

皇清經解

仁12
478
82

口 18

皇清經解卷三百三十五

學海堂

所錢文
有陶那

周易述

元和惠徵君

陳著

周易下經

三三 兌宮四世卦
消息十一月

塞利西南不利東北注升二之五或說觀上反三與睽旁通西

南謂坤東北艮也二往居坤故利西南卦有兩坎坎為險下

坎在前直艮東北之地故不利東北虞氏謂五在坤中坎為

月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也東北謂三也

月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣

利見大人貞吉注大人謂五二得位應五故利見大人五當

位正邦故貞吉疏升二至朋矣。卦自升來升六五貞吉升

皇清經解 卷三百三十五 惠徵君周易述

仁
478
82

學海堂

師二上之五成比同義也或說觀上反三虞義也此從四陰
二陽之例矣坤西南卦故西南謂坤艮東北之卦故東北艮
也二往居坤得位得中故利西南卦有兩坎兼互體也坎陷
為險下坎在前艮東北卦正直其地故不利東北象曰其道
窮也此荀義也虞氏據納甲謂五在坤中故曰西南體坎為
月出庚見丁故月生西南五往得中故利西南往得中睽兌
為朋故西南得朋也三體艮故東北謂三退辛消丙故月消
于艮乙東癸北喪乙滅癸當月之晦天道之終故不利東北
其道窮也東北喪朋謂五六三十也。大人至貞吉。此虞
義也大人天子故謂五五居尊位二正應之故利見大人五
當位居正羣陰
順從故貞吉也

初六往蹇來譽注譽謂二初失位應陰往歷坎險故往蹇變得
位比二故來譽六二王臣蹇蹇匪躬之故注五為王坤為臣
為躬坎為蹇之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇二上折坤得
正相應故匪躬之故九三往蹇來反注應正歷險故往蹇反
身據二故來反六四往蹇來連注連輦蹇難也在兩坎間進

則无應故往蹇退初介三故來連也九五大蹇朋來注當位
正邦故大蹇睽兌為朋故朋來上六往蹇來碩吉利見大人
注陰在險上變失位故往蹇碩謂三艮為碩退來之三故來
碩得位有應故吉也離謂見大人謂五故利見大人矣疏謂
至來譽。此虞義也二多譽故譽謂二三體坎坎為蹇初失
位而應六四之陰往歷坎險故往蹇變之正而與二比故來
譽也。五為至之故。此虞義也九五乾也故為王坤臣道
也故為臣又為身故為躬坎難也蹇亦難也故坎為蹇五本
坤也故之應涉坤三五體坎故王臣蹇蹇二上折坤體為異
得正相應公耳忘私故匪躬之故虞唯上反三折坤體為異
耳。應正至來反。此虞義也三正應上而歷五險故往蹇
反身據二舍應從比故來反即象傳所云反身脩德也虞唯
以觀上反三為反身異耳。連輦至連也。此虞義也馬云
連難也連古音輦輦亦難也故云連輦蹇難也四在兩坎之
間應在初故進則无應介閒也退應初而閒於三故退初介
三往來皆難故云往蹇來連終得初應故象曰當位實也。
當位至朋來。此虞義也五在蹇家處中得正當位正邦故
大蹇旁通睽故睽兌為朋干氏謂比上據四應二眾陰並至

故朋來也。陰在至大人。此虞義也。五坎為險，故陰在險。上自外日往，故上變稱往。變失正，故往蹇。諸爻以遇坎為蹇。此爻以失位為蹇也。三體艮，艮為碩，故碩謂三退應三。故來碩，蹇終則解，得位有應，故吉也。大人謂五之三歷五，故利見大人言應三則吉。比五則利也。

三三三 震宮二世卦 消息二月

解利西南注臨初之四坤西南卦初之四得坤眾，故利西南往得眾也。无所往其來復吉注謂四本從初之四失位於外而无所應，故无所往宜來反初復得正位，故其來復吉。二往之五四來之初成屯體復象，故云復也有攸往風吉注謂二也。夙早也，離為日，為甲日出甲上，故早也。二失位早往之五則吉，故有攸往風吉往有功也。疏臨初至眾也。此虞義也。卦坤位在西南，故坤西南卦四體坤，坤為眾，初之四得坤眾象。傳曰利西南往得眾是也。謂四至復吉。此虞義也。四以

陽居陰而在外卦，故失位於外，進則无應，故无所應失位无應，故无所往宜來反初而復正。陽之位故其來復吉也。二已往之五，故四來之初而成屯。屯初至四體復象，故云復。謂二至功也。此虞義也。之外日往，故往謂二夙早釋詁文。離為日，為甲古文。早作昃，說文曰昃晨也从日在甲上是也。二既失正早往之五則吉，解者緩也，故言夙五多功。二據五解難故有功也。

初六无咎注二已之五四來復初，故无咎。九二田獲三狐，得黃矢貞吉注臨坤為田，田獵也。變之正艮為狐，坎為弓，離為黃矢，矢貫狐體二之五歷三爻，故田獲三狐，得黃矢之正得中。故貞吉。或說坎為狐，六三負且乘注負倍也。二變時艮為背，謂三以四艮倍五也。五來寇三時，坤為車，三在坤上，故負且乘致寇至貞吝注五之二成坎，坎為寇盜，上嫚五下暴二，嫚藏誨盜，故致寇至失位，故貞吝。九四解而母朋至斯孚注初

爲四母與初易位故解而母臨兌爲朋謂二也二已之五成
坎坎爲孚故朋至斯孚六五君子維有解吉有孚於小人注
陰得位爲君子失位爲小人兩係稱維謂五與初也五之二
初之四故君子維有解變之正故吉小人謂三二四正三出
爲坎故有孚於小人上六公用射隼於高墉之上獲之无不
利注上應在三公謂三伏陽也離爲隼三失位動出成乾貫
隼入大過死象巽爲高墉故公用射隼於高墉之上獲之无
不利也疏二已至无咎。二夙吉故云二已之正四來之初
五本坤二上獵五故稱田田者田獵故云田獵也二之五四
體艮艮爲狐九家說卦文坎爲弓輪故爲弓離二黃離故爲
黃馬王注易皆云離爲矢三體離四體艮故矢貫狐體二之
五體艮三爻爲三狐故田獵三狐二獵五離體壞故得黃矢
五得正得中故貞吉此兼虞義九家說卦坎亦爲狐卦有兩
次二四正三出又爲坎故田獵三狐義亦通也。負倍至且

乘。此虞義也負讀爲倍與倍同物同音漢書載禹貢倍尾
山史記作負尾俗作陪字隨讀變禮記明堂位負斧依負又
作倍故云負倍也二變體艮艮爲背背讀爲倍又通於負故
鄭注明堂位曰負之言背古人訓詁音義相兼也三四不正
四爲艮背五在其後故三以四背五五來寇三首案繫上子
日爲易者其知盜乎虞彼注云否上之二成困三暴嫚以陰
乘陽二變入宮爲萃五之二而奪三成解故云五來寇三時
坤爲車謂萃坤也若然此注不言自萃來者註從四陰二陽
之例故不言自萃來也三不正而乘坤車故負且乘謂小人
而乘君子之器也。五之至貞吝。此虞義也萃五之二成
坎坎爲寇爲盜繫上曰上嫚下暴又曰嫚藏悔盜坎爲暴三
上嫚五下暴于二坎心爲悔坤爲藏嫚藏悔盜致寇至失
位不變故貞吝也。初爲至斯孚。母古文拇而女也初上
應四四之母也故云初爲四母初係於二四解初係與初易
位故解而母也知初係於二者五爻辭言君子維有解兩係
稱維故知初係二五亦係四也二陽同類故朋謂二二之五
兩係皆解坎信爲孚故朋至斯孚也。陰得至小人。鄭注
乾鑿度曰三十二君之率陽得正爲聖人失正爲庸人陰失
正爲小人得正爲君子故知此君子謂五與初也虞注隨上
六曰兩係稱維五係四初係二五之二初之四兩係皆解故
君子維有解陰係陽而得言解者以在解家故也虞本維作
惟讀爲思惟之惟今不用也六三負且乘繫上釋此爻云負

也者小人之事也故知小人謂三二四已正三出為坎坎為孚故有孚於小人。上應至利也。此虞義也。三失位當變之正上應在三故發其義于上交三為三公六三陽位下有伏陽故謂三伏陽也。釋鳥曰鷹隼醜其飛也。羣離為飛鳥故為隼五之二成坎弓離矢三動成乾貫離隼體大過故入大過死庸牆也。三動下體成巽巽為高為庸故公用射隼于高庸之上。虞氏謂三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼兩坎象壞故无不利也。

三三消息七月

損有孚元吉无咎可貞利有攸往。注泰初之上損下益上其道上行而失位故名損。二坎交坎為孚故有孚與五易位故元吉无咎上之正故可貞三往之上故利有攸往。曷之用二簋可用享。注坤為用二體震震為木乾為圓木器而圓簋象也。震主祭器故為簋。二簋者黍與稷也。五離交離為火火數二故二簋上為宗廟謂二升五為益。未耨之利既成用二簋盛

稻粱以享於上上右五益三而成既濟故云二簋可用享也。

疏泰初至攸往。卦自泰來泰初九之上乾道上行而失位序卦曰緩必有所失損者失也故名損。二坎交坎信為孚二失位咎也與五易位各得其正故元吉无咎也。上當益三之正故可貞三往居上故利有攸往。上交辭利有攸往正指三也。坤為至享也。坤為用虞義也。二體震震春為木說卦曰乾為圓木器而圓簋象鄭義也。三禮圖曰簋受斗二升足高一寸中圓外圓榘其四角漆赤中其飾如簠蓋簋以木為之內外皆圓故知木器而圓簋象也。荀氏曰簋者宗廟之器震長子主祭器故為簋。明堂位曰周之八簋祭義曰八簋之實鄭注云天子之祭八簋簋有八而稱二者三禮圖簋盛稻粱簋盛黍稷故知二簋者黍與稷也。五離交故又取象火數以釋二簋上為宗廟二升五成益益者神農蓋取以興耨耨之利而成既濟者也。故云耨之利既成用二簋盛稻與粱以享於上五象傳曰六五元吉自上右也五為一卦之主上之三成既濟則五之功成故知上右五益三而成既濟也。

初九已事遄往无咎酌損之。注已讀為祀祀謂祭祀坤為事謂二也。遄速酌取也。二失正初利二速往合志於五已得之應

故遯往无咎二居五酌上之剛以益三故酌損之九二利貞
征凶弗損益之注失位當之正故利貞征行也震爲征失正
毀折故不征之五則凶二之五成益小損大益故弗損益之
六三三人行則損一人注泰乾三爻爲三人震爲行故三人
行損初之上故則損一人一人行則得其友注一人爻不旅
行也兌爲友損二之五益上之三各得其應故一人行則得
其友天地壹靈萬物化醕言致一也六四損其疾使遯有喜
无咎注四謂二也四得位遠應初二速上五已得承之謂二
之五三上復坎爲疾也陽在五稱喜故損其疾使遯有喜得
正承五故无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉注二五
已變成益故或益之坤爲十兌爲朋三上失位三動離爲龜

十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜故云十朋弗克違不違
龜筮也三上易位成既濟故弗克違元吉矣或說二至五有
頤象故云龜上九弗損益之无咎貞吉注損極則益故弗損
益之謂損上益三也上失正之三得位故无咎貞吉利有攸
往得臣无家注謂三往之上故利有攸往二五已動成益坤
爲臣三變據坤成家人故得臣上動應三成既濟則家人壞
故曰无家疏已讀至損之○已讀爲祀者古文省故鄭詩譜
子曰於穆不祀知已與祀通故讀爲祀祀祭祀已下虞義也
釋詁曰祀祭也上爲宗廟經曰二簋可用享謂二居五體觀
以二簋享於宗廟故祀謂祭祀遯速釋詁文酌與勺同說文
曰挹取也坊記曰上酌民言鄭注云酌猶取也春秋僖八年
鄭伯乞盟公羊傳曰蓋酌之也訓與說文鄭氏同故云酌取
也初與四應初利二速往合五已得應四初曰遯往四曰遯
喜皆謂二速往五而喜也陰陽得正故无咎二居五取上益
三故二與上皆云弗損益之謂益二也酌損上以益三故曰

酌損之也。○失位至益之。○此虞義也。二失位當之五得正。故利貞。征行釋言文震為行。故為征。二失正體兌兌為毀折。故云失正。毀折二當之五。故云不征之五。則凶。不征言征猶不如言如郭璞所謂詰訓義有反覆旁通者也。二之五體益五辭或益之是也。初之上為小損上之三為大益。故弗損益之謂成既濟也。○泰乾至一人。○此虞義也。乾為人。故泰乾三爻為三人。震為行。泰陽息之卦。三陽並進。故三人行損初九而之坤。上故損一人。○一人至一也。○一爻為一人。三則疑謂旅行也。爻不旅行。故稱一人。非謂止一爻也。兌朋友講習。故為友損。二之五益上之三。則六爻各得其應。故云一人行則得其友也。天地壹靈。已下繫下文。天地謂泰乾坤也。乾坤交而成既濟。故萬物化醇。一者天地合也。故云言致一也。○四謂至无咎。○此虞義也。二五為卦主。故四謂二四以陰居陰。得位應初二。祀事巡往。故云二速上五。四近於五。故已得承之。二之五三上復體坎。坎為疾。陽在五。稱喜。六爻皆正。則坎不為害。故損其疾。使適有喜也。四得正承五。故无咎。○二五至云龜。○此虞義也。在損家而稱益者。以二之五成益。故云或益之也。坤數十。兌為朋。故云十朋三動。體離為龜。馬鄭釋十朋之龜。據爾雅釋魚曰。一曰神龜。二曰靈龜。三曰攝龜。四曰寶龜。五曰文龜。六曰筮龜。七曰山龜。八曰澤龜。九曰水龜。十曰火龜。故云十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜。爾雅之文。蓋以釋易故引之一說。兩貝曰朋。朋直二百一十。

六漢書食貨志曰。元龜。昨長尺二寸。直二千一百六十。為大貝十朋。易十朋者。元龜之直義亦通也。弗克違。不違龜筮。者此增虞義。不違龜筮。表記文二五之正。三上易位。成既濟。人謀既協。龜墨又順。故弗克違。元吉也。或說已下義詳頤卦。益初至五。亦有頤象卦辭。皆云龜。漢儒无說。疑不能明也。○損極至貞吉。○損極則益。王肅義也。上者損之極。損極則益。故弗損益之序。卦所云損而不已。則益是也。損上益三。已下虞義也。上失正為損。咎也。之三得位。故无咎。貞吉。○謂三至无家。○此虞義也。自內曰往。三之上。故利有攸往。二五已動。成益中。互坤。故坤為臣。三變則據坤。而體家人。是得臣也。上動應三。六爻皆正。故成既濟。家人體壞。故曰无家。谷永釋此。經云。言王者臣天下。无私家也。王肅謂得臣則萬方一軌。故无家也。

巽宮三世卦 消息正月

益利有攸往。注。否上之初與恆旁通。損上益下。其道大光。二利往。應五。故利有攸往。中正有慶也。利涉大川。注。謂三失正。動成坎體。渙坎為大川。故利涉大川。渙舟楫象。木道乃行也。疏。

否上至慶也。○此虞義也。否上爻之初成益。虞注否上九曰。否終必傾。下反於初。成益是也。與恒旁通。又兩象易也。上之初故損。上益下。乾爲大明。以乾照坤。故其道大光。五乾中正。二利往。應之故利。有攸往。乾爲慶。故中正有慶也。○謂三至行也。○此虞義也。三陰失位動而成坎。有渙象。坎水爲大川。乾爲利。故利涉大川。舟楫之利。以濟不通。蓋取諸渙。故渙舟楫象。巽木得水。故木道乃行也。

初九利用爲大作。元吉无咎。注大作謂耕播耒耨之利。蓋取諸此也。坤爲用。乾爲大震。爲作。故利用爲大作。體復初得正。故元吉无咎。震三月卦。日中星鳥。敬授民時。故以耕播也。六二或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。注謂上從外來。益初也。故或益之二。得正遠應。利三之正。已得承之。坤數十。損兌爲朋。謂三變。離爲龜。故十朋之龜。坤爲永上之三。得正。故永貞吉。王用亨於帝。吉。注震稱帝王。謂五否。乾爲玉。體觀象。祭祀益。

正月卦王用以郊。天故享于帝。得位。故吉。六三益之用凶事。无咎。注坤爲事。三多凶。上來益。三得正。故益用凶事。无咎。有孚中行。告公用圭。注公謂三三動。體坎。故有孚。震爲行。初至四體復。故曰中行。震爲告。坤爲用。乾爲圭。上之三。故告公用圭。禮合者。執璧將命。賄者。執圭將命。皆西面坐。委之宰。舉璧與圭。此凶事。用圭之禮。六四中行。告公從。注體復四。故亦云中行。三爲公。震爲從。三上失位。四利三之正。已得從。初故告公。從利用爲依遷邦。注坤爲邦。遷徙也。三動。坤徙。故利用爲依遷邦。春秋傳曰。我周之東遷。晉鄭是依。九五有孚惠心。勿問元吉。注謂三上也。震爲問。三上易位。三五體坎。已成。既濟坎爲心。故有孚惠心。勿問元吉。象曰。勿問之矣。有孚惠我德。

注坤為我乾為德三之上體坎為孚故惠我德象曰大得志
 也上九莫益之注莫无也自非上无益初者故莫益之或擊
 之注上不益初則以剝滅乾艮為手故或擊之立心勿恆凶
 注旁通恆益初體復心上不益初故立心勿恆傷之者至故
 內疏大作至播也。此虞義也尚書堯典曰平艷東作周語
 木為耕揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益故云耒耨
 之利取諸此也九家易曰陰者起造終坤萬物成孰成孰則
 給用故坤為用震作足故為作乾為利故利用為大作乾鑿
 度曰坤變初六復曰正陽在下為聖人故體復初得正復前
 來无咎初九无祗悔元吉故元吉无咎震四正方伯卦鄭注
 易通卦驗云春分於震直初九清明於震直六二穀雨於震
 直六三故震三月卦日中星鳥敬授民時皆尚書堯典文所
 以證大作耕播之時也。謂上至貞吉。此虞義也象曰或
 益之自外來也故云謂上從外來益初也二遠於五而得位
 正應故得正遠應三失位故利三之正陰利承陽故已得承
 之繫上云天九地十故坤數十益不通損而云損兌者案損
 六五爻辭與益二略同虞氏彼注云謂二五已變成益故或

益之損而不已必益故兼損象言也兌二陽息坤故為明三
 變體南離為龜故十朋之龜十朋義見損卦也坤用六利永
 貞故為永上之三六爻皆正故永貞損六五乾也故云元吉
 益六二坤也陰承陽則永故云永貞吉也。震稱至故吉。○
 帝出乎震故震稱帝否乾為王故王謂五乾以君之故為王
 也觀禘祭天神之卦二至上有觀象故體觀象祭祀此上虞
 義也孟喜卦圖益正月之卦易乾鑿度曰孔子曰益者正月
 之卦也天氣下施萬物皆盛言王者法天地施正教而天下
 破陽德蒙王化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施
 四海能繼天道也王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用
 夏正天氣三微而成一著三著而成一體方此之時天地交
 萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也
 若然王用亨于帝乃郊天之祭故蔡邕明堂月令論曰易正
 月之卦曰泰其經曰王用亨于帝吉孟春令曰乃擇元日祈
 穀於上帝是郊天享帝之事也爻辭文王所作所云王者乃
 夏商之王三王郊用夏正故也後儒據此謂文王郊天事此
 誤以周公作爻辭而附會其說也案虞溥江表傳曰嘉禾元
 年冬羣臣奏議宜脩郊祀權曰郊祀當於土中今非其所於
 何施此重奏曰王者以天下為家昔周文王郊於鄆鎬非必
 土中權曰武王伐紂即阼于鎬京而郊其所也文王未為天
 子立郊於鄆見何經與復奏曰伏見漢書郊祀志匡衡奏從
 甘泉河東郊於鄆權曰文王性謙讓處諸侯之位明未郊也

經傳無明文匡衡俗儒意說非典籍正義不可用也是言無
文王郊天之事而此經王用享于帝為夏商之王明矣得位
故吉亦虞義也享帝而稱吉者不敢以其私褻事上帝之義
也。坤為至无咎。此虞義也。坤致役故為事三多凶。下繫
文彼文又云其柔危其剛勝邪。上來益三得正是以剛稱其
位故益用凶事无咎凶事謂喪事喪事有進無退而云益者
以喪禮哀死亡是益之義也。公謂至之禮。乾鑿度曰
三為三公故知公謂三坎為孚三動體坎故有孚震為作足
故為行復中行獨復中行謂初初至四體復故曰中行震害
鳴故為告乾為玉故為圭三為公上之三故告公用圭此上
虞義也。禮含者執璧將命賵者執圭將命皆西面坐委之宰
舉璧與圭者皆雜記文此諸侯相合且明經云凶事此凶事
用圭之禮故引以為證也。體復至公從。此虞義也。復六
四中行獨復四體復故云中行閔二年春秋傳曰太子奉冢
祀故曰冢子君行則守有守則從震長子主器故為從三上
失位四利三之正復四象曰中行獨復以從道也故云已得
從四三為公故告公從也。坤為至是依。坤為土為民
以土服故為邦遷徙釋詁文謂遷國也。三體坤三動坤徙故
利用為依遷邦也。此上虞義也。春秋傳曰我周之東遷晉鄭
焉依者隱六年傳文外傳曰晉鄭是依引之以證依遷邦之
義也。四為諸侯猶周之晉鄭若然告公從猶周之七姓從王
也。此遷邦當指商書序云盤庚五遷是有遷邦之事也。謂

