# 皇清經解

478
84

仁
478
84

東
學
海
堂



周易述

元和惠徵君棟著

文
那
所錢
有姻

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣(注)象謂三才成八卦之象乾坤列東艮
兌列南震巽列西坎离在中故八卦成列則象在其中矣天
垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣(注)謂參
重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動
三極之道也剛柔相推變在其中矣(注)謂十二消息九六相
變剛柔相推而生變化故變在其中矣繫辭焉而明之動在
其中矣(注)謂繫象象九六之辭而明其情故動在其中鼓天
下之動者存乎辭也明或作命謂命吉凶吉凶悔吝者生乎



門 口 12
號 卷

動者也（注）動謂爻也者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動者也剛柔者立本者也（注）乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也變通者趣時者也（注）變通配四時故趣時者也吉凶者貞勝者也（注）貞正也勝讀爲稱稱好也陽吉陰凶爲禍福正故吉凶者貞稱者也天地之道貞觀者也（注）天地謂二五二五中正以觀天下故天地之道貞觀者也日月之道貞明者也（注）日月謂坎离未濟當晦既濟當望日月雙明故日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也（注）一謂乾元爻之動一則正兩則惑故天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣（注）陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也夫坤退然示人簡矣（注）陰動而退故曰退然簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也爻也者效此者也象也者象此者也（注）此謂易簡易簡一也天下之動貞夫一故效此者也三才合于一元故象此者也爻象動乎內吉凶見乎外（注）內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也功業見乎變（注）吉凶生大業故功業見乎變變變謂所動之一爻聖人之情見乎辭（注）乾爲聖人爻象以情言辭以睹乎情故聖人之情見乎辭天地之大德曰生（注）天地爻也乾天稱父坤地稱母乾爲大德爲生天降感而生聖人故天地之大德曰生聖人之大保曰位（注）福德爻也亦日寶爻淮南王說母生子曰保乾爲聖人陽稱大乾爲金爲

王故爲大保位謂乾五何以守位曰仁(注)專爻也震爲守乾爲仁專爻助福德者故曰守位何以聚人曰財(注)財爻也與人同制之爻故以聚人坤爲聚爲財乾爲人故聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義(注)繫爻也坤爲理財乾爲正辭坤爲民爲義坤陰爲非以乾制坤故禁民爲非曰義繫爻財所生者靈寶經說下克上曰伐猶民爲非當禁之禁之者保爻聖人在上位詰奸慝刑暴亂是也天地福德爻子也專爻兄弟也財爻夫婦保繫二爻君臣也是爲六戚家人一卦義備矣

(疏)象謂至是也○此虞義也在天成象聖人則天之象分爲三才觀變于陰陽而立卦故謂三才成八卦之象甲乙在東故乾坤列東丙丁在南故艮兌列南庚辛在西故震巽列西戊己居中故坎离在中此八卦之象故云八卦成列象在其中矣○謂參至道也○此虞義也分天象爲三才以地兩之爲六畫故云參重三才爲六爻參重卽參兩也立地之道曰柔與剛發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻故發揮剛柔則爻在其中以三爲六故六畫稱爻六畫乃兼三才而兩之者故云六爻之動三極之乾坤各六爻乾息坤消故謂十二消息九六相變一往一來曰推剛推柔生變柔推剛生化故剛柔相推而生變化言爻之變在其中矣○謂繫至吉凶○此虞義也謂文王繫六十四卦三百八十四爻之辭爻象以情言因其動而明其情故動在其中矣陽息震爲鼓故鼓天下之動者存乎辭也明或作命者命吉凶周書召誥文下云吉凶悔吝生乎動故以命之也○動謂至者也○此虞義也道有變動故曰爻故動謂爻也動發也兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻故爻也者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶由動而生悔吝由動而著故吉凶生而悔吝著也○乾剛至者也○此虞義也乾陽金堅故剛坤陰和順故柔六子索于乾坤而得者故爲六子父母乾天稱父坤地稱母約說卦文震坎艮皆出乎乾而與乾親故曰本天親上巽离兌皆出乎坤而與坤親故曰本地親下天尊故上地卑故下此亦約文言而言乾坤立六子之本故立本者也○變通至者也○此虞義也謂泰大壯夬配春乾遘遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬十二消息相變通而周于四時故趣時者也○貞正至者也○貞正攷工記曰角不勝幹幹不勝筋謂之不參注云故書勝與稱通

稱晉語曰中不勝貌韋昭云勝當爲稱是古文通也稱好也釋言文陽吉陰凶道之常也管子論著龜曰爲萬物先爲禍福正吉凶以貞爲稱故貞稱者也孟子曰莫非命也順受其正曾子曰吾得正而斃焉斯已矣知進退存亾而不失其正是貞稱之義也○天地至者也○乾五爲天坤二爲地故天地謂二五二五得正得中故中正以觀天下是貞觀之義也○日月至者也○坎月離日故日月謂坎離未濟月晦虞義也未濟主月望也故荀氏曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衡離衡謂十五日月當日衝正値坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也參同契曰十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與月兎目月氣雙明是貞明之義也○一謂至者也○一謂乾元虞義也繫下曰天地壹壹萬物化生言致一也故爻之發動所之之卦一則正兩則惑京氏筮法一爻變者爲九六二爻以上變者爲八故晉語重耳得貞屯悔豫皆八乃三爻變不稱屯之豫而稱八皆是貞夫一之義也又左傳莊廿二年遇觀艮之否閔元年昭七年遇屯之比又閔二年遇大有之乾僖十五年遇大有之睽廿五年遇歸妹之睽廿五年遇困之大過昭五年遇明夷之嗛十二年遇坤之比凡九占皆一爻變其蔡墨所稱乾之遘等乃隨舉各爻之辭猶言初九初六之類非謂乾變遘學者當共審也○陽在至者也○此虞義也

乾初九潛龍勿用故在潛龍時也坤亦然无爲潛龍故不成名是示人易者重姚作爻音相近故有異同孟喜作退今從之陰動而退乾鑿度文陰體卑柔故動而退退然之象臣道也簡閱也以下虞義也簡閱也虞雜文極六年春秋傳曰大閱簡車馬也簡閱同義故云簡閱也坤此謂至者也○此陳易也易簡即乾坤之元故云一也爻之動貞夫一故云效此者也聖人則天之象分爲三才合于一元故云象此者也○內初至外也○此虞義也內謂初爻外謂上爻其初難知其上易知陽爲吉故陽象動而故陰象動內則凶見外也○吉凶至一功業是吉凶生大業荀氏謂陰陽相變爻○上言吉凶此言功業乃成是也天下之一爻○乾爲至乎辭○一動亦變也故變謂所動之爻通于坤坤來入乾以成六十四卦全體爲象析體爲爻乾坤旁通而天地之情可見故爻象以情言辭以睹乎情太元文辭也者各指其所之故情見乎辭也○天地至是也○此章皆言爻之變動是節兼言爻物下傳云道有變動故曰爻爻有等故曰物干氏謂六親九族福德眾形萬象皆來發于爻故曰物京房易積算法曰孔子曰八卦鬼爲繫爻財爲制

父天地爲義父福德爲寶父同氣爲專父陸績注云天地卽父母也故云乾天稱父坤地稱母天帝在太微之中降感以生聖人商詩玄鳥曰天命玄鳥降而生商周詩生民曰履帝武敏歆是其事也天感生聖人而兼言地者聖人謂乾五有君而爲之貳則坤二是也詩崧高云維岳降神生甫及申故兼言地也聖人之大保曰位福德爲寶又保與寶通抱朴子引靈寶經曰支干上生下曰寶甲午乙巳是也誰南王說者在天文篇若然天地所生當是專父而云福德者八純宗廟爲太祖天之感生猶商之契周之后稷故以福德爲乾五專父爲助福德守位者也淮南天文云子母相得曰專靈寶經曰上下同日故曰專父震守器故曰守乾五爲仁兄弟同氣助福德而守位者故云守位曰仁也八卦財爲制父淮南天文曰母勝子曰制如火爲水妃之類是也與兄弟同制之父故以聚人也淮南天文曰子勝母曰困鬼爲繫父鬼者鬼吏也繫卽困也坤爲理財繫下曰初帥其辭而揆其方處彼注云帥正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方亦是乾五也坤積惡故坤陰爲非繫陰是也承上財父而言故云繫父上曰伐是也靈寶經者葛洪所據先秦之書也伐亦作罰故趙曄吳越春秋范蠡據王門第一篇謂戊寅爲罰日也下之克上猶民犯上爲非爲上者當治財而正上下之辭而禁其非聖人在大保之位故曰禁之者保父謂福德能制鬼吏也詰姦慝刑暴亂周禮大司寇文以義正民故曰義也○天地至備矣一卦備有六戚謂父子兄弟夫婦君臣也天地父母父福德子父故云天地福德父子也同氣爲兄弟故云專父兄弟也五行以受制者爲其妃故云財父夫婦福德爲君鬼父爲吏故云保繫二父君臣也卦家合是四者爲六戚卽六親也序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣家人一卦遂乾爲父艮爲子是父子也三動震爲兄艮爲弟是兄弟也震爲夫巽爲婦是夫婦也故象傳曰家人有嚴君焉父母之謂也是君臣也又曰父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣但父子兄弟夫婦君臣各得其正所謂既濟定也此一卦所以取義于六戚具於家人卦中故云家人一卦義備矣

**古者庖犧氏之王天下也**注庖犧古文作伏戲伏戲伏服也戲化也伏戲畫八卦以治天下天下服而化之故稱伏戲伏戲太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離南方卦南面而聽天下嚮明而治也仰則觀象于天注天有八卦之象俯則觀

法于地注地有八卦之形觀鳥獸之文注謂朱鳥白虎蒼龍
元武四方二十八宿經緯之文與地之宜注謂四方四維八
卦之位山澤高卑五土之宜近取諸身注坤爲近爲身故近
取諸身遠取諸物注乾爲遠爲物故遠取諸物於是始作八
卦以通神明之德注幽贊于神明而生蓍演之爲數三才五
行備焉顯道神德行可與酬酢可與右神故以通神明之德
以類萬物之情注六十四卦凡萬有一千五百二十筴筴類
一物故以類萬物之情疏庖犧至治也○此孟京虞義也庖
古文故知古文作伏戲伏讀爲服戲讀爲化古訓音與義並
舉故云伏服也戲化也伏戲伏戲爲太昊有天下之號伏戲盡八
卦以治天下始于幽贊終于贊化育故天下伏而化之說卦
曰帝出乎震故知太昊氏以木德王天下虞氏謂文王書經
系庖犧于乾五故位乎乾五昭廿九年蔡墨稱周易曰在乾
之大有曰飛龍在天大有體離說卦曰相見乎離故五動見



離離南方卦南面而朝諸侯天子當陽諸侯用命故南面而
聽天下嚮明而治也其後神農因之遂立明堂爲歷世治天
下之大法也○天有至之情○此虞陸績九家等義也在天
成象故天有八卦之象謂震象出庚兌象見丁之類是也在
地成形故地有八卦之形謂震竹巽木之類是也法象莫大
乎天地故天稱象地稱法也南方朱鳥西方白虎東方蒼龍
北方元武每方七宿分主春秋冬夏故四方二十八宿五星
爲緯二十八宿爲經故云經緯之文坎離震兌爲四方乾坤
艮巽爲四維故云八卦之位山林川澤爲山澤邱陵墳衍原
隰爲高卑周禮大司徒以土會之法辨五地之物生故云五
土之宜也法言曰近如地故坤爲近坤爲白爲我爲躬釋詁
曰身我也又曰躬身也故坤爲身虞注噆象傳曰天道遠故
乾爲遠乾純粹精精氣爲物故爲物上陳天地此言人物乃
三才也觀鳥獸之文與地之宜乃五行也合三才五行而大
衍之數備矣故於是始作八卦也伏戲用蓍而作八卦蓍者
聖人幽贊于神明而生伏戲演其數爲五十太極者道也分
爲兩儀故顯道德行者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作八卦以助天神變化故可與
右神是通神明之德之事也二篇之筴當萬物之數九家易
曰聖人有以見天下之冊而擬諸其形容象其物宜冊古文
筴故云筴筴類一物也作結繩而爲罟以田以魚蓋取諸離注罟讀爲罔

雷風故法風雷而作耒耜〔疏〕沒終卒是也○此虞義也沒本
沒大學曰沒世而不妄是也作造釋言文樂記曰作者之謂
聖文言曰聖人作而萬物覩皆謂造作後人不識古訓改作
爲起妄易虞義今不從也○否四至耒耜○此虞義也案益
卦虞彼注云否上之初此云四之初誤也卦互艮乾謂否乾
也故工匠人曰耜廣五寸二耜爲耦一耦之伐廣尺深尺鄭
彼注云古者耜一金兩人併發之京氏曰耜耒下柄三倉曰
耒頭鐵也若然耜爲耒金金廣五寸耒而謂之庇鄭氏讀賴
刺之刺刺耒下前曲接耜者說文耜从木故斲木爲耜庇隨
耜入地攻工車人云車人爲耒庇長尺有一寸自其庇緣其
外以至于首以弦其內六尺有六寸與步相中步六尺耒與
步相中亦六尺故云耜止所踰因名曰耜耒有直者有句者
中地之耒倨句磬折皆須揉木爲之艮爲小木手以撓之故
揉木爲耒耒耜與芧同詩大田曰或芸或芧班固謂芧附根每
耨輒附根皆用耒耜爲之故云耒耜耨器也上之初利用爲
大作虞彼注云大作謂耕播故耒耨之利取諸此也震雷巽
風損上益下民說无疆故云益萬物者莫若雷風法風雷而
作耒耜也曰中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑〔注〕否五之初也離象正上故稱日中否巽近



古離爲目巽爲繩目之重者唯古故結繩爲罔古坤二五之
乾成離巽爲魚坤二稱田以古取獸曰田取魚曰魚故取諸
離〔疏〕屯以下十二蓋取皆制器尚象之事上傳云備物致用
立成器以爲天下利莫大乎聖人聖人謂庖犧以下也
罟讀爲罔古者古文二字併故誤也鍾鼎文皆然離爲目以
下虞義也說文曰罟網也罟多目故云目之重者唯罟田讀
爲畋魚讀爲漁故以罟取獸曰田取魚曰魚　庖犧氏沒神農氏作〔注〕沒終作造也
神農以火德王火生土故知土則利民播種號神農氏也斲
木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益〔注〕否四之
初也巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木故斲木爲
耜耜止所踰因名曰耜耜耨器也巽爲號令乾爲天故以教天下坤爲田巽爲股進
退震足動耜艮手持耒進退田中耕耘之象也益萬物者莫若

市故爲市艮爲徑路震爲足又爲大塗否乾爲天坤爲民故
致天下之民坎水艮山羣珍所出坤爲聚爲化故聚天下之
貨震爲交乾爲易否巽爲退故交易而退各得其所噬嗑食
也市井交易飲食之道故取諸此也〔疏〕此虞氏翟元義也離
上日之中也日有三時朝市于東陌市于中夕市于西舉日
中以見朝夕也巽近利市三倍故爲市中庸曰今夫山及其
廣大寶藏興焉今夫水及其不測貨財殖焉故云坎水艮山
羣珍所出坤西南方以類聚故爲聚坤化成物故爲化古貨
字止作化書皐陶謨曰懋遷有無化居是也鄭注儀禮云天
地所化生取積而能化之義震初交坤故爲交乾易知故爲
易巽爲進退故爲退噬嗑頤中有物故爲食也尋耕市皆始
于神農故許由爲神農之言有並耕一賈之說如楊朱之託
于黃帝墨子之託于禹皆他技也　神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不
倦〔注〕乾爲變坤爲民聖人南面而治天下改正朔易服色與
民變革故通其變使民不倦神而化之使民宜之〔注〕神謂乾



化謂坤乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民故使民宜之
詩曰宜民宜人受祿于天易窮則變變則通通則久是以自
天右之吉无不利〔注〕化而裁之存乎變故窮則變推而行之
存乎通故變則通與天終始則可久故通則久王者通三統
立三正若循連環周則復始窮則反本是其義也黃帝堯舜
亦位乾五五動之大有故自天右之吉无不利黃帝堯舜垂
衣裳而天下治蓋取諸乾坤〔注〕乾爲衣坤爲裳取乾坤用九
用六之義以治天下而君臣上下各得其正故天下治世本
作曰黃帝臣伯余作衣裳蓋法始于伏戲而成于堯舜舜曰
予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米
黼黻絺繡以五采章施于五色作服女明衣用會裳用繡凡

十二章是取象乾坤之事易者象也古人之象謂易象也春秋傳曰見易象（疏）乾爲至不倦○乾變坤化改乾爲變聖人南面而治天下改正朔易服色與民變革者禮記大傳文漢書元朔元年詔曰朕聞天地不變不成施化陰陽不變物不暢茂引此傳通其變使民不倦爲証是其義也○神謂至於天○此虞義也○化而至不利○與天終始則可久此陸績義也王者通三統立三正若循連環周則復始窮則反本者書傳略說文黃帝堯舜繼伏羲神農有天下者故亦位乾五五動之坤成大有有天地日月之象古之聰明睿知神武反復而不衰者故自天右之吉无不利也○乾爲至易象○乾爲衣坤爲裳九家說卦文文言傳曰乾元用九天下治也乾用九坤用六成兩既濟故君臣上下各得其正而天下治也世本十五篇其一曰作篇言制作之事彼文云伯余作衣裳宋衷注云黃帝臣也楊子法言曰法始于伏羲而成于堯黃帝作衣裳之制取諸乾坤故云法始于伏羲而成于堯舜堯舜之治天下與伏羲同禹湯文武皆因伏羲也舜曰已下至女明向書皋陶謨文鄭注云會讀爲繪宗廟之鬱鬯尊也虞夏以上蓋取虎彝蜼彝而已粉米白米也絺讀爲黹黹紩也凡畫者爲繪刺者爲繡此繡與繪各六衣用繪裳用繡性日采施曰色此十二章爲五服天子備有焉以飾祭服乾爲衣坤爲



裳乾坤各六畫繡與繪亦各六乾坤十二爻衣裳亦十二章之易古之象也伏羲作八卦成列象在其中故曰易者象也謂今之取象乾坤之事八卦而名象故五帝之書皆蒙象名堯典歷象日月星辰此歷書也又曰象以典刑皋陶謨曰方施象刑惟明此刑書也古人因天故治天下之書皆名象周禮六官稱六象縣于象魏故哀三年春秋傳曰命藏象魏曰舊章不可亡也是古名書爲象之事春秋傳曰見易象昭二年傳文引之以驗彼時猶襲古名稱爲易象也　桴木爲舟揉木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙（注）否四之二也木在水上乘風舟楫之象桴判也揉鋭也巽爲長木艮爲手乾爲金艮手持金故桴木爲舟揉木爲楫也否時天地不通四之二坎爲通故以濟不通乾爲遠爲利故致遠以利天下蓋取諸渙也（疏）此虞九家義也帝堯舜之時民多否閉故聖人有作取乾之坤以坤之乾備物致用立成器以爲天下利也渙自否來九四之二體巽坎巽爲木爲風坎爲水木在水上乘風舟楫之象也桴判說文揉鋭字林文艮互艮乾否乾也否時天地閉故不通四之

二成坎坎爲通也牿牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨注故以濟不通也牿牛乘馬艮爲牛爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛乾上之初爲致遠巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛艮爲背巽爲股在馬上故乘馬出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨疏此虞義也牿古服字孟喜作犕今從之春秋僖廿四年傳王使伯服史記作伯犕後漢書皇甫嵩傳董卓謂嵩曰義眞犕未乎義作服字亦作備史記趙世家武靈王云騎射之備戰國策備作服特牲饋食禮云備荅拜焉鄭彼注云古備爲復說文紱車紱也或作韍古音通也否上九之坤初爲隨艮巽皆據互體否上之初故云出否之隨也重門擊柝以待豫客蓋取諸豫注復四之初也下有艮象從外示之震復爲艮兩艮對合重門之象也艮爲手震爲木初巽爻也應在四皆木也手持二木以相敲是爲擊柝擊柝爲守衛警戒也四體坎坎爲盜五商爻爲甲胄戈兵盜持兵是暴客也震爲足爲行坤爲夜手持柝柝本夜行之象其卦爲豫備豫不虞故取諸豫也疏此虞鄭九家義也復六四之初爲豫豫互艮艮外體震震反艮也故云從外示之震復爲艮重門之象荀氏解中孚曰兩艮對合重門之象荀氏以中孚二體皆艮故云重門者豈黃帝堯舜之時大道有時而隱乎虞注上作今有重門者豈黃帝堯舜之時大道有時而隱乎艮爲門闕故云兩艮對合繫云坎爲暴坎盜持兵是暴客也斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過注晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以掘坤三故掘地爲臼艮止於下自之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中春之象也坤爲萬民故萬民以濟蓋取諸小過也本无乾象故不言以利天下疏此虞義也艮爲小其于木也爲堅多節故爲小木晉三體艮上之三斷艮云艮手持木以掘坤三故掘地爲臼杵臼宋衷云黃帝臣古者掘地故作杵自宋衷云後世始穿木石爲之也乾爲天下爲

