皇清經解

c 12
478
310

北 七
2.
310 478
310

虞氏易禮　武進張編修惠言著

周家受命三卦

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接(注)觀四之五晉進也坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬(惠定宇云錫讀納錫諸侯所以享王)艮爲多坤爲衆故蕃庶离日在上故晝日三陰在下故三接矣初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎(注)晉進也摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應离爲罔坎稱孚坤弱爲裕(四雖孚而離于罔四變則在坤而裕)欲四之五成巽初受其命故无咎也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母(注)應在坎上故愁如得位處中故貞吉也(貞蓋謂五注似非)乾爲介福艮爲手(四五

易位體艮坤爲虛故稱受介大也謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母九五乾也消坤六三衆允悔亡注坤爲衆允中故稱王母頤鼠五枝鼠也离爲信也三失位與上易位則悔亡九四晉如碩鼠貞厲碩鼠正在坎故危六五悔亡矢得勿卹飛鳥上之三离象壞震爲動艮爲穴動出穴中飛而不高故爲碩鼠正在坎故危六五悔亡矢得勿卹往吉无不利注矢古誓字誓信也五變得正坎象不見故誓得勿卹往有慶也上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝注五已變之乾爲首位在首上稱角故晉其角也坤爲邑動成震而體師象坎爲心故惟用伐邑心謂五使上之三伐坤得位承五故厲吉无咎而貞吝矣

晉消卦陰將剝陽觀五下四失位以离日麗乾故不爲陰傷之名而謂之晉謂四晉而麗五也是天子衰下有方伯存其政率諸侯以朝天子康侯謂安國之侯記曰惟若宰侯也錫馬蕃庶觀禮匹馬卓上九馬隨之以享王也三接將幣三享也或云晉文受策出入三觀是也晉之又衰爲明夷初登于天後入于地謂晉离入坤君不可輔則三當大狩也故晉爲文王爲方伯以服事殷之象

四觀之五天子也五柔進康侯輔王之象初則侯二三體屯震皆初之上行也四雖之五易位然以象王母則非天子中興之象可知蓋王者受命之符也晉當以初動屯建侯爲王屯建侯象聖人創業見後晉如摧如者初應四天子失位小人在上故初遇摧折而失位文王羑里之象也貞吉則動爲宰侯故象曰獨行正也猶文王陰行爲善也當此之時雖有孚于上然小

八害之如周之設初以康侯麗五正其位則四裕而初无咎
象曰未受命謂未受天命也二應五象麗五功成王跡始起
愁鄭氏云變色見則受而振動也太誓云武王得火烏之瑞王動色變貞吉者
守臣節也王毋謂先妣周之王業始于后稷后稷卽姜嫄之
封故周之受福自王毋周人享先妣蓋本諸此矣福者天命
河圖也三眾允宰侯之信著也四碩鼠无道离麗五則正然
天命已去焉得不厲此卽以正陰爻爲貞非取其復五　五麗乎大明宰侯之
受福也故往有慶謂可正四上康侯之成也明德已照而道
猶未光未可南狩惟用伐邑而已謂下正三三允于初者非
陰醜則邑耳雖吉无咎而厲且吝者明夷九三所謂疾貞也
升元亨用見大人勿恤南征吉注臨初之三又有臨象二當之
五爲大人离爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶
也离南方卦二之五成离故南征吉志行也初六允升大吉允信
也坤爲信初與羣陰共升二故允升大吉象曰上合志也九二孚乃利用禴无咎注禴夏祭
也孚謂二之五成坎爲孚离爲夏故乃利用禴无咎矣九三升
虛邑荀氏云坤虛无君利二上居之六四王用亨于岐山吉无咎王謂二已正位五也二用
論四用亨其義同二升五艮爲山體兌在西兌象不見故不言
西山离爲火火性枝分爲岐四順承五以下比三故吉无咎
六五貞吉升階注二之五故貞吉與爲高坤爲土震升高故升
階也荀氏云陰正居中爲陽陽作階　上六冥升利于不息之貞當升之時陰性
亦謂二五惠微士云二升暗昧故冥升貞
五陽道不息陰之所利
二坤无君二當升五虛
乾鑿度曰孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承

萬物始進豐豫文王之修積道德宏開基業始卽昇平之路
當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三
可處王位三當爲二亨于岐山爲報德也明陰以顯陽之化民臣
之順德也故言无咎
陽之息卦始于升王者受命之義也柔以時升主五升二爲
二作階使以五爲尊位則堯舜之薦舜禹也然此主坤民順
德初允升三升虛邑四亨岐山上利不息則五亦以坤臣論
非天子薦之乾鑿度曰鄰國被化此之謂也卦辭曰南征吉
四曰王用亨于西山則文王巡南國諸侯禪于岐山告受命
也孚乃利用禴者巡守在時祭之後南征故用禴也此始受
命稱王之象

凡文王繫辭稱王以爲後王法孔子推言其義以文王受命
說之文王未嘗諱伐殷于臨明改商正何稱王之嫌乎後儒
以疑爻辭非文王作繫曰聖人有以見天下之賾而觀其會
通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻則文王作
爻辭審矣
明夷利艱貞注臨二之三而反晉也五失位變出成坎爲艱故
利艱貞矣初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言離爲飛晉時離在上今反下故垂其翼晉四下初體
震爲行晉初動體噬嗑食離爲日自四至初三爻故三日震爲
主人爲言應在震故有攸往而有言　六二明夷于左股用拯
馬壯吉本臨三在震爲足初趾二股也震爲左故左股拯子夏
傳作拼舉也壯傷也震爲馬謂臨二震在坤下失位而
傷三之二舉之得位故吉　九三明夷于南狩得其大首不可疾貞體師以坎
征坤離爲

南此本離上也離上有嘉折首坎爲疾疾貞正乎坎也言當征五成既濟六四入于左腹獲明夷之心于出門庭本晉初也在艮下艮爲門庭今體震故出坎爲心明夷之心三也四在坤爲腹震爲左應初歷險近得于三故獲明夷之心于出門庭矣六五箕子之明夷利貞上六不明晦初登于天後入于地注應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下後入于地失其則象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之注以用也三喻文王大難謂坤上坤爲弒父迷亂荒淫若紂殺比干囚

受圖灼然天人相與而易姓七百二十軌爲易道之至大哉
具說此三卦其餘隨文而見者多有以義可推至如干寶之
易六十四卦皆言代商一事則又失之者矣

周正

臨元亨利貞至于八月有凶注與遯旁通臨消于遯六月卦也
于周爲八月遯弒君父故至于八月有凶荀公以兌爲八月兌
于周爲十月言八月失之甚矣

鄭氏云人之情盛則奢淫將亡故戒以爲凶也臨卦斗
建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故于是卦
爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用
事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始天命然矣

臨者陽之盛息爲升爲明夷周家受命于升則臨爲商卦也
遘注云孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆
夏家月

益亨帝

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉注謂
上從外來益也故或益之二得正違應利三之正已得承之坤
數十損兌爲朋謂三變离爲龜故十朋之龜坤爲永上之三得
正故永貞吉震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲宗廟三變
折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉

乾鑿度曰孔子曰益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言
王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能

違害永貞其道咸受其吉化德施四海能繼天道也王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體（鄭注五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也）方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也蔡邕明堂月令論曰易正月之卦曰泰當爲益其經曰王用亨于帝吉孟春令曰乃擇元日祈穀于上帝是郊天亨帝之事也

文王之辭言亨帝者唯此言南郊祭感生帝也帝王之興各得五德之運則各得天之五精而生故南郊各祭其德之帝謂之感生帝百王一也周自后稷感神靈而生堯命之有郃爲二王後得祀天故生民之詩曰后稷肇祀后稷在堯時爲高辛之後高辛以木德王所郊應是蒼帝文王又以木德王故周郊蒼帝自后稷肇祀也王者受命圜丘祭上帝五時祭五帝其帝皆无所變革所改者唯南郊帝耳故特言之也

益者否反泰之卦上之初體復帝出乎震故爲帝也二在坤爲鬼上來變坤爲震與帝一體以鬼配天后稷象也注云艮爲宗廟亨帝而象取宗廟明此爲感生帝也益者耒耨之利初利用爲大作故二爲祈穀之祭左氏傳曰啓蟄而郊卦候啓蟄前五日益二至上爻用事益之盛在上來益三成既濟而益義反泰在初三五皆反泰之益唯二正既濟時其道大

光故卦辭利有攸往亦謂二往應五亨帝之吉于二繫之矣

豫薦上帝

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

祭法曰周人祖文王而宗武王鄭注以祖宗爲配帝于明堂此云配祖考則爲明堂可知周頌維清奏象舞也其詩曰肇禋迄用有成鄭義以爲武王雖未太平象文王之功而作舞肇禋者謂文王受命始祭天而枝伐也按維清奏象舞而文及禋祀蓋象舞既成爲明堂而薦文王之功宗祀以配帝歟周公攝政六年合諸侯于明堂文武並配蓋亦薦樂之事

豫自復初之四四降坤初爲復以息小畜爲坤盡入乾乾元索坤之消息四復初上帝也息通小畜乾坤坎离震兌之象并在于四方明之象也坤三爻在下壇三成之象也坤爲鬼于消息乾已盈甲四下初爲復是故乾小畜乾爲考復乾爲祖四復來爲帝下初又成復是祖考配帝也

鼎亨上帝

鼎象曰聖人亨以享上帝注聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也

鼎者乾元出震之消息离五應屯五復初生焉故四變震象上帝謂五也鼎三正位凝命莫大于享上帝周官天祀有昊天有上帝有五帝合而言之則皆謂之上帝也

亨西山

隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山注應在艮艮手爲拘

與爲繩兩係稱維故拘繫之乃從維之在隨之上而无所隨故
維之三未正故无所隨與否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲
西艮爲山故用亨于西山也五用上也隨自否初之上上自坤
也

乾鑿度曰孔子曰隨者二月之卦藩決難解鄭注大壯九三又主正月陰氣仍在故抵羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不羸也萬物隨陽而出欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之正故言王用亨于西山注是時紂存未得東巡故言西山

此與升亨岐山亦同但升專爲受命之文故言岐山著王業所始也隨明陰隨陽之應消息在泰後以正泰之反否爲中興之君但言西山例之四嶽也周頌時邁巡守祭告柴望也箋云天子巡行邦國至于方岳之下而封禪焉惠徵士以爲禮云因名山升中于天不言泰山四嶽名山皆可封禪是也隨體觀省方觀民升南征吉是皆巡守封禪也封禪則祀明堂據隨升並有震帝象不言者言亨西山則柴望見義不主于亨帝也

盥而不薦

觀盥而不薦有孚顒若注盥沃盥薦羞牲也孚信謂五坎爲水上反三成蹇坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也坤爲牛上之三坤象不見故不薦孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣象曰觀天之神道

而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣（注）神道謂五乾爲神爲道臨震兌爲春秋觀反臨三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒宗廟之祭四時也益渙注皆云觀艮爲宗廟

虞及馬融王弼皆引論語之文惠徵士據以爲禘祭其實非也鄭氏注震不喪匕鬯云人君于祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也升牢于俎君匕之臣載之盥而不薦義當用此蓋人君之祭盥以匕牲盥以酌獻特牲少牢匕牲酌奠皆盥薦牲則卿大夫爲之故曰下觀而化也鄭氏注以爲貢士之禮唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子觀義兼有貢士以鄭注闕故不言祭禮耳酒艮手持之灌獻象也坎棘爲匕艮手持棘坤牛在下匕牲象也坎木爲俎坤牛在下未升俎故不薦象也彖曰四時不忒明宗廟之祭總具此義不專于禘矣

禴

萃六二引吉无咎孚乃利用禴（注）應奠爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避己已得之五也孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲（注）意蓋以豕用大牲卽此也然其義非離爲夏故禴詩曰禴祭盎嘗是其義

升九二孚乃利用禴无咎（注）見前二升五則艮爲宗廟折坤大牲又坎水沃艮手體觀盥象也

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福（注）泰震爲東兌爲西既濟泰來東西稱鄰坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離

明得正承五順三故實受其福吉大來也象曰東鄰殺牛不如
西鄰之時也實受其福吉大來也

爻言禴者三皆在二體离故注以夏祭釋之殷禮四時之祭
春曰礿夏曰禴周則改之春曰祠夏曰禴以禘爲王者之大
祭天保文王之詩而言禴祠烝嘗孔沖遠以爲文王改制此
禮是也萃王假有廟用大牲吉是時會諸侯之事王假有廟卽用禴
升南征吉亨于岐山是巡守封禪之事二者皆在時祭後行
之尧典四仲月巡守每卒而復不廢四時祭故各于二言禴萃升皆言利用用之者五舉一時
以該三且以明改制也既濟王者功成治定當頒典禮卦亨
在二二不當王五雖正位初吉終亂故皆以諸侯言之謂之
鄰秦以三鄰爲君東鄰殺牛者殷之禘也西鄰禴祭周之禴也不王

不禘故不如西鄰之時矣然文王不言禘制者立廟追祖所
自出殷人已然審諦昭穆亦因殷祭之義但明時祭之不用
禘則禘之大祭足以明之矣

二簋用亨

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時
謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也
謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也損剛益柔
有時謂冬夏也二五已易成益上之三成既濟坎冬离夏故損
剛益柔有時初九祀事遄往无咎酌損之注祀事謂二三失正
初利二速往合志于正當作五得正无咎已得之應故遄往无咎

而損之象曰祀事遄往上合志也〔注〕終成既濟謂二上合志于五也（終成既濟五酌損上剛以益三）

損者消始在泰既濟之後王者治定制禮時也損下益上盛衰之交故取二五正成益反乎既濟卦辭可貞謂二五利有攸往謂三也益道成既濟定未薦之利薦之宗廟故用亨也二五正成益上爲宗廟震長子主器坤爲器艮手執器以亨宗廟坤爲土上之三成兩离离火燒土而虛中體乾爲圜故二簋也特牲饋食設兩敦黍稷及簠佐食分簠錩鄭注云敦有虞氏之器也周制土用之變敦言簋容同姓之士得用周器耳然則二簋用亨同姓之士祭宗廟禮也象合一卦言之其于爻則主于初祀事遄往初利二合志于五終酌損成既濟明用亨者五之事而禮依于初也初爲元士二升五初爲震長子與五同乾體是爲同姓之士王者制禮始于士周道親親故以二簋用亨爲制禮之大也（鄭氏以四與二承上爲稷于神則四諸侯不得用二簋又云四以簋進黍

大過死

繫曰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〕中孚上下易象也巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中（中孚消息卦乾在坎中）故厚衣之以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹不以累土爲封種木爲樹者以殷尚墓而不墳中孚无坤坎象故不窆不樹坎爲穿土坤爲聚土坤爲喪（句）期謂從斬衰至緦麻日月坤象故喪期无數（坤爲喪坎离乃无坎离日月之期數无坎离日月坤象故喪期无數

爲朞也然則大過亦无坎离而聖人易中孚爲木爲入處兌
定喪朞之數者豈非以大過通頤象离坎乎巽爲木爲入處棺斂之象中孚艮爲山邱巽
爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象也此又以巽木象椁也大過得有
木在裏棺藏山陵椁之象也此非文王所取故辭不言之象
取諸大過

