皇清經解續編

仁12
698
208

門 12
類
卷

皇清經解續編卷八百九十三　南菁書院

周易姚氏學十二　旌德姚配中仲虞著

周易下經彖下傳象下傳

三三離下兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡(注)鄭康成曰革改也水火相息而更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也虞翻曰遯上之初悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日四動體離故巳日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣案二五乾坤之元

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革(注)虞翻曰息長也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正

坎見故獨於此稱水也釋文云息說文作熄案說文云熄畜火也革四化體坎互體離並在一爻故相息此水火並居乾坤以坎離戰陰陽乾元入藏於中宮所謂巳日也二女離兌離火志上兌水志下故其志不相得巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉注虞翻曰文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也案陰陽各得爲正命四失位化之正故革命陰陽相應故順天應人也禮時爲大堯授舜舜投禹湯放桀武王伐紂時也四時迭運五行代興故時大也

象曰澤中有火革案水火相息成既濟不相射不相革者也二女同居其志不相得乃革水火偏則无以相養氣不和而爲災既濟一陰一陽坎互離離亦互坎此水火之相並處而不相離者也陰陽交則氣和而水火之形皆伏所謂相息也澤中有火二氣相滅不相交故革君子以治麻明時注虞翻曰麻象謂日月星辰也天地革而四時成故君子以治麻明時也案王者受命必改正朔治麻所以敬天明時所以授民後漢志賈逵論云易金火相革之卦象曰君子以治麻明時時又曰湯武革命順乎天應乎人言聖人必麻象日月星辰董子三代改制質文篇云王者必受命而後王王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下

初九鞏用黃牛之革注馬融曰鞏固也見釋文干寶曰在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革案離得坤中氣坤爲黃牛初得位不可化故固也此不可革者也象曰鞏用黃牛之革注虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有爲也

六二巳日乃革之征吉无咎案離爲巳日革四陰伏離
中坤元也革四之正陰由二發故巳日乃革之二得位動應
五故征吉无咎象曰巳日革之行有嘉也案革四承五二動
之爻應五成既濟故行有嘉也
九三征凶貞厲革言三就有孚案三本得位動失位故征凶居
三得正剛而不中故貞厲就成也革言謂革四兌口爲言所
請改命也四化成既濟六爻相應火就燥炎上故革言三就
有孚謂四化六爻俱應也象曰革言三就又何之矣注虞翻
曰四動成既濟定故又何之矣
九四悔亡有孚改命吉注虞翻曰革而當其悔乃亡孚謂五也
案四失位故改命吉改亂命行治命也象曰改命之吉信志

也案之正陰陽應故信志
九五大人虎變未占有孚注宋衷曰五以陽居中故曰大人兌
爲白虎九者變爻案爻由畫變七變之九也故曰大人虎變馬融曰虎變
威德折衝萬里以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越
裳獻雉故曰未占有孚矣虞翻曰占視也離爲占四未之正
五未在坎故未占有孚也象曰大人虎變其文炳也注虞翻
曰動成離故其文炳也案五變成爻四化順之五在坎互離
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉注陸績曰兌之陽爻稱
虎陰爻稱豹豹類虎而小者君子小於大人故曰豹變虞翻
曰陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故小人革面案變
畫變之爻八變之六也小人謂民上居卦終與四同體故四

於上言之乾爲首四位在乾故稱面面鄉也四本陽爻化而順五故革面言易鄉也上本得位征之三則失位故凶與三征凶同義不之三故居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也注虞翻曰乾君謂五也四變順五干寶曰君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面案據周爲說革命之際莫不皆然

䷱巽下離上

鼎元吉亨注鄭康成曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水爨以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣案元謂五伏陽陰養之乾坤之交也故元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨飪也注荀爽曰巽入離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象也荀九家曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎鑊亨飪之象案士冠禮注云煮於鑊曰亨在鼎曰升在俎曰載是鼎不亨經傳亦无以鼎亨之事此云亨飪統謂釜鬵之屬非指陳設之鼎宣三年左傳王孫滿曰昔夏之方有德也遠方圖物貢金九牧鑄鼎象物百物而爲之備使民知神姦說文云昔禹牧九牧之金鑄鼎荊山之下據此是鼎之制始自禹史記封禪書方士稱黃帝有鼎不足信伏羲之易有卦象无卦名卦名皆文王所加故以亨飪之象名之爲鼎舉重以概輕也傳曰鼎象也以木巽火亨飪也明卦爲亨飪之象非陳設之鼎且以見伏羲氏未有鼎也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢注虞翻曰初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝案上言象此言用亨上帝言亨養聖賢言大亨者神人之別也

孫先生云郊特牲郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也神貴臭故但言亨略亨之也人亨味故大亨孰之也巽而耳目聰明注虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明案三化成未濟六爻失正在鼎之卦以木巽火坎水在中馨香上達坎升離降成既濟故巽而耳目聰明也柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛非謂應二剛睽五同義也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命注荀爽曰木火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也鄭康成曰凝成也見釋文案成既濟六爻正故正位凝命有所革故有所凝失則革之正乃凝之春秋傳曰在德不在鼎荀子曰凝士以禮凝民以政禮修而士服政平而民安士服民安夫是之謂大凝以守則固以征則强令行禁止王者之事畢矣議兵文

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注鄭康成曰顛踣也趾足也无事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初爻在股之下足之象也見御覽虞翻曰初陰在下故否利出之四故曰利出兌爲妾四變得正案初出之四四來之初俱得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎也案殷失其養人之道將革命而莫能守其重器者紂爲之也紂之爲君帝乙立之也使帝乙立微子則殷之天下未可量也文王蓋以此喻微子不得立而殷道終衰與呂覽當務云紂母之生微子啟與中衍也尚爲妾已而爲妻而生紂紂之父母欲置微子啟以爲太子太史據法而爭之曰有妻之子而不可置妾之子紂故爲後案天子諸侯后夫人无子不出得以姪娣媵妾之子爲其子左傳王后無適則擇立長年鈞以德德鈞以卜又衞莊姜無子以厲嫣娣戴嫣之子爲己子儀禮喪服

庶子爲父後亦謂適无子以庶子爲子也鄭同人注云天子諸侯后夫人无子不出亦此義也鄭此注云嫁於天子无子不廢遠之坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以爲世子又何咎也義同鼎初失正故顚以陰承陽故象曰未悖无子不出以其不悖也故利出否言利出妾之子以爲子否閉也卑下不得上通者出讀爲出溺之出出妾子立以爲嗣故象曰從貴子爲父後與尊者爲一體也

出否以從貴也注荀爽曰以陰承陽故未悖也虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也案成既濟四承五

九二鼎有實案二陰位陽居之故有實以陽居陰獨不以失位言云有實者鼎實在鼎中非在鼎下此據離中伏陽言三化成坎卽離下伏坎離爲大腹坎水在中乃鼎實也非謂巽木以木上有火言則離火巽木皆在鼎下者也以亨調五味言則三化之正坎在離中離爲大腹乾金兌口皆在木火之上者也故曰鼎象也我仇有疾不我能卽吉注虞翻曰二據四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾案二據四應三化時二升五四降初不及二故不我能卽象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也案二之五乃得位故愼所之成既濟故終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉注虞翻曰動成兩坎坎爲耳鼎以耳行案五行志注師古曰鼎非舉耳不得行故云以耳行離爲雉坎爲膏爲雨鄭康成曰雉膏食之美者見釋文案革謂化也三本得位不可化化成兩坎而皆在下耳不可扛故耳革行塞動而失位坎水不通兌口不見故不食三化成坎鼎實在中此化坎耳在下此以未濟六爻以下卦在上卦中言三趾足器之象雉膏公餗食之未見者也喻美道不行也潛夫論曰何以知人且病也以其不嗜賢也思賢文陰陽終必相食也何以知國之將亂也以其不嗜賢也

交三五互坎坎雨降成既濟故方雨虧悔終吉失位悔也水

能卽象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也案二之五乃得位故愼所之成既濟故終无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉注虞翻曰動成兩坎坎爲耳鼎以耳行案五行志注師古曰鼎非舉耳不得行故云以耳行離爲雉坎爲膏爲雨鄭康成曰雉膏食之美者見釋文案革謂化也三本得位不可化化成兩坎而皆在下耳不可扛故耳革行塞動而失位坎水不通兌口不見故不食三化成坎鼎實在中此化坎耳在下此以未濟六爻以下卦在上卦中言三趾足器之象雉膏公餗食之未見者也喻美道不行也潛夫論曰何以知人且病也以其不嗜賢也思賢文陰陽終必相食也何以知國之將亂也以其不嗜賢也

交三五互坎坎雨降成既濟故方雨虧悔終吉失位悔也水

流不盈成既濟故虧悔象曰鼎耳革失其義也注虞翻曰謂四變時震爲足革行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶注虞翻曰謂四變時震爲足折入兌故鼎折足兌爲刑案荀子注形與刑同鄭康成曰餗美饌鼎三足三公象案前漢五行志師丹傳彭宣傳後漢明帝紀劉愷傳荀悅罷司空官論皆以鼎足象三公蓋經師說盡然也若三公傾覆王之美道屋中刑之見司烜疏案形渥釋文云鄭作刑剭司烜氏於若屋誅注云屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也蓋剭中刑之故謂之剭作剭是也掌戮云王之同族與有爵者殺之於甸師氏故知屋中刑之漢書敘傳亦作剭服虔云周禮有屋誅誅大臣于屋下不露也引此亦作剭義與鄭同荀九家曰鼎者三足一體猶古以剭爲後誅則用九家義案九四失位化之正艮爲宮室與兌連體故刑剭鄭又云震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也說文云遽鼎實惟葦及蒲義與鄭同荀九家曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂陰陽鼎謂調五味折足覆餗猶公不勝其任案四失位折足覆餗安得不凶蓋喻殷之在位也象曰覆公餗信如何也案言不勝任必致折足覆餗所謂鮮不及者也詩曰是究是圖亶其然乎董子精華云以所任賢謂之主尊國安所任非其人謂之主卑國危萬世必然無所疑也其在易曰鼎折足覆公餗信如何也是故任非其人也覆公餗者國家傾也是故任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也

六五鼎黃耳金鉉利貞注馬融曰鉉扛鼎而舉之也見釋文鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也見唐律疏議注案伏坎爲耳離得坤中氣故黃耳發而成乾爲金坎一體俱發離降在下成既濟鼎耳在上以金鉉舉鼎其行不塞故利貞象曰鼎黃耳中以爲實也案陽伏五中發而當位故中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利注干寶曰玉又貴於金者凡亭飪之

事自饘升於鼎載於俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿賢仁天王明聖之象也案五發成乾爲玉坎一體俱發成既濟故大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也案發成乾復成既濟一陰一陽發皆中節故剛柔節也

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞注鄭康成曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣馬融曰虩虩恐懼啞啞笑聲見釋文案震雷出地陰陽氣交萬物達故亨萬物震驚故虩虩句萌達鬱氣舒故啞啞春生之氣也震驚百里不喪匕鬯注鄭康成曰震雷動驚百里諸侯之象後漢酈炎對問者曰古者聖人封建諸侯皆百里取象於雷何侯雷震驚百里曰何以知之炎曰以其數知之夫陽動爲九其數三十六陰靜爲八其數三十二震一陽動二陰靜故曰百里問者稱善諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉虞翻曰坎爲棘震爲鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也注虞翻曰震爲守長爲宗廟社稷長子祭主故以爲祭主也案震雷動物發生以時故有則出出疆之政謂四守宗廟社稷爲祭主謂初也易卦初爲元士四爲諸侯震侯已位四諸侯也初則諸侯世子也天下无生而貴者故世子亦居士位此

與乾五天子二爲世子同義世子君之貳君行則守此云出可以守宗廟社稷以爲祭主則諸侯出疆或缺一時之祭世子主之矣御覽引王肅云處則諸侯執其政出則長子掌其祀

象曰洊雷震君子以恐懼修省案驚遠懼邇故洊雷震詩曰畏天之威于時保之故恐懼修省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注虞翻曰得位故吉也案初爲震始得正故卦辭復發於初以見恐懼修省无在不亨然者也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也注虞翻曰得正故有則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得注鄭康成曰十萬曰億見釋文案六五易无喪傳云大无喪大謂億也喪也虞翻曰厲危也乘剛故厲三動離爲嬴蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋于九陵案雷已在上則反動而下雷未在上則由下而上二陰乘初陽初陽動出激而爲電動成離貝薄而成雷二隨初升不得在下成離故震來厲億喪貝躋于九陵陰隨陽升也雷終反下故勿逐陽反於初陰亦隨陽反故七日得也九者陽之極極則反象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚注虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚

春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也案淮南時則孟春蟄蟲始振蘇仲春蟄蟲咸振蘇所謂蘇蘇也動心忍性生於憂患恐懼修省動而得正故震蘇蘇震行无眚

象曰震蘇蘇位不當也案失位故動之正

九四震遂泥注虞翻曰坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也案遂進也本在坎中進之五亦體坎陽爲陰揜故象曰未光此

雲雷屯而未能卽發者也象曰震遂泥未光也注虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也

六五震往來厲億无喪有事案往謂五之二來謂二之五升降皆乘陽故往來厲陰終反二四進之五三發成旣濟故億无喪言六爻皆得也六爻皆得相應故有事動作云爲也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也案往來皆乘陽故危行成旣濟故大无喪在中謂四之五

上六震索索視矍矍征凶注鄭康成曰索索猶縮縮足不正也矍矍目不正也見釋文案皆恐懼貌虞翻曰欲之三隔坎故震索索三已動應在離故矍矍者也案三本得位不可之三故征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言案上本得位故不于其躬

三五失位當正故于其鄰因鄰而自震懼故无咎上應三三失位故有言辯其正否也旣濟日東月西爲鄰象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也案虞翻曰四未之五失正上得也案四未之五失正上與四同體震故索索案雖云征凶而克无咎者畏鄰而自戒不征之三故也

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎注鄭康成曰艮之言很也見釋文艮爲山山立峙各於其所无相順之時猶君在上臣在下恩敬不相與通故謂之艮也虞翻曰艮爲多節故稱背震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎案李鼎祚云艮爲門闕今純艮重其門闕兩門之間庭中之象案互坎爲脊上下皆

止故艮其背兩相背故不獲其身敵應不相與不必見者也

故不見无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明注

虞翻曰位窮於上故止也時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震爲行也動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明案三得位可動之爻上失位不可動當其可之謂時艮止震動故不失其時也艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也注虞翻曰謂兩象各止其所艮其背背也兩象相背故不相與也案以陽應陽以陰應陰故曰敵應

象曰兼山艮君子以思不出其位案兩象故兼止山止故艮止

其所故君子以思不出其位不越其職也不言重言兼者重則爲一上下氣通兼山猶言兩山各止其所也以六位言謂爲上下以兩象言則各爲一山此又卦象之不分中外上下而以竝偶言者也

初九艮其趾无咎利永貞注虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也案震反成艮故艮其趾艮六爻皆近取諸身各止其所者也象曰艮其趾未失正也注虞翻曰動而得正故未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快注馬融曰拯舉也見釋文虞翻曰巽長爲股艮小爲腓艮爲止震爲動故不拯其隨坎爲心故其心不快案隨謂初也咸三陽動應上故執其隨艮二陰靜不應五故艮其腓不拯其隨坎爲心病故不快快喜也象曰不拯其隨未退聽也注虞翻曰坎爲耳案初失位溺坎下

當拯之使居四艮止之卦上下不應故不拯其隨未退聽也
言二與五相艮不相下未聽從五故不拯初也五之正巽爲
退
九三艮其限列其腎厲薰心注虞翻曰限腰帶處也坎爲腰腎
脊肉艮爲背坎爲手震起艮止故列其腎坎爲心厲
危也馬融曰薰灼其心案內經有君火相火之稱初之正體
馬爲非似失之乾坤以日月戰陰陽水火並居水之中未
嘗无火列分解也艮限列腎故厲薰心詩云憂心如薰象
曰艮其限危薰心也
六四艮其身无咎案四本得位故艮其身无咎象曰止諸躬言
不願乎外也象曰艮其身止諸躬也
六五艮其輔言有序悔亡注虞翻曰三至上體頤象艮爲止在
坎車上故艮其輔案感其輔故送口說止其輔故言有序失
位化之正故悔亡祭義云壹舉足而不敢忘父母壹出言而
不敢忘父母此艮趾所以利永貞艮輔所
以悔亡也象曰艮其輔以中正也注虞翻曰五動之中案當作五
動之正
故云以正中也案當作
以中正
上九敦艮吉案上失位化成坤故敦艮吉象曰以厚終坤爲厚
化故上獨以動言自初至五皆云艮其艮其者止其也上獨
云敦艮以坤厚其止也化得位坤至靜動而仍靜故敦艮吉
虞云坤
爲厚象曰敦艮之吉以厚終也

艮下
艮上
漸女歸吉利貞注虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四
承五正得位往有功反成歸妹兄女歸吉初上失位故利貞
案女子外成故三之四爲
歸自父母家歸夫家也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也注虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也四進承五故往有功案女歸有漸以言進不可驟也昏禮納采問名納吉納徵請期親迎凡六禮是進有漸昏禮用鴈取其順陰陽往來故爻多取象於鴻君子進必利物不失其正故利貞往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也案否坤爲邦坤三失位三之四則四之三皆得正故進以正可以正邦四來之三互體之中故其位剛得中漸與歸妹旁通又反歸妹艮止震動巽而不躁故動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗案何休曰漸者物事之端先見之辭公羊注艮爲山東北之卦成終成始巽木生於山積小高大由微及著故曰漸法言學問云或問進曰水或曰爲其不舍晝夜與曰有是哉滿而後漸者其水乎或問鴻漸曰非其往不往非其居不居漸猶水乎請問木漸曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶水而已矣進以正得位故居賢德善俗緇衣曰有國者章善癉惡以示民厚則民情不貳晏子曰先王之立愛也以勸善也其立惡以禁暴亂也昔者三代之興也利於國者愛之害於國者惡之故明所愛而賢良眾明所惡而邪僻滅是以天下治平百姓和集內篇諫上文

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注虞翻曰鴻大鴈也漸進也小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失位故厲變得正故有言无咎案詩考槃在澗韓詩澗作干云墝埆之處也斯干毛傳干澗也案鴻當漸于中澤漸于干失其所也詩曰鴻飛遵渚傳曰鴻不宜循渚者也箋云喻周公失其所漸失位化之正故有言无

咎辯之早也象曰小子之厲義无咎也注虞翻曰動而得正故義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注馬融曰山中石磐紆故稱磐也衎衎饒衍也見孔疏及釋文案虞云艮爲山石坎爲聚案衎樂也詩曰嘉賓式燕以衎二得正有應初上化成既濟故鴻漸于磐飲食衎衎吉詩曰鴻雁于飛集于中澤言得其所也象曰飲食衎衎不素飽也注虞翻曰素空也承三應五故不素飽注詩曰彼君子兮不素餐兮言有功乃食祿也素飽則不安貪而畏人詩所謂碩鼠者也

九三鴻漸于陸夫征不復注馬融曰山上高平曰陸見釋文案漸陸言得位案離爲甲胄戈兵故征坎中男離之夫也三无應於上動之歸妹不復其本位故夫征不復象曰離羣醜謂與出征者俱在外也婦孕不育凶利禦寇注虞翻曰孕娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故孕不育凶禦當也巽爲高艮爲山離爲戈兵甲胄坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也象曰夫征不復離羣醜也案離麗也三動之歸妹麗羣陽婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也注虞翻曰三動離毀故失其道三動坤順坎象不見故以順相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎注虞翻曰巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木象脊之形椽桷象也故或得其桷得位順五故无咎案鴻水鳥不木止者

初失位不應四故四漸于木肅鴻羽集于苞相舍初承五非正應故曰或象曰或得其桷順以巽也注虞翻曰坤爲順以巽順五

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉注虞翻曰三動受上時而四體半艮山故稱陵巽爲婦離爲孕三動離壞故婦三歲不孕莫无勝陵也得正居中故終莫之勝吉上終變之三成既濟定故象曰得所願也象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉注虞翻曰陸謂三也案三化上之三案其羽鴻羽也上巳之三故曰其羽化而得位故可用爲儀吉鳥之飛以羽君之翼以臣太玄翕次四翕其羽利用舉測曰翕其羽朋友助也次六黃心鴻翼翕於天測曰黃心鴻翼利得輔也班固連珠云鸞鳳養六翮以凌雲帝王乘英雄以濟民引此以證是皆以羽翼喻輔佐也案其羽可用非但謂鳥以翼飛其翼並可則效者也上巳之三謝事之象上化得位其所詣也以君言上爲宗廟其羽者宗廟之舊章老臣也以臣言上爲高上其事之交其羽者老臣既退其所薦之賢與爲國所立之法是之謂其羽可用爲儀春秋隱五年考仲子之宮初獻六羽何休注云婦人無武事獨奉文樂羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也是古者文樂用鴻羽象曰其羽可用爲儀吉不可亂也注虞翻曰六爻得位成既濟定故不可亂也

三三兌下震上

歸妹征凶无攸利注虞翻曰歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也三之四不當位故征凶四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也

彖曰歸妹天下之大義也注虞翻曰乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之

大義乾主王坤主癸日月會北震爲玄黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也案乾壬坤癸乾坤交於正北戰乾出震復陽伏於中此所謂陰凝陽龍戰于野者也陰凝陽天地雜故震爲玄黃此乾元坤元之交也故虞以復初爲乾元以六位言復初陽伏於下以渾圜言陽伏於中陰凝於外坎象也所謂血卦也乾坤一爻坎離並處以震薄以兌通坎離震兌三四兩爻備陰陽消息之義於此可得其大凡矣三四交際之間也

天地不交而萬物不興歸妹人之終始也注虞翻曰天地以坎離交陰陽故天地不交則萬物不興矣案女終於嫁從一而終歸妹女之終也夫婦人倫之始郊特牲曰天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也注虞翻曰說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝注虞翻曰坤爲永終兌爲毀折案劉向曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害見漢書五行志歸妹唯初上得正化則成未濟震陽入地則地氣漸低不能上與天接天地不通卦成未濟故永終知敝君子禮以坊德刑以坊淫命以坊欲所以救敝者也

初九歸妹以娣跛能履征吉注虞翻曰初无應變成坎坎爲曳變爲陰故征吉也案初爲二娣化之陰乃得位故征吉

震嫁兌以娣行初化之陰與二俱升也公羊莊十九年傳云往媵之以姪娣從姪者何兄之子也娣者何弟也諸侯一聘九女諸侯不再娶案二國往媵之所謂左右媵也嫡與左右

媵各有姪娣凡九人士直以姪娣也又婦人徵于房中媵御儉備士昏禮女從者注云謂姪娣也姑酳之雖無娣媵先注云古者嫁女必姪娣從之謂之媵據此是士有姪娣爲媵也白虎通云卿大夫一妻二妾何尊賢重嗣也不備姪娣何北面之臣卑勢不足盡人骨肉之親士一妻一妾何下卿大夫禮也其云不備姪娣亦謂不必俱備與經雖無娣媵先之言正合其云不足盡人骨肉之親謂若必姪娣俱備是盡人骨肉之親也其義與經合與鄭亦不異不備姪娣非無姪娣也秦氏蕙田據不備姪娣之言因謂女從者爲婦人送者以士不得有姪娣非也經云女則不得以婦人當之云從者則與送者別媵受主人服衽良席儉主人之餘既寢則侍於戶外呼則聞此皆將承事君子者所宜爲非婦人送者所宜爲也故雖有姪娣例之昭然明矣且經云女云雖無娣媵先則媵非娣卽姪可知侚非將承事君子固宜以未嫁之女從婦至壻家爲諸事者乎亦大不倫矣若云婦人送者亦謂之媵則經固云雖無娣媵先則此媵非婦人送者其爲姪娣明矣二妾一妾卽媵妾非必別買者也象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也注虞翻曰動初承二故吉相承也案夫婦之道不可以不久无子則出嫉妒則出則夫婦之道不恆

以娣者所以絕嫉妒廣嗣續以恆夫婦之道也故曰以恆也大戴本命云婦有七去無子去爲其絕世也妒去爲其亂家也白虎通嫁娶云備姪娣從者爲其必不相嫉妒也一人有子三人共之若己生之是姪娣所以絕嫉妒廣嗣續也一人有子三人共之則嫡雖無子姪娣有子亦不出矣此所以必有姪娣之義故云以恆也若嫡無子卽出復何須姪娣爲

承娣承嫡以承事君子者也跛喻非正嫡能履喻其能盡妾媵之禮是以吉也

九二眇能視利幽人之貞注虞翻曰震上兌下離目不正案幽人謂伏陰未發之正故利幽人之貞士之與女其出處當愼一也象曰利幽人之貞未變常也注虞翻曰常恆也案須同嬃姊也說文賈侍中說楚人父故未變是以利之正若已發則反其常矣謂姊爲嬃鄭云須有