利小過无乾象故不云以利天下也弦木爲弧揉木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽（注）无妄五之二也巽爲繩爲木坎爲弧离爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金揉艮故揉木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也（疏）此虞義也无妄六二之乾五爲睽坎爲弓故爲弧說文曰弧木弓也故弦木爲弧坎爲雨矢集如雨故坎雨集也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯（注）无妄雨象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震雷動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也（疏）此虞義也傳先言上古下謂一卦上下兩象易也无妄外乾乾爲上爲古易之例也无妄與大壯兩象易故云无妄雨象書周祝曰天爲古古文尚書說文引故稱上古乾稱古者乾爲天周云稽同也古天也言能順天而行與之同功詩商頌元鳥曰古帝命武湯鄭箋云古帝天也故知乾爲古也艮山爲穴艮又爲居故爲穴居乾位西北故爲野巽陽藏室故爲處无妄乾爲行人故云乾人在路震長子繼世故爲後爲世乾五爲聖人取諸乾坤以下凡有九事案皇甫謐帝王世紀載此九事皆爲黃帝之功故後世聖人謂黃帝也艮爲山山有圍繞之象爾雅釋山曰大山宮小山霍故艮爲宮爾雅釋宮曰宮謂之室室謂之宮故宮室連言也无妄體艮變成大壯乾體在下是乾人入宮之象故易以宮室艮止故爲待兌澤爲雨崇效天故乾爲高巽爲長木大壯外象震震反巽也故反在上雜卦曰震起也无妄震陽在下動起成大壯故上棟宇屋邊也說文云倉頡篇曰邊也大壯體兌兌澤動下故下宇无妄體巽變之大壯故巽風不見兌雨隔在下故兌雨隔震與乾絕體也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹

喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注中孚上下
象易也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽
爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪葬之中
野穹土稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封
不樹坤爲喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎离日月
坤象故喪期无數无妄之大過初在巽體巽爲木上六位在
巳巳當巽位巽又爲木二木夾四陽四陽互體爲二乾乾爲
君爲父二木夾君父是棺斂之象中孚艮爲山巳巽木在裏
棺藏山陵槨之象也故取諸大過疏孚上下兩象易也中孚
无乾象故不言上古大過乾在中乾爲古故但言古者巽柔
父爲草故爲薪艮止坤上坤厚載物故爲厚乾爲衣大過乾
在中巽在下故厚衣之以薪葬之中野葬有作藏者檀弓曰
葬也者藏也欲人之弗得見古葬藏同音故有作藏者檀弓曰



冢人曰以爵等爲巳封之度與其樹數鄭彼注云別尊卑也
王公曰巳諸臣曰封巳者巳隧故王公曰巳封者葬下棺故
諸臣曰封檀弓曰縣棺而封鄭彼注云封當爲窆窆下棺也
周禮遂人曰及窆陳役先鄭司農云窆謂下棺時禮記謂之
封春秋謂之塴皆葬下棺也聲相似說文曰堋葬下土也从
土朋聲春秋傳曰朝而堋禮記謂之封周官謂之窆是封與
窆同物故云窆土稱封封古窆字也檀弓曰衣足以飾身棺
周於衣槨周於棺土周於槨反壤樹之哉故云聚土爲樹穿
土象坎聚土象坤中孚无坤坎象故不封不樹坤喪于乙故
爲喪喪服斬衰齊衰大功小功緦麻喪多而服止五也其期數斬衰三年齊衰有三年者有期者有三月者
其大功以下則以九月五月三月爲數也日謂三日而斂三
日而食粥及祥禫之日也月謂三月而沐期十三月而練冠
三年而詳中月而禫之月數也若然古者喪期无數當是心
喪終身者後世淳朴漸虧故聖人爲之立中制節耳坤爲喪
坎爲月离爲日中孚无坎离日月坤象故喪期无數也大過
初體巽故初在巽體上六爻辰位本末皆巽故云二木四陽
爲君下乾爲父故爲君爲父釋名曰衣尸棺曰斂斂藏不復
見故云二木夾君父棺斂之象王公曰巳故艮爲山巳苟氏
注中孚曰兩巽對合故巽木在裏漢時天子所葬曰山陵故云棺藏山陵槨之象也上古結繩而治後

世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬（注）履上下象易也乾象在上故復言上古上古无文字結繩爲約事大大其繩事小小其繩各執以相考亦足以治異爲繩乾爲治故結繩而治後世聖人謂黃帝堯舜也契刻也書之於木刻其側爲契各持其一以相考合夬本坤世坤爲書乾金爲契故易之以書契乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治反剝以乾照坤故百官以治萬民以察乾金決竹木爲書契故取諸夬也（疏）此虞鄭九家義也履與夬上下易履乾在上故復云上古春秋桓三年曰夏齊侯衛侯胥命于蒲公羊傳云古者不盟結言而退是爲穀梁傳云胥之爲言猶相也相命而信諭謹書而退以是爲近古也荀子大略曰春秋善胥命若然結言猶有文字當在結繩以後故范甯注云古謂五帝時也九家謂結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治故云結繩而治也列子曰宋人有遊于道得人遺契者密數其齒張湛注云刻處似齒故云契刻也書契猶周禮小宰之質劑鄭氏謂兩書一札同而別之故云各持其一以相考合夬坤五世卦故云坤世坤爲文故爲書刻之于木刻以刀故云乾金爲契虞氏謂兌爲契義亦通也夬旁通剝故云剝艮爲宮坤爲地爲民民生于地上故爲萬民坤先迷又爲迷暗夬剝亦爲反其類故反剝以乾照坤大壯震爲竹木乾爲金進而成夬夬決也故乾金決竹木爲書契也

是故易者象也（注）今之易古之象象也者象也（注）象天制作象者才也（注）象說三才則三分天象以爲三才謂天地人道也

爻也者效天下之動者也（注）動發也謂兩三才爲六畫則發揮于剛柔而生爻也是故吉凶生而悔吝著也（注）爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著（疏）今之至之子欲觀古人之象象即今易書故云今之易古之象○象天制作○古之所以名象者正以在天成象聖人造爻象以象天卦象天制作故云象者象也○象說至道也○此虞義也此承象來繫上云象者言乎象者也謂天象三才故云象說

三才下傳云易之爲書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉故云三才謂天地人道也虞氏述道士之言謂易象在天三爻足矣是也○動發至爻也○此虞義也九六爻之變動者故云動發也分天象爲三才以地兩之爲六畫故云兩三才爲六畫以三爲六因而重之爻在其中故發揮于剛柔而生爻也○爻象至曰著○此虞義也義見上

陽卦多陰陰卦多陽（注）陽卦一陽而二陰故多陰陰卦一陰而二陽故多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也（注）陽奇陰耦道之常也故曰陽卦奇陰卦耦德行謂人以人道言之陽爲君陰爲臣陽卦一陽而二陰在人爲一君而二民二民共事一君故君子之道陰卦一陰而二陽在人爲二君而一民一民兼事二君故小人之道春秋傳曰諺曰臣一主二（疏）陽卦至多陽○此明陽爲君子陰爲小人之義自乾來者曰陽卦皆一陽二陰故多陰自坤來者曰陰卦皆一陰二陽故多陽○陽奇至主二○設問以起下意故云其故何也但陽爲奇陰爲耦六耦承奇陰陽得正故云道之常也繫上曰顯道神德行又云默而成不言而信存乎德行皆指人道故德行謂人鄭注益卦云陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣故知陽爲君陰爲臣也二民共事一君是純臣之義故云君子之道一兼事二君是懷二心于君者故云小人之道春秋傳者昭十三年子服惠伯之言彼謂上不能撫其臣故有是語實非事君之正也

易曰憧憧往來朋從爾思（注）咸九四爻辭六日七分時也子曰天下何思何慮（注）易无思也既濟定六位得正故何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮（注）遘巽爲同震爲塗故同歸而殊塗乾爲百坎爲慮復初爲一故一致而百慮言神化之事非思慮所及曰往則月來（注）謂咸初往之四與五成离离爲日與二成坎坎爲月月來謂震也三日月

出震八日兌見丁皆在暮故日往則月來月往則日來(注)初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來月往謂巽也十六日巽退辛二十三日艮消丙皆在旦故月往則日來日月相推而明生焉(注)一往一來日推五六三十和而後月生故明生虞氏謂既濟體兩離坎象故明生焉寒往則暑來(注)乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從遘至否故寒往則暑來暑往則寒來(注)陰詘陽信從復至泰故暑往則寒來寒暑相推而歲成焉(注)消息十二爻而期一歲故歲成往者詘也來者信也詘信相感而利生焉(注)利和也詘信謂復遘時也復遘元也相感亨也咸感象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平各正性命保合太和故利生焉尺蠖



之詘以求信也(注)遘初體巽巽爲尺蠖詘謂復時也巽伏震下故詘信謂遘時也巽爲進退故尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也(注)蟄潛藏也龍潛而蛇藏陽息初震爲龍陰息初巽爲蛇十月坤成十一月復生遘巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也(注)陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲遘復故曰致用初坤爲致用也利用安身以崇德也(注)乾爲利坤爲用爲安身陰道用事謂遘時也陰升上究則乾伏坤中安身默處也乾爲崇德時既潛藏故利用安身以崇德謂復時也崇德體畧而德高過此以往未之或知也(注)此謂中孚成也出此之外未能有知也窮神知化德之盛也(注)以坤

變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾爲盛德故德之盛（疏）
咸九至時也○易通卦驗曰甲子卦氣起中孚案孟喜卦氣
中孚至復六日七分咸至遘亦六日七分故云六日七分時
也○易无至何慮○此虞義也乾爲易隱藏坤初其靜也專
故无思也虞注咸彖傳曰初剛柔正而位當故六位得正乾元用九而天下治故何思何
慮也○遘巽至所及○上繫七爻首咸
皆復遘時也故兼震巽言之震巽同聲相應故巽爲同震爲
大塗故爲塗乾三爻三十六略其奇五故百咸初變之四體
坎故坎爲慮復初元也故爲一乾爲神坤爲化從陰入陽從陽
入陰神化之事唯聖人能知之非思慮所及也○謂感至月
來○咸卦初四易位成既濟故云初往之四二體坎故與二成坎坎爲月
故與五成离离爲日初往之四二體坎故與二成坎坎爲月
此上虞義也三日月出震在庚八日兌見丁皆于暮見之日
暮而月生故日往則月來也○初變至日來○初變之四有
坎象坎爲月故月往四變之初有离象离爲日故日來此上
虞義也月三五而闕故月往謂巽參同契曰十六轉受統巽
辛見平明艮直于丙南下弦二十三平明謂旦故十六日巽
退辛二十三日艮消丙皆在旦也坎陽离陰坎月离日震出
庚兌見丁乾盈甲爲七八巽退辛艮消丙坤滅乙爲九六一
月之往來亦如歲也○一往一來曰推何休



說也上云往來此云相推故知一往一來曰推也參同契曰
七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏是言一
月之數周語曰天六地五數之常也三統麻曰天五六者天
地之中合而民所受生故曰有六甲辰有五子十一而天地
之道畢言終而復始參同契又云坤乙三十日東北喪其朋
節盡相禪與繼體復生明所謂終而復始也十一即五六五
六三十而月一周天故云天地之道畢禮運曰播五行于四
時和而後月生也是以三五而闕謂日月戰天地
雜係太和陰陽合德之時故云和而後月生虞氏謂既濟體
兩离坎象者謂初往之四成既濟當望有兩离坎象日
月雙明故明生義亦通也○乾爲至暑來○此虞義也○陰
詘至寒來○此虞義也○虞上注云陰息陽
消從遘至否陰詘陽信從復至泰此言寒暑往來故止據內
卦其坤消乾當從遘至剝乾盤度曰乾
坤二卦十二爻而期一歲乾息坤消故消息十二爻而期一
歲孟喜章句曰自冬至初中孚用事一月之筴九六七八是
爲三十而卦以地六候以天五五五六相承消息一變十有十
二變而歲復初是其義也孟唯以五六爲天五地六非漢法
疑唐時僧一行之徒飾成之學者所當審也○利和至生焉
○利和子夏義也陰消陽從遘陽息陰從復故詘信謂復遘
時也復遘乾坤之初故云元也息初至二乾坤交故云相感
亨也咸感也故相感天地感而萬物化

生聖人感人心而天下和平者案虞翻傳注云乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人感人心而天下和平既濟六爻皆正故各正性命六爻皆應故保合太和剛柔正而位當故利貞是言咸初四易位成既濟之事也○遘初至信也○說卦曰巽爲雞九家易云應八風也二九十八主風大蠆禮易本命曰二九十八八主風風主蟲故蟲八日而化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲爲風之字取氣于風故八日而化生遘丙體巽巽爲風風主蟲故巽蟲爲尺蠖說文云尺蠖屈信蟲也方言云蟥蠖謂之尺蠖郭注云即蚇二音蠖烏郭反又呼步屈尺蠖先詘而後信故云尺蠖之詘信故尺蠖之詘以求信也○此虞義也月令孟春曰其蟲鱗鄭氏謂龍蚇之屬又曰蟄蟲始振則十一月時龍蚇皆蟄至正月而始振也說文曰蟄藏也文言曰潛龍勿用陽氣潛藏龍亦得稱藏今言龍潛而蛇藏者說卦曰坤以藏之繫上曰藏諸用謂巽陽藏室故陽言潛陰言藏也巽爲蚇震爲龍故陽息初震爲龍蚇子故十一月復生復時震潛蚇俱蟄之時也遘初爲坤故以存身也○陽稱至用也○精周書曰地道曰義乾鑿度曰地靜而理曰義故陰爲義巽



爲入入在初謂中孚咸時也初爲深陰陽不測之謂神故云陰陽在初深不可測故謂之神也六日七分中孚至復咸至遘故變爲遘復坤爲致用故坤初爲致用據時咸至遘故專言致用也○乾爲至德高○此虞九家義也咸至遘六日七分故云陰道用事謂遘時也乾鑿度曰物有始有壯有究坤消至上故陰升上究戌亥乾之都故乾伏坤中繫上曰默而成九家云謂陰陽相處故知安身默處也繫上又云夫易聖人所以崇德而廣業知崇體卑崇效天卑法地陽伏坤中坤爲體故體卑滅出復震故德高此因遘初消乾而究言之也○此謂至知也○尺蠖之詘以下皆申明中孚咸之義故知此者謂中孚咸也知者知此而已而又非思慮所及過此以往變爲遘復乾坤致用天何言哉四時行焉百物生焉故未能有知也○以坤至之盛○此虞義也乾爲神故以坤變乾謂之窮神坤爲化故以乾通坤謂之知化變爲遘復富有日新盛德大業皆于此出陽統陰功故止言盛德也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱〔注〕困本咸咸三人宮以陽之陰則二制坤故以次咸爲四所困四失位惡人故非所困而困焉爲名必辱以陽之陰下故名必辱非所

據而據焉身必危（注）謂據二二失位故非所據而據焉二變
時坤爲身二折坤體故身必危既辱且危死其將至妻其可
得見邪（注）三隱坤中坤爲死兌爲妻三上无應故死其將至
妻其可得見邪（疏）困本至必辱○此虞義也虞注困卦謂否
所値之卦也咸下體艮艮爲宮咸三之上今云困本咸者此承咸來據爻變
居二陰位故云以陽之陰居二入艮宮咸三之二入艮宮三陽爻而
通論語子曰片言可以折獄者鄭氏注云魯讀折爲制是也
咸三之二成坎制坤制猶折也古文
咸三之二爲困故以次咸
失位虞氏以四爲惡人故
困今之二失位故非所困
名陰賤故爲辱三之二故
必危○此虞義也陽據陰
以陰據陽故非所據而據
身二困時折坤體故身必
三隱坤中坤喪于乙爲既
俱陰兩陰无應故死其將
辱之家變之大過爲棺椁
死其將至妻不可得而見
義亦通也

易曰公用射隼于高
墉之上獲之无不利子曰隼者禽也（注）離爲隼故稱禽言其
行野容如禽獸焉弓矢者器也（注）離爲矢坎爲弓坤爲器射
之者人也（注）人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者
人人則公三應上故上令三出而射隼也君子藏器於身待
時而動何不利之有（注）三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏
器謂藏弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢
發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有傳曰
以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也動而不
梏是以出而有獲語成器而動者也（注）不讀曰梏古梏
字故誤作不梏梏猶省梏也震爲語乾五之坤二成坎弓离
矢動以貫隼故語成器而動者也（疏）离爲至獸焉○此虞義
也釋鳥曰二是而羽謂

之禽故曰隼者禽也繫上曰野容梅湜謂解三也管子曰道路無行禽三有鳥獸焉○離爲至爲器○此虞義也射禮有射器謂弓矢決拾旌于籌楅豐故曰弓矢者器也○人賢至集也○此虞義也乾爲賢人故曰人賢人也六三匪人故曰禽下有伏陽出而成乾謂與二成乾乾爲人故曰射之者人三爲二公而與上應故云人則公三應上上令三射隼也○三伏至隼也○此虞義也三伏陽陽爲君子二變成坤坤以藏之在地成形形乃謂之器故云二變時坤爲身爲藏器艮爲待爲時爻以時而動故待時而動五失位當之二故三五成乾體大過棺椁死故兩坎象壞坎爲悖吹以解悖乾鑿度曰二陰之精射三陽當卦是埽知陰陽動出皆爲射也○不讀至者也○詩常棣曰鄂不韡韡鄭氏讀不爲拊拊與拊相似故誤爲不栝本作栝說文曰矢栝築弦處禮記緇衣引太甲曰若虞機張往省括于厥度則釋鄭氏注云弩已張從機間視栝與所射參相得乃後釋弦發矢故云省栝也震爲語以下虞義也

義注謂否也以坤滅乾爲一不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲

畏者也不見利不動不威不徵注否乾爲威爲利巽爲近利

謂否五之初成蓋嗑而离日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震爲徵也小徵而大誡此小人之福也注艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行震懼號號故小徵大誡坤爲小人乾爲福以陽下陰民說无疆故小人之福也易曰屨校滅止无咎此之謂也疏謂否至者也○此以下皆虞義也蓋嗑否五之初小人道長故小人謂否也否消卦故以坤滅乾爲不仁不義坤辱爲恥畏與威通乾爲威故爲畏也○否乾至徵也○乾爲君君道威嚴故爲威利四德之一乾以美利利天下故爲利巽近利市三倍利者義之和後世不以義爲利而以利爲利否坤小人之見利巽之近利市三倍皆以利爲利者也神農日中爲市取諸噬嗑故成噬嗑也市离爲日相見乎离乾五之初外體离故离日見乾爲見利說卦曰震動也動萬物者莫疾乎雷故震爲動樂緯動聲儀曰風雨動魚龍仁義動君子財色動小人故不見利不動俗本動作勸并也徵古文懲震恐懼號號故爲懲也○艮爲至福也○艮爲少男故爲小陽稱大故乾爲大五之初體震故坤殺不行坤爲虎刑春生秋殺故坤爲殺震來虩虩又恐懼

修省故震懼虩虩否五之以陽下陰民說无疆震恐懼致福故小人之福也善不積不足以成名惡不積不足以滅身(注)乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也(注)小善謂復初小惡謂遘初故惡積而不可揜大而不可解(注)謂陰息遘至遂子弒其父故惡積而不可揜息遂成否以臣弒君故大而不可解易曰何校滅耳凶(疏)乾爲至者也○此以下皆虞義也噬嗑自否來否陰消陽弒父弒君噬嗑明罰敕法上六迷復大惡積故發其義于上九父也乾爲善自一乾以至三乾成故爲積善初不成名陽立于三故成名也坤爲惡坤初消乾成遂及否故爲積惡坤消至上窮上反下乾來滅坤故滅身者也○小善至遘初○陽始見尚小故小善謂復初消陽故小惡謂遘初易大傳逸篇曰正其本萬事理君子慎始差以毫釐謬以千里小善弗爲小惡弗去由姚之不早辨也○謂陰至可解○陰生亦稱息息遘至遂艮子弒父其初難知息遘及遂則著矣誠中形外故惡積而不可揜也息遂成否坤臣弒君故大而不可解乾爲君爲父內體爲父外體爲君艮消乾三坤消乾五艮子道坤臣迫故有此象也子曰危者安其位者也(注)否上爲危坤爲安爲亾者保其存者也亂者有其治者也(注)否上爲危坤爲安爲亾爲亂乾爲治陽爲存否泰反其類故危者安其位亾者保其存亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亾治而不忘亂(注)君子大人謂否五也安者危之漸存者亾之機治者亂之萌唯君子大人知之故不忘也是以身安而國家可保也(注)坤爲身謂否反爲泰君定位于內而臣忠于外故身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑(疏)否上至者也○否上爲危虞義也上九以陽居陰體乾元龍盈不可久故危文言曰知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎荀氏注云存謂五爲陽位故知陽爲存泰反爲否否反爲泰故反其類○君子至忘也○君子大人謂否五虞義也九五休否大人吉故云君子大

