皇清經解續編

仁12
698
201

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十何也一也者元也元者易之原也是故不知一者不足與言易元藏于中爻周其外往來上下而易道周是故不知周者不足與言易日月爲易坎離相推一陰一陽窮理盡性是故不知太極之始終者不足與言易爻畫進退變化殊趣差之毫釐謬以千里是故不知四象之動靜者不足與言易聖人設卦觀象繫辭擬議動賾言盡意見是故不知繫辭之旨者不足與言易樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原是故不通羣籍者不足與言易師儒授受別派專門見知見仁百慮一致是故不深究衆說之會歸者不足與言易以十翼爲正

鵠以羣儒爲弓矢博學以厚其力思索以通其神審辯以明其旨則庶幾其不遠也夫覽總大要莫[illegible]篇首

贊元第一

元發爲畫畫變成爻爻極乃化一一謂之畫卦首六畫是也九六謂之爻畫之變也伏羲之易有畫无九六之爻文王發揮剛柔乃增以九六之爻諸所稱初九初六皆是也乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭康成注云人情有變動因設變動之爻以效之楊雄解難云宓羲氏之作易也繇絡天地經以八卦文王附六爻司馬季主云伏羲作八卦文王演三百八十四爻漢書藝文志云文王重易六爻作上下篇淮南子要畧云伏羲爲之六十四變周室增以六爻高誘注云八八變爲六十四卦伏羲示其象周室謂文王也據此是文王增爻故鄭以爻辭爲文王作爻者畫之變也六十四卦皆八卦之經緯故楊雄等但言八卦義與淮南子同鄭氏用九注云六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在於朝是鄭氏以六爻爲禹稷諸人而舜則用九者不在六爻之數所謂乾元也虞氏坤彖注云坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子謂乾元藏於中坤含光大凝乾元則坤元也坤元亦不在六爻之數而復德之本也虞注云復初乾之元者以元不可見終亥出子藏於中宮因其始動以目其未動故獨繫之復初復初陽始來復天地之心也虞所謂隱初入微陽始來復未著成爻也是虞義與鄭同荀氏大衍之數五十注云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九其說五十雖似與鄭異鄭義以天地之數五十五行減五故五十似與荀異但既減五卽以象八卦爻數及二用義互相濟也而云加乾坤二用則亦以乾元坤元不在爻數用九用六實有用之者矣云初九潛龍勿用故用四十九者蓋亦以乾元隱初入微義與虞同文言

傳云陽氣潛藏謂元龍蛇之蟄以存身喻元虞注云陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍亦卽復初乾元之義乾元隱於坤元隱於姤初可知下也釋爻乾元隱初乃中宮非下自初至終无非元之所爲元實起於一卦之始而舉其義於一卦之終以見元无不在非上九之後又有用九也故既云加乾坤二用又云潛龍勿用指元爲說卽用九乾元元藏中宮萬物之始非謂元用而初爻不用惠氏棟因荀義而以初九爲元爲太極未之審也馬以一爲北辰京以一爲天之生氣辭異而義悉同也夫資始者天資生者地乾元資始父道也坤元資生母道也娠身者母致養者坤故坤元獨包四十八而爲之母萬物資始於乾元而致養於坤元故合五十爲大衍太極之全數也京房云其一不用天之生氣將欲以虛來實馬融云易有太極北辰是也北辰在中不動其餘四十九轉運而用也鄭氏云極中之道淸和未分之氣也鄭義蓋兼五十爲說京馬則言其一策崔憬云四十九數合而未分是象太極也今分爲二以象兩儀矣是崔以四十九爲太極案資始資生乾元一策不與而實與焉鄭總五十義兼諸說諸說合義始備故崔又云捨一不用者以象太極虛而不用也至崔以天一地四爲大衍所不管則失之許氏說文云惟初太始道立於一造分李鼎祚駁之是也

天地化成萬物此則元之所以爲元也董子春秋繁露重政云元猶原也何休公羊注云元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也乾鑿度云夫有形生於無形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形畔觀此諸義可以知元矣漢書律厤志云十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鐘爲天統律長九寸九者所究極中和爲萬物元也云始著爲一云究極中和爲萬物元則其所謂元非初九明矣其所謂太陰卽坤元藏乾元者也合乾坤之元謂

之太極故志又云太極中央元氣蓋元者視之不見聽之不聞範圍不過曲成不遺在天成象在地成形見乃謂之象形乃謂之氣皆元也參同契云用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六爻難可察覩故无常位爲易宗祖故曰八卦成列象在其中矣乾坤成列而易立乎其中矣象者言乎象卦畫者元之象也爻者言乎變九六者畫之變也亦卽元之變乾鑿度云易有六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也案六位之變謂六畫變成爻謂之變者畫變而爲爻者效天下之動者也乾鑿度云一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也又云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象陽動而進變七之九象其氣之息也陰動退變八之六象其氣之消也鄭注云象者爻之不變動者卽畫九六爻之變動者大過九五虞注云荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦案荀雖以六爲女妻八爲老婦失老少之義然觀其當變之旨則亦以七變九八變六由七八而變爲九六與乾鑿度同非陰變陽陽變陰之謂也革九五大人虎變朱衷注云九者變爻亦謂九爲七之變若云變之陰則五失位矣何大人虎變之云乎一變而爲七是今陽爻之變畫是也繫辭傳云爻象動乎內爻之本象卦首六畫是也七變而爲九是今陽爻之變爻爲畫所變諸稱九六皆由畫變也八變而爲六八今本誤作二據乾鑿度正文改正是今陰爻之變二變而爲八二今本誤作六據乾鑿度正文改正是今陰爻之象然則畫者七八由七八而變爲九六是之謂變由變而通陰陽易乃謂爲化卦畫一一而以爲七八者繫辭傳云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象畫一一象其賾也所謂剛柔立本一變爲七二變爲八七八之義卽在是矣乾用九傳云乾元用九象傳云大哉乾元坤象傳云至哉坤元

虞以復初爲乾元荀以潛龍爲不用之一策皆推本言之爻
畫之所由生也唐志一行議陽七之靜始於坎陽九之動始
於震陰八之靜始於兌案冬至陽生爲陽
之始一變爲七是爲正東故陽七之靜始於坎至正東則陽
已成七七爲變之始七變而九是爲東南故陽九之動始於
震由一而七由七而九也三變成著正東陽乃著見成畫七
也冬至之陽是爲蹟元也正東陽已出地乃有形容七也故
曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂
之象此由元而成畫者也陽九之動始於震由正東至東南
七變成九此由畫而成爻也夏至陰生陽極則化陰盛西北
陽化而伏矣陰八之靜陰六之動義亦
如此以此推之賾與爻畫昭然可知矣擬諸形容是爲人天
下之賾則心也太玄礥初一黃純於潛不見其畛藏鬱於泉
測曰黃純於潛化在嘖也亦卽元藏不見藏
於中宮之義玄告云天以不見爲玄地
以不形爲玄人以心腹爲玄玄卽元也有是人當有是事是
曰物宜宜如此而未如此者也故君子居則觀其象喜怒哀
樂之未發爲中也及其動則典禮行焉君臣夫子夫婦昆弟
朋友各行其所當行故曰聖人有以見天下之動而觀其會

通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮行則
得失著故吉凶斷也乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭注云人情有
變動因設變動之爻以效之蓋九六之爻根於畫如人喜怒哀樂之發本
於性而得失則斷以禮性偏者發亦偏性正者發亦正偏則
失正則得吉凶之斷以是分焉所謂爻象動內而吉凶見外
者也畫之未動也其吉者是曰吉人其凶者是曰凶人吉凶
者宜也未來之吉凶也吉人動而爲吉事吉報焉凶人動而
爲凶事凶報焉已來之吉凶也所謂見乎外生乎動也此畫
之變而爲爻者也若凶人遷而之善吉人而反爲不善則皆
化矣得位之化由內而外其基深其化難根於六畫之定位
也失位者其化易所當化者卽伏於本位也得位之化化之

外失其本也失位之化化之丙反其常也是故彖辭或言其人卦畫或言其人本其生元或卽其人度其事動也如屯利建侯傳申之云宜建侯則是度之可知所謂宜也爻辭或言其變九六或本其畫以及其變或卽其變以推其化是以道立於一以一函三元是也太極元氣函三爲一有天地人道焉發爲六畫是爲三才才材也始也未極故曰才象者材也六畫者三才之道天地人材始之道也六畫既變則曰爻爻效天下之動也是爲三極之動三極之道由才而極也陽極於九陰極於六也問者曰元發爲畫爲爻爻畫不得直謂之元則元安在答曰元藏於坤元中也乾元爲精陰凝焉在坤中於辰爲戌亥乾元藏於坤元中也乾元爲精陰凝焉謂之血說卦傳戰乎乾乾西北戌亥之交也乾鑿度云乾坤相竝俱生又云乾坤氣合戌亥謂坤元藏乾元也此卽太極繫辭傳男女搆精虞云乾爲精坤上六龍戰于野其血玄黃爻言傳云猶未離其類也故稱血焉陽爲陰所凝故曰血荀九家云血以喻陰也此乾元伏藏胎養之始也唐志一行議乾盈九隱乎龍戰之中故不見其首蓋亦以坤上龍戰爲乾元之藏也虞氏所謂坤含光大凝乾之元以坤牝陽者也坤文言虞注云以坤牝陽滅出復震爲餘慶又其衰世之意卦注云乾終上九動則入坤陽出復震入坤出坤又言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤鄭七日來復注云建戌之月以陽氣旣盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生是亦謂建亥之月陽氣伏藏也參同契云化氣旣竭亡失至神道窮則反窮乎乾元其於爻則伏於初初者卦之極下而極中者也伏而未發是爲幾爲賾虞氏大過象傳注云初陽伏巽中體復一爻潛龍之德據此可知陽氣潛藏謂元矣又其益无方注云陽在坤初爲无方寂然不動注云隱藏坤初機息矣專故不動者也據虞諸注則其所謂復初乾元謂始伏復初非已著成爻象明矣所謂在坤初伏巽中也姚信精義入神以致用也注云陽稱精陰爲義入在初也陰

陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也夫曰深不可測曰變爲姤復則所謂在初者亦入而伏於初未成復姤時也荀復其見天地之心乎注云復者冬至之卦陽起復初爲天地心亦謂陽方來復非謂已著成一爻義與虞姚同是故全卦之氣隱伏於初探賾索隱鉤深致遠探索此鉤致此也易氣從下生實從中生據畫云下耳全卦之氣罔不畢具是之謂元故聖人得而擬議之聖人有以見天下之賾虞注云賾謂初象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也據此是虞以賾爲全卦之擬議之以成六畫也又探賾索隱注云賾初也初隱未見故探賾索未見亦謂伏又言天下之至賾而不可亞也注云至賾无情陰陽會通品物流形以乾簡坤易之至也元善之長故不可亞蓋虞實以爲全卦之氣伏於初无有遠近幽深遂知來物者以此定吉凶成亹亹者亦以此以其雖賾而全卦之一元者一也故曰天下之動貞夫一虞注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以氣畢具故可得而擬議也　生案全卦之氣伏於初六畫六爻悉由以生　發爲六畫變爲六爻以一貫之耳時乘六龍荀九家云時之元氣以王而行履涉眾爻是乘六龍也乾初九干寶注云初九乾元所始也謂初爲乾元著見之始則六畫六爻罔非元之所爲矣知幾其神見其賾也聖人蓍有所以知之者矣虞陽在復初稱幾又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎案初隱未見幾即賾也

釋數第二

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十十亦一也以一始以一終自一至十不過因始壯究而易其名耳几爲天之所包者皆以一統之爲易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極元氣函三而爲一者也靈樞陰陽繫日月篇云且夫陰陽者有名而無形故數之可十推之可百散之可千推之可萬說文云惟初太始道立於一乾鑿度云易變而爲一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始輕清者上爲天濁重者下爲地物有始有壯有究故三

畫而成乾乾坤相竝俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽合謂之一太極是也漢志云太極中央元氣淮南子原道云所謂無形者一之謂也所謂一者無匹合於天下者也別而言之則陽一而陰亦一一陰一陽之謂道陽始於一其動也直一是也陰始於一其動也闢二是也說文云一上下通也二地之數也案闢則分二即一縱橫異耳干寶坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二即一也

以一遇一貫而成十始於一終於十十則五行生成之數備矣說文云十數之具也一爲東西一爲南北則四方中央備矣案一至五五行生數六至十五行成數陽動也直在地上爲丨在地下一通上下其始生之難也則爲十爲中皆一也說文云丨上高也丁底也中內也从口爲丁貫地中通上下則爲中冤曲而不得伸是爲乙以言其覆則下垂而爲冂回轉而爲口爲回皆一也所謂乾爲天爲圜者也說文云屯難也象艸木之初生屯然而難从中貫一一地也尾曲易曰剛柔始交而難生乙象春艸木冤曲而出陰氣尚彊其出乙乙與丨同意冂覆也象一下垂也口回也象回市之形回轉也回古文淮南子天文云道曰規始於一規即爲圜之義大玄攡象屯次二黃不純屈於根說文尾曲之義蓋本太玄屯居乾坤後象氣之初生不得伸而尾曲者也陽以一闔口是也夏至陽極陰欲萌陽包乎陰卦爲離離爲日日者實也陽在外故實而火外明也冬至陽極陰欲萌陰包乎陽卦爲坎坎爲月月者闕也陰在外故闕而水內明也離坎之中陰陽所緼視之不見聽之不聞无聲而无臭者也坎離合成既濟乾元託位於五坤元託位於二二五氣通合之一太極也日月爲易而不可見者見矣說文云日實也太陽之精不虧月闕也太陰之精案二至陰陽伏而不可見天地之體渾圜也卦畫不能渾圜故坎離中畫有陰陽之象陽氣萎於亥妊於壬十月陽伏而陰妊陰包於外陽伏於中於文爲⊗包从𠃌𠃌陰也巳陽也陽盛於巳包从巳象陽之屈

曲於中也故曰龍蛇之蟄以存身於時陰氣在外閉而成一陽一於中陰一於外陽起子遇陰剛柔始交屯然而難不得伸而曲所謂尺蠖之屈以求信者也易於否泰姤蒙爻辭言地交天地相遇也說文云亥荄也十月微陽起接盛陰从二二古文上字一人男一人女也从乙象裹子咳咳之形王位北方陰極陽生故易曰龍戰于野戰者接也象人裹妊之形包象人裹妊已在中象子未成形也元氣起於子子人所生也男左行三十女右行二十俱立於巳爲夫婦裹妊於巳巳子也十月而起男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申也案元氣起於子子人所生人之元卽卦之元也男左行女右行謂從子左行從子右行故男三十立於巳女二十立於巳男起巳至寅亦左行女起巳至申亦右行皆十月高誘淮南子氾論篇注義與說文同疑其餘本許氏也元起於子元是也十月而生卦是也生之始也三十二十爲夫婦象天三覆地二載昏期也爻是也裹妊於巳則又陰陽接變則化矣十一月一陽生據其初生之形是爲小所謂復小而辯於物陰陽之物辯之於早也至艮東北陽浸長陰分爲二陽從

中生是爲三中一陽而外二陰乾鑿度所謂易始於一分於二通於三者也陽由下生陰自上降故爲寅爲甲由寅甲而卯乙乙象陽生卯象陰闢以一爻一變而成七陽雖升其未升者仍曲尾也故七陽上升則陰氣分別而降一變爲八八別也一之變也正東震少陽七位焉東南巽少陰八伏焉陽氣究於九九者升極而還復之形也於時建巳陽究於外陰屈於中陽極將入是爲丙己純陽之月九老陽之數九也者一之究也說文云小物之微也从八丨見而分之寅髕也正月陽氣動去黃泉欲上出陰尚彊象丨不達髕寅於下也甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象卯冒也二月萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門七陽之正也从一微陰从中衰出也案微陰當作微陽又云八別也象分別相背之形九陽之變也象其屈曲究盡之形巳巳也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章丙位南方萬物成炳然陰氣初起陽氣將虧从一入冂一者陽也至午陰

生夏至離陰陽始遇交爲乂陰欲上陽欲下故交皆衰出乂轉而爲十陽直下行陰見地面也是爲十十者乾坤之合也說文云午牾也五月陰氣午逆陽冒地而出五行也从二陰陽在天地間交午也乂古文　正月陽上行故爲寅爲甲中央陽下行故爲戊己戊己者中宮也陽氣之出出自中宮其入也入於中宮中宮者中央之宮四方之所交會也是之謂中春秋之中陽氣上下各半是之謂十所謂陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德者也說文云戊己中宮也案中央土其數五　陽降則陰又分至正秋陰成體於上而分於下卦爲兌數爲卯卯象上合而下分也合於上者陰體成分於下者陽退未盡也月建卯卯爲春門萬物以出故卯是故闔戶謂之坤自卯至亥陽入而陰闔也所謂其靜也專其靜也翕陽靜專陰斯翕矣闢戶謂之乾自卯至巳陽出而闢陰也所謂其動也直其動也闢陽動直陰斯闢矣閉戶則陽出故謂之乾闔戶則陰閉故謂之坤說文云四陰數也卯古文四卯古文酉从卯卯爲春門萬物已出卯爲秋門萬物已入一閉門象也陽升爲丄降爲丅丄丅合是爲十十者何一陰而一陽一縱而一橫也淮南子時則云一縱一橫陰陽交故爲繩地爲準易爻取相交之義焉說文云爻交也象易六爻頭交也案爻字重乂交爲乂轉爲十也　陰陽交而數變也陽自午至戌亥消入中宮伏而藏於戌荄於亥故月建戌亥戌从戊含一一者陽也亥者荄也戌亥之交乾位在焉於時爲冬陰盛於上數爲六六从入从八从入者極將返也从八者陽將升也於時龍戰於野陰陽接壬妊而子

滋周而復始矣坎水位焉所謂血卦也說文云戊滅也九月下入地也五行十生於戊盛於戊从戊含一亥荄也亥而生子復从一起六易之數陰變於六正於八从入从八子十一月陽氣動萬物滋入以爲稱象戒史記律書云子者滋也滋者言萬物滋於下也二至陰陽藏於中謂之中二分陰陽交謂之和中者中也和者十也案十者一縱一橫天地之交陰陽之合氣天氣下降地氣上騰和氣生物者故春秋中爲和淮南子氾論云天地之氣莫大於和和者陰陽調日夜分而生物春分而生秋分而成生之與成必得和之精董子循天之道云天有兩和以成二中北方之中用合陰而物始動於下南方之中用合陽而養始美於上其動於下者不得東方之和不能生中春是也其養於上者不得西方之和不能成中秋是也起之不至於和之所不能生養長之不至於和之所不能成成於和生必和也始於中止必中也中者天地之始終也而和於北方之中而止於南方之中而止於北方之中者天地之太極也中之所爲而必就於和和者天地之正也陰陽之平也其氣最良物之所生也是以氣之升降也引而左則左引而右則右左右交是爲乂自上而下自下而上是爲一自左而右自右而左是爲一交於中則爲十案三七九皆乾一交坤一而變二四六八皆坤一交乾一而分五與十則陰陽之合也自一至十皆一耳淮南子精神云萬物統而爲一能知一則無一之不知也不能知一則無一之能知也禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時董子曰天地之氣合而爲一分爲陰陽判爲四時列爲五行五行相生文然則一者數之原萬之統也時行則與之偕行時極則與之俱極皆元之貫而易之周也虞氏鼓之舞之以盡神注云神易也又非天下之至神注云至神謂易隱初入微知幾其神乎又乾坤其易之縕邪注云易麗乾藏坤故爲易之縕也案神卽一一卽易易卽太極陰陽不測謂之爲神涪和未分謂之太極簡易變易不易謂之爲易以一統萬謂之爲一无形以起有形以立謂之爲元隨義生稱者也

定名第三

周密也遍也言易道周普所謂周流六虛者也孔穎達三代易名論引證易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備是鄭不以周爲代名春官太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中賈疏云連山易其卦以純艮爲首艮爲山山上山下是名連山雲氣出內於山故名易爲連山歸藏易以純坤爲首坤爲地故萬物莫不歸而藏於中故名易爲歸藏也鄭雖不解周易其名周易者連山歸藏皆不言地號以義名易則周非地號以周易以純乾爲首乾爲天天能周而於四時故名易爲周也案賈荃本鄭易贊爲說是也孔穎達云案世譜等書神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏既連山歸藏竝是代號則周易稱周取岐山之陽地名其說非也連山歸藏果爲代號夏殷何取因而不革神農黃帝所以有連山歸藏之稱亦以有連山歸藏之易而有是稱猶之明於農則稱神農有軒冕輪轅之制則稱軒轅名隨事舉非古聖之所自名也不然上古質何代名反若是多邪繫辭傳云易與天地準故能彌綸天地之道又云知周乎萬物又云周流六虛荃易之爲書始終本末上下四旁无所不周故云周也孔氏又謂文王作易之時周德未興猶是殷世故題周別於殷更非通論是時周未有天下文王又在患難事暴辛題周別殷不唯非明哲保身之道亦非有二服事之心也且易非文王一人之書願以一代盡撰前王邪此必不然矣又案白虎通號篇云夏者大也殷者中也周者密也至也道德周密無所不至也據此則代名竝不取岐陽之地矣太卜注杜子春云連山虙戲歸藏黃帝敢問連山虙戲歸藏黃帝鄭不以爲非趙商問杜子春何由知之鄭荅云此數者非無明文改之無據且從子春近師皆以爲夏殷也使連山爲神農氏號杜子春不應誤以爲虙戲鄭何至沿其誤而不改且鄭云近師皆以爲夏殷則竝不以連山虙戲爲誤祇辯虙戲與夏耳連山非地號益昭然矣其不言易周何周而後知易也天之行度名曰周北辰之居謂之極因天之運行不一知天之極故曰乾坤成列而易立乎其中矣天不運行无由知極故曰乾坤毀无以見易天非極則運行差周非易斯流行亂故曰易不可見則乾坤或幾乎息一經皆陰陽之周流乾坤變化皆易所爲乾坤易之緼易藏於乾坤之中周者乾坤之陰陽而易則元也是故夫易聖人所以

崇德而廣業崇德謂易廣業謂周易无體也无不體也无思也无不思也无爲也无不爲也故曰寂然不動感而遂通天下之故其大无外其小无內者也呂覽下賢云以天爲法以德爲行以道爲宗與物變化而無所終窮精充天地而不竭神覆宇宙而無望莫知其始莫知其終莫知其門莫知其端莫知其原其大無外其小無內此之謂至貴何以知其周天之周不可知以列宿及七政之躔次知之易之周不可知以爻畫之往來升降知之是故見乃謂之象形乃謂之器陰陽不測妙萬物謂之神神妙萬物无所不周不過不遺不可一方名也故曰神无方而易无體往而還反終而復始无一息之停一毫之間不得其端莫窮其極也是曰周易周天之度人强名耳何所起止乎故曰天下之動貞夫一楊雄以太玄象易以易爲玄也易不可見以六十四卦見之故統六十四卦名爲易玄不可見

以八十一首見之故合八十一首號爲玄卦義明而易著虛者實矣玄攡云夫玄晦其位而冥其晬深其阜而眇其根穰其功而幽其所以然者也玄都序云馴乎玄渾行無窮正象天此卽周易之謂也太玄周次二植中樞周無隅樞者易也元也周無隅則卦爻也卦爻周而復始故无隅命之曰周元用卦爻簡易變易不易之所以然元實主之謂之爲易卦爻周而易行是曰周易桓譚新論云伏羲氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而楊雄謂之玄物得一而生一卽物而存中庸云鬼神之爲德其盛矣乎視之而不見聽之而不聞體物而不可遺呂覽圜道云一也者齊至貴莫知其原莫知其端莫知其始莫知其終而萬物以爲宗論人云几彼萬形得一後成故乾元萬物資以始坤元萬物資以生易之爻策萬物也而始生之者元也元者一也一者易也董子重政云唯聖人能屬萬物於一而繫之元也又云春秋變一謂之元元猶原也何休公羊注云變一言元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也乾鑿度云昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪渾淪者言萬物相渾成而未離視之不見

聽之不聞循之不得故曰易也呂覽大樂云太極出兩儀萬物所出造於太一化於陰陽道也者視之不見聽之不聞不可爲狀有知不見之見不聞無狀之狀者則幾於知之矣道也者至精也不可爲形不可爲名强爲之謂之太一案太一卽一也故合六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策而目之爲周易言其周流而无不遍者皆易也是故乾元用九坤元用六一經皆九六九六皆元之用元卽易也元之用九六終始一經卽周也一經之卦各六爻六爻者三極之道而元用之是元之以一貫三矣說文云王天下所歸往也董仲舒曰古之造文字者三畫而連其中謂之王三者天地人也而參通之者王也孔子曰一貫三爲王王部文用是例焉則元之爲元其用九而用六者亦貫之而已矣董子曰王者人之始王道又曰君者國之元立元神文六官之屬三百六十王爲之元六十四卦三百八十四爻元爲之君也元藏於中故易爻貴中五上之中乾元託位二下之中坤元託位二五相應二而一者也是以土位中央元神藏焉貫地中通上下而易之所緼可知矣易者易也變易也不易也六十四卦皆兼三義禮義之經權陰陽之消息也乾鑿度云易者易也變易也不易也鄭易贊及易論依用之

陰陽之義配日月故易字从日月象陰陽也釋文引虞翻參同契注云字从日下月案參同契云坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當漢徐景休注云易謂坎離坎離者乾坤二用二用无爻位周流行六虛易者象也懸象著明莫大乎日月說文易蜥蜴蝘蜓守宮也象形祕書說日月爲易象陰陽也一曰从勿據一曰从勿之言則易字本象蜥易之形不从勿此蜥易字也若周易字則从日下月與象形蜥易字不同後渾爲一故復引祕書說以明周易字爲日下月因渾爲一遂以象蜥易之易假作周易之易而其義則自爲日月象陰陽无取蜥易故以祕書說明之其云一曰从勿則承上象形而言謂象形易字亦或以爲从勿无闕日月爲易之義其旨顯然或乃以蜥

