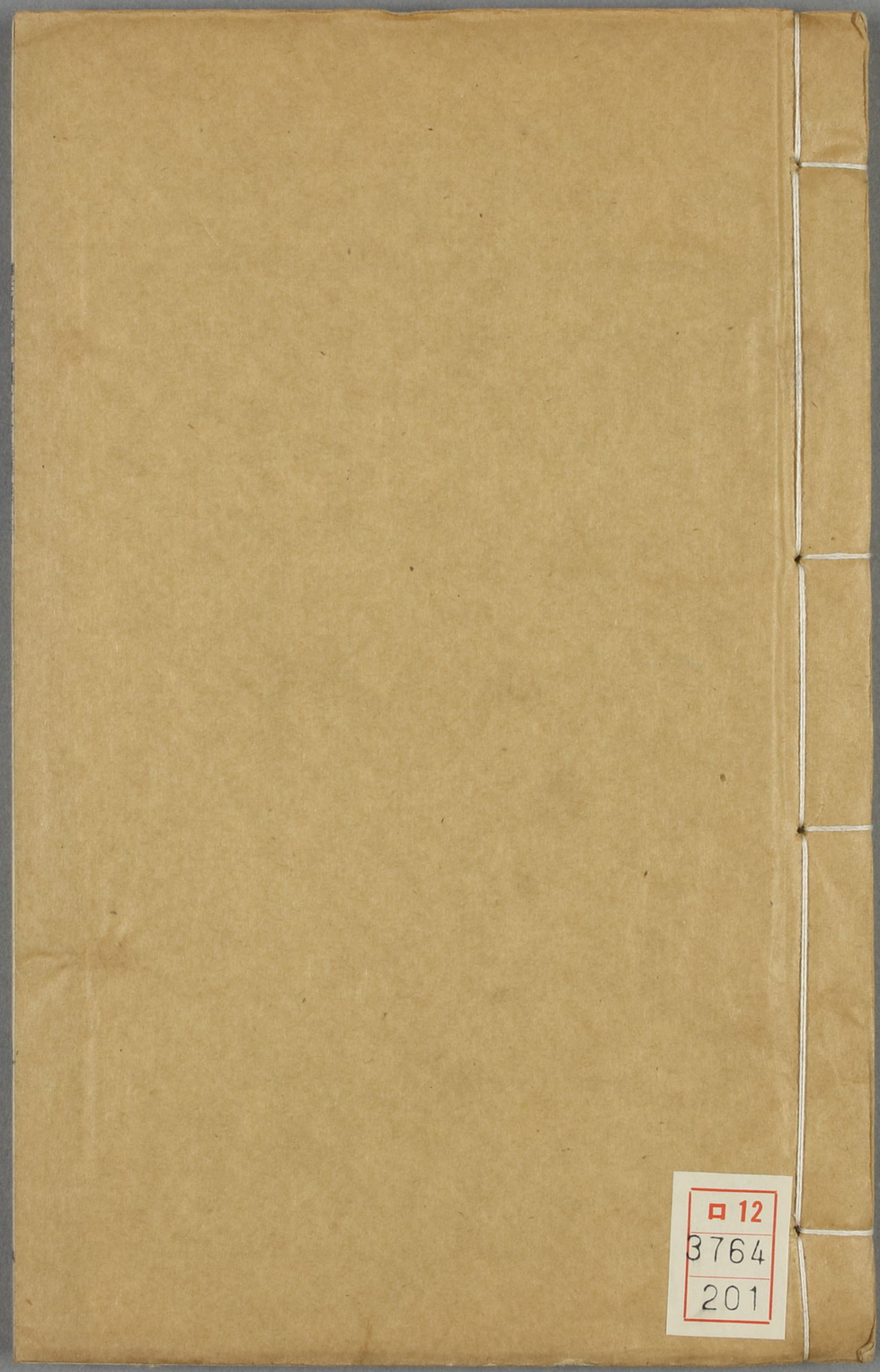
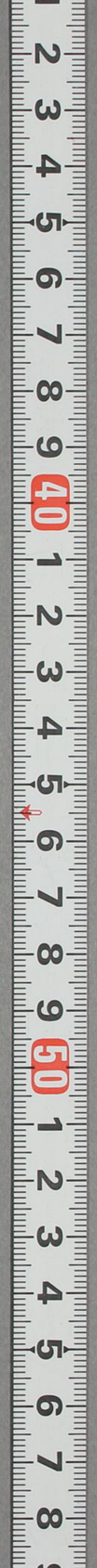

□ 12
3764
201

D12
3764
201

周易姚氏學七

旌德姚配中仲虞著

周易上經彖上傳彖上傳

三三兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶〔注〕虞翻曰剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞案元乾元以陽通陰故元亨息至三成泰二五易位六爻正故利貞鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則嗜淫奢淫將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遘卦受之此經而復爲王命然矣案以卦爻言八月

木下中七月
贈寄
91-234

D12
3784
201

周易姚氏學七　旌德姚配中仲虞著

周易上經彖上傳象上傳

䷒兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶注虞翻曰剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞案元乾元以陽通陰故元亨息至成泰二五易位六爻正故利貞鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣案荀爽以兌爲八月

蓋八月消卦受觀臨反觀八月卦兌位又以文王之時殷命未改不當言周月也但正朔三而改自伏羲以來已然周易首乾故依天統以遯爲八月文王未嘗以爲周家之月也注家推言周耳且兌爲八月亦夏正非殷正孔子周人得云行夏之時則文王殷人亦得言天統之八月也彖曰消不久則爲臨消成遯明矣且此八月自臨至遯七月至八月而成否所謂有凶消不久者謂成否也

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也注虞翻曰剛謂二也自下浸上故浸而長也說兌也順坤剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也案乾道變化各正性命謂成既濟也消對長言八月臨消成遯遯消成否長則成泰消則成否其幾甚速故不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆注荀爽曰澤卑地高高下相臨之象也案澤上有地地畜澤澤不妄行生而不已故教思无窮坤含宏光大德合无疆澤虛以受故容保民无疆

初九咸臨貞吉注虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也象曰咸臨貞吉志行正也案志在應四動不失正故志行正也初同義臨者大也陽息故感

九二咸臨吉无不利注虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利案陽息之卦二雖失位息而未已終升至五故吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也注荀爽曰陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也案陰陽各得謂之命

六三甘臨无攸利既憂之无咎注虞翻曰兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失

位无應故憂之案臨大也失位而以爲甘故无所利憂之則
不甘化之正矣故无咎管仲曰夫厚於味者薄於德沈於樂
者反於憂壯而怠則失時老而解則無名呂覽達鬱文象曰甘臨
位不當也既憂之咎不長也注虞翻曰動而成泰故咎不長
也案爻云无咎傳云咎不長也則是始有咎矣始失位甘之之
咎也憂而之正故咎不長宣十五年冬蝝生公羊傳云蝝
生不書此何以書幸之也幸之者何猶曰受之云爾受之云
爾者何上變古易常應是而有天災則宜於此焉變矣注云
言宣公於此天災饑後能受過變寤明年復古行中冬大有
年其功美遇於無災故君子深爲喜而僥倖之此既憂之咎
不長之謂也小畜初九復自道何
其咎吉則所謂功美過於無災矣
六四至臨无咎案陽息之卦陽息則陰上升下退而上故至臨
至四也陰至四雖非下中亦得位故无咎象曰至臨无咎位
當也

六五知臨大君之宜吉注荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升
上五位吉故大君之宜吉案宜者宜升而未升也乾鑿度云
大之行化於萬民故言宜處中和之盛應於盛位浸
被化之辭也鄭彼注云臨之
位故百姓欲其與上爲大君也義與荀同又案乾鑿度云初
爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟
凡此六者陰陽所以進退君臣所以升
降處升降之例多出於此今依用之象曰大君之宜行中
之謂也注荀爽曰二者處中行升居五五亦處中故曰行中
之謂案實未升五故曰宜曰
之謂三息則二升五
上六敦臨吉无咎注荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽
敦厚之意案志在升二本得位故吉无咎坤厚載物故敦象
曰敦臨之吉志在內也注荀九家曰志在升二也陰以陽爲
主故志在內也

觀盥而不薦有孚顒若注虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威儀貌案宗廟之祭初獻灌二獻殺牲薦腏醢薦腥三獻薦朝事之豆籩四獻薦熟五獻薦饋食之豆籩七獻薦加事之豆籩案天地之道貞觀者也陽在五利見大人坤爲牛互艮爲手成既濟體坎水離目坤象不見故觀盥而不薦陰陽應故有孚禮有五經莫重於祭祭莫重於灌故特言之將灌先盥禮運曰人藏其心不可測度也美惡皆在其中不見其色也欲一以窮之舍禮何以哉是故治人者舍禮无以爲人法觀人者舍禮无以知人故禮器曰觀其禮樂而治亂可知君子欲觀仁義之道禮其本也鄭云坤爲地爲眾巽爲木爲風九五天子之交互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宮廟之象鄭蓋推明卦所以有盥薦之義非指說宗廟爲觀鄭又云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也此又因祭事之盥推及反禮皆以盥爲重以爻有用賓于王故以貢士說也馬融云盥進爵灌地以降神也謂盥而後灌非訓盥爲灌

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下注虞翻曰順五也中正謂五案五在上君德足以爲民觀故大觀在上觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也注虞翻曰巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣注虞翻曰忒差也聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教坤民順從而天下服矣案後漢書方望說隗囂曰安急立高廟稱臣奉祠所謂神道設教求助人神者也彼以神道設教謂祭祀義亦通疑亦西漢經師之說惠氏棟云祭義曰合鬼於神教之至也明命鬼神以爲黔首則百眾以畏萬民以服案陰陽消息天

之神道也一消一息而四時行故四時不忒通其變使民不倦神而化之使民宜之窮變通久亦一消一息聖人之神道也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教注鄭衆曰從俗所爲順民之教故君子治人不求變俗見史徵口訣義案風行地上无所不周聖人之教无所不被省視也設施陳也方方俗民民風脩其教不易其俗齊其政不易其宜此巡狩之禮所由取法也

初六童觀小人无咎君子吝案鄭康成曰童穉也見釋文虞翻曰艮爲童陰小人陽君子陽伏陰下故君子吝矣案陰消之卦初不及五上來之三下體成艮初止不動故无咎時當陰長伏陽不能卽發故吝象曰初六童觀小人道也案明言初六言其失位得无咎者消卦也陰消陽初不及五

六二闚觀利女貞注虞翻曰窺觀稱闚艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故利女貞利不淫視也案二在坤中初三未正離中女故利女貞知謂初三之正不謂二得正爲象伏故闚利初三之正成離中女故利女貞利女貞者以易之通例言利貞者皆謂不正者化之正爻亦然如明夷六五利貞艮初六利永貞鼎六五損九二利貞是也升上六利于不息之貞則謂利五之正不息之上上六本得正也故知此利女貞亦非謂本爻合一卦而言初三之正離女正位乎內則不闚觀所謂家人利女貞者也家人離女在內三爻已正而復云利貞女者重戒之象曰闚觀女貞亦可醜也案二爲五應不能大有所爲故亦可醜孟子曰以順爲正者妾婦之道也不云利者在君子則无所利以可醜侯果云得位居中上應於五闚視朝美不能大觀處大觀之時而爲闚觀也始而闚觀卽正亦如女貞觀女正則利君子則醜也

六三觀我生進退案我我三也生伏陽也陽伏於三動而欲出故觀我生時陰消未極伏陽不能發動不還止故進退象曰觀我生進退未失道也案三有伏陽故未失道

六四觀國之光利用賓于王注虞翻曰坤爲國王謂五陽案初三之正離爲光國之光謂賢也詩曰彼其之子邦家之光四爲諸侯得正應初乘三故觀之使伏陽發而成既濟以奉五利用賓于王此諸侯貢士於天子之象也儀禮鄉飲酒禮疏引鄭易注云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君云云貢士於天子即謂此漢書五行志引京房易傳云經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之京於觀其生云然義實本此又易傳云諸侯臨世反應元士而奉九五是京謂四以初奉五也天子之鄉大夫貢士于王則鄉大夫職所云三年大比是也諸侯之鄉大夫貢士于其君鄭於鄉飲酒禮注引鄉大夫職以例則與天子亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子亦三歲射義云古者天子之制諸侯貢士於天子

天子試之於射宮注云三歲而貢士舊說云大國三人次國二人小國一人尚書大傳云古者諸侯之於天子也三年一貢士大國舉三人次國舉二人小國舉一人是諸侯貢士亦三歲諸侯貢士其賓賢之禮雖不可考以鄉飲酒禮推當略如燕羣臣之禮亦試之以射象曰觀國之光尚賓也注崔憬曰得位比尊承於王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢爲尚賓也案尚上也謂賓于五

九五觀我生君子无咎案我我五也生謂陰已消至四氣伏五下其幾將萌五能正其位不使陰長故君子无咎謂既自正其位使三初亦發之正任四所貢賢能也象曰觀我生觀民也注虞翻曰坤爲民案民爲邦本觀我生所以觀民也古之欲明明德於天下者先正其心先誠其意

上九觀其生君子无咎案其三謂三伏陽上本欲之三三伏陽

自發之正上不得之三故觀之三發則上亦自化之正故君子无咎象曰觀其生志未平也注虞翻曰坎爲志案未成既濟故志未平

三三震下離上

噬嗑亨利用獄注虞翻曰坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄案亭謂三上易位象曰雷電噬嗑上動而亭亭則成豐故利用獄象曰雷電噬嗑謂成豐也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亭剛柔分注虞翻曰物謂四頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也案上三易位故噬嗑而亭三升上降故剛柔分噬嗑合禮迭用柔剛知剛柔而曲直可得矣動而明雷電合而章案震動離明動而明則雷電交震上離下成豐故雷電合而章章明也說文云雷陰陽激燿也淮南子墜形云陰陽相薄爲雷激揚爲雷案陰陽必動而激揚相薄乃成雷雷故動而明電雷並起故合明无不照聲有遠近故先電而後雷其實並起者也柔得中而上行雖不當位利用獄也案柔謂二上三易位下卦一體俱升噬嗑成豐唯三上兩爻不同故成豐但據三上言其實雷電之合一體升降也二上行至五失位故雖不當位利用獄

柔中勝剛愎也

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法注宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道章也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電合而噬嗑備鄭康成曰敕猶理也見釋文案雷動而上電明而下故曰雷電互坎爲罰爲法

初九屨校滅趾无咎案初應在四化而應四則失位震象不見故
位得正故无咎注虞翻曰屨貫趾足也震爲足坎爲校初
屨校滅趾屨校者已蹈之慾震應坎也滅趾者未至之災初
未化也懲於法則不化故无咎知滅趾非已麗之刑者初本
法而不化則不滅趾繫辭傳所謂小懲大誡小懲謂屨校震
遇坎也大誡謂滅趾初遇險而止不化以滅趾爲誡故得无
咎屨校非滅趾之刑何校非滅耳之罪皆所謂小也可說之
桎梏也刖乃滅趾則乃滅耳皆所謂大一虧而不復全者也
一誡一不誡故有象曰屨校滅趾不行也案震起艮止故不
凶无咎之殊耳
行謂不化故咎无也
六二噬膚滅鼻无咎注馬融曰柔脆肥美曰膚見釋文案
曰噬食也艮爲鼻案鄭乾鑿度注云艮爲山山澤通氣其於
人體則鼻也魏志管輅傳輅云艮爲鼻此
天中之山注二應在五故噬膚謂貪其祿位也欲動應五化而失

位艮象不見故滅鼻不故化无咎太玄闕次五齧骨折齒滿
也義本此漢書董賢傳哀帝卽免丁明云朕惟噬膚之思未
忍孟康曰易曰噬膚滅鼻噬食也膚膏也喻爵祿恩澤加之
不忍誅也是也顏師古以孟爲非謂自齧其肌
膚乘剛也案乘初初至五體屯象初止不行二幸於初亦不
有慶豈亦自齧之謂乎象曰噬膚滅
化故得无咎
六三噬腊肉遇毒小吝无咎注馬融曰晞於陽而煬於火曰腊
肉見釋文虞翻曰離日燥之爲腊坎爲毒與上易位利用獄成
豐故无咎也案上來之三遇坎易位得正故小吝无咎周語
曰位高實疾償厚味實腊毒韓詩外傳云齊崔杼弒莊公荆
道也以夫子而死之不亦難乎荆軻曰吾聞之食其食死
其事吾既食亂君之食又安得治君而死之遂驅車而入秦
其事此其噬肉遇毒者與象曰遇毒位不當也案上三俱失位遇非其正

故三爲上之毒

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉注馬融曰有骨謂之胏見釋文陸績曰離爲矢金矢取其剛直也案四噬初也四應初承五五之正離成乾故得金矢利之正與二互坎故利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也案未成既濟故未光

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎注虞翻曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾黃金故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎案噬二也五應在二自動之正成乾故噬乾肉得黃金象曰貞厲无咎得當也案化之正成乾故得當

上九何校滅耳凶注鄭康成曰坎爲耳王肅曰何擔也見釋文案謂三三在坎故何校三失位不化之正則上之三以正之上之三滅坎耳故何校滅耳始何於校終於滅耳故凶初二本得位化乃有滅趾滅鼻之象故能誡而不化俱得无咎三上失位勢在必化故一則遇毒一則滅耳與初二殊也大畜何天之衢鄭云艮爲手手上肩也此何校亦取象艮何坎象曰何校滅耳聰不明也案坎爲聰離爲明坎與離連體故聰明上之三滅坎耳離象在下坎聰不見故聰不明

三三離下
艮上

賁亨小利有攸往注鄭康成曰賁文飾也離爲日天文也艮爲石地文也天文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛陰陽交故亨也小謂五五失正動得位體離以剛文柔故小利有攸

往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往案純陰純陽无文可見物相雜則文著來謂息內泰上无陽五伏陽不能發二之上剛上文柔氣以類感五亦發而之正故曰分剛上而文柔故小利有攸往物得氣而生外必有以養之而生乃遂此五之所以必剛上文柔而始發天文也注虞翻曰艮爲星離日坎月爲星案艮少陽故題辭陽精爲日日分爲星案天道陰陽地道柔剛以剛柔言地文也以陰陽言則天文也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章文明以止人文也注虞翻曰文明離止艮也案人道仁義自初至上尊卑各異各有其文也君子思不出其位爲人君止於仁爲人臣止於敬爲人子止於孝爲人父止於慈與國人交止於信觀乎天文以察時變注虞翻曰日月星辰爲天文也案六爻相雜唯其時物六畫時也六爻時之變也物相雜故曰文文不當而吉凶生焉故觀天文以察時變觀乎人文以化成天下注虞翻曰五上動成既濟案文有不當則化而財之使成既濟故化成天下也象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄注虞翻曰離爲明坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄鄭康成曰折斷也見釋文案康誥曰克明德愼罰曾子曰如得其情則哀矜而勿喜所謂无敢折獄也

初九賁其趾舍車而徒注虞翻曰應在震震爲足坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒案初欲進之四故賁其趾賁趾者足容在下之禮也初之四乘坎車則失位故舍車而徒謂不

之四火動而上故始欲之四象曰舍車而徒義弗乘也案坎車非初所宜乘惠氏棟云禮唯大夫不徒行初爲士尚書大傳曰古之力者命於其君得命然後駢馬未有命者不得乘乘者有罰

六二賁其須案須須五五正乃應故象曰與上興春秋傳曰寡君須矣張氏惠言云須待也五待之正姚氏鼐云須者所俟也趙宣子盛服將朝禮曰揖私朝輝如也登車則有光矣此人臣之賁其須至於賓容會盟祭祀皆豫飭而須焉案禮先戒宿卽所謂須二欲應五五未正位坎險在前故須成既濟則陰陽俱有應三不據二故與上興象曰賁其須與上興也案上謂五興起也五之正二乃應之故與上興應稱與也

九三賁如濡如永貞吉案三自賁也在坎中故濡如濡如賁貌惠氏棟云坎水自潤故濡如案詩六辔如濡箋云如濡言鮮澤也三得位故濡如象曰永貞之吉終三得位德潤身也化則失位上來陵之故永貞吉不可化也

