體壞故藩決不羸右腹輹復字止作復而此經輹字或又作腹故云腹讀爲輹五本坤也坤爲大輿爲輹四之五體坎坎拆坤體故壯于大輿之腹也○四動至无悔○此虞義也四失位動成泰外體坤坤喪也乾以易知故乾爲易鄭氏謂易彼易也四上之五體坎坎五乾也故兌還屬乾喪羊于易也四五易位動各得正五處中應和故无悔矣○應在至則吉○此虞義也上應在三而隔于四四爲藩故羝羊觸藩遂有進往之義故云進也五已正上變體巽震巽特變故云變也巽爲進退說卦文應三隔四故不能退進窮于上故不能遂羸其角之象也乾爲利五上體坎爲艱藩決難解乾鑿度文四之五故藩決難解不變之巽得位應三故艱則吉也

䷮ 乾宮遊魂卦　消息二月

聲康侯用錫馬蕃庶晝日三接(注)觀四之五晉進也康讀如康周公之康廣也坤爲廣四爲諸侯觀四賓王四五失位五之正以四錫初初動體屯震爲諸侯故康侯坎爲馬坤爲用故用錫馬艮爲多坤爲衆故蕃庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣(疏)卦自觀來從四陰二陽之例觀六四進居五故引此爲證故讀從之又鄭注康讀如祭統康周公之康鄭氏註禮之賜也坤廣生故曰廣又例四爲諸侯觀之六四利用賓于王故觀四賓王四之五而皆失位五之正以四錫初謂初四易位也初動體屯也屯下體震震爲侯卦辭曰利建侯四爲諸侯以四錫初初震亦爲侯康侯之象也坎爲馬美脊坤爲用故用錫馬錫讀納錫錫貢之錫侯享王之禮觀禮匹馬卓上九馬隨之是其事也蕃多也庶衆也艮爲多坤爲衆故蕃庶離卦曰離日在上故晝日坤三陰在下故三接矣又例上公之禮廟中將幣三享出入三問三勞諸子三享壹問壹勞是天子三接諸侯之禮也此兼虞鄭義一說三接王接諸侯之禮觀禮延升一也觀畢致享升一也享畢王勞之升成拜

也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注晉進摧退也初進居四故晉如四退居初故摧如動得位故貞吉罔无也四坎稱孚坤弱爲裕五之正成巽初受其命故无咎也六二晉如愁如貞吉注坎憂爲愁應在坎上故愁如五變應之故貞吉受茲介福于其王母注乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母六三衆允悔亡注坤爲衆土性信故衆允三失正與上易位故悔亡九四晉如碩鼠貞厲注四體坎艮艮爲碩鼠在坎穴中故晉如碩鼠失位故貞厲六五悔亡矢得勿恤往吉无不利注失位悔也動之正故悔亡矢古誓字信也勿无恤憂也五變得正坎象不見故誓得勿恤之正故維用伐邑厲吉无咎貞吝注上爲角坤爲邑動體豫利行師故維用伐邑厲吉无咎貞吝注晉進至咎也○晉進爻傳文何妥曰摧退也初四失位初之四爲進故晉如摧如二爻得位故貞吉罔无馬義也四體坎爲孚中五兩坤坤弱爲裕五之正成巽巽爲命初受其命故无咎此兼虞義○坎憂至貞吉○二正應五故晉如五失位變之正與二相應故貞吉此兼虞義○乾爲至王肅云介大也乾爲大爲福故爲介福艮爲手坤陰爲虛手虛能受故稱受五已正體乾爲王坤爲母矣○坤爲至悔亡○此虞義也釋詁曰允信也坤爲衆爲土土性信故衆允以六居三爲失正與上易位各得其正故悔亡也○四體坎互艮艮爲碩爲鼠故爲碩鼠詩碩鼠序曰貪而畏人若大鼠四本三公之位以陽居陰而據坤田有似碩鼠坎窞爲坎四體坎虞註說卦曰鼠似狗而小在坎穴中晉九四是也四失位不正而危故貞厲也○失位至不利○六居五爲失位宜有悔也五之正故悔亡諭見故晉得勿恤五正二受介福故往吉无不利上九晉其角