卦爻諸體大過爲死象由此此非文王所取故辭不言之象
曰大過之時大矣哉注云藉用白茅女妻有子繼世承祀故
大矣哉然則大過爻辭亦取死象也乾精凝坤乾老坤孕故
女妻繼世坤爲鬼故巽白茅承祀也

復遘泰否之交皆有繼世之義故在剝復則离繼明在夬遘
則萃上齊資涕洟大過繼世承祀在泰反否則歸妹永終知
敝小過喪過乎哀蠱有子考亦是在否反泰則渙亭帝立廟益三凶

事用圭中孚亦上古不窆不樹之象然消息之義復陽生泰
坤反下爲陰之終遘陰生否乾反下爲陽之終故死象獨于
大過亭帝立廟獨于渙也
歸妹永終知敝消息主陰爻以女之嫁當之不爲凶事
小過六二過其祖遇其妣注祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤
爲喪爲母折入大過死故稱祖也妣當爲妣也象曰山上有雷小過
君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉注晉坤爲喪晉上之三离爲
目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎
哀也
過祖遇妣謂婦祔于皇祖姑也

渙王假廟

渙亨王假有廟利涉大川利貞(注)否四之二成坎巽天地交故亨也乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也(中謂二)坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也初六用拯馬壯吉(注)坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉(拯子夏傳作拼取也初應在四四用取初初動馬壯而吉也)九二渙奔其机悔亡(注)震爲奔(初已正二變震)坎爲棘爲矯輮震爲足輮棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也六三渙其躬无悔(二已變坤爲躬故渙其躬坎爲悔不變故无悔)六四渙其羣元吉(注)二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也渙有邱匪夷所思(注)位半艮山故稱邱三變艮匪非也半見夷謂震四應在初(三已變初爲震)三變坎爲思故匪夷所思也九五渙汗其大號渙王居无咎(巽爲號五稱大否坤爲身四之二成坎水出于身汗也汗出而不反以喻號命五爲王艮爲居當渙之時王居正位二變應之故无咎)上九渙其血去逖出无咎(注)應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎象曰風行水上渙先王以享于帝立廟(注)否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也

渙離也散也又有合聚之義京氏曰水上見風渙然而合是也否反爲泰聚離合散則渙之用矣否乾爲先王則四之二爲嗣王可知王假有廟者受冊命于廟也書之顧命康王受冊祖廟正是此禮周本紀云成王既崩二公率諸侯以太子釗見于先王廟作顧命先儒以爲在殯宮非也既受冊命釋

晁而反喪服則九二渙奔其机尊者在廟必設几顧命太保受同秉璋以酢蓋酢王王受酢有几也九五渙汗其大號渙王居則踰年稱王而卽位也長爲時乾爲首首時正位然後稱王象曰正位謂此也上血去逖出則釋服卽吉矣初用拯馬壯象曰順也其顧命之逆子釗歟馬謂震二也初自下拯之雖傷而吉謂恤宅宗也三渙其躬四渙其羣虛其躬以用人王者之事莫先于此百官總己以聽于冢宰也邱者高也高居視聽非常所及故曰渙有邱匪夷所思也惠士奇易說以呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也太元準渙以文渙爲文章故曰渙者賢也

渙象艮廟在上震帝在下有益之象故曰享帝然无配天之象而卦辭又獨言假廟則享帝爲立廟之事非祀天也白虎通引曾子問孔子曰天子崩臣下至于南郊告謚之告必有牲是之謂享于帝既定謚乃立新廟也

離

離利貞亨畜牝牛吉注坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五柔麗中正故利貞亨中正謂五伏陽畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉初九履錯然敬之无咎坎震爲足初在其下震履未成故錯然也錯雜也乾五未出諸爻皆不能變唯二凝元有陽義則下三成乾乾爲敬四惡人初變應四則見侵故敬之无咎象曰以避咎也　六二黃離元吉坤六五也體黃裳故黃離元吉　九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶兌爲西巽爲人故日昃離爲大腹缶象坎三當艮爲手震爲笑言則鼓缶而歌坎爲耳

也三不能變則下體成乾乾爲老三乾盡故大耋體大過死與呼號兌口吉故嗟矣九四亢如其來如焚如死如棄如亢逆子也坎四當震爲長男坎爲中男艮爲少男四未能變乘乾三男逆乘父故亢如上下之交故來如在二火間故焚如體大過故死如二已正體乾乾爲野大過棺槨象毀四在野上故棄不葬或如鄭義流宥之刑乾爲遠于野六五出涕沱若由離出坎水出月戚嗟若吉注坎爲心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎注王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾離之二五曾折乾者故謂之首乾爲首故有嘉折首陽爲嘉醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣象曰明兩作離大人以繼明照于四方注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坎月也坤爲方二

五之坤震東兌西離南坎北故曰照于四方

鄭氏注象云明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武之盛也注六二云喻子有明德能附麗于其父之事文王之子發日是也注九四云不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之刑焚如殺其親之刑周官注親謂緦麻以上死如殺人之刑棄如流宥之刑離坎之際剝復之交序卦承大過坎陷而有所麗則鄭義以爲繼世是也離陰麗坎陽坎五正而離二正故象文武相承五待坎而正出涕嗟若而吉若太甲之思庸也初不麗陽在乾爲潛履錯避咎其子臧之守節乎九三大過老夫鼓缶而歌則麗坎震其繼嗣不定之戒乎四亢如不孝子无所容雖

樹子可易也若昌邑王者亦是也上离之終乾五征坤則湯武革命亦繼明也

得妾以其子

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注應在四大壯震爲足鼎自大壯上之初折入大過大過顛也故鼎顛趾也初陰在下故否利出之四故曰利出出于否兌爲妾四變得正成震震爲長子閉之中兌爲妾四變得正成震震爲長子謂三繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣此卽享上帝之象也

鼎正位凝命正位之義莫重乎庶子王故初以享上帝者三言之大壯震長子顛入大過長子死也鼎正位享上帝者三而三之成震由初出之四是三爲初之子而初由大壯震來爲長子之妾明長子死雖无適孫猶立妾子不立世子之弟也此周道也

不事王侯

蠱上九不事王侯高尚其事注泰乾爲王坤爲事應在于三震爲侯坤象不見故不事王侯五已變異爲高艮陽升在坤上故高尚其事

鄭氏謂父老致事不得事君君猶高尚其所爲之事案蠱諸爻皆謂子行父事則高尚之義鄭說爲長然鄭以爻辰在戌得乾氣爲父老經于初言有子考則父已死諸爻皆言代父之事而上方致養于義未安尋上泰初本乾元宜爲乾後今初體隨震爲王此與注微異注三體蠱震爲侯上貴无位疑王蓋亦謂三爲譲國之子如泰伯仲雍者不事王侯爲不治王侯之事也

古无其說記之以俟正焉

齎資涕洟

萃上六齎資涕洟无咎注齎持資賻也貨財喪稱賻坤爲財巽爲進故齎資也三之四體商坎艮爲鼻涕流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齎資涕洟之哀（四易三大過象與故涕洟而无咎）象曰齎資涕洟未安上也（得三不正未得安于上）

此卦三不應上至易四而後應齎資之象在易四之先則非三哀上齎資涕洟皆五爲上之哀也上本觀四（萃自觀上之四）四爲諸侯在觀艮爲肱與爲股又艮爲宗廟之上上又宗廟是同姓諸侯爲天子大臣涕洟者王哭之于廟也齎資者王賻之周官宰夫注云天子弔諸侯加恩厚則有賻焉萃象天子討

諸侯三亂于下上未得安于上以其正位故象死也以正終故无咎

凶事用圭

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭（注）坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲中行告公位在中故曰中行（謂初三公位乾爲圭乾之三故告公用圭圭桓圭也）象曰益用凶事固有之矣（注）三上失正當變是固有之（三自有伏陽）

惠徵士云凶事喪事以喪禮哀死亡是益之之義也禮含者執璧將命賵者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭此凶事用圭之禮

益三陽死坤中初以上來益三三伏陽出上還益初初震爲
諸侯三爲公在坤爲邦國故象諸侯相賵之禮伏陽出正位
象嗣君也象曰固有之言能守其國而不失也
或疑注釋圭爲桓圭似爲錫命之圭案春秋王使榮叔來錫
桓公命公羊穀梁並以追錫死者非正天王使毛伯錫魯文
公命穀梁曰禮有往受命无來錫命來錫命非正也此象中
行告公初不當王有孚又是三而非五則其不然明矣或者
賵圭以贈死故依死者之命歟

屯建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯(注)坎二之初剛柔交震故元
亨之初得正故利貞矣之外稱往初震得正起之欲應動而失
位故勿用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯初九盤桓利
居貞利建侯(注)震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居
貞謂君子居其室愼密而不出也象曰雖盤桓志行正也以貴
下賤大得民也(謂坎二之初)
乾自屯鼎出復乾爲王屯未成乾爲侯天造草昧善建不拔
荀氏云天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯是也象言
以貴下賤大得民蓋如太王遷岐之比非王者封賞所立之
侯初卽復初受命之圭通鼎正位凝命晉初體屯侯其類也

豫建侯

豫利建侯行師(注)復初之四與小畜旁通坤爲邦國震爲諸侯
初至五體比象四利復初故利建侯四之上體師象故行師

建侯行師皆謂初下復初息小畜此建侯以比象豫消息乾正坤元又爲功成作樂之卦則與屯侯不同王者受命有天下分土建邦以崇有德除去殘暴之象也九家云建侯所以興利行師所以除害利與害除民所豫樂其義是也

師開國

師上六大君有命開國承家小人勿用注承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤同人乾欲令二上居五爲比故開國承家師功之成封賞有功二本大夫進之爲君將帥之士使爲諸侯也

不喪匕鬯

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯注臨二之四虩虩恐懼貌笑言啞啞和樂且耽也震爲雷爲諸侯爲長子爲大塗爲決躁爲的顙爲旉爲大腹爲反生爲蕃鮮爲萑葦爲竹爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙

里伯三百里子二百里男百里三百里以上爲國二百里以下爲則文王繫卦乃言震驚百里者震非消息受命之卦文王以之次鼎王者革命正位天下諸侯虢虢恐懼因其故封使守宗廟社稷故曰不喪匕鬯周公制禮所因殷之諸侯以功黜陽之其不合者皆益之地爲百里震驚百里此其義也明故侯之皆得百里則新封之不止百里可以義推故于震不言建侯師之開國又不必震象也

序卦曰主器者莫若長子此周道尊尊立適之文

建萬國親諸侯

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯（注）先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也初陽已復謂元永貞息大有非體屯建侯

初正震象諸侯本象以五陰比一陽故文家封五等然上象後夫王化不及初已正九五三畝不及于初荀氏以初爲應外坤國之象唯三爻故五等爲三位質家則三等取坤爻也三公也位奇四侯也位偶二大夫也天子大夫出封爲子男位亦偶也周地雖爲五等唯七命以上成國則三而已通文質之制故言萬國

惠徵士云比四月卦也月令曰立夏之日迎夏南郊還反行賞封諸侯蓋夏殷法也鄭以爲古者于嘗也出田邑今此行賞可也而封諸侯則違于古故惠以爲夏殷法白虎通曰封諸侯以夏何陽氣養故封諸侯盛養賢也

王肅聖證論亦同此說惠氏言易以文王所言皆夏殷法非也易言建侯開國豫師比皆春夏卦則月令白虎通之義不爲无據倘祭統之言未必是而鄭誤用之歟

訟三爻

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎爲眚坎化爲坤故无眚六三食舊德貞厲終吉注乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得正體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終吉也或從王事无成注乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道當云地道无成而代有終故曰无成坤三同義也九四不克訟復卽命渝安貞吉注失位故不克訟渝變也復位變而成巽巽爲命故復卽命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

鄭氏云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶鄭極言儉薄之祿故言小國之下大夫耳雜記注云諸侯之大夫邑有三百戶之制亦據易爲說也以經義言之二三四同體爲五之臣三云或從王事則二亦非諸侯之大夫蓋采地之薄極于三百戶天子大夫亦有之也

周官大司徒曰凡造都鄙以其室數制之以室數制則不定其地易于震言百里于邑人言三百戶實與周官經合鄭氏云地方一成以司馬法率之若再易之地則不止于一成也

許氏五經異義云古春秋左氏說卿大夫得世祿不世位父爲大夫死子得食其故采地如有賢才則復父故位謹案易

爻位三爲三公二爲卿大夫日食舊德謂食父故祿也詩曰凡周之士不顯亦世孟子曰文王之治岐也仕者世祿知周制世義也鄭无駁與許同據此則食舊德者世祿或從王事復父故位也注云无成與坤三同義則亦代有終是有賢才者也二三皆爲公卿有采之象則四之卽命亦是命以采地可知也

皇清經解卷一千二百三十九終

嘉應張嘉洪舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千二百三十　學海堂

虞氏易禮　武進張編修惠言著

觀民臨教思无窮觀反臨故以設教

省方

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教坤爲方爲民三上易位商見艮止故省方

觀自臨反震春兌秋變之蹇坎冬离夏四時四方之象具焉觀之反臨初之上二之五二震行而大觀故象巡守也

賓王

觀六四觀國之光利用賓于王注坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭艮爲庭賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫敢不

來賓莫敢不來王是其義也

惠徵士云聘禮記歸大禮之日有請觀之禮鄭注謂聘于是國欲見宗廟之美百官之富左氏傳韓宣子來聘觀書于太史氏季札請觀于周樂諸侯朝于王亦然是謂觀國之光此讀觀不爲觀示與虞義少異亦得通

注雖言賓事于五先言陽尊賓坤則謂五以賓禮待四也既在坤爲臣則非二王之後爲賓者周官云以賓禮親邦國是其義也左氏傳曰庭實旅百奉之以玉帛（艮爲庭坤爲財爲黑乾爲百爲玉坤爲帛艮手奉之）天地之美具焉故曰利用賓于王謂諸侯也王賓之禮則周官大行人云王禮再灌而酢及饗食之等亦盥而不薦也（太元準之云日沒其光賁于東方用視厥始則以爲二王之後爲賓矣）

鄭氏注盥而不薦云諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君必以禮賓之（鄉飲酒是也）唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也鄭解觀既云天子宗廟之象又爲此注則以四用賓于王爲賓賢能故兼其義于觀盥而不薦也今謂觀宗廟象四諸侯爻天子賓諸侯于宗廟六四賓王虞說來朝爲正義然貢士之義亦得兼之

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接方伯爲朝于天子之禮傳曰霸者伯也行方伯之職正天下之化其此之謂也已見前說

用大牲

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往（注）觀上之四也觀乾爲王（謂五）艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享

矣大人謂五三四失位利之正變成离离爲見故利見大人亨利貞聚以正也坤爲牛四之三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有攸往順天命也初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎注孚謂五也初四易位五坎中故有孚五利初四易位故不終三之四易位故不得正萃聚也坤爲亂爲失位當變坤爲終故不終三不終初不得正萃聚也坤爲亂爲聚故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也巽爲號謂四也四與三易位號呼于初初乃變應艮爲手初稱一故一握初動成震初自動不與四易震爲笑四動成坎坎爲恤故若號一握爲笑勿恤初之四之應得正故往无咎矣六二引吉无咎孚乃利用禴注應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避已已得之五也孚謂五體觀象故利用禴四之三故用大牲离爲夏故禴