易訓周易是則象必訓豕走象必訓南越大獸三年一乳者矣後儒好爲異說往往字有本訓舍而之它字係假借則必求本訓以衒新奇周流蜥易故不可通周家蜥易復成何語小不足觀徒泥大道又案禮記疏引鄭六藝論云易者陰陽之象義與祕書說同易兼三義三義之著莫過日月長短分至弦望晦朔皆兼三義懸象著明莫大乎此矣 以乾坤爲首者陰陽之元也乾元藏於戌荄於亥坤十月卦陽伏而陰妊乾初曰潛龍坤上曰龍戰皆謂元也乾坤成既濟離日坎戶乾坤以日月戰陰陽故上經以坎離終下經以既濟未濟終天之道非日月不彰易之道非坎離不著坎離者乾坤之中氣易之緼也日往月來月往日來一陰一陽往來屈信而易道周終於既濟未濟未濟六爻失正則又陽分爲陽陰分爲陰自乾坤起矣故曰既濟定定則不易未濟窮窮則通未濟思所以濟之是以易字从日下月一未濟象也每卦必成既濟反之正也 卦成既濟故卦爻辭每云利涉涉者濟也成既濟則六爻正故利涉 聖人作易撥亂反正以乾爲首象首出之大人焉易者彌綸天下之道而爲五常之原者也 漢志云樂詩禮書春秋五者五常之道而易爲之原大戴保傅云春秋之元詩之關雎皆慎始敬終云爾公羊疏引春秋說云伏羲作八卦王合而演其文瀆而出其神作春秋以改亂制漢志云昔殷道弛文王演周易周道敝孔子述春秋則乾坤之陰陽效洪範之休咎天人之道粲然著矣案易廣大悉備道无不該故爲五常之原白虎通五經云文王所以演易何商王受不率仁義之道失爲人法矣已之調和陰陽尙微故演易使我卒至於太平日月之光明則如易矣蓋易者聖人所以治平天下者也又案三易首卦不同賈公彥太卜疏云取三正三統之義據此則伏羲以來正朔已三而改如鄭義周易首乾天正也董子三代改制云改正之義奉元而起

周易姚氏學一

旌德姚配中仲虞著

南菁書院

周易上經彖上傳象上傳案漢書儒林傳云孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳孔頴達云上彖一下彖二上象三下象八序卦九雜卦十鄭學之徒竝同此說案十翼本各自爲篇不與經連經傳之合始自費直魏志高貴鄉公紀帝問曰孔子作彖象鄭氏作注雖聖賢不同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也曷博士淳于俊對曰鄭氏合彖象於經欲使學者尋省易了也據此則經傳之合始自鄭矣然案儒林傳云費直治易長於卦筮亡章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經以傳解經則必以傳合經經傳之連實當始自費非始自鄭也而高貴鄉公淳于俊竝云鄭者蓋費氏亡章句徒以傳解經則傳即爲其章句注者因費氏之本既注經即還注傳而合傳於經之名遂獨歸注之者矣且直以古字號古文易劉向以中古文易校諸家唯費氏經與古文同費氏經既與中古文同而又亡章句非合傳於經則傳其書者直云傳古文可耳烏得以直既亡章句又無異文而乃獨以其學歸之費氏邪尚書有今古文之學此其可證者也後漢書儒林傳云陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融

亦爲其傳融授鄭康成康成亦作易注荀爽又作易傳案馬融注周禮尙欲省學者兩讀其爲易傳當亦必仍費氏之舊高貴鄉公不言馬融獨言鄭連之者時方講鄭學據鄭言也蓋唯費亡章句以傳解經傳其學者不過用其本耳是以注家言人人殊而俱曰傳費氏易極至王弼之虛言亦稱爲費氏之學此其明驗也孔穎達云輔嗣之意以爲象者本釋經文宜相附近其意易了故分爻之象解各附其當爻下言之是爻傳之附當爻下弼爲之非費氏之舊矣然荀虞注其於爻傳皆有象曰之稱疑亦非始自弼也又案孔疏不言弼以文言附乾坤儒林傳謂直以文言解說則文言附乾坤亦直爲之朱震謂爲王弼亦肊測耳注疏本行世已久茲在解經欲尋省易了故依用焉漢書云直亡章句而阮孝緒七錄有費直章句四卷當爲後儒依託晉書天文志有費氏分野亦卦筮之用非章句也

三一二 乾上案易始於太極分爲二陰一陽之謂道也太極分爲二清乾下陽爲天濁陰爲地乾坤易之門陰陽之宗是以二卦通生變化中氣通成坎離六位通成既濟未濟乾元坤元資始資生八卦錯綜成六十四莫非乾坤之消息陽皆乾元之用陰皆坤元之用也至既濟一陰一陽復太極之體未濟六爻失正又起乾坤周而復始者也每卦云某上某下取一下一上交而周流之義非某在下某在上之謂也

乾元亨利貞注子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也案諸家注見集解者不詳餘各詳所見案元者二氣之始萬物之元也董子重政云漢志云元以原之公羊隱元年疏引春秋說云元者端也氣元猶原也後泉注云元爲氣之始如水之有泉蓋元自初至上无時不在與下爻稱初別下乃成體之初元則成始成終之原也太極陰陽之始分爲二陰陽各有始乾元亨者陽始通陰陰陽交會也二氣交和美利利物

乾坤相通成既濟一陰一陽陰陽和六爻正故利貞神无方易無體故乾圜坤布是曰周易天行健圜也地勢坤布也見乃謂之象易无體不可見以乾坤象天地見簡易變易不易之道焉凡所用詁訓悉本爾雅說文及經傳史漢諸子傳注閱者自知所出故不詳其有一二與常訓異者詳之

初九潛龍勿用注鄭康成曰周易以變者爲占故稱九稱六見孔疏案爻者言乎變動則觀其變而玩其占易之九六皆變也鄭乾鑿度注云九六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然

則連山歸藏占象本其質性也周易占變效其流通也又云一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變案鄭云陽爻之象謂爻之本象卦畫是也爻由象來爻者象之動故注家多爻象互稱其別解在贊元陽以九爲變陰不以八爲象陽變者乾鑿度云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也蓋陽動息故進稱九陰動消故退稱六退不稱二四者大衍用四十三四皆餘策用本不用餘也且陰退極於六二者陰之始四非退之極也解在釋數馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍案氣從下生故下稱初初始也不言一別一也潛深也藏也乾鑿度云易氣從下生注云易本无形自微及著故氣從下生以下爻爲始也此下稱初之義也九者陽之變氣之究初稱九者氣動必究初畫動成爻也或說卦有三才爰分六畫故下亦稱九今云氣從下生則至上乃究初而稱九者何夫元之資始生也卦爻未兆而氣全具形而爲初體之先見而其自二至上未形之氣即伏於初息至二則即全伏於初二息至三則上體三畫之氣即伏於下體至六畫已全氣悉成體成而皆少故六畫之象初與上同及其究也則初畫究是曰初九上畫究是曰上九初究與上究同時上究而初亦究上生與初生亦同時初生而上即伏於初蓋氣无不全著有早晏或早著而晚究或晚著而即究推諸物類莫不皆然是以氣純者發而爲純氣雜者發而成雜陰陽交錯无所滯隔各隨其氣而發爲陰陽聖人見始知終正以初體雖微卦氣全具卦各異氣辭故不同不然初陽三十二何以乾初獨繫潛龍男子三十而娶方其童蒙知其有娶妻之禮女子二十而嫁當其幼孩定其有適人之道也發爲九六唯其時物木之華葉人之云爲所謂行典禮也故每一畫一爻必兼論全卦或同時並發或異位相承或彼此互乖或先後各異氣至而行時及而應畫有變有不變爻有化有不化氣深者恆固氣薄者易衰氣之專者常存氣之餘者先落草木有萎茂之殊生人有壽夭之異一人一物且自異同氣實使之也而朱震引陸績說以爲陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七果如所說是乃爻來之畫非畫變成爻爻畫隔絕氣不相通去初之二葉茂根傾枯楊生華不獨大過矣且使初爲陽而二爲陰將二陰爲無根而來初陽亦終止莫去邪知此爲宋儒之僞誤解周流六虛不知而作者也六畫一體非有分離六爻之效各自畫來七曜之不同行也而其繫於天六畫之不同位也而其繫於元是故其得位者若列宿之順序其失位者類七政之亂行六爻之動則休咎之各應其順

逆者也是以剝復殊致各有其時九月而剝夫何所異九月而復亦足爲災夏令之不可行於冬春令之不可行於秋謂行非其時非令之不可行也故魏相云東方之卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春興兌治則飢秋興震治則華冬興離治則泄夏興坎治則雹以是例諸爻各有當卦各有宜其卦宜者爻爲小節其爻宜者卦莫能消貫魚寵利入事攸宜不與剝牀剝辨同占者此也觀茲諸義可知元之於畫畫之於六元貫始終六畫共體爻之變化各自畫來是以下但稱初不得云一說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物自初至終謂之一自下至上謂之一一周謂之一一者數之原萬之統乃元之稱非下之謂也而荀爽其用四十有九注云乾初九潛龍勿用者蓋以潛龍爲元全氣之伏辭見於初故連言初九元也其一不用謂此爻也遺去潛龍專言爻數亦語簡而失荀指矣漢志云宮中也居中央暢四方唱始施生爲四聲綱也黃者中之色君之服也鍾者種也天之中數五五爲聲聲生宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色色上黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孳萌萬物爲六氣元也以黃五色名元氣律者著宮聲也十一月乾之初九陽氣伏於地下始著爲一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾爲天統律長九寸九者所以究極中和爲萬物元也天之中數五地之中數六二者爲合六爲虛五爲聲周流於六虛虛者爻律夫陰陽登降運行

列爲十二而律呂和矣太極元氣函三爲一極中也元始也行於十二辰始動於子氣鍾於子化生萬物者也又云太極中央元氣故爲黃鍾觀志諸義則元不得謂爻明矣虛者爻律元行十二辰爻之於元猶律之於氣觀爻可以知元故潛龍不妨於爻言之觀律可以知氣故中聲不難以管定之氣資律顯而氣非律元以爻著而元非爻周易言象故元究成爻樂氣寫聲故循聲制律是故不知律者不足與言元也

九二見龍在田利見大人注鄭康成曰二於三才爲地道地上卽田故稱田也案卦有六畫三才各二兼三才而兩之天位乎上地位乎下人位乎中故初二爲地三四爲人五上爲天天地之道非人不顯二五近人得其中正故陽貴五陰貴二人陽近地故人重三初在地中上位天上四亦陰位非人所居皆非三才之正也文言傳云下不在田田謂二也案二合初之稱見彰顯也

在田謂見地上大人聖人在位之稱儀禮左傳孟子等書稱大人統指在尊位者不必人君與易異乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大人者聖明德備也又云大君者人君之盛者也大人者聖人之在位者也言德化施行天地之和故曰大人二非王位升

坤五爲大人坤五降乾二成離向明而治故利見大人此蓋
世子之爻也凡言居者居於畫象也所謂居則觀其象言在
者在於爻所謂在天成象在地成形爻者變動不居故曰在
暫在也言于者或由畫之爻由爻而化或自下之上自上之
下彼此共焉所謂形而上形而下化而裁之推而行之者也
二陰臣位乾陽君德以君居臣位九五有飛龍之大人則二
非湯武之爻乃太甲成王未卽位之象也升居坤五則繼飛
龍爲大人故文言傳重言君德明二當升坤五而爲君九五
首出之君二則繼體之君也乾鑿度云初爲元士二爲大夫
三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所
以進退君臣所以升降萬人所以爲象則也荀虞升降之例
俱本之茲
依用焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注鄭康成曰惕懼也見釋文
三於三才爲人道有乾德而在人道君子之象荀爽曰承乾
行乾故曰乾乾案終日猶盡日夕莫也日之夕陽之九也剛
柔者晝夜之象夕則夜來九則陰接三變之九故夕惕若懼
其化也乾乾進不倦也乾惕无已莊敬日強所謂自強不息
也陰莫能萌故无咎若辭也厲危咎過也此據剛柔者晝夜
虞陽息至三二變成離之例淮南子人間云終日乾乾以陽
動也夕惕若厲以陰息也之象也爲義不用
說也又案夕惕若絕句淮南子班固張衡等皆以夕
惕若厲爲句蓋厲本絕句故得連夕惕若言之如頻復厲傳
云頻復之厲遞尾厲傳云遞尾之厲皆以厲一字爲句故與
某某之吉某某之凶同若與沱若嗟若同不得作如似解

九四或躍在淵无咎注荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居
五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也案四失位故欲上
躍居五但五乃飛龍四不得居故又欲下居坤初或上或下欲求得陽位而居
之以陽居陽得其正位故云求陽之正也必知乾四下之坤
初者乾二四上失位坤初三五失位故乾二之坤五四之坤
初上之坤三成一既濟坤初之乾四三之乾上五之乾二亦

成一既濟荀雲行雨施天下平也注云乾坤二卦成兩既濟是也所謂各正性命也案陽息至四體震爲足震動起故躍躍進也或躍或在淵皆得位无咎所謂上下无常非爲邪也乾坤成既濟四降坤初坎水稱淵淵回水也管子曰水出地而不流命曰淵水度地文既濟互坎初在坎下故在淵

九五飛龍在天利見大人注鄭康成曰五於三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也案陽息至五四化則五互離坤五之乾二亦成離萬物皆相見五以陽德居天位爲大人天下利見之也大人首出是爲乾元乾五天位乾元託焉以治天下者也

上九亢龍有悔注鄭康成曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也見孔疏案傳稱无位无民而鄭以堯爲說者尊位之居有聖有非聖王莽傳贊亢龍絕氣服虔云易曰亢龍有悔謂无德而居高位也此以非聖居之爲義也虞繫辭傳注云文王居三紂亢極上義同鄭則依其唯聖人之言以聖人爲說干寶云乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔李鼎祚云若放桀於南巢湯有慚德此以湯武爲說義與鄭同淮南子繆稱云同言而民信信在言前也同令而民化誠在令外也動於上不應於下者情與令殊也易曰亢龍有悔高誘注云仁君動極在上故有悔也其意大旨與鄭同若五行志引此爲極弱之證陰興引以答貴人阮籍通易論以爲繼守承貴有應而德不充則皆推言之所謂廣大悉備觸類引伸者也書不盡言言不盡意易有簡易變易不易之義舉一隅而三可反仁者見仁知者見知非相妨實相濟也所謂既有典常不可爲典要者也荀子性惡云多言則文而類終日議其所以言之千舉萬變其統類一也是聖人之知也卦爻之義以是例諸案居六爻之極動而之九故亢子夏傳云亢極也在上失位故有悔悔恨也第六爻稱上者卦畫止於六故稱上也上高也對下之稱與初一體者也六畫一體而位各分乾元一以貫之故稱初上初終一也上下一也本末亦一也假數言耳素問陰陽離合論及靈樞陰陽繫日月篇云陰陽六畫一體非有分離二三四五也

者有名而無形數之可十推之可百散之可千推之可萬萬之大不可勝數然其要一也

用九見羣龍无首吉注鄭康成曰六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在於朝見班固傳及郎顗傳注案班固典引云若夫上稽乾則降承龍翼而炳諸典謨以冠德卓蹤者莫崇乎陶唐陶唐舍脣而禪有虞有虞亦合夏后稷契熙載越成湯武殷肱既周天迴歸功元首受命漢劉固蓋謂堯稽用九之天德不自用降而用羣聖爲羽翼故李賢注引惟天爲大惟堯則之以證又云龍翼謂禹稷等爲堯之羽翼蓋用九之辭雖文王所作而其義則自伏羲以來故虞書以君爲元首也郎顗薦黃瓊李固云臣聞刳舟剡楫將欲濟江海也聘賢選佐將以安天下也昔帝堯在上羣龍爲用文武協德周公作輔是以能建天地之功增日月之曜義與班同蓋經師舊說也鄭不云堯者以堯之末年有四凶故也案用九乾元用九也陽爻爲九元則用之故見羣龍无首謂六爻爲乾元所用不爲乾元之首乾元亦不自用而用六龍所謂乾元用九乃見天則四時者天之用非卽天六龍者乾元之用非卽乾元聖人作易託乾元之位於五故曰與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶先天後天皆謂乾元不專言五也宁扆者天子之位非卽天子五者乾元之位非卽乾元羣龍不爲乾元之首而乾元亦不以首自用故曰見羣龍无首羣龍也董子保位權云爲人君者居無爲之位行不言之教寂而無聲靜而無形執一無端爲國原泉因臣以爲心以臣言爲聲以臣事爲形是以羣臣分職而治各敬其事爭進其功顯廣其名而人君得載其中此自然致力之術也聖人由之故功出於臣名歸於君也此卽乾元用九羣龍无首之義元者乾之神故能用九惠氏棟解乾元用九天下治也引元命苞云天不深正其元不能成其化王者體元建極一以貫三其說是也至解此經則云陰无首以陽爲首失之矣陰固以陽爲首非羣龍无首之義羣龍无首自謂六爻皆以元爲首元用六爻耳四時消息陰陽往來何莫非元之用乎張氏惠言謂用九變成既濟離爲見坤爲羣乾坤交離乾象不見亦非經明言見羣龍何得云乾象不見六爻爲羣何取乎坤惠氏棟又謂坤爲用經明言乾元用九亦无取坤此皆矯枉過直之論也孔子曰大哉堯之爲君也唯天爲大唯堯則

之蕩蕩乎民無能名焉無爲而治者其舜也與夫何爲哉恭己正南面而已矣董子曰王者人之始君者國之元天積衆精以自剛聖人積衆賢以自强天所以剛者非一精之力聖人所以强者非一賢之德也爲人君者其要貴神是故視而不見其形聽而不聞其聲不見不聞是謂神人（王道及立元神文）然則用羣龍者元也用羣聖者君也雖有陽德不敢爲首以有君也羣龍者各得乾元之一元也雖有聖德不敢爲首以有君也羣龍者各得乾元之一端乾元者乃合羣龍爲全體也說者不達用九之旨乃專以筮爲說謂六陽皆變剛而能柔推其所由蓋因亢龍有悔一語而云然不知上九所以戒上之亢用九則舉一卦而言元之用與上九殊也曾見聖王在上陰柔爲用不用羣賢而用羣小者乎易爻言變故稱九六九六者七八之變畫之動者耳非九卽爲陰六卽爲陽也其占卦所以由陽推之陰由陰推之陽者所謂極數知來之謂占乃占法也豈用九用六之謂乎呂覽曰民無道知天民以四時寒暑日月星辰之行知天當賞（文）卦无由知元亦以其用九見羣龍而知乾元矣吉善也昭二十九年左傳蔡墨云在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉疏引劉炫說云杜以之爲適炫謂易之爻變則成一卦遂以彼卦名爻乾之初九姤卦爻九二同人爻九五大有爻上九夬卦爻用九全變則成坤故謂用九爲坤蔡墨此意取易文耳非揲蓍求卦安有之適之義若以之爲適則其非之適之意何以言其二但以爻變成卦卽以彼卦名爻其意不取於之適所言其同人其大有猶引詩言其二章其三章先引初九故言乾卦之姤爻初九言乾以下不復須云乾故言其同人其大有就乾卦而其之其此同人爻其此大有爻以下文勢悉皆若是也莊二十二年疏引劉炫規過云觀之否者爲觀卦之否爻

屯之比者屯卦之比爻者不取後卦之義孔駿之云今刪定以爲不然何者以閔元年畢萬筮仕遇屯之比云屯固比入億十五年晉獻公筮嫁伯姬得歸妹之睽云士刲羊亦無盍歸妹上六爻辭又云歸妹睽孤寇張之弧睽之上九爻辭又云歸妹之睽猶無相也昭五年明夷之謙云明夷于飛垂其翼又云謙不足飛不翔此之等類皆前後二卦以占吉凶今人之筮亦皆如此劉炫苟異先儒好爲別見以規杜過非也案劉義最當孔疏不從特私杜耳劉炫謂史墨祇取易文非謂卦爻既化乃有此象以易之爻化則別成一卦即以彼卦名此爻其實爻竝未化陽自陽陰自陰也故云則其非之適之意何以言其同人其大有此指說史墨竝非揲蓍求卦无以明其他皆然也劉云即以彼卦云爻竝未化不過之適之意而亦言其同人其大有益以彼卦名爻以見爻竝无之適以彼卦名耳若謂乾初已化成姤乃一陰初生之象何潛龍之云邪劉所云爻變則成一卦指化而言變化之義各殊變者九六化則陰陽易注家以變爲化之幾故總謂之變後儒直以變爲化不復知有變之義左傳不明易更以晦爻者言變變自謂本卦之陰陽所謂陽變七之九陰變八之六不過其幾已動耳如俗所說是九皆陰六皆陽矣不審乾六爻皆九其稱龍者象陰與抑象陽也若云象陽則九爲陽陽明矣史墨云之姤斷不謂化之陰矣聖人復起不易斯言也占法筮得六少陽是曰乾乾者舉卦不及爻左傳昭七年遇屯十

六年遇復僖十五年遇蠱此皆少陽少陰無變統論一卦昭三十二年史墨云在易卦雷乘乾曰大壯是亦祇論卦義蓋七八者陰陽之象畫是也畫之義發於爻象者言乎象者也故七八論卦至若七變之九八變之六則占九六之爻爻言乎變所謂變者變之九變之六由畫而變也假如初得九餘皆七是餘皆未變唯初九爲七之變七變之九是其見在九而復化乃其將來既有見在之變必有將來之化由變推化則九化爲陰乾成姤矣乾成姤由初畫之變而之化故即以姤云乾之初九云乾之姤者謂化則成姤之爻也竝非謂已化成姤蓋初九乃乾初畫所變之老陽非姤初之陰也由變推化之卦如歸妹之睽謂歸妹之睽上九之辭此由變推化論其既論本爻復論其所化之卦者既論本爻而及睽卦之占辭故即借睽上爻辭將來而歸妹本卦又无化成睽卦之占辭故即爲彼蓋彼睽上爻以說此歸妹所化之睽乃假彼明此非此即爲彼蓋彼睽上爻九之辭自爲彼卦動爻之辭非爲歸妹所化之睽設也故左傳論卦有借彼卦以爲說者有不借彼卦以爲說者其借彼卦以爲說者彼卦之義可以明此卦也其不借彼卦以爲說者彼卦之義與此卦无預名雖同而實異也左傳說易義皆如此必云乾之姤者猶云盡之貞其悔云耳之貞其悔謂盡之上下體則之姤其大有爲乾之初九九二明矣其舉辭之例然也且郎以之爲適論乾之姤由乾而後之姤先有乾而後有姤乾其見在姤其將來亦由此而後之彼竝不得以九

卽爲陰六卽爲陽也爻者言變史墨欲取龍爲證龍皆見於爻辭故云之姤其大有以別爻位也繫辭傳云占事知來又云極數知來之事必推其極陽極於九陰極於六故占用九六陽極則陰來陰極則陽來而來事可知矣若九卽爲陰六卽爲陽則占所化之卦可已何必論本卦若請本卦爻辭實所化之辭則卦羊無疆爲歸妹成睽之辭而寇張之弧乃爲睽成歸妹之辭出入顚倒亦太無所適從矣傳云震之離亦離之震乃就卦象反覆推究豈謂卦爻之辭亦可倒行逆施邪人知九九八變之六耳是故以占法解易而易晦不明占法而以之解易而易更晦又案襄九年左傳穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨夫艮之八者以畫之未變者言陰故曰艮之隨唯二未變之少陰八也故曰艮之八其餘皆老陽老陰八也故曰艮之八不以之爲適艮之隨以之爲適與以未變者言則曰艮之隨艮之八艮之隨一也六畫俱少不曰之某有老有少者則以所占者爲主故曰之某少陰不變謂之八其老陰老陽不變耳若爻之動也其有六爻俱動而陰陽迭見者不將曰某之初六某之九二至上而後已乎筮而占其六爻之辭將何所統也故艮卦五爻俱變不曰艮之初六九三云云而統以艮之隨明其五爻俱變將來則化成隨辭簡而義明爻亂而有統此老陽老陰雖一爻不變亦必借他卦以明者此也其例然也杜預不明八之義其於遇艮之八則注云連山歸藏二易皆以七八爲占故言遇艮之八而於是謂艮之隨則注云史疑占易遇八爲不利更以周易占變爻得隨卦而論之其說謬也二易既以七八爲占則所占无非七八何不利之可疑穆姜引隨卦卦辭則借隨以統艮五爻之變化而借彼明此者也據此則謂爻或亂動則占其不動者其說亦不盡然矣

象曰大哉乾元注荀九家曰陽稱大六爻純陽故曰大乾純陽衆卦所生天之象也觀乾之故曰大哉元者氣之始也案文王卦辭謂之彖孔子爲傳以釋之稱彖曰者申彖意也六畫純陽伏羲本无乾名文王名卦辭本无彖名孔子名之爲乾而六畫純陽遂得乾名之爲彖而卦辭遂得彖名彖爻類此史記孔子世家云孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言楊雄解難云宓犧氏之作易也緜絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象而彖其辭蓋彖象象皆孔子所名故司馬遷楊

雄俱以屬之孔子也象者才也言乎象者才始也象始著爲卦也三才之道也畫動成爻是爲三極故曰六爻之動三極之道天地人之始也畫動成爻是爲三極故曰六爻之動三極之道天地人之始也畫動成爻是爲三極故曰六爻之動三極之道天地人之始