人謂否五陸績謂五在否家雖得中正常自懼以危亾之事是不忘之義也○坤爲至係也○此虞義也否終則傾故否反成泰君定位于內則國可保臣忠于外則家可保也下繫十一爻首咸咸至遘六日七分陰始消陽陸績謂自此以上皆否陰滅陽之卦舉之以示慎始之義也子曰德薄而位尊（注）鼎四也离九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊知少而謀大（注）允爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大力少而任重（注）五至初體大過本末弱故力少乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎尠不及矣（注）尠少也及于刑易曰鼎折足覆公餗其刑屋凶言不勝其任也（疏）鼎四至位尊○此以下皆虞義也鼎四爻辭故云鼎四也四體离离四炁如其來如不孝子炁出不容于內故爲凶惡小人二至四體乾乾爲德繫上曰天尊地卑乾坤定矣虞彼注云天貴故尊四在乾位乾體不正故德薄而位尊也○允爲少女故爲少坤爲知大地親下故允爲少知乾爲大坎爲謀本天親上故乾爲大謀○五至至重乎○論語曰仁以爲己任不亦重乎禮表記曰子曰仁之爲器重舉者莫能勝也又曰中心安仁者天下一人而已矣大雅曰德輶如毛民鮮克舉之我儀圖之仲山甫舉之愛莫助之毛萇詩傳云愛隱也言隱微之閒人莫能助故大學謂之誠荀子謂之獨乾元爲仁隱在初德輕而莫舉故曰重也○尠少也及于刑也郭注云謂少故云少也俗作鮮刑屋中之刑周禮之屋誅也義詳鼎卦　子曰知幾其神乎（注）幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也君子上交不諂下交不瀆其知幾乎（注）震爲交爲笑言諂也坎爲瀆三旰豫上交諂也上宾豫下交瀆也二欲四復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也（注）陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也君子見幾而作不竢終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣（注）小畜离爲見震爲作艮待爲竢故見幾而作不竢終日坤爲用終變成离离爲

日憂悔吝者存乎介能識小疵故介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知章知柔知剛萬夫之望(注)微謂初隱以之顯故知微知章柔謂豫初剛謂豫四四當之初故知柔知剛坤爲萬震爲夫四之初以一持萬乾元用九而天下治故萬夫之望(疏)幾謂至初也○故云此謂豫四四與初應鼎四不知幾故折足豫四四知幾而反初故以此次言也○震爲至幾乎○二欲四復初是不諂也已得休之是不瀆也論語曰巧言令色足恭孟子曰脅肩諂笑故云笑言諂也坎爲溝瀆故爲瀆三諂上瀆唯知幾之君子不諂不瀆復初元吉四之初得正元吉故其知幾乎○陽見至者也○此虞義也陽見初成震震爲動故動之微初卽一也一卽元也呂氏春秋曰元者吉之始也古文一與壹通天地壹壹氣或以分陰陽或以判剛柔或以合萬物或以生萬事壹壹元也壹壹天先而地後陽稱幾故幾有吉而无凶復初九云不遠復无祇悔元吉故吉之先見者也○小畜至識矣○豫旁通小畜小畜體离离爲見震爲作足故爲作釋言曰竢待也艮爲待故艮待爲竢俗作俟也豫體震小畜體巽震巽特變故終變成离謂變小畜也○微謂至之望○初尚微故微謂初漢書贊曰司馬遷稱易本隱以之顯易氣從下生自微及著隱以之顯誠不可揜故知微知章豫初陰不正四之初剛柔相易各得其正故知柔知剛以一持萬荀子文復初乾元也元一也一以貫之故以一持萬乾元用九成既濟定故天下治乃萬夫之望也子曰顏氏之子其殆庶幾乎(注)幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也(注)復以自知謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁易曰不遠復无祇悔元吉(疏)幾者至幾也○此以下皆虞義也上曰知幾其神乎說卦曰神也者妙萬物而爲言者也故云幾者神妙也幾者動之微顏子知幾故殆庶幾乎言庶乎知幾微之道也孔子曰回也其庶幾也者論語文今論語無幾字也作乎蓋虞所見本異也○復以至歸仁○卦本純坤坤積不善復亨剛反于善故復以自知復初乾也乾知大始故云知也顏淵不遷怒不貳過者論語文遷怒貳過皆不善之事中庸曰子曰回之爲人也擇乎中庸得一善則拳拳服膺而不失之矣復之初中也卽一善也得而守之卽是不遷怒不貳過之事克己復禮天下歸仁者亦論語文說文曰克之象肩也其義任也曾子曰仁以爲己任詩敬之曰

佛時仔肩毛傳云仔肩克也鄭箋云任也克已復禮以身任中道禮中也孟子曰湯武反之也又曰湯武身之也反之者復以自知得善弗失之謂也春秋昭十二年傳云仲尼曰古也有志克已復禮仁也則古有是言天下歸仁爲仁之效也引之以證顏子知幾之事也　天地壹壹萬物化醇（注）謂泰上也先說否反成泰故不說泰天地之元吉凶未形故曰壹壹泰初之上成損天地交萬物通故化醇男女覿精萬物化生（注）艮爲男兌爲女故男女覿精乾爲精損反成益萬物出震故萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也（注）陰陽合德故致一（疏）謂泰至化醇○泰初之上故謂泰上上說不說泰而說損也此虞義之元故先說否否反成泰否泰反其類故之元說文云壹从壺吉聲也廣雅曰壹壹元氣也故云天地地壹壹吉凶藏于內故未形魏伯陽以天地壹壹爲復之一爻交坤故參同契曰易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦晦至朔旦震來受符當斯之際天地覿其精日月相薄持雄陽播玄施雌陰化黃包混沌相交接權輿樹根基經營養鄧鄂凝神以成軀眾夫蹈以出噎動莫不由是言天地合德萬物化醇化生之義泰初之上以下亦虞義也泰者通也泰初之上乾交于坤故云天地交萬物通○艮爲至化生○此虞義也乾純粹精故爲精管子曰一氣能變曰精蓋一則精貳則惑天地壹壹男女覿精皆有致一之義損反益也故云損反成益益下體震故萬物出震也○陰陽至致一○陰陽合德謂天地雜保太和日月戰之時陰陽合德一也一乃化端故云言致一也子曰君子安其身而後動（注）謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動易其心而後語（注）乾爲易益初體復心震爲後語定其交而後求（注）震專爲定爲交謂剛柔始交艮爲求君子脩此三者故全也（注）否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也危以動則民不與也（注）謂否上九高而无位故危坤民否閉故不與懼以語則民不應也（注）否上窮災故懼上不之初故民不應坤爲民震爲應也无交而求則民不與也（注）

上不交初故无交震爲交莫之與則傷之者至矣〔注〕上不之
初否消滅乾則體剝傷故傷之者至矣易曰莫益之或擊之
立心勿恆凶〔疏〕謂反至後動○此以下皆虞義也承上損六
來益初得位故稱君子益三來故云損反成益益自否來坤民否閉上
告指否也○乾爲至後語○乾謂否乾益初互復復其見天
地之心故體復心也○震專至爲求○說卦曰震爲專乾其
靜也專故爲定上之初故云剛柔始交也○否上至全也○
虞注否上九曰下反於初成益體震故後喜否上之初有此
三者損上益下以下益象傳文釋全義也○謂否至不與○
否上與乾上同義故高而无位孝經曰高而不危說文曰危
在高而懼也上九高而无位故危天地不交故坤民否閉上
九无民故民不與也○文言釋乾上九曰抗
龍有悔窮志災也否上義同故懼也○上不至爲交○上交
初以貴下賤大得民上不交初是无交也故民不與○上不
至至矣○益本否卦故上不之初則否消滅乾消四至五體
剝剝六四云剝牀以膚凶
故體剝傷傷之者至矣

皇清經解卷三百四十五終

嘉應生員邱翀校



皇清經解卷三百四十六

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

繫辭下傳

子曰乾坤其易之門耶〔注〕陰陽相易出入乾坤故曰門乾陽物
也坤陰物也〔注〕陽物天陰物地陰陽合德而剛柔有體〔注〕合
德謂天地雜保太和日月戰乾剛以體天坤柔以體地以體
天地之撰以通神明之德〔注〕撰數也天地之數五十有五演
之爲五十用之爲四十九著著幽贊于神明而生故以體天
地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越〔注〕名謂卦名陰
陽雖錯而卦象各有次第不相踰越於稽其類其衰世之意
耶〔注〕於嗟也稽考也類者雜之反也三稱盛德上稱末世乾

終上九動則入坤坤爲亂震爲世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名(注)神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從遘之坤是章往也陽息出初故開而當名辭物正言斷辭則備矣(注)復小而辯于物故辯物震爲言正陽在下初帥其辭故正言繫辭焉以斷其吉凶故斷辭原始要終故備矣其稱名也小(注)謂乾坤與六子俱名入卦而小成故小其取類也大(注)謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大其旨遠其辭文(注)遠謂乾文謂坤其言曲而中其事肆而隱(注)曲謂肆直中得也陽曲初震爲言故其言曲而中坤爲事隱未見故肆而隱也因貳以濟民行以明失得之報(注)貳當爲弍謂乾與坤也坤也(疏)陰陽至日門○此虞義也以陰易陽以陽易陰故云陰陽相易陽息震爲出陰消巽爲入故云出入乾坤門所以出入者故云易之門也○陽物至生物地○此荀義也謂純乾純坤時也○合德至體地○此虞義也文言曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地之雜也謂乾坤合居也乾象傳曰乾道變化各正性命保合太和乃利貞六爻皆正爲各正性命六爻皆應爲保合大和應亦有合義也坎月離日三十日一會于壬虞注師彖傳曰以離日坎月戰陰陽是日月戰也皆陰陽合德之事乾剛坤柔乾天坤地言陰陽同處則合德分之則剛柔各有體也○撰數至之德○撰數九家義也天地之數五十有五而五爲虛故演之爲五十大衍之數五十而一不用故用之爲四十九是體天地之撰也所用四十九蓍也蓍者聖人幽贊于神明而生用以作易者是通神明之德也但陰陽合德之時聖人探賾索隱幽贊于神明于是取天地之數演之爲五十用四十有九以作易著以七也卦以八也爻以九六也故以體天地之撰以通神明之德也○名謂至踰遠○此九家義也周禮太卜三易其經卦皆八其別皆六十四名謂六十四卦之名故云名謂卦名虞注下傳六爻相雜云陰陽錯居日雜六十四卦陰陽雖錯各有爻序如屯坎二之初蒙艮之二此之卦之次序也如中孚爲十一月升爲十二月此卦氣

之次序也如復爲乾世遘爲坤世此八宮之次序也如上篇天道下篇人事此二篇之次序也故云卦象各有次第不相踰越也○上云雜而不越是類也荀子曰以類行雜故云類者雜之反也三稱盛德已下虞義也乾爲積德陽成于三故三稱盛德上爲末故上稱末世乾盈動傾故乾終上九爲入坤陽出復震繼世故爲世乾終上九爲入坤陽出坤神農氏繼庖犧而作者神農氏衰而黃帝堯舜通其變使民不倦黃帝堯舜作通其變使民不倦易窮則變通則久入坤出坤以類行雜皆承衰世之後窮變通久易之道也故云其衰世之意耶○神以至當名○此虞義也乾虞義也乾神知來坤知藏往復初爲微至三成乾隱以之顯故曰微者顯之以乾照坤故謂從復成乾是察來也會頤篇曰闔戶謂之乾闢戶謂之乾乾終上九動而入坤故闔者幽之闔之反吕氏春秋曰隱則勝闡是也乾隱則幽隱也幽者闇也闔者幽之闇之反也乾終上九動而入坤故闔者幽之闇之反吕氏謂坤也坤消乾自遘故謂從遘至坤是卓往也坤終于亥則乾出于子故陽息出初閉而當名也乾出于子故陽息出初閉戶謂之乾陽稱名故閉而當名也○復小至備矣○辯別也陽出復初尚小始于坤別故復小而辯于物震爲言乾鑿度曰坤變初六復正陽在下爲聖人初帥其辭下傳文帥亦正也故云正言繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也故斷辭以乾原始以坤要終故備矣○斷辭以乾原始以坤要終故備矣○庖犧觀變于陰陽而立卦乾坤各三爻共有六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌六爻三變三

六十八十有八變而成卦名成于二故名八卦而小成三徵成者三著成體之時故小也○謂乾至故大○此虞義也庖犧引信三才兼而兩之爲六畫三才謂乾三爻故乾爲天爲父觸動也謂六畫以成六十四卦故觸類而長之陽稱大爲天爲父故大也○此虞義也○遠謂至○此虞義也曲謂下傳云失其守者其辭謂故云曲謂下傳云曲謂同義故虞彼注云巽詰詘陽在初然陽曲初亦謂陽伏巽下也三倉曰中得也周禮師氏云掌國中失之事注云故書中爲得杜子春云當爲得記君得失史記封禪書康后與王不相中皆謂爲得呂氏春秋曰禹爲司空以中帝心高誘注云中猶得是中得同義故云中其言曲而中樂記曰賤直而惡愛故肆爲直直謂陽也巽初得也陽爲得震初得位又爲言故坤也坤爲事初隱未見巽稱而隱故其事肆而隱也○貳當至凶也○此鄭虞義也貳大極分而爲二故式式爲古文二故云貳當爲式失謂坤得謂乾吉坤凶則乾報以吉行失則坤報以凶故行得易之興也其於中古乎（注）中古謂文王作易者其有憂患乎傳曰作易者之謂文王蒙大難而演易故作易者其有憂患乎傳曰作易者之謂

聖是故履德之基也（注）履二幽人之貞中不自亂四履虎尾
虩虩終吉故德之基春秋傳曰郤子无基凡言德皆陽爻噹
德之柄也（注）坤爲柄乾上降三天道下濟故德之柄復德之
本也（注）復初乾之元中行獨復故德之本恆德之固也（注）立
不易方故德之固損德之脩也（注）徵忿窒欲所以脩德益德
之裕也（注）見善則遷有過則改德之優裕者也困德之辯也
（注）辯別也遭困之時君子小人之德于是別也井德之地也
（注）改邑不改井故德之地巽德之制也（注）君子制義故德之
制履和而至（注）噹與履通噹坤柔和故履和而至噹尊而光
（注）九三升五故尊而光復小而辯于物（注）復初小善故云小
辯之早故辯于物恆雜而不厭（注）乾初之四坤四之初故雜



震巽特變震究爲蓍鮮巽究爲躁卦故不厭損先難而後易
（注）損初之上失正故先難終反成益得位于初故後易其
心而後語益長裕而不設（注）巽爲長益德之裕故長裕設大
也攻工記曰中其壺設其後坤三進之乾乾上之坤初遷善
改過陰稱小上之初體復小故不設因窮而通（注）陽窮否上
變之坤二成坎坎爲通故窮因而通井居其所而遷（注）井德
之地故居其所能遷其施故遷也巽稱而隱（注）巽德之制故
稱巽陽隱初故隱履以和行（注）禮之用和爲貴噹震爲行故
以和行噹以制禮（注）陰稱禮旁通履履者禮也九三升五以
一陽制五陰萬民服故以制禮復以自知（注）有不善未嘗不
知故自知也恆以一德（注）一謂初終變成益從一而終故以

一德損以遠害注坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠益
以興利注震爲興與乾爲利上之初利用大作未耨之利故以
興利困以寡怨注坤爲怨否弒父與君乾來上折坤二故寡
怨坎水性通故不怨也井以辯義注坤爲義以乾別坤故辯
義也巽以行權注巽制義故行權春秋傳曰權者反于經然
後有善者也疏中古謂文王○漢書藝文志曰易道深矣人
更三聖世歷三古孟康云伏羲爲上古文王
爲中古孔子爲下古故云中
王書經系庖犧于乾五乾爲
犧以前爲上古今知不然者
世周之盛德那當文王與紂
易有興有廢庖犧氏沒而易
前爲上古神農氏沒而易廢
周皆然則文王以前爲中古
明而易道復興則孔子之時
外柔順以蒙大難文王以之
文王庖犧之時世尚淳樸不
得以憂患目之馬氏荀氏鄭氏



皆以文王爲中古義當然也○文王至謂聖○春秋襄三十
年傳云紂囚文王七年史記謂西伯拘羑里益易之
八卦漢書司馬遷謂西伯拘而演周易尋西伯亦述庖犧之
易而云作者繫上云庖犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯
舜氏作神農黃帝堯舜皆述庖犧之易而亦云作樂記曰作
者之謂聖庖犧作易文王繫辭今所作二篇是也聖人制作
皆云作故亦云作易者也○履二至陽爻○履通嗛嗛之坤
土爲基文王幽于羑里演易明道文致太平履之九二失位
在坎獄中而不失其常終免于難九四變得位履虎尾而虩
虩多懼終行其志春秋成十三年傳云鄐人之幹也敬身之
基也郤子无基言郤錡不敬故无基明履爲德之基也凡言
德皆陽爻處義也乾爲德故凡言德皆陽爻也○坤爲至之
皆指陽爻也○坤爲柄說卦文○此處義也坤爲柄說卦文
從乾來乾上降坤三乾爲天天道下濟致恭以存其位故德
之柄也○復初至之本○此處義也復之初九乾元也即太
極也太極爲中初九爲獨中行獨復故德之本初爲本也○
立不至之固○此處義也恆唯九三一爻得正不動故立不
易方貞固足以幹事故德之固○徵忿至脩德○此苟義也
徵忿窒欲損象傳文虞氏云乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲
損乾之初成兌說故徵忿初上據坤艮爲山故窒欲徵忿窒
欲脩德之事故德之脩○見善至者也○此苟義也見善則
遷有過則改益象傳文虞氏云乾爲善坤爲過坤三進之乾

四故見善則遷乾上之坤初改坤之過故有過則改周語曰布施優裕故爲德之優裕若然虞注晉初六曰坤弱曰裕此以裕爲美德者韋昭注周語云裕緩也馬融注蠱六四云裕寬也文王處憂患之地長裕不設獨行自然故以裕爲美德也○補別至別也○此鄭義也九二困而不失其所其唯君子六三困于石據于蒺藜失其所矣故云君子小人之德于是別也○改邑至之地○經曰改邑不改井虞彼注云乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應巽之故不改井井法也下傳云井居其所爲不改其井之法故德之地坤爲地也○君子至之制○說文制作刕云裁也从刀从未未物成有滋味可裁斷是制爲裁斷也成八年傳云大國制義下傳云巽稱而隱又云巽以行權是制義之事故德之制○噛與至而至○此虞義也噛體坤坤至柔又爲和順故噛坤柔和坤爲至故履和而至○九三至而光○噛豪傳云噛尊而先謂三升五尊位故尊而光也○復初至于物○上傳曰小人以小善爲无益而弗爲也虞彼注云小善謂復初故云復初小善故云小乾陽物爲善辨之早陰物爲不善由辨之不早故辨于物也○乾初至不厭○恆自泰來故云乾初之四坤四之初虞下注云陰陽錯居稱雜故云雜也震雷巽風故特變震究爲巽巽爲白故爲蕃鮮巽究爲震震爲決躁故爲躁卦是不脈之義也○損泰初之上以陽居陰失正故先



難損極則益故終反成益益初得正故後易易其心而後語上傳文虞彼注云乾爲易益初體復心震爲後語也○巽爲至不設○設大也至設其後鄭彼注云從中以設其後鄭義也坎工記桃氏曰中其莖設其後注云設謂爲大坤三進之乾爲以和稱大之也後大則於把易制知體復象陽息復時尚小故不設○陽窮至而通○此虞義也困否二之上否時陽窮于上故變之坤二彼經云困亨否上之二陽坎乾坤交故窮而通也○井德至遷也○改邑不改井故德之地居其所不遷也井養不窮是遷其施也○巽德至故隱○孟子曰權然後知輕重輕重巽德之制故爲稱稱也乾伏巽初龍德而隱故爲隱也○禮之至和行○此虞義也禮之用和爲貴論語文履者禮也論語又云有所不行知和而和不以禮節之亦不行也履以和行謂以禮節之而行也履旁通噛噛震爲行故以和行也○陰稱至制禮○此虞義也坤陰爲禮樂記曰大樂必易大禮必簡又云樂由天作禮以地制故云陰稱禮也○有不至知也○此虞義也極六五傳曰從一而終虞彼注云一謂初終變成益以巽應初震故從而終極德之固故一德也○坤爲至爲遠○此虞義也坤陰爲害泰初之上體艮艮爲止故以初止坤上以乾止坤乾爲遠故遠害也○震爲至興利○震起爲興否上之初初九利用爲大作虞彼注云大作謂耕耨播耒耜之利萬民以濟故興

稱也○坤爲至怨也○此虞義也坤陰爲怨因自否來否二
弒父與君乾上之二折坤體怨黷不作故寡怨上之坤體坎
坎水性通因窮而通故不怨也○坤爲至義也○此虞義也
坤爲地地道曰義故爲義辨別也井自泰來泰初之五以乾
別坤故辨義也○巽制至者也○此虞義也坤陰爲怨因自否來否二
而隱鄭注月令云稱錘曰權故以行權權者反于經然後有
善者也公羊桓十一年傳文
九家所引以釋行權之義也