莫之陵也案上失位艮爲陵上陵下也三得位下始不得陵三終不化上終莫不陵進禮退禮誰得而陵之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾案四自賁也皤如賁貌李鼎祚云皤亦白素之貌謂自飾以應初也震爲馬五動成巽爲白故白馬翰如白貌檀弓殷人尚白戎事乘翰鄭彼注云翰白色馬也引此以證葢禮家說也其注易訓翰爲幹者用易家說也坎爲寇初疑四也四得位初疑爲寇故舍車而徒不應四陰陽德正終相應故匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也案六四雖當位而體坎勢在可疑故當位疑之疑也太玄視次六素車翠葢維視之害測曰素車翠葢徒好外也案維視之害亦謂視之可疑太玄準賁以疑卽此意

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注虞翻曰艮爲山五半山故初四終相應故終无尤

稱匕木果曰園案山下有火賁子夏傳曰五匹爲束三玄二
于匕園之象
纁象陰陽見釋文案五匹十端周禮謂之五兩泰天玄地黃
之二成賁故賁于匕園束帛戔戔也
馬融曰戔戔委積貌見釋文案失位故
吝化之正故終吉象曰六五之吉有喜
也注虞翻曰五變之陽故有喜案觀乎人文以化成天下
賢人者國之文化之本也
上九白賁无咎注虞翻曰五動成巽在巽上故曰白賁變而得
位故无咎矣案白素也在賁之終故曰白賁論語曰禮後乎
鄭玄工注云素白采也後布之爲其易污也惠氏棟云上象
者賁之成攻工記曰畫繪之事後素功論語曰繪事後素象
曰白賁无咎上得志也注虞翻曰上之正得位體既濟故曰
得志

䷖坤下
艮上

剝不利有攸往注虞翻曰陰消乾也案不利有攸往謂上上失
位而動則陰從而之成坤
彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也案陽道不絕故
陰消陽每一爻皆有剝義剝落於此復生於彼也柔變剛謂
陰長消陽陽極於上此乾陽之九也上剝盡爲坤是爲化七
日來復復生於下是曰化生剝上者乾上之極變之終也故
則化上剝成坤藏養坤特曰柔變剛柔來則使剛變變
爲化生故終盡謂之化始息謂之化順而止之觀象也君
子尚消息盈虛天行也注虞翻曰坤順艮止謂五消觀成剝
故觀象也案五止之不使
消則猶是觀乾息爲盈坤消爲虛故君子尚消
息盈虛天行也案一消一息十二卦而周一歲故天行則出入无疾反復其道
象曰山附於地剝注陸績曰艮爲山坤爲地案附說文曰附婁

小山也陰長剝陽上餘碩果一陽僅存坤地至五艮不足稱山也故附於地剝使之然六十四卦唯此稱附山不成山所謂剝爛也消息之義卦難悉知經傳明文可言其略消息出入合而論之消而未盡謂之附此是也消盡從上反下謂之入入明入地中是也明夷上六云初登于天後入于地則其入在地中是也明夷之入明入地中是也明夷上六云初盡入則下體畢升而三在上矣其實入者伏焉六爻實卽三爻也入而未散謂之有尙有也地中有山澤中有雷澤中有火是也散則謂之滅謂之无澤滅木澤无水是也散而復聚謂之在雷在地中天在山中是也此皆據其氣之聚者而言非已成體故曰在中下卦者上卦之中初又其最中者也故全卦之氣聚於一爻氣聚而復息謂之生地中有水是也此有於中則彼有而成體謂之有有於中也地中有地是也有於中而達諸外謂之出明出地上雷於外澤上有地是也有於中而達諸外謂之出明出地上雷出地奮是也而其義之最顯著者莫如家人家人風自火出則當其未出伏於下卦之下可知其出必由下卦亦可知矣出則對入之稱非一出而卽全卦俱出者也其出有漸以爻而升澤上於地澤上於天雷上於天是也上於者方上之稱非驟上之謂故需四曰需于血出自穴方出也上曰入於穴則極而反矣上於者對入于之稱也既升而上則亦曰在火在天上雷在天上是也在上者對在中之稱也在上則氣動者行風行天止風行水上是也天上雷行則行而下者也氣靜者亦謂之有山上有木是也動者動而靜亦曰有澤上有雷澤上有風此旣動而息將退而未入之氣也故陰陽消息一出一入天地交則泰不交則否三四者天地之際出入所由也至若雲雷屯雷電電噬嗑雷風恆風雷益雷雨作解雷電皆至豐則擧兼並之氣而言天與水違行訟天與火同人上火下澤睽則以其氣之同異言上天下澤履則以其分之尊卑言不以上下殊也若山下出泉外異不以上下殊也若山下出泉則下卦乃由上卦而出下卦成象而上卦升次水就下也水流出則似上爲中而下爲外矣要知山下出泉山之體非在泉上泉之出實由山中則仍下爲中也若入卦則自取其本義不以消息言其餘稱在上者二上有者九下有者四其義不出此數端數有始壯究卦有出入上下始中終或本或末或偏或全據辭明義大略可知爲消爲息未能細爲區別也天下有山天下有風皆消卦不言中言下有者在天中者例不言中以地中乃天之中也且天下无非天中言下以見天氣之上以厚下安宅案陽極於上故特言上六十四卦唯上升

此耳坤爲厚爲安艮爲宅坤體在下故厚下上九剝廬其宅不安窮上反下艮宅居坤位故安宅魏文侯曰下不安者上

不可居也新序雜事篇文呂覽務大云細之安必待大大之安必待小細大貴賤交相爲贊然後皆得其所樂惠氏棟云君子德輿民所載也民安則君安

初六剝牀以足蔑貞凶注虞翻曰此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀復震在下爲足案姤復通故剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶震在陰下象曰以滅下也案陰消之卦不得之正故无貞凶所謂履霜堅氷至也陰消陽上窮於剝乃反復生於下陽陽初陽故以滅下象曰剝牀以足以滅下也案滅

六二牀剝以辨蔑貞凶注鄭康成曰足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也案說文采辨別也象獸指爪分別也辨疑采之假借案陰在二得正陰消之卦陰上長消陽不正居二故无貞凶剝牀謂始消未成剝時剝其當交之陽耳以足以辨以膚則當交之陽既剝陰變成交氣上消不已矣凡言剝牀皆无德不能厚下者也下不安則上危故以足以辨以膚終至剝廬君子則厚下安宅象曰剝牀以辨未有與也案應稱與陰消五五陽未得之正故未有與良傳云應不相與也則相應爲與矣恆傳云雷風相與謂陰陽應也

六三剝之无咎案三應上剝上也上剝反三得位由三之初息而成復故无咎象曰剝之无咎失上下也案剝上反三故失上下也張氏惠言云剝窮於上乾魂上即反於下

六四剝牀以膚凶注虞翻曰辨上稱膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚案三四交際之間四由內達外終必至上故凶傳曰剝爛也潰爛者自內達外象曰剝牀以膚切近災也注鄭康成曰切近切急也見釋文案上反三坎爲災

六五貫魚以宮人寵无不利案魚陰類貫魚象陰之以次升也

淮南子曰天之且風也草木未動而鳥已翔矣其且雨也陰曀未集而魚已喁矣以陰陽之氣相動也泰族文剝陽剝而下陰進而上象魚感雨澤之氣而升也以者法貫魚之象以爲宮人承事君子之道則寵无不利也鄭乾鑿度注云陽衰之君子若魚之序然後能寵无不利也象曰以宮人寵終无尤也案陰陽之道亦時若能執柔順以奉承男女戰乾出震故无尤消息之道然也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬案碩大也艮爲果乾陽聚於上故碩果食讀爲日有食之之食陰食陽也艮以之止故不食下五陽爲陰所消唯上碩果陰不能食是以剝而復生君子謂陽得當作德釋文云京董作德案虞云乾爲德則虞亦作德坤爲輿上以厚下安宅故德輿謂反之三坤民載之也上之三則上體純陰艮宅不見故小人剝廬太玄夷次六夷于廬其宅巳虛測曰夷于廬厥德亡也小人无德故剝廬也象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也案坤爲民厚載物故民所載謂上之三坤載之也上降則陰長而終陽剝而伏故終不可用此乾上之所以不可動也

䷗震下坤上

復亨注鄭康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起於初故謂之復見左傳疏虞翻曰剛反交初故亨出入无疾朋來无咎注虞翻曰謂出震成乾案復震入巽成坤案姤巽坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾案十二消息无坎離坎於中者也案朋謂陽陽息故朋來无咎息爲來也反復其道七日來復注鄭康成曰建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用

事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復見正義序案孔疏云易緯稽覽圖云卦氣起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦主六日七分也疏蓋用鄭義易通以六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分六十卦卦別各得六日七分是每卦得六日七分也陽自剝反復起於初其道謂陽一爻當一日皆舉成數言也陽息之說詳於唐志一行議然於卦爻配合究屬難明茲故闕焉以俟知者利有攸往注虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故利有攸往矣彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也案陽反於初故剛反所謂反復其道也動震順坤陽息推陰而上故動而以順行一消一息天道周陽復息初故天行也陽息成乾初動之九故剛長復其見天地之心乎注荀爽曰復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣案元伏初下大地之極中也故見天地之心陽始起未成爻畫者也解在贊元

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方注宋衷曰自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之者爲君之業也故上言先王而下言后案先王以者法此爲制后不省方所制典禮也鄭康成曰資貨而行曰商旅客也見釋文虞翻曰至日冬至之日坤闔戶爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方案白虎通誅伐云冬至所以休日陽氣微弱王者承天理物兵不舉事閉關商旅不行何此下靜不復行役扶助微氣成故率天初九不遠復无祗悔元吉注鄭康成曰祗病也見釋文案鄭盖以祗爲疵之假

借案元已伏初故不遠復出入无疾故无病悔乾元伏初發而成乾故元吉太玄周次三出我入我吉凶之魁測曰出我入我不可不懼也義本此所謂復小而辯於物象曰不遠之復以修身也案欲修其身者先正其心伏陽發故修身孟子曰所以考其善不善者豈有他哉於己取之而已矣

六二休復吉案休止也陽發至二則陰伏故休陰休而陽復故吉二得正伏二本位不消陽象曰休復之吉以下仁也案下仁謂初初元伏故曰仁善之長也二陰以初元息乾故休

六三頻復厲无咎注虞翻曰頻蹙也三失位故頻復厲動而之正故无咎案頻謂陰三陽位陽復至三陰不能伏故頻蹙而退體乾三故厲陽至三得正故无咎復陽之生與乾不同乾則六畫既已成體或言先或言後所謂息至三者據位言耳所謂陰者虛位也復則元始伏於初陰氣尚盛故多兼陰言此其異也象曰頻復之厲義无咎也案陽至三得位故義无咎

六四中行獨復案中行謂四降二從二而伏二四互卦陽獨上升故獨復象曰中行獨復以從道也案從二地道從地道所以奉天道也

六五敦復无悔案坤厚故敦五坤中故敦復陽息至四與五接五有伏陽感而遂通得位故无悔象曰敦復无悔中以自考也案考稽也伏陽在外故中以自考仁義禮知非由外鑠孔子曰君子之道四匕未能一焉此聖人之自考也所謂復以自知也

上六迷復凶有災眚注虞翻曰坤冥爲迷鄭康成曰異自內生

曰眚自外曰祥害物曰災見釋文案元伏於中陰周其外此坤上凝陽之象也陰迷而陽復則戰矣故凶龍戰于野其道窮也此亦窮之災也用行師終有大敗以其國君凶注荀爽曰坤爲眾故用行師而距於初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以其國君凶案坤爲國元者國之君也陰當順陽不順陽而欲以其國君是不用君命者也以君者叛君者也至于十年不克征注虞翻曰坤爲十年案陰不能距陽故至于十年不克征十者陰陽之合也雖陰陽已合陰終不能距陽況在陽息之時乎象曰迷復之凶反君道也案陽爲君道迷則背君故凶後順得常何凶之有

皇清經解續編卷八百八十八終 長沙王寶仁善化劉鐸校

周易姚氏學八 旌德姚配中仲虞著

周易上經象上傳

三三震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往注虞翻曰遯上之初剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也案荀爽既濟匪正謂上也四已之正上動成坎故有眚變而逆乘天命不祐故不利有攸往案上窮失位動則見滅於陰

彖曰无妄剛自外來而爲主於內案外謂遯上內謂初陽爲陰主動而健剛中而應大亨以正天之命也注虞翻曰動震也建大亨謂乾剛中謂五而應二大亨以正變四承五乾爲天

故曰大亨以正天之命也案成既濟乾道變化各正性命故天之命所謂至於命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉注虞翻曰祐助也行矣哉言不可行也案无妄則不宜妄行上匪正而動是處无妄之時而妄者也故曰无妄之往之匪正者也匪正而往何所之也此謂上不之三而自妄動也一陰一陽者天之命上失位妄行故天命不祐大有上化順乾故自天祐之

象曰天下雷行物與无妄注虞翻曰與謂舉妄亡也謂雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也荀九家曰天下雷行陽氣普遍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先王以茂對時育萬物注虞翻曰乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物案時天下雷行時也月令季春布德行惠孟夏命司徒循行縣鄙命農勉作毋休于都

初九无妄往吉案初得正故往吉謂動之爻也象曰无妄之往得志也案初得正四化應初故得志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往注虞翻曰有益耕象无坤田故不耕震爲禾稼艮爲手禾不在手中故稱穫鄭康成曰一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬見詩采芑疏案耕乃有穫菑而後畬者常也六二中正有應所謂不習无不利者故不耕穫不菑畬謀道不謀食祿在其中故則利有攸往所謂則不疑其所行者也往謂往應五呂覽曰武王以甲子至殷郊殷已先陳矣人爲人之所欲已爲人之所惡先陳何益適令武王不耕

而穫貴因文案坊記云禮之先幣帛也欲民之先事而後祿也引此以證注云言必先種之乃得穫若先菑乃得畬也安有無事而取利者乎彼菑謂必耕必菑乃可往然後有穫畬也若不耕不菑安有穫畬是則凶矣故彼畬下多一凶字此云則利有攸往者言果不耕而穫不菑而畬是乃不習无不利者故則利有攸往言不疑其所行也若非是則不利矣坊記義與此可互明不耕不菑非不菑耕所謂直內方外自立有素也豈待欲穫始耕乎孔子曰匠之禱久矣學而優則仕未聞以仕學又案盤庚云若農服田力穡乃亦有秋惰農自安不昏作勞不服田畝越其罔有黍稷呂覽貴當云有不先耕而成霸王者古今無有淮南說林云不能耕而欲黍梁不能織而喜采裳無事而求其功難矣太玄毅次五不田而穀毅於揀祿測曰田不田而祿食不當也義皆與坊記同　象曰不耕穫未富也案不耕可穫必不急於求穫道在已也利有攸往實未往故未富言得之有道不自妄求也太玄失次六滿其倉蕪其田食其實也義不養其根測曰滿倉無田不能脩本反此

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災注虞翻曰四動之正坤爲牛巽爲繩案四之正成坤上來之三得坤牛坤爲邑邑人謂三伏陽上之三互坎伏陽不能發故邑人之災詩曰中原有菽庶民采之螟蛉有子蜾蠃負之有民而不能治則能治者得之此其所以災也四化三在坤中則牛乃三自有之牛也三伏陽未發不能自有其牛故或繫之牛菑邑人得貨賄六畜者各於其地三日云有國而不收其民有眾而不脩其器行人得之不亦災乎　邑人失牛故災　象曰行人得牛邑人災也案

九四可貞无咎注虞翻曰動則正故可貞承五應初故无咎也　象曰可貞无咎固有之也案伏陰可發之正故固有之

九五无妄之疾勿藥有喜注虞翻曰謂四已之正上動體坎坎爲疾病故曰无妄之疾勿藥有喜巽爲木艮爲石故稱藥矣坎爲多

眚藥不可試故勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也案動則失位故不可

上九无妄行有眚无攸利案上當之三不之三而妄行則伏陰發陽窮不能反象曰无妄之行窮之災也案陽窮於上動則爲陰所消

三三乾下
三三艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川注虞翻曰二五失位故利貞二五易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也案天在山中天氣下降故大畜小畜密雲不雨風行天上故小畜不家食不但家食也二五易位成一坎故利涉大川利物幹事君子畜德以及人也故大畜利貞不家食吉利涉大川之小但懿文德而已故密雲不雨也惠氏棟云以艮畜乾謂之大畜

彖曰大畜剛健篤實輝光日新注虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離爲日故輝光日新也釋文云鄭以日新絕句案虞注亦以日新絕句大有德連下讀與其此同其德剛上而尚賢案大壯初之上故剛上在上故上賢盡上不事王侯高尚其事致仕之賢也賁于丘園束帛戔戔方聘之賢也大畜艮在乾上傳曰養賢則已致之於朝者也蜀才云此本大壯卦李鼎祚云剛自初升爲主於外剛陽居上尊上賢也能止健大正也不家食吉養賢也注虞翻曰健乾止艮也二五易位故大正案虞又云舊讀言能止健誤也是虞作健止惠氏棟云易氣從下生故彖傳之例先下而上鄭康成曰自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢見表記疏案表記云事君大言入則望大利小言入則望小利引不家食吉以證注云言君有大畜積不與家食之而已必有錄賢者賢有大小錄有多寡是鄭以不家食爲不但家食指養賢者言非指賢者之家食象曰養賢也則

不家食指養賢者明矣利涉大川應乎天也注京房曰謂二變五體坎案二之五化故利涉大川五陰爲陽天位故應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德案天在山中艮以畜乾故多識天降時雨山川出雲地秉陰竅於山川山中之天乃山所畜之德興雲雨者也是故山以天氣畜其德而天在山中君子以前言往行畜其德而清明在躬氣志如神氣所由來非始本卦故曰前往

初九有厲利已案初應四之四則失位乘剛故有厲已止也謂不之四象曰有厲利已不犯災也案不之四故不犯災

坎故稱災也注虞翻曰謂二變正四體

九二輿說輹案二之五坎爲車多眚巽爲繩兌爲毀折故輿說輹象曰輿說輹中无尤也案小畜離日不正故反目大畜二五之正皆得位得中故中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往注虞翻曰乾爲良馬爲日釋文云鄭人實反閑闌也防也日閑輿衛申誓禁也兵易擾民震爲驚走故稱逐也謂二已變三得坎中故利艱中案曰讀故閑之乃利有攸往謂得位動之爻防其化也二之五時離爲日爲戈兵甲胄故曰輿衛白虎通封公侯云司馬主兵不行兵用焉不以傷宰爲文故者師過境必申戒令故聘禮言兵言馬者馬陽物乾之所爲眾士爲其犯禮暴掠也禮君與衛者從君卿之師非有所征伐故不曰行師象曰利有攸往上合志也案上化應三

六四童牛之牿元吉案牿牛馬牢也艮爲童上陰未發成坤故

曰童牛震爲木艮爲木多節牛止其中故曰牿閑之也震爲
動防其動而失位故止之禮祀天之牛角繭栗繫於牢芻之
三月故童牛之牿謦聞於天天祐之故元吉天在山中乾元
之氣也鄭云巽爲木互體震震爲牛之足在艮體之中艮爲
手持木以就足是施牿又荅洽剛問云牛无手前足
施牿鄭荅以牿爲牿義亦通呂覽士容云齊有善相狗者其
鄰狗不取鼠以告相者相者曰此良狗也其志在獐麋豕鹿
不在鼠欲其取鼠也則桎之其鄰桎其後足狗乃取鼠據此
是古有桎牛之法亦應有桎狗之法桎後足謂之桎則前足
爲牿審矣晁說之云鄭作角其亦未見周禮疏所引鄭注也
虞注謂以木楅其角說文引作僮牛之告義與虞同皆畜養
之義陸云牿當爲角劉氏云牿
之言角其鄙解且角之義與
祐之故有喜

六五豶豕之牙吉注鄭康成曰牙讀爲互見釋文案牙互形之
注云互字或作牙亦形似之譌案周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互豶豕之
誤劉向傳宗族磐互

互亦謂祭也二五易位上之正坎爲豕易位得正故吉豶幼
豕也牛用童牛故豕用幼豕畜之大莫過於祭所謂博碩肥
腯者也牛人注司農云家互謂楅衡之屬鄭云若今屠縣肉
格據先鄭義則豶豕之互亦謂閑之據鄭義則謂祭
時陳設也義皆可通惠氏士奇云童牛豶豕幼小之
名爾雅豕子豶豵豶幼注云俗呼小豶豶爲豵子象曰六
五之吉有慶也注虞翻曰五變得正案二
之五故有慶也