才智之稱天文有女須屈原之姊名女須案須蓋嬃之假借又通胥互離中女兌之姊兌少女離之妹女子自爲姊妹故歸妹得以姊也歸妹以須嫡也謂二反歸以娣媵也謂初反歸始以娣行者娣之待年者也隱二年伯姬歸于紀七年叔姬歸于紀何休云伯姬之媵也至是乃歸者待年父母國也婦人八歲備數十五從嫡二十承事君子據此則女年未十五雖備數尚未從嫡而待年也故反歸始以娣象曰未當言娣幼姊先行也二升之五五下之二二與五易位初乃與四易位三化成既濟陰陽應故反歸以娣象曰歸妹以須未當也案兌三失位故未當也

九四歸妹愆期遲歸有時注虞翻曰愆過也坎月離日爲期坎爲曳震爲行曳故遲也案四互體離坎本有期者也四失位坎離皆不正故愆期卽謂待年者也穀梁隱七年集解許叔重云姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御引此經以證是以愆期爲待年包氏世榮云非禮不行三族不虞亦不行皆爲愆期當兼言之二五易位初化之四故遲歸有時謂成既濟日月正也象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良注虞翻曰震爲帝兌爲口乾爲衣爲良案五尊位陰居之帝妹象也君謂五陰居尊位小君象也娣謂二五失位當降二當升居五故其君之袂不如其娣之袂良象曰以貴行二陽貴安升五也此喻嫡犯非禮當廢黜而娣得攝其事也鄭同人二鼎初注以后出則廢之遠之白虎通嫁娶云適夫人死後更立夫人者不敢以卑賤承宗廟或曰適死娣得攝祭事則適廢亦當攝矣祭宗廟攝而已據此是適死不復更立明適無二防纂煞也不斥言之但云袂者士昏禮女出於母左父西面戒之必有正焉若衣若笄昏禮母施衿結帨曰勉之敬之夙夜無違宮事庶母及門內施鞶申之以父母之命視諸衿鞶蓋女子從人衣衿託戒言袂則人可知猶詩之比興也詩人刺宣姜云象服是宜閟莊姜云衣錦褧衣妾上僭夫人失位云綠衣黃

嘗皆是也不如其娣之袂良猶云德薄位尊不稱其服也此殆以五陰失位當降言適犯非禮尚當廢遠況其非適乎喻紂之嬖妲已也殷禮王女下嫁无可考周制則王姬車服下王后一等使同姓諸侯主之月幾望案幾近也二翻曰坎月離曰兌西震東日月象對故曰幾望五易位成既濟六爻正故吉月者小君之象喻得正也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利注鄭康成曰宗廟之禮主婦奉筐米士昏禮婿入三月而後祭行見特牲饋食禮疏及詩葛屨疏案上居卦終妹已嫁婦道成故以祭言之祭必三月者三月一時天氣變婦道可成虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐士刲羊案此以兩象言也兌承震故女承筐初化與四易位士刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故上體无陽二陰不應故无實初化與四易位坎象不見故无血无實无血故无攸利

血无實无血故无所利也筐竹器象曰上六无實承虛筐也

三三離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中注鄭康成曰豐之言腆充滿意也見釋文虞翻曰陰陽交故通姚信謂之大案憂憂游也憂本憂游字憂乃悤愁字優則優佮字此勿憂當用本訓當豐大之時不可憂游宜明政刑以照天下遲則有悔既憂之則咎不長斷未有以不必憂患教人者窮大失居紂不知憂患而曰有命在天殷之所以亡也作易者有憂患興也四化成明夷不可化宜升居五故勿憂宜日中宜照天下也及是時明其政刑則豐可長保盤樂怠傲是自求禍也日中則昃月盈則食生於憂患死於安樂盛者衰所伏也故以勿憂戒之所謂過旬災者也日中見斗日中見沫不能照天

下怠傲而失其居矣可不戒哉

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也案四尚之五故尚大四宜升之五成離照天下故宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注鄭康成曰言皆有休已无常盛也見公羊疏案四五之正成既濟離日坎月日月貞明四未之五時離日在兌下西方日昃象離三所謂日昃之離者也四未之五坎月爲兌口所食故月盈則食四化成明夷也張衡靈憲云日者陽精之宗月者陰精之宗月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盡也當日之衝是謂闇虛月過則食案月食必於望故盈則食陰陽消息以時故與時消息

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑注荀爽曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也案噬嗑動而明故明罰敕法豐明以動故折獄致刑審之明則斷之決也兌爲折坎爲刑坎爲獄也

初九遇其配主注鄭康成曰嘉耦曰妃見釋文釋文云鄭作妃傳多假作妃耦字案配說文云酒色也經案五陰失正暴主也四當升五爲天下君初爲之應故遇其配主雖旬无咎往有尚注虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十案鄭均人注云易坤爲均今書亦有作旬者案十日爲旬與均同義案四化成明夷有咎者也化得正應初故无咎雖暫无咎過則明傷而災至矣故曰雖旬无咎言雖化亦得暫无咎然過旬則災唯不化而往居五乃有尚也所謂勿憂宜日中也象曰雖旬无咎過旬災也案四不之五化則互坎爲災成明夷日月明傷所謂中則昃盈則食者也過旬災故不可化而宜升五

六二豐其蔀日中見斗案雷電皆至陰氣隨陽行宣發於外蔽陽明故爻多暗昧之象二應在五五陽位以陰居之小人竊國柄蔽君明若夏商之季羣小在朝也故豐其蔀陰蔽陽日晦不明故見斗日喻君斗喻諸侯謂四也斗非日中所宜見諸侯非天下所宜歸日不明而斗見君不明而天下歸諸侯此湯文之象也離六二黃離元吉陰伏於內陽明於外豐則明以動雷電皆至陰與陽並行陽光爲陰所揜故日无色太陽暗而少陽見震少陽也爲諸侯往得疑疾有孚發若吉案往二往應五五也二本得位往應五五爲陰所揜昏暗於上反疑疾二故往得疑疾若桀紂之囚湯文也五雖蔽於陰本有伏陽可發之正二盡臣節動以至誠五若感悟信之不疑疾則五發四化亦成既濟故有孚發若吉象曰信以發志五正四化日明而陰斂小人退矣呂覽曰戎人生乎戎長乎戎而戎言楚人生乎楚長乎楚而楚言今使楚人長乎戎戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言矣由是觀之吾未知亡國之主不可以爲賢主也用眾文五不發之正則四不化升居五若桀紂不悟終以滅亡也象曰有孚發若信以發志也案信二自發之正

九三豐其沛日中見沫注虞翻曰沛不明也沫小星也案荀九家云大暗謂之沛沫斗杓後小星也案三應在上豐其沛謂暗至上也沫小星諸侯之臣象也折其右肱无咎案虞翻曰兌爲折爲右艮爲肱案震象反艮右肱謂上也上得位爲五右肱五之賢臣所以佐五者也若紂之臣商容箕比之倫也折之是自折其右肱也君之卿佐是謂股肱芟夷股肱獨任胸腹有不亡者乎故

象曰終不可用右肱者也右肱折人斯廢矣尙何用
哉云无咎者自取敗亡无所歸咎所謂又誰咎者也折謂折
上居三失位鄭云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手
而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅
之故无咎鄭荔以右肱爲用事之臣卽蔽君者也故折之无
咎象曰終不可用亦言其蔽君明爲罪重也五行志及王商
傳張匡對引此皆以爲折去右肱之臣乃免咎義與鄭同荔舊說然也
也折其右肱終不可用也案大事已去有賢臣尙或可挽折
其賢臣誰與爲善哉故終不可用此喻紂之始於用佞終於
棄賢不可救藥亦終必亡而已矣荔至紂違比干之諫廢商
容而文王望紂之心始絕矣
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉案四升之五坎爲平六爻
皆正故遇其夷主吉夷平也易知有親則曰妃易從有功則

曰夷詩曰彼徂矣岐有夷之行天下歸周之象也象曰豐其
蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也案四升
之五成旣濟故吉行五所謂來章有慶譽者也
六五來章有慶譽吉案四來之五正陽位上下應之成旣濟故
吉象曰六五之吉有慶也案六五失位乘陽不吉陽來正位
陰退居四故有慶也
上六豐其屋蔀其家注虞翻曰蔀蔽也干寶曰豐其屋此荔託
紂之侈造瑤宮玉臺也蔀其家者以託紂多傾宮之女也案
上爲宗廟震反艮爲宮室五互體大過棟橈三上易位艮宮
室在下皆失正此據四未之五時五暴恣益甚无所不侈无
所不蔽也豐屋蔀家天不之禍乃實以禍之象曰天際祥也

春秋傳曰楚王方侈天或者欲逞其心以厚其毒而降之罰未可知也詩曰上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅箋云耆老也天須假此二國養之至老猶不變改憎其所用爲惡者浸大也乃眷然運視西顧見文王之德而與之居閱其戶閱其无人三歲不覿凶案坤陰爲闔戶離目在下故窺其戶上本得位五折之使與三易位則離象毀體噬嗑惡積而罪大者也賢臣退黜小人在朝故閱其无人淮南泰族引此云非無眾庶也注引此義並向太玄竈次七外大圪方伯注云有而無益於治曰無引此以證億三十一年穀梁傳乃者亡乎人之辭也注引莊四年公羊傳上無天子下無其中君子至野小人入室測曰外大圪中无人也義本此詩曰咨汝殷商時無背無側上之三入坎下失位故三歲不覿凶此象昏昧者之顛倒賢否也象曰豐其屋天際翔也注孟喜曰天降下惡祥也案釋文云荀鄭王作祥據孟注則孟已作祥降下惡祥蓋訓際爲降也太玄盛上九極盛不救禍降自天義本此處豐之時動須合禮故豐亨王大之豐不合禮是爲窮大所謂豐屋也天地盈虛與時消息故降祥也五行志云異物生謂之眚自外來謂之祥闃其戶闃其无人自藏也注

鄭康成曰戕傷也見釋文案釋文云藏眾家作戕折上之三小人在位是自戕也

三三 艮下離上

旅小亨旅貞吉注虞翻曰小謂柔得位貴而順剛麗乎大明故旅小亨案柔麗乾五案五陽當發之正故旅貞吉重言旅者明五非陰位居之如旅耳陽可發之正五所謂射雉一矢亡言去之易也王者无外天下爲家諸侯亦各有其國无所謂旅小謂臣民也若天子諸侯而爲旅則失國之象所謂窮大失其居无所容者何亨貞吉之有蓋以喻殷也

彖曰旅小亨柔得中乎外而應乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉注荀爽曰謂陰升居五與陽通者

也案山澤通氣地氣之上必麗天氣乃升睽說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛此地氣出於澤得日而麗以上升於天者也旅止而麗乎明此地氣之出於山麗日而升者也

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄注侯果曰火在山上其勢非長久旅之象也虞翻曰離爲明艮爲愼兌爲刑坎爲獄案說文刑罰辠也从井从刀㓝曰井法也此統言刑罰字又型鑄器之法也此儀型型法字經傳多通用刑又刑到也从刀开聲此致刑用刑字旅明止故愼旅故不留

初六旅瑣瑣斯其所取災注鄭康成曰瑣瑣猶小小也爻體艮艮小石小小之象見聘禮疏陸續曰履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也案初旅非其位伏陽終當發成離焚刑虞翻曰艮手爲取案孔子曰動行不知所務止立不知所定日選於民不知所貴從物而流不知所歸大戴哀公問文其旅瑣瑣之謂乎象曰旅瑣瑣志窮災也案初非陰位陰窮陽生成離火故志窮災

六二旅即次懷其資得童僕貞注荀九家曰即就次舍也資財也以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕處和得位故正虞翻曰艮爲童僕象曰得童僕貞終无尤也案二得正故終无尤謂不化也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲注虞翻曰離爲火艮爲童僕案初發成離艮象壞故旅焚其次喪其童僕剛而不中故厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也案以已也已傷言甚也下謂初三本得位當自正御下有法乃既居三而欲之初初陽發而焚之與童僕雜居齊齒則小人犯上有童僕

而不爲用矣故以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快注虞翻曰離爲齊斧釋文云資子夏及衆家並作齊張晏曰齊整也案四互巽爲齊作齊是也案四欲之初初陽自發仍反於四故旅于處初化成離四之正有應故得其資斧之正互坎爲心病故不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也案未得之初以陽居陰故未得位資斧者征伐之權也得資斧而心未快其文王爲西伯專征伐而見讒之象與漢書王莽傳注應劭曰齊利也亡其利斧言無以復斬斷也敘傳注張晏曰齊斧越斧也以整齊天下也是齊斧喻征伐

六五射雉一矢亡終以譽命注虞翻曰離爲矢五變體乾矢動雉飛離象不見故一矢亡矣象曰終以譽命上逮也案一矢亡謂離全卦俱化成坎也五發上亦之正終及上故終以譽命一陰一陽成旣濟也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶注虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷案阮籍通易論云同人先號咷其終也旅上之笑樂其窮也是以失刑者嚴而不檢喪德者高而不尊案牛謂五離得坤中氣所畜牝牛也五發成乾牛爲乾所得故喪牛于易坎一體俱發終必及上故凶象曰終莫之聞言其不以五失位見奪爲戒而急化之正則凶必及之象曰以旅在上其義焚也注虞翻曰離火焚巢故其義焚也喪牛於易終莫之聞也案坎耳伏故終莫之聞言其不知戒懼以至於亡也牛大牲所以祭宗廟郊天地者也喪牛則

失其所以事鬼神者矣蓋喻紂之淫戲自絕不聽忠言也祖伊奔告責命於天所謂終莫之聞也呂覽禁塞云若令桀紂知國亡身死殄無後類吾未知其厲爲無道之有養獸之官及歲時齋戒沐浴而躬朝之犧牲祭物必於是取之敬之至也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素積朔日月半君巡牲所以致力孝之至也牛喪則孝敬何有乎蹊鼠食郊牛角牛死春秋不一書蓋深譏之

善化劉鐸
湘陰吳宗實校

南菁書院

周易姚氏學十三

旌德姚配中仲虞著

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人注虞翻曰柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣案二與初易位初之二應五故象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛初之二則二正柔皆順乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人注陸績曰巽爲命令案風雷者天之號令二得中五得正體兩巽故剛巽乎中正也皆據陰故志行也案重故申柔謂初四四承五初之二應五

象曰隨風巽君子以申命行事注荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必行故曰行事也案風者氣也故曰隨兩象合也號令相繼故申風行無所不周故行事也

初六進退利武人之貞注虞翻曰巽爲進退初失位利之正案進退之爻退謂化失位故進退與二易位成離爲戈兵甲冑故曰武人疑者決之故利武人之貞謂剛斷也象曰進退志疑也利武人之貞志治也注荀爽曰風性動進退欲承五爲二所據故志以疑也案初動之爻欲之四承五四已爲陰初仍退而自化故志疑與二易位得正故志治謂成既濟也九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎注荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事也史以書勳巫以告廟謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象也征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎案二之初故巽在牀下互兌爲史巫二初易位故用史巫紛若吉无咎白虎通云天子遣將必於廟何示不敢自專也案古者出師必告廟二受命出師之象也象曰紛若之吉得中也案荀爽曰謂二以處中和故能變案初之二得中二降之初成離初位故吉无咎

九三頻巽吝案復三頻復陰退而陽復故无咎巽三頻巽陽動而失位故吝象曰頻巽之吝志窮也注荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也化而失位故窮

六四悔亡田獲三品注虞翻曰无應悔也欲二之初已得應之故悔亡翟元曰三品下三爻也李鼎祚曰三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖上殺爲豆實爻殺爲賓客下殺充庖廚象曰田獲三品有功也案初二易位成離稱田得位有應故有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終注虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之正矣巽究爲躁卦故无初有終矣先庚三日後庚三日吉案庚更也先庚三日謂上三爻化成恆雷風恆相與益物故吉雷風相薄亦終而復始者也象曰九五之吉位正中也注虞翻曰居中得正故吉也案五位正得中風雷交陰陽化五主之乾元之位也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶案巽爲齊離戈兵爲斧上失位當化不得之初成離故喪其齊斧上爲宗廟闔內之政也君不主其內政而預於軍事令於軍中則將不威令不行至兵徒橈敗乃始悔悟則凶已至矣故貞凶言正於凶至時也孫子謀攻云君之所患於軍者三不知軍之不可以進而謂之進不知軍之不可以退而謂之退是謂縻軍不知三軍之事而同三軍之政則軍士惑矣不知三軍之權而同三軍之任則軍士疑矣軍士既惑且疑則諸侯之難至矣是謂亂軍引勝白虎通三軍云大夫將兵出不從中御者欲盛其威使士卒一意繫心也故但聞將軍令不聞君令明進退在大夫也二之初得位故吉无咎上不能之初窮而失位故貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也案失位故窮志窮者頻巽令无所措也位窮者巽在牀下乖其令也巽在牀下上欲之初二已之初上窮而无所之故上窮也正乎凶言无

及呂覽曰德義之緩耶利之急身以困窮雖後悔之尚將奚及（情欲文）詩曰訊予不顧顯倒思予（箋云歌以告之汝不顧念我言至於破滅顯倒之急乃思我之言其晚也）亦正乎凶之謂也

三二兌下
兌上

兌亨利貞（案）山澤通氣故亨利之正成既濟故利貞說則嘉會禮通民忘其勞忘其死利民而不失其正也

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉（注）虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也（案緇衣云上好仁則下之爲仁爭先人故長民者章志貞教尊仁以子愛百姓民致行己以說其上矣詩云有梏德行四國順之）

象曰麗澤兌君子以朋友講習（案）麗相麗也上爲雨澤下爲藪澤藪澤之氣升爲雨澤雨澤之降歸於藪澤故麗澤兌兌爲口上下相麗故以朋友講習合志同方營道同術竝立則樂相下不厭者也

初九和兌吉（注）虞翻曰得位四變應己故和兌吉矣（案賈子道術云剛柔得適謂之和反和爲乖）象曰和兌之吉行未疑也（案）虞翻曰四變應初故行未疑也

九二孚兌吉悔亡（注）虞翻曰孚謂五也二動得位應之故孚兌吉悔亡矣象曰孚兌之吉信志也（案）二化應五皆得中正故信志相說以正者也

六三來兌凶（案）三本失位上來之三亦失位故來兌凶說不以

道也賈子曰知足以爲原泉行足以爲表儀問焉則應求焉則得入人之家足以重人之國足以重人之國者謂之師柔色偃僂唯諛之行唯言之聽以睚眦之間事君者廝役也故與師爲國者帝與廝役爲國者亡官人文象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜注鄭康成曰商隱度也見釋文虞翻曰坎爲疾案四據三上下相麗不欲卽化而失位又當化故商兌未安成既濟則六爻安矣介界也四之正在兩坎之間故介疾得位故有喜謂成既濟定也象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲注虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也象曰孚于剝位正當也案位正當故但

有厲而已

上六引兌案上引三也三失位上引之使之正應己說以先民說以犯難有以引之也民忘勞民忘死引之而民說矣三互巽爲繩四之正艮爲手象曰上六引兌未光也注虞翻曰二四已變而體屯上三未爲離故未光也案三之正則成離謂既濟也

渙亨王假有廟利涉大川利貞注虞翻曰否四之二成坎震案互二三二離下巽上

震天地交故亨也荀爽曰假大也案王謂二巽爲木艮爲宮闕宗廟之象故王大有廟渙者使之聚也二體坎爲大川利涉上乘巽巽四五易位成離受坎以成既濟此卦例之特變者也傳云利涉大川乘木有功謂乘巽六四渙其羣元吉陰與陰爲羣四之五故渙其羣傳云光大謂成離陰在離

中坤元也坤元升五以受坎中乾元此爲爻例特變四陰不得升陽位也故爻辭云渙有丘匪夷所思言陰升陽位非常也王假有廟王乃在中也五陽在上先君之象在廟之神主也九五渙汗其大號渙王居天王升遐之象也天王升遐嗣子在喪故渙王居四升攝之所謂百官總己以聽於冢宰者也喪除嗣位二乃升五正位爲君故傳云王居无咎正位也天王升遐王居渙天子嗣位乃正王居離降在下以成既濟定

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同案剛來之二世子之象也互震爲長子繼世故剛來而不窮柔謂四上同謂四升五攝君事渙卦象傳特與他卦不同他卦有言剛來者未有言而不窮者云而不窮則不窮係於剛來言有嗣君也非謂一陽來之下又一陽來之下他卦有言而上同者上同若周公攝政之比也言上同明其非君但君所當爲之政則盡爲之與君同故不言中言升言得尊位等特言上同著名分也故傳於王假有廟又特申之云王乃在中也言四攝五事王在下中也云乃者喪畢而祭於祖廟也鄭王制注云天子諸侯之喪畢合先君之主於祖廟而祭之謂之祫是也三年喪畢致新死者則廟以次遷王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也案二在廟中全於臣全於子升五則出廟而正尊位矣二涉坎乘巽故乘木有功嗣先王之位資輔弼之臣也詩曰渭彼涇舟烝徒楫之陽子曰舍舟航而濟乎瀆者未矣舍五經而濟乎道者未矣吾子篇文竊謂舍帝王之道聖賢之臣而濟乎天下者未之有也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟注虞翻曰享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟案散者使之聚故享於帝立廟小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟廟制代增至周而七

初六用拯馬壯吉注馬融曰拯舉也見釋文案馬謂二初應四艮爲手二互震爲馬初承二故拯馬拯二居五也拯二居五初

之四得位順五故吉象曰初六之吉順也

九二渙奔其机悔亡案机謂巽二在下失位當渙散之時宜急升五乘巽正位散者使之聚故渙奔其机悔亡也象曰渙奔其机得願也案升五得位乘木有功故得願

六三渙其躬无悔案渙其躬謂去三之上佐二濟難不自有其躬也之上得位故无悔象曰渙其躬志在外也案志在升上與陰爲羣四乘三應初羣也渙其羣謂四升五攝君事孔子曰君薨百官總己以聽於冢宰元坤元升五故元吉呂覽召類云易曰渙其羣元吉渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉其佐多賢也彼以渙爲賢義別渙有丘匪夷所思注虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也案有丘謂四本得位者也夷猶等也曲禮曰在醜夷不爭四得位陰不當升居五今攝尊位故非夷所思象曰渙其羣元吉光大也案四之五成離故光大冢宰之位非坤元不足以當之所謂含宏光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎注鄭康成曰號令也見釋文案天子崩變故之大者故渙汗其大號謂布誥天下也五降之四互坎爲汗令出不還二來升五此書所謂誓言嗣者與劉向上封事云易曰渙汗其大號言號令如汗出而不反者也案彼以凡出令言此專以命嗣言命莫重於此不可移易者亦莫過於此也素問陰陽別論云陽加於陰謂之汗王崩嗣王在服故渙王居在服非曠位故无咎言服除則正王位也象曰王居无咎正位也案二升五正君位不言渙者據服除後言明其已正君位非渙也

上九渙其血去逖出无咎注虞翻曰坎爲血爲逖逖憂也案說文惕

敬也或从狄遜遠也遜古文
此蓋假借字義與小畜同 案五四易位坎升離降成既濟
則六爻正故渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也 案遠
凝陽之害此謂四升居五攝君事與坤五同舉一卦言也坎
爲血卦升上成既濟陰陽和君臣正故血去逖出
周公攝政羣叔流言況其下者
平位高權重猜忌所由生也

三三兌下
坎上

節亨注虞翻曰泰三之五天地交也 案節而合禮故亨不以
禮節之亦不可行也 案
地中眾者莫過於水不節則澤中无水變而爲困矣故澤中
有水特名曰節道其源清其流不可以多而費也 賈子道術
適謂之節 云費弗過
反節爲靡 苦節不可貞注虞翻曰謂上也應在三三變成離
火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞 案法
生幣則更張之變則通通則久故苦節不可貞上化成中孚
一說苦節謂當之者以爲苦也苦之故不可貞安之甘之故

亨
吉

彖曰節亨剛柔分而剛得中 案泰三之五五之三故剛柔分三
之五得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正
以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民 注虞翻曰
位極於上乘陽故窮也兌說坎險震爲行故說以行險也中
正謂五坎爲通也泰乾天坤地鄭康成曰空府藏則傷財力
役繁則害民二者奢泰之所致 見後漢書王苻傳注
象曰澤上有水節君子以制數度議德行 注侯果曰澤上有水
以隄防爲節 案澤上有水互震艮震動艮止故
曰節必云節者震爲竹艮多節 案水居澤上
澤能積水陽止於陰故爲節節者止其所止也震起艮止不
失其時則中節矣數度出納征役與凡財用之節德行官人

之節也用得其當則財足官得其人則政理制之議之貴其中節也

初九不出戶庭无咎注李鼎祚曰初九應四四互艮艮爲門闕四居艮中是爲戶內庭之象也案初之四則失位故不出戶庭无咎謂不之四象曰不出戶庭知通塞也注虞翻曰坎爲通案艮爲止水止故塞塞故初不之四成既濟則相應矣

九二不出門庭凶注虞翻曰變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶象曰不出門庭凶失時極也注虞翻曰極中也未變之正故失時極矣案當其可之謂時二當化不化故失時極呂覽曰不知事者時未至而逆之時既往而慕之當

六三不節若則嗟若无咎案三在兌口震爲聲失位當化不化故不節若則嗟若節而失正尚爲非禮況不節而能免於嗟也自取之也尚誰咎象曰不節之嗟又誰咎也案言无所歸咎

六四安節亨注虞翻曰得正承五有應於初故安節亨象曰安節之亨承上道也注荀九家曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也案謂合禮

