皇清經解續編

ロ仁12
698
75-

虞氏易言一

武進張惠言皋文著

上經

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯　大哉屯乎始萬物者也有亨道焉有利道焉有貞道焉有四德而未施故曰屯君子以己正人不以己應人非其貞而利者君子勿往也動己而天下應焉日可見之行也故曰利建侯

初九盤桓利居貞利見侯　君子創業垂統非侯時也居其室行其言天下歸正焉而況于侯乎

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

南菁書院

福雖大豫之悖禍雖遠基之亂先其所難不可以有成卽其所敗不可以有親婚媾者近而正者也非其人勿與女子之貞也

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　鹿者禽之所取也林中者禽之所養也非所取而取則人不與也非所與而與則民不載也君子養民而已矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利　馬也者君子之乘也婚媾者小人之求也小人而求君子之福非小人之利也往旣吉矣何不利之有

九五屯其膏小貞吉大貞凶　天下之難也則膏澤不降而施不遠也苟懷邇者而已臣之作福而弗能禦也故凶屯乎屯非聖人奚其濟

上六乘馬班如泣血漣如　利闇世以苟其位乘主以棄其輔未有不躓者矣君子之所舍也故泣血漣如言不可久也

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞時哉蒙乎亨而後有正者也不憤不啟不悱不發舉一隅不以三隅反不告循循乎至于聖也而不知其然是以利貞初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝　先覺覺後覺賢覺於聖衆覺於賢初發矣聖之所用也刑也者法也蒙者人之桎梏也正法以說之所以發天下也來學禮也往教非禮也

九二包蒙吉納婦吉子克家　囊括不棄曲木規矩不辭畸材

束脩以上君子之所誨也師也者以道覺人者也夫也者以
智帥人者也父也者以矩正人者也夫夫而婦婦父父而子
子正身而後正人之謂也
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　邪說必害正淫女必
亂男非其道而求之也必有利焉者不失其身者寡矣君子
不以身比不順
六四困蒙吝　君子近有德親有道見道德而弗說者蒙之至
也以是爲困也故吝
六五童蒙吉　貴以謀莫之尤也賢以問莫之應也養以正者
其童蒙乎語取善者也惟善取善是謂有善善在其中矣
上六擊蒙不利爲寇利禦寇　養正者漸之閑衰者防之防之

非正也順也順猶乎正余不屑之教誨也者是亦教誨之而
已也不使非正疑正

需

需有孚光亨貞吉利涉大川　養德者信而已矣養威者令聞
而已矣有孚於內也光亨於外也正而吉矣飲食宴樂需時
也涉大川需事也惟利涉大川者可以飲食宴樂
初九需于郊利用恆无咎　初在野矣而需于郊非不能也人
不信也待其有孚故利用恆无咎
九二需于沙小有言終吉　夫涉川者濟于沙二在澤也而小
有言非沙之過也夫沙足以衍澤矣而涉川者小有言非沙
之過與需澤者需其衍也故終吉

九二需于泥致戎至　三在沙矣而需者在泥自沙而拼泥雖戎未有不至者也夫戎之至可樂也而亦可危也惟敬慎者知之

六四需于血出自穴　血者陰陽之凝也龍蛇戰蟄蟲藏血而出矣孚之光也

九五需于酒食貞吉　涉大川者非五之所有事也以是爲正而已矣夫何需酒食而已矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉　王者存三統二爲公一爲恪王所客也敢不敬與夫坤臣也乾君也臣而君者有三人焉雖不當位未大失也三統之謂也

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川　訟之孚也以窒亂也猶有惕焉其吉也以中也君子以始謀爲不詳矣而況于終之乎夫大人者正己而已矣故用人之孚去其諒用人之惕去其慊用人之中去其平涉大川者從險而求亨者也故凶

初六不永所事小有言終吉　以惡爲惡者其惡不可改也以善爲惡者非有其惡也辨之不辨也已矣其爲事也不永不煩言而辨明小人之吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚　天地戰乾道藏衰正訟君子否雖室而孚其猶逋乎以正治不正猶有爭焉以爭召正无爭耳邑雖小正之始也眚也者敗之自內者也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成　山高而不崩維木喬焉國故而不陵維賢世焉亂國者必去其故家危而正大人爲之也故終吉以正從君而有終者吾聞之矣以不正從君而成其事者吾未之聞也

九四不克訟復卽命渝安貞吉　訟之時危矣哉中且不克況不中乎大人新命之時也旣渝旣安何失之有

九五訟元吉　訟之始讒疑聖訟之成君安佞大人訟君子貞逝魚孚維德元吉之終也

上九或錫之鞶帶終朝三拕之　踣人之勢而載其位貪人之功而享其利與事不克而受賞者曰君子也恥乎錫之權也拕之正也或之者甚之也

師貞大人吉无咎　師之所貞者大人也王正大人大人正師師凶道也大人在師吉未可知也將帥之士爲諸侯師然後吉矣吉然後无咎愼之至也

初六師出以律否臧凶　律者法也古者有司馬法師出于賦則邱甸法師出于國則井通法師出于野則治兵振旅法師出于天下則九伐同邦國法否臧者失律也律非一日而失所由來漸也君子謂之律竭也故凶

九二在師中吉无咎王三錫命　臣專衆非正也在師中不可以不專也故吉无咎王也者正天下者也錫命所以正大人也

六三師或輿尸凶　師有善勝無善敗以人之生僥利者君子弗忍也師或輿尸大人罪也

六四師左次无咎　師有常備无常勝左次未勝也而不可以有敗雖未吉也何咎之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶　禽將于師執訊于國禽將于師軍之力也執訊于國君之成也師中吉則王无咎矣帥師者以制命也弟子未能用命也師有二命輿尸道也後乃貞之庸有豸乎大君之過也

上六大君有命開國承家小人勿用　能賞罰之謂大君大君者正命者也天子之大夫有功出封加一等禮也取于天子之地以與諸侯義也師者校功而賞之其有功不以小人而後其賞也曰勿用而已矣

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶　比之吉也正在上也正在上者其下未有正焉者也正在上而天下正矣河出圖洛出書所以命也申之所以告也原筮矣而始貞何咎之有比者未有寧也不寧寧王者正天下來而與之无所擇也之謂方後夫然誅之不足與有正也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉　傳曰王者有不臣二王之後則不臣也師則不臣也中國之外則不臣也初六者正之元而非比所及也比之先而來之終也視王者之孚爾矣缶也者君之尊也明澤之及下也有孚而比之矣有孚

盈缶而來矣有宅吉者其諸其不臣與

六二比之自內貞吉　親親正也

六三比之匪人　比時也匪人存乎爾矣不凶來者也矣其凶

六四外比之貞吉　尊賢正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉　比之方來未顯也

元永貞而後顯矣三驅者驅之而有正者也其无正不驅之

矣前禽正矣失焉可也王者之化自其邑始傳曰其君子實

元黃于筐以迎其君子小人簞食壺漿以迎其小人豈戒也

哉

上六比之无首凶　傳曰後時者殺無赦王者所不受也非惡

其後惡其无始也

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊　畜民者以小致鉅有施也然後

畜焉不可以不亨也雨也者天之所以畜物也雲也者天之

所以畜雨也雲小而雨天下其文王之政乎傷不亨也

初九復自道何其咎吉　君子撥亂世反之正不欲速不見小

利復之乎道而已一朝之治咎在百世未有道而咎者也故

吉

九二牽復吉　道者君子與百姓共者也德者復于道而有焉

者也臬正而知衮繩正而識枉聖人覩而民性定矣牽復者

語善民也

九三車說腹夫妻反目　車說腹所載匱也夫妻反目所處額

也言未成乎畜也君子之畜民也莫先于正其家正其家莫先于正夫婦不得其生而正焉者无之車說腹夫妻反目不以罪三也

六四有孚血去惕出无咎　更亂之民易富也憂傷之俗易治也反其孚而已矣信以生則勤信以聽則順血者創于外者也惕者痍于中者也血去而惕出矣何咎之有語以其民畜者也

九五有孚攣如富以其鄰　上好正則民信上好義則民任上好讓則民鄙有孚攣如富以其鄰禮之始也

上九既雨既處尚得載婦貞厲月幾望君子征凶　雨者澤之遂也處者有其室也得者車之實也貞者夫婦際也然而危何也小人約斯濫富斯驕勞斯生逸斯寇非禮而以甯者否矣月盈則闕志盈則失畜也者言乎其小也月幾望矣而君子遂之也則凶而已矣疑也者似而非者也志不篤也漢之文景唐之太宗其疑矣乎

履

履虎尾不咥人亨　有一言而可以治天下者其禮乎禮不虛作有履焉爾聖人履天民履君小人履君子君子身可危也禮不可回也虎尾猶履之而況其安者乎喪禮而敗者吾聞之矣敗以禮者吾未之聞也履虎尾不咥人而況其安者乎志定故也亨道也不言利貞大矣哉

初九素履往无咎　甘受和白受采忠信之人可以學禮之人

也履我而无正焉君子以爲已咎而已在上政也在下教也古之行禮者願如此故通也

九二履道坦坦幽人貞吉　幽人者暗於禮者也夫禮若大路然履斯貞矣蓋言易也中故也夫禮天之性民之行也則于人而反于己无所履者自亂而已矣

六三眇而視跛而履履虎尾咥人凶武人爲于大君　傳曰有困而知之者有勉強而行之者未能視也而視未能履也而履未能不咥人也而履虎尾君子大其志以爲大君之助焉故曰禮者不可不學也眇而視跛而履而況不眇不跛者哉

九四履虎尾愬愬終吉　君子懼非履不懼所履非履雖安懼也所履雖危不懼也內省不疚無惡於志何懼之有履虎尾愬愬未正也知所履矣故終吉

九五夬履貞厲　君子辯是非患其不明也決好惡患其不誠也禮者領惡而全好者也去其不正者履其正者夬斯貞矣縱心而棄于禮者聖之至也五未之及也雖不疚敢不厲與

上九視履考詳其旋元吉　君子之履小人之視上也者天下之所以考善也衰者正惡者善愚者明弱者彊之謂旋旋者反乎性之初也是人之始也故元吉

泰

泰小往大來吉亨　雖有天地不能使有吉而无凶雖有聖主不能使有君子而无小人觀其往來而天地聖人之用可見矣小者往非无小也大者來非常大也泰亨矣未貞也不言

利貞以泰之義爲有乎貞也

初九拔茅茹以其彙征吉　茅者物之可用以藉也茹者從乎茅者也小人從君子可用爲藉矣君子所賚小人所依其否泰之謂乎初九始乎泰者也征吉成乎泰者也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚乎中行　行者川止者澤皆爲荒二爲澤不爲荒泰之施其不光乎君子內以正內外以正外有于己故可用也君子之行有時也而不可禦也君子之施有敘也而不可限也君子之朋有彙也而不可比也勇以制之仁以溥之公以成之是之謂中行以左右民者也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　平者所以陂也往者所以復也平焉而不平則不陂也未往焉

而復則不往也三之艱貞幾矣哉幾者吉之先見者也何咎之有君子因時而惕非恤也欲其孚而已孚其德也貞其業也天下食其福焉泰之至也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚　天下有道愚下智不肖下仁下智者資其明下仁者資其賢故在上位而不隕在下位而不罪不富而以鄰小人之泰也孚其願奚戒爾

六五帝乙歸妹以祉元吉　陰陽者天地之運也上下者人事之紀也男女者內外之理也陽不施陰不成上不逮下不輔男不行女不隨雖天子之妹猶受祉也正陽以理陰正上以逮下正男以帥女終則有始物之元也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝　天下否城相保天下

泰城郭壞保亂也壞忘也特所與之謂也不順而用眾棄近而交遠隳其守而求于人以此甯者未之有也正吝不正亡矣此與易事微異

否

否之匪人不利君子人大往小來　否之匪人其根固其地近其禍切君子正而爭之不利其身正而避之不利天下其維權乎反乎貞以爲貞貞而不失其所利者非天下之至貞其孰能與于此大往小來不言凶何也有君子可以不凶也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨　否而不能泰則无爲貴易矣拔茅茹以其彙權矣哉以是爲君子之貞也故吉亨

六二包承小人吉大人否亨　君子必不爲小人小人有時爲君子小人而行君子之事大人之否也二包承大人矣哉大人則爲天下當否矣大人當否小人之吉也亨也者有與也

六三包羞　匪人也而在高位離眾之福以免禍而不知恥者其可久乎六三包羞言尚可悔也

九四有命无咎疇離祉　君子不忘危不嫌疑不避不躓何恃焉有命而已君子造幾于嘿嘿運功于冥冥雖疇乎弗能參也離其祉焉爾

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑　五正矣未足休也其休四之祉也夫君子之用小人也如茅然苟藉其潔而已无廢其茹君子之于君子也如包桑然本相繫故莫之傾也君子不安已而危人有亡已而存人是以身安而國家可保也

故曰其亡其亡繫于包桑大人之吉也蓋言權也

上九傾否先否後喜　傾否者時也先否者匪人也後喜者君子也君子能弗否而常不之信也君子能弗傾而常不之使也及其傾焉君子亦弗能也

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞　聖人作而萬物覩人之同聖人與聖人之同人也同天下于天下于野說也同天下于我豈于野說哉域地之同者大川也域人之同者志也治地者決其高疏其下故川可得而涉也治人者類族辨物故志可得而通也君子不通天下之志惡乎同人君子不通天下之志惡乎正

初九同人于門无咎　既于其類而同矣居其室千里之外應之出門同人何咎之有

六二同人于宗吝　同人之道備矣乎其族也非其人勿同也其人也非其時勿同也夫宗者物之所宜同也同人于宗非時焉非人焉爲其不備乎同也以是爲吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　不同者必爭爭之事易弭也爭之心難泯也升其高陵三歲不興疑未忘也

九四乘其庸弗克攻吉　四同初矣而不能不乘三三弗能辨類也四反則矣而三猶伏戎四弗能通志也彊梁者人疑之以剛陵人者人弗與也四與三之謂也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇　夫言笑者心之表也

先後者出處之節也君子者天下之志也大師者天下之治
也有同人然後可以同天下有大師然後可以遇同人
上九同人于郊无悔　同人于郊幾于野乎亢也足以无悔而
已矣
大有
大有元亨　有萬物不足大也物有其有斯大矣大有始而
亨者也
初九无交害匪咎艱則无咎　在下位不肖者臨之難矣哉交
而害无交而咎其惟大有乎信順之時也交于害而不艱君
子以爲咎也
九二大輅以載有攸往无咎　君子用賢也如大輅之載物焉

觀其所有而天下國家可知已矣如是而往何咎
九三公用亨于天子小人弗克　古之人君于其臣既尊貴之
又爲之笙簧承筐以樂之其有功也鐘鼓彤弓以右之然故
樂告以道而勸其事君之亨小人也如其亨君子則小人肆
而君子沮矣小人弗克戒君也
九四匪其彭无咎　大有之世彭而在其位者鮮不及矣威如
之所辯也故匪其彭无咎
六五厥孚交如威如吉　五之道順矣乎信立而威從之矣善
不知其所以成惡不知其所以更是大有之吉也
上九自天右之吉无不利　大有不言利利然後有也大有在
上而无不利矣大有不言貞大乎其有也以貞爲後此矣自

天右之執正于此

謙

謙亨君子有終　以身謙易以施謙難以施謙易以物施難以施謙者其人未可知也以施謙者然後其人可知也以施謙者其施未可終也以物施者然後其施可終也謙亨矣惟君子能有終故吉也

初六謙謙君子用涉大川吉　君子之謙謙者將以致用也遠而无不通行險而不困者其謙乎禮之荼也故涉大川吉

六二鳴謙貞吉　鳴者聲之發于外者也有其聲者揆諸志而已中心得其謙貞也故吉

九三勞謙君子有終　三之謙終已乎下未比也奚其終勞而謙者足以有終矣不言吉德之盛也

六四无不利撝謙　有不利而撝人者資于利焉爾非謙也无不利然撝之故曰謙以爲則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利　利萬物者物之所求也利之而往者雖侵伐可也侵利者勞之甚也以爲不用侵伐或不利也

上六鳴謙利用行師征邑國　鳴謙矣非其志也謙不足以治邑國雖鳴奚用焉非師主也用行師征邑國其亦可矣

豫

豫利建侯行師　豫動之成也而未可無動也萬物豫而歲事興天下豫而治功成聖人作樂以利民情利建侯行師而況

其宅乎

初六鳴豫凶　豫也者小人之道也君子不可以有豫也豫而鳴无動志矣凶道也

六二介于石不終日貞吉　介也者物之纖者也石也者物之堅者也介如石焉則勿疑也下之事上也將順其美恐其不速也匡救其惡恐其不斷也不終日貞吉朋之道也

六三盱豫悔遲有悔　吉之見也三盱之弗能知也以是爲可豫矣悔道也朋戠矣其遲乎動之始也弗遲猶可以无悔焉爾

九四由豫大有得勿疑朋盍戠　以天下豫者其得未有不大者矣以天下豫而一人憂天下憂天下豫而一人憂也大有得而不自有能勿疑者其惟聖人乎能得人者當之故曰朋盍戠

六五貞疾恆不死　小人疾則生生則豫豫則怠君子振之以動君子疾則戒戒則動怠則豫豫則亡正乎疾者其動也戒以是而死者未之有也五也者順動而有成者也不可以不疾也

上六冥豫成有渝无咎　冥豫者小人之事也上之貴也而无位苟自正焉視其所與而又正則足以无咎矣成有渝謂其不遲也

隨

隨元亨利貞无咎　天一之地二之天地隨而萬物生焉曰皇

之月光之日月隨而四時行焉男晬之女嬴之夫婦隨而羣類貞焉君子載小人豎賢不肖隨而禮樂成焉隨也者有始焉者也亨而後有隨故元亨亨則利利則貞隨而不貞咎之府也故元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功　官主也渝變也官有渝者主乎有變者也君子以人事君其賢也其才也有不純其美者君子以爲我責也長育之甄別之之謂也然故天下之士隨之初主乎有渝也渝者正而吉矣夫士難得而易用也非出門不可得而交也交于士而无功者吾未聞諸

六二係小子失丈夫　隨人者審所與而已與而不過雖小子可也失丈夫專也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　陰之爲道也非有隨焉弗能正也老婦丈夫非正也而可隨也以爲愈于小子也不正而隨者凶此其愈于小子何也求正而得正焉是係丈夫之利也夫隨不正而正者惟有隨焉其亦恧而以爲居貞則有利焉爾

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　過而獲隨者凶道也无獲而隨人不其咎與君子曰道而已未有不正而道者道明而孚從功于獲也遠矣

九五孚于嘉吉　君子崇至德顯中和之美嘉之至也有其美者能美人之美孚于嘉而天下隨時大矣哉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山　民各有君而不隨非

治也民各隨君而已非德也聖人之治正矣以民隨君以君隨王民與其君皆欲王者拘係之維持之也如是而可以爲受命矣文王是也故曰王用亨于西山

蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日　聖人者使天下事其事而已陽始萬物而物有事焉陽之亨也君始百官萬民而天下有事焉君之亨也蠱元亨而天下治矣動而无所域也故利涉大川甲者事之端也君子之于事也思其始而圖其終圖其終于其始思其始于其未始先甲三日後甲三日而天下隨時矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉　考之言成也父蠱不幹於父之道孝也非道而正之朝夕可也以爲成父也故厲不厲以爲忘父也故終吉

九二幹母之蠱不可貞　貞者幹道也其不可何也婦人有三從之道夫死從子母不宜有事者也正之而已猶有母事焉以是爲不可也母不宜有事者也曰幹母之蠱何也母之蠱亦父蠱也

九三幹父之蠱小有悔无大咎　三在蠱而幹蠱不可以有爲也小有悔而已動則咎大焉爾

六四裕父之蠱往見吝　裕父之蠱弱也靜而正无見其咎斯可矣焉用往而彰之

六五幹父之蠱用譽　父父母母事之貞也兄兄弟弟子之成也幹父用譽君子以五爲能子二爲能弟

上九不事王侯高尚其事　无事之事事莫大焉不言父何也父之事不可以不事也爲其志之不存乎王侯也故不事焉爲王侯之事猶未足爲父事也故不事焉非正也權也君子高而尚之不以父臨而正之

臨

臨元亨利貞至于八月有凶　四德不具不足以大臨元亨利貞爲有乎乾德也夫乾非大而已以大臨物者小之招也故至于八月有凶元亨利貞有凶乎以爲四德之疵也

初九咸臨貞吉　臨天下者愼其所以感之而已感以正者積正感以亥者積亥咸臨貞故吉也

九二咸臨吉无不利　二之咸非正也奚吉爾以二爲足以有正也終而後始天之命也以咸道利之始乎始而復能永命者其惟二乎故吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎　感于人者教思也容保也非爲悅者也甘臨非正也何利之有君子知命故不敢不憂也憂之如何咸臨而已矣何咎之有

六四至臨无咎　咸人者下之德之至也可以臨矣

六五知臨大君之宜吉　貞固足以幹事知之德也知莫大于知人取諸人以爲善是與人爲善者也君德之大也

上六敦臨吉无咎　夫臨民者咸以通之憂以動之至以順之

知以聽之感也者仁之感也憂也者義之別也至也者禮之
實也知也者四德之總也成之在信故敦臨吉无咎也

觀

觀盥而不薦有孚顒若　君子所以觀民者祭其大乎詩曰酾
假無言時靡有爭故君子觀于廟而賞罰措盥七盥酌親之
也不薦與下共之也故得萬國之孚以事其先王當此之時
見者玉色聽者金聲詩曰相維辟公天子穆穆觀之大者也
初六童觀小人无咎君子吝　使童也觀者小人无咎則禍及
于君子
六二闚觀利女貞　闚也者未能觀人也而使爲觀以其貞焉
足以女利而已女則利以爲君子之不利也甚于吝

六三觀我生進退　聖人起于下百姓仰而望之恐其不進于
上也其觀我乎其進退乎聖人者順之以是爲道也
六四觀國之光利用賓于王　光足以照天下矣四海之內各
以其職來祭是觀之成也
九五觀我生君子无咎　沈視自見沈美失貞大觀在上我生
瞻焉君子惴惴恐其有咎也故君子无咎
上九觀其生君子无咎　自彼而言曰觀我生急觀也自此而
言曰觀其生成觀也自彼而言曰君子无咎庶幾哉我之爲
君子也震无咎也自此而言曰君子无咎庶幾哉其生之爲
君子也大无咎也觀也者上觀而正下也

噬嗑

噬嗑亨利用獄　陰閉而陽否非亨弗能噬也噬則有亨矣然未嗑也上傾而下亂非亨弗能獄也獄則有亨矣然未明敕也故曰事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中頤之而有物焉不順也然後可以刑之亨利用獄此之謂也

初九屨校滅趾无咎　古者有肉刑刻肌膚斷支體而不以爲不仁以爲不如是不足以有徵也屨校滅趾始入刑矣所以福小人也

六二噬膚滅鼻无咎　噬膚者決之易也滅鼻小刑也无咎者有戒也

六三噬昔肉遇毒小吝无咎　三獄之下也噬昔肉始難決矣毒者刀鋸中刑也小文吝无咎以爲小人之罪不止于遇毒猶幸云爾

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　四五之罪大矣不言何也過于遇毒者君子不忍言也然則何以知其罪也有得金矢者則罪可知也噬乾胏艱之至也得金矢貞之至也故吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎　得黃金貞也噬乾肉厲也動而下故无咎

上九何校滅耳凶　上罪桎梏而拳中罪桎拳下罪桎未有何校也何校也者逆亂之刑也其言滅耳何也不忍言也不言噬何也其獄易斷也

賁

賁亨小利有攸往　天事質地事文賁之時文矣哉柔來矣雖

然有天文焉有地文察時變而日月星辰可得而度也故
小利有攸往則天文著矣故分剛分柔者人也人成天而天
地之文止于人夫然後可以化成天下君臣父子上下六親
之紀法乎地者也通變宜民法乎天者也事爲之制曲爲之
防故曰周監于二代郁郁乎文哉先亨乎其大然後小可得
而往也小利有攸往然後大可得而成也賁者文之至也

初九賁其趾舍車而徒　趾也者所以往也車也者所以飾趾
也古之君子非其義也非其道也繫馬千駟弗視也故雖有
賁其趾者舍車而徒可也爲以車賁不如以舍車賁也

六二賁其須　君子懷其文以賁國也溫溫焉不欲試非閟之
也无所待于上則不足以成其文矣故須也

九三賁如濡如永貞吉　三賁之主也濡如者文之著也人文
著而化成矣各正性命故永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　四之賁不可以先五也
上下之義也故賁如皤如然後白馬翰如天子有文光于四
海諸侯來賢士以賁于天子夫三主乎文四者也天子之宰
通于四海禮也諸侯不敢私焉義也不正曰寇正曰婚媾

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉　夫士待賢主以賁其身君
待賢士以賁天下二者相待也然所係殊矣故君求士士不
求主六五之吝非邱園弗能賁也非束帛戔戔則邱園弗來
賁也賁于邱園束帛戔戔者不啻于邱園也故終吉

上九白賁无咎　畫繪之事後素功以白爲賁則賁之成也然

而咎焉何也君子以權貴正不以不正權正白貴无咎然後爲化成也

剝

剝不利有攸往　小人剝君子君子往而爭之不利其身往而避之不利天下故君子正色而立于其朝則莫敢非禮于其君者順而止之剝不利有攸往此之謂也

初六剝牀以足蔑貞凶　小人乘君子非一朝夕之故也動于其初而莫之正也牀者人所以載也足者牀所以任也其于人也遠而其爲物也重剝牀者先去其足蔑之貞也故凶

六二剝牀以辨蔑貞凶　辨者人之足也切于人矣而弗察也曰是剝牀云爾猶蔑之貞故凶

六三剝无咎　三之爲道成乎剝矣其无咎何也否泰者反其類者也當三之時則可貞也失是而不貞是咎而已矣

六四剝牀以膚凶　于足而弗貞也于辨而弗貞也以膚矣猶曰是剝牀云爾不知其爲災也雖欲不凶不可得也

六五貫魚以宮人寵无不利　君子之在剝也或顯而持之或隱而維之故身剝而道可正也貫魚以宮人寵利之大者也

上九碩果不食君子德車小人剝廬　夫碩果而食則乾坤或幾乎息矣非君子所憂也君子在剝則安在坤則貞小人在剝則亂在坤則迷故小人之禍君子无往不福君子也而其自禍不可救也

復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往　有所失而得之者謂之復復亨復之道主乎亨也出入无疾復之本也有疾焉不可以復也朋來无咎復之用也无朋焉不可以復也反復而不殺者道也剝之而不爲減復之而不爲增出而非大入而非小朋各得之而无有分焉者其惟道乎道存物存道亡物亡夫復不可遠也七日而止矣七日不復焉喪矣夫復者時也亨者幾也時不可後幾不可失是以利有攸往

初九不遠復无祇悔元吉　元者善之始也其神在幾易之言復也有三道焉先乎幾而復者无乎不始也乾之九三終日乾乾反復道也時乎幾而復者終則又始也泰之九三无往不復也後乎幾而復者更始也小畜之初九復自道也皆不遠也故上者无悔也其次悔矣无祇也无祇猶无悔也皆元吉夫利有攸往復之爲也七日來復非復之爲也不知其遠也雖欲復之不可得也故謙者復之受也履者復之正也師者復之宗也同人者復之光也比者復之和也大有者復之歸也坎离者復之明也故君子謙其心足以率禮學于師足以同義比于正足以有善故有不善未嘗不知知之未嘗復行也復其見天地之心明也故曰復以自知

六二休復吉　能下仁者其復不遠矣休復吉朋來也

六三頻復厲无咎　有苦其身勞其思黜其嗜慾以從道者頻復之謂也頻而不已安之矣厲也何咎之有

六四中行獨復　能獨復者惟中行乎下此非休焉不能復也
中行者眾之所休也而況所應乎不言吉凶四自爲也
六五敦復无悔　坤者所以養陽也故出入无疾夜氣者所以
養仁也故敦復无悔
上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年
不克征　得主而迷者災所叢也夫惡未稔不可殲也必受
其敗然則何如正君而已矣以爲後焉可也
无妄
无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　物之亡者无始焉
爾內有主得其始矣始則亨亨則利利則貞四德具矣而僅
无亡乎其有匪正者也雖有匪正其无亡矣其无亡則不可
往矣吾聞以權益人者也未聞以正災人者也權猶之正也
正而災如不正而已
初九无妄往吉　志不通而无亡焉者未之有也无亡可以往
矣
六二不耕穫不菑畬則利有攸往　君子之用天下非富之也
爲其事而責報者小人之道也不足以應天下矣故曰耕也
餒在其中矣學也祿在其中矣不耕穫不菑畬之謂也以是
爲无亡也故利有攸往
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　有亡而災者
災在內也无亡而災者災在外也皆有不正焉无亡矣則不
往其亦无災爾

九四可貞无咎　曷爲可貞志无亡云爾

九五无妄之疾勿藥有喜　无亡矣而有疾匪正有眚故也然而勿藥是以正權不正也故有喜

六而藥之是以不正藥正也然而勿藥是以正權不正也故有喜

上九无妄行有眚无攸利　无亡矣而行是求眚也何利之有

无亡之匪正匪上過也上之往非不正也易惡而眚之何也

上者主乎无亡者也不能正人又不能益人孑孑焉惟恐人之以我爲不正也而去之于以災天下而不之卹也是天命不右也焉爾

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川　小畜亨而大畜利貞有乎亨者可以利貞也移風易俗勝殘去殺是大畜之利貞也君子德不畜不足以畜民賢不養不足以畜民大畜利貞正畜德也正養賢也故不家食吉民之應上大川弗能域也惟上之畜之故利涉大川