易之爲書也不可遠（注）法象在內故不遠爲道也要遷（注）遷徙
也日月周流上下无常故要遷變動不居周流六虛（注）變易
動行六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子
之旬辰巳虛坎戊爲月離巳爲日八在中宮其處空虛故稱
六虛五甲如次者也上下无常剛柔相易（注）上謂乾二坤初
及三也下謂坤五乾四及上也相易謂二與五初與四三與
上乾剛坤柔相易得位也不可爲典要惟變所適（注）典要道

也上下无常故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜其出入以
度外內使知懼（注）出乾爲外入坤爲內日行一度故出入以
度出陽知生入陰懼死故使知懼也又明於憂患與故（注）神
以知來故明憂患知以藏往故知事故无有師保如臨父母
（注）陰陽之初萬物之始故无有師保乾爲父坤爲母乾坤之
元故如臨父母初帥其辭而揆其方（注）初始下也帥正也謂
修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方既有
典常苟非其人道不虛行（注）其出入以度故有典常曲禮曰
假尒泰龜有常假尒泰筮有常今文尚書曰假尒元龜罔敢
知吉是无典常也苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎
其人不言而信存乎德行中庸曰待其人而後行故不虛行

也〔疏〕法象至不遠○法象莫大乎天地坤故不遠○遷徙至要遷○此虞義也遷徙釋詁文日月謂坎离坎离爲乾坤二用周流行于六位之中故要遷也○變易至者也○此虞義也六虛謂六爻之位故云六位也參同契曰日合五行精月受六律紀五六三十度度竟復更始故云日月周流終而復始六位謂之六虛者六甲孤虛法也天有六甲地有五子日辰不全故有孤虛裴駰曰甲子旬中无戌亥戌亥爲虛坎納戊离納己參同契曰天地設位而易行乎其中矣易謂坎离坎离者乾坤二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛淪匿變化于中包囊萬物爲道紀綱以无制有器用者空故推消息坎离滅亡又云坎戊月精离己日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中宮戊己之功故云入在中宮其處空虛故稱六虛也五甲如矣者謂甲戌旬中无申酉爲孤子丑爲虛甲午旬中无辰巳爲孤戌亥爲虛甲辰旬中无寅卯爲孤申酉爲虛甲寅旬中无子丑爲孤午未爲虛故云五甲如次者也○上謂至位也○上言坎离周流于六虛此兼言六爻升降易位之事乾二居坤五坤初居乾四坤三居乾上故上謂乾二坤初及三也或如嚮大壯之三四升坤五或如需之上六舉坎以降陽故无常也乾二坤五二五相易也乾初坤四初四相易也乾上坤三三上相易也故云相易謂二與五初與四三與上也或有二爻相比而相易或有爻變受成而相易也乾剛坤柔以剛易柔以柔易剛各得其位故剛柔相易也○典要至爲夜○此虞義也釋言曰典經也下傳云既有典常故云典要道也其爲道也屢遷故不可爲典要鄭注大學云之適也如乾五動是坤之比也坤五動是乾之大有也又震巽特變如豫終變成小畜恆終變成益也故云唯變所適剛柔者晝夜之道故云適乾爲晝適坤爲夜柔變剛適乾也剛化柔適坤也○出乾至懼也○此虞義也三日出震爲出乾十六日退巽爲入坤以出入爲外內也日一日一夜而周一度乾爲日坤爲夜出乾入坤故出入以度陽主生陰主死故出陽知生入陰懼死知生懼死辨之早也○神以至事○此虞義也聖人以此先心故神以知來先知吉凶興利遠害故明憂患故謂往故坤智藏往故知事故○陰陽至父母○師保生成皆後起之事陰陽之初萬物之始故无有師保物之始生受之以蒙乃有師保也乾坤之元中孚咸時也中孚至復咸至遘隱以之顯乾坤致用故如臨父母戒愼恐懼之時也○初始至其方○此虞義也初始謂初九也陽在下故云下也正陽在下故初辭其辭正故脩辭立誠二本陰位故以乾通息至二當升五二陽不坤乾當居坤初三五之位故於其方也○其出至行也○此虞義也日行一度度有經常故有典常曲禮云者證易之有

常也今文尚書西伯戡黎文今作格人俗儒改
假爲格訛尒爲人失其義矣神以知來故吉凶可知网敢知
吉是无典常也郭璞三倉解詁曰苟誠也九二升坤五故爲
賢人聖人幽贊于神明而生蓍故神而明之存乎其人信在
言前故不言而信易簡之善配至德故存乎德
行中庸云者證非其人則既濟之功不行也

易之爲書也原始要終以爲質也〔注〕質本也以乾原始以坤要
終謂原始及終以知死生之說六爻相雜唯其時物也〔注〕陰
陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰
物其初難知其上易知本末也〔注〕本末初上也初尚微故難
知爻象動內吉凶見外故易知初辭擬之而後言故初辭擬之卦成于上上爲終故卒成之
其辭擬之而後言故初辭擬之卦成于上上爲終故卒成之
終若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備〔注〕撰德謂乾
辯別也是謂陽非謂陰也中正也乾六爻二四上匪正坤六

爻初三五匪正故非其中爻不備道有變動故曰爻也噫亦
要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣〔注〕存
亡吉凶所謂要終者也居辭也彖辭卦辭卦辭夠舉六爻之
義故思過半矣二與四同功而異位〔注〕乾五爲功二應五四
承五故同功二爲大夫四爲諸侯故異位其善不同二多譽
四多懼近也〔注〕乾爲善二正應五故多譽四近承五故多懼
傳曰近而不相得則凶柔之爲道不利遠者其要无咎其用
柔中也〔注〕柔當承剛故不利遠傳曰困蒙之吝獨遠實也柔
中謂六二三與五同功而異位〔注〕三有佐五之功故同功三
爲三公五爲天子故異位三多凶五多功貴賤之等也〔注〕三
過中故多凶功歸于五故五多功五貴三賤爻有等故云貴

賤之等其柔危其剛勝耶注謂三勝稱也疏質本至之說○此虞義也廣雅曰素本也質素同義故云質本也乾元萬物資始故以乾原始也坤要終故以坤要終原始及終以知死生之說上繫文乾知生坤知死故也○陰陽至陰物○此虞義也六爻陰陽錯居故云雜爻之變化有時故云時陽則陽時陰則陰乾陽物坤陰物上傳文○本末至易知○大過彖傳曰棟橈本末弱也謂初上二爻故知本末謂初上也天道三徵而成者故初尚微吉凶未定故難知也爻象動內吉凶見外上傳文內謂初外謂上爻至上而吉凶始見故易知也○初卦至之終○初稱擬擬之後言擬者未定之辭故初辭擬之一卦吉凶存亡之義至上而具故卦成于上上者一卦之終故卒成之終○撰德至爻也○此虞義也承上六爻相雜來雜物卽六爻相雜唯其時物是也乾鄭氏曰撰算也是非猶善惡故謂陽非謂陰也六爻不皆中故中謂正也乾六爻二四上失位皆爲不正鄭彼注云初三五失位故非正坤六爻初六陰不正九二陽不正是也若然乾二居坤五乾四居坤初乾上居坤三坤五居乾二坤初居乾四坤三居乾上則六非其中則爻辭不備也道有變動故曰爻下傳文○存亡至半矣○此申要終之義也居音基居辭鄭玉肅義也陽爲存陰爲亡乾爲吉坤爲凶乾吉則存坤凶則亡知存知亡故居可知矣彖辭卦辭爲馬義也卦辭備舉一卦六爻之義言不一一舉故云備舉如屯卦辭匪我求童蒙童蒙求我我謂二童蒙謂五初筮告再三瀆瀆則不告初筮謂初再三謂三四屯重既濟以初九爲一卦之主故止舉一爻蒙則兼舉五爻故云思過半矣他卦卦辭皆放此○乾五至異位○此下陳二四三五爻之義亦所謂要終者也六爻以二五爲中和卦二五兩爻又以五爻爲主乾五爲功故凡言功皆指五咸以二四同在陰位三五同在陽位故同功非易之例也二爲大夫四爲諸侯乾鑿度文言二四皆有承五之功而位則異也○乾爲至則凶○乾爲善亦謂五也二四皆承五二居中而應五故多譽四不中而近五故多懼凡卦相比而不相害則吉近而不相得則凶故引下傳以爲證也○柔當至六二○此申二多譽之義柔利承陽遠則不利蒙六四之吝遠于陽也二遠于五所以多譽而无咎者以其用柔居中而應五也其要者亦要終之義也○三有至異位○功者五之功而三佐之故同功三爲三公五爲天子亦乾鑿度文○三過至之等○揚雄論乾六爻之義云過中則惕三過中則故多凶也六爻之功皆歸于五故五多功易之例陽貴陰賤今三多凶陽吉陰凶故謂之賤且三對五言不得云貴繫上云卑高以陳貴賤位矣又云列貴賤者存乎位又云崇高莫大乎富貴貴皆謂五故五

在三不得言貴也若據陰爻亦得言貴屯初九傳云以貴下賤大得民是也若爻不善亦不得言貴頤初九傳云觀我朵頤亦不足貴是也爻有等下傳文乾爲善三多凶故不言其善也○謂三勝稱也○下傳云其辭危虞彼注云危謂三故知其柔其剛皆謂三也勝稱同物故云勝稱也上云非其中爻不備故此傳論二爻之義云其柔危其剛勝邪以陽居陽故稱也

易之爲書也廣大悉備注有天地人之道故悉備以言乎天地之間則備矣有天道焉有人道焉有地道焉注道謂陰陽剛柔仁義之道所謂性命之理也兼三才而兩之故六注參天兩地爲六畫故六也六者非它也三才之道也注六爻之動三極之道故三才之道也道有變動故曰爻注爻也者效天下之動者也爻有等故曰物注聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮故爻有等乾陽物坤陰物故爲物物相雜故曰文注純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文文不當故吉凶生焉注不當謂不當位當則生吉不當則生凶故吉凶生也疏有天至生焉○繫上曰夫易廣矣大矣荀彼注云以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大下云以言乎天地之間則備矣天天道也地地道也天地之間人道也大衍之數備三才故廣大悉備也○說卦曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義六者原本于性命故云性命之理下云兼三才而兩之是順性命之理也○參天至六也○說卦云兼三才而兩之故易六畫而成卦虞彼注云謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也○六爻至道也○六爻之動三極之道上繫文三極謂天地人即三才故云三才之道也○爻也至者也○道即三才之道爻也者效天下之動者也上傳文虞彼注云動變也謂兩三才爲六畫則發揮于剛柔而生爻也○聖人至爲物○聖人有以見天下之動而觀其會通以行其等禮上繫文道有變動故曰爻乾坤以行其等禮禮之有降殺木于爻之有等級故曰等禮乾陽物坤陰物上傳文言爻之陰陽自乾坤來也○純乾至曰文○此虞義也純乾純坤謂乾坤各三爻

也其時未有文章鄭語曰物一無文是也乾坤交通故陽物入坤陰物入乾而成六子八卦更相錯而成六十四卦柔文剛剛文柔如五色相雜而成文章故曰文也○不當至生也○陽居陰陰居陽爲不當位乾鑿度曰陽失位爲庸人陰失位爲小人也吉凶者言乎其得失也故得位則生吉失位則生凶

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注危謂文王書易六爻之辭也末世乾上盛德乾三也是故其辭危注危謂乾三夕惕若夤厲无咎故辭危也危者使平注平謂三天地際故平文王則庖犧合德乾五故危者使平也易者使傾注乾爲易傾謂上乾盈動傾故使傾謂紂也其道甚大百物不廢注大謂乾道乾三爻三十六物略其奇五故百物反復不衰故不廢也懼以終始其要无咎此之謂易之道也注乾稱易道知至至之可與幾也故懼以始知終終之可與存義也故懼以終終日乾乾故无咎危者使平易者使傾

惡盈彌慉故易之道者也疏謂文至三也○此虞義也大道之行天下爲公選賢與能故庖犧作易創二五升降之法以天德居天位夏商以後大道既隱天下爲家大人世及以爲禮至殷之末世紂爲无道故文王演易昌明大道書易六爻之辭而明吉凶悔吝易道廢而復興屯之六三君子以經論是文王演易文致太平之事故日易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事那上九抗龍有悔故末世乾上謂紂也陽成于三九三終日乾乾夕惕若夤窮神知化德之盛故盛德乾三也○危謂至危也○此虞義也承上周之盛德故知危謂乾三三多凶夕惕若夤厲无咎故辭危也○泰九三爻辭文言云雖危无咎故辭危也○平謂三平書至平也○泰九三爻辭曰无平不陂虞彼注云平謂三傳曰天地之會故平也虞上繫注云文王則庖犧亦與天地合德乾五文王則之故德亦合乾五幽而演易文致太平故危者使平也○乾爲至紂也○乾以易知故乾爲易承殷之末世言故傾謂上九抗龍盈不可久故乾盈動傾紂无道滅亡故易者使傾也○大謂至廢也○此虞義也陽稱大乾道變化故大謂乾道乾陽爻九四九三十六三爻一百八略也終日乾乾反復道故反復不衰是不廢之義也○乾稱至

者也○此虞義也乾爲易道故乾稱易道知至至之至謂初知終終之終謂上此文言傳釋九三義也九三知始知終雖危无咎與此傳釋以終始其要无咎同義故引以爲證天道福謙故危者使平地道變盈人道惡盈故易者使傾嗛自乾來上九降三乾爲易道故易之道者也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險〔注〕險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天天險不可升故知險者也夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻〔注〕阻險阻也謂坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也能說諸心能擊諸侯之慮〔注〕乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能擊諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者〔注〕謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象具八卦定吉凶四故能定天下之吉凶亹亹者陰



陽之微月生震初故成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥〔注〕祥善也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也象事知器占事知來〔注〕象事爲坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器占事謂乾以知來乾五動成離則說其占故知來天地設位聖人成能〔注〕天尊五地卑二故設位乾爲聖人能說諸心能擊諸侯之慮故成能也人謀鬼謀百姓與能〔疏〕險謂至者也○此虞義也坎爲險故云險謂坎也乾二五之坤成坎離故云乾二五之坤成坎離坎爲百姓故人謀鬼謀百姓與能夫子之不可及也猶天之不可升也是知險之義也天險不可升也故云天險不可升也坎彖傳文○阻險至阻也此虞義也坤二五動之乾成坎互體艮爲山陵坎爲水巽爲高澤動而下故兌爲下坤爲地地險山

川丘陵亦坎彖傳文地險山川丘陵地險而阻故知阻者也○乾五至之慮○此虞義也兌勝口說說從坎心說之深也震初獨行不與聖人同憂孚震孚之微也能說諸心故能定天下之吉凶能孚諸侯之慮故能成天下之娓娓所謂聖人成能也○謂乾至娓者○此虞荀義也乾二五之坤坤二五之乾成離日坎月互有長巽故入卦象具陽息則吉陰消則凶故入卦定吉凶娓娓同物故云娓娓者陰陽之微三日月出震故月生震初上傳云定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜是也卦險知阻其以此耳○詳善至者也○此虞義也乾利爲善故云詳善也吉之先見者故吉事有詳陽出變化云爲成復初初爲元元亦善也故復初乾元者也○象事至知來○此虞義也坤爲事爲器乾五之坤成坎月離日日月爲象故象事知器乾神知來乾五動之坤成離以離日既共古極數知來之謂占故占事知來也○天尊至能也○此虞義也天尊五謂乾五地卑二謂坤二列貴賤者存乎位故設位乾五爲聖人謂庖犧也說心孚慮唯聖者能之故成能也○乾爲至與能也百姓謂謀及卜筮也百姓也鬼謀謂謀及卜筮也○乾爲至與能爲謀及庶人非也聖人成能故百姓與能也

**八卦以象告**注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也爻彖**以情言**注聖人之情見乎辭故爻彖以情言震爲言剛柔雜居而吉凶可見矣注乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也變動**以利言**注乾變之坤成震乾爲利變而通之以盡利震爲言故變動以利言吉凶**以情遷**注乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷**是故惡惡相攻而吉凶生**注攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生**遠近相取而悔吝生**注遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝吝言小疵情僞相感而利害生注情陽僞陰也情感僞生利僞感情生害乾爲利坤爲害**凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝**注坤爲近爲害以陰居陽以陽居陰爲悔句

且吝也將叛者其辭慙注坎人之辭也坎爲隱伏將叛坎爲心故慙也中心疑者其辭枝注離人之辭也火性枝分故枝疑也吉人之辭寡注艮人之辭也艮其輔言有序故辭寡躁人之辭多注震人之辭也震爲決躁笑言啞啞故辭多誣善之人其辭游注兌人之辭也兌爲口舌誣乾爲善人也失其守者其辭詘注巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終焉既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也疏在天至告也○此虞義也日月在天成八卦象乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌故八卦象成兌爲口震言爲告故以象告也○聖人至情言○乾爲聖人乾坤旁通而天地萬物之情可見辭以覩乎情故聖人之情見乎辭全體爲豪析體爲爻上傳云知者觀其彖辭則思過半矣乾文言曰六爻發揮旁通情也故爻彖以情言也○乾二至見也○此虞義也乾二升五故乾二之坤成坎坤五降二故坤五之乾成離乾剛坤柔故剛柔雜居坤二五之乾成坎互有震艮八卦而小成故八卦體備八卦定吉凶故吉凶可見也○乾變至利言○此虞義也利者義之和也變動則有所適如利見大人利有攸往之類是也變通所以盡利故以利言也○乾吉至情遷○此虞義也遷運徙也乾坤旁通成六十四卦故以情遷也○攻摩至凶生○此虞義也攻有摩義故云攻摩也乾長人故爲愛惡道屬陰故爲惡乾剛坤柔剛柔相摩故愛惡相攻以愛攻惡陽生故吉生以惡攻愛陰消故凶生也○遠陽至小疵○此虞義也本謂爻位之遠近而云遠陽則稱遠陽近于陰則稱近故遠謂陽近謂陰乾爲遠陽居陰位故陽取陰生吝纖介不正悔吝爲小疵○情陽至爲害○此虞義也陽實爲情陰虛爲僞大元曰離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎情故知情陽僞陰也乾爲利故情感僞生利坤爲害故僞感情生害也○坤爲至吝也○此虞義也凡二爻相比而不相得者皆爲陰陽失位而凶雖不當位而剛柔相應近爻猶有害之者乃悔吝小疵矣乾鑿度所云其應實而有之皆失義也○坎人至慙也○此虞義也六子稱人者乾鑿度十二辟卦皆稱表鄭彼注謂表者人形體之章識也故復表曰

角臨表龍顏稱復人臨人知六子亦稱人也以下放六子之辭此爲坎人之辭也坎爲隱伏將叛之象也悳从心坎心爲憨也○离人至疑也○此虞義也离爲火火性枝分者大元應準离初一日六幹羅如五不一故枝疑也○艮人至辭寡○此虞義也巽宄爲躁卦謂震也震剛在下而動故爲決躁○此虞義也巽宄爲躁卦謂震也震剛在下而動故爲決躁震爲笑言笑言啞啞故辭多也○兌人至人也○兌爲巫爲口舌氣與乾通故曰舌誣乾爲善人故誣善也兌爲金太元曰四九爲金爲諳是誣善之義也○巽人至者也○此虞義也上傳云其言曲而中虞彼注云曲謂陽曲初巽詘謂亦謂曲也乾初在下故陽在初字巽陽伏巽下故其辭詘將叛者已下皆謂六子之辭故云兌見巽伏皆雜卦文离火枝分故上坎隱伏故下震決躁故起兌誣乾故見巽詘謂故伏乾鑿度曰离爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎离爲終既濟未濟亦坎离也故上經終既濟未濟也上繫乾坤其易之縕邪已下皆叙乾坤六子乾坤所成故上繫終乾坤則下繫終六子此皆七十子所傳大義故云此易之大義者也

皇清經解卷三百四十六終

漢軍生員樊封校



學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

文言傳注文言乾坤卦爻辭也文王所制故謂之文言孔子爲之傳疏文言一篇皆夫子所釋乾坤二卦卦爻辭之義故云卦爻辭也梁武帝云文言是文王所制案元者善之長也一節魯穆姜引之在孔子前以故爲文王所制然則初九以下著筮問而稱子曰豈亦文王所制耶是知文言者指卦爻辭也以卦爻辭爲文王孔子爲之傳故謂之文言傳乃十翼之一也

元者善之長也注乾爲善始息于子故曰善之長也

長也故曰元亨者嘉之會也注以陽通陰義同昏冓故曰嘉之會利者義之和也注陰陽相和各得其宜故曰義之和貞者事之幹也注陰陽正而位當則可以幹舉萬事君子體仁足以長人注易有三才故舉君子初九仁也長君也元爲體

