

李氏易解勝義序

漢儒解易之書至多今皆不可得見唯唐資州李氏所著易傳集解中采取三十餘家後之學者猶得以見其崖略李氏之為此書未嘗執己之意以決擇諸家而去取之也故凡異同之說往往並載不遺如夬之九五引荀爽說菟陸二菜也又引虞翻說謂菟說也陸和睦也既濟之禴虞翻謂夏祭也崔憬曰春祭如此之類不可以徧舉又如小過彖辭引虞翻說離為飛鳥震為音以或指卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象為俗說矣乃至彖傳又引宋衷說則固虞翻之所斥為俗說者而亦具載之若必為一家之言則所取者轉狹而已之所非安知不為人之所是設使由我削之而遂浪焉不復傳於後世豈不大可惜乎近元和惠定宇其講易實宗漢學凡所援引多取裁於是書甚矣李氏之大有造於天下後世之學者也今嘉興李君既方好讀易所經眼者不下百餘種而深斥圖說之附會穿鑿不欲觀其所深嗜者漢儒之學求漢儒之學則唯資州李氏一編為菁華之所聚既已朝夕寢饋於斯而復於其三十餘家之說之尚有未經采入者更為之搜羅薈萃錢成得三卷蓋幾於一字不遺矣然采取雖博而於元明人之所稱引概不及焉是其命意高而用力勤又加之以謹嚴述之之功遠倍於作今學者多知寶資州之書則安得不併寶是書剞劂之事是所望於賢而有力者吾安得亟見其成以與天下學士共讀之為快乎

乾隆六十年季夏之月杭東里人盧文弨序

自序

予自癸卯歲讀書於願學齋從祖敬堂先生教富孫讀易因縱觀萬善堂所藏易解不下百種顧自宋以後多惑於圖說而易為方術之書於聖人寡過之義去之遠矣夫易之為書理與象而已漢人去古未遠師師相承其注解論說惜多舛佚不存唐資州李鼎祚輯漢以來三十六家之說成易解十卷漢學之存於今者猶得見其一二其所繫豈淺鮮哉蓋易學有三派有漢儒之學鄭康成陸績家精矣有晉唐之學王弼孔穎達諸家即北宋之胡瑗石介東坡伊川猶是支流餘裔至宋陳邵之學出本道家之術創為圖說轉相授受舉義文周孔之所未及漢以後諸儒之所未言者附會穿鑿以自神其說理其理而非易之所謂數直欲駕前聖而上之而易道愈晦矣予竊歎資州之解精微廣大聖賢遺旨略見於此嗜之好之殆不啻芻豢之悅我口也然其於三十六家之說尚多未采其遺文賸義聞見於陸氏釋文易書詩三禮春秋爾雅義疏及史記集解後漢書注隋唐書李善文選注初學記北堂書鈔太平御覽唐宋人易說等書猶可蒐輯爰於披讀之餘綴而錄之以附其後其偽本與有完書者不錄夫資州之輯是解於諸儒之說采取詳備予非敢以補其闕也亦曰與其過而棄之甯過而存之云爾

乾隆五十年冬十月李富孫自序

李氏易解勝義卷第一

嘉興李富孫既方輯

周易上經○鄭元曰夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周普无所

備証議序 書疏十二 禮記禮記二十四 禮記禮記二十四禮易一名而合三義易簡一也變易二也不易三也故擊辭云乾坤其易之緼邪又云易之門戶

邪又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云其為道也婁連變動不居周流六虛上下

无常剛柔相易不可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此

言張設布列不易者也據此三義而說易之道廣矣大矣新義序 世注○崔觀曰易者謂生生之德有易簡之義不易者言天地定位不可

相易變易者謂生生之道變而相續証義○子夏傳曰雖分為上下二篇未有經字同○孟喜曰易分上下二經同

乾○鄭元曰易曆三聖伏羲制卦文王繫辭孔子作十翼証義○馬融曰卦辭文王作陸績同同上 漢

初九潛龍勿用○馬融曰爻辭周易所作虞翻陸績王肅姚信同 正義序 易會通 陸績曰文王作爻辭漢上書說○鄭元曰周易以變者

為占故稱九稱六証○陸績曰陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九

六七八為象九六為爻四者互明聖人之妙意也漢上 易傳一 義○干寶曰道未可行漢祖為泗上亭長文王在羑里之時時字作爻 義

九二見龍在田利見大人○鄭元曰九二利見九五之大人証○王肅曰大人在位之目釋文 四十七 文選○向秀曰聖人在位謂之大人史記

九三君子終日乾乾夕惕若厲○鄭元曰惕懼也釋文

上九亢龍有悔○子夏傳曰亢極也釋文○鄭元曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也正義○陸績曰陽極陰來吉去凶生京氏易注 京氏易注 京氏易注 京氏易注

用九見羣龍无首吉○鄭元曰六爻皆體乾一作 羣龍之象也 舜既受禪道 禹與稷契咎繇之屬並在於朝 漢書注 六十 陸績曰純陽用

九之德注 易

象曰大哉乾元萬物資始乃統天○鄭元曰孔子十翼上象下象上象下象上繫下繫文言說卦序卦雜卦也正義 資取也 統本也 釋

大明終始○虞翻曰雲雨坎也大明離也乾卦而舉坎離者言其變也陰陽失位則變得位則否九二九四上九陽居陰位故動而有坎離之象

六位時成時乘六龍以御天○孟喜曰天子駕六卦疏三○鄭元曰謂陰陽六爻上下耳疏 羊○陸績曰十二辰分六位升降以時消息吉凶

李氏易解勝義

光緒十三年

光緒十三年

光緒十三年

光緒十三年

天行健○劉表曰健者詳其名也注○陸績曰六龍御天注易

大人造注○鄭元曰造為也注○王肅曰造就也至也注○姚信曰造至也注

君子體仁注○鄭元曰體生也注

利物注○鄭元曰確堅高之貌拔移也注

確乎其不可拔○鄭元曰確堅高之貌拔移也注

開邪存注○鄭元曰確堅高之貌拔移也注

上下注○鄭元曰確堅高之貌拔移也注

君子進德修業欲及時也注

水流湮火就燥雲從龍風從虎○王肅曰水之性潤萬物而退下火之性炎盛而升上注○張璠曰猶言龍從雲虎從風也注

聖人作注○鄭元曰作起也注

亢龍有悔窮之注○鄭元曰作起也注

利貞者性情注○鄭元曰作起也注

乾始能注○鄭元曰作起也注

六爻發揮注○鄭元曰作起也注

其唯聖人注○鄭元曰作起也注

坤

先迷後得主利西南得朋東北喪朋○子夏傳曰先迷後得主也注

失也注○王肅曰西南陰類故得朋東北陽類故喪朋注

萬物資生○劉瓛曰自無出有曰生注

履霜注○鄭元曰馴從也注

馴致其道○向秀注○鄭元曰馴從也注

六二直方○鄭元曰直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方注

六二直方○鄭元曰直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方注

或從王事○陸績曰陰臣陽君臣不敢為物之始陽倡陰和君命臣終其事也注京局

黃裳元吉○鄭元曰如舜試天子周公攝政注十二書

龍戰于野○鄭元曰聖人喻龍君子喻蛇地龍君子之類○陸績曰乾配西北積陰之地陰盛故戰乾坤併處天地之氣雜稱元黃也又戊亥是

乾之位乾伏本位積陰之地猶盛故戰注京局

必有餘殃○鄭元曰殃既也釋文

由辨前作變之不早辯也○馬融曰辨別也釋文

直方大不習元不利則不疑其所行也張璠本此上有陰疑苟虞地信蜀才子陽必戰為其嫌鄭作謙苟虞陸董稱龍馬○鄭元曰謙于无陽謙讀如羣公嫌之嫌古書篆作立心與水相近讀者失之故作謙謙雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上

六為蛇得乾氣雜似龍詩三九

屯

天造草昧宜建侯而不甯○鄭元曰造成也草創昧昧爽也文選注三十八而讀曰能能猶安也○董遇曰草昧微物上

君子以經綸劉表鄭元以綸正義○鄭元曰論撰書禮樂施政事論如字○陸績曰水在雷上如雲雷交作天地草昧經綸之始无出于此也注京局

姚信曰綸謂緯也以鐵綜經緯此君子之事注

初九盤桓○子夏傳曰盤桓猶桓桓也漢上○馬融曰槃桓旋也釋文○陸績曰屯難之際盤桓不進之貌注京局

六二屯如遭如乘子夏傳音既○馬班新本○如匪寇婚媾鄭作媾○女子貞不字十年乃字○子夏傳曰如辭也釋文○馬融曰遭如難行不進之貌

上○鄭元曰馬牝牡曰乘上○子夏傳曰班如者謂相牽不進也釋文○馬融曰班班旋不進也文選注○馬融曰重婚曰媾正義○鄭元曰養猶會也上○陸績曰媾本作善音訓字愛也時通則道亨合正匹也注京局

六三即鹿王肅作鹿○无虞惟入于林中君子幾鄭作幾不如舍往吝○王肅曰麓山足也釋文○鄭元曰機弩牙也上○馬融曰吝恨也上

以從鄭子用反禽也

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞○鄭元曰蒙者蒙蒙物初生形是其未開者之名也人幼稚曰童未冠之稱亨者陽

也筮問也瀆瀆也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施於地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象馬修道載于其室而童蒙者

求為之弟子非已乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相况以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思

而得之亦所以利善而幹事也公羊疏二十一○陸績曰六五陰爻在蒙暗又體艮少男故曰童蒙注京局

初六用說極格○鄭元曰木在足曰極在手曰格周禮疏三十四

九二苞玉京陸作○孟喜曰彪文也京陸同○鄭元曰苞當作彪彪文也文釋

順以異也○鄭元曰巽當作遷文釋

上九擊馬鄭元○王肅曰擊治也文釋

需○鄭元曰需讀為秀陽氣秀而不直前者長上坎也文釋

光亨貞吉馬融

位鄭元○王肅曰

象曰雲上於天王肅○需君子以飲食宴樂○干寶曰上升也文釋○鄭元曰宴享宴也文釋

九二需于沙鄭元○鄭元曰沙接水者疏十七之二

致寇鄭元

六四需于血○陸績曰外卦坎水為險亦陰稱血也京易

有不速之客三人來○馬融曰速召也文釋

訟○鄭元曰辨財曰訟文釋

有孚窒馬融○馬融曰唾讀為頤猶止也文釋○鄭元曰唾覺悔貌同上

象曰天與水違行訟○陸績曰天道西行水東流其路背也外象乾西北方之卦內坎水正北方之卦其流東也二氣不交曰訟京易

九二歸而逋其邑人三百戶无眚○鄭元曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也禮記疏四十一○不易之田歲種之一易之田

休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无災眚正義○子夏傳曰妖祥曰眚文釋○馬融曰眚災也同上○鄭元

曰眚過也同上

患至掇鄭元○王肅曰掇若手拾撮物然義

復即命渝安貞吉○陸績曰訟之復乾變而巽漢上○馬融曰渝變也文釋○鄭元曰渝然也同上

上九武錫之鞶王肅○帶終朝三褫鄭元○馬融曰鞶大也且至食時為終朝文釋○鄭元曰鞶帶佩鞶之帶周禮

十七三扞三加之也鄭元○王肅曰褫解也文釋

師○馬融曰二千五百人為師文釋○鄭元曰軍二千五百人為師今元多以軍為名次以師為名少以旅為名師者舉中之言詩疏十六之三

注特脫去注云二字

貞丈人吉○京房曰貞卜問也此注未知何卦姑附○鄭元曰丈之言長能御眾有正人之德以法度為人之長一作能以法吉而无咎謂天子

諸侯主軍者周禮疏二○陸績曰師為眾首法長而行此注未知何卦姑附

以此毒天下而民從之○孟喜曰年二十行役三十受兵六十還兵此注未知何卦姑附○馬融曰毒治也大釋

君子以容民畜王肅詳六象○王肅曰畜養也大釋

否馬融王肅方有反○是氏釋文○臧凶

九二在師中吉无咎王三錫鄭元命○陸績曰在師中吉陽居九二也京房

承天寵王肅作龍○鄭元曰寵光耀也大釋○王肅曰龍寵也同上

上六大君有命○鄭元曰命所受天命也文選注

比○陸績曰比卦一陽五陰少者為貴眾之所尊者也京房

初六有孚盈缶終來有他吉○鄭元曰爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器也卦疏七之一○子夏傳曰非應稱他也漢上

六三比之匪人王肅作匪人○子夏傳曰處非其位非人道也漢上○馬融曰匪非也大釋

王用三驅鄭元失前禽○馬融曰三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖大釋○鄭元曰王因天下顯習兵于蒐狩馬一作王者習驅禽而射之

三則已法一作軍禮也失前禽者謂禽在前來者不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則亦已一作是皆其所以失之用兵之

法亦如之降者不殺奔者不禁一作皆為敵不敵已王本一作背加以仁恩養威之道周禮疏三十五

小畜鄭元○鄭元曰畜養也釋文○王肅曰

密雲不雨尚往也○陸績曰一陰者不能固陽是以往也京房

九三輿說輻子夏傳○子夏傳曰輻車劇也正義○馬融曰輻車下縛也大釋○鄭元曰輻伏兔上謂輿下

縛木與軸相連鈎心之木是也大釋

六四有孚血去○馬融曰血當作恤憂也大釋

九五有孚攣子夏傳○子夏傳曰攣思也大釋○馬融曰攣連也同上

尚德子夏傳○是氏釋文

月幾子夏傳○是氏釋文

既雨既處德積載也○荀爽曰卦以一陰當四陽故密雲不雨上處畜之極故陽德上通猶畜不已澤乃行也澤行則物安故既雨既處也既處

既雨既處德積載也○荀爽曰卦以一陰當四陽故密雲不雨上處畜之極故陽德上通猶畜不已澤乃行也澤行則物安故既雨既處也既處

三光緒十三年

也盡兩澤靈安處之此乃上言德能積載與三陽同志而无私應也注海

履不啞作注十人亨○馬融曰啞訖也注○鄭元曰啞醫也注

履帝位而不疚注○馬融曰疚病也注○陸績曰當履之時注

六三眇能視跛能履履虎尾噬人凶○陸績曰此履非其位六三也注

愬愬注○馬融曰就就恐懼也注

上九視履考祥注○鄭元曰履道之終考正詳備也注

夬○馬融曰夬大也注○鄭元曰通也注

后以財注○成天地之道

初九拔茅注○鄭元曰拔動也注

遇曰黃注○鄭元曰黃動也注

九二苞荒○鄭元曰荒讀為康虛也注

无往不復注○鄭元曰荒讀為康虛也注

六四翩翩注○向秀曰翩翩舉貌注

六五帝乙歸妹以祉元吉○子夏傳曰帝乙歸妹謂湯之歸妹也注

將就三也大君者與威行異四也大人者聖人德備五也注

諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義注

春之月嫁娶男女之禮福祿大吉注○荀爽曰婦人謂嫁曰歸言湯以聖禮歸其妹於諸侯也注

上六城復于隍注○子夏傳曰隍城也注

猶君之為體由臣之輔翼今上下不交臣不扶君君道傾危故云城復于隍注

不已否道至注

否小人道長君子道消也○陸績曰陰小人陽君子注

小人道長君子道消也○陸績曰陰小人陽君子注

否字○鄭元曰否道至注

否字○鄭元曰否道至注

九五休否○鄭元曰休美也文選注

其三其三擊于苞桑○鄭元曰苞植也否世之人不知聖人有命咸曰其將亡矣其將亡矣而聖乃自繫于植桑不亡也文選注○陸績曰苞桑則叢桑也注

否終則傾何可長也○陸績曰否極則泰來注

同人
君子以類族辨王肅卜覓物

六二同人于宗○鄭元曰天子詰候后夫人無子卦辭脫無不出詩疏三之三儀禮疏

九三伏戎于莽○鄭元曰莽升其高陵○鄭元曰莽叢木也文選注○劉瓛曰三居下體之上故謂之陵有憑上之志故謂之升會通

九四乘其墉鄭作庸○陸績曰隔于陽位不能決勝故曰先號咷後獲合方喜故曰後笑京易

九五同人先號咷而後笑○陸績曰隔于陽位不能決勝故曰先號咷後獲合方喜故曰後笑京易

大有
火在天上大有○陸績曰離為火為日故曰大有京易

九二大車王肅剛余反西才作輿○陸績曰大車見坎釋以載

九三公用亨于天子○京房曰亨獻也釋文○姚信曰享祀也同上

九四匪其彭子夏作旁○子夏傳曰旁感滿貌漢上○子寶曰彭亨驕一作滿貌釋文○姚信曰彭旁也同上

明辯哲王肅作咄音○子夏傳曰明星哲釋文

謙于夏作○子夏傳曰謙謙也釋文

天道虧盈馬作毀盈而益謙釋文

鬼神害盈而福京房作富謙釋文

象曰地中有山謙君子以裒鄭荀董蜀才作多益寡○九家易曰山至高地至卑以高下卑故云謙也所以言地中者以明多之與少俱行其謙也口訣

卑以自牧也○鄭元曰牧養也釋文

六四撝京房作揮○子夏傳曰撝謙化謙也言上下化其謙也漢上○京房曰上下皆通曰揮謙同上

元曰撝讀為宣同上

元曰撝讀為宣同上

元曰撝讀為宣同上

元曰撝讀為宣同上

元曰撝讀為宣同上

元曰撝讀為宣同上

六五利用侵王侯作寇伐釋文

豫○馬融曰豫樂也釋文

天地以順動故日月不過而四時不忒京作資○陸績曰坤順震動京易○鄭元曰忒差也釋文

先生以作樂崇德殷宗作德○上帝○荀爽曰樂者聖人因人之豫而節之所以養其正而閑其邪其和可以感鬼神而況于人乎義海

六二介古馬○馬融曰殷風也釋文○鄭元曰上帝天帝也舊唐書七百六十一文苑

六三野子夏○馬融曰掛爾小石聲也釋文○鄭元曰斫謂磨砢也上○姚信曰野日始出詩野日始旦上

九四由馬融○鄭元曰野誇也釋文○王肅曰野大也上○馬融曰猶豫疑也釋文○鄭元曰由用也釋文

上六冥豫○馬融曰冥昧耽於樂也釋文○鄭元曰冥讀為鳴上○王虞曰冥深也上

動而說隨○陸績曰震一陽二陰陽君陰民得其正也京易

而天下隨時王肅○陸績作隨之釋文○陸氏隨時之義王肅○陸氏隨之釋文○大矣哉

君子以嚮王肅○陸績作嚮之釋文○陸氏嚮之釋文○鄭元曰晦宴也猶人君既夕之後入於宴寢而止息正義

初九官馬融○鄭元曰官有渝釋文

上六王用亨陸績○鄭元曰亨祭也釋文○陸氏京虞

盛

先甲三日後甲三日○鄭元曰甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁甯之義正義○甲者造作新令之日

君子以振王肅○陸績作振之釋文○陸氏振之釋文○鄭元曰振釋文

初六有子考馬融○鄭元曰裕寬也釋文

六四裕父之蠱○馬融曰裕寬也釋文

上九不事王侯高高其事○鄭元曰上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶高高其所為之

事禮記疏五十四

臨

至于八月有凶○荀爽曰八月為否卦上陽下陰○陸績曰建丑至未至于八月入遯京易注

志行正也○虞翻曰初在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降初動而說往感于四四順其欲相與志行其正猶賢人思治願奉其上上能用之

以為臨者也北海注

觀

觀盥而不薦王肅本作而觀為○鄭元曰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

也儀禮注

大觀王肅音官在上

風行地上○陸績曰君子之德風小人之德草也京易注

初六童觀○馬融曰童猶獨也釋文○鄭元曰童稚也同上

六三觀我生○陸績曰我生即道也京易注

利用賓于王○陸績曰臣道出于六四爻也京易注

尚京陸作上實也昆氏

噬嗑

動而明○陸績曰象雷電也京易注

先王以明罰勅法○鄭元曰勅猶理也釋文

初九履校馬音教○鄭元曰柔肥美曰膚釋文

六二噬膚滅鼻○馬融曰柔肥美曰膚釋文

六三噬腊肉○馬融曰晡于陽而煇于火曰腊肉釋文○鄭元曰小物金乾曰腊禮注○陸績曰肉有骨謂之腊義海撮要○王肅曰四體離陰卦

九四噬乾肺並同○馬融曰得金矢○馬融曰有骨謂之肺釋文○鄭元曰肺簧也同上○陸績曰肉有骨謂之肺義海撮要○王肅曰四體離陰卦

上九何校滅耳○王肅曰何荷擔也釋文

聽不明也○馬融曰耳无所聞釋文○鄭元曰目不明耳不聽同上○王肅曰言其聽之不明同上

賁音文○鄭元曰賁變也文飾之貌釋文○王肅曰有文飾黃白色同上

柔來而文剛○虞翻曰剛者陽爻也柔者陰爻也剛柔之爻或謂之來或謂之分或謂之上下所謂惟變所適也蔡景君伏史容蜀漢上董說

君子以明剛才本件虛政无敢折獄○鄭元曰折斷也大解

初九貴其趾舍車鄭張本作與○鄭元曰趾足大解

義弗鄭王作不乘也

六四貴如皤皤音郭○鄭元曰六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退未定故蹢如也禮記白馬

輪如謂九三位在辰得巽氣為白馬輪猶輪也見六四適初未定欲輪而有之禮記注六○董遇曰馬作足橫行曰皤輪馬舉頭高仰也大解

馬融曰輪高也荀爽同

六五貴于丘園束帛夏傳作茂○子夏傳曰五匹為束三元二轅象陰陽大解○馬融曰茂委委積貌同上○王肅曰失位無應隱處邱園蓋

蒙闇象衛門一作之人道德彌明必有束帛之聘委委委積之貌也文選注三 五十五

剝○馬融曰剝落也大解

剝○馬融曰剝落也大解

六二剝牀以辨鄭符勉反○馬融曰辨足上也大解

六三剝之京荀劉表无无咎

六四剝牀以膚京作置○京房曰置謂祭器大解

切近災也○鄭元曰切急也大解

上九君子得輿德與董作小人剝廬○鄭元曰小人傲很當剝廬舍而去禮注○陸績曰君子舍得剝道安其位小人終不可安也京

復復復亨出入无疾朋京作崩來无咎○鄭元曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興

也左傳疏

反復劉芳編反其道七日來復○京房曰剝復相去三十日漢上易○鄭元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陸績曰七日陽之稱也七九稱陽數也謂坤上六陰極陽戰之地陰

雖不能勝陽然正當盛陰不可輕犯六陽涉六陰反下七爻在初故稱七日日亦陽也京

商旅不行○鄭元曰資貨而行曰商旅客也大解

初九不遠復无祗馬音之是反韓伯神支反王商作說悔○京房曰祗安也劉表同○馬融曰祗辭也文○鄭元曰祗病也上○陸續曰反至初

九陽來陰復遠也稷安也京易注

以下仁也○王肅曰下附於仁文

六三頻鄭作擊復○馬融曰頻憂頻也文

六四中行獨復○鄭元曰爻處五陰之中度中而行四獨應初漢上

中以自考也○鄭元曰考成也文○向秀曰察也上

有災鄭作表○子夏傳曰傷害曰災妖祥曰眚文○鄭元曰異自内生曰眚自外曰祥害物曰眚上

无妄○馬融曰妄猶望謂无所希望也鄭王肅皆

无妄之往何之矣○鄭元曰妄之言望人所望宜正行必有所望行而無所望是失其正何可往也注漢書

天命不佑馬作右○馬融曰謂天不右行也文○鄭元曰佑助也上

先生以茂對時育萬物○馬融曰茂勉也對配也文

六二不耕種不菑會○馬融曰菑田一歲也會田三歲也文○董遇曰菑反草也悉耨曰會上○鄭元曰田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰會坊

注作二歲曰會三歲曰新田

大畜

不家食吉○鄭元曰自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢禮記疏

輝光日新鄭元其德剛上而尚賢

君子以多識劉表作志前言往行

初九有厲利已姚音紀

九二輿說輓蜀才音福○馬融曰說解也文

九三良馬逐鄭作逐利艱貞曰鄭元上反閔與衛○鄭元曰逐逐兩馬走也文○姚信曰逐逐疾並驅之貌上○劉表曰曰猶言也上○馬融

曰閑習也鄭元曰習車徒上

六四童牛之牯九家作牯○鄭元曰牛在手曰牯牛無手以前足當之也一作牯者牛無手謂牯前足巽為木互體震震為牛之足足在艮體之

中艮為手持木以就足是施牯周禮疏○劉表曰童要也牯之言角也文○陸續曰牯當作角上

六五積豕之牙○劉表曰豕去勢曰積文○鄭元曰牙讀為牙上

上九何天之衢○馬融曰四通謂之衢釋文○鄭元曰艮為手手上肩也乾為首首肩之間荷物處乾為天艮為徑路天衢象也漢書注人君在上位負荷天之大道文選注

頤頤自求口實○荀爽曰飲食失宜患之所起口訣

天地養萬物○陸績曰上下陽位包陰也京易

觀我朵采京作採○京房曰揣動也京氏○鄭元曰朵動也解○劉表曰端頤多稱也京氏

六二頤頤拂子夏傳○子夏傳曰弗輔弼也同○王肅曰邱小山也物之所聚以養人者也漢上

六四虎視眈眈其欲逐逐子夏傳○馬融曰兌為虎漢上○劉表曰蹙蹙遠也文虞翻曰艮為虎漢上九家

易曰艮有虎象通

上九由頤屬吉○馬融曰屬危也王肅

大有慶也○鄭元曰君以得人為慶漢上

大過王肅○鄭元曰陽爻過也漢上

大者過也○陸績曰大者相過諒

初六藉用白茅○馬融曰在下下藉釋文

九二枯楊生稊鄭作美○老夫得其女妻○鄭元曰枯音謂无姑山榆羊朱美吳音木更生謂山榆之實釋文以丈夫年過娶二十之女老婦年

過嫁於三十之男皆得其子詩

坎坎習坎京劉○孟喜曰自冬至初中卑用事一月之策九六七八是為三十而卦以地六候以天五五六相成消息一變十有二變而歲

復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝滯之氣消坎運終焉春

分出于震始據萬物之元為主于內則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章

至于八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形于兌始循萬物之末為主于內羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜

始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣新唐書○劉表曰水流行不休故

曰習釋文○陸績曰坎水能深陷于物處坎之險不可不習故曰習坎便習之習後可履于險而不陷沒者不以剛履柔不能成坎之道也京易

維心亨乃以剛中也○陸績曰內外居坎陽處中而為坎主純陰得陽為明臣得君而安其居也君得一一作而顯其道京易

坎坎

習坎京劉

復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝滯之氣消坎運終焉春

水沔京作釋文至○劉表曰沔仍也釋文

初六入于坎窞王肅徒威○王肅曰窞坎底也釋文

六三險向本作且枕九家作站王肅針善反○鄭元曰木在手曰檢木在首曰枕釋文○虞翻曰枕止也是○陸績曰枕閑礙險害之貌釋文

虞翻同○干寶曰按安也是

六四樽酒簋飯用缶納京陸作內約自牖陸作誘○鄭元曰六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒而用缶也詩疏七之一十三 禮記疏

京房曰內自約束是

祗京作既平○鄭元曰祗當為坻小邱也釋文

上六繫用徽纆寘子夏傳作繫釋文于叢棘三歲不得凶○鄭元曰繫拘也爻辰在巳巳為蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮為門闕于木為多節震之所為有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石遠窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛以約一作徽纆置于叢棘而使一作公卿以下議之其害人者置之圍土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出諸圍土者殺故曰凶公羊疏○劉表曰三股曰一作為徽兩股曰纆皆索名三句集解引曰所以禁囚示眾議于九棘之下也釋文唐律表疏姚信曰寘置也○虞翻集解已引虞氏曰以置九棘取改過自新故曰係用徽纆寘于叢棘也若置之九棘之中而不能改過自新必致罪咎故曰三歲不得凶也義

離

百穀艸木麗乎土王肅作地

明兩作高大人以繼明照于四方○鄭元曰作起也釋文上陽三漢明明兩者取君明上下以明德相承其於天下之事無不見也文選注○荀爽曰作也釋文○王肅曰兩高相續繼一明之義也初學記十陸績曰高卦中虛始于乾象純剛健不能柔明故以北方陰氣貴中柔剛而

文明也涼

初九履錯馬七路反○鄭元曰

六二黃鷹元吉○鄭元曰高南方之卦高為火土託位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗于其父之道文王之子發旦是也一作文王太子

九三日吳之濤不鼓鄭元曰大耋王肅地結○鄭元曰艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似

成其業則吉矣初學記十○鄭元曰

李氏易解卷一

七

光緒十三年

岳詩云坎其擊缶則樂器亦有缶詩疏七之一大耋年踰餘一作七十也詩疏六之三禮記疏○馬融曰七十曰耋文釋○王肅曰八十曰耄同上

九四突王肅唐虞反鄭作肅釋文○周如其來如焚如死如棄如○鄭元曰震為長子爻失正又互體兌兒為附決于居明法之家而無正何

以自斷其君父不志一作也肅如震之失正不知其所知又為巽巽為進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用讓貴之辟刑之若如所犯

之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑禮疏

六五出涕沱一作沱若威一作威好一作好復一作復嗟一作嗟苟一作苟同上若○子夏傳曰嘔咨慙也釋文○鄭元曰自目出曰涕漢上

高鄭作麗王公也○王肅曰麗王者之後為公釋文

王用出征以正邦也王肅本此下更有復因其嫌大○鄭元曰行誅之後致太平此注未知何卦附于

李氏易解贖義卷第二

周易下經

咸

取女吉○子夏傳曰婦人學于舅姑者也漢上○陸績曰艮少男兌少女男下于女取婦之象涼易

二氣感應以相與○鄭元曰與猶親也釋文

君子以虛受人○何妥曰虛心受人不閉不拒即物來歸已君子之志也口訣

初六咸其拇一作作○馬融曰拇足大指也釋文○荀爽曰母陰位之尊同上

六二咸其腓一作作○鄭元曰腓腓腸也釋文○荀爽曰肥謂五也尊處故稱肥同上○王肅曰腓腓腸也動於腓腸斯則行矣正義

憧憧一作作往來○馬融曰憧憧行貌釋文○王肅曰往來不絕貌同上○劉表曰意未定也同上

九五咸其脢王肅音天○子夏傳曰在脊曰脢正○馬融曰脢背也同上○鄭元曰脢背背一元脊肉也○王肅曰脢在背而夾脊正脢夾脊肉

上六咸其輔一作作頰一作作舌○馬融曰輔上頰也輔頰舌者言語之具釋文○虞翻曰輔耳目之間釋文

滕九家作來○鄭元曰滕送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間釋文

恆

初六浚一作作恒一作作

九三不恆其德或○鄭元曰爻得正互體為乾乾有剛健之德體在巽巽為進退不恆其德之象恆其德也又互體兌兒為毀折

是將一作作有羞辱也禮記疏五十五○陸績曰恆者常也而九三以陽居位立于陰陽交互之上是知不久為失所然注

六五恆其德貞婦人吉夫子凶○鄭元曰以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌為和說至尊主家之女以和說幹其家事問正於人故為吉也應在九二又男子之象體在巽巽為進退是无所定而婦言是從故云夫子凶也禮記疏五十五

上六振虞作震恒○馬融曰振動也釋文○鄭元曰振搖落也釋文
遯 陸績曰遯退也注京易遯俟時也上

莫之勝說王肅如字○王肅曰說解說也釋文
有疾德王肅作備○鄭元曰憊困也釋文

九四好遯君子吉小人否鄭元曰備部○馬融曰好遯君子吉言雖身外乃心在王室此之謂也小人則不然身外心必怨也神覽五○鄭元曰否塞也王肅同

上九肥遯○子夏傳曰肥饒裕也釋文
大壯○馬融曰壯傷也釋文○鄭元曰壯氣力浸強之名上○王肅曰壯威也上○陸績曰內陽升降二象俱陽曰大壯京易

君子用罔○馬融曰罔无也王肅同
羝羊觸藩羸鄭元作羸○其角○馬融曰藩籬落也羸大索也釋文○張璠曰羝羊殺羊也上

小人用壯君子罔也○京房曰壯一也小人用之君子有而不用通
藩決不羸○虞翻曰決讀為决决之決氏

六五喪羊于易鄭音亦陸作○鄭元曰易謂佼易也釋文○陸績曰場謂疆場也上
不詳鄭元曰祥善也○鄭元曰祥善也王肅同

晉康侯用錫馬蕃鄭元曰○陸績曰康安也樂也上
接勝也上○陸績曰康安也樂也上
書曰三接鄭元曰○孟喜曰齊進也釋文○馬融曰康安也上○鄭元曰康尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也

初六晉如摧如○鄭元曰摧讀如南山崔崔之崔釋文摧退也釋文
六二晉如愁鄭元曰如貞吉受茲介福于其王母○鄭元曰愁變色貌釋文○馬融曰介大也上

九四晉如鼫鼠鄭元曰○鄭元曰詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也上
六五失孟馬鄭元曰得○馬融曰高為矢王肅同

明夷

以蒙大難文王以之鄭荀何作似之○鄭元曰管猶遭也釋文○王肅曰唯文王能用之同

六二明夷夷子夏作明○鄭元曰左股九家作明夷子左股○姚信曰右舉自辰右旋入丑同○九家易曰承升也此

鄭元曰旁視為睇六二辰在酉酉在西方又下體離離為目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣為股此謂六二有明德欲承九三故

云睇于左股禮記疏○馬融曰般旋也日隨天左旋也同○姚信曰右舉自辰右旋入丑同○九家易曰承升也此

南狩之志乃大得也○京房曰動乃見志故曰大得漢上

六五箕首才作其子之明夷○王肅曰箕子紂之諸父也易釋○荀爽曰箕為羨子為滋釋文

家人

閑有家○馬融曰閑闌也防也釋文○鄭元曰閑習也上

六二无攸遂在中饋○鄭元曰二為陰爻得正于内五陽爻也得正于外猶婦人自修正于内丈夫修正于外无攸遂言婦人无敢自遂也爻體

离又互體坎火位在下水在上銜之象也中饋酒食也故云在中饋也復漢書注八十七十九

九三家人嗃嗃音作嗃悔厲吉婦子嘻嘻張作嘻嘻○馬融曰嗃嗃悅樂自得貌嘻嘻笑聲釋文○鄭元曰嗃嗃苦熱之意

嘻嘻驕佚喜笑之意上○京房曰治家之道於此分矣易上

王假有家○馬融曰假大也釋文○鄭元曰假登也上

睽音注○王肅曰

其志不同行王肅曰說而麗乎明○陸績曰兌處下為積陰暗之象也離在上為明照于下京易

六二其牛掣子夏作掣○鄭元曰牛角皆踊曰掣釋文○馬融曰

刺一作擊其額曰天同上

後說虞音說之孤京馬解陸王肅元○陸績曰先疑暗也後說明也京易

往得中也○鄭元曰中和也釋文○王肅曰中張仲適也

以正邦祖詩○鄭元曰中和也釋文

象曰山上有水蹇君子以反身修德○陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象又曰水本應山下今在山

上終應反下故曰反身處難之時不可以行只可反自省察修己德用乃除難君子通達道暢之時並濟天下處窮之時則獨善其身也正

宜待時也鄭本同

宜時也釋文

六四往蹇來連鄭如字○馬融曰連亦難也正義○鄭元曰遲久之意同上

天地解而雷雨作雷雨作而百果艸木皆甲坼馬陸作宅鄭同○馬融曰宅根也陸績曰○鄭元曰木實曰果皆解一作讀如人倦之解解謂坼

君子以赦過宥京作尤罪

負且乘反王肅釋

九四解而拇奇作母○陸績曰拇足大指釋文○王肅曰拇手大指同上

上六公用射隼于高墉之上馬融曰墉城也

損

二簋荀才作執可用亨荀才許庚○鄭元曰四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽為木五為爻也為日日

體圓木器而圓象也禮疏十六○陸績曰乾九三變六三陰柔益上九臣奉君之象注

損下益上○陸績曰乾九三變六三陰柔益上九臣奉君之象注

君子以懲鄭作微劉作忿室鄭作慎孟作性欲孟作浴○鄭元曰微猶清也慎止也劉表同

初九已事遄荀作願

六五或益之十朋之龜○鄭元曰索爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九

曰水龜十曰火龜馬融同○正義禮記

益○向秀曰明王之道志在惠下故取下謂之損與下謂之益正義○宋衷曰明君之德必須損己而利人則下盡益矣口訣

象曰風雷益○子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益正義○何晏曰益獨取風雷者取其最長可久之義也同上○陸績曰內外順動風雷

益四象分明剛柔定矣注

王用亨王肅作

告公用圭王肅作

偏孟作○孟喜曰偏周匝也釋文

夬

初九壯于前趾荀作止

李氏易解贖義二
九
光緒十三年

九二暢前作暢號鄭元王廣音號如字夜韻文曰錫賜也韻文曰鄭元曰莫无也莫夜非一夜上

九二壯于頄頄才作頄鄭元曰頄頄面也韻文曰頄頄頄頄骨也上

其行次鄭元曰且鄭元曰牽羊悔亡馬融曰次卻行不前也且語助也韻文曰王肅曰起起行之礙也上

九五莫陸才作陸○子夏傳曰莫陸木根草莖剛下柔上也正○孟喜曰莫陸獸名夫有兒兒為羊也韻文曰馬融曰莫陸商陸也一作一

為二州俱柔脆之物陸之為莖莖堅於莫莫根小陸根大韻文曰蜀才曰睦親也通也韻文曰蜀才曰睦親也通也韻文曰

始鄭元曰勿用取女京居以娶下

天下有風始后以施命誥韻文曰四方鄭元曰詰止也王肅曰陸績曰巽入也風入于物皆動也故知天下有風動其物也京居

初六擊于金柅子夏傳曰馬融曰柅者在車之下所以止輪不動者也正○王肅曰柅鐵績之器婦人所用上○蜀才曰尼止也

羸鄭元曰九二包鄭元曰九五以杞包瓜子夏傳曰杞柳也韻文曰張瑤曰苜杞也上

萃亨王肅本同馬融陸鄭元曰君子以除苟鄭元曰除去也王肅曰除猶修治也韻文曰陸績曰凡聚眾必慎防閑假陽為主成萃之義伏戎必豫

若號馬融曰王肅曰一握為笑虞翻曰號號今韻文曰鄭元曰握當讀為夫三為屋之屋蜀才曰握小兒韻文曰

六二引吉无咎孚乃利用禴蜀才曰王肅曰六二與九五相應俱履貞止引由迎也為吉所迎何咎之有一百書○馬融曰禴般春祭名

上六齋王肅曰咨涕洟馬融曰齋咨悲聲怨聲韻文曰鄭元曰齋咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟上

萃亨王肅本同馬融陸鄭元曰君子以除苟鄭元曰除去也王肅曰除猶修治也韻文曰陸績曰凡聚眾必慎防閑假陽為主成萃之義伏戎必豫

若號馬融曰王肅曰一握為笑虞翻曰號號今韻文曰鄭元曰握當讀為夫三為屋之屋蜀才曰握小兒韻文曰

六二引吉无咎孚乃利用禴蜀才曰王肅曰六二與九五相應俱履貞止引由迎也為吉所迎何咎之有一百書○馬融曰禴般春祭名

上六齋王肅曰咨涕洟馬融曰齋咨悲聲怨聲韻文曰鄭元曰齋咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟上

萃亨王肅本同馬融陸鄭元曰君子以除苟鄭元曰除去也王肅曰除猶修治也韻文曰陸績曰凡聚眾必慎防閑假陽為主成萃之義伏戎必豫

若號馬融曰王肅曰一握為笑虞翻曰號號今韻文曰鄭元曰握當讀為夫三為屋之屋蜀才曰握小兒韻文曰

六二引吉无咎孚乃利用禴蜀才曰王肅曰六二與九五相應俱履貞止引由迎也為吉所迎何咎之有一百書○馬融曰禴般春祭名

上六齋王肅曰咨涕洟馬融曰齋咨悲聲怨聲韻文曰鄭元曰齋咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟上

萃亨王肅本同馬融陸鄭元曰君子以除苟鄭元曰除去也王肅曰除猶修治也韻文曰陸績曰凡聚眾必慎防閑假陽為主成萃之義伏戎必豫

若號馬融曰王肅曰一握為笑虞翻曰號號今韻文曰鄭元曰握當讀為夫三為屋之屋蜀才曰握小兒韻文曰

六二引吉无咎孚乃利用禴蜀才曰王肅曰六二與九五相應俱履貞止引由迎也為吉所迎何咎之有一百書○馬融曰禴般春祭名

升卦作身○馬融曰升高也文釋

君子以順何妥作順德王肅同積小以高大大釋作以成高大○陸績曰合抱之木始于毫末京易○何妥曰君子謹習為先修習道德積其

微小以至高大口法

九三升虛邑○馬融曰虛邱也文釋

六四王用亨馬融曰王肅同于岐山○馬融曰亨祭也文釋○鄭元曰獻也同上

順事也○鄭元曰事之以牛羊卦二

困○陸績曰困卦上下不應陰陽不交六三陰上六亦陰无配入九五求陽陽亦无納也京易

剛揜虛作命也

九二困于酒食朱贛方來利用亨祀○鄭元曰二據初展在未未為土此二為大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足已

用也二與日四音作為體為為鎮霍爻四為諸侯有明德受命當王者為為火火色赤四爻辰在午時萬氣赤為朱是也文王將王天子制用朱

飲儀禮疏

九四來徐徐王肅作徐○子夏傳曰茶茶肉不定之意京元同○馬融曰徐徐客行貌同上

九五剝削王肅作剝○鄭元曰剝削當為悅仇朱深云赤一○荀爽曰剝剝不安貌王肅同

上六于觀王肅作觀○向秀曰曰動悔言其无不然文釋

井○鄭元曰井法也文釋○陸績曰井道以澄清見用為功也井象德不可渝變也京易

汔王肅作其至亦未編并王肅作其○鄭元曰編編也京易

君子以勞民勸相王肅作勸○陸績曰井以德立君正民信德以其道也京易

九二井谷射魚王肅作射○鄭元曰射魚也京易○鄭元曰九二坎

又也坎為水上直與九三艮爻也艮為山山下有井必因谷水所生魚無大魚但多鮒魚耳言微小也夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此

魚之至小故以相況注射魚也王肅作射

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福○鄭元曰謂已浚潔也猶臣修正其身以事君也文釋○向秀曰渫者浚治去泥濁也文釋

射○張璠曰可為惻然傷道未行也然不食以被任用也同上○京房曰言我道可汲而用上上有明王汲我道而用之天下並受其福

故曰王明並受其福也文釋

六四井甃○平夏傳曰甃修治也文釋○馬融曰甃為瓦甃下連上也文釋○干寶曰以甃甃井曰甃同上

九五并洞王肅音列

上六并收初文勿干作同上局五○馬融曰收汲也初文○陸績曰收并餘也同上

華○馬融曰華改也大解

巳日乃單○陸績曰單猶信也諺易○宋衷曰人性習常不說改易及變之機樂其所成故即日不單巳日乃單矣口訣

水火相息○馬融曰息滅也大解

初九單用黃牛之革○馬融曰鞶固也大解

九五大人虎變京房作辨

其文炳也○京房曰虎文珠而者也漢上

鼎○荀爽曰三鼎形同以足為異廣川書○何妥曰古者鑄金為此器能調五味變故取新以成烹飪之用以供宗廟次養聖賢天子以天下為

鼎諸侯以國為鼎變故成新尤須當理故先元吉後乃亨通口訣

鼎象也○陸績曰木見火中發火木相資象鼎之兆卜穴為足中虛見納飪熟之義明矣京房注

君子以正位凝命○鄭元曰凝成也大解○程元曰擬度也同上

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎○鄭元曰顛踣也趾足也無事曰趾陳設曰足又體巽為股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初

陰爻而柔與乾同體一作不以否正承乾乾為君以喻君夫人人事君若失正禮路其為足之道情無怨則當以和義出之然如否者嫁于天子

雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛今在后妃之旁側妾之例也有

順德子必賢賢而立以為世子又何咎也禮疏三

我仇有疾○子夏傳曰仇謂四也漢上○鄭元曰怨耦曰仇釋九四為九二仇漢上

九三鼎耳革其行塞雉膏不食○陸績曰九三成鼎之德涼易○鄭元曰雉膏食之美者釋○虞翻曰雉膏八珍之一見

九四鼎折足覆公餗其形新作刑周禮注三十六渥鄭作劇屋漢上○馬融曰餗餗也餗餗請康也○鄭元曰餗謂

之餗震為竹竹萌曰筍筍者餗之為菜也餗一作美饌是具八珍之食鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之若三公失君之

本二鼎黃耳金鈞○陸績曰六五委任賢臣假之位也涼易○馬融曰鈞扛鼎而舉之也大解○鄭元曰金鈞喻明道能舉君之官職也文選注十

震八四十六唐律疏義五十一

震來就就音作恇恇笑言啞啞音作恇恇震驚百里不喪匕鬯○馬融曰就就恐懼貌鄭氏啞啞笑聲文○鄭元曰啞啞樂也同驚之言警戒也計疏一也

者拒黍之酒其氣調暢故謂之咆人君子祭祀之禮尚牲薦咆而已其餘不足觀也正○虞翻曰百里陽文三十六陰文二十四震初九九四

二陽二陰為百二十舉其大數也今本集解似有脫誤○陸績曰震為雷聲驚于百里春發秋收順天行也取象定吉凶涼易者棘匕撓鼎

之器義正
出可以守宗廟社稷以為祭主也○王肅曰在有靈而尊者莫若於天有靈而貴者莫若於王有聲而威者莫若於雷有政而嚴者莫若於侯是

以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則匕鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其

祀御覽一百
億鄭於力反漢上易五虞作喪荀如字貝荀作賤○鄭元曰十萬曰億文○荀爽曰貝覆也音辨

六三震蘇蘇○馬融曰蘇蘇尸祿養養貌文○鄭元曰不安也上○王肅曰躁動貌上

九四震遂荀作隊漢上易五又泥荀音乃○億漢上易五无喪有事

上六震索索視矍矍○馬融曰索索內不安貌矍矍中未得之貌文○鄭元曰索索猶縮縮足不正也矍矍目不正也

艮○鄭元曰艮之言很也文
初六艮其趾荀作止

不拯孟京陸王作承漢上易五其隨○馬融曰承音作舉也

九二艮其限列孟作列昆氏其童孟京作開昆氏鄭厲董荀作動釋文子夏傳作童孟善心○馬融曰限要也鄭荀黃夾脊肉也文○荀爽

曰互體有坎坎為腎互體有震震為動上○王肅曰熏灼其心漢上

漸
女歸吉也王肅本作女歸吉利貞釋文無也字昆氏

進得位往有功也○陸績曰艮變八卦終于漸漸終降純陰入坤分長女三陰之兆也柔道行也京易

君子以居賢德善俗風俗釋文王肅本作善○侯果曰賢者德成之名德是資賢之實也口訣

初六鴻漸于干○鄭元曰干謂大水之旁故停水處者卦疏五之三十○陸績曰水畔稱干文○荀爽曰干山開湖水也王肅同○翟元曰涯

也同上
六二鴻漸于磐飲食行行○馬融曰山中石磐紆故稱磐也釋文行行饒饒之貌也法○陸績曰于磐賢人進位也京

李氏易解贖義二
十一光緒十三年

李氏易解贖義二
十一光緒十三年

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕荀作煉不育○馬融曰山上高平曰陸釋文○鄭元曰九三上與九五互體為萬高為大腹孕之象也又互體為坎坎為丈夫坎為水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育禮記疏孕猶娠也釋文

離羣醜也○鄭元曰離猶去也釋文

或得其稱○馬融曰稱揆也陸績同釋文○翟元曰方曰稱稱揆也同上

六五鴻漸于陸○陸績曰陸陵俱是高處然陵卑于陸也口訣

歸妹○虞翻曰九女者貴其男女繼嗣宗享不絕也口訣

歸妹征凶○陸績曰歸者嫁也震長男兌少女少女匹長男氣非合也京易注

歸妹以娣以京房元以恆也

利幽人之字京房元以貞

六三歸妹以須子夏傳五京作媵○子夏傳曰媵媵之妾也孟京同○鄭元曰須有才智之稱天文有須女屈原之姊一作名女須

九四歸妹愆期遲歸有時○馬融曰愆過也釋文王肅同○陸績曰遲待也釋文

六五帝乙歸妹○子夏傳曰湯之嫁妹也漢上

月幾荀作既聖

上六女承筐鄭作恒无實士刳羊无血○鄭元曰宗廟之禮主婦奉匡米儀禮疏士昏禮云婦入三月而後祭行詩疏五○子夏傳曰血謂四士

刳羊三而无血易五○馬融曰刳刺也釋文

豐○鄭元曰豐之言腴充滿意也釋文

王假馬古推反之○馬融曰假大也釋文

日中則昃五作殷月盈則食○鄭元曰言皆有休已無常盛也公羊疏

初九遇其配鄭作配漢上易六主雖句玉肅尚純反无咎○鄭元曰嘉耦曰妃釋文漢上易六初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不為咎正以十日者朝聘之禮止于主國以為限聘禮畢歸大禮曰旬而稍句之外為稍久留非常九之三

六二豐其蔀王廣潘戶反王庸音日中見斗孟同上○馬融曰蔀小也釋文○鄭元曰蔀小席上

九三豐其沛王廣豐蓋反日中見沫王肅音○子夏傳曰蔀小也昧星之小者馬同○鄭

折其右肱釋文○子夏傳曰蔀小也昧星之小者馬同○鄭

元曰著祭祀之敵滕于實同三良爻良為手互體為巽巽又為進退手而使于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎○姚信

曰沛滂沛也注闕其戶闕王肅作其无人○馬融曰闕无人貌陸績曰上六積暗而動凶之于上反下見陰之兆注

天際翔王肅作也○鄭元曰際當為瘳瘳病也

自誠王肅作也○馬融曰戕殘也王肅曰○鄭元曰戕傷也

旅王肅以為

象曰山上有火旅○陸績曰火在上无止象旅之義

初六旅瑣瑣斯其所取災○馬融曰瑣瑣疲弊貌鄭元曰瑣瑣猶小小也爻互體艮艮小石小小之象三為聘客初與二其介也介當以篤

實之人為之而用小人瑣瑣然客主人為言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪○復成艮小之又小瑣瑣也王肅曰瑣瑣細小貌

得其資子通傳及

喪牛于易王肅亦

其善焚也○馬融曰義宜也

巽○陸績曰本乾象陰來薄成巽巽者順也

九三頻注

兌

說以先民○陸績曰兌下六陰凝艮上于陽健納兌為善一氣合也

象曰麗注鄭元曰離猶併也

九四高亮未嘗介有喜○鄭元曰高陽度也馬融曰介大也

渙○陸績曰渙散也

乘木有功也○陸績曰虛舟行也

象曰風行水上渙○陸績曰木浮于水也

初六用拯子通傳馬壯吉注○子夏傳曰拊取也○馬融曰拯舉也伏曼容曰濟也○王肅曰拔也

渙有正注

九五渙汗其大號○鄭元曰號今也注三○王肅曰王者出令不可復返喻如身出汗出不可反也北堂書鈔一百三

節以制度不傷財不害民○鄭元曰空府藏則傷財力役繁則害民二者奉養之所致後漢書注七十九

中孚
中孚厥魚言○陸績曰中孚信也注易○荀爽曰兩翼對合外實中虛注上○鄭元曰三辰在亥亥為豕爻失正故變而從小名言厥耳四辰在丑丑為龍龍鱗鱗魚之鱗者爻得正故變而從大名言魚耳互三一作體兌兌為澤四上值天淵二五皆坎爻坎為水二浸澤則厥利五亦以水淵淵則魚利厥魚以喻小民也而為明君賢臣恩意所供養故吉注二○虞翻曰中實之象注上巽為魚何也曰魚多白眼而異乎澤者也注九

信及厥魚也○陸績曰厥魚幽微之物信高及之何況于人乎注易

乘木舟虛也○鄭元曰舟謂集板如今自空大木為之曰虛注二

九二鳴鶴在陰其子和之我有好王肅曰將我與爾爾注○京房曰九二處和體震注上○五喜曰好小也廉注

共也注○十實曰廉注散也上

六三得敵或鼓或罷注○子夏傳曰三與四為敵注上

六四月幾注○五喜曰既望十六日也注

小過注○鄭元曰中孚為陽貞子十一月子小過為陰貞子六月未法于乾坤注上

不宜上注○鄭元曰上謂君也注

已上注○鄭元曰高庶幾也注

既濟○子夏傳曰陽已下陰萬物既成注上○鄭元曰既已也盡也澤洩也注○陸績曰離坎分子午水上火下性相交敵不間隔是曰既濟也注

六二婦卷其髮注○五喜曰鬢髮也注○馬融曰第首飾也注○鄭元曰第垂蔽也注上○干寶曰馬鬣也注上

六四繡裳注○鄭元曰繡裳也注○陸績曰備嘗為德德困方也注上

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭○鄭元曰互體為坎又互體為巽為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也注

