皇清經解

D-12
478
311

B
2o
911
仁
478
311

東京大學

易義別錄序目

第一卷 孟氏

第二卷 姚氏

第三卷 翟氏

第四卷 蜀才氏

第五卷 京氏

張惠言學

支那所錢有物

門 D 12

第六卷
陸氏
第七卷
干氏上
第八卷
干氏下
第九卷
馬氏
第十卷
宋氏劉氏
第十一卷
王子雍氏
第十二卷
董氏
第十三卷
王世將氏劉子珪氏
第十四卷
子夏傳

敘曰孔子曰天下同歸而殊塗一致而百慮水之爲川也源有大小流有長短而皆可以至於海則斷港絕潢莫得而擬焉者其塗通也吳秦人之生也同聲及其長而不相通然累譯而皆得相喻者其意同也聖人之道著之於經傳之其人師弟子相

與守之然夫子沒而微言絕二百餘年之間以至漢興詩分爲
四春秋分爲五此皆七十子所親受世世傳業口授而筆記猶
尚如此源遠末分非秦火之禍也況乎去聖久遠經簡廢絕承
學之士各自爲宗差若豪釐謬以千里可勝道耶然揆其本原
罔不依經附傳承師論法雖汎濫殊等其歸不同者尠矣故規
矩之所出非一木之材也皆成器焉器不足以盡規矩則有之
矣求之於規矩之外而得之者未之有也易之傳自商瞿子以
至田生惟一家焦氏後出及費氏爲古文而漢之易有三自是
之後田氏之易楊施孟梁邱高氏而五惟孟氏久行焦氏之易
爲京氏費氏與而孟京微焉夫以傳述之統田生丁將軍之授
受則孟氏爲易宗無疑而其行不及費氏者以傳受者少而費

易義別錄

周易孟氏

孟喜正義作僖字長卿東海蘭陵人從田王孫受易舉孝廉爲郎
曲臺長免爲丞相掾漢書藝文志易章句孟氏二篇又孟氏
京房十一篇災異孟氏京房六十六篇隋志云八卷殘闕梁
十卷釋文敘錄云十卷無上經又引七錄云下經無旅節無
上繫今集爲一卷漢興言易者自田何之傳王同周王
孫丁寬服生各著易傳楊何受王同蔡公受周王孫亦各爲
傳田王孫受丁寬授施讎孟喜梁邱賀施孟梁邱各爲章句
施氏之後有彭宣戴崇作易傳景鸞作易說孟氏之後有洼

丹作易通論袁良作難記梁邱之後有五鹿充宗作略說田何所傳著書盡是矣永嘉之亂諸家盡亡而孟氏闕佚之書幸存當漢之季年馬融鄭眾康成荀爽好費氏學由是費氏大興而田氏說微獨會稽虞翻作注傳孟氏史稱孟喜好自稱譽得易家候陰陽災異書自言師田生且死時枕喜膝獨傳喜梁邱賀以爲妄言喜竟以改師說不得爲博士今觀虞氏所說陰陽消息之序神明參兩之數九六變化之用精變神眇將非田生之傳果有得其祕奧者哉然遺文所存皆零文碎字其大義絕不可得見藉非虞氏則商瞿所受夫子之微言其遂歇滅矣夫學者求田何之傳則惟孟氏此文求孟氏之義則惟虞氏注說其大較也然虞氏雖傳孟學亦斟酌其意不必盡同蓋古人之學傳業世精非苟爲稱述而已故據其同異或發其旨庶治古文者有考焉孟氏卦候消息惠徵士爲易漢學既發明之故不具著儒者皆言鄭康成始以象象附經漢志易經十二篇施孟梁邱三家則章句宜以十二篇爲次今推其文經亡者率無象象蓋後人寫者依鄭氏附著之邪抑其本固然也

下經正義云分上下二經　象　象　咸

咸其輔俠舌　釋文虞作酺頰耳目之間也眾家本作輔頰輔爲口輔孟頰作俠則輔亦并口輔二字皆假借也故虞定作酺頰

齊

齊子西反釋文章句云進也釋文虞同衆家作晉以明出地上於晉爲合

矢得勿邮釋文虞同

損

君子以徵忿悒浴釋文悒浴借字虞定作室欲用馬荀

益

風雷益章句云雷以動之風以散之萬物皆益正義

莫益之偏辭也釋文章句云偏周匝也釋文虞用之

艮

厲熏心漢上易傳虞云古閽作熏字

豐

初九遇其妃主漢上易傳虞同

日中見主釋文虞作斗衆家亦皆作斗益斗字古通音主因譌耳

詩酌以大斗釋文云徐音主

闚其戶窒其无人釋文釋文云閴姚作闃孟作室並通則室與閒通字義仍從閴故虞不作室錢少詹大昕云室本訓塞反訓爲空猶亂之訓治徂之訓存也列子黃帝篇至人潛行不空注云一本空作室是室有空義也虞亦當用室字

日中則稷釋文虞作昃古昊稷通穀梁傳曰日下稷范甯云稷昊也

天際祥也章句云天降下惡祥也集解益訓際爲降也虞注爻云天降祥

中孚

我有好爵吾與爾靡之章句云好小也靡共也釋文靡共也虞用之好爵謂五以离與二共五在艮爲小虞注不釋好義疑亦有好小之文而集解删之

月既望晁氏易章句云十六日也晁氏易

未濟

小狐汔濟濡其尾章句云小狐濟水未濟一步下其尾漢上易傳虞云汔幾也申成此義坎穴也狐穴居漢上易叢說坎爲穴不爲狐故虞取否艮爲小狐艮黔喙之屬又爲小也否二之五艮狐在坎穴无妨亦有穴居之象漢上不見孟易採之佗書所引故不能全其說

繫辭下

夫坤退然示人簡矣釋文虞作隤云安也退與隤亦聲借

聖人之大保曰位釋文古寶保通

古者伏戲氏之王天下也釋文章句云伏服也戲化也釋文此與京氏同虞改之以庖犧位乾五取离炭火化也

耒耨之利章句云耨耘除草釋文

象也者象也釋文虞同

文言

利之足以和義釋文京荀並同虞不用者以左傳穆姜之言作利物與馬鄭本同于體仁嘉會貞固協句相比故改讀從之劉向以中古文校三家經或脫去无咎悔亾唯費氏與古文同故虞

或以費氏古文正孟氏陰疑于陽必與陽戰也集解說

陰疑于陽必戰章句云陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也坤上六兼有羣陽與乾合體戰而

卦曰戰乎乾言陰陽相薄也坤上六兼有羣陽與乾合體戰而

相薄乃能牝震陰不與陽同盛不能受化也虞疑爲凝坤注云

凝乾之元與象傳陰始凝合此虞發明孟氏之大者也

雜卦

章句云雜亂也釋文雜亂非義故虞不從以爲雜揉也

孟氏卦氣

自冬至初中孚用事稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分

之七而從一月之策九六七八是爲三十九六七八其數三十

合于一月之日而卦以地六候以天五五六天地之中合卦以

地六每卦六日七分舉成數言之候以天五每五日一候七十

二候六十卦而成歲五六相乘消息一變五六相乘一月三十

日也復臨泰大壯夬乾爲息卦遘遯否觀剝坤爲消卦每卦主

一月辟卦是也十二有變而歲復初坎震離兌二十四氣次主

一爻坎震離兌爲方伯之卦一爻主一氣其初則二至二分也

稽覽圖冬至坎初六春分震初九夏至離初九秋分兌初九坎

以陰包陽十一月中坤牝陽凝乾故曰以陰包陽故自北正微

陽動于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎險陷故曰凝涸

坎運終焉春分出于震陽在地上故曰出始據萬物之元爲主

于內震爲乾元陽在初爲主則羣陰化而從之極于南正而豐

大之變窮震動成乾故曰豐大震功究焉離以陽包陰五月中

乾舍于离陰出相遇故曰以陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰离爲文明也离運終焉仲秋陰形于兌陰成故形始循萬物之末爲主于内兌陰在三爲主故曰未不云外者爲主不在外也羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌爲澤雨澤也兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于离陰六之動始于兌乾六爻自五月至十月爲离兌所十一月至四月爲坎震所主坤六爻自五月至十月爲离兌所主故分七八爲靜九六爲動靜在地下動形地上也此與四象布四方異義故四象之變皆兼六爻七八九六爲四象而中節之應備矣唐書麻志一行卦議彼文云十二月卦出于孟氏章句其說易本于氣而後以人事明之下乃言當據孟氏自冬至初中孚用事云云則當是說卦章句以卦議不言引章句文或是一行約義故退在後而錄之

