

萬 有 文 庫

第一集一千種

王雲五主編

周易姚氏學

(一)

姚配中著

商務印書館發行

周易姚氏學

(一)

姚配中著

周氏內閣叢書

周易姚氏學自序

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於中爻周其外往來上下而易道周是故不知周者不足與言易日月爲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爻畫進退變化殊趣差之毫釐謬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贖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爲之原是故不通羣籍者不足與言易師儒授受別派專門見知見仁百慮一致是故不深究衆說之會歸者不足與言易以十翼爲正鶴以羣儒爲弓矢博學以厚其力思索以通其神審辯以明其旨則庶幾其不遠也夫覽總大要論附篇首

贊元第一

元發爲畫畫變成爻爻極乃化九一謂之畫卦首六畫是也九六謂之爻畫之變也伏義之易有畫无乾鑿度云夫八卦之變象感在人爻文王因性情之宜爲之節文鄭康成注云人情有變動因設變動之爻以效之揚雄解難云宓戲氏之作易也絛絡天地經以八卦文王附六爻司馬季主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作上下篇淮南子要略云伏義爲之六十四變周室增以六爻高誘注云八八變爲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爲文王作爻者畫之變也六十四卦義與淮南子同鄭氏用九注云六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹卦之經緯故揚雄等但言八卦義與淮南子同

與稷契咎繇之屬竝在於朝。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。虞氏坤象注云。坤含光大凝乾之元。終於坤亥。出乾初子。謂乾元藏於中。坤含光大凝乾元則坤元也。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。終亥出子。藏於中宮。因其始動以目。其未動。故猶繫之復初。復初陽始來復。天地之心也。虞所謂隱初入微陽始來復未著成爻也。是虞義與鄭同。荀氏大衍之數五十注云。卦各有六爻。六八四十八。加乾坤二用。凡有五十。乾初九潛龍勿用。故用四十九。其說五十。雖似與鄭異。鄭義以天地之數五十五。五行減五。故五十。似與荀異。但既減五。即以象八卦爻數及二用義。互相濟也。而云加乾坤二用。則亦以乾元坤元不在爻數。用九用六實有用之者矣。云初九潛龍勿用。故用四十九者。蓋亦以乾元隱初入微義與虞同。文言傳云。陽氣潛藏。謂元。龍蛇之蟄以存身喻元。虞注云。陰息初巽為蛇。陽息初震為龍。亦即復初乾元之義。乾元隱於復初。則坤元隱於姤初。可知。下也。釋爻中宮非下。自初至終。无非元之所為。元實起於一卦之始。而舉其義於一卦之終。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。即用九乾元元藏中宮萬物之始。非謂元用而初爻不用。熹氏棟因荷義而以初九為元為太極未之審也。馬以一為北辰。京以一為天之生氣。辭異而義悉同也。夫資始者天。資生者地。乾元資始。父道也。坤元資生。母道也。娠身者母。致養者坤。故坤元獨包四十八。而為之母。萬物資始於乾元。而致養於坤元。故合五十為大衍。太極之全數也。京房云。其一不用。天之氣也。鄭義蓋兼五十為說。京馬則言其一策。崔憬云。四十九數合而未分。是象太極也。今分為二。以實。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。極中之道。淳和未分之氣也。鄭義蓋兼五十為說。京馬則言其一策。崔憬云。四十九數合而未分。是象太極也。今分為二。以

象兩儀矣。是崔以四十九爲太極。案資始資生。乾元一策。不與而實。與焉。鄭總五十。義兼諸說。諸說合義始備。故崔又云。捨一不用者。以象太極虛而不用也。至崔以天一地四爲大衍。所不管則失之。李鼎神駭之。許氏說文云。惟初太始。道立於一。造分天地。化成萬物。此則元之所以爲元也。董子春秋繁露是也。

也。何休公羊注云。元者氣也。無形以起。有形以分。造起天地。天地之始也。乾鑿度云。夫有形生於無形。乾坤安從生。故曰有太易。有太初。有太始。有太素。太易者。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。氣形質具而未離。故曰渾淪。渾淪者。言萬物相渾成而未相離。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。易無形。畔觀此諸義。可以知元矣。漢書律曆志云。十一

月乾之初九。陽氣伏於地下。始著爲一。萬物萌動。鍾於太陰。故黃鐘爲天統。律長九寸。九者所究極中。和爲萬物元也。云始著爲一。云究極中和爲萬物元。則其所謂元。非初九明矣。其所謂太陰。卽坤元藏

乾元者也。合乾坤之元。謂之太極。故蓋元者。視之不見。聽之不聞。範圍不過。曲成不遺。在天成象。在地成形。見乃謂之象。形乃謂之氣。皆元也。參同契云。用九翻。翻爲道。規矩。陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。循環璇璣。升降上下。周流六爻。難可察觀。故无常位。

爲易宗祖。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。爻者言乎變。九六者。畫之變也。亦卽元之變。乾鑿度云。易有六位。六位之變。陽爻者。制謂之爻者。效天下之動者也。乾鑿度云。一變而爲七。七變而爲九。九者氣變之究也。又云。陽動而進。陰

動而退。故陽以七陰以八爲象。陽動而進。變七之九。象其氣之息也。陰動而退。變八之六。象其氣之消也。鄭注云。象者爻之不變動者。卽畫。九六爻之變動者。大過九五。虞注云。荷公以初陰失正。當變數六爲數七。爲士夫。上陰得正。數八爲老婦。案荷雖以六爲女。妻。八爲老婦。失老少之義。然觀其當變不變之旨。則亦以七變九。八變六。由七八而變爲九六。與乾鑿度同。非陰變陽。陽變陰之謂也。革九五。大人虎

也。鄭注云。象者爻之不變動者。卽畫。九六爻之變動者。大過九五。虞注云。荷公以初陰失正。當變數六爲數七。爲士夫。上陰得正。數八爲老婦。案荷雖以六爲女。妻。八爲老婦。失老少之義。然觀其當變不變之旨。則亦以七變九。八變六。由七八而變爲九六。與乾鑿度同。非陰變陽。陽變陰之謂也。革九五。大人虎

變宋衷注云九者變爻亦謂九為七之變若一變而為七是今陽爻之象畫是也繫辭傳云爻象動乎云變之陰則五失位矣何大人虎變之云乎

變而為九是今陽爻之變爻為畫所變諸稱八變而為六八今本誤作二據是今陰爻之變二變而為

八二今本誤作六據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

乃謂為化卦畫一一而以為七八者繫辭傳云聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象畫一一象其賾也所謂剛柔立本一變為七二變為八七八之義即在是矣乾用九傳云乾元

乾元坤象傳云至哉坤元虞以復初為乾元荀以潛龍為不用之一策皆推本言之爻畫之所由生也

唐志一行議陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離陰六之動始於兌案冬至陽生為

南故陽九之動始於震由一而七由七而九也二徵成著正東陽已成七七為變之始七變而九是為賾

象此由元而成畫者也陽九之動始於震由正東至東南七變成九此由畫而成爻也夏至陰生陽極

則化陰盛西北陽化而伏矣陰八之靜陰六之動義亦如此以此推之賾與爻畫昭然可知矣擬諸形容是為人天下之賾則心也太玄賾初一黃純

鬱於泉測曰黃純於潛化在賾也亦即元藏不見藏於中宮之義有是人當有是事是日物宜宜如此

而未如此者也故君子居則觀其象喜怒哀樂之未發為中也及其動則典禮行焉君臣父子夫婦昆

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其典禮繫辭焉以斷其吉凶是

故謂之爻典禮行則得失著故吉凶斷也乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜為蓋九

六之爻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

六之爻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。所謂爻象動內而吉凶見外者也。畫之未動也。其吉者。是曰吉人。其凶者。是曰凶人。吉凶者宜也。未來之吉凶也。吉人動而爲吉事。吉報焉。凶人動而爲凶事。凶報焉。已來之吉凶也。所謂見乎外。生乎動也。此畫之變而爲爻者也。若凶人遷而之善。吉人而反爲不善。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。卽伏於本位也。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。畫。或言其人。本其生。元。或卽其人度其事。動也。如屯利建侯。傳申之云。宜。爻辭。或言其變。六。或本其畫。以及其變。或卽其變以溯其畫。或由其變以推其化。是以道立於一。以一函三。元是也。太極元氣。函三。發爲六畫。是爲三才。材也。始也。未極。故曰才。象者材也。六畫者。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。是爲三極。道由才而極也。陽極於九。陰極於六也。問者曰。元發爲畫。爲爻。爻畫不得直謂之元。則元安在。答曰。在坤中。於辰爲戌。亥。乾元藏於坤元中也。乾元爲精。陰凝焉。謂之血。說卦傳。戰乎乾。乾西北戌亥之交也。乾鑿度云。乾坤即太極繫辭傳。男女構精。虞云。乾爲精。坤上六龍戰于野。血玄黃。文言傳云。猶未離其類也。故稱血焉。陽爲陰所凝。故曰血。荀九家云。血以喻陰也。此乾元伏藏胎養之始也。唐志一行議。乾盈九。隱乎龍戰之中。故不見其首。蓋亦以虞氏所謂坤含光大。凝乾之元。以坤牝陽者也。坤文言。虞注云。以坤牝陽坤上龍戰爲乾元之藏也。虞氏所謂坤含光大。凝乾之元。以坤牝陽者也。滅出復震爲餘慶。又其衰世之意邪。注云。乾終上九。動則入坤。陽出復震。入坤出坤。又言陰陽相薄也。注云。薄入也。坤十月卦。乾消剝入坤。鄭七日來復。注云。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。是亦謂建亥之月。陽氣伏藏也。參同契云。化氣既竭。亡失至神。道窮則反。窮平乾元。其於爻則伏於初。初者卦之極下而極中者也。伏而未發。是爲

幾為蹟。虞氏大過象傳注云：初陽伏巽中，體復一爻，潛龍之德。據此可知陽氣潛藏謂元矣。又其益无方注云：陽在坤初為无方，寂然不動。注云：隱藏坤初機息矣。專故不動者也。據虞諸注，則其所謂復初乾元，謂始伏復初，非已著成爻象明矣。所謂在坤初伏巽中也。姚信精義入神，以致用也。注云：陽稱精陰為義，入在初也。陰陽在初，深不可測，故謂之神。變為姤復，故曰致用也。夫曰深不可測，曰變為姤復，則所謂在初者，亦入而伏於初，未成復姤時也。荀復其見天地之心乎注云：復者冬至之卦，陽起復初為是故全卦之氣，隱伏於初，探蹟索隱，鉤深致遠，探索此鉤致此也。易氣從下生，實從中生，據畫云：下耳。全卦之氣，罔不畢具，是之謂元。故聖人得而擬議之也。庖犧重為六畫也。據此是虞以蹟為全卦之氣，所伏聖人因從而擬議之，以成六畫也。又探蹟索隱注云：蹟，初也。初隱未見，故探蹟。案未見亦謂伏，又言天下之至蹟而不可亞也。注云：至蹟，无情陰陽會通，品物流形，以乾簡坤易之至也。元善之長，故不可亞。蓋虞實以為全卦之氣，伏於初，无有遠近幽深，遂知來物者，以此定吉凶。元者一也，故曰天下之動，貞夫一。虞注云：一謂乾元，萬物之動，各資天一陽氣，以發為六畫，變為六爻，以一貫之耳。時乘六龍，荀九家云：生案全卦之氣，伏於初，六畫六爻，悉由以生。發為六畫，變為六爻，以一貫之耳。時乘六龍，荀九家云：覆涉衆爻，是乘六龍也。乾初九，干寶注云：初九，乾元所始，知幾其神，見其蹟也。聖人蓋有所以知之者也。謂初為乾元，著見之始，則六畫六爻，罔非元之所為矣。知幾其神，見其蹟也。聖人蓋有所以知之者矣。虞知幾其神乎注云：幾謂陽也。陽在復初稱幾，又非天下之至神。注云：至神謂易隱初入，微知幾其神乎。案初隱未見幾，即蹟也。

釋數第二

天一地二，天三地四，天五地六，天七地八，天九地十，十亦一也。以一始，以一終，自一至十，不過因始壯

究而易其名耳。凡爲天之所包者，皆以一統之爲易之所有者，皆以一貫之。所謂易有太極、太極元氣、函三而爲一者也。靈樞陰陽繫日月篇云：且夫陰陽者，有名而無形，故數之可十，推之可百，散之可千。推之可萬，說文云：惟初太始，道立於一，乾鑿度云：易變而爲一，一變而爲七，七變而爲九，九者氣變之究也。乃復變而爲一，一者形變之始。輕清者上爲天，濁重者下爲地。陰陽合，謂之一物有始，有壯，有究，故三畫而成乾，乾坤相竝，俱生物有陰陽，因而重之，故六畫而成卦。陰陽合，謂之一太極是也。漢志云：太極中央元氣，淮南子原道云：所謂無別而言之，則陽一而陰亦一，一陰一陽於一，其動也直，一是也。陰始於一，其動也闢，二是也。說文云：一，上下通也。二，地之數也。案闢則分，二即乾用一也。坤用二，即一也。以一遇一，貫而成十，始於一，終於十，十則五行生成之數備矣。說文云：十，數一，即一。坤用二，即一也。以一遇一，貫而成十，始於一，終於十，十則五行生成之數備矣。說文云：十，數一至五，五行生數，六至十，五行成數。陽動也，直在地上爲一，在地下爲丁，貫地中，通上下，則爲十，爲中皆一也。說文云：上，高也。下，底也。其始生之難也，則爲玄。窅曲而不得伸，是爲乙。以言其覆，則下垂而爲口。回轉而爲口，爲回，皆一也。所謂乾爲天，爲圓者也。說文云：屯，難也。象艸木之初生，屯然而難，从艸貫木，窅曲而出。陰氣尙彊，其出乙，與一同意。〇，覆也。象一下垂也。〇，回也。象回市之形，回轉也。回，古文淮南子天文云：道曰規，始於一，規卽爲圓之義。大玄，瓊象屯，次二黃不純，屈於根。說文：尾，曲之義。蓋本太玄屯居乾坤後，象氣之初生，不得伸而尾曲者也。陽以一圍口是也。夏至陽極陰欲萌，陽包乎陰，卦爲離。離爲日，日者實也。陽在外，故實而火外明也。冬至陽極陰欲萌，陰包乎陽，卦爲坎。坎爲月，月者闕也。陰在外，故闕而水內明也。離坎之中，陰陽所繙，視之不見，聽之不聞，无聲而无臭者也。坎離合成既濟，乾元託位於五，坤元託位於二，二五氣通，合之一太極也。日月爲易，而不可見者見矣。說文云：日，實也。太陽之精，不虧，月，闕也。太陰之精，案二至陰陽伏而不可見。天

地之體渾圓也。卦畫不能渾圓。故坎離中畫有陰陽之象。陽氣莖於亥。妊於壬。十月陽伏而陰妊。陰包於外。陽伏於中。於文爲☵。包

從☵。☵陰也。已陽也。陽盛於巳。包從巳。象陽之屈曲於中也。故曰龍蛇之蟄以存身。於時陰氣在外。

閉而成一。陽一於中。陰一於外。陽起子。遇陰剛柔始交。屯然而難。不得伸而曲。所謂尺蠖之屈。以求信

者也。易於否泰姤蒙爻辭言包取相交之義。所謂天地交。天地相遇也。說文云。亥莖也。十月微陽起。接

戰于野。戰者接也。象人裹妊之形。包象人裹妊。巳在中。象子未成形也。元氣起於子。子人所生也。男左

行三十。女右。行二十。俱立於巳。爲夫婦。裹妊於巳。巳子也。十月而起。男起巳。至寅。女起巳。至申。故男左

始。寅。女年始申也。案元氣起於子。子人所生人之元。即卦之元也。男左行。女右行。謂從子左行。從子右

行。故男三十立於巳。女二十立於巳。男起巳。至寅。亦左行。女起巳。至申。亦右行。皆十月。高誘淮南子。汜

論篤注。義與說文同。疑其即本許氏也。元起於子。元是也。十月而生。卦是也。生之始也。十一月一陽生

三十二。二。夫婦象。天三覆地。二載昏期也。爻是也。裹妊於巳。則又陰陽接。變則化矣。十一月一陽生

據其初生之形。是爲小。所謂復小而辯於物。陰陽之物。辯之於早也。至艮東北陽浸長。陰分爲二。陽從

中生。是爲三。中一陽而外二陰。乾鑿度所謂易始於一分於二。通於三者也。陽由下生。陰自上降。故爲

寅爲甲。由寅甲而卯乙。乙象陽生。卯象陰關。以—交一。變而成七。陽雖升。其未升者。仍曲尾也。故七陽

上升。則陰氣分別而降。一變爲八。八別也。一之變也。正東震。少陽七位焉。東南巽。少陰八伏焉。陽氣究

於九九者。升極而還。復之形也。於時建巳。陽究於外。陰屈於中。陽極將入。是爲丙。己純陽之月。九老陽

之數。九也者。一之究也。說文云。小物之微也。从八。一見而分之。寅。積也。正月陽氣動。去黃泉。欲上出。陰

二月萬物冒地而出。象開門之形。故二月爲天門。七陽之正也。从一。微陰。从中。妻出也。案微陰當作微

陽。又云。八別也。象分別相背之形。九陽之變也。象其屈曲究盡之形。己巳也。四月陽氣已出。陰氣已藏。

萬物見成文章。丙位南方。萬物成炳然。陰氣初起。陽氣將虧。从一入。門一者。陽也。至午陰生。夏至離陰陽始遇。交爲又。陰欲上。陽欲下。故交皆

衰出。又轉而爲十。陽直下行。陰見地面也。是爲十者。乾坤之合也。說文云。午。午。五月陰氣。午。逆陽

天地開交。午也。古文。正月陽上行。故爲寅爲甲。中央陽下行。故爲戊己。戊己者。中宮也。陽氣之出。出自中宮。其

入也。入於中宮。其藏也。藏於中宮。中宮者。中央之宮。四方之所交會也。是之謂中。春秋之中。陽氣上下

各半。是之謂十。所謂陰陽合德。而剛柔有體。以體天地之撰。以通神明之德者也。說文云。戊己。中宮也。案中央土。其數五。

陽降則陰又分。至正秋陰成體於上。而分於下。卦爲兌。數爲卯。卯象上合而下分也。合於上者。陰體成

分於下者。陽退未盡也。月建朞。朞爲春門。萬物以出。故一朞爲秋門。萬物以入。故朞是故闔戶謂之坤

自朞至亥。陽入而陰闔也。所謂其靜也專。其靜也翕。陽靜專。陰斯翕矣。闔戶謂之乾。自朞至巳。陽出而

闔陰也。所謂其動也直。其動也闢。陽動直。陰斯闢矣。閉戶則陽出。故謂之乾。闔戶則陰閉。故謂之坤。說文

云。四陰數也。卯。古文。四。卯。古文。酉。从卯。卯爲春。門。萬物已出。卯爲秋。門。萬物已入。一。閉。門。象也。陽升爲上。降爲下。上下合。是爲十。十者。何。一陰而一陽

一縱而一橫也。淮南子。時則云。一縱一橫。陰陽交。故易爻取相交之義焉。說文云。爻。交也。象易六爻。頭

爲十。陰陽交而數變也。陽自午至戌。亥。消入中宮。伏而藏於戌。亥於亥。故月建戌亥。戌从戌。含一。一者

陽也。亥者。亥也。戌亥之交。乾位在焉。於時爲冬。陰盛於上。數爲六。六从入。从八。从入者。極將返也。从八

者。陽將升也。於時龍戰於野。陰陽接。壬妊而子滋。周而復始矣。坎水位焉。所謂血卦也。說文云。戊。滅也。九月陽氣微。萬

物畢成。陽下入地也。五行十生於戊。盛於戊。从戊含一。亥莢也。亥而生子。復从一起。六易之數。陽變於六。正於八。从入从八。子十一月。陽氣動。萬物滋入。以爲稱象。戒史記律書云。子者。滋也。滋者。言萬物滋於下也。

二至陰陽藏於中。謂之中。二分陰陽交。謂之和。中者中也。和者十也。陰陽之合。氣一天氣。下地地氣也。上騰和氣。生物者。故春秋中爲和。淮南子汜論云。天地之氣。莫大於和。和者。陰陽調。日夜分。而生物。春分而生。秋分而成。生之與成。必得和之精。董子循天之道云。天有兩和。以成二中。北方之中。用合陰而物始動。於南方之中。用合陽而養始美。於上其動於下者。不得東方之和。不能生。中春是也。其養於上者。不得西方之和。不能成。中秋是也。起之不至於和。所不能生長之不至於和。之所不能成。成於和。生必和也。始於中。止必中也。中者。天地之始終也。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。中者。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。

必就於和。和者。天地之正也。陰陽是以氣之升降也。引而左則左。引而右則右。左右交是爲又。自上而下。自下而上。是爲一。自左而右。自右而左。是爲一。交於中則爲十。案三七九皆乾一交。坤一而變。二四六八皆坤一交。乾一而分。五與十則陰陽之合也。自一至十。皆一耳。淮南子精神云。萬物統而爲禮。運曰。夫禮必本於太一。分而爲天地。轉一能知一。則無一之不知也。不能知一。則無一之能知也。禮運曰。夫禮必本於太一。分而爲天地。轉而爲陰陽。變而爲四時。董子曰。天地之氣。合而爲一。分爲陰陽。判爲四時。列爲五行。五行相然。則一者數之原。萬之統也。時行則與之偕行。時極則與之偕極。皆元之貫。而易之周也。虞氏鼓之舞之。以盡神之至。神注云。至神謂易。隱初入。微知幾。其神乎。又乾坤其易之縉。邪注云。易麗乾藏。坤故爲易之縉也。案神卽一。一卽易。易卽太極。陰陽不測。謂之爲神。淳和未分。謂之太極。簡易變易不易。謂之爲易。以統萬。謂之爲一。統萬。謂之爲一。无形以起。有形以立。謂之爲元。隨義生稱者也。

定名第三

周密也。遍也。言易道周普。所謂周流六虛者也。孔穎達三代易名論。引證易贊及易論云。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不備。是則不以周爲代名。春官太卜掌三易之法。一曰連山。二曰歸藏。三曰周易。注云連山似山出內氣也。歸藏者萬物莫不歸而藏於其中。賈疏云連山易其卦以純艮爲首。艮爲山。上山下。是名連山。雲氣出內於山。故名易爲連山。歸藏以純坤爲首。坤爲地。故萬物莫不歸而藏於中。故名易爲歸藏也。鄭雖不解周易其名。周易者連山歸藏皆不言地號。以義名易。則周非地號。以周易以純乾爲首。乾爲天。天能周而於四時。故名易爲周也。案賈蓋本鄭易贊爲說是也。孔穎達云案世譜等書神農一曰連山。黃帝一曰歸藏。氏既連山歸藏並是代號。則周易稱周取岐山之陽地名。其說非也。連山歸藏果爲代號。夏殷何取。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。而有是稱。猶之明於農。則稱神農。有軒冕輪轅之制。則稱軒轅。名隨事舉。非古聖之所自名也。不然上古質易代名。反若是多邪。繫辭傳云易與天地準。故能彌綸天地之道。又云知周乎萬物。又云周流六虛。蓋易之爲書。始終本末。上下四旁。无所不周。故云周也。孔氏又謂文王作易之時。周德未興。猶是殷世。故題周別於殷。更非通論。是時周未有天下。文王又在患難事。暴辛。題周易殷不唯非明哲保身之道。亦非有二服事之心也。且易非文王一人之書。願以一代盡掄前王邪。此必不然矣。又案白虎通號篇云。夏者大也。連山虛戲。歸藏黃帝。鄭不以爲非。趙商問連山也。據此則代名竝不取岐陽之地矣。太卜注杜子春云。連山虛戲。歸藏黃帝。鄭不以爲非。趙商問連山戲。則不以連山爲神農氏號。杜子春何由知之。鄭答云。此數者非無明文。改之無據。且鄭云。近師皆以爲夏殷並與夏耳。連山非地號。益昭然矣。其不言易周何。周而後知易也。天之行度名曰周。北辰之居謂之極。因天之運行不一。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。則乾坤或幾乎息。一經皆陰陽之周流。乾坤變化。皆易所爲。乾坤易之緼。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。无不體也。无思也。无不思也。无爲也。无不爲也。故曰寂然不動。感而遂通天下之故。其大无外。其小无內者也。呂覽下賢云。以天爲法。以德爲行。以道爲宗。與物變