御天（注）荀爽曰六爻隨時而成乾（案）不云六畫云六爻者先儒通謂畫爲爻所謂因而重之爻在其中爻之義在畫中畫動卽成爻故先儒多不別言畫　荀九家曰謂時之元氣以王而行履涉六爻是乘六龍也（案）六位六畫時消息之時時息至初則初畫成至上則上畫成六畫各主一月故時成六龍六爻也畫動成爻氣以之行故時乘六龍以御天天元也元發於畫畫究成爻元氣行焉故御天元爲君畫爲御者龍爲馬後世六馬之制本此古則自天子至大夫同駕四　乾道變化各正性命保合大和乃利貞（案）變九也化陽易陰也乾道變化謂乾與坤通成既濟也性謂陰陽之性乾性陽畫變爲爻陽性之發是之謂變二四上失正化之陰成既濟則性之不正者正故曰正性是之謂化命謂陰陽一定之位正性則復命六爻皆正故各正性命大戴記曰分於道謂之命形於一謂之性化於陰陽象形而發謂之生化窮數盡謂之死故命者性之終也本命文　成既濟定陰陽和復太極之體故曰保合太和乃利貞太極者陰陽合德合和之氣生萬物者也六爻變化發而皆中謂之和故保合太和也大宗伯疏云凡變化者變化相將先變後化故中庸云動則變變則化易云乾道變化亦是先變後化變化相將之義也月令疏說乾道變化之義云謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本無舊形非類而改亦謂之化案乾六爻皆九九皆老之變陽性之發者也二四上失正由變而化之陰成既濟而性之不正者正是爲正性正性卽盡性性盡則至於命矣鄭樂記注云性之言生也中庸注引孝經說云性者生之質乾純陽之卦其性陽發爲九陽性之動性偏於陽故須化其不正者以歸於正命天命卽道道無所偏故一陽一陰爲命法言云命者天之命也非人爲也鄭毛詩箋云命道也正性則合乎道此以性推命性正則得命之正矣惠氏棟云乾爲性巽爲命乾坤變化成既濟剛柔位當故正性命案正性命謂成既濟是也但陰陽各有性各有命成既濟无預異事乾性巽命似失之鑿說卦

傳云窮理盡性以至於命理謂陰陽上下之分窮理謂究陰陽之位性則陰陽之性也乾純陽坤純陰各有失位之三爻其餘卦唯既濟六爻正餘皆有失正之爻性盡則不正者正故窮理盡性以至於命謂復太極之體成既濟也又云昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦據此則命謂　陰一陽六畫一定之位可知繫辭傳云兼三才而兩之故六又云六爻之動三極之道三極天地人之極分言之言其終曰三極合言之言其始曰太極太極函三爲一則一陰一陽如既濟可知順性命之理既濟也各正性命失正者化之正成既濟也虞翻既濟注云六爻得位各正性命保合太和故利貞矣又恆象傳注云初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正性命又革卦注云成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞虞蓋以此經謂成既濟故據以解諸卦也　首出庶物萬國咸寧注劉瓛曰陽氣爲萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧而曰萬國咸寧也案乾元爲萬物之始故首出庶物庶眾也萬國眾卦爻也元者卦之君爻者元之用乾元用九天下治聖人在位之象也咸皆也寧安也

象曰天行健君子以自强不息注干寶曰言君子通之於賢也凡勉强以進德不必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢湣心舍力故曰自强不息矣虞翻以君子謂三案象傳君子謂觀象玩辭觀變玩占之君子故曰以不專指一爻夫子所謂學易無大過自天佑之吉案象者像也无不利者也虞每以一爻當之疑非經旨也

六畫所以象形容物宜也孔子象傳先言畫後釋爻爻由象來故通謂之象六畫之變象也乾健也爲天天行不息日夜一周故行健周天三百六十五度四分度之一一日一夜行一周復其故處日東行一度後漢志云天之動也一日一夜而運過周星從天而西日違天而東日之所行與運周在天成度在麻成日居以列宿終以四七受以甲乙終於六旬日月相推日舒月朔當其同謂之合朔舒先速後近一遠三謂之弦相與爲衡分天之中謂之望以速及舒光盡體伏謂之晦朔合離斗建移辰謂之月此其大畧也又云極建其中道營於外極即元道即爻也所以乾卦獨云健

者舉一以例其餘也天行健卽天行乾地勢坤卽地勢順依乾健坤順震動艮止坎陷離麗兌說巽入及序卦之義推之六十四卦可悉知也宋衷謂餘卦當名不假於詳謂餘卦已以義名之其義可推也白虎通曰君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以爲陽不動無以行其教陰不靜無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也天地文強勤也息猶休止也公羊傳曰以者何行其意也詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已

潛龍勿用陽在下也注荀爽曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也見龍在田德施普也案二繼飛龍升坤五施德於下坤五降二互坎爲雨施施舍也普博施也德施普故天下利見之也終日乾乾反復道也注虞翻曰至三體復故曰反復謂否泰反其類也案无平不陂无往不復故反復三息泰或躍在淵進无咎也注荀爽曰陽道樂進故進无咎案進進之九也進之九或升五或降初皆得位无咎變化者進退之象陽動而進變之又或升或降以求得位故无咎若由變而化陽化爲陰是爲退四失位不之初升五則當化之陰故文言傳既言上下无常又言進退无恆進退非上下也但乾純陽之卦全體无陰故進而不退四進降坤初坤初來之四陰陽交而變化見矣飛龍在天大人造也案造作也聖作物覩飛龍在天之象也釋文云造劉歆父子作聚案向本傳上封事云賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也據向說則不以大人指君蓋羣龍爲元所用則飛龍亦元所用矣元乃君也在天猶在朝其義與諸家異本傳云向予僎以易教授向子歆歆及向始皆學易則向本易家其說必有師承但不知於施孟梁丘三家爲誰氏之學耳傳既不詳无由知其授受片義隻辭未能推究又案史記蔡澤云國有道則仕聖人曰飛龍在天利見大人其意以大人爲君則以大人指君言秦以前之舊說也亢龍有悔盈不可久也案盈滿也久長也陽極

則陰生故盈不可久以亢戒之有以持盈則位可長保矣坎陽在上稱盈盈謂其動也上不動則悔不見卽能保其盈今動而爲九九則無所復之必當消退故不可久所謂知進不知退動而有悔者也若知極之必退而不進之久則陽終不化知退而无退矣乾純陽之卦故四不妨進進而不退全卦无陰故也至上則位已極復動而進直與陰接而陽爲所化矣故不可進此元之所以不自用也上既失位化之陰乃得位而以爲不可化者上乃不動雖失位悔不彰若動而不化亦僅有悔而已然非聖人不能純陽之卦不宜化爲陰卦重則一爻輕也又不可以一例求矣所謂易也用九天德不可爲首也案九者陽也用之者元也元者羣陽之宗故曰天德六爻爲元所用誰敢爲首誰能爲首元不自用而用六爻則又深正其元不示人以可測故曰不可爲首緇衣云上人疑則百姓惑苟示人以可測者非疑惑百姓之謂乃不使一念之私使天下得窺其所好惡其喜也如風雨之時其怒也如雷電之當巍巍乎蕩蕩乎如天之莫能名也孰得而測之是以百姓无疑惑而上乃愈不可測四時行焉百物生焉出作入息不識不

知以爲固有之矣而天下賢聖之徒亦樂效其長而爲之用故董子云君人者國之證也不可先唱惑而後應故居唱之位而不行唱之勢不居和之職而以和爲德常盡其下故能爲之上也又云天高其位而下其施藏其神而見其光高其位所以爲尊也下其施所以爲仁也藏其形所以爲神見其光所以爲明爲人主者法天之行是故內深藏所以爲神外博觀所以爲明也任羣賢所以爲受成乃不自勞於事所以爲尊也汎愛羣生不以喜怒賞罰所以爲仁也故爲人主者以無爲爲道以不私爲寶立無爲之位而乘備具之官足不自動而相者導進口不自言而擯者贊辭心不自慮而羣臣效當故莫見其爲之而功成矣荀子云人主者以官人爲能者也四夫者以自能爲能若已有之通乎君道者也勿躬云聖王之所不能也所以能之所不知也所以知之養其神修其德而化矣神合乎太一精通乎鬼神深微玄妙而莫見其形此之謂深正其元不可測者也若知能自用則可測矣豈故爲淵深以疑惑百姓之謂哉董子王道通三云人主之大守在於謹藏而禁內使好惡喜怒必當義乃出如春秋冬夏之未嘗過也可謂參天矣深藏此四者而勿使妄發可謂天矣

周易姚氏學二

旌德姚配中仲虞著

周易文言傳案文言謂文王之言文言曰元者謂文王之所謂元者乃善之長也卦爻辭皆文王作故又作文言傳以總釋之劉歆謂依文而言其理非也孫先生伯淵云伏羲八卦有象无字禮運觀殷道得坤乾殷易以坤爲首亦卦象非卦名也知卦名及卦辭是文王所名者易元亨利貞孔子曰文言曰元者亨者利者貞者又曰文言曰坤而釋其文則元亨利貞四字坤之一字皆文王之言以此推之卦名卦辭皆文言者指卦爻辭也以卦爻辭爲文王制故謂之文言孔子爲之傳故謂之文言傳乃十翼之一也是也釋文引梁武帝云文言是文王所制蓋以鄭謂爻卦辭是文王作故云文言是文王所制其曰文言指卦爻辭乃釋所以稱文言之故非謂文言傳爲文王所作也

文言曰元者善之長也注荀九家曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也案此卽鄭舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在於朝之義所謂君德會合也六龍皆有君德而皆爲元用是爲會合元之初兆具全卦之氣六爻皆根於元故

長沙王 賓校
湘陰吳宗 實

元爲之長也董子考功名云考積之法考其所積也天道積聚衆精以爲光聖人積及其既則歸功於元故卦辭以元始爻以用九終非上九之後又有一爻元藏中宮不可見楊子之所謂玄也故但稱用九不稱元孔子特明之故曰乾元用九曰元者善之長長之故用之用之是以長之也桓譚新論云伏羲氏謂之易老子謂之道孔子謂之玄〔案〕乾陽爲善元而楊雄謂之玄〔案〕乾陽爲善白虎通性情云陽氣者仁陰爲善蓋陽生陰殺陽主德陰主刑也茲依用之元用六爻故爲之長羣龍无首元爲之首首出庶物是其長矣善吉也亨者嘉之會也〔案〕嘉善也美也會合也乾坤通成既濟陰陽得位而相應故曰嘉之會乾父坤母是生六子天地絪縕萬物化醇六十四卦皆自元來乾元坤元交則別成一卦非乾坤而實乾坤之氣故卦之稱元皆曰乾坤既交卽爲彼卦之元一索再索三索是生六子氣亦由微及著陰陽亦男女男女亦陰陽萬物化生天人一也呂覽精通云父母之於子也子之於父母也一體而兩分同氣而異息若草莽之有華實也若樹木之有根心也雖異處而相通隱志相及痛疾相救憂思相感生則相歡死則相哀此之謂骨肉之親神出於忠而應乎心兩精相得豈待言哉卦之相通亦猶是也利者義之和也貞者事之幹也〔注〕荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣陰陽正而位當則可以幹舉萬事案幹本也正也本正則事舉君子體仁足以長人〔注〕鄭康成曰體生也見文選注〔案〕乾元純陽之始故生仁乾爲君子元者乾之始立以爲君子者也天之本仁者君子之始所故君子體仁長君也元善之長故足以長人禮運曰仁者義之本也順之體也得之者尊嘉會足以合禮〔案〕禮體也履也有本有文忠信禮之本也義理禮之文也无本不立无文不行嘉會則本立體也合禮則文行履也乾坤通陰陽合故足以合禮喪服四制曰凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮利物足以和義貞固足以幹事〔案〕利不及物則不和不和則失宜故利物足以和義貞正也定也故固

固堅也詩曰亦孔之固正其本萬事理故足以榦事君子行此四德者故曰乾元亨利貞案德者得也四者非自外來故曰德云故曰乾元亨利貞者謂君子自强不息終日乾乾以行四德乾健也行也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也案隱伏也微也陽氣始動於黃泉故隱坎爲隱伏亦謂其時陽氣伏藏也不易乎世不成乎名注鄭康成曰當隱之時以從世俗不自殊易无所成名也案名聲名卽爻畫之名也陽伏初下未成畫爻變易未見故不易世君子以成德爲行未成畫爻故不成名遯世无悶不見是而无悶案遯隱也謂十月陽氣隱遯悶懣也是善也未見未成故不見是謂十一月氣微功未著也陽從剝伏坤出復出入无疾故无悶畎畝之中樂堯舜之道人知之亦囂囂人不知亦囂囂樂則行之憂則違之注虞翻曰陽出初震爲樂爲行故樂則行之憂則違之案陽生動行故樂則行之坎爲加憂爲隱伏故憂則違之太玄中次三曰龍出於中首尾信可以爲庸玄又云龍出於中何謂也龍德始極也陰不極則陽不生亂不極則德不形君子修德以俟時不先時而起不後時而縮動止微章不失其法者其唯君子乎故首尾可以爲庸也義本此確乎其不可拔潛龍也注鄭康成曰確乎其不可拔也見釋文案震動起稱拔初隱伏在下乾其靜也專故確乎不可拔孔子曰用之則行舍之則藏九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也案陽爲龍德正中謂五二非陽位必升坤五正位爲君故利見大人也庸言之信庸行之謹注荀九家曰以陽居陰位故曰

謹也庸常也案信誠也謹慎也氣從下生根於元故言信畫動之爻稱行二失位動則化陰故謹防陰也二世子之爻當升坤五不可化閑邪存其誠注宋衷曰閑防也閑其邪而存誠焉二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之案閑邪防陰存誠保陽也此上皆謂爲世子時也樂以脩內禮以脩外立太傅少傅以養之入則有保出則有師善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也注荀九家曰陽升居五處中居上始以美利利天下不言所利卽是不伐荀爽曰處五居坤故德博羣陰順從故能化案此謂升坤五爲大人也二升坤五坤五降二成既濟二爲雨施故善世爲繼體故不伐德施普故德博而化化謂陰陽易成既濟

雲行雨施品物流形也二當升坤五爲君故曰君德稱易曰者言易以所言利見大人者以其有君德當升坤五故特出易曰以明之九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以修德也修辭立其誠所以居業也案進德謂息至三修業謂居三之業功業見乎變畫變之九也三由元來乾乾未已故忠信所以進德變之九與陰接故修辭言者心聲爻由畫變也變之九不化故立其誠所以居業乾乾惕若三之德業也修飾也禮不辭費故修辭所以通情者也表記曰無辭不相接也欲民之無相褻也忠敬誠信業事也知至至之可與幾也知終終之可與存義也案至之謂息至三終之謂終於九息至三得位故知至至之幾

者動之微見幾而作幾也知至至之亦幾也故可與幾謂陽自初至三成晝也晝動成爻終於九不化之陰故知終終之義者事之宜存察也得位爲宜失位則失宜三終於九不化之陰故可與察事宜乾乾惕若防患於未然也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣注虞翻曰天道三才一乾而以至三乾成故爲上案三與五互一卦三在下故爲下亢則有悔三在下體因時而惕故不驕驕謂恃己陵物也初在下憂則違之三雖在下已居下體之上故不憂不諂不瀆何憂何驕時謂日夕剛而不中故危九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也注荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲進躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非爲邪也案得陽正位謂或上或下求得陽之正位進退无恆非離羣也案進謂變之九退謂化之陰四不之坤初則當化故進退无恆羣同類也陽與陽爲羣陰與陰爲羣所謂方以類聚物以羣分者也離麗也之坤坤陰非陽羣化爲陰居本位乾陽非陰羣上下求陽位故非爲邪進退俱異類故非離羣乾道變化氣自四始四乾道乃革革變化也十一月十二月十三月之時陽在下體物始萌芽氣未上升震以出之風以行之陰陽氣交物得之而枝葉生上變而下亦變所謂變之七也至四月陽究上究則下亦究乾動也直於雷見之春氣上行可目驗者也唐志一行卦候議云陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌案坎陽始生七之始也至震成七九之始也離陰始生八之始也至兌成八六之始也雷出地而陽行風行地而陰出

故无咎案進德進至四修業修居四之業謂晝動爲爻也君子進德修業欲及時

當其可之謂時四不當位故欲及時所以上下進退也三得位不之他不化故因時四失位上下進退故欲及時也晁說之謂鄭作及時僞也時是也四失位故欲及是所以上下進退欲之故然也或之者疑之也疑所以欲欲字正解或之之故失位而欲得位故无咎知鄭本斷不刪去欲字陸氏釋文異文俱載何於鄭獨多遺漏而說之得之獨多邪與張弧僞子夏傳同屬託大儒以欺人耳其說有不悖於義者乃依放別家注爲之宋儒作僞大類如此今概不用九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求案謂乾坤純陽純陰陰陽各以類相應求聲氣之感莫不皆然三百八十四爻陰陽各半而元用之此言乾坤爲一經之宗也水流溼火就燥案溼幽溼也水流溼謂坎上下皆坎故流溼燥乾也火就燥謂離上下皆離故就燥水潤下故流火炎上故就就高也此又舉坎離言其得乾坤之中氣所以爲陰陽

之終始也雲從龍風從虎案雲從龍謂頤小過震爲龍雲山氣爲雲說文云雲山川氣也艮爲山氣升爲雲震反成艮重卦頤艮反成震重卦爲小過艮震反復相從故雲從龍也風從虎謂大過中孚巽爲風兌爲虎巽反成兌重爲大過兌反成巽重爲中孚兌巽反復相從故風從虎四卦反復不衰與乾坤坎離同言此八卦者以明卦之所以以旁通反復相受也陽氣至大過而滅養於頤起於中孚見於小過龍所以象陽故六爻稱六龍乾元戰亥出震震得乾初之氣故震爲龍龍以春分升也陰氣成於秋故陸績革五大人虎變注云兌之陽爻爲虎陰爻稱豹宋衷云兌爲白虎淮南子天文云物類相動本標相應虎嘯而谷風至龍舉而景雲屬東方朔七諫云同音者相和兮同類者相應飛鳥號其羣兮鹿鳴求其友故叩宮而宮流其羣兮龍舉而景雲往音聲之相和兮言物類之相感也皆用此爲義管輅別傳徐季龍與輅共論龍動則景雲起虎嘯則谷風至以爲火星者龍參星

者虎火出則風到此乃陰陽之感化非龍虎之所致也略言夫論難當先審其本然後求其理理失則機謬若以參星爲虎則谷風更爲寒霜之風寒霜之風非東風之名是以龍者陽精以潛爲陰幽靈上通和氣感神二物相扶故能興雲夫虎者陰精而居於陽依木長嘯動於巽林二氣相感故能運風若磁石之取鐵不見其神而金自來有徵應以相感也況龍有潛飛之化虎有文明之變招雲召風何足爲疑季龍言夫龍之在淵不過一井之底虎之悲嘯不過百步之中形氣淺弱所通者近何能瀏景雲而馳東風略言君不見陰陽燧在掌握之中形不出手乃上引太陽之火下引太陰之水噓吸之間煙景以集苟精氣相感懸象應乎二燧苟不相感則二女同居志不相得自然之道無有遠近此略伸雲從龍風從虎之義也龍陽精以潛爲陰故震象焉虎陰精而居於陽故兌象焉聖人作而萬物覩

注鄭康成曰作起也見釋文　虞翻曰覩見也案上舉反復不衰

八卦以明皆元之用聖作物覩亦類從也聖人作所謂大人造公孫宏曰氣同則從聲比則應今人主和德於上百姓合和於下故心和則氣和氣和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣本傳對策乾元爲聖人託位於五本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也案此明陰陽各以類從乃同類相召之所以然也虞翻云雷風相薄故相應也山澤通氣故雲生天故雲從龍坤爲虎風生地故風從虎義同乾坤之氣以風雷交交則相薄而有聲乾坤之氣以山澤通風雷山澤相應相求也離上而坎下水火不相射乾爲龍居陽合言震兌專言其氣則乾坤耳上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位注荀爽曰在上故貴失位故无位案虞繫辭傳注云天尊故貴以陽居陰故无位義同高而无民注虞翻曰在上故高无陰故无民也繫辭傳注案陽君陰民乾純陽之卦然則五亦无民乎非也五陽得位坤順從之豈无民哉上之所以无民者以其失位三又不化故也榮紱之民歸湯武矣豈其民哉賢人在下位而无輔是以動而有悔也注荀爽曰謂上應三三陽德正故

曰賢人別體在下故曰在下位兩陽无應故无輔案動謂晝動之九上失位不動則悔不著動之九陽極則陰來故有悔无位无民无輔烏得不動輒得悔與非聖人孰能處此而无凶咎者乎是以深戒之

潛龍勿用下也案不言陽但言下明在下皆然也淮南子曰潛龍勿用言時之不可以行也人間文案漢志淮南王安聘明易者九人號九師法此蓋九師遺說與見龍在田時舍也注虞翻曰二非王位時暫舍也案舍止也乘時升五乃爲大人未升則舍於二得位而升之時也非時而舍舍之時也故曰時舍謂二云見龍在田者以其得時方升未升則尚在田也惠氏士奇云舍讀爲田舍東郊之舍時舍對時行時乘乘而行之象也初時潛二時舍三時行四時躍五時飛至上而窮故

亢亢者不知時也終日乾乾行事也或躍在淵自試也案進德修業故行事或上或下故自試所謂疑之也試驗也嘗視也惠氏棟云求陽正位而居之故自試四非居五則當下居初或之故自試也飛龍在天上治也案五居尊位居上治下故上治治理也亢龍有悔窮之災也案窮極也災害也亢上故窮陽極則陰來故窮之災乾元用九天下治也案乾元用九則爻之九皆元之用矣乾元不自用合眾陽以爲用聖人不自用合羣聖以爲用故天下治治整也孔子曰昔者舜左禹而右皐陶不下席而天下治大戴王言文

潛龍勿用陽氣潛藏案藏猶隱也潛藏謂元惠氏棟云陽息初震下有伏巽故曰潛藏案初之潛藏自謂陽在地中若云伏巽巽初陰爻耳與乾陽无與且伏巽是巽伏非陽氣潛藏之義初當坎位坎爲隱伏陽在地中卽是潛藏所謂坤以藏之也不必取伏巽見龍在田天下文明案乾二之

坤五坤五降乾二成離爲日得坤中氣坤爲文明離爲
離爲文明南方朱鳥之象故虞注易以
茲依用之謚法曰慈惠愛民曰文照臨四方曰明德施普故
天下文明也終日乾乾與時偕行案乾乾不息故與時偕行
偕俱也或躍在淵乾道乃革案革去故也下體終上體繼乾
陽動而出地萬物變四或上或下去其本位春秋傳曰失則
革之獨四言革者乾道變化氣自四始否泰之交乾坤革易
故三曰反復四曰革飛龍在天乃位乎天德案元爲天德五
天德之位乾元託位於五故位乎天德謂正位也天德之位
聖人之大寶也亢龍有悔與時偕極案在上故極四月陽極
之時故與時偕極畫者時也爻者畫之動時之極所謂六爻
之動惟其時物三極之道也乾元用九乃見天則案則法也

常也尊无與二天之則也九爲元用天則見矣天何言哉四
時行焉百物生焉乾元用九亦如是也呂覽曰不出者所以
出之也不爲者所以爲之也故曰天無形而萬物以成至精
無象而萬物以化大聖無事而千官盡能君守
文
乾元者始而亨者也注虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通案
乾元陽之始坤元陰之始始通謂陰陽以元氣交會也而詞
也班彪傳注引禮統云天地者元氣之所生萬物之祖白虎
通天地云地者元氣之所生萬物之祖也管子云地者萬
物之本原諸生之根菀也案太極函三爲一是曰
元分爲二乾得其陽坤得其陰故乾坤皆有元也利貞者性
情也案未發謂之性發而无節謂之欲發而皆中節謂之情
情者合乎禮樂各得其正者也乾性陽坤性陰九六者畫之
變由性而發偏於一不能合乎情者也乾二四上之坤坤初

三五之乾成既濟六爻得正乃謂之情故曰利貞者性情致中和天地位萬物育者也荀子曰人無師法則隆性矣有師法則隆積矣而師法者所得乎情非所受乎性不足以獨立而治性也者吾所有不能爲也然而可化也情也者非吾所有也然而可爲也注錯習俗所以化性也幷一而不二所以成積也習俗移志安久移積幷一而不二則通於神明參於天地矣儒效文　董子曰性者天質之樸也善者王教之化也無其質則王教不能化無其王教則質樸不能善實性文又深察名號云性比於禾善比於米米出於禾中而禾未可全爲米也善出性中而性未可全爲善也善與米人之所繼天而成於外非在天所爲之內也天之所爲有所至而止止之內謂之天性止之外謂之人事事在性外而性不得不成德觀二子之言可以知利貞性情之義矣彖言性命言一陰一陽本太極之體以性溯命也此言性情言乾坤通成既濟一陰一陽發皆中節以性推情也易之始始於太極一陰一陽之謂道也終於既濟亦一陰一陽復太極之體以是始以是終終而復始周流无竟者也陰陽各有性性各有偏發皆中節謂之爲情故云利貞者性情樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也善隨性而發失其正者爲欲得其正者爲情欲而得正亦謂之情欲化之正然後爲情者乾之初三五是也欲而不正是之謂欲化之不正發於外待教而後正者也乾成既濟二四上是此性之不正發於外待教而後正者也故合而言之欲雖失正亦是感物而動通謂之情樂記云夫民有血氣心知之性而無哀樂喜怒之常應感起物而動然後心術行焉此統其發於外者言之不論其當否者也若分而別之則合於禮樂乃得爲情一人爲然天下之人皆以爲然放諸四海而準乃是情度數制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不散陰而不密剛氣不怒柔氣不懾四曀交於中而發作於外皆安其位而不相奪也又云樂也者情之不可變者也禮也者理之不可易者也樂統同禮別異禮樂之說管乎人情矣此乃所謂情也故利貞者性情言六爻皆正則性之偏者亦化矣