九五甘節吉往有尚案謂泰三也泰坤爲土稼穡作甘三之五得位居中故甘節吉往有尚甘節者得中和皆中節者也象曰甘節之吉居位中也

上六苦節貞凶悔亡注虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故

苦節乘陽故貞凶得位故悔亡案上居坎極極則反雖帝王之善政極必生弊弊則當革通其變使民不倦弊法不可復行故貞凶象曰不可貞謂當化也此相時制宜不以位拘者三代之法所以不可復行於後世也上得位而爲苦節所謂也上動成中孚與民更始故節之後受以中孚節止也中孚信也冬水歸於澤陽入歸土故卦氣起中孚象曰苦節貞凶其道窮也注荀爽曰乘陽於上无應於下故其道窮也案窮則變變則化成中孚二三化成既濟則上成苦節故戶庭初得位不出門三不節若二三失位亦皆不化四安節五甘節皆得位亦不化唯上苦節不可貞故雖得位獨化成中孚

三三兌下巽上

中孚豚魚吉案中孚小過反復不衰亦渾圜之象三四之交天地之中也陽起於中土性信故曰中孚陽生陰中爲坎坎爲豕故稱豚陰生離中姤巽爲魚中孚十一月卦當坎位卦爲復復與姤通一消一息出入中宮无或失時故豚魚吉取象豚魚者見陰陽之生物无不驗以喻君以中信及物若陰陽則亦无不孚也詩無羊眾維魚矣傳云陰陽和則魚眾多利涉大川利貞注虞翻曰坎爲大川案坎中互頤離中互大過坎初上化成中孚陽發外也離初上化成小過陰發外也坎離得中氣乾坤二用以宣布也坎化中孚故利涉大川坎陽發而雷以動之艮以止之澤以通其氣風以宣其號陰陽交而既濟成矣故利貞呂覽上德云三苗不服禹請攻之舜曰以德可也行德三年而三苗服孔子聞之曰通乎德之情則孟門大行不爲險矣象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及

豚魚也注王肅曰三四在內二五得中兌說而巽順故孚也案終成既濟故化邦信及豚魚不言而信也詩曰魚在在藻有頒其首一物之微可以驗天下之大信之所至治亂一也堯舜之民從仁桀紂之民從暴淮南子曰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情與令殊也繆稱文荀子曰瓠巴鼓瑟而流魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣勸學文末技之妙感物猶然況信之所及者乎利涉大川乘木舟虛也注鄭康成曰舟謂集板如今自空大木爲之曰三見詩谷風疏王肅曰中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟詩曰汎汎楊舟載沈載浮喻用賢也楊子曰乘國者其猶航安則人斯安矣寡見文中孚以利貞乃應乎天也

案成既濟一陰一陽乾道變化各正性命故應乎天也呂覽曰天行不信不能成歲貴信文象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死案澤以恩被之風以教化之上下相孚故曰中孚議獄緩死則不濫刑刑不濫則當孟子曰以逸道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不願殺者初九虞吉有它不燕注荀爽曰虞安也初應於四宅自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者承五有它意於四則不安故曰有它不燕也案初應在四四承五不應初初宅自安无意於四則不生怨望之情故安吉也它謂非應初雖不往應四亦不宅有意於它有它意於四也它意猶云二心失其正應故不燕謂不孚也或說虞度也度之則不安動故吉象曰初九虞吉志未變也注荀爽曰初位潛藏未得變而應四也案畫未變之爻故志未變畫動之爻乃相應

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注孟喜曰靡共也見釋文虞翻曰震爲善鳴爵位也案震善鳴鶴善鳴之鳥在陰謂在陰位山之北也其子謂伏陰二動則伏陰發而下體亦成震故鳴鶴在陰陰陽俱在二故我有好爵吾與爾靡之中孚者聲相應氣相求也若出言不善斯爲惡聲之鳥矣上之翰音是也詩曰爲鴟喻言之不善也賈子君道引此二十民之報也象曰其子和之中心願也案二陰由中發故中心願呂覽貴信云夫可與爲始可與爲終可與尊通可與卑窮者其唯信乎

六三得敵或鼓或罷或泣或歌注荀爽曰三四俱陰故得敵也案皆謂三也三之上隔於四故得敵有應故鼓而歌失正故罷而泣震動爲鼓艮止故罷二之正三上易位離目坎水故泣震笑言兌爲口故歌也象曰或鼓或罷位不當也案三失位故位不當位雖不當有應故鼓而歌既乃悔悟故罷而泣泣則化之正矣此亦中誠相感者也

六四月幾望馬匹亡无咎注虞翻曰坎爲月離爲日案既濟離日坎月爲望三四俱陰稱匹震爲馬二化三上易位成既濟震象不見故月幾望馬匹亡四得位故无咎象曰馬匹亡絕類上也案三四俱陰稱類所謂敵也雖爲陰類上下異體故三絕四而上與上易位而四亡其馬匹也

九五有孚攣如无咎注虞翻曰孚信也巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應已故无咎也象曰有孚攣如位正當也

上九翰音登于天貞凶注虞翻曰應在震震爲音翰高也巽爲高案小宛宛彼鳴鳩翰飛戾天傳翰高戾至也行小人之道責高明之功終不可得案在五上故登于天失位亢上惡聲上聞也故貞凶言貞則已凶巽上同義漢書敘傳注劉德云上九處非其位亢極故何可長也位在上高故曰翰音案此喻紂膞間在上也象曰翰音登于天何可長也案失位上窮故不可長已不正而人正之矣

䷽ 艮下
震上

小過亭利貞可小事不可大事案陰爻過故曰小過亭謂四升之五初化之正成既濟故亨利貞飛鳥遺之音不宜上宜下大吉注宋衷曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也案離爲飛鳥離中陰發初上化成小過則鳥飛震音艮止故遺之音不宜上謂上得位不可化宜下謂初宜化之正初正則四之五成既濟故亨小過小者過而亨也過以利貞與時行也案當過而過因時制宜故與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也案上化失位故逆初之正得位故順上化則三降二成未濟初化則四之五成既濟象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉案表記曰與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也

初六飛鳥以凶案離爲飛鳥上化則四體離上體俱失正故飛鳥以凶以已也凶已成不可如何者也上化四成離火炎上不與初易位三降二成未濟故凶象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎案二應五五陽伏故過其祖妣謂上每死稱妣上爲宗廟謂過五遇上也此其爲人後者之象與五伏陽不應二二五俱陰不相應二退而應四故不及其君遇其臣此謂不及五遇四也二本得位在小過之卦亦過以相與者故或遇上或遇四皆得无咎也象曰不及其君臣不可過也案二之五必歷四故臣不可過

九三弗過防之從或戕之凶注虞翻曰防防四也案弗過弗過四也三應在上爲四所隔故弗過四失位將反初故防之防其戕害也艮止故防四隔三應故弗過三隔四應故四戕三四之初體明夷夷者傷也四非三應故從或飛鳥翼折故凶所謂垂其翼者也象曰從或戕之凶如何也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞注荀九家曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故弗過遇之矣案往謂之初四欲之初三防之初發成離爲甲胄戈兵四不得之初故往厲必戒初已發成離四化之正則成明夷故勿用永貞言勿用自化之正當升居五也象曰勿過遇之位不當也往厲必戒終不可長也案四失位當升五失位當降故遇初陽終發四

不之初故不可長

六五密雲不雨自我西郊案雲山澤氣也艮山兌澤五在兌口雲方出穴未成既濟故密雲不雨兌爲西乾爲郊五下有伏陽故自我西郊公弋取彼在穴注虞翻曰弋繒繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢艮爲手案震爲侯故曰公謂四也弋上也四升之五成離弋上飛鳥也取彼在穴謂取初初陽伏故在穴謂四升五初發成既濟也司弓矢掌弓矢用諸弋射注矢象焉茀之言茀也二者皆可以弋飛鳥案弋謂繳於矢謂之矰矰高也茀彼在穴謂雛也詩云既取我子在穴故取飛鳥則過惡已成故弋之在穴喻惡始萌絕之易也故取擊允彼桃蟲拚飛維鳥言始不絕則終大也此飛取彼在穴既絕其大復遏其細上化成飛鳥則弋之使反正初未發則取之使不雨已上也案四升之五成坎雲下坎爲艮所止故不雨

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚案此謂成未濟也上居亢位已過五不得遇五故弗遇過之謂不得遇五者已過五故也上已亢化而失位成離故飛鳥麗之凶初所謂飛鳥以凶者也上化成離三降二爲坎六爻失位離火坎災故是謂災眚象曰弗遇過之已亢也案上居亢位過五而不遇五故已亢也

三三離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂注鄭康成曰既已也盡也濟度也見釋文虞翻曰小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合太和故利貞矣案六爻已正不可妄動故利貞言不可化六爻皆正故初吉動則成未濟故終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也注荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也案虞云泰五之二案六爻當位防其化故復言利貞初吉柔得中也終止則亂其道窮也注虞翻曰中謂二案六爻得正周流不息治不忘亂則不亂既濟而終止以爲不亂忘亂而亂生故終止則亂極則反故其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之注陸績曰坎水潤下離火炎上二氣相交爲既濟注易傳荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也案荀子仲尼篇云智者之舉事也滿則慮嗛平則慮險安則慮危曲重其豫猶恐及其禍是以百舉而不陷也大戴禮察云君子之道譬猶防與夫禮之塞亂之所從生也凡人之知能見已然不能見將然將然之前而法者禁已然之後周書和寤云緜緜不絕蔓蔓若何豪末不拔將成斧柯此皆思患豫防之義也潛夫論愼微云文王小心翼翼成王夙夜敬止思愼微眇早防未萌故能太平而傳子孫

初九曳其輪濡其尾无咎注宋衷曰初在後稱尾得正有應於義可以危而无咎矣案坎爲輪爲曳初應在四坎水潤下坎降則成未濟故曳其輪不使降也尾謂初在坎下故濡其尾得位有應故无咎象曰曳其輪義无咎也案曳輪不降濡尾不升則不成未濟

六二婦喪其茀勿逐七日得注虞翻曰離爲婦鄭康成曰茀車蔽也見釋文案婦人乘車必有蔽喪茀喻失其所以蔽也巾車王后之五路重翟厭翟安車皆有容蓋鄭司農云容謂帷車山東謂之裳帷容即茀案坎爲車坤爲裳二化失位故婦喪其茀六爻爲六日成既濟二仍化之正故勿逐七日得象曰七日得以中道也案二得中正坤元之位也周而復始故七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注虞翻曰高宗殷王武丁鬼方无可考竹書紀年高宗三十二年伐鬼方次於荆三十四年王師克鬼方氏羌來賓亦依詩易爲之耳蕩篇覃及鬼方傳云鬼方遠方也後漢西羌傳云武丁征西戎鬼方三年乃克故其詩曰自彼氐羌莫敢不來王其義與竹書同以氐羌西戎遂以鬼方爲西戎耳鮮卑傳案高宗伐蔡邕議云湯伐鬼方皆所未詳也案此謂坎離互易成既濟也坎下三爻失位離來正之故高宗伐鬼方三爻故三年小人謂下坎失位爻也離來正坎成既濟六爻正故小人勿用象曰三年克之憊也注鄭康成曰憊劣弱也見釋文虞翻曰坎爲勞故憊也案嚴助傳淮南王安諫武帝云易曰高宗伐鬼方三年而克之鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子也以盛天子伐小蠻夷而後克言用兵之不可不重也

六四繻有衣袽終日戒注虞翻曰乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾

二之五衣象裂壞故繻有衣袽坎爲日離爲盜在兩坎間故終日戒案繻同襦射禮君袒朱襦大夫與士射則袒纁襦文飾之衣也四互離爲文明有又也又衣袽不見其美也詩所謂衣錦尚絅者也釋文云絅子夏作褧薛虞云古文作繐案襦字古文作繻則褧今文也羅氏蜡則作羅襦鄭司農云絅讀爲繻有衣袽之絅弓中檠疏云謂弓木仍於檠上裨之乃得調適也案說文云裨接益也是裨爲加益之意則袽在繻外明矣弓人注繻作襦袽作絅益今文也釋文京作絅說文繻繒采色讀若此又絅絅繒也一曰徹繅迎次四嘗有衣襦測曰嘗有衣襦陰感陽也故繻本此而反之象曰終日戒有所疑也案疑故戒謂懼化也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福注鄭康成曰五體爲坎也又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月

出西方西鄰象也見坊記疏案坊記云子曰祭則用祭器故君子不以菲廢禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客不祭主人不親饋則客不祭故君子苟無禮雖美不食焉引此以證注云東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福奢而慢不如儉而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德惟馨矣是鄭以東西鄰爲紂與文王班固遂志賦云東鄰虐而殞亡兮王合位乎三五其意亦以東鄰謂紂國中西鄰謂文王國中竊謂此乃說者之意非經之本旨也時文王爲紂臣不得指爲鄰天命未改不得先改祭湯既克夏尚用玄牡豈文王未爲天子遽改殷禮者乎東鄰西鄰自泛以喻有德无德者耳故坊記引以證不以菲廢禮不以美沒禮之義郊祀志杜鄴說王商云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠質大得民心也行稺祀豐猶不蒙祐德修薦薄吉必大來是亦泛言其義非專有所指也豈文王自謂乎孔穎達左傳疏及八論據此以爻辭爲周公作非也泰天地交春也成既濟陰陽應故實受其福牛謂坤泰五降二二升五故東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也案天地氣交春時禴祭論殷春祭名象曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福吉大來也二升之五故吉大來

上六濡其首厲案坎爲下首位極乘陽反成未濟在兩坎下故濡其首厲象曰濡其首厲何可久也注荀爽曰居上濡五處高居盛必當復危故何可久也虞翻曰位極乘陽故何可久案坎水潤下爲下首故濡其首此既濟之極反成未濟所謂終亂也

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利注虞翻曰柔得中天地交故亨六爻皆錯故稱未濟也干寶曰坎爲狐說文曰汔涸也案離火燥故汔注未濟男之窮也物不可窮也故受之以未濟窮則變變則通窮者不窮矣故未濟亨尾謂初初最在下故曰尾濡尾不進不能成既濟六爻失正故无所利也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也(注)荀爽曰柔上居五與陽合同故亨也(案虞云否二之五)虞翻曰謂二未變在坎中也(案二未升五尚在坎中故未出中)濡其尾无攸利不續終也(案爻皆失正不能自成既濟故不續終史記春申君上秦昭王書云易曰狐涉水濡其尾此言始之易終之難也)雖不當位剛柔應也(注)荀爽曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也

象曰火在水上未濟君子以愼辯物居方(注)侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也(案陸績易傳注云離火炎上坎水務下二象不合各殊陰陽)(案)物陰陽之物方道也謂一陰一陽之道六畫定位也六畫失正辯之在早荀子曰君子居必擇鄉游必就士所以防邪僻而近中正也(勸學文)呂覽曰使人大迷惑者必物之相似者也(疑似文)

初六濡其尾吝(案)在坎下故濡其尾亦不知極也(案)六爻失正急當自化濡尾不進不知極之當反終以不化故曰亦不知極也

九二曳其輪貞吉(注)姚信曰坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉也(案)坎水就下二不得升五故曳坤元之位中有伏陰能自化之正故貞吉也能自之正亦足以幹事未濟者使之濟矣象曰九二貞吉中以行正也(案)二得中化之正故中以行正

六三未濟征凶利涉大川(案)離上坎下三未能之上動則失見

故征凶利與四易位成蠱事亂者復理故利涉大川象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國注虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣案此謂自化之正案震動也坎北方爲鬼坤爲鬼方謂與初易位也未濟六爻失正坎離不交非震奮不能有爲也離爲兵戈離來之坎故伐鬼方成既濟三爻故三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也案化之正故志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉注虞翻曰之正則吉故貞吉无悔動之乾離爲光故君子之光也孚謂二三變應已得有之故有孚吉案淮南子曰積薄爲厚積卑爲高故君子日孳孳以成煇小人日怏怏以至辱繆稱文象曰君子之光其暉吉

也案離爲日五陽發故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是注虞翻曰六位失正故有孚失是若紂沈湎於酒以失天下也案坎水爲酒上三易位得正故有孚於飲酒无咎書曰越庶國飲惟祀德將無醉又曰無若殷王受之迷亂酗于酒德哉所謂有孚失是也三上不易位剛柔亦應坎爲下首三不之上六爻失正故濡其首有孚失是高宗伐鬼方殷所以中興後嗣王酣身殷所以亡也九四言震用伐鬼方不言高宗其猶望紂法高宗之行與濡首有孚喻殷俗上下同也象曰飲酒濡首亦不知節也注虞翻曰節止也案賈子先醒云懷王問於賈君曰人之爲先醒也後世主不學道理則嘿然昏於得失不知治亂存亡之所由沌沌然猶醉也而賢主者學問不倦好道不厭銳

然獨先達乎道理矣故未治也知所以治未亂也知所
未安也知所以安未危也知所以危故昭然先寤於所以存
亡矣故曰先醒辟猶
俱醉而獨先醒也

長沙王 賓
吾化劉 鐸 校

南菁書院

旌德姚配中仲虞著

周易繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣注虞翻曰天貴故尊地賤故卑案尊貴卑賤也太極生兩儀清陽爲天濁陰爲地天地者乾坤之象也

聖人作易乾以效天坤以法地乾鑿度云易始于太極太極分爲二故生天地鄭注云輕清者上爲天重濁者下爲地又云易者所以經天地理人倫而明王道是故八卦以建五氣以立五常以之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義鄭注云天地陰陽尚有尊卑先後之序而況人道乎又云昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地鄭注云夫乾坤者法天地之象質然則有天地則有乾坤矣案自此至變化見矣皆指說天地自然之易聖人則之亦因其自然者也故曰是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆云云未有易則天地即易故成象成形變化見既法以作易則易即天地故剛柔相摩八卦相盪而雷風日月之道可見矣卑高以陳貴賤位矣

案以已陳列卑下也天地陳列之有高下易貴賤之位也此上統論陰陽之尊卑貴賤以明卦爻所由有尊卑貴賤動靜有常剛柔斷矣案斷猶判也著不息者天著不動者地故有常陽剛恆動陰柔恆靜故剛柔判天地動靜之有常易剛柔之判也乾坤定言分貴賤位言位剛柔斷則言其性之各不同也方以類聚物以羣分吉凶生矣注荀九家曰方道也案太極者一陰一陽之道也陽道類聚而成乾陰道類聚而成坤乾坤生於太極故以方言之已成乾坤名體已著故以物言之陽物陰物也分陰分陽陽陰既判則各自爲羣故物以羣分乾坤二卦各有失位之爻吉凶者言乎其失得文不當而吉凶生矣此上皆言太極生兩儀之奧天地自然之易聖人所取法者也陽尊陰卑道不同也尊貴卑賤勢不同也同則台不同則分理之不可易者也一動一靜天地之間動之極而靜靜之極而動者不能附靜之極而動者不終醞故其始也一陰一陽陰陽交陰陽隨陽動其繼也陰日以凝陽日以升動者聚於動靜者聚於靜分矣動之聚而成天靜之聚而成地地不動天之靜地之常靜乃天之動實使之此陽所以貴於陰而陰陽不能不分者也夫太極不可知合天地而知之太極所以爲太極不可知以天地之陰陽往來生物成物知之太極之道也故曰易有太極淮南子天文云清陽者薄靡而爲天重濁者凝滯而爲地清妙之合專易重濁之凝竭難故天先成而地後定樂記疏引鄭注云君臣尊卑之有貴賤如山澤之有高卑也動靜雷風也類聚羣分謂水火也鄭荅以此上謂八卦卦所謂天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射也類聚羣分即流湿就燥離上坎下之義義亦通處則專以乾坤言唯據卦爻不謂天地自然之易在天成象在地成形變化見矣案在易在也在天成象故觀象於天太極之象易之象也在地成形故觀法於地太極之形易之形也成象成形皆易之變化故變化見矣此天地自然之易聖人所則效者也樂記疏引鄭注云象日月星辰也形草木鳥獸也據鄭氏上注義則此總言八卦相錯是故剛柔相摩八卦所謂八卦相錯

卦相盪注鄭康成曰摩迫也見樂記疏案鄭樂記注云摩猶迫也蕩猶動也案盪當作蕩釋文云盪衆家作蕩動也乾剛坤柔相摩而成八卦八卦相盪而成六十四謂之卦者天垂象見吉凶懸象著明莫大乎日月爲易象陰陽觀變於陰陽而立卦取懸象之義卦者挂也此下言聖人法天地之易而作易易明而天地之道著天下之理得矣疏引易緯云卦者挂也言懸挂物象以示於人故謂之卦乾坤相竝俱生故曰摩八卦交錯故曰蕩乾鑿度云乾坤相竝俱生案乾坤偶相索生六子故摩八卦互相往來故蕩謂重爲六十四也虞云旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌虞以相摩亦據六畫言鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑注虞翻曰鼓動雷震霆艮風巽雨兌也日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也案寒暑亦謂坎離乾起於坎而終於離坤起於離而終於坎虞據消息故

以乾坤言耳董子五行之義云火主暑而水主寒震反成艮故艮爲霆京房云霆者雷之餘氣挺生萬物也風亦言潤者地氣上騰凝則爲雨散則爲風小畜風行天上所以密雲不雨也鼓之以雷霆震艮成頤大過潤之以風雨巽兌成小過中孚也日月往來運行不息十二會而成一歲冬至在坎夏至在離坎離乾坤二用故日月運行一寒一暑日月爲易六十四卦皆成既濟故坎離獨主一歲之終始焉坎離配戊己中宮也案易道明而天地之道顯故不言卦名而言日月風雨焉乾道成男坤道成女注荀爽曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲離三適乾爲兌以成三女也案成男成女天地之道非人不顯也太玄云善言天者以人事善言人者以天地玄告文董子曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽循天之道文乾知大始注荀九家曰始謂乾稟元氣萬物資始也案乾一靜專動直大生也故知大始乾陽剛明專故

知謂元也坤作成物注荀爽曰物謂坤任育體萬物資生案作當爲化釋文云虞姚作化坤一靜翕動闢含萬物而化光故化成物乾以易知坤以簡能案易平易簡亦易也謚法曰平易不疵曰簡一一者乾坤之易簡乾一也坤一亦一也爲物不貳則生物不測所以知大始化成物也易則易知簡則易從易知則有親易從則有功案乾以易知乾之知也易則易知人易知之坤以簡能坤之能也簡則易從人亦能之周頌曰岐有夷之行易知易從天下歸之矣有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業案天行健不息故可久坤厚載物故可大周之興也廣封懿親以藩屏周室有親可久也秦二世而亡无親故耳禹稷躬稼而有天下有功可大也

賢人法乾坤者與時偕行自强不息可久之德也厚德載物美中暢外可大之業也此以人事明乾坤之易簡也易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣注荀爽曰陽位成於五陰位成於二五曰上中二曰下中故曰成位乎其中也案乾易坤簡六十四卦皆乾坤也爻效象像天下之理盡矣易者元也乾元託位於五坤元託位於二易无體故曰成位乎其中不言易也此第一篇言太極生兩儀天地有自然之道顯易簡之法則也繫辭篇數諸家各不同據漢書費直傳先稱繫辭十篇後稱文言則所謂十篇指繫辭不謂十翼明矣蓋上下各十篇也十篇之舊已无可攷茲依文分之

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶案而明吉凶當作而明吉凶悔吝釋文云虞本更有悔吝二字設卦謂伏羲觀象繫辭謂文王也吉實

也有實善也凶空也就空亡也悔悔恨也吝恨惜也伏羲作八卦因而重之爲六十四无九六爻之稱故下繫云爻在其中爻之義在畫中未發成爻也至文王繫辭乃有九六之爻淮南子云伏羲爲之六十四變周室增以六爻參同契云文王聖之宗結體演爻辭乾鑿度以高宗伐鬼方爲文王挺以校易則九六之爻爲文王所增明矣解在贊元及明夷爻辭有言畫者有言爻者故觀象繫辭吉凶悔吝其本在畫也若剛柔相推則由畫而變而化矣剛柔相推而生變化案剛柔者立本者也謂畫推推究也推剛畫之九推九之柔推柔畫之六推六之剛故相推九六畫之變由變而化則陰陽易是故吉凶者得失之象也案得失謂失位得位象卦象卽天下之象也悔吝者憂虞之象也注干寶曰憂虞未之於得失悔吝不入於吉凶變化者進退之象也注荀爽曰春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退案荀據陽爲義虞據易以乾爲變坤爲化亦據陽說案陽動而進變七之九

陰動而退變八之六此陰陽之變未離本體者也變則化陽化而退化之陰陰化而進化之陽陽變進化退陰變退化進以退爲進以進爲退也案動謂變化三極六畫三才之極乾柔謂坤乾爲畫坤爲夜六爻之動三極之道也案剛柔者畫夜之象也注荀爽曰剛謂乾爲變坤爲化亦據陽說案陽動而進變七之九夜六爻之動三極之道也案動謂變化三極六畫三才之極六畫謂之才才始也六爻之動謂之極天地人之極也鄭云三才也者亦謂由才而極非謂極爲才三才各一陰一陽六爻之動準焉故六爻之動三極之道陽極於九陰極於六六十四卦極於既濟天地人之極也是故君子所居而安者易之序也案序當作象釋文云虞本作象謂卦象也君子无在非易故所居而安者易之象言其居而安卽易象之未動者也所樂而玩者爻之辭也案樂當作變釋文云虞本作變動也玩