語夫子矢之孔安國注云矢誓也矢誓同音故知矢爲
古誓字誓以著信故云信五體坎爲憂變得正坎象不見故
利也此兼虞義○上爲至貞吝之例上爲角虞氏謂五已
變之乾爲首位在首上故稱角義亦通也坤土爲邑上動體
豫豫象曰利建侯行師行師侵伐故維用伐邑也動入冥豫
荀義也豫上六曰冥豫故云
入冥豫兩陰无應故貞吝也

䷭ 坎宮遊魂卦
消息九月

明夷(注)臨二之三而反晉也明入地中故傷利艱貞(疏)臨二至故傷○此虞
義也卦自臨來亦從
謂三也三得正體坎爲艱故利艱貞(注)
四陰二陽之例臨九二之三而反晉者易例有卦之反爻之
反卦之反反卦也艮反震兌反巽明夷反晉之類是也爻之
不用旁通也比大有之類是也否泰則旁通而兼反卦若以上
爲明夷時故用反卦與否泰反其類爲一例也夷傷也序卦
文離滅坤下六五失明九三升五不可疾正故明傷也○謂
三至艱貞○象傳謂文王箕子以正人蒙難故利艱貞謂三
三陽得正爲君子而往坎獄中坎爲艱文王蒙難而得身全

箕子內難而正其志利艱貞之義
也此兼虞義虞唯指五爲異也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食(注)離爲飛鳥故曰
于飛爲坤所抑故垂其翼陽爲君子二也陽德成也震爲行
離爲日晉初動體噬嗑食明夷反晉故曰君子于行三日不
食有攸往主人有言(注)應在四故有攸往四體震爲主人爲
言故主人有言六二明夷睇于左股用拯馬壯吉(注)旁視爲
睇離爲目陽稱左謂九三也三在辰得巽氣爲股二承三故
睇于左股震爲馬二正應五三與五同功二以中和應天合
眾欲升三以壯于五故曰用拯馬壯吉九三明夷于南守得
其大首不可疾貞(注)守獵也離南方卦故曰南守三上獵五
乾爲大首故得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰

不可疾貞六四入于左腹獲明夷之心于出門庭(注)左謂三坤爲腹四欲上三居五故入于左腹三獲五體坎爲心故獲明夷之心震爲出晉艮爲門庭故于出門庭言三當出門庭升五君位六五其子之明夷利貞(注)其讀爲亥坤終于亥乾出于子故其子之明夷三升五得正故利貞馬君陰儒讀爲箕子涉爻傳而訛耳上六不明晦初登于天後入于地(注)應在三离滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天今反在下故後入于地(疏)雜郭璞洞林曰离爲至不食○此荀虞義也說卦曰离爲地中爲坤所抑故垂其翼昭不翔垂不峻翼不廣初體离日君子道長君子謂三陽春秋傳曰君子于行是知陽爲君子陽成于三故云三者陽德成也晉初動體噬嗑雜卦曰噬嗑食也明夷反晉故不食荀氏謂不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在上初有明德晦食其祿故曰君子于行三日不食是其義也○應在至有言○初正應四自內曰往故有攸往震主器故爲主人四互震而在坤體躁人之辭多故主人有言也○旁視至壯吉○此鄭九家義也夏小正曰來降燕乃睇傳曰睇者眄也說文曰眄衰視也秦語故鄭注內則亦曰睇傾視也离爲目故爲睇管子宙合曰君立於左臣立於右此君臣之分是左陽古陰故陽稱左周書武順曰天道尚左九三陽爻故爲左也爻辰三在辰孝經援神契曰清明後十五日斗指辰爲穀雨後十五日斗指巽爲立夏是辰近巽巽爲股故云得巽氣爲股三爲左股二承三故睇于左股三體震爲馬三升五二正應之故云二正應五三與五同功下繫文三五二升五以其應也大壯四升五以陽息之卦也義各有取皆以五虛无君而得升也二執中含和上應九五以合眾爻故云二以中和應天合眾拯之言升三升五則二得其應故欲升三以壯于五而曰用拼馬壯五變之正故吉也坎折坤體故曰壯○守獲至疾貞○九家曰歲終田獵名曰守故曰守獵也离南方卦說卦文三體离离南方之卦故曰南守三陽五陰五虛无君陰爲陽得故三上獲五九五爲乾乾陽爲大爲首三上獲五故得其大首明夷之世用晦而明當以漸次不可卒正言不可卒正五位故曰不可疾貞此兼九家義也○左謂至君位○二爻辭左腹說卦文荀氏謂四得位比三處於順首欲上三居五五體

