皇清經解

D仁2
478
83

仁
478
83

東
學

周易述

元和惠徵君棟著

學海堂

折錢支
有物那

象上傳

地中有山謙君子以捋多益寡稱物平施(注)君子謂三捋取也艮爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平乾盈益謙故以捋多益寡稱物平施(疏)此虞義也豕辭君子指三故知君子爲三說文曰捋引取也鄭荀董遇蜀才皆訓爲取故云捋取也俗作裒釋詁曰裒多也裒訓多不得云裒多俗本訛耳上九艮爻艮爲多節故云多坤陰小故爲寡乾純粹精故爲物陽主施故爲施坎爲水水性平故爲平以乾之上九益謙故云乾盈益謙捋艮之多以益坤寡故以捋多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也(注)牧養也養成謙德鳴謙貞吉中心得也(注)三升五體坎亞心與二相得勞謙君子萬民服也(注)上

居五位羣陰順陽故萬民服无不利撝謙不違則也〔注〕陰撝
上陽不違法則利用侵伐征不服也〔注〕不服謂五鳴謙志未
得也可用行師征邑國也〔注〕三升五故志未得唯可從征耳
〔疏〕牧養至謙德○牧養九家義也三之五初體坤故爲畢變之正體順爲養凡爻失位皆須學問以養成之而在謙家故云謙德韓嬰曰夫易有一道焉大足以治天下中足以安家國近足以守其身者其唯謙德乎是其義也○三升至相得○二在下中而正應五也與二相得故中心得也○上居至民服○此荀義也人道惡盈而好謙三居五位克當民心坤爲民故萬民服荀氏謂眾陰皆欲撝陽上居五位是羣陰順陽之事也○陰撝至法則○此九家義也凡爻之正而得位者皆曰則故爻言曰乾元用九乃見天則同人九四曰其吉則困而反則是也眾陰皆欲撝三陽上居五得正得中故云不違法則○不服謂五○此荀義也五失位故知不服謂五征之爲言正也三侵伐以正五故云征不服也○三升至征耳○上應三三升五而上乘之故志未得九家謂雖應不承是也三來征坤之邑國而上從之則利故云唯可從征耳

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考〔注〕奮動
也雷動於地土萬物乃豫也崇充殷盛薦進也上帝天也以
配祖禘郊也以配考祖宗也豫消息在卯中和之象先王建
之作樂以充其德用盛樂薦上帝以配祖考而降神也〔疏〕周頌
時邁曰薄言震之詩君章句云振猶奮也振與震通說卦云震動也震有奮義故云奮動雷動於地上養長華實發揚隱伏萬物莫不被盛陽之德故云萬物乃豫也崇充釋詁文儀禮鄉飲酒禮云崇酒尚書洛誥肇稱殷禮亦謂盛禮故知殷爲盛文二年公羊傳云五年而再殷祭禘大祭故稱殷祭魯禘不配天亦稱殷祭者得用禘禮禘樂故也周禮庶人曰與其薦羞之物鄭注云薦亦進也此殷薦者謂薦盛樂非薦羞也知上帝爲天者孝經孔子曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝鄭稱注云上帝者天之別名也神無二主故異其處避后稷是上帝爲天也以上皆鄭義也以配祖謂如礿祠烝嘗遠祖稷始祖故云禘郊也以配考謂如祖文王宗武王故云祖宗也祭法高祖以下皆稱考故知文王亦蒙考之名也禘郊祖宗皆配天之祭郊於南郊禘

祖宗皆於明堂其禮始於虞三代因之而不易傳謂先王蓋
夏商之王也孟喜卦氣圖豫消息在二月中故云在卯三統
厤曰春爲陽中萬物以生秋爲陰中萬物以成事舉其中禮
取其和故曰中和之象漢兒寬曰唯天子建中和之極作樂以
修貢金聲而玉振之故云先王建之謂建中和之極作樂以
充其德即謂中和之德也禘及郊宗石室郊及百神祖宗之
祀四海助祭又謂之大饗皆推祖以配天禮之極盛者故云
用盛樂薦上帝云以配祖考而降神者如周禮大司樂郊樂
六變而天神降社樂八變而地祇出禘樂九變而人鬼可得
而禮是也以虞義言之動初至三乾爲先王爲崇德震爲音
爲樂故以作樂崇德震爲小畜乾伏坤下稱祖考故殷薦之上帝以配祖考其薦上帝
而配祖考也南爲南乾爲郊南郊之象離嚮明而治
爲明堂四復初十一月郊時也小畜四月禘時也

初六鳴豫志窮凶也〔注〕初在豫家而獨應四樂不可極故志窮
凶不終日貞吉以中正也〔注〕中謂二正謂四復初盱豫有悔
位不當也〔注〕變之正則无咎由豫大有得志大行也〔注〕陽稱
大坎爲志震爲行故志大行六五貞疾乘剛也恒不死中未

亡也〔注〕乘剛故疾五爲陽位故中未亡冥豫在上何可長也
〔注〕利三之正〔疏〕初在至窮凶○傳凡言窮皆指上豫之窮凶
不在上而反在初者以初在逸樂之家獨與
四應志得而鳴極豫盡樂故志窮凶也樂不可極曲禮文○
中謂至復初○二得位得中故中謂二四不正復初得正故
正謂四四復初而二休之故中正謂兩爻○變之至无咎○
上六成有渝无咎指三以三不當位故有渝變之正則无咎○
也○陽稱至大行○四陽爻故稱大四體坎坎爲志又體震
震爲行故志大行象傳剛應而志行是也○乘剛至未亡○
五乘坎剛坎爲疾故貞疾文言曰知存而不知亡荀注云存
謂五爲陽位亡謂上爲陰位五陽位又居中故云中未亡也
○利三之正○冥豫在上无應而下交瀆
也故不可長三之正上得所應則可長矣

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息〔注〕君子謂乾上宴安息止也
坤爲晦爲安巽爲入艮爲止上來入坤故以嚮晦入宴息〔疏〕
乾鑿度乾上九爲庸人今云君子者以其居初得位故稱君
子宴與燕通詩北山曰或燕燕居息毛傳云燕燕安息貌故
知宴爲安也陽在內稱宴息者休息與止同義故云息止也
坤爲晦爲安巽爲入艮爲止義具上經疏以乾居坤故嚮晦

互有異艮故人宴息也等此卦之義陰隨陽婦係夫有燕私之象尚書大傳曰古者后夫人將侍於君前息燭後舉燭至於房中釋朝服襲燕服然後入御於君是鄉晦人宴息之事故太元準爲從其初一詞曰日幽嬉月冥隨之是也有夫婦然後有父子有父子然後有君臣故太元曰晝以好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽牝牡羣貞則君臣父子夫婦之道辨矣是以傳云鄉晦入宴息經言元亨利貞其義一也

官有渝從正吉也出門交有功不失也〔注〕上居初得正故從正吉陰往居上而係於五故不失係小子弗兼與也〔注〕已係於初不兼與五係丈夫志舍下也〔注〕下謂初隨有獲其義凶也有孚在道明功也〔注〕死在大過故凶功謂五三四之正離爲明故明功孚于嘉吉位正中也〔注〕位正中故能成既濟之功中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地拘係之上窮也〔注〕上居至不失〇上失位之初得正故從正吉初陰升上而係於五陰居上得位故不失也〇已係至與五〇此虞義也虞惟以五爲四爲誤耳〇下謂初也〇死在至明功〇五坎爲志初在下故知下謂初也〇此虞義也大過棺槨之象故云死在大過五多功故功謂五三四之正體離爲日故爲明明五之功五爲主故也〇位正至天地〇位正中故爲一卦之主而行中和成既濟引中庸者陰之隨陽婦之隨夫夫婦婦而家道正正家而天下定即是既濟之事故造端乎夫婦而極於天地也〇係於至不窮〇无應在上故窮係於五五爲既濟之主窮變通久故不窮也

山下有風蠱君子以振民育德〔注〕君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體頤養故以育德〔疏〕此虞義也泰君子乾坤爲民亦謂泰坤也道長故君子謂泰爲蠱德故稱德育養也四至上體頤頤者養也故以育德也

幹父之蠱意承考也〔注〕承二也二坎爻爲意故意承考幹母之蠱得中道也〔注〕變而得正故貞而得中道幹父之蠱終无咎也〔注〕上爲終无應而得位故終无咎裕父之蠱往未得也

若二當升五得位故稱君子也震爲言兌口講習之義也坎心爲思剛浸而長有无窮之義故以敦思无窮說文云容受也容則能受覽大之象故曰容寬也五體震震春寬大行仁故爲寬仁坤爲民以二撫坤故容保民无疆此兼虞義也

咸臨貞吉志行正也〔注〕二升五四體坎爲志初正應四故志行正咸臨吉无不利未順命也〔注〕坤爲順逐巽爲命陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命甘臨位不當也既憂之咎不長也〔注〕失位故不當動而成泰故咎不長至臨无咎當位實也〔注〕初陽爲實四正應初故當位實大君之宜行中之謂也〔注〕二者處中行升居五五亦處中故行中之謂敦臨之吉志在內也〔注〕志在升二也陰以陽爲主故志在內〔疏〕二升五則四體坎坎爲志初四俱正而又相應其志得行故志行正也○坤爲至順命○四陰互兩坤故坤爲順逐巽爲命據旁通也陽當居五以下荀義也陽居五則四陰順從今陽息在二陰猶用事故未順命蓋既濟之功猶未成也○失

〔注〕四陰柔故往未得幹父用譽承以德也〔注〕變二使承五故承以德二乾父故稱德不事王侯志可則也〔注〕三體坎爲志則法也〔疏〕承二至承考○二乾父乾爲父故知承者二也初幹父蠱而承考意幹蠱之善者莫考之所以无咎也○變而至中道○此虞義也二失位故不可貞傳以得正言故云得中道也○上爲至无咎○父終於上故上爲終以三得位故雖无應於上而終无咎也○四陰至未得○四應在初初意承考四陰父蠱是陰柔不可與共事蠱故初變往四則未得言初與四不相得也○變二至稱德○此虞義也五已正故變二使承五不承以事而承以德亦幹蠱之善者乾爲德二乾父故稱德經言德皆謂變二二承五與二升五同也○三三體至法也○應在三三體坎坎爲志則法也釋詁文君高尚其事者以其志之可則亦謂上變應二二而合於則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆〔注〕君子謂二震爲言兌口講習二升五坎爲思剛浸而長故以教思无窮容寬也震爲寬仁坤爲民故容保民无疆矣〔疏〕乾鑿度九二爲庸人今以君子謂二

位至不長○二失位无應故有憂陽息成泰天地交故咎不長咎不長則凶也○初陽至位實○京房易傳曰陽實陰虛故初陽爲實四正故當位應初故云實也○二者至之謂○此荀義也二五中也以二升五故曰行中之謂初四皆正故曰行正二五皆中故曰行中也以義言之知臨而言行中者舜之大知用其中於民是其義也○志在至在內○此九家義也二因三升五坎爲志故志在升二陰無主以陽爲主故上得過其應因三以升五二在內故曰志在內也

風行地上觀先王以省方觀民設教〔注〕先王謂乾巡守曰省坤

爲方爲民以乾照坤故以省方觀民設教〔疏〕京房易積竿曰易含萬象象言明堂禘祭此又言省方觀民要而言之則一也古者聽朔朝廟頒政令朝諸侯皆於明堂象詞觀盥而不薦是尊祖以配天之事象傳神道設教是法天以治民之事天子巡守則爲宮三百步壇十有二尋加方明其上方明者放乎明堂之制也孟子齊有泰山明堂荀子曰築明堂於塞外而朝諸侯皆方明之類後世以其制如明堂祀六天上下四方月令謂之六宗故堯典舜禮六宗而觀四岳羣牧觀禮周祀方明而覲公侯伯子男其義一也是爲宮

闕有明堂方明之象故既取類於禘祭又比義於巡方乾爲先爲王故爲先王坤爲方爲民爲子曰禹南省方高誘注云巡守爲省省視四方也坤爲方九家說卦文乾爲大明以乾照坤省方之象故以省方觀民設教也

初六童觀小人道也〔注〕陰消之卦故小人道闚觀女貞亦可醜也〔注〕坤爲醜觀我生進退未失道也〔注〕三欲進觀於五四既在前而三故退未失道也觀國之光尚賓也〔注〕助祭尚賓觀我生觀民也〔注〕爲民所觀觀其生志未平也〔注〕坎爲志爲平上來之王故志未平〔疏〕陰消至人道○初失位而經言小人故云小人道也○坤爲醜○此虞義也太元曰晝以好之夜以醜之詩墻有茨云中冓之言不可道也所可道也言之醜也乾爲晝故爲好坤爲夜故爲醜也詳君章句云中冓中夜也女子以貞爲行而闚觀故云亦可醜也○三欲至道也○此荀義也陰當承陽故進觀於五四近於五而在三前三故退進退皆得故未失道乾爲道也○助祭尚賓○周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王韋昭注云皆所以貢助祭於廟孝經所謂四海之內各以其職

來祭是助祭尚賓之事虞注據詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也○爲民所觀○象傳大觀在上中正以觀天下皆是爲民所觀又皆指五故此觀民亦爲民所觀唯大象觀民設教乃是上觀下之事也○坎爲志水爲平三失位嫌於心爲志水爲平三失位嫌於有咎上之三補過故志未平

雷電噬嗑先王以明罰飭法〔注〕雷電噬嗑威而明也先王謂乾上離爲明坎爲罰爲法飭正也上之三折獄故以明罰飭法

〔疏〕雷爲威電爲明雷電合而章是威而明也上本乾也乾爲先爲王故先王謂乾上體離互坎故離爲明坎爲罰爲法飭古勅字右攴作飾雜卦曰蠱則飾也高誘呂氏春秋注云飾讀爲敕敕正也王弼從俗作敕非也上之三得正而折四獄故以明罰飭法也

屨校滅止不行也〔注〕否坤小人以陰消陽其亡其亡故五變滅初坤殺不行也噬膚滅鼻乘剛也〔注〕乘初剛遇毒位不當也

注不正故遇毒利艱貞吉未光也〔注〕爲五陰所弃故未光貞

厲无咎得當也〔注〕變之正故得當何校滅耳聰不明也〔注〕坎爲聰離爲明坎滅則離壞故聰不明疏否坤至行也○此虞小徵而大誠此小人之福也小人謂否初故云否坤小人否本消陽之卦九五曰其亡其亡謂消四及五今五下滅初坤殺不行故无咎也○乘初剛○二无應於上而没坎下又乘初剛凡柔乘剛皆不利以其得正故无咎也○不正故遇毒是也○爲五至未光○凡陽爲陰弃皆曰未光屯萃之九五是也四弃於五故曰未光○坎爲至不明○聰屬耳明屬目故坎爲聰離爲明上滅坎則離體亦壞故云聰不明鄭氏云目不明耳不聰是也

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄〔注〕君子謂乾離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也〔疏〕君子謂乾亦指九三坤謂泰坤也坤爲二體離離爲明故以明庶政坎爲事爲業故爲政坤上之乾无敢折獄謂上无敢來折三也噬嗑四不正故上之三蔽四

成豐折獄致刑
義見噬嗑也

舍車而徒義弗乘也〈注〉初爲士故義弗乘賁其須與上與也〈注〉震爲與三二同德五上易位則皆得其應故與上與永貞之吉終莫之陵也〈注〉與三二同德故終莫之陵六四當位疑也匪寇昏冓終无尤也〈注〉坎爲疑當位乘陽故疑守正待應故終无尤六五之吉有喜也〈注〉五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得志也〈注〉上之正得位體既濟故曰得志坎爲志也疏初爲至弗乘○禮唯大夫不徒行初爲士故云義好讓舉事力若命於其君得命然後得乘飾車駟馬未有命者不得乘乘者有罰若然命士亦得乘飾車駟馬今士未有命故云義弗乘也○震爲至上與○震起故爲與三二得位故同德五上易位成既濟則三二皆得其應故曰與上與也○與二至之陵○此虞義也三與二皆得位而无應二乘初四乘三嫌有陵之者五上易位終獲其應故云終莫之陵上

爲終也○坎爲至无尤○六居四爲當位四乘三爲乘陽四體坎故疑疑於乘陽也然正應在初守正待應故終无尤尤過也四本坤坤代終故云終也○五變至陽爻○此虞義也說文曰吉善也乾元善之長乾吉坤凶故凡爻辭言吉者皆變之陽也虞注損六四曰陽在五稱喜今五變之陽故有喜又注晉睽六五曰乾爲慶故云凡言喜慶皆陽爻也○上之至志也○此虞義也上變之正故云得位五上易位故體既濟其志得行故云得志五上變體坎故坎爲志也

山附于地剝上以厚下安宅〈注〉上謂乾上艮爲厚坤爲下爲安艮爲宅君子德車民所載故以厚下安宅〈疏〉上本乾也天尊失位故不稱君子艮積坤故謂之上以其安故爲安艮爲居故爲宅經曰君子德車象曰民所載也民安則君安是厚下安宅之義也

剝牀以足以滅下也〈注〉陽在下滅于坤故以滅下剝牀以辭未有與也〈注〉五失位故未有與剝之无咎失上下也〈注〉上下四陰剝牀以膚切近災也〈注〉觀五坎爻坎爲災消觀及剝四爻

遘巽伏初故商旅不行遘象曰后以施命誥四方今隱復下
故后不省方復爲陽始遘則陰始天地之始陰陽之首已言
先王又更言后后君也六十四卦唯此重耳疏此虞義也乾
先爲王故先王謂乾初復十一月卦故云至日冬至之日闔
戶謂之坤故坤爲閉關謂復坤也巽爲遘巽也考工記曰通
四方之珍異以資之謂之商旅虞於旣九四注云巽爲近利
市三倍故稱商爲近利市三倍說卦文復震在上故遘巽伏
初巽爲商旅不行夏至之日后以施命誥四方今遘巽隱在下故后不
省方也復一陽生故爲陽始遘一陰生故爲陰始復一陽乾也遘一陰坤也乾爲天坤爲地
故云天地之始首亦始也故坤消息之卦消息君也故已言先王則不言后后君也釋詁文乾
卦言先王則不言后后君也故云唯此重耳

不遠之復以修身也注坤爲身以乾通坤故以修身休復之吉
以下仁也注初爲仁謂下於初頻復之厲義无咎也　中行
獨復以從道也注震爲從乾初爲道敦復无悔中以自考也

近之故切近災以宮人寵終无尤也注坤爲民爲載小人剝廬終不可
用也注坤爲用疏陽在至滅下○乾初九象傳曰潛龍勿用
五失至有與○陰陽相得爲與故鄭注咸彖傳曰與猶親也
二應五五茂貞是失位也兩陰无應故未有與也○上下四
陰○上謂四五下謂初二剝不得言无咎四陰皆欲剝陽三
獨應上此剝之所以无咎由與上下四陰違失故也○觀五
至近災○凡言災者坎也觀五坎爻故爲災繫下云四多懼
近也近之謂近於五故云切近災也○艮爲至无尤○艮成
始成終故爲終五失位動成觀是變之正故終无尤尤過也
○坤爲民爲載○坤爲民說卦文坤爲地地萬物載焉又爲
大鞏鞏所以載物故爲載荀子曰馬駭輿則君子不安輿庶
民駭政則君子不安位民載於德卓厚下安宅君民俱安故
曰民所載也○坤爲用○消艮爲坤
故坤爲用小人勿用故終不可用

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方注先王謂
乾初至日冬至之日坤闔爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍

（注）五爲中考成也變之正體艮成故中以自考迷復之凶反
君道也（注）臣行君事故反君道（疏）坤爲至修身○坤爲身虞
初爲本身亦爲本故以乾通坤義也乾息初故以乾通坤
○初爲元文言曰元者善之長也○初爲至於初
故知初爲仁初體震震春亦爲仁故以下仁也○震爲從義兒前乾息初故
曰乾初初復自道故爲道初體震震爲大塗亦爲道四獨
應初故以從道謂從初也○五爲至自考○五爲上中故爲
中考成釋詁文鄭義也五失位變之正體艮說卦曰成言乎
艮故體艮成也○臣行至君道○上體坤爲臣君謂初也臣
奉君命而行事順君道也專君命而
行專是臣行君事故云反君道也
天下雷行物與无妄（注）天下雷行无雲而雷京氏以爲大旱之
卦萬物皆死無所復望故云物與无妄先王以茂對句時育
萬物（注）先王謂乾乾盈爲茂對配也艮爲時體頤養爲育四
之正三上易位天地位萬物育故曰以茂對時育萬物湯遭七