五經異義孟氏說三事

易有周人五號周當爲君帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者興盛行異四也大人者聖人德備五也曲禮正義京氏同乾鑿度孔子言如此

天子駕六易曰時乘六龍以馭天下也儀禮既夕疏左傳哀公十七年正義公羊傳隱公元年疏京氏同天下多下字可補釋文之闕

年二十行役三十受兵六十還兵王制正義

觀此三事則以禮說易非康成所創

說文引易敝云俛孟氏

夕惕若夤夤敬惕也㫐字又說文雖俛孟氏亦博采衆家古文云讀若夕惕若厲故有兩引輒異則諸文未可正爲孟氏也虞無夤字

忼龍有悔

乘馬驙如驙駗也

以往遴遴行難也又吝恨惜也易曰以往吝

履虎尾虩虩恐懼馬本然

包荒用馮河荒水廣也虞本同

噬乾肉肉食所遺也又云楊雄說肉从宋

突如其來如去从到子易曰突如其來如不孝子突出不容于內也或从到古文子作攴倒易突字　虞翻

鄭氏義如此

楅恆凶楅柱梏古用木今以石

拇馬壯吉拇上舉也

其牛觭觭一角角也　虞同

天且劓劓刖鼻也或從鼻

欮升大吉欮進也　與虞義不合

繫鮦繫鮦不安也繫傳本作劓鮦困于赤芾

豐其屋豐大屋也繫傳本作豐此引豐其屋解大屋之義耳繫傳是

剭弭也此易剭卦爲長女爲風者

百穀艸木麗於地麗艸木相附麗土而生　此亦引易以明麗之从艸易文

不宜爲麗字傳寫譌耳日月麗乎天爲二字明不然矣

飂飲飂食飲也

夫乾確然確高至也與虞違

犒牛乘馬

重門擊柝柝判也又標夜行所擊者易曰重門擊柝馬鄭王弼本从柝集解本从標

天地壹壹 爐字又引易集解本作壹壹
天地烟熅
雜而不越 越踰也
參天兩地 兩再也
爲的顙 的明也又駒馬白虞及衆家皆从的顙也易曰爲駒顙虞翻學紀聞朱新仲說亦見程泂古古法
又附一行易纂引孟喜序卦 困
陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之

皇清經解卷一千二百三十四終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校

學海堂

易義別錄

周易姚氏

武進張編修惠言著

釋文敘錄云姚信字德祐吳興人吳太常卿注易十卷又引七錄云十二卷字元直隋書志亦十卷吳興志有姚德祐文集輯易注爲一卷明人爲之甚疎略今補而正之余治易始虞氏以其說見于集解者視他家爲多猶可參校而得其義又商瞿之傳至漢末而絕唯虞爲孟氏學七十子之大義倘有存者故樂得而考之既已玩其遺文略得其義例則益知易道消息雖馬鄭大儒未能見之者以費氏徒出經文非有古師說夫子之微言有所闕而不發故也則又竊怪孟氏之

傳在吳虞氏五世傳業不絕而漢魏之間未有爲其學者及
仲翔之注既上爲世所推亦未聞有聞風而起者又以知時
俗所尚在彼不在此卒使空虛之儒得逞其說經學歟絕良
可悲也其後觀蜀才注卦變之法與虞氏同而未得其本翟
子元者時有所合而未詳然皆孟氏之支系也最晚乃讀姚
氏注其言乾坤致用卦變旁通九六上下則與虞氏之注若
應規矩元直豈仲翔之徒歟抑孟氏之傳在吳元直亦得有
舊聞歟惜其所傳者止此無以証之自商瞿受易三百年而
至田何田何之傳四百年而僅得虞翻翻之後三百年而
亡其略可見者姚信而已耳翟子元蜀才而已耳故吾于三
家之書雖闕文殘字不可比義猶寶愛惜紬繹而不敢忽

者也

上經 彖象

乾

大人造也 正義姚以造爲造至之造用陸

屯

君子以經綸 注云經緯也集解綸謂綱也以織綜經緯此君子之事 正義時在屯難是天地經論 當爲綸 編集解改其字之日故君子法之須經綸 當爲艱難也 集解經緯也解經綸二字之義非訓經爲緯也

泰

城復于隍 釋文

大有

公用亨于天子 音烹 釋文 注云亨祀也 釋文 諸侯貢三牲魚腊以助天子大祭謂之大饗故曰祀也

匪其彭 注彭旁 釋文 彭旁益壯大之貌虞作尪謂四折震足變正故匪尪又云或爲彭作旁聲字之誤姚以四折足不得壯大卽爲匪其彭就字讀之

謙

六二鳴謙貞吉 注云三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉 集解

體震善鳴虞氏象例此又互卦例承陽例中正例

豫

六三盱豫 釋文 注云盱日始出詩盱日始旦 釋文

虞注六二不終日以通小畜離爲日豫無日象姚云日始出則亦以通小畜離日在乾甲上也此旁通之例與虞同也

大畜

初九有厲利已 音紀 釋文

坤爲我亦以通萃坤爲利已也

九三良馬逐逐注云逐逐疾並驅之貌 釋文 逐逐重用鄭本義亦與鄭同

頤

頤貞吉養正則吉也注云以陽養陰者虞氏消息坤泯盡入乾乾元合于頤而生養也則吉也 集解

以陽養陰動于下止于上各得其正

虞注養正則吉謂三之正五上易位姚此云各得其正動于下止于上非正之義則各得其正亦謂五三可知豐注云四上之五知姚有爻變易位例也

習坎

寔于叢棘釋文注云寔置也釋文

下經　象　象

明夷

六二明夷夷于右槃釋文注云自辰右還入丑釋文

明夷臨二之三臨九二坎爻于納甲爲戊辰變爲六二离爻于納甲己丑故曰自辰入丑此用納甲例也

萃

君子以除戎器注云除猶脩治釋文用虞

升

君子以順德釋文

豐

九三豐其沛注云沛旆也釋文

四上之五三坎爲雨故云旆

折其右肱釋文虞取噬嗑艮爲肱此取巽爲股皆謂四也

闚其无人釋文云闚姚作闚通

王假之尚大也注云四體震王震爲王假大也四上之五得其盛位謂之大集解

虞注云王假之謂四宜上之五正與此同但以假爲至異耳

知姚交變成既濟與虞同例

旅

旅注云此本否卦三五交易去其本體故曰客旅集解五乾之正去之三仍得乾故獨象客旅

此卦變之例與虞同虞兼貢變而姚唯取否虞以三之五而姚云三五交易又有小異

渙

渙有近六四交釋文

依虞義二正成觀則四在坤坤為近義或取此

未濟

九二曳其輪貞吉注云坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪忠信中而行故曰貞吉集解

此應例據陰例九二非正以處中云為貞吉則不變即得為貞是亦例也

繫辭上正義云姚信等分白茅章後以負且乘更為別章成十三章依正義所次天尊地卑章第一聖人設卦觀象章第二象者言乎象者也章第三極氣為物章第四顯諸仁藏諸用章第五聖人有以見天下之賾章第六初六藉用白茅章第七子曰作易者其知盜乎章第八大衍之數章第九子曰知變化之道章第十天一地二章第十一是故易有太極章第十二子曰書不盡言章第十三與馬融荀爽本同