上九何天之衢亨注鄭康成曰艮爲手手上肩也乾爲首首肩
之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也人君在上負荷天
之大道見崔覲傳注及文選注馬融曰四達謂之衢見釋文象曰何天之
衢道大行也案在五上五何之也二之五上化之正陰陽通
故亨賢者道所在養賢則道行矣故道大行謂成既濟也賢
得而民得民得而天與之矣

䷚震下
艮上

頤貞吉注姚信曰以陽養陰案鄉射禮記亨于堂西北注云祖陽氣之所始也陽氣主養易曰天地養萬物聖人養賢以及萬民是鄭亦以此爲陽氣養陰也上下二陽包養四陰互體坤萬物致養陽以陰養物也所謂地道无成而代有終案三上易位五之正故貞吉頤上下二陽四陰在中二五上下之中三四互體之中所謂中爻皆陰象天包地陽極於外盛陰在中之象象曰山下有雷則不取下爲上中之義山下有雷艮之下震之上三四之交乃其最中而陽所伏也是故六畫之卦以下爲中者據其自地中至天上以一方言之六畫引爲渾圜則初在中太玄周次二所謂植中樞周無隅元立於中爻周其外也頤以三四之交爲中則據渾圜之體言之反復不衰三四之交卽元之所伏天地之極中也王肅中孚注云中孚之卦外實內虛處小過注云或說以卦象二陽在內四陰在外宋衷云二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象據此是反復不衰之卦漢魏諸儒亦以爲渾圜之象故謂三四爲內也頤上止下動亦皆外所碌之物在三四之交乃爲中耳觀頤自求口實注鄭康成曰頤口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物而貪廉之情可別也

彖曰頤貞吉養正則吉也注宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宏是謂養正也案養正謂觀頤觀其所養也自求口實成既濟

實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉案天謂陽地謂陰天資始地資生天包乎地物无不養也聖人則天因地亦无所不養也素問五運行大論帝曰地之下太虛之中者也帝伯馮乎岐伯曰地爲人之

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食注劉表曰山止於上

雷動於下頤之象也荀爽曰雷爲號令今在山下閉藏故愼言語雷動於下以陽食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故愼言語所以養人也飲食不節殘賊羣生故節飲食所以養人也飲食不節殘賊羣生故節飲食以養物案口訣義引荀注云飲食失宜患之所起

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶注鄭康成曰朵動也見釋文案李鼎祚云朵頤動下垂之貌案舍止也龜陰之老也千歲而靈爾雅一曰神龜二曰靈龜初應四四體艮止互坤故舍爾靈龜我謂初初體震動故觀我朵頤動化失位故凶謀及乃心謀及卜筮靈龜不用朵頤是觀貪求失正无所稽疑謂不欲四正應而貪望其它也象曰觀我朵頤亦不足貴也案屯初以貴下賤大得民陽貴陰賤也觀我朵頤陽動而化故亦不足貴本足貴者也動而失位斯亦不足貴也矣

六二顛頤拂經于丘頤征凶注王肅曰拂違也經常也案顛頂也謂上喻高也二當應五不應五而養於上故拂經高以下始二之上由五失位五艮中故曰丘于丘頤言由五養之失正故二之上言有漸也上非二應二征之上故征凶柳氏興宗云書稱不有康食顛頤之謂拂其考長拂經于丘頤之謂象曰六二征凶行失類也案陰與陰爲類言二當應五不應五而之上故行失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注虞翻曰坤爲十年案三失位故拂頤貞凶至乃貞故貞凶所謂正乎凶也方欲之正而凶已至尚何益乎故十年勿用无攸利悖之甚則挽之難也十者陰陽之合既濟是也十年勿用言終勿用也呂覽曰德義之緩邪利

之急身以困窮雖後悔之尙將奚及情欲文象曰十年勿用道大悖也案道謂三陽位養道也拂頤大悖故十年勿用小人之使爲國家菑害並至雖有善者亦无如之何是以貞凶由辯之不早辯也

六四顚頤吉案顚謂上上之三四得乘之有應於初故吉虎視眈眈其欲逐逐无咎注虞翻曰坤爲虎離爲目逐逐心煩貌案說文云眈視近而至遠案謂初也初欲四舍爾靈龜觀我朵頤故眈眈逐逐喻貪暴也上之三成離則初應四故无咎象曰顚頤之吉上施光也注虞翻曰謂上已反三成離故上施光也案上之三五化之正成既濟

六五拂經居貞吉注虞翻曰失位故拂經案二之拂經實由於五故五亦曰拂經居貞吉順以從上也案二與二爲應五不應二而承上是五先違常也二以五違常故亦應上五之正則二應之故居貞吉不可涉大川注虞翻曰涉上成坎乘陽无應故不可涉大川矣案五若之上則上來之五二終爲所有故安自正也象曰居貞之吉順以從上也案二違常由五五正則二仍順五故順以從上五是以吉也

上九由頤厲吉利涉大川注虞翻曰由自從也體剝居上眾陰順承故由頤失位故厲之五得正成坎坎爲大川故利涉大川案此與由豫同由豫謂四之五由頤謂上之五爻於五言不利涉大川不可之上而上可之五者上之五得尊位五之上則自失其尊位各有安也五之正則上降三上之五則三化象曰由頤厲吉大有慶也注虞翻曰變陽得位案謂之五故大有慶

大過棟橈注虞翻曰巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也案魯語曰不厚棟其不能任重重莫如國棟莫如德利有攸往亨注虞翻曰謂二也失位无應利變應五案二化初四易位成既濟故亨

彖曰大過大者過也注虞翻曰陽稱大案四陽之卦不但大過此二卦稱過者反復不衰之卦皆渾圜之象頤盛陰充滿陽將從中生故太玄準以養養伏陽也大過象陽極而陰伏陽在中四爻故以過言之小過陰在外據二五故亦稱過中孚則陰漸以斂陽從中生矣雖五陰五陽之卦非渾圜不言過棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉案上下陰柔故弱中中四爻也反復不衰以渾圜言巽亦兌也故巽而說行二之正初四易位乃成既濟陰陽通故乃亨也

象曰澤滅木大過案滅盡也反復不衰兌亦爲巽故象棟渾圜視之上下皆兌故澤滅木君子以獨立不懼遯世无悶案獨立象棟遯世象巽盡伏也荀子曰天下有中敢直其身先王有道敢行其意上不循於亂世之君下不俗於亂世之民位之所在无貧窮位之所亡无富貴天下知之則欲與天下同苦之天下不知之則傀然獨立天地之間而不畏是上勇也性惡文

初六藉用白茅无咎注虞翻曰位在下稱藉巽柔白爲茅案藉於下不動則失不見故无咎禮祭有茅藉取其絜也漢書淮陽憲王欽傳元帝諭憲王曰易藉用白茅无咎言臣子之道改過自新絜己以承上然後免於咎也象曰藉用白茅柔在下也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注虞翻曰稊稗也楊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利象曰老夫女妻過以相與也注虞翻曰謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得過其應故過以相與也案張氏惠言云初比二而二使之過與五上比五而五使之過與二

九三棟橈凶案巽爲木爲直應在兌爲毀折其木曲故橈兌上陰柔不能輔陽三化失位體困輔之益橈故凶漢書敘傳云橈實大過之困實凶象曰棟橈之凶不可以有輔也注虞翻曰本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也案太玄上次七升于顯臺或柱之材

測曰升臺柱輔弗堅也其義本此

九四棟隆吉有它吝案惠氏棟曰初四易位故吉過應上則橈故有它吝非應稱它象曰棟隆之吉不橈乎下也案四之初則初不弱故不橈乎下太玄數次六數于棟柱利安大主測曰數于棟柱國任疆也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽案兌象反巽故枯楊震爲蕈五動失位成震故生華兌爲女乾爲老故老婦謂五也初爲元士二之正民爲少男故曰士夫詩曰桃之夭夭灼灼其華之子于歸宜其室家言婦人以年盛時行也枯而生華是狂生也荀子曰危削滅亡之情舉積此矣而求安樂是狂生者也狂生者不胥時而落君道文五動失位仍反其本故无咎无應於二故无譽也老夫老婦重昏嫁者士夫女妻初吝嫁者虞以老婦謂初茲不用二

老夫得女妻謂二得上則此老婦得士夫宜謂五得初禮宗子雖七十無主婦是老夫得再娶白虎通諫諍云棄妻令可嫁是婦出得再嫁 象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也注虞翻曰枯而生華故不可久案太玄上次四郎上不貞无根繁縟本此案五動失位求非其偶故亦可醜

上六過涉滅頂凶无咎注虞翻曰兌爲水澤頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶得位故无咎案澤深至上陽過於中陰窮不能反莫如之何尚何咎哉憲氏士奇云後漢書趙溫曰一爲過再爲涉三而弗改咎其頂凶當不得不涉之時有不容復反之勢又有不可復滅之心君子濡迹以救時誰得而咎焉步長六尺以長爲深反涉深六尺過涉則水益深故有滅頂之象案太玄積次八則義辰禍維先之害測曰積善辰禍非已積辜也義本此過涉滅頂凶非已過也 象曰過涉之凶不可咎也案震无咎者存乎悔頂已滅矣不可追咎此亦不可如何者也

習坎有孚維心亨行有尚注虞翻曰習常也孚信謂二五水行往來朝宗於海不失其時如月行天故習坎有孚也坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故亨也案坎險之世禮或不行素位而行心知禮意則亦无於禮者之禮也動也中矣故維心亨下坎失正行之離上成既濟行有尚

彖曰習坎重險也注虞翻曰兩象也天險地險故曰重險也水流而不盈行險而不失其信注荀爽曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也案陽動陰靜坎中陽陽爲之主故流升則降而爲雨陽使之也離中陰陰爲之主故火雖動必有所麗動不離其處陰使之也離則不流爲烟矣坎者陷也陷則不流動有常精聚而爲日月光向日而明動於內也雖陷而不終止故坎獨稱習

盈溢崖岸也月者水精月在天滿則虧不盈益之義也虞翻曰水性有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以剛中也行有尚往有功也案剛中謂二五坎中陽離中陰皆伏焉者行之離成既濟故有功天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉注虞翻曰謂五在位五天從乾來體屯難故天險不可升也坤爲地乾二之坤故地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也王公大人謂乾五案乾爲王五震爲公坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦案守掌固注引野曰險義同作固云國曰固

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事注陸績曰洊再也水再至而益通流不舍晝夜重重習相隨以爲常有似於習故君子象之以常習教事如水不息也陸績京氏易傳注云坎水能深陷於物處坎之險不可不習故曰習坎案坎爲水坎陷也習坎兼二義水洊至流行不息也水陷於坎則止洊至則雖陷而恆流動是之謂水洊至習坎象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信亦以水險並言水不陷則橫行有坎而水歸焉自下生者出於坎井是也自上下者歸於坎河海是也故六十四卦坎上獨加以習

初六習坎入于坎窞凶注虞翻曰習積也位下故習坎爲入坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶也案入于坎窞不得之正

象曰習坎入坎失道凶也案入于坎窞則不能行故失道凶不得之正也君子常德行習教事習坎以濟坎者也習坎入坎則非所以濟坎乃愈以入坎以非賢爲賢以非法爲法入之愈深出之益難矣或說此講刑名以法陷人者也卒自離焉故入坎曾于曰出乎爾者反乎

爾者
也

九二坎有險求小得注虞翻曰據陰有實故求小得案地險山川丘陵二在艮山下坎中有險疑坎可出陷於中雖據陽終不能出二有伏陰故求小得謂不能升離五得自化之正也象曰求小得未出中也案未能出坎故但小得而已

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用案枕當作沈釋文云古文作沈水性就下三上下之交上卦之入由三故來之坎坎上坎來之下與三並入坎窞故來之坎坎險且沈入于坎窞也三當升離上今入於初故勿用乾陽上出故終日乾乾坎水下降故來之坎坎所謂游至也離火炎上故雨作坎水就下故游至作起也至下也三雖在艮山下不既出坎故亦曰險象曰來之坎坎終无功也案上來之三三之初俱失位如水益深如火益熱亦運而已矣

六四樽酒簋貳用缶注虞翻曰震主祭器故有樽簋坎爲酒簋黍稷器三至五有頤口象案三當作二震獻在中故爲簋巽爲木震爲足坎酒在上樽酒之象貳副也坤爲缶禮有副樽故貳用缶耳鄭康成曰六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設玄酒而用缶也見禮器疏案舍人注云方曰簋圓曰簋盛黍稷稻粱器疏云外神用瓦簋宗廟當用木詩權輿疏云考工記瓬人爲簋則簋瓦器易損卦注云離爲日日體圓巽爲木木器圓簋象案簋有瓦有木虞取震象則亦以爲木器唯虞據祭言鄭以饗禮言云尊於簋則簋乃用以承尊者如舟豐楶禁之類爲承尊之器非黍稷器矣禮器五獻之尊門外缶則獻子男之饗禮也引此以證此注云天子大臣若天子□於諸侯皆使大夫大夫視子男禮亦宜五獻又案燕禮公尊瓦

大兩有豐注以瓦大爲有虞氏之尊引禮器君尊瓦甒以證
則此樽鄭當以爲泰尊泰用瓦或說尊酒卽禮之側尊簋貳
卽禮之兩敦敦簋同類故特牲兩敦後又變言簋一樽二簋
故象曰剛柔際要之易者象也觀象繫辭不必以一時一代
之禮拘也納約自牖終无咎注虞翻曰坎爲內也四陰小故約艮
爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象得位承五故无咎案祭於室中奠
於牖下四得位神亨之故无咎謂不之初也象曰樽酒簋貳剛柔際也案際交際
也四上承五薦鬼神羞王公故剛柔際釋文本無貳字
九五坎不盈祇既平无咎注虞翻曰盈溢也艮爲止謂水流而
不盈坎爲平得位正中故无咎鄭康成曰祇當作坻小丘也
見釋文案爾雅小坻曰坻謂水中小丘可居者坎水艮山
陽陷陰中故不言山而言坻五在艮上故既平謂不險也象
曰坎不盈中未光大也注虞翻曰體屯五中故未光大也案
雖不盈終未出坎
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注劉表曰二股爲徽兩
股爲纆皆索名虞翻曰坎多心故叢棘案棘赤心木坎陽在
中堅多心故爲棘元命苞云人君槐棘聽訟於其下棘赤心有刺言治人情者原其心不失赤實案此三所謂來之坎
坎者也上本得位水性就下降而之三失位故象曰上六失
道三互艮手之正成巽繩故三係上入于坎窞重坎之下故
稱叢棘上應在三爲三所係入于坎窞不得復至上故三歲
不得凶象曰上六失道凶三歲也注鄭康成曰上六乘陽有
邪惡之罪故縛以徽纆置於叢棘而使公卿以下議之其害
人者置之圜土能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下赦
一年而赦不得者不自思以得正道終不能自改而出諸圜
土者殺故曰凶案本得位故言上六降失位故失道

三三 離下
離上

離利貞亨案上卦失正利貞之坎與坎下易位故利貞亨在之後故知與坎下易位言利貞在亨也畜牝牛吉注荀爽曰牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣案離二五坤之中氣虞翻曰畜養也坤爲牝牛

彖曰離麗也注荀爽曰陰麗於陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也離者火也託於木是其附麗也煙餘飛升炭灰降滯是其別離也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下注虞翻曰兩象故重明正謂五陽案五伏陽案離爲日坎爲月月不自明受日之明上體離有伏坎坎伏於內離明於外此日光之被月者也離既自明又以明坎是謂重明坎下卦離明伏則月合朔光盡向日象也終與坎易位成既濟故乃化成天下謂日月往來一寒一暑柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也案上體離與坎下易位五降二得中正成既濟故亨二坤元之位是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方注鄭康成曰作起也見釋文虞翻曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象案上有伏坎月得日而明者也日往則月來月往則日來故兩作離離兩作坎不云兩至者水流不絕故習坎日月異體故重明麗正明於此者麗於彼也藝文類聚以黃麗元吉及此列於儲宮蓋以爲世子之象案上伏坎月受光日月繼日之象繼續也謂反復不衰

初九履錯然敬之无咎案坎三來之坎坎謂上來之三水就下也離四突如其來如謂初之四火炎上也故履錯然之四失

位仍退居初故敬之无咎荀子曰仁者必敬人凡人非賢則案不肖也人賢而不敬則是禽獸也人不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身矣臣道文履者禮也曲禮曰毋不敬董子玉英云春秋有經有禮變禮爲而安性平心者經禮也至有於性雖不安於心雖不平於道無以易之此變禮也象曰履錯之敬以辟咎也案反之初故辟咎不之四也

六二黃離元吉注鄭康成曰離南方之卦離爲火土託位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗於父之道文王之子發旦是也見文選注案元坤元坤元託位於二中央土也離坤之中氣故黃離元吉象曰黃離元吉得中道也案二得中正故得中道也

九三日昃之離案昃日在西方時側也三應在上上失位化則成豐所謂日中則昃月盈則食者也火性炎上九三之故日昃之離麗上也不鼓缶而歌則大耋之嗟凶注鄭康曰詩坎其擊缶則樂器亦有缶大耋謂年踰七十也見詩宛丘疏及車鄰疏案說文云缶瓦器秦人鼓之以節謌案四化三互震爲鼓坤土爲缶震爲樂成賁文明以止三不之上則鼓缶而歌四未化成震艮故不鼓缶而歌今者不樂逝者其耋故大耋之嗟兌口故嗟畫動之爻陽老於九故稱大耋極則化而失位故凶曾子曰往而不可還者親也至而不可加者年也韓詩外傳云象曰日昃之離何可久也案日昃故何可久

九四突如其來如焚如死如棄如案突突出也其其初火性炎上故突如其來如初之四失位爲四所焚故焚如四互兌澤

滅離火故死如初已去其本位不能復反故棄如此初之所以不可不敬必愼所履也白虎通云子養父母何法法夏養長木荀爽對策云離在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在玉溫暖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也案火有養長之義故鄭以焚如爲殺其親之罪掌戮注又引此以證匈奴傳如淳注與鄭同鄭易注唯以死如爲殺人之刑棄如流宥之刑與周禮注及如淳說稍異　象曰突如其來如无所容也案初既去其本位來之四又无所附爲四所棄故无所容

六五出涕沱若戚嗟若吉注虞翻曰坎爲心兌爲口故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也案離爲目伏坎出故出涕謂成既濟也象曰六五之吉離王公也案王謂伏陽四之正震爲侯位尊寵盛故戚嗟而吉所謂如臨深淵如履薄冰者與

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎案王謂乾五乾五出征坤成離戈兵故王用出征互兌折乾首故有嘉折首功成而反化成既濟故獲匪其醜无咎也象曰王用出征以正邦也注虞翻曰乾五出征坤故正邦也案乾二五之坤坤之乾成既濟以陽正陰故以正邦也劉向疏云言美誅首惡之人而諸不順者皆來從也

長沙王賓善化劉鐸校

南菁書院

旌德姚配中仲虞著

周易姚氏學九

周易下經彖下傳象下傳

三三艮下
兌上

咸亨利貞取女吉注鄭康成曰咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於內幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說娶之則吉也案山澤通氣氣通則初四易位成既濟故亨利貞六爻正故取女吉上經首乾坤天地也天地之氣以山澤通以雷風薄故下經首咸恆郊特牲曰天地合而後萬物興焉夫昏禮萬世之始也荀子大略云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聘士之義親迎之道重始也案士之仕猶女之嫁故易多以昏姻爲喻一與之齊終身不改故不可不愼也漸之進也女歸吉也言進有漸如女歸待禮備而後行也

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與注虞翻曰坤三之上成女乾上之三成男乾坤氣交以相與案否乾坤鄭康成曰與猶親也見釋文止而說男下女是以亨利貞取女吉也注王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初昏之所以爲禮也案男女有別然後父子親父子親然後義生義生然後禮作禮作然後萬物安故止而說男子親迎男先於女剛柔之義也天先乎地君先乎臣其義一也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣注荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤陸績曰天地因山澤

孔竅以通其氣化生萬物也虞翻曰初四易位成既濟坎爲平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也案利貞者性情故情可見