之長君子體仁故爲人之長故書作體信嘉會足以合禮〔注〕嘉屬五禮故嘉會足以合禮繫曰觀其會通以行其等禮利物足以和義〔注〕中和所以育萬物故曰利物外傳曰言義必及利貞固足以幹事〔注〕剛柔皆正物莫能傾故足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞〔注〕四者道也人行之則爲德君子中庸故能行此四者以贊化育與天地合德也〔疏〕乾爲孕曰元○乾爲善虞義也初乾爲積善故云善始息于子謂初九甲子也外傳者晉語文震爲長子稱元故曰元也幹詩曰元長也○以陽至之會○亨通也六十四卦陰陽相應經文多以昏冓言者故云義同昏冓禮稱嘉故曰嘉之會周禮媒氏云仲春令會男女是也○陰陽至之和○此荀義也利和也義宜也荀子王制篇曰義以分則和和則一故序四時裁萬物兼利天下無他故焉得之分義也陰陽相和各得其宜亦是分義義分則和故云義之和也利久禾說文說禾云二月始生八月而孰得時之中是利有中和之義故云陰陽相和各得其宜然後利矣○陰陽至萬事○此荀義也貞正也六爻得正是陰陽正而位當也正其本萬事理可以舉萬事鄭注說卦離爲幹卦云陽在外能幹正是幹有正義廣雅及薛君韓詩章句曰幹正也故云貞者事之幹○易有至之長○太極者三才之兼也是易有三才之合也大衍者三才之數也六畫者三才也乾鑿度曰震東方之卦陽氣始生故東方爲仁復六二以下仁謂下於初故知初九仁也周語太子晉曰古之長民者章昭註長猶君也襄九年春秋傳曰元者體之長也元首也故爲體之長震爲諸侯爲人之長君子體仁故足以長人也○嘉屬至等禮○五禮吉凶軍賓嘉也唐虞三禮至周始有五禮嘉禮之別有六昏冠其一故大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女有天地然後有萬物有萬物然後有男女以法天地謂之嘉禮嘉禮不興故大宗伯以昏冠之禮親成男女嫁娶之禮則嘉禮始於伏羲也繫曰者上繫文爻者言乎其變者也天地不交不能通氣亨者通也故觀其會通以行其等禮昭十三年春秋傳曰講禮於等是也○中和至及利○利貞者中和也中庸曰致中和天地位焉萬物育焉中和以育萬物即是利貞之義也外傳者周語文章昭注云能利人然後爲義呂氏春秋曰義之大者莫大於利人故利言利物也○剛柔至幹事○貞者剛柔皆正也物莫能傾釋固義也荀子儒效篇曰萬物莫足以傾之之謂

固居正不傾動無廢事故足以幹事也○四者至德也○一陰一陽之謂道元亨利貞皆道也中庸曰苟不至德至道不凝焉故云人行之則爲德中庸卽中和也易尚中和君子之德合於中和故能行此四者以贊化育與天地合德也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也〔注〕乾爲龍德隱而未見故隱者也不易世不成名〔注〕震爲世初剛難扳故不易世行而未成故不成名遂世无悶不見是而无悶〔注〕乾陽隱初故遂世无悶樂則行之憂則違之〔注〕陽出初震爲樂爲行故樂則行之坤死稱憂隱在坤中遂世无悶故憂則違之初辭于物故言違確乎其不可扳潛龍也〔注〕崔堅剛貌初爲本堅樹在始故不可扳潛龍之志也〔疏〕乾爲至者也○述文言而稱答問者所以起意也京房易傳曰乾爲龍德龍以見爲功今尚隱藏故隱者也中庸曰君子依乎中庸遂世不見知而不悔唯聖者能之楊子曰聖人隱也乾鑿度曰正陽在下爲聖人故曰聖人隱也○震爲世虞義也震爲長子長子繼世故爲世初剛難扳虞云屯象傳義也乾爲善善不積不足以成名陽成於三立於七初尚微故不成名也○乾陽至无悶○初龍德而隱者也隱遂同義震爲世陽隱初故遂世坤謂復坤坤反君道故稱亂也京房易傳曰潛龍勿用衆逆同志至德乃潛五陰亂此虞義也京房易傳曰潛龍勿用衆陰亂於上一陽潛於下故不見是震爲樂亦虞義也震春也春秋繁露曰春蠢也蠢蠢然喜樂之貌故爲樂說文曰悶懣也煩懣之意震爲樂故无悶也○陽出至言違○此虞義也復初體震故陽出初震爲作足故爲行震爲樂爲行故樂則行之月令於坤爲既死魄昭二十六年春秋傳曰死惡物也故曰坤死稱憂陽隱坤中遂世无悶故憂則違之初體復復小而辯於物一陽不亂於五陰是辯於物也故曰坤死稱憂鄭云堅高之貌故云堅剛也○崔堅至志也○虞云崔剛貌鄭云不扳此初六初九之辨也六爻初爲本上爲末本弱則撓剛則不扳故虞氏始始不固本終必槁落韋昭曰樹木也始木根也九龍初潛堅剛不扳故虞氏以爲潛龍之志也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也〔注〕

九二陽不正上升坤五故曰正中庸言之信庸行之謹〔注〕庸

用也乾爲言爲信震爲行處和應坤故曰信二非其位故曰謹二者皆用中之義中庸曰庸德之行庸言之謹閑邪存其誠〔注〕閑防也乾爲誠二失位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之善世而不伐〔注〕陽升坤五始以美德利天下不言所利故曰不伐德博而化〔注〕處五據坤故德博羣陰順從故物化易曰見龍在田利見大人君德也〔注〕傳別於經故稱易曰有天德而後可居天位故曰君德〔疏〕九二至正中○乾鑿度曰陰陽失位皆爲不正鄭注云初六陰不正九二陽不正蓋九二中而不正今升坤五故曰正中謂正上中正中也虞註云凡五言中正也○庸用至之謹○鄭氏三禮目錄曰名中庸者以其記中和之可用也庸用也乾爲信處義也上云體信足以長人故乾爲信處和應坤謂處中和之位而應坤二二五相孚是庸言之信也此苟義也九居二爲非其位易者寡過之書也處非其位則悔吝隨之二升坤五復於无咎是庸行之謹也此二者皆用中之義故引中庸以爲證耳○閑防至言之○此宋衷義也說文曰閑闌也廣雅曰閑閑也閑有防閑之義故云防也乾天也中庸曰誠者天之道也故乾爲誠二不正升五居正是閑邪也中和謂五揚于大元曰中和莫尚於五升至不伐○此九家義也乾爲善震爲世故曰善世以不言所利爲不伐者九家曰不言所利即是不伐也○處五至物化○此荀義也乾爲德處五據坤坤道廣博故德博也坤成乾施化成萬物故物化也○下經別卷王弼始以文言附乾坤二卦後遂失古意也二升五



過是庸行之謹也此九家義也二者皆用中之義故引中庸以爲證耳○閑防至言之○此宋衷義也說文曰閑闌也廣雅曰閑閑也閑有防閑之義故云防也乾天也中庸曰誠者天之道也故乾爲誠二不正升五居正是閑邪也中和謂五揚于大元曰中和莫尚於五升至不伐○此九家義也乾爲善震爲世故曰善世以不言所利爲不伐者九家曰不言所利即是不伐也○處五至物化○此荀義也乾爲德處五據坤坤道廣博故德博也坤成乾施化成萬物故物化也○下經別卷王弼始以文言附乾坤二卦後遂失古意也二升五

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以乾通坤謂爲進德修業忠信所以居業也〔注〕忠信謂五乾爲言三德修業〔注〕乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也〔注〕至謂初陽在初稱幾幾者動不中故修辭誠謂二三艮爻艮爲居故居業知至至之可與幾也知終終之可與存義也〔注〕

之微知微知彰故曰可與幾終謂上陰稱義知存知亡故曰可與存義是故居上位而不驕在下位而不憂注下卦之上故曰上位知終終之故不驕居三承五故曰下位知至至之故不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日以動因夜以息故云因其時

疏乾爲至修業○此虞義也繫上曰夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇法地故知德屬乾業屬坤也三體泰泰內乾外坤德業者乾坤相輔而成故以乾通坤謂爲進德修業虞氏曰陽在三四爲修三過中四不及中故皆言進德修業也○忠信至居業○五以陽居中故曰忠信凡言進言修者皆謂不中以求中三不中故修辭二存誠故誠謂二陰故法五以進德法二以居業也○至謂至存義○至從一一地也故謂初繫下曰知幾其神乎虞註云幾謂陽也陽初在後初稱幾初尚微故曰動之微君子知微知彰故可與幾也上爲一卦之終故終謂上乾鑿度曰地靜而理曰義故陰稱義亡者保其存者也知存知亡故可與存義也○下卦至



不憂◎荀詁九三曰三居下體之終而爲之君是上位也居上位而不如上九之亢故不驕荀又云三臣於五是下位也在下位而亦如初之无咎故不憂也○終日至其時○此準南義也班固曰淮南王安聘明易者九人號九師法其書今亡而鴻烈所述者其緒餘也彼文云夕惕若厲蓋今文脫貞字而以厲屬上讀也古文厲屬下讀故傳云雖危无咎漢書多有作若厲者皆據古文也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業及時故无咎注或躍爲上在淵爲下進謂居五退謂居初二四不正故皆言邪三四不中故皆言時及時所以求中也中庸曰君子而時中疏或之者疑之也無常無恆是釋或義進謂居五退謂居初此荀義也二中而不正故言邪三正而不中故言時四不中不正故兼言之時中者易之大要也孔子於彖傳言時者二十四卦言中者三十九卦言時者六卦蓋時者舉一卦所取之義而言之也中者舉一爻所適之位而言之也時無定而位有定故象多言中少言時子思作中庸述夫子之

意曰君子而時中時中之義深矣故文言申用九之義曰知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎是時中之義也王弼本欲及時也今從古

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應〔注〕謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應同氣相求〔注〕謂艮兌也山澤通氣故相求水流溼火就燥〔注〕謂坎離也離上而坎下水火不相射雲從龍風從虎〔注〕謂乾坤也乾爲龍雲生天故從龍坤爲虎風生地故從虎聖人作而萬物覩〔注〕聖人謂庖犧合德乾五造作八卦故聖人作覩見也四變五體離爲見故萬物覩萬物皆相見利見之象也本乎天者親上本乎地者親下〔注〕震坎艮皆出乎乾故曰本乎天而與乾親故曰親上巽離兌皆出乎坤故曰本乎地而與坤親故曰親



下天尊故上地卑故下也則各從其類也〔注〕二五相應如物類之相感故下之應上猶子之於父母各從其類疏〕謂震至從虎○此虞義也傳因二五相應而廣其義明八卦陰陽本有是相應之理也庖犧觀變於陰陽而立八卦震雷巽風相薄而不相悖故同聲相應艮山兌澤高下氣通故同氣相求坎水離火相逮而不相射故也內經曰雲出天氣風出地氣乾爲龍坤爲虎鴻範曰曰風鄭注云風土氣也龍坤爲虎故雲從龍風從虎凡氣非風不行猶金木水火非土不處故土氣爲風虎土物也坤爲土是風從虎亦是從其類也○聖人至象也○此虞義也聖人即大人也文王書辭系庖犧於九五故聖人謂庖犧也庖犧全體中和故合德乾五始作八卦是聖人作樂記曰作者之謂聖是也說卦曰相見乎離故離爲見聖人作而萬物覩也言二之應五如子之親上親下以類相從乾道成男故震坎艮皆本乎天而皆陽類故親上坤道成女故巽離兌皆本乎坤而皆陰類故親下天尊地卑故有上下之別表記亦云父尊而不親母親而不尊也○二五至其類○此總結上義也物類相感如聲氣之類是也下應上謂聖人作而萬物覩也言二之應五如子之親上親下以類相從

所以釋利見之義也

上九曰抗龍有悔何謂也子曰貴而无位〔注〕天尊故貴以陽居陰故无位高而无民〔注〕坤爲民騎亢失位故无民賢人在下位而无輔〔注〕上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下故有悔〔疏〕天尊至无位○此虞義也上於三才爲天道是以動而有悔也〔注〕動於上不應於猶失位苟云在上故貴失位故无位亦此義也○坤爲至无民○虞雅曰亢高也越語曰天道盈而不溢盛而不驕上九騎亢又處非其位民不與之故无民也○上應至无輔○此荀義也知賢人爲九三者上傳云在下位而不憂故知三也乾鑿度有一聖二庸三君子之目謂復初陽正爲聖人臨二陽不正爲庸人泰三陽正爲君子乾爲賢人故又稱賢人也三在下卦故云別體三上敵應故无輔也○動於至有悔○此准荀義見繆稱篇也

潛龍勿用下也〔注〕下謂初見龍在田時舍也〔注〕坤爲事以乾通坤故行事或曜升坤五終日乾乾行事也〔注〕坤爲事以乾通坤故行事或曜

在淵自試也〔注〕求陽正位而居之故自試飛龍在天上治也〔注〕畫八卦以治下故曰上治抗龍有悔窮之災也〔注〕卦窮於上知進忘退故災乾元用九天下治也〔注〕正元以成化故天下治也〔疏〕下謂至下治○易氣從下生故謂下爲初二非其位故經云見龍在田田謂坤也亦云非王位時暫舍也以時升坤五爲行以乾通坤故曰行事進德修業是也四非上居五則當下居初或之故云自試也自虎通曰伏戲仰觀俯察畫八卦以治下下服而化之故謂之伏戲孟喜章句曰伏服也戲化也是畫卦治下之事上對下言故云上治也王肅註上九曰知進忘退故悔蓋卦窮於上當退之三上不知退亢極災至故曰災也春秋元命包曰天不深正其元不能成其化九者變化之義以元用九六爻皆正王者體元建極一以貫之而君臣上下各得其位故天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏〔注〕陽息初震下有伏巽故曰潛藏見龍在田天下文明〔注〕二升坤五坤爲文坤五降二體离离爲明故

天下文明終日乾乾與時偕行〔注〕震爲行因時而惕故與時偕行書曰時之徒也勤以行或躍在淵乾道乃革〔注〕二上變體革故乾道乃革飛龍在天乃位乎天德〔注〕體元居正故位乎天德書曰其惟王位在德元悔龍有悔與時偕極〔注〕陽將貞其極弱故與時偕極乾元用九乃見天則〔注〕六爻皆正天之法也在人則爲王度易說易六位正王度見矣〔疏〕陽息至繫下曰龍蛇之蟄以存身也〔注〕蟄潛藏也龍蛇故曰潛藏○二升坤五觀乎人文以化成天下坤离皆指在下而言藏十一月陽息初震爲龍巽爲蛇故曰潛藏也○二升至文明○二升坤五上降坤三是二上變也乾二上變其象爲革故體革者革之既濟校九四一爻耳四變成既濟革故云天下文明○震爲至以行○息至三體震震爲行書曰者周書周祝文孔晁注云謂與時偕行也○二上至乃革○二升坤五上降坤三是二上變也乾二上變其象爲革故體革而云四體革者革之既濟校九四一爻耳四變成既濟革故云元亨利貞與乾用九同故發其義於九四爻而云乾道乃革耳○體元至德元○易有天位天德天位九五也天德乾元也中庸曰雖有其位苟無其德不敢作禮樂焉雖有其德苟無其位亦不敢作禮樂焉鄭注云言作禮樂者必聖人在天子之位體元居正者以乾元之德而居九五之位故云位乎天德也書將語文引之者證天德之爲乾元也○陽將至偕極○陽窮於上則陰復於下故云陽將貞伏生鴻範五行傳曰王之不極是謂不建厥咎脅脅厥罰恆陰陰極窮鄭注云天爲剛德剛氣失故於人爲弱易說元龍之行曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔此之謂弱劉歆說曰君有南面之尊而亡一人之助故其極弱也廣雅曰亢極也祭邕月令章句曰極者至而還之辭陽道窮剛反爲弱卽與時偕極之義也○六爻皆正謂既濟也剛柔正而位當行事皆合於天故曰天之法參同契曰用九翩翩爲道規矩是也易說者乾鑿度文案鴻範五行傳射屬王極鄭氏注云射王極之度也射人將發矢必先於此儀之發矢則必中於彼矣君將出政亦先於朝廷度之出則應於民心故云王度見矣

乾元者始而亨者也〔注〕乾始開通以陽通陰故始通利貞者情性也〔注〕推情合性乾始而以美利利天下不言所利大矣哉〔注〕乾始元也美利謂雲行雨施品物流形故利天下天何言

哉四時行焉百物生焉故利之大者也大哉乾乎剛健中正
純粹精也〔注〕剛者天德也健者天行也中謂居五正謂居初
與三也純兼統陰爻也粹不雜也一氣能變曰精繫曰精氣
爲物六爻發揮旁通情也〔注〕發動揮變也乾六爻發揮變動
旁通於坤坤來入乾以成六十四卦吉凶以情遷故曰旁通
情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也〔注〕言乾六爻
乘時以居天位坤下成之成既濟定陰陽和均而得其正故
天下平〔疏〕乾始至始通○此虞義也始即元也乾知大始故
亦曰始天地不變不能通氣乾始交於坤以陽通
陰故始通也○推情合性○此魏伯陽義也爻不正以歸於
正故曰利貞性中也情者性之發也發而中節是推情合性
謂之和也易尚中和故曰利貞者情性聖人體中和天地位
萬物育既濟之功也○乾始至大也○大哉乾元萬物資始
故知乾始元也美利以下虞義也始而亨故雲行雨施品物
流形是利天下之事也尋繫下遂成至變六日七分之義曰



過此以往未之或知也始而亨成既濟化育之功天不言而
歲功成故天何言哉四時行焉百物生焉所利者大故利者
大也俗本作能以今從古也○剛者至爲物○文五年春秋
傳曰天爲剛德故云剛者天德也象曰天行健故云健者天
行也若然大有象傳曰其德剛健亦德也而云天行者
乾剛坤柔剛柔者立本者也健者運行故曰天行乾六爻雖
五爲中初三爲正二中而不正例居坤五故云中謂居五四
上不正四例居坤初上例居坤三故云正謂居初與三也乾
鑿度曰乾道純而奇鄭彼註云陽道專斷兼統陰事故曰純
純全也陽晝三陰晝六乾兼坤則九故云全也乾太元準之
以晬荀子非相曰晬而能容雜劉淵林吳都賦註云不雜曰
晬雜者晬之反故云晬不雜也管子心術曰一氣能變曰精
一事能變曰智精者清也天輕清而上者故董子曰氣之清
者爲精繫上曰精氣爲物亦謂乾也○發動至情也○虞註
說卦云發動揮變乾六爻以下陸義也乾精粹氣純故能發
揮變動旁通於坤坤者乾之反也震與巽坎與離艮與兌及
六十四卦皆然故云坤來入乾以成六十四卦各卦有旁通
法言或問行曰旁通厥德李軌註云應萬變而不失其正者
唯旁通乎若然旁通與用九用六同義乾坤純故用九六餘
卦六爻相雜謂之旁通也吉凶以情遷下繫文各卦旁通有
吉有凶吉凶者易之情故云旁通情也○言乾至下
平○義見乾卦及彖傳陰陽和均以下荀義也

君子以成德爲行日可見之行也（注）初善也積善成德震爲行故以爲行終日乾乾行事也故日可見之行潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也（注）陽見于二成于三今隱初故未見震爲行行而未成是以弗用（疏）初善至之行○初元也元者善之長故云善也積善成德勸學篇文虞注坤文言曰初乾爲積善善積於初成於三日乾乾積善成德之象故曰可見之行也德必三而成者乾鑿度曰易始於一分於二通於三至三而天地人之道備故董子曰天地與人三而成德天之大經也○陽見至弗用○九二見龍故云陽見於二春秋元命包曰陽起於一成於三今陽在初故隱而未見體震震爲行行而未成謂德未成成十八年古文春秋傳曰服讒蒐慝以誣成德服虔曰成德成就之德初德未成故弗用也此專釋潛義故云潛之爲言

君子學以聚之問以辯之（注）二陽在二兌爲口震爲言爲講論臨坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁以行之（注）震爲寬仁爲行居謂居五謂寬以居上而行仁德也易曰見龍在田利見大人君德也（注）德成而上故曰君德（疏）二陽至講習○此虞義也乾自坤來陽在初爲文苟博學於文故也兌象朋友講習者虞於彼註云兌爲口相對故朋友講習漢博陵太守孔彪碑曰龍德而學學問所以成君德也周書本典曰王在東宮召周公曰朕聞武考不知乃問不得乃學傳資不肖永無惑是人君有學問之事也○震爲寬仁虞義也漢書五行志曰傳曰思之不睿是謂不聖睿寬也孔子曰居上不寬吾何以觀之哉言上不寬大包容臣下則不能居聖位也○德成至君德○德成而上樂記文皇偏註云上謂堂也德成謂人君禮樂德成則爲君故居堂上南面尊之也二德成而升坤五故云德成而上謂德已成而居君位故云君德