繫辭傳云設卦以盡情僞云情僞相感得位爲情失正爲僞呂覽情欲云耳之欲五聲目之欲五色口之欲五味情也雖神農黃帝其與桀紂同聖人之所以異者得其情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉注虞翻曰美利謂雲行雨施品物流形故利天下天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也案能該也釋名釋言語云能該也無物不兼該也利而可言所利僅矣不言所利不可言也呂覽曰天地大矣生而弗子成而弗有萬物皆被其澤得其利而莫能知其所由始此三皇五帝之德也貴公文陽稱美善也大之之辭也孟子曰充實之謂美大哉乾乎剛健中正純粹精也案剛堅强也健建也亦强也純專也粹不雜也精靜也乾陽剛健元託位於五故中正乾其靜也專六畫皆陽專而不雜故純粹六者乾之靜故曰精此贊乾元成畫六畫純陽乾

之性卽上所謂性也未發謂之性畫未變成爻也六爻發揮旁通情也注陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也案發揮猶發動旁溥也往來不窮謂之通六爻發揮謂由六畫而發動爲六爻也發爲六爻仍偏於一與坤通成六十四卦皆成旣濟則情也不發動无由旁通旣變然後有化也上言其靜六畫未變性也此言其情成旣濟也所謂利貞性情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也注荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩旣濟陰陽和均而得其正故曰天下平案韓詩外傳云夫霜雪雨露穀天也執法厭文治官法民生萬物者也天無事焉猶之貴夫闢土殖穀者后稷決江流河者禹也聽獄執中者皐陶也

然而聖后者堯也故有道以御之雖無能也必使能者爲己用也無道以御之彼雖多能猶將無益於存亡矣詩曰執轡如組兩驂如舞貴能御也時乘六龍以御天亦天有以御之也四時十二消息升降於六位以行天之元氣雲行雨施莫非元之用成既濟六爻正陰陽和故天下平

君子以成德爲行曰可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也(注)虞翻曰陽在二兄爲口震爲言爲講論(案震雷爲聲言者心聲)坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習震爲寬仁(案五行傳云東方謂之仁)未成是以君子弗用也(案)初體復復德之本也元動成畫爻故以成德爲行剛柔者晝夜之象動成畫爻故曰可見之行乾元始動未成畫爻故隱而未見行而未成未見未成是以弗用言君子明其龍德也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也(注)虞翻曰陽在二兄爲口震爲言爲講論(案震雷爲聲言者心聲)坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習震爲寬仁(案五行傳云東方謂之仁)

(案)初習謂之學重習謂之修之目君德也學記曰師也者所以學爲君聚之辯之居之行之皆謂君德也聚具也問論難也辯謂考問得其定也寬宏也猶愛也寬以居之者學之博愛之深藏修息游无非學也仁以行之以仁天下也此皆爲世子時事故重言君德言二當升五而爲君而天下利見之也文王爻辭唯九三言人事傳則言行言學言進修无在非學也象曰君子以自強不息子蓋三致意焉子曰加我數年五十以學易而於每卦象傳必加以以者學之謂也自天子至庶人无人不當學自春及冬自朝及夕无時不宜學富貴貧賤夷狄患難无在不可學子曰我學不厭曰發憤忘食曰不如丘之好學聖人亦學而已學記曰君子如欲化民成俗其必由學乎故於世子之爻發學之義焉九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣(注)虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也(案上下體爲重重巽重險因而重之也)(案)五天全乎

君三居上而非五故不在天二田全乎臣三在下而非二故
不在田上臣於天子下君於臣民爲君難爲臣不易止仁止
敬文王其當之矣九四重剛而不中上不在天下不在田中
不在人故或之或之者疑之也故无咎(注)虞翻曰非其位故
疑之(案)人謂三人近地故三爲人四失位非正故中不在人
三四兩爻各兼上中下三居下體一卦之上是之謂上而非
五故不在天三與四五互一卦三在下故曰下而非二故不
在田也四與二三其互一卦四在上故曰上爲上卦之下故
曰下三五互卦四在其中故曰中而非三故不在人三四互
卦三亦在中不言之者以其在人也上中下三者俱備唯三
四兩爻初上无兼柄二下中五上中各得兩稱互體五在上
二在下也魏志鍾會傳會嘗論易无互體亦不知易耳　上下未定故疑之疑之言擬也
四自擬也自擬未定審擇所處故得无咎夫大人者與天地
合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先

天而天弗違後天而奉天時　天且弗違而況於人乎況於鬼
神乎(注)荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也地
五之乾二成離離爲日乾二之坤五爲坎坎爲月虞翻曰奉
承行(案)乾元託位於五故於九五發乾元之大用焉五者聖
人之位乾元者聖人也六爻變化皆元主之五天二地二應
五成既濟之正故與天地合其德二五相應離日坎月故與
日月合其明四時謂十二消息消息以時故與四時合其序
精氣爲神游魂爲鬼成變化行鬼神故與鬼神合其吉凶既
濟太極之象先天地者也故先天而天弗違既濟居一經之
終故後天而奉天時元所以統天也此卽元之爲元无所不
在以明聖之所以爲聖故曰夫大人者所謂建諸天地而不

悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者也與偕也化育萬物謂之德照臨四方謂之明序次序弗不也天且不違故況於人乎夫民神之主也人不違況於鬼神乎禮運曰故聖人作則必以天地爲本以陰陽爲端以四時爲柄以日星爲紀月以爲量鬼神以爲徒五行以爲質禮義以爲器人情以爲田四靈以爲畜亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪案進謂變畫進之九也退謂化九化之陰也陽爲存化之陰爲亡陽在五爲得在上當化之陰爲喪亡喪其陽也進必有退存必有亡得必有喪上處非其位動則必化之陰所謂動而有悔也不知物極之必反三者不知則三者隨之矣是之謂亢知有退則能保其進知有亡則能保其存知有喪則能保其得知失位而不動則三者免矣非聖人其孰能之乾純陽之卦六爻一體陽氣之升斷未有止於五不升上者如物之生體无不全也而其體則不必上盡究而下盡不究氣雖同根於元而究各異舜與桀所處者皆天子之位桀之不善非位之罪陽動有悔又豈上位之咎與使舜而處桀之位不失爲舜使桀而處舜之位仍自爲桀耳故進退之義宜謂本畫之變化不得以位拘舜可以處初亦可以處上桀不能居上又豈能居初故論卦爻必知其全卦之氣然後以位推明之爻有貞吉亦有貞凶繫乎卦也故乾上雖處非其位不動亦可无悔全體純陽故也苟爽云陽位在五今乃居上故曰知進而不知退在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡茲據變化者進退之象爲義不用苟說其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎案其唯聖人言高上之位非聖人不能居也聖人謂乾元乾元用九自初至上一以貫之故知進退存亡爻之變化莫非元也託位於五故不失其正再言聖人以見非聖不能也

者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫於包桑其亡其亡以亡自惕也以亡自惕焉得亡乎榮自比於日紂責命於天不知亡也焉得不亡所謂危者安其位者也言其所以危乃安其位故也卽所謂其亡其亡其所以亡也君子以之自惕安不忘危所以安也帝王君臣交勉不諱言亡而卒不亡所謂知進退存亡而不失其正者也治亂之機不外乎是百世可知子豈虛語哉

長沙王 賓 校
湘陰吳宗 實

旌德姚配中仲虞著

周易姚氏學三

周易上經象上傳文言傳

周易姚氏學三

周易上經象上傳象上傳文言傳

凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤爲牝

案建亥之月坤卦用事十一月子一陽生體復乾初也故終於坤亥出乾初子坤含光大凝乾之元凝乾元卽坤元也坤元凝乾元故虞於元每稱乾以乾元藏坤元中也非謂坤无元太極生兩儀太極元也陰陽未分非有陽而无陰傳云一陰一陽之謂道太極分爲乾坤則乾得其陽坤得其陰皆太極之元也故坤元亦稱至至極也或因虞義以元專屬乾非也

案坤順元始也乾元陽之始坤元陰之始乾坤交故始通陰爲牝牝雌也乾爲馬坤純陰則牝馬也故傳曰牝馬地類

利初三五之正成既濟故利牝馬之貞正則陰陽和故利之也取牝馬者地當承天妻當從夫臣當奉君言其柔順利貞爲所當爲也若四牡項領詩人刺之矣五行傳注云馬屬皇極皇極五土數也平準書云天用莫如龍地用莫如馬馬援傳云行天莫若龍行地莫若馬王莽傳云乘乾六龍駕坤六馬鄭氏云坤爲牝馬京氏易傳說坤於類爲馬引行地无疆以證諸說皆依牝馬地類爲義蓋坤陰卦故以牝馬象焉傳云牝馬地類云柔順利貞貞固足以幹事牝馬之貞婦人之事而已矣喪服傳云婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子公羊襄十三年傳云大夫無遂事遂者何生事也坤妻道臣道故取牝馬言其柔順利貞也節南山四牡項領箋云四牡者人君所乘駕今但養大其領不能使也君子有攸往案上以物喻此據人言坤初三五失位往之乾得位坤初之乾四三之乾上五之乾二乾二四上來之坤各成一既濟故君子有攸往彼往彼所也往之也動而之他爲往畫動之爻往之他皆是也先迷後得主案先迷謂初三五未之乾純陰用事无所適從故迷惑也後謂初三五已之乾乾來入坤陰從陽故得主主君也陰以陽爲主陽唱陰和无所迷矣盧氏云坤臣道也後而不先陰以陽爲主利西南得朋東北喪朋安貞吉注馬融曰喪失也見釋文孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋荀爽曰陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋案利字或誤連主字讀字絕句通典禮部引魏高堂隆儀引易曰坤利西南得朋東北喪朋以利字屬下是也案坤西南艮東北陰消成否當坤位否反成泰當艮位故利西南得朋東北喪朋安貞吉謂陰消否卽反泰泰二之五以成既濟也安定也六爻各安其居所謂既濟定也此卽乾三反復之義陰消陽不利消成否卽反成泰

以成既濟故利塞利西南不利東北謂坤民解利西南亦謂坤義與此同解在當卦虞翻據納甲爲說云謂陽得其朋類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之大要也謂陽月三丁庚西丁南故西南得朋謂二陽爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤象曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云云失之甚矣荀君云何異馬也案虞義蓋以月滅藏於癸全體皆暗坤純陰象焉故用參同契納甲之義爲說然傳云乃與類行坤陰卦陰與陰爲類若如虞說成兌陽得朋則云類行可耳不得言與喪朋謂消滅於癸則陽氣全消云乃終可耳不得言慶陰非慶也有慶謂成既濟六爻得正故安貞吉也虞又謂如荀說當云南西北東此所謂欲加之罪耳東北西南乃語之轉爾雅稱西南隅東北隅詩稱艮東北之卦豈艮之方位自東而北與虞又謂然也若謂自北而東必當言北東則傳

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天注荀九家曰坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至美荀爽曰萬物資生謂萬一千五百二十策皆受始於乾由坤而生也策生於坤猶萬物成形出乎地也案順猶從也承奉也受也元爲天地之始乾元立天之本而萬物資以始坤元順承天而萬物資以生坤非元亦不能生物也故乾曰大哉坤曰至哉坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨注荀爽曰天地交萬物生故咸亨案坤地故厚地卑故載天覆物无疆地載物无疆故德合无疆竟也白虎通曰土者最大包含物將生者出將歸者入五行文故含宏含函也容也宏寬大也乾坤通成既濟故光大也復小而辯於物陽初息爲小則陰極盛亦得稱大專屬乾茲不用光通廣書光被四表光一作橫廣大者乾坤合大生廣生也牝馬地類行地无疆案牝陰故地類天行健故六龍御天坤與乾合德故牝

馬亦行地無疆說文云馬者怒也武也坤柔順故以牝馬引重致遠以利天下故行地无疆柔順利貞君子攸行注荀九家曰謂坤本柔順陰位則利貞之乾則陽爻來據之故曰君子攸行案此當云坤爻本柔順在位者失位不正故利貞陽位則利貞之乾蓋在陽來之坤或往或來皆得其正故君子攸行也此云坤爻本在柔順陰位者傳寫之誤案柔弱也初三五失正利之正故柔順利貞所謂牝馬之貞也先迷失道後順得常案失道失柔順之道以陰居陽上六所以龍戰也失道斯迷矣常謂陽尊陰卑君尊臣卑天先乎地君先乎臣夫先乎婦道之常也陰不爲物之始而順從陽以陽爲主斯得常矣董子曰陰道無所獨行其始也不得專起其終也不得分功有所兼之義是故臣兼功於君子兼功於父陰兼功於陽地兼功於天基義文西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶案類陰類也陽稱慶善也成既濟以陰從陽故終有慶虞翻曰女同居則其志不相得故必失其陰朋從陽而後有慶也安貞之吉應地无疆注虞翻曰地道至靜故安案杜鄴云坤以法地爲土爲母以安靜爲德案成既濟六爻正陰陽應德合无疆謂坤成既濟六爻相應乃坤之无疆所謂坤元也乾元統天應地地德所以无疆也德載物注宋衷曰地有上下九等之差象曰地勢坤君子以厚德載物故以形勢言其性也案惠氏棟云漢書敘贊曰坤作地勢高下九則高下者地之勢也白虎通曰地有三形高下平卦有兩坤故以勢言之案乾圖故以行言之坤布故以勢言之董子曰陰道尚形而露情陽道无端而貴神立元神文坤順也地位天中其形勢順天爲高下也素問五運行大論帝曰地之爲下否乎岐伯曰地爲人之

下太虛之中者也帝曰馮坤厚載物德合无疆君子行其意乎岐伯曰大氣舉之也

亦厚德載物博厚配地也

初六履霜堅冰至注干寶曰五月之時陰氣始動乎三泉之下

案秦本紀始皇并天下天下徒詣送七十餘萬人穿三泉後漢書袁紹上書無令愚臣結恨三泉注云三者數之小終言深也黃瓊疏無恨三泉注云三者數之極一生二二生三三生萬物天地人之極數故以三爲名者取其深之極也案二義俱通言陰氣動矣則必至於堅冰言有漸也案干又云爻者言乎變故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也案九六謂爻一二謂畫九六者一二之變也二即一解在贊元及繫辭傳案六陰之變履踐也霜喪也白虎通曰霜之言亡也陽以喪亡災變一陰初生消乾成姤姤五月卦云履霜者此言畫變之爻也陽氣究於巳初之九非十一月卽究陰氣盛於亥初之六非五月也上究而下亦究初之陰氣始於午初之變成六與上六同時蓋九月十月霜降時也初由變而化之陽體復十一月水澤腹堅當坎位坎爲水爲堅多心坤下有伏乾乾爲冰故堅冰至堅剛也固也履霜堅冰幾始於姤由來者漸矣初在下故曰履五月陰始萌不得有霜霜亦由漸而然九月霜始降陰始變成六坤全體畢著時也由微陰之凝漸而霜而冰其起甚微非遠見者烏睹冰霜之由由於盛夏之微陰哉所謂積也董子基義云天之氣徐乍寒乍暑故寒不凍暑不竭以其有餘徐來不暴卒也引此以證見有漸也爻言履霜堅冰言變及化傳曰陰始凝則推本於畫言其所由始非一朝一夕之故也履霜堅冰已繫於姤而必繫坤初者乾坤消息十二月无所不在其復臨泰大壯夬姤遯否觀剝十卦不過乾坤一月之氣耳四月純陽陽氣盡發謂之爲究其實就上之陽至戌始究至亥乃伏坤上之氣至巳乃伏非旋長旋消者陰陽消息十二月陰陽各六卦卦各六爻每爻之始壯究亦各六消息十二卦凡七十二爻其實則乾坤十二爻之始壯究耳復初乃乾初之初乾初之究乾上乃乾上之始剝上乃乾上之究董子煖燠孰多云九月者天之功大究於是月也是也故其始也全卦之氣伏於初其究也全卦之氣

極於上所謂碩果者乃全卦之氣所聚剝而復生者也是故據一卦言則上究而下生也以十二消息圖爲渾圜三畫以下爲地四畫以上爲天以天行周流之道觀之則陰陽往來消息出入分至寒暑如指諸掌矣董子陰陽出入云天道大數相反之物也不得俱出陰陽是也春出陽而入陰秋出陰而入陽夏右陽而左陰冬右陰而左陽陰出則陽入陽入則陰出陰右則陽左陰左則陽右是故春俱南秋俱北而不同道夏交於前冬交於後而不同理 象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也 注 鄭康成曰馴從也見釋文 案 凝猶結也初稱始始凝者坤初凝乾初也惠氏棟云坤凝乾自初始至上六而與乾接故初曰始凝上曰陰凝於陽必戰 天地嚴凝之氣始於西南而盛於西北陰始凝而幾動不可不察也故曰履霜堅冰陰始凝也言冰霜皆由於始宜及其早而辯之若不早辯及履霜而始覺其萌則卽至於堅冰矣故曰蓋言順也履霜則必至於堅冰履霜者已爲積善積不善之象而非早也故曰馴致其道至堅冰也道坤道從初至上十月坤成則初變是爲履霜變則化至堅冰矣 履霜堅冰皆由於始所謂早也故堅冰不言至若已履霜則堅冰卽至故馴致其道至堅冰也言已履霜卽至堅冰矣傳稱陰始凝本其始患始萌芽猶可除滅早之至於履霜尙何挽哉曰趨於危亡之道而欲亂之不生不辯至於履霜堅冰至言卽至也難矣故爻言履霜堅冰至言卽見同稱爲易傳則係繆書之言非經本作初六履霜可知矣不得據以解陰始凝爲履霜與聖人受命而王黃龍以戊己日子晞魯以偶人葬而孔子嘆故聖人見霜而知冰其義本此 六二直方大不習无不利 案 直正也當也二得位故直所謂直其正也直謂畫二地道地道方方謂爻圜者行健方者勢坤方卽布也 呂覽圜道云天道圜地道方聖王法之所以立上下精氣一上一下圜周復雜故曰天道圜萬物殊類殊形皆有分職不能相爲故曰地道方主執圜臣處方方圜不易其國乃昌 成既濟二應五德不孤故大習卽也德不孤必有鄰正以行義何往不宜不獨習

焉者利也傳曰則不疑其所行直內方外行何疑乎太玄增次二曰不增其方而增其光測曰不增其方徒飾外也徒飾外謂增其光直內方外非徒飾外矣何不利之有惠氏棟云乾爲直坤爲方陽動直而大焉故直方大惠意蓋謂陽來之坤二已化成陽也但二成陽則失位何地道之能光且云不習无不利乎傳云直其方正其義其皆指坤言詩爰得我直箋云直猶正也詩實維我特釋文引韓詩云直相當值也蓋二以陰居陰位故謂之直言當位得正也傳云法象莫大乎天地天地之大德曰生地亦得稱大象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也注鄭康成曰直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方見深衣疏案故生生疑大之誤案動謂畫變成爻也以用也行也直以方者直謂畫方謂爻畫當位動成爻以行其義也成既濟廣生萬物故曰地道光大也離火稱光容光必照照臨四方謂之明亦言其廣也光廣義同以正行義地道之最美者事君則忠交友則信攸往咸宜何必狎也

六三含章可貞或從王事无成有終注虞翻曰貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也乾爲王案乾爲天爲君天王也對坤言則稱君坤爲臣也對震言則稱王震百里諸侯之象也案含懷也章明也伏陽可發之正故含章可貞三抱美道發可正位但坤陰臣道故又擬之自擬也從王謂升乾上不敢居本位自化之正故无成升乾上從陽以終故有終也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章坤純陰无文可見三陽尚伏故含章可貞者可貞而未貞也陸績京氏易傳注云陰臣陽君臣不敢爲物之始陽唱陰和君命臣終其事也象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也案當其可之謂時發伏陽發也乾坤成既濟以陰從陽陰陽俱正故知光大陽唱陰和承天施廣生萬物也春秋之義大夫無遂事

六四括囊无咎无譽注虞翻曰括結也坤爲囊案坤虛容物故爲囊案四不動故括囊坤靜翕也四得位化則失位不動故无咎不動則亦不變成爻得位之美不著故无譽純陰之卦五異飛龍爲之臣者若動而不已始雖有譽終必有咎故愼以遠害亂之所生也則言語以爲行君子之樞機樞機之發榮辱之主也括囊則藏器於身不出戶庭矣夫何咎何譽乎譽聲美也荀子非相引此以爲腐儒之謂漢書車千秋傳贊云括囊不言彼哉彼哉魏文紀霍性上疏云文王與紂之事是時天下括囊无咎蓋不可言而不言則愼不害當言而不言言則爲腐儒班固謂車千秋彼哉彼哉以其可言不言是以譏之若天地閉賢人隱夫豈可言以招禍乎危行言孫豈與腐儒共譏哉干寶云此蓋甯戚遨遊與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也象曰括囊无咎愼不害也案愼靜也國語曰愼德之守也四无應於下上无所承動則初害之故愼不害害傷也表記曰君子愼以辟禍篤以不揜恭以遠恥此明哲保身者也

六五黃裳元吉注鄭康成曰如舜試天子周公攝政見隋書李德林傳案裳下帬也坤爲裳地色黃謂二也坤元託位於二氣發至五含五伏陽以坤元養乾元以相臣輔幼主也至尊之位而臣攝之非坤元其孰能无忝乎春秋傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也中美爲黃上美爲元下美爲裳說文黃从田从炗炗古文光白虎通三正云十二月之時萬物始芽而白白者陰氣故殷爲地正色尚白也是則陰成體於秋白其本色與陽爲大赤同若地色之黃則兼火氣離六二黃離元吉卽坤元鄭云離南方之卦離爲火土色黃火之子是則黃兼火色可知故字从炗坤伏離下之象也坤伏離下爲黃猶乾伏坤下爲玄黃者坤元玄則乾元皆伏而未著之色也坤乾交成震震爲玄黃玄黃者蒼也五色相因以此類推其餘可盡知也干寶云陰登於五柔居尊位百官總己專斷萬機雖情

體信順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也象曰黃裳元吉文在中也注王肅曰坤爲文五在中案坤元託位於二所謂美在其中發至五所謂暢於四支發於事業身雖臣而所行則王政也位雖二而所發則五事也雖攝居五不失黃裳之職故曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃注荀爽曰消息之位坤位在亥下有伏乾干寶曰乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰案龍陽謂伏乾戰言陰陽相薄也陰極陽生盛陰凝陽陽出不遂故戰所謂戰乎乾也月令仲夏日長至陰陽爭注云爭者陽方盛陰欲起也仲冬日短至陰陽爭注云爭者陰方盛陽欲起也高誘呂覽仲夏紀注云是月陰氣始起於下盛陽覆在其上故曰爭也仲冬紀注云陰氣在上微陽重升故曰爭也然則戰者陽欲升而陰方盛故與陰薄也說文云王位北方陰極陽生易曰龍戰于野戰者接也京氏易傳云陰極則陽

來陰消則陽長衰則退盛則戰坤爲國邑坤土地故虞注以坤爲國邑茲依用之去國百里爲郊郊外謂之野戰乾出震震雷百里故戰于野陰陽之接以風雷故雷風相薄十月陽方荄妊伏養坤中故稱血此創元也天地雜故玄黃坎爲血卦震爲玄黃戰乎乾出乎震於時爲坎屯象成矣此坤之後所以受以屯也太玄中次二神戰于玄其陳陰陽義本此象曰龍戰于野其道窮也案陰盛極故窮乾伏西北蟄龍也屈而欲信故戰後漢書朱穆戒梁冀云龍戰於野其道窮也謂陽道將勝而陰道負也

用六利永貞案乾元用九坤元用六用九君道故物莫能先之用六臣道故利永貞凝陽則龍戰用六所以利永貞也永長貞正謂成既濟皆以陰從陽也坤臣道亦不自用而用六者何董子曰木五行之始也水五行之終也土五行之中也是

故木主生而金主殺火主暑而水主寒天之數也土居中央爲之天閏土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土兼之也金木水火雖各職不因土方不立土者五行之主也人官之大者不名所職相其是矣天官之大者不名所主土其是矣五行之義文大宰之職掌建邦之六典則坤元之用六也以佐王治邦國則坤元之順承天也周公其當之矣若以妻道言則后立六宮是也天官冢宰鄭目錄云象天所立之官冢大也宰者官也天者統萬物天子立冢宰使掌邦治亦所以總御羣官使不失職不言司者大宰總御羣官不主一官之事也其義與董子同蓋王爲乾元宰則坤元也但乾元用九則所用者皆陽何冢宰獨爲坤元且坤元用六冢宰掌六典五官實統焉豈臣於乾則爲九統於冢宰又爲六與蓋乾元用九凡大臣皆是坤元不在九之列坤元順承天則亦乾元所用矣冢宰所以獨爲坤元者天子以下天下亦一人而已故非剛柔兼而又體坤元之德者不可以爲冢宰百官總之權莫大焉天子任之寵莫加焉无剛柔之用不足御羣寮无坤元之德不能承天子三叔流言周公猶懼況其下焉者乎故後世任非其人或擅權而生禍亂或亢戾以災厥躬者比比也伊尹放君周公攝政非大聖孰克當此而无忝者乎臣之義比於地地成天功故五行而四時者土兼之坤元非寂滅无爲不與天事者也五行皆生於土陰陽俱成於土百官之聽於冢宰亦猶是天之施生地實成之數之變化陰實與之何疑於五官之統於冢宰哉冢宰之或稱冢或稱大鄭以爲進退異名百官總焉則謂之冢列職於王則爲大窾謂百官總焉謂之爲元臣服於乾則名曰坤六陰六陽周流於外總於坤元而君聽於天子者也坤元順承天則陰陽九六之成於地者莫非乾元之用即坤元亦乾義互相備也乾所用者也乾曰用九坤曰順承其坤所用之六乾亦君之宰所立之官王亦主之孰非乾元之用乎夫陰陽之相使也自然之氣坤元與九六必能順乾元而不必相兼若心志之使五官百骸也至於君臣則以異體而爲同體雖有陽德而不脩柔順則亢矣故聖人於坤著臣道以明爲臣者莫不宜然豈乾元所用之九忽化爲六與五官各率其屬亦地道成物之義而不得謂之坤元者坤元一而已矣冢宰亦一而已矣五官者四時分王之士各有所司冢宰則中宮之元藏元神者也干寶云陰體其順臣守其柔