象曰山上有澤咸君子以虛受人案山澤通氣互相感應皆以虛受者也荀子曰何以知道曰心心何以知曰虛壹而靜解文太玄增次五澤庳其容眾淵攸藏同測曰澤庳其容謙虛大也本此

初六咸其拇注鄭康成曰拇足大指也見釋文案艮爲指在下故人指案四感初初動應四故咸其拇此所謂近取諸身者也呂覽曰人之有形體四枝其能使之也爲其感而必知者也感而不知則形體四枝不使矣人臣亦然號令不感則不得而使矣圖道文又曰形不動則精不流精不流則氣鬱盡數文又曰國亦有鬱

主德不通民欲不達此國之鬱也達文口象曰咸其拇志在外
也注虞翻曰失位遠應之四得正故志在外
六二咸其腓凶居吉注鄭康成曰腓腨腸也案虞氏六二注云巽長爲股艮小爲
解說文云腓脛腨也腨腸也脛腸也巽長爲股艮小爲
脁也膝以下謂之脁脁小股也案二與五感動而失位故
凶居二順五故居吉謂不化也象曰雖凶居吉順不害也案
二化失位仍反之正故雖凶居吉失位則害之正順五故順
不害咸二氣相與六爻皆動之卦也
九三咸其股執其隨往吝注虞翻曰巽爲股爲隨艮爲手故稱
執案與上相感也隨謂初二陰從陽故稱隨此男下女之爻
也男已下女女當正外三居陽位而執柔順之道
以從上是亦從婦者也往而失位故吝象曰咸其股亦不處
也志在隨人所執下也案處處於畫不動也亦亦初二初志
在之四二動而失位皆動而不處者也三上相感股動則行
故亦不處執初二陰柔之道故所執下
九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思注虞翻曰憧憧懷思慮也
案貞吉悔亡謂自化之正憧憧謂不化欲與初易位易位則
成既濟六爻應故朋從爾思言皆欲之也象曰貞吉悔亡未
感害也憧憧往來未光大也注虞翻曰未動之離故未光大
也案初四俱失位相感爲感害四化不與初感故未感害言
自正也初四易位則成既濟尚未易位故未光大言不自正
欲與初易位也情僞相感而利害生未與初感故未感害自
位或自正是謂殊塗欲自正也與初易位亦正也所謂同歸或易
失正也所謂一致一則欲自化爲失正也欲易位亦爲
則欲化一則欲易位是謂百慮

九五咸其脢无悔注虞翻曰脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故
咸其脢案五在坎中脊也四之正與上夾五脢
也咸其脢謂感上象曰志末上爲末也得正故无悔
象曰咸其脢志末也案上爲末繫辭傳云其初難知其上易
知本末也大過傳云本末弱
也本皆謂初
末皆謂上

上六咸其輔頰舌注虞翻曰耳目之間稱輔頰四變離爲目坎
爲耳兌爲口舌故咸其輔頰舌案說文云輔頰
車也頰面旁也象曰咸其輔
頰舌滕口說也注虞翻曰滕送也案釋文云滕虞作媵孔疏
云鄭作媵送也咸道極薄
徒送口舌言語相感而已不復有志於其間是鄭虞並作媵
作滕字之誤表記云口惠而實不至怨菑及其身是故君子
與其有諾責也寧有已怨不得之三山澤通氣故媵口說也

三巽下
三震上

恆亨无咎利貞利有攸往注鄭康成曰恆久也巽爲風震爲雷
雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之
道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣
案窮則變變則通通則久恆亨以亨濟恆謂二五易位通在
恆後也二五失正易位故亨无咎利化成既濟故利貞窮變
通久終則又始
故利有攸往

彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆注蜀
才曰此本泰卦案虞云乾初之四謂泰初也李鼎祚云
六四降初初九升四是剛上而柔下也案雷
動風行六爻皆應故相與言並起也恆亨无咎利貞久於其
道也案重言恆者恆以亨乃无咎利之正也得位爲道恆亨
利貞故久於其道通則久也天地之道恆久而不已也案一
陰一陽之謂道陰陽往來故恆久不已利有攸往終則有始
也注荀爽曰謂乾氣下降始復升上居四也坤氣上終始復

降下居初者也案虞云泰乾坤爲天地謂終則復始義與荀同此與蠱終則有始同義有又也謂否泰陰陽升降不已也日月得天而能久照四時變化而能久成案二五易位初四之正成既濟離日坎月故日月得天而能久照陰陽往來一寒一暑故四時變化而能久成也聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣注虞翻曰成既濟定乾道變化各正性命案一陰一陽之謂道變則通通則久恆之所以貴亨利貞也

象曰雷風恆君子以立不易方案宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故君子象之以立身守節而不易道也案方道也久於其道故立不易方所謂德之固一德者也

初六浚恆貞凶无攸利注虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恆案初失位爲恆始始失而求深差以毫釐謬以千里一失而不可復挽故貞凶此亦正乎凶者也尚何所利乎荀子曰涓涓泉水不雝不塞轂已破碎乃大其輔事已敗矣乃重太息其云益乎法文行象曰浚恆之凶始求深也案始失而求深故凶是以君子愼始

九二悔亡注虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽案二五易位故悔亡象曰九二悔亡能久中也案二中升之五亦中故能久中

九三不恆其德或承之羞貞吝注鄭康成曰巽爲進退不恆其德之象見後漢書馬廖傳注荀爽曰與初同象欲據初隔二與五爲兌欲說之隔四故不恆其德案三應在上應上而不妄動則恆

其德以陽居故曰其德三動而失位求非其應故不恆其德承謂二在下爲承三動之他則二陽據來其位三不能反故或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也案動求非應人不應之退而自反位又爲二所據故无所容

九四田无禽案四德在初初浚深四不能獲故田无禽四失位不能禽初也象曰久非其位安得禽也案浚恆求深初本不應四四處非其位當降之初不之初而欲獲初初亦不應故曰久非其位安得禽此恆之所以貴通也

六五恆其德注虞翻曰動正成乾案謂自正貞婦人吉夫子凶注虞翻曰巽爲婦震乾之子而爲巽夫故曰夫子案五應二以陰從陽婦人從人以順爲正故貞婦人吉謂降二得正也夫子丈夫之稱男位乎外專行者也今六五以陰從陽震夫而從巽婦无剛德而婦是從故夫子凶此謂不自正不之二居五而應二也失位故凶貞繙左注以貞丈人爲問於丈人皆禮家說也象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也案降二從五故從一而終郊特牲曰壹與之齊終身不改不降二則當之正是爲制義五宜陽也不之正而應二故從婦凶

上六振恆凶注馬融曰振動也見釋文案恆惟三上得位不可化者化則成未濟六爻皆失正故象曰大无功言其動而成未濟也公羊傳葵丘之會桓公震而矜之叛者九國震之者何猶曰若我若也象曰振恆在上大无功也案初浚恆四久非其位皆不化五夫子凶則亦不化五不之正則二亦不化此宜化者皆不化也三不

恆其德則三化上振恆則亦化成未濟故大无功基於始求深終於振在上以非爲是終必以是爲非是以君子愼始說文引作慥恆云柱砥案柱砥當在下今反在上是倒眞也亦未濟反既濟之象

☶艮下
☰乾上

遯亨小利貞注虞翻曰陰消姤二也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯以陰消陽避之乃通故遯而通案陰消陽陽退以避陰害小陰長故利貞利正以二不消陽

陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞浸而長則將消陽故利正居二與五相應與時行也注虞翻曰剛謂五

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

而應二案陽遯待時乃發故遯而亨一消一息四時成歲君子或出或處與時偕行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉注荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也案自下浸上故浸而長臨剛浸長故大亨以正遯陰浸長故小利貞言浸長則消陽正而後利者也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴案陰方浸長惡則必被其害故不惡而嚴人而不仁疾之已甚亂也不使不仁者加乎其身

初六遯尾厲勿用有攸往注陸績曰陰氣已至二而初在其後故曰遯尾遯難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往案當遯之時處失正之位失正而往之四成坎災故勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也注虞翻曰之應成坎爲災在艮宜靜若不往於四則无災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說注虞翻曰艮爲手稱職莫无也勝能說解也案六爻唯二不言遯則二乃不遯者二不遯

固守其志志在濟時不使陰得消陽所謂陰利貞者也執之執不遯之志也坤陰爲牛二得中正故執之用黃牛之革止於二不消陽故莫之勝說疾果云六二體艮履正上應貴主志在輔時不遯物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說則殷之父師當此爻矣象曰執用黃牛固志也案貞故固志謂畫不動也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉注虞翻曰厲危也巽繩爲係四變三體坎坎爲疾故有疾厲遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉也案三與陰接係不能遯以不遯爲遯者也宣十七年十有一月壬午公弟叔肸卒穀梁傳云其曰公弟叔肸賢之也其賢之何也宣刺而非之也非之則胡爲不去也曰兄弟也何去而之與之財則曰我足矣繼屨而食終身不食宣公之食君子以是爲通恩也以取貴乎春秋此所謂係遯也異義謹案引此以證諸侯無去國之異亦謂不能遯也象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也注鄭康成曰憊困也見釋文案上遠於二故肥三係於二故憊不肥也荀爽曰大事謂與五同任天下之政潛遯之世但可家居畜養臣妾不可治國之大事

九四好遯君子吉小人否案君子好遯辟陰害陽不爲陰消遯之初得位故吉貪於祿位則陽爲陰消故否言不能遯也象曰君子好遯小人否也案陰消至三成否則將及四不遯故否也

九五嘉遯貞吉注虞翻曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉案惠氏棟云亭者嘉之會然則此遯而亭者與案子夏曰詩之於事也昭昭乎若日月之光明燎燎乎如星辰之錯行上有堯舜之道下有三王之義雖居蓬戶之中彈琴以詠先王之風有人亦樂之無人亦樂之

亦可以發憤忘食矣詩曰衡門之下可以棲遲泌之洋洋可以樂飢韓詩外傳文此所謂嘉遯也象曰嘉遯貞吉以正志也案五得正不動故正志

上九肥遯无不利注虞翻曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利案二不及上上失位遯而之正故无不利肥遯者樂其道无疾憊者也禮運曰安之以樂而不達於順猶食而弗肥也肥遯則達於順四體既正膚革充盈所謂大順者矣淮南子曰子夏心戰而臞得道而肥原道文精神篇云子夏見曾子曾子問其故曰出見富貴之樂而欲之入見先王之道勝故肥亦見韓非子喻老篇韓詩外傳說閔子騫內明於去就之義是以有貌豢之色義並同肥張衡思玄賦作飛注引淮南九師道訓云遁而能飛吉孰大焉案飛喻无所拘係也象曰肥遯无不利无所疑也案失位當化故无所疑荀

子曰志意脩則驕富貴矣道義重則輕王公矣脩身文

三三乾下震上

大壯利貞注鄭康成曰壯氣力浸強之名見釋文案利貞謂五陽息五則大者正故利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣注荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也案一消一息陰陽往來故天地之情可見

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履注陸績曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒案非禮弗履君子之壯也聘義曰有行之謂有義有義之謂勇敢故所貴於勇敢者貴其能以立義也所貴於立義者貴其有行也所貴於有行

者貴其行禮也故所貴於勇敢者貴其敢行禮義也非禮弗履則敢於行禮晏子諫篇云輕死以行禮謂之勇誅暴不避强謂之力故勇力之立也以行其禮義也

初九壯于趾征凶有孚案初應四震爲足在下故壯于趾征之四則失位故凶陽息之卦四雖失位不能卽化應初故其孚窮四之正而後有孚也象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉注虞翻曰變得正故貞吉象曰九二貞吉以中也案二陰由中發故以中謂二伏陰也

九三小人用壯君子用罔貞厲注馬融曰罔无也見釋文案京氏傳云壯不可極極則敗物不可極極則反案壯不可極三動而上則失位故君子用罔以不進爲進也體乾三故貞厲太玄積次二積不用而至于大用積不用卽用罔之義非禮弗履君子之罔君子之壯也太玄務次一始務無方小人亦用罔測曰始務無方非小人所理也言小人不能創始故

亦用罔君子則用壯也　羝羊觸藩羸其角注荀爽曰三與五同功爲兌故曰羝壯羊兌爲口舌藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也案說文羝壯羊云九四體震爲竹葦故稱藩也案觸抵也藩籬落也羸纍也釋文云鄭作纍虞作纍云美之羭杜注羭美也疏云善之字皆從羊故羭爲美藩非出入之所觸藩以喻急於進而云藩故知失其正路雖有美道不以禮徒被拘纍耳纍其角觸則傷也象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹注貞吉悔亡謂自之正初應之藩決不羸謂陽息也陽由四息至五體夬兌爲毀折震爲大輿故藩決不羸四之正坤爲大輿五陽正則體坎

坎坤同體故肚於大輿之輹言安固也藩決不贏可以往矣君子處之安審之固進以漸也象曰藩決不贏尚往也注虞翻曰謂上之五案陽田四息至五六五喪羊于易无悔案兌爲羊陰在五失位陽息五成乾陰喪其羊而陽得之故喪羊于易陽息得位故无悔象曰喪羊于易位不當也案陰失位故陽來據之上六羝羊觸藩不能進不能遂无攸利艱則吉注虞翻曰應在三故羝羊觸藩不能進也坎爲艱案三欲之上爲四所羸陽息之封三本得位不能化之陰故不能退陽方之四未息至上氣未究三不能進之九故不能遂是以无所利也三四交際之間出入所由故有是象若雷已出地四陽成晝則氣通成既濟矣故艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也案詳審也不審時之可否是以見拘而進退不能也陽息之時終當升上成既濟故咎不長詩曰狼疐其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕

坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注鄭康成曰康尊也廣見釋文荀爽曰陰性安靜故曰康侯虞云坤爲康康安也案虞尊廣之卽所以安之故曰蕃庶矣虞翻曰離日在上故晝日三陰在下故三接矣案陰進尊位諸侯朝王之象也諸侯朝王王康之故晉康侯錫賜也錫馬賜之車馬蕃庶重賜无數覲禮侯氏一日凡三接見天子故晝日三接覲禮天子賜侯氏以車服路先設西上路下四亞之重賜無數在車南所

謂錫馬蕃庶也天子設斧依矣氏入奠圭及取圭致命王受之玉降拜擯者延之升成拜乃出此一接也三享矣氏升致命王撫玉二接也事畢右肉祖告聽事王勞之三接也矣果以三接爲三饗三問三勞等但問勞不必一日有三惠氏棟讀錫爲納錫錫貢之錫但經云康矣用錫馬與康周公故以賜魯也同義彼謂賜魯則此宜謂賜諸矣賜之所以康之不得謂諸矣

錫王也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明案離日麗天乾爲大明天之明以日月著五陽伏陰中故特言大明謂離中有伏陽也日之升沒非出入地中出地上者謂在地之明非入地中也

謂日也日出則在地之明亦出是謂明出地上日入則在地之明亦入是謂明入地中在地之陽恆向日故順而麗乎大明日麗天地上之明麗日傳云日月麗乎天云日往月來月往日來云日月貞明云懸象著明莫大乎日月易於日月不言出入日亦斷无人地中之事日月在天據人言之實往來非出入或謂爲出入者不過以見則爲出不見則爲入耳非從地中出入也明入地中若非實入地中傳斷不以假象疑人謂月藏於坤傳亦斷不指言入地謂月食闇虛闇虛者地影亦非地中且明夷下體離非坎也謂爲日月食之象則可謂明入地中之義盡於此則未也

蓋氣之相感也各以類應地道剛柔陰陽亦備日之方升則在地之陽亦隨日而出於地上日之既沒則在地之陽還返入地地氣臭根於地行不能遠是以還入也日之夕矣氣歸於山可得之目驗者激燿爲電此又明在地之最著顯者也糅不能聚不能自明必待日而後明此之謂明出地上順而麗乎大明日者天之明地之明是以日一出而天下曉日之烈氣恆燄燄者地氣也地氣之出入不可知近取諸身一呼一吸非往而不還者准南覽冥云夫陽燧取火於日方諸取露於月掌握之中致者陰陽同氣相動也據此以言陽燧尚能取火日之氣反不能引地氣乎則在地之陽驗之在地之陽聚於日光之內天地二陽交相感復以陽燧假日光而斂之氣聚則火生矣離者麗也氣有所麗則火出地之陽所謂陰中之陽也日南至而寒日北至而暑日有高下地氣向日日下則氣平而而上故暑寒暑不同實由地氣非日光異也驗諸極南極北之地氣候不同多由此耳蓋天地之間无非水火所謂陰陽者即水火也故十二消息不見坎離伏於陰陽內也准南天

文云積陽之熱氣生火火氣之精者爲日積陰之寒氣爲水水氣之精者爲月於易坎者陷也寒氣陷則聚而成水離者麗也熱氣麗則聚而成火陽感陽恆多旱陰感陰恆多水陰陽相感則四時和日以動陽月以動陰日月往來陰陽既濟而萬物生成矣此既濟所以爲一經之終也

柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也注虞翻曰觀四之五案李鼎祚云九五降四六四進五是柔進而上行也

象曰明出地上晉君子以自昭明德案地上之明隨日進故曰晉說文云晉進也日出萬物進引此以證案萬物進地氣隨天氣也明由地出故自昭明荀子曰在天者莫明於日月在地者莫明於水火在人者莫明於禮義故日月不高則光暉不赫水火不積則暉潤不博禮義不加於國家則功名不白故人之命在天國之命在禮天論文

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注虞翻曰動得位故貞吉坤弱爲裕案初應在四四互艮手故摧摧排擠也初欲之四爲四所排反而自正故貞吉自正无應故罔孚寬以容四故裕无咎此小人摧君子之象象曰獨行正謂初獨之四求正位四不欲之初故摧之初反而自正四亦不應獨則无偶故罔孚一君子不足以勝小人也故裕无咎謂容之若疾之甚則受小人之害象曰未受命君命君子未爲君所任用故小人得摧之君子亦唯寬以容之耳若三之眾允則志得行矣

裕无咎未受命也案初獨之四四不之初故獨行正四是以摧之也五之正則命初四易位五未之正故未受命陰陽得位謂之命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母注鄭康成曰愁變色貌見釋文案愁鄭子小反荅讀作愀說文无愀字愀从心秋與愁正同當卽愁字說文云愁憂也荅憂在心而形於貌後遂用以爲凡變色之字耳愀愁本一字虞翻曰得位處中故貞吉介大也五已

正乾爲王坤爲母案進如愀如進而自斂其容敬也玉藻曰君子之容舒遲見所尊者齊遬禮有五經莫重於祭賢者之祭也必受其福故受福于王母祭統曰夫祭者非物自外至者也自中出生於心者也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義此祭之愀如也福謂福也少牢禮曰皇尸命工祝承致多福無疆于女孝孫二應五五正位二應之故受福王所祭之主母所配也少牢禮曰以其如配象曰受茲介福以中正也案二得位敬由中發故中正祭統曰唯賢者能備能備然後能祭致其誠信與其忠敬奉之以物道之以禮安之以樂參之以時明薦之而已矣不求其爲此以中正之謂也六三眾允悔亡注虞翻曰坤爲眾允信也三失正與上易位則悔亡故象曰上行也案三欲之上眾允謂无有擯之者象曰眾允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲注荀九家曰鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降五伎皆劣四爻當之案說文云能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能捨身能走不能先人案四互艮爲鼠之正亦體艮成剝故貞厲荀子曰目不兩視而明耳不兩聽而聰螣蛇無足而飛梧鼠五伎而窮勸學文象曰鼫鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利注馬融曰離爲矢見釋文案釋文云孟馬鄭虞本作矢虞翻曰勿无恤憂也案悔亡謂伏陽之正矢喻直也正直則得位无憂恤故往吉无不利謂可動之乾乾爲慶也注虞翻曰動之乾乾爲慶也象曰失得勿恤往有慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝注虞翻曰五已變之乾爲首位在首上故稱角坤爲邑案在晉之終无所復進故維用伐邑言但可之三也之三得位故厲吉无咎自化之正體冥豫則明晦故貞吝離戈兵故稱伐象曰維用伐邑道未光也注荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道未光也案道未光故未可自正但用之三伐邑而已

䷣離下
坤上

明夷利艱貞注虞翻曰夷傷也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣案在地之明春出在地上其出入恆在上不在地中至冬入地中火被水制陽爲陰口故明傷也象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之注荀爽曰明在地下爲坤所蔽大難之象虞翻曰以用也大難謂坤利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之注虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正故正其志