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭○鄭元曰互體為坎又互體為巽為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也注

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭○鄭元曰互體為坎又互體為巽為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也注

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭○鄭元曰互體為坎又互體為巽為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也注

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭○鄭元曰互體為坎又互體為巽為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也注

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭○鄭元曰互體為坎又互體為巽為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也注

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭○鄭元曰互體為坎又互體為巽為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也注

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭○鄭元曰互體為坎又互體為巽為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也注

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭○鄭元曰互體為坎又互體為巽為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也注

論野國中... 未濟○陸績曰禹炎上坎務下二象不合各殊陰陽也注易

小狐汔濟○子夏傳曰坎稱小狐漢上易九○孟喜曰坎穴也狐穴居易九小狐濟水未濟一步下其尾漢上○鄭元曰汔幾也釋○王肅曰坎

為水為險為隱伏物之在險穴居隱伏往來水間者狐也漢上

震用伐鬼方○孟喜曰震故也京虞同

李氏易解贖義卷第三

周易繫辭上王肅本作繫辭上釋乾卦皆有傳字釋文

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣○鄭元曰君至尊卑之貴賤如山澤之有高卑也禮記

動靜有常剛柔斷矣○鄭元曰動靜雷風也陽動陰靜剛柔之斷也禮記

方以類聚物以羣分○鄭元曰類聚羣分謂水火也禮記

在天成象○馬融曰象者日月星禮記○鄭元曰日月星辰也禮記

在地成形○馬融曰植物動物也禮記○鄭元曰謂草木鳥獸也禮記

剛柔相摩○京房曰相碰切也釋○馬融曰摩切也禮記

八卦相盪○京房曰以陰盪陽以陽盪陰陰陽二氣盪而成象又曰盪陰入陽盪陽入陰陰陽交互內外通變八卦回巡至極則

反非中易○馬融曰除也文釋

鼓之以雷霆○虞翻曰鼓鼓動也陸董同○京房曰霆者雷之餘氣挺生萬物也禮記○蜀才曰凝為電上○劉瓛曰霆雷也震為雷離

為電一切經

日月運○姚信曰行

乾知大○姚信曰化當為作

坤以簡能○姚信曰能當為從

而成位乎其中矣

繫辭焉而明吉凶

剛柔者晝夜之象也陰陽之象也剛柔者晝夜之象也陰陽之象也

六爻之動三極之道也○虞翻曰陰陽失位則變得位則否故以陰居陽位陽居陰位則動易傳○陸績曰極至也文○馬融曰三統也上

鄭元曰三才也上○王肅曰陰陽剛柔仁義為三極上三極之道三才極至之理兩子學易

易之序虞本作象也○京房曰序次也文○陸績曰象也上

所樂虞本作變而玩鄭作觀者○馬融曰玩貪也文

言乎其小疵也○馬融曰疵瑕也文

辯吉凶者存乎辭○京房曰辯明也文○虞翻曰別也董仲舒才○陸績曰吉凶之兆見乎爻象京易

憂悔吝者存乎介○王肅曰纖介也干寶同○劉瓛曰介微也一切經音

震无咎者存乎悔○馬融曰震驚也文○鄭元曰懼也上○王肅曰動也上

辭有險易○京房曰險惡也易善也文

易與天地準○京房曰準等也文○鄭元曰中也平也上

故能彌綸天地之道○京房曰彌綸綸知也文○王肅曰彌綸纏裹也同上○劉瓛曰彌廣也文

原始反鄭文及終故知死生之說宋衷曰說舍也

精氣為物遊魂為變○鄭元曰精氣謂七八遊魂謂九六遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終

物西北二者之情其狀與春夏秋冬終物相似此條與集解所引異禮記疏十四五十三禮記疏十四五十三禮記疏十四五十三

而道濟天下○鄭元曰道當作導文

旁行而不流京作留○鄭元曰道當作導文

範圍天地之化○鄭元曰範法也文○張璠曰犯違猶裁成也上

通乎晝夜之道而知荀爽音智

故君子之道鮮馬鄭文○馬融曰少也鄭王肅同

藏鄭文○鄭元曰藏善也文

成鄭文○象之謂乾馬如字○法之謂坤○馬融曰爻放也文

其靜也專鄭文

易其至矣乎○劉瓛曰至極也文

知崇禮而才作聖

聖人有以見天下之賾九家作册京○京房曰嘖情也釋文

以行其典禮釋文

而不可惡釋文

言天下之至動釋文○鄭元曰賾當為動釋文

我與爾靡釋文

樞機之發榮辱之主也○鄭元曰樞謂戶樞一作戶機謂弩牙一作弩牙樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以喻君子之言或榮或辱一作

二人同心其利斷反釋文○王虞曰金至堅矣同心者其利无不入蘭芳物也无不樂者言其同心者物无不樂也世

慎新編言○鄭元曰蘭香艸也注三

有功而不德釋文○鄭元曰置當為德釋文

致寇至○宋衷曰作戎誤釋文

慢藏誨盜釋文盜治釋文○鄭元曰飾其容而見於外曰野從漢書注言妖野容儀教誨淫佚也陸虞機王肅○王肅曰

作野音也釋文○劉瓛曰冶妖冶也謂傲雅自得莊飾鮮明之貌也一切經謂恣態之貌也

大衍之數五十其用四十有九○京房曰五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛求一作實故用四十九

五行生十二月十二月生二十四氣釋文○鄭元曰天地之數五十有五有以五行氣通五行減五於五行氣通大衍又減一

凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也釋文○鄭元曰天地之數五十有五有以五行氣通五行減五於五行氣通大衍又減一

故四十九也釋文○鄭元曰天地之數五十有五有以五行氣通五行減五於五行氣通大衍又減一

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也大衍之數

五十有五五行各氣并氣并而減五惟有一以五十之數不可以為七八九六卜筮之占以用之更減其一故四十有九也釋文

李氏易解卷之三

十四

者十三

年

年

曰天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九董遇同 正義 禮書七十三 皇宗 山堂考索 玉海三十六 王虞曰行廣也蜀才同 釋文

掛王虞音卦 釋文一以象三

撰之以四以象四時○鄭元曰撰取也釋文

歸奇於扚○馬融曰扚指間也釋文

故再扚而後掛京作卦 釋文○京房曰再扚而後布卦釋文

天數五地數五五位相得而各有合○鄭元曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰

土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六為天一匹也天七為地二耦也地八為天三匹也天九為地四耦也地十為天五匹也二五

陰陽各有合然後氣相得施行也左傳疏 四十五

凡三百有六十當期之日○虞翻曰陽爻三十六陰爻二十四三爻一百二十曰三百者舉大概也漢上 說○鄭元曰四正卦之爻減二十四之數

與當期之日相契同上

是故可與酬酢京作醜 釋文可與祐荀作侑 神矣 同上○馬融曰祐配也釋文

子曰知變化之道者其知神之所為乎○虞翻曰此本美大衍四象之作而首謂上為首章尤可怪矣三 國吳志注 十 學易疏

以制器者尚其象○鄭元曰此四者一无此 三字存於器象可得而用一切器物及造立皆是周禮疏 二十四

錯綜其數○王肅曰錯交也綜理事也十四 文選注 十二 十六 五十八

遂成天地之文虞陸 本又 釋文

聖人之所以極深而研荀才作攀 幾 鄭作機 同上也○鄭元曰研喻思慮也文選注 三十 機當作幾幾微也 釋文

開王肅作聞 釋文物成務

著之德圓而神○鄭元曰著形圓而可以立變化之數故謂之神也儀禮疏 十六

六爻之善易以貢京陸 釋文 功 釋文 司

聖人以此洗京荀 董虞 張 王肅 志 禮 反 宣 才 作 先 釋文 心

知以臧也制作 善 往 釋文

神武而不殺馬肅 王肅 子 所 戒 者 夫 釋文 如 字 釋文○鄭元曰不意殺也氏

以神明其德夫荀 虞 紀 句 釋文

闢王肅 亦 釋文反王肅 亦 釋文謂之乾

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象○馬融曰太極北辰也○鄭元曰極中之道溥和未分之氣也○文選注布六千北方以象水布八千東方以象木布九千西方以象金布七千南方以象火○漢上○王肅曰此章首獨言是故者總眾章之意○文選注兩儀天地也○文選注三十六

探賈九家作册索隱

定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜○鄭元曰凡天下之善惡及沒沒一作沒之眾事皆成定之言其廣大無不包也○公羊疏二十六○王弼

曰亹亹微妙之意也○文選注五十五

河出圖洛王肅作出書○王肅曰河圖八卦也○書疏

又鄭本作有以尚賢也

乾坤其易之經王肅於問邪

默而成之九家元之

周易繫辭下鄭元注十二上

八卦成列○鄭元曰虛義作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易漢上作十言之教以厚君民之別鄭元注○姚信曰連山氏

得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易連山神農氏也歸藏黃帝氏也其經卦皆八本

伏羲也其別卦皆六十有四因八卦也漢上易八

因而重之○馬融曰伏羲得河圖而作易王肅姚信同○鄭元曰神農重卦正義序漢上易卦圖上二十○虞翻曰重卦伏羲也易輒聞一

王弼曰伏羲重卦正義序

繫辭焉而命孟作明

貞勝姚本作稱者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤孟作退然示人簡矣○馬融曰確剛貌隤柔貌也文釋

聖人之大寶孟作保曰位何以守位曰人王肅作仁○鄭元曰持一不惑曰守詩疏二十

古者包犧孟作伏氏之王天下也○孟喜曰伏羲也戲化也京房同○鄭元曰包取一作也鳥獸全具曰犧同上

作結繩而為罔罟以佃以漁○馬融曰罟猶網也姚信取獸曰佃取魚曰漁文釋

斲木為耜揉木為耒○京房曰耜耒下打也耒耜上句木也釋○陸績曰耜耒下打也廣五寸京易注

耒耨之利○馬融曰耒耨也文釋○孟喜曰耨耨除艸也同上

黃帝堯舜垂衣裳○鄭元曰始去羽毛疏○金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉周禮疏

蓋取諸乾坤○鄭元曰乾為天坤為地天色元地色黃故元以為衣黃以為裳象夫在上地在下詩疏八乾為天其色元坤為地其色黃但土无

正位託於南方南方色赤黃而兼赤故為纁也禮記疏十一重門擊柝以待暴客○馬融曰柝兩木相擊以行夜文選○鄭元曰豫坤下震上九四體震又互體有艮艮為門震日所出亦為門重門象

艮又為手初巽文也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敲是為擊柝擊柝為守備警一作戒也四又互體為坎坎為盜五高爻為甲

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過○鄭元曰大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽為木上六位在巳巳當巽位巽又為木二木在外以夾四

陽四陽互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺槨之象禮記疏六

上古結繩而治○鄭元曰結繩約二字一尚為事大大結其繩事小小結一元二其繩正義○王肅曰結繩識其政事書疏

後世聖人易之以書契○鄭元曰書契書之於木刻其側為契各持其一後以相考合書疏以書書木邊言其事刻其木謂之書契也書釋文一

象也者像孟京廣並姚選也也

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小入之道也○鄭元曰一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里為方千里者百中國之民居七千里七

七四十九方千里者四十九四裔之民居千里者五十一是中國四裔二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里

之土五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民禮記疏

覆公餗馬作粥

介王與古于石釋文

君子知微知章○鄭元曰知微謂幽昧知章謂明顯也文選注十

无祗王與輔悔

男女構詩作精○鄭元曰親合也男女以陰陽合其精氣詩疏一

乾坤其易之門鄭作邪王肅

以體天地之撰王肅

因貳以濟民行○鄭元曰貳當為式文選

作易者其有憂患乎○鄭元曰文王囚而演易正義

損德之修馬作也○鄭元曰修治也文選

德之辯王肅下兌

益長裕而不設○鄭元曰設大也周禮攷工曰中其筮設其後四十

易之為審也不可遠馬王肅東方

為道也屢鄭作要

而揆其方○馬融曰方道釋文

若夫雜物撰鄭作昇德○鄭元曰算數也釋文

則非其中爻不備○京房曰互體是也漢上二至四為互體三至五為約象因學記○崔憬曰二三四五也漢上

噫王肅於力反○亦要存亡吉凶則居馬如字處也○王肅曰彖象之要也同上

知者觀其彖辭○馬融曰彖辭卦辭也釋文○鄭元曰爻辭也同上○王肅曰彖象之要也同上

當文王與紂之事邪○鄭元曰據此言以易是文王所作斷可知矣左傳疏

成天下之譽譽者○鄭元曰譽譽沒也釋文○王肅曰勉也同上○劉歆曰譽譽猶微微也音義九

人謀鬼謀○鄭元曰鬼謀謂謀卜筮於廟門儀禮

愛惡鄭馬洛反相攻

周易說卦

昔者聖人之作易也○鄭元曰易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初起漢記疏一 焉昔者聖人謂伏羲文王也書疏

參天兩地而倚王肅其坤反與同焉才作奇通釋文○馬融曰天數五地數五五位相得而各有合以為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正義○鄭元曰天地之數備於十乃三之以天兩之以地而奇託大演之數五十也必三之以天兩之以

地者天三覆地二載必極於數庶幾得吉凶之審也同上○馬融曰倚依也釋文○王肅曰立也漢上○王肅曰立也釋文

發揮子剛柔○鄭元曰揮揚也釋文○王肅曰散也同上

窮理盡性以至于命○鄭元曰言窮其義理盡其人之情性以至于命吉凶所定文選注

兼三才而兩之故易六畫而成卦○鄭元曰三才天地人之道六畫畫六爻釋文

雷風相薄水火不相射虞陸董姚王肅○馬融曰薄入也釋文○陸績曰相附薄也同上○虞翻曰射厭也陸董姚王肅

八卦相錯○虞翻曰六子皆以乾坤相易而成艮兌以終相易坎離以中相易震巽以初相易終則有始往來不窮不窮所謂通也陸景君伏曼

雷以動之風以散之雨以潤之日以暉之○王肅曰上四舉象下四舉卦者互相備也正義○京房曰暉乾也釋文

帝出乎震○陸績曰安為動主靜為躁君京房注

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也

正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮○鄭元曰萬物出乎一作震雷

發聲以生之也齊乎巽風搖動以齊之也絜猶新也相見於離此句舊在齊萬物皆相見日照之使光大萬物皆致養焉地氣含養便有秀實

也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所

歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也漢上坤不言方者所言地

坤之養物不專一時字也正義

神也者妙王肅作妙萬物而為言者也○鄭元曰共成萬物物不可得而分故合謂之神漢上○董道曰眇成也釋文

撓王肅乃萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯王肅曰火氣也釋文

莫感鄭音咸乎艮○鄭元曰感裹也釋文○崔憬曰山於終始萬物之義不若艮字之明也玩辭十五

故水火相逮王肅無不相逮○陸績曰天行運轉不息京房注

坎為豕京作豕

艮為狗○子夏傳曰斗主狗斗止而動艮之象玩辭十五

兌為羊○鄭元曰其畜好剛周禮○王虞曰羊者順之畜故為羊也正義

乾為首○京房曰上爻為頭目漢上

坤為腹○陸績曰坤順容于物京房注

兌為口○鄭元曰上開似口漢上

故稱乎母○陸績曰坤稱母取含養也御覽三

震一索而得男○馬融曰索數也釋文○王肅曰索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女同上

乾為天○鄭元曰天清明无形漢上

為君為父○陸績曰乾為首也乾象堅剛天地之尊故曰君父京房注

為瘠京師作樂馬為駁馬○京房曰柴馬多筋幹韻同○鄭元曰凡骨為陽肉為陰漢上○王虞曰瘠健之甚者為多骨也釋文駁馬能食虎豹取

其至健也正義

為吝京師作過

為龍干作號○鄭元曰龍讀為危取日出時色雜也漢上○干寶曰駝雜色釋文

為粵王肅音乎姚作粵為大塗○干寶曰粵花之通名鋪為花貌謂之敷釋文類篇○姚信曰粵一也釋文○鄭元曰國中三道曰塗震上值房心、

塗而大者取房有三塗漢上○王虞曰大塗萬物所生御覽一百九十五

為植葦○鄭元曰竹類漢上

為鼻京師作味○京房曰陽在下韻同

為反虞漢上○虞翻曰阪陵阪也釋文○陸續曰阪當為反上

為工鄭元

為臭王肅作香

為寡禮注二十四髮為廣鄭作黃○鄭元曰宣髮取四月塵艸死髮在人體猶塵艸在地周禮疏

為矯王肅○宋衷曰使曲者直直者曲為揉釋文○陸續曰輕讀為柔京易

為弓輪姚作倫

為亟王肅去○首葵曰極中也釋文

為多青○王虞曰脊病也釋文

為月○鄭元曰月臣象也文選注

為乾董仲舒○鄭元曰乾當為幹陽在外能幹正也釋文

為豔為蟹○鄭元曰科上者陰在內為疾漢上

為徑路○鄭元曰田間之道曰徑路良為之者取山間鹿兔之蹊初學記二十四○王虞曰物始故為徑路御覽一百九十五

為果蘇○馬融曰果桃李之屬瓜瓠之屬釋文

為指鄭元

為黔王肅○鄭元曰黠謂虎豹之屬貪賈之類取其為山獸釋文

李氏易解義三

十七 光緒十三年

為羊卦作陽九漢上易九鄭元曰此陽謂養无家女行債炊爨今時有之賤於妾也漢上易九羊誤當女使玩辭荀爽九家集解本乾後有為龍為直

屯者物之始生也○王肅曰屯剛柔始交而難生故為物始生也正○盧氏曰物之始生故屯難上同

飲食必有訟○孟喜曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之古占法下困學紀聞漢藝文志攷證一

履而泰鄭元而泰二然後安晁氏

有大者鄭元不可以盈晁氏

豫必有隨○鄭元曰喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也正○王肅曰歡豫人必有隨上同

可觀而後有所合○鄭元曰易乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出离以陰入坎坎為中男离為中女太乙之行出從中男入從中

女因陰陽男女之偶為終始也後漢書注八十二漢上易卦圖中

周易序卦

致飾然後亨鄭元則盡矣晁氏

剝窮上反下○京房曰八卦相生變而成六十四卦也漢上

有无妄然後可畜鄭元則後可畜晁氏

故受之以大過○鄭元曰以養賢者宜過於厚正○王肅曰過莫大於不養上同

物不可以久居鄭元於其居晁氏

主器者莫若長子○鄭元曰謂父退居田里不能備祭宗廟長子當親視滌濯鼎俎禮記

周易雜卦○孟喜曰雜亂也釋○虞翻曰雜卦者雜六十四卦以為義其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因

襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異於時王道踏駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也正漢

屯見鄭元而不失其居晁氏

損益盛衰鄭元之始也晁氏

謙輕而豫急鄭元也晁氏

兌見鄭元而巽伏也晁氏

蠱則飭鄭元也晁氏

明夷誅也○荀爽曰誅滅也釋

○陸績曰傷也釋

大有取前釋文也

親寡旅也荀本豐多故親絕句寡

大過顛也○鄭元曰自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳見

小人道憂鄭作消也

是編向為桐谿顧氏刻讀畫齋叢書中然尚有脫漏舛誤處今重加訂補或可免疏陋之失近陽湖孫觀察淵如先生卷周易集解於資州易

解之外復采漢魏晉唐諸人易說最有功於古學頃以參校三十餘家之說于本多得一百餘條至資州之書有海鹽胡氏常熟毛氏德州盧

氏諸雕本亥豕之譌均所不免予悉為校正擬重付梓即以是編附於後庶幾漢儒說具見於此第剞劂功鉅力有未暇再俟異日合錄以

行於世云嘉慶庚午冬日富孫并識

刻呂氏古易音訓序

文獻通考呂伯恭古易音訓共十四卷宋史藝文志古易音訓二卷蓋古易十二卷合音訓二卷為十四也朱子之孫子明取音訓附刊本義後

今原書失傳散見元董季真周易會通中而分并次戊午冬月依呂氏篇第手自綴錄上下經一卷十翼一卷呂氏本陸德明釋文晁以道古

周易著此編易釋文有明監注疏本及汲古閣通志堂雅雨堂抱經堂諸本而多誤惟此所載與葉石君影宋鈔本合晁氏生當北宋猶見鄭易

四篇及唐沙門一行陰闍道陸希聲等說今嵩山之書久亡亦藉此以存其梗概屯六二屯如直如與葉鈔本及漢書集韻合知今本作遭之為

臆改也蒙莠蒙泰莠荒與葉鈔本及唐石經六經正誤合知今本作包或苞包倒置之為竄改也泰莠荒晁氏曰鄭讀為康大也案爾雅某氏本

及詩召旻蒙皆云荒虛也易晉康侯鄭云康尊也廣也廣大義同爾雅釋器康瓠謂之甌李巡曰康謂大瓠瓢也知康有大義荒即訓虛不必讀

康而今本作讀為康訓為荒者誤也復頻復鄭作卑案說文聲字從頻卑聲然則古經聲字借聲作卑而今本作豐之為妄加也離出涕沱零與

集韻所載古字合今本作若則與陸氏自云古文若皆如此者不相應矣明夷用承馬音拯救之拯與艮不承其隨音拯救之拯正同今明夷承

改拯與艮卦異且陸氏之音為贅矣睽下引說文云目不相聽也與葉鈔本及今說文集韻合盧學士云聽者順從之意今作視乃妄人所改或

又據玉篇改為耳不相聽則益失其真矣豐豐其沛子夏作沛傳云小也鄭干作沛云祭祀之蔽膝與葉鈔本及錢求亦影宋注疏本合今本作

鄭干作韋以區別乎子夏傳而不知沛沛蒂同一市聲作韋為失其義矣既濟縞有衣和說文作絮與本書合案說文絮敝絲也从糸如聲絮絮

縷也一曰敝絮从糸奴聲易需有衣絮今作絮則為敝絲字而非敝絮字矣象下傳其文蔚也廣雅云蔚數也與葉鈔本合案廣雅三釋詁蔽縷

幼驟數也一切經音義卷七云廣雅蔚數也文彩繁數也今本作數也是不得其辭而妄改與廣雅不合矣繫辭下成天下之譽譽者鄭云譽譽

沒沒也與葉鈔本合案爾雅釋詁譽譽沒沒也郭注龜沒龜勉鄭注本此而今本改作汲汲也為謬矣茲疏其足以訂正釋文者於簡端以

質世之學易者云咸熙嘗有志合蔡呂氏古易音訓宋氏國語補音孫氏孟子音義殷氏列子釋文蕭氏漢書音義何氏晉書音義釋元應一切

經音義楚苑華嚴經音義等書實為一編力有未暇今先託端於是馬嘉慶七年歲次壬戌春三月仁和宋咸熙謹識

呂氏古易音訓卷上

仁和宋咸熙輯

點石齋校印

上經前漢藝文志易經十二篇... 乾下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百... 乾下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百...

無下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百... 乾下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百...

也下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百... 乾下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百...

持下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百... 乾下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百...

字下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百... 乾下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百...

錫下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百... 乾下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百...

血下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百... 乾下始於繫萬有一千五百... 坤下始於繫萬有一千五百...

文 金車 陸氏曰金車 陸氏曰金車 陸氏曰金車

紀 其 無 不 然 云 陸氏曰 陸氏曰 陸氏曰

言 其 無 不 然 云 陸氏曰 陸氏曰 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

井 陸氏曰 井 陸氏曰 井 陸氏曰

長陸直 行陸下孟反 遠陸反

利用恆 王亦無二 陸反音

字韻云 龍曰王 財陸反音

驚龍云 龍曰王 財陸反音

易陸反 哀陸取也 字書反

日於勤 反馬云 龍文作樂之

也本陸 作中一 振師陸 音真

省陸反 關觀文 貞陸有

切近陸 反如字 徐巨 行商

用也一 識音試 劉作如 志字

一作行 管酒蓋 貳陸氏 向

象下傳 第四 王用出征 以正邦

滕陸氏 曰徒登 反道也 九家

好也 有陸氏 曰祥音 案古

室陸氏 曰作忿 慎作粉 止也

案陸氏 曰史趙 何與慎 慎多

相反陸 王肅如 舍陸音 行陸

度云 性陸反 曰必舍 舍陸音

宣易者 喪牛之凶 今亦作 患于易

榮宜其 喪牛之凶 今亦作 患于易

云如字本或作物

夫易開物性曰一本无夫周二

洗音周易

其善乎著龜曰今本亦作其大夫

上見

錯反

是故夫象

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

之蹟

文作曹重古文也云亦作遺今本大書作遺而刪去亦作遺三字武進藏本在東書據以校正而先生之書已刻成不可復改遂筆之拜經日記又晁氏書亦久佚藉此以存梗概晁所引有陰宏道說考唐書藝文志陰宏道周易新傳疏十卷陰唐初人晁猶及見其書故得引之此亦在東告我云爾宋君此輯不僅存成公書也因是而晁書亦存因晁書而陰說之僅傳者亦存豈不懿哉苟能付諸剞劂附本義原書而行庶幾朱呂二子復古之功不沒乎嘉慶四年四月歸安顧元照

跋

呂成公古周易音訓所引經典釋文勝於今通志堂抱經堂所刻者吾友宋子德輝既臚舉示學者矣抑予猶讀之疑晁以道所據又勝成公所據如微恣室欲呂引云微蜀才作澄晁則云蜀作登呂引云欲孟作浴晁則云孟作谷皆古文假借字老子谷神河上作浴神其證也又若覓陸呂引云虞云覓黃也陸商也晁則云虞云堯說也虞蜀作睦和也以李鼎祚所引虞說訂之則晁與相合然則釋文一書自成公所見已謬舛特甚何況今日耶才如宋子庶能一一正予之所深望也嘉慶壬戌九月廿九日金壇段玉裁

右呂成公古周易音訓二卷為仁和宋德輝氏所輯成公此書本諸陸德明釋文晁以道古周易晁書久亡陸氏書盧抱經氏所刊糾正甚多而以此編校之尚有為盧校所未及者可見此編之善已然成公宋人盧所糾者亦宋本又安知成公所據必無舊誤文選張平子思元賦利飛遜以保名李善注引易飛遜無不利而釋文飛字作肥是善所見本又與陸氏不同也段茂堂氏謂釋文一書自成公所見已舛謬特甚而不知周易古本在唐時亦既殊異甚矣古籍流傳鮮能完善校勘之學甯有窮盡然宋氏此編既以存呂氏之舊且足訂今本釋文之誤是亦讀易者之津梁也蓋為重雕周用廣厥傳光緒丙戌季冬之月吳縣朱記榮識

周易姚氏學包序

易者三才之祕蘊六藝之根原也漢儒言易見于志傳者十餘家今唯鄭荀虞三家注尚存梗概三家皆言易象而農並詳典禮則原本一所造有淺深也自王輔嗣以清言說易漢儒師法斬焉泯滅者千載我

朝文運昌明漢學復盛元和惠氏棟宗禰虞氏旁徵他說作周易述武進張氏惠言專據虞氏注作周易虞氏義吾友姚君仲虞始于市得張氏書因為虞氏之學余為改今字美其志也後得李氏集解見三家注精心研求以為司農之注優于荀虞乃據鄭為主參以漢魏經師舊說作周易參象時尚未親惠氏書余因取惠氏書收其所得同者居其三四而精到之處足以正惠氏之非者已復不少更約煩就簡改其體例名曰周易疏證疏者疏以己意證者證其所自也董凡四易時經七載風雨寒暑無間而書成其書中發揮三聖之奧旨自序詳言之余于嘉慶甲戌歲居金陵識仲虞仲虞始學易寄居甚困以課家給俛仰家有舊文素負者日擾其門漏屋數椽益無米儲而足多噪擾勢已無可奈何然開卷研思勇氣憤發凡篇中消息義例間有不明輒至不寐久之雖寢食不廢也其精如此董甫脫陽湖孫伯淵觀察見之歎為絕學復明丁丑遊揚館于揚者數歲同輩見者俱服其精博荀子曰無冥冥之志者無昭昭之明仲虞之明于易其志定也夫余于易未能卒業何能知仲虞之所造然仲虞于詩禮之學及天文算法韻學凡過目者皆能言其意況其專門名家應難難辛苦不間寒暑而成者哉其為人誠于身信于友庶幾寡過之君子信乎于此道深也書既成屬序于余余學淺烏能序其書然以谷風之義無殊骨肉方且接以婚壻約為比鄰又烏能辭也聊誌其功力之若及其為人以示後之讀是書者道光元年三月同郡友涇邑世榮書于揚州湖上之假館

此余友包君季襄為余序周易疏證者余壬午歸里復刪舊藁為姚氏學而季襄以丙戌謝世不得復請其序因列是簡端時復一過亦庶幾仿佛其人消我鄙吝嗚呼喪我良朋歲規誰繼言念故人悲來橫集憶甲戌歲識季襄于金陵之尊經書院即殷殷然以經學勸先是一家人命受業於婺源戴斗垣先生稍聞經師家說竊向往之得季襄為先路之導而志益定季襄以余涉獵之多涂也謂余曰易者五常之原而寡過之要學之達足以善天下窮亦足以善其身學以專成以廣廢慎毋泛鶩為也余深然之遂壹志於易采輯舊聞成象象十四卷而季襄之場因就正於孫伯淵先生先生可之時家日以落謀食維殷丁丑遊揚由季襄館於洪桐生先生家為校書得盡閱其所藏又得識季襄兄慎伯世臣其族子孟開慎言其婿兄弟程徽五慎與徽五弟楚珍維善若揚之辭子韻傳均劉孟贍文淇楊季子亮注小城穀劉楚植寶梅蘊生植之吳熙載廷颺皆季襄之友也鎮江之汪芷生沈柳實叔興宗則余館於洪桐生先生家及館於鎮江汪氏之所友而季襄亦友之者切磋之益惠我靡窮乃更參象為疏證十六卷每卷脫藁必與孟瞻校之諸友討論之書成而季襄序之可謂極友朋之樂矣嗚呼孰意季襄竟長謝故人今不得復見邪載讀遺文清馬隕涕

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十何也一也一者元也元者易之原也是故不知一者不足與言易元藏于中又周其外往來上下而易道周是故不知周者不足與言易日月為易坎離相推一陰一陽窮理盡性是故不知太極之始終者不足與言易入畫道退變化殊趣差之毫釐誤以千里是故不知四象之動靜者不足與言易聖人設卦觀象繫辭擬議動隨言盡意見是故不知繫辭之旨者不足與言易樂詩禮書春秋五者五常之道而易為之原是故不通羣籍者不足與言易易師儒授受別派專門見知見仁百慮一致是故不深究眾說之會歸者不足與言易以十翼為正編以羣儒為弓矢博學以厚其力思索以通其神審辨以明其旨則庶幾其不遠也夫覽總大要論附篇首

贊元第一

元發為畫畫變成又又極乃化一謂之畫卦首六畫是也九六謂之又畫之變也伏羲之易有畫元九六之又文王發揮剛柔乃增以九六情有變動因說變動之又以卦之福禍解卦云安義氏之作易也難知天地之理以八卦文王附以六爻高誘注云伏義作八卦文王演三百八十四爻漢書藝文志云文王重易六爻又作上下屬淮南子雲雲云伏義為之六十四變周室增以六爻高誘注云八爻變為六十四卦伏義示其象周室謂文王也據此是文王增爻故鄭以爻辭為文王作爻者畫鄭氏用九注云六爻皆體乾乾龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在於朝是鄭氏以六爻為禹稷諸人而舜則用九者不在六爻之數所謂乾元也虞氏坤家注云坤合光大疑乾之元終於坤亥出乾初子謂乾元藏於坤合光大疑乾元則坤元也坤元亦不在六爻之數而復德之本也虞注云復初乾之元者以元不可見終亥出于藏於中宮因其始動以目其末動故獨繫之復初復初陽始來復天地之心也據所謂初八繼陽是虞義與鄭同首氏大行之數五十注云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用則亦有五十乾初九潛龍勿用故用四十九其說五十雖似與鄭異鄭謂與當異但既減五即以象八卦數及二十相減也而云加乾坤二用則亦有五十乾初九潛龍勿用故用四十九者蓋亦以乾元隱初入微義與虞同爻言傳云陽氣潛藏謂元氣初動初乾之義乾元能於潛初則坤元能於始初可知也釋爻乾元隱初九自初至終无非元之所為元實起於一卦之始而舉其善於一卦之終以見元无不在非上九之後又有用九也故既云加乾坤二用又云潛龍勿用指元為說脚九乾元元藏中非謂元用而初爻不用為元為太極未之極也初九馬以一為北辰京以一為天之生氣辭異而義悉同也夫實始者天資生者宮馬極之始中非謂元用而初爻不用為元為太極未之極也初九馬以一為北辰京以一為天之生氣辭異而義悉同也夫實始者天資生者地乾元實始父道也坤元實生母道也娠身者母數養者坤故坤元獨包四十八而為之母萬物實始於乾元而致養於坤元故合五十為大行太極之全數也京房云其一不用天之生氣將故以虛象實馬融云易有太極北辰是也北辰在中不動其餘四十九轉運而用也鄭氏云緣兩儀矣是能以四十九為太極者實始於元一策不與而實與馬融五十策兼指說給義始備許氏說文云惟初太始道立於故惟又云陰一不用者以象太極虛而不用也至于一策不與而實與馬融五十策兼指說給義始備許氏說文云惟初太始道立於一造分天地化萬物此則元之所以為元也地之子孫也地能養萬物云夫有元氣於地也何形公羊注云元者氣也無形以起有形分造起天地易

者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未始故曰溟涬溟涬者漢書律曆志云十一月乾之初九陽

氣伏於地下始著為一萬物萌動鍾於太陰故黃鍾為天統律長九寸九者所究極中和為萬物元也云始著為一云究極中和為萬物元則

其所謂元非初九明矣其所謂太陰即坤元藏乾元者也合乾坤之太極故蓋元者視之不見聽之不聞範圍不逼而成不遺在天成

象在地成形見乃謂之象形乃謂之器皆元也相與俱理理與形俱升上下通流六爻難可察觀故曰八卦成列象在其中

矣乾坤成列而易立乎其中矣象者言乎象卦畫者元之象也爻者言乎爻爻六者畫之變也亦即乾天之變也乾又者繫於地也象六位之變

謂六爻謂之學畫變而為爻謂之爻者效天下之動者也乾鑿度云一變而為七七變而為九九者氣變之究也又云陽動而進陰動而退

故陽以七陰以八為象陽動而進陰七之九象其氣之息也陰動退八之六象其氣之消也鄭注云象者爻之不變動者即畫九六爻之變

動者爻陰九五虞注云荀公以初陰夫正當變六為女其二陽夫正數九為老夫以五陽得正位不變數七為士夫上陰得正數八為老婦

陽變陰之謂也羊九五大夫虎變象東注云九者象變不變之象則亦以七變八變六由七八而變六由七八而變六由七八而變六

九為七之變若云變之陰則五失位矣何大人虎變之云乎一變而為七是今陽爻之象九是也二變而為八是也三變而為九是也今陽爻

之變以六畫由畫變也八變而為六八變本正文改正是今陰爻之變二變而為八八變本正文改正是今陰爻之象然則畫者七八由七八

而變為九六是之謂變由變而通陰陽易乃謂之化卦畫一而以為七八者學辭傳云聖人有以見天下之動而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象畫一象其跡也所謂剛柔立本一變為七二變為八七八之義即在是矣乾初九傳云乾元用九象傳云大哉乾元坤象傳云至

推本言之又畫之所由生也德志一行攝陽七之卦始於坎陽九之卦始於震陰八之卦始於巽陰六之卦始於艮陰七之卦始於坤陰

變為七是為正象故陽七之卦始於坎至正象則陽元已成七七為變之始七變而九是為象而故陽九之卦始於震由七而九也三

變成者正象陽乃著見或畫七也冬至之陽已出地乃有形象也故曰聖人有以見天下之動而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象此由元而畫畫者也陽九之卦始於震由正象至元而九變成九此由七而九也故曰聖人有以見天下之動而擬諸其形

象陰八之卦始於坎六之卦始於艮亦如此擬諸形容宜是為天下之跡則心也蓋即元初不見於中宮之義也卷云天及以其動則典禮行為君臣父

子夫婦昆弟朋友各行其所當行故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮禮辭高以斷其吉凶是故謂之又典禮行則得失著

故吉凶斷也乾鑿度云夫八卦之變象顯在人文又因性情之宜為益九六之又根於畫如人喜怒哀樂之發本於性而得失則斷以禮性偏

者發亦偏性正者發亦正偏則失正則得吉凶之斷以是分焉所謂又象動而而吉凶也畫之未動也其吉者曰吉人凶者者曰凶

人吉凶者宜也未來之吉凶也吉人動而為吉事吉報馬凶人動而為凶事凶報馬已來之吉凶也所謂見乎外生乎動也此畫之變而為爻

者也若凶人違而之善吉人而反為不善則皆化矣得位之化由內而外其基深其化難根於六畫之定位也失位者其化易所當化者即伏

於本位也得位之化化之外失其本也失位之化化之內反其常也是故彖辭或言其人卦或言其人本其生元或即其人度其事動也此

中之云宜建侯則是一度之可知所謂宜也爻辭或言其變六或本其畫以及其變或即其變以溯其畫或由具變以推其化是以道立於一以一函三三元是也太極

人道也發為六畫是為三才才材也始也三才之道天地人材始之道也六畫既變則曰爻爻效天下之動也是為三極六爻之動三極之

陽極於九陰極於六也問者曰元發為畫為又畫不得直謂之元則元安在答曰在坤中於辰為戌亥乾元藏於坤元中乾元為精陰凝焉謂之血... 伏藏胎養之始也... 坤中乾元之氣... 坤初者卦之極下而極中者也... 伏而後動... 坤初者卦之極下而極中者也... 伏而後動... 坤初者卦之極下而極中者也... 伏而後動...

釋數第二

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十亦一也以一始以一終自一之十不過因始壯究而易其名耳凡為天之所包者皆以一統之為易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極元氣函三而為一者也... 一統之為易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極元氣函三而為一者也... 一統之為易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極元氣函三而為一者也... 一統之為易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極元氣函三而為一者也...

乎陽卦為坎坎為月者關也陰在外故關而水內明也離坎之中陰陽所繚視之不見聽之不聞无聲而无臭者也坎離合成既濟乾元託

始於中止必中也中者天地之始也而和者天地之所生成也是故陽之行始於北方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中而止於北方之中者天地之大極也中之所為而必就於和者天地之正也陰陽之平也其氣盈虛良物之所生也

降也引而左則左引而右則右左右交是為又自上而下自下而上是為一自左而右自右而左是為一交於中則為十坤三三七九皆八

管坤一文乾一而分五與十則陰陽之合也自一至十皆一耳淮南子精神禮運曰夫禮必本於太一分而為天地轉而為陰陽變而為四時

董子曰天地之氣合而為一分為陰陽則為四時列為五行相生相照則一者數之原萬之統也時行則與之偕行時極則與之偕極皆元之

實而易之周也乾藏坤故為易之強也當神即一即易易即太極陰陽不測謂之為神滿和未分謂之太極簡易變易不易謂之為易以

統萬形以立謂之為元隨義生攝者也

定名第三

周密也漏也言易道周普所謂周流六虛者也孔穎達三代易名論引鄭易贊及易論云夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連

本卜章三山之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內氣以純坤為首坤故萬物不歸而藏於其中實謂云連山易其卦名

首長章三山上山下連山二曰歸藏三曰周易注云連山似山出內氣以純坤為首坤故萬物不歸而藏於其中實謂云連山易其卦名

不解周易其名周易者連山歸藏皆不言之書神農黃帝所以有連山歸藏之稱亦以有連山歸藏之易與天地津液故易名其書

本解周易其名周易者連山歸藏皆不言之書神農黃帝所以有連山歸藏之稱亦以有連山歸藏之易與天地津液故易名其書

排也連山歸藏果是也孔穎達云歸藏何取因而不革神農黃帝所以有連山歸藏之稱亦以有連山歸藏之易與天地津液故易名其書

知周非通論是時周未有天下文王又在魯地幸題周別經不唯明哲保身之道亦非有二服事之心也且易非文王一人之書

於殷更非通論是時周未有天下文王又在魯地幸題周別經不唯明哲保身之道亦非有二服事之心也且易非文王一人之書

以一代矣據王和此必不無矣又紫白虎通謂夏者大也殷者中也周者金也至也道德周密無所不至也答此則數者非無明文

之無據且樹子春注云此必不無矣又紫白虎通謂夏者大也殷者中也周者金也至也道德周密無所不至也答此則數者非無明文

而不改且樹子春注云此必不無矣又紫白虎通謂夏者大也殷者中也周者金也至也道德周密無所不至也答此則數者非無明文

度名曰周北辰之居謂之極因天之運行不忒知天之極故曰乾坤成列而易立乎其中矣天不運行无由知極故曰乾坤毀无以見易天非

極則運行差周非易斯流行亂故曰易不可見則乾坤或費乎息一經皆陰陽之周流乾坤變化皆易所為乾坤易之經易藏於乾坤之中周

者乾坤之陰陽而易則元也是故夫易聖人所以崇德而廣業崇德謂易廣業謂周易无體也无體也无思也无為也无不為也无不為也

故曰寂然不動感而遂通天下之故其大无外其小无内者也而神明之度宇宙而無望知其始知其終知其門莫知其端莫知其地

內此之謂至貴無何以知其周天之周不可知以列者及七政之躔次知之易之周不可知以爻畫之往來升降知之是故見乃謂之象形乃

謂之器陰陽不測妙萬物謂之神神妙萬物无所不周不遺不可一方名也故曰神无方而易无體往而還反終而復始无一息之停一

毫之間不得其端莫窮其極也是曰周易周天之度人強名耳何所起止乎故曰天下之動自夫一編練以太玄易以易六十四卦名易

其所以然者以八十一首見之故合八十一首強為卦卦明而易者虛者實矣玄樞云夫玄樞其位而冥其時深其車而鳴其根其卦及

而復始故曰周元用卦爻變易變易不易之易也周天之動二卦二物得一而生一即物而存感矣乎視之而不見其

之而不見其始莫知其不可知也而萬物以萬象論人云凡欲識其始莫知其不可知也而萬物以萬象論人云凡欲識其始莫知其不可知也

周易姚氏學序

四一先緒十三年

萬物皆相見五以陽德居天位為大人天下利見之也大人首出是為乾元乾五天位乾元訖焉以治天下者也

上九亢龍有悔 鄭康成曰堯之末年凶凶在朝是以有悔未大凶也 見此龍則堯位元而無以堯為說者其位之居有聖有非聖居其

義也 虞翻謂傳注云文王居三卦九極上義同則依其唯聖人之言以聖人為說千寶云乾元龍既備上位既終天位既終天位之

治世信德相濟成功既成義在止戈風而不反必於於悔未大凶也 堯位元而無以堯為說者其位之居有聖有非聖居其

旨與信同若五行志引此為極將之義今外也動於上不應於下者情與今德也亦曰元龍有悔高誘注云故有悔也其意大

可為典要者也 荀子性惡易有謂陽變易之義舉一隅而三可舉萬變其類類一也見知非相妨相濟也所為既有是類結

極動而之九故元九極也 在上失位故有悔悔恨也 第六爻稱上者卦畫止於六故稱上也 上高也 對下之稱與初一體者也 位各分乾元

一以貴之故稱初也 上下一也 本亦亦一也 六畫一體非有分三三四五假數言耳 素問陰陽論合論及

用九見羣龍无首吉 鄭康成曰六爻皆體乾羣龍之象也爻既受禪禹與稷契咎繇之屬並在於朝夫上稱則降承龍龍而坤諸典引云若

德不自用其柔中而用羣龍之象也 鄭康成曰六爻皆體乾羣龍之象也爻既受禪禹與稷契咎繇之屬並在於朝夫上稱則降承龍龍而坤諸典引云若

自伏義以來故康書以君為元首也 鄭康成曰六爻皆體乾羣龍之象也爻既受禪禹與稷契咎繇之屬並在於朝夫上稱則降承龍龍而坤諸典引云若

元用九也 陽爻為九元則用之故見羣龍无首謂六爻為乾元所用不為乾元之首乾元亦不自用而用六龍所謂乾元用九乃見天則四時

者天之用非即天六龍者乾元之用非即乾元聖人作易託乾元之位於五故曰與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶先天後天皆謂

乾元不專言五也 寧辰者天子之位非即天子五者乾元之位非即乾元 羣龍不為乾元之首而乾元亦不以首自用故曰見羣龍无首者龍

教養而無聲靜而無形執一無端為國原泉因臣以為心以臣言為聲以臣事為形以羣龍分職而治各敬其神故能用人忠臣以養龍

君得顯其中此自然致功之術也 聖人由之故功出於臣名歸於君也 此即乾元用九羣龍无首之義元者乾元之神故能用人忠臣以養龍

元用九天下治也 引元命苞云天不深正其元不能成其化王者體元建極以一以實三息說歸往來何樂非元之陰乎張氏愚言謂元九變成

固以陽為首非羣龍无首自謂六爻皆用六又耳 四時消息說歸往來何樂非元之陰乎張氏愚言謂元九變成

既何龍乎見坤為羣龍交坤交為用變明不見非用變明者見龍龍何得云象不見六爻為孔子曰大哉堯之為君也唯天為大唯堯則之蕩蕩

乎民無能名焉無為而治者其舜也與夫何為哉恭己正南面而已矣 董子曰王者人之始君者國之元天積象精以自剛聖人積象賢以自

強天所以剛者非一精之力聖人所以強者非一賢之德也 為人君者其要貴神是故視而不見其形聽而不聞其聲不見不聞是謂神人

神立元 然則用羣龍者元也用羣聖者君也雖有陽德不敢為首以有元也雖有聖德不敢為首以有君也羣龍者各得乾元之一端乾元者

乃合羣龍為全體也說者不達用九之旨乃專以益為說謂六陽皆變剛而能柔推其所由益因元龍有悔一語而云然不知上九所以戒上

之亢用九則舉一卦而言元之用與上九殊也曾見聖王在上陰柔為用不用羣賢而用羣小者平易又言變故稱九六九六者七八之變畫

民無道知天民以四時寒暑日月星辰之行知天 卦元由知元亦以其用九見羣龍而知乾元矣 吉善也 昭二十九年左傳蔡雲云乾

有則定以卦爻辭之章之先引初言其初言以九下不但以頻爻變故言其同卦之大其有就斷於其道其言其人其大

今則定以卦爻辭之章之先引初言其初言以九下不但以頻爻變故言其同卦之大其有就斷於其道其言其人其大

皆謂後卦爻辭之章之先引初言其初言以九下不但以頻爻變故言其同卦之大其有就斷於其道其言其人其大

同文非謂卦爻辭之章之先引初言其初言以九下不但以頻爻變故言其同卦之大其有就斷於其道其言其人其大

殊以變見九六爻辭之章之先引初言其初言以九下不但以頻爻變故言其同卦之大其有就斷於其道其言其人其大

六年之復舊義發於蒙者言乎受少者揚少陰之其變初九之變九二之變九三之變九四之變九五之變

是也如復舊義發於蒙者言乎受少者揚少陰之其變初九之變九二之變九三之變九四之變九五之變

九六之復舊義發於蒙者言乎受少者揚少陰之其變初九之變九二之變九三之變九四之變九五之變

由書所推之爻辭其非初九之變九二之變九三之變九四之變九五之變

以明自為化之爻辭其非初九之變九二之變九三之變九四之變九五之變

就其位現其在姤其將上之爻辭其非初九之變九二之變九三之變九四之變九五之變

事以位現其在姤其將上之爻辭其非初九之變九二之變九三之變九四之變九五之變

變乃為應九六爻辭之章之先引初言其初言以九下不但以頻爻變故言其同卦之大其有就斷於其道其言其人其大

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

隨少之貞不以之為謂良之隨夫所謂良者以得志未變者唯法則變之少八占與者故曰陽之

不虛然矣

象曰大哉乾元首九家曰陽稱大六爻純陽故曰大乾純陽象對所生天之象也觀乾之始以知天德惟天為大惟乾則之故曰大哉元者氣

之始也支王卦辭謂之象孔子為傳以釋之稱象曰者申象意也六畫純陽伏羲名本為乾名文王解道得象名象也六畫純陽伏羲名本為乾名

子而而善易序彖象觀卦文旨揚碑解卦云安瑞氏之作易也總之孔子名本為乾名文王解道得象名象也六畫純陽伏羲名本為乾名

乃謂之象畫乃見之始也畫三才而兩之六畫成卦氣矣則之編才故曰天地人三才也畫三才而兩之六畫成卦氣矣則之編才故曰天地人三才也

始首夏曰謂分為六十四卦萬一千五百二十策皆受始於乾也策謂策取始於乾猶萬物之生稟於天鄭康成曰實取也文釋乃統天

鄭康成曰統本也見釋文云者幽悔萬極而不見形者以立天之本太歲會于規圓神陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物之本也太玄之

鄭康成曰統本也見釋文云者幽悔萬極而不見形者以立天之本太歲會于規圓神陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物之本也太玄之

鄭康成曰統本也見釋文云者幽悔萬極而不見形者以立天之本太歲會于規圓神陽之精氣曰神陰之精氣曰靈神靈者品物之本也太玄之

重行兩施品物流形 虞翻曰已成既濟上坎為雲下坎為雨 雲下互坎坎水在 雲行謂五五在天故雲行兩施謂二二在地故雨施

二為五應乾元託位於五雲行兩施皆元之用萬物被其澤而化成矣故品物流形品眾庶也流尊也形見也大明終始謂乾起於

坎而終於離坤起於離而終於坎坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也 陰生當坎位夏至陽終於上當離位故起於坎

日月為易卦成說滿盈終坎離既濟未滿也陽明陰關陰陽不交則其明不顯交成既濟其明乃彰故坎離為乾坤之家陰陽之府也坎離中

宮陰陽所出入者也坎坤言者陽息於子至十月始盡自午至亥陰消陽故以坤言之其實十二消息皆主陽言消謂消陽息謂消陰息

論注所謂終於坤亥出乾初子是也也陰陽既終終始謂上始謂初謂乾元周流於六位之中與坤交而成坎離坎離互而成既濟未濟經之終

始莫非元也日月為易亦元之用耳故曰大明終始謂周流於一卦之終始而成一經之終始所謂周易也六位時成時乘六龍以御天

曰六爻隨時而成乾在其中又六畫云六爻者先儒通謂畫為爻所謂困而重之又荀九家曰謂時之元氣以王而行履涉六爻是乘六龍也

六位六畫時消息之時時息至初則初畫成至上則上畫成六畫各主一月故時成六龍六爻也畫動成爻氣以之行故時乘六龍以御天

也元發於畫畫成爻元氣行焉以御天制本為君古則天子至大夫同六馬四 乾道變化各正性命保合太和乃利貞 變九也化陽易陰也

乾道變化謂乾與坤通成既濟也性謂陰陽之性乾性陽畫變為爻陽性之發是之謂變二四上失正化之陰成既濟則性之不正者正故曰

正性是之謂化命謂陰陽一定之位正性則復命六爻皆正故各正性命大戴記曰分於道謂之命形於一謂之性化於陰陽象形而發謂之

生化窮數盡謂之死故命者性之終也 本命成既濟定陰陽和復太極之體故曰保合太和乃利貞太極者陰陽合德合和之氣生萬物者也

六爻變化發而皆中謂之和故保合太和也 大宋伯璠云以變化者月令疏說道變化之儀中庸云動則變變則化易云乾道變化亦是先聖

改者謂之化及本無舊形非類而改亦謂之化素乾六爻皆九九皆七之變陽性之發者也二四上失正由變而化之陰成既濟而性之不正

者正是為正性正性即虛性虛則至於命矣命即道注云性之生也中庸注引朱子說云性者天之命也非人為之也乾道變化九陽性

之動性偏於陽故項化其不正者於正命矣命即道注云性之生也中庸注引朱子說云性者天之命也非人為之也乾道變化九陽性

但陰陽各有性各有命成既濟無所偏也 陰陽性之發者也二四上失正由變而化之陰成既濟而性之不正者正故曰

陰陽之性也乾統陽坤統陰各有失性之失其失命也失性之失其失命也失性之失其失命也失性之失其失命也失性之失其失命也

之體成既濟也又云昔者聖人之作易也 陽以順性命之理是以立天之道曰陰與陽地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義天三地

之故易六畫而成卦此則命謂一陰一陽之理也 陰陽性之發者也二四上失正由變而化之陰成既濟而性之不正者正故曰

分言之其終曰三極合言之其始曰太極太極者三為一則陰陽如既濟可知惟性命之理既濟也各正性命失正者化之正成既

云成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞 首出庶物萬國咸寧 劉宗素曰陽氣為萬物之所始故曰首出庶物立君而天下皆寧故曰萬