莫知其始。莫知其終。莫知其門。莫知其端。莫知其原。其大無外。其小無內。此之謂至貴。何以知其周。天之周不可知。以列宿及七政之躔次知之。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。不過不遺。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。一毫之閒。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。貞夫一。揚雄以太玄象易以易為玄也。易不可見。以六十四卦見之。故統六十四卦名為易。玄不可見。以八十一首見之。故合八十一首號為玄。卦義明而易著。虛者實矣。玄櫛云。夫玄晦其位而冥其眡。深其卓而。二補中樞。周無隅。樞者易也。元也。周無隅。則卦爻也。卦爻周而復始。故无隅。命之曰周。元用卦爻簡易。變易不易。所以然。元實主之。謂之為易。卦爻周而復始。故无隅。命之曰周。元用卦爻簡易。譚新論云。伏羲氏謂之易。老子謂之道。孔子謂之元。而揚雄謂之玄。物得一而生。一即物而存。中庸神之為德。其盛矣乎。視之而不見。聽之而不聞。體物而不可遺。呂覽園道云。一也者。齊至。故乾元萬物貴。莫知其原。莫知其端。莫知其始。莫知其終。而萬物以為宗。論人云。凡彼萬形。得一後成。故乾元萬物資以始。坤元萬物資以生。易之爻策萬物也。而始生之者。元也。元者一也。一者易也。董子重政云。唯聖而繫之元也。又云。春秋變一謂之元。元猶原也。何休公羊注云。變一言元。元者氣也。無形以起。有形以分。造起天地。天地之始也。乾鑿度云。昔者聖人因陰陽定消息。立乾坤以統天地。夫有形生於无形。乾坤安從生。故曰有太易。有太初。有太始。有太素也。太易者。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。氣形質具而未離。故曰渾淪。渾淪者。言萬物相渾成而未離。視之不見。聽之不聞。循之不得。故曰易也。呂覽大樂云。太極出兩儀。萬物所出。造於太一。化於陰陽。道也者。視之不見。聽之不聞。不可為狀。有知不見之見。不聞之聞。無狀之狀者。則幾於知之矣。道也者。至精也。不可為形。不可為名。強為之謂之太。故合六十四卦。三百八十四爻。萬千五百二十策。而目之為周易。言其周流而无一案。太一即一也。

不遍者皆易也。是故乾元用九。坤元用六。一經皆九六。九六皆元之用。元即易也。元之用九六。終始一

經卽周也。一經之卦各六爻。六爻者三極之道。而元用之。是元之以一貫三矣。說文云。王天下所歸往也。董仲舒曰。古之造文字者。三畫而連其中。謂之王。三者。天地人也。而參通之者。王也。孔子曰。一貫三爲王。王制用是例焉。則元之爲元。其用九。而用六者。亦貫之而已矣。董子曰。王者人之始。王道又曰。君者國之元。立元神文六官之屬。三百六十。王爲之元。六十四卦。三百八十四爻。元爲之君也。元藏於中。故易爻貴中。五上之中。乾元託位。二下之中。坤元託位。二五相應。二而一者也是。以土位中央。元神藏焉。貫地中通上下。而易之所繼可知矣。易者。易也。變易也。不易也。六十四卦。皆兼三義。禮義之經。權陰陽之消息也。乾鑿度云。易者。易也。變易也。不易也。陰陽之義。配日月。故易字。从日月。象陰陽也。釋文引虞翻參同契注云。字从日下。月。案參同契云。坎戊月精。離已日光。日月爲易。剛柔相當。漢徐景休注云。易謂坎離。坎離者。乾坤二用。二用无爻位。周流行六虛。易者。象也。懸象著明。莫大乎日月。說文易。蜥易。蜥守宮也。象形。祕書說日月爲易。象陰陽也。一曰从勿。據一曰从勿之言。則易字本象蜥易之形。不从勿。此蜥易字也。若周易字。則从日下。月與象形。蜥易字不同。後渾渾爲一。故復引釋文說以明周易字爲日下。月。因渾渾爲一。遂以象蜥易之易。假作周易之易。而其義。則自爲日月象陰陽。元取蜥易。故以祕書說明之。其云一曰从勿。則承上象形而言。謂象形易字。亦或以爲从勿。无關日月爲易之義。其旨顯然。或乃以蜥易訓周易。是則必求本訓。以銜新奇。周流蜥易。故不可通。周家蜥易。復成何語。小不足觀。徒泥大道。又案禮記疏。引鄭六藝論云。易者。陰陽之象。義與祕書說同。易兼三義。三義之著。莫過於乾。以乾坤爲首者。陰陽之元也。乾元藏過日月。長短分至。弦望晦朔。皆兼三義。懸象著明。莫大乎此矣。以乾坤爲首者。陰陽之元也。乾元藏於戌。亥於坤。十月卦。陽伏而陰妊。乾初曰潛龍。坤上曰龍戰。皆謂元也。乾坤成。既濟。離日坎月。乾坤以日月戰陰陽。故上經以坎離終。下經以既濟未濟終。天之道。非日月不彰。易之道。非坎離不著。坎離

者。乾坤之中氣。易之緼也。日往月來。月往日來。一陰一陽。往來屈信。而易道周。終於既濟。未濟。六爻失正。則又陽分爲陽。陰分爲陰。自乾坤起矣。故曰既濟定。定則不易。未濟窮。窮則通。未濟思。所以濟之。是以易字从日下月。一未濟象也。每卦必成既濟。反之正也。卦成既濟。故卦爻辭每云利涉。聖人者濟也。成既濟。則六爻正。故利涉。作易撥亂反正。以乾爲首。象首出之大人焉。易者彌綸天下之道。而爲五常之原者也。漢志云。樂詩禮常之道。而易爲之原。大戴保傳云。春秋之元。詩之關雎。皆慎始敬終云爾。公羊疏引春秋說。伏義作八卦。丘合而演其文。灑而出其神。作春秋以改亂制。漢志云。昔殷道弛。文王演周易。周道敝。孔子述春秋。則乾坤之陰陽。效洪範之休咎。天人之道。粲然著矣。案易廣大悉備。道無不該。故爲五常之原。白虎通五經云。文王所以演易。何商王受不率仁義之道。失爲人法矣。己之調和陰陽。尙微。故演易。使我卒至於太平。日月之光明。則如易矣。蓋易者聖人所以治平天下者也。又案三易首乾。天正也。董子三代改制云。疏云。取三正三統之義。據此則伏羲以來正朔已三而改。如鄭義。周易首乾。天正也。董子三代改制云。改正之義。奉元而起。

周易姚氏學目錄

第一冊

卷一

周易上經象上傳象上傳

卷二

周易文言傳乾

卷三

周易上經象上象上傳文言傳坤

卷四

周易上經象上傳象上傳 自屯至訟

卷五

周易上經象上傳象上傳 自師至否

卷六

周易姚氏學 目錄

周易上經象上傳象上傳 自同人至蠱

第二冊

卷七

周易上經象上傳象上傳 自臨至復

卷八

周易上經象上傳象上傳 自无妄至離

卷九

周易下經象下傳象下傳 自咸至明夷

卷十

周易下經象下傳象下傳 自家人至益

卷十一

周易下經象下傳象下傳 自夬至井

卷十二

周易下經象下傳象下傳 自革至旅

第三冊

卷十三

周易下經象下傳象下傳自巽至未變

卷十四

周易繫辭上傳

卷十五

周易繫辭下傳

卷十六

周易說卦傳

周易序卦傳

周易雜卦傳

周易姚氏學

卷一

周易上經象上傳象上傳【案】

漢書儒林傳云孔子晚而好易讀之歎編三絕而為之傳孔穎達云上象

鄭學之徒並同此說案十翼本各自為篇不與經連經傳之合始自費直魏志高貴鄉公紀帝問曰孔

子作象象鄭氏作注雖聖賢不同其所釋經義一也今象象不與經文相連而注高貴鄉公紀帝問曰孔

于俊對曰卦象鄭氏合象象於經欲使學者尋省易了也據此則經傳之合始自鄭矣然案儒林傳云費直

治易長於卦象亡章句徒以象象繫辭十篇文言解說上下經以傳解經則自鄭矣然案儒林傳云費直

當始自費氏非始自鄭也而高貴鄉公適于俊並云鄭者蓋獨歸注之者矣且直以傳解經則傳即為其章句

注者因費氏之本既注經即還注傳而合傳於鄭之名遂獨歸注之者矣且直以傳解經則傳即為其章句

以中古文易校諸家唯費氏直既亡章句又無異經既與中古文同而又亡章句非合傳於經則傳即為其章句

者直云傳古文可耳烏得費氏直既亡章句又無異經既與中古文同而又亡章句非合傳於經則傳即為其章句

此其可證者也後漢書儒林傳云陳元鄭眾皆傳費氏易其後馬融亦為其傳融授鄭康成康成亦作

易注荀爽又作易傳案馬融注周禮尚欲省學者兩謂其為易傳當亦必仍費氏之舊高貴鄉公亦作

馬融猶言鄭連之者時方講鄭學據鄭言也蓋唯費亡章句以傳解經傳其明驗也孔穎達云輔嗣是以

注家言人人殊而俱曰傳費氏易極至王弼之虛言亦稱為費氏之學此其明驗也孔穎達云輔嗣是以

意以為象者本釋經文宜相附近其意易了故分爻之象辭亦附其當爻下言之是爻傳之附當爻下

弱為之非費氏之舊矣然荀虞注其於爻傳皆有象曰之稱疑亦非始自弼也又案孔疏不言弼以文

言附乾坤儒林傳謂直以文言解說則文言附乾坤亦直為之朱震謂為弼亦肱測耳注疏本行世

已久茲在解經欲尋省易了故依用焉漢書云直亡章句而阮孝緒七錄有費直章句四卷常為後儒

野託音書天文志有費氏分

野亦卦筮之用非章句也

乾下【案】易始於太極一陰一陽之謂道也太極分為二清陽為天濁陰為地乾坤易之門陰陽之

綜成六十四莫非乾坤之消息陽皆乾元之用陰皆坤元之用也至既濟一陰一陽復太極之體未濟六爻失正又起乾坤周而復始者也每卦云某上某下取一下一上上交而周流之義非某在下某在上之謂也

乾元亨利貞〔注〕子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也案諸家注見集解者【案】元者二氣之始萬

物之元也董子重政云元猶原也後漢志云元以原之公羊隱元年疏引春秋說云元者端也氣泉注云元為氣之始如水之有泉蓋元自初至上元時不在與下爻稱初別下乃成體之初元則

成始成終太極陰陽之始分為二陰陽各有始乾元亨者陽始通陰陰陽交會也二氣交和美利物

之原也成始成終太極陰陽之始分為二陰陽各有始乾元亨者陽始通陰陰陽交會也二氣交和美利物

乾坤相通成既濟一陰一陽陰陽和六爻正故利貞神无方易無體故乾闔坤布是曰周易天行乾闔

也地勢坤布也見乃謂之象易无體不可見以乾坤象天地見簡易變易不易之道焉凡所用詁訓悉本爾雅說文及

經傳史漢諸子傳注閱者自知所出故不詳其有一二與常訓異者詳之

初九潛龍勿用〔注〕鄭康成曰周易以變者為占故稱九稱六見孔疏案爻者言乎變動則觀其變而玩

六爻之變動者繫曰爻效天下之動也然則連山歸藏占象本其實性也周易占變效其流通也又云

一變而為七是今陽爻之象七變而為九是今陽爻之變案鄭云陽爻之象謂爻之本象卦畫是也爻

由象來爻者象之動故注家多爻象互稱其別解在贊元陽以九為變陰不以八為變者乾鑿度云陽

動而進陰動而退故陽以七陰以八為象陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也蓋陽動息故進稱九陰動消故退稱六退不稱二四者大衍用四十九揲以四唯得七馬八九六其一二三四皆餘策用本不用餘也且陰退極於六二者陰之始四非退之極也解在釋數馬融曰物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣動於黃泉既未萌芽猶是潛伏故曰潛龍【案】氣從下生故下稱初初始也不言一別一也潛深也藏也乾鑿度云易氣從下生注云易本无形自微及著故氣從下生以下

爻爲始也。此下稱初之義也。九者陽之變。氣之究。初稱九者。氣動必究。初畫動成。爻也。或說卦有三才。爻分六畫。故下亦稱九。今云氣從下生。則至上。乃究初而稱九者。何。夫元之資始。資生也。或說卦未兆而爻全具。形而爲初。體之先見。而其自二至上。未形之氣。即伏於初。息至三。則上體三畫之氣。即伏於下體。至六畫已全。氣悉成。體成而皆少。故六畫之象。初與上同。及其究也。則初畫究。是曰初九。上畫究。是曰上九。初究與上究。同時而究。推諸物類。莫不皆然。是以氣純者發而伏於初。蓋氣无不全。著有早晏。或早著而晚究。或晚著而即究。推諸物類。莫不皆然。是以氣純者發而爲純。氣雜者發而成雜。陰陽交錯。无所滯隔。各隨其氣。而發爲陰陽。聖人見始知終。正以初禮雖微。卦氣全具。卦各異氣。辭故不同。不然。初陽三十二。何以乾初獨繫潛龍。男子三十而娶。方其童蒙。知其有娶妻之禮。女子二十而嫁。當其幼孩。定其有適人之道也。發爲九六。唯其時物。木之華葉。人之云爲。所謂行典禮也。故每一畫。必兼論全卦。或同時並發。或異位相承。或彼此互乖。或先後各異。氣至而行。時及而應。畫有變。有不變。爻有化。有不化。氣深者恆固。氣薄者易衰。氣之專者常存。氣之餘者先落。草木有萎茂之殊。生人有壽夭之異。一物且自異。同氣實使之也。而朱震引陸績說。以爲陽在初。稱初九。去初之二。稱九二。則初復七。果如所說。是乃爻來之畫。非畫變成。爻畫隔絕。氣不相通。去初之二。葉茂根傾。枯楊生華。不獨大過矣。且使初爲陽。而二爲陰。將二陰爲無根而來。初陽亦終止。莫去邪。知此爲宋儒之僞。誤解周流六虛。不知而作者也。六畫一體。非有分難。六爻之順序。各自畫來。七曜之不同行也。而共繫於天。六畫之不同位也。而共繫於元。是故其得位者。若列宿之順序。其失位者。類七政之亂行。六爻之動。則休咎之各應。其順逆者。也是以剝復殊非。其時九月而利。夫何所異。九月而復。亦足爲災。夏令之不可行。於冬。春令之不可行。於秋。謂非其時。九月而利。夫何所異。九月而坎治。則雷不可以治。西方南方。當卦各有宜。其卦宜者。爻與兌治。則飢秋興。震治。則華冬。御離治。則泄夏。與坎治。則雷不可以治。西方南方。當卦各有宜。其卦宜者。爻與兌治。則飢秋興。震治。則華冬。御離治。則泄夏。與宜。不與剝。牀剝。辨同占者。此也。觀茲諸義。可知元之於畫。畫之於爻。宜貫始終。六畫共體。利之變。化。各自畫來。是以但稱初。不得云一說。文云。惟初太始。道立於一。造分天地。化成萬物。自初至終。謂之一。自下至上。謂之一。但稱初。不得云一說。文云。惟初太始。道立於一。造分天地。化成萬物。自初至終。謂之一。元也。其一不用。謂此爻也。遺去潛龍。專言爻數。亦語簡而失苟。指言初九。惠氏棟據。以爲說。乃云。初九始施。生爲四聲。綱也。黃者中之色。君之服也。鐘者種也。天之數五。五爲聲。聲上宮也。居中央。暢四方。唱名元氣。律者。著宮聲也。十一月。乾之初九。陽氣伏於地下。始著爲一。萬物萌動。鍾於太陰。故黃鐘爲黃色。

統律長九寸九者所以究極中和為萬物元也天之中數五地之中數六二者為合六為虛五為聲周流於六虛虛者爻律夫陰陽登降運行列為十二而律呂和矣太極元氣函三為一極中也元始也行於十二辰始動於子氣鍾於子化生萬物者也又云太極中央元氣故為黃鐘觀茲諸義則元不得謂爻明矣虛者爻律元行十二辰爻之於元猶律之於氣觀爻可以知元故潛龍不妨於爻言之觀律可以知氣故中聲不難以管定之氣資律顯而氣非律元以爻著而元非爻周易言象故元究成爻樂氣寫聲故循聲制律是故不知律者不足與言元也

九二見龍在田利見大人〔注〕鄭康成曰二於三才為地道地上即田故稱田也案卦有六畫三才各二

上地位乎下人位乎中故初二為地三四為人五上為天天地之道非人不顯二五近人得其中正故陽貴五陰貴二入陽近地故人重三初在地中上位天上四亦陰位非人所居皆非三才之正也文言傳云下不在田田謂二也案二合初之稱見彰顯也在田謂見地上大人聖人在位之稱儀禮左傳孟子等書稱大人者與易異乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行異也大入者聖明德備也又云大君者人君之盛者也大人者聖人之在位者也言德化施行天地之和故曰大人二非王位升坤五為大人坤五降乾二成離向明而治故利見大人此蓋世子之爻也凡言居者居於畫象也所謂居則觀其象言在者在於爻所謂在天成象在地成形爻者變動不居故曰在暫在也

言于者或由畫之爻由爻而化或自下之上自上之下彼此共焉所謂形而上形而下化而裁之推而行之者也二陰臣位乾陽君德以君居臣位九五有飛龍之大人則二非湯武之爻乃太甲成王未卽出之君二則繼體之君也乾鑿度云初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以為象則也荀虞升降之例俱本之茲依用焉

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎〔注〕鄭康成曰惕懼也見釋三於三才為人道有乾德而在人道君

子之象荀爽曰承乾行乾故曰乾乾〔案〕終日猶盡日夕莫也日之夕陽之九也剛柔者晝夜之象夕

則夜來九則陰接三變之九故夕惕若懼其化也乾乾進不倦也乾惕无已莊敬日強所謂自強不息也陰莫能萌故无咎若辭也厲危咎過也此據剛柔者晝夜之象也為義不用虞陽息至三二變成離也是亦以日夕喻陰陽西漢經師之說也又案夕惕若絕句屬絕句淮南子班固張衡等皆以夕惕若厲為句蓋厲本絕句故得連夕惕若言之如類復厲傳云類復之厲避尾厲傳云避尾之厲皆以厲一字為句故與某某之吉某某之凶同若與沱若嗟若同不得作如似解

九四或躍在淵无咎荀爽曰乾者君卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也案四失位故欲上躍居五但五乃飛龍四不得居故又欲下居坤初或上或下欲求得陽位而居之以陽居陽得其正位故云求陽之正也必知乾四下之坤初者乾二四上失位坤初三五失位故乾二之坤五四之坤初上之坤三成一既濟坤初之乾四三之乾上五之乾二亦成一既濟荷雲行雨施天下平也注云乾坤二卦成兩既濟是也所謂各正性命也【案】陽息至四體震為足震動起故躍躍進也或躍或在淵皆得位无咎所謂上下无常非為邪也乾坤成既濟四降坤初坎水稱淵淵回水也管子曰水出地而不流命曰淵水度地文既濟五坎初在坎下故在淵

九五飛龍在天利見大人鄭康成曰五於三才為天道天者清明无形而龍在焉飛之象也【案】陽息至五四化則五互離坤五之乾二亦成離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託焉以治天下者也

上九亢龍有悔注鄭康成曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也見孔疏案傳稱无位无民而鄭非聖王莽傳贊亢龍絕氣服虔云易曰亢龍有悔謂无德而居高位也此以非聖居之為義也虞繫辭傳注云文王居三紂亢極上義同鄭則依其唯聖人之言以聖人為說干寶云乾體既備上位既終天

之鼓物寒暑相報聖人之治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷於悔李鼎祚云若放桀於南巢湯有漸德此以湯武為說義與鄭同淮南子繆稱云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者情與令殊也易曰亢龍有悔高誘注云仁君動極在上故有悔也其意大旨與鄭同若五行志引此為極弱之證陰興引以答貴人阮籍通易論以為繼守承貴有應而德不充則皆推言之所謂廣大悉備觸類引伸者也書不盡言言不盡意易有簡易變易不易之義舉一隅而三可反仁者見仁知者見知非相妨實相濟也所謂既有典常不可為典要者也荀子性惡云多言則文而類終日議其所以言之千舉萬變其統【案】居六爻之極動而之九故亢子夏傳云在上失位類一也是聖人之知也卦爻之義以是例諸

故有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六畫一體而一以貫之故稱初上初終一也上下一也本末亦一也六畫一體非有分離二三四五假數言耳素問陰陽離合論及靈樞陰陽繫日月篇云陰陽者有名而無形數之可十推之可百散之可千推之可萬萬之大不可勝數然其要一也

用九見羣龍无首吉〔注〕鄭康成曰六爻皆體乾羣龍之象也舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在於朝

見班固傳及郎顛傳注案班固典引云若夫上稽乾則降承龍翼而炳諸典謨以冠德卓躐者莫崇乎陶唐陶唐舍盾而禪有虞有虞亦合夏后稷契熙載越成湯武朕肱既周天運歸功元首受命漢劉固蓋謂堯稽用九之天德不自用降而用羣聖為羽翼故李賢注引惟天為大惟堯則之以證又云龍翼謂禹稷等為堯之羽翼蓋用九之辭雖文王所作而其義則自伏羲以來故虞書以君為元首也郎顛薦黃瓊李固云臣聞剡舟刺楫將欲濟江海也聘賢選佐將以安天下也昔帝堯在上羣龍為用文武勳德周公作輔是以能建天地之功增日月之曜義與班同蓋經師舊說也鄭不云堯者以堯之末年有四凶

【案】用九乾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。宁辰者，天子之位。非即天子。五者乾元之位。非即乾元。羣龍不爲乾元之首，而乾元亦不以首自居。故曰：見羣龍元首，羣龍奉元。元用羣龍也。董子保位權云：爲人君者，居無爲之位，行不言之教，寂而無聲，靜而無形，執一無端，爲國原泉，因臣以爲心，以臣言爲聲，以臣事爲形，是以羣臣分職而治，各敬其事，爭進其功，顯廣其名，而人君得載其中。此自然致力之術也。聖人由之，故功出於臣，名歸於君也。此即乾元用九，羣龍元首之義。元者乾之神，故能用九。惡氏棟解乾元用九，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，一以貫三，其說是也。至解此經，則云：陰元首，以陽爲首，失之矣。陰固以陽爲首，非羣龍元首之義。羣龍元首，自謂六爻皆以元爲首。元用六爻耳。四時消息，陰陽往來，何莫非元爲用乎？張氏惠言謂用九變成既濟，雜爲見坤爲羣，乾坤交離，乾象不見，亦非。經明言見羣龍，何得云乾象不見。六爻爲羣，何取乎坤。惡氏棟又謂坤爲用，經明言乾元用九，亦无取坤。此皆矯枉過直之論也。

孔子曰：大哉堯之爲君也。唯天爲大，唯堯則之。蕩蕩乎，民無能名焉。無爲而治者，其舜也。與夫何爲哉。恭己正南面而已矣。董子曰：王者人之始，君者國之元。天積衆精以自剛，聖人積衆賢以自強。天所以剛者，非一精之力。聖人所以強者，非一賢之德也。爲人君者，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。王道及立元神文。然則用羣龍者，元也。用羣聖者，君也。雖有陽德，不敢爲首，以有元也。雖有聖德，不敢爲首，以有君也。羣龍者，各得乾元之一端。乾元者，乃合羣龍爲全體也。說者不達用九之旨，乃專以筮爲說，謂六陽皆變，剛而能柔，推其所由，蓋因亢龍有悔一語而云然。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，陰柔爲用，不用羣賢，而用羣小者乎。易爻言變，故稱九六。九六者，七八之變，晝之動者耳。非九即爲陰，六即爲陽也。其占卦所以由陽推之陰，由陰推之陽者，所謂極數知來之謂占，乃占法也。豈用九用六之謂乎。呂覽曰：民無道知天，民以