三至之矣。此虞義也。五為卦主爻象動內吉凶見外三上
易位成既濟之功故九五爻辭謂三上也。問言而以言震為
言故為問周書謚法曰愛民好與曰惠損上益下故曰惠三
上易位體坎成既濟坎為孚在益之家故有孚惠心。下不習
吉故勿問元吉象曰勿問之矣所以將元吉之義也。坤為
至志也。此虞義也。坤為身釋詁曰大得志也。此著既濟之功
德民說无疆故有孚惠我德象曰大得志也。此著既濟之功
成也。莫无至益之。此虞義也。爻義不言上益三而云益
初者據繫辭專論益自否來也。詩殷其雷云莫敢或皇鄭箋
云無敢或開暇時故知莫无也。損益盛衰之始益自否來否
終則傾故上必益初所謂安其身而後動易其心而後語定
其交而後求自上下下民說无疆君子脩此三行故全也。傾
否之道自非上无益初者故莫益之否之十九先否後喜所
以基益之盛益之上九立心勿恤所以極否之衰損益盈虛
與時偕行之義也。上不至擊之。此虞義也。上不至初則
消四及五成剝故以剝滅乾剝艮為手故或擊之。旁通至
故凶。益初至四體復復其見天地之心故體復心恆體震
巽震巽特變終變成益九三立不易方變而失位或承之羞
故立心勿恆勿罔也。上不益初
民莫之與傷之者至故凶也。

三三消息三月

皇清經解

卷三十三

惠徵君周易述

十

妻揚于王庭注陽決陰息卦也剛決柔與剝旁通揚越也乾爲
王剝艮爲庭陰爻越其上故揚于王庭矣孚號有厲注陽在
二五稱孚孚謂五也二失位動體巽巽爲號決上者五也危
去上六故孚號有厲告自邑不利即戎注陽息動復剛長成
史史從復升坤逆在上民眾消滅震爲告坤爲自邑故告自
邑二變離爲戎故不利即戎所尚乃窮也利有攸往注陽息
陰消君子道長故利有攸往剛長乃終也疏陽決至庭矣○
陽決一陰兌爲附決故陽決陰復臨泰大壯大乾皆陽息之
卦故云息卦也陽息坤坤爲柔乾爲剛故剛決柔釋言曰越
揚也詩公劉曰干戈戚揚毛傳云揚戎也占越鉞皆作戎故
云揚越也乾君爲王史旁通剝故云剝艮爲庭上六一陰爻
踰丁五陽之上故陽于王庭矣○陽在至有厲○此虞荀義
也陽在二五稱孚易例也坎爲信故稱孚此孚指五也二以
陽居陰故失位動體巽巽中命爲號陰爻越其上五陽皆決
上而五爲主五息成乾故云決上者五也危去上六不爲所

弇故孚號有厲象曰其危乃光也○陽息至窮也○此虞義
也陽息初復亨剛反故陽息動復復利有攸往剛長也故剛
長成史震善鳴爲告坤爲自邑故爲自邑陽息自復政史
從復升陰逆不順而乘陽故坤逆在上復時坤有民眾乾來
消坤故民眾消滅二變體離離甲冑兵故爲戎復上六用
行師終有大敗故不利即戎卦窮于上故所尚乃窮也○陽
息至終也○此虞義也史陽息陰消之卦陽爲君子君
子道長故利有攸往剛長成乾上爲終故剛長乃終也

初九壯于前止往不勝爲咎注初爲止史變大壯位在前故壯
於前止初欲四變已往應之四問言不信故往不勝爲咎
二惕號莫夜有戎勿恤注惕懼莫晚也二失位故惕變成巽
故號剝坤爲莫夜二動成離離爲戎變而得正故有戎无坎
象故勿恤九三壯于頄有凶注頄面也謂上三往壯上故有
凶君子史史獨行遇雨若濡有愠无咎注乾爲君子三五同
功俱欲決上故君子史史陽息自復震爲獨行息至三與上

應為陰所施故遇雨雖為陰所濡能愠不說得无咎也九四
臀无膚其行次且注上體之下故曰臀剥艮為膚毀滅不見
故臀无膚大壯震為行失位不正不變應初兌為毀折故其
行次且牽羊悔亡聞言不信注四體兌為羊初欲牽之故牽
羊變應初故悔亡四變坎為聞震為言今四不變故聞言不
信坎孚為信也九五莧陸夬夬中行无咎注莧說也讀如夫
子莧爾而笑之莧陸讀為睦和睦也震為笑言兌為說故莧
陸三夬決上故夬夬大壯震為行五在上中故中行動而得
正故中行无咎上六无號終有凶注遯時巽為號復亨剛反
巽象伏藏故无號至夬而乾成剛長乃終故終有凶或說二
動三體巽為號三不應上內外體絕故无號位極乘陽故終

有凶疏初為至為咎爻例初為足足足止也故初為止爻變
成爻故爻變大壯易氣從下生以下為前上為後初位在前
故壯于前止初四敵剛初欲四變已往應之四不知變聞言
不信初往不勝故有咎也惕懼至勿恤此虞義也惕懼
廣雅釋詁文詩蟋蟀曰歲聿其莫薛君章句莫晚也二以陽
居陰失位故惕二變成巽巽為申申故號坤喪于乙滅藏于
癸故為暮夜二動體離為甲胃為戎故為戎二變得正
故有戎恤憂也坎為加憂九四不變卦无坎象故勿恤也
頤面至有凶此翟元義也翟云面頤頤闕骨故云面也父
例上為首故頤謂上眾陽決陰三獨壯上故有凶也乾為
至咎也此荀義也乾陽為君子三佐五故同功三應上故
有壯頤之象其實三與五俱欲決上者故君子夬夬也陽息
自復復初體震震為行初一稱獨故為獨行息至三與上應
上體兌兌為雨澤為兌所施故遇雨廣雅霑濡同訓為陰所
施故濡韓詩車霽曰以愠我心薛君章句云愠恚也雖為陰
所施能愠不說不與上應得无咎也上體至次且爻例
初在下體之下故象止四在上體之下故象臀艮為膚九家
說卦文艮滅兌下故臀无膚大壯四體震震為行四以陽居
陰故失位不正不變應初四體兌兌為毀折故其行次且王
肅以為行止之礙也四體至信也四在兌體兌為羊四
應初故初欲牽之虞氏謂二變巽為繩利艮為手故牽羊四

變應初得位故悔亡四變體坎坎耳為聞震為言故聞言四失位不變更无坎象故聞言不信坎孚為信无坎象故不信也。○竟說至无咎。○此虞義也傳曰健而說故云竟說也論語夫子竟爾而笑亦是說子游之以禮樂治民故讀從之今本論語竟作莞字之誤也易亦有作莞陸者陸讀為睦古文通漢唐扶頌嚴舉碑皆以陸為睦傳云決而和故云陸和陸也震為笑言兌為說竟睦之象故云竟睦三五同心決上故也。○大壯震為行五在上中故曰中行大壯五動得正故无咎也。○二動至有凶。○史倒遯也遯下體巽巽為號至復而一陽生故復亨剛反巽陰在下伏藏故无號也陽息夫而乾體大成坤陰消盡上為終剛長乃終故終有凶也所以取義於史者若陰陽消息之道倒夫為遯遯九三夫時為九四其詞皆曰臀无膚其行次且四變體坎為豕故遯之初六云羸豕孚蹢躅是二卦相因之義也或說者以此卦二五相應二動巽為號故一陽號五孚號二動三亦體巽三愠不說故不應上內乾外兌別體體巽家氣不相通故无號也位乘乘陽故終有凶虞義位極於上而乘五剛故終有凶也

乾宮一世卦
消息五月

遯女壯注消卦也與復旁通巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛

故女壯也勿用取女注一陰承五陽一女當五男苟相遇耳

故勿用取女婦人以婉婉為其德也

疏消卦至壯也。○此虞義也遯始消乾故云

消卦也下體巽巽為長女壯傷也故云女壯傷也陰傷陽柔消剛是傷之義故女壯也。○一陰至德也。○此鄭義也卦唯中男九三上九艮爻艮為少男九四震爻震為長男故一女當五男桓八年穀梁傳曰不期而會曰遇傳曰遯遇也故苟相遇耳不以義交乃淫女也故勿用取女內則曰女子十年不出姆教婉婉聽從鄭彼注云婉謂言語也婉之言媚也媚謂容貌又鄭注周禮九嬪四德婦容云婦容謂婉婉故婦人以婉婉為其德也

初六係於金鐻貞吉注鐻謂二乾為金巽木入金鐻之象陰係

陽故稱係言初宜係二也初四失位易位乃吉故貞吉有攸

往見凶注以陰消陽往謂成坤遂子弑父否臣弑君夫時三

動离為見故有攸往見凶羸豕孚蹢躅注三爻之四在爻動

而體坎坎為豕為孚巽繩操之故稱羸巽為舞為進退操而舞故羸豕孚蹢躅以喻遯女望於五陽如豕蹢躅也九二苞有魚无咎不利賓注巽為魚二下苞之故苞有魚二雖失位陰陽相承故无咎一陰在下五陽為賓遯陰消陽故不利賓九三臀无膚其行次且厲无大咎注夫時三在四為臀艮為膚二折艮體故臀无膚復震為行其象不正故其行次且三得正位雖則危厲无大咎也九四苟无魚起凶注魚謂初四欲應初為二所苞故无魚復震為起四失位故起凶九五以杞苞瓜含章有隕自天注巽為杞在中稱苞乾園為瓜四變體巽故以杞苞瓜含章謂五五欲使初四易位以陰含陽已得據之故曰含章初之四體兌日故稱含隕落也乾為天謂

四隕之初初上承五故有隕自天上九遯其角吝无咎注上

稱角失位无應故吝動得正故无咎疏稱謂至貞吉○此虞

稱古文通絡絲跌也跌與附同跌當謂初而云稱謂者經云金鐻乾為金二體乾故鐻謂二其跌其上為木巽木入金故曰金鐻九家易曰絲係于鐻猶女係于男隨卦三陰三陽陰皆係陽故稱係係于金鐻言初係二也此卦初四失位二爻相易各得其正故貞吉也○以陰至見凶○此虞義也陰消陽之卦故云以陰消陽陰消至遂成艮至三成否下體為坤故往謂成坤遂艮為乾子乾為父遂陰消乾故艮子弑父坤臣道乾為君否坤消乾故坤臣弑君遯九四即夬九三故夬時三動成離相見乎離故離為見往成坤遂故有攸往見凶矣上云貞吉此云見凶者言易位則吉消乾則凶也○三夬至蹢躅也○此虞義也夬倒遯也遯三夬時為四故云三夬之四夬四聞言不信則不知變而云動而體坎者初欲四變牽羊悔亡是四有當變之義故云動體坎坎為豕坎信為孚遯巽為繩巽繩操之故為羸羸索也陰消巽為舞又為進退舞有進退之容故羸豕孚蹢躅蹢躅不靜也陰陽相求故遯女望於五陽如豕蹢躅也○巽為至利賓○巽為魚虞義也魚謂初二下苞之故苞有魚初二失位以陽苞陰以陰承陽陰陽相承故无咎此亦虞義也一陰在下為主故五陽為賓

樂本於易五月之律名蕤賓高氏注月令云仲夏陰氣萎蕤在下象主人陽氣在上象賓客故參同契曰遘始紀序履霜最先井底寒泉午為蕤賓賓服於陰陰為主人是其義也遘陰消陽成坤遂故不利賓此初所以宜係於二也。夬時至咎也。此虞義也易例三無臀象而云臀者據夬時三在四而為臀也初消二成艮艮為膚二折艮體故臀无膚復震為行三在夬時失位故其象不正其行次且也遘三得正三多凶雖危厲以其得正故无大咎也。魚謂至起凶。初體巽巽為魚四與初雖不當位剛柔相應四欲應初初為二所苞故四无魚也雜卦曰震起也故震為起四失位无魚故起凶也。巽為至自天。此虞義也杞柳木名巽木為杞二五在中故皆稱苞乾為圓故乾圓稱瓜四變五體巽故以杞苞瓜以陰苞陽為含章含章謂五者以五欲使初四易位四陰含五故以陰含陽四陰承五故五得據之初之四體兌兌為口有含象也隕落釋詁文莊七年穀梁傳曰著於下不見於上謂之隕四在乾體乾為天四隕之初嫌不見於上故云自天也。上稱至无咎。爻例上為角上失位无應于下故客動而得正故无咎此兼虞義也

三三兌宮二世卦
三三消息八月

萃王假有廟注觀上之四也觀乾為王假至也艮為廟體觀享

祀上之四故假有廟致孝享也利見大人亨利貞注大人謂

五三四失位利之正變成离离為見故利見大人亨利貞聚

以正也初未變故不言元用大牲吉利有攸往注坤為牛故

曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸

往順天命也疏觀上至亨也。此下皆虞義也觀上九來之

謂艮為鬼門又為宮闕鬼門宮闕天子宗廟之象故為廟五

至初體觀象觀盥而不薦乃明堂配天之禘故體觀享祀上

之四四體艮故假有廟傳曰致孝享也陸氏謂王五廟上乾

鑿度曰上為宗廟義亦通也。大人至言元。乾五為大人

故大人謂五六三九四失位利變之正三四易位體离相見

乎离故离為見三五同功四上承五故利見大人三四之五

故利貞也傳曰聚以正也正以釋利貞之義此上虞義也初

為元三四已正初變成既濟當言元亨利貞今初未變故不

言元而言亨利貞也。坤為至命也。下體坤為牛說文曰

牛大牲也四之三坤體壞离為折故折坤得正坤為用故用

大牲吉三往之四自外曰往

故利有攸往傳曰順天命也

初六有孚不終乃亂乃萃注孚謂五也初四易位五坎中故有孚失正當變坤爲終故不終萃聚也坤爲聚爲亂故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也若號一握爲笑勿恤往无咎注握當讀爲夫三爲屋之屋巽爲號初稱一初動成震震爲笑坤三爻稱一屋二引坤眾順說應五故一屋爲笑四動成坎坎爲恤初之四得正故勿恤往无咎六二引吉无咎注巽爲繩艮爲手二引坤眾應五故引吉初三失位二中未變故无咎孚乃利用禴注孚謂五禴夏祭也體觀象离爲夏故利用禴二孚於五得用薄祭以祀其先不用大牲降於天子也六三萃如差如无攸利往无咎小吝注坤爲聚故萃巽爲號无應故差如失正故无攸利動得位故往无咎

小吝謂往之四九四大吉无咎注以陽居陰宜有咎矣動而得正承五應初故大吉而无咎矣九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡注五得位居中上下皆聚而歸之故萃有位无咎匪孚謂初也四五易位初變之正則六體皆正初爲元坤永貞故元永貞悔亡與比彖同義上六齋咨涕洟无咎注自曰涕洟自鼻曰洟兩陰无應故齋咨三之四體离坎离爲目艮爲鼻乘陽不敬坎水流鼻曰故涕洟三變應上故无咎疏孚至亂也○此虞義也陽在二五稱孚故孚謂五初失正應在四與四易位體坎故五在坎中坎爲孚故有孚初以陰居陽故失正當變坤代終故爲終代終者初當之四今失位不變故不終初在五應外故有是象也坤眾爲聚又爲亂不變則乃亂乃萃坎爲志故象曰其志亂也○握當至无咎○握當讀爲夫三爲屋之屋此鄭讀也案周禮小司徒曰考夫屋鄭彼注云夫三爲屋屋三爲井又鄭注攷工匠人云三夫爲屋屋具一井之地三屋九夫三三相具以出賦稅戰國策曰堯

無三夫之分三夫爲一屋也一屋謂坤三爻若然益六三云
三人行虞彼注云泰乾三爻爲三人坤陰无稱人之例故云一屋也巽
申命爲號故若號初爻稱一初失位動成震震春喜樂爲笑
六二引吉故二引坤衆順說應五坤利永貞初三變之正故
一屋爲笑四動體坎坎加憂爲恤初四得正故勿恤往无咎
矣此皆虞義虞唯讀一握如字與鄭異也○巽爲至无咎
巽爲繩艮爲手虞義釋引字也二在坤體坤爲眾二引坤眾
應五故引吉也初三失位二居中未變一屋爲笑故无咎也
○孚謂至子也○五坎中故孚謂五爾雅祭名曰夏祭曰祔
故云禴夏祭也上至初體觀象觀祭祀之卦四之三體離南
於四正爲夏故利用禴二正應五故孚于五既濟九五曰東
鄰殺牛不如西鄰之禴祭故知禴爲薄祭二爲大夫故不用
大牲降於天子也○坤爲至之四○此虞義也三體坤坤爲
眾故萃如巽爲號兩陰无應故嗟如以陰居陽故无攸利動
得位應上故往无咎悔吝者言乎其小疵也三不正而之正
故小吝謂往之四陰稱小也○以陽至咎矣○此虞義也无
咎者善補過也○以陽居陰宜有咎動而得正上承五下應初
是補過之義故大吉而无咎四承五陽下應初陽故稱大吉
也○五得至同義○乾上九文言曰貴而无位易例以陰居
陰以陽居陽爲有位五得位居中上下五爻聚而歸之故萃
有位五爻於上宜有咎矣以其得中故无咎也初失位五爲

三三震宮四世卦
三三消息十二月
升元亨注臨初之三又有臨象剛中而應故元亨用見大人勿
恤注二當之五爲大人离爲見坎爲恤二之五得正故用見
大人勿恤有慶也南征吉注离南方二之五成离故南征吉
志行也疏臨初至元亨○此以下皆虞義也升從四陰二陽
卦辭曰元亨象傳云剛中而應是以大亨與升象略同故亦
云元亨也○二當至慶也○坤虛无君故二當之五爲大人

二之五體。南坎故南為見坎為恤。二之五得正坤為用。故用見大人勿恤。有慶陽稱慶也。南南至行也。南方伯南方之卦。二之五體。南自二升五。故南征吉。坎為志。震為行。故志行也。荀氏之義。以為此本升卦。巽當升坤上。故六四與眾陰退。當升者。荀子需泰二卦。言乾體上升。坎坤下降。尋升需泰三卦。唯需有乾升坎上之象。餘所不用也。

初六統升大吉。注統進也。初變之正。進應四。故統升二之五。初

與四合。志承五。故大吉。九二孚乃利用禴。无咎。注禴夏祭也。

孚謂二之五成坎。為孚。南為夏。故乃利用禴。二升五得位。故

无咎也。九三升虛邑。注坤稱邑。五虛无君。利二上居之。故升

虛邑。无所疑也。六四王用亨於岐山。吉无咎。注王謂二升五

也。巽為岐。艮為山。故王用亨於岐山。陽稱吉。四順承五。故吉

无咎也。以人事明之。此王謂夏后氏也。岐山冀州之望。亨者

二升五受命。告祭也。六五貞吉。升階。注二升五。故貞吉。坤為

階。陰為陽作階。使升居五。故升階也。上六冥升。利于不息之

貞。注坤性暗昧。今升在上。故曰冥升也。二升五積小以成高

大。故曰不息。陽道不息。陰之所利。故曰利于不息之貞。疏統

至大吉。說文曰統進也。从辵。卒進趣也。初失位。變之正。進

與四應。故統升。陽稱大。稱吉。二之五初與四合。志承五。故大

吉。象曰上合志也。禴夏至祭也。此虞義也。陽在二。五稱

孚。故孚謂二之五成坎。為孚。坎陽在二。五也。離直夏祭。日

禴。故孚乃利用禴。二失位。宜有咎。升五得位。故无咎也。坤

稱至疑也。此荀義也。坤土稱邑。陽實陰虛。故五虛无君。三

利。二陽上居五位。故升虛邑。謂升坤邑也。升五得正。故象曰

无所疑也。王謂至无咎。乾為王。二升五。即乾五也。故云

王謂二升五也。巽為股。股下岐。故為岐。二升五。下體成艮。故

艮為山。二受命。告祭四順承之。故吉。无咎。象曰順事也。荀氏

之義。以巽升坤上。體觀享祀。上巽為岐。下艮為山。故王用享

於岐山也。以人至祭也。孟喜易章句曰。易本乎氣。而後

以人事明之。文王爻辭。皆據夏商之制。故云。此王謂夏后氏

也。必知為夏后氏者。哀六年春秋傳。仲尼曰。夏書曰。惟彼陶

也故五子歌曰惟彼陶唐有此冀方今失厥道亂其紀綱乃
底滅亡言禹至大康與唐虞不易都城也謚據偽尚書以爲
大康若杜預之義滅亡謂夏桀知夏后氏咸都冀州與唐虞
同也禹貢曰冀州既載又云壺口治梁及岐爾雅釋山曰梁
山晉望也諸侯三望天子四望梁山爲晉望明梁山岐山皆
冀州之望故僖三十一年公羊傳曰天子有方望之事無所
不通知冀州之望得有梁岐故云岐山冀州之望也詩時邁
序曰巡守告祭柴望也鄭箋云巡守告祭者天子巡行邦國
至于方嶽之下而封禪也彼言封禪此云受命者王者受命
亦有告祭山川之事今二升五故云受命告祭也○二升至
階也○此虞荀義也二失正升五得正故貞吉虞注上繫節
初九日坤爲階等坤爲土古者土階故坤爲階也階所以升
者五陰爲二陽作階使升居五故有升階之象也○坤性至
之貞○上體坤坤喪乙滅癸故性暗昧居上體而在升家故
冥升此上苟義案中庸言至誠無息而先言積如天之昭昭
地之撮土山之卷石水之一勺所謂積也繼之云維天之命
於穆不已又云於乎不顯文王之德之純純亦不已不已卽
不息二升五積小以成高大有不息之義升五得正故云不
息之貞上比于五五陽不息陰
之所利故利於不息之貞也

