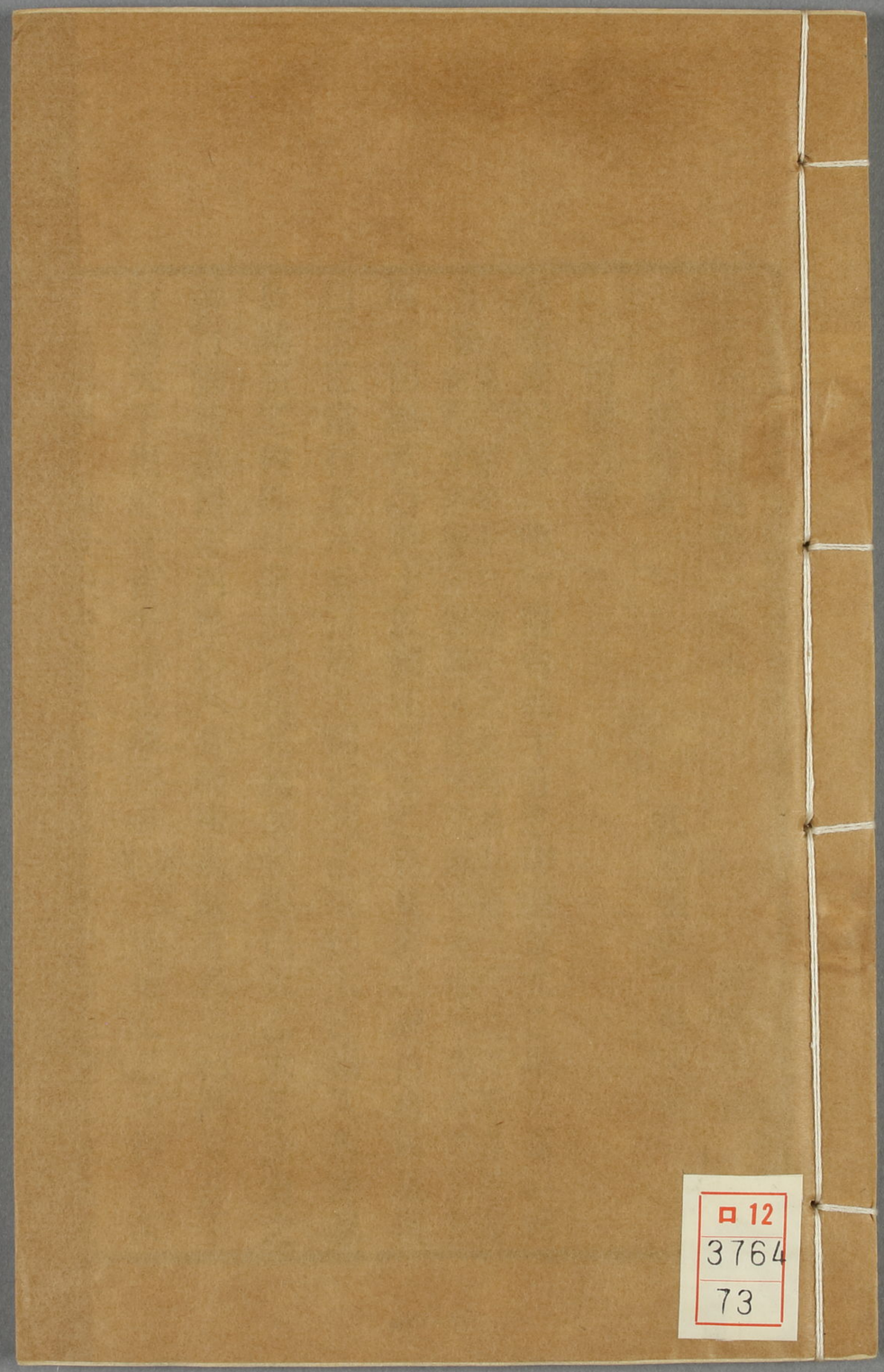

ロ 12
3764
73

D12
3764
73

易圖條辨

武進張惠言皋文著

河圖洛書

乾鑿度曰易一陰一陽合於十五之謂道故太乙取其數以行九宮羅苹路史注引壺子云黃帝體九竅以行九宮隋書經籍志載九宮經三卷鄭元注又云梁有黃帝四部九宮五卷四正四維皆合於十五鄭注曰太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常行於八卦曰辰之間曰天乙或曰太乙出入所遊息於紫宮之內外其星因以爲名焉故星經曰天乙太乙主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天乙下行猶天子出巡守省方岳之事每率當爲卒則復太乙下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故因謂之九宮天

本下中文所
1981 贈
寄
91-106

數大分以陽出以陰入陽起於子陰起於午是以太乙行九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上游息於太乙天乙之宮而反於紫宮行起從坎宮始終于離宮數自太乙行之坎爲名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父於子教之而已于事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以爲長育多少大小之行已亦爲施語未詳

此數皆合十五言有法也

此即後世所謂戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中央者自漢師說之以爲太乙行九宮之數而已十五之數起於七八九六七八九六起於在天之八卦有在天之卦即有八卦用事之位有八卦之位而後有太乙之九宮由太乙下行之先後而後有九宮之數康成所謂數自太乙行之坎爲名耳言自其所行而數之爲一二三以至九也緯云太乙取其數以行九宮是太乙取八卦之數非八卦之數出於太乙也康成父母六子之說亦望文爲之非本義後儒乃謂宓羲則此而畫卦不亦誣乎

乾一坤二艮三兌四坎五離六震七巽八天九地十大衍之

數天一三五七九地二四六八十其數起于日月易變而爲一一變而爲七七變而爲九九復變而爲一乾坤相並俱生陽動而進陰動而退七八九六合於十五此陰陽自然之數聖人於大衍之數見之故立七八九六以爲象變而一二三四五十者不用以是爲倚數也故謂一陰一陽合十五則可謂八卦合十五則不可況合三卦以成十五乎今謂則此畫卦則坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八離九於易何所施也

靈樞經太乙九宮

坤立秋 兌秋分 乾立冬
元委 倉果 新洛
離夏至 中央 招搖 坎冬至
上天 叶蟄

立秋二 秋分七 立冬六
夏至九 招搖中央 冬至一

巽立夏 震春分 艮立春
陰洛 倉門 天留

立夏四 春分三 立春八

太乙常以冬至之日居叶蟄之宮四十六日明日居天留四十六日明日居倉門四十六日明日居陰洛四十五日明日居天宮四十六日明日居元委四十六日明日居倉果四十六日明日居新洛四十五日明日復居叶蟄之宮曰冬至矣太乙曰遊以冬至之日居叶蟄之宮數所在日從一處至九日常反于一常如是無已終而復始太乙移日天必應之以風雨以其日風雨則吉歲美民安少病矣先之則多雨後之則多旱（素問五常伯有云眚于三王冰注王東方也云眚于九注九南方也云其眚四維注東南西南東北西北政大論岐也云眚于一注一北方也云眚于七注七西方也六元政紀大論則有災七宮之屬）

太乙以八卦爲常居以九宮爲日遊則先有八卦而後有九

宮審矣若取數于河圖不當超越以從卦也靈樞周人之書
正與易說相合

大戴禮記言明堂二九四七五三六一八北齊盧辯注云法龜
文

尙書僞孔傳云洛出書神龜負文而出列于背有數一至九孔
疏以爲龜負洛書經無其事

明堂象紫宮故法太乙九宮盧以爲龜文正與僞孔傳合不
知何所据蓋東晉之世始有以九宮爲洛書者矣

北周甄鸞注數術記遺九宮算云九宮者卽二四爲肩六八爲
足左三右七戴九履一五居中央

肩足戴履以別前後左右未言龜文宋人之說誤會此文也

後漢書劉瑜上書曰古者天子一娶九女河圖授嗣正在九房
九房莫得其解惠定宇謂以九宮爲河圖或始於此又可知
識緯之謬亦曾有是說焉鄭荀虞諸大儒所辭而闢之者宋
儒得之於異端乃詫爲千古不傳之祕不亦妄乎

漢書五行志左氏傳鄭裨竈曰火水妃也妃以五成說曰天以
一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五
位皆以五而合而陰陽易位故曰妃以五成然則水之大數六
火七木八金九土十故水以天一爲火二牡木以天三爲土十
牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡金以天九爲木八
牡陽奇爲牡陰偶爲妃故曰水火之牡也火水妃也于易坎爲
水爲中男离爲火爲中女蓋取諸此也

鄭康成注大衍之數云天一生水於北地二生火於南天三生木于東地四生金于西天五生土於中陽無偶陰無妃未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并

虞仲翔注五位相得而各有合云或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

馬融王肅注參天兩地皆云天數五地數五五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

楊子雲太元元圖曰一與六共宗范望注云在南方也二與七共朋在北方也三與八成友在東方也四與九同道在西方也五與五相守在中央也元數曰

三八爲木四九爲金二七爲火一六爲水五五爲土案五五即五者大衍之數五十也言五方生成之數漢儒說易無不用之而不以爲河圖洛書此數又爲十五之本皆所以生蓍而非以畫卦畫卦觀消息之象非起于數也

孔安國論語注河圖八卦是也此蓋以易繫河出圖洛出書聖人則之故以爲八卦耳然其言八卦是河圖是不以河圖爲十數九數之文也

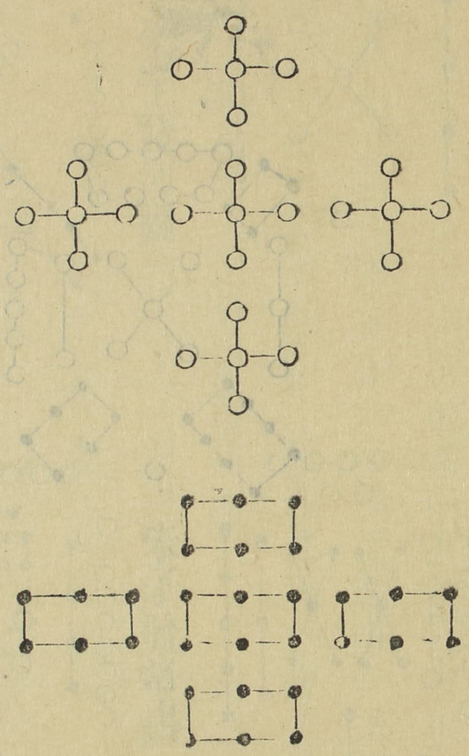
陳希夷龍圖序曰且夫玉海無此二字龍馬始負圖出於羲皇之代在太古之先也玉海無今存已合之位尚玉海作或疑之況更玉海二字作以陳其未合之數耶然則何以知之答曰玉海無此八字於夫子玉海作仲尼

三陳九卦之義採其旨所以知之也玉海無此字況夫天之乖象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累然如係之於縷也玉海無此三十五字且若玉海無此字龍圖便本字玉海作合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也唯五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之位玉海作用字後形一六无位又顯二十四之爲用也玄玉海無此字所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形地玉海作坤之象焉六分而成玉海作幾四象玉海有注七九六八六四字地六不配在上則一不配玉海胡本皆作用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲器玉海胡本之本三玉海胡本上皆作氣幹地二地四爲之用本注參一三五天數也兩二四地數合九乾元用九三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽本注成八卦者三位也上則一三五爲三位二四無中正不能成卦爲孤陰下則六八十爲三位七九無中正不能成卦爲寡陽三皆不處若避之也玉海無此四字今略述其梗槩焉

希夷龍圖其書已亡序錄於宋文鑑元人張理易象圖說胡一桂啟蒙翼傳所引皆同易象圖說有圖四則理所自造非二十餘圖之舊

希夷所謂三陳九卦之旨不知其審如張理之圖謂履序卦次十明用十示辨上下謙次十五明用十五示裒多益寡復次二十四示氣變之始恒次二示形化之始損益示盛衰之

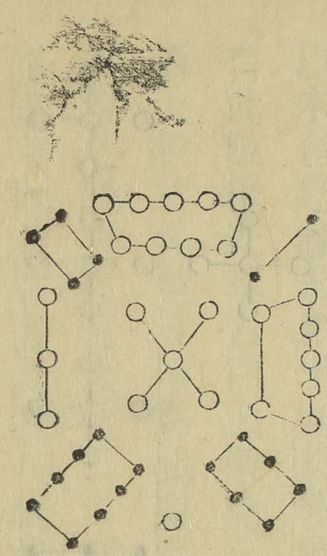
端因井示遷通之義弭示變易之大用則于龍圖之數止示四卦希夷之意或未必如此然五十五數之位太乙九宮之圖漢人明有其傳何待玩索九卦而得其數尊敘文之旨或以未合之數求原于九卦然據其所推似亦不必九卦而後有此數也夫其言曰天散而示之伏羲合而用之又曰茲所謂天垂象矣蓋其始爲此圖仍用漢儒消息不過推其端於未合之時有十五之位二十四之用以自異于古雖妄以爲龍圖而猶未敢盡沒古人成象之義故曰天散而示之伏羲合而用之則亦未便以爲龍馬背上之文也雷思齊云全用大傳五十有五之數襍以納甲可謂窺其奥矣其後祖述之者妄爲神奇乃始鑿鑿如見龍馬之毛靈龜之背遂并其原敘之文亦不可解矣



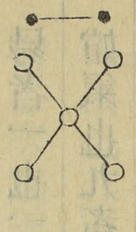
此龍圖天地未合之數張理圖說第一與序文合其二則天地已合之位卽劉牧之洛書生數成數二圖也其三則天地生成之數卽朱子啟蒙之河圖也其四則洛書從橫十五之

象卽啟蒙之洛書也說云希夷所傳以此爲龍圖三變皆理以意說謬于希夷之旨

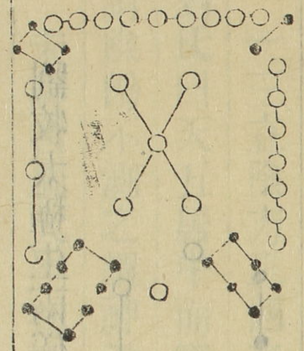
劉長民河圖



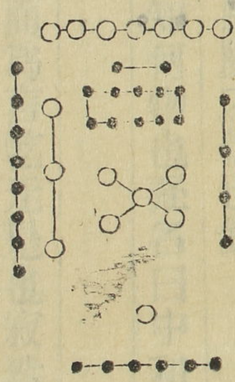
劉長民洛書生數



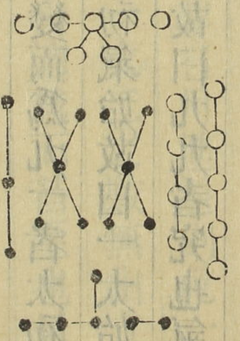
朱子發河圖



朱子發洛書



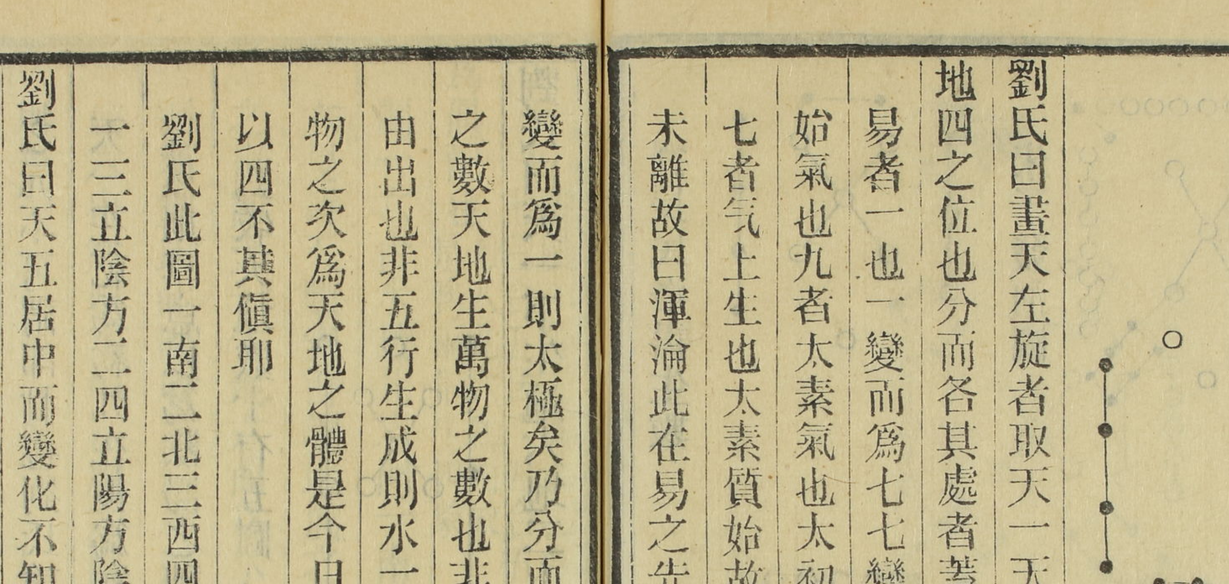
成數



朱子發漢上易圖云右圖劉牧傳於范諤昌諤昌傳于許堅堅

傳於李溉溉傳於种放放傳於希夷陳摶

劉牧太極生兩儀圖



劉氏曰畫天左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各其處者蓋明上下未交之象也

易者一也一變而爲七七變而爲九一者太初氣也七者太始氣也九者太素氣也太初氣始故曰一太始形始故曰七七者气上生也太素質始故曰九九者究也氣形質雖具而未離故曰渾淪此在易之先數者假以言之非可數也九復