初九有厲利已　文王之伐崇也三年而不降退修政而復伐之因壘而降周公踐奄分其民五年而叛周公誥之營于洛邑而民化文王周公德非劣于初而進于既也漸化有時也有厲焉斯已矣

九二車說腹　車說腹時未可也如有王者必世而後仁以吾所載爲猶賈也一曰賢道閑興衛利有攸往　服驊騮驂要褭

而馳千里之道者轡銜正焉爾服仁賢駿聖知而濟一世之民者道大正焉爾君子无不艱也故吉君子以德爲輿以禮爲衛猶櫂未也故曰閑之如是而往何不利之有

此與易事微異

六四童牛之告元吉　夫禮者所以防民之惡而豫其事者也使民燕居而習之于以禁暴正亂若性而已童牛之告教之豫也是畜之元也

六五豶豕之牙吉　夫樂者所以感人情使日遷善遠罪而不自知也故雖有暴亂之性殘虐之材无所施其害也豶豕之牙化之幽也是畜之成也

上九何天之衢亨　聖王之道四達而不悖當其成者其惟賢

平亭也者上下應也

頤

頤貞吉觀頤自求口實　頤者畜之盛也古者君養民賢養不肖井里田宅所以養其生禮樂刑政所以養其心使之正而已故君子者養人者也小人者養于人者也觀其所養而萬物之情可見矣養人者能自養者也口實之正不正由已求之觀其自養而所養可見矣

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶　靈龜者不食之物也朶頤者求食之貌也賢者不志于祿志于祿非賢者也以其求養也而養之以其不求養也而不養也是重祿而輕賢也其本在私其所遯凶道也

六二顚頤拂經于邱頤征凶　凡口食之道取之于己无求焉爾求也者取于人者也取于人而正不正出焉能養我者非吾所與則勿求也求之顚吾所與者非能養我則勿求也求之凶顚不爲也凶不爲也君子自正窮餓可也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　口實之道莫惡于拂也與上爭養而自以爲貞凶道也君子勿用雖十年不悔也非以爲利不拂而已

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎　求其所求雖顚吉也虎視眈眈其欲逐逐小人之正也故无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川　賢者養人不賢者養于人經也五者所賢也而口實之求拂矣君子不以身伍不賢道在

故也人求我則貞我不可以往也

上九由頤厲吉利涉大川　夫聖人養賢爲其能養萬民也任重而道遠一物不正君子以爲咎不厲也奚吉乎君子不涉險以求養也及其養人則不可以有所域也利涉大川以爲頤道之貞也

大過

大過棟橈利有攸往亨　棟者所以任室也大臣者所以任國也棟橈而室不壞者未之有也然則其不貞之何也曰其爲過也久矣致之者非今也從而貞之亂也雖其不貞可以不救乎雖其救之可以必貞乎利有攸往亨亦可以任大過矣

初六藉用白茅无咎　國之亡而復存絕而復續必有爲之藉

者焉非天下之至柔不足以勝天下之至剛非天下之至變不足以成天下之至貞功之基也禍之元也敢不慎乎故曰藉用白茅无咎蓋言愼也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利　必有大權而後可以處大過權之人也成之天也利不利命也譽不譽位也得其偶者當之矣老夫女妻何不利之有

九三棟橈凶　本末弱也非三之罪也而三獨橈何也居三之位不可以不橈也三非无輔也過而橈何也輔之而已无益于橈而使繼此者无爲也非三之志也國之亂必有受其弊者三是也君子以四之隆三爲之也

九四棟隆吉有它吝　反乎橈者未有不隆者也或橈焉或隆焉焉非所以亨大過也亨大過者其白茅之藉乎四非所藉也不橈乎下成之也以爲四之志也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽　得女妻者老夫也順也得士夫者老婦也非順也止于无譽而已无咎何也以爲大過非常之過也婦藉也藉則其不可久何也以爲大過非常之過也

上六過涉滅頂凶无咎　不知滅頂也而涉也者涉者咎也知其滅頂也而涉也者非涉者咎也非咎則其凶何也居上之時不可以不凶也上女妻也其爲利何也以枯楊爲已矣利其稊无咎焉爾

習坎

習坎有孚維心亨行有尚　凡人之可常者德行而已當習者

教事而已德行教事非所以險也然有險用焉守其躬平其心不可以有所踰也是坎而已矣君子以坎自守以德行教事平天下之坎故有孚維心亨行有尚先王以建萬國親諸侯與天下共守險也而有坎于其心者乎

初六習坎入于坎窞凶　坎非所凶也入于坎窞則凶矣不知德行之謂也

九二坎有險求小得　以小得亂大道苟險而止焉者其于坎也幾希矣不往也何功之有

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　以德則不孚也以行則不亨也以教則弱以事則裕失道之甚者也來之坎坎險且枕入于坎窞而已又將用師焉可乎

六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎　德行者道也教事者禮也古者天子諸侯有朝覲會同賓客以講道習禮也故有饗有食有燕繁而不殺曲而有等以明禮也天子諸侯相與講道習禮故百官萬民承其德而習其教則四達而不悖矣尊酒簋尊賢也貳用缶內納自牖尊上也先王所以養諸侯兵不用而天下長治者也故終无咎

九五坎不盈祗既平无咎　坎不盈有孚也祗既平心亨也无咎有尚也

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶　古之君子于其民也化之教之然而不率者則刑不修也坎不盈祗既平可以用刑矣繫用徽纆寘于叢棘罷民之耒陷于刑者也君子于其

民也化之教之不率者先其未陷于刑而繫之使其有改也改者不過三歲三歲不得刑之可矣君子化之教之不率而又繫之如是三歲而不得也則化之不成而教之不型也以是爲君子之凶而已

離

離利貞亨畜牝牛吉　物不可以終陷易麗諸麗諸繼明之大人離大人之元也不言元何也利貞亨而後有元也離不貞則不亨不足以有元也牛者所以承天地宗廟社稷者也其用犢畜牝牛者所以養犢也古者有師保有四輔然後太子可得而正也書曰敬保元子釗無以冒貢于非幾畜牝牛之吉也

初九履錯然敬之无咎　錯也者雜也疑于子疑于臣失所履而咎矣敬之者爲澀咎也立適以貴不以長微子長而紂貴也履之錯也

六二黃離元吉　黃者中之色也美在其中而麗正大人之元也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　傳曰君老無適子去之可也爲其亂也善歌者使人繼其聲鼓倡之則缶繼之矣一曰鼓缶而歌立世子之禮也

九四突如其來如焚如死如棄如　世子者國之重也有不孝之罪焚死棄可也非是則勿易也

六五出涕沱若戚嗟若吉　五非正也懼而正畜牝牛之吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎　傳子正也傳賢天也繼正順也繼亂道也虞虞禪夏后殷周繼湯武放伐其揆一也易地則皆然

元和邵順顯
長沙王先愼校

虞氏易言二　武進張惠言皋文著

下經

咸

咸亨利貞取女吉　獨陽不生獨陰不生咸然後生咸之道主乎陽者也咸之自陽始聖人天下之心也諸侯卿大夫一國之心也宗子家之心也天下各心其心亂矣天下不各心其心散矣聖人者咸天下之心使正而心其心以通于聖人是以天下和平也故咸者亨道也而未必貞聖人亨則貞矣咸之道莫男女著男下女者所以咸也非正也出大門而先男帥女女從男然後正故不咸不可以亨亨而不利貞不可以

咸是以取女吉也

初六咸其母　母動之端也最遠于心而非心不感也民象也

咸其母而感道成矣不言貞貞不在母也

六二咸其腓凶居吉　咸于股而不咸于心咸其腓感道私矣故凶也在腓則居吉矣

九三咸其股執其隨往咎　股者下之君也應于心而能感腓咸人者必下之執其隨咸道也感天下者非三事也往則吝矣臣道也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思　咸之道不感則不可以貞也不貞吉則不可以悔亡也大哉思乎感而遂通者思也其有不從則未之思也往者感也來者受也能感而不能受則不來也君子同天下之歸則途皆可由也一天下之致則慮皆可用也貞故也故曰憧憧往來朋從爾思

九五咸其脢无悔　脢未嘗不正也患其不咸咸其脢心得職也君道也

上六咸其輔頰舌　輔頰非所以言也而輔頰不咸舌不可以言也咸始于心而宣于口咸其輔頰舌咸道成矣夫口无乎不宣者也以正感者朕以正以不正感者朕以不正正不正視其心矣不言吉愼之也

恆

恆亨无咎利貞利有攸往　天道不變不能久成日月不變不能久明治道不變不能久爲天下貞天道變而四時不易其

王日月變而晝夜不易其常治道變而紀綱不易其方四時不易天道貞元晝夜不易日月回還紀綱不易治道循環變故亨无咎不易故利貞是以利有攸往恆之道也

初六浚恆貞凶无攸利　貞者初之德也足以恆矣其凶非初罪也浚之者過也其始无序其卒不成其進銳者其退速始求而深不足以恆矣

九二悔亡　不正者雖中不可久也貞矣何悔之有

九三不恆其德或承之羞貞吝　不正而往者謂之不恆其德也以正益人者人益之以不正益人者人羞之故曰恭而無禮則勞愼而無禮則葸惠而无禮民弗德也至是而後貞君子以爲吝矣然則如何曰立不易方

九四田无禽　田者君子所以恆武事也田无禽可恆乎然則凶矣不言凶事不在四也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶　所貴于恆者君道正於上百姓正於下父子子夫夫婦婦故曰恆貞婦人吉夫子凶五之德恆乎易方故也

上六震恆凶　上足以恆矣其凶非上罪也震之者過也未能不易也而速變以是爲恆是震而已

遯

遯亨小利貞　君子之遯所以亨也遯而不亨則无貴于君子也小利貞權其大可也

初六遯尾厲勿用有攸往　譬如捕鹿角之踦之尾非所用制

也遯矣往而操其尾危道也故勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說　爲之于冥冥成之于惛惛

嘿而爲天下貞其操之也固其慮之也豫其發之也度亨之

主也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉　无係而遯者存其身危其國則

君子弗忍也有係而不遯者危其身國隨以亡則君子弗爲

也故君子能爲係也能爲遯也故可以處疾厲君子之于小

人也正之不求其甚苟去其大而已臣妾畜之可也

九四好遯君子吉小人否　好遯反乎遯也小人而從君子雖

不得吉終无凶咎矣

九五嘉遯貞吉　遯之嘉也有執之者有係之者有好之者有

肥之者皆五貞也五志也

上九肥遯无不利　肥之爲言也知存亡得喪以進退而貞之

者也居上不傾在下不危臨大節而不惑者其惟君子乎

大壯

大壯利貞　以盛陽臨衰陰然而傷焉不正故也以不正傷者

正之而已矣以盛陽臨衰陰一不正焉猶有傷也而況其盛

衰之勢非然者乎故君子非禮勿履

初九壯于趾征凶有孚　行必以趾趾傷不行也從不正而征

凶道也君子待其孚

九二貞吉　君子自正正已者正人者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角　用壯者小

人之道也用罔非君子之道也君子與小人角鮮不傷矣厲宜也用罔以羅小人而自離之若羝羊之在藩焉又從而觸之羸其角已矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之腹　大壯利貞貞吉悔亡而藩決不羸矣君子者民所載也以陰載陽以柔載剛以小人載君子然而有不正者是還自傷也壯于大輿之腹君子不咎小人也

六五喪羊于易　羊小人道也君子正而小人喪若易之矣以是爲羝羊羞也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉　君子之于小人也正之而已與小人角而不勝遂爭之爭之而不顧其正之失也用罔又甚焉不能遂以其禍爲不止于羸角也夫觸小人易正已難正已易正小人難君子行其難不苟其易戒觸藩也

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接　天子衰諸侯存其政正也王道竭有天命者代之道也古之立諸侯盛則易與治衰則有與立亂則有德者易以興此先聖帝王所以公天下也五帝之王非嬗也未有不由諸侯者其于天子未有不欲存之存之而不可得也然後代之康侯用錫馬蕃庶晝日三接其濟則伯也不濟則王也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　初宜晉者也其摧如不得

正也康侯失位天子暗也其獨行固正矣吉孰大焉小人能摧君子之進而不能撓其正也小人能惡君子之正而不能閒其孚也君子能自正以孚暗主而不能不離小人之罔也然能裕之故无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母　晉至于二康侯接矣天命大變也君子不敢不愁也君臣之義大正也君子不敢不貞也王者之受命也其基之也非鉅其積之也非厚則天不命也受茲介福于其王母其諸周之先妣與

六三衆允悔亡　介福受而衆允矣得衆也

九四晉如碩鼠貞厲　失衆而貞者康侯爲之也雖獲晉焉如碩鼠爾烏得不厲

六五悔亡矣得勿卹往吉无不利　晉之功著于五晝日三接未悔亡也受介福然後悔亡矣得勿卹則可以往矣虞芮質厥成文王蹶厥生矣得勿卹之謂也

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝　角者所以觸也晉其角始用征伐矣惟用伐邑何也康侯之志也周始戕者而受弗恐也則厲吉无咎貞吝而已以康侯之道爲未光也

明夷

明夷利艱貞　聖賢者人君所以自明也君雖不明能明聖賢者不亡晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接是也君不明聖賢又從而夷之聖人艱天命改矣明夷者未有不貞者也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

垂其翼夷之微也君子不食矣非其君弗事也非其民弗使也不行其道而食焉者君子惡其不義也君子之身可隱也而道不可隱也雖窮餓猶不忘斯民之困故主人有言君子之所往也

六二明夷于左股用拯馬壯吉　馬壯不可以行也股在猶可以行也明夷之時二在左股非傷左股也　于左股可以拯馬壯矣雖紂之暗不敢殺西伯于羑里猶懼諸侯也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　三代之王非利天下也由其志終臣焉爾然而不能者義不可也以一人之正喪天下之正視百姓之顛連而號无告也以爲是疾貞而已矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　聖人者天下之心也在外者耳目手足不可以不從也在內者肺肝腎腸不可以不從也在內者肺肝腎腸不可以不從也獲明夷之心矣雖出門庭君子以爲猶腹也

六五箕子之明夷利貞　箕子之明夷正其志也利貞正其明也正志非利也貞而利非箕子也傳曰以箕子歸作鴻範天人之大法非箕子莫傳也是故文王重之于明夷也著而立之

上六不明晦初登于天後入于地　登于天者臣之明也君以保其國入于地者臣之夷也君以喪其國是故人君不以己明以人明故可以守宗廟社稷爲天下主也

家人

家人利女貞　正莫難于家人家人正天下正矣家人貞莫難

于女女正家人正矣言行君子所以動天地也其正之端視于女故君子反身以家人爲效刑于寡妻至于兄弟以御于家邦家人王道之本也

初九閑有家悔亡　語曰教子期月教婦三日正之早也初夫也兄也來而正矣以閑其家何悔之有

六二无攸遂在中饋貞吉　二毋也家人之君也然而无攸遂中饋之貞足以教婦矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　家人者久道也不樂不可以久嗃嗃者和也雖有不正焉悔厲吉矣嗃嗃而至悔厲者必終於嘻嘻嘻嘻非婦子之節也言无物而行无恆也故吝

六四富家大吉　詩曰宜其家人六四之謂也順于舅姑應于夫以守家則曰富家大吉

九五王假有家勿卹吉　父子相愛也兄弟相愛也夫婦相愛也謂之家之大王者以天下爲家君臣上下如父子兄弟夫婦之相愛也謂之大有家王者之事大矣虞有庫夏有扈商有觀周有管蔡大其家者未必免于卹也卹變也勿卹者權也

上九有孚威如終吉　有孚者志也威如者節也有孚也而後可以勿卹威如也而後可以嗃嗃家人之終天下定也

睽

睽小事吉　陰陽不睽不足以成物男女不睽不足以際會準

繩規矩睽其施也殺生刑德睽其治也睽者所以同同而異則睽道也其失則乖乖也者不交也不交也者不正也不正也者疑也疑之睽微矣哉疑不始于大始于小是以小事吉也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　初也者元夫也无亡焉爾无亡也而有悔惡人之爲也雖有悔其不久矣喪馬勿逐自復无亡焉爾君子之於惡人也往者不追來者不拒往見咎也來見禮也

九二遇主于巷无咎　朋友義也其合之道也道可以合矣而不敢合也分也可以合而合時也于巷者于道近矣時爲之也何咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　非輿也曳者當輿者也非牛也掣者當牛者也當牛而非牛當輿而非輿以其人也其人不當人者也不當人而曳其輿掣其牛見之弗能察也疑故也非剛孰能明之

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎　顧非所顧者必乖惡人之睽不信于君子也惟君子爲能孚小人遇元夫交孚厲无咎小人之幸也

六五厥宗噬膚往何咎　君子者視其所宗而已矣宗于善正已則正正人則正以刑惡人可也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪寇婚媾往遇雨則吉　豕也負塗者車也載鬼者不當見者也而見

也者孤之過也疑在此也張之弧寇我也說之壺媾道德也非孤矣而睽何也疑在彼也疑在此者同之疑在彼者異之往遇雨則吉乾施也

蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉　見險而能止非止也待也无其人而能濟蹇者未之有也利西南得朋也東北喪朋能止猶不利也其惟大人乎當位正邦以同天下之睽也奚

其蹇

初六往蹇來譽　蹇而不往者不肖人也賢者必往往而蹇朋未來也正而譽宜也

六二王臣蹇蹇匪躬之故　王臣者鞠躬盡瘁死而後已蹇之又蹇弗敢辭也在位故也大人乎不言吉朋未來也

九三往蹇來反　朋之來在三矣往猶蹇爾來反靖其內焉爾

六四往蹇來連　正以往猶蹇也況不正乎來而連非其任也无凶焉

九五大蹇朋來　能任賢也能知時也能反身也

上六往蹇來碩吉利見大人　蹇蹇者王臣也上非其任也往蹇宜也其來碩何也應于朋所成者碩也大人正蹇來者莫不利見也于是焉著之

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉　解免乎險矣小人未孚也天下之治非一人也天下之事非一時也蹇利西南

不利東北未得朋可得而不可喪也解利西南既有朋以爲未足以利也无所往其來復吉退也有攸往夙吉進也或以克亂或以靜眾退不先時進不後時帝王之功也

初六无咎　能從君子而正者可以无咎矣不言貞貞不在初也

九二田獲三狐得黃矢貞吉　狐小人之象也黃矢君子之德也以爲不獲狐无以得黃矢也故貞吉

六三負且乘致寇至貞吝　解之小人皆孚也而三不與焉據位也其勢重其惡稔其罪不可宥射之爾矣討罪正也曰寇何也君子之解也惟有孚于小人小人悖君子以爲恥也故曰寇之云爾貞吝爲君子也

九四解而拇朋至斯孚　拇者動之端也解而不于母猶弗解也四解之主也然而不能孚小人之孚非一朝一夕之故也朋至斯孚時也

六五君子惟有解吉有孚于小人　詩曰君子如怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已君子思解則小人孚矣

上九公用射隼于高庸之上獲之无不利　隼殺禽也高庸亢位也居高位而害物者君子所射也曰公成乎其爲君也獲之大其功也然則何不利之有曰孚于小人君子志也射隼非君子志也无不利嫌也

損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨　損衰

之始也則其元吉无咎何也損之難難乎其有孚也損下益上輸將云乎力役云乎无孚以爲暴也有孚以爲禮也昔者先王分天下以養百姓合百姓以養君度田以稅而砥其遠通制力以任而議其老幼然故民得其職而禍亂不作故時不過盛而常始也故元吉无咎故損不貞下之損也損而貞下之益也損而有孚可貞矣其不貞禮未遑也夫禮難備而易制也因時之宜而損益之故利有攸往祭祀之禮至大禮也自天子達而始于士禮之經而等也非益上也其降殺則猶乎損下也二簋用亨禮之備也言可有不可也

初九祀事遄往无咎酌損之　禮有五經莫大于祭禮有五倫莫重于親禮有九儀莫先于士二簋初之亭也祀事非初也君子制禮則民夫人遠于罪咎而況親同姓之士乎祀事遄往欲制之先及我也酌損之從上下也

九二利貞征凶弗損益之　二之德中矣戒其征凶何也制作者大事也聖人之所重也二不貞非不征也貞而征下之益也損可貞矣而不貞謙讓未遑也民不也不貞而征下之損也損可貞矣而不貞君子以其志爲不在民矣

六三三人行則損一人一人行則得其友　凡禮之損損其過益將日損焉其不凶乎

也一爲始二爲中三爲盛盛而能損者物之所益也陽以盛交于陰故化醅男以盛交于女故化生未三人而損者不足以益人三人而不損者不足以益已致一也者施之充承之專也故嫁娶有時妻妾具而夫不二注以上之三成坎解三則疑義頗迂曲推象傳

之意以三則疑故須損一人與繫致一相足注或非也泰三陽既來則往而成否初當居否四失位爲疑故損而之上乾四或之者疑之也注云失位與此正同

六四損其疾使遄有喜无咎　飲食男女人之大欲存焉然而生禍者不節也禮者通人情而道之和使人遂其樂而遠其禍損其疾使遄有喜禮之功也民遷善遠罪而不知其所以然故无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉　益有主其益不大矣先王之禮上下交相益而不以爲利也自天右之曷克違焉天之所命也故元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家　損而益之斯不損矣无咎貞吉大成也然曰利有攸往何也一人行者上也三友也自上曰益自下曰往自上曰友自下曰臣友不得无以爲益也得臣无家天下一也是以治天下在得人

益

益利有攸往利涉大川　益盛之始也不往焉則无以爲益也往而益雖大川弗能阻也知以行之仁以居之勇以成之君子哉

初九利用爲大作元吉无咎　古者稷爲大官益之事未有大于此者也民之元也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉　益民以禮民日益而不知也知弗違而已知永貞而已亨帝禮之大者也益禮也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭　不能喪死不能
親親不能養生故凶事者民之大王者所盡心也致其誠而
已三年之喪自天子達欲民有孚也告公用圭以爲上下之
等也
六四中行告公從利用爲依遷邦　古之王者宅土之中天地
合風雨和然後建邦焉所以定民也然國遷則詢民于朝戒
不虞也民能養生不足以送死民能送死不足以事上民能
事上不足以遷邦利用爲依遷邦以民爲无不從也可以田
役可以軍旅禮行者如是告公何也公者民之帥也中行者
美德也志在益也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　天不言而歲功成風
雨霜露統天之元也王不言而治功成公卿大夫心王之孚
也有孚惠心則勿問也公卿大夫以其孚惠于下而其德歸
于上其惟王位在德元有孚惠我德之謂也
上九莫益之或擊之立心勿恆凶　苟且之治君子弗爲也驩
虞之民王者弗貴也君子動爲百世行爲百世言爲百世以
爲自我不備後必有受其禍者我不敢辭也故曰任重而道
遠立心弗恆故凶也

史

史揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往　小人而
不揚于王庭无所用史也高其位厚其勢而欲誦言誅之危
矣哉孚號者謀之密也有厲者戒之豫也告自邑者殊其黨

也不利卽戎阻其爭也利有攸往勇之決也

初九壯于前趾往不勝爲咎　四人同德而一人異之敗矣異之者非異心也謀不協也知其謀之不足以決也而過而從之欲以集事必咎之勢也是故君子自正不枉已以倖功

九二惕號莫夜有戎勿恤　惕者警于中也號者有應于上也自莫夜而然矣非一朝夕也卽戎亂也有戎備也有厲戒也勿恤明也君子有戎而不卽也有厲而勿恤也故曰決而和

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎　君子過而交小人必受其凶面相接也故傷于頄君子夬夬不以私廢公也獨行喪其交也遇雨和其類也若濡有慍義斷情也故无咎晏嬰猶難之朱建蔡邕奚譏焉

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信　臀无膚不安也其行次且進難也牽羊悔亡順退也聞言不信剛蹶也

九五莧陸夬夬中行无咎　去小人者君也非臣也惕號莫夜有戎勿恤臣之事也君无事爲中行而已中行則莧陸而固也故无咎晏嬰猶難之朱建蔡邕奚譏焉

上六无號終有凶　小人之勢盛必號其黨小人之勢孤必號君子小人同惡亂之所以成也君子姑息亂之所以蓄也告自邑不卽戎則小人不可得而號也獨行遇雨牽羊悔亡則君子不可得而號也故治小人者使之无號而已苟无號矣雖未凶知其凶也

蹇

遘女壯勿用取女　小人之爲害猶女也其傷遘之過也取女者與之共家也用人者與之共國也遘女者必傷而取女勿戒也遘小人者必傷則勿用之而已矣小人之害甚于女也女之不取曰妾妻正於內則羣妾不得而傷也聖王用君子以正小人舉直錯諸枉則枉者直矣剛遇中正天下大行此之謂也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　金柅者女子之所有事也女事絲枲自夫人嬪御以至庶女未有無事者也故其女子勤而不淫小人非无才也任之以其事官之以其職使之有所繫而不敢爲惡也則吉而正矣陰遘陽必消小人用必害能見之者其知幾乎君子見其微知其著操而繫之若羸豕然使其孚也雖蹢躅其亦可以不凶矣

九二包有魚无咎不利賓　魚非二所宜包也然而非二弗能包也當官而行何咎之有夫魚陰物也而用之小也禮三牲之俎歸于賓魚不與焉主人包之義也賓包之非義也以爲不利而已

九三臀无膚其行次且厲无大咎　小人之用也其始必有君子者過而援之小人之不退也亦必有君子者過而存之臀无膚其行次且君子之過也故厲自正也故无大咎豕孚之凶乎非知幾孰能見之

九四包无魚起凶　君子始進則小人者睨之矣无魚非凶也而凶何也起故也起也者以小人代君子也

九五以杞苞瓜含章有隕自天　陽非陰不成夫非婦不生以杞苞瓜剛柔接也美在其中發于事業盛德也陰陽消息命也其爲之人也有其志无其人天下不可得而理也君子見其凶求其吉天右其志而輔之以人有隕自天言得人也五志也

上九遘其角吝无咎　不正已而觸衰吝道也正志大行何咎之有

萃

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往　物有主而後萃王者天下之主也故萬方萃焉孝子者鬼神之主也故祖考萃焉大人者眾正之主也故萬物利見焉王者能萃天下然後可以事宗廟能事宗廟然後可以正諸侯能正諸侯然後可以發大役用大眾眾之亂亂于不信也不信之亂亂于不正也亨利貞正之也用大牲信之也如是可以順天命討不庭矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎　上之所以用眾者終其孚也有孚不終而萃焉亂已古者賦兵夫三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成百井三百家而用者三十人是爲屋法鄭讀握爲渥三爲屋是也古者士聞當發則歌呼懽舞樂王事之速成也孚故也號之而一握爲笑者往勿恤可矣此以初爲民與禮篇異義得相具

六二引吉无咎孚乃利用禴　聖人在上能使天下相引而歸

于天子天子以信接之傳曰四海之內各以其職來祭孚之至也論者物未成之祭也孚不待物之成也

六三萃如嗟如无攸利无咎小吝　萃而嗟者其所萃不正也以正往雖小吝无咎矣

九四大吉无咎　超大師動大眾必大吉然後无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡　有位者眾之所萃也得位以治眾无咎焉足以正天下矣匪孚元永貞終其孚也

上六齎資涕洟无咎　鄰國有喪相賻弔禮也所以萃天下之終也天子同軌至諸侯同盟至大夫同位至士旅媚至故祭相胙也賓相及也喜相慶也師相救也惡相恤也死相哀也然後萃天下而不亂也

升元亨用見大人勿恤南征吉　升陽變之始也南征大人之始也德成高大矣南征非大人志也見大人者志也傳曰湯有慙德恤之謂也書曰予惟聞女眾言予畏天命不敢不往勿恤之謂也

初六允升大吉　王者之升升于眾之允也明夷眾允則可以受介福矣允升則可以亨岐山矣大吉眾志也

九二孚乃利用禴无咎　禴者物未成之祭也薦者少貴其誠而已矣升者王道未亨也鄰國彼化貴其孚而已矣何咎之有

九三升虛邑　君无道如无君焉國无君如无人焉王者之征

非敵百姓也升虛邑焉爾

六四王用亨于岐山吉无咎　王者始受天命卽方岳而升中焉敬天也天視自我民視天聽自我民聽易用知命之成用民之允也吉矣何咎之有

六五貞吉升階　升者必有階虞夏以天子其階崇殷周以民其階廣无其階而妄升者亂而已終必顛

上六冥升利于不息之貞　民之爲言冥也冥故求明于上升也者冥之利見也王者之貞息則民之冥錮民之冥困則天命窮矣亦運而已矣

困

困亨貞大人吉无咎有言不信　困者小人乘君子小人能困也朱紱者君之服也君不來則臣不往也朱紱方來赤紱无困矣乃徐有說不可以速功也利用祭祀福天下也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉　小人之滋蔓也如葛藟焉拔其本取其節可也臲卼刑之小者也刑一人而天下懼以福小人可也小人之乘君子也不知其罪也知其罪而妄動悔又甚焉曰動悔有悔教之云爾不刑之云爾征吉者大亨也

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶　與治同道罔不興與亂同事罔不亡入其國觀其法其國可知也詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之

有也故邑可改也井不可改也先王之改邑也爲其敗井也改邑而井鐉焉先王之改制也爲其敗法也改制而法行焉行法者未有无得也无得爾雖曰无喪吾不謂之无喪也往來井井是有二井也有二井必有廢井矣有二法必有廢法矣故曰无得焉喪已汔至未至也未繘弗繘也弗繘而未至井井不可以養也井不可養與无井同以是爲无喪无得也故曰行先王之法而无功者未之有也其无功法必有喪焉者矣故无喪无得君子修井行道无功君子修法此與事篇小異亦相具政之衰也人敗法也其極也法敗人甕敝漏甕咎也井羸瓶非瓶咎也以爲井咎可乎不可也人敗法人咎也法敗人非人咎也以爲法咎可乎不可也故井羸其瓶君子正其持