皇清經解卷三百三十五終

嘉應生員葉幹校

皇清經解卷三百三十六

學海堂

周易述

元和惠徵君

楊著

周易下經三

三三坎宮四世卦

困亨注否上之二剛為陰弇故困上之二乾坤交故亨傳曰困

窮而通也貞大人吉无咎注大人謂五在困无應宜靜則无

咎故貞大人吉无咎有言不信注乾為信震為言折入兌故

有言不信尚口乃窮也苟氏謂陰從二升上成兌為有言失

中為不信疏否上至通也卦自否來上九之二二五之剛

乾坤交故亨傳曰困窮而通者繫下文謂陽窮否上變之二

成坎坎為通故窮而通也此兼虞義若鄭氏之義謂坎為月

互體離為日兌為暗昧日所入今上兌日月之明猶君子處亂世為小人所不容故謂之困云兌為暗昧日所入者案

是書經

卷三百三十六

惠徵君周易述

一

古文尚書堯典曰分命和叔宅西曰昧谷鄭彼注云西者隴西之西今人謂之兌山兌西方卦故云日所入尋彖傳云困剛弇也今鄭謂上體之兌弇下體之坎離以釋困字違彖傳剛弇之義故不用也○大人至无咎○此虞義也乾五為大人故云人謂五五在困家與二敵應故无應正居其所則吉故云宜靜則无咎也案京房易積算曰靜為悔發為貞故凡卦爻辭言貞者皆謂變之正今以貞大人為宜靜則无咎者師彖傳曰貞正也九五處困之家近无所據遠无所應以其體剛得中宜正居五位則吉无咎若師之貞丈人者謂當升坤五為貞是已正而守正與未正而當正皆謂之貞荀氏之義亦與虞同○乾為至窮也○此虞義也震息成兌故折入兌兌為毀折也乾為信上之二乾體壞故有言不信彖曰尚日乃窮也○荀氏至不信○荀氏據卦自否來坤陰從二升上體兌說卦曰說言乎兌故成兌為有言二五為中二之上失中為不信故有言不信虞氏以震為言與荀異也

初六臀困于株木注臀謂四乾為老巽為木故為株木初失位應在四四困於三故臀困於株木九家謂三體為木澤中无水兌金傷木故枯為株也入於幽谷三歲不覿注初動體兌

坎水半見出於口故為谷坎為人為三歲坎陽入陰為陰所弇故入於幽谷三歲不覿九二困於酒食朱紱方來注坎為酒食二為大夫坤為采地上之二坤為坎故為酒食初變坎體壞故困於酒食以喻采地薄不足已用也乾為朱坤為紱朱紱謂五二變應五故朱紱方來利用享祀貞凶无咎注二變體觀享祀故利用享祀二失位无應故征凶變之正與五應故无咎象曰中有慶也荀氏謂二升在廟五親奉之故利用享祀六三困於石據於蒺藜注三承四二變體艮為石故困於石春秋傳曰往不濟也下乘二剛二體坎為蒺藜非所據而據故據於蒺藜春秋傳曰所恃傷也入於其宮不見其妻凶注巽為入二動艮為宮兌為妻三上无應离象毀壞隱

在地中死其將至故不見其妻凶也九四來徐徐困於金輿
吝有終注來欲之初徐徐舒遲也見險故來徐徐否坤為輿
之應歷險故困於金輿各易得位故吝有終矣九五剝剝困
於赤紱注剝剝當為倪伋不安也赤紱謂二否乾為赤二未
變應五故倪伋困於赤紱乃徐有說利用祭祀注兌為說坤
為徐二動應已故乃徐有說陸氏謂二言享祀此言祭祀經
互言耳上六困於葛藟於倪伋注巽為草莽稱葛藟謂三也
二不應上故困於葛藟於倪伋曰動悔有悔征吉注乘陽故
動悔變而失正故有悔三已變正已得應之故征吉疏臂謂
也○臂謂四九家據易例也否乾為老巽為木木老故為株
也初以陰居陽故失位初應在四四困於三故臂困於株木
亦九家義也九家亦以三體巽為木上體兌為金兌金傷木
故枯為株義亦通也○初動至不謂○初動體兌坎水半見

謂坎半象也說文又谷字下云泉水出通川為谷从水半見也
於口與坎半象同義故亦取象於谷也坎為入為三歲皆處
義也上之二成坎坎陽入陰而弁於三故入於兩谷三歲不
覲也○坎為至方來○需九五需於酒食謂坎也故坎為酒
食二為大夫爻例也坤田為采地二之上坤變為坎故為酒
食古者分田制祿采地祿所入故乾鑿度曰困於酒食者困
於祿也鄭彼注云因其祿薄故无以爲酒食云初變坎體壞
故困於酒食以喻采地薄不足已用也者此兼用鄭義鄭說
本乾鑿度唯釋酒食以初辰在未未上值天廚酒食象此據
爻辰二十八宿所值而言今不用也乾為大赤故為朱坤為
絛皆虞義也九家說卦曰坤為帛故為絛乾鑿度曰天子三
公九卿朱絛故朱絛謂五二五敵應二變則與五相應故朱
絛方來自外曰來也○二變至享祀○二變有觀象觀享祀
之卦故利用享祀二失位无應故征行則凶變之正與五應
則五有慶二受福故无咎也荀氏據卦自否來六二升上上
為宗廟故二升在廟五以上為宗廟故親奉之若然利用享
祀謂五也○三承至傷也○陰當承陽故三承四石謂四二
變四體艮艮為石三為四所困故困於石云春秋傳曰往不
濟也者襄廿五年傳文自內曰往謂三往承四為四所困故
往不濟也若然臂困於株木四為三所困今三又困於石者
陸氏所謂六爻迭困是也蒺藜謂二三下乘九二之剛易例
陰承陽陽據陰今三乘剛而云據失其義故繫下云非所據

而據焉陰當承陽而反據之必為陽所傷故春秋傳云所恃傷也○巽為至凶也○此虞義也坎巽皆有入象初體坎故爻辭入於幽谷坎也三體巽故此象入於其宮巽也九家云艮為門闕宮之象也故二動艮為宮應在上上體兌兌少女為艮妻故兌為妻三上皆陰故无應二動故商象毀壞三又體坤故隱在坤中坤喪於乙為既死霸故死其將至也○來欲至終矣○此虞義也應在初故來欲之初徐舒同物同音故云徐徐舒遲也初體坎坎為險見險故來徐徐也兌為金否坤為輿故為金輿四之初歷坎險故困於金輿昏禮諸侯親迎乘金車四與初有昏因之道故以金輿為喻二爻失位故吝各易得正故有終矣○剝則至赤紱○剝則當為倪仇從鄭讀也荀陸王肅本皆作輓輓云不安貌倪與輓仇與輓古今字故云倪仇不安也九五人君不當有剝則之象故從鄭讀為倪仇也四為諸侯諸侯赤紱而云赤紱謂二者乾鑿度曰其位在二故以大夫言之乾為大赤故為赤二未變應五五无據无應故倪仇不安為二所困故困於赤紱也○兌為至有說○此虞義也五體兌兌為說坤安舒泰故為徐二動與五應故乃徐有說所謂貞大人也○陸氏至言耳○九二利用享祀荀氏謂二升在廟五親奉之則二之享祀即五之祭祀故陸績云互言耳○巽為至倪仇○此虞義也巽剛爻為木柔爻為草故巽為草莽葛藟延蔓之草故巽為草莽稱葛藟三體巽故謂三也三上皆陰故三不應上上為三

故困於葛藟於倪仇也○乘陽至征吉○此虞義也二之上乘五陽故動悔上變應三則失正故有悔三變應上則各得其正故云三已變正已得應之謂往應三則吉故征吉也

震宮五世卦
消息五月

井注泰初之五與噬嗑旁通坎為水巽木為桔槔离為瓶兌為泉口桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象改邑不改井注坤為邑乾初之五折坤故改邑初為舊井四應兌之故不改井无喪无得往來井井注初之五坤象毀壞故无喪五之初失位无應故无得坎為通故往來井井往謂之五來謂之初汔至亦未繙井注汔幾謂二也巽繩為繙幾至初而未及泉故未繙井累其瓶凶注瓶謂初初欲應五為二拘累故凶虞氏謂累鉤羅也艮為手巽為繙离為瓶手繙折其中故累其

瓶體兌毀缺故凶矣疏泰初至之象○此虞鄭義也卦自泰
 井者以坎為水巽木為桔槔者莊子所謂鑿木為機後
 重前輕挈水若抽數如決湯其名為槔是也互體離兌離外
 堅中虛瓶也兌為暗澤泉口也云桔槔引瓶下入泉口汲水
 而出者是言取象於井之義故云井之象也○坤為至改井
 ○此虞義也泰坤為邑乾初之五折坤體故改邑初本乾也
 乾為舊故初為舊井四井發故四應震之四來脩初故不改
 井也○初之至之初○此虞義也坤為喪故云初之五坤象
 毀壞故无喪五以陰居初與四敵應故失位无應无應故无
 得也初之五成坎坎為通往來不窮謂之通故往來井井自
 內日往故往謂之五自內日來故來謂之初也○汔幾至繻
 井○此虞義也詩民勞日汔可小康鄭箋云汔幾也釋詁云
 幾汔也孫爻注云汔近也幾音期訓為近鄭云繻綆也方言
 日關西謂綆為繻綆璞注云汲水索也巽為繩故巽繩為繻
 五坎為泉初六井汔本不及泉二幾至初亦未及泉故未繻
 井○瓶謂至故凶○此荀義也初二易位初體離為瓶故瓶
 謂初初二易位故初欲應五五井冽寒泉食有引瓶汲水之
 象今二不變初為一拘累上不能應五故累其瓶凶也○虞
 氏至凶矣○虞氏疏井中則鉤羅其瓶也互體
 繻艮折巽體故手疏其瓶也互體
 離兌兌為毀折瓶疏其瓶也互體
 漏故凶九二雍敝漏是也

初六井泥不食舊井无禽注食用也四坎為泥巽為木果乾為

舊在下无應故井泥不食舊井无禽九二井谷射鮒雍敝漏

注兌為谷巽為鮒鮒蝦蟇也離為雍雍瓶毀缺羸其瓶凶故

雍敝漏也九三井渫不食為我心恻注乾為清三得正故井

渫二累其瓶故不食坤為我心為恻故為我心恻可用汲

王明並受其福注乾為王為福離為明初二易位成既濟定

五來汲三故王明並受其福六四井甃无咎注以瓦甃壘井

稱甃坤為土初之五成離離火燒土為瓦故井甃初已正四

為脩之故无咎九五井冽寒泉食注冽水清也五坎為泉五

月陰氣在下乾為寒故曰寒泉通噬嗑食故冽寒泉食矣上

六井收勿幕有孚元吉注幕蓋也收謂以鹿盧收繻也坎為

車應巽繩為繻故井收勿幕有孚謂五坎初二已變五正應
二故有孚元吉疏食用至无禽○井為人用故云食用也坎
於泥震九四震遂泥皆謂坎初應在四故四坎為泥故需九三需
樹木果故孟子井上有李禽來食之故云巽為木果初不應
四故不食初本乾也故乾為舊在下无應四不汲初故舊井
无禽井壞不治故无木果樹於側亦无禽鳥來也若四來脩
初旁植樹果禽鳥來食矣此兼虞義尋井與噬嗑旁通噬嗑
食也故初三五皆言食初二不變故初三皆云不食初二易
位王明受福故五列寒泉食矣○兌為至漏也○此子夏虞
氏義也兌有坎半象故為谷巽蟲為鮒鮒蝦蟇子夏義井五
月卦故有蝦蟇鄭云雍停水器也說文曰汲瓶也二不變應
五故雍瓶毀缺卦辭所謂累其瓶是也水下注不汲故雍敝
漏也鄭氏之義以鮒為小鮮云九三艮爻也艮為山山下有
井必因谷水水生无大魚但多鮒魚耳夫感動天地此魚
之至大射鮒井谷此魚之至小故以相况鄭據六日七分謂
中孚十一月卦卦辭豚魚吉巽為魚巽以風動天故云感動
天地此魚之至大井五月卦九二失位不與五應故射鮒井
谷言微陰尚未應卦不能動天地故云此魚之至小也○乾
為至心惻○乾為天天清明无形故為清三五得正故三稱
井渫五稱井列三井雖渫二不變應五而累其瓶故不食惻

傷悼也張璠謂惻然傷道未行也○乾為至其福○此虞荀
義也五乾為王為福德商嚮明故為明可用汲謂五可用汲
三也初二失位各易得正成既濟定則五來汲三故王明並
受其福謂諸爻受五福也○以瓦至无咎○此虞義也馬融
云甃為瓦裏下達上是瓦甃壘井也甃以瓦甃故云商火
燒土為瓦初舊井无禽變之正與四應四來脩初故无咎也
○列水至食矣○說文曰列水清也五體坎故坎為泉初井
泥二井谷三渫井四脩井至五而後水清可食井五月卦故
五月陰氣在下參同契曰遯始紀序履霜最先井底寒泉五
乾為寒故曰寒泉井與噬嗑旁通噬嗑食也故列寒泉食矣
此兼虞義虞唯以初二變體噬嗑食故列寒泉此取震半象
不取旁通今不用也○幕蓋至元吉○此虞義也幕以覆井
故云蓋也馬融云收汲也鹿盧圓轉木所以汲水以鹿盧收
繻而汲水故云收也取象坎車故坎為車五應在二故應巽
繩為繻鹿盧收繻泉自下出故井收勿幕陽在二五稱孚故
有孚謂五坎初二已變成既濟二五相孚故有孚元吉象曰
大成也

三三 坎宮四世卦
消息三月

革注 遂上之初與蒙旁通革改也水火相息而更用事故謂之

革巳日乃孚元亨利貞悔亡注二體離離象就已爲巳日孚
謂五三以言就五乃者難也故巳日乃孚悔亡謂四也四失
正動得位故悔亡已成既濟乾道變化各正性命保合大和
乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義疏遂上至之革○
自遂來遂上九來之初旁通蒙也九四有孚改命吉此卦以
四變改命爲吉故云革改也息長也謂水火相長而更用事
也此卦之取義有四焉水火相息四時更代彖辭天地革而
四時成象辭治麻明時一也王者受命改正朔易服色亦謂
之革彖辭湯武革命二也鴻範曰從革作辛馬融彼注云金
之性從火而更可銷鑠也兌金離火兌從離而革三也鳥獸
之毛四時更易故說文解革字義云獸皮治去其毛初鞮用
黃牛之革五上虎變豹變四也卦象兼此四義故云革也○
二體至同義○此虞義也二體離爲日晦夕朔且坎象就戊
日中則離離象就已故爲巳日陽在二五稱孚故字謂五二
革言三就有孚故以言就五二正應五三孚於五故巳日乃
孚六爻唯四當革初鞮用黃牛之革象曰不可以有爲也二
巳日乃革之乃者難也宣八年公羊傳文難者重難言尙未
可以革也三以言就五人事應而天命未改必至四而後改

命吉戒既濟定也乾道變化乾坤元也變化亨也各正性命
貞也保合太和利也四革之正故元亨利貞悔亡矣乾文言
曰乾道乃革謂四體革
乾元用九故云同義也

初九鞮用黃牛之革注鞮固也蒙坤爲黃牛艮皮爲革得位无
應未可以動故鞮用黃牛之革六二巳日乃革之征吉无咎

注二體離爲巳故巳日乃革之四動二應五故征吉无咎九

三征凶貞厲注應在上而隔於四故征凶動而失正故貞厲

革言三就有孚注蒙震爲言歷三爻故革言三就五坎爲孚

故有孚九四悔亡有孚改命吉注革而當其悔乃亡巽爲命

四動五坎改巽故改命吉九五大人虎變未占有孚注乾爲

大人謂五也蒙坤爲虎變四巳之正故未占有孚陸氏謂兌

爲虎上六君子豹變注陰得位爲君子蒙艮爲豹從乾而更

故君子豹變陸氏謂兌之陽爻稱虎陰爻稱豹小人革面征

凶居貞吉注面謂上遂初為小人之上得正順以從五故革

面應在三四未變故征凶上得位故居貞吉蒙艮為居也疏

鞏固至之革○鞏固釋詁文坤為黃又為子母牛故為黃牛
艮為膚故艮皮為革九居初得位與四敵應故无應六爻唯
四當革所謂革而當其悔乃亡四不變故初未可以動守之
宜固故鞏用黃牛之革也此兼虞于義○二體至无咎○二
體離象就己故商為已乃者難也故已日乃革之四革之
正二得往應五也○應在至貞厲○三正應上為四所隔四
在商為惡人故征凶三逼於四動而失正故貞厲也○蒙震
至有孚○革道成於四自初至三歷三爻故革言三就謂就
五也陽在二五稱孚五坎為孚故有孚尊六二已日乃革之
二正應五五為天順乎天也九三革言二就三於三才為人
道應乎人也二天應至而人事未盡三人事至而天命未改
故象曰革言三就又何之矣言尚未可以革也○革而三命
吉此虞義也彖傳革而當其悔乃亡謂四也有孚謂五四
體巽四動成坎巽體壞故五坎改巽巽為命故改命吉○乾
為至為虎○乾二五稱大人五為大人二升坤五亦為大人

故乾為大人謂五也坤為虎刑故蒙坤為虎變變謂毛希革
而易新四動改命其命維新故五虎變也五本坎也四動坎
為孚故未占有孚此兼虞義陸績以兌西方為白虎五體兌
故虎變與虞異也○陰德至稱豹○乾鑿度曰一聖二庸三
君子四庸五聖六庸七小人八君子九小人十君子十一小
人十二君子鄭彼注云陽得正為聖人失正為庸人陰失正
為小人得正為君子若然一聖復也得正故曰聖人乾鑿度
云正陽在下為聖人是也二庸臨也失正故曰庸人三君子
泰也當云聖人而稱君子者三正而不中故稱君子泰君子
道長謂三也四庸大壯也失正故曰庸人五聖夬也得正故
曰聖人六庸乾也失正故曰庸人七小人遯也失正故曰小
人八君子遂也得正故曰君子九小人不也失正故曰小人
否小人道長謂三也十君子觀也得正故曰君子十一小人
剝也失正故曰小人十二君子坤也得正故曰君子革上六
陰得正故為君子蒙艮為豹從乾而更故君子豹變此虞義
也艮為黔喙之屬故為豹蒙體艮革互乾故從乾而更豹變
之象陸績以虎豹皆為兌陽大稱虎陰小稱豹云豹虎類而
小者也五陽爻故為虎上陰爻故為豹君子小於大人故五
稱虎上稱豹也○面謂至居也○面為上易例也卦自遂來
遂初失正故為小人初之上得正陰順於陽故順以從五遂
上變故革面也上應在三三爻辭征凶謂四未變也六以陰
居上故居貞吉若然三得正而貞厲者近於四而不相得也

上得正而吉者四已之正
革道至上而成故稱吉也

三三 離宮二世卦消息內
卦五月外卦六月

皇清經解卷三百三十六終

嘉應生員葉榦校

皇清經解卷三百三十七

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天注陽稱大資取統始也大衍之數
五十其用四十有九其一元也故六十四卦萬一千五百二
十筮皆取始于乾元乾為天天地之始故乃統天一說統本
也策受始于乾猶萬物之生本乎天雲行雨施品物流形注
乾二五之坤成坎上坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲
雨流坤之形萬物化成故品物流形大明終始注乾為大明
坤二五之乾成離離為日坎為月日月之道陰陽之經所以
終始萬物故曰大明終始六位時成注九六之變登降於六