年之旱終成既濟禮記王制鄭氏以爲殷法也其言曰家宰
以三十年之通制國用量入以爲出三年耕必有一年之食
九年耕必有三年之食以三十年之通雖有凶旱水溢民無
菜色是其事矣（疏）天下至无妄○天下雷行是无雲而雷詩
雲漢所謂蘊隆蟲蟲隆隆而雷非雨雷也
四已正上動體屯九五屯膏雨不下施故京氏以爲大旱之
卦百穀草木咸就枯槁故萬物皆死无所復望漢書谷永曰
遭无妄之卦運應劭曰天必先雲而後雷雷而後雨今无
雲而雷无妄者无所望也萬物无所望於天災異之大者也
○先王至事矣○乾爲先爲王故先王謂乾乾盈爲茂虞義
也十五乾盈甲茂者盈盛故云乾盈爲茂對配焉義也詩皇
矣云帝作邦作對毛傳云對配也茂對者德盛配天地也艮
爲時虞義也初至四體頤頤養也故云體頤養爲育育亦
養也四之正三上易位成既濟則中和之化行天地位謂二
五得位所謂中也萬物育謂六爻相應所謂和也以人事明
之先王當湯湯遭七年之旱以六事自責言未已而天大
雨故云終成既濟禮法雲行雨施曰湯雲行雨施既濟之事
而以爲禮明湯當既濟也禮記王制一篇不與周官合故鄭
氏注王者之祿爵云此殷制殷君周易述

篇皆殷法故云鄭氏以爲殷法也冢宰以三十年之通制國用量入以爲出至民無菜色皆王制文鄭彼注云通三十年之率當有九年之蓄出謂諸當給爲三年耕必有一年之食九年耕必有三年之食大率四分留一以三十年之通則有九年之蓄故云雖有凶旱水溢民無菜色鄭彼注云菜色食菜之色民無食菜之飢色卽是時育萬物之事故云是其孚矣

无妄之往得志也注四變應初故往得志不耕穫未富也注四動坤虛故未富有无妄然後可畜也行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也注已事故云固有之无妄之藥不可試也注坎爲多眚故藥不可試无妄之行窮之災也注動而有眚故災與乾上九同義疏四變至得志○此虞義也上動四體坎坎爲志初往應之故往得志○四動至畜也○四動體坤坤虛故未富此虞義也有无妄而曰國無九年之蓄曰不足無六年之蓄曰急無三年之蓄曰國非其國也坤虛未富謂無蓄也有无妄然後可畜謂三年六年九年之蓄也○已事至有之○

四已之正故云已事固有之亦謂已事也○坎爲至可試○此虞義也○動而至无德則旱郎顗曰陽无德皆人君恩澤不施於人也上動體屯膏澤不下坎爲多眚爲災上爲窮故云窮之災乾上九忼龍動而有悔故云同義

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德注君子謂乾三艮爲多坎爲志乾爲言震爲行乾知大始震在乾前故多志前言往行乾爲德有頤養象故以畜其德疏此虞義也乾鑿度乾三爲君子艮爲多識故爲志心故爲志志古文識也乾爲言九家說卦文乾爲古說文曰古从十口識前言者也震爲足故爲行乾知大始乾初也震初卽乾初故震在乾前乾初爲積善自一乾以至三乾成積善成德故乾爲德三之上有頤象頤者養也畜養同義故多志前言往行以畜其德也畜德者德者積累而成中庸論積曰今夫天斯昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物載焉又曰今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉鄭彼注云天之高明本生昭昭山之廣大本起卷石皆合少成多自小致大爲至誠者亦卽此乎是言畜德

之事與
易合也

有厲利已不犯災也〔注〕坎稱災舉說腹中无尤也〔注〕得中得正
故无尤利有攸往上合志也〔注〕五已變上動成坎坎爲志故
三往與上合志六四元吉有喜也〔注〕喜謂五六五之吉有慶
也〔注〕五變得正故有慶何天之衢道大行也〔注〕乾爲道震爲
行故道大行〔疏〕坎稱災○此虞義也二變四體坎坎爲多眚
故稱災四利已故不犯災○得中至无尤○
二中而不正變之正故得中得正无咎者善補過故无尤也
○五已至合志○此虞義也三應在上五變上動成坎爲志
三往應之剛上而尚賢故與上合志也○喜謂五○此虞義
也陽稱喜五之正四上承之故有喜○五變至有慶○此虞
義也五失位變得正陽稱慶故有慶也○乾爲至大行○此
虞義也象曰天衢傳曰道道謂天衢也彼注云乾爲天艮爲
徑路天衢象今不取象於家於艮者衢者九逵之
道天有九行亦得稱天衢不言艮者略之也
山下有雷頤君子以愼言語節飲食〔注〕君子謂三已正艮爲愼

震爲言語故愼言語坎水爲飲兌爲口實艮爲止故節飲食
〔疏〕三失位爲小人今已養正故稱君子也艮爲愼震爲言語
謂兌爲口實口實者頤中物故愼言語坎爲水故爲飲虞氏
以艮爲止節有止義故以節飲食也
觀我朵頤亦不足貴也〔注〕陽爲貴飲食之人則人賤之矣故不
足貴六二征凶行失類也〔注〕震爲行類謂五十年勿用道大
悖也〔注〕弒父殺君故大悖顚頤之吉上施光也〔注〕陽主施离
爲光居貞之吉順以從上也〔注〕坤爲順由頤厲吉大有慶也
〔注〕變陽得位故大有慶〔疏〕陽爲至足貴○易例陽爲貴陰爲
於上飲食之人養其小者至謂五○二體震爲行二
失五故行失類謂五爲類者文言論二五相應之理云亦各
從其類故二與五爲類也○弒父至大悖○此虞義也○陽
主至爲光○上陽爻陽主施离謂晉离也或以三五之正四
體离義亦通耳四來養於上而得所欲由上施之而下皆得

其欲離爲光故上施光也○坤爲順○五體坤爲順五養於上與上易位故順以從上蒙六五順以巽亦是二五易位之事義並同也○此虞義也五上易位三五皆正故云變陽得位養道既成六爻皆正故六有慶陰以陽爲上陽稱大稱慶也

澤滅木大過君子以獨立不懼遂世无悶〔注〕君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遂世无悶〔疏〕此虞義也傳言獨立不懼初稱獨故君子巽下乾之初九即復也人坤初本巽也巽其究爲躁卦故陽伏龍勿用故云潛龍之德龍德而隱故獨立不懼隱藏坤中坤亂於上憂則違之遂世无悶皆乾初爻言傳文故云乾初同義君子處大過之時過不失中亦有此義也

藉用白茅柔在下也〔注〕柔在下非其正老夫女妻過以相與也〔疏〕此虞氏謂二過與初故過以相與虞氏謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與練橈之凶不可以有輔也〔注〕輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也棟隆之吉不橈乎下也〔注〕初爲下與四易位故不橈枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也〔注〕乾爲久華在上故不可久頤坤爲醜虞氏謂婦體遘淫故可醜過涉之凶不可咎也〔注〕得位而凶故不可咎以喻伏節死義之臣〔疏〕柔在至其正○柔在下失位故非其正與四易位則无咎也○二過至相與○二已老故過而與初初梯尚少故云過以相與虞氏謂二過過過二也初與五初過二與五也五過五也上與二也易乾鑿度初與四二與五三與上謂之應今初應五上應二故云獨大過之爻得過其應若然比初有它吉臨上敦臨復五敦復亦是過應以非例之常故稱它稱敦其違常而過應者如頤九二拂經於丘中孚初九有它不燕及此經有它各之類皆以過應而著其失也○輔之至輔也○此虞義也輔之謂初上初上皆弱故輔之益橈比象傳曰比輔也下順從也是陰比陽而謂之輔故云陽以陰爲輔也○初爲至不橈○易例初爲下初弱故橈與四易位故不橈也○乾爲至可醜○乾爲天天行不息故久危反巽巽爲楊楊枯於下華發於上故不久頤坤謂旁通

也坤爲夜太元曰夜以醜之故爲醜詩墻有茨曰中冓之言不可道也所可道也言之醜也辟君章句云中冓中夜也虞氏以初爲乾婦初體遘遘女壯鄭氏謂壯健以淫故婦體遘淫亦可醜也○得位至之以救時過涉猶濡跡志在救時雖過而有濟也以喻伏節死義之臣○上得位而稱凶者君子濡跡以喻伏節死義之臣行雖過而有濟也

水洊至習坎君子以常德行習教事〔注〕洊再也君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坤爲事故以常德行習教事〔疏〕洊再也釋言文君子以下謂乾五坎不盈德盛而業未大故坎爲習爲常巽謂觀巽也〔虞〕義也三繫徽纆故君子者五坎二五在乾稱大人而在坎稱君子不舍晝夜君子進德修業亦如之故以常德行習教事也

習坎入坎失道凶也〔注〕上无其應初二失正故失道凶求小得未出中也〔注〕變應五則出今據初故未出中來之坎坎終无功也〔注〕三失位不與五同功故終无功尊酒簋剛柔際也〔注〕

乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際坎不盈中未大也〔注〕五爲大中陽陷陰中故未大上六失道凶三歲也〔注〕三應在上故云上六失道○此虞義也初與四敵應故无其功則出險今求小得而及二者坎內三爻失正象言失道指此三爻二據初故兼言之也○變應至出中○二變應五往時而據初是未變也故虞注既濟彖傳未出中謂二未變而在坎中是也○三失至无功○三五同功上爲終終无功言當繫徽纆也○乾剛至柔際○此虞義也屯彖傳曰剛柔始交而難生謂乾剛坤柔交而成坎也際接也四體震爲交上與五接故剛柔際俗本尊酒簋下羨貳字此誤從上彌讀耳簋與缶腷韻不當有貳字○五爲至未大○陽稱大五陽位而居中故爲大中乾五之坤陽陷陰中故未大舉其象也○三應至失道○三失道而云上六者三應在上凶禍至上而成故云之後故云凶三歲也俗以失道謂上非易例也

明兩作离〔注〕兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成离离坎日月之象故明兩作离作成也日月在天動成萬物故稱

作矣或以日與火爲明兩作也大人以繼明照于四方〔注〕陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坤爲方二五之乾震東兌西離南坎北故曰照于四方書曰照臨四方○此虞義也嫌謂二日故云兩謂日與日明〔疏〕兩謂至作也○此虞義也嫌謂二日故云兩謂日與月也乾五之坤成坎坎爲月坤二之乾成離離爲日故云離坎日月之象明兩作之義也繫上曰坤化成物姚信云化當爲作故云作成也日月往天動成萬物亦是既濟之事也或以日與火爲明兩作若離爲日爲火故以日與火爲明兩作也孟子曰天無二日俗說以明兩作皆指日者非其義故並若之○陽氣至曰明○此虞義也陽氣稱大人謂五伏陽故云則乾五大人也乾二五之坤爲坎坎月爲光日月代明以月繼日故云繼日爲繼之明也爲方九家說卦文乾二五之坤成震坎坤二五之乾成離兌故云震東兌西離南坎北照於四方也俗以日繼日爲繼明者非也書曰若稽古帝堯曰放勳欽明文思安安允恭克讓光被四表格于上下此其義也書論法也

履錯之敬以辟咎也〔注〕咎謂四春秋傳曰原屏咎之徒也黃離元吉得中道也〔注〕中謂二乾爲道日昊之離何可久也〔注〕日中則昊故不可久云如其來如无所容也〔注〕不容於內六五之吉離王公也〔注〕王謂五公謂三王用出征以正邦也〔注〕坤爲邦五之坤故以正邦〔疏〕咎謂至徒也○四來犯初故咎謂四春秋傳者宣十二年左傳文彼謂咎爲毚子毚子小人以喻四爻○中謂至爲道○五變二上承之故得中道二得中故中謂二上承乾五故乾爲道○日中至可久○日中則昊逸周書曰日之中也昊周禮司市朝市於東昊市於中夕市於西日中正在天心之一線未及一線已過一線謂之昳中則日之正中頃刻而已呂氏春秋云趙襄子曰日中不須臾故云日昊之離何可久也○不容於內○說文曰忘如其來如不考子忘出不容於內也四與初敵應初辟四咎而在內卦故不容於內也四與初敵應初辟四咎而在內卦故不容於內也○王謂至謂三○五爲王位三爲三公五上易位麗五應三故離王公離讀爲麗也○坤爲至也出離爲坎五來之坤坤爲邦征之爲言正正邦〔離〕坤得正故以正邦也

皇清經解卷三百四十一終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷三百四十一

學海堂

元和惠徵君棟著

周易述

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人〔注〕君子謂否乾乾爲人坤爲虛艮爲手謂坤虛三受上故以虛受人艮山在地上爲嗛在澤下爲虛〔疏〕此虞義也乾三爲君子乾上之三故君子謂否乾乾爲人坤爲虛亦謂否乾反坤也受以手故艮爲手三本坤也坤爲虛上之三是虛三受上故以虛受人也嗛咸二卦皆乾上之三嗛指乾上虧盈之義虛指坤三虛受之義故艮山在地上爲嗛在澤下爲虛也

咸其母志在外也〔注〕外謂四失位遠應之四得正故志在外雖凶居吉順不害也〔注〕坤爲順爲害二本坤也故順上之三坤體壞故順不害咸其股亦不處也志在隨人所執下也〔注〕巽

爲處女男已下女故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在於二故所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也〔注〕坤爲害初四易位故未感害初往弇三故未光四來居初故未大咸其脢志未也〔注〕未謂上五比上故志未咸其輔頰舌滕口說也〔注〕滕送也不得之三故滕口說〔疏〕外謂至在外○此虞義也四在外卦故外謂四六居初而應又遠故失位遠應之四得正謂與四易位則皆得其正初利之四故志在外也○坤爲至不害○坤順說卦文坤爲害虞義也坤柔順承天故順陰體賊害故又爲害也二在否家體坤故本坤也順於三故順乾上之三坤體嘆故不害也凡爻之情近而不相得遠而不相應者則言害咸家取女吉二氣感應以相與故二曰順不害四曰未感害也○巽爲至下也○此虞義也巽陽藏室故爲處爲長女故爲處女女未嫁稱處荀子曰處女莫不願得以爲士今男已下女故不處也士未見於君亦稱處士故士與女未用皆稱處矣二隨人者也三志在二故志在隨人二又在下故所執下也○坤爲至未大○初四不當位而相應乾鑿度謂之失義失義則有害悔且吝是也初四易位爻皆得正貞吉而悔亡故未感害也初往弇三三爲四弇故未光四來居初故未大也○未謂至志未○爻例初爲本上爲末五比上上爲末故志未次爲志也○滕送至口說○此虞義也滕送釋言文滕讀爲騰燕禮曰滕薛於賓鄭彼注云滕送也今文滕皆作騰是滕爲古文騰也淮南子曰子產騰辭上與五比而不應三故云不得之三鄭氏謂徒送口語相感而已故滕口說本今作滕釋詁曰滕虛也言以虛辭相感義亦得通

雷風恒君子以立不易方〔注〕君子謂乾三坤爲位三正不動故立不易方〔疏〕三木乾也故君子謂乾三坤爲方謂益互坤也方其義也終變成益則初四二五復位三不恒其德易其方矣而象言不易者震巽特變故三不恒君子贊化育故不易不易則成既濟定也此兼虞義以乾初之坤四三不易方義稍乖耳

浚恒之凶始求深也〔注〕初爲始深謂陽四之初故始求深九二悔亡能久中也〔注〕乾爲久變之正故能久行中和不恒其德无所容也〔注〕諸爻皆正三獨失位故无所容久非其位安得

禽也〔注〕四五皆失位故非其位五已之正故不得禽婦人貞吉從一而終也〔注〕一謂初終變成益以巽應初震故從一而終夫子制義從婦凶也〔注〕巽爲制坤爲義震沒從巽人坤故從婦凶震恒在上大无功也〔注〕終在益上乘五遠應故大无功〔疏〕初爲至求深○爻在初爲淵故深太元曰夫一所以摹始而測深知深亦謂初矣四陰之初非深而求深也○乾爲至中和不息故乾爲久二失位變之正乃能久也○諸爻至所容○虞云終變成益則行中和之道久猶恒也初四二五皆得正故諸爻皆正三變失位爲匪人故无所容○四五至得禽○四五在恒家稱久而皆失位故久非其位非謂常久失位也五已之正四當變承之故云安得禽也○一謂至而終○此虞義也初九爲元元即一也故一謂初終初故云以巽應初震郑特牲曰壹與之變成益巽四正應震初不嫁是從一而終之義所謂恒也○巽齊終身不改故夫死不嫁是從一而終之義所謂恒也○巽爲制故爲制管子曰天仁地義乾鑿度曰爲至婦凶○巽德之制故爲制坤是制義乾制坤坤是制義也終變成益震地靜而理曰義故坤爲義以乾制坤坤爲死故從婦凶巽爲變爲巽故震沒從巽中互坤故入坤坤爲死故從婦凶巽爲

婦也○終在至无功○此虞義也終變成益故終在益上五多功五動上乘五遠應在三故大无功也

天下有山遂君子以遠小人不惡而嚴〔注〕乾三爲君子爲遠爲嚴坤爲惡消陽及三爲小人故以遠小人不惡而嚴也〔疏〕遂遠爲君子卦本乾也故曰乾三乾爲遠爲嚴虞義也否三爲小人遂陰消陽及三君子道消小人道長天地閉賢人隱故以遠小人不惡而嚴也

遂尾之厲不往何災也〔注〕坎爲災艮體宜靜若不往於四則无災也執用黃牛固志也〔注〕固者貞固坎爲志故曰固志係遂之厲有疾備也〔注〕備讀爲憊畜臣妾吉不可大事也〔注〕三動入坤陽稱大坤爲事故不可大事也君子好遂小人否也

嘉遂貞吉以正志也〔注〕三已變上來之三成坎故曰以正志飛遂无不利无所疑也〔注〕坎心爲疑〔疏〕坎爲至災也○此虞義也艮止故靜遂者

退也故不往於四則无災也○固者至固志○釋詁曰鞏固也象辭小利貞正指二文言曰貞固足以幹事故固者貞固坎心爲志二志固故遯遂不爲否也○備讀爲憊○讀從公羊嘻甚矣憊之憊鄭注云備困也故讀從之○三動至事也○此虞義也陽稱大坤陰小故不可大事荀氏謂但可畜養臣妾不可任國家之大事也○四之初三已變上又之三則五體坎坎心爲志五正應二故以正志也○坎心爲疑○上之三體坎故坎心爲疑

雷在天上大壯君子以非禮弗履注夬履兩象易體夬故非禮

初爲履四之正應初故非禮弗履疏夬履兩象易虞義也澤象易初至五體夬柔乘剛故非禮弗履天爲夬天澤爲履故兩足爲履四之正應初得所履矣故非禮弗履

壯于止其孚窮也注應在乾終故其孚窮九二貞吉以中也注

中而不正之正則吉小人用壯君子罔也藩決不羸尚往

也注尚往者謂上之五喪羊于易位不當也注四五失位故

不當不能退不能遂不詳也注乾善爲詳不得三應故不詳

也羸爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長疏此虞義也卦有兩乾故應乾四爲乾不長疏之終故其孚窮也○中而至則吉○謂九二中而不正其言貞吉者以卦六變之正故吉也乾鑿度曰九二陽不正是也○尚往至之五也○此虞義也尚與上通○四五至不當四之五動各得正故无悔也○乾善古文祥釋詁云詳善也乾元善之長一乾以至三體乾成爲積善故云乾善爲詳上隔於四不得三應故不詳三體乾也○巽爲長故咎不長也○此虞義也巽爲長說卦文上動失位故爲咎藩決難解

卦文上動失位故爲咎藩決不羸

守正應三不變之巽故咎不長也

明出地上譬君子以自照明德注君子謂觀乾乾爲德坤爲自

離爲明乾五動以離日自照故以自照明德也疏此虞義也

我生君子无咎故君子謂觀乾乾爲照

五動體離以離日自照故以自照明德

譬如擢如獨行正也注初一稱獨動體震爲行故獨行正褫无

咎未受命也注五未之巽故未受命受茲介福以中正也注

五動得正中故二受大福矣衆允之志上行也〔注〕坎爲志二之上成震故曰上行碩鼠貪位不當也　矢得勿恤往有慶也〔注〕二往應五陽稱慶維用伐邑道未光也〔注〕乾爲道離爲光動入冥豫故道未光〔疏〕初一至行正○此虞義也初卽初一也故曰初一卽獨也方言曰一蜀也南楚謂之獨郭注云蜀猶獨也初爲微爲隱隱微獨也故初一稱獨四之初體震震爲行故獨行正言變之正也○五未至受命○此虞義也四之五五體巽巽爲命五未之巽故初未受命卦辭言錫之正故初未受命也○五動至陬矣○此九家義也二受介福於五故中正謂五○坎爲至上行○此虞義也○二往至陬稱慶○二往應五故云往五正陽位故往有慶○乾爲至未光○上體乾爲道離日爲光豫上曰冥豫動入冥豫乾離象毀故道未光
此兼荀義