四時寒暑日月星辰之行知天當賞卦无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

墨云在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夫曰亢龍有悔其坤曰見羣

龍无首吉疏引劉炫說云杜以之為適炫謂易之爻變則成一卦遂以彼卦名爻乾之初九姤卦爻九

二同人爻九五大有爻上九夫卦爻用九全變則成坤故謂用九為坤蔡墨此意取易文耳非撰著求

卦安有之適之義若以之為適則其非之適之意何以言其同人其大有猶引詩言其二章其三章先引初九故言

成卦即以彼卦名爻其意不取於之適所言其同人其大有就乾卦而其之其此同人爻其初九故言

乾卦之姤爻初九言乾以下不復須云乾故言其同人其大有就乾卦而其之其此同人爻其初九故言

爻以下文勢悉皆若是也莊二十二年疏引劉炫規過云觀之否者為觀卦之否爻屯之比者屯卦大有

比爻者不取後卦之義孔駁之云今刪定以為不然何者以閔元年畢萬筮仕遇屯之比云屯固比入

傳十五年晉獻公筮嫁伯姬歸妹之睽猶無相也昭五年明夷之謙云明夷于飛垂其翼又云歸妹孤寇張之弧

睽之上九爻辭又云歸妹之睽猶無相也昭五年明夷之謙云明夷于飛垂其翼又云歸妹孤寇張之弧

此之最當孔疏不從特私杜耳劉蓋謂史墨祇取易文非謂卦爻既化乃有此象以易之爻化則別成一

卦即以彼卦名此爻其實爻並未化陽自陰自陰也故云則其非之適之意何以言其同人其大有

此指說史墨並非撰著求卦无之適之意而亦言其同人其大有蓋以彼卦名爻並无之適以明其大有

皆然也劉云即以彼卦名爻以見爻並未化不過以彼卦為名耳若謂乾初已化成姤乃一陰初生之

象何潛龍之云邪劉所云爻變則成一卦指化而言變化之義各殊變者九六化則陰陽易注家以變

為化之幾故總謂之變後儒直以變為化不復知其幾已動耳如俗所說是九皆陰六皆陽矣不審乾六

卦之陰陽所謂陽變七之九陰變八之六不過其幾已動耳如俗所說是九皆陰六皆陽矣不審乾六

爻皆九其稱龍者象陰與抑象陽也若云象陽則九為陽明矣史墨云之姤斷不謂化之陰矣聖人復

起不易斯言也占法筮得六少陽是曰乾乾者舉卦不及爻左傳昭七年遇屯于六年遇復僖十五年

遇蠱此皆少陽少陰無變統論一卦昭三十二年史墨云在易卦雷乘乾曰大壯是亦祇論卦義蓋七

八者陰陽之象畫是也畫之義發於象象者言乎象者也故七八論卦至若七變之九八變之六則占

九六之爻爻言乎變所謂變者變之九變之六由畫而變也假如初得九餘皆七是餘皆未變唯初九

為陰乾成姤矣乾成姤蓋初九乃乾初畫所變之化故即非姤初之陰也由變推化極數知來則成姤之爻也

並非謂已化成姤蓋初九乃乾初畫所變之化故即非姤初之陰也由變推化極數知來則成姤之爻也

又復論其所化之卦如歸妹之睽謂歸妹之睽爻而論及睽上九之辭此由變推化論其將來而歸妹本卦又无化成睽卦之占辭故即借睽上爻辭以說此歸妹所化之睽乃假彼明此非此即為彼蓋彼睽上九之辭自為彼卦動爻之辭非為歸妹所化之睽設也故左傳論卦有借彼卦以說者有與此彼卦以為說者其借彼卦以為說者彼卦之義與此卦无預名雖同而實異也左傳說易義皆如此必云乾之婚者猶云蠱之貞其悔云耳之貞其悔謂蠱之上下體則之婚其大有為乾之初九九二明矣其舉辭之例然也且即以之為適論乾之婚由乾而後之婚先有乾而後有婚乾其見在婚其將來亦由此而後之彼位不得以九即為陰六即為陽也者言變史墨欲取龍為證龍其見於爻辭故云之婚其大有以別爻位也繫辭傳云占事知來又云極數知來之謂占占將來之事推其極陽極於九陰極於六故占用九六陽極則陰來陰極則陽來而來事可知矣若九即為陰六即為陽則占所化之卦可已何必論本卦若謂本卦爻辭實所化之辭則離羊無靈為歸妹成睽之辭而寇張之弧乃為睽成歸妹之辭出入顛倒亦太無所適從矣傳云震之離亦離之震乃就卦象反覆推究豈謂卦爻之辭亦可倒行逆施邪人知九六為變抑思九六變邪乃七變之九八變之六耳是故以占法解易而易晦不明占法而以之解易而易更晦又案襄九年左傳穆姜始往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨六所謂艮之八者以畫之未變者言艮之八不以之為適獨艮之隨以之為適與以未變者言則曰艮之八以變者言則曰艮之八不以之為適也六畫俱少不曰之某有老則曰之某俱少者占卦辭無須別爻位也占象義有所統謂之七八明其未變之某少陰不變謂之八其老陰陽不謂某之六某之初六三云云而統以艮之隨明其五爻俱變耳若爻之動何所統也故艮卦五爻俱變不見曰艮之初六九三云云而統以艮之隨明其五爻俱變六爻之辭將何所統也故艮卦五爻俱變不見曰艮之初六九三云云而統以艮之隨明其五爻俱變來則化成隨辭簡而義明爻亂則注云連山歸藏二陰雖一爻而亦必借他卦以明之此也其例然也柱預不明八之義其於遇艮之八則注云連山歸藏二陰雖一爻而亦必借他卦以明之此也其例然也柱隨則注云史疑占易遇八為不利更引隨卦卦辭則借隨以統艮五爻之變化而借彼明此者據此則謂爻或亂動則占其不

象曰大哉乾元〔注〕荀九家曰陽稱大六爻純陽故曰大乾純陽衆卦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。【案】文王卦辭謂之象，孔子為傳以釋之，稱象曰者，

申象意也。六畫純陽，伏羲本无乾名，文王名之為乾，而六畫純陽遂得乾名。卦辭本无象名，孔子名之

雄解難云：宓犧氏之作易也，絲絡天地，經以八卦，文王附六爻，孔子錯象者，才也。言乎象者，也。才始也，

其象而象其辭，蓋象象皆孔子所名，故見乃為之象，畫為見之始也。畫動成爻，是為三極，故曰：六爻之

為卦也。三才之道，亦謂天地人。之始，道見乃為之象，畫為見之始也。畫動成爻，是為三極，故曰：六爻之

動三極也。三才之道，亦謂天地人。之始，道見乃為之象，畫為見之始也。畫動成爻，是為三極，故曰：六爻之

才而兩之，六畫成卦，氣究則稱極，不稱才，故曰：三極。萬物資始。【注】荀爽曰：謂分為六十四卦，萬一千

道貫本末，故終始稱焉。鄭乾鑿度注云：象者，斷也。五百二十策，皆受始於乾也。【案】元策取始於乾，猶萬物之生稟於天，鄭康成曰：資取也。【見釋】乃統天，

【注】鄭康成曰：統本也。【見釋】元策取始於乾，猶萬物之生稟於天，鄭康成曰：資取也。【見釋】乃統天，

也。資陶虛無而生乎規，攔神明而定攀，通同。雲行雨施，品物流行。【注】虞翻曰：已成既濟，上坎為雲，下

古今以開類，擬措陰陽而發氣，即統天之義。雲行雨施，品物流行。【注】虞翻曰：已成既濟，上坎為雲，下

坎為雨。【案】下互坎，坎水在。【案】雲行謂五五在天，故雲行雨施，謂二二在地，故雨施。【所釋】二為五應，

乾元託位於五，雲行雨施，皆元之用，萬物被其澤而化成矣。故品物流形，品衆庶也。流，覃也。形，見也。大

明終始。【注】荀爽曰：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。【案】一陽生當坎位，夏至陽終於上，當離位，故起坎終離。一陰生當離位，冬至陰終於上，當坎

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。兼坤言

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，謂陽

息，虞翻坤卦注，所謂終於坤，亥出乾，初子是也。以陰【案】終謂上始謂初，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。日月爲易。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。〔注〕荀爽曰。六爻隨時而成乾。案不云六畫云六爻者。先儒通謂畫爲爻。所謂因而重之。爻荀九家曰。謂時之元氣以王而行。履涉六爻是乘六龍也。〔案〕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。天元也。元發於畫。畫究成爻。元氣行焉。故御天。元爲君。畫爲御者。龍爲馬。後世六馬之制本此。古則自天子至大夫同駕四。乾道變化。各正性命。保合大和。乃利貞。〔案〕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。畫變爲爻。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〕宗伯疏云。凡變化者。變云。動則變。變則化。易云。乾道變化。亦是先變後化。變化相將之義也。月令疏說乾道變化之義云。謂先有舊形。漸漸改者。謂之變。雖有舊形。忽改者。謂之化。及本無舊形。非類而改。亦謂之化。案乾六爻皆九。九皆老之變。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。是爲正性。正性即盡性。性盡則至於命矣。鄭樂記注云。性之言生也。中庸注引孝經說云。性者生之質。乾純陽之卦。其性即陽發爲九。陽性之動。性偏於陽。故須化其不正者。以歸於正。命。天命。即道。道無所偏。故一陽一陰。爲命。法言云。命者。天之命也。非人爲也。鄭毛詩箋云。命道也。正性則合乎道。此以性推命。性正則得命之正。

說巽入及序卦之義推之六十四卦可悉知也宋衷謂餘卦當名不假於詳謂餘卦已以義名之其義可推也白虎通曰君舒臣疾卑者宜勞天所以反常行何以爲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天地強勤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爲天也於乎不顯文王之德之純蓋曰文王之所以爲文也純亦不已

潛龍勿用陽在下也〔注〕荀爽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〔案〕

二繼飛龍升坤五施德於下坤五降二互坎爲雨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〔注〕虞翻曰至三體復故曰反復謂否泰反其類也案无平不陂无往不復故反復三息泰或躍在淵進

无咎也〔注〕荀爽曰陽道樂進故進无咎〔案〕進進之九也進之九或升五或降初皆得位无咎變化

退之象陽動而進變七之九爲進爻言變四由畫變之爻或升或降以求得位故无咎若由變而化爲陰是爲退四失位不之初升五則當化之陰故爻言傳既言上下无常又言進退无恆進退非上下也但乾純陽之卦全體无陰故進而不退四飛龍在天大人造也〔案〕造作也聖作物觀飛龍在天

進降坤初坤初來之四陰陽交而變化見矣飛龍在天大人造也〔案〕造作也聖作物觀飛龍在天

之象也釋文云造劉歆父子作聚案向本傳上封事云賢人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天猶在朝其義與諸家異本傳云向子儀以易教授向子歆歆及向始皆學易則向本易家其說必有師承但不知於施孟梁丘三家爲誰氏之學耳傳既不詳无由知其授受片義隻辭未能推究又案史

記蔡澤云國有道則仕聖人曰飛龍在天利見大人其亢龍有悔盈不可久也〔案〕盈滿也久長也陽

意以大人爲君則以大人爲君言秦以前之舊說也其亢龍有悔盈不可久也〔案〕盈滿也久長也陽極則陰生故盈不可久以亢戒之有以持盈則位可長保矣坎陽在五稱不盈故乾陽在上稱盈盈謂其動也上不動則悔不見即能保其盈今

動而為九。九則無所復之。必當消退。故不可久。所謂知進不知退。動而有悔者也。若知極之必退。而不進之。久則陽終不化。知退而無退矣。乾純陽之卦。故四不妨進。進而不退。全卦無陰。故也。至上則位已極。復動而進。直與陰接。而陽為所化矣。故不可進。此元之所以不自用也。上既失位。化之陰。乃得位。而以為不可化者。上乃不動。雖失位。悔不彰。若動而不化。亦僅有悔而已。然非聖人不能純陽之卦。不宜化為陰卦。重則一爻輕也。又用九。天德不可為首也。【案】九者陽也。用之者元也。元者羣陽之宗。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。緇衣云。上人疑則百姓惑。荀子云。上周密則下疑。玄云。不示人以可測者。非疑惑百姓之謂。乃乎。如天之莫能名也。孰得而測之。是以百姓無疑惑。而上乃愈不可測。四時行焉。百物生焉。出入息不識。不知以為固有之矣。而天下賢聖之徒。亦樂效其長而為之用。故董子云。君人者。國之證也。不可先唱。感而後應。故居唱之位。而不行唱之勢。不居和之職。而以和為德。當盡其下。故能為之上也。又云。天高其位。而下其施。藏其神。而見其光。高其位。所以為尊也。下其施。所以為仁也。藏其神。所以為神。見其光。所以為明。為人主者。法天之行。是故內深藏。所以為神。外博觀。所以為明也。任羣賢。所以為受成。乃不自勞於事。所以為尊也。汎愛羣生。不以喜怒賞罰。所以為仁也。故為人主者。以無為為道。以不私為寶。立無為之位。而乘備具之官。足不自動。而相者導進。口不自言。而指者贊辭。心不自慮。而羣臣效當。故莫見其為之。而功成矣。荀子云。人主者。以官人為能者也。匹夫者。以自能為能者也。呂覽分職云。堯王用非其有。若已有之。通乎君道者也。勿躬云。聖王之不能也。所以能之。所不知也。所以知之。養其神。修其德。而有化矣。神合乎太一。精通乎鬼神。深微玄妙。而莫見其形。此之謂深正其元。不可測者也。若知能自用。則可測矣。豈故為淵深。以疑惑百姓之謂哉。董子王道通三云。人主之大守。在於謹藏。而禁內使好惡喜怒。必當義。乃出如春秋。冬夏之未嘗過也。可謂參天矣。深藏此四者。而勿使妄發。可謂矣。天。

周易文言傳【案】

又文言謂文王之言文言曰元者謂文王之所謂元者乃善之長也卦爻辭皆文王作故字禮運觀殷道得坤乾殷易以坤為首亦卦象非卦名也知卦名及卦辭是文王所名者易元亨利貞孔子曰文言曰元者亨者利者貞者又曰文言曰坤而釋其文則元亨利貞四字坤之一字皆文王之言以此推之卦名卦辭皆文言矣惠氏棟云文言者指卦爻辭也以卦爻辭為文王所制故謂之文言孔子為之傳故謂之文言傳乃十翼之一也是也釋文引梁武帝云文言是文王所制蓋以鄭謂之文言孔是文王作故云文言是文王所制其曰文言指卦爻辭乃釋所以稱文言之故非謂文言傳為文王所作也

文言曰元者善之長也【注】荀九家曰乾者君卦也六爻皆當為君始而大通君德會合故元為善之長

也案此即鄭舜既受禪禹與稷契咎繇之屬並在於朝之義所謂君德會合也六龍皆有君德而皆為其所積也天道積聚衆精以為光聖人積聚衆善以為功元之始也六爻根焉及其既則歸功於元故卦辭以元始爻以用九終非上九之後又有一爻元藏中宮不可見揚子之所謂玄也故但稱用九不稱元孔子特明之故曰乾元用九曰元者善之長元之故用之揚子之所謂玄也故但稱用九不稱元也植譚新論云伏義氏謂之易老子謂之道孔子謂之元而揚雄謂之玄案乾陽為善情云陽氣者仁陰氣者貪故虞翻注易統以乾為善元用六爻故為之長羣龍无首元為之首首出庶物是其長蓋陽生陰殺陽主德陰主刑也茲依用之元用六爻故為之長羣龍无首元為之首首出庶物是其長矣善吉也亨者嘉之會也案嘉善也美也會合也乾坤通成既濟陰陽得位而相應故曰嘉之會坤母是生六子天地網緼萬物化醇六十四卦皆自元來乾元坤元交則別成一卦非乾坤而實乾坤之氣故卦之稱元皆曰乾坤其實乾坤既交即為彼卦之元一索再索三索是生六子氣亦由微及著陰陽亦男女男女亦陰陽萬物化生天人一也呂覽精通云父母之於子也子之於父母也一體而兩分同氣而異息若草莽之有華實也若樹木之有根心也雖異處而相通隱志相及痛疾相救憂思相感生則相歡死則相哀此之謂骨肉之親神出於忠利者義之和也貞者事之幹也【注】荀爽曰陰陽而應乎心兩精相得豈待言哉卦之相通亦猶是也利者義之和也貞者事之幹也【注】荀爽曰陰陽相和各得其宜然後利矣陰陽正而位當則可以幹舉萬事案幹本也正也君子體仁足以長人【注】

鄭康成曰體生也。

見文選注

【案】乾元純陽之始。故生仁。

乾爲君子。元者乾之始。立天之本。仁者君子之始。所以爲君子者也。故君子體仁。長君也。

元善之長。故足以長人。禮運曰。仁者義之本也。順之體也。得之者尊。嘉會足以合禮。【案】禮體也。履也。

有本有文。忠信禮之本也。義理禮之文也。无本不立。无文不行。嘉會則本立。體也。合禮則文行。履也。乾

坤通。陰陽合。故足以合禮。喪服四制曰。凡禮之大體。體天地。法四時。則陰陽順人情。故謂之禮。利物足

以和義。貞固足以幹事。【案】利不及物。則不和。不和則失宜。故利物足以和義。貞正也。定也。故固。固。堅

也。詩曰。亦孔之固。正其本。萬事理。故足以幹事。君子行此四德者。故曰乾。元亨利貞。【案】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。【案】隱伏也。微也。陽氣始動於黃泉。故隱。坎爲隱伏。亦謂

其時陽氣伏藏也。不易乎世。不成乎名。【注】鄭康成曰。當隱之時。以從世俗。不自殊易。无所成名也。

【案】名聲名。卽爻畫之名也。陽伏初下。未成畫爻。變易未見。故不易世。君子以成德爲行。未成畫爻。故

不成名。遯世无悶。不見是而无悶。【案】遯隱也。謂十月陽氣隱。遯悶。懣也。是善也。未見未成。故不見是。

謂十一月氣微功未著也。陽從剝伏。坤出復。出入无疾。故无悶。畎畝之中。樂堯舜之道。人知之亦囂囂。

人不知亦囂囂。樂則行之。憂則違之。【注】虞翻曰。陽出初震爲樂。爲行。故樂則行之。【案】陽生動行。故

樂則行之。坎爲加憂。爲隱伏。故憂則違之。【注】太玄中次三日。龍出於中。首尾信可以爲庸。玄又云。龍出於

中。何謂也。龍德始極也。陰不極。則陽不生。亂不極。則德不形。

君子修德以俟時。不先時而起。不後時而縮。動止微章。確乎其不可拔。潛龍也。〔注〕鄭康成曰。確。堅高。不失其法者。其唯君子乎。故首尾可以爲庸也。義本此。確乎其不可拔。潛龍也。〔注〕鄭康成曰。確。堅高之貌。拔。移也。見釋文。〔案〕震動起稱拔。初隱伏在下。乾其靜也。專。故確乎不可拔。孔子曰。用之則行。舍之則藏。九二曰。見龍在田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。〔案〕陽爲龍德。正中謂五。二非陽位。必升坤五。正位爲君。故利見大人也。庸言之信。庸行之謹。〔注〕荀九家曰。以陽居陰位。故曰謹也。庸。常也。〔案〕信。誠也。謹。慎也。氣從下生根於元。故言信。畫動之爻稱行。二失位。動則化爲陰。故謹防陰也。二世子之爻。當升坤五。不可化。閑邪存其誠。〔注〕宋衷曰。閑。防也。閑其邪而存誠焉。二在非其位。故以閑邪言之。能處中和。故以存誠言之。〔案〕閑邪防陰。存誠保陽也。此上皆謂爲世子時也。樂以脩內。禮以脩外。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。〔注〕荀九家曰。陽升居五。處中居上。始以美利利天下。不言所利。卽是不伐。荀爽曰。處五居坤。故德博。羣陰順從。故能化。〔案〕此謂升坤五爲大人也。二升坤五。坤五降二。成既濟。二爲雨施。故善世爲繼體。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。二當升坤五爲君。故曰君德。稱易曰者。言易以所言利見大人者。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。君子進德修業。忠信所以修德也。修辭立其誠。所以居業也。〔案〕進德謂息。至三修業謂居三之業。功業見乎變。畫變之九也。三由元來。乾乾未已。故忠信所以進德。變之

九與陰接。故修辭。言者心聲。爻由畫變也。變之九不化。故立其誠。所以居業。乾乾惕若。三之德業也。修飾也。禮不辭費。故修辭。所以通情者也。表記曰。無辭不相接也。欲民之無相褻也。忠敬誠信。業事也。知至至之。可與幾也。知終終之。可與存義也。【案】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。畫動成爻。終於九。不化之陰。故知終終之義者。事之宜存察也。得位爲宜。失位則失宜。三終於九。不化之陰。故可與察。事宜。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。

【注】虞翻曰。天道三才。一乾而以至三。乾成。故爲上。【案】三與五互一卦。三在下。故爲下。亢則有悔。三在下體。因時而惕。故不驕。驕謂恃己陵物也。初在下。憂則遠之。三雖在下。已居下體之上。故不憂。不諂。不瀆。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。非爲邪也。【注】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。非爲邪也。【案】進謂變之九。退謂化之陰。四不之坤初。則當化。故或下。求得陽之正位。進退无恆。非離羣也。【案】進謂變之九。退謂化之陰。四不之坤初。則當化。故進退无恆。羣。同類也。陽與陽爲羣。陰與陰爲羣。所謂方以類聚。物以羣分者也。離麗也。之坤。坤陰非陽。羣化爲陰。居本位。乾陽非陰。羣。上下求陽位。故非爲邪。進退俱異類。故非離羣。乾道變化。氣自四始。【案】道乃革。革。變化也。十一月十二月。三月之時。陽在下體。物始萌芽。氣未上升。至二月。震氣激而出地。氣始上升。震以出之。風以行之。陰陽氣交。物得之。而枝葉生。上變而下亦變。所謂變之七也。至四月。陽

究上究則下亦究。乾動也。直於雷見之。春氣上行。可目驗者也。唐志一行卦候。議云。陽七之靜始於坎。陽九之動始於震。陰八之靜始於離。陰六之動始於兌。案坎陽始生。七之始也。至震成。七九之始也。離陰始生。八之始也。至兌成。八六之始也。雷出地而陽行。風行地而陰出。君子進德修業。欲及時也。故无咎。【案】進德進至四。修業修居四之業。謂畫動爲爻也。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。【案】說之謂鄭作及時。僞也。時是也。四失位。故欲及時。所以上下進退。欲得位。故无咎。知鄭本斷不刪去。欲字。陸氏釋文異文俱載。何於鄭獨多遺漏。而說之得之。獨多邪。與張弧。僞子夏傳。同屬託大儒以欺人耳。其說有不悖於義者。乃依放別家注爲之。宋儒作僞。大類如此。今概不用。九五曰。飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰。同聲相應。同氣相求。【案】謂乾坤純陽純陰。陰陽各以類相應。求聲氣之感。莫不皆然。三百八十四爻。陰陽各半。而元用之。此言乾坤爲一經之宗也。水流溼。火就燥。【案】溼。幽溼也。水流溼。謂坎上下皆坎。故流溼。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。就高也。此又舉坎離言其得乾坤之中氣。所以爲陰陽之終始也。雲從龍。風從虎。【案】雲從龍。謂頤小過。震爲龍。雲山氣謂艮也。論衡藝增云。山氣爲雲。說文云。震反成艮。重卦爲頤。艮反成震。重卦爲小過。艮震反復相從。故雲從龍也。風從虎。謂大過中孚。巽爲風。兌爲虎。巽反成兌。重爲大過。兌反成巽。重爲中孚。兌巽反復相從。故風從虎。四卦反復不衰。與乾坤坎離同。言此八卦者。以明卦之所以分。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。【案】龍所以象陽。故六爻稱得乾初之氣。故震爲龍。龍以春分升也。陰氣成於秋。故陸績革五大人虎變。注云。兌之陽爻爲虎。陰爻稱豹。宋衷云。兌爲白虎。淮南子天文云。物類相動。本標相應。虎嘯而谷風至。龍舉而景雲屬。東方朔七

諫云同音者相和兮同類者相應飛鳥號其羣兮鹿鳴求其友故叩宮而宮應兮彈角而角動虎嘯而谷風至兮龍舉而景雲往音聲之相和兮言物類之相感也皆用此為義管輅別傳徐季龍與輅共論龍動則景雲起虎嘯則谷風至以為四星者龍參星者虎火出則雲應參出則風到此乃陰陽之感化非龍虎之所致也輅言夫論難當先審其本然後求其理理失則機謬若以參星為虎則谷風更為寒霜之風寒霜之風非東風之名是以龍者陽精以潛為陰幽靈上通和氣感神二物相扶故能與雲夫虎者陰精而居於陽依木長嘯動於巽林二氣相感故能運風若磁石之取鐵不見其神而金自來有微應以相感也況龍有潛飛之化虎有文明之變招雲召風何足為疑季龍言夫龍之在淵不過一井握之中形不出手乃上引太陽之火下引太陰之水嘯吸之閒煙景以集荷精氣相感懸象應乎二儀苟不相感則二女同居志不相得自然之道無有遠近此輅伸雲從龍風從虎之義也龍陽精以潛為陰故震象為虎陰精而居於陽故兌象為聖人作而萬物覩〔注〕鄭康成曰作起也虞翻曰覩見也〔案〕上舉反復不