國咸寧也 君又者元之用乾元用九天下治聖人在位之象也咸皆也象安也

象曰天行健君子以自強不息 干寶曰言君子通之於賢也凡勉強以進德不必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇會仲尼終夜不

寢顏子欲罷不能自強不息 干寶曰言君子通之於賢也凡勉強以進德不必須在位也故堯舜一日萬幾文王日昃不暇會仲尼終夜不

也 象者像也六畫所以象形容物宜也孔子象傳先言畫後釋爻又由象來一度後漢志云天之動也一月相推日舒月運週星從天而西

周故行健日運天而東日之所行與運周在天成度在應成日居以列宿終以四七受以甲乙終於六旬日月相推日舒月運週星從天而西

朔舒先後近一進三謂之強相與為衡分天之中謂之望以逮及舒光盡體伏謂之晦晦明合輪斗建移辰謂之月此其大畧也又云編建
其申道皆外極即元道即又也所以乾卦獨占健者舉一以飾其餘也天行健即天行乾地勢坤即地勢順依乾統坤順震動艮止坎陷
謂餘卦當名不假於詳論餘卦以六十四卦可知其義何求也白虎通曰君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以為陽不動無以行其教陰不靜
無以成其化雖終日乾乾亦不離其處也妖地強動也息猶休止也公羊傳曰以者何行其意也詩曰維天之命於穆不已蓋曰天之所以為
天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以為文也純亦不已

看龍勿用陽在下也 首庚曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故曰勿用也見龍在田德施普也 二繼飛龍升坤五施德於下坤五降二互坎
為兩施施舍也普博施也德施普故天下利見之也終日乾乾反復道也 夬翻曰至三體復故曰反復謂否泰反其類也 泰復反故無三
泰或躍在淵進无咎也 首庚曰陽道樂進故進无咎 道進之九也進之九或升五或降初皆得位无咎 變化者進退之象陽動而進變七
或升或降以求得位故无咎若由變而化陽化為陰是為退四失位不中初升五則當化之陰故文言傳既言上九為道言變四由畫變之又
又言進退无極進退非上下也但乾純陽之卦全陽故進而不退陰純陰之卦全陰故退而不進故文言傳既言上九為道言變四由畫變之又
進作也聖作物觀飛龍在天之象也 雜文云道則觀父子作象何本傳上卦事云賢人在上位則引其類而象之於朝易曰飛龍在天大人
無家異本傳云子復以易教授推又子數史記及何始皆治易則向本易家其說必有師承但不去於施孟梁丘三家為難氏之學耳傳既前
无由知其說矣片義難解未能推究又數史記及何始皆治易則向本易家其說必有師承但不去於施孟梁丘三家為難氏之學耳傳既前
之者元也元者蒼陽之宗故曰天德六爻為元所用誰敢為首誰能為首元不自用而用六爻則又深正其元不示人以可測故曰不可為首
之者元也元者蒼陽之宗故曰天德六爻為元所用誰敢為首誰能為首元不自用而用六爻則又深正其元不示人以可測故曰不可為首

繩衣云上人說則百姓或首于云上周密則下嚴主云不示人以可測者非疑藏百姓之謂乃不懷一念之私使天下得窺其所好惡其善也如
風雨之澤其德也如雷霆之當天下皆驚其德也如日月之照天下皆明其德也如地之載物無不任其德也如天之覆物無不任其德也如
行唱之勢不和之德而以和為德常虛其下故能為法天之行也故內深藏所以為神不外洩實位無為之位任羣賢所以官足成力不自勞
為事所以為神也况象羣生不以其德為明所以為法天之主者法天之主者法天之主者法天之主者法天之主者法天之主者法天之主者
者事道不自言而推其德者不自處而羣臣效當故聖見其為之而功成矣首于云人主者以官足成力不自勞而羣賢所以官足成力不自勞
子大一分通乎鬼神深其有若己有之謂深正其元不可測者此若能自能用則可謂矣豈故為深藏此以疑者而勿使妄察可謂天
道通三云人主之大有在於謙而禁內使好惡喜怒必當義乃出如春秋之未嘗過也

矣

周易姚氏學卷第一

周易姚氏學卷第一

周易姚氏學卷第一

周易姚氏學卷第一

周易姚氏學卷第一

周易姚氏學卷第一

周易姚氏學卷第一

文言曰元者善之長也。前九家曰乾者君卦也六爻皆當為君始而大通若德會合故元為善之長也。

乾者君也而皆為元用是為會合元之初元氣全卦之六爻皆當為君始而大通若德會合故元為善之長也。

不可見揚子之所長也也相與相與云云伏義氏謂之易老子謂之道孔子謂之元元者善之長也。

陰主剛也並依用之元用六爻故為之長羣龍元首元為之首首出庶物是其長矣善吉也亨嘉之會也。

濟陰陽得位而相應故曰嘉之會也又坤母是生六子天地細細萬物化生六十四卦皆自元氣而生。

本男女男女卦陰陽萬物化生天人一也故坤之稱元皆曰乾坤其實實坤交與乾卦之元。

仁足以長人鄭康成曰體生也乾元純陽之始故生仁也君子元者乾之始也君子者君子也。

運曰仁者義之本也順之體也得之者真嘉會足以合禮禮禮體也履也有本有文忠信禮之本也。

則本立體也合禮則文行履也乾坤通陰陽合故足以合禮履履四制曰凡禮之大體體天地法四時則陰陽順人情故謂之禮利物足以和。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞德者得也四者非自外來故曰德云故曰乾元亨利貞者謂君子自強不息終日乾乾以行四德乾健。

也行也初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也隱伏也微也陽氣始動於黃泉故隱伏亦謂其時陽氣伏藏也不易乎世不成乎名。

鄭康成曰當隱之時以從世俗不自殊異無所成名也名聲名即又畫之名也陽伏初下未成畫爻變易未見故不易世君子以成德為行。

未成畫爻故不成名避世無聞不見是而無聞避隱也謂十月陽氣隱避避隱也是善也未見未成故不見是謂十一月氣微功未著也陽。

從利伏坤出復出入无疾故无悶賦畝之中樂竟舜之道人知之亦置器人不知亦置器則行之憂則遺之。

故樂則行之陽生動行故樂則行之坎為加憂為隱伏故憂則遺之。

元故言信畫動之爻稱行二失位動則化為陰故謹防陰也二世子之爻當升坤五不可化開都存其誠。

二在非其位故以開邪言之能康中和故以存誠言之開邪防陰存誠保陽也此上皆謂為世子時也禁以修內禮以修外立太傅少傅以。

養之入則有保出則有師善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也。

前九家曰陽升居五屬中居上始以美利利天下不言。

四先緒十三年

周易姚氏學二

卷三

四先緒十三年

四先緒十三年

四先緒十三年

所利即是不伐苗夷田處五居坤故德博履陰順從故能化此謂升坤五為大人也二升坤五坤五降二成既濟二為兩施故善世為繼體故不伐德施普故德博而化化謂陰陽易成既濟雲行雨施品物流形也二當升坤五為君故曰君德稱易曰者言易以所吉利見大人者以其有君德當升坤五故特出易曰以明之九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也進德謂息至三脩業謂居三之業功業見乎妻妻之九也三由元來乾乾未已故忠信所以進德也脩辭不相接者心聲又由畫象也變之九不化故立其誠所以居業乾乾惕若三之德業也脩辭也體不辭者故脩辭所以通情者也表記曰無辭不相接也欲民之無相聚也忠敬誠信業事也知至至之可與幾也知終終之可與存義也至之謂息至三終之謂終於九息至三得位故知至至之幾者動之微見幾而作幾也知至至之亦幾也故可與幾謂陽自初至三成畫也畫動成又終於九不化之陰故知終終之義者事之宜存察也得位為宜失位則失宜三終於九不化之陰故可與幾事宜就乾乾惕若防患於未然也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣虞翻曰天道三才一乾而以三乾成故為上三與五互一卦三在下故為下九則有悔三在下體困時而惕故不驕驕謂特己賤物也初在下爻則連之三雖在下已居下體之上故不憂不詘不潰何憂何驕時謂日夕剛而不中故危九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲進躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非為邪也

所謂方以類聚物以羣分者也離麗也之坤坤陰非陽羣化為陰居本位乾陽非陰羣上下求陽位故非為邪進退俱異類故非離羣乾道變化氣自四始風以切之陰陽交得之而枝葉生上變而下井泉所潤也七也五四月陽在上克剛下未克剛而此也九始上升火以出之行可生也始也唐志五行卦之始也坤之始也九之始也六之始也四之始也三之始也二之始也一之始也君子進德脩業欲及時也故无咎進德進至四脩業脩居四之業謂畫動為爻也當其可之謂時四不當位故欲及時所以上下進退也三得位不之他不化故因時四失位上下進退故欲及時也字正解或之故爻位而欲得位故无咎

水流澀謂坎上下皆坎故流澀燥乾也火就燥謂離上下皆離故就燥水潤下故流火炎上故就乾就高也此又舉坎離言其得乾坤之中氣所以為陰陽之始終也雷從龍風從虎雲從龍謂頭小過震為龍雲為龍謂長也雷山川氣也風山川氣也風從虎謂大過中孚與為風克為虎與反成兌重高大通見反成巽重高為中孚兌巽反復相從成震重卦為小過震反復相從故震從龍也風從虎謂大過中孚與為風克為虎與反成兌重高大通見反成巽重高為中孚兌巽反復相從故風從虎四卦反復不與與乾坤同言此八卦者以明卦之所以旁通反復相受也陽氣至大過而減養於頤起於中孚見於小過所以象陽故六爻稱六龍乾元變出震震得純初之氣故震為龍以春分升也陰氣成於秋故坤為龍以秋分降也

又綱豹蒙衷云兌為白虎淮南子天文云物類相動本標相應虎與鹿而谷風與鹿與而墨雲屬東方朔七緯云同音者相和今同類者相應

故風從虎四卦反復不與與乾坤同言此八卦者以明卦之所以旁通反復相受也陽氣至大過而減養於頤起於中孚見於小過所以象陽故六爻稱六龍乾元變出震震得純初之氣故震為龍以春分升也陰氣成於秋故坤為龍以秋分降也

又綱豹蒙衷云兌為白虎淮南子天文云物類相動本標相應虎與鹿而谷風與鹿與而墨雲屬東方朔七緯云同音者相和今同類者相應

故風從虎四卦反復不與與乾坤同言此八卦者以明卦之所以旁通反復相受也陽氣至大過而減養於頤起於中孚見於小過所以象陽故六爻稱六龍乾元變出震震得純初之氣故震為龍以春分升也陰氣成於秋故坤為龍以秋分降也

皇朝傳徐手... 龍與虎... 陰陽... 乾坤... 龍在天乃位乎天德... 元為天德五天德之位乾元託位於五故位乎天德謂正位也天德之位聖人之大寶也元龍有悔與時偕極在上

各從其類也此明陰陽各以類從乃同類相召之所以然也為龍雲生天故雲從龍龍為虎風生地故風從虎虎義同乾坤之氣以風雷山澤相應相求皆上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位首喪曰在上故貴失位故无位

上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位兩陽无應故无輔動謂畫動之九上失位不動則悔不著動之九陽極則陰來故有悔无位无民无輔烏得不動輒得悔與非聖人孰能處此而无凶咎者乎是以深戒之

潛龍勿用下也不言陽但言下明在下皆然也淮南子曰潛龍勿用言時之不可以行也九人開文墨漢志淮南王安聘明易者見龍在田時舍也虞翻曰二非王位時暫舍也舍止也乘時升五乃為大人未升則舍於二得位而升升之時也非時而舍舍之時也故曰時舍謂二云

見龍在田者以其得時方升未升則尚在田也鄭氏失其時其道光明見龍之象也時舍謂二時行時乘則行時舍謂五時乘至而上而窮故亢亢者不知終日乾乾行事也或躍在淵自試也進德脩業故行事或上或下故自試所謂疑之也試驗也嘗視也故自試非求陽正位而居自試也故飛龍在天上治也五居尊位居上治下故上治理也亢龍有悔窮之災也窮極也災害也亢上故窮陽極則陰來故窮之災乾元用九天下治也乾元用九則爻之九皆元之用矣乾元不自用合眾陽以為用聖人不自用合羣聖以為用故天下治治整也孔子曰昔者舜左禹而右皋陶不下席而天下治

故極四月陽極之時故與時偕極畫者時也又者畫之動時之極所謂六爻之動惟其時物三極之道也乾元用九乃見天則則法也常也
尊元與二天之則也九為元用天則見矣天何言哉四時行焉百物生焉乾元用九亦如是也呂覽曰不出者所以出之也不為者所以為之
也故曰天无形而萬物以成至精無象而萬物以化大聖無事而千官盡能守

乾元者始而亨者也虞翻曰乾始開通以陽通陰故始通乾元陽之始坤元陰之始始通謂陰陽以元氣交會也而詞也坤始通謂陰陽以元氣交會也而詞也坤始通謂陰陽以元氣交會也而詞也
所生萬物之祖也白虎通天地云地者元氣之所生萬物之祖也管子云地者萬物之本原也利貞者性情也未發謂之性發而无節謂之欲發
而皆中節謂之性情者合乎禮樂各得其正者也乾性陽坤性陰九六者畫之變由性而發偏於一不能合乎情者也乾二四上之坤坤初三
五之乾成既濟六爻得正乃謂之情故曰利貞者性情致中和天地位萬物育者也荀子曰人無師法則隆性矣有師法則隆積矣而師法者
所得乎情非所受乎性不足以獨立而治性也者吾所不能為也然而可化也情也者非吾所有也然而可為也注錯習俗所以化性也并
一而不二所以成積也習俗移志安久移積并一而不二則通於神明參於天地矣董子曰性者天質之樸也善者王教之化也無其質

則王教不能化無其王教則質樸不能善善性文又與察人名號云繼比而成於非在米所未為之內也天之所為有所止而性之內謂之天
性止之外謂之人事事在性外而性不得不成能觀二子之言可以知利貞性情之義矣象言性命言一陰一陽本太極之體以性溯命也此言性情言乾坤通成既
濟一陰一陽發皆中節以性推情也易之始始於太極一陰一陽之謂道也終於既濟亦一陰一陽復太極之體以是始以是終終而復始周
流无竟者也陰陽各有性性各有偏發皆中節謂之為情故云利貞者性情樂記云人生而靜天之性也感於物而動性之欲也蓋隨性而發

夫其正者為欲得其正者為情欲而得正亦即是情此性之本正而發於外者乾之初三五是也欲而不正是謂欲化之正無
後為情此性之不正發於外者坤之四二四是也故合而言之欲論其正當是感物而動通則之情樂記云夫民有血氣
心知之性而無哀樂喜怒於外者應感而起物而動則後心術形焉此統其發於外者言之欲論其正當是感物而動通則之情樂記云夫民有血氣
一入為無天下之人皆以為然故樂四海而準乃是情也樂記云先王本於性之情指之度聖制之禮義合生氣之和道五常之行使之陽而不
散陰而不密剛藏不怒柔順不傷四暢交於中而發於外皆安其性備言六爻皆正則性之偏者亦化矣擊辭辭云設以盡情不可易者也
樂統同禮別異禮樂之設管乎人情矣此乃所謂情也故利貞者性情言六爻皆正則性之偏者亦化矣擊辭辭云設以盡情不可易者也
相感得位為情失正為欲呂覽情欲云耳之欲五情也欲五味情也神農黃帝其與樂辭辭云設以盡情不可易者也

始能以美利利天下不言所利大矣哉虞翻曰美利謂雲行雨施品物流形故利天下天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也能該
也釋名釋言補云能該也無極不兼該也利而可言所利僅矣不言所利不可言也呂覽曰天地大矣生而弗子成而弗有萬物皆被其澤得其利而莫能知其

所由始此三皇五帝之德也文公陽稱美善也大之之辭也孟子曰充實之謂美大哉乾乎剛健中正純粹精也剛堅強也健建也亦強也
純專也粹不雜也精靜也乾陽剛健元託位於五故中正就其靜也專六畫皆陽專而不雜故純粹六者乾之靜故曰精此贊乾元成畫六畫
純陽乾之性即上所謂性也未發謂之性畫未變成爻也六爻發揮旁通情也陸績曰乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入乾以成六十四

卦故曰旁通情也發揮揮猶發動委薄也往來不窮謂之通六爻發揮謂由六畫而發動為六爻也發為六爻仍偏於一與坤通成六十四卦
皆成既濟則情也不發動无由旁通既變然後有化也上言其靜六畫未變性也此言其情成既濟也所謂利貞性情也時乘六龍以御天也
雲行雨施天下平也荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正

雲行雨施天下平也荀爽曰御者行也陽升陰降天道行也乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正

故曰天下平系韓詩外傳云夫霜雪雨露殺生萬物者也天無事焉猶之貴天也故法服文治官法民者有司也君無事焉猶之尊君也夫關

也御之彼雖多能猶將無益於存亡矣詩曰執事如執兩施如舞道能御也時東六龍以御天亦天有以御之也四時十二消息升降於六位以行天之元氣實行而施榮非元之用成既濟六爻正陰陽和故天下平

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也初體復復德之本也元動成畫爻故以成德為行剛柔

者晝夜之象動成畫爻故日可見之行乾元始動未成畫爻故隱而未見行而未成未見未成是以弗用言君子明其龍德也君子學以聚之

問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也虞翻曰陽在二兌為口震為言為講論言者心為聲坤為文故學以聚之

問以辯之克象君子以朋友講習震為寬仁系五行傳云初習謂之學重習謂之脩之目君德也學記曰師也者所以學為君聚之辯之居

之行之皆謂君德也聚具也問論難也辯謂考問得其定也寬宏也猶愛也寬以居之者學之博愛之深藏脩息游无非學也仁以行之以仁

天下也此皆為世子時事故重言君德言二當升五而為君而天下利見之也文王爻辭惟九三言人事傳則言行言學言進脩元在非學也

學易而於每卦象傳必曰以以者學之謂也自天子至庶人无不當學自春及冬自朝及夕其時不宜學故貴言賤莫秋思難元在不可九

學子曰我學不厭曰發憤忘食曰不知足之好學聖人庶學而已記曰君子如欲化民成俗其必由學乎故於世子之爻辭學之辭焉

三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣虞翻曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也重險因而重之也

五天全乎君三居上而非五故不在天二田全乎臣三在下而非二故不在田上臣天子下君其臣民為君難為臣不易止仁止敬文王

其當之矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎虞翻曰非其位故疑之人謂三人近地故三

為入四失位非正故中不在人非三四兩爻各兼上下二居下體一卦四在上故曰上而非五故不在天三與四五互一卦三在下故曰下而非

三故不在人二四五卦三亦在中不言之者以其在人也上中下三者俱備惟三四兩爻初上无兼上下未定故疑之疑之言擬也四自擬也

擬二下中五上中各得兩擬五體五在上二在下也魏志鐘會傳會常論揚无五體亦不知易耳

自擬未定審擇所處故得无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天

且弗違而况於人乎况於鬼神乎首爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也坤五之乾二成離離為日乾二之坤五為坎坎為月虞

翻曰奉承行乾元託位於五故於九五發乾元之大用焉五者聖人之位乾元者聖人也六爻變化皆元主之五天二地二應五成既濟之

正故與天地合其德二五相應離日坎月故與日月合其明四時謂十二消息消息以時故與四時合其序精氣為神游魂為鬼成變化行鬼

神故與鬼神合其吉凶既濟太極之象先天地者也故先天而天弗違既濟居一經之終故後天而奉天時元所以統天也此即元之為元无

所不在以明聖之所以為聖故曰夫大人者所以建諸天地而不悖質諸鬼神而無疑百世以俟聖人而不惑者也與偕也化育萬物謂之德

照臨四方謂之明序次序弗不也天且不違故况於人乎夫民神之主也人不違况於鬼神乎禮運曰故聖人作則必以天地為本以陰陽為

端以四時為柄以日星為紀月以為量鬼神以為徒五行以為質禮義以為器人情以為田四靈以為畜充之為言也知進而不知退知存而

不知亡知得而不知喪選謂變畫進之九也退謂化九化之陰也陽為存化之陰為亡陽在五為得在上當化之陰為喪亡喪其陽也進必

保其進知有亡則能保其存知有喪則能保其得知失位而不動則三者免矣非聖人其孰能之哉純陽之卦六爻一體陽氣之升動未而止
 體則不必上蓋究而下蓋不究蓋同根於元而究各異與樂所處者皆天子之位樂之不善非位之罪陽動有悔又善位上體與使
 而處樂之位不為向使樂而處樂之位仍舊耳故進退之義宜辨本虛之變化也不得就上位而居非其位初亦可居上體與使
 故也荀爽云陽位在五今乃居上故曰知進而不知退在上當陰今反為陽故曰知存而不知亡若變位者進退之象為義不純陽其惟
 聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎其唯聖人言高上之位非聖人不能居也聖人謂乾元乾元用九自初至上以一貫之故
 知進退存亡之變化莫非元也說位於五故不失其正再言聖人以見非聖不能也傳道變化各正性命成既濟六爻皆正元主之有繫辭
 者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑其亡其亡繫于苞桑其亡其亡自
 馬也君子以之自惕安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑其亡其亡繫于苞桑其亡其亡自
 謂知進退存亡而不自失其正者也治亂之機不外乎是百世可知也子豈虛語哉

周易姚氏學卷第三

周易上經象上傳文言傳

坤元亨利牝馬之貞虞翻曰陽極陰生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤為牝事建亥之月坤卦用
 體極生兩儀太極元也陰陽未分非有陽無陰傳云一陰一陽之謂道太極分為乾坤則乾得其陽坤得其陰皆太極之元也故坤元亦稱
 以至極也或因象義坤順元始也乾元陽之始坤元陰之始乾坤交故始通陰為牝牝也乾為馬坤純陰則牝馬也故傳曰牝馬地類利
 以元氣屬乾非也

初三五之正成既濟故利牝馬之貞正則陰陽和故利之也取牝馬者地當承天專當從夫臣當奉君言其柔順利貞為所當為也若四牡項
 領詩人刺之矣五行傳注云馬屬皇極五上數也平準書云天用莫如龍地用莫如馬故傳云行天莫若龍行地莫若馬若馬若龍云乘
 馬象夫得子北馬地類云柔順利貞夫固足以幹事牝馬之貞婦人之道也矣取牝馬言其柔順利貞也柔順利貞四牡故以牝
 從夫夫死從子公羊傳云三年轉利貞夫固足以幹事牝馬之貞婦人之道也矣取牝馬言其柔順利貞也柔順利貞四牡故以牝
 為用象大臣自忠王不能使不肖君子有攸往也上以物喻此據人言坤初三五失位往之乾得位初二四上之坤各成一股亦二故君子有
 攸往攸所也往之也動而之也謂往畫動也先迷後得主先迷謂初三五未之乾純陰用事无所適從故迷惑也後謂初三五已之乾乾來
 入坤陰從陽故得主主君也陰以陽為主陽唱陰和无所迷矣而不先陰以陽為主利西南得朋東北喪朋首夷曰陰起於午至申三陰得坤
 秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋首夷曰陰起於午至申三陰得坤
 一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋喪朋者貞吉謂陰消否即反泰泰二之五以成既濟也安定也六爻各
 西南艮東北陰消成否當坤位否反成泰當艮位故利西南得朋東北喪朋喪朋者貞吉謂陰消否即反泰泰二之五以成既濟也安定也六爻各
 安其居所謂既濟定也此即乾三反復之義陰消陽不利消成否即反成泰以成既濟故利西南不利東北謂坤風解利西南春謂坤復
 生謂月三日震象出庚故乃朋友講習文言曰敬義立而德不私寡曰乃與類行二十九日消入坤說歲於癸巳東發北故東北喪朋謂之
 朋謂二陽為朋故見君子以朋友講習文言曰敬義立而德不私寡曰乃與類行二十九日消入坤說歲於癸巳東發北故東北喪朋謂之

坤元亨利牝馬之貞虞翻曰陽極陰生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也坤為牝事建亥之月坤卦用
 體極生兩儀太極元也陰陽未分非有陽無陰傳云一陰一陽之謂道太極分為乾坤則乾得其陽坤得其陰皆太極之元也故坤元亦稱
 以至極也或因象義坤順元始也乾元陽之始坤元陰之始乾坤交故始通陰為牝牝也乾為馬坤純陰則牝馬也故傳曰牝馬地類利
 以元氣屬乾非也

堅冰幾始於始由來者漸矣初在下故曰履五月陰始萌不得有霜霜亦由漸而然九月霜始降陰始變成六坤全體

所由始非一朝夕之故也履霜堅冰以有餘陰來而不暴坤也初此坤消見有漸也無霜亦由漸而然九月霜始降陰始變成六坤全體

之氣始於上所謂履霜者乃全卦之氣所聚而後生者也其故據卦之功用大矣於此則下亦充氣從下生也

也履霜堅冰陰始凝也剛致其道至堅冰也鄭康成曰剛從也履霜堅冰陰始凝也剛致其道至堅冰也

霜皆由於始宜及其早而辯之若不早辯及履霜而始覺其謂則即至於堅冰矣故曰蓋言順也履霜則必至於堅冰履霜者已為積善積不

善之象而非早也故曰剛致其道至堅冰也道坤道從初至十月坤成則初變是為履霜寧則化至堅冰矣履霜堅冰言由於始所謂早也

冰即至欲馴致其道至堅冰也言履霜即至堅冰矣傳謂履霜始變是為履霜寧則化至堅冰矣履霜堅冰言由於始所謂早也

之道非欲馴致其道至堅冰也言履霜即至堅冰矣傳謂履霜始變是為履霜寧則化至堅冰矣履霜堅冰言由於始所謂早也

封為象著而氣子喘魯可知矣不得據以解陰始凝為履霜准于說山云

六二直方大不習无不利直正也當也二得位故直所謂直其正也直謂畫二地道地道方謂又圍者行便方者勢坤方即布也呂覽圖道

類道形聖王法之所以立上故曰直方大一上二下圍周旋方故曰天道圓萬物殊成既濟二應五德不孤故大習狎也德不孤必有鄰正以行義

何往不宜不獨習焉者利也傳曰則不疑其所行直內方外行何疑乎太玄增次二曰不增其方而增其光測曰不增其方故外也從外

方陽動直而大焉故直方大意蓋謂陽來之坤二已化成陽也但二直相宜也蓋二以陰居陰位故謂之直言當位得正也傳云法象其

其皆指坤言詩直得我直云直猶正也詩言維我特釋文引詩云直相宜也蓋二以陰居陰位故謂之直言當位得正也傳云法象其

德曰天地亦得稱大象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也鄭康成曰直也方也地之性此又得中氣而在地上自然之性廣生

萬物故生動直而且方見深衣疏動謂畫成爻也以用也行也直以方者直謂畫方謂又畫當位動成爻以行其義也成既濟廣生

萬物故曰地道光所謂光大也謂大明亦言其廣也光廣義同以正行義地道之最美者事君則忠交友則信攸往咸宜何必狎也

六三合章可貞或從王事无成有終虞翻曰貞正也以陰包陽故合章三失位發得正故可貞也乾為王君坤為臣也坤吉則獨

諸侯之合懷也章明也伏陽可發之正故合章可貞三抱美道發可正位但坤陰臣道故又擬之自擬也從王謂升乾上不敢居本位自化

之正故无成升乾上從陽以終故有終也分陰分陽送用柔剛故易六位而成章坤純陰无文可見三陽高伏故合章可貞者象曰合章

可貞以時發也或從王事知光大也當其可之謂時發伏陽發也乾坤成既濟以陰從陽陰陽俱正故知光大陽唱陰和承天施廣生萬物

也春秋之義大夫無遂事

六四括囊无咎无譽虞翻曰括結也坤為囊物故為囊四不動故括囊靜翁也四得位化則失位不動故无咎不動則亦不變成爻得位

六四括囊无咎无譽虞翻曰括結也坤為囊物故為囊四不動故括囊靜翁也四得位化則失位不動故无咎不動則亦不變成爻得位

之美不著故无舉純陰之卦五異飛龍為之臣者若動而不已始雖有舉終必有咎故慎以遠害亂之所生也則言語以為階言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也括囊則讖器於身不出戶庭矣夫何咎何舉乎舉聲美也苗子非相引此以為腐儒之謂漢書申千秋傳贊云括囊天下皆可言以招禍乎危行信詘與庸儒共讖讖干言此益備威遠譏單千秋舒之文也以其言不語是以慎之若夫天地開賢人象曰括囊无咎慎不害也慎靜也國語曰慎德之守也四无應於下上无所承動則初害之故慎不害害傷也表記曰君子慎以辟禍篤以不捨恭以遠恥此明哲保身者也

六五黃裳元吉鄭康成曰如舜試天子周公攝政也情者事也裳下裙也坤為裳地色黃謂二也坤元託位於二氣發至五含五伏陽以坤元

養乾元以相臣輔幼主也至尊之位而臣攝之非坤元其孰能无忝乎春秋傳曰黃中之色也裳下之飾也元善之長也中美為黃上美為元

下美則裳說文黃以田以艾艾古文光白虎通三正云十二月之時萬物始芽而白白者陰氣故殷為地正色尚白也是則陰成體於秋白其

知故字以艾坤伏坤下之赤也坤伏坤下之黃謂乾伏坤下為黃黃者坤元坤元則乾元皆坤之色也坤乾交成謂之黃裳元吉者

也五色相因以此類推其餘可知也干寶云陰登於五柔居尊位百官皆已尊卑萬機體信順而乾近解疑言必忠信行必篤敬然後

无尤於四海也象曰黃裳元吉文在中也王肅曰坤為文五在中坤元託位於二所謂美在其中發至五所謂暢於四支發於事業身

雖臣而所行則王政也位雖二而所發則五事也雖攝居五不失黃裳之職故曰黃裳元吉文在中也

上六龍戰于野其血玄黃荀爽曰消息之位坤位在亥下有伏乾干寶曰乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰龍陽謂伏乾戰言陰陽相薄也陰

極陽生感陰凝陽陽出不遂故戰所謂戰乎乾也月令仲夏日長至陰陽爭注云爭者陽方欲陰始起也仲冬日短至陰陽爭注云爭者陰方

注陰陰凝在易曰龍戰于野戰乎也無則戰者陽欲陰而陰方欲與陽陰薄也說文云是月陰氣始起於下或陽氣在其上故曰爭也仲冬紀

郊外謂之野戰乾出震震雷百里故戰于野陰陽之接以風雷故風雷相薄十月陽方亥姪伏養坤中故稱血此即元也天地雜故玄黃坎為

血卦震為玄黃戰乎乾出乎震於時為坎屯象成矣此坤之後所以受以屯矣太姪中吹二神戰于野其道窮也陰陰感極故窮

乾伏西北蟄龍也屈而欲信故戰後漢書朱穆成梁冀云龍戰于野其

用六利永貞乾元用九坤元用六用九君道故物莫能先之用六臣道故利永貞凝陽則龍戰用六所以利永貞也永貞自正謂成既濟皆以

陰從陽也坤臣道亦不自用而用六者何董子曰木五行之始也水五行之終也上五行之中也是故木主生而金主殺火主暑而水主寒天

之數也土居中央為之天閏土者天之股肱也其德茂美不可名以一時之事故五行而四時者土兼之也金木水火雖各職不因土方不立

土者五行之主也人官之大者不名所職相其是矣天官之大者不名所主土其是矣乾姤之大宰之職掌建邦之六典則坤元之用六也以

佐王治邦國則坤元之順承天也周公其當之矣若以妻道言則后立六宮是也說文云坤元用九則所居者皆坤元也坤元用六則所居者皆乾元也

不言司者太宰總御羣官不主一官之事也具義與董子同蓋王為乾元宰則坤元也但乾元用九則所居者皆坤元也坤元用六則所居者皆乾元也

用六宰宰當六典五官皆乾元也乾元用九則所居者皆坤元也坤元用六則所居者皆乾元也坤元用九則所居者皆坤元也坤元用六則所居者皆乾元也

子敬以直內藏以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
書本傳僅故故以直內敬身之基也外謂重慶之文與五應君臣義合難進易退所謂方外也成既濟二應五故德不孤敬義既立直內方外
何疑之有故則不疑其所行此二之所以不習无不利也內外謂道之方不謂內謂六陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也專道也臣
道也地道无成而代有終也前斐曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事垂待乾命不敢自成也宋衷曰臣子雖
有美才含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫責故曰而代有終也書子曰天為君而覆露之地為臣而持
戴之陽為天而生之陰為婦而助之義故曰又五行卦云地出萬物起為風風雨者地之所為地不致有其功必上於天於天命若從天
爾君若名美故也臣不顯其功若出也書曰爾有嘉謀嘉猷告天地變化草木萌發化謂成既濟者善息也天地交則草木被其澤
上下交則人民沐其休詩曰瞻彼皇極棗栿濟濟澤也陰陽之足林木茂盛者得山雲雨之潤呂覽曰天地有始天微以成地塞以形天地合
和生之大經也賢文天地閉賢人隱閉塞君臣不交故賢人隱草木蕃蔚成災賢人隱則草木蕃蔚成災賢人隱則草木蕃蔚成災賢人隱則草木蕃蔚成災

難言賢人野處也子云喻時賢人君子故觀草木則賢人之進退可知觀賢人則民物之枯榮可見易為五經之原撥亂反正蓋教本之以物為
喻則詩之比興也易曰括囊无咎無言謹也天地否閉時不可為詩所謂靡哲不愚者也泰而懷之括囊故謹慎以避害言亦无從周
之衰也變風息焉知其不可而為之度不確涅不繼者其惟取人乎君子黃中通理正位居體黃中謂坤元從二至五泰直伏陽大臣輔幼
主之象也理分也坤者陰卦五者陽位臣當退處君當正位此君自上下之分也君子通理名分審居故正位居安也位不正則體不安周公
其猶病諸位正則君君臣臣各安其居而不相疑也故正位居體太書務次八曰黃中免於禍貞測曰黃中免禍和以正也坤為地在地成形
故曰體禮器曰天時有生也地理有宜也人官有能也禮也者猶體也體不備君子謂之不成人設之不當猶不備也正位居體則賦之俱宜
心安而體舒矣禮禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也

心而體舒矣禮禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也

禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也

禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也

禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也

禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也
禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也禮者通心之主上之元也

血馬夫玄黃者天地之雜也。天空而地黃，疑當作疑。疑當作疑。謂伏乾也。坤十月卦當乾位，故疑於陽，凝結也。此乾之所以為凝也。陰凝於陽，陰陽

相薄，故必戰陽與陰戰也。陽勝不勝，故必戰。陽勝不勝，故必戰。陽勝不勝，故必戰。陽勝不勝，故必戰。陽勝不勝，故必戰。

如別嫌疑之嫌，坤下實有伏陽而自初至上，陽氣未見，有無陽之嫌。故特稱龍以表之言，其實有陽也。非實無陽，故特稱龍之謂陽，尚未成

伏，春坤中亥壬姪之時也。故稱血乃乾元，坤元之交，此坎陽居中所以為血卦也。陽之最盛，惟云乾元，大德大業，伏於坤中，疑陽

故天地雜天者，陽大赤伏陰下位，玄壬故色玄，玄者黑而赤也。地者陰生於火，故色黃，此震之剛柔始交，所以為玄黃也。其血玄黃，屯之

象也。故受之以屯，屯，三陰謂之屯，三入赤也。清而子云，始者入赤，赤則為赤，赤則為赤，赤則為赤，赤則為赤，赤則為赤，赤則為赤，赤則為赤。

兩入黑，汁故赤而黑，黑說文云玄，山道也。黑而有赤，色者為玄，玄而黑，而赤也。北伏，坤下乾，大赤，赤也。黑而有赤，赤則為赤，赤則為赤，赤則為赤。

色故曰玄玄，以狀乾之伏也。元，體天云九月為玄，玄者黑也。玄而赤，色者為玄，玄而黑，而赤也。北伏，坤下乾，大赤，赤也。黑而有赤，赤則為赤，赤則為赤，赤則為赤。

未嘗此，艮坤五黃裳為美之至，過五，凝陽陽必與戰，剛實之賴，幼玉也。成玉不道，嫌吝於懷，宣帝若員，利於其所，謂疑陽必戰者，也。羣故流

言公將不利於孺子，所謂嫌於天陽者也。代主制命，自下裁物，能無嫌乎。金賸書啟，公德乃彰，所謂故稱龍馬，雖履無陽之嫌，實為真陽之心。

居攝者為主，幼耳所謂猶未離其類也。故稱血馬，黃裳元吉，爻陽必戰，用六之所以利，承貞也。

周易姚氏學表第四

周易上經象上傳象上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯。虞翻曰：震為侯，震其驚百里不與屯也。屯出可以守宗廟社稷，以為祭主。言諸侯也。漸云：雲從學，關於百里古

四德備也，勿用有攸往，謂三屯難之卦，未能即化，動則失見，故勿用有攸往。五不化則震象不動，故利建侯。建侯以利民也，建立也。坤為土地，

列土封侯，利貞謂三屯難之卦，勿用有攸往，謂三屯難之卦，未能即化，動則失見，故勿用有攸往。五不化則震象不動，故利建侯。建侯以利民也，建立也。坤為土地，

象也。屯難也。乾坤始交，故元亨三失正利化之正成，既濟，故利貞當屯難之世，非四德不足以濟之，故象曰：動乎險中，大亨貞險中能動

列土為封，非為諸侯，張官設府，非為大夫。列土為封，非為諸侯，張官設府，非為大夫。列土為封，非為諸侯，張官設府，非為大夫。列土為封，非為諸侯，張官設府，非為大夫。

象曰：屯剛柔始交而難生，動乎險中大亨貞。虞翻曰：乾剛坤柔，荀夏曰：物難在始生。乾元交坤出，初成震，故始交震起，艮止動乎險中，陰疑

陽故難生，動震險坎也。變元言大者明乾元也。乾傳曰：大哉乾元，凡卦稱元為乾元者，皆以大贊之也。隨大尊貞，艮止動乎險中，陰疑陽故難生，動震險坎也。變元言大者明乾元也。乾傳曰：大哉乾元，凡卦稱元為乾元者，皆以大贊之也。隨大尊貞，艮止動乎險中，陰疑

造算昧。云太玄玄，陰之謂陰也。玉為同坤陰故為昧。震雷坎雨動而未溲，故滿盈氣无不充也。雲行雨施，則成既濟矣。屯維坤之後，坤十月

卦乾西北伏坤下九月雷始收聲蟄蟲坏戶十月則天地不通閉塞成冬陰凝陽非雷雨不足以啟其屯也故仲春之月雷乃發聲蟄蟲咸動

啟戶始出雷雨者天之所以造草昧也雷雨作則屯解萬物生既濟成矣宜建侯而不寧荀爽曰天地初開世尚屯難震位承乾承伏乾

故宜建侯動而遇險故不寧也雷雨者天之所以造草昧也建侯者聖人之所以造草昧也建侯所以安天下云不安者不敢安也天下未

安立君以安之天下既安君長既立制禮作樂以教之一日萬幾不敢安也墨子曰非無安居也我無安心也魏士成既濟六爻正則胥安矣

象曰雲雷屯君子以經綸坎水升則為雲降則為雨起以精運也坎陰含陽在上故綱雲三不化五屯當坎雨不施故屯冬雷藏地中至春乃

激薄而出象傳言雷雨作則屯解象傳言雲未為雨也雷雨者天地之經綸禮樂政教君子之經綸也樂記曰寒暑不時則疾風雨不節則

飢教者民之寒暑也教不時則傷世事者民之風雨也事不節則無功故時之屯也天以雷雨動之運之屯也君子以經綸濟之雷雨作而屯

解經綸定而難平故雲雷為屯屯亨亨利貞若天地不交則直謂之否山附於地則直謂之剝並不得言屯也

初九磐桓利居貞利建侯馬融曰盤桓旋也一見釋文云盤桓字通也今人表作盤桓虞翻曰震起艮止動乎險中初剛難拔故利以

建侯初得位動之又復旋之畫故磐桓利居貞居於畫不可化也初當屯始磐桓不進疑艱之弗能濟矣孔子曰暴虎馮河死而無悔者吾

不與也必也臨事而懼好謀而成者也是以君子慎始象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也四得正初欲應之志在四正也磐桓不

進旋居其所動不失正亦正也故志行正陰為民初在陰下羣陰順從故以貴下賤大得民得民故利建侯荀子曰得百姓之力者富得百姓

之死者彊得百姓之譽者榮三者具而天下歸之王弼文云此本坎卦陽從二來是以貴下賤亦云故二爻初剛難拔故利以

六二屯如遭如乘馬班如子夏傳曰如辭也馬融曰遭如難行不進之貌班班旋不進也并注云與古文班通班與班通班與班通班與班通

日匪非也寇謂五坎為寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾馬融曰重婚曰媾匪寇婚媾言審慎而後往量而後入也二陰得位故女子

貞二應五震動艮止險在前求不以禮故不字不許嫁也士昏禮記曰女子許嫁笄而醴之稱字三化成既濟六爻應故十年乃字一陰一陽

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝虞翻曰即就也虞謂虞人掌禽獸者良為山山足稱鹿鹿林也虞翻曰坎為叢木山下故稱林

中舍置吝也三失正動則失見有虞人則知所向往三以不正動而遇險故惟入于林中田獵者師象也豫順以動則利行師說以犯難

則民忘死此有虞者也屯難之卦動而遇險內尚不安烏能正人是縱之叛也故象曰以縱禽不正興師其不自取困辱者鮮矣故惟入于林

中君子見幾度德量力知往必吝窮故不如舍象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也即鹿无虞不惟无禽適以縱禽耳子用反推

前子膠鬲高誘注復漢書何孟子曰為淵駭魚者網也為叢駭鹿者鷓也禽鳥獸之總名屯難之卦其化難故君子舍之窮極也極於六不能

周易姚氏卷四 十一年 光緒十三年

化一說言即鹿无虞而即

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利震為馬四在震上故乘馬班如之象是又謂之乘卦亦謂之乘婚媾謂五四求五也二五相應故直云

婚媾四非五應知五可承故求與為婚媾以陰承陽故往吉无不利謂動而承五也象曰求而往明也知五可承而往求之明故也

九五屯其膏小貞吉大貞凶虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之陽為陰擬故稱膏既濟實行兩施屯有雲而无雨是以屯膏也小謂二大謂

五二臣不專施故吉五雖得正膏澤不下於民屯莫由解故凶也谷永傳五應法云膏者所以潤人取膏與鍊亦所以養人者也小貞臣語曰

上六乘馬班如泣血漣如虞翻曰震為行艮為止馬行而止故班如也首九家曰體坎為血卦伏離為目互艮為手揜目流血泣之象也

馬亦謂乘震馬坎為馬五三不應上故上泣泣无聲如血出曰泣血漣泣貌詩曰泣涕漣漣上六不得正應故變而泣血象曰何可長言

之深則此難不長如否終之必傾既象曰泣血漣如何可長也遇難而憂故不長謂三終化應上也如何可長為屯難不長者以否上云何

見坎上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞鄭康成曰蒙者蒙物初生形是其未開者之名也人幼稚曰蒙未冠之稱亨者

陽也筮問也瀆瀆也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象馬脩道藝於其室而童蒙者

求為之弟子非已乎求之也弟子初問則告之以事義不思其三隅相况以反解而筮者此師動而功實學者之災也瀆筮則不復告欲令思

而得之亦所以義利而幹事也見公羊疏及釋文象謂五且為童蒙或謂二陰坤云六五雖爻在蒙時蒙又體艮少男故曰童蒙

通謂二五易位以陽通陰象義得六五爻決於九二二則告之三應於上四隔於三與二為瀆二則不告蒙蒙則昧也象與體通

曰禮聞朱學不聞往教二陰臣位歸道尊學記所謂子所以為教也故蒙大學之禮教於童子蒙此五陰者也下區不過三故瀆則不告語之

者利之舍之何也蒙唯六四得位四則成未滿此蒙之不中道也二五易位初三上化之正成既濟故利貞語之也若為聖陽之止語之

象曰蒙山下有險險而止蒙侯果曰艮為山坎為險坎在艮下故山下有險險被山止止則未通蒙昧之象也蒙未出險蒙則險而止天

始物尚稱蒙雷而蒙亨以亨行時中也嗜欲未放故蒙亨可教以禮也二五居中以二通五易位故以亨行時中教於可教時也初一冥

化否貞少更方也大戴記曰習與知長故切而不覆化與心成故中道若性是殷周之所以長有道也保得此時中之謂也若發而後禁則

扞格而不勝時過而後學則勤苦而難成匪我求童蒙童蒙求我志應也首夷曰二與五志相應也心之所之也坎為憂在艮為志艮

以欲之而未動者為志欲之而動者為行或初筮告以剛中也初筮謂五五童蒙順二故筮則告之五降二則二升五故以剛中陽剛二

五中二升五以剛易其陰柔五降二得位所以告之也再三瀆瀆則不告瀆蒙也首夷曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利虞翻曰謂三誠金上也夫謂二初發成兌故三稱女震為夫三逆乘二陽所行不順故勿用取女坤身

稱躬三卷上之辭乾為金三化成乾則坤壞故見金夫不有躬三既失位之正又不有躬高何所利乎取娶也男女非有行媒不相知名

所以養廉恥也見金夫不有躬則自獻其身矣坊記曰夫禮坊民之淫章民之別使民無嫌以為民紀者也故男女無媒不交無幣不見恐男

女之無別也以此坊民猶有自獻其身夫女之事夫猶臣之事君是金夫不有躬是懷利而忘其身也孟子曰古之人未嘗不欲仕又惡不

由其道不由其道而往者與鑽穴隙之類也象曰勿用取女行不順也坤為順失位乘剛動化則坤壞故行不順禮女有五不取命云女有

五不順世有是疾不取妻婦長子不取童蒙者教於既生之後擇婦所以正其本也婦初來教兒嬰孩

六四困蒙吝四既无應獨遠於二為艮所止故困吝也卦唯六四得正而困吝者蒙欲其通失位則化可以遷善四既得位化則失正成未濟

不可化不化則蒙氣不除是以困吝也象曰困蒙之吝獨遠實也遠二京氏傳曰陽實陰虛

六五童蒙吉虞翻曰艮為童蒙處貴承上有應於二動而成巽故吉也六五獨云童蒙者童而蒙蒙奇亨也蒙而非童何吉之有象曰童蒙

之吉順以異也荀爽曰順於上異於二有似成王任用周召也坤為順謂童蒙成爻也化則成巽故順以巽異遜也斯云異此二養之之

功童蒙所以吉者也

上九擊蒙不利於寇利禦寇虞翻曰艮為手故擊擊謂五已變二升五也虞例以之正為變又互易亦為變故上動成坎而逆成陽故不

利為寇矣禦止也此寇謂二二當作三字之誤虞六三注云謂三誠上則此必謂二也坎為寇巽為高艮為山登高備下順有師象故利用禦

寇也象曰利用禦寇上下順也虞翻曰自上禦下故順也擊高而區下

三坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川需須也君子之於事也必不失其信輝光日新合禮而正非此則弗動也故需有孚光亨貞吉需飲食之道飲食

必以禮自求口實觀我朵頤則孚窮名辱失禮非正陷於險矣坎雨在乾上膏澤未降故需乎謂二五二之正應五故有孚光謂成既濟也六

又正陰陽應故亨貞吉化以二乾天當升故利涉大川謂涉坎居上所謂不速之客三人來也此卦說一

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也需待也坎險在上待時乃動

故曰需剛健謂乾乾在坎下疑其陷唯剛健乃不陷故其義不困窮謂乾終升上不陷坎中也天位謂五二化之正應五故以正中乾上坎下

故往有功

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂宋衷曰雲上於天須時而降也需亦氏易謂雲上於天故於虞翻曰坎水兌口水流入口為飲鄭康成

曰宴享也規釋卦互既濟水在火上飲食之象詩曰我有旨酒以燕樂嘉賓之心飲食宴樂五所以需于酒食上所以有客來也

初九需于郊利用恆无咎干寶曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以違故曰需于郊處不避汚出不辭難臣之當節也得位有應故

夫之采地小都卿之采地大都公之采地王子弟所食邑數大都四都也小都即都家地即縣縣云家地大夫之采地是天子大夫食縣也天子大夫視子男則小國之君食縣矣大夫司徒諸男之國封疆方百里其食者四之一四之一道五十里大夫之采地是天子大夫食縣也四之一則男國之采地入于王自食一縣一縣之凡四向家地食者皆四之一則男國之采地是天子大夫食縣也四之一則男國之采地入于王自食一縣一縣之凡四向家地食者皆四之一則男國之采地是天子大夫食縣也

六三食舊德貞厲終吉 虞翻曰乾為舊德初之正三在兑口故食食先人之德也禮運曰天子有田以處其子孫諸侯有國以處其子孫大夫有采以處其子孫古者世祿故詩曰凡周之士不顯亦世三承乾下有伏陽故食舊德伏陽發之正體乾三重剛故貞厲得位從乾故終吉 詩文王疏引異義謂柔陽爻位三為三公二為卿大夫十食舊德謂食父故故也 詩外傳云古者天子為諸侯受封之采地百里或從王事无成 虞翻曰乾為王王事坤三同義謂不化與上易位所謂弗成也 象曰食舊德從上吉也 從上謂從王代有終三之上得位故吉

九四不克訟復即命渝安貞吉 虞翻曰失位故不克訟渝變也動而得位故安貞吉 不克訟謂畫動之爻復即命謂化而之正詩曰彼其之子舍命不渝 命不變謂守死善道見受命不渝者守而不變復即命渝者變而知命也陰陽得正謂之命象曰復即命渝安貞不失也 化之正故不失

九五訟元吉 元乾元也乾元託位於五所謂利見大人也象曰訟元吉以中正也 以中正解二四之訟故吉 上九或錫之鞶帶 虞翻曰錫王之錫命鄭康成曰鞶帶佩鞶之帶 見中車疏素內則男鞶革女鞶帛注云鞶小囊威也巾者男用鞶女用帶 鞶帶及門內施鞶注云鞶鞶也男鞶革女鞶帛所以威儀中車疏素內則男鞶革女鞶帛注云鞶小囊威也巾者男用鞶女用帶 鞶帶及門內施鞶注云鞶鞶也男鞶革女鞶帛所以威儀中車疏素內則男鞶革女鞶帛注云鞶小囊威也巾者男用鞶女用帶 鞶帶及門內施鞶注云鞶鞶也男鞶革女鞶帛所以威儀中車疏素內則男鞶革女鞶帛注云鞶小囊威也巾者男用鞶女用帶

周易姚氏學卷第五 師貞丈人吉无咎 鄭康成曰軍二千五百人為師多以軍為名次以師為名少以旅為名丈之言長能御眾有幹正人之德以法度為人之長 十三 光緒十三年

吉而无咎謂天子諸侯主軍者見城樓賦及天府論崇丈人崔樞云于夏傳作丈人鄭云天子諸侯主軍則意與丈人不異以困卦貞大人

象曰師衆也貞正也能以眾正可以王矣首喪曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣剛中而應行險而順剛中謂二應五應

之地坎險坤順二行而上五順應之此其可王者也以此毒天下而民從之吉又何咎矣馬融曰毒治也規揮干寶曰坎為險坤為順兵革

刑獄所以險民也毒民於險中而得順道者聖王之所難也荼毒苦也五刑之用新刺肌體六軍之鋒殲破城邑皆所以荼毒毒兇之人使服

王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故於象象六爻皆著戒懼之辭也彖謂文云毒害人之羊坎為毒故象

國之疾則以兵刑之毒治之軍陰順從故民從從二也呂覽湯兵云天兵之不可避也若用

象曰地中有水師君子以容民畜眾陸績曰坎在坤內故曰地中有水師衆也坤中眾者莫過於水虞翻曰容寬也坤為民衆又畜養也

子曰夫兵形象水水之形避高而趨下兵之形避實而擊虛水因地而制流兵因敵而制勝故兵無常勢水無常形也坤合宏故容民萬物

致養水在地中故畜眾於師言容民畜眾者所以絕寇害於用兵之先養兵於不用之日止戈為武兵寓於農也白虎通曰司徒典民司空主

地司馬順天者施生所以主兵何兵者為謀除害也所以全其生衛其養也故兵稱天後於

初六師出以律否臧凶荀九家曰坎為法律也師出以律謂畫動之文臧善也否臧凶謂化初化為兌毀折坎律壞故凶二者軍中之將初

當奉二而行自化之正是從二也故凶二升居五初乃可化春秋傳曰執事順成為臧逆為否十二年左傳如莊子曰執事順成為臧逆

臧且律竭矣盈而竭天且不覺所以凶也不行之謂臨有坤而不從臨親甚屬果逆必敗蓋子尸之說免而歸必有大有大君杜注云坎為象

為兌兌柔弱坎為剛剛變為兌兌從也法行則人從法法嚴則法從人竭則必敗蓋子尸之說免而歸必有大有大君杜注云坎為象

之中軍住滿如初不從二而自之正自為主壞坎律也故莊子引以權先教亦以坎化也言據此則又象曰師出以律失律凶也坎壞故失

律

九二在師中吉无咎一非王位以陽居之羣陰順從天子主軍之象也雖非君位在師中即君位故吉无咎周書曰天道尚右日月西移地道

尚左水道東流人道尚中耳目役心吉禮左運順地以利本武禮右還順天以利兵將居中軍順人以利陳斌王三錫命首喪曰王謂二

也坎升則坤降故三錫命開國承家之命也象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也鄭康成曰寵光耀也規獲承受也龍尊居