日月違行一寒一暑釋文行陽而暑行陰而寒故曰違行

坤化成物釋文同虞本注云化當為作釋文

坤以簡能注云能當為從釋文陰從陽也

可久則賢人之德可大則賢人之業注云賢人乾坤也言乾以

日新爲德坤以富有爲業也集解
辭吉凶者存乎辭辭彼列反注云辯別也釋文用虞
而觀其會通以行其典禮釋文
儀之而後動釋文用鄭
則言語以爲機釋文
野容誨淫釋文注云言妖野容儀敎誨淫泆也釋文用鄭
大衍之數五十其用四十有九注云天地之數五十有五者其
六以象六畫之數故減之而用四十九正義姚信此條最疎同董
遇
此所以成變化而行鬼神也注云此天地之數五十有五分爲
爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也集解分爲爻者
七八九六也姚以五十有五分爲爻故大衍之用減六以象
六畫之數
繫辭下
吉凶者貞稱者也釋文稱謂稱其所行之得失
夫坤安然示人簡矣釋文用陸
古者庖犧氏之王天下也注云連山氏得河圖夏人因之曰連
山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之
曰周易漢上易傳馬融云伏羲得河圖而作易杜子春注周禮云連
山宓羲歸藏黃帝山海經云伏羲氏得河圖夏后因之曰連山
黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰

周易姚以周易出伏羲繫有明文神農號列山氏列連聲近連山因于神農無疑故不從杜子春山海經之說

作結繩而爲罟注云罟猶网也釋文

象也者象也釋文用虞

精義入神以致用也注云陽稱精陰爲義入在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也集解

陰陽在初深不可測所謂乾元也變爲姤復所謂消息也虞注龍蛇之蟄云陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遯與在下龍蛇俱蟄初即姚云入在初也此消息之大義虞姚以後無知之者矣

君子知微知章知柔知剛注云此謂一卦也二下交初故曰知微初難知故微上交于三故曰知章三已成卦故章體坤處和二中和故曰知柔與四同功苟義同功謂互體也故曰知剛剛謂四陽集解

虞就四言故上交謂五下交謂三姚就二言故上交爲三下交謂初其例一也又同功例

井德之地也注云井養而不窮德居地也集解

文言

注云乾坤爲門戶文說乾坤六十二卦皆放焉集解

知終終之可與存義也注云知終者可以知始終謂三也義者宜也知存知亡君子之宜矣集解

陰凝于陽必戰釋文用虞

說卦

水火不相射 射音亦 釋文 注云射厭也 釋文 用虞

爲專注云專一也 釋文 用虞

爲弓倫 釋文 虞云月在庚象弓姚作爲弓倫者蓋取月似弓爲弓之倫非實弓也

爲蠃爲蚌 釋文

序卦

履而泰然後安注云安上治民莫過于禮有禮然後泰泰然後安也 集解

雜卦

謙輕而豫怠也 釋文

皇清經解卷一千二百三十五終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校

易義別錄

武進張編修惠言著

周易翟氏

陸德明云荀爽九家集解有翟子玄子玄不詳何人爲易義釋文雖時引翟文而敘錄不列子玄易義則知德明未見其書特就九家集解引之李鼎祚集解有翟元翟元蓋卽子玄李書諱玄爲元鄭玄字亦如此其所集亦自九家可知二書之外未見有引子玄易者德明稱九家集解序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄若以當九家者然李鼎祚既引九家又別自引翟元則九家非此九人元朗亦云其注又有張氏朱氏則不以九人爲九家亦可知也或又謂

九家者淮南之九師荀爽爲之集解今以李氏所引九家之文往往指釋荀注則九家解荀非荀解九家又明要之九家所以述荀而旁引他家以證成之觀子玄諸文皆與荀義相近則其采自九家又益信然子立之易蓋孟氏非費氏何以言之荀氏有卦變無爻變今子玄於泰則云五虛無君二上包五於姤則云九五遇中處正此皆虞氏之義與荀氏殊故知子玄爲孟氏易也依九家序所次子玄之生必在虞後其與元直蜀才未知後先若其書則固已升孟氏之堂而未入其室可以差肩於姚俯接於范矣漢魏易家如此者不多得而亡之最早可知輔嗣注行馬鄭荀義猶不甚相遠世儒尚或傳之最深怪而屏棄之者孟氏諸家之說也

上經　象　象

訟

上九或錫之鞶帶終朝三拕之義云上以六三錫下三陽羣剛交爭得不以讓故終一朝之間各一奪之爲三拕集解荀云鞶帶宗廟之服三應於上上爲宗廟故曰鞶帶虞云位終乾上离爲日乾爲甲日出甲上故曰朝

荀云以三錫二又奪二與四此雖不同其例一也

泰

九二包荒義云荒虛也則字當爲荒訓虛也集解改之二五相應五虛无陽二上包之集解

荀云二上居五而行中和虞云坤虛无君欲使二上二與五

易位故得上乎中行此義俱合然荀義乾升坤降三體俱上
此云二五相應則專易二五而成既濟是虞義非荀義也此
爻變之例又應例

隨

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息義云晦者冥也雷者陽
氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將
晦冥退入宴寢而休息也集解

孟氏卦氣隨候二月九家云八月之時雷藏於澤取歸妹爲
言於隨候背矣卦象之文但就雨象例不取候故止言雷在
澤中秋冬之時則候與象雨不相戾此以見翟之深於卦氣
也

頤

天地養萬物聖人養賢以及萬民義云天上地初也三才之位
萬物衆陰也天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此
其聖也集解

虞云乾爲聖人艮爲賢人坤陰爲民此以上爲賢四陰爲民
則聖人謂初正與虞同虞云養正則吉謂三之正五上易位
此云以正道養賢及萬民則亦與虞不殊惟天上地初稍異
耳姚元直云以陽養陰一家之學若合符節矣

下經　象　象

晉

九四晉如碩鼠貞厲義云碩鼠畫伏夜行貪猥无已謂雖進承

五然潛據下陰久居不正之地故有危厲也集解

荀虞卦變晉皆觀四進五此云四進承五則非觀來或以自

艮來乎此卦變之例又承例據例

睽

後說之壺釋文用京馬鄭虞

夬

告自邑義云坤稱邑也集解與虞同

夬取坤象是亦剝坤也此知翟有旁通之例

九二錫號釋文義云錫賜也釋文用荀

九三壯于頄有凶義云頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰間

骨三往壯上故有凶也集解釋文云頄面顴頰間骨也壯荀訓爲强虞訓爲

傷翟旣以上爲頄則往而强頄於文不辭當亦訓傷也謂見傷於上

姤

象曰天下有風姤后以施命誥四方義云天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民矣集解荀虞皆作誥四方義同

剛遇中正天下大行也義云剛謂九五遇中處正教化大行於天下也集解

九五得中不可謂遇中遇中必初二易位此又爻變也虞注以姤變初四易位成小畜翟則成同人

困

困于酒食中有慶也義云陽從上來居中得正富有二陰故中

有慶也集解

陽從上來自否來也此卦變與荀虞並同二非正位又不居尊言得位者或會爻辭朱絨方來耳

革

革言三就有孚義云言三就上二陽乾得共有信據於二陰故曰革言三就有孚於二矣集解

虞以四變有孚此云三就上二陽乾得共有信則似以乾爲信然下云據於二陰上乘五不可謂據又云有孚於二以乾爲信二不在乾非孚也以義言之就上二陽乾者謂四不變三就成乾乾爲言故革言三就也得共有信據於二陰者謂四變三與五共有坎體坎爲孚也五與三據有二陰三據二陰爲坎故有孚於二矣

鼎

君子以正位凝命釋文義云擬度也釋文妾子承世故擬度天命

漸

鴻漸于干義云干涯也釋文或得其桷義云方曰桷桷椽也釋文

巽

田獲三品義云田獲三品下三爻也謂初與爲雞二兌爲羊三離雉也集解

此用虞注比三驅之例

繫辭上

樞機之發榮辱之主也義云樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主於榮辱也集解

法象莫大乎天地義云見象立法莫過天地也集解

化而財之謂之變推而行之謂之通義云化變剛柔而財之故謂之變也推行陰陽故謂之通也集解

化變剛柔用九用六爻變也推行陰陽消息終始卦變也

繫辭下

易曰憧憧往來朋從爾思義云此咸之九四辭也咸之爲卦三君三民四獨遠陰思慮之爻也集解虞云四欲感上隔五感初隔三此云四獨遠陰其義同

君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂義云在安慮危安下當脫而字在存而慮亡在治而慮亂集解

文言

忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也義云忠於五所以脩德也集解居三脩其教令立其誠信民敬而從之集解荀云居業謂居三也則進德之爲忠五荀義亦應不殊