明入地中明夷君子以莅衆用晦而明〔注〕君子謂三莅臨也坤爲衆晦離爲明三上莅坤故以莅衆用晦而明〔疏〕君子謂三虞義也五以臨衆陰坤爲衆三升五是莅衆也坤爲晦離爲明三體晦離而上臨坤其子之貞明不可息是用晦而明也言而明者宣八年公羊傳曰而者何難也明夷之世不可疾貞故言用晦而明也

君子于行義不食也〔注〕暗昧在上有明德者義不食祿六二之吉順以則也〔注〕坤爲順二得位應五故順以則南守之志乃大得也〔注〕三居五據有羣陰故大得人于左腹獲心意也〔注〕坎爲亟心其子之貞明不可息也〔注〕明謂乾陽道不絕故不可息初登于天照四國也後入于地失則也〔注〕離日爲照坤爲四國坤五失位不可疾貞故失則〔疏〕暗昧至食祿○此荀義也暗昧謂坤明德謂離坤二之乾乾爲德離爲明初得位故有明德也○坤爲至以則○應在坤故坤爲順三上居五二得位應五而行中和故順以則也○三居至大得○陽稱大三陽居五據有羣陰故云乃大得也言乃者宣八年公羊傳

曰乃難乎而亦不可疾貞之義也○坎爲丞心○坎爲丞心
說卦文荀氏云丞中也三升五居中坎爲中心故獲心意也
○明謂至可息○乾爲大明故明謂乾不言離而言乾者其
子之貞謂乾也陽道不絕白虎通文雜卦曰明夷誅也馬融
注云誅滅也鄭注中庸云息猶滅也陽道不滅息而復明故
云明不可息也○離日爲照虞義也離象傳
曰大人以繼明照於四方故爲照也坤爲國乾鑿度曰陽三
陰四故坤爲四國離日在上故照四國明夷反晉坤五失位
九三升五不可卒正
故失則謂爻失正也

風自火出家人君子以言有物而行有恒注君子謂乾三三動
震爲言爲行乾爲物恒常也三動上反身故以言有物而行
有恒疏遂三本乾故君子謂乾三三動體震震爲言爲行乾
純粹精故爲物恒常也釋訪文三動上反身修而
后家齊故言有
物而行有恒也

閑有家志未變也注坎爲志剛來閑初故志未變六二之吉順
以巽也注巽順於五家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

注得位故未失動失正故失家節富家大吉順在位也注順
於五王假有家交相愛也注震爲交乾爲愛三動受上六爻
和會故交相愛威如之吉反身之謂也注謂三動坤爲身上
之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣疏
坎爲至未變○應在四四體坎爲志四剛閑初初志未變故
悔亡易傳所謂正其本是也○巽順於五○此九家義也九
家謂二居貞巽順於五故吉矣○得位至家節○三雖嚴而
得位故未失動失正家人體壞故失家節上來之三則終吉
矣○順於五○此虞義也四得位而順於五故云順在位也
○震爲至相愛○震爲交乾爲愛皆虞義也三動受上六爻
和會而爻子兄弟夫婦各得其正人人親其親長其長而天
下平是交相愛之義也○謂三至定矣○此虞義也三動體
坤爲身上之三言物行恒成既濟定故反身之謂蹇觀上反
三亦云反身也止反三身正而正人故云此家道正正家而
天下定矣皆是
既濟之事也

火下澤睽君子以同而異注君子謂初巽爲同二五易位故

以同而異疏初得位故君子謂初與爲同謂无妄與也二五易位无妄爲睽故以同而異也

見惡人以辟咎也注四復正故見惡人以辟咎遇主于巷未失道也注動得正故未失道見輿曳位不當也注三失位故不當也注動正成乾故遇剛交孚无咎志行也

當无初有終遇剛也注動正成乾故遇剛也注坎動成震故志行厥宗噬膚往有慶也注乾爲慶五變成乾故二往有慶遇雨之吉羣疑亡也注物三稱羣坎爲疑三變坎敗故羣疑亡疏四復至辟咎○此虞義也初應在四四復正初得无咎无咎者善補過亦得兼四言也○動得至失道○此虞義也二失位動得正故未失道廣雅曰巷道也故經言巷傳言道○二失至不當○曰曳曰制皆不正之象三失位故不當也○動正至遇剛○此以下皆虞義也動正成乾乾爲剛故遇剛謂與上易位上遇三也○坎動至志行○坎爲志震爲行坎動成震故志行也○乾爲至有慶○虞以五變爲往其義未備故足成之○物三至疑亡○物事也物三稱羣謂見豕載鬼張弧三事也坎心爲疑三變之正坎象敗壞故羣疑亡言睽終則合也

山丁有水蹇君子以反身修德注君子謂三坤爲身五乾爲德三往蹇來反故反身修德陽在三進德修業故以反身修德

虞氏謂觀上反三故反身陸氏謂水在山上終應反下故反身也疏三得位故君子謂三升坤爲身坎五本乾故乾爲德三往應上則歷坎險故往蹇反上據二故反身乾三進德修業故以反身修德三在蹇家修德以待時也虞氏以卦自觀來觀上反三故反身水無不下終應反下故反身及身陸績以水在山上失流通之性與象傳不合陸說近之亦未得也

往蹇來譽宜待時也注艮爲時謂變之正以待四也王臣蹇蹇終无尤也注尤過也二自五降退思補過故終无尤往蹇來反內喜之也注內謂二陽稱喜往蹇來連當位實也注陽稱實應在初初之正故當位實大蹇朋來以中節也注五中和故中節往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也注坎爲志

丙謂三五乾爲貴疏艮爲至四也○此虞義也艮動靜不失
應故宜待時也俗本脫時字文作郵古文通退思補過孝經文升五降二故云退降二得
位繫上曰无咎者善補過也故終无咎○丙謂二虞義也二在內卦三陽稱喜三反據二近而相得故丙
喜之也○陽稱至位實○易積算曰陽實陰虛故陽稱實四
應在初而三間之初變之正終得其應故當位實○五中至
中節○鄭氏曰中和也中庸曰喜怒哀樂之未發謂之中發
而皆中節謂之和五居中行和故中節五中節故可以正邦
也○坎爲至爲貴○上體坎坎爲志三丙卦故志在丙虞
注繫上曰乾高貴五故乾五爲貴三利見五故以從貴

需雨作解君子以赦過宥罪注君子謂三伏陽出成大過坎爲
罪人則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體
乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過
出則宥罪公用射隼以解悖是其義也疏此虞義也據三伏
三出體乾成大過卦有兩坎坎爲罪坎有入義入則大過象
壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出成乾兩坎象壞外

體本震故震喜互體爲兌故兌說罪人出獄之象故以宥罪
六爻之義出乾入坤三人而大過毀故赦過三出而坎象毀
故宥罪卦有赦過而無有罪之象故引上六爻辭以證三出
坎毀之象故云是其義也又案卦本名解解者緩也月令挺
重囚挺有緩義故
以赦過宥罪也

剛柔之際義无咎也注體屯初震剛柔始交故无咎也九二貞
吉得中道也注動得正故得中道負且乘亦可醜也自我致
戎又誰咎也注臨坤爲醜小人而乘君子之器故可醜坤爲
自我以離兵伐三轉寇爲戎艮手招盜故誰咎也解而毋未
當位也注初四失位君子有解小人退也注陰爻皆正故小
人退公用射隼以解悖也注坎爲悖三出成乾而坎象壞故
解悖疏體屯至咎也○此虞義也復初體屯屯象傳曰剛柔
始交謂乾始交坤故无咎也○動得至中道○此虞
義也五乾爲道二上之五動得正而居中故云得中道也○
臨坤至咎也○此虞義也坤爲醜義見上乾爲君子坤爲車

乾在坤上稱君子德車三陰乘坤是小人而乘君子之器故可醜也坤爲自我義亦見上說卦曰離爲甲胄爲戈兵故爲戎坎寇離戎經云寇傳言戎五以離兵伐二故轉寇爲戎變體艮艮爲手以艮手招盜故誰咎言无所歸咎也○初四失位○初四失位故未當退○五三初皆陰爻五退言小人化爲君子也○坎爲至解悖○此虞義也坎爲獄爲罪有罪入獄以其悖象毀故云以解悖象傳赦過宥罪之類是也

山下有澤損君子以徵忿懲欲注君子謂泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故徵忿懲止也初上據坤艮爲止欲懲欲疏此虞義鄭劉義也乾爲君子故君子謂泰乾楚語曰天事武韋昭云乾稱剛健故武說文曰欲貪欲也吝嗇之義近於貪欲故云坤陰吝嗇爲欲徵讀爲懲古文也震爲懲忿鄭劉皆云懫止也乾初據坤體艮艮止也故懫欲繫卜曰損德之修也故以徵忿懫欲也

祀事遄往上合志也注終成既濟謂二上合志於五也九二利貞中以爲志也注動體離中故中以爲志一人行三則疑也注坎爲疑疑則不一故云三則疑損其疾亦可喜也注疾不爲害故可喜六五元吉自上右也注兌爲右上右五益三故自上右助也五以二簋享上上右五益三成既濟太平之化行故自上右也○離坎至得志○此虞義也離上三爻不正坎下三爻不正既濟坎上離下離坎體正坎也○此虞義也五初亦得其應矣○動體離而居中故中以爲志○此虞義也二本坎爻動體至爲志○坎爲至則疑○坎心爲疑三人旅行則不一故三則疑○疾不至可喜○繫下曰損以遠害三上復爲疾六爻得位正陽在上疾不爲害故可喜也○兌爲至上右○兌爲右右助也五以二簋享上上右五益三成既濟太平之化行故自上右也○離坎至得志○此虞義也離上三爻不正既濟坎上離下離坎體正坎爲志故大得志也

風雷益君子以見善則遷有過則改注君子謂乾也上之三離

爲見乾爲善坤爲過三進之乾四故見善則遷乾上之坤初
改坤之過體復象復以自知故有過則改也〈疏〉此虞義也乾
君子故君子謂乾也相見乎離上失位之三得正體離故離
爲見乾元善之長故乾爲善坤積不善故爲過四本坤三上
之初則三進之乾四故見善則遷初本坤也乾上之初坤體
壞故改坤之過初至四體復復初有不善未嘗不知知之未
嘗復行故有過則改也
元吉无咎下不厚事也〈注〉坤爲厚事下謂初上之初損上益下
故下不厚事或公無之自外來也〈注〉乾上稱外來益初也益用
凶事固有之矣〈注〉三上失正當變是固有之告公從以益志
也〈注〉坎爲志三之正有兩坎象故以益志有孚惠心勿問之
矣惠我德大得〈注〉心也〈注〉上之三成既濟定故大得志與損上
九同義莫益之〈注〉偏辭也〈注〉偏周而也民所不與故云偏辭或

擊之自外來〈注〉剝艮在上故自外來〈疏〉坤爲至厚事○坤
陽在下故下事○初上之初損上之惠以益下故下不厚事也
○乾上至初也○此虞義也繫下云爻象動乎內吉凶見乎
外虞彼注云体謂上故云乾上稱外謂否乾也自外曰來故
云來益初也○三上至有之○此虞義也三本陽位以柔居
之則危而凶上之三其剛勝故云是固有之○坎爲至益志
○此虞義也坎心爲志三之正成既濟故有兩坎象同心共
濟故以益志也○上之至得志○卦成於五上有惠心下惠
我德孚信著於上下既濟之功成故大得志也○偏周至偏
辭○偏周市也有孟氏義也虞氏傳五世孟氏之易義與之
同上不之初坤氏否閉同辭不與故云偏辭○剝艮至外來
○陰消至五爲剝剝體艮艮在上故自外來
澤上於天夫〈注〉水氣上天決降成雨故曰夫君子以施祿及下
居德則忌〈注〉君子謂乾乾爲施祿下謂剝坤坤爲衆臣以乾
應坤故施祿及下乾爲德剝艮爲居故居德則忌陽極陰生
謂陽忌陰〈疏〉水氣至曰夫○此陸績義也兌爲澤兌體坎象
半見坎爲水故水氣上天兌澤在上故決降成

兩以陽決陰故曰夬也○君子至忌陰○此虞義也乾陽爲君子天施地生故乾爲施乾爲福故爲祿旁通剝剝伏夬下故謂剝坤坤爲衆爲臣以者是施祿及下也乾爲龍德故爲德長爲居故居德剛長乃終陽極於上則遘陰生於下故陽極陰生德不久居陽當忌陰故居德則忌也

不勝而往咎也注往失位應陽故咎也有戎勿恤得中道也注上爲終能愠動得正應五故得中道君子夬夬終无咎也注不說故終无咎其行次且位不當也聞言不信聰不明也注以陽居陰故位不當四變坎爲聰离爲明不變應初故聰不明也中行无咎中未光也注爲上所弃故未光與屯五萃五同義无號之凶終不可長也注遘時巽爲長至此陰道消滅倒長爲亡故終不可長疏往失至咎也○此虞義也初四敵也○動得至中道○此虞義也初四敵中故得中道乾爲道也○上爲至无咎○應在上故上爲終

三能愠不說不與上應故終无咎也○以陽至明也○四變有坎离象故坎爲聰离爲明不變無坎象故聰不明言聽不聰則視亦不明也○爲上至同義○五弃於上陽爲陰弃故未光五所以未光者三五同決上三有愠故有凶而終无咎五莧陸雖无咎而中未光三體乾五體兌故也屯五萃五亦皆爲陰所弃故同義也○遘時至可長○遂象傳曰勿用取女不可與長也但遘時巽始用事消丙滅坤至復出震巽始无號息至夬陰道消滅終不可長與遘時巽爲長夬反長从丁丁倒亡也遘時巽爲長夬反遘也至此消亡故云倒長爲亡也

天下有風遘后以施命誥四方注后繼體之君遘陰在下故稱后乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方遘五月南方巽八月西方復在初故以誥四方疏此虞義也后繼體之君謂夏后氏也陽稱先王稱君子陰稱后泰坤女主故稱后此遘陰在下故亦稱后也乾陽爲施巽申命爲命爲誥震方伯卦在二月故東方消息遘五月卦故南方巽八月卦故西方復十一月故北方震謂復震巽謂遘巽故總在初虞氏謂孔子行夏之時經用周家之月故復爲十一月遘爲五月夫子傳象象以下皆用夏家月是也鄭作詰云止也漢司徒魯恭

釋此傳云言君以夏至之日施命令止四方行者所以助微陰也此言助微陰與易例有違今不用也尊復象傳曰先王以至日閉關商旅不行后不省方遘傳云后以施命誥四方但復陽息之卦遘陰消之卦復閉關不省方所以助微陽之息也遘施命誥四方所以布盛陽之德也其諸易之例與

係于金鋼柔道牽也注陰道柔巽爲繩牽於二也苞有魚義不及賓也注義讀曰宜初係於二宜不及賓也其行次且行未牽也注在夬失位故牽羊在遘得正故未牽也无魚之凶遠民也注復坤爲民乾爲遠遘時坤伏乾下故遠民九五含章中正也有隕自天志不舍命也注中謂五正謂四巽爲命欲初之四承己故不舍命遘其角上窮吝也注位極於上无應於下故上窮吝也疏陰道至二也○此虞義也初陰爲柔爲二所牽故云柔道牽也○義讀至賓也○中庸曰義者宜也義宜同物同音故義讀曰宜初係於二陰不消陽故云義不及賓也○在夬至牽也○此虞義也三

在夬爲四故失位爲初所牽故牽羊在遘得正故行未牽也○復坤至遠民○旁通復復坤爲民坤伏乾下失位无應民眾不與故遠民也○中謂至舍命○九五得中故中謂五初之四得正故正謂四五欲初之四承己故不舍命初體巽爲命也此兼虞義○位極至吝也○九居上故位極於上二上敵剛无應於下故上窮吝也

澤上于地萃君子以除戎器戒不虞注君子謂五除修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲修坤爲器三四之正離爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩長爲石謂穀甲冑鍛厲矛矢故除戎器戒備也坎爲寇初坤爲亂故戒不虞也疏此虞義也卦唯五陽得正故君子謂五案虞注卦辭云乾五爲王謂觀乾也又虞注坎象傳云在乾爲大人在坎爲君子今以乾五爲君子者但三四易位五在坎中故以君子謂五也姚信陸績王肅皆云除猶修治故云除修戎兵也詩曰修爾車馬弓矢戎兵者大雅抑篇文證治軍實亦云修也乾之九三九四皆云進德修業故云陽在三四爲修乾三不中四不正故云修萃之二四當之正故亦云修也坤形爲器三四之正體離離爲甲冑爲戎兵又爲飛爲矢故爲戎兵甲冑飛

矢坎爲弓故爲弓弧巽爲繩直故爲繩艮爲小石故爲石尙
書柴誓曰善穀乃甲胄又曰鍛乃戈矛厲乃鋒刃故爲穀甲
鍛厲矛矢也鄭氏彼注云穀謂穿徹之謂甲繩有斷絕當使
穀理穿治之謂離之甲胄以巽繩穿治之故巽爲繩矛矢以
離火鍛之以艮石厲之故艮爲石皆是修治之義故除戎器
也戒備方言文坎爲盜故爲寇初乃亂乃萃坤反君道爲亂
故以戒不
虞虞度也

乃亂乃萃其志亂也〈注〉坎爲志初不之四故其志亂也引吉无
咎中未變也〈注〉二得正故不變也往无咎上巽也〈注〉動之四
故上巽大吉无咎位不當也〈注〉以陽居陰故位不當萃有位
志未光也〈注〉爲上所弃故未光齎咨涕洟未安上也〈注〉乘剛
遠應故未安上〈疏〉坎爲至亂也○此虞義也初應在四三之
爲亂故其志亂也○二得至變也○此虞義也初三失位二
獨得正居中應五故不變也○動之至上巽○此虞義也四
在巽體三動之四故上巽也○以陽至不當○此虞義也凡
言无咎者皆宜有咎也四以陽居陰故位不當動之正故大

吉而无咎也○爲上至未光○此以下皆承五上獨乘剛三
之四體離爲光五亦爲上弃故未光與屯五夬五同義也○乘
剛至安上○此虞義也以陰乘陽故乘剛
三上敵應故遠應乘柔應皆失故未安上也

地中生木升〈注〉地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象君
子以愼德積小以成高大〈注〉君子謂巽地中生木以微至著升之象君
爲德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽爲高二之五艮

爲愼坤爲積故愼德積小以成高大〈疏〉地謂至象也○此荀
木始生如蕖又曰種樹畜養不見其益有時而大乾鑿度曰
天道三徵而成著故云地中生木以微至著升之象也○君
子至高大○此虞義也三在巽體三陽爲君子故君子謂三
升自臨來臨息於復故云復德之本也故云小謂陽息復時繫下曰復小而辨
於物又云復德小爲德之本陽息初至二成臨臨者大也序卦文臨初之三成升體巽故巽爲高二之五
下體艮艮爲愼上體坤故坤爲積地中生木以微至著故順
德積小以成高大也中庸言至誠無息始於積云天地之道
可壹言而盡也其爲物不貳則其生物不測不貳者一也故
荀子曰并一而不貳所以爲積也其下敘積義云今夫天斯

昭昭之多及其無窮也日月星辰繫焉萬物覆焉今夫地一撮土之多及其廣厚載華嶽而不重振河海而不洩今夫山一卷石之多及其廣大草木生之禽獸居之寶藏興焉今夫水一勺之多及其不測黿鼉蛟龍魚鼈生焉貨財殖焉鄭氏彼注云此言天之高明本生昭昭地之博厚本由撮土山之廣大本起卷石水之不測本從一勺皆合少成多積小至大爲至誠者亦如此乎又曰詩云惟天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已鄭彼注云天所以爲天文王所以爲文皆由行之無已爲之不止如天地山川之云也易曰君子以愼德積小以成高大是與蓋天道與聖人始於一所謂不貳也漸於積所謂昭昭撮土卷石一勺也成於不息所謂於穆不已純亦不已也上六云利於不息之貞此皆聖人徵言七十子之大義也

