皇清經解續編

ロ仁12
698
73

周易述補一

上海李林松心庵著

南菁書院

䷱離宮二世卦消息內卦五月外卦六月

鼎元吉亨〔注〕大壯上之初與屯旁通卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亭孰物之象鼎亭孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也〔疏〕大壯至旁通○虞義卦自大壯來上之初惠氏本義辭證云彖辭柔進上行當是遂初之五得中應剛故元亨四陰二陽之例非大壯則遂來亦仲翔說也尋遂初當是遂二惠偶誤文也○卦有至之鼎○此鄭義也九家集注亦云木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象○天地至亨也○此虞義也天地交謂乾坤出離坎柔進而上行得中而應乎剛彖傳文經凡言亨者皆謂乾坤交也漢書郊祀志黃帝作寶鼎三象天地人禹收九牧之金鑄九鼎象九州荀爽曰牛鼎受一斛天

子飾以黃金諸侯白金三足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪鬻肉上離陰爲肉也

初六鼎顚趾利出否得妾以其子无咎〔注〕顚踣也趾足也應在四大壯震爲足折入大過顚故鼎顚趾初陰在下故否利出之四故利出兌爲妾四變得正成震爲長子故得妾以其子无咎矣鄭氏曰無事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初在股下足象也陰柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻君夫人若失正禮踣其爲足之道當以和義出之坤爲順又爲子母牛在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢立以爲世子又何咎也九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉〔注〕二爲實我仇謂五仇匹也二與五應坎爲疾三變時五體坎故我仇有疾三變坎爲有實之疾二動得正故不我能卽吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉〔注〕動成兩坎鼎耳必二也互兌三動成離有革象故鼎耳革矣鼎以耳行震爲行今震伏巽下故其行塞離爲雉坎爲膏雉膏八珍之一食之美者初至五體大過死陋伏不見故雉膏不食坤爲方坎爲雨四已變三動成坤下爲坎故方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故終吉九四鼎折足覆公餗其刑剭凶〔注〕四變時震爲足足入兌爲毀折故鼎折足糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍餗之爲菜也八珍之具鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之傳曰不勝其任也兌爲刑渥大刑也刑剭今本作形渥古今字六五鼎黃耳金鉉利貞〔注〕離爲黃三變坎爲耳故鼎黃

耳扃古文鉉所以舉鼎者乾爲金故金扃動而得正故利貞
喻明道能舉君之官職也上九鼎玉扃大吉无不利〔注〕扃謂
三乾爲玉體大有自天佑之位貴據五三動承上故大吉无
不利〔疏〕顚踣也○鄭義也○趾足至咎矣○此虞義也初應
九四四在大壯爲
大過顚也祩卦文初陰在
下爲否也初動應四故利
乾一索而得故長子○鄭
陳設曰足者初言趾四言
形同以足爲巽巽爲股說
與虞義略同鄭好以禮解
禮无出道廢遠之而已若
六出則廢之遠之子廢坤
妾之例也有順德子必賢
巽爲趾坤爲妾此爲巽耳
仲子者孝公之妾惠公之
以子貴而妾不得體君故
曰惠公仲子僖公成風易
以子氏其名正矣鼎之爻辭曰得妾以其子无咎此之謂也

○二爲至卽吉○二爲實陽爲實也虞氏謂坤爲我謂四也
此或失之本義辯證云程傳我仇指初愚謂初不得言四二
五應當指五我仇謂五困
三變體坎虞義也○動成
革在乾非也革上兌下離
革虞謂初四變時震爲行
皆伏震震伏不見故行塞
文虞又謂初四已變三動
不食尋互體大過顚伏頤
也蒙二巽伏震下亦互體
說曰禮有陳鼎鼎特牲少牢
而後實焉烹之於鑊升之
非大烹也享上帝養聖賢
鼎不可以烹雞少汩之則
不食言不可食○坤爲
爲雨故曰方雨以下虞義
三與上敵應今動而應上故終吉也○四變至刑也○四變
時震爲足足折入兌故鼎折足此虞義也糝謂之餗以下鄭
義也糝取牛羊豕之肉三如一小切之爲稻米稻米二肉一合
以爲餌煎之鄭注膳夫八珍取肝膋不取糝注易糝又入八
珍中者以其糝若有菜則入八珍不須肝膋若糝無菜則入

羞豆若然則鄭此注亦據先鄭義也震爲竹說卦文竹萌曰筍爾雅釋草文九家易亦云鼎者三足一體猶三公承天子也三公喻調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也繫傳德薄而位尊智小而謀大力少而任重言不勝其任也屋中刑之則禮秋官司烜氏若屋誅則爲明竈馬鄭注屋讀爲其刑劇之劇劇誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也兌爲刑虞氏逸象文劇大刑虞義也○刑劇至今字○刑今本作形古通用渥屋劇並通虞云劇重刑也顏師古漢書敘傳注曰劇者原刑重誅也刑在頗爲劇今從京鄭作刑劇○離爲至職也○離爲黃三變坎爲耳故黃耳此虞義也扃謂三馬融曰扛鼎而舉之也故曰所以舉鼎者三在乾體故爲金五動得正故利貞虞義也喻明道以舉君之官職鄭義也惠氏本義辯證云鉉古文作扃見儀禮注釋文鉉又音古冥反疑古易作扃也九經古義亦云案儀禮士冠禮曰設扃鼏注云今文扃爲鉉古文鼏爲密又士昏禮注云扃所以扛鼎鼏覆之是扃古文鉉也○扃謂至不利○此虞義也金玉扃若謂三乾爲玉說卦文二至上體大有自天右之大有上九辭也位貴據五三動承上則剛柔節故大吉无不利二扃均取乾義金玉異文者五承黃義故尊故玉下卑故金也

鼎象也注象事知器故獨言象記曰量鼎得其象以木巽火亨飪也注木火在外金在其內亨鬻飪孰也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢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三動噬嗑食故以亨上帝陽稱大乾爲聖亦爲賢亨帝尚質特牲而已聖賢既多養須飽飫故加大巽而耳目聰明注謂三也三在巽上動成兩坎兩離乃稱聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注遂六二之五柔進上行得上中巽爲進震爲行應屯五伏陽故而應乎剛非謂應二與睽五同義也疏象事至其象○此虞義也虞曰鼎言象何也象事知器故獨言象也象本義辯證云古者六官立法彼注云坤爲器乾五之坤成象皆稱象春秋言象魏尚書言象刑鑄鼎象物百物而爲之備法象之義莫著於鼎也量鼎得其象者禮記仲尼燕居篇文

○木火至孰也○此荀義也○聖人至加大○此虞義也乾爲聖爲賢虞氏逸象文初四易位成大畜大畜三至五體震震在乾爲上帝體頤謂初至五體大過旁通頤也三動爲噬嗑食也○謂三至聰明○此虞義也虞謂日月相推而明生焉明而視不足以有明聞言不信聰不明皆有一坎一离故也故必兩坎兩离乃稱聰明○遂大至義也○五不正故稱上中巽爲進退說卦文震爲行虞氏逸象文遂二本中今進而上行仍得上中鼎旁通屯五剛爲伏陽故而應乎剛聆自无妄二之五巽爲進應卷五伏陽今象傳與聆同文故知同義也此虞義也

木上有火鼎君子以正位凝命〔注〕君子謂三鼎獨三得正故以正位體遘爲陰始凝初巽爲命故以凝命〔疏〕此虞義也木傳火轉續相生猶乾生震繼於离也鼎五爻失正獨三得位乾末出震賴坤凝之三變養賢以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也〔注〕以陰承陽未至悖亂利出否以從貴也〔注〕出初之四承乾五鼎有實愼所之也〔注〕二變之正艮爲愼我仇有疾終无尤也〔注〕不我能卽吉故終无尤也鼎耳革失其義

也〔注〕鼎以耳行耳革行塞故失其義覆公餗信如何也〔注〕三已變四在坎爲信故曰信如何言非信鼎黃耳中以爲實也〔注〕五當耳陰雖虛納於陽位稱實玉鉉在上剛柔節也〔注〕陰陽相承剛柔之節〔疏〕以陰至悖亂○此虞義也○出初至乾二變至爲愼○此虞義也乾五稱貴初往承之○此虞義也艮爲愼虞氏逸象文○不我至尤義三陽非坤故失義易說曰象言失其義者一鼎耳二雉膏孰物之謂革言鼎耳不可以孰物雉膏不可以鼎亨象舉一而兼二其例皆然矣○三已至非信○此承虞意言之九家易云既覆公餗信有大辜刑罪當加无可如何也與此異○五當至稱實○五當耳中色黃故曰黃耳兌爲金又爲正秋故曰金鉉此宋衷義也衷曰以金玉君臣之節此柔謂五也○陰陽至之節

三三八純卦象雷消息春分

震亨〔注〕臨二之四天地交故通震來虩虩〔注〕謂四來應初初命

四變來應已四失位多懼故號號之內日來也笑言啞啞〔注〕謂初啞啞笑且言震驚百里不喪匕鬯〔注〕震本乾二五之坤乾爲百震亦爲百坤方爲里坎爲棘七上震爲鬯坤爲喪二上之坤成震坎得匕鬯故不喪鄭曰雷聲聞百里古諸侯象諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君祭禮匕牲體薦鬯其餘不親也〔疏〕臨二至故通○此虞義也六子皆以乾坤二五相索其在六十四卦又從爻變消息其曰臨二之坤從二陽四陰例也乾二五之坤故天地交○謂四至來也○此虞義也四本臨二故謂四應初故曰來號號恐懼貌四多懼下繫傳文○謂初至且言○此虞義也震爲笑爲言並虞氏逸象文馬融曰啞啞笑聲鄭云樂也初得正有則故笑言啞啞○震本至不喪○乾二五之坤成六子乾震並爲百虞氏逸象文坤爲方九家逸象文以陽震陰坤方爲里雷聲驚遠懼故震驚百里也坎爲叢棘九家逸象文陸績曰匕者棘也挑鼎之器詩有捄棘匕傳曰匕所以載鼎實棘赤心也禮記匕用桑蓋古禮用棘言用桑者謂喪祭也震爲禾稼坎水和之爲酒故上震爲鬯坤爲喪虞氏逸象文二上四震成坤壞故不喪○鄭曰至親也○此鄭義也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉〔注〕虩虩謂四初在下故後得位故吉震之用在下初爲震主故辭與卦同六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得〔注〕厲危也乘剛故厲億同噫惜辭也坤爲喪三動離爲蠃蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已變體復故喪貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得六三震蘇蘇震行无眚〔注〕蘇蘇猶索索言氣索也三死坤中動出得正坎象不見故行无眚震爲行坎爲眚也九四震隊泥〔注〕坤土得雨爲泥位在坎中故隊泥隊古墜字六五震往來厲億无喪有事〔注〕往謂

乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲億見上坤爲喪事謂祭祀之事出而體隨王用亨于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言〔注〕上欲之三隔坎故內不安而索索也三已動成离目故視不正而矍矍也上得位震爲征故征凶四變時坤爲躬鄰謂五四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰也三已變應上故无咎震爲言故婚媾有言〔疏〕虞翻至卦同○此虞義也干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩恐懼之厄也笑言啞啞後受方國也○翻危至日得○此虞義也二自四來故曰來億同噫釋文文离爲嬴爲蚌震爲足說卦文震爲逐虞氏逸象文离爲目說卦文震數七者震納庚得七也易說曰周禮朝士職凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之注舉之謂沒入官司市職凡得貨賄六畜者三日而舉之然則喪貝在市未滿十日可識而復得爲周之法也爻稱七日在旬之內謂于九陵猶委于朝不言朝者易者象也朝有九重闕有九棘九陸復之越逐者在國越鄉在故喪馬喪茀皆曰勿逐時王之制也凡遺物占此爻不必追逐旬內自得以此推之六十四卦無虛象信矣其義則二五皆乘剛五无喪喪而復得者二五皆在中也易說又曰億與抑通與論語抑爲之不厭同○蘇蘇至眚也○本義辯證云蘇蘇猶索索淮南子摸索作摸蘇蘇與索聲之轉耳鹽鐵論曰大夫少色寬面文學而蘇面猶背也蘇猶氣索也三死坤中以下虞義也四體坎故爲雨○往謂至事也○此虞義也春秋凡祭祀皆曰有事故此有事謂祭也五變爲隨王用亨于西山隨上六爻辭虞彼注云否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故引此以言五○上欲至有言○此虞義也震爲征爲言坤爲躬鄰皆虞氏逸象文尋三已變與上應有昏冓之義而在震家故有言也

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也〔注〕懼變承五應初故恐致福笑言啞啞坎爲則震驚百里驚遠而懼邇也〔注〕遠謂四近謂初震謂百謂四出驚遠初應懼近出可以守宗

廟社稷以爲祭主也〈注〉震爲守五出之正艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也〈疏〉懼變至致福○此虞義也謂四至爲則○此虞義也四在坎體坎爲則虞氏逸象文後謂初四應初故初笑言○遠謂至懼近○此虞義也虞遠謂四遷謂初今尋乾爲遠坤爲遷震爲守艮爲宗廟社稷坤爲主也○此虞義也震爲五出之正成隨五爻辭所謂有事也二至四體艮故爲宗廟社稷主祭者莫若長子故爲祭主王肅曰在有靈而尊者莫若于天有靈而威者莫若于雷有威而嚴者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不遍百里政行百里則七十里亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安宴處則諸侯執其政出則長子掌其祀

游雷震君子以恐懼脩省〈注〉游再也君子謂臨二坤爲身二出之坤四以脩身以陽照陰故以恐懼脩省〈疏〉游再至脩省○以下虞義也坤爲身虞氏逸象文臨二之四坤體復震二以陽照坤故恐懼脩省也

震來虩虩恐致福也〈注〉陽稱福笑言啞啞後有則也〈注〉得正故有則以下虞義也坤爲身虞氏逸象文臨二之四坤體復震二以陽照坤故恐懼脩省也

有則爻辭同卦故象傳亦如彖傳文也震來厲乘剛也〈注〉得位无應以乘剛爲危震蘇蘇位不當也〈注〉陽在坤中震隊泥未光也〈注〉在坎陰中與屯五同義震往來厲危行也〈注〉乘剛山頂故危行其事在中大无喪也〈注〉動出得正故无喪陽稱大震索索中未得也〈注〉四未之五雖凶无咎畏鄰戒也〈注〉謂五已正位已乘之逆畏鄰戒也〈疏〉陽稱福○此虞義也○得正至文也○此虞義也○得位至爲危○此干寶義也干云六二本爻震之身也得位无應而以乘剛爲危此干寶義也○陽在坤中○此虞義也○此託文王積德累功以被四爲禍也○蘇尋此與氣索義竝通○在坎至同義○此虞義也屯五屯其膏施未光也虞謂死而復生稱蘇三死坤中故蘇伏坎下故未光○乘剛○此虞義也本義辭證云大无喪也者大其得中能无喪也注云陽陷陰中故未光也尋離爲光今春秋傳曰君子大其弗克納也辭法與之同○四未之五○此虞義也○此虞義也震雖于鄰戒乃花己戒也○謂五至戒也○動出至稱大故雖凶无咎上六動之極震極則有變此正恐懼脩身之義故附述補一

義也

䷳八純卦象山消息丙卦九月外卦十月

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎〈注〉艮之言很也艮爲山山立峙各於其所无相順之時止而不相交通之卦也觀五之三艮爲多節故稱背觀坤爲身五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎〈疏〉艮之至卦也○此鄭義也說文艮很也从匕目聲猶曰相匕不相下也太元準以止堅與同義○觀五至无咎○此虞義也艮本乾二五之坤今云觀五之三從爻例也艮多節說卦文震橈骨度篇云脊骨以下至尾骶二十一節故多節稱背背也坤爲身震爲行人艮爲庭虞氏逸象文坎爲隱伏說卦文易說曰一陽止于坤上成艮而象背則一身皆統于背背爲主而身不得自由呂氏曰耳目口鼻不得擅行必有所制制之者禮也非禮則勿視勿聽勿言勿動此艮其背不獲其身之義也人五官四體皆有用而背獨无用唯其无用所以无意必固我而孔子爲聖之時蓋深有得於艮之道也由是一身之有用皆不敢自用凡視聽言動悉由乎天則而非禮不得干焉自古未有縱體肆意而制度可爲天下儀者也故不獲其身乃合乎道正其形壹其度則宇泰定而天光發矣艮象門庭一爲室二爲戶三爲庭四爲門行其庭謂三也三互震震爲行其人謂上也乾爲人坤爲鬼三上皆乾故稱人言兩艮相背不相見也禮天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾所以隔絕門庭使內外不相見故曰行其庭不見其人

初六艮其趾无咎利永貞〈注〉震爲趾失位變得正故无咎永貞坤爲永六二艮其腓不拯其隨其心不快〈注〉巽長爲股艮小爲腓二三巽體半見巽爲隨折上舉也二變爲反隨在艮家各止其所爲不舉其隨也坎爲心謂三九三艮其限列其腎厲薰心〈注〉限要也坎爲要五來之三故艮其限列峙也腎脊肉厲危也艮爲閽守門人也坎爲心坎盜動門故厲閽心也

占薰闇通今从虞義六四艮其身无咎注身腹也觀坤爲身
故艮其身得位承五故无咎或謂姙身也五動四體離婦离
爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩
曰大任有身生此文王也六五艮其輔言有孚悔亡注輔面
頰骨上頰車者也三至上體頤艮爲止在坎車上故艮其輔
震爲言五失位悔也動得正故有孚悔亡上九敦艮吉注无
應靜止下據二陰故敦艮吉背之象也疏震爲至爲永○此
虞義也坤爲永虞氏逸象文○巽長至謂三○巽長爲股艮小爲腓虞義也說
文骭脛腨也拼上舉也今本作拯巽爲隨虞氏逸象文虞謂
隨下二陰也初二隨三不能自止三爲之心故不拼其隨則
心不快并言初者五正初乃正也○限要至虞義○限要帶
處坎爲要虞氏逸象文艮自觀五來三故艮其限此虞義也
腩今本作夤腎也案腩脊肉脊脊骨自是兩義當依鄭氏作
腩膈危也以下虞義也虞云古闇作薑字爲因言薰灼其心
未聞易道以坎水薰灼人也本義辨證云薰與閽通易說又

云限爲身半內經謂之天樞天樞之上自身半以上其氣三
天之分也天氣主之天樞之下自身半以下其氣三地之分
也地氣主之限者上下之際氣交之中人之分也三分析之
上天下地中當氣交故稱限天地之氣交合於此化生變易
皆在其中故氣交之分人氣從之萬物由之此豈所當止之
地哉非所當止之地而亦止焉故曰艮其限也艮其限則天
氣不交於下地氣不交於上上下分爲兩截如列其夤矣在
天地爲否否則上下无邦在人身爲病病則一身无主故曰
危薰心也其病名閼格閼格者上下不交凡寒暑燥溼風火
勝復之變之化皆不流行而病將危矣故稱厲虞氏謂古文
閽作熏荀氏作勳胡廣曰勳閽闇也漢時古文尚存其說似
有據閽之啟閉其要在樞天樞者天心故曰厲閽心亡當身
斗名爲氣交故亦稱心○身腹至王也○此虞義也身訓腹
坤爲身見上四在觀體坤履得其位止求諸身得其所處故
不陷於咎或謂以下虞又義也五動則四在离中离爲大腹
說卦文四得正承五而受五乾施故无咎詩大雅大明篇毛
傳曰身重也鄭箋云重謂懷孕也引此以發身腹之義○輔
面至悔亡○此虞義也坎爲輿說卦文春秋傳云輔車相依
是也震爲言虞氏逸象文陽在二五稱孚五動得正故言有
孚而悔亡孚今本作序○无應至艮吉○此虞義也敦厚也
无應故敦止陽據陰稱厚○背之象也○易說曰艮爻初趾
二腓三限四身五輔而不言背何也上九背之象也爻曰敦

艮象曰厚終一身之敦厚者莫如背六爻上九獨吉不言背而背象見焉矣背在後故比上爲背艮上豈非背乎比上背五故凶艮上背三故吉比背凶艮背吉惟其時而已老子曰負陰而抱陽謂人背北面南內經曰背爲陽腹爲陰謂負陰者陽抱陽者陰背負陰故其象鬼冥背體陽故其道光明陰暗昧而陽光明也

艮止也〔注〕位窮于上故止時止則止時行則行〔注〕時止謂上陽窮故止時行謂三體震爲行動靜不失其時其道光明〔注〕動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故道光明**艮其止止其所也**〔注〕當依卦辭作艮其背謂兩象各止其所上下敵應不相與也〔注〕艮其背背也兩象相背故不相與**是以不獲其身行其庭不見其人无咎也**〔疏〕位窮至故止○此虞義也竝指三上○時止至爲行○此虞義也三至五體震故又言行○動謂至光明○此虞義也○當依至其○本義辯證曰昔訓艮其止只當依卦辭艮其背王弼之說虞翻輩何得无一言也是尙未錯謬也古文背字爲北有誤爲止之理謂兩象各止其所者虞義也明背是三才卦象非九三爻○艮其至相與○此虞義也艮其背背也者相違背也

兼山艮君子以思不出其位〔注〕君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故思不出其位〔疏〕君子至其位○此虞義也隱伏說卦文坎爲志爲謀故爲思

艮其趾未失正也〔注〕動而得正不拚其隨未違聽也〔注〕三坎爲耳趾趾聽心者也**艮其限危閽心也**〔注〕坎盜動艮門故坎心危**艮其身止諸躬也**〔注〕五動乘四則妊身故止諸躬也**艮其輔以中正也**〔注〕五動之中故以正中也**敦艮之吉以厚終也**〔注〕坤爲厚陽上據坤艮者萬物之所成終而所成始也故上言厚終〔疏〕此下皆虞義也

☶☶艮宮歸魂卦
消息正月

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可以正邦也疏此虞義也漸進也三陽三陰例否六三之四乾坤交歸自外來也四自下進不可謂歸故以反成歸妹爲義反成歸妹者反卦亦兼旁通也四離三坎爲夫婦上正則五體坎亦與四爲夫婦初上變成既濟定故利貞本義辨證曰此經卦變未詳仲翔謂否三之四

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻大雁也離五鴻小水從山流下稱干艮爲山爲徑路坎水流下山故鴻進于干艮爲小子失位故危變得正三動受上成震震爲言故有言无咎