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明注虞翻曰坤爲眾爲晦離爲明案明入地中晦也明出地上明也一入一出故用晦而明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

注荀爽曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛爲坤所抑故曰其垂翼陽爲君子不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在上陽爲明德恥食其祿故君子于行三日不食也荀九家曰四者初應眾陰在上爲主人也案明傷而飛故垂其翼不能飛

也翼以喻賢翼垂則賢人退離三爻故三日不食言不應四也于飛謂坤應在離于行謂晝動鳥之飛也以翼賢臣者君之翼也書曰庶明厲翼又曰予欲左右有民汝翼以臣爲羽翼也明傷則賢人在下故君子于于行三日不食說苑尊賢云夫朝無賢人猶鴻鵠之無羽翼也太玄疆次二鳳鳥于飛君子得時也其修其羽君子于于辰終莫之圍測曰鳳鳥于飛君子得時也其義本此而反之衛風考槃在澗碩人之寬箋云有窮處成樂在於此澗者形貌大人而寬然有虛乏之色亦于行不食者也攸所也有所往去不善也觀近臣以其所爲主觀遠臣以其所主去不善而之善所主不可不辯也故主人有言謂初不可動而失位也詩曰生芻一束其人如玉箋云女行所舍主人之飧雖薄要就賢人其德如玉然象曰君子于行義不食也注荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉案初之四巽爲股二應五爲五股也明傷二不得應五故傷于左股左震下故稱左股傷則不良於行故用拯馬拯舉也馬以代勞亦可行也馬謂三拯三之五二得應之故吉壯以言亟也呂覽曰夫士亦有千里知士文太玄割次五割其股肱喪其服馬測曰割其股肱亡大臣也彼以股肱喻大臣馬盬喻任重强力之臣義本此象曰六二之吉順以則也案三之五二得位有應故順以則三之五則二之四明復出地矣

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞注李鼎祚曰冬獵曰狩三互體離坎離南坎北北主於冬故曰南狩案離田漁故南狩荀九家曰自暗復明當以漸次不可卒正案明夷于南狩明傷而嚮明者也三本得位升之五故得其大首謂五乾位也三升由四故不可疾貞象曰南狩之志乃大得也案三之五得尊位

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭案震爲左坤爲腹坎爲心艮爲門庭晉離入坤出成明夷互震坎三四交際之閒出入所由故入于左腹獲明夷之心于出門庭明夷之心明傷之本也國本于家家本于身身之修本于心不能正心則身不修而家國天下從之矣君子不出家而成教於國一家仁一國興仁一人貪戾一國作亂左腹者尊信臣也觀其所尊信之臣而君心可知呂覽曰觀人主也其朝多賢左右多忠此所謂吉主也貴當文詩曰維此惠君民人所瞻秉心宣猶考慎其相維彼不順自獨俾臧自有肺腸俾民卒狂象曰入于左腹獲心意也

六五箕子之明夷利貞注馬融曰箕子紂之諸父案箕子之明謂其欲立微子帝乙不從而立紂故明傷五發之正故利貞

左傳昭二年疏云易繫辭云易之興也其當殷之末世云云鄭注云據此言以易是文王所作斷可知矣且史傳識緯皆言文王演易謂爲其辭以演說之易經必是文王作也但易之爻辭有箕子之明夷乃在武王之世文王不得言之又云王用亨于岐山又云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福二者之意皆斥文王若是文王作經無容自伐其德故先代大儒鄭眾賈逵等或以爲卦下之象辭文王所作爻下之象辭周公所作又左傳序疏云易下繫云易之興其當殷之末世周之盛德當文王與紂之事則謂易象爻象之辭也鄭氏據此文以爲易是文王所作鄭眾賈逵虞翻陸績之徒以易有箕子之明夷東鄰殺牛皆以爲易之爻辭爲周公所作案以爻辭爲周公不言周公父統子業如其說又烏知非文王作爻辭未竟而周公補之者此皆肊測不足辯鄭據傳文至當不易王用亨于岐山等文不足難鄭解在當爻至若箕子明夷當文王時紂爲不道箕子仁人不見聽用卽是明傷安在其武王時邪明夷一卦著殷所以必失天下之故爲後世戒登天人地不覺言之切耳文王當紂之世不敢斥言紂之非云箕子之明夷利貞者非但謂箕子之道不行於紂謂箕子欲帝乙立微子爲明帝乙不從而立紂爲明傷也所謂利貞者卽孟子貴

咸之卿易位之義也不得以傳有內難之言遂以爻辭指武王時事也小畜云自我西郊其辭與岐山東西鄰相類將因此而疑卦辭亦非文王作乎上繫云聖人有以見天下之動虞注云重言聖人謂文王動謂六爻又作易者其知盜乎注云謂文王又易之興也注云謂文王書易六爻之辭據虞注亦以爻辭爲文王作與鄭同左傳序疏謂虞翻同賈逵等者誤也蓋象爻辭皆文王作故孔子作文言傳以總釋之文言者文王之言也左傳所謂周公之德謂魯春秋周之所以王也左傳序疏云見春秋知周公王謂周易周之興本於文王文王制此典卽是身有聖德聖之德見易象知周之所以王也左傳序疏云見春秋知周公不空生必有天下周室之王文王文王之功不空生必有天下之由也象曰箕子之貞明不故觀其書知周之所以得天下之由也象曰箕子之貞明不可息也案五能自正卽成既濟不自正則三來據之矣天下安危由於一人殷之明傷傷於帝乙不從箕子之言五位之所關者重也故一爻失位卦曰明夷若易位立微子則箕子之明不傷故曰箕子之貞文王不忍殷之亡故曰明不可息言文不得已之思也

上六不明晦初登于天後入于地注虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則案應劭杜鄴傳注云初登于天者初爲天子以善聞于天也後入于地者傷害賢仁佞惡在朝必以惡終入于地也杜鄴云日食卽陽爲陰所臨坤卦乘離明夷之象也是卽夷爲日食之象象曰初登于天照四國也後入于地失則也案孟子曰三代之得天下也以仁其失天下也以不仁

周易姚氏學十

旌德姚配中仲虞著

周易下經彖下傳象下傳

䷤ 離下巽上

家人利女貞注馬融曰家人以女爲奧主案家人唯上失位之正成坎所謂男正位乎外離女在內爻俱得正云利女貞者家人繼明夷之後所謂傷於外者必反其家外所以傷實自家始國之本在家家之本在身不出家而成教於國君子先有以自反也故傳於上獨云反身之謂殷之亡非天下亡之所謂亂非降自天生自婦人者周之興也歷世有賢妃之助殷夏之亡皆以婦人故特曰利女貞監夏殷以爲後世戒者

南菁書院

長沙王先謙校
善化劉鐸

皇清經解續編卷八百九十終

長沙王先謙校
善化劉鐸

皇清經解續編卷八百九十一　南菁書院

周易姚氏學十　旌德姚配中仲虞著

周易下經彖下傳象下傳

三二　離下
巽上

家人利女貞注馬融曰家人以女爲奧主案家人唯上失位之正成坎所謂男正位乎外離女在內爻俱得正云利女貞者家人繼明夷之後所謂傷於外者必反其家外所以傷實自家始國之本在家家之本在身不出家而成教於國君子先有以自反也故傳於上獨云反身之謂殷之亡非天下亡之所謂亂非降自天生自婦人者周之興也歷世有賢妃之助殷夏之亡皆以婦人故特曰利女貞監夏殷以爲後世戒者

也魏志后妃傳中郎棧潛上疏云在昔帝王之治天下不惟外輔亦由內助治亂所由盛衰從之故西陵配黃英娥降嫣並以賢明流芳上世桀奔南巢禍階末喜紂以炮烙怡悅妲己是以聖哲慎立元妃以統六宮虔奉宗廟陰教聿修昜曰家道正而天下定由內及外先王之令典也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天下之大義也案上化成既濟中男中女六爻俱正家人有嚴君焉父母之謂也注荀爽曰離巽之中有乾坤故曰父母之謂也案乾坤相長成巽與屯同義案家人有嚴君則家正矣孝經曰孝莫大於嚴父故親生之膝下以養父母曰嚴聖人因嚴以教正因親以教愛父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣注陸績曰聖人教先從家始家正則天下化之修己以安百姓者也案成既濟六爻正故正家而天下定夫婦人倫之始王化之端也

象曰風自火出家人注馬融曰木生火火以木爲家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成案木生火者父子也風自火出母子也火性炎上附於木而風出焉春秋傳曰晉文公姬出也大戴記曰鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有貪戾之心兩者不等各以其母保傅文此家人所以利女貞也君子以言有物而行有恆案風者木之氣木得火而風出風出由內故言有物火有所附明乃有常故行有恆詩曰天生烝民有物有則

初九閑有家悔亡注馬融曰閑闌也防也見釋文案火炎上化則失位故閑之防其變也閑則家齊故有家悔亡象曰閑有家

志未變也注志謂畫未變之爻故防之而有家若已動之爻則氣已究火性炎上必至於化不可閑矣家人有嚴君乃能防於始若有所辟則志變志變則家不可齊

六二无攸遂在中饋貞吉注鄭康成曰二爲陰爻得正於內五陽爻也得正於外猶婦人自修正於內丈夫修正於外无攸遂言婦人无敢自遂也爻體離又互體坎火位在下水在上飪之象也饋酒食也兒後漢楊震及王符傳注案詩無非無儀唯酒食是議大戴本命云婦人者伏於人也是故無專制之義有三從之道無所敢自遂也故令不出閨門事在饋食之間而已谷永云臣聞三代所以慎社稷喪宗廟者皆由婦人與羣惡易曰在中饋無攸遂言婦人不得與事也象曰六二之吉順以巽也注荀九家曰謂二居貞巽順於五則吉矣案此合全卦言外故以巽內順外巽也二陰故順巽在

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝注鄭康成曰嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚喜笑之意兒釋文案家人嗃嗃謂不化離火應上上威如故三嗃嗃喻嚴甚也无應故悔厲得位故吉婦子嘻嘻謂化也巽爲婦三化震爲子相應震笑言故婦子嘻嘻三上俱失位故終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也案惠氏棟曰得位故未失動失正故失家節

六四富家大吉注虞翻曰得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉象曰富家大吉順在位也注虞翻曰謂順於五也

案順五得位

九五王假有家勿恤吉注陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家案成既濟六爻相應故勿恤吉

也象曰王假有家交相愛也案相應故交相愛相愛故大有家孟子曰樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂賈子曰禮天子愛天下諸侯愛境內大夫愛官屬士庶各愛其家失愛不仁過愛不義故禮者所以守尊卑之經強弱之稱者也禮篇文交相愛亦愛之以禮而已

上九有孚威如終吉案不孚而威非也故有孚威如終吉化之正相應故有孚正則敬心生故威如居一卦之終正則六爻俱正故終吉也象曰威如之吉反身之謂也案化之正以陰居陰故反身之謂詩曰弗躬弗親庶民弗信月令曰以道教民必躬親之孔子曰得之於身者得之人失之於身者失之人不出於門戶而天下治者其唯知反於己身者乎呂覽先己文

睽小事吉注鄭康成曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而異志也故謂之睽虞翻曰小謂五陰俱小得中應剛故吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行注虞翻曰離火炎上澤水潤下也二女離兌也離上兌下說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉注虞翻曰說兌麗離明謂乾柔謂五應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也荀爽曰小事臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而應於君故言小事吉也案山澤通氣天在山中天氣通於下說而麗明地氣出於澤得日而麗以上升於天天之氣自升降地之氣必麗乃得升陰不專行從陽乃行

也天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉案初化成未濟陰陽錯居陰下有伏陽陽下有伏陰異而同者也

象曰上火下澤睽君子以同而異注荀爽曰火性炎上澤性潤下故曰睽也案共成一卦故同火上澤下故異

初九悔亡喪馬勿逐自復注虞翻曰无應悔也四動得位故悔亡應在於坎坎爲馬四失位之正入坤坎象不見故喪馬四動震馬來故勿逐自復也案初之四失位故勿逐四伏陰自發之正應初故自復見惡人无咎離爲見象曰見惡人以辟咎也案禮在當見不見則失禮致惡人之害故見惡人以辟咎後漢陳寔獨弔張讓父喪黨人之譏多所全宥明於見惡人之義也

人而不仁疾之已甚亂也

九二遇主于巷无咎注虞翻曰二動案二五體震爲大塗艮爲易位徑路大塗而有徑路故稱巷案二升五降二五相遇巷喻道也得位故无咎象曰遇主于巷未失道也案升降各當故未失道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終注虞翻曰離爲見坎爲車爲曳故見輿曳四動坤爲牛牛角一低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也案掣說文引作觢觢掣蓋假借字黥額爲天劓鼻爲劓兌刑人故其人天且劓案柳氏興宗云天謂天疾昭二十年穀梁傳云有天疾者不得入乎宗廟大戴本命云女有五不取世有刑人不取爲其棄於人世有惡疾不取爲其棄於天天且劓則既棄於天復棄於人者巧言云既微且遁爾勇伊何亦言天棄之也案見三見之也其四也輿大器重任

也輿曳必其牛不善乃其牛則掣也角以正爲善掣則不善矣任器者不勝也牛不善必其人不善乃其人則天且劓也人如此而牛又掣輿鮮有不曳者失其所以御也詩曰無棄爾輔員于爾輻屢顧爾僕不輸爾載終踰絶險見之而以爲戒故无初有終周書曰前車覆後車戒說苑善說篇文荀子曰知不用愚者謀前車已覆後未知更覺何時成相文此蓋文王見紂所信任者小大之臣咸非吉士欲其知所監而善厥終所謂殷監不遠在夏后之世者與太玄更次八駟馬趾趾而更其義本此又閫次八輔其折盧缺亦本此而反之也韓非子外儲說云國者君之車也勢者君之馬也無術以御之身雖勞猶不免亂有術以御之身處佚樂之地又致帝王之功也又難勢云以國位爲車以勢爲馬爲號令爲轡以刑罰爲鞭箠使堯舜御之則天下治桀紂御之則天下亂則賢不肖相去遠矣夫欲追速致遠不知任王良欲進利除害不知任賢能此則不知類之患也夫堯舜亦治民之王良也象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也案三失位與四互坎見輿曳恐其從四危之也上來之三三遇之得以自正故无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注虞翻曰震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也案火上澤下不相應故睽孤四之正相應故交孚厲无咎四剛而不中本有厲者象曰交孚无咎志行也案相應故志行

六五悔亡厥宗噬膚往何咎注虞翻曰二動體噬嗑故曰噬案悔亡謂二五之正厥宗噬膚謂五之二渙者散也散則廟以聚之睽者乖也乖則宗以聯之此睽而復合者也噬膚謂二往得其酒肉聚其宗族以教民睦也在

睽之卦疑往而不合故明言往何咎厥宗噬膚則疏者親散者聚矣此宗法之所由立也太玄親次八肺附乾餘其幹已艮君子攸行義本此特牲禮疏引書傳天子有事諸侯皆侍已侍於賓奠然後燕私蓋自天子及士祭畢皆有噬膚之事所以親親也睽言宗渙立廟皆使之聚也象曰厥宗噬膚往有慶也案五往之二則二來慶五詩曰爾殽既將莫遠具慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車注虞翻曰離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣案見上見四也其在上體故上見之豕喻躁塗喻不絜詩曰維此艮人作爲式穀維彼不順征以中垢躁動污穢是匪人也故載鬼一車七八謂之神九六謂之鬼鬼遊魂也荀子曰惡之如鬼王霸篇文三之上爲四所隔故三欲之上先見四幾從四而不之上故无初上欲之三亦先見四三四互坎四爲惡人疑三類四故先亦張弧待三因四疑三也太玄疑次七鬼魂疑測曰鬼魂之疑誠不可信也載鬼一車疑使之然太玄義本此先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉注虞翻曰坎爲弧離爲矢張弓之象也匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與下易位坎象不見各得其正故則吉也案疑三故先張之弧以爲寇也三上相應故後說之弧三上易位坎離不見故說弧乖離之卦彼此不孚故每動疑生也往與三遇故遇雨乖離之卦應不相應乖戾氣消卒然而合故皆言遇如不期而遇者焉象曰遇雨之吉羣疑亡也案疑上下相疑也火亢於上澤涸於下上降遇雨坎離復交陰陽和睽者合矣故羣疑亡

蹇利西南不利東北案西兌南離西南坤也水蹇於山還反地上之坤五成比得地而流故利西南東震北坎東北艮也之艮則仍是蹇故不利東北六十四卦相受或以旁通反復不衰之卦是也或反復而又旁通否泰是也其餘皆反復相受各以兩卦爲一偶唯蹇既與解反復又與睽旁通易例至此一變著殷周革易之由也故六爻多往來迭見與他卦不同蹇六爻唯初失正餘皆得位其所以蹇實於本卦无與皆睽使之然也西南卽謂睽睽離兌之卦也殷紂乖離周得有之五據坤成比建萬邦親諸侯周所以王也東北卽謂蹇蹇卦全化則成睽此紂所以失天下之由也故爻多往來並稱此失彼得卦象交呈故與他卦不同他卦亦有旁通不如此之著也利見大人貞吉注虞翻曰離爲見大人謂五二得位應五故利見大人五當位正邦故貞也案初之正成既濟

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也注虞翻曰離見坎險艮爲止苟爽曰謂五多功故往有功也荀爽曰謂五當尊位羣陰順從故能正邦案正邦謂成既濟

象曰山上有水蹇君子以反身修德注陸績曰水在山上失流通之性水本應山下今在山上終應反下故曰反身見孔疏案

坎水反下則在地上山之下地之上則蹇之初也蹇初失正故反身謂成既濟也睽六爻唯初得正初化則成未濟蹇唯初失正本正也聖人然睽初得正其本正事舉睽化成既濟蹇初化卽成既濟此睽蹇之殊也處此本正事舉睽化成既濟蹇初失正本先撥也本不正而順以往斯成未濟矣反身修德

愼在始也商之天下流風善政猶有存者紂一失而莫挽本於身及於家睽於天下此爻所云往蹇者也乖必有難難者乖爲之於蹇得位之爻實无與爻所云往蹇皆謂睽紂由蹇而成睽也所云來謂睽化來之蹇初終化成既濟象周定殷亂也

初六往蹇來譽案睽化成蹇蹇化成睽一往一來互相因也往蹇謂成乖難言睽也來譽自睽化來也睽而復合非失之過卽失之不及然不害其爲合也故雖失正而來譽象曰往蹇來譽宜待也案待時也釋文作宜時至則初自化既濟成矣待時也

六二王臣蹇蹇匪躬之故案王謂五臣謂二文之君臣皆王臣也文王蒙大難蹇也四臣從之亦蹇故王臣蹇蹇二得正應五文王蒙難非文君臣之故乃紂之乖睽也故匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也案二五皆正終能濟難成既濟故終

九三往蹇來反案往失位成睽難故往蹇喻紂四文王也來反由睽來反之正喻文王反國也象曰往蹇來反內喜之也案

反來得位陰得承陽故內喜之喻文王臣民也

六四往蹇來連案連連及初也四應在初亦之正故來連喻文王蒙難而歸天下叛紂歸周也象曰往蹇來連當位實也

案陽稱實四當位初化應之故當位實

九五大蹇朋來案大蹇謂睽五喻紂失道日甚也朋來謂三分天下有其二象曰大蹇朋來以中節也案五居中處正上下應之故朋來以服事殷不敢失臣節也故曰以中節諸侯歸周臣於周也謂之爲朋不敢臣也以服事殷是爲中節

上六往蹇來碩吉利見大人注虞翻曰離爲見大人謂二案碩大也往而遇難來復自修大其德也反身修德不敢尤人故吉利見大人喻文之小心翼翼事君終臣節也象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也案反身修德初化之正故志在內紂雖不道以服事殷文王視之猶聖主也故利見大人以從貴從君也孟子曰王庶幾改之予日望之文王之心亦猶是也詩序采薇遣戍役也文王之時西有昆夷之患北有玁狁之難以天子之命命將率遣戍役以守衛中國箋云天子殷王也西伯以殷王之命命其屬爲將率出車我出我車箋云西伯以天子之命出我戎車於牧之地詩諸所稱天子及王與易利見大人皆尊王也故孔子曰周之德其可謂至德也已矣