變而爲一則太極矣乃分而爲天地天地交而生萬物大衍之數天地生萬物之數也非日月進退則乾一坤二之數無由出也非五行生成則水一火二之數無由立也今乃以生物之次爲天地之體是今日適越而昔至也且圖兩儀而數以四不其愼耶

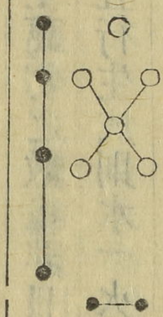
劉氏此圖一南二北三西四東蓋先天之卦始乎此矣不知一三立陰方二四立陽方陰陽之位已錯

劉氏曰天五居中而變化不知何物也強名曰中和之氣茲所謂陰陽不測之謂神者也

夫神者統天生物妙萬物而爲言乾元是也寂然不動則謂之中太極是也感而遂通則謂之和九六是也天五生土地

十成之方其有五獨陽無陰何以爲不測乎土分於四時而土非四時之所以行也信具於五德而信非五德之所以立也宮倡五聲而元音之本不可謂卽宮也甘受五味而至味之元不可謂卽甘也劉氏論其用四十九云天一者在數爲天一在乾爲初九在復爲初爻在五行爲水此非鐘然則其意以爲陰陽之神也則易有二神矣

劉牧天地數十有五圖



劉氏曰天一下生地六地二上生天七天三左生地八地四右生天九法以一合五爲六二合五爲七三合五爲八四合五爲九謂之參伍以變參合也伍爲四象七八九六爲四象是爲兩儀生四象

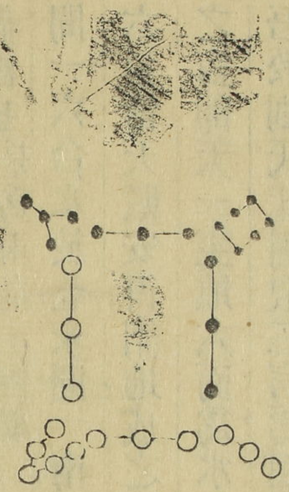
間一六合水於北未聞一南而北合爲六也且若一五合爲六是皆天數安得謂地成之乎天一生水地六成之由劉氏之言卽天一生地六而爲水也

吾於劉氏此圖取二言焉曰天一天三天五成九地二地四成六也然以爲用九用六因此則不可陰陽無進退安得爲用乎

七八九六爲四象鄭氏說也然其所謂七八九六者陰陽函三爲一進退之數其取於水火木金者以配四時仍仲翔天地生四時之義也故由鄭虞言之陽自一而變七究於九火

金得之以居南西陰自一而變八究於六木水得之以居東北七八生物爲精氣九六終物爲游魂是兩儀象變而生四象也自劉氏言之一生六三生八二生七四生九又各兼五是五儀生四象也

劉牧四象生八卦圖



劉氏曰水居坎而生乾水數六除三畫爲坎餘三畫布於亥成乾金居兌而生坤金數九除三畫爲兌餘六畫布於申爲坤火居離而生巽火數七除三畫爲離餘四畫布於巳爲巽木居震而生艮木數八除三畫爲震餘五畫布於寅爲艮

乾坤艮巽象其畫數可謂巧矣坎離震兌皆三畫何耶不特此也劉氏所謂河圖之數一六合北坎乾也三八合東震艮也二七合西坤兌也四九合南巽離也乃今以九生兌坤以七生離巽是何違錯耶河圖之數自一至九而虛五以應八卦今於數虛其自一至五而分六七八九爲三者五四五六者各一以爲八卦乃曰此河圖之數也烏乎其誰信之

劉氏曰大衍之數五十天五不用

楊子雲曰五與五相守地十卽五五十有五卽五十

虞氏曰略其奇五地十卽五故可略也劉氏求其說不得從

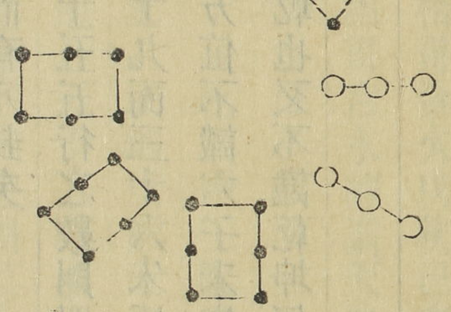
而爲之辭

九宮數止於九故天五不用與地十合中宮也若用地十而不用天五則土有成而無生矣

劉氏曰天地之數十有五居其內而外斡五行之數四十也此說朱子發已駁之今祗用四十九何也蓋由天五爲變化之始散在五行之位故中無定象又天一者居尊而不動惟天三地二地四之數合而成九陽之數也天三則乾之三畫地二地四則乾之六畫也

劉氏既以天一天三天五爲九地二地四爲六則是自一至五天地之體相合不可偏廢矣今乃虛生土之五又以生水之一尊而不動別兼地二四以足天之九是爲陰陽混居五行偏闕區區以三六象乾坤畫數不亦誣乎

劉牧乾坤生六子圖



損東方坤之一以益東南乾則震五與四損北方坤之一益南方乾則坎五離四損東北坤之一益西方乾則艮五兌四是謂三索

朱震叢說引劉氏而駁之云劉氏曰先布五十五數後除天地四方數餘以奇偶數排之便見八卦之位此說不通除天九地

六四方四數而布八卦卽八卦所用祇三十六而十九數爲贅矣所謂天者乾也坤地也四方坎離震兌也若除天地四方之數又於四象二儀之外而有八卦矣

劉氏論河圖之數四十五五行之數則四十四象生八卦之數則三十此又去其十九而三十六朱氏駁之當矣且不特此既有八卦而後有方位不識六子未生何以乾有四位而夾坤坤布四位而錯乾也又不識乾坤何以一卦而該其三也

劉牧三才圖

○○天 ○●人 ●●地

若所圖則是否也三才之道豈若是乎

朱震引劉氏而駁之云劉氏云內十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而爲五十有五此說不通虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金天壬地癸相得合水翻謂天地者謂乾坤也此則天地坎離之合也故曰坎離生冬然以爲乾坤亦可十日之數甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兌納丁配四此天地分五十五數也

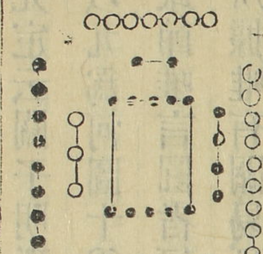
朱氏此說正合繫注惠定宇譏之謂其合納甲生成二數爲一非也

朱氏又曰言五行之成數則九六在其中矣以此駁劉氏非

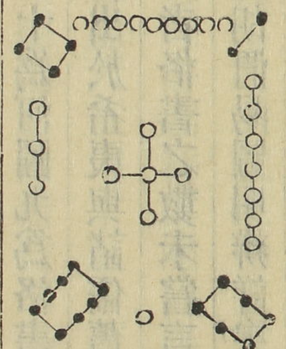
也陰陽九六進退取數於未生物以前五行就其數耳劉氏之說所以不通者陰陽進退有七八而後有九六易一變而爲七七變而爲九陰並陽生九退而七八退而六非積一三五爲九二四爲六也何以知之一三五無七數二四無八數故也

李泰伯論河圖曰劉牧寇言易者一也一變而爲七七變而爲九九復變而爲一牧寇所謂變者論此圖也如泰伯之意以一始於北歷西七而南得九二始於西南歷西北八而東北得六其義不然易有始有壯有究故陽有一七九陰有二八六陰陽相並俱生有一則有二有七則有八陽壯而進變七之九陰壯而退變八之六九六不相並也三者皆爲氣變未始有物也九六既究陰陽渾成是爲太極而形變生焉故曰九復變而爲一今若泰伯之說陽以逆行而曰進陰以順行而曰退其不可一也且若陽以逆行爲進陰以順行爲退而陽進自一而七而九陰退當自八而六而二其不可二也陽一七九將變而三陰二八六將變而四不然則圖廢其二何得九復變而爲一者乎其不可三矣

朱子啟蒙河圖



洛書



蔡元定云關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書唯劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷與諸儒舊說不合

康節唯言圓者河圖之數方者洛書之數未嘗言九十蔡氏所據唯有關易耳邵子之說胡渭易圖明辨詳矣

啟蒙曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤离坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事以至其九爲福極其位與數尤曉然矣

河圖實有五十而曰虛其五十爲太極以其五十爲太極而虛之即將以五十在中居太極之位而當太極耶朱子與陸

象山論太極言極不可訓爲中據此則極僅中之名矣不然五十非起數之本也兩儀有四四象有八其病與劉牧正同

而四方之象皆一陰一陽又未見其分四象也析四方之合其謂六七八九乎補四隅之空其一二三四乎然不識坤何以六艮何以一乾何以七兌何以二此於數無一合者又不若劉牧之巧矣

元道士雷思齊著易圖通變論云由漢而唐易經行世未有及於圖書之文迨宋之初陳摶圖南始創意推明象數自謂因孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖離合變通圖餘二十是全用大傳天一地二至天五地十五十有五之數雜以納甲內一圖謂形洛書者則盡去其五生

數祇起地六至地十自釋十爲用十爲成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宮者元无改異標爲河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數於四方而自標異謂爲洛書並无傳例言說特移二七於南四九於西莫可知其何所祖法而標以此名自圖南五傳而至劉牧長民乃增至五十五圖名以鈎隱師友自相推許各於易有注釋曰卦德論曰室中語曰記師說曰指歸曰精微曰通神時則有李覯秦伯著六論以駁其非而刪其圖之複重而存之者三焉河圖也洛書也八卦也夫長民之多爲圖畫固非而秦伯亦原未知此圖之三本之則一爾夫圖南之初爲形洛書者亦不過謂十爲用十爲成形故洪範陳五行之用也其序明稱始圖之未合唯五

十五數不知何以於其末改標之以爲洛書殆其始誤也長民輩乃增益其誤遂眞以爲洛書而有五十五圖以實之以至泰伯以後惡以圖南之標異之五十五數爲眞洛書也不思圖南標洛書之始偶謂用十夫洛書所敘九疇其十數當何從而起哉意豈謂大傳之河圖既可出而示世則洛書亦可以并出示之因假大傳五十五數託爲書之九疇乎九疇所言皆用縱比而同之謂五十五數其用又安在哉此不可之大者也故嘗因長民之事討其原圖南之後种放許堅李溉未及見其他有著述若范諤昌所著大易源流其稱龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數定地上八卦之體故老子自西周傳授孔子造易之源天一正北地二正南天三正東地四正西天

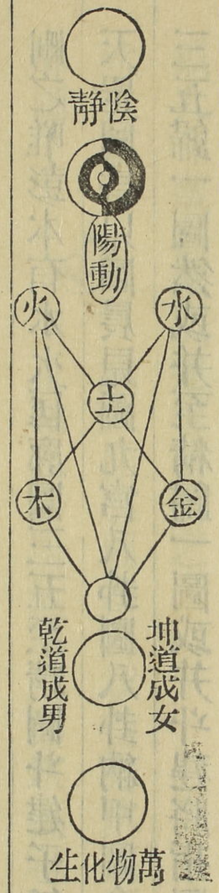
五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中
寄於未未字雷浚作末亦以爲駁非也乃天地之數五十有五矣詳所寘之數
正今圖所傳有四方而無四維者是謬昌原不識圖南所以標
異特因太元準易取於洪範一水二火三木四金五土而然造
端老子增立怪異以實圖南易置二七四九之位耳然猶未嘗
以九疇分配九宮也至長民乃云洛書之九疇本河圖自然之
數虛皇極於中而以八疇分布四正四維夫九疇爲禹次第之
者直自初一次二次三四而以次用之也今隨河圖十五縱橫
置之則成亂次矣以至謂火金易位與河圖不同其顛倒迷繆
若此其後楊次公自著洞極經託名關子明後山談叢云世傳
關子明易傳李衛公問對皆阮逸所著逸以草示蘇明允而子
瞻言之楊傑字次公元豐中與范鎮論樂其人又在阮逸之後

其敘本篇稱子曰河圖之本七前六後八左九右聖人觀之以
畫八卦是故全七之三以爲離奇以爲坎全八之三以爲震奇
以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇以爲
坤正者全其位隅者盡其畫而謂四象生八卦此仍長民之說此謬之
尤者乾坤相索而生六子今爲男女者反能生父母之卦耶又
謂洛書之文五處其中九前一後三左七右四前左二前右八
後左六後右後世稽之以爲三象因而九變之以二十七象次
公之假設此妄例特以蓋其所祖者乃楊子雲三方九州二十
七部私以爲書耳而朱元晦蔡季通反祖之信以爲關子明作
也反指斥劉牧謂以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷與諸
儒舊說不合而直以圖南始標誤之洛書爲河圖而以其初正

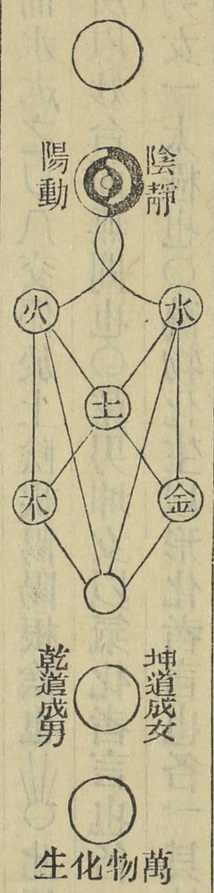
指河圖反以爲洛書則朱蔡實自誤而反罪長民之先誤專已自是張其辨說不克自反一至於此

思齊字賢賢號空山臨川人著易圖通變五卷易筮通變三卷其言易圖以四象無五八卦無十虛用五十以行窒體之四十尊河圖抑洛書於希夷之術爲知所本者此論推河圖傳譌之妄可謂著明矣卦德論一卷卽劉牧撰室中記師隱訣一卷黃黎獻撰黎獻牧弟子也精微三卷紀師說辨二卷皇甫泌撰周易通神一卷吳祕撰並見元胡一桂啟蒙翼傳泌與祕胡不知爲牧弟子也