巽升大吉上合志也〈注〉上謂五二升五得位故有喜升承五故上合志也九二之孚有喜也〈注〉升五得位故有喜升虛邑无所疑也〈注〉坎爲疑二上得中故无所疑王用亨于岐山順事也〈注〉坤爲順事五受命告祭四以陰承陽故曰順事也貞吉升階大得志也〈注〉陽稱大坎爲志五下降二與陽相應故大得志也冥升在上消不富也〈注〉陰升失實故消不富也〈疏〉上謂至志也○五居尊位故上謂五二升五體坎爲志初變之正進與四應同志承五故上合志也○升五至有喜○此虞義也陽稱喜二升五得位故有喜也○坎爲至疑也○此虞義也坎心爲疑二上得中位乎天位故无所疑也○坤爲至事也○坤順也又爲事故爲順事五享於岐山受命告祭四體坤爲臣道承事五陽故順事也○陽稱至得志○陽大陰小故陽稱大五下降二二上居五二正應五故與陽相應二五得正故大得志也此兼荀義○陰升至不富○此荀義也貞吉升階大得志也〈注〉陽稱大坎爲志五下降二與陽相應故大得志也冥升在上消不富也〈注〉陰升失實故消不富也〈疏〉上謂至志也○五居尊位故上謂五二升五體坎爲志初變之正進與四應同志承五故上合志也○升五至有喜○此虞義也陽稱喜二升五得位故有喜也○坎爲至疑也○此虞義也坎心爲疑二上得中位乎天位故无所疑也○坤爲至事也○坤順也又爲事故爲順事五享於岐山受命告祭四體坤爲臣道承事五陽故順事也○陽稱至得志○陽大陰小故陽稱大五下降二二上居五二正應五故與陽相應二五得正故大得志也此兼荀義○陰升至不富○此荀義也

皇清經解卷三百四十二　學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

象下傳二

澤无水困注水在澤下故无水君子以致命遂志注君子謂三

伏陽也否坤爲致巽爲命坎爲志三人陰中故致命遂志也

疏水在至无水○此王弼義也○君子至志也○此虞義也

三陽爲君子故君子謂三伏陽三陽人陰中故致命遂志

六三既辱且危此君子小人之別也故曰困德之辨也

入于幽谷幽不明也注爲陰所弇故不明困于酒食中有慶也

注陽稱慶中謂五二變應五故中有慶據于蒺藜乘剛也注

經言據傳言乘正名之義入于其宮不見其妻不詳也注乾

爲詳應在上二之上乾體壞故不詳來徐徐志在下也注下

謂初坎爲志雖不當位有與也注初四失位故不當易而得
位故有與劓刖志未得也注坎爲志无據无應故志未得乃
徐有說以中直也注中謂二五乾爲直書曰平康正直利用
祭祀受福也注乾爲福二受五福故受福傳曰祭則受福困
于葛藟未當也注謂三未當位應上動悔有悔吉行也注謂
三變乃得當位之應故吉行者也疏爲陰至不明○此荀義
稱慶慶謂五也二在下中故中謂二二變受五福故中有慶
也○經言至之義○易例陰在下爲陽所據稱據陽在下爲
陰所乘稱乘今二陰乘二陽稱據非所據也故傳曰乘剛扶
陽抑陰故曰正名之義也○乾爲至不詳○陽稱至有慶○陽
上上本乾也二之上乾體壞故不詳○下謂至爲志○初在
下故下謂初初體坎故坎爲志○初四至有與○初四皆失
位故不當易而得位陰陽相與故有與也○坎爲至未得○
坎爲志虞義也无據无應而倀倀不安故志未得此陸義也
○中謂至正直○二變受應五故中謂二五乾五爲直中直猶
中正書曰者鴻範文證二五爲中正也○乾爲至受福○乾

爲福德故乾爲福謂五也一言享祀五言祭祀是五上祭而
二受福故云二受五福傳曰者口口文○謂三至應上○此
虞義也應在三三失位故謂三未當位應上○謂三至者也
○此虞義也上乘陽故動悔變應三故有悔唯三變得當位
之應故吉行
而无咎也
木上有水井注木上有水之象君子以勞民勸相注君子
謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勞故勞民勸相助也謂以
陽助坤疏木上至之象○此王弼義也巽乎水而上水故云
上水之象○君子道長故君子謂泰乾也君子至助坤○此虞義也泰乾三君
虛无君初之五故以陽助坤矣
井泥不食下也舊井无禽時舍也注下謂初時舍於初非其位
也與乾二同義井谷射鮒无與也注五不應二故无與井濿
不食行惻也求王明受福也注噬嗑震爲行艮爲求井甃无
咎修井也注修治也四來修初故修井寒泉之食中正也注

中正謂二五元吉在上大成也（注）初二已變成既濟定故大成也（疏）下謂至同義○在下无應故不食初失位當與二易位故云時舍於初非其位也乾九二亦失位當升九五時舍於二故云同義也此兼虞義○五不至无與○陰陽相感應曰興二五皆陽五不應二故无與物細微不能動天地爻失正不能相感應故云井谷射鮒无與也○噬嗑至爲求○據旁通也○修治至修井○修治虞義也虞謂坤爲土離火燒土爲甃治象初爲舊井四來修初故云修井也○中正至二五○二已與初易位得中得正故中正謂二五二五相應井爲人用故云寒泉之食中正也○初二至成也○此虞義也既濟之功至上而成故云元吉在上大成也

澤中有火革君子以治厤明時（注）君子遂乾也厤象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以治厤明時（疏）此虞義也遂九三君子故君子謂遂乾尚書堯典曰乃命羲和欽若昊天厤象日月星辰敬授民時故云厤象謂日月星辰也四動成既濟有兩坎兩離象故云四動成坎離蒙艮爲時乾爲治天地革而四時成故君子以治厤明時等象辭言湯武革命改正朔亦革命之一事故取義於治厤明時也

大人虎變其文炳也（注）乾爲大明四動成離離爲文炳故其文炳也君子豹變其文蔚也（注）蔚薈也兌小故其文蔚也小人革面順以從君也（注）蒙坤爲順五乾爲君初之上順從五故順以從君（疏）動而至有爲四未之正故動而必凶言革而未當故未可以有爲也○嘉謂至有爲○此虞義也初得位无應又云嘉會足以合禮故乾爲嘉傳不言乃革之明四已之正四動至志也○此虞義也四動成坎坎孚爲信爲志故信

志也○乾爲至炳也○此虞義也說文曰炳明也五體乾故乾爲大明四動體离离爲文炳也○蔚蔵至蔚也○此虞義也倉頡篇曰蔚草木盛兒廣雅曰茂也說文曰蔵草多兒蔚與蔵皆取茂盛之義故云蔚蔵也九五陽稱大故其文炳上體兌兌小故其文蔚○蒙坤至從君○五陽上陰陰當順五故順以從君之象而云小人非也

濮軍生員樊封對字

周易述

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣〔注〕天地既分乾升坤降故乾坤定矣卑坤高乾也乾二升五坤五降二列貴賤者存乎位故貴賤位矣斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽故剛柔斷矣坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別于坤故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣天有八卦之象地有八卦之形在天爲變在地爲化故變化見矣此天地之別也是故剛柔相摩

學海堂
元和惠徵君棟著

八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾
道成男坤道成女乾知大始坤化成物(注)旋轉稱摩摩薄也
蕩動也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌
故剛柔相摩八卦相蕩鼓動潤澤也雷震霆艮風巽雨兌日
離月坎寒乾暑坤也男震坎艮女巽離兌大始元也復以自
知故知大始坤稱化承乾而成物故化成物此天地之合也
乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從
則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則
賢人之業(注)崔然无爲曰易閱藏萬物曰簡從謂從陽坤二
承乾故有親乾五據坤故有功陰承陽故可久陽據陰故可
大上賢人謂乾五下賢人謂坤二也乾以日新爲德坤以富

有爲業此天地之德也易說易一名而含三義易也變易也
不易也易者以言其德也通精无門藏神无內光明四通佼
易立節虛无感動至誠專密此其易也變易者其氣也天地
不變不能通氣五行迭終四時更廢此其變易也不易者其
位也天在上地在下君南面臣北面父坐子伏此其不易也
易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位乎其中矣(注)
易簡所以立中和之本故天下之理得矣易謂坎離陽成位
於五五爲上中陰成位於二二爲下中故易成位乎其中矣
此天地之中和也傳首陳三義而終之以既濟易之大義舉
矣(疏)天地至別也○廣雅曰太初氣之始也生于酉仲清濁未分也太始形之始也生于戌仲清者爲精濁者爲形也太素質之始也生于亥仲已有素朴而未散也三氣相接至于子仲剖判分離輕清者上爲天濁重者下爲地傳首言

天尊地卑是天地既分之後輕清者上爲天故乾升也濁重者下爲地故坤降也乾升坤降故乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣卑坤高乾者下傳云崇效天卑法地故知卑謂坤高謂乾坤自上降乾自下升故先言卑而後言高也虞註云乾高貴五故傳云列貴賤者存乎位故貴賤位矣必知乾二升五坤五降二下二者案乾鑿度曰陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從故荀虞說易乾坤降爲天地之合而云乾二例升五坤五例降二也若然乾升坤降爲天地之合而云別者卑高陳貴賤位仍是天地之別也斷分虞義也乾剛坤動爲陽靜爲陰動靜有常分陰分陽故剛柔斷矣坤爲方說卦文西南得朋乃與類行故西南坤類方以類聚也乾純粹精故爲物物三稱羣虞義也乾三爻皆陽物而與坤別物以羣分也乾生故吉坤爲殺故凶亦虞義也陽生陰殺陽吉陰凶故乾爲生爲吉坤爲殺爲凶也天有八卦之象者虞氏謂日月在天成八卦象震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊离象就己故在天成象也地有八卦之形者九家義也虞氏謂震竹巽木坎水离火艮山兌澤乾金坤土故在地成形也震雷巽風皆在天者离傳曰百穀草木麗于地故震舉竹巽舉木也周禮考工曰天時變故在天爲變下傳曰坤化成物故在地爲化此亦虞義也樂記云摩盪也鄭注樂記云摩猶動也月令曰諸生蕩是也乾以二五摩坤成坎而互震艮故云成震离兌二五相摩而成八卦故剛柔相摩八卦相盪也蕩俗作盪六經无盪字蓋始于後漢韓伯以爲推盪俗訓也鼓者鼓動潤者潤澤震爲雷艮爲廷廷與霆通巽爲風兌爲雨謂兌澤爲雨祭義云天時雨澤是也知兌爲雨者昭元年春秋傳曰天有六氣降生五味六氣陰陽風雨晦明也賈服之義以雨屬西方兌正秋西方之卦虞註小畜自我西郊云兌爲西雨生于西故知兌爲雨也离爲日坎爲月乾爲寒坤爲暑鼓之潤之日月往來寒暑相推皆八卦相蕩之義此上虞義也荀氏云男謂乾初適坤爲震二適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲兌以成三女也八卦相摩而成象傳曰大哉乾元萬物資始釋詁云元始也董子對策曰謂一爲元者視大始而欲正本故知大始元也元初九也繫下曰復以自知故知大始大戴禮天圓云曾子曰吐氣者施而含氣者化陽施而陰化故知坤稱化謂遘時也地道无成而記樂禮章引此傳曰天地之別也是言尊卑貴賤動靜類聚羣分在天在地之別異先王法之以制禮故云天地之別也○旋轉至合也○剛柔謂乾坤十二爻乾左旋坤右轉故云旋轉摩鄭注樂記云摩猶迫也薄有迫義故云摩薄一云薄入也謂陰陽相薄也月令曰諸生

代有終承乾而成物故化成物也樂記云地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉蓋據此傳爲言而云天地之和也先王法之以作樂天地訢合故和爲天地之合也○崔然至易也○繫下曰夫乾崔然示人易矣虞彼注云陽在初弗用崔然無爲不易世不成名故示人易矣是崔然無爲故以易知也廣雅曰簡閱也桓六年春秋傳曰大閱簡車馬也是簡閱同義又高誘注淮南云閱總也越語范子曰唯地能包萬物以爲一說卦云坤以藏之是閱藏萬物故以簡能也陽用其精故曰知陰用其形故曰能也陽唱陰和故從謂從陽隱以之顯故易知靜而從陽故易從親謂陰陽相應乾易知則坤來承乾故有親五多功坤易從故乾五據坤則有功陰承陽則順故可久坤用六利永貞是也陽據陰則盛故可大陽稱大也乾鑿度坤二爲君子乾五爲聖人今皆稱賢人者乾二升坤五坤五降乾二由不正而變之正故稱賢人也乾以日新爲德坤以富有爲業繫下云富有之謂大業日新之謂盛德彼注云乾爲德兼坤則盛矣坤爲業承乾則大矣窮神知化謂之盛德陽吉陰凶謂之大業而皆屬之二五故云賢人之德賢人之業也天地之德謂易簡也易說者乾鑿度文一名者一字也古曰名今曰字鄭易贊曰易一名而含三義易簡一也變易二也不易三也易者易簡也變易者天地之合也不易者天地之別也易簡天地之德故云

易者以言其德也精微也无門言尚渾淪未有門可出也下傳云藏諸用冀奉解言小也光明虛无也道易故佼易立節也无思无爲感而動也誠者天之道故至之義皆易簡之德故云氣之始也故云變易者其氣乾二五之坤坤二五之乾始而亨也亨者通也故天氣不變不能通氣五行謂五氣也迭更也更相終始故云迭終五行休王論曰立春乾廢立夏艮廢立秋巽廢立冬坤廢故四時更廢也此變易之義也不易者其位謂陰陽貴賤之位也君南面臣北面父坐子伏此貴賤之位也皆不易之義是易有此三義也○易簡一也亦中也以一持萬故立中和之本天下之理得之爲德也易謂坎離參同契文謂坎五離二也陽成位于二二爲下中荀義也一卽中也坎離天地之中坎五離二成位于上下之中故云而易成位乎其中矣二五爲中相應爲和故云天地之中和天地位焉萬物育焉此義而終之以既濟既濟卽天地之別天地之合天地之德也首陳三易之大義舉矣

聖人設卦（注）聖人謂庖犧觀象繫辭焉而明吉凶悔吝（注）謂爻
王也八卦以象告故觀象而繫辭剛柔相推而生變化（注）六
爻之剛柔也一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化是故
吉凶者失得之象也（注）吉則象得凶則象失悔吝者憂虞之象也（注）
悔則象憂吝則象虞變化者進退之象也（注）陽變爲進陰化爲退剛
柔者晝夜之象也（注）乾剛爲晝坤柔爲夜六爻之動三極之道也（注）極
中也三極謂天地人民受天地之中以生故稱三極六爻兼三才而兩之者故
六爻之動三極之道是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也（注）爻者言乎變者也辭言也

子謂文王謂乾五之坤成坎月離日日月爲象大有通比比
民爲居坤爲安故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作
序非也所變而玩者爻之辭也（注）爻者言乎變者也辭言也

謂乾五之坤坤五動則觀其變舊作樂字之誤是故君子居
則觀其象而玩其辭（注）謂乾五動成大有以離之日觀天之
象兌口說日所繫之辭故說其辭動則觀其變而說其占（注）
謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故說其占是以自天
右之吉无不利（注）謂乾五變之坤成大有有天地日月之象
文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信
履信思順故自天右之吉无不利也（疏）聖人謂庖犧○庖犧
盛德邪當文王與紂之事邪帝王世紀曰易之興也其當殷之末世周之
十四卦著七八九六之爻謂之周易八卦以象告下繫文觀
卦之象而繫之辭謂六十四卦之辭也俗本脫悔吝今從虞
氏○六爻至生化○上言象謂三才之象此言剛柔相推發
揮于剛柔而生爻故知六爻之剛柔也一往一來曰推何休
義也繫下曰日往則月來日月相推而明生焉
寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉故知一往一

來曰推也陽稱變陰稱化陽來陰往則剛推柔生變陰來陽往則柔推剛生化也此虞義也文王觀爻之變化而繫之辭亦謂吉凶悔吝之辭也○吉則至象失○此虞義也失得謂得位失位也○悔則至象虞○此虞義也悔者憂之象既憂之則悔亾矣吝者虞之象不虞度則吝生矣○陽變至爲退○此荀義也乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽變爲進陰化爲退也○乾剛至爲夜○此荀義也乾剛坤柔襍卦文乾陽爲晝坤陰爲夜在納甲十五乾盈甲爲晝三十陽滅藏爲夜在消息復至乾爲晝姤至坤爲夜也○極中至之道○鴻範曰建用王極周禮設官分職以爲民極鄭氏皆訓爲中三極鄭陸謂三才故云天地人者周書小開武曰三極一維天九星二維地九州三維人四虞亦以三極爲三才也民受天地之中以生成十三年春秋傳文以五行言則五六爲天地之中以遘後言則二五爲天地之中以四時言則春秋爲天地之中以民受之以生故稱三極天有三才以地兩之爲六畫故六六爻兼三才而兩之者也陸績曰天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行故六爻之動三極之道此據說卦爲言義亦同也○此虞義也君子通于聖人文王演易故君子謂文王乾五變之坤成大有大有通此有坎离象故坎月离日日月爲象文王演易而繫象辭故居而安者易之象也舊讀象作厚厚字無說俗本作序虞皆不用故云非也○爻者至之誤○此虞義也爻謂九六九六相變故爻者言乎變者也謂三百八十四爻之辭也說文曰叕習飛也故云叕習也乾五之坤失位當變故坤五動則觀其變與一爻而三百八十四爻之辭可知也俗本變作樂虞所不用故云字之誤也○謂乾至其辭○此虞義也乾五之坤成大有大有上离下乾离爲目乾爲天故以离目觀天之象謂天三爻之象五又體兌兌爲口又兌以朋友講習故以兌口叕習所繫之辭也○謂觀至其占○此虞義也乾五之坤坤五動故謂觀爻動也九六發動揮變故以動者尚其變乾以知來乾動成离占事知來故叕其占謂叕三百六十四爻吉凶悔吝之占辭也○謂乾至利也○此虞義也乾五之坤成大有大有乾爲天离爲日比坤爲地坎爲月故有天地日月之象文王則庖犧亦有聰明睿知神武之德吉无不利天道助順以下上繫文也

象者言乎象者也注在天成象象說三才故言乎象者也爻者言乎變者也注爻有六畫謂九六相變故言乎變者也吉凶者言乎其失得也注得正言吉失正言凶悔吝者言乎其小

疵也〔注〕疵瑕也小猶介也无咎者善補過也〔注〕失位爲咎變之正故善補過孔子曰退思補過是故列貴賤者存乎位〔注〕五貴二賤齊小大者存乎卦〔注〕齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則小大分故曰齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭〔注〕辯別也陽吉陰凶繫辭焉而明吉凶故辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介〔注〕介纖也纖介不正悔吝爲賊故憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔〔注〕震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之〔注〕陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故各指其所之〔疏〕在天至者也○此虞義也象者也○此虞義也六畫稱爻之九六陰陽相變故言乎變○得正至言凶○此虞義也○疵瑕至介也○疵瑕馬義也

下云憂悔吝者存乎介介纖介故云小猶介也疵雖小猶憂慎之故云悔吝者憂虞之象也○失位至補過○此虞義也王弼略例曰凡言无咎者本皆有咎者也防得其道故得无咎咎在失位故云失位爲咎變而之正猶過而能改故云善補過孔子曰退思補過孝經及宣十二年春秋傳文○五貴二賤○上傳卑高以陳貴賤位矣虞注云乾高貴五坤卑賤二謂九五六二也貴賤之義不一若陽貴陰賤則爻在下者亦得言貴如屯初九傳曰以貴下賤大得民也謂初得坤民是以陽爻爲貴也若陽而无德雖居正位翻蒙賤稱故隤初九傳曰觀我朵頤亦不足貴是也若本皆陽位則上貴下賤如三爲下體之君對五而言亦爲賤故下傳云三多凶五多功貴賤之等是也今傳云存乎位則不專指爻之貴賤但卦以二五爲主五陽爲貴又在君位二陰爲賤又在臣位故云五貴二賤也○齊猶至乎卦○此王肅義也詩小宛曰人之齊聖毛傳云齊正也陽大陰小故陽卦大陰卦小陳列卦象有小有大以六十四卦言之息之卦臨者大也是臨爲大遯爲小卦也泰小往大來泰爲大卦否大往小來否爲小卦如此之類不可悉舉又小畜大畜小過大過大有大壯諸卦皆以大爲陽小爲陰正其小大截然不紊故云齊小大者存乎卦也○辯別至乎辭○辯別虞董姚義也陽生故吉陰殺故凶聖人繫辭于各爻之下以明吉凶故云辯吉凶者存乎