䷦坎下
震上

解利西南案西南謂坤震動雨施水流就下流入坤中水行地中故利西南无所往其來復吉案謂五正從下起五先本居二初動二隨之升五雷雨已作无所復往當仍反於下故无所往其來復吉謂來復之二得中正也此蓋喻紂政刑失所當反之正若猶是暴虐將何往哉有攸往夙吉注虞翻曰謂二也夙早也案坎降爲雨二本自五來今還升五復其本位故夙吉此喻殷先澤猶存反正難斯解也陰陽升降往復不留故雷雨稱作不分上下體者也山上有水即坎雲從山出入之象不言雲者繼睽之後義取蹇難也彼言水以見當下此言雨已降者也彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得眾也其來復吉乃得中也注虞翻曰險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也荀爽曰乾動之坤而得眾案五非陰位來之二乃爲得中故其來復吉乃得

中也有攸往夙吉往有功也注荀爽曰五位无陽二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉注荀爽曰乾坤交通動而成解坎下震上故雷雨作也案冬陰凝閉則雲雷屯仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以煊之故甲坼也案震爲反生戴甲出土是爲甲坼鄭康成曰木實曰果見文選注象曰雷雨作解君子以赦過宥罪案月令仲春之月始雨水雷乃發聲是月也安萌芽養幼少存諸孤命有司省囹圄去桎梏無肆掠止獄訟

初六无咎案失位咎也雷雨交作之卦初非極下上非極上雷上雨下同時同位者也象曰剛柔之際義无咎也案雷雨交作雨一上一下故義无咎先言剛柔之際明初非定位也

九二田獲三狐得黃矢貞吉注虞翻曰二稱田田獵也坎爲弓離爲黃矢之正得中故貞吉也案之正謂升五案坎爲狐未濟小狐汔濟干寶云坎爲狐案說文云狐祋獸鬼所云坎隱伏故爲狐茲依用之三爻故三狐謂三爻俱升也

象曰九二貞吉得中道也注虞翻曰動得正故得中道

六三負且乘致寇至貞吝注虞翻曰二變時艮爲負坤爲車三在坤上故負且乘案坎爲寇謂四也三與坎連體故致寇至之正應上見隔於四故貞吝雷雨作則難解負且乘徒致寇耳此蓋喻殷之小人在位不能解難也象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也注虞翻曰以離兵伐三故轉寇爲戎

艮手招盜故誰咎也案乘者君子之器乘非可醜也負且乘故亦可醜又誰咎言當自咎

九四解而拇朋至斯孚注陸績曰拇足大指引見釋文案震爲足二化四互艮爲指案而女也謂四四體離坎欲上欲下故解而拇謂二上之五四降居初也二升五陽與陽爲朋故朋至二升則四降初得位有應故朋至斯孚象曰解而拇未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人注虞翻曰君子謂二之五得正小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人案屯五屯膏雨以解之陽在二失位升之五以解之一張一弛可與權者也象曰君子有解小人退也注虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也案君子有解反之正則小人自退劉向云湯用伊尹不仁者遠而眾賢至類相致也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利注虞翻曰上應在三離爲隼案震諸侯故曰公離矢坎弓故用射不言弓矢者君子藏器于身也二之五巽爲高四之初艮爲城上應在三弓動矢發三之正成既濟則悖解矣隼喻其悖也汎水鴟彼飛隼載飛載止箋云隼欲飛則飛欲止則止喻諸侯之自驕恣其取義與易同高墉見者博言去惡明无所蔽也荀子勸學云吾嘗跂而望矣不如登高之博見也紂爲不道崇密助之文不斥言紂故多以去小人爲義伐崇伐密文王爲紂解悖耳豈文有覬覦之心哉西伯戡黎祖伊奔告以文爲紂解悖而紂乃曰甚知天命之必歸周故但責紂自絕不言文也象曰公用射隼以解悖也案卦唯上六得位故用射隼成既濟故解

損有孚元吉无咎可貞利有攸往注鄭康成曰艮爲山兌爲澤
互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也
猶諸侯損其國之富以貢獻於天子故謂之損矣案孚謂二
五元乾坤之元也損自泰來二五易位則元各正故有孚元吉无
咎也可貞謂二二正則上之五二之五則上之三故利有攸
往此文王修德遠害之卦也損下益上文自損以益紂有孚
元吉无咎喻紂能信任之也紂信任文則君臣俱正上下相
應矣曷之用二簋可用享案曷何也二互震之正亦體震震
爲簋故二簋苟有明信沼谿澗沚之毛可薦鬼神可羞王公
二簋可用享言不在多儀也享獻也上下交孚二簋可獻所
謂損先難而後易者故文王不以事紂爲難終盡臣節望其

感孚耳

彖曰損損下益上其道上行案李鼎祚曰坤之上六下處乾三
乾之九三上升坤六損下益上者也陽德上行故曰其道上
行也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享二簋亦有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行注虞翻
曰時謂春秋祭祀乾爲盈坤爲虛案應當也二簋雖薄用之
當時言合禮也消則損剛益柔息則損柔益剛否泰反復陰
陽往來終則又始者也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲案懲當作徵清也釋文云
清也鄭云徵猶清也則鄭亦作徵蜀才作澄澄同徵作懲劉作徵
字之誤古懲多作徵與徵相近故徵誤作徵又轉作懲窒
塞止也泰乾爲忿坤爲欲虞云乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲三之上乾成兌

澤故清忿艮止坤上故窒欲此君子之用損也

初九已事遄往无咎酌損之案已以也釋文云已本亦作以說文亦引作㠯作已字之誤事職也以事以初之職事喻文之事紂也初得位故以事遄往以正往應四也故无咎酌斟酌也周語曰耆艾修之而王斟酌焉酌損之喻文益紂欲其斟酌而用之也故象曰尚合志象曰已事遄往尚合志也案初四以正相應與四合志也

九二利貞征凶注虞翻曰失位當之正故利貞征行也案利貞謂自化所謂可貞也二未之正之五則得位二已之正之五則失位二陰不相應故利貞征凶此喻文修德見囚於紂也

二本陽爻之五則成益不得有凶此利貞征凶連文是已化之陰復征之五二陰不應之五失位故凶也弗損益之案陽化之陰則自損不化故弗損之五成益故益之益五也此所謂利有攸往者也蒙難而歸獻地除刑益上之心文始終一也象曰九二利貞中以爲志也案自化之正故中以爲志

六三三人行則損一人一人行則得其友案下三爻爲三人初得位不升故損一人一人行謂三三之上則上之三相應故得其友氣求聲應各以類從小人用則君子退君子用則羣君子進喻殷之賢佞並立將損賢臣欲其專任賢臣以進羣賢也象曰一人行三則疑也案言一人行則得友若三則疑矣賢佞不並也劉向曰夫執狐疑之心者來讒賊之口持不斷之意者開羣枉之門讒邪進則眾賢退羣枉盛則正士消

本傳封事陰陽相感以正故繫辭傳引以證天地男女焉

六四損其疾使遄有喜无咎案疾謂二四應初而隔於二二其疾也二之正四得初應故損其疾使遄有喜得位故无咎詩曰君子如怒亂庶遄沮潛夫論曰凡治病者必先知脈之虛實氣之所結然後爲之方故疾可愈而壽可長也爲國者必先知民之所苦禍之所起然後設之以禁則姦可塞國可安矣述赦文

象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉案二益五也二自正則不違天命故元吉

益五二不之正則升之五益五故曰或坤陰之老爲龜直十朋也漢志貝二枚爲一朋有大貝壯貝幺貝小貝龜四品元龜直壯貝十朋侯龜直幺貝十朋子龜直小貝十朋其義即本於此龜北方之靈信則至矣龜以爲畜人情不失吉凶定焉二以十朋之龜益五文王三分有二以服事殷之象也二升五降皆得位故弗克違元吉乾元正君位也文王益紂紂能用文不違文則殷道中興矣象曰六五元吉自上祐也案上謂五二來益五五不違二而降居二上下交孚君之明臣之福也故自上祐紂不用文文雖益之豈能元吉哉文不能致君明聖紂不祐文也此憂患之所以獨深也修德遠害克自主者如此而已

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家案弗損謂不化三益之謂益五二自化不之五則上之五得位故无咎貞吉二已之五則上利往之三成既濟故利有攸往陽在上不事王侯二升五爲君上降三五得臣之二稱家二已升五故无家

王者无外以天下爲家也漢書五行志谷永云易稱得臣无家言王者臣天下无私家也象曰弗損益之大得志也案之五得位故大得志

三三震下巽上

益利有攸往利涉大川注鄭康成曰震爲雷巽爲風雷動風行二者相成猶人君出教令臣奉而行之故利有攸往坎爲大川故利涉大川也案二五相應故利有攸往三之上涉坎成既濟故涉大川

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光注宋衷曰明君之德必須損己而利人則下盡益矣見口訣義鄭康成曰人君之道以益下爲德虞翻曰坤爲无疆案損乾四益坤初故損上益下其道益道上之三成既濟故大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行注虞翻曰中正謂五而二應之乾爲慶也案三上易位震巽交故木道乃行不言風雷言木道者木東方生氣也雷以動之萬物生風以散之萬物齊故木道乃行萬物之道利益物者也益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行注虞翻曰震上動爲離案謂三離爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進故日進无疆也乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方案陽在坤初伏而未著故无方謂乾元也萬物資始資生不見其益而物无不益不見不聞體物而不遺者也案生物之氣不疾迅故益動而巽遂物性也出震齊巽相見乎離故與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改注子夏傳曰雷以動

之風以散之萬物皆益案雷動風行三上失位易位乃得正故遷善改過象風雷之疾也

初九利用爲大作元吉无咎注虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也日中星鳥敬授民時故以耨播也侯果曰處利之始居正之初震爲稼穡益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞於下民不奪時於農畯則大吉无咎矣案風行雷動食爲民天富庶之本也故曰大作天氣下降初得位故元吉无咎乾元也象曰元吉无咎下不厚事也案坤爲厚乾來益坤故下不厚事仲春之月毋作大事以妨農事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉案損二

益五五亦益二五之二得位成益不可化故永貞吉王謂益五五君得二聖臣元首明股肱良二五皆得位故用享于帝吉此文之望於殷王者也象曰或益之自外來也案損五之二成益五在外故自外來

六三益之用凶事有孚中行告公用圭注荀九家曰天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭九寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也虞翻曰乾爲圭乾之三故告公用圭案上之三案凶事征伐之事兵凶戰危在益用之疑於咎故明言无咎除暴救民凶事卽所以益之也荀子曰仁者愛人愛人故惡人之害之也義者循理循理故惡人之亂

之也兵者所以禁暴除害也故仁人之兵所存者神所過者化（議兵文）三失位不臣故五使上用凶事以益之征不服也上之三離爲戈兵甲胄師之象也五使上來正三三自化之正乎五故有孚伏陽由中發故中行誠服也三服則上復命故告告王也告於王曰公用圭公者爵稱言其已服用圭而來朝王也此文王爲方伯率叛國事殷之象與震爲侯故曰公（陽當發）象曰益用凶事固有之也（注）虞翻曰失位當變故固有之（案伏）

六四中行告公從利用爲依遷國（案）中行謂三也四承五據三三化從五故四告於五坤爲國三之正坤象不見故遷國成坎爲險王公設險以守其國故曰爲依依於險也遷國亦所以益之也盤庚曰視民利用遷此蓋喻殷民化紂俗日久難與爲善文欲紂徙居善地所謂用亨於岐山也乃殷不自徙而周徙之豈周之過哉象曰益志文王小心事紂紂有從之之志故文益之獻地除刑亦其一也有志而不能終上九所以有立心勿恆之象與象曰告公從以益志也（案）志遷國之志文王率諸侯以輔紂益紂志爲善則從之者眾矣文之爲殷興利也豈有已乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德（注）虞翻曰三上易位已成既濟故有孚惠心勿問元吉（案）有孚惠心入人深也呂覽曰聖人南面而立以愛利民爲心號令未出而天下皆延頸舉踵矣則精通乎民也（精通文）書曰故一人有事於四方若卜

筮罔不是孚此上之有以孚下也我我五上孚下則下亦孚上故有孚惠我德感德而歸是惠德也謂成既濟眾爻皆順五也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也案勿問之矣言不必問天下歸之故大得志告公用圭告公從亦不必問者也上九莫益之或擊之立心勿恆凶注虞翻曰莫无也艮爲手故或擊之上體巽爲進退故勿恆案上不降三則三不益上所謂莫之與也失位背五故五來擊之莫之與則傷之者至矣有孚惠德天下與之眾叛親離故莫之與蓋以喻殷也上當之正進退不果故立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也注孟喜曰徧周匝也見釋文云徧孟作徧案虞云徧周匝也則與孟同眾皆不與故曰徧案五來擊之故自外來五非應故曰或上之自外來與二異二本在內外來益之是遠者亦益之上本在外外來擊之是親近者亦擊之矣此其所以凶也

周易姚氏學十一

旌德姚配中仲虞著

周易下經彖下傳彖下傳

三三乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲注鄭康成曰夬決也陽氣浸長至於五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至于受命爲天子故謂之夬揚越也五互體乾爲君又居尊位王庭之象也陰爻越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夬揚于王庭案孚號謂眾陽孚五皆欲決上也夬書契號令之象夬上成乾重剛故厲告自邑不利卽戎利有攸往注虞翻曰陽息動復剛長成夫坤爲自邑陽息陰消君

善化劉鐸
湘陰吳宗實校

子道長故利有攸往剛長乃終案陽長決陰陰從下升故害自邑陰不順陽聞於王庭者自其邑來告也上窮反三體離爲戎陽息之卦陰不居三窮无所入故不利即戎

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和注虞翻曰乾決坤也健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也案一陰揜陽決之成乾重剛陽道光明故其危乃光告自邑不利即戎所尚乃窮也案尚上也陰窮於上反三成離三陽位不受窮无所之故窮也利有攸往剛長乃終也注虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌注陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬虞翻曰陽極陰生謂陽忌陰案不雨則旱膏澤不下於民澤上於天夬而爲雨故君子以施祿及下也一陰在上終足致悔故居德則忌言必決之盡也表記曰君子不失足於人不失色於人不失口於人甫刑曰敬忌而罔有擇言在身注云忌之言戒也言已外敬而心戒愼也

初九壯于前趾往不勝爲咎注虞翻曰夬變大壯大壯震爲趾位在前故壯于前趾案陽息大壯成夬陰已至上初不能及往往決陰也陽息之卦陽往決陰是也不能勝陰故爲咎咎者不勝之所爲非往之過也故曰爲咎孫子曰夫未戰而廟算不勝者得算少也計篇又曰勝兵先勝而後求戰敗兵先敗而後求勝形篇象曰不勝而

往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤案剛柔者晝夜之象陰已至上故曰莫夜惕號謂戒令所謂忌也掌固夜三鼜以號戒挈壺氏凡軍事縣壺以序聚橑皆莫夜之號也大宗伯以恤禮哀寇亂號戒嚴寇不能至故有戎勿恤陽息之卦防陰長也上反三離爲戎象曰有戎勿恤得中道也案陽息之卦不宜化之陰二雖失位得乾之中故有戎勿恤此又不以位之得失論也

九三壯于頄有凶注翟玄曰頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰間骨三往壯上故有凶案上三正應相應不決陰則陰來之三三動失位故戒以有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎注荀爽曰九三體乾乾爲君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子夬夬也獨行謂一爻獨上與陰相應爲陰所施故遇雨也雖爲陰所濡能慍不說得无咎也案三應上夬夬言必欲決之所謂忌也表記曰君子莊敬日強安肆日偷君子不以一日使其躬儳焉如不終日不使不仁者加乎其身故夬夬三獨應上故獨行遇雨兒爲雨澤言小人亦以恩澤結人心也易以溺人君子慎之故有慍无咎其危乃光也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信注虞翻曰二四已變坎爲臀兒爲羊巽爲繩案二四互坎陰俱不見故无膚此言一陰一陽之謂道陰亦不可廢也陰之於陽猶膚之於骨乾純陽爲瘠故无膚謂陽過剛也孤陽不生故其行次且次且行不進也牽羊謂牽上使居四得位故悔亡言不爲陽所決也坎爲耳未之正故聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五莧陸夬夬中行无咎案莧陸草名子夏傳云莧陸木根草莖剛上柔下也馬鄭云莧陸一名商陸宋云莧菜陸商陸喻陰也陽息大壯已決五陰夬又欲決上故夬夬春秋傳曰爲國家者見惡如農夫之務去草焉芟夷薀崇之絕其本根勿使能殖書曰乃有不吉不迪顛越不恭暫遇姦宄我乃劓殄滅之無遺育無俾異種于茲新邑五得中以陽夬陰夬之當故中行无咎象曰中行无咎中未光也案陽上在五決陰未盡爲陰所揜故中未光但无咎而已剛長至上決陰使盡則所謂其角危乃光者也

上六无號終有凶案上不孚五爲陽所決決之使盡陽氣散亡故无號終有凶愒號勿恤无號是以凶也蓋喻殷當決小人嚴其號令也象曰无號之凶終不可長也案虞翻曰陰道消滅故不可長也

三三巽下乾上

姤女壯勿用取女案鄭康成曰姤遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健似淫故不可取婦人以婉娩爲其德也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉注虞翻曰象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也荀爽曰謂乾成於巽而舍於離坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也案荀九家云謂陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇案剛謂陽中正謂陰風行天下故大行坤出於離一陰初生即離象也

陰生天地之中正位於二陽正位於五故剛遇中正女壯言其消陽中正言其成離復見天地之心謂陽在極中也

象曰天下有風姤后以施命誥四方注虞翻曰后繼體之君乾爲施巽爲命爲誥翟玄曰天下有風風行無不周布故以施命誥四方之民矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅注虞翻曰柅謂乾爲金巽木入金柅之象也王肅云柅織績之物婦人所用荀九家曰絲繫於柅猶女繫於男故以喻初宜繫二也案說文簍收絲者也屎簍柄也或从木尼聲然則柅卽屎簍制於柅以陰消陽往謂成坤案初繫於二與二易位得正居中故貞吉若居初而動則失見故有攸往見凶往謂動之爻陰消至上初變成六羸豕謂陰息成離陽伏爲坎坎爲豕巽爲進退初陽伏於下爲陰所羸不能進而因伏也象曰繫于金柅柔道牽也注虞翻曰陰道柔巽爲繩牽於二也

九二包有魚无咎不利賓注虞翻曰巽爲白茅在中稱包詩曰白茅包之魚謂初陰巽爲魚乾稱賓案鄉飲酒立二據四應賓以象天故不利賓案姤陽也陰故曰包初之二故包有魚得位故无咎初之二則不應四故不利賓此四之所以无魚也謂之賓者民爲他人所有所謂虞賓周客者與包同苞苴也曲禮凡以弓劍苞苴簞笥問人者注云苞苴裹魚肉也或以葦或以茅少儀苞苴者注云苞苴謂其編束萑葦以裹魚肉也包有魚喻下以實應得民心也无魚斯遠民遠民斯不爲之主而稱之爲賓喻殷之自遠其民也象曰包有魚義不及賓也案初之二得位不應四故義不及賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎案此據陰未至二時言也三互坎伏陰未發故无膚其行次且剛而不中故厲得位不爲

陰所化故无大咎象曰其行次且行未牽也案陰之生必麗於陽故柔道牽於二也初與二不及三故行未牽

九四包无魚起凶案四不得初應故包无魚莫之與也四本失位自遠其民民爲邦本遠民凶所由起莫之與則傷之者至矣言陰不應而消陽也象曰无魚之凶遠民也案四遠初也陰長消陽絕之甚則橫行若防川然順而道之陰亦能養物天地相遇乃以成既濟之功也陰本順陽遏之甚則變陽從內消也民本順君遠之甚則叛君從內潰也賈子曰刑罰不可以慈民簡泄不可以得士故有不能求士之君而無不可求之士有不能治世之吏而無不可治之民大政文