周公始於負扆南面以先王道卒於復子明辟以終臣節故利永貞蓋本鄭周公攝政之義而推之者也象曰用六永貞以大終也案坤之用六以從陽也相之御眾以從君也故曰以大終成既濟從陽以終也太宰之職歲終則令百官府各正其治受其會聽其致事而詔王廢置三歲則大計羣吏之治而誅賞之百官正所謂永貞也帥其屬用六永貞也帥其屬以佐王以大終也若此則君可无爲而治矣

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方注荀爽曰純陰至順故柔也坤性至靜得陽而動布於四方案陰不自動陽動之乃乎外地居其中天體圜地體方體順之故地勢坤謂順天也坤厚載物故德方周布於四方也荀九家曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛案坤其靜也翕其動也闢廣生萬物德合无疆故德方動剛謂六化爲陽德方謂八變爲

六所謂方其義也此坤元用六爻六爻成既濟者也後得主而有常案天生烝民无主乃亂君子三月无君則皇皇如也故得主有常常守也含萬物而化光案化光謂成既濟廣生萬物也大戴記曰天道曰圜地道曰方方曰幽而圜曰明明者吐氣者也是故外景幽者含氣者也是故內景吐氣者施而含氣者化是以陽施而陰化也陽之精氣曰神陰之精氣曰靈靈神者品物之本也曾子天圜文注荀爽曰承天之施因四時而行之也坤道其順乎承天而時行

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃注虞翻曰謂初乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶坤積不善以乾通坤極姤生巽爲餘殃鄭康成曰殃禍惡也見釋文案大戴記曰爲人

主計者莫於安審取舍取舍之極定於內安危之萌應於外
安者非一日而安也危者非一日而危也皆以積然不可不
察也善不積不足以成名惡不積不足以滅身人主之所積
各在其取舍以禮義治之者積禮義以刑罰治之者積刑罰
刑罰積而民怨倍禮義積而民和親故世主欲民之善同而
所以使民之善者異或導之以德教或驅之以法令導之以
德教者德教行而民康樂驅之以法令者法令極而民哀戚
哀樂之感禍福之應也禮察文積聚也臣弒其君子弒其父非
一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也注虞翻
曰坤消至二艮子弒父至三成否坤臣弒君上下不爻天下
无邦故子弒父臣弒君也剛爻爲朝柔爻爲夕案剛柔者晝夜之象馬

融曰辯別也見釋文案弒試也伺也伺間而後得施也釋名文故
由來漸矣早謂辯之於初也復初元吉有不善未嘗不知知
之未嘗復行不遠之復辯之早也若弗早辯則惡積罪大必
至弒父弒君詩曰予其懲而毖後患辯於早也威沸檻泉維
其深矣言由來漸也孔子作春秋亂臣賊子懼不嘗藥曰弒
父不越境曰弒君辯之不可不早也董子曰觀物之動而先
覺其萌絕亂塞害於將然而未形之時春秋之志也仁義法文易
曰履霜堅冰至蓋言順也案順者言履霜必至於堅冰以明
積善必有餘慶積不善必有餘殃故宜早辯者也春秋之志
於此見之董子曰孔子明得失差貴賤反王道之本刺惡譏
微不遺大小善無細而不舉惡無細而不去進善誅惡絕諸

本而已矣王道文順董子基義引作遜直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也案二當位得正故直其正得位變而不化故方其義內謂晝晝本得位故敬以直內敬身之基也外謂晝變之爻與五應君臣義合難進易退所謂方外也成既濟二應五故德不孤敬義既立直內方外何疑之有故則不疑其所行此二之所以不習无不利也內外謂晝動之爻所謂六二之動直以方不謂內外卦陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也注荀爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也宋衷曰臣子雖有美才含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而代有終也案董子曰天爲君而覆露之地爲臣而持載之陽爲夫而生之陰爲婦而助之基義文又五行對云地出雲爲雨起氣爲風風雨者地之爲爲地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨莫曰地風地雨勤勞在地名一歸於天故下事上如地事天又竹林云春秋之義臣有惡君名美故忠臣不顯諫欲其由君出也書曰爾有嘉謀嘉猷入告爾君於內爾乃順之于外曰此謀此猷惟我后之德此爲人臣之法也天地變化草木蕃案變化謂成既濟蕃蕃息也天地交則草木被其澤上下交則人民沐其休詩曰瞻彼旱麓榛楛濟濟箋云旱山之足林木茂盛者得山雲雨之潤澤也喻周邦之民獨豐樂者被其君德教呂覽曰天地有始天徵以成地塞以形天地合和生之大經也有始覽文天地閉賢人隱案閉塞也天地閉塞君臣不交故賢人隱草木蕃謂四成爻賢人隱謂晝不動也詩曰隰桑有阿其葉有難

言賢人野處也（箋云喻時賢人君子不用而野處）故觀草木則賢人之進退可知觀賢人則民物之枯榮可見易爲五經之原撥亂反正春秋本之以物爲喻則詩之比興也易曰括囊无咎无譽蓋言謹也（案）天地否閉時不可爲詩所謂靡哲不愚者也卷而懷之括囊故謹愼以避害言亦无從周之衰也變風息焉知其不可而爲之磨不磷涅不緇者其唯聖人乎君子黃中通理正位居體（案）黃中謂坤元從二至五養五伏陽大臣輔幼主之象也理分也坤者陰卦五者陽位臣當退處君當正位此君臣上下之分也君子通理名分審矣故正位居安也位不正則體不安周公其猶病諸位正則君君臣臣各安其居而不相疑也故正位居體太玄務次八曰黃中免於禍貞測曰黃中免禍和以正也坤爲地在地成形故曰體禮器曰天時有生也地理有宜也人官有能也禮也者猶體也體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也正位居體則設之俱當心安而體舒矣（黃中者心之主人之元也樂緯動聲儀云上元者天氣也下元者地氣也中元者人氣也氣以定萬物通於四時者也象天心理禮樂通上下四時之氣和合人之情以愼天地者也然則人必有元乃能通理五行五事五曰思思屬土心主之心火藏土託位焉坤元之藏也卦爲離乾坤栖焉卦爻言位分二五其實二五氣通二而一也以天地言之地在天中以陽包陰離也天元藏地中以陰包陽則坎也然則坎也者離之中畫因元氣藏焉而厥象著也離爲目其童子坎之精也元也既濟之象如斯而已管子云心之在體君之位也九竅之有職官之分也心也者智之舍也心以藏心心之中又有心焉此即坤元養乾元大臣輔幼主之象也白虎通性情云心火之精也說文云土藏博土說以爲之火藏蓋心者火火生土土位中央神託於火是以五行以思配土素問解精爲論云心者五藏之專精也六節藏象論云心者生之本神之變也靈蘭祕典論云心者君主之官也神明出焉

白虎通五行云火太陽之精人君之象象尊常藏猶天子居九重之內臣下衞之也此皆心爲神舍土託位於火而元又藏於中之義也郊特牲云黃者中也目者氣之清明者也氣之清明坎之精也觀茲諸義可以知黃中之謂矣美在其中而暢於四支發於事業美之至也㊟虞翻曰四支謂股肱㊇案美謂坤元中謂二二坤元之位故曰其中發而至五故暢於四支發於事業此周公攝政制禮作樂之象臣之極也故美之至言不可過也過則凝陽必戰矣暢充也通也氣由乾坤皆然五爲天位飛龍居其本位故據五言之坤元則位於二而發至五是以臣輔君之象而分不可紊也故持以二明之乾之潛龍見龍亦卽飛龍各據其時言耳九二爲世子之爻者謂乾已成卦故當升坤五往來升降義實无殊乾息至二位成卦則上體坤也世子繼體所居之位卽飛龍之位非此外又有所謂坤五也六畫成卦三才共之據乾坤各成一卦故以升降往來言耳夫豈世子別有君位與飛龍同時爲君者乎易家之說有似相反而實相備者此類是也美在其中心也元神藏焉坤元之養乾元也暢四支發事業則體統於心而心聽乎元也者君心者宰四支者羣臣也書曰

臣作朕股肱耳目大臣法則小臣廉神安而心安心安而百體俱安矣樂記云四暢交於中而發作於外皆安其位而不相奪也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃㊇案疑當作凝陽謂伏乾也坤十月卦當乾位故凝於陽凝結也此乾之所以爲冰也陰凝於陽陰陽相薄故必戰陽與陰戰也釋文云疑荀虞姚蜀才作凝是也是時陽伏於下陰盛於上伏陽薄激而出盛陰不退故陽與之戰陰凝陽陽不得升故也孟喜云陰乃上薄疑似於陽必與陽戰非是嫌讀如別嫌如作疑字解當云陰盛極見疑於陽陽必與戰嫌讀如別嫌疑之嫌坤下實有伏陽而自初至上陽氣不見有无陽之嫌故特稱龍以表之言其實有陽也非實无陽故嫌而稱龍之謂陽尚未成伏養坤中玄荂壬妊之時也故稱血乃乾元坤一元之交此坎陽居中所以爲血卦也太玄沈首云陰懷於陽陽懷於陰志在玄宮卽

疑陽之義崔憬云乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉　陰凝陽故天地雜天者陽大

陰下位玄壬故色玄玄者黑而有赤色也地者陰生於火故色黃此震之剛柔始交所以爲玄黃也其血玄黃屯之象也

故受之以屯　爾雅三染謂之纁三入赤汁也淮南子云纁若入赤汁則爲朱不入赤汁而入黑汁則爲紺矣紺三入赤汁一入黑汁也鍾人云三入爲纁五入爲緅七入爲緇注云凡玄色者在緅緇之閒其六入者與玄益三入赤汁三入黑汁故黑而有赤色緅兩入黑汁故赤而微黑說文云玄幽遠也黑而有赤色者爲玄象幽而入覆之也益乾西北伏坤下乾爲大赤坤爲黑內赤外黑是黑而有赤色故曰玄玄以牀乾之伏也元釋天云九月爲玄太歲在壬曰玄默封禪書云年始冬十月色外黑內赤服虔云十月陰氣在外黑陽氣尚伏在地故內赤皆此義坤五黃裳爲美之至過五凝陽陽必與戰周霍之輔幼主也成王不遣嫌吝於懷宣帝若負芒刺於背所謂凝陽必戰者也羣叔流言公將不利於孺子所謂嫌於无陽者也代主制命自下裁物能无嫌乎金縢書啟公德乃彰所謂故稱龍焉雖履无陽之嫌實懷尊陽之心居攝者爲主幼耳所謂猶未離其類也故稱血焉黃裳元吉凝陽必戰用六之所以利永貞也

長沙王　賓
湘陰吳宗　實　校

周易姚氏學四

旌德姚配中仲虞著

周易上經彖上傳

☳震下
☵坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯注虞翻曰震爲侯案震驚百里不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以爲祭主言諸侯也鄭云雷發聲聞於百里古者諸侯之象白虎通封公侯云諸侯封不過百里象雷震百里所潤雲雨同也案屯難也乾坤始交故元亨三雷者陰中之陽諸侯象也失正利化之正成既濟故利貞當屯難之世非四德不足以濟之故彖曰動乎險中大亨貞險中能動四德備也勿用有攸往謂三屯難之卦未能即化動則失見故勿用有攸往三不化則震象不動故利建侯建侯以利民也建立也坤爲土

地列土封侯 利貞謂三利化之正勿用有攸往又謂三不化者舉其終以一卦言屯唯六三失位三正則成既濟六爻正故利貞三不可不化也但屯難之卦動不能即化故勿用有攸往故利貞三所謂不如舍往舍者也白虎通封公侯云王者即位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非因所利故立之爲諸侯張官設府非爲卿大夫皆爲民也易曰利建侯此言

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞注虞翻曰乾剛坤柔荀爽曰物難在始生案乾元交坤出初成震故始交震起艮止動乎險中陰凝陽故難生動震險坎也變元言大者明乾元也乾傳曰大哉乾元凡卦稱元爲乾元者傳皆以大贊之屯隨大亨貞臨无妄革大亨以正升是以大亨皆言大以贊元且以別坤元卦元謂坤元者傳皆言其義大有應乎天而時行是以元亨大有柔得尊位則元謂坤元也鼎柔進而上行得中而應乎剛是以元亨亦謂坤元二卦皆有順承天之義蠱元亨而天下治並謂乾坤之元損元吉與時皆行亦並言乾坤比元永貞傳曰以剛中則乾元也爻辭稱元者十有二一坤五訟五履

上泰五復初大畜四離二損五益初五井上渙四稱元永貞者一卦下五各隨其爻解之 雷雨之動滿盈天造草昧注荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生也陽動在下造生萬物於冥昧之中也案屯陰凝陽而云動者月令雷始收聲鄭注云雷時收聲在地中動为物也疏云雷是陽氣主於動不惟地中潛伏而已然則陰雖凝陽陽亦恆動虞繫辭注云十一月陽動地中虞翻曰造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧案太玄攡云瑩天功明萬物之謂陽也幽无形深不測之謂陰也玉篇同坤陰故爲昧案震雷坎雨動而未洩故滿盈氣无不充也雲行雨施則成既濟矣屯繼坤之後坤十月卦乾西北伏坤下九月雷始收聲蟄蟲坏戶十月則天地不通閉塞成冬陰凝陽非雷雨不足以啟其屯也故仲春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啟戶始出雷雨者天之所以造草昧也雷雨作則屯解萬物生既濟成矣宜建侯而不寧注荀

爽曰天地初開世尚屯難震位承乾案息復震承伏乾故宜建侯動而遇險故不寧也案雷雨者天之所以造草昧也建侯者聖人之所以造草昧也建侯所以安天下云不安者不敢安也天下未安立君以安之天下既安君長既立制禮作樂以教之一日萬幾不敢安也墨子曰非無安居也我無安心也親士文成既濟六爻正則胥安矣

象曰雲雷屯君子以經綸案坎水升則爲雲降則爲雨春秋說題辭云雲之言運也含陽而起以精運也坎陰含陽在上故稱雲三不化五屯膏坎雨不施故屯

冬雷藏地中至春乃激薄而出象傳言雨雷雨作則屯解象傳言雲未爲雨也雷雨者天地之經綸禮樂政教君子之經綸也樂記曰寒暑不時則疾風雨不節則飢教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功故時之屯也天以雷雨動之運之屯也君子以經綸濟之雷雨作而屯解經綸定而難平故雲雷爲屯屯元亨利貞若天地不交則直謂之否山附於地則直謂之剝並不得言屯也

初九磐桓利居貞利建侯注馬融曰盤桓旋也見釋文案釋文云磐本亦作盤又作槃案盤槃本一字盤亦通般書盤庚釋文及古今人表作般庚虞翻曰震起艮止動乎險中初剛難拔故利以建侯案初得位動之又復旋之畫故磐桓利居貞居於畫不可化也初當屯始磐桓不進疑艱之弗能濟矣孔子曰暴虎馮河死而無悔者吾不與也必也臨事而懼好謀而成者也是以君子愼始象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也案四得正初欲應之志在四正也磐桓

以進旋居其所動不失正亦正也故志行正陰爲民初在陰下羣陰順從故以貴下賤大得民得民故利建侯荀子曰得百姓之力者富得百姓之死者彊得百姓之譽者榮三得者具而天下歸之賤虞亦云坎二交初案坎得乾中氣坎之中畫即乾元以卦言二五爲中以氣從下生言元隱於初初之始爲極中故動乎險中震在坎下謂爲在申及天在山中雷在地中澤中有雷之類皆謂下卦在上卦之中則最下者乃天地之極中者矣故虞以復初爲乾元又謂易隱初入微也後漢書馬融傳論种岱傳李燮上書竝以磐桓居貞爲隱居

六二屯如邅如乘馬班如㊟子夏傳曰如辭也馬融曰邅如難行不進之貌班旋不進也竝見釋文案班與般通釋文云般古字通屯如謂畫二羣於初初磐桓二亦不能動故屯如邅邅迴謂二動成爻初動而旋二乘之故亦班如也說文引作乘馬驙如云驙駹馬載重難行也虞翻曰震爲馬作足二乘初故乘馬匪寇婚媾女子貞不字十年乃字㊟虞翻曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾馬融曰重婚曰媾㊇匪寇婚媾言審愼而後往量而後入也二陰得位故女子貞二應五震動艮止險在前求不以禮故不字不許嫁也士昏禮記曰女子許嫁笄而醴之稱字三化成既濟六爻應故十年乃字十者一縱一橫一陰一陽也成既濟陰陽和一陰一陽故十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也㊇乘初故乘剛三之正二得應五故反常

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝㊟虞翻曰即就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也案鹿麓通坎爲叢木山下故稱林中舍置吝疵也㊇三失正動則失見有

虞人則知所向往三以不正動而遇險故惟入于林中田獵者師象也豫順以動則利行師說以犯難則民忘死此有虞者也屯難之卦動而遇險內尚不安烏能正人是縱之叛也故象曰以縱禽不正與師其不自取困辱者鮮矣故惟入于林中君子見幾度德量力知往必吝窮故不如舍象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也案即鹿无虞不唯无禽適以縱禽耳釋文縱鄭子用反淮南子繆稱高誘注後漢書何進傳陳琳諫進並以虞爲歎孟子曰爲淵歐魚者獺也爲叢歐爵者鸇也禽鳥獸之總名屯難之卦其化難故君子舍之窮極也極於六不能化一說言即鹿无虞而即以之從禽乎詰之也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利案震爲馬四在震上故乘馬左傳雷乘乾曰大壯杜鄴傳坤卦乘離明夷之象是爻謂之乘卦亦謂之乘婚媾謂五四求五也二五相應故直云婚媾四非五應知五可承故求與爲婚媾以陰承陽故往吉无不利謂動而承五也象曰求而往明也案知五可承而往求之明故也

九五屯其膏小貞吉大貞凶注虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雲之案陽爲陰凝故稱膏既濟雲行雨施屯有雲而无雨是以屯膏也小謂二大謂五二臣不專施故吉五雖得正膏澤不下於民屯莫由解故凶也谷永傳孟康注云膏者所以潤人肌膚爵祿亦所以養人者也小貞臣也大貞君也遭屯難飢荒君當開倉廩振百姓而反吝則凶臣吝嗇則吉論語曰出納之吝謂之有司象曰屯其膏施未光也注虞翻曰陽陷陰中故未光也案成既濟雲行雨施離爲光光同廣

上六乘馬班如泣血漣如 注虞翻曰震爲行艮爲止馬行而止故班如也荀九家曰體坎爲血卦伏離爲目互艮爲手捽目流血泣之象也 案乘馬亦謂乘震馬虞云乘五坎爲馬 三不應上故上泣泣无聲如血出曰泣血漣泣貌詩曰泣涕漣漣坎爲加憂憂甚泣血象曰何可長言憂之深則屯難不長如否終之必傾既憂之則咎不長三象曰泣血漣如何可長也 案遇難而憂故化而成既濟矣

不長謂三終化應上也

知何何可長爲屯難不長者以否上云長矣憂懼乃克有濟也淮南子繆稱引此以爲小人處非其位不可長彼謂否不長則此亦謂屯不

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求 我初筮告再三瀆瀆則不告利貞 注鄭康成曰蒙者蒙物 初生形是其未開著之名也人幼稚曰蒙未冠之稱亨者陽 也筮問也瀆褻也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德 施地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象焉脩道藝 於其室而童蒙者求爲之弟子非已乎求之也弟子初問則 告之以事義不思其三隅相況以反解而筮者此師勤而功 寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而得之亦所以義利 而幹事也見公羊疏及釋文虞翻云二陸績云六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙艮爲童蒙我謂初筮謂六五求決於九二二則告之三應於上四隔於三與二爲瀆二則不告案蒙闇昧也童與僮通瀆通黷二五易位以陽通陰蒙氣得除嘉會禮通君子所以發蒙也故蒙亨二坎習教事故童蒙求之五陰求二陽故求我明二不求五也曲禮曰禮聞來學不聞往教二雖臣位師道尊學記所謂當其爲師則弗臣大學之禮雖詔於天子無北面者也卜筮之禮雖詔於天子無北面者也卜筮不過三故瀆則不告語之而不知雖舍之可也蒙唯六四得位四化則成未濟此蒙之不可不教也二五易位初三上化之正成既濟故利貞語之而知則以語之者利之不屑教誨

是亦教誨以不利利之君子引而不發躍如也中道而立能者從之故利貞所謂蒙以養正也著爲筮陽之老也

彖曰蒙山下有險險而止蒙注侯果曰艮爲山坎爲險坎在艮下故山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也案動乎險中爲屯山下有險爲蒙屯未出險蒙則險而止天造草昧人尚懸蒙雷雨始動物尚稚蒙也蒙亨以亨行時中也案嗜欲未啟故蒙亨可教以禮也二五居中以二通五易位故以亨行時中教於可教時也太玄更初一冥化否貞若性測曰冥化否貞少更方也大戴禮曰習與知長故切而不攘化與心成故中道若性是殷周之所以長有道也保傅此時中之謂也若發而後禁則扞格而不勝時過而後學則勤苦而難成匪我求童蒙童蒙求我志應也注荀爽曰二與五志相應也案虞注皆以坎爲志志者心之所之也坎陽在中心之象但易通以欲之而未動者爲志欲之而動者爲志行或曰行志尚未動行則已動剛易其陰柔五降二得位所以告之也再三瀆瀆則不告瀆蒙也注荀爽曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也案表記云無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相褻也則告之五降二則二升五故以剛中也案初筮謂五五童蒙順二故筮

耳故不盡用虞例初筮告以剛中陽剛二升五中二升五以剛中陽剛也

多功聖謂二二志應五變得正而忘其蒙故聖功也案二志應五故曰以養二以之也二升五降得正故以養正教之乃所以養之大戴記保傅云夫習與正人居不能不正也孔子曰少成若天性習貫之爲常文王世子云凡三王教世子必以禮樂故其成也懌恭敬而溫文是所謂蒙以養正也姑息爲養是戕之耳屯之後受以蒙教行蒙正聖功大矣功謂五聖謂二二五易位得正蒙氣除故曰聖功五之得正二實教之二之功也惠氏棟據洪範聖時風若蒙恆風若爲說

謂蒙與聖反陰反爲陽猶蒙反爲聖又引呂覽學者師達而有材吾未知其不爲聖人也爲證與經旨不合如其說當云反正不當云以當云聖不當云聖功以者聖人以之正者聖人養之之功也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德注虞翻曰艮爲山震爲出坎象流出故山下出泉案說文泉水原也山下水始出故不原故山下出泉爲蒙萬物出震春主生故爲出案震爲行其究爲健爲決躁故果注虞以艮爲果據說卦艮爲果蔵爲義但果本木實假作果決字艮爲果謂木實剝上碩果是也此果行自以震爲義果行謂二互震決躁故果巽初陰柔爲進退不果則決躁爲果可知育養也以陽養陰故育德所謂養正也蒙者物之稺德之基果行育德蒙乃可亨孟子曰凡有四端於我者知皆擴而充之矣若火之始然泉之始達

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注鄭康成曰木在足曰桎在手曰梏見掌囚疏虞翻曰發蒙之正坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏案月令仲春安萌芽養幼少存諸孤令有司省囹圄去桎梏無肆掠止獄訟亦發蒙說桎梏之義案發謂初伏陽發也伏陽發則說陰坎象毀故說桎梏蒙山下出泉初陰非本故可說伏陽乃其本也故發刑法也坎爲法刑法利用刑人者用發蒙之道以正法教人故象曰以正法用正法教人則人皆化善而不離於刑刑刑法字刑戮字桎梏可不用矣故用說桎梏正法者禮而已道之以德齊之以禮則民有格心禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也始不教而即加之刑先王不若是暴也但教之而終不改則須刑以弼之此夏楚收威樸作教刑上之所以擊蒙也故以往吝寬猛相濟一張一弛文武之道也往謂畫動之爻失位故往吝發者由內達外之稱坤三合章

以時發謂伏陽也此發亦謂伏陽易諸所云發多以伏言發亦即化但發由內出其機速爻畫則由變乃化有漸次故發而化有在變之先者氣自內出故也唯乾體純陽內无伏陰發揮專謂發爲畫爻乾元之發也正法教人亦謂之刑詩曰荆于寡妻不謂刑戮也經言用說桎梏則非刑罰明矣或謂發然後禁則扞格而不勝初即用刑乃禁於未發非也道德齊禮聖人所以禁民庠序學校聖人所以禁士殘酷爲政古所未聞也吝云悔惜也一引作遴云行難也吝遴古通義同

象曰利用刑人以正法也注虞翻曰坎爲法初發之正故以正法案說文云法刑也平之如水白虎通云水之爲言准也養物平均有准則也釋言云坎律銓也注云法所以銓量輕重也蓋水平均法象焉故坎爲法以正不敢言非先王之法法者以法度教人望其免於刑戮也孝經云非先王之法不敢服凡事物之得正者皆法失正者皆非法也