六二鴻漸于般飲食衎衎吉注艮爲山石坎爲聚聚石稱般水涯堆也初已正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎衎得正應五故吉九三鴻漸于陸注高平稱陸初已變坎水稱平三動之坤故于陸夫征不復注震爲征爲夫謂初已之正三動成震而體復象坎陽死坤中坎象不見故不復婦孕不育凶注育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故不育利用禦寇注坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲冑坎爲寇謂五自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇六四鴻漸于木或得其桷无咎注巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲交爲長木艮爲小木小木麗長木巽繩束之椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎四已承五又欲得三故或得其桷也矣九五鴻漸于陵婦三歲不孕注陵邱婦謂四也三動時四體艮半山故稱陵巽爲婦離爲孕坎爲歲自三至上爲三三動離壞故不孕終莫之勝吉注莫无勝陵也得正居中上

終變之三成既濟定故莫之勝吉上九鴻漸于陸〈注〉〈陸天衢也天文有北陸西陸〉其羽可用爲儀吉〈注〉初上變成既濟上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉〈疏〉鴻大至无咎○此虞義也逸象離爲飛爲鳥故離五爲鴻大者爲鴻小者爲雁周禮大宗伯大夫執雁鄭注雁取其候時而行疏其雁以北方爲居但隨陽南北木落南翔冰泮北徂其大夫亦當隨居無背云儀禮士昏禮納采用雁鄭注用雁爲摯者取其順陰陽往來疏夫爲陽婦爲陰今用雁者亦取婦人從夫之義艮少男故爲小子初三變成震故有言初變得正故无咎易說曰鴻隨陽之鳥故漸之初二皆隨三三陽也進得其序故初无咎二得吉女歸而姪娣從之象然而三獨凶何也鴻雁成羣飛有行列故稱羣醜漸者進也三離初二而進與四合故曰離羣物三爲羣羣初二三羣之象四非其羣也故曰失道三獨凶者以此三四五互離離爲大腹故三五皆稱孕則三五皆象女歸而五獨吉者剛得中也三互坎坎爲寇上下皆陰順而從焉故利禦寇五居中得正寇不能侵故三利于禦五莫之勝言不待禦而自莫能勝之吉其宜矣○艮爲至故吉○本義辯證云昔訓磐漢郊祀志作般以下虞義也艮爲山石說卦文坎爲聚虞氏逸象文初已正至五體離臨坎水陽物並在頤中故爲飲食馬氏云衍衍饒衍也二陰應五陽得正故吉○高平至禦寇○此虞義也說文陸高平地坎爲平虞氏逸象文三動之坤坤上无水故爲陸震爲征爲夫虞氏逸象文三動坤成坎壞坤爲死故夫征不復夫謂三坎也鄭氏因互體坎坎爲丈夫丈夫又爲水水流而去是夫征不復也巽爲長女故爲婦離爲大腹故爲孕三動離亦毀故婦孕不育婦謂四離也坤爲用虞氏逸象文坎爲盜故曰寇巽爲高艮爲山離爲甲胄戈兵均說卦文謂五自上禦下三動成坤順坎不見故利禦寇○巽爲至也矣○此虞義也巽爲木說卦文說文桷榱也椽方爲桷巽爲交虞氏逸象文艮木多節故爲小木巽爲繩說卦文小木麗長木巽繩束之明桷象也四爲女承五又顧三者坎離夫婦之義三五本一坎也○陵邱至勝吉○此虞義也說文陵大自也故訓邱三動則三至五成艮故稱陵坎爲歲虞氏逸象文三爻稱三歲三動離壞故不孕得正居中上之三則終成既濟定故終莫之陵而吉也○陸天至西陸○此半農易說義也乾爲天漸本艮宮艮爲徑路故爲天衢春秋昭四年傳日在北陸而藏冰西陸朝覿而出之服虔解誼陸道也上九剛上而尚賢貴而无位鴻飛冥冥繒繳不及賢人隱之象也人主尊而尚賢之設几杖之禮處賓師之位亦足爲朝廷之矜式邦國之羽儀矣○初上至儀吉○此虞義也二陰應五陽得正故吉○高平

漸之進也女歸吉也〔注〕三進四得位陰陽體正故吉進以正可以有功也〔注〕功謂五四進承五故往有功巽爲進進以正可以正邦也其位剛得中也〔注〕謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也止而巽動不窮也〔注〕止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通〔疏〕三進至故吉○以下皆虞義也卽卦象也○功謂至爲進○功說卦文陸績曰艮變入卦終於漸終降純陰入坤分長女三陰之兆也柔道行也○謂初至者也○初變爲家人國之本在家也正國必自正家始故爲邦虞氏逸象文王亦變成既濟定故可以正邦也其位謂三也三於三才爲人道其三文言九四曰中不在人注人得稱中也邦之正既濟之定皆人爲之故曰此可謂上變既濟定者也○止艮至之通○初與三俱變成震故爲動上復之三震變爲坎矣坎爲通說卦文往來不窮謂之通上繫文

山上有木漸君子以居賢德善俗〔注〕君子謂否乾乾爲賢德乾四之坤爲艮爲居坤陰小人柔弱爲俗乾以陽善陰故居賢德善俗〔疏〕君子至善俗○虞義也乾爲君子故取乾四之坤艮爲居虞氏逸象文坤爲衆故爲俗

小子之厲義无咎也〔注〕動而得正故義无咎飲食衎衎不素飽也〔注〕素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也〔注〕物三稱羣坤三爻爲醜婦孕不育失其道也〔注〕陽爲道三動離隱坤中故失利用禦寇順相保也〔注〕保大也三動坤順坎盜不見故以順相保或得其稱順以巽也〔注〕坤爲順以巽順五

終莫之勝吉得所願也注坎心爲願上之三成既濟故得所願其羽可用爲儀吉不可亂也注坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂疏動而至无咎○以下皆虞義也○傳文詩曰坎坎伐檀兮置之河之干兮彼君子兮不素餐兮干爲最遠二雖漸于般而不忘不素餐之戒所謂達不變塞者也○物三至爲醜○素空也者毛氏詩三已得正又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉漸家人皆體巽繫曰巽以行權○保大至相保○春秋傳保大定功故保大也○坤爲至順五○志在順五不嫌願三○坎心至所願○坎爲心病說卦文故坎爲心○坤爲至可亂○坤爲亂虞氏逸象文乾四正坤象曰不可亂象曰可以正邦爲此爻發也

三三兌宮歸魂卦消息內卦八月外卦九月

歸妹征凶无攸利注歸嫁也妹者少女之稱兄爲妹泰三之四坎月離日陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也震爲征三之四不當位故征凶謂四也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利謂三也疏兌少女故爲妹此下皆虞義也泰六三之四三陰三陽例三至五體坎爲月二至四體離爲日陰陽之義故曰歸妹引上繫文泰象傳以明之也征凶謂四无攸利謂三皆以失位故本義辯證云歸妹卦互坎離爲日陰陽之義配日月又卦自泰來三四易位故曰征凶无攸利或謂所歸在妹不正可知失之遠矣卦之五亦有帝乙歸妹之占特以四爻失正三五乘剛故卦辭曰征凶无攸利乾坤交故曰歸妹天地之大義而此

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履禮也初无應變成坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉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謂二也初動二在坎中故稱幽人震喜兌說故利幽人之貞與履二同義六三歸妹以須反歸以娣注女兄爲須女弟爲娣須有

才智之稱楚辭女須屈原之姊姊歸而娣從禮也姊反爲娣貴反爲賤陽反爲陰故象曰未當也反歸者歸而反出也以娣者五娣從君而行三娣從君而出也或曰須女之賤者九四歸妹愆期遲歸有時〔注〕愆過也謂二變三動之正體大過坎日離月爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲歸歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故有時六居三九居四不中不正卦辭所謂征凶占也愆期謂期而不至六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉〔注〕震爲帝坤爲乙帝乙湯也泰乾爲君爲良乾在下爲小君則妹也袂日衣之飾也乾爲衣兌爲口故稱袂君袂謂三也失位无應娣袂謂二也得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良也五體坎坎月也二體兌兌象見丁上弦時也故月幾望二之五四復三得正故吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利〔注〕女謂兌三自下受上稱承震爲筐宗廟之禮主婦奉筐米但以陰應陰二四復位坤爲虛故无實刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀士刲羊坎爲血三四復位成泰坎不見故无血三柔承剛故无攸利〔疏〕震爲至此虞義也震四嫁三妹初亦震妹在三下故娣九四无應變成坎坎爲曳說卦文二變初當爲震足故跛而履禮也者嘉事禮之大娣從媵禮也震爲征初爲娣變爲陰故征吉也○祝應至同義○此虞義也互离爲目兌毀其右眇也初變則內卦爲坎故二在坎獄中幽人幽繫之人詳履二爻義○女兄至賤者○此易說兼用鄭義也虞謂須需也初至五體需故歸妹以須尋初至五非需今不用鄭志答冷剛云須有才智之稱故屈原之姊以須爲名易說反歸爲出何也○愆過至有時○此虞義也大過過也謂三不得四則愆期故三須四而遲歸也歸謂反三者在兌爲嫁在震爲反也易說曰詩曰

昏以爲期明星煌煌鄭箋云女留他色不肯時行故男雖親
逆女猶不至而謂之賢女可乎春秋莊公二十四年夏公如
齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入公羊傳曰其言
入何難也其言日何難也夫人不儇不可使入與公有所約
然後入何休云儇疾也齊人語約約遠媵妾也夫人稽留不
肯疾順與公約定八月丁丑乃入故爲難辭莊公先娶孟任
生子般夫人有難辭者以此然則盤桓不行稽留有待約定
乃行正所謂歸妹愆期遲歸有時者歸妹六爻惟初得正五
得中爲吉餘皆非吉占而三四爻失正○震爲至故吉○說
卦帝出乎震故震爲帝坤納乙故坤爲乙此虞義也帝乙湯
也子夏京房荀爽義也詳泰五爻義乾爲艮虞氏逸象文爲
衣九家逸象文泰乾在下故爲小君謂三爲震妹居乾位爲
小君也三失位无應爲君袂二得中應五三動而成乾爲娣
袂良也幾近也近如字讀以下本義辯證說也三至五體坎
故爲坎月五應在二二體兌兌象見丁納甲法八日成兌見
丁故云上弦時也尋惠氏此義與小畜上九小異小畜上月
幾望彼注云十五日乾象盈甲十六日巽象退辛孟喜義也
故易今本幾字爲近而云近讀爲既疏云詩嵩高曰往近王
舅鄭氏讀爲彼記之子之記毛傳云已也近音近既既有已
義故讀從之今尋惠疏有小說者詩嵩高當作往迓王舅迓
从辵从丌讀與記同見說文若然則當云迓近形似非音近
也此經幾望既作上弦時兌象見丁云然若然則小畜之迓

望十六日之月象也此經之幾望八日之月象也義既各出
文宜異書故仍从今本作幾望月望陰之盈也盈則敵陽矣
幾望未至於盈貴高常不至於盈極則不亢其夫乃爲吉也
二之五四復之三以下虞義也成既濟定故吉也○女謂至
攸利○此虞鄭義也女謂兌三土謂震四震爲筐虞氏逸象
文震爲蒼筤竹爲萑葦故爲筐復引鄭義以明奉筐爲婦職
三上皆陰故爲以陰應陰三四復位則成泰坤坤爲虛虞氏
逸象文故曰女承筐无實離爲刀虞氏逸象文坎爲血卦故
爲血震四以离刀刺兌羊但三四復位成泰坎血不見故曰
士刲羊无血三自以柔承坎剛不能應上故无攸利也服虔
左氏傳解詁
與此略同

歸妹天地之大義也〈注〉乾天坤地三之四天地交以离日坎月
戰陰陽陰陽之義配日月則萬物與故天地之大義乾主王
坤主癸日月會北震爲元黃天地之祼震東兌西离南坎北
六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也天地不交
而萬物不興〈注〉乾三之坤四震爲興天地以离坎交陰陽故

天地不交則萬物不興矣歸妹人之終始也〔注〕人始生乾而終於坤故人之終始蓍卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也說以動所歸妹也〔注〕說兌動震謂震嫁兌所歸必妹征凶位不當也〔注〕謂四當反无攸利柔乘剛也〔注〕謂三當進四以征則有不正之凶以處則有乘剛之進也〔疏〕乾天至義也○此下皆虞義也乾天坤地本泰來也下又以納甲法申明前義坎象流戊日中離象就己三十日日會于壬三日出于庚孔子三朝記曰日歸于西起明于東月歸于東起明于西二十九日窮于乙滅于癸乾息坤成天壬地癸相得合水故壬癸在北參同契曰壬癸配甲乙乾坤括始終乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震爲元黃說卦文天地之襍文言文彼注云乾坤氣合成玄天元地黃震者乾坤之交故爲元黃卦備震兌離坎四象故曰四時正卦也○乾三至興矣○震爲興虞氏逸象文王肅曰男女交而後人民諸天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義也○人始至庚也○人始生乾故乾爲生終于坤坤爲死下引蓍卦文以明之日月會北故陰終坤癸三日出庚故乾始震庚也干寶曰歸妹者

衰落之女父既沒矣兄主其禮子續父業人道所以相終始也尋此義乾爲父乾不見故爲沒震爲長子爲兄主其禮也○說兌至必妹○爾雅女子先生爲姊後生爲妹○謂四當反○虞義主四或謂中四爻皆失位義亦相發也○謂三至進也○虞義主三五

澤上有雷歸妹君子以永終知敝〔注〕君子謂乾也雷薄於澤八月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之慮而慮將來

禍也坤爲永終乾爲知兌爲敝三之四爲永終四之三爲毀折故永終知敝〔疏〕君子至知敝○君子謂乾此虞義也雷薄以下干寶義也歸妹消息內卦八月外卦九月月令仲秋之月雷乃收聲爲秋分初候鄭注在地中動內物也知動內物者以雷是陽氣主於動不惟地中潛伏而已至十一月一陽初生震下坤上復卦用事震爲動坤爲地是動於地下是從此月爲始故云動內物也尋歸妹內卦值秋分末候在收聲後故云將藏時也坤爲永爲終乾爲知竝虞氏逸象文此下虞義也兌爲毀折故爲敝卦二雍敝漏義承卦辭累瓶以體兌毀缺故知兌爲敝也虞別出坤爲敝今不用

歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也注陽得正故以恆也恆初
承四故吉相承利幽人之貞未變常也注乘初未之五故未
變常歸妹以須位未當也注三未變之陽故位未當本義辯
證云當讀如字盖妾御莫敢當夕之義愆期之志有待而行
也注待男行矣帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以
貴行也注三四復正二之五成既濟五貴故以貴行上六无
實承虛筐也注泰坤爲虛疏陽得至相承○此虞義也言初
變則成恆故曰恆也動初承四者既得正又動承四也○乘
初至變常○此虞義也初變二乘坎故幽人之五正位則爲
常○三未至之義○此虞義也三須四反正位故位未當下
引辯證文者惠又一義也漢書司馬相如傳文君心悅而好
之恐不得當也師古曰當謂對偶也同義○待男行矣○此
虞義也坎爲志三待坎陽○三四至貴行○此虞義也○泰
坤爲虛○此虞義也
言二之五則坤實也

䷶坎宮五世卦
消息六月

豐亨注三陰之例當從泰一二之四而豐三從噬嗑上來之三折
四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑
所謂利用獄者此卦之謂也王假之注乾爲王假至也謂四
宜上至五動之正成乾故王假之勿憂宜日中注五動之正
則變成离离日當五在坎中爲憂故勿憂宜日中疏三陰至
此下皆虞義也凡三陰之卦虞例皆自泰否來此泰九
二之四也虞合噬嗑義以解故云噬嗑上九之二此消息變
例盖兩象易也陰陽交故通釋亨義也○乾爲至假之○乾
爲王虞氏逸象文四宜上至五者謂陽上息至五也故三至
四成乾唯王者能至此象也必知陽上息五者以彖傳曰尚
大也尚上通故云○五動而四變則三至五
體离合內卦爲兩离照天下日中之象也五未變但四變
爲坎坎爲心病故爲憂今坎象未見故勿憂宜日中也
初九遇其妃主注嘉耦曰配謂四也四在震爲主故稱主初四

敵應故稱妃敵應者不相與故稱遇五動體遘爲遇也雖旬无咎往有尙〔注〕坤爲旬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於主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久留非常六二豐其蔀日中見斗往得疑疾〔注〕日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲日中艮爲斗七星也離上之三隱坎雲下故日中見斗蓋日食象也四往之五得正成坎坎爲疑疾有孚發若吉〔注〕坎爲孚五陽發成坎動而得位故有孚發若吉若順也蔀古今字九三豐其旆日中見沫〔注〕日在雲下稱旆旆繼旒之旗沛然而垂大暗謂之旆亦謂四也沫斗杓後小星也噬嗑離爲日艮爲沫故日中上之三日入坎雲下故見沫也折其右肱无咎〔注〕兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上之來折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也鄭云三艮爻爲手互體巽爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎九四豐其蔀日中見斗〔注〕噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀噬嗑日在上上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗遇其夷主吉〔注〕震爲主四正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉六五來章有慶譽吉〔注〕在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶譽謂二二多譽也五發得正則來應二故來章有慶譽吉上六豐其屋蔀其家〔注〕豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家闚

其戶闃其无人三歲不覿凶（注）四動時坤爲闃戶噬嗑離日爲闃故闃其戶坤爲空虛上從外闃三三陰伏坎中故闃其无人坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶揚子曰炎炎者滅隆隆者絕覿雷覿火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室是也闃依說文字（疏）嘉揭至遇也○此虞鄭義也妃古配字震爲主虞氏逸象文敵應者不相與故稱遇半農易說也○坤爲至非常○坤爲旬說卦文十日爲旬坤數十也此下鄭義也儀禮聘禮記曰既致而脩云以其賓客之道十日爲正行聘禮既訖合歸一日之後合逢凶變或主人留之不得時反即有脩禮半農易說曰謂之脩者非常非常者或逢凶變也逢凶變則有留閒脩脩給之故曰非常過旬之脩焉凶變謂之災故過旬災也言至者過此爻則吉以可暫留而不可久處苟無凶變安得久安而不去乎初體離爲日至四歷三爻爲一旬三爻爲一旬者京君明曰初爻三日二爻三日三爻三日名九日餘有一日名曰閒餘則三爻爲一旬也○日蔽至疑疾○虞云日蔽雲中脩菩鄭曰菩小瘕史記天官書雲搏兩端兌物雲如繩者居前亘天其半

半天其韜者類闚旗故飾雲旬曲知此雲氣如小席然也以上六有豐大菩小之文故菩稱小民爲星爲斗上坎爲雲爲疑虞氏逸象文以上虞鄭義也蓋日食象也者半農易說也云見斗見沫日食之徵四往之五得正成坎虞義也○坎爲至今字○當謂五陽發成坎疑是四已正五發成坎也坎爲孚虞氏逸象文若順也蓋日食象也者半農易說也在雲下稱旆虞義也沛釋文作旆說文繼旒之旗沛然下垂蓋雲有如旆象者大暗謂之旆沫斗杓後小星九家義也民爲沫虞氏逸象文此下虞義也日在雲下亦蔽甚於菩之意易說云小星見則日全食矣○兌爲至无咎○此虞義也本義辯證曰康成謂斥去用事之臣則无咎漢世水旱日食輒策罷三公蓋取則於此○噬嗑至見斗○此虞義也上之三則四體巽爲入也○震爲至生吉○此虞義也○在內至譽吉○此虞義也易說曰上動下明明動相資君臣道合二以明發志五以動來章由是疑者見信暗者得明焉一人之明不足以照天下惟能來天下之章以羣賢之明助一人之明則遠近幽深無不照矣大壯上棟下宇故屋象大壯見則家人壞矣○四動至文字○此虞義也繫傳闚戶謂之坤故坤爲戶噬嗑上體離目故爲闚坤爲虛三爲隱伏故爲无人離目又爲覿坎爲三歲故三歲不覿凶也何休公羊注云有而無益于治曰無猶易曰闚其无人王仲任曰闚闚其戶闃其无人非无人也无賢人也

淮南子亦云非無衆庶也言无賢人以統理之也春秋傳師
慧過宋朝將私焉其相曰朝也慧曰无人焉與此義同楊子
以下解嘲文蓋亦本此爻義爲言易說天文危爲蓋屋虛爲
哭泣宋均曰蓋屋之下中无人但虛空似乎殯宮故主哭泣
然則上六有似殯宮其虛危之象乎今本闃作闚惠氏棟說
文無闚字今新增有之後人妄增也惟曼部云闚低目視也
从叟門聲宏農湖縣有闚鄉漢書戾太子傳云湖閿鄉孟康
曰閿古閺字从門中叟建安中正作閺閺从叟門聲門與閺
通今俗猶作閺音也闚當作闚義合又案說文豐其屋
作豐無闚字者許君偁易主孟氏孟喜本作窒其无人窒本
訓窒反訓爲空猶
亂訓治徂訓存也

豐大也明以動故豐注離下震上明以動之象明則見微動則
成務故能大矣豐之言膨充滿意也王假之尚大也注尚上
通大陽也四上之五得其盛位謂之大勿憂宜日中宜照天
下也注五動成乾乾爲天四動成兩離重明麗正故宜照天
下謂化成天下也日中則昃月盈則食注昃日在西方時也

豐者至盛故日中下居四日昃之象也月之行生震見兌盈
於乾甲五動成乾乾故月盈卦自噬嗑食來故食此豐其屋蔀
其家也太元曰月缺其搏明始退也謂十六後退辛象也天
地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注五息成乾爲
盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具乾爲
神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能
與時消息疏離下至意也○此兼鄭義也○尚上至之大○
成天下謂既濟○此兼姚信義也○昃日至時也○五動至下也○此虞義也化
作吳孟喜本作稷惠氏棟吳稷通今依說文作昃○豐者至
象也○此荀義也○月之至象也○此虞義也唯虞說食字
謂四變體噬嗑食故食今尋四變無噬嗑體象虞或失之月
闕其搏明始退也太元中次六測詞引此以明則食之義當
指十六日退辛巽象卦體巽也○五息至消息○此虞義也
豐之既濟四時象具也者豐震春兌秋既濟坎
冬離夏也乾爲神坤爲人坤爲鬼皆虞氏逸象文