九五以杞包瓜含章有隕自天注虞翻曰隕落也巽爲杞案場人祭祀供其果蓏詩信南山疆場有瓜是剝是菹獻之皇祖以杞包瓜祭之象也心恤而奉之以禮唯賢者能盡祭之義所謂含章中正也致其誠信與其忠敬賢者之祭也必受其福故有隕自天詩所謂曾孫壽考受天之祜也姤陰消陽鬼神之象陽窮上反下復息於中鬼神祐助其子孫之象也所謂志不舍命案陰已消至四五互艮體巽艮爲果蓏故以杞包瓜陰復消五五消而伏故含章五乾元之位陰消陽不能盡是以伏而含也故象曰中正也陰消五成剝碩果自上反故有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也案九五含章言本陽位陽消而伏故含章也據已消當復息言已化於外復息於中外化而內息也命謂太極天地之中元之所藏者也陽窮上反下還息於中故志不舍命此以窮上反下言淮南子曰從外入者無主於中不止從中出者無應於外不行原道文陽之內萌而外反亦猶是

上九姤其角吝无咎(注)虞翻曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰姤其角上窮吝也

三三坤下兌上

萃亨王假有廟(注)鄭康成曰萃聚也坤爲順兌爲說互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也陸績曰假大也(案)二五相應故亨王謂五羣陰順之積德厚故大有廟大戴記曰有天下者事七世持手而食者不得立宗廟所以別積厚者流澤光積薄者流澤卑也(禮三本文荀子禮論注云持其手而食謂農功食力也)利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往(注)虞翻曰大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也坤爲牛故曰大牲(案之正成既濟二用坤牛往應五所謂享乃利用禴者)象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也(注)荀爽曰謂五以剛居中羣陰順而從之故能聚衆也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也(案)天子之祭也與天下樂之諸侯之祭也與境內樂之孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭夫聖人之德又何以加於孝乎此所謂致孝享也潛夫論曰否泰消息陰陽不並觀其所聚而興衰之端可見也(本政文)聚以正故利見大人也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣(案)二順五故順天命呂覽曰賢者所聚天地不壞鬼神不害人事不謀此五常之本事也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞(注)荀爽曰澤者卑下

流漦歸之萬物生焉故謂之萃也鄭康成曰除除去也見釋文案蜀才云除去戎器修行文德也案周語曰先王燿德不觀兵夫兵戢而時動動則威觀則玩玩則不震是故周文公之頌曰載戢干戈載櫜弓矢我求懿德肆于時夏允王保之倒載干戈包之以虎皮除戎器也井田之法兵寓於農戒不虞也說苑指武云司馬法云國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危易曰君子以除戎器戒不虞夫兵不可玩玩則無威兵不可廢廢則召寇

初六有孚不終乃亂乃萃注虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚坤爲聚故乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也案不與四易位故不終失位故亂詩曰謀夫孔多是用不集如彼築室于道謀是用不潰于成乃亂乃萃有孚所以不終喻殷多小人也若號一握爲笑勿恤往无咎注虞翻曰巽爲號案號令艮爲手初動成震震爲笑案若順也坤爲順初之四故若號初之四五互艮初體震故一握爲笑初上孚五孚可終矣一握爲笑言易也孟子曰武丁朝諸侯有天下猶運之掌列子曰天下可運於一握湯問文初四易位俱得正應故勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也案艮止震動忽動忽止故志亂

六二引吉无咎注虞翻曰應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎案引五引二也二得中未動之爻故五引之使應已二不苟進五下求賢也孚乃利用禴注馬融曰禴殷春祭名見釋文案鄭虞皆以爲夏祭名但文王作易猶是殷世不當以周之祭名爲說禴祫志云周公祭禮乃改夏爲禴鄭既以爻辭文王作則禴自是殷春祭名二云夏者以周禮爲說耳或字之誤也案初四易位震爲春三

之正成既濟故孚乃利用禴謂二動之爻應五也殷之臣民散而不萃言君當有以致之使萃則能長保其位故五云有位也上下皆有嘉德祭雖薄神必享之故孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也案未變之爻故五引之此與家人初九志未變義同未變喻殷之賢臣无二心可引之卽孚者也若已變成爻則氣究將化引之不孚矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝案三應在上兌口故嗟謂三陰聚於下不應上故萃嗟也上所謂齎咨也三失位故无所利往以化之正之正應上得位故无咎雖失位終化之正故小吝象曰往无咎上巽也案上齎之求應三之正故上巽順之

九四大吉无咎案大謂陽陽爻聚故大吉四失位嫌於咎故明言无咎象曰位不當以其失位嫌於咎故既言大吉而又言无咎也澤上於地由下而上地有坎而後澤出焉澤聚於坎實亦地中非地上故曰上於不曰澤在地上此四所以位不當而大吉者也澤上於地由地中生亦原泉也四澤所從出故大吉獨在四象曰大吉无咎位不當也注虞翻曰以陽居陰故位不當

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡注虞翻曰得位居中故有位无咎案得眾故萃有位孟子曰得乎巳民而爲天子匪非也謂失正者亦化之正孚正成既濟也乾元得位不化故元永貞悔亡感應之效唯君最速象曰萃有位志未光也案未動之爻云元云位故爲陰所揜故未光須引賢以助理也

上六齎咨涕洟无咎注鄭康成曰齎咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟見釋文虞翻曰三之四體離坎艮爲鼻涕流鼻目故

曰涕洟案上无應位兌口故齌咨此亦既憂之咎不長者文
蓋望紂自悔散可復萃也象曰齌咨涕洟未安上也注虞翻
曰乘剛遠應故未安上也案成既濟則六爻安榮紂之失天
下自以爲安故也若涕洟自悔則不安者安矣
䷭巽下坤上
升元亨用見大人勿恤南征吉注鄭康成曰升上也案釋文云假借字坤地巽木木生地中日長而上故謂之升升進益之象
也案地中生木春時也乾元將出震故元亨虞翻曰謂二當之五爲大人離爲見
坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也離南方之卦
二之五成離故南征吉
象曰柔以時升案柔謂初知者地中生木用下升上下體唯初柔巽一索得女之卦以初陰爲主故

知謂初初先之四象木之生戴孚甲也震爲反生陽先下行
地中生木陰先上出義相因也虞云柔謂五升謂二似失之
如虞說當云柔以剛升剛以時升也用見大人南征吉乃謂二之五耳巽而順剛中而
應是以大亨注荀爽曰謂二以剛居中而來應五故能大亨
上居尊位也用見大人勿恤有慶也南征吉志行也注荀爽
曰大人天子謂升居五羣陰有主无所復憂而有慶也案二
升五上下應之故志行
象曰地中生木升君子以順德積小以高大注荀爽曰地謂坤
木謂巽地中生木以微至著升之象也案荀子曰積土成山
風雨興焉積水成淵蛟龍生焉積善成德而神明自得聖心
循焉故不積蹞步無以至千里不積小流無以成江海勸學文
初六允升大吉案允信也應在坤土性信謂信之而後升所謂

時升也二升居五初之四得位承五故大吉象曰允升大吉
上合志也案上謂五二應在五五互震爲春二之五得位
九二孚乃利用禴无咎案二升五初與之合志也
故孚乃利用禴无咎苟有明信沼谿澗沚之毛可薦於鬼神
此喻紂能改悔孚其臣民則二升居五猶是殷之天下也象
曰九二之孚有喜也案之五得正故有喜
九三升虛邑注荀爽曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰
升虛邑无所疑也案董子立元神云何謂本天地人萬物之本也天生之地養之人成之天生之以孝悌地養之以衣食人成之以禮樂三者相爲手足合以成體不可一無也無孝悌則亡其所以生無衣食則亡其所以養無禮樂則亡其所以成也三者皆亡則民如麋鹿各從其欲家自爲俗父不能使子君不能使臣雖有城郭名曰虛邑
象曰升虛邑无所疑也注虞翻曰上得中故无所疑案謂二之五

案虛邑可升故无所疑孟子曰不信仁賢則國空虛此亦闕
其无人者蓋喻紂不自悔則成虛邑有德者將來居之
六四王用亨于岐山吉无咎注鄭康成曰亨獻也見釋文荀爽曰
巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也案此文王欲
紂用其道也王謂殷王時殷播棄典刑任用羣小雖欲自悔
无所適從故言王用亨于岐山欲其用文王之道以上格天
心也井三所謂可用汲者卽此意也夫亡國之主其所以終
至滅亡者不能自改耳苟知悔悟忠言是從則其感激臣民
蛟崛起之君爲尤易崛起之君祇能得人歡心悔悟之誠且
能令人感泣民情不大可見乎先澤猶存人心易挽使紂果
能用文烏睹殷商之季不易爲中興之朝乎此文之所切望

於紂而孔子稱爲至德者也三分有二以服事殷以服事殷
卽欲殷有以撫之此文王之憂患所以獨深也不然周則麾
之不去殷則招之不來文豈不知而虛爲此服事哉子曰至
德其所以至者蓋有在矣云吉无咎者亦所謂復自道何其
咎吉者也四諸侯之位二升由四象曰王用亨于岐山順事
也案坤爲順二升居五用仁道以升聞于天故順事行仁政
而王尙莫之能禦況天下本其所有乎此喻紂能自悔挽天
人之心甚易也後世有以哀痛之詔感發其臣民者矣
六五貞吉升階注虞翻曰二之五故貞吉巽爲高坤爲土故升
階也案此喻紂能用文則中興易如升階然象曰貞吉升階大得志也注荀爽
曰陰正居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉

而得志
上六冥升利于不息之貞注荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰
冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰王在上陽道不息陰之
所利故曰利于不息之貞案上陰得位一體俱陰故利于不
息之貞繼世以有天下天之所廢必若桀紂者也故益伊尹
周公不有天下此喻紂稍能自改亦可暫安乃紂不用文旣
自囚且又困文而文之道終不行商之天下終莫挽文王徒
心惻耳故受之以困井象曰冥升在上消不富也注荀爽曰
陰升失實故消不富也

困亨貞大人吉无咎有言不信注鄭康成曰坎爲月互體離離

爲日兌爲暗昧日所入也今上揜日月之明猶君子處亂代爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎虞翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎案處困之時不見信於人故有言不信象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎注荀爽曰謂二五爲陰所揜也案鄭據卦荀據畫義互備案困者德之辯孔子曰達於道之謂達窮於道之謂窮故內省而不疚於道臨難而不失其德大寒既至霜雪既降吾是以知松柏之茂也呂覽愼人文貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也注荀爽曰謂五雖揜於陰近无所據遠无所應體剛得中正居王位則吉无咎也案兌口在上故尚口澤无水故窮處困之時非口舌所能辯也

象曰澤无水困君子以致命遂志案水涸故无水裴二十五年左傳疏云兌爲澤坎爲水水在澤下則澤中无水也案孔說似失之易例以下卦爲中此以卦言當云澤中有水如地中有水澤中有雷澤中有火之比不云澤中有水或水在澤中或澤下有水而云澤无水者下坎三爻皆失位離伏於下有水之形无水之實中乾者也故曰澤无水在澤下之謂致命謂至於命化之正也君子居易以俟命素位而行不願乎外故遂志此所以窮而通困而不失其所亨者也子貢曰古之得道者窮亦樂達亦樂所樂非窮達也道得於此則窮達一也爲寒暑風雨之序矣呂覽愼人文

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿案坎爲臀株木根也株木謂伏離離爲科上槁初陰失位故困火涸水也荏苒柔木君子樹之困于株木所樹傷也溫溫恭人如集于木惴惴小

心如臨于谷斯无困辱之患矣株木喻惡也坎爲隱伏初最在下離伏不見故入於幽谷離三爻故三歲火爲水滅是以不覿也象曰入於幽谷幽不明也注荀爽曰爲陰所揜故不明也案初陽爲陰揜

九二困于酒食朱紱方來注鄭康成曰文王將王天子制用朱韍見士冠禮疏韍同紱斯干朱芾斯皇家室君王箋云芾者天子純朱諸侯黃朱疏云芾從裳色祭時服纁裳故芾用朱赤但紱所以明尊卑雖同色而有差降乾鑿度以爲天子之朝朱紱諸侯之朝赤紱是朱紱天子制也紱即繅祭服謂之紱李鼎祚云上九降二乾爲大赤朱紱之象也朱紱宗廟之服案坎水兌水伏有離火酒食之象否坤爲裳紱坤爲裳紱裳類否上之二二之上成困乾上來之二故方來卑彰有德也九五文王爲紂三公故言困于赤紱至于九二周將王故言朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰二雖失位在廟中全於子全於臣以尊居卑故利用享祀征謂之五五已爲陽不受二故征凶自化之正故无咎象曰困于酒食中有慶也案二雖失位陽方來二二得朱紱當升五爲君故中有慶

六三困于石據于蒺藜注虞翻曰二變正三在艮山下故困于石坎爲蒺藜李鼎祚云坎爲叢棘爲木多心蒺藜之象案釋草茨蒺藜郭云布地蔓生細葉子有三角刺人二變艮手據坎故據蒺藜案石堅喻禮三失位故困于石不克濟也蒺藜喻所據非人也襄二十五年左傳云困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也詩曰瞻彼中林侯薪侯蒸蒺藜之謂也箋曰中林大木之處侯有賢者而維薪蒸耳喻朝廷但聚小人謀之其臧則具是違謀之不臧則具是依據蒺藜之謂也所謂非所困而困非所據而據者蓋以喻殷也入

于其宮不見其妻凶注虞翻曰巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下離象毀壞故不見其妻凶也案三在陰下疑當作三陰在下或陰爲艮之訛孟子曰不推恩無以保妻子象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也案祥善也三失位不爲天所祐故不祥所謂死期將至者也

九四來徐徐困于金車吝有終注虞翻曰徐徐舒遲也否乾爲金坤爲車易位得正故吝有終案來四欲初來也象曰志在下初爲坎曳不得卽之四故徐徐困于金車或說四爲諸侯金車金路謂四困金車也象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也案初四陰陽應故有與言終易位也

九五劓刖困于赤紱注鄭康成曰劓刖當爲倪仡見釋文案釋文云荀作魏魏不安貌義與鄭同案赤紱謂四互離爲赤喻文有聖德終守臣節天下歸之而志愈不安故劓刖困于赤紱爲諸侯所困也諸侯歸文王廉來惡之文王不得遂其臣服之志故劓刖困于赤紱象曰志未得臣服之志未得也若謂文不得爲天子則三分有二得志不難正唯文欲終事殷而天下多歸文是以不安耳殷乃徐有說利用祭祀注虞翻曰兌爲說案坎爲曳故徐二化應五故乃徐有說喻文王終以臣節終也利用祭祀謂二不化象廟中祀神之象五尊象神二象君在廟中故利用之義二五並稱象曰劓刖志未得也案朱紱方來天命歸周否上降二殷將失國之象也文王以服事殷欲仍使二之五五化而降居二以終臣節乃天下歸之陽得其位不能化之陰殷之天下莫可挽故志未得若謂文未得爲天子困在諸侯則五固天子之爻也乃徐有說

以中直也利用祭祀受福也案直其正也謂二陰由中發而
應五故以中直天命所歸不能終卻非周有覬覦之心也受
福謂受五神福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉注虞翻曰巽爲草莽
稱葛藟謂三也案陸璣草木疏藟一名巨瓜似燕
薁亦延蔓生葉艾白色其子赤乘陽故動
悔變而失正故有悔案臲卼不安貌葛藟喻歸附文王者三據
于蘖梁紂用羣小也上困于葛藟天下歸文王文王困也頌
弁蔦與女蘿施于松上傳云喻諸公非自有尊託王之尊義
與此同曰詞也動而見忌故動悔謂畫動之爻變則化故有悔
化之陽也化之陽可與三易位故征吉文王見忌於紂特言
周之德其可謂至德也已矣蓋於易見之易之興也當
殷之末世周之盛德當文王與紂之事懼以終始者也象曰
困于葛藟未當也動悔有悔吉行也注虞翻曰謂三未變應

上故也案上本得位三未當故上困三分有二以服事殷明
諸侯當奉殷不當歸周也上已動故吉行吉在行也此其文
以服事殷困而反國之象與

井改邑不改井注虞翻曰泰初之五也坤爲邑乾初之五折坤
故改邑鄭康成曰井法也見釋文案干寶云井德之地也所
以養民性命而清絜之主也自震
化行至於五世改殷紂比屋之亂
成湯昭假之法度也故曰改邑不改井案泰初之五故改
邑初之五成井剛得位得中不化故不改井傳云改邑不改
是剛來改邑得位不化故不改井皆謂五虞
云初爲舊井四應蔓之故不改井乃以剛中也
井井注荀爽曰此本泰卦陽往居五得坎爲井陰來在下亦
爲井故曰往來井井也案泰五不失位則初不得之五故无

喪无得以喻殷不失其養人之道則周不得也无喪則无得所以往來者彼喪其井而此得其井也彼失其井井泥不食此得其井井洌寒泉食故曰往來井井言往來爲養民耳汔至亦未繘井注荀爽曰繘者所以出水通井道也虞翻曰巽繩爲繘案汔水涸也喻殷德衰也初所謂井泥者也至既汔而水復至也喻文王服事殷也三所謂井渫也汔則无以養人至則可用汲以養人所謂可用汲王明並受其福者也紂能用文井養不致窮也乃汔固无以爲養至亦未繘以養文之道終以不行於紂象曰未有功九三所謂爲我心惻者也羸其瓶凶注虞翻曰羸鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折其中故羸其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣案此喻紂非特不用文且並棄其舊法也經解曰發號施令而民說謂之和上下相親謂之仁民不求其所欲而得謂之信除去天地之害謂之義義與信和與仁霸王之器也有治民之意而無其器則不成有義无器尚不成況羸其瓶乎象曰是以凶也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也注荀爽曰巽乎水謂陰下爲巽也而上水謂陽上爲坎也木入水出井之象也虞翻曰兌口飲水坎爲通鄭康成曰井以汲人案當作井以養人水无空竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相案井養不窮養之所以勞勸之也坎爲勞卦勞者勞之

初九井泥不食舊井无禽(注)干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而有泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆无水禽之穢又況泥土乎故曰舊井无禽矣(案泰坤爲土來之井下爲水所溼故稱泥舊井謂泰乾泰初得位今已易位故曰舊井井泥固不食无禽則非泥矣言可食也喻殷之舊章也泰五之初成巽爲魚互離爲鼈蠃初未之五未有離巽故舊井无禽魯語登川禽注云川禽鼈蜃之屬張衡東京賦云內阜川禽外豐葭菱庖人禽獻有鱣鯉之類是鱗介亦得稱禽明爲人所禽制也敎成之祭牲用魚是魚亦可謂之牲或說无禽謂无祀之者故象曰時舍也時舍白虎通五祀云祭五祀天子諸侯以牛卿大夫以羊一說井以豕或曰井以魚)象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也(案)既非舊井則非其時故舍舍止也泰初之五初下仍有伏陽殷不用之則爲舊井周來修之猶爲新井也四所謂井甃者也豈舊井之不可食與

九二井谷射鮒甕敝漏(注)虞翻曰巽爲鮒小鮮也離爲甕甕瓶毀缺贏其瓶凶故甕敝漏也(案離矢坎弓二應在五故射鮒呂覽知度云射魚指天而欲發之當也淮南時則云天子親往射魚說苑正諫云魚固人所射也蓋古有射魚之法詩於鱗測曰密網離淵苛法張也義本此)泉出通川爲谷本以養魚乃反射之言虐甚也虐其民甚則民困潰故甕敝漏荀子曰王者富民霸者富士僅存之國富大夫亡國富筐篚實府庫筐篚已富府庫已實而百姓貧夫是之謂上溢而下漏入不可以守出不可以戰則傾覆滅亡可立而待也(王制文)象曰井谷射鮒无與也(案失位无應自賊其民故无與

九三井渫不食爲我心惻(注)鄭康成曰謂已浚渫也猶臣修正

其身以事君見文選注荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三者得正故曰井渫不得用故曰不食道既不行故我心惻案此喻紂不用文王也不用養人之道將至危亡故心惻也可用汲王明並受其福注案王謂泰五泰五失位欲其之正道明天下並受其福京房曰言荀爽曰謂五可用汲三則王道明天下並受其福京房曰言我道可汲而用也見史記集解案王謂泰五泰五失位欲其之正成離坎用文王之道以養天下也象曰求王明則王本不明喻文王望紂也故知謂泰五若井五已體坎離乃改邑之王也泰五失位故初得而改之井之一卦爲之若泰五自正天下猶是殷有也誰得而改之井之一卦爲殷家著所以必至改邑之故下卦多危辭傳曰求王明文王求殷王也孟子所謂予日望之之義也史記屈原傳云人君無愚知賢不肖莫不欲求忠以自爲舉賢以自佐然亡國破家相隨屬而聖君治國累世而不見者其所謂忠者不忠而其所謂賢者不賢也易曰井渫不食爲我心惻可以汲王明並受其福王之不明豈足福哉潛夫論釋難云君子夙夜箴規蹇蹇非懈者憂君之危亡哀民之亂離也故君子推其仁義之心愛君猶父母愛民猶子弟父母將臨顛隕之患子弟將有陷溺之禍豈能默乎哉易曰王明並受其福是以次室倚立而歎嘯楚女揭幡而激王忠愛之情固能已乎其義並以此經爲望之之象皆本傳義也象曰井渫不食行惻也求王明受福也案文欲行道以救商政之失道不行故心惻泰五之正則二化成既濟天下受其福故求之