衰八卦以明皆元之用聖作物覩亦類從也聖人作所謂大人造公孫宏曰氣同則從聲比則應今人

主和德於上百姓合和於下故心和則氣和氣和則形和形和則聲和聲和則天地之和應矣本傳對策乾

元為聖人託位於五本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也〔案〕此明陰陽各以類從乃同類

相召之所以然也虞翻云雷風相薄故相應也山澤通氣故相求也離上而坎下水火不相射乾為龍有聲乾坤之氣以山澤通風雷山澤相應相求皆乾坤上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位〔注〕

也龍陽潛陰虎陰居陽合言震兌專言其氣則乾坤耳上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位〔注〕

苟爽曰在上故貴失位故无位案虞繫辭傳注云天尊故高而无民〔注〕虞翻曰在上故高无陰故无

民也繫辭傳注〔案〕陽君陰民乾純陽之卦然則五亦无民乎非也五陽得位坤順從之豈无民哉上之所

以无民者以其失位三又不化故也桀紂之民歸湯武矣豈其民哉賢人在下位而无輔是以動而有

悔也。〔注〕荀爽曰：謂上應三，三陽德正，故曰賢人別體在下，故曰在下位。兩陽無應，故無輔。〔案〕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。〔案〕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。〔案〕舍止也。乘時升五。

〔案〕舍止也。乘時升五。乃爲大人未升則舍於二，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。〔案〕時止則止，時行則行，動靜不失其時，其道光明。見龍之象也。初時潛二。

時舍三時行，四時躍，五時飛。至上而窮，故亢亢者不知時也。終日乾乾，行事也。或躍在淵，自試也。〔案〕進德修業，故行事。或上或下。

故自試，所謂疑之也。試驗也。嘗視也。非居五則當下居初，或之故自試也。飛龍在天，上治也。〔案〕五居尊位，居上治下，故上治。治理也。亢龍有悔，窮之災也。〔案〕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。〔案〕乾元用九，則爻之九皆元之用矣。乾元不自用，合衆陽以爲用，聖人不自用，合羣聖以爲用，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。〔案〕言文。

潛龍勿用，陽氣潛藏。〔案〕藏，猶隱也。潛藏，謂元。〔案〕惠氏棟云：陽息初震，下有伏巽，故曰潛藏。案初之潛藏，自是巽伏，非陽氣潛藏之義。初當坎位，坎爲隱伏。陽在地中，若云伏巽，巽初陰爻耳。與乾陽无與，且伏巽在地中，卽是潛藏，所謂坤以藏之也。不必取伏巽。見龍在田，天下文明。〔案〕乾二之坤五，坤五降乾二。

〔案〕初當坎位，坎爲隱伏。陽在地中，若云伏巽，巽初陰爻耳。與乾陽无與，且伏巽在地中，卽是潛藏，所謂坤以藏之也。不必取伏巽。見龍在田，天下文明。〔案〕乾二之坤五，坤五降乾二。

成離爲文明。離爲日。得坤中氣。坤爲文。離南方朱鳥之象。故虞注易以離爲文明。茲依用之。諡法曰。慈惠愛民曰文。照臨四方曰明。德施普。故

天下文明也。終日乾乾。與時偕行。【案】乾乾不息。故與時偕行。偕俱也。或躍在淵。乾道乃革。【案】革去

故也。下體終。上體繼。乾陽動而出地。萬物變。四或上或下。去其本位。春秋傳曰。失則革之。獨四言革者。

乾道變化。氣自四始。否泰之交。乾坤革易。故三曰反復。四曰革。飛龍在天。乃位乎天德。【案】元爲天德。

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。亢龍有悔。與時偕極。

【案】在上故極。四月陽極之時。故與時偕極。畫者時也。爻者畫之動。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。【案】則法也。常也。尊无與二。天之則也。九爲元用。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。不爲者。所以爲之也。故曰天

無形而萬物以成。至精無象而萬物以化。大聖無事而千官盡能。君守文。

乾元者。始而亨者也。【注】虞翻曰。乾始開通。以陽通陰。故始通。【案】乾元陽之始。坤元陰之始。始通謂陰

陽以元氣交會也。而詞也。班彪傳注引禮統云。天地者。元氣之所生。萬物之祖。白虎通天地云。地者元

三爲一。是曰元。分爲二。乾得其陽。坤得其陰。故乾坤皆有元也。利貞者。性情也。【案】未發謂之性。發而无節謂之欲。發而皆中節謂之

情。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。文儒效董子曰：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。實性文，又深察名號云：出禾中而未可全為米也。善出性中而性未可全為善也。善與米人之所繼天而成於外，非在天所為之內也。天之所為有所至而止，止之內謂之天性，止之外謂之人事。事在性外而性不得不成德。

觀二子之言，可以知利貞性情之義矣。彖言性命，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，謂生而靜，天之性也。感於物而動，性之欲也。蓋隨性而發，失其正者為欲，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，是之謂欲。化之正，然後為情。此性之不正，發於外，待教而後正者也。乾成既濟，二四上是也。故合而言之，欲雖失正，亦是感物而動，通謂之情。樂記云：夫民有血氣心知，性而無哀樂喜怒之常，應感起物而動，然後心術行焉。此統其發於外者，言之不論其當否也。若分而別之，則合於禮樂，乃得為情。一人為然，天下之人皆以為然。放諸四海而準，乃是情也。樂記云：先王之性，情稽之度，數制之禮，義合生氣之和，道五常之行，使之陽而不散，陰而不密，剛氣不怒，柔氣不懾，四賜交於中，而發作於外，皆安其位而不相奪也。又云：樂也者，情之不可變者也。禮也者，理之不可易者也。樂統同，禮別異，禮樂之說，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。繫辭傳云：設卦以盡情僞，云情僞相感，得位為情，失正為僞。呂覽情欲云：耳之欲五聲，目之欲五色，口之欲五味，情也。雖神農黃帝，其與桀紂同，聖人之所以異者，得其情也。乾始能以美利利天下，不言所利，大矣哉。【注】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。【案】能該也。釋名釋言語云。能該也。無物不兼該也。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。貴公文。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。

【案】剛。堅強也。健。建也。亦彊也。純。專也。粹。不雜也。精。靜也。乾陽剛健。元託位於五。故中正。乾其靜也。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。【注】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。【案】發揮。猶發動。旁。溥也。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。【注】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。案韓詩外傳云。夫霜雪雨露殺生萬物者也。天無事焉。猶

尊君也。夫關土殖穀者。后稷。決江流河者。禹也。聽獄執中者。皋陶也。然而聖后者。堯也。故有道以御之。雖無能也。必使能者為己用也。無道以御之。彼雖多能。猶將無益於存亡矣。詩曰。執轡如組。兩驂如舞。

貴能御也。時乘六龍。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。雲行雨施。莫非元之用。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。【案】初體復。復德

之本也。元動成畫爻，故以成德爲行。剛柔者，晝夜之象。動成畫爻，故曰可見之行。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。〔注〕虞翻曰：陽在二，兌爲口，震爲言，爲講論。案震雷爲聲。

坤爲文，故學以聚之，問以辯之，兌象君子以朋友講習，震爲寬仁。案五行傳云：『案』初習謂之學，重習

謂之修。之目君德也。學記曰：師也者，所以學爲君，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，藏修息游，无非學也。仁以行之，以仁

天下也。此皆爲世子時事，故重言君德。言二當升五而爲君，而天下利見之也。文王爻辭唯九三言人

修，无在非學也。象曰：君子以自強不息，子蓋三致意焉。子曰：加我數年，五十以學易，而於每卦象傳必

加以以者，學之謂也。自天子至庶人，无人不當學。自春及冬，自朝及夕，无時不宜學。富貴貧賤，夷狄患

難，无在不可學。子曰：我學不厭，曰發憤忘食，曰不知丘之好學，聖人亦學而

已。學記曰：君子如欲化民成俗，其必由學乎。故於世子之爻，發學之義焉。九三，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。〔注〕虞翻曰：以乾接乾，故重剛。位非二五，故不中也。案

下體爲重，重巽，重險，因而重之也。『案』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。

上臣於天子，下君於臣民，爲君難，爲臣不易，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。〔注〕虞翻曰：非其位，故疑之。『案』人謂三人，近地，故

三爲人，四失位非正，故中不在人。三四兩爻各兼上中下三居下體一卦之上，是之謂上，而非五，故不

三共互一卦。四在上。故曰上。爲上卦之下。故曰下。三五互卦。四在其中。故曰中。而非三。故不在人。三四互卦。三亦在中。不言之者。以其在人。也。上中下三者俱備。唯三四兩爻。初上无兼稱。二下中。五上中。各得兩稱。互體五在上。二在下也。魏志鍾會傳。會嘗論易无互體。亦不知易耳。上下未定。故疑之。疑之言擬也。四自擬也。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。〔注〕荀爽曰。與天合德。謂居五也。與地合德。謂居二也。坤五之乾。二成離。離爲日。乾二之坤。五爲坎。坎爲月。虞翻曰。奉承行。〔案〕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。精氣爲神。游魂爲鬼。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。此卽元之爲元。无所不在。以明聖之所以爲聖。故曰夫大人者。所謂建諸天地而不悖。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。必以天地爲本。以陰陽爲端。以四時爲柄。以日星爲紀。月以爲量。鬼神以爲徒。五行以爲質。禮義以爲器。人情以爲田。四靈以爲畜。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。〔案〕進謂變畫。進之九也。退謂化九。化之陰也。陽爲存化之陰。爲亡。陽在五爲得。在上

當化之。陰爲喪亡。喪其陽也。進必有退。存必有亡。得必有喪。上處非其位。動則必化之。陰所謂動而有悔也。不知物極之必反。三者不知。則三者隨之矣。是之謂亢。知有退則能保其進。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。乾純陽之卦。六爻一體。陽氣之升。生體无不全也。而其體則不必上盡。究而下盡不究。氣雖同根於元。而究各異。舜與桀所處者。皆天子之位。桀之不善。非位之罪。陽動有悔。又豈上位之咎。與使舜而處桀之位。不爲舜。使桀而處舜之位。仍自爲桀耳。故進退之義。宜謂本畫之變化。不得以位拘。舜可以處初。亦可以處上。桀不能居上。又豈能居初。故論卦爻必知其全卦之氣。然後以位推明之。爻有貞吉。亦有貞凶。繫乎卦也。故乾上雖處非其位。不動亦可无悔。全體純陽。故也。荀爽云。陽位在五。今乃居上。故曰知進而不知退。非退。以上當陰。今反爲陽。故曰知存而不知亡。茲據變化者進退之象。爲義不用荀說。其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者。其唯聖人乎。【案】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。一以貫之。故知進退存亡。爻之變化。莫非元也。託位於五。故不失其正。再言聖人以見非聖不能也。乾道變化。各正性命。成既濟。六爻皆正。元主之也。繫辭傳云。危者安其位者也。亡者保其國家。可保也。易曰。其亡其亡。繫於苞桑。其亡其亡。以亡自惕也。以亡自惕。焉得亡乎。桀自比於日。紂責命於天。不知亡也。焉得不亡。所謂危者安其位者也。言其所以危亡。乃安其位故也。卽所謂其亡其亡。其所以亡也。君子以之自惕。安不忘危。所以安也。帝王君臣。交勉不諱。言亡而卒不亡。所謂知進退存亡而不失其正者也。治亂之機。不外乎是。百世可知。子豈虛語哉。

卷三

周易上經象上傳象上傳文言傳

三三坤上【案】六畫純陰與乾通成六十四卦所謂六爻發揮旁坤下【案】通也故凡陰陽相配之卦均曰旁通謂乾坤通也

坤元亨利牝馬之貞〔注〕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感

亨故元亨也坤為牝〔案〕建亥之月坤卦用事十一月子一陽生體復乾初也故終於坤亥出乾初子坤

元中也非謂坤元元太極生兩儀太極元也陰陽未分非有陽而无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至至極也或因虞義以元專屬乾非也

【案】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雌也乾為馬坤純陰則牝馬也

故傳曰牝馬地類利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

妻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皇

用莫如龍地用莫如馬〔案〕援傳云行天莫若龍行地莫若馬王莽傳云乘乾六龍駕坤六馬鄭氏云坤

為牝馬京氏易傳說坤於類為馬引行地无疆以證諸說皆依牝馬地類為義蓋坤陰卦故以牝馬象

義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子公羊靈十三年傳云大夫無遂事遂者何生事也坤

妻道臣道故取牝馬言其柔順利貞也節南山四牡項領箋云四牡君子有攸往【案】上以物喻此據

者人君所乘駕今但養大其領不肯為用喻大臣自恣王不能使也君子有攸往攸所也往之也動

人言坤初三五失位往之乾得位坤初之乾四三之乾上五之乾二故君子有攸往攸所也往之也動

之他為往靈動之爻先迷後得主【案】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虛氏云坤臣道也後

利西南得朋東北喪朋安貞吉〔注〕馬融曰喪失也見釋孟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。荀爽曰：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。案利字或誤連主字讀，據後得主而

堂隆儀引易曰：坤利西南得朋。【案】坤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，安貞吉，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。鑿利西南，不利東北，謂坤艮解利

西南，亦謂坤義與此同解。在當卦虞翻據納甲為說云：謂陽得其朋類，月朔至望，從震至乾，與時偕行，

故乃與類行。陽喪滅坤，坤終復生，謂月三日震象出庚，故乃終有慶。此指說易道陰陽消息之大要也。

謂陽月三日變而成震，出庚至月八日成兌，見丁庚西丁南，故西南得朋。謂二陽為朋，故兌君子以朋

友講習，文言曰：敬義立而德不孤。象曰：乃與類行。二十九日消乙入坤，滅藏於癸。乙東癸北，故東北喪

朋。謂之以坤滅乾，坤為喪故也。馬君云：云失之甚矣。荀君云：何異馬也。案虞義蓋以月滅藏於癸，全

體皆暗，坤純陰象焉，故用參同契納甲之義為說。然傳云：乃與類行，坤陰卦，陰與陰為類。若如虞說，成

兌陽得朋，則云類行可耳，不得言與喪朋。謂消滅於癸，則陽氣全消，云乃終可耳，不得言慶。陰非慶也。

有慶，謂成既濟。六爻得正，故安貞吉也。虞又謂如荀說，當云：南西北東，此所謂欲加之罪耳。東北西南

乃語之轉，爾雅稱西南隅，東北隅，詩稱南東其畝，非獨易然也。若謂自北而東，必當言北東，則傳稱艮

豈以乾為喪案，喪朋自謂陰失其類，无與乾事。

象曰：至哉坤元，萬物資生，乃順承天。【注】荀九家曰：坤者純陰，配乾生物，亦善之始。地之象也。故又歎言

至美。荀爽曰：萬物資生，謂萬一千五百二十策，皆受始於乾，由坤而生也。策生於坤，猶萬物成形，出乎

地也。【案】順，猶從也。承，奉也。受也。元為天地之始，乾元立天之本，而萬物資以始。坤元順承天，而萬物

資以生。坤非元亦不能生物也。故乾曰大哉，坤曰至哉。坤厚載物，德合无疆，含宏光大，品物咸亨。【注】

荀爽曰：天地交，萬物生，故咸亨。【案】坤地故厚，地卑故載，天覆物无疆，地載物无疆，故德合无疆，疆竟也。白虎通曰：土者最大，包含物，將生者出，將歸者入。五行故含宏，含函也，容也，宏寬大也，乾坤通成，既

濟，故光大也。復小而歸於物，陽初息爲小，則陰極盛，亦得稱大，所謂莫大乎天地，天地之大德曰生也。虞以大專屬乾，茲不用光，迺廣，書光被四表，光一作廣，一作橫，廣大者，乾坤合大，生廣生

也。牝馬地類，行地无疆。【案】牝陰故地類，天行健，故六龍御天，坤與乾合德，故牝馬亦行地无疆。說文云：馬

者怒也，武也，坤柔順，故以牝馬象焉。柔順利貞，君子攸行。【注】荀九家曰：謂坤本柔順，陰位則利貞之

引重致遠，以利天下，故行地无疆。柔順利貞，君子攸行。【注】荀九家曰：謂坤本柔順，陰位則利貞之

乾，則陽爻來據之，故曰君子攸行。故利貞之乾，乾陽來據其位，坤往之乾，則乾來之坤，或往或來，皆得

其正，故君子攸行也。此云坤爻【案】柔弱也。初三五失正利之正，故柔順利貞，所謂牝馬之貞也。先迷

失道，後順得常。【案】失道，失柔順之道，以陰居陽，上六所以龍戰也。失道，斯迷矣。常，謂陽尊陰卑，君尊

臣卑，天先乎地，君先乎臣，夫先乎婦，道之常也。陰不爲物之始，而順從陽，以陽爲主，斯得常矣。董子曰：

陰道無所獨行，其始也，不得專起，其終也，不得分功，有所兼之義，是故臣兼功於君子，兼功於父，陰兼

功於陽，地兼功於天。基義西南得朋，乃與類行，東北喪朋，乃終有慶。【案】類，陰類也，陽稱慶善也，成既

濟，以陰從陽，故終有慶。虞賁六五注云：凡言喜慶，皆陽爻，茲依用之。坤陰道，女子從人，若二女安貞之

吉，應地无疆。【注】虞翻曰：地道至靜，故安。案杜鄴云：坤以法地爲【案】成既濟，六爻正，陰陽應德，合无疆，謂坤成既濟，六爻相應，乃坤之无疆，所謂坤元也。乾元統天，立天之本，坤元應地，地德所以无疆也。

象曰地勢坤。君子以厚德載物。〔注〕宋衷曰：地有上下九等之差，故以形勢言其性也。案惠氏棟云：漢書

高下九則高下者，地之勢也。白虎通曰：地有三形：高下平，卦有兩坤，故以勢言之。〔案〕乾園故以行言之，坤布故以勢言之。董子曰：陰道尙形

而露情，陽道无端而貴神。立元坤順也。地位天中，其形勢順。天爲高下也。素問五運行大論帝曰：地之

下太虛之中者也。帝曰：滌平。岐伯曰：天氣舉之也。坤厚載物，德合无疆。君子行其意，亦厚德載物，博厚配地也。

初六履霜，堅冰至。〔注〕干寶曰：五月之時，陰氣始動乎三泉之下。案秦本紀：始皇并天下，天下徒詣送七

令愚臣結恨三泉。注云：三者數之小，終言深也。黃瓊疏：無恨三泉。注云：三者數之極。一

必至於履霜，履霜則必至於堅冰。言有漸也。案干又云：爻者言乎變，故易繫辭皆稱九六也。陽數奇，陰

一解在贊元及繫辭傳。〔案〕六陰之變，履踐也。霜，喪也。白虎通曰：霜之言亡也。陽以喪亡。災變一陰初

生，消乾成姤。姤五月卦云：履霜者，此言晝變之爻也。陽氣究於已初之九，非十一月卽究。陰氣盛於亥

初之六，非五月也。上究而下亦究。初之變成六，與上六同時。蓋九月十月霜降時也。初由變而化之，陽

體復。十一月水澤腹堅，當坎位。坎爲水，爲堅多心。坤下有伏乾，乾爲冰，故堅冰至。堅，剛也。固也。履霜，堅

冰，幾始於姤。由來者漸矣。初在下，故曰履。成六，坤全體異著時也。由微陰之凝漸而霜，而冰。其起甚微，

非遠見者，烏睹冰霜之由。由於盛夏之微陰哉。所謂積也。董子基義云：天之氣徐，乍寒乍暑，故寒不凍，

暑不暍，以其有餘。徐來不暴卒也。引此以證見有漸也。爻言履霜，堅冰，言變及化。傳曰：陰始凝，則推本

於晝言其所由始，非一朝一夕之故也。履霜，堅冰，不繫於姤，而必繫坤初者，乾坤消息，十二月无所不

在。其復臨泰大壯，夫姤，遜否，觀剝十卦，不過乾坤一月之氣耳。四月純陽，陽氣盡發，謂之爲究。其實就

上之陽至戌始究。至亥乃伏。坤上之氣。至辰始究。至巳乃伏。非旋長旋消者。陰陽消息。十二月。陰陽各六卦。卦各六爻。每爻之始。壯究亦各六消息。十二卦。凡七十二爻。其實則乾坤十二爻之始。壯究耳。復初乃乾初之初。乾初乃乾初之究。乾上乃乾上之始。剝上乃乾上之究。董子煖燠孰多云。九月者。天之功大究於是月也。是也。故其始也。全卦之氣。伏於初。其究也。全卦之氣。極於上。所謂碩果者。乃全卦之氣所聚。剝而復生者也。是故據一卦言。則上究而下亦究。氣從下生也。以十二消息圖為渾圓。三畫以下為地。四畫以上為天。以天行周流之道觀之。則陰陽往來消息出入。分至寒暑。如指諸掌矣。董子陰陽出入云。天道大數相反之物也。不得俱出。陰陽是也。春出陽而入陰。秋出陰而入陽。夏右陰而左陽。陰出則陽入。陽入則陰出。陰右則陽左。陰左則陽右。是故春俱南。秋俱北。而不同道。夏交於前。冬交於後。而不同理。象曰。履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。〔注〕鄭康成曰。馴。從也。見釋。〔案〕凝。猶結也。初稱始。始凝者。坤初凝。乾初也。惠氏棟云。坤凝乾。自初始。至上六而與天地嚴凝之氣。始於西南。而盛於西北。陰始凝而幾動。不可不察也。故曰。履霜。堅冰。陰始凝也。言冰霜皆由於始。宜及其早而辯之。若不早辯。及履霜而始覺其萌。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。馴致其道。至堅冰也。道。坤道。從初至上。十月坤成。則初變。是為履霜。變則化。至堅冰矣。履霜。堅冰。皆由於始。所謂早也。故堅冰不言。至若已履霜。則堅冰即至。故馴致其道。辯。至於履霜。尚何挽哉。日趨於危亡之道。而欲亂之不生也。難矣。故爻言履霜。堅冰。至言即至也。魏許芝引初六履霜。與聖人受命而王。黃龍以戊巳日見。同稱為易傳。則係緯書之言。非經本作初六履霜。可知矣。不得據以解陰始凝。為履霜。淮南子說山云。紂為象箸。而箕子唏。魯以偶人葬。而孔子嘆。故聖人見霜而知冰。其義本此。

六二直方大。不習无不利。〔案〕直。正也。當也。二得位。故直。所謂直其正也。直。謂畫。二地道。地道。地方。謂爻。圓者行健。方者勢坤。方即布也。呂覽園道云。天道園。地道方。聖王法之。所以立上下。精氣一上一下。園。周復雜。故曰。天道園。萬物殊。殊類。殊形。皆以分職。不能相為。故曰。地道方。

主執闢臣處方。方圖不易其國乃昌。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。何不利之有。惠氏棟云。乾爲直。坤爲方。陽動直而大焉。故直方大。惠意蓋謂陽來之坤二。已化成陽也。但二成陽則失位。何地道之能光。且云。不習无不利乎。傳云。直其方正。其義其皆指坤言。詩爰得我直。箋云。直猶正也。詩實維我特。釋文引韓詩云。直相當值也。蓋二以陰居陰位。故謂之直言。當位得五也。傳云。法象莫大乎天地。天地之大德曰生。地亦得稱大。象曰。六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。〔注〕鄭康成曰。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。見深衣疏。案故生。生疑大之誤。案動謂晝變成爻也。以用也。行也。直以方者。直謂晝。方謂爻。晝當位。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。離火稱光。容光必照。照臨四方。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。含章可貞。或從王事。无成有終。〔注〕虞翻曰。真正也。以陰包陽。故含章。三失位。發得正。故可貞也。乾爲王。案乾爲天爲君。天王也。對坤言則稱君。坤爲臣也。對震言則稱王。震百里諸侯之象也。案含。懷也。章。明也。伏陽可發之正。故含章可貞。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。迭用柔剛。故易六位而成章。坤純陰。无文可見。三陽尙伏。故含章可貞者。可貞而未貞也。陸績京氏易傳注云。陰臣陽君。臣不敢爲物之始。陽唱陰和。君命臣終其事也。象曰。含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。案當其可之謂時。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〔注〕虞翻曰括結也坤為囊案坤虛容物故為囊【案】四不動故括囊坤靜翕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譽純陰之卦五異飛龍為之臣者若動而巳始雖有譽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藏器於身不出戶庭矣夫何咎何譽乎譽聲美也荀子非相引此以為腐儒之謂漢書魏文紀霍性上疏云文王與紂之事是時天下括囊无咎蓋不可言而不言則慎不害當言而不言則為腐儒班固謂車千秋彼哉彼哉以其可言不言是以譏之若天地閉賢人隱夫豈可言以招禍乎危行言孫豈與腐儒共譏哉干寶云此蓋寧戚遭緩與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也象曰括囊无咎慎不害也【案】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傷害也表記曰君子慎以辟禍篤以不揜恭以遠恥此明哲保身者也