體乾息坤消以時而成時乘六龍以御天注乾六爻稱六龍
時乘者六龍乘時也御進也言六龍皆當進居天位升降以
時不失其正乾道變化各正性命保合大和乃利貞注乾為
性巽為命乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽
合德故保合大和是利貞之義矣故曰乃利貞首出庶物萬
國咸寧注乾為首震為出坤為萬國帝出乎震萬物亦出乎
震故首出庶物震元也謂乾元用九而天下治故萬國咸寧
疏陽稱至乎天○陽大陰小故泰否二卦稱大小往來資取
鄭義也小爾雅曰資取也孝經曰資於事父以事君孟子
曰居之安則資之深資皆訓為取隱元年公羊傳曰何言乎
王正月大一統也何休注云統者始也元亦始也王者所以
通三統故云統始也大衍之數五十謂日十辰十二星二十
八三辰之數凡五十也三辰合于三統三統會于一元故三
統厯曰太極元氣函三為一即大地人之始所謂元也乾
鑿度曰易始于一謂太極也分于二謂兩儀也通于三謂三

才也故三才之道兼之為六畫衍之為大衍合之為太極大
極函三為一故一不用其用四十有九也六十四卦萬一千
五百二十策皆取始于乾元荀義也二篇六十四卦萬一千
五百二十策當萬物之數象傳所稱萬物即二篇之策也說
文曰道立于一化生萬物故萬一千五百二十策皆取始于
乾元呂氏春秋曰凡彼萬形得一後成董子以元為萬物之
本又以天地人為萬物之本亦此義也何休注公羊曰元者
天地之始故乾坤皆言元春秋正月二月三月三代稱元是
統天之義一說已下鄭荀義也荀子君道篇曰四統者俱而
天下歸之四統者亡而天下去之又議兵篇曰未有本統統
皆訓為本郊特牲曰萬物本乎天故策受始于乾猶萬物之
生本乎天也○乾二至流形○此虞義也乾二五之坤成兩
坎坎在上為雲雲雷屯是也在下為雨雷雨解是也說文曰
品眾庶也坤為形乾流坤形萬物成形皆出于坤故品物流
形也○乾為至終始○乾為大明虞義也離麗乾離為明陽
稱大故為大明上云乾二五之坤成坎此云坤二五之乾成
離則有日月象離為日已下乾鑿度文彼謂上經始乾坤終
坎離乾始坎而終于離坤始離而終于坎故曰日月之道陰
陽之經所以終始萬物日月謂坎離坎離為經故曰陰陽之
經也○九六至而成○九六之變登降于六體三統厯文六
位六爻之位又謂之六體九六爻也乾坤十二爻登降于六
體乾息于子成于巳坤消于午成于亥故云以時而成也○

乾六至其正。經曰見羣龍鄭氏注云六爻皆體乾羣龍之象故知六龍為乾六爻向書大傳龍屬王極王君也乾亦君也說卦曰乾以君之又曰乾為君故九家曰乾者君卦也六爻皆當為君是乾六爻有君象皆當進居天位故曰時乘六龍以御天六龍是君非君所乘故以時乘為六龍乘時合於見羣龍之義也許慎五經異義曰易孟京說天子駕六易時乘六龍以馭天謹案王度記云天子駕六與易同鄭氏駁云元之聞也易經時乘六龍者謂陰陽六爻上下耳豈故為禮制王度記云今天子駕六者自是漢制與古異漢世天子駕六非常法是鄭以時乘六龍為六爻乘時上下非乘六龍也班固幽通賦曰登孔顙而上兮緯羣龍之所經孔為匹夫隱在乾初故下顙為天子系乾九五故上是羣龍上下之事也蔡邕獨斷曰御進也升降謂乾升坤降也乾升曰御天坤降曰承天升降以時不失其正所以釋乘時之義○乾為至利貞○性命于天故乾為性重巽以申命故巽為命巽者坤初乾伏于下命稟于生初故巽為命也一陰一陽之謂道言乾道者兼坤也虞注上繫云在天為變在地為化故乾言變坤言化乾變坤化成既濟定六爻皆正故剛柔位當是各正性命六爻皆合故陰陽合德是保合大和和即利也乾不言利故謂之大和皆釋利貞之義故曰乃利貞者也○乾為至咸亨○虞注比象曰坤為萬國坤為地地有九州故曰萬國乾初九震也震為帝故帝出乎震初九乾元萬物資始故萬

物亦出乎震晉語曰震雷長也故曰元是震為元帝出乎震即乾元也乾元用九而天下治是萬國咸寧之象也

至哉坤元萬物資生乃順承天注坤為地至從一一亦地也故

曰至哉乾坤相並俱生合于一元故萬一千五百二十筭皆受始于乾由坤而生也天地既分陽升陰降坤為順故順承天坤厚載物德合无疆注坤為大輦故為載疆竟也乾為德坤為无疆坤順承天乾德合坤故德合无疆含弘光大品物咸亨注弘含容之大也光大謂乾坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子天地交萬物通故品物咸亨牝馬地類行地无疆注地用莫如馬故曰地類順而健故曰行地无疆柔順利貞君子攸行注謂坤爻本在柔順陰位利正之乾則陽爻來據之故曰君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與

類行東北喪朋乃終有慶注乾為道坤為常未西南陰類故
乃與類行喪朋從陽故乃終有慶陽稱慶也虞氏謂陽得其
類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤
終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶安貞之吉應地无
疆注坤道至靜安于承天之正陽出初震震為應故應地无
疆疏坤為至承天○地稱一者亦謂天地皆始於一說文曰
至從高下至地從一猶地也故乾稱大坤稱至乾坤
相並俱生乾鑿度文易有大極極即一也是生兩儀兩儀天
地也故云相並俱生何休公羊注云元者氣也天地之始也
故云合於一元素問曰天氣始于甲地氣始于子甲子初九
為乾之元即坤之元也三統麻曰陰陽合德氣鍾於子化生
萬物故萬一千五百二十策皆受始於乾由坤而生也天地
既分而下亦約乾鑿度而為言彼文云太極分而為二故生
天地輕清者上為天濁重者下為地是天地既分之初即具
升降之理坤之所以順承天也○坤為至无疆○坤為大
說卦文舉所以載物坤主載故取義於此疆竟小爾雅文昭
元年公羊傳曰疆運田者何與莒為竟也何休注亦云疆竟

也坤為无疆虞義也上云乃順承天坤承乾而乾與之合德
故德合无疆也○弘合至咸亨○此虞荀義也釋詁曰弘大
也弘有容義又有廣義故曰含容之大也凝乾之元終於坤
亥皆謂坤含乾也出乾初子始交於坤化生萬物萬物棟通
故品物咸亨○地用至无疆○地用莫如馬漢書食貨志文
馬行於地者故曰地類坤為牝乾為馬牝馬順而健乾坤合
德之象故行地无疆○謂坤至攸行○此九家義也虞注下
繫云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故言坤交本
當在柔順陰位利居乾之二四上則得正故曰利正之乾乾
來居坤初三五之位則六爻皆正矣君子謂陽父乾來據坤
故君子有攸往也○乾為至有慶○乾為道虞義也坤為常
荀義也坤消乾毀故先迷失道後順於主合於常道故後順
得常未本坤之正位故曰陰類郊特牲曰天地合而後萬物
興焉衝丑承乾以合於子則十二爻皆和會麻家以之合辰
樂家以之合聲中和之道行化育之功茂故乃終有慶陽得
慶亦虞義喪朋從陽故稱慶也虞氏以下據納甲為言陽得
其類謂一陽以至三陽成也月朔至望乾體已就終日乾乾
與時偕行故乃與類行陽喪滅坤謂乙癸也坤終復生五六
三十終竟復始三日而震象出庚乾之餘慶故乃終有慶也
○坤道至无疆○坤靜故安又坤道以承天為正故安於承
天之正陽出初震震同聲相應故為
應坤為地初爻交坤故應地无疆也

屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿形注乾剛
坤柔乾二五之坤是剛柔始交也成坎險故難生九二降初
動乎險中三之正故大亨貞屯者盈也故稱滿坤為形雷動
雨施品物流形故滿形俗訛為盈天造草昧宜建侯而不寧
注造造生也草草創物也乾始交坤坤冥為昧故天造草昧
震位承乾建侯扶屯三反正成既濟定故曰不寧言寧也疏
乾剛至為盈○乾剛坤柔雜卦文乾二五之坤是乾始交坤
故云剛柔始交也成兩坎天險地險故云坎險坎者陷也陽
陷陰中故云難生春秋說題辭曰易者氣之節上經象天下
經計厯文言立符象出期節象言變化繫設類跡彖言變化
故彖傳皆言之卦下放此卦自坎九二降初坎險震動故動
乎險中中謂二也三變之正成既濟故大亨貞屯者盈也序
卦文盈天地之間者唯萬物故云盈也坤為形已下虞義也
俗訛為盈盈滿同義滿下不合疊盈字今從虞氏本改為形
也○造造至寧也○此荀虞義也屯者物之始生故云造造
生也陽造陰化王弼玄珠密語曰陽為造生陰為化源是也

序卦曰屯物之始生乾始交坤故云草創物坤納乙癸月三
十日晦釋言曰晦冥也晦冥同義故云坤冥為昧昧亦冥也
震長子繼世故承乾得正得民是建侯扶屯之事三已正六
爻得位萬國咸寧故曰不寧不寧為寧猶言不顯為顯此右
也訓

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也注險坎止艮卦自
艮來三之二為剛中變之正為柔中故以亨行時中中庸曰
君子而時中匪我求童蒙童蒙求我志應也注五變上動體
坎坎為志故曰志應謂五應二初筮告以剛中也再三瀆瀆
則不告瀆蒙也注二以剛居中故告變之正除師禮故不告
蒙以養正聖功也注體頤故養二志應五五之正反蒙為聖
故曰聖功五多功也疏險坎至時中○說卦曰坎險也艮止
者易氣從下生也彖傳例皆然下放此時者變動不居之義
二有師道剛中謂九居二也又有婦道變之正故曰柔中也

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述
二剛則五柔二柔則五剛二五應剛柔接故以亨行時中也
引中庸者言執中有權也○五變至應二○坎為志虞義也
二體坎五變上動亦體坎坎為志故云志應嫌二求五故云
五應二○二以至不告○二剛中有師道故告變之正與陰
同類當除師學之禮故不告也尚書大傳曰散宜生闕天南
宮適三子者相與學訟於太公太公見三子知三子之為賢
人遂酌酒切脯除師學之禮約為朋友是除師禮之事也○
體頤至功也○此釋利貞也二至上有頤象頤者養也序卦
曰頤養正也虞彼注云謂養三五五之正為功三出坎為聖
故由頤養正虞謂與蒙養正聖功同義也鴻範休徵曰聖時
風若咎徵曰蒙恆風若是蒙與聖反也乾鑿度九五為聖人
陰反為陽猶蒙反為聖故曰聖功呂氏春秋曰學者師達而
有材吾未知其不為聖人是也五多
功下繫文不言二之正者二養正也

需頤也險在前也注險在前故不進剛健而不陷其義不困窮
矣注剛健乾也坎為陷乾知險需時而升故不陷陽陷為困
需有孚光句亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功
也注五多功故往有功疏險在至不進○雜卦曰需不進也
虞注云險在前也故不進○剛健

至為困○大哉乾乎剛健中正內體乾故知剛健為乾說卦
坎陷也故知坎為陷繫下云乾天下之至健也德行恆易以
知險險在前需時而升故不因窮也太元稟準需也其詞曰
陽氣能剛能柔能作能休見難而縮是也○五多至有功○
五多功下繫文二
往居五故往有功

訟上剛下險險而健訟注險而健謂二四訟有孚句啞惕句中

吉剛來而得中也注三之二終凶訟不可成也注失位不變

故訟成利見大人尚中正也注中正謂五不利涉大川入于

淵也注坎在下為淵疏險而至二四○所以致訟二四也二

卦自遯三之二在內曰來○失位至訟成○訟成謂獄訟成
也九家曰初二三四皆不正以不正故訟初變不承所事二
變无告三變食舊德四變安貞吉以訟不可成利變之正不
變則終凶也○中正謂五○五象傳曰訟元吉以中正也故
知中正謂五○坎在
下為淵○此荀義也

師眾也貞正也能以眾正可以王矣注坤眾也坎亦為眾故云

師眾也二失位變之五為比故能以眾正可以王矣剛中而應行險而順注據卦變以此毒天下而民從之吉又何咎矣

注謂二也坎為毒毒治也用師以毒天下羣陰順從吉又何咎也疏坤眾至王矣○坤眾也說卦文晉語曰坎水也眾也故知坎亦為眾也二失位已下虞義也彖曰貞丈人

二中而不正故失位上之五體比得正得中征之為言正也以師正天下故云能以眾正可以王矣○據卦變○蜀才注曰此本剝卦上九降二六二升上是剛中而應行險而順也○謂二至咎也○長子師師故毒天下謂二坎為毒虞義也

毒治馬義也凡藥之攻疾者謂之毒藥周禮醫師聚毒藥是也用藥者得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之為天下良藥也亦大矣是毒天下為治疾之義也上云能以眾正可以王

矣王者天下所歸往二以長子師師五陰順從故毒天下而民從之吉又何咎矣

比吉也比輔也下順從也注下謂五陰原筮元永貞无咎以剛中也注剛中謂師二不寧方來上下應也注上謂三四五下

謂初後夫凶其道窮也注上為窮疏下謂五陰○卦有五陰之下者師上體坤繫上曰天尊地卑乾坤定矣是則天尊為上地卑為下故翼奉卦事曰上方之情樂也下方之情哀也

孟康注謂陽為上陰為下是也此總卦義故謂五陰為下下傳分言之則有上下後夫之殊也○剛中謂師二○蜀才注云此本師卦六五降二九二升五案九二剛中而不正故原筮元永貞乃得无咎也○上謂至謂初○據二升五時三四

五在上初在下二正五位故上下應也○上為窮○虞氏云迷失道故其道窮

小畜柔得位而上下應之曰小畜注柔謂四四為卦主少者為多之所宗故上下應之健而巽剛中而志行乃亨注剛中謂五坎為志乃者難也密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

注尚往謂初二不雨故施未行疏柔謂至應之○卦惟一陰主是也少者為多之所宗京房易傳文宗主也一陰五陽陰少陽多故陰為陽主王氏謂體無二陰以分其應故上下應

之是也尊初二尚往而言上下應之者畜道至上而成五陽終為陰畜卦所以名小畜也○剛中至難也○一陰劣不能

固陽九五剛中四與合志同力畜乾至上而成其志得行乃始亨也坎為志虞義也上變體坎故坎為志乃者難也者宣八年公羊傳曰乃者何難也難猶重難言非剛中而志行不能亨也○尚往至未行○卦自需求來需者乾升坎降今上變為巽則一陰為主而眾陽同應之故能以小畜大然初二體乾初復自道二牽復故有尚往之象雲行雨施今不再故施未行也

履柔履剛也注柔謂三剛謂二兌彖傳曰剛中而柔外說而應

乎乾是以履虎尾不咥人亨注乾履兌兌說應之故不咥人

剛中正履帝位而不疚光明也注剛中正謂五五帝位離為

光明以乾履兌五剛中正故履帝位而不疚光明也疏柔謂

外○虞氏據旁通坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛且云兌為剛齒非柔以柔為兌三指非是尋兌之二陽為剛非指三也兌彖傳明言剛中柔外則柔履剛為兌三之柔履二之剛明矣虞氏非也○乾履至咥人○義具履卦○剛中至明也○此一節釋利貞之義二五皆剛中而稱剛中正故知謂五以陽居五故履帝位以上虞義也三體離離為日故云光明以

履兌兌為虎五在乾體履危之象故云疚以其剛中得正故履帝位而不疚光明也

小往大來吉亨則是天地交而萬物通也注乾二之坤五坤

五降乾二是天地交雲行雨施品物咸亨故萬物通上下交

而其志同也注二上交五下交坎為志否巽為同故上下交

而其志同內陽而外陰內健而外順注乾陽息內坤陰消外

故內陽而外陰乾健居正坤順承天故內健而外順內君子

而外小人注君子謂三小人謂五君子道長小人道消也注

陽息至三故君子道長至五成夬故小人道消疏乾二至物

下坤上乾天地乾二之坤五坤五降乾二成坎離天地以商坎交陰陽故天地交乾升日雲行坤降日雨施雲雨澤物品物咸亨故萬物通謂已成既濟也月令孟春日天氣下降地氣上騰亦說天地交事彼據二五易位之後而言義並通也俗儒謂三陽在下為下降三陰在上為上騰非也○二上至志同○上下交有二義二升五為上交五降二為下交此

一義二升五五降二二五相應亦是上下交此又一義二義並通以後義為正解也坎為志否巽為同皆虞義二五易位體坎故其志同○乾陽至外順○九家易曰陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成坤則給用給用則分散故陰用特言消也乾陽息內故內陽承陰消外故外陰九二升五是乾健居正六五降二是坤順承天二在內故內健五在外故外順○君子至謂五○乾鑿度以泰三為君子謂陽得位也剝五為小人以陰失位也泰五失位與剝五同故亦為小人○陽息至道消○陽息至三故君子道長至五成卦故小人道消雜卦曰吏浹也剛決柔也道消義並同也

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也注乾上升坤下降故天地不交獨陰不生獨陽不生故萬物不通也上下不交而天下无邦也注三苞羞五休否故上下不交坤為邦坤反君道故无邦內陰而外陽內柔而外剛注立地之道曰柔與剛坤成乾毀故變健順言柔剛矣內小

人而外君子小人道長君子道消也注小人謂三君子謂五

疏乾上至通也○宋衷象傳注曰天氣上升不下降地氣沈下不上升二氣特隔故云否是天地不交之義也月令曰天氣上騰地氣下降天地不通亦此義耳月令舉於孟冬者終言之耳獨陽不生獨陰不生莊二年穀梁傳文乾鑿度曰天地不變不能通氣鄭彼注云否卦是也天地之氣合則能生物不變則不能通氣鄭彼注云否卦是也天地之氣合則能成於三故三苞羞為下不上交五休否為上不下交是上下不交也坤為邦虞義也坤反君道以其國君凶故无邦也○立地至剛矣○立地之道曰柔與剛說卦文泰彖傳曰內健而外順順者順乎乾今坤消乾成則乾毀柔剛屬坤故變健順言柔剛矣○小人至謂五○乾鑿度以否三為小人史五為聖人故小人謂三君子謂五對小人且承泰傳而言故不言大人也陰消至三故小人道長至五成剝故君子道消也否泰反其類故君子小人互為消長荀子曰君子小人之反是也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人注五之二得位得中而與乾應故曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注四

上變乾為坎故曰乾行文明以健中正而應君子正也注謂

二五唯君子為能通天下之志注唯獨也四變成坎坎為通

為志故能通天下之志疏五之至同人○坤六五失位降居

日同人乾為人二與五應五體乾故應乎乾二同於五同性

同德故曰同人也○四上至乾行○同人於野乾為野四上

變體坎坎從乾來故曰乾行○謂二五○二體離為文明

五體乾乾為健故曰文明以健二下中五上中故曰中正而

應陰陽得位為君子故曰君子正也○唯獨至之志○此虞

義也大學曰此謂唯仁人能愛人鄭注云獨仁人能之是唯

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有注柔謂五五為尊位

陽稱大五為上中故曰大中比初成震震為應乾五變之坤

成大有天道助順人道助信故上下應之曰大有其德剛健

而文明應乎天而時行是以元亨注謂五以日應乾而行於

天也時謂四時也比初動成震為春至二成兌為秋至三

為夏坎為冬故曰時行以乾亨坤是以元亨疏柔謂至大有

五五動見離離麗乾故柔得尊位天道助順是上應也人道

助信是下應也○謂五至元亨○此虞義也五動見離故五

以日應乾而行於天也大有與比旁通比變

歷四時故曰時行乾五之坤故以乾亨坤也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行注乾上之三故下濟而

光明坤三之上故卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而

流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙注盈者謙之反謙

尊而光卑而不可踰君子之終也注德成而上疏乾上至上

九之坤三以乾照坤故下濟而光明坤六三之乾上天尊地

卑故卑而上行也○盈者謙之反○謙虛也盈謙猶盈虛盈

滿也荀子仲尼篇曰滿則慮謙平則慮險安則慮危滿與謙

平與險安與危皆義之相反者故云盈者謙之反古文謙皆

作謙昭元年春秋傳曰謙不足則謙與謙同物也虞注云乾

盈於上虧之坤三故虧盈貴處賤位故云益謙謙三以坤變

乾盈坎動而潤下水流溼故流噦鬼謂四神爲三坤爲鬼害
乾爲神福故鬼神害盈而福噦乾爲好爲人坤爲惡故人道
惡盈而好噦是其義也○德成而上○樂記文韓嬰易傳曰
五帝官天下又曰官以傳賢三有噦德以升五故尊而光卑
而不可踰是德成而上
之事故云君子之終也