太極圖



右見朱子發漢上易圖子發云陳摶以太極圖授种放放傳穆修修傳周敦實敦實傳二程先生



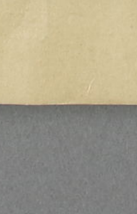
右載性理大全朱子曰太極圖者濂溪先生之所作也○此所謂無極而大極也◎此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也◎者陽之動也○之用所以行也)者陰之靜也○之體所

以立也》者《之根也〈者》之根也㊦㊤㊥此陽變陰合而生水火木金土也丶者陽之變也ノ者陰之合也㊤陰盛故居右㊥陽盛故居左㊦陽稺故次火㊧陰稺故次水㊨冲氣故居中而水火之∪∩交係於上陰根陽陽根陰也◎此無極二五所以妙合而無間也○乾男坤女以氣化者言也各一其性而男女一太極也○萬物化生以形化者言也各一其性而萬物一太極也

毛奇齡太極圖說遺議云參同契圖自朱子注後則學者多刪之唯彭本有水火匡廓圖三五至精圖斗建子午圖將指天罡圖昏見圖晨見圖九宮八卦圖八卦納甲圖含元播精三五歸一圖然或并至精歸一圖或并斗建將指圖故或七

或九今藏書家與道家多有之

水火匡廓圖



水火匡廓圖者以章首有坎離匡廓圖者以運轂之象坎離者乾坤之用二語蓋其圖正作坎離二卦而運爲一軸非所謂兩儀也亦非所謂陽動生陰陰靜復生陽也其中一○則坎離之胎也

三五至精圖

三五至精圖者取三五與一天地一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也右水與金又共一五也天一生水地四生金也故其爲

生序則水承坎下火承离下其爲行序則金盛爲水木盛爲火而合而復歸於一元也合三五而皆鈎聯於下之一〇則此一〇者三五之合非二五之合三五之精非二五之精蓋丹家水火必還一元故其後復有含元播精三五歸一之語

胡渭易圖明辯云唐眞元妙經品有太極先天圖合三輪五行爲一而以三輪中一〇五行下一〇爲太極又加以陰靜陽動男女萬物之象凡四大〇陰靜在三輪之上陽動在三輪之下男女萬物皆在五行之下與宋紹興甲寅朱震在經筵所進周子太極圖正同今性理大全所載者以三輪之左爲陽動右爲陰靜而虛其上下之二〇以爲太極乃後人所改非其舊也或曰陳摶所傳或曰周子所自作而道家竊之以入藏

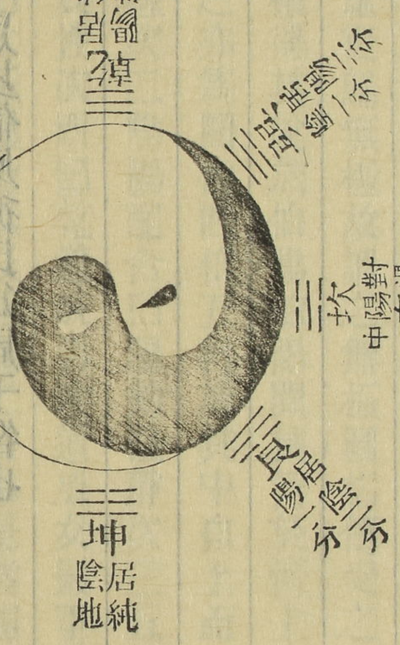
太極圖爲希夷所傳朱子發之言必非無徵道家以之言丹而周子取之以論易則改水火爲兩儀改三五歸一爲二五妙合毛大可之說不足以駁之胡朏明據道藏之圖以爲今圖係後人所改証之漢上易圖則至爲確鑿蓋朱子所定也易以陰陽爲體動靜爲用陰陽相並俱生分而迭用太極圖說則以陰靜爲體陽動爲用其病與康節正同

朱彝尊云自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者惟道家有上方太洞眞元妙經著太極三五之說唐開元中明皇爲製序而東蜀衞琪注玉清無極洞仙經衍有無極太極諸圖陳摶居華山曾以無極圖判諸石爲圖者四位五行其中自下

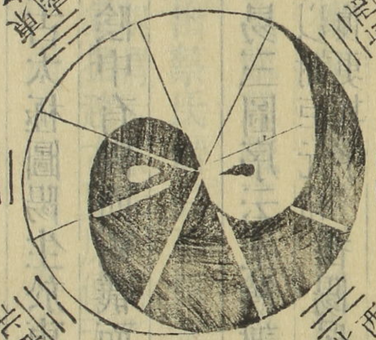
而上初一曰元牝之門次二曰煉精化氣煉氣化神次三五
行定位曰五氣朝元次四陰陽配合曰取坎填離最上曰煉
神還虛復歸無極故謂之無極圖相傳受之呂嵒嵒受之鍾
離權權得其說於伯陽伯陽聞其旨於河上公周元公取而
轉易之亦爲圖者四位五行於其中自上而下最上曰無極
而太極次二陰陽配合曰陽動陰靜次三五行定位曰五行
各一其性次四曰乾道成男坤道成女最下曰化生萬物更
名之曰太極圖仍不沒無極之旨由是諸儒推衍其說南軒
張氏謂元公自得之妙蓋以手授二程先生者自孟氏以來
未之有也
此所云上方太洞眞元妙經著無極三五之說蓋卽胡朏明

所云然竹垞何以不引其圖豈未之見耶抑見其絕似周子
之圖以爲後人竊入者而不以之駁周子耶然果如此說則
周子信非受之希夷而異端之說固有稍反之而卽爲吾儒
者亦不足以借原彼氏爲周子咎也

趙撝謙天地自然之圖



趙仲全古太極圖



趙撝謙字古則餘姚人宋宗室別號老古先生名山藏作趙謙云洪武初聘修正韻六書本義云天

地自然之圖虙戲氏龍馬負圖出於榮河八卦所以畫也此圖
世傳蔡元定得於蜀之隱者祕而不傳雖朱子亦莫之見今得
之陳伯敷氏嘗熟玩之有太極函陰陽陰陽函八卦之妙
趙仲全道學正宗云古太極圖陽生於東而盛於南陰生於西
而盛於北陽中有陰陰中有陽而兩儀而四象而八卦皆自然
而然者也

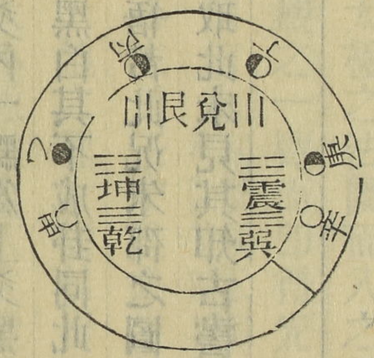
元袁桷字清容謝仲直易三圖序云上饒謝先生遯於建安胡渭云卽
枋得也字君直清容以謝拒元命爲時所忌故隱其名復更其字番陽吳生蠙往受易而後出
其圖焉建安之學爲彭翁彭翁之學爲武夷君而莫知所受故
曰託以隱祕故謂之武夷君焉始見以道紀傳易統緒截立疆
理俾後無以僞至荊州袁溉道潔始受於薛翁而易復傳袁乃
以授永嘉薛季宣士龍始薛授袁時嘗言河洛遺學多在蜀漢
間故士大夫間是說者爭陰覿之後有二張曰行成精象數曰
縯通於元最後朱文公屬其友蔡季通如荊州復入峽始得其
三圖焉或云洛書之傳文公不得而見今蔡氏所傳書訖不著
圖藏其孫抗祕不復出臨邛魏了翁氏嘗疑之欲經緯而卒不
可得今彭翁所圖疑出蔡氏惜彭不具本始謝先生名字今不
著其終也世能道之胡渭云蔡氏所得之三圖猜容不言其形象據趙古則所傳天地自然圖以爲蔡氏
之所得則三圖之中此居其一

明宋濂云新安羅端良願作陰陽相含之象就其中八分之以
爲八卦謂之河圖用井文界分九宮謂之洛書言出於青城山
隱者陰陽相含八分爲八卦與趙仲全之圖同

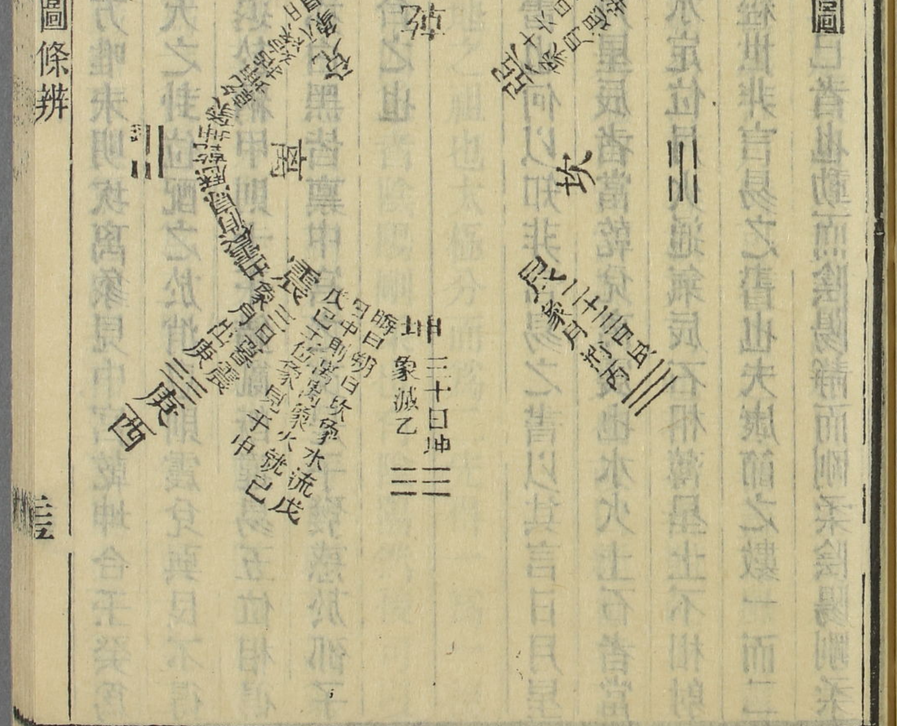
觀此數說則此圖元初出於建安明人盛傳之其託於蔡季通非有証據而胡朏明酷信之以爲希夷所授康節所傳僅有此圖而龍圖爲妄託抑亦惑矣爲此圖者蓋由朱子發納甲之圖用周元公太極之法圜而入之其於卦畫之象則誠有巧合者使後人觀之一覽而卽得先天八卦更無一豪有待推排此世所以篤信也胡朏明云但不可指以爲伏羲之河圖特以其於古無徵耳非疑其義然陰陽之理陽必生於子中陰必生於午中今圖陽始於丑陰始於未則於天地之理大謬若以二始對子午卽乾坤又不正南北此其大不通者也坎之象取對過陽在中胡渭云取東之黑中白點爲二偶含一奇離之象取對過陰在中取西之白中黑點爲二奇含一偶以合參同戊己在中宮之象然坎在西而象東離在東而象西

六卦皆得其方而坎離易其位非其例也至於八分之而坎之下多一分黑離之下多一分白則不成卦矣或者謂坎離皆取外一分爲下爻內一點爲上爻黑白之體爲中爻則上爻之上亦餘一分黑白其不成卦同此又其不通也故就其圖合之朱邵而抵牾若此況朱邵之圖又於易不合者乎世儒駁元公之圖而取此未見其知古書之眞僞也

參同契納甲圖朱子注本



漢上易卦納甲圖



前圖六卦各就其方唯未明坎離象見中宮乾坤合壬癸爲不備後圖則以先天之卦位配之於消息則震兌巽艮不得相屬坎離不得進退於納甲則十干錯亂既違易五位相得之義又戾參同青赤白黑皆稟中宮之文是子發惑於邵子之說而改參同以合之也

皇極經世

皇極經世非言易之書也何以知非言易之書以其言日月星辰水火土石之日月星辰者當乾兌離震也水火土石者當坤艮坎巽也則是日水定位月火通氣辰石相薄星土不相射也可乎不可也故曰經世非言易之書也夫康節之數一而二二而四四而八如是而已者也動而陰陽靜而剛柔陰陽剛柔而太少如是而已者也是其於八卦也謂之日月星辰水火土石可也謂之元會運世歲月日時可也謂之寒暑晝夜風雨露雷可也謂之皇帝王霸易詩書春秋亦可也若易者則乾坤艮兌震巽坎離也其象則天地山澤雷風水火也故曰經世非言易之書也

康節之言曰兩儀天地之祖也太極分而爲二先得一爲一後得一爲二一二謂兩儀四象者陰陽剛柔也有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地夫所謂分而爲二者何耶其謂氣變之始耶太極未分也其既分矣非天非地非陰非陽而別有二物耶且曰先得一爲一後得一爲二則太極生一而一生二也又不可言分也陰陽者言其氣也剛柔者言其質也天氣形

也地質形也太始之氣不可言陰陽也太素之質不可言剛柔也故經世之言陰陽日月星辰也言剛柔水火土石也今於天地之前而言陰陽已不可況又曰剛柔耶易曰四象生八卦今康節曰四象生天地不知康節以天地卽乾坤耶則不得復云日月星辰水火土石也以天地非乾坤耶是四象生天地天地分八卦也皆不可通易曰乾陽物也天也坤陰物也地也故陰陽者天地分而名之今曰陰陽生天剛柔生地是乾不得爲陽物而陰物不得謂坤也故剛柔不得與陰陽並是康節之失也本義所載先天圖是朱子以太極圖說合而訂之故盡去其一二太少剛柔之名而以陰陽爲兩儀老少陰陽爲四象於說較通然非康節意也

康節之學其源出於道家故先陰而後陽舍奇而用偶其言曰陰幾於道曰老子得易之體則其旨可知矣先天橫圖地居左天居右與圓圖正相反其意以陰爲道之體故也二四八十六三十二六十四皆陰數也易則不然始於一變而七九皆奇也二八六附焉故易乾道也陽道也畫數三兩之而六陰從陽也陽數圓圖者一而三陰數方方者二而四故加一倍者陰也易者陽道也不可加一倍也

康節之學動卽是體故曰火無體薪無用又曰火以用爲本以體爲末故動水以體爲末故靜天以用爲本以體爲末易則不然乾易坤簡體也乾靜專動直坤靜翕動闢皆用也朱子曰康節說老子得易之體孟子得易之用不然

老子有老子之用孟子有孟子之體此朱子見道勝於康節
先天圖不曾離得漢人故經世曰太元見天地之心可知其學
所本康節推太元以爲見天地之心而後之爲邵學者皆以太元爲非何也故若以橫圖拘作兩
截坤當在左乾當在右而圓圖反之者法卦氣圖也其說數往
者順知來者逆全取參同契消息可知先天八卦不過取納甲
圖變其方位耳不知坎離居中息而爲震兌乾消而爲巽艮坤
是天地爲體日月爲用先天圖以坎離列東西故震息兌而多
一離巽消艮而多一坎坎離雖二陰二陽而與艮兌自下而上
者不同經世之數震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六既用消
息而交象錯襍於中則不可通之甚者也蔡季通以爲合參同
契朱子發作納甲圖遂用先天卦位皆不知消息爲康節所愚

也
老子曰道生一一生二二生三三生萬物道生一者易變而爲
一也一生二者氣變形變創七九也二生三者三畫而成乾象
太初太始太素也三生萬物者資始乾元也故曰太極函三爲
一此眞得易之體矣揚子雲豈不知兩儀四象八卦皆是加一
倍簡直易明而元必三三而變蓋知卦之德方易之神則用圓
也朱子以爲自有易以來更無先天圖說得齊整不知天地之
道無不奇零參差卽如天地日月之行何曾齊整宋儒以齊整
求易宜其失之千里也蔡季通云康節若做定是四公八辟十
六侯三十二卿六十四大夫此言卻中齊整病處
康節於河圖洛書僅一及之曰圖者河圖之數方者洛書之文