習也君子動則爻之辭爻言變故君子之動亦如爻之變動也此未發爲中既發爲和從容中道者也是故君子居則觀其象而玩其辭案君子謂學易者也象卦象辭象者言乎象觀象玩辭所謂以也動則觀其變而玩其占案變爻占爻辭也謂之占者占驗也瞻也有驗於事可以瞻視者也爻辭統謂之占先事後事之師孔子所謂百世可知者也後漢書方術傳云占也者先王所以定吉凶決嫌疑幽贊於神明遂知來物者也是以自天祐之吉无不利案引大有上九爻辭以明君子觀象觀變亦自天祐之吉无不利與從容中道者等也中庸曰誠則明矣明則誠矣象者言乎象者也爻者言乎變者也案象卦辭象卦首六畫之象爻九六變畫之變畫者七八爻由畫變是爲九六吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也注虞翻曰得正言吉失位言凶馬融曰疵瘕也見釋文案咎過也善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦案列分列之也存察也位六位齊齊之也以位之貴賤列貴賤以卦之小大齊小大此君子之觀象玩辭也辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔注虞翻曰辯別也見釋文介纖也介如石焉斷可識矣故存乎介謂識小疵震動也有不善未嘗不知知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也案辭斷吉凶故存乎辭介操存之介也謂辯之早辯吉凶憂悔吝震无咎君子之觀變玩占也居動皆易天祐之矣是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之注京房曰險惡也易善也見釋

文案卦有微顯陰陽故有小大辭有吉凶悔吝无咎之別故有險易其卦爻之適也卦爻殊義辭各隨其義指而發之以示人故各指所之此第一篇言聖人設卦觀象繫辭君子動靜皆易學易无大過者也上篇言簡易此篇言變易

易與天地準故能彌綸天地之道注虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包綸萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也案易者卦之元无體无不體故彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故注荀爽曰謂陰升之陽則成天之文陽降之陰則成地之理幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物陳列著於耳目者謂泰卦變成既濟也案純陰純陽无文理可見陰陽交而文理著以用也用易之道以觀察也幽隱也觀卦爻之文理知

易之幽明以之觀天地之文理知天地之幽明觀諦視也察覆也既濟陰陽各居其位內發於外故明未濟六爻失位陰陽相捨故幽凡卦爻畫得位者皆明失位者皆幽也天地之幽明亦猶是有天地而易道著有易而天地之道明簡易變易皆其不易者也原始反終故知死生之說注宋衷曰說舍也見釋文案反當作及釋文云鄭虞作及易之在物自始及終窮則變變則化此終而彼始此死而彼生陰陽消息各有舍也陽生於子終於巳陽究而變自是陰生消陽至十月陽消爲陰伏而藏亥而陰極十一月陽生至四月陰化爲陽一變一化而死生之舍可知矣精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違注鄭康成曰精氣謂七八也遊魂謂九六也又曰遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也見樂記疏案氣不精无以生物精靜也陰陽之神曰精氣魂不遊則未至於變魂亦精氣遊魂精氣之動者也御覽引禮記外傳云人之精氣曰魂孝經援神契云魂芸也芸芸動

也白虎通性情云魂猶伝伝也行不休也陰陽之數正於七八故精氣爲物卦畫也九六者陰陽之老七八之變故遊魂爲變爻也是類謀云精氣謂七八遊魂謂九六與鄭同情謂精氣遊魂之情狀也物者卦爻之情狀交也七八九六之布於四時而生物成物者天地之情狀七八九六之消息盈虛而成卦爻者易之情狀也故與天地相似而不違四時非天地天地之狀卦爻非鬼神亦鬼神之情狀也不言易而言鬼神者天地之數五十五所以成變化行鬼神神者精氣元也易也鬼者遊魂元之動也合言鬼神明陰陽之俱有屈信也九六爲鬼不專謂陰七八爲神不專謂陽陰陽合而後萬物生孤陰孤陽不能生物也天地之數成變化行鬼神故以下至无方无體皆合鬼神而詳說之鬼神者所以行於七八九六之中而爲卦爻之主者也鄭云七八木火之數九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變知周乎萬物而道濟天下故不過注荀爽

曰二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數鄭康成曰道當爲導見釋文案知鬼神之知鬼神行於卦爻之中別吉凶悔吝各故曰知濟成也謂成既濟一陰一陽各得其正也旁行而不流案周而復始故旁行旁溥也流水行也孟子曰從流下而忘反謂之流不流者謂鬼神溥行周而復始非流而不反所謂周也樂天知命故不憂案重乾故樂天命謂六畫一定之位知命謂失位者化成既濟乾道變化各正性命故樂天知命樂天故不憂知命則雖陽化爲陰亦知失位之當正命之必然也其又何憂安土敦乎仁故能愛案重坤故安土仁謂陽白虎通曰陽性者仁情性文坤厚故敦失位者化之陽故敦乎仁仁者愛也陰性吝嗇敦仁故能愛愛惠也陽化之陰曰知命曰

不憂陰化爲陽曰敦仁曰能愛可以知易之尊陽而抑陰矣此又卽乾坤以言鬼神其餘卦之陰陽變化亦皆然陰陽明而人道得

範圍天地之化而不過注鄭康成曰範法也見釋文荀九家曰圍者周也案天地之化消息也鬼神往來不窮故範圍不過曲成萬物而不遺注荀爽曰謂二篇之策曲成萬物不遺微細也案无物不成故曰曲成

案視之而不見聽之而不聞體物而不可遺謂鬼神也通乎晝夜之道而知注荀爽曰晝者謂乾夜者坤也通於乾坤之道无所不知也案陽皆乾坤皆陰

案剛柔者晝夜之象晝夜以言時之往來也知猶別也卦有剛柔鬼神行焉知來藏往者也故神无方而易无體注干寶曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常方易之應變化无定體也

案陽陰不測之謂神妙萬物而爲言者也故无方不言鬼者從可知也易之爲道也屢遷不可爲典要故无體无所不周安有方體哉亦唯鬼神以易爲方易以鬼神爲體而已无與元通无方无體元爲之方體也此第三篇言易準天地道无不備无不體所謂不易也

一陰一陽之謂道案此旣濟太極之象也陰陽者相兼而不可偏廢者也穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生莊三年傳文徐邈云古人稱負陰而抱陽沖氣以爲和然則傳所謂天蓋名其沖和之功而神理所由也會二氣之和極發揮之美者不可以剛柔滯其用不得以陰陽分其名故歸於冥極而謂之天案傳所謂獨天不生者謂陰陽本自和合不能生物必陰自爲陰陽自爲陽而後二者合物乃生焉若本自生物也淮南子所謂一而不生是也蓋陰陽之以必分爲二二乃復合也

白虎通曰陽之道極則陰道受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相繼也三正文一陰一陽之謂道太極元氣含三而爲一者也淮南子曰道曰規始於

一一而不生故分而爲陰陽陰陽和合而萬物生天文文然則陰陽未分曰太極既分曰陰陽和合曰和氣和合之與未分其實一也以先後殊其名耳是知既濟者太極之象溯其始曰太極言其終曰既濟太極和氣所謂保合太和也分爲陰陽所謂因二以濟民行者也是之謂一是之謂道非孤立之謂也繼之者善也成之者性也案繼續也六十四卦相受不外陰陽而終成既濟故繼之者善性陰陽之性卦爻各成其陰陽故成之者性仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣案仁知性也性仁見仁性知見知卦有陰陽成之者性也君子則見仁見知所謂繼之者善見仁見知則不見者見无形者形矣太玄云陽知陽而不知陰陰陰知陰而不知陽知止知行知晦知明者其唯玄乎玄攡文惠氏棟云見仁見知賢知之過日用不知愚不肖之不及一陰一陽道之全也仁知合乃爲君子之道故大戴禮諡志云子曰仁知合而天地成天地成而庶物生顯諸仁藏諸用案顯明也表記曰仁者天下之表也易卦爻明以示人人之表也百姓日用而不知故藏諸用神以知來知以藏往不可以方體求也此謂元元發爲卦爻故顯元用卦爻不可見故藏董子雜合根云天高其位而下其施藏其神而見其光荀子天論云列星隨旋日月遞炤四時代御陰陽大化風雨博施萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神皆知其所以成莫知其無形夫是之謂天易之道亦猶是矣王凱沖云萬物皆成仁功著也不見所爲藏藏諸用也藏鄭作臧云善也鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉注荀爽曰盛德者天大業者地也案鼓動也易无不在故鼓萬物憂思慮也聖人吉凶與民同患易无思无爲故不與聖人同憂

顯仁藏用而鼓萬物者皆陰陽之德業也富有之謂大業日新之謂盛德案白虎通曰地道安靜而出財物瑞贄文可大可久德業之盛大以乾坤著也惠氏棟以富有之謂大業至陰陽不測之謂神爲後師所訓云上義已盡故知此下四十六字後師所訓案惠說非也孔子繫辭文相類者不一而足而義各有在惠氏疑傳非止一端於此一證而已戴氏震據隋志謂說卦三篇爲後師所訓亦非孫先生云論衡正說篇云逸易一篇隋志言三篇俱不足信案說卦之名見於孔子世家則司馬遷得見之云宣帝時得之者非矣始皇本紀云秦燒書不去醫藥卜筮之書漢書儒林傳云秦禁學易爲筮卜之書獨不禁故傳授者不絕據此則易无逸篇明矣生生之謂易案上生謂易乾坤之元太極是也下生謂乾陽坤陰生六十二卦生謂易乾坤之大德也易生乾坤故生生之謂者乾坤生物故曰生天地之大德也

易列子曰有生不生有化者化不生不化者能生生不化者能化天瑞文漢書王莽傳注李奇曰易道生諸當生者其意以上生謂易乾鑿度云視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易无形畔鄭注引易无體以證淮南子精神云生生者未嘗死也其所生則死矣化物者未嘗化也其所化則化矣注云先生者道化物者道也義與列子同其說皆原於易乾鑿度云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成象之謂乾效法之謂坤案生生之易无方无體既生乾坤則有象法成象易成象也成象爲乾故謂之乾易在象中矣效象也法則也效法爲坤故謂之坤易在效法中矣觀象察法何在非易幽明異號純雜殊名卦爻一易而已易者一也極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神案數九六爻之動三極之道故極數謂由畫推之變陽極於九陰極於六也陰極則陽來陽極則陰來由變而化故知來極數知來爲占占亦易也故之謂占通其變使民不倦事亦易也故謂之事神者无方妙萬物者也故陰陽不測易无

思无不思无體无不體无爲无不爲不見不聞无所不在誰得而測之是之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣注虞翻曰禦止易廣大悉備有天地人道焉案无在非易故廣大也周流於六十四卦周而復始无一息之停一毫之間故遠不禦藏於乾坤之中爲卦爻之極故靜而正備猶盡也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无夭瘁是以大生也翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生也案陽靜則陰閉陽動則陰闢陰動靜翕動闢也是也解在釋數　廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德案陽一陰一成六十四卦與天地準故配天地爻畫變通七八九六往來不窮故配四時陰陽成既濟離日坎月一陰一陽各得其宜故陰陽之義配日月乾易一也坤簡一也爻成既濟故曰善至德天地人之至天道陰陽地道剛柔人道仁義也子曰易其至矣乎夫易聖人之所以崇德而廣業也案元者卦爻之主无所不在聖人之德也故崇德崇高也充也卦爻者元之發聖人之業也故廣業知崇禮卑崇效天卑法地案聖人集眾賢以自強故知崇卑以自牧故禮卑陽剛明故知崇效天白虎通性情云智者知也獨見前聞不惑於事見微知著

也此心之主乾之元也陰柔順故禮卑法地坤之元也禮者履也樂者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地樂由天作禮以地制天地設位而易行乎其中矣注虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也案設施陳也天地分而易道行乾坤定而易道著乾坤法天地卦之陰陽莫非乾坤而行乎其中者易也易者元也成性存存道義之門案成性陰陽各成其性謂乾坤也存存猶察察著明也乾坤成則陰陽著故存存道一陰一陽合和之氣也義六位陰陽之宜道義者乾元坤元之交通而成既濟者也六爻各得其宜故曰道義乾坤易之門易由乾坤而周六十四卦成既濟所謂行乎其中也

故曰道義之門此第四篇言易一陰一陽无所不周不見之見不聞之聞所謂周易也

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

注虞翻曰謂庖犧也賾謂初案元伏於初不見故曰賾案賾藏於中而未發動者擬度形見容貌也未發故擬誠中者形外故可擬謂度其形見之貌當如何也見則有物物事驗也宜謂得則宜吉失則宜凶之類此吉凶之未嘗著者也有物則可象而因有象之名故曰是故謂之象卦之象所以象萬物所以象天下之賾之發見而爲事物者也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注虞翻曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣案動發動會合也通往來也動故可觀以行者行於爻指所之也典禮行則得

失彰得失彰則吉凶著故繫辭焉以斷其吉凶典禮吉凶天下之動也以行以斷聖人效法焉而生爻而爻之名以立故曰是故謂之爻爻者效也卦之陰陽有形容物宜所以象天下之形容物宜六位者陰陽之宜即物宜六爻之動即天下之賾其未發即天下之賾陰陽之伏也陰陽會合往來成一定之位典禮者天下一陰一陽乃六十四卦卦皆成既濟一陰一陽乃必歸典禮也得位則吉也吉凶之斷斷之以禮而已經解曰隆禮由禮謂之有方之士不由禮謂之无方之民言天下之至賾而不可惡也注苟爽曰亞次也見釋文案釋文云惡於嫁反苟作亞馬鄭烏各反亞通案次第也不可次第者至賾之發周而復始即无體之易也感而遂通何終何始惡亞通說文惡過也亞醜也賈侍中字與訓次者實一字從心者乃過惡字說以爲次第也是亞即醜惡言天下之至動而不可亂也案言吉則吉言凶則凶禮之存亡吉凶昭焉故不可亂擬之而後言議

之而後動擬議以成其變化案擬之擬天下之賾言謂卦辭議之議天下之動動謂六爻繫辭以盡言故擬之而後言繫辭焉而命之動在其中矣故議之而後動擬議動賾以成卦爻之變化卦爻明而天下之動賾見矣鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之案鶴喻君子鳴鳥聲言心聲鳴喻言也陰水之南山之北也陰者蔭也在陰喻居室也此下引諸卦爻辭以明擬議成變化而天下之賾動俱見於卦爻也中孚九二鳴鶴在陰云云聖人所繫之辭子曰云云則天下之動賾聖人所擬議而繫辭之本旨也六十四卦以此例諸子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎案二之正得位爲君子體兌口之正故出言善互艮爲宮室在

艮內故居其室鶴鳴于九皐聲聞于天君子之言應在千里
其子和之以喻邇也千里應之邇可知矣君子善言非求聞
達好爵爾靡應在千里故況其邇者乎二化五應之在外卦
故千里之外言違也居其室出其言不善則千里之外違之
況其邇者乎案二若不化則失正不善五不應二之正則下
體亦成震故子和失正則否故況其邇者乎此反以說焉有善則有不善舉一而它可推也言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠案善否由二故
出身發邇好爵爾靡故加民五應之故見遠兼說行者可言
不可行君子不言也此又申說之以明无不然也言行君子之樞機樞機
之發榮辱之主也注荀爽曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機
鄭康成曰樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之

發或中或否以譬言行之發或榮或辱見春秋襄二十五年疏案言行鄭曲禮注引作言語案榮辱之來由己故曰主莊子曰名者實之賓也逍遙遊文
言行君子之所以動天地也可不愼乎案君子之言行天地
之禍福應焉非特千里外也故不可不愼善則應應也不善
則違亦應也荀子曰凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而
亂生焉正聲感人而順氣應之順氣成象而治生焉唱和有
應善惡相象故君子愼其所去就也樂論文淮南子泰族云
嚮疾徐以音相應也故易曰鳴鶴在陰其子和之同人先號咷而後笑子曰君子之
道或出或處或默或語案號咷者不同故也君子之道出處
語默不必盡同也唯同心者道不同乃有號咷志士仁人之
互相號咷者非一二談也而其道則皆是也漢書王貢傳贊引此云言其各

得道之一節二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭注虞翻曰乾爲金以離斷金故其利斷金臭氣也蘭香草巽爲蘭虞又云二人謂夫婦案班姬女誡和叔妹引二人同心蔡邕正交論以斷金謂友朋義通案此所謂後笑也唯同心者有之二人同心其利斷金故同心之言其臭如蘭言相感深也利銛也初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也注虞翻曰苟或錯置也頤坤爲地今藉以茅故无咎也案錯諸地而已可矣藉以茅復何咎故愼之至夫茅之爲物薄而用可重也注虞翻曰陰道柔賤故薄也香絜可貴故可重也愼斯術也以往其无所失矣注鄭康成曰術道見釋文案无所失言俱安也大戴記曰天下器也今人之置器置諸安處則安置諸危處則危而天下之情與器无以異在天子所置爾禮察文管子曰錯國於不傾之地錯國於不傾之地者授有德也牧民文荀子曰國者天下之大器也不可不善爲擇所而後錯之王霸文勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也案不伐不矜大不德不以爲已德坤地艮山故厚之至語以其功下人者也注虞翻曰五多功下居三故以其功下人者也案陽當居五今不自有其功也語言也言三以其功下人故曰勞謙德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也注虞翻曰坎爲勞故能恭三得位故以存其位者也案有德者必有言故德言盛有禮者敬人故禮言恭致之言至也不懈於位曰恭故致恭以存其位亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也注

虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也案賢人謂三兩陽不相應故无輔不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階案戶者人所出入口者心之門戶言語所出入也鬼谷子權篇云故口者機關也所以開閉情意也晉語云且夫口三五之門也節下體兌爲口舌二化互坤爲亂爲階亂生由二故言語以爲階說苑曰口者關也舌者機也出言不當駟馬不能追也口者關也舌者兵也出言不當反自傷也說叢文君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也注鄭康成曰幾微也密靜也言不愼於微而以動作則禍變必成見公羊疏案君不密則臣不敢言故失臣穀梁傳曰上泄則下闇下闇則上聾且闇且聾无以相通文六年傳文蔡邕疏引易同義君子愼

密不出所謂戶庭者萬事之所由也言行者榮辱之主出言善否千里應違同心斷金慝可知矣加以愼恭无失存位不愼不恭亢則致悔而要自言行階之君子愼密所以謹樞機也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至案獨先發作易者明作易者先擬議賾動而有是意乃觀象而繫此辭所謂見天下之賾動發於此以見上所釋皆然也負也者小人之事也乘也者君子之器也注虞翻曰陰稱小人坤爲事君子謂五器坤也坤爲大車案二化互艮爲背故負大夫以上乘四馬庶人單馬木車小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣案小人謂三三失位二化三乘坤車盜謂四也四互坎艮故盜思奪之四在坤上奪坤車也解自初至五皆失正故上慢下暴上下皆坎故暴慢也四互離爲戈兵故思伐之

國必自伐然後人伐之自取之也慢藏誨盜冶容誨淫注鄭
康成曰飾其容而見於外曰野言妖野言儀教誨淫泆也見後
漢書崔駰傳注及釋文案荀子修身云容貌態度進退趨行
由禮則雅不由禮則夷固僻違庸眾而野賈子道術云容志
審道謂之僩反僩爲野釋文云冶鄭虞陸姚王肅作野蓋以其不合禮故謂之野冶假借字　虞翻曰坎水
爲淫坤爲藏案二化坤藏則四來奪之爻皆失正故誨盜誨
淫也易曰負且乘致寇至盜之招也案虞翻曰艮手招盜故
盜之招案二化艮手與四連體二化四來奪坤以艮手招盜
故盜之招荀子曰物類之起必有所始榮辱之來必象其德
勸學文重言易曰言作易者擬議而繫此辭招盜之象也不密害成
負乘招盜莫之與則傷之者至矣此第五篇言擬議成象爻
而引諸卦以明既有易則簡易變易不易之道發於象爻天
下之動
賾見矣

大衍之數五十其用四十有九注鄭康成曰衍演也天地之數
五十有五以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九
也見釋文及孔疏案五者五行生數別言之曰一二三四五
合言之則二者幷一而數之去一則亦一耳五者幷一二
三四而數之去一二三四則亦一耳故五行但減五案大大數
五月令疏引鄭注云五行各氣幷氣幷而減五
也天地之數五十五減其小數五以象五行用其大數五十
以演卦故曰大演之數五十五十者參天兩地減五亦參天
兩地減一象太極也馬融曰易有太極北辰是也北辰居中
不動其餘四十九轉運而用也京房云
其一不用者天之生氣將欲以虛來實案其一不用即元京
馬義同董遇以爲天地之數五十有五其六以象六畫之數
故減之而用四十九非也減其六則當
即言四十九不當言五十而更減其一洪範一五行五行俱
生於一合之則五故減五以象五行五者五行之生數中央
土無生數則成數之中俱各有五月令
數也五行成數皆以五合生數則成數之中俱各有五疏引

鄭注云天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六成水於北與天一幷天七成火於南與地二幷地八成木於東與天三幷天九成金於西與地四幷地十成土於中與天五幷漢書五行志云天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合　分而爲二以象兩儀也掛一以象三案其一不用象太極其四十九則分爲二以象兩天左地右人生於寅數奇陽也當取左一策掛於右象天施而地生成之也揲之以四以象四時案揲閱持也謂取兩儀之策各以四揲之歸奇於扐以象閏注虞翻曰奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐幷合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏也案一掛於右幷歸於左天施地生故一策取於左而掛於右陰陽往來而成歲歲之成故於天故兩儀所

揲之餘掛於左幷右手所掛之一策亦歸於左五歲再閏故再扐而後掛注京房曰再扐而後布掛見釋文案釋文云掛京作卦說文亦引作卦　虞翻曰謂已一扐復分掛如初揲之歸奇於扐幷掛左手次小指間爲再扐則再閏也又分扐揲之如初而掛左手第三指間成三變則布卦之一爻謂已二扐又加一爲三幷重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後卦案初歸奇於扐象閏爲一變五歲再閏又二扐是爲二變合初爲三變布卦之一爻言再扐而後卦據五歲再閏後二扐言也注鄭康成曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也三曰木天數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五

匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也見春秋疏案此明大衍所以減五用五十之義天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也注虞翻曰一三五七九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十故五十有五案成變化謂七八九六行鬼神謂十五減五故大衍五十案此明天地之數實有五者精氣以七八行鬼神以變化行神者精氣以七八行鬼者遊魂以九六行鬼神者卦之主也四時七八九六天地之變化四時成則天地之道行七八九六鬼神之變化也五十有五者天地之數鬼神亦天地之鬼神天地以數成其變化而行其鬼神卽易也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日注荀爽曰陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六

合二百一十有六也陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十有四也陸績曰日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十日當期則實十二月六日也十二月爲一期故云當期之日案三百六十當日舉十二月恆數堯典三百有六旬有六日兼閏數乃二氣之數也陽爻三十六以四揲之得九陰爻二十四以四揲之得六乾坤二卦共得三百六十策此老陽老陰之數也少陽七以四乘七得二十八策少陰八以四乘八得三十二策亦二卦得三百六十策此少陽少陰之數也陽數所以九七陰數所以六八俱以四乘者實數也揲蓍之法大衍四十九其揲之以四者本數也所歸者餘數也三變所歸之餘共十三則本數存三十六以四揲之適九老陽也三變所歸之餘共二十一則本數存二十四以四揲之適七少陽也餘共十七則本數三十二以四揲之適八少陰也此數所以用七八九六其策數皆四揲之實數也或乃不求四揲之本數而求之三變之餘則所以七八九六之義終不可曉可謂不揣其本而齊其末者矣二篇之策萬有一千

五百二十當萬物之數也案二篇謂上下經策謂三百八十四爻九六之策是故四營而成易注荀爽曰營者謂七八九六也案太玄玄圖云極爲九營太玄自一至九爲九營則七八九六爲四營可知太玄義本此陸績以分二掛一揲四歸奇爲四營案再扐後卦不止於四且云成易自立後卦則爻凡三變非四營案營謂七八九六下云十有八變成卦十有八變故曰營一經卦爻皆七八九六也七八九六出於營度故曰營一經卦爻皆七八九六也八九六所以行鬼神故成易十有八變而成卦注荀爽曰二揲策掛左手一指間三指間滿而成一爻六爻三六十八故十有八變而成卦也八卦而小成案八卦而小成則六十四卦爲大成矣小謂陰陽初兆也復小而辯於物小謂陽初萌也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣注虞翻曰引謂庖犧引伸三才兼而兩之爲六畫觸動也謂六畫以成六十四卦也案云伸