君子而不能使不亨也雖致命遂志君子猶亨焉爾正不渝也故曰貞大人吉君子能爲貞而不能不困也能无咎而已无咎所以亨也國之困正諫不庸也身之困直論不容也知所以困而反之亨道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　君子之道費而隱不能正道不能安其身不能安其身而能治人者未之有也當此之時上之人雖有求之者非有正焉名可聞也人不可得而覿也是故君子重道

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎　事君者正其道然後食其祿祿非其道困焉而已二困于酒食昌爲不去也以身任國之重不可以去爲之兆也云爾朱紱方來兆足

以行也利用享祀已受福又以福天下焉君子能爲正而不能必其无凶也能无咎而已矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　小人困君子未有不自困者也身亡家破爲世大僇而已一曰君子致命遂志也困于石不轉也據于蒺藜往患也入于其宮伏不顯也不見其妻不可以耦也如是而凶非其咎也

九四來荼荼困于金輅吝有終　金輅諸侯之車也當困之時有國者不急下賢天之方蹶無然泄泄來荼荼困于金輅之謂也吝道也其來也故有終此與事篇微異

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀　大人正于上雖困足以刑小人矣劓刖而猶困何也无輔也赤紱者大夫之服

瓶者法敗其人君子正其用人者注以甕卽瓶殆非甕者上象也井之淺者抱甕而汲井之深者以收繫繘懸瓶汲之二井谷故用甕也　事篇尙依虞義

初六井泥不食舊井无禽　井未有泥也者舊井尤未有泥也者不甕之過也見其无禽也曰是井不善非誣歟

九二井谷射鮒甕敝漏　井谷射鮒足以養矣如甕敝漏何先王之道非不具也其效非不著也苟非其人道不虛行

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福　夫井渫不食行道之人心惻焉而王不知也不明故也夫井能爲渫而不能不汲也君子能經綸而不能福天下也蓋傷之也

六四井甃无咎　是有得也无喪矣

九五井冽寒泉食　井不緘不知其冽也法不用不知其道也

井列寒泉食王之明也

上六井收勿幕有孚元吉　收者縋之至也幕焉縋者少也井養而不窮也如幕之則是有養有不養也聖王以法養天下天下取法焉各盈所願而止爾制法者君也行法者臣也守先王之法以待王者則聖賢也孚然後成法焉天下之始也故无吉

革

革已日乃孚元亨利貞悔亡　四時之革其信矣乎甲子卦氣始六日而至己而中孚究復然後生焉不如是不足以信養天下也文王以西伯受命書甲寅杖伐始六年而改正朔布王號應河圖元年太歲在巳不如是不足以信應天下也王者理紀天下天下孚之然後與天下爲始始然後孚亨然後利利然後貞貞然後悔亡悔之亡非王者也其道不可以不亡也

初九鞏用黃牛之革　牛之爲物也順而任載者也黃也者中之色也牛而革無牛之用焉而其黃不改也猶可以鞏云爾亡主能使聖人有爲則命不革也聖人雖不可有爲而猶欲鞏亡主之命以是爲吾之中也湯武之志也

六二己日乃革之征吉无咎　二已日矣乃之何也革非常事也非王者所急也其武王觀兵之爻乎征吉无咎天下志也

九三征凶貞厲革言三就有孚　小人在上君子未有能征者也雖凶焉貞矣厲焉爾聖人之革命非聖人意也天下言之

言之三可以就矣孚故也

九四悔亡有孚改命吉　悔亡也而後有孚改命焉非有孚之亡之也如自亡而已矣

九五大人虎變未占有孚　虎未有變也者虎變非虎變也占之者變也大人者其黃也牛之其文也虎之占其虎見孚也有孚則自牛始也既占而孚不孚矣不言吉何也革命非常事也大人不以爲吉也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉　豹未有變也者豹變非豹變也君子者其角也羊之其文也豹之小人不革面不知君子之文也君子不豹變不足致小人之革面也夫豹稱其文不稱其威革面矣而猶征其以威傷也凶道也以爲居貞可以得吉矣

鼎

鼎元吉亨　繼世之際其危矣乎不慮其變不足以常也不揆其權不足以有正也離常也鼎非常也離利貞正也鼎元吉亨非正也權也繼明者其道豫利貞亨而後有元也不言元何也正位者其嫌微始而後吉亨也不言貞何也君承天者也可以亨上帝足以有正矣此事篇所未備

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎　王下祭殤五適子適孫適曾孫適元孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二禮不絕適也有適子者無適孫適者其孤也成人則爲後傳重也惟殤則不後而後其父不能傳重也故庶孫得後適孫庶子不

得後適子明有統也君子所爲後非適也服皆大功於所傳重不敢降也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉　爲人後者爲之子嫡非絕不敢尊其母也母體父也以體父不敢二母況後大宗而敢二尊乎故庶子爲父後者不服其母後大宗者降其父母期我仇有疾不我能卽此之謂也然則其祭奈何傳曰庶子爲君爲其母築宮使公子主其祭也于子祭于孫止後大宗者其宗世祭之君弗敢與也順有實此之謂也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　鼎無貞至五而後有貞三之爲正位何也不正位不足以權不權不足以貞也鼎有足而不以行行者耳也君有知而不以聖聖者聽也鼎之用牢爲大雉膏其小而可食者也臣之贊美爲尊雉其始而可貴者也君失聽士不進曰正位也可乎雨者自上下下者也方非一方也言下賢也爲人君者虧其尊然後知有悔也知有悔然後下賢下賢而有終矣自天右之吉无不利以是爲貞也

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶　干君之位者誅四爲初出否妾從貴之位

九四據之大臣擅廢立者誅以過輔幼主者誅皆覆餗之道也

六五鼎黃耳金鉉利貞　黃耳聽聰也金鉉行通也利貞三功也

上九鼎玉鉉大吉元不利　鉉以金君之柄也玉臣之飾也虧悔吉之始也未足大也上下正天人應之謂大吉无不利非

玉鉉其誰當之

元和部順頡
長沙王先愼校

南菁書院

虞氏易候

武進張惠言皋文著

易氣應卦必以其象今據消息以推時訓焉

公中孚　二三

時訓曰冬至之日蚯蚓結蚯蚓不結君政不行卦候中孚初也盡于五繫曰尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也蚯蚓卽尺蠖也巽爲蛇巽未成爲尺蠖遘尺蠖之信復初巽伏蚯蚓結也中孚兌澤在下爲黃泉巽蟲在上向下巽繩艮止震動黃泉動蚯蚓結蚯蚓不結陽不復也乾爲君故君政不行

辟復　二三

又五日麋角解麋不解角兵甲不藏中孚上也盡復四麋鹿居

澤者震爲麋中孚震動于黃泉上體遯乾上中孚遯消乾爲首大壯息乾爲角中孚出復故乾去新乾來故解角麋不解角陽傷于大壯也體大壯九三羝羊觸藩羸其角故兵甲不藏離爲兵戈中孚坎內而離外上離爻王用出征也

厥屯　三三

又五日水泉動水泉不動陰不承陽復五也盡屯三復至五初升正爲坎水動于黃泉也屯自坎二之初坎泉震動水泉不動迷復以乾故曰陰不承陽　小寒之日鴈北鄉鴈不北鄉民不懷主屯四也盡謙二屯上體坎也坎通離爲飛鳥鴈隨陽離合坎也鴈不北鄉坎離不合二不得下初初建厥得民震爲主坎心爲懷故民不懷主

大夫謙　三三

又五日鵲始巢鵲不始巢國不甯謙三也盡睽初謙自乾上九之坤通履坎月離日艮爲時坤爲年離爲飛鳥鵲知太歲之所在故象之震爲木履巽爲高艮爲居震以爲筐故始巢旅鳥焚其巢注以震筐象鵲不始巢乾不成終始于坤也坤无陽則亂故國不甯

卿睽　三三

又五日雉始雊雉不始雊國大水睽二也盡于上睽自蹇旁通以陰麗陽之卦體兩離離爲雉乾五伏陽出通坤五故雉鳴求其雌也雉不始雊離不麗坎坎水泛溢故國大水

公升　三三

大寒之日鷄始乳鷄不始乳淫女亂男升初也盡于五巽爲鷄

震爲子巽又爲伏體大過生巽之卦故鷄始乳鷄不始乳
臨兌不升也升自臨初之三兌少女陽不升而說于陰以兌亂震故淫
女亂男

辟臨　十二

又五日鶡鳥厲疾鶡鳥不厲疾國不除兵升上也盡臨四月令
曰征鳥厲疾注以爲鷹蔡伯喈云太陰殺氣將盡故猛疾與時競
也臨之時陽雖大未能通陰故消息之卦爲升爲明夷爲解然
後息而爲泰解曰公用射隼于高墉之上臨初之四三體離爲
隼陰既解散則鷹化爲鳩三伏陽出而射之然則鶡鳥者解三
之隼也坤爲殺離爲鳥離者乾坤相遇之舍故于此極其殺氣
然後陰成順陽也臨十二月之主卦自屯以下皆臨小過之外
卽泰矣故候不象其卦而象其用也升至五已正蹇離成于坤
亦鶡鳥象也鶡鳥不厲疾陰不解散也故國不除兵謂坤殺之
氣其害在離

侯小過　十三

又五日水澤腹堅水澤不腹堅言乃不從臨五也盡小過三小
過臨息觀消中二陽泰否之乾也離內而坎外坎爲水臨兌爲
澤故丙卦象水澤乾爲堅冰坤爲腹故水腹堅內卦主臨息臨
震爲言兌爲口震爲從水澤不腹堅臨體囚也故言乃不從
立春之日東風解凍東風不解凍號令不行小過四也盡蒙二
小過四震爲東巽爲風觀消乾堅冰故解凍也蒙二坎成水流
山下觀者大觀在上巽爲號令東風不解凍觀巽不成也故號

令不行

大夫蒙　三三

又五日蟄蟲始振蟄蟲不振陰奸陽蒙三也盡益初蒙體復震龍蛇蟄蒙生弭卦自艮之二成震止而動故蟄蟲始振益初亦震也蟄蟲不振蒙二未通弭也故曰陰奸陽

卿益　三三

又五日魚上冰魚不上冰甲胄私藏益二也盡于上益自否上之初否乾爲冰損乾成弭弭爲魚艮爲背冰在上故魚上冰夏小正曰魚陟負冰也魚不上冰則否不下益坤也不下益坤則上將之二而爲困二大夫爲私家三離爲甲胄故甲胄私藏

公漸　三三

驚蟄之日獺祭魚獺不祭魚國多盜賊漸初也盡于五漸自否三進四弭爲魚艮爲黔隊之屬二本弭魚四亦本弭魚四來爲艮折弭入離離傷故獺祭魚也艮爲止初未變噬嗑食象不成故祭也漸者未濟後反泰之卦獺不祭魚否不成漸在未濟也坎爲竊故國多竊盜

辟泰　三三

又五日鴻鴈來鴻鴈不來遠人不服漸上也盡泰四漸爻皆鴻至上而離鳥羽飛泰陽來故隨陽之鳥來也泰則成既濟六四翩翩亦體離飛故也泰乾自外來乾爲遠人鴻鴈不來乾不之內也故遠人不服

侯需　三三

又五日草木萌動草木不萌動果疏不孰泰五也盡需二泰五在震爲草木需自大壯震爲草木四之五震折坤土句萌出地震體雖在外其動由內乾故候在內草木不萌動大壯陽傷也乾爲果震爲蔬故果蔬不孰　雨水之日桃始華桃不始華是謂陽否需四也盡隨二需至五變二光亨震功之盛兌說離文木之文而可說則華也隨以陰隨陽嫁娶之節故以桃爲候桃花灼灼似女子之顏色桃不始華陽功不盛故曰陽否

大夫隨　三三

又五日倉庚鳴倉庚不鳴臣不關主隨二也盡晉初隨通盡合小過小過飛鳥之象隨兌爲口震爲鳴故倉庚鳴隨自否乾通坤乾坤之合必在離坤得乾而文故爲倉庚黃者坤色也

又五日鷹化爲鳩鷹不化鳩寇戎數起晉二也盡于上鳩布穀也觀五之四離爲飛鳥五自臨反本鷙鳥四坤爲殺故爲鷹晉道既成初當動正體震震爲仁爲百穀坤爲布故化爲鳩也鷹不爲鳩晉初不正也坎不得震主爲盜賊離爲戎故寇戎數起

公解　三三

春分之日元鳥至元鳥不至婦人不關解初也盡于五解三離飛鳥隼也非元鳥元鳥乙也乙以施生時來巢人堂上宇而孚乳孚坎也色元象天解由乾初之四爲離則四爲元鳥也臨陽之四四陰承陽坤土爲堂乾爲人元鳥至而依人震爲筐象爲生爲子坎爲孚故元鳥至

辟大壯 ䷡

又五日雷乃發聲雷不發聲諸侯闕民解上也盡大壯四解上雷大壯在天上也緯曰雷之初發大壯始君弱臣強自解起解雷亦在上但乾未盛故君弱臣強

候豫 ䷏

又五日始電不始電君无威震大壯五也盡豫三電離象也而雷之屬緯曰雷有聲名曰雷有光名曰電然則宜與雷俱出而候後雷五日何也大壯至五然後四上五下震動離成電乃出也豫者復初來息小畜以震通離之卦故承其候也不始電四不上五也君位失故曰君无威震　穀雨之日桐始華桐不始華歲有大寒豫四也盡訟二豫至四息小畜通離震兇高木震

息復動直木之直者莫如桐也豫作樂桐中琴瑟也始華離成震文也桐不華震不下坤也豫四復初體坎北方大寒故歲有大寒

大夫訟 ䷅

又五日田鼠化爲鴽田鼠不化鴽國多貪殘訟三也盡蠱初訟自逃三之二艮爲鼠二在田故田鼠坎爲穴離爲飛二上三出坎穴而飛坤爲化故化爲鴽也田鼠不化鴽遯陽不化陰坤性貪殘故國多貪殘

卿蠱 ䷑

又五日虹始見虹不見婦人苞亂蠱二也盡于上虹蟠蜷也陰陽交會則生夫婦過禮則氣盛雄曰虹雌曰霓虹見而不盛正

也蠱自泰乾上坤下天地氣通又女感男之卦故虹爲候虹不見乾坤不交也泰坤在上坤爲亂故婦人苞亂

公革　三三

清明之日萍始生萍不始生陰氣憤盈革初也盡于五革通蒙二合震巽皆革蒙二以坎水生之在兌澤坎水又半見其下故爲萍也楊花入水化爲萍體大過枯楊生華亦其類也革通蒙以乾通坤萍不始生蒙不通也故曰陰氣憤盈

辟夬　三三

又五日鳴鳩拂其羽鳴鳩不拂羽國不治兵革上也盡夬四鳩布穀拂其羽者鄭氏月令注云鳴且翼相擊趨農急也革者革乾生巽清明之時巽將用事巽漸三月故革以接之巽伏震下則震自復初而息至夬消息然矣故夬通剝有震艮象也剝坤田震爲百穀乾人坤牛艮手殿之農事急趨之象自復頓息至夬故急趨象革至上而通蒙成革離飛鳥兌爲口蒙震爲聲艮爲擊艮爲手在鳥爲翼蒙剝兩艮皆變兌口故鳴且翼相擊也革者兵革上交小人革面蒙體師故鳴鳩不拂其羽革不成也故國不治兵

侯旅　三三

又五日戴勝降于桑戴勝不降于桑政教不中夬五也盡旅三戴勝織紝鳥降桑趨蠶也夬上終乾蠶與馬同氣則乾爲蠶也乾成而蠶起旅自賁初之四又否三之五賁初離鳥也賁爲飾故戴勝巽爲木桑者上元下黃象天地否三之五具有乾坤故桑也賁初之四離在巽上故戴勝降于桑也實升而云降者五

天位月令鄭注云若時始自天來重之也戴勝不降于桑賁不變旅也賁之旅象明愼用刑而不留獄今不變故政教不中

立夏之日螻蟈鳴蚯蚓不鳴水潦淫涌旅四也盡師二月令鄭注云螻蟈蛙也亦巽屬四體巽在兌澤離爲大復蛙之象也兌爲口在賁震故立夏之日螻蟈鳴矣螻蟈不鳴四不體巽也則在坎師坎又承之故水潦淫涌

大夫師 ䷆

又五日蚯蚓出蚯蚓不出寠奪后師三也盡比初師息同人以震成巽然後升比巽爲蚯蚓震爲出也至三乃出者師二下復初上息乃成巽也師同人爲夫婦蚯蚓不出同人不正也故變奪后

卿比 ䷇

又五日王瓜生王瓜不生困于百姓比二也盡于上乾圜稱瓜比正乾五五王位故王瓜生王瓜不生比五不正坤民无君故困于百姓

公小畜 ䷈

小滿之日苦菜秀苦菜不秀賢人潛伏小畜初也盡于五爾雅曰不榮而實曰秀孔穎達詩疏以爲榮而實亦曰秀也小畜通豫坤疑乾有實巽草爲茶離火夏王爲苦故苦菜秀也苦菜不秀豫不息小畜也豫四乾初不息體潛龍遯世故賢人隱伏

辟乾 ䷀

又五日靡草死靡草不死國縱盜賊小畜上也盡乾四靡草月

令鄭注云舊說薺葶藶之屬孔疏云以其枝葉細靡謂之靡草
草之柔靡者則巽屬也乾陽生坤陰死四月巽位成乎上坤中
无乾故靡草死也靡草不死乾陽永盡出陽留坎中坎爲盜賊
巽爲伏故國縱盜賊

候大有　三三

又五日小暑至小暑不至是謂陰慝乾五也盡大有三乾至五
用九變二通坤大有亦以乾通比坤坤爲暑坤有乾故小暑至
小暑不至陰伏而過過則爲賊故曰陰慝　芒種之日螳螂生
螳螂不生是謂陰息大有四也盡家人二螳螂蟲之有斧者離
屬也大有以離疑乾故螳螂生螳螂不生坤不疑乾也故曰陰
息息滅也陰不疑陽則息絕

大夫家人　三三

又五日鵙始鳴鵙不始鳴令奸壅偏家人三也盡井初家人者
在消息之間權變之卦三當之坤離鳥爲鵙三變震爲鳴故鵙
始鳴鵙不始鳴三不權變也巽爲命令坎爲奸不能受上定既
濟故令奸壅偏

鄉井　三三

又五日反舌无聲反舌有聲佞臣在側井二也盡于上月令鄭
注云反舌百舌鳥（通卦驗以鼃爲蝦蟆非）井自泰初之五兌爲舌離爲鳥泰
震爲反爲聲初之五折震鳥舌無聲反舌有聲五不正也兌爲
誣善之人密近于五故佞人在側

公咸　三三

夏至之日鹿角解鹿不解角兵革不息咸初也盡于五震巽復遘並在遘初鹿麋同類皆震也故于夏至又候鹿焉咸自否上之三乾爲首乾上爲角下而之坤故解也乾坤同元遘亦受震故復初故乾去新乾生麋則解角咸初故乾去新坤生鹿則解角早于復一候者乾生候在震咸坤生候在乾退也鹿不解角乾坤不遇于離陰陽氣乖離爲戈兵故兵革不息

辟遘　三三

又五日蜩始鳴蜩不始鳴貴臣放佚咸上也盡遘四夏小正曰匽之興五日翕望乃伏匽即蜩蟬也匽與月望爲節又有翼而飛則離屬也夏至離初應之而生矣乾舍于離坤出遘乾咸上兌咸其輔頰舌故蜩始鳴蜩不始鳴者咸不感也否三之上爲兌乃鳴三公貴臣不之上不順命故貴臣放佚

侯鼎　三三

又五日半夏生半夏不生民多厲疾遘五也盡鼎三半夏藥草屬巽巽者離之半故半夏遘至五有隕自天變四成巽上正坎坎爲毒毒草故藥遘下有伏震故生也鼎下亦巽也半夏不生遘初不易四也不易四則消成遯上應三係遯有疾厲故民多疾厲　小暑之日溫風至溫風不至國無寬教鼎四也盡豐二巽爲風離火溫也鼎通屯震爲寬震兌爲教溫風不至鼎不通屯也故國無寬教

大夫豐　三三

又五日蟋蟀居壁蟋蟀不居壁急恒之暴豐三也盡渙初蟋蟀

蚤也有翼而喜鬬亦離屬居壁亦始鳴也豐自噬嗑上來之三艮爲屋宇爲居離居于艮故蟋蟀居壁震在上鳴也噬嗑四繫坎獄上來折獄震爲寬仁蟋蟀不居壁上不來折獄坎爲暴故急恒之暴

卿渙 ䷺

又五日鷹乃學習鷹不學習不備戎盜渙二也盡于上學習月令鄭注云攫搏非也處暑鷹乃祭鳥何有小暑鷹攫搏乎蓋鷹子始成習飛耳此云學習則生已在前豐離爲震子其象也渙反豐相次故承其象而象學習焉坎爲習震動乘巽風鷹之學習也鷹不學習陰不渙也渙坎爲戎盜艮止之渙成則二上五成觀故渙象備戎盜鷹不學習不備戎盜

公履 ䷉

大暑之日腐草化爲螢腐草不化爲螢穀實鮮落履初也盡于五履自謙通息坤履行乾巽爲草坤履乾而化故腐巽下離明巽爲蟲離爲飛故螢也履巽合謙震爲百穀謙坤履乾有實腐草不化爲螢坤不履乾也震功不成故穀實鮮落

辟遯 ䷠

又五日土潤溽暑土潤不溽暑物不應罰履上也盡遯四遯消臨艮下有兌澤故土潤溽溼也坤升故暑土潤不溽暑坤不成兌也兌爲罰故物不應罰

侯恒 ䷟

又五日大雨時行大雨不時行國无恩澤遯五也盡恒三恒與

益通風雷相變終則又始天地交亨故大雨時行也大雨不時行益不通也益者上益下震爲恩兌爲澤故國无恩澤也　立秋之日涼風至涼風不至无嚴政恒四也盡節二恒者終變成益四在恒爲兌在益爲巽西風也體大過暑過而涼涼風不至恒不成益也益乾在上爲嚴故无嚴政

大夫節　二二

又五日白露降白露不降民多邪病節三也盡同人初露者乾之澤也上坎爲雲兌爲澤兌西方色白故白露降白露不降乾不上正五也節由泰來坎正位爲閑邪節次歸妹不成節則歸妹氣溢坎爲疾多男女感疾也

鄭同人　二三

又五日寒蟬鳴寒蟬不鳴人皆力爭同人二也盡于上寒蟬爾雅云寒蜩也蜩之別種乾之舍離則蜩始鳴同人者亦乾舍離之卦故蜩之鳴候終于此離爲蜩乾爲寒故寒蟬也同人通師震故鳴同人者震巽同心以應乾寒蟬不鳴人不同也故人皆力爭

公損　二三

處暑之日鷹祭鳥鷹不祭鳥師旅无功損初也盡于五月令鄭注云祭鳥者將食之示有先也既祭之後不必盡食若人君行刑戮之而已臨鬻鳥厲疾損體臨故鷹祭鳥也兌爲刑頤口實頤中无物故不必食也乾爲先乾在上故祭示有先鷹不祭鳥泰初不之上也體泰上勿用師故師旅无功

又五日天地始肅天地不始肅君臣乃闕月令鄭注云肅嚴急之言也天上地下陰陽不通乾在上爲嚴故天地始肅

又五日禾乃登農不登穀媛氣爲災否五也盡巽三否至五体否上下初成益益耒耨之利震爲禾稼承之以巽巽下伏震巽爲入否艮爲成爲手斂之故禾乃登也農不登穀天地不肅否五不正之咎也坤氣勝故曰媛氣爲災　白露之日鴻雁來鴻雁不來遠人背畔義與泰同謂巽不究震陽故鴻雁來也鴻雁不來遠人背畔義與泰同謂巽不究震

又五日元鳥歸元鳥不歸家室離散萃三也盡大畜初萃自觀上反四臨初之四則元鳥至觀上反四則元鳥歸觀反臨臨初則觀上其義明矣不以蹇象者孚乳既畢不宜復有坎象故取大過象也施生義重故不著離象之象元鳥不歸陰不畜陽萃所以成大畜萃者聚也艮爲家室故家室離散

又五日羣鳥養羞羣鳥不養羞下臣驕慢大畜二也月令鄭注云羞謂所食也夏小正曰九月丹鳥羞白鳥小正八月作丹鳥也者謂丹艮也疏云丹艮未聞皇氏以爲螢火非也白鳥也者謂蜤蚢也其

謂之鳥者重其養者也有翼爲鳥養者不盡食也然則羣鳥者丹良非鳥而有翼重之爲鳥以卦象言之大畜通萃萃三至上兩體半離兌白弭亦白是白鳥也大畜四之上亦兩體半離以乾爲大赤丹鳥也乾通坤變萃有頤養象白鳥入大過死是丹鳥羞白鳥也大畜養賢乾君坤臣以坤從乾故羣鳥不養羞下臣驕慢

公賁　三二

秋分之日雷始收聲雷不收聲諸侯淫泆賁初也盡于五月令鄭注云在地中動內卦也體洊雷艮上止之故收聲下體離者地下之陰得麗陽也震爲諸侯故雷不收聲諸侯淫泆

辟觀　三二

又五日蟄蟲坏戶蟄蟲不坏戶闕有棘賁上也盡觀四巽爲蟄蟲艮爲戶坤上益厚故坏也

侯歸妹　三二

又五日水始涸水不始涸甲蟲爲害觀五也盡歸妹三臨兌澤浸長反成觀故水始涸也歸妹澤動而下亦始涸也水不始涸兌氣溢也兌藏于離離有兌弭離爲甲故甲蟲爲害　寒露之日鴻雁來賓鴻雁不來小民不服歸妹四也盡无妄二月令鄭注云來賓言其客止未去也歸妹陽歸于陰故隨陽之鳥來而爲客卦反漸故離象鴻而賓客之鴻雁不來小民不服歸妹之卦坤爲主坤爲民也

大夫无妄　三二

又五日爵入大水化爲蛤爵不入大水失時之極无妄三也盡
明夷初无妄遯上之初正乾元之卦二五正成睽覩之後陰陽
將乖故以无妄次歸妹而其候則生睽也震爲反生坤從乾爲
化二之五成兩離坎居其中无妄乾五離之飛者消時爲飛五
下二上二在五離不能飛五在二離居坎水兌澤爲甲蟲故爵
入大水化爲蛤矣无妄之時大矣消息存亾故獨候其用爵不
入大水失時之極者自是乾坤之氣當合戌亥无妄先之離合
于坎也

卿明夷　三三

又五日菊有黃華菊无黃華華當爲
土　不稼穡明夷二也盡于上
明夷自臨二之三陽夷于坤而不能上在陽爲夷在陰則有陽
而成文矣菊震草也黃坤之色華離之文明也菊无黃華坤无
震功震爲稼穡故土不稼穡也

公困三三

雷降之日豺乃祭獸豺不祭獸爪牙不良困初也盡于五豺艮
屬也獸皆艮也困自否二之上二否艮也爲豺三艮爲獸二之
上上下二三在離傷在大過死否乾爲先困下次未濟五上未
易噬嗑象不成故祭而不盡食也豺不祭獸二不上也艮爲手
手能傷物者爲爪兌爲口兌白在口爲牙否不成困爪牙象不
見故爪牙不良

辟剝　三三

又五日草木黃落草木不黃落是爲愆陽困上也盡剝四剝變

乾至五巽爲草木巽積成坤坤色黃著于土故落也草木不黃落乾不入坤也故曰德陽乾不入坤无以成來歲之生

侯艮　三三

又五日蟄蟲咸俯蟄蟲不咸俯民多流亾剝五也盡艮三剝上碩果不食下降謙三艮成終成始陽入于地以保蟄蟲乾爲首自上降下故俯陽在黃泉故蟄蟲俯向之艮伏兌震巽合于三蟄蟲也艮自上下三自三下初故蟄蟲咸俯蟄蟲不咸俯陽不下黃泉也坤无所麗坤爲民故民多流亾　立冬之日水始冰水不始冰是伏當爲陰負艮四盡既濟二艮四體坎水也伏兌爲澤水也是時乾戰坤立坤順乾令而成之乾爲堅冰故水始冰也水不始冰坤不成乾陰負者負弱也陰弱故不能成陽

也

大夫既濟　三三

又五日地始凍地不始凍咎徵之咎既濟三也盡噬嗑初既濟陽皆下陰乾功大成故凍也地坤也言坤盡有乾也地不始凍陰陽不合萬物皆錯故曰咎徵之咎

卿噬嗑　三三

又五日雉入大水爲蜃雉不入大水國多淫婦噬嗑二也盡于上雉蜃皆離屬也又見離合坎也噬嗑者乾坤合之消息未能即合故象噬之謂上當之三成豐乾坤乃合也五離在上文明以動雉也上之三離在下兌澤在上故化爲蜃蜃甲蟲也大水者三坎水上來爲兌澤故大水也此與爵爲蛤同而大小異无