而已其先天圖並不出於圖書後人以先後天硬配圖書云出於康節者康節不任受也

讀三易備遺

三易備遺十卷宋朱元昇撰朱元昇字日華中嘉定武科官承節郎處州巡檢家鉉翁上其書於朝未及用而宋亡元昇亦卒

怪矣哉朱氏之爲易也曰連山者先天也伏羲易也歸藏者中天也黃帝易也周易者後天也文王易也又曰伏羲之卦八八者河圖也洛書也黃帝之卦五五者甲子納音也文王之卦六六者反對也伏羲之卦六十四黃帝之卦四十八文王之卦三十六伏羲之策萬有一千五百二十黃帝之策萬有八百文王之策萬有二千九百六十之當皇極經世一元之數焉自以爲出邵氏尸之若聖人嗟乎此豈邵氏之意哉雖然由先天之說其道固可以至於此無怪也故君子不立異不倡游言啟蒙原卦畫其橫圖合周邵而爲說于易推排之法亦自可爲一義唯其次序則不可通何者太極之判生一奇一耦就一奇一耦而生太少則少陽宜爲一少陰爲二太陽三太陰四可也若以爲陽根于陰陰根于陽則少陽一太陽二少陰三太陰四可也今乃太陽一少陰二少陽三太陰四其於陰陽之次了無意義一也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八於易絕無可徵假使庖犧之易果是如此則此當爲易之大義不應孔子絕不一及二也橫圖自一而次第至八自

其數而言則皆當爲順自知來而言或皆當爲逆今乾兌離震自三陽以至十陽巽坎艮坤自一陰以至三陰故拘而圓之則半順半逆可通也橫而列之亦半順半逆則必不可通也三也四畫五畫之卦若以互卦之法求之卻可解然朱子力詆互卦則此二圖何爲四也四五畫卦既無所施而六畫之卦按序相乘是仍是每一卦止各加八卦也而以彼爲造作此爲自然何耶五也

乾南坤北之圖據邵子以天地定位一節解之然天地定位經未嘗云南北也水火不相錯經未嘗言東西也首天地次山澤次雷風次水火于乾一兌二離三震四之序又違矣雷以動之一節先雷風次雨日次艮兌次乾坤兩兩相對而與上節又異未節先言雷次風次火次澤次水次艮此邵子所謂後天也而卽結之曰故水火相逮雷風不相背山澤通氣然則前之卦位相對者仍與帝出乎震一節之文通爲一義而不得截分爲先後天犧文易也明矣本義於末章云未詳其義而不疑前二節之注將無入之深而不可出耶

據卦畫則先有橫圖然後折而圓之若據庖犧則河圖而畫卦則當徑畫圓圖兩篇之說必有一不通者此邵子之所以未始言河圖也

朱子語類周謨問先天卦氣相接皆是左旋盍乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月盡震四離三十六卦然後得臨卦十二月又盡兌

二凡八卦然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔大有一卦得夬三月夬接乾四月乾接姤自姤卦一陰生五月盡弧五坎六一十六卦然後得遯卦六月又盡艮七凡八卦然後得否卦七又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復陰陽初生各歷十六卦而得一月又歷八卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦爲一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疏其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖於復卦之下書曰冬至子中於姤卦之下書曰夏至午中此固無可疑者獨於臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本爲十二月之卦而春分合在泰卦之下於遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本爲六月之卦而秋分合在否卦之下是固不可

曉者答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮子細某亦嘗如此理會來而未得其說

黃宗羲象數論云離南坎北之位見于經文易不始于文王則方位亦不始于文王故不當云文王八卦方位也乃康節必欲言文王因先天乾南坤北之位改而爲此朱子則主張康節之說過當反致疑于經文曰昜言齊乎巽不可曉曰坤在西南不成東北方無地曰乾西北亦不可曉如何陰陽來此相薄曰西方肅殺之氣如何言萬物之所說凡此數語有何不可曉巽當春夏之交萬物畢出故謂之齊觀北地少雨得風則生氣郁然可驗也夏秋之交土之所位故坤位之非

言地也若如此致難則先天方位舛在西南何不疑東北無風耶其餘七卦莫不皆然乾主立冬以後冬至以前故陰陽相薄觀說卦乾之爲寒爲冰非西北何以置之萬物告成於秋如何不說朱子注元亨利貞曰利者生物之遂物各得宜不相妨害於時爲秋於人爲義而得其分之和非說乎顧未嘗以肅殺爲嫌也然則朱子所以致疑者由先天之說先入于中故曰主張太過也康節曰乾坤交而爲泰言文王改先天乾南坤北交而爲泰故乾北坤南坎離交而爲既濟先天離東坎西而爲既濟故離南坎北乾生於子先天乾居午而其生在子故下而至北坤生於午坤居子而其生在午故上而至南坎終於寅坎當申亥于寅離終於申離當寅亥于申坎終於申所謂交者不取對待言之也即以對待而論則乾南坤北者亦必乾北坤南而後泰之形可成也今坤在西南乾在西北離東坎西者亦必離西坎東而後既濟之形可成也今離在上坎在下于義何居乾位戌坤位未坎位子離位午于子午寅申皆無當也康節又曰震兌始交者也陽本在上陰本在下陰陽下交陰陽上交故當朝夕之位坎離交之極者也故當子午之位與艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陰純陽故當不用之位東方陽主用西方陰爲不用夫氣化周流不息無時不用若以時過爲不用則春秋不用者子午冬夏不用者卯酉安在四正之皆爲用位也必以西南西北爲不用之位則夏秋之交秋冬之交氣化豈其或息乎康節又曰乾坤從而六子橫易之本也先天之位震兌橫而六卦從易之用也後天由前之說則後自坎離以下皆橫也

由後之說則前自坎離以外皆縱也圖同而說異不自知其
遷就與是故離南坎北之位本無可疑自康節以爲從先天
改出牽前曳後始不勝其支離朱子求其所以改之之故而
不可得遂至不信經文吁可怪也

卦變圖

李挺之卦變反對圖八篇六十四卦相生圖一篇康節之子伯
溫傳之於河陽陳四文忘其名陳傳之於挺之虞仲翔於小過曰
當從四陰二陽臨觀之例於豐曰當從三陰三陽泰之例於无
妄曰此所謂四陽二陰非大壯則遯來又問剝之變於彭城蔡
景君大過或變於五之初或以爲三之五睽或變於大壯上之
三或以爲无妄二之五蓋是時其圖未見故難於折衷諸儒各

伸臆說至於紛然而仲翔則知有此圖也朱子發之言云爾卦
變之說非仲翔所造其見於集解者荀爽九家蜀才皆言之特
不如虞之備耳六十四卦消息升降傳于孟長卿其義精深諸
儒探賾索隱明之爲難仲翔世傳孟氏故言之大備仍不敢自
質旁及景君及或說皆存之若李氏之圖排畫計數三尺童子
皆能知之虞氏既明言臨觀泰否大壯遯之例矣獨不能例推
之復姤仲翔雖愚不至此也且蔡景君既說謙之卦自剝而仲
翔曾不從之讀其書者可以深思矣乃之才既竊虞氏之所棄
以立說子發又據以證虞氏是說者爲遁東之豕而聽者爲鄭
氏之璞也不亦誣乎六十四卦相生圖與先天圖不得並列又
未嘗爲之後天故李之才及朱子之言卦變自亂其例而已

朱子卦變

朱子卦變圖與李之才六十四卦相生圖大同但李圖有姤復臨遯泰否之生卦而無大壯觀剝夬之生卦朱子則一陰一陽之卦與五陰五陽之卦卦同而圖異二陰二陽之卦與四陰四陽之卦卦同而圖異三陰三陽之卦既圖於泰復圖於否

黃宗羲象數論云朱子卦變圖除乾坤之外其爲卦百二十有四蓋已不勝其煩矣易之上下往來皆以一爻升降爲言既有重出則每卦必有二來從其一則必舍其一以彖傳附會之有一合必有一不合就其所謂一來者尙有兩爻俱動并其二來則動者四爻矣原諸儒卦變之意所以明其自復姤臨遯否泰大壯觀夬剝而來者以其卦唯此一爻之故變爲別卦是以脈絡可尋而定爲主變使一卦之中頭緒紛然爻爻各操其柄則彼卦之體已不復存猶可認自某所而來乎朱子雖爲此圖亦自知其決不可用所釋十九卦彖辭盡舍主變之卦以兩爻相比者互換爲變有自兩卦三卦多寡不等又彖所不說而朱子舉之者如隨之自既濟訟之自无妄自弱復得二十九卦而兼之者不與焉此二十九卦者以爲有用乎則爲彖辭之所不及以爲无用乎不應同一卦變在一卦中其可以附會彖辭者從而取之其不可以附會彖辭者從而置之朱子云某之說卻覺得有自然氣象者安在哉

李之才卦變有姤復臨遯而無大壯觀剝夫則例有不符故

朱子重其卦以補之不知所謂卦變者謂其畫卦成爻以此次耳豈有既自此來復自彼來者哉梨洲既知朱子重出之非矣乃以意定虞氏卦變有四陰四陽之卦自大壯觀來而重者八皆非虞氏本旨又何謬耶

程蘇卦變 此篇宜從王弼攷起

蘇軾云凡易之所謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛柔者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之

黃宗羲象數論云蘇子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤程子亦專以乾坤言卦變但三陰三陽之卦此往彼來顯然可見其他則來者不知何來往者不知何往如无妄剛自外來外卦之乾未嘗損一剛也而云自外來不已背乎故朱子曰程子專以乾坤言卦變然祇是上下兩體皆變者可通若祇一體變者則不通蓋深中其病矣

案程蘇之言變蓋皆空象往來非有爻可指其病在空虛滑突朱子及梨洲之言尚未切中

反對爲卦變

以反對言卦變近有黃宗羲胡渭江永其前則宋薛溫明來知德皆言之此于象辭最合非義勝也兩卦相反則剛柔必互上下其勢不能不合也然兩卦相反則此往彼來者各爻

皆然何取於一爻而曰卦自此變耶且如訟剛來而得中來而得中云者其初未始得中也若自需九五則本自得中何必來而得耶且二則來而得中五獨非往而得中乎且如賁柔來而文剛分剛上而文柔來而文剛必剛本在下而柔來乃成文也分剛上者必下有兩三爻剛分之以上也亦上有柔剛往乃成文也若自噬嗑反則全離皆下但可云文自外來豈唯六五來而文剛乎噬嗑下卦唯有一陽何以分之噬嗑之上本剛何待剛上而文柔乎舉此三條其他悉如是然則此爲臆說決矣

海甯蔣廷瑑
長沙王先愼校

皇清經解續編卷三百七終

虞氏易事一

南菁書院

武進張惠言皋文著

孟氏說易本於氣而後以人事明之然虞氏之論象備矣皆氣也人事雖具說然略不貫穿匪獨虞耳鄭荀號爲說人事者爻象亦往往錯雜後學不得其通乃始苦其支窒而不能騁于是悉舉而廢之而相辯以浮言日以益眾夫理者无迹而象者有依舍象而言理雖姬孔靡所據以辯言正辭而況多歧之說哉設使漢之師儒比事合象推爻附卦明示後之學者有所依逐至于今曲學之譽千喙一沸或不至此雖然夫易廣矣大矣象无所不具而事著于一端則吾未見漢儒之言之略也述易事云爾

乾

元亨利貞孔子贊以四德易之言元皆訓爲始不訓爲大象有言大亨者乾以元始萬物得其始而大大非元之本義也用九用六聖人明言用若爻象無變動是九六无用此費氏易之誤也若揲得此九六一爻然後有一爻之象則爻變拘而不可用若乾之坤乃爲用九坤之乾乃爲用六是二用止二卦此左氏之誤也

乾六爻皆君道荀氏說也卽繫辭一君二民二君一民之義乃通六十四卦言之其在乾六位則兼君臣要之六爻皆聖人之時虞氏以庖犧位乾五文王位乾三鄭以堯之末年四凶在位象元龍舜受堯禪爲羣龍无首干寶以象文武受命程傳以象舜自側微登帝位義皆得之但干寶以後皆以元龍爲非道聖人反之然後无悔則乾不得爲六龍唯鄭以爲堯之末年則龍德不失此以知其精也

坤

易者乾元主陽孟氏之易有爻變故虞義以坤息乾費氏之易无爻變故鄭荀之義以坤輔乾乾六爻聖君坤六爻聖臣故鄭注黃裳以舜試天子周公攝政注龍戰以聖人喻龍君子喻蛇坤雜乾氣蛇似龍荀注履霜堅冰象臣順君命而成之不習无不利云陽倡陰和括囊云迫近于五謹愼畏懼則其說雖各異其主陽一也自王弼干寶乃有坤初陰生漸致殺父陰與陽戰兩敗俱傷之說就如其言初將弒逆積而至二乃直方大何哉

此亦說之易破者而後世競宗之何也

乾六陽自微至著天之道也聖人之德也坤孕乾而息乾反剝而復則撥亂世反之正也牝馬之貞聖人之畜德而動也先迷後得主著其時也利西南得朋正亂在得人也東北喪朋安貞吉未得其人當安以養德也堯得舜而後禪湯得伊尹文王得太公而後放伐皆其事也既言得朋而後言喪朋者又明泰否循環消息互續故爻變三正泰四反否五成觀上終乾又入坤此易之大義也

履霜堅氷至君子知微知彰也坤以初爲牝馬之貞則聖人受命之爻陰始凝者如屯之大得民創業垂統之義文言云弒君弒父者所謂先迷初履霜則得主也二西南得朋也不疑于所行則以禁亂正暴然尙如乾二在田未正位也三泰否之爻未能定難四括囊賢人隱如文王羑里之日也五正位居體大一統也上龍戰更本牝馬東北喪朋安貞吉也其血元黃屯之天造草昧也若承五言之則爲得天下之初陰陽相薄草創未定須興禮創樂乃致太平也乾帝道也坤王道繼治繼亂之道備焉乾坤所以包六十四卦之義也

屯

屯於世爲草昧草昧者王者創業垂統之時初以貴下賤大得民而建侯若湯文之爲諸侯是也盤桓利居貞謂遵養時晦也初居貞正己正人故象曰以經綸經綸者經常之法陽當正位陰當從陽也四承五故往吉二待三故不字上无所承故泣血

此在下者之道各承其君泣血者侯我后也三三公志在輔五而遠求於坎險之上以自輔妄興師衆此猶蓐叔之違天故戒以當澤其民以待聖人之興而已五則君位既濟由初不由五三膏則下而五膏則屯所以凶也

蒙

蒙者巽之消息也其義繼世受命之主義在草昧繼世之主貴在養正故乾坤之後屯蒙爲先蒙之時陽道蒙昧九二以震接巽則乾革坤此消息之革蒙也六五童蒙九二以陽正之此陽之包蒙也爻以坤陰爲蒙上陽非蒙也在艮失位不能包蒙而擊蒙變之則反入陰故不利爲寇而不變也初已發則能正法而說四之桎梏四下求初可以不困矣上擊蒙不足以養五而可以防三皆二包蒙之用也象曰利用禦寇而爻辭不言用者擊蒙非正故也

蒙養之道外則師傅內則后妃納婦吉子克家謂母教也此以二上五爲父伏巽出則二爲母初發震爲子則母子之象與九二包蒙別一義三勿用取女三爲取女淫女必亂君重戒之也又言利禦寇者養女子之道能制其欲則不受其亂也此與納婦爲一義