九二包蒙吉案互坎爲血卦坤爲母震爲子包蒙謂胎教也包說文云象人裹妊已在中象子未成形也大戴記保傅云易曰正其本萬事理失之毫釐差之千里故君子愼始也春秋之元詩之關雎禮之冠昏易之乾坤皆愼始敬終云爾謹爲子孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行義者如是則其子孫慈孝

故曰鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母鳴呼戒之哉無養乳虎將傷天下故曰素成胎教之道書之玉版藏之金匱置之宗廟以爲後世戒又云周后妃妊成王於身立而不跂坐而不差獨處而不倨雖怒而不詈胎教之謂也蓋胎教之善由于母故包蒙吉納婦吉也虞云坤爲包是也若鄭注云苞當作彪彪文也文蒙則以冠禮言之禮始於冠本於昏納婦昏禮也故知文蒙謂冠冠將責成人禮故文蒙童子則无文也曲禮童子委摯而退注云不與成人爲禮也少儀適有喪者曰比童子曰聽事注云卑不子未成人不敢當相見之禮也又小子走而不趨注云卑不得與賓介俱備禮容也是童子无文也二十而冠始學禮冠義云冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順醮於客位三加彌尊士冠禮始加祝曰棄爾幼志順爾成德再加曰敬爾威儀記云冠而字之敬其名也注云冠成人益文故敬之是冠禮所以文蒙也虎變豹變皆以喻文故知彪亦然此鄭氏之義也**納婦吉子克家**案婦謂五陰妻道故稱婦納內也謂納五居二也五降二得位故吉

二互震長子二升五降初三化成家人故子克家婦有姑之稱子有父之稱克肩也男子三十壯有室理男事男者任也

禮七十老而傳以家事傳之子昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑先降自西階婦降自阼階所以授之室以著代也故納婦而子克家也虞注云震爲夫伏巽爲婦案蒙與革通伏巽謂二互巽也但納者自外之內之辭公羊傳云納者何入辭也詩十月納禾稼傳云納內也皆謂自外之內也巽木伏震下不得云納惠氏棟既用伏巽爲婦之說又云二五失位變之正則五剛二柔故納婦吉是仍不謂伏巽亦自矛盾矣象曰子克家剛柔接也案接交也陽剛陰柔二升五降剛柔交接中正故吉

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注虞翻曰謂三誡金上也夫謂二初發成兌故三稱女震爲夫三逆乘二陽所行不順故勿用取女坤身稱躬案三誡上謂於三著誡上之辭案乾爲金三化成乾則坤壞故見金夫不有躬三既失位之正又不有躬尚何所利乎取娶也男女非有行媒不相知名所以養廉恥也見金夫不有躬則自獻其身矣坊記曰夫禮坊民之淫章民之別使民無嫌以爲民紀者也故男女無媒不交無幣不見恐男女之無別也以此坊民民猶有自獻其身夫女之事夫猶臣之事君見金夫不有躬是懷利而忘其身也孟子曰古之人未嘗不欲仕又惡不由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也象曰勿用取女行不順也案坤爲順失位乘剛動化則坤壞故行不順禮女有五不取大戴記本命云女有五不取世有刑人不取世有惡疾不取喪婦長子不取逆家子不取亂家子不取童蒙者教於既生之後擇婦所以正其本也顏氏家訓引俗諺云教婦初來教兒嬰孩

六四困蒙吝案四既无應獨遠於二爲民所止故困吝也卦唯六四得正而困吝者蒙欲其通失位則化可以遷善四既得

位化則失正成未濟不可化則蒙氣不除是以困吝也

象曰困蒙之吝獨遠實也案遠二京氏傳曰陽實陰虛

六五童蒙吉注虞翻曰艮爲童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也案六五獨云童蒙者童而蒙蒙可亨也蒙而非童何吉之有象曰童蒙之吉順以巽也注荀爽曰順於上巽於二有似成王任用周召也案坤爲順謂畫變成爻也化則成巽故順以巽巽遜也鄭云巽當作遜此二養之之功童蒙所以吉者也

上九擊蒙不利爲寇利禦寇注虞翻曰艮爲手故擊案擊三謂五已變案二升五也虞例以之正爲變爻互易亦爲變故有一卦先言易位後復云變其實則一皆謂化耳上動成坎而逆成陽故不利爲寇矣禦止也此寇謂二案二當作三字之誤

虞六三注云謂三誡上則此必謂禦三惠氏棟云上應三三行不順是寇也非昏蒙也故禦之坎爲寇巽爲高艮爲山登高備下順有師象故利用禦寇也象曰利用禦寇上下順也注虞翻曰自上禦下故順也案孫子行軍云凡軍喜高而惡下

三三乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川案需須也君子之於事也必不失其信煇光日新合禮而正非此則弗動也故需有孚光亨貞吉需飲食之道飲食必以禮自求口實觀我朶頤則孚窮名辱失禮乖正陷於險矣坎雨在乾上膏澤未降故需孚謂二五二之正應五故有孚光謂成既濟也六爻正陰陽應故亨貞吉此以二化言乾天當升故利涉大川謂涉坎居上所謂不速之客三人來也此亦乾一體俱升言

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也案須待也坎險在上待時乃動故曰需剛健謂乾乾在坎下疑其陷唯剛健乃不陷故其義不困窮謂乾終升上不陷坎中也天位謂五二化之正應五故以正中乾上坎下故往有功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注宋衷曰雲上於天凝於而降也案京氏易傳云雲上於天需者待也虞翻曰坎水兌口水流入口爲飲鄭康成曰宴享宴也見釋文案卦互既濟水在火上飲食之象詩曰我有旨酒以燕樂嘉賓之心飲食宴樂五所以需于酒食上所以有客來也

初九需于郊利用恆无咎注干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊處不避污出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆案需于郊謂畫動之爻利用恆謂不化故无咎恆德之固也聘問之禮其始受命舍於郊乃所聘之國至於近郊君使人郊勞卽聘而歸及郊請反命象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也案坎險爲難初遠於坎需止不進故不犯難行危邦不入也化則失位不化故未失常

九二需于沙小有言終吉注虞翻曰沙謂五水中之陽稱沙也案需于沙謂畫動之爻不化而升五也乾升則二居五未升故需小有言謂辯之早說文云小物之微也從八丨見而分之復小而辯於物陰陽之物辯之於早也二失位當升辯之早則斷之決矣故

終吉小有言謂辯於晝終吉謂升五也或謂當需之時未可丁言時微于辭義亦通危言太玄飾次七不象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也注荀爽曰體乾處和美德優衍在中而不進也案雖小有言謂雖小而知辯故終升五以吉終辯之宜早也

九三需于泥致寇至注荀爽曰親與坎接故稱泥須止不進不取於四不致寇害案需于泥謂不化化之陰則入泥泥以喻災也四在坎下三與之接四陰坤爻爲土在坎水下故稱泥虞震遂泥注云坤土得雨爲泥此在水下義同左傳呂錡夢射月中之退入於泥占之曰退入於泥亦必死矣入於泥則必死需於泥故災在外泥喻災也乾升則坎降三四交險之開故致寇致寇由我不可不慎也象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也案坎多眚爲災在外卦故在外我謂三乾升坎降三乾坎之交故自我致寇三化成兌爲毀折稱敗得位不化故敬慎不敗

六四需于血出自穴注荀九家曰雲從地出上升於天自地出者莫不由穴案坎爲血卦陽爲陰凝故需于血兌口爲穴山澤通氣雲所自出上卦之氣伏於下卦由四而升也坎爲血卦在地爲水在人爲血淮南子云血氣者風雨也在天則爲雲雨氣行而血隨雲興而雨至需于血出自穴者雲方出穴雨尚未至陽爲陰凝故以血狀之若二化成既濟則雲行雨施不得云血矣象曰順以聽也注荀九家曰雲欲升天須時當降順以聽五也案五

九五需于酒食貞吉注荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正能率羣英舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也案需二酒食

所以爻賓客之歡故上曰有客乾純陽坎乾之中氣故升降皆一體也五本中正乾二升五亦中正故象曰以中正謂二得中升五中且正也象傳言以正中則以成既濟言二中而不正五有以正之也象曰酒食貞吉以中正也注荀九家曰謂乾二當升五正位者也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉注荀爽曰需道已終雲當下入穴也案上卦之氣仍從四入雲上升極則降而爲雨故詩云朝躋于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也三人謂下三陽也須時當升非有召者馬云速召也故曰不速之客焉乾升在上君位以定坎降在下當循臣職故敬之終吉也案此天子適諸侯之象也天子適諸侯必舍其禰廟故於上宗廟之爻著其象焉秋官掌客云王巡狩殷國則國君膳以牲犢郊特牲云天子適諸侯諸侯膳用犢五之酒食所以膳乾者乾自下而上非本位故謂之客天子無客禮莫敢爲主焉故敬之終吉郊特牲云君適其臣升自阼階不敢有其室焉此乾升而坎所以降雖不當位未大失者也天子至尊誰敢召者故不速天王狩于河陽春秋諱之仲尼曰以臣召君不可以訓言三人者天子及二公也乾三爻王居中二公從之白虎通巡狩云王者出一公以其屬守二公以其屬從也三升五位天子之象初三升居四上以陽德居陰位二公之象也若一諸侯出則二卿從之穀梁隱二年傳云知者慮義者行仁者守有此三者然後可以出會疏云人君之行二卿從一卿守據此則諸侯出二卿從與天子同董子王道云古者諸侯出疆必具左右備一師左右謂二卿也又案公羊隱五年傳云天子三公者何天子之相也天子之相則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內然則從王之二公卽分主東西者所謂分天下以爲左右曰二伯者也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也注荀爽曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣案乾升坎降初二三四上皆失位但乾君卦君尊臣卑故未大失卦重則爻輕也

䷅坎下
䷀乾上

訟有孚窒惕中吉終凶注鄭康成曰辯財曰訟見釋文虞翻曰孚謂二窒塞止也惕懼二得中故中吉案二化應五故有孚書曰獄成而孚輸而孚不克訟故窒患至而憂故惕二雖失正得中故吉也訟已成上化體困故終凶訟不可成也訟不可成上居一卦之終化而體困故終凶虞云二失位終止不變則入於淵故終凶案二剛來得中不得言凶入於淵謂乾非謂二利見大人不利涉大川注荀爽曰二與四訟案二據初陰初不得之四四失其應故訟二四俱失位故皆有不克訟之象利見於五五以中正之道解其訟也案坎爲大川需乾在下當升故利涉大川訟乾已在上涉大川則入于淵故不利

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也案坎固險內乾剛健外內不險則无訟外不健則不能訟故險而健訟也陽來息坤成坎故剛來而得中泰小往大來否大往小來復朋來无咎七日來復來皆謂息也荀虞蜀才諸家皆據十二消息言往來凡一陽之卦非自剝來則自復來二陽之卦非自臨來則自觀來餘皆類此益十二消息實卽乾坤之陰陽據爻以消息言耳陽息則剛來陰息則柔來窮於上者來之下屈於彼者信於此其義一也終凶訟不可成也利見大人尚中正也案尚上也謂五五中正爲卦主故利見於五五解其訟詩曰誕先登于岸又曰虞芮質厥成箋云岸訟也天語文王曰當先平獄訟正曲直也不利涉大川入于淵也注荀爽曰陽來居二坎在下爲淵

象曰天與水違行訟注荀爽曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也案天與水違行稱訟者所謂上剛下險咎非盡

在民也天者君象化不行則訟曰多下不向化上不足以化民也故曰天與水違孔子曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎謂上下皆有嘉德而無違心也宜岸宜獄豈民之咎乎上剛則心不平剛愎自用不度民情而民得行其險矣詩曰君子如屆俾民心闋君子如夷惡怒是違箋云君子如行至誠之行平易之政則民乖爭之情去言民之失由於上可反復也道則民鞫凶之心息如坎爲謀乾知大始案行之相違其始並起毫釐千里在審其端天一生水亦是蒙泉若決江河則莫之能禦矣天水流行不息故曰作事

初六不永所事小有言終吉注虞翻曰永長也初失位而爲訟始故不永所事初變得正故終吉案所事訟事也初失位而動故不永謂終當化也小有言謂辯之早所謂謀始也辯之於晝化而正之故終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也案失位當化故不長初化兌爲口舌故辯坎水內明離火外明雖小而必辯之故不永而終得吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注虞翻曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎濡失正故不克也荀爽曰坤稱邑逋逃也坤有三爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也鄭康成曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也見孔疏及坊記疏案小司徒經土地而井牧其田野九夫爲井四井爲邑四邑爲丘四丘爲甸四甸爲縣注云此謂造都鄙也采地制井田異於鄉遂造

都鄙制民田有不易一易再易通率二而當一是之謂井牧此制小司徒經之匠人爲之溝洫相包乃成耳甸方八里旁加一里則成十里爲一成積百井九百夫之中六十四井五百七十六夫出田稅三十六井三百二十四夫治洫縣方二十里都方四十里四都方八十里旁加十里乃得百里爲一同井田之法備於一同今止於都者采地食者皆四之一其制三等百里之國凡四都一都之田稅入於王五十里之國凡四縣一縣之田稅入於王二十五里之國凡四甸一甸之田稅入於王載師以家地之田任畺地以小都之田任縣地以大都之田任稍地以小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑案大都四都也小都卿都家地卽縣鄭云家地大夫之采地是天子大夫食縣也天子之大夫視子男則小國之君食縣矣大司徒諸男之國封疆方百里其食者四之一適五十里鄭所謂五十里之國是也五十里凡四縣一縣之稅入於王自食一縣一縣凡四甸采地食者皆四之一則男國卿食甸其大夫食邑其士食井王制諸侯之下士視上農夫以此推之則男國之上士纔視農夫耳鄭云小國之下大夫以子國言大司徒諸子之地封疆方二百里其食者四之一適百里一同之地凡四都一都入於王自食一都以食者四之一推之則卿食縣大夫食甸甸旁加一里是爲一成故云小國之下大夫采地方一成攷工記匠人爲溝洫相包乃成耳甸方八里旁加一里爲一成積百井九百夫之中六十四井五成注云方十里爲一同今止於都者采地食者皆四之一其一甸方八里出田稅一

里治洫據鄭說一甸五百七十六夫出田稅二而當一則定稅二百八十八家舉成數故云三百又案論語奪伯氏駢邑三百家齊下大夫之制左傳言衞侯國據此則春秋時雖侯國之井當一縣之地左傳惟卿備百邑四井爲邑百邑四百卿亦祇食一縣其下大夫食一成不獨小國然矣不克訟謂畫動之交歸而逋謂變則化虞云坤故无眚眚災也坎爲眚坎化爲坤

下訟上患至掇也注鄭康成曰惙憂也

見釋文釋文云掇鄭作惙案坎爲加憂爲心病故惙所謂惕也坎爲災故稱患患至惙者以下訟上慮患至而憂故不克訟而逋得免於眚矣坎隱伏故窴窴匿也

六三食舊德貞厲終吉注虞翻曰乾爲舊德案初已之正三在互體之下四互體之上也

兌口故食食先人之德也禮運曰天子有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫古者世祿故詩曰凡周之士不顯亦世三承乾下有伏陽故食舊德伏陽發

之正體乾三重剛故貞厲得位從乾故終吉詩文王疏引異義謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫曰食舊德謂食父故祿也韓詩外傳云古者天子爲諸侯受封謂之采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其始受封之君或罪而絀使子孫賢者守其地世世以祠其始受封之君

從王事无成注虞翻曰乾爲王案上言伏陽發而成乾此言坤三同義謂不化與上不化以陰從陽故或從王事易位所謂弗敢成也象曰食舊德從上吉也案從上謂從王代有終三之上得位故吉

九四不克訟復即命渝安貞吉注虞翻曰失位故不克訟渝變也動而得位故安貞吉案不克訟謂畫動之爻復即命謂化而之正詩曰彼其之子舍命不渝傳云渝變也箋云舍猶處也是子處命不變謂守死善道見危受命之等舍命不渝者守而不變復即命渝者變而知命也陰陽得正謂之命象曰復即命渝安貞不失也案化之正故

不失

九五訟元吉案元乾元也乾元託位於五所謂利見大人也象曰訟元吉以中正也案以中正解二四之訟故吉

上九或錫之鞶帶注虞翻曰錫王之錫命鄭康成曰鞶帶佩鞶之帶見巾車疏案內則男鞶革女鞶絲注云鞶小囊盛帨巾者男用韋女用繒有飾緣之則是鞶裂與詩云垂帶如厲紀子帛名裂繻字雖異意實同也士昏禮庶母及門內施鞶注云鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲所以盛帨巾之屬詩垂帶而厲箋云而亦如也而厲如鞶革之帶謂佩鞶所飾厲字當作裂據鄭諸注則佩鞶之帶即厲也馬虞以爲大帶並與鄭異鄭說是也鞶爲大帶之名則既云鞶不須復云帶鞶爲大之稱則內則豈男大革女大絲與且鞶爲大帶士昏禮不宜於門內始施大帶也二化時坤爲囊巽爲繩與坤連體故曰鞶帶上應三故五以三錫之失位故或之

朝謂晝動之爻褫奪也五奪上與三也奪上與三三之上得

位說文云褫奪衣也讀若沱故鄭作拕其音直離切者非古音　象曰以訟受服亦不足敬也注虞翻曰服謂鞶帶終朝見褫乾象毀壞故不足敬

案鞶帶謂之服者佩之亦云服說文云服用也月令服倉玉荀子勸學云蘭槐之根是爲芷其漸之滫君子不近庶人不服離騷戶服艾以盈要服皆謂佩也受服受所服之物

周易姚氏學五

旌德姚配中仲虞著

周易上經彖上傳象上傳

☵坎下
☷坤上

師貞丈人吉无咎注鄭康成曰軍二千五百人爲師多以軍爲名丈之言長能御衆有幹正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者見械樸疏及天府疏案丈人崔憬云子夏傳作大人鄭云天子諸侯主軍則意與大人不異以圖卦貞大人推之此亦當從子夏傳作大人鄭不破字者以其義可通故仍其舊也周禮天府太卜注並以貞爲問

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣注荀爽曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣剛中而應行險而順

案剛中謂二應五應之也坎險坤順二行而上五順應之此其可王者也以此毒天下而民從之吉又何咎矣注馬融曰毒治也見釋文干寶曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也荼毒苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒姦兇之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於象象六爻皆著戒懼之辭也案說文云毒害人之草坎爲叢棘故象毒人有疾則以藥石之毒治之殘暴爲國之疾則以兵刑之毒治之羣陰順從故民從從二也呂覽蕩兵云夫兵之不可偃也若用藥然得良藥則活人得惡藥則殺人義兵之爲天下良藥也亦大矣案用之而當毒皆良也

象曰地中有水師君子以容民畜眾注陸績曰坎在坤內故曰地中有水師眾也坤中眾者莫過於水虞翻曰容寬也坤爲民眾又畜養也案孫子曰夫兵形象水水之形避高而趨下兵之形避實而擊虛水因地而制流兵因敵而制勝故兵無常勢水無常形虛實坤含宏故容民萬物致養水在地中故畜眾於師言容民畜眾者所以絕寇害於用兵之先養兵於不用之日止戈爲武兵寓於農也白虎通曰司徒典民司空主地司馬順天天者施生所以主兵何兵者爲謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天封公侯文初六師出以律否臧凶注荀九家曰坎爲法律也案師出以律謂書動之文臧善也否臧凶謂化初化爲兌毀折坎律壞故凶二者軍中之將初當奉二而行自化之正是不從二也故凶二升居五初乃可化春秋傳曰執事順成爲臧逆爲否宣十

二年左傳知莊子曰執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤有律則如己也否臧且律竭矣盈而竭天且不整所以凶也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉果遇必敗毋子尸之雖免而歸必有大咎杜注云坎爲衆今變爲兌兌柔弱坎爲川今變爲兌兌爲澤如從也法行則人從法法敗則法從人竭敗也坎變爲兌是法敗毋子尸之主此禍案毋子不從桓子以中軍佐濟如初不從二而自之正自爲主壞坎律也故莊子引以擬先穀亦以坎化兌言據此則爻之正亦有其時二者卦主二未升五君位未定臣不可先自正也大君有命開國承家時乃可正耳象曰師出以律失律凶也案坎壞故失律

九二在師中吉无咎案二非王位以陽居之羣陰順從天子主軍之象也雖非君位在師中卽君位故吉无咎周書曰天道尚右日月西移地道尚左水道東流人道尚中耳目役心吉禮左還順地以利本武禮右還順天以利兵將居中軍順人以利陳武順文王三錫命注荀爽曰王謂二也案坎升則坤降故三錫命開國承家之命也象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也注鄭康成曰寵光耀也見釋文案承受也寵尊居謂五也二當升五受天命爲天子五天位故曰天寵懷懷之也容民畜衆開國承家所以安天下師亦所以安天下也坎升坤降坤爲萬邦乾物致養於坤歸於坎故曰懷

六三師或輿尸凶注虞翻曰坎爲車多眚案坤陰爲死喪在坎上故輿尸三失位敗而輿尸故凶象曰師或輿尸大无功也案三多凶乘陽无應失位故大无功謂動成爻也

六四師左次无咎注荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎案左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次左次者謂四從二也象曰左次无咎未失常也案得

位從陽故未失常

六五田有禽利執言无咎注荀爽曰田獵也謂二帥師禽五案田謂二禽謂五田有禽者有可禽之道利執言者有伐之辭書曰予惟聞汝衆言夏氏有罪予畏上帝不敢不正此所執之言也故利執言无咎若无辭而以下伐上是叛臣也五失位二之五得位互艮爲手李鼎祚云六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武王禽於鹿臺之類是也長子帥師弟子輿尸貞凶注虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子案公羊傳曰曷爲或言率師或言率師將尊師衆稱某率師將尊師少稱將卑師衆稱師將卑師少稱人然則九二長子尊故稱帥師其餘皆從三之師也二帥師代五以中行執言者也三失位而以伐人故輿尸貞凶者三自正不從二故凶二若漢高光武初三若自立爲王不從高祖光武者坤虛无君故覩覦者羣起象曰長子帥師以中行也案自二升五故以中行也弟子輿尸使不當也注宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也

上六大君有命注鄭康成曰命所受天命也見文選注案二升五居尊位故曰大君所謂能以衆正可以王者也陰陽得正爲命五本陽位二來居之得正故曰有命象曰以正功二有定天下之功故承天寵受天命也開國承家小人勿用注荀爽曰大君謂二帥旅已息既上居五當封賞有功立國命家也開

國封諸侯承家立大夫也虞翻曰承受也坤爲國二稱家案大夫受采邑賜氏族立宗廟世不絕祀故稱家書曰日宣三德夙夜浚明有家乾鑿度云初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟陰動闢故開二承五故承三失位曠尸故曰小人象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也注虞翻曰謂五多功五動正位故正功也案二有定亂之功升五正位案荀子曰治生乎君子亂生乎小人致文

䷁坤下
䷜坎上

比吉原筮元永貞无咎注子夏傳曰地得水而柔水得地而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也案九五乾之元萬物之始故曰原九陽之者爲善故曰筮坎爲水乾元得位初三化成既濟故原筮元永貞无咎正其本萬事理君正於上民從於下觀筮卿士庶民无不從也書曰惟茲惟德稱用乂厥辟故一人有事於四方若卜筮罔不是孚此亦有孚惠心勿問元吉者也比以羣陰輔一陽九五乾元得位則本正矣筮問也謀及乃心而後謀及卿士庶民卜筮此之謂原筮後漢志云元以原之董子重政云元猶原也此原卽原始反終原始要終之原正而後問何咎之有惠氏棟以原爲再云二爲原筮初九爲元非是經云原云元則无再筮之意傳云以剛中則不謂二明甚若謂師二升五得正則仍是本原无所謂原比初陰爻不得云九也不寧方來後夫凶注虞翻曰水性流動故不寧後謂上夫謂五也艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也案不寧不寧侯也方來猶將來不寧之侯亦將來故象曰上下應也放王梓人祭侯之禮其辭曰不屬于王所故抗而射女是不朝王者爲不寧也困九二朱紱方來鄭云文王將王天子惟若寧侯毋或若女不寧侯來亦然東京賦薛注云方將制用朱紱是鄭訓方爲將也方將亂方從則下非不寧傳云上下應也方來獨謂上者以象曰下順以先云下順從疑下應而上

不應故明言上下應言不當者亦來則上下皆應不獨下順從而已上終不順五故比之无首
雖比五而不順五故凶詩曰王猷允塞徐方既來荀子曰仁人用國曰明諸侯先順者安後順者危慮敵之者削反之者亡議兵文

象曰比吉也比輔也下順從也案比故吉也相比故相輔下謂下四陰坤爲順四陰順從五而比輔之所以吉也四陰體坤順在五下自初至四皆有下稱四爲上體之下二三各爲互體之下故統謂之下惠氏棟以爲下謂五陰一在上四在下引孟康漢書注陽爲上陰爲下以證案陽上陰下猶君尊臣卑之義非謂上爻有下稱經云後夫凶則上不在順從之列可知原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也注荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯注鄭康成曰親諸侯使諸侯相親遞相朝聘見周禮疏案大司馬比小事大以和邦國注比猶親形方氏注同並引此經以證是鄭訓比爲親同子夏傳虞翻曰初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯案封建之制由來者遠故曰先王漢書地理志云昔在黃帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里畫壄分州得百里之國萬區

初六有孚比之无咎注荀爽曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎也案初孚五比五也此謂畫動之爻有孚盈缶終來有它吉注荀爽曰缶也案五孚及初盈謂之缶中虛容物坤象焉終來者變則化反其本也虞翻曰坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉象曰比之初六有它吉也