妄時微噬嗑已就也其候皆于其用亦同也雖不入大水噬嗑不之豐也離女不正位震坎交淫之坎爲淫震爲交離爲大腹故國多淫婦

公大過 ䷛

小雪之日虹藏不見虹不藏婦不專一大過初也盡于五大過乾之死也虹者乾坤交氣乾滅入坤中故虹藏不見也虹象婦人婦人從一而終夫死不嫁之義故虹不藏婦不專一

辟坤 ䷁

又五日天氣上騰地氣下降天氣不上騰地氣不下降君臣相嫉大過上也盡坤四乾自下而上盡于巳坤自上而下盡于亥下降者坤居地也上騰者乾歸于虛无也此時乾盡大過復震

未生坤雖兼有乾陽而天之氣則虛矣故月令曰天地不通也陽升陰降君臣定位故天氣不上騰地氣不下降君臣相嫉

侯未濟 ䷿

又五日閉塞而成冬母后淫泆坤五也盡未濟三閉塞者謂天地不通也未濟自否來否閉塞極于未濟坎爲冬謂陰皆不得有陽六爻錯也未濟者將濟也不未濟不足以濟也坤五爲后未濟坎爲淫泆不閉塞而成冬坤氣泆也故母后淫泆　大雪之日鵙鳥不鳴鶡鳥以下闕　未濟四也盡蹇二鵙鳥鶡旦求旦之鳥也陽爲晝陰爲夜陽既盡陰不能求陽不求旦也烏未濟離也鳴震也復之震至未濟而盡也必未濟四者未濟至外而窮也

大夫蹇　䷦

又五日虎始交虎不始交闕一句　蹇三也盡頤初蹇又乾元卦也次未濟明乾在坤中坤爲虎蹇自觀上反三陽入坤中以交離坎故虎始交也

卿頤　䷚

又五日荔挺生荔挺不生卿士專權頤二也盡于上月令鄭注云荔挺馬蘺也皇氏云香草頤者天地之合體坤之初以通大過乾初于消息生弭之卦故荔挺感之而生弭爲香草也陰陽相竝俱生復初龍蛇俱蟄此又其驗矣不于頤初者坤之功在二也頤卿卦坤在初爲士荔挺不生弭不伏震也震爲主故卿士專權

海甯蔣廷瑑
長沙王先愼 校

儀禮圖一　武進張惠言皋文著

宮室

鄭氏大夫士堂室圖　天子路寢圖　大夫士房室圖
天子諸侯左右室圖　州學爲榭圖　東房西房北堂
士有室無房圖

衣服

冕弁冠　衣裳　深衣中衣　帶　韠韍
舄屨　冕弁冠服表　婦人服表

鄭氏

堂

室

夫

房

東序

西序

中堂

東堂

西堂

東夾

西夾

東房

西房

東室

西室

北堂

北墉

東墉

西墉

東牖

西牖

戶

扆

坫

碑

楹

階

東階

西階

阼階

賓階

門

闑

棖

闑戹

門塾

廟門

雉門

庫門

應門

路門

皐門

庫門之塾

雉門之塾

應門之塾

路門之塾

皐門之塾

廟門之塾

曲

寢

廟

宗廟圖

王宮門阿圖

王宮門闕圖

王宮門皐門圖

王宮門雉門圖

王宮門庫門圖

王宮門應門圖

王宮門路門圖

王宮廟門圖

王宮寢門圖

王宮路寢圖

王宮燕寢圖

王宮五門圖

王宮三門圖

王宮二門圖

王宮一門圖

王宮圖

明堂圖

明堂位圖

明堂制度圖

明堂圖

明堂圖

明堂

路寢
門
庫門
雉門
應門
廟
寢
太室
親廟
親廟
親廟

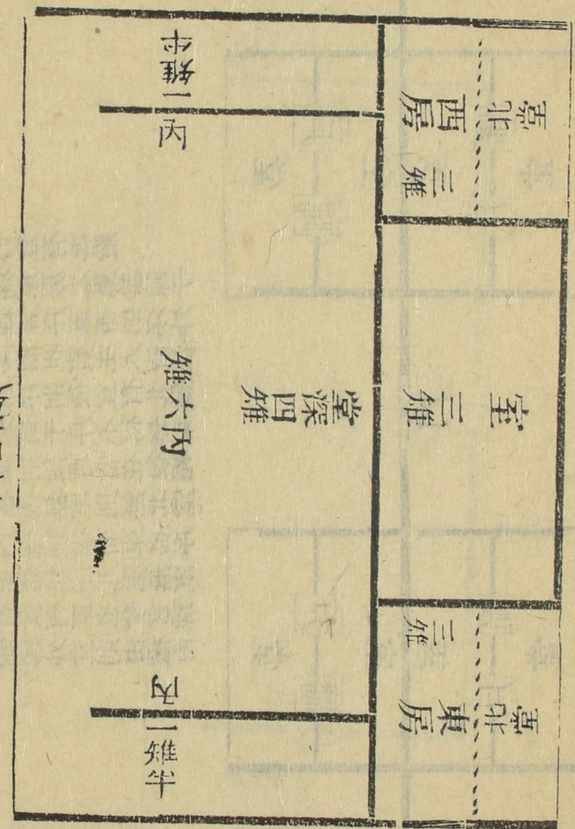
儀禮圖卷一
士喪禮
房
室
門
堂
東序
東夾
東堂
西序
西夾
西堂
中堂
東房
北房
東階
西階
南
北
房
室
門
堂
寧

昏禮經旁通圖

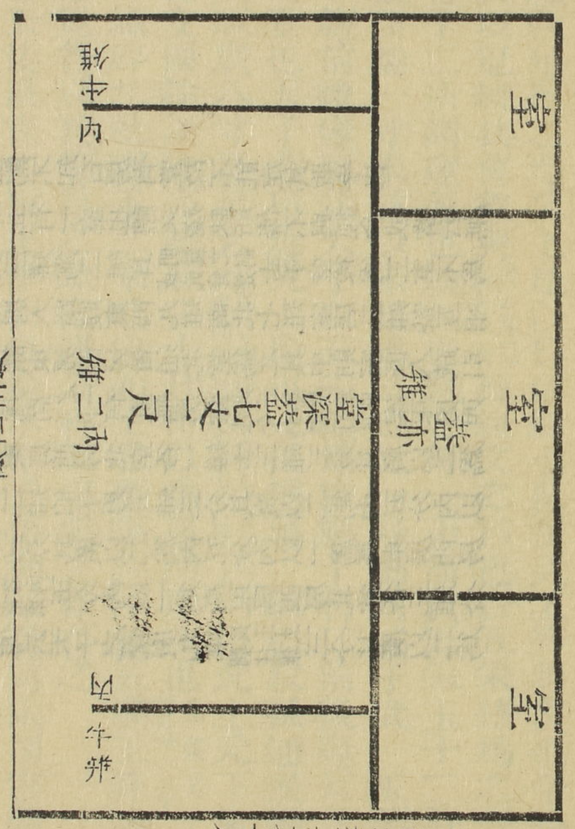
房右室左庶諸子天

鄉射
鄉射處五架之屋序皆然
西序
西堂
西階
東序
東堂
東階
楹
楹
楹

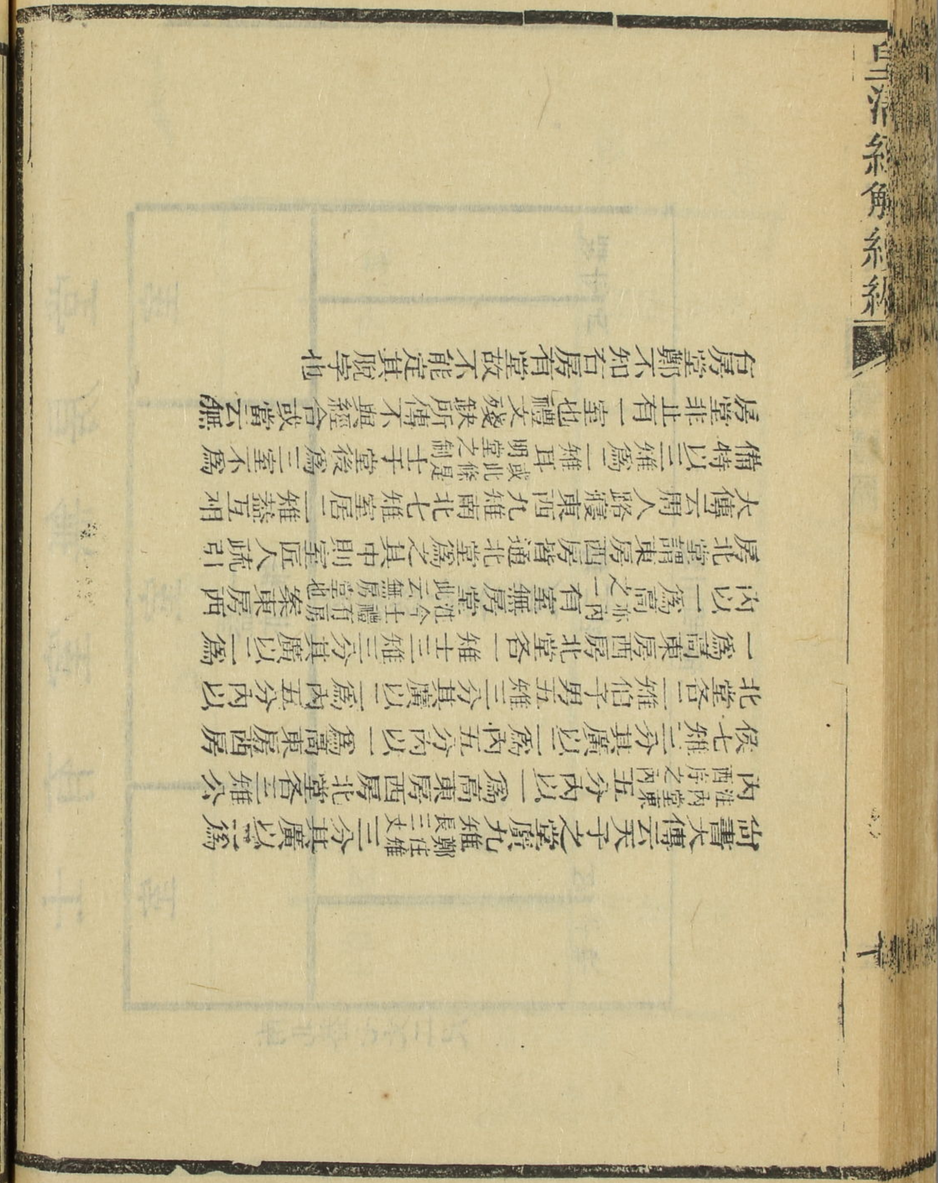
堂北之房東西房

無室有土

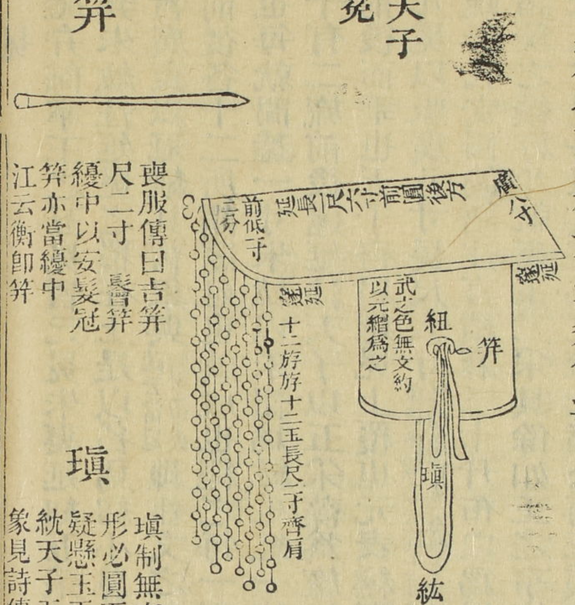

周禮弁師掌王之五冕皆元冕朱裏延紐五采繅十有二就皆五采玉十有二旒
笄朱紘注延冕之覆在上是以名焉紐小鼻在武上笄所貫也今時冠卷當簪
者廣表以冠縰其舊象與疏云強冠縰雜文之名也合五采絲爲之繅垂于延之
前後各十二所謂籧延也就成也繅之每一市而貫五采玉十二旅則十二玉
也每就間各一寸朱紘以朱紘爲紘也紘一條屬兩端于武　玉藻天子玉藻
十有二旒前後邃延注天子以五采藻爲旒旒十有二前後邃延者言皆出冕
前後而垂也天子齊肩延冕上覆也元表纁裏　疏引叔孫通漢禮器制度云
凡冕以版廣八寸長尺六寸董已與服志云廣七寸長尺二寸應劭漢官儀云廣七寸長八寸以此上元下朱覆之左傳
疏云孔安國論語注言績麻三十升布以爲冕即是經也賈疏又云冕前低一寸二分弁師
諸侯之繅斿九就瑉玉三采其餘如王之事繅斿皆就玉瑱玉笄諸侯及孤卿
大夫之冕各以其等爲之疏云諸公言玉瑱明王亦有之
禮器云後漢書輿服志孝明皇帝永平二年初詔有司采周官禮記尚書舉
陶篇乘輿從歐陽氏說公卿以下從大小夏侯氏說冕前圓後方前垂四寸
後垂三寸三公諸侯及卿大夫皆有前無後案玉藻天子玉藻十有二旒前
後邃延則歐陽氏說所本也大戴禮子張問入官篇古者冕而前旒所以蔽

房堂非止有一室也禮文殘缺所傳不一端經合或當云然
備特以三雉爲一堂大傳云用人路寢東房西房皆通北堂爲之其中則室也案東房謂之房北堂謂東房之一爲高西房北堂各二雉伯字男五雉爲一堂也南北九雉東西九雉南北七雉室居一雉爲二雉蓋亦以三雉爲一堂也
內以一爲高東房西房之內有室無房堂此今士禮有房堂也案東房以內以一爲高西房北堂各二雉伯字男五雉爲一堂也南北七雉室居一雉爲二雉蓋亦以三雉爲一堂也
內注西房之內東堂東云天子之寢內以一爲高東房西房之內有室無房堂此今士禮有房堂也案東房以內以一爲高西房北堂各二雉伯字男五雉爲一堂也南北七雉室居一雉爲二雉蓋亦以三雉爲一堂也
尚書大傳云天子之寢內以一爲高東房西房之內有室無房堂此今士禮有房堂也案東房以內以一爲高西房北堂各二雉伯字男五雉爲一堂也南北九雉東西九雉南北七雉室居一雉爲二雉蓋亦以三雉爲一堂也
九雉鄭注長三雉侯伯之寢內以一爲高東房西房之內有室無房堂此今士禮有房堂也案東房以內以一爲高西房北堂各二雉伯字男五雉爲一堂也南北七雉室居一雉爲二雉蓋亦以三雉爲一堂也
五分其廣以一爲室二雉三分其廣以一爲房北堂參分其廣以一爲夾室一雉三分其廣以一爲房北堂參分其廣以一爲夾室一雉三分其廣以一爲房北堂參分其廣以一爲夾室一

明也禮緯旒垂目纊塞耳王者示不聽讒不視非也則大小夏侯氏說所本也鄭君釋周官禮記用歐陽氏說聞之師曰前旒義取蔽明則無後旒可知記言十二旒未嘗謂前後皆有也玉藻所云前後邃延者謂延之前後出于武者皆深邃耳前後據延言不據延之垂者言斯言可正諸儒相傳之誤古冕旒之制當從大小夏侯氏說

笄

喪服傳曰吉笄尺二寸 髽笄纔中以安髮冠笄亦當纔中江云衡卽笄

瑱

瑱制無文春秋傳曰幣錦二兩縛一如瑱則其形必圓而長又記曰黈纊塞耳則瑱又加以纊疑懸玉于紞玉之下當耳處綴以纊也紞天子五采士三采瑱君黃玉卿大夫青玉士象見詩傳鄭以士用石

弁

周禮弁師王之皮弁會五采玉瑧象邸玉笄諸侯及孤卿大夫各以其等爲之注會縫中也瑧讀如薄借綦之綦結也皮弁之縫中每貫結五采玉十二以爲飾謂之綦詩曰會弁如星又曰其弁伊綦是也邸下柢也疏弁內頂上以象骨爲之侯伯瑧飾子男瑧飾五玉亦三采孤則瑧飾四三命之卿瑧飾三玉亦二采一命之大夫及士皮弁之會無結飾鄭義韋弁皮弁同制韋弁則以鞣韋爲之皮弁以白鹿皮爲之異耳詩曰充耳琇瑩則亦有瑱

天子弁

爵弁

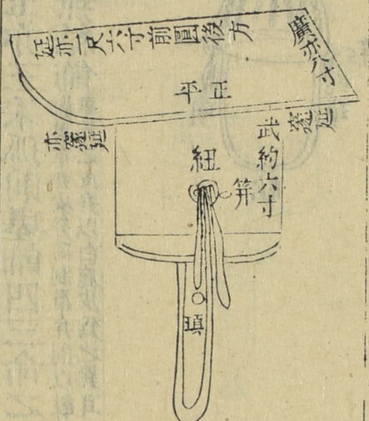
士冠禮注云爵弁者冕之次其色赤而微黑如爵頭然或謂之緇其布三十升又云爵弁者制如冕黑色但無繅耳疏云冕者俛也低前一寸二分其爵弁則前後平故不得冕名　詩充耳以素則亦有瑱

天子有爵弁以哭諸侯周官司服所謂弁絰鄭注以爲如爵弁而素禮箋以爲正爵弁非素也鄭注弁師云弁絰之弁其辟積如冕繅之就蓋以天子至卿大夫士皆有素爵弁之弁絰服故爲辟積之差等其實天子卽以爵弁不得有辟積也大夫卽以皮弁爲弁絰其爵弁亦冠之總名元冠元端天子謂之冠弁

冠

詩疏云紵布爲元冠

檀弓曰古者冠縮縫今也衡縫注云今冠橫縫以其辟積多冠梁廣二寸直爲辟積則少橫爲辟積則多名冠既爲辟積非縫之則不能平次所謂縮縫橫縫者皆謂縫其辟積耳

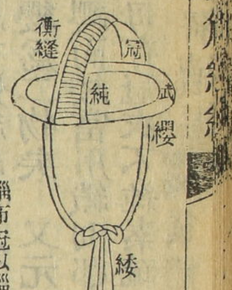
喪服曰喪冠外畢注前後屈而出縫于武也疏云冠廣二寸凡冠皆謂梁廣三寸落項謂縱著于武前後兩頭皆在武下鄉外出反屈之縫于武而爲之兩頭縫畢向外曲禮云厭冠也檀弓云古者冠縮縫今也衡縫是吉冠則辟積無殺殺爲數對喪冠三辟積橫縫亦兩頭皆在武上鄉內反屈而縫之此似以橫爲橫著于武非冠屬武耳也以爲縫于武亦非唯居玉藻元冠繶武注云武冠卷也古者冠卷殊謂不屬武玉藻又曰居冠屬武自天子達有事然後緌注謂燕居冠也蓍冠于武少威儀疏云若非燕居則冠與武別臨蓍乃合之內則曰冠緌纓注緌之飾也疏云結纓領下以固冠結之餘者散而下垂謂之緌則緌卽纓矣凡冠無笄非纓不固居冠不緌不能無纓纓既不爲餘垂則有事然後緌必易其纓乃可疑緌者別爲絲組既結纓乃著于纓之端今人爲絛亦別著絲鼻故內則曰冠緌纓爲三事也

戴東原記冠云既纓飾以緌

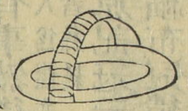
玉藻緇布冠繢緌諸侯之冠也疏云惟繢緌爲異其青組纓與士同是孔亦以緌緌爲二物矣又元冠紫緌自魯桓公始也注云緌當用繢諸侯元冠丹組纓而緌當用繢則鄭以纓緌爲二

曲禮曰父母存冠衣不純素疏謂緣冠兩邊

元冠

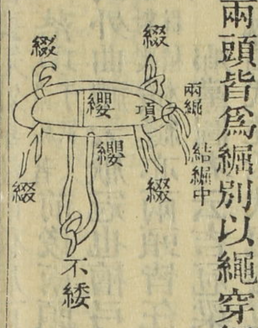

緇布冠

緇布冠以緇布爲之其制當一如元冠但差小詩臺笠緇撮傳曰緇撮緇布冠也
疏云緇布冠未必有純纓屬缺項
太古冠未必有純纓屬缺項
戴東原云記曰大白冠緇布冠皆不縫委武元綰而後縫然則古者冠無武缺項武之始也是以唯緇布冠有之後王之制有冠卷而去缺項　又云覆乎前後者謂之冠其下圍髮際者謂之缺項

士冠禮曰緇布冠缺項青組纓屬于缺注缺讀如有頍者弁之頍詩傳頍弁貌凡項結于項後以其頍然在項故名頍項而放纓公以爲其後不合故緇布冠無
曰缺項則纓屬于缺是爲屬于後缺中乎江氏反依其說竊所未安緇布冠無纓明有得固鄉黨圖考以爲冠與缺項不必連綴固冠自有纓偶不思耳羣經補義則改之矣　項中有繩亦由固頍爲之耳疏云頍之兩頭皆爲繩別以繩穿繩中結之然後頍得牢固

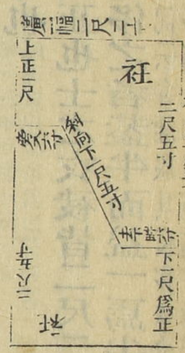

喪服記衣帶下尺衽二尺有五寸袂屬幅衣二尺有二寸衽尺二寸注衣帶下尺者要也廣尺足以掩裳上際也二尺五寸與有司紳齊也上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸疏云際也二尺五寸與有司紳齊　衽所以掩裳際也云廣尺則正方衽不屬于其下若衽屬于其下不得與有司紳齊　衽所以掩裳際也上正一尺燕尾一尺五寸凡用布三尺五寸疏云取布三尺五寸廣一幅留上一尺爲正一尺之下從一畔旁入六寸乃向下斜向下一畔一尺五寸去下畔亦六寸橫斷之留下一尺爲正如是則用布三尺五寸得兩條衽各二尺五寸屬猶連也連幅謂不削寸爲縫殺今此屬連其幅則不削去其邊幅一邊幅欲與衣二尺正方縱橫皆二尺二寸衣二尺有二寸此謂袂中也言衣者明與身參齊二尺二寸其裒足以容中人之肱也衣自領至要二尺二寸倍之四尺四寸加闊中八寸而又倍之凡衣用布一丈四寸疏云闊去中央安項處當縫兩相長八寸通前兩身四尺四寸總五尺二寸也　袪裒口也尺二寸足以容中人之併兩手也

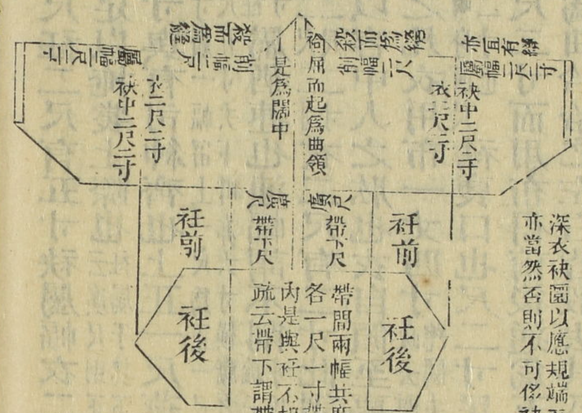
衣之長二尺二寸而用布得前後通爲五尺二寸是古之衣當肩爲殺縫中屈其八寸爲曲袷袷之左右皆殺去其八寸之布而爲縫如是則袷方而衣身止二尺二寸也

司服注云端者取其正也士之衣祎皆二尺二寸而屬幅是廣袤等也其袪尺二寸大夫以上侈之侈之者蓋半而益一焉半而益一則其祎三尺三寸袪尺八寸疏云無正文雜記云弁絰服其衰侈袂少牢主婦緇衣亦云侈袂鄭以侈爲大即以意爲半而益一以解之也

裁衽

端衣

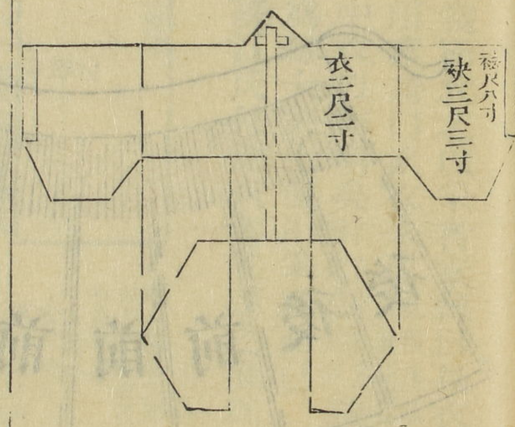
深衣袂圖以應規端衣亦當然否則不可修袂

帶間兩幅共廣四尺衽當旁屬于衣中屬之在前後各一尺一寸帶下屬于衣者廣尺則有一寸掩于衽內是與衽不相屬

疏云帶下謂帶衣之帶非大帶革帶之帶則衣有帶以絡之

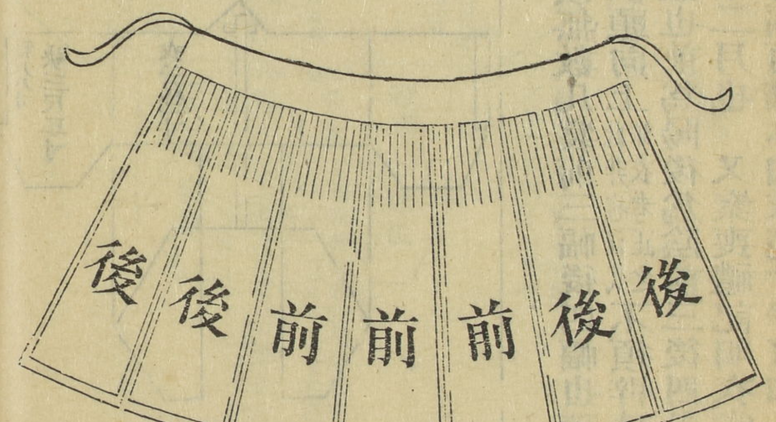
侈袂

凡冕服之衣皆如此

裳

喪服注云祭服朝服辟積無數凡裳前三幅後四幅也疏云凡服唯深衣長衣之等六幅破爲十二幅狹頭向上此非也江氏深衣考正之不須辟積其餘要間以外皆辟積無數喪服三辟積有數也前爲陽後爲陰前三後四各象陰陽也唯深衣之等連衣裳十二幅以象十二月也又案喪禮記明衣裳繰練縓注云飾裳在幅曰綀則裳每幅有飾亦如衣純寸半可知

以深衣約之七幅各削兩畔一寸爲縫下齊一丈四尺也要如衣八尺也玉藻曰三分帶下紳居二焉帶下四尺五寸約以爲裳之長

深衣　中衣

深衣目錄云深衣連衣裳而純之以采者素純曰長衣有表則謂之中衣謂有上衣夫以上祭服之中衣用素詩曰素衣朱襮此但謂狐白之衣玉藻則緇也非禮也士祭以朝服中衣以布明矣繼掩尺爲異疏云吉服中衣亦以采緣諸侯得綃褖爲領丹朱爲緣大夫士但用采純而已

深衣之制孔疏解誤江氏作深衣考誤正之最爲詳確故備錄其圖不列經注焉

裁衣身

布四尺四寸

案深衣要中三尺六寸此以四幅布爲之去縫廣四尺不相應故江氏之說以衣二尺二寸連縫計深衣無取于方衣身二幅當減之爲三尺六寸八張兩手爲尋八尺以三尺六寸加兩袂四尺四寸則八尺肘以前尺二寸應注文矣

裁袂

布四尺四寸

漸殺

布一幅闊二尺二寸長約四尺四寸中屈而下垂爲衣之左畔前後兩邊各去一寸爲縫下亦各去邊縫右亦如之

案此以四尺四寸布中屈則無闊中之八寸而別安曲裕非古法也又深衣之帶當無骨者則校端衣爲近下深衣既無帶下則衣宜稍長今以二尺二寸又去縫一寸則二尺一寸之衣帶下于裳矣今以爲衣旨連帶下之長以布七尺二寸中屈之闊中八寸前後各三尺二寸

又布一幅亦如衣左右畔之長闊中屈之各去邊縫屬于衣幅其外漸殺之以爲袂袂之口爲袪徑一尺二寸兩面二尺四寸

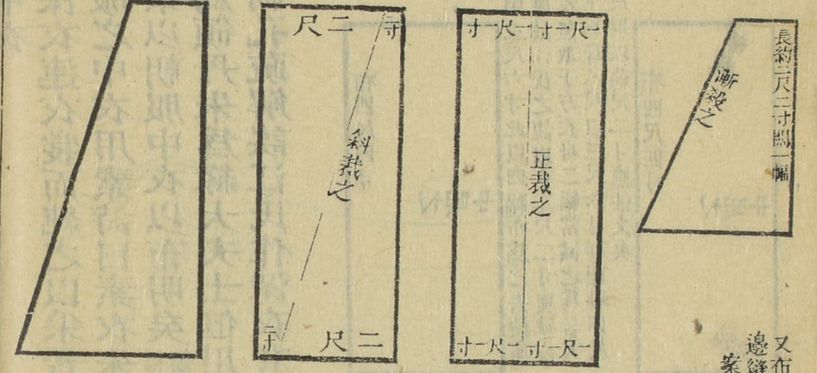
案亦宜以兩幅縫之

前右外襟

裁裳前襟後裾

裁裳衽

裁鉤邊

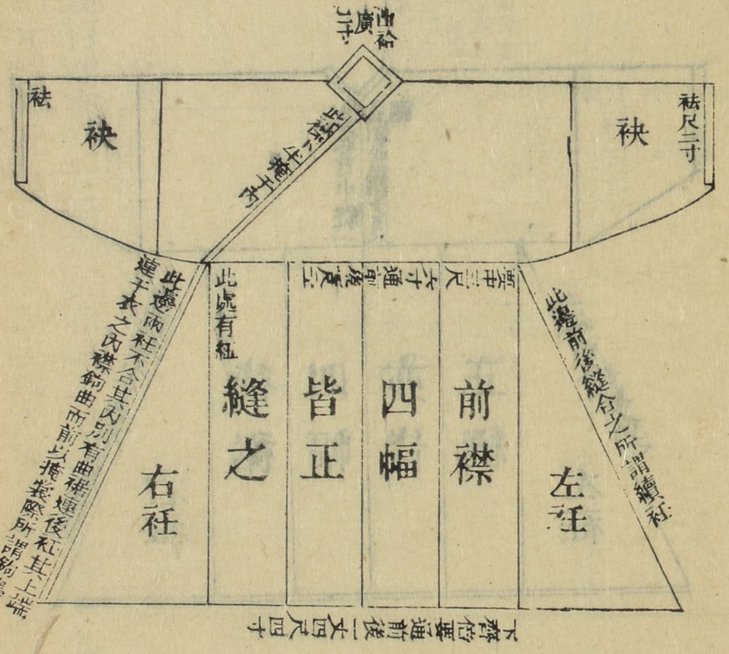
又布一幅長約二尺二寸闊二尺二寸其上漸殺之皆各去邊縫以爲右前之外襟
案此無文江氏以意增之