知至至之可與言幾也義云知五可至而至之故可與行幾微之事也集解

與四時合其序義云乾坤有消息從四時來也集解

此謂乾坤十二爻消息應十二月故云從四時來

地道也妻道也臣道也義云坤有此三者也集解

說卦

爲繩直義云上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直集解與以陰順陽虞注失其守者其辭詘云與詰屈卽此義也

嘉應鄧懋建舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千二百三十七

學海堂

易義別錄

武進張編修惠言著

周易蜀才氏

蜀才者七錄云不詳何人七志云是王弼後人謝炅夏侯該云是譙周顏之推陸德明以爲范長生也長生涪陵丹興人一名延久又名九重又名友字元壽隱居青城山李雄卽成都王位長生乘素輿詣雄卽日拜爲丞相尊之曰范賢故又名賢釋文敘錄隋唐志皆云蜀才易注十卷蜀才之易大約用鄭虞之義爲多卦變全取虞氏其不同者剝爲師卦炅爲同人此卽蔡景君剝上九爲謙之義推其意蓋以剝爲師師爲比爲乾之消息炅爲同人同人爲大有爲坤之消息於虞氏

旁通之義則未墜聞然剝卦下降師同人上升窮上反下其
序猶有合者非李挺之之復姤五變而生剝者所可口實也

上經　彖　象　文言

坤

坤厚載物德合无疆注云坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟
也天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也集解
陰凝于陽必戰釋文用虞荀

需

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也注云此本大壯卦案六
五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也集解
虞云大壯四之五凡卦變之例虞惟主一爻以消息盈虛各
有所主故也翟子元蜀才大抵參用荀氏升降故皆兼用二
爻然象意以位乎天位所以光亨則專主九四之五爲義此
虞之所以合經意也

訟

剛來而得中也注云此本遯卦案二進居三三降居二是剛來
而得中也集解

虞云遯三之二

師

剛中而應行險而順注云此本剝卦案上九降二六二升上是
剛中而應行險而順也集解上降二爲剛中五陰應之二升上亦
來應也震爲行坎爲險坤爲順

虞注今關以消息求之是謙三降二也蓋虞於師注未明言自謙來故蜀才求其說不得以謙之例自剝來也

比

原筮元永貞无咎以剛中也注云此本師卦案六五降二九二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣

集解

虞云師二上五

泰

泰小往大來吉亨注云此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交萬物通故吉亨

集解

泰本坤否本乾於消息義合矣虞云泰反否否反泰此義蜀才未知

否

大往小來注云此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也

集解

凡消息有二例對言之則陽生爲息陰生爲消主陽而言也分言之則凡來者皆爲息往者皆爲消

同人

柔得位得中而應乎乾曰同人注云此本隶卦九二升上上六降二則柔得位得中而應乎乾應乾合三爻言之下奉之象二爲下乾爲上義同於人故曰同人

集解

虞云爲通師卦蜀才不知爲通故以師例求之

大有

大輿以載（釋文）

謙

君子以捋多益寡（釋文注云捋取也釋文用鄭）

豫

朋盍簪（釋文盍本依京義從鄭云速也）

隨

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉注云此本否卦剛自上來居初柔自初而升上即內動而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得於時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉（集解）

虞云否上之初

初九館有渝（釋文）

臨

臨元亨利貞至于八月有凶注云此本坤卦剛長而柔消故大亨利貞也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也（集解）

蜀才知消息而不知旁通故以歷否爲義同於王弼也此用十二辟卦之例

觀

大觀在上注云此本乾卦案柔小浸長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也（集解）

貢

君子以命庶政 釋文

无妄

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也注云此本遯卦案剛自上降爲主於初故動而健剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恆命也 集解

此卦變盡用虞以外內之文不得去初三升降也妄爲邪妄漢儒無此訓王儉云是王弼後人豈不信哉

大畜

其德剛上而尚賢注云此本大壯卦案剛自初升爲主於外剛陽居上尊尚賢也 集解

虞云與萃旁通又云大壯初之上蜀才以爲无妄之對也

車說輻 釋文

离

則大咥之 釋文

下經　彖　象

咸

柔上而剛下二氣感應以相與注云此本否卦案六三升上上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也 集解

此乾坤往來之卦虞亦以上下兼義蜀才以例他卦皆然失之矣

恆

剛上而柔下雷風相與巽而動注云此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也（集解）

亦乾坤往來之卦

大壯

累其角（釋文）鄭虞作纍纍纍省字

晉

柔進而上行注云此本觀卦案九五降四六四進五是柔進（集解）

虞云觀四之五

明夷

象曰明入地中明夷注云此本臨卦案夷滅也九二升三六三降二明入地中也明入地中則明滅也（集解）

虞以臨二之三反晉爲明入地中也但以臨爻言之自可兼取升降然臨以陽生卦不取陰爻爲義

其子之明夷（釋文）其古箕字

損

象曰損損下益上其道上行注云此本泰卦案坤之上九（九當爲六）下處乾三乾之九三上升坤六六（六當爲上）故曰其道上行矣（集解）

損益一例虞云損泰初之上益否上之初正與无妄同也蜀才於益云乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四雖於損

上之外別增陰升之文而於乾上下初不違虞義以例乎損
當云乾之初九上升坤上坤之上六下處乾三不當以三上
升降也蓋傳寫之誤
二軌可用亨 亨許庚反 釋文
君子以澄忿窒欲 釋文
六四損其疾使遄有喜注云四當承上而有初應必上之所疑
矣初四之疾也累於我故爲疾宜損去其初使上遄喜 集解
此承例四當承上鄭義也初四之疾於象無取知蜀才不用
虞氏象例
益
損上益下注云此本否卦案乾之上九下處坤初坤之初六上

升乾四損上益下者也 集解
史
九三壯于仇 釋文 以上爲三之仇匹也
九五莧陸史史 釋文 注云睦親也通也 釋文 用虞也陸既爲睦則莧
必作莧爾而笑而莧 而莧誤成孫謹校
姤
繫于金尼 釋文 注云尼止也 釋文
萃
君子以除戎器注云除去戎器脩行文德也 釋文 用鄭
一握爲笑注云握當讀爲夫三爲屋之屋 釋文 用鄭
孚乃利用禴 釋文

井

井累其瓶釋文鄭讀曰纍作累亦鄭義

旅

柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也注云否三升五柔得中於外上順於剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也集解

否三升五與虞同虞又云賁初之四非乾坤往來也麗乎明亦謂五三非麗五蜀才此義非

繫辭上

鼓之以雷霆注云凝爲電釋文電當爲霆字之誤

辯吉凶者存乎辭辭彼列反注云辯別也釋文

盛象之謂乾效法之謂坤釋文

卑崇體卑釋文

有功而不置釋文用鄭本

大衍之數五十注云衍廣也釋文同王廙

聖人以此先心釋文用荀虞

繫辭下

象也者像也釋文云衆本並云像擬也

說卦

參天兩地而奇數釋文云倚才作奇通

據釋文則蜀才雖作奇與倚亦同考周官媒氏鄭注二三者天地相承覆之數也易曰參天兩地而奇數賈公彥云易繫

辭云天一地二天三地四天五地六（二字衍）是就奇數之中天三度生地二度生天三覆地二（脫載字）故云天地相丞覆之數蜀才之義或與鄭同

皇清經解卷一千二百三十七終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校

易義別錄

學海堂

武進張編修惠言著

周易京氏

漢易家兩京房太中大夫京房者潘川楊何弟子梁邱賀所從受易者也無書元帝時京房字君明東郡頓邱人本姓李吹律自定爲京氏受易梁人焦延壽今所謂京氏易者也釋文敘錄京房章句十二卷又引七錄云十卷錄一卷目隋書志云十卷京氏占候書隋志十種凡七十三卷唐志五種二十三卷其見於史傳有遺文者曰易傳曰積算曰飛候曰易占曰易妖曰易數曰風雨占候其存者積算易傳三卷雜占條例一卷延壽自云嘗從孟喜問易房以延壽易即孟氏學