豫剛應而志行順以動豫注剛謂四四爲卦主五陰應之其志
大行故剛應而志行坎爲志也豫順以動故天地如之而况
建侯行師乎注小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以
成四時而况建侯行師言其皆應而豫也天地以順動故日
月不過而四時不貳注豫變通小畜坤爲地動初至三成乾
故天地以順動過失度貳差也謂變初至需离爲日坎爲月
皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎
爲冬离爲夏四時爲正故四時不貳通變之爲事蓋此之類

聖人以順動則刑罰清而民服注復初爲聖人清猶明也動

初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲

清以乾據坤故民服豫之時義大矣哉注順動天地使日月

四時皆不過差刑罰清而民服故義大疏剛謂至志也○卦

四又爲卦主統制五陰同心應之象傳所云由豫大有得

志大行也故云剛應而志行坤順震動母老子強居樂出威

故爲豫也○小畜至豫也○此虞義也說文曰如從隨也豫

與小畜旁通小畜乾爲天豫坤爲地卦有中和之德故豫順

以動中和者天地也故天地如之謂天地亦動以成四時如

下文所云是也建侯行師羣陰皆應而說樂故云皆應而豫

也○豫變至之類○此虞義也豫旁通小畜體與豫體震震

巽特變終變成小畜也坤爲地謂豫坤也動初至三下體成

乾乾爲天故天地以順動續漢書律曆志曰兩儀既定日月

始離初行生分積分成度又曰察日月俱發度端日行十九

周月行二百五十四周復會於端無失度之事故云過失度

也月令孟春日宿離不貸鄭注云離讀如儷偶之儷宿儷謂

相與宿偶當審候伺不待過差故云貳差也貳與貸通變初

也初動體震震為春至四體兌兌為秋至五體坎坎為冬離為夏此覆述上文也貢者參同契所謂繼介不正悔吝為賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻今四時皆正故不貢也通變之謂事上繫文虞彼注云事謂變通趨時以盡利也不過不貢皆以時言故云蓋此之類○復初至民服○乾鑿度曰孔子曰坤變初六曰復正陽在下為聖人四利之初復初龍德而隱故為聖人清猶明也以清猶明也兌正秋秋殺於右故為刑晉語以尊收為天之刑人亦此義也坎為法罰者施法之罪名故為罰五體坎四體兌而皆得正故刑罰清楚語曰命火正黎司地以屬民故坤為民乾為天乾鑿度曰輕清者上為天故乾為清豫下體坤動初至三成乾是乾據坤之象坤為民故民服也○順動至義大○法象莫大乎天地今天地順動矣縣象著明莫大乎日月今日月不過矣變通莫大乎四時今四時不貢矣備物致用莫大乎聖人今聖人以順動刑罰清而民服矣皆義之大者故云義大此上皆虞義也

隨剛來而下柔動而說隨注否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也大亨貞无咎而天下隨之注陽降陰升嫌於有

咎三四易位成既濟故天下隨之隨之時義大矣哉注用九

用六之法陽唱而陰和男行而女隨故義大疏否乾至兌也

乾剛坤柔卦自否來否乾上九來之坤初是剛來下柔動震說兌故名隨也○陽降至隨之○乾鑿度曰形變之始清輕者上為天濁重者下為地是陽升陰降易之理也今陽來降初陰往升上陽降陰升非理之常故嫌於有咎而云大亨貞无咎者以三四易位六爻皆正成既濟定雲行雨施而天下平是天下隨之也此兼荀義○用九至義大○用九者用乾之六爻而居五三初之位用六者用坤之六爻而居二四上之位故虞氏注文言曰乾坤六爻成兩既濟是也陽唱而陰和男行而女隨乾鑿度文乾為陽坤為陰乾成男坤成女既濟六爻陰皆承陽女皆隨男隨家有此義故云隨之時義大矣哉

蠱剛上而柔下巽而止蠱注泰初之上故剛上坤上之初故柔

下上艮下巽故巽而止蠱也蠱元亨而天下治也注以乾交

坤故元亨爻多失正故不言利貞而諸爻皆有幹正之事故

天下治也利涉大川往有事也注二往幹五故有事先甲三

日後甲三日終則有始天行也注乾為始坤為終故終則有

始乾為天震為行故天行也疏泰初至蠱也○此虞義也○

以乾交坤故元亨也爻之二五初上皆失正故象不言利貞

而初二三五皆有幹正父母之事亦是利貞之義孝經子曰

先王有至德要道以順天下民用和睦上下無怨至德要道

出於孝故殷仲文注云窮理之至以一言眾為要然則至德

要道即乾元也乾元用九故天下治也○乾為至行也○此

虞義也乾納甲故為始坤納癸故為終先甲者在甲前故云

終後甲者在甲後故云始甲者乾也乾為天五震為行故天

行也因是而知聖人事天之道本乎易也白虎通曰春秋傳

曰以正月上辛尚書曰丁巳用牲於郊先甲三日辛

也後甲三日丁也皆接事昊天之日故傳曰天行也

臨剛浸而長注剛謂二浸漸也陽息陰故浸而長說而順剛中

而應注說兌順坤也剛中謂二四陰皆應之故曰而應大亨

以正天之道也注二升五三動成既濟乾元用九乃見天則

故曰天之道至于八月有凶消不久也注陽息則消故消不

久疏剛謂至而長○陽長陰消皆以積漸而成文言曰其所

陽勝遯象傳曰小利貞浸而長也此謂陰浸而長也○說兌

至而應○說卦曰坤順也兌說也故云說兌順坤也二以剛

居中故知剛中謂二二當升五羣陰應之故剛中而應也○

二升至之道○此釋元亨利貞之義凡卦具四德者皆以既

濟言之二升五三動成既濟則六爻皆正乾元用九謂用九

而居五三初之位天以中和育萬物易以中和贊化育天之

道猶天之則故引文言以明之○陽息至不久○陽息不久

則消故云消不久天地盈虛與時消息故臨言凶遂言亨也

大觀在上順而巽中正以觀天下注陽稱大九居五故大觀在

上順坤也中正謂五五以天之神道觀示天下咸服其化賓

於王庭觀盟而不觀薦有孚顒若下觀而化也注巽為進退

容止可觀進退可度則下觀其德而順其化觀天之神道而

四時不貢注貢差也神道謂五臨震兌為春秋三上易位坎

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述 七

冬商夏日月象正故四時不貢聖人神道設教而天下服矣

注聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教故聖人設

教坤民順從而天下服矣疏陽稱至王庭○陽大謂九上謂五以九居五

故大觀在上順坤也中正謂五虞義也不貢而民勸不怒而

民威於鈇鉞是天下咸服其化六四賓王是賓於王庭也○

巽為至其化○此虞義也巽為進退說卦文容止可觀進退

可度襄三十一春秋傳文說文引易曰地可觀者莫可觀

於木漢書五行志曰說曰木東方也於易曰地可觀者莫可觀

其下畏而愛之則而象之故下觀其德而順其化也○貢差

至不貢○此虞義也貢差也釋見豫彖傳五本乾也乾為神

為道故神道謂五臨體震兌震為春兌為秋故云臨震兌為

春秋三上易位體坎離坎為冬離為夏約象為既濟日月象

正故四時不貢也○聖人至服矣○乾鑿度乾九五為聖人

故聖人謂乾退藏於密繫上文齊於巽說卦文陽動入巽巽

為退伏坤為閉戶故退藏於密齊於巽戒之義聖人以此齊

戒以神明其德形德於已而設教於民下體坤坤民順從故

天下服矣尋神道設教謂祭祀也祭義曰宰我曰吾聞鬼神

之名不知其所謂子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也

合鬼與神教之至也因物之精制為之極明命鬼神以為繫

首百眾以異萬民以服鄭注云合鬼神而祭之聖人之教致

之是其義也

頤中有物曰噬嗑**注**物謂四噬嗑而亨剛柔分**注**據自否來動

而明雷電合而章**注**動震明離章明也雷動而威電照而明

故雷電合而章柔得中而上行**注**柔謂初中謂五雖不當位

利用獄也**注**初之五故不當位上之三故利用獄也疏物謂

此虞義也虞謂所噬乾肺也○據自否來○乾剛坤柔否乾

五降初坤初升五故剛柔分也○動震至而章○下震上離

故動震明離古文尚書堯典曰辨章百姓鄭注云章明也說

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往注自外
日來坤柔從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分
乾之二居坤之上上飾柔道故小利有攸往天文也注謂五
利變之正成巽體離艮為星離日坎月巽為高五天位離為
文明日月星辰高麗於上故稱天之文也文明以止人文也
注人謂三泰乾為人文文明離止艮也震動離明五變據四二
五分則止文三故以三為人文也觀乎天文以察時變注日
月星辰為天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽為進退日月
星辰進退盈縮謂朏側朏也朏象在天成變故以察時變矣
觀乎人文以化成天下注乾為人五上動體既濟賁象重
明麗正故以化成天下疏自外至攸往自外曰來虞義也
坤柔已下荀義也賁者飾也泰坤

上居乾二文飾乾剛之道居二得中故云交於中和乾坤
道故亨也分者剛柔分也分乾之九二居坤之上上飾坤柔
文也此虞義也五失位故利變之正兼有巽離故成巽體
離艮主斗斗建十二辰艮為人斗合於人統星主斗故艮為
星互坎體離離日坎月巽為高說卦文五虛无君故為天位
下云文明以止文明謂離日月星辰皆麗於天故為天之文
也人謂至文也三於三才為人道故人謂三卦自泰來
故云泰乾人象乾德而生故乾為人五有震故云震動離明
五變為陽故據四二五分體五據四二文王故云則止文三
以三為人文之象也日月月至變矣此虞義也體離艮互
坎離日坎月艮星故云日月星辰為天文也時四時也泰互
震兌故震春兌秋賁有坎離故坎冬離夏巽陽已進而陰初
退故為進退日月星辰有進退盈縮漢書天文志曰陽用事
則進陰用事則退日出為盈晚出為縮也朏側朏當作匿
字之誤也尚書大傳曰晦而月見西方謂之朏朔而月見東
方謂之側匿鄭彼注云朏條也條達行疾貌側匿猶縮縮行
遲貌所謂時變也朏數也象法也攷工記曰天時變故云朏
象在天成變所以察時變也乾為至天下此虞義也五
上體乾故云乾為人二爻皆不正動謂變之正也動成既濟
定則賁互兩離離象傳云重明以麗乎正乃化成天下虞彼
注云兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂

剥剥也柔變剛也注陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剥不

利有攸往小人長也注小人謂羣陰順而止之觀象也注坤

順長止謂五消觀成剝故觀象也君子尚消息盈虛天行也

〔注〕乾爲君子乾息爲盈坤消爲虛故君子尙消息盈虛天行

也疏陰外至曰剝○此荀義也陰消乾至外卦而及五故曰陰外變五喪服傳曰君至尊也五爲天子故曰至尊五

爲陰所變乾鑿度云剝之六五言盛殺萬物皆剝墮落故云剝也○小人謂羣陰○羣陰在內一陽在外陽往則陰來故

不利有攸往謂小人長也○乾爲至行也○此虞義也消息者乾坤也先儒據易曰伏義作十言之教曰乾坤震巽坎離

艮兌消息若然自有八卦便有消息與記厯書謂黃帝起消息義或然也卦有十二實乾坤十二畫也復臨泰大壯乾

皆息卦也而皆乾故乾爲息順遊不觀剝坤皆消卦也而皆坤故坤爲消乾盈於下故乾爲盈陽實陰虛故坤爲虛觀消

爲剝消爲坤觀不得不變爲剝剝不得不變
爲坤天之道卽消息盈虛之道故曰天行也

震亨剛反動而以順行注剛從艮入坤從反震故曰反動坤順

震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以

明不遠之復入坤出震義也是以出入无疾崩來无咎反復

其道七日來復天行也注天行謂自午至子利有攸往剛長

也。注剛道浸長復其見天地之心乎。注冬至復加坎坎爲極。

心乾坤合於一元故見天地之心心猶中也董子以二至爲

天地之中是也疏剛從至義也○此虞義也剛謂氣上九上九體艮消艮入坤故云剛從艮入坤滅出

復震故從反震艮者震之反也坤爲順震爲行故而以順行象傳多言適變而此言消息故云陽不從上來反初若上來

反初則當云剛自外來今不云來明不從適變之例也若然泰之小往大來亦據消息而云來者否泰反其類彼對否大

往小來亦是消息非適變也從上反初則遠今入坤出震義
日來復正明復之不遠故云是以明不遠之復入坤出震義

也○天行至至子○天行謂消息坤消自午陽息於子故云
自午至子謂七日也○冬至至是也○易緯是類謀曰冬至

日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌魏書律曆志
推四正卦術曰因冬至大小餘即坎卦用事日求次卦加坎
大餘六小餘五千五百二十九小分十四微分滿五從小分
小分滿氣法從小餘小餘滿法從大餘命以紀算外即復
卦用事曰大壯加震姤加離觀加兌如復加坎冬至復加坎
是其義也荀氏說卦曰坎為極心注云極中也繫上曰易有
太極是生兩儀虞氏注云兩儀謂乾坤也太極生兩儀故乾
鑿度曰乾坤相並俱生彖傳曰大哉乾元又曰至哉坤元故
云乾坤合於一元乾為天坤為地冬至天地之中故云天地
之心心即中也知天地之心即天地之中者以成十三年春
秋傳曰民受天地之中以生所謂命也天地之中即乾坤之
元萬物資始乾元資生坤元所謂民受之以生故知天地之
心即天地之中不曰中而曰心者陽尚潛藏故曰心也董子
謂二至為天地之中者見春秋繁露其文曰陽之行始於北
方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北
方之中陰陽之道不同至於盛而皆止於中其始皆必於
中中者天地之太極是以二至為天地之中也荀氏注此云
復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故
曰見天地之心義亦同也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應注上之初故自

外來震為主故為主於內剛中謂五應應二大亨以正天之
命也注乾為天巽為命三上易位乾坤交而成既濟故大亨
以正合於天地之中故曰天之命也其匪正有眚不利有攸
往无妄之往何之矣天命不右行矣哉注體屯難故无所之
右助也災成於三窮於上故天命不右馬氏謂天命不右行
非也疏上之至應二○上在外卦故自外來震主器上之初
中謂五二利有攸往五之正應也故應謂應二○乾為至命
也○此言既濟之事四已正三上易位乾坤交故大亨六爻
皆正故以正也五為天中二為地中天地之中民所受以生
者所謂命也故曰天之命也○上動至非也○四已正上動
成坎故體屯難屯卦辭曰不利有攸往故无所之右助鄭義
也三匪正故災成於三上傳曰窮之災也故云窮於上乾為
天巽為命虞氏謂上動逆巽命故天命不右行矣哉言不可
行也馬氏已下虞駁馬義也右讀為佑馬如字屬下讀云天
左旋不右行右行為反天命故災義亦得通也

大畜剛健篤實輝光日新注剛健謂乾篤實謂艮二之五體離
南爲日故輝光日新其德剛上而尚賢注乾爲德初之上故
其德剛上賢謂三上變合三故尚賢能健止大正也注健乾
止艮也二五易位故大正舊讀言能止健誤也不家食吉養
賢也注賢謂二三至上有頤象二升五故養賢利涉大川應
乎天也注五天位故應乎天疏剛健至日新○此虞義也剛
乾篤實謂艮輝光日新謂二五易也商爲日爲光故輝光日
新管輅曰朝旦爲輝日中爲光也日新俗讀屬下失之○乾
爲至尚賢○乾爲龍德故爲德初之上故其德剛上虞義也
初剛居上故其德剛上也乾爲賢人上應三故賢謂三三上
敵應故上變合三而尚賢傳曰上合志也○健乾至誤也○
此虞義也易氣從下生故彖傳之例先下而上傳曰能健止
故知健謂乾止謂艮二五失正上下易位故大正舊讀言能
止健不合彖例故云誤也○賢謂至養賢○乾爲賢人二稱
家故知賢謂二二不正而稱賢者中和爲聖賢二不正升五
爲聖賢又三至上體頤頤者養也二升五故養賢孟子所謂

仁而應之五爲天位故云應乎天俗謂六五應九二非也
頤貞吉養正則吉也注爻不正故養正則吉觀頤觀其所養也
注所養謂三五上自求口實觀其自養也注自養謂三之正
五上易位天地養萬物注天地位萬物育故天地養萬物聖
人養賢以及萬民注乾爲聖人坤陰爲民養成賢能使長治
萬民是養賢以及萬民也頤之時大矣哉注養正則吉成既
濟定故頤之時大矣哉疏爻不至則吉○爻不正以歸於正
養正則吉是也○所養至五上○三五上不正所當養者故
云所養謂三五上虞注雜卦頤養正也下云謂養三五而不
及上以上由頤故也但五上易位言三五則上可知已○自
養至易位○頤者養也自養則吉求養則凶三五上不正故
以自養爲義所謂養正則吉也養正則爲聖賢故蒙言聖功
頤言養賢周禮鄉大夫三年大比考其德行道藝是觀其自
養之事○天地至萬物○天地位謂爻得正也萬物育謂既
濟定也○乾爲至民也○乾爲聖人謂大過乾也坤陰爲民

此上虞義周禮鄉大夫使民興賢出使長之使民興能入使治之是養成賢能使長治萬民所謂養賢以及萬民也○養正至矣哉○三五上養正則六爻皆正成既濟定是養之大者故云大矣哉

大過大者過也注謂四陽爻皆失之過棟橈本末弱也注本末

謂初上剛過而中巽而說行利有攸往乃亨注二失位過也

處二中也說兌也震爲行大壯五之初故巽而說行大過之

時大矣哉注喪事取諸大過送死當大事故大矣哉疏謂四

過○四陽爻皆失之過故名大過若然初六過慎上六過涉亦有過義而不言者陰以陽爲主也○本末至初上○繫下曰其初難知其上易知本末也初上皆柔故知本末謂初上所以取義於本末者說文曰木下曰本从木一在其下木上曰末从木一在其上故取義於本末也○二失至說行○二剛失位故云過而在下中故云中巽巽也說兌也卦自大壯來大壯體震震爲行故云巽而說行也○喪事至矣哉○繫下曰古之葬者厚衣之以薪藏之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過蓋後世聖人易古喪葬之禮有衣衾有棺槨有封有樹有喪期是喪事取諸大過也

孟子曰養生者不足以當大事唯送死可以當大事趙岐注云送終如禮則爲能奉大事喪事取諸大過故大矣哉虞氏謂國之大事在祀與戎藉用白茅女事有子繼世承祀故大矣哉義亦通也

習坎重險也注兩象也天險地險故曰重險水流而不盈注謂

五也行險而不失其信注謂二也震爲行謂陽來爲險而不

失中中稱信也維心亨乃以剛中也注剛中謂二五行有尚

往有功也注功謂五二動應五故往有功天險不可升也注

五爲天位五從乾來體屯難故天險不可升也地險山川丘

陵也注坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱

上丘下稱陵故曰地險山川丘陵王公設險以守其邦注王

公謂二五坤爲邦乾二五之坤成坎險震爲守有屯難象故

王公設險以守其邦險之時用大矣哉注用險以時故曰時

用疏兩象至重險。此虞義也。習重也。重險謂內外兩象乾
 重險也。○謂五也。○乾五之坤五故水流謂流坤也。陽陷陰
 中故不盈九五坎不盈虞氏謂水流而不盈故知謂五也。○
 謂二至信也。○此虞義也。九二坎有險故知行謂二二體
 震為行乾二之坤陽來為險而在二故而不失中卦有中孚
 孚信在中故云。中稱信也。○剛中謂二五。○五為至升也。○功
 謂至有功。○此虞義也。五多功故功謂五。○五為至升也。○功
 此虞義也。需彖傳曰。位乎天位大壯四之五。位乎天位故知
 五為天位。乾鑿度曰。五為天子也。乾五之坤五故五從乾來
 乾又為天。二至上體屯說文曰。屯難也。故體屯難震為足艮
 為止。震足止于下故不可升也。○坤為至陵也。○此虞義也。
 坤為地說卦文乾二之坤成坎險故曰。地險。互艮體坎故為
 山川。互高半於山故曰。半山。稱曰大阜。曰陵。爾雅。梁河墳
 備八陵之數。知陵又下於丘。故曰丘。下稱陵。皆地之險。故曰
 地險。山川丘陵也。○王公至其邦。○此虞義也。五乾為王。二
 大夫而稱公者。二體屯初建侯。扶屯古者王室多故。諸侯入
 為三公。共和王室故二得稱公也。爰例三為三公。公不謂三
 者。三失正繫於微。繼故也。坤為土。為民。民以土服。故坤為邦
 乾二五之坤成坎險。故王公設險。震守宗廟社稷。故為守邦
 其邦。○邦舊作國。尋邦與升陵韻。漢避諱改為國。虞氏本正作
 邦也。○用險至時用。○艮為時。坤為用。王弼謂非用之常用。

