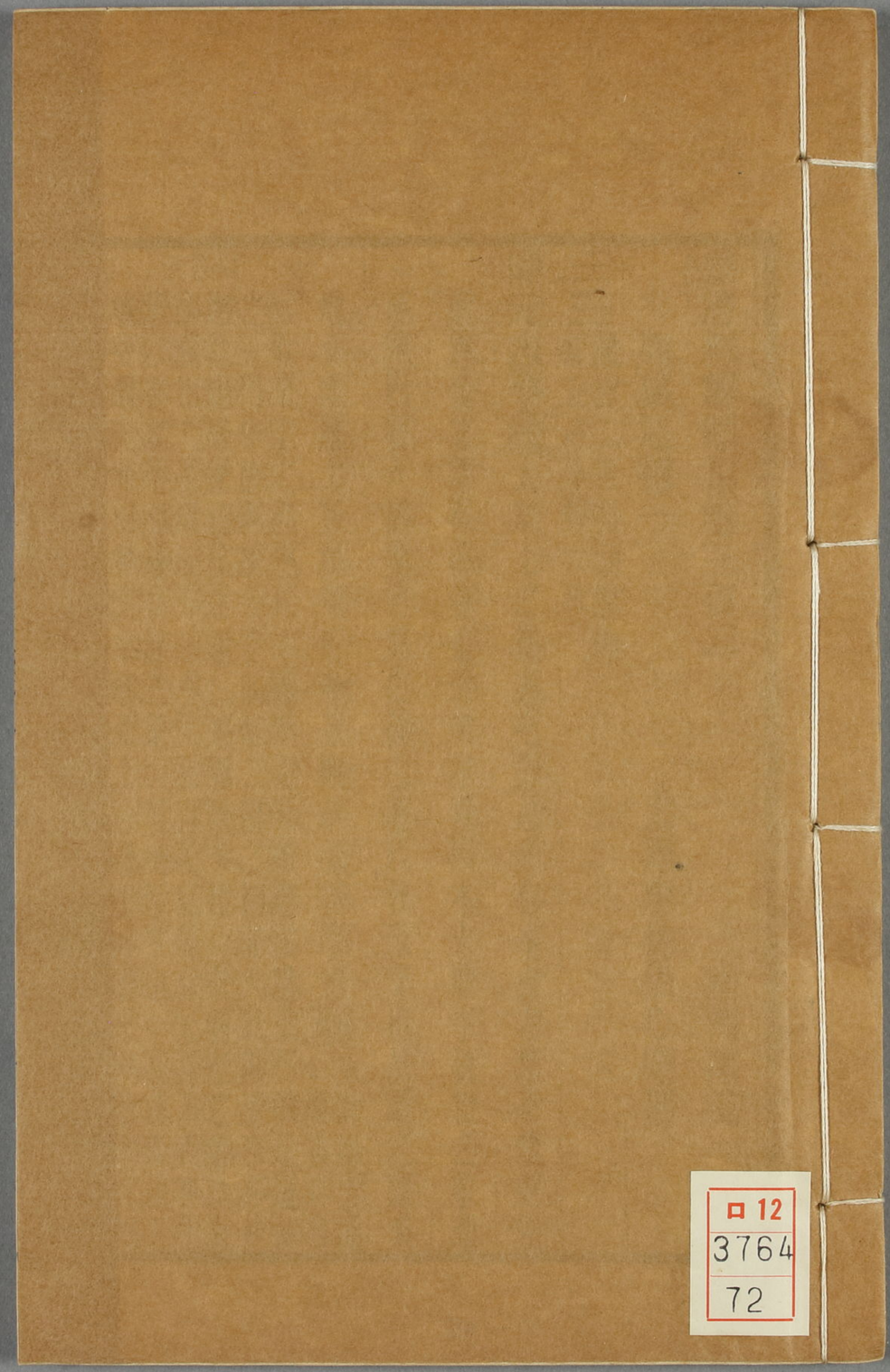


□ 12
3764
72

D12
3764
72

皇清經解續編卷三百二

南菁書院

周易述補一

上海李林松心庵著

離宮二世卦消息內卦五月外卦六月

鼎元吉亨〔注〕大壯上之初與屯旁通卦有木火之用互體乾兌乾爲金兌爲澤澤鍾金而含水巽以木火鼎亭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天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也〔疏〕大壯至旁通○虞義卦自大壯來上之初惠氏本義辭證云彖辭柔進上行當是遯初之五得中應剛故元亨四陰二陽之例非大壯則遯來亦仲翔說也尋遯初當是遯二惠偶誤文也○卦有至之鼎○此鄭義也九家集注亦云木火互有乾兌乾金兌澤澤者水也巽以木火是鼎鑊亨飪之象○天地至亨也○此虞義也天地交謂乾坤出離坎柔進而上行得中而應乎剛象傳文經凡言亨者皆謂乾坤交也漢書郊祀志黃帝作寶鼎三象天地人禹收九牧之金鑄九鼎象九州荀爽曰牛鼎受一斛天

子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪鬻肉上離陰爲肉也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎〔注〕顛踣也趾足也應在四大壯震爲足折入大過顛故鼎顛趾初陰在下故否利出之四故利出兌爲妾四變得正成震爲長子故得妾以其子无咎矣鄭氏曰無事曰趾陳設曰足爻體巽爲股初在股下足象也陰柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻君夫人若失正禮踣其爲足之道當以和義出之坤爲順又爲子母牛在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢立以爲世子又何咎也九二鼎有實我仇有疾不我能即吉〔注〕二爲實我仇謂五仇匹也二與五應坎爲疾三變時五體坎故我仇有疾五有乘剛之疾二動得正故不我能即吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉〔注〕動成兩坎鼎耳必二也互兌三動成離有革象故鼎耳革矣鼎以耳行震爲行今震伏巽下故其行塞離爲雉坎爲膏雉膏八珍之一食之美者初至五體大過死頤伏不見故雉膏不食坤爲方坎爲雨四已變三動成坤下爲坎故方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故終吉九四鼎折足覆公餗其刑剭凶〔注〕四變時震爲足足入兌爲毀折故鼎折足糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍餗之爲菜也八珍之具鼎三足三公象若三公傾覆王之美道塞中刑之傳曰不勝其任也兌爲刑渥大刑也刑剭今本作形渥古今字六五鼎黃耳金鉉利貞〔注〕離爲黃三變坎爲耳故鼎黃

耳扃古文鉉所以舉鼎者乾爲金故金扃動而得正故利貞
喻明道能舉君之官職也上九鼎玉扃大吉无不利注扃謂
三乾爲玉體大有自天佑之位貴據五三動承上故大吉无
不利〔疏〕顚踣也○趾足至咎矣○此虞義也初應
九四四在大壯爲震震爲足說卦文初至五體大過
大過顚也㬎卦文初陰在下爲否者虞意陽在下爲泰陰在
下爲否也初動應四故利出之四兌爲妾說卦文四變體震
乾一索而得故長子○鄭氏至咎也○此鄭義也無事曰趾
陳設曰足者初言趾四言足故並釋其異文也荀爽曰三鼎
形同以足爲異巽爲股說卦文陰柔與乾同體以否正承乾
與虞義略同鄭好以禮解經故又云如否者嫁於天子雖失
禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯
六出則廢之遠之子廢坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁
妾之例也有順德子必賢賢而立爲世子又何咎也尋鄭以
巽爲趾坤爲妾此爲異耳半農春秋說曰春秋正名之書也
仲子者孝公之妾惠公之母成風者莊公之妾僖公之母母
以子貴而妾不得體君故于宰咺及秦人之來賵禭也書之
曰惠公仲子僖公成風易象陰係于陽春秋母係于子故母
以子氏其名正矣鼎之爻辭曰得妾以其子无咎此之謂也

○二爲至卽吉○二爲實陽爲實也虞氏謂坤爲我謂四也
此或失之本義辯證云程傳我仇指初愚謂初不得言匹二
五應當指五我仇謂五困於乘剛之疾不能就我則我吉也
三變體坎虞義也○動成至不食○動成兩坎虞義也虞謂
革在乾非也革上兌下離三動爲離合上體兌爲革故鼎耳
革虞謂初四變時震爲行伏坎爲震所折而入乾非也凡巽
皆伏震震伏不見故行塞離爲雉說卦文坎爲耳虞氏逸象
文虞又謂初四已變三動體頤頤中无物離象不見故雉膏
不食尋互體大過頭伏頤不得養正故不食無假初四之變
也蒙二巽伏震下亦互體兼旁通是惠氏有此悟矣半農易
說曰禮有陳鼎特牲少牢當祭之晨皆陳鼎於門外侯羹飪
而後實焉烹之於鼎載之於俎然則陳鼎鼎不以烹
非大烹也享上帝養聖賢謂之大烹蓋函牛之鼎也函牛之
鼎不可以烹雞少泊之則焦多泊之則淡而无味故曰雉膏
不食言不可食○坤爲至終吉○坤爲方九家說卦文下坎
爲雨故曰方雨以下虞三與上敵應今動而應上故終吉也○四變至刑也○四變
時震爲足足折入兌故鼎折足此虞義也糝謂之餗以下鄭
義也糝取牛羊豕之肉三如一小切之爲稻米稻米二肉一合
以爲餌煎之鄭注膳夫八珍取肝膏不取糝注易糝又入八
珍中者以其糝若有菜則入八珍不須肝膏若糝無菜則入

羞豆若然則鄭此注亦據先鄭義也震爲竹說卦文竹萌曰筍爾雅釋草文九家易亦云鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也繫傳德薄而位尊智小而謀大力少而任重言不勝其任也屋中刑之周禮秋官司烜氏若屋誅則爲明竈焉鄭注屋讀爲其刑劇之劇劇誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也兌爲刑虞氏逸象文劇大刑虞義也○刑今本作形古通用渥屋劇竝通虞云劇重刑也顏師古漢書敘傳注曰劇者厚刑重誅也刑在頗爲劇今從京鄭作刑劇○離爲至職也○離爲黃三變坎爲耳故黃耳此虞義也鼎謂三馬融曰扛鼎而舉之也故曰所以舉鼎者三在乾體故爲金五動得正故利貞虞義也喻明道以舉君之官職鄭義也惠氏本義辯證云鉉古文作扃見儀禮注釋文鉉又音古冥反疑古易作扃也九經古義亦云案儀禮士冠禮曰設扃鼏注云今文扃爲鉉古文鼏爲密又士昏禮注云扃所以扛鼎鼏覆之是扃古文鉉也○扃謂至不利○此虞義也金玉扃皆謂三乾爲玉說卦文二至上體大有自天右之大有上九辭也位貴據五三動承上則剛柔節故大吉无不利二扃均取乾義金玉異文者五承黃義故金上无黃義故玉上在五上干寶曰玉又貴于金宋衷曰上尊故玉下卑故金也

鼎象也注象事知器故獨言象記曰量鼎得其象以木巽火亨飪也注木火在外金在其內亨鬻飪孰也聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢注聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天工故曰上帝體頤三動噬嗑食故以亨上帝陽稱大乾爲聖亦爲賢亨帝尚質特牲而已聖賢既多養須飽飫故加大巽而耳目聰明注謂三也三在巽上動成兩坎兩離乃稱聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注遯六二之五柔進上行得中巽爲進震爲行應屯五伏陽故而應乎剛非謂應二與睽五同義也疏象事至其象○此虞義也虞曰鼎言象何也象事知器故獨言象也象事知器繫下傳文虞彼注云坤爲器乾五之坤成象本義辯證云古者六官立法皆稱象春秋言象魏尚書言象刑鑄鼎象物百物而爲之備法象之義莫著於鼎也量鼎得其象者禮記仲尼燕居篇文

○木火至孰也○此荀義也○聖人至加大○此虞義也乾爲聖爲賢虞氏逸象文初四易位成大畜大畜三至五體震震在乾爲上帝體頤謂初至五體大過旁通頤也三動爲噬嗑食也○謂三至聰明○此虞義也虞謂日月相推而明生焉眇而視不足以有明聞言不信聰不明皆有一坎一离故也故必兩坎兩离乃稱聰明○遂六至義也○五不正故稱上中巽爲進退說卦文震爲行虞氏逸象文遂二本中今進而上行仍得上中鼎旁通屯五剛爲伏陽故而應乎剛睽自无妄二之五巽爲進應蹇傳與睽同文故知同義也此虞義也

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

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

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

三三八純卦象雷消息春分

震亨〔注〕臨二之四天地交故通震來虩虩〔注〕謂四來應初初命

四變來應己四失位多懼故虩虩之內日來也笑言啞啞〔注〕
謂初啞啞笑且言震驚百里不喪匕鬯〔注〕震本乾二五之坤
乾爲百震亦爲百坤方爲里坎爲棘匕上震爲鬯坤爲喪二
上之坤成震坎得匕鬯故不喪鄭曰雷聲聞百里古諸侯象
諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不
亡匕與鬯也人君祭禮匕牲體薦鬯其餘不親也〔疏〕臨二至故通○
此虞義也六子皆以乾坤二五相索其在六十四卦又從爻
變消息其曰臨二之坤從二陽四陰例也乾二五之坤故天
地交○謂四至來也○此虞義也四本臨二故謂四應初故
曰來虩虩恐懼貌四多懼下繫傳文○謂初至且言○此虞
義也震爲笑爲言荀虞氏逸象文馬融曰啞啞笑聲鄭云樂
也初得正有則故笑言啞啞○震本至不喪○乾二五之坤
成六子乾震荀爲百虞氏逸象文坤爲方九家逸象文以陽
震陰坤方爲里雷聲驚遠懼邇故震驚百里也坎爲叢棘九
家逸象文陸績曰匕者棘也橈鼎之器詩有捄棘匕傳曰匕
所以載鼎實棘亦心也祭禮用桑匕用桑蓋吉禮用棘言用桑者

謂喪祭也震爲禾稼坎水和之爲酒故上震爲鬯坤爲喪虞
氏逸象文二上四震成坤壞故不喪○鄭曰至親也○此鄭
義
也
初九震來虩虩後笑言啞啞吉〔注〕虩虩謂四初在下故後得位
故吉震之用在下初爲震主故辭與卦同六二震來厲億喪
貝躋于九陵勿逐七日得〔注〕厲危也乘剛故厲億同噫惜辭
也坤爲喪三動離爲嬴蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足
足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已變體復故喪貝勿逐
三動時離爲日震數七故七日得六三震蘇蘇震行无眚〔注〕
蘇蘇猶索索言氣索也三死坤中動出得正坎象不見故行
无眚震爲行坎爲眚也九四震隊泥〔注〕坤土得雨爲泥位在
坎中故隊泥隊古墜字六五震往來厲億无喪有事〔注〕往謂

乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲億見上坤爲喪事謂祭祀之事出而體隨王用亨于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎昏媾有言〔注〕上欲之三隔坎故內不安而索索也三已動成离目故視不正而矍矍也上得位震爲征故征凶四變時坤爲躬鄰謂五四上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰也三已變應上故无咎震爲言故婚媾有言〔疏〕虞義也干寶曰得震之正首震之象者震來虩虩羙里之厄也笑言啞啞後受方國也○鬲危至日得○此虞義也二自四來故曰來億同噫釋文文离爲嬴爲蚌震爲足說卦文震爲逐虞氏逸象文离爲目說卦文震數七者震納庚得七也易說曰周禮朝士職凡得獲貨賄人民六畜者委于朝告于士旬而舉之注舉之謂沒入官司市職凡得貨賄六畜者三日而舉之然則喪貝在市未滿三日在朝未滿十日可識而復得焉周之法也爻稱七日在旬之內躋于九陵猶委于朝不言朝者易者象也朝有九重闕有九棘九陵者以象求之也書曰勿敢越逐祇復之越逐者在國越鄉在軍越伍越伍有常刑越鄉入圜土故喪馬喪茀皆曰勿逐時王之制也凡遺物占此爻不必追逐旬內自得以此推之六十四卦無虛象信矣其義則二五皆乘剛五无喪喪而復得者二五皆在中也易說又曰億與抑通與論語抑爲之不厭同○蘇蘇至眚也○本義辭證云蘇蘇猶索索淮南子摸索作摸蘇蘇與索聲之轉耳鹽鐵論曰大夫少色寬面文學而蘇面猶背也蘇猶氣索也三死坤中以下虞義也○坤土至隊泥○此虞義也四體坎故爲雨○往謂至事也○此虞義也春秋凡祭祀皆曰有事故此有事謂祭也五變爲隨王用亨于西山隨上六爻辭虞彼注云否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故引此以言五○上欲至有言○此虞義也震爲征爲言坤爲躬皆虞氏逸象文尋三已變與上應有言故有言也

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

廟社稷以爲祭主也〔注〕震爲守五出之正艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也〔疏〕懼變至致福○此虞義也謂四至爲則○此虞義也四在坎體坎爲則虞氏逸象文後謂初四應初故初笑言○遠謂至懼近○此虞義也虞遠謂四遷謂初今尋乾爲遠坤爲遷雷奮乎地聲乎天義亦通○震爲至主也○此虞義也震爲守艮爲宗廟社稷故虞氏逸象文五出之正成隨五爻辭所謂有事也二至四體艮故爲宗廟社稷主祭者莫若長子故爲祭主王肅曰在有靈而尊者莫若于天有聲而威者莫若于雷有政而嚴者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則七廟亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀

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

震來虩虩恐致福也〔注〕陽稱福笑言啞啞後有則也〔注〕得正故有則爻辭同卦故象傳亦如象傳文也震來厲乘剛也〔注〕得位无應以乘剛爲危震蘇蘇位不當也〔注〕陽在坤中震隊泥未光也〔注〕在坎陰中與屯五同義震往來厲危行也〔注〕乘剛山頂故危行其事在中大无喪也〔注〕動出得正故无喪陽稱大震索索中未得也〔注〕四未之五雖凶无咎畏鄰戒也〔注〕謂五已正位已乘之逆畏鄰戒也〔疏〕陽稱福○此虞義也○得正至文也○此虞義也○得位至爲危○此干寶義也○正至文也○此虞義也○无應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被囚爲禍也○陽在坤中○此虞義也虞謂死而復生稱蘇三死坤中故蘇○在坎至同義○此虞義也屯五屯蘇尋此與氣索義竝通○在坎至同義○此虞義也屯五屯其膏施未光也虞彼注云陽陷陰中故未光也尋離爲光今伏坎下故未光○乘剛至危行○此虞義也○動出至稱大