雷電皆至豐君子以折獄致刑〔注〕君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四人大過死象故以折獄致刑兌爲折爲刑○疏君子至爲刑○此虞義也虞噬嗑注云四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄與此相發也二至五體大過死兌爲刑虞氏逸象文荀氏曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也雖旬无咎過旬災也〔注〕體大過故過四上之五坎爲災有孚發若信以發志也〔注〕四發之五坎爲志豐其蔀不可大事折其右肱終不可用也〔注〕四死大過利四之陰故不可大事折其右肱終不可用也日中見斗幽不明也〔注〕離上故終不可用豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也〔注〕離上變入坎雲下故幽不明坎爲幽遇其夷主吉行也〔注〕動體明夷震爲行六五之吉有慶也〔注〕動而成乾乾爲慶豐其屋天際祥也〔注〕天降下惡祥也聞其戶闚其无人自藏也〔注〕謂三

隱伏坎中故自藏者也疏體大至爲災○此下皆虞義也離自離初至震四也過旬災也○四發至納己震納庚自己逆數至庚爲旬日過旬災也○四發至可發其順志○利四至爲志○九家易曰位著於五然後乃上至爲幽○坎爲隱伏爲陰夜故爲幽○動體至爲行○震爲行虞氏逸象文○動而至爲慶○乾爲慶虞氏逸象文○天降至祥也○此孟義也際降也祥今本作翔鄭王虞皆作祥春秋傳曰將有大祥民震動國幾亡五行傳有青白之眚青白之祥皆以惡徵爲祥鄭氏曰眚生于己祥自外來天降之惡徵故爲祥也○謂三至者也○易說曰謂賢人藏也小人位於高賢人陰於下三雖賢不獲乎上亦折其右肱而不可用故象言藏賢人之藏由上舍之故九五來章則賢人皆至二五皆暗得中而明五之章二實發之君明則賢人出君暗則賢人藏此五之所以吉上之所以凶與或曰葬者藏也豐上殯宮之謂也

周易述補二

上海李林松心庵著

䷷ 离宮一世卦消息內卦三月外卦四月

旅小亨旅貞吉注賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而愍之〔疏〕此下皆虞義也爻例三陽三陰之卦皆從泰否來此愍之當爲否三之五也又例云賁初之四者以四進退无恆而成旅此與豫自復來此自師來豐自噬嗑來同義此四卦皆兼兩象易言虞蓋兼用二說也小謂五也陰稱小荀爽曰陰升居五與陽通故小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明象傳文故小亨旅貞吉亦謂五也再言旅者謂四凶惡引文言乾四語以成旅義故去惡而愍之此虞本賁來言旅義故

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最微之貌也失位遠應之正

介坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎六二旅卽次懷其資
得僮僕貞注卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍故旅卽
次承陽有實故懷其資初卑賤二得履之故得僮僕貞九三
旅焚其次喪其僮僕貞厲注離爲火艮爲僮僕三動有壞故
焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞
厲九四旅于處得其齊斧我心不快注巽爲處四焚棄惡人
失位遠應故旅于處言无所從也離爲齊斧故得其齊斧三
動四坎爲心其位未至故我不快也六五射雉一矢亡注三
變坎爲弓離爲矢故射雉離爲雉也五變體乾矢動雉飛故
一矢亡終以譽命注譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應
己故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷注離爲鳥

爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見
故鳥焚其巢震爲笑在前故先笑巽爲號咷在後故後號咷
喪牛于易凶注三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五
動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遂六二執之
用黃牛之革則旅家所喪牛也疏瓚瓚至應坎○此虞義也
伏爲草莽伏居草下故最蔽也失位遠應之正介坎者謂初
之正與四易位而三動則成坎坎爲災虞氏逸象文艮爲手
故爲取初往應四爲取災也○艮爲舍虞氏逸象文陽稱實
艮艮爲閽寺僮僕貞之象也○卽就至僕貞○此九家義也
舍爲次三動滅艮成坤故喪其僮僕動而失正故貞厲者言
三動而夫正甯正而危也○離爲至貞厲○此虞義也艮爲
處離爲齊斧虞氏逸象文離四焚如棄如爲惡人无所從言
若寄處然齊利也讀如齊衰之齊謂貨財之資器用之利也
三不動則四不爲坎心故云位未至也○三變至矢亡○此
虞義也坎爲弓輪說卦文離爲矢虞氏逸象文離爲雉說卦
文干寶曰離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木

在于進退其體矢決於外
非其位下又无應雖復射
謂至譽命○此虞義也○
震卽謂賁時也賁震故在
號咷竝虞氏逸象文○三
卦爲坤故爲牛九家逸象
五動成乾而應二故喪牛
艮爲手稱執否坤爲黃牛
喪牛
也

射之象也一陰升乾故曰一矢履
終亦失之故曰一矢亡也○譽
○離爲至號咷○此虞義也四變體
故在前旅巽故在後震爲筐爲笑巽爲
○三動至牛也○此虞義也三動則內
離亦爲牝牛也三上敵應故失三
艮爲牛于易遂二執黃牛之革虞彼注云
黃牛五動應二則成遯故知卽旅家所

旅小亨注本否卦三五交易去其本體故曰客旅柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也注否三升五柔得中於外上順於剛九五降三不失正旅之時義大矣哉注

以離日麗天縣象著明莫大乎日月故義大也疏本否至客旅○此姚信義也五失其居故稱旅○否三至失正○此蜀才義也剛謂上五降三不失正故曰貞吉○以離至大也○此虞義也

山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄注君子謂三離爲明艮爲愼兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故明愼用刑而不留獄與豐折獄同義疏君子至同義○此虞義也艮爲賢人故君子謂三離爲明艮爲愼兌爲刑坎爲獄皆虞氏逸象文易說曰既愼且明斷而敢行何留之有夫留之爲患也甚矣豈獨獄爲然哉賈誼曰知善而弗行謂之惑狂與惑皆留之爲患也陳改謂之狂知惡而弗改謂之惑狂與惑皆留之爲患也陳寵謂三微之月三王以爲正君子不行刑者非留之謂也所以稽天意合人心也不疑故不留疑則必讞噬嗑曰得黃金言金能照物得其情也愼而不明未得物情明而不愼草菅人命君子豈以人命爲草菅哉旅卽次者宿也宿爲留不留獄者猶子路之無宿諾也

旅瑣瑣志窮災也注三動應坎坎爲志坤稱窮得僮僕貞終无尤也注得正承三故終无尤旅焚其次亦以傷矣注三動體剝故傷以旅與下其義喪也注下卽僮僕謂視僮僕如旅人也三變成坤坤爲下爲喪旅于處未得位也得其齊斧心未

快也〔注〕未得位不能正也心未快三不動也終以譽命上逮
也〔注〕逮及也謂二上及也以旅在上其義焚也〔注〕离火焚巢
故其義焚焉馬氏曰義宜也喪牛之凶終莫之聞也〔注〕坎耳入
兌故終莫之聞〔疏〕三動至稱窮○此下皆虞義也坤爲永終
執三故終无尤○三變至爲喪○坤爲下爲喪虞氏逸象文○逮及至及
傷○三動至故傷○三動初至四體剝剝爛故
也○二多譽故譽必謂二自二應五爲上逮○坎耳至之聞
○兌見則坎壞故曰坎耳入兌本義辯證曰喪牛之凶本作
喪牛于易當是
本義未敢改也
三三八純卦象風象木消息
丙卦七月外卦八月

巽小亨利有攸往利見大人〔注〕遂二之四柔得位而順五剛故
亨也大人謂五离目爲見二失位利正往應五故利有攸往
利見大人矣〔疏〕說文巽云巽也此易巽爲長女爲風若又巽
作巽云具也又別出古文巽據虞例巽本坤

二五之乾今從四陽二陰例故云遂六二之四也與震旁通
虞例又云特變柔得位而順五剛謂四陰稱小故小亨二以
陽居陰失位利之正而往應五也三至五體离
目五爲大人故利見大人自內曰往歷离故見

初六進退利武人之貞〔注〕巽爲進退乾爲武人初失位利之正
爲乾故利武人之貞矣九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
〔注〕巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二无應於上退而
據初心在於下故曰巽在牀下巽爲命令兌爲書契故爲史
兌爲巫二入坤用之紛變若順也二以陽應陰當變而順五
則吉九三頻巽吝〔注〕頻頗也二已變三體坎艮坎爲憂艮爲
鼻故頻巽无應在險故吝也六四悔亡田獲三品〔注〕田謂一
也地中稱田而失位无應悔也四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

故稱獲三品者謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉虞義也三品下三爻初巽爲雞二兌爲羊三離雉翟元說也**九五貞吉悔亡无不利无初有終**〔注〕得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也**先庚三日後庚三日吉**〔注〕震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成离終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱象巽五也**上九巽在牀下**〔注〕牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下**喪其資斧貞凶**〔注〕變至三時离毀入坤爲喪巽爲資爲斧故喪其資斧貞凶〔疏〕巽爲至貞矣○此虞義也

故巽在牀下**喪其齊斧貞凶**〔注〕變至三時离毀入坤爲喪巽爲齊离爲斧故喪其齊斧貞凶〔疏〕巽爲至貞矣○此虞義也巽爲進退說卦文陽由震而入伏於巽爲退由巽而反于震爲進皆在于初其在爻則二退初進亦是乾爲武人虞氏逸象文○巽爲至牀下○此宋衷義也巽爲木乾人藉之牀象也虞翻初注云巽木爲牀在牀下四注所謂欲二之初也○巽爲至則吉○此兼荀義也唯荀謂史以書動正義神之人惠氏棟二體兌兌爲巫故有史巫之象○頻頻至吝也○此虞義也長爲鼻九家逸象文○田謂至稱獲○此虞義也地中稱田者二位在田也○三品至說也○艮爲狼虞氏逸象文坎爲豕离爲雉說卦文翟義皆取說卦文也○得位至終也○此虞義也明正位與之震皆中正之道雷風無形故震巽相薄不謂之旁通謂之特變○震庚至五也○此虞義也震納庚故震庚也震三爻在前者對後震爲前也外巽內震戊風雷益故曰益時四五上皆變則全卦成震後庚三日不曰震時者以巽終變爲得位也故无初有終吉下特釋震巽相爲終始之義白謂巽白者釋蕃鮮爲白明震終變巽也震在上躁動而巽究爲躁卦明巽終變震也蠱卦辭言先後甲此言先後庚巽五動則成蠱也乾成于甲震成于庚

者案禮日見于甲月見于庚陰陽之義配日月故二卦同義也易說曰蠱象先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木爲仁庚金爲義門內之治恩掩義故蠱象父子門外之治義掩恩故巽利武人太元曰庚斷甲義斷仁也日在甲爲早庚从貝爲續古文早作昌續作賡甲者開其始故象曰終則有始庚者續其終革以三成故革言三就申命行事皆先三後三者以此案先甲先庚漢儒說已各出于夏傳蠱注云先甲辛壬癸也後甲乙丙丁也巽注闕依例求之當是先庚丁戊已也後庚辛壬癸也馬氏蠱注甲在東方艮在東北故云先甲巽注闕鄭氏蠱注云甲南故云後甲巽納辛也欲取改過自新之義者造作新令之日先之三日而用辛也後之三日而用丁也取其丁寧之義巽注亦闕依例求之當後之三日癸也王弼乃棄去不用而云創云先庚三日丁也後庚三日癸也王弼乃棄去不用而云創制之令謂之甲申命令謂之庚而漢說亡矣惠氏注蠱云先甲三日巽也在乾之先故曰先甲巽納辛故也後甲三日兌也在乾之後故曰後甲兌納丁故也此以仲翔納甲法推坱鄭義云然今依惠例解此經曰先庚三日兌也兌納丁爲月生之初故曰先庚後庚三日坤也坤納癸爲月滅之終故曰後庚所以然者震巽同居西方其前爲南艮兌也其後爲北壬癸也虞說坎月生西南庚丁也而終東北甲癸也參同契曰三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩又云坤乙三十日東北喪其朋類立相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終是也又云陽以三立陰以八通故終始皆以三日兌義唯虞氏納甲圖坎戊離己居中宮而八幹分四方故癸後庚三位而兌前庚一位於三日之義未合今考徐岳數術記遁三不能比兩者孔子所謂比兩甄鸞注云三不能比兩者孔子所造也布十幹於其方戊己在西南維蓋西南坤位也若然兌後歷戊己至庚三位故云先庚三日也虞說之可通於鄭者如此在其時則不特虞鄭義各異即于夏傳亦與鄭義別也又案庚當从古作𡍮○牀下至牀下○此虞義也窮上反下成震明當變窮上而復初也巽上復震猶否上復泰又易說曰二上皆象牀下何也巽陰用事牀下象陰太元迎首上九曰涇迎牀足測曰願在內也內爲陰牀足猶牀下明二志在內也內爲陰牀足猶牀下明二志在初上亦志在四二近比初而上遠四故二吉而上凶案此謂上之牀下指四義並通○變至至貞凶○此虞義也上應三故取三變齊乎巽故巽爲齊坤爲凶三當權變失位乃可貞象曰正乎凶也齊之斧也惠氏案古齊資同音故齊斧亦作資斧字隨讀變也易說曰資斧一作齊斧齊之言劑也齊斧所以劑斷也說文劑斷謂之斬是爲武人之貞矣故凶初擬之有功至上而窮喪其資斧則失武人之貞矣故凶初擬之以武四象之以田上終之以斧故曰初辭擬之卒成之終

重巽以申命注巽爲命令重命令者欲丁甯也剛巽乎中正而

志行〔注〕剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人〔疏〕巽爲至此陸績義也巽爲命虞氏逸象文重故申也○剛中至爲行○此虞義也陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正皆據陰故志行也陸意兼謂二五與虞異但下柔順乎剛傳云皆者似並指初四二陰言若然陸義亦通也

隨風巽君子以申命行事〔注〕君子謂遂乾也巽爲命重象故申命變至二坤爲事震爲行故行事也〔疏〕君子至事也○此虞義也風從地所以散布陰氣也重故隨荀氏曰巽爲號令雨巽相隨故申命也法教自端令行爲上貴其必從故曰行事也

進退志疑也〔注〕風性動進退欲承五爲二所據故志疑坎爲志爲疑牛坎見故也利武人之貞志治也〔注〕動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下治是其義也紛若之吉得中也〔注〕謂二以處中和故能變頻巽之吝志窮也〔注〕乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也田獲三品有功也〔注〕功謂五謂二應五九五之吉位正中也〔注〕居中得正故吉巽在牀下上窮也〔注〕陽窮上反下故曰上窮也喪其資斧正乎凶也〔注〕上應於三三動失正故曰正乎凶也〔疏〕坎爲志以下申虞意明之○動而至義也○此虞義也震巽陰陽出入故象乾坤○謂二至能變○此荀義也○乘陽至窮也○此荀義也在坎爲志不變爲窮上貞凶謂此也○功謂至應五○此虞義也巽陰多功○陽窮至窮也○此虞義也上反下故曰上窮也喪其資斧正乎凶也〔注〕上應三三動失正故曰正乎凶也〔疏〕坎爲志以下申虞意明之○動而至義也○此虞義也震巽陰陽出入故象乾坤○謂二至能變○此荀義也○乘陽至窮也○此荀義也在坎爲志不變爲窮上貞凶謂此也○功謂至應五○此虞義也巽陰多功○陽窮至窮也○此虞義也上反下故曰上窮也

三三 八純卦象澤消息秋分

兌亨利貞〔注〕大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故亨利貞也〔疏〕此虞義也兌本坤二五之乾今從四陽二陰例復出大壯六五之三也剛中而柔外象傳

文剛中謂二五柔外謂三上
二三四正成既濟故亨利貞

初九和兌吉〔注〕得位四變應已故和兌吉九二孚兌吉悔亡〔注〕
孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉
悔亡矣六三來兌凶〔注〕從大壯來失位故凶易說曰六三來
兌上六引兌卦以三上成剛中柔外柔道牽引與牽同義柔
道不能獨立必附於剛或進或退或往或來皆剛牽而引之
故上曰引三曰來明上之引孚于五三之來孚于二也故二
五皆稱孚亦皆孚于三上可知矣八卦相蕩故有往來春秋
書佞人來三之來其佞人之象乎九四商兌未寧介疾有喜
〔注〕商隱度也四變之坎水性流震爲行故商兌未寧坎爲疾
故介疾得位乘五故有喜易說曰凡陰稱疾陽稱慶四當三

五之間下比三故稱疾上承五故稱慶說文從外知內曰商
四當內外之介故稱商九五孚于剝有厲〔注〕孚謂五也二四
變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也上六引兌〔注〕无應乘
陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也〔疏〕得位
至兌吉○此虞義也中庸發而皆中節謂之和○孚謂至亡
矣○此虞義也初令四變故五在坎中二失位悔也變應五
孚故吉悔亡○從大至故凶○此虞義也三不言正者兌家
陰悅陽三无應故不變上能變者兌有伏艮艮兌之卦皆上
爲主也○易說至象乎○遘初象傳柔道牽也虞彼注陰道
柔巽爲繩牽於二也春秋莊公十七年秋鄭瞻自齊逃來公
羊傳曰何以書甚佞也曰佞人來矣佞人來矣○商隱度也
○此鄭義也○四變至有喜○此虞義也虞謂巽爲近利市
三倍故稱商兌今不用○易說至稱商○虞意四變體坎爲
疾說以下比三爲疾義稍別易說又曰商兌猶酌損損當酌
兌當商損內卦亦兌商酌者朋友講習之象也疾則未甯慶
則有喜古人好作反語服虔注左氏傳訓甯爲傷未甯猶未
傷言小人未能傷之小人之傷君子也亦由君子絕之太甚
四稱商兌明不絕三誠得不惡而嚴之義矣四以剛居柔不

過于剛故其象若此易中疾字皆與喜對故无妄之疾勿藥有喜又曰損其疾使遄有喜故引易說義也○字謂至厲也○此虞義也二四變則二至五體剝兌秋之申九月爲剝易說曰卦象夫夫者剝之反五正當其位故曰孚于剝有厲九五具剛中之德而不免于厲者上六累之也班固述漢元曰閻尹之齒穢我明德言孝元明德之主而信任宏恭石顯故漢德中衰然則上六乃恭顯之象乎○无應至兌也○此虞義也三不之正上動與三易位乃各正

兌說也剛中而柔外說以利貞〔注〕兌口故說剛中謂二五柔外而之正故說以利貞是以順乎天而應乎人

〔注〕大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死

〔注〕謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜悅有順比象故忘其勞也體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也

本義辯證云兌爲金金西方殺氣之始也其于王事出軍行師誓士眾征畔逆動而合宜則金得其性故云說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉〔注〕體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也〔疏〕兌口至利貞○此下皆虞義也鄭云上開似口故兌口稱說餘詳卦辭下○大壯至順也○兌本大壯來故大壯乾爲天三於三才爲人道故人謂三矣○謂二至其死○二變成震四變成坎屯也屯二至上體比比有親義先民者大壯乾爲先也犯難者體屯故難生也卦約象大過故爲死坤亦爲死者比坤也虞益兼二義云辯證以下不云易說疑徵君自爲說也○體比至勸也○比九五得位眾陰順從故曰勞而不怨

麗澤兌君子以朋友講習〔注〕君子謂大壯乾也陽息見兌學以聚之問以辨之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也本義辯證云有朋自遠方來得英

才而教育孔孟皆謂之樂〇疏君子至之樂〇此虞義也卦體大壯乾謂五學以聚之離爲麗兌陰麗陽故麗澤也二陽在二兌爲口震爲言乾二辟也虞彼注云以辨之故曰陽息見兌爲講論臨坤爲文故學以聚之問爲講虞氏逸象文二四變故爲友震

和兌之吉行未疑也注震爲行坎爲疑初與三遠故行未疑也

孚兌之吉信志也注二變應五謂四已變坎爲志故信志也

來兌之凶位不當也注以陰居陽諂邪求說所以必凶九四之喜有慶也注陽爲慶謂五也孚于剝位正當也注陽居尊位應二比四上六引兌未光也注二四已變而體屯上三未爲離故未光也易說曰凡陽稱光未光者言九五之光揜於上六也夬萃五上同義疏震爲至疑也〇四變則二至四體震故爲行初動成坎坎爲疑虞氏逸象文初與三遠易說義也〇二變至志也〇此虞義也坎爲志虞氏逸象文易說二承三疑矣然得中而信志有孚于小人則小人亦信服之而不爲害矣故吉〇以陰至必凶〇此以虞義言之〇陽爲至五也〇此虞義也易說四下比三稱疾爻曰有喜者猶无妄之疾勿藥有喜云爾〇陽居至比四〇此亦以虞意言之〇二四至同義〇此虞義也虞意本屯五施未光言故云體屯說則云柔順剛爲巽柔揜剛爲兌故云與夬萃五上同義皆陽光爲上所揜故皆云未光也

三三 離宮五世卦

消息六月

渙亨注渙散也離也又訓文又訓合否四之二成坎巽天地交故亨王假有廟注否乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟利涉大川利貞注坎爲大川渙舟楫象故涉大川二失正變應五故利貞疏渙散至訓合〇渙義有四訓散序卦傳文訓離禮卦傳文訓爲文六月卦言陰陽相襍渙有其文故太元象之以文曰陰敛其質陽散其文文質斑斑萬物粲然此渙義也卦象風行水上而文成焉故訓爲文卦氣圖與睽對太元象睽以炅曰陽氣孚微物各乖離然則睽離也渙合也京氏易傳曰水上見風渙然而合則渙又訓爲合謂離而合散而聚夫言豈一端而已亦各有所當也學易者見序

卦訓散故卦爻辭皆以散解之失之甚矣○否四至故亨○此下皆虞義也否四之二三陰三陽例也以陽渙陰故曰渙亨者乾坤交○否乾至有廟○虞謂乾爲王否乾也否體觀艮爲宗廟乾入艮中故假有廟乾爲王艮爲宗廟並虞氏逸象文○坎爲至利貞○巽木坎水爲舟楫