孟氏之徒翟牧白生不肯曰非也及劉向典校書考易說以爲諸家皆祖田何大誼略同惟京氏爲異儻焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不與相同漢書藝文志孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇此京氏注孟也自君明長於災異易家世應飛伏六位十甲五星四氣六親九族福德形殺皆出京氏然嘗推求漢唐以來引京氏言災異者皆舉其易傳而未嘗及章句至陸德明李鼎祚往往引京氏之文率與易傳大異蓋出於章句將非京氏自以易說災異而未始以災異說易後世之言京氏者失其本邪余嘗善陸績治易京氏而其言純粹與干寶絕不相類如其言雖謂之出孟氏也可使京氏章句而在其不當在陸下章章明矣六日七分卦候消息風雨寒溫此孟氏所傳以一行所議京氏法四時卦用事上減九卿卦之七十三分則亦其不與孟氏相應之大者惜乎章句之文百不存一京氏之大義以矣惠定宇易漢學發明京氏積算爲詳余以爲非京氏之所以爲易故不錄占候書而輯章句爲一卷其義例則不可得而說云

上經

否

繫于苞桑章句云桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故爲喻集解荀云桑者上元下黃以象乾坤此天覆地載之義

大有

公用亨于天子亨香兩反釋文章句云亨獻也釋文此讀如廟中將幣

三享

豫

六三汙豫釋文

朋盍撍釋文

剝

六四剝牀以簠釋文章句云簠謂祭器釋文

君子德輿釋文

復

崩來无咎釋文

无妄

无妄章句云大旱之卦萬物皆死无所復望集解虞馬鄭同氏云

頤

觀我朶頤釋文一本朶作揣

習欭釋文今作坎

習欭章句云欭險也陷也釋文

禔既平禔音支釋文

離

則大耋之嗟釋文

下經

咸

憧憧往來釋文引字林云憧遲也

明夷

明夷睒于左股 釋文

睒

後說之壺 釋文 馬鄭同

困

九五劓劖 釋文 釋文引說文劖斷也

井

可用汲王明並受其福章句云言我之道可汲而用上有明主汲我道而用之天下並受其福故曰王明並受其福也 史記屈原列傳

索隱

中孚

吾與爾靡之 釋文

六四月近望 釋文

既濟

繻有衣袽 釋文

彖上

謙

鬼神害盈而富謙 釋文

豫

故日月不過而四時不貸 釋文

大畜

利涉大川應乎天也章句云謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天 集解

此爻變例

象上

豫

隱鷹之上帝以配祖考釋文

習飲

水臻至釋文

繫辭上

是故剛柔相摩章句云摩相礪切也釋文

鼓之以雷霆章句云霆者雷之餘氣挺生萬物也釋文

易之序也章句云序次也釋文

辯吉凶者存乎辭章句云辯明也釋文

辭有險易章句云險惡也易者也釋文

易與天地準章句云準等也釋文

故能彌綸天地之道章句云彌遍綸知也釋文

夙行而不留釋文

聖人有以見天下之賾釋文章句云賾情也釋文

以行其等禮釋文

大衍之數五十其用四十有九章句云五十者謂十日十二辰

二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故

用四十九焉正義乾鑿度曰大衍之數必五十所以成變化而行

鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八宿者

七宿也凡五十所以大閎物而出之者京義出于彼也天之生

氣太一乾元也

故再扐而後卦釋文章句云再扐而後布卦釋文布卦之一爻

可與酬酢釋文

六爻之義易以工釋文虞同

聖人以此先心釋文荀虞同

繫辭下

古者伏戲氏之王天下也釋文章句云伏服也戲化也釋文與孟同

斲木爲耜揉木爲耒章句云耜耒下刺也耒耜上句木也釋文

象也者象也釋文孟虞同

文言

君子體信足以長人釋文荀同

利之足以和義釋文孟同

說卦

昔以陰之章句云陰乾也釋文

坎爲馬釋文今云睘馬章句云柴多筋幹釋文荀同

爲遊韁釋文

爲末足釋文一本末作朱今云馬足荀同

爲蕃鮮釋文

爲蠃釋文一本作蜾蠃今云蠃蜾

爲果蓏釋文今云果蓏

雜卦

謙輕而豫治也釋文

嘉應楊樾建菴校
番禺趙齊婁新校

易義別錄

周易陸氏

陸績字公紀吳郡吳人爲孫權奏曹掾出爲鬱林太守加偏將軍釋文敘錄陸績周易述十三卷又引七志云錄一卷隋經籍志云注十五卷又與虞翻同撰日月變例六卷亾明姚士粦採釋文集解合以京氏易傳之注爲陸氏易解一卷今四庫本是也易傳注世有其書又不宜入易注其所採闕謬甚多今正而補之因論其義例爲一卷公紀注京氏易傳則其易京氏也余嘗以爲京氏既爲易章句又別爲易傳飛候之書以詔易含萬象不可執一隅然則積算之法殆不用之

學海堂

武進張編修惠言著

章句以易傳飛候求易者爲京氏者之未失也今觀公紀所述凡納甲六親九族四氣刑德生尅未嘗一言及之至言六爻發揮旁通卦爻之變有與孟氏相出入者京氏自言其易即孟氏學公紀僅得之邪京氏章句既亾存于唐人所引者僅文字之末不足以見義由公紀之說京氏之大恉庶幾見之公紀以少年與仲翔爲友觀其書亦幾欲與荀虞頡頏矣

上經 象 文言

乾

初九注陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八爲象九六爲爻四者互明聖人之妙意也 漢上易傳又叢說無末句

此與左傳乾之姤爲初九之同人爲九二之履爲九三之小畜爲九四之同人爲九五 同人當是大有之誤成孫謹校之吏爲上九之坤爲用九似合而實不同左傳以九則變陰爻以陰斷陸以陽在處稱九謂用事也故九五注云陽氣至五明自下而上初復二臨以至于五如聖人積德以致尊位不以五宜變大有也故明之曰四者互明聖人之妙意謂觀象玩辭則用七八觀變玩占則用九六七八之中自含九六之義九六之變亦成七八之用也朱子發謂陸績之注始論動爻失其指矣

大人造也 正義云陸以造爲造至之造

利之足以和義 釋文 同京孟荀

聖人作而萬物覩注陽氣至五萬物茂盛故曰以聖人在天子

之位功成制作萬物咸見之矣集解

六爻發揮旁通情也注乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也集解

惠徵士云周易以變者爲占故彖傳獨言卦變乾坤旁通卦變之始也漢儒皆主此說泰否二卦言大小往來卽乾坤旁通之義惠言謂漢儒唯馬鄭不說卦變案陸殘文雖無可爲卦變取證者其注京氏傳損云乾九三變六三陰柔益上則亦從泰來繫辭注云引信入卦重以爲六十四觸長爻册至于萬有一千五百二十則乾坤旁通爲卦變惠說是也爻變則有其文訟四乾變而與比初變而得正困三變之大過京氏注大畜利涉大川應乎天也謂二變五體坎故利涉大川

五天位故曰應乎天二變五體坎者謂二五易位故曰天位然則爻變易位京氏法也陸于噬嗑九四注先云失位後云獲正又云終得信其剛直則四蓋上與五易位也六爻發揮旁通義亦兼此

坤

爲其兼于陽也釋文　兼本或作嗛者非　同荀虞

公紀注京氏易傳云乾配西北積陰之地陰盛故戰乾坤併處天地之氣雜稱元黃也云乾配西北則上六有乾體非陰生于初以至純坤也兼陽之義與荀虞皆合

屯

匪寇婚媾　音訓

蒙

匪我求童蒙注六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙集解

訟

復卽命注訟之復乾變而巽漢上易傳

謂九四變乾爲巽是訟而復其位此爻變之例

師

師貞丈人吉注師爲衆首法長而行周易口訣義法長之義同鄭文

人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也集解

不臧凶音訓

地中有水師注坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過于水集解

比

終來有它吉注變而得正故吉漢上易傳

履

履帝位而不疚釋文

否

其亡其亡繫于包桑注包本也言其堅固不亡如以巽繩繫也集解

五體巽也堅固不亡則非變而爲晉也又互象之例

大有

明辯晰也釋文

隨

王用亨于西山　亨許兩反　釋文　注亨祭也　釋文　釋文雖止言陸讀亨許兩反然虞注云體觀象故亨虞凡祭祀多用觀象而亨通唯取乾坤交是亦讀許兩反陸本之虞也

噬嗑

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也注肉有骨謂之胏離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛直也噬胏雖復艱難終得信其剛直雖獲正吉未爲光大也　集解