有時也。言險有時而用不可為常故吳
 起曰。在德不在險。坎當合離為既濟也。

離麗也。注陰麗於陽故曰麗也。日月麗乎天。注乾五之坤成坎

為月。離為日月。麗天也。百穀草木麗乎地。注震為百穀。巽
 為草木。坤為地。乾二五之坤成坎。震體屯屯者盈也。盈天地
 之間。唯萬物萬物出震。故百穀草木麗乎地。重明以麗乎正
 乃化成天下。注兩象故重明麗乎正。謂旁通坎也。坎上離下
 嚮明而治。故乃化成天下。坤為化也。柔麗乎中正。故亨。是以
 畜牝牛吉也。注柔謂五陰中正。謂五伏陽出在坤中。故亨疏
 陰麗至麗也。○此荀義也。麗者附麗。坤二五之乾故陰麗乎
 陽也。○震為至平地。○此虞義也。震為百為。故為百穀。巽
 剛父為木。柔爻為草。卦自坤來。故坤為地。與坎旁通。乾二五
 之坤成坎。震坎互震也。雲雷屯。故體屯屯者盈也。盈天地之
 間。唯萬物皆序卦文。雷雨之動。滿形。故屯者盈也。萬盈數也。
 故盈天地之間。唯萬物萬物出震。說卦文。舉天地者。坎離為

乾坤二用所以明既濟之功下乃言化成天下也○兩象至化也○兩象故重明虞義也說卦曰離也者明也兩象皆離故曰重明離外三爻不正故麗乎正謂旁通坎也出離為坎坎上離下成既濟定說卦曰聖人南面而聽天下嚮明而治聖人謂坎五離南方之卦故南面而聽天下嚮明而治謂行明堂月令之法而天下治故乃化成天下坤化成物故坤為化也○柔謂至故亨○此虞義也六五陰不正故柔謂五陰坎伏離下故中正謂五伏陽坎外三爻皆正也六五為坤中出離為坎故出在坤中乾坤交故亨虞氏謂出在坤中畜牝牛是以畜牝牛吉也

皇清經解卷三百二十七終

嘉應生員葉軫較

皇清經解卷三百三十八

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

彖下傳

咸感也注陰始感陽柔上而剛下二氣感應以相與注三之上故柔上上之三故剛下二氣謂乾坤乾坤交而成咸故感應以相與與猶親也止而說男下女是以亨利貞取女吉也注止艮說兌艮男兌女男先於女故男下女天地感而萬物化生注有天地然後有萬物故天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平注乾為聖人初四易位成既濟坎為心為平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也觀其所感而天地萬物之情可見矣注謂四之初以離日見天坎

月見地縣象著明萬物見离故天地萬物之情可見矣疏始陰感陽○咸至姤六日七分當夏至陰始生故云陰始感陽卦之名咸以此故云咸感也咸感古今字耳○三之至親也○據自否來乾剛坤柔坤三之上故柔上乾上之三故剛下太極分而為二故二氣謂乾坤乾坤交而成咸故感應以相與以起下取女吉也與猶親鄭義也○止艮至下女○艮少男兌少女故云艮男兌女案士昏禮婿御婦車授綏御輪三周先候於門外皆男下女之事郊特牲曰男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣卦例下為先上為後比九五失前禽前禽謂初是下為先也卦辭云後夫凶後夫謂上是上為後也易氣從下生故以下為先上為後今艮男在下兌女在上男先於女故曰男下女也○有天至化生○有天地然後有萬物序卦文虞彼注云謂天地否也謂否反成泰天地壹靈萬物化醇故有萬物是其義也○乾為至形也○此虞義也乾為聖人謂否五也初四易位六爻皆正故成既濟既濟有兩坎象坎為心為平聖人以禮樂化民移風易俗天下皆寧故感人心而天下和平保合大和品物流形皆既濟之事故引以證天下和平之義也○謂四至見也○此虞義也四之初體离坎故云离日坎月乾天也坤地也坤之乾成离故以离日見天乾之坤成坎故坎月見地此天地之情可見也縣象著明莫大於日月离者明也萬物皆相見故萬

物見离此萬物之情可見也

恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒注初九升四故剛上六四降初故柔下震雷巽風同聲相應故相與動震也剛柔皆應雜而不厭故可久恒亨无咎利貞久於其道也注變之正故久於其道乾為道為久也天地之道恒久而不已也注泰乾坤為天地利有攸往終則有始也注終變成益上為終初變成乾乾為始故終則有始日月得天而能久照注動初成乾為天至二离為日至三坎為月故日月得天而能久照四時變化而能久成注春夏為變秋冬為化變至二离夏至三兌秋至四震春至五坎冬至故四時變化而能久成謂乾坤成物也聖人久於其道而天下化成注聖人謂

乾乾爲道初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性
命有兩商象重明麗正化成天下也觀其所恒而天地萬物
之情可見矣注與成同義疏初九至可久○乾剛坤柔乾初九升四是剛上也坤六四降初是柔下也此蜀才義說卦曰震爲雷巽爲風故云震雷巽風文言曰同聲相應虞彼注云謂震巽也相應猶相與與猶親也巽而動動震也九家謂初四二五雖不正而剛柔皆應繫下曰恒雜而不厭雜錯雜也荀氏謂夫婦雖錯居不厭之道卦之所以名恒也○變之至久也○久于其道正以釋利貞之義四爻失正變之正故久于其道亦恒義也○泰中至天地○此虞義也即天地以明卦義○終變至有始○震巽卦特變故終變成益在益上上爲終初變成乾乾爲始變至四體復復初亦爲始故終則有始也○動初至久照○此虞義也諸卦旁通則從旁通卦變故虞注小畜初九復自道云從豫四之初成復卦九三云至三成乾注大有彖傳云比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行是也恒與益旁通則從恒變以震巽卦特變故也動初成乾乾爲時也以乾照坤故日月得天而能久照也○春夏至物也○此虞義也陽變陰化春夏陽也故爲變秋冬陰也故爲化四

時謂四正易是類謀曰夏至日在離故變至二離夏至秋分日在兌故至三兌秋春分日在震故至四震春冬至日在坎故至五坎冬至兩儀生四象四時乃乾坤所生乾知大始坤化成物故乾坤成物也○聖人至下也○此虞義也聖人謂乾指乾五也乾道變化故乾爲道初二已正四五復位則六爻皆正故成既濟定乾道變化各正性命所謂久於其道也既濟互兩離重明麗正化成天下亦是既濟之事明天下化成爲既濟也○與成同義○此虞義也虞謂以離日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣是與成同義也

遂亨遂而亨也剛當位而應與時行也注剛謂五而應二艮爲時故與時行矣小利貞浸而長也注浸而長則將消陽故利貞遂之時義大矣哉注唯聖者能之故時義大疏則謂至行義也以九居五爲當故剛謂五五正應二故而應二艮動靜不失其時故爲時○浸而至利貞○此荀義也浸而長則將消陽謂消遂及否也二固志守正遂不爲否利貞之義也○唯聖者能之過則素隱行怪不及則半塗而廢故曰唯聖者能之古唯伊尹太公之流乃足當之艮爲時坤爲義故時義

大

大壯大者壯也剛以動故壯注剛乾動震大壯利貞大者正也

注謂四進之五乃得正故大者正也正大而天地之情可見

矣注正大謂四之五成需以离日見天坎月見地故天地之

情可見矣疏剛乾動震○以乾之剛加震之動而為陰所食

謂四至正也○此虞義也○正大至也矣○此虞義也正謂

五大謂陽四之五以陽居正成需需自大壯來也需體离坎

故离日見天坎月見地利貞者情性故正大而天地之情可見也矣

晉進也明出地上順而麗乎大明注离為明順坤麗离也乾為

大明离麗乾故麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃

庶晝日三接也注柔謂四觀四之五故進而上行疏离為至

說卦曰离也者明也虞彼注云离為日為火故明坤麗乾為

离乾藏坤為坎离日坎月日月得天而能久照日月之明皆

謂至上行○四陰為柔四之五故柔進而上行四之五以陰

居陽故不言進得位利變之正以四錫初故有康侯用錫馬

蕃庶晝日三接之象也

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之注文明

离也柔順坤也三喻文王大難謂坤三幽坎中故蒙大難似

文王之拘美里利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以

之注坤為晦离為明應在坤而在內卦故云內難坎為志三

得正體坎故能正其志似箕子為奴疏文明至美里○坤為

為日故文明謂离離卦曰乾剛坤柔序卦曰坤順也故柔順

謂坤三喻文王已下虞義也三為三公故喻文王坤為死故

大難謂坤鄭氏云蒙猶遭也三體坎坎為獄三幽坎獄中故

遭大難以從鄭荀讀為似三在獄中似文王為紂所囚拘于

羑里故曰文王以之也○坤為至為奴○坤為晦虞義也坤

既死魄故為晦离為明而滅坤下故晦其明三應坤而在內

卦坤爲大難故云內難三體坎坎爲志以陽居三得正故能
正其志似箕子仁人而爲紂所奴故云箕子以之虞氏從俗
說謂箕子爲五臣
居天位失其義矣

家人女正位乎內男正位乎外注內謂二外謂五男女正天地
之大義也注遂乾爲天三動坤爲地男得天正於五女得地
正於二故天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也注嚴
猶尊也父母謂乾坤乾爲嚴爲君坤爲后后亦君也故曰父
母之謂孝經曰親生之膝下以養父母曰嚴父父子子兄兄
弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣注遂乾爲父艮
爲子三五位正故父父子子三動時震爲兄艮爲弟初位正
故兄兄弟弟震又爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦傳
曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女天地父母也女

正位乎內男正位乎外男女也有男女然後有夫婦夫婦
婦也有夫婦然後有父子父子子子也有父子然後有君臣
嚴君之謂也三動而兄弟具上之三成既濟定故家道正九
五王假有家交相愛也謂父子兄弟夫婦各得其正故正家
而天下定矣疏內謂至謂五○此王弼義也王氏謂家人之
從下生是以象傳之例皆先內而後外亦以卦名家人故先
女而後男如王氏之旨也二五皆得正故云正位此男女亦
是乾坤所成故下云男女正天地之大義也○遂乾至義也
○此虞義也卦自遂來故據遂乾三動體坤故坤爲地五于
三才爲天道故男得天正於五二于三才爲地道故女得地
正於二乾天地故天地之大義也○嚴猶至日嚴○鄭注
大傳曰嚴猶尊也說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎
母故父母謂乾坤君道威嚴故乾爲嚴說卦曰乾以君之故
乾爲君泰象傳曰后以裁成天地之道復彖傳曰后不省方
后皆指坤釋詁曰后君也乾父坤母乾坤皆嚴君之義故曰
父母之謂孟喜卦圖有十二辟卦卽乾坤十二畫辟君也知
乾坤皆爲君也孝經者聖治章文引之者證母有嚴義不特

父也○遂乾至定矣○覆述遂乾者見一卦備有六戚也五
 乾為父三艮為子亦謂遂艮也父子得正故父子三動
 體震震一索故為兄艮三索故為弟震初得正故兄兄弟
 震一夫之行故為夫四體巽為婦夫婦位正故夫婦夫婦若
 然上文男女指二五此夫婦指初四皆上言天地此言家道
 義各有取也以上皆虞義傳曰首序卦文漢儒以乾至為
 上經天道咸至未濟為下經人道也故序卦自成恒而下皆
 叙人事有天地然後有萬物虞彼注云謂天地否也謂否反
 成泰天地靈臺萬物化醕故有萬物有萬物然後有男女注
 云謂泰已有否否三之上反正成咸艮為男兌為女故有男
 女家人有嚴君焉父母之謂故曰天地父母也女正位乎內
 男正位乎外故曰男女也有男女然後有夫婦注云咸反為
 恒震為夫巽為婦故有夫婦也有夫婦然後有父子注云謂
 咸上復乾成遂乾為父艮為子故有父子家人之父子注云謂
 是也有父子然後有君臣家人之嚴君是也三動體震為兄
 艮為弟故兄弟具所謂兄兄弟弟也是以繫下云天地之大
 德曰生注云天地交也聖人之大德曰位注云福德也故曰
 謂父子兄弟也何以守位曰人注云專父也助福德也故曰
 守位所謂兄兄弟弟也何以聚人曰財注云財父也與人同
 制之故曰聚人所謂夫夫婦婦也理財正辭禁民為非曰
 義注云繫父也財所生者謂之鬼吏制于福德與福德為君
 臣所謂嚴君也一卦六爻備有六戚家人卦其故詳言之三

動受上上之三六爻位正故成既濟定所謂父子兄弟兄
 弟弟夫夫婦婦而家道正也而其義在九五一爻九五王假
 有家王假以天下為家而父子兄弟夫婦各
 得其正正家而天下定是言既濟之事也

睽火動而上澤動而下注二動之五體離故火動而上五動之

二體兌故澤動而下二女同居其志不同行注二女離兌也

坎為志无妄震為行巽為同艮為居二五易位震巽象壞故

二女同居其志不同行也說而麗乎明柔進而上行得中而

應乎剛是以小事吉注說兌麗離也明謂乾柔謂五无妄巽

為進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五

同義天地睽而其事同也注五動乾為天四動坤為地故天

地睽坤為事五動體同人故其事同也男女睽而志通也

注四動艮為男兌為女故男女睽坎為志為通故其志通也

萬物睽而其事類也注四動萬物出乎震故萬物睽坤為事為類故其事類也睽之時用大矣哉注非義之常故曰時用

疏二動至而下○卦自无妄來二上之五體離為火故火動而上也五下之二體兌為澤故澤動而下也○二女至行也○此虞義也二五易位无妄為睽震為行巽為同震巽體壞故二女同居其志不同行也○說兌至同義○此虞義也乾為大明故明謂乾晉彖傳曰順而麗乎大明此不言大明者虞氏謂麗於晉故不言大明也柔謂五五本二也卦從无妄來二之五故上行乾伏五下六五得中而應乾五之伏陽故云得中而應乎剛必知應乾五伏陽者卦之二五皆失位例變之正若五柔應二剛非法也故云應乾五伏陽五動之乾二變應之陰利承陽故小事吉也○五動至類也○此皆虞義也五動體乾故乾為天四動互坤故坤為地乾上坤下象天地否故曰天地睽否終則傾故其事同也四動艮為男兌為女咸兩象易故男女睽異德合姓故其志通也五動乾為天四動萬物出乎震象无妄萬物皆死故萬物睽時育萬物故其事類也俗說天地睽為天高地下男女睽為男外女內萬物睽為殊形各象乃理之常非睽之時用也○非義至時用○天地男女萬物皆有乖違之象非義之常唯盡性之聖人能用以盡人性盡物性而贊化育故曰大也

為難也險在前也見險而能止知矣哉注前謂三南為見艮為

止故見險而能止知謂也坤知阻故知矣哉蹇利西南往

得中也注二動往居坤五故得中不利東北其道窮也注天

道窮于東北利見大人往有功也注二往應五五多功故往

有功當位貞吉以正邦也注坤為邦五當尊位正吉羣陰順

從故以正邦蹇之時用大矣哉注用當其時則濟故大虞氏

謂坎月生西南而終東北終而復始以生萬物故用大矣疏

前謂至矣哉○三在五前又體坎坎為險故險在前乾仁坤知故知謂坤也卦有坎艮地險山川丘陵艮為山陵坎為水坤德行恒簡以知阻故知矣哉尋六爻皆有蹇象唯九五當位正邦餘皆利止見險而止之義也○二動至得中○此荀義也自內為往二往居中五為上中故得中○天道至東北○消息艮在亥又東北之卦萬物成終故天道窮于東北○二往至有功○此虞義也○坤為至正邦○坤為邦虞義也已下荀義也○用當至大矣○初象傳曰宜待時也亦以在

塞家宜待時而動釋言曰濟成也用當其時則成如二有功而五正邦故大虞氏已下亦據納甲參同契曰五六三十度度竟復更始故云終而復始也

解險以動動而免乎險解注險坎動震震出險上故動而免乎

險解利西南往得眾也注坤為眾无所往其來復吉乃得中

也注中謂二五有攸往風吉往有功也注五多功據五解難

故往有功天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅注

解二月雷以動之雨以潤之故雷雨作木實曰果皮曰甲根

日宅乾為百果震為草木离為甲艮為宅萬物出震故百果

草木皆甲宅荀氏謂解者震世仲春之月草木萌芽故甲宅

也俗作甲坼古文宅壞字解之時大矣哉注天地解之時故

大疏險坎至乎險○此虞義也震為出震動而出坎上故動

而免乎險解之義也○坤為眾○謂臨坤也○中謂二

五○二已之五得中故四來成復也○五多至有功○此荀

義也荀氏謂五位无君二陽又卑往據之者則吉五多功二

據五而解坎難故有功也一說解反蹇也二據五而解蹇難

義亦通也○解二至壞字○解消息息在二月漢書五行志曰

雷以二月出雷動而雨隨之故雷雨作此虞義也說文曰果

木實也宋衷注說卦曰木實謂之果草實謂之蓀馬融謂桃

李之屬是也皮在外故云甲根在下故云宅宅居也此上鄭

義也乾為百為木果故乾為百果震者木德又為草莽故為

草木甲者字甲月合孟春其日甲乙鄭注云時萬物皆乎甲

因以為日名三統脉日出甲于甲說文曰甲東方之孟陽氣

萌動从木戴孚甲之象是其義也商剛在外故為甲艮為居

故為宅萬物出乎震自果草木甲宅之象也解震宮二世卦

故荀氏謂解者震世雷以二月出萬物隨之而出故仲春之

月草木萌芽也俗本甲宅作甲坼案說文云宅古文作宅故

云古文宅壞字猶鄭氏注檀弓云衣為齋壞字也宅字壞而

為坼作坼者訛也○天地至故大○解二月卦天地解緩萬

物甲宅故云大也

損損下益上其道上行注乾道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往易之用二簋可用享二簋應有時注時謂春秋也

損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮為時震為應故應有時也損剛益柔有時

注謂冬夏也二五已易成益坤為柔損上之剛益三之柔成

既濟坎冬離夏故損剛益柔有時損益盈虛與時偕行注乾

為盈坤為虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五

益上之三變通趣時故與時偕行疏乾道上行○乾謂泰乾

乾道上行○時謂至時也○此虞義也時謂四時春禘秋嘗

故謂春秋也損二之五以二簋享上卦體震兌二之五成益

故震二月益正月春也損七月兌八月秋也震兌四正也益

損消息也春秋祭祀以時思之孝經文祭義曰春禘秋嘗霜

露既降君子履之必有愷悌之心春雨露既濡君子履之必

有愷悌之心如將見之此以時思之之事艮動靜不失其時

故為時震同聲相應故為應謂上之三六爻相應也○謂冬

至有時○此虞義也冬夏謂既濟也二五已易成益中互坤

故坤為柔損上九之剛以益六三之柔而成既濟坎離四正

卦既濟坎上離下坎冬時離夏時故損剛益柔有時損先難

時偕行也

益損上益下民說无疆注上之初坤為无疆震為喜笑以貴下

賤大得民故說无疆矣自上下下其道大光注乾為大明以

乾照坤故其道大光或以上之初離為大光矣利有攸往中

正有慶注中正謂五而二應之乾為慶也利涉大川木道乃

行注謂三動成渙渙舟楫象巽木得水故木道乃行也益動

而巽日進无疆注震三動成離離為日巽為進坤為无疆日

與巽俱進故日進无疆天施地生其益无方注乾下之坤震

為出生萬物出震故天施地生陽在坤初為无方日進无疆

故其益无方矣凡益之道與時偕行注上來益三四時象正

艮爲時震爲行與損同義故與時偕行也

疏上之至疆矣此以下皆虞義

也坤爲地故爲无疆上之初體震震春喜樂故爲喜笑言啞啞故爲笑陽貴陰賤坤爲民震初九以貴下賤得坤民故說无疆矣○乾爲至光矣○陽稱大商爲明故乾爲大明坤陰晦冥乾象盈甲日月雙明以乾照坤故其道大光或以上之三體離乾爲大商爲光故爲大光義亦通也○中正至慶也○五以中居正故中正謂五二正應五故利有攸往陽稱慶故乾爲慶也○謂三至行也○三動成渙舟楫之利蓋取諸此故渙舟楫象巽爲木坎爲水巽木得水而行故木道乃行也○震三至无疆○震三動體離商爲日巽爲進退故爲進坤地爲无疆三動有巽商象日與巽俱進故日進无疆也○乾下至方矣○否乾爲天坤爲地陽主施乾下之坤是天施也帝出乎震故震爲出震春生月三日生明故爲生坤元萬物資生萬物出震故天施地生也坤爲方故陽存坤初爲九方日進无疆與其益无方同義也○上來至行也○下云與損同義益震爲春損兌爲秋上來益三成坎商象坎冬商夏故四時象具互艮爲時震爲行損二之五益上之三變通趣時故與損同義損象傳曰損益盈虛與時偕行是同義也