六五黃裳元吉〔注〕鄭康成曰如舜試天子周公攝政見隋書李德林傳【案】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為裳說文黃從田从

艮其文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本色與陽為大赤同者地色之黃則兼火氣離六二黃離元吉即坤元鄭云離南方之卦離為火土色黃火之子是則黃兼火色可知故字从艮坤伏離下之象也坤伏離下為黃猶乾伏坤下為玄黃者坤元玄則乾元皆伏而未著之色也坤乾交成震震為玄黃玄黃者著也五色相因以此類推其餘可盡知也干寶云陰登於五柔居尊位百官通已專斷萬機雖體信順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也象曰黃裳元吉文在中

順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也象曰黃裳元吉文在中

順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也象曰黃裳元吉文在中

順而貌近僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也象曰黃裳元吉文在中

也。〔注〕王肅曰：坤爲文，五在中。〔案〕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。

上六龍戰於野，其血玄黃。〔注〕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。〔案〕龍陽謂伏乾戰，言陰陽相薄也。陰極陽生，盛陰凝陽，陽出不遂，故戰。所謂戰乎乾也。月令仲

至，陰陽爭。注云：爭者，陽方盛，陰欲起也。仲冬日短，主陰陽爭。注云：爭者，陰方盛，陽欲起也。高誘、呂覽、仲

夏紀注云：是月陰氣始起於下，盛陽覆在其上，故曰爭也。仲冬紀注云：陰氣在上，微陽重升，故曰爭也。

然則戰者，陽欲升而陰方盛，故與陰薄也。說文云：壬位北方，陰極陽生。易曰：坤爲國邑。坤土地，故虞注

龍戰于野，戰者接也。京氏易傳云：陰極則陽來，陰消則陽長，衰則退，盛則戰。坤爲國邑，以坤爲國邑，茲

依用去國百里爲郊，郊外謂之野。戰乾出震，震雷百里，故戰於野。陰陽之接以風雷，故雷風相薄。十月

陽方蓂妊，伏養坤中，故稱血。此卽元也。天地雜，故玄黃。坎爲血卦，震爲玄黃，戰乎乾，出乎震，於時爲坎

屯象成矣。此坤之後，所以受以屯也。太玄中次二神戰于象曰：龍戰於野，其道窮也。〔案〕陰盛極故窮，

乾伏西北，蟄龍也。屈而欲信，故戰。後漢書朱穆戒梁冀云：龍戰於野，其道窮也。謂陽道將勝而陰道衰也。

用六利永貞。〔案〕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。永長貞正，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，土五行之中也。是故木主生而金主殺，火主暑而水主寒，天之數也，土居中央，爲

之天閭。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

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。五行之義。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。天官冢宰。鄭目錄云。象天所立之官。冢大也。宰者官也。天者統萬

大宰總御羣官。不主一官之事也。其義與董子同。蓋王為乾元。宰則坤元也。但乾元用九。則所用者皆

陽。何冢宰獨為坤元。且坤元用六。冢宰掌六典。五官實統焉。豈臣於乾。則為九。統於冢宰。又為六。與蓋

乾元用九。凡大臣皆是。坤元不在九之列。坤元順承天。則亦乾元所用矣。冢宰所以獨為坤元者。天子

以下。天下亦一人而已。故非剛柔兼。而又體坤元之德者。不可以為冢宰。百官總之。權莫大焉。天子任

之。寵莫加焉。無剛柔之用。不足御羣寮。无坤元之德。不能承天子。三叔流言。周公攝政。非大聖孰克當

此。而無忝者乎。臣之義。比於地。地成天功。故五行而四時者。土兼之。坤元非寂滅。无為。不與天事者。何

五行皆生於土。陰陽俱成於土。百官之聽於冢宰。亦猶是。天之施生地。實成之。數之變化。陰實與之。何

疑於五。官之統於冢宰哉。冢宰之為元。臣服於乾。則名曰坤。六陰。周流於外。總於坤元。而君以乾元。三百

為大。竊謂百官總焉。謂之為元。臣服於乾。則名曰坤。六陰。周流於外。總於坤元。而君以乾元。即坤元

六十元。官總於冢宰。而聽於天子。順承也。坤元順承天。則陰陽九六之成於地者。莫非乾元之用。即坤元

亦乾元所用者。乾元曰用九。坤曰順承也。坤元順承天。則陰陽九六之成於地者。莫非乾元之用。即坤元

九。六必能順乾元。而不必相兼。若心志之使五。官百骸也。至於君臣。則以異體而為一體。雖有陽德。而

不備。柔順則充矣。故聖人於坤。著臣道。以明為臣者。莫不宜然。豈乾元所用之九。忽化為六。與五。官各

率其屬。亦地道成物之義。而不得謂之坤元者。坤元一而已矣。冢宰亦一而已矣。五。官者。四時分王之

士。各有所司。冢宰則中宮之元。藏元神者也。千寶云。陰體其順。臣守其柔。周公始於亥辰。象曰。用六永

南。而以先王道。舉於復。子明辟。以終。臣節。故利永貞。蓋本鄭周公攝政之義。而推之者也。象曰。用六永

貞。以大終也。案坤之用六。以從陽也。相之御衆。以從君也。故曰。以大終成。既濟從陽以終也。太宰之

職。歲終則令百官府各正其治。受其會。聽其致事。而詔王廢置。三歲則大計羣吏之治。而誅賞之。百官正。所謂永貞也。帥其屬。用六永貞也。帥其屬以佐王。以大終也。若此則君可無爲而治矣。

文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。〔注〕荀爽曰。純陰至順。故柔也。坤性至靜。得陽而動。布於四方。案

不自動。陽動之乃動。陽唱而陰和也。天包乎外。地居其中。天體圓。地體順之故。地勢坤謂順天也。坤厚載物。故德方。周布於四方也。荀九家曰。坤一變而成震。陰動生陽。

故動也剛。〔案〕坤其靜也翕。其動也闢。廣生萬物。德合无疆。故德方。動剛謂六化爲陽。德方謂八變爲

六。所謂方其義也。此坤元用六爻。六爻成既濟者也。後得主而有常。〔案〕天生烝民。无主乃亂。君子三

月无君。則皇皇如也。故得主有常。常守也。含萬物而化光。〔案〕化光謂成既濟。廣生萬物也。大戴記曰。

天道曰圓。地道曰方。方曰幽而圓曰明。明者吐氣者也。是故外景幽者。含氣者也。是故內景吐氣者。施

而含氣者化。是以陽施而陰化也。陽之精氣曰神。陰之精氣曰靈。神靈者。品物之本也。曾子天坤道其

順乎。承天而時行。〔注〕荀爽曰。承天之施。因四時而行之也。

積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。〔注〕虞翻曰。謂初乾爲積善。以坤牝陽。滅出復震爲餘慶。坤

積不善。以乾通坤。極姤生巽爲餘殃。鄭康成曰。殃禍惡也。見釋文〔案〕大戴記曰。爲人主計者。莫於安審

取舍。取舍之極定於內。安危之萌應於外。安者非一日而安也。危者非一日而危也。皆以積然。不可不

察也。善不積。不足以成名。惡不積。不足以滅身。人主之所積。各在其取舍。以禮義治之者。積禮義。以刑

罰治之者。積刑罰。刑罰積而民怨倍。禮義積而民和親。故世主欲民之善同。而所以使民之善者異。或導之以德教。或馭之以法令。導之以德教者。德教行而民康樂。馭之以法令者。法令極而民哀戚。哀樂之感。禍福之應也。禮察文積聚也。臣弑其君。子弑其父。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。由辯之不早辯也。注虞翻曰。坤消至二。艮子弑父。至三成否。坤臣弑君。上下不交。天下无邦。故子弑父。臣弑君也。剛爻爲朝。柔爻爲夕。案剛柔者。晝夜之象。馬融曰。辯別也。見釋文【案】弑。試也。伺也。伺閒而後得施也。釋名文故由來漸矣。早謂辯之於初也。復初元吉。有不善未嘗不知。知之未嘗復行。不遠之復。辯之早也。若弗早辯。則惡積罪大。必至弑父弑君。詩曰。予其懲而愆。後患。辯於早也。鐵沸檻泉。維其深矣。言由來漸也。孔子作春秋。亂臣賊子懼。不嘗藥曰。弑父。不越境曰。弑君。辯之不可不早也。董子曰。觀物之動而先覺其萌。絕亂塞害於將然而未形之時。春秋之志也。仁義法文易曰。履霜。堅冰至。蓋言順也。【案】順者。言履霜必至於堅冰。以明積善必有餘慶。積不善必有餘殃。故宜早辯者也。春秋之志。於此見之。董子曰。孔子明得失。差貴賤。反王道之本。刺惡譏微。不遺大小。善無細而不舉。惡無細而不去。進善誅惡。絕諸本而已矣。王道義引作適直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。直方大。不習无不利。則不疑其所行也。【案】二當位得正。故直其正。得位變而不化。故方其義。內謂畫畫本得位。故敬以直內。敬身之基也。外謂畫變之爻。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畫動之又所謂六二之動直以方不謂內外卦

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也地道也地道也地道也地道也注荀爽曰六三

陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成一宋衷曰臣子雖有美

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業故曰而代有終也案董

子曰天為君而覆露之地為臣而持載之陽為夫而生之陰為婦而助之基義文又五行對云地出雲

為地不敢有其功名必上之於天命若從天氣者故曰天風天雨莫曰地風地雨勤勞在地名一歸於天故下事上如地事天又竹林云春秋之義臣有惡君名美故忠臣不顯諫欲其由君出也書曰爾

有嘉謀嘉猷入告爾君於內爾乃順之于外天地變化草木蕃案變化謂成既濟蕃蕃息也天地交

曰此謀此猷惟我后之德此為人臣之法也則草木被其澤上下交則人民沐其休詩曰瞻彼旱麓榛楛濟濟箋云旱山之足林木茂盛者得山雲

德教呂覽曰天地有始天微以成地塞以形天地合和生之大經也有始天地閉賢人隱案閉塞

也天地閉塞君臣不交故賢人隱草木蕃謂四成交賢人隱謂畫不動也詩曰隰桑有阿其葉有難言

賢人野處也箋云喻時賢人君子不用而野處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

之原撥亂反正春秋本之以物為喻則詩之比興也易曰括囊无咎无譽蓋言謹也案天地否閉時

不可為詩所謂靡哲不愚者也卷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

可而為之磨不磷涅不緇者其唯聖人乎君子黃中通理正位居體案黃中謂坤元從二至五養五

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。此君臣上下之分也。君子通理。名分審矣。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。太玄務次八曰黃中免於禍。貞測曰黃中免禍。和以正也。坤爲地。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。則設之俱當。心安而體舒矣。黃中者心之主也。樂肆動聲儀云。上元者天氣。時者也。象天心理。禮樂通上下。四時之氣。和合人之情。以慎天地者也。然則人必有元。乃能通理五行。五曰土。五事。五曰思。思屬土。心主之。心火藏土。託位焉。坤元之藏也。卦爲離。乾坤。離爲坎。坎離者。既濟也。以卦爻言。位分二五。其實二五氣通。二而一也。以天地言之。地在天中。以陽包陰。離也。天元藏地中。以陰包陽。則坎也。然則坎也者。離之中畫。因元氣藏焉。而厥象著也。離爲目。其童子坎之精也。元也。既濟之象。如斯而已。管子云。心之在體。君之位也。九竅之有職。官之分也。心也者。智之舍也。心以藏心。心之中又有心焉。此即坤元養乾元。大臣輔幼主之象也。白虎通性論云。心火之精也。說文云。土藏者。五藏之專精也。六節藏象論云。心者生之本。神之變也。靈蘭秘典論云。心者君主之官也。神明出焉。白虎通五行云。火太陽之精。人君之象。象尊常藏。猶天子居九重之內。臣下衛之也。此皆心爲神舍。土託位於火。而元又藏於中之義也。郊特牲云。黃者中也。目者氣之清明者也。氣之清明。坎之精也。觀茲諸義。可以知美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。〔注〕虞翻曰。四支謂股肱。〔案〕美謂坤元中黃中之謂矣。美在其中。而暢於四支。發於事業。美之至也。

〔注〕虞翻曰。四支謂股肱。〔案〕美謂坤元中謂二。二坤元之位。故曰其中。發而至五。故暢於四支。發於事業。此周公攝政制禮作樂之象。臣之極也。故美之至。言不可過也。過則凝陽必戰矣。暢充也。通也。氣由下生。乾坤皆然。五爲天位。飛龍居其本位。故據五言之。坤元則位於二。而發至五。是以臣輔君之象。而分不可紊也。故持以二明之。乾之潛龍見龍。亦即飛龍。各據其時言耳。九二爲世子之位。者謂乾已成卦。故當升坤五。往來升降。義實无殊。乾息至二位成卦。則上體坤也。世子繼體所居之位。

卽飛龍之位。非此外又有所謂坤五也。六畫成卦。三才共之。據乾坤各成一卦。故以升降往來言耳。夫豈世子別有君位。與飛龍同時爲君者乎。易家之說。有似相反而實相備者。此類是也。美在其中。心也。元神藏焉。坤元之養乾元也。暢四支。發事業。則體統於心。而心聽乎元也。元者君心者宰。四支者羣臣也。書曰。臣作朕股肱耳目。大臣法。則小臣廉。神安而心安。心安而百體俱安矣。樂記云。四暢交於中。而發作於外。皆安其位。而不相奪也。陰疑於陽。必戰。爲其嫌於無陽也。故稱龍焉。猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之雜也。天玄而地黃。【案】疑當作疑。陽謂伏乾也。坤十月卦。當乾位。故疑於陽。疑結也。此乾之所以爲冰也。陰凝於陽。陰陽相薄。故必戰。陽與陰戰也。釋文云。疑。荀爽姚蜀才作凝。作凝是也。是時陽伏於陰。凝陽。不得升。故也。孟喜云。陰乃上薄。疑似於陽。必與陽戰。非是。如作疑字。解當云。陰盛極見疑於陽。陽必與戰。嫌讀如別嫌疑之嫌。坤下實有伏陽。而自初至上。陽氣不見。有無陽之嫌。故特稱龍以表之。言其實有陽也。非實無陽。故嫌而稱龍之謂。陽尙未成。伏養坤中。亥亥壬妊之時也。故稱血。乃乾元坤元之交。此坎陽居中。所以爲血卦也。於陽陽懷於陰。志在玄宮。卽凝陽之義。崔憬云。乾爲大赤。伏陰柔之。故稱血焉。陰凝陽。故天地雜。天者陽大赤。伏陰下位亥壬。故色玄。玄者黑而有赤色也。地者陰生於火。故色黃。此震之剛柔始交。所以爲玄黃也。其血玄黃。屯之象也。故受之以屯。爾雅謂之纁。三入赤汁也。淮南子云。纁若入赤汁。則爲朱。不入赤汁。而入黑汁。則爲紺矣。紺三入赤汁。一入黑汁。也。鍾人云。三入爲纁。五入爲緇。七入爲緇。注云。凡玄色者。在緇緇之間。其六入者。與玄蓋。三入赤汁。三入黑汁。故黑而有赤色。緇兩入黑汁。故赤而微黑。說文云。玄幽遠也。黑而有赤色者。爲玄。象幽而入覆之也。蓋乾西北伏坤下。乾爲大赤。坤爲黑。內赤外黑。是黑而有赤色。故曰玄。玄以狀乾之伏也。元釋天云。九月爲玄。太歲在壬。曰玄黓。封禪書云。年始冬十月。色外黑。內赤。服虔云。十月陰氣在外。黑。陽氣尙伏在地。故內赤。皆此義。坤五黃裳。爲美之至。過五疑陽。陽必與戰。周霍之輔幼主也。成王不遣嫌吝於懷。宣帝若負芒刺於背。所謂凝陽必戰者也。羣叔流言。公將

不利於孺子。所謂嫌於无陽者也。代主制命。自下裁物。能无嫌乎。金滕書啓公德。乃彰。所謂故稱龍焉。雖履无陽之嫌。實懷尊陽之心。居攝者爲主幼耳。所謂猶未離其類也。故稱血焉。黃裳元吉。凝陽必戰。用六之所以利永貞也。

卷四

周易上經象上傳象上傳

震下坎上

屯元亨利貞。勿用有攸往。利建侯。〔注〕虞翻曰：震爲侯。案震驚百里。不喪匕鬯。出可以守宗廟社稷。以爲

之象。白虎通封公侯云：諸侯封不過百里。象雷震百里。所潤雲雨同也。雷者陰中之陽。諸侯象也。〔案〕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。故彖曰：動乎險中。大亨貞。險中能動。四德備也。勿用有

攸往。謂三屯難之卦。木能卽化。動則失見。故勿用有攸往。三不化。則震象不動。故利建侯。建侯以利民

也。建立也。坤爲土地。列土封侯。利貞。謂三利化之正。勿用有攸往。又謂三不化者。利貞者。舉其終以一

屯難之卦。動不能卽化。故勿用有攸往。三所謂不如舍往吝者也。白虎通封公侯云：王者卽位。先封賢

者。愛民之急也。故列土爲疆。非爲諸侯。張官設府。非爲卿大夫。皆爲民也。易曰：利建侯。此言因所利故

之立

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞(注)虞翻曰乾剛坤柔荀爽曰物難在始生(案)乾元交坤

出初成震故始交震起艮止動乎險中陰凝陽故難生動震險坎也變元言大者明乾元也乾傳曰大

卦稱元為乾元者傳皆以大贊之屯隨大亨貞臨元妄革大亨以正升是以大亨皆言大以贊元且以

別坤元也坤傳云至哉坤元乃順承天凡卦元謂坤元者傳皆言其義大有應乎天而時行是以元亨

大有柔得尊位則元謂坤元也鼎柔進而上行得中而應乎剛是以元亨亦謂坤元二卦皆有順承天

之義蠱元亨而天下治並謂乾坤之元損元吉與時皆行亦並言乾坤比元永貞傳曰以剛中則乾元

也爻辭稱元者十有二坤五訟五履上泰五復初大畜四離二雷雨之動滿盈天造草昧(注)荀爽曰

損五益初五上渙四稱元永貞者一萃五各隨其爻解之案屯陰凝陽而云動者月令雷始

雷震雨潤則萬物滿盈而生也陽動在下造生萬物於冥昧之中也收聲鄭注云雷時收聲在地中動

內物也疏云雷是陽氣主於動不惟地中潛伏而已然虞翻曰造造生也草草創物也坤冥為昧故天

則陰雖凝陽陽亦恆動虞繫辭注云十一月陽動地中案震雷坎雨動而未洩故滿盈氣无不充也雲

造草昧案太玄玄攏云瑩天功明萬物之謂陽也幽案震雷坎雨動而未洩故滿盈氣无不充也雲

行雨施則成既濟矣屯繼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啓其屯也故仲春之月雷乃發聲蟄蟲咸動啓戶始出雷雨者天

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(注)荀爽曰天地初開世尙屯難

震位承乾案息復震承伏乾故宜建侯動而遇險故不寧也案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親士成既濟六爻正則胥安矣

象曰：雲雷屯。君子以經綸。【案】坎水升則爲雲，降則爲雨。起以精運也。坎陰含陽在上，故稱雲。三不化五

屯膏，坎雨不施，故屯。冬雷藏地中，至春乃激薄而出。彖傳言雷雨作，則屯解。象傳言雲未爲雨也。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，故雲雷爲屯。屯元亨利貞，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。【注】馬融曰：盤桓，旋也。見釋文。案釋文云：盤本亦作盤，又作槃。案盤本虞翻

曰：震起艮止，動乎險中，初剛難拔，故利以建侯。【案】初得位動之爻，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。【案】四得正，初欲應

之，志在四正也。磐桓以進，旋居其所，動不失正，亦正也。故志行正，陰爲民，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。三得者具

而天下歸之。王霸文。荀云：此本坎卦。陽從二來，是以貴下賤。虞亦云：坎二交初，案坎得乾中氣，坎之中

坎下，謂爲在中。及天在山中，雷在地中，澤中有雷，皆謂下卦在上卦之中，則最下者乃天地之極中者矣。故虞以復初爲乾元，又謂易隱初入微也。後漢書馬融傳論：神岱傳李燮上書，並以磐桓居貞

六二屯如遭如乘馬班如〔注〕子夏傳曰如辭也馬融曰遭如難行不進之貌班班旋不進也並見釋文

通釋文云鄭作般文選四京賦注云班與般古字通屯如謂畫二牽於初初繫桓二亦不能動故屯如
遭遭謂二動成爻初動而旋二乘之故亦班如也說文引作乘馬驢如云驢駝驢也駝馬載重難行也

虞翻曰震爲馬作足二乘初故乘馬匪寇婚媾女子貞不字十年乃字〔注〕虞翻曰匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚媾馬融曰重婚曰媾〔案〕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十者一縱一橫一陰一陽也成既濟陰陽和一陰一陽故十年乃字象曰六二之難

乘剛也十年乃字反常也〔案〕乘初故乘剛三之正二得應五故反常

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝〔注〕虞翻曰卽就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也案鹿麓通坎爲叢木山下故稱林中舍置吝疵也〔案〕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於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

者鮮矣故惟入於林中君子見幾度德量力知往必吝窮故不如舍象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也〔案〕卽鹿无虞不唯无禽適以縱禽耳釋文縱鄭子用反淮南子繆稱高誘注後漢書何進傳陳琳諫進並以虞爲欺孟子曰爲

淵。鰲魚者獺也。為叢鰲爵者鷗也。禽鳥獸之總名。屯難之卦。其化難。故君子舍之窮極也。極於六不能化。一說言即鹿无虞而即

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利【案】震為馬四在震上故乘馬左傳雷乘乾曰大壯杜鄴傳坤卦乘

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【案】知五可承而往求之明故也

九五屯其膏小貞吉大貞凶【注】虞翻曰坎雨稱膏詩云陰雨膏之【案】陽為陰凝故稱膏既濟雲行雨

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

故凶也谷永傳孟康注云膏者所以潤人肌膚爵祿亦所以養人者也小貞臣也大貞君也遭象曰屯

其膏施未光也【注】虞翻曰陽陷陰中故未光也案成既濟雲行雨

上六乘馬班如泣血漣如【注】虞翻曰震為行艮為止馬行而止故班如也荀九家曰體坎為血卦伏離

為目互艮為手揜目流血泣之象也【案】乘馬亦謂乘震馬虞云乘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坎為加憂憂甚故泣血上已出險而有是象者卦唯上六不得正應

化而或既濟矣三象曰泣血漣如何可長也【案】遇難而憂故不長謂三終化應上也知何可長為屯

也淮南子經稱引此以為小人處非其位不可長亦斷章取義

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞〔注〕鄭康成曰蒙者蒙蒙物初生形是其未
 開著之名也人幼稚曰蒙未冠之稱亨者陽也筮問也瀆褻也互體震而得中嘉會體通陽自動其中
 德施地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取象焉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勤而功寡學者之災也瀆筮
 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虞翻云童蒙謂五艮為童蒙我謂
 蒙崔憬云初筮謂六五求決於九二二則告之三應於上四隔於三與二為瀆二則不告案蒙闇昧也
 童與童通瀆通瀆二五易位以陽通陰蒙氣得除嘉會禮通君子所以發蒙也故蒙亨二坎習教事故
 童蒙求之五陰求二陽故求我明二不求五也曲禮曰禮聞來學不聞往教二雖臣位師道尊學記所
 謂當其為師則弟臣大學之禮雖詔於天子無北面者也卜筮不過三故瀆則不告語之而不知雖舍
 之可也蒙唯六四得位四化則成未濟此蒙之不可不教也二五易位初三上化之正成既濟故利貞
 語之而知則以語之者利之不層教誨是亦教誨以不利利之君子引而不發躍如也中道而立能者
 從之故利貞所謂蒙以養
 正也善為筮陽之老也