祭二不能引四五使四之三二得應五六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝注坤爲萃故萃如巽爲號故嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四九四大吉无咎動得正故无咎四正則五體皆正故吉大矣九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡注得位居中故有位无咎五以得位能使四永貞匪孚謂四也四變之正則五體皆正故元永貞與比象同義四動之初故悔亡上六齎資涕洟无咎注見前象曰澤上有地萃君子以除戎器戒不虞注君子謂五除修戎兵也坤爲器三四之正离爲戈兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也

鄭氏云大牲牛也言人人有嘉會必殺牛而盟旣盟則可以往故曰利往

虞以用大牲卽孝享之事故二爻注云用大牲以解用禴鄭以爲殺牛而盟案經文用大牲在利見大人之下與假廟不屬取象又殊則鄭義是也周官大行人曰時會以發四方之禁鄭注云諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命爲壇于國外合諸侯而發禁命事焉司盟曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神觀禮鄭注云凡會同者不協而盟是會同有盟也時會者以四時常朝之期諸侯來朝則與祭蓋既祭之後然後爲壇命事而見諸侯此經先言王假有廟次言利見大人次言用大牲象又言除戎器戒不虞則此爲時會發禁審矣三四之正艮爲山坤爲土爲壇象也五經異義云盟牲韓詩云天子諸侯以牛鄭從其義王府曰王合諸侯則共珠槃玉敦槃以盛牛耳敦以盛血坎爲血爲耳血入兌口艮手執之盟象也合諸侯則祀方明義不主于享帝故但言盟耳

萃元永貞在四而使之正者五四以陽正坤三四諸侯又之三坎離爲方伯則王命方伯討罪四當之矣二在坤中坤亂相萃欲引四正初字乃利用禴正與卦辭王假有廟合是南方諸侯來會者可知三萃如卽與初乃亂乃萃同也嗟如无攸利卽是爲亂之國四之所討也又曰无咎小吝者三能與順王命之四正位象不絕其國初六不正乃亂乃萃者四號之而正不終其惡故往无咎也卦當萃時利見大人而上在五後不與會同以其正位故象死喪有齎資涕洟之哀

公用亨于天子

大有九三公用亨于天子小人勿克㊟天子謂五三公位也小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子五亨四折鼎足覆公餗故小人不克也三欲與四輔五四小人故不克當使四變

左氏傳卜偃說曰天子降心以逆公彼大有之睽三變坎爲心故降心以逆公大有本爻則无此象大有通比以乾正坤體信思順又以尚賢六五厥孚交如威如吉以孚交臣而用其威是天子任用大臣立功定國之象三爲三公四體鼎四亦爲三公周制二公分陝此其象也周官曰九命作伯鄭注云上公有功德者加命爲二伯得征五侯九伯者詩彤弓曰鐘鼓既設一朝饗之享之者蓋錫命之也

尊酒簋貳用缶

坎六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎注震主祭器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲木下坎震爲足坎酒在上尊酒之象君尊有豐若豆而卑木爲之言震爲足者以其在下象之貳副也禮有副尊故貳用缶缶瓦器坎爲耳坎爲內四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象貳用缶故內約自牖得位承五故无咎也

惠徵士說虞義以爲此祭禮也副尊謂周官云大祭三貳中祭再貳小祭一貳于以奠之宗室牖下故內約自牖其說不然象曰尊酒簋剛柔際也坎坤際乾四上承五若四奉酒簋于五是以乾象鬼以坤象人斯不可矣又虞言貳用缶故內

約自牖祭祀薦信无緣專重貳缶則虞義不如惠說審矣蓋
四上承五剛柔相接是君臣之交四諸侯爻坎爻變爲比親
諸侯之象禮有饗有食有燕此爻兼之尊酒者饗用酒也簋
者食用黍稷也貳用缶者燕禮公尊瓦大兩也禮有副尊者
謂臣尊兩方壺无元酒君尊以酒與元酒爲副也鄭氏注此
雖以爲大臣出會諸侯然其說貳用缶亦以爲副設元酒與
虞同矣內約謂四自約以交五也凡饗食之禮賓席在牖間
至燕則爲苟敬席于阼階之西北面鄭注燕禮云主國君饗
時親進醴于賓今燕又且獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升
堂而辭讓欲以臣禮燕爲恭敬也然則本國之臣及諸侯于
天子其以臣禮不敢褻煩尊者則同是爲內約自牖故虞云

貳用缶則內約自牖也云震主祭器者禮曰君子敬則用祭
器也鄭氏以爲天子大臣以王命出會諸侯主國尊酒于簋
副設元酒而用缶尊酒于簋禮无其文又非內約之義不如
虞義爲安

遷邦

益六四中行告公從利用爲依遷邦〔注〕中行謂震位在中震爲
行爲從中行爲初公謂三三上失位四利三之正已得以爲實故曰
告公從矣初告三四從之坤爲邦遷從也三動坤從從皆當爲從故利用爲
依遷邦也依之者五

否成益反泰中興之時故有遷邦四諸侯爻初震方伯三伏
陽三公內有三公外有方伯諸侯從之王乃可以遷邦也惠

徵士說以春秋傳曰周之東遷晉鄭焉依

師

師貞大人吉无咎大人謂二體乾九二見龍在田故曰大人二當升五爲比故貞大人吉无咎　初六師出以律否臧凶師之同人二下初以坎爲震震爲出坎爲律初失位不變是不用律否臧不善故凶九二在師中吉无咎王三錫命同人乾五爲王巽爲命師息同人由二自二至五三爻故三錫也六三師或輿尸凶注坎爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首離上折首謂坤二五折乾師息至三同人折首坎三輿尸矣失位乘剛无應尸在車上故輿尸凶矣六四師左次无咎注體震左也同人在巽亦左也崔憬云偏將軍居左左次常備師也六五田有禽利執言无咎注田謂二田獵也陽稱禽禽獲也謂陽震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎執言執訊也長子帥師弟子輿尸貞凶注長子爲二震爲長子在師中故帥師也弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽故貞凶上六大君有命開國承家小人勿用注同人乾爲大君巽爲有命承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤同人乾欲令二上居五爲比故開國承家陰稱小人謂上坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弒君故小人勿用象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣注謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣

師者軍旅之總名鄭氏云多以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言是也消息之法謙通履而降師師通同人而升比乾入坤中以陽征陰而陰比之故名曰師師與同人旁通同人五云大師克相遇卽此陰陽不同故用師征之周禮曰以軍禮同邦國謂此矣此軍禮之正諸爻體師乃有

征伐象

三代之後受命必以師剝復之間王者之象也故謙利用侵伐師在師中比用三驅坎離則總而言之曰有嘉折首天人之際其辭備焉然用兵非王者所親比五象天子則曰王用三驅失前禽以田獵爲喻明不觀兵也師五云長子帥師二云王三錫命上云大君有命所謂王及大君者皆乾卦辭大人則謂九二主軍之將貞使升五卽上六開國承家謂封之爲諸侯非升之爲天子在此爲王在師之比爲侯易象不可執一象云能以衆正可以王矣亦謂乾以二正五將出震爲王也乾鑿度說易君人五號王者美行也師二王三錫命行師以除民害賜命以長世德之盛旣言賜命則世德謂所賜者猶云凡周之士不顯亦世云耳王非二亦明矣鄭氏誤釋乾鑿度以世德爲七百之祚誤解師大人爲天子諸侯荀九家以二爲大君爲王而五之長子又爲二則文義有所不通非也

初師出以律惠釋以周官大師執同律以聽軍聲于義有據然不如以律爲法較得該備其言上宗廟爻封賞必于宗廟故言開國承家是也師莫善于有備崔憬釋左次爲常備師是也師莫大于賞罰故言三之輿尸以備其義

吳初父曰利武人之貞二曰用史巫四曰田獲三品上曰喪其齊斧大抵六爻皆軍禮與師相出入具易事篇

同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興九四乘其庸弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇注同人反師故大師

同人通師義取九五通天下之志三四據二相攻二號咷于五五以大師克之此象合好同惡也三戎不與四弗克攻天子之師有征无戰也

謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利上六鳴謙利用行師征邑國（注）體師象震爲行坤爲邑國利五之正（三上之五）已得從征故利用行師征邑國

謙在師前陽氣尤微師道未著但云侵伐至上從五征亦僅邑國而已以受命之義言之則文王之枝伐歟利用者亦乾用之非三也

離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎（注）見前

坎象曰王公設險以守其邦（注）王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險（二爲地險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以正邦是也既征之又守之）

謙侵伐師執言比三毆皆乾五征坤離綜而言之謂之王用出征也

此皆剝復消息卦皆體師

豫利建侯行師（注）復初之四與小畜旁通三至上體師象故行師四行而下初息小畜

隨之間亦以陽治陰猶剝復也故豫利行師萃除戎器大畜閑輿衛特其義不著唯豫體乾元故明言行師耳建侯行師者乾大君也

晉明夷受命之卦不在此例

伐鬼方

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五自泰故高宗伐鬼方泰乾爲君三爲高宗使二征五坤爲年位在三故三年坤爲小人謂上二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也

未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大邦注變之震體師象坤爲鬼方故震用伐鬼方鬼方謂四震謂三變坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟商三故三年有賞于大邦又言四陽下亦鬼方也三以四正初四至初二爻故三年

乾鑿度曰孔子曰既濟九月之時陽失正位盛德既衰既濟終亂故陽失正位而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道凌遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微征伐遠方三年而惡消滅成王道殷人高而宗之文王挺以校易勸德也鄭注挺出高宗以言昭易義所以勸人君修德者也乾自復至泰而盛既濟泰之極當反否故以泰成既濟象中興乾自遘消至否而滅未濟爲否之極當反泰故未濟正成既濟亦象中興中興必征不庭故以伐鬼方爲象未濟不言高宗者將否而正謂之中興將泰而正君道震動而已

田六爻

屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝注虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿古鹿麓通鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兇虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三

變禽走入于林中故曰即鹿无虞惟入于林中矣田獵唯有虞人掌禽獸乃不驚走三應上爲三虞者上也上乘五不及三故无虞也君子謂陽已正位幾近辟也舍置吝疵也三應于上之應歷險不可以往動如失位故不如舍之往必吝窮矣象曰即鹿无虞以從禽也因无虞而求上是從禽耳君子舍之往吝窮也

射義天子以騶虞爲節騶虞者樂官備也三家詩皆以騶虞爲天子掌鳥獸之官毛雖以爲瑞獸其傳曰虞人翼五豝以待公之一發孔疏謂周禮田僕設驅逆之車僕人設之虞人乘之以驅禽也屯難之時三志在輔五而上不同志雖正既濟而不處尊位未能備官故即鹿无虞以言人心不相應君子不可求違用師也

師六五田有禽注田謂二解注云二稱田田獵也此不言田獵省文

比九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉注坎五稱王三驅謂驅下三陰不及于初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽也坤爲邑師震爲人師三升五師時坤虛无君使二上居五中故不戒告也

此以況王者伐叛懷服之義因以見田法也鄭氏云王因天下顯習兵于蒐狩焉驅禽而射之三則已失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傷去又不射唯背走者順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵者不殺鄭言三驅與失前禽各義據周禮大司馬田法

爲三表三鼓盡表乃退正與畋下三陰象合疏云三畋之禮先儒皆三度驅禽而射之三度則已是也褚氏諸儒皆以三面著人驅之則與失前禽爲一義不合于象非也鄭言禽在前來者不逆而射之傷去又不射傷去者謂從前面向兩旁而去非左右三面若左右去者不射則是失者三面于經文爲乖錯王制曰天子不合圍蓋缺其前一面褚氏三面之義不可以解失前禽也

大畜九三良馬逐利艱貞吉日閑輿衛利有攸往注乾爲良馬震爲驚走故稱逐也二已變三在坎中故利艱貞吉離爲日二至五體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上震爲驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也利有攸往謂上應也五已變正上動成坎坎爲志故利有攸往與上合志也

尚書大傳曰戰鬥不可不習故于搜狩以閑之閑輿衛亦謂田獵也

解九二田獲三狐得黃矢貞吉注二稱田九二也之五獵之田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二離黃矢之正艮體見故獲狐二之五歷三爻故田獲三狐得中故貞吉

此以君子解悖故取獲狐三狐與巽三品亦同義

巽六四悔亡田獲三品注田謂二也地中稱田亦獵也失位當云初失位无應悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕

艮二之初高爲雉故獲三品矣當云四之初三爻故三品李鼎祚注以狐豕雉爲三品非也當云穀梁傳曰田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上殺中心乾之爲豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中股充君之庖廚尊神敬客之義也李氏此解本于王弼是也周禮四時田常于四仲月解二月春分之候則曰田獲三狐仲春教兵之始兵者以解悖著其義也巽八月白露之候曰田獲三品大畜秋分前五日曰閑輿衛秋嚴尚威其事詳故大畜言治兵復以巽言獮田也冬夏至陰陽之微易重氣始義當安養故汲田獵之文周官鄭注云冬夏主于祭宗廟者陰陽始起象神之在內是亦殊之也師比皆四月卦曰三驅曰田有禽著苗田也屯亦十一月之卦在冬至後曰即鹿无虞著田止于烝過冬至而即鹿是爲從禽而已

我仇有疾

鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉注二爲實陽實也故鼎有實也坤爲我謂四也四當二變據四婦初也故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉象曰鼎有實慎所之也注二變之正艮爲慎

鄭氏云怨耦曰仇二以四爲仇

虞以二據四婦與爲仇非也初之象以初之四爲妾成三震爲子守宗廟亨帝豈四所得而婦乎鄭云怨耦是也詩關雎君子好仇鄭亦云怨耦曰仇謂衆妾三夫人以下則二之仇

君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立爲夫人也魯僖公妾母
爲夫人者乃緣莊公夫人哀姜有殺子般閔公之罪應貶故
也近漢呂后殺戚夫人及其庶子趙王不仁廢不得配食文
帝更尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮未之有
也鄭注得妾以其子云嫁于天子雖失禮无出道廢遠之而
已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子
廢以此言之后无子而立妾子者不得尊其母經曰我仇有
疾不我能卽是也有疾謂居賤位若六出之罪后廢而立庶子若哀
妾之應貶則妾母得尊此象二不變正位也故象曰愼所之
也謂愼其所行宜之正