二剛中養蒙而三之金夫則二以正爲求以不正爲淫爲寇然則瀆而告之謂之淫寇不可謂之包蒙也此師道也

需

需德在五而荀氏及後儒皆以乾需坎降而升陽升陰降荀氏義王弼无此義

而不速之客來則曰三陽則九五不得正天位其失甚矣尋消
並進進退无所據如此
息之義大壯息陽而爲陰傷四往折五雖居正位陰氣方盛故
宜需養以待其來乾三爻皆五之用也初需四故不犯難行二
需五非見險者比乃宜與五同德者故五澤衍之而變正也二
正既濟成矣需之道於是乎就故三需上而上至也大壯以乾
伐坤四已折入離唯上爲坤主上來就三則坤體俱從乾故曰
三人坤就乾則爲人也觀四注云乾尊賓坤故知易以乾爲主
以坤爲客若以王者之事言之則初三之需武王之觀兵也二
之小有言八百諸侯曰可伐也上入穴徵子之作賓也

訟

訟者以陽訟陰二爲主而四輔之然四陽同體實以五爲訟主

也鄭荀之說皆以爲二四相訟而五治之既於經訟元吉之文
不符或疑注乾剛在上坎濡失正故不克似爲二坎四乾若然
則二宜不克四亦不克何歟此以知虞義之不然也當遯之時
陰害已成乾三不勝其憤而往訟之四爲之輔終以不克而陰
勢益張非救遯之道也九五中正居上二四變而各正三亦動
出臣主一心靜以安之則否必休泰必復故曰訟元吉也二邑
人三百戶大夫也三食舊德嗣父之事四卽命渝始命之官以
此承五遯不足訟矣上錫鞶帶在初四易位時則以初事辨明
錫之故曰以訟受服非親與陰訟者也訟不可成則辨明非上
功故三正而拕之也
易爲君子謀亦爲小人謀初三二陰弒父之家二四不克實由

乎此然在當爻則三既以入乾家而爲舊德亦以初與二同體而爲不永所事此大改過之義也

師見禮篇

比

屯蒙之後受以需次訟次師次比三代以後用兵有天下者爲正著於此矣比五受命之王也象曰先王以建萬國親諸侯王者有天下封建邦國五爻曰王用三驅失前禽三驅謂下三陰前禽謂初卦曰後夫凶謂上也前禽謂禽在前來及左右去者象迎服者奔者苟氏以初在應外以喻殊俗缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終來及初信及非應於消息五下初比之與苟義亦同蓋若微子奔周及箕子之朝鮮皆是也二比自內則同姓之封也四外比之則異姓之封也三比之匪人敵之變正則所因之國更置與新者也上比之无首始則負固終而請命王法所誅矣

原筮元永貞何也王者之興必有天命原筮者再筮再筮而不違則足以永貞矣故无咎謂非天命允歸不足以當比故象曰以剛中也干寶謂如周卜筮定鼎元永貞謂五正位則原筮又在其前干說非也然原筮者謂其天地不違積之至久即大有自天右之吉无不利非謂臨事而原筮以自審也周家文王受赤雀武王受赤烏原筮之符

小畜凡卦不取消息別取變來者蓋文王序卦之義小畜於消息息豫而辭取需來者需象太平則小畜不得

序卦曰比必有所畜物畜然後有禮太元準小畜以斂蓋畜者
畜聚之意王者受命萬國親比立政之初必畜聚其民而後可
以制禮小畜者禮未備養民之事小也大畜養賢則大矣陽爲
君陰爲民小畜消息以一陰畜復陽正是坤受乾施民養於君
之象後儒以四一陰畜止五陽謂尚往爲剛欲上行則五反下
行而見止乎失之甚矣京氏傳云小畜之義在于六四陰不能
則其義謂一陰所畜者小必與三相連然後同進與虞義而同指侯果之徒始失之也小畜消息以乾施
坤以坤畜乾故以夫婦著之上言婦貞厲月幾望君子征凶逆
戒乾消此正義也畜養天下者貴使民富而知正正莫先於夫
婦凡陽得陰爲財六四坤元上承九五五所以富也三變豫坤
滅如車脫輹脫輹則无所載无以爲財五攣二使變承三則三

亦富故曰富以其鄰也上三之婦二未變則反目二已變則得
積載積載者財也然則上與三之反目非以不富故乎注云靁
飲食之道飲食有訟故爭而反目蓋民无所養則不能正室得
積載則夫婦正月幾望坎離相望夫婦正百室盈止婦子甯止其是之謂乎
復自道何也養民當以道小惠非德也初者四之所以畜故正
言之

小畜主乾元君子以懿文德注君子謂乾則初當之五非君但
象富耳二四皆以財佐人者也畜民之道莫先乎通其有亾此
濟變之務故曰小雜卦曰小畜寡也貧寡之寡
密雲不雨自我西郊文王之時上施不行西郊之澤將雨天下
言畜民之急也

履消息息謙而取訟來
義在制禮以定爭訟

履者禮也不曰禮而曰履者以爲人之所踐履也履道柔履剛以言其和也然其所以爲禮者以陽正陰以乾正坤故曰剛中正履帝位而不疚光明也九五之時四未變三上易成夬曰夬履謂陽德充盛以決羣陰禮之定志也六三在陰則眇而視跛而履上來易之則武人爲于大君大君謂乾九五也爲助也上以剛武下決兌陰成乾五之夬履然後四得變正而定既濟上之其旋元吉謂此也陽爲德陰爲邪克己復禮此之謂矣

九家云太平之世虎不咥人蓋如是爲禮之至

无不正之謂禮正己者以所交之正爲禮成己成物也初之无咎視四變是也不正者以正爲禮二四是也二在訟時失位訟陰故幽于坎應五履道禮成而陰不爭故曰幽人貞吉上禮之成也其旋元吉既濟定六位正

五以謙坎變滅象爲不疚又以四變體坎爲貞厲居安思危以當天位唯其貞厲是以不疚

泰　否

泰之辭言其自否反否則言其反泰聖人之道有治无亂也泰必言其未泰否則言既否者聖人之用也泰三乾成則反否否三陰成不反泰必至上而復者易道主陽也戒懼之至忠厚之至也

劉向曰君子在下位則思與其類俱進易曰拔茅茹以其彙征吉後儒據以爲三陽在下當拔而俱升此謬之大也泰以天地

交君子在內則三陽皆已得君豈當爲在下位乎唯否時外君子而內小人故四思拔去三陰與其類俱得進用彙類也謂三陽茅茹謂三陰劉氏之言與虞符合若此

程傳以包荒爲包含荒穢此非也其以用馮河爲剛勇改革不遐遺爲深思慮遠明亡爲无所牽徇皆是也

泰至三而陂何以持之唯正位足以持之坤順于上乾健于下所以反否非常正之道也二上五既濟定六位正故四以其鄰

二上中行則三艱貞而有福泰以乾爲君否曰拔茅貞吉志在君也謂乾象注云坤女主假義言之非其義二之五不可謂上正君位乾在下不以二爻爲君故四謂之鄰五取象于帝乙歸妹象注云以陰輔陽二體兌進五妻道臣道也大要否泰皆不以五爲君否二大人吉五大人

吉二五同稱大人皆臣耳

上六城復于隍否已壞矣勿用師自邑告命貞吝何也否泰之交天下必有強陵弱衆暴寡者上本否三上公之國在泰居上失國而在邑故城復于隍三爲泰主義得相救但以平陂之際而爲上用師則非朋亾艱貞之道故其命爲亂而戒上勿告命于三以見泰時當修德以服遠與復上戒用師同義

否必成于小人故曰否之匪人守成以經克亂以權故君子不可貞

大人否亨注以爲不亂于坤羣讀否爲不而絕句非也否仍如卦名謂二本大人雖居三當否而得亨也

爻辭以君子得位正否反泰而言象曰儉德避難則以君子不

在內失位而言

同人

庖犧消息同人專取夫婦文王則以爲君子通天下之志類族辨物之卦則義不專于夫婦同人于野鄭氏以爲无所不徧孔疏以爲喻其廣遠用心无私其義是也然若但如王注程傳之說以同之廣狹爲優劣則上之于郊正是于野何以爲志未得乎蓋同人義在乾五大正通天下之志天下之志所以不通者以不別其族類也五以乾照坤方以類聚物以羣分則陰得其陰陽得其陽各得其志而大同則既濟定體兩坎坎爲志爲通也初自師二降自正以同人師二坎也志與人通人自同之出門而已无咎矣二與師震夫婦也同孰大于此乃或欲先上同于五是猶女子外夫家而內母家其能不咨乎三下坎之主也四二坎之交也二爻失位志之不通實由乎此故象相攻治亂者不得不以威五以大師克之然僅曰不興曰弗克攻則其志猶未爲通者以上未正也上乾之盈是有于野之德者然失正而不知變僅足无悔而五之志未得則天下未大同也若上變正失乾居坎似爲有悔而五志得通則悔即乾之德象曰同人于野亨利涉大川乾行也謂乾能體坎而行今上不行則于野之德未備故變其文曰于郊也上有悔而當變故注云與乾上同義或疑于野既是公徧之義則上公徧何以非同人之道蓋卦辭于野謂五君之德也上亢无位宜與五一心以同天下今五在下而剛乘三位正而不應是无所親以爲公无所主以爲

偏也變之使與三同心承五則似偏有所同故悔而實正也

大有

大者陽也乾五歸坤五離有乾陽故大鄭氏以柔得尊位大中謂大臣有聖明之德代君爲政此由不知消息之義五得乾元也離日在天以爲臣象可乎

以天下之有爲有則其有大大有君道也其大在乎履信思順而尚賢注云乾爲賢人坤在乾下爲尚賢故大有諸陽皆賢也皆五所尚也然諸爻不能皆有乾德故又有遏惡揚善之義焉

四惡人也在鼎足三公位戒初曰无交害戒三曰小人弗克遏之則變而匪其匪也三公位正乾體有功之臣也初位卑上无應則難自達上有大有之君无所事于交也二有中德能自正大夫之爻爲天子任事之臣也皆揚善也交如言其揚善也威如言其遏惡也上九綜一卦之義言順天休命義不主于一爻故不以失位爲嫌矣

謙

鄭氏云嗛者自貶損以下人雖艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也

謙言侵伐行師何也此捋多益寡稱物平施之義也湯武不放伐謙德无終矣漢文謙讓未遑非君子之勞謙也

豫

豫復陽小象功成作樂何也坤入乾乾大功成以復陽索坤陰猶王者作樂以和民情也建侯行師者樂樂其所自生順動豫

之本也故豫者陰得陽而豫怡民豫其上非爲上者之豫也卦
唯九四一陽民所由豫餘五爻皆陰則皆受豫于四者繫爻皆
言在上之事故凶悔吝生焉又豫雖功成君子當務養民故四
下息小畜乃爲大有得諸爻與四俱息則爲四朋故豫爻言豫
者皆凶咎以非陽道也二五中正德能自正故皆不豫然二正
五不正二在四前四未下正故二爲知幾而吉五在四後已在
小畜故象能自惕懼孟子曰人之有德慧術智者恆存乎疢疾
貞疾恆不死之謂也陽之道盛于泰四朋盍哉泰時二不終日
亦泰時至五已過故疾也初不自正四降然後正之盡失陽體
故鳴豫凶也上于小畜不正故冥豫然正位故三變得應亦无
咎矣三有陽非如初上夬三伏下特以待四而息慮其溺于陰故盱

豫而有悔也
聖人以順動故刑罰清而民服則豫以九四復初爲聖人王者
也以四爲王則五非君位故五陰一例爲四朋後儒泥執五爲
君位遂說之曰君弱臣强聖人順動功成作樂而强臣脅君豈
其倫乎甚矣其固也

隨

隨者陰隨陽序卦曰豫必有隨乾鑿度曰譬猶文王之崇至德
顯中和之美仁恩所加靡不隨從此以民隨君消息之正義也
陰隨陽莫大于夫婦隨二月卦周家法之以爲昏月故易例不
以陰陽交爲男女而隨二三皆繫女隨男之辭象曰君子以嚮
晦入宴息惠徵士云太元準爲從其初一辭曰日幽嬪之月冥

隨之有夫婦然後有父子然後有君臣故太元曰晝以
好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽牝牡
羣貞則君臣父子夫婦之道備矣是以元亨利貞其義是也
三陰爻以隨陽爲義二係五正應三无應則承四承應皆陰之
隨也上无應无承待三正而兩繫于五此于本象之隨不著故
不言男女之隨三陽爻則以物之所隨爲義五大亨正之主君
也所謂崇至德顯中和之美者也初剛來下柔乾元之正天子
之大臣也四爲官當變而隨之鄭氏云是臣出君門與四方賢
人交有成功之象（四艮亦賢人也）昔舜愼徽五典五典克從內于百揆
百揆時序賓于四門四門穆穆是其義是也四艮賢人處非正
而主以不正隨之故凶能變承五應初則无咎是不當爲物所

隨而當隨人者也小賢役大賢也三陽爻有率民之責者隨人
則失位故變正而上應之三爲上所隨而率之以隨于五其懷
德至深是爲王假之應故王用享于西山也
九五孚于嘉注云陽稱嘉陽則初三四是也皆物所隨也惠以
嘉爲嘉禮亦通

蠱

蠱者事也序卦曰以喜隨人者必有事不必共爲惑亂也故尚
書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事知蠱爲事之通名但泰
至蠱而反否則爲事須整飭故雜卦曰蠱則飭也
泰否之爻爲繼世蠱從泰來乾父坤母通隨從否來否乾在上
艮在下爲父子也故蠱六爻皆爲子道九家云子行父事備物

致用而天下治是也隨夫婦蠱父子亦相承也

卦義在通隨終則有始故爻義皆以通隨定其位以爲吉凶隨初震長子得正故初曰有子考明其繼父也江承之云此與虞義微異虞云艮爲子無關于初又蠱繼世之卦初云有子考卽繼世之義繼世之卦初云有子考卽繼世之義繼世當以長子今云艮爲子則少子繼世于義非也故易事易之二五得正位故其辭善三四失位故悔吝失位不可以爲事故三四不變上乾元也變滅雖正非元亨之道故亦不變而象不事王侯也上義見禮篇

馬氏云所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日使百姓徧習行而不犯也馬氏之言先後甲爲艮巽之方非也其言令先後之義是也卦辭言治國之事飭事之道莫先于施令故言前後各三日也先之三日貣謂以文施令也後之三日无妄謂習之无所亡也

臨

陽至于二見龍在田宜升坤五爲君故元亨利貞盡有乾德大君之宜乾九二之利見大人也乾鑿度曰臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之辭也是其義也臨者臨民之義六爻皆君道初二四上陰陽感通大人利見故其辭皆吉三當終日乾乾之位故有戒辭上既濟定三變有應故亦吉蓋卦以乾陽爲君初二非異物故其辭同然二升五而初非其時故曰貞吉坤三爻皆言二之德至臨言下交知臨之先也敦臨言厚終

知臨之守也亦非異物也三乾道之革當成泰三以感于陰失位在兌徒以甘辭口說感人抑末故无攸利憂之則正故无咎甘雖三象二亦與焉所戒者二非別一人也大約臨與乾同只作一人看

咸臨吉无不利未順命也臨陽至二上息必泰既泰而大壯以至于乾則遘反而遯消八月有凶天之命也二憂之故三正之後卽上與五易位而定既濟則不反遯矣故曰未順命鄭氏注八月有凶云終而復始天命然矣其爲此象發乎