九三重剛而不中上不在天下不在田（注）重剛謂乾天謂乾五田謂坤田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣（注）過中則惕（疏）重剛至坤田○乾剛坤柔內外皆乾故曰重剛虞註云以乾接乾故重剛位非二五故不中謂上不居乾五而下不居坤

四二居坤田龍德而正中
法言曰立政敬眾莫尚於中和又云甄陶天下其在和乎龍
之潛亢不獲其中矣是以過則惕不及中則
躍其近於中乎言三四求中故云近於中

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人(注)人謂三故
或之或之者疑之也故无咎(注)坎爲疑非其位故疑之也(疏)
人謂三○在人而稱中者繫上日六爻之動三極之道極中
也三不中以三於三才爲人道得稱中也三猶得正故云中
不在人○非其至之也○二四變體坎坎心爲疑以九居四
故曰非其位豫九四亦非其位以一陽據五陰卦之所由以
豫者也故曰勿
疑與此異也

夫大人者(注)聖明德備日大人與天地合其德(注)與天合德謂
居五與地合德謂居二與日月合其明(注)坤五之乾二成离
离爲日乾二之坤五爲坎坎爲月與四時合其序(注)十二消
息復加坎大壯加震姤加离觀加兌故與四時合其序與鬼



神合其吉凶(注)乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合
其吉凶先天而天弗違後天而奉天時(注)乾九二在先故曰
先天而居坤五故天弗違坤六五在後故曰後天降居乾二
故奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎(注)人謂三知
鬼神之情狀與天地相似故不違(疏)聖明至大人○此易孟
京說及乾鑿度文大人
謂二五執中合和而成既濟之功者也故淮南泰族曰大人
者與天地合德日月合明鬼神合靈四時合信故聖人懷天
氣抱天心執中含和不下廟堂而行四海變習萬物民化而
遷善若性諸已能以神化是言既濟之事也○與天至居二
○此荀義也二五皆稱大人故兼舉之三才之道五爲天二
爲地也○坤五至爲月○十二消息至合其序
○此荀義也○十二消息乾坤十二畫也四時四正坎离震兌也劉洪乾
象歷曰中孚加坎解加震咸加离賁加兌求次卦復加坎大
壯加震姤加离觀加兌卦氣起中孚故以復爲坎卦也○乾
神至吉凶○此虞義也乾陽坤陰陽爲神陰爲鬼故以神屬
乾鬼屬坤也乾神坤鬼以乾之坤故與鬼神合其吉凶○乾
九至天時○內外皆乾乾天也內爲先九二在內故曰先天

而居五五爲天位故天弗違外爲後六五在外故曰後天而
居二二承天時行故奉天時也○人謂至不違○中庸論君
子之道曰建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑知天也百世以俟聖
人而不惑質諸鬼神而無疑知人也鄭彼註云鬼神從天地者也易曰故知鬼神之情狀
與天地相似聖人則百世同道但不悖於天地斯能質鬼神
俟後聖故云而況於人乎況於鬼神乎
易學在孔氏故中庸所論與文言一也

恆之爲言也知進而不知退(注)陽位在五今乃在上故曰知進
而不知退知存而不知亡(注)在上當陰今反爲陽故曰知存
而不知亡知得而不知喪(注)得謂陽喪謂陰陽位至謂陰○
下而上爲進自上而下爲退九本陽爻當居陽位陽位在五
今反在上是知進而不知退也陽爲存陰爲亡上宜陰爻今
九居之是知存而不知亡也乾陽爲得坤陰爲喪知九之爲
陽而不知上之爲喪是知得而不知喪也此專釋亢義故云
亢之
爲言

其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎(注)進謂



居五退謂居二存謂五爲陽位亡謂上爲陰位再言聖人者
上聖人謂五下聖人謂二也此申用九之義而用六之義亦
在其中矣疏進謂至二也○此荀義也豫六五曰貞疾恆不
死象曰中未亡也五中陽位故云中未亡五爲
存則上爲亡又上爲宗廟故云亡謂上也九五生知之聖故
首曰聖人九二學知之聖以時升坤五故云知進退存亡而
不失其正言學而後至於聖也○此申至中矣○曰進曰存
用九之義曰退曰亡用六之義此兼釋之故坤文言不再申
也

坤至柔而動也剛(注)純陰至順故柔陰動生陽故動也剛至靜
而德方(注)其靜也翕故至靜其動也闢故德方虞氏謂陰闢
爲方也後得主而有常(注)初動成震陽爲先陰爲後後順得
常故後得主而有常含萬物而化光(注)坤承乾施含弘光大
品物咸亨故化光坤稱化也坤道其順乎承天而時行(注)順

者順於乾坤承乾故稱道貞於六月未間時而治六辰故承天而時行也（疏）純陰至故柔○此荀義也雜卦曰乾剛坤柔坤陰和順故柔與荀同義○陰動至也剛○此九家義也陰動生陽謂初三五也說卦曰立地之道曰柔與剛義同於此○其靜至方也○繫上曰其靜也翕翕則靜之至者故云至靜其動也闢闢開也陰動闢而廣生方猶廣也坤六二直方大處註云方謂闢陰開爲方故云德方坤承乾故云德也○初動至有常○陽先乎陰猶天先乎地男先乎女故云陽爲先陰爲後也○坤承至化也○乾天也天施地生故曰乾施坤道承天故承乾施繫上曰坤化成物故坤稱化也○順者至行也○說卦曰坤順也虞注云純柔承天時行故順是順者順於乾也乾稱道坤承乾故亦稱道繫上坤道成女亦謂成乾而稱道也貞於六月未間時而治六辰者乾鑿度文彼文云乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲即承天時行之義也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃（注）初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶坤積不善以乾通坤極姤生巽爲餘殃坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君上下不交天下无邦故子弒父臣弒君非一朝一夕之故其所由來者漸矣（注）剝爻爲朝柔爻爲夕漸積也陽息成泰君子道長陰消成否小人道長皆非一朝一夕之故由積漸使然故君子慎所積易曰正其本萬物理君子慎始差若毫氂繆以千里謂此爻也由辯之不早辯也（注）辯別也初動成震體復則別之早矣繫曰復小而辯於物易曰履霜堅冰至蓋言順也（注）順猶馴也惡惡疾其始疏（注）初乾至餘殃○此虞義也乾爲善自一乾以至三乾成故爲積善乾坤之牡也故云以坤牝陽喪滅於乙至三日而復出震象曰乃終有慶故曰餘慶陽稱慶也坤爲惡故積不善以乾通坤至十六日爲姤巽象見辛故云極姤生巽巽者坤一索所得之女故曰餘殃此據納甲也書曰三載考績三考黜陟幽明伏生書傳曰積善至於明五福以類升故陟之積不善至於幽六極以類降故

黜之考績者日計月計歲計至於三載極而至於三考九載亦言積也五福六極餘慶餘殃禍惡也消至弒君○此虞義也坤本乾也說卦曰乾爲君爲父上乾爲君下乾爲父坤消至二體艮艮子道至三乾下體滅故子弒父至三成否體坤坤臣道消至五乾上體壞故臣弒君上下不交天下无邦否彖傳文否之匪人无父无君是禽獸也故引彖傳以明之○剛父至父也○剛柔之象也故以朝夕屬剛柔王逸註楚辭曰稍積日漸何休注公羊曰漸者物事之端先見之辭故云積漸也乾積善成泰故君子道長坤積惡成否故小人道長一朝謂初乾一夕謂初坤積之久而泰否成故君子慎所積易曰者易傳十翼之通篇也初爻爲本又謂之元董子對策曰謂一爲元者視大始而欲正本是也初正則萬事舉故曰正其本萬物理君子慎始亦謂初爻初最微故曰豪氂詩曰德輶如毛謂初九也初九積善成名初六積惡滅身故曰差以豪氂繆以千里史記太史公自叙曰春秋弒君三十六亡國五十二察其所以皆失其本已故易曰差以豪氂繆以千里故曰臣弒君子弒父非一旦一夕之故其漸久矣蓋古文周易太史公猶見其全而大小戴禮禮保傅經解及易通卦驗亦引之或述以爲辭書之文非也○辯別至於物○辯別也鄭氏義務梁傳曰滅而不自知由別之而不別是辯與別同義也坤別之不早別故惡積而不可解復初九不遠復是別之早矣有不善未嘗不知知之未嘗復行是辯於物也物謂陽物陰物之性而成堅冰也管子七法曰漸也順也蹉也久也服也習也謂之化上言漸下言順象言馴中孚言靡恒豕言久皆謂復習積貫而化其義一也惡惡疾其始億十七年穀梁傳文是疾其始

**直其正也方其義也**注正當爲敬字之誤也乾爲敬故直其敬也坤爲義故方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤注乾二在內故直內而居五是敬立也坤五在外故方外而居二是義立也五動二應陰陽合德故德不孤易曰直方大不習无不利則不疑其所行疏正當至義也○下云敬以直內故知正當爲敬乾爲敬虞義義見上也○乾二至不孤○立猶見也五自二往在內故直內進居五是敬之發於外者故敬立也二自五來在外故方外退居二是義之裁於中者

故義立也二五相應乾升坤降成既濟定故德不孤也○得位至所行○陰居陰是得位也六居二是得中也得位得中爻之最善者故不疑其所行

陰雖有美含之注陽稱美以從王事弗敢成也地道也注坤爲地妻道也注繫曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十水一火二木三金四土五妃以五成故水六火七木八金九土十水以天一爲火二壯木以天三爲土十壯土以天五爲水六壯火以天七爲金四壯金以天九爲木八壯陽奇爲壯陰耦爲妃故曰妻道春秋傳曰水火之壯也又曰火水妃也臣道也注天尊地卑乾爲君故坤爲臣虞氏以坤爲臣也地道无成而代有終也注坤化成物實終乾事疏陽稱美○陽稱美虞義也三下有伏陽故有美含之○繫曰至土十○繫曰者上繫文妃以五成昭九年春秋傳文皇侃禮記義疏曰金木水火得土而成土數五故妃以五成也○水以至妻道○此皆劉氏三統麻文也鄭注鴻範云木克土爲妻金克木爲妻與此義同也妃配也陰陽之書有五行妃合之說木畏金乙爲庚妃金畏火辛爲丙妃火畏水壬妃水畏土癸爲戊妃土畏木已爲甲妃是陽爲壯陰爲妃也昭十七年春秋傳文火水妃也昭九年傳文所以證妃壯之義○天尊至臣也○乾六爻皆有君象說卦曰乾以君之故知乾爲君坤與乾絕體故坤爲臣虞氏註遯九三爻辭云坤爲臣也○坤化至乾事○坤化成物上繫文問語單襄公曰成德之終也是成與終同義物始於乾而成於坤今坤曰弗敢成曰无成者坤奉乾道而成物代乾終事不居其名董子所謂昌力而辭功是也

天地變化草木蕃注在天爲變在地爲化乾息坤成泰天地交而萬物通故草木蕃天地閉賢人隱注泰反成否乾三稱賢人隱藏坤中以儉德避難不可營以祿故賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也注謹猶愼也疏在天至木蕃○此虞義也陽變陰化故在天爲

靜而理日義故知坤爲理也地色黃而居中是下中也乾坤通坤故稱通理亦虞義乾來通坤謂乾二居五虞又云五正陽位故曰正位孟子曰立天下之正位趙岐云正位謂男子純乾正陽之位也蓋二升坤居下體九六者謂九二六五也二升五故虞謂五一說上體謂居五上體體指五也引喪服傳證體謂五○九正至爲美○乾爲美二居上中故美在其中四支謂兩股兩肱周書武順曰左右手各握五左右足各履五曰四枝引書者虞夏書皐陶謨文也坤爲臣爲乾之股肱而居下體故暢於四支坤爲事爲業虞義也中美能黃上美爲元下美則裳昭十三年春秋傳文二中也故曰中美能黃元乾元二居五故曰上美爲元五降二故曰下美則裳三美盡備故曰美之至也美謂乾坤承乾故也

陰凝於陽必戰注初始凝陽至十月而與乾接爲其兼於陽也

故稱龍焉注陰陽合居故曰兼陽爾雅曰十月爲陽俗作嫌於无陽今從古猶未離其類也故稱血焉注坤十月卦故曰未離其類夫玄黃者天地之襍也天玄而地黃注乾坤氣合



變在地爲化坤與乾旁通變故乾息坤成泰泰家傳曰天地交而萬物通萬物出震震爲草木故草木蕃也○泰反至入隱○此虞義也否泰反其類故泰反成否漢焚書修西嶽廟記云泰氣推否是也乾文言曰賢人在下位而无輔註謂九三故知乾三稱賢人也六三含章是隱藏坤中否象君子亦謂三也○謹猶慎也慎不害也故曰謹猶慎

君子黃中通理正位居體注地色黃坤爲理五之下中故曰黃中乾來通坤故稱通理正位居體者謂九正陽位而六居下體也一說上體儀禮喪服傳曰正體於上美在其中而暢於四支發於事業美之至也注九正陽位故美在其中四支謂股肱書曰臣作朕股肱六居下體故暢於四支坤爲事爲業故發於事業中美能黃上美爲元下美則裳故曰美之至也

乾爲美坤承乾故爲美疏地色至於上○地色黃坤爲理虞義也乾鑿度曰天動而施曰仁地

戌亥故曰雜天者陽始於東北色玄地者陰始於西南色黃

疏初始至乾接○陰凝陽自午始故象曰履霜堅冰陰始凝也戰者接也建亥之月乾之本位故十月而與乾接也今本皆作凝故從之○陰陽至從古○本疑於陽荀虞姚蜀才本在亥亥乾之位也故曰陰陽合居此荀義也爾雅者消息坤也故日陰陽合居此荀義也爾雅者釋天文詩杕杜曰日月陽止亦謂十月爲陽月谷作謂王弼作也荀鄭虞陸董皆云兼於陽鄭本費氏故云古也○坤十月至其類○據消息○乾坤至色黃○乾坤氣合戊亥乾鑿度曰乾坤并處天地之氣雜稱玄黃也天者陽以下荀義也鄉飲酒義曰天地溫厚之氣始於東北而盛於東南故云天地嚴凝之氣始於西北東北天位故色玄者爲玄鄉飲酒義曰天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北故云地者陰始於西南西南坤位故色黃考工記曰天謂之玄地謂之黃



嘉應生員邱翀校



周易述

學海堂

元和惠徵君棟著

說卦傳

昔者聖人之作易也注聖人謂庖犧幽贊於神明而生蓍注幽陰贊助也乾爲神明爲蓍謂乾伏坤初聖人作易探嘖索隱鉤深致遠无有遠近幽深遂知來物是幽贊於神明而生蓍也參天兩地而倚數注參三倚立也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數故倚數也觀變於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫日陽一君二民陰二君一民不道

乾坤者也發揮於剛柔而生爻〔注〕謂立地之道曰柔與剛發
動揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之
爻在其中故生爻和順於道德而理於義〔注〕謂立人之道曰
仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也窮理盡
性以至於命〔注〕以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性
盡理窮故至於命異爲命昔者聖人之作易也〔注〕重言昔者
明謂庖犧將以順性命之理〔注〕謂乾道變化各正性命以陽
順性以陰順命陰與陽柔與剛仁與義所謂理也是以立天
之道曰陰與陽〔注〕陰謂坤陽謂乾立地之道曰柔與剛〔注〕柔
謂陰爻剛謂陽爻立人之道曰仁與義〔注〕乾爲仁坤爲義兼
三才而兩之故易六畫而成卦〔注〕謂參天兩地乾坤各三爻



而成六畫之數也分陰分陽迭用柔剛故易六畫而成章〔注〕
陰陽位也柔剛爻也迭遞也章謂文理乾三畫成天文坤三
畫成地理〔疏〕聖人謂庖犧○庖犧始作八卦故聖人謂庖犧
聖人作故不言庖犧而言聖人也庖犧時未有
易名而稱作易者據後言也納太卜三易矣○幽陰至著也
○此虞義也幽陰謂坤初太元曰幽測神莞塋注云一稱幽
者無照晦之明說文曰冥幽也是幽贊之義也聖人作易探
賾索隱鉤深致遠者賾初也初隱未見故探賾索隱初深故
曰鉤深致遠謂乾元有遠近幽深遂知來物者遠謂天近謂
地幽謂陰深謂陽乾爲物神以知來故知來物褚先生據傳
曰天下和平王道得而著蓍長丈其叢生滿百莖是幽贊爲
贊化育之本庖犧幽贊於神明而生蓍創爲揲蓍之法四營
而成易十有八變而成卦八卦而小成引信三才觸長爻策
大衍之數五十其用四十有九其一太極以一持萬其初幽
贊於神明極至於贊化育參天地皆是物也○參三至數
也○此虞義也參讀爲三故云參三也倚立廣雅文虞注繫

立極其數云數謂六畫之數揲蓍之法分而爲二以象兩掛一以象三是分天象爲三才也五歲再閏再扐而後掛以成一爻之變揲以承奇故云以地兩之立六畫之數謂乾坤各三爻爲六畫也參兩之說諸儒不同馬融王肅等據天數五地數五五位相得而各有合云五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也一三五凡三參之而九二四凡二兩之而六謂參天兩地而立九六之數也鄭氏云天地之數備於十三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十是諸說不同也○謂立至者也○此虞義也三畫稱卦卦有陰陽故云立天之道曰陰與陽下繫云剛柔者立本者也虞彼注云乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本也乾坤各三爻合爲六爻而成六子故卦謂六爻陽變成震坎艮謂之陽卦陰變成巽離兌謂之陰卦故觀變於陰陽而立卦也震坎艮乾三索而得巽離兌坤三索而得故六爻三變三六十八所云十有八變而成卦也乾坤與六子俱名八卦而小成謂天三爻故云小成也陽一君二民謂震坎艮陰二君一民謂巽離兌揲蓍之時尚未有畫止稱陰陽故云不道乾坤者也若然天有八卦之象聖人因天制作震巽已下六子亦從後名之也○謂立至生爻○此虞義也六畫稱爻故云發動揲變也剛柔相雜變在其中謂九六相變故云變剛生柔爻變柔生剛爻參再三才以爲六爻故云以三爲六謂六畫以成六十四卦爻在重卦之中故生爻也○謂立至義也○此虞義也乾鑿度曰易始於一分於二通於三大衍之數五十三才之合效三才爲六畫爻辭有仁義故立人之道曰仁與義陰陽相應爲和坤順也故和順謂坤乾爲道德故道德謂乾以坤順乾是和順於道德乾鑿度曰天動而施曰仁地靜而理曰義以乾通坤故謂之理義也○以乾至爲命○此虞義也坤爲理以乾推坤故謂之窮理故爲性以坤變乾故謂之盡性乾伏坤初巽爲命性盡理窮故至於命謂贊天地之化育也繫上曰易簡而天下之理得矣天下之理得而易成位於其中矣虞彼注云乾坤變通窮理以盡性故天下之理得天下之理得而易成位乎其中天地位萬物育此既濟之事蓋爲下陳明堂大道張本也○重言至庖犧○此虞義也○謂乾至理也○坤下有伏乾所謂性也乾下有伏巽所謂命也乾變坤化參天兩地六觸承奇是各正性命乾爲性故以陽順性巽爲命故以陰順命此上虞義也韓非子曰理者方圓短長麤靡堅脆之分也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛是仁義之理也陰陽柔剛仁義原本於性命所謂性命之理下云兼三才而兩之是順性命之理也○陰謂至爲義○陰謂坤陽謂乾者謂坤三畫爲陰乾三畫爲陽也柔謂陰爻剛謂陽爻者謂以三五爲陽爻初三四上爲陰爻初三五爲陽爻也

管子曰天仁地義故乾爲仁坤爲義○謂參至數也○此虞義也上云參天兩地而倚數是天地本有兼才之理聖人設卦因而重之以地兩三而成六畫所謂順性命之理也○陰陽至地理○位有陰陽故云陰陽位也爻有剛柔故云柔剛爻也迭遞也已下虞義也釋言曰遞迭也遞迭同訓故云迭遞也剛柔更用事故云迭用柔剛繫上曰仰以觀於天文俯以察於地理故章謂文理文傳曰五章相預注云青與赤謂之文赤與白謂之章白與黑謂之黼黑與青謂之黻五色備謂之繡所謂五章是也韓非子曰理者成物之文也天地人各有陰陽剛柔仁義即上文性命之理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯〔注〕此明二篇之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恒損益也水火不相射坎离既未濟也薄入也射厭也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也曰易說陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也

上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否下經法陰故以咸爲始恒爲次先損而後益又曰离爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎离爲終既濟未濟爲下篇終者所以明戒慎而全王道數往者順知來者逆是故易逆數也〔注〕坤爲數往乾爲知來坤消從午至亥上下故順乾息從子至巳下上故逆易逆數也雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之〔注〕晅乾也乾坤三索而得六子六子自下生六子既成各任生物之功乾爲之君坤受而藏之以成十二辟卦也〔疏〕此明至王道○此承參兩來釋文王分上下二經乾坤泰否坎离咸恒損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣故云二篇之次也天地定位天地乾坤也乾下爲泰坤下乾上爲否故云乾坤泰否也山澤