布一幅正裁爲兩幅皆闊一尺一寸兩邊各去一寸爲縫每幅上下皆闊九寸凡用布四幅裁爲八幅各去邊縫八幅上下皆闊七尺二寸爲裳之前後

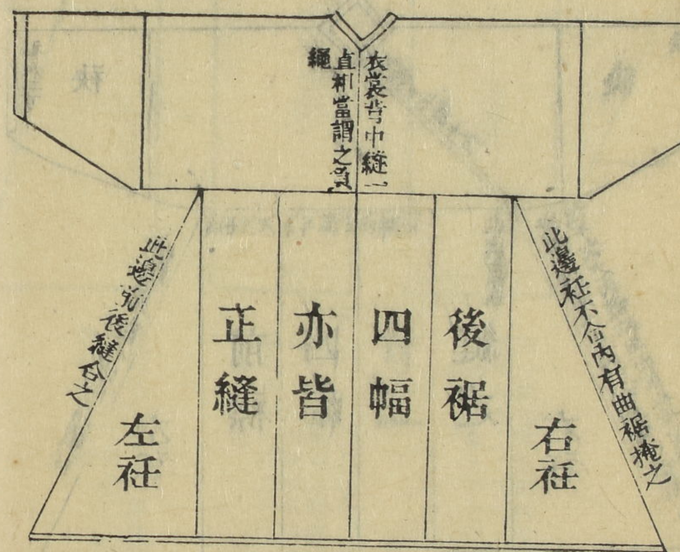
布一幅斜解爲兩幅狹頭二寸寬頭二尺兩邊各去一寸爲縫狹頭成角寬頭一尺八寸凡用布二幅裁爲四幅各去邊縫一寸狹頭向上寬頭向下爲兩旁之衽

鉤邊無明文大約如此裁布各去邊縫其斜殺一邊連綴于布後衽上頭狹處縫著于衣之右內衿以掩裳際

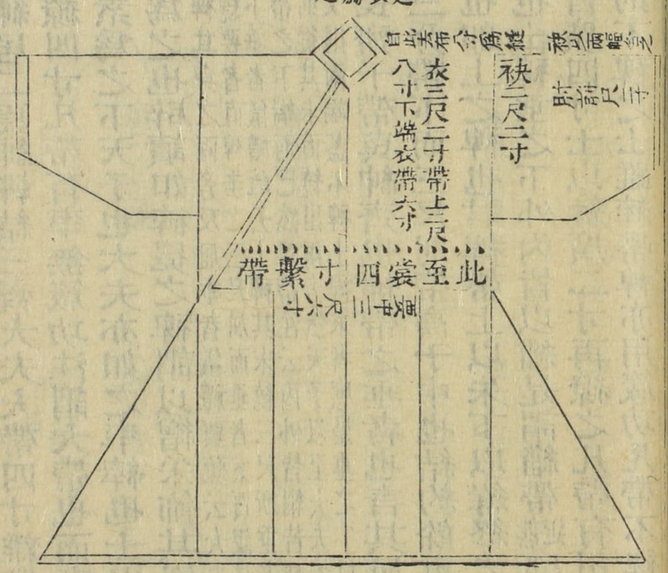
深衣前

深衣
後

側圖

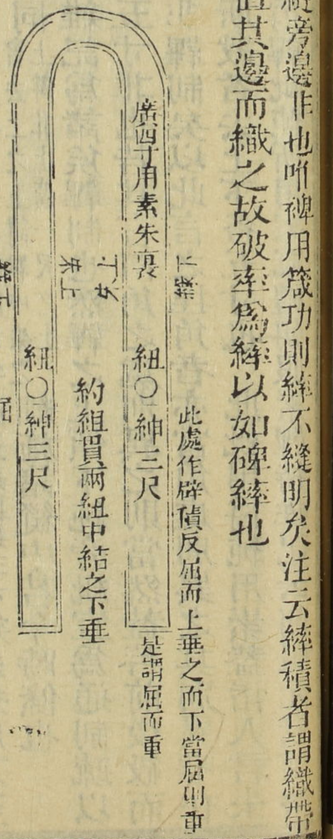
又士喪禮襲有褖衣注云黑衣裳赤緣之謂褖褖之言緣也所以表袍者也疏云此褖衣則元端但此元端連衣裳與婦人褖衣同

又明衣裳圖見喪服

帶

玉藻曰天子素帶朱裏終辟大夫素帶辟垂士練帶率下辟居士錦帶弟子編帶並紐約用組三寸長齊于帶紳長制士三尺有司二尺有五寸子游曰三分帶下紳居二焉紳韠結三齊大夫大帶四寸雜帶君朱綠大夫元華士緇辟二寸再繚四寸凡帶有率無箴功注謂大帶也而素帶終辟謂諸侯也諸侯不朱裏合素爲之下天子也大夫亦如之率繂也士以下皆禪不合而率積如今作幔頭爲之也辟讀如裨冕之裨謂以繒采飾其側人君充之大夫裨其紐及末疏云裨其身之兩旁及屈垂者儀禮質疏云大夫不士裨其末而已疏云裨其一條要者直裨垂之三尺屈而垂者案賈說是案孔以爲一條下垂者是謂帶之下端而已然雜帶注云內外皆繒若惟下端不得云內外賈以爲裨末繞則從其末而繞迴兩旁然天子以至大夫皆言上下內外無兩端之文則兩端蓋不裨士裨末者應是垂之半以下耳三寸謂紳帶紐組之廣也長齊于帶與紳齊也紳帶之垂者也言其屈而重也凡紳上屬于帶當紐處必反屈乃得正垂故重也三分帶下而三尺則帶高于中也結約餘也疏云以物穿紐約結其帶組餘三尺與帶垂者齊雜猶飾也卽上之裨也君裨帶上以朱下以綠終之大夫裨垂外以元內以華華黃色也士裨垂之下外內皆以緇是謂緇帶熊氏云上下據要爲正近人爲內遠人爲外大夫以上以素皆廣四寸士以練廣二寸再繚之凡帶有司之帶也亦率之如士帶矣無箴功則不裨之士雖率帶裨亦用箴功凡帶不裨下士也

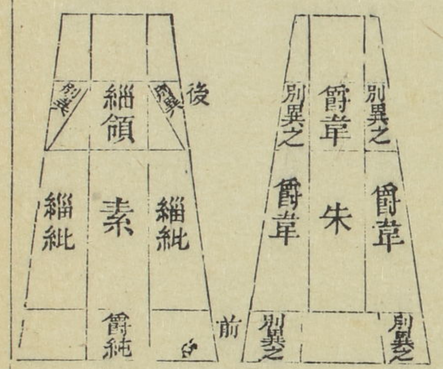
案疏云率者縫旁邊作也卽裨用箴功則綠不縫明矣注云綠積者謂織帶時以兩條繩置其邊而織之故破率爲綠以如裨綠也

天子帶諸侯咡素裏爲異
大夫帶
士帶有司帶不裨爲異
廣四寸用素朱裏
廣二寸用練
紐○紳三尺
紐○紳二尺
紐○紳三尺
紐○紳三尺
紐○紳三

之韠也韋之言蔽也几韠以韋爲之必象裳色此不然禮笺正之則天子諸侯元端朱裳大夫素裳唯士元裳黃裳雜裳也皮弁服皆素韠圜殺直目韠制天子直四角直無圜殺公侯前後方殺四角使之方變于天子也所殺者去上下各五寸大夫前方後挫角圜其上角變于君也韠以下爲前以上爲後士前後正士賤與君同不嫌也正直方之間語也天子之士則方頸五寸亦謂廣也頸中央肩兩角皆上接革帶以繫之肩與革帶廣同凡佩繫于革帶疏云去上者即雜記云韠會去上五寸紕以爵韋不至下五寸也唯去上畔下畔而云殺四角使之方者益四角之處別異之使殊于餘邊也雜記曰韠長三尺下廣二尺上廣一尺會去上五寸紕以爵韋六寸不至下五寸純以素紃以五采注會上畔非上廣之上謂韠中也之土紃施諸縫中若今時絛也尺上廣一尺會去上五寸紕以素紃以五采注會上畔非上廣之上謂韠中朱之上廣一尺之土紃施諸縫中若今時絛也紕與紃同在旁曰紕在下曰純素生帛也亦宜用韋生帛恐非紕六寸者中執之表裏各三寸也古者紕飾表裏如一故深衣緣廣寸半注云表裏共三寸矣純紕所不至者五寸與會去上同疏云去上下各五寸

如玉藻疏說則雜記爲諸侯韠制也然韠之上領下純旁紕宜爲通制疏以爲上下所殺之五寸非也若其言四角之處別異之則當然蓋若前後殺而方則上下同廣非韠制矣以此言之挫角者亦當角處別異之其別異唯在領與純故注云所殺者去上下各五寸也此紕用爵純用素蓋指人君朱韠而言其素韠爵韠紕純所用案冠禮朝服素韠特牲記云朝服元冠緇帶

緇韠既同是朝服不應于韠有殊據緇帶者實練帶紕之以緇謂之緇帶則緇韠蓋素韠而純以緇也由是差之大夫素韠紕以緇純以爵士爵韠紕純皆以緇與

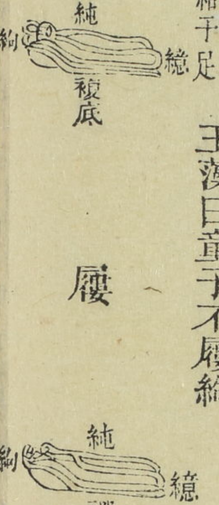
天子之士亦直諸侯之士亦前後方但中用爵韋領紕純皆緇

祭服則謂之敝廣長紕純之制盡同但于其中畫之明堂位曰有虞氏服韍夏后氏山殷火周龍章注天子備焉諸侯火而下卿大夫山士韎韋而已

韎韋即玉藻曰一命縕韍赤韎所謂韎韐自大夫而上皆赤韍人君朱韍韋弁雖非祭服亦服韍詩方叔將兵服其命服朱芾斯皇韋弁服也

士冠禮記曰屨夏用葛元端黑屨青約繶純純博寸舃弁繶屨黑約繶純純博寸冬皮屨可也注屨者順裳色元端黑屨以元裳爲正也約之言拘也以爲行戒狀如刀衣鼻在屨頭屨人疏云繶縫中以絛爲之繶縫絇也疏云牙底相接之縫中有絛絇也純緣也疏繶口緣邊三者皆青博廣也魁蜃蛤柎注也

周禮屨人掌王及后之服屨爲赤舄黑舄赤繶黃純青句素屨葛屨辨外内命夫命婦之命屨功屨散屨注復下曰舄古今注舄以木置屨下禪下曰屨約繶純者同色今云赤繶黃繶青約雜互言之明舄屨眾多反覆以見之凡舄之飾如繢次也相比也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士對也凡屨之飾如繡次也相比也天子諸侯吉事皆舄其餘唯服冕衣翟著舄耳士爵弁繶屨黑約繶純尊祭服之屨飾從繢也素屨者非純吉有凶去飾者言葛屨明有用皮時散屨亦謂去飾

內則偪屨著綦注偪行縢綦屨繫也疏云皇氏云屨頭施繫以爲行戒未知然否或可著屨之時屨上自有繫以結于足也案當是以繫穿于約中而結于足

玉藻曰童子不屨絢

偪詩謂之邪幅纏云如今行縢也偪束其脛自足至膝疏云邪纏于足謂之邪幅閭百詩尚書疏證云詩之邪幅臧哀伯所謂偏人君之盛服也非行縢者比康成直注爲行縢不言若其密如此

冕弁冠服表

天子

衮冕	毳冕	希冕	元冕	爵弁
鄭云冕而無旒冕十二旒繅采九就服大裘加元衣玉笄紘綖同旒衣三章裘四章禮裘云冕十二皆玉十二	旒七就	旒五就	旒三就	吉服不用謂之升經以爲弔服餘並同衮冕
旒五采繅十二衣五章裳四章就就間三尺二弧青裳赤元紘寸五采五十有衣此龍氏之說二玉笄朱紘玉瑱裘云是也孔瑱服大裘楊元以爲羔裘元衣及裘凡十二章衣有日月星辰餘歌鳥並同	旒衣三章裘二章玄一章裳二章衣無文裳刺黻并經以爲弔服餘並同衮冕	旒衣二章裳一章玄一章裳二章衣無文裳刺黻并經以爲弔服餘並同衮冕	紂衣纁裳	
鄭云冕而無旒冕十二旒繅采九就服大裘加元衣玉笄紘綖同旒衣三章裘四章禮裘云冕十二皆玉十二	旒七就	旒五就	旒三就	吉服不用謂之升經以爲弔服餘並同衮冕
旒五采繅十二衣五章裳四章就就間三尺二弧青裳赤元紘寸五采五十有衣此龍氏之說二玉笄朱紘玉瑱裘云是也孔瑱服大裘楊元以爲羔裘元衣及裘凡十二章衣有日月星辰餘歌鳥並同	旒衣三章裘二章玄一章裳二章衣無文裳刺黻并經以爲弔服餘並同衮冕	旒衣二章裳一章玄一章裳二章衣無文裳刺黻并經以爲弔服餘並同衮冕	紂衣纁裳	

祀天 祭地賈說	享先王 受朝 賈云春夏受大射	享先公 饗食賓客	祀四望山川	祭社稷五祀 祭羣小祀 朝日聘問禮禮

上公	侯伯	子男	王之三公	王之孤
袞冕 于朝當皮弁食三老五更服案諸侯朝天子大學乳酪天子皆衮冕天子不得以皮弁受親迎賈孔說				
驚冕 九旒三采繅冕七旒就間九寸此孔說冕以諸衣三章裳二章衣無文裳刺繡 三采玉九青絲纊玉笄玉瑱 衣五章有降龍餘同袞冕 舄加重 狐青裘褖元緇衣 素帶終辟 黃朱數火山黃朱錫黑綢 纁純 朝天子 從王大祭祀服鷩冕服之 鄭云謂在國祭服與天子同	鷩七旒三采繅七就之數云五等諸侯總旒九就間七寸三采玉七服小章皆七餘並同 朝天子 從王鷩冕以上	鷩五旒三采繅五就就間五寸三采玉五服小章皆五餘並同 侯伯 從王冕冕以上	加一命則服袞與上公同	
毳冕 小祭祀則毳冕 承天變 金縢王與大夫盡弁鄭注爵弁者承天變降服 材衣纁裳韎韐紱舄舄赤而有黻帶履當同士	毳七旒三采繅九玉鷩五旒旒九玉毳三旒旒九玉 衣三章裳二章衣無文裳刺繡 三采玉九青絲纊玉笄玉瑱 衣三章裳四章 舄加重 狐青裘褖元緇衣 素帶終辟 黃朱數火山黃朱錫黑綢 纁純 朝天子 從王大祭祀服鷩冕服之	毳五旒三采繅五就就間五寸三采玉五服小章皆五餘並同 侯伯 從王冕冕以上	孤之旒無文以當四旒旒玉八 孔云服毳冕以命數爲節差當六旒旒玉八則八旒三采繅餘同毳冕八就就間八寸三采玉八服小章皆八餘應同子男功王祭	
希冕 祭先王 從王小祭祀服	希七旒三采繅七就之數云五等諸侯總旒九就間七寸三采玉七服小章皆七餘並同 朝天子 從王鷩冕以上	希五旒三采繅五就就間五寸三采玉五服小章皆五餘並同 侯伯 從王服	同公 孫叔然說諸侯祭先君禘晃小祭祀元晃識用之	同公
元冕 祭宗廟 親迎戴同侍 郊特牲疏說始受命于王服爲天子以下皆之用上服之冕昏諸侯遷廟當俱禮略以爲不升得冕元說	元七旒三采繅七就之數云五等諸侯總旒九就間七寸三采玉七服小章皆七餘並同 朝天子 從王鷩冕以上	元五旒三采繅五就就間五寸三采玉五服小章皆五餘並同 侯伯 從王服	同公 孫叔然說諸侯祭先君禘晃小祭祀元晃識用之	同公
爵弁 小斂爵弁既斂加絰謂之弁絰既殯則爲三公八命錫衰爲諸侯緦衰爲大夫士疏衰也 材衣纁裳韎韐紱舄舄赤而有黻帶履當同士	晃蓋六旒朱繅六就就間六玉	晃蓋四旒旒六玉 材衣纁衣韎韐繡黼黑綢	自祭王郤疏云三之孤卿爵弁自祭則公當同 從王聽朔 郊勞諸侯親迎賈說	

王之卿大夫

諸侯入爲王官仍服其服詩大車毳衣綦云子男入爲大夫者

希冕　元冕　冔弁

寸珠絲玉六綴衣無文裳刺黻繡純紐紘繞邊象笏小章六　餘同希冕
瑧琫玉衣一章裳二章小章六狐青裘豹袖褖元綃衣素帶辟垂赤韍山赤舄黑約繡純助王祭

從王聽朔親迎賈說

冕卿六旒旒施六玉朱六繅六就服小章六
大夫四旒旒四玉朱繅繅四就長四寸服小章四　餘同孤

自祭其廟

助王祭
從王聽朔親迎賈說

自祭未聞

王制疏王之卿冔弁自祭與孤同大夫皮弁祭諸臣分三等卿大夫爲一賈疏以卿元冕是也玉藻疏熊氏說天子大夫冔弁自祭與諸侯孤同皇氏說天子大夫與諸侯大夫同朝服以祭使與熊氏異冠命以上祭異冠相妨非也

公之孤
次國卿

旒玉繅就服小旒玉及服小章章各以其命數　餘同王之孤
助君祭
次國之卿助親迎賈說
君祭不得爲冕未聞所用

公之卿大夫
次國大夫
子男卿大夫

再命以上旒玉繅就服小章名以命數赤戰一命者冕無旒緇
數餘同孤
助君祭
親迎賈說
昏禮注大夫以上冕服親迎鬼神之

未聞

天子諸侯之士同

純衣纁裳練帶率下辟以緇袂袷緣屨繶優緣約繶純
象笏象瑱緇組紘繞邊
狐青裘豹袪褖元綃衣

天子

韋弁

鄭云以韎韋爲白鹿皮爲弁綦元冠朱組纓十
弁又以爲衣裳飾五采玉十二五升綢布衣積
弁綦飾如皮弁象邸玉笄朱紘素以爲裳積
朱紘玉笄玉瑱十五升白服黼裴褖綢衣
服狐裘褖黃衣布衣裼素以爲此禮箋說孔以
亂詩裳服狐白裘褖爲綢衣羔裘
素帶朱鞞素錦衣素帶素韠白爲
鄭云白爲青絢文王世子疏云同皮弁
繢純皮弁服以采爲
鄭志又云韎韋領緣
衣素裳聘禮注凱云皮弁衣
韎布爲衣而素
裳
月令疏熊氏
云天子秋冬
田韋弁服

冠弁

凱云皮弁衣
當以素異于
重素者其領
緣采也故纚
公以爲衣亦素
素帶素韠白爲
青絢總純蠟則
爲帶榛杖
眡朝 食
郊 聽祭 報
蜡 燕

甲

賈据月令法
謂四時正田

元端

素服

深衣

緇布冠

諸侯

冕弁

助君祭
尸入君廟皆冕
弁
冠三加
親迎則緇衣

希冕

元冕

戎服惟君矣
冠弁非也

養老
王制云周人
養老
注云天子諸
侯皆以燕服
養老燕禮曰
燕朝服是也
案鄭以上云
夏后氏燕衣
互之故解爲
燕服其實元
服非燕服也

詩頍弁注天子諸
侯朝服以燕天子
之朝皮弁案裴禮
記曰燕朝服于寢
此說是也王制燕
衣而養老注則云
燕衣元衣素裳其
冠委貌諸侯以天
子之燕服爲朝服
殆鄭未定之說孔
以天子燕閒燕皮
弁燕群臣元冠兩
用其說亦所不取
賓射 燕射
服非
孔以爲與燕同
皮弁是也

天子冠弁諸侯元冠丹組纓繢纚禮箋云諸侯而十五升白布爲
以下謂之朝服綏 下有素端素端衣其冠則亦元
又謂之冠端 元衣元裳黃裳 而皦之疏云其
之服益繢冠素冠也 頍項青組纓等
並同士

緇布冠繢綏冠

某爵三采玉玉
某爵三采玉玉天子冠弁諸侯
數如其命青紘數如其命紘紳以下謂之
玉笄玉瑱 瑱同韋弁 又謂之冠端
衣裳裘褖與天 衣裳同天子鄭元冠丹組纓繢纚裳鄭云朱裳
子同 注詩錦衣狐裘綬如韎韋十五服羔裘褖綢衣
素帶朱鞞與韠 爲皮弁服注論升綢布素裳朱韠黑屨青約
同白爲與天子 語又以素衣麑羔裘褖綢衣羔裘褖綢布素裳帶總純
同 裘爲皮弁服孔爲韠同皮弁
釋之以諸侯受 帶同弁
命服皮弁于天
子服錦衣狐裘
歸以告廟不常
服常服素衣麑
裘也

朝服

禮也據此則杞之朝服元衣元裳冠弁

韋弁

帶舄與韋弁同素韓

追宋之朝服緇衣素裳冠

元冠紫緌注云蓋宋王者之後服則章甫紫緌

章甫又王藻

元端

素端

深衣

緇布冠

王之公卿大	兵事 田制誤王	視朔 朝覲	朝食	齊戴同	鄭云燕居元端禮服裳云夕深衣即燕居元端爲齋服	凶裁齋祷	夕	燕居
祭飾各如其命	射于竟其服	胡朝凡說	食聘賓					
數無飾	皮弁服	禮冕云諸侯養老	燕射					
		弁服既小斂命	燕射					
		加絰謂之弁	大射仪					
		絰既成服則	射義疏以在諸侯未命入廟					
		錫衰有絰帶	學宮當用皮之服					
		鄭以爲卿大夫	弁					
		錫衰同姓之						
		士總衰異姓						
		之士疑衰也						

祭飾各如其命元冠紫組纓衣元冠紫組纓元素裳皃素衣素同諸侯

衣元裳黃裳雜裳敝屨

大夫無冠禮不用緇布冠

緇組紐純邊象同韋弁衣裳同羔裘豹袖褖裳鄭云大夫素裳上士元裳中

弁瑣頂　天子麑裘青豻衣裳裘褖與天子同　又詩羔羊疏云卿大夫狐

帶韓屨同皮弁士黃裳下士雜裳

再命以上赤韍一命縕韍帶素　白士麑裳與冕同　素韓韓　白屨黑約繶純帶纁同韋弁

士練帶韋韓韐　兵事

大士

諸侯之孤卿

大夫士

再命以上祭飾　再命以上祭飾元冠祭組纓衣元冠祭組纓元素裳皃素衣素同諸侯

各以命數一命各以命數一命　玉藻

以下無飾　以下無飾

緇組紘纁邊象紘弁瑣同皮弁裳豹飾褖緇衣　衣裳同諸侯羔裘

弁瑣項　衣裳同諸侯麑帶韓同皮弁屨　裳又云大夫素裳

賈孔並以任裘青豻裘褖紘亦同　以上元端多其袂禮裳云

兵則韋弁衣　僕右燕朝服右非也

裳禮事則韋帶屨同韋弁並　虎裘僕狼裘

布衣而素裳素韓　裘褖當同朝服

狐裘黃衣孔又　大夫以上素帶

以緇布爲冠無緌頂青組纓屬于頰其服即元冠服冠而祭之

庶人

	韋弁	皮弁	朝服	元端	素端	深衣	緇布冠
	云貍製大夫以上素帶士練帶再命以上赤韍一命士縕韎並白屨黑約緫純	兵事卿歸饔餼下大夫致體	從君視朔聘	朝孔貴並云大夫韠並黑屨青約緫純夕于君朝服尸同服凡承君命凡入自祭其廟尸同服聘皆朝服	視私朝齋	凶裁喪禮	夕燕居	
			禮箋云卿大夫弔服未小斂皮弁既小斂加絰既成服皮弁絰帶衰有帶	聘食郊勞聘賓聘展幣聘問鄉寺夫設飲射士負世子	孔貴云士夕于冠于子事父母納間注息司正			
				禮箋云士弔服未緇射祝賓小斂元冠朝服既大夫去位三月小斂易元冠爲素後服元端注素委貌冠加絰焉成服疑衰布上素下素委貌絰帶			同士庶人以深衣爲吉服大羊裘不褐	同士詩云豈弟緇撮傳云緇撮緇布冠跡云庶人常服其衣亦深衣黃衣黃冠而祭黃冠即緇豈

婦人服表

此篇多以意推俟考

	三夫人	王后	褘衣 揄狄 闕狄	鞠衣	展衣	祿衣	宵衣	嫁服
			凡衣皆袍制素沙爲裏 凡副輦而畫之縫行衡縫衣以上皆有領其純領之差皆如男子之差	色黃	色黑以上皆絲衣	亦白錫衣以對男子深衣布爲之緇以當有其服不盛	凡嫁服皆攝爲命婦衣服	
	從王祭先王	從王祭先王	從王祭先公	從王祭先公	從王祭羣小	告桑	以禮見王及御于王賓客	
	從后祭羣小	從后祭羣小	從王祭羣小	從王祭羣小	告桑		鄭云燕居祿衣纚笄鄭以被與次錫衣與祿衣故也今案燕居宜宵衣被	
	從后見賓客	從后見賓客	以禮見王及御于王之服	以禮見王及御于王之服				

先公 此記注周官注三夫人之服闕狄以上

	禕衣	揄狄	闕狄	鞠衣	展衣	褖衣	宵衣	嫁服
九嬪		狄以上						
世婦								
女御								
上公夫人	從君祭先王	從君祭羣廟	從君祭羣小祀					
世婦								
御妻								
妾								
侯伯夫人	從君祭宗廟	從君祭小祀	告桑					
世婦								
妻								
妾								
子男夫人								

從王后祭此禮袞說周官注鞠衣而下

從后祭告桑禮袞說周官注展衣

從后祭桑見于王禮袞說周官注褖衣

從君祭告桑

從君祭禮袞說

從君祭賓客

從后祭

從后祭告桑

從后祭桑見于王

從后祭賓客以禮見王

從后見賓客以禮見王

從君祭賓客以禮見君及御于君

從夫人祭祀以禮見君及御于君

從夫人見賓以禮見君及御于君

從君祭賓客見于君入御

從夫人祭祀以禮見君及御于君

從夫人見賓以禮見君及御于君

從君祭賓客以禮見君及御于君

從夫人祭祀見于君入御

從夫人見賓以禮見君及御于君

從君祭賓客以禮見君及御于君

御于王

御于王

御于王

御于王

燕居

燕居

燕居

諸侯之夫人翟衣而嫁在途衣錦褧衣

	世婦	妻	妾
三公夫人	孔云加一命褖衣與上公夫人同	從后祭	從后祭桑
王之孤公之孤之妻		助君祭	從后夫人賓客
次國小國之卿之妻		從夫人賓客	益亦從夫人益祭其廟之小禮事之服服
王之大夫卿公之卿大夫侯伯子男之大夫之妻士之妻		助君祭	從后夫人賓益祭其廟之禮見君子服
庶人之妻		助君祭從夫人賓客	助君祭 益亦從后夫人祭其廟從夫人賓客入小禮事之服 禮袞說 祭其廟 益以縞衣綦巾衣中衣裳用錦而加禮殺於人之妻嫁服也 次純衣纁袖加景從君褕翟祭祀皆衣加顧褘市爲吉服