夬決也剛決柔也注乾決坤健而說決而和注健乾說兌也以

乾陽獲陰之和故決而和揚于王庭柔乘五剛也注一陰乘

五陽孚號有厲其危乃光也注三變商爲光危去上六陽乃

光明告自邑不利卽戎所尙乃窮也注窮謂上陽勝陰負故

所尙乃窮利有攸往剛長乃終也注乾體大成以決小人終

乾之剛故乃終也疏乾決坤○此虞義也乾剛坤柔故乾決

坤○健乾至而和○此虞義也陽爲陰

施故以乾陽獲陰之和九五莫陸夬夬是決而和也○一陰

乘五陽○一陰越五陽之上宜決去之故卦名夬也○二變

至光明○此荀虞義也九五傳曰中行无咎中未光也陽爲

陰奔必危去上六陽乃光明也○窮謂至乃窮○卦窮于上

故窮謂上坤利行師陽息之卦陰道日負故所尙乃窮也○

乾體至終也○此虞義也陽息成乾內外體備故乾體大成

陽爲君子陰爲小人雜卦曰夬決也剛決柔也君子道長小

人道消故以決小人四月乾成卦終于上終乾之剛故乃終

遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也注以柔遇剛不期而會苟相遇耳故不可與長異為長天地相遇品物咸章也注乾成于巽而舍于离坤出于离與乾相遇南方离位萬物章明也剛遇中正天下大行也注剛謂二中正謂五乾為天復震為行建午之月陽氣盛大故天下大行遘之時義大矣哉注日長至陰陽爭死生分故時義大疏以柔至與長○桓入會日遇以柔遇剛不期而會正以禮接故云苟相遇耳此兼鄭義異為長而云不可與長者但遘消乾成坤陽出復震息至夬而陰道消亡說文長久斤斤倒亡也夬之上六傳云无號之凶終不可長也至此而倒斤為亡故云不可與長也○乾成至明也○此苟義也九家謂陽起于運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成于巽既成轉舍于离萬物皆盛大坤從离出與乾相遇故言天地遇也坤起于离故從离出离為明萬物皆相見故章明也○剛謂至大行○陰消之卦初陰係二二不以失位為嫌故剛謂二五以中居二故中正謂五乾為天復震為行建午之月陽氣盛大用事聖人南面而

聽天下向明而治天子當陽諸侯用命故天下大行也○日長至義大○日長至陰陽爭死生分者月令仲夏文夏至晝漏六十五刻夜漏三十五刻故日長至鄭彼注云爭者陽方成陰欲起也蔡氏章句云感陽氣而長者生感陰氣而成者死故死生分分猶半也言陽氣盛大之時一陰始生于下出陽知生入陰知死幾微之際唯明君子而後知之故遘之時義大也

萃聚也順以說剛中而應故聚也注坤為聚順坤說兌五以剛居中二帥眾陰順說而從之故聚也王假有廟致孝享也注享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣利見大人亨聚以正也注三四之正故聚以正用大牲吉利有攸往順天命也注坤為順巽為命三往之四故順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣注三四易位成离坎坎月离日日以見天月以見地故天地萬物之情可見矣與大壯咸恒同

義疏坤為至聚也。坤眾故為聚。內順外說故順。坤說兌二
故聚也。○享享至享矣。○此虞義也。卦自觀來五至初。又有
觀象觀望而不薦。明堂禘祀之卦。天子大廟。即明堂也。郊禘
用薦栗。故享坤牛。唯聖人謂能饗帝。唯孝子謂能饗親。故致
孝享矣。○三四至以正。○此虞義也。三四失位。變之正。故聚
以正也。○坤為至命也。○此虞義也。三往之四。承五坤為順。
乾為天。巽為命。故順天命也。○三四至同義。○此虞義也。三
四易位。有坎離象。離日見天。坎月見地。縣象著明。萬物見離。
故天地萬物之情。可見大壯四之五。咸四之初。恆初二已正。
四五復位。皆有離
坎象。故云同義也。

柔以時升注柔謂坤五也。升謂二坤邑无君。二當升五。虛震兌
為春秋二升。坎離為冬夏四時象。正故柔以時升也。巽而順
剛中而應。是以大亨注順坤也。二以剛居中而應五。故能大
亨。上居尊位也。用見大人。勿恤有慶也。注大人天子謂升居
五。見為大人。坎為恤。陽稱慶。羣陰有主。无所服憂而有慶也。

南征吉。志行也。注二之五。坎為志。震為行。故志行也。疏柔謂
也。○此虞義也。乾剛坤柔。故柔謂坤五也。卦自臨來无柔。爻
上升之義。故升謂二。坤稱邑。又臣道。故坤邑无君。陽實陰虛。
故二當升五。虛六五貞吉。升階陰為陽。作階使二升五位。是
柔以時升之義也。卦互震兌。震春兌秋。故震兌為春秋。二升
五。體坎離。坎冬離夏。故二升坎離為冬夏。震兌坎離為四正。
故四時象。正升必以時。故柔以時升也。○順坤至位也。○此
荀義也。說卦坤順也。內巽外坤。故云巽而順。坤中謂二。二應
在五。故二以剛居中而應五。二以天德而居天位。故能大亨。
上居尊位也。○大人至慶也。○此荀義也。王肅曰。大人聖人
在位之目。故大人天子。坤為用。商為見。二升居五。為大人。故
用見大人。坎加憂為恤。凡言喜慶皆陽爻。故陽稱慶。坤虛无
君。二升居五。故羣陰有主。无所復憂而有慶也。○二之至行
也。○此虞義也。二之五。體坎
故坎為志。互體震故震為行。

困剛昇也。注謂二五為陰所昇也。險以說困而不失其所亨。其
唯君子乎。注險坎說兌。此本否卦上之二。天地交二之正上
下交。故困而不失其所亨。天地有常行。君子有常德。故唯君

子乎貞大人吉以剛中也注謂五爻于陰近无所遽遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也有言不信尚口乃窮也

注兌爲口上動乘陽故尚口乃窮疏謂二至五也○此荀義也○兌古文兌○險坎至

子乎○卦自否來否天地上下不交乾上之坤二是天地交也二變之正與五應是上下交也在困家而言亨故云不失其所亨天地不以遭困運而變其常行君子不以遭困世而改其常度君子取法天地故云其唯君子乎○謂五至咎也○此荀義也五爲上爻故謂五雖居于陰四二皆陽爻故近无所據遠无所應以其體剛得中正居五位則吉无咎鴻範所謂用靜吉也○兌爲至乃窮○此荀義也乾變爲兌兌爲口上九動而乘陽故尚口乃窮卦窮于上故也

巽乎水而上水井注巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲

坎也木入水出井之象也井養而不窮也注兌口飲水坎爲

通往來井井故養不窮也改邑不改井乃以剛中也注初之

五以剛居中故以剛中无喪无得往來井井汔至亦未繙井

未有功也注二未變應五故未有功累其瓶是以凶也注初

二不變則既濟之功不成故凶疏巽乎至象也○此荀義也

故水出○兌口至窮也○此虞義也互兌在坎下故兌口飲水○初之至剛中○初之五以剛居中釋改邑之義五之初不改井義舉諸此矣○二未至有功○此虞義也五多功二未變應五故未有功○初二至故凶○井以養人爲功初二變則井冽寒泉食既濟功至傳曰大成也不變則雍漏行惻无王明受福之事故凶也

革水火相息注息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽

雨兌也四革之正坎見故獨於此稱水也二女同居其志不

相得曰革注二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居四

變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得

坎爲志也已日乃孚革而信之注已日乃革之坎孚爲信故

革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注文明謂

商說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位
故悔乃亡也天地革而四時成注謂五位成乾為天蒙坤為
地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天
地革而四時成也湯武革命順乎天而應乎人注湯武謂乾
乾為聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽為
命也革之時大矣哉注革天地成四時誅二叔除民害天下
定武功成故大矣哉疏息長至水也○此虞義也息讀為消
水坎為川川雍為澤故為澤云繫曰潤之以風雨者上繫文
昭元年春秋傳曰六氣陰陽風雨晦明也賈逵服虔以為風
東方雨西方兌正西故云風與雨兌也兌言澤而稱水者卦
无坎象四革之正坎兩兌故不曰澤而曰水也○二女至志
也○此虞義也商中女兌少女故云二女商兌初至五體同
人蒙艮為居故二女同居謂同在革家也四變體兩坎象坎
為志兩坎為兩志故云二女有志火動而上故離火志上澤
動而下故兌水志下二女各有志故其志不相得是水火相

息而更用事之義也○已日至信之○已日謂二字謂三二
應五已日乃革之順乎天也三字五革言三就有孚應乎人
也五坎孚為信故革而信之○文明至亡也○此虞義也坤
為文離之文坤也商嚮明故文明謂商說謂兌也元大也貞
正也四動剛柔正而位當故大亨以正四不當位宜有悔也
動得正故云革而當其悔乃亡也○謂五至成也○此虞義
也五體乾故五位成乾為天蒙體坤故蒙坤為地蒙又體震
革體兌故震春兌秋四動成坎故四之正坎冬離夏則四時
具也蒙為革故坤革而乾成乾天地故云天地革而四時
成也○湯武至命也○此虞義也乾為君故湯武謂乾聖人
謂乾五陽得位為聖人故乾為聖人二已日乃革之二正應
五故天謂五三革言三就故人謂三四動六爻皆正故順五
應三謂四順五上應三也或謂皆指上革道成
于上彖傳順以從君是順五之事義亦得通

皇清經解卷三百三十八終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷三百三十九

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

象上傳

天行健君子以自強不息注消息之卦故曰天行乾健也故曰
 天行健君子謂三乾健故強天一日一夜過周一度君子莊
 敬日強故自強不息子路問強子曰南方之強與北方之強
 與抑而強與而強即自強也易備三才至誠無息所以參天
 地與疏剝象傳曰君子尚消息盈虛天行也乾坤消息之卦
 而曰云健也乾鑿度有一聖二庸三君子之目一聖初九也
 得正故聖人二庸九二也失正故庸人三君子九三也得正
 故君子也虞注說卦云精剛自勝動行不休故健乾健故強
 大元準之以強強亦健也天一日一夜過周一度此虞義也
 周天三百六十五度四分之三在天成度在麻成日天一
 日一夜過周一度日亦一日一夜起度端終度端在天為不

及一度是天為健樂記曰著不息者天也君子法天之行莊敬日強故自強不息也引中庸者證自強之合於中和也子路問強夫子反詰之曰抑而強與而女也因告之曰故君子和不而流強哉矯中立而不倚強哉矯是強有中和之義君子法天之健合於中和即至誠之無息也故又取三才之說以申之乾坤諸卦之祖而象皆稱君子者以君子備三才故荀子王制篇曰天地者生之始也禮義者治之始也君子者禮義之始也為之貫之積重之致好之君子之始也故天地生君子君子理天地君子天地之參也孟子曰夫君子所過者化所存者神上下與天地同流皆言君子參天地之事趙岐注云君子通於聖人是也

潛龍勿用陽在下也注陽在下故勿用見龍在田德施普也注

二升坤五臨長羣陰德施於下無所不徧終日乾乾反復道也注反復天道原始及終或躍在淵進无咎也注陽道樂進故進无咎飛龍在天大人造也注造作也天者首事造制大人造作見居天位聖人作而萬物觀是其義也亢龍有悔盈

不可久也注乾為盈忤極失位降為三公天道虧盈故不可

久用九天德不可為首也注天德乾元也萬物之始莫能先

之故不可為首疏陽在至勿用○陽謂龍下謂潛以象言之

下故曰勿用○二升至不徧○此荀義也益象傳曰天施地生是陽主施晉語曰臨長晉國韋昭注云臨監也長帥也二升坤五為君臨長羣陰體純能施德博而化故德施普徧也○反復至及終○此于寶義也卦有反復如反泰為否反否為泰之類是也唯乾坤坎離反復不衰故云反復天道經曰終日乾乾夕惕若寅文言曰知至至之知終終之是通乎晝夜之道而知者故云原始及終○陽道至无咎○此荀義也乾鑿度曰陽動而進故樂進居五得中故无咎也○造作至義也○此荀義也釋詁曰作造為也是造作同義聖人制作皆本於天故天者首事造制大人造法所以效天也五為天位文言曰聖人作而萬物觀作謂造作八卦故曰大人造也萬物觀是利見大人也○乾為至可久○剝象傳曰君子尚消息盈虛乾乾息坤消乾盈坤虛又納甲十五乾盈甲故乾為盈乾鑿度曰三為三公上失位當下居坤三故云降為三公董子曰君不能奉天之命則廢而為公王者之後是也後世封先代之後為公其取法於此歟天道虧盈嗾象傳文虞

彼注云乾盈上虧之坤三故虧盈是其義也。○天德至為首元也。萬物之始已下宋衷義也。乾為先乾元萬物資始故云萬物之始莫能先之陽唱而陰和男行而女隨此乾坤二用之大義也。

地勢坤君子以厚德載物注地有高下故稱勢君子謂二坤為

厚乾為德坤舉為載故以厚德載物中庸稱至誠曰博厚所

以載物也虞氏謂勢力也疏地有高下楚語文漢書敘贊曰

坤作隆勢高下九則是也高下

者地之勢也白虎通曰地有三形高下平卦有兩坤故以勢言之乾鑿度六二為君子坤主二故君子謂二坤為地地廣厚故為厚與乾旁通故乾為德坤為大舉舉所以載故以厚德載物引中庸至誠者所以備三才也虞氏訓勢為力案鬼谷子論捭闔之義云以陽求陰苞以德也以陰結陽施以力也是言地以勢力凝乾義亦通也

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也注馴順也乾為道履

霜者陰凝陽之始也順陽之命至十月而堅冰至矣六二之

動直以方也不習无不利地道光也注陽動而陰應之故直

以方也坤主二稱地道二離爻离麗乾故日光含章可貞以

時發也或從王事知光大也注發得正故以時發三終乾事

故知光大也括囊无咎慎不害也注坤為害四慎承五故不

害黃裳元吉文在中也注坤為文降居乾二處中應五故曰

文在中龍戰于野其道窮也注陰道窮于上用六承貞以大

終也注陽稱大地道代終故以大終疏馴順至至矣。○馴順

也九家義古文馴順

通文言曰蓋言順也義與此同乾為道虞義也坤凝乾自初始至上六而與乾接矣故初曰陰始凝上曰陰凝於陽必戰也初順乾命乾為道故曰馴致其道月令孟冬之月水始冰地始凍乾為寒為冰故十月而堅冰至亦謂陰順陽之性而成堅冰也。○陽動至日光。荀氏云二應五五下動之則應陽出直是六二之動為五動而二應故直以方也乾坤二卦惟乾五坤二為天地之中故五稱天德二稱地道离麗乾亦虞義也坤之乾成离离者麗也故离麗乾二离爻离為光故

地道光也。○發得至大也。○京房曰：靜為悔，發為貞。發者，變動之義。故文言曰：六爻發揮，說卦曰：發揮於剛柔而生爻。發為動，揮為變。象辭言發者，皆謂發得正也。變動有時，故以時發。知謂坤光大，謂乾三之上終乾事，故知光大也。○坤為至不害。○虞注：謙象傳曰：坤為害，陰消至四，謹愼承五，繫於苞桑，故不害。說苑曰：慎勝害是也。○坤為至在中。○坤為文，說卦文楚語曰：地事文章，昭云：地質柔順，故文五降乾二，柔順處中，上應九五，故曰文在中。謂下中也。王肅曰：五在中，非也。○陰道窮於上。○後漢書朱穆奏記曰：易經龍戰之會，其文曰：龍戰於野，其道窮也。謂陽道將勝而陰道負也。陰窮於上，故云負。陽復於下，故云勝。終亥，出子之義也。○陽稱至大終。○坤承乾乾為大地，道無成而代有終，故以大終。

雲雷屯君子以經綸

注三陽為君子，謂文王也。經綸大經，以立

中和之本而贊化育也。中庸曰：唯天下至誠為能經綸天下之大經，立天下之大本，知天地之化育，三之正成，既濟是其

事矣

疏乾鑿度曰：乾三為君子，君子謂陽三已正，故云三陽。為君子，繫下曰：易之興也，其當殷之末世，周之盛德，

邪當文王與紂之事，邪虞彼注云：謂文王書易六爻之辭也。末世乾上盛德乾三，故知三謂文王也。經綸大經，謂文王演

易也。白虎通曰：文王所以演易何也？文王時受王不率仁義之道，失為人法矣。已之調和陰陽，尚微故演易，使我得率至於大平。日月之光明如易矣。是文王經綸大經為既濟也。九五屯膏以喻受德，初九建侯以喻文王三動反正為既濟。是其事矣。中和之本者，中和謂二五本謂乾元也。乾元用九坎上，離下六爻得正二五為中和。聖人致中和，天地位萬物育，故能贊化育也。中庸唯天下至誠已下，是言孔子論撰六經之事。孔子當春秋之世，有天命而充天位，故刪詩述書定禮。理樂制作春秋，贊明易道，戴宏春秋解疑論所云：聖人不空生受命而制作，所以生斯民，覺後生也。其孫子思知孔子之道，在萬世故作中庸，以述祖德。云仲尼祖述堯舜，憲章文武，極而至於天地之覆載，四時之錯行，日月之代明，言其制作可以配天地，繼乃舉至聖至誠以明之。至聖堯舜文武也。至誠仲尼也。大經六經也。大本中也。化育和也。以充天位，曰立。日知而其事本已裕也。以經綸象雲雷者，揚子法言曰：雷震乎天，風薄乎山，雲祖乎方，雨流乎淵，其事矣乎。李軌注云：言此皆天之事矣。人不得無事也。天事雷風雲雨，人事詩書禮樂也。故以經綸象雲雷也。必知經綸大經為既濟者，隱元年公羊傳曰：所見異辭，所聞異辭，所傳聞異辭，何休注云：所見者謂昭定哀時事也。所聞者謂文宣成襄時事也。所傳聞者謂隱桓莊閔僖時事也。於所傳聞之世，見治起於衰亂之中，用心尚巖峻，故內其國而外諸夏，先詳內而後治外，錄大略小。

惠徵君周易述

庚申補刊

內小惡書外小惡不書大國有大夫小國略稱人內離會書外離會不書是也於所聞之世見治升平內諸夏而外夷狄書外離會小國有大夫宣十一年秋晉侯會狄於攢函襄二至十三年邾婁鄭我來奔是也至所見之世著治太平春秋進至於爵天下遠近小大若一用心尤深而詳故崇仁義識二名晉魏曼多仲孫何忌是也是言孔子作春秋亦如伏羲神農黃帝堯舜禹湯有既濟之功故以所傳聞之世見治起於衰亂之中所聞之世見治升平所見之世著治太平為既濟也孟子言一治一亂以治屬禹周公孔子子思作中庸謂堯舜文武之既濟人知之仲尼之既濟人不知之故曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之言非至聖如堯舜文武不能知至誠之孔子故鄭氏據公羊傳亦以為堯舜之知君子也何氏於定六年注云春秋定哀之間文致太平即是此傳君子以經論成既濟中庸經論大經贊化育之事何氏傳先師之說知孔子作春秋文致太平後儒无師法不能通其義也

雖般桓志行正也以貴下賤大得民也注坎為志震為行退居

正故云雖般桓志行正也陽貴陰賤故云以貴下賤大得民也坤為民六二之難乘剛也十年乃字反常也注反從正應

故反常即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也注禽鳥獸

之總名上為窮求而往明也注體禽故明屯其膏施未光也

注為上弇故施未光泣血漣如何可長也注陰乘陽故不可

長疏坎為至為民一般桓退也居初是居正也陽貴陰賤荀義也董子曰陽貴而陰賤荀子君子篇曰富貴則貴

不當賢則賤二以陽居初建侯當位而下坤民故云以貴下賤宣十二年春秋傳曰其君能下人必能信用其民矣故云

大得民也坤為民虞義也反從至反常二正應五反從正應是反歸常道故云反常二體震為反也禽鳥至為窮

○曰虎通曰禽鳥獸之總名為人所禽制也九五曰王用三驅失前禽周禮大司馬曰大獸公之小禽私之又大宗伯

云以禽作六摯卿執羔大夫執鴈曲禮曰猩猩能言不離禽獸月令戮禽祭禽禽皆是獸是禽獸通名也若別而言之則

釋鳥云二足而羽謂之禽四足而毛謂之獸也卦窮於上故謂窮而上三應上上不應三故云往吝窮也體離故明○

此虞義也三變初體離為明昏禮先納幣而後親迎納幣求也親迎往也故云求而往明也言明於禮○為上至未光

○陽為陰弇陽主施屯其膏故施未光也○陰乘至可長○上不應三而乘五馬是乘陽也用六利用貞陰承陽則永乘

陽故不可長

山下出泉蒙注泉之始出者曰蒙君子以果行育德注君子謂

二艮為果震為行育養也體頤養故以果行育德也疏泉之

蒙○禮斗威儀曰君乘土而王其政太平則蒙水出於山宋均注云蒙小水也出可為灌注無不植也小水可以灌注猶童蒙可以作聖此實象也○君子至德也○此虞義也乾鑿度九二為庸人今九居二而稱君子者二以亨行時中變之正六居二為君子故謂君子為二也艮為果蘇故為果育養也釋詁文二至上體頤頤者養也彖傳曰蒙以養正果行育德養正之義也