彖曰蒙山下有險險而止蒙〔注〕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

昧之象也案動乎險中為屯山下有險為蒙屯未出險蒙則險而止天造草昧人尚愚蒙雷雨始動物尚穉蒙也蒙亨以亨行時中也〔案〕嗜欲未啟故

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太玄更初一冥化否貞若

也大戴禮曰習與知長故切而不攘化與心成故中道若性是殷周之所以長有道也保德此時中之

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。〔注〕苟

爽曰：二與五志相應也。案虞注：皆以坎為志。蓋在心為志，志者心之所之也。坎陽在中心之象。但易通

不盡用。初筮告，以剛中也。〔案〕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

虞例。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。〔注〕荀爽曰：再三

謂三與四也。皆乘陽不敬，故曰瀆瀆不能尊陽。蒙氣不除，故曰瀆蒙也。案表記云：無辭不相接也。無禮

此以證瀆則不。蒙以養正，聖功也。〔注〕虞翻曰：體頤故養。五多功，聖謂二。二志應五，變得正而忘其蒙

告，為其養也。案二志應五，故曰以養二以之也。二升五降得正，故以養正教之。乃所以養之。大戴記：保傅

故聖功也。云夫習與正人居，不能不正也。孔子曰：少成若天性，習貫之為常。文王世子云：凡三王教世

子，必以禮樂樂所以脩內也。禮所以脩外也。禮樂交錯於中，發形於外，是故其成也。懽恭而敬，溫文是

所謂蒙以養正也。姑息為養，是戕之耳。屯之後，受以蒙教為急務也。教行蒙正，聖功大矣。功謂五聖謂

二。二五易位得正，蒙氣除，故曰聖功。五之得正，二實教之。二之功也。惠氏棟據洪範：聖時風若蒙，恆風

若為說，謂蒙與聖反。陰反為陽，猶蒙反為聖。又引呂覽：學者師遠而有材，吾未知其不為聖人也。為證

與經旨不合。如其說，當云反正不當云以當云聖不當云聖功以者，聖人以之正者，聖人養之之功也。

象曰：山下出泉，蒙。君子以果行育德。〔注〕虞翻曰：艮為山，震為出，坎象流出，故山下出泉。案說文：泉水原

故不曰水而曰泉，蒙者物之穉，泉者水之原。案震為行，其究為健，為決躁。放果，虞注以艮為果，據說

之始然。泉之始達。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。〔注〕鄭康成曰。木在足曰桎。在手曰梏。見掌疏。虞翻曰。發蒙之正。坎

為穿木。震足艮手。互與坎連。故稱桎梏。初發成兌。兌為說。坎象毀壞。故曰用說桎梏。案月令。仲春安萌。芽養幼少。存諸孤。

令有司省囹圄。去桎梏。無肆掠。〔案〕發。謂初伏陽發也。伏陽發。則說陰坎象毀。故說桎梏。初陰非本。故

止獄訟。亦發蒙說桎梏之義。〔案〕發。謂初伏陽發也。伏陽發。則說陰坎象毀。故說桎梏。初陰非本。故

可說。伏陽乃發。刑法也。坎為法。利用刑人者。用發蒙之道。以正法教人。故象曰以正法。用正法教人。則人

皆化善而不離於刑。刑。刑字。桎梏。可不用矣。故用說桎梏。正法者。禮而已。道之以德。齊之以禮。則民

有格心。禮之教化也。微其止邪也。於未形。使人日徙善遠罪而不自知也。始不教而即加之刑。先王不

若是暴也。但教之而終不改。則須刑以弼之。此夏楚收威。樸作教刑。上之所以擊蒙也。故以往吝。寬猛

相濟。一張一弛。文武之道也。往謂畫動之爻。失位。故往吝。發者由內達外之稱。坤三含章。以時發。謂伏

發亦即化。但發由內出。其機速。爻畫則由變。乃化。有漸次。故發而化。有在變之先者。氣自內出。故也。唯

乾體純陽。內无伏陰。發揮無謂。畫爻乾元之發也。正法教人。亦謂之刑。詩曰。刑于寡妻。不謂刑戮

也。經言用說桎梏。則非刑罰明矣。或謂發然後禁。則扞格而不勝。初即用刑。乃禁於未發。非也。道德齊

禮。聖人所以禁民。庠序學校。聖人所以禁士。殘酷為政。古所未聞也。吝。說文一引作吝。云。恨惜也。一引

作遯。云。行難也。象曰。利用刑人。以正法也。〔注〕虞翻曰。坎為法。初發之正。故以正法。案說文云。法。刑也。吝。通

吝。通古。通義同。象曰。利用刑人。以正法也。〔注〕虞翻曰。坎為法。初發之正。故以正法。案說文云。法。刑也。吝。通

九二包蒙吉【案】互坎為血卦坤為母震為子包蒙謂胎教也包說文云象人裹妊已在中象子未成形

之毫釐差之千里故君子慎始也春秋之元詩之關雎禮之冠昏易之乾坤皆慎始敬終云爾謹為子

孫娶妻嫁女必擇孝悌世世有行義者如是則其子孫慈孝故曰鳳皇生而有仁義之意虎狼生而有

貪戾之心兩者不等各以其母嗚呼戒之哉無養乳虎將傷天下故曰素成胎教之道書之玉版藏之

金匱置之宗廟以為後世戒又云周后妃妊成王於身立而不跂坐而不差獨處而不倨雖怒而不詈

胎教之謂也蓋胎教之善由于母故包蒙吉納婦吉也虞云坤為包是也若鄭注云苞當作彪彪文也

女蒙則以冠禮言之禮始於冠本於昏納婦昏禮也故知文蒙謂冠冠將責成人禮故文蒙童子則无

女也曲禮童子委摯而退注云不與成人為禮也少儀適有喪者曰童子曰聽事注云童子未成人

不敢當相見之禮也又小子走而不趨注云卑不得與賓介俱備禮容也是童子无文也二十而冠始

學禮冠義云冠而後服備服備而後容體正顏色齊辭令順醜於客位三加彌尊士冠禮始加說曰乘

爾幼志順爾成德再加曰敬爾威儀記云冠而字之敬其名也注云冠成人益文故敬之是冠禮所以

文蒙也虎變豹變辭以喻文納婦吉子克家【案】婦謂五陰妻道故稱婦納內也謂納五居二也五降

故知彪亦然此鄭氏之義也納婦吉子克家【案】婦謂五陰妻道故稱婦納內也謂納五居二也五降

二得位故吉二互震長子二升五降初三化成家人故子克家婦有姑之稱子有父之稱克肩也男子

三十壯有室理男事男者任也禮七十老而傳以家事傳之子昏禮舅姑共饗婦以一獻之禮舅姑先

降自西階婦降自阼階所以授之室以著代也故納婦而子克家也虞注云震為夫伏巽為婦案蒙與

外之內之辭公羊傳云納者何入辭也詩十月納禾稼傳云納內也皆謂自外之內巽木伏震下不得

云納巽氏棟既用伏巽為婦之說又云二五失位變之正則五剛二柔故納婦吉是仍不謂伏巽亦白

矛盾象曰子克家剛柔接也【案】接交也陽剛陰柔二升五降剛柔交接中正故吉

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利【注】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著誠上之辭【案】乾為金三化成乾則坤懷故見金

夫不有躬。三既失位之正。又不有躬。尙何所利乎。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。以爲民紀者也。故男女無媒不交。無幣不見。恐男女之無別也。以此坊民。民猶有自獻其身。夫女之事夫。猶臣之事君。見金夫不有躬。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。【案】坤爲順。失位乘剛。動化則坤壞。故行不順禮。女有五不取。大戴記本五不取。逆家子不取。亂家子不取。世有刑。童蒙者教於既生之後。擇婦所以正其本也。顏氏家訓引俗人不取。世有惡疾不取。喪婦長子不取。童蒙者教於既生之後。擇婦所以正其本也。諺云。教婦初來。嬰孩。

六四困蒙吝。【案】四既无應。獨遠於二。爲艮所止。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。【案】遠二。京氏傳曰。陽實陰虛。

六五童蒙吉。【注】虞翻曰。艮爲童蒙。處貴承上。有應於二。動而成巽。故吉也。【案】六五獨云童蒙者。童而蒙。蒙可亨也。蒙而非童。何吉之有。象曰。童蒙之吉。順以巽也。【注】荀爽曰。順於上。巽於二。有似成王任用周召也。【案】坤爲順。謂畫變成爻也。化則成巽。故順以巽。巽遜也。鄭云。巽當作遜。此二養之之功。童蒙所以吉者也。

上九擊蒙不利為寇利禦寇〔注〕虞翻曰艮為手故擊

案擊謂五已變互易亦為變故有一卦先言易位

後復云變其實則一皆謂化耳

上動成坎而逆成陽故不利為寇矣禦止也此寇為二案二當作三字之誤六三注

氏棟云上應三三行不順是寇也非昏毒也故禦之

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〔注〕虞翻曰自上禦下故順也案孫子行軍云凡軍喜高而惡下

三三乾上坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川〔案〕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乖正陷於險

矣坎雨在乾上膏澤未降故需孚謂二五二之正應五故有孚光謂成既濟也六爻正陰陽應故亨貞

吉此以二化言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亦乾一體俱升言

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〔案〕須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

象曰雲上天需君子以飲食宴樂〔注〕宋衷曰雲上天須時而降也案京氏易傳云雲上天凝於陰而待於陽故曰需需者待也

虞翻曰坎水兌口水流入口為飲鄭康成曰宴享宴也見釋〔案〕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。五所以需於酒食。上所以有客來也。

初九需於郊。利用恆。无咎。〔注〕干寶曰。郊。乾坎之際也。既已受命。進道北郊。未可以進。故曰需於郊。處不避汚。出不辭難。臣之常節也。得位有應。故曰利用恆。〔案〕需於郊。謂畫動之爻。利用恆。謂不化。故无咎。恆。德之固也。聘問之禮。其始受命。舍於郊。乃所聘之國。至於近郊。君使人郊勞。卽聘而歸。及郊。請反命。象曰。需於郊。不犯難行也。利用恆。无咎。未失常也。〔案〕坎險爲難。初遠於坎。需止不進。故不犯難行。危邦不入也。化則失位。不化。故未失常。

九二需于沙。小有言。終吉。〔注〕虞翻曰。沙。謂五。水中之陽。稱沙也。〔案〕需于沙。謂畫動之爻。不化而升五

也。乾升則二居五。未升故需。小有言。謂辯之早。說文云。小。物之微也。復小而辯於物。陰陽之物。辯之於

早也。二失位。當升辯之。早則斷之決矣。故終吉。小有言。謂辯於畫。終吉。謂升五也。或謂當需之時。未可

丁言時微于辭。義亦通。象曰。需於沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。〔注〕荀爽曰。體乾處和美。德優衍在中而不

進也。〔案〕雖小有言。謂雖小而知辯。故終升五。以吉終。辯之宜早也。

九三需於泥。致寇至。〔注〕荀爽曰。親與坎接。故稱泥。須止不進。不取於四。不致寇害。〔案〕需於泥。謂不化

化之陰。則入泥。泥以喻災也。四在坎下。三與之接。四陰坤爻爲土。在坎水下。故稱泥。虞震遂泥。注云。坤

入於泥。亦必死矣。入於泥。則必死。需於泥。故災在外。泥喻災也。乾升則坎降。三四交險之間。故致寇。致寇由我。不可不慎也。象曰。需於

泥災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。〔案〕坎多眚爲災在外卦，故在外。我謂三乾升坎降，三乾坎之交，故自我致寇。三化成兌，爲毀拆稱敗，得位不化，故敬慎不敗。

六四需於血，出自穴。〔注〕荀九家曰：雲從地出，上升於天，自地出者莫不由穴。〔案〕坎爲血卦，陽爲陰凝，

故需於血，兌口爲穴。山澤通氣，雲所自出，上卦之氣伏於下卦，由四而升。〔案〕坎爲血卦，在地爲水，在人

兩也。在天則爲雲，雨氣行而血隨。雲興而雨至，需于血，出自穴者，雲方出穴，雨尙未至，陽爲陰凝，故以血狀之。若二化成既濟，則雲行雨施，不得云血矣。象曰：順以聽，謂雲興而雨也。象曰：需于

血，順以聽也。〔注〕荀九家曰：雲欲升天，須時當降，順以聽。五順，順以聽，謂畫動之爻，而從五也。

九五需於酒食，貞吉。〔注〕荀爽曰：五互離，坎水在火上，酒食之象。雲須時欲降，乾須時當升，五有剛德，處

中居正，能率羣英，舉坎以降，陽能正居其所，則吉。故曰：需於酒食也。〔案〕需二酒食，所以交賓客之歡，

故上曰有客，乾純陽，坎乾之中氣，故升降皆一體也。五本中正，乾二升五，亦中正，故象曰：以中正，謂二

得中升五，中且正也。彖傳言以正中，則以成既濟言。二中而不正，五有以正之也。象曰：酒食貞吉，以中

正也。〔注〕荀九家曰：謂乾二當升五，正位者也。

上六入於穴，有不速之客三人來，敬之終吉。〔注〕荀爽曰：需道已終，雲當下入穴也。〔案〕上卦之氣，仍從四入，雲上升

極，則降而爲雨。故詩云：朝躋於西，崇朝其雨。則還入地，故曰：入於穴。雲雨入地，則下三陽動而自至者

也。三人謂下三陽也。須時當升，非有召者。〔案〕馬云：速，故曰不速之客焉。乾升在上，君位以定，坎降在下，當

召也。故曰不速之客焉。乾升在上，君位以定，坎降在下，當

三三坎上
乾上

循臣職故敬之終吉也。案此天子適諸侯之象也。天子適諸侯必舍其祖廟故於上宗廟之爻著其象。用饋五之酒食所以膳乾者乾自下而上非本位故謂之客天子無客禮莫敢為主焉故敬之終吉。郊特牲云君適其臣升自阼階不致有其室焉此乾升而坎所以降雖不當位未大失者也。天子至聲誰致召者故不遠天王狩于河陽春秋諱之仲尼曰以臣召君不可以訓言三人者天子及二公也。乾三爻王居中二公從之自虎通巡狩云王者出一公以其屬守二公以其屬從也。三升五位天子之象初三升居四上以陽總居陰位二公之象也。若諸侯出則二卿從之穀梁隱二年傳云知者慮義者行仁者守有此三者然後可以出會疏云人君之行二卿從一卿守據此則諸侯出二卿從與天子同。董子王道云古者諸侯出疆必具左右備一師左右謂二卿也。又案公羊隱五年傳云天子三公者何天子之相也天子之相則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內然則從王之相也。天子之相則何以三自陝而東者周公主之自陝而西者召公主之一相處乎內然則從王之相也。

二公即分主東西者所謂分象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也。〔注〕荀爽曰上降居三天下以爲左右曰二伯者也。

雖不當位承陽有實故終吉无大失矣。案乾升坎降初二三四上皆失位但乾君卦君尊臣卑故未大失卦重則爻輕也。

訟有孚窒惕中吉終凶。〔注〕鄭康成曰辯財曰訟。虞翻曰孚謂二窒塞止也。惕懼二得中故中吉。

【案】二化應五故有孚書曰獄成而孚輸而孚不克訟故窒患至而憂故惕二雖失正得中故吉也。訟已成上化體困故終凶訟不可成也。訟不可成上居一卦之終化而體困故凶虞云二失位終止不變則入於淵故終凶案二剛來得中不得言凶入於淵謂乾非謂二

利見大人不利涉大川。〔注〕荀爽曰二與四訟案二據初陰初不得之四四失其應故利見於五五以中正之道解其訟也。〔案〕坎爲大川需乾在下當升故利涉大川訟乾已在上涉大川則入於淵故不利。

利。

象曰：訟，上剛下險，險而健，訟。訟有孚，窒惕，中吉，剛來而得中也。【案】坎固險內，乾剛健外，內不險，則无訟。

外不健，則不能訟，故險而健，訟也。陽來息，坤成坎，故剛來而得中。【案】小往大來，否；大往小來，復。朋來无

諸家皆據十二消息言往來，凡一陽之卦，非自剝來，則自復來；二陽之卦，非自臨來，則自觀來。餘皆類

此。蓋十二消息，實即乾坤之陰陽據爻以消息言耳。陽消則剛來，陰息則柔來，窮於上者來之下，屈於

彼者信於此，其義一也。陰終凶，訟不可成也。利見大人，尚中正也。【案】尚上也，謂五。五中正，為卦主，故

利見於五。五解其訟，詩曰：誕先登於岸。又曰：虞芮質厥成。【案】當先平獄訟，正曲直也。不利涉大川，入於

淵也。【注】荀爽曰：陽來居二，坎在下，為淵。象曰：天與水違行，訟。【注】荀爽曰：天自西轉，水自東流，上下違行，成訟之象也。【案】天與水違行，稱訟者，

所謂上剛下險，咎非盡在民也。天者君象，化不行，則訟日多。下不向化，上不足以化民也。故曰：天與水

違。孔子曰：聽訟，吾猶人也，必也使無訟乎。謂上下皆有嘉德，而無違心也。宜岸宜獄，豈民之咎乎。上剛

則心不平，剛愎自用，不度民情，而民得行其險矣。詩曰：君子如屆，俾民心闕。君子如夷，惡怒是違。【案】

如行至誠之道，則民鞠凶之心息，如行平易之政，則民乖爭之情去。言民之失由於上，可反復也。君子以作事謀始。【注】虞翻曰：坎為謀，乾知大始。

【案】行之相違，其始並起，毫釐千里，在審其端。天一生水，亦是蒙泉，若決江河，則莫之能禦矣。天水流

行不息，故曰作事。

初六：不永所事，小有言，終吉。【注】虞翻曰：永，長也。初失位而為訟始，故不永所事。初變得正，故終吉。【案】

所事訟事也。初失位而動，故不永。謂終當化也。小有言，謂辯之早。所謂謀始也。辯之於畫，化而正之，故終吉。象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辯明也。【案】失位當化，故不長。初化兌爲口舌，故辯坎水內明，離火外明，雖小而必辯之，故不永而終得吉也。

九二不克訟，歸而逋，其邑人三百，无眚。【注】虞翻曰：謂與四訟坎爲隱伏，故逋。乾位剛在上，坎濡失正，故不克也。荀爽曰：坤稱邑，逋，逃也。坤有三爻，故云三百戶，无眚。二者下體之君，君不爭，則百姓无害也。

鄭康成曰：小國之下大夫采地，地方一成，其定稅三百家，故三百戶也。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。見孔疏及坊記疏。案小司徒經土地而井牧，其田野九夫爲

鄗也。采地制井田，異於鄉遂都鄙制。民田有不易一易再易通率二而當一，是之謂井牧。此制小司徒經之，匠人爲之，溝洫相包，乃成耳。甸方八里，旁加一里，則成十里，爲一成。積百井，九百夫之中，六十

四井，五百七十夫，出田稅三十六井，三百二十四夫。治洫，縣方二十里，都方四十一里，其制三等。百里之

旁，加十里，乃得百里，爲一同。井田之法，備於一同，今止於都者，采地食者，皆四之一。其制三等，百里之

國，凡四都一都之田，稅入於王，五十里之國，凡四縣一縣之田，稅入於王，二十五里之國，凡四甸一甸之

田，稅入於王，載師以家地之田，任稽地以國，凡四縣一縣之田，稅入於王，二十五里之國，凡四甸一甸之

小都，卿之采地，大夫食縣也。天子之大夫視所食邑，案小國之四君也。小都，即都家地，即縣鄭云：大夫之

采地，是天子大夫食縣也。天子之大夫視所食邑，案小國之四君也。小都，即都家地，即縣鄭云：大夫之

食者，四之甸，采地，食者，皆五十里。鄭所謂五十里之國，是也。五十里，凡四縣一縣之稅，入於王，自食一縣

以縣推之，則一國之上士，纔視農夫耳。鄭云：小國之下大夫，食邑，其士食井，王制諸侯之下，士視上農，夫

里，其食者，四之一，適百里，一視農夫耳。鄭云：小國之下大夫，食邑，其士食井，王制諸侯之下，士視上農，夫

夫食甸，甸旁加一里，是爲一成。故云：小國之下大夫，食邑，其士食井，王制諸侯之下，士視上農，夫

中容一甸，方八里，出田稅一里，治洫。據鄭說：一甸五百七十六夫，出田稅二里，而當一則定稅二百八十

八家舉成數。故云三百。又案論語奪伯氏駢邑三百。孔云伯氏食邑三百家。坊記疏引鄭注云伯氏駢邑三百家。齊下大夫之制。左傳惟癘備百邑。四井為邑。百邑四百井。當一縣之地。左傳言衛侯國。據此則春秋時雖侯國之鄉亦祇食一縣。其下大夫食一成。不獨小國然矣。不克訟謂畫動之爻歸而遭謂變則化。虞云嘗災也。坎為嘗。坎化為坤。故无嘗。象曰不克訟歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。〔注〕鄭康成曰。惛憂也。見釋文。釋文云。掇鄭作覆。案坎為加憂。為心病。故覆所謂惕訟而逋。得免於嘗矣。坎隱伏。故竄。匿也。而與四訟。故自下訟上。二互體之下。四互體之上也。

六三食舊德貞厲終吉〔注〕虞翻曰乾為舊德〔案〕初已之正三在兌口故食食先人之德也禮運曰天子

亦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巽

三為三公二為卿大夫曰食舊德謂食父故祿也韓詩外傳云古者天子為諸侯受封謂之采地百里諸侯以三十里七十里諸侯以二十里五十里諸侯以十里其後子孫雖有罪而細使子孫賢者守其

地世世以祠其始受封之君或從王事无成〔注〕虞翻曰乾為王案上言伏陽發而成乾此言不化以陰從陽故或

象曰食舊德從上吉也〔案〕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〔注〕虞翻曰失位故不克訟渝變也動而得位故安貞吉〔案〕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危受命之等舍命不

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〔案〕化之正

故不失

九五訟元吉【案】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。【案】以中正解二

四之訟故吉

上九或錫之鞶帶【注】虞翻曰：錫，王之錫命。鄭康成曰：鞶帶，佩鞶之帶。見巾車疏。案內則男鞶革，女鞶絲。

用緝有飾，絲之則是鞶裂。與詩云：垂帶如厲，紀子帛名。裂，繻字。雖異，意實同也。士昏禮：庶母及門內施鞶。注云：鞶，鞶囊也。男鞶革，女鞶絲。所以盛帨巾之屬。詩垂帶而厲，箋云：而亦如也。而厲如鞶，厲也。鞶必

垂，以爲飾。厲字當作裂。據鄭諸注，則佩鞶之帶，謂佩鞶所飾之帶，卽厲也。馬虞以爲大帶，左傳鞶厲游網，服虔亦以鞶爲大帶。說文亦訓鞶爲大帶，並與鄭異。鄭說是也。鞶爲大帶之名，則既云鞶不須復帶也。二化時坤爲囊，巽爲繩，與坤連體，故曰鞶帶。上應三，故五以三錫之。失位，故或之。終朝三褫之

【案】剛爻爲朝終朝，謂晝動之爻褫奪也。五奪上與三也，奪上與三，三之上得位。說文云：褫，奪衣也。讀

作控，其音直離。象曰：以訟受服，亦不足敬也。【注】虞翻曰：服，謂鞶帶。終朝見褫，乾象毀壞，故不足敬。案

切者非古音。帶謂之服者，佩之亦云。服，說文云：服用也。月令：服倉玉，初子勸學云：闕愧之根是爲芷。其漸之滯，君子不近，庶人不服。離騷：戶服艾以盈要，服皆謂佩也。受服，受所服之物。

卷五

周易上經象上傳象上傳

師貞丈人吉无咎【注】鄭康成曰：軍二千五百人爲師，多以軍爲名，次以師爲名，少以旅爲名。丈之言長

能御衆。有幹正人之德。以法度爲人之長。吉而无咎。謂天子諸侯主軍者。見械樸疏及天府疏案丈人

天子諸侯主軍則意與大人不異以困卦貞大人推之此亦當從子夏傳作大人鄭不破字者以其義可通故仍其舊慎也周禮天府太卜注重以貞爲問

象曰：師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。注苟爽曰：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。案剛中。謂二。應五。應之也。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。注馬融曰：毒治也。見釋文干寶曰：坎爲險。坤爲順。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。斬刺肌體。六軍之鋒。殘破城邑。皆所

以荼毒姦兇之人。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。案說文云：毒害人之草。坎爲叢棘。故象毒。人有疾。則以藥石之毒治之。殘暴爲

可偃也。若用藥然。得良藥則活人。得惡藥則殺人。義兵之爲天下良藥也。亦大矣。案用之而當毒皆良也。

象曰：地中有水。師。君子以容民畜衆。注陸績曰：坎在坤內。故曰地中有水。師衆也。坤中衆者。莫過於水。

虞翻曰：容寬也。坤爲民衆。又畜養也。案孫子曰：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。虛實坤含宏。故容民萬物。致養水在地中。故