坤爲腹故人于左腹三南守穫五體坎坎爲心故穫明夷之心說卦曰帝出乎震故震爲出又曰艮爲門爲闕荘二十五年春秋傳曰庭實旅百杜預注云艮爲門庭是也三居五出在應門之內立於門內之中庭南面故云于出門庭升五君位也此兼荀氏及九家義○其讀至訛耳○蜀才從古文作其于今從之其古音亥故讀爲亥亦作其劉向曰今易其字作荄茲荀爽據以爲說荄茲古文作其子爲荄茲字異而音義同淮南子曰驫其燧火高誘注云其音該備之該該荄同物故三統麻曰該閡於亥孳萌于子是也五本坤也坤終于亥乾出于子子之明夷明夷反晉晉晝也明夷也明夷晦也以十二辰言之七日來復則當子以十日言之自暗復明則當旦故昭五年春秋傳卜楚丘論此卦以爲明夷當旦亦此義也五失位三之五得正故利貞馬融俗儒不識七十子傳旦易之大義以象傳有箕子之文遂以箕子當五尋五爲天位箕云子臣也而當君位流傳兆于西漢博士施讎讀蜀人趙賓述孟氏之學斥言其謬其爲箕時有孟喜之高弟蜀人趙賓據以爲箕子明夷陰陽氣無箕子是施讎梁丘賀咸其嫉之讎賀古義以難諸儒諸儒皆附于施與喜同事田王孫而賀先貴又傳子臨從讎問焉讎爲博士喜未貴而學獨高施梁丘皆不及喜所傳卦氣及易家候陰陽災異書皆傳自王孫以授梁人焦延壽考百而梁丘惡之謂

無此事引讎爲証且以此語問於上於日宜帝以喜爲改師法不用爲博士申梁丘之讀也讎賀嫉喜而并及賓珏固不通易其作喜傳亦用讎賀之說故馬融俗說荀爽獨知其非復賓古義讀其子爲荄茲而晉人鄒湛以爲漫衍无經致譏荀氏但魏晉已後經師道喪王肅誣鄭氏而補鄒氏之義乖袁準毀蔡服而明堂之制亡鄒湛譏荀諝而周易之學晦鄒書燕說一倡百和何尤乎後世之紛紜矣○應在至于地○此虞義也三體離上正應三故云應在三坤滅藏于癸坤下坤冥爲晦故不明而晦也日月麗乎天晉時在上麗乾故登于天明夷反晉故反在下

後人于地也

䷝巽宮二世卦

消息五月

家人利女貞注遂四之初女謂離巽二四得正故利女貞疏此義也卦自遂來九四之初二稱家離二正內應在乾乾爲人故名家人馬氏謂木生火火以木爲家故曰家人義亦通也

離中女巽長女故女謂離巽二體離四體巽二四得正故利女貞馬氏云家人以女爲奧主長女中女各得其正故特曰

初九閑有家悔亡〔注〕閑闌也防也陰消至二艮子弒父四來閑初故閑有家悔亡六二无攸遂在中饋貞吉〔注〕遂讀如大夫無遂事之遂婦道无成故无攸遂饋祭也二在下中故在中饋正應五故貞吉九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝〔注〕嗃嗃盛烈也乾盛故嗃嗃三多凶故悔厲得位故吉嘻嘻喜笑也巽爲婦動體艮子家人毀壞故婦子嘻嘻終吝六四富家大吉〔注〕三動坤爲富四得位應初順五乘三比據三陽故富家大吉九五王假有家勿恤吉〔注〕乾爲王假大也三變受上五體坎坎爲恤五得尊位據四應二以天下爲家故王假有家天下正之故勿恤吉上九有孚威如終吉〔注〕坎爲孚故有孚乾爲威自上之坤故威如易而得位故終吉〔疏〕閑闌至悔