貫魚以宮人寵

卽初云妾明矣初之四乃爲妾二以四爲仇是也鄭易主費
氏則初无之四之義直以四爲怨耦與父辭
不合故人多疑之說以虞象乃脗合古易二在巽爲長女體
家取象異而卦爻之義不殊于此益信二在震爲震妾大壯則二爲震妻后之象乎
乾君而在屯坤初之四爲震妾震
鼎有實者妾子守宗廟后有子也我仇有疾不我能卽者初
之四二變正位四在坎疾二在离麗陽四不能卽二也此明
妾子爲君不得尊其母五經異義曰今春秋公羊說妾子立
爲君母得稱夫人故上堂稱妾屈于適也下堂稱夫人尊于
國也穀梁說魯僖公立妾母成風爲夫人入宗廟是子而爵
母也以妾爲妻非禮也古春秋左氏說成風妾得立爲夫人
母以子貴禮也謹案從公羊左氏義鄭君駁之云禮喪服父
爲長子三年以將傳重故也眾子則爲之期明無二適也女

剝六五貫魚以宮人寵无不利注剝消觀五巽爲魚爲繩艮手持繩貫巽故貫魚也謂五自艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵復爲巽動得正成觀故无不利也宮人爲乾五不稱后者剝統于上五不得正尊位巽爲長女宮人寵于乾者

乾鑿度曰孔子曰剝之六五陰貫魚而欲承君子也鄭注陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵无不利也

此后夫人女史形管之法所以使陰不慾陽不剝也

同人于宗

同人六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

五經異義許君謹案云易曰同人于宗吝言同姓相取吝道也虞注同人象云師震爲夫同人爲婦通師巽爲婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟而故言人耳則同人爲夫婦之卦二巽長女與乾同體五乾之適婦人謂兄弟之適者爲宗則宗五也同人巽與師震爲夫婦二人同心以應乾五二以巽先之乾則同姓相取而吝當號咷于震同志而來故五云先號咷而後笑也同人夫婦之正名義唯在六二一爻故特發此禮曰百世而婚姻不通者周道然也此文王所制

歸妹

歸妹征凶无攸利注歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也征凶謂四也震爲征三之四不當位故征凶也无攸利謂三也四之三失正无應故无攸利也初九歸妹以娣跛而履征吉注震爲

兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣初亦震妹在三下故稱娣履禮也初九應變成坎坎爲曳故曳而應四變四故稱娣履爲陰故征吉也初應四變四正初亦反正九二眇而視利幽人之貞注視應五也震上兌下離目不正故眇而視幽人爲二初動二在坎中故利幽人之貞與履二同義也六三歸妹以須反歸以娣注須需也初至五體需象故歸妹以須待四正三乃歸娣謂初也震爲反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初亦反正初在兌後故反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時注愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日爲時日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉注三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也謂三居乾位袂口袂字當作衣之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂謂三在乾中故其君之袂不如兌亦娣得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良娣謂二在坤中故其娣之袂良二當之五以貴行矣此象參錯三四已正帝乙歸妹初復正乾衣兌口爲袂泰女主五爲小君失位无實幾其也坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望三四也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利注女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也刲刺也震爲士謂四反三爲士應上兌爲羊離爲刀故刲羊三四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利也

詩禮疏說婚期孫卿韓嬰毛公之義自季秋至于孟春若男三十女二十爲期盡雖仲春猶可行馬融鄭康成之義據周官媒氏仲春爲婚月之正三月至五月猶得行之夏晚則不可當明年仲春不待禮會而行所以蕃育人民是謂奔者不禁以易義言之歸妹九月之卦泰正月之卦其辭皆云帝乙歸妹則季秋至于孟春殷禮婚期審矣歸妹之名庖犧所作則殷因于古夏小正二月綏多士女則周因于夏實改殷制故于歸妹繫言征凶无攸利明其不應天時也

乾鑿度曰孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也內卦八月外卦九月陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹以天子貴妹而能自卑順從變節而欲承陽者以執湯之戒是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也又曰美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全緯云順天地陰陽立嫁娶之義者謂以陰順陽正月八月陰承陽之義因以見之耳非謂其八月至正月爲合陰陽也京氏易傳有湯戒嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義是順天地陰陽之道也虞以帝乙爲紂父非是

歸妹之象震兄嫁妹有婦象而无夫父變四反三三反四二五易位則离在震四坎在兌三日東月西二五相望得爲夫

婦五日月幾望是也故爻先以四爲兄三爲妹後以二升五爲夫五降二爲婦初變而應四本體兌女亦四之妹是同姓所媵之娣也必變而應四者四未變爲兄媵女必致之兄也九二未變在兌則亦娣也故五注娣謂二以其將升五爲夫故于爻曰幽人之貞貞則正之五也正則象夫不正則象娣易象不一義也四降三爲震兄迭女二五待四正而易三亦待四而反故三日歸妹以需須四也四日歸妹愆期遲歸有時明九月非婚時當待仲春自泰來故愆期也四下三則二五爲夫婦三反四象反馬者禮送女不下堂震爲馬故以四之三爲女家之馬三之四反之也鄭氏筱膏肓云大夫以上至天子皆畱車反馬畱車婦之道反馬壻之道婦人三月祭行行反馬禮是也三之四正位則初亦正而應之象女反馬之後進其娣于君子故曰反歸以娣上宗廟爻也曾子問曰三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成婦之義也鄭注云謂舅姑歿者也必祭成婦之義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚于室此云士刲羊女承筐則此也此象盥饋非祭禮士以特豚笾棗諸侯之禮其刲羊歛筐所盛則亦棗也言无實无血者謂二五不易位則陰不從陽无以奉宗廟承祭祀故稱女不稱婦明失婦順也象曰上六无實明五正則上六有實有血矣取兄嫁妹不取父嫁女者禮曰女子子適人者爲其兄弟之爲父後者服期婦人雖在外必有歸宗曰小宗故服期于是著之也

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注震爲兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體离离爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也二升五也初震爲帝乙二息兌爲妹息卽上易故震兄嫁妹泰女主故象歸妹

正月非婚時故稱帝乙歸妹

隨孚于嘉

隨象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息君子謂乾上坤爲晦就陰震爲嚮日上之初陽息九五孚于嘉吉注坎爲孚陽稱嘉四已位正五故吉也

惠徵士云陰隨陽婦係夫故太元準爲從其初一辭曰日幽嬪之月冥隨之嘉嘉禮也所以親成男女隨之時義也隨二月卦會男女之正惠說是也

漸女歸吉

漸女歸吉利貞注否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞　雜卦曰漸女歸待男行也注兌爲女艮爲男反成歸妹與成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也

歸自外來四自下進不謂之歸故以反成歸妹爲義于消息不成歸妹歸妹以震兄嫁妹坎离爲夫婦漸亦四离三坎爲夫婦九三爻夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與四爲夫婦三歲不孕是也四與五三俱有夫婦之義在三則不育在五則不孕皆失其道四注云四已承五又顧得三謂三五本一坎既在五又在三不得專夫婦之道故取三權變成震則震兄嫁妹四專承五而上正五坎爲夫婦所謂終莫之勝

也

漸正月卦士如歸妻迺冰未泮謂請期之節故曰漸

咸取女吉遯勿用取女

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也(注)坤三之上成女乾上之三成男自否來

貞謂初四易位卦以少男下少女親迎之象初四易位中男正乎外中女正乎內故取女吉

遯女壯勿用取女(注)消卦也與長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也不言陽傷諱之陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也

咸遯皆五月卦咸六日七分而遯陰生咸取女吉遯勿用取女

女則鄭氏標有梅注義仲夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚當待明年仲春以夏至六日爲斷也漸天地通則婚始咸天地感則婚止此文王所以改殷制之義

過以相與

大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利(注)與爲楊乾爲老老楊故枯陽在二也十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利象曰老夫女妻過以相與也(注)謂二過初與五五過二與上獨大過之爻得過其應故過以相與也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽(注)陽在五也夫三月時周之五月枯楊得澤故生華矣老婦謂

初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫大過自大壯來兌爲少故稱士夫五過二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初巽爲伏故无譽體遘淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也

隨六二係小子失丈夫注小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也

隨家陰隨陽二當承三三陽伏大過故曰夫死大過六三係丈夫失小子隨有求得利居貞注隨家陰隨陽三之上无應上係于四失初小子對乾老夫故以震爲小子三體大過初六爲老婦三本陽爻无所隨以在內體故以初震爲夫初本在上與三爲應降初使上成大過亦夫死大過之象

大過陽死女妻有子繼世承祀其本義也夫死妻嫁故有老婦士夫之象大過體復一爻伏入初巽故初之老婦復震之妻也上曰女妻則非夫死而嫁者禮男子六十稱鰥女子五十稱寡不復嫁娶宗子雖七十无无主婦猶得更娶周官媒氏司男女之无夫家者而會之鄭注云謂男女之鰥寡者是大過之義也隨泰終否始又與大過同義二月婚時著繁育之法

易以陰陽消息人事故言男女夫婦爲多唯此以上諸文爲禮之制外若蒙二納婦損男女搆精蒙正月亦漸之義損八月明其非時亦與歸妹同義文皆不爲婚設餘各緣象比事非禮制之施矣

包有魚

遘九二包有魚无咎不利賓注巽爲白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓觀注云乾尊賓坤謂乾爲主人此亦以二據四乾五爲主人賓四四當變坤故稱賓二包有魚不及賓故无魚應故不利賓或以包爲庖廚也九四包无魚起凶上日起下日隕四當隕自天初起則凶

四稱賓與觀四同在乾爲君子鄭氏觀注賓與之義于此爲合遘初小人正應于四九二大夫位高權重包而有之則不害四故象曰義不及賓也四爲新進之士二不包初則初自下起而代四以小人代君子故凶也惠士奇易說以聘禮公食大夫皆有魚四爲苟敬之賓故无魚燕禮本无魚公食禮又无苟敬其說不經意者公食用魚二大夫得與而士不與故无魚是爲近之然食禮卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與亦不得稱包庶讀包庖兩解不定俟更考之

雉膏不食

鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉注离爲雉坎爲膏初四已變三動體頤頤中无物离象不見故雉膏不食鼎亭以亨上帝取四初動成大畜大亨以養聖賢則取三獨變成未濟鼎耳革其行塞謂初四變而三不變則耳目不聰明也雉膏不食謂三與初四俱變也云雉膏者周官膳夫凡祭祀之致福者受而膳之以摯見者亦如之先鄭注以羔雁雉爲摯見者亦受以給王膳賈釋謂卿大夫以下新任爲臣

者以摯來見王是食雉膏之義雉膏不食士不上升其不養賢可知

噬嗑用獄

噬嗑亨利用獄(注)否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎爲獄艮爲手离爲明四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也初九屨校滅趾无咎(注)屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎六二噬膚滅鼻无咎(注)噬食也艮爲鼻爲膚鼻滅水坎中隱藏不見坎爲隱伏故噬膚滅鼻乘剛(剛謂初剛體亦小懲大戒又得正多譽故无咎六三噬昔肉遇毒小吝无咎(注)三在膚裏故稱肉离火爍之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也九四噬乾胏得金矢利艱貞吉(肉骨謂之胏陽爲骨离乾之故噬乾胏乾爲金离爲矢金矢毒害之物四體离惡人故得金矢四五易位體屯故利艱貞三上已變成既濟故吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎(注)陰稱肉位當离日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎上九何校滅耳凶(何負也在上故滅耳繫曰惡積而不可弁罪大而不可解故凶也)

頤中有物九四也九四惡人无所容瞿懍之說以喻人于上下之間有亂羣者當刑去之則此象唯九四當受刑之人初上乃噬物者屨校何校所施唯王弼以爲初上受刑中四爻用刑在頤中而反爲用刑之人滅趾滅鼻滅耳同文而各例此臆說也唯荀氏之義以三爲噬取異家法當遇罪則二

四言噬者皆噬人當罪可知以六爻皆當遇罪其義爲的而其象非也蓋用獄者乾君六爻皆受法之人卦无君象故象曰先王也用獄象頤醬物則言噬者當象治獄不得以噬人爲罪如荀所云耳朱震亦云爻辭明用刑難易而已不以君位言之初位正又事之初故小懲大戒而无咎二位亦正與初同義而事深于初故得滅鼻之刑亦得无咎膚二也噬之者乾也噬膚言其獄易決也初罪輕于滅鼻則滅趾非刖桎之而已故特曰屨校或者其罟刑歟三不正罪重遇毒注云遇矢毒似非毒害之刑謂荆宮也獄稍難決如噬昔肉也上來易位得正則小吝无咎周禮刖者守圄宮者守內能改則有終也四五位不正獄大象噬乾肺乾肉也金矢黃金木義以爲鉤

金束矢得之金矢束矢黃金鈞金凡獄訟直者蓋得不直者之金矢周官疏云入束矢鈞金不直則沒入官然職金掌受金罰貨罰注唯云贖金不言有入金貿說疑未必然四五相易各象兩造四得重罪而五來得其金矢故吉五得重罪而四來得其黃金故无咎或據賈疏則爲治獄者得金矢獄訟危事雖勝當戒故云艱貞貞厲也不言四五所得之罪者重于遇毒則大辟上方言之故四五言其正變也上惡積不可弁罪大不可解則滅耳非刖刑蓋大辟也惠徵士云魏河南尹李勝以屨校滅趾爲去足刖刑若然何校滅耳爲大辟之刑義或然也

寘于叢棘

坎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注徽纆黑索也觀與爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆寘置也坎多心故叢棘獄

外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也
不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰
三歲不得凶矣

鄭氏云三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震
之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外
朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷
民焉右肺石達窮民焉罷民衰惡之民也上六乘陽有衰惡
之罪故縛以徽纆寘于叢棘而使公卿以下議之其害人者
置之圜土而施職事焉以明刑恥之能改者上罪三年而赦
中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終
不自改而出圜土者殺故曰凶

虞云獄外種九棘此說未知所本然以上六爲入獄則義劣
于鄭周官掌囚凡囚者上罪桎梏而拲中罪桎梏下罪桎此
乃繫用徽纆則非入獄明矣鄭以將入圜土置于外朝使公
卿議之知非坐嘉石者亦以坐嘉石當桎梏故也

其刑渥

鼎九四鼎折足覆公餗其刑渥凶(注)餗八珍之具也謂四變時
震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗
覆言不勝任象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶
易師皆以鼎三足爲三公象鄭氏渥爲剭釋爲屋中刑之

折其右肱

豐九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎(注)日在雲下稱沛謂

沛不明也沫小星也噬嗑離南爲日艮爲沫豐三從噬嗑上來故日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也兌爲折爲右噬嗑艮爲肱謂四上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎

京氏以夏至積陰生豐君弱臣强故折其右肱无咎劉歆鴻範五行傳日蝕說云于易日中見沫折其右肱明小人乘君子陰侵陽之原也鄭氏亦云猶大臣用事于君君能誅之故无咎覲禮侯氏肉袒請刑鄭亦以折其右肱証之豐象折獄致刑此義是也四惡人在噬嗑不正而係坎獄于豐象蔀沛蔽日之光其罪當誅九三自上來折獄故折其右肱在三也然則豐王假之其王與三公參聽之乎雖旬无咎其用情訊之至于旬乃獘之乎

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷一千二百三十終

嘉應張嘉洪舊校
番禺趙齊嬰新校

周易鄭氏義　武進張編修惠言著

略例

易三義

易贊言易之爲名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也此本乾鑿度彼曰易者易也變易也不易也又曰易者以言其德也通情無門藏神無內也光明四通佼易立節鄭注之云佼易者寂然無爲之謂也佼易無爲故天下之性莫不自得也易贊取繫辭之文變易爲簡易使易曉耳大壯六五喪羊于易注云謂佼易也鑿度又曰變易者其氣也不易者其位也易贊言周流六虛剛柔相易是卽氣也貴賤位剛柔斷是卽位也