畜衆於師。言容民畜衆者。所以絕寇害於用兵之先。養兵於不用之日。止戈爲武。兵寓於農也。白虎通

曰：司徒典民。司空主地。司馬順天。天者施生。所以主兵。何兵者爲謀除害也。所以全其生。衛其養也。故

兵稱天。封公侯公。

初六師出以律否臧凶。〔注〕荀九家曰坎爲法律也。〔案〕師出以律謂畫動之爻臧善也否臧凶謂化初化爲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不從二也故凶二升居五初乃可化春秋傳曰執事順成爲臧逆爲否。宣十二年左傳知莊子曰執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川凶也不行之謂臨有帥而不從臨執甚焉果遇必敗臧子尸之雖免而歸必有大咎杜注云坎爲衆今變爲兌兌柔弱坎爲川今變爲兌兌爲澤如從也法行則人從法法敗則法從人竭敗也坎變爲兌是法敗臧子尸之主此禍案臧子不從桓子以中軍佐濟如初不從二而自之正自爲主壞坎律也故莊子引以擬先穀亦以坎化兌言據此則爻之正亦有其時二者卦主二未升五君位未定臣不可先自正也大君有命開國承家時乃可正耳象曰師出以律失律凶也。〔案〕坎壞故失律。

九二在師中吉无咎。〔案〕二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卽君位故

吉无咎周書曰天道尙右日月西移地道尙左水道東流人道尙中耳目役心吉禮左還順地以利本武禮右還順天以利兵將居中軍順人以利陳。武順文王三錫命。〔注〕荀爽曰王謂二也。〔案〕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。〔注〕鄭康成曰寵光耀也。見釋文〔案〕承受也寵尊居謂五也二當升五受天命爲天子五天位故曰天寵懷之也容民畜衆

開國承家所以安天下師亦所以安天下也坎升坤降坤爲萬邦乾物致養於坤歸於坎故曰懷

六三師或輿尸凶。〔注〕虞翻曰坎爲車多眚。〔案〕坤陰爲死喪在坎上故輿尸三失位敗而輿尸故凶象

曰師或輿尸大无功也【案】三多凶乘陽无應失位故大无功謂動成爻也

六四師左次无咎〔注〕荀爽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

得承之故无咎案左傳凡師一宿爲舍再宿爲信過信爲次左次者謂四從二也象曰左次无咎未失常也【案】得位從陽故未失常

六五田有禽利執言无咎〔注〕荀爽曰田獵也謂二帥師禽五【案】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衆言夏氏有罪予畏上帝不敢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二之五得位互艮爲手李鼎祚云六五居尊失位在師之時蓋由殷紂而被武王禽於

鹿臺之類是也長子帥師弟子輿尸貞凶〔注〕虞翻曰長子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子謂三三體

坎坎震之弟而乾之子【案】公羊傳曰曷爲或言率師或不言率師將尊師衆稱某率師將尊師少稱

將將卑師衆稱師將卑師少稱人然則九二長子尊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輿尸貞凶者三自正不從二故凶二若漢高光武初三若自立爲王不從高祖光武者坤虛无君故觀

觀者羣起象曰長子帥師以中行也〔案〕自二升五故以中行也弟子輿尸使不當也〔注〕宋衷曰弟子謂

六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其

職也

上六大君有命〔注〕鄭康成曰命所受天命也見文選注【案】二升五居尊位故曰大君所謂能以衆正可以

王者也。陰陽得正爲命。五本陽位。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。〔注〕荀爽曰。大君謂二。師旅已息。既上居五。當封賞有功。立國命家也。開國封諸侯。承家立大夫也。虞翻曰。承受也。坤爲國。二稱家。〔案〕大夫受采邑。賜氏族。立宗廟。世不絕祀。〔案〕大夫受采邑。賜氏族。立宗廟。世不絕祀。開國封諸侯。承家立大夫也。虞翻曰。承受也。坤爲國。二稱家。故稱家。書曰日宣三德。夙夜浚明。有家。乾

人致文

比吉。原筮。元永貞。无咎。〔注〕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。〔案〕九五乾之元。萬物之始。故曰原。九陽之老爲蒼。故曰筮。坎爲水。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。龜筮卿士庶民。无不從也。書曰。惟茲惟德。稱用乂。厥辟。故一人有事於四方。若卜筮。罔不是孚。此亦有孚。惠心。勿問元吉者也。〔比〕以羣陰輔一位。則本正矣。筮。問也。謀及乃心。而後謀及卿士。庶民卜筮。此之謂原筮。後漢志云。元以原之。董子重政云。元猶原也。此原卽原始反終。原始要終之原。正而後問。何咎之有。惠氏棟以原爲再。云二爲原筮。初九爲元。非是。經云。原云元。則元再筮之意。傳云。以剛中。則不謂二。明甚。不寧方來。後夫凶。〔注〕虞翻曰。若謂師。二升五。得正。則仍是本原。无所謂原。比初陰爻。不得云九也。不寧方來。後夫凶。〔注〕虞翻曰。水性流動。故不寧。後謂上。夫謂五也。艮爲背。上位在背。後无應。乘陽。故後夫凶也。〔案〕不寧。不寧侯也。

方來猶將來不寧之侯亦將來故象曰上下應也。攻工梓人祭侯之禮其辭曰惟若寧侯毋或若女不也困九二朱紱方來鄭云文王將王天子制用朱紱是鄭訓方為將此方來亦然東京賦薛注云方將也方來獨謂上者以象曰下順從則下非不寧傳云上下應者以先云下順從疑下應而上不應故明君上下應言不寧者亦來則上終不順五故比之无首雖比五而不順五故凶詩曰王猷允塞徐方既上下皆應不獨下順從而已。

來荀子曰仁人用國日明諸侯先順者安後順者危慮敵之者削反之者亡議兵文

象曰比吉也比輔也下順從也【案】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

所以吉也四陰體坤順在五下自初至四皆有下稱四為上體之下二三各為五體之下故統謂之下惠氏棟以為下謂五陰一在上四在下引孟康漢書注陽為上陰為下以證案陽上陰下猶君尊臣卑之義非謂上交有下稱經云後夫凶則上不在順從之列可知原筮元永貞无咎以剛中也

也【注】荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯【注】鄭康成曰親諸侯使諸侯相親遞相朝聘見周禮疏案大司馬比小事大

以和邦國注比猶親形方氏注同並引虞翻曰初陽已復震為建為諸侯坤為萬國為腹坎為心腹心此經以證是鄭訓比為親同子夏傳親諸侯突封建之制由來者遠故曰先王漢書地理志云昔在黃帝作舟車以濟不通旁行天下方制萬里畫墾分州得百里之國萬區

親比故以建萬國親諸侯初六有孚比之无咎【注】荀爽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

也案初孚五比五也此謂畫動之交有孚盈缶終來有它吉【注】荀爽曰缶者應內以喻中國孚既滿盈中國終來及

初非應故曰它也案五孚及初益謂之缶中虛容物虞翻曰坤器為缶坎水流坤初動成屯屯者盈也坤象焉終來者變則化反其本也

故盈缶終變得正。故終來有它吉。象曰：比之初六，有它吉也。〔注〕荀爽曰：謂信及非應，然後吉也。〔案〕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。〔案〕二得正應五，中誠親比，故曰內。內謂畫也。爻由畫來，動而應五，故自內不可化。故貞吉。象曰：比之自內，不自失也。〔案〕不化，故不自失。

六三比之匪人。〔注〕虞翻曰：匪，非也。失位无應，三又多凶，故曰匪人。〔案〕比六爻，唯五不曰比之，其餘皆曰

不亦傷乎？恐其傷王政也。若五比匪人，豈僅傷而已哉？呂覽驕恣云：仲虺有言曰：諸侯之德，能自取師者，王能自取友者，存其所釋而莫如己者，亡于寶云。爻失其位，管蔡之象也。象曰：比之匪人，不亦傷乎。〔注〕虞翻曰：體剝傷象。〔案〕此管蔡之於周，四凶之於堯也。終必以刑法。

六四外比之，貞吉。〔案〕外謂爻四承五，故動而應初，與初共比五。初已之正爲賢，此舉賢事君之象也。比

當以正不可化，故貞吉。〔注〕知與四共比五者，以象曰：外比於賢，以從上也。則賢非謂五可知。比從上，從

爲五施德也。象曰：外比於賢，以從上也。〔案〕四以初從五。

九五顯比。〔注〕虞翻曰：五貴多功，得位正中。初三已變體重明，故顯比。〔案〕董子楚莊王篇云：受命之君，天

儀志事天亦然。今天大顯已物，襲所代而率與同，則不顯不明，非天志故。王用三驅，失前禽。〔注〕鄭康

成曰：王者習兵於蒐狩，驅禽而射之，三則已。法軍禮也。失前禽者，在前者不逆而射之，旁去又不射，唯背走者順而射之，不中則已。是皆所以失之用兵之法，亦如之。降者不殺，奔者不禦，皆爲敵不敵，已加

以仁恩養威之道。見士師疏。及桓四年左傳疏。案大司馬中冬教大閱。鼓戒三閱。車三發。徒三刺。鄭注云。鼓戒。戒攻敵。鼓一閱。車一轉。徒一刺。三而止。象敵服。此所謂三則已也。張衡東京賦云。馬足未極。輿徒不勞。禮成三驅。解罟放麟。其意亦以三驅為三度。驅禽與鄭同。昭八年穀梁傳云。秋蒐於紅。正也。因蒐狩以習武事。禮之大者也。艾蘭以為防。置旃以為轅門。以葛覆質。以為藁流。勞擣御擊者。不得入。車軌塵。馬候驛。奔禽旅御者。不失其馳。然後射者能中。過防弗逐。不從奔之道也。不從奔。即鄭所云。奔者不禦也。馬以為乾豆。賓客君庖。蓋謂因是三者而驅禽與邑人不誠之義。不合乾豆者。乃三品。邑人不誠吉。【案】邑人誠二。誠驚也。坤二應五。下順從。王者之師。止戈為武。无所驚恐。故不非三驅。【案】邑人不誠吉。象曰。顯比之吉。位正中。也。舍逆取順。失前禽也。【注】虞翻曰。謂離象明正上中。也。三

誠二五皆正。故吉。象曰。顯比之吉。位正中。也。舍逆取順。失前禽也。【注】虞翻曰。謂離象明正上中。也。三

之正五。【案】逆迎也。自下而上曰逆。謂下四陰也。下陰逆五而來。臣服於五。故舍之。順謂上六背五而

去也。背故取之。上稱後。則前謂下矣。舍逆。故失前禽。【詩】抑縱送忌。傳云。從禽曰送。則迎來者為逆。可知。可取之道。是之謂。【案】邑人不誠。上使中也。【案】上謂五。中謂二。二應五。得位不化。故邑人不誠。謂不失常

順。陰順陽。良為手。邑人不誠。上使中也。【案】上謂五。中謂二。二應五。得位不化。故邑人不誠。謂不失常

也。上使中。謂二之不誠。五有以使之。詩曰。整我六師。以脩我戎。既敬既戒。惠此南國。不留不處。三事就緒。箋云。敬之言警也。謂敕以無暴虐為之害也。不留不處。不久

上六比之无首凶。【注】荀爽曰。陽欲无首。陰以大終。陰而无首。不以大終。故凶也。【案】陽欲无首者。此指說

首元不自用。以成其尊。陰則當從陽。奉陽為首。上六陰爻。比既五。則當奉五為首。乃反欲

用人。不為人用。動而失位。凶也。宜哉。虞云。首始也。陰道无成。而代有終。无首凶。義與荀同。象曰。比之无

首。无所終也。【注】虞翻曰。迷失道。故无所終也。【案】陰道无成。而代有終。乃反欲用人。是臣思竊君權者

臣而不臣。尚何終之有。誅戮加之矣。此以上自化而失位言也。

之矣。此以上自化而失位言也。

之矣。此以上自化而失位言也。

小畜亨密雲不雨自我西郊〔注〕鄭康成曰畜養也

見釋文

〔案〕小謂四京氏傳云小畜之義在於六四謂四陰小也虞云復小陽潛所畜者

少故曰小畜非經旨

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巽為風在乾上澤氣之

則皆雨為雲也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〔注〕虞翻曰二失位五剛中正二變應

之故志行乃亨也〔案〕柔得位謂四成既濟雲行施雨嘉會合禮君子之所以自養也密雲不雨尚往

也〔案〕尚上也雲始上升故不雨自我西郊施未行也〔注〕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〔注〕荀九家曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未

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〔案〕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

言何其咎吉荀子大略云易曰復自道何其咎春秋賢穆公以其能變也董子玉英云魯桓忘其憂而

禍逮其身齊桓憂其憂而立功名推而散之凡人有憂而不知憂者內有憂而深憂之者

吉易曰復自道何其咎甚易詩云德輶如毛言其易也象曰復自道其義吉也〔案〕得正故其義吉

九二牽復吉【案】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。〔注〕虞翻曰：變應五。故不自失。【案】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〔注〕鄭康成曰：輶。伏菟也。案菟。謂輿下縛木。與軸相連。鉤心之木是也。見釋文。【案】二化三

在坎中。坎於輿為多眚。兌為毀折。巽為繩。繩毀折。故說輶。輶。案坤象不見。則无車。非但說輶而已。

輶舊誤作輻。釋文云：輻本亦作輶。案馬融謂車下縛。鄭謂伏菟。則皆作輶。不作輻。可知。大畜輿說輶。釋

也。大壯壯于大輿之輶。釋文云：輶本又作輻。倍十五年左傳。車說其輶。釋文云：案車旁著。音福。老子

所云三十輻共一轂是也。車旁著。復音服。是車下伏菟。彼疏云：子夏易傳云：輶車下伏菟也。今人謂之

車。展形如伏兔。以繩縛於軸。因名縛也。說文云：輶。車軸縛也。从車。復聲。易曰：輿說輶。據此。諸說。則輶為

誤字。審矣。徑改正。攷工記。加軫與轅焉。四尺也。注鄭司農云：轅。謂伏兔也。是則輶即轅。蓋轅其本名。以

其縛於軸。謂之縛。其形如伏兔。謂之輶。謂之伏兔。輶上加。夫妻反目。〔注〕虞翻曰：豫震為夫。巽為妻。離

為目。今夫妻共為四。離火動上。目象不正。巽多白眼。夫妻反目。妻常在內。夫當在外。今妻乘夫而出在

外。象曰：不能正室。案說文。販多白眼也。睦。目順也。目順為睦。反目。則不順矣。詩云：閒關車

目。不能正室也。〔注〕荀九家曰：四互體離。離為目也。離既不正。五引而上。三引而下。故反目也。輿以輪成車。夫以妻成室。今以妻乘夫。其道逆。故不能正室。六四有孚。血去。惕无咎。〔注〕虞翻曰：孚。謂五。惕。憂也。得位承五。故无咎。【案】成既濟。六爻得位。坎雨降。

陰陽和故血去惕出。坎爲血，爲加憂。象曰：有孚惕出，上合志也。【案】上謂五，成既濟，陽陰應，故合志。九五有孚，攣如，富以其鄰。〔注〕虞翻曰：孚，五謂二也。攣，引也。巽爲繩，豫艮爲手，二失位，五欲其變，故曰攣如。以及也。五貴稱富，鄰謂三、二變承三，故富以其鄰。象曰：不獨富，案富及其鄰及臣鄰也。爵以馭貴，祿以馭富。加地進律，皆所以富之。【案】成既濟，日東月西爲鄰。鄭既濟九五注云：日出東方，東鄰象也。月出西方，西鄰象也。象曰：有孚攣如，不獨富也。【案】以其鄰，故不獨富。

上九既雨，既處，尚德載。〔注〕虞翻曰：既，已也。應在三，坎零爲雨，謂二已變三體。坎雨，故既雨既處。【案】成既濟定，故既雨既處。上下俱安也。尚，上也。上積德，則民載之。婦貞厲，月幾望。君子征凶。〔注〕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。【案】婦貞厲，謂上伏陰發之正，婦人无外事，上在外，故貞厲。月幾望，謂晝變之爻，將化而未化時也。故幾望，君子謂陽在上，失位而動，故凶。婦人謂夫爲君子，象曰：有所疑，疑則不決，未能卽化之，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。【案】畜至上，故積膏澤下於民，民載之，謂成既濟，上下相應也。所疑，謂坎疑正而不卽正，故凶。事有以緩敗者，疑害之也。

三三兌上乾

履虎尾，不咥人，亨。〔注〕荀爽曰：謂三履二也。案傳云：柔履剛，故知三履二。虞以爲與謙旁通，以坤履乾，謙坤爲虎，乾爲人，乾兌乘謙，震足蹈艮，故履虎尾。案既云坤履

乾又云坤爲虎乾爲人則是虎履人矣云乾兌乘謙謙坤爲虎則爲剛履柔或以坤履乾爲馬融曰啞以乾履坤之誤與經亦不合又案荀云六三履二非和正故云利貞是荀本亨下有利貞字

下三在兌後故履尾

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也〔注〕虞翻曰剛中正謂五五帝位坎爲疾病五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也〔案〕兌二化應五故應乎乾疚病也孔子曰天無私覆地無私載日月無私照奉斯三者以勞天下無私故不疚成既濟離日坎月六爻正故光明也荀子曰公生明偏生闇不荀文

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志〔注〕虞翻曰辯別也乾天爲上兌澤爲下〔案〕履禮也禮辯上

下故上下特分言之董子曰凡百亂之原皆出嫌疑纖微以漸寢稍長至於大聖人章其疑者別其微者不得嫌以早防之制度文成既濟陰爲民六爻正故定民志履者禮也亨者嘉之會也嘉會足以合禮

故履虎尾不啞人亨禮者聖人所以藏身之固和而至德之基也六三不足有明不足與行故啞人凶武人爲於大君乘其和也荀子曰人賢而不敬則是禽獸也不肖而不敬則是狎虎也禽獸則亂狎虎則危災及其身矣臣道文三之啞人失其禮也愬愬終吉有禮者敬人敬人者人恆敬之故志行素履

者素位之禮履道坦坦以禮爲出處也夫禮決柔以禮視履考祥考諸禮也所以辯上下定民志者禮

而已。禮運曰：禮者君之大柄也。禮達而分定。

初九素履往无咎【案】素履謂畫往謂動之爻。初本得位。故素履往无咎。窮不失義。達不離道。國有道不

變塞焉。國无道至死不變。所守者禮而已。象曰：素履之往。獨行願也。【注】荀爽曰：初九者潛位隱而未

見行而未成。素履者謂布衣之士。未得居位。獨行禮義。不失其正。故无咎也。【案】素位而行。不願乎外。

九二履道坦坦。幽人貞吉。【注】虞翻曰：二失位。變成震。爲道。爲大塗。故履道坦坦。【案】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。【注】云二化。又云二伏陰

凡卦之生。莫非乾坤之交。乾坤交。即既濟也。但乾坤交氣。不能無多少之偏。少則伏於內。不能盡發於

外。故須爻化。所伏之氣。乃發。譬若性。然有假於習。所謂窮理盡性。左傳所謂人之能。自曲直以赴禮者

也。孟子曰：性善。以其伏之得正者言。荀子曰：性惡。以其偏多失正者言。善惡皆性也。或伏或見。皆畫所

本具之氣也。伏氣之發。則平旦之氣。仁義之自中動者也。此无待於外者也。畫動而變。而化。則猶習焉

不察。外有所觸。始動其內。此伏氣之待爻動而後發者也。孟子將入井。惻隱生焉。非外鑿。實外感也。伏

氣自發。待感而發。其實一耳。所伏之氣。有多寡之殊。故有待感者。有不容隱生焉。非外鑿。實外感也。伏

坤元雖純陰。而包養乾元。中有伏陽。此卦所以皆成既濟。非氣自外至者也。以人事言。故或說青州刺史

筆。敬事非陰。爻之化。於伏氣。无預。伏氣之發。於畫。无預也。幽人謂隱士。魏志管寧傳。明帝詔青州刺史

曰：寧抱道懷貞。比下徵書。違命不至。盤桓利居。高尚其事。雖有素履。幽人之貞。而失考。父茲恭之義。後

漢書荀爽傳論云：出處君子之大致也。平運則宏道以求其志。陵夷濡跡。以匡時。苟公之急。於自厲。以

【案】由中發。故中不自亂。

六三眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。【注】虞翻曰：睇目不正。兌爲小位。在虎口中。故咥人凶。【案】李鼎祚云

主體說應乾下柔上剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今於當
爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑故唯三被咥凶矣【案】眇一目小也跛行不正也履三

小畜四皆互體離小畜離象在上故反目履離象在下故眇四化震足不正故跛能者自謂能也歸妹

跛履眇視婦人之道幽人之貞也以履虎尾宜其咥矣武人爲于大君【案】互離爲戈兵甲冑故曰武

人乾爲大君三與乾接而失其位武人所爲而爲於大君謂君剛愎自用也眇自謂能視跛自謂能

曰童子佩觿能不我知傳云不自謂無知以驕慢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

位不當也武人爲于大君志剛也【案】三雖互離自然失正不足以有明四化離象不見震行艮止故

不足以與行視履惡能哉剛謂伏陽陽伏故志剛

九四履虎尾愬愬終吉〔注〕子夏傳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

故終吉案高誘慎太覽注云愬愬懼也居之以禮象曰愬愬終吉志行也【案】之正承五應初故志行

有禮則安無禮則危

九五夬履貞吉【案】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帝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〔注〕虞翻曰應在三考稽祥善也【案】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爲五所決故不化所

謂和行也。象曰：元吉在上，大有慶也。【案】成乾，故大有慶。言在上，明非反三也。

三三乾上坤上

泰，小往大來，吉亨。〔注〕鄭康成曰：泰，通也。見釋文。虞翻曰：坤陰詘外，爲小往；乾陽信內，爲大來。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。【案】通，達也。天地綱緼，萬物化醇。

二五交，成既濟，萬物出震同合也。二上爲君，五下爲臣，二五易位，六爻正，故志同也。內陽而外陰，內健而外順。【案】內陽者，生物之原；內健者，幹事之本。外陰所以成物，外順所以接物。內君子而外小人，君子道長，小人道消也。〔注〕荀九家曰：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，起垢終乾，萬物成熟，成熟則給用，給用則分散，故陰特言消也。案陰息則消陽，故謂之消。起

起，垢終乾，謂終於亥。西北乾位，十月純陰。

象曰：天地交泰，后以財成，天地之道，輔相天地之宜，以左右民。〔注〕荀爽曰：坤氣上升，以成天道；乾氣下

降，以成地道。天地二氣，若時不交，則爲閉塞。今既相交，乃通泰。鄭康成曰：財，節也。輔相，左右助也。以者，

取其順陰陽之節，爲出內之政。春崇寬仁，夏以長養，秋教收斂，冬敕蓋藏，皆所以成物助民也。案說文

體君也。互震爲長子，繼世乾君在下，故稱后。財與裁同。泰二五失位，財成，天地之道，謂乾二升五，坤五降二，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，故左右民。周禮月令備之矣。

虞云陰升乾位坤女主非。

初九拔茅茹以其彙征吉〔注〕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仕之見

向傳注虞云否泰反其類巽為茅〔案〕拔擢也盡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或說茹茹蘆荷草也象曰拔茅征吉志在外也〔案〕志在從五

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行〔注〕虞翻曰荒大川也案釋文荒本亦作荒說文云荒水廣借字馮河涉河遐遠遺亡也失位變得正體坎坎為大川為河震為足故用馮河荀爽曰中謂五〔案〕

陰包陽故曰包包荒喻三陽之盛也詩曰王旅擘擘如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流包包荒者

言賢人衆多可以濟險也故用馮河二之五涉坎濟難也書曰在今予小子且若遊大川予往暨汝夷

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

三朋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於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於中行以光大也〔案〕成既濟故光大

九三。无平不陂。无往不復。艱貞无咎。勿恤其孚。於食有福。〔注〕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。故無平不陂。無往不復也。艱險真正。恤。憂。孚。信也。〔案〕二五易位。三在坎中。故艱貞。謂不與二俱升也。得位。故無咎。坎爲恤。得位。故勿恤其孚。言五信任之也。信則不疑。故于食有福。食。君祿也。互兌爲口。坤爲土。稼穡作甘。二五易位。水在火上。象曰。無往不復。天地際也。〔注〕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。故曰無平不陂。無往不復也。