義也

䷓八純卦象山消息內卦九月外卦十月

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

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

古薰闇通今从虞義六四艮其身无咎注身腹也觀坤爲身
故艮其身得位承五故无咎或謂旅身也五動四體离艸离
爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩
曰大任有身生此文王也六五艮其輔言有孚悔亡注輔面
頰骨上頰車者也三至上體頤艮爲止在坎車上故艮其輔
震爲言五失位悔也動得正故有孚悔亡上九敦艮吉注无
應靜止下據二陰故敦艮吉背之象也疏震爲至爲永○此
虞義也坤爲永虞氏逸象文○巽長至謂三○巽長爲股艮小爲腓虞義也說
文腓脛腨也拇上舉也今本作拯巽爲隨虞氏逸象文虞謂
隨下二陰也初二隨三不能自止三爲之心故不拇其隨則
心不快并言初者五正初乃正也○限要至虞義○限要帶
處坎爲要虞氏逸象文艮自觀五來三故艮其限此虞義也
腴今本作蝡膂也案腴脊肉膂脊骨脊骨自是兩義當依鄭氏作
腴厲危也以下虞云古閻作薰字馬因言薰灼其心
未聞易道以坎水薰灼人也本義辨證云薰與閻通易說文

云限爲身半內經謂之天樞天之分也天氣主之天樞之下自身半以下其氣三
也地氣主之限者上下之上天下地中當氣交故稱限天地之氣交之分人
皆在其中故氣交之分人地哉非所當止之地而亦止焉故艮其限也艮其
氣不交於下地氣不交於上上下分爲兩截如列其夤矣在
天地爲否否則上下无邦在人身爲病病則一身无主故曰
危薰心也其病名關格關格者上下不交凡寒暑燥溼風火
勝復之變之化皆不流行而病將危矣故稱厲虞氏謂古文
閻作熏荀氏作勳胡廣曰勳者閻也漢時古文尚存其說似
有據閻之啟閉其要在樞天樞者天心故曰厲閻心主當身
半名爲氣交故亦稱心○身腹至王也○此虞義也身訓腹
坤爲身見上四在觀體坤履得其位止求諸身得其所處故
不陷於咎或謂以下虞又義也五動則四在离中离爲大腹
說卦文四得正承五而受五乾施故无咎詩大雅大明篇毛
傳曰身重也鄭箋云重謂懷孕也引此以發身腹之義○輔
面至悔亡○此虞義也坎爲輿說卦文春秋傳云輔車相依
是也震爲言虞氏逸象文○巽長至謂三○巽長爲股艮小爲腓虞義也說
孚而悔亡孚今本作序○陽在二五稱孚五動得正故言有
无應故靜止陽據陰稱厚○无應至艮吉○此虞義也敦厚也
二腓三限四身五輔而不言背何也上九背之象也○易說曰艮爻初趾

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

艮止也〔注〕位窮于上故止時止則止時行則行〔注〕時止謂上陽窮故止時行謂三體震爲行動靜不失其時其道光明〔注〕動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故道光明艮其止止其所也〔注〕當依卦辭作艮其背謂兩象各止其所上下敵應不相與也〔注〕艮其背背也兩象相背故不相與是以不獲其身行其庭不見其人无咎也〔疏〕位窮至故止竝指三上○時止至爲行○此虞義也三至五體震故又言行○動謂至光明○此虞義也○當依至其所○本義辨證曰昔訓艮其止只當依卦辭艮其背王弼妄爲之說虞翻輩何得无一言也是尙未錯謬也古文背字爲北有謂爲止之理謂兩象各止其所者虞義也明背是三才卦象非九三一爻○艮其至相與○此虞義也艮其背背也者相違背也

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

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

䷓ 艮宮歸魂卦
消息正月

漸女歸吉利貞〔注〕否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兄女歸吉初上失位故利貞可以正邦也〔疏〕此虞義也漸進也三陽三陰例否六三之四乾坤交義反成歸妹者反卦亦兼旁通也四離三坎爲夫婦初上變成既濟定故利貞本義辨證自外來也四自下進不可謂歸故以反成歸妹爲五體坎亦與四爲夫婦上正則曰此經卦變未詳仲翔謂否三之四

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

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

終變之三成既濟定故莫之勝吉上九鴻漸于陸注陸天衢也天文有北陸西陸其羽可用爲儀吉注初上變成既濟上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉疏鴻大至无咎○此虞義也逸象離爲飛爲鳥故離五爲鴻大者爲鵠小者爲雁周禮大宗伯大夫執雁鄭注雁取其候時而行疏其雁以北方爲居但隨陽南北木落南翔冰泮北徂其大夫亦當隨居無背云儀禮士昏禮納采用雁鄭注用雁爲摯者取其順陰陽往來疏夫爲陽婦爲陰今用雁者亦取婦人從夫之義艮少男故爲小子初三變成震故有言初變得正故无咎易說曰鴻隨陽之鳥故漸之初二皆隨三三陽也進得其序故初无咎二得吉女歸而姪娣從之之象然而三獨凶何也鴻雁成羣飛有行列故稱羣醜漸者進也三離初二而進與四合故曰離羣物三爲羣初二三羣之象四非其羣也故曰失道三獨凶者以此三四五互離離爲大腹故三五皆稱孕則三五皆象女歸而五獨吉者剛得中也三互坎坎爲寇上下皆陰順而從焉故利禦寇五居中得正寇不能侵故三利于禦五莫之勝言不待禦而自莫能勝之吉其宜矣○艮爲至故吉○本義辯證云昔訓磐漢郊祀志作般以下聚虞氏逸象文初已正至五體噬嗑坎水陽物竝在頤中故

爲飲食馬氏云衎衎饒衍也二陰應五陽得正故吉○高平至禦寇○此虞義也說文陸高平地坎爲平虞氏逸象文三動之坤坤上无水故爲陸震爲征爲夫虞氏逸象文三成坎壞坤爲死故夫征不復也巽爲長女故爲婦爲丈夫又爲水水流而去是夫征不復夫謂三坎也鄭氏曰互體坎坎離爲大腹故爲孕三動離亦毀故婦孕不育婦謂四離也坤爲用虞氏逸象文坎爲盜故曰寇巽爲高艮爲山離爲甲胄戈兵均說卦文謂五自上禦下三動成坤順坎不見故利禦寇○巽爲木說卦文說文柄榱也桷方爲柄巽爲交虞氏逸象文艮木多節故爲小木巽爲繩說卦文小木麤長木巽繩束之明柄象也四爲女承五又顧三者坎離夫婦之義三五本一坎也○陵邱至勝吉○此虞義也說文陵大阜也故訓邱三動則三至五成艮故稱陵坎爲歲虞氏逸象文三爻稱三歲上之三則終成既濟定故終莫之陵而吉也○陸天至西陸○此半農易說義也乾爲天春秋昭四年傳曰在北陸而藏冰西陸朝覿而出之服虔解誼陸道也上九剛上而向賢貴而无位鴻飛冥冥矰繳不及賢人隱之象也人主尊而尚足爲朝廷之矜式邦國之羽儀矣○初上至儀吉○此虞義也離爲鳥虞氏逸象文

漸之進也女歸吉也〔注〕三進四得位陰陽體正故吉進得位往有功也〔注〕功謂五四進承五故往有功巽爲進進以正可以正邦也其位剛得中也〔注〕謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中故稱中乾文言曰中不在人謂三也此可謂上變既濟定者也止而巽動不窮也〔注〕止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通〔疏〕三進至故吉○以下皆虞義也卽陰陽體正釋女歸則坎離夫婦本卦象也○功謂至爲進○功謂五貴故多功也巽爲進退說卦文陸績曰艮變入卦終於漸終降純陰入坤分長女三陰之兆也柔道行也○謂初至者也○初變爲家人國之本在家也正國必自正家始坤爲邦虞氏逸象文上亦變成既濟定故可以正邦也其位謂三也三於三才爲人道故得稱中也邦之正既濟之定皆

人爲之故曰此可謂上變既濟定者也○止艮至之通○初與三俱變成震故爲動上復之三震變爲坎矣坎爲通說卦文往來不窮謂之通上繫文

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

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

終莫之勝吉得所願也注坎心爲願上之三成既濟故得所願其羽可用爲儀吉不可亂也注坤爲亂上來正坤卦爻得位成既濟定故不可亂疏動而至无咎○以下皆虞義也○傳文詩曰坎坎伐檀兮置之河之干兮彼君子兮不素餐兮干爲最遠二雖漸于般而不忘不素餐之戒所謂達不變塞者也○物三至爲醜○謂三變成坤○陽爲至故失○虞曰三已得正又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉漸家人皆體巽繫曰巽以行權○保大至相保○春秋傳保大定功故保大也○坤爲至順五○志在順五不嫌願三○坎心至所願○坎爲心病說卦文故坎爲心○坤爲至可亂○坤爲亂虞氏逸象文乾四正坤象曰不可亂象曰可以正邦爲此爻發也

歸妹三兌宮歸魂卦消息內卦八月外卦九月

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

初九歸妹以娣跛而履征吉注震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初无應變成坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉九二眇而視利幽人之貞注視應五也震上兌下離目不正故眇而視幽人謂二也初動二在坎中故稱幽人震喜兌說故利幽人之貞與履二同義六三歸妹以須反歸以娣注女兄爲須女弟爲娣須有

才智之稱楚辭女須屈原之姊姊歸而娣從禮也姊反爲娣貴反爲賤陽反爲陰故象曰未當也反歸者歸而反出也以娣者五娣從君而行三娣從君而出也或曰須女之賤者九四歸妹愆期遲歸有時〔注〕愆過也謂二變三動之正體大過坎日離月爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲歸歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故有時六居三九居四不中不正卦辭所謂征凶占也愆期謂期而不至六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉〔注〕震爲帝坤爲乙帝乙湯也泰乾爲君爲良乾在下爲小君則妹也袂日衣之飾也乾爲衣兌爲口故稱袂君袂謂三也失位无應娣袂謂二也得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良也幾近也五體坎坎月也二體兌兌象見丁上弦時也故月幾望三之五四復三得正故吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利〔注〕女謂兌三自下受上稱承震爲筐宗廟之禮主婦奉筐米但以陰應陰三四復位坤爲虛故无實刲刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士刲羊坎爲血三四復位成泰坎不見故无血三柔承剛故无攸利〔疏〕震爲至征吉○此虞義也震四嫁三妹初亦震妹在三下故娣九四无應變成坎坎爲曳說卦文二變初當爲震足故跛而履禮也者嘉事禮之大娣從媵禮也震爲征初爲娣變爲陰故征吉也○視應至同義○此虞義也互離爲目兌毀其右眇也初變則內卦爲坎故二在坎獄中幽人幽繫之人詳履二爻義○女兄至賤者○此易說兼用鄭義也虞謂須需也初至五體需故歸妹以須尋初至五非需今不用鄭志答冷剛云須有才智之稱故屈原之姊以爲名易說反歸爲出何也○愆過至有時○此虞義也大過過也謂三不得四則愆期故三須四而遲歸也歸謂反三者在兌爲嫁在震爲反也易說曰詩曰

昏以爲期明星煌煌鄭箋云女留他色不肯時行故男雖親
逆女猶不至而謂之賢女可乎春秋莊公二十四年夏公如
齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入公羊傳曰其言
入何難也其言日何難也夫人不儳不可使入與公有所約
然後入何休云儳疾也齊人語約約遠媵妾也夫人稽留不
肯疾順與公約定八月丁丑乃入故爲難辭莊公先娶孟任
生子般夫人有難辭者以此然則盤桓不行稽留有待約定
乃行正所謂歸妹愆期遲歸有時者歸妹六爻惟初得正五
得中爲吉餘皆非吉占而三四爻失正○震爲至故吉○說
卦帝出乎震故震爲帝坤納乙故坤爲乙此虞義也帝乙湯
也子夏京房荀爽義也詳泰五爻義乾爲艮虞氏逸象爻爲
衣九家逸象文泰乾在下故爲小君謂三爲震妹居乾位爲
小君也三失位无應爲君祕二得中應五三動而成乾爲娣
祕艮也幾近也近如字讀以下本義辯證說也三至五體坎
故爲坎月五應在二二體兌兌象見丁納甲法八日成兌見
丁故云上弦時也尋惠氏此義與小畜上九小異小畜上月
幾望彼注云十五日乾象盈甲十六日巽象退辛孟喜義也
故易今本幾字爲近而云近讀爲既疏云詩嵩高曰往近王
舅鄭氏讀爲彼記之子之記毛傳云已也近音近既既有已
義故讀從之今尋惠疏有小誤者詩嵩高當作往近王舅近
从定从丌讀與記同見說文若然則當云迉近形似非音近
也此經幾望既作上弦時兌象見丁云然若然則小畜之迉

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

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

天地不交則萬物不興矣歸妹人之終始也〔注〕人始生乾而終於坤故人之終始祼卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也說以動所歸妹也〔注〕說兌動震謂震嫁兌所歸必妹征凶位不當也〔注〕謂四當反无攸利柔乘剛也〔注〕謂三當進四以征則有不正之凶以處則有乘剛之進也〔疏〕乾天至義也○

此下皆虞義也乾天坤地本泰來也下又以納甲法申明前義坎象流戊日中離象就己三十日日月會于壬三日出于庚孔子三朝記曰日歸于西起明于東月歸于東起明于西二十九日窮于乙滅于癸乾息坤成天壬地癸相得合水故王癸在北參同契曰壬癸配甲乙乾坤括始終乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也震爲元黃說卦文天地之襍文言文彼注云乾坤氣合戊亥天元地黃震者乾坤之交故爲元黃卦備震兌離坎四象故曰四時正卦也○乾三至與矣○震爲興虞氏逸象文王肅曰男女交而後人民蕃天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義也○人始至庚也○人始生乾故乾爲生終于坤故坤爲死下引祼卦文以明之曰月會北故陰終坤癸三日出庚故乾始震庚也干寶曰歸妹者

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

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

禍也坤爲永終乾爲知兌爲敝三之四爲永終四之三爲毀折故永終知敝〔疏〕君子至知敝○君子謂乾此虞義也雷薄干寶義也歸妹消息內卦八月外卦九月月令仲秋之月雷乃收聲爲秋分初候鄭注在地中動內物也知動內物者以雷是陽氣主於動不惟地中潛伏而已至十一月一陽初生震下坤上復卦用事震爲動坤爲地是動於地下是從此月爲始故云將藏時也坤爲永爲終乾爲知竝承卦辭累瓶以體兌毀缺故知兌爲敝也虞別出坤爲敝今不用秋分末候在收聲後故云將藏時也坤爲永爲終乾爲知竝虞氏逸象文此下虞義也兌爲毀折故爲敝井二雍敝漏義

歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也〔注〕陽得正故以恆也恆初
承四故吉相承利幽人之貞未變常也〔注〕乘初未之五故未
變常歸妹以須位未當也〔注〕三未變之陽故位未當本義辯
證云當讀如字盖妾御莫敢當夕之義愆期之志有待而行
也〔注〕待男行矣帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以
貴行也〔注〕三四復正二之五成既濟五貴故以貴行上六无
實承虛筐也〔注〕泰坤爲虛〔疏〕陽得至相承○此虞義也言初
變則成恆故曰恆也動初承四者既得正以得位也內三爻皆
初至變常○此虞義也初變二乘坎故幽人之五正位則爲
常○三未至之義○此虞義也三須四反正位故位未當下
引辯證文者惠又一義之恐不得當也師古曰當謂對偶也同義○待男行矣○此
虞義也坎爲志三待坎陽○三四至貴行○此虞義也○泰
坤爲虛○此虞義也
言二之五則坤實也

䷶坎宮五世卦
消息六月

豐亨〔注〕二陰之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折
四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑
所謂利用獄者此卦之謂也王假之勿憂宜日中〔注〕乾爲王假至也謂四
宜上至五動之正成乾故王假之勿憂宜日中〔注〕五動之正
則變成离离日當五在坎中爲憂故勿憂宜日中〔疏〕三陰至
此下皆虞義也凡三陰之卦虞例皆自泰否來此泰九
二之四也虞合噬嗑義以解故云噬嗑上九之二此消息變
例蓋兩象易也陰陽交故通釋亭義也○乾爲至假之○乾
爲王虞氏逸象文四宜上至五者謂陽上息至五也故三至
四成乾雖王者能至此象也必知陽上息五者以彖傳曰尚
大也尚上通故云○五動而四變則三至五
體离合內卦爲兩离照天下日中之象也五未變但四變
爲坎坎爲心病故爲憂今坎象未見故勿憂宜日中也

初九遇其妃主〔注〕嘉耦曰妃謂四也四在震爲主故稱主初四

敵應故稱妃敵應者不相與故稱遇五動體遘爲遇也雖旬无咎往有尚〔注〕坤爲旬初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止於主國以爲限聘禮畢歸大禮日旬而稍旬之外爲稍久留非常六二豐其蔀日中見斗往得疑疾〔注〕日蔽雲中稱蔀蔀小謂四也二利四之五故豐其蔀噬嗑離爲見象在上爲日中艮爲斗七星也離上之三隱坎雲下故日中見斗蓋日食象也四往之五得正成坎坎爲疑疾有孚發若吉〔注〕坎爲孚五陽發成坎動而得位故有孚發蔀吉若順也蔀古今字九三豐其沛日中見沫〔注〕日在雲下稱沛沛繼旆之旗沛然而垂大暗謂之沛亦謂四也沫斗杓後小星也噬嗑離爲日艮爲沫故日中

上之三日入坎雲下故見沫也折其右肱无咎〔注〕兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上之來折艮人兌故折其右肱之三得正故无咎也鄭云三艮爻爲手五體巽爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎九四豐其蔀日中見斗〔注〕噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀噬嗑臨日在上上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗遇其夷主吉〔注〕震爲主四正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉六五來章有慶譽吉〔注〕在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶譽謂二二多譽也五發得正則來應二故來章有慶譽吉上六豐其屋蔀其家闚〔注〕豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家闚