謂五也二當升五受天命為天子五天位故曰天寵懷懷之也容民畜眾開國承家所以安天下師亦所以安天下也坎升坤降坤為萬邦乾

物致養於坤歸於坎故曰懷

六三師或輿尸凶虞翻曰坎為車多音坤陰為死喪在坎土故輿尸三失位敗而輿尸故凶象曰師或輿尸大无功也三多凶乘陽无應

夫位故大无功謂動成爻也

六四師左次无咎首喪曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎象曰左次无咎未失常也得位從陽故未失常

六五田有禽利執言无咎首與曰田獵也謂二帥師禽五田謂二禽謂五田有禽者有可禽之道利執言者有伐之之辭書曰予惟聞汝眾

言夏氏有罪于喪上帝不敬不正此所執之言也故利執言无咎若无辭而以下伐上是叛臣也五失位一之五得位互良為手李鼎祚云六

或王禽于鹿臺之類是也長子帥師弟子與尸貞凶虞翻曰長子謂二震為長子在師中故帥師也弟子謂三三體坎震之弟而乾之子

公羊傳曰曷為或言率師或不言率師將尊師眾稱其率師將尊師少稱將卑師眾稱師將卑師少稱人然則九二長子直故稱帥師其

餘皆從二之師也二帥師代五以中行執言者也三失位而以伐人故與尸貞凶者三自正不從二故凶從二若漢高祖或謂三若自故漢王不

起象曰長子帥師以中行也自二升五故以中行也弟子與尸使不當也宋表曰弟子謂六三也失位乘陽處非所據眾不聽從師人分

北或敗績死亡與尸而遺故曰弟子與尸謂使不當其職也

上六大君有命鄭康成曰命所受天命也觀注二升五居尊位故曰大君所謂能以眾正可以王者也陰陽得正為命五本湯位二來居之

得正故曰有命象曰以正功二有定天下之功故承天寵受天命也開國承家小人勿用首與曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞者

功立國命家也開國封諸侯承家立大夫也虞翻曰承受也坤為國二稱家景大夫受采邑賜氏族立宗廟世不絕祀故稱家書曰日宣三

二承五故承三失位與尸故曰小人象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也虞翻曰謂五多功五動正位故正功也功升五正位

首子曰治生乎君子亂生乎小人文侯

比吉原筮元永貞无咎子夏傳曰地得水而柔水得地而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也九五乾之元萬物之始故

曰原九陽之老為者故曰筮坎為水乾元得位初三化成既濟故原筮元永貞无咎正其本萬事理君正於上民從於下龜筮御士庶民无不

從也書曰惟兹惟德稱用又厥辟故二人有事於四方若卜筮罔不是卑此亦有孚惠心勿問元吉者也此以書陰陽也九五乾元得位則

為再云二卜筮此之謂原筮後漢云云原以原之董子重政云云謂原也此原即原始明若原始要終之原正而復何存之有思比初

陰以不得 不軍方來後夫凶虞翻曰水性流動故不軍後謂上夫謂五也良為背上位在背後无應乘陽故後夫凶也不軍不軍侯也方

來猶將來不軍之侯亦將來故象曰上下應也故工辨人察候之禮其辨曰惟若軍候或若女不軍侯不歸于王所故也而歸女是不歸于

下應故疑下應而上下不應故明言上下應言不爭者亦則上上宜處下下應者以先云上終不順五故比之无首雖比五而不順五故凶持

曰王猷充塞徐方既來首子曰仁人用國日明諸侯先順者安後順者危慮敵之者則反之者亡文侯

象曰比吉也比輔也下順從也比故吉也相比故相輔下謂下四陰坤為順四陰順從五而比輔之所以吉也皆有下輔四為上體之下三四

各為五體之下故說謂之下應氏錄以為下謂五陰一在上四在下引孟康注謂陽為上陰為原筮元永貞无咎以剛中也不軍方來上下

應也後夫凶其道窮也首與曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當故其其道窮凶也

周易姚氏學五 十四 光緒十三年

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯見禮記疏鄭康成曰親諸侯使諸侯相親遞相朝聘方氏注翻曰初陽已復震為建為諸侯坤為萬國為腹坎為心腹心親比故以建萬國親諸侯惟作舟外車以濟不通旁行天下方射

初六有孚比之无咎首夷曰初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎也吉首夷曰在者應內以喻中國早既滿盈中國終來及初非應故曰吉也動成屯屯者盈也故盈去終變得正故終來有它吉象曰比之初六有它吉也首夷曰謂信及非應然後吉也初六失位故特言初六以明有它乃吉謂化之正五孚及之也

六二比之自內貞吉二得正應五中誠親比故曰內內謂畫也又由畫來動而應五故自內不可化故貞吉象曰比之有內不自失也故不自失

六三比之匪人虞翻曰匪非也失位无應三又多凶故曰匪人六三比之匪人惟五不曰比之其餘皆曰比之比五也六三比之匪人惟五不曰比之其餘皆曰比之比五也六三比之匪人惟五不曰比之其餘皆曰比之比五也

九五顯比虞翻曰五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比九五顯比虞翻曰五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比九五顯比虞翻曰五貴多功得位正中初三已變體重明故顯比

上六比之无首凶首夷曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也上六比之无首凶首夷曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也上六比之无首凶首夷曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也

既敬既威此兩國不留不處三事就緒既敬既威此兩國不留不處三事就緒既敬既威此兩國不留不處三事就緒

上六比之无首凶首夷曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也上六比之无首凶首夷曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也上六比之无首凶首夷曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也

反欲用人不為人用動而失位凶也宜哉虞云
首始也陰道無成而代有終无首凶義與首同象曰比之无首无所終也
虞翻曰迷失道故无所終也是也此上六得位若從五不化即
有終乃反欲用人是臣思竊君權者臣而不臣尚
何終之有謀賤加之矣此以上自化而失位言也

異統上

小畜亨密雲不雨自我西郊鄭康成曰言養也規釋小謂四象氏傳云小畜之義在於六四謂四陰小也五剛中正四承之上化坎雨施故

志行乃亨二上之正成既濟上坎為雲下坎為雨故上云既雨謂既濟也未化故密雲不雨雲山澤氣也兌為澤在乾上未成坎故不雨風在

則上澤氣和則上升者為雲也故我謂四兌為西乾為郊雲興於澤故自西郊

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨虞翻曰二失位五剛中正二變應之故志乃行亨也柔得位謂四成既濟

雲行雨施嘉會合禮君子之所以自養也密雲不雨尚往也高上也雲始上升故不雨自我西郊施未行也虞翻曰兌為西乾為郊雨生

於西故自我西郊九二未變故施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德首九家曰風者天之命令也今行天上則是今未下行畜而未下小畜之象也虞翻曰懿美也豫坤為文

乾為德離為明初至四體夫為書契乾離照坤故懿文德

初九復自道何其咎吉復反也初本得位動失位而還反故復自道疑始失位有咎復未必吉故明言何其咎吉荀子大畧云易曰復自道何

者董子曰復自道何其咎此之謂也匪夫之道以除咎尚難人主之反道以除咎甚易許云德籍如毛言其易也

象曰復自道其義吉也

得正故其義吉

九二牽復吉牽引也巽為繩二應五五正於上故引二使復謂化之正也故吉象曰牽復在中亦不自失也虞翻曰變應五故不自失初

復自道則不自失二為五所牽而復故亦不自失孟子曰仁義禮智非由外鑠我也我固有之也

九三輿說輶鄭康成曰輶伏菟也乘說謂輿下縛木與軸相連鉤心之木是也見釋文二化三在坎中坎於輿為多音兌為輿折巽為繩繩

毀折故說輶輶云坤為車為輿至三成乾坤象不見故車輶舊誤作輶釋文云輶本亦作輶乘馬輶謂車下縛木與軸相連鉤心之木是也

者音福老子所云三十輻共一轂是也車旁著音輶車下伏菟故輶云輶本又作輶得十五年左傳車輶其輶釋文云輶本亦作輶

輶即輶車輶其本名也輶其輶者輶之輶也輶之輶者輶之輶也輶之輶者輶之輶也輶之輶者輶之輶也輶之輶者輶之輶也輶之輶者輶之輶也

妻反目虞翻曰豫震為夫巽為妻離為目今夫妻共在四離大動上目象不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在

外象曰不能正室乘說文輶多白眼也離也目離為目則不能正室矣詩云關關雎鳥在河之洲窈窕淑女君子攸求象曰夫妻反目不能正室也

六四有孚血去惕出无咎虞翻曰孚謂五惕憂也得位承五故无咎成既濟六爻得位坎雨降陰陽和故血去惕出坎為血為加憂象曰有

孚惕出上合志也。上謂五成既濟陽陰應故合志。

九五有孚學如富以其鄰。虞翻曰孚五謂二也。變引也。巽為繩。豫艮為手。二失位五欲其變。故曰學如以及也。五貴稱富。鄰謂三二變承三故

富以其鄰。象曰不獨富。以取富。成既濟日東月西為鄰。象曰有孚學如不獨富也。以其鄰故不獨富。

上九既雨既處尚德載。虞翻曰既已也。應在三坎震為雨。謂二已變三體坎雨。故既雨既處。成既濟定故既雨既處。上下俱安也。尚上也上

積德則民戴之。婦貞厲月幾望。君子征凶。虞翻曰幾近也。坎月離日上。已正需時。成坎與離相望。故月幾望。婦貞厲。謂上伏陰發之正婦

人无外事上在外。故貞厲月幾望。謂畫變之爻將化而未化時也。故幾望君子謂陽在上失位而動。故凶。婦人謂夫為君子。象曰有所疑。疑則

不決未能即化之。正以失而征是以凶矣。疑使之然也。象曰既雨既處。德積載也。君子征凶有所疑也。富至上。故積善澤下於民。民戴之謂

成既濟上下相應也。所疑謂坎疑正而不即正。故凶。事有以緩敗者。疑害之也。

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

履虎尾不咥人亨。首喪曰謂三履二也。聖得云柔履剛。故知三履二。虞以為與謙步通。以坤履乾。謙坤為虎。乾為人。乾見東。謙足。始艮故履

行不願乎外

九二履道坦坦幽人貞吉虞翻曰二失位變成震為道為大塗故履道坦坦二化得正有禮則安故履道坦坦孔子曰君子坦蕩蕩幽人謂

二伏陰之正故幽人貞吉幽隱也既云二化又云二伏陰者一陰一陽六畫定位凡卦之生莫非乾坤之交乾坤交即既濟也但乾坤交氣不

左傳所謂人之能自曲直以赴禮者也孟子曰性善也此伏於外者言善也性惡也此伏於內者言惡也伏氣之發猶平旦之仁義之自中動者也此伏於外者言善動而變而化則習焉不察外有所觸始知其內伏氣之待又

動而後發者也童子射入井則隱生馬非外觸者感也伏氣所以皆成既濟非氣自外至者也以氣有多寡之殊故有侍感者有不侍感者之

化於伏氣無預伏氣之發於書無預也幽人謂隱士也齊州刺史曰李抱道懷貞以下徵書故說一事或兼數事非謂及之

履其素履幽人之貞而失才矣蓋恭之義後漢書皆矣傳論云出處君子之大致也平運則宜道以求志故則遠跡不至監利居高尚其事

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶虞翻曰離目不正兌為小位在虎口中故咥人凶合道義履虎尾不咥人通今於當又以此陰處履非

者自謂能也歸妹跛履眇視婦人之道幽人之貞也以履虎尾宜其咥矣武人為于大君五離為戈兵甲冑故曰武人乾為大君三與乾接

而失其位武人所為而為于大君謂君剛愎自用也眇自謂能視跛自謂能履皆剛愎自用之意詩曰童子佩觿能不我知以觿懼人也象曰眇能視不足以有

明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也三雖互離自能失正不足以有明四化離象不見震行良止故不

足以與行視履惡能哉剛謂伏陽伏故志剛

九四履虎尾愬愬終吉虞翻曰愬愬恐懼之貌也虞翻曰體與下絕四多懼故愬愬變體坎得位故終吉之素高諒慎大實注云愬愬懼也居

九五夬履貞吉夬決也剛決柔也三失正故五決之之正成乾體乾三重剛故貞厲象曰位正當五位正決三決之當但厲而已履常位而不

疚謂此爻也象曰夬履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉虞翻曰應在三考稽祥善也視履鑒三也鑒於三故考祥擇善也旋還也失位鑒三動而旋反終止不化則成乾

故元吉三已之正上化則體夬亦必為五所決故不化所謂和行也象曰元吉在上大有慶也成乾故大有慶言在上明非反三也

奉小往大來吉亨鄭康成曰泰通也規虞翻曰坤陰出外為小往乾陽歸內為大來天地交萬物通故吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也通達也天地細繅萬物化醇二五交成既濟萬物出震同合也二上為

君子而外小人君子道長小人道消也首九家曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾萬

周易姚氏學五

十六 光緒十三年

物成孰成孰則給用則分故散陰持言消也陰則消陽則成而陰位則消陽位則成故謂之消起復成孰謂成於巳也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民首與曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不文則為閉

塞今既相交乃通泰鄭康成曰財節也輔相左右助也取者取其順陰陽之節為出內之政春崇實仁夏以長養秋收斂冬藏益藏皆所以

成物助民也成物助民也成既濟也成既濟也二五易位各得其宜故輔相天地之宜二五易位陰陽應故五右民周禮月令備之安節云陰升坤五上三

初九拔茅茹以其彙征吉鄭康成曰彙類也茹牽引也茅喻君有潔白之德臣下引其類而任之亦反其類謂注云否拔擢也蓋也茅菅也

茅叢生故否泰初皆取象焉否泰反類三陽俱升故拔茅茹以其彙初三得位不當升以二升五為君初三以類相從故三陽俱升此泰之極

所以反成否也二升五為君初志在從五故征終止不升得位故吉成既濟也象曰拔茅貞吉志在外也志在從五

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行虞翻曰荒大川也此以漢文流本件荒謂文云荒水廣也引馮河涉河遐遺遺亡也失位變得正

體坎坎為大川為河震為足故用馮河甫爽曰中謂五陰包陽故曰包包荒喻三陽之盛也詩曰王旅嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞

如川之流包荒者言賢人眾多可以濟險也故用馮河二之五涉坎濟難也書曰在今于小子旦若游大川子往暨汝奭其濟用馮河者濟艱

難定君位也君位之定臣實輔之故不遐遺謂不棄功臣也初三是也詩曰於萬斯年不遐有佐言輔佐之臣亦蒙其餘福也君位定則君臣

之分嚴故朋亡陽與陽為朋二未升時初三期也升五為君則初三臣也二上升五履中處正出令惟行故得尚于中行君不棄其臣臣不敢

逼君此天下之所以長泰也既濟是也若三陽俱升則泰反成否臣有逼君之嫌君遂有棄臣之事矣聖人之處泰也慎哉象曰包荒得尚于

中行以光大也成既濟故光大

九三无平不陂无往不復艱負无咎勿恤其孚于食有福虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾往謂

消外復謂息內從三至上體復象終日乾乾反復道故无平不陂无往不復也艱險貞正恤憂孚信也二五易位三在坎中故艱貞謂不與

二俱升也得位故无咎坎為恤得位故勿恤其孚五信任之也信則不疑故于食有福食君祿也互克為口坤為土稼穡作甘二五易位水

在大上象曰无往不復天地際也宋衷曰位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也

六四翩翩不富以其鄰虞翻曰坤虛无陽故不富宋衷曰四五體震翩翩之象也四在震為樂故翩翩自得之貌處泰之時當恐懼修省則

二升五成既濟日東月西富以其鄰不自揚而自喜則泰反否矣包氏世學云詩毛傳翩翩往來貌翩翩者往來求富求富則會故不戒以孚

虞翻曰謂坤邑人不戒虞翻曰謂坤邑人不戒誠通故使二升五信來孚邑故不戒以孚二得承之象曰翩翩

不富皆失實也不戒以乎中心願也宋衷曰陰虛陽實坤今居上故言失實荀九家曰乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之

所願也故中心願故中心願也故中心願荀九家曰五者帝位震象稱乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其為妹也五應於二當下嫁二婦人謂

六五帝乙歸妹以祉元吉荀九家曰五者帝位震象稱乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其為妹也五應於二當下嫁二婦人謂

嫁曰歸謂下居二以中和相承故元吉也湯書之帝乙六世王帝乙歸妹無可求未能謀也虞翻曰社福也元謂坤元六五陰故知為坤
陽至三尚未出地說元息於內則坤元退而上氣於外至三陽之氣未出則坤元退而上氣於外至三陽之氣未出則坤元退而上氣於外
泰下三陽中陰伏減吞下雖有伏陽照非陽生之時故其成既濟皆以易位言之象曰以社元吉中以行願也荀九家曰五下於二而得中
正故言中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝鄭康成曰隍壑也見詩城子夏傳云城下池即壑也坤土在上為城泰反成否上反於下

故城復于隍詩曰維申及甫維周之翰城復于隍言无賢臣也城復于隍泰反成否湯武所由興也前徒倒戈師可勿用祭紂之君天下叛之

欲湯武之伐桀紂者皆祭紂之民也書曰我不爾動自乃邑所謂自邑告命也處泰之終可不懼與坤為眾為邑邑為口反成否則天命去矣

故自邑告命謂乾上坤下告以命之當盡也泰將反否上處卦終雖得其正莫挽其墮故吝殷之微子其當此矣若武庚者凶如何也象曰城

復于隍其命亂也泰反成否故命亂言天命去之也呂覽曰凡國之亡也有道者必先去地從於城城從於民民從於賢故賢主得賢者而

民得民得而城得城得而地得文淵是故拔茅征吉得賢而泰成城復于隍夫賢而泰反坤山家卑廟端引推度災云百川沸騰衆陰連山義

與此同此

否之匪人不利君子貞大往小來虞翻曰陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽誑故大往小來否之匪人所以否者任匪人也得賢

者昌失賢而任匪人者亡是以否泰之初俱象拔茅否者上卦坤也坤其所以否也任匪人謂正士消小人道長君子道消則日亂故為

士歸之故同聲相應而相應意合則見而相親賢者立於本朝而天下之象相率而趨之也故無常安之國無宜治之民得賢者安存失賢

者危上自古及今未有不應意合則見而相親賢者立於本朝而天下之象相率而趨之也故無常安之國無宜治之民得賢者安存失賢

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

人道長君子道消也坤為邦不能保其有故无邦

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣持隔故云否

也虞翻曰坤為營乾為祿難謂坤為祿君故以儉德辟難巽為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難遠遯入山故不可營以祿營或作營儉或

作險辟難營感也淮南子云精神亂則真神為虛故曰營不能營其志則以不為操操所感人亦不能以操感之若感於操則不能辟難矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨否三陰俱升成泰初之四得正陰陽交故貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也君謂五初欲之四承五故志在君

六二包承小人吉大人否亨以陽包陰二欲以下三陰俱承五故包承二得位初三與四上易位亦得正故小人吉大人之稱小人吉故

大人否亨謂成既濟則否得亨大人謂乾五從之成羣斯為君矣天下歸往是為王矣故否亨也象曰大人否亨不亂羣也虞翻曰物三稱

周易姚氏學五 十七 光緒十三年

羣三陰皆欲上承五五得位不降二得位不升故不亂羣謂成既濟也

六三包羞以陽包陰三失位不升則終否下二陰為三所隔故包羞象曰包羞位不當也

九四有命无咎時離社首九家曰時者類也離附社福也四失位之初得正故有命无咎五命之也四之初則下三陰皆得麗五受五之福

元下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾擊其本體不能亡也京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻陸續曰

言其堅固不亡如巽以繩繫也陰消由四及五故曰其亡大人其之言彼之所以亡也不可不監于有夏不可不監于有殷其亡其亡監其

所以亡而因以自惕也大人以亡自惕故存不忘亡身安而國家可保是以休否而成既濟也擊于包羞吉恩澤之在民者固也其亡其亡三

五于輝光測曰其亡其亡震有劓也次七界柳葉葉體長本此詩曰不戢不難受福不那之法不自難以亡國之戒則其受福亦不多也

之難之固可知矣否泰之初皆以拔茅喻者由于始也若至否象已成泰不可保雖有善者亦无如之何此泰上所以城復于隍雖貞亦吝也

聖人於此有懔懔危懼者焉孟子曰生于憂患死于安樂故否卦六爻較泰為吉象曰大人之吉位正當也

上九傾否先否後喜否反成泰聖人以亡自惕否焉有不傾者乎象曰否終則傾何可長也能自惕則轉否為泰不能自惕則傾在此而泰

在彼孟子曰天下之生久矣一治一亂

周易姚氏學卷第六

周易上經象上傳象上傳

三三

同人于野亨利涉大川利君子貞

鄭康成曰乾為天離為火卦體有異異為風天在上火炎上而從之是同性同於天也火得風然後炎上益

熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之故謂之同人風行无所不通則會通之德大行故曰同人于野亨

於野者言同舉事同指上下一心無歧道言見者通障之虞翻曰乾為野一五相應陰陽通故亨成既濟坎為大川君子謂五成既濟由五

得正所謂通天下之志也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人虞翻曰二得中應乾柔服處左傳注云天在上次炎上同于天天不可同故曰同人首九家云謂乾

中應乾是火同於天與火同同人曰同人于野亨利涉大川乾行也虞翻曰乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也以編同人之

是說舍於上下和同也此說舍於上下和同也同人曰同人于野之義君子之道或出或處或默或語人疑于野以喻外則最不調故持中之言同人之

之卦而曰同人于野者乾行故也天行健无所不周日之麗天无所不照君子終日乾乾自強不息出處語默皆有同人也

而應君子正也離為文明內文明而外健故文明以健中正謂二五唯君子為能通天下之志虞翻曰唯獨也四變成坎坎為通為志

出處語默各不同志通則不同者同唯君子能耳諸卦於乾或吉或凶或吉使唯同

象曰天與火同人君子以類族辨物首夏曰乾舍於離相與同居故曰同人也 陰陽者地也行而不止與陰虛光乃有定故陽精為日而離中

離中則日大曰實例不言日月益日月舉之 虞翻曰乾為族宗族親同姓也辨別也乾陽物坤陰物陽一陰故類聚則卦五

初九同人于門无咎子門謂化之陰良為門同人謂同於四初化失位出門同人失位由己故象曰出門同人又誰咎也言不能咎人无所歸

咎象曰出門同人又誰咎也不咎人而還自咎則亦能无咎亦反身之義也 解自我致或又誰咎不辭之咎又誰咎皆以无所歸咎當

不辭而自咎亦所能辭故无咎與此同

六二同人于宗吝初九于門或出者也六二于宗或處者也二五正應為三四所隔不得動而應五故處其位而不之應周旋宗黨之象也不

得之應故吝九五同人先號咷而後笑謂二始不得應五故號咷象曰以中直則二不安有所同可知故得復笑二人同心其利斷金二始雖

以內也象曰宗道也當此之時有不得不得者若夫見於各而應於宗宗道也宗道者宗道也宗道者宗道也宗道者宗道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興虞翻曰巽為伏離為戎巽為高又在三乾為歲巽起也動不失位故三歲不興也 乾陽起於冬 李鼎祚曰

巽為草木初化時良為山三在山上故升其高陵陵大阜也三動之又欲據二而敵五故伏戎升高不化故不興者何同欲也 宗三四不言

同五也象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也 安行謂成既濟乃順五也

九四乘其墉勿克攻吉初化良為墉墉城也乘良故乘其城謂畫動之又欲攻五而取二也失位故弗克攻之正故吉象曰乘其墉義弗克也

其吉則困而反則也失位故義弗克為五所困反之正故反則

九五同人先號咷而後笑大師克相遇虞翻曰應在二巽為號咷師震在下故後笑震為後笑也乾為大同人反師故大師一至五體始遇也

故相遇一隔於三四故先號咷成既濟二得應五故後笑 陸京氏易傳注云陽位不能決購故曰先號咷 大師五討三四之師也 同人

故又多成既濟二五相遇故克遇克能也象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也一得中正故以中直直其正也二專志應五不為

三四所移故特變正言直中直不移先是以號咷也言相克者謂二五本欲相遇今皆能也相者合二五之辭

上九同人于郊无悔虞翻曰乾為郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔 象曰同人于郊志未得也

成既濟志故未得卦同人于野上同人于郊云志未得者郊外謂之野同人于野則乾行四上化之正據全卦言也上同人于郊雖不知

凶可知所謂既有與常不可為與與者也 虞翻元

吉不為吉占者險故也宜必警以非黃裳不吉乎

大有元亨鄭康成曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使羣會禮通若

周公攝政朝諸侯於明堂是也 元坤元坤元至五養伏陽故元亨

周易姚氏學六 十八 光緒十三年

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

而羣聖輔之天下亦未有不治者也五本陽位故曰大中五有伏陽上下應之羣陽為陰所有故曰大有大有載記保傳云明堂之儀曰實仁而

不窮者謂之道道者準天子以道者也帝立於前是周公也誠立於右是召公也博聞強記接給而善對者謂之承承者承天子之遺志也

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以周召為臣之象也羣陽而應一陰主雖弱

上九自天祐之吉无不利
虞翻曰祐助也乾為天
五陽本伏發而成乾上化順之為五所祐故吉无不利象曰大有上吉自天祐也
言上不言九明其化也

坤上

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

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
虞翻曰乾上九來之坤彭城蔡景君說剝上來之三
之氣極於剝極乃反首
象曰乾來之坤故下濟陰去為難陽來成坎日月之道故光明也
謙五坎
坎水故濟地氣之升暹陽恒退山澤通氣出入所由故卑而上行謂由三升上也天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙
分陰分陽迭用柔剛一爻兼有天地人之道以陰陽言天道也陰極則陽生以剛柔言地道也柔極而剛長以仁義言人道也仁人而義我鬼神則又據數之老少言之坤三本有伏陽陰極則陽自發伏於坤三者即極於乾上者也天地鬼神之道非人不顯而其義一也謙尊而光卑而不可踰君子之終也
虞翻曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰踰越也勞謙君子萬民服表記曰先王諡以尊名節以宣惠恥名之浮於行也是故君子不自大其事不自尚其功以求處情過行弗率以求處厚彰人之善而美人之功以求下賢是故君子雖自卑而民敬尊之

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之為道降已升人山本地上今居地中亦降體之義故為謙象也
虞翻曰得取也
柔釋文云艸苗量謂才作得象艸假借字艮為多坤為寡乾為物為施坎為平謙益乾益謙故以得多益寡稱物平施
惡盈故得多益謙流謙福謙好謙故益寡一得一益而損平矣盈者以損之者益之謙者以益之者益之故損物平施所謂謙以制禮也

初六謙謙君子用涉大川吉
上謙謂三下謙謂初陽來之三由三反初故謙謙君子涉坎下之初得位故吉謂成復也
虞翻象傳注云剛從上柔反初柔從艮八坤從謙艮象曰謙謙君子卑以自牧也
鄭康成曰牧養也謙之所以養安也
孰知天體義文禮之所以養情也
也陽由上反三由三反初

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

九三勞謙君子有終吉
荀爽曰體坎為勞得位不化故有終吉
三本得位故持云有終吉本得位則初吉可知若化而失位則終不吉故持終故有無初有終者有終無功象曰勞謙君子萬民服也
荀爽曰陽當居五自卑下眾降居下體君有下國之意也眾陰皆欲搖陽上居五位羣陰順陽故萬民服也
勞功勞勞而不伐有功而不德故勞謙韓詩外傳曰君子有主善之心而無勝人之色德足以君天下而無驕肆之容行足以及後世而不以一言非人之不善故曰君子威德而卑虛己以受人旁行不流應物而不窮雖在下位民願戴之雖欲無尊得乎哉

六四无不利撝謙首夷曰四得位處正家性為謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也 素惠氏棟云太玄十一家各有剛象

曰无不利撝謙不違則也首九家曰陰撝上陽不違法則得正三民為手

六五不富以其鄰利用侵伐无不利首夷曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不當五居中有體故總言之陽利侵伐來上无敢

不利之者素成既濟則富以其鄰此以其未犯言也三體師張子故利用象曰利用侵伐征不服也 首夷曰不服謂五也素五

上六鳴謙利用行師征邑國虞翻曰應在震為鳴謙體師象震為行坤為邑國五之正 素五已得從征故利用行師征邑國象曰鳴謙志未得

也可用行師征邑國也首九家曰陰陽相應難應不承故志未得素三未謂下九三可行師來上坤為邑國也三應上上呼三征來居五位

故曰利用行師征邑國也素變利言可者三以下伐上疑不可坤虛无君故可用行

豫 豫利建侯行師鄭康成曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所欲謂之豫也豫喜豫悅樂之貌也震又為雷諸侯之象坤又為眾師役

之象故利建侯行師矣素荀九家云震為建侯坤為行師更後所以

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動剛謂四震陰應之四升居五故志行順以動豫言所以豫豫順以動既豫猶然也故天地如之而况

建侯行師乎虞翻曰如之者謂天地亦動以成四時而况建侯行師言其皆應而豫也 素震當出地陰陽氣交天地以順動故日月不過而

四時不忒鄭康成曰忒差也 規素雷出地奮天地而交成既濟離日坎月往來成歲一陰一陽各得其位故不過忒也聖人以順動則刑

罰清而民服繩衣曰為上易事也為下易知也則刑不煩矣坎為法律為水故刑罰清陰順陽故民服豫之時義大矣哉 虞翻曰順動天

地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考鄭康成曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也以者取其喜佚動搖猶人至樂則手

欲鼓之足欲舞之也崇克也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作齋舞以武得之者作萬舞各充其德而為制祀天帝

以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝是也素震雷出地故雷克德克其德之也董子

動發於外者也是故作樂者必反天下之所始樂於己以為本奔之時民樂其樂師征伐也故武也故細者也高者天下同樂其一三樂相繼故內而

者大也湯之時民樂其德之於思害也故鏡鏡者故也文王之時民樂其樂師征伐也故武也故細者也高者天下同樂其一三樂相繼故內而

不可一也作樂之法必反本之所樂所樂不同事樂安得世異是以舟車之樂也故武也故細者也高者天下同樂其一三樂相繼故內而

本之所樂也作樂之法必反本之所樂所樂不同事樂安得世異是以舟車之樂也故武也故細者也高者天下同樂其一三樂相繼故內而

之樂也作樂之法必反本之所樂所樂不同事樂安得世異是以舟車之樂也故武也故細者也高者天下同樂其一三樂相繼故內而

無所不備也作樂之法必反本之所樂所樂不同事樂安得世異是以舟車之樂也故武也故細者也高者天下同樂其一三樂相繼故內而

初六鳴豫凶 虞翻曰應震喜鳴失位故豫鳴凶也 象曰初六豫鳴志窮凶也 明言初六言失位故志窮

六二介于石不終日貞吉 虞翻曰與四為艮艮為石離為日 介操也 孟子曰不以三公易其介 介于石馬軍用終日石堅以喻君子于微彰

剛柔知之明斷之法也 荀子曰善在身介然必以自好也 文 呂覽曰石可破也而不可奪堅丹可磨也而不可奪赤 二得正不化故不

終日貞吉 亦不化故守用終日所謂知微知彰知柔知剛者知其不可化不特化而始知也 虞云離為日吉以二不化言義同但不以剛又

為終日耳 象曰不終日貞吉以中正也 二得中正故不化

六三盱豫悔遲有悔 鄭康成曰盱誇也 見釋文 小畜離為目化成豫故盱豫悔言化而失位也 孟子曰今國家閒暇及是時般樂怠

教是自求禍也 失位宜急之正不化則悔即至故遲有悔如知其非最斯遲已矣 象曰盱豫有悔位不當也 失位故有

悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪 四以一陽為卦主故由豫蓋陰順從故大有得簪當作宗宗尊也 釋文云簪首作宗後果云為豫之羣陰皆欲

尊四居五故勿疑朋盍蓋孟子曰得天下有道得其民斯得天下矣民之歸仁也猶水之就下獸之走曠也 象曰大有得得豫陰也 盍合也

象曰由豫大有得志大行也 升五故志大行

六五貞疾恆不死 虞翻曰恆常也 坎為疾 五乘四四欲之五謂五之疾五不自止則四來之五五之正則疾不能害謂陽由內發不見息滅

也疾尚可藥貞則不死若凶害已及而始正則所謂正乎凶者莫如之何矣象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也 明言六五言其失位

乘剛坎為之疾正則无坎斯无疾矣中未亡謂五伏陽伏陽發則疾瘳

上六冥豫成有渝无咎 馬融曰冥昧耽於樂也 虞翻曰渝變也 陰在上故冥樂極則反故成有渝不化則无咎象曰冥豫在上何可長也

荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶豫悅故不可長

三 震上

隨元亨利貞无咎 鄭康成曰震動也 兌說也 內動之以德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之故謂之隨也 既見隨從能長之以善

通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉 巽曰澤高帝與項藉其明微也 元乾元謂初初從否上來乾元

之反自隨始乾元反而交初故元亨三四之正成既濟則乾陽復息故利貞无咎 傳云大有貞則元為乾元又云剛來而下柔廉云格上之初

而從天地以一體相交 唯泰陽氣先施地中時也 震當出地則地中即有伏陰天地不交唯否陰充滿地中時也 震行地上則地中即有伏

陽陰則無所繫故夫上決而揚陽則散而仍專故利上存碩果陽可利而不可決也

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉 虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也 清上息下

萬物隨陽以出隨陽以入陽出為春夏入為秋冬萬物隨之消長故大亨貞无咎而天下隨時堯舜帥天下以仁而民從之祭討帥天

于以嚮晦入宴息是隨

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息苗九家曰兌澤震雷八月之時雷藏於澤則天下隨時之義也鄭康成曰晦冥也猶人君既夕之後入

於宴寢而止息孔疏紫侯果云坤為球範之上九入坤初嚮晦者也

初九官有渝貞吉出門交有功苗九家曰渝變也官有渝謂四化應初初亦出門交四而有功此周禮官聯之所由立也艮為官謂官府之事也

艮為官以治注云則非常也國有大事一官不能獨任故四化應初初亦出門交四而有功此周禮官聯之所由立也

正四從之亦正故交有功艮初出門交四從初之正四化初不化故出門交有功同人出門自化而往隨初出門以己正人也

正吉也出門交有功不失也初得正四化從初故從正吉初得正交四故不失謂不化也

六二係小子失丈夫虞翻曰應在巽巽為繩故稱係二應五五為丈夫四互艮為小子二欲之五為四所係不得之五故係小子失丈夫象

曰係小子弗兼與也二已係於四則不得兼與五故失丈夫孔子曰無欲速無見小利欲速則不達見小利則大事不成

呂覽權勳云利不

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

失正故利居貞三不之四則當化象曰係丈夫志舍下也舍捨也下謂三三志在升四係五丈夫故志舍下

九四隨有獲貞凶獲二二之五為四所獲非所宜得故曰獲不順五而獲五之應自正其位故貞凶

道以明何咎虞翻曰早謂五三已之正四應應初得位在離

則凶乎五從初而後之正故何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也當隨人而反獲其不當獲故其義凶四之正順五應初故明功

謂成既濟也

九五孚于嘉吉是會足以合禮二五正中故孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山虞翻曰應在艮艮手為拘異為繩兩係稱維否乾為王謂五也有觀象故亨兌為西艮為山

上也无位无民眾陰不順故拘維之艮互九兩擊民繫之有道拘而係之乃從而維之非所以繫之正以迫之使去耳故王者得用之以亨于

西山言人歸則神享也此言否上窮而反下成隨天下歸與王之象也否上窮民不係故拘而係之否上反下成是艮故亨于西山乾擊度以

也象曰拘係之上窮也上否上

象曰拘係之上窮也

象曰拘係之上窮也

象曰拘係之上窮也

成隨此者仁云盡元年而天下治也是元亨
在盡之後二五通盡乃治故知元謂二五
用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也
先甲三日辛也後甲三日丁也皆可以換事
昊天之日業日用丁辛取先甲後甲之義
本旨不祀也
乾為甲甲三日謂泰初之上上之初成
盡初既上升則二三亦以次升成否三爻
故三日後甲三日謂否上之初初之上成
隨上降則五四亦以次降成泰終則又始
天行也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱虞翻曰泰
初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下
巽故巽而止蠱也巽為風風為止止氣鬱
不行故蠱呂覽曰病之留惡之生也精氣
鬱也故水鬱則為污樹鬱則為蠹草鬱則
為菁國亦有鬱主德不通民欲不達此國
之鬱也國鬱處久則百惡並起而萬災叢
至矣文連醫春秋傳曰淫則生內熱惑蠱
之疾內熱惑蠱鬱使之也蠱元亨而天下
治也利涉大川往有事也風為山止氣鬱
不行二五易位鬱氣乃通故元亨而天下
治二五易位初上化成既濟往謂二動之
爻而升居五蠱則不知所事二升居五居
上治下蠱使之通故往有事先甲三日後
甲三日終則有始天行也又有又也天行
不息故終則又始謂乾陽升降不已也
先三與七曰參復同卦主六日七分

象曰山下有風蠱君子以振民育德虞翻
曰坤為民初上撫坤故振民振奮也止故
振之育養也鬱故養之挽萬物者莫疾乎
風也故勸曰勞之來之匡之直之輔之翼之
又從而振德之巽而止所以成蠱山下有
風所以振蠱巽而止者風在山中不得行
也山下有風則風行運至勞之來之匡之
直之輔之翼之又從而振德之山上矣象
言蠱之所以亨艮為手雷出地奮故振山
中草木亦積小高大者也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉虞翻
曰幹正蠱事也泰乾為父坤為事故幹父
之蠱父死大過稱考故有子考變而得正
故无咎厲終始也子謂初伏陽坤云有子
則不與其子其與與諸稱有者同例與隨
通變為長子子繼世凡旁通卦互相伏合
象一則一乾一取旁通據已發者言也卦
象體者多及傍通據未發者言也卦成既
濟體之二定單之終也又不必盡以既濟
言或言其事之端或言其事之中不必盡
言其終有明言言終者得位則成既濟之
爻失位則窮而成未濟之爻也得位者不
必盡言失位者不必盡言凶以一事之大
義為吉主焉泰乾初之上陰來之初失正
初伏陽仍發而成乾故有子考无咎象曰
意承考也以子繼父亦以乾承乾之象也
故厲終發得正故終吉張氏忠言象曰幹
父之蠱意承考也泰乾初本得位今初發
仍成乾故意承考承泰初也伏故曰意

九二幹母之蠱不可貞虞翻曰應在五
泰坤為母故幹母之蠱五失位二以陽正
之故不可貞言不可自化之正二不化則
升五而五降二所謂利涉大川者也張氏
忠言云當與五易位不可自正象曰幹母
之蠱得中道也以陽正陰二升五降皆得
中正得中道九三幹父之蠱小有悔无大
咎陽在上失位三幹之震起艮止不能即
正故小有悔无咎者存乎悔故无大咎上
終化應三也小謂畫象曰幹父之蠱終无
咎也上終化應三故終无咎无咎則小有
悔六四裕父之蠱往見吝虞翻曰裕不能
爭也孔子曰父有爭子則身不陷於不義
四陰體太過本末弱故裕父之蠱變而失
正之正當以陽正陰二五易位也若四化
往謂動而正初動則失見故見吝謂初失
位四不能正也為陽則亦能正初與初易
位若二五之比矣今四以陰裕陰故往未
得未得正初

也二能正五故得中道易之通例畫動之爻乃相應或易位故繫辭傳云因而重之象曰裕父之蠱往未得也虞翻曰往失位故未得

六五幹父之蠱用譽虞翻曰譽謂二也二五失位變而正得五陽二故用譽象曰幹父用譽承以德也二五相通所謂元亨而天下治者也

二升五降以坤元承乾元故承以德有德德之福和順於道德謂一陰一陽也此易之通例也故不需用虞翻

上九不事王侯首喪曰年老事終不當其位體艮為止故不事王侯虞翻曰泰統為王應在三震為侯動不應三高尚其事虞翻曰謂五已

舉巽高為艮陽升在坤上故高尚其事也五已正位上以陽居上五高尚之也堯稱則天不屈頽陽之高武盡美矣終全孤竹之黎謝未言

大其功也業尊致仕之臣與尊隱逸之臣其義一也象曰不事王事志可則也志謂上伏陰未發故志可則王者尊賢不屈其身亦所以

振民育德也

周易姚氏學卷第七

周易上經彖上傳象上傳

臨元亨利貞至于八月有凶虞翻曰剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞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感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為无道

故於是卦為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避卦受之此終而復始王命然矣為八月益八

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避為

月文王未嘗以為國家之月也注家推言周耳且兌為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象

不消不文推秋八月自臨至觀七月至八月而成否所謂有凶消不久者謂成否也

象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為泰天地交通故亨以正天之道也對長言八月臨消成觀避消成否長則

成泰消則成否其幾甚遠故不久也澤上有地地畜澤澤不妄行生而不已故教思无窮

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆首喪曰澤卑地高高下相臨之象也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

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

九二咸臨吉无不利虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利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

吉无不利未順命也首喪曰陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也得謂之命

六三甘臨无攸利既憂之无咎虞翻曰兑為口坤為土土爻稼穡作甘兑口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无慮故憂之臨

大也失位而以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

引爻道象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也虞翻曰動而成泰故咎不長也虞又云无咎傳云咎不長則長矣始失位甘之咎

會通何以前年之咎幸之者何種曰受之云爾受之云爾者何上變古易會應是而有天災則宜於此馬變矣注云言宜於此天災則能

六四至臨无咎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荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上五位吉故大君之宜吉應於咸位深大之行化於萬民故宜處王位施大化

為大君矣臣民欲被化之辭也荀爽曰五為天子二為中宗和具美之行應於五位故百姓欲其興上為大君也義與荀同又彖象云初象

曰大君之宜行中之謂也荀爽曰二者處中行升居五五亦處中故曰行中之謂之謂三則五故曰宜

上六敦臨吉无咎荀爽曰上應於三欲因三升二過應於陽敦厚之意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

也荀九家曰志在升二也陰以陽為主故志在內也

觀盥而不薦有孚顛若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顯顯君德有威儀貌

獻為觀事之豆選四獻為五獻虞翻曰天地之道貞觀者也陽在五利見大人坤為牛互艮為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先禮禮運曰人藏其心不可測度也姜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為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

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下虞翻曰順五也中正謂五五在上君德足以為民觀故大觀在上觀盥而不薦有孚顛若下觀而化

也虞翻曰巽為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虞翻曰忒差也忒差者方望觀觀曰宜急立高廟稱臣奉祠所謂神道設教也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教鄭眾曰從俗所為順民之教故君子治人不求變俗見史微風行地上无所不周聖人之教无所

窮要通久亦一消一息聖人之神道也

周易姚氏學

不被省視也設施陳也方俗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鄭康成曰童稚也虞翻曰艮為童陰小人陽君子陽伏陰下故君子吝矣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即發故吝象曰初六童觀小人道也明言初六言其失位得无咎者消卦也陰消陽初不

及五

六二闕觀利女貞虞翻曰六二獨觀闕艮為宮宮坤為閨戶小人而應五故利女貞利不淫視也一在坤中初三未正離象伏故闕利初三之

正成離中女故利女貞初三正六二正六五正謂九二得正為利女貞者以上六利之通則言利貞者皆謂不正者化之正亦然如明夷六五利貞利女貞亦非謂本又合卦而言初三之正離女正位乎內則不闕觀所謂家象曰闕觀女貞亦可醜也二為五應不能大有所為故亦可醜孟子

曰以順為正者妾婦之道也不云利者利則天利也始而闕觀即正亦和女是以可醜候果云得位居

六三觀我生進退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而還止故進退象曰觀我生進退未失道

也三有伏陽故未失道

六四觀國之光利用賓于王虞翻曰坤為國王謂五陽初三之正離為光國之光謂賢也詩曰彼其之子邦家之光四謂諸侯得正應初乘

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禮禮樂飲酒禮樂引卿易注云諸侯貢士於天子卿大夫貢

傳云觀獨觀其主言大極之義當觀賢人知其性行推而貢之京於觀其生云然義官本此又易得云諸侯聘世反應元士而卿大夫貢

則與天子之卿大夫同卿飲酒禮二人一者尚貴士於天子亦三歲射也禮禮樂飲酒禮二人一者尚貴士於天子亦三歲射也天子之制諸侯貢士於天子天子之於

賢為尚賓也謂賓于五象曰觀國之光尚賓也雀僚曰得位此尊承于王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以道

九五觀我生君子无咎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虞翻曰坤為民明德於天下者先正其心先誠其意

上九觀其生君子无咎其三謂三伏陽上本欲之三三伏陽自發之正上不得之三三故觀之三發則上亦自化之正故君子无咎象曰觀其生

志未平也虞翻曰坎為志未成既齊

噬嗑亨利用獄虞翻曰坎為獄艮為手離為明四以不正而係於獄上當之二蔽四成豐折獄致刑故利用獄亨謂三上易位象曰噬嗑而

亨亨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亨剛柔分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上三易位故噬嗑而亨三升上

降故剛柔分噫合禮迭用柔剛知剛柔而曲直可得矣動而明雷電合而章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薄動也雷陰陽薄動也准合明于陰形云陰陽相薄為雷雷動而有章陰陽必動而章柔得中而上行雖不當位利用獄也柔謂二上三易位下卦一體俱升三上言其實雷電之合一體外解也二上行至五失位故雖不當位利用獄柔中勝剛愾也象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法宋衷曰雷動而威雷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下辨曰雷電交震動而章明也

初九履交滅趾无咎虞翻曰履實趾足也震為足坎為枝初位得正故无咎初應在四化而應四則失位震象不見故履枝滅趾履枝者已蹈之愆震應坎也滅趾者未至之災初未化也懲於法則不化故无咎虞翻曰初應在四化而應四則失位震象不見故履枝滅趾履枝者已遇險而止不化以滅趾為戒故得无咎履枝非滅趾之利何故非滅趾之害虞翻曰初應在四化而應四則失位震象不見故履枝滅趾履枝者已遇險而止不化以滅趾為戒故得无咎履枝非滅趾之利何故非滅趾之害

六二噬膚滅鼻无咎馬融曰柔履肥美曰膚五陰為膚屬頤曰噬食也艮為鼻此象初至五體屯象初止不行二牽於初亦不化噬膚謂食其祿位也欲動應五化而失位艮象不見故滅鼻不故化无咎虞翻曰初應在四化而應四則失位震象不見故履枝滅趾履枝者已遇險而止不化以滅趾為戒故得无咎履枝非滅趾之利何故非滅趾之害

六三噬腊肉遇毒小吝无咎馬融曰腊於陽而煬於火曰腊肉遇毒小吝也虞翻曰離日熒之為腊坎為毒與上易位利用獄成豐故无咎也上米之三遇坎易位得正故小吝无咎周語曰位高實疾倍厚味豐盛毒于而死之不亦難乎虞翻曰吾聞之食其食既其毒每既食亂君之食以死安得活若其親之也

九四噬乾肺得金天利艱貞吉馬融曰有骨謂之肺坎為肺乾為天利艱貞吉未光也宋成既濟說未光天利之正與二五坎故利艱貞吉未光也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎虞翻曰陰稱肉位當離中日烈故乾肉也乾黃金故得黃金貞厲危也而得正故无咎虞翻曰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化之正成乾故得當

上九何校滅耳虞翻曰何校何校三失位不化也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三本得位化乃有滅趾滅鼻之象能滅而不化俱得无咎三上失位勢在必化故一則象曰何校滅耳聰不明也坎為聰離為明坎與離離故聰明上之三滅坎耳離象在下坎聰不見故聰不明

賁亨小利有攸往鄭康成曰賁文飾也離為日天文也艮為石地天文也天夫在下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會禮通虞翻曰泰上之乾二乾二之坤上柔朱文剛陰陽爻故亨也小謂五五失正動得位體離以剛
文柔故小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往純陰純陽无文可見物相雜則文者未謂息肉泰上无陽五伏陽不能發二之上剛上无柔氣以類感五亦登而之正故曰分剛上而文柔故小利有攸往
坎月陰陽道柔剛以剛柔言地文也以陰陽言則天文也分陰分陽途用柔剛故易六位而成章文明以

止人文也虞翻曰文明離止艮也人道仁義自初至上尊卑各異各有其文也君子思不出其位為人君止於仁為人臣止於敬為人子止於孝為人父止於慈與人交止於信觀乎天文以察時變虞翻曰日月星辰為天文也六爻相雜唯其時物六畫時也六爻時之變也物相雜故曰天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虞翻曰五上動成既濟

象曰山下有賁君子以明庶政无敢折獄虞翻曰離為明坤為庶政故明庶政為獄三在獄得正故无敢折獄虞翻曰五上動成既濟既濟不化而財之
康成曰折斷也得則家於而加善則謂无敢折獄也

初九賁其趾舍車而徒虞翻曰應在震震為足坎為車徒步行也位在下故舍車而徒得欲進之四故賁其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大動而上故始欲之四象四舍車而徒義弟乘也坎車非初所乘行初為士大夫不效

六二賁其須須須五五正乃應故象曰與上興春扶傳曰寡君須矣禮曰須私朝也五時之正坎氏鼎云須者所俟也趙宣子成服將朝

九三賁如濡如永貞吉三自賁也在坎中故濡如濡如貴親三得位德潤身也化則失位上朱陵之故永貞吉不可化也
象曰永貞之吉終莫之陵也上失位艮為陵上陵下也三得位下始不得陵三終不化上終莫之陵禮禮誰得而

陵之

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾四自賁也皤如首貌赤白皆之謂有飾以應初也震為馬五動成巽為白故白馬翰如白貌白成

四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六四雖當位而體坎勢在可疑故當位疑皤如飾外所以動初之疑也坎曰觀夫六素車草屨視之

之皆亦謂視之可疑太初四終相應故終无尤

六五賁于丘園東皇委多吝吉虞翻曰艮為山五半山故稱丘木果曰園于山下有艮子夏傳曰五匹為東三五二續象陰陽見卦文

周禮謂之五兩奉天玄地黃二之上馬融曰委委委積貌各化之正故與吉象曰六五之吉有喜也虞翻曰五變之陽故有喜文以化成

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

也惠氏棟云上者賁之成故工記曰象曰白賁无咎上得志也虞翻曰上之正得位體既濟故曰得志

六二剝以辨義貞凶 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數陰在二得正陰消之卦陰上長消陽不正居二故无貞凶剝剝謂始消未成剝時其當爻之陽足以足以剝以膚則當爻之陽既剝陰變成爻氣上消不已象曰剝剝以辨未有與也應稱與陰消五五陽未得之正故未有與與與傳云上下敵應不相與也則相應也
六三剝之无咎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剝上反三故失上下也剝窮於上乾

六四剝牀以膚凶 虞翻曰辨上稱膚以陰寧陽至四乾毀故剝牀以膚二四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 鄭康成曰切近切急也見釋文案上

六五貫魚以宮人寵无不利 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睦未毒而魚已噍矣以陰陽之氣相動也春按剝剝而下陰進而上象魚感雨澤之氣而升也 以者法貫魚之象以為宮人承事君子之道則寵无不利也對乾

上九碩果不食君子得輿小人剝膚 碩大也艮為果乾陽聚於上故碩果食謂為日有食之之食陰食陽也艮以之止故不食注云陽氣之時若能執柔順以承承君子若魚之序無後能寵无不利也象曰以宮人寵終无尤也陰陽之道亦男女戰乾出震故无尤消息之道照也

不能食是以君子謂陽得當作德釋文云宗董作德案其德則與亦作德坤為輿上以厚下安宅故德輿謂反之三坤民載之上之三則全體純陰艮宅不剝而復也見故小人剝膚于庶厥次亡也小人无德故剝膚也象曰君子德輿民所載也小人剝膚終不可用也坤為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

復亨 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觀虞翻曰剛反交初故亨出入无疾朋來无咎虞翻曰謂出震成乾震復入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾十二消息无坎故解坎者也朋謂陽陽息故朋來无咎息為來也反復其道七日來復 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丹雲孔穎達易略補卷圖云卦氣起中孚故坎離兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻又別主一日凡
卦長易通以一爻者一日皆舉成卦言也陽自剝反復起於初其進謂陽道所謂德利有攸往虞翻曰陽息臨成乾小人道消君子道長故
之本也卦氣之說詳於唐志一行撰然於卦爻配合究屬難明故附焉以俟知者

利有攸往矣 象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 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首復曰復

者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣案元伏初下天地之中也故見天地之心陽始起未成爻舊者也解在贊元

象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 陽反於初故剛反所謂反復其道也動

者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣案元伏初下天地之中也故見天地之心陽始起未成爻舊者也解在贊元