注荀爽曰謂信及非應然後吉也案初六失位故特言初六以明有它乃吉謂化之正五乎及之也

六二比之自內貞吉案二得正應五中誠親比故曰內內謂畫也爻由畫來動而應五故自內不可化故貞吉象曰比之自內不自失也案不化故不自失

六三比之匪人注虞翻曰匪非也失位无應三又多凶故曰匪人案比六爻唯五不曰比之其餘皆曰比之比五也比五而屬匪人故象曰不亦傷乎恐其傷王政也若五比匪人豈僅傷而已哉呂覽驕恣云仲虺有言曰諸侯之德能自取師者王能自取友者存其所釋而莫如已者亡干寶云爻失其位管蔡之象也象曰比之匪人不亦傷乎注虞翻曰體剝傷象案此管蔡之於周四凶之於堯也終必以刑法正之亦足傷盛德也故小人勿用懊在於初

六四外比之貞吉案外謂爻四承五故動而應初與初共比五吉知與四共比五者以象曰外比於賢以從上也則賢非謂五可知比賢從上從五也則爲薦賢之象可知君德遠被臣爲之施五孚及初四實施之四爲初應爲五施德也象曰外比於賢以從上也案四以初從五

九五顯比注虞翻曰五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比案董子楚莊王篇云受命之君天之所大顯也事父者承意事君者儀志事天亦然今天大顯已物襲所代而率與同則不顯不明非天志故必徙居處更稱號改正朔易服色者无它焉不敢不順天志而明自顯也王用三驅失前禽注鄭康成曰王者習兵於蒐狩驅禽而射之三則已法軍禮也失前禽者在前者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆爲敵不敵已加以仁恩養威之道

見士師疏及桓四年左傳疏案大司馬中冬教大閱鼓戒三闋車三發徒三刺鄭注云鼓戒戒攻敵鼓一闋車一轉徒一刺三而止發敵服此所謂三則已也張衡東京賦云馬足未極輿徒不勞禮成三驅解罘放麟其意亦以三驅爲三度驅禽與鄭同昭八年穀梁傳云秋蒐於紅正也因蒐狩以習武事禮之大者也艾蘭以爲防置旃以爲轅門以葛覆質以爲槃流旁握御轡者不得入車軌塵馬候蹤揜禽旅御者不失其馳然後射者能中過防弗逐不從奔之道也不從奔卽鄭所云奔者不禦也馬以爲乾豆賓客君庖益謂因是三者而驅禽與邑人不誡之義不合乾豆者乃三品非三驅　邑人不誡吉案邑人誡二誡驚也坤二應五下順從王者之師止戈爲武无所驚恐故不誡二五皆正故吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也注虞翻曰謂離象明正上中也案三之正互體離案逆迎也自下而上曰逆謂下四陰也下陰逆五而來臣服於五故舍之順謂上六背五而去也背故取之上稱後則前謂下矣舍逆故失前禽詩抑縱送忌傳云從禽曰送則迎來者爲逆可知鄭所云順射之卽送也上近五取之易背五有可取之道是之謂順陰順陽艮爲手邑人不誡上使中也案上謂五中謂二二應五得位不化故邑人不誡謂不失常也上使中謂二之不誡五有以使之詩曰整我六師以脩我戎既敬既戒惠此南國不留不處三事就緒箋云敬之言警也謂敕以無暴虐爲之害也不留不處不久處於是也女三農之事皆就其業爲其驚怖先以言安之上六比之无首凶注荀爽曰陽欲无首不以大終故凶也案陽爲首上六陰爻比既五用動而失位凶也宜哉虞云首始也陰道无成而代有終无終也案陰道无成而代有終坤三之乾上是也比上六得位若從五不化卽是有終乃反欲用人是臣思竊君權者臣而不臣尚何終之有誅戮加之矣此以上自化而失位言也

小畜亨密雲不雨自我西郊注鄭康成曰畜養也見釋文案小謂四京氏傳云小畜之義在於六四謂四陰小也虞云復小陽潛所畜者少故曰小畜非經旨五剛中正四承之上化坎雨施故志行乃亨二上之正成既濟上坎爲雲下坎爲雨故上云既雨謂既濟也未化故密雲不雨雲山澤氣也兌爲澤在乾上未成坎故不雨巽爲風在乾上澤氣之則皆雨爲雲也我謂四兌爲西乾爲郊雲興於澤故自西郊

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨注虞翻曰二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也案柔得位謂四成既濟雲行施雨嘉會合禮君子之所以自養也密雲不雨尚往也案尚上也雲始上升故不雨自我西郊施未行也注虞翻曰兌爲西乾爲郊雨生於西故自我西郊九二未變故施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德注荀九家曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之象也虞翻曰懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體夬爲書契乾離照坤故懿文德

初九復自道何其咎吉案復反也初本得位動失位而還反故復自道疑始失位有咎復未必吉故明言何其咎吉荀子大略云易曰復自道何其咎春秋賢穆公以其能變也董子玉英云魯桓忘其憂而禍逮其身齊桓憂其憂而立功名推而散之凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉易曰復自道何其咎甚易詩云德輶如毛言其易也象曰復自道其義吉也案得正故其義吉

九二牽復吉案牽引也巽爲繩二應五五正於上故引二使復謂化之正也故吉象曰牽復在中亦不自失也注虞翻曰變應五故不自失案初復自道則不自失二爲五所牽而復故亦不自失孟子曰仁義禮智非由外鑠我也我固有之也

九三輿說輹注鄭康成曰輹伏菟也案菟兔通謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也見釋文及孔疏案二化三在坎中坎於輿爲多眚兌爲毀折巽爲繩繩毀折故說輹虞云坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹案坤象不但說輹而已輹舊誤作輻釋文云輻本亦作輹案馬融復音服車下縛也作畐者音福老子所云三十輻共一轂是也大壯壯于大輿之輹釋文云輹本又作輻僖十五年左傳車說其輹釋文云案車旁著畐音福老子所云三十輻共一轂是也車旁著復音服是車下伏菟彼疏云子夏易傳云輹車下伏兔也今人謂之車屐形如伏兔以繩縛於軸因名縛也說文云輹車軸縛也从車复聲易曰輿說輹據此諸說則輻爲誤字審矣徑改正攷工記加軫與轐四尺也注鄭司農云轐謂伏兔也是則輹卽轐蓋轐其本名以其縛於軸謂之縛其形如伏兔謂之輹輹上加與與下四面材謂之軫故云加軫與輹謂加於軸上也夫妻反目注虞翻曰豫震爲夫巽爲妻離爲目今夫妻其爲四離火動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室案說文眩多白眼也目順爲睦反目則不順矣詩云閒關車之舝兮思孌季女逝兮舝與轐皆車與所必須故詩易以喻夫婦也象曰夫妻反目不能正室也注荀九家曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室

六四有孚血去出惕无咎注虞翻曰孚謂五惕憂也得位承五故无咎案成既濟六爻得位坎雨降陰陽和故血去惕出坎

爲血爲加憂象曰有孚惕出上合志也案上謂五成既濟陽陰應故合志

九五有孚攣如富以其鄰注虞翻曰孚五謂二也攣引也巽爲繩豫艮爲手二失位五欲其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三二變承三故富以其鄰象曰不獨富案富及其鄰及貴祿以馭富加地進律皆所以富之案成既濟臣鄰也爵以馭鄰象也月出西方西鄰象也注既濟九五注云日出東方東象曰有孚攣如不獨富也案以其鄰故不獨富

上九既雨既處尚德載注虞翻曰既已也應在三坎零爲雨謂二已變三體坎雨故既雨既處案成既濟定故既雨既處上下俱安也尚上也上積德則民載之婦貞厲月幾望君子征凶注虞翻曰幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望故月幾望案婦貞厲謂上伏陰發之正婦人无外事上在外故貞厲月幾望謂晝變之交將化而未化時也故幾望君子謂陽在上失位而動故凶婦人謂夫爲君子象曰有所疑則不決未能即化之正以失而征是以凶矣疑使之然也象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也案畜至上故積

兌下
兌上

澤下於民民載之謂成既濟上下相應也所疑謂坎疑正而不即正故凶事有以緩敗者疑害之也

三三

艮下
艮上

履虎尾不咥人亨注荀爽曰謂三履二也案傳云柔履剛故知三履二虞以爲與謙旁通以坤履乾謙坤爲虎乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾案既云坤履乾又云坤爲虎乾爲人則是虎履人矣云

乾兌乘謙坤爲虎則爲剛履柔或以坤履乾爲以乾履坤之誤與經亦不合又案荀云六三履二非和正故云利貞是荀本亨下有利貞字馬融曰咥齕也見釋文案兌爲虎爲口二之正互艮止兌口不見故不咥人亨二化應五也二化震爲足兌澤動下三在兌後故履尾

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正謂五五帝位坎爲履帝位而不疚光明也注虞翻曰剛中正謂五五帝位坎爲疾病五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也案兌二化應五故應乎乾疚病也孔子曰天無私覆地無私載日月無私照奉斯三者以勞天下無私故不疚成既濟離日坎月六爻正故光明也荀子曰公生明偏生闇不苟文

彖曰上天下澤履君子以辯上下定民志注虞翻曰辯別也乾天爲上兌澤爲下案履禮也禮辯上下故上下特分言之董子曰凡百亂之原皆出嫌疑纖微以漸寖稍長至於大聖人章其疑者別其微者不得嫌以早防之制度文成既濟陰爲民六爻正故定民志履者禮也亨者嘉之會也嘉會足以合禮故履虎尾不咥人亨禮者聖人所以藏身之固和而至德之基也六三不足有明不足與行故咥人凶武人爲于大君乘其和也荀子曰人賢而不敬則是禽獸也人不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身矣臣道三之咥人失其禮也愬愬終吉有禮者敬人敬人者人恆敬之故志行素履者素位之禮履道坦坦以禮爲出處也夫禮決柔以禮視履考祥考諸禮也所以辯上下定民志者禮而已禮運曰

禮者君之大柄也禮達而分定

初九素履往无咎案素履謂畫往謂動之爻初本得位故素履往无咎窮不失義達不離道國有道不變塞焉國无道至死不變所守者禮而已象曰素履之往獨行願也注荀爽曰初九者潛位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨行禮義不失其正故无咎也案行謂畫動之爻君子素位而行不願乎外

九二履道坦坦幽人貞吉注虞翻曰二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦案二化得正有禮則安故履道坦坦孔子曰君子坦蕩蕩幽人謂二伏陰之正故幽人貞吉幽隱也既云二化又云二伏陰者一陰一陽六畫定位凡卦之生莫非乾坤之交乾坤交卽旣濟也但乾坤交氣不能無多少之偏少則伏於內不能盡發於外故須爻化所伏之氣乃發譬若性然有假於習所謂窮理盡性左傳所謂人之能自曲直以赴禮者也孟子曰性善以其伏之得正者言荀子曰性惡以其偏多失正者言善惡皆性也或伏或見皆盡所本具之氣也伏氣之動而變而化則猶習焉不察外有所觸始動其內此伏氣之待爻動而後發者也童子將入井惻隱生焉非外鑠實外感也伏氣自發待感而發其實一耳所伏之氣有多寡之殊故有待感者有不待感者唯乾元純陽中无伏陰坤元雖純陰而包養乾元中有伏陽此卦所以皆成既濟非氣自外至者也以人事言故或說一事或兼數事非謂爻之化於伏氣无預伏氣之發於晝无預也幽人謂隱士魏志管寧傳明帝詔青州刺史曰寧抱道懷貞比下徵書違命不至盤桓利居高尚其事雖有素履幽人之貞而失考父茲恭之義後漢書荀爽傳論云出處君子之大致也平運則宏道以求其志陵夷濡跡以匡時荀公之急急自厲以濡跡乎不然何爲違貞吉而履虎尾焉據此則幽人爲隱亦經師舊說惠氏棟依虞訟二幽坎獄中之義而譏以高士爲幽人爲非似失之 象曰幽人貞吉中不自亂也案由中發故中不自亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶注虞翻曰離目不正兌爲小位在虎口中故咥人凶案李鼎祚云六三爲履之主體說應乾下柔上剛尊卑合道是以履

虎尾不咥人通今於當爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故唯三被咥凶矣案眇一目小也

跛行不正也履三小畜四皆互體離小畜離象在上故反目

履離象在下故眇四化震足不正故跛能者自謂能也歸妹

跛履眇視婦人之貞也以履虎尾宜其咥矣武人

爲于大君案互離爲戈兵甲胄故曰武人乾爲大君三與乾

接而失其位武人所爲而爲于大君謂君剛愎自用也眇自視跛自謂能履皆謂無剛愎自用之意詩曰童子佩觿能不我知傳云不自知以驕慢人也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之

凶位不當也武人爲于大君志剛也案三雖互離目然失正

不足以有明四化離象不見震行艮止故不足以與行視履

惡能哉剛謂伏陽陽伏故志剛

九四履虎尾愬愬終吉注子夏傳曰愬愬恐懼之貌也虞翻曰

體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位故終吉案高誘愼太覽注云愬愬懼也居之以禮行之以恭畏懼戒愼如履虎尾終必吉也象曰愬愬終吉志行也案之正

承五應初故志行有禮則安无禮則危

九五夬履貞吉案夬決也剛決柔也三失正故五決之之正成

乾體乾三重剛故貞厲象曰位正當五位正決三決之當但

厲而已履帝位而不疚謂此爻也象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉注虞翻曰應在三考稽祥善也案視

履鑒三也鑒於三故考祥擇善也旋還也失位鑒三動而旋

反終止不化則成乾故元吉三已之正上化則體夬亦必爲

五所決故不化所謂和行也象曰元吉在上大有慶也案成

乾故大有慶言在上明非反三也

䷀乾下
䷊坤上

泰小往大來吉亨注鄭康成曰泰通也見釋文虞翻曰坤陰詘外爲小往乾陽信內爲大來天地交萬物通故吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也案通達也天地絪縕萬物化醇二五交成既濟萬物出震同合也二上爲君五下爲臣二五易位六爻正故志同也內陽而外陰內健而外順案內陽者生物之原內健者幹事之本外陰所以成物外順所以接物內君子而外小人君子道長小人道消也注荀九家曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾

萬物成熟成熟則給用給用則分散故絵特言消也案陰息則消陽故謂之消起復成巽謂成於巳東南巽位起姤終乾謂終於亥西北乾位十月純陰

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

注荀爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰鄭康成曰財節也輔相左右助也王者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬敕盖藏皆所以成物助民也案說文云后繼體君也互震爲長子繼世乾君在下故稱后財與裁同泰二五失位財成天地之道謂乾二升五坤五降二成既濟也二五易位各得其宜故輔相天地之宜二五易位陰陽應故左右民周禮月令備之矣虞云陰升乾位坤女主非

初九拔茅茹以其彙征吉注鄭康成曰彙類也茹牽引也茅喻君有絜白之德臣下引其類而仕之見劉向傳注虞云否泰反其類巽爲茅案

拔擢也盡也茅菅也茅叢生故否泰初皆取象焉否泰反類三陽俱升故拔茅茹以其彙初三得位不當升以二升五爲君初三以類相從故三陽俱升此泰之極所以反成否也二升五爲君初志在從五故征終止不升得位故吉或說茹茹蔧蒨草也象曰拔茅征吉志在外也案志在從五

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行注虞翻曰荒大川也案釋文荒本亦作巟此以證虞訓大川義與說文同荒假借字馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河荀爽曰中謂五案陰包陽故曰包包巟喻三陽之盛也詩曰王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流包巟者言賢人眾多可以濟險也故用馮河二之五涉坎濟難也書曰在今予小子旦若游大川予往暨汝奭其濟用馮河者濟艱難定君位也君位之定臣實輔之故不遐遺謂不棄功臣也初三是也詩曰於萬斯年不遐有佐言輔佐之臣亦蒙其餘福也君位定則君臣之分嚴故朋亡陽與陽爲朋二未升時初三朋也升五爲君則初三臣也二上升五履中處正出令惟行故得尚于中行君不棄其臣臣不敢逼君此天下之所以長泰也既濟是也若三陽俱升則泰反成否臣有逼君之嫌君遂有棄臣之事矣聖人之處泰也愼哉象曰包荒得尚于中行以光大也案成既濟故光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福注虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者

使平易者使傾往謂消外復謂息內從三至上體復象終日乾乾反復道故无平不陂无往不復也艱險貞正恤憂孚信也案二五易位三在坎中故艱貞謂不與二俱升也得位故无咎坎爲恤得位故勿恤其孚言五信任之也信則不疑故于食有福食君祿也互兌爲口坤爲土稼穡作甘二五易位水在火上象曰无往不復天地際也注宋衷曰位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也

六四翩翩不富以其鄰注虞翻曰坤虛无陽故不富宋衷曰四互體震翩翩之象也案四在震爲樂故翩翩自得之貌處泰之時當恐懼修省則二升五成既濟日東月西富以其鄰不自惕而自喜則泰反否矣包氏世榮云詩毛傳翩翩往來貌翩翩者往來求富求富則貪故不富表記子曰后稷之祀易富其辭恭其欲儉其祿及子孫也案富也不戒以孚注虞翻曰謂坤邑人不戒案戒誡通故使二升五信來孚邑故不戒以孚二上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也案二升五四得承之象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也注宋衷曰陰虛陽實坤今居上故言失實荀九家曰乾升坤降案乾二坤五各得其正陰得承陽皆陰心之所願也案四得承五故中心願

六五帝乙歸妹以祉元吉注荀九家曰五者帝位震象稱乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸謂下居二以中和相承故元吉也案左傳以此帝乙爲紂父乾鑿度以易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王帝乙歸妹經无可考未能詳也虞翻

曰祉福也案元謂坤元六五陰故知謂坤元蓋坤元藏乾元陽坤元退而上出於地外至三陽至三尚未出地乾元已息於內則坤元反乎下仍託位於二乾元之氣亦即升至五但氣未盛尚未著成爻象耳然則乾則反復生於下坤元之氣至剝猶存碩果是也剝極陰之餘耳碩果雖剝剝而仍生者元在也枯楊之華枯而遂萎不能復生者氣先盡也泰下三陽中陰伏滅否下雖有伏陽然非陽生之時故其成既濟皆以易位言之象曰以祉元吉中以行願也注荀九家曰五下於二而得中正故言中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝注鄭康成曰隍壑也見詩疏子夏傳云城下池案城下池即壑說文云隍城池也有水曰隍是也案坤土在上爲城城復于隍泰反成否上反於下故城復于隍詩曰維申及甫維周之翰前徒倒戈師可勿用桀紂之君天下叛之欲湯武之伐桀紂者皆桀紂之民也書曰我不爾動自乃邑所謂自邑告命也處泰之終可不懼與坤爲眾爲邑兌爲口反成否則天命去矣故自邑告命謂乾上坤下告以命之當盡也泰將反否上處卦終雖得其正莫挽其隤故吝殷之微子其當此矣若武庚者凶如何也象曰城復于隍其命亂也案泰反成否故命亂言天命去之也呂覽曰凡國之亡也有道者必先去地從於城城從於民民從於賢故賢主得賢者而民得民得而城得城得而地得先識文是故拔茅征吉得賢而泰成城復于隍失賢而泰反詩山冢萃崩疏云百川沸騰眾陰進山冢萃崩人無仰高岸爲谷賢者退深谷爲陵小臨大義與此同

三三坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來注虞翻曰陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽詘故大往小來案否之匪人所以否者任匪人也得賢者昌失賢而任匪人者亡是以否泰之初俱象拔茅劉向上封事云讒邪進則眾賢退羣枉盛則正消小人道長君子道消則政日亂故爲否否者閉而亂也此言其所以否也匪人謂陰大戴保傳云昔者禹以夏王桀以夏亡湯以殷王紂以殷亡其所以君王同而功迹不等者所任異也是以國不務大而務得民心佐不務多而務得賢臣得民心者民從之有賢佐者士歸之故同聲則異而相應意合則未見而相親賢者立於本朝而天下之豪相率而趨之也故無常安之國無宜治之民得賢者安存失賢者危亡自古及今未有不然者也是國之否泰由於賢匪故初皆象以拔茅而卦辭發端卽曰否之匪人以言用人不可不愼也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天地无邦也內陰而外陽內柔而外剛

內小人而外君子小人道長君子道消也案坤爲邦不能保其有故无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿注宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否也虞翻曰坤爲營乾爲祿難謂坤爲弒君故以儉德辟難巽爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遠遯入山故不可營以祿營或作榮儉或作險案漢書敘傳平鄭眞應劭曰爵祿不能營其志引此以證是舊本作營不獨虞然也坤爲吝嗇下體乾消而伏故儉德辟難營惑也淮南子云精神亂營坤爲迷故曰營不可營以祿言不爲祿祿所惑人亦不能以祿惑之若惑於祿則不能辟難矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也案否三陰俱升成泰初之四得正陰陽交故貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也案君謂五初欲

之四承五故志在君

六二包承小人吉大人否亨案以陽包陰二欲以下三陰俱承

五故包承二得位初三與四上易位亦得正故小人吉陰爲小人大人謂民對大人之稱小人吉故大人否亨謂成既濟則否得亨大人謂

乾五從之成羣斯爲君矣天下歸往是爲王矣故否亨也象

曰大人否亨不亂羣也注虞翻曰物三稱羣案三陰皆欲上

承五五得位不降二得位不升故不亂羣謂成既濟也

六三包羞案以陽包陰三失位不升則終否下二陰爲三所隔

故包羞象曰包羞位不當也

九四有命无咎疇離祉注荀九家曰疇者類也離附祉福也案

四失位之初得正故有命无咎五命之也四之初則下三陰

皆得麗五受五之福初曰拔茅四曰志行否成泰也三四交際之間氣之升降必由於是故三不升則包羞象曰有命无咎志行也案四志在降初五命之故志行

九五休否大人吉案休止也已成既濟故休否五得中正故大人吉其亡其亡繫于包桑注荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡桑者上元下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻陸績曰言其堅固不亡如巽以繩繫也案陰消由四及五故曰其亡大人其之言彼之所以亡也不可不監于有夏不可不監于有殷其所以亡而因以自惕也大人以亡自惕故存不忘亡身安而國家可保是以休否而成既濟也繫于包桑言恩澤之在

民者固也太玄羨次三其亡亡震自衛也次七累卯業業懼貞安測曰累卯業業自危作安也是太玄以其亡爲自震懼義本此詩曰不戢不難受福不那箋云王者至尊天所子也然而不自斂以先王之法不自難以亡國之戒則其受福亦不多也戢之難之固可知矣否泰之初皆以拔茅喻者由于始也若至否象已成泰不可保雖有善者亦无如之何此泰上所以城復于隍雖貞亦吝也聖人於此有慄慄危懼者焉孟子曰生于憂患死于安樂故否卦六爻較泰爲吉象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜案否反成泰聖人以亡自惕否焉有不傾者乎象曰否終則傾何可長也案能自惕則轉否爲泰不能自惕則傾在此而泰在彼孟子曰天下之生久矣一治一亂

長沙王 賓
湘陰吳宗 實 校

周易姚氏學六

旌德姚配中仲虞著

䷀乾下
䷀上

同人于野亨利涉大川利君子貞注鄭康成曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同於天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之故謂之同人風行无所不遍遍則會通之德大行故曰同人于野亨案淮南子繆稱云芒芒昧昧與元同氣故至德者言同略事同指上下一心無歧道旁見者遏障之於邪開道之於善而民向方矣易曰同人于野利涉大川虞翻曰乾爲野案二五相應陰陽通故亨成既濟坎爲大川君子謂五成既濟由

五得正所謂通天下之志也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人注虞翻曰二得中應乾案服虔左傳注云天在上火炎上同於天天不可同故曰同人苟九家云謂乾舍於離同而爲日天日同明以照於下君子則之上下同心故曰同人案柔得中應乾是火同於天天與火同人是乾舍於離上下和同也同人曰同人于野亨利涉大川乾行也注虞翻曰乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也案上既釋所以稱同人之義此復言同人之卦所以稱同人于野之義君子之道或出或處或默或語恐人疑于野以喻外則義不周故特申之言同人之卦而曰同人于野者乾行故也天行健无所不照君子之麗天无所不周日之麗天无所不照君子終日乾乾自强不息出處語默皆有同人也文明以健中正而應君子正也案離爲文明內文明而外健故文明以健中正謂二五唯君子爲能通天下之志注虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志案出處語默各不同志通則不同者同

唯君子能耳諸卦於乾或言剛或言健唯同人彖傳兩言乾自强之君子也

象曰天與火同人君子以類族辯物注荀爽曰乾舍於離相與同居故曰同人也案陽者揚也行而不止與陰麗光乃有定故陽精爲日而離中陰舍於離也天繞地而周亦離象象傳於坎曰水曰雲曰雨於離曰明曰火曰電例不言日月蓋日月終始一經所謂易也无所不在故不於一卦偏舉之虞翻曰乾爲族案乾者羣陽之物案族者湊也聚也卦五陽一陰故類族別物宗族親同姓也辯別也乾陽物坤陰物

初九同人于門无咎案于門謂化之陰艮爲門同人謂同於四

初化失位出門同人失位由已故象曰出門同人又誰咎也

言不能咎人无所歸咎象曰出門同人又誰咎也案不咎人而還自咎則亦能无咎亦反身之義也解自我致戎又誰咎彼皆以无所歸咎當自咎爲義故知此亦然解以小人乘君子之器雖貞不免於吝不節之嗟又誰咎不節不節而自咎亦卽能節故无咎與此