初六用拯馬壯吉〔注〕坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯

木有足艮肱據之憑丌之象也渙宗廟故設丌二失位變得正故渙奔其丌悔亡丌几古今字剛來居二故稱丌貴以賤爲本高以下爲基今本作机一說當作机古文簋宗廟器也

九二渙奔其丌悔亡〔注〕二已變坤爲躬也三承上志在外故渙

六三渙其躬无悔〔注〕二已變坤坤坤三爻稱羣其躬无悔六四渙其羣元吉〔注〕謂二已變成坤坤三爻稱羣得位承五故元吉呂氏春秋曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也渙爲文章賢能之象故

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思〔注〕位半艮山故稱邱匪非也

夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思四動成訟與明夷旁通故稱夷易說曰邱指五五互艮渙之主四得位承尊上同於五陰爲平地陽爲高邱匪夷所思者平地忽有高邱之象也卦名渙者謂天下已散而復聚之人心已離而復合之邱者君象也九五王居正位邱之象九五渙汗其大號〔注〕汗人液否坤爲身四之二成坎水出於身汗之象王之位曰大寶王之名曰大號以一人而臨萬邦撫四夷言傳號渙萬里奔走上下四方無所不達故有渙汗之象渙王居无咎〔注〕布其德教王居其所故无咎天子之居曰京上九渙其血〔句〕

去遯出无咎注應在三坎爲血指六三二變爲觀坎象不見故澳其血遯遠也去坎險之害而得无咎疏坎爲至壯吉○此虞義也初應在四四坤爲用拼坎爲馬說卦文初動則初至四約象大壯故曰馬壯吉○震爲至器也○震爲齊虞氏逸象文虞謂坎爲棘爲矯揉揉棘故爲拼尋以棘爲拼於古無徵今故據說卦坎爲棘之憑凡之象俯憑以爲安者也宗廟中設凡者周禮春官司几筵掌五几之名物曰玉曰彤曰漆曰素觀禮天子設斧依於戶牖之間左右凡聘禮公於序端受宰凡攝之以授尸玉左右皆有凡優至尊也諸侯而下或設之左或設之右祭祀陰事也故右之筵國賓陽事也故左之古事變凡尚文而凡必變也因事仍凡尚質而凡常仍也阮諶云凡長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬氏云長三尺未知孰是俗作机二王假有廟故設凡二中故象爻二以陽之陰假廟象滅疑有悔明得中而安故悔亡也易說曰爻猶居也剛來居二故稱爻說文爻下基也所以薦物亦居之義巽古作巽皆从爻从巳以下基得所憑依如劉季不王關中而入漢中悔也仍從漢中還定三秦終以下基而得天下故象曰得願爻曰悔亡二雖坎體互有震象動乎險中其義不困窮宍惠氏又曰說文盩古文歾尋否坤爲器體觀爲宗廟簋故爲宗廟器也義並通○二已至无悔○爲悔不變故无悔案此志則亦有合義也○謂二至元吉○此虞義也二已變則二爻孔子云寬則得衆又云羣而不黨孟子云得道者多助白虎通云君之爲言羣也六四居大臣之位以進賢爲己任旁求俊乂聚之于朝所謂其心休休如有容者故有元吉之占渙爲文章易說義也○位半至之象○此虞義也三四艮象半見故爲位半艮山震爲大塗故夷謂震四應在初二已變故初爲震也坎爲志爲謀故爲思易說謂頤之邱賁之邱渙之邱皆有艮象故知邱謂五離騷以高邱喻君曰哀高邱之无女○汗人至之象○說文汗人液也素問宣明五氣篇曰心爲汗今案坎爲心爲水故爲王艮爲居當渙之時說曰春秋之王所猶易位謂之所後世巡幸所至猶有行在所之名其名非起於春秋也或曰朝必於廟言子之居曰京京言高也號爲周易邑爲京所謂居爲居積失之○應在至无咎○坎爲血卦說卦文上不正

者未能定既濟也故獨取二正體觀象此虞義也雖虞訓逖爲憂本義辯證曰坎爲血卦血指六三逖遠也小象遠害正以遠釋逖上雖與三應超虞溪上不爲所染故渙散其血捨之遠去去坎險之害而得无咎也又云逖與惕古文通今案說文逖古文遏惕古文愁似不相通也

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同注本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也王假有廟王乃在中也注謂陽來居二在坤之中爲立廟言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也利涉大川乘木有功也注巽爲木坎爲水故乘木有功也疏本否至同也○此虞氏義也坎爲通往來不窮謂之通二之四順五故曰上同○謂陽至廟也○此荀義也中謂五故曰上體之中虞謂否體觀艮爲宗廟乾四之坤故王假有廟王乃在中也中謂二雖此巽耳本義辯證云先儒謂乾爲王乾四之坤二故云在中嫌二非王故稱王也案虞指否言荀指渙言似荀義較明荀又訓假爲大故曰居五大位令從虞義○巽爲至功也○此虞義也謂聖人作舟楫也

風行水上渙先王以享于帝立廟注當指二否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲陰上之四承五爲亨帝陽下至二爲立廟也故爲祭萃卦辭用大牲吉虞義也疏否乾至廟也○此荀虞義也萬物出乎震故震爲帝不喪匕鬯大牲四之二爲殺大牲也以下荀義也

初六之吉順也注承二故順渙奔其丌得願也注動而得位故得願渙其躬志在外也注外謂上渙其羣元吉光大也注謂三已變成離故四光大也王居无咎正位也注五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也渙其血逺害也注乾爲逺坤爲害體遂上故逺害也疏承二故順○此虞義也二將變初正承之故順○動而至得願○此虞義也坎心爲願○外謂上○此荀義也六三將去險而應上上以逖出得无咎故三以志外

得无悔也猶在坎也故曰志○謂三至大也○此虞義也三變則三至五體离四在离中离爲光故光大也易說光大者濕之正義非散之謂也光被四表堯之文章則濕訓爲文信矣○五爲至位也○此虞義也○乾爲至害也○此虞義也乾爲遠坤爲害虞氏逸象文四至上約象爲遂故體遂上

三三 坎宮一世卦 消息七月

節亨注泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨苦節不可貞注謂上也應在三三變成离火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞疏泰三至節亨○此下皆虞義也三陽三陰例故泰九三之五爲節節止也天地交故亨當位以節中正以通象傳文謂五當陽位三爲通故亨也○謂上至五體艮止故節五居中得正在坎上也鴻範火曰炎上炎上作苦三變則三至五體离故作苦泰已過不可恃故上不可貞也

初九不出戶庭无咎注變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶六三不節若則差若无咎注三節家君子也失位故節若差同嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體离坎沸流出目故則嗟若得位乘二故无咎也六四安節亨注二已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨九五甘節吉往有尚注得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也上六苦節貞凶悔亡注二三變在兩离火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡疏泰坤至咎矣○此下皆虞義也初不變爲不出戶庭之象也○變而至則凶艮爲門闕四居艮中是爲內戶庭故初九有出門之象然節象上坎下兌坎爲通兌爲塞老子曰塞其兌閉其門終身不勤閼其兌濟其事終身不救通塞以時初當

塞二當通二居中與五敵應知塞而不知通故云失時極也
易說曰兌爲口鬼谷子曰口者心之門戶也心者神之主故
關之以捭闔制之以出入節初當閤爲陰節二當捭爲陽動
靜語默各以其時也○三節至咎也○若辭也當節之時三
不變則成屯得節之道故節震爲日二至四體坎爲通故節
二已變而三動則內卦成離爲日二至四體坎爲涕洟故涕
流出目而差若也三動則得位而乘二故无咎○二已至節
亨○四在坎體坎爲通故安節而亨也○得正至尚也○坎
爲美虞氏逸象文爲美脊故爲美○二三至悔亡○二三變
則下卦一離三至五又體離故曰兩離炎上作苦故苦節干
氏曰象稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志
以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也
故曰貞凶苦節既凶
甘節志得故曰悔亡

節亨剛柔分而剛得中〔注〕剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂
三五也此與噬嗑卦變同義苦節不可貞其道窮也〔注〕位極
於上乘陽故窮也說以行險〔注〕兌說坎險震爲行故說以行
險當位以節中正以通〔注〕中正謂五坎爲通也天地節而四

時成〔注〕泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節
而四時成也節以制度不傷財不害民〔注〕艮手稱制坤數十
爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既
濟定坤剝不見故不傷財不害民〔疏〕剛柔至同義○此辯證
傳下注云據自否來疏云否乾五降初坤初升上故剛柔分
也是猶以剛柔分釋卦變也此訓較明矣○位極至窮也○
此虞義也泰時已極故道窮乾稱道○兌說至行險○此虞
虞義也二至三體震震爲行虞氏逸象文○中正至通也○此
言三動則二至五體離○此虞義也天地以泰言四時以節
法制也節止也明禮有制言民以艮手所以制物故爲制坤爲害爲民爲財並虞氏逸象
文二動則二至五體剝故剝爲傷三出復位者二三易位成
既濟定則坤與剝兩象皆壞故曰不傷財不害民也鄭氏曰
空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致

澤上有水節君子以制數度議德行〔注〕君子泰乾也艮止爲制

坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議爲德行也〈疏〉君子至行也○此虞義數十故爲度震爲議爲行乾爲德坤爲度震爲議德行也〈疏〉也艮手止物故爲制坤氏遜象文

不出戶庭知通塞也〈注〉坎爲通二變坤土壅初爲塞不出門庭

凶失時極也〈注〉極中也未變之正失時極矣**不節之差又誰咎也**〈注〉三失位時使然也因不節而遂差若亦无咎補過之

道也安節之亨承上道也〈注〉四得正奉五上通於君故曰承

上道也甘節之吉居位中也〈注〉艮爲居五爲中苦節貞凶其**道窮也**〈注〉乘陽於上无應於下故其道窮也〈疏〉坎爲至爲塞○此虞義也義互見九二爻辭下○極中至極矣○此虞義也言失時中之義極亦中也○三失至然也○此以虞意言之若曰時使然不得咎三矣○四得至道也○此九家義也上謂五○艮爲至爲中○此虞義也○乘陽至窮也○此荀義也位極於

上乘陽故窮故與彖傳同文

皇清經解續編卷三百三終

長沙王先愼
海甯蔣延燾 校

上海李林松心庵著

周易述補三

三三艮宮游魂卦消息十一月中孚至復六日七分

中孚〔注〕訟四之初坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遂陰未及三而大壯陽已至四故從訟來兩巽對合外實中虛易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七豚魚吉〔注〕震在亥爲豕爻失正故變而爲小名言豚四陰在丑爲鼈鼈魚之微者爻爲正以其大節言魚三體兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉或曰江豚魚也利涉大川〔注〕坎爲大川謂二已化

邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川利貞注謂二利之正而應五也疏訟四至訟來○此虞義也爻例當從訟四陽二陰遂來但遂陰止於初二未及三而大壯陽已至四故特出從訟九四之初也坎字象在中謂二也者二本訟坎今在訟中坎象半見故云坎字象也訟者離游魂卦明此與坎離同義必知從訟來者虞云二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也○雨巽至中虛○此蒭義也○易緯至之七○此孟氏義也稽覽圖云甲子卦氣起中孚六日八十分日之七一卦六日七分也孟氏卦氣圖以坎離震兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內脾卦十二謂之消息乾盈爲息坤虛爲消其實乾坤十二畫也繫辭云乾之冊二百一十有六坤之冊一百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之冊當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主二辰爻主七十二候六十四分日之一辟卦爲君祿卦爲臣四正爲方伯二至二分寒溫風雨總以應卦爲節是以周易參同契曰君子居室順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息織芥不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出此言卦氣不效則分至寒溫皆失其度也漢書谷永對策曰王者明行道德則卦氣理效五徵時序失道妄行則卦氣悖亂咎徵著郵後漢張衡上疏亦言律歷卦候數有徵效樊毅修華嶽碑云風雨應卦讖潤萬物是漢儒皆以卦氣爲占驗宋元以來漢學日就滅亡幾不知卦氣爲何物矣後漢書魯恭上疏以災戾緩死注云易中孚象辭稽覽圖中孚十一月卦也魏正光歷卦云四正爲方伯中孚爲三公周而復始孟氏曰自冬至初中孚爲天子屯爲諸侯謙爲大夫噬爲九卿升還從三公周而復始于震陰八之靜始于離陰六之動而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而變復初坎離震兌二十四氣以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝溫之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元爲主于內則羣陰化而從之極于南正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離運終焉仲秋陰行于兌始循萬物之末爲主于內則羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣繫辭言行君子之所以動天地也虞彼注云巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中惠氏曰圃詩十月曰爲改歲周以十一月爲正蓋本此冬至之卦復也其實起于中孚七日

而後復應故楊子雲太元準易以中爲六十四卦之首○或曰以下○廣異義也豚魚澤中之物似豨俗謂江豚澤將有風則浮出水面有南風則口向南有北風則口向北舟人稱爲風信風澤之卦故取以爲象中孚之實其信如豚魚則吉也今尋卦義訟四降初拆坎象不見獨有巽魚似不得兼言坎豕初陰升四則巽魚實自坎來應風而起于澤此唯魚之似豚者足當之耳說雖晚出以漢學求之皆合惜漢義無有及此者耳狁將風則踴躍欲雨則鳴京房易傳文尋京意明物情能應風雨引此以證古亦有狁又案魏武食制謂之鰡鮧鄴璞江賦江豚似豬則白古有之矣惠氏此書不引漢以後一字然頤初釋龜已坿或說今用此例也○坎爲至大川○此虞義也坎爲大川卦本訟坎也二已化邦者謂二已變應五化成坤也三出利涉者謂三變則上巽下坎爲渙舟楫之象也○謂二至五也○此虞義也二失位故利之正而應五卽象傳所謂乃應乎天也

初九虞吉有它不燕〔注〕虞安也四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣非應曰它**九二鳴鶴在陰**

其子和之我有好爵吾與爾靡之〔注〕震爲鳴訟离爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也离爲爵爵位也古位必稱其德好爵猶好德孟子謂之天爵靡讀爲磨言相磨礪也坤爲邦國五在艮闇寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應己故吾與爾靡之矣靡之者師友之化漸磨之功**六三得敵或鼓或罷或泣或歌**〔注〕三四俱陰故稱得金水異性故稱敵坎爲志疑三失位无實或鼓而歌或罷而泣不安之甚也**六四月迈望馬匹亡无咎**〔注〕訟坎爲月离爲日四體巽納甲十六日退辛故云既望古文讀迈爲既詩往迈王舅是也乾坎兩馬爲匹初四易位震爲奔走體遂山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣**九五有孚攣如无**

咎注孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手爲攣二化爲邦得正應已故无咎也上九鶤音登于天貞凶注舊注雞曰翰音巽爲雞應在震爲音鶤今本作翰易說雞棲于桀劣能登墻雉之高飛不過一丈無戾天之翼而曰登天易之取象荒矣翰一作鶤說文雉肥鶤音者也从鳥軍聲魯郊以丹雞祝曰以斯鶤音赤羽去魯侯之咎古用以郊天故曰登于天然占曰貞凶何也雄雞斷尾憚爲犧郊天之禽衣以文繡其去死不遠矣故其象曰何可長也疏虞安也○此荀義也○四絕至曰宅○荀云初應於四宜自安虞元意於四則吉四者乘五有宅意於四則不安故曰有宅不燕惠氏謂初正應四不得言有宅卦爻相應情同夫婦故非應者曰宅相舟詩曰之死靡它是也當云四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣戒占者之辭也比初六有它吉大過九四有它吝凡言它者皆以過應言之非應曰宅子夏義也燕安也易說曰虞澤虞一名鶤鳥

謂虞與鶴皆澤鳥中孚內卦澤也故九二象鶴初九象虞虞一名姻澤鳥似水鴨蒼黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有似主守故名虞鳥之專壹而无它者也虞吉者言初九如虞之專壹无它則吉若亦宅焉膠膠擾擾反不如虞之安於其澤矣故曰有宅不燕不燕者謂不如虞之安於澤也六三時而鼓時而罷時而泣時而歌皆所以形容其不安之皃故初九亦有戒辭焉虞與燕皆訓安禮葬曰虞所以安神燕禮正歌備饗禮終司正西階上命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安於是說屨升席坐乃安未安以前立行饗禮既安以後坐行燕禮曰燕言初九當少安毋躁也然則不曰吝何也比初下從上爲順故有宅吉大過上撓下爲逆故有它吝中孚九在初故不言吝志未變故曰吉虞訓安兼訓守故澤虞爲守澤之鳥虞人爲守澤之官志未變者守其位不思其外也○震爲至之功○此虞義兼易說義也二至三體震故鶴者因金氣依火精以自養陽鳥也而游於陰易通卦驗曰立夏清風至而鶴鳴故離爲鶴春秋說題辭曰鶴知夜半坎爲月故爲陰夜二動體坤則成益益三至五體艮艮少男於侯伯子男卿大夫士也疏云以德詔爵以賢乃受爵也殷爵三等周爵五等離爲飛鳥故爲爵受爵於國有閽寺門闕之

象故云好爵也靡孟氏訓共古音磨言相磨礪也坤爲身故稱我吾謂五五利二變正應己故曰吾與爾靡之易說荀子曰求賢師而事之擇賢友而友之則所聞者堯舜禹湯之道所見者忠信敬讓之行身日進於仁義而不自知也者靡使然也今與不善人處則所聞者欺誣詐僞所見者污漫淫辟貪鄙之行身且加於刑戮而不自知者靡使然也傳曰不知其子視其友不知其君視其左右也此靡之義也好爵猶好德孟子謂之天爵靡之功故與善人處身日進於仁義而不自知也者靡使之化漸靡之功自知與不善人處身日進於刑戮而亦不自知則靡之功也神矣化矣可不慎哉管子曰漸也順也靡也久也服也習也謂之化然則漸順服習久而化者靡之義也故曰劇靡勿釋牛車絕轅靡古作劇見法言省作靡或訓爲磨或訓爲散皆失靡之義矣好爵本乎天吾與爾共有之故願與爾其靡之九二比初九同德也傳所謂不知其君視其左右也此靡之之人與靡之之事當於爻之同德比應君臣朋友間觀之故曰慈石召鐵或引之也同聲相應同氣相求鶴鳴子和我爵爾靡惟其誠而已不誠其動人心不神故誠又誠合於情情通於天雖木石之性皆可動也又況於有血氣者乎此中孚之所以信及豚魚也尋說意靡爵兼指初九九五與虞但指五者微異耳○三四至廷也

○此兼荀義也二至四體震震爲音響爲樂笑故或鼓或歌三至五體艮止故或罷說坎爲涕洟故或泣敵謂四三失位不能自正應在上登天不下說坎爲志疑故象如此○說坎至爲日○虞義也○四體至是也○廷今本作幾辨證云音訓幾京作近孟荀作既孟云十六日也案古文讀近爲既詩往近王舅是也此實當作既四體巽納甲十六日巽象退辛故云既望孟長卿之言是也今案惠說的矣但崧高詩往近王舅之近乃近字之譌說文䢅古之遒人以木鐸記詩言从辵从丌丌亦聲讀與記同毛傳迈已也鄭箋云迈辭也聲如彼記之子之記正義云以命往之國不復得與之相近故轉爲己以爲辭也經三言月望歸妹五上弦見兌之月也故從幾幾近也小畜上中孚四十六退辛之月也故從迈迈既也○乾坎至咎矣○此虞義也說卦乾坎皆言馬故云兩馬爲匹震爲奔走虞氏逸象文說見乾坎變中孚則乾坎皆不見而四至上體遂故馬匹亡初四易位皆得正故无咎○孚信至咎也○此虞義也二在坎爲孚說坎也上爲巽三至五體艮故曰巽繩艮手攣如者使二變正來應己也○舊注至長也○舊注謂虞義也曲禮凡祭宗廟之禮雞曰翰音鄭注翰長聲也巽爲雞說卦文震爲音虞氏逸象文翰爾雅作鶾鶾天雞郭注云鶾雞赤羽逸周書云文鶾若彩雞成王時蜀人獻之易說謂占曰貞凶者人之華美外揚中无實德者猶丹雞之赤羽郊不以誠天亦不歆其祀焉能去咎適足招凶鶾

音一名晨風一名澤特鵗小過飛鳥遺音鳥之飛且鳴者鶼雉之屬其飛不高故宜下不宜上下吉上凶中孚初九安於下則吉小過初六志在上則凶中孚與小過旁通故皆取象於鳥雄雞斷尾憚爲犧左昭廿二年傳引此以明貞凶之義

中孚柔在內而剛得中說而巽孚〔注〕三四在內二五得中兌說而巽故孚也**乃化邦也**〔注〕一化應五成坤坤爲邦故化邦

也**豚魚吉信及豚魚也**〔注〕謂三四也艮爲山陸豚所處三爲兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣故吉或曰江豚魚也京氏曰菟將風則踴**利涉大川乘木舟虛也**〔注〕中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也**中孚以利貞乃應乎天也**〔注〕訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也〔疏〕三四至孚也○此王肅義也辨證云三四得言內者豕者材也以全體言之得言內也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔指六三○二化至邦也○此虞義也民以土服故坤爲邦二變應五有化義○謂二至五體艮故豚謂四三在兌故魚謂三九家曰豕污辱卑下也故曰豚者卑賤詩魚潛在淵故曰魚者幽隱中信之道不遺於卑賤幽隱之處其占可以吉矣鄭氏以爻辰釋此豚謂三魚謂四與荀義異虞氏作遯魚後儒非之或曰以下廣異義也○中孚至舟也○此王肅義也虞義二三變則成渙舟楫象故乘木舟虛義並通○訟乾至天也○此虞義也

澤上有風中孚君子以議獄緩死〔注〕君子謂乾也訟坎爲獄震爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也〔疏〕君子至死也○此虞義也乾謂訟乾坎體震也坤喪于乙故死初坎象不見震喜兌說訟坎震爲後故緩爲言故議〔一〕至三變體坤也訟四之說故爲議獄緩死之象

初九虞吉志未變也〔注〕初宜安處不可妄求它應故志未變也訟坎爲志**其子和之中心願也**〔注〕坎爲心動得正應五故中心願也**或鼓或罷位不當也**〔注〕不安之皃**馬匹亡絕類上也**〔注〕訟四之初亦初之四言絕其類而上從也**有孚攣如位正**