辭也○介纖音戛介不正悔吝爲賊參同契文彼正用傳義故引之○震動至乎悔○此虞義也復時坤亂于上故有不善復以自知故未嘗不知之未嘗復行也○陽易至所之○此虞義也卦有大小承上齊大小者存乎卦言也辭有險易易善也險惡也乾爲善陽易指天坤爲惡故陰險指地聖人之情見乎辭下傳文太元曰辭以觀乎情謂善惡之辭也之謂升降往來指天辭易指地辭險故各指其所之也

易與天地準故能彌綸天下之道注準同也彌大綸絡也謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也

仰以觀於天文俯以察於地理注陽動于上以成天文陰動于下以成地理是故知幽明之故原始及終故知死生之說

精氣爲物游魂爲變注幽明雌雄也雄生酉仲雌生戌仲始謂乾初終謂坤上原者元也原始及終謂隨天地終始也死命生性說舍也精氣生舍游魂死舍此鬼神之本也是故知

鬼神之情狀與天地相似故不違注乾神似天坤鬼似地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違知周乎萬物而道濟天下故不過注坤爲知謂土爰稼穡萬物致養德博而化食穀者知惠而巧故知周乎萬物乾爲道乾制坤化陽升陰降成既濟定故道濟天下六爻皆正故不過也旁行而不流注旁行周六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始故不留也樂天知命故不憂注震爲樂乾爲天巽爲命謂從復至遘也坎爲憂出乾入坤不見坎象故不憂安土敦乎仁故能愛注坤爲安爲土乾爲仁爲愛謂從遘至復也以坤厚乾仁道博施故能愛範圍天地之化而不過注範法也圍周也言乾坤消息法周天地而不過十二辰也辰日月所會之宿謂歲

訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵
之屬是也曲成萬物而不遺(注)二篇之策萬有一千五百二
十曲成萬物无遺失也通乎晝夜之道而知(注)晝乾夜坤也
通于乾坤之道无所不知也故神无方而易无體(注)乾爲神
爲易坤爲方爲體乾在坤初故无方隱初入微故无體(疏)準
至準也○此虞義也京云準等也有同義故云準同也京
云彌綸也揚子解難曰天麗且彌故云彌大也解難又云宓
犧氏之作易也綜絡天地經以八卦故云綸絡也乾鑿度曰
易爲道苞籠故云易在天下包絡萬物以言乎天地之間則
備矣下傳文易之爲書廣大悉備言該備三才故云備矣是
與天地準之義也○陽動至地理○吳君高越絕文也陽動
于上謂乾三畫也陰動于下謂坤三畫也乾三畫成天文坤
三畫成地理呂氏春秋曰陰陽變化一上一下合而成章章
即天文地理也○幽明雌雄也三朝記文彼文云虞史伯夷曰明孟也詩推度災及
乾鑿度曰太初雌生戊仲號曰太始雄生物
魂號曰太素俱行三節宋均注云節猶氣也俱行自西戊行

至亥雌雄俱行故能含物魂而生物也推度災又曰陽本爲
雄陰本爲雌物本爲魂宋均注云本即原也變陰陽爲雄雌
魂也乾知大始故始謂乾初坤道代終故終謂坤上元原同義
故云原者元也隨天地爲終始董子繁露文彼文云元者原也
其義隨天地爲終始也死命生性呂氏春秋恃君覽文性者生
之始命者人之終故死生爲性命太元曰一生一死性命營矣
又曰察性知命原始見終說舍宋衷義也說讀爲稅故云舍越
紐錄曰神主生氣之精魂主死氣之舍故云精氣生舍游魂死
舍虞氏云乾純晬精故主魂爲變游魂爲變鄭氏云精氣謂七八游魂謂九六金水之數
變成萬物故游魂爲變鄭氏云精氣謂七八游魂謂九六金水之數
木火之數九六金水之數水火用事而物生故曰精氣爲物金
水用事而物變故曰游魂爲變義並同也云此鬼神之本者鬼
神之本即易之本易之本即道之本也史記賈生傳曰孝文帝
方受釐坐宣室上因感鬼神事而問鬼神之本賈生具道所以
然之狀至夜半文帝前席既罷曰吾久不見賈生自以爲過之
今不及也何休案禮天子
夫也孝文以卿禮禮之重其言也漢之賈生董子能明道本故
劉向別錄稱此兩人有王
者之佐殆不及也其言甚
必無雜霸之譏子歆及曾
乾神至不違○此虞義也
地故坤鬼似地聖人即大
人也故王肅曰大人聖人在位之目

是也與天合德謂居二乾神合吉坤鬼今
凶故與鬼神合吉凶天且弗違而況于鬼神是不違之義也
○坤爲至過也○坤爲知虞義也坤爲土故土爰稼穡稼穡
所以養人故萬物致養越鉞錄曰地生長五穀持養萬物功
盈德博故德博而化謂坤受乾施養物故德博也食穀者知
惠而巧大戴禮易本命文坤以五穀養萬物食穀者知故知周乎萬物也乾爲
道亦虞義也陽道制命坤化成物故乾制坤化乾二升坤坤五降乾陽升陰降
成既濟定故道行天下也過過失六爻皆正而无過失故不過也○荀行至晉
也○此九家義也消息六十卦合四正爲六十四卦謂如十
一月未濟蹇頤中孚復是月主五卦也一卦六日七分七分
閏餘是爻主一日也六十而一周六六三百六十日故云歲
既周而復始不雷者連不止也俗本流今從京氏○震爲至
不憂○荀云坤下有伏乾爲樂天謂乾伏坤初爲震震爲樂
初九乾也故乾爲天是樂天也荀爻云乾下有伏巽爲知命
謂巽伏乾初巽爲命故知命乾初出子復時也巽陰消乾謂
遘時故云謂從復至遘也次加憂故爲憂出乾爲復人坤爲
遘十二消息无坎象故不憂○坤陰爲安故月令仲夏稱晏陰當遘時遘坤消之月故
愛○坤陰爲安故月令仲夏稱晏陰當遘時遘坤消之月故
云土復乾恩之卦故云敦仁乾仁
博施故能愛也○範法
常也法範同謝故云範
曰口回也象回而之形
故云周也乾坤消息謂消息十二爻

十二爻而恭一歲故法周天地十二爻主十二辰故不過十
二辰也昭七年春秋傳曰日月之會是謂辰杜預云一歲日
月十二會所會謂之辰皇甫謐帝王世紀曰自危十七度至
奎四度曰諏訾之次於辰在亥謂之大淵獻斗建在寅自奎
五度至胃六度曰降婁之次於辰在戌謂之閼茂斗建在卯
自胃七度至畢十一度曰大梁之次於辰在酉謂之作鄂斗
建在辰自畢十二度至東井十五度曰實沈之次於辰在申
謂之涒灘斗建在巳自井十六度至柳八度曰鶉首之次於
辰在未謂之叶洽斗建在午自柳九度至張十七度曰鶉火
之次於辰在午謂之敦牂斗建在未自張十八度至軫十一
度曰鶉尾之次於辰在巳謂之大荒落斗建在申自軫十二
度至氐四度曰壽星之次於辰在辰謂之執徐斗建在酉自
氐五度至尾九度曰大火之次於辰在卯謂之單閼斗建在
戌自尾十度至斗十度曰析木之次於辰在寅謂之攝提格
斗建在亥自斗十一度至婺女七度曰星紀之次於辰在丑
謂之赤奮若斗建在子自婺女八度至危十六度曰元枵之
次於辰在子謂之困敦斗建在丑凡天有十二次日月之所
躔鄭氏謂辰與建交錯貿處如表裏然漢書律厤志曰玉衡
杓建天之綱也日月初躔星之紀也綱紀之交以原始造設
合樂用焉案斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合
宿而右轉表裏言合也即合辰合星之法也子丑之等十二
辰在地嫁訾之等十二次在天此言天地之化故舉十二次

也○二篇至失也○此荀義也二篇謂上下經六十四卦之
錄共萬有一千五百二十當萬物之數曲成萬物謂易曲成
之无遺失也易即道也越細錄曰道者天地先生不知老曲
成萬物不名巧故謂之道是也○書乾至知也○此荀義也
乾陽爲書坤陰爲夜故云書乾夜坤兼知天地則契道之全
故云通于乾坤之道无所不知也○乾爲至无體○坤與易
皆謂乾初方方隅也乾神圓故无方太元曰終始連屬上下
无隅是无方之義也乾鑿度曰三徵而成著三著而成體易
隱初入微
故无體也

一陰一陽之謂道注易說一陰一陽合于十五之謂道七八九
六合天地之數乃謂之道繼之者善也成之者性也注乾爲
善三氣相成合于一元元者善之長也故繼之者善也坤合
乾性養化成之故成之者性也仁者見之謂之仁知者見之
謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣注乾爲仁坤爲
知乾爲百坤爲姓見仁見知賢知之過日用而不知愚不肖

之不及也知仁合乃爲君子之道顯諸仁藏諸用鼓萬物而
不與聖人同憂盛德大業至矣哉注乾爲仁兌日麗乾故顯
諸仁坤爲用巽陽藏室故藏諸用萬物出乎震震爲鼓故鼓
萬物乾五爲聖人體坎爲憂震初獨行故不與聖人同憂乾
爲德兼坤則盛矣坤爲業承乾則大矣窮神知化謂之盛德
陽吉陰凶謂之大業至哉坤元故至矣哉疏易說至之道○
文彼文云陽以七陰以八易一陰一陽合于十五之謂道陽
變七之八陰變八之六亦合于十五參同契曰七八數十五
九六亦相應四十合三十陽氣索滅藏又曰日合五行精月
受六律紀五六三十度度竟復更始三統歷曰十一而天地
之數畢十一者五六也五六三十而天地之數畢故云七八
九六合天地之數乃謂之道太元曰陰陽該極乃道之合是
也○乾爲至性也○乾爲善乃乾元也三統歷曰太極元氣
函三爲一三謂西戊亥故云三氣相承合于一元謂太初太
始太素之氣也三統歷又云元者善之長也共養三德爲善
孟康漢書注云謂三統之微君周易述

統歷又云元體之長合三元是其義也坤合乾性以下虞義也乾性坤化成物故云坤合乾性養化成之天生之而地成之坤成乾性故云成之者性也○乾爲至之道○中庸曰子曰道之不行也我知之矣知者過之愚者不及也道之不明也我知之矣賢者過之不肖者不及也人莫不飲食也鮮能知味也乾爲仁仁者見之謂之仁是過乎仁也坤爲知知者見之謂之知是過乎知也故曰賢知之過也百姓日用而不知是不及仁不及知者故曰愚不肖之不及也日用而不知猶飲食鮮知其味也一陰一陽知陰仁知合乃爲君子之道故大戴禮誥志曰子曰知仁合而天地成天地成而庶物生是也愚與鮮同說文曰愚供存也从是少貫侍中說○乾爲至矣哉○必知顯爲離者此九五曰顯比虞彼注云初三以變體重明故顯此謂顯諸仁故知顯爲離也古文顯作暴說文曰从日中視絲離爲日坤二五之乾爲離故云離日麗乾顯諸仁也巽一索而得坤初坤爲用初陽伏巽下故巽陽藏室藏諸用也鼓舞乘引此傳云露之則不神獨行則自然是也萬物出乎震震雷爲鼓動萬物者莫疾乎雷故鼓萬物乾五爲聖人五坎爻故體坎爲憂震初爲道太初微獨行樂則行之故不與聖人同憂一陰一陽乃道之全故陽不兼坤則微兼坤則盛矣謂二升五也陰不承乾則小承乾則大矣謂五降二也以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化窮神知化德之盛故謂之盛德天道有吉而有凶聖人順天而制作故謂之大業而盛德大業之本則藏於神之元中庸引詩所謂上天之載无聲无臭至矣是也此論道之全而並舉坎離震巽者易謂坎離坎者既濟也震巽者既濟之木也乾初一陽震也震伏巽下藏諸用所謂誠也誠不可掩故出乎震而鼓萬物顯諸仁而同民患盛德大業本乎元故至矣哉此聖人微言也故荀子曰積微月不勝日時不勝月歲不勝時凡人好放慢小事大事至然後興之務之如是則常不勝夫敦比於小事者矣是何也則小事之至也數其縣日也博其爲積也大大事之至也希其縣日也淺其爲積也小故善日者王善時者霸補漏者危大荒者亡故王者敬日霸者敬時僅存之國危而威之霸者之善著可以時託也王者之功名不可勝日志也財物貨寶以大爲重政教功名反是能積微者速成詩曰德輶如毛民鮮克舉之此之謂也此言盛德大業本于元之義也富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾爻法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神注此四十六字後師所訓坤爲富一消一息萬物豐殖故謂之大業乾五動之坤成離離爲日以坤變乾乂乾

化坤窮神知化故謂之盛德易謂太極太極生兩儀兩儀生
四象四象生八卦故生生之謂易三才成八卦之象故成象
之謂乾效三才爲六畫故爻法之謂坤極六畫之數占事知
來故謂之占變通趣時以盡利天下之民謂之事業故謂之
事陰陽在初深不可測故謂之神〔疏〕此一章皆聖人微言上
六字後師所訓也上云盛德大業故云富有之謂大業日新
之謂盛德上云所居而安者易之象也故云成象之謂乾所
變而動者爻之辭也故云爻法之謂坤上云動則觀其變而
玩其占故云極數知來之謂占通變之謂事上云神无方而
易无體故云生生之謂
易陰陽不測之謂神
夫易廣矣大矣〔注〕乾象動直故大坤形動闢故廣**以言乎遠則**
不禦〔注〕禦止也遠謂乾天高不禦也**以言乎邇則靜而正**〔注〕
邇謂坤坤至靜而德方故正也以言乎天地之間則備矣〔注〕

謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備矣**夫乾其靜也專其**
動也直是以大生焉〔注〕專謂初直謂二二動升坤五直方大
是以大生焉**夫坤其靜也翕其動也辟是以廣生焉**〔注〕翕閉
謂上也以坤翕乾閉塞而成冬故其靜也翕辟開謂五也動
降乾二坤道廣布是以廣生焉**廣大配天地**〔注〕乾天坤地故
配天地**變通配四時**〔注〕變通趣時謂十二消息也泰大壯夬
配春乾遘遂配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二消息相
變通而周于四時也**陰陽之義配日月**〔注〕復七日來復陽之
義配日臨八月有凶陰之義配月荀氏謂乾舍于离配日而
居坤舍于坎配月而居也**易簡之善配至德**〔注〕易簡元也於
人爲至德坤爲至乾爲德故以配至德〔疏〕乾象至故廣○此
虞義也在天成象

故曰乾象在地成形故曰坤形義見下也○禦止至禦也○此虞義也釋言曰禦禁也禁有止義故曰止也虞注嚴象曰天道遠故遠謂乾天形穹窿其色蒼蒼故云天高不禦也○邇謂至正也○此虞義也邇右文邇近也揚子法言曰聖人之言遠如天賢人之言近如地地卑故邇謂坤至靜而德方即下靜翕而動闢陰開爲方辨方正位故正也○謂易至備矣○此虞義也易有三才故云天地之間樂記樂禮章曰樂著大始而禮居成物著不息者天也著不動者地也一動一靜者天地之間也鄭彼注云間謂百物是天地之間謂人物也云易廣大悉備有天地人道焉者虞約下繫文言之以證天地之間爲三才也易備三才故云備矣○專謂至生焉○說卦曰震爲專虞彼注云陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專是專謂初也坤六二直方大虞彼注云謂二陽稱直乾其動也直故曰直是直謂二也乾二敬以直內而升坤五敬義立而德不孤是以大生也○翕閉至生焉○翕右文翁以方外故知翕謂上也坤上六消乾至亥故以坤翕乾月令孟冬曰天地不通閉塞而成冬故其靜也翕辟右文闢虞注六二云方謂辟陰開爲方坤降乾二以乾闢坤其道廣生也○乾天至天地○乾大坤廣乾爲天坤爲地易與天地準故配天地也○變通至時也○下繫云變通者趣時者也時謂四時變通謂乾坤通變十二消息即十二辟卦也泰大壯夬春時卦故配春乾遘遂夏時卦故配夏否觀剝秋時卦故配秋坤復臨冬時卦故配冬以卦氣言之四正爲四時震主春離主夏兌主秋坎主冬故十二消息相變通而周于四時也○復七至居也○陽息稱日陰消稱月詩七月一之日二之日三之日四之日皆陽息之月故稱日五月斯螽動股六月莎雞振羽七月在野八月在戶皆陰消之月故稱月復七日來復陽息稱日臨八月有凶八月謂遯陰消稱月故陰陽之義配日月也荀氏據鬼易乾歸合離故云乾舍于離離爲日故配日而居坤歸合坎故云坤舍于坎坎爲月故配月而居也○易簡至至德○乾以易知坤以簡能皆謂乾坤之元故云易簡元也在天爲至道在人爲至德故禮運曰天道至教聖人至德中庸曰苟不至德至道不凝焉是也坤爲至乾爲德虞義也有至德以凝至道故易簡之善配至德也

子曰易其至矣乎注易謂坎離坎上離下六爻得位而行中和故其至矣乎子曰中庸其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也注崇高也乾爲崇坤爲廣乾二居五爲崇德坤五居二爲廣業知崇體卑崇效天卑法地注乾以易知故知崇正位

居體故體卑崇效天五卑法地二天地設位而易行乎其中矣(注)位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中矣成性存存道義之門(注)成之者性故曰成性成性存存謂久于中正而弗失也乾坤易之門易出乾爲道門入坤爲義門故道義之門(疏)易謂至矣

乎○易謂坎離謂既濟也既濟剛柔正而位當故坎上離下六爻得位二五爲中和故行中和周禮師氏曰至德以爲道本鄭彼注云至德中和之德覆燾持載含容者也子曰中庸其至矣乎亦謂中和爲至德故鄭注周禮引此爲證也○崇高至廣業○崇高釋詁文鬼谷子曰與陽言者依崇高與陰言者依卑小故云乾爲崇坤廣生故爲廣乾爲德故乾二居坤五爲崇德坤爲業故坤五居乾二爲廣業乾五坎也坤二離也易謂坎離故聖人以崇德廣業爻在二五爲中故曰崇廣在三四爲不中故曰進脩○乾以至地二○知讀如字乾以易知積善成德故知崇坤爲體一正陰位而居下體故體卑四畫以上爲天故崇效天五三畫以下爲地故卑法地二○位謂至中矣○此虞義也參同契曰天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位即六畫之位也乾天坤地乾坤各三爻故天地設位參同契又曰易謂坎離坎者乾坤二用二用无窮位周流行六虛往來既不定上下亦无常虞伯陽釋此傳皆易先師之義故虞氏用其說出乾爲息入坤爲消乾坤六爻獨无坎離故无爻位坎戊離巳居中央王四方故易行乎其中也○成之至之門○成之者性故曰成性虞義也成性性之合于中和者也中庸曰中庸其至矣乎民鮮能久矣鄭氏謂人罕能久行又曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而弗失之矣是久于中正而弗失存存之義也乾坤易之門下傳文乾爲道門坤爲義門言道義從乾坤出也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容(注)乾稱聖人謂庖犧也