九居四失位故曰失位用刑物亦不服則貞吉者正位也若四變而正位是變剛爲柔非信其剛直知四上與五易位與虙羲同此又爻變之例

賁

六四賁如燔如　音煩　釋文　本釋文改爲蹯　虞同鄭白馬翰如注震爲馬爲白故曰白馬翰如　集解　震爲馬的顙白顛是也故爲馬爲白

剝

山附于地剝注艮爲山坤爲地山附于地爲高附于卑貴附于賤君不能制臣也　集解

復

无禔悔　釋文　同王肅注禔安也　釋文　京氏坎傳義

大畜

六四童牛之牿注牿當作角　釋文

險且枕注枕閡礙險害之貌釋文閡本亦作閡
納約自誘釋文
水流而不盈注水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也集解
象曰水洊至習坎君子以常德行習教事注洊再習重也水再至而溢通流不舍晝夜重重習疑衍習字相隨以爲常有似于習故君子象之以常習教事如水不息也集解
下經　象　象
咸
天地感而萬物化生注天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也集解

遯
初六遯尾厲勿用有攸往注陰氣已至于二而初在其後故曰遯尾也避難當在先而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往集解
惠徵士云初可爲尾不可爲後比後夫凶後爲上以初爲後亂其例矣惠言謂蹇險在前也易爻之例上往者以外爲前下比者以內爲前如史初九壯于前趾厲以爲謂四也未可以爲陸誤
遯之時義大矣哉注謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大矣哉集解
大壯

喪羊于場（釋文）注場謂疆場也（釋文）
君子以非禮弗履注天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮弗履（集解）
晉
晉康侯注康安也樂也（釋文）安也同馬
明夷
六二明夷睇于左股（釋文）注肱視曰睇（釋文）同鄭
家人
婦子嘻嘻終吝（釋文）
九五王假有家勿恤吉注假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉（集解）

陸義以據陰爲大舅注云皆據陰故志行也此據應之例
正家而天下定矣注聖人教先從家始家正而天下化之修已以安百姓者也（集解）
蹇
象曰山上有水蹇注水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象（正義）君子以反身修德注水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察修已德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也（正義）
當位貞吉以正國也（釋文）云邦作國爲漢朝諱　成孫謹案當位一條是象疑當次象前
解

解而拇注拇足大指釋文
百果草木皆甲宅釋文注宅根也釋文同馬鄭
損
君子以徵忿窒欲釋文徵古通懲窒古嫉字
史
象曰澤上于天史注水氣上天浹降成雨故曰史集解
姤
羸豕孚蹢躅注羸讀爲累釋文讀爲累牛騰馬之累也益以初爲集解
淫女
姤之時義大矣哉注天地相遇萬物亦然故其義大也集解
萃

萃王假有廟釋文云无亨字注王五廟上也王者聚百物以祭其先諸
矣助祭于廟中假大也言五親奉上矣集解
王五廟上爻位之例
君子以除戎器注除猶修治釋文
升
王用亨于岐山亨許兩反同馬鄭釋文
困
九五劓刖釋文注劓刖不安貌釋文鄭義同
劓刖志未得也注无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱
二言亨祀此言祭祀傳互言耳无他義也謂二困五三困四五
初困上斯乃迭困之義也集解未詳迭困之義

井

井收弗幕注收井幹也釋文

革

君子豹變其文蔚也注兌之陽爻稱虎兌爲虎馬荀義陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也集解

鼎

鼎黃耳中以爲實也注得中承陽故曰中以爲實集解鼎五不取變正京傳注云六五委任得賢臣假之以位是其義也

此承陽之例

震

不喪匕鬯注匕者棘匕撓鼎之器正義

艮

不承其隨音訓

漸

初六鴻漸于干注水畔稱干釋文鄭義同

或得其桷注桷榱也釋文

九五鴻漸于陵注陸陵俱是高處然陵卑于陸也正義口訣馬云山上高平曰陸故陵卑于陸

歸妹

歸妹以嬬釋文同荀注嬬妾也釋文

遲歸有時注遲待也釋文

旅

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也山必有草木以應火自取災焚故曰斯其所取災也集解

巽

彖曰重巽以申命注巽爲命令重命令者欲丁寧也集解剛巽乎中正而志行注二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也集解巽二不以不正爲咎柔皆順乎剛是以小亨注陰爲卦主故小亨集解京傳巽注云本乾象陰來盪成巽故陰爲卦主

此卦主之例

中孚

我有好爵吾與爾靡之釋文　傳云陸作縻　縻卽縻字

既濟

備也釋文注備當爲憊憊困劣也釋文義與鄭同

繫辭上

鼓之以雷霆注鼓鼓動也釋文

六爻之動三極之道也注極至也釋文天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才極至之道也

初四下極二五中極三上上極也集解

初四二五三上動而相易相應故各以類爲三極此動例非爻位故曰三才極至之道不以此爲三才也三才之位則初二爲地三四爲人五上爲天各家不易也

是故君子所居而安者易之序也注序象也（釋文義同虞）

夫乾其靜也專（專音同專釋文）

儀之而後動（釋文一本以此爲鄭非陸案集解以動者尚其變引陸注作議之疑作鄭者是然集解引文或改其字故兩列焉）

子曰勞而不伐有功而不置（釋文同鄭鄭云置當爲德）

野容誨淫（釋文注言妖野容儀教誨淫泆也釋文同鄭）

凡三百有六十當期之日注日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則入十三月六日也十月爲一期故曰當期之日也（集解）

是故四營而成易注分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以四以象四時三營也歸期於扐以象閏四營也謂

四度營爲方成易之一爻者也（集解）

以動者尚其變注變謂爻之變化當議之而後動矣（集解）

通其變遂成天地之爻（釋文釋文云虞陸同案虞注則作文釋文誤也）

夫易開物成務注開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸長爻冊至于萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制網罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也（集解）

引信八卦卦變也觸長爻冊爻變也

六爻之義易以貢（釋文同京虞）

退藏于密注受著龜之報應決而藏之于心也（集解）

古之聰明睿知神武而不殺者夫（殺如字釋文）

是興神物以前民用注神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也集解

聖人以此齋戒以神明其德夫注聖人以蓍能逆知吉凶除害就利清絜其身故曰以此齋戒也吉而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰神明其德也集解

利用出入民咸用之謂之神注聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也集解

天地變化聖人效之注天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣集解

變而通之以盡利注變三百八十四爻使相交通以盡天下之利集解

舉而措之天下之民謂之事業注變通盡利觀象制器舉而措之於天下民咸用之以爲事業集解

擬諸其形容象其物宜是故謂之象注此明說立象盡意本誤作圭

設卦盡情僞之意也集解

日下

極天下之賾者存乎卦注言卦象極盡天下之深情也集解賾京作嘖情也此云極盡天下之深情則賾當依京作嘖

繫辭下

天地之道貞觀者也注言天地正可以觀瞻爲道也集解

道貞明者也注言日月正以明照爲道矣集解

夫坤安然示人簡矣釋文

何以聚人曰財注人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以

業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣集解謂十二蓋取爲聚人之本也

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集解虞以鳥獸爲日月陸以爲星宿皆古訓也

斲木爲耜注耜廣五寸釋文

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利也注陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作网罟教民取禽獸以充民食民眾獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利也集解

既辱且危死其將至妻其可得見耶注六三從困辱之家變之大過爲棺槨死喪之象故曰死其將至妻不可得見集解

三取變象蓋以失位

繫于包桑注自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也集解自此以上蓋謂危者以下非總上困解嗑噬而言

道有變動故曰爻注天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也集解

當文王與紂之事耶是故其辭危危者使平注文王在紂世有危亾之患故于易辭多趨危亾本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亾其亾繫于包桑之屬是也