觀取反臨者大觀在上
君之德也乾九五也

觀六爻唯以反臨爲義臨三成泰而二上五故成既濟六爻皆言君臨之德觀消卦唯九五大觀在上以臨反之則五正而上可正三初不能正故五爲君坤爲民又臨觀非實相反之卦二陽在上則初二之下象陽伏入陰故唯六三象坤民而初二當臨陽位亦有觀民之責初之上爲艮童上之初艮陽所伏故童觀二之五爲巽女五之二巽陽所伏故闚觀女貞二爻皆以陽伏其下爲小人乘君子失觀道必爲此象者觀消卦初二卽遯爻也三五上辭同所觀者皆三民也民觀君以爲化君觀民以爲教臨時民欲被化以爲大君則二當進五三曰觀我生進退幸之之辭也既正大位則當正天下之不正者使上下易三則上君子得位五曰觀我生君子无咎上曰觀其生君子无咎謂五上爲君子故能觀示坤民使變爲君子也无咎者天下正君乃无咎也上曰觀其生者上爲五之用觀者卽五若爲我生嫌

爲上民象曰志未平謂三上未變五志未平也四諸侯爻上承于五獨爲尚賓觀字皆讀如卦名爲觀示之義

噬嗑見禮篇

賁

人文化成天下而小利有攸往何也賁次既濟太平之功立上下交仁義道著大經大法皆已樹立當曲制威儀以定禮文先王之治天下至纖至悉故曰小也既濟亨小亦同義明庶政亦言小者无敢折獄尚文德也法制于已然之後禮禁于未然之先其道在去小不正故五上永貞分剛文柔則天人之文成也

賁之道柔來文剛臣者君之所以自文爵位者上所以文賢士故六爻皆此義初在下二未得應未用之士也初舍非義之車二待興業之主士所以自飾也三已仕之臣也賁如濡如言其文之著也詩曰羔裘如濡毛傳云潤澤也是濡之義守正以正君則分剛上而文柔之義也四諸侯求士者也白馬翰如往見初也詩曰良馬四之五陰位求正于上賁于邱園邱園艮山謂上也束帛所以聘之戔戔委積言其禮多也荀氏云五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君其義是也虞謂以艮斷巽則取以上正五其義不殊但不爲禮聘賢士則邱園之象虛固不如荀矣上之正化成天下故上得志言五聘上則應二可知

惠士奇易說云白者五色之一非无色也考工記畫繪之事後素功言功成于素也畫繪之功成于素忠信之質成于禮後儒謂白賁後于无色誤解雜卦傳傳言賁无色非謂白无色也賁

无色猶序卦致飾然後亨則盡耳此說與虞異其義甚長

剝

六三剝无咎荀義三與上應无剝害意故无咎後儒皆宗之夫既无剝意則不得曰剝既已曰剝則不得謂无意葢剝主陽而言吉凶皆陽初二之剝陽无可正故凶（聖人深惡遯凶爲蔑貞也）三剝已成剝滅于此歸魂卽在此終則有始故无咎四剝觀五切近故凶上乾之初剝未成不得就游魂至五禍極陰欲承君子故无不利卽君子德車是也諸儒以凶咎屬羣陰故不可通凡易言小人皆戒使改過遯否之陰不指爲弒害豈諜諜言小人之凶咎哉上言小人剝廬乃是戒羣陰也

復

出入无疾朋來无咎反復其道七日來復言天地之心也陰陽消長以道言之爲剝喪若以天地言之則出入皆陽所自爲何疾之有反復其道終則有始七日來復天行有常一消一息以生萬物陽爲陰主有出入而无絕息此天地之心也程傳云先儒皆言靜見天地之心不知動之端乃天地之心也（荀氏云陽起初九爲天地心萬物之始吉凶之先是以動爲天地心伊川不讀漢人書耳又云於動上求靜是伊川見道精切處本義言天地生物之心幾于滅息而于此乃復可見則泥程傳而失之明明經言出入王弼只知入字宋儒又只知出字甚矣其蔽也

爻以人事言則復爲有失而得繫曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是爲復禮也六二于卦義息兌爲初朋正位在震下就

初體故曰下仁他卦陰在陽上爲乘剛此獨吉者以此之故二五中道皆能自正學知利行者也二吉而五无咎者二已正五當變也三頻復困知勉行者也四與初應資于師友以復道象曰以從道也辭但言初之復不言吉凶者能自得師在四也上坤迷則過而不改者矣用行師者三也怙過之人雖得嚴師不能督之卒至于喪君而无征養成其惡而已

復在君道爲撥亂反正修身下仁故過從道皆君德也上爲元惡負固君德已就乃可征之五未正而用師敗之道也少康德成然後討澆光武卽位收河北然後征赤眉此其義也

无妄

復則不妄是撥亂反正之道也元亨利貞謂定旣濟六位皆正乾德之大復也遯時未能如此則四旣正上不變成益亦足以无妄大亂之後求治不可過過則匪正有眚天命不右矣

初上皆言无妄初爲主于內成无妄者也上定益亦成无妄者也初往吉上行有眚无妄之義畢矣中四爻條舉无妄之事二成初義不耕而穫不菑而畬自然而无亡也呂氏春秋云武王至殷郊不耕而穫是也五就上義旣已无亡雖有疾亦不可藥藥卽匪正也程傳若舜之有苗是也四可貞者可正則正之明上則不可正也三无妄之災雖无亡亦不能必其无災受之而已卽勿藥之義也象言先王爻无君位或以五爲君非也

注以坎爲疾巽艮木石爲藥上動體坎疾歸于五所謂无妄之災然上不變爲巽又云勿藥者五之有喜无待于上不可往者

以戒上也若五必禁上往以藥已疾則亦匪正而有眚矣故曰不可試也

大畜 消息通萃爻例取大壯大壯陽傷陽傷而復故民不從化也

太元準小畜以斂大畜以積積者斂之多也序卦小畜在履前故以養民之財爲義大畜在頤前故以養民之德爲義養賢亦養民也

无妄之後民未被化者猶多大畜以乾養坤四五凝乾則道大行而成既濟初利已者童牛未告犯之成災猶梗化之民不可速治亦无妄不利有攸往復用師大敗之義也二車說輹坤已消兩乾未成尚未可往所說之車卽三輿衛也至三則二升五降陰得畜陽可以告牛豶豕雖尚文德必有武備故曰閑輿衛良馬逐者時不可緩故雜卦曰大畜時也童牛豶豕皆四也在四則象告之在五則象已豶而生牙有喜有慶者民既被化喜慶歸于君也此則道大行上何天之衢矣大畜以乾爲君坤爲民不家食養賢賢謂民養之者乾也故四五爲民俗儒誤讀能健止爲止健以爲民止乾又泥五爲君而止二四爲臣而止初然則易以坤爲君乾爲民耶何其悖也

頤 消息天地合非王者得位之象故取晉來

聖人養賢以及萬民初聖人也上賢也四陰民也養正者五上易位三變正上爻辭曰由頤則五三之正皆由于上也故爻變之爻至上而後易五五曰居貞不可涉大川三曰利涉大川五象曰順以從上謂此也五正而後三變應上上未變而三无變

動无所應雖正猶凶謂民不從上故不可用也四在艮體得應于初民以欲求君而早得遂者故吉无咎初之義在養賢而獨應于四則養非所養在四吉而初凶矣注以朵頤謂初似非上在震爲朵頤初離目自下觀之謂初不養上而養四則凶二逆乘初上施難及五又未正故不得所養征而求之失其應與故凶也雜卦注云五之正爲功三出坎爲聖而三道大悖者爻據三陰先五動而言在陰則剝陽在陽則抗上故道大悖雜卦注據五上易位三變而言則既濟定爲聖人之功然亦謂乾爲聖耳非以三爻爲聖何以知之注云與蒙以養正聖功同義蒙三淫女未嘗正也

自求口實非養賢之義象曰愼言語節飲食也愼與節之道在正而已或以中四爻爲求口實之道

大過　取大壯來傷而死皆以失位也

大過陽死國家傾覆之時棟橈者梁木壞大厦傾也此時當急起救之故利有攸往乃亨然其取二變何大者過救之莫大乎正其本也爻則言其用

大過之時過以相與何也權也然權有中焉老夫女妻權之中也老婦士夫非其中也二大者過也五大者壯也二之取女妻繼世承祀陽嬗于陰故无不利也上之應老夫忘身爲君義不顧私雖至滅頂猶爲无咎也五之取老婦赫然奮興遠求耆長可以振一時之衰而不可以久故雖无譽亦无咎也初之應士夫明知功業之不可就而以其身爲後起之藉故繫曰愼之至也爻亦无咎蓋初下有伏震遘巽又生其下陰陽之嬗正在此

爻故繫曰愼斯術也以往其蔑不濟矣然能愼則爲權濟不愼則爲失身狄梁公之事是已故象曰亦可醜也三正位而撓四失位而隆大過之時非可以拘謹爲正三在巽上四體乾成也三四任大過之責者也三撓有輔益撓故過上與二不應也四不撓乎下故隆故過初與五不散有它也撓與隆皆所以貞大過四非優而三非劣也

獨立不懼遯世无悶又出一義

坎 取觀來大過之 後復觀乾五

坎于消息征離正邦設險以守于序卦大過利往亨于險中復得其常水流而不盈者五也行險而不失其信者二也五正二變建萬國親諸侯聖王所以孚險也

坎義以乾亨坤取剛柔相際陰爲陽輔然後可以習坎四五正位相承其義最著故尊酒簋二用缶之象見焉二已變親諸侯也上比之後夫故爲罪人二行險體師當征不服故不卽言變正以坎險之時但能據初小得而已明不用師當用德行教事也三體師與尸曰勿用者謂勿用師也明二求小得之義也坎爲法德教之而不率則刑以正之法之平如水此上義也

離 見禮篇 取遯來者 下經有父子之象也

虞氏易事二

南菁書院

武進張惠言皋文著

咸

感莫大于男女卦言取女吉爻則言聖人感人心而天下和平也坎爲心四與初易位成既濟體兩坎五爲上之心三爲下之心二承三上就五各于其黨則天下和平之義也三五皆人之心聖人之感人心在四四變則坎心交上下也以爻位言之初爲母二爲腓三爲股下體也四爲心五爲脢上爲舌上體也四感上爲往感初爲來心无不之也動之端起于母以心感母則母動而腓股相隨脢依心而不動者也舌亦不與身俱動而常通人之心故朋從爾思謂上爲四感也五志末上爲五感也咸

其輔頰舌上爲三感也三爻皆心故无所不感若以一身而言
則四肌從正也在上體從脢亦正也三股非能感口故變三象
爲輔頰荀氏以兌爲輔頰則言舌自足爲口說何必累三物爲
象乎脢謂夾脊肉坎爲脊陰爲肉四已變則五感二陰象唯言
志末者上逆乘嫌非正故明其與坎爲志耳初在下則爲母在
四則爲脢與三輔頰義同五感四上三感二四感初而獨无所
比者天君定百體順從藏于內而不見所用也
初咸其母四感之二咸其腓三感之三咸其股謂感二五咸其
脢謂感四上咸之道男下女陽感陰惠徵士以二感三上感五
非也上咸輔頰舌則三上交相感以非陰陽之感道也九四不
言咸心不可偏有所感也故曰天下何思何慮

憧憧往來朋從爾思謂思之所至感以正則无不從繫以寒暑
日月往來爲說則往來非私意明矣往來非私則朋從非黨殊
途同歸一致百慮正謂此憧憧往來以求光大也宋儒不知觀象故其說紕繆爲甚
正故憧憧往來以求光大也宋儒不知觀象故其說紕繆爲甚
山澤通氣上之滕口說感之盛也同聲相應同氣相求感于心
故通于口鄭氏以爲感道至薄非也
君子以虛受人君子謂乾虛謂坤乾以坤爲用

恆

恆之義主于聖人久于其道而天下化成也久于其道謂卦變
之益三立不易方獨不之變則上應之而成既濟已成既濟然
後之益是爲終則又始合于天行蓋不變不可以爲恆不正不

可以爲恆三上正位終變成益聖人久于其道之象也二五之正正之易見者也故二悔亡五恆其德三之正正之難見者也故重戒之易方而羞至而後正則无及也四承五者也五正而正矣故曰貞婦人吉四曰田无禽但利五之正而已初與上視三爲吉凶者也三不恆其德初上俱凶三恆則俱无凶也故恆之道六五之辭盡之婦人從一而終則四吉可知也夫子從婦凶初所以无攸利也恆其德于五不言吉吉凶由于三也乾既在五則三卽五之德有五之正自有三之久于其道故五言恆其德也上三之應故以爲不恆之徵三不恆則上震凡德不常者未有不妄動者也初之象曰始求深者謂五貞婦人夫子從婦始求之于深潛不于三而于初則失其序非恆之道故凶矣戒五當正三久道然後正初四也爲政先正已而後正人求之又當有漸也

遯

遯以君子退避而言乾之初二伏入二陰之下吉凶之辭皆主于陽非以二陰爲小人亦非卽二陰爲君子遯亨者君子避小人所以救亂非曰違害而已小利貞正亂當始于小者若不以漸驟圖其大未有不速禍者也

初陽在下失位二正位者也故以爲陽之貞遯之義三消成否上來反三則初四易位而定既濟初陽先否而出三消成无妄之災故初時宜靜遯尾者二黃牛之尾執其尾不足以固也三消入否謂之係遯有係于上其本不能消遯而去之以俟上來

易位所謂權也上來畜臣妾二得執之共固其志則初四易而否反故四曰君子吉小人否明撥亂反正自此爻始上之无不利即三之畜臣妾二之執黃牛也五得位貞之而已諸言遯者皆主陽也二已正陰故獨不言遯王孔之義以爲二居內處中非遯之人能固遯者而留之爲遯之主是也上曰肥遯肥子夏傳云饒裕自上復三二爲之主進退優裕也四曰好遯人之好我示我周行亦主二言也五曰嘉遯既濟定遯已亨嘉美之至也二固志五正志遯之亨亨于二五之同志也

大壯

京氏鄭氏以壯爲強馬氏及虞以爲傷以兌象毀折則傷義爲長序卦曰物不可以終遯故受之以大壯者遯則退大壯則止繼之曰物不可以終壯故受之以晉明大壯止故晉進相受若壯爲強不可壯何以宜進耶

大壯利貞大者正也君子失位而傷當正之于其本與遯小利貞對言之故卦義在四正位折五初與四正應四失正凶及初三非其位而觸坤亦以四不正故羸角當軸者傷而同類銳進未有能濟也唯二得中自正以待四故吉矣六五降居四得正處和小人悔過盡喪其凶德故曰喪羊于易易變易猶言豹變也三觸上欲變之乃四五已正則上爲巽而角仍羸是不能退上復變正則三失應是不能遂三之受壯更甚是三之始謀失故象曰不詳也謂三不詳度也唯三正以待四五四已之五則三居坎而應坎小人正而從我故曰艱則吉也五主四言之上