賾謂初自上擬下稱擬形容謂陰在地成形者也象其物宜

是故謂之象(注)物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜

謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也聖人有以見天下之

動(注)重言聖人謂文王也動謂六爻而觀其會通以行其等

禮(注)六爻發揮乾坤爻而亨亨者通也亨者嘉之會也故觀其會通嘉會足以合禮故以行其等禮禮立言曰聖人等之以禮春秋傳曰講禮于等繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻(注)辯吉凶者存乎辭故繫辭焉以斷其吉凶定之以吉凶所以斷也言天下之至賾而不可惡也(注)惡讀爲亞亞次也至賾无情故不可次言天下之至賾而不可亂也(注)賾當爲動亂治也至動故不可治擬之而後言儀之而後動擬議者變化之所由出其變化(注)初辭擬之問焉而以言故擬之而後言儀度也將舉事必先于此儀之故儀之而後動擬議者變化之所由出也故以成其變化(疏)乾稱至者也○此虞義也乾五爲聖人下傳曰探賾索隱虞彼注云賾初也初聽未見故探賾太元曰陰陽所以抽賾賾情也京氏訓同易之屯太元準爲贇初一日黃純于潛測曰化在賾也范望注云陽氣潛在地下萬物之根荄故云化在賾若然賾訓爲情乃情之未動者故知賾謂初乾上坤下以乾擬坤故云自上擬下易之大義上經終坎離下經終既濟未濟上繫終乾坤下繫終六子則上下經與上下繫相表裏上經繫乾坤下繫終六子爲陰初六日七分之法陽起中孚陰起咸乾元坤元天地之心爲易之本故上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起于咸憧憧往來此傳發端言聖人見天下之賾謂中孚咸也易彰往而察來而微顯闡幽故擬諸其形容也以乾擬坤陰在地成形地形有高下故稱容周禮冏人曰凡爲甲必先爲容鄭眾注云容謂象式甲有大小長短猶地形有高下故云形容謂陰在地成形者也○物宜至晝也○此虞義也物宜爲陽陽即乾也下傳云遠取諸物乾爲遠爲物象謂三才在天成八卦象謂天三爻故云三才八卦在天也以地兩之爲六畫故云庖犧重爲六畫也○重言至六爻○此虞義也庖犧畫卦文王書經傳兩柄也上言象謂三才八卦之象此言爻聖人故知庖犧及文王也道有變動故曰爻知動謂六爻也○六爻至於等○動謂六爻之動則會通乃六爻發揮變也乾坤交而亨天地交而萬物通也亨者通乎夏義也陰陽相應爲嘉故亨者嘉之會也嘉屬五禮嘉會禮通故以行其等禮鄭注樂記云等階級也爻有等如禮之有階級故曰等禮禮立言者大戴記立言

篇也春秋傳者昭十三年傳文晉語曰從其等禮也韋昭云從尊卑之等謂之禮也○惡讀至可次○惡讀爲亞苟義也古惡亞字通說文曰亞醜也是亞即惡也又云賈侍中以爲次弟也故釋言云亞次也尚書大傳曰王升舟入水鼓鍾惡觀臺惡將舟惡鄭彼注云惡讀爲亞亞訓次次猶伸也漢時有玉印曰周惡爲勃少子故稱亞魯文公子惡之稱也史記盧綰孫他之封惡谷侯漢書作亞知惡亞同物惡訓爲次京房曰嘖情也賈逵注左傳曰嘖至也至嘖无情情之未動如喜怒哀樂之未發其道微妙故不可次擬之其形容象其物宜所以次之也○嘖當至可治○嘖當爲動鄭義也虞本作動云舊誤作嘖也亂治釋詁文論語曰子有亂臣十人馬融注云亂治也六爻發揮變動不拘故不可治觀其會通以行其等禮繫辭焉以斷其吉凶所以治之也故下繫云極天下之嘖者存乎卦鼓天下之動者存乎辭○初辭至變化○初辭擬之下繫文問焉而以言謂問于易而後言以言者尚其辭故擬之而後言儀度許慎義也鄭注尚書大傳曰射王極之度也射人將發矢必先于此儀之發矢則必中于彼矣君將出政亦先于朝廷度之出則應于民心射其象者也以易爲度先于此儀之而後舉事則動无不中故儀之而後動擬之儀之變化從此而出故以成其變化通志成務之謂也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室〔注〕二變體復君子謂復初陰消入坤艮爲居巽陽隱室故居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎〔注〕復初出震震爲出爲言元者善之長故曰善坤數十震爲百里十之千里也外謂震巽同聲同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎〔注〕坤初爲不善消二成遂弒父弒君故千里之外違之況其邇者乎上繫首中孚陽之始也聖人愼其幾故以善不善言之下繫首咸陰之始也聖人知其化故以屆信往來言之言出乎身加乎民〔注〕震爲出爲言坤爲身爲民也行發乎邇見乎遠〔注〕震爲行坤爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則

千里之外故行發乎邇見乎遠也言行君子之樞機樞機之
發榮辱之主也〔注〕震爲春門故爲樞又爲動故爲機陽息爲
榮陰消爲辱震爲主故榮辱之主言行君子之所以動天地
也可不愼乎〔注〕巽以風動天震以雷動地艮爲愼故可不愼
乎易曰正其始萬物理君子愼始差以毫釐繆以千里此之
謂也〔疏〕二變至其室○君子謂陽中孚二失位變體復故君
子謂復初復自坤來陰消剝上入坤剝艮爲居坤初
○復初至者乎○復之初震也故震爲出爲言復初元也元
者善之長也故出其言善坤數十以下虞義也天九地十故
坤數十震驚百里十之故千里巽反震故言外震雷巽風同
聲相應故千里之外應之坤爲近故邇謂二變體坤而順於
初故況其邇者乎○坤初至言之○文言曰積不善之家必
有餘殃虞彼注云坤積不善故知坤初爲不善謂遘時也遘
消二成否坤臣弒君故千里之外違之
況其邇者乎陽稱幾愼其
化知其化謂窮神知化德
之盛也淮南齊俗曰唯聖人知其

化高誘注云其化視陰入陽從陽入陰唯聖人知之也○震
爲至遠也○此虞義也陽自下升而臨坤故加乎民二發應
五據中孚二五相應言言出乎身行言發乎邇者大戴禮曾
子疾病篇曰言不遠身言之主也行不遠身行之本也是其
義也○震爲至之主○鄭注云樞戶樞也機弩牙也震爲卯
卯爲開門故爲樞鄭注大學曰機發動所由震爲動故爲機
此荀義也荀以艮爲門今不用也乾陽息卦乾初積善有餘
慶故陽息爲榮坤陰消卦坤初積不善有餘殃故陰消爲辱
震主器故榮辱之主○巽爲風乾爲天巽伏
乾初故以風動天震爲雷坤爲地震伏坤初故以雷動地此
上虞義也虞唯以五體巽爲風動天今不用也呂氏春秋曰
今室閉戶牖動天地一室脩德可以動天地中孚
互艮艮爲愼故可不愼乎
正陽在下爲聖人故正其
則不正謂遘初故君子愼
間而違之在千里之外故
君子居其室出其言善則
重之位發號出令順陰陽
審察消息纖介不正悔齊
暑盛夏霜雪二分縱橫不
湧沸羣巽刁出言卦氣不
言動作萬物之樞機樞機之發榮辱之端失之毫釐馹不及

追故爲人君者謹本詳始敬小愼微皆發明此傳之義也同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語〔注〕乾爲道爲君子故稱君子之道同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處故或出或處或默或語也二人同心其利斷金〔注〕乾爲人二人謂二五坎爲心巽爲同故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金同心之言其臭如蘭〔注〕臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭二五同姓故言臭春秋傳曰辟諸草木吾臭味也〔疏〕乾爲至語也○此虞義也同人卦辭曰利君子貞注云君子謂二五得正乾爲道爲君子故云君子之道虞注同人云旁通師卦而稱反師者否泰反其類亦得言反也同人反師師震爲出爲語鬼谷子曰稱之者開也言也陽也闔之者閉也默也陰也故坤爲默二體巽爲處巽陽藏室故爲處也○乾爲至斷金○卦名同人同人體乾故乾爲人五正應二故二人謂二五坎爲心巽爲同二五同姓同性則同德同德則同心故二人同心巽近利市故爲利乾爲金二體離以離火斷金故其利斷金此虞義也虞以二人爲夫婦震爲夫巽爲婦今不用也○臭氣至味也○說卦曰巽爲臭虞彼注云臭氣也風至知氣巽二八長鼻故爲臭引此傳爲証故知臭氣指巽也詩漆消曰方秉蘭兮毛傳云蘭蘭也陸璣疏云蘭即蘭香草也荀子宥坐篇曰芷蘭生於深林非以无人而不芳故云蘭香草巽柔又爲草又爲臭故爲蘭燥萬物者莫熯乎火離日燥之芳臭發越故其臭如蘭此上虞義也同人天在上火炎上其性同故二五同姓春秋傳者襄二十二年傳文彼鄭公孫僑對晉君語晉鄭同姓故云辟諸草木吾臭味也同姓則同德同德合義異德合姓二五同姓合義不合姓故比諸臭味也初六藉用白茅无咎〔注〕其初難知陰又失正故獨舉初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也〔注〕苟或錯置也頤坤爲地故苟錯諸地初爲四藉與四易位故藉之用茅何咎之有頤艮爲愼坤爲至故愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也〔注〕陰道柔賤故薄香絜可貴故可重愼斯術也以往其无所失矣〔注〕術道也乾爲道初往

四下體成乾故慎斯術也以往得位故无所失矣〔疏〕其初至初六○此虞義也其初難知陰陽之微故難知六居初爲失位上繫七爻下繫十一爻獨此舉初六者言當辯之早也○苟或至至也○初在下故言地旁通頤頤坤爲地錯諸地而可矣此上虞義也初以柔藉四故初爲四藉初四失正與四易位則无咎故藉之用茅何咎之有頤艮爲愼坤爲至君子愼如初變之正故愼之至也○陰道至可重○此虞義也陰爲柔爲賤故陰道柔賤用以藉四與四易位則可以薦鬼神羞王公故云香潔可貴也○術道至失矣○說文曰術邑中道也艮爲愼初往居四四來居初則下體成乾故云愼斯術也以往陰陽得位故云其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不置厚之至也〔注〕坎爲勞五多功置當爲德乾爲德以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮爲厚坤爲至故厚之至也語以其功下人者也〔注〕震爲語五多功下居三故以其功下人者也德言盛禮言恭嗛也者致恭以存其位者也〔注〕乾爲盛德旁通

履履者禮也嗛以制禮禮三從上來體坎坎折坤體故恭震爲言故德言盛禮言恭上无位知存而不知亡降之三得位故致恭以存其位者也〔疏〕坎爲至至也○此虞鄭義也二互坎坎勞卦故爲勞上據五故五多功置爲德上本乾故乾古文德字從直心傳寫訛爲置當爲德上本乾故乾爲德上九貴而无位三多凶貴賤之等故云以上之貴下居三賤故勞三賤艮艮爲厚應在坤坤爲至故厚之至也○震爲至者也○此虞義也三自上降故曰下人○乾爲至者也○乾三積善成德虞注下繫云盛德乾三故乾爲盛德嗛以制禮下繫文虞彼注云陰稱禮嗛三以一陽制五陰萬民服故以制禮鴻範曰貌曰恭三從上來互體坎坎折坤體磬折之容故云恭三互震爲言故德言盛禮言恭也乾上以陽居陰故无位陽爲存陰爲亡上知存而不知亡之三得位謂以陽居陽故致恭以存其位者也

貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也〔注〕義具文言傳不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階〔注〕節本泰卦坤爲亂震爲言語坤稱階故亂之所

生則言語爲之階也君不密則失臣臣不密則失身〈注〉泰乾
爻君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密
則失臣坤五之乾三坤體毀壞故臣不密則失身坤爲身也
幾事不密則害成〈注〉幾初也二已變成坤坤爲事初不密動
體刹故幾事不密初辭擬之卒成之終故害成也是以君子
愼密而不出也〈注〉君子謂初二動坤爲密故君子愼密初利
居貞故不出也〈疏〉簡本至階也○此虞義也節泰三之五故
震善鳴故爲言語坤土故爲階也○泰卦坤反君道故爲亂震春爲生
也乾以君之故乾爲君陰臣道故坤爲臣鄭注云密靜也坤
靜也翕又爲闔戶故爲閉退藏于密故爲密也三之五乾坤
體壞故君臣毀賊五之乾坤體壞故失身坤躬爲身也○幾
初至成也○鄭注云幾微也幾者動之微故幾謂初二失位
變互坤臣道知事故坤爲事初利居貞動體刹故幾事不密
初辭擬之卒成之終坤爲害故害成此兼虞義也○君子至
出也○此虞義也初得位故君子謂初二動互坤坤爲密艮

爲愼故君子愼密初利
居貞而應四故不出也子曰爲易者其知盜乎〈注〉爲易者謂
文王名上之二成困三暴嫚以陰乘陽二變入宮爲萃五之
二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎易曰負且乘致寇
至負也者小人之事也乘也者君子之器也〈注〉君子謂五器坤
悖義故小人之事也乘也者君子之器也〈注〉君子謂五器坤
也坤爲大輿故乘君子之器小人而乘君子之器盜思奪之
矣〈注〉小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎爲
盜思奪之矣爲易者其知盜乎此之謂也上嫚下暴盜思伐
之矣〈注〉三倍五上嫚乾君而乘其器下暴于二二藏于坤五
來寇三以離戈兵故稱伐之坎爲暴也嫚藏悔盜野容悔淫
〈注〉坎心爲悔坤爲藏兌爲見故嫚藏三動成乾爲野坎水爲

淫二變藏坤則五奪之故嫚藏悔盜野容悔淫易曰負且乘
致寇至盜之招也注二藏坤時艮手招盜故盜之招疏爲易至盜
乎○此虞義也釋解三爻辭故知爲易者謂文王虞注困卦
曰否二之上故云否上之二成困困三不正上嫚于五下暴
于二故三暴嫚困三傳曰據於蒺藜乘剛也故以陰乘陽經
云人于其宮虞彼注云二動艮爲宮故二變人宮爲萃萃五
之二奪三成解五之二體坎坎爲盜故爲易者其知盜乎案
虞注萃卦云觀上之四注解卦云臨初之四今言萃自困來
解自萃來者彼從四陰二陽之例此從爻例故也○陰稱至
事也○此虞義也下註云小人亦謂困三而云小人謂三此小人亦謂困三而云
陰稱小人者以對下君子言陽稱君子故陰稱小人也負讀
爲倍三以四艮倍五故云以賤倍貴賤倍貴猶下倍上故云
違禮悖義小人之事也○君子至之器○五謂困五五得正
稱君子坤形而下者故云器坤也坤爲大車三在坤上故乘
君子之器○小人至謂也○此虞義也三失位故小人謂三
三違事君之禮而倍五乾在坤上稱君子德車三乘其車非
其人也五之二成解解二體坎坎爲盜爲思故盜思奪之矣
五之二失正若然乘君子之器者亦盜也故云
爲易者其知盜乎此之謂也○三倍至暴也○此虞義也上
謂五下謂二三倍五上媚乾乾五之君而竊乘其器下乘剛而

暴於二故上嫚下暴二變入宮體坤坤以藏之故藏於坤五
之二寇三故云五來寇二解互离故以离戈兵聲罪致討故
稱伐之三傳曰自我致戎虞氏謂以离兵伐三故轉寇言戎
以成三惡坎盜故爲暴也○坎心至悔淫○此虞義也二體
坎坎心爲悔困萃皆有兌象故兌爲見藏而見是嫚藏也野
容鄭氏謂飾其容而見於外曰野謂婦人出无擁蔽猶野處
也列女傳載華孟姬曰車奔姬墮使侍御者舒幃以自障蔽
曰妾聞野處則幃裳擁蔽所以正心一意自斂制也頌曰孟
姬好禮執節甚公避嫌遠別終不野容是其義也三動成乾
乾爲野坎爲欲爲水故云坎水爲淫二變藏坤則五來奪之
奪之謂奪三三爲盜爲淫而爲五所奪故嫚藏悔盜野容悔
淫王弼本野作冶悔作誨非虞義也○二藏至之招○此虞
艮爲手艮手招盜故盜之招也

皇清經解卷三百四十三終

皇清經解卷三百四十四

周易述

繫辭上傳

大衍之數五十其用四十有九(注)衍演也合天地之數演而用之故曰大衍書曰占用二衍貢衍數所以立卦天地之數五十有五五行也而五爲虛故大衍之數五十三才也太極元氣函三爲一故一不用其用四十有九三才五行備焉分而爲二以象兩(注)太極生兩儀故分而爲二以象兩掛一以象三(注)易有三才故掛一以象三揲之以四以象四時(注)易說交王推爻四乃術數故揲之以四播五行於四時故以象四時歸奇於扐以象閏(注)奇所掛一策扐所揲之餘不一則二

學海堂
元和惠徵君棟著

不三則四也取奇以歸扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛(注)一掛兩揲兩扐爲五歲再閏再扐之後然後別起一卦故再扐而後掛(疏)衍演至備焉○

此章言聖人倣大衍四象以作八卦之事太元曰夫作者貴其有循而體自然聖人幽贊于神明而生蓍因倣爲大衍四象之法以作八揲循四象以立卦皆體自然而不虛造也衍演鄭義也周語伯陽父曰夫水土演而民用也韋昭注云水土氣通爲演演則生物民得用之彼據傳文而云水土氣通其陰陽二氣之通亦得爲演衍演也天地之故曰大衍書曰占用二衍貢者尚書之文鄭彼注云卦象多變故言衍貢下傳云十有八變而成卦繫下云易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章又云易與天地準故能彌綸天地之道故曰仁與義故卦有三才大衍之數五十有五而大衍之數五十者明堂月令曰春其數八夏其數七秋其數九冬其數六中央土其數五一水二火三木四金五土水火木金得土而成故一二三四得五爲六七八九十故太元曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土天地之數五十有五而五在地十之中故大衍之數五十而五爲虛也五五爲十而五爲虛故伏羲衍易數止五十五之數五十而十爲虛故筮子陳範數止于九易乾鑿度曰大衍亦云五十者謂十日十二辰二十八凡五十京氏于此傳之注二星二十八宿據乾鑿度先師之云也星主斗三統歷曰日合于天統月合于地統斗合于人統故大衍之數五十三才也三統歷又曰太極元氣函三爲一一不用者天之主氣將欲以虛來實故用四十九天之主氣謂北辰也故馬氏云北辰居位不動其餘四十九轉運而用但天地之數虛五而數可演大衍之數虛一而著可用虛者道之舍也故三統歷曰道據其一必知有三才地有五行下傳云分而爲二以象兩掛一以象三是備有三才也揲之以四以象四時是備有五行也衍數所以立卦故云三才五行備焉若然大衍合三才五行則兼有合義故干寶注云衍合也○太極至象兩此馬義也兩儀天地以四十九筮分置左右兩手左象天右象地是象兩也○易有至象三○三才天地人掛猶縣也就兩儀之間于天數之中分掛其一而配兩儀以象三才虞氏謂掛左手之小指若然則于右手之中掛其一于左手小指也○易說者乾鑿度文天有四時地有四方人有四德无非四也故推爻之法亦以四求之故揲之以四播五行於四時禮運文大衍五行之數播散水火木金土之

氣于春夏秋冬之四時故播五行于四時謂分揲其蓍皆以四四爲數以象四時也○奇所至象閏○此虞義也奇與扐爲二事奇所掛之一也故云所掛一策扐左右手四揲之餘也王制曰祭用數之扐又曰喪用三年之仂皆謂數之餘也故云所揲之餘既數兩手之策則其四四之後必有零數或一或二或三或四故云不一則二不三則四也取所掛之一而歸之兩手所揲之餘故云取奇以歸扐以閏月定四時成歲堯典文素問曰日行一度月行十三度而有奇焉故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣立端於始表正於中推餘於終而天度畢故以閏月定四時成歲積餘分而成閏月故歸奇於扐以象閏也○一掛至後掛○凡前後閏相去大較三十二月在五歲之中此掛一揲四歸奇之法亦一變之間凡一掛兩揲兩扐合爲五者故五歲再閏五者之中凡有再仂以象再閏然後置前掛扐之策復以見存之策分二掛一而爲第二變矣虞注參五以變曰五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變蓋參其五而後成一爻也天數五地數五五位相得而各有合〔注〕天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十五位五行之位相得謂一得五爲六二得五爲七三得五爲八四得五爲九五得五爲十有合謂一與二合丁壬也三與十合甲己也五與六合戊癸也七與四合丙辛也九與八合乙庚也天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也〔注〕一三五七九故二十有五也二四六八十故三十也天二十有五地三十故五十有五也五五爲十故有地十而大衍之數五十故所以成變化而行鬼神也〔疏〕天數至庚也○下傳云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十一三五七九奇故天數五二四六八十偶也此上虞義也昭八年春秋傳曰妃以五成皇侃以爲金木水火得土而成太元曰一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土又云一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守天地之數止有天五而云五與五相守者五五十也故五得五爲十也春秋傳又曰火水妃也妃卽合也陰陽書有五行妃合之說甲乙木也丙丁火也戊己土也庚辛金也壬癸水也木克土土克水水克火火克金金克木火畏水以丁爲壬妃故一與二合丁壬也土畏木以己