集解易者使傾注易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也集解

說卦

雷風相薄注相附薄也釋文水火不相射射音亦釋文注射厭也釋文同虞

故水火相逮无不字同鄭宋釋文

故稱乎母注取含養也太平御覽三十六

爲阪生釋文字同虞注阪當爲反釋文

爲風注風土氣也與坤之所生故爲風亦取靜於本而動於末也集解

爲矯輮釋文同馬鄭

爲小石注艮剛卦之小故爲小石者也集解

雜卦

明夷誅也注誅傷也釋文

又

卦辭文王作正義首卷爻辭周公所作正義首卷左傳序疏漢上易叢說陸績云周公作爻辭同馬七志云錄一卷此或錄中語也

皇清經解卷一千二百三十九終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千二百四十

易義別錄

武進張編修惠言著

學海堂

周易干氏

明姚士粦輯干常侍易解三卷但取李氏集解之文而又時有疎謬丁教授杰補正之頗詳具今依而錄之因論其例爲二卷干寶字令升新蔡人晉元帝時爲著作郎領國史出爲山陰令始安太守王導以爲司徒右長史遷散騎常侍其注易十卷見釋文敘錄隋志又有爻義一卷又云梁有周易宗塗四卷亾冊府元龜又云有周易元品二卷史稱寶好陰陽術數留心京房夏侯勝之傳故其注易盡用京氏占候之法以爲象而援文武周公遭遇之期運一一比附之易道猥雜

自此始矣益嘗論之易者象也象也者象也易以陰陽往來
九六升降上下而象著也陰陽以天地日月進退次舍而象
生焉故曰消息鄭氏之言爻辰用事荀氏之言乾升坤降虞
氏之言發揮旁通莫不參互卦爻而依說卦以爲象其用雖
殊其取于消息一也令升則不然其所以爲象者非卦也爻
也其所取于爻者非爻也干支也由干支而有五行四氣六
親九族福德刑殺此皆無與于卦者也故乾之爲甲也震之
爲庚也离之爲己也此見于經者也干支爲卦象也以甲壬
名乾以乙癸名坤見辰戌名艮見巳亥名兌則卦爲干支象
也以甲子爲水而乾象淵以庚辰窮水而震象姦邪顛倒乖
舛說卦之義盡謬矣京氏之義其本在卦氣消息其用在爻
變考之其傳及章句遺文可知令升曾不之察而獨取其所
以占候者以爲象然則令升之爲京氏易者非京氏也昔韓
宣子見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣故易者文王考河
洛應圖書革制改物垂萬世憲章周公監之以制作者也鄭
氏知之故推象應事周官典則一一形著于易故曰制而用
之謂之法舉而措之天下之民謂之事業若乃應期受命革
而用師商周之所以興廢固亦見焉今令升之注僅存者三
十卦而又不完然其言文武革紂周公攝成王者十有八焉
至于禮樂政典治亂之要蓋未嘗及則是以易爲周家紀事
之書文武所以自旌其伐也且文王作卦辭而蒙託成王遭
周公未濟託祿父不終微子爲客則是易爲讖數之言妖災

之紀也故京氏以易陰陽推後世災變令升以易辭推周家應期故曰令升之爲京氏者非京氏也魏晉之代易學中微令升知空虛之壞道而未得其門欲以蔵瑣附會之說勝之遂使後之學者指漢師爲術數而不敢道則易之墜令升實與有責焉耳雖然其論法象始于天地疾虛誕之言若耶說豈非卓然不囘憂後世之遠者乎

周易干氏卷上

上經　象　文言

乾

初九潛龍勿用注云位始故稱初陽重故稱九重陽猶言老陽也自七進九故重陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位子爲天正而乾元所始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之德未被時用故曰勿用集解　義海撮要引作道未可行漢祖爲泗上亭長文王在羑里之時

乾坤十二爻主十二月干以之解爻辭故云十一月之時自復來也干無卦變之例來者言其用事蒙息來在寅以正月用事也此用十二辟卦之例火珠林納甲法乾屬金主甲子壬午甲子甲寅甲辰坤屬土主乙未癸丑乙巳乙卯震屬木主庚子庚午壬午壬申壬戌坤屬土主乙未癸丑癸亥癸酉巽屬木主庚子庚午壬寅辰午坎屬水主戊寅戊申離屬火主己卯己酉艮屬土主丙辰丙戌兌屬金主丁巳丁亥故曰初九甲子也

此納甲干支之例

九二見龍在田利見大人注云陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上初二于三才爲地田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此爻王兎於羑里之日也故曰利見大人集解

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注云爻以氣表謂九六也繇以龍興繇爻辭謂乾爻皆龍象嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在于此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮謂三不得亨利反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文王早耀文明之德以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣集解

九四或躍在淵无咎注云陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也上不在天下不在田中不在人在空虛之中躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初爲應淵爲初九甲子子水在淵龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣集解

應例干支取象例

九五飛龍在天利見大人注云陽在九五三月之時自夬來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣集解

上九亢龍有悔注云陽在上九四月之時也純乾亢過也乾體

既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟武功
既成義在止戈盈而不反必陷于悔集解
君子以自強不息注云言君子通之于賢也凡勉強以德不必
須在位也故堯舜一日萬機文王日昃不暇食仲尼終夜不寢
顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心捨力故曰自強不息矣集解
君子行此四德者故曰乾元亨利貞注云夫純陽天之精氣四
行君之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在于此矣
猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以化物
觀運知時所以順天會猶運也變通趨時禮之亨也氣用隨宜
所以利民氣當爲器十二益取是利也守正一業所以定俗也
逾亂則敗禮其敎淫不體仁也逾字誤逆則拂時其功否不嘉
會也錯則妨用其事廢不利物忘則失正其官敗不貞固四德
者文王所由興四德者商紂所由亡集解體仁利物皆不用京氏
本

利貞者性情也注云以施化利萬物之性以純一正萬物之情
集解

君子以成德爲行注云君子之行動靜可觀進退可度動以成
德无所苟行也集解

坤

坤元亨利牝馬之貞注云陰氣之始婦德之常故稱元元義兼
始與善也與乾合德故稱亨天地通也行天者莫若龍行地者
莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣

集解 初六履霜堅冰至注云重陰故稱六自入退六陰重也剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也明七八爲彖九六爲變也然占變有爻特解九六之義非謂爻辭言變也爻辭言變則初當爲復非姤也干又无爻變之例陽數奇陰數耦是以乾用一也坤用二也乾用一成于七而重于九皆奇坤用二成于八而重于六皆耦陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅冰言有漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也集解

以乾例推坤始于令升一變漢人師法審如陰出爲禍在三泉而戒之出地上而反无不利何邪此王弼之謬而令升不察也取象无實亦隱宗輔嗣誰謂令升得京氏學乎

六二直方大不習无不利注云陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德虞書九德也然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不方以仕學爲政不方以嫁事爲婦方皆當爲妨集解故曰不習无不利也集解

不習无不利地道光也注云女德光于夫士德光于國也集解

六三含章可貞或從王事无成有終注云陰氣在三七月之時

自否來也陽降在四陰至三升出地上故陽降在四三公位也
爻位三爲三公三本陽位陽降在四本由三也陰升在三三公
事也謂六三居三之位行三公之事上失其權位在諸侯陰升
象諸侯入爲三公否乾猶在上不用事故曰上失其權坤體既
具君弱臣強戒在二國臣與君並是謂二國唯文德之臣然後
可以遭之運而不失柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可
貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可
故曰或從王事遷都誅親疑于專命故亦或之失後順之節故
曰无成終于濟國安民故曰有終集解

此言升降例與荀氏乾升坤降不同又用爻位例

或從王事知光大也注云位彌高德彌廣也集解

六四括囊无咎无譽注云陰氣在四八月之時自觀來也天地
將閉賢人必隱懷智苟容以觀時覺此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒
之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也集解

六五黃裳元吉注云陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常
道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下
美則裳陰登於五柔居尊位若成晤之主周霍之臣也亦反常
道也百官總己專斷萬幾雖情體信順而貌近僭疑周公其猶
病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海
也故曰黃裳元吉也集解

象曰黃裳元吉文在中也注云當總己之任處僭疑之間而能
終元吉之福者由文德在中也集解

上六龍戰于野其血元黃注云陰在上六十月之時也爻終于酉坤上六癸酉而卦成于乾惠徵士云乾消成坤也乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也乾西北之卦乾鑿度曰乾位在十月而漸九月故以戌亥爲都故稱龍焉上六在亥乾之都故遏乾而乾與戰陰德過度以遏龍戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維坤西南也乾鑿度曰坤位六月而漸七月而氣溢酉戌之間溢于酉戌則亥也言酉戌者爻終于酉以爲端故曰于野自未申至酉戌遠故象野未離陰類故曰血陰陽色雜故曰元黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文王之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命亟之是以至於武王遂有牧野之事是其義也集解