其戶闃其无人三歲不覿凶〈注〉四動時坤爲闃戶噬嗑離目爲闃故闃其戶坤爲空虛上從外闃三三隱伏坎中故闃其无人坎爲三歲坤冥在上離象不見故三歲不覿凶揚子曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室是也闃依說文字〈疏〉嘉耦至遇也○此虞鄭義也妃古配字震爲主虞氏逸象文敵應者不相與故稱遇半農易說義也○坤爲至非常○坤爲旬說卦文說文十日爲旬坤數十也此下鄭義也儀禮聘禮記曰既致賓何而稍疏云以其賓客之道十日爲正行聘禮既訖合歸一旬之後合逢凶變或主人留之不得時反即有稍禮半農易說曰謂之稍者留閒稍稍給之故曰非常非常者或逢凶變也逢凶變則有過旬之稍焉災也言筮者遇此爻則吉以可暫留而不可久處若無凶變安得久安而不去乎初體離爲日至四歷三爻爲一旬三爻爲一旬者京君明曰初爻三日二爻三日三爻三日名九日餘有一日名曰閒餘則三爻爲一旬也○日蔽至疑疾○虞云日蔽雲中傅嘉鄭曰嘉小席史記天官書雲搏兩端兌均雲如純者居前亘天其半天其韜者類闕旗故鉤雲曲知此雲氣如小席然也以上六有豐大嘉小之文故嘉稱小艮爲星爲斗上坎爲雲爲疑虞氏逸象文以上虞云見斗見沫日食之徵鄭義也蓋日食象也者半農易說也至今字○當謂五陽發成坎疑是四已正五發成坎也坎爲孚虞氏逸象文若順也謂二應五順之○日在至沫也○日在雲下稱旆虞義也沛釋文作旆說文繼旒之旗沛然下垂蓋雲有如旆象者大暗謂之旆沫斗杓後小星九家義也艮爲沫虞氏逸象文此下虞義也日在雲下亦蔽甚於嘉之意易說云小星見則日全食矣○兌爲至无咎○此虞義也本義辯證曰康成謂斥去用事之臣則无咎漢世水旱日食輒策罷三公蓋取則於此○噬嗑至見斗○此虞義也上之三則四體巽爲入也○震爲至主吉○此虞義也○在內至譽吉○此虞義也易說曰上動下明明動相資君臣道合二以明發志五以動來章由是疑者見信暗者得明焉一人之明不足以照天下惟能來天下之章以羣賢之明助一人之明則遠近幽深無不照矣○豐大至其家○此虞義也蔽也夫壯上棟下宇故屋象大壯見則家人壞矣○四動至文字○此虞義也繫傳闔戶謂之坤故坤爲戶噬嗑上體離目故爲闃坤爲虛三爲隱伏故爲无人離目又爲覿坎爲三歲故三歲不覿凶也何休公羊注云有而無益于治曰無猶易曰闃其无人王伸任曰闃其戶闃其无人非无人也无賢人也

淮南子亦云非無眾庶也言无賢人以統理之也春秋傳師慧過宋朝將私焉其相曰朝也慧曰无人焉與此義同楊子以下解嘲文蓋亦本此爻義爲言易說天文危爲蓋屋虛爲哭泣宋均曰蓋屋之下中无人但虛空似乎殯宮故主哭泣然則上六有似殯宮其虛危之象乎今本闃作闃惠氏棟說文無闃字今新坿有之後人妄增也惟曼部云闃低目視也从曼門聲宏農湖縣有闃鄉漢書戾太子傳云湖闃鄉孟康曰闃古闃字从門中曼聲安中正作闃闃从曼門聲門與聞通今俗猶作聞音也闃當作闃與闕義合又案說文豐其屋作豐無闃字者許君僻易主孟氏孟喜本作窒其无人窒本訓塞反訓爲空猶亂訓治徂訓存也

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

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

雷電皆至豐君子以折獄致刑注君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌爲折爲刑疏君子至爲刑○此虞義也虞噬嗑注云四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄與此相發也二至五體大過死兌爲刑虞氏逸象文荀氏曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也雖旬无咎過旬災也注體大過故過四上之五坎爲災有孚發若信以發志也注四發之五坎爲志豐其旆不可大事也注利四之陰故不可大事折其右肱終不可用也注四死大過故終不可用豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也注離上變入坎雲下故幽不明坎爲幽遇其夷主吉行也注動體明夷震爲行六五之吉有慶也注動而成乾乾爲慶豐其屋天際祥也注天降下惡祥也闚其戶闃其无人自藏也注謂三隱伏坎中故自藏者也疏體大至爲災○此下皆虞義也離納己震納庚自己逆數至庚爲旬自己震納庚自己逆數至庚爲旬曰過旬災也○四發至爲志可發其順志○利四至六事上至爲幽○坎爲隱伏爲陰爲行虞氏逸象文○動而至爲慶○乾爲慶慶虞氏逸象文○天降至祥也○此孟義也際降也祥今本作翔鄭王虞皆作祥春秋傳曰將有大祥民震動國幾亡五行傳有青白之眚祥鄭氏曰眚生于己祥自外來天降青白之祥皆以惡徵爲祥鄭之惡徵故爲祥也○謂三至者也○易說曰謂賢人藏也小人位於高賢人隱於下三雖賢不獲乎上亦折其右肱而不可用故象言藏賢人之藏由上舍之故九五來章則賢人皆至二五皆暗得中而明五之章二實發之君明則賢人出君暗則賢人藏此五之所以吉上之所以凶與或曰葬者藏也豐上殯宮之謂也

長沙王先愼
海甯蔣廷瑑 校

皇清經解續編卷三百三

周易述補二

南菁書院
上海李林松心庵著

䷷ 離宮一世卦消息內卦三月外卦四月

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

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正

介坎坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎六二旅卽次懷其資
得僮僕貞〔注〕卽就次舍資財也以陰居二卽就其舍故旅卽
次承陽有實故懷其資初卑賤二得履之故得僮僕貞九三
旅焚其次喪其僮僕貞厲〔注〕離爲火艮爲僮僕三動有壞故
焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞
厲九四旅于處得其齊斧我心不快〔注〕巽爲處四焚棄惡人
失位遠應故旅于處言无所從也離爲齊斧故得其齊斧三
動四坎爲心其位未至故我不快也六五射雉一矢亡〔注〕三
變坎爲弓離爲矢故射雉離爲雉也五變體乾矢動雉飛故
一矢亡終以譽命〔注〕譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應
己故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷〔注〕離爲鳥

爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見
故鳥焚其巢震爲笑在前故先笑巽爲號咷在後故後號咷
喪牛于易凶〔注〕三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五
動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遂六二孰之
用黃牛之革則旅家所喪牛也〔疏〕瑣瑣至應坎○此虞義也
最被纏雜也艮爲居巽爲
伏爲草莽伏居草下故最被也失位遠應之正介坎者謂初
之正與四易位而三動則成坎坎爲災虞氏逸象文艮爲手
故爲取初往應四爲取災也○卽就至僕貞○此九家義也
艮艮爲舍虞氏逸象文陽稱實二承三陽故懷其資二履正體
艮艮爲閽寺僮僕貞之象也○離爲至貞厲○此虞義也艮
舍爲次三動滅艮成坤故喪其僮僕動而失正故貞厲者言
三動而失正甯正而危也○巽爲至快也○此虞義也巽爲
處離爲齊斧虞氏逸象文離四焚如棄如爲惡人无所從言
若寄處然齊利也讀如齊衰之齊謂貨財之資器用之利也
三不動則四不爲坎心故云位未至也○三變至矢亡○此
虞義也坎爲弓輪說卦文離爲矢虞氏逸象文離爲雉說卦
文干寶曰離爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木

在手進退其體矢決於外射之象也一陰升乾故曰一矢履非其位下又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也○譽謂至譽命○此虞義也四變體震卽謂賁時也賁震故在前旅巽故在後震爲筐爲笑巽爲號咷旅虞氏逸象文○三動至牛也○此虞義也三動則內卦爲坤故爲牛九家逸象离亦爲牝牛也三上敵應故失三五動成乾而應二故喪牛于易遂二執黃牛之革虞彼注云艮爲手稱執否坤爲黃牛五動應二則成遂故知卽旅家所喪牛也

旅小亨〔注〕本否卦三五交易去其本體故曰客旅柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也〔注〕否三升五柔得中於外上順於剛九五降三不失正旅之時義大矣哉〔注〕以离日麗天縣象著明莫大乎日月故義大也〔疏〕本否至客旅○此姚信義也五失其居故稱旅○否三至失正○此蜀才義也剛謂上五降三不失正故曰貞吉○以离至大也○此虞義也賁震春坎冬旅兌秋离夏故曰時

山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄〔注〕君子謂二离爲明艮爲愼兌爲刑坎爲獄賁初之四獄象不見故明愼用刑而不留獄與豐折獄同義〔疏〕君子至同義○此虞義也艮爲賢人故君子謂二离爲明艮爲愼兌爲刑坎爲獄皆虞氏逸象文易說曰既愼且明斷而敢行何留之有夫留之爲患也甚矣豈獨獄爲然哉賈誼曰知善而弗行謂之惑狂與惑皆留之爲患也陳寵謂三微之月三王以爲正君子不行刑不行刑者非留之謂也所以稽天意合人心也不疑故不留疑則必讞噬嗑曰得黃金言金能照物得其情也愼而不明未得物情明而不愼草菅人命君子豈以人命爲草菅哉旅卽次者宿也宿爲留不留獄者猶子路之無宿諾也

旅瑣瑣志窮災也〔注〕三動應坎坎爲志坤稱窮得僮僕貞終无尤也〔注〕得正承二故終无尤旅焚其次亦以傷矣〔注〕三動體剝故傷以旅與下其義喪也〔注〕下卽僮僕謂視僮僕如旅人也三變成坤坤爲下爲喪旅于處未得位也得其齊斧心未

快也〔注〕未得位不能正也心未快三不動也終以譽命上逮也〔注〕逮及也謂二上及也以旅在上其義焚也〔注〕離火焚巢故其義焚焉馬氏曰義宜也喪牛之凶終莫之聞也〔注〕坎耳入兌故終莫之聞〔疏〕三動至稱窮○此下皆虞義也坤爲永終執三故終无光○三動至故傷○三動坎爲尤二傷○三變至爲喪○坤爲下爲喪虞氏逸象文○逮及至及也○二多譽故譽必謂二自二應五爲上逮○坎耳至之聞○兌見則坎壞故曰坎耳入兌本義辯證曰喪牛之凶本作喪牛于易當是本義未敢改也

三三八純卦象風象木消息

三三四卦七月外卦八月

巽小亨利有攸往利見大人〔注〕遂二之四柔得位而順五剛故亨也大人謂五離目爲見二失位利正往應五故利有攸往利見大人矣〔疏〕說文𢍏云巽也此易𢍏爲長女爲風者又巽作巺云具也又別出古文巽據虞例巽本坤

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

初六進退利武人之貞〔注〕巽爲進退乾爲武人初失位利之正爲乾故利武人之貞矣九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎〔注〕巽爲本二陽在上初陰在下脉之象也二无應於上退而據初心在於下故曰巽在牀下巽爲命令兌爲書契故爲史兌爲巫二入坤用之紛變若順也二以陽應陰當變而順五則吉九三頻巽吝〔注〕頻頗也二巳變三體坎艮坎爲憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也六四悔亡田獲三品〔注〕田謂一也地中稱田而失位无應悔也四欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手

故稱獲三品者謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉虞義也
三品下三爻初巽爲雞二兌爲羊三離雉翟元說也九五貞
吉悔亾无不利无初有終〔注〕得位處中故貞吉悔亾无不利
也震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有
終也先庚三日後庚三日吉〔注〕震庚也謂變初至二成離至
三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也
動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失
正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽白巽
究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動
成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于
蠱象巽五也上九巽在牀下〔注〕牀下謂初也窮上反下成震

故巽在牀下喪其齊斧貞凶〔注〕變至三時離毀人坤爲喪巽
爲齊離爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶〔疏〕巽爲至貞矣
巽爲進退說卦文陽由震而入伏於巽爲退由巽而反于震
爲進皆在于初其在爻則二退初進亦是乾爲武人虞氏逸
象文○巽爲至牀下○此也虞翻初注云巽木爲牀下謂初
在牀下四注所謂欲二之初也進旁謂史以書動正義
神之人惠氏案二體兌兌爲巫故有史巫之象○頻頻至吝
也○此虞義也艮爲鼻九家逸象文○田謂至稱獲○此虞
義也地中稱田者二位在田也○三品至說也○艮爲狼虞
氏逸象文故爲豕離爲雉說卦文也○得位至終也○此虞義也
形故震巽相薄不謂之旁通謂之特變○震庚至五也○此
虞義也震三爻在前者對後震爲前也外巽內震故風雷益故曰益時四五上皆變則全卦成震後庚
三日不曰震時者以巽終變爲得位也故无初有終吉下特
釋震巽相爲終始之義白謂巽白者釋蕃鮮爲白明震終變
巽也震在上躁動而巽究爲躁卦明巽終變震也蠱卦辭言
先後甲此言先後庚巽五動則成蠱也乾成于甲震成于庚

者案禮日見于甲月見于庚陰陽之義配日月故三卦同義也易說曰蠱象先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木爲仁庚金爲義門內之治恩掩義故蠱象父子門外之治義掩恩故巽利武人太元曰庚斷甲義斷仁也日在甲爲早庚从具作賡甲者開其始故象曰終則有始庚者續其終故爻辭无初有終革以三成故革言三就申命行事皆先三後三者以此案先甲先庚漢儒說已各出子夏傳蠱注云先甲辛壬癸也後甲乙丙丁也巽注亦闕依例求之當是先庚丁戊已也後庚辛壬癸也馬氏蠱注在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲巽注闕鄭氏蠱注云甲者造作新令之日先之三日而用辛也欲取改過自新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義巽注亦闕依例求之當云先庚三日丁也後庚三日癸也王弼乃棄去不用而云創制之令謂之甲申命令謂之甲三日巽也在乾之先故曰先甲三日後甲三日兌也在乾之後故曰後甲兌納丁故也此以仲翔納甲法推坤鄭義云然今依惠例解此經曰先庚三日兌也兌納丁爲月生之初故曰先庚後庚三日坤也坤納癸爲月滅之終故曰後庚所以然者震巽同居西方其前爲南艮兌也其後爲北壬癸也虞說坎月生西南庚丁也而終東北甲癸也參同契曰三日出爲爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩又云坤乙三十日東北喪其朋節立俱禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終是也又云陽以三立陰以八通故終始皆以三日見義唯虞氏納甲圖坎戊離己居中宮而八幹分四方故癸後庚三位而兌前庚一位於三日之義未合今考徐岳數術記遺三不能比兩者孔子所造也布十幹於其方戊己在西南維蓋西南坤位也若然兌後歷戊己至庚三位故云先庚三日也虞說之可通於鄭者如此在其時則不特虞鄭義各異即子夏傳亦與鄭義別也又案庚當从古作旅○泰下至泰下○此虞義也窮上反下成震明當變窮上而復初也巽上復震猶否上復泰又易說曰二上皆象泰下何也巽陰用事泰下象陰太元迎首上九也巽爲命也內爲陰泰足猶泰下明二志在初上亦志在四二近比初而上遠四故二吉而上凶案此謂上之泰下指四義並通○變至至貞凶○此虞義也上應三故取三變齊乎巽故巽爲齊坤爲凶三當權變失位乃可貞象曰正乎凶也齊之斧也惠氏案古齊資同音故齊斧亦作資斧字隨讀變也易說曰資斧一作齊斧所以斷斷也說文斷斷謂之斬是爲武人之貞矣故凶初擬之有功至上而窮喪其資斧則失武人之貞矣初失位故利用武四得位故田以武四象之以田上終之以斧故曰初辭擬之幸成之終

重巽以申命注巽爲命令重命令者欲丁寧也剛巽乎中正而

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

隨風巽君乎以申命行事〔注〕君子謂遂乾也巽爲命重象故申命變至三坤爲事震爲行故行事也〔疏〕君子至事也○此虞義也風從地所以散布陰氣也重故隨荀氏曰巽爲號令隨從也風從地所以散布陰氣也重故隨荀氏曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也

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

☳☴八純卦象澤風 消息秋分

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

文剛中謂二五柔外謂三上
二三四正成既濟故亨利貞

初九和兌吉〔注〕得位四變應已故和兌吉九二孚兌吉悔亡〔注〕
三孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉
悔亡矣六三來兌凶〔注〕從大壯來失位故凶易說曰六三來
兌上六引兌卦以三上成剛中柔外柔道牽引與牽同義柔
道不能獨立必附於剛或進或退或往或來皆剛牽而引之
故上曰引三曰來明上之引孚于五三之來孚于二也故二
五皆稱孚亦皆孚于三上可知矣八卦相蕩故有往來春秋
書侵人來三之來其侵人之象乎九四商兌未甯介疾有喜
〔注〕商隱度也四變之坎水性流震爲行故商兌未甯坎爲疾
故介疾得位乘五故有喜易說曰凡陰稱疾陽稱慶四當三

五之間下比三故稱疾上承五故稱慶說文從外知內引商
四當內外之介故稱商九五孚于剝有厲〔注〕孚謂五也二四
變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也上六引兌〔注〕无應乘
陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也〔疏〕得位

至兌吉○此虞義也中庸發而皆中節謂之和○孚謂至亡
矣○此虞義也初令四變故五在坎中二失位悔也變應五
孚故吉悔亡○此虞義也三不言正者兌家陰悅陽三无應故不變上能變者兌有伏艮艮兌之卦皆上
爲主也○易說至象乎○遘初象傳柔道牽也虞彼注陰道
柔巽爲繩牽於二也春秋莊公十七年秋鄭瞻自齊逃來公
羊傳曰何以書甚佞人來矣○商隱度也曰佞人來矣○此鄭義也○四變至
三倍故稱商兌今不用○易說至稱商○虞意四變體坎爲
疾說以下比三爲疾義兌當商損內卦亦兌商猶酌損損當酌
則有喜古人好作反語服虔注左氏傳訓甯爲傷傷未甯猶未
傷言小人未能傷之小人之傷君子也亦由君子絕之太甚
四稱商兌明不絕三誠得不惡而嚴之義矣四以剛居柔不

過于剛故其象若此易中疾字皆與喜對故无妄之疾勿藥有喜又曰損其疾使遄有喜故引易說義也○孚謂至厲也○此虞義也二四變則二至五體剝兌秋之中九月爲剝以說曰卦象夬夬者剝之反五正當其位故曰孚于剝有厲九五具剛中之德而不免于厲者上六累之也班固述漢元曰閼尹之監穢我明德言孝元明德之主而信任宏恭石顯故漢德中衰然則上六乃恭顯之象乎○无應至兌也○此虞義也三不之正上動與三易位乃各正兌說也剛中而柔外說以利貞〔注〕兌口故說剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞是以順乎天而應乎人〔注〕大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死〔注〕謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜悅有順比象故忘其勞也體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也

本義辯證云兌爲金金西方殺氣之始也其于王事出軍行師誓士眾征畔逆動而合宜則金得其性故云說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死兌之大民勸矣哉〔注〕體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也〔疏〕兌口至利貞○此下皆虞義也鄭云上開似口故兌口稱說餘詳卦辭下○大壯至順也○兌本大壯來故大壯乾爲天三於三才爲人道故人謂三矣○謂二至其死○二變成震四變成坎屯也屯二至上體比比有親義先民者大壯乾爲先也犯難者體屯故難生也卦約象大過故爲死坤亦爲死者比坤也虞益兼二義云辯證以下不云易說疑徵君自爲說也○體比至勸也○此九五得位眾陰順從故曰勞而不怨