通氣雷風相薄山上有澤艮云咸恆損益也水火不相在水上未濟故云坎離既射厭釋詁交以上所陳凡八卦耳因參重三才之後故相錯雜而成六十四卦爲上下二篇也易說者乾鑿度文所以釋二篇諸卦之次正也故易六十四分而爲上下象陰陽也陽道純而奇者鄭注謂陽道專斷兼統陰事故曰純也三法天故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶者陰制於陽故不純四法地故下篇三十四所以法陰也上篇象陽乾陽坤陰故乾爲首坤爲次乾鑿度又云乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇始者尊之也泰陽息卦否陰消卦故先泰而後否鄭注謂先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也下篇法陰鄭注謂咸則男下女恆則陽上而陰下故以類陽事也下篇法陰鄭注謂後陽者以取類陰事也乾鑿度曰損者陰用事益者陽用事故先損而後益鄭注謂損象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順以益陰者所以戒陽道以弘其化者也鄭知然者損自泰來故象陽用事之時陰益自否來故當陰用事之時陽當自損以益陰也日月之道陰陽之經所以終始萬物者五六三十乃天地之數故曰陰陽之經乾象傳曰大明終始荀注云乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故終坎離之義也云既濟未濟爲下篇終者所以明戒愼而全王道者上篇天道下篇人事王者體中和贊化育而成既濟定既濟象傳曰君子以思患而豫防之荀註云六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也故云所以戒愼而全王道序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉是下篇終既未濟之義也

○坤爲至數也○繫上曰神以知來知以藏往虞彼注云乾爲數往乾爲知來坤消巳下虞義也坤消自午右行至亥從上而下故順乾息自子左行至巳從下而上故逆易氣從下生乾鑿度文鄭彼注云易本无形自微及著氣從下生以下爻爲始故十二辰之法坤雖自上而下然消還及遂亦自下生故云易逆數也○晅乾至卦也○晅乾京義也乾道成男一索而得震坎艮坤道成女一索再索三索而得巽離兌皆自下而上以明易之爲逆數也九家云乾坤交索既生六子各任其才往生物故云六子既成各任生物之功謂動之散之之類是也乾爲之君謂息卦自子至巳坤受而藏之謂消卦自午至亥是謂十二辟卦荀此者爲下陳明堂十二月之法也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮注帝上帝也上帝五帝在太微之中迭生子孫

更王天下故四時之序五德相次聖人法之以立明堂爲治
天下之大法也神農曰天府黃帝曰合宮唐曰五府虞曰總
章夏曰世室殷曰重屋周曰明堂明堂者有五室四堂二九
四七五三六一八四正四維皆合於十五室以祭天堂以布
政王者承天統物各於其方以聽事謂之明堂月令虞夏商
周四代行之今所傳月令是也古之聖人生有配天之業沒
有配天之祭故太皞以下歷代所祠太皞以木德炎帝以火
德黃帝以土德少昊以金德顓頊以水德王者行大享之禮
於明堂謂之禘祖宗其郊則行之於南郊禘郊祖宗四大祭
而總謂之禘者禘其祖之所自出故也一帝配天功臣從祀
故祫禮上遡遠祖旁及毀廟下逮功臣聖人居天子之位以



一德貫三才行配天之祭推人道以接天天神降地示出
鬼格夫然而陰陽和風雨時五穀孰草木茂民无鄣惡物无
疵厲羣生咸遂各盡其氣威厲不試刑措不用風俗純美四
夷賓服諸福之物可致之詳无不畢至所謂既濟定也庖犧
畫八卦以贊化育其道如此萬物出乎震震東方也注出生
也東方者青陽太廟也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之
絜齊也注東南者東青陽之南明堂之个也巽陽藏室故絜齊
離也者明也萬物皆相見南方之卦也注離爲日爲火故明
日出照物以日相見故萬物皆相見南方者明堂太廟也聖
人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也注負斧扆南面而
立故南面而聽天下聽聽朔也乾爲治天子當陽故嚮明而

治蓋取諸此者言明堂之法取諸此也蔡氏謂人君之位莫正於此故雖有五名而主以明堂也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤〔注〕坤位未而王四季故用事於西南而居中央西總章个南明堂个中央太廟大室也明堂月令中央土土爰稼穡故萬物皆致養役事也坤爲事王者四時迎氣於四郊其中央之帝乃方澤也合圜丘之帝爲六天兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌〔注〕兌主酉故正秋總章太廟也兌爲雨澤故說萬物震爲言震二動成兌言從口出故說言也戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也〔注〕西北者西總章个北元堂个也坤十月卦乾消剝人坤故陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎〔注〕正北方者元堂太廟也勞動也水性動而不舍故曰勞卦歸藏也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮〔注〕東北者東青陽个也故曰成始北元堂个也故曰成終神也者妙萬物而爲言者也〔注〕神謂易即一也妙微也聖人飭明堂以一偶萬明者以爲法微者以是行不見其事而見其功故妙萬物而爲言動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮〔注〕四時分而致職故水火相逮雷風不相悖山澤通氣〔注〕六子合而成物然後能變化既成萬物也〔注〕變化謂乾坤乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣不言乾坤而言變化者以見神

之所爲疏　帝上至如此○此陳明堂之法六子成而生物之功備十二消息具而乾坤之用宏矣然而既濟之治可得而言矣帝郎五帝五帝稱上帝者孝經曰周公宗祀文王於明堂以配上帝周以木德謂配木德之帝是五德之帝皆稱上帝也上帝五帝在太微之中迭生子孫更王天下者此何休義也劉歆七略曰王者師天地體天而行是以明堂之制內有太室象紫微南出明堂象太微援神契亦謂五精之神實在太微之中乾象傳曰大哉乾元萬物資始乃統天郊特牲曰萬物本乎天聖人而爲天子尤天所爲生者故云迭生子孫更王天下如下所云五德相次是也四時之序木火土金水五行之德用事者王所生相故王廢勝王四王所勝死故云五德相次家語孔子曰天有五行木火金水土分時化育以成萬物之初皆出焉是故王者則之而首以木德王天下其次則以所生之行轉相承也大戴禮盛德云明堂天法故聖人法之以立明堂謂庖犧作八卦聖人法之故宇文愷據黃圖曰堂方百四十四尺法坤之策也圓象天室也方象地屋圓橢徑二百一十六尺法乾之策也十二堂法十二月三九宮法九州太室方六丈法陰之變也十二堂法十二月三十六戶法極陰之變數七十二牖法五行所行日數八達象八風法八卦通天臺徑九尺法乾以九覆六高八十一尺法黃鍾九九之數二十八柱象二十八宿堂高三尺土階三等法三統堂四向五色法四時五行水四周於外象四海圓法陽也水閒二十四丈象二十四氣水內徑三丈應觀禮經是言所法之事蔡氏明堂月令論其說略同尋明堂之制備於月令論所領不盡與古合爲袁準所駁然其取法於易則同也又先儒戴德戴聖韓嬰孔牢馬宮劉歆賈逵許慎服虔盧植顓容蔡雍高誘諸人皆以明堂上有靈臺下有辟雍四門有太學故蔡氏論云謹承天順時之令昭令德宗祀之禮明前功百辟之勞起養老敬長之義順教幼海稚之學明諸侯選造士於其中以明制度生者乘其能而至死者論其功而祭故爲大教之宮周書大匡曰明堂所以明道明道惟法是言治天下之大法也大戴禮盛德曰明堂者古有之也盧辯注云案淮南子言神農之世祀於明堂明堂有蓋四方蓋始於此尸子曰黃帝曰合宮有虞曰總章周人曰明堂皆所以明休其善又曰欲觀黃帝之行於合宮其善尸子曰黃帝曰合宮虞曰總章尚書帝命驗曰帝者承天立五府以尊天重象注云象五精之神也天有五帝集居太微降精以生聖人故帝者承天立五帝之府是爲天府桓譚新論曰明堂上有神聚於此古文尚書堯典曰正月上日受終於文祖鄭彼注云文祖五府之大名如周之明堂故知唐曰五府皆明堂異名也五室謂中太室東青陽南明堂西總章北元堂

四堂各有室兼中央爲五故有五室四堂也二九四七五三六一八者大戴禮盛德文也中央五震三故云七五三乾六坎一艮八故云六一八凡九五爲六七八九故乾鑿度曰大一取其數以行九宮四正四維之神四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮太一下行八卦之宮每率則復太一下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故因謂之九宮始坎次乾次兌次艮次離行則周矣乃反於坤次震次巽次中央次乾紫宮出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云坎離震兌爲四正乾坤艮巽爲四維一九六四二八七三乘五皆爲十五故云皆合於十五堂以祭天堂以布政者後魏封十五堂以祭天堂不過五依時布政故堂軌明堂議文軌又云依行而祭故室不踰四是也王者承天統物各於其方以聽事者禮記明堂陰陽錄文彼文云明堂之制周旋以水水左旋以象天內有太室象紫垣南出明堂象太微西出總章象五潢北出元堂象營室東出青陽象天市上帝四時各治其室故王者法之也統物統萬物也蔡氏章句曰月令所以順陰陽奉四時效氣物行王政也成法具備各從時月藏之明堂所以示承祖考神明明不敢泄瀆之義故以明堂冠月令虞夏商周四代行之故禮記明堂位兼陳四代之服器其文在周書五十三大戴采以爲明堂月令馬氏附以月令於小戴而刪明堂字故

止謂之月令也中庸言唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也下云凡有血氣者莫不尊親故曰配天是生有配天之業也古文尚書伊訓篇曰惟太甲元年十有二月乙丑祠伊尹祀於先王誕資有牧方明劉歆釋之曰言太甲雖有成湯太丁外丙之服以冬至越紼祀先王於方明以配上帝方明者故明堂之制太甲行吉禘之禮宗祀成湯於明堂以配上帝是沒有配天之祭也夏少康中興伍員亦云祀夏配天三代受命中興之主及繼世有德之君沒皆行配天之祭禹湯文武受命之主也夏之少康周之宣王中興之主也殷之三宗周之成康繼世有德之君也云太皞以下感代所禘者禮運云大道之行也天下爲公鄭注祭法云有虞氏以上尚德禘郊祖宗配用有德者而已自夏已下稍用其姓氏代之禮運所謂大道既隱天下爲家禹湯文武成王周公由此其選言禹湯以下雖用明堂之法而大道稍隱也若然太皞炎帝當亦黃帝以下乃四代所禘見於魯語及祭法也蔡氏獨斷曰易曰帝出乎震震者木也言宓犧氏始以木德王天下也木生火故宓犧氏沒神農氏又以火德繼之火生土故神農氏沒黃帝以土德繼之土生金故黃帝氏沒少昊氏以金德繼之金生水故少昊氏沒顓頊氏以水德繼之是言五德相次自太皞以下也獨斷又云水生木故顓頊氏沒帝嚳以木德繼之木生火故帝嚳氏以火德繼之火生土故帝舜氏以土德繼之土生金故夏禹氏以金

德繼之金生水故殷湯氏以水德繼之亦皆五德相次故帝嚳雖不列五帝商周以下禘之堯舜禹湯文武咸列祖宗之祭也若明堂月令以太皞相次者蓋唐虞已前之制其實麻麥黍稷菽大饗其王事與三牲魚腊四海九州代皆有損益也禮器曰大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金次之見情也丹漆絲纊竹箭與尊德也龜爲前列先知也金次之器用也其餘無常貨貝以通之也此大饗之禮也王者行大饗之禮於明堂之大禘也禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之薦四時之和氣也內金次之見情也丹漆絲纊竹箭與尊德也龜爲前列先知也金次之器用也其餘無常貨貝以通之也此大饗之禮也王者行大饗之禮於明堂之大禘也與春夏之時禘及喪畢之吉禘也祖者如周之祖文王也宗者如周之宗武王也皆配天之祭又皆蒙禘之名謂禘其祖之所自出故也后稷之祀在南郊郊牲曰牲於南郊就陽位也又云於郊故謂之郊故云唯郊行之於南郊其三大祭皆在明堂也爾雅祭名曰禘大祭也禘郊祖宗四大祭而總謂之禘者禘及詩長發大禘箋皆云郊祀天是郊也鄭注大傳不王不禘及詩長發大禘箋皆云郊祀天是郊禘禘也周頌雝序云禘大祖也鄭箋云大祖謂文王是祖稱禘也劉歆云大禘則終王是宗稱禘也禘者禘其祖之所自出也董子曰天地者先祖之所出也故四大祭皆蒙禘之名也殷庚曰茲予大享於先王爾祖其從與享之故云一帝配天功臣從祀禘禮上遡遠祖者謂如周始祖之上又有遠祖譽是也旁及殷廟者謂四廟二祧之外又及殷廟皆升合食序昭穆故韓詩內傳曰禘取殷廟之



主皆升合食於太祖是也下逮功臣從祀周書大匡曰勇如害上不登於明堂高堂隆釋之云謂有勇而無義死不登堂而配食故蔡氏據禮記太學志曰善人祭於明堂其無位者祭於太學是言禘祭下逮功臣之事也聖人居天子之位謂如文言所云飛龍在天乃位乎天德有天德而居天位者也說文曰董仲舒云古之造文者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王故云以一德貫三才行配天之祭者謂上四大祭也天道遠故推人道以接天禘禮之灌是也以孫格祖以祖格天故天神降地示出人鬼格即大司樂所云若樂六變則天神皆降八變則地示皆出九變則人鬼可得而禮是也夫然而陰陽和以下既濟之事也民皆仁厚故无鄙惡緇衣所謂禹立三年百姓以仁遂焉是也六沴不作故物无疵厲鴻範五行傳所謂五福乃降用章於下是也羣生咸遂各盡其氣者謂畢其壽命之氣也諸福之物可致之詳元不畢至者此皆董子對策文諸福之物謂如鳳皇麒麟皆在郊藪龜龍在宮沼之類是也可致之詳謂如天降甘露地出醴泉山出器車河出馬圖之類是也既濟則各正性命保合太和中庸曰致中和天地位焉萬物育焉言明堂之大道本於易故云伏羲畫八卦以贊化育其道如此也○出生至廟也○出生虞義也廣雅曰生出也此下言明堂之序首稱萬物出乎震者明堂所以贊化育月令記時候則及草木鳥獸蟲魚之類故下屢言

萬物也震東方者青陽太廟在東故曰東方也以下八卦四正四維當明堂十二室知者以鴻範五行傳云孟春之月御青陽右个索祀於艮隅仲春之月御青陽正室索祀於震正季春之月御青陽右个索祀於巽隅孟夏之月御明堂左个索祀於巽隅仲夏之月御明堂正室索祀於离正季夏之月御明堂中央之極自崑崙中至太室之野土王之日迎中氣於中室孟秋之月御總章左个索祀於坤隅仲秋之月御總章正室索祀於兌正季秋之月御總章右个索祀於乾隅孟冬之月御元堂左个索祀於乾隅仲冬之月御元堂正室素祀於坎正季冬之月御元堂右个索祀於艮隅隅角也高誘注淮南云四角爲維是四正四維當十二室之事也今唯坤當太廟太室其左明堂个兌當總章太廟立周書明堂文其文曰明堂在南故云明堂太廟也○東南至絜齊○巽言東南者巽之東震也其南离也故曰東南青陽个南明堂个也巽陽藏室故絜齊虞義也陽伏巽初故巽陽藏室古人齊戒必於寢而後會於太廟齊之言齊也齊者也巽陽藏室神明之德在內故繫上云聖人以此齊戒以神明其德祭統亦云專致其精明之德盡性以盡物性故云萬物之絜齊也○离爲至廟也○离爲日爲火火日外景故明离明照於四方故曰出照物以日相見故萬物皆相見此上虞義也离言南方者明堂在南故云明堂太廟也○負斧至堂也○負斧扆南面立天子之位負斧依南面立羣公卿士侍於左右是南面之事也云聽聽朔也者周禮大宰云正月之吉始和布治於邦國都鄙乃縣治象之法於參魏使萬民觀治象挾日而斂之干寶注云周正建子之月告朔日也此即玉藻之聽朔矣案玉藻云天子聽朔於南門之外謂明堂南門之外天子受朔於南郊還於明堂告時帝配祖考縣六象之法於象魏象魏謂闕也告朔於邦國閭門詔王居門終月聽朔之禮當在冬官匠人職冬官亡故明堂之制不詳諸儒鄭元等咸有異說唯二戴馬宮孔牢賈逵盧植穎容許慎服虔蔡雍高誘諸儒知有此制而蔡氏之說尤備具於月令章句今依用之乾爲治虞義也天子當陽文四年春秋傳文彼謂諸侯朝正於王亦是明堂班朔之事天子當陽諸侯用命所謂嚮明而治也言人卦九宮之法明堂太廟正値离位故云蓋取諸此也引蔡氏者明堂月令論也彼文引此傳爲證言人君四時所居之位莫正於明堂故雖有青陽等五名而以明堂爲主因謂之明堂也○坤位至六天○乾鑿度曰坤位在未參同契曰土王四季羅絡始終青黑赤白各居一方皆禀中宮戊巳之功未在西南象傳曰西南得朋故用事於西南青黑赤白皆禀中中故居中央土當季夏故用事於西南而居中央不名時也明堂月令中央也坤西南卦故西爲總章个南爲明堂个明堂月令中央土天子居太廟太室故云中央太廟太室也鴻範曰土爰

稼穡稼穡所以養人者故萬物皆致養焉僖十五年春秋傳曰此一役也杜預訓役爲事坤爲事故曰役事也王者四時迎氣於郊謂迎蒼帝赤帝白帝黑帝也其黃帝則中央之帝即周禮之方澤也周禮大司樂以日夏至降神於方澤故月令無中央迎氣之文必知中央之極自崑崙中至太室之野帝黃帝神后土司之太室之野即中央之土降神於方澤迎之於太廟太室故禰方澤爲太室之野也繫上曰大衍之數五十其用四十有九京氏章句云其一不用者天之主氣鄭注乾鑿度云太一主氣之神太一即北辰北辰即皇天大帝與五帝爲六故明堂有六天之帝爲六天也其神謂之六宗覲禮謂四郊中央合圜丘之帝之方明即下傳神也者妙萬物而爲言月令其神句芒等是也周禮大宗伯以玉作六器以禮天地四方以蒼璧禮天謂上帝也以黃琮禮地謂中央帝也以青圭禮東方蒼帝也以赤琥禮南方赤帝也以白琥禮西方白帝也以玄璜禮北方黑帝也皆有牲幣各放其器之色此六天也其神謂之六宗古文尚書虞夏書曰煙於六宗伏生馬融云萬物非天不覆非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏禋於六宗此之謂也覲禮曰諸侯覲於天子爲宮方三百步四門壇十有二尋深四尺加方明方明者木也方四尺設六色東方青南方赤西方白北方黑上元下黃設六玉與四禮則有同方明者放乎明堂之制也王者覲諸侯或巡狩四岳則有



方明亦謂之明堂荀子所謂築明堂於塞外以朝諸侯是也塞外境外戰國時齊有泰山明堂即方明也周書朝諸侯則於明堂儀禮覲諸侯則設方明故虞禋六宗而覲四岳羣牧周禮方明而覲公侯伯子男六宗方明即明堂六天之神鄭氏謂天之司盟非也其制詳於冬官冬官亡而明堂之制不詳禘禮亦廢鄭氏知圜丘方澤之爲禘而不知爲明堂六帝王肅又誤據春秋魯禘改禘爲宗廟之祭無配天之事故魏明帝謂漢氏四百餘年廢無禘祀也但禘禮行於明堂明堂之法亡而後之人遂不知以易贊化育矣

○兌主至言也○兌四正卦辰在西故正秋於明堂爲總章太廟也兌爲雨澤坎象半見故爲雨澤震爲言陽息震成兌兌爲口言從口出兌又爲說故說言也

○西北至薄也○言西北者乾之西兌也其北坎也故曰西北至藏也○坎位正北故云正北方之卦於明堂爲元堂太廟也坎大元準之以動故云勞動水性動而不舍謂不舍晝夜也鄭氏謂水性勞而不倦義亦同也歸藏虞義也月令言天地閉藏故云歸藏也○艮之東震也故曰青陽今其北坎也故曰元堂今也坎者萬物之所歸故曰成終萬物出乎震故曰成始也○神謂至爲言○神謂易虞義

也繫上曰非天下之至神謂易隱初入微太元曰生神莫先乎一呂氏春秋曰知精則知神知神之謂得一凡彼萬形得一後成下云既成萬物乃神之所爲故云即一也荀悅申鑒曰理微謂之妙字亦作眇曹大家注幽通賦云眇微也眇妙同物耳呂氏春秋曰妙而難見荀子曰精微而無形則微妙亦同義耳聖王脩明堂大戴禮盛德文彼文爲飾飾古文飭其言曰聖王之盛德人民不疾六畜不疫五穀不災諸侯无兵而正小民无形而治蠻夷懷服明堂者古有之凡九室一室有四戶八牖以茅蓋上圓下方外水曰辟雍赤綴戶白綴牖堂高三尺東西九仞南北七筵其宮方三百步凡人民疾六畜疫五穀災生於天道不順天道不順生於明堂不飾故有天災則飾明堂是也以一偶萬太元文董子對策曰一者萬物之所從始也故爲人君者正心以正朝廷正朝廷以正百官正百官以正萬民正萬民以正四方所謂以一偶萬即論語吾道一以貫之之義也明者以爲法微者以是行越語文范蠡曰天道皇皇日月以爲常明者以爲法微者以是行聖人建明堂取諸離離者明也大戴盛德曰明堂天法故明獨行時若日月之晦夕朔旦也荀子曰執一如天地行微如日月日月之行人所不見似乎細微無息止之時猶至誠之無息故微者以是行不見其功荀子文中庸曰不見而章不動而變無爲而成不見不動無爲不見其事也章