同

六二同人于宗吝案初九于門或出者也六二于宗或處者也二五正應爲三四所隔不得動而應五故處其位而不之應周旋宗黨之象也不得之應故吝九五同人先號咷而後笑謂二始不得應五故號咷象曰以中直則二不妄有所同可知故得後笑二人同心其利斷金二始雖不得之五而心實同五以三伏戎四乘墉與五爲難二爲所隔不得宗初化時艮爲門二門以內也象曰吝道也當此之時有不得不吝者而急於求應恐見得於三四矣此抱道窮居得主而後事之象也許氏以爲同姓相娶鄭則云天子諸侯后夫人無子不出窺尋其義似以二爲歸宗被出之婦皆所未詳也象曰同人于宗吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注虞翻曰巽爲伏離爲戎巽爲高爻在三乾爲歲興起也動不失位故三歲不興也乾陽起於冬至故爲歲李鼎祚曰巽爲草木案初化時艮爲山三在山上故升其高陵陵大阜也三動之爻欲據二而敵五故伏戎升高不化故不興莊十六年公羊傳云同盟者何同欲也案三四不言同人者不同五也象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也案安行謂成既濟乃順五也

九四乘其墉弗克攻吉案初化時艮爲墉墉城也乘艮故乘其城謂畫動之爻欲攻五而取二也失位故弗克攻之正故吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也案失位故義弗克爲五所困反之正故反則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇注虞翻曰應在二巽爲號咷師震在下故後笑震爲後笑也乾爲大同人反師故大

師二至五體姤遇也故相遇案二隔於三四故先號咷成既濟二得應五故後笑陸京氏易傳注云隔於陽位不能決勝故曰先號咷後獲合方喜故曰後笑案獲合方喜亦謂成既濟大師五討三四之師也同人通師故爻多師象成既濟二五相遇故克遇克能也象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也案二得中正故以中直直其正也二專志應五不爲三四所移故特變正言直中直不移先是以號咷也言相克者謂二五本欲相遇今皆能也相者合二五之辭

上九同人于郊无悔注虞翻曰乾爲郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔案上居五後雖失位不動故于郊无悔象曰同人于郊志未得也案未成既濟志故未得卦言同人于野亨上同人于郊云志未得者郊外謂之野同人于野則乾行四上化之正據全卦言也上同人于郊雖不動无悔而未能得位故志未得據爻言也

六爻之辭有言其變者有言其化者有言其畫者有兼言之者引伸觸類此吉則彼凶可知所謂既有典常不可爲典要者也黃裳元吉不爲吉占者險故也豈必繫以非黃裳不吉乎

三三 乾下 離上

大有元亨注鄭康成曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也案元坤元至五養伏陽故元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有案此大臣輔幼主之象亦卽體坤元而爲君若成王以周召爲臣之象也羣陽而應一陰主雖弱而羣聖輔之天下亦未有不治者也五本陽位故曰大中五有伏陽故發志上下應之羣陽爲陰所有故曰

夏正火王在天萬物並生故曰大有也案姚規云互體有兌兌爲澤位在秋乾則施生澤則流潤離則長茂秋則收成大富有也虞翻曰遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體夬揚于王庭故遏惡揚善乾爲天休二變時巽爲命故順天休命案五伏陽發故遏惡揚善陰順陽而下居二故順天休命休美也

初九无交害匪咎艱則无咎注虞翻曰害謂四匪非也艱難案初四皆陽不相應初化應四則俱失位以僞感僞而害生故无交害初宜應四不應疑有咎故明言匪咎成既濟四在坎中初四相應乃无咎故艱則无咎象曰大有初九无交害也案明言初九以言得位不可化而失位以交害故曰无交害也

大有大戴記保傅云明堂之位曰篤仁而好學多聞而道慎天子疑則問應而不窮者謂之道道者導天子以道者也常立於前是周公也誠立而敢斷輔善而相義者謂之充充者充天子之志也常立於左是太公也絜廉而切直匡過而諫邪者謂之弼弼者拂天子之意者也常立於右是召公也博聞强記接給而善對者謂之承承者承天子之遺忘者也常立於後是史佚也故成王中立而聽朝則四聖維之是以慮無失計而舉無過事殷周之所以長久者其輔翼天子有此具也此即柔得尊位而上下應之之象其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨注虞翻曰謂五以日應乾而行於天也時謂四時案六十四卦唯大有大畜言其德乾元亨利貞傳云君子行此四德者然則大有元亨大畜利貞各得乾之半以爲其德者矣大有五有伏陽全體剛健而文明六五厥孚交如信以發志謂五陽孚於伏陽而伏陽發也是則大有之元乃乾坤相交之元矣同人言應乎乾大有言應乎天天謂五伏陽發則成乾得乾元之氣崛起爲君先天者也大有六五則天地先有是氣而生聖賢之君以應之後天者也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命注荀爽曰謂

九二大車以載有攸往无咎注虞翻曰比坤爲大車乾來積上故大車以載二失位變得正應五故有攸往无咎矣象曰大車以載積中不敗也案敗毀也應在五兌爲毀折二五俱中故積中不敗謂五發成乾也

九三公用亨于天子小人弗克注京房曰亨獻也見釋文虞翻曰天子謂五案虞注又云二變得位體鼎象是虞以亨爲饗宴惠氏棟伸虞義引大亨以養聖賢云三賢人又引左傳天子降心以逆公爲證但以易稱亨之例推之如王用亨于岐山王用亨于西山不得謂岐山西山亨王則此公用亨于天子卽不得謂天子亨公虞雖取鼎象未明言亨之者爲誰虞又云四折鼎足覆公餗公餗者三公之職亦不得謂此卽天子所以亨公者鼎象云聖人亨以亨上帝則鼎亦有亨上之義左傳卜偃云戰克而王饗吉兆大焉王饗謂王來受晉侯之饗故卽云且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎時晉侯欲勤王卜偃云則言王必來受晉侯之饗此天王狩於河陽之所由書也亦非謂天王來饗晉侯杜云爲王所宴饗非是大行人職諸侯朝天子廟中將幣覲禮三享皆束帛加璧庭實唯國所有此所謂亨也朝覲之禮禮之大者小人不能行故弗克象曰小人害也害禮也九三乾惕之爻著諸侯朝王之義敬之至也故曰公用用禮也四之正三互震爲諸侯故曰公公侯也象曰公用亨于天子小人害也案害害禮孔子曰不能詩於禮繆不能樂於禮素薄於德於禮虛小人焉有不害禮者

九四匪其彭无咎注虞翻曰匪非也變而得正故无咎干寶曰彭亨驕盛貌案彭亨訓彭爲彭亨非訓彭爲亨劉氏文淇云據鄭義謂此卦周公攝政朝諸侯四著戒愼之辭恐離偪上之悔也故匪其彭言不敢驕案乾爲盈四化成兌澤虛以受人故匪其彭象曰匪其彭无咎明辯晳也案晳明也辯別也離明兌口四失正體乾盈自知其非化之正故明辯晳也

六五厥孚交如威如吉注虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之

吉易而无備也案上下交孚故信以發志成既濟相應也體元故易相應故无備君子不動而敬不言而信詩曰奏格無言時靡有爭

上九自天祐之吉无不利注虞翻曰祐助也乾爲天案五陽本伏發而成乾上化順之爲五所祐故吉无不利象曰大有上吉自天祐也案言上不言九明其化也

䷎艮下坤上

謙亨君子有終注鄭康成曰艮爲山坤爲地山體高今在地下其於人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也虞翻曰天道下濟故亨君子謂三案三得位不化故君子有終鄭

據一卦虞言一爻義互備

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行注虞翻曰乾上九來之坤彭城蔡景君說剝上來之三案剝上卽乾上乾上之氣極於剝極乃反荀爽曰乾來之坤故下濟地氣之升遇陽恆退山澤通氣明案履互離謙互坎案坎水故下濟陰去爲離陽來成坎日月之道故光出入所由故卑而上行謂由三升上也天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙案分陰分陽迭用柔剛一爻兼有天地人之道以陰陽言天道也陰極則陽生以剛柔言地道也柔極而剛長以仁義言人道也仁人而義我鬼神則又據數之老少言之坤三本有伏陽陰極則陽自發伏於坤三者卽極於乾上者也天地鬼神之道

物平矣盈者以損之者益之謙者以益之
者益之故稱物平施所謂謙以制禮也

初六謙謙君子用涉大川吉案上謙謂三下謙謂初陽來之三
由三反初故謙謙君子涉坎下之初得位故吉謂成復也虞復
象傳注云剛從艮入坤從反震陽不從上來反初
案從艮入坤從謙艮也陽由上反三由三反初象曰謙謙
君子卑以自牧也注鄭康成曰牧養也案陽來伏初故卑以
知夫恭敬辭讓之所以養安也孰
知夫禮義文理之所以養情也

六二鳴謙貞吉注姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙
得正處中故貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也案中心謂畫爻
正由畫所謂隆禮由禮也

九三勞謙君子有終吉注荀爽曰體坎爲勞案得位不化故有
終吉三本得位故特云有終吉本得位則初吉可知若化而
失位則終不吉故特云有終吉終於九不化之陰乾三

非人不顯而其義一也謙尊而光卑而不可踰君子之終也
注虞翻曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝
故不可踰案踰越也勞謙君子萬民服表記曰先王謚以尊
名節以壹惠恥名之浮於行也是故君子不自大其事不自
尚其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善而美人之
功以求下賢是故君子雖自卑而民敬尊之

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施注劉表曰地中
有山以高下下故曰謙謙之爲道降已升人山本地上今居
地中亦降體之義故爲謙謙象也虞翻曰捋取也案釋文云鄭
捋案裒假借字荀董蜀才作
以捋多益寡稱物平施案虞翻盈變盈害盈惡盈故捋多益謙
流謙稱謙好謙故益寡一捋一益而

所謂知終終之也畫者爻之初爻者畫之終故有无初有終者有終无尤者終皆謂爻也　象曰勞謙君子萬民服也注荀爽曰陽當居五自卑下眾降居下體君有下國之意也眾陰皆欲撝陽上居五位羣陰順陽故萬民服也案勞功勞勞而不伐有功而不德故勞謙韓詩外傳曰君子有主善之心而無勝人之色德足以君天下而無驕肆之容行足以及後世而不以一言非人之不善故曰君子盛德而卑虛已以受人旁行不流應物而不窮雖在下位民願戴之雖欲無尊得乎哉

六四无不利撝謙注荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也案惠氏棟云太玄柔之性故稱家性易六十四卦亦然象曰无不利撝謙不違則也注荀九家曰陰撝上陽不違法則案三之正亦得正艮爲手

六五不富以其鄰利用侵伐无不利注荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不當五居中有體故總言之陽利侵伐來上无敢不利之者案成既濟則富以其鄰此以利用侵伐有鐘鼓曰伐無曰之五震象不見水行潛伏故曰侵其未化言也三體師長子故曰侵三注荀爽曰不服謂五也案五失位象曰利用侵伐征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國注虞翻曰應在震爲鳴謙體師象震爲行坤爲邑國五之正案三之五已得從征故利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也注荀九家曰陰陽相應雖應不承故志未得案三未之五　謂下九三可行師來止坤爲邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征

邑國也案變利言可者三以下伐上疑不可坤虛无君故可用行師謂所以可用行師者邑國而已此亦虛邑无疑之義

坤下
震上

豫利建侯行師注鄭康成曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫也豫喜豫悅樂之貌也震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣案荀九家云震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害興利除害民所豫樂也

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動案剛謂四羣陰應之四升居五故志行順以動豫言所以豫順以動既豫猶然也故天地如之而況建侯行師乎注虞翻曰如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而豫也案震雷出地陰陽氣交亦順以動故天地如之天地以順動故日月不過而四時不忒注鄭康成曰忒差也見釋文案雷出地奮天地而交成既濟離日坎月往來成歲一陰一陽各得其位故不過忒也聖人以順動則刑罰清而民服案緇衣曰爲上易事也爲下易知也則刑不煩矣坎爲法律爲水故刑罰清陰順陽故民服豫之時義大矣哉注虞翻曰順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注鄭康成曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武

得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是也案雷震出地故奮充德充其德之量也董子楚莊王篇云王者不虛作樂樂者盈於內而動發於外者也是故作樂者必反天下之所始樂於己以爲本舜之時民樂其昭堯之業也故韶韶者昭也禹之時民樂其救之於患害也故護護者救也文王之時民樂其興師征伐也故武武者伐也四者天下同樂之一也其所同樂之端不可一也作樂之法必反本之所樂不同事樂安得不世異是以舜禹湯文四樂殊名則各順其民始樂於己也董子之義本此作樂反本之所樂故法豫以樂充德元命苞所說與董子同配漢書藝文志引作亨以配祖考者言以配上帝者祖考也猶儀禮以某妃配某氏先言以某妃配而後言某氏耳又案大司樂掌六代之樂祀天神舞雲門祀先祖乃舞大武大武周充德之樂雲門先代之樂也以此推之則充德之樂實爲亨祖考之樂或當從藝文志作亨則薦上帝亨祖考乃對言之也郊特牲云萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也宣二年公羊傳云自內出者無匹不行自外至者無主不至大傳云王者禘其祖之所自出以其祖配之原制禮之始因祖考推及祖之所自出自內出者無匹不行則祖考爲祭之主以配祖考言其質也禮制既定別其尊卑以配上帝言其文飾也震爲帝在上故曰上帝小畜乾爲祖考二卦通故配鄭大傳注云王者之先祖皆感太微五帝之精以生蒼則靈威仰赤則赤熛怒黃則含樞紐白則白招拒黑則汁光紀案五帝之稱見春秋緯其稱名亦皆依易爲之帝出乎震帝者乾元也震爲反生爲當故曰靈威仰相見乎離故曰赤熛怒象盛陽之氣也土位中央坤元藏乾元故曰含樞紐西方陽退而陰盛故曰白招拒北方坎位凝於陽坎爲血卦者也故曰汁光紀鄭駁異義云五精之神實在太微於辰爲巳乾消息在巳則五精之神皆元可知因時易名遂別爲稱號耳主肅之徒未之詳審宜其不達也

初六鳴豫凶注虞翻曰應震善鳴失位故豫鳴凶也象曰初六鳴豫志窮凶也案明言初六言失位故志窮

六二介于石不終日貞吉注虞翻曰與四爲艮艮爲石離爲日案介操也孟子曰不以三公易其介介于石焉窒用終日石堅以喻君子于微彰剛柔知之明斷之決也荀子曰善在身

介然必以自好也俏身文呂覽曰石可破也而不可奪堅丹可磨也而不可奪赤誠廉二得正不化故不終日貞吉剛柔者晝夜之文象二不化之陽故不終日貞吉若化之陽陽復動之九則爲終日化之陽之九而始知則用終日二知幾不但不之九並亦不化故當用終日所謂知微知彰知柔知剛者知其不可化不待化而始知也虞云離爲日亦以二不化言義同但不以剛爻爲終日耳象曰不終日貞吉以正中也案二得中正故不化

六三盱豫悔遲有悔注鄭康成曰盱誇也見釋文案說文云盱張目也案小畜離爲目化成豫故盱豫悔言化而失位也孟子曰今國家閒暇及是時般樂怠敖是自求禍也失位宜急之正不化則悔即至故遲有悔如知其非義斯速已矣盱豫悔謂成豫晝也遲有悔謂爻不化象曰盱豫有悔位不當也案失位故有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪案四以一陽爲卦主故由豫羣陰順從故大有得簪當作宗宗尊也釋文云簪荀作宗侯果云爲豫之主眾陰所宗莫不由之以得其豫羣陰皆欲尊四居五故勿疑朋盍宗孟子曰得天下有道得其民斯得天下矣民之歸仁也猶水之就下獸之走壙也虞云由自從也據有五陰坤以眾順故大有得得羣陰也盍合也象曰由豫大有得志大行也案升五故志大行

六五貞疾恆不死注虞翻曰恆常也坎爲疾案五乘四四欲之五爲五之疾五不自正則四來之五五之正則疾不能害謂陽由內發不見息滅也疾尚可藥貞則不死若凶害已及而始正則所謂正乎凶者莫如之何矣象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也案明言六五言其失位乘剛坎爲之疾正則无坎斯无疾矣中未亡謂五伏陽伏陽發則疾瘳

上六冥豫成有渝无咎注馬融曰冥昧耽於樂也虞翻曰渝變也案陰在上故冥樂極則反故成有渝不化則无咎象曰冥豫在上何可長也注荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶豫悅故不可長

三三震下兌上

隨元亨利貞无咎注鄭康成曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也案元乾元謂初初從否上來乾元之反自隨始乾元反而交初故元亨三四之正成既濟則乾陽復息故利貞无

咎傳云大亨貞則元爲乾元又云剛來而下柔虞云否上之初案否閉不通陰消陽陽反於初否得通故元亨屯剛柔始交亦謂初爲元也但屯初始反之元澤中有雷不必卽在地之正中耳是知歸妹元吉坤元自泰五而還隨自否來乾元由否上而復天地以一體相交唯泰陽氣充滿地中時也震雷出地則地中卽有伏陰天地不交唯否陰氣充滿地中時也風行地上則地中卽有伏陽但不必在地之極中耳陰消內斂故歸妹卽於泰見之陽消上升故元之復不見於否陰散則無所繫故夬上決而揚陽雖散而仍專故剝上存碩果陽可剝而不可決也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉注虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也案來謂息消上息下也案萬物隨陽以出隨陽以入陽出爲春夏入爲秋冬萬物隨之消長故大亨貞无咎而天下隨時堯舜帥天下以仁而民從之桀紂帥天下以暴而民從之君之所爲百姓之所從也故隨時之義大矣哉君子以嚮晦入宴息是隨時王

蕭本作隨之非是

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息注荀九家曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之義也鄭康成曰晦冥也猶人君既夕之後入於冥寢而止息見孔疏案侯果云坤爲嚮晦者也惠氏棟云巽爲入上反入初陽息於陰也互艮爲止昧乾之上九來入坤初爲入艮爲止案互艮爲宮室

初九官有渝貞吉出門交有功注荀九家曰渝變也案官有渝謂四化應初故貞吉象曰從正吉也太宰之職以八法治官府四曰官常官有渝則非常也國有大事一官不能獨任故四化應初初亦出門交四而有功此周禮官聯之所由立也艮爲官謂官府之事也虞百官以治注云艮爲官案艮爲門闕官府之象百官所居以治理政事者也荀九家云震爲子得土之位故曰官惠氏棟伸之云官鬼也震初庚子水得坤乙未土之位水以土爲官案易

以爻象爲主不當雜以官鬼之說艮爲門初應四故出門交謂在官在府也初得正四從之亦正故交有功同人出門同人又誰咎言當人者舍己從人動失位故自咎隨四本互艮初出交四四從初之正四化初不化故出門同人初化乃有門象同初出門以己正人也象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也案初得正四化從初故從正吉初得正交四故不失謂不化也

六二係小子失丈夫注虞翻曰應在巽巽爲繩故稱係案二應五五爲丈夫四互艮爲小子二欲之五爲四所係不得之五故係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也案二已係於四則不得兼與五故失丈夫孔子曰無欲速無見小利欲速則不達見小利則大事不成呂覽權勳云利不可兩忠不可兼不去小利則大利不得不去小忠則大忠不至故小利大利之殘也小忠大賊也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞案三之四係五故係丈夫三之四則艮象不見故失小子三四易位成既濟故隨有求得居謂居三居三失正故利居貞三不之四則當化象曰係丈夫志舍下也案舍捨也下謂三三志在升四係五丈夫故志舍下

九四隨有獲貞凶案獲二二之五爲四所獲非所宜得故曰獲不順五而獲五之應自正其位故貞凶辭氏傳均云初貞吉傳云從正吉此貞凶亦得是違正也凶謂違五也有孚在道以明何咎注虞翻曰孚謂五三已之正四變應初得位在離案在察也孚五察應而後之正成離明故有孚在道以明所謂從正吉也自正則凶孚五從初而後之正故何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也案

當隨人而反獲其不當獲故其義凶四之正順五應初故明功謂成既濟也

九五孚于嘉吉案嘉會足以合禮二五正中故孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山注虞翻曰應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維否乾爲王謂五也自觀象故亨兌爲西艮爲山案此謂否上也无位无民眾陰不順故拘維之否互艮巽九兩繫民繫之有道拘而係之乃從而維之非所以繫之正以迫之使去耳故王者得用之以亨于西山言人歸則神亨也此言否上窮而反下成隨天下歸興王之象也否上窮民不係故拘而係之否上反下成兌兌民故亨于西山乾鑿度以爲譬猶文王拘民以禮係民以義仁恩所加靡不隨從亦通益據

本卦言也象曰拘係之上窮也案上否上

䷑巽下艮上

蠱元亨利涉大川案蠱惑也惑乃有事元謂二五也二五易位大亨貞无咎而天下治也體仁合禮蠱所由治隨象傳云隨時故知彼謂元來成隨此象傳云蠱元亨而天下治也是元亨在蠱之後二五通蠱乃治故知元謂二五二升五降成坎先甲三日後甲三日注鄭康成曰甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也見孔疏案禮記郊之用辛書丁巳用牲于郊漢郊用丁辛放古爲之白虎通云祭日用丁與辛者何先甲三日辛也後甲三日丁也皆可以接事昊天之日案日用丁辛取先甲後甲之義易之本旨不必謂祭祀也案乾爲甲先甲三日謂泰初之上上之初成蠱初既上升則二三亦以次升成否三爻故三日後甲三日謂否上之初初之上成隨上降則五四亦以次降成泰終則又始天行也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱注虞翻曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也案巽爲風風爲山止氣鬱不行故蠱呂覽曰病之留惡之生也精氣鬱也故水鬱則爲污樹鬱則爲蠹草鬱則爲蕡國亦有鬱主德不通民欲不達此國之鬱也國鬱處久則百惡並起而萬災叢至矣達鬱文春秋傳曰淫則生內熱惑蠱之疾內熱惑蠱使之也蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也案風爲山止氣鬱不行二五易位鬱氣乃通故元亨而天下治二五易位初上化成既濟往謂二動之爻而升居五蠱則不知所事二升居

五居上治下蠱使之通故往有事先甲三日後甲三日終則有始天行也案有又也天行不息故終則又始謂乾陽升降不已也先三後三皆謂乾故曰天行三爻故三日與七日來復同卦主六日七分舉成數言一爻主一日

象曰山下有風蠱君子以振民育德注虞翻曰坤爲民初上撫坤故振民案振奮也止故振之育養也鬱故養之橈萬物者莫疾乎風也放勳曰勞之來之匡之直之輔之翼之又從而振德之巽而止所以成蠱山下有風所以振蠱巽而止者風在山中不得行也山下有風則風行還至山上矣象言其所以蠱象言蠱之所以亨良爲手雷出地奮故振山中生木亦積小高大者也故育

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉注虞翻曰幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終始也案有子謂初伏陽經云有子則不與其子其妻同例與諸稱有者同例矣蠱與隨通震爲長子長子繼世凡旁通卦互相伏合之則一乾一坤易位又各成既濟注家或言伏或言旁通言伏者據位位本有伏陰伏陽也言旁通者據卦六爻通也卦象已明者不取旁通據已發者言也卦象隱者多乃旁通據未發者言也卦成既濟禮之一定事之終也爻不必盡以既濟言或言其事之端或言其事之中不必盡言其終其有明言終者得位則成既濟之爻失位則窮而成未濟之爻也得位者不必盡吉失位者不必盡凶以一卦之大義爲吉凶之主焉泰乾初之上陰來之初失正初伏陽仍發而成乾故有子考无咎象曰意承考也以子繼父亦以乾承乾之象也故厲終發得正故終吉張氏惠言云復成乾象曰幹父之蠱意承考也案泰乾初本得位今初發仍成乾故意承考承泰初也伏故曰意

九二幹母之蠱不可貞注虞翻曰應在五泰坤爲母故幹母之蠱案五失位二以陽正之故不可貞言不可自化之正二不

化則升五而五降二所謂利涉大川者也張氏惠言云謂當正與五易位不可自
象曰幹母之蠱得中道也案以陽正陰二升五降皆得中
正得中道
九三幹父之蠱小有悔无大咎案陽在上失位三幹之震起艮
止不能卽正故小有悔震无咎者存乎悔故无大咎上終化
應三也小謂畫大謂爻象曰幹父之蠱終无咎也案上終化應三故
終无咎无大咎謂爲終无咎則小有悔
謂始矣始故小畫者爻之始也
六四裕父之蠱往見吝注虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭
子則身不陷於不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱變而
失正變謂之初故往見吝案往謂動而正初動則失見故吝謂
初失位四不能正也二陽失位幹母之蠱云不可貞謂不可
化之正當以陽正陰二五易位也若四

化爲陽則亦能正初與初易位若二五之比矣今四以陰裕
陰故往未得未得正初也二能正五故得中道易之通例畫
動之爻乃相應或易位故繫辭傳云因而重之爻在其中三
畫之卦无應故不動重而爲六則上下相應動則成爻故爻
在中也
象曰裕父之蠱往未得也注虞翻曰往失位故未得
六五幹父之蠱用譽注虞翻曰譽謂二也二五失位變而正得
案謂二五易位故用譽象曰幹父用譽承以德也案二五相通所謂
元亨而天下治者也二升五降以坤元承乾元故承以德虞
以乾爲道德或以震爲道但一陰一陽之謂道坤地道厚德
載物亦有道德之稱和順於道德謂一陰一陽也此易之通
例也故不
盡用虞說
上九不事王侯注荀爽曰年老事終不當其位體艮爲止故不
事王侯虞翻曰泰乾爲王應在三震爲侯案上止不
事注虞翻曰謂五已變巽高爲艮陽升在坤上故高尚其事
動不應三高尚其

也案五已正位上以陽居上五高尚之也堯稱則天不屈穎陽之高武盡美矣終全孤竹之絜鄭表記注云言臣致仕而其所爲之事言尊大其功也案尊致去不復事君也君猶高尚仕之臣與尊隱逸之臣其義一也

象曰不事王侯志可則也案志謂上伏陰未發故志可則王者尊賢不屈其身亦所以振民育德也

長沙王 賓
湘陰吳宗實 校