皇清經解續編卷三百十三終

湘陰吳宗寶
長沙王寶校

皇清經解續編卷三百十四　南菁書院

儀禮圖二　武進張惠言皋文著

士冠禮第一

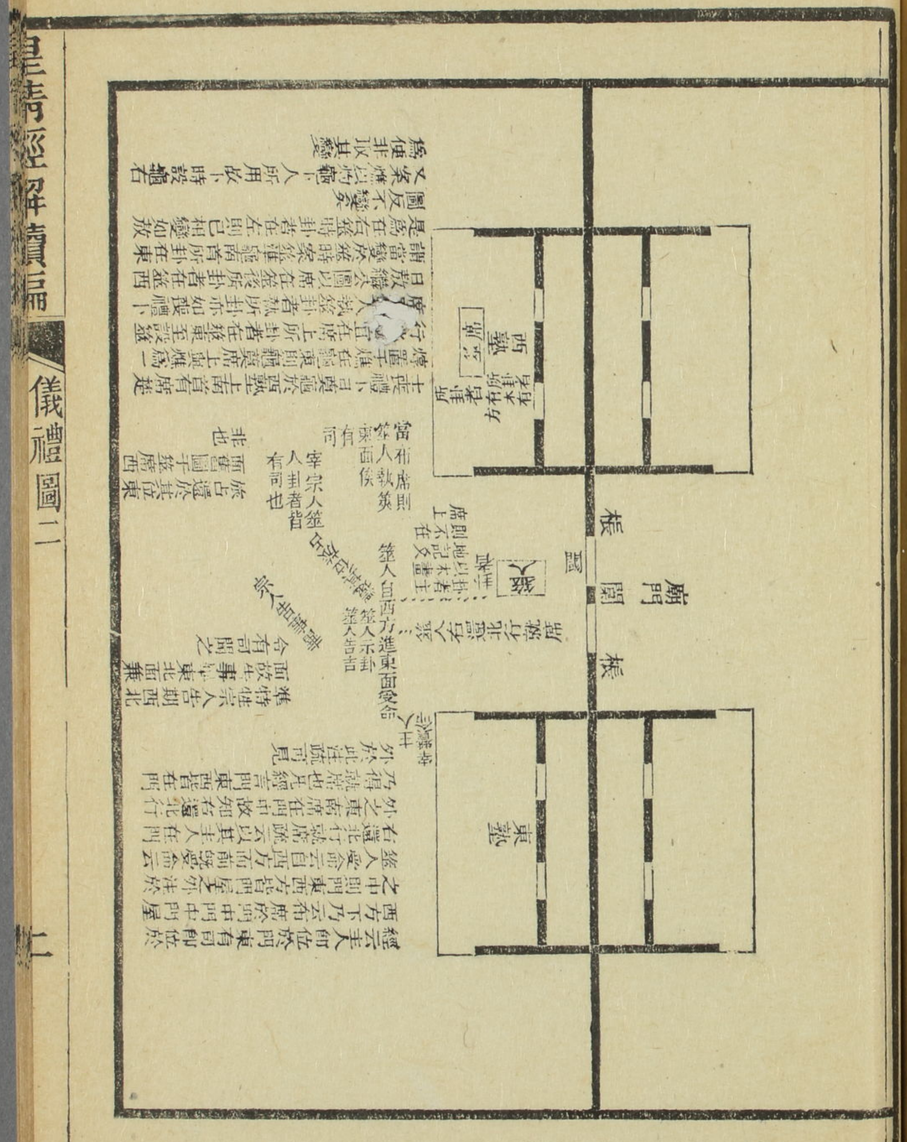
筮日　戒賓宿賓　爲期　陳服
始加　禮　見母賓出見兄弟見　迎賓　賓至設筵
用酒　贊者　賓不禮始加醮

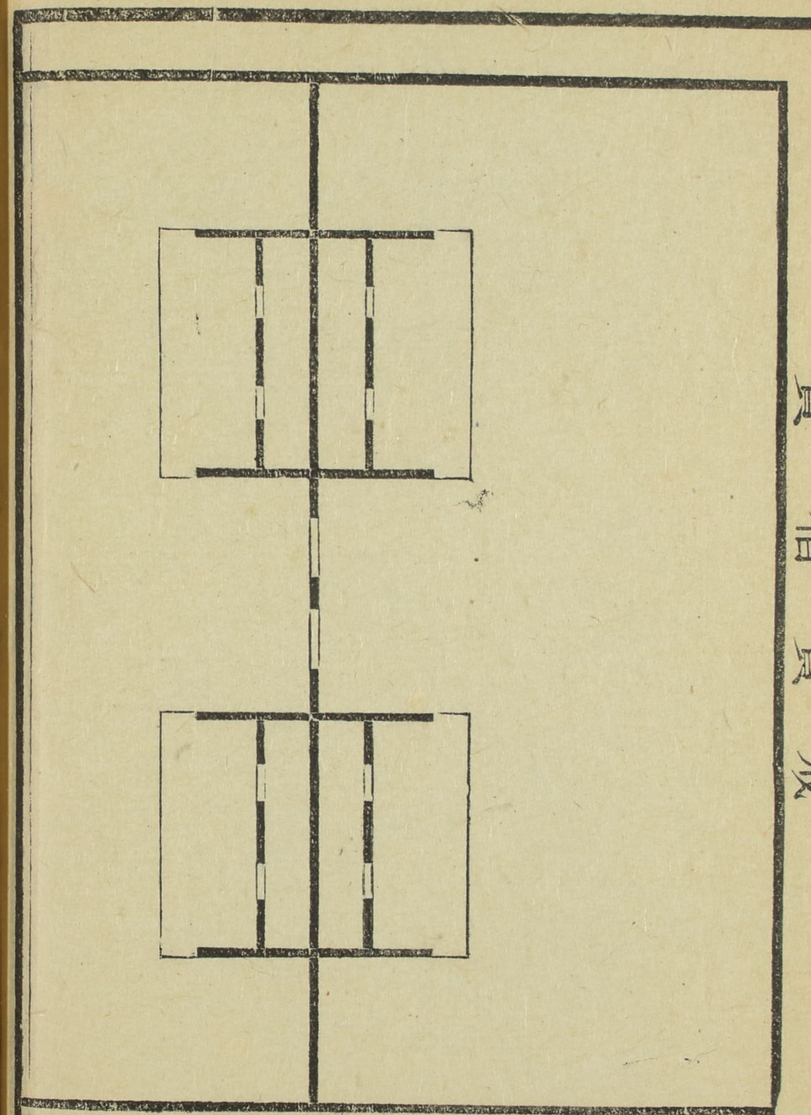
士昏禮第二

納采納吉納徵　禮賓　親迎　婦入室士乂載　同牢
見婦　禮婦　盥饋　婦餕　饗婦　三月奠菜　壻
見外舅姑

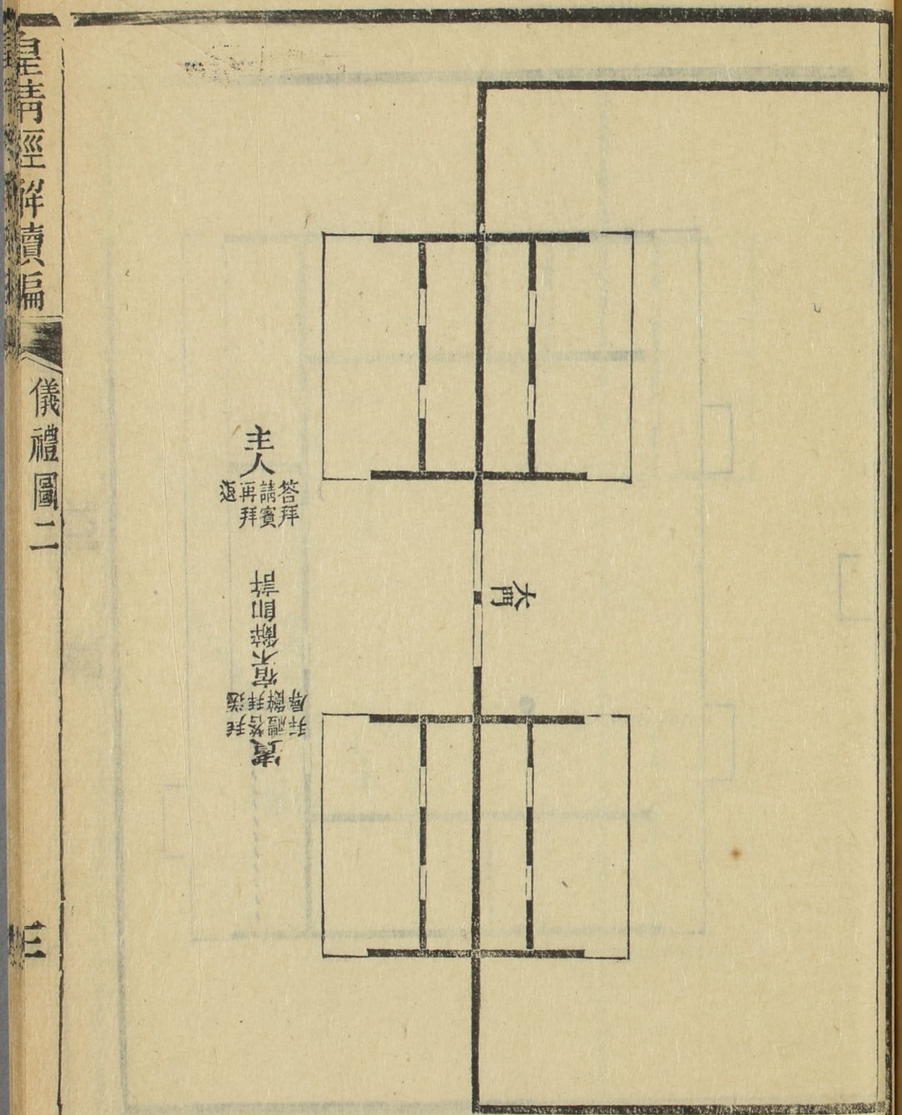
士相見禮第三

士相見

廟門
棖
棖
東塾
西塾
席
席
席

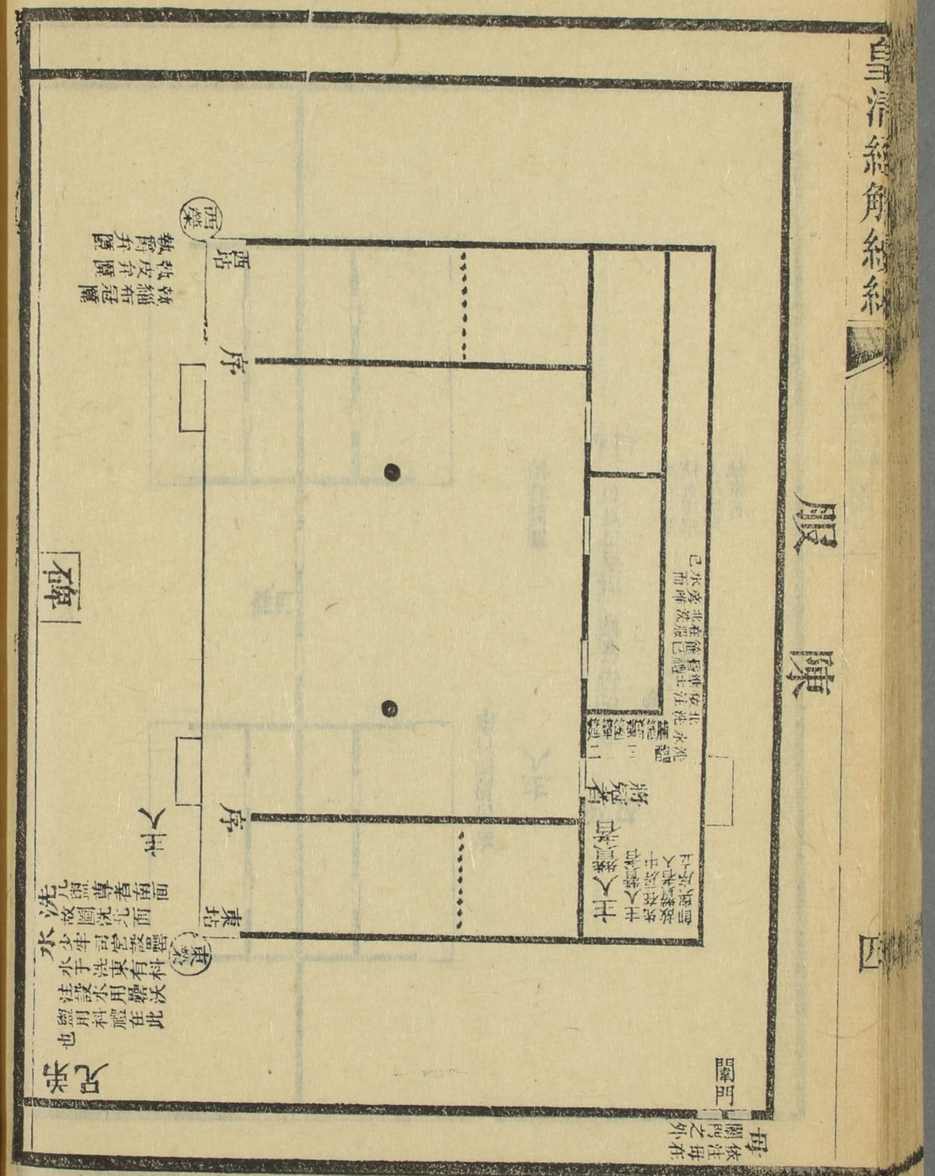

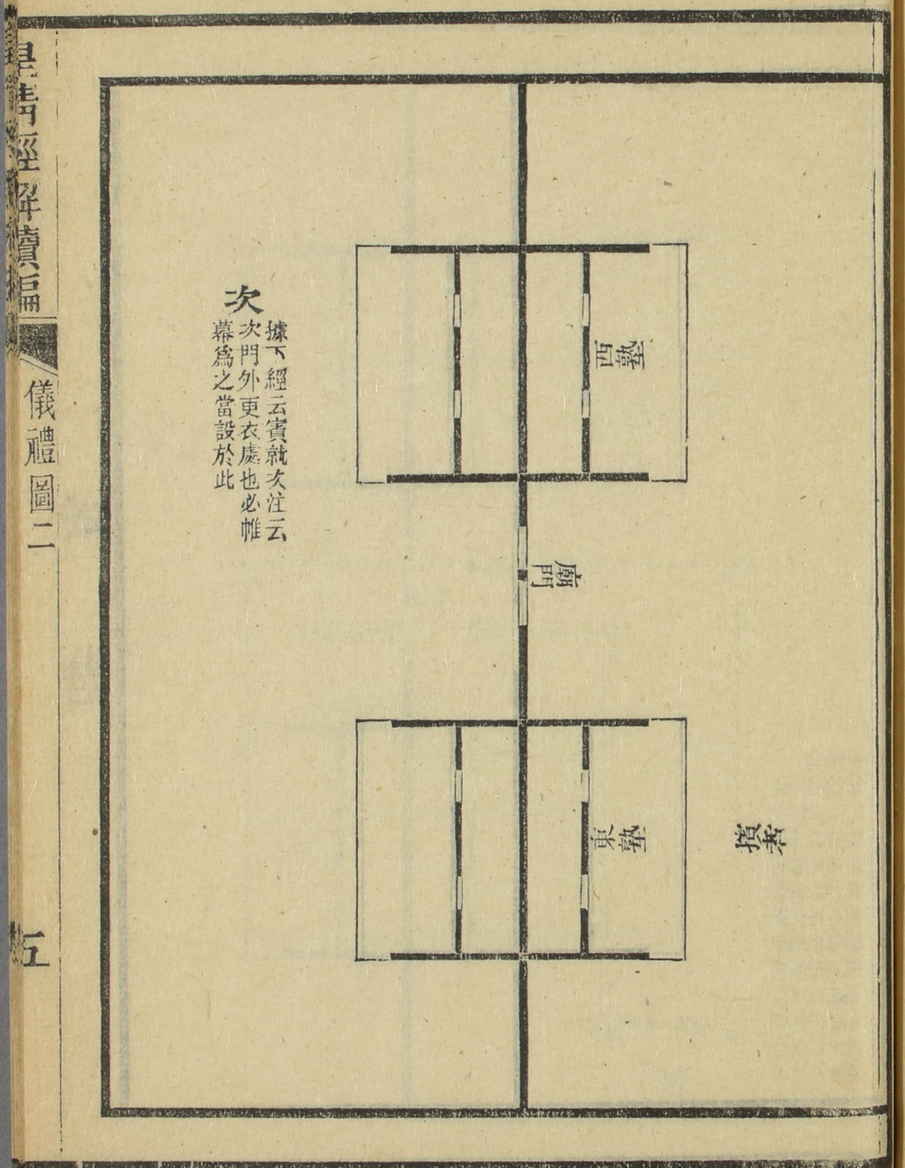
賓戒

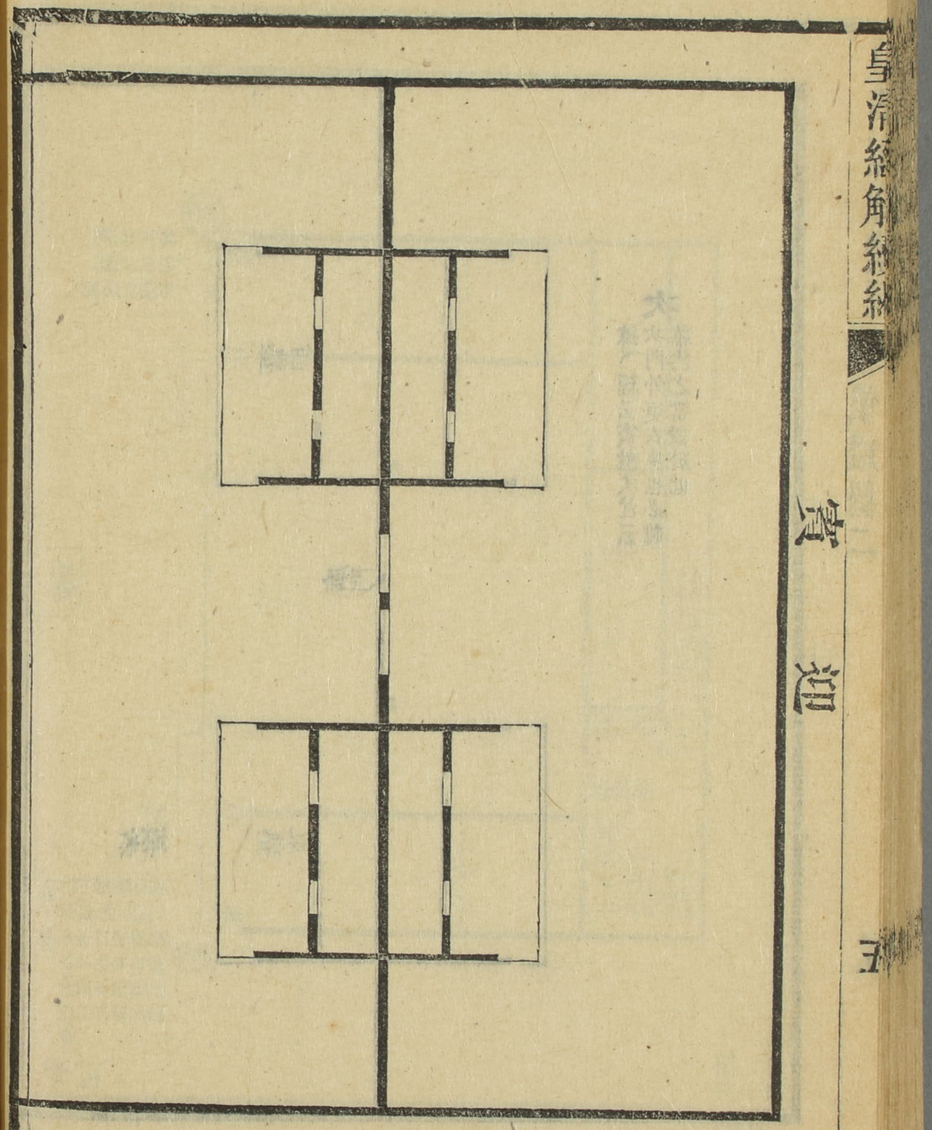
有司
擯者請期
廟門
主人
幸告質明行事
兄弟
擯者告兄弟
擯者告有司
有司內有擯者宰宗人及冠時執事者

期爲

次 據下經云賓就次注云次門外更衣處也必帷幕爲之當設於此

儀禮圖二

賓答拜 揖 贊者授 贊者亦有酒賓不止一贊冠者

賓西階東 主人阼階東 贊者洗南

賓門外東 主人門外西 贊者出請入告

賓門外東 主人門外西 贊者出請入告

賓門外東 主人門外西 贊者出請入告

次

賓升則賛者降立於房中東面賓賛者當階西東面經手若賛者東面拜即此眾賓非賛中之賛者

賛者至此則賓降

中庭北牛羊豕鼎鼏陳

洗水

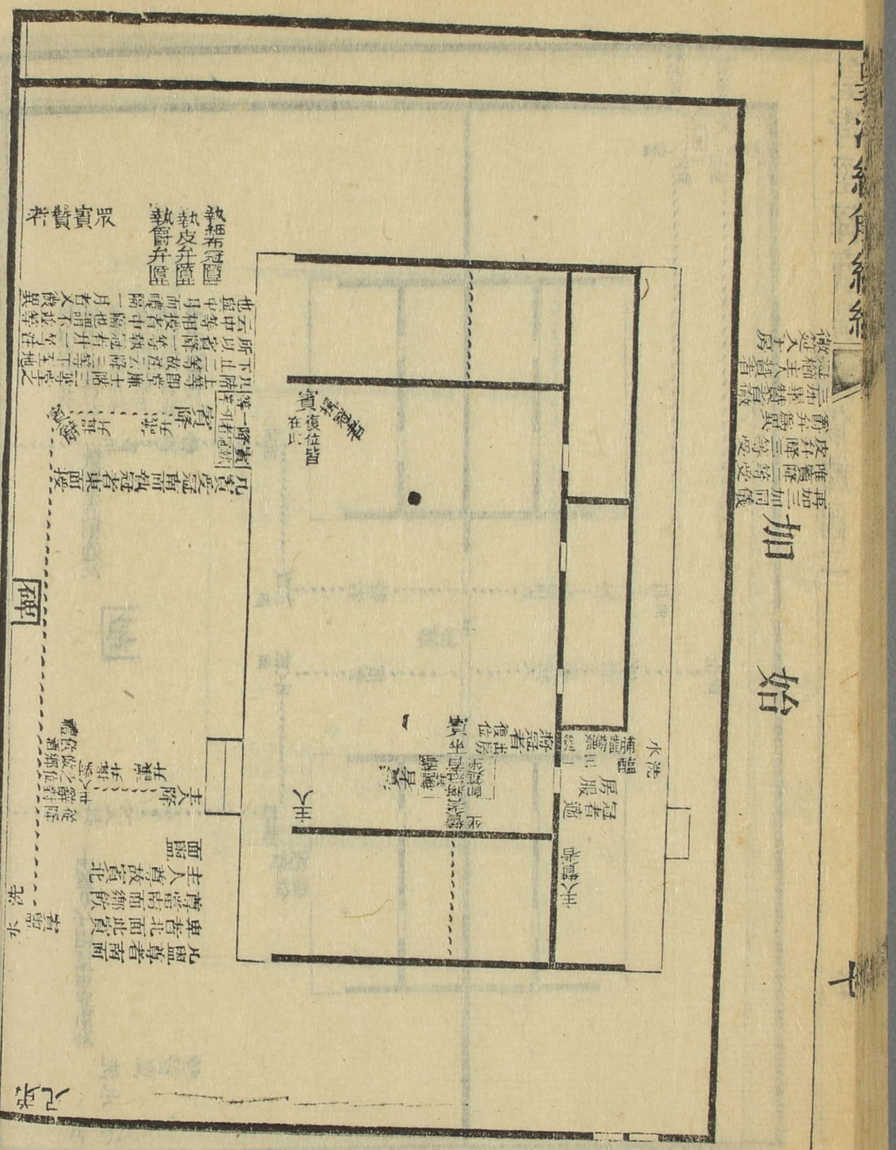
筵

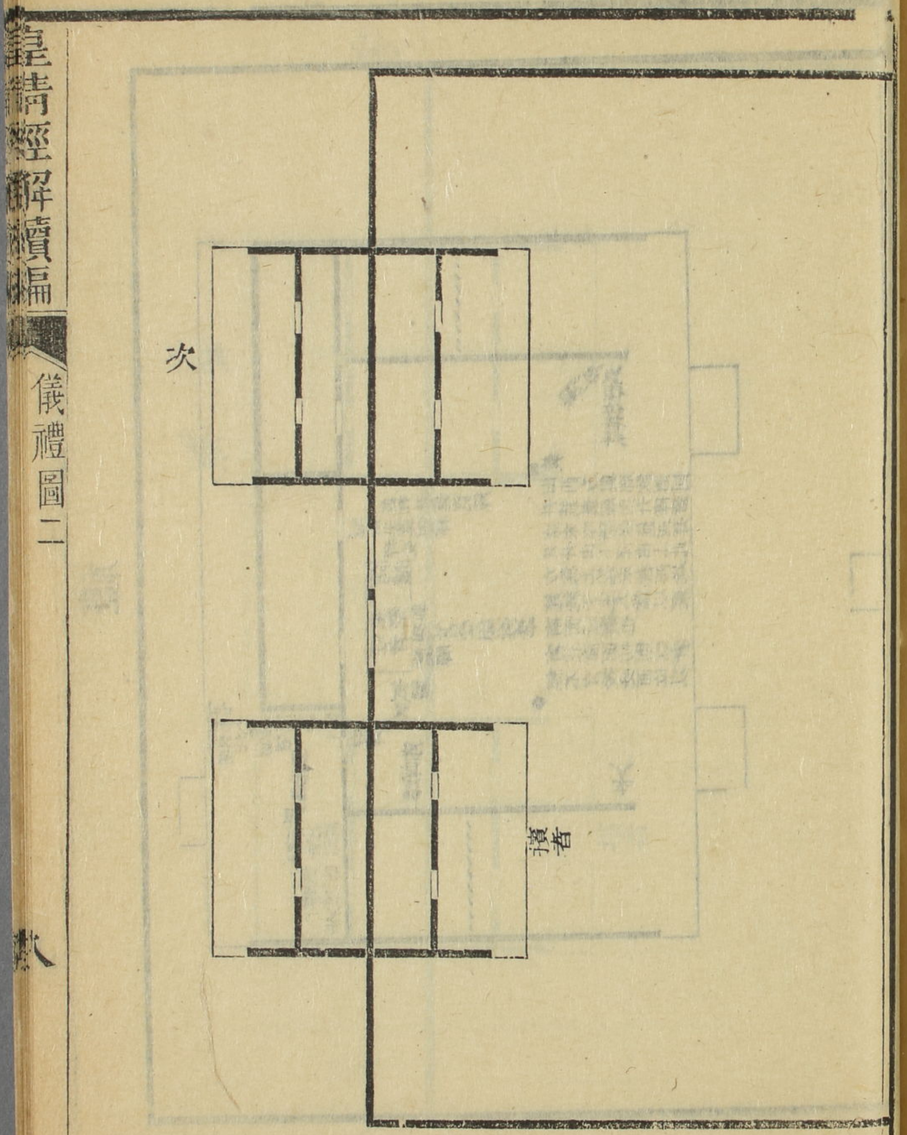
賓

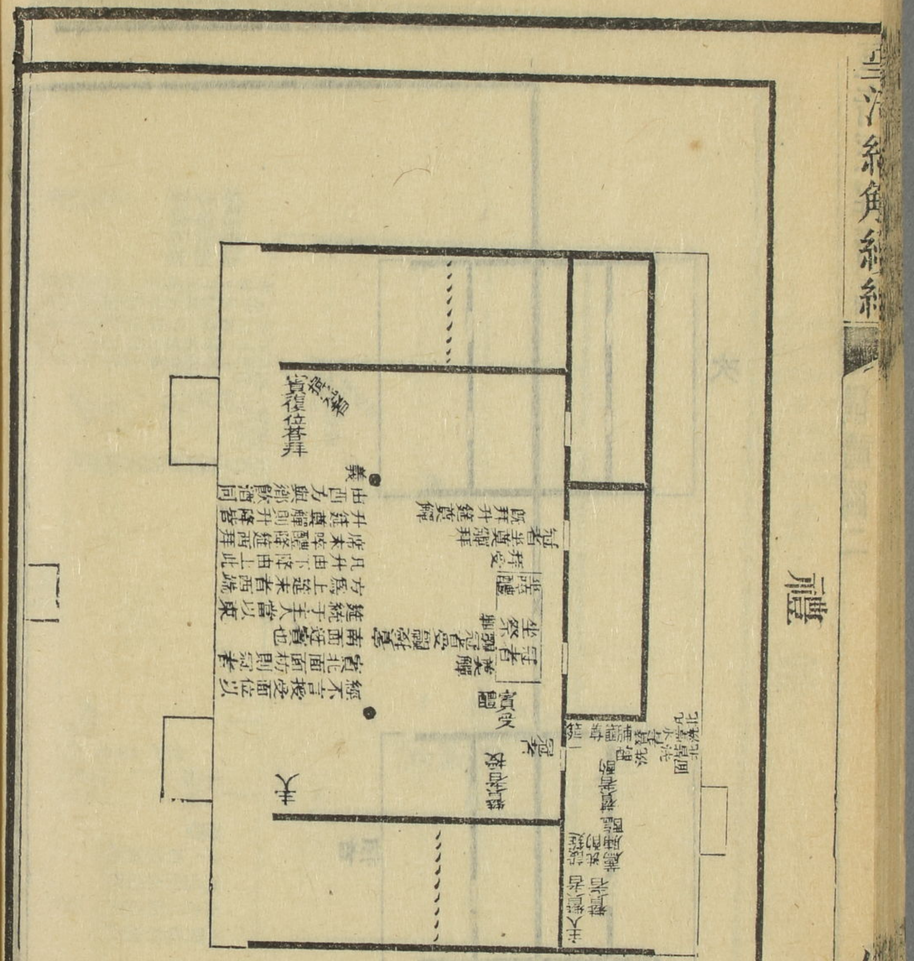
賓升則賛者降立於房中東面

賓西序注云立相鄉則西序亦東

經言主人序東

加冠
賓降
賓復位
主人降
主人復位
洗
房
室
堂
東序
西序
阼階
西階
門
東
北
南
西

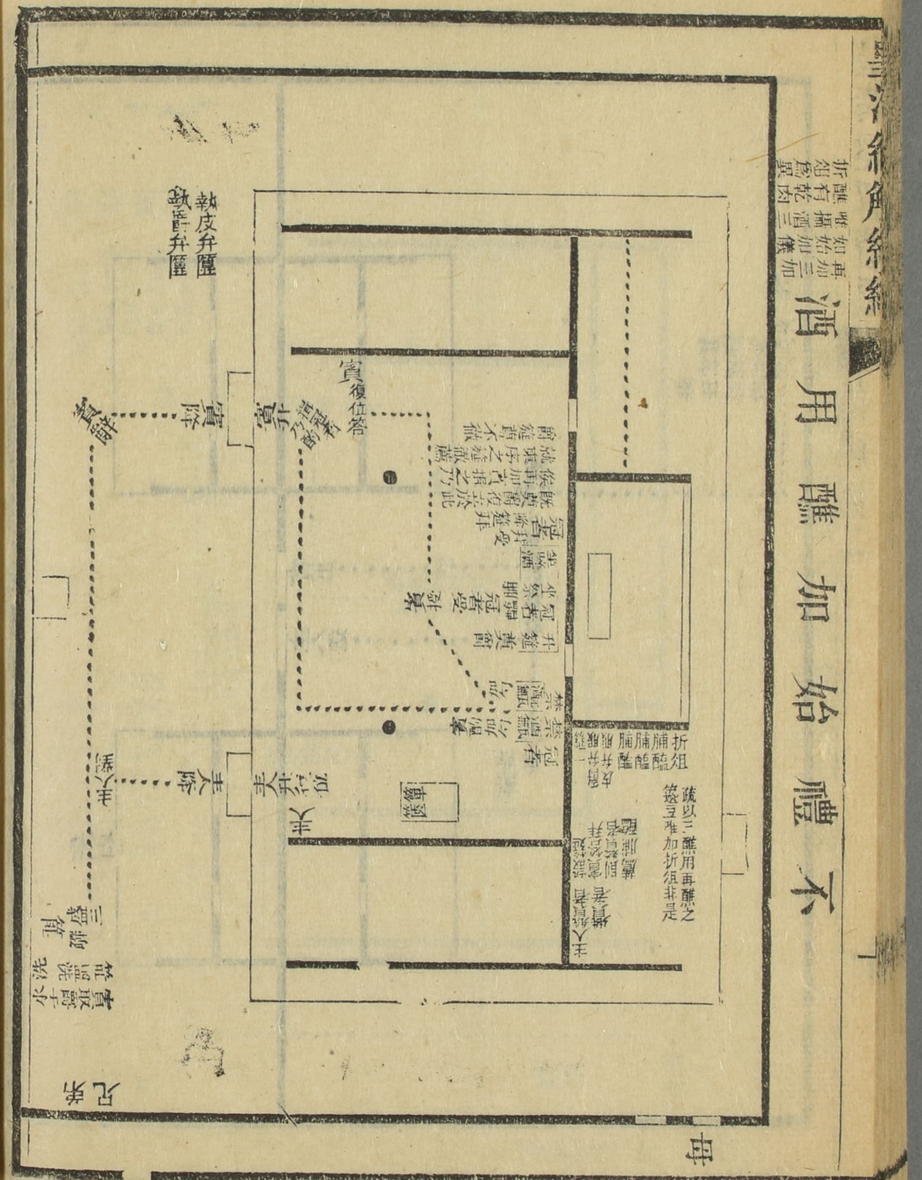

次
房
室
堂
洗
東
北
南
西

士喪禮
北牆下去堂九尺
東西以堂深
北堂
東序
西序
東壁
西壁
北牖
北墉下
南面
東面
西面
北面
坐奠脯醢
坐奠酒
坐奠黍稷
坐奠牲俎
坐奠鼎
坐奠魚腊
坐奠羞俎
坐奠羞鼎
坐奠燔炙
坐奠羞燔炙
坐奠羞魚腊
坐奠羞鼎
坐奠羞俎
坐奠牲俎
坐奠鼎
坐奠黍稷
坐奠酒
坐奠脯醢
坐奠
坐奠
坐奠