主三言之易君子事也注以乾善爲詳不得三應故不詳則不能退不能遂主小人言與抵羊觸藩不屬似非也

三抵羊五喪羊同象者小人傷君子若羊之很君子不勝其忿而與之角則其很亦无以異矣所以戒三也

晉見禮篇

明夷見禮篇

明夷取反晉序卦曰進必有所傷謂柔進上行既麗大明則將有所誅傷說者謂進而不已必傷非其義

家人

王道始于正家家人所以次明夷序卦曰傷于外者必反于家謂所以求天下當反求諸家也

易言權而於家人父子兄弟夫婦之間常變備矣能經而不能權伯奇申生之所以爲愚也權也者如是而後有正者也故曰反經合道

家人有父母兄弟之象而卦唯曰利女貞闚睢之義也五爲父二爲母初爲夫四爲婦三正家天下定矣

三動時初震五艮爲兄弟三坎中男交震艮之間交辭詳于父母夫婦而兄弟不言者父母夫婦正則兄弟正可知也行權在三者舜之于象周公之于管蔡家之變于是爲重也

睽取大壯來者陽失正而傷故有睽與家人正家義相次

序卦雖云家道乖爻唯三上言婚媾餘皆言朋友之交蓋以六五應蹇五二五不得爲夫婦故也

睽小事吉義與遯小利貞同書曰怨不在大
睽義主五得中而應乎剛然後同天地通男女類萬物故爻五
伏陽出然後正四厥宗噬膚是也時二未正故曰噬也四變然
後二變初喪坎馬得震馬二遇主于巷四遇元夫是也其時三
未正也上乃與三易位上遇雨三有終是也初復初也于爻獨
正位睽乖之時應四惡人故有咎悔既自正于初故四去則勿
逐四來則見之二以爲主則遇之繫取无妄則此也五應乾五
義不及二變而就初得其所主二本體兌之震震兌爲朋禮有
主友則是也巷者大道之徑路二應五爲正比初爲巷故象曰
未失道也初二之象皆在五正之後四與上不正據陰睽之尤
甚者故並曰睽孤四惡人以不正取三故三見其輿見其牛見

其人也乾五出噬四四變而遇元夫交孚則惡人之睽通矣上
以不正乘坎以疑相睽其顧五非欲據五乃疑五也故四未變
則見豕見車四變則負塗載鬼四實未變上疑當變耳及五已變而知三
爲己應又以不正寇之故自上往則三張之弧自三來則壺復
空設故戒之以與三易位而上之睽乃通故象曰羣疑亡也五
能孚惡人之强通積疑之蔽故曰睽之時用大矣哉
五以乾爲宗何也乾魂歸离不爲夫婦五女子故稱宗與同人
于宗同義

蹇 取觀來者九五正位故能濟蹇

蹇者險難與屯之難生不同屯草昧聖人將起宜以有事蹇陽
將老天步艱難宜見險而止消息三下臨通睽乾元疑坤大過

繼世則出險矣其在卦義則蹇時維得賢可以濟之三之睽兌爲朋五乾坤相應是得人之象故五曰大蹇朋來卽卦辭之利西南也若以爻論則二五相應中正爲君臣同心以濟蹇卦辭曰利見大人二曰王臣蹇蹇方蹇之時專任一人則得其用若羣臣各逞其志則生事多矣故諸爻竝戒其往也上在五朋來之後則睽坤旣通于此應三以就五則事功可立故利見大人也

坤于西南則得朋東北喪朋則安貞皆吉也蹇解之時陽可出而不可入故利西南不利東北坤元未出也

解

解以臨初之四兌震爲朋散陰升陽西南得朋之義二往之五四又得朋九四朋至斯孚是也故曰利西南君子不得朋无以免乎險矣以初之四非其正位不足以有功初之四所以道五非有所往也陽以升五爲有所往故曰无所往其來復吉二當往正五故曰有攸往夙吉四體師將帥之事二正天位王者之事也

解者君子之治小人必赦過宥罪殲其甚者而已九二田獲三狐謂初三五三陰皆小人也唯三罪不可赦故三伏陽射隼三死大過則悖解而初及五皆在所宥五退居三得中應乾所謂有孚于小人也四解而母初則无咎母者足大指動之端坤迷于上臨初上而坤四下故初陰爲四所解之母與五成孚亦有孚于小人也爻變之次二五先易四初次正伏陽最後出小人惡稔而後殲之也隼與高庸大過死象皆本其初言之一以見

小人怙惡不改一以見君子解悻不要其時以就赦過宥罪之義上應三而利亦與五爲字可知

虞注六三以繫爻困二變入宮萃五之三伐暴爲象若依本卦爻動則二變三在艮爲負初未正三在坤上爲乘三伏陽出射隼爲寇至三出四已下坎爲寇矣

損

損衰之始序卦曰緩必有所失故受之以損謂泰道已盛人心解緩則必衰損損之時唯禮可以已之禮莫大于祭故舉二簋用亨

損下益上疑于不孚不得吉有咎不正不利故曰損而有孚元吉无咎可貞利有攸往天子祭禮八簋降損至士二敦同姓則用二簋禮以別尊卑定親疏故用損而益可以持泰也祭祀之事唯嚴則誠故曰駿奔走在廟遄往者不可以解緩也天下已定未遑制禮先定祀事故禮記曰牧之野武王之大事也既事而退燔柴于上帝祈于社稷設奠于牧室遂帥天下諸侯執豆籩駿奔走追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也此祀事遄往也（初欲二上然後損益其禮以達于下故曰酌損之）

（初欲二上五之辭）

（上益三之辭）

未有己不正而能正人者雖有其德苟无其位不敢作禮樂焉故曰利貞征凶不自貶損乃可以益人也

致一禮之本也徵忿窒欲損其私一于禮而已三人行則損一人一人行則得其友禮有經而等者損一人也有損之而益者

得其友也如此而後誠若故曰致一

人之所喜非其正則爲疾所疾得其正則有喜損其疾使遄有

喜四欲二上徵忿窒欲之事也遄與初遄往同義

五之辭

五元吉二上正位益之時也制作大行天且弗違何所不益謂上

來益

三

上下定剛柔正所以損下皆所以益下故上九弗損益之无咎

貞吉利有攸往此初所謂酌損之也上之三三公制作者天子

之事而酌損必由于人臣制作定天下一統故得臣无家也一

說如周公制作既備當封爲諸侯故得臣无家臣謂卿大夫士

大夫稱家書曰告周公其後也此亦損上益下之事

益

損之爻二五正成益三上易位成既濟損本既濟之卦也益之

爻上益三成既濟三伏陽出上下益初以其彙反泰益未濟之

卦當反泰爻位不正不足以反故上下正三非遂定既濟故曰

凡益之道與時偕行益皆益下之事故曰益以興利民利莫大

于農初曰大作二亨帝以祈穀也損益上十朋之龜在五益益

下十朋之龜在二其實皆五之德也三凶事死喪也告用圭賙

賻也四遷邦宅民也養生喪死定居益之事備矣五曰有孚惠

我德羣黎百姓徧爲爾德也上不益之戒

益象遷善改過善之與過何以決之亦曰禮而已二亨帝吉禮

之大者也三用圭凶禮之大者也四遷邦軍禮之大者也中行

告公賓禮之大者也大作以厚下惠心以臨上以此自律則善

與過可得而遷之改之矣其要又在于立心之恆故上以爲戒

夬

序卦曰益而不已則決謂益道不已必能盡去羣陰故決小人也韓康伯乃以爲益盈而決謬哉

揚于王庭鄭氏云小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝小人之勢重故決之不可以不愼也孚號有厲孚謂二五君臣同心以相號戒爻曰惕號莫夜是也告自邑不利即戎謂當播告于民以散其眾不用兵戎以與之爭邑謂小人之邑後儒乃謂自治己邑君子決小人豈宜邑尚未有治邪

夬德健而說決而和非說不足以決則即戎之道也九五莧睦所以爲中行也五陽貴在同心二惕號孚于五也四聞言不信則前趾傷而初受其咎安足以決小人乎三雖上應而獨行有愠與陽同心也故雖傷而无咎上无號戒小人也以无號而凶明四不牽羊三不獨行則上不得凶也亦戒君子也

遘

遘初龍蛇俱蟄陰陽爭死生分君子小人之幾故遘言防小人即言用君子繫于金柅小人也有隮自天君子也諸儒竝言制陰耳唯程傳云人君至誠降屈以求天下之賢未有不遇者高宗感于夢寐文王遇于漁釣皆由是道也與象爲脗合二不利賓靖四見禮篇二大夫有進退人才之責者也故二包初則不害于四恐其不利賓故包之也四包无魚謂不任去邪之責也起凶者謂二不包初則初自下起而代四以小人代君子故凶也

五含章剛遇中正則四隕自天而正初以君子正小人故天下大行也以杞苞瓜者乾瓜四位也巽爲杞四正也以四正初而初來巽四則杞爲瓜之苞同氣相得矣三夬之四初豕之舍也息陽而陰生其諸諸葛之于馬譖趙鼎之于秦檜乎故不象夬三之獨行而象夫四之臀无膚謂其行之不能遂也然志在乾元何大咎之有故象曰未牽也上无位而不正角者所以觸雖有觸陰之志非位故吝正乃无咎

遘女壯三字爲句以陽遘女將爲所傷也鄭氏以壯爲强故云一女當五男一女當五男非事之情藉使有之衆之所棄何待戒而弗取乎繫於金柅九家易云絲繫于柅猶女繫于男以喻初宜繫二是也二操初爲贏豕雖孚猶躅躅言陰之難馴也

萃　見禮篇　取觀來者大觀在上

衆萃而不得所主則亂故以除戎器戒不虞王者聚四海九州之美以奉其親四方以其職來祭萃之屬莫大焉諸侯朝宗于王其次也兼以戒不虞之象則時會一事兼之故特用爲義

升　見禮篇

困

困亦文王與紂之事也乾鑿度以爲九二象文王爲紂之大夫困于酒食者困于祿也朱紱者天子賜之服九五象文王爲紂諸侯諸侯赤紱鄭氏又以四爲諸侯有明德當王者猶文王將王天子制用朱紱今以象觀之困由剛弇則罪在上而上受困于三則三尤罪首初在下承陽非小人五弇于上二據于三四

之初歷二坎三陽皆困禮曰紱冕朱大夫赤五爲君象文王則近之矣文王爲三公而以大夫象豈其然歟九四不當尊又非亨主何爲而象王者乎蓋五爲諸侯之困二爲大夫之困卦義如是緯皆以文王況之其實非竝說文王也當困之時君貞于上臣輔之于下可以有亨五未得二雖足以刑小人而不免于困二應乃有說也言君以求賢爲急也劓刖謂誅三如文王當困時亦得伐崇也二困于酒食鄭氏謂祿薄不足以供酒食然象有酒食則非不足供蓋鄭氏誤解乾鑿度文也困于祿謂臣食騎君之祿不足以行道適以自困此太公膠高所以避紂也朱紱方來五求之則變正而應二爻皆言享祀者象曰受福也祭祀以喻君臣之爻其在禮則當困而祭卽順災祥弭罪疾甯風旱也四亦五臣也志在求初以

自輔有終者明其爲臣道也或曰金車乾象與二同大夫之車也四志在下欲與初俱隱初入幽谷隱士也三積不善五加之刑伏陽出據其位以上正上六則上亦改行而征吉解云有孚于小人亦是也爻變初先正四注云易位亦似非爲以四變二次之三陽最後出三注以二變爲象則爲參錯案義四變時三在艮山下故困于石二坎爻在下艮手據之故據于蒺藜巽爲入四動艮爲宮故入于其宮離目兌妻皆毀故不見其妻三伏陽未出故凶也又案初入幽谷由三困之四之困亦當由三非由二三坤爲羣四乾飾其上爲金金羣羣路諸侯之車也周禮同姓以封殷亦當然其謂微箕之屬歟

井

序卦曰困乎上者必反下義與傷乎外者反于家同謂見困乎
上當反而勞民勸相也鄭氏云井法也猶君子以政教養天下
惠澤无窮也太元亦準井以法以勞民勸相之義求之則井爲
法審矣改邑不改井三王治法同道也无喪无得往來井井汔
至亦未繘无喪守法也无得无所作也往來井井小因革以就
時也如此幾至矣而未得大成謂聖人不得位不敢作禮樂若
守文之世率由舊典者也井法也水之上則人也井贏其瓶則
人敗法矣是以凶也
井泥不食下也下焉者雖善不尊也舊井无禽時舍也上焉者
雖善无徵也井谷射鮒谷者水半見于口井之泉也井有谷而
僅射鮒則以甕之敝漏卦所謂贏其瓶也鄭氏云夫感動天地
此魚之至大中孚邀魚射鮒井谷此魚之至小故以相況謂法具而
人棄之也九三求王明謂如文王孔子修具禮制王者用之則
養天下也四贅初謂三王之道若循環王者受命反先王之法
損益之故无咎也五冽寒泉用法也上則化大行成王之孚故
曰大成于消息井次泰既濟次井制法養天下宜其濟矣

革 取逝來救亂也

序卦曰井道不可不革也謂立法之道三王更革
革之言己日猶蠱之甲巽之庚也甲者事之始庚者物之成己
者說文云中宮象萬物辟藏詘也漢書云理紀于己鄭注月令
云己之言起也然則王者起而理紀萬物萬物辟藏詘故以言革
命之日也

蒙革者坤之元故象湯武以坤臣爲君爻言虎變謂以坤四革
乾四象改命也然湯武之象自在九五四雖正位以象小人革
面上爻注面謂四是也非坤四爲湯武革旁通蒙自初而上至
五正位而後革四故曰有孚改命四革之後以陰爲小人喻從
逆之黨初二三皆非改命之時而時有深淺初最先辠用黃牛
之革遯養而已二離爻有己日之義乃者緩辭言宜需也三迫
乎四故有革言革言猶周之鄭謀和寤也征凶在爻爲應上三
上同德相與改命也四之悔亡卽五之虎變上君子佐命之臣
也見四之革面于此爻者三上之應四爲之閎至此而通也然
征凶者天下已定當輯兵威豹變之義在居貞上若之三則爲
相與以討餘惡小人既已革面則釋之矣

鼎取大壯來革命之後又
鼎陽傷所以妾子爲君也

鼎于消息剝復之際序卦革命之後昔者夏后鑄鼎三代遷之
成王定鼎于郟鄏故以鼎象正位凝命也鼎之正位在三亭上
帝養聖賢皆三之象故知鼎以三爲君也周道尊尊長子繼位
其正也正位之最重者莫大乎庶子王故初二爻言之（見禮三篇）
已正位然凝命之道莫大乎養聖賢養聖賢由于耳目聰明鼎
耳革其行塞耳目不聰明也雉膏不食不養聖賢也如是雖有
鼎之位而無鼎之用故象曰失其義也故能權變而應上則養
聖賢之象成而澤流天下象方雨也三變未濟雨坎爲鼎耳然
後五得正五已正二四初前正者皆正三復受上動出爲鉉成
既濟五之金鉉上之玉鉉皆三也五上兩爻享帝養賢之象也

故注云體大有上九四折足覆餗鼎三足象三公四惡人當公位養聖賢則必去不肖所以服大刑也蓋初二爻正位之事上四爻凝命之事

震

長子主器但就守宗廟社稷一義而言全卦則不主此象曰君子以恐懼修省故知震來虩虩以恐致福乃可以震驚百里而守匕鬯矣繫曰震无咎者存乎悔震之道始乎咎終乎无咎吉凶以位差之初正乾元无所咎悔不必有恐懼也然四二之于上則非復初故必震來虩虩而後笑言啞啞震去其不正者也二亦正位在震則爲秉剛喪貝躋九陵以四也勿逐七日得以四來也此爲與初共吉凶三失位又臨陽唯二三死坤中以震爲反生故爲復蘇而得无眚此以知改過无大皆无咎也四來虩虩卦與初已言之震遂泥言其之五所謂恐致福也不言其吉者爻不正終始坎中如遂于泥未易得出故體屯五施未光雷雨之動滿形時也宋儒以爲滯溺不反雷震出滯安見反溺者哉六五不正而有中德不正故往來厲中故无喪陽出也无喪與二七日得同亦喪而復得或謂二喪五无喪者不知陰陽者也有事卽象曰守宗廟社稷也上六正位已无所失而以不得應爲懼四上之五則三正而有應矣又以乘剛之逆爲懼是恐懼最豫者故始則征凶而終得婚媾也有言者謂得交親非相惡之言