云長明其无間斷也无所不包故能事畢聖人之道四即能事也顯道神德行案顯道謂卦爻神用卦爻者卦爻顯道神德以行觀卦爻而知神德鬼神所以可知也卦爻者陰陽日月亦陰陽天地之卦爻也懸象著明莫大乎日月日月往來相推成歲天地之德行焉此其明驗也是故可與酬酢可與祐神矣案祐當作侑釋文云侑荀作勸也與陰陽九六相與也陰陽往來亦猶賓主故可與酬酢五月律中蕤賓謂陰萌而陽退猶賓也周語云蕤賓者所以安靜神人獻酬交酢神易之神猶祭之神也尸以象神祝主人侑之侑尸所以侑神也卦爻猶賓主祝尸之類而神則祭之主也獻酬酢侑而神交往來消息而神行矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎案變化所以行鬼神故知變化之道則知神

之所爲神者陰陽不測變化見而所爲可知矣此第六篇言大衍成變化行鬼神畢天下之能事廣大悉備也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭注虞翻曰聖人之情見於辭繫辭焉以盡言也案易无形畔其辭易之發而爲辭者以動者尚其變案變爻也動則觀其變以制器者尚其象注荀爽曰結繩爲網罟蓋取諸離此類是也案象卦象見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法以卜筮者尚其占案老陽爲蓍蓍曰筮老陰爲龜龜曰卜極數知來之謂占卜筮決嫌疑故尚其占是故君子將有爲也將有行也問焉而以言注虞翻曰凡應九筮之名謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此案嚮通嚮釋文云嚮又作嚮漢書藝文志引此經彼注云嚮與嚮同聲也幽隱深沈遂決也來物未來而當來者也精靜也微妙也至精謂元呂覽曰其智彌精者其所同彌精其智彌精者其所同彌精夫精五帝三王之所以成也應同文參伍以變錯綜其數案參伍十五也參三也謂天地人伍五也謂五行不云三五云參伍者參其五也參其五則爲其五也三故不云五而云伍若卒之有五也參伍則十五矣淮南子泰族云昔者五帝三王之莅政施教必用參五何謂參五仰取象于天俯取度于地中取法于人此之謂參制君臣之義父子之親夫婦之辯長幼之序朋友之際此之謂五治之綱也七八爲象其數十五九六爲爻其數亦十五乾鑿度曰陽動而進陰動而

退故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道
陽變七之九陰變八之六亦合於十五則象變之數若一象七
八十五變九六亦十五故數若一故曰參伍以變錯綜其數十五者五行之
數也一水二火三木四金五土合爲十五禮運曰播五行於四時合而后月生
也是以三五而盈三五而闕注云必三五者播五行於四時也一曰水二曰火三曰木四曰
金五曰土合爲十五之成數也日月爲易一往一來七八而盈九六而闕日
月交而易道著矣參同契云三日出爲爽震庚受丁上弦平如繩十五乾體統盛滿甲
兌受丁上弦平如繩十五乾體統盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔者吐生光也
八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相輝與繼體
復生明壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏八卦布列曜運移不失中元精眇
難視推度效符證案參同契以數言故以七八爲前半月九六爲後半月取其皆十五也若以象言七少陽爲下弦六老陰爲晦象此易之所
上弦九老陽爲望八少陰爲

以用七八九六不用其餘也七八十五九六十五皆兼一至五之數蓋五行生數七八九六兼之用七八九六而五行之數俱在其中卽鄭氣幷之義十五者又中央生成之數也漢志云傳曰天有三辰地有五行易曰參五以變大極運三辰五星於上而元氣轉三統五行於下其於人皇極統三德五事案漢志引傳卽引易則以易之參五爲三辰五行矣竊謂五者五行法三辰而三之爲十五而五行之數備義與乾鑿度合至數之屈信解在釋數錯交錯列女傳曰推而往引而來者綜也通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此案通其變由畫之交陰陽交故成天地之文極其數由變之化極數知來陰陽相推而天下之象定焉元者變化之主故曰至變元者易也易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此注虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲謂其

靜也專案乾元之藏謂隱藏坤初案坤元藏乾元幾息矣專故不動者也
感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也至
神謂易隱初入微知幾其神乎案易者卦爻之樞極是曰大
極祀之不見聽之不得无形而有形生焉无味而
五味形焉无聲而五聲鳴焉无色而五色成焉无象而四象
營焉是故聲不過五而五聲之變不可勝聽也味不過五而
五味之變不可勝嘗也色不過五而五色之變不可勝觀也
象不過四而四象之變循環无端六
可勝窮也四象之變不可勝窮也
十四卦三百八十四爻萬千五百二十策還相爲根也故易
者天地之心萬物之原而卦爻之主極也鼓鐘管籥樂之器
也揖讓登降禮之文也非其所以爲禮樂者也故曰禮云禮

云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉无本不立无文不行
根於心而樂器從之積於中而威儀發之寂然不動而卦爻
形之舍鐘鼓而言樂其爲樂不可得而聞也舍玉帛而言禮
其爲禮不可得而見也舍卦爻而言易其爲易不可得而窮
也是故知其本達其末自誠明者聖也因其流溯其原自明
誠者學也聖者能作學者能述作之謂神述之謂明求本而
不達末是巫之接神也以爲神而已矣知流而不溯原是工
之守器也以爲器而已矣說文云无奇字無也通於元者王育說天屈西北爲无案天屈西北
乃乾元之藏所謂元也寂然不動者也老子云玄之又玄衆
妙之門其義本易无通於元故易凡有无字皆作无善則本
其始惡則絕其根也夫易聖人之所以極深而研幾也注荀爽曰謂伏
羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也鄭康成曰

研喻思慮幾微也見文選注及釋文唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務注虞翻曰務事也案卦象極深天下之志通焉所謂擬賾也爻辭研幾天下之務成焉議動也唯深可通志極則能通唯幾可成務研則能成唯易可以通志成務卦爻著而易形矣唯神也故不疾而速不行而至注虞翻曰神謂易也案體物不遺者易之神物來而名事至而應者聖人之神也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也案易之道即聖人之道此第七篇言易道即聖人之道所謂能事畢也天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注虞翻曰此則大衍之數五十有五著龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情案自一至十之數元之所爲洪範一五行五行具於一五十有五一而已一者元也子曰夫易何爲者也注虞翻曰問易何爲取天地之數也案易者元也易之所謂易即楊子之所謂玄張衡玄圖云玄者无形之類自然之根作於太始莫之或先案莫之或先即天德不可爲首之義乾鑿度云易一元以爲紀注云天地之元萬物所紀故无與元通說文云元奇字无通於元者王育說天屈西北爲无案陽生於子滅於戌玄純陰之月西北也元屈伏於下故屈西北爲无无通於元大玄玄攡云天以不見爲玄地以不形爲玄人以心腹爲玄天奧西北鬱化精也地奧黃泉隱魄榮也人奧思慮含至精也奧西北即屈西北之義大玄曰玄者幽攡萬類而不見形者也玄攡易之謂也又曰資陶虛无而生乎規上同周之謂也乾元與坤元交而數生焉數之變化莫非元也莫非易也數周而易見矣夫易開物成務言天下之道如斯而已者也注虞翻曰以陽闢坤謂之開物以陰會乾謂之成務言觸類而長之如此也案陽唱故開物陰和故成務易變而爲

一一變而爲七七變而爲九二變而爲八八變而爲六其消息於一歲之中者皆自一至十之數而元之用也七八爲晝九六爲夕通天下之志成天下之務引伸觸類能事畢矣故曰如斯而已者也易者一也一者數之原萬之統也（大極函分爲二一陰一陽陰陽交而數變）是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑（案）以自一至十之數也開物故通志成務故定業乾坤交成既濟一陰一陽得位居正故志通業定志通業定則疑可得而斷也書曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮是故蓍之德圓而神（注）鄭康成曰著形圓而可以立變化之數故謂之神（案）著能成六十四卦所成不可測故圓而神圓天也不測之謂神呂覽曰精氣一上一下圓周復雜无所稽留故曰天道圓日夜一周圓道也月躔二十八宿軫與角屬圓道也精行四時一上一下各與遇圓道也物動則萌萌則生生而長長而大大而成成乃衰衰乃殺殺乃藏圓道也雲氣西行云云然冬夏不輟水泉東流日夜不休上不竭下不滿小爲大重爲輕圓道也（圓道文著之圓亦若是矣以一終終而復始者也圓圜同文選西京賦注引字書云圜亦圓字也）卦之德方以知（案）卦方象地已成卦則吉凶有定故方以知吉凶定而來事可知（崔憬云著之數七七四十九象陽圓卦之數八八六十四象陰方）六爻之義易以貢（案）易不可見六爻之義明而易道著故易以貢謂簡易變易不易之道以爻明也書曰爾毋以劮言貢于非幾聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患

案洗當作先釋文云洗京荀虞董張蜀才作先后經同案釋文所稱后經漢后經也漢書百官公卿表先馬如淳曰先馬前馬也先或作洗是先洗義同王韓訓爲洗濯非是此此蓍及卦爻也聖人以此故不自用而先心退藏謀及卜筮也不自用而決諸卜筮者祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立以爲易易抱龜南面天子冢冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也明知之心先心也謀及乃心猶必謀及卜筮不敢專退藏於密也有大事必決之以卜筮所以重民命也故吉凶與民同患患憂也白虎通著龜云聖人獨見先睹必問著龜何示不敢專也義與祭義同神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫案吉凶與民同患謀及卜筮聖人之顯諸仁也知來藏往聖人之藏諸用百姓可由而不可知者也蓍卦之神知卽聖人之神知也聽於无聲曰聰照臨四方曰明睿深明也通也知无所不知也謚法曰一人無名曰神剛彊直理曰武殺猶衰也釋又云殺馬鄭王肅所戒反是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫案故事也前猶導也禮祭有齊祭統曰定之謂齊齊者精明之至也此至誠之道也禮必先戒戒警也告也戒在事先此至誠之前知也至誠之道可以前知故至誠如神此之謂也聖人舉事如見大賓如承大祭故以喻焉韓詩外傳云居處齊則色姝食飲齊則氣珍言語齊則信聽思齊則成志齊則盈五者齊斯神居之詩曰既和且平依我磬聲楊子問神云或問神曰心請聞之曰潛天而天潛地而地神明而不測者也猶將測之況於人乎況於事倫乎是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變注虞翻曰闔閉翕也闢開

也案乾坤闔闢陰陽之屈信也陽靜則陰闔故闔戶謂之坤陽出則闢陰故闢戶謂之乾一陰一陽陰陽交而數變故一闔一闢謂之變卯爲春門陽闢陰酉爲秋門陰闔陽解在釋數往來不窮謂之通注荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來无窮已故通也案自一至十之數往來成歲卦爻往來亦即數也見乃謂之象形乃謂之器注荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器用也案數无象不可見故見乃謂之象形乃謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法注荀爽曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以爲法也利用出入民咸用之謂之神注陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也案荀子曰萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神天論文此第八篇言數盲天下之道變易之所以然也是故易有太極是生兩儀注干寶曰發初言是故綜泉篇之義也鄭康成曰極中之道淳和未分之氣也見文選注虞翻曰分爲天地故生兩儀也案馬云太極北辰虞云太極太乙其義似即乾鑿度所云太乙行九宮者是也元也大衍所減之一爲四十九之主者也鄭則言其用即四十九是也故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說蓋本鄭分言之則有萬合言之不過一四十九一之積數耳一象太極无所不包而其神至精四十九則太極流行之氣无所不生者也故曰衍兩儀生四象注虞翻曰四象四時也案四象謂七八九六即四營布於四方是

曰四時鄭乾鑿度注云易有四象文王用之焉布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備爲一爻而正爲四營而成由是故生四八四九四七四六之數是布於四方則爲四時指其營度而成則爲四營由七八四而七八九六遂有四營之稱故鄭云云也虞則據乾坤以坎離震兌爲義四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業案七八九六陰陽之老少備故生八卦謂乾坤六子也八卦生六十四卦三百八十四爻故定吉凶吉凶著則人知遷善改過趨於吉不蹈於凶夫是之謂大業失位則化成既濟是也是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時注荀爽曰四時相變終而復始也案觀象於天觀法於地四時往來一消一息故莫大乎天地四時也縣象著明莫大乎日月案日月往來盈虛消息日中則昃月盈則食縣象之最著明者也崇高莫大乎富貴

案富貴謂天子崇充也富故充貴故高備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人注虞翻曰神農黃帝堯舜也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜注鄭康成曰凡天下之善惡沒沒之眾事皆能定之言其廣大无不包也亹亹沒沒也見公羊疏及釋文劉向曰蓍之言耆龜之言久龜千歲而靈蓍百年而神以其長久故能辯吉凶也見曲禮疏案大當作善釋文云莫善本亦作莫大是釋文本作善案漢書藝文志公羊注白虎通禮運注皆引作善作大者形上文而誤賾藏於中隱蔽於物深沈也遠遐也是故天生神物聖人則之案神物謂蓍龜聖人則之興神物以前民用天地變化聖人效之案在天成象在地成形變化見矣聖人效之仰觀俯察效法天地天垂象見吉凶聖人象之注宋

衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄食五星亂行聖人
象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也河出圖
洛出書聖人則之案此亦神物天地變之類河圖洛書未聞
其詳河圖洛書衆家異說莫可攷正鄭氏以爲春秋緯云河
以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成
河圖有九篇洛書有六篇也鄭洪範五行傳注云禹治水得
神龜負文於洛淮南子傚眞云洛出丹書河出綠圖漢書五
行志云劉歆以爲虙羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦
是也禹治洪水賜洛書法而陳之洪範是也又云初一曰五
行至畀用六極凡此六十五字皆洛書本文禮運河出馬圖
鄭注云馬圖龍馬負圖而出也疏云中候握河紀堯時受河
圖龍馬銜赤文綠色又云伏羲氏有天下龍馬負圖出於河
遂法之畫八卦尚書洪範九疇傳云天與禹洛出書神龜負
文而出列於背有數至於九禹遂因而次第之以成九類又
顧命傳云河圖八卦伏羲王天下龍馬出河遂則其文以畫
八卦謂之河圖論語河不出圖孔注河圖八卦是也諸說互
有異同劉歆以洪範初一曰云云爲洛書本文鄭以爲神龜
負文於洛洛書有六篇則洛書之有文字明甚若河圖則諸
家並以爲八卦不言有文字而鄭君引春秋說以河圖有九

篇則河圖亦有文字陽數九故河圖九篇陰數六故洛書六
篇中候謂赤文綠色淮南子云綠圖然則河圖其綠字之圖
與去古久遠不得其詳依文而言河圖自應有圖洛書自應
有書但不知其形狀文字何如耳人之生也尚或有文在手
何疑於圖書之出河洛哉至諸家以河圖爲八卦亦未必然
下繫云包羲氏之王天下也於是始作八卦不言法河圖書
書之則當別有效法耳易有四象所以示也繫辭焉所以告也案四象
謂七八九六畫爻之象也辭謂彖爻之辭定之以吉凶所以
斷也注虞翻曰繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下
之疑也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助
者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自
天祐之吉无不利也案就大有爻辭而釋之以明學易无過
也天謂五伏陽伏陽發上化順之故爲天所祐人謂三上之
正則三應之故爲人所助信誠也之正得位故履信順陽故

思乎順賢謂五伏陽上化順五故尙賢學易如是天祐之矣
此第九篇言易本太極聖人效法天地作易以爲天下後世法而人又當自求多福者也

子曰書不盡言言盡不意案書著也意志意也書者言之著言者心之聲志者氣之帥心之所之也口所欲言心不能盡意之所之言不能盡也然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞案言不盡意故立象以盡之象備故意盡也情實僞虛也得位爲情失位爲僞太玄曰離乎情者必著乎僞離乎僞者必著乎情玄攡文故盡情僞繫辭焉以盡其言案爻象以情言聖人之情見乎辭故盡言變而通之以盡利注陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利案變謂九六通謂陰陽相往來所謂化也通其變使民不倦神而化之使民宏之故盡利謂卦皆成既濟也鼓之舞之以盡神注荀爽曰鼓者動也舞者行也言陰陽消長三百八十四爻動行相反其卦以盡易之神也虞翻曰神易也案鼓行其氣舞動其容神卽陰陽不測之神乾坤其易之縕邪注虞翻曰縕藏也易麗乾藏坤故爲易之縕案易縕於乾坤之中所謂乾坤成列而易立乎其中矣案列分解也謂乾坤成體陰陽分也乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣案乾元也一也極也解在贊天易之縕乾坤者象也乾坤成列易立乎其中則象立而意盡矣乾元託位於五也乾坤成列易立乎其中則象立而意盡矣乾元託位於五坎象也坤元託位於二離象也日月爲易坎離而已參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也故位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎中乾元離中坤元坎離者乾坤二用

用九用六乾坤之元二用无爻位周流行六虛往來旣不定上下亦无常幽潛淪匿變化於中包囊萬物爲道紀綱以无制有器用者空故推消息坎離滅亡又曰坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中央戊己之功中宮坤元也乾元藏於坤元之中坎離合居乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣案乾坤者陰陽之宗變化所從出入者也易本无形以乾坤見之六十四卦皆乾坤之陰陽易之所用也乾坤毀則卦爻滅將何以見易易无方體以卦爻見之而不見者見則易可見者也故設卦爻以見易若卦爻不可以見易則卦爻亦復何爲乎故曰乾坤或幾乎息以言易雖无形而可以乾坤見之故乾坤終不息而易道著

明書之能盡言象之能盡意意在象中觀象知意易在乾坤中觀乾坤知易也毀缺也是故形而上者謂之道形而下者謂之器案形而上下易形而上下也易形而上在天成象見乃謂之象易形而下在地成形形乃謂之器道陰陽之道也形上形下言易可見乾坤所以不息也所謂周易也化而裁之謂之變案化陰陽變化也裁裁成物也化裁者陰陽之功業易之變也爻之九六謂之變由前言之謂之化陽者陰所化陰者陽所化元之發亦謂之化所謂化生化醅也素問六微旨大論此段從於化物之極由乎變變化之相薄成敗之所由也又天元紀大論云物生謂之化物極謂之變陰陽不測謂之神神用无方謂之聖夫變化之爲用也在天爲元在人爲道在地爲化又五常政大論云氣始而生化氣散而有形氣布而蕃育氣終而象變其致一也溯其所由來畫是也由畫之爻故化

而裁之謂之變化在變之先也由後言之陽極則化之陰陰極則化之陽化在變之後卽所謂通也推而行之謂之通（注）陽往則陰來陰往則陽來往來不窮謂之通化裁推行易與聖人一也舉而措之天下之民謂之事業（注）陸績曰變通盡利觀象制器舉而錯之於天下民咸用之以爲事業也（案）錯置也此則聖人之意盡而易見者也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象（注）陸績曰此明立象盡意設卦盡情僞之意也（案重說象爻者明易可效之則謂之爻故曰是故夫象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（案）此明繫辭盡言之意也極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭（案）此以

下爲學易者發也極窮也存察也鼓動也繫所繫辭也天下之動賾聖人以象象之以爻效之察卦爻而動賾見矣化而裁之存乎變推而行之存乎通（案）察乎易之所以變通則亦可以化裁推行矣神而明之存乎其人（案）陰陽不測者易之神因易之神而引伸之者聖人之神也神者伸也引伸而發明之非聖人其孰能與於此故察乎其人察作易之人也察之則學之斯亦能神而明之矣默而成之不言而信存乎德行（案）立象盡意默而成也設卦盡情僞不言而信也作易者之德行然也觀卦而知情僞觀象而知意觀繫辭而知聖人所擬議而寓諸卦爻者聖人知聖人亦其德行然也中庸曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之故察乎德行學易

所以學爲聖也荀子曰故學也者固學止之也惡乎止之曰止諸至足曷爲至足曰聖也解蔽文此第十篇言聖人作易聖非徒趨吉辟凶已也有天地即有易既作易而天地之道无不盡學易无大過所以學爲著天下之理得聖之所以爲聖者求諸易而可知矣故以總諸篇也

長沙王 賓 善化劉 鐸 校

周易姚氏學十五

周易繫辭下傳

旌德姚配中仲虞著

八卦成列象在其中矣案象易象也象在卦中可知而不可見者也此言三畫未重之卦成列謂方位象謂天地雷風之屬八卦成列則象无不備虞以象據納甲說因而重之爻在其中矣案重爲六畫則動而相應爻也者效天下之動也故爻在其中易之可效者也變爲九六則動內見外矣三畫之卦不相應重爲六畫乃動而相應故爻在中乾鑿度云物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦三畫已下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天天之下動於地之中則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象陽變七之九陰變八之六據此是重爲六畫乃動而相應動乃變成九六之爻剛柔相

推變在其中矣案剛柔謂畫由陽推之九由九推之陰由陰推之六由六推之陽剛柔相推九六在中故變在其中亦易之變也繫辭焉而命之動在其中矣注虞翻曰謂繫象象九六之辭故動在其中矣案命名也天下之動者存乎辭者也

魯語曰黃帝能成命百物八卦成列因而重之謂三畫重爲六畫而八卦各六畫矣以六畫之義爲之六十四變者也伏羲之卦有象无字有畫无爻既有卦則象可推既有畫則爻可推八卦相推成六十四相推之中九六在焉未嘗命名其義未顯耳不變則不化既相推而成六十四則化矣化則變可知矣如乾初化爲姤乾姤之爻爻位在焉雖无文字義可知也文王繫辭焉而命之則統一卦之名統一卦六畫而命以卦之義乾元亨利貞是也觀畫之動而命之爲九六之義而繫之以辭初九潛龍勿用之類是也所謂繫辭焉而命之也動卽變化繫辭或言變或言化或由畫以及化故統謂之動九六之爻文王所命故淮南子云周室增以六爻伏羲之時有爻變之義而无其象與其稱也文王命爲九六則九六卽其象卽其稱矣先聖後聖其揆一也吉凶悔吝者生乎動者也注虞翻曰動謂爻也爻者效天下之動爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動也剛柔者立本者也案剛柔畫也畫者爻之本九六自畫變來者所謂六爻之動三極之道也六畫爲三才天地人之始也六畫變爲爻是爲三極天地人之本卦畫之爻由爻之化皆三極之道也觀變於陰陽而立卦故曰立之變陰陽已易置名爲化體已成也變通者趣時者也案趣趨也變謂九六通往來也由變而通一消一息故趣時一消一息陰陽交而數時變七八九六變通配四吉凶者貞勝者也注虞翻曰貞正也案勝克也荀子曰孰知夫出死要節之所以養生也孰知夫出費用之所以養財也孰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故人苟生之爲見若者必死苟利之爲見若者必

害苟怠惰偷懦之爲安若者必危苟情說之爲樂若者必滅故人一之於禮義則兩得之矣一之於情性則兩喪之矣禮論文

故貞勝六爻之動貞則勝也正則吉不正則凶不正獲天吉亦弗勝正而凶亦勝地之道貞觀者也案張氏惠言曰天尊地卑天正位於五地正位於二中正以觀天下故貞觀者也日月之道貞明者也注荀爽曰離爲日日中之時正當離位然後明也月者坎也坎正位衝離衝十五日月當日衝正值坎位亦大圓明案日月正當其位卽既濟六爻俱正天地之動貞夫一者也注虞翻曰一者謂乾元萬物各資乾元天一陽氣以生案數始於一終於一一者造分天地化成萬物者也其爲物不貳則其生物不測夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣案確高至也天尊故高乾以易知故示人易孟子曰天之高也星辰之遠也苟求其故千歲之日至可坐而致也隤下墜也地卑故隤坤以簡能故示人簡乾一坤一是其易簡也爻也者效此者也象也者像此者也案此此乾坤易簡也三百八十四爻所以效此六十四卦之象所以象此而易之易簡著矣爻象動乎內吉凶見乎外案卦以下卦爲內上卦爲外爻以晝爲內以九六爲外易氣從下生故下爲內上爲外爻由畫變故畫爲內九六爲外先言爻而後言象者爻自象來九六者晝之變也動乎晝而見乎爻七八九六皆元之用耳由外溯內故先爻後象功業見乎變聖人之情見乎辭注荀爽曰陰陽相變功業乃成也案荀云相變以化言也案不變則功業不見變則通通則久久於其道而天下化成矣爻象以情言繫辭焉以盡其言故情見乎辭也天地之大德曰

生聖人之大寶曰位案天始地生乾坤合德以生諸卦大生廣生故大德曰生乾爲金玉五天子之位聖人乾元也乾元託位於五故大寶曰位寶者保也釋文云孟作保重也書曰無墜天之降寶命此下皆所謂功業也情也聖人作易爲天下後世爲君者著治亂之本而告之其功業至今存其情雖至今可見也何以守位曰仁注鄭康成曰持一不惑曰守見詩鳧鷖疏案孟子曰爲天下得人者謂之仁天下不可以獨治能爲天下得人者乃能守位也何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義注陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以聚萬民而聚之也蓋取聚人之本矣荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也案此所謂元亨利貞也天地之大德元也五者聖人之大寶乾元之位也爲天下得人則上下交而

志通矣守位曰仁元之亨也利物和義故聚人曰財貞者事之幹正其本萬事理故理財正辭禁民爲非曰義所謂成既濟利之貞也名正言順謂正易者聖人所以治天下之道也乾五天位也乾元天子也卦爻備而天下之象盡矣是故以之治身則身安以之治國則國治以之治天下則天下平矣周之所以王其在斯乎此第一篇自八卦成列至動在其中言聖人作易自吉凶悔吝至貞夫一者也則皆即動而究言之自天地至見乎辭則又即動貞夫一而究言之自夫乾至曰義則功業與聖人之情也此篇統論大義以啟下諸篇