變動者見其功也荀子謂之一神故六妙萬物而爲言也○四時至成物○承上明堂大法而言六子循四時之序而效職所謂明者以是行也○變化至所爲○乾變坤化故變化謂乾坤乾道變化各正性命成既成既濟定故既成萬物此虞義也四時分而效職六子合而成物皆是乾變坤化之事一陰一陽變化不測子曰知變化之道者其知神之所爲故不言乾坤而言變化者以見神之所爲也此言既濟之功既濟之功始於一造於微成於變化所謂聖人者知通乎大道應變而不窮能測萬物之情性者也大道者所以變化而疑成萬物者也情性也者所以理然否取合者也故其事大配乎天地參乎日月雜於風雲總要萬物穆穆純純其莫之能職百姓淡然不知其善是其事也易之微言盡於是矣以下皆後師所益

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

〔注〕自此而下皆易後師所益此訓象傳神明之德也乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口〔注〕訓

近取諸身外傳曰平八索以成人故春秋時或名易爲八索

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊〔注〕訓遠取諸物王弼本誤刋乾爲首上今從古乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女〔注〕訓乾道成男坤道成女及易逆數之義

索數也乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲宣髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯揉爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲極心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲折上槁艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲多節兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折

爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羔〈注〉訓二篇卦爻之象九
家乾後有四爲龍爲直爲衣爲言坤後有八爲牝爲迷爲方
爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震後有三爲王爲鵠爲鼓巽後有
二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棘爲叢棘爲狐爲
蒺藜爲桎梏離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌
後有二爲常爲輔頰虞氏逸象又備焉易者象也其是之謂
與〈疏〉自此至德也○說卦先說蓍數卦爻重卦之義二篇之
次及消息六子以明易之爲逆數然後叙明堂之法而
終之以既濟聖人作易以贊化育其義已盡故自乾健也已
下皆後師所益後師者七十子之徒是也必知非孔子所作
者乾健也已下或訓象傳或訓繫辭或訓上下篇卦爻之象
皆爲訓詁之體且上陳大道下廣義訓其爻不爻又如歸藏
易亦云乾爲天爲君爲父爲大亦爲陛爲卿爲馬爲禾爲血
卦之類亦是訓卦爻之象與此略同故知非孔子作也云訓
象傳八卦之德者泰象傳曰內健而外順健順是乾坤也古
傳動乎險中動是震也需傳剛健而不陷陷是坎也離傳重



明以麗乎正柔麗乎中正晉傳順而麗乎大明麗是離也蒙
傳險而止止是艮也履傳說而應乎乾說是兌也獨巽卦之
義象傳不易其文其訓入者唯見於序卦則巽有入義故不
云巽巽也坎或訓險離或訓明易含萬象言豈一端其所訓
之義則虞注云精剛自勝動行不休故健純柔承天時行故
順動者陽出動行入者乾初入陰陷陰中麗者日麗乾剛陽位在上故止震爲大笑陽息震成兌震言出口故說
也○訓近至八索○繫下云庖犧氏近取諸身遠取諸物於
是始作八卦乾爲首巳下皆近取諸身也故乾鑿度孔子曰
八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣
以爲五常是也周書武順曰元首曰末首謂上也乾陽唱故
乾上爲首腹謂四也坤爲富釋名曰腹富也其中多品似富
者也足謂初也震在下能動故爲足股謂二也下開似股耳
謂五也鴻範坎北方屬聽故爲耳目亦謂五也鴻範南方屬
視故爲目淮南精神曰耳目者日月也離日坎月離日坎耳
故云耳目者日月也手謂三也艮爲物以手拘物故爲手口
謂上也鄭云上開似口外傳者鄭語文意昭云八索謂八體
以應八卦昭十二年春秋傳曰左史倚相能讀三墳五典八
索九丘馬融注云八索八卦是當時名書爲八索也○訓遠
至從古○鴻範五行傳曰王之不極時則有馬禍鄭彼注云
天行健馬畜之疾行者也屬王極乾爲王馬屬王極故爲馬
又曰思之不容時則有牛禍鄭注云牛畜之任重者也屬皇

極坤爲土思心曰土牛屬皇極故坤爲牛震爲龍者震初九也鳴鞶五行傳曰王之不極時則有龍蛇之孽鄭注云龍蟲之生於淵行於无形游於天者屬天乾爲龍乾息自初初九潛龍勿用乾初卽震初故震爲龍一曰震東方歲星木木爲青龍故爲龍也巽爲雞者巽生人曰巽應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而成雛二九順陽辰故雞知時而鳴也坎爲豕者坎爲耳主聽五行傳曰聽之不聰時則有豕禍鄭注云豕畜之居閑衞而聽者也屬聽九家曰豕污辱卑下也六九五十四主時精爲豕豕懷胎四月而生宣時理節是其義也離爲雉者劉向五行傳說曰書序高宗祭成湯有飛雉登鼎耳而雊雉鳴者以赤色爲主於易離爲雉雉南方近赤祥也劉歆視傳以爲羽蟲之孽又離爲文明雉有文章故離爲雉艮爲狗者鄭氏云艮卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮九家云艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈伸運行四帀犬亦夜繞室也犬之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬鬬以水灌之則解也斗近奎星故犬淫當路不避人者也兌爲羊者兌正秋也易是類謀曰太山失金雞西嶽亡玉羊羊是西方之畜故兌爲羊又兌爲剛鹵鄭氏謂其畜好剛鹵也此一節王氏誤刊乾爲首上今從鄭氏古文也○訓乾至數也○繫上曰



乾道成男坤道成女荀氏云男謂乾初適坤爲震一適坤爲坎二適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也三男卽長男中男少男也三女卽長女中女少女也是訓乾道成男坤道成女之義也震巽一索坎離再索艮兌三索皆自下而上是又訓易逆數之義也索數馬義也○訓二篇六十四卦三百八十四爻之象卦爻皆取象於八卦故分屬之八卦也乾爲天者乾健也天行健故乾爲天爲圜者大戴禮天圓曰大子曰天道曰圓地道曰方考工記曰蓋之圜也以象天也吕氏春秋曰何以說天道之圜也精氣一上一下圜周復匝无所稽留故曰天道圜爲君者虞氏云成三男其取類大故爲父也爲玉爲金者玉取其剛金取其明鼎上九鼎玉鉉六五金鉉皆是也爲寒爲冰者乾位西北西北寒冰之地也爲大赤者虞氏云天陽爲赤釋名曰赤者赫也太陽之色白虎通謂赤者盛陽之氣故周爲天正色尚赤也爲良馬者乾爲馬虞氏云乾善故良也爲老馬者四月乾已老也爲瘠馬者鄭氏云凡骨爲陽肉爲陰乾陽皆骨故爲瘠馬也爲駁馬者宋衷云天有五行之色故爲駁馬案考工記畫繪之事雜五色東方謂之青南方謂之赤西方謂之白北方謂之黑天謂之黑凡五而目有六者元與黑同而異也五方之色單而天之元乃全乎五方之色故云天有五行之色也爲木果者宋衷云羣星著天似果實著木

故爲木果○坤爲地者虞云柔道靜也爲母者荀云陰位之尊虞云成三女能致養故爲母也爲布者虞云坤道廣布不止一方也爲釜者取其化成物也爲吝嗇者陽吉陰凶以陰化陽吉趣於凶故吝也嗇者嗇也嗇與鄙同乾爲仁主施坤爲鄙鄙主斂故爲嗇也太元曰圜則杭規方則嗇劣是也一曰坤田爲嗇說文云嗇愛濇也从來从回來者回而藏之故田夫謂之嗇夫古文作嗇从田故坤爲嗇義亦通也爲旬者說文云十日爲旬坤數十故爲旬釋言曰旬均也今易亦有作均者當讀爲旬也爲子母牛離坤之子也坤離皆牛故爲子母牛也爲大輿者取其載物許慎曰輿地道也漢世有輿地圖其取諸此與爲文者九家云萬物相雜故爲文楚語左史倚相曰地事文逸禮三正記曰天文法地白虎通曰天爲質地受而化之養而成之故爲文也爲衆者虞云物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也爲柄者虞氏曰柄本也一說柄當從古文作枋枋與方通乾爲圜故坤爲方象傳曰至靜而德方是也其於地也爲黑者據消息十月北方之色至十一月一陽生則爲元故說文曰黑而有赤色曰元也○震爲雷者虞云太陽火得水有聲故爲雷也爲駹者虞云駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍鄭讀爲尨云取日出時色雜也爲元黃者虞云天元地黃震天地之雜物故爲元黃爲專者虞云陽在初隱靜未出觸地故專則乾靜也專延叔堅說以專爲專大布非也案古布字故云大布今本作專干寶注云花之通名鋪爲花白兄謂之藪義亦通也爲大塗者鄭云國中三道曰塗上值厎心塗云道路男子由右婦人由左車從中央是道有三塗焉案王制卯上值房心鴻範五行傳曰出入之象三塗即三道也王肅云厎大塗萬物所出也爲長子者虞云乾一索故爲長子也爲決躁者變至三體兌兌爲決震外體爲躁故爲決躁也爲蒼筤竹者九家云蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中故彼外蒼筤竹類其於馬也爲善鳴者乾爲馬震得乾之初虞云爲雷故善鳴也爲馵足者虞云馬白後左足爲馵足爲作足者作起也雷震作奮四足也爲的顙者虞云初陽白故爲的顙其於稼也爲反生者宋云陰在上陽在下故爲反生也其究爲健爲蕃鮮者虞云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健爲蕃鮮巽究爲躁卦躁卦也爲白眼者虞云震爲木震爲蒼筤竹爲萑葦爲長子者荀云巽爲木者柔爻爲草剛爻爲木震爲蒼筤竹爲萑葦云耳○巽爲木者柔爻也爲風者陸云風土氣也巽爲稼皆柔爻也爲風亦取靜於坤之所生故爲風亦取靜於本而動於末也爲長女者荀云

柔在初爲繩直者翟元云繩之直也爲工者荀云以繩木故爲工爲白者虞云乾陽在上故白也爲長爲高者虞云乾陽爲進初陰爲退巽爲不說文引易日地可觀者莫可觀於木木於五事屬貌容止可觀進退可度是其義也爲不果者巽爲不果爲臭者虞云臭氣也風至知氣巽二人艮鼻故爲臭其於人也爲宣髮者鄭云頭髮顯落日宣取四月靡草死髮在人體猶靡草在地虞云爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也案古宣鮮字皆讀爲斯詩瓠葉云有兎斯首鄭箋云斯白也今俗斯白之字作鮮齊魯之間聲近斯宣二年春秋傳云音宣讀如斯故訓爲白也爲廣顙者虞云變至三坤爲廣西動成乾爲顙故爲廣顙爲多白眼者虞云爲白離目上向則白眼見故多白眼爲近利市三倍者虞云變至三成坤坤爲近四動成乾乾爲利至五成噬嗑故倍市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍其究爲躁卦者虞云震內體爲專外體爲躁變至五成噬嗑動上成震震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽又日出準也北方之行象眾水並流中有微陽之气也爲溝瀆者虞云以陽闕坤水性流通故爲溝瀆也爲隱伏者虞云陽藏陰中故爲隱伏也爲矯揉者宋云使曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流有曲直故爲矯揉也爲弓輪者虞云可矯揉故爲弓輪坎爲月月在庚爲弓在甲象輪故爲弓輪也案虞據納甲爲弓又坎在丁上弦在丙下弦故參同契曰上弦兌數八下弦艮亦八賈誼新書曰古之爲路輿三十輻以象月是也其於人也爲加憂者虞云兩陰失心爲多眚故加憂案兩陰謂三初也爲心病者虞云爲勞而加憂故心病亦以坎二折坤爲心病也爲耳痛者坎爲耳爲疾故爲耳痛也爲血卦爲赤者白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤故爲赤也其於馬也爲美脊者宋云陽在中央美脊之象爲極心者荀云極中也乾爲馬坎中爻乾也故爲極心爲下首者乾爲首陽陷坤中故爲下首爲薄蹄爲曳者初足不正故爲曳也其於輿也爲多眚者虞云眚敗也坤爲大輿坎折坤體故爲車多眚也爲通者坎爲大川爲溝瀆以達於川故爲通也爲月者虞云坤爲夜以坎陽光坤故爲月也爲盜者虞云水行潛竊故爲盜也其於木也爲堅多心者虞云陽剛在中故堅多心棘屬也○離爲火者說文曰火燬也南方之行炎而上也爲日者荀云陽外光也爲電者鄭云取火明也多明似日暫明似電也爲中女者荀云柔在中也爲甲胄者虞云外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲胄胄兜鍪也爲戈兵者虞云乾爲金離火鬬乾燥而鍊之故爲戈兵也其於人也爲大腹者虞云象日常滿如妊身婦故爲大腹乾爲大坤爲腹也爲乾卦者虞云火日燥燥物故爲乾卦鄭云乾當爲

幹陽在外能幹正也董遇作幹列子曰木葉幹殼張湛讀爲乾若燃乾幹同物故讀從之爲鼈爲蠃爲蚌爲龜者虞云此五者皆取外剛內柔也鄭云皆骨在外其於木也爲折上槁者虞云巽木在离中故折槁或以离火燒巽故折槁案巽蟲者巽爲風易本命曰二九十八八主風主蟲故蟲八日化王充論衡曰夫蟲風氣所生倉頡知之故凡蟲爲風之字取氣於風故云巽蟲也○艮爲山者周語曰山土之聚也坤爲土陽止坤上故爲山爲徑路者虞云山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路鄭云田間之道曰徑路石者陸云剛卦之小故爲石也爲門闕者虞云乾爲門艮陽在門外故爲門闕兩小出闕之象也爲果蓏者果上也蓏山谷也爲閽寺者宋云木實謂之果草實謂之蓏梅李瓜瓠之屬皆出二陰也宋云木實謂之果草實謂之蓏梅李瓜瓠之屬皆出入主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也爲指者虞云艮手多節故爲指爲拘者虞云指屈信制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤爲鼠者虞云似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四是也爲黔喙之屬者馬云黔喙肉食之獸謂豺狼之屬爲黔黑也陽元在前鄭云取其爲山獸其於木也爲多節松柏之屬○兌爲澤者虞云坎水半見故爲澤爲少女者虞云坤三索位在末故少也爲巫者乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫案山澤通氣故兌爲通也爲口舌者虞云兌得震聲故爲



口舌爲毀折者虞云二折震足故爲毀折爲附決者虞云乾體末圜故附決則果蓏之屬也其於地也爲剛鹵者虞云乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹爲妾者虞云三少女位賤故爲妾爲羔者虞云羔女使皆取位賤故爲羔舊讀羔爲羊非也鄭本作陽云此陽讀爲養无家之養今時有之賤於妾也○以上八卦取象猶未備故又取九家及虞氏以該易之象焉九家所載乃說卦之逸象乾六爻稱六龍故爲龍其動也直故爲直黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上曰衣下曰裳故乾爲衣坤爲裳震爲言謂乾初也陰陽之義辟闢雌雄以合牡牝以配乾故坤爲牝經利牝馬之貞是其義也坤先迷故爲迷上已爲枋傳寫訛爲柄故重出方也六四括囊故爲囊天元而地黃故爲黃莊二十一年春秋傳曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉杜預注云乾爲玉坤爲帛是爲帛也酒主陽漿主陰坤陰故爲漿帝出乎震今之王古之帝故震爲王鵠聲之遠聞者故爲鵠考工記曰凡冒鼓必於啓蟄之日鄭彼注云蟄蟲好聞雷聲而動所以取象太元云二八爲木爲東方爲春爲鼓注云如雷聲也震爲雷故爲鼓大過體巽巽爲木故爲楊巽爲風鸛水鳥知風雨者故爲鸛坎十一月律中黃鍾黃鍾爲宮爲聲調之始故坎爲宮釋言曰坎律銓也樊光註云坎卦水水性平律亦平銓亦平也六律爲萬事根本黃鍾又爲六律之本故爲律爲可者可河字磨滅之餘又石鼓文河作可

蓋古文也坎爲大川故爲河爲棟未詳或云當爲棟大過棟橈謂坎也案虞氏注大過以巽木爲棟疑不能明也爲叢棘坎上六示於叢棘是也坎爲者坎於木爲堅多心故爲叢棘爲狐子夏曰狐者鬼所乘故爲鬼說文曰狐妖蠱棘類困六三據於蒺藜虞氏亦云坎也蒙初六曰用說桎梏虞注云坎爲桎梏昭四年春秋傳曰純離爲牝牛艮爲鼻者管牢曰鼻者艮天中之山棐松之案相故爲牝牛艮爲鼻者管牢曰鼻者艮天中之山象故曰天中之山噬嗑六二書謂鼻之所在爲天中鼻有山象故曰天中之山噬嗑六二噬膚滅鼻鼻謂艮也爲虎者艮无虎象虎當爲膚字之誤也虞氏亦云艮爲狐倡十四年春秋傳曰其卦遇蠱曰獲其雄狐蠱上否艮爲狐倡也坎爲狐取其喙之黔也體艮爲狐也坎爲狐取其形之隱也艮爲常者九家注云常西方之神也輔頰者兌上也咸上曰咸其輔頰舌故爲輔頰也以上逸象凡三十一說一爻一實三十也○虞氏傳其家五世孟氏之學八卦逸象十倍於九家如乾逸象六十一爲王爲善人爲武人爲行人爲物爲神爲人爲聖人爲賢人爲君子爲善爲良爲愛爲念爲生爲慶爲祥爲嘉爲福爲祿爲積善爲介福爲先爲始爲知爲大爲盈爲肥爲好爲施爲利爲清爲治爲高爲宗爲甲爲舊爲久爲古爲畏爲大明爲晝爲遠爲郊爲野爲門爲大謀爲道門爲百爲歲爲朱爲頂爲圭爲

若坤象八十一爲妣爲民爲刑人爲小人爲鬼爲尸爲形爲自爲我爲躬爲身爲拇爲至爲安爲康爲富爲財爲積爲重爲厚爲基爲躬爲致爲用爲包爲容爲書爲永爲通爲近爲思爲默爲惡爲惡爲怨爲害爲終爲喪爲死爲殺爲亂爲喪爲恥爲欲爲過爲醜爲密爲惡爲惡爲怨爲害爲終爲喪爲死爲年爲盡爲戶爲闔戶爲庶政爲大業爲土爲田爲邑爲國爲邦爲大邦爲鬼方爲器爲缶爲輻爲虎爲黃牛震象四十九爲帝爲主爲諸侯爲人爲行人爲士爲兄爲夫爲元夫爲行爲征爲出爲逐爲作爲興爲奔爲奔走爲驚衛爲百爲言爲講爲議爲問爲語爲告爲譽爲音爲應爲交爲戀爲後爲從爲守爲左爲生爲緩爲寬仁爲樂爲笑爲大笑爲陵爲祭爲鬯爲草莽爲百穀爲麋爲鹿爲筐爲踐坎象四十七爲雲爲元雲爲大川爲志爲謀爲隱爲疾爲災爲破爲罪爲悖爲虛爲瀆爲字爲平爲則爲經爲法爲叢爲聚爲習爲美爲後爲入爲納爲臀爲腰爲脊爲陰夜爲歲爲三歲爲酒爲鬼爲校爲桎梏爲穿木爲弧爲弓彈艮象三十七爲弟爲小子爲賢人爲童爲童僕爲官爲友爲道爲時爲小狐爲狼爲碩爲碩果爲慎爲順爲待爲執爲厚爲求爲篤實爲穴居爲城爲宮爲庭爲廬爲廣爲居爲舍爲宗廟爲社稷爲星爲斗爲沫爲肱爲背爲尾爲皮巽象二十爲命爲誥爲號爲隨爲處爲利爲商爲同

爲歸爲交爲白茅爲草莽爲草木爲薪爲帛爲賄爲牀爲桑爲蛇爲魚爲离象十九爲黃爲見爲飛爲明爲光爲甲爲孕爲戎爲刀爲斧爲資斧爲矢爲弓爲黃矢爲罔爲爲鸛爲鳥爲爲飛鳥爲爲甕爲瓶兌象九爲友爲朋爲刑爲刑人爲小爲密爲見爲右爲少知以上逸象共三百二十三義備疏中不復詷也



皇清經解卷三百四十八終

吉郡應生員李恆春校