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為君之業也故上言先王而下言后后不省方所制典禮也鄭康成曰資貨而行曰商旅客也見釋虞翻曰至日冬至之日坤闔戶為閉關巽為商旅為近利市三倍始巽伏初故商旅不行始象曰后以施命誥四方今陰復下故后不省方不省方不樂事閉關商旅不行何此日隱靜不復行後扶助微氣成萬物也

初九不遠復元吉鄭康成曰祇病也見釋文業斷蓋以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周太史三出我入我吉凶之趨避曰出入或不象曰不遠之復以修身也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可懼也義本此所謂復小而漸於物

六二休復吉休止也陽發至二則陰伏故休陰休而陽復故吉本位正位二象曰休復之吉以下仁也下仁謂初元伏故曰仁善之長也

六三頻復厲无咎虞翻曰頻憾也三失位故頻復厲動而之正故无咎頻謂陰三陽位陽復至三陰不能伏故頻憾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二息至三者象曰頻復之厲義无咎也陽至三得位故義无咎

六四中行獨復中行謂四降二從二而伏二四陽獨上升故獨復象曰中行獨復以從道也從二地道從地道所以奉天道也

六五敦復无悔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丘未能一焉此聖人之自考也所謂復以自知也

上六迷復凶有災眚虞翻曰坤冥為迷鄭康成曰異自内生曰青自外曰祥害物曰災規元伏於中陰周其外此坤上疑陽之象也陰迷而陽復則戰矣故凶能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荀爽曰坤為眾故用行師謂上行師而距於初陽

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象坤為國元者國之君也陰當順陽者也以君者叛君者也至于十年不克征虞翻曰坤為十年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况在陽息之時乎象曰迷復之凶反君道也陽為君道迷則背君故凶後順得常何凶之有

周易姚氏學卷第八

周易上經象上傳象上傳

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往虞翻曰邇上之初剛來交初體乾故元亨三四失位故利貞也利成匪正謂上也四已之正上動

周易姚氏學 卷三 周易姚氏學八 二五 光緒十三年

成坎故有膏燮而逆乘天命不祐故不利有攸往矣則見滅於陰

象曰无妄剛自外來而為主於內外謂遯上內謂初陽為陰主動而健剛中而應大亨以正天之命也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為天故曰大亨以正天之命也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首不利

有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉虞翻曰祐助也行矣哉言不可行也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虞翻曰與謂舉妄亡也謂雷以動之震為反生萬物出震无妄者也首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虞翻曰乾盈為茂艮為對時體頤養象萬物出震故以茂對時育

萬物蒙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官勸耕勸墾

初九无妄往吉初得正故往吉謂動之又也象曰无妄之往得志也初得正四化應初故得志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往虞翻曰有益耕畲无坤田故不耕震為禾稼艮為手未在手故稱獲鄭康成曰一歲曰菑二歲曰新田三

歲曰畲見詩象耕乃有獲苗而後畲者常也六二中正有應所謂不習无不利者故不耕獲不菑畲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為人之所欲己為人之所惡先陳何益適令武王不耕而

獲貴因文業坊記云禮之先擊常也欲民之先事而後謀也引此以證注云言必先種之乃得獲若先菑乃得畲也安有無事而取利者乎破

菑謂必種必菑乃可往後有獲也若不耕不菑安有獲也則凶矣故復下多一凶字此云則利有攸往者言果不耕而獲不菑而

畲是乃不習无利者故則利有攸往不疑其所行者也若非是則不利矣虞翻曰義與互明不耕不菑不畲耕所謂直內方外自立有

素也豈待欲獲始耕乎孔子曰止之精久矣樂而優則仕若無以仕學以業虞翻曰義與互明不耕不菑不畲耕所謂直內方外自立有

起其潤有泰呂覽實當云有不先耕而成菑者古無有准而後林云不能耕而欲菑者亦不能種而欲畲者亦不能種而欲獲者亦不能獲

采菑無事而求其功難矣太公較次五不田而穀穀於稼稼則曰田不田而得菑不當也義與互明不耕不菑不畲不耕可獲

必不急於求獲道在己也利有攸往實未往故未富言得之有道不自妄求也太玄扶文六滿其倉滿其田食其實不養

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災虞翻曰四動之正坤為牛巽為繩四之正成坤上來之三得坤牛坤為邑邑人謂三伏陽上

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蠋負之有民而不能治則能治者得之此其所以災也坤中則牛

之牛益邑人失之而或繫之者矣阮籍通易論云有國而不收其民有衆而不備其器行人得之不亦災乎象曰行人得牛邑人災也邑

人失牛故災
九四可貞无咎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伏陰可發之正故固有之
九五无妄之疾勿藥有喜虞翻曰謂四已之正上動體坎坎為疾病故曰无妄之疾也巽為木艮為石故稱藥矣坎為多言樂不可試故勿藥
有喜象曰无妄之樂不可試也震動則失位故不可

上九无妄行有言无攸利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陽窮於上動則為陰所消

艮下

大畜利貞不家食吉利涉大川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而成坎故利涉大川利涉大川者君子畜德以及人也故大畜利貞不家食吉

棟云以良畜
乾謂之大畜

象曰大畜剛健篤實輝光日新虞翻曰剛健謂乾篤實謂艮二已之五利涉大川互體離坎離為日故輝光日新也其德遠下其德剛上而尚賢大壯初之上故剛上在上故尚賢上二事王侯高高其事致仕之賢也賁于丘園東留柔爻方聘之賢也大

畜良在乾上傳曰養賢則已致之於朝者也初升為主於外剛陽居上尊上賢也能止使大正也不家食吉養賢也虞翻曰健止良也二

五易位故大正宗彙又云蓋謂言能止健體也是處作健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象記疏業未則

望大利小言八則望小利引不家食吉以體注云言君有大畜積不與家食之而已必以疎賢者賢者明兵利涉大川應乎天也京房曰

有多寡是辭以不家食為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兵

謂二變五體坎二之五陰為陽故利涉大川五天位故應乎天

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天在山中艮以畜乾故多識天降時雨山川出雲地乘陰敷於山川山中之天乃山所

蓄之德興靈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虞翻曰謂二變正四體坎故稱災也四故不

九二輿說輶二之五坎為車多音異為繩兌為毀折故輿說輶象曰輿說輶中无尤也小畜離目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虞翻曰乾為良馬震為驚走故稱逐也謂二已變三在坎中故利艱貞曰讀為日釋文云新閑關

也防也日閑輿衛申警禁也兵易擾民故閑之乃利有攸往謂得位動之爻防其化也二之五時離為日為戈兵甲冑故曰輿衛白虎通封公

兵不言兵言馬者馬賜物乾之所為行兵用馬不以傷害為文故言馬也良馬者兵之善者也古者師過境必申戒今故轉禮

遇邦假道誓于其竟注云秘吉策士為其祀禮暴掠也禮若行師從御行旅從與衛者從君御之師非有所征伐故不曰行師象曰利有攸往

上合志也上化應三

六四童牛之牯元吉牯半馬字也艮為童上陰夫登成坤故曰童牛震為木艮為木多節半止其中故曰牯元之也震為動防其動而失位故

止之禮祀天之牛角齠栗繫於牢芻之三月故童牛之牯聲聞於天夭祐之故元吉天在山中乾元之氣也鄭云巽為木五體震震為牛之足

是施牯又琴冷剛聞云牛无手前足施牯鄭益以牯為牯亦通呂覽士容云齊有善相狗者其隣狗不與鼠以告相者相者曰此良狗也其志在狗廢家鹿不在鼠欲其取鼠也則極之其偏極其後足狗乃取鼠據此是古有極狗之法亦應有極牛之法極後足謂之極則前足為牯

牛之告義與處同皆當養之義見周禮注所引鄭注也處注謂以其福其角說文引作體象曰六四吉有善也天祐之故有善

六五續豕之牙吉鄭康成曰牙讀為互續豕之互亦謂祭也牛用童牛故家畜之大莫過於祭所謂博碩肥膷者也注云互謂續豕之互亦謂祭也續豕之互亦謂祭也牛用童牛故家畜之大莫過於祭所謂博碩肥膷者也注云互謂續豕之互亦謂祭也

位上之正坎為豕易位得正故吉續豕也牛用童牛故家畜之大莫過於祭所謂博碩肥膷者也注云互謂續豕之互亦謂祭也

上九何天之衢亨鄭康成曰艮為手手上肩也乾為首首肩之間荷物處乾為天艮為徑路天衢象也人君在上肩荷天之大道規雖傳注

馬融曰四達謂之衢規雖傳注象曰何天之衢道大行也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

頤貞吉震上姚信曰以陽養陰索射禮記亨于堂東北注云相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又中又皆陰象天也地陽發於外厥陰在中之象象曰山

其自地中至天上下雷則不取為下上中之長山下有雷艮之下二所謂中又中又皆陰象天也地陽發於外厥陰在中之象象曰山

亦以爲澤謂之二象故謂三四為內也頤上止下動亦皆外所望之象故復不震之卦漢魏諸儒皆謂頤自求口實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嚙物以養人故謂之頤頤養也觀頤頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤戴養物

而人所食之物皆存焉觀其求可食之物而貪廉之情可別也

象曰頤貞吉養正則吉也宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食况非其食乎是故所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養正

也素養正謂觀頤觀其所養也自求口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大謂陽地謂陰天資始地資生天

包乎地物无不養聖人則天地亦无所不養也素問五運行大論帝曰地之為下否乎岐伯曰地為人

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食劉表曰山止於上雷動於下頤之象也首夷曰雷為號今在山下閉藏故慎言語雷動於下以陽

食陰艮以止之故節飲食也言出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲食不節殘賊羶生故節飲食以養物素問失宜思之所起

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶鄭康成曰朵動也朵頤動下無之貌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食求失正无所稽疑謂不欲

四正應而會望其它也象曰觀我朵頤亦不足貴也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

六二頤頤拂經于丘頤征凶王肅曰拂違也經常也頤頤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之上由五失

六二頤頤拂經于丘頤征凶

位五長中故曰上于上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御氏與宗云書稱不有食飲頤象曰六二征凶行失類也陰與陰為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虞翻曰坤為十年三夫位故拂頤拂頤則凶至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尚將奚及

象曰十年勿用道大悖也道謂三陽位養道也拂頤大悖故十年勿用小人使之使為國家害害並至雖有善者亦无如之何是以貞凶由辯之不早辯也

六四顛頤吉顛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虞翻曰坤為虎離為目逐逐心煩貌初也初欲四舍爾靈龜觀我朵頤故眈眈逐逐喻會暴也上之三成離則初應四故无咎象曰顛頤之吉上施光也虞翻曰謂上已反三成離

故上施光也業上之三五六故上施光也業上之三五六故上施光也業上之三五六

六五拂經居貞吉虞翻曰失位故拂經一之拂經實由於五故五亦曰拂經五與二為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虞翻曰涉上成坎乘陽无應故不可涉大川矣

上九由頤厲吉利涉大川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為大川故利涉大川虞翻曰此與由謙同由謂上之五又於五言不利涉大川不可之上而上可之五者上之五得正象曰由頤厲吉大有慶也

大過棟桷虞翻曰巽為長木稱棟初上陰柔本末弱故棟桷也魯語曰不厚棟其不能任重重莫如國棟莫如德利有攸往亨虞翻曰謂二也失位无應利變應五二化初四易位成既濟故亨

象曰大過大者過也虞翻曰陽稱大四陽之卦不但大過四陰之卦不但小過獨此二卦稱過者反復不貞之卦皆澤圓之象頤陰陰沈滿生矣雖五陽之卦非澤圓不言過棟桷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上下陰柔故弱中中四爻也

反復不哀以澤圓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

象曰澤滅木大過滅盡也反復不哀兌亦為巽故象棟澤圓視之上下皆兌故澤滅木君子以獨立不懼避世無悶獨立象棟避世象巽盡

伏也首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仁之所在无貧窮仁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

初六藉用白茅无咎虞翻曰位在下稱藉巽柔白為茅藉於下不動則失不見故无咎禮祭有茅藉取其潔也

臣子之道改過自新累己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虞翻曰稊穉也楊葉未舒稱稊異為楊乾為老老楊故枯兌為雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱

老夫女妻謂上兌兌為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虞翻曰此五而五使之過與二

九三棟橈凶巽為木為直應在兌為毀折其木曲故棟兌上陰柔不能輔陽三化失位體困輔之益棟故凶漢書叔得云大過象曰棟橈之凶

不可以有輔也虞翻曰本末弱故棟輔之益棟故不可以有輔陽以陰為輔也測曰升臺柱橈非堅也顛臺或柱之材

九四棟隆吉有它吝惠氏棟曰初四易位故吉過應上則橈故有它吝非應象曰棟隆之吉不橈乎下也四之初則初不弱故不橈乎下太

測曰六觀于棟柱固任體也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽兌象反巽故枯楊震為粵五動失位成震故生華兌為女乾為老故老婦謂五也初為元士二之正

艮為少男故曰士夫詩曰桃之夭夭灼灼其華之子子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省時而落道也五動失位仍反其本故无咎无譽於二故无譽也老婦者庚以夫婦初並不用二爻夫

得女妻謂二爻上則此老婦得士夫宜謂五得初猶宗子雖七十無象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也虞翻曰枯而生華故不

無主婦是老夫得再娶白虎通禮云素是今可據是婦出得再嫁象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也虞翻曰枯而生華故不

可久不負无懼繫本此五動失位求非其偶故亦可醜

上六過涉滅頂凶无咎虞翻曰兌為水澤首也乾為頂頂沒兌水中故滅頂凶得位故无咎業澤深至上陽通於中陰上窮不能反莫如之何

為涉三而弗改滅其頂凶當不得不涉之時有不吝復反之勢又有不可復反之心君子濡遂以救時推得而登馬步六尺以長為深則象

涉深六尺過涉則水深故有滅頂之象業太玄陰次八積義辰禍雖失之害測曰積善辰禍雖非已善也義本此過涉滅頂凶非已過也

曰過涉之凶不可咎也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為心乾二五旁行流坤陰

陽會合故亨也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故行有

尚

象曰習坎重險也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首與曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也初性

辭坎中陽陽為之主故流注則降而為雨陽使之也離中陰陰為之體則陰動而為霜也陰動於內也陰動於外也若无所繫則陽動而陸

籍曰水性趨下不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

也行有尚住有功也剛中謂二五坎中陽離中陰皆伏馬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

險之時用大矣哉虞翻曰謂五在位五天從乾來體屯難故天險不可升也坤為地乾二之坤故地險艮為山坎為川半山稱丘丘下稱陵

故曰地險山川丘陵也王公大人謂乾五五為王坤為邦乾二之坤成坎險震為守有屯難象故王公設險以守其邦

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事陸績曰洊再也水再至而益通流不舍晝夜重重習相隨以為常有似於習故君子象之以常習教

事如水不息陸績云氏易得注云坎水能深陷於物處坎之險不可不習故曰習坎習坎為水坎陷也習坎兼二義水洊至流行不息也水

初六習坎入于坎宮凶虞翻曰習積也位下故習坎為入坎中小穴稱宮上无其應初二失正故曰失道凶也
道凶也入于坎宮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

為賢以非法為法入之愈深出之益難矣或說此謂刑名以法陷人也
九二坎有險求小得虞翻曰據陰有實故求小得
求小得謂不能升離五得自化之正也象曰求小得未出中也未能出坎故但小得而已

六三來之坎坎險且枕入于坎宮勿用枕當作沈沈沈云云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宮
故來之坎坎險且沈入于坎宮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洊至也離大炎上故兩

作坎水就下故洊至作起也至下也三雖在艮山下既不出坎故亦曰險象曰來之坎坎終无功也上來之三三之初俱失位如水益深如

六四樽酒簋二用缶虞翻曰震主祭器故有樽簋坎為酒簋黍稷器三至五有頤口象
酒之象貳副也坤為岳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五酒

而用缶也禮器疏案舍人注云方曰簋圓曰簠或黍稷櫛梁器疏云外神用瓦簋宗廟當用木詩禮與疏云考工記說人為瓦則瓦器易

四陰小故約艮為牖坤為戶艮小光照戶牖之象得位承五故无咎象曰樽酒簋二剛柔際也
上承五薦鬼神羞王公故剛柔際也

九五坎不盈祗既平无咎虞翻曰盈溢也艮為止謂水流而不盈坎為平得位正中故无咎鄭康成曰祗當作坻小丘也

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未光大也
九五坎不盈祗既平无咎

居者坎水艮山陽陰中故不言山象曰坎不盈中未光大也
而音坎五在艮上故既平不險也

周易姚氏學八
光緒十三年

上六係用徽纆實于叢棘三歲不得凶劉表曰三股為徽兩股為纆皆索名虞翻曰坎多心故叢棘命也云人君機變樹於其下棘赤心原其心不失赤實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三五互艮手之正成巽繩故三係上入于坎宮重坎之下故稱叢棘上應在三為三所係入于坎宮不得復至上故三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也鄭康成曰上六乘陽有邪惡之罪故縛以徽纆實于叢棘而使公卿以下議之其害人者置之圍土能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不能自改而出諸圍土者殺故曰凶六降失位故言上

離利貞亨上卦失正利貞之坎與坎下易位故利貞亨亨在利貞之後故知與坎富牝牛吉首爻曰牛者土也生土於火離者陰卦牝者陰性故曰富牝牛吉矣坤之中氣虞翻曰富養也坤為牝牛

象曰離麗也首爻曰陰麗於陽相附麗也亦為別離以陰陽陽也離者火也託於木是其附麗也煙燄飛升爻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虞翻曰兩象故重明正謂五陽伏離為日坎為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富牝牛吉也上體離與坎下易位五降二得中正成既濟故亨坤元之位是以富牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方鄭康成曰作起也每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伏坎月得日而明者也日往則月來月往則日來故兩作離稱兩作坎不云兩至者水流不絕故習坎日月上伏坎月受日光月繼日之象離續也

謂反復不衰

初九履錯然敬之无咎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首子曰仁者必敬人凡人非學則素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矣及其身矣道

文履者禮也禮曰毋不敬蓋于玉美云春狄有禮變禮為而象性象曰禮錯之敬以辟咎也反之初故辟咎不之四也平心者性也至有於性雖不安於心雖不平於道無以易之此變禮也

六二黃離元吉鄭康成曰離南方之卦離為火上託位屬土色黃火之子喻子有明德能附麗於父之道文王之子發且是也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一得中正故得中道也

九三日昃之離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鄭康成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卑郵漢書說文

土為缶震為樂成貢文明以止三不之上則鼓缶而歌四未化成震良故不鼓缶而歌今者不樂逝者其耆故大耋之嗟見口故嗟畫動之又

四化三五震為鼓坤

陽者於九故稱大畜極則化而失位故凶曾子曰往而不可運者親也至而不可加者年也傳云象曰日昃之離何可久也日昃故何可

九四突如其來如焚如死如棄如突突出也其其初大性炎上故突如其來如初之四失位為四所焚故焚如四五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也慎所履也白虎通云子養父母何法法夏養長不肖與對策云離在地為火在天為日

其考也冬時則履其形在地離之氣焚燒山林是其不孝也業大有養長之義故離以焚如為離其離之罪實發象曰突如其來如无所容

也初既去其本位來之四又无所附為四所畜故无所容

六五出涕沱若戚嗟若吉虞翻曰坎為心兌為口故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也離為目伏坎出故出涕謂成既濟也象曰六五之吉

離王公也王謂伏陽四之正震為侯位尊寵感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王謂乾五乾五出征坤成離戈兵故王用出征互兌折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虞翻曰乾五出征坤故正邦也故以正邦也坤何疑云言其謀首惡之人而離不離者皆來從也

周易姚氏學卷九

周易下經象下傳象下傳

咸亨利貞取女吉鄭康成曰咸感也艮為山兌為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首于大器云易之感見

正也君臣父子之序也咸感也以高下以男下女柔上而剛下剛士之義親迎之道重始也柔士之性猶女之婦

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與虞翻曰坤三之上成女乾上之二成男乾坤氣交以相與鄭康成曰與猶親也規釋止而說

男下女是以亨利貞取女吉也王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初昏之所以為禮也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荀爽曰乾下感坤故萬物化生於山澤陸績曰天地因山澤孔叡以通其氣化生萬

物也虞翻曰初四易位成既濟坎為平故聖人感人心而天下和平此保合太和品物流形也情故情可見

象曰山上有澤君子以虛受人山澤通氣互相感應皆以虛受虛者也荀子曰何以知道曰心心何以知曰慮慮而靜靜而虛虛而靜靜而虛虛而靜靜而虛

初六咸其拇鄭康成曰拇足大指也指在下故人指四感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肢其能使之也為其感而必知者也感而不知則形體四枝不使矣人臣亦然號今不感則不得而使矣道又曰形不動則精不流精不流則氣鬱

文又曰國亦有鬱主德不通民欲不達此國之鬱也變象曰咸其拇志在外也虞翻曰失位遠應之四得正故志在外

六二咸其腓凶居吉鄭康成曰腓腓腸也注云巽長為股且小為腓文云腓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

九三咸其股執其隨往吝虞翻曰異為股為隨良為手故稱執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內男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吝曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

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虞翻曰憧憧懷思慮也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

虞翻曰未動之離故未光大也初四俱失位相感為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

九五咸其脢无悔虞翻曰脢夾脊肉也謂四已擊坎為脊故感其脢在坎中者也四之正與上體未也得正故无悔象曰咸其脢志末也

上六咸其輔頰舌虞翻曰耳目之間稱輔頰頰頰為目坎為耳為口舌故咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌說云輔頰象曰咸其輔頰舌

說也翻曰脢送也虞翻曰脢送也咸道極遠送口舌言語相感而巳不復有志於其間是不得之三山澤通氣故脢口

恒亨无咎利貞利有攸往鄭康成曰恒久也巽為風震為雷雷風相須而春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索解則變則通通則久恒亨以亨通故謂二五易位通在恆復也二五失

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒雷曰此本泰卦六四陰初初九升四是剛上而柔下也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重言恆者恆以亨乃无咎利之正也得位為道恆亨利貞故久於其道道則久也天地之道恆久而不已也

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首爻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陰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日月得天而能久照四時變化而能久成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虞翻曰成既濟定乾道寧化各正性命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宋衷曰雷以動之風以散之二者常相薄而為萬物用故君子象之以立身守節而不易道也其道故立不易方所謂恆也

初六浚恒貞凶无攸利虞翻曰浚深也初下稱浚故曰浚恆初失位為恆始始失而求深差以毫釐誤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難不塞穀已破碎乃大其輻事已敗矣乃重太息其云益乎文行象曰浚恆之凶始求深也

九二悔亡虞翻曰失位悔也動而得正處中多譽易位五故悔亡象曰九二悔亡能久中也二中升之五亦中故能久中

九三不恆其德或承之羞貞吝鄭康成曰巽為進退不恆其德之象巽為進退首喪曰與初同象欲據初隔二與五為兌欲說之隔四故不恆其德三應在上應上而不妄動則恆其德故曰巽居三動而失位求非其應故不恆其德承謂二瓶杯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

九四田无禽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

六五恆其德虞翻曰動正成乾貞謂貞婦人吉夫子凶虞翻曰巽為婦震乾之子而為巽夫故曰夫子五應二以陰從陽婦人從人以順為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注以貞丈人為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為制義五宜陽也不之正而應二故從婦凶

上六振恆凶馬融曰振動也爻釋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振燕祭之者何論曰莫我若也象曰振恆在上大无功也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為是終必以是為非是以君子慎始引作

精恆云柱礎業柱礎當在下今反在上是倒置也亦未濟反既濟之家

遯亨小利貞虞翻曰陰消始二也艮為山巽為入乾為遠遯山入藏故遯以陰消陽避之乃通故遯而通遯陰消陽勝小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞利正以二不消陽

三十 光緒十三年 周易姚氏學九

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也虞翻曰剛謂五而應二陽避待時乃發故避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避之時義大矣哉荀爽曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也大序以正避陰浸長故小利貞言浸而復利者也

象曰天下有山避君子以遠小人而不惡而嚴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避尾厲勿用有攸往陸績曰陰氣已至二而初在其後故曰避尾避難當在前而在後故厲往則與災難會故勿用有攸往虞翻曰之應成坎為災在良宜靜若不往於四則无災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說虞翻曰艮為手稱職莫无也勝能說解也六爻唯二不言避則二乃不避者二不避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避之志也坤陰為牛二得中正故執之用黄牛之革止於二不消陽故莫之勝說虞翻曰六二應貴執此之志莫之勝說虞翻曰父中堅如羊矣象曰執用黄牛固志也貞故固志謂畫不動也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉虞翻曰厲危也異繩為係四變三體坎坎為疾故有疾厲避陰剝陽三消成坤與上易位坤為臣見為妾上來之二據坤應兌故畜臣妾吉也虞翻曰係也宜十七平有一月壬午公弟叔將年穀梁傳云其曰公弟叔將皆之也宜其義也君子以此是為通思也以取貴乎春秋此所謂係象曰係遯之厲有疾也畜臣妾吉不可大事也鄭康成曰德困也上經文二故也虞翻曰三係於二荀爽曰大事謂與五同任天下之政潛避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君子好遯辟陰害陽不為陰消避之初得位故吉會於祿位則陽為陰消故否言不能避也象曰君子好遯小人否也陰消至三成否則將及四不避故否也

九五嘉遯貞吉虞翻曰乾為嘉剛當位應二故貞吉虞翻曰此遯而亨者與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免舜之道下有三王之義雖居遠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外此所謂嘉遯也象曰嘉遯貞吉以正志也五得正不動故正志

上九肥遯无不利虞翻曰乾盈為肥二不及上故肥遯无不利二不及上上失位遯而之正故无不利肥遯者樂其道无疾德者也禮運曰安之以樂而不達於順猶食而不肥也肥遯則達於順四體既正庸革充盈所謂大順者矣淮南子曰子夏心戰而驪得道而肥源道文補曰曾子一肥曾子問其故曰出見富貴之樂而欲之入見先王之道又說之兩者心戰故驪先王之道驪故肥亦見驪非子論也傳誤謂子夏內明於去就之義是以有窮泰之色義並同肥強衛志士驪作飛注引淮南九師道訓云道而能飛吉執大馬紫飛喻无所拘係也象曰肥遯无不利无所疑也失位當化故无所疑荀子曰志意脩則驪富貴矣道義重則輕王公矣文

大壯利貞鄭康成曰壯氣力浸強之名利貞謂五陽息五則大者正故利貞

象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前夷曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也

大地見

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履陸績曰天尊雷單君子見卑尊終必消除故象以為戒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要于謀為云輕死以行禮謂之

初九壯于趾征凶有孚初應四震為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即化應初故其孚窮四之正而後有孚

也象曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉虞翻曰變得正故貞吉象曰九二貞吉以中也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馬融曰罔无也極則反壯不可極三動而上則失位故君子用罔以不進為進也體乾

三故貞厲太玄積次二種不用而至于大用積不用即罔之義非禮弗履君子之罔君子之壯也太玄務次一羝羊觸藩羝其角前夷曰

三與五同功為克故曰羊終始陽位故曰羝羝羊藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五也蔡侯果云九四體羸觸抵也藩難

落也羸羸也羸作羸羸云美善之字皆從羊故羸為美藩非出入之所觸藩以喻急於進失其正路而用壯者也

而云藩故知其正路雖有美道道不以禮徒被拘羸耳羸其角傷於壯也故君子用罔太玄羸其角以威備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輓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去兌為毀折震象不見故藩決

不羸四之正坤為大輿五陽正則體坎坎坤同體故壯于大輿之輓言安固也藩決不羸可以往矣君子處之安審之固進以漸也象曰藩決

不羸高往也虞翻曰謂上之五五至五

六五喪羊于易无悔兄為羊陰在五失位陽息五成乾陰喪其羊而陽得之故喪羊于易息得位故无悔象曰喪羊于易位不當也陰失

位故陽來據之

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉虞翻曰應在三故羝羊觸藩遂進也坎為艱三欲之上為四所羸陽息之卦三本得位不能

化之陰故不能退陽方至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

陽成畫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蹙其尾載跋其胡公孫碩膚德音不瑕

周易姚氏學九 三十一 光緒十三年

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接鄭康成曰康尊也廣也規釋荀爽曰陰性安靜故曰康侯

離日在上故晝日三陰在下故三接矣陰進尊位諸侯朝王之象也諸侯朝王王康之故

禮侯氏一日凡三接見天子故晝日三接依禮天子賜侯氏以車馬致命玉受之五

地中入地中出地上者謂在地之明非謂日也日出則在地之明亦出是謂明出地上

日故順而麗乎大明日麗天地上之明麗日傳云日月往來日月往來日月往來

出不可見則入耳非從地中出入也明入地中若非實入則地中之明亦不可見

影亦非地中且明矣下體離非故也謂為日月會之非實入則地中之明亦不可見

得之方升則在地之陽亦隨日而出於地上者謂在地之明亦隨日而出於地上

明麗天之日明是以日一出而天下晚日之烈氣恆於地氣也地氣之出入

則麗於地之日方諸取處於月下而天晚日之烈氣恆於地氣也地氣之出入

則氣直而地之陽則大地之陽則大地之陽則大地之陽則大地之陽則大地之陽

故十二消息不伏於陰陽內也故十二消息不伏於陰陽內也故十二消息不伏於陰陽內也

接也虞翻曰觀四之五四連五其氣上行也接也虞翻曰觀四之五四連五其氣上行也

象曰明出地上晉君子以自昭明德地之明隨日進故曰晉物進在地者也日出萬物進

者莫明於日月在地者莫明於水火在人人者莫明於禮義故日月不高則光輝不赫水火不積則

人之命在天國之命在禮文論人之命在天國之命在禮文論人之命在天國之命在禮文論

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎虞翻曰動得位故貞吉坤弱為裕初應在四四五互長

貞吉自正无應故罔孚寬以容四故裕无咎應獨則无偶故罔孚一君子不足以勝小人也

君不受命唯君命君子未若三之所眾矣則志得行矣象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

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之也五之正則命初四易位五未之正故未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母鄭康成曰愁變色貌見釋文索慈鄭于小反蓋讀作

虞翻曰得位處中故貞吉介大也五已正乾為王坤為母進如愀如進而自斂其容敬也

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于心者

也心忱而奉之以禮是故唯賢者能盡也心忱而奉之以禮是故唯賢者能盡也

也心忱而奉之以禮是故唯賢者能盡也也心忱而奉之以禮是故唯賢者能盡也

也心忱而奉之以禮是故唯賢者能盡也也心忱而奉之以禮是故唯賢者能盡也

也心忱而奉之以禮是故唯賢者能盡也也心忱而奉之以禮是故唯賢者能盡也

祭之義此祭之概如也福嘏福也少牢禮曰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妃配象曰受茲介福以中正也二得位故由中登故中正祭統曰唯賢者能備能備然後能祭致其誠信與其忠故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為此以中正之謂也

六三眾允悔亡 虞翻曰坤為眾允信也三失正與上易位則悔亡故象曰上行也 三欲之上眾允謂无有推之者象曰眾允之志上行也 九四晉如鼫鼠貞厲 荀九家曰鼫鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降五伎皆方四又當之 離云能飛不能過水能走不能窮山能四

互艮為鼠之正亦體艮成利故貞厲荀子曰目不兩視而明耳不兩聽而聰騰蛇無足而飛梧鼠五伎而窮 象曰鼫鼠貞厲位不當也 六五悔亡失得勿恤往吉无不利 虞翻曰離為夫親謂文失 虞翻曰勿无恤憂也 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又化之正也象曰失得勿恤往有慶也 虞翻曰動之乾乾為慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 虞翻曰五已變之乾為首位在首上故稱角坤為邑 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悔故貞吝離戈兵故稱伐邑曰維用伐邑道末光也 荀爽曰陽雖在上動入冥豫故道末

光也 但用之三伐邑而已 正 虞翻曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明 虞翻曰坤為眾為晦離為明 明入地中晦也明出地上明也一入一出故用晦而明也

明夷利艱貞 虞翻曰夷傷也五失位變出成坎為艱故利艱貞矣 彖在地下之明春出在地上其出入極在上不在地 象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之 荀爽曰明在地下為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其子以之 虞翻曰冥子紂諸父故稱內難五乾天位今化為坤冥子之象坤為晦冥子正之出五成坎體離重明貌正

故正其志 象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明 虞翻曰坤為眾為晦離為明 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 荀爽曰火性炎上離為飛鳥故曰于飛為坤所抑故曰其垂翼陽為君子不食者不得食君祿也陽未居五陰暗在上陽為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為主人也 明傷而飛

故垂其翼不能飛也翼以喻賢翼垂則賢人退離三又故三日不食言不應四也 于飛謂坤應在離于行謂畫動鳥之飛也以翼賢臣者君之也 明傷則賢人在下故君子于行三日不食說苑尊賢者夫朝無賢人猶鴻鵠之無羽翼也 太玄強次二鳳鳥于飛修其羽君子于辰終其之 圍訓曰鳳鳥于飛君子得時也其義本此而反之 衛國考無在離顯人之寬寬云有窮處成樂在于此則若形觀大人而寬然無慮多之也 亦

于行不攸所也 有所往去不善也 觀近臣以其所為 主觀遠臣以其所主去不善而之善所主不可不辨也 故主人有言謂初不可動而失位 也 詩曰生芻一束其人如玉 漢云女行所舍主人之 象曰君子于行義不食也 荀爽曰暗昧在上有明德者義不食祿也

六二明夷于左股用拯馬壯吉 初之四巽為股二應五為五股也明傷二不得應五故傷于左股在震下故稱左股傷則不良於行故用拯

喻大臣馬蓋喻任重象曰六二之吉順以則也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李鼎祚曰冬獵曰狩三五體離坎離南坎北北主於冬故曰南狩故離田漁苗九家曰自暗復明當以

漸次不可卒正明夷于南狩明傷而審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

也三之五得尊位

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭震為左坤為腹坎為心艮為門庭晉離入坤出成明夷互震坎三四交際之間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

所謂吉主也賁當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馬融曰箕子紂之諸父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

當殷之末世云云斯注云據此言以易是文王所作斷可知矣且史傳讖緯皆言文王演易謂為其辭以演說之易豈必是文王作也但易之

又辭有箕子之明夷利貞箕子明傷乃在武王之世文王所得信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則無容自伐其德故先代大儒鄭眾賈逵等或以為卦下之家辭又云東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福二者之

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云所作爻下之家辭周公所作爻辭又左傳序疏云

之徒以易有箕子之明夷東鄰殺牛皆以為易之辭也此皆臆說不足據也然則文王與紂之事則謂易象爻象之辭也鄭氏據此云所作爻下之家辭

說又鳥如非文王作又辭宋竟而周公補之者此皆臆說不足據也然則文王與紂之事則謂易象爻象之辭也鄭氏據此云所作爻下之家辭

切耳文王時紂為不道箕子仁人不見聽用即非箕子明傷安在其武王時明夷之道一行於紂紂謂箕子欲帝乙立微子為後世戒登天入地不覺言之

明傷也所謂利貞者即孟子言賁之辨易位之義也聖人亦不得以傳者非內難言之道以爻辭指武王時事也小畜云自我西鄰其辭與此山東西鄰

相類將因此而疑卦辭亦非文王作乎上據虞注亦有以見天下之動虞注云重言聖人謂文王時事也又作易者其知如注云見泰卦

孔子作文傳以絕釋之文書者文王之辭也注云此與所以得天下之由也象曰箕子之貞明不可息也五能自正即成既濟不自正則三來

知周公之德見易象知周之所以以王文王制此與所以得天下之由也象曰箕子之貞明不可息也五能自正即成既濟不自正則三來

生必有天下之德見易象知周之所以以王文王制此與所以得天下之由也象曰箕子之貞明不可息也五能自正即成既濟不自正則三來

據之矣天下安危由於一人之明明傷於帝乙不從箕子之言五位之止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虞翻曰應在三離滅坤下故不明晦時在上麗乾乾登于天照四國今反在下故後入于地失其則助

都傳注云初登于天者初為天子以善聞于天地後入于地者傷賢害仁倚忌在朝也象曰初登于天照四國也後入于地失則也

周易下經彖下傳彖下傳

周易下經彖下傳彖下傳

周易下經彖下傳彖下傳

家人利女貞。馬融曰：家人以女為貞。主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。國之本在家庭，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。持曰：利女貞，監夏殷以為後世戒者也。

魏志后妃傳中，卽世謂上，云在首帝王之治，天下不惟外輔，亦由內助治亂所由，咸莫從之，故西漢配黃英，韓氏並以賢明流芳，上世祭，而兩鼎附未，喜射以地，始怡世已是以聖哲，慎立元妃，以統六宮，度奉宗廟，陰故，修易曰：家道正而天下定，由內及外，先王之令典也。

象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，天地之大義也。上化成既濟，中男女六爻，俱正，家人有嚴君焉，父母之謂也。前爽曰：離巽之中，有乾坤故曰：父母之謂也。長成與坤見乎離，陰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，日嚴聖人，因嚴以教，敬因親以教，愛父又子子，兄弟弟夫，夫婦而家道正，正家而天下定矣。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。

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。馬融曰：木生火，火以木為家，故曰家人。火生於木，得風而盛，猶夫婦之道相須而成。木生火者，父子也。風自火出，母子也。火性炎上，附於木而風出，為春，秋傳曰：晉文公姬出也，大戴記曰：鳳皇生而有仁義之意，虎狼生而有食戾之心，兩者不各以其母。此家人所以利女貞也。君子以言有物而行有恒，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，故行有恒。詩曰：天生蒸民，有物有則。

初九：閑有家，悔亡。馬融曰：閑，闕也。防也。火炎上，化則失位，故闕之防其變也。閑則家齊，故有家悔亡。象曰：閑有家，志未變也。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。鄭康成曰：二為陰爻，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。又體離又互體坎，火位在下，水在上，任之象也。饋，酒食也。人見履澤揚震，及王符傳注，案詳無非無備，唯酒食是謂，大戴本，命云：婦人者，伏於閨而巳。谷永云：臣聞三代所以預社稷，與宗廟者，皆由中饋。無所教，自遂也。故令不出閨門，事在饋食之間，而巳。與內也。婦人與饋，易曰：在中饋，無所違言，婦人不得與事也。象曰：六二之吉，順以巽也。前九家曰：謂二居貞，巽順於五，則吉矣。故順巽在外，故以巽內也。

九三：家人嗃嗃，悔厲吉。婦子嘻嘻，終吝。鄭康成曰：嗃嗃，苦熱之意。嘻嘻，驕佚喜笑之意。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。巽為婦，三化震為子，相應震笑言，故婦子嬉嬉。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。惠氏棟曰：得位故未失，動失，故失家節。

六四：富家大吉。虞翻曰：得位應初，履五乘三，比據三陽，故曰富家大吉。象曰：富家大吉，順在位也。虞翻曰：謂順於五也。得位五。

九五：王假有家，勿恤吉。陸績曰：假大也。五得尊位，據四應二，以天下為家，故曰王大有家。成既濟六爻，相應，故勿恤吉也。象曰：王假有家，交

聖學

卷三

周易姚氏學十

三十三

光緒十三年

謂次八輔其折虛其缺其人... 之身雖勞而不免... 之則天下治... 見與鬼恐其從四危之也... 上來之也... 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... 虞翻曰震為元夫謂二已變動而應震故遇元夫也... 火上澤下不相應故睽孤四之正相應故交孚厲无咎

六五悔亡厥宗噬膚往无咎... 虞翻曰二動體噬膚故曰噬... 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... 噬膚謂二宜陰五之二也坊記曰因其酒肉聚其宗族以救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... 太玄經文八辨附說離其幹已良君子故行最本此特杜禮疏引書得天子有事諸侯皆侍宗

上九睽孤見豕負塗載鬼一車... 虞翻曰離為見坎為豕為雨四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕負塗矣... 見上見

四也其在體故上見之豕喻蹇塗喻不繫詩曰維此良人作為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... 先張之弧復說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉... 虞翻曰坎為弧離為矢張弓之象也匪非坎為寇之三應坎故匪寇陰陽

相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也... 疑三故先張之弧以為寇也三上相應故後說之弧三上易位坎

象曰遇雨之吉羣疑亡也... 疑上下相疑也火亢於上澤潤於下上降遇雨坎離復交陰陽和睽者合矣故羣疑亡

三 坎上 塞利西南不利東北... 西兌南離西南坤也水塞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塞故不利

見大人往有功也當位貞吉以正邦也... 虞翻曰大人謂五五多功故往有功也首夷曰謂五當尊位羣陰順從故能正邦

象曰山上有水蹇君子以反身修德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也

山之下地之上則蹇之初也蹇初失正故反身謂成既濟也蹇初得正其本也蹇初失正則成既濟也蹇初失正則成既濟也

正而順以往斯成未濟矣反身修德慎在始也商之天下流風善政猶有存者紂一失而莫挽不謂於身及於家初終於天下此濟家謂定履也

初六往蹇來譽蹇化成蹇蹇化成蹇一往一來互相因也往蹇謂成非難言蹇也來譽自蹇化來也蹇而復合非失之過即失之不及然不害

其為合也故雖失正而來譽象曰往蹇來譽宜待也待時也時至則初自化既濟成矣

六二王臣蹇蹇匪躬之故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二五皆正終能濟難成既濟故終无尤

九三往蹇來反往夫位成蹇難故往蹇喻紂四文王也來反由蹇難反之正喻文王反國也象曰往蹇來反內喜之也反來得位陰得承陽

故內喜之喻文王民臣也

六四往蹇來連連連及初也四應在初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陽稱實四當位初

化應之故當位實

九五大蹇朋來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為朋不敢臣也以服事殷是為中節

上六往蹇來碩碩吉利見大人虞翻曰離為見大人謂五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子日望之文王之心亦猶是也詩序采芣道成殷也文王之時西有昆夷之患北有

箕云天子履也西伯以殷王之命其屬為將率出車我出我車雲西伯以天子之命此我戎

車於彼之地論語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

解利西南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謂五震從下起五先本居二初動二隨之并五

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刑失所當反之正若猶是暴虐將何往哉有攸往

夙吉虞翻曰謂二也夙早也坎降為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

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也虞翻曰險坎動震解一月雷以動之雨以潤之物感乎甲萬物生震

下體者也山上有水即坎也山出入之象不言雲者離

震出險上故免乎險也苗爽曰乾動之坤而得眾五非陰位來之二乃為得中故其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也苗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而百果草木皆甲坼解之時大矣哉苗爽曰乾坤交通動而成解坎下震上故雷雨作也則實言也仲春之月草木萌芽當以動之雨以潤之日以煇之故甲坼也實震為反生故甲坼鄭康成曰木實曰果見文

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪月今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失位得也雷雨交作之卦初非極下上非極上雷上下雨同時同位者也象曰剛柔之際義无咎也雷雨交作初非定象非失位者也

九二田獲三狐得黃天貞吉虞翻曰二稱田田獵也坎為弓離為黃天之正得中故貞吉也謂升五坎為狐未濟小狐沈潛于寶云坎為狐

六三員且乘致寇至貞吝虞翻曰二變時艮為員坤為車三在坤上故員且乘坎為寇謂四也三與坎連體故致寇至之正應上見屬於四

故貞吝雷雨作則難解員且乘從致寇耳此蓋輪般之小人在位不能解難也象曰員且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也虞翻曰以離兵伐三故轉寇為戎兵手招盜故誰咎也乘者君子之器乘非可醜也員且乘故亦可醜也

九四解而拇朋至斯孚陸績曰拇足大指也象曰五陰為拇而女也謂四四體離坎欲下故解而拇謂二上之五四降居初也二升

六五君子維有解吉有孚于小人虞翻曰君子謂二之五得正小人謂五陰為小人君子升位則小人退在二故有孚于小人張位升之五以解之一象曰君子有解小人退也虞翻曰二陽上之五五陰小人退之二也湯用伊尹不仁者違而眾皆至顯相故也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利虞翻曰上應在三離為隼震諸侯故曰公離坎弓故用射不言弓矢者君子藏器於身也二之

五巽為高四之初艮為城上應在三弓動矢發三之正成既濟則悖解矣隼喻其悖也湯水射隼隼喻其悖也

有觀觀之心哉西伯戡黎祖伊奔告以文為紂解悖而紂乃日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

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鄭康成曰艮為山兌為澤五體坤坤為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室以貢獻於天子故謂之損矣孚謂二五元乾坤之元也損自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又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
象曰損下益上其道上行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
无咎可貞利有攸往昌之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行虞翻曰時謂春秋祭祀乾為益坤為虛應當
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德當作激清也釋文云動作激清也動云激清也則動亦作激濁才作澄澄同室塞止也奉養為念坤
為欲釋文云動作激清也動云激清也則動亦作激濁才作澄澄同室塞止也奉養為念坤
初九已事遄往无咎酌損之釋文云已本亦作以說文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
故无咎酌酌也周語曰有以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初四以
正相應與四合志也

九二利貞征凶虞翻曰失位當之正故利貞征行也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困於紂也是已化之陰復征之五二陰不應之五失位故凶也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自化之正故中以為
志

六三三人行則損一人一人行則得其友下三爻為三三初得位不升故損一人一人行謂三三之上則上之三三相應故得其友飛求譽應各
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求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
謝陰陽相感以正故繫辭傳引以證天地男女屬

六四損其疾使遄有喜无咎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為之方故疾可愈而壽可長也為國者必先知民之所苦禍之所起然後設之以禁
則姦可塞國可安矣延毅象曰損其疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉二益五也二自正則不益五二不之正則升之五益五故曰或坤陰之老為龜直十朋也漢志貝二枚為
朋五貝小見龜四品元龜直大貝十朋公龜直非貝十龜北方之靈信則至矣龜以為畜人情不失吉凶定焉二以十朋之龜益五文王三分

朋五貝小見龜四品元龜直大貝十朋公龜直非貝十龜北方之靈信則至矣龜以為畜人情不失吉凶定焉二以十朋之龜益五文王三分

朋五貝小見龜四品元龜直大貝十朋公龜直非貝十龜北方之靈信則至矣龜以為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能用文不違文則殷道中興矣象曰六五元吉自上祐也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慮之所以獨深也修德違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弗損謂不化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為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為家也通書五行志谷

无家言王者臣

天下无私家也象曰弗損益之大得志也之五得位故大得志

益利有攸往利涉大川鄭康成曰震為雷異為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為大川故利涉大川也

二五相應故利有攸往三之上涉坎成既濟故涉大川

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光宋衷曰明君之德必須損己而利人則下益益安親如鄭康成曰人君之道以益下為德虞

翻曰坤為元氣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虞翻曰中正謂

五而二應之乾為慶也三上易位震巽交故木道乃行不吉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

行生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虞翻曰震上動為離三謂離為日異為進坤為疆

日與巽俱進故日進无疆也乾下之坤震為出生萬物出震故天施地生陽在坤初為无方始言生不見其益而物无不益不見其損而

不損謂生物之氣不疾迅故益動而巽遜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子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益雷動風行三上失位易位乃得正故遷善改過象風雷

之疾也

初九利用為大作元吉无咎虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也日中為道授民時故以無播也侯果曰處利之始居震之初震為

稼穡益之火者莫大耕植故初九之利利為大作若能不辱於下民不辱於下則大吉无咎矣風行雷動食為民天當惠之本也故

曰大作天應下降初得位故元吉无咎乾元也象曰元吉无咎下不厚事也坤為厚兌來益坤故下不厚事仲春之月母作大事以妨農事

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

七寸諸子執鞭登五寸諸男執簡登五寸五等諸侯各執之以朝見天子也虞翻曰乾為主乾之三故告公用圭

戰見在益用之疑於辱故明言无咎除暴救民凶事即所以益之也荀子曰仁者愛人愛人故惡人之害之也

也兵者所以禁暴除害也故仁人之兵所存者神所過者化文選三失位不臣故五使上用凶事以益之征不服也上之三離為兵甲冑師

之象也五使上來正三三自化之正半五故有孚伏陽由中發故中行誠服也三復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為方伯率叛國事殷之象與震為侯故曰公象曰益用凶事固有之也虞翻曰失位當擊故固有之

六四中行告公從利用為依違虞翻曰中行謂三也四承五據三三化從五故四告於五坤為國三之正坤象不見故違國成坎為險王公設險以

守其國故曰為依依於險也違國亦所以益之也盤庚曰視民利用違此蓋喻殷民化紂俗日久難與為善文欲紂從居善地所謂用享手岐

山也乃殷不自從而爾從之豈周之逼哉象曰益志文王小心事耐耐有從之志故文王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志遠國之志文王率諸侯以輔紂益紂志為善則從之者眾矣文之為殷與利也豈有已乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德虞翻曰三上易位已成既濟故有孚惠心勿問元吉有孚惠心八人深也呂覽曰聖人南面而立以

愛利民為心號今未出而天下皆望頌舉踵矣則精通乎民也禮通書曰故一人有事於四方若卜筮罔不是乎此上之有以孚于下也我我五

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文皆順五也象曰有孚惠心勿問之矣意我德大得志也勿問之矣

言不必問天下歸之故大得志也告公用圭告公從

上九莫益之或擊之立心勿恆凶虞翻曰莫元也艮為手故或擊之上體巽為進退故勿恆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益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五言曰偏周匝也見釋文云編五作編五云編五來擊之故自外來五非應故曰或上之自外來與

二巽二本在內外來益之是運者亦益之上本在內外來擊之是親近者亦擊之矣此其所以凶也

周易姚氏學卷第十一

周易下經象下傳象下傳

三 見下

夫揚于王庭乎號有厲鄭康成曰夫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新消去小人至於受命為天子故

謂之夫揚越也五互體乾為君又居尊位王庭之象也陰又越其上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰夫揚于王庭乎號謂眾陽乎

五皆欲決上也夫書契號今之象決上成乾重剛故厲告自己不利即戎利有攸往虞翻曰陽息動復剛長成夫坤為自己陽息陰消君子

道長故利有攸往剛長乃終陽長決陰陰從下升故告自己陰不順陽聞於王庭者自其邑來告也上窮反三體離為我陽息之卦陰不得

居三窮无所入故不利即戎

象曰夬決也剛決柔也健而說決而和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子王庭柔乘五剛也乎說有厲其危乃光也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高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虞翻曰乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌陸績曰水氣上天決落成雨故曰夬虞翻曰陽極陰生謂陽忌陰不雨則旱膏澤不下於民澤上於天夫而為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

初九壯于前趾往不勝為咎虞翻曰夬變大壯大壯震為趾位在前故壯于前趾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為咎咎者不勝之所為非往之過也故曰為咎孫子曰夫夫戰而廟算勝者得算多也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戰而後求勝象曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤剛柔者晝夜之象陰已至上故曰莫夜惕號謂戒令所謂忌也當固夜三鑿以號戒擊壺氏凡軍事縣壺以序聚標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為戎象曰有戎勿恤得中道也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

九三壯于頄有凶翟玄曰頄面也謂上虞乾首之前稱頄頄頄間骨三往壯上故有凶三三三動失位故威以有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎荀爽曰九三體乾乾為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為陰所施故遇雨也雖為陰所需能愠不說得无咎也素三應上夬夬言必欲決之所謂忌也表記曰君子夬夬日強安時日論君子不以一日使其躬復焉如不然日不使不仁者加乎其身故夬夬三獨應上故獨行遇雨免為雨澤言小人亦以恩澤結人心也易以將人君所懼其危乃光也象曰君子夬夬終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信虞翻曰二四已變故為臀兌為羊異為繩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為燥故无膚謂陽剛逼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為陽所決也坎為耳未之正故聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聽不明也

九五苋陸夬中行无咎苋陸草名子夏傳云見陸木根草也下柔上也馬喻陰也陽息大壯已決五成決又欲決上故夬夬春秋傳曰為國家者見惡如農夫之務去草焉苋陸草之絕其本根勿使能殖書曰乃有不吉不迪顛越不恭暫遇嘉究我乃剝殄滅之無遺育無俾異種子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陽尚在五決陰未盡為陰所揜故中未光但无咎而已剛長

毛上決陰使盡則所謂其危乃光者也

周易姚氏學十一
三十七 光緒十三年

上六无號終有凶上不孚五為陽所決決之使盡陰氣散亡故无號終有凶場號勿愠无號是以凶也蓋喻殷當決小人嚴其號今也象曰无號之凶終不可長也虞翻曰陰道消滅故不可長也

䷗ 巽上

姤女壯勿用取女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婉為其德也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時大矣哉虞翻曰陰消剝陽以柔變剛

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虞翻曰九家云謂陽起于運行至四月六

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅虞翻曰柅謂二也巽為繩故繫柅乾為金巽不入金柅之象也王肅云柅繫於柅婦人所

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為坎坎為豕巽為進退初陽伏於下為陰所羸不能進而因伏也象曰繫

于金柅柔道牽也虞翻曰陰道柔巽為繩牽於二也

九二包有魚无咎不利賓虞翻曰巽為白茅在中稱包詩曰白茅包之魚謂初陰巽為魚乾稱賓案欲酒立

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為他人所有所謂虞賓周客者與同

苞苴也曲禮凡以引剝苞苴彈而問人者注云苞苴魚肉者也或以葷或以茅少微苞苴注云苞苴謂其編束象曰包有魚義不及賓也

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虞翻曰此據陰未至二時言也三五坎伏陰未發故无膚其行次且剛而得中故厲得位不為陰所化故无大咎象