利用刑人以正法也注坎為法初發之正故正法也子克家剛

柔接也注剛柔謂二五勿用娶女行不順也注震為行坤為

順坤體壞故行不順困蒙之吝獨遠實也注陽稱實童蒙之

吉順以巽也注五體坤動而成巽故順以巽利用禦寇上下

順也注自上禦下故順疏坎為至法也○此虞義也九家說

光云坎卦水水性平律亦平銓亦平也坎為水故古刑法議爻之字皆從水法律同義故坎為法也初失位發得正故以正法○剛柔謂二五○焦氏易林曰剛柔相呼二姓為家變之正五剛二柔故云接按際也○震為至不順○說見上○陽稱實○陽實陰虛故陽稱實柔之為道不利遠者四獨遠陽故困也○五體至以巽○五動體巽故云動而成巽此虞義也○自上至故順○此虞義也上禦二是自上禦下虞氏謂巽為高艮為山登山備下順有師象是也三不順上禦之則順矣五以應二為順上以禦三為順其義一也

雲上於天需注雲上於天須時而降君子以飲食宴樂注君子

謂二坎為飲食五需二衍在中故以飲食宴樂陽在內稱宴

疏雲上至而降○此宋衷義也六四出於穴是雲上於天也

正需時升五故稱君子序卦曰需者飲食之道也荀氏謂坎在需家為酒食故坎為飲食五象曰需於酒食是五以酒食需二二需於此衍在上中故謂宴樂為二陽在內稱宴虞義也

需于郊不犯難行也利用恒未失常也注坎為難常猶恒也初變失位上居四故未失常需于沚衍在中也注衍讀為延在後詔脩曰延五需二故衍在中雖小有言以吉終也需于泥災在外也注外謂坎自我致戎敬慎不敗也注五離為坎坎為多眚故敗三不取四故敬慎不敗乾為敬也需于血順以聽也注雲雖升天終當入穴順以聽五五為天也酒食貞吉以中正也注謂乾二當升五正位者也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注上降居三雖不當位承陽有實故无大失疏坎為至失常○初應四四坎為難初不取四故恒本訓常故下經恒卦大元準之以常永常猶恒也反覆相訓○衍讀至在中○周禮大祝九祭二曰衍祭鄭注云衍當為延讀從主人延客祭之延古文衍延同物也特牲饋食禮曰祝延尸鄭彼注云延進在後詔脩曰延五需二五在二後

自後詔二延登居二故衍在中雖隔於六四之險終當升上故以吉終○外謂坎○坎為災在外卦故云災在外也○五離至敬也○離為戎虞義中二至上有坎離象坎為寇離為戎故經言寇傳言戎說卦曰坎其於輿也為多眚虞注云眚敗也三體乾乾為敬不取於四故敬慎不敗也○雲雖至天也○此九家義也象曰順以德也四陰故順坎為耳耳主聽故順以聽五五指乾二升五乾為天嫌謂坎五故云五為天也○謂乾至者也○此九家義也○上降至大失○此荀義也六居三為失位故云不當位上降承乾故承陽有實失謂不當位未大失以其承陽也

天與水違行訟注水違天猶子違父臣違君故訟君子以作事

謀始注君子謂乾二來變坤為作事坎為謀初為始二據初

剛柔易故以作事謀始疏水違至故訟○坎者乾再索而得

故云猶子違父臣違君而成訟也○君子至謀始○此虞義也坤謂遯坤坤為事三來變坤故為作事鴻範謀屬水坎為水為心故為謀卦自下生故初為始三來之二據初剛柔易謂二與初易位初不承所事謀始之義也

不承所事訟不可長也雖小有言其辯明也注初辯之早故其

辯明不克訟歸逋竄也自下訟上患至愒也注上謂乾愒憂

也食舊德從上吉也注從順復即命渝安貞不失也注變得

正故不失訟元吉以中正也 以訟受服亦不足敬也注服

謂槃帶乾象毀壞故不足敬疏初辯至辯明。坤消陰自初

五三食舊德體離為明故其辯明矣。上謂乾愒憂也。○

二訟四體乾故上為乾愒憂鄭義也。詩曰憂心愒愒俗作

掇今從古。○從順。○三失位變從上故吉。此上亦謂乾也。從

訓順者昭五年春秋傳曰使亂大從服虔解誼云使亂大和

順之道故知從為順也。○變得正故不失。○失謂失位。○服

謂至足敬。○此虞義也。槃帶祭服故服謂槃帶遯三體乾乾

為衣故云服也。三食舊德四變食乾故

乾體壞乾為敬乾體壞故不足敬也

地中有水師注坎在坤內故曰地中有水師眾也坤中眾者莫

過於水君子以容民畜眾注君子謂二坤為民坎為眾容寬

也畜養也二升五寬以居之故以容民五降二萬物致養故

以畜眾疏坎在至於水。○此宋衷義也坎為水坤為地坎在

地者也故地之眾者莫過於水以況人之眾者莫過於師眾

有二訓周語曰人三為眾一也釋詁曰黎庶庶多師旅眾也

又曰洋觀眾眾那多也是庶多亦曰眾二也坤坎所以取象

於師以眾多為名也。○君子至畜眾。○此虞義也二為庸人

而稱君子者以其升五也坤陰故為民容寬也鴻範五行傳

文詩日月曰畜我不卒毛傳云畜養也卦自乾來文言乾九

二寬以居之亦謂二升五居上以寬是容民之義也萬物致

養說卦文五體坤坤陰廣博含養萬物五降二萬物致養是

畜眾之義也

師出以律失律凶也注初失位故曰失律在師中吉承天龍也

王三錫命懷萬邦也注龍和也二以盛德行中和眾陰承之

故承天龍居王位而行錫命眾陰歸之故懷萬邦師或輿尸

大无功也注三五同功三多凶故大无功左次无咎未失常

不當也注震為行居中故曰中行三失位故不當五已正使不當故貞凶大君有命以正功也小人勿用必亂邦也注五

多功五動正位故以正功坤為亂疏初失至失律。父例失

二三五皆失位故初曰失三曰不當二五易位故曰貞丈人又曰以正功也。龍和至萬邦。詩長發曰何天之龍毛傳云龍和也二當升五五為天以盛德行中和眾陰承之故承天和錫命者開國承家皆當有錫命之事居王位而行錫命眾陰歸之故懷萬邦禮器曰物無不懷仁周語曰無所依懷鄭韋皆訓懷為歸坤為萬邦虞義也。三五至无功。師勝敵稱功周禮大司馬曰若師有功愷樂獻於社若師不功則厭而奉主車鄭注云功勝也三五同功五多功三賤多凶故大无功也。得位至失常。四得位故云未失二升五而四承之陰承陽為常道故曰未失常也。震為至貞凶。二升居五故曰中行已正五位而用失位之三是使不當故貞凶也。五多至為亂。此虞義也。

地上有水比注地得水而柔水得地而流故曰比先王以建萬

國親諸侯注先王謂五初陽已復震為建為諸侯坤為萬國

比四月卦也比輔也輔成五服故以建萬國比比也有孚盈

缶故以親諸侯疏地得至曰比。此子夏義也傳又云夫凶

日比者言性不相害但父之相比不相害而相親故曰比也。先王至諸侯。先王謂夏先王也五為天子故先王謂五初變之正體震震為建侯初剛難拔故云建震為諸侯義見屯卦坤為地地有九州夏時九州有萬國故坤為萬國此上虞義也比四月卦據消息孟喜卦氣圖曰十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯嗟睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟蠱革夬四月旅比小畜乾五月大有家人井咸姤六月鼎豐渙履遯七月恒節同人損否八月巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤是也古文尚書皋陶謨曰即成五服至於五千州有十二師外薄四海咸建五長鄭彼注云敷土既畢廣輔五服而成之面方各五千里四面相距為方萬里師長也九州州立十制五服服各五百里要服之內方四千里曰九州其外荒服日四海此禹所受地記書崑崙山東南地方五千里名曰神州者禹即五服之殘數亦每服者合五百里故有萬里之界萬國之封春秋傳曰禹朝羣臣於會稽執玉帛者萬國言執玉帛者則九州之內諸侯也其制特置牧以諸侯賢者為之

師蓋百國一師州十有二師則州千二百國也八州凡九千六百國其餘四百國在圻內此禹時建萬國之事也四月以建萬國者明堂月令曰立夏之日天子親帥三公九卿大夫以迎夏於南郊還反賞封諸侯益夏殷法也白虎通曰封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯益夏殷法也襄廿六年春秋傳曰賞以春夏刑以秋冬是慶賞封建皆以夏也王肅聖證論亦同此說禹即成五服即與比同說文曰即輔信也輔成五服此建萬國之象比比也序卦文九五孚信之德盈滿中國四海會同遠人賓服此親諸侯之象也

比之初六有它吉也注信及非應然後吉比之自內不自失也

注得位故不自失比之匪人不亦傷乎注爻失其正辰體陰

賊故傷外比於賢以從上也注上謂五顯比之吉位正中

也注謂離象明正上中也舍逆取順失前禽也注背上六故舍

逆據三陰故取順不及初故失前禽邑人不戒上使中也

比之无首无所終也注坤道代終比之无首故无所終疏信及

至後吉○此荀義也案五爻辭云失前禽謂初也三四五所據也二五所應也初在應外故失前禽前禽雖失初六終來盈缶之孚也王者之德不及殊俗則未至故信及非應然後吉也○得位至自失○恒十七年穀梁傳曰蔡季自陳歸於蔡自陳陳有奉焉爾二得位自內比初而外應五正而後行事故不自失也○爻失至故傷○此干寶義也翼奉封事曰東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之孟康注云木生於亥盛於卯木性受水氣而生實地而出以陰氣賊害土故為陰賊坤為土六三乙卯坤之鬼吏草木怒生而賊害土故云傷也○上謂五○繫上曰可大則賢人之德可久則賢人之業姚信注云上賢人謂乾五下賢人謂坤二乾五之坤成坎坎五猶乾五故稱賢一比初四不比三者三匪人故不比也○謂離至中也○此虞義也初三已變體重明故謂商象明五在上得位居中故正上中也○背上至前禽○此虞義也上六逆乘陽故稱逆而在五後故稱背四三二皆順承陽而五據之故云取順初在應外五不及初故失前禽邑人不戒上使中也義見上經○坤道至所終○上為終坤承乾而代終以乾為首故也今比之无首則是无所終也

風行天上小畜注風者天之命令也今行天上則是令未下行

畜而未下小畜之象君子以懿文德注懿美也豫坤為文乾

爲德卦以柔畜剛君子法之故修美文德積久而施自行疏風者至之象○此九家義也巽爲風巽彖傳曰重巽以申命故云風者天之命令也今風行天上則是令未行於下畜道未成故畜而未下以小畜大謂之小畜也○懿美至自行○說文曰懿專久而美也豫坤爲文據旁通也乾有四德故爲德此上虞義也四爲柔故云以柔畜剛君子欲懷柔天下不以武功而以文德故云修美文德彖傳曰施未行也巽柔善入積之久而德施於物物无不化故云施自行

復自道其義吉也注陽爲吉牽復在中亦不自失也注失位變應五故不自失亦者亦初也夫妻反目不能正室也注妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外故不能正室有孚惕出上合志也注上謂五坎爲志有孚寧如不獨富也 旣雨旣處得積載也君子征凶有所疑也注積猶畜也坎爲疑疏陽爲至初也○陽吉陰凶初變爲陽是由凶而趣於吉故其義吉也二從旁通變故失位今變應五故不自失初旣得位二亦

不與故云亦者亦初也○妻當至正室○桓十八年春秋傳曰女有家男有室是夫以妻爲室也白虎通曰一夫一婦成一室義亦通也男正位乎外女正位乎內天地之大義今陽在內陰在外反其居室之道故不能正室夫謂豫震妻謂小畜即巽也○上謂五坎爲志○彖傳曰剛中而志行乃亨剛中謂五四五合志乃能畜乾故上謂五坎爲志虞義也○積猶至爲疑○畜道至上而成得積載者畜道成也畜有積義故云積猶畜也坎爲疑虞義也

上天下澤履君子以辯上下定民志注君子謂乾天高地下萬物散殊而禮制行故以辯上下定民志疏此樂記文乾爲天澤又卑於地故君子法之以制禮天高地地下禮者天地之別也故以辯上下萬物散殊而未定禮節民必故以定民志漢書敘傳曰上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂是說君子法履以制禮之事

素履之往獨行願也注初微謂之獨震爲行使四變而已應之故獨行願幽人貞吉中不自亂也注變之正居中應五故不自亂眇而視不足以有明也注兩離稱明破而履不足以與

行也臣人之凶位不當也武人爲於大君志剛也注剛謂乾坎爲志愬愬終吉志行也注應在初故志行夬履貞厲位正當也注位正當故不疚元吉在上大有慶也疏初微至行願微隱微於人爲獨故中庸曰莫見乎隱莫顯乎微故君子慎其獨也初應四四體乾乾爲誠素質之始也質誠也欲正其心者先誠其意不誠則不能獨故素履之往獨行願也○變之至自亂○貞吉者變之正而獲吉也坎在坤中坤爲亂之正應五故不自亂○兩離稱明○虞注鼎彖傳曰有兩坎兩離乃稱聰明眇而視不足以有明一離故也○剛謂至爲志○三變應乾故志剛○應在至志行○應在初初震爲行坎爲志故志行○位正至不疚○乾履兌兌爲虎五在乾體故厲以剛中正故不疚與彖傳互相明也

天地交泰注交謂二五后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民注坤稱后坤富稱財輔以陰輔陽相贊也震爲左兌爲爲右坤爲民言后資財用以成教贊天地之化育以左右其

民也書曰予欲左右有民疏交謂二五○天地交而後既濟也坤富稱財又化成物故曰財成卦有比比輔也故以陰輔陽也相者贊相故曰相贊也震春爲左兌秋爲右坤順爲民富之教之所謂資財用以成教皆贊化育爲既濟之事也書曰者尚書皋陶謨文是虞夏既濟時事故引之也

拔茅征吉志在外也注外謂四苞荒得向于中行以光大也注升五體離嚮明而治故以光大无平不陂天地際也注位在乾極應在坤極天地之際偏偏不富皆失實也注坤虛故皆失實不戒以孚中心願也注中謂五坎爲心陰性欲承故中心願以祉元吉中以行願也注中下中城復于堙其命亂也注初吉終亂疏外謂四○此虞義也○升五至光大○既濟聖人南面而治天下嚮明而治蓋取諸此謂取離象爲明堂也二升五爲聖人故乾鑿度以夬五爲聖人離爲光乾爲大

故以光大也○位在至之際○此宋衷義也位在三故云乾極應在上故云坤極小爾雅曰際接也天與地接猶泰與否接故云天地際也○坤虛至失實○陽實陰虛坤三爻故皆失實也○中謂至心願○中謂五爻之義發於四爻者上體以五為主也說卦曰坎為極心中心猶極心也陰性欲承乾鑿度文九家易曰乾升坤五各得其正陰得承陽皆陰心之所欲是也○中下中○五降下故中謂下中震為行故中以行願上願謂二欲升五下願謂五欲降二也○初吉終亂○既濟彖曰初吉終亂傳謂終止則亂其道窮也上為終坤為亂巽為命故其命亂也

天地不交否注天氣上升地氣沈下二氣特隔故云否君子以儉德辟難不可營以祿注君子謂伏乾坤吝嗇為儉乾為德陰消至否坤臣弑君故以儉德辟難坤為營乾為祿坤消乾故不可營以祿也疏天氣至云否○此宋衷義也董子曰陰沈下不上升是二氣特隔故云否也○君子至祿也○否下體坤乾伏坤下乾三為君子故君子謂伏乾說卦曰坤為吝嗇吝嗇故儉陰消至否坤臣弑君故為難虞氏亦謂弑君之難也乾伏坤下隱伏之象故以儉德辟難文言曰天地閉賢

人隱是其義也坤為營虞義也說卦曰坤為旬旬十日也經營須日故旬營同物詩江漢曰來旬來宣鄭箋云旬當為營知旬營同物也乾為福說文云祿福也故乾為祿坤消乾祿故不可營以祿此兼用虞義虞氏又云營或作榮儉或作險按茅貞吉志在君也注四變體坎為志君謂五大人否亨不亂羣也注物三稱羣謂坤三為亂大人不從故不亂羣也苞羞位不當也注三上失位有命无咎志行也注志行於羣陰大

人之吉位正當也注位正當故陰不能消乾使亡否終則傾何可長也注以陰剝陽故不可久疏四變至謂五○應在四

陰繫於陽故不能消乾使亡也○以陰至可久
○此虞義也陰剝於上則陽復於下故不可久

天與火同人君子以類族辯物注族姓辯別物姓之同異也君

子謂乾乾為族天火同性二五相應男女辯姓故以類族辯

物疏族姓者戰國策曰昔者曾子處費費人有與曾子同名

族姓班位故知族為姓也辯別虞義也同姓則同德異姓則
異德故云物姓之同異也君子謂乾乾為族虞義也族有九
九者乾陽之數故知乾為族類聚九族而辯姓之同異以
厚別也所以然者以卦名同人天火同性性姓同物二陰五
陽有昏毒之道同德合義不合姓故以類族
辯姓也男女辯姓襄二十八年春秋傳文

出門同人又誰咎也 同人于宗吝道也注取同姓犯誅絕之

罪故吝道伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也注與上敵應

故敵剛上不應三故安行乘其庸義弗克也其吉則困而反

則也注初得正故義弗克則法也變之正是困而反則也同

人之先以中直也大師相遇言相克也注中直謂五二五同

心故相克同人于郊志未得也注坎為志失位故志未得疏

取同至吝道○此許慎義也慎又云言五屬之內禽獸行乃
當絕也○與上至安行○三上皆剛故曰敵剛釋詁曰敵應
當也敵剛謂所應者剛故伏戎於莽也艮象傳曰上下敵應
兩陽兩陰稱為敵應或謂敵剛為敵五非也楚語曰自敵以
下則有讎韋昭云敵敵體五為君不可為敵且五非應也三
上敵剛上不應三三無所往故云安行也○初得至則也○
四欲攻初初正而四不正故云義弗克春秋文十四年穀梁
傳曰弗克納弗克其義也范甯注云非力不足義不可勝與
初以不義而止故困變之正承五應初是困而反歸於法故
吉文言曰乾元用九乃見天則六爻皆正為天則故爻不正
而反於正謂之反則也○中直至相克○五得中又體乾乾
為直故中直謂五繫上釋此爻曰同心之言其臭如蘭乾為
言二五同德同德合義故相克也○坎為至未得○上失位
不與三同志
故志未得也

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命注君子謂二遏絕

揚舉也乾為揚善坤為遏惡為順以乾滅坤體夫揚於王庭

故遏惡揚善乾為天為休二變時翼為命故順天休命疏此

義也二失位變之正陰得位為君子故君子謂二初至五體

夫本坤世乾為善坤為惡揚於王庭以乾滅坤故遏惡揚

大有初九无交害也大輦以載積中不敗也注中謂二車債

日敗公用亨于天子小人害也匪其尅无咎明辯折也注

折之商故明辯折厥孚交如信以發志也注乾為信四上變

坎為志五發孚二故信以發志威如之吉易而无備也注离

為備二五易位离體壞乾威鎮物故无備大有上吉自天右

也注吉吉禮疏中謂至日敗二下中故中謂二比坤為大

秋傳曰涉河侯車敗隱三年春秋傳曰鄭伯之車債於濟故

知車債曰敗五降二坤厚載物故不敗也折之至辯折

此虞義也變體离說卦云离為折上槁故云折之离离為明

故明辯折也折本今作哲從日折聲古文通折音制與志協

也乾為至發志漢書杜欽對策曰天道貴信二升五體

乾故乾為信四上變五體坎故坎為志發者變動五失位發

而孚二故信以發志也离為志无備備謂戰備也离為

甲冑為戈兵故為備以備為戰備者經曰威如傳曰無備昭

二十三年春秋傳曰去備薄威尉繚子曰兵有去備徹威而

勝者以有法故知備為戰備也五之威道德之威也鹽鐵論

文學曰德盛則備寡故无備董子曰冠之在首爭武之象也

爭武者貌之最嚴有威者也其象在後其服反居首武之至

而不用矣夫執介冑而後能拒敵者非聖人之所貴也君子

顯之於服而勇武者消其志於貌也矣威如之吉易而无備

亦此義也易音亦吉吉禮上為宗廟祭禮稱吉故云吉吉禮

皇清經解卷三百三十九終

漢軍生員樊封校

皇朝詩林卷三百二十 詩錄

對軍士員哭懷效