當也〈注〉以陽居五有信孿二使變是位正當也鴈音登于天何可長也〈注〉窮上失位信不由中故曰何可長也義詳爻辭下〈疏〉初宜至爲志○義詳爻辭下○坎爲至願也○此虞義也○不安之皃○易說義也見初九爻辭下○訟四至從也○初陰爻西南坤類故稱類上謂上之四也○以陽至當也○言五正中故能孚二也○窮上至辭下○巽爲長

☳☶艮宮游魂卦消息內卦十二月外卦正月

小過亨利貞〈注〉晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來柞曰之利益取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也可小事〈注〉小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也不可大事〈注〉大謂四剛失位而不中故不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉〈注〉離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣〈疏〉晉上至行也○此下皆虞義也爻例當從四陰二陽臨來但臨陽止於初二未及三而觀陰已消至四故特出從晉上九之三與中孚同義也必知從晉來者卦有飛鳥之象晉上離爲飛鳥也繫傳柞曰之利益取諸小過虞彼注云晉上之三也艮爲小木上來之三巽艮故巽木爲柞坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止於下臼之象也震動於上柞之象也震出巽入艮手持柞出入臼中舂之象坤爲萬民故萬民以濟蓋取諸小過也故知小過自晉來也柔得中而應乾剛故亨者謂五也乾剛謂五伏陽震爲事者坤三或從王事京房云陰爲事也○大謂至事也○陽稱大○離爲至妄矣○離爲飛鳥震爲音虞氏逸象文春秋昭公五年傳曰日之謙當鳥注離爲日爲鳥晉上之三則離象傳所謂上逆也下陰順陽者謂二遇其臣豕傳所謂下順也二陽在內四陰在外似飛鳥象者宋衷說也易說曰小過下故曰不宜上宜下卦之初上皆有飛鳥之象焉說文一在

上象天不字是也一在下象地至字是也不者鳥飛上翔不下來至者鳥飛至地不上去上六上翔凶宜凶矣初六在下宜吉而凶者初應四亦上翔不下來故凶離象鳥者外二陽象其翮中一陰象腹背之毛鳥之高飛翮也腹背之毛層去一把飛不爲高下初上二爻變折其一翮矣雖欲高飛其可得乎故上爻辭曰飛鳥離之凶是謂災眚初象辭曰不可如何也抗龍有悔飛鳥以凶有不抗之龍无不飛之鳥故不可如何然則无避災之道與安處其下不往何災也凡易言飛者皆陽爻乾五飛龍遂上飛遂小過初上二陰象鳥飛無翼故皆凶飛鳥遺音者鶉音也翬雉之屬旦飛旦鳴翱翔麥田之中幎歷蒿萊之下終身未嘗高飛遠舉故小過取象焉所謂不宜上宜下者以此案牛農不用虞義故以離變初上爲說乾鑿度曰乾陽也坤陰也並治而交錯行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終亦從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於正月寅其爻右行亦間時行以間時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰爲貞丑與左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰共北辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲甚而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二新復從於貞鄭注貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙焉訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衡也陰陽則退一辰者爲左右爻錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤離體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也餘不見爲圖者備列之矣其也周也皆一歲匝牾相避其於此乃唯歲終矣爻析有餘也

初六飛鳥以凶〔注〕應四離爲飛鳥上之三則四折入大過死故

飛鳥以凶六二過其祖遇其妣〔注〕祖謂祖母初也母死稱妣

謂三坤謂喪爲母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其祖五變三體遘遇故遇妣也不及其君遇其臣无咎〔注〕五動爲君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止而承三得正體遘遇象故遇其臣无咎九三弗過句防之從或戕之

凶注小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過言陽弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防謂三弗能過五而當防二也四失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也九四无咎弗過句遇之注謂四弗能過五而適遇之也以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣往厲必戒勿用永貞注四往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故曰勿用永貞六五密雲不雨自我西郊注密小也晉坎在天爲雲坤地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴注公謂三也弋繳繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢巽繩連鳥弋人之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也上六弗遇句過之飛鳥離之凶注上六已恍故弗遇過之者過五也飛鳥離之上逆之象故凶離猶羅也謂羅于網詩曰鴻則離之是謂災眚注晉坎爲災眚是謂災眚矣疏離四至以凶○此虞義也晉離象飛鳥上之三則二至五體大過死也○祖謂至妣也○此虞義也祖謂祖母者對妣言故知謂祖母也二在巽三巽之主女隨母故三爲二母死稱妣者曲禮生曰父母死曰考妣也初坤體坤又爲巽母故爲祖母五變則二至五體遘故曰遇也○五動至无咎○此虞義也晉坤爲臣者謂三在坤位爲五臣也小過之時陰過陽故戒以順陽爲吉○小過至凶也○補證曰弗過遇之弗過防之并當以兩字爲絕句蓋小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防虞義防謂防四四在外非三所能防故不用四失位從或而欲折之初者虞意或謂初也離爲戈兵有戕象又體坎坎爲疑或之者疑之也此兼虞

義○謂四至之矣○翟證曰四弗能過五而適遇之也以陽居陰以下九家義也○四往至永貞○此荀義也○密小至郊也○此虞義也○公謂至穴也○上六至離之○虞謂四已變之坤上得之三故弗遇過之上逆之象故凶詩邶風新臺篇又曰離與過韻或說作過遇者非○晉坎至眚矣○此虞義也晉三至五體坎子夏傳曰妖祥曰眚坎爲多眚故曰災眚也

小過小者過而亨也〔注〕陰稱小○謂五過以利貞與時行也〔注〕艮爲時震爲行五利之正成咸柔得中是以小事吉也〔注〕謂四陽稱大有飛鳥之剛失位而不中是以不可大事也〔注〕謂四陽稱大有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也〔注〕陰在陽上爲逆故五宜正陰在陽下爲順故二不變上乘剛逆也下承陽順也〔疏〕陰稱小○荀云四應初過二而去三應上過五而去五處中兒過不兒應故曰小者過而亨也虞謂柔得中而應乾剛故亨尋虞釋亨義皆謂乾坤交小過四陰過二陽而居五上故亨○艮爲至成咸○艮爲時虞氏逸象文艮象傳動靜不失其時故爲時晉坎冬離夏小過震春兌秋爲四時也五失正故利之正也○謂五○此虞義也辯證曰石經是以可小事也象辭脫可字羨吉字此亦當據蜀石經○謂四陽稱大○虞義也○陰在至順也○順陽故宜下王肅云四五失位故曰上逆二三得正故曰下順爲巽耳易說曰鳶說文作鴟从烏从弟鴟飛戾天故从弟上逆而下順也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉〔注〕君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭晉坤謂喪離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坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小故用過乎儉也〔疏〕君子至儉也○此虞義也行過乎恭者虞謂三致恭以存其位與謙三同義謙本乾上九來之坤三爻辭勞謙君子有終吉故此與同義也魯語子服景伯曰陷而入於恭韋昭解陷猶過失也如有過失甯近於恭是也坤喪乙故坤

爲喪卦體大過死而離目艮鼻出涕洟過哀之象也檀弓孔子曰拜而后稽顙而后拜頎乎其順也稽顙而后拜頎乎其至也三年之喪吾從其至者鄭注謂重者尚哀戚是也坤爲財爲用虞氏遜象文爲吝嗇說卦文論語子曰奢則不孫儉則固與其不孫也寧固集解孔曰俱失之奢不如儉又禮與其奢也寧儉喪與其易也寧戚包咸曰易和易也言禮之本意失於奢不如哀戚是也

飛鳥以凶不可如何也〈注〉四死大過故不可如何**不及其君臣**不可過也〈注〉體大過下止舍巽下故不可過與隨三同義**從或戕之凶如何也**〈注〉三來戕四故凶如何也**弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也**〈注〉位不當所謂剛失位而不中也體否上傾故終不可長矣**密雲不雨已上也**〈注〉謂三坎水已之上六故已上也**弗遇過之已亢也**〈注〉亢過也窮高曰亢疏四死至如何○此虞義也四死大過中則初失應故曰不可如何也○體大過下巽上兌故下巽爲長女上兌爲少女長女少女同居上傾否者也故終不可長矣此虞義也○謂三坎水已之上六故已上也弗遇過之已亢也○此虞義也二體大過初故曰下艮爲止二至四體巽故曰止舍巽下臣謂三謂二不可過三也隨六三係丈夫虞彼注云隨家陰隨陽三上係於四小過時陰亦當從陽故云同義也○三來至何也○此虞義凶謂四也四之凶不當見於三謂四折之初則體飛鳥而成明夷三離災眚故凶也○辯證謂位不當所謂剛失位而不中也不可長長當讀如剛長之長猶言不可過也體否者初至四體否四居上傾否者也故終不可長矣此虞義也但虞意當讀爲長久之長四體巽巽爲長也義並通○謂三至上也○此虞義也謂上之三亦三之上坎水已之上六故不雨也○恆過至曰恆○恆今本作亢虞云飛下稱亢讀同頡謂晉三已下飛不應上也今尋辯證云上六已恆故弗遇過謂過五若然則當與乾亢龍同訓王肅乾上注云窮高曰恆陽極於上知進而不知退故有悔小過上亦窮高若變亦陽極故與同訓恆過也此干寶義也說文亢人頸也从大省聲或从頁作頡恆从心亢聲一曰易恆龍有悔是許氏所見本作恆可知故亢皆作恆也

三三 坎宮三世卦 消息十月

既濟亨小利貞〈注〉泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合大和故利貞矣**初吉**〈注〉初始也謂泰乾乾

知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉終亂〈注〉泰坤稱亂二上之五終止於泰則反成否子弒其父臣弒其君上下无邦終窮成坤故亂〈疏〉泰五至貞矣○此下皆虞義也本於例當云乾二之五而主柔得中而亨小二陰例也泰來坤六五之二三陽三陰例也而五之二者泰坤女主下交上二故卦得位各正性命保合太和乾象傳文彼注云乾爲性巽爲命乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽合德故保合太和是利貞之義矣故曰利貞○初始至初吉○卦本泰來故初謂泰乾也乾知大始上繫文彼注云大始元也復以自知故知大始釋詁云元始也董子所謂視大始而欲正本是也二以陰居陰得正處下卦之中故吉○泰坤至故亂○坤代終故爲終爲死喪故爲亂並虞氏逸象文既濟者已濟也其濟在泰至既濟而盡盡則二復於五終泰而反否故云二上之五終止於泰則反成否也陰消至二遂子弒父至三坤臣弒君消盡成坤故曰亂乾鑿度曰既濟未濟者所以明戒愼全王道也

初九曳其輪濡其尾无咎〈注〉易說曰坎爲輪二象輪曳之者初也初非輪乃曳輪者二爲婦車初曳其輪故二喪其茀自二至上爲重險見險而能止雖濡其尾何咎六二婦喪其茀勿逐七日得〈注〉離爲婦泰坤爲喪茀車蔽也詩曰翟茀以朝離爲雉其羽以蔽坎畢茀之象也坎爲盜故婦喪其茀泰震爲逐爲七離爲日二履中道故勿逐七日得也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武丁三十二年伐鬼方次于荊三十四年王師克鬼方氐羌來賓是也乾爲高宗坤爲鬼方離爲戈兵乾二至坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用九三爲君子之爻也六四襦有衣衁終日戒〈注〉襦短衣也衁敗衣也乾爲衣故稱襦乾二之五乾象裂壞故襦

有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒九五東鄰殺牛
不如西鄰之禴祭實受其福〈注〉坎月出西方故西鄰謂五離
日出東方故東鄰謂二離以戈兵殺牝牛故殺牛禴者夏殷
春祭春物未成祭品鮮薄五動震春爲祭主二虛五實乾爲
福故不如西鄰之禴祭謂五受乾福也〈上六濡其首厲注〉乾
爲首五從二上在坎中故濡其首厲〈疏〉易說至何咎○坎爲
四體坎合外坎爲重險也初在二下故曳其輪見險而能止
者泰初本否四體艮艮爲止也艮又爲狐爲尾狐行則下其
尾初在後稱尾在坎水下故濡其尾尾濡輪曳咎也得正有
慶於義可以危而无咎矣此兼宋衷義也○離爲至得也○
離中女故爲婦泰坤消乙爲喪此虞義也弗車蔽也此鄭義
也詩衞風碩人篇毛傳云翟翟車也夫人以翟羽飾車弗蔽
也疏云婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之弗
因以翟羽爲之飾離雉之羽以蔽坎舉故曰弗二至四體坎
坎爲盜說卦文泰震謂三也震爲奔走故爲逐震納庚數七
離爲日故云七日二得中順三故云七日得也與蹼喪馬勿
逐同義此虞義也易說曰喪弗蹼曳輪同皆不行之象初吉
則二可知○高宗至交也○惠氏引汲郡古文曰武丁三十
二年伐鬼方次于荊三十四年王師克鬼方氏人來賓故商
頌殷武曰撻彼殷武奮伐荊楚罙入其阻裒荊之旅竊疑周
之荊楚商時謂之鬼方古文所謂次于荊者蓋鬼方之地世
本云陸終娶于鬼方氏之妹謂之女嬇是生六子其六曰季
連是爲芈姓季連者楚是荊楚故屬鬼方有冥隘方城之險
故詩言采入其阻易言三年克之鬼方克而氐人貢卽詩所
云有截其所也鄭箋云氐羌夷狄國在西方者也正義氐羌
之種漢世仍存其居在秦隴之西後漢書西羌傳武丁伐西
戎鬼方西南夷傳七羌九氐各有部落是漢世尙存也乾鑿
度曰高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正
位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道
中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐
征遠方三年而惡消滅殷人高而宗之文王挺以校易勸德也鄭注云挺出高宗以口昭易義所以勸人君修德
者也尙書大傳曰武丁重譯來朝者六國說苑曰三年之後蠻夷重譯而朝者七國
是其事也乾爲高宗者泰乾爲君三在震帝君配天故稱高
宗此下虞義也坤爲鬼方者坤位西南鬼方爲西南國名也
乾三得位使二上征故乾二之坤五爲高宗伐鬼方也坤爲
年爲小人爲用並虞氏逸象文位在三故三年克之小人勿

用也高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也故既未濟皆以高宗爲言易之興也當殷之末世因以思商之中興此以服事殷之盛德也夫乾鑿度以爻之得正者爲聖人君子故九三爲君子之爻而勿用坤之小人也○禮短至日戒○禮今本作繻子夏王廙作禮說文孟喜並作繻京房作絮乾爲衣九家逸象文此下虞義也虞謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒蓋三言定既濟之難四言既濟不可恃也○坎月至福也○春秋僖公十五年傳西鄰責言不可償也服虔解詁云三至五互坎坎爲月生西方故爲西鄰既濟本自泰來泰四其鄰象言皆失實謂坤虛也故知此實受福指九五陽爻也離爲畜牝牛謂坤二五之乾坤牛也爲戈兵說卦文以兵殺牛故知東鄰謂離二也禴古文本作禴同沟王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿鄭注益夏殷之祭名周則改之疏春物未成祭品鮮薄謂新菜可礿若爾雅夏祭曰礿則閟公制禮所改也夏殷以丑寅爲正周以子爲正夏殷之春周已近夏故更名春曰祠而以礿當夏五爲坎主坎爲內約惠彼疏云苟有明信澗谿沼沚之毛蘋蘩行藻之菜可薦于鬼神故知坎象當薄祭也五動四至五體震主春爲主器長子故爲祭主爲夏殷春禴之義邢氏爾雅疏云小雅禴祠烝嘗于公先王此文王之詩所以已得有制禮所改之名者然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰不如西鄰之禴祭則文王時已改言周公者據制禮大定言之今案疏疑非也必知此訓禴爲夏殷春祭者惠升四疏云文王爻辭皆據夏商之制故也乾陽稱實乾爲福坎本乾二五之坤故九五受乾福爲東鄰所不如也虞君謂泰有震兌東西稱鄰東指五西指二五不如二不應五反受福今故易之經凡三言禴皆當訓春祭萃二動體觀震升二體臨震濟五動體震也杜鄭說王商曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠實大得民心也行穢祀豐猶不蒙佑德修薦薄吉乃大來此其義也又易說謂既濟乃坎之三世九三爲世爻既濟之得時在三故象傳謂之時則西鄰指三坳此以廣異義○乾爲至首屬○此虞義也乾爲首謂五也從二來坎中上位極乘陽故濡五象言何可久益泰所以爲否也

既濟亨小者亨也注天地既交陽升陰降故小者亨也**利貞剛柔正而位當也**注此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也**初吉柔得中也**注中謂二

否終坤故其道窮也疏天地至亨也○此荀義也○中謂二成則反否此虞義也○反否至窮也○既濟

水在火上既濟君子以思患而豫防之〔注〕君子謂乾三也坎爲
思坤爲患乾三惕若謂防否也六爻既正必當復亂故君子
象之思患而豫防之治不忘亂也〔疏〕此兼荀義也○水火相
濟坎爲志爲謀故爲思坤爲害爲亂故爲患泰天地交物所以
濟終止則亂乾三惕若使二升五以正坤故曰思患而豫防
之謂防否也既正復亂故當防繫傳重門擊
橐以待暴客蓋取諸豫注謂備豫不虞也
曳其輪義无咎也〔注〕得正故无咎七日得以中道也〔注〕勿逐自
得履中道也三年克之備也〔注〕備當爲憊坎爲勞故憊終日
戒有所疑也〔注〕坎爲疑東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其
福吉大來也〔注〕時爲震春吉者受乾福也陽爲大明鬼神享
德不享味濡其首厲何可久也〔注〕居上濡五處高居盛必當
復危故何可久也〔疏〕得正故无咎○宋衷義也詳爻辭○勿
逐至道也○此兼王肅義也肅又以二

五相應爲七日今不用○備當至故憊○備今本作憊今从
陸績坎爲勞虞義也○坎爲疑○虞氏逸象文四處明闇之
際貴賤无恆或爲衣或爲衶也履多懼之地上承帝王故終
日戒愼有所疑懼也○時爲震春○謂泰震主春也舊注論
爲夏祭今不用義見爻辭下○吉者至亨味○此兼虞義也
泰辭小往大來吉亨彼注云乾陽信內稱大來濟五雖在外
陽爲坎主故亦稱來天地交故吉亨故
吉大來矣○居上至久也○此荀義也
三三離宮三世卦消息內
卦十月外卦十一月
未濟亨〔注〕否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯
故稱未濟小狐汔濟〔注〕否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾
渡而濡其尾未出中也濡其尾无攸利〔注〕艮爲尾狐獸之長
尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利〔疏〕否二至未
濟○此下皆虞義也從三陽三陰例否六二之乾五不云五
之二者以內卦爲主也柔得中天地交故亨者謂五也○否
艮至中也○艮爲狐虞氏逸象文否二至四體艮故小狐謂
四幾渡謂二上之五涉坎由濡尾故未濟○艮爲至攸利○

艮爲尾虞氏逸象文尾謂二者尾在下二艮初爻在下也孟喜章句云小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾戰國策引此曰此言始之易終之難也郭璞洞林曰小狐汔濟垂尾累衰初雖偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲三說皆與彖辭合

初六濡其尾吝〔注〕應在四故濡其尾失位故吝九二曳其輪貞吉〔注〕坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四故曳其輪處中而行故曰貞吉六三未濟征凶利涉大川〔注〕在兩坎中故獨稱未濟四變體震爲征陰居陽位故征凶在內坎之終故利涉大川謂征上從四則凶利下從坎也九四貞吉悔亡〔注〕動正得位故貞吉而悔亡矣震用伐鬼方三年有賞于大邦〔注〕變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦六五貞吉无悔〔注〕之正則吉故貞吉无悔君子之光有孚吉〔注〕動之乾離爲光故君子之光也孚謂二二變應已得有之故有孚吉坎稱孚也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是〔注〕坎爲孚謂四上之三介四故有孚坎酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是疏〔應在至故吝〕○此虞義也四失位不應初故初濡四尾也坎爲曳爲輪說卦文此坎當謂三至五體坎之坎故二得曳其輪謂二曳三輪也與既濟初同義二居中動而得正故吉○在兩至坎也○此兼荀義也四伐鬼方故在震爲征也三在兩坎間變則二至五體大過死故征則凶也荀云未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣○動正至亡矣○此虞義也○變之至大邪○此虞義也四變則二至四體震初至五體師坤西南故爲鬼方坤爲年爲大邦荀虞氏逸象文乾爲慶爲施爲福祿

故陽稱賞也四體既濟离在坤中故三年有賞于大邦也邦今本作國辯證云漢名臣奏震作祇孟京虞云震敬也棟案古文祇與震通而震又作振石經盤庚今爾惠朕曷祇動萬民以遷今書作震動史記魯世家毋逸曰治民震懼今書皆作祇祇與振又皆訓敬史記勝誓云勿敢越逐敬復之徐廣曰敬一作振今書作祇內則祇見孺子康成云祇敬也或作振乃知振敬祇三字義並得通振亦作震又訓爲震動意此經之義攷之世本汲郡古文詩商頌殷武即伐鬼方詩也震用伐鬼方震之言奮也與舊伐荆楚同義或謂震爲摯伯名誕妄殊甚○之正至无悔○此虞義也五動則成乾乾爲君子有离光矣動之至孚也○此虞義也下坎二在中稱五有之故吉○坎爲至失是○此虞義也四體外坎爲孚上之三也四以坎酒流入故于飲酒宜有咎也上變則无咎乾爲首否乾也坤二之五則首在酒中爲沈湎濡首之象說文正是也籀文是从古文正故曰是正也六爻失正故有孚失是此又綜六爻之義而言有孚謂四失是者既濟泰圭九三故高宗伐鬼方未濟否圭九四故震用伐鬼方以其爲消息之故

未濟亨柔得中也〈注〉柔上居五與陽合同故亨小狐汔濟未出中也〈注〉謂二未變在坎中濡其尾无攸利不續終也〈注〉否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也雖不當位剛柔應也〈注〉三陽皆失位故爲男窮雖剛柔相應而不以正由未能濟也〈疏〉柔上至故亨○此荀義也謂否二之五天地交○否陰至終也○此虞義也乾五之二使坤殺不行亦救否之道然六爻失位不可相續謂坎爲狐初稱小狐濟水不登岸故曰不續終初濡尾上濡首亦不續終之象也○三陽至濟也○三陽失位之義火珠林有之以下荀義也

火在水上未濟君子以愼辨物居方〈注〉君子否乾也艮爲愼辨辨別也物謂乾陽物也坤陰物也艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以愼辨物居方也〈疏〉此虞義也艮爲愼否艮也艮爲順古文順愼通故爲愼又