爲甲妃故三與十合甲己也水畏土以癸爲戊妃故五與六合戊癸也金畏火以辛爲丙妃故七與四合丙辛也木畏金以乙爲庚妃故九與八合乙庚也其一與二三與十五與六七與四九與八相合之義則昭十七年春秋傳曰水火之性也劉歆說云水以天一爲火二牡木以天三爲土十牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡金以天九爲木八牡陽奇爲牡陰偶爲妃故曰水火之牡也又曰火水妃也是以鄭注鴻範星有好風星有好雨云中央土氣爲風東方木氣爲雨箕屬東方木木克土是土十爲木三妃尚妃之所好故箕星好風也西方金氣爲陰克東方木木八爲金九妃畢屬西方尚妃之所好故好雨推此而往南宮好暘北宮好燠中宮四季好寒是由已所克而得其妃從其妃之所好是天地五行相合之義也○一三五七九奇數之積二十有五二四六八十偶數之積三十也合天地之數故五十有五也此上虞義也太元曰五五十也故有地十而五爲虛故大衍之數五十著數卦爻皆于此衍焉故所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四（注）陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六也陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四合一百四十有四也陽爻九合四時四九三十六陰爻六合二十四氣四六二十四是其義也凡三百有六十當期之日（注）易說二卦十二爻而期一歲故云當期之日又云歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當期之日此律厤數也五歲再閏故再扐而後掛以應律厤之數二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也（注）二篇上下經共六十四卦三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二一爻三十六策合六千九百一十二策陰爻一百九十二一爻二十四策合四千六百八策故二篇之策萬一千五百二十易以類萬物之情故當萬物之數也（疏）陽爻至義也○此荀義也蓋據乾坤九六之策云爾其七八之數亦然四七二十八六爻一百六十有八四八三十

二六爻一百九十有二三十六合二十四六十也二十八合三十二亦六十也二百一十有六百四十有四凡三百有六十當期之日百六十有八百九十有二凡三百有六十亦當期之日二篇之策萬一千五百二十七八之數四七二十有八凡一百九十二爻爲五千三百七十四策二篇之策合之亦凡一百九十二爻爲六千一百四十四策萬有一千五百二十當萬物之數言九六而七八舉矣○易說至之數○皆乾鑿度文二卦十二爻而期一歲卽上乾坤之策也其消息之月亦十二爻而期一歲歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十揲當期之日舉大數而言而揲著之法有扐數以象閏故五歲再閏故再扐而後掛也消息則以七分爲閏餘矣○二篇至數也○乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下陽道純而奇故上篇三十陰道不純而偶故下篇三十四乾坤者陰陽之本始故爲上篇之始坎離終始萬物故爲上篇之終也咸恆者男女之始故爲下篇之始既濟未濟爲最終是上下二篇文王所定故知二篇爲上下經也繫下云庖犧始作八卦以類萬物之情九家注云六十四卦凡有萬一千五百二十策策類一物故曰類萬物之情說苑孔子曰察變之動莫著於五星天之五星運氣於五行其初猶發於陰陽而化極於萬一千五百二十蓋萬物之精上爲列星故天有萬一千五百二十星地有萬一千五百二十物聖人仰觀俯察幽贊於神明而生蓍觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻故卦爻之策亦萬有一千五百二十乾元萬物資始坤元萬物資生乾爲天坤爲地艮爲人艮主星星主斗斗合于人統三才之義天之五星運氣于五行而化極于萬一千五百二十大衍之數五十三才兼而兩之爲六畫觸而長之則發揮于剛柔而生爻也天下之能事畢矣注觸長爻策至萬一千五百二十聖人成能故天下之

五行之合得有此數也是故四營而成易注四營謂分二掛一揲四歸奇也易變而爲一故四營而成易謂成一變也言易者象氣變十有八變而成卦八卦而小成注一變而爲七七變而爲九九者氣變之究乃復變而爲一則三揲蓍而成一爻也六爻三變十有八變具而成卦八卦而小成則觀變于陰陽而立卦也引而信之觸類而長之注引謂庖犧引信三才兼而兩之爲六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之則發揮于剛柔而生爻也天下之能事畢矣注觸長爻策至萬一千五百二十聖人成能故天下之

能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣（注）道大極也分爲兩儀故顯道德行人也列爲三才故神德行酬酢往來也變而爲四時故可與酬酢神謂天神大一也助天神變化故可與右神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎（注）在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣（疏）四營至氣變○陸績曰分而爲二也揲之以四以象四時三變而爲一乾鑿度文易有太易有太初有太素易變而爲一當太初時易无形畔太易者未見氣太初者氣之始寒溫始生故云易也三變成爻四營者止一變耳而云易者易本乎氣故不言變而言易象天地之始故云象氣變也君鄭氏之義以文王推爻四乃術數則以四營爲七八九六單則七也圻則八也重則九也爻則六也四營而成由是而生四七四八四九四六之數如是備爲一爻七八八九六皆三變

而成故十有八變而成卦八卦而小成也○一變至卦也○一變而爲七七變而爲九九者氣變之究乃復變而爲一者皆乾鑿度文物有始有壯有究一始也七壯也九究也一七九三氣相承太極元氣函三爲一故乃復變而爲一則三揲著而成一爻也六爻三變已下虞義也乾鑿度曰三畫而成乾乾坤相並俱生鄭彼注云夫陽則言乾成陰則言坤成可知謂乾坤各三爻故云六爻三六十八故十有八變而成卦乾坤與六子俱名八卦而小成謂天三爻故云小成也陽變成震坎艮陰變成巽離兌故云觀變于陰陽而立卦也○引謂至爻也○此虞義也上云十有八變而成卦八卦而小成止據三才苞犧引信三才謂兼三才而兩之乾坤各三爻而成六畫之數是重卦之義觸動謂六爻變動以成六十四卦故引而信之觸類而長之也發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六是發揮于剛柔而生爻也○觸長至畢矣○此陸績義也陸氏謂引信八卦重爲六十四則有三百八十四爻故云觸長爻爻至萬一千五百二十天地設位聖人成極一也道據其一故道謂太極也一尚微太極生兩儀剖判分離故顯也虞注引下傳云默而成不言而信存乎德行易簡之善配至德故云德行人也揲一以象三列爲三才神而明之存乎其人故神德行也九家曰陽往曰酬陰來曰酢故曰酬酢往來也此申易四象之義不言聞者從可知也神謂

天神太一者天之主氣即其一不用者是也右助也言易四象之作能右太一之神而助其變化故可與右神矣右荀作侑謂如祭祀而侑神也○在陽至者矣○此虞義也子曰已下孔子數美大衍四象之作也陽變之坤五故云在陽稱變乾二之坤陰化降乾二故云在陰稱化坤五之乾一陰一陽變化无窮故不測說卦曰神也者妙萬物而爲言者也又曰然後能變化既成萬物也變化神也故云知變化之道者其知神之所爲乎以此爲下章之首荀馬皆然故虞氏駁之案虞別傳云仲翔奏上易注曰經之大者莫過于易自漢初以來其讀易者解之率少至孝靈之際潁川荀諝號爲知易臣得其注有愈俗儒至所謂西南得朋東北喪朋顛倒反覆了不可知孔子數易曰知變化之道其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解復不及諝孔子曰可與共學未可與適道豈不其然是其事矣爽一名諝

易有聖人之道四焉以言者尚其辭(注)聖人之情見乎辭繫辭焉以盡言也動者尚其變(注)謂爻之變儀之而後動故尚其變制器者尚其象(注)十二蓋取之類是卜筮者尚其占(注)乾著稱筮動离爲龜龜稱卜動則玩其占故尚其占是故君子將有爲也將有行也問焉而以言(注)有爲謂建侯有行謂行師凡應九筮之法則筮之謂問於著龜以言其吉凶爻象動吉凶見外著德圓神卦德方知故史擬神知以斷吉凶也其受命也如嚮(注)不言善應故受命如嚮无有遠近幽深遂知來物(注)遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽神以知來故遂知來物謂幽贊神明而生著也非天下之至精其孰能與於此(注)至精謂乾純粹精也參五以變錯綜其數(注)逆上曰錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變而倚數也通其變遂數卦從下升故錯綜其數則參天兩地而倚數也通其變遂成天地之文(注)變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成

天地之文物相襍故曰文極其數遂定天下之象(注)數謂六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也非天下之至變其孰能與於此(注)謂參五以變故能成六爻之義六爻之義易以工也易无思也无爲也(注)天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其靜也專寂然不動(注)謂隱藏坤初機息矣專故不動者也感而遂通天下之故(注)感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也非天下之至神其孰能與於此(注)至神謂易隱初入微知幾其神乎夫易聖人之所以極深而研機也(注)極深謂幽贊神明機當爲幾幾微也研幾謂參五以成一爻之變也唯深也故能通天下之志(注)无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂

蓍也唯機也故能成天下之務(注)務事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也唯神也故不疾而速不行而至(注)神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也(疏)聖人至言也○此虞義也太元曰辭以暗乎情故聖人之情見乎辭繫辭焉以盡其言故繫辭焉以盡其意不盡言故繫辭焉以盡其言(擬之而後言故尚其辭也○謂爻至其變○此陸績義也動謂爻也爻者言乎變者故變之義之而後動故尚其變也○十二至類是○荀氏謂結繩爲罔罟蓋取諸離乃指十二蓋取爲言是尚其象也○乾著至其占○此虞義也白虎通引禮緯記曰蓍陽之老也著數百以十故龜筴卜占事知來動則凱其占故尚其占也○有爲至凶也○此虞義也屯豫諸卦皆云利建侯故有爲謂建侯卦有師謙豫諸卦皆有行師之象故有行謂行師周禮春官筮人掌三易以辨九筮之名一曰筮更二曰筮咸三曰筮式

四曰筮曰五曰筮此七曰筮祠八曰筮參九曰筮
環故云凡應九筮之謂應此九筮則加之筮也上
云卜筮故謂問于蓍龜言謂吉凶之辭故云以言其吉凶內
謂初外謂上陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外故云
爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方知此節專言蓍而兼
及卦者以卦由蓍而成也史謂筮史筮史凝蓍卦之神知以
斷吉凶也○不言至如嚮○此虞義也命謂命蓍命龜之辭
蓍龜不言而示諸占兆故云不言善應虞氏謂不疾而速不
行而至故受命如嚮也○遠謂至著也○此虞義也乾爲遠
故遠謂天坤爲近故近
幽深同訓以屬坤者爲
不言乾坤而言天地陰
乾坤之象也物謂乾乾
張本故云幽贊神明而
繫下云定天下之吉凶
曰抽天下之蔓蔓散天
非天下之至精其孰能
形故云至精謂乾純粹
下爲順下上爲逆故曰
小成即有陰陽剛柔仁
兩揲兩扐爲五歲再閏
其五以成一爻之變也
分天象爲三才以地兩之故云而倚

六畫之數易氣從下生以下爻爲始故云卦從下升乾鑿
曰易始于一分于二通于三盛于五終于上是從下
升故錯綜其數錯爲六畫綜爲三才六畫數之所倚故云則
參天兩地而倚數者也曰于四于上闕或作壯于四○變而
至曰爻○此虞義也化而裁之謂之變推而行之謂之通通
其變謂變而通之也卦謂八卦陽變成震坎艮陰變成巽離
兌故觀變陰陽始立卦
親故成天地之文陰陽
疎成六十四卦乃有文
義也數即參兩所倚之
之者故云三極之道八
謂參至工也○此虞義
一爻之變參重三才故
之則變之至者也六爻
天下至也專○此虞義
而百慮者皆下繫文何
則同故曰同歸而殊塗
子天論篇曰大巧在所
也乾伏坤初藏神无內
義也乾隱藏坤初佼易
靜也專故不動者也○
虛无感動鄭氏謂惟虛

陽變陰清淨烙哲故能通天下之故發動也揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六則發揮剛柔而生爻者也○至神至神乎○此虞義也易隱初入微謂无思无爲時也乾初稱幾幾者動之微君子知微故知幾其神也○極深至變也○極深謂幽贊神明虞義也繫下云精義入神姚信注云陰陽在初深故曰深幽贊神明極深之義也古文作機鄭讀爲幾幾謂初爻初爻尚微故曰幾微也聖人參五以成一爻之變是擧幾之義也○无有至著也○此虞義也聖人幽贊于神明而生蓍著之德圓而神神以知來故无有遠近幽深遂知來物此承上至變以起下蓍之德也○務事至者也○務事謂事業以陽闢坤是擧幾開物以陰翕乾故能成天下之務卦之德方以知故云謂卦者也○神謂至者也○此虞義也乾鑿度曰易者以言其德也藏神无方爲之易也故云神謂易也易有天道焉有地道焉有人道焉日合于天統月合于地統斗合于八統六爻之動三極之道故日月斗以言神之用也賈逵論歷曰五紀論日月循黃道有至奎牛北至東井率日日行一度月行十三度十九分度七也周書武順曰天道尚左日月西移故從天西轉續漢書律麻志曰天之動也一晝一夜而運過周日之所行與運周日月相推日舒月速案漢法天一日一夜起度端終度端月又速于日故不疾而速也星寂然不動謂

斗也太元曰斗振天而進范望注云振動也斗衡隨天左回故言進又曰斗之前左行而右還故隨天右周也漢書天文志曰斗爲帝車運于中央臨制四海分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆繫於斗故感而遂通不行而至也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注一二三四得五爲六七八九十者一五也五爲虛故大衍之數五十聖人用蓍之數以作八卦蓍爲七卦爲八爻爲九六六與七八相應二者合三十而天地之數畢矣子曰夫易何爲者也注問易何爲取天地之數也開物成務冒天下之道如斯而已者也注以陽辟陰謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也是故聖人以通天下之志注聖人謂庖犧開物故以通天下之志以定天下之業注成務故以定天下之業以斷天下之疑注三百八十四爻冒天下之道觸

類而長之故以斷天下之疑是故蓍之德圓而神(注)蓍數七七四十九乾爲蓍爲圓爲神故蓍之德圓而神所以通天下之志也卦之德方以知(注)卦數八八六十四坤爲方爲知故卦之德方以知所以定天下之業也六爻之義易以工(注)六爻九六相變工讀爲功功業見乎變故六爻之義易以工所以斷天下之疑也聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患(注)以蓍神知來故先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於巽以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患神以知來知以藏往(注)乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也其孰能與此哉(注)謂誰能爲此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫(注)謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合聰明在坎爲聰在離爲明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫是以明於天之道而察於民之故(注)乾五之坤以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故是興神物以前民用(注)震爲興乾爲神物坤爲民用神物謂蓍龜爲萬物先故前民用聖人以此齊戒以神明其德夫(注)巽爲齊乾爲神明爲德聖人幽贊於神明而生蓍故以此齊戒以神明其德夫是故蓋戶謂之坤闢戶謂之乾(注)蓋閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶闢開也謂震之乾乾剛象晝故以啇戶一蓋一闢謂之變(注)陽變蓋陰陰變闢陽剛柔相推而生變化也往來不窮謂之通(注)十二消息陰陽往來无窮已推而行之

故謂之通也見乃謂之象形乃謂之器注在天成象天垂象見吉凶故見乃謂之象在地成形形而下者謂之器故形乃謂之器制而用之謂之法注陽道制命陰道致用故制而用之爻法之謂坤故謂之法利用出入民咸用之謂之神注乾爲利坤爲用出乾入坤故利用出入坤爲民乾爲神乾伏坤中息震消巽鼓之舞之故謂之神也疏一二至畢矣○水火木金得土而成故一二三四得五爲六七八九土生數五成數五二五爲十故有地十十者二五也天地之數五十有五而天五爲虛故大衍之數止有五十五又虛一聖人用以作八卦七七四十九故蓍爲七八八六六十四故卦爻九六相變故爻爲九六九六者十五也七與八亦合十五五故九六與七八相應合二者爲三十五六三十三統歷所云十一而天地之數畢是也天地之數盡于七八九六易之所取以此故先陳此數下傳乃發問也○問易至數也○此虞義也上陳天地之數蓋欲明七八九六取法于天地而先發問以起義故云問易何爲取天地之數也○以陽至此

○此虞義也○乾爲物其動也闢以陽闢陰故謂之開物務事也坤爲事其靜也翕以陰翕陽陰翕乾故謂之成務周語曰宜觸類而長之以成六十四卦天下之能事畢矣故如斯而已者也○聖人至之疑○此言庖犧創立用蓍之法以立卦生爻故知聖人謂庖犧上云通天下之志注云謂蓍也成天下之務注云謂卦者也聖人幽贊于神明而生蓍是開物之義故云開物謂通天下之志也八卦定吉凶吉凶生大業故成務謂定天下之業三百八十四爻皆觸類而成言與觸同義觸類而長之發揮于剛柔而生爻故以斷天下之疑也○蓍數至志也○大衍之數五十其用四十有九故蓍數七七四十九也乾爲百蓍數百故爲蓍天道曰圓故曰圓下云神以謂蓍形圓可以主變化之數四營而成易十有八變而成卦八卦而小成故卦數八八六十四也陽三陰四陰開爲方故坤爲方下云知以藏往故卦之德方以知鬼谷子曰未見形圓以道之既形方以事之是圓與方之義也○六爻九六相變謂陽變七之九陰變八之六陰陽者也故云六爻至疑也○蓍七卦八爻者言乎變相易故相變也周禮肆師云凡師不功則助牽主車鄭彼注云故書功爲工鄭司農云工讀爲功古者工與功同字陰陽相變功業乃成故六爻之義易以工也韓伯俗本作貢○以蓍至同患○此虞義也此聖人亦謂庖犧祭義曰昔者聖人

建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也是聖人以此先心之義下云神以知來故云以蓍神知來也先王肅韓伯讀爲洗謂洗濯萬物之心蔡邕石經及京荀虞董遇張璠蜀才並作先心當從之陽動入巽謂乾初入陰卦曰見而巽伏巽象退辛故爲退伏盍戶之謂坤故坤爲閉戶伏閉者藏密之象也巽爲齊巽陽藏室神明在內故齊于巽以神明其德也乾陽爲吉坤陰爲凶聖人先知吉凶興利遠害故與民同患也○乾神至密也○此虞義也蓍之德圓而神坤知藏往聖人取此七八九六天地之數知來而藏往以此先心故來謂先心退藏于密故往謂藏密易之例以未來者屬乾已往者屬坤也○謂誰至君也○此虞義也孰誰也○謂大至者夫○此虞義也大人謂九五之大人也文王書經繫庖犧于九五故庖犧在乾坤乾爲天坤爲地故與天地合聰明也乾動之坤成大有大有坎爲聰大有通比比離爲明乾爲神乾陽剛武故神武謂乾說文曰叡深明也古文作睿陽伏坤下深不可測乾鑿度以中央爲知故睿知謂坤殺讀爲衰士冠禮曰以官爵人德之殺也鄭彼注云殺猶衰也泰故襍卦云否泰反其類也卦有反復如泰反爲否否反爲泰也乾坤坎離反復不衰謂反復皆此卦也荀子王制篇曰以類行襍以一行萬始則終終則始

若環之無端也舍是而天下以衰矣又成卦篇曰陰神相反一而不二爲聖人皆反復不衰之義也故而不殺者大陸續韓伯讀殺如字失其義矣先儒馬鄭王肅干寶皆讀所戒反也○乾五至之故○此虞義也乾五之坤成坎坤五之乾成離以離日照天故故察民之故繫下曰又明于憂患與故虞彼注云知以藏往故知事故是其義也○震爲至民用○興起也震起故爲興乾爲神爲物故爲神物坤爲民爲民用故爲民用下傳云天生神物亦謂蓍龜故神物謂蓍龜管子曰能存能亡者蓍龜與龍也爲萬物先故爲萬物先故前民用也○巽爲至德夫○說卦曰齊乎巽故巽爲齊乾爲神爲大明故爲神明聖人興神物以前民用創十筮之法以通神明之德是幽贊于神明之事也○蓋閉至開戶○此虞義也此下至往來不窮謂之通皆據消息言也月令孟冬之月閉塞而成冬坤其辟也翕故云蓋閉翕也從巽之坤謂從午至亥也剛柔者晝夜之道故坤柔象夜閉戶之義也坤其動也闢故云辟開也從震之乾謂從子至巳也乾剛爲晝故象晝開戶之義也○陽變至化也○此虞義也陽變爲陰故盍陰變爲陽故辟剛剛柔相推而生變化也○十二至通也○此虞義也復臨泰大壯夬乾陽息之卦遘遯否觀剝坤陰消之卦是爲十二消息即乾坤十二畫也否大往小來泰小往大來故陰陽往來无窮已一往一來推而行之