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

才而教育孔孟皆謂之樂〔疏〕君子至之樂○此虞義也卦體大壯乾謂五學以聚之離爲麗兌陰麗陽故麗澤也二陽在二兌爲口震爲言講論臨坤爲文故學以聚之問以辨之故曰陽息見兌爲講虞氏逸象文二四變故爲友震爲講虞氏逸象文二四變故爲友震

和兌之吉行未疑也〔注〕震爲行坎爲疑初與三遠故行未疑也

孚兌之吉信志也〔注〕二變應五謂四已變坎爲志故信志也

來兌之凶位不當也〔注〕以陰居陽諂邪求說所以必凶九四

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

三三 離宮五世卦 消息六月

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

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

初六用拯馬壯吉〔注〕坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯

吉九二渙奔其机悔亡〔注〕震爲奔坎爲堅多心木震爲足採木有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡机几古今字剛來居二故稱机貴以賤爲本高以下爲基今本作机一說當作机古文簋宗廟器也

六三渙其躬无悔〔注〕二已變坤爲躬也三承上志在外故渙其躬无悔六四渙其羣元吉〔注〕謂二已變成坤坤三爻稱羣得位承五故元吉呂氏春秋曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也渙爲文章賢能之象故有元吉之占渙有丘匪夷所思〔注〕位半艮山故稱邱匪非也夷謂震四應在初三變坎爲思故匪夷所思四動成訟與明夷旁通故稱夷易說曰邱指五五互艮渙之主四得位承尊上同於五陰爲平地陽爲高邱匪夷所思者平地忽有高邱之象也卦名渙者謂天下已散而復聚之人心已離而復合之邱者君象也九五王居正位邱之象九五渙汗其大號〔注〕汗人液否坤爲身四之二成坎水出於身汗之象王之位曰大寶王之名曰大號以一人而臨萬邦撫四夷言傳號渙萬里奔走上下四方無所不達故有渙汗之象渙王居无咎〔注〕布其德教王居其所故无咎天子之居曰京上九渙其血句

去逖出无咎注應在三坎爲血指六三二變爲觀坎象不見故渙其血逖遠也去坎險之害而得无咎疏坎爲至壯吉○此虞義也初應在四四坤爲用拼坎爲馬說卦文初動則初至四約象大壯故曰馬壯吉○震爲至器也○震爲奔虞氏逸象文虞謂坎爲蝁爲矯揉揉蝁故爲丌尋以蝁爲丌於古無徵今故據說卦坎木堅多心訓丌也卦互艮故曰艮肱據之憑几之象俯憑以爲安者也宗廟中設几者周禮春官司几筵掌五几之名物曰玉曰彤曰漆曰素觀禮天子設斧依於戶牖之間左右几聘禮公於序端受宰几攝之以授尸王左右皆有几優至尊也諸侯而下或設之左或設之右祭祀陰事也故右之筵國賓陽事也故左之吉事變質而几常仍也阮諶云几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤中央黑漆馬氏云長三尺未知孰是俗作机二王假有廟故設几也九剛故象奔二中有悔明得中而安故悔亡稱丌說文丌下基也所以薦物亦居之義巽古作孱皆从丌丌以下基得所憑依如劉季不王關中而入漢中悔也仍從漢中還定三秦終以下基而得天下故象曰得願爻曰悔亡二雖坎體互有震象動乎險中其義不困窮矣惠氏又曰說文盩古文紂尋否坤爲器禮觀爲宗廟簋故爲宗廟器也義並通○二已至无悔○坤爲躬虞氏逸象文以下荀義也坎爲悔不變故无悔案此渙字似主散義然不固所守與剛合志則亦有合義也○謂二至四體坤虞云物三稱羣今坤三爻故稱羣○呂氏大臣之位至四體坤虞云物三稱羣今坤三爻故稱羣○呂氏侍君覽篇文孔子云覽則得眾又云羣而不黨孟子云得道者多助白虎通云君之爲言羣也六四居大臣之位以進賢爲己任旁求俊乂塞之于朝所謂其心休休如有容者故有元吉之占渙爲文章易說義也○位半至之象○此虞義也三四艮象半見故爲位半艮山震爲大塗故夷謂震四應在初二已變故初爲震也坎爲志爲謀故爲思易說謂頤之邱賁之邱渙之邱皆有艮象故知邱謂五離騷以高邱喻君曰哀高邱之无女言有君而无臣也故知邱者君象也○汗人至之象○說文汗人液也素問宣明五氣篇曰心爲汗今案坎爲心爲水故曰汗○布其至曰京○此荀義也五爲王艮爲居當渙之時王居正位二變應故无咎半農春秋說曰春秋之王居易曰王居无咎正位也正位謂之所後世巡幸所至猶有行在所之名其名非起於春秋也或曰朝必於廟言所者非其所也則又不然易說曰天子之居曰京京言高也大也詩曰命此文王于周于京言改號爲周易邑爲京所謂渙也故象曰正位也俗訓號爲號令居爲居積失之○應在至无咎○坎爲血卦說卦文上不正

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

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同注本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也王假有廟王乃在中也注謂陽來居二在坤之中爲立廟言受命之王居五大位上體之中爲立廟也利涉大川乘木有功也注巽爲木坎爲水故乘木有功也疏本否至同也○此虞氏義也坎爲通上同○謂陽至廟也○此荀義也中謂五故曰上體之中虞謂否體觀艮爲宗廟乾四之坤故王假有廟王乃在中也中謂二唯此異耳本義辯證云先儒謂乾爲王乾四之坤二故云在中嫌二非王故稱王也案虞指否言荀指渙言似荀義較明荀又訓假爲大故曰居五大位今從虞義○巽爲至功也○此虞義也謂聖人作舟楫也

風行水上渙先王以享于帝立廟注當指二否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲陰上之四承五爲享帝陽下至二爲立廟也疏否乾至廟也○此荀虞義也萬故爲祭萃卦辭用大牲大牲四之二爲殺大牲物出乎震故震爲帝不喪匕鬯大牲吉虞彼注坤爲大牲也以下荀義也

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

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

三三 坎宮一世卦 消息七月

節亨注泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨苦節不可貞注謂上也應在三三變成离火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞疏泰三至節亨○此下皆虞義也三陽三陰例故泰九三之五爲節節止也天地交故亨當位以節中正以通象傳文謂五當陽位三至五體艮止故節五居中得正在坎爲通故亨也○謂上至可貞○六爻唯上言苦故知苦節爲上也鴻範火曰炎上炎上作苦三變則三至五體离故作苦泰已過不可恃故上不可貞也

初九不出戶庭无咎注泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣九二不出門庭凶注變而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶六三不節若則嗟若无咎注三節家君子也失位故節若差同嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體离坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也六四安節亨注二已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨九五甘節吉往有尚注得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也上六苦節貞凶悔亡注二三變在兩离火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡疏泰坤至咎矣○此下皆虞義也初不變爲不出戶庭應四四互坎艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也○變而至則凶故初九有出門之象節下兌兌爲弟弟爲閉門故九二有不出門之象然節象上坎下兌坎爲通兌爲塞老子曰塞其兌閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不救通塞以時初當

塞二當通二居中與五敵應知塞而不知通故云失時極也易說曰兌爲口鬼谷子曰口者心之門戶也心者神之主故關之以捭闔制之以出入節初當闔爲陰節二當捭爲陽動靜語默各以其時也○三不變則成屯得節之道故節震爲目二至四體坎爲涕洟故涕二已變而三動則內卦成離爲目二至四體坎爲涕洟故涕流出目而羞若也三動則得位而乘二故无咎○二已至節亨○四在坎體坎爲通故安節而亨也○得正至尚也○坎爲美虞氏逸象文爲美春故爲美○二三至悔亡○二三變則下卦一離三至五又體離故曰兩離炎上作苦故苦節干氏曰象稱苦節不可貞在此爻也棄險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡

節亨剛柔分而剛得中〔注〕剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂三五也此與噬嗑卦變同義苦節不可貞其道窮也〔注〕位極於上乘陽故窮也說以行險〔注〕兌說坎險震爲行故說以行險當位以節中正以通〔注〕中正謂五坎爲通也天地節而四時成〔注〕泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也節以制度不傷財不害民〔注〕艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故不傷財不害民〔疏〕剛柔至同義○此辯證傳下注云據自否來疏云否乾五降初坤初升上故剛柔分也是猶以剛柔分釋卦變也此訓較明矣○位極至窮也○此虞義也泰時已極故道窮乾稱道○兌說至行險○此虞義也二至三體震震爲行虞氏逸象文○中正至通也○此虞義也泰乾至成也○言三動則二至五體離○言四時以節法制也節止也明禮有制度之名分段支節之義故象象皆言艮手所以制物故爲制坤爲害爲民爲財並虞氏逸象文二動則二至五體剝故既濟定則坤與剝兩象皆空府藏則傷財力役繁則壞故曰不傷財不害民也鄭氏曰害奢泰之所致

澤上有水節君子以制數度議德行〔注〕君子泰乾也艮止爲制

坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議爲德行故以數度議德行乾爲德坤爲行數十故爲度震爲議爲行乾爲德故爲議德行也〔疏〕君子至行也○此虞義也艮手止物故爲制坤乾爲德坤虞氏逸象文

不出戶庭知通塞也〔注〕坎爲通二變坤土壅初爲塞不出門庭

凶失時極也〔注〕極中也未變之正失時極矣不節之差又誰咎也〔注〕三失位時使然也因不節而遂差若亦无咎補過之道也安節之亨承上道也〔注〕四得正奉五上通於君故曰承上道也甘節之吉居位中也〔注〕艮爲居五爲中苦節貞凶其道窮也〔注〕乘陽於上无應於下故其道窮也〔疏〕坎爲至爲塞○此虞義也

義互見九二爻辭下○極中至極矣○此虞義也言失時中之義極亦中也○三失至然也○此以虞意言之若曰時使然不得咎三矣○四得至爲至道也○此九家義也上謂五○艮爲至爲中○此虞義也○乘陽至窮也○此荀義也位極於上乘陽故窮故與彖傳同文

皇清經解續編卷三百三終

長沙王先愼
海甯蔣廷瑑校

皇清經解續編卷三百四　南菁書院

周易述補三　上海李林松心庵著

三三艮宮游魂卦消息十一月中孚至復六日七分

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

邦三利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川利貞注謂二利之正而應五也疏訟四至訟來○此虞義也爻例當從四陽二陰遂來但遂陰止於初二未及三而大壯陽已至四故特出從訟九四之初也坎爲中謂二也者二本訟坎今在訟中坎象半見故云坎孚象也訟者離游魂卦明此與坎離同義必知從訟來者虞云二在訟時體離爲鶴鶴在陰之義也○雨巽至中虛○此荀義也○易緯至之七○此孟氏義也稽覽圖云甲子卦氣起中孚六日八十分分爲一日日之七一卦六日七分孚之七○此孟氏義也稽覽圖云甲兌爲四正卦餘六十卦卦主六日七分合周天之數內辟卦十二諸侯卦主六日七分日之七鄭注云六以候也八十辟云乾之初二百一十有六坤之冊一百四十有四凡三百有六十當期之日夫以二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分主三百六十五日四分日之一辟卦爲君祿卦爲臣四正爲方伯二至二分寒温風雨總以應卦爲節是以周易參同契曰君子居室順陰陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分縱橫不應漏刻水旱相伐風雨不節蝗蟲湧沸羣異旁出此言卦氣不效則分至寒温皆失其度也漢書谷永對策曰王者躬行道德則卦氣理效五徵時序失道妄行則卦氣悖亂咎徵著郵後漢張衡上疏亦言律歷卦候數有徵效樊毅修華嶽碑云風雨應卦讖潤萬物是漢儒皆以卦氣爲占驗宋元以來漢學日就滅亡幾不知卦氣爲何物矣後漢書魯恭上疏曰易十一月君子以議獄緩死注云易中孚象辭稽覽圖中孚十一月卦也魏正光歷卦云四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲大夫睽爲九卿升還從三公周而復始孟氏曰自冬至初中孚用事月之筴九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而變復初坎離震兌二十四氣次之以陰包陽故自北正微陽動之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元爲主于內則羣陰化而從之極于南正而羣陰包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰離運終焉仲秋陰行于兌始循萬物之末爲主于內則羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之始于震陰八之靜始于離陰六之動始于坎陽九之動君子之所以動天地也虞彼注云巽四以風動天震初以雷動地中孚十一月雷動地中惠氏曰圖詩十月曰爲改歲周以十一月爲正蓋本此冬至之卦復也其實起于中孚七日

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

初九虞吉有它不燕〔注〕虞安也四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣非應曰它九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之〔注〕震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也离爲爵位也古位必稱其德好爵猶好德孟子謂之天爵靡讀爲磨言相磨礪也坤爲邦國五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應己故吾與爾靡之矣靡之者師友之化漸磨之功六三得敵或鼓或罷或泣或歌〔注〕三四俱陰故稱得金水異性故稱敵坎爲志疑三失位无實或鼓而歌或罷而泣不安之甚也六四月近望馬匹亡无咎〔注〕訟坎爲月离爲日四體巽納甲十六日退辛故云既望古文讀近爲既詩往迈王舅是也乾坎兩馬爲匹初四易位震爲奔走體遂山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣九五有孚攣如无

咎注〕孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手爲攣二化爲邦得正應己故无咎也上九鶤音登于天貞凶〔注〕舊注雞曰翰音巽爲雞應在震爲音鶤今本作翰易說雞棲于桀劣能登墻雉之高飛不過一丈無戾天之翼而曰登天易之取象荒矣翰一作鶤說文雉肥鶤音者也从鳥軍聲魯郊以丹雞祝曰以斯鶤音赤羽去魯侯之咎古用以郊天故曰登于天然占曰貞凶何也雄雞斷尾憚爲犧郊天之禽衣以文繡其去死不遠矣故其象曰何可長也〔疏〕虞安也○此荀義也○四絕至不燕惠氏謂初正應四不得言有它意於四則不安故曰有它非應者曰它柏舟詩曰之死靡它是也當云四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣戒占者之辭也比初六有它吉大過九四有它吝凡言它者皆以過應言之非應曰它子夏義也燕安也易說曰虞澤虞一名鶅愚謂虞與鶴皆澤鳥也故九二象鶴初九象虞虞一名鵀澤鳥似水鴨蒼黑色常在澤中見人輒鳴喚不去有似主守故名虞虞鳥之專壹而无它者也虞吉者言初九如虞之專壹无它則吉若亦它焉膠膠擾擾反不如虞之安於其澤矣故曰有它不燕不燕者謂不如虞之安於澤也六三時而鼓時而罷時而泣時而歌皆所以形容其不安之兒故初九亦有戒辭焉虞與燕皆訓安禮葬曰虞所以安神燕禮正歌備饗禮終司正西階上命卿大夫君曰以我安卿大夫皆對曰諾敢不安於是說屨升席坐乃安未安以前立行饗禮既安以後坐行燕禮曰虞言初九當少安毋躁也然則不曰吝何也比初下從上爲順故有它吉大過上撓下爲逆故有它吝吝志未變故曰吉虞訓安兼訓守故澤虞爲守澤之鳥虞人爲守澤之官志未變者守其位不思其外也○震爲至之功○此虞義兼易說義也二至三體震故爲鳴在說爲離離爲鶴虞氏逸象文鶴者因金氣依火精以自養陽鳥也而游於陰易通卦驗曰立夏清風至而鶴鳴故離爲鶴鶴春秋說題辭曰鶴知夜半坎爲月故爲陰夜二動體坤則成益益三至五體艮艮少男於坤稱子故曰其子震巽同聲相應故曰和之說文爵禮器也象爵之形周禮天官大宰以八柄馭羣臣一曰爵鄭注謂公侯伯子男卿大夫士也疏云以德詔爵以賢乃受爵也殷爵三等周爵五等禮爲飛鳥故爲爵受爵於國有閤寺門闕之

象故云好爵也靡孟氏訓共古音磨言相磨礪也坤爲身故稱我吾謂五五利二變正應己故曰吾與爾靡之易說荀子曰求賢師而事之擇賢友而友之則所聞者堯舜禹湯之道所見者忠信敬讓之行身日進於仁義而不自知也者靡使然也今與不善人處則所聞者欺誣詐僞所見者汚漫淫辟貪鄙之行身且加於刑戮而不自知者靡使然也傳曰不知其子視其友不知其君視其左右靡而已矣此我有好爵吾與爾靡之義也好爵猶好德孟子謂之天爵靡之者師友之化漸靡之功故與善人處身日進於仁義而不自知與不善人處身日進於刑戮而亦不自知則靡之之功加於刑戮而亦不自知也順也靡也久也神矣化矣可不慎哉可不懼哉管子曰漸也順也靡也久也服也習也謂之化然則漸順服習久而化者靡之義也故曰劉靡勿釋牛車絕轔靡古作劘劉見法言省作靡或訓爲縻或訓爲散皆失靡之之義矣好爵本乎天吾與爾共有之故願與爾共靡之九二比初九同德也傳所謂不知其子視其友也九二應九五同德也傳所謂不知其君視其左右也此靡之之人與靡之之事當於爻之同德比應君臣朋友間觀之故曰慈石召鐵或引之也同聲相應同氣相求鶴鳴子和我爵不神故誠又誠合於情精又精通於天雖木石之性皆可動也又況於有血氣者乎此中孚之所以信及豚魚也尋說意靡爵兼指初九九五與虞但指五者微異耳○三四至甚也

○此兼荀義也二至四體震震爲音響爲樂笑故或鼓或歌三至五體艮止故或罷或泣敵謂四三失位不能自正應在上登天不下泣坎爲涕洟故或泣敵謂四三失位至爲日○虞義也○四體至是也○近今本作幾辨證云音訓幾京作近孟荀作既孟云十六日也案古文讀近爲既詩往近王舅是也此實當作既詩四體巽納甲十六日巽象退辛故云既望孟長卿之言是也今案惠說的矣但崧高詩往近王舅之近乃近字之譌說文訒古之遒人以木鐸記詩言從彼記之子之記正義云以命往之國不復得與之相近故轉爲己以爲辭也經三言月望歸妹五上弦見兌之月也故從幾幾近也小畜上中孚四十六退辛之月也故從近近既也○乾坎至咎矣○此虞義也說卦乾坎皆言馬故云兩馬爲匹震爲奔走虞氏逸象文訟見乾坎變中孚則乾坎皆不見而四至上體遂故馬匹亡初四易位皆得正故无咎○孚信至咎也○此虞義也二在坎爲孚訟坎也上爲巽三至五體艮故曰巽繩艮手攣如者也○舊注謂虞義也曲禮凡祭宗廟之禮雞曰翰音鄭注翰長聲也巽爲雞說卦文震爲天雞郭注云鶤雞赤羽逸周書云文鶤若彩雞成王時蜀人獻之易說謂占曰貞凶者人之華美外揚中无實德者猶丹雞之赤羽郊不以誠天亦不歆其祀焉能去咎適足招凶鶤