爲宮庭故爲居坤爲方九家逸象文乾陽物坤陰物下繫文以陽爲主故云乾別五也上繫云方以類聚物以羣分彼注云坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別於坤故以羣分疏言西南得朋乃與類行故西南坤類方以類聚也乾純粹精故爲物物三稱羣乾三爻皆陽物而與坤別物以羣分也

濡其尾亦不知極也注極中也九二貞吉中以行正也注謂初已正二動成震故行正未濟征凶位不當也注六爻皆位不當三獨言未濟故發之貞吉悔亡志行也注坎爲志震爲行四坎變震故志行也君子之光其暉吉也注動之正乾爲大明故其暉吉也飲酒濡首亦不知節也注節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣疏以下闕補極中也○師古曰極中是不知極也○謂初至行正○此虞義也震爲行虞氏逸象文○六爻至發之○未濟自否來二至五亦五之二六爻失位五來下陰火珠林云三陽皆失位爲乾道消滅之義干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣○次爲至行也○四在兩坎間變則二至四體震坎爲志震爲行虞氏逸象文○動之至吉也○此虞義也五動成乾乾爲大明虞氏逸象文离爲日爲光管輅曰朝旦爲輝日中爲光○節止至節矣○此虞義也否二至四體艮艮爲節說卦文

原纂此節疏佚男尚璋補

長沙王先愼
海甯蔣廷瓚 校

周易述補四

上海李林松心庵著

序卦傳疏　惠氏辨證云古人一書皆有序易序卦詩小序書百篇序周禮序官皆序也儀禮非全書禮記漢人所綴集故皆無序康成作三禮目錄一卷以補其闕而不知周禮序官亦序也逸周書序班于卷後詩書序亦然後人乃分載各篇之首其序或間出於經師往往異同各出毛詩序子夏所作而韓詩別有序說韓傳者亦謂其序爲子夏作易有序卦孟喜序卦又與今本不同蓋當時經師授受各有源流也案淮南鴻烈解繆稱訓引易曰剝之不可遂盡也故受之以復亦與今本不同○乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫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乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者

陰用事澤損山而萬物捐也損下以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲始恒爲次先損而後益各順其類也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大有者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄物然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也注此天道也疏傳有天至

盈也○天尊地卑乾坤定矣故不言乾坤萬物資始于乾資生于坤乾二五之坤成兩坎坎二之初成屯陽動在下造生萬物于冥昧之中雷雨之動滿形故曰盈也干氏曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也

故其所法象必自天地而還○屯者至稱也○乾坤旁通爲諸卦之祖反復不衰之卦也若屯則反爲蒙萬物始生之後漸以長穉蒙艮少男幼小之貌故曰物生必蒙干氏曰蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅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穉也施之於人則童蒙也○物穉至道也○孩穉不養則不長需五需于酒食坎在乾上水火交和故爲飲食之道干氏曰需坤之游魂也雲升在天而雨未降翔翔東西需之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之家即亨饗腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也○需反爲訟需兩象易亦爲訟訟而成之君臣養萬民亦訟而成之孟氏曰訟離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用干氏曰訟離之游魂也離爲甲胄爲戈兵爲大赤爲乾卦之象也坎爲耳痛爲血卦也○因爭必起相攻坤爲眾物坎爲師之卦也○訟必至眾也師凡制軍萬有二千五百人爲旅旅帥皆下大夫也眾水上下皆眾故曰師凡制軍萬有二千五百人爲旅旅帥皆下大夫五百人爲師師帥皆中大夫也六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫也○眾必至以比○師反爲比師兩象易亦爲比眾起而不比則爭無息必相親比而後得寧也方以類聚物以羣分人眾則羣類必有比矣干氏曰比者坤之游魂也亦世於七月而息來在巳去陰居陽承乾之命義與師同也○比者至小畜

○由比而畜下順從而上下應之則有所畜矣一陰劣故小畜斂聚也○物畜至禮也○小畜反爲履小畜以懿文德而履以辨上下定民志荀子曰禮者人之所履也失所履則顛躓陷溺所失微而其爲亂大者禮故履者禮也君子先懿文德然後以禮導之故物畜然後有禮也今本履者禮也四字入注○履然至通也○安上治民莫過於禮以禮導之必通通然後安所謂君子以辨上下定民志通而安也乾來下降以通於陰天地交而萬物通也今本履而泰衍而泰二字○物不至以否○泰反爲否泰兩象易亦爲否九三无平不陂上六城復于隍言泰終反否也物極則反故不終通而否矣孟子曰天下之生久矣一治一亂乾坤十變而至泰否陰陽之氣一周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成否故蹀卦曰反其類也○物不至同人○否上傾否先否後喜否終則傾故同於人通而利涉矣謂人人同志故可出門同人不謀而合也○同人反爲大有同人人反爲大有同人至大有○同人人人必歸己所以成大有○有大至以嗛○富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙天之道也大有六五爲卦之主其體文明其德中順有威不用故能嗛有大有今本作有大者○有大至以豫○嗛反爲豫言同既大而有嗛德則於政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意○豫必至以隨○順以動者眾之所隨也孟子曰吾王不游吾何以休吾王不豫吾何以助○以喜至事也○隨反

爲蠱隨旁通亦爲蠱子行父事備物致用而天下治也隨震爲喜蠱惑亂也萬事從惑而起故蠱爲事蠱象傳云往有事也○有事至大也○陽可大之業成謂事立功成可推而大也○物大至以觀○臨反爲觀二陽在上故可觀象傳曰大觀在上中正以觀天下王道可觀在於祭祀祭祀之盛莫過初獻降神故則異方合會也象傳曰顒中有物曰噬嗑无物則口不噬物在顒中隔其上下因齧反爲賁物相合則須飾以修外也分剛上文柔故飾也○噬嗑致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者至剝也○以文致飾則盡矣極飾反素文章敗故爲剝也呂氏春秋慎行篇孔子卜得賁謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎是其義也○物不至以復○剝反爲復夫易窮則有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而受之於復也陽四月窮上消遘至坤故曰窮上反下復者歸本之名羣陰剝陽至於幾盡一陽來復故稱反復也○復則至无妄○說文妄亂也一陽初无妄而不亂故无妄案惠氏注无妄從京馬鄭妄讀若望以爲大旱之卦萬物皆死无所復望但虞氏注象傳已非之謂序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜若物皆死將何畜聚以此疑也○有无至大畜○无妄反爲大畜物不妄者畜之大也畜中心藏之畜即多識前言往行以畜其德之畜今本无物字○物畜至養也○大畜剛健篤實輝光日新體有頤象故傳曰不家食吉養賢也可以觀其所養故言物畜然後可養天地養萬物聖人養賢以及萬民也○不養則大過○頤旁通爲大過頤大過顛也大過皆反復不衰卦故取旁通也養則可動動則過故受之以大過也虞義云人頤不動則死故受之以大過大過否卦棺椁之象也易義今不用○物不至陷也○大過不可以極極則過涉滅頂過而不已則陷沒也○陷必至麗也○坎旁通爲離坎離亦反復不衰卦也故取旁通物極則變陷則反受之以離也離之爲麗者日月麗乎天百穀草木麗乎土重明麗乎正柔麗乎中正故曰麗也乾鑿度曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物鄭注言以日月終天地之道也○注此天道也交乾坤之合體坎離者以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也○案惠氏不注序卦非闕也蓋不信焉爾前乎惠氏而疑之者李邦直朱新仲王巽卿矣茲所疏解集漢諸儒之說閒亦及於後儒而黜其未合者不復標題姓氏有出某氏者明別義也下

篇仿
此

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有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉注此人事也疏

傳有天至所錯○此詳言人道三綱六紀有自來也有天地謂天地否也乾坤消息在上經合於泰否故此言泰否即言乾坤也但上經先泰否此先否後泰者乾鑿度云上經象陽故先泰後否下經象陰故先損後益夫既先損後益則可先否後泰矣故泰否損益乾坤之經緯也然後有萬物者謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物也有萬物然後有男女有男女然後有夫婦者言咸卦之義也泰已有否否變成咸坤三之上成兌少女乾上之三成艮少男柔上剛下二氣感應以相與止而說男下女卦辭曰取女吉夫婦之象莫美乎斯故夫子述其義以崇人倫之始而不係之離也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作益取之於情之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之嗣當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也案虞義以否釋天地以否反成泰釋有萬物以否正成咸咸釋男女以咸反成恆釋夫婦今尋傳義否泰爲乾坤合象咸義下文方乃及恆咸言咸爲夫婦之始恆乃夫婦者恐非經意虞又以咸上否釋君臣上下疑曲說矣婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下注云艮爲少男兌爲少女故曰見夫婦又引此節文而云以夫婦爲本陽倡陰和然後相成也知苟讀此傳亦主咸義未嘗及他卦矣乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦特別言之○夫婦至久也○咸反爲恆夫婦之道謂咸也當有終身之義郊特牲云壹與之齊終身不改也○物不至退也○夫婦之道以恆爲貴而物之所居不可以恆宜與世升降有時而遂者也終久於其所今本作久居其所○物不至大壯○遂反爲大壯遂君子以遠小人遂而得通何可終耶陽盛陰消君子道勝也○物不至進也○陽盛自取觸藩不可以終壯也當宜柔進而上行受茲錫馬晉爲進者柔進而上行也極當降復入於地故曰明夷日在坤下其明傷也○傷於至家人○晉時在外家人在內故反家人案此謂離二也必反於家○家道至乖也○家人反爲睽家人以女爲主長女中女各得其正故曰利女貞婦子嘻嘻過在失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖睽爲乖者二女

宜制器立法以治新也鼎象焉○主器至動也○鼎所以亨飪亨于上帝主此器者莫若冢適以爲其祭主也故言主器者莫若長子也○物不至止也○震反爲艮震極則征凶昏冓有言當須止之故言物不可以終動止之矣○物須漸進行故曰物不可以進之四巽爲進也○進必至歸妹○漸反爲歸妹漸旁通亦爲歸妹鴻漸于般飲食衎進必有所歸歸嫁也震嫁兌兌爲妹○得其至大也○歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援猶言得其所依歸也○窮大至以旅○豐反爲旅豐上闃其无人失居之象也乎故必獲罪去邦羈旅於外矣豐上闃其无人失居況窮大甚而能久處旅諺云作者不居況窮大甚而能久處○旅而至入也○旅上號咷喪牛無所容矣巽爲進退爲不果又爲入旅者親寡之時以巽則得所入也○入而至說也○巽反爲兌兌爲口舌爲講習學而時習之不亦說乎○說而至離也○人說則忘其勞死而後散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙爲離者風以散物故離也○物不至以節○渙反爲節離散之道不可終行當宜節止之故言物不可所同守而不散越也○節而至中孚○節以制度不傷財不害民則人信之故言節而信之受之以中孚既有其節宜信以守之矣○有其至小過○中孚旁通爲小過中孚小過皆

同居其志不同行也○乖必至難也○二女同居志乖而難生屯與蹇皆以爲難者卦皆有坎也○物不至緩也○蹇反爲解蹇終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之以解也○緩必至以損○解極則其失必多損泰三之上失位故云失也或曰宥罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言緩必有所失受之以損案此本象傳云亦傳義之一端耳然亦治世以大德不以小惠鄭康成陳元方曾不語叔之意或漢儒有此說耳○損而至以益○損反爲益損終則弗損益之故言損而不已必益盛衰之始也○益而至決也○益而不已則盈故必決矣損益盛衰若循環然詩曰高岸爲谷深谷爲陵○決必至遇也○夬反爲遘以正決邪必有遇今本作決必有所遇○物相遇品物咸章故言物相遇而後聚也○聚而至以升○萃反爲升萃時用大牲而致孝享順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升升上也木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也○升而至以消不富則窮故言升而不已必困也○困乎至以井○困反爲井困及乎倪仉則反下以求安故言困乎上必反下也井通也井在下者也○井道至以革○井久則穢濁宜革故革改也井辭曰改邑不改井是井時有改義也○革物至以鼎○革反爲鼎革去故鼎取新既以去故則

反復不衰之卦也故取旁通自恃其信者其行必果而過於中節免於過乎故曰受之以小過○有過至既濟○行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗大過則必至於陷小過或可濟事也○物不至終焉○既濟反爲未濟旁通亦爲未濟夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也乾鑿度曰既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道鄭注云夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也○注此人事也○下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恆終於既未濟言夫婦之道也○說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯惠注云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恆損益也水火不相射坎離既未濟也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也疏云此釋文王分上下二經乾坤泰否坎離咸恆損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣

襍卦傳注

襍卦者襍六十四卦以爲義其於序卦之外別言也疏辨證引九經字樣襍從衣集聲俗作雜虞氏云襍卦者襍六十四卦以爲義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踏駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其襍也干氏曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲襍卦以易其次第襍卦之末又改其例不以兩卦反復相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆賢聖所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自鬼以教敬敬之弊鬼故周自鬼敬之弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

乾剛坤柔注

乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也比樂師憂注比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂臨觀之義或與或

求（注）臨二陽通陰教思无窮故與觀五在上下觀而化觀民設教故求屯見而不失其居蒙稚而著（注）陰出初震故見般桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故稚初稚爲交故著震起也艮止也（注）震陽動陰故起艮陽終止故止損益盛衰之始也（注）損泰三益上衰之始益否四益初盛之始大畜時也无妄災也（注）大畜五之復二成臨時含坤二故時也无妄上三遯初子弒父故災者也萃聚而升不來也（注）坤衆在內故聚升五不來之二故不來也嗛輕而豫怠也（注）怠讀作怡嗛位三賤故輕豫鵰樂祖考故怡怡或曰怠也噬嗑食也賁无色也（注）頤中有物故食離日在下五動巽白故无色也兌見而巽伏也（注）兌陽息二則見龍在田巽乾初入陰故伏也隨无故也蠱則飭也（注）否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飭坤故則飭也剝爛也復反也（注）剝生於遘陽得陰孰故爛復剛反初晉晝也明夷誅也（注）離日在上君道明也故晝誅傷也明入地中罪惡必刑也故誅井通而困相遇也（注）泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇也咸速也恆久也（注）相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也渙離也節止也（注）渙散故離節制數度故止解緩也蹇難也（注）雷動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也（注）離女在上故外也家人女正位乎內故內也否泰反其類也（注）否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯則止遂則退也（注）大壯止陽陽故止遂陰消陽陽故退巽

爲退者也大有衆也同人親也（注）五陽並舉故衆也夫婦同心故親也革去故也鼎取新也（注）革更故去鼎亨飪故取新也小過過也中孚信也（注）五以陰過陽故過信及豚魚故信也豐多故親寡旅也（注）豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦乃道其指至旅體離狹枲之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也（注）離五自遂初故上坎由觀上之二故下或曰火炎上水潤下也小畜寡也履不處也（注）乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剥剥窮上失位故不處需不進也訟不親也（注）險在前也故不進天水違行故不親也大過顛也（注）顛殞也頂滅澤中故顛也自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳遘遇也柔遇剛

也（注）坤遇乾也漸女歸待男行也（注）兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也（注）謂養三五五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也既濟定也（注）濟成六爻得位定也歸妹女之終也（注）歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也未濟男之窮也（注）否艮爲男位否五之二二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也（注）以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消喻武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體遘夬故次以遘而終於夬言君子決小人故君子道長小人道消（疏）

乾剛至柔也○自此以至終篇皆虞義也有兼取他義或是正者逐條明之說卦乾爲金古人以金象陽也○比五至故憂○比師二上之五親比萬國故樂師六三失位與尸凶故憂卦云吉此云憂者內卦坎爲憂論語子路曰子行三軍則誰與子曰必也臨事而懼憂亦懼義也○臨二至故求○此兼荀義也二陽息二成臨故爲二陽通陰觀五大觀在上故下觀而化或云臨觀互有與宗之義今案變文言或義或然也○陰出至故著○陰出初震者乾始交坤成兩坎坎二之初成屯則二爲陰得離中爻也離爲見故曰見屯有反民民爲居故云不失其居蒙有反震震爲元黃天地之襍也艮道光明故萬物皆睹屯從少貫一一地也少艸木初生也艸木初出地上故曰見艮爲門闕爲童蒙艮爲童蒙故蒙有襍義○震陽至故止○起蒙役有苑師亦訓蒙爲襍故蒙有襍義○損益泰否之變也故四謂震初止謂艮三○損泰至之始○損益泰否之變也故四卦皆合卦之經自乾坤至否泰十二卦自咸恆至損益十卦自乾坤至否泰十卦○卦此自乾坤外自此師至大畜至者也○大畜自大壯來四之上與萃旁通萃九五下之復二則成臨五下居二爲見龍在田時舍之義故曰時无妄遂上之初爲无妄以救之故曰災也此虞義云爾今案大畜外卦艮互震艮象傳曰時止則止時行則行動靜不失其時故曰時虞義艮爲時也无妄其匪正有眚虞彼注云四已之正上動成坎故有眚六三无妄之災上九无妄行有眚象傳曰窮之災也故曰災○坤眾至來也○說卦坤爲眾升五不來之二者虞升卦注云二當之五得正爲用見大人也說文不鳥飛上翔不下來也从一一猶天也故不來爲上升之義○怠讀至怠也○嗛三辭貴居賤輕者卑小之義也說文悅和也豫作樂崇德殷薦之上帝以配祖考和之德也或曰怠也者虞申言別義也以樂豫故心怠說文怠慢也此亦鳴豫而凶冥豫而渝之義今案惠氏辯證及九經古義竝云怠古音怡京房作治虞翻作怡治與怡皆與時來協韻張平子東京賦堅冰作於履霜尋木起於蘖栽昧旦丕顯後世猶怠況初製於甚泰服者焉能改栽漢帝柏梁詩云日月星辰和四時梁來自斯以下同用一韻而執金吾云驂駕四馬從梁王云驂駕四馬從梁來自斯以敬隱后頌述宋氏之先云實先契而佐唐湯受命而創基二宗儼以久享盤庚儉而弗怠皆讀爲怡知惠意訓怠耳○頤中至色也○賁小利有攸往謂五故五動成巽爲白也辯證云色謂五色賁色襍非白非黑故云无色○兌陽至伏也○兌陽息至二二本離中爻離爲見乾二見龍故兌爲見巽乾初入陰者謂巽本乾也陰來入初故云伏巽在牀下有伏象也○否上至飾也○隨否上之初體乾初潛龍故君子勿用故謂故舊否陰卦隨通陽故无故盡泰初之上坤爲文上飾坤也故則飾也飾今本作飭生至反初○爛說文作爤熟也方言自河以北趙魏之閒火

孰曰燗遘消至剝陽得陰孰故曰燗也復亨剛反故曰反初也○離曰至故誅○此兼干義也晉辭晝日三接故爲晝明夷明入地中得其大首故曰誅言陽當有所誅傷也說文誅討也故訓傷○泰初至否上之二乾坤交而亨繫傳曰困窮而通交通必相遇也困三遇四者以困本自否來否三之上體遘遇也○二氣感應以相與故咸速天地之道恆久而不已故恆久○渙散至故止○渙節皆有坎水渙之則止○雷動至故難○解動而免前而止故爲難○離女至丙也○二女不同行其志在外故曰丙○否反至之道○類謂大小往大來繫傳方以類聚物以羣分吉凶生矣彼注云坤爲類聚物物三稱羣乾三爻別於坤故以羣分荀子曰以類行襍類者襍之反也故云反其類乾象傳曰終日乾乾反復道也干氏彼注云反復天道原始及終疏云卦有反復如反泰者也○大壯止陽陰傷陽也有反艮艮爲止遂二陰消陽二至四體巽巽爲退○五上下應之故曰五陽並應眾也夫婦同心虞義云爾今尋卦義無夫婦惠氏同人于心則同志傳曰同人親也疏云同姓爲宗性與姓通二五相應有昏姻之道以在同人家有同姓之義故異德合姓同德合義必知同人爲同姓者襍卦曰同人親也同姓爲親類族辨物族族姓物姓之同異辨別也所以附遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異姓故同心故繫上以二五爲同心比之臭味猶同姓也此本許氏五經異義爲說較明大人言始視面中視抱卒視面毋改眾作終皆若是注云眾謂諸卿大夫同在此者今文眾爲終史記五帝紀曰怙終賊刑徐廣曰終一作眾是眾有終音故或作終也○革更至新也○革義有四詳四有孚改命卦辭下五六虎豹變皆去故之義鼎水火之用亨飪孰物故云取新三曰鼎耳革明反革也○五以至信也○四陰過二陽而居五上象傳曰小者過也坎爲豕爲隱伏爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦辭○豐大至言旅○多故謂故舊多魚不从虞作遯魚詳卦物盛則多故也物極則反豐上无人故反旅卽次焚巢无所容矣旅寓則少親也體離以下虞申言變文之義豐多故俗本下有也字非○離五至下也○以虞義言之離五自遂初之二故下此本虞二陰二陽爻變例謂之五故上坎由觀上之坎離自觀遂來故云但虞意坎離自乾坤來故兼用或說也火炎上水潤下鴻範文○乾四至不處○此並以旁通兼兩象易見義也小畜與豫旁通豫兩象易爲復乾四之坤初成

震者謂豫四之坤初爲復故曰一陽在下故寡也初九復自道注從豫四之坤初成剝者謂卦是也履與噬旁通噬雷象易爲剝乾三之坤上成剝者謂剝上反三爲噬嗑三之坤初息履故本剝言之也履以噬三行乾故不處故曰剝窮上失位故不處也履疏云虞於噬卦引彭城蔡景君說剝上來之三此當自夬來虞无一陰五陽之例故不云自夬來也尋虞說易皆不以陰爻用事故云爾○險在至親也○坎爲險乾爲知知險而須故不進也豕傳曰剛健而不陷其義不困窮矣訟室惕象傳曰天與水違行注云猶子違父臣違君故訟下三爻皆失位三正則爲同人親也今失正故不親也○頤頒至改耳○豕傳曰大過大者過也棟橈本末弱也上六過涉滅頂象傳曰澤滅木木尚可滅則有滅頂之義惠解上六爲頂與虞義五爲頂稍別詳爻辭下頤殞也小爾雅文書微子告予頤濟疏謂從上而殞繫傳後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過大過有死象故曰頤也自此以下云鄭康成說也○坤遇乾也○遘始消乾鄭注云一陰承五陽一女當五男苟相遇耳疏恒八年穀梁傳曰不期而會曰遇傳曰遘遇也故苟相遇耳不以義交○兌爲至行也○此亦以旁通見義漸與歸妹反卦兼旁通也歸妹兌爲少女漸艮爲少男故曰反成歸妹巽成兌者歸妹兌反爲漸巽巽爲進故女歸女之義以嫁爲進也待艮成震乃行故曰待男行也○謂養至義也