古者庖犧氏之王天下也案庖犧通作包羲釋文云包本又作庖犧字又作羲

包陰包陽乾元之伏也羲氣也說文云包象人裹妊巳在中子人所生也男左行三十象子未成形也元气起於子妊於巳巳爲子十月而生女右行二十象子成形也元气起於子始寅女年始申也又云羲气也包羲氏之云伏服也戲化也鄭云包牲漢書律厤志作炮云庖故爲帝太昊作罔罟以田漁取犧牲故天下號曰炮犧氏白虎通云謂之伏羲何下伏而化之顧氏以爲取犧牲以共庖

庖包說文又引作虙案包羲之義諸儒皆
望文爲說去古久遠是以立說各殊也仰則觀象於天俯
則觀法於地案在天成象天垂象見吉凶故觀象於天在地
成形效法之謂坤故觀法於地仰卬也俯頫也觀鳥獸之文
注陸績曰鳥獸之文謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八舍
經緯之文也案太玄玄攡云察龍虎之文觀鳥龜之理義本此與地之宜注荀九家
曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也案大司徒以土會之
法辯五地之物生一山林二川澤三丘陵四墳衍五原隰也近取諸身遠取諸物案說卦
備焉於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情注荀爽
曰乾坤爲天地離坎爲日月巽震爲風雷艮兌爲山澤此皆
神明之德也案包羲體元出治故始作八卦元發爲卦也神
明之德謂元也八卦諸所爲類萬物之情也作結繩而爲網
罟以佃以漁蓋取諸離注虞翻曰離爲目巽爲繩目之重者
唯罟故結繩爲罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁見釋文孔疏
云諸儒以爲
象卦制器皆取卦之爻體上繫云以制器者尚其象庖犧氏沒神農氏作案神者伸
也農物生時也包羲者體元出治神農則引伸氣而生物也
故以繼包羲焉說文云農从晨从辰辰時也又
云辰震也三月陽气動雷電振民農時也物
皆生斲木爲耜揉木爲耒耒耜之利以教天下蓋取諸益注京
房曰耜耒下刺也耒耜上句木也案攷工記云耜廣五寸二
金兩人耦發之疏云金耜云古者耜一
月令疏云耒者以木爲之長六尺六寸底長尺有一寸中央
直者三尺有三寸句者二尺有二寸案斲斫也揉屈也益互坤田巽
震爲木損兌爲毀折損反成益故斲木揉木巽在上爲耒震
在下爲耜耜者耒首之金必斲木而後以金合
之故斲木耒倨句磬折故揉木也日中爲市致

天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑注

虞翻曰離象正上故稱日中艮爲徑路震爲足又爲大塗坎水艮山羣珍所出震升坎降交易而退噬嗑食也市井交易飲食之道故取諸此案古者日中而市至周因其便而分爲三司市朝時而市商賈爲主夕市云大市日昃而市百族爲主朝夕時而市販夫販婦爲主　神農氏沒黃帝堯舜氏作案黃中之色坤之元也帝者諦也乾元始於坎坤元始於離萬物皆相見可審諦也堯高也舜充也言氣盛也氣始於子出乎震相見乎離坤以養之故物盛長矣故以黃帝堯舜繼神農氏焉言沒作者取陰陽出入之義也虞云沒終也作起也通其變使民不倦神而化之使民宜之注虞翻曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦案神而化之神明而變化

之也利用出入民咸用之故曰宜易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利注陸績曰庖犧作網罟教民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農教播殖以便之此窮變之大要也窮則變變則通與天地相終始故可久民得其用故无所不利之也案上言聖人制作皆取諸易故復就易言之易窮則變畫變之爻變則通九六之化也大戴本命云陰窮反以陰變一陰一陽然後成道仲長統昌言損益云陰以陽化陽時制有便於物者可爲也事有乖於數法有亂於時者可改也故行於古有其迹用於今无其功者不可不變變而不如前而多所敗者不可復也　黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注鄭康成曰乾爲天其色玄坤爲地其色黃故玄以爲衣黃以爲裳見玉制疏及幽風疏案鄭又云其服皆上玄下纁土託位南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也則鄭以黃裳爲纁裳矣荀九家云衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也案法乾元坤元不自用而用

九六故垂衣裳而天下治既法其象以爲衣裳焉
後漢書輿服志引作乾坤云乾坤有文故上衣下裳黃　剡木爲舟剡木爲楫舟楫之利
以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙案巽爲木爲風坎爲水
木在水上風以送之乘木有功周易之象也剡判也剡銳利
也互震爲木巽又爲木二木相連舟之象也互艮爲手爲木
堅多節與坎連體楫之象也服牛乘馬引重致遠以利天下
蓋取諸隨注虞翻曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲
重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬
上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引
重致遠以利天下故取諸隨案虞據消息說案震爲車故服牛乘馬
艮止震動艮以震行故引重致遠晉語云震車也是震亦有車也重門擊柝

以待暴客蓋取諸豫注鄭康成曰豫坤下震上九四體震又
互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象案震東方萬物所出說文云卯
爲春門艮又爲手手持二木以相敲是爲擊柝案震爲木爲鼓爲聲艮爲小木
擊柝爲守備警戒也四又互體坎坎爲盜案荀九家云水暴長无常又以
其卦爲豫有守備則不可自佚見宮正疏案艮以止之守禦之義故曰待斷木爲
杵掘地爲臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過案艮爲小木
互兌爲毀折故斷木兌爲口臼之象艮止於下震動於上震
出巽入春之象也弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下
蓋取諸睽案離爲弦互坎爲木多心爲弧離爲矢火動而上
澤動而下發矢之象也白虎通引樂記云土曰塤竹曰管皮
木以柷敔塤音也管艮音也柷敔音也案白虎通脫巽坤二音高誘淮南子天文注
曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘鐘兌音也弦離音也鐘音也鼓震音也

及晉書樂志俱以乾音石坎音革艮音匏震音竹巽音木離音絲坤音土兌音金與自虎通互有異同皆以離爲絲周禮禁原蠶屬火上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯案大壯反遯遯爲穴居野處反成大壯故易之以宮室上諸所取皆據本卦之象以一卦言以下皆云易之據兩卦言也震木在上故上棟乾在下故下宇宇屋簷象乾之覆也詩曰風雨攸除君子攸芋曲禮疏云通而言之則宮室通名故爾雅云宮謂之室室謂之宮別而言之論其四面穹隆則曰宮室之言實也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過案大過與頤通頤震爲木艮象震反爲木多節故厚衣之以薪互坤爲地艮爲山故葬之中野頤中四爻皆陰虛故不封不樹无坎離日月象故喪期无數期謂從斬衰至緦麻日月之期也

受以大過故易之以棺槨巽爲木兌象反巽內外皆木棺槨之象也虞云穹土稱封封爲聚土不以樹爲封古窆字也聚土爲樹是虞不以封以藏尸令完全也槨之言廓也棺之言完所以藏尸令完全也槨之言廓所以開廓辟土令无迫棺也封樹者所以爲識故檀弓曰古也墓而不墳今丘也東西南北之人也不可以不識也於是封之崇四尺含文嘉曰天子墳高三仞樹以松諸侯半之樹以柏大夫八尺樹以欒士四尺樹以槐庶人无墳樹以楊柳案墓而不墳則始有棺槨時亦不聚土則无棺槨時不封可知故虞以封爲窆以樹爲聚土據此言也葬之劉向云棺槨之作自黃帝始以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注鄭康成曰結繩者事大大結其繩事小小結其繩以書書木邊言其事刻其木謂之書契各持其一後以相考合見孔疏及釋文書疏案夬反爲姤姤巽爲繩故結繩而治兌爲附決坤爲文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也漢書藝文志云夬揚於王庭言其宣揚於王者

朝廷其用最大也是故易者象也象也者像也案周易言象故易者象也此解經之名易也卦象所以像萬物故象也者像也此解卦畫之稱象也即十三蓋取而易象之義可知矣故曰是故管子曰義也名也時也似也類也比也狀也謂之象七法文文

象者材也案材才哉通始也本也卦首六畫未變曰材由畫而變爲九六則曰爻象說六畫故曰材也此解卦辭之稱象也說文云才艸木之初也論語無所取材鄭注云古字材哉同耳案哉即才釋詁云哉始也虞云象說三才則虞本作才不作材畫者卦氣初兆故曰材乾鑿度云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象陽變七之九陰變八之六鄭注云象者爻之不變動者九六爻之變動者一變而爲七是今陽爻之變八變而爲六是今陰爻之變二變而爲九是今陰爻之變七變而爲八是今陽爻之變乃爲九六九六之爻象以卦爻象爻俱分說之陽畫一一也陰畫一亦一也陽生則陰分爲二一即一之分乃陰之一也干寶坤初注云陽數奇

陰數偶是以乾用一也坤用二也干所云一二謂畫也畫皆一二易說者以蓍无一二又以一變七二變八因謂象爲七八其實七八九六皆一二之變七八之變在九六之先周易无七八畫兼之耳要知易之卦非蓍得者也象爻之義不明乃强以一體謂之卦六畫謂之爻則六畫成卦之義不可通矣今人筮卦尚知七作單九作重獨不知易之畫與爻殊畫乃一一爻乃九六何也又案左傳有艮之八國語有泰之八貞屯悔豫皆八之文以此推之古人蓍法寫七八九六與易卦畫異也方術之家由之而不能知注經者讀之而不知求自左傳得某某之不明易義者爲之畫兩卦而義遂由此晦矣陽一君二民陰二君一民故一君陰以陰畫爲主故二君二民陽以陽畫爲主

之動者也案爻者言變故效天下之動天下之動可效而不可以畫拘者也立象盡意七八九六互相流通也此解九六之稱爻也是故吉凶生而悔吝著也注虞翻曰爻象動內吉凶見外吉凶悔吝生乎動者也故曰著案此第二篇言聖人之見端而易之象爻可推制作取諸易亦功業

陽卦多陰陰卦多陽其故何也注崔憬曰陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽者也陽卦奇陰故奇陰卦一陰故耦案陽卦奇謂陽卦以耦爲主奇一也陰卦以耦爲主耦一也其德行何也注虞翻曰陽卦一君子之道小人之道也陰卦二小人之道也然則寡者爲人上者君子之道奇爲主奇一也陰卦耦謂道奇耦之德行也陽一君而二陰卦一民小人之道也案陽卦以陽爲主一君謂陽畫爲之君二民謂陰畫爲之民二卽陰卦以陰爲主二君謂陰畫爲之君一民謂陽畫爲之民陽剛君子陰柔小人也仲長統昌言損益云易曰陽一君二民君子之道也陰二君一民小人之道也然則寡者爲人上者也眾者爲人下者也案寡者爲人上者陰卦一陰以陰爲君也則所謂陰卦以二陽爲君易曰憧憧往來朋從爾思案思者心之君也此承上而申說之子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思也既濟定六位得正故何思何慮案咸四之初初之四咸既濟同歸於正而或上或下故殊塗憧憧往來或思升或思降其欲得位之心則一也故一致而百慮咸既濟陰陽各得故何思何慮此所以憧憧往來朋從爾思者也管子形勢云疑今者察之古不知來者視諸往萬事之生異趣而同歸古今一也太史公自序引此稱爲易大傳日往則月來月往則日來日月相推而明生焉注虞翻曰謂初往之四與三成離故日往與二成坎故月來案初往之四互離坎日月合此合朔之日月也初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來者也案初往之四成坎四來之初成離離氣上升坎氣下降月受日光而明此望時之日月也既濟兩體離坎故明生也寒來則暑往暑往則寒來寒暑相推而歲成焉案坎北方爲寒離南方爲暑初往之四成坎四來之初成離故寒往暑來

乾起坎終離此由寒而暑者也初之四與五成離與二成坎故暑往寒來坤起離終坎此由暑而寒者也寒往暑來成既濟暑往寒來互未濟陽生於子陰生於午坎離中宮陰陽之所出入者也陰陽一消一息出離入坎出坎入離四時周而歲成矣往者屈也來者信也屈信相感而利生焉案已往者屈方來者信相感而萬物成故利生也尺蠖之屈以求信也注荀爽曰以喻陰陽之氣屈以求信也案春秋考異郵云蟲之爲言屈申也月令以鱗鳳等狀中央四時之氣故曰其蟲言其屈申也解在月令箋案尺蠖屈信蟲也屈抑退也氣欲信而不得則抑退而屈尺蠖之求信象焉解在釋數不屈則不能信故曰之屈以求信龍蛇之蟄以存身也注虞翻曰潛藏也龍蛇俱蟄案龍蛇之蟄屈曲於中以喻陰陽伏藏之形也西北十一月復生姤巽在下龍蛇之初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成

陽伏坤元藏乾元陰陽竝處及其消長也陰長則陽消陽長則陰消陽不蟄則剝陰不蟄則決故曰之蟄以存身精義入神以致用也注姚信曰陽稱精在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也案精靜也陽各得其宜也謂陽靜專也入神藏其神也神謂元也解在贊元利用安身以崇德也案用无不周故利用不下堂而天下治故安身謂元不自用也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也案屈信往來易之可知者過此以往謂无朕兆時也未之或知言无有能之知者窮神窮易之神窮神知化唯聖者能之故曰德之盛中庸曰唯天下至誠爲能經綸天下之大經立天下之大本知天地之化育此第三篇言陽卦多陰陰卦多陽陰陽合成既濟一陰一陽往來不息而用之者元也爲陰陽之主者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而
困焉名必辱案石非所宜困三失位以陰居陽而見困故名
必辱三應在上而爲四所困故非所困而名辱也二化四互
艮爲石石喻堅固夫禮義也者聖人所以藏身之固而非所
以困人者也君子介于石見幾而作亦斷之以禮耳是以君
子行焉小人困焉壞法亂紀烏得不困且辱哉故禮義所以
固君子亦所以困小人非所據而據焉身必危注虞翻曰謂
據二二失位故非所據而據焉案襄二十五年左傳疏劉炫
而三欲附之附之不入自取其困不應爲之名必辱也
六三失位而下乘九二以柔乘剛非安身之道不應據而據
之身必危也案困于石名已辱矣而據蒺藜不唯无濟適以甚之
也故身必危夫敗國喪家亡人必先去其禮雖有善者且无

如之何況所據皆小人哉禮愈亡而愈信任小人以喪國亡
身者比比也是故困于石者知其必據于蒺藜畔于禮者未
有不比之匪人者也韓詩外傳云易曰困于石云云此言困
而不見據賢人也昔者秦穆公困于殽疾據五殺大夫蹇叔公孫支而小霸晉文公困于驪氏疾據
咎犯趙衰介子推而遂爲君越王句踐困于會稽疾據范蠡
大夫種而霸南國齊桓公困于長勺疾據管仲甯戚隰朋而
匡天下此皆困而疾據賢人者也夫困而不知疾據賢人而
不亡者未嘗有也既辱且危死期將至妻其可得見耶案離曰坎月
爲期三在坎互離與上互大過死象故死期將至化之正成
大過則期至之正而爲死者不仁之當滅亡亦禮之不可易
者也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也注虞翻曰離爲隼故稱禽言其
行野容如禽獸焉離爲矢坎爲弓坤爲器君子藏器於身待

時而動何不利之有案藏器於身故曰公用射隼不言弓矢也時時位君子之高墉也高墉則所見者博隼无所匿君子有時位則所處者高動无所壅而道可行矣法言曰修身以爲弓矯思以爲矢立義以爲的奠而後發必中矣修身此君子之器也中庸曰雖有其德苟无其位亦不敢作禮樂焉此君子必待時也器藏於身得時卽可以動故曰公用射隼于高墉之上言用之以射隼耳弓矢所素備也動而不括是以出而有獲語成器而動者也案括閉也弓動矢發出而貫隼故動而不括出而有獲其君用之則安富尊榮其子弟從之則孝弟忠信所獲豈不大哉荀子曰羿者天下之善射者也无弓矢則无所見其巧大儒者善調一天下者也无百里之地則无所見其功儒效文道德者君子之器時者所以成君子之器者也故語成器而動言待時可以成吾器則動也荀子曰君子能爲可貴不能使人必貴己能爲可信不能使人必信己能爲可用不能使人必用己非十二子文子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也案恥辱畏懼勸勉懲艾恥則有所不爲畏則有所不敢不恥不畏則无所不至矣不勸則善雖大而不爲不懲則惡无大而不作无所忌憚必致滅身故小懲大誡爲小人之福誡敕也凡先舉易辭後乃申說者言聖人所繫之辭如此而其所以擬議而繫此辭之旨則如是云云也先說其事後乃以易證之者以見萬類无窮而无不可證之以易愈以見易无不包也有是意因立是象因繫是辭有是辭卽有是事此引伸之義也有是事先有是辭則聖人有以探其本知來藏往而百世可知者也易曰屨校

滅趾无咎此之謂也案噬嗑初本得位變則將化不可不懲其所以有屨校之象者亦不恥不畏不懲不勸之所致上无正應故也是以離於法矣離於法則畏懼生懼滅趾而不行不致滅趾九不化之陰故得无咎此小懲大誡而爲福者也晏平仲曰君恃勇力以伐盟主若不濟國之福也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解注虞翻曰乾爲積善坤爲積惡小善謂復初小惡謂姤初案仲尼曰湯武非一善而王也桀紂非一惡而亡也三代之廢興也在其所積積善者多雖有一惡是爲過失未足以亡積惡者多雖有一善是爲誤中未足以存潛夫論愼微文易曰何校

滅耳凶案噬嗑三至五坎耳失正當滅者也初滅趾而不知戒必致由初至上滅鼻滅耳且滅頂而身斯滅矣象曰聰不明言其不知戒罔念聞也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也案不知戒懼則禍亂生危者自以爲可長安其位者也亡者自以可爲長保其存者也亂者自以爲可長有其治者也而不知乃其所以亡也此即其亡其亡之義言其所以曰君子監焉以自惕者也書曰我不可不監于有殷案禮運故明於順然後能守危也鄭注云不可不監于有夏亦能守自危之道也君子居安如危小人居危如安易曰危者安其位疏云謂所以今日危亡者正爲不知畏懼偷安其位故致危亡也谷永云夏商之將亡也行道之人皆知之晏然自以若天有日莫能危是故惡日廣而不自知大命傾而不悟易曰危者有其安者也亡者保其存者也郭璞上疏云有道之君未嘗不以危自持亂世之主未嘗不以安自居故存而不忘亡者三代之所以興也亡而自以爲存者三季之所以廢也義並與鄭同崔憬云言有危之慮則能安其位不失

也非是如其說則下安而不忘危爲贅語矣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案自以爲安則亡故君子監焉以自惕是以不亡否泰相反一存一亡平陂往復可不懼哉易曰其亡其亡繫于包桑注荀爽曰存不忘亡也桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可亡也陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也案其其自以爲安者其亡其所以亡言其所以亡也其所以亡安其位故也監於此則兢兢業業不忘危亡身安而國家可保故繫于包桑劉向疏引安不忘危下卽云王者必也案王者存二王之後卽監夏監殷之義又云孔子論詩至於殷士膚敏祼將于京嘒然嘆曰大哉天命善不可不傳二孫是以富貴無常不如是則王公其何以戒慎民萌何以勸勉益傷微子之事周而痛殷之亡也痛殷之亡卽所謂其亡

也谷永對義亦同子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也注虞翻曰鮮少也及於刑矣案任負也鼎宗廟之器重任尊位也餗八珍之食大謀也以德薄知力小者當之鮮有能勝任而不折覆以離於刑者九四以陽居陰處非其位故不勝任潛夫論貴忠云德不稱其任其禍必酷能不稱其位其殃必大子曰知幾其神乎案幾不可測故知幾其神孟子曰聖而不可知之謂神淮南子曰知人所不知謂之神兵略文君子上交不諂下交不瀆其知幾乎案諂諛也知幾先見故无諂瀆事有一定禮有固然君子之无諂瀆定於未交之先也幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉案幾者動之微吉凶

生乎動君子知之則吉固吉矣凶亦吉也故吉之先見作起也豫二互艮爲石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无惑无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉寧用終日斷可識矣案操存以禮堅莫如之故如石也斷決斷也觀其介知其斷故斷可識艮時止則止時行則行是其斷也釋名云山體曰石石格也堅捍格也君子知微知彰知柔知剛萬夫之望注案陰陽初兆謂之微吉凶已著謂之彰當剛而剛當柔而柔得位之陰陽也其不當者失位者也知之則處之當矣故萬夫之望言望而法效之也詩曰行歸于周萬民所望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也

易曰不遠復无祇悔元吉注虞翻曰幾者神妙也復以自知謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁案知幾其神者聖也顏子步亦步趨亦趨故殆庶幾无不善則无所復知幾所以神也有不善未嘗復行故不遠復庶幾者也欲學易者自寡過始孔子曰可以無大過矣天地絪縕萬物化醇案絪縕壹壹也言其周密相包裹也絪縕說文引作壹壹蓋本字絪縕假借字也說文云壹專一也壹壹壹也从壹不得泄凶也壹昆吾圜器也淮南子本經云距日冬至四十六日天含和而未降地懷氣而未揚陰陽儲與呼吸浸潭包裹風俗斟酌萬物旁薄眾宜以相嘔咐醞釀而成育羣生醇不澆也陰陽往來周密无間物得其和而生故化醇管子曰凡人之生天出其精地出其形合此以爲人和乃生內業文愼子云天地之所有陰下降極而生陽陰中有陽上升極而生陰二氣交通合爲太和相因而爲氤氳以此施生化之功變化之

所以兆也男女搆精萬物化生注鄭康成曰搆合也男女以陰陽合其精氣見草蟲疏案彼作覯義同案有天地然後有男女有男女然後有父子君臣孔子曰天地不合萬物不生大昏萬世之嗣也荀子曰君臣父子兄弟夫婦始則終終則始與天地同理與萬世同久夫是之謂大本王制文董子曰天地之陰陽當男女人之男女當陰陽易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也案昏禮主人不降送壻降出婦從禮不參也故三人行損一人男行女隨故致一言致一人所謂得友也白虎通曰閨閫之內衽席之上朋友之道也嫁娶文子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也案此得位既濟之象也得位故安其身坎爲險得正六爻相應故易其心定其交六位皆正无所不宜故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶案王粲曰身不安則殆言不順則悖交不審則惑行不篤則危四者存乎中則憂患接乎外矣憂患之接必生於自私而興於有欲自私者不能成其私有欲者不能濟其欲安身論文益上失位无與不降三則三不與上五艮來擊之上居高位不自降三而欲三來應己又不自化之正順五失位乘陽三隔五不應上所謂危也懼也无交者也皆无恆之所必致也以斯而動誰則與之是以凶而傷之者至上三易位成既濟則所謂君子也此第四篇所謂吉凶生悔吝者也

子曰乾坤其易之門耶注荀爽曰陰陽相易出於乾坤故曰門
案易元也乾坤易之門言其出入於乾坤乾坤周而易周矣
乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體注荀爽曰陽物
天陰物地也虞翻曰合德謂天地雜保合太和日月戰乾剛
以體天坤柔以體地也案精氣爲物乾坤者陰陽之精氣所
極含三爲一合和之氣也陰陽合德是曰太極陰陽成體則
曰剛柔言乾坤之所以爲也已成形體故謂之物合德則太
不可名名之以易而已物者以剛柔各有體也陰陽合德
地合而後萬物生陰陽接而後變化起荀子禮論云天
神明之德注荀九家曰撰數也萬物形體皆受天地之數也
以體天地之撰以通
隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之合案以體天地
之撰謂剛柔
爲卦畫成卦體卦所以體天地之撰者也以通神明之德謂
發揮剛柔而生爻由變而化往來不窮不可一端測故以通
神明之
德也其稱名也雜而不越注荀九家曰陰陽雜也名謂卦

名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越於稽其類其衰世
之意耶案於歎辭類謂以卦類萬物也卦反復相受故曰衰
世之意謂殷之末世周以盛德繼之一陰一陽一盛一衰易
之義也聖人懼衰之不已故卦必反復以見衰必有盛窮則
變變則通作易以救衰也仲尼作春秋亦此志也白虎通曰
文王所以演易何商王紂不率仁義之道失爲人法矣已之
調和陰陽尚微故演易使我卒至於太平日月之光明則如
易矣五經文荀子曰以類行雜以一行萬始則終終則始若環
之無端也舍是而天下以衰矣王制文夫易彰往而察來而微
顯闡幽案往者彰則來者可察不知今者視諸古不知來者
稽諸往也微顯謂顯明者探其微闡幽謂幽昧者發其覆陽