亡○閑闌也防也此馬義也卦自遂來遂陰消二體艮故艮子弒父四來閑初弒逆不行故閑有家悔亡也案虞注訟象曰遂三之二遂將成否則子弒父臣弒君三來之二得中弒君則不得行故中吉義與此同也○遂讀至貞吉○大夫無遂事遂者何生事也何休注云生讀從桓八年公羊傳文彼文云遂者何生事也何休注云生猶造也專事之辭夫子制義婦道无成故无攸遂右文論語曰詠而饋舊注云詠歌饋祭也周禮籩人有饋食儀禮有特牲少牢饋食之禮皆謂薦孰故云饋饋祭也二居下中而有婦道昏禮云昏者將合二姓之好上以事宗廟是饋祭爲婦職二居下體之中故在中饋孰中合和正應九五故貞吉也○嗃嗃至終吝○嗃爲含人注爾雅曰嗃嗃盛烈也乾道威嚴故嗃嗃三處多凶之地而過于嚴故悔厲以其得位故吉嘻嘻喜笑鄭義也動體艮爲嬉巽爲婦動體艮爲子故婦子嘻嘻喜此虞義也動失位家人毀壞故終吝上之三則終吉也易例爻得位者不言變今二動爻得位者象傳曰正家而天下定謂既濟也此卦五爻皆正所謂正家而天下定也故虞注漸上九曰三變受成既濟與家人象同義爻云三已得位又變受上權也恒十一年公羊傳曰權者反於經然後有善者也三得位而動反於經也動受上而成既濟所謂反於經然後有善者也是易之變例矣○三動體坤坤爲富者禮運曰天生時而地生財誥志曰地作富坤爲地故富也六以陰居四

故得位應在三上故云應初順五乘三初三五皆陽故比據三陽陽稱大稱吉故大吉也此兼虞義○乾爲至恤吉○此虞陸義也乾爲王謂遂乾也假大也釋詁文詩商頌那曰湯孫奏假毛傳云假大是也三變受上則五體坎坎爲加憂馬氏云恤憂也故坎憂爲恤五爲天子故得尊位據四應二羣陰順從王者以天下爲家故王大有家正家而天下定故无所憂而吉也○坎爲至終吉○此虞義也虞氏謂三已變與上易位成坎坎信爲孚故有孚乾爲君君德威嚴故威如自上之坤三上易位而皆得正故終吉也

三三　艮宮四世卦　消息十二月

睽小事吉注大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小得中應剛故小事吉疏此虞義也卦自大壯來上六之三此從四陽二陰之例也云在繫蓋取者繫繫詞也蓋取諸繫辭十三蓋取也繫下曰茲木爲弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞彼注云无妄五故小謂五陽大陰小故陰稱小五得中而應乾五之伏陽得中應剛故小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注无應悔也四動得位故悔亡應在坎坎爲馬四失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象二動震馬來故勿逐自復也离爲見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人无咎也九二遇主于巷无咎注二動體震震爲主艮爲宮爲徑路宮中有徑路故稱巷二動五變應之故遇主于巷變得正故无咎六三見輿曳其牛掣注离爲見坎爲輿爲曳故見輿曳四動坤爲牛牛角一俯一卬曰掣离上而坎下故其牛掣也其人天且劓无初有終注其人爲四惡人也黔顙爲天劓鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌爲刑人故其人天且劓失位