鄭據三義以說易簡易之德即元亨利貞是也其言爻象消息皆變易也禮制經論乃不易也

鄭說易之三義略見繫辭首章繫曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也動靜有常剛柔斷矣注云動靜雷風也陽動陰靜剛柔之斷也方以類聚物以羣分吉凶生矣注云類聚羣分謂水火也尋此注之義乾坤簡易也山澤雷風不易也水火變易也何以言之震兌巽艮偏得乾坤之性故高卑動靜不可變易坎离得乾坤中和日月法天周流六虛故能消息雷風山澤以生成萬物此之謂變易也變易无位不易元吉凶也故下云鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑震雷艮霆巽風兌雨离日坎月乾坤暑日月相推而雷霆風雨乃得施生成之功乾坤于是成歲也六十四卦三百八十四爻其德皆本乎乾坤其氣皆用乎坎离其位皆成乎震巽艮兌易贊併以天尊地卑說不易據一邊言之

彖辭

繫曰智者觀其彖辭則思過半矣注彖辭爻辭也鄭以彖辭爲爻辭者乾鑿度曰陽以七陰以八爲彖彖變之數若一鄭彼注云彖斷也費氏易皆以當爻斷義不取變動爻辭說本爻之義故謂之彖辭以此言之卦爻之辭皆名爲彖鄭惟言爻辭者卦辭爲彖人所習知故也又皆名爲象以其就卦爻之象而象之爲辭也夫子以卦辭爻辭義大既作彖復作象以明之爻義小唯作象而已

用九用六

易正義云鄭康成注易稱周易以變者爲占故稱九稱六案鄭注乾鑿度云九六爻之變動者爻效天下之動也然則連山歸藏占象本其質性也周易占變者效其流動也是鄭以九六爲變占之義也此自爲占例不爲辭義繫曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占辭以觀象不爲占作鄭注用九云爻皆體乾羣龍之象是仍言象也然繫于九六下者易明象則動在其中故繫云知者觀其象辭則思過半矣

往來上下

鄭無卦變之義其象傳所言剛柔往來上下蓋以陽卦爲剛陰卦爲柔在外曰往曰上在內曰來曰下賁注云离爲日天文也艮爲石地文也天文在上天地二文相飾成賁者也

周易鄭荀義卷一千二百三十一

敘曰漢儒說易大恉可見者三家鄭氏荀氏虞氏鄭荀費氏易也虞孟氏易也鄭氏言禮荀氏言升降虞氏言消息昔者庖犧作十言之教曰乾坤震巽坎离艮兌消息鄭氏贊易實述之至其說經則以卦爻無變動謂之象辭夫七八者象九六者變經稱用九用六而辭皆七八名與實不相應非庖犧氏之旨也爻象之區既隘則乃求之于天乾坤六爻上繫二十八宿依氣應宿謂之爻辰若此則三百八十四爻其象十二而止殆猶濂焉此又未得消息之用也然其列貴賤之位辨大小之序正不易之倫經綸創制吉凶損益與詩書禮樂相表裏則諸儒未有能及之者也荀氏之說消息以乾升坤

降萬物始乎泰終乎否夫陰陽之在天地出入上下故理有易有簡位有進有得道有經有權歸于正而已而荀氏言陽常宜升而不降陰常宜降而不升則是姤遯否之義大于既濟也然其推乾坤之本合于一元雲行雨施陰陽和均而天地成位則可謂得易之大義者也虞氏考日月之行以正乾元原七九之氣以定六位運始終之紀以敘六十四卦要變化之居以明吉凶悔吝六爻發揮旁通乾元用九則天下治以則四德蓋與荀同原而閎大遠矣王弼之說多本鄭氏而棄其精微後之學者習聞之則以爲費氏之義如此而已其盈虛消息之次周流變動之用不詳於繫辭彖象者槩以爲不經若觀鄭荀所傳卦氣十二辰八方之風六位世應爻互卦變莫不彰著劉向有言易家皆祖田何大義略同豈特楊叔丁將軍哉治易者如傳春秋一條之義各以其例時若可比究則迴殊李鼎祚朱震合諸家而爲說是知日之圓而不知其不可以爲規也余既述虞氏之注爲消息以發其義故爲鄭荀各通其要以俟後之治古文者正焉張惠言

猶人君以剛柔仁義之道飾成其德云剛柔飾成其德則是柔來文剛謂离柔在內而爲天文天爲剛也分剛上而文柔謂艮剛在外而爲地文地爲柔也象唯言天文不言地文謂二五皆离爻艮之文地本离之文故云分耳咸注云艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物則是剛上而柔下者謂艮剛兌柔也損注云山在地上澤在地下澤以自損增山之高益注云震一陽二陰臣多于君而四體與之下應初天子損其所有以下諸侯也是上下與應之義

互體

互卦有二例蒙注云互體震同人注云卦體有巽頤注云自二至五有二坤之等三爻爲卦也大畜注云自九三至上九有頤

象四爻爲卦也然則當有五爻之互闕不具耳又既濟九五爻云互體爲坎旅初六云爻互體艮或鄭以上下分象皆爲互體

卦氣消息

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從四時卦十一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日孟氏傳其學以四正爲四時方伯之卦餘六十卦分布十二月卦主六日七分鄭爲稽覽圖注其義並同復生坎七日起中孚六日七分而生復也復注則云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復以剝在戌復在子隔亥坤一卦是但以辟卦爲候不論餘卦非稽覽圖復生坎七日之義蓋以六日七分卦次非說卦之序故略以十二辟卦消息言之但陰極陽生復不可違故但以坤六爻爲六日七分則中孚六日七分而生復之義亦兼得包之非違錯也京氏傳云七日來復六爻反復之稱亦是據坤六爻爲七日與鄭同也臨注云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始以臨遯二卦終而復始則兩卦十二爻而周一歲此說不見易緯蓋以十二辟卦主月則乾坤十二爻而周一歲若論本卦之氣則臨至遯而消遯至臨而息自有相受之義凡遘復泰否大壯觀剝史皆然虞仲翔注易十二辟卦每兩卦旁通亦此義也史注云陽氣浸長至于五爻言坤上六注云謂消息乾用事之位皆言卦氣也

八卦十二位上值二十八宿

易以八卦周天十有二次分主十有二月通八方之風故乾鑿度曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物始也故位在子十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯于東南方故位在四月坤者地之道也形正六月是明說卦之義八卦用事十二辰之位也陽氣始于亥生于子形于丑故史記律書曰不周風居西北東壁居不周風東主辟生氣而東之至于營室東至于危十月也律中應鍾其于十二子爲亥廣莫風居北方東至于虛東至于須女十一月也律中黃鍾其于十二子爲子其于十母爲壬癸東至牽牛東至于建星（建星六星在南斗北）十二月律中大呂其于十二子爲丑條風居東北南至于箕正月也律中大簇其于十二子爲寅南至于尾南至于心南至于房明庶風居東方二月也律中夾鍾其于十二子爲卯其于十母爲甲乙南至于氐南至于亢南至于角三月也律中姑洗其于十二子爲辰清明風居東南維西之軫西至于翼四月也律中中呂其于十二子爲巳西至于七星西至于張西至于注（柳八星一曰注）五月也律中蕤賓景風居南方其于十二子爲午其于十母爲丙丁西至于弧（參罰東南有大星曰狼下有四星曰弧）西至于狼涼風居西南維六月也律中林鍾其于十二子爲未北至于罰（參爲白虎三星貞是也是爲衡石下有三星兌曰伐）北至于參七月也律中夷則其

于十二子爲申北至于濁北至于留八月也律中南呂其于十二子爲酉閶闔風居西方其于十母爲庚辛北至于胃北至于婁北至于奎九月也律中無射其于十二子爲戌八卦應八風故上值二十八舍各有所主說卦注云巽爲宣髮取四月靡草死又云震上值房心震在卯故值房心也

八風行二十八舍隨斗左旋故鄭注月令云正月宿值尾箕八月宿值昴畢六月宿值鬼又云值東井九月宿值奎十月宿值營室又云卯宿值房心申宿值參伐皆言斗建之次與此卦宿並合

爻體

陽爻在初四則震爻二五則坎爻三上則艮爻陰在初四則巽爻二五則離爻三上則兌爻二五則離爻之二上則兌爻三上則艮爻之三初則坎爻之四則震爻之上則坤爻

爻萃云四本震爻井云九二坎爻中孚云二五皆坎爻是也又以爻卦取值宿爲象離九三云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶是也

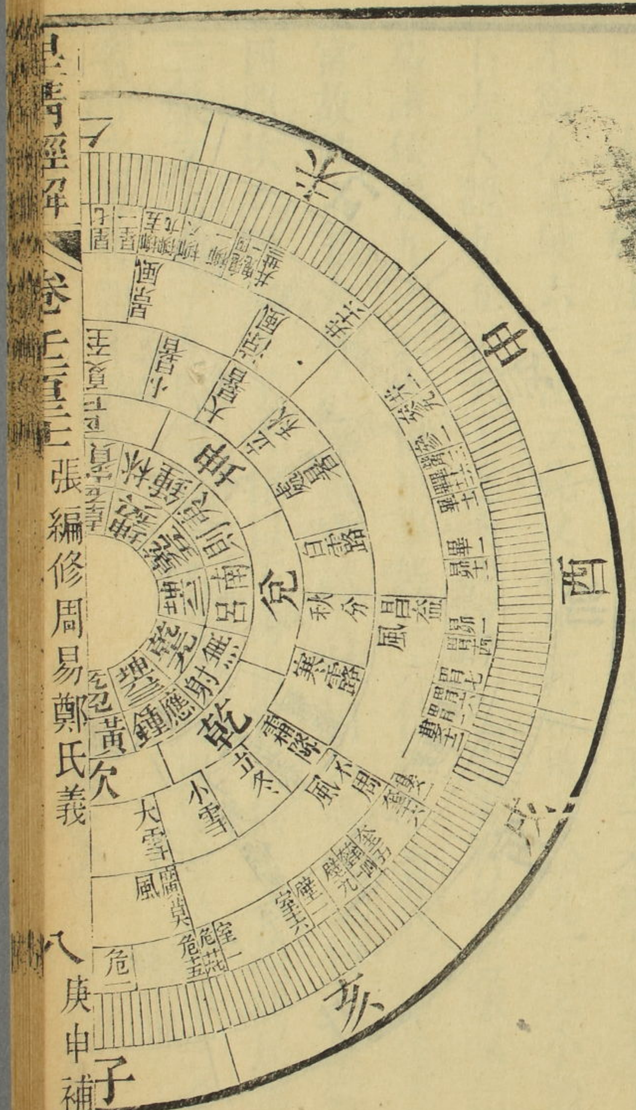
爻辰

爻辰者乾坤六爻生十二律之位也三百八十四爻皆本于乾坤故陽爻就乾位陰爻就坤位其原出于三統漢書律歷志載劉歆說三統者天施地化人事之紀也十一月乾之初九故黃鍾爲天統六月坤之初六故林鍾爲地統正月乾之九三（宋祁云三當爲二）故大簇爲人統其于三正也黃鍾子爲天正林鍾未之衝丑爲地正大簇寅爲人正三正正始是以地正適其始紐于陽

東北丑位易曰東北喪朋迺終有慶荅應之道也是易爻取律位之義朱子發圖鄭注周禮律呂相生誤引其文以乾六爻左行陽六辰坤六爻右行陰六辰惠定宇正之以乾起子坤起未間時順行引周官太師注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大蔟之九二大蔟又下生南呂之六二朱誤以南呂在巳以中呂在酉南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三朱誤應鍾爲夾應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五朱誤夾鍾爲應鍾夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六又引韋昭注周語云十一月黃鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正月大蔟乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也其說是也惠又以爲此卽乾鑿度貞于子而左行坤貞于未而右行則非乾鑿度自論六十四卦貞歲之法與此不涉彼乾坤左右行此乾坤皆左行也

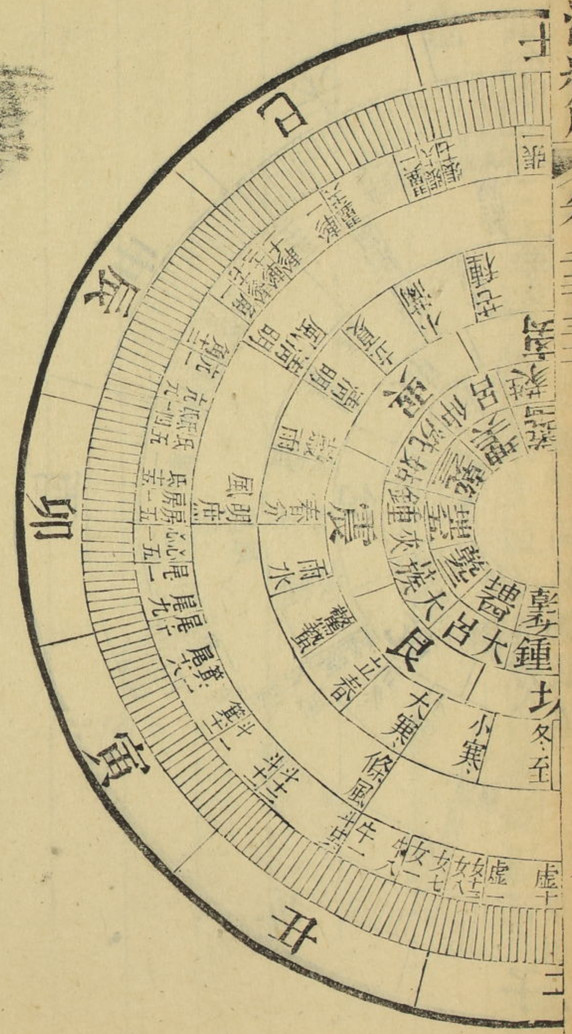
爻辰取象有三例泰六五注云五爻辰在卯仲春之月坎上六云爻辰在巳巳爲蛇明夷六二云辰在酉酉在西方因九二云爻辰在未未爲土此以辰論四方五行十二月十二肖一也十二肖見論衡賁九三云位在辰得異氣爲白馬明夷九三云九三爻在辰得異氣爲股此以辰得卦氣二也比初六云爻辰在未上值東井水人所汲坎六四云爻辰在丑丑上值斗斗上有建星

形似簋固九二云辰在未未上值天廚酒食象此以辰得宿象三也

三才六位

乾鑿度曰易有六位三才初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟繫辭六爻之動三極之道也注云三極三才也乾注云二于三才爲地道三于三才爲人道五于三才爲天道坤六二注云此爻得中而在地上訟九二云小國之下大夫觀九五云天子之爻困九二云大夫有地之象又云四爲諸侯豐九三云大臣用事皆言六位三才也然易道進退無常故坤六五大有六五象舜試天子周公攝政隨初九象舜賓四門坎六四象天子大臣以王命出會諸侯上六象罷民离六二象文王之子九四象長子不孝鼎九四象三公旅下三爻象賓介之等各觀象爲義也