往則陰來陰往則陽來變之九六者本謂畫隱於畫者發諸爻睹本察末探端知緒所謂知遠之近知風之自知微之顯也闡開也開而當名辯物正言斷辭則備矣注干寶曰辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也案易出入乾坤成六十四卦故開當名各當其名也其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱注虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小觸類而長之故大案廣大悉備有天地人道焉故旨遠百物不廢物相雜故曰文亦天地人之文也曲成萬物而不遺言賾不可亞言動不可亂故曲而中肆極陳也變通之謂事百姓日用而不知故肆而隱荀子曰多言則文而類終日擬其所以言之千舉萬變其統類一也是聖人之知也注虞翻曰謂乾坤因貳以濟民行以明失得之報注鄭康成曰貳當爲式見釋文案說文古文式古文二虞翻曰二謂乾與坤也案濟謂成既濟民行失中作易以濟之得位則報以吉失位則報以凶成既濟民行此第五篇言易出入乾坤无所不備變易而不易者也易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎注鄭康成曰文王爲中古見虞翻注引文王因而演易見孔疏案漢書藝文志世歷三古注孟康曰伏羲爲上古文王爲中古孔子爲下古案文王增六爻作卦爻之辭故興於中古作易謂繫卦爻之辭也是故履德之基也案履者禮也踐而履之故曰基无禮則德不成克己復禮天下歸仁此九卦者文王之所以服事殷而終其臣節者也謙德之柄也注虞翻曰坤爲柄柄本也干寶曰柄所以持物謙所以持禮者也復德之

本也注虞翻曰復初乾之元故德之本也案元伏復初確乎難拔故曰本恆德之固也注虞翻曰立不易方守德之堅固案恆常也恆厥德始貞固不恆則或承之羞損德之脩也注鄭康成曰脩治也見釋文荀爽曰懲忿窒慾所以脩德益德之裕也注荀爽曰見善則遷有過則改之德優裕也困德之辯也注鄭康成曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也井德之地也注姚信曰井養而不窮德居地也案井爲德所居之地勞民勸相居德之地也巽德之制也注虞翻曰巽風爲號令所以制下故曰德之制也履和而至案說而應乎乾故和而至謙尊而光注荀爽曰自上下下其道大光也復小而辯於物注虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物也以乾居坤故稱別物案陰陽之物恆雜而不厭注荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也損先難而後易案損以成益故先難後易益長裕而不設注鄭康成曰設大也周禮攻工記曰中其莖設其後見桃氏疏鄭彼注云謂從中以卻稍大之後大則於把易制案不設謂无所小大故長裕虞翻曰謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也困窮而通井居其所而遷巽稱而隱案困而不失其所亨故通改邑故遷不改井故居其所萬物絜齊故稱爲伏爲入故隱也履以和行謙以制禮復以自知恆以一德注虞翻曰禮之用和爲貴故以和行也陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也有不善未嘗不知故自知也恆德之固立不易方從一而終故一德者也損以遠害案滿則招損自損故遠害向子平所謂貴不如賤富不如貧者正謂此也見本

傳申屠剛對策云損益之際孔父攸嘆持滿之戒老氏所愼蓋功冠天下者不安威震人主者不全淮南子曰

孔子讀易至損益未嘗不憤然而歎曰益損者其王者之事與事或欲以利之適足以害之或欲害之乃反以利之利害之反禍福之門戶不可不察也人間文益以興利注荀爽曰天施地生其益无方故興利也困以寡怨井以辯義案困而不失其所亨致命遂志所以寡怨也不怨天不尤人居易俟命无入不自得何怨之有辯義謂改邑不改井各有宜也巽以行權注荀九家曰巽象號令又爲近利人君政教進退釋利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也桓十一年公羊傳文此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後序其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西北之於紂不失上下案此第六篇舉九卦皆易後之君子所宜察其德行者也

易之爲書也不可遠案易廣大悉備言尚辭動尚變制器尚象卜筮尚占舉而措之天下之民謂之事業故爲書不可遠也書著也其爲道也屢遷注虞翻曰遷徙也日月周流上下无常故屢遷也案一陰一陽之謂道陰陽往來不窮故屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易注虞翻曰六虛六位也日月周流終則復始案變動謂九六六爻之動由畫而變而不居於六畫之位故不居六虛者太極六爻一陰一陽之虛位也終而復始升降於六虛所謂周也陰陽上下互相易

位故上下无常剛柔相易所謂易也不可爲典要唯變所適
注虞翻曰典常要道也上下无常故不可爲典要案周易占
變故唯變所適其出入以度外內使知懼案出入謂屈信消
長也出入有恆故以度陰陽出入卽聖人之所以爲出入者
入謂之內出謂之外又象動內吉凶見外故使知懼也又明
於憂患與故无有師保如臨父母注虞翻曰神以知來故明
憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎干寶曰言易
道戒懼所以懼以終始歸无咎也雖无師保切磋之訓其心
敬戒常如父母之臨已者也案文王世子云師也者教之以
身以輔翼之而初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道
歸諸道者也事而喻諸德者也保也者愼其
不虛行注馬融曰方道也易釋文案初始率循辭象文辭也揆

度方陰陽之道也陰陽變易故不可爲典要卦氣之初全體
畢具故率辭揆方盡有典常也其人謂聖人仁見仁知見知
百姓不知唯聖人知之而不失其正此所以必察乎其人察
乎德行者也有聖人之一端則可行聖人之一事君子曰甘
受和白受采忠信之人可以學禮此第七篇言易不可遠非其人不能行也
易之爲書也原始要終以爲質也案終始卦畫之終始也原本
要約質體也謂元發爲畫也六爻相雜唯其時物也注虞翻
曰陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物
一坤陰物案時謂一卦之氣發爲六畫者故六位時成爻之陰
陽由於畫故唯其時物唯六畫之陰陽發爲六爻之陰陽也
畫自下上成各以時變而爲爻各隨其畫若元則无方无體

而不過不遺者也呂覽曰愛循惡義文武有常聖人之元也譬之若寒暑之序時至而事生之聖人不能爲時而能以事適時召類文以事適時用九用六之謂也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終注千寶曰初擬議之故難知卒終成也故易知本末勢然也案初上謂爻若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備案雜物謂陰陽也撰德天地之撰神明之德也中爻二至五中四爻也謂之中爻者五上之中二下之中三四互體之中中四爻兼互體故備也噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣注馬融曰噫辭也居處也彖辭卦辭也案要約也所居而安者易之彖故居可知彖者言乎彖君子居則觀其彖而玩其辭觀質可以知文故思過半二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也案二四皆陰同功一卦故同功荀注易凡互體俱云同功爲某莊二十二年左傳疏云二至四三至五兩體交互先儒謂之互體二中四非中二內四外故異位善不同也二得中故多譽四失中故多懼二應五故近多舉四非五應反來應初五又乘之故遠而多懼也无咎謂四柔中謂二三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶案三五俱陽同功五中在外三失中在內故異位五貴得中故多功三賤失中故多凶三五陽位故柔危剛勝也此上所謂非中爻不備文易之爲書也廣大悉備注荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也有天道焉

有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也案道不可見始萌謂之才故三才之道天地人始兆之道也謂畫道有變動故曰爻爻有等故曰物注陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻也案等貴賤之等物陰陽之物也物相雜故曰文文不當故吉凶生焉注虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文案不當謂陰陽失位吉凶者失得之象故吉凶生卦畫爲質卦爻爲文原始要終以爲質謂畫之始終六爻相雜唯其時物畫之變爲九六而成文章者文依質立質以文行是曰時物此第八篇言卦爻文質相依所謂剛柔立本變通趣時兼三才而廣大悉備矣

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶注鄭康成曰據此言以易是文王所作斷可知矣見昭二年左傳疏是故其辭危案文王囚而演易有憂患故辭危危者使平易者使傾案陰消陽長陽極陰生无平不陂无往不復六十四卦旁通反復孟子所謂生於憂患而死於安樂者也其道甚大百物不廢案陰陽往來无有窮已廣大悉備者也故其道甚大大百舉成數廢休也淮南子曰輪轉而無廢原道文懼以終始其要无咎此之謂易之道也案作易者有憂患故懼以終始成既濟定故其要无咎也此第九篇言文王作易以總上諸聖人也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德

行恆簡以知阻案德行者得乾坤之健順而行之易簡而知險阻也謂聖也文言傳君子行此四德謂得而行之也天地之道恆久不已至健至順純陰純陽恆易簡而不險阻者陰陽變化皆自乾坤來故知險阻能說諸心案得健順而行之易簡而知險阻故能說諸心以之脩其身也元伏復初爲天地心剛柔始交出震交坎而成屯矣此言乾坤交成諸卦復姤爲陰陽之始屯蒙爲諸卦之先舉一端而全經可知也能研諸侯之慮注虞翻曰坎心爲慮乾初之坤初爲震震爲諸侯案能研諸侯之慮謂治國也屯利建侯所謂君子以經綸者也定天下之吉凶成天下之亹亹者注荀爽曰亹亹陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗案此謂平天下也陰陽成六十四卦故定天下之吉凶陽陰皆起於初自微及著故成天下之亹亹者禮器曰是故天時雨澤君子達亹亹焉鄭彼注云君子愛物見天雨澤皆勉勉勸樂案勉勉勸樂之生也義同是故變化云爲云運也吉事有祥注虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也謂復初元吉也象事知器占事知來案象事知器象其事知其成也見乃謂之象形乃謂之器占事未著而待占者占之而知其方來故知來荀子曰五寸之矩盡天下之方也不苟文天地設位聖人成能案天地設位謂健順也天行建位乎上地勢順位乎下聖人成能謂德行成而能說諸心以脩身能研諸侯之慮以治國能定吉凶成亹亹以平天下也聖人與天地合德法效天地以成其能引伸觸類能事畢矣中庸曰可以贊天地之

化育則可以與天地參矣人謀鬼謀百姓與能注鄭康成曰
鬼謀謂謀卜筮於廟門也見士冠禮疏案謀及乃心謀及卿士謀
及庶人謀及卜筮故人謀鬼謀易則易從故百姓
與能入卦以象告爻象以情言案六十四卦皆八卦之象故
入卦以象告告示也爻言變象言象聖人之情見乎辭故爻
象以情言也剛柔雜居而吉凶可見矣案謂晝也剛柔交故
雜居爻者變動不居剛柔立本得失已兆故吉凶可見所謂居可知
也變通以利言吉凶以情遷案變則通變通盡利故以利言
情謂一陰一陽天地人之至也得則吉失則凶先得後失則
始吉終凶先失後得則始凶終吉故以情遷也是故愛惡相
攻而吉凶生案愛惡謂情之得失也得位相應則交相愛不
則以得攻失以失攻得而吉凶生矣攻擊也遠近相取而悔
吝生案遠謂非應近謂應也遠取近則應爲非應所取不得
之應近取遠則應係於非應不欲之應而悔吝生焉情僞相
感而利害生案情僞謂得失以情感僞有利无害以僞感僞
有害无利以情感僞雖害亦利以僞感情雖利亦害凡易之
情近而不相得則凶或害之悔且吝案凡易之情謂得位者
也近謂應相應之爻俱得位而一化一不化則不相得故凶
應本相得閒爻害之則悔且吝將叛者其辭慙案本得位而
欲化者爲將叛叛倍也慙媿也爻效人事故辭亦如之中心
疑者其辭枝案失位而變化无定者爲疑枝猶擬也荀子曰
凡觀物有疑中心不定則外物不清吾慮不清則未可定然

否也又曰心枝則无知傾則不精貳則疑惑（并解蔽文）吉人之辭寡躁人之辭多（案）得位不動者爲吉人失得妄動者爲躁人寡少也多重也誣善之人其辭游（案）陽爲善陰居陽位陽爲陰揜爲誣善游猶浮也緇衣曰大人不倡游言書曰而胥動以浮言恐沈于衆失其守者其辭屈（案）持一不惑曰守陽靜專以陽居陰爲失其守屈挫其志也孟子曰威武不能屈（此第十篇言變易不易皆其簡易以總諸篇也）

周易姚氏學十六

旌德姚配中仲虞著

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍（注）鄭康成曰昔者聖人謂伏羲文王也（見書序疏）荀爽曰幽隱也贊見也于寶曰始爲天下生用蓍之法（案）幽深贊佐也幽贊謂易不可見聖人極深研幾以佐見之也神明者天地之神明易之元也生猶造也參天兩地而倚數（注）馬融曰五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也（見孔疏）倚依也（見釋文案）聖人以陰陽消息有始壯究而因爲之異其名自一至十奇以名陽偶以名陰一至五爲生數六至十爲成數成數者生數之合也生數三奇而二偶故天得三合一三五六八十合之三十三地得兩合二四七九合之二十二陽大小數皆三

陰大小數皆二故參天兩地而倚數數依以立也天地之數五十五減五以象五行以五十衍卦故曰大衍解在上繫虞云分天象三才以地兩之立六畫之數似失之上言生蓍則此言大衍之數可知非謂重卦倚鄭周禮媒氏注作奇觀

變於陰陽而立卦案數有陰陽之變謂一變七二變八也觀

數變之陰陽因以立卦畫之陰陽也上言數故知此立卦謂立天之道曰陰與陽乾剛坤柔立本者卦畫下乃言爻虞云謂言生爻此云立卦謂卦畫不得豫言爻天道陰陽乃以陰陽分屬天剛柔分屬地以見六畫一陰一陽陰陽剛柔互備耳乾剛坤柔乾陽物坤陰物隨義生稱耳不得以陰陽專屬之天也發揮於剛柔而生爻案剛柔謂畫發揮發動也發揮於剛

柔之畫以生九六之爻又有數无象故言生不言立上言卦畫故知此是由剛柔之畫生九六之爻虞云立地之道曰柔與剛變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也似失之道有變動故曰爻易爻皆九六七變之九剛之發揮八變之六柔之發揮剛柔立本畫動成爻也和順於道德而理

於義案道一陰一陽之道太極也德謂兩儀各得太極之陰陽故謂之德陰陽分則各有定位故曰義理分也合太極兩

儀之道德立六畫陰陽一定之位故和順於道德而理於義

賈子曰物所道始謂之道所得以生謂之德德之有也以道

爲本德生理理立則有各適之謂義義者理也道德說文上言卦畫及爻故知此是定陰陽之位虞云立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義似失之如其說是坤與乾通何謂立人之道義不可曉此謂著卦定位之所以然不必以象泥也窮理盡性以至於命案理

陰陽之位性陰陽之性性偏則不能當位窮理盡性而陰陽各得其分矣故以至於命命陰陽一定之位卽分也窮理窮命之分盡性性之不盡者使之盡以各如其分則一陰一陽

六爻正而至於命矣此卦所以成既濟而既濟定也上言陰陽有一定之位故知此言陰陽必各當其位所謂乾道變化各正性命復乎太極之體者也蓋一陰一陽者太極之體命也所謂

和順於道德而理於義陰陽之宜以太極定也卦之性各有陰陽化成既濟則一陰一陽復太極之體情也利貞者性情之性之發各得其正則盡性而至於命矣大戴易本命云萬物性陽而坤性陰也成既濟則至於命性之偏者化矣劉子云民受天地之中以生所謂命也是以有動作威儀之則以定命也定命則至於命矣賈子道德說云命德之理也案虞云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命與爲命也似失之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案天地人各有性有命天性陽其得位不化者命也其失位必化之陰者亦命上陰位當陰也地性柔其得位不化者命也其失位必化之剛者亦命初剛位宜剛也人性仁威儀定命則義其命義者宜也隨其位之陰陽而爲剛柔也呂覽曰命也者就之未得去之未失

國士知其若此也故以義爲決而安處之知分文此承上性命而申說之以明六畫所以以一陰一陽爲定位卦所以必成既濟也上言聖人造著定卦爻此言聖人立六畫之旨故重言昔者聖人之作易也聖人將以順性命之理故立天地人之道各有性命兼而兩之六畫成卦一陰一陽爲之定位也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章案以三才六位言則初二地三四人五上天總十卦言明天道則剛柔皆天之陰陽明地道則陰陽皆地之剛柔明人道則又各如其陰陽剛柔而爲仁義也泰內陽外陰內君子外小人合全卦言天人也故曰分陰分陽迭用柔剛互相備也迭更也互也章天地人之文也物相雜故曰文六位成章錯綜而成六十四象像爻效文不當而吉凶生矣乾鑿度云孔子曰易有六位三才天地人道之分際也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從正形於人則道德

立而尊
卑定矣

天地定位山澤通氣案天尊位上地卑位下天降時雨山川出雲天地之氣以山澤通所謂竅於山川者也咸象傳陸績注孔竅以通其氣化生萬物也紀瞻對策云天地因山澤云蓋間陰陽升降山澤通氣義同陸雷風相薄水火不相射注鄭康成曰薄入也陸績曰射厭也幷見釋文案薄迫也天地之氣以雷風相迫入也淮南子天文云陰陽相薄感而爲雷文選風賦注引物理志云風陰陽擊發氣也水火之牡火水如也故不相射陰陽之氣出入坎離以坎離交也素問天元紀大論云水火者陰陽之徵兆八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也案相錯謂成六十四逆迎也已往故數之順自上而下未來故數之逆自下而上易氣從下生迎而上以下爻爲始知來者也故逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之注荀九家曰雷與風雨變化不常而日月相推迭有往來是以四卦以義言之天地山澤恆在者也故直言名矣案萬物以陽出仲春之月陽始出地激而爲雷而萬物動羣蟄起氣以雷發以風行風以氣布和而爲雨雨自上下故潤澤自下上故說乾爲之君號令皆發自乾元也坤位中央物皆麗焉出於坤藏於坤萬物之母也樂記曰地氣上齊天氣下降陰陽相摩天地相蕩鼓之以雷霆奮之以風雨動之以四時煖之以日月而百化興焉月令則其紀驗也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎

坎成言乎艮案帝乾元也乾元藏於中宮周乎八方所在異名而八卦稱焉齊書王儉傳太子問王儉曰周易乾卦本施天位而說卦云帝出乎震震本非天義豈相當儉曰乾健震動天以運動爲德故言帝出震太子曰天以運動爲德君自體天居位震雷爲象豈體天所出儉曰主器者莫若長子故受之以震萬物出乎震故亦帝所與焉案儉不知帝爲乾元故言之多滯夫元之所在異名八卦何一非元乎謂之帝者言其氣之王出而乘時也明乎此而八卦可知矣夫豈帝自爲卦乎魏志注引管輅別傳難劉邠云輅不解古之聖人何以處乾位於西北坤位於西南夫乾坤者天地之象然天地至大爲神明君父覆載萬物生長撫育何以安處二位與六卦同列知八卦之皆元所爲則無疑於乾坤之位矣卦者挂也象也帝出乎震則象成震齊乎巽則成巽豈舍帝而別有卦哉輅所云乾坤者易之祖宗變化之根原者謂元也此明堂之所由立明堂法易八卦王居周明堂若帝之出乎震而周八卦也解在月令箋十二月之所由紀晉書天文志董巴議云昔伏羲始造八卦作三畫以象二十四氣黃帝因之初作調厤案說文云由進也象月一月陽之氣也陽立於五極於二十四氣黃帝因之初作調厤案說文云由進也象春秋考異郵冬至十一變以陰合陽故八卦主八風相距各四十五日艮爲條風震爲明庶風巽爲清明風離爲景風坤爲涼風兌爲閶闔風乾爲不周風坎爲廣莫風七十二候解在月令箋萬物出乎震震東方也注虞翻曰出生也案變帝言萬物者見乃謂之象形乃謂之器萬物帥木益滋上出達也

者帝所爲也此所云八卦乃名其方故復伸之云震東方也白虎通五行云南方者動方也萬物始動生躍躅地而出也時爲春春之言蠢也陽氣動躍其日甲乙物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出者躍也陽氣動躍其日甲乙者萬物孚甲也乙者物蕃屈有節欲出齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也巽爲白萬物茂長故淸整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也注虞翻曰離南方故離爲日爲火故明日出照物以日相見案白虎通五行云南方之時萬物莫不章明南之言任也時爲夏夏之言大也其色赤其音徵徵止也陽度極也其日丙丁丙者炳明丁者强也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也注虞翻曰離南方故

南面乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下嚮明而治也案乾元伏於戌亥藏於中宮成坎坎北方故南面聽察也天下不能盡觀而可盡聞故曰聽坎嚮離成既濟六位正故嚮明而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤注鄭康成曰坤不言方者所以言地之養物不專一也見孔疏虞翻曰坤陰无陽故道廣布不主一方含宏光大養成萬物案白虎通五行云中央者土土主吐含萬物土之爲言吐也土爲中宮其日戊己戊者茂也己者抑屈起其音宮宮者中也土所以不名時者何地土之別名也比於五行最尊故不自居部職也又云土王四季居中央不名時乾鑿度云陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌注虞翻曰兌爲雨澤故說案釋名云秋就也言萬物成就也白虎通云秋位西方西方者陰始起萬物禁止金之爲言禁也其色白其音商商者强也其日庚辛說文云庚象秋時萬物庚有實也辛秋時萬物成而孰金剛味辛戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也案西北戌亥陽伏於下屈而欲信與坤薄故坤上龍戰于野西北陽氣全伏故以乾爲西北之卦馮卦象也之卦猶言之象坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎注虞翻曰歸藏也案水洊至習坎故勞白方者伏方也陽氣在黃泉之下任養萬物萬物所幽藏也時爲冬冬之言終也其音羽羽之爲言舒言萬物始孳其日壬癸釋名云壬妊也陰陽交物懷妊也癸揆也揆度而生乃出土也成終而所成始也故曰成言乎艮注虞翻曰東北是甲癸之間故萬物之所成終而所成始者也案帝之所在異名而萬物隨之崔憬云帝者天之王氣也以其周王天下故謂之帝而卦象成故云而卦體明故云地而卦義章所說諸義皆是互言之而罔弗備

矣八卦方位之次五行相生而坎水之後獨受以艮土者水之生木必資於土也木金各二者方生之木不能生火水氣潤也秋初之金不能生水火氣燥也木盛極則燥金盛極則潤而水火生焉以畫言冬至陽生地中故坎陽在中至寅三陽將出地故陽在上所謂魚陟負氷象陽之上也正東震雷出地萬物以生物生先長其根皆下行故陽在下所謂反生也東南陽極陰伏故陰在初夏至陰從中生故陰在中正秋三陰故陰在上坤位中央无所不在西北爲乾純陽之伏也五行者氣之轉八卦者氣之交何一非帝何一非元乎

神也者妙萬物而爲言者也案不見不聞无所不在故妙萬物而謂之神謂乾坤之元也潛夫論曰是故道之爲物也至神以妙其爲功至强以大天以之動地以之靜日以之光月以之明四時五行鬼神人民億兆醜類變異吉凶何非氣然動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮案此言神之發見所在異名也疾速也燥熯皆乾也澤雨澤藪澤也地有藪澤則物植繁天時雨澤則物得所潤澤也水曰潤下艮爲山位東北萬物更代之所故終始萬物白虎通曰東方爲岱宗者何言萬物相更代於東方也南方爲霍山者何霍之爲言護也言太陽用事護養萬物也西方爲華山者何華之爲言穫也言萬物成就可得穫也北方爲恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也中央爲嵩高者何嵩言其高大也巡狩文故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也注虞翻曰乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣案此言乾元坤元相交而成物也逮與也天地之氣以坎離交故相與以雷風行故不相悖

既盡也

乾健也注虞翻曰精剛自勝動行不休故健也坤順也注虞翻曰純柔承天時行故順案地勢地順天爲高下也震動也注虞翻曰陽出動行案雷者動物之氣巽入也注虞翻曰乾初入陰坎陷也注虞翻曰日陽陷陰中離麗也注虞翻曰日麗乾剛艮止也注虞翻曰陽位在上故止兌說也注虞翻曰言出口故說案訓名卦之義凡合其義者卽可以其卦名之解之

象其卦卽可以其義解之故乾爲馬案乾健也馬健行故乾爲馬五行志云馬任用而彊力健馬畜之疾行者也鄭康成五行傳注云天行六匹法乾之策也夏官校人掌王馬之政辨六馬之屬種馬一物戎馬一物齊馬一物道馬一物田馬

一物駕馬一物凡頒良馬而養乘之三乘爲阜三阜爲繫六繫爲廐注云自乘至廐其二百六十四匹易乾爲馬此應乾之策也坤爲牛案牛任重土畜也五行傳云思之不睿是謂不聖時則有牛禍鄭注云牛畜之任重者也大司徒注云牛屬司徒土也震爲龍案龍所以象陽地類也庖人注云牛能任載

也春分而出秋分而潛以雷動者也故震爲龍春秋元命苞云龍之爲言萌也陰中之陽也說文云龍鱗蟲之長能幽能明能細能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵巽爲雞注荀九家曰應八風也風應節而變變不失時雞時至而鳴與風相應也案雞木畜說文時則有雞厩案貌屬木故雞應之庖人注云雞屬宗伯木也疏云雞爲貌雞又知時故屬木月令夏食菽與雞注云雞木畜賈子胎教云雞者東方之牲也巽爲之者象時氣也月令春象物孚甲將解夏其蟲羽離爲雉羽也高誘云盛陽用事鱗散而羽氣盛而上騰故蟲羽陽者揚也飛之象也巽春夏之交雞應時而鳴象氣之信雖能飛而不高飛象陰之未萌而陽未極也故巽爲之坎爲豕案豕彘也水畜