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

中孚柔在內而剛得中說而巽孚〔注〕三四在內二五得中兌說而巽順故孚也**乃化邦也**〔注〕二化應五成坤坤爲邦故化邦也**豚魚吉信及豚魚也**〔注〕謂三四也艮爲山陸豚所處三爲兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣故吉或曰江豚魚也京氏曰犹將風則踴**利涉大川乘木舟虛也**〔注〕中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也**中孚以利貞乃應乎天也**〔注〕訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也〔疏〕三四至孚也○此王肅義也辨證云三四得言內者豕者材也以全體言之得言內也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔指六三○二化至邦也變應五有化義○謂三至則踴○此荀義也三至五體艮故豚謂三九家曰豕污辱卑下也故曰豚者卑賤詩魚潛在淵故曰魚者幽隱中信之道不遺於卑賤幽隱之處其占可以吉矣鄭氏以爻辰釋此豚謂三魚謂四與荀義異虞氏作遯魚後儒非之或曰以下廣異義也○中孚至舟也○此王肅義也虞義二三變則成渙舟楫象故乘木舟虛義竝通○訟乾至天也○此虞義也

澤上有風中孚君子以議獄緩死〔注〕君子謂乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也〔疏〕君子至死也○此虞義也乾謂訟乾坎謂訟坎震爲後故緩爲言故議一至三體震也坤喪于乙故死二變體坤也訟四之初坎象不見震喜兌說故爲議獄緩死之象

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

當也〈注〉以陽居五有信攣二使變是位正當也鶡音登于天何可長也〈注〉窮上失位信不由中故曰何可長也義詳爻辭下〈疏〉初宜至爲志○義詳爻辭下○坎爲至願也○此虞義也○不安之皃○易說義也見初九爻辭下○訟四至上從也○初陰爻西南坤類故稱類上謂上之四也○以陽至當也○言五正中故能孚二也○窮上至辭下○巽爲長

䷽ 兌宮游魂卦消息內卦十二月外卦正月

小過亨利貞〈注〉晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來柞曰之利蓋取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也可小事〈注〉小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也不可大事〈注〉大謂四剛失位而不中故不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉〈注〉離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在烏飛而音止故飛鳥遺之音上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣〈疏〉晉上至行也○此下皆虞義也爻例當從四陰二陽臨來但臨陽止於二未及三而觀陰已消至四故特出從晉上九之三與中孚同義也必如從晉來者卦有飛鳥之象晉上離爲飛鳥也繫傳柞曰之利蓋取諸小過虞彼注云晉上之三也艮爲小木爲柞坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲艮止於下曰之象也震動於上柞之象也震出巽入艮手持柞出入曰中春之象坤爲萬民故萬民以濟蓋取諸小過也故知小過自晉來也柔得中而應乾剛故亨者謂五也乾剛謂五伏陽震爲應○小謂至事也○小陰也坤爲事者坤三或從王事京房云陰爲事也○大謂至事也○陽稱大○離爲至妄矣○離爲飛鳥震爲音虞氏逸象文春秋昭公五年傳曰日之謙當鳥注離爲日爲鳥晉上之三則離烏飛而震音在故曰遺之音遺存也上陰乘陽者謂五當變象傳所謂上逆也下陰順陽者謂二遇其臣象傳所謂下順也二陽在內四陰在外似飛鳥象者宋衷說也易說曰小過離象半見離爲鳥初上變小過橫成非字從飛下翅象鳥飛下故曰不宜上宜下卦之初上皆有飛鳥之象焉說文一在

上象天不字是也一在下下來至者鳥飛至地不上下去上六上翔固宜凶矣初六在下宜吉而凶者初應四亦上翔不下來故凶离象鳥者外二陽象其翮中一陰象腹背之毛鳥之高飛翮也腹背之毛增去一把飛不爲高下初上二爻變折其一翮矣雖欲高飛其可得乎故上爻辭曰飛鳥離之凶是謂災眚初象辭曰不可如何也恆龍有悔飛鳥以凶如何然則无避災之道與安處其不往何災也凡易言飛者皆陽爻乾五飛龍遂上故皆凶飛鳥遺音者鶉音也翬雉之屬且飛且鳴翱翔麥田之中幎罿蓬蒿之下終身未嘗高飛遠舉故小過取象焉所謂不宜上宜下者以此案牛農不用虞義故以离變初上爲說乾鑿度曰乾陽也坤陰也並治而爻錯行乾貞於十一月于左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終爻從於屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以問時而治六辰蒙爲陰貞於正月寅其爻右行亦問時而治六辰歲終則從其爻卦陽卦以其辰爲貞丑與左行問辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一辰以爲貞其爻右行問辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰其北辰左行相隨也中孚爲陽貞於十一月子小過爲陰貞於六月未法於乾坤三十二歲甞而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞鄭注貞正也初爻以此爲正爻爻左右者各從爻數之一歲終則從其爻屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰者爲左右爻錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦爻泰卦當貞於戌否當貞於亥戊乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤离體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也餘不見爲圖者備列之矣其也周也皆一哉匝徧相避其於此乃雖歲終矣爻折有餘也

初六飛鳥以凶注應四离爲飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶六二過其祖遇其妣注祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤謂喪爲母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其祖五變三體遘遇故遇妣也不及其君遇其臣无咎注五動爲君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止而承三得正體遘遇遇象故遇其臣无咎九三弗過句防之從或戕之

凶注小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過言陽弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防謂三弗能過五而當防二也四失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也九四无咎弗過句遇之注謂四弗能過五而適遇之也以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣往厲必戒勿用永貞注四往危五戒備於三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故曰勿用永貞六五密雲不雨自我西郊注密小也晉坎在天爲雲坤地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴注

公謂三也弋繳繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢巽繩連鳥弋人之象艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取彼在穴也上六弗遇句過之飛鳥離之凶注上六已恆故弗遇遇之者過五也飛鳥離之上逆之象故凶離猶羅也謂羅于網詩曰鴻則離之是謂災眚注晉坎爲災眚是謂災眚矣疏離四至以凶○此虞義也晉離象飛鳥上之三則二至五體大過死也○祖謂至妣也○此虞義也祖謂祖母者對妣言故知謂祖母也二在巽三巽之主女隨母故三爲二母死大過故妣也母死稱妣者曲禮生曰父母死曰考妣也初坤體坤又爲巽母故爲祖母五變則二至五體遘故凶遇也○五動至无咎○此虞義也晉坤爲臣者謂三在坤位爲五臣也小過之時陰過陽故戒以順陽爲吉○小過至凶也○辯證曰弗過遇之弗過防之並當以兩字爲絕句慁小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防虞義防謂防四四在外非三所能防故不用四失位從或而欲折之初者虞意或謂初也離爲戈兵有戕象爻體坎坎爲疑或之者疑之也此兼虞離離爲戈兵說卦文四初易位則三體坎坎爲疑或之者疑之也此兼虞

義○謂四至之矣○翟證曰四弗能過五而適遇之也以陽居陰以下九家義也○四往至永貞○此荀義也○密小至郊也○此虞義也○公謂至穴也○此虞義也三爲三公故公謂三上爲穴者巽伏爲穴也○上六至離之○虞謂四已變之坤上得之三故弗遇過之也飛鳥離之上逆之象故凶詩邶風新臺篇又曰離與過韻或說作過遇者非○晉坎至眚矣○此虞義也晉三至五體坎于夏傳曰妖祥曰眚坎爲多眚故曰災眚也

小過小者過而亨也〔注〕陰稱小謂五過以利貞與時行也〔注〕艮爲時震爲行五利之正成咸柔得中是以小事吉也〔注〕謂五剛失位而不中是以不可大事也〔注〕謂四陽稱大有飛鳥之**象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也**〔注〕陰在陽上爲逆故五宜正陰在陽下爲順故二不變上乘剛逆也

下承陽順也〔疏〕陰稱小○荀云四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而

亨也虞謂柔得中而應乾剛故亨尋虞釋亨義皆謂乾坤交小過四陰過二陽而居五上小者過也晉上之三乾坤交也故亨○艮爲至成咸○艮失其時故爲時晉坎冬離夏小過震春兌秋爲四時也五失正故利之正也○謂五○此虞義也辯證曰石經是以可小事也象辭脫可字羨吉字此亦當據蜀石經○謂四陽稱大○虞義也○陰在至順也○虞謂上陰乘陽故不宜上下陰順陽故宜下王肅云四五失位故曰上逆二三得正故曰下順爲巽耳易說曰鴈說文作鴈从鳥从人鳥从並鴈飛戾天故从並上逆而下順也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉〔注〕君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭晉坤謂喪

離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小故用過乎儉也〔疏〕君子至儉也○此虞義也行過乎恭者虞謂三致恭以存其位與謙三同義謙本乾上九來之坤三爻辭勞謙君子有終吉故此與同義也魯語子服景伯曰陷而入於恭卑昭解陷猶過失也如有過失甯近於恭是也坤喪乙故坤

爲喪卦體大過死而离目艮鼻出涕洟過哀之象也檀弓孔子曰拜而后稽顙而后拜順乎其至也三年之喪吾從其至者鄭注謂重者尚哀戚是也坤爲財爲用虞氏逸象文爲吝嗇說卦文論語子曰奢則不孫儉則固與其不孫也寧固集解孔曰儉喪與其易也寧戚包咸曰易和易也言禮之本意失於奢不如儉喪失於和易不如哀戚是也

飛鳥以凶不可如何也〈注〉四死大過故不可如何不及其君臣不可過也〈注〉體大過下止艮巽下故不可過與隨三同義從或戕之凶如何也〈注〉三來戕四故凶如何也**弗過遇之位不當也**〈注〉位不當所謂剛失位而不中也體否上傾故終不可長矣**密雲不雨已上也**〈注〉謂三坎水當也往厲必戒終不可長也〈注〉厲過也窮高曰亢已之上六故已上也**弗遇過之已亢也**〈注〉亢過也窮高曰亢四死至如何○此虞義也四死大過中則初失應故曰不遇過之疏可如何也○體大至同義○此虞義也二體大過初故曰下艮爲止二至四體巽故曰止舍巽下臣謂三不可過三也隨六三係丈夫虞彼注云隨家陰隨陽三上係於四小過時陰亦當從陽故云同義也○三來至何也○此虞義凶謂四也四之凶不當見於三謂四折之初則體飛鳥而成明夷三離災眚故凶也○位不至長矣○辭證謂位不當所謂剛失位而不中也不可長長當讀如剛長之長猶言不可過也體否者初至四體否四居上傾否者也故終不可長矣此虞義也但虞意當讀爲長○謂三至上也○此虞義也謂上之三亦三之上坎水已之上六故不雨也○亢過至曰亢○亢今本作亢虞云飛下稱亢讀同頡謂晉三已下飛不應上也今尋辯證云上六已亢故弗遇過謂過五若然則當與乾亢龍同訓王肅乾上注云窮高曰亢陽極於上知進而不知退故有悔小過上亦窮高若變亦陽極故與同訓亢過也此干寶義也說文亢人頸也从大省聲或从頁作頡亢龍有悔是許氏所見本作亢從心亢聲一曰易亢龍亢可知故亢皆作亢也

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

知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉終亂〔注〕泰坤
稱亂二上之五終止於泰則反成否于弒其父臣弒其君上
下无邦終窮成坤故亂〔疏〕泰五至貞矣○此下皆虞義也本
於例當云乾二之五而五之二者泰坤六五之二三陽三陰例也
主柔得中而亨小二陰故稱小也經惟既濟一卦六爻正而
得位各正性命保合太和乾象傳文彼注云乾爲性巽爲命
乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽合德故保
合太和是利貞之義矣故曰利貞○初始至初吉○卦本泰
來故初謂泰乾也乾知大始上繫文彼注云大始元也復以
自知故知大始釋詁云元始也董子所謂視大始而欲正本
是也二以陰居陰得正處下卦之中故吉○泰坤至故亂○
坤代終故爲終爲死喪故爲亂並虞氏逸象文既濟者已濟
也其濟在泰至既濟而盡盡則二復於五終泰而反否故云
二上之五終止於泰則反成否也陰消至二遂子弒父至三
坤臣弒君消盡成坤故曰亂乾鑿度曰既濟未濟者所以明
戒愼全
王道也
初九曳其輪濡其尾无咎〔注〕易說曰坎爲輪二象輪曳之者初

也初非輪乃曳輪者二爲婦車初曳其輪故二喪其茀自二
至上爲重險見險而能止雖濡其尾何咎六二婦喪其茀勿
逐七日得〔注〕離爲婦泰坤爲喪茀車蔽也詩曰翟茀以朝離
爲雉其羽以蔽坎輩茀之象也坎爲盜故婦喪其茀泰震爲
逐爲七離爲日二履中道故勿逐七日得也九三高宗伐鬼
方三年克之小人勿用〔注〕高宗殷王武丁鬼方國名武丁三
十二年伐鬼方次于荊三十四年王師克鬼方氐羌來賓是
也乾爲高宗坤爲鬼方離爲戈兵乾二至坤五故高宗伐鬼
方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之
小人勿用九三爲君子之爻也六四濡有衣袽終日戒〔注〕濡
短衣也袽敗衣也乾爲衣故稱濡乾二之五乾象裂壞故濡

有衣衣離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒九五東鄰殺牛
不如西鄰之禴祭實受其福〈注〉坎月出西方故西鄰謂五離
日出東方故東鄰謂二離以戈兵殺牝牛故殺牛禴者夏殷
春祭春物未成祭品鮮薄五動震春爲祭主二虛五實乾爲
福故不如西鄰之禴祭謂五受乾福也上六濡其首厲〈注〉乾
爲首五從二上在坎中故濡其首厲〈疏〉易說至何咎○坎爲
四體坎合外坎爲重險也初在二下故曳其輪見險而能止
者泰初本否四體艮艮爲止也艮又爲狐爲尾狐行則下其
尾初在後稱尾在坎水下故濡其尾濡輪曳咎也得正有
慶於義可以危而无咎矣此兼宋衷義也○離爲至得也○
離中女故爲婦泰坤消乙爲喪此虞義也弗車蔽也此鄭義
也詩衞風碩人篇毛傳云翟翟車也夫人以翟羽飾車弗蔽
也疏云婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之弗
因以翟羽爲之飾離雉之羽以蔽坎舉故曰弗車二至四體坎
坎爲盜說卦文泰震謂三也震爲奔走故爲逐震納庚數七
離爲日故云七日二得中順三故云七日得也與朕喪馬勿

逐同義此虞義也易說曰喪朋與曳輪同皆不行之象初吉
則二可知○高宗至爻也○惠氏引汲郡古文曰武丁三十
二年伐鬼方次于荊三十四年王師克鬼方氏人來賓故商
頌殷武曰撻彼殷武奮伐荊楚罙入其阻裒荊之旅竭疑周
之荊楚商時謂之鬼方古文所謂次于荊者蓋鬼方之地世
本云陸終娶于鬼方氏之妹謂之女嬇是生六子其六曰季
連是爲芈姓季連者楚是荊楚故屬鬼方有冥隘方城之險
故詩言采入其阻易言三年克之鬼方克而氏人貢卽詩所
云有截其所也鄭箋云氐羌夷狄國在西方者也正義氐羌
之種漢世仍存其居在秦隴之西後漢書西羌傳武丁伐西
戎鬼方西南夷傳七羌九氐各有部落是漢世尙存也乾鑿
度曰高宗者武丁也湯之後有德之君也九月之時陽失正
位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道
中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐
征遠方三年而惡消滅王道成殷人高而宗之文王挺以校
易勸德也鄭注云挺出高宗以口昭易義所以勸人君修德
者也尙書大傳曰武丁內反諸己以愚先王之道三年編髮
重譯來朝者六國說苑曰三年之後蠻夷重譯而朝者七國
是其事也乾爲高宗者泰乾爲君三在震帝君配天故稱高
宗此下虞義也坤爲鬼方者坤位西南鬼方爲西南國名也
乾三得位使二上征故乾二之坤五爲高宗伐鬼方也坤爲
年爲小人爲用並虞氏逸象文位在三故三年克之小人勿

用也高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也故既未濟皆以高宗爲言易之興也當殷之末世因以思商之中興此以服事殷之盛德也夫乾鑿度以爻之得正者爲聖人君子故九三爲君子之爻而勿用坤之小人也○孺短至日戒○孺今本作繻子夏王廙作濡說文孟喜並作需衛子夏作茹說文孟喜並作絮京房作絮乾爲衣九家逸象文此下虞義也虞謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒蓋三言定既濟之難四言既濟不可恃也○坎月至福也○春秋僖公十五年傳西鄰責言不可償也服虔解詁云三至五互坎坎爲月生西方故爲西鄰既濟本自泰來泰四其鄰象言皆失實謂坤虛也故知此實受福指九五陽爻也禽畜牝牛謂坤二之乾坤牛也爲戈兵說卦文以兵殺牛故知東鄰謂離二繻古文本作濡同汝王制天子諸侯宗廟之祭春曰礿鄭注禴夏殷之祭名周則改之疏春物未成祭品鮮薄謂新菜可汋若爾雅夏祭曰礿則周公制禮所改也夏殷以丑寅爲正周以子爲正夏殷之春周已近夏故更名春曰礿而以礿當夏五爲坎主坎爲內約惠彼疏云苟有明信澗谿沼沚之毛蘋繁苻藻之菜可薦于鬼神故知坎象當薄祭也五動四至五體震主春爲主器長子故爲祭主爲夏殷春禴之義邢氏爾雅疏云小雅禴祠烝嘗于公先王此文王之詩所以已得有制禮所改之名者然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰

不如西鄰之禴祭則文王時已改言周公者據制禮大定言之今案疏疑非也必知此訓禴爲夏殷春祭者惠升四疏云文王爻辭皆據夏商之制故也乾陽稱實乾爲福坎本乾二五之坤故九五受乾福爲東鄰所不如也虞君謂泰有震兌東西稱鄰東指五西指一之經凡三言禴皆當訓春祭萃二動體觀震升二體臨震濟五動體震也杜鄭說王商曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠實大得民心也行穢祀豐猶不蒙佑德修薦薄吉乃大來此其義也又易說謂既濟乃坎之三世九三爲世爻既濟之得時在三故象傳謂之時則西鄰指三坤此以廣異義○乾爲至首屬○此虞義也乾爲首謂五也從二來坎中上位極乘陽故濡五象言何可久益泰所以爲否也