中

中有二例坤六二注云此爻得中而在地上此二五爲中也復六四注云爻處五陰之中度中而行則非二五亦得爲中易有太極注云極中之道淳和未分之氣也蹇象曰蹇利西南往得中也注云中和也由是言之得和爲中度中而行則和矣此君子時中也中庸曰中也者天下之大本也和也者天下之達道也鄭注洪範五行傳云極中也王象天以性情覆成五事爲中和之政也言情卽達道言性卽大本乾道變化各正性命保合太和中之謂矣

得位失位

家人注云二爲陰爻得正乎內五陽爻也得正乎外中孚注云三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹爻得正故變而從大名言魚耳

應

乾鑿度曰三畫已下爲地四畫已上爲天動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應注云天氣下降以感地故地氣動升而應天也是言氣動非爻變爲動也又曰其應實而有之皆失義注云陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆爲非義而得也雖有之君子不貴也此謂陰陽得正相應則吉失正相應猶爲失義注于賁四復四遯二五益四言應皆正位恒以九二應五則夫子凶睽以六五應九二惟小

事吉餘可例求

據承乘

陽在陰上爲據因九二注云二據初是也陰在陽下爲承坎六四上承九五明夷六二欲承九三損四與五承上遘一陰承五陽是也陰居陽上爲乘坎上六乘陽有衰惡之罪是也

太極兩儀四象

易有太極注云極中之道淳和未分之氣也此與乾鑿度注義同兩儀四象易注既闕義並在乾鑿度注案乾鑿度曰易始于太極注云氣象未分之時天地之所始也太極分而爲二注云七九八六故生天地注云輕清者上爲天重濁者下爲地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦此鄭注太極分而爲二云七九八六則兩儀是七九八六也乾鑿度又曰七往六來八往九來注云易有四象文王用之焉布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火如是備爲一爻而正謂四營而成（而正字或有譌）如鄭此注則四象亦七八九六也兩儀四象其爲七八九六同其所以爲七八九六則異乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也易變而爲一注云此則太初氣之所生也一變而爲七注云此則太始氣之所生也七變而爲九注云此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始注云此一則元氣形見而未分者陽氣內動周流終始然

後化生一之形氣也清輕者上爲天注云象形見矣濁重下爲
地注云質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾注云象一
七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣尋鄭此義以形變
之一爲元氣形見而未分者則太極也陰陽相並俱生易變而
爲一則二亦生矣一變而爲七則二亦變而八矣七變而九則
八亦變而六矣陽則進陰則退而未嘗相離故注云陽氣內動
周流終始然後化生一之形氣又言陽則乾成陰則坤成可知
謂以七九倡八六也彼又注云乃復變而爲一一當爲二二變
而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足推
明耳九言氣變之究也二言形變之始亦足以發之矣二變爲
六亦謂變而爲太始也六變而八亦謂變而爲太素也九陽數
也言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨也鄭此
言一當爲二與前爲元氣形見而未分不同以天爲氣地爲形
如此乃備然太初氣始而一即有二太始形始而六亦有七是
亦乾坤相並俱生故云氣與形相隨其歸一也但前以一爲太
極此以九八氣形成質歸于太素爲太極耳故兩儀之七八九
六者太極以前陽氣陰形之變至分爲天地然後可得而見也
至天地分而陰陽生五行即本此七八九六爲春秋冬夏是乃
謂四象故乾鑿度注又云一變而爲七是今陽爻之象七變而
爲九是今陽爻之變二變而爲六是今陰爻之變六變而爲八
是今陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象水
八在東方象木自太易至太素氣也形也既成四象爻備于是

清輕上而爲天濁重下而爲地于是而開闔也是言四象之七八九六備于氣形之變也天地以七八九六生五行而五行之生有次始于水火次之木次之金次之土爲後由其生次而大衍之數立焉繫注云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無耦陰無配未得相成地六成水于北天七成火于南地八成木于東天九成金于西地十成土于中大衍之數五十有五五行各氣并此正兩儀生四象之義象實五而四土周于金木水火十卽天之一也天地以七八九六生五行五行卽以七八九六佐天地生物成物繫注云精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數也九六金水之數木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木火生物金水終物此又五行生終萬物之七八九六如地以八成木木還以八生物故月令注云數者五行佐天地生物成物之次而正義引易注釋之以爲天地七八生物九六成物則未得其旨者也

元亨利貞

元亨利貞俱以文言四德爲義

圖書

繫注云春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇也案乾鑿度曰天之將降嘉瑞應河水清圖乃見見必南向仰天言注云向天者龍也又曰帝德之應洛水先温天地之靜見矣負圖出午聖人注云

午者龜長人今而一人字誤故以午言又曰帝王始起河洛龍馬皆察其首黑者人正其首白者地正其首赤者天正此天地神靈佐助之期吉凶之應是圖書皆聖人受命瑞應也聖人則之以立卦軌其說存乎乾鑿度稽覽圖九篇六篇緯書之數

神農重卦文王繫辭

鄭以包犧作八卦神農重之見于孔賈易正義周禮疏案周禮三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭雖不破其說然亦不從故鄭志答趙商云以無明文改之無據也易贊以爲夏殷則又謂夏殷用之原其本非夏殷所作孔穎達易正義引世譜等書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏然則連山爲神農之易既三易首神農則包犧之易蓋未有六十四也繫辭惟云伏犧作八卦故不謂包犧自重之也繫言十二蓋取包犧惟有取商自爲三畫卦之象至神農而取益取噬嗑則神農重卦可決矣卦爻之辭鄭俱以爲文王作繫曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注云據此言以易文王所作斷可知矣作者謂卦辭爻辭也後儒疑王用亨于岐山之等嫌以受命自居文王不嫌稱王豈嫌書經以法後世箕子四奴雖在文王之後其內難正志不必四奴始然以此爲疑非所訾也

易贊云周易者言易道周普无所不備

十翼

孔沖遠云數十翼有多家既文王易經本分爲上下篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說

彖象附經

朱子發云古文周易上下二篇孔子作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦別爲十篇前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成康成始以彖象連經文所謂經文者卦辭爻辭通言之也即費傳所謂上下經也魏王弼又以文言附于乾坤二卦故自康成而後其本加彖曰彖曰自王弼而加文言曰至繫辭上下說卦序卦雜卦則仍舊篇魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象于經欲便學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注易經之前彖象不連經文矣易正義云輔嗣之意以爲彖者本釋經文宜相附近故分爻之彖辭各附于當爻下言之然則鄭氏象辭未嘗分也隋書經籍志漢費直注周易四卷費氏無書此僞託者殘闕未足援以爲據鄭康成注周易九卷釋文敘錄又云四卷繫辭三卷鄭王二家之學本于費氏康伯之學卒于輔嗣則費氏之後易經上下釐爲六卷繫辭而下五篇合爲三卷矣是以二家所注皆九卷也

逸象

荀虞說卦皆有逸象鄭亦有之隨初九注云震爲日門繫注云震爲門坎上六注云震之所爲有叢拘之類依注義謂木之叢生稽拘者也觀注云艮爲鬼門又爲宮闕恆六五注云兌爲和說困注云兌爲暗昧井注云兌爲暗澤皆說卦所無

皇清經解卷一千二百三十二終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千二百三十二

學海堂

周易鄭氏義

武進張編修惠言　著

禮象

中春嫁娶

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴中春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

歸妹上六女承筐注云士昏禮云婦入三月然後祭行

易言帝乙歸妹者二泰歸妹皆六五也乾鑿度曰易本陰陽以譬于物也美帝乙之歸妹順天地之道以立嫁娶之義案歸妹天地之大義人之終始卦震上兌下兌秋分震春分秋分陽往陰來以男下女詩匏有苦葉鄭謂八月之中陰陽交

會始可以爲昏禮納采問名由此也春分陰往陽來周官中春令會男女鄭謂中春陰陽交以成昏禮順天時由此也歸妹六爻六五以陰居尊位下應九二爲天子之女下嫁之象爻辰又在卯正春分時故曰帝乙歸妹初九爻辰在子六三爻辰在亥亥子之月冰未泮請期時也禮媵女者必先至女之國其以是時與故初曰歸妹以娣三曰歸妹以須反歸以娣言雖有才智當冬而歸則娣也九四震體而爻辰在午五月中曰歸妹愆期遲歸有時言遲歸者當待明年中春矣以在震故有時也必五月中乃曰愆期則五月以前不待明年明年仲春然則以五月中爲斷過此爲愆期也上象婦入祭行者以爻辰在巳由卯至巳三月故曰婦入三月上宗廟爻故曰祭三月祭行而後成婦未承祭猶稱女也陰陽之交莫盛于泰故于泰五又發帝乙歸妹

咸者男感女之始漸者女歸之漸爻皆六二辰在酉秋分之期故咸著取女吉漸著女歸吉以明納采請期之節

三十而娶二十而嫁

咸亨利貞取女吉注云三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉　大過注云以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁三十之男皆得其子

周官曰令男三十而娶女二十而嫁注云二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而倚數焉說卦注云天地之數備

于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載是則男三十女二十合天地大衍之數五十也咸少男少女也先言亨利貞而後言取女吉注謂三十之男有此三德以下二十之女取之則吉不以亨爲夫婦禮通恆長男長女也云亨无咎注云夫婦以嘉會禮通然則咸云取女吉者猶詩言士如歸妻女尚未歸是納采問名至請期之節恆夫婦禮通乃成昏矣禮曰女子許嫁笄而字十五而笄然則男子二十五年之秋可以納采問名乃咸之節也是男二十五女十五謂之少男三十女二十謂之盛過是謂之老大過九二九五皆坎爻象男初六與上六爻辰在巳亦與也（繫注云初六在與體與爲木上六位在巳巳當與位與又爲木取象亦同象女上下皆與故並象枯楊二正與體乾爲老故爲老夫下得與在初爲處女故女妻坎水生木故象山榆之實更生爲有子也與在終爲老婦得九五兌體爲少故士夫坎水生木兌澤灌之故象山榆之花亦爲有子也婦人五十不復嫁六十男子不得娶爲其不能生子此大過老夫老婦皆得其子則在六十五十以內可知詩正義謂六十五十以過爲老非也

天子之女

恆六五恆其德貞婦人吉夫子凶注云以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女以和說幹其家事問正于人故爲吉也應在九二又男子之象體在與與爲進退

是無所定而婦言是從故云夫子凶也

五爲位下應二二互體乾乾爲君五互體兌少女以君承少女故象天子之女下嫁于諸侯恆卦象長女承長男夫婦同心以成家而五象婦人者雖天子之女猶當以和說幹家事問正于八九二從婦猶爲凶則夫婦之正明矣

爻以男女象在五者四泰五歸妹五帝乙之妹與恆五天子之女正同剝六五貫魚以宮人寵乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子也鄭彼注云陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能无不利也以義言之剝一陽在上爲尊五非陰位之正不得爲后下又无應不得爲天子之女周官九嬪帥其屬以時御序于王所是貫魚之義也

后無出道

同人六二同人于宗注云天子諸侯后夫人無子不出

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注云爻體與爲股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻君夫人事君若失正禮踣其爲足之道情無怨則當以和義出之然如否者（如古與而通）嫁于天子雖失禮無出道達之而已若其無子不廢達之后尊如故其犯六出則廢之達之子廢坤爲順又爲子母牛在后妃之列側妾之例也有順德子必賢賢而立以爲世子又何咎也

二爻皆以異體承乾二后夫人正位也初近乎后于位爲妾同人六二正位異爲木離爲火火者木之子而焚木故象无

子宗尊也后夫人无子不出尊之如故故同人于宗繫云二人同心虞翻以爲夫婦同心曰同人鄭雖不以同人爲夫婦五爲君二同于五則二五之同人爲夫婦无疑也鼎以乾九二爲君初承乾故以象后夫人初陰不正故云以否正承乾既不正則非同人六二无子之比故象犯六出之罪當以和義出之以嫁于天子无出道當廢遣之也嫁于天子无出道者孔云天子天下爲家无所出故也諸侯夫人唯无子不出耳子廢者罪人之子不可以承宗廟亦不使國君不得母其母也詩河廣母出不廢蓋非禮也初與爻與位有乾與既廢則乾亦廢也初六爻辰在未未坤位故云坤爲順又爲子母牛據初正位在后妃之爻側爲妾以爲夫人則顛趾以爲妾則顛趾

則順而有子者后夫人宜正妾承君而已子立爲世子亦與位乾象隨母而貴也鼎守宗廟社稷之器先治內而後治外故九二象君六五注云能舉君之官職應二爲之臣也

郊禘

豫象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注云上帝天也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天地義海撮要地作帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也

豫震上坤下帝出乎震劒上帝也萬物本乎天人本乎祖乾信爲神坤訓爲鬼豫坤配震故祖考配天也震上直房心爲

天帝之明堂九四爻辰在午太微五帝之廷四郊明堂象也
坤爲土艮爲山帝居其上圜邱郊兆象也凡配帝之祭有
三祭法祭昊天于圜丘曰禘祭上帝于南郊曰郊祭五帝五
神于明堂曰祖宗禘譽郊稷祖文王宗武王周官大司樂三
禘之樂首言圜丘六變則配祖考中當有圜丘注引孝經成
文故略之耳作樂以象功配帝亦以功故取諸豫渙象曰先
王以享于帝立廟以鄭義言之南郊之帝也渙異下坎上九
二體震爲天帝爻辰在寅寅爲人之始寅又艮位艮爲鬼門
王者之祖皆太微五帝之精所生此其象也小記曰王者禘
其祖之所自出以其祖配之而立四廟注云始祖感大神靈
而生祭天則祖以配之自外至者无主不上四廟高祖以下
與始祖而五也享于帝立廟爻與小記正同義主立廟追祖
所出故與豫別象而卦辭唯曰王假有廟
鼎象曰聖人亨以享上帝則言凡祀天也鼎離上巽下互乾
兌九二乾爲君上九爻辰在戌戌又爲乾乾在上爲天在君
之上而奉承之鼎于消息卦在午上直星柳之間太微五帝
之位故曰享上帝
益六二王用享于帝吉乾鑿度曰三王之郊一用夏正天道
三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通注
云五日爲一微十五日爲一著故五日一候十五日成一氣
也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至
立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正

月則泰卦用事故云成體而郊也乾鑿度此文據消息卦益
在寅三陽之月郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也注云迎
長日者建卯而晝夜分分而日長義正同也益巽上震下震
帝東方初九爻辰在子上直虛危宗廟之宿是感生木德之
帝也二坤爲牛五以二享初故曰王用享于帝也爻卦之辭
唯此一言享帝以王者受命祀天之帝唯郊改耳明周家當
立蒼帝也

時祭

萃王假有廟注云互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之
象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼
神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也

祖禰七廟也六二言孚乃利用禴注云禴夏祭名時祭止于
七廟故云祭祖禰之禮也渙王假有廟則當兼有禘祫以渙
互巽艮象宗廟與萃同但渙以二坎體震震爲帝坎隱伏爲
鬼神坎爲聚象祖禰合食太祖有追遠之義也六二言夏祭
者二離爻也升孚乃利用禴亦六二也