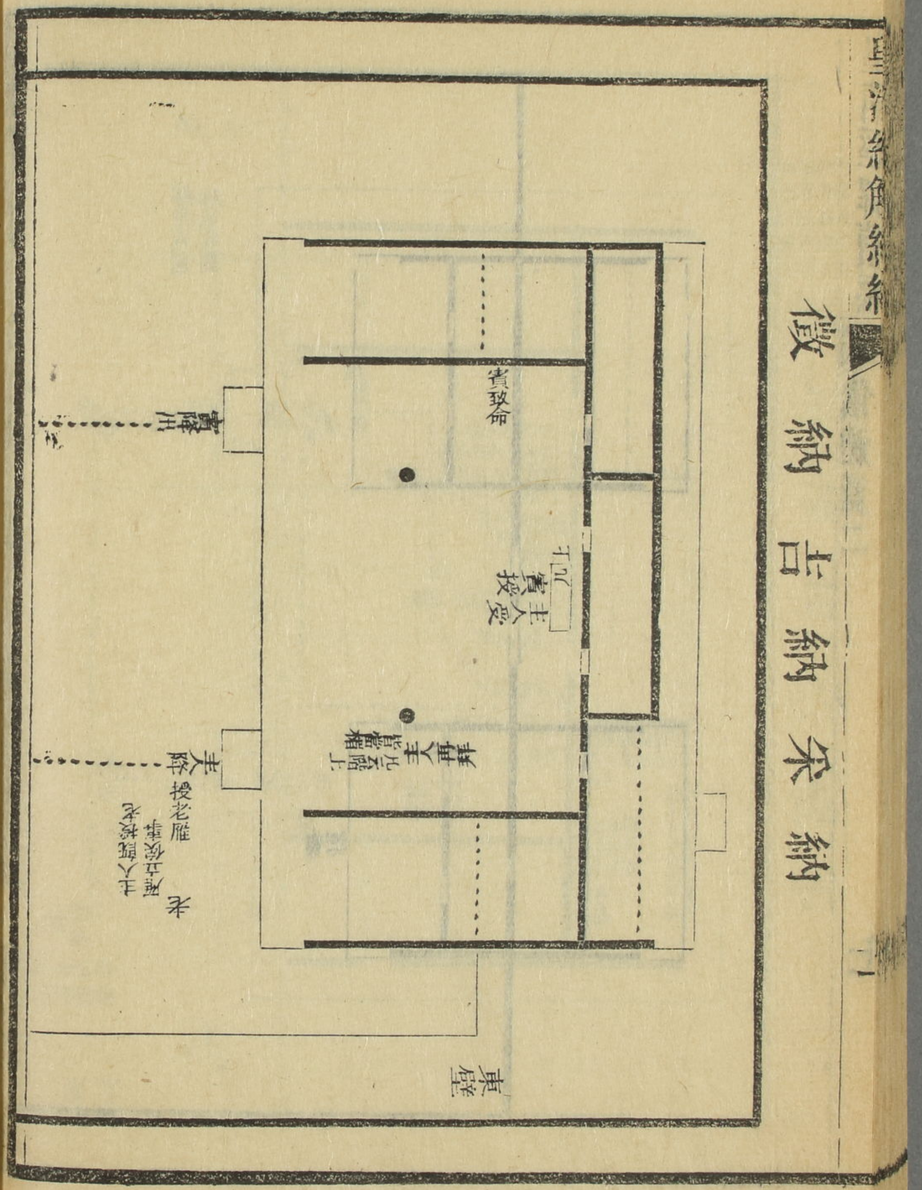
士相見禮 士相見之禮 贊見 贄見 者贊見兄弟見出賓母見

賓
主人降復初
主人
東壁
西壁
堂
賓階
賓
主人送
賓出
主人出就次
賓退
賓出就次
賓
賓階
賓
主人
賓
賓階
賓
主人
賓
賓階
賓
主人

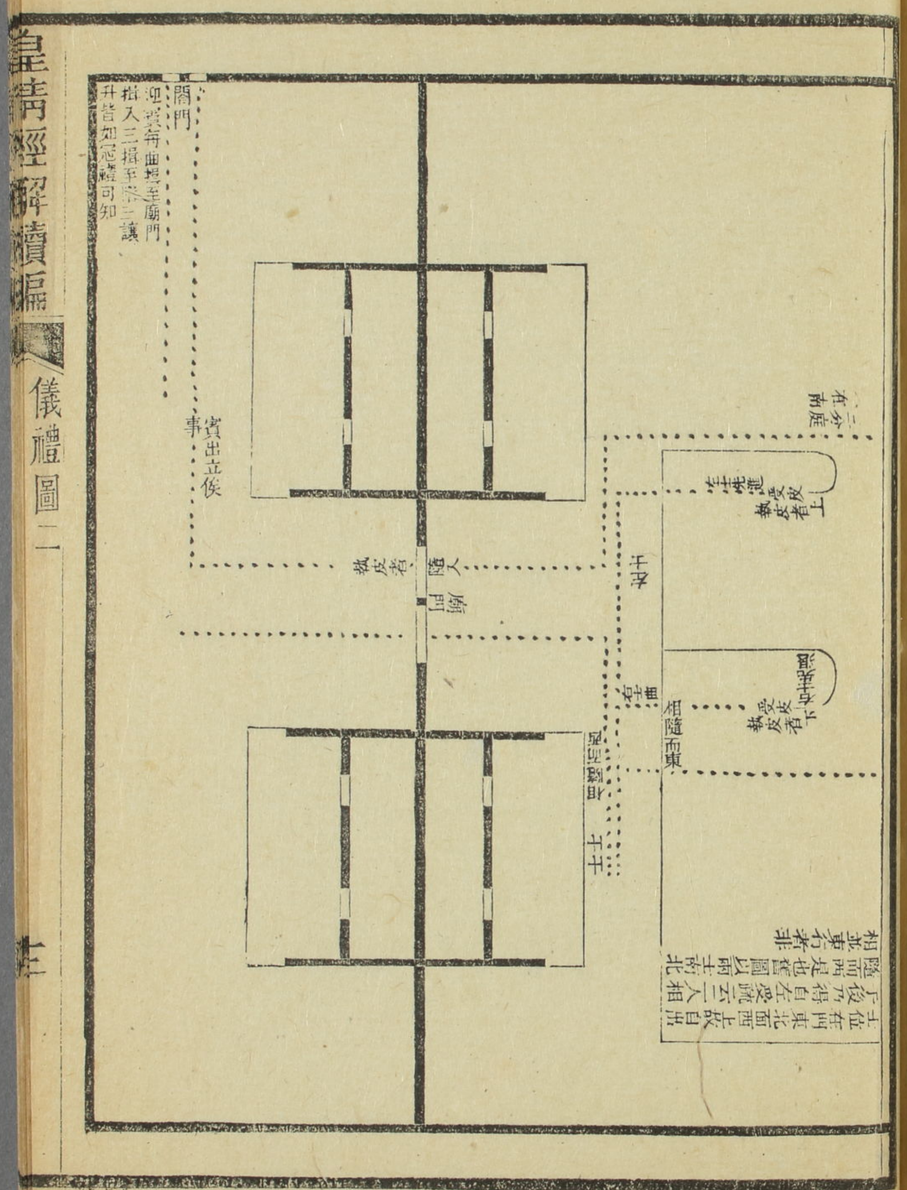
酒用醴加始醴不

執皮弁匜
執皮弁匜
賓復位於
賓降
賓降
賓降

徹俎納尸告納采

問名納吉請期親迎

賓

廟門

賓

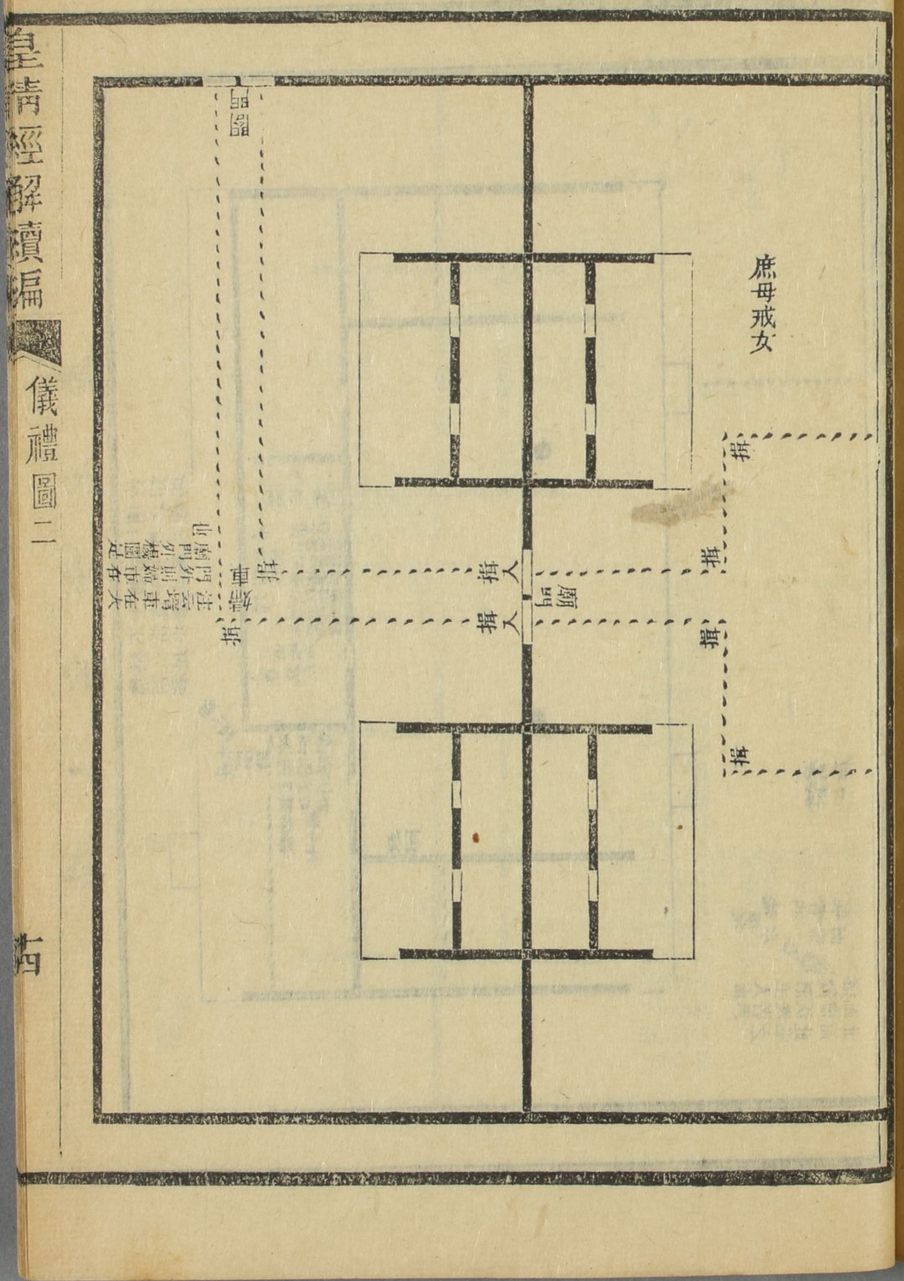
賓位

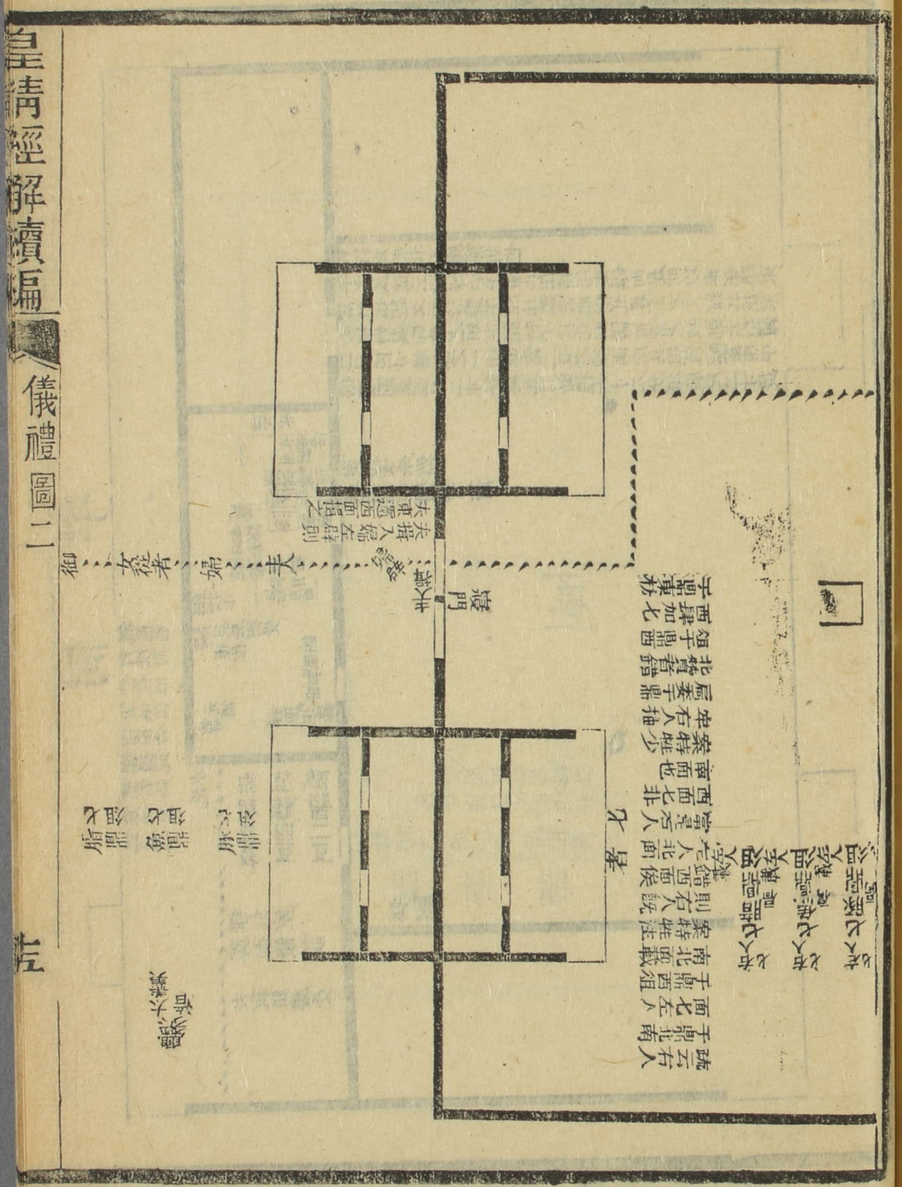
主人之席

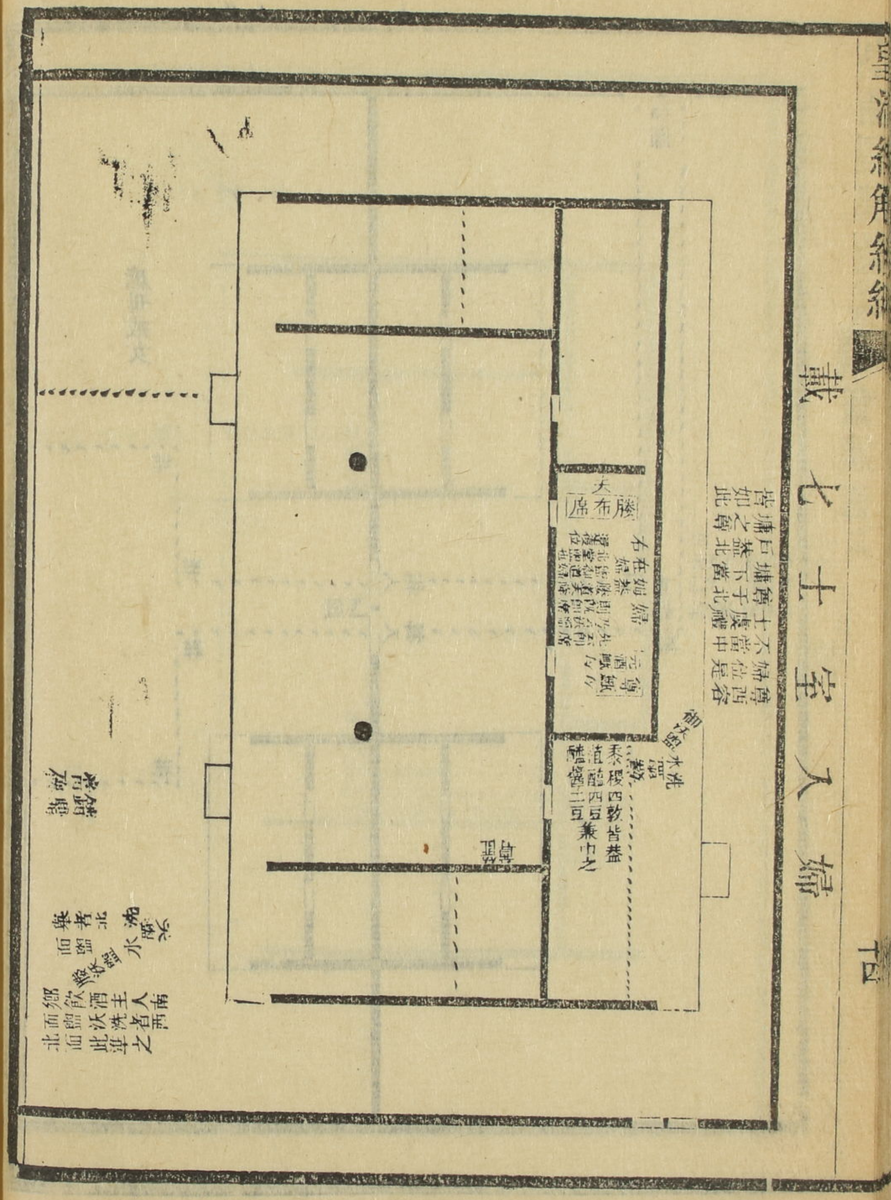
賓席

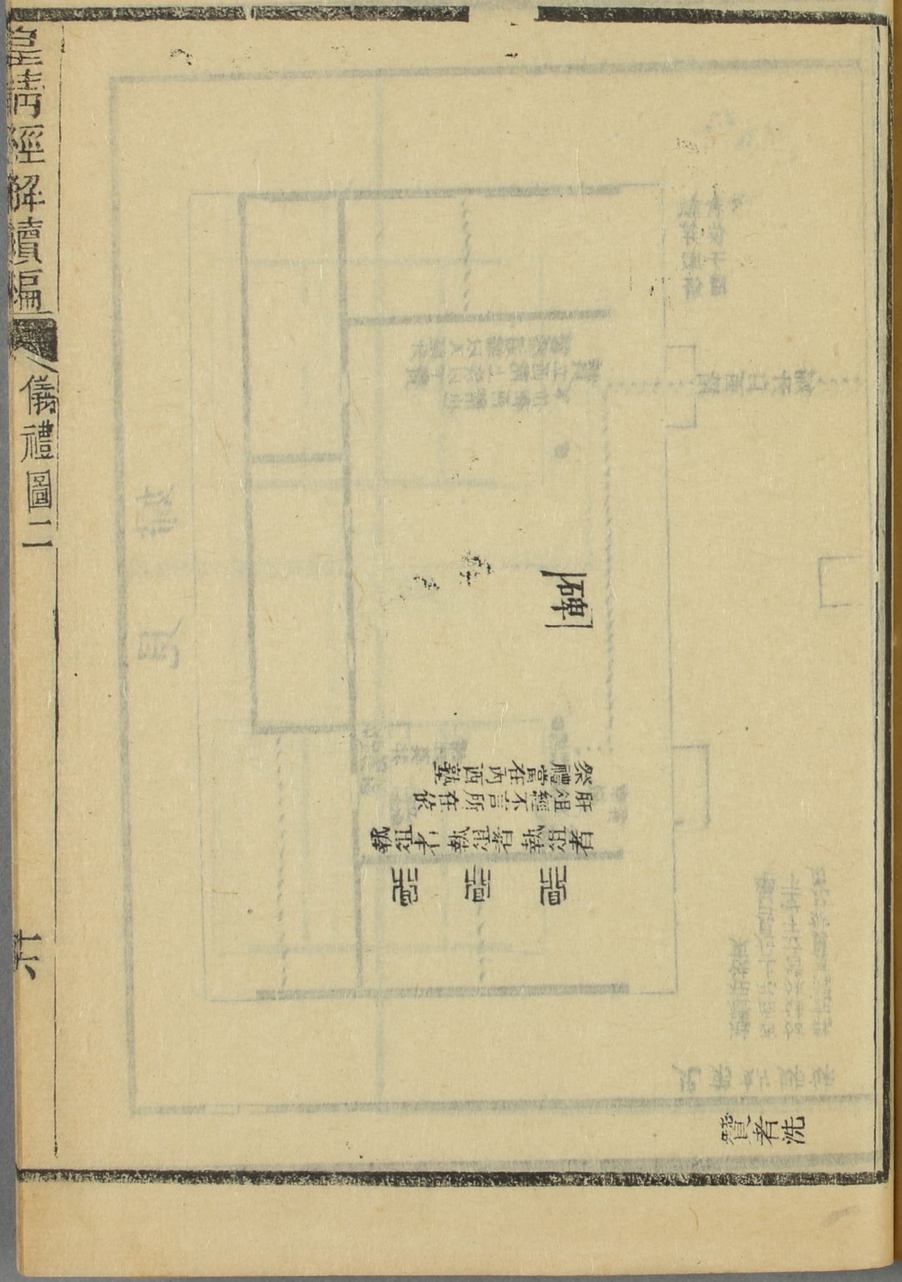
賓席

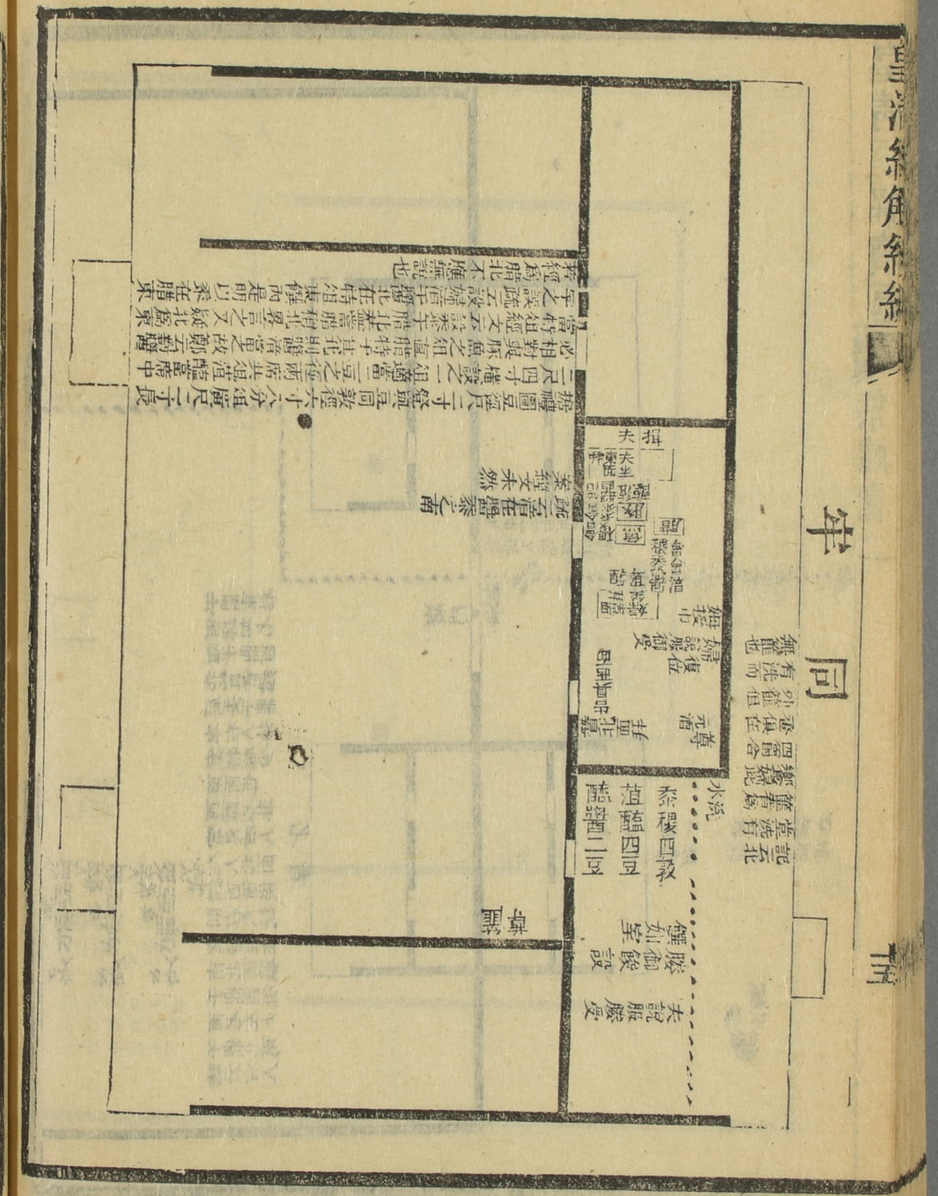
賓

庶母戒女
揖
揖
揖

寢門
東堂
東夾
西夾
西堂
東序
西序
東房
西房
北牖
南面
北面
東面
西面
東壁
西壁
北壁
南北
東西
門東
門西
門外
門內
堂上
堂下
階間
階上
階下
東階
西階
東階上
西階上
東階下
西階下
東階間
西階間
東階東
西階西
東階西
西階東
東階前
西階前
東階南
西階南
東階北
西階北
東階東北
西階西北
東階西北
西階東北
東階東南
西階西南
東階西南
西階東南
東階前南
西階前南
東階前北
西階前北
東階前東
西階前西
東階前西
西階前東
東階南北
西階南北
東階北面
西階北面
東階南面
西階南面
東階東面
西階西面
東階西面
西階東面
東階南北面
西階南北面
東階北面東
西階北面西
東階北面西
西階北面東
東階南北面東
西階南北面西
東階南北面西
西階南北面東
東階北面東西
西階北面東西
東階南北面東西
西階南北面東西