○頤互兩坤萬物致養故爲養三五上不正二之正五上易位則六爻皆正故豕傳曰養正則吉也虞解此爻以蒙卦爲說者頤初二易位成蒙蒙豕傳云蒙以養正聖功也虞彼注云體頤故養五多功二謂聖功也惠氏曰五之正反蒙爲聖疏云二之上有頤象鴻範曰蒙恆風若是蒙與聖反也五之正爲聖乾鑿度九五爲聖人陰反爲陽猶蒙反爲聖也故由頤養正謂養三五與蒙同義也○濟成至定也○春秋僖二十年傳以人從欲鮮濟故濟訓成豕傳曰剛柔正而位當也惠氏乾卦疏云凡言利貞者皆爻當位或變之正或剛柔相易經唯既濟一卦六爻正而得位故曰剛柔正而位當乾用九坤用六成既濟定中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之事也○歸妹至終也○歸妹人之終始象傳文彼注云人始生乾而終于坤歸妹之終也疏云日月會北故陰終坤癸恆五爻也疏引郊特牲云壹與之齊終一而終也疏引郊特牲云壹與之齊終一而終也陸氏述從一而終之義故曰女之終也○否艮至窮也○未濟自身不改故夫死不嫁是從象傳曰婦人貞吉從一而終也○否艮至窮也○未濟主月晦績曰兌歸魂配六十四卦之終也○否艮至窮也○未濟自否來二之五亦五之二六爻失正五來下陰也未濟主月晦者納甲坎離爲日月二十九日窮于乙滅于癸三十日會于壬未濟離月在上坎月在下日月會北之象也參同契曰坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍王癸配甲

乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏是也今推卦用事日未濟內卦十月外卦十一月承用事日未濟內卦十月外卦十一月承純坤用事之後歷卷頤凡三候交中孚爲卦氣始與火珠林所云三陽皆失位竝爲窮也○以乾至役紂○以乾道消滅之義也坤爲窮故曰男之窮故曰陽決陰也夬解利有攸往也乾鑿度曰陽消彼注云陽息陰消君子道長故利有攸往也乾鑿度曰陽消陰言夬夬爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以安百姓故謂之決乾德體天爲君子坤陰稱小爲小人乾息坤消故君子道長小人道消也武王伐紂以至仁伐至暴虞氏故引以爲喻云消今本作憂○自大至道消○此虞又明大過當對頤遘當對夬漸當對歸妹既濟當對未濟而不然者虞謂大過初至五體遘故以遘也二至上體夬故終於夬也易之道扶陽而抑陰故言君子道長小人道消也○林松坿說曰此一節聖人極卦變之義凡往來摩蕩錯綜變化反復旁通互體兩象畢具於此八卦中而作易之旨亦見乎此者也大過而下卦凡八一陰五陽一陽五陰之卦各一遘夬是也二陰四陽二陽四陰之卦各一大過頤是也三陰三陽之卦四漸歸妹既未濟是也六十四卦乾坤爲於遘夬見巽兌焉於漸歸妹見艮震焉於既未濟見坎離焉純卦八亦於此乎寓之也大過四陽在中互得純乾而初上不遯者唯此一卦耳餘則遘乾而初上不遯者唯此一卦耳餘則遘夫亦互兩乾聖人聚此三卦於磔卦之末章亦尊陽之義也而必以大過爲首貴其猶人之有首大過中互純乾乾爲首說文訓天爲顚若曰此亦一乾矣故曰顚也不曰首者嫌同乾訓變文爲顚顚訓頂從許氏說文惠注顚亦訓頂也以大過內卦之乾則爲遘乾辟卦主四月至五月而遘氣至陰生于下故曰遇也柔遇剛也漢儒說兩象易者以兩卦互易此又兩象易之變義也大過之反者頤也以遘內卦爲外卦而以頤外卦來入之則爲漸漸進也言陰漸長而進也陽三陰亦三數相等夫陰消之害不可言也姤與言男女曰女長矣可以嫁矣故曰女歸待男行也頤大過之反也至是而陰消之爻凡四陽居於遂矣而卦互純坤萬物皆致養焉故曰養正六十四卦互純乾乾爲首說文訓天爲顚乾爲天唯頤也說卦乾首坤腹大過類乾取諸坤取諸養故自求口實口之所入爲腹脈於腹故能不食蓋大過象督頤象任也初曰靈龜龜通任脈陰陽之義也漸上九來之初則成既濟剛柔正而位當言陰陽相濟陽得所養則不躁故曰定所以然者漸互得未濟由未濟而反之而旁通之而兩象易之皆既濟也又以頤內卦爲外卦而以大過外卦來入之適與漸爲旁通而成反漸則爲歸妹亦三陽三陰也陰已成矣漸時猶不衰陰得所養則不躁故曰定所以然待而此竟何待乎故曰女之終知陰終於三過此則爲小過

也歸妹初九往之上則成未濟所以然者歸妹互得既濟由既濟而反之而兩象易之皆未濟也然而三陽皆失位殆女謁盛而乾道將窮乎故曰男之窮也夫陰蔽則救之以陽消極則繼之以息此天運之常然聖人之要道也三陽三陰乃盛衰之極致其當必始于一故必反於一陰一陽之卦而易道貴陽而賤陰陽大而陰小故舍五陰一陽而特取五陽一陰之卦終焉夫者邁之反也以大過外卦之乾者也亦互純乾遘有乾爲陰始生時乾體尚存夬有乾爲陰將去時乾體復見也以五陽共決一陰以五君子共決一小人若曰易者衰世之意也不可以弗拼也夫子道不行睨而好易亦男窮時矣聖王之作不能不日望之矣曰夬決也剛柔決也君子道長小人道消也一陰決盡則夬復爲純乾不見大過之四陽乃有時成之六位故曰加我數年五十以學易可以無大過矣此聖人之微言也夫

周易述補五

讀易述劄記

小畜上九月近望<u>注</u>近當作迓<u>疏</u>詩嵩高曰往近王舅近亦當從迓詳歸妹五中孚四爻辭下經三言月望歸妹應作幾小畜中孚竝應作迓

豫九四大有得二至五體比與大有旁通而四爲卦主故云大有得

蠱利涉大川<u>疏</u>二失位當之五爲成坎今案二失位變則二三四體坎似不必云之五也

觀六三<u>注</u>我謂五此荀義也今案爻辭凡我皆自稱三曰我生上曰其生三我而上其之明矣荀以五爲我似未安當从虞

南菁書院
上海李林松心庵著
長沙王先愼
海甯蔣廷瑾校

訓坤爲我三在坤體得稱我也○蒙我指二小畜我指四皆卦主且在卦辭與此不同鼎二我仇指五者若曰此我之匹也小過五坤爲自我者雖指下卦晉坤言然五動乾爲郊若曰我之西郊也皆作自稱爲是

无妄注遂上之初虞此經注云此所謂四陽二陰非大壯則遂來是虞兼二義非專主遂來也今案遂來當云三之初今云上之初故惠疏云與後世卦變之例不同張皐聞特注云消卦之始特正乾元與否上成益同義愚謂此特虞本傳寫之誤耳不必曲爲之義也象傳剛自外來而爲主于內注上之陽爲卦主又爲主器故非外卦然在初之外故亦曰外也愚謂三之初亦可云外來震以初爲主于內三故亦曰外也

大畜注大壯初之上初字乃四字之譌象傳其德剛上而尚賢注初之上愚謂四在大壯體乾今之上故曰剛上

頤初注或說頤本末皆剛象物外骨故云龜此非漢學故疏云廣異義也惠如此類皆以或說稱之明斷代爲書之旨也述補補釋豚魚坱吳草廬說蓋用此例

損注泰初之上當作泰三之上虞本譌字也象傳其道上行注乾道上行今案三之上亦乾道上行也虞本字誤無疑

益注否上之初當作四之初亦虞本之誤象傳自上下下其道大光注或以上之初離爲大光矣今案四在上卦則亦損上益下矣不必云上爻也大光自當指離謂震三動成離亦不外指上之初也此語在繫傳凡二見一取益節作四之初不誤惠此節疏云誤者爲也惠以不誤一君子安其身節亦作上之初注疏並誤與卦辭當是正同

彖傳家人注上之三成既濟定當云上動成既濟定惠偶誤文

也

革傳〔疏〕元大也惠從子夏傳元訓始此獨云元大也者始亦兼大義也革體乾乾亦稱大矣

象傳解初〔注〕體屯主兩象易也

損象注損乾之初初上據坤初字竝當作三字

下繫傳其刑屋當从鄭訓作刑剭鄭秋官司烜氏注云屋讀作其刑剭之剭知鄭本作剭也集解據釋文亦作剭剭屋義雖通然文自各出今逕補鼎四作刑剭此亦當作刑剭意刊本偶誤文也

天地壹壹節〔疏〕虞謂泰初之上當作泰三之上必知虞此語誤者以乾息至三陽道始成然後可交於陰以成壹壹之化益陰陽之氣不盛則不可交男女之精不盛則不可合此聖人垂戒之深意也老子骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而朘作精之至也疏引魏伯陽復一爻交坤之義一百餘字似誤衍虞義云然八十宗之類耳

益長裕而不設〔注〕坤三進之乾乾上之坤初當作坤初進之乾乾初之坤初

履以和行節〔疏〕九卦之德皆指陽爻今案履九二嗛九三復初九恆九三損上九益初九困九二井九五巽雖指初六然巽初爲震陽所伏是以稱而隱以行權陽德而陰用之者也坤爲用故曰九卦之德皆指陽爻也

其稱名也雜而不越若夫雜物撰德雜字竝當作襍見本義辯

證

文言傳直其正也注正當爲敬字之誤以下云敬以直內故云正當爲敬愚謂聖言不必如後世文人呼應定法上言正下言敬無不可也正自有敬義惠氏不改虞氏誤字輒改聖言似未安說文敬肅也白有正肅義故云

錢氏潛揅堂答問問虞仲翔解虎尾虎視虎變皆以坤爲虎譏俗儒以兌爲虎之失何也曰卦位坤在西南未申之間於天文參爲白虎正當實沈申方管輅傳亦云申未爲虎漢儒據禮記左蒼龍右白虎雷爲龍則兌當爲虎然於天文未密故仲翔譏之松案惠氏訓履用郭璞洞林說訓頤革又用虞說似亦岐出愚謂皆宜從虞

問卦變之說漢儒謂之之卦諸家所說各殊願聞其審曰虞仲翔說易專取旁通與之卦旁通者乾與坤坎與離艮與兌震與巽交相變也之卦則以兩爻交易而得一卦乾坤者諸卦之宗復臨泰大壯夬陽息卦遘遯否觀剝陰消卦皆自乾坤來而諸卦又生於消息卦三陰三陽之卦自泰來者九恆初四易也井初五易也蠱初上易也豐二四易也既濟二五易也賁二上易也歸妹三四易也節三五易也損三上易也自否來者九益初四易也噬嗑初五易也隨初上易也渙二四易也未濟二五易也困二上易也漸三四易也旅三五易也咸三上易也二陰二陽之卦自臨來者四升初三易也解初四易也明夷二三易也震二四易也自遯來者四无妄初三易也家人初四易也訟二三易也巽二四易也自大壯來者

四大畜上四易也睽上三易也需五四易也兌五三易也自觀來者四萃上四易也蹇上三易也晉五四易也艮五三易也臨二之五爲屯觀上之初亦爲屯臨初之上爲蒙觀五之二亦爲蒙故不從自臨觀來之例於屯曰坎二之初於蒙曰艮三之二也遂二之五爲鼎大壯上之初亦爲鼎遂初之上爲革大壯五之二亦爲革於例不當從遂大壯來而仲翔於鼎曰大壯上之初於革曰遂上之初失其義矣愚謂鼎蓋離二之初革蓋兌三之二也臨初之五爲坎觀上之二亦爲坎遂初之五爲離大壯上之二亦爲離臨二之上爲頤觀五之初亦爲頤遂二之上爲大過大壯五之初亦爲大過此四卦亦不得從臨觀遂大壯來之例中孚小過二卦則非臨觀遂大壯所能變且頤大過中孚小過與坎離乾坤皆反復不衰之卦故別自爲例於頤曰晉四之初於大過曰訟三之上於中孚曰訟四之初於小過曰晉三之上而仲翔於大過仍取大壯五之初於頤兼取臨二之上又於坎云觀上之二於離云遂初之五皆自紊其例也一陰一陽之卦仲翔說易未及之今依其例理而董之則復初之二爲師初之三爲噬剝上之五爲比上之四爲豫遘初之二爲同人初之三爲履夫上之五爲大有上之四爲小畜每卦當生二卦也而仲翔於噬云剝上之三蔡景君說於豫云復初之四於比云師二之五此別取兩象易爲義其注大畜云萃五之二成臨於豐云噬嗑上之三於旅云賁初之四亦兩象易也睽本大壯上之三而仲

翔注繫辭荁取諸睽又云无妄五之二亦自綜其例也松案易義惟變所適故虞說之卦開有歧義師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐貢初之四進退無恆而成旅此從兩象易爲義據傳爲說者也睽自无妄來荁自升來此因繫辭家傳而復出者也又有竝出二說者噦注乾上之坤又云剝上之三无妄注四陰二陽非大壯則遯來大過注大壯五之初或兌三之初頤注晉四之初或以臨二之上睽注大壯上之三在繫荁取无妄二之五旅注賁初之四否三之五皆是也六子皆以乾坤二五相索而又從爻變坎曰觀上之二離曰遂初之五震曰臨二之四艮曰觀五之三巽曰遂二之四兌曰大壯初未濟云歸妹初之上者竊取虞君據傳爲說之義云爾

問鄭康成以爻辰說易今其書不傳惟見於詩禮正義所引如比之初六辰在未上直東井坎六四辰在丑上直斗及天弁中孚六四辰在丑上直天淵困九二云初六辰在未上直天厨皆援天文以取象可引申其說否曰鄭氏爻辰之例初九在子頤初云舍爾靈龜子爲天龜龜者龜屬也同人初云同人于門隨初云出門交有功節初云不出戶庭子上直危危爲荁屋故有門戶之象節九二不出門庭二亦據初故云門也明夷初云三日不食子爲元枵虛中也故有不食之象九二辰在寅泰二云用馮河寅上直天漢雲漢天河也九三辰在辰大壯三云羸其角上直角也九五辰在申萃五云大人虎變申上直參參爲白虎也上九辰在戌睽上云見豕負塗戌上直奎奎爲封豕也初六辰在未小過初云飛鳥以凶未爲鵲首也六三辰在亥上直營室營室爲清廟萃渙之象辭皆云王假有廟謂六三也六四辰在丑大畜四云童牛丑上直牽牛也上六辰在巳小過上云飛鳥離之巳爲鵲尾也小

過六爻唯初上有飛鳥之象此其義也解上云公用射隼已上值翼翼爲羽翮有隼象也以上皆錢氏用鄭義推得者此皆可以爻辰求之者也松案惠氏述不用鄭爻辰說然坤西南得朋東北喪朋注云爻辰丑丑東北陽位故喪朋此三統歷義卽鄭氏說所從出也

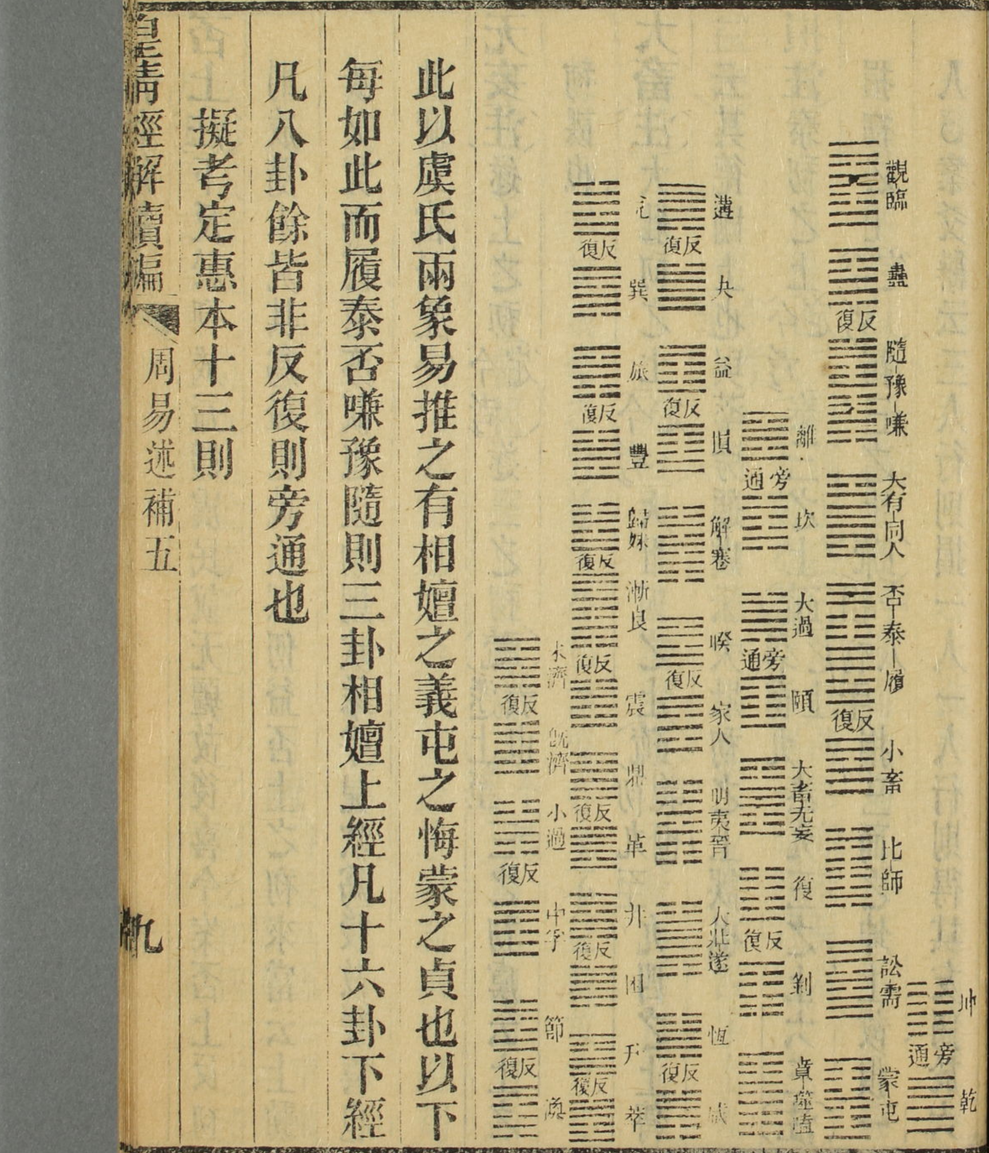
互卦亦非一例如屯三變體坎此以二至四三至五各互一小成卦也蒙二體師此以初至五二至上五爻各互一重卦也泰三至上體復此以三至上初之四四爻各互一重卦也大過夬遘體乾頤剝復體坤此以中四爻互一重卦也蒙二伏巽豫四曰大有此又以互卦兼旁通爲說者也既濟中互未濟未濟中互既濟又兩卦之爻相爲體者也

兩象易虞注始見於蓋取後三節於大壯云无妄兩象易也於大過云中孚上下易象也於夬云履上下象易也十三卦唯此三蓋取言易之故以兩象易見義張皐聞所云易含萬象非可執一論也錢氏竹汀演爲圖八純卦上下兩象相同者不列屯與解也蒙與蹇也需與訟也師與比也小畜與遘也履與夬也泰與否也同人與大有也嗛與剝也豫與復也隨與歸妹也蠱與漸也臨與萃也觀與升也噬嗑與豐也賁與旅也无妄與大壯也大畜與遂也頤與小過也大過與中孚也咸與損也恆與益也家人與鼎也晉與明夷也睽與革也困與節也井與渙也松案惠注多用兩象易義解經詳見各卦疏中不備列坿說以大過內卦之乾爲外卦之巽爲漸又以頤內卦爲外卦而以大過內卦爲外卦而以頤外卦爲內卦說未有及此者蓋本虞君兩象易之義而推言以盡其變者也究極言之大過頤者乾坤之約象遘夬者乾坤之消息天

地定位也遘頤各易一象爲風山漸頤大過各易一象爲雷
澤歸妹者山澤通氣雷風相薄也漸變既濟歸妹變未濟者
坎離交水火不相射也此八卦中蓋寓有八純卦相錯之義
又漸歸妹既未濟者泰否也合漸歸妹兩內卦言之澤山爲
咸山澤爲損也合漸歸妹兩外卦言之風雷爲益雷風爲恒
也乾坤泰否坎離咸恒損益既未濟終始全經而變易交易
不易之義略具於此其訓大過爲乾者大過頤也周衞元嵩
元包太陽篇云乾頤亡勿盈唐蘇源明傳曰頤者仁之高李
江注云頤高也
乾亦有頤義

錢氏養新錄云八卦皆兩兩相對相對之例或取交變乾坤坎
離震巽艮兌是也乾變爲坤坎變爲離震變爲巽艮變爲兌虞氏六十四卦旁通之例本此或取
反復震艮巽兌是也今人謂之反對乾坤坎離反復不衰故反復只
有四卦說卦傳多以雷風山澤相對陰陽奇耦之定位也八
卦重爲六十四雖有序卦一篇列其先後之次要亦以相對
爲義乾坤父母卦爲上下經之首坎離得乾坤之中爻故居
上經之終既濟未濟即坎離故居下經之終頤大過中孚小
過與乾坤坎離同爲反復不衰之卦故各自爲對列於既未
濟之前此八卦皆以旁通爲對者也其餘五十六卦皆取反
復震艮巽兌八純卦亦取反復之例與說卦不同說卦言天
道象象明人事也