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福坊記注云
既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與鄭彼注
以下離東鄰爲紂上坎西鄰爲文王文王之祭無因用豕故
易注改之云互或當爲五體爲坎也又互體爲離離爲日坎爲月
日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也此則九五一爻自
爲東西鄰況言受福之在德耳鄰義既異至禴祭用豕當同

殺牛喻君禴祭喻士此禴爲薄不得爲夏祭

祭禮盥而不薦

觀注云坤爲地爲衆與爲木爲風象爲賓士省方言九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也　震不喪匕鬯注云人君于祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也升牢于俎君匕之臣載之

儀禮疏引鄭注盥而不薦爲諸侯卿大夫賓士之禮據義當兼有祭禮象曰神道設教此注言宗廟之象足以明之矣盥而不薦者盥以匕牲盥而酌獻薦牲則卿大夫爲之與震義通也震互有坎艮震爲木艮爲手坎爲棘匕以棘爲之艮手持棘故象匕牲震爲稼爲草坎爲水秬酒也艮手持酒故象

薦鬯觀互體艮爲手坤爲牛艮手臨牛故有匕牲之象與爲木坤牛在木下未升俎也故爲不薦

二簋用享

損二簋可用享注云四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四與爻也與爲木五离爻也离爲日日體圜木器而圜簋象也

特牲饋食禮設兩敦黍稷及餕佐食分簋鉶注云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得用周器耳然則二簋用享同姓之祭禮也損象山澤諸侯損其國之富以貢獻于天子是以下卦象諸侯卦辭云可貞无咎利有攸往也五不正位故上卦不象天子別爲祭祀之象益注云陰陽

之義陽稱爲君陰稱爲臣王制大夫士有田則祭諸侯貢所入于天子人臣薦所入于親亦損義也卦三四五三陰皆臣也三體下卦故下比于二鄭云初與二直初當爲三傳寫誤也上艮爲鬼門爻辰在戌乾氣爲父士祭一廟之象上卦本象天子今以艮居之艮少男居天子之家故爲同姓也因九二利用祭祀則天子大夫之祭禮也九四利用祭祀則諸侯之祭禮也

長子主器

序卦曰主器者莫若長子注云謂父退居田里不能備祭宗廟長子當親視滌濯鼎俎

此見于曲禮正義所引曲禮曰七十曰老而傳注云傳家事任子孫是謂宗子之父孔引易注而說之云七十之時祭祀之事猶親爲之其視濯溉則子孫若至八十祭亦不爲故王制云八十齊喪之事不及注云不齊則不祭也案震象諸侯此注以爲宗子者序卦之義每與象象殊若是諸侯不得有長子視鼎俎之禮若如後儒以主器爲守器則當言世子不得云長子也

亨西山

升六四王用亨于岐山

隨上六王用亨于西山　升六四王用亨于岐山

乾鑿度曰隨二月之卦陽德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲九五拘繫之維持之明被陽化而陰隨從之也豐豫之美拘民以禮繫民以義當此之

時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之正故言王用亨于西山注云是時紂存未得東巡故言西山據此文王雖未有天下中和之道顯巡西方諸侯告祭西山也其祭則巡守燔柴是也王制至于岱宗柴注云祭天告至也孔疏以爲祭靈威仰非也覲禮祭天燔柴祭山邱陵升祭川沈祭地瘞注云謂王巡守及諸侯之盟祭也燔柴祭天謂祭日也祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也卽引王制日王巡守至于岱宗柴是鄭以祭天告至者卽祭日也時遘般言祭山川其百神不言祭天下文云是王巡守之盟其神主日者言覲禮畢而盟還主此神猶會同祀方明乃見諸侯及盟時又加于壇上也鄭又云諸侯之盟其神主山川王官之伯會諸侯而盟其神主月與

案升注云木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大則與乾鑿度言隨義正同隨九五爲王升九二爲王隨上在兌體應三在艮艮爲山兌爲西九五互體有觀象省方觀民故亨于西山升六四坤體升象積高故爲山互體兌爲西周西之山則岐也又互震爲行與爲風故亦象巡守而祭亨也然二卦无日象九五九二皆坎爻坎爲月兌又爲月門則亨西山之祭主月兌爲方伯之卦文王爲紂三公用王官之伯會諸侯之禮與

時會而盟

萃亨王假有廟注見前利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往注云二本商爻也商爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言

大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往此時會以發四方之禁也周官注云諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命爲壇于國外合諸侯而發禁命事焉禁謂九伐之法萃兌上坤下坤爲地兌秋爲刑威九五正位于上爻辰在申上值參伐故象以九伐之法正邦國象曰君子以除戎器戒不虞以卦无坎象故但言戒而已卦辭先言王假有廟注言祭祖禰在見諸侯之先知非出征造禰也時會者以四時常朝之期諸侯常朝則與助祭其會在時祭之後與利見大人謂祭之後爲壇國外而覲諸侯也司儀曰將合諸侯則爲壇三成坤爲土互艮爲山土有山象壇也二諸侯升壇而見五三爻三成象也大人有嘉會時可幹事者幹事謂將有征討也司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神觀禮注云凡會同者不協而盟故云必殺牛而盟坤爲牛兌金爲刑殺玉府職曰王合諸侯則共珠槃玉敦萃互巽爲木兌爲金艮手執之上有兌口象歃血而盟也卦无日象故不言享明神

尊酒簋貳用缶

坎六四尊酒簋貳用缶注云六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒以缶

坎象曰君子以常德行習教事坎者法也法莫大于刑刑萬

民莫先于收教罷民刑邦國莫先于不協而盟故上六象入
國土六四象大臣出會諸侯四承九五天子大臣之象九三
互體震爲諸侯王人位諸侯之上震動坎聚故四象出會諸
侯尊簋貳缶主國饗之之禮也

朝覲

豐初九遇其妃主雖旬无咎往有尙注云嫡耦曰妃又云初修
禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者
朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外
爲稍久留非常　九三豐其蔀日中見昧折其右肱无咎注云
蔀祭祀之蔽朦又云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手
而使于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎

豐王假之王者受命之象王者受命諸侯修禮來朝者恩厚
待之不職者誅之卦震上离下震在上爲帝初本震爻爲諸
侯故以四爲妃主言見匹敵相人偶也九四爻辰在午初九
爻辰在子君南面臣北面故云修禮朝四离爲日日數十故
旬无咎過則非常

孔穎達詩正義云聘禮旬而稍謂于大禮之後每旬而稍稍
供其芻秣非一旬卽歸且諸侯朝王必待助祭祭前齋猶十
日明非一旬而反鄭以雖旬之言故云十日爲限不必從來
至去唯十日也賈公彥儀禮疏則云賓客之道十日爲正行
聘禮既訖合歸或逢凶變或主人留之不時卽反故有稍禮
賈氏之義蓋爲得之象曰過旬災也正謂過旬不行或逢凶

變爲災也

三近于君大臣之象體巽進退爲人臣不忠也玉藻注云凡韠以韋爲之在祭服爲芾震爲足离爲赤大夫赤芾在足而芾則芾也昧昏也象曰豐其芾不可大事也國之大事在祀與戎三豐芾而見昧不能承祭祀故君誅之互體兌爲毀折觀禮三享舉侯氏乃右肉袒于廟門之東注云右肉袒者刑宜施于右也卽引易折其右肱然則君誅大臣施刑于右肱與此雖言大臣實兼有覲禮初震在离前爲朝春三离後體兌爲覲秋也誅大臣之象鼎四其正也

聘

旅初六旅瑣瑣斯其所取災注云瑣瑣猶小小爻互體艮艮小

石小小之象三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪

旅莫大于聘客故取象焉卦离上艮下三互巽爲進退兌爲附決大夫出境進退專之故三爲聘客初二同在艮體以聘客言之三爲卿二爲大夫初爲士故云初與二其介也下三爻同體艮初最在下而不正故獨象小人瑣瑣然聘禮記辭曰非禮也敢對曰非禮也敢此介爲賓設辭故以不能爲罪以義推之六二旅卽次次謂大門外之西之次賓皮弁聘至于朝賓入于次是也懷其資者資謂幣圭璋是也謂有司入于主國廟門外以布幕陳幣賓入將命賈人取圭授上介上

介授賓也得僮僕貞謂有司也以言介供其禮則有司能幹事也九三旅焚其次喪其僮僕貞者謂初爲介不能設辭則災及賓聘義使者聘而誤主君弗親享食是謂焚其次象曰以旅與下其義焚也下謂初也二三互體在巽巽爲進退艮爲止次者進退所止三在离下火焚之也艮爲手巽爲命手執將命者則圭璋也介不將命故爲資爲懷艮少男爲僮僕二正故得初不正故喪其僮僕也

旅封

震震驚百里注云雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內　晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注云康尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也接勝也

遮禮王度記孝經援神契皆云諸侯封不過百里象雷震百里故云雷發聲聞于百里古者諸侯之象鄭言古者謂殷以上也鄭注王制云傳云禹合諸侯于塗山執玉帛者萬國言執玉帛則中國也中國而有萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣又注云百里七十里五十里此地殷所因夏爵三等之制也武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉又注周

官云則地未成國之名王之下大夫出封賜之方百里二百里之地者方三百里以上爲成國以推易注義古之封國取象于雷震驚百里是也周而廣之取象于晉晉廣侯是也文王繫震以明古制繫晉以爲周法故易有二代之法焉虞翻云利建侯皆取震象天造草昧順功方成未能康侯則武王更爵因地是也王制注又云天子之田方千里象日月之大亦取晷同也諸侯之地皆象星辰之大小也正義引元命包云王者封國上應列宿之位注云若角亢爲鄭房心爲宋之比又云其餘小國不中星辰者以爲附庸如此言則封國不特象雷亦象星辰晉離上坤下互體艮坎離爲明明大者爲日明小者爲星坤爲土艮爲山坎爲川坤順麗乎大明錫之山川土田故爲廣侯之象天子廣諸侯必因其有功錫馬蕃遮者謂諸侯來朝于天子天子錫之乘馬與之田獵虞人蕃遮禽獸以待發三捷三殺也此天子時會發禁選車徒之禮象治兵故曰捷詩車攻是也隩言有三捷之功則尊而廣之亦兼有命諸侯爲牧伯故周官注云凡諸侯爲牧正師長及有德者乃有附庸亦廣侯也坎爲馬坤爲眾艮爲黔喙之獸又爲止故蕃遮离爲矢爲日矢貫艮三爻故三捷六五矢得勿邺是也

貢賜

損注云艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻于天子故謂

之損矣　益注云陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多于君矣而四體異之不應初是天子損其所有以下諸侯也

損九貢之法也賦出于地坤爲山澤故諸侯之賦市取山澤所出美物以貢也益慶賜之法也震在下爲諸侯五居尊爲天子皆君也諸侯以有臣爲富震二陰一陽臣多已富而四體爲異又之下而應之不應初不當爲下字誤耳是天子損所有以下諸侯之象互艮爲山坤爲土異爲命錫之山川土田附庸也

中國七千里

繫辭曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注云一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民

此見王制正義所引王制云凡九州千七百七十三國注云禹承堯舜中國萬國要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦七千里

而因諸侯之數廣其土增其爵耳孔穎達引此易注以証成鄭義又引鄭咎繇謨注云堯初制五服更五百里禹更疑當爲各所邶每服五百里故始有百里之封焉百里疑當爲萬國猶用要服之內爲九州州立十二人爲諸侯師蓋百國一師則州十有二師則每州千二百國也八州九千六百國其餘四百國在畿內又云禹邶成五服去王城千里其外五百里爲侯服當甸服去王城一千五百里其邶當男服去王城二千里又其外五百里爲綏服當采服去王城二千五百里其邶當衞服去王城三千里又其外五百里爲要服與周要服相當去王城三千五百里四面相距爲七千里要服之邶當其夷服去王城當四千里又其外

五百里曰荒服當鎭服其邶當蕃服去王城五千里四面相距爲萬里是鄭言唐虞及周中國七千里相當之文也王制注云夏末三千里此云三代之末方五千里者彼據中國此兼夷狄也又孔穎達言實無此二君一民假之以地之廣狹爲優劣也此說非也經言陽德君子陰德小人陽象君陰象民二君共使一民于理不可故知以地之廣狹言之中國既小則外必別有君卽非假言優劣也若假言優劣殷湯方三千里德與桀同也但聖人乘權因制堯時中國五千里湯承夏末方三千里不求廣地卽是德優若以君民大數而論自爲小人之道義不相妨也又王制注云孝經周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三七之間以爲

說也如鄭此言孔子改周之文從殷之質合伯子男爲一更
從堯初之制中國方五千里孝經春秋並垂其義易繫孔子
之言義必有合以此象曰先王以建萬國交言曰萬國咸寧
萬國非五千里所容蓋以中國五千里封千八百國如孝經
之言其餘則在要服以外要服外亦五千里亦得全有二民
之地也

大夫有地

困九二困于酒食朱黻方來注云二據初辰在未未爲土此二
爲大夫有地之象未上值天厨酒食象困于酒食者采地薄不
足已用也二與日爲體离爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當
王者离爲火火色赤四爻辰在午時离氣赤又朱是也赤又當作又赤

乾鑿度曰天子三公九卿朱紱諸侯赤紱困之九二有中和
居亂世交于小人又困于酒食者困于祿也朱紱者賜大夫
之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其位
在二故以大夫言之至于九五劓刖不安也文王在諸侯之
位上困于紂故曰困于赤紱夫執中和順時變以全王德通
至美矣故曰乃徐有說鄭依之爲說故云采地薄又云明德
受命也然赤紱朱紱皆取九四爲象者爻位二大夫四諸侯
五天子困三陽皆文王象四諸侯其正位以困于小人自同
大夫故鄭注乾鑿度云文王雖紂三公而爲小人所困且進
不得伸其職事也故遂同于大夫是其義也云二據初者初
陰爲臣爻辰在申坤爲土是亦有地之一象又云离爲鎮霍

者明商爲方伯之卦猶文王爲方伯也

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也又云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无眚災

二爲大夫與五君訟若天子之臣无所訟故爲諸侯大夫云小國者因其采地至薄故極言之雜記注云諸侯之大夫邑有三百戶之制是不必小國也周官大司徒職注云其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易謂天子食諸侯稅之率此亦謂大夫食稅之率故一成九百夫之地以再易率之定稅三百家也九二爻辰在未下據初陰與

因二同象邑人謂初爲二臣也唯一爻故一成以人言則三百戶見其薄也注以再易率之知爻象唯取一成也

軍賦

萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑注云握當讀爲夫三爲屋之屋

萃用大牲天子將有征討此當言軍賦之法坤爲土田三爻象三家同井初爻辰又在坤故初爲坤之一屋上地家七人可任也者家三人凡起徒役無過家一人初一爻是家一人之法也若號一屋爲笑者言王將有事征討簡除戎器令于夫屋民皆歡笑則可以萃眾治亂也