既濟亨小者亨也注天地既交陽升陰降故小者亨也利貞剛柔正而位當也注此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也初吉柔得中也注中謂二終止則亂其道窮也注反否終坤故其道窮也疏○天地至亨也○此荀義也○中謂二成則反否此虞義也詳卦辭

水在火上既濟君子以思患而豫防之〔注〕君子謂乾三也坎爲
思坤爲患乾三陽若謂防否也六爻既正必當復亂故君子
象之思患而豫防之治不忘亂也〔疏〕此兼荀義也○水火相
坎爲志爲謀故爲思坤爲害爲亂故爲患泰天地交物所以
濟終止則亂乾三陽若使二升五以正坤故曰思患而豫防
之謂防否也既正復亂故當防繫傳重門擊
橐以待虩客蓋取諸豫注謂備豫不虞也

曳其輪義无咎也〔注〕得正故无咎七日得以中道也〔注〕勿逐自
得履中道也三年克之備也〔注〕備當爲憊坎爲勞故憊終日
戒有所疑也〔注〕坎爲疑東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其
福吉大來也〔注〕時爲震春吉者受乾福也陽爲大明鬼神享
德不享味濡其首厲何可久也〔注〕居上濡五處高居盛必當
復危故何可久也〔疏〕得正故无咎○宋衷義也詳爻辭○勿
逐至道也○此兼王肅義也肅又以二

五相應爲七日今不用○備當至故憊○備今本作憊今从
陸績坎爲勞虞義也○坎爲疑○虞氏逸象文四處明闇之
際貴賤无恆或爲衣或爲衾也○時爲震春○謂泰震主春也舊注禴
日戒慎有所疑懼也○時爲夏祭今不用義見爻辭下○吉者至亨味○此兼虞義也
泰辭小往大來吉亨彼注云乾陽信內稱大來濟五雖在外
陽爲坎主故亦稱來天地交故吉亨故
吉大來矣○居上至久也○此荀義也
三三離宮三世卦消息內
卦十月外卦十一月

未濟亨〔注〕否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯
故稱未濟小狐汔濟〔注〕否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾
渡而濡其尾未出中也濡其尾无攸利〔注〕艮爲尾狐獸之長
尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利〔疏〕否二至未
濟○此下皆虞義也從三陽三陰例否六二之乾五不云五
之二者以內卦爲主也柔得中天地交故亨者謂五也○否
艮至中也○艮爲狐虞氏逸象文否二至四體艮故小狐謂
四幾渡謂二上之五涉坎由濡尾故未濟○艮爲至攸利○

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

初六濡其尾吝〔注〕應在四故濡其尾失位故吝九三曳其輪貞吉〔注〕坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也三應於五而隔於四故曳其輪處中而行故曰貞吉六三未濟征凶利涉大川〔注〕在兩坎中故獨稱未濟四變體震爲征陰居陽位故征凶在內坎之終故利涉大川謂征上從四則凶利下從坎也九四貞吉悔亡〔注〕動正得位故貞吉而悔亡矣震用伐鬼方三年有賞于大邦〔注〕變之震體師坤爲鬼方故震用伐鬼方坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦六五貞吉无悔〔注〕之正則吉故貞吉无悔君子之光有孚吉〔注〕動之乾離爲光故君子之光也孚謂二二變應己得有之故有孚吉坎稱孚也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是〔注〕坎爲孚謂四上之三介四故有孚坎酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是〔疏〕應在至故吝○此虞義也否二至四體艮四爲艮主故爲狐又爲尾謂初濡四尾也四失位不應初故初吝也○坎爲至貞吉○此兼姚信義也坎爲曳爲輪說卦文此坎當謂三至五體坎之坎故三得曳其輪謂二曳三輪也與既濟初同義二居中動而得正故吉○在兩坎也○此兼荀義也四伐鬼方故在震爲征也三在兩坎間變則二至五體大過死故征則凶也荀云未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣○動正至亡矣○此虞義也○變之至大邦○此虞義也四變則二至四體震初至五體師坤西南故爲鬼方坤爲年爲大邦坤虞氏逸象文乾爲慶爲施爲福祿

故陽稱賞也四體既濟離爲戈兵在離三爻故稱三西變則在坤中故三年有賞于大邦也邦今本作國辯證云漢名臣奏震作祇孟京虞云震敬也棟案古文祇與震通而震又作振石經盤庚今爾惠朕曷祇動萬民以遷今書作震動史記皐陶云日嚴振敬六德魯世家毋逸曰治民震懼今書皆作祇祇與振又皆訓敬史記勝誓云勿敢越逐敬復之徐廣曰敬一作振今書作祇內則祇見孺子康成云祇敬也或作振乃知振敬祇三字義竝得通振亦作震又訓爲震動意此經之義攷之世本汲郡古文竹書商頌殷武郎伐鬼方詩也震用伐鬼方震之言奮也與奮伐制楚同義或謂震爲摯伯名誕妄殊甚○之正至无悔○此虞義也體外坎宜有悔矣坎爲悔故明之正則吉无悔也○動之至孚也○此虞義也五動則成乾乾爲君子有離光矣下坎二在中稱五有之故有孚吉○坎爲孚上之三也四體外坎爲孚上之三介於四故有孚四變則二至上體頤四以坎酒流入故于飲酒宜有咎也上變則无咎乾爲首否乾也坤二之五則首在酒中爲沈湎濡首之象說文正是也繇文是从古文正故曰是正也六爻失正故有孚失是此又綜六爻之義而言有孚謂四失是者既濟泰圭九三故高宗伐鬼方未濟否圭九四故震用伐鬼方以其爲消息之故既濟之得正由三未濟之正由四其貞亦四先之初也

未濟亨柔得中也〔注〕柔上居五與陽合同故亨小狐汔濟未出中也〔注〕謂二未變在坎中濡其尾无攸利不續終也〔注〕否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也雖不當位剛柔應也〔注〕三陽皆失位故爲男窮雖剛柔相應而不以正由未能濟也〔疏〕柔上至故亨○此荀義也○謂二至坎中○此虞義也謂二未變在坎中濡其尾无攸利不續終也○否陰至終也○此虞義也乾五之二使坤殺不行亦救否之道然六爻失位不可相續謂坎爲狐初稱小狐濟水不及首亦不續終之象也○三陽至濟也○三陽失位之義火珠林有之以下荀義也

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

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

濡其尾亦不知極也注極中也九二貞吉中以行正也注謂初已正二動成震故行正未濟征凶位不當也注六爻皆位不當三獨言未濟故發之貞吉悔亡志行也注坎爲志震爲行四坎變震故志行也君子之光其暉吉也注動之正乾爲大明故其暉吉也飲酒濡首亦不知節也注節止也艮爲節飲酒濡首故不知節矣疏以下闕補極中也○師古曰極中也萌始生也謂四居坎中以濡其尾是不知極也○謂初至行正也○此虞義也震爲行虞氏逸象文○六爻至發之○未濟自否來二至五亦五之二六爻失位五來下陰火珠林云三曰吉凶者言乎其失得也祿父叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣○次爲至行也○四在兩坎間變則二至四體震坎爲志震爲行虞氏逸象文○動之至吉也○此虞義也五動成乾乾爲大明虞氏逸象文離爲日爲光管輅曰朝旦爲輝日中爲光○節止至節矣○此虞義也否二至四體艮艮爲節說卦文

原纂此節疏佚男尙嶂補

周易述補四

上海李林松心庵著

序卦傳疏〔惠氏辨證云古人一書皆有序易序卦詩小序書百篇序周禮序官皆序也儀禮非全書禮記漢人所綴集故皆無序康成作三禮目錄一卷以補其闕而不知周禮序官亦序也逸周書序次于卷後詩書序亦然後人乃分載各篇之首其序或間出於經師往往異同各出毛詩序子夏所作而韓詩別有序說韓傳者亦謂其序爲子夏作易有序卦孟喜序卦又與今本不同蓋當時經師授受各有源流也案淮南鴻烈解繆稱訓引易曰剝之不可遂盡也故受之以復亦與今本不同○乾鑿度孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道孔子曰泰者天地交通也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者

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

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大有不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫

必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄物然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也注此天道也疏傳有天至盈也○天尊地卑乾坤定矣故不言乾坤萬物資始于乾資生于坤乾二五之坤成兩坎二之初成屯陽動在下造生萬物于冥昧之中雷雨之動滿形故曰盈也干氏曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也

故其所法象必自天地而還○屯者至稚也○乾坤旁通爲諸卦之祖反復不衰之卦也若屯則反爲蒙萬物始生之後漸以長稚蒙長少男幼小之貌故曰物生必蒙干氏曰蒙者雜宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙於世爲八月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之稚也施之於人則童蒙也○物雉至道也○孩稚不養則不長需五需于酒食坎在乾上水火交和故爲飲食之道干氏曰需坤之游魂也雲升在天而雨未降鄭翔東西需之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而有游魂變化之家卽亨饗腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也○飲食至以訟○需反爲訟需兩象易亦爲訟孟氏曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之干氏曰訟離之游魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也○訟必至眾也○因爭必起相攻坤爲眾物坎爲眾水上下皆眾故曰師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皆下大夫也○師反爲比師兩象易亦爲比眾起而不比則爭鬨無息必相親比而後得甯也方以類聚物以羣分人眾則羣類必有比矣干氏曰比者坤之游魂也亦世於七月而反本歸根故比爲建申之月陰氣將殺萬物各得其所安寧之象也○比者至小畜○由比而畜下順從而上下應之則有所畜矣一陰劣故小畜斂聚也○物畜至禮也○小畜反爲履小畜以懿文德而履以辨上下定民志荀子曰禮者人之所履也失所履則顛蹶陷溺所失微而其爲亂大者禮故履者禮也君子先懿文德然後以禮導之故物各然後有禮也今本履者禮也四字入注○履然至通也○安上治民莫遽於禮以禮導之必通以辨上下定民志通而安也乾來下降通物通也今本履而泰衍而泰二字○物不至以否○泰反爲否泰旁通亦爲否泰兩象易亦爲否九三无平不陂上六城復于隍言泰終反否也物極則反故城復于隍言泰終反否也○否不終通而否矣孟子曰天下之生久矣一治一亂乾坤十變而至泰否陰陽之氣一周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成否故否終則傾故同於人通也○物不至同人○否上傾否先否後喜否故蹊卦曰反其類也同人不謀而合也○與人同人反爲大有同人至大有○同人反爲大有同人兩象易亦爲大有以欲從人人必歸己所以成大有○有大至以嗛○富貴而自遺其外故有大有今本作有大大者○有大至以豫○嗛反爲豫言同也大有六五爲卦之主主其體文明其德中順有威不用故能嗛有大有今本作有大大者○有大至以豫○嗛反爲豫言同既大而有嗛德則於豫事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意○豫必至以隨○順以動者眾之所隨也孟子曰吾王不豫吾何以休吾王不游吾何以助○以喜至事也○隨反

爲蠱隨旁通亦爲蠱子行父事備物致用而天下治也隨震爲喜蠱惑亂也萬事從惑而起故蠱爲事蠱象傳云往有事也○有事至大也○陽稱大二陽動升故曰大有蠱元亨則可大之業成謂事立功成可推而大也○物大至以觀○臨反爲觀二陽在上故可觀象傳曰大觀在上中正以觀天下王道可觀在於祭祀祭祀之盛莫過初盥降神故下觀而化也○可觀至合也○可觀則異方合會也象傳曰頤中有物曰噬嗑无物則口不噬物在頤中隔其上下因齾而合故曰合○物不至飾也○噬嗑反爲賁物相合則須飾以修外也分剛上文柔故飾○致飾至剝也○以文致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而無救則盡矣極飾反素文章敗故爲剝也呂氏春秋愼行篇孔子卜得賁孔子曰不吉乎賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎是其義也○物不至以復○剝反爲復夫易窮則有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而受之於復也陽四月窮上消遘至坤故曰窮上反下復者陽來復故稱反復也○復則至无妄○說文妄亂也一陽初復而不亂故无妄案惠氏注无妄從京馬鄭妄讀若望以爲大旱之卦萬物皆死无所復望但虞氏注象傳已非之謂序卦曰復則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜若物

皆死將何畜聚以此疑也○有无至大畜○无妄反爲大畜物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也謂有誠實則可以中心藏之畜即多識前言往行以畜其德之畜今本无物字○物畜至養也○大畜剛健篤實輝光日新體有頤象故傳曰不家食吉養賢也可以觀其所養故言物畜然後可養天地養萬物聖人養賢以及萬民也○不養則大過○頤旁通爲大過頤大過皆反復不衰卦故取旁通也養則可動動則過故受之以大過也虞義云人頤不動則死故受之以大過大過否卦棺槨之象也乳本繫傳易之以棺槨來自是兩象也○大過不可以極極則過涉滅頂過而不已則陷沒也坎之爲陷者習坎重險陽陷陰中也○陷必至麗也○坎旁通爲離坎離亦反復不衰卦也故取旁通物極則變陷則反所麗坎雖陷於地必有所麗於天而受之以離也離之爲麗者日月麗乎天百穀草木麗乎土重明麗乎正柔麗乎中正故日麗也乾鑿度曰離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物鄭注言以日月終天地之道也○注此天道也○天地者乾坤之象泰否者天地之交乾坤之合體坎離者乾坤之二用也上經言天地生萬物以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也○案惠氏不注序卦非闕也蓋不信焉爾前乎惠氏而疑之者李邦直宋新仲王巽卿矣茲所述補集漢諸儒之說間亦及於後儒而斷其未合者不復標題姓氏有出某氏者明別義也下

篇仿此

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有遇故受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受

之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉注此人事也疏

傳有天至所錯○此詳言人道三綱六紀有自來也有天地謂天地否也乾坤消息在上經合於泰否故此言泰否卽言乾坤也但上經先泰後否此先否後泰者乾鑿度云上經象陽故先泰後否下經象陰故先損後益夫既先損後益則可先否後泰矣故泰否損益乾坤之經緯也然後有萬物者謂否反成泰天地壹壹萬物化醇故有萬物也有萬物然後有男女有男女然後有夫婦者言咸卦之義也泰已有否否變成咸坤三之上成兌少女乾上之三成艮少男柔上剛下二氣感應以相與止而說男下女卦辭曰取女吉夫婦之象莫美乎斯故夫子述其義以崇人倫之始而不係之離也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位有上下之序則必禮以定其體義以制其宜故有上下之序有上下之義所由生也案虞義以否釋天地以否反成泰釋有萬物以否正成咸釋男女以咸反成恆釋夫婦今有如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案虞義以否釋天地以否反成泰釋有萬物以否正成咸釋男女以咸反成恆釋夫婦今尋傳義否泰爲乾坤合象由否生咸自是古義但此節只明咸義下文方乃及恆咸恆爲夫婦之始恆乃夫婦之終可也謂咸只男女恆乃夫婦者恐非經意虞又以咸上復乾成遂釋父子以遂三復坤成否釋君臣上下疑曲說矣荀子大略篇曰易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下下以男下女柔上而剛下注云艮爲少男兌爲少女故曰見夫婦又引此節文而云以夫婦爲本陽倡陰和然後相成也知苟讀此傳亦主咸義未嘗及他卦矣乾坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦特別言之○夫婦至久也○咸反爲恆夫婦之道謂咸也當有終身之義郊特牲云壹與之齊終身不改也○物不至退也○夫婦之道以恆爲貴而物之所居不可以恆宜與世升降有時而遂者也終久於其所今本作久居其所○物不至大壯○遂反爲夫壯遂君子以遠小人遂而得通何可終耶陽盛陰消君子道勝也○物不至進也○陽盛自取觸藩不可以終壯也當宜柔進而上行受茲錫馬晉爲進者柔進而上行也○進必至傷也○晉反爲明夷晉極當降復入於地故曰明夷日在坤下其明傷也○傷於至家人○晉時在外家人在內故反家人案此謂離二也必反於家今本作必反其家○家道至乖也○家人反爲睽家人以女爲奧主長女中女在失節失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖睽爲乖者二女

同居其志不同行也○乖必至難也○二女同居志乖而難生屯與蹇皆以爲難者卦皆有坎也○物不至緩也○睽反爲解睽終則來碩吉利見大人故言物不可以終難故受之以解也○緩必至失故受之以損○解極則其失必多損泰三之上失位故云失也或曰有罪緩死失之則僥倖有損於政刑故言緩必有所失受之以損案此本象傳云亦傳義之一端耳然亦治世以大德不以小惠鄭康成陳元方曾不語救之意或漢儒有此說耳○損反爲益損終則弗損益之故言損而不已必益之○益咸恆十變爲損益亦猶乾坤十變爲泰否也故雜卦曰盛衰之始也○益而至決也○益而不已則盈故必決夬損益盛衰若循環然詩曰高岸爲谷深谷爲陵○決必至遇也○夬反爲遘以正決邪必有嘉遇夬時君子夬夬獨行遇雨故言決必有凶遇也決必有遇今本作決必有所遇○物相遇品物咸章故言物相遇而後聚也○聚而至以升○萃反爲升萃時用大牲而致孝享順天命而升爲王矣故言聚而上者謂之升升上也木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也○升而至以困○窮升在上以消不富則窮故言升而不已必困也○困反爲井困及乎倪仉則反下以求安故言困乎上必反下也井在下者也○井道至以革○井久則穢濁宜革故革改也井辭曰改邑不改井是井時有改義也○革物至以鼎○革反爲鼎革去故鼎取新既以去故則宜制器立法以治新也鼎所以和齊生物成新之器也故取象焉○主器至動也○鼎所以享飪享于上帝主此器者莫若家適以爲其祭主也○主器者莫若長子也○物不至止也○震反爲長震極則征困昏薄有言當須止之故言物不可以終動止之矣○物不至進也○終止雖獲散長時行須漸進行故曰物不可以終止故受之以漸漸爲進者否三進之西巽爲進也○進必至歸妹○漸反爲歸妹漸旁通亦爲歸妹鴻漸于般飲食衎衎言六北三女漸歸夫之象故云進必有所歸歸嫁也震嫁兌兌爲妹○得其至大也○歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大媛猶言得其所依歸也○窮大至以旅○豐反爲旅豐云作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦羈旅於外矣豐上闕其无人失居之象也○旅而至大也○旅上果又爲入旅者親寡之時以巽則得所入也○入而至說也○巽反爲兌巽以申命行事兌爲講習學而時習之不亦說乎○說而至離也○人說則忘其勞死而後散之以征役離之以家邦故曰說而後散之故受之以渙渙爲離者風以散物故離也○物不至以節○渙反爲節離散之道不可終行當宜節止之故言物不可以終離受之以節事有其節則物所同守而不散越也○節而至中孚○節以制度不傷財不害民則人信之故言節而信之受之以中孚既有其節宜信以守之矣○有其至小過○中孚旁通爲小過中孚小過皆