曰其行次且行未牽也虞翻曰陰之生必麗於陽故柔道牽初牽於二也初牽於二不及三故行未牽

九四包无魚起凶虞翻曰四不得初應故包无魚莫之與也四本失位自遠其民民為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虞翻曰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

退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爾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

九五以杞包瓜合章有隕自天虞翻曰隕落也巽為杞案場人祭祀供其果茲詩南山饋場有瓜是制是蔬獻之皇祖以杞包瓜祭之象也

九五以杞包瓜合章有隕自天虞翻曰隕落也巽為杞案場人祭祀供其果茲詩南山饋場有瓜是制是蔬獻之皇祖以杞包瓜祭之象也

九五以杞包瓜合章有隕自天虞翻曰隕落也巽為杞案場人祭祀供其果茲詩南山饋場有瓜是制是蔬獻之皇祖以杞包瓜祭之象也

九五以杞包瓜合章有隕自天虞翻曰隕落也巽為杞案場人祭祀供其果茲詩南山饋場有瓜是制是蔬獻之皇祖以杞包瓜祭之象也

祭也必受其福故有順自天詩所謂曾孫考受天之祜也陰消至四五互艮體巽艮為果藤故以祀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順自天象曰九五含章中正也有隕

自天志不舍命也九五含章言本陽位陽消而伏故含章也虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

上九始其角吝无咎虞翻曰乾為首位在首上故稱角動而得正故无咎象曰始其角上窮吝也

坤上

萃亨王假有廟鄭康成曰萃聚也坤為順兌為說五有艮巽巽為木艮為闕木在闕上宮室之象也陸績曰假大也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特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論注云特其

為半故曰大牲禮之正成禮滿二用坤十往

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也荀爽曰謂五以剛居中羣陰順而從之故能聚眾也王假有廟致享亨也利見大人亨聚以正也

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溥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

謀此五常之本事也求

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞荀爽曰澤者卑下流滄歸之萬物生焉故謂之萃也鄭康成曰除除去也去戎器修德行也

語曰先王耀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戩弓矢我求懿德肆于時夏先王保之

初六有孚不終乃亂乃萃虞翻曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚坤為聚故乃亂乃萃失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也不與

四易位故不終失位故亂詩曰謀夫孔多是用不集如彼筮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為

笑勿恤往无咎虞翻曰異為號良為手初動成震震為笑若順也坤為順初之四故若號初之四五互艮初體震故一握為笑初上

孚五孚可終矣一握為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初四易位俱得正應故勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也止止震動念動忽止故志亂

六二引吉无咎虞翻曰應巽為繩良為手故引吉得正應五故无咎引五引二也二得中未動之爻故五引之使應已二不荀進五下求賢

學學輯要 卷三 周易姚氏學十一 三十八 光緒十三年

也乎乃利用禴馬融曰禴殷春祭名禮乃改夏禴禴以爲夏祭名但文王作易納是殷世不當以周之祭名爲此禴禴志云周公制

四易位震爲春三之正成既濟故乎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引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乎乃利用禴象曰引吉无咎中未變也未變之爻故五引之此與家人初九志未變義同未變禴

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝三應在上兑口故嗟謂三陰聚於下不應上故萃嗟也上所謂禘咨也三失位故无所利往謂化之正之

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上禘咨求應三之正故上巽順之

九四大吉无咎大謂陽陽又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下而上地有

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡虞翻曰得位居中故有位无咎得象故萃有位五子曰得乎乎民而爲天子匪非也謂失正者亦化之

引賢以助理也正乎五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未動之爻故初九志未變義同未變禴

上六齋咨涕洟无咎鄭康成曰齋咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟虞翻曰三之四體離坎艮爲鼻涕洟鼻自故曰涕洟上无應位

兑口故齋咨此亦既憂之咎不長者文蓋望紂自悔散可復萃也象曰齋咨涕洟未安上也虞翻曰乘剛遠應故未安上也成既濟則六

又安祭紂之失天下自以爲安故也若涕洟自悔則不安者安矣

升元亨用見大人勿恤南征吉鄭康成曰升上也并升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

元虞翻曰謂二當之五爲大人嫌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

象曰柔以時升柔謂初知者地中生木由下升上上滑唯柔巽一陰得女之卦以初知爲初知光之四象木之性巽乎甲也震爲

南征吉乃謂二之五取巽而順剛中而應是以大亨荀爽曰謂二以剛居中而柔應五故能大亨上居尊位也用見大人勿恤有慶也南征

吉志行也荀爽曰大人天子謂升居五陰陰有主无所復憂而有慶也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荀爽曰地謂坤木謂異地中生木以微至著升之象也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備焉故不積跬步無以至千里不積小流無以成江海

初六允升大吉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

二升五初與之合志也

二升五初與之合志也

二升五初與之合志也

二升五初與之合志也

九二乎乃利用禴无咎二應在五五互震為春二之五得位故乎乃利用禴无咎苟有明信沼谿澗止之毛可薦於鬼神此喻紂能改悔乎其

臣民則二升居五猶是殷之天下也象曰九二之半有善也之五得正故有善

九三升虛邑荀爽曰坤極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以禮樂三者相

六四王用亨于岐山吉无咎鄭康成曰亨獻也荀爽曰巽升坤上據三成艮巽為岐良為山王謂五也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并三所謂可用汲者即此意也夫亡

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較崛起之君為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鳥睹殷商之季不易為中興之朝乎此文之所切望於紂而孔子稱為至德

服事哉子曰至德其所以至者蓋有任矣云吉无咎者亦所謂復自道何其吉者也四諸侯之位二升由四象曰王用亨于岐山順事也

坤為順二升居五用仁道以升聞於天故順事行仁政而王尚莫之能禦况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

六五貞吉升階虞翻曰二之五故貞吉巽為高坤為土故升階也案此喻紂能用文則象曰貞吉升階大得志也荀爽曰陰正居中為陽作

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荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事為消陽用事為息陰王在上陽道不息陰之所利故曰利于不息

之貞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祭紂者也故益伊尹周公不有天下此喻紂稍能自改亦可暫

安乃紂不用文既自困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并象曰冥我在上者不富也荀爽曰陰

升夫實故消不富也

困亨貞大人吉无咎有言不信鄭康成曰坎為月互體離離為日兌為暗昧日所入也今上揜日月之明猶君子處亂代為小人所不容故謂

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虞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荀爽曰謂二五為陰所揜也據卦辭互備困者德之辨孔子曰達於道之謂達窮於

周易姚氏學十一

三十九 光緒十三年

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慎真大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也首炎曰謂五雖揜於陰近无所據違无所應體剛得中正居王位則吉无咎也見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水潤故无水二十五年左傳云見為澤如地中有水在澤中則澤中無水也象孔說如失之易例以下卦澤中或澤下有水而云澤无水者下坎三爻皆失位故於下致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有水之形无水之實中乾者也故曰澤无水非水在澤下之謂致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為寒暑風雨之序矣呂覽慎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿坎為臀株木根也株木謂伏離離為科上槁初陰得位故困大酒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為隱伏初最在下離伏不見故入于幽谷離三爻故三歲火為水滅是以不覿也象曰入于幽谷幽不明也呂覽慎昔炎曰為陰所揜故不明也呂覽慎

九二困于酒食未紱方來鄭康成曰文王將王天子制用未數見士冠禮同坎水兌水伏有離火酒食之象否坤為紱乾乾度以為天子之朝朱肱謂侯之朝赤帝是朱帝天子制也坎水兌水伏有離火酒食之象否坤為紱乾乾度以為天子之朝朱肱謂侯之朝赤帝是朱帝天子制也坎水兌水伏有離火酒食之象否坤為紱乾乾度以為天子之朝朱肱謂侯之朝赤帝是朱帝天子制也坎水兌水伏有離火酒食之象否坤為紱

六三困于石據于蒺藜虞翻曰二變正三在艮山下故困于石坎為蒺藜李鼎祚云坎為蒺藜為木多心蒺藜之象巽為木二變艮手據坎故據蒺藜石堅喻禮三失位故困于石不克濟也蒺藜喻所據非人也復二十五左傳云困于石往詩曰曉彼中林侯薪侯蒸蒺藜之謂也

其宮不見其妻凶虞翻曰巽為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也三在陰下離象毀壞故不見其妻凶也象三在陰下離當作三陰在下身以保象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也祥善也三失位不為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虞翻曰徐徐舒遲也否乾為金坤為車易位得正故吝有終來四欲初來也象曰志在下初為坎卑不得即之四故徐徐困于金車金車象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也初四陰陽應故有與言終易位也

九五劓剛困于赤紱鄭康成曰劓剛當作倪仇見釋文云當作赤紱謂四互離為赤喻文有聖德終中臣節天下歸之而志愈不妄故劓剛困于赤紱高諸侯所困也得也若謂文王不得為天子則三有不得志之志故劓剛困于赤紱高諸侯所困也得也若謂文王不得為天子則三有不得志之志故劓剛困于赤紱高諸侯所困也得也若謂文王不得為天子則三有不得志之志故劓剛困于赤紱

象君在廟中故利用之義二五並稱象曰剛則志夫得也朱絳方來天命歸周否下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得化之陰殷之天下莫可挽故志未得若謂文未得為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虞翻曰巽為草莽稱葛藟謂三也案陸機草木地一名巨草似燕乘陽故動悔變而失正故有悔
臲卼不安貌葛藟喻歸附文王者三說于葛藟附用牽小也上困于葛藟天下歸文王也王曰詞也動而見忌故動悔謂畫動之
又變則化故有悔化之陽也化之陽可與三易位故征吉易見之見之與也常曰之來飛也孔子曰周之德其可謂至德也矣安基於象曰困
于葛藟未當也動悔有悔吉行也虞翻曰謂三未變應上故也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

井改邑不改井虞翻曰泰初之五也坤為邑乾初之五折坤故改邑鄭康成曰井法也見釋文案干雲井德之地也所以養民性命而清
故曰改邑不改井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井乃以剛中也是剛未改邑得位不化故
不改井昏謂五虞云初為營井四應之故不改井與

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并泥不食此得其井并冽寒泉食
故曰往來井井言往來為養民耳汜至亦未繙井荀爽曰繙者所以出水通井道也虞翻曰巽繩為繙汜水澗也喻殷德衰也初所謂井
泥者也至既汜而水復至也喻文王服事殷也三所謂井潔也汜則无以養人臣則可用汲以養人所謂可用汲王明並受其福者也紂能用
文井養不致窮也乃汜固无以為養至亦未繙以養文之道終以不行於紂象曰未有功九三所謂為我心惻者也巽其瓶凶虞翻曰巽
羅也艮為手巽為繙離為瓶手繙折其中故巽其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶矣此喻紂非特不用文且并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
成有意无器尚不成况巽其瓶乎象曰是以凶也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也荀爽曰巽乎水謂陰下為巽也而水上水謂陽上為坎也木入水出井之象也虞翻曰兑口飲水坎為通
鄭康成曰井以汲人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汜至亦未繙井未有功也巽其瓶是
以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相井養不窮養之所以勞勸之也坎為勞卦勞者勞之

初九井泥不食舊井无禽... 未喪師也亦皆无水禽之穢又况泥土乎故曰舊井无禽矣... 舊井周來修之猶為新井也四所謂井登者也豈舊井之不可食與

九二井谷射鮒甕敝漏... 養魚乃反射之言虐甚也虐其民甚則民困潰故甕敝漏... 民故无與

九三井渫不食為我心惻... 喻不得用故曰不食道既不行故我心惻... 受其福京房曰言我道可汲而用也

六四井甃无咎... 行道以救商政之失道不行故心惻... 治也

九五井冽寒泉食... 上六井收勿幕有孚元吉... 故曰井收网幕

周易姚氏學卷第十二

三 離上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡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避上之初悔亡謂四也

四失正動得位故悔亡離為日四動體離故巳日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣坤之元乾

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革虞翻曰息長也離為火兌為水聲曰潤之以風雨風巽雨兌也四革之正坎見故獨於此稱水也

釋文云息說文作趨音說文云息音大也革四九離坎互體離地在二又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也故相息此水火並居乾坤以坎離離離離元九離於中宮所據巳日也

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陰陽各得其正命四失位化之正故革命陰陽相應故順天應人也禮時為大堯授

舜舜後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為災既濟一陰一陽坎

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王者受命必改正朔治麻所以歲天明時所以授民後漢

湯武革命順乎天應乎人王者必改正朔易服色制禮樂一統於天下

初九鞶用黃牛之革馬融曰鞶固也規釋干寶曰在革之初而无應據未可以動故曰鞶用黃牛之革鞶得坤中氣坤為黃牛初得位

鞶用黃牛不可以有為也虞翻曰得位无應動而必凶故不可以有為也象曰

六二巳日乃革之征吉无咎離為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

巳日革之行有嘉也革四承五二動之爻應五成既濟故行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚二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為言所謂改命也四化成既

濟六爻相應火就燥炎上故革言三就有孚謂四化六爻俱應也象曰革言三就又何之矣虞翻曰四動成既濟定故又何之矣

九四悔亡有孚改命吉虞翻曰革而當其悔乃亡早謂五也四失位故改命吉改亂命行治命也象曰改命之吉信志也之正陰陽應故

信志

九五大人虎變未占有孚宋衷曰五以陽居中故曰大人兌為白虎九者變爻七變之九也故曰大人虎變馬融曰虎變威德折衝萬里以喻

毋舞千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為占四未之正五未在坎故未占有孚也象曰大人虎變

其文炳也虞翻曰動成離故其文炳也順之五在坎互離

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉陸績曰兌之陽爻稱虎陰爻稱豹約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
 四革為離以順承五故小人革面變革變之爻八變之六也小人謂民上居卦終與四同體故四於上言之乾為首四位在乾故稱面而卿
 也四本陽爻化而順五故革面言易卿也上本得位征之三則失位故凶與三征不之三故居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以
 從君也虞翻曰乾君謂五也四變順五千冒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之陰莫不皆然

鼎元吉亨鄭康成曰鼎象也卦有木火之用互體乾兌乾為金兌為澤澤鍾金而含水爻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元謂五伏陽陰養之乾坤之交也故元吉亨

象曰鼎象也以木巽火亨饪也首爻曰巽八離下中有乾象不火在外金在其內鼎鑊亨饪之象也首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饪之象案士冠禮注云煮於鑊曰亨在鼎曰升在組曰烹是鼎不亨無傳亦无以鼎亨之事此云亨
 九故鼎鑊物百抽而為之備使民知神祇說文云昔禹敷九牧之食鑊鼎之鼎下鑊此是鼎之制始自禹史記封禪書方士稱鼎有鼎

不足信伏羲之易有卦象无卦名皆文王所加故以亨饪之象名之為鼎鑊重以撥性也傳曰鼎象也以木巽火亨饪也明卦為亨饪之

象非陳設之鼎且以聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢虞翻曰初四易位體大畜震為帝在乾天上故曰上帝上言象此言亨上帝

言亨養聖賢言大亨者神人之別也據先生云神貴與故但言亨字也人亨孰至故不繫亨而巽而耳目聰明虞翻曰謂三也在巽

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而成未濟六爻失正在鼎之卦以木與火坎水在尋進而

上行得中而應乎剛是以元亨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荀爽曰木火相應金在其間調和五味所以養人鼎之象也鄭康成曰凝成也成既濟六爻正故

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脩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文選兵

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎鄭康成曰顛踣也趾足也无事曰趾陳鼓曰足又體巽為股初爻在股之下足之象也虞翻曰初

陰在下故否利出之四故曰利出是為妾四變得正案初出之四成震震為長子繼世守宗廟而為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為之也紂之為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故與中行也尚為妾已而為妻而生紂紂之父母欲置微子故以為太子太史法而爭之曰有

鈞以德惟約以義又謂紂無可置長之子對紂曰紂為紂天子為己子後便服于紂紂曰紂之子為紂子紂之子為紂子紂之子為紂子紂之子為紂子

為子又何咎也案下通者出歸為出浴之出出妾子立以為妾故象曰從與與者為一體也象曰鼎顛趾未悖也利出否

為子又何咎也案下通者出歸為出浴之出出妾子立以為妾故象曰從與與者為一體也象曰鼎顛趾未悖也利出否

以從貴也。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。

九三鼎有實。陰位陽居之故有實也。大腹故水在中，乃鼎象也。非謂木以木上有火言則離火，冥木皆在鼎下者也。以亨調五味言則三

化時二升五，四降初，象曰：鼎有實慎所之也。我仇有疾，終无尤也。

九三鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔終吉。虞翻曰：動成兩坎，坎為耳，鼎以耳行，耳不得行，故云耳行。離為雉，坎為膏，為雨，鄭康成曰

雉膏食之美者。規，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，克口不見，故不食。

也。何以知國之將亡也，以其不嗜賢也。理，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。虞翻曰：耳革行塞，故失其義也。

九四鼎折足，覆公餗，其形渥，凶。虞翻曰：謂四變時震為足，足折入兌，故鼎折足。兌為刑，刑與刑同。鄭康成曰：餗，美饌，鼎三足三公象。

傳彭宣傳：漢明帝紀，劉寵傳，當說同。空。若三公傾覆，王之美道，屋中刑之。見其刑，刑之，刑之。屋中刑之，故謂之刑。作則也。學謂云：王之同族，與有爵者，稱之于向，師氏故知屋中刑之。漢書：劉寵傳，亦作劉服，云：周禮有屋，故謂之大臣。

屋下不露也。引此亦作則，與鄭同。師古以則為厚，則用九家義，索九四失位化之，正長為宮室，與兌連，體故刑罰。又云：震為竹，竹斷曰

節，節者，折之為義也。說文云：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，猶三公不勝其任。

折足覆餗，安得不凶。蓋喻殷之在位也。象曰：覆公餗，信如何也。言不勝任，必致折足。覆餗，所謂鮮不及者也。詩曰：是究是圖，曷其然乎。

六五鼎黃耳，金鉉利貞。馬融曰：鉉，扛鼎而舉之也。規，鄭康成曰：金鉉，喻明德能舉君之官職也。伏坎為耳，離得坤中，氣故黃耳。發

而成就乾為金，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，以為實也。陽伏五中，發而當位，故中

以為實。

上九鼎玉鉉，大吉，无不利。干寶曰：玉又貴於金者，凡亨任之事，自鑊升於鼎，戴於俎，入于口，馨香上達，動而彌貴，故鼎之義上又愈吉也。鼎主

亨，任不失其和，金玉鉉之不失其所，公卿賢仁天王明聖之象也。五發成乾為玉坎，一體俱發，成既濟，故大吉无不利。象曰：玉鉉在上，剛柔

節也。發成乾復成既濟，一陰一陽發皆中節，故剛柔節也。

震亨，震來虩虩，笑言啞啞。鄭康成曰：震為雷，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。規，震雷出地，陰陽氣交，萬物達故亨。萬物震驚，故虩虩。白萌達，鬱氣舒，故啞啞。春生之象也。震驚百

四十二 光緒十三年

里不喪也鄭康成曰雷聲聞於百里古者諸侯之象後漢謝奕對問問者曰古者聖人封禪諸侯皆百里取象於雷何取也奕對曰易三十六陰靜故曰百里問者稱善一諸侯之故令能警戒其國內則守其宗廟社稷為之祭主不亡也與也人君於祭之禮七牲體薦鬯而已其餘不親為也升宰於俎君七之臣載之苞秬酒芬芳條豔因名虞翻曰坎為棟震為電

象曰震亨震來就就恐致福也笑言啞啞後有則也震雷百里驚道而懼通也出可以守宗廟社稷以為祭主也虞翻曰震為守艮為宗廟社稷長子祭主故以為祭主也震雷動物發生以時故有則出出疆之政謂四守宗廟社稷為祭主謂初也易卦初為元士四為諸侯震後已下无生而貴者故世子亦居士位此與乾五天子二為世子同義也君子之氣行則守此云出可以守宗廟社稷以爲祭主則諸侯出疆或一略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震雷遠懼通故洊雷震詩曰畏天之威于時保之故恐懼修省也
初九震來就就後笑言啞啞吉虞翻曰得位故吉也律初為太始得正故卦辭復發於初象曰震來就就恐致福也笑言啞啞後有則也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鄭康成曰十萬曰億觀云大无喪大躍也虞翻曰厲危也乘剛故厲二動離為羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震為足足成初九故躋于九陵雷已在則反動而下雷未在上則由下而上二陰乘初陽動出激而為雷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

六三震蘇蘇震行无青虞翻曰死而復生稱蘇三死坤中動出得正震為生故蘇蘇坎為青三出得正坎象不見故无青春秋傳曰晉獲秦謀六日而蘇也動心忍性生於憂患恐懼修省者動而得正故蘇蘇震行无青也象曰震蘇蘇坎為青三出得正坎象不見故无青春秋傳曰晉獲秦謀九四震遂泥虞翻曰坤土得雨為泥在坎中故遂泥也遂進也本在坎中進之五亦體坎陽為陰揜故象曰未光此雲雷屯而未未能即發者也象曰震遂泥未光也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既濟故億无喪言六爻皆得也六爻皆得相應故有事動作云為也象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也往來皆乘陽故危行成既濟故大无喪在中謂四之五上六震索索視矍矍征凶鄭康成曰索索猶縮縮足不正也矍矍自不正也皆恐懼虞翻曰欲之三隔坎故震索索三已動應在離故矍矍者也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既濟日東月西為鄰象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也虞翻曰四未之五故中未得也與四同體震故雖云征凶而克无咎者畏鄰而自戒不征之三故也

艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎鄭康成曰艮之言很也艮為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為多節故稱背震為行人艮為庭坎為隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎重其門闢兩門之闢處中之象也互坎為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

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明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為行也動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明三得位可動之爻上失位不可動也艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也虞翻曰謂兩象各止其所艮其背背也兩象相背故不相與也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兩象故兼山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為一上下氣通兼為上下以兩象言則各為一山此又卦象之不分中外上下而以並謂言者也

初六艮其趾无咎利永貞虞翻曰震為趾故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也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馬融曰拯舉也見釋虞翻曰異長為股艮小為腓艮為止震為動故不拯其隨坎為心故其心不快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為心病故不快快喜也象曰不拯其隨未退聽也虞翻曰坎為耳初失位溺坎下當極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為退

九三艮其限列其夤厲薰心虞翻曰限腰帶處也坎為腰腹脊肉艮為背坎為脊艮為手震起艮止故列其夤坎為心厲危也馬融曰薰灼其心夤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夤以馬為非似失之說坤象曰艮其限危薰心也以日月戰陰陽水火並居坤之中未嘗无火列分解也艮限列夤故薰心坤云憂心如焚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為止在坎車上故艮其輔感其輔故送口說止其輔故言有序失位化之正故悔亡云畫舉足而不致忘父母畫出言而不致忘象曰艮其輔以中正也虞翻曰五動之中當當作五故云以正中也當當作父母此艮趾所以利永貞艮輔所以悔亡也

上九敦艮吉上失位化成坤故敦艮吉止謀也上艮坤為厚也艮上失位屬極而化故上艮以動言自初之五皆云艮其輔者象曰敦艮之上九敦艮吉

吉以厚終也

漸女歸吉利貞虞翻曰否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得位佳有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞四為歸自父母家也夫家

周易姚氏學十二

四十五 光緒十三年

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也虞翻曰三進四得位陰陽體正故吉也四進承五故往有功也女歸有漸以言進不可驟也婦象

問名納吉納徵請期親迎凡六禮是進有漸各體用焉取其順陰陽進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也吞坤為拜坤三

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何休曰漸者物事之端先見之辭艮為山東北之卦成終成始巽木生於山積小高大由微及著

故曰漸注法言學問云或問進曰水或曰鳥其不合處與曰有是或滿而後物者其水乎或問漸曰非進以正得位故居賢德善俗繩衣曰

有國者章善履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慕內篇

初六鴻漸于干小子厲有言无咎虞翻曰鴻大鴈也漸進也小水從山流下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為小子初失

位故屬巽得正故有言无咎景詩考擊在巽釋詩作干云鴻當漸于中澤漸于干失其所也詩曰鴻飛遵澤景詩考擊在巽釋詩作干云鴻當漸于中澤漸于干失其所也詩曰鴻飛遵澤

化之正故有言无咎辨之早也象曰小子之厲義无咎也虞翻曰動而得正故義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉馬融曰山中石磐紆故稱磐也衎衎悅也詩曰肅肅武燕以衎二得正有應初

上化成既濟故鴻漸于磐飲食衎衎吉詩曰鴻雁于飛集于中澤言得其所也象曰飲食衎衎不素飽也虞翻曰素空也承三應五故不素

飽詩曰彼君子兮不素餐兮言有功乃食祿也素飽則不妄食而畏人詩所謂碩鼠者矣

九三鴻漸于陸夫征不复馬融曰山上高平曰陸陸謂文柔者離為甲冑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

故夫征不復象曰離羸醜謂與出征者俱在外也婦孕不育凶利禦寇虞翻曰孕姪娠也育生也巽為婦離為孕三動成坤離毀失位故孕

不育凶禦當也巽為高艮為山離為戈兵甲冑坎為寇自上禦下三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保夫也象曰夫征不服離羸醜也

離羸也三動之歸妹羸羸陽婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也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虞翻曰巽為木桷椽也方者謂之桷巽為長木艮為小木坎為脊離為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景注水鳥不不止者初失位不應四故四漸于木夫其應象曰或得其桷順以巽也虞翻曰坤為順以巽順五

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉虞翻曰三動受上時而四體半艮山故稱陵巽為婦離為孕三動離壞故婦三歲不孕莫之勝陵也

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為儀吉虞翻曰陸謂三也上三三三其羽鴻羽也上巳之三故曰其羽化而得位故可用為儀吉鳥之飛以羽君之

翼以臣太玄俞次四俞其羽利用舉測曰俞其羽朋友也次六黃心鴻翼俞於天測曰黃心鴻翼利得輪也班固連珠云雲鳳臺六翮以渡

化得位其所詣也以君言上為宗廟其羽者宗祖之舊章老臣也以臣言止為高上其澤之文其羽者老臣既退其所為之賢與為國所立之法是之謂其用可用為儀春秋隱五年考仲子之宮初獻六用何林注云婦人無武事樞密文雅用者濇用也所以象文德之風化疾也是古用鴻和象曰其羽可用為儀吉不可亂也虞翻曰六爻得位成既濟定故不可亂也

震下

歸妹征凶无攸利 虞翻曰歸嫁也兌為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

象曰歸妹天地之大義也 虞翻曰乾坤天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

日月會北震為玄黃天地之雜震東兌西離南坎六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也 虞翻曰乾坤交於此戰戰于外

者也陰陽陽天地雜故震為玄黃此就元坤元之交也故離兌復三為震元及備陰陽消息之義於此下得其大凡矣三四交離於外坎

不交而萬物不興歸妹人之終始也 虞翻曰天地以坎離交陰陽故天地不交則萬物不興矣 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 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 虞翻曰坤為永終兌為毀折 劉向曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆遠豫也以八月入

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 虞翻曰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 虞翻曰初无應變成坎坎為貞變為陰故征吉也 初為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 公羊注十九年傳云諸侯取一國則二國往媵之以姪娣從姓者何兄之子也娣者何弟也諸侯一聘九女諸侯不再娶二

娣何尊重也 于房中媵曰媵而之媵無娣媵左注左媵各姓娣凡九人媵之謂之媵此是士有娣媵不媵媵曰白媵云媵大夫一媵二

娣媵先之言正合其云不足畫人骨肉之親謂若不足娣媵俱媵是畫人骨肉之親也其義與經合與鄭亦不異不備娣媵非無娣媵也

田媵不備娣媵之言因謂女從者為媵人送者以士不得有娣媵非也 媵肉之媵也媵肉之媵也其云不備娣媵亦謂不必俱備與經雖無

媵主媵云云餘既媵則待於戶外呼則聞此可知承事所宜為非宜以送嫁之女從者與媵之脚亦不待於戶外矣若云媵人送者

者其為媵則媵媵二媵一媵即媵媵媵非此媵非媵人送者象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也 虞翻曰動初承二故吉相承也 夫婦之道

不可以不久无子則出娣從者則夫娣之道不恆以娣者所以絕娣妒廣嗣續以恆夫娣之道也故曰以恆也 大戴本論云婦有七去無子

家有白虎通婚娶云備媵無子媵者為其必不相娣妒也一人有三媵之義故云恆也若媵無子即出復何須媵也 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

貞未變常也虞翻曰常恆也

六三歸妹以須反歸以娣須同娣也說文實侍中娣人謂娣為娣也須有才智之稱天互離中女兌之娣兌少女離之妹女子自為娣

妹故歸妹得以娣也歸妹以須也謂二反歸以娣媵也謂初反歸始以娣行者娣之待年者也

婦人當備數十五從娣二十承事君子此則女年未十五雖備數尚未從娣而待年也故反歸始以娣象曰歸妹以須未當也兌三

失位故未當也

九四歸妹愆期遲歸有時虞翻曰愆過也坎月離日為期坎為曳震為行曳故遲也四互體離坎本有期者也四失位坎離皆不正故愆期

即謂待年者也以離是以愆期為待年包成世祭云非禮不行三族不處亦不行皆為愆期當樂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虞翻曰震為帝兌為口乾為衣為良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宜升五也此喻嫡犯非禮當廢黜而娣得攝其事也

鼎初注以后天無子不出其犯六出則廢之建之白虎通嫁娶云通夫人死復更立夫人者不以其宗廟或曰道死不復更立明道

無二防暴烈也祭宗廟而巳據此是遺死娣得攝祭事則遠廢亦當攝矣不斥言之但云夫者十音禮女出於母左而西而戚之必有正明道

知衣若箕身禮也詩人刺宣姜云象服是宜閔莊姜云衣錦舞衣門內施擊申之以父母之命視諸衿裳蓋女子從人衣衾託我言訣則人可

稱其服也此殆以五陰失位當降言象服是宜閔莊姜云衣錦舞衣門內施擊申之以父母之命視諸衿裳蓋女子從人衣衾託我言訣則人可

也乙也殷禮王女下嫁天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虞翻曰坎月離日兌西震東日月象對故曰幾

望幾近也二五易位成既濟六爻正故吉月者小者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婦及請爵饋上凡

天氣變燥道可成虞翻曰女謂應三兌也自下受上稱承震為筐刲也震為士兌為羊離為刀故士刲羊此以兩象言也兌承震故女承

筐初化與四易位士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所利也筐竹器象曰上六无實承虛筐也

豐亨王假之勿憂宜日中鄭康成曰豐之言腆充滿意也見釋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憂憂游也

爻本憂游字為乃易也字優則優伶字此勿憂當用本訓當量之時不可憂游宜明易者以照天下道則有悔則憂之則若不成四化成坤

斷未有以不必憂患教人者窮大失居始不知憂患而曰有命在天殷之所謂以也作易者以憂患日昆不顧食則憂之所以與四化成坤

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急傲是自求禍也日中

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急傲而失其居安可

不戒哉

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也四尚之五故尚大四宜升之五成離照天下故宜照天下也日中則昃月

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也四尚之五故尚大四宜升之五成離照天下故宜照天下也日中則昃月

盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎鄭康成曰言皆有休已无當感也親訟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辰象離三所謂日辰之離者也四未之五坎月為兌口所食故月盈則食四化成明夷也張衡靈憲云日月者陽宗月當日生於日之所照魄生於日之所蔽當日則光盈就日則光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荀爽曰豐者陰據不正奮陽之位而行以豐故折獄致刑以除討之也以動故折獄致刑當之明則斷之

初九遇其配主鄭康成曰嘉耦曰妃見釋文釋文云鄭作妃說文五陰失正暴主也四當升五為天下君初為之應故遇其配主雖自无咎往有尚虞翻曰謂四失位變成坤應初坤數十有作句者注云易坤為均吉本四化成明夷有咎者也化得正應初故无咎雖暫无咎遇則明傷而災至矣故曰雖自无咎言雖化亦得暫无咎然過則災唯不化而往居五乃有尚也所謂勿憂宜日中也象曰雖自无咎過自災也四不之五化則五坎為災成明夷日月明傷所謂中則艮盈則食者也過自災故不可化而宜升五

六二豐其部日中見斗雷電皆至陰氣隨陽行宣發於外蔽陽明故又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部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往得疑疾有孚發若吉往二往應五也二本得位往應五五為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而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自明而陰斂小人退矣呂覽曰戒人生乎戎長乎戎而戎言楚人生乎楚長乎楚而楚言今使楚人長乎戎戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言矣由是觀之吾未知亡國之主不可以為賢主也用眾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信二自發之正

九三豐其沛日中見沫虞翻曰沛不明也沫小星也沛沫九家注云小星也三應在上豐其沛謂暗至上也昧小星諸侯之臣象也折其石肱无咎虞翻曰兑為折為右良為肱震象反艮石肱謂上也上得位謂五石肱五之賢臣所以佐五者也若紂之臣商容其比之倫也折之是自折其石肱也君之卿佐是謂股肱艾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居上居三失位大君用事於君君能決之故无咎蓋以右肱為用事之臣即肱也也故折之无咎象曰終不可用亦吉其蔽若明為罪重也五行志及王象曰豐其沛不可大事也折其石肱終不可用也大事已去有賢臣尚或可挽折其賢臣誰與為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善至紂違比干之諫廢商容而文王望紂之心始絕矣

九四豐其部日中見斗遇其夷主吉四升之五坎為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

周易姚氏學十二
四五
周易姚氏學十二
四五

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六五失位乘陽不吉陽來正位陰退居四故有慶也

上六豐其蔀其家虞翻曰都蔽也干寶曰豐其屋此蓋託射之侈造璿宮玉臺也節其家者以託紂多傾宮之女也上為宗廟慶反艮為宮室五互體大過棟橈三上易位艮宮室在下皆失止此據四未之五時五暴恣益甚无所不侈无所不蔽也豐屋節家天之禍乃實以禍

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者之憎具式廓乃眷西顧此維與宅有老

者天頌也乃眷然還視而顧見文王之德而與之居也關其戶闢其无人三歲不覿坤陰為闔戶離目在下故窺其戶上本得位五折之

使與三易位則難象毀體噬惡積而罪大者也賢臣退黜小人在朝故闢其无人四南泰極引此云非無眾也言無眾人以就於治日

無引此以證得三十一一年製澤傳乃者亡刑人之辭也注引此義並向太玄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孟喜曰天降下惡祥也為降也太玄上九極威不救禍降自天義本此處豐之時動

與時消息故降祥也大之豐不合禮是為窮大所謂豐屋也天地盈虛關其戶闢其无人自藏也鄭康成曰戕傷也作戕折上之云云

旅小亨旅貞吉虞翻曰小謂柔得位貴而順剛麗乎大明故旅小亨就五五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失亡言去之易也王者天天下為家旅侯齊各有其國天所謂旅小謂貞吉也若天子旅侯而

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉首炎曰謂陰升居五與陽通者也上之必麗天氣

升既說而麗乎明柔順而上行得中而應乎剛此也旅之時義大矣哉首炎曰謂陰升居五與陽通者也上之必麗天氣

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄俊果曰山火上其勢非長久旅之象也虞翻曰離為明良為慎兌為刑坎為獄象說文刑罰

多通用刑法也說文刑罰字又型鑄器之法也此係型法字也

初六旅瑣瑣斯其所取災鄭康成曰瑣瑣猶小小也又體艮艮小石小小之象禮記陸績曰履非其正應離為火艮為山以應火災爻

自取也鄭康成曰非其位也初非陰位陰窮陽生成離火故志窮災

旅瑣瑣之謂乎象曰旅瑣瑣志窮災也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首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

得位故正處翻曰艮為童僕象曰得童僕貞終无尤也二得正故終无尤謂不化也

得位故正處翻曰艮為童僕象曰得童僕貞終无尤也二得正故終无尤謂不化也

得位故正處翻曰艮為童僕象曰得童僕貞終无尤也二得正故終无尤謂不化也

得位故正處翻曰艮為童僕象曰得童僕貞終无尤也二得正故終无尤謂不化也

得位故正處翻曰艮為童僕象曰得童僕貞終无尤也二得正故終无尤謂不化也

九三旅焚其次喪其童僕負屨虞翻曰離為火艮為童僕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為用矣故以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快虞翻曰離為齊斧曰齊斧也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為心病故不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也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為西伯專征伐而見護之象與漢書王莽傳注應劭曰齊斧也亡其利斧言無以復離也

六五射雉一矢亡終以譽命虞翻曰離為天五變體乾矢動雉飛離象不見故一矢亡矣象曰終以譽命上連也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虞翻曰離為鳥為火巽為木為高四失位變震為匪巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震為笑震在前故先笑應在巽巽為號咷巽象在後故後號咷既爾爾也既爾爾也是以失刑者服而不檢其德者高而不尊牛謂五離得坤中氣所畜牝牛也五發成乾牛為乾所得故喪牛于易坎一體俱發終必及上故凶象曰終莫之聞言其不以五失位見奪為戒而急化之正則凶必及之

象曰以旅在上其義焚也虞翻曰離火災巽故其義焚也喪牛于易終莫之聞也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益喻紂之淫戲自絕不聽忠言也祖伊奔告貴命於天所謂終莫之聞也呂覽禁

今梁封知國亡身死於無復類吾未知其為無道之至此也也索祭戎古者天子諸侯必有養獸之官及歲時齋戒沐浴而躬朝之攝祭物乎於是取之豕也君召牛納而視之擇其毛而卜之吉然後養之君皮弁素服朔月月半君視牲所以致力孝之至也牛喪則孝誠何有

春樹不食深饑之

周易性學卷第十三
周易下經傳象下傳

巽小亨利有攸往利見大人虞翻曰柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離自為見一失位利正往應五故利有攸往利見大人象二與初之剛二剛二正

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人陸績曰巽為命令風說者二得中五得正體兩巽故剛

巽乎中正也皆據陰故志行也重故申柔謂初四四承五初之二應五

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

初六進退利武人之貞虞翻曰巽為進退初失位利之正進退之又退謂化失位故進退與二易位成離為戈兵甲冑故曰武人疑者決之故利武人之貞謂剛斷也象曰進退志疑也利武人之貞志治也荀爽曰風性動進退欲承五為二所據故志以疑也初動之爻欲之四承五四已為陰初仍退而自化故志疑與二易位得正故志治謂成既濟也九二巽在上初陰在下故曰巽在初也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎荀爽曰牀下以喻近也二者軍帥三者號今故言牀下以明將之所專不過軍中事也史以書勳巫以告廟謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象也征伐既畢書勳告廟當變而順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎

初九巽在牀下用史巫紛若吉无咎荀爽曰謂二以處中和故能變謂初武人之貞者初二皆得位故也

九三頻巽吝復三頻復陰退而陽復故无咎巽三頻巽陽動而失位故吝象曰頻巽之吝志窮也荀爽曰乘陽无據為陰所乘號今不行故志窮也

六四悔亡田獲三品虞翻曰无應悔也欲二之初已得應之故悔亡翟元曰三品下爻也李鼎祚曰三品一為乾豆二為賓客三為充君之庖上殺為豆實次殺為賓客下殺充庖厨象田獲三品有功也初二易位成離稱田得位有應故有功

九五貞吉悔亡无不利无初有終虞翻曰得位處中故貞吉悔亡无不利也震巽相薄雷風无形當變之處矣巽究為躁卦故无初有終矣先庚三日後庚三日吉庚更也先庚三日謂下三爻化成益也後庚三日謂上三爻化成恆雷風恆相與益物故吉雷風相薄亦終而復始者也象曰九五之吉位正中也虞翻曰居中得正故吉也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶虞翻曰巽為齊離戈兵為斧上失位當化不得之初成離故喪其資斧上為宗廟閭內之政也君不主其內政而預於軍事今於軍中則將不威令不行至兵徒棧敗乃始悔悟則凶已至矣故貞凶言正於凶至時也不可以進而謂之退也

得位故吉无咎上不能從中與三軍之政則中與三軍之權而三軍之意同心也故任則軍令不闕矣今明退在夫其也

初九巽在牀下用史巫紛若吉无咎荀爽曰謂二以處中和故能變謂初武人之貞者初二皆得位故也

初九巽在牀下用史巫紛若吉无咎荀爽曰謂二以處中和故能變謂初武人之貞者初二皆得位故也

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

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉虞翻曰剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也

象曰麗澤兌君子以朋友講習麗相麗也上為雨澤下為數澤數澤之氣升為雨澤雨澤之降歸於數澤故麗澤兌為口上下相麗故以朋友講習合志同方營道同術竝立則樂相下不厭者也

初九和兌吉虞翻曰得位四變應己故和兌吉矣虞翻曰和兌之吉行未疑也虞翻曰四變應初故行未疑也

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

六三來兌凶三本失位上來之三亦失位故來兌凶說不以道也賈子曰知足以為原泉行足以為表儀問焉則應求焉則得入人之家足以重人之家入人之國足以重人之國者謂之師柔色德備唯說之行唯言之聽以眇眇之間事君者廝役也故與師為國者帝與廝役為國者亡官人象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未孟介疾有喜鄭康成曰商隱度也虞翻曰坎為疾四據三上下相麗不欲即化而失位又當化故商兌未安成既濟則六爻安矣介界也四之正在兩坎之間故介疾得位故有喜謂成既濟定也象曰九四之喜有慶也

九五孚手剝有厲虞翻曰孚謂五也二四變體剝象故孚手剝在坎未光有厲也象曰孚手剝位正當也位正當故但有厲而已

上六引兌上引三也三失位上引之使之正應已說以先民說以犯難有以引之也民忘勞民忘死引之而民說矣三五巽為繩四之正艮為手象曰上六引兌未光也虞翻曰二四已變而體屯上三未為離故未光也三之正則成

象曰王假有廟利涉大川利貞虞翻曰否四之二成坎震五天地交故亨也首變曰假大也王謂二巽為木艮為宮廟宗廟之象故王大

有廟渙者使之聚也二體坎為大川利涉上乘巽異四五易位成離受坎以成既濟此卦例之特變者也傳云利涉大川乘木有功謂乘其六

故渙其有得云此大謂成離陰在中坤元也坤元升五以受坎中乾元此為天例特變四陰不得升陽位非當也王假有廟王乃在中在下體之中也五陽在上先老之象在廟之神主也九五洊汗其大號渙王居天玉升超之象也天

位為君故傳云王居無位正位也天玉升超王居無位正位也天玉升超王居無位正位也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟虞翻曰享祭也震為帝為廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟散者使之聚故享于帝立廟

小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟廟制代增至周而七

初六用拯馬壯吉馬融曰拯舉也規釋馬謂二初應四艮為手二互震為馬初承二故拯馬拯二居五也拯二居五初之四得位順五故吉

九二洵奔其机悔亡机謂巽二在下失位當洵散之時宜急升五乘巽正位散者使之聚故洵奔其机悔亡也象曰洵奔其机得願也升五得位乘木有功故得願

六三洵其躬无悔洵其躬謂去三之上佐二濟難不自有其躬也之上得位故无悔象曰洵其躬志在外也志在升上

六四洵其羣元吉陰與陰為羣四乘三應初羣也洵其羣謂四升五攝君事孔子曰君薨百官總己以聽於冢宰元坤元升五故元吉也洵其羣元吉其從多也從以地反皆結也始洵有丘匪夷所思虞翻曰位半艮山故稱丘匪非也有丘謂四本得位者也夷猶等也

曲禮曰在醜夷不爭四得位陰不當升居五今攝尊位故非夷所思象曰洵其羣元吉光大也四之五成離故光大冢宰之位非坤元不足以當之所謂含宏光大也

九五洵汗其大號洵王居无咎鄭康成曰號令也天子崩變故之大者故洵汗其大號謂布誥天下也五降之四互坎為汗今出不還

二來升五此書所謂誓言謂者與謂言命莫重於此不可移易者亦莫過於此也素問陰陽別論云陽加於陰謂之汗命王崩嗣王在服故洵王居在服非曠位故无咎言服除則正王位也象曰王居无咎正位也

二升五正君位不言洵者據服除後言明其已正君位非洵也上九洵其血去逖出无咎虞翻曰坎為血為逖逖憂也古文此蓋假借字長與小同舉五四易位坎升離降成既濟則六爻正故洵其血去逖出无咎象曰洵其血逖害也

遠凝陽之害此謂四升居五攝君事與坤五同舉一卦言也坎為血卦升上成既濟陰陽和君

節章說上虞翻曰泰三之五天地交也禮師而合禮故亨不以地中眾者莫過於水不節則澤中无水變而為困矣故澤中有水特名曰節道其

原清其流不可以多而費也賈子道術云費弗過若節不可負虞翻曰謂上也應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘

陽故不可負象法久弊生弊則更張之變則通則久故苦節不可負上之故亨中象曰節亨剛柔分而剛得中泰三之五五之三故剛柔分三之五得中苦節不可負其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民虞翻曰位極於上乘陽故窮也兌說坎險震為行故說以行險也中正謂五坎為通也泰乾天地鄭康成曰空府藏則傷財力役繁則害民二者倉泰之所致現後漢書象曰澤上有水節君子以制數度議德行侯果曰澤上有水以隄防為節澤上有水五震艮震動艮止故水居澤上澤能積水陽止於陰故為節節者止其所止也震起艮止不失其時則中節矣度數出納征役與凡財用之節德行官人之節也用得其當則財足官得其人則政理制之識之貴其中節也

初九不出戶庭无咎李鼎祚曰初九應四互艮艮為門闕四居艮中是謂戶內庭之象也初之四則失位故不出戶庭无咎謂不之四象

曰不出戶庭知通塞也虞翻曰坎為通艮為止水止故塞塞故初不之四成既濟則相應矣

九二不出門庭凶虞翻曰變而之坤艮為門庭二失位不變出門庭五則凶象曰不出門庭凶失時極也虞翻曰極中也未變之正故失時極矣當其可之謂時二當化不化故失時極呂覽曰不知事者時未至而逆之時既往而慕之當時而薄之注地

六三不節若則嗟若无咎三在兌口震為聲失位當化不化故不節若則嗟若節而失正尚為非禮况不節而能免於嗟乎自取之也尚誰咎象曰不節之嗟又誰咎也言无所歸咎

六四安節亨虞翻曰得正承五有應於初故安節亨象曰安節之亨承上道也荀九家曰言四得正奉五上通於君故曰承上道也彖謂

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

上六苦節貞凶悔亡虞翻曰二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡上居坎極極則反雖帝王之善政極必生弊弊則當革通其變使民不倦弊法不可復行故貞凶象曰不可貞謂當化也此相時制宜不以位拘者三代之法所以不可復行於後世也位而

為若節所謂琴瑟專一以水濟水者也上動成中孚與民更始故節之象曰苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽於上无應於下故其道窮也後受以中孚節止也中孚信也冬水歸於澤陽入歸上故卦氣起中孚若初不出戶庭初得位不化二不出門三不節窮則變變則化成中孚若二三化成就濟則上成若節故不成既濟而成中孚若初不出戶庭初得位不化二不出門三不節

中孚豚魚吉中孚小過反復不衰亦渾圓之象三四之交天地之中也陽起於中土性信故曰中孚陽生陰中為坎坎為豕故稱豚陰生離中始巽為魚中孚十一月卦當坎位卦為復復與始通一消一息出入中宮无或失時故豚魚吉取象豚魚者見陰陽之生物无不驗以喻君以

中信及物若陰陽則亦无不孚也詩無羊樂傳利涉大川利貞虞翻曰坎為大川坎中互頤離中互大過坎初上化成中孚陽發外也離初上化成小過陰發外也坎由坤二用山澤外也離初上化成小過陰發外也坎化中孚故利涉大川坎陽發而雷以動之艮以止之澤以通其氣風以宣其號陰陽交而既濟成矣故利貞而三益艮孔子聞之曰通乎德之情則孟門大行不為險矣

象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也王肅曰三四在内二五得中兌說而巽順故孚也終成既濟故化邦信及豚魚不言而信也詩曰魚在在藻有頌其首一物之微可以驗天下之大信之所至治亂一也堯舜之民從仁桀紂之民從暴淮南子曰

同言而民信信在言前也同令而民化誠在令外也動於上不應於下情與令殊也文釋荀子曰瓠巴鼓瑟而流魚出聽伯牙鼓琴而六馬仰秣文釋末技之妙感物猶然况信之所及者乎利涉大川乘不舟虛也鄭康成曰舟謂集板如今有空大木謂之曰虛見詩谷王肅曰中孚之象外實内虛有似可乘虛木之舟也詩曰汎汎楊舟載沈載浮喻用賢也楊子曰乘國者其如乘航乎航安則人斯安矣見中孚以利

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死澤以恩被之風以教化之上下相孚故曰中孚議獄緩死則不濫刑刑不濫則當孟子曰以逸道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者

初九虞吉有它不燕首爽曰虞安也初應於四宜自安虞无意於四則吉故曰虞吉也四者承五有它意於四則不安故曰有它不燕也應初
四有承於五不應初宜自安无意於四則不生怨望之情故安吉也四謂非應初雖不往應四亦不宜有意於象曰初九虞吉志未變也
爽曰初位潛藏未得變而應四也應言動之時乃相應之本

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之孟喜曰靡共也規釋虞翻曰震為善鳴爵位也震善鳴鶴善鳴之鳥在陰謂在陰位山之北也其子謂伏陰二動則伏陰發而下體亦成震故鳴鶴在陰其子和之也二互震伏陰發亦成震陰陽俱在二故我有好爵吾與爾靡之中孚者聲相應氣相求也若出言不善斯為惡聲之鳥矣上之翰音是也詩曰為巢為鳩喻言之不善也賈子君道引此象曰其子和之中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌荀爽曰三四俱陰故得敵也皆謂三也三之上隔於四故得敵有應故鼓而歌失止故罷而泣震動為鼓艮止故罷二之正三上易位離目坎水故泣震笑言兌為口故歌也象曰或鼓或罷位不當也三失位故位不當位雖不當有應故鼓而歌既

乃悔悟故罷而泣泣則化之正矣此亦中誠相感者也

六四月幾望馬匹亡无咎虞翻曰坎為月離為日既濟離日坎月為望三四俱陰稱匹震為馬二化三上易位成既濟震象不見故幾月望

馬匹亡四得位故无咎象曰馬匹亡絕類上也三四俱陰稱類所謂敵也雖為陰類上下異體故三絕四而上與上易位而四亡其馬匹也

九五有孚窒如无咎虞翻曰孚信也異繩艮手故窒二使化為邦得正應已故无咎也象曰有孚窒窒如位正當也

上六翰音登于天貞凶虞翻曰應在震震為音翰高也其為高聲小宛定破鳴賦翰高飛天謂翰高得至
上行小人之道貞高明之功終不可得至在五上故登于天失位亢上惡聲

已不正而人正之矣

小過亨利貞可小事不可大事陰又過故曰小過亨謂四升之五初化之正成既濟故亨利貞飛鳥遺之音不宜上宜下大吉宋衷曰二陽

在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震為聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也象離為飛鳥離中陰發初上化成小過則鳥

飛震音艮止故遺之音不宜上謂上得位不可化宜下謂初宜化之正初正則四之五成既濟故大吉也

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也當過而過困時制宜故與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有

小過亨利貞可小事不可大事陰又過故曰小過亨謂四升之五初化之正成既濟故亨利貞飛鳥遺之音不宜上宜下大吉宋衷曰二陽

震上

飛鳥之象鳥飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也。上化失位故逆初之正得位故順上化則三降二成未濟初化則四之五成既濟。

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉。表記曰與仁同功其仁未可知也與仁同過然後其仁可知也。

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

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

九三弗過防之從或戕之凶。虞翻曰防防四也。弗過弗過四也三應在上為四所隔故弗過四失位將反初故防之防其戕害也艮止故防也。

四隔三應故弗過三隔四應故四戕三四之初體明夷夷者傷也四非三應故從或飛鳥翼折故凶所謂垂其翼者也象曰從或戕之凶如何也。

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞。首九家曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故弗過遇之矣。往謂之初四欲之初三防之初發成離為甲冑戈兵四不得之初故往厲必戒初已發成離四化之正則成明夷故勿用永貞言勿用自化之正當升居五也象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也。四失位當升五失位當降故遇初陽終發四不之初故不可長。

六五密雲不雨自我西郊。雲山澤氣也艮山兌澤五在兌口雲方出穴未成既濟故密雲不雨兌為西乾為郊五下有伏陽故自我西郊公弋取彼在穴。虞翻曰弋繪繳射也坎為弓彈離為鳥矢艮為手。震為侯故曰公謂四也弋弋上也四升之五成離弋上飛鳥也取彼在穴謂取初初陽伏故在穴謂四升五初發成既濟也。同弋矢端天第失用諸弋射注云結繩於天謂之增增高也第夫象也第之言射也二者皆可也。公弋取彼在穴既絕其大復遇其初上化成飛鳥則則之使反正初未發則則之使正以成既濟者也。象曰密雲不雨已上也。四升之五成坎雲下坎為艮所止故不雨。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚。此謂成未濟也上居亢位已過五不得遇五故弗過過之謂不得遇五者已過五故也上已亢化而失位成離故飛鳥離之凶初所謂飛鳥以凶者也上化成離三降二為坎六爻失位離火坎災故是謂災眚象曰弗遇過之已亢也。上居亢位過五而不遇五故已亢也。