故謂之通也○在天至之器○天有八卦之象故在天成象
天垂象見吉凶故見乃謂之象地有八卦之形故在地成形
地形而下者坤爲器故形乃謂之器也○陽道至之法○陽
道制命董子繁露文陽剛故制命坤爲用故陰道致用制而
用之爻法之謂坤效三才爲六畫法象莫大乎天地故謂之
法也○乾爲至神也○乾以美利利天下故爲利出乾爲復
時入坤爲蓍時也民咸用之者坤也乾伏坤中神在中也陽
息震爲鼓陰消巽爲舞鼓之舞之不見其事而見其功故謂
之神也是故易有大極是生兩儀注大極大一也分爲天地故
生兩儀儀匹也陰陽氣交人生其中三才具焉兩儀生四象
注四象謂分二揲四歸奇也兩儀爲四象之一而云生
四象者四象由分二而生也言四象故不言揲一歸奇也一
說四象七八九六也鄭氏謂布六于北方以象水布七于南
方以象火布八于東方以象木布九于西方以象金四營而
成由是而生四六四七四八四九之數大衍之數五十三才

五行之合也舉兩儀而三才在其中舉四象而土在其中四
象生八卦注四營而成易十有八變而成卦是生八卦而小
成也八卦定吉凶注引信三才通爲六十四卦觸類而長之
陽生則吉陰殺則凶定之以吉凶所以斷也吉凶生大業注
一消一息萬物豐殖富有之謂大業唐虞秩宗周代大宗伯
掌天神人鬼地示之禮吉爲先凶次之賓軍嘉諸禮次第布
之謂之大業也是故法象莫大乎天地注法象乾坤也仰觀
象于天俯觀法于地故法象莫大乎天地也變通莫大乎四
時注變通配四時故莫大乎四時唐虞三代建官法天地四
時順時行令其政詳於明堂月令縣象著明莫大乎日月注
謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十

五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則离离象就己戊己土位象見于中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月王者向明而治縣六官之象于象魏重明麗正化成天下是其事矣崇高莫大乎富貴(注)乾正位于五五貴坤富以乾通坤故高大富貴也中庸說雖有其德苟无其位不敢作禮樂焉鄭氏謂作禮樂者必聖人在天子之位故富貴稱大也備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人(注)神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否二之四舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利

天下聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜(注)探取也賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊于神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶亹亹者陰陽之微能存能亾乾爲蓍离爲龜月生震初故成天下之亹亹者莫善乎蓍龜陰陽之微乾坤之元故稱善也是故天生神物聖人則之(注)神物謂蓍龜蓍龜定天下之吉凶成天下之亹亹聖人則之知存知亾而不失其正也天地變化聖人效之(注)春夏爲變秋冬爲化聖人南面而聽天下順時布令是效天地之變化天垂象見吉凶聖人象之(注)天有八卦之象乾象盈甲是吉也坤象喪乙是凶也見乃

謂之象故見吉凶乾爲德坤爲刑聖人在上象天制作故云聖人象之也河出圖洛出書聖人則之(注)天不愛其道故河出圖地不愛其寶故洛出書聖人則之體信以達順遂致太平也易有四象所以示也(注)覆述大衍四象也四象生八卦卦者掛也掛示萬物故所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也(注)繫辭象之辭八卦以象告故所以告也定之以吉凶所以斷也(注)繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易曰自天右之吉无不利子曰右者助也(注)大有兌爲日日助稱右天之所助者順也(注)乾爲天此坤爲順人之所助者信也(注)乾爲人爲信履信思乎順有以尚賢也(注)五履信應二故思乎順賢謂三乾爲賢人三享于天子禮行之宗廟故以尚賢

是以自天右之吉无不利也(注)聖人明天道察民故獲天人之助故吉无不利也(注)太極至其焉○太極太一者焉氏云易有太極謂北辰也乾鑿度曰太一取七八九六之數以行九宮鄭彼注云太一者北辰之神名也居其所曰太一主氣之神者天之主氣將欲以虛來實故用四十九禮運曰夫禮必本于太一分而爲天地呂氏春秋曰太一出兩儀太一者極大曰太未分曰一故謂之太一未發爲中故謂之太極在人爲皇極其實一也兩儀天地也分而爲天地故生兩儀此上虞義也儀匹也釋詁文天地相匹故稱兩儀乾鑿度曰易始于一分于二通于三鄭氏謂陰陽氣交人生其中故爲三才太極函三爲一相並俱生故太極生兩儀三才具焉即上傳所云分而爲二以象兩掛一以象三義具其下也○四象至其中○四象謂大衍四象分而爲二以象兩掛一以象三象四以象四時歸奇于扐以象閏故謂之四象也兩儀生四象故云者由分二而生此四象故云象之中言四象故不言掛一歸奇也一說四象七八九六也者此先儒之說也鄭氏已下言揲蓍之法六在北方象水故布六于北方以象水七在南方象火故布七于南方以象火八在東方象木故布八于東方以象木九在西方象金故布

九于西方以象金文王推爻四乃術數故四營而成由是而生四六四七四八四九之數四六二十四爻也四七二十八單也四八三十二坼也四九三十六重也鄭氏以爻單坼重爲四象爲少異也太衍揲蓍之法中函三才五行故云三才五行之合義見上也此言兩儀而不言三才言四象水火木金而不言土太極函有三五故云與兩儀而三才在其中與四象而土在其中也○四營至成也○分二掛一揲四歸奇爲四象經此四者而成易三揲蓍而成一變故四營而成易三揲蓍而成一爻六爻三變十有八變而成卦乾坤與六子俱名八卦而小成是四象生八卦若鄭氏之義四營爲七八九六四營而成一爻七八九六皆三變而成故十有八變而成卦八卦而小成也○引信至斷也○三才八卦之象引而信之故引信三才八卦觸類而長之陽生則趨于吉陰殺則趨于凶定之以吉凶以斷天下之疑故所以斷也○一消至業也○乾息爲吉坤消爲凶春夏生物秋冬成物故一消一息萬物豐殖消息盈虛无所不備故云富有之謂大業此上荀義也皇侃云唐有能典朕三禮張衡云三禮天地人之禮也鄭六藝論云唐虞若然唐虞止有三禮无五禮之名故鄭注堯典脩五禮云公侯伯子男之禮其吉凶賓軍嘉之禮則始于周唐虞三禮秩宗掌之周之五禮大宗伯掌之故云唐虞秩宗周代大宗伯掌天神人鬼地示之禮其五禮之

次首吉禮次凶禮次賓禮次軍禮次嘉禮故云吉爲先凶次之賓軍嘉諸禮次第布之也安上治民莫善于禮故謂之大業蓋八卦定吉凶之後備有六十四卦三百八十四爻之義故上傳云聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮繫辭以斷其吉凶是故謂之爻彼爻行等禮此言生大業其義一也○法象至地也○成象之謂乾爻法之謂坤故云法象乾坤也乾爲天坤爲地天有八卦之象故仰觀象于天地于地庖犧作八卦先觀法象故云法象莫大乎天地也○變通至月令○變通趨時故配四時荀氏謂四時相變終而復始故莫大乎四時也唐虞建官羲和掌天地神叔已下掌四時四時之官分宅四方謂之四岳位在稷契之上堯舜求禪命官則容之周官六篇亦分天地四時夏書甘誓乃召六卿曲禮載殷之官制曰天子建天官先六大次五官次六府六大司天五官司地六府主四時故知唐虞三代建官法天地四時也順時行令月令之事行之明堂故云其政詳于明堂月令此承上吉凶生大業而言故歷引唐虞三代之法以明之也○謂日至事矣○日月之晦朔弦望有八卦象故謂日月縣天成八卦象三日震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲皆在暮也十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙皆在旦也二十九日十日坤象滅乙皆在旦也二十九日三十日爲晦夕一日爲朔日晝爲日中故坎象盈戊離象就于中參同契所謂晦朔之間合符行

中此天地襍保太和日月戰陰陽合德之時也明兩作日月相推而明生故縣象著明莫大乎日月此上虞義也庖犧畫八卦以贊化育其道在明堂月令說卦言之詳矣离爲明堂故王者向明而治周禮太宰云正月之吉始和布治于邦國都鄙乃縣治象之法于象魏使萬民觀治象淡日而斂之六官皆縣象故云六官之象先鄭司農云象魏闕也坎月离日二五正中故重明麗正成既濟定天地位萬物育故化成天下是縣象著明取義于日月故云是其事矣○乾正至大也○五乾也故乾正位于五五天位坤爲富故五貴坤富以五之貴據坤之富以乾通坤故莫大乎富貴此上虞義也中庸言雖有其德苟无其位不敢作禮樂者乾元爲天德乾五爲天位有天德而居天位所謂聖人在天子之位然後可以制禮作樂成既濟定故富貴稱大中庸言大德必得其位必得其祿荀子亦言仁之所亾無富貴是直以富貴屬諸聖人故云大也○神農至人也○此虞義也庖犧始作八卦神農黃帝堯舜繼作皆有既濟之功故知聖人謂神農已下也中古之世未知興利遠害不行禮義故民多否閉謂其象爲否天地不交也乾爲物取乾之坤故謂之備物坤爲用以坤之乾故謂之致用牛馬爲物故乾爲物未耨舟楫爲器故坤爲器益否四之初利用大作故云耕稼之利噬嗑否五之初日中爲市故云市井之利風俗通曰謹案古者二十畝爲一井因爲市交易故稱市井也漁否二之四拷木爲舟掇木爲楫故

云舟楫之利隨否上之初服牛乘馬故云牛馬之利十二蓋取諸自离已下凡十二也耕稼市井舟楫牛馬皆利天下之事故云以利天下神農已下聖人皆有制作聖人作而萬物觀天下之所利見故莫大乎聖人中庸所謂雖有其位苟无其德故稱大也○噬嗑取至善也○此虞荀義也深取釋詁文噬嗑取也索亦取也初情未動隱而未見故探嘖索隱則幽贊于神明而生蓍乾爲神明爲蓍乾伏坤初故幽贊于神明而生蓍陽在初爲潛爲淵皆深也初深故曰鉤深說文曰鉤曲也陽曲初致曲以取之故曰鉤深也乾爲遠故致遠謂乾乾陽生物故乾生知吉坤陰殺物故坤殺知凶是定天下之吉凶也坤从尾尾微同物同音王弼曰坤曰坤坤微妙之意故云陰陽之微管子曰靈濁蜜能存而不能亾者也伏闇能存而能亾者蓍龜與龍是也存故定天下之吉凶亾故成天下之坤坤乾爲蓍蓍者蓍數百乾爻三十六三爻一百八略其奇五故乾爲百數與蓍合故乾爲蓍乾五變之坤成大有體离爲龜月生震初初尚微故成天下之微即乾坤之元元者善之長故莫善乎蓍龜也坤坤鄭氏作蠽蠽云猶没没也凡天下之言其庶大无不包也訓蠽蠽爲没没者釋詁曰蠽蠽蠢蠢没

天地以順人情故體信以達順而致太平爲既濟定也○覆述至示也○此覆述大衍之數象之助張本也大衍四象而及吉凶爲下聖人獲天八象四營而成一變十有八變而成卦故四象生八卦卦者掛也掛示萬物者乾鑿度文縣掛物象以示于人故云所以示也四象鄭氏謂七八九六義具上也○繫象至告也○此虞義也象告下繫文虞彼注云在天成象乾二五之坤則八卦象成是以象告也○此虞義也繫辭爲繫辭焉以斷其吉凶者存乎辭故繫辭吉凶易以斷天下之疑故繫辭吉凶易以斷也○大有至柔也○此虞義也大有上九爻辭五體皆順故曰口助柔布○乾爲至爲順○大有體乾乾爲天二五相應故順謂二五陰降二大有與比旁通故比坤爲順○乾爲人爲信○三于三才爲人道故爲人二陽升五故信謂五得正體乾體乾故乾爲信○五履至尚賢○五正位體信故履信愜在二二爲順故思乎順三得正故賢謂三三公爲三公用享于天子上宗廟爻故禮行于宗廟尚賢之象宗廟于天子爲明堂也○聖人至利也○聖人明于天之道察于民之故合天人者也故獲天人之助此結通篇之義繫上下凡三引大有上九爻辭以見列聖用易皆獲天人之助致既濟之功是所謂易之道

勉也郭氏云黽沒猶黽勉尋黽勉古作密勿詩作密勿密黽沒勿古今字蠠沒同訓故云蠠蠠猶沒沒也○神物至正也○上云莫善乎蓍龜故神物謂蓍龜蓍龜能存能亾故定吉凶成娓娓爲禍福正爲萬物先聖人則之有盛德有大業知存知亾而不失其正也○春夏至變化○春夏爲變秋冬爲化荀義也乾鑿度云八卦成列天地之道立之于東南方离長之于南方坤養之于西南方兌收之于西方乾制之于西北方坎藏之于北方艮終始之于東北方八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備聖人法之以立明堂离在南方故南面而聽天下明堂月令順時而令所以效天地之變化故云聖人效之也○天有至之也○天有八卦之象謂納甲也十五日乾象盈甲陽息則吉也三十日坤象喪乙陰消則凶也乾爲龍德故爲德坤爲虎刑故爲刑聖人在上亦用刑德故皋陶謨曰天命有德五服五章哉天討有罪五刑五用哉是象天制作之事故云聖人象之論語曰爲政以德辟如北辰居其所而衆星共之是德象也堯典曰方施象刑維明周官大司寇縣刑象之法于象魏是刑象也○天不至平也○天不愛其道地不愛其寶禮運文鄭氏易注據春秋緯云河以通乾出天苞是天不愛其道故河出圖也又云洛以流坤吐地符是地不愛其寶故洛出書也河圖洛書爲帝王受命之符聖人則象

也

子曰書不盡言言不盡意（注）謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之不足以盡庖犧之意也然則聖人之意其不可見乎（注）設詞而問子曰聖人立象以盡意（注）易道在天三爻足矣故以盡意設卦以盡情僞（注）情陽僞陰也陳設六十四卦而情僞盡在其中矣繫辭焉以盡其言（注）觀象繫辭而明吉凶悔吝故以盡其言也變而通之以盡利（注）變三百八十四爻使相交通以盡天下之利鼓之舞之以盡神（注）神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神荀氏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神乾坤其易之縕邪（注）縕藏也易麗乾藏坤故爲易之縕乾坤成列而易立乎其中矣（注）乾息坤消六位時成故成列坎月离日居中央王四方故易立乎其中矣乾坤毀則无以見易（注）乾成則坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤毀則无以見易謂六日七分也易不可見則乾坤或幾乎息矣（注）幾近息生也謂中孚至復咸至蹇也是故形而上者謂之道形而下者謂之器（注）易說易无形畔易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始清輕者上爲天故形而上者謂之道濁重者下爲地故形而下者謂之器也化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業（注）乾六爻二四上不正坤六爻初三五不正故化而裁之謂之變唯變所適故推而

行之謂之通通變之謂事通其變使民不倦六爻皆正成既濟定故舉而措之天下之民謂之事業也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭(注)言卦象極天下之深情爻辭鼓天下之至動覆述上以見聖人幽贊之功化而裁之存乎變推而行之存乎通(注)易窮則變變則通故存乎變存乎通也神而明之存乎其人荀氏謂(注)聖人幽贊于神明而生蓍故神而明之存乎其人荀氏謂苟非其人道不虛行也默而成不言而信存乎德行(注)坤爲默默而成獨也震爲言乾爲信不言而信信在言前也易簡

之善配至德乾爲德震爲行故存乎德行九家謂默而成陰陽相應也德者有實行者相應也(疏)謂書至意也○此虞義也下傳云易之爲書也故知書爲書易動謂爻也書易所載六爻之動九六相變不足以盡易之所言卽言之亦不足以盡庖犧爲易之意也○設詞而問○設疑詞而問欲明立象設卦可以盡聖人之言與意也○易道至盡意○易道在天三爻足矣虞義也謂納甲之法五六三十十一而天地之數畢故以盡意也○情陽至中矣○情陽僞陰虞義也襄十八年春秋傳曰左實右僞情僞猶虛實也陽實陰虛故知情陽僞陰設陳也設六十四卦而易之情僞盡在其中故以盡情僞也○觀象至言也○立象設卦文王卦皆庖犧時事繫辭焉已下乃文王也庖犧立象設卦文王觀六十四卦之象而繫之辭吉凶悔吝无所不有故盡其言也○變三至之利○此陸績義也六十四卦卦有六爻共三百八十四爻變動使相交通所謂六爻發揮旁通情也變通趣時故盡利也○神易至之神○上傳云易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此故謂神爲易也揚子曰鼓舞萬物者其雷風乎鼓震也舞巽也故知震爲鼓巽爲舞陽息震爲鼓復時也陰消巽爲舞遘時也故鼓之舞之以盡神謂盡易之神也此上虞義也荀

氏之義以鼓舞爲反卦三百六十四爻動行相反其卦如否反泰觀反臨之類王氏略例曰卦有反對是也言卦及反對始盡易之神○緼藴之緼○此虞義也論語曰韞匱而藏諸馬融云韞藏也韞與緼古今字耳通作薀方言曰薀包也包藏同義易謂坎離離麗乾坤二用故爲易之緼○乾息至中矣○復臨泰大壯夬乾陽息之卦遘遂否觀剝坤陰消之卦復已上乾之六位遘已上坤之六位列貴賤者存乎位故成列也消息无坎離坎爲月晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就已戊已土位象見于中故居中央參同契曰土王四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中宮戊已之功故王四季也○乾坤无毀道釋詁曰毀壞毀也天道虧盈故言毀謂消息也陽息坎故乾成則坤毀坤成則乾毀乾成至分也○乾坤毀故无以見易六日七分謂中孚咸也○幾近至遘也○幾近釋詁文乾息坤消而皆謂之息者息生也陽生于子陰生于午故皆云生也中孚至復則陽生咸至遘則陰生故近乎息矣○易說至器也○此承上乾坤近乎息而言易說易无形畔易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始者皆乾鑿度文易无形畔者謂太易也易變而爲一者謂太初也一變而爲七者七主南方謂太素也九者氣變之究

也者鄭氏謂西方陽氣所終究之始也乃復變而爲一者鄭氏謂此一則元氣形見而未分者一者形變之始者即乾之初也清輕者上爲天濁重者下爲地亦乾鑿度文乾息至二則升坤五故清輕者上爲天濁重者下爲地坤爲器故形而下者謂之器也○乾六至業也○乾六爻三四上不正坤六爻初三五不正虞義也變之正故化而裁之謂之變陽變陰化變化互言也唯變所適下繫文適之也謂乾之坤坤之乾也乾坤氣通故推而行之謂之通事業皆從通變而出故通變之謂事化裁推行六爻皆正君臣上下內外各得其位成既濟定舉而措之天下之民民安物阜故謂之事業也○言卦至之功○賾情之未動者也在初爲深故曰深情聖人見其賾而擬諸其形容象其物宜而情始見故咸恆萃諸条傳云觀其所感所恆所聚而天地萬物之情可見矣大壯傳云正大而天地之情可見矣是卦象極天下之深情也吉凶悔吝者生乎動三百八十四爻吉凶悔吝所謂故天下之至動也上言不可惡不可治此言極之故之是以言盡爲易之意也下傳神而明之是聖人幽贊之事覆述以起下也○易窮至通也○此亦覆述上傳而錯功于其人易窮則變變則通亦是黃帝堯舜通變之事也○聖人至行也○幽贊于神明而生著聖人作易之本也管子曰獨則明明則神由明而神賢人之學反之者也神而明之聖人之德性之者也其人謂

聖人也荀氏謂荷非其人道不虛行謂待其人而後行也○坤爲至應也○乾伏坤初故坤爲默不誠則不能獨成天下之娓娓者故云默而成獨也乾初震也故震爲言乾爲信而伏坤初故不言而信中庸曰故君子不動而敬不言而信詩曰奏假無言時靡有爭信在言前故不言而人信之陰陽之微乾坤之元即易簡也在人爲至德故易簡之善配至德存乎德行有至德以凝至道易之所以重三才也九家謂默而成陰陽相處也者謂娓時復時也不言而信陰陽相應也者謂初應四二應五三應上也陰陽相處是德也陰陽相應是行也故云德者有實行者相應也

皇清經解卷三百四十四終

嘉應生員邱翀校