六四井甃无咎注虞翻曰以瓦甓圜井稱甃案惠氏棟云初舊井无禽變之正與四應四來修初故无咎也案喻殷棄其舊井而周修之也象曰井甃无咎修井也注虞翻曰修治也

九五井洌寒泉食案洌水清也坎爲寒泉井已至五水出在上故食喻養民有道也象曰寒泉之食中正也案五得中居正上六井收勿幕有孚元吉注虞翻曰幕蓋也收謂以轆轤繘收也案元乾元謂五有孚元吉謂成既濟乾元不言於五言於上者以見六爻皆正

在上大成也惠氏棟云
既濟之功自上而成 象曰元吉在上大成也注虞翻曰謂
初二已變成既濟定故大成也干寶曰井以養生政以養德
无覆水泉而不惠民无蘊典禮而不興教故曰井收罔幕案
一干作罔
義同 罔幕則教信於民民服教則大化成也

周易姚氏學十二 旌德姚配中仲虞著

周易下經象下傳
三三離下兌上
革已日乃孚元亨利貞悔亡注鄭康成曰革改也水火相息而
更用事猶王者受命改正朔易服色故謂之革也虞翻曰遯
上之初悔亡謂四也四失正動得位故悔亡離爲日四動體
離故已日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃
利貞故元亨利貞悔亡矣案二五乾坤之元
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革注虞翻曰息長
也離爲火兌爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正

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

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

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

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

九五大人虎變未占有孚注宋衷曰五以陽居中故曰大人兒
爲白虎九者變爻案爻由畫變成爻四化七變之五在坎互離之九也故曰大人虎變馬融曰虎變
威德折衝萬里以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越
裳獻雉故曰未占有孚矣虞翻曰占視也離爲占四未之正
五未在坎故未占有孚也象曰大人虎變其文炳也注虞翻
曰動成離故其文炳也案五順之
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉注陸績曰兌之陽爻稱
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉注陸績曰兌之陽爻稱
虎陰爻稱豹豹類虎而小者君子小於大人故曰豹變虞翻
曰陰稱小人也面謂四革爲離以順承五故小人革面案變
盡變之爻入變之六也小人謂民上居卦終與四同體故四

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

䷱ 巽下 離上

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

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

孫先生云郊特牲郊血大饗腥三獻爓一獻孰至敬不饗味而貴氣臭也神貴臭故但言亨略亨之也人亨味故大亨孰之也巽而耳目聰明注虞翻曰謂三也三在巽上動成坎離有

兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明案三化成未濟六爻失正在鼎之卦以木巽火坎水在中馨香上達坎升離降成既濟故巽而耳目聰明也柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注虞翻曰柔謂五得上中應乾五剛非謂應二剛睽五同義也

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

則固以征則強令行禁止王者之事畢矣議兵文

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

庶子爲父後亦謂適无子以庶子爲子也鄭同人注云天子諸侯后夫人无子不出亦此義也鄭此注云嫁於天子无子不廢遠之坤爲順又爲子母牛今在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以爲世子又何咎也義同鼎初失正故顚以陰承陽故象曰未悖无子不出以其不悖也利否言利出妾之子以爲子否閉也卑下不得上通者出讀爲出溺之出出妾子立以爲嗣故象曰從貴子爲父後與尊者爲一體也象曰鼎顚趾未悖也利出否以從貴也注荀爽曰以陰承陽故未悖也虞翻曰出初之四承乾五故以從貴也案成既濟四承五

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

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉注虞翻曰動成兩坎坎爲耳鼎以耳行案五行志注師古曰鼎非舉耳不得行故云以耳行離爲雉坎爲膏爲雨鄭康成曰雉膏食之美者見釋文案革謂化也三本得位不可化化成兩坎而皆在下耳不可扛故耳革行塞動而失位坎水不通兌口不見故不食三化成坎鼎實在中此以下卦在上卦中言三化坎耳在下此以未濟六爻倒置言以木巽火亨之象鼎耳趾足器之象雉膏公餗食之象已見者也但曰鼎實則在中未見者也喻美道不行也潛夫論曰何以知人且病也以其不嗜食也何以知國之將亂也以其不嗜賢也思賢文陰陽終必相交三五互坎坎雨降成既濟故方雨虧悔終吉失位悔也水

流不盈成既濟故虧悔象曰鼎耳革失其義也（注）虞翻曰謂四變時震爲足足革行塞故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶（注）虞翻曰謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑案荀子注形與刑同鄭康成曰餗美饌鼎三足三公象案前漢五行志師丹傳彭宣傳後漢明帝紀劉愷傳荀悅罷司空官論皆以鼎足象三公益經師說盡然也若三公傾覆王之美道屋中刑之見司烜疏案形渥釋文云鄭作刑剭司烜氏於若屋誅注云屋讀如其刑剭之剭剭誅謂所殺不於市而以適甸師氏者也蓋剭剭中刑之故謂之剭作剭是也掌戮云王之同族與有爵者殺之於甸師氏故知屋中刑之漢書敘傳亦作剭服虔云周禮有屋誅誅大臣于屋下不露也引此亦作剭義與鄭同師古以剭爲後誅則用九家義案九四失位化之正艮爲宮室與兌連體故刑剭鄭又云震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也說文云遽鼎實惟葦及蒲義與鄭同荀九家曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五味折足覆餗猶公不勝其任案四失位折足覆餗安得不凶蓋喻殷之在位也象曰覆公餗信如何也案言不勝任必致折足覆餗所謂鮮不及者也詩曰是究是圖亶其然乎董子精華云以所任非其人謂之主卑國危折足覆公餗夫鼎折足者任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也賢謂之主尊國安所是故任非其人而國家不傾者自古至今未嘗聞也萬世必然無所疑也其在易曰鼎六五鼎黃耳金鉉利貞（注）馬融曰鉉扛鼎而舉之也見釋文鄭康成曰金鉉喻明道能舉君之官職也見唐律疏議注案伏坎爲耳離得坤中氣故黃耳發而成乾爲金坎一體俱發離降在下成既濟鼎耳在上以金鉉舉鼎其行不塞故利貞象曰鼎黃耳中以爲實也案陽伏五中發而當位故中以爲實

上九鼎玉鉉大吉无不利（注）千寶曰玉又貴於金者凡亨飪之

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

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞注鄭康成曰震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣馬融曰虩虩恐懼啞啞笑聲見釋文案震雷出地陰陽氣交萬物達故亨萬物震驚故虩虩句萌達鬱氣舒故啞啞春生之氣也震驚百里不喪匕鬯注鄭康成曰雷發聲聞於百里古者諸侯之象後漢酈炎對問問者曰古者聖人封建諸侯皆百里取象於雷何取也炎對曰易震爲雷亦爲諸侯雷震驚百里曰何以知之炎曰以其數知之夫陽動爲九其數三十六陰靜爲八其數三十二震一陽動二陰靜故曰百里問者稱善諸侯之教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名焉虞翻曰坎爲棘震爲鬯象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也注虞翻曰震爲守長爲宗廟社稷長子祭主故以爲祭主也案震雷動物發生以時故有則出出疆之政謂四守宗廟社稷爲祭主謂初也易卦初爲元士四爲諸侯震侯已位四諸侯也初則諸侯世子也天下无生而貴者故世子亦居士位此

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

象曰洊雷震君子以恐懼修省案驚遠懼邇故洊雷震詩曰畏天之威于時保之故恐懼修省也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注虞翻曰得位故吉也案初爲震始得正故卦辭復發於初以見恐懼修省无在不安然者也象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也注虞翻曰得正故有則也

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

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

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

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

雲雷屯而未能卽發者也象曰震遂泥未光也注虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光也

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

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

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

艮下艮上

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

止故艮其背兩相背故不獲其身敵應不相與不必見者也

故不見无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明注

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

象曰兼山艮君子以思不出其位案兩象故兼止山止故艮止

其所故君子以思不出其位不越其職也不言重言兼者重則爲一上下氣通兼山猶言兩山各止其所也以六位言謂爲上下以兩象言則各爲一山此又卦象之不分中外上下而以並偶言者也注虞翻曰震爲趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也案震反成艮故艮其趾艮六爻皆近取諸身各止其所者也象曰艮其趾未失正也注虞翻曰動而得正故未失正也

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

當拯之使居四艮止之卦上下不應故不拯其隨未退聽也
言二與五相艮不相下未聽從五故不拯初也五之正巽爲
退

九三艮其限列其膺厲薰心㊟虞翻曰限腰帶處也坎爲腰膺
脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故列其膺坎爲心厲
危也馬融曰薰灼其心案內經有君火相火之稱初之正體離在坎下水中之火也故薰心虞以
馬爲非似失之乾坤以日月戰陰陽水火並居水之中未嘗无火列分解也艮限列膺故厲薰心詩云憂心如薰象
曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎㊟四本得位故艮其身无咎象曰止諸躬言
不願乎外也象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔言有序悔亡㊟虞翻曰三至上體頤象艮爲止在
坎車上故艮其輔案感其輔故送口說止其輔故言有序失
位化之正故悔亡祭義云壹舉足而不敢忘父母壹出言而不敢忘父母此艮趾所以利永貞艮輔所
以悔亡也象曰艮其輔以中正也㊟虞翻曰五動之中案當作五動之正
故云以正中也案當作以中正

上九敦艮吉案上失位化成坤故敦艮吉象曰以厚終坤爲厚
也艮上失位陽極而化故上獨以動言自初至五皆云艮其者止其也上獨云敦艮以坤厚其止也化得位坤至靜動而仍靜故敦艮吉
虞云坤爲厚象曰敦艮之吉以厚終也

三三艮下
三三巽上
漸女歸吉利貞㊟虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四及成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞
承五正得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞
案女子外成故三之四爲歸自父母家歸夫家也

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

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

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

咎辯之早也象曰小子之厲義无咎也注虞翻曰動而得正故義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注馬融曰山中石磐紆故稱磐也衎衎饒衍也見孔疏及釋文案虞云艮爲山石坎爲聚案衍樂也詩曰嘉賓式燕以衍二得正有應初上化成既濟故鴻漸于磐飲食衎衎吉詩曰鴻雁于飛集于中澤言得其所也象曰飲食衎衎不素飽也注虞翻曰素空也承三應五故不素飽注詩曰彼君子兮不素餐兮言有功乃食祿也素飽則不安貪而畏人詩所謂碩鼠者也

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

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

初失位不應四故四漸于木失其應也詩曰肅肅鴇羽集于苞栩舍初承五非正應故曰或　象曰或得其桷順以巽也注虞翻曰坤爲順以巽順五

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

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

三三　兌下
　　震上

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

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

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

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

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

初九歸妹以娣跛能履征吉注虞翻曰初无應變成坎坎爲曳變爲陰故征吉也案初爲二娣化之陰之四乃得位故征吉

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

媵各有姪娣凡九人士庶以姪娣爲媵但或姪或娣不必俱備士昏禮女從者注云謂姪娣也又婦人徹于房中媵御餕姑酳之雖無娣媵先注云古者嫁女必姪娣從之謂之媵據此是士有姪娣爲媵也白虎通云卿大夫一妻二妾何尊賢重嗣也不備姪娣何北面之臣卑勢不足盡人骨肉之親士一妻一妾何下卿大夫禮也其云不備姪娣亦謂不必俱備與經雖無娣媵先之言正合其云不足盡人骨肉之親謂若必姪娣俱備是盡人骨肉之親也其義與經合與鄭亦不異不備姪娣非無姪娣也秦氏蕙田據不備姪娣之言因謂女從者爲婦人送者以士不得有姪娣非也經云女則不得以婦人當之云從者則與送者別媵受主人服衽良席餕主人之餘既寢則侍於戶外呼則聞此皆將承事君子者所宜爲非婦人送者所宜爲也故雖壻家之御亦不侍于戶外以此例之昭然明矣且經云女云雖無娣媵先則媵非娣卽姪可知倘非將承事君子固宜以未嫁之女從婦至壻家爲諸事者乎亦大不倫矣若云婦人送者亦謂之媵則經固云雖無娣媵先則此媵非婦人送者必別買者也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也注虞翻曰動初承二故吉相承也案夫婦之道不可以不久无子則出嫉妒則出則夫婦之道不恆

以娣者所以絕嫉妒廣嗣續以恆夫婦之道也故曰以恆也大戴本命云婦有七去無子去爲其絕世也妒去爲其亂家也白虎通嫁娶云備姪娣從者爲其必不相嫉妒也一人有子三人共之若己生之是姪娣所以絕嫉妒廣嗣續也一人有子三人共之則嫡雖無子姪娣有子亦不出矣此所以必有姪娣之義故云以恆也若嫡無子卽出復何須姪娣爲初承二化則隨二升居四故相承娣承嫡以承事君子者也跛喻非正嫡能履喻其能盡妾媵之禮是以吉也

九二眇能視利幽人之貞注虞翻曰震上兌下離目不正案幽人謂伏陰未發之正故利幽人之貞士之與女其出處當愼一也象曰利幽人之貞未變常也注虞翻曰常恆也案伏陰未發之爻故未變是以利之正若已發則反其常矣

六三歸妹以須反歸以娣案須同嬃姊也說文賈侍中說楚人謂姊爲嬃鄭云須有

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

三失位故未當也

九四歸妹愆期遲歸有時注虞翻曰愆過也坎月離日爲期坎爲曳震爲行曳故遲也案四互體離坎本有期者也四失位坎離皆不正故愆期卽謂待年者也穀梁隱七年集解許叔能共事君子可以往二十年包氏世榮云非禮不行三族不虞亦不行皆爲愆期當兼重云姪娣年十五以上

言之二五易位初化之四故遲歸有時謂成既濟日月正也象曰愆期之志有待而行也

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

裳皆是也不如其娣之袂良猶云德薄位尊不稱其服也此殆以五陰失位當降言適犯非禮尚當廢遠況其非適乎喻紂之嬖妲已也殷禮王女下嫁无可考周制則王姬車服下王后一等使同姓諸侯主之月幾望吉注虞翻曰坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望案幾近也二五易位成既濟六爻正故吉月者小君之象喻得正也象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

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

血无實无血故无所利也筐竹器象曰上六无實承虛筐也

三三離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中注鄭康成曰豐之言腆充滿意也見釋文虞翻曰陰陽交故通姚信曰假大也四宜之五得其盛位謂之大案憂憂游也憂本憂游字憑乃憑愁字優則優伶字此勿憂當用本訓當豐大之時不可憂游宜明政刑以照天下遲則有悔既憂之則咎不長斷未有以不必憂患教人者窮大失居紂不知憂患而日有命在天殷之所以亡也作易者有憂患日昃不暇食周之所以興也四化成坤陰性柔裕故稱憂四化則成明夷不可化宜升居五故勿憂宜日中宜照天下也及是時明其政刑則豐可長保盤樂怠傲是自求禍也日中則昃月盈則食生於憂患死於安樂盛者衰所伏也故以勿憂戒之所謂過旬災者也日中見斗日中見沫不能照天

下怠傲而失其居矣可不戒哉

彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也案四尙之五故尙大四宜升之五成離照天下故宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注鄭康成曰言皆有休已无常盛也見公羊疏案四五之正成既濟離日坎月日月貞明四未之五時離日在兌下西方日昃象離三所謂日昃之離者也四未之五坎月爲兌口所食故月盈則食四化成明夷也張衡靈憲云日者精之宗月光生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光盡也當日之衝是謂闇虛月過則食案月食必於望故盈則食陰陽消息以時故與時消息

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑注荀爽曰豐者陰據不正

尊陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也案噬嗑動而明故明罰敕法豐貿以動故折獄致刑審斷之決也兌爲折爲刑坎爲獄也

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

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

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

象曰終不可用右肱者得用者也右肱折人斯廢矣尚何用哉云无咎者自取敗亡无所歸咎所謂又誰咎者也折謂折上居三失位鄭云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎鄭盖以右肱爲用事之臣卽蔽君者也故折之无咎象曰終不可用亦言其蔽君明爲罪重也五行志及王商傳張匡對引此皆以爲折去右肱之臣乃免咎義與鄭同盖舊說然也　象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也案大事已去有賢臣尚或可挽折其賢臣誰與爲善哉故終不可用此喻紂之始於用佞終於棄賢不可救藥亦終必亡而已矣益至紂違比干之諫廢商容而文王望紂之心始絕矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉案四升之五坎爲平六爻皆正故遇其夷主吉夷平也易知有親則曰妃易從有功則曰夷詩曰彼徂矣岐有夷之行天下歸周之象也象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也案四升之五成既濟故吉行五所謂來章有慶譽者也

六五來章有慶譽吉案四來之五正陽位上下應之成既濟故吉象曰六五之吉有慶也案六五失位乘陽不吉陽來正位陰退居四故有慶也

上六豐其屋蔀其家注虞翻曰蔀蔽也干寶曰豐其屋此益託紂之侈造瑤宮玉臺也蔀其家者以託紂多傾宮之女也案上爲宗廟震反艮爲宮室五互體大過棟橈三上易位艮宮室在下皆失正此據四未之五時五暴恣益甚无所不侈无所不蔽也豐屋蔀家天不之禍乃實以禍之象曰天際祥也

春秋傳曰楚王方侈天或者欲逞其心以厚其毒而降之罰未可知也詩曰上帝耆之憎其式廓乃眷西顧此維與宅箋云耆老也天須假此二國養之至老猶不變改憎其所用爲惡者浸大也乃眷然運視西顧見文王之德而與之居闕其戶闥其无人三歲不覿凶案坤陰爲闔戶離目在下故窺其戶上本得位五折之使與三易位則離象毀體噬嗑惡積而罪大者也賢臣退黜小人在朝故闃其无人淮南泰族引此云非無眾庶也言無聖人以統理之也莊四年公羊傳上無天子下無方伯注云有而無益於治曰無引此以證僖三十一年穀梁傳乃者亡乎人之辭也注引此義並向太玄竈次七外大圮其中君子至野小人入室測曰外大圮中无人也義本此詩曰咨汝殷商時無背無側上之三入坎下失位故三歲不覿凶此象昏昧者之顛倒賢否也象曰豐其屋天際翔也注案釋文云荀鄭王作祥據孟注則孟已作祥降下惡祥也孟喜曰天降下惡祥蓋訓際爲降也太玄盛上九極盛不救禍降自天義本此處豐之時動須合禮故豐亨王大之豐不合禮是爲窮大所謂豐屋也天地盈虛與時消息故降祥也五行志云異物生謂之祥闃其戶闃其无人自藏也注鄭康成曰戕傷也見釋文案釋文云藏眾家作戕折上之三小人在位是自戕也

三三 艮下 離上

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

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

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

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

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

曰旅瑣瑣志窮災也案初非陰位陰窮陽生成離火故志窮災

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

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

而不爲用矣故以旅與下其義喪也

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

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

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶注虞翻曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號咷巽象在後故後號咷案阮籍通易論云同人先號咷思其終也旅上之笑樂其窮也是以失刑者嚴而不檢喪德者高而不尊案牛謂五離得坤中氣所畜牝牛也五發成乾牛一體俱發終必及上故凶象曰終爲乾所得故喪牛于易坎一蟲爲戒而急化之正則凶必及莫之聞言其不以五失位見奪爲戒而急化之正則凶必及之象曰以旅在上其義焚也注虞翻曰離火焚巢故其義焚也喪牛於易終莫之聞也案坎耳伏故終莫之聞言其不知戒懼以至於亡也牛大牲所以祭宗廟郊天地者也喪牛則

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

皇清經解續編卷八百九十三終

善化劉鐸
湘陰吳宗寶校