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚。此謂成未濟也上居亢位已過五不得遇五故弗過過之謂不得遇五者已過五故也上已亢化而失位成離故飛鳥離之凶初所謂飛鳥以凶者也上化成離三降二為坎六爻失位離火坎災故是謂災眚象曰弗遇過之已亢也。上居亢位過五而不遇五故已亢也。

既濟亨小利貞初吉終亂鄭康成曰既已也盡也濟度也虞翻曰小謂二也柔得中故亨小六爻得位各正性命保合太和故利貞矣

六爻已正不可妄動故利貞言不可化六爻皆正故初吉動則成未濟故終亂

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也荀爽曰天地既交陽升陰降故小者亨也五之云柔六爻當位防其化故復言利貞初吉柔

得中也終止則亂其道窮也虞翻曰中謂二六爻得正周流不息治不忘亂則不亂既濟而終止以為不亂忘亂而亂生故終止則亂極

則反故其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之陸績曰坎水潤下離火炎上二氣相交為既濟傳荀爽曰六爻既正必當復亂故君子象之思

患而豫防之治不忘亂也禮察云君子之道學防與夫禮之塞亂之所從生也防之塞水之所從生也凡人之知能見已然不能見將然

禮者禁將然之前而法者禁已無之後虞翻曰坎水潤下離火炎上二氣相交為既濟虞翻曰坎水潤下離火炎上二氣相交為既濟

初九曳其輪濡其尾无咎宋衷曰初在後稱尾得正有應於義可以危而无咎矣坎為輪為曳初應在四坎水潤下坎降則成未濟故曳其

輪不使降也尾謂初在坎下故濡其尾得位有應故无咎象曰曳其輪義无咎也虞翻曰坎水潤下離火炎上二氣相交為既濟虞翻曰坎水潤下離火炎上二氣相交為既濟

六二婦喪其茀勿逐七日得虞翻曰離為婦鄭康成曰茀車蔽也觀釋文謂婦人乘車必有蔽與茀喻夫其所以蔽也申車王后之玉路坎

為車坤為裳二化失位故婦喪其茀六爻為六日成既濟二仍化之正故勿逐七日得象曰七日得以中道也二得中正坤元之位也周而

復始故七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人弗用虞翻曰高宗殷王武丁鬼方國名干寶曰離為戈兵故稱伐坎北方故稱鬼虞翻曰高宗伐鬼方无可考

年乃次於荆三十四年王師克鬼方王其意與竹書同以成耳西成耳傳云武丁征西戎鬼方三

謂坎離互易成既濟也坎下三爻失位離來正之故高宗伐鬼方三爻故三年小人謂下坎失位爻也離來正坎成既濟六爻正故小人勿用

象曰三年克之億也鄭康成曰億方弱也見釋文虞翻曰坎為勞故億也彖傳助傳淮南王安諫武帝云易曰高宗伐鬼方三年而克之鬼方

不重也不可

六四繻其衣袽終日戒虞翻曰乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五象象製環故繻有衣袽離為日坎為盂在兩坎間故終日戒繻同襦射

禮君袒朱襦大夫與士射則袒繻襦文飾之衣也四互離為文明有又也又衣袽不見其美也詩所謂衣錦尚絅者也釋文云繻子夏作繻

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福鄭康成曰五體為坎也又互體為離離為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也

食疏素坊記云子曰祭則用器蓋故君子不以菲廢禮不以美沒禮故食禮主人親饋則客不敬故君子苟無禮則美不食而引此以證注云東鄰謂封國中也西鄰謂文王國中也是既濟離下坎上離為牛坎為豕西鄰論祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福香而禮不如俗而敬也春秋傳曰黍稷非馨明德馨矣是則以東西鄰為對與文王班固志則云東鄰豕而猶亡今王台位子三五其意亦以東鄰深封靈謂此乃說者之意非禮之本旨也時文王為對臣不得指為鄰天命不得先改祭湯既克夏高用安社豈文王未為天子之時故殷禮者乎東鄰西鄰有以喻有德無德者耳故坊記引以證不以菲廢禮之義鉅祀志社郭說王商云東鄰殺牛不如西鄰之論祭豕奉天之禮實以誠實大得民心也行城祀豐福必大來是亦文言之義鉅祀志社郭說王商云東鄰殺牛不如西鄰之論祭豕奉天之禮實以誠實大得民心也行城祀豐福必大來是亦文言之義鉅祀志社郭說王商云東鄰殺牛不如西鄰之論祭豕奉天之禮實以誠實大得民心也行城祀豐福必大來是亦文言之義

天地氣交春時也二升之五故吉大來

上六濡其首厲坎為下首位極乘陽反成未濟在兩坎下故濡其首厲象曰濡其首厲何可久也首夷曰居上濡五處高居誠必當復危故何可久也虞翻曰位極乘陽故何可久坎水潤下為下首故濡其首此既濟之極反成未濟所謂終亂也

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

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也首夷曰柔上居五與陽合同故亨也虞翻曰謂二未變在坎中也坎中故未出中其尾无攸利不繇終也史記春申君上秦昭王書云易曰狐雖不當位剛柔應也首夷曰雖剛柔相應而不以正由未能濟也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方侯果曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以未濟也水積下二象不合各殊陰陽之物方道也謂二陰一陽之道六畫定位也六畫失正辯之在早首子曰君子居必擇鄉游必就士所以防邪僻而近中正也

初六濡其尾吝在坎下故濡其尾失位故吝象曰濡其尾亦不知極也六爻失正急當自化濡尾不進不知極之當反終以不化故曰亦不知極也

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

化之正故中以行正

六三未濟征凶利涉大川離上坎下三未能之上動則失見故征凶利與四易位成蠱事亂者復理故利涉大川象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國虞翻曰動正得位故吉而悔亡矣此謂自震動也坎北方為鬼為方謂與初易位也未濟

周易姚氏學十三

五十一

光緒十三年

濟六爻失正坎離不交非震奮不能有為也離為兵戈離來之坎故伐鬼方成既濟三爻故三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也化之

正故志行
六五貞吉无悔君子之光有孚吉虞翻曰之正則吉故貞吉无悔動之乾離為光故君子之光也孚謂二二變應已得有之故有孚吉淮南

子曰積薄為厚積卑為高故君子日孳孳以成輝小人日快快以至辱象曰君子之光其暉吉也離為日五陽發故其暉吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是虞翻曰六位失正故有孚失是若紂沈湎於酒以失天下也坎水為酒上三易位得正故有孚于

飲酒无咎書曰越庶國飲惟祀德將無醉又曰無若殷王受之逮亂酗于酒德哉所謂有孚失是也三上不易位剛柔亦應坎為下首三不之

上六爻失正故濡其首有孚失是高宗伐鬼方殷所以中興後嗣王酣身殷所以亡也九四言震用伐鬼方不言高宗其猶望紂法高宗之行

與濡首有孚喻殷俗上下同也象曰飲酒濡首亦不知節也虞翻曰節止也象曰非為先生也權王問於費者曰人之謂知道者先生何也對

不知治亂存亡之所由地地然猶醉也而賢主者學問不徒好學不厭親然獨先達乎道理矣故未治也知所以治未

亂也知所以亂未安也知所以安未危也知所以危故昭然先寤於所以存亡矣故曰先醒醒者猶未治也知所以治未

周易姚氏學卷第十四
周易繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣虞翻曰天貴故尊地賤故卑尊貴卑賤也太極生兩儀清陽為天濁陰為地天地者乾坤之象也聖人作易乾以效天

坤以法地乾聖度云易始于太極太極分為二故生天地御注云體清者上為天重濁者下為地又云易者所以理天地理人倫而明王道是

乎又云昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以法象法乾坤以正君臣父子夫婦之義御注云天地陰陽皆有尊卑自與化見矣密諸說

天地易則易易聖人則之亦因其自無者也故曰是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆云云未有易則天地即易故成象成化見矣密諸說

卦相盪而雷風日月之道可見也象曰是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆云云未有易則天地即易故成象成化見矣密諸說

賁動靜有常剛柔斷矣斷猶判也著不息者天著不動者地故有常陽剛恒動陰柔恒靜故剛柔判天地動靜之有常易剛柔之判也乾言

則言其性之各不同也分貴賤位言位剛柔斷方以類聚物以羣分吉凶生矣荀九家曰方道也太極者一陰一陽之道也陽道類聚而成乾陰道類聚而成坤

乾坤生於太極故以方言之已成乾坤名體已著故以物言之陽物陰物也分陰分陽陽陰既判則各自為羣故物以羣分乾坤二卦各有失

位之爻吉凶者言乎其失得文不當而吉凶生矣此上皆言太極性兩儀之與天地自無之易聖人所取法者也陽尊陰卑道不同也尊貴卑

附靜之極而動者不終留故其始也以一陰一陽陰陽交檢隨動其靜也陰日以動實使之此陽所以貴於陰而陰靜分矣故不能

而或天靜之極而成地地不靜無以知天之動天不靜無以知地之靜地之常靜乃天地之動實使之此陽所以貴於陰而陰靜分矣故不能

化見矣在易在也在天成象故觀象於天太極之象易之象也在地成形故觀法於地太極之形易之形也成象成形皆易之變化故變化

見矣此天地自無之易聖人所則效者也象曰日月星辰繫象草木鳥獸是故剛柔相摩八卦相盪鄭康成曰厚迫也

記藏雲軒集注云：蓋當作蕩，家文云：蓋動也。乾剛坤柔相摩而成八卦，八卦相盪而成六十四謂之卦者，天垂象見吉凶，懸象著明，莫大乎日月，日月為易象陰陽觀變於陰陽而立卦取懸象之義，卦者挂也。此下言聖人法天地之易而作易，易明而天地之道著，天下之理乾坤相並俱生，故曰摩八卦交錯，故曰蕩。乾剛坤柔相盪，以生五氣，乾坤相盪，以生六子，故曰摩八卦。互相往來，故曰盪。重六十四，故曰重。雷震潤之以風，雨日月運行一寒一暑。虞翻曰：鼓動雷震，震艮風，巽雨，兌也。日離月坎，寒乾暑坤也。運行往來，日月相推而明生焉。寒暑相推而歲成焉。故一寒一暑也。案：寒暑亦謂坎離也。坎起於坎而終於離，離起於離而終於坎。虞翻消息也。風亦言潤者，地氣上騰，凝則為雨，散則為風。小畜風行天上，所以密雲不雨也。鼓之以雷，震震長成，巽日過滿，易六十四卦皆成。震曰：月往來，運行不息，十二會而成一歲也。至在坎夏至，在離秋，離乾坤二用，故日月運行一寒一暑，日過滿，易六十四卦皆成。震曰：月往來，運行不息，十二會而成一歲也。

易道明而天地之道顯，故不言卦名而言日月風雨焉。乾道成男，坤道成女。荀爽曰：男謂乾初通坤為震，二通坤為坎，三通坤為艮，以成三男也。女謂坤初通乾為巽，二通乾為離，三通乾為兌，以成三女也。成男成女，天地之道，非人不顯也。太玄云：善言天者，以人事善言人者，以天地文。荀子曰：天地之陰陽當男女人之男女，當陰陽。備天之乾知大始，始謂乾稟元氣，萬物資始也。乾一靜專，動直，大生焉。始知大始，故知剛明也。坤作成物，荀爽曰：物謂坤任有體，萬物資生。作當為化。姚文云：虞坤一靜翕，動闢含，萬物而化，光故化成物。乾以易知，坤以簡能。易平易簡亦易也。諡法曰：平易不覘曰簡。一者乾坤之易，簡乾一一也，坤一一亦一也。為物不貳，則生物不測，所以知大始化成物也。易則易知，簡則易從，易知則有親，易從則有功。乾以易知，乾之知也，易則易知，人易知之，坤以簡能，坤之能也。簡則易從，人亦能之。周頌曰：岐有夷之行，易知易從，天下歸之矣。有親則可久，有功則可大，可久則賢人之德，可大則賢人之業。天行健，不息故可久，坤厚載物，故可大。周之興也，廣封鬪親，以藩屏周室，有親可久也。秦二世而亡，無親故耳。禹稷躬稼，而有天下，有功可大也。賢人法乾坤者，與時偕行，自強不息，可久之德也。厚德載物，美中暢外，可大之業也。此以人事明乾坤之易，簡也。易簡而天下之理得矣。天下之理得而成位乎其中矣。荀爽曰：陽位成於五陰位成於二五為上中二為下中，故曰成位乎其中也。乾易坤簡，六十四卦皆乾坤也。又效象像天下之理盡矣。易者元也，乾元託位於五，坤元託位於二，易無體，故曰成位乎其中，不可言易也。此第一篇言太極生兩儀，天地有自然之易，聖人法天地而作十篇，明矣。蓋上下各十篇，從稱文，言則所謂十篇，皆依辭分不謂。

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶。凶，而明吉凶，當作而明吉凶，凶悔吝。釋文云：虞本史，設卦謂伏羲觀象繫辭，謂文王也。吉實也，有實善也。凶空也，就空亡也。悔，悔恨也。吝，吝惜也。伏義作八卦，因而重之，為六十四爻之稱。故下繫云：又在其中心契云：文王聖之宗，始體演爻辭，乾象及以高宗伐鬼方，為文王擬以校易，則九六之爻，准兩子云：伏羲為之，六十四爻，變圖室增以六爻，爻參同契云：文王聖之宗，始體演爻辭，乾象及言畫者，有言畫者，故觀象繫辭，吉凶悔吝，其在畫也。若則明矣。解則在畫，而化矣。剛柔相推而生變化。剛柔者，立本者也。謂畫推推究也。推剛畫之九，推九之柔，推柔畫之六，推六之剛，故相推九六畫之變，由變而化，則陰陽易是故吉凶者，失得之象也。荀爽曰：春夏為慶，秋冬位象卦象，即天下之象也。悔吝者，憂虞之象也。十寶曰：憂虞未之於得，失悔吝不入於吉凶，變化者，進退之象也。荀爽曰：春夏為慶，秋冬為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

為化，息卦為進，消卦為退。歸為變，坤為化，亦從陽說。陽動而進，變七之九，陰動而退，變八之六。此陰陽之變，未離本體者也。變則化，陽化而

退化之陰陰化而進化之陽陽變進化退陰變退化進以退為進為退也剛柔者晝夜之象也荀爽曰剛謂乾柔謂坤乾為晝坤為夜

為三才各一陰一陽六爻之動準馬故六爻之動三極之道也動謂變化三極六畫三才之極也荀爽曰剛謂乾柔謂坤乾為晝坤為夜

易之序也序當作象序當作象序當作象序當作象序當作象序當作象序當作象序當作象序當作象序當作象序當作象序當作象序當作象

子居則觀其象而玩其辭君子謂學易者也象卦象辭象辭象者言乎象觀象玩辭所謂以也動則觀其變而玩其占變又占又辭也謂

之占者占驗也瞻也有驗於事可以瞻視者也傳云占也者先王所以定吉凶決嫌疑幽贊於神明逆知來物者也

利引大有上九爻辭以明君子觀象觀變亦自天祐之吉无不利與從容中道者等也中庸曰誠則明矣明則誠矣

言乎變者也象卦辭象卦首六畫之象又九六變畫之變畫者七八爻由畫變是為九六吉凶者言乎其得失也悔吝者言乎其小疵也无

咎者善補過也虞翻曰得正言吉失位言凶馬融曰疵瑕也規釋咎過也善補過故无咎此皆所謂占也是故列貴賤者存乎位齊小大

者存乎卦列分列之也存察也位六位齊齊之也以位之貴賤列貴賤以卦之小大齊小大此君子之觀象玩辭也

復行无咎者善補過故存乎悔也辭斷吉凶故存乎辭介操存之介也謂辨之早辨吉凶憂悔吝震无咎君子之觀變玩占也居動皆易天

祐之矣是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之京房曰險惡也易善也規釋卦有微顯陰陽故有大小辭有吉凶悔吝无咎之別

故有險易其卦爻之適也卦又殊義辭各隨其義指而發之以示人故各指所之易學易元大過者也上篇言繫辭此篇言變易

易與天地準故能彌綸天地之道虞翻曰準同也彌大綸絡謂易在天下包綸萬物以言乎天地之間則備矣故與天地準也

地之道仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故荀爽曰謂陰升之陽則成天之文陽降之陰則成地之理幽謂天上地下不得

卦也遊魂之情狀也也七八九六之布於四時而生物成物者天地之情狀七八九六之消息盈虛而成卦爻者易之情狀也故與天地相似

而不違四時非天地天地之情狀卦爻非鬼神亦鬼神之情狀也不言易而言鬼神者天地之數五十五所以成變化行鬼神者精氣元也

神者七八九六之中而為卦爻之主生也神者七八九六之中而為卦爻之主生也神者七八九六之中而為卦爻之主生也

神行於卦爻之中則吉凶悔吝故曰知濟成也謂成既濟一陰一陽各得其正也旁行而不流周而復始故旁行旁薄也流水行也孟子曰

從流下而忘反謂之流不流者謂鬼神溥行周而復始非流而不反所謂周也樂天知命故不憂重乾故樂天命謂六畫一定之位知命謂

失位者化成既濟乾道變化各正性命故樂天知命樂天固不憂知命則雖陽化為陰亦知失位之當正命之必然也其又何憂安土敦乎仁

故能愛重坤故安土仁謂陽白虎通曰陽性者仁情性坤厚故敦失位者化之陽故敦乎仁仁者愛也陰性吝魯敦仁故能愛愛惠也陽化

此又即乾坤以言鬼神其餘卦之陰陽變化亦皆然陰陽明而人通得範圍天地之化而不過鄭康成曰範法也規釋荀九家曰圍者周也

天地之化消息也鬼神往來不窮故範圍不過曲成萬物而不遺荀爽曰謂二篇之策曲成萬物不遺微細也故曰曲成視之而不

見聽之而不聞體物而不可遺謂鬼神也通乎晝夜之道而知荀爽曰晝者謂乾乾夜者坤也通乎乾坤之道无所不知也陰陽者則柔

者晝夜之象晝夜以言時之往來也知猶別也卦有剛柔鬼神行焉知來藏往者也故神无方而易无體子寶曰否泰盈虛者神也變而周

流者易也言神之鼓萬物无方易之應變化无定體也陽陰不測之謂神妙萬物而為言者也故无方不言鬼者從可知也易之為道也

屢遷不可為典要故无體无所不周安有方體哉亦唯鬼神以易為方易以鬼神為體而已詠與元天地道无體无方之體所謂此不易也

一陰一陽之謂道此既濟太極之象也陰陽者相兼而不可偏廢者也穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生獨天不生三合然後生三年傳文徐

陰而地陽冲氣以為和照則得所謂天蓋名其冲和之功而神理所由地會二氣之和極位揮之其者不可以剛柔濟其用不得以陰陽自

名故歸於冥極而謂之天蓋傳所謂獨天不生者謂陰陽本自和合不能生物淮南子所謂一而不生是也蓋陰陽之生物必緣自為陰陽自

不離生此太極所以必分為二乃復合則曰白虎通曰陽之道極則陰道受陰之道極則陽道受明二陰二陽不能相離也文正一陰一陽之

謂道太極元氣合三而為一者也淮南子曰道曰規始於一而不生故分而為陰陽陰陽合和而萬物生文正然則陰陽未分曰太極既分

曰陰陽和合曰和氣和合之與未分其實一也以先後殊其名耳是知既濟者太極之象溯其始曰太極言其終曰既濟太極和氣所謂保合

太和也分為陰陽所謂因二以濟民行者也是之謂一是之謂道非孤立之謂也繼之者善也成之者性也繼續也六十四卦相受不外陰

陽而終成既濟故繼之者善性陰陽之性卦爻各成其陰陽故成之者性仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道

鮮矣仁知性也性仁見仁性知見知卦有陰陽成之者性也君子則見仁仁見知所謂繼之者善見仁見知則不見者見无形者形矣太玄云

陽知陽而不知陰陰知陰而不知陽知陰知止知行知晦知明者其惟玄乎玄者一陰一陽道之全也仁知合而為君子之道故大戴禮

諸志云子曰仁知合而天顯諸仁藏諸用顯明也表記曰仁者天下之表也易卦又明以示人人之表也百姓日用而不知故藏諸用神以

地成天地成而庶物生

知來知以藏往不可以方體求也此謂元元發為卦又故顯元用卦又不可見故藏于離合根云天高其位而下其施藏其神而不見其
事而見其功夫是之謂神皆知其所以成其所以列其形日月星辰風雨四時代歸天化而物各得其和以生各得其養以成不見其
猶是矣王敬冲云萬物皆成仁功著也不見所為藏諸用也故斷作藏云善也鼓萬物而不與聖人同憂感德大業至矣哉首庚曰感德者
天大業者地也鼓動也易无不在故鼓萬物物愛思慮也聖人吉凶與民同患易无思无為故不與聖人同憂顯仁藏用而鼓萬物者皆陰陽

之德業也富有之謂大業日新之謂盛德白虎通曰地道安靜而出財物地可大可久德業之盛大以乾坤著也惠氏棟以富消之謂大
為復師所訓云上農已盡故知此下四十六字復師所訓蓋意並非也孔子繫辭文相類者不一而足而義各有在惠氏棟以富消之謂大
一職而巳嚴欽震職晴志謂故卦三篇為後師所訓亦非此書云云蓋復師所訓之意是也

世家用周禮云泰樂學易為筮卜之書獨不禁故傳授者不能據此則易无是為明矣生生之謂易上生謂易乾坤之元太極是也下生
漢書儒林傳云泰樂學易為筮卜之書獨不禁故傳授者不能據此則易无是為明矣生生之謂易上生謂易乾坤之元太極是也下生
謂乾陽坤陰生六十二卦者乾坤生物故曰生天地之大德也易生乾坤故生生之謂易列子曰有生不生有化不生不能生不生不化者
能化化注引文漢書王莽傳注李奇曰易道生諸當生者其意以上生謂易乾變度云視之不見誠之不聞獨之不得故曰易也易无形而
與列子同其說皆原於易乾變度云夫有生生者未嘗死也其所生則死矣矣化物者未嘗化也其所化則化矣注云生者造化物者道也義
乾坤安從生故曰有太易有太初有太極有太象也其所生則死矣矣化物者未嘗化也其所化則化矣注云生者造化物者道也義

成象謂乾故之謂乾易在象中矣效象也法則也效法謂坤故之謂坤易在效法中矣觀察法何在非易幽明異號純雜殊名卦又一易而
已易者一也極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神數九六爻之動三極之道故極數謂由畫推之變陽極於九陰極於六也

陰極則陽來陽極則陰來由變而化故知來極數知來謂占占亦易也故之謂占通其變使民不倦事亦易也故之謂事神者无方妙萬物者
也故陰陽不測易无思无不思无體无不體无為无不為不見不聞无所不在推得而測之是之謂神夫易廣大也周流於六十四卦終而復始无

乎通則靜而正以言乎天地之間則備矣虞翻曰禦止易廣大悉備有天地人之道焉无在非易故廣大也周流於六十四卦終而復始无
一息之傳一毫之間故遠不禦藏於乾坤之中為卦爻之極故靜而正備備蓋也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動

也闢是以廣生焉宋衷曰乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无天瘁是
以大生也翕猶閉也坤靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无天瘁是以廣生
也兼動靜則陰閉陽動則陰開陰動則陰開陰動則陰開廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德陽一陰一成六十四卦

與天地准故配天地又畫象通七八九六往來不窮故配四時陰陽成既濟離日坎月一陰一陽各得其宜故陰陽之義配日月乾易一也坤
簡一也交成既濟故曰善至德天地人之至天道陰陽地道剛柔人道仁義也子曰易其至矣乎夫易聖人之所以崇德而廣業也元者卦

爻之主无所在聖人之德也故崇德崇高也充也卦爻者元之發聖人之業也故廣業業知崇禮卑崇效天卑法地聖人集眾賢以自強故
知崇卑以自牧故禮卑陽明故知崇效天前明不蔽於事見微知者也此心之主乾之元也陰柔順故禮卑法地坤之元也禮者履也樂

者敦和率神而從天禮者別宜居鬼而從地樂由天作禮以地制天地設位而易行乎其中矣虞翻曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地
設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也設施陳也天地分而易道行乾坤定而易道著乾坤法天地卦之陰陽莫非乾坤

知來知以藏往不可以方體求也此謂元元發為卦又故顯元用卦又不可見故藏于離合根云天高其位而下其施藏其神而不見其

事而見其功夫是之謂神皆知其所以成其所以列其形日月星辰風雨四時代歸天化而物各得其和以生各得其養以成不見其

猶是矣王敬冲云萬物皆成仁功著也不見所為藏諸用也故斷作藏云善也鼓萬物而不與聖人同憂感德大業至矣哉首庚曰感德者

天大業者地也鼓動也易无不在故鼓萬物物愛思慮也聖人吉凶與民同患易无思无為故不與聖人同憂顯仁藏用而鼓萬物者皆陰陽

之德業也富有之謂大業日新之謂盛德白虎通曰地道安靜而出財物地可大可久德業之盛大以乾坤著也惠氏棟以富消之謂大

為復師所訓云上農已盡故知此下四十六字復師所訓蓋意並非也孔子繫辭文相類者不一而足而義各有在惠氏棟以富消之謂大

一職而巳嚴欽震職晴志謂故卦三篇為後師所訓亦非此書云云蓋復師所訓之意是也世家用周禮云泰樂學易為筮卜之書獨不禁故傳授者不能據此則易无是為明矣生生之謂易上生謂易乾坤之元太極是也下生
謂乾陽坤陰生六十二卦者乾坤生物故曰生天地之大德也易生乾坤故生生之謂易列子曰有生不生有化不生不能生不生不化者
能化化注引文漢書王莽傳注李奇曰易道生諸當生者其意以上生謂易乾變度云視之不見誠之不聞獨之不得故曰易也易无形而
與列子同其說皆原於易乾變度云夫有生生者未嘗死也其所生則死矣矣化物者未嘗化也其所化則化矣注云生者造化物者道也義
乾坤安從生故曰有太易有太初有太極有太象也其所生則死矣矣化物者未嘗化也其所化則化矣注云生者造化物者道也義

子慎其所去就也樂論文淮南子秦族云寒暑淫淫以類相從聲響同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語號咷者不同

故也君子之道出處語默不必盡同也唯同心者道不同乃有號咷志士仁人之互相號咷者非一二談也而其道則皆是也漢書王貢傳贊

謂之二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭虞翻曰乾為金以離斷金故其利斷金臭氣也蘭香草異為蘭又云二人同心其利斷金故其利斷金臭氣也蘭香草異為蘭

曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也虞翻曰苟或錯置也頤坤為地今藉以茅故无咎也錯諸地而已可矣藉以茅復

何咎故慎之至夫茅之為物薄而用可重也虞翻曰陰道柔賤故薄也香絮可貴故可重也慎斯術也以往其无所失矣鄭康成曰街道

規釋無所失言俱宜也大戴記曰天下器也今人之置器置諸安處則安置諸危處則危而天下之情與器無以異在天子所置爾禮察管

子曰錯國於不傾之地錯國於不傾之地者授有德也牧民荀子曰國者天下之大器也不可不善為擇所而後錯之文王霸勞謙君子有終吉

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也不伐不矜大不德不以為己德坤地艮山故厚之至語以其功下人者也虞翻曰五多功下居三

故以其功下人者也勞陽當居五今乃居三是以其功下人故曰勞謙德言感禮言恭謙也者致恭以存其位者也虞翻曰坎為勞故能恭三得位

故以存其位者也有德者必有言故德言感禮言恭致之言至也不懈於位曰恭故致恭以存其位亢龍有悔子曰貴而无

位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也賢人謂三兩陽不相

應故无輔不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階戶者人所出入口者心之門戶言語所出入也鬼谷子指漏云故口者機關也

之門也三五節下體兌為口舌二化互坤為亂為階亂生由二故言語以為階說苑曰口者關也舌者機也出言不當駟馬不能追也口者關也舌

者兵也出言不當反自傷也說文君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也鄭康成曰幾微也密靜也言

不慎於微而以動作則禍變必成親訟君不密則臣不敢言故失臣穀梁傳曰上世則下闇下闇則上聾且聾无以相通文六年傳大

異君子慎密不出所謂戶庭者萬事之所由也言行者學學之主出言善否千里應遠同心斷金應可知矣加以慎恭无子以作易者其知盜

乎易曰負且乘致寇至獨先發作易者明作易者先擬議賾動而有是意乃觀象而繫此辭所謂見天下之賾動發於此以見上所釋皆然

也負也者小人之事也乘也者君子之器也虞翻曰陰稱小人坤為事君子謂五器坤也坤為大車二化互艮為背故負大夫以上乘四

馬庶人單馬木車小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣小人謂三三失位二化三乘坤車盜謂四也四互坎艮故盜思

奪之四在坤上奪坤車也解自初之五皆失正故上慢下暴上下皆坎故暴慢也四互離為戈兵故思伐之國必自伐然後人伐之自取之也

慢藏誨盜冶容誨淫鄭康成曰飾其容而見於外曰野言妖野言儀教誨淫泆也見後漢書書傳注及釋文業荀子於身云容觀態度道

姚王肅作野蓋謂之儀反謂為野釋文云治野康陸虞翻曰坎水為淫坤為藏二化坤藏則四來奪之爻皆失正故誨盜誨淫也易曰負且

乘致寇至盜之招也虞翻曰艮手招盜故盜之招二化艮手與四連體二化四來奪坤以艮手招盜故盜之招荀子曰物類之起必有所

始榮辱之采必象其德易重言易曰言作易者擬議而繫此辭招盜之象也不密害成員來招盜莫之與則傷之者至矣此第五篇言樹象

大行之數五十其用四十有九鄭康成曰行演也天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五大行又減一故四十九也見釋文及孔疏

言之曰一二三四五合言之則五行并一而數之則亦五行各并一而二三四五鄭康成曰天地之數五十五減其小數五以象五行

行用其大數五十以演卦故曰大演之數五十五者參天兩地減五亦參天兩地減一象太極也馬融云易有太極北辰是也北辰居其中

不用者天之生氣聯以虛來實其氣一不用即元氣焉義同蓋遇以為天地之數五十有五其氣一用一五行俱生於一合之則五故減

六以象六畫之數故減之而用四十九非也蓋其六則當即言四十九不當言五十而更減其一洪範一五行五行俱生於一合之則五故減

五以象五行五者五行之生數中央數也五行成數皆以五合生數則成數之中俱各有五月今疏引鄭注云天生水於北地生土於中

地十成土於中與天五并漢書五行志云天一并天七成火於南地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并分而為二以

象兩其一一不用象太極其四十九則分為二以象兩儀也掛一以象三有天地則人生焉故又掛一分二象兩天左地右人生於寅數奇

陽也當取左一策掛於右象天施而地生成之也揲之以四以象四時揲闕特也謂取兩儀之策各以四揲之歸奇於初以象閏虞翻曰

奇所掛一策初所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸初掛并合卦左手之小指為一初則以閏月定四時成歲故歸奇於初以象閏也

策一掛於右并歸於左天施地生故一策取於左而掛於右陰陽往來而成五歲再閏故再初而後掛京房曰再初而後有掛見釋文京房

引說文亦虞翻曰謂已一初復分掛如初揲之歸奇於初并掛左手次小指間為再初則再閏也又分初揲之如初而卦左手第三指間成

三變則布卦之一爻謂己二初又加一為三并重合前二初為五歲故五歲再閏再初而後卦案初歸奇於初象閏為一變五歲再閏又二初

四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六為天一匹也天七為地二耦也地八為天三匹也天九為地四耦也地

十為天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也現春秋疏案此明大衍天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成

變化而行鬼神也虞翻曰一三五七九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十故五十有五此明天地之數實有五成

變化謂七八九六行鬼神謂鬼神以變化行鬼神者遊魂以九六行鬼神者卦之主也四時者九六天地之變化四時成則天地之道行七八九

十有四凡三百有六十當期之日首庚曰陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三合二百一十有六也陰爻之策二

十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二四合一百四十有四也陸績曰日月十二爻會積三百五十四日有奇為一會今云三百六十

日當期則實十二月六日也十二月為一期故云當期之日案三百六十當期則十二日一爻會積三百五十四日有奇為一會今云三百六十

六十策此老陽老陰之數也少陽七以四乘得二十八策少陰八以四乘得三十二策亦二卦得三十六策此少陰之數也陽數

所以九七陰數所以六八俱以四乘者實數也揲者之法大衍四十九其揲之以四者本數也所歸者餘數也三變所歸之餘共十三則本數

聖學通要 卷三 周易姚氏學十四 五四 光緒十三年

存三十六陽也陰共十七則本數三十二以四攝之道八十九六其策數皆四攝之實數也或乃不求四攝之本數是

不可曉可謂不據其本而齊其末者矣二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也二篇謂上下總策謂三百八十四爻九六之策是

故四營而成易首矣曰營者謂七八九六也以分二掛一操四歸奇為四營策再切後卦不止於四且云成易自宜謂七八九六下云十有

凡三變非則營度也七八九六出於營度故曰營一經卦爻皆七八九六七八九六所以行鬼神故成易十有八變而成卦首矣曰二

操策掛近手一指間三指間滿而成一爻六爻三六十八故十有八變而成卦也八卦為小成則六十四卦為大成矣小謂陰

陽初兆也小謂陽初萌也引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣虞翻曰引謂扈攝引伸三才兼而兩之為六畫觸動也謂六畫以成六

十四卦也云伸云長明其無間斷也无所不包故能事畢聖人之道四即能事也顯道神德行顯道謂卦爻神用卦爻者卦爻顯道神德

以行觀卦爻而知神德鬼神所以可知也卦爻者陰陽日月亦陰陽天地之卦爻也懸象著明莫大乎日月月往來相推成歲天地之德行

焉此其明驗也是故可與酬酢可與祐神矣祐當作侑侑勸也與陰陽九六相與也陰陽往來亦猶賓主故可與酬酢五月神中神有

以安靜神人獻酬交辭神易之神猶祭之神也尸以象神祝主人侑之侑尸所以侑神也卦爻猶賓主祝尸之類而神則祭之主也獻酬酢

侑而神交往來消息而神行矣子曰知變化之道者其知神之所為乎變化所以行鬼神故知變化之道則知神之所為神者陰陽不測變

化見而所為可知矣神事天下為言大衍成變化備也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭虞翻曰聖人之情見於辭辭辭為以盡言也易无形畔其辭易之發而為辭者以動者尚其變變又

也動則觀其變以制器者尚其象首矣曰結繩為網罟蓋取諸離此類是也象卦象見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法以下筮

者尚其占老陽為著者曰筮老陰曰龜龜曰卜極數知來之謂占卜筮決嫌疑故尚其占是故君子將有為也將有行也問焉而以言虛

翻曰凡應九筮之法則筮之命筮周禮大卜以辨事作龜之八謂問於者聽以言其吉凶爻象動內吉凶見外者德圓神卦德方智故史擬神智

以斷吉凶也其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此嚮通響釋文云嚮又作響漢書藝文聲也幽隱深沈

遂決也來物未來而當來者也精靜也微妙也至精謂元呂覽曰其智彌精者其所同彌精其志彌精者其所同彌精夫精五帝三王之所以

成也禮同參伍以變錯綜其數參伍十五也參三也謂天地人伍五也謂五行不云三五云參伍者參其五也參其五則其為五也三故不

云五而云伍卒之有伍也參五則十五矣准而子泰族云昔者五帝三王之蒞政施教必用參五何謂參五仰取象于天俯取法于地中取

七八為象其數十五九六為爻其數亦十五乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為象易一陰一陽合而為十五之謂道陽變七

之九陰變八之六亦合於十五則象變之數若一亦十五故數若九六故曰參伍以變錯綜其數十五者五行之數也金五土合為十五禮運

曰播五行於四時和而后月生也是以三五而盈三五而闕火云以三五者播五行於四時火云以三五者播五行於四時日播五行於四時和而后月生也是以三五而盈三五而闕火云以三五者播五行於四時火云以三五者播五行於四時

六而闕日月交而易道著矣參同契云三日出為庚震庚受西方八日見受丁上坤十號與辛見平明良直於丙南下注二十三坤已

三十日東北使其明而西極與維體復生明壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九亦相應四者合三十陽氣漸減八卦布列端尾
為望六少陰為下此易之所以用七八九六不用其餘也六兼之用七八九六而五行之數俱在其中即氣卦之七九十五者又中央生成之
錯交錯列女傳曰推而往引而來者綜也通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此通其變由畫之
陰陽交故成天地之文極其數由變之化極數知來陰陽相推而天下之象定焉元者變化之主故曰至變元者易也易无思也無為也寂然
不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此虞翻曰天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所為謂其靜也專之誠元
謂隱藏坤元幾乾元幾息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也至神謂易隱初入微知幾其神乎
者卦爻之樞極是曰大極視之不見聽之不聞循之不得无形而有形生焉无味而五味形焉无聲而五聲鳴焉无色而五色成焉无象而四
象營焉是故聲不過五而五聲之變不可勝聽也味不過五而五味之變不可勝嘗也色不過五而五色之變不可勝觀也象不過四而四象
之變不可勝窮也四象之變循環无端六十四卦三百八十四爻萬千五百二十策還相為根也故易者天地之心萬物之原而卦爻之主極
也鼓鐘當為樂之器也揖讓登降禮之文也非其所以為禮樂者也故曰禮云禮云玉帛云乎哉樂云樂云鐘鼓云乎哉无本不立无文不行
根於心而樂器從之積於中而威儀發之寂然不動而卦爻形之舍鍾鼓而言樂其為樂不可得而聞也舍玉帛而言禮其為禮不可得而見
也舍卦爻而言易其為易不可得而窮也是故知其本達其末自誠明者聖也因其流溯其原自明誠者學也聖者能作學者能述作之謂神
述之謂明求本而不達末是巫之接神也以為神而已矣知流而不溯原是工之守器也以為器而已矣說文云屈西北奇无也通於无者玉帛
本易无也通於无故易凡有字皆作无善則本其始惡則絕其根也夫易聖人之所以極深而研幾也荀爽曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文
文繁辭研盡易幾微者也鄭康成曰研喻思慮幾微也及釋文注唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務虞翻曰務事也卦

象極深天下之志通焉所謂擬蹟也又辭研幾天下之務成焉議動也唯深可通志極則能通唯幾可成務研則能成唯易可以通志成務卦
又著而易形矣唯神也故不扶而速不行而至虞翻曰神謂易也體物不遺者易之神物來而名事至而應者聖人之神也子曰易有聖
人之道四焉者此之謂也易之道即聖人之道也此第七篇所謂能事聖也
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十虞翻曰此則大衍之數五十有五著龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情至
十之數元之所為洪範一五行子曰夫易何為者也虞翻曰問易何為取天地之數也易者元也易之所謂易即揚子之所謂玄
具於元者無形之類自一者元也於太始莫之或先紫莫之或先即天故无與元通陽生於子誠於成或陰於元者玉帛說天在西此為无
德不可為首之義乾乾變度云易一元以記注云天地之元萬物所紀天故无與元通陽生於子誠於成或陰於元者玉帛說天在西此為无
顯西北為无通於元大空玄輪云天人與思慮合至神也與西西北即西西北大玄曰玄者幽渺萬類而不見形者也文極易之謂也
又曰資陶虛无而生乎規周之謂也乾元與坤元交而數生焉馬數之變化莫非元也莫非易也數周而易見矣夫易開物成務冒天下之道

又曰資陶虛无而生乎規周之謂也乾元與坤元交而數生焉馬數之變化莫非元也莫非易也數周而易見矣夫易開物成務冒天下之道

又曰資陶虛无而生乎規周之謂也乾元與坤元交而數生焉馬數之變化莫非元也莫非易也數周而易見矣夫易開物成務冒天下之道

又曰資陶虛无而生乎規周之謂也乾元與坤元交而數生焉馬數之變化莫非元也莫非易也數周而易見矣夫易開物成務冒天下之道

又曰資陶虛无而生乎規周之謂也乾元與坤元交而數生焉馬數之變化莫非元也莫非易也數周而易見矣夫易開物成務冒天下之道

如斯而已者也虞翻曰以陽開坤謂之開物以陰翕乾謂之成務觸類而長之如此也陽唱故開物陰和故成務易變而為一一變而為七七變而為九二變而為八八變而為六六其消息於一歲之中者皆自一至十之數而元之用也七八為畫九六為爻通天下之志成天下之務引伸觸類能事畢矣故曰如斯而已者也易者一也一者數之原萬之統也極陽為一分為二是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑以自一至十之數也開物故通志成務故定乾坤交成既濟一陰一陽得位居正故志通業定志通業定則疑可得而斷也書曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮政著之德圓而神鄭康成曰著形圓而可以立變化之數故謂之神者能成六十四卦所成不可測故圓而神圓天也不測之謂神曰精氣一上一下圓周復雜無所稽留故曰天道圓日夜一周圍道也月躔二十八宿幹與角屬圍道也精行四時一上一下各與遇圍道也動物則萌萌而生生而長長而大大而成成乃衰衰乃殺殺乃藏圍道也雲氣西行云云然冬夏不輟水泉東流日夜不休上不滿下不滿小為大重為輕圍道也文通著之圓亦若是矣以一开始以一終而復始者也圍圍同文選西京賦注引字卦之德方以知卦方象地已成卦則吉凶有定故方以知吉凶定而采事可知知知云著之數六十四象陰方六爻之義易以貢易不可見六爻之義明而易道著故易以貢謂簡易變易不易之道以爻明也書曰爾毋以釗冒貢于非幾聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患洗當作先禋文云洗京前虞夏漢蜀才作洗石經同禋文所稱石經漢石經也美書百官此此著及卦爻也聖人以此故不自用而先心退藏謀及卜筮也不自用而決諸卜筮者祭義曰昔者聖人建陰陽天地之情立為以易易把龜南面天子袞冕北面雖有明知之心必違斷其志焉示不敢專以尊天也明知之心先心也謀及乃心猶必謀及卜筮不敢專退藏於密也有大事必決之以下筮所以重民命也故吉凶與民同患患憂也白虎通著聖人獨見先兆必問神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫吉凶與民同患謀及卜筮聖人之顯諸仁也知來藏往聖人之藏諸用百姓可由而不可知者也著卦之神知即聖人之神知也聽於无聲曰聰照臨四方曰明睿深明也通也知无所不知也謚法曰一人無名曰神剛強直理曰武殺猶衰也釋文云殺馬御

王肅所是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫故事也前猶導也禮祭有齊祭統曰定之謂齊齊者精明之至也此至誠之道也禮必先戒戒齊也告也戒在事先此至誠之前知也至誠之道可以前知故至誠知神神之謂也聖人舉事如見大賓如承大祭故以喻焉詩外傳云居處齊則色然飲食飲齊則氣珍言語齊則信驗思齊則誠志齊則益五者齊神居之詩曰於人乎况於事倫乎是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變虞翻曰闔閉也闢開也乾坤闔闢陰陽之屈信也陽靜則陰闔故闔戶謂之坤陽出則闢陰故闔戶謂之乾一陰一陽陰陽交而數變故一闔一闢謂之變卯為春門陽闔陰西為秋門陰闔陽往來不窮謂之通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來无穷已故通也自一至十之數往來成歲卦爻往來亦即數也見乃謂之象形乃謂之器荀爽曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以為器用也數无象不可見故見乃謂之象形乃謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

謂之器象器者數之所形見也求數之變通於形見求易之變通於卦爻卦爻明而易著形見明而數顯矣制而用之謂之法荀爽曰謂觀

象於天觀形於地制而用之可以為法也利用出入民咸用之謂之神陸績曰聖人制器以周民用用之不遺故曰利用出入也民皆用之

而不知所由來故謂之神也荀子曰萬物各得其和以生各得其養以成不見其事而見其功夫是之謂神天論文此第八篇言數胃天

是故易有太極是生兩儀千寶曰發初言是故絳泉篇之義也鄭康成曰極中之道溘和未分之氣也見注虞翻曰分為天地故生兩儀也

云太極北辰虞云太極太乙其義似與鄭異而實同北辰太乙數合而未分是象太極也今分為二以象兩儀矣說本卦言之神有四

神至精不過四十九則太極流行之氣無所不生者太極無所不包而行其兩儀生四象虞翻曰四象四時也四象謂七八九六即四營布於四方是曰

四時鄭玄度注云易有四象文王用之馬布六於北方以象水布於東方以象木布於西方以象金布於南方以象火如是備其一

象亦備之云云也虞則據乾坤以坎離震兌為四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業七八九六陰陽之老少備故生八卦謂乾坤六子也八

卦生六十四卦三百八十四爻故定吉凶凶著則人知邊善改過趨於吉不蹈於凶夫是之謂大業失位則化成既濟是也是故法象莫大

乎天地變通莫大乎四時荀爽曰四時相變終而復始也觀象於天觀法於地四時往來一消一息故莫大乎天地四時也變象著明莫

大乎日月日月往來盈虛消息日中則昃月盈則食懸象之最著明者也崇高莫大乎富貴富貴謂天子崇充也富故充貴故高備物致

用立成器以為天下利莫大乎聖人虞翻曰神農黃帝堯舜也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎聖人

康成曰凡天下之善惡沒沒之眾事皆能定之言其廣大无不包也虞翻曰神農黃帝堯舜也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎聖人

而神以其長久故能辨吉凶也觀神大當作善釋文云莫善本亦作莫大是釋文本作者善也劉向曰著之言者龜之言久龜千歲而靈者百年

易如天祐之矣此第九篇言易本太極聖人效法天地作易

子曰書不盡言言不盡意書者之意也書者言之著言者心之聲志者氣之帥心之所之也口所欲言書不能盡意之所之言不能盡也

然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽言不盡意故立象以盡之象備故意盡也情實偽虛也得位為情失位

為偽太玄曰離乎情者必著乎偽離乎偽者必著乎情故盡情偽繫辭焉以盡其言又象以情言聖人之情見乎辭故盡言變而通之

以盡利陸績曰變三百八十四爻使相交通以盡天下之利變謂九六通謂陰陽相往來所謂化也通其變使民不悖神而化之使民宜

之故盡利謂卦皆成既濟也鼓之舞之以盡神荀爽曰鼓者動也舞者行也言陰陽消長三百八十四爻動行相反其卦以盡易之神也虞

翻曰神易也神即行其氣機動其容乾坤具易之緼邪虞翻曰緼藏也易麗乾藏坤故為易之緼也一也極也解在贊天乾坤成列而易

立乎其中矣列分解也謂乾坤成體陰陽分也乾坤易之緼乾坤分則易亦立乎其中易者元也意也乾坤者象也乾坤成列易立乎其中

則象立而意盡矣乾元託位於五坎象也坤元託位於二離象也日月為易坎離而已參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之

象也故位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎中離中元坎離者乾坤二用用九用六二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常幽潛

淪匿變化於中包囊萬物為道紀綱以无制有器用者空故推消息坎離滅亡又曰坎戊月精離己日光日月為易剛柔相當上旺四季羅絡

始終青赤黑白各居一方皆稟中央戊己之功坤元之中坎離合居於乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣乾坤者陰陽之

宗變化所從出入者也易本无形以乾坤見之六十四卦皆乾坤之陰陽易之所用也乾坤毀則卦爻滅將何以見易易无方體以卦爻見之

而不見者見則易可見者也故設卦爻以見易若卦爻不可以見易則卦爻亦復何為乎故曰乾坤或幾乎息以言易雖无形而可以乾坤見

之故乾坤終不息而易道著明書之能盡言象之能盡意意在象中觀象知意易在乾坤中觀乾坤知易也毀缺也是故形而上者謂之道形

而下者謂之器形而上下易形而上下在天成象見乃謂之象易形而下在地成形形乃謂之器道陰陽之道也形上形下言

易可見乾坤所以不息也所謂周易也化而裁之謂之變化陰陽變化也裁裁成物也化裁者陰陽之功業易之變也又之九六謂之變由

前言之謂之化陽者陰所化陰者陽所化元之發亦謂之化所謂化生化醇也未問六爻論成始也曰天物之生從於六爻之極由乎變也

謂之變陰陽不測謂之神始用无方謂之聖夫變化之為用在天為氣在地為道天元氣大論云化生之極由乎變也

化在變之先也由後言之陽極則化之陰陰極則化之陽化在變之後即所謂通也推而行之謂之通陽往則陰來陰往則陽來往來不窮

謂之通化裁推行易與聖人一也舉而錯之天下之民謂之事書陸績曰變通盡利觀象制器舉而錯之於天下民咸用之以為事業也

錯置也此則聖人之意盡而易見者也是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象陸績曰此明立象盡意設

卦畫情偽之意也陸績說象及諸明易可致象之則謂之爻故曰是故夫象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

此明繫辭盡言之意也極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭此以下為學易者發也極窮也存察也鼓動也繫所繫辭也天下

之動隨聖人以象象之以爻效之察卦爻而動隨見矣化而裁之存乎變推而行之存乎通察乎易之所以變通則亦可以化裁推行矣神而明之存乎其人陰陽不測者易之神因易之神而引伸之者聖人之神也神者伸也引伸而發明之非聖人其孰能與於此故察乎其人察作易之人也察之則學之斯亦能神而明之矣默而成之不言而信存乎德行立象盡意默而成也設卦盡情偽不言而信也作易者之德行然也觀卦而知情偽觀象而知意觀擊辭而知聖人所擬議而寓諸卦爻者聖人知聖人亦其德行然也中庸曰苟不固聰明聖知達天德者其孰能知之故察乎德行學易所以學為聖也荀子曰故學也者固學止之也惡乎止之曰止諸至足昌為至足曰聖也解誠文此第十

周易姚氏學卷第十五

周易擊辭下傳

八卦成列象在其中矣象易象也象在卦中可知而不可見者也此言八卦成列則象無不備虞以象據論甲說因而重之爻在其中矣重為六畫則動而相應爻也者效天下之動也故爻在其中易之可效者也變為九六則動內見外矣應度云為六畫始有動而相

重為六畫則動而相應爻也者效天下之動也故爻在其中易之可效者也變為九六則動內見外矣應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

應度云為六畫始有動而相

虞翻曰一者謂乾元萬物各資乾元天一陽氣以生萬物也其為物不一者造分天地而成天乾確然示人易矣夫坤墮然示人簡矣能故示人簡乾一坤一是其易簡也爻也者效此者也象也者像此者也此乾坤易簡也三百八十四爻所以效此六十四卦之象所以象此而易之易簡者爻象動乎內吉凶見乎外卦以下卦為內爻以畫為內以九六為外爻由外爻而變故畫為內九六為外先言爻而後言象者爻象動乎內吉凶見乎外卦以下卦為內爻以畫為內以九六為外爻由外爻而變故畫為內九六為外先言陰陽相變功業乃成也以化言也

不爻則功業不見變則通通則久久於其道而天下化成矣爻象以情言擊辭焉以盡其言故情見乎辭也天地之大德曰生聖人之道曰位天始地生乾坤合德以生諸卦大生廣生故大德曰生乾為金玉五天子之位聖人乾元也乾元託位於五故大寶曰位寶者保也

鄭康成曰持一不惑曰守賢說孟子曰為天下得人者謂之仁天下不可以獨治能為天下得人者乃能守位也何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義陸績曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣荀爽曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也

差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其宜故謂之義也為此所謂元亨則上交而志通矣曰仁者聖人之大寶也仁者聖人所以治天下之道也乾五天子也乾元天子也乾元天子也乾元天子也聖人所以治天下之道也乾元天子也乾元天子也乾元天子也

古者庖犧氏之王天下也庖犧氏又作包陰包陽乾元之伏也羲氣也起於子而中於丑而終於未而成形也元氣立於巳為夫婦姤姤於巳巳為子十月而生男起巳至包羲氏之王天下謂其體元而出治也

觀法於地在天成象天垂象見吉凶故觀象於天在地成形效法之謂坤故觀法於地仰也俯頰也觀鳥獸之文陸績曰鳥獸之文謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八舍經緯之文也

萬物之情也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離虞翻曰離為目異為繩目之重者唯罟故結繩為罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁

萬物之情也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離虞翻曰離為目異為繩目之重者唯罟故結繩為罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁

萬物之情也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離虞翻曰離為目異為繩目之重者唯罟故結繩為罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁

萬物之情也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離虞翻曰離為目異為繩目之重者唯罟故結繩為罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁

萬物之情也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離虞翻曰離為目異為繩目之重者唯罟故結繩為罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁

萬物之情也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離虞翻曰離為目異為繩目之重者唯罟故結繩為罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁

萬物之情也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離虞翻曰離為目異為繩目之重者唯罟故結繩為罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁

萬物之情也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離虞翻曰離為目異為繩目之重者唯罟故結繩為罟馬融曰取獸曰佃取魚曰漁

田巽震為木損兌為毀折損反成益故斷木條木巽在上為未震在下為艮之故斷木未傷而後以金合日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋擊諸嗷嗷虞翻曰離象正上故稱日中艮為徑路震為足又為大塗坎水艮山羣珍所出震升坎降交易而退嗷嗷食也市井交易飲食之道故取諸此

黃中之色坤之元也帝者諦也乾元始於坎坤元始於離萬物皆相見可審諦也堯高也舜充也言氣感也氣始於子出乎震相見乎離坤以養之故物感長矣故以黃帝堯舜繼神農氏焉言沒作者取陰陽出入之義也

而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦神而化之神明而變化之也利用出入民咸用之故曰宜易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利陸績曰庖犧作網罟教民取禽獸以充民食民衆數少其道窮則神農教播種以便之此窮變之大要也窮則變變則通通則久天地相終始故可久民得其用故无所不利之也

成道仲長統言曰極品云作有利於時制有便於物者不可不變而不知前而多所改者不可不順也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

康成曰乾為天其色玄坤為地其色黃故玄以為衣裳赤以為裳

為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙巽為木為風坎為水木在水上風以送之乘木有功舟楫之象也剡利也剡銳利也互震為木巽又為木二木相連舟之象也互艮為手為木堅多節與坎連體楫之象也服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

之初也否乾為馬為遠坤為牛為重坤初之上為引重乾上之初為致遠艮為背巽為股在馬上故乘馬巽為繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨

容蓋取諸豫鄭康成曰豫坤下震上九四體震又互體有艮為門震日所出亦為門重門象也

相敵是為擊柝擊柝為木為出擊柝為守備擊柝也四又互體坎坎為盜竊九家云又以其卦為豫有守備則不可自佚

之象也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸賁離為弦互坎為木多心為孤離為矢火動而上澤動而下發矢之象也

宮室上諸所取皆於本卦之象也震木在上故上棟乾在下故下宇宇屋象乾之覆也詩曰風雨攸除君子攸芋

上不以槨為樹木白虎通前云棺之古完所以藏尸令完全也樹之言麻所以謂麻也封者所以為樹也樹者所以為樹也

而不可不封也今上而北之不可不封也始於秦四尺文麻所以謂麻也今文麻所以謂麻也始於秦四尺文麻所以謂麻也

可知故以封為窆以樹為槨也曰棺槨之作自黃帝始據此言也葬之謂向作槨也上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治

萬民以察蓋取諸夫鄭康成曰結繩者事大大結其繩事小小結其繩以書書木邊言其事刻其木謂之書契各持其一後以相考合

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

謂之書契夫反為姤姤異為繩故結繩而治兌為附決坤為文陽息至五飛龍上治故易之以書契百官治而萬民察也

赫陽生於子陰生於午坎離中宮陰陽之所出入者也陰陽一消一息出離入坎出坎入離四時周而歲成矣往者屈也來者信也屈信相感

而利生焉已往者屈方來者信相感而萬物成故利生也尺蠖之屈以求信也荀爽曰以喻陰陽之氣屈以求伸也之為言屈申也云今

其為言其屈申也解在月令義尺蠖屈信蟲也屈抑退也氣欲信而不得則抑退而屈尺蠖之求信象焉信故曰求信龍蛇之

蟄以存身也虞翻曰潛藏也龍潛而蛇藏也陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生始巽在下龍蛇俱蟄於中以陰陽伏

陽消陽長則陰消陽不長則陰不長則法故曰之蟄以存身也陰息則精義入神以致用也姚信曰陽稱精陰為義入在初也陰陽在初深不可

測故謂之神變為始復故曰致用也精義入神也神謂元也神謂元也神謂元也神謂元也神謂元也神謂元也神謂元也神謂元也神謂元也

天下治故安身謂元不自用也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也屈信往來易之可知者過此以往謂无朕兆時也未之或知言

无有能之知者窮神窮易之神窮神則知之矣化謂往來屈信也窮神知化唯聖者能之故曰德之盛中庸曰唯天下至誠為能經綸天下之

大經立天下之大本知天地之化育此第三篇言陽卦多陰陰卦多陽陰陽合成既濟

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱石非所宜困三失位以陰居陽而見困故名必辱三應在上而為

四所困故非所困而名辱也二化四互艮為石石喻堅固夫禮義也者聖人所以藏身之固而非所以困人者也君子介于石見幾而作亦斷

之以禮耳是以君子行焉小人困焉壞法亂紀焉得不困且辱哉故禮義所以困君子亦所以困小人非所據而據焉身必危虞翻曰謂據

二二失位故非所據而據焉為重二十五名必危也六三失位而六二乘九二以柔乘剛非安身之道不應據而據之入自取其危不應困于石名已

辱矣而據蒺藜不唯无濟適以甚之也故身必危夫敗國喪家亡人必先去其禮雖有善者且无如之何况所據皆小人哉禮愈亡而愈信任

小人以喪國亡身者比比也是故困于石者知其必據于蒺藜畔于禮者未有不比之匪人者也詩外傳云易曰困于石云云此言困而不

大夫寒叔公補支而小霸晉文公困于驪氏疾據者介子推而違者夫趙王向踐困于會稽疾據者范蠡大夫據而霸南既辱且危死期

將至妻其可得見邪離日坎月為期三在坎互離與上互大過死象故死期將至化之正成大過則期至之正而為死者不仁之當滅亡亦

禮之不可易者也易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也虞翻曰離為軍故種禽言其行野容

如禽獸焉離為失坎為弓坤為器君子藏器於身待時而動何不利之有藏器於身故曰公用射隼不言弓矢也時時位君子之高墉也高

墉則所見者博隼无所匿君子有時位則所處者高動无所墮而道可行矣法言曰修身以為弓矯思以為矢立義以為的奠而後發必中矣

修身此君子之器也中庸曰雖有其德苟无其位亦不敢作禮樂焉此君子必待時也藏器於身得時即可以動故曰公用射隼于高墉之上

言用之以射隼耳弓矢所素備也動而不括是以出而有獲語成器而動者也括閉也弓動矢發出而貫隼故動而不括出而有獲其君用

之則安富尊榮其子弟從之則孝弟忠信所獲豈不大哉荀子曰羿者天下之善射者也无弓矢則无所見其巧大儒者善調一天下者也无

百里之地則无所見其功道德者君子之器時者所以成君子之器者也故語成器而動言待時可以成吾器則動也荀子曰君子能為

君子能為

可貴不能使人必貴己能為可信不能使人必信己能為可用不能使人必用己排文子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也恥辱畏懼勉懲艾恥則有所不為畏則有所不敢不恥不畏則无所不至矣不勸則善雖大而不為不懲則惡无大而不作无所忌憚必致滅身故小懲大誡為小人之福誡教也凡先舉易辭復乃申說者言聖人所擊之辭如此而其所以懲而無窮而无不可證之以易愈以見易无不包也有意固立是象知未識往而百世可知者也是辭即易曰履校滅趾无咎此之謂也噬嗑初本得有是事此引伸之義也

有是事先有是辭則聖人有以探其本知未識往而百世可知者也是辭即易曰履校滅趾无咎此之謂也噬嗑初本得位變則將化不可不懲其所以有履校之象者亦不恥不畏不懲不勸之所致上无正應故也是以離於法矣離於法則畏懼生懼滅趾而不行不致滅趾九不化之陰故得无咎此小懲大誡而為福者也晏平仲曰君恃勇力以伐盟主若不濟國之福也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掎罪大而不可解虞翻曰乾為積善坤為積惡小善謂復初小惡謂始初仲尼曰湯武非一善而王也桀紂非一惡而亡也三代之廢興也在其所積積善者多雖有一惡是為過失未足以亡積惡者多雖有一善是為誤中未足以存慎微文論易曰何校滅耳凶噬嗑三至五坎耳失正當滅者也初滅趾而不知戒必致由初至上滅鼻滅耳且滅頂而身斯滅矣象曰聰不明言其不知戒罔念聞也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也不知戒懼則

禍亂生危者自以為為可長安其位者也亡者自以為為可長保其存者也亂者自以為為可長有其治者也而不知乃其所以亡也此言其所以亡君子監焉以自惕者也書曰我不可不監于有夏亦不可不監于有殷禮運故明於幽然能守危也鮮注云能守自危之道也君子居安如危小人居危如安易曰危者安其位疏云謂所以今日危亡者正為不知畏懼倫安其位故致危亡也谷永云夏商之將亡也君子居皆知之寔然自以若天有日莫能危是故每日懼而不自知危亡者正為不知畏懼倫安其位故致危亡也谷永云夏商之將亡也君子未嘗不以危自持亂世之主未嘗不以安自居故存而不忘亡者三代之所以興也亡而自以為存者三季之所以廢也義與齊同崔暉云言有危之處則能安其位不失也非是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也自以為安則亡故君子如其說則下安而不忘危為警語矣

監焉以自惕是以不亡否泰相反一存一亡平陂往復可不懼哉易曰其亡其亡繫于苞桑荀爽曰存不忘亡也桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可亡也陸績曰自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也其自以為安者其亡其亡言其所以亡也其所以亡安其位故也監於此則兢兢業業不忘危亡身安而國家可保故繫于苞桑劉向疏引安不忘危下即云王者必通三統王之後即監履之義又云孔子論詩至於殷士膚敏禮記于京謂無狀曰大哉天命善不可不傳子孫是也當非獨一姓也索隱王存二不如是則王公其何以戒慎民萌何以勉勵蓋傷微子之事周而痛殷之亡也痛殷之亡即所謂其亡也谷永對策亦同子曰德薄而位尊

知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也虞翻曰鮮少也及於刑矣任負也鼎定廟之器重任尊位也餗八珍之食大謀也以德薄知力小者當之鮮有能勝任而不折覆以離於刑者九四以陽居陰處非其位故不勝任潛夫論貴忠云其位其能必大子曰知幾其神乎幾不可測故知幾其神孟子曰聖而不可知之謂神淮南子曰知人所不知謂之神文略君子上交不諂下交不瀆其知幾乎詔諛也知幾先見故无詔瀆事有一定禮有固然君子之无詔瀆定於未交之先也幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉幾者動之微吉凶生乎動君子知之則吉固吉矣凶亦吉也故吉之先見作起也豫二互艮為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

為石介操存之介也天下之物石最堅天下之事禮最固操存以禮无感无虞其能作而不俟終日者此也介如石焉宜用終日斷可識矣

標存以禮堅莫如之故如石也斷決斷也觀其介知其斷故斷可識良時止則止時行則行是其斷也釋名云山體曰石君子知微知彰知柔
知剛萬夫之望鄭康成曰知微謂幽暗知彰謂明顯也見賦注西陰陽初兆謂之微吉凶已著謂之彰當剛而剛當柔而柔得位之陰陽

也其不當者失位者也知之則處之當矣故萬夫之望言望而法效之也詩曰行歸于周萬民所望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗
不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉虞翻曰幾者神妙也復以自知謂顏回不遠復不貳過克己復禮天下歸仁知幾其神

者聖也顏子步亦步趨亦趨故殆庶幾无不善則无所復知幾所以神也有不善未嘗復行故不遠復庶幾者也欲學易者自當過始孔子曰
可以無大過矣天地絪縕萬物化醇絪縕說文引作氤氳蓋本字細細說文說文云氤氳一也氤氳
包六日天含和而未降地懷氣而未揚陰陽隨呼吸浸漙醇不澆也陰陽往來周密无间物得其和而生故化醇管子曰凡人之主天出其

精地出其形合此以為人和乃生而陰二氣交通合為太和相因而為氣相溫而為靈以此地生之化之功變化之所以非也男女構精萬物
化生鄭康成曰構冷也男女以陰陽合其精氣故作觀義同有天地然後有男女有男女然後有父子君臣孔子曰天地不合萬物不生
大昏萬世之嗣也荀子曰君臣父子兄弟夫婦始則終終則始與天地同理與萬世同久夫是之謂大本王制董子曰天地之陰陽當男女

之男女當陰陽易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也昏禮主人不降送壻降出婦從禮不參也故三人行損一人男行女隨
故致一言致一人所謂得友也白虎通曰閨闈之內祿席之上朋友之道也婦子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君
子修此三者故全也此得位既濟之象也得位故安其身坎為險得正六爻相應故易其心定其交六位皆正无所不宜故全也危以動則

民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶王祭日身不安則殆言不
順則悖交不審則惑行不篤則危四者存乎中則憂患接乎外矣憂患之接必生於自私而興於有欲自私者不能成其私有欲者不能濟其
欲論文益上失位无與不降三則三不與上五艮來擊之上居高位不自降三而欲三采應已又不自化之正順五失位乘陽三隔五不應上

所謂危也懼也无交者也皆无恆之所必致也以斯而動誰則與之是以凶而傷之者至上三易位成既濟則所謂君子也此第四篇所謂吉
子曰乾坤其易之門邪荀爽曰陰陽相易出於乾坤故曰門易元也乾坤易之門言其出入於乾坤乾坤周而易周矣乾陽物也坤陰物也

陰陽合德而剛柔有體荀爽曰陽物天陰物地也虞翻曰合德謂天地雜保合太和日月戰乾剛以體乾坤柔以體地也素精氣為物乾坤
為也已成形體故謂之物合德則太極含三為一合和之氣也陰陽合德是曰太極陰陽成體則曰剛柔言乾坤之所以體天地之撰以通神
以為物者以剛柔各有體也陰陽合德不可名之以易而已荀子禮論云天地合而後萬物生陰陽接而後變化起以體天地之撰以通神

明之德荀九家曰撰數也萬物形體皆受天地之數也隱藏謂之神著明謂之明陰陽交通乃謂之合卦體卦所以體天地之撰者也
神明之德謂發揮剛柔而生爻由變而化往其稱名也雜而不越荀九家曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越於

稽其類其衰世之意謂殷之末世周以盛德繼之一陰一陽一盛一衰易之義
也聖人懼衰之不已故卦必反復以見衰必有盛窮則變變則通作易以求衰也仲尼作春秋亦此志也白虎通曰文王所以演易何庸王紂

也聖人懼衰之不已故卦必反復以見衰必有盛窮則變變則通作易以求衰也仲尼作春秋亦此志也白虎通曰文王所以演易何庸王紂

也聖人懼衰之不已故卦必反復以見衰必有盛窮則變變則通作易以求衰也仲尼作春秋亦此志也白虎通曰文王所以演易何庸王紂

也聖人懼衰之不已故卦必反復以見衰必有盛窮則變變則通作易以求衰也仲尼作春秋亦此志也白虎通曰文王所以演易何庸王紂

不率仁義之道失為人法矣己之調和陰陽尚微故演易使我卒於太平日月之光明則如易矣五經荀子曰以類行雜以一行萬始則終則始若環之無端也舍是而天下以衰矣王制夫易彰往而察來而微顯闡幽往者彰則來者可察不知今者視諸古不知來者稽諸往也微顯謂顯明者探其微闡幽謂幽昧者發其覆陽往則陰來陰往則陽來變之九六者本諸晝隱於晝者發諸爻賭本察末探端知緒所謂知遠之近知風之自知微之顯也闡開也開而當名辨物正言斷辭則備矣十寶曰辨物類也正言正義也斷辭斷吉凶也易出入乾坤成六十四卦故開當名各當其名也其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱虞翻曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小觸類而長之故大廣大悲備有天地人道焉故旨遠百物不廢物相雜故曰文亦天地人之文也曲成萬物而不遺言蹟不可亞言動不可亂故曲而中肆極陳也變通之謂事百姓日月而不知故肆而隱荀子曰多言則文而類終日擬其所以言之千舉萬變其統類一也是聖人之知也姓惡以齊民行以明失得之報鄭康成曰貳當為貳見釋文虞翻曰二謂乾與坤也濟謂成既濟民

行失中作易以濟之得位則報以吉失位則報以凶成既濟乃无失也故濟民行此第五篇言易出入乾坤元易之興也其於中古乎作易者其有意乎鄭康成曰文王為中古注文王因而演易見孔疏書藝文志世應三古注孟康文王增六爻作卦爻之辭故興於中古作易謂繫卦爻之辭也是故履德之基也履者禮也踐而履之故曰基无禮則德不成克己復禮天下歸

仁此九卦者文王之所以服事殷而終其臣節者也謙德之柄也虞翻曰坤為柄柄本也千寶曰柄所以持物謙所以持禮者也復德之本也虞翻曰復初乾之元故德之本也察元伏復初確于難拔故曰本恆德之固也虞翻曰立不易方守德之堅固不恆則或承之損德之修也鄭康成曰脩治也規荀爽曰懲忿窒慾所以脩德益德之裕也荀爽曰見善則違有過則改之德優裕也困德之辨也鄭康成曰辨別

也遺困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也井德之地也姚信曰井養而不窮德居地也案井為德所居之地巽德之制也虞翻曰巽風為號今所以制下故曰德之制也履和而至說而應乎乾故和而至謙尊而光荀爽曰自上下下其道大光也復小而辯於物虞翻曰陽始見故小乾陽物坤陰物也以乾居坤故稱別物陰陽之物恆雜而不厭荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也損先難而後易損以成益故先難後易益長裕而不設鄭康成曰設大也周禮攷工記曰中其莖設其後大則於把易制業不說謂无所小大故長裕虞翻

曰謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也困窮而通并居其所而違巽稱而隱困而不失其所亨故通改邑故遷不改并故居其所萬物翼齊故稱為伏為入故隱也履以和行謙以制禮復以自知恆以一德虞翻曰禮之用和為貴故以和行也陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也有不善未嘗不知故自知也恆德之固立不易方從一而終故一德者也損以遠害滿則招損自損故遠害向子平所謂貴不如賤富不如貧者正謂此也見本傳申屠剛對策云損益之際孔父故漢持滿之淮南子曰孔子讀易至損益未嘗不憤然

而歎曰損益者其王者之事與事或欲以利之適足以害之或欲害之乃反以利之利害之反禍福之門戶不可不察也以間益以興利荀矣曰天施地生其益无方故興利也困以寡怨并以辯義困而不失其所亨故命遂志所以寡怨也不怨天不尤人居易俟命无入不自得

矣曰天施地生其益无方故興利也困以寡怨并以辯義困而不失其所亨故命遂志所以寡怨也不怨天不尤人居易俟命无入不自得

矣曰天施地生其益无方故興利也困以寡怨并以辯義困而不失其所亨故命遂志所以寡怨也不怨天不尤人居易俟命无入不自得

矣曰天施地生其益无方故興利也困以寡怨并以辯義困而不失其所亨故命遂志所以寡怨也不怨天不尤人居易俟命无入不自得

何怨之有辯義謂改邑不改井各有宜也莫以行權荀九家曰巽象號今又為近利人君政教退還釋利而為權也春秋傳曰權者反於總
然後有善者也公羊傳文此所以說九卦者聖人履真濟民之所急行也故先陳其德中言其性後序其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣
子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下樂此第六篇
子所宜察其德行者也

易之為書也不可達易廣大悉備言尚辭動尚變制器尚象卜筮尚占舉而措之天下之民謂之事業故為書不可達也書者也其為道也屢

達虞翻曰達從也日月周流上下无常故屢達也一陰一陽之謂道陰陽往來不窮故屢達變動不居周流六虛上下无常剛柔相易

虞翻曰六虛六位也日月周流終則復始變動謂九六六爻之動由畫而變而不居於六畫之位故不居六虛者太極六爻一陰一陽之虛

位也終而復始升降於六虛所謂周也陰陽上下互相易位故上下无常剛柔相易所謂易也不可為典要唯變所適虞翻曰典常要道也

上下无常故不可為典要周易占變故唯變所適其出入以度外內使知懼出入謂屈信消長也出入有恆故以度陰陽出入即聖人之

所以為出入者入謂之內出謂之外爻象動內吉凶見外故使知懼也又明於憂患與故无有師保如臨父母虞翻曰神以知來故明憂患

知以藏往故知事故作易者其有憂患乎干寶曰言易道戒懼所以懼以終始歸无咎也雖無師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者

也兼文王世子云師也者殺之以事而審諸德者初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行馬融曰方道也規釋初始率循

辭象爻辭也揆度方陰陽之道也陰陽變易故不可為典要卦氣之初全體畢具故率辭揆方畫有典常也其人謂聖人仁見仁知見知百姓

不知唯聖人知之而不失其正此所以必察乎其人察乎德行者也有聖人之一端則可行聖人之一事君子曰甘受和白受采忠信之人可

以學禮此第七篇言易不可

易之為書也原始要終以為質也終始卦畫之終始也原本要約質體也謂元發為畫也六爻相雜唯其時物也虞翻曰陰陽錯居稱雜時

陽則陽時陰則陰時唯其時物乾陽物坤陰物時謂一卦之氣發為六畫者故六位時成爻之陰陽由於畫故唯其時物唯六畫之陰陽發

為六爻之陰陽也畫自上下成各以時變而為爻各隨其畫若元則无方无體而不適不道者也呂覽曰愛惡循義文武有常聖人爻元也譬

之若寒暑之序時至而事生之聖人不能為時而能以事適時呂覽以事適時用九用六之謂也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成

之終干寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備雜物謂陰陽也撰德

天地之撰神明之德也中爻二至五中四爻也謂之中爻者五上之中二下之中三四互體之中中四爻兼互體故備也噫亦要存亡吉凶則

居可知矣知者觀其象辭則思過半矣馬融曰噫辭也居處也象辭卦辭也要約也所居而安者易之象故居可知象者言乎象君子居

則觀其象而玩其辭觀象可以知文故思過半二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中

也二四皆陰同互一卦故同功謙注易凡互體俱云同切為某註二十二年左傳二四非中二內四外故異位善不同也二得中故多譽

四失中故多懼二應五故近多舉四非五應反來應初五又乘之故遠而多懼也无咎謂四柔中謂三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五俱陽同一卦故同功五中在外三失中在內故異位五貴得中故多功三賤失中故多凶三五陽位故柔危剛勝也此上所謂非易之為書也廣大悉備荀爽曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準故悉備也有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道不可見始萌謂之才故三才之道天地人始兆之道也謂畫道有變動故曰爻爻有等故曰物陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻也

等貴賤之等物陽陰之物也物相雜故曰文文不當故凶凶生焉虞翻曰乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章故曰文不當謂陰陽失位吉凶者得失之象故吉凶生卦畫為質卦爻為文原始要終以為質謂畫之始終六爻相雜唯其時物畫之變九六而成文章者文依質立質以文行是曰時物此第八篇言卦爻質相依所謂剛柔本變通時兼三才而廣大悉備矣

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪鄭康成曰據此言以易是文王所作斷可知矣左傳昭二年是故其辭危文王四而演易有憂患故辭危危者使平易者使傾陰消陽長陽極陰生无平不陂无往不復六十四卦旁通反復孟子所謂生於憂患而死於安樂者也其道甚大百物不廢陰陽往來无有窮已廣大悉備者也故其道其大百舉成數廢休也淮南子曰輪轉而无廢原道懼以終始其要无咎此之謂易之道也作易者有憂患故懼以終始成既濟定故其要无咎也此第九篇言文王作易以總上諸聖人也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻德行得乾坤之健順而行之易簡而知險阻能說諸心得健順而行之也子行此四德謂天地之道恆久不已至健至順純陰純陽恆易簡而不險阻者陰陽變化皆自乾坤來故知險阻能說諸心得健順而行之也

易簡而知險阻故能說諸心以之修其身也元伏復初為天地心剛柔始交出震交坎而成屯矣此言乾坤交成諸卦復始為陰陽之始屯蒙為諸卦之先舉一端而全經可知也能研諸侯之慮虞翻曰坎心為慮乾初之坤初為震震為諸侯能研諸侯之慮謂治國也屯利建侯所謂君子以經綸者也定天下之吉凶成天下之亹亹者蓍也荀爽曰學學陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗此謂平天下也陰陽成六十四卦故定天下之吉凶陽陰皆起於初自微及著故成天下之亹亹者禮器曰是故天時雨澤君子達靈臺焉鄭注云君子設物見天地之象也物是故變化云為通變之謂事故變化云為云運也吉事有祥虞翻曰祥幾祥也吉之先見者也謂復初元吉也象事知器

占事知來象事知器象其事知其成也見乃謂之象形乃謂之器占事未著而待占者占之而知其方來故知來荀子曰五寸之矩盡天下之方也不苟天地設位聖人成能天地設位謂健順也地勢順位乎上聖人成能謂德行成而能說諸心以修身能研諸侯之慮以治國能定吉凶成亹亹以平天下也聖人與天地合德法效天地以成其能引伸觸類能事畢矣中庸曰可以贊天地之化育則可以與天地參矣人謀鬼謀百姓與能鄭康成曰鬼謀謂卜筮於廟門也禮記冠謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮故人謀鬼謀易則易知簡則易從故百姓與能八卦以象告爻象以情言六十四卦皆八卦之象故八卦以象告告示也爻言變象言象聖人之情見乎辭故爻象以情言

從故百姓與能八卦以象告爻象以情言六十四卦皆八卦之象故八卦以象告告示也爻言變象言象聖人之情見乎辭故爻象以情言

從故百姓與能八卦以象告爻象以情言六十四卦皆八卦之象故八卦以象告告示也爻言變象言象聖人之情見乎辭故爻象以情言

也剛柔雜居而吉凶可見矣謂畫也剛柔交故雜居動不履剛柔立本得失已兆故吉凶可見所謂居可知也變通以利言吉凶以情遠
變則通變通盡利故以利言情謂一陰一陽天地人之至也得則吉失則凶先失後得則始凶終吉故以情遠也是故
愛惡相攻而吉凶生愛惡謂情之得失也得位相應則交相愛不則以得攻失以失攻得而吉凶生矣攻擊也遠近相取而悔吝生遠謂
非應近謂應也遠取近則應為非應所取不得之應近取遠則應係於非應不欲之應而悔吝生焉情偽相感而利害生情偽謂得失以情
感情有利无害以偽感偽有害无利以情感偽雖害亦利以偽感情雖利亦害凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝凡易之情謂得
位者也近謂應相應之爻俱得位而一化一不化則不相得故凶應本相得開交害之則悔且吝將叛者其辭數本得位而欲化者為將叛
叛倍也慙媿也又效人事故辭亦如之中心疑者其辭枝失位而變化无定者為疑枝猶擬也荀子曰凡觀物有疑中心不定則外物不清
吾慮不清則未可定然否也又曰心枝則无知傾則不精貳則疑惑疑惑并解吉人之辭寡躁人之辭多得位不動者為吉人失位妄動者為躁
人寡少也多重也誣善之人其辭游陽為善陰居陽位陽為陰揜為誣善游猶浮也縵衣曰大人不倡游言書曰而胥動以浮言恐沉于眾失
其守者其辭屈持一不惑曰守陽靜專以陽居陰為失其守屈挫其志也孟子曰威武不能屈此第十篇言變易不易

周易姚氏學卷第十六

周易說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著鄭康成曰昔者聖人謂伏羲文王也序疏荀爽曰幽隱也贊見也千寶曰始為天下生用著之法
幽深贊位也幽贊謂易不可見聖人極深研幾以佐見之也神明者天地之神明易之元也生猶造也參天兩地而倚數馬融曰五位相合
以陰從陽天得二合謂一三與五也地得兩合謂二與四也見孔倚依也見釋文彖解以陰陽消息有始壯究而因為之異其名自一至十
合也生數三奇而立二偶故天得三合一三五六八十合之三十三地得兩合二四七九合之二十二陽大小數皆三陰大小數皆二故參天兩
地之上言生數者則此言大衍之數可知觀變於陰陽而立卦數有陰陽之變謂一變七二變八也觀數變之陰陽因以立卦畫之陰陽也上言
非謂重卦倚仰周禮注注作奇知變於陰陽而立卦數有陰陽之變謂一變七二變八也觀數變之陰陽因以立卦畫之陰陽也上言
陰陽乃以陰陽分屬天乃陰爻屬天乃陽爻屬地以六畫一陰一陽陽剛柔互備耳乾剛坤柔乾陽物坤陰物隨養生編耳不得以陰陽專屬之天也
發揮於剛柔而生爻剛柔謂畫發揮發動也發揮於剛柔之畫以生九六之爻又有數无象故言生不言立畫生九六之爻故知此是立地之道
曰柔與剛變剛生柔又變柔生剛又以三為六也似失之道有變動故曰又易和順於道德而理於義道一陰一陽之道太極也德謂兩儀
又言九六七變之九剛之發揮八變之六柔之發揮剛柔立本畫動成爻也

各得太極之陰陽故謂之德陰陽分則各有定位故曰義理分也合太極兩儀之道德立六畫陰陽一定之位故和順於道德而理於義實子
曰物所道始謂之道所得以生謂之德德之有也以道為本德生理理立則有各道之謂義義者理也道德說上文卦畫及爻故知此是定
何謂立人之道義不可曉此謂著爻定位之所以然不必以象泥也窮理盡性以至於命理陰陽之位性陰陽之性性偏則不能當位窮理
盡性而陰陽各得其分矣故以至於命命陰陽一定之位即分也窮理窮命之分盡性性之不盡者使之盡以各如其分則一陰一陽六爻正

周八卦也解 十二月之所由紀者書天文志董巴謙云昔伏羲始作八卦作八風七十二候之所由驗也春秋考異師冬十一月陽之氣也

變以陰合陽故八卦之八風相距各四十五日辰辰為條風為明庶風為清明風為萬物出乎震震東方也虞翻曰出生也

益海上 變帝言萬物者見乃謂之象形乃謂之器萬物者帝所為也此所云八卦乃方位帝之所在為卦因即以卦名其方故復伸之云震

者謂也陽氣動躍躍地而出也時為春春之言倍倍動也其色青其音角月齊子巽巽東南也齊也者言萬物之繁齊也

為白萬物茂長故清整也離也者明也萬物皆相見南方之卦也虞翻曰離為日為火故明日出照物以日相見時白虎通五行明南方之

任也時為夏夏之言大也其色赤其音徵強也也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也虞翻曰離南方故南面就五之坤坎為耳離

為明故以聽天下嚮明而治也聖人謂乾元託位於五成坎就元位於亥坎北方故南面聽養也天下不能盡觀而可盡聞故曰聽坎嚮

離成既濟六位正故嚮明而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤鄭康成曰坤不言方者所以言地之養物不專一也

翻曰坤陰无陽故道廣布不主一方含宏光大養成萬物者白虎通五行坤中央者土主也合萬物土之名言吐也土為中物其日戊己

行最尊故不自居卦端也又云土五四季居中央不名時乾乾度云陽始於亥形於丑兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

乾位在西北陽稱微陰始也陰始於未成於酉白虎通云坎位西方陰始於子兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

為雨澤故說白其音商商者強也其日庚辛說文云庚象秋時萬物庚庚有實也辛秋時萬物成而取金剛味辛

陰陽相薄也西北戌亥陽伏於下屈而欲信與坤薄故坤上龍戰于野西北陽氣全伏故以乾為西北之卦焉

方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎虞翻曰歸藏也下任養至謂坎故勢白虎通云水伏在北方北方者坎也

物始其日壬發釋名云壬姪也陰陽交艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

所成終而所成始者也帝之所在異名而萬物隨之虞翻云帝者天之王氣也而卦象成故云而方位定故云而卦體明故云地而卦義章

義皆見互言之而罔弗備矣八卦方位之次五行相生而坎水之後復受以艮土之水木必資於土也不金各二首方生也木不能生火

何一非元乎帝

神也者妙萬物而為言者也

不見不聞无所不在故妙萬物而謂之神謂乾坤之元也潛夫論曰是故道之為物也至神以妙其為功至強以

大天以之動地以之靜日以之光月以之明四時五行鬼神人民億兆醜類莫不實言凶何非氣然動萬物者莫疾乎雷梳萬物者莫疾乎風燥

澤雨澤數澤也地有數澤則物植繁天時雨澤則物得所潤澤也水曰潤下艮為山位東北萬物更代之所故終始萬物白虎通曰東方為位

宗者何言萬物相更代於東方也南方為霍山者何霍之為言護也言太陽用事護養萬物也西方為華山者何華之為言獲也言萬物成就

可得獲也北方為恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也中央為嵩高者何嵩言其高大也

然後能變化既成萬物也虞翻曰乾道變化各正性命成既齊定故既成萬物矣此言乾元坤元相交而成物也速與也天地之氣以坎

離交故相與以雷風行故不相悖既盡也

乾健也虞翻曰精剛自勝動行不休故健也坤順也虞翻曰純柔承天時行故順天為高下也虞翻曰陽出動行物之氣巽入

也虞翻曰乾初入陰坎陷也虞翻曰陽陷陰中離麗也虞翻曰日麗乾剛且止也虞翻曰陽位在上故止兌說也虞翻曰震為大

笑陽息震成兌震言出口故說訓名卦之義凡合其義者即可以其卦名之象其卦即可以其義解之

乾為馬乾健也馬健行故乾為馬五行志云馬任用而強力鄭康成五周禮天子馬六種法六爻也自乘至殿二百一十六匹法乾之策也

校人掌三馬之政辨六馬之屬禮馬一物戎馬一物田馬一物駑馬一物凡頌良馬坤為牛牛任重土畜也五行傳云

而養乘之三乘為卑三卑為繁六擊為履注云自乘至殿共二百一十六匹馬乾為馬此應乾之策也坤為牛牛任重土畜也

從注云牛能任載地類也庖人法云牛屬土也司農注云牛屬土也司農注云牛屬土也司農注云牛屬土也

知能巨能短能長春分而登天秋分而潛淵能巽為雞荀九家曰應八風也風應節而變不失時難時至而鳴與風相應也

云雞知時畜也五行傳說之不恭時則有雞既養雞屬木故雞應之庖人注云雞屬木也巽為之者象時氣也月令春其蟲鳴為雞

陽者揚也震為雞羽雞為地羽也高誘注云雞屬木也巽為之者象時氣也月令春其蟲鳴為雞

為雞難為文明亦為雞別雞為之文明而有別者雞為之則堆其火畜與說文云雞屬木也巽為之者象時氣也

大傳華蟲黃也雞為雞而雉為狗荀九家曰艮止主守禦也說文云狗屬土也巽為之者象時氣也

傳注云大畜之以此口以守者為言危人注及月令注皆以為金井以其口以能吠守止人則屬土也巽為之者象時氣也

歐注云羊畜之德視者屬視月令注及為土畜五行傳云視之不明時則有羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口天者陰陽之宗萬物資始故為首首者一身之始身之最尊者也

即為首之巽也坤厚載物故為腹包含萬物不嫌清濁也素問曰腹者至陰之所居論文曰震陽在下動行故為足五行貌屬木足所以動容

貌也虞翻志云木東方也於易地上之木為觀其於五事艮本曰股股髀也巽為道退一陰在下為歧象股之有偶也內聽之謂聽坎水內明

故為耳目者氣之清明者也離火外照坎伏其中是為童子五行傳云聽之不聰是謂不謀厥罰恆震視之不明是謂不聰厥罰恆燥也

皆本此艮止陽在上象反震故為手兌西方金於五事為言口所以出辭氣也五行傳注云言

索也

乾為天為圓宋衷曰乾動作不解天亦轉運動作轉運非圓不能故為圓猜陽為天猜陰為地天者造物之祖也圖周也乾圖坤布周流无

竟者也云道日規始於一現即圓義為君為父虞翻曰貴而嚴也成三男故為父也至尊之卦以君臣言則為君以父子言則為父君

者臣之天父者子之天夫者妻之天也為玉為金乾陽天德剛健純粹故為玉為金難消說文云金久而愈不生衣百鍊不耗以革不遠白

虎通曰金者精和之至也玉者德義之至也效聖禮統曰天之為言鎮也神也陳也珍也施生為本運轉精神功效陳列其道可珍重也

引為寒為冰乾西北伏積陰之地故為寒為冰陽伏陰下為陰所薄而成冰也劉向曰盛陽雨水溫暖而湯熱陰氣骨之不相入則轉而為

電盛陰雨雪凝滯而冰寒陽氣薄之不相入則散而為電故沸湯之在閉器而溼於寒泉則為冰及雪之消亦冰解而散此其驗也規紐乾位

西北陽伏於下陰薄於外猶湯沸之在閉器溼於寒泉也大戴曾子天圓云陽氣凝則散為雨靈陰氣凝則散為霜雪陽之專氣為電陰之專

氣骨之凝為電義此同為大赤虞翻曰太陽為赤色乾乾陽故太赤伏於地中陰覆之則黑而有赤色為女為良馬虞翻曰乾善故良

也有德而行健馬之良也孔子曰騏不稱其力稱其德也為老馬荀九家曰言氣衰也息至已必當復消故為老馬也為瘠馬荀爽曰

多筋幹也王虞曰健之甚者為多骨也崔憬曰骨為陽肉為陰乾乾陽骨多故為瘠馬為駁馬宋衷曰天有五行之色故為駁馬也

木訥為剛毅木訥之木果如讀由也果之果皆陽剛質直之性也虞翻曰木實果到而後生虞翻曰木實果到而後生

坤為地為母虞翻曰柔道靜成三女能致養故為母虞翻曰柔道靜成三女能致養故為母

編布萬物於致養故坤為布布施也陳列也天行健故圓地勢坤故布布泉取義於此名云布也布有衣也布有衣也布有衣也

當用之也禮子注云古者謂錢為泉布所以通貨財外府注云布泉也布謂為宣布之布其織曰泉其行曰布名云布也布有衣也布有衣也

得而財也其情以示人高下陰陽堅與柔財主美惡得可財也此亦為布宜不義也為釜為吝吝者吝也

也貪也善積也受濡也坤藏萬物土爰稼穡為積聚陰性貪故吝也均平偏也无所不載故均均或作旬十日為旬旬亦偏也

今亦成作旬說文云旬編也十日為旬為子母牛荀九家曰土能生育牛亦含養故為子母牛也文云此畜母也

載物故為大輿樂由天作禮以地制樂由中出故靜禮自外作故文者地之理也為象虞翻曰物三稱羣陰為民三陰相隨故為象也

坤者含宏光大萬物致養故眾為柄柄本也管子曰地者萬物之本原諸生之根莖也其於地也為里崔憬曰坤十月卦極陰之色

之黑黑標名坤藏於離故黑與所

震為雷虞翻曰太陽火得水有聲故為雷也陽氣欲信激而成雷謂之雷者象其回轉也淮南子天文云陰陽相薄感而為雷激而為電

物為雨生雨者為龍虞翻曰駭蒼色雷東方故為駭舊讀作龍上巳為龍非釋文云龍屬千作龍龍屬千作龍

用為玄黃虞翻曰天玄地黃震天地之雜物故為玄黃其相雜而成黃也為男千寶曰粵花之通名鋪為花貌謂之數象春生之氣

周易姚氏學十六 六西 光緒十三年

也仲春之月桃始華華專也大過枯楊生華取震象也說文云專布也漢書禮志注云專古數字是勝數古同華之為專取數布也為大

塗王虞曰大塗萬物所出觀為長子虞翻曰乾一索故為長子為決躁崔憬曰取其剛動在下故為決躁也為蒼竹荀九家曰

蒼蒼菁也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼蒼也益其巽其色之潤澤也為蒼菁荀九家曰崔蒼葉段也根蒼蒼生夏行相連有似雷

行也紫行聲韻云蓬之初生其名為葳蕤大為蓬長成則謂之葳蕤其於馬也為善鳴為馵足虞翻曰為雷故善鳴也馬白後左足為馵震為足為左

初陽白故為馵足素白虎通三正云十二月之時萬物始牙而白者陰氣乾變度為作足震動起故作足為的顛虞翻曰的白顛顛也

素震為馵生陽云陽生秀白之州鄭注云乾氣白蓋陽初萌而伏陰中故白也云馬白顛也一曰駢也爾雅釋畜駢白顛舍人本作的一引作物其於稼也為反生宋衷曰陰在上陽在下故為反生謂泉豆之類戴甲而生

稼者種穀之總稱種之曰稼斂之曰穡謂之稼者有似嫁女相生播愛也言愛惜而收斂之也凡物皆反生言稼舉眾多也反生猶倒生取

變化草木蕃出震齊巽萬物畢達故蕃鮮鮮明也出震齊巽四月消息為乾故其究為健為蕃鮮

巽為木為風宋衷曰陽動陰靜二陽動於上一陰安靜於下有似於木也則極極之木得陽燥而生火者也吳陸績曰風土氣也巽坤之所生

故為風亦取靜於本而動於末也物理志曰風陰陽擊發氣也風賦陰陽之氣以雷動以風行呂覽曰大聖至理之世天地之氣合而生

風音律為長女荀爽曰柔在初為繩直翟元曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直虞翻曰直也直而不爭修而不虧荀爽曰以繩

木故為工虞翻曰為近利市三倍故為工子貢曰工居肆為白為長為高陰在初故白白虎通曰白者陰氣正為風為繩直故長風行天

上柔以時升故高也為進退為不果荀爽曰風行无常故進退風行或東或西故不果剛故決陸洪羅者也孔子曰由也果虞翻

曰臭氣也風至知氣巽三八艮鼻故為臭繫曰其臭如蘭其於人也為臭髮鄭康成曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地虞翻

頭髮結落曰宣巽為宣髮宣說文云髮根也巽初陰柔故髮落為廣顛廣當作黃顛故巽黃顛坤初之乾地色黃為多白眼

虞翻曰為白離目上向則白眼見故多白眼為近利市三倍陰性貪初陰故近利乾坤交易一陰得一陽故市三倍謂象數也其究為燥

卦燥卦謂震

坎為水宋衷曰坎陽在中內光明有似於水說文云水準也北方之行象為溝瀆為隱伏虞翻曰以陽闢坤水性流通故為溝瀆也陽藏

陰中故為陰伏也為矯輮為弓輪宋衷曰曲者更直為矯直者更曲為輮水流有曲直故為矯輮虞翻曰可矯輮故為弓輪坎為月月在於

庚為弓在甲象輪具於人也為加憂為心病虞翻曰兩陰夾心為多眚故加憂為勞而加憂故心病為耳痛為血卦為赤耳勞多眚故痛

痛病也管子曰水者地之血氣如筋脈之流通者也水地陽陷陰中陰凝陽故為血卦白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物

皆赤赤者感陽之氣也文三坎十一月卦故赤其於馬也為美脊宋衷曰陽在中央馬脊之象也為亟心崔憬曰取其內陽剛動故為亟

心也業坎水流疾陽動於為首首荀爽曰水之流首卑下也為薄蹠荀九家曰薄蹠者在下水又趨下趨下則流散流散則薄故為薄蹠

也中說文云亟亟疾也

也為曳宋衷曰水摩地而行故曳其於輿也為多音為通為月為盜其於木也為堅多心虞翻曰昔敗也坤為大車坎折坤體故為車多
背也水流潰故通坤為夜以坎陽光坤故為月也水流滑瀉故為盜也陽剛在中故堅多心棘東屬也

離為火為日為雷荀爽曰陽外光也鄭康成曰取火明也久明似日暫明似電也淮南子曰天地之襲精為陰陽陰陽之專精為四時四時
之散精為萬物積陽之熱氣生火火氣之精者為日積陰之寒氣為水水氣之精者為月又曰陰陽相薄為雷激揚為電形為中女

荀爽曰柔在中也為甲冑為戈兵虞翻曰外剛故為甲冑為首異鍾貫甲而在首上故為冑冑覺察也乾為金離火斷乾燥而鍊之故為戈
兵也其於人也為大腹虞翻曰象日常滿如妊身婦故為大腹坎伏離中懷妊之象故大腹為乾卦虞翻曰火日燻燥物故為乾卦

在卦外能幹正也為驚為聲為蟻為蚌為龜鄭康成曰皆骨在八外見坤虞翻曰此五者皆取外剛內柔也其於木也為科上稿宋衷曰陰在
則空中木中空則上科稿也陸機曰科稿也

艮為山宋衷曰二陰在下一陽在上陰為土陽為木土積於下木生其上山之象也為徑路虞翻曰艮為山中徑路震陽在初則為大塗艮
陽小故為徑路陽小始萬物故為徑路艮象反家也為小石陸績曰艮剛卦之小故為小石也陸績曰艮剛卦之小故為小石也

門闕成終成始萬物所出入故為門闕爾雅曰觀謂之闕白虎通五祀云門闕者自固也水經穀水注曰陽關之陰陰精樞陽故山舍石為
謂之闕水經注闕者上有所失下得者之於闕所以求闕於闕也闕者自固也水經穀水注曰陽關之陰陰精樞陽故山舍石為

守宋衷曰闕人主門寺人主巷良為止此職皆禁止者也入之事而解之注云闕人守王之中門之禁守人掌王之內人及女官之戒令相道其出
為指虞翻曰良手多節故為指為狗虞翻曰指屈伸制物故為狗舊作狗上己為狗字之誤虞翻曰似狗而小在坎穴中故為鼠

穴鼠文云鼠為黔喙之屬馬融曰黔喙肉食之獸謂豺豹之屬黔黑也陽玄在前也虞翻曰似狗而小在坎穴中故為鼠

虞翻曰陽剛在外故多節松柏之屬

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山
兄為澤宋衷曰陰在上今下澤故為澤也為少女為平虞翻曰坤三索位在末故少也乾為神兌為通與神通氣女故為坐虞翻曰以山

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也屯者物之始生也王

肅曰屯剛柔始交而難生故為物始生也觀孔物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也鄭康成曰蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也物穉

不可不養也鄭康成曰言孩稚不養則不長也故受之以需需者飲食之道也荀爽曰坎在乾上中有離象水火交和故為飲食之道也

飲食必有訟故受之以訟鄭康成曰訟猶爭也言飲食之會恆多爭也泰家為酒非以為禍也而獄訟益繁故禮之初始諸飲食訟必有

眾起故受之以師師者眾也荀九家曰坤為眾物坎為眾水上下皆眾故曰師也凡制軍萬有二千五百人為軍天子六軍大國三軍次國

二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥下大夫也注准荀子兵居離處分不枚食之謂則爭非則

得水而柔水得地故流故比也比必有所畜故受之以畜物畜然後有禮故受之以履既庶則富之既富則教之履而泰然後安故受之

以泰泰者通也姚信曰安上治民莫過於禮有禮然後安也荀爽曰謂乾來下降以陽通陰也物不可以終通故受之以否否交

通者情也不可通者禮與分也禮定而情通情通而分定分定然後上下安物不可以終否故受之以同人同人同者物必歸焉故受之以大

有同人同人親也親則不否大有象也親故有眾有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨

人者必有事故受之以蠱蠱者事也荀氏子來則萬事舉有事然後可大故受之以臨臨者大也宋衷曰事立功成可推而大也物大然

後可觀故受之以觀虞翻曰臨反成觀二陽在上故可觀也故曰大也臨反成觀故觀大觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬者合也

虞翻曰頤中有物食故合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也虞翻曰分剛上文柔

故飾荀爽曰極飾反素文章敗故為剝也亨獻也進也荀爽曰進也荀氏云亨亨者誠去偽禮之經也四鳴交於中而發作於外君子動其本然後致其飾

致飾於外中美盡矣白賁之所以无容也詩曰衣錦尚絀惡其文之著也故君子之道闇然而日章小人之道的然而日亡荀氏傳云上九

為禽其正道然則致飾而進非正意明矣謂致其飾也荀子勸學云古之學者為己今之學者為人君子之學也以自求其說也以

高故君子日孳孳以成輝小人日快快以至辱復則不妄矣故受之以无妄知之未嘗復行故不妄有无妄然後可畜故受之以大有

荀爽曰物不妄者畜之大也畜積不數故大畜其道得之不虛也所謂无妄物畜然後可養故受之以頤頤者養也虞翻曰天地養萬

物聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之以大過虞翻曰人頤不動則死故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必

有所麗故受之以離離者麗也孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道統而奇故上篇三十所以象陽

也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也為上篇始者尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經

所以終始萬物故以坎離為終成恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗為天地主也故為下篇始者貴之也既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道與時消息不可安而妄危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂也鄭康成曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎為中男離為中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶為終始也見後漢書崔寔傳注王應麟以此備物致用可觀而後有所合故注陽也乾離本以入手腎注云乾離本以入手腎注云乾離本以入手腎注云乾離本以入手腎注云四正四維以八卦神所居亦名之曰陽天乙以下行猶天子出巡狩省方岳之事每半則復太乙下行九宮從坎宮始自此而從兌宮兌少女也又自此而於艮宮長男也又自此而從巽宮長女也所行者半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此而亦因陰陽男女之偶為終始蓋終始義與手腎所行則周矣遊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而當作以陽出坎以陰入離即前乾家傳注乾起於坎而終於離坤起於離而終於坎以陰入坎

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯干寶曰錯施也此詳言人道三剛六紀有自來也人有男女陰陽之情則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔

尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周

之盛德有三母之功以言天不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進當以漸如日之升壯則傷其進銳者其退速進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也國之本在家故必反其家家道窮謂父不父子不子不兄弟不兄弟不夫婦不夫婦不夫婦不夫婦不夫婦不夫婦不作矣故家人有嚴君焉父父子子兄弟兄弟夫婦夫婦正家而天下定也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者

緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也運善益也改過則夫剛長乃終陽極則陰來故決必有遇物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困

故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革善則警聞於上惡則脛聞於天聚必升也桀紂困湯文亦困升必困也困德之辯井德之地困不失其所亨反身修德故受以井井泥宜聲故受以革革物莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也張而不弛文武弗能弛而不張文武弗為一張一弛文武之道也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受

之以巽巽者入也巽為進退兩翼相隨隨所處也君子无入不自得入而後說之故受之以兌兌者說也虞翻曰兌為講習故學而時習之不亦說乎說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節虞翻曰風以散物故離也節止也風行水上故離水歸於

六六 卷之三

澤則止不離也信而信之故受之以中孚法制有常故信不欺於物物亦信焉故中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉窮則變變則通未濟思所以濟之周而復始矣

周易雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔比五得位建萬國故樂師三失位與尸故憂臨觀之義或與或求荀爽曰臨者

教思无窮故為輿觀者觀民設教故求也屯見而不失其居蒙雜而著虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故

也大畜時也无妄災也山澤通氣大雨時行故時天命不祐故災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也虞翻曰坤眾在內故聚升五不來

之二故不來謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也怡與未為韻作怡是也嗟嗟食也賁无色也虞翻曰頤中有物故貪賁離日在

上五動巽曰故无色也兌見而異伏也兌陰見巽陰伏也隨无故也蠱則飭也說而動隨不必有事故无故蠱者事也故飭振民育德先

甲後甲皆飭也月今日田事既飭先定準直震乃不惑業釋文云恡恡作恡恡通大哉威德篇云德威則爛爛也復反也爛爛也柔變剛故

爛陽反初故反也音晝也明夷誅也井通而困相遇也虞翻曰誅傷也離日在上故晝明入地中誅泰初故之五為坎故通困三遇四故相

遇咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也虞翻曰相感者不行而至日月久照四時久成故久也渙散故離節制數度故止震動出

物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯退也虞翻曰離女在上故外家人女正位乎內故內否反成泰泰

反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也虞翻曰五陽並應

故眾夫婦同心故親也業釋文云恡恡作恡恡通大哉威德篇云德威則爛爛也復反也爛爛也柔變剛故

點石齋校印

荀爽曰臨者

法制有常故信不欺於物物亦信焉故中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故

受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉窮則變變則通未濟思所以濟之周而復始矣

虞翻曰乾剛金堅故剛坤陰和順故柔比五得位建萬國故樂師三失位與尸故憂臨觀之義或與或求

荀爽曰臨者

教思无窮故為輿觀者觀民設教故求也屯見而不失其居蒙雜而著

虞翻曰陽出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故

也大畜時也无妄災也山澤通氣大雨時行故時天命不祐故災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

虞翻曰坤眾在內故聚升五不來

之二故不來謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也怡與未為韻作怡是也嗟嗟食也賁无色也

虞翻曰頤中有物故貪賁離日在

上五動巽曰故无色也兌見而異伏也兌陰見巽陰伏也隨无故也蠱則飭也說而動隨不必有事故无故蠱者事也故飭振民育德先

甲後甲皆飭也月今日田事既飭先定準直震乃不惑業釋文云恡恡作恡恡通大哉威德篇云德威則

爛爛也復反也爛爛也柔變剛故

爛陽反初故反也音晝也明夷誅也井通而困相遇也虞翻曰誅傷也離日在上故晝明入地中誅泰初故之五為坎故通困三遇四故相

遇咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也虞翻曰相感者不行而至日月久照四時久成故久也渙散故離節制數度故止震動出

物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯退也虞翻曰離女在上故外家人女正位乎內故內否反成泰泰

反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯止陽陽故止遯陰消陽陽故退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也虞翻曰五陽並應

故眾夫婦同心故親也業釋文云恡恡作恡恡通大哉威德篇云德威則

爛爛也復反也爛爛也柔變剛故

爛陽反初故反也音晝也明夷誅也井通而困相遇也虞翻曰誅傷也離日在上故晝明入地中誅泰初故之五為坎故通困三遇四故相