反復不衰之卦也故取旁通自恃其信者其行必果而過於中能免於過乎故曰受之以小過○有過至既濟○行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗大過則必至於陷小過或可濟事也○物不至終焉○既濟反爲未濟旁通亦爲未濟夫易之爲道窮則變變則通而以未濟終者亦物不可窮也乾鑿度曰既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道鄭注云夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也○注此人事也○下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恆終於既未濟言夫婦之道也○說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯惠注云此明二篇之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恆損益也水火不相射坎離既未濟也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也疏云此釋文王分上下二經乾坤泰否坎離咸恆損益既未濟終始相次之義而六十四卦之序亦可知矣

蠱卦傳注

蠱卦者蠱六十四卦以爲義其於序卦之外別言也

疏辨證引九經字樣蠱從衣集聲俗作雜虞氏云蠱卦者蠱六十四卦以爲義其於序卦之外別言也昔者聖人之興必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道路駁聖人之意或欲錯綜以

濟之故次序卦以其蠱也于氏曰凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲蠱卦以易其次第蠱卦之末又改其例不以兩卦反復相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中惟陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆賢聖所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文之弊薄故春秋閔諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不足異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

乾剛坤柔注

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

求（注）臨二陽通陰教思无窮故與觀五在上下觀而化觀民設教故求屯見而不失其居蒙穉而著（注）陰出初震故見般桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故穉初穉爲交故著震起也艮止也（注）震陽動陰故起艮陽終止故止損益盛衰之始也（注）損泰三益上衰之始益否四益初盛之始大畜時也无妄災也（注）大畜五之復二成臨時含坤二故時也无妄上三遂初子弒父故災者也萃聚而升不來也（注）坤衆在內故聚升五不來之二故不來也噦輕而豫怠也（注）怠讀作怡噦位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或曰怠也噬嗑食也賁无色也（注）頤中有物故食離日在下五動巽白故无色也兌見而巽伏也（注）兌陽息二則見龍在田巽乾初入

陰故伏也隨无故也蠱則飾也（注）否上之初君子弗用故无故也蠱泰初上飾坤故則飾也剝爛也復反也（注）剝生於遘陽得陰孰故爛復剛反初晉晝也明夷誅也（注）離日在上君道明也故晝誅傷也明入地中罪惡必刑也故誅井通而困相遇也（注）泰初之五爲坎故通也困三遇四故相遇也咸速也恆久也（注）相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也渙離也節止也（注）渙散故離節制數度故止解緩也蹇難也（注）雷動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也（注）離女在上故外也家人女正位乎內故內也否泰反其類也（注）否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯則止遂則退也（注）大壯止陽陽故止遂陰消陽陽故退巽

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

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

乾剛至柔也○自此以至終篇皆虞義也有兼取他義或是正者逐條明之說卦乾爲金古人以金象陽也○此五至故憂○此師二上之五親比萬國故樂師六三失位與尸同故憂卦云吉此云憂者內卦坎爲憂論語子路曰子行三軍則誰與子曰必也臨事而懼憂亦懼義也○臨二至故求○此兼荀義也二陽息二成臨故爲二陽通陰觀五大觀在上歟下觀而化或云臨觀互有與求之義今案變文言或然也○陰出至故著○陰出初震者乾始交坤成兩坎坎二之初成屯則二爲陰得離中爲居故云不失其居蒙有反震震爲元黃天地之襍也艮道光明故襍而著屯從中貫一一地也少艸木初生也艸木初出地上故育見義古蒙與屯通詩狐裘蒙戎春秋傳作厖茸蒙俊育菀鄭亦訓蒙爲厖故蒙有襍義○震陽至故止○起謂震初止謂艮三○損泰至否泰至之始○損益泰否之變也故四卦皆合睽之經自乾坤至卦此自乾坤外自此師至損益十卦自咸恆至否泰十卦○大畜至者也○大畜自大壯來四之上與萃旁通萃九五下之復二則成臨五下居二爲見龍在田時舍之義故曰時无妄遂上之初爲无妄以救之故曰災也此虞義云爾今案大畜外卦艮互震艮象傳曰時止則止時行則行動靜不失其時故曰時虞義艮爲時也无妄其匪正有眚虞彼注云四已之正上動成坎故有眚六三无妄之災

上九无妄行有眚象傳曰窮之災也故曰災○坤衆至來也○說卦坤爲衆升五不來之二者虞升卦注云二當之五得正爲用見大人也說文不又不鳥飛上翔不下來也从一一猶天也故不來爲上升之義○急讀至急也○嗛三辭貴居賤輕我○急讀至急也○嗛三辭貴居賤輕者卑小之義也說文悅和也豫作樂崇德殷薦之上帝以配祖考和之德也或曰急也說文急慢也此亦鳴豫而凶冥豫而渝之義今案惠氏辯證及九經古義竝云急古音亦音怡京房作治虞翻作怡治與怡皆與時來協韻張平子東京賦堅冰作於履霜尋木起於蘖栽昧旦丕顯後世猶怠況初製於甚泰服者焉能改哉漢帝柏梁詩云日月星辰和四時梁王云驂駕四馬從梁來自斯以下同用一韻而執金吾云徼道宮中禁惰怠又曹翔作後漢敬隱后頌述宋氏之先云宗儼以久享盤庚儉而弗怠皆讀爲怡知惠意訓怠耳○頤中至色也○賁小利有攸往謂五動成巽爲白也辯證云色謂五色賁色襍非白非黑故云无色○兌陽至伏也○兌陽息至二二本離中爻初入陰者謂巽本乾也陰來入初故云伏巽在牀下有伏象也○否上至飾也○隨否上之初體乾初潛龍故君子勿用故謂故舊否陰卦隨通陽故无故舊泰初之上坤爲文上飾坤也故則飾也飾今本作飭生至反初○爛說文作爛熟也方言自河以北趙魏之閒火

孰曰燭薄消至剝陽得陰孰故曰燭也復亨剛反故曰反初
也○離曰至故誅○此兼干義也晉辭晝日三接故爲晝明
夷明入地中得其大首故曰誅言陽當有所誅傷也說文誅
討也故訓傷○泰初至遇也○井泰初之五爲坎坎爲通井
養不窮唯其通也困否上之二乾坤交而亨繫傳曰困窮而
通交通必相遇也困三遇四者以困本自否來否三之上體
蘧蘧遇也○二氣感應以相與故咸速天地之道恆久而不已故恆久也○渙散至故止○渙節皆有坎水風以散之則離澤以濟之則止○雷動至故難○解動而免乎險故爲緩蹇險在前而不同行其志在外故曰外女正位乎內而家道成故曰內○否反至之道○類謂大小往大來繫傳方以類聚物以羣分吉凶生矣彼注云坤爲方西南坤類故以類聚乾爲物物三稱羣乾三爻別於坤故以羣分荀子曰以類行襍類者襍之反也故云反其類乾象傳曰終日乾乾反復道也干氏彼注云反復天道原始及終疏云卦有反復如反泰爲否反否爲泰之類是也○大壯至晉者也○大壯止陽陰傷陽也有反艮艮爲止遂二陰消陽二陽至四體巽巽爲退○五陽至親也○大有柔得尊位大中而上下應之故曰五陽並應眾也夬婦同心虞義云爾今尋卦義無夫婦惠氏同人于野亨彼注云同性則同德同德則同心同志傳曰同人親也疏云同姓爲宗性與姓通二

五相應有昏姻之道以在同人家有同姓之義故異德合姓
同德合義必知同人爲同姓爲親此卦象傳云君子以類族辨物族族姓物姓之同異辨別也郊特牲云取於異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德故同心故繫上以二五爲同心比之臭味猶同姓也此本許氏五經異義爲說較明九經古義云大有眾也荀本眾作終案士相見禮曰凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改眾皆若是注云眾謂諸卿大夫同在此者今文眾爲終史記五帝紀曰怙終賊刑徐廣曰終一作眾是眾有終音故或作終也○革更至新也○革義有四詳四有孚改命卦辭下五六虎豹變皆去故之義鼎水火之用亨飪孰物故云取新三曰鼎耳革明反革也○五以至信也○四陰過二陽而居五上象傳曰小者過也坎爲孚中孚二五得中故曰信也信及豚魚不从虞作遯魚詳卦辭○豐大至言旅○多故謂故舊多物盛則多故也物極則反旅即次焚巢无所容矣旅寓則少親也體離以下虞申言變文之義豐多故俗本下有也字非○離五至下也○以虞義言之離五自遂初之五故上坎由觀上之二故下此本虞二陰二陽爻變例謂坎離自觀遂來故云但虞意坎離自乾坤來故兼用或說也火炎上水潤下鴻範文○乾四至不處○此並以旁通兼兩象易見義也小畜與豫旁通豫兩象易爲復乾四之坤初成

震者謂豫四之坤初爲復豫四卽乾四也小畜以一陰畜復故曰一陽在下故寡也初九復自道注從豫四之坤上成剝者謂卦是也履與嗛旁通嗛兩象易爲剝乾三之坤上成剝者謂剝上反三爲嗛嗛三之坤初息履故本剝言之也履以嗛三行乾故不處故曰剝窮上失位故不處也履疏云虞於嗛卦引彭城蔡景君說剝上來之三此當自夬來虞无一陰五陽之例故不云自夬來也尋虞說易皆不以陰爻用事故云爾○險在至親也○坎爲險乾爲知知險而須故不進也象傳曰剛健而不陷其義不困窮矣訟窒惕象傳曰天與水違行注云猶子違父臣違君故訟下三爻皆失位三正則爲同人親也今失正故不親也○顚殞至故耳○象傳曰大過大者過也棟橈本末弱也上六過涉滅頂象傳曰澤滅木木尙可滅則有滅頂之義惠解上爲頂與虞義五爲頂稍別詳爻辭下顚殞也小爾雅文書微子告予顚隮疏謂從上而殞繫傳後世聖人易之以棺槨注取諸大過大過有死象故曰顚也自此以下云云鄭康成說也○坤遇乾也○遘始消乾鄭注云一陰承五陽一女當五男苟相遇耳疏桓八年穀梁傳曰不期而會曰遇傳曰邁遇也故苟相遇耳不以義交○兌爲至行也○此亦以旁通見義漸與歸妹反卦兼旁通也歸妹兌爲少女漸艮爲少男故曰反成歸妹巽成兌者歸妹兌反爲漸巽巽爲進故女歸待漸艮反成歸妹震震爲行故曰待男行也○謂養至義也

○頤互兩坤萬物致養故爲養三五上不正三之正五上易位則六爻皆正故象傳曰養正則吉也虞解此又以蒙卦爲說者頤初二易位成蒙蒙象傳云蒙以養正聖功也虞彼注云體頤故養五多功二謂聖二志應五變得正而亡其蒙故聖功也惠氏曰五之正反蒙爲聖疏云二之上有頤象鴻範曰蒙恆風若咎徵曰聖時風若是蒙與聖反也五之正爲功五多功也三出坎爲聖乾鑿度九五爲聖人陰反爲陽猶蒙反爲聖也故由頤養正謂養三五與蒙同義也○濟成至定也○春秋僖二十年傳以人從欲鮮濟故濟訓成象傳曰剛柔正而位當也虞注云凡言利貞者皆爻當位或變之正或剛柔相易經唯既濟一卦六爻正而得位故曰剛柔正而位當乾用九坤用六成既濟定中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之事也○歸妹至終也○歸妹人之終始象傳文彼注云人始生乾而終于坤歸妹女之終謂陰終坤癸恆五象傳曰婦人貞吉從一而終也疏引郊特牲云壹與之齊終身不改故夫死不嫁是從一而終之義故曰女之終也陸氏績曰兌歸魂配六十四卦之終也○否艮至窮也○未濟主月晦否來二之五亦五之二者納甲坎離爲日月二十九日月在下日月會北之象也參同契曰坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲

乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣
索滅藏是也今推卦用事日未濟內卦十月外卦十一月承
純坤用事之後歷寒頤凡三候交中孚爲卦氣始與火珠林
所云三陽皆失位竝爲乾道消滅之義也坤爲窮故曰男之
窮也○以乾至伐紂○夬息卦陽決陰也夬辭利有攸往也乾鑿度曰陽消
彼注云陽息陰消君子道長故利有攸往也乾鑿度曰陽消
陰言夬夬爲言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物
畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承天命伐決小人以
安百姓故謂之決乾德體天爲君子坤陰稱小爲小人乾息
坤消故君子道長小人道消也武王伐紂以至仁伐至暴虞
故引以爲喻云消今本作憂○自大至道消○此虞又明大
過以下八卦錯亂之義也據例大過當對頤遘當對夬漸當
艮震焉於既未濟見坎離焉純卦凡八亦於此乎寓之也大

過四陽在中互得純乾而初上不逮者唯此一卦耳餘則遘
夬亦互兩乾聖人聚此三卦於噬嗑之末章亦尊陽之義也
而必以大過爲首貴其互乾而不逮且兼體夬遘也頤頂也
猶人之有首大過中互純乾乾爲首說文訓天爲顚乾爲天
故曰顚也不曰首者嫌同乾訓變文爲顚若曰此亦一乾矣
顚訓頂從許氏說文惠注顚頤亦訓頂也以大過內卦之乾
則爲遘乾辟卦主四月至五月而遘氣至陰生于下故曰遇
也柔遇剛也漢儒說兩象易者以兩卦互易此又兩象易之
變義也大過之反者頤也以遘內卦爲外卦而以頤外卦來
入之則爲漸漸進也言陰漸長而進也陽三陰亦三數相等
夫陰消之害不可言也始與言男女曰女長矣可以嫁矣故
曰女歸待男行也頤大過之反也至是而陰消之爻凡四陽
居於遂矣而卦互純坤萬物皆致養焉故曰養正六十四卦
互純坤而不逮者亦唯頤也說卦乾首坤腹大過類乾取諸
頤故上云滅頂頤類坤取諸養故自求口實口之所入爲腹
也初曰藉藉通任脈於腹故能不食蓋大過象督頤象任
陰陽之義也漸上九來之初則成既濟剛柔正而位當言陰
陽相濟陽得所養則不躁故曰定所以然者漸互得未濟由未濟而反之而兩象易之皆既
濟也又以頤內卦爲外卦而以大過外卦來入之適與漸爲旁通而成反漸則爲歸妹亦三陽三陰也陰已成矣漸時猶
待而此竟何待乎故曰女之終知陰終於三過此則爲小過

長沙王先愼
海甯蔣廷敞 校

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

南菁書院

周易述補五

上海李林松心庵著

讀易述劄記

小畜上九月近望注近當作近疏詩嵩高曰往近王舅近亦當從近詳歸妹五中字四爻辭下經三言月望歸妹應作幾小畜中孚並應作近

豫九四大有得二至五體比與大有旁通而四爲卦主故云大有得

蠱利涉大川疏二失位當之五爲成坎今案二失位變則二三四體坎似不必云之五也

觀六三注我謂五此荀義也今案爻辭凡我皆自稱三曰我生上曰其生三我而上其之明矣荀以五爲我似未安當从虞

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

无妄注遂上之初虞此經注云此所謂四陽二陰非大壯則遂來是虞兼二義非專主遂來也今案遂來當云三之初今云上之初故惠疏云與後世卦變之例不同張皐聞特注云消卦之始特正乾元與否上成益同義愚謂此特虞本傳寫之誤耳不必曲爲之義也

大畜注大壯初之上初字乃四字之譌象傳其德剛上而尚賢陽爲卦主又爲主器故爲主于內注上之初愚謂三之初亦可云外來震以初非外卦然在初之外故亦曰外也

壯體乾今之上故曰剛上

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

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

益注否上之初當作四之初亦虞本之誤象傳自上下下其道大光注或以上之初離爲大光矣今案四在上卦則亦損上益下矣不必云上爻也大光自當指離謂震三動成離亦不必指上之初也此語在繫傳凡二見一取益節作四之初不誤惠此節疏云說者非也惠說同又一君子安其身節亦作上之初注疏說是誤與卦辭

彖傳家人注上之三成既濟定當云上動成既濟定惠偶誤文

也

革傳〔疏〕元大也惠從子夏傳元訓始此獨云元大也者始亦兼大義也革體乾乾亦稱大矣

象傳解初〔注〕體屯主爾象易也

損象〔注〕損乾之初初上據坤初字並當作三字

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

天地壹壹節〔疏〕虞謂泰初之上當作泰三之上必知虞此語誤者以乾息至三陽道始成然後可交於陰以成壹壹之化益

陰陽之氣不盛則不交男女之精不盛則不可合此聖人垂戒之深意也老子骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而朘作精之至也疏引魏伯陽復一爻爻坤之義一百餘字似誤仞虞義云然八十宗之類耳

益長裕而不設〔注〕坤三進之乾乾上之坤初當作坤初進之乾乾初之坤初

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

其稱名也雜而不越若夫雜物撰德雜字並當作襍見本義辯

證

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

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

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

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

翔注繫辭蓋取諸睽又云无妄五之二亦自綜其例也松案易義惟變所適故虞說之卦閒有旁義師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退無恆而成旅此從兩象易爲義據傳爲說者也睽自无妄來睽自升來此因繫辭象傳而復出者也又有並出二說者噺注乾上之坤又云剝上之三无妄注四陰二陽非大壯則遯來大過注大壯五之初或兌三之初頤注晉四之初或以臨二之上睽注大壯上之三在繫蓋取无妄二之五旅注賁初之四否三之五皆是也六子皆以乾坤二五相索而又從爻變坎曰觀上之二離曰遂初之五震曰臨二之四艮曰觀五之三巽曰遂二之四兌曰大壯初未濟云歸妹初之上者寫五之三亦是也既未濟本自泰否來而附說既濟云漸上之取虞君據傳爲說之義云爾

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

過六爻唯初上有飛鳥之象此其義也解上云公用射隼已上值翼翼爲羽翮有隼象也以上皆錢氏用鄭義推得者此皆可以爻辰求之者也松案惠氏述不用鄭爻辰說然坤西南得朋東北丑丑東北陽位故喪朋注云爻辰初在未未西南陰位故得朋四在三統歷義卽鄭氏說所從出也此本劉歆

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

兩象易虞注始見於蠱取後三節於大壯云无妄兩象易也於大過云中孚上下易象也於夬云履上下象易也十三卦唯此三蠱取言易之故以兩象易見義張皐聞所云易含萬象非可執一論也錢氏竹汀演爲圖八純卦上下兩象相同者不列屯與解也蒙與寨也需與訟也師與比也小畜與遘也履與夬也泰與否也同人與大有也嗛與剝也豫與復也隨與歸妹也蠱與漸也臨與萃也觀與升也噬嗑與豐也賁與旅也无妄與大壯也大畜與遯也頤與小過也大過與中孚也咸與損也恆與益也家人與鼎也晉與明夷也睽與革也困與節也井與渙也松案惠注多用兩象易義解經詳見各遯外卦之乾爲夬以遘漸又以頤內卦爲外卦說未有及此者蠱本虞君兩象易之義而推言以盡其變者也究極言之大過頤者乾坤之約象遘夬者乾坤之消息天