陰陽離則異氣合則同功其義至精眞京氏微言也

象曰龍戰于野其道窮也注云天道窮至於陰陽相薄也君德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權變矣集解言柔順窮則是以文王爲龍紂爲坤陰也言坤道窮則是以紂爲龍武王爲坤陰也

用六利永貞注云陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變唯當爲權終歸于正是周公始于負扆南面以先王道卒于復子明辟以終臣節故曰利永貞也矣集解

以陰升逼陽象負扆權變以陰陽合則同功象復子明辟終歸于正用六純坤非變乾矣

含萬物而化光注云光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也集解

屯

宜建侯而不寧注云水運將終木德將始殷周際也屯坎二世也坎水變之震木故云水運終木德始以象殷周之際殷水德周木德也百姓盈盈非君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也集解

易傳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八純俗本爲六世從惠徵士本爲天易游魂歸魂爲鬼易其法六十四卦分八宮乾震坎艮坤巽離兌爲次八卦本象爲八純世在上變初爲一世以次而至五則上爻不變四反而爲游魂下體皆復而爲歸魂游歸之卦乾坤用離坎離坎用乾坤震巽用兌艮兌艮用震巽

蒙

蒙亨注云蒙者離宮陰也離四世爲蒙四陰爻故離宮陰也世在四八月之時四世卦陰主八月降陽布德薺麥並生惠徵士云月令乃勸種麥蔡邕章句云陽氣始胎于酉故八月薺麥應時而生廣雅云太初之氣生于酉仲宋均云必知生八月仲者據此時薺麥生以爲驗也而息來在寅孟氏卦氣蒙候正月故蒙於世爲八月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生消息屯候十二月蒙爲物之稚也施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公

也集解

此云消息卽六日七分卦侯也世月之例胡一桂京房起月例云一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也游魂四世所主與三世卦同

四世卦同歸魂三世所主卽文王之崩年九十三矣而成王八歲言蒙以養正聖功也注云武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功集解鄭康成以武王崩時成王年十歲王肅以爲十三千云八歲未詳所據初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注云初六戊寅坎初平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律此說卦所無知京亦有逸象寅爲貞廉憲徵士云廉貞火也寅中有生火故爲貞廉此翼奉法以貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也集解

寅爲平明納甲應時又一例也寅爲貞廉納甲應情又一例也易傳積算法云寅中有生火亥中有生木巳中有生金申中有生水丑中有死金戌中有死火未中有死木辰中有死

水土兼於中此卽淮南天文生一壯五終九之說土兼於中者生午壯戌死寅以寄四季不專一行也又四行皆生於孟土生於仲是亦兼於中也翼奉上封事曰北方之情好也好行貪狼申子主之孟康注云水性觸地而行觸物而潤多所好故多好則貪而無厭故爲貪狼也又曰東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之注云木性受水氣而生貫地而出故爲怒以陰氣賊害土故爲陰賊也又曰南方之情惡也惡行廉貞寅午主之注云火性炎猛無所容受故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞又曰西方之情喜也喜行寬大巳酉主之注云金之爲物喜以利刃加于萬物故爲喜利刃所加無不寬大故曰寬大也又曰上方之情樂也樂行姦邪辰未主之注云上方謂北與東也陽氣所萌生故爲上辰窮水也未窮木也翼氏風角云木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則旁行故爲姦邪又曰下方之情哀也哀行公正戌丑主之注云下方謂南與西也陰氣所萌故爲下戌窮火也丑窮金也翼氏風角云金剛火強各歸其鄉故火刑于午金刑于酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性方剛故曰公正翼奉此法非以說易京氏亦未有此干因刑德生旺而牽合之也初二失位致吝則亦重正位也此又一例

需

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注云上升也釋文丁敬授杰云宋本釋文更有注云宴安也

初九需于郊利用恆无咎注云郊乾坎之際也初乾應四坎下云北郊也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊謂臣君命而出則未知其謂何使也處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆雖小稽留終於必達故曰无咎集解

應例

訟

訟注云訟離之游魂也離爲戈兵此天氣將刑殺四世卦陰主八月故天氣將刑殺聖人將用師之卦也謂武王觀兵訟不親也兆民未識天命句不同之意集解

君子以作事謀始注云省民之情以制作也武王故先觀兵孟津盡以下天下之心故曰作事謀始也集解

師

行險而順以此毒天下而民從之注云坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民于險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所荼毒奸凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故于象象六爻皆著戒懼之辭也集解

上六大君有命開國承家小人勿用注云大君聖人也有命天命也五常爲王位至師之家而變其例者師以上爲王上爲郊也上爲郊末聞故易位以見武王親征與師人同處于野也離

上九曰王用出征有嘉折首上六謂宗廟武王以文王行故正開國之辭于宗廟之爻明已之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪受克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣集解按象注則小人勿用謂勿用此爻之義而用師也開國承家用荀朱說

上爲郊疑爲爻位之定例明夷注云一爲室二爲戶三爲庭四爲門則或者五爲國上爲郊也然需之注以乾坎北方爲郊或上六癸酉坤位在未申則酉爲郊而戊亥爲野此與坤上六之注合未知是否

象曰大君有命以正功也注云湯武之事集解小人勿用必亂邦

也注云楚靈齊閔窮兵之禍也集解

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶注云比者坤之歸魂也亦世於七月三世卦陰主七月而息來在巳巳候四月去陰居陽申爲陰巳爲陽承乾之命乾用事四月義與師同也師者坎之歸魂亦四月卦與比正同原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所謂歸魂四方既同萬國既親故曰比吉考之著龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民戴祿永於被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不惟一方故曰不寧方來後服之夫違天失人必焚其身故曰後夫凶也集解

六二比之自內貞吉注云二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大六二乙巳巳主西方之情喜行寬大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣集解

六三比之匪人不亦傷乎注云六三乙卯坤之鬼吏坤屬土乙卯木克土爲鬼在比之家有土之君也比建萬國之父皆象諸侯周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊卯主東方之情怒行陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也集解

此六親福德例易傳積算法云孔子曰八卦鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻福德爲寶爻同氣爲專爻陸績注云天地即父母也福德即子孫也同氣兄弟爻也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也注云四爲三公在比之象當爲家而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢以從上也集解

乾鑿度爻位三爲三公坤六三注云陰升在三三公事也則似同義此乃云四爲三公坤注亦云陽降在四三公位也則疑干爻位之例以四爲三公三爲諸侯與乾鑿度異坤六三以諸侯行三公事耳

履

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也注云夬決也居中履正爲履貴主萬方所履一決于前恐決失正恆懼危厲故曰夬履

履貞厲位正當也集解

大有

公用亨于天子亨香兩反釋文　注云亨宴也釋文　漢上易傳引作蒸也

匪其彭注云彭亨驕滿貌釋文　周易玩辭引作盛滿貌

臨

初九咸校滅趾无咎注云趾足也咸校貫械也初居剛躁之家震爲躁卦初陽剛體貪狼之性震初庚子子北方之性愛行貪狼以震掩巽宮三世變巽爲震震長男巽長女強暴之男也咸校滅趾得位于初顧震知行侵陵之罪以陷咸校之刑故曰咸校滅趾不行也注云不敢遂行强也集解

賁

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下注云四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明而化成天下集解

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也注云白素也延山林之人采素士之言以飾其政故上得志也集解

習坎

水荐至釋文　本或作薦　不從京氏作臻至

初六習坎入于坎窞凶注云窞坎之深者也江河淮濟百川之流行乎地中水之正也及其爲茨則泛溢平地而入于坎窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫

无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣集解

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也注云坎十一月卦也坎主冬至用事以中孚初七十二爻又失其位喻殷之執法者失中之象也十一月天氣閉塞又失位故爲失中坎象執法也來之坎（脫一坎字）者斥周人觀釁於殷也執安也險且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也集解

皇清經解卷一千二百四十終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校