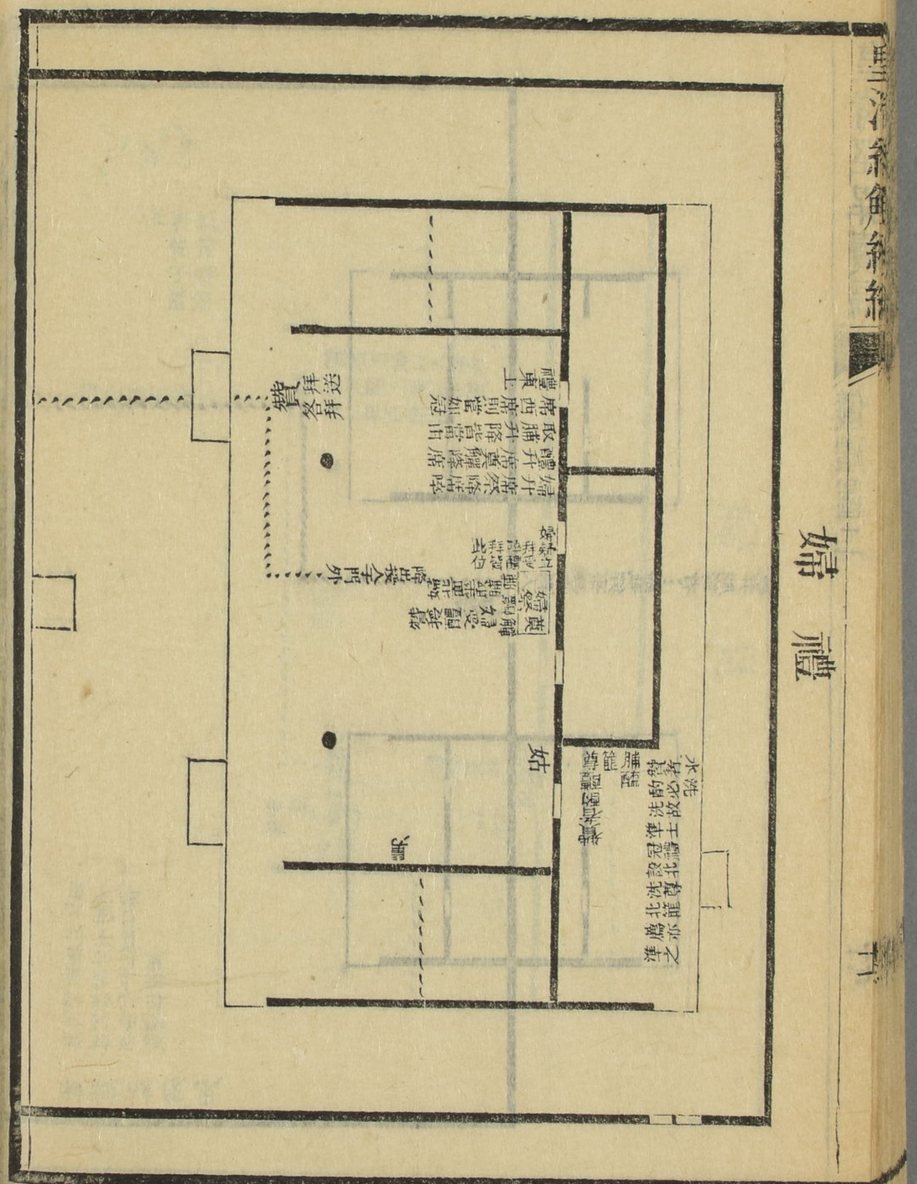

堂
室
房
戶
牖
東
西
南
北
上
下
門
階
東序
西序
東房
西房
北牖
南面
北面
東面
西面
東壁
西壁
北壁
南北
東西
門東
門西
門外
門內
堂上
堂下
階間
階上
階下
東階
西階
東階上
西階上
東階下
西階下
東階間
西階間
東階東
西階西
東階西
西階東
東階前
西階前
東階南
西階南
東階北
西階北
東階東北
西階西北
東階西北
西階東北
東階東南
西階西南
東階西南
西階東南
東階前南
西階前南
東階前北
西階前北
東階前東
西階前西
東階前西
西階前東
東階南北
西階南北
東階北面
西階北面
東階南面
西階南面
東階東面
西階西面
東階西面
西階東面
東階南北面
西階南北面
東階北面東
西階北面西
東階北面西
西階北面東
東階南北面東
西階南北面西
東階南北面西
西階南北面東
東階北面東西
西階北面東西
東階南北面東西
西階南北面東西

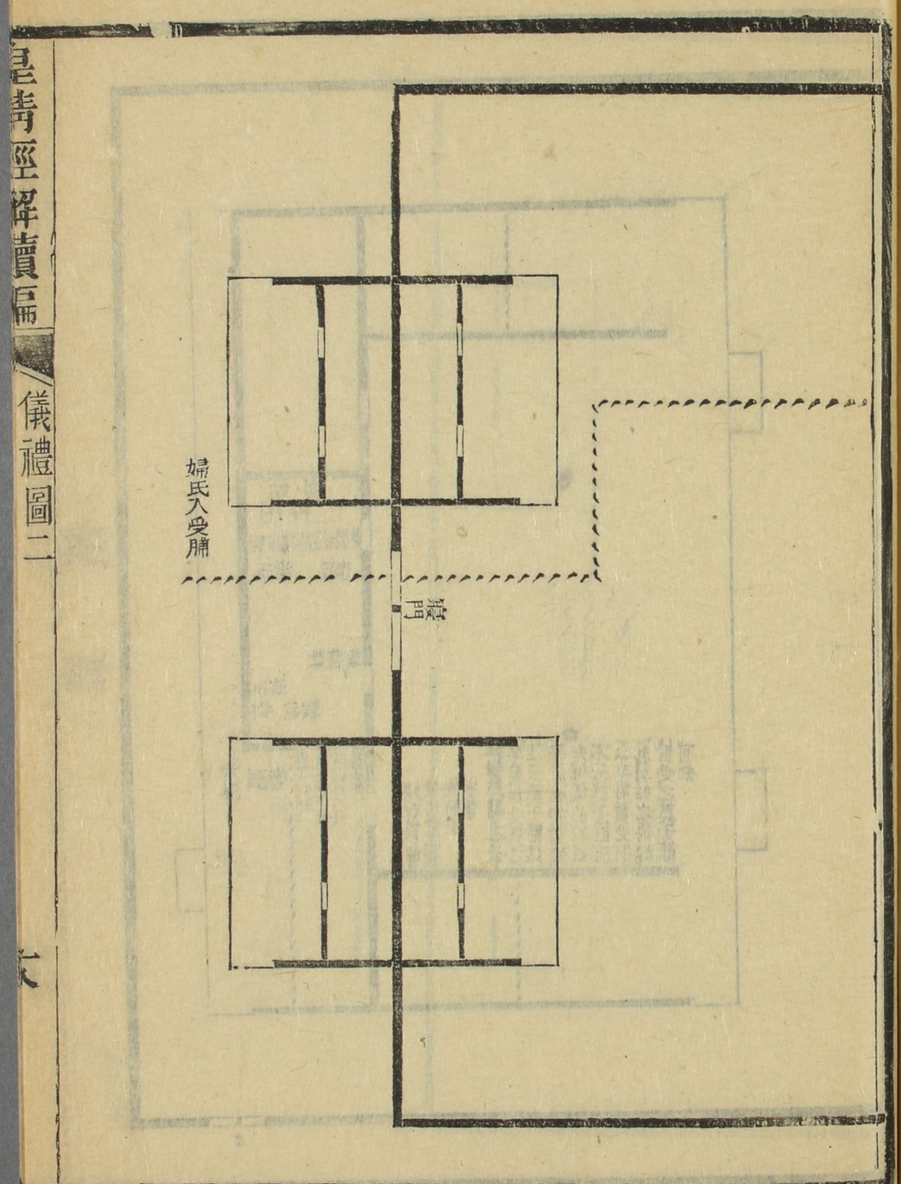

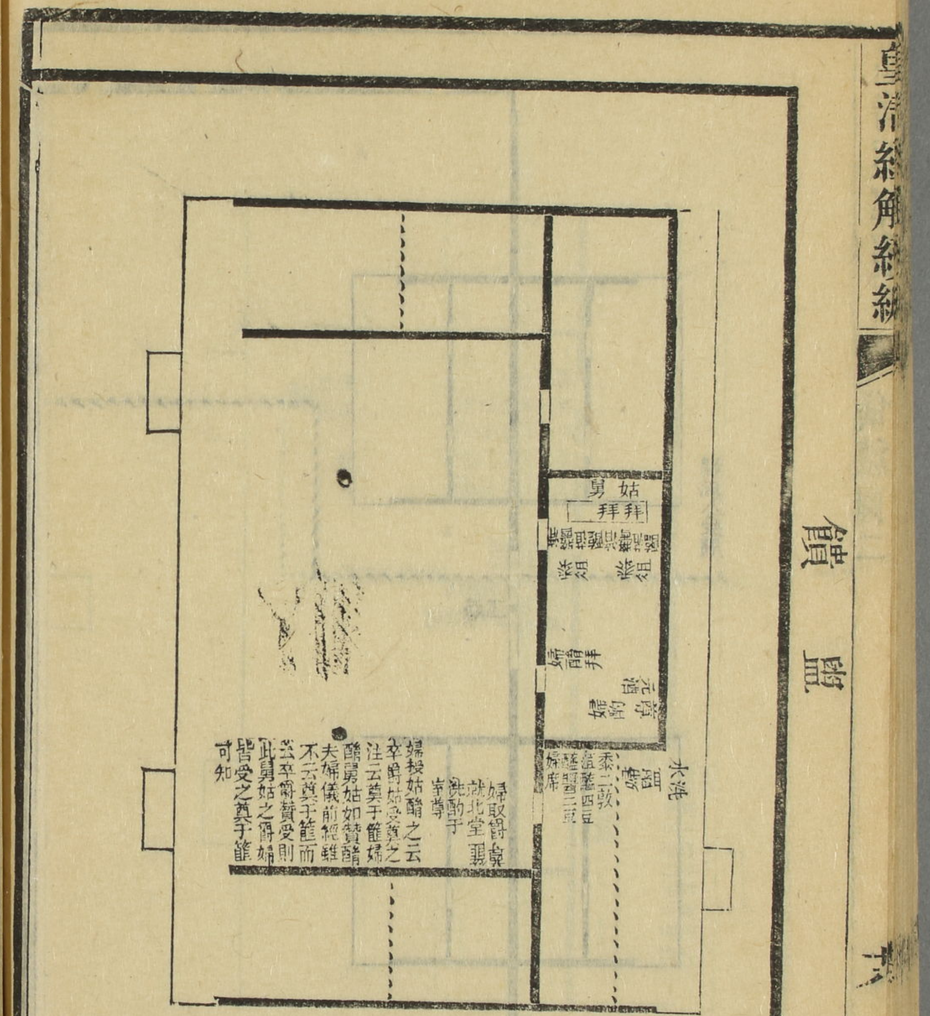
執笄髽脩者侯于門
婦升自西階
贊立西階西上侯以下既拜
婦拜奠於舅席
舅答拜
婦拜奠於姑席
姑答拜
執笄髽脩者侯于門
婦升自西階
贊立西階西上侯以下既拜
婦拜奠於舅席
舅答拜
婦拜奠於姑席
姑答拜
執笄髽脩者、婦執笲棗栗自門入
門

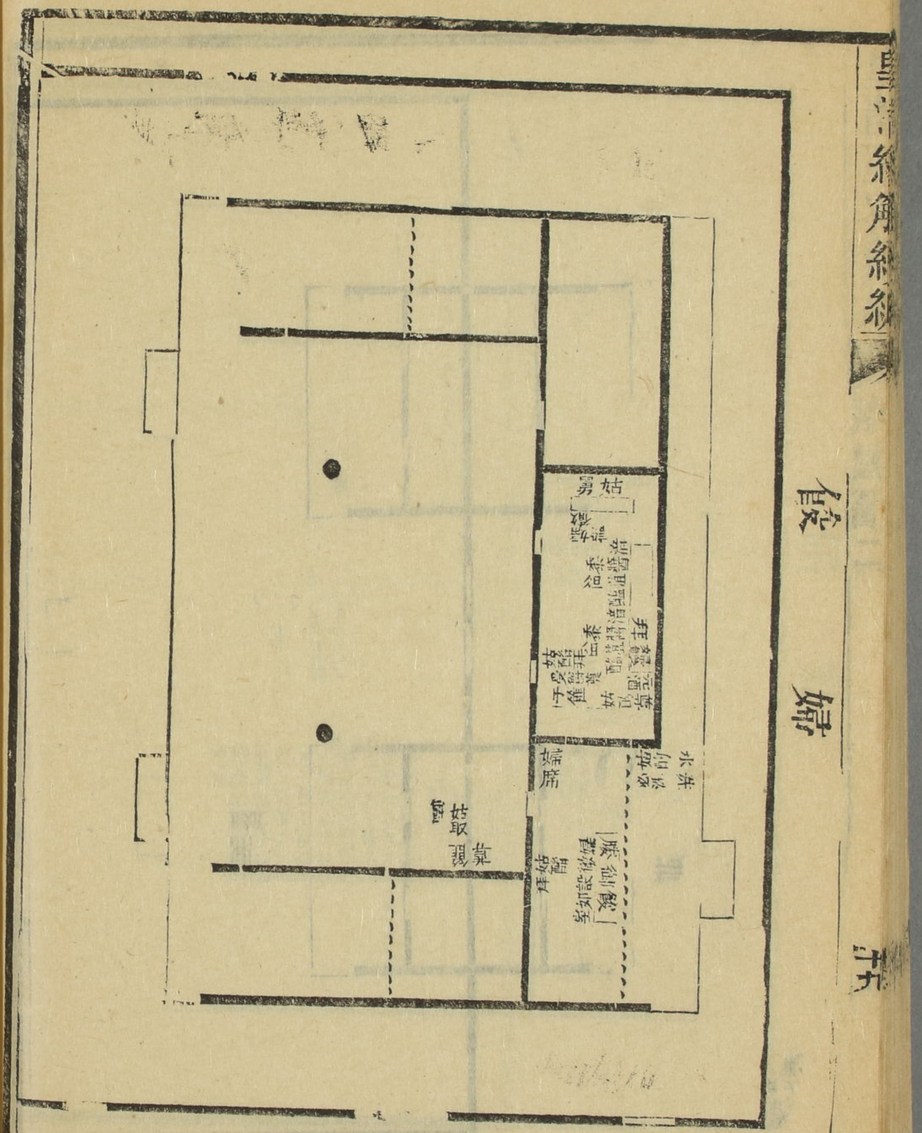
婦禮

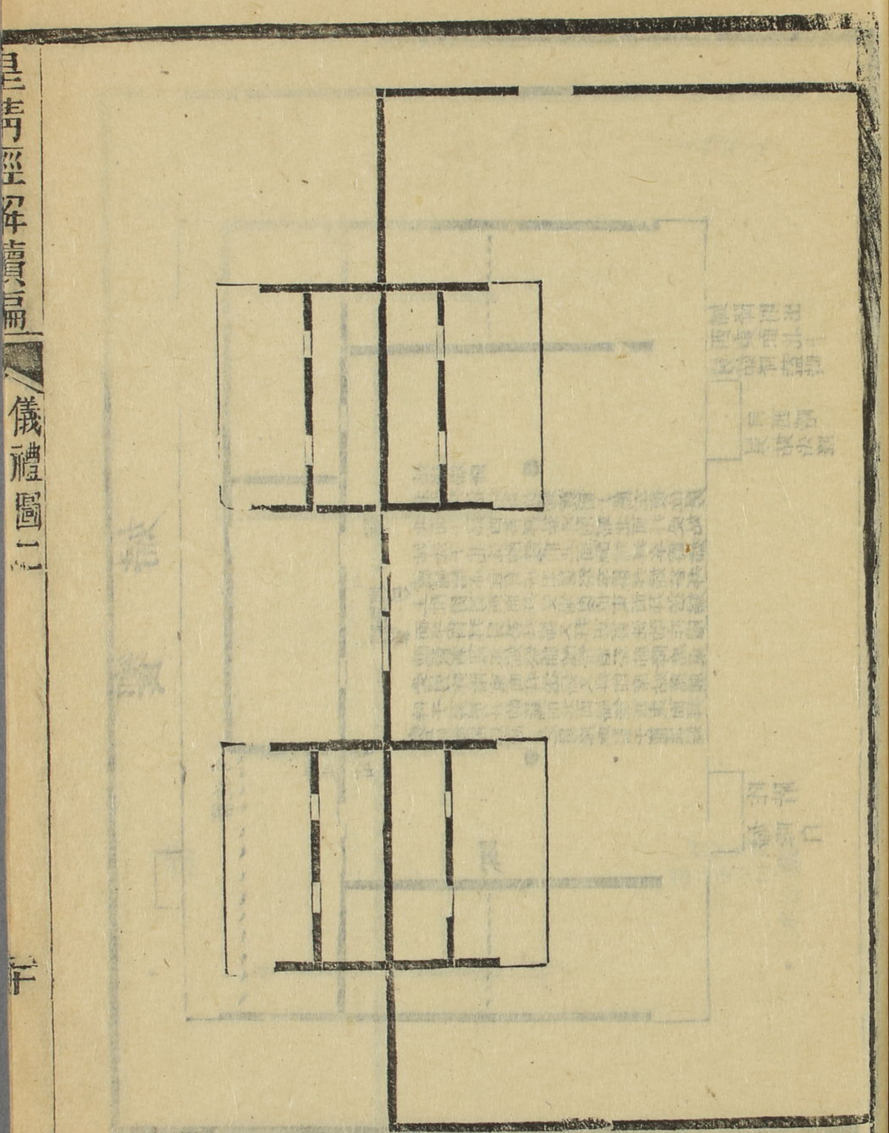

儀禮圖 十一

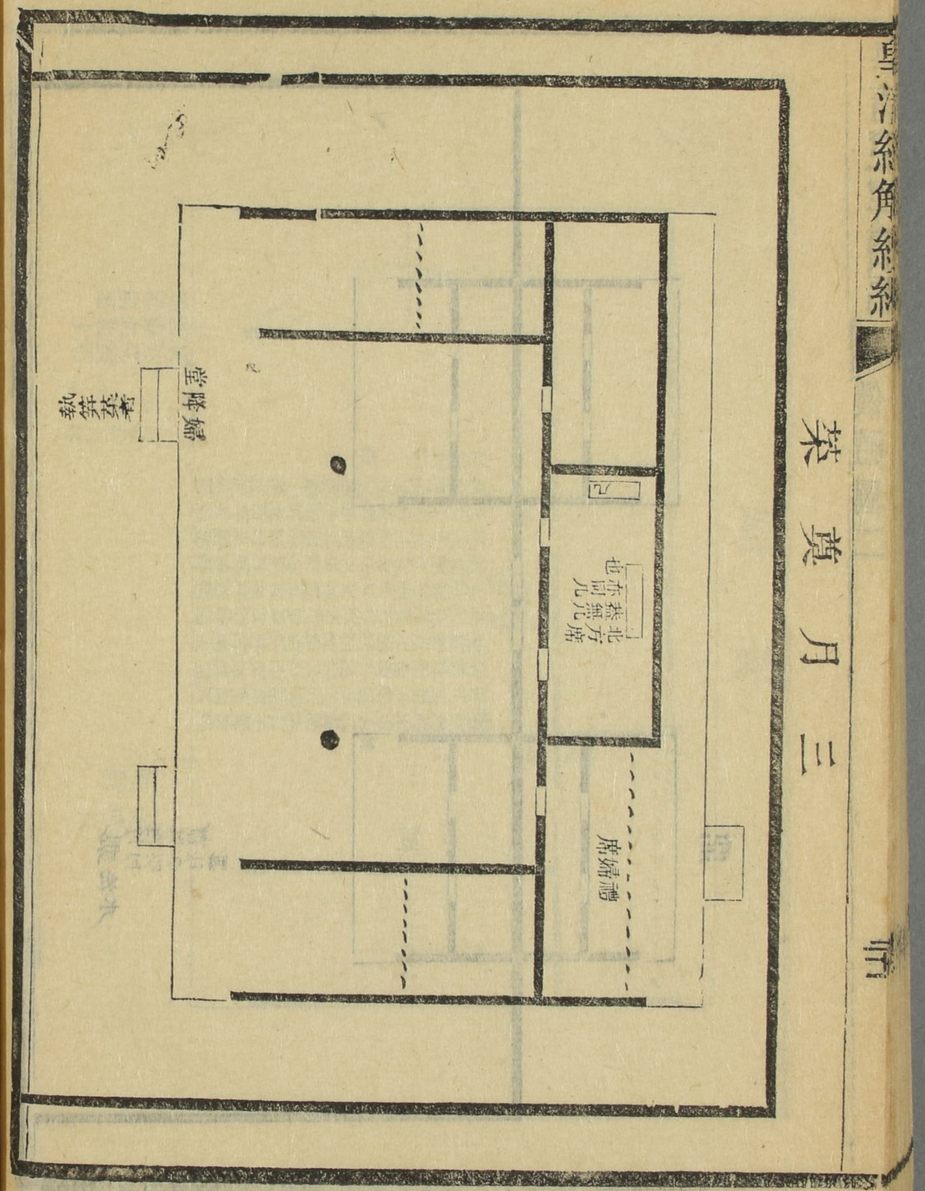

賈
姑
拜
拜
婦
婦
婦

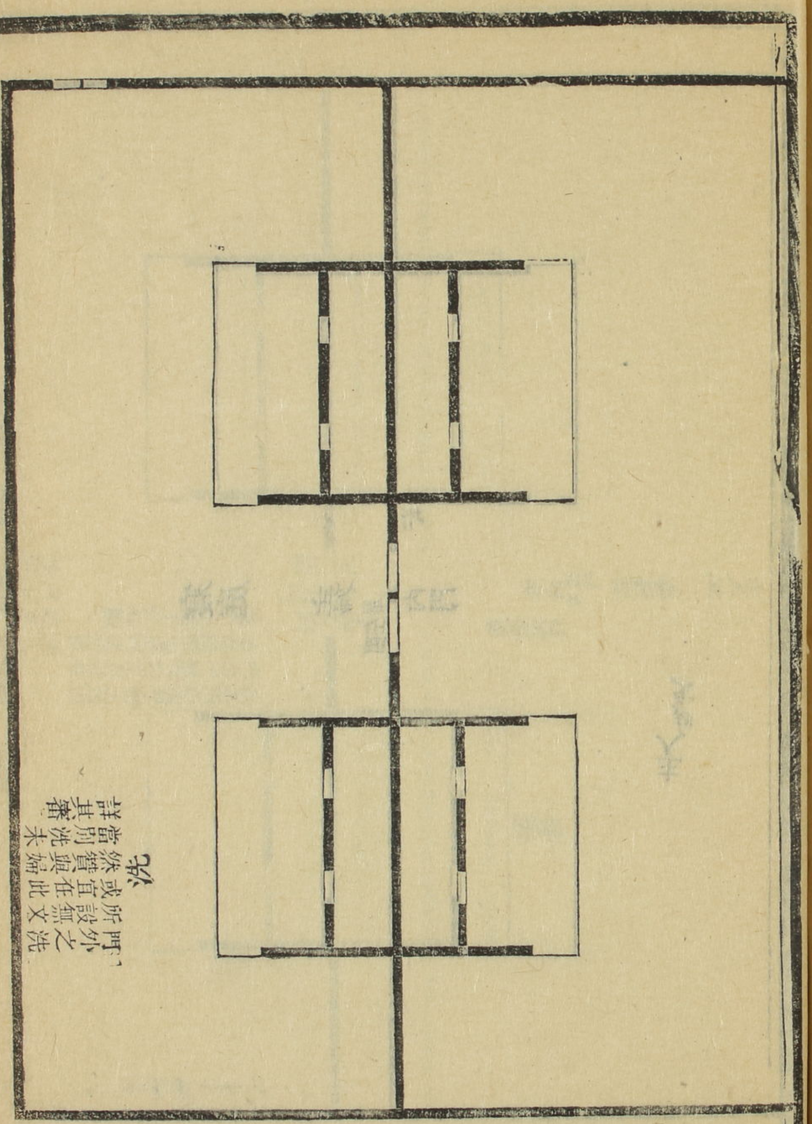

婦
姑
舅
水井
廁
廚
房

婦喪 鄉葬

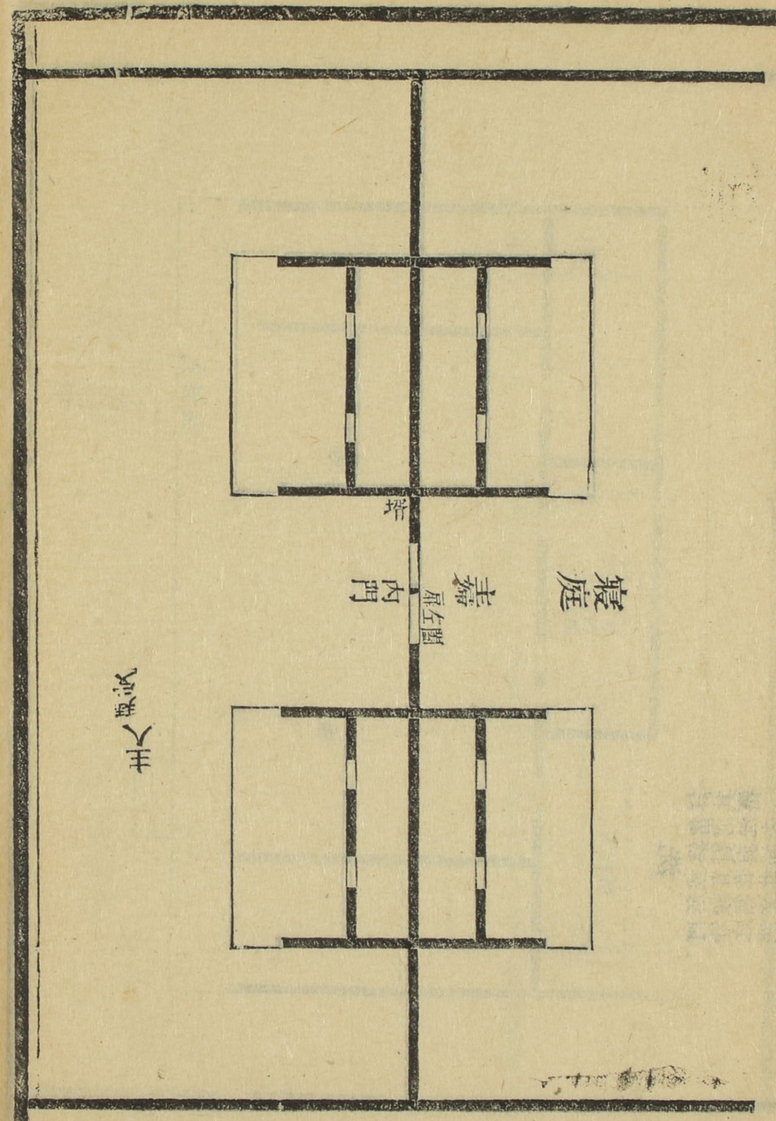

奠月三

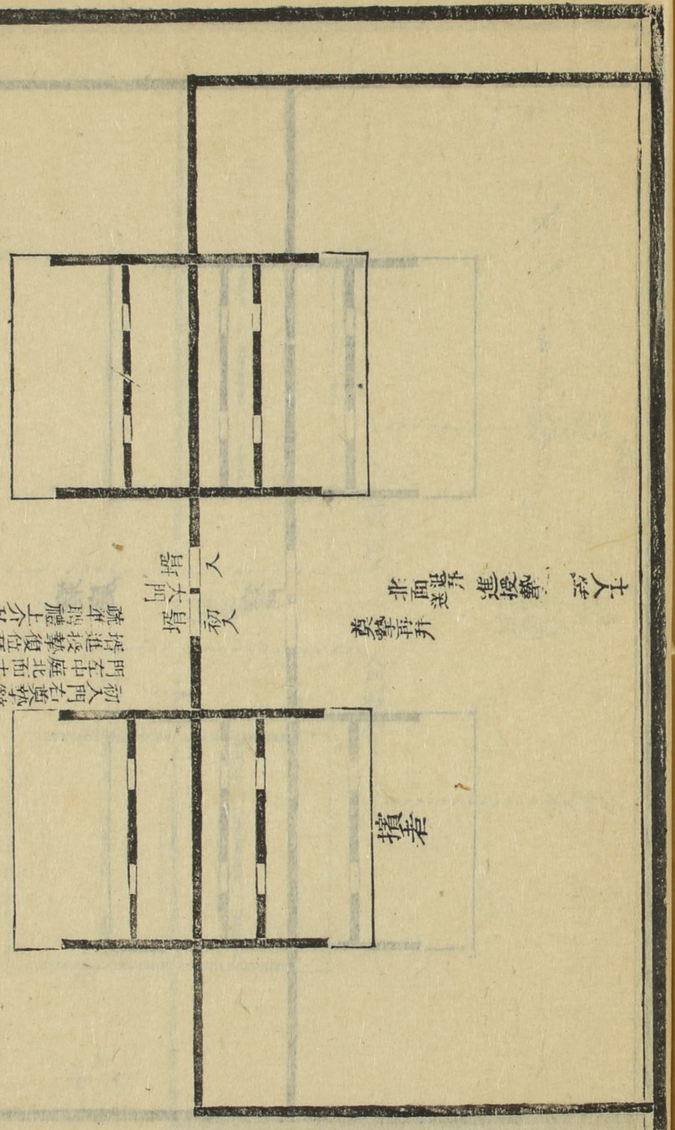

儀禮圖十一

姑舅外見揖

儀禮圖二

聘禮 士相見

儀禮圖 士

皇清經解續編卷三百十四終

湘陰吳宗寶
長沙王寶校