也五行傳聽之不聰時則有豕瞏注云豕畜之居閑衛而聽豕司空水也月令注云兗水畜也說文云豕應之小宗伯鄭司農注云司空主關東西或謂之豕案小雅有豕白蹢烝涉波矣傳云將久雨則豕進涉水波箋云豕之性能水是豕又應雨離爲雉案離爲文明亦爲離別雉鳥之文明而有別者離爲之則雉其火畜與說文云雉有十四種案雉書謂之華蟲周以飾冕服以其文明也士相見禮注云士贄用雉者取其耿介交有時別有倫也又案書大傳華蟲黃也離爲雉而華蟲黃者亦黃離元吉之義也艮爲狗注荀九家曰艮止主守禦也案說文云孔子曰狗叩也叩氣吠以守秋官犬人疏云說卦艮爲狗卦在丑艮爲止以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌兌爲言故也故五行傳云言之不從則有犬厄此蓋鄭義史記秦本紀以狗禦蠱正義云狗陽畜也此取艮止之義五行傳注云犬畜之以口吠守者屬言庖人注及月令注皆以爲金並以其口吠故屬之兌也兌爲羊注鄭康成曰羊人疏案賈子胎教云羊者西方之牲也義本此高誘淮南子注以爲土畜五行傳云視之不明時則有羊厄注云羊土畜之遠視者屬視月令注及庖人注並以爲火畜皆望文立義也其畜好剛鹵見羊人疏案賈子胎教云羊者西方之牲也義本此高誘淮南子注以爲土畜五行傳云視之不明時則有羊厄注云羊土畜之遠視者屬視月令注及庖人注並以爲火畜皆望文立義也

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口案天者陰陽之宗萬物資始故爲首首者一身之始身之最尊者也說文云天顚也顚頂也故虞注以乾爲頂卽爲首之義也坤厚載物故爲腹包含萬物不嫌清濁也素問曰腹者至陰之所居評熱病論文震陽在下動行故爲足五行貌屬木足所以動容貌也五行志云木地上之木爲觀其於五事威儀容貌亦脛本曰股股髀也巽可觀者也案五行傳以貌屬木義本此東方也於易爲進退一陰在下爲岐象股之有偶也內聽之謂聰坎水內明故爲耳目者氣之清明者也離火外照坎伏其中是爲童子五行傳云聽之不聰是謂不謀厥罰恆寒視之不明是謂不悊厥罰恆燠注云聽曰水水主冬冬氣藏藏氣失故恆寒也視曰火火主夏夏氣長長氣失故恆燠也皆本此爲義艮止陽在上象反震故爲手兌西方金於五事爲言口所以出辭氣也五行傳注云言曰金金主秋

玉爲金鄭玉府注云玉陽精之純者白虎通五行云金者堅剛難消說文云金久薶不生衣百鍊不輕从革不違白虎通曰金者精和之至也玉者德義之至也玫瑰文禮統曰天之爲言鎭也神也陳也珍也施生爲本運轉精神功效陳列其道可珍重也爾雅釋文引爲寒爲冰案乾西北伏積陰之地故爲寒爲冰陽伏陰下爲陰所薄而成冰也劉向曰盛陽雨水溫煖而湯熱陰氣脅之不相入則轉而爲雹盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而爲霰故沸湯之在閉器而湛於寒泉則爲冰及雪之消亦冰解而散此其驗也見五行志乾位西北陽伏於下陰薄於外猶沸湯之在閉器湛於寒泉也大戴曾子天圓云陽氣勝則散爲雨露陰氣勝則凝爲霜雪陽之專氣爲雹陰之專氣爲霰霰雹者一氣之化也注云穀梁說曰雹者陰脅陽之象霰者陽脅陰之符也鄭月令注云陽爲雨陰氣脅之凝爲雹義並同爲大赤注

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女案天主施尊而不親地主生親而不尊乾坤相通而生六子故稱父母索交索也

乾爲天爲圜注宋衷曰乾動作不解天亦轉運動作轉運非圜不能故爲圜案積陽爲天積陰爲地天者羣物之祖也圜周也乾圜坤布周流无竟者也說文云圜天體也淮南子天文云道曰規始於一規即圜義

爲君爲父注虞翻曰貴而嚴也成三男故爲父也案至尊之卦以君臣言則爲君以父子言則爲父君者臣之天父者子之天夫者妻之天也爲玉爲金案乾陽天德剛健純粹故爲

虞翻曰太陽爲赤案白虎通三正云赤者盛陽之氣也釋名云赤赫也太陽之色乾純陽故大赤伏於地中陰覆之則黑而有赤色爲玄爲良馬注虞翻曰乾善故良也案有德而行健馬之良也孔子曰驥不稱其力稱其德也爲老馬注荀九家曰言氣衰也息至已必當復消故爲老馬也爲瘠馬注荀爽曰多筋幹也王廙曰健之甚者爲多骨也崔憬曰骨爲陽肉爲陰乾純陽骨多故爲瘠馬爲駁馬注宋衷曰天有五行之色故爲駁馬也案駁馬色不純梅福云一色成體謂之純白黑雜合之謂駁詩駉篇疏云樊光孫炎於爾雅騂白駁下引易乾爲駁馬孫炎爲鄭學則鄭義當與宋同騂赤色騂白駁謂赤白雜疏引王廙云駁馬能食虎豹取其至健也則字當作駮釋畜云駮如馬倨牙食虎豹說文同从馬交聲爲木果案木讀爲剛毅木訥之木果如讀由也果之果皆陽剛質直之性也或說木果木實果剝而復生陽伏地中似之剝上碩果正謂孤陽艮爲果陽極成孰將落之象也

坤爲地爲母注虞翻曰柔道靜成三女能致養故爲母案說文云元氣初分輕清陽爲天重濁陰爲地萬物所陳列也白虎通五行云土尊尊者配天又天地云者易也言養萬物懷任交易變化也爲布注崔憬曰徧布萬物於致養故坤爲布案布施也陳列也天行健故圜地勢坤故布布帛布泉取義於此釋名云布布也布列衆縷爲經以緯橫成之也又太古衣皮女工之始始於是施布其法使民盡用之也檀弓注云古者謂錢爲泉布所以通貨財外府注云布泉其流行無不徧是布帛布泉皆取布施之義左傳奉之以玉帛杜注云坤爲布帛虞泰象傳注云坤富稱財皆以布帛布泉爲說也董子云爲人臣者法地之道暴其形出其情以示人高下險易堅奧剛柔肥臞美惡累可就財也故其形宜不宜可得而財也爲人臣者比地貴信而悉見其情於主主亦得而財之此亦爲布之義也爲釜爲吝嗇爲均案釜孰五味土生五行故爲釜吝惜也貪也嗇積也愛濇也坤藏萬物土爰稼穡爲積聚陰性貪故吝嗇也均平徧也无所不載故均

均或作旬十日爲旬旬亦徧也鄭均人注云易坤爲均今書卦坤爲均今亦或作旬說文云旬徧也十日爲旬亦有作旬者內則注云易說

牛亦含養故爲子母牛也注虞翻曰物三稱羣陰爲子母牛案坤純陰爲牝說文云牝畜母也爲大輿爲文案

坤厚載物故爲大輿樂由天作禮以地制樂由中出故靜禮

自外作故文文者地之理也爲衆也爲衆注虞翻曰物三稱羣陰爲

民三陰相隨故爲衆也案坤者含宏光大萬物致養故衆爲

柄案柄本也管子曰地者萬物之本原諸生之根菀也其於

地也爲黑注崔憬曰坤十月卦極陰之色案北方謂之黑黑云火所熏之色然則

坤藏於離故黑與釋名云晦也說文

震爲雷注虞翻曰太陽火得水有聲故爲雷也案陽氣欲信激

而成雷謂之雷者象其回轉也淮南子天文云陰陽相薄感而爲雷激而爲霆論衡雷虛

云雷者太陽之激氣也說文云靁陰陽薄動靁雨生物者也从雨畾象回轉形爲龍注虞翻曰駹蒼

色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非釋文云龍虞干作駹案周禮犬人用

駹可也注云故書駹作龍巾車注云故書駹作龍杜子春曰龍讀爲駹是龍駹古通用爲玄黃注虞翻

曰天玄地黃震天地之雜物故爲玄黃孔疏云震爲玄黃取其相雜而成蒼色也

爲蕠注干寶曰蕠花之通名鋪爲花貌謂之敷案象春生之

氣也仲春之月桃始華華蕠也說文云蕠古敷字是蕠敷古同華之爲蕠取其敷布也釋草云華

夸也荂榮也說文云夸艸木華也或从艸从夸則夸本字荂或體蕠假借字蕠則形似之訛也爲大塗注王廙曰大塗萬物所出見御覽爲

長子注虞翻曰乾一索故爲長子爲決躁注崔憬曰取其剛動在下故爲決躁也爲蒼筤竹注荀九家曰蒼筤青也震陽

在下根長堅剛陰爻在中使外蒼筤也案釋文云筤或作琅通藎筤狀其色之潤

澤也爲萑注荀九家曰萑蒹葭也根莖叢生蔓衍相連有似雷行也案行萑疏云萑之初生其名爲葭稍大爲蘆長成乃名爲萑草木疏云蔵或謂之荻至秋堅成則謂之萑其於馬也爲善鳴爲馵足注虞翻曰爲雷故善鳴也馬白後左足爲馵震爲足爲左初陽白故爲馵足案白虎通三正云十二月之時萬物始牙而白白者陰氣乾鑿度云陽生秀白之州鄭注云乾氣白蓋陽初萌尚伏陰中故白也爲作足案震動起故作足爲的顙注虞翻曰的白顙額也案震爲反生陽在初故的顙說文一引作駬云馬白額也一曰駮也爾雅釋畜駵白顚舍人本作的古通其於稼也爲反生注宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂枲豆之類戴甲而生案稼者種穀之總稱種之曰稼斂之曰穡謂之稼者有似嫁女相生穡愛也言愛惜而收斂之也凡物皆反生言稼舉眾多也反生猶倒生反卽倒凡物生皆先長根後乃戴甲而出卽人亦倒生陽在下也淮南子原道云倒生挫傷注云其究爲健爲蕃鮮案究極也陽草木首地而生故曰倒生其於木也爲堅多心注宋衷曰陽由初息至三成乾故健物極必反震化成巽天地變化草木蕃出震齊巽萬物畢達故蕃鮮鮮明也出震齊巽四月消息爲乾故其究爲健爲蕃鮮

巽爲木爲風注宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安靜於下有似於木也案巽位東南與震通震發生之木巽則極盛之木得陽燥而生火者也陸績曰風七氣也巽坤之所生故爲風亦取靜於本而動於末也案物理志曰風陰陽擊發氣也見文選風賦注陰陽之氣以雷動以風行呂覽曰大聖至理之世天地之氣合而生風音律文爲長女注荀爽曰柔在初爲繩直注翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直案淮南子時則云繩之爲度也直而不爭修而不窮爲工注荀爽曰以

繩木故爲工虞翻曰爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆
爲白爲長爲高案陰在初故白白虎通曰白者陰氣三正文爲
風爲繩直故長風行天上柔以時升故高也爲進退爲不果
注荀爽曰風行无常故進退風行或東或西故不果案巽初陰柔失
正故進退不果震初陽剛故決躁決躁者果也孔子曰由也果爲臭注虞翻曰臭氣也風至
知氣巽三入艮鼻故爲臭繫曰其臭如蘭其於人也爲寡髮
注鄭康成曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地見車
人疏案釋文云寡本又作宣虞云爲白故宣髮則虞亦作宣
鄭車人注云人頭髮皓落曰宣巽爲宣髮案說文云髮根也
巽初陰柔故髮落爲廣顙案廣當作黃釋文云鄭作黃震的顙故巽黃顙坤
初之乾地色黃爲多白眼注虞翻曰爲白離目上向則白眼
見故多白眼爲近利市三倍案陰性貪初陰故近利乾坤交

易一陰得二陽故市三倍謂策數也其究爲躁卦案躁卦謂
震
坎爲水注宋衷曰坎陽在中內光明有似於水案說文云水準
眾水竝流中有微陽之气也爲溝瀆爲隱伏也北方之行象
通故爲溝瀆也陽藏陰中故爲隱伏注虞翻曰以陽闢坤水性流
衷曰曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直故爲矯輮
虞翻曰可矯輮故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪輻
其於人也爲加憂爲心病注虞翻曰兩陰夾心爲多眚故加
憂爲勞而加憂故心病爲耳痛爲血卦爲赤案耳勞多眚故
痛痛病也管子曰水者地之血氣如筋脈之流通者也水地文
陽陷陰中陰凝陽故爲血卦白虎通曰十一月之時陽氣始

養根株黃泉之下萬物皆赤赤者盛陽之氣也（三正文）坎十一

月卦故赤其於馬也爲美脊（注）宋衷曰陽在中央馬脊之象

也爲亟心注崔憬曰取其內陽剛動故爲亟心也（案坎水流疾陽動於中說文云亟敏疾也）爲下首（注）荀爽曰水之流首卑下也爲薄蹏（注）荀

九家曰薄蹏者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故爲

薄蹏也爲曳（注）宋衷曰水摩地而行故曳其於輿也爲多眚

爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心（注）虞翻曰眚敗也坤爲

大車坎拆坤體故爲車多眚也水流瀆故通坤爲夜以坎陽

光坤故爲月也水流潛竊故爲盜也陽剛在中故堅多心棘

棗屬也

離爲火爲日爲電（注）荀爽曰陽外光也鄭康成曰取火明也久

明似日暫明似電也（案）淮南子曰天地之襲精爲陰陽陰陽

之專精爲四時四時之散精爲萬物積陽之熱氣生火火氣

之精者爲日積陰之寒氣爲水水氣之精者爲月（天文文又曰

陰陽相薄爲雷激揚爲電（隆形文）爲中女（注）荀爽曰柔在中也

爲甲胄爲戈兵（注）虞翻曰外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而

在首上故爲胄胄兜鍪也乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲

戈兵也其於人也爲大腹（注）虞翻曰象日常滿如妊身婦故

爲大腹（案）坎伏離中懷妊之象故大腹乾卦（注）虞翻曰火

日燥物故爲乾卦（案乾鄭云當爲榦陽在外能幹正也）爲龜爲蟹爲蠃爲蚌

爲龜（注）鄭康成曰皆骨在外（見梓人疏）虞翻曰此五者皆取外剛

內柔也其於木也爲科上稿（注）宋衷曰陰在內則空中木中

空則上科稿也案釋文云稿鄭作槁說文云稿木枯也稿本字稿假借字

艮爲山注宋衷曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也爲徑路注虞翻曰艮爲山中徑路震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路案震陽在初萬物出震艮象反震也爲小石注陸績曰艮剛卦之小故爲小石也案春秋說題辭云周易艮爲山爲小石石陰中之陽陽中之陰陰精補陽故山含石爲門闕案成終成始萬物所出入故爲門闕爾雅曰觀謂之闕白虎通云門必有闕者所以飾門別尊卑也案經穀水注引白虎通云門闕也在門兩旁中央闕然爲道也此言謂之闕者釋名云闕者缺有所失下得書之於闕其形也穀水注引頴容說云闕所以求論罪於人故謂之闕爾雅疏引白虎通云闕者何闕疑也此言其義也周禮謂之象魏太宰注鄭司農云象魏闕也高誘淮南子注云門闕高崇嵬嵬然故曰嵬闕又云魏闕者王者門外闕所以懸教象之書於象魏也巍巍高大故曰魏闕益懸治象則曰象巍巍然則曰魏又謂之觀者萬民觀焉也爲果蓏注宋衷曰木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓠之屬皆出山谷也案艮陽極成孰之象故爲果蓏爲閽寺注宋衷曰閽人主門寺人主巷艮爲止此職皆掌禁止者也案周禮閽人掌守王之中門之禁寺人掌王之內人及女宮之戒令相道其出入之事而糾之鄭注云閽人司昏晨以啟閉者寺之言侍也釋文云寺亦作閹爲指注虞翻曰艮手多節故爲指爲狗注虞翻曰指屈伸制物故爲拘舊作狗上已爲狗字之誤爲鼠注虞翻曰似狗而小在坎穴中故爲鼠案說文云鼠穴蟲之總名爲黔喙之屬注馬融曰黔喙肉食之獸豺狼之屬黔黑也陽玄在前也案說文云喙口也釋文云黔作黚義亦通說文云黚淺黃黑也其於木也爲堅多節注虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬

兌爲澤注宋衷曰陰在上令下溼故爲澤也爲少女爲巫注虞

翻曰坤三索位在末故少也乾爲神兌爲通與神通氣女故爲巫案乾坤以山澤通氣兌爲口舌以言事神說文云巫祝也女能事無形以舞降神者也又云覡能齋肅事神明者也在男曰覡在女曰巫又云祝祭主贊詞者爲口舌案兌从口一曰从人口一曰从兌省易曰兌爲口爲巫爲金主言舌所以出音聲別滋味也白虎通云舌能知味亦能出音聲說文云舌在口所以言也別味也亦通氣之義也爲毀折案毀缺也折斷也兌陰在上故缺正秋金能斷物故折也爲附決注虞翻曰乾體圓故附決也案附麗也兌附於乾成夬猶山附於地爲剝故曰附決其於地也爲剛鹵注虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹵案說文云鹵西方鹹地也東方謂之庶西方謂之鹵爲妾注虞翻曰羔女少位賤故爲妾爲羊注虞翻曰羔羊皆已見上此爲再出非孔子意也震已爲長男又言長子

謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也案虞以羔爲女使羔當即羹之假借秋官司厲云其奴男子入於罪隸女子入於舂槀又槀人女槀每奄二人說文云男有槀曰奴奴曰童女曰妾又云妾有槀皆有槀女子兌爲少女秋主刑也

周易序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也注荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也屯者物之始生也注王肅曰屯剛柔始交而難生故爲物始生也見孔疏物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也注鄭康成曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也物穉不可不養也注鄭康成曰言孩稚不養則不長也故受之以需需者飲食之道

也注荀爽曰坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道也飲食必有訟故受之以訟注鄭康成曰訟猶爭也言飲食之會恆多爭也案豕爲酒非以爲禍也而獄訟益繁故禮之初始諸飲食訟必有衆起故受之以師師者衆也注荀九家曰坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥下大夫也案淮南子兵略云人有衣食之情而物弗能足也故羣居雜處分不均求不澹則爭爭則强脅弱而勇侵怯人無筋骨之强瓜牙之利故割革而爲甲鑠鐵而爲刃貪味饕餮之人殘賊天下萬人搔動有聖人勃然而起乃討强暴平亂世夷險除穢兵之所由來者遠矣衆必有所比故受之以比比者比也案比猶親也地得水而柔水得地故流故比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履案既庶則富之既富則教之履而泰然後安故受之以泰泰者通也注姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後泰泰然後安也苟爽曰謂乾來下降以陽通陰也物不可以終通故受之以否案交通者情也不可通者禮與分也禮定而情通情通而分定定然後上下安物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有案同人親也親則不否大有衆也親故有衆大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也案庶民子來則萬事舉有事然後可大故受之以臨臨者大也注宋衷曰事立功成可推而大

也物大然後可觀故受之以觀注虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也案荀爽云陽稱大謂一陽大升故曰大也臨反成觀故稱大觀可觀而後有所合故受之以噬嗑注虞翻曰頤中有物食故合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也注虞翻曰分剛上文柔故飾荀爽曰極飾反素文章敗故爲剝也案亨獻也進也釋文云亨鄭許兩反著誠去僞禮之經也四陽交於中而發作於外君子動其本然後致其飾致飾於外中美盡矣白賁之所以无咎也詩曰衣錦尚絅惡其文之著也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡案京氏傳云上九積陽素尚全身遠害貴其飾也荀子勸學云古之學者爲己今之學者爲人君子之學也以美其身小人之學也以爲禽犢說苑反質云孔子卦得

賁意不平子張問孔子曰賁非正色也是以歎之吾聞之丹漆不文白玉不雕寶珠不飾何也質有餘者不受飾也義本此物不可以終盡剝窮上反下故受之以復案淮南子曰動而有益則損隨之故易曰剝之不可遂盡也故受之以復積薄而厚積卑爲高故君子曰孳孳以成輝小人日怏怏以至辱繆稱文復則不妄矣故受之以无妄案知之未嘗復行故不妄有无妄然後可畜故受之以大畜注荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜案富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也所謂无妄物畜然後可養故受之以頤頤者養也注虞翻曰天地養萬物聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之以大過物不可動故受之以大過注虞翻曰人頤不動則死故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也案孔子曰

陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也
夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故
下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗
也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經
所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始夫婦之道
也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下
篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道
乾鑿度文鄭注云夫物不可窮理不可極故王者亦常則天
而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極
之謂
者也鄭康成曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以
陰入坎坎爲中男離爲中女太乙之行出從中男入從中女
因陰陽男女之偶爲終始也見後漢書崔駰傳注王應麟以
此爲康成易注案崔駰達旨云

易稱備物致用可觀而後有所合故能扶陽以出順陰以入
李賢注云鄭注乾鑿度曰陽起於子云云則彼自引乾鑿度
注以證陽出陰入王應麟遂以此爲鄭可觀而後有所合注
誤也乾鑿度太乙行九宮鄭彼注云太乙者北辰之神名也
居其所曰太乙常行於八卦神所居亦名之曰宮天乙下行
八卦之宮每四乃還於中央中央
之事每率則復太乙下行猶天子出巡狩省方岳
者北辰之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽
起於子陰起於午是以太乙下行九宮從坎宮始自此而從巽
於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從離
宮巽長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從
乾宮乾父也自此而從於艮宮艮
少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上遊息於太
乙天乙之宮而反於紫宮行從坎宮始終於離宮出從中男
入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始案鄭義與李賢所引
正合彼蓋約鄭義也以陽出離以陰入坎當作以陽出坎以
陰入離卽荀乾象傳注乾起於坎而
終於離坤起於離而終於坎之義也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦
有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上

下有上下然後禮義有所錯㊟干寶曰錯施也此詳言人道三剛六紀有自來也人有男女陰陽之情則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也㊟案進當以漸如日之升壯則傷其進銳者其退速進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也㊟案國之本在家故必反其家家道窮謂父不父子不子兄不兄弟不弟夫不夫婦不婦竝后匹嫡而禍亂作矣故家人有嚴君焉父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦正家而天下定也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也㊟案遷善益也改過則夬剛長乃終陽

極則陰來故決必有遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革案善則馨聞於上惡則腥聞於天聚必升也榮紂困湯文亦困升必困也困德之辯井德之地困不失其所亨反身修德故受以井井泥宜甃故受以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也案張而不弛文武弗能弛而不張文武弗爲一張一弛文武之道也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也案巽爲進退兩巽相隨隨所處也君子无入不自得入而後說之故受之以兌兌者說也注虞翻曰兌爲講習故學而時習之不亦說乎說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節注虞翻曰風以散物故離也案節止也風行水上故離水歸於澤則止不離也節而信之故受之以中孚案法制有常故信不欺於物物亦信焉故中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉案窮則變變則通未濟思所以濟之周而復始矣

周易雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂注虞翻曰乾剛坤陰和順故柔

比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂臨觀之義或與或求注荀爽曰臨者教思无窮故爲與觀者觀民設教故求也屯見而不失其居蒙雜而著注虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜案發蒙育德故著也震起也艮止也注虞翻曰震陽動行故起艮陽終止故止損益盛衰之始也案損盛之始益衰之始亦平陂往復之義也大畜時也无妄災也案山澤通氣大雨時行故時天命不祐故災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也注虞翻曰坤衆在內故聚升五不來之二故不來謙三位賤故輕豫蔦樂祖考故怡怡或言怠也案釋文云怠虞作怡案怡與來爲韻作怡是也噬嗑食也賁无色也注虞翻曰頤中有物故食賁離日在上五動巽白故无色也兌見而巽伏也案兌陰見巽陰伏也隨无故也蠱則飭也案說而動隨不必有事故无故也蠱者事也故飭振民育德先甲後甲皆飭也月令曰田事既飭先定準直農乃不惑案釋文云飭鄭作飾義通大戴盛德篇云德盛則脩法政脩而德不衰故曰王也剝爛也復反也案爛熟也柔變剛故爛陽反初故反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也注虞翻曰誅傷也離日在上故晝明入地中故誅泰初之五爲坎故通困三遇四故相遇咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也注虞翻曰相感者不行而至日月久照四時久成故久也渙散故離節制數度故止震動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也注虞翻曰離女在上故外家人女

正位乎內故內否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也注虞翻曰五陽並應故眾夫婦同必故親也案火炎上就燥故親革更去故鼎亨飪故取新也小過過也中孚信也豐多故親寡旅也案釋文云豐多故眾家以此絕句荀本豐多故親絕句是諸家本俱无也字注虞翻曰五以陰通陽故過信及豚魚故信豐大故多旅无容故親寡六十四卦皆先言卦乃道其指至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也注虞翻曰險在前故不進天水違行故不親也大過顛也姤過也柔遇剛也漸女歸待男行也注虞翻曰顛殞也頂滅澤中故顛也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也既濟定也注虞翻曰既濟六爻得位定也歸妹女之終也未濟男之窮也注虞翻曰歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也否艮爲男位否五之二六爻失正而來下陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也注虞翻曰以乾決坤以剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消故小人道憂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體姤夫故次以姤而終以夫言君子之決小人故君子道長小人道憂案干寶云凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其所承受

之義又重爲雜卦以易異次第雜卦之末又改其例化而裁之存乎變是故聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

皇清經解續編卷八百九十七終

長沙王先謙 實化劉鐸 校