錢氏六十四卦旁通圖乾 天 坤 地　屯 水雷　鼎 火風　蒙 山水　革 澤火　需 水天　晉
火地　訟 天水　明夷 地火　師 地水　同人 天火　比 水地　大有 火天　小畜 風天　豫 雷地　履 天澤
噬嗑 地山　泰 地天　否 天地　隨 澤雷　蠱 山風　臨 地澤　觀 天地　大壯 雷天　噬嗑 火雷　井 澤風
賁 山火　困 澤水　剝 山地　夫 天地　復 地雷　遘 天風　无妄 天雷　升 地風　大畜 山天　萃 澤地
頤 山雷　大過 澤風　坎 水水　離 火火　咸 澤山　損 山澤　恒 雷風　益 風雷　家人 風火　解 雷水　睽
火澤　蹇 水山　震 雷雷　巽 風風　艮 山山　兌 澤澤　漸 風山　歸妹 雷澤　豐 雷火　渙 風水　旅 火山　節

雷水解　風水渙　中孚　風澤中孚　小過　雷山小過　既濟　水火既濟　未濟　火水未濟　乾坤坎離頤大過中孚小過既濟未濟反復兼兩象易兼旁通隨蠱漸歸妹反復兼旁通

顧氏日知錄云序卦襍卦皆旁通之說先儒疑以爲非夫子之言然否之大往小來承泰之小往大來也解之利西南承蹇之利西南不利東北也是卦雜已有相受之義也益之六二卽損之六五也皆曰十朋之龜遘之九四卽夬之九三也皆曰臀无膚未濟之九四卽既濟之九三也皆曰伐鬼方是爻雜已有反對之義也必謂六十四卦皆然非易書之本意或者夫子嘗言之而門人廣之如春秋哀十四年西狩獲麟以後續經之作耳

此以虞氏兩象易推之有相嬗之義屯之悔蒙之貞也以下每如此而履泰否噬豫隨則三卦相嬗上經凡十六卦下經凡八卦餘皆非反復則旁通也

擬考定惠本十三則

否上注下反於初成益體震民說无疆故後喜今案否上反初則成隨未見其爲益也此自誤仞益否上之初來當云上動成兌兌爲說喜亦說也上動則坎象半見坎爲後故後喜也注疏竝當是正

无妄注遂上之初〈今考定〉遂三之初〈疏遂上至三之初虞云上之義也〉初誤也

大畜注大壯初之上〈今考定〉大壯四之上〈疏初九至九四之上傳義也〉云其德剛上也與萃旁通虞云大壯初之上誤也

損注泰初之上〈今考定〉泰三之上〈疏泰初九泰九三之上六三之上〉損初之上〈今考定〉損三之上〈疏損初至損三而之坤上故損一人一人〉○案爻辭云三人行則損一人一人行則得其友獨於六三當之上此經語之可證者虞氏誤解無疑鄙意以爲守漢儒之偶誤而曲爲之解終不若以經證經之爲得也又損疏上之三成既濟語亦未明當云二五動成益上動應三成既濟也

益注否上之初〈今考定〉否四之初疏中二上字竝應改四字上九注莫无也自非上无益初者故莫益之上不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊之旁通恒蓋初體復心上不益初故立心勿恒傷之者至故凶○案此竝承虞誤〈今考定〉莫无也益初者四上非其任又失位處益道之窮故莫益之以剝滅乾艮爲手故或擊之上動爲坎心旁通恒故立心勿恒危以動懼以語无交而求莫之與則傷之者至故凶疏詩殷其靁云莫敢或閒暇時故云莫无也此虞義也益自否四之初四公從遷邦大臣當益下之任故云上非其任否終則傾益窮必決上

又失位故莫益之也以剝滅乾有二義二之五體剝五動則二至上亦體剝艮手有擊象也坎爲心上動成坎故立心益恆旁通益見則恆滅故立心勿恆危以動以下繫傳文詳彼注○六二疏謂上從外來益初也亦誤應易上爲凶

繫傳君子安其身節注否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也又上不之初故民不應又上不交初故无交又上不之初否消滅乾則體剝傷〈今考定〉君子謂初初體否乾見善則遷有過則改在否乾爲九四君子進德脩業及時故曰脩此三者利用爲大作元吉无咎故曰全也○上本應三特上三皆失位故坤民不應○二至上體觀襍卦臨觀之義或與或求上處益窮莫益之者故无交而求三失位不能應上故坤民不與震爲交○上體剝艮手爲擊故傷之者至矣〈疏〉君子至全也○此節釋益上凶故先言益初吉也見善則遷有過則改象傳文虞彼注君子謂否乾今益初自否四來故知君子謂初也引文言傳文釋脩義利用爲大作来藕之利益莫大於此者故云元吉無咎釋全義也又案虞氏曰陽在三四爲脩至至爲交○觀義爲求詳襍卦注求義主觀五不主觀上故上爲无交而求三體震交也皆失正則爲无交故坤民不與也○上體至至矣○體剝有二義二至五體剝上動亦體剝皆无初故知虞謂上不之初誤也艮手擊爲傷

象傳无妄注上之初故自外來〈今考定〉三之初在初外故自外來〈疏〉三非外卦然之初則以初爲卦主又爲主器故爲主于內

大畜注初之上故其德剛上〈今考定〉四在大壯體乾乾爲德故其德剛上〈疏〉乾爲龍德大壯初至四體重乾今之上故其德剛上也

損注盈虛謂泰初之上初字改三字〈疏〉泰初之上成損初字改三字

益注上之初上字改四字或以上之初離爲大光矣〈今考定〉三動成離爲大光矣疏語皆不誤

象傳益上疏〔上不之初坤民否閉今考〕〔同辭不與故云偏辭定〕上益窮失位坤民否閉
同辭不與故云偏辭
繫傳損先難而後易〔注〕損初之上失正〔改云〕損三之上失正益長
裕而不設〔注〕坤三進之乾乾上之坤初〔改云〕坤初進之乾乾初
之坤初損以遠害〔注〕泰以初止坤上〔改云〕泰以三止坤上益以
興利〔注〕上之初〔改云〕四之初〔疏〕徵忿至脩德條〔改〕
至後語條下損〔改云〕下初上據坤句〔云〕三上據坤損初
泰初之上句〔云〕坤三進之二句〔云〕坤初進
之乾爲遷善乾初之坤初爲改過坤爲至爲遠〔改〕
體艮震爲至興利條〔改〕條下泰初句〔云〕泰三之上
下否上之初句云〕〔云〕否四之初
虞氏說卦逸象惠本三百二十三今張氏本凡四百五十七雖
閒有複象然無遺象可知此當據張本補入者　松案虞氏

之卦之說他卦皆是獨於无妄大畜損益四卦有誤者當是
俗儒循誦沿蜀才注而誤也蜀才注語與虞微別且亦有譌
字其云无妄本遂卦剛自上降爲主於初大畜本大壯剛自
初升爲主於外損注云此本泰卦坤之上九下處乾三乾之
九三上升坤六損下益上者也益注云此本否卦乾之上九
下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也此四條卽虞
注所由誤也然在長生自有義其云无妄剛自上降者謂遂
內卦艮之上爻非遂上也大畜剛自初升者謂大壯外卦震
之初爻非大壯初也損注坤之上九句坤无上九當是上六
之譌益注乾之上九當是九四之譌如此解則四卦皆合何
必沿習誤本而多爲曲說耶

續考定

惠君此書一一元本漢儒推闡考證經文往往改從古字蓋所謂若使當時傳漢易王韓俗字久無存以祛守殘之陋也唯其中間有誤讀說文而誤改者近段氏撝堂作說文解字注遂詞及之今爲錄出左文七字皆當是正者

乾九三夕惕若厲无咎說文勵敬惕也从夕夤聲易曰夕惕若厲段注曰厲各本作夤今正凡漢人引周易夕惕若厲不瞑枚舉許書髕字下亦作夕惕若厲此引者法也說从夕之意也夕惕者火滅脩容之謂凡許書引易井者說从井之意也井法也可觀者莫可觀於本說相从日木之意引易豐其屋說从庚三日說庸从庚之意引易豐其屋說豐从宀豐之意引易百穀草木麗於地說麗从丗丽之意引易突如其來如不孝子突出不容於內也說士从倒子之意皆稱周易以說字形之意往往誤會於是改厲爲賀改突爲去據此段義爲長當奪賁字○離九三日昃之離說文鬌旦明盛也从日从羽羽亦聲易曰日昃之離段曰日昃之離形聲包會意隸作昃亦作㫐夫製字各有意義晏景晷旦之日在上皆不可易也日在上而干聲則爲不雨日在旁而干聲則爲晚然則昃訓爲日在西方豈容移日在上形聲之內非無象形也據此㫐當改从昃○九四焚如其來如說文仌不順忽出也从到子易曰突如其來如不容於內也士卽易突字也凡士之屬皆从士古文子段注曰倉頡之士卽易之突字非謂倉頡時已見爻辭正謂周易之突卽倉頡之士也此爻辭之用段借也突之本義謂犬從穴中暫出士之本義謂不順之用段借孚古文子也故曰用段借孚古文子大徐於此下安卽易突字四字故曰古文子也故焚爲倒古文子大徐於此下安惠氏之誤本此據此焚當仍作突○睽六三其牛掣說文觭一角仰也从角支聲易曰其牛觭段曰一當作二釋詁云角一俯一仰觭皆踊觭皆踊謂二角皆豎也蒙上文一俯一仰故曰皆許一俯一仰之爻在下文故云二角俗譌爲一則與觭無異易音義引說文以角一俯一仰系之觭當時筆誤耳睽六三其牛掣鄭作犎云牛角皆踊曰犎與爾雅說文同子夏作契苟作觭虞作掣皆以一俯一仰爲訓與許鄭不同也觭者如有掣曳然角本當邪展而乃聳直也虞本當同苟作觭李氏鼎祚正文作掣遂此而同之耳據此當易注中一俯一仰句爲牛角皆踊曰觭以符許鄭或從一俯一仰

之訓則當从苟作觭也○說卦傳兩地兼三才而兩之盖應作兩○妙萬物而爲言者也妙當作眇眇字眇卽妙也詳惠疏中以上皆當从段是正○又有惠以孤證改字段氏糾之而其說亦有未安者毄傳之亹亹是也今案說文無亹字大徐謂俗書譌謬不合六書之體凡十八字其一卽亹徐云字書所無不知所从無以下筆易云定天下之亹亹當作娓惠氏本此遂易亹作娓其注兼苟義云娓娓者陰陽之微能存能亡近張惠言虞氏義孫堂輯漢魏易解皆从之然說文娓訓順也段云順者理也尾主於順故其字从尾案此字不見於經傳詩易用亹亹字學者每不解其何以會意形聲徐鉉等乃妄云當作娓而近者惠定宇从之校李氏易集解及自爲周易述皆用娓娓與釋詁毛鄭所訓勉勉沒沒皆不相應則不知鼎臣所云何所本未可以爲的據矣若亹字一見詩文王亹亹文王毛傳亹勉也鄭箋云勉勉乎不倦文王之勤用明德也一見禮器君子達亹亹焉鄭注亹亹勉勉也一見用語亹亹憂傷韋昭注亹亹勉也一見大雅棫樸勉勉我王荀子引作亹亹我王而鄭氏易注亦曰亹亹沒沒也凡天下之善惡及沒沒之衆事皆成定之言其廣大無不包也王肅亦云亹亹勉也虞翻云進也荀爽云亹亹者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也此卽惠以荀有順時之訓又推坿于娓之訓順以合大徐娓娓義所本侯果曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及蓍成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖人也若然則亹亹文既粲見亹義亦重申徒以許書偶扁此字而遂以爲俗書之謬不可也謂沿譌所致不應

易詩禮國語荀子竝譌如一手也松以爲此特許書脫文之一耳當於爨部補此一字云亹勉也从爨省从二古上字至其何以諧聲似當闕如段氏於笑字从竹从犬而闕其形督會意此眞善讀古書者今當師其意也經書既从隸寫自不能膠合於小篆如許書有識无志不必改志作識也陸德明釋文亹亡偉反不云他本有異字意古易只作亹无作娓者今當仍之不必改也若段氏則又以忞與爨當之說文忞自勉彊也从心文聲周書曰在受德忞讀若旻段注各本少白勉二字韻會有之與篇韻合大雅亹亹文王毛傳曰亹亹勉也亹卽爨之俗爨从分聲爨爨卽忞忞之段借也今尚書立政作敳釋詁敳強也許所據古文不同今案王氏鳴盛尚書後案云忞敳古今字○段氏娓下注云毛鄭釋詩皆云勉勉康成注易亦言沒沒爨之古音讀如門勉沒皆曼聲字然則亹爲爨之譌體爨爲勉之段借古音古義於今未泯公案廣韻七尾無匪切下有亹美也爾雅亹俗下又出娓美也說文順也又音美音媚是亹亹勉也亹俗

娓古竝有之二十三魂門莫奔切書地理志云浩音鴇○案此鳧訓同瀇上同又二十一震許覲切出鮮爨豐三字而注豐曰俗此段說所本也竊謂豐从爨省从二古文上字勉上達指事之悁也爨古讀如門勉从上轉爲無匪切若忞敳武巾切與此無涉似不必指爲譌書爲俗此字經傳屢見古經師所訓皆如是不應處處皆譌俗也又復六三頻復疏云鄭作鞹今段氏據晁呂古音訓鄭作卑

易會通

乾三乾乾承乾行乾　坎三坎坎往來皆坎　巽象巽巽二五俱坎　夬三夬夬夬夬三五同　井象井井初二坎象半見一井也四來脩初又一井　蒙四困蒙四變五上易位成困　需初用恆初變體恆　訟四復卽命與明夷旁通體復　小畜初復自道豫四之坤初成復　履五夬履兩象易　泰三无往

不復三至上體復 泰五歸妹二體歸妹 泰六城復于隍勿用師三至上體復二動體師 否四晉離祉與二離爻 同人三升其高陵與師旁通 師二至四體升 同人五大師與師旁通 嗛上利用行師二至上體師 豫四大有得二至五體比 師三至上體師 豫五恆不死三動則二至上與大有旁通 豫四大有得二至五體比 師三至上體師 豫五恆不死三動則二至上與師旁通遂旁通遂五動體恆 臨初咸臨臨二咸臨則初至五體咸 復上用行師三位體 頤觀頤初上易位成觀 離二兌象半見合爲履 咸二執其隨 恆上震恆在震上 明夷二馬壯二動則初至五體大壯 睽四變二至五體復 解來復初自復 損二弗損益之二自五成益 損五或益之上弗損益之恆 夬初壯于前趾 遘女壯二動則反成大壯 鼎三鼎耳革三動合上兌爲革 艮二其隨與兌旁通兌二動成隨 漸象女歸反成歸妹 歸妹初

跛而履五上變成履 豐四夷主四變成明夷 兌五孚于剝二四變體剝 渙初馬壯初動初至四體大壯 未濟四震四變則二至四成震 嗛初嗛嗛上之三嗛也初之正在下又嗛焉故嗛嗛 豕傳頤中有物四變成頤 豕傳蒙五順以巽也五動成巽 大過遂世无悶二上易成遂履 蹇五以中節也初二三皆變成節 萃三上巽也三動之四體巽 鼎上剛柔節也與屯旁通屯二動成節 歸妹初以恆也內爻三變成恆 隨風巽巽爲兌旁通爲震合兌震爲隨 未濟上亦不知節也與既濟旁通既濟二三易位成節 文言遂世无悶初動已成遘自是以往陰消至二成遂也 乾道乃革二上變成革而於四發之者革之既濟較九四一爻耳

蹀言

竟陸有五解以爲一物而草木屬者于夏也竟陸木根草莖以剛下柔上也

子朱子沈該又用荀義而以爲一物者也程傳本義皆云
子又一說則從宋衷荀爽董遇者也荀爽董遇說者也項安世澄王應麟從孟喜
商陸皆感陰氣多之物　惠氏用虞范義
本義天文上有剛柔交錯四字惠案漢易無此說陸氏釋文呂
氏音訓博采衆說不一及之唯宋人僞撰郭京易舉正有此
語郭京書朱子以爲亂道決不用其說所云先儒或是王昭
素范諤昌之輩耳
萃亭王假有廟惠案馬鄭陸績虞等並無亨字故本義以爲衍
文王昭素亦謂當無此字
節彖傳中正以通下有然後乃亨也五字案此亦僞本易舉正
語

爲草屬者鄭康成馬融王肅也莧陸一名商陸一以爲獸者
孟喜也莧陸獸名夬有兌兌爲羊也此據說文莧山羊細角
者从兔足苜聲讀若丸莧菜也从艸見聲閒旦反孟
訓爲獸則此字當从兔足苜聲不从艸見聲孫堂說今案宜作莧　以爲草屬而二物者宋衷
也莧莧菜也陸當陸　荀爽也莧者葉柔而根堅且赤以言陰
在上上六也陸亦取葉柔根堅也
去陰遠故曰陸言差堅於莧莧根小陸根大五體也董遇也莧
兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也董遇也人
莧陸商陸以爲和睦解者虞翻也莧古莞字从艸从兒陸古睦字
見隸釋震爲笑言五得正位兌
爲說故莧陸夬夬　蜀才也睦親也通也和也　以上漢儒說至王弼云草之柔
脆者也正義云注同於子夏等今尋注意亦小異　李鼎祚從虞說兼載荀說在前
者也邱光庭從宋荀董說者也項安世吳澄王應麟從孟喜
說者也澄纂言引項氏曰莧土羊也羊羣之行山牽而前引
之牧于陸九五變爲柔成大壯爲互體之兌象羊之
羣行五在其前猶莧之行山路故曰莧陸夬夬行而不息
也案此又莧一字爲獸名取震爲大塗陸之象與孟小異程

離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字右見王昭素易論

不威小不懲大○不損而益之右見家語

其亡斯自取災右見風俗通（案今本無之焦竑曰見風俗通遯易也）

有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身噬之謂也

天地動而萬物變化右見說苑

天出善道聖人得之右見陸賈新語（文往天垂象見吉凶聖人則之之下）

地可觀者莫可觀於本右見許慎說文相字下注

小人處盛位雖高必崩不盈其道不恆其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入於地右見桓寬鹽鐵論

正其本萬物理君子愼始差若毫釐繆以千里惠氏曰此十翅之逸篇也大史公自敘曰春秋紀君三十六亡國五十二察其所以皆失其本已故易曰差以豪釐繆以千里故曰臣弑君子弑父非一旦一夕之故也其漸久矣葢古文周易太史公猶見其全而大小戴禮察保傅經解及易通卦驗亦引之或遂以爲緯書之文非也

无妄有二義惠取京馬鄭王說妄猶望謂无所希望也據襍卦曰災也虞翻據序卦曰京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死無所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死若物皆死將何畜聚以此疑也其一卽宋儒誠實之訓半農易說引漢郊祀歌十九章其青陽曰靁聲發榮壯處頃聽枯槀復產迺成

厥命物與无妄厥命成矣眾庶熙熙羣生嗃嗃乾道變化長子之功帝出乎震各正性命曩與萬物靡有所屈无妄之化茂矣哉蜀才曰此本遯卦案剛自上降爲主于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九家曰天下雷行陽氣普徧无物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也在漢儒說已有兩家由前說合於彖卦而不合於序卦由後之說反是今爲通其郵而釋之曰說文妄亂也望出亡在外望其還也復小而辨於物注復初小善也夫善之始復也曠然若初生之犢其知不亂則无所希望可知九四可貞故四利之正上動成坎坎爲多眚故卦辭曰有眚彖卦曰災也四上動成屯說文曰屯難也象草木之生屯然而難傳曰剛柔始交而難生故知爲善之復生也惠氏棟證引胡氏曰朱子解中庸誠字以爲眞實无妄之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意尋惠悟亦欲以災義推坿於後說愚意无妄實兼二義然无妄可兼无望之意无望不能兼无妄之意也尙書後案云王充論衡卷十五明雩篇云德豐政得災猶至者无妄也德衰政失變麾來者政治也政治則外雩而內改以復其虧无妄則內守舊政外脩雩禮以慰民心故无妄之氣歷世時至當固自一不宜改政何以驗之周公爲成王陳立政之言曰時則物有閒之自一話一言曰我則末惟成德之彥以乂我受民周公立政可謂得矣知非常之物不賑不至故敕成王自一話一言無非無敢變易據此則勿當作物謂災物也易无妄鄭讀妄爲望言無所望劉逵吳都賦注引易无妄曰災氣有九陽陁五陰陁四合爲九一元之中四千六百一十七歲各以數至王充據此以說經爲災物閒至不宜改政此必晚周學者相傳古訓當从之僞傳出魏晉人擅改古訓非也傳以末爲終義見召誥半

農人又本戰國朱英語而推言之曰卦名无妄故有无妄之人无妄之福无妄之災人謂凶爲或人三爲邑人初爲行人也福謂二不耕而穫不菑而畬謂五勿藥有喜災謂三上唯四无福亦无災故无咎非爲邪非離羣故可貞貞則无常者有常无恆者有恆故象曰固有之也此又演易之辰言也矣元始也乾屯臨隨无妄革六卦其初爻皆陽所謂乾初爲道本也故曰始而亨者也坤亦曰元者乾流坤形坤疑乾元故曰用六永貞曰順承天則坤元即乾元也故七卦具四德其他曰元亨者唯四卦大有取諸五旁通比乾五也蠱取諸上泰乾也升取諸二二升坤五也鼎取諸三正位凝命也但言元者唯比一卦故曰始而亨知訓大者失之矣

亨通也乾坤交故通七卦之外言亨利貞者十一卦同人履离咸恆遯萃兌渙小過既濟也言亨貞者二卦需困言亨利貞二卦噬嗑巽但言亨者十二卦蒙小畜泰噬賁復大過坎震豐節未濟也

利和貞正也乾道變化各正性命保合太和乃利貞利貞剛柔正而位當也七卦之外言亨利貞者十一卦見上言利貞者六卦大畜大壯明夷家人漸中孚也言貞利者一卦損但言利者五卦豫蹇解益夫但言貞者四卦師比頤旅也

仲翔之卦一例疑其爲未定之說故半農亦以爲鑿至兩象易互體約象半象諸義的是古學京氏世應飛伏亦然飛伏即旁通也九家亦說之卦乃與虞又小異讀者自不察耳

長沙王先愼
海甯蔣延黻 校