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

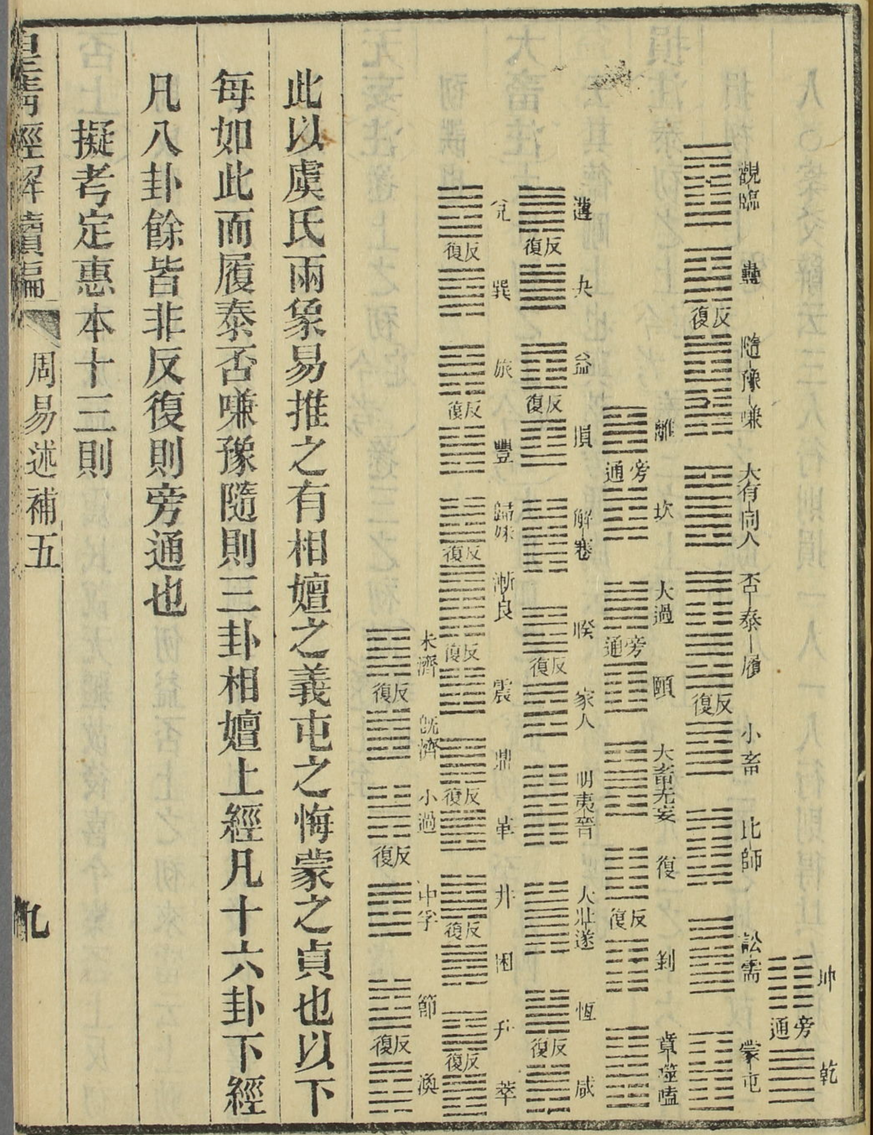
錢氏養新錄云八卦皆兩兩相對相對之例或取交變乾坤坎
離震巽艮兌是也乾變爲坤坎變爲離震變爲巽艮變爲
兌虞氏六十四卦旁通之例本此或取
反復震艮巽兌是也今人謂之反對乾坤坎離反復不衰故反復只
有四卦說卦傳多以雷風山澤相對陰陽奇耦之定位也八
卦重爲六十四雖有序卦一篇列其先後之次要亦以相對
爲義乾坤父母卦爲上下經之首坎離得乾坤之中爻故居

上經之終既濟未濟即坎離故居下經之終頤大過中孚小
過與乾坤坎離同爲反復不衰之卦故各自爲對列於既未
濟之前此八卦皆以旁通爲對者也其餘五十六卦皆取反
復震艮巽兌八純卦亦取反復之例與說卦不同說卦言天
道象象明人事也

錢氏六十四卦旁通圖乾 天坤 地屯 水雷鼎 火風蒙 山水革 澤火需 天水晉 火地訟 天水明夷 地火師 地水同人 天火比 水地大有 火天小畜 風天豫 雷地履 澤天噬嗑 地山泰 天地否 天地隨 雷澤蠱 山風臨 地澤遂 天山觀 風地大壯 雷天晉 山地夬 澤天復 地雷无妄 天雷升 地風大畜 山天萃 澤地賁 火山困 澤水剝 山地夬 澤天復 地雷遘 天風无妄 天雷升 地風大畜 山天萃 澤地頤 雷山大過 風澤坎 水離 火咸 澤山損 山澤恆 雷風益 風雷家人 風火解 雷水睽 火澤蹇 水山震 雷艮 山兌 澤漸 風山歸妹 雷澤豐 雷火渙 風水旅 火山節

水中孚風澤小過雷山既濟水火未濟火水乾坤坎離頤大過中孚小過爲反復不衰卦泰否既濟未濟反復兼兩象易兼旁通隨蠱漸歸妹反復兼旁通

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



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

擬考定惠本十三則

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

无妄注〔遂上之初〕〔今考定〕〔遂三之初〕〔疏〕〔遂上至三之初虞云上之初誤也

大畜注〔大壯初之上〕〔今考定〕〔大壯四之上〕〔疏〕〔初九至九四之上傳義也〕九四之上傳云其德剛上也與萃旁通虞云大壯初之上誤也

損注〔泰初之上〕〔今考定〕〔泰三之上〕〔疏〕〔泰初九泰九三之上上六三之上〕〔注〕損初之上〔今考定〕〔損三之上〕〔疏〕〔損初至一人〕損三而之坤上故損一人○案爻辭云三人行則損一人一人行則得其友獨於六三發之者明損本泰來三當之上此經語之可證者虞氏誤解無疑鄙意以爲守漢儒之偶誤而曲爲之解終不若以經證經之爲得也〔又損疏〕上之三成既濟語亦未明當云二五動成益上動應三成既濟也

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

初自否四來故知君子謂初也引文言傳文釋脩義利用爲大作未將之利益莫大於此者故云元吉無咎釋全義也又案虞氏曰陽在三四爲脩至至爲交○觀義爲求詳襍卦注求義上觀五不上爲无交而求三體震交也皆失正則爲无交故坤民不與也○上體至至矣○體剝有二義二至五體剝上動亦體剝皆无初故知虞謂上不之初誤也艮手擊爲傷

象傳无妄注上之初故自外來〔今考定〕三之初在初外故自外來

疏三非外卦然之初則亦自外來矣震以初爲卦主又爲主器故爲主于內

大畜注初之上故其德剛上〔今考定〕四在大壯體乾乾爲德故其德剛上也

疏乾爲龍德大壯初至四體重乾今之上故其德剛上也

損注盈虛謂泰初之上初字改三字

疏泰初之上成損初字改三字

益注上之初上字改四字或以上之初離爲大光矣〔今考定〕或以三動成離爲大光矣疏語皆不誤

疏注又失位故莫益之也以剝滅乾有三義二之五體剝五動則二至上亦體剝艮手有擊象也坎爲心止動成坎故立心益恆旁通益見則恆滅故立心勿恆危以動以下繫傳文詳彼注○六二疏謂上從外來益初也亦誤應易上爲四

繫傳君子安其身節注否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也又上不之初故民不應又上不交初故无交又上不之初否消滅乾則體剝傷〔今考定〕君子謂初初體否乾見善則遷有過則改在否乾爲九四君子進德脩業及時故曰脩此三者利用爲大作元吉无咎故曰全也○上本應三特上三皆失位故坤民不應○二至上體觀襍卦臨觀之義或與或求上處益窮莫益之者故无交而求三失位不能應上故坤民不與震爲交○上體剝艮手爲擊故傷之者至矣〔疏〕君子至全也○此節釋益上凶故先言益初吉也見善則遷有過則改象傳文虞彼注君子謂否乾今益

象傳益上疏（上不之初坤民否閉今考）同辭不與故云偏辭（上益窮失位坤民否閉定）

繫傳損先難而後易注（損初之上失正改云損三之上失正益長裕而不設注（坤三進之乾乾上之坤初改云坤初進之乾乾初之坤初損以遠害注（泰以初止坤上改云泰以三止坤上益以興利注（上之初改云四之初疏（徵忿至脩德條改下初上據坤句云三上據坤損至後語條下損改泰初之上句云巽爲至不設條下改云坤初進之乾爲遷善乾初之坤初爲改過坤爲至爲遠改體艮震爲至興利條改下否上之初句云否四之初

虞氏說卦逸象惠本三百二十三今張氏本凡四百五十七雖閒有複象然無遺象可知此當據張本補入者　松案虞氏之卦之說他卦皆是獨於无妄大畜損益四卦有誤者當是俗儒循誦沿蜀才注而誤也蜀才注語與虞微別且亦有譌字其云无妄本遂卦剛自上降爲主於初大畜本大壯剛自上降爲主於外損注云此本泰卦坤之上九下處乾三乾之初升爲主於外損注云此本泰卦坤之上九下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者也益注云此本否卦乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也此四條即虞注所由誤也然在長生自有義其云无妄剛自上降者謂遂內卦艮之上爻非遂上也大畜剛自初升者謂大壯外卦震之初爻非大壯初也損注坤之上九句坤无上九當是上六之譌益注乾之上九當是九四之譌如此解則四卦皆合何必沿習誤本而多爲曲說耶

續考定

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

乾九三夕惕若厲无咎說文夤敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若厲段注曰厲各本作夤今正凡漢人引周易夕惕若厲不暇枚舉許書髕字下亦作夕惕若厲此引者說从夕之意也夕惕者火滅脩容之謂凡許書引易井者法也說从井之意也夕井皆莫可觀於木說相从日木之意引易豐其屋說卦庚三日說庸从庚之意引易豐其屋說豐从丰豐之意引易豐其蔀皆稱周易以說字形之意往往誤會於是改厲爲夤改突爲去據此段義爲長當奪夤字○離九三日昃之離說文罹日日昃之離段曰此舉形聲包會意隸作昃亦作㬎景晷旱之日在上皆不可易也日在上而干聲則爲不雨日在旁而干聲則爲晚然則昃訓爲日在西方豈容移日在上形聲之內非無象形也據此㬎當改从昃○九四焚如死如棄如說文焚燒田也从火从林从𠦂𠦂火也棄捐也从廾推華棄之也从𠫓推華棄之也从𠫓推華棄之也从𠫓

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

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

娓古竝有之二十三魂門莫奔切下出黽赤蠅粟也亹浩亹地名出漢書地理志云浩音鴇○案此鳧黽訓同亹上俗作亹同又二十一震許覲切出衅黽亹三字而注亹曰俗此段說所本也竊謂亹从黽省从二古文上字勉勉上達指事之悁也黽古讀如門从上轉爲無匪切若忞敳武巾切與此無涉似不必指爲譌眚爲俗此字經傳屢見古經師所訓皆如是不應處處皆譌俗也

又復六三頻復蔬云鄭作頻今段氏據晁呂古音訓鄭作卑

易會通

乾三乾乾承乾行乾坎三坎坎往來坎坎皆坎蹇彖蹇蹇二五俱坎夬三夬夬夬五夬夬夬三五同決上井彖井井初二坎象半見一井也四來脩初又一井蒙四困蒙四變五上易位成困需初用恆初變恆體恆訟四復卽命與明夷旁通復小畜初復自道豫四之坤初成復履五夬履兩象易泰三无往

不復三至上體復二至五體歸妹泰五歸妹二上體復二動體師否四晉離祉與二離爻泰六城復于隍勿用師三至四體升同人五大師與師旁通嗛上利用行師二至上體師豫行師三至上體師豫四大有得二與大有旁通豫五恆不死三動則二至上體臨初咸臨臨二咸臨與遂旁通遂五動則初至五體咸復上用行師三位體頤觀頤初上易位成觀離履錯然離三四乾象半見初二兌象半見合爲履咸二執其隨恆上震恆在震上明夷二馬壯二動則初至五體大壯睽初自復四變二至五體復解來復之初成屯體復損二弗損益之二自五成益損五或益之上弗損益之二往至五四來之初成屯體復損二弗損益之恆夫初壯于前趾遘女壯二動則反成大壯鼎三鼎耳革三動成離合上兌爲革艮二其隨與兌旁通兌二動成隨漸象女歸反成歸妹歸妹初

跛而履五上變成履豐四夷主四變成明夷兌五孚于剝二四變體剝溪初馬壯初動初至四體大壯未濟四震四變則二至四成震嗛初嗛嗛上之三嗛也初之正在下又嗛焉故嗛嗛象傳頤中有物四變成頤象傳蒙五順以巽也五動成巽大過遂世无悶二上易成遂大壯非禮勿履初至五體夬夬兩象易爲履蹇五以中節也初二三皆變成節萃三上巽也三動之四體巽鼎上剛柔節也與屯旁通屯二動成節歸妹初以恆也內爻三變成恆隨風巽巽爲兌旁通爲震合兌震爲隨未濟上亦不知節也與既濟旁通既濟二三易位成節文言遂世无悶初動已成遘自是以往陰消至二成遂也乾道乃革二上變成革而於四發之者革之既濟較九四一爻耳

襍言

覓陸有五解以爲一物而草木屬者子夏也覓陸木根草莖以剛下柔上也

爲草屬者鄭康成馬融王肅也莧陸一名商陸一以爲獸者孟喜也莧陸獸名央有兌兌爲羊也此據說文莧山羊細角者从兔足苜聲讀若丸莧菜也从艸見聲閒旦反孟訓爲獸則此字當从兔足苜聲不从艸見聲孫堂說今案宜作莧以爲草屬而二物者宋衷也莧莧菜也陸當陸荀爽也莧者葉柔而根堅且赤以言陰也莧贊陸當陸在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故曰陸言差堅於莧莧根小陸根大五體之兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也董遇也莧陸莧陸也商陸以爲和睦解者虞翻也莧古莞字从艸从見陸古睦字商陸爲說故莧見隸釋震爲笑言五得正位兌陸夬夬蜀才也睦親也也和也通以上漢儒說至王弼云草之柔脆者也邱光庭從宋荀董說者也項安世澄王應麟從孟喜說者也邱氏曰莧土羊也羊羣之行山牽而前引之牧于陸九五變爲柔成大壯爲互體之兌象羊之羣行五在其前猶莧之行山路故曰莧陸夬夬行而不息也案此又莧一字爲獸名取震爲大塗陸之象與孟小異程

子朱子沈該又用荀義而以爲一物者也程傳本義皆云莧陸今馬齒莧子又一說則從宋衷荀爽董遇者也語類莧陸是兩物莧者商陸皆感陰氣多之物惠氏用虞范義

本義天文上有剛柔交錯四字惠案漢易無此說陸氏釋文呂氏音訓博采衆說不一及之唯宋人僞撰郭京易舉正有此語郭京書朱子以爲亂道決不用其說所云先儒或是王昭素范諤昌之輩耳

萃亨王假有廟惠案馬鄭陸績虞等竝無亨字故本義以爲衍文王昭素亦謂當無此字

節象傳中正以通下有然後乃亨也五字案此亦僞本易舉正

離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字右見王昭素易論

不威小不懲大○不損而益之右見家語

其亡斯自取災右見風俗通（案今本無之焦竑曰見風俗通逸易也）

有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身兼之謂也

天地動而萬物變化右見說苑

天出善道聖人得之右見陸賈新語（文在天垂象見吉凶聖人則之之下）

地可觀者莫可觀於木右見許愼說文相字下注

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

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

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

厥命物與无妄厥命成矣衆庶熙熙羣生嗃嗃乾道變化長子之功帝出乎震各正性命專與萬物靡有所屈无妄之化茂矣哉蜀才曰此本遯卦案剛自上降爲主于初故動而健剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恆命也九家曰天下雷行陽氣普徧无物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也在漢儒說已有兩家由前說合於蹇卦而不合於序卦由後之說反是今爲通其郵而釋之曰說文妄亂也望出亡在外望其還也復小而辨於物注復初小善也夫善之始復也曠然若初生之犢其知不亂則无所希望可知九四可貞故四利之正上動成坎坎爲多眚故卦辭曰有眚蹇卦曰災也四上動成屯說文曰屯難也象草木之生屯然而難傳曰剛柔始交而難生故知爲善之復生也惠氏棟證引胡氏曰朱子解中庸誠字以爲眞實无妄之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意尋惠悟亦欲以災義推坿於後說愚意无妄實兼二義然无妄可兼无望之意无望不能兼无妄之意也尚書後案云王充論衡卷十五明雩篇云德豐政得災猶至者无妄也德衰政失變麾來者政治也政治則外雩而內改以慰民心故无妄之氣歷世時至當固自一不宜改政何以驗之周公爲成王陳立政之言曰時則物有間之自一話一言我則末惟成德之彥以乂我受民周公立政可謂得矣知非常之物不賑不至故敕成王自一話一言無非無敢變易據此則勿當作物謂災物也易无妄鄭讀妄爲望言無所望劉逵吳都賦注引易无妄九一元之中四千六百一十七歲各以數至王充據此以說經爲災物閒至不宜改政此必晚周學者相傳古訓當从之僞傳出魏晉人擅改古訓非也傳以末爲終義見召誥半

農人又本戰國朱英語而推言之曰卦名无妄故有无妄之人无妄之福无妄之災人謂四爲或人三爲邑人初爲行人也福謂二不耕而穫不菑而畬謂五勿藥有喜災謂三上唯四无福亦无災故无咎非爲邪非離羣故可貞貞則无常者有常无恆者有恆故象曰固有之也此又演易之卮言也矣元始也乾屯臨隨无妄革六卦其初爻皆陽所謂乾初爲道本也故曰始而亨者也坤亦曰元者乾流坤形坤疑乾元故曰用六永貞曰順承天則坤元卽乾元也故七卦具四德其他曰元亨者唯四卦大有取諸五旁通比乾五也盡取諸上泰乾也升取諸二二升坤五也鼎取諸三正位凝命也但言元者唯比一卦故曰始而亨知訓大者失之矣

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

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

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

皇清經解續編卷三百六終

長沙王先慎校

海甯蔣廷瑑