艮

程傳云人之所以不能安其止者動于欲也故艮之道當艮其背所見在前而背乃背之止于所不見則无欲以動其心而止乃安不獲其身謂忘我也行其庭不見其人謂不交于物也本義云艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也

程傳云艮其趾止于動之初也艮其限是確乎止而不復能進退者也人之止難于久終故節或移于晚守或失于終事或廢于久上九能敦厚于終止道之至善所以吉也

上爲時止三爲時行人之一身皆動而背獨止止者非不動謂思不出位各得其職之謂也惠士奇易說以艮其背不獲其身爲上行其庭不見其人爲三又以上九敦艮爲艮其背皆是初二承三時行者也爲趾爲腓動止恆隨三三爲之心不取其隨則心不快然動之中有止焉艮其趾艮其腓所以行其庭不見其人也三當時行猶人之要限內經謂之天樞人身上下之氣所交于此而止焉猶下起而上掣之裂其膏矣行庭不見其人者內外各得也三止則外固拒而內不安猶盜在門而闇心危矣此告子之不動心也四五兼屬震艮者也四身爲腹腹之動唯妊身自得其止者也故无咎五輔爲言動而尤當止者也中正則有孚上之敦艮盛于背矣所謂艮其背不獲其身也此皆虞氏之義程朱能言時止而未能言時行故謂二隨三爲不得其志四艮身爲不足以及天下五艮輔爲君德不全顯背經文以成其義漢儒說理豈不優于宋人哉

漸

凡進必以漸義莫著于女歸詩曰士如歸妻迨冰未泮是謂漸也故彖曰漸之進也女歸吉也君子以漸進則居賢德善俗故曰可以正邦此九三之德剛得中止而巽皆謂九三有如是之德乃可以正邦也

居賢德善俗非權不濟家人漸皆君子之盛德

初艮下爲干二艮中爲磐三坎變坤爲陸皆本位也四順五爲木五以四在艮中爲陵三已上以三爲陸象與下三爻不同卦變以進爲義下卦有進上卦非進也五據四爲夫婦上反三成既濟故其象如此後儒不知此義遂疑上九陸字之誤不知若以各爻漸上則木已高于陵矣豈必陵高于陸哉

卦義以九三正邦而爻辭獨凶何也鴻漸于陸則三變變則三入坤若不與上易位則不正而凶故上之其羽可用爲儀者三正邦之德也三之不復不育者六三當受上也利用禦寇者明三之變與受皆五之用也

初下位艮小子有言者敢納以言士所以進故義无咎也飲食衎衎則受祿矣故曰不素飽也桷榱椽順于棟而成宇五尊爲棟則三輔之爲桷然則木者棟也不言棟而言木就鴻所漸言之王弼云鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也五當爲四禦寇使三易上成既濟故婦三歲不孕終莫之勝也

歸妹見禮篇

歸妹昏姻之義文王制禮八月非昏期故曰征凶无攸利耳王

弼云以少女而與長男交少女所不樂而今說以動必娣媵其言瀆媢不經宋以後之解遂以卦名不曰女歸而曰歸妹爲女不待男行而自歸則彖傳安得曰歸妹天地之大義乎

豐

豐者大明以動故大王者不光照天下不足以爲明不動不足以照天下日者至明至動故宜日中也折獄致刑明動之尤著也卦自噬嗑九四不正而繫坎獄上來之三折之則折獄致刑當以三折四爲主折其右肱是也（見禮記王制篇）三折四故四變而五發交次如此卦義正照天下王假大獄日中之大成于此故五動而四變也初九遇其妃主鄭氏以爲初往朝四雖旬无咎朝聘之禮不過十日也此于噬嗑成豐之義无當蓋非虞義四幽在獄初爲其應妃主者主友也四變得正初得其友故遇妃主雖旬无咎者士師之法旬而職聽于朝過旬則四惡人不除初不得妃主矣故災也二之蔀三之沛皆四也見斗見沫皆以四蔽君之明故二大夫位卑故侯君之信以發志而已三三公位尊象誅之也四豐蔀見斗即二三之象遇其夷主夷傷也謂三傷四則四正而大臣得人故吉行矣五王假之故來章有慶譽也此則既濟矣上過乎五日中則昃也此非臣下之罪故豐其屋蔀其家天降大祥見斗見沫漢師以爲日食大祥則不止日食矣淮南泰俗訓易曰闚其戶闃其无人非无眾庶也言无聖人以統理之也王充論衡曰闚其戶闃其无人非无人也无賢人也義皆是也易稽覽圖曰其入消息日圍一則圍三年晝則爲

蝕既暮則爲星亡之蝕三則圍鄭注云雜卦用事以風雨寒温入消息君不覺悟則圍一圍後消息常不效三年則日蝕之兆也三蝕三既若三星亡則圍者亡已滅之象也日則又圍爲亡徵也河出圖洛出書更有所命也三歲不覿凶蓋謂此矣

旅

旅與遯同義遯者將成否時小人道長君子退避旅者當反否時乾寄坤家有似羈旅遯云亨小利貞旅云小亨旅貞吉其義一也遯否成而後亨九三係遯上來畜臣妾二執之用黃牛此三以權濟否也旅遯未成羈旅之人上无所係三欲如遯三之權則焚次而已喪僮僕而已焚次者係遯之反喪僮僕者畜臣妾之反也故三貞于危則二執之得僮僕貞而五終以譽命譽命者亦如遯之易初四則爲家人非謂貞于遯耳初之瑣瑣猶遯尾也以旅在下而瑣瑣焉正于惡人則取災之道志窮者謂四不與同志也二即次正位也懷其資有應也能執三得貞斯其旅貞者乎四惡人无所容三不變巽爲齊以斧斷斫之故得其齊斧其心不快者坎爲心初四易位三得正坎今四未變故心不快心當謂三注即謂四恐非也六五譽命與嘉遯亦略同以未能正惡人故射雉一矢亡也上與遯上不同遯上之三故得肥遯旅上不得三應故喪牛旅人據非其位猶鳥之巢故其義焚矣王弼云九三以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也上九以旅而處于上極眾之所嫉以不親之身而當嫉害之地必凶之道也其言是矣象曰終莫之聞者上號咷

于三三不應故莫之聞也

巽

旅无所容故受之以巽巽者入也陽出于震入伏于巽以神明其德特變成震乾元用九而天下治此亦君子所以亨遯也故曰小亨與遯小利貞亦同義初二易位成家人家人行權正位巽以行權與遯亦同

荀氏以巽爲軍旅之卦二爲軍帥三爲號令上爲師還告廟還斧于君其義固未盡然然巽爲德之制以陽入陰而制齊之申命文告必兼武備經義當爾初六進退利武人之貞者進退不承于君唯武人爲正初由上動爲乾元其在爻則二來易位九二巽在牀下上九巽在牀下辭同或進或退得以權制故巽爲進退初專此象矣

二于卦辭利有攸往利見大人陽之初陰來二卽初之進退也荀氏云牀下以喻近也將之所專不過軍中事也史以書勳巫以告廟其言是矣所謂利有攸往也紛若所謂利見大人也必云紛者巽以申命主于更令二在牀下小事則變更之紛煩而不亂則吉无咎也九三初二已變在家人當權受而卦義特變三不得制故取險而頻蹙也四卦辭之小亨也二動則重明順五象武人有功故田獲三品也五則出命之主當使上特變之震无初有終者初時陽入陰下民未順從乾元出大得民不喪匕鬯也先庚後庚與蠱先甲後甲同例依馬氏義令先後各三日欲使百姓習行而不犯但甲者事之端庚者事之更續也于卦變先三日而益後三日而震益民而動亦其義也上九動而

之初又卽初之進退利武人之貞也故又曰巽在牀下變至三成益民說无疆甲兵不用故曰喪其齊斧兵者凶事權以濟之是其正矣蓋益時上益三成旣濟喪其齊斧正九三權變之義故必失位乃可正象曰正乎凶兵凶事也言以凶而正也

兌

兌之義陽見而会說說在陰而非陽與豫同義卦自大壯來而決陰二曰孚兌五曰孚于剝孚于民是以民說與夬之莧陸亦同五曰有厲與惕號莫夜亦同也初曰和兌四曰商兌商當依鄭氏云隱度也與初相應商度而施于民是以得兌商賈能隱度財利注以近利市象商以卽朋友講習之義與初之和正同義介疾者商爲喻非誤也民勞民死也此皆謂交見于民而得其說六三來兌大壯之陰來而說陽小人之道三位大臣故凶矣上六引兌引者五引之亦陰說陽上爲陽失位易三而受旣濟故不言吉凶

漁見禮篇

王假有廟繼之曰利涉大川何也漁舟楫象人君卽位首在求賢猶涉大川用舟楫書曰若涉淵水余唯往求朕攸濟是其義也

惠士奇易說云太元準漁以文曰陰斂其質陽散其文文質斑斑萬物粲然此訓漁爲文也京氏易傳曰水上見風漁然而合則漁又訓爲合矣雜卦傳曰漁離也序卦曰漁散也離而合散而聚夫言豈一端而已學易者見序卦傳訓爲散六爻皆以散解之九五漁王居象曰正位也位可散乎失之甚矣六四漁其

羣元吉渙有邱匪夷所思呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆元者
吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也渙爲文章賢能之象故
有元吉之占如謂散其朋黨則君子羣而不黨羣不可爲黨亦
明矣彖曰光大光大者渙之正義非散之謂也卦名渙者謂天
下已散而復聚之人心已離而復合之如光武入關三輔吏士
垂涕相謂曰不圖今日復見漢官威儀非所謂渙有邱匪夷所
思者乎邱者君象也九五正居王位邱之象或訓邱爲聚失之
此論甚美附著之云

節

節之道在三三早正則爲苦節成屯而出復位則四時成制度
立亦邂旅之義也初正位不出戶庭而吉節之宜也二不正不
出門庭則非所謂愼密故凶矣三君子陖而正位本非所咎所
以節者乾三之權也四五位正安節甘節皆得其道上苦節雖
凶悔亡與三无咎亦同義

甘節與甘臨文同彼注云兌口銜坤坤土稼穡故甘此云坎爲
美故甘略也節兌口在下二變體頤震稼穡坎酒故甘彼以三
甘坤臨人抑未故无攸利此以二甘五節以制度而下說之故
吉往有尙謂二知甘亦二也

中孚取訟來者以陽訟陰節而信之也

中孚邂魚吉卽解云有孚于小人也謂之邂魚者无道之世鳥
驚于林魚駭于淵魚邂則觸網罟中孚邂魚所以議獄緩死也
他卦利涉大川不過坎象此獨取渙而曰乘木舟虛鄭氏云舟

謂集板大木爲之曰虛則舟虛皆舟名中孚反消爲息化邦必有其具與渙正同義九二好爵與靡是也以虛舟容物解之豈其義乎

中孚主二五相應得賢初上應三四三四遯魚孚乃化邦初四已正遯魚之已孚者月幾望與二相孚故初不容有它四亦亡其馬匹而无咎以二化邦孚在二也三不正遯魚之未孚者也上登天而不應則四與二皆不足以相孚故有鼓罷泣歌之象二化邦而不及三者非坎離之交也上登天者上本離爻性炎上也上貞其凶則三得位矣上易三利涉大川而言貞凶者上爲大壯之四將見傷于陰雞知時之鳥故登天而不下交陰易三于上爲凶而得其正也

或以雞非登天之物翰當作鶾魯郊以丹雞祝曰以斯鶾音赤羽去魯侯之咎登于天者謂祭天也然象曰何可長則非祭天甚明丹雞之祝雖云魯郊亦未必爲祭禮或當是郊時祈禳之法未可據爲登天之解唯古字翰鶾字或通則翰音或即是丹雞亦未可定魯郊云見說文彼云鶾雉肥鶾音也則丹雞爲雉之肥禮雞曰翰音亦是雞之肥翰鶾爲一字甚明而丹雞不名鶾音丹雞即能登天不必爲祭牲矣

小過取晉來臣輔君之義

有其信者必行之謂中孚之道必親行之行過乎恭三者是也韓康伯乃以爲守其信則失貞而不諒之道是以信爲過則何以有過物者必濟哉

大過陽死坤中小過陽消否始故同名爲過大者過君子當以

權濟之過以相與是也小者過君子當以經正之六爻各正其位是也可小事如行過乎恭之類矯世厲俗可爲也不可大事如大過之過以相與非其時也故小過之道正陰隨陽而已王弼云愈上則愈窮莫若飛鳥其言以喻陰之當隨陽而不當乘陽則得之矣孔疏以爲譬君子處過差之時順而立之則吉逆而忤鱗則凶則與象相違其義舛矣象曰君子義取于三小過之主也二在下則當承三宜下大吉謂此臣道婦道故遇妣遇臣也此大過老夫女妻之比也四不正下從初則人明夷反以傷陽故三當防之于四又戒之此亦大過不撓乎下之比也五密雲不雨自我西郊所謂小過之時以此膏澤不下大臣當取賢者以輔之公弋取在穴以初正四則公卿得其人而兩下矣

此與小畜辭同則文王爲三公志在輔殷也初飛鳥以凶至公取在穴而正出則免凶矣上正位待五則得應五未正而求應則三方災眚竝受其凶小過之時速動則危謂之災眚明非失正與大過過涉滅頂相似也

既濟　未濟

既濟未濟皆中興（見禮運篇）其在受命之時則未濟象放伐既濟象治定故虞以未濟四爲紂湎于酒鄭注禮記以既濟五爲紂爲文王也

既濟必由未濟曳其輪濡其尾兼未濟兩爻曳其輪者不輕進也而猶濡其尾則時之艱非濟之過故義无咎未濟之初則不知曳輪故不知極也二知之則不濡尾矣既濟未濟皆以乾三

爲君而既濟亨小在二未濟柔得中在五婦喪其髢勿逐七日得所謂亨小也時雖已濟禮制未行內外未正盜竊未除故婦喪其髢言婦者禮始于謹夫婦也言髢者所以飾首禮之大也勿逐七日得上順于三禴祭受福禮成治定也宋儒以爲五不下賢二喪其茀五與二爲東西鄰喪茀不行豈得爲受福哉三正位內己治而後可以治外伐鬼方治之遠也三年克之明濟之難定也四繻有衣袽鬼方之民猶或盜竊明既濟之不可怙也皆思患預防之意五既濟之盛以適三在坎爲失時然非五德不足故无凶咎之辭上之濡首濡五也三之小人勿用謂上也然則上以小人乘五而濡其首初吉終亂以用小人之故也爲戒深切著明矣未濟震用伐鬼方謂四上九有孚失是有孚謂四注以比剝在革命則象剝中興則鬼方一也大有注云四在坎爲鬼方震謂三也三未濟征凶者時未可濟當如二之曳其輪利涉大川時已可濟當伐鬼方也未濟反泰亦以乾三爲君明矣震用伐鬼方則四正矣貞吉悔亡猶革之有孚改命也三既正四以四陽下正初陰初坤類故三年有賞于大邦三陰皆正也六五君子之光君子謂三非五爲君也上九原未濟之始由四失正而六爻皆錯故曰濡其首有孚失是然曰有孚于飲酒无咎者注以上之三介四其義未明當云坎爲孚謂四坎酒流頤中故飲酒四五既正上變成坎有孚于四上乃之三故无咎也變成坎則有既濟濡首之象矣故又明之曰所以濡首者由有孚失是四乾爲首而在坎酒中若正位之孚則非濡首矣正爲孚失正爲濡

既濟爻正正則將亂故戒濡首謂過于濟者必顛也未濟爻錯故爲飲酒濡首由失正而然則正位卽濟矣

皇清經解續編卷三百九終

善化劉鉅
長沙王先愼校