動得正故无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎〔注〕孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫夬坎爲孚動得正故交孚厲无咎六五悔亡厥宗噬膚往何咎〔注〕失位悔也變之正故悔亡乾爲宗二動體噬嗑噬嗑四變時艮爲膚故厥宗噬膚言與二合也二往應之故往何咎上九睽孤見豕負塗載鬼一車〔注〕睽三顧五故曰睽孤離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲輿變在坎上故載鬼一車也先張之弧後說之壺〔注〕謂五已變乾爲先應在三坎爲弓離爲矢張弧之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也故後說之壺匪寇昏媾往遇雨則吉〔注〕坎爲寇之三歷險故匪寇陰陽相應故昏媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也〔疏〕无應至咎也○此虞義也初四皆陽故曰无應四夫正動得位故悔亡四體坎故應在坎說卦曰坎於馬也爲美脊故爲馬四變入坤坤爲喪坎化爲坤故喪馬震爲奔走故爲逐艮爲止故勿逐坤爲自四已變故二至五體復二動初體震故震馬來勿逐自復之象也喪馬勿逐自復此商法也周監二代而因之故周禮朝士職曰凡獲得貨賄人民六畜者委于朝告於士鄭彼注云委於朝待來識之尚書柴誓曰馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祇復之是其事也說卦曰相見乎離故離爲見四離火不正亢如來如故惡人謂四四當居坤初故動入坤初此易例也坤初來居四復正故見惡人无咎也○二動至无咎○此虞義也震主器二動體震震爲主故遇主謂五遇二也擇宮曰宮中巷謂之壺艮爲宮爲徑路宮中有徑路故稱巷巷亦作衖衖巷衖同物故又作衖離騷經曰五子用失夫家巷巷讀爲衖也隱四年穀梁傳曰遇者志相得也二五相應而皆失位二動五變應之故遇主于巷而皆得正故无咎虞唯以震爲大塗爲異耳俗說以五爲主此謬也大夫稱主君故

昭廿九年春秋傳曰齊侯使高張來唁公稱主君子家子曰齊卑君矣吾祇辱焉知五非主也○離爲至爲聞也○此虞義也說文曰曳曳也束縛捽抶爲曳坎爲輿多眚故見輿曳卦互離坎牛角有俯有仰離上爲仰坎下爲俯故其牛觭三不正故有曳聞之形象曰位不當也○其人至有終○此虞義也惡人當蒙罪故其人指四惡人馬氏云剕鑿其顙曰天剕與黥同故曰黥顙爲天鄭氏注周禮司刑曰劓截其鼻也故曰割鼻爲劓夏之黥即周之墨乾五爲天二陰之五故以陰墨其天无妄二體艮艮爲鼻五之二故毀艮割其鼻也艮爲刑人五刑有黥劓之法加于四之惡人故其人天且劓也三四失位動得正故无初有終易例爻初失位爲无初變得位爲有終也○孤顧至无咎矣○此虞義也孤顧劉熙擇名爻謂顧望也雨陰謂三五五乘四故睽五四據三故顧三說文云顧還視也震初爲元爲夫二變初體震四動而應之故遇元夫遇者志相得初四正應故亦云遇也震初陽始交於坤故爲交坎信爲孚四交得正故雖危无咎也○失位至何咎○此虞義也五動體乾宗尊也乾爲天天尊故爲宗厥宗者二之宗也二動體噬嗑噬嗑者合也四變二體艮艮爲膚五來合二故厥宗噬膚二艮爲巷五乾爲宗巷者宮中之道宗者廟內之牆二五易位五君二臣君爲元首臣爲股肱本一體之親有肌膚之愛故曰噬膚也二往合五故往何咎自外曰往也○睽三至車也○此虞義也

三失位故睽三上據五故顧五坎爲豕爲雨坤爲土土得雨爲泥塗詩角弓曰如塗塗附毛傳云塗泥是也艮象曰艮其背故爲背豕背有泥故負塗坤爲鬼坎爲車四變在坎上坤爲載故載鬼一車於禮爲魂車既夕薦車鄭彼注云今之魂車載而往迎而歸如慕如疑乖違之象也○謂五至之壺○此虞義也禮行詰曰說合也郭注云舍放置說合同義故云說猶置也壺從今從古阮諶三禮圖曰方壺受一斛腹方足口圜若然壺有口有腹故云兌爲口離爲大腹昏禮設尊是爲壺尊楊子太元曰家无壺婦承之始測曰家无壺婦承之禮與壺器大腹有口盛始之禮也若然說壺者婦承爲至吉也○此虞義也坎爲酒于中故後說之壺也○坎爲寇初失位之三歷險故云寇由後言之故云匪寇也變之正陰陽相應故昏姻始則拒之如外寇終則禮之如內賓始睽終合之象也三在坎下而應上故遇雨上三易位坎象不見陰陽和會而得其正故則吉也