賓士

觀盥而不薦注云諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也此見鄉飲酒禮疏賈公彥謂鄉大夫行飲酒賓之于君簡訖仍行飲酒禮賓之于天子其禮則鄉飲酒禮是也故鄭注設折俎云主人有司亦是盥而不薦也六四觀國之光利用賓于王其卽此矣

世子不孝之刑

離九四亦如其來如焚如死如棄如注云震爲長子父失正又互體兌兌爲附決子居明法之家而无正何以自斷其君父不志也亦如震之失正不知其所如又爲誤誤爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之君如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流宥之刑

鼎初言世子以母廢此言以不孝廢离體繼明故卦象父子六二黃离注云子有明德能附麗于父之道文王之子發旦是也既以六二爲賢子之象故于九四象不孝之刑九四本震爻故云震爲長子离爲明兌爲刑故云明法之家其君父不志者志識也雖爲之子不得識別而不刑之用議貴之辟者言不誅之廢之而已周禮殺其親者焚之鄭注親謂緦麻以上

劓誅

鼎九四鼎折足覆公餗其刑劓凶注云鯊謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當

刑之于屋中聲文云剭音屋

秋官掌囚職曰凡有罪者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺司烜氏邦若屋誅則爲明竁焉注云屋讀如其刑剭之剭謂所殺不于市而適甸師氏者也九四位不正故象覆王美道互體兌離兌爲刑人離火加明竁也

周官醢人糝食先鄭注云菜鯗蒸鄭引內則曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌蒸之賈疏引此易注謂糝若有菜則入八珍糝若無菜則入羞豆孔沖遠疏詩韓奕亦同此義今以爲鄭云是八珍之食者謂配八珍爲羞豆之食非以爲八珍之一也內則糝不用筍今以震竹象鯗則當依先鄭以糝爲菜鯗蒸韓奕之敝惟筍及蒲

正此鯗也

圜土

坎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注云繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢木之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民丕惡之民也上六乘陽有丕惡之罪故縛以徽纆置于叢棘而使公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故凶

坐嘉石者當桎梏此繫用徽纆則將入圜土者置之外朝議其罪也上乘艮爲土爻辰在巳乾位乾爲圜故象入圜土先寘叢棘坎爲陷在坎三爻故三歲不得

皇清經解卷二千二百三十二終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷二千二百三十三

學海堂

周易荀氏九家義

武進張編修惠言著

九家或云卽淮南九師或云荀爽集古易家凡九皆非也惠徵士云六朝人說荀氏易者爲得其實

乾坤升降

荀氏之義莫大乎陽升陰降惠徵士易漢學說之云乾二升坤五爲君坤五降乾二爲臣乾升爲坎坤降成離成旣濟定則六爻得位繫辭所謂上下无常剛柔相易乾象所謂各正性命保合太和乃利貞也惠此說據荀文言注而言其實荀氏六十四卦皆無正旣濟之義其陽升于坤又不主九二一爻

乾文言注云乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦成

兩既濟陰陽和均而得其正又云坤五之乾二爲離乾二之坤五爲坎坤文言注云乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初爲大惠徵士云乾上居坤三亦爲含亦成兩既濟也繫注云陽成位于五五爲上中陰成位于二二爲下中故易成位乎其中又云陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之文也幽謂否卦變成未濟也明謂泰卦變成既濟也此乾坤爲三百八十四爻之升降由泰而既濟由否而未濟爲陰陽之大限通六十四卦爲運行故既濟注云天地既交陽升陰降未濟注云雖剛柔相應而不以正由未能濟也猶明既未濟通爲升降之用也乾注云乾六爻皆君二當升坤五四上躍居五或下居坤初上當下之坤三以乾爻君坤謂乾六爻爲六十四卦之君乾坤二卦成兩既濟義見于此乃爻升之例非主一卦而言其于當卦本爻例不以變正爲義故坤初履霜九家云陰始消陽三注云雖有伏陽含藏不顯上注云坤在于亥下有伏乾則乾六爻皆言陽息坤六爻皆言陰消未嘗成既濟也與虞氏每爻正位成既濟者不同

需注云下三陽需時當升乾升在上坎降在下泰注云自地升天三體俱上升注云初與五一體相隨升居坤上此以下卦升上卦也然亦以二爲主

爻以初升五者復初也以二升五者需二師二臨二解二升二也以三升五者謙三明夷三也以四升五者離四小過四也又豐注云君宜居五下居四日昃之象則亦五降四四升五也然

則一陽之卦乾在初復在二師在三謙在四豫二陽之卦皆在下者乾在二臨升解在三明夷在四小過震三陽之卦皆在下者乾在三泰在四歸妹豐恆四陽之卦大壯乾在四豫震歸妹恆注皆闕可知也离雖一陽在上本以坤二五之乾非乾上升故體乾九四當升五蓋乾六爻皆君之義具于此上不得降者自上下下謙三是也乾升皆五坤降不必二臣道无方也

陰居五而吉者蒙五似成王任周召大有五尚賢資五終吉有喜此皆陽已在上故五承之而有吉也陽在五不降惟需五帥羣陰舉坎以降陽使下乾一體俱升以例推之乾在下未升之卦需泰之外大有大壯小畜大畜史大壯注云陽從下升小畜九家注云畜而未下皆升乾可知大畜五養賢當與大有爲例夬以五陽危去一陰無取降乾此二卦乾皆不可升也

荀義卦爻皆無變動惟升降則爻易亦不以之卦爲例九家注坤爻言云五動爲比乃言乾五之變非謂坤五宜變正也惟與二注云二以陽順陽君所不臣軍帥之象征伐既畢當變而順五則吉此爲特例所未能詳

乾升坤降其義出于乾鑿度陰麗陽而生陽由七上九陰由八降六故陽性欲升陰性欲承也文言注云萬有一千五百二十冊皆受始于乾由坤而生九家釋至哉坤元謂乾氣至坤萬物資受而生則坤凝乾元之義著矣虞仲翔云荀謂之注有異俗儒其謂此矣

泰否始終

繫注云陰陽相易出于乾坤故曰門又云毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也此言乾坤立易之本也天尊地卑注云謂否卦也卑高以陳注云謂泰卦也安土敦乎仁注云安土謂否卦敦仁謂泰卦幽明之故注云幽謂否卦變成未濟天上地下不可得覩者也明謂泰卦變成既濟天地之間萬物成列著于耳目者也九家注原始及終云陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也交泰時春也離否時秋也此言否泰爲易之始終也繫注云乾舍于離配日而居坤舍于坎配月而居說卦注云神者在天明者在地神以夜光明以晝照九家注方以類聚云謂姤卦陽爻聚于午也物以羣分云謂復卦陰爻聚于子也蓋乾坤相易以泰否爲端姤復爲舍既未濟爲用姤復者乾坤之始終

文言注云乾始于坎而終于離坤始于離而終于坎泰否者乾坤相易之始終相易則升降是也泰天地交陽息而升泰注云陽息而升陰消而降既濟注云天地既交陽升陰降大壯一陽升夬二陽升乾三陽升聚于午姤一陰降遯二陰降否三陰降天地正乾坤定陽將降則爲未濟物終矣陰消而升觀一陰升剝二陰升坤三陰升羣于子復一陽降臨二陽降泰三陽降以高下卑以貴下賤天地通陽將升則爲既濟物之始也自泰至否乾升坤降以定萬物之列至于成功故曰著于耳目謂之明也自否至泰天地之氣默相交孕以生萬物故曰天上地下不可得覩者謂之幽也九家注利用安身云謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復升時既潛藏故利用安身以崇其德謂姤陰降至坤而乾伏陽安身自姤始也

卦變

一陽一陰之卦剝注云陰外變五夬云大壯進而成夬九家謙云乾來之坤履云動來爲兌九家動來謂坤來同人云乾舍于离坤出于离也二陽二陰之卦屯自坎蒙自艮坎云陽來則乾二五也訟云陽來居二則亦遯來也晉云五從坤動而進居五則亦觀來也蹇解皆云乾動之坤蹇又云乾動往居坤五則是乾二之豫爲解乾五之謙爲蹇也萃云本否卦上九見滅三陽之卦隨蠱噬嗑賁咸恆損困井旅渙既濟未濟推其注文皆自泰否蓋荀言卦變與虞氏略同見注者二十六卦不同虞者蹇解萃三卦而消息之義則異荀惟以乾坤爲消息而以泰否爲升降故一陰一陽二陰二陽之卦皆乾坤相之觀于蹇解可見屯蒙訟晉雖自坎艮遯觀實亦乾之二三坤之二四耳卦變皆古所傳故荀虞各爲之說而不易其所來之卦　泰否乾坤也故成卦獨多萃象乾滅其例大畜當配之注闕不可知也恆注云乾氣下終始復升上居四坤氣上終始復降下居初則知卦變之例皆升降以求六十四卦皆得通之矣

消息

荀氏消息唯六日七分注變化者進退之象云春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退注往來不窮云一冬一夏陰陽相變易十二消息陰陽往來不窮已注大明終始云乾始于坎而終于离坤始于离而終于坎九家注旁行而不流云旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日大分言之歲既周而復始注範圍天地之化而不過云乾坤消息法周天地而不過于十二辰也其在

卦爻之注則坤上云消息之位坤在于亥下有伏乾屯云十二月雷伏藏地中大有云夏火王在天隨云八月之時雷藏于澤九家臨以兌爲八月方伯之卦復云冬至之卦解云仲春之月姤云南方夏位皆言六日七分也說卦注雷以動之謂建卯之月風以散之建巳之月雨以潤之建子之月日以烜之建午之月艮以止之建丑之月兌以說之建酉之月乾以君之建亥之月坤以藏之建申之月此言八卦用事之位坤注云消息之位下有伏乾爲樂天乾立于巳下有伏巽爲知命謂此也此建于亥下有伏乾繫注云坤建于亥下有伏乾爲知命謂此也此建月坤在申與乾鑿度不同（乾鑿度坤位六月）蓋據西南得朋自午至申得坤一體故改之耳

虞義乾息則吉坤消則凶苟則不然九家云陽稱息者起復成弱（謂乾立于巳）萬物盛長也陰言消者始姤終乾（謂坤建于亥）萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也（繫注利用陰道用也）然則息者陽之生消者陰之用也九家釋坤初六謂陰始消陽始于微霜成于堅冰其義則以霜爲乾之命堅冰爲陰功成（坤在亥合乾故成于巳）堅冰亦乾爲堅冰也坤初六之乾四履乾命令陰順乾之性而成堅冰苟云乾氣加之性而堅象臣順君命而成之則坤之消乾正所以成乾所謂地道无成而代有終非以坤爲積惡弒父弒君也（後儒用苟說而不知其義遂以坤元當小人謬妄甚矣）繫曰方以類聚物以羣分吉凶生矣由九家之注則陰陽交羣聚而生吉凶謂陽性欲升升而舍离則吉之盛也陰性欲承升而舍坎則吉之端也故否五注云九家

否者消卦陰欲消陽故五處和正以否絕之謂否成陰將升非正故五否絕之也若坤在下則爲正故泰注得上于中行爲三體俱上也

世伏

京氏積算法云孔子易云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純爲天易惠云八純俗本作六世謂游魂歸魂爲鬼易其法六十四卦爲八宮八純卦上爻爲世不變變初一世變二二世以至于五則四反而爲游魂下體復爲歸魂游魂之卦乾坤用坎離坎離用乾坤震巽用艮兌艮兌用震巽凡乾與坤坎與離震與巽艮與兌互相伏八卦之世雖變其本體皆伏于下荀注隨者震之歸魂震歸從巽故大通蠱者巽也巽之歸魂巽歸合震故元亨恆震世也三世巽來乘之陰陽合會故通无咎解若震世也二世仲春之月草木萌牙九家云謙者兌世五世艮與兌合故亨吏木坤世五世下有伏坤屯上六體坎爲血伏離爲目屯坎二世用京氏法也又渙注云離日上爲宗廟亦以渙離世上離爻也

荀以震巽合爲元亨據九家則凡陰陽卦合皆亨然推恆之例則諸三世之卦否泰益既濟皆陰陽合推謙之例則四世五世之卦四世觀大壯升无妄革蒙睽五世剝夬井噬嗑豐渙履蒙之亨注又以艮爻動交說之其義參錯不可得詳伏有以爻位者如坤文言注六三陽位下有伏陽然亦以坤乾相伏言之耳

兩象對合

中字注云兩象對合外實內虛九家繫注云豫下有艮象從外示之示當爲震復爲艮兩艮對合重門之象也

乾初勿用

大衍之數五十其用四十有九注云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也爻言曰隱而未見行而未成是以君子弗用也注云隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用也此卽升降之大義初升五則用復是也之四則勿用履初注云初九者潛位隱而未見行而未成家人初注云初在潛位未干國政閑習家事而已中孚初注云初位潛藏未得變而應四也變謂改志非之陰

初在應外

比注云初在應外以喻殊俗九家注觀云謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加蓋凡卦以九五上正者初皆爲應外也

據承應取往來征貞求乘同功

爻義陽莫善于據陰井三注云不得據陰喻不得用故曰不食然則據陰而後得用也陰以其位謂之應比爻曰取往來者在卦則爲乾坤相之變來之爻也以外爲往內爲來如蹇往得中謂乾動往居坤五也解來復吉謂乾動來復居二也在爻則進退相取本體爲來別體爲往如蹇四往蹇來連往謂

之三來謂承五
征在爻爲往應也在卦无文貞者正居其所不往應也
求者九家注蠱云陽往求五陰來求二未得正位此言泰初上
也唯此一條
乘者陰比而加陽亦有以陽應陰而言乘者恒三革三皆云與
上相應欲往應之爲陰所乘亦是陰加乎陽也史三云爲上
同功卽互體也繫曰二與四同功三與五同功既合爲互象則所施亦乘意
二四三五各有相取吉凶之事

中和　中正

荀以二五中位爲中和分言之或爲中或爲和合之爲中和義
无所別二五之位卽爲中正不必五陽二陰晉二象曰受茲介

福以中正也九家注云五動得正中故二受大福荀九家義无
爻變其言五動者謂卦自觀來陰動而進居五五爻荀注云從
坤動而來爲离其爻正同可知六五亦爲中正也

爻位

爻位依乾鑿度初元士二大夫三公四諸侯五天子上宗廟此
與鄭虞並同

財官

九家注小畜云五以四陰作財與下三陽共之注隨初九官有
渝云震爲子得土之位故爲官惠徵士以爲小畜與五世卦體
未六四辛未土土爲木財也隨否上之初乾之上九居坤初爲
震震初庚子水得坤初乙未土之位水以土爲官故曰官也財

官之位本京氏積算法云孔子曰八卦鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻陸績注天地卽父母也福德爲寶爻福德卽子孫也同氣爲專爻兄弟爻也法以八卦六位乾甲子壬午坤乙未癸丑震庚子辛丑坎戊寅离巳卯艮丙辰兌丁巳各以陰陽順逆而治六辰從世卦命其六親八純卦乾兌金震巽木坤艮土坎水离火也此于荀九家之注他无所証財官或不必如惠所說爻隨震之歸魂卦體爲木初爻庚子水法當爲義爻而取坤之乙丑爲庚子之官亦非其例以先士所述備一義焉

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一千二百三十三終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校