六四。翩翩不富。以其鄰。〔注〕虞翻曰。坤虛無陽。故不富。宋衷曰。四互體震。翩翩之象也。案四在震爲樂。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。不自惕而自喜。則泰反否矣。包氏世榮云。詩毛傳。翩翩。往來貌。翩翩者。往來求富。求富則貪。故不戒以孚。〔注〕虞翻曰。謂坤邑。不富。表記子曰。后稷之祀。易富也。其辭恭。其欲儉。其祿及子孫。不戒以孚。〔注〕虞翻曰。謂坤邑。

人不戒。案戒。誠通。故使二升五。信來孚邑。故不戒以孚。二上體坎中正。象曰。中心願也。與比邑人不戒同義也。案二升五。四得承之。象曰。翩翩不富。皆失實也。不戒以孚。中心願也。〔注〕宋衷曰。陰虛陽實。坤今居上。故言失實。荀九家曰。乾升坤降。案乾二。各得其正。陰得承陽。皆陰心之所願也。案四得承五。故中心願。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。〔注〕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。明其爲妹也。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。案左傳以此帝乙爲紂父。乾鑿度以

易之帝乙為成湯書之帝乙六世。虞翻曰：社福也。〔案〕元謂坤元。六五陰故知謂坤元。蓋坤元藏乾元。王帝乙歸妹。經无可考。未能詳也。坤元退而上出於地。外至三陽之末。震雷出地。陽氣上升。而坤元反乎下。仍託位於二。乾元之氣亦即升至五。但氣未盛。尚未著成交象耳。然則乾元之氣至剝猶存。碩果是也。剝極則反。復生於下。坤元之氣至泰而還。此歸妹是也。夫上所決陰之餘耳。碩果雖剝。剝而仍生者。元在也。枯楊之華。枯而遂萎。不能復生者。氣先盡也。泰下三陽。中陰伏滅。否下雖有伏陽。然非陽生之時。故其成既濟。皆以易位言之。象曰：以祉元吉。中以行願也。〔注〕荀九家曰：五下於二。而得中正。故言中以行願也。

上六城復於隍。勿用師。自邑告命。貞吝。〔注〕鄭康成曰：隍，壑也。見詩疏。子夏傳云：城下池。秦城下池。即壑也。說文云：隍，城池也。有水曰池。無水曰隍。是也。

〔案〕坤土在上為城。泰反成否。上反於下。故城復於隍。詩曰：維申及甫。維周之翰。城復於隍。言无賢臣也。城復於隍。泰反成否。湯武所由興也。前徒倒戈。師可勿用。桀紂之君。天下叛之。欲湯武之伐桀紂者。皆桀紂之民也。書曰：我不爾動。自乃邑。所謂自邑告命也。處泰之終。可不懼與。坤為衆。為邑。兌為口。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。莫挽其隕。故吝。殷之微子。其當此矣。若武庚者。凶如何也。象曰：城復於隍。其命亂也。〔案〕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。〔文先識〕是故拔茅征吉。得賢而泰成。城復於隍。失賢而泰反。〔詩山豳萃崩云〕百川沸騰。衆陰進。山豳萃崩。入無仰。高岸為谷。賢者退。深谷為陵。小臨大義。與此同。

否之匪人。不利君子貞。大往小來。(注)虞翻曰：陰來滅陽。君子道消。故不利。君子貞。陰信陽誦。故大往小來。【案】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。上封事云：譏邪進則衆賢退。羣枉盛則正士消。小人道長。君子道消。則政日亂。故爲否。否者閉而亂也。此言其所以否也。匪人謂陰。大戴保傳云：昔者禹以夏王。桀以夏亡。湯以殷王。紂以殷亡。其所以君王同而功迹不等者。所任異也。是以國不務大。而務得民心。佐不務多。而務得賢臣。得民心者。民從之。有賢佐者。士歸之。故同聲則異。而相應。意合則未見。而相親。賢者立於本朝。而天下之豪相率而趨之也。故無常安之國。無宜治之民。得賢者安存。失賢者危亡。自古及今。未有不然者也。是國之否泰。由於賢匪。故初皆象以拔茅。而卦辭發端。卽曰否之匪人。以言用人不可不慎也。

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。而天地无邦也。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。【案】坤爲邦。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。(注)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。二氣特隔。故云否也。虞翻曰：坤爲營。乾爲祿。難謂坤爲弑君。故以儉德辟難。巽爲入。伏乾爲遠。艮爲山體。遯象謂辟難遠。遯入山。故不可營以祿。營或作榮。儉或作險。案漢書敘傳：不眞應劭曰：爵祿不能營其志。引此以證是舊本作營。不獨虞然也。坤爲吝嗇。下體乾消。而伏。故儉德辟難。營惑也。淮南子云：精神亂營。坤爲迷。故曰營不可營。以祿言不爲祿。祿所惑。人亦不能以祿惑之。若能辟難矣。

初六：拔茅茹。以其彙。貞吉。亨。【案】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。【案】君謂五。初欲之。四承五。故志在君。

六二包承小人吉。大人否亨。【案】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。陰爲小人。謂民對大人之稱。小人吉。則大人否亨。謂成既濟。則否得亨。大人謂乾五從之成羣。斯爲

君矣。天下歸往。是爲王矣。故否亨也。象曰：大人否亨。不亂羣也。【注】虞翻曰：物三稱羣。【案】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。【案】以陽包陰。三失位不升。則終否。下二陰爲三所隔。故包羞。象曰：包羞。位不當也。

九四有命。無咎。疇離祉。【注】荀九家曰：疇者類也。離附祉。福也。【案】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。初曰拔茅。四曰志行。否成泰也。三四交際之。開氣之升降。必由於是。故三不升。則包羞。象曰：有命。无咎。志行也。【案】四志在降。初五命之。故志行。

九五休否。大人吉。【案】休。止也。已成既濟。故休否。五得中正。故大人吉。其亡其亡。繫于包桑。【注】荀爽曰：陰欲消陽。由四及五。故曰其亡其亡。桑者。上元下黃。以象乾坤也。乾職在上。坤體在下。雖欲消乾。繫其本體。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。陸績曰：言其堅固不亡。如巽以繩繫也。【案】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。繫于包桑。言恩澤之在民者固也。太玄義次三。其亡其亡。將至于禪光。測曰：其亡其亡。震自衛也。次七。累卵業業。懼貞安。滿曰：累卵業業。自

危作安也。是太玄以其亡其亡爲自震懼義本此。詩曰：不戢不難，受福不那。箋云：王者至尊，天所子也。然而不自斂，以先王戢之難之固可知矣。否泰之初，皆以拔茅喻者。由於始也。若至否象已成，泰不可保，雖有善者，亦无如之何。此泰上所以城復於隍，雖貞亦吝也。聖人於此，有慄慄危懼者焉。孟子曰：生于憂患，死于安樂。故否卦六爻較泰爲吉。象曰：大人之吉，位正当也。

上九傾否，先否後喜。【案】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。【案】能自惕，則轉否爲泰，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。

卷六

周易上經象上傳象上傳

三三 離下
乾上

同人于野，亨，利涉大川，利君子貞。（注）鄭康成曰：乾爲天，離爲火，卦體有巽，巽爲風。天在上，火炎上而從之，是其性同於天也。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。風行无所不遍，遍則會通之德大行。故曰同人于野。亨，案淮南子繆稱云：芒芒昧昧，與元同氣，故至德者言同略，事同指上下一心，無歧道。旁見者，過障之於邪，開道之於善，而民向方矣。易曰：同人于野，利涉大川。虞翻曰：乾爲野。【案】二五相應，陰陽通，故亨。成既濟，坎爲大川，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。〔注〕虞翻曰二得中應乾。案服虔左傳注云天在上火炎上同

謂乾舍於離同而為日。天日同明以照於下。君子則之上下同心。故曰同人。同人曰同人于野亨利涉大

川乾行也。〔注〕虞翻曰乾四上失位變而體坎。故曰利涉大川。乾行也。案上既釋所以稱同人之義。此

野之義。君子之道。或出或處。或默或語。恐人疑于野。以喻外則義不周。故特申之言。同人之卦。所以稱同人于

同人。文明以健。中正而應。君子正也。〔案〕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。〔注〕虞翻曰唯獨也。四變成坎。坎為通。為志。〔案〕出處語默各不同。志通則不同者

同。唯君子能耳。諸卦於乾或言剛或言健。唯同人象傳兩言乾。自強之君子也。

象曰天與火同人。君子以類族辯物。〔注〕荀爽曰乾舍于離。相與同居。故曰同人也。案陽者陽也。行而不

故陽精為日。而離中陰。舍於離也。天繞地而周。亦離象。象傳於坎曰水曰雲曰雨於離曰虞翻曰乾為

族。案乾云羣陽之辭。別也。乾陽物。坤陰物。案族者。聚也。聚也。卦五宗族親同姓也。辯別也。乾陽物。坤陰物。案族者。聚也。聚也。卦五

初九同人于門无咎。〔案〕于門。謂化之陰。艮為門。同人謂同於四。初化失位。出門同人。失位由已。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。〔案〕不咎人而還自咎。則亦能

无咎。亦反身之義也。解自我致戒。又誰咎。節不節之嗟。又誰咎。被皆以无所歸咎。當自咎為義。故知此

六二同人于宗。吝。【案】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。以中直則二不妄有所同。可知。故得後笑。二人同心。其利斷金。二始雖不得之五。而心實同。五以三伏戎。四乘墉。與五為難。二為所隔。不得應五。唯周旋宗黨間耳。二陰位。故曰宗。初化時。艮為門。二門以內也。象曰。吝道也。當此之時。有不得不吝者。若求免於吝。而急於求應。恐見得於三四矣。此抱道窮居。得主而後事之象也。許氏以為同。象曰。姓相娶。鄭則云。天子諸侯后夫人無子不出。窺尋其義。似以二為歸宗。被出之婦。皆所未詳也。象曰。同人于宗。吝道也。

九三伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。〔注〕虞翻曰。巽為伏。離為戎。巽為高。爻在三。乾為歲。興起也。動不失位。故三歲不興也。乾陽起於冬。至故為歲。李鼎祚曰。巽為草木。【案】初化時。艮為山。三在山上。故升其高陵。大阜也。三動之爻。欲據二而敵五。故伏戎。升高不化。故不興。莊十六年公羊傳云。同盟者何。同欲也。案三四不言同人者。不同五也。象曰。伏戎於莽。敵剛也。三歲不興。安行也。【案】安行謂成既濟。乃順五也。

九四乘其墉。弗克攻。吉。【案】初化艮為墉。墉。城也。乘艮。故乘其城。謂畫動之爻。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。【案】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。〔注〕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二至五體姤遇也故相遇【案】二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隔於陽位不能決勝故曰先號咷大師五討三四之師也同人通師故成既濟二

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【案】二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

上九同人於郊无悔【注】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案上居五後雖失位

不動故于郊无悔象曰同人於郊志未得也【案】未成既濟志故未得卦言同人于野亨上同人于郊云志未

變者有言其化者有言其畫者有兼言之者引伸觸類此吉則彼凶可知所謂既有典常不可為典要

者也黃裳元吉不為吉占者險故也豈必繫以非黃裳不吉乎

三三 離上

大有元亨【注】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嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也【案】元坤元坤元至五養伏

陽故元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有【案】此大臣輔幼主之象亦即體坤元而為君若成王以

周召爲臣之象也。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。故曰大中有伏陽。故發志。上下應之。羣陽爲陰。所有故曰大有。大戴記保傳云。明堂之位曰篤仁而好學。多聞而道慎。天立於前。是周公也。誠立而敢斷。輔善而相義者。謂之充充者。充天子之志也。當立於左。是太公也。繫廉而切直。匡過而諫邪者。謂之弼弼者。拂天子之意者也。當立於右。是召公也。博聞強記。接給而善對者。謂之承承者。承天子之遺忘者也。當立於後。是史佚也。故成王中立而聽朝。則四聖維之。是以虛無失計。而舉無過事。殷周之所以長久者。其輔翼天子有此具也。此卽柔得尊位而上下應之之象。其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。〔注〕虞翻曰。謂五以日應乾而行於天也。時謂四時。案六十四大有大畜。言其德乾元亨利貞。傳云。君子行此四德者。然則大有元亨。大畜利貞。各得乾之半。以爲其德者矣。大有五有伏陽。全體剛健而坤元居五成離。故剛健而文明。六五厥孚交如。信以發志。謂五陽孚於伏陽。而伏陽發也。是則大有之元乃乾坤相交之元矣。同人言應乎乾。大有言應乎天。天謂五。伏陽發則成乾。此乾之舍于離也。乾五之聖人得乾元之氣。崛起爲君。先天者也。大有六五則天地先有是氣。而生聖賢之君。以應之後天者也。

象曰。火在天上。大有。君子以遏惡揚善。順天休命。〔注〕荀爽曰。謂夏正火王在天。萬物並生。故曰大有也。案姚規云。互體有兌。兌爲澤。位在秋。乾則施。虞翻曰。遏絕揚舉也。乾爲揚善。坤爲遏惡。爲順以乾滅坤。生澤則流潤。離則長茂。秋則收成。大富有也。虞翻曰。遏絕揚舉也。乾爲揚善。坤爲遏惡。爲順以乾滅坤。體。夫揚於王庭。故遏惡揚善。乾爲天休。二變時巽爲命。故順天休命。案五伏陽發。故遏惡揚善。陰順陽。初九无交害。匪咎。艱則无咎。〔注〕虞翻曰。害謂四匪非也。艱難。〔案〕初四皆陽。不相應。初化應四。則俱失位。以僞感僞而害生。故无交害。初宜應四。不應疑有咎。故明言匪咎。成既濟。四在坎中。初四相應。乃无咎。故艱則无咎。象曰。大有初九无交害也。〔案〕明言初九以言得位。不可化而失位。以交害。故曰无交

害也。

九二大車以載。有攸往。無咎。〔注〕虞翻曰：比坤為大車。乾來積上。故大車以載。二失位。變得正。應五。故有攸往。无咎矣。象曰：大車以載。積中不敗也。〔案〕敗毀也。應在五。兌為毀折。二五俱中。故積中不敗。謂五

發成乾也。

九三公用亨於天子。小人弗克。〔注〕京房曰：亨獻也。見釋。虞翻曰：天子謂五。象是虞。以亨為饗宴。惠氏棟

仲虞義引大。亨以養聖賢云。三賢人。又引左傳。天子降心以逆公。為證。但以易稱亨之例推之。如王用亨於岐山。王用亨于西山。不得謂岐山。西山。王則此公用亨于天子。即不得謂天子。亨公。虞雖取鼎

象。未明言亨之者為誰。虞又云：四折鼎足。覆公餗。公餗者。三公之職。亦不得謂此。即天子所以享公者。鼎象云：聖人亨以享上帝。則鼎亦有下亨上之義。左傳卜偃云：戰克而王。饗吉。執大焉。王饗謂王來受

晉侯之饗。故即云：且是卦也。天為澤。以當日。天子降心以逆公。不亦可乎。時晉侯欲勤王。卜偃云：則晉王必來受晉侯之饗。此天王狩於河陽之所由書也。亦非謂天王來饗晉侯。杜云：為王所宴饗。非是。

大行人職。諸侯朝天子。廟中將幣。覲禮三享。皆束帛加璧。庭實唯國所有。此所謂亨也。朝覲之禮。禮之大者。小人不能行。故弗克。象曰：小人害也。害禮也。九三乾惕之爻。著諸侯朝王之義。敬之至也。故曰：公

為諸侯。故曰：公。公。侯也。震象曰：公用亨於天子。小人害也。〔案〕害。害禮。孔子曰：不能詩於禮。繆不能樂

於禮。素薄於德。於禮虛。小人焉有不害禮者。

九四匪其彭。无咎。〔注〕虞翻曰：匪。非也。變而得正。故无咎。干寶曰：彭。亨。驕盛貌。案彭。亨。訓彭。為彭。亨。非訓

義。謂此卦周公攝政。朝諸侯。四著戒慎之辭。恐離偏上之悔也。故匪其彭。言不敢驕。〔案〕乾為盈。四化成兌。澤虛以受人。故匪其彭。象曰：匪其彭。

无咎。明辯皙也。〔案〕皙。明也。辯。別也。離明兌口。四失正體。乾盈自知其非化之正。故明辯皙也。

六五。厥孚交如。威如吉。〔注〕虞翻曰。孚。信也。發而孚二。故交如。乾稱威。發得位。故威如吉。象曰。厥孚交如。信以發志也。威如之吉。易而无備也。〔案〕上下交孚。故信以發志。成既濟相應也。體元故易相應。故无備。君子不動而敬。不言而信。詩曰。奏格無言。時靡有爭。

上九。自天佑之。吉无不利。〔注〕虞翻曰。祐。助也。乾爲天。〔案〕五陽本伏。發而成乾。上化順之。爲五所祐。故吉无不利。象曰。大有上吉。自天祐也。〔案〕言上不言九。明其化也。

三三長下
坤上

謙亨。君子有終。〔注〕鄭康成曰。艮爲山。坤爲地。山體高。今在地下。其於人道。高能下下。謙之象。亨者。嘉會之禮。以謙爲主。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。案三得位不化。故君子有終。鄭據一卦。虞言一爻。義互備。

象曰。謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。〔注〕虞翻曰。乾上九來之坤。彭城蔡景君說。剝上來之三。剝案上即乾上。乾上之氣極於剝極。乃反。荀爽曰。乾來之坤。故下濟。陰去爲離。陽來成坎。日月之道。故光明。案。履互離。謙互坎。〔案〕坎水。故下濟。地氣之升。遇陽恆退。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。〔案〕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。卽極於乾上者也。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。〔注〕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。〔案〕踰。越也。勞謙君子。萬民服。表記曰。先王諡以尊名。節以壹惠。恥名之。浮於行也。是故君子不自大其事。不自尙其功。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。〔注〕劉表曰。地中有山。以高下下。故曰謙。謙之爲道。降己升人。山本地上。今居地中。亦降體之義。故爲謙象也。虞翻曰。掬。取也。〔案〕釋文云。鄭荀董蜀。良爲多。坤爲

寡。乾爲物。爲施。坎爲平。謙益乾益謙。故以掬多益寡。稱物平施。〔案〕虧盈。變盈害盈。惡盈。故掬多。益謙。流矣。盈者以損之者。益之。謙者以益之者。益之。故稱物平施。所謂謙以制禮也。

初六。謙謙君子。用涉大川。吉。〔案〕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。〔案〕復。彖傳注云。剛從艮入坤。從反震陽。不從上來。反象曰。謙謙君子。卑以自牧也。

〔注〕鄭康成曰。牧。養也。〔案〕陽來伏初。故卑以自養。荀子禮論云。孰知夫恭敬辭讓之所以養安也。孰知夫禮義文理之所以養情也。

六二。鳴謙貞吉。〔注〕姚信曰。三體震爲善鳴。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。〔案〕中心謂畫。爻正由畫。所謂隆禮由禮也。

九三勞謙君子有終吉〔注〕荀爽曰體坎爲勞〔案〕得位不化故有終吉三本得位故特云有終吉本得

終不吉故特云有終吉終於九不化之陰乾三所謂知終終之也畫者爻之初爻者畫之終故有無初有終者有終無功者有終無尤者終皆謂爻也象曰勞謙君子萬民服也

〔注〕荀爽曰陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲攜陽上居五位羣陰順陽故萬民服也〔案〕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盛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

六四无不利攜謙〔注〕荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲攜三使上居五故曰攜謙攜猶舉

也案惠氏棟云太玄八十一家各有剛柔之性故稱家性易六十四卦亦然象曰无不利攜謙不違則也〔注〕荀九家曰陰攜上陽不違法則案三之正亦得正長爲手

六五不富以其鄰利用侵伐無不利〔注〕荀爽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案成既濟則富以其鄰此以其未化言也三體師長子故利用侵伐有鐘鼓曰伐無曰侵三之五震潛伏故曰侵象曰利用侵伐征不服也〔注〕荀爽曰不服謂五也案五失位

上六鳴謙利用行師征邑國〔注〕虞翻曰應在震爲鳴謙體師象震爲行坤爲邑國五之正案三已得從

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〔注〕荀九家曰陰陽相應雖應不承

故志未得。案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。案變利言可者三以下伐上疑不可坤虛无君故可用行師謂所以可用行師者邑國而已此亦虛邑无疑之義

三三坤下震上

豫利建侯行師。〔注〕鄭康成曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫也豫喜豫悅樂之

貌也震又為雷諸侯之象坤又為衆師役之象故利建侯行師矣。案荀九家云震為建侯坤為行師建侯所以與利行師所以除害與利除

害民所豫樂也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動。〔案〕剛謂四羣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況建侯行師乎。〔注〕虞翻曰如之者謂天地亦動以成四時而

況建侯行師言其皆應而豫也。案震雷出地陰陽氣交亦順以動故天地如之天地以順動故日月不過而四時不忒〔注〕鄭

康成曰忒差也。見釋文〔案〕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。〔案〕緇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。〔注〕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。〔注〕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。崇充也。殷盛也。薦進也。上帝。天帝也。王者功成作樂。以文得之者作籥舞。以武得之者作萬舞。各充其德而爲制。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。案雷震出地故雷充德。充之時民樂其昭堯之業也。故韶韶者昭也。禹之時民樂其三聖相繼。故夏夏者大也。湯之時民樂其救之於患害也。故謚謚者救也。文王之時民樂其與師征伐也。故武武者伐也。四者天下所始。樂於已以爲本。舜所同樂之端不可一也。作樂之法必反本之所樂。所樂不同事樂安得不世異。是以舜禹湯文四樂殊名。則各順其民始樂於已也。董子之義本此。作樂反本之所樂。故法儀禮以樂充德。元命苞所說與董子同配。漢書藝文志引作享以配祖考者。言以配上帝者。祖考也。猶儀禮以某妃配某氏。先言以某妃配而後言某氏耳。又案大司樂掌六代之樂。祀天神舞雲門。祀先祖乃舞大武。武周充德之樂。雲門先代之樂也。以此推之。則充德之樂實爲享祖考之樂。或當從藝文志作享。則薦上帝享祖考乃對言之也。郊特牲云。萬物本乎天。人本乎祖。此所以配上帝也。宣二年公羊傳云。自內出者無匹不行。自外至者無主不至。大傳云。王者禘其祖之所自出。以其祖配之。原制禮之始。因祖考推及祖之所自出。自內出者無匹不行。則祖考爲祭之主。以配祖考。言其質也。禮制既定。別其尊卑。以配上帝。言其文也。震爲帝在上。故曰上帝。小畜乾爲祖考。二卦通故配鄭大傳注云。王者之先祖皆感太微五帝之精以生。若則靈威仰赤則赤標怒黃則含樞紐。白則白招拒黑則汴光紀案五帝之稱見春秋緯其稱名亦皆依易爲之。帝出乎震。帝者乾元也。震爲反生爲當故曰靈威仰相見乎離。故曰赤標怒象盛陽之氣也。土位中央。坤元藏乾元。故曰含樞紐。西方陽退而陰盛。故曰白招拒。北方坎位。乾元伏於下。爲陰所凝。所謂陰凝於陽。坎爲血卦者也。故曰汁光紀。鄭駁異義云。五精之神實。在太微於辰爲已。乾消息在巳。則五精之神皆元可知。因時易名。遂別爲稱。號耳。王肅之徒未之詳審。宜其不達也。

初六鳴豫凶。〔注〕虞翻曰。應震善鳴失位。故豫鳴凶也。象曰。初六鳴豫志窮凶也。〔案〕明言初六言失位。故志窮。

六二介於石不終日貞吉〔注〕虞翻曰與四為艮艮為石離為日〔案〕介操也孟子曰不以三公易其介

介于石焉甯用終日石堅以喻君子於微彰剛柔知之明斷之決也荀子曰善在身介然必以自好也

脩身 呂覽曰石可破也而不可奪堅丹可磨也而不可奪赤〔案〕二得正不化故不終日貞吉剛柔者

象二不化之陽故不終日二若化之陽陽復動之九則為終日化之陽之九而始知則用終日二知幾

不但不之九並亦不化故甯用終日所謂知微知彰知柔知剛者知其不可化不待化而始知也虞云

離為日亦以二不化言義 象曰不終日貞吉以正中也〔案〕二得中正故不化

同但不以剛爻為終日耳 象曰不終日貞吉以正中也〔案〕二得中正故不化

六三盱豫悔遲有悔〔注〕鄭康成曰盱誇也見釋文案說文〔案〕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敖是自求禍也失位宜急之正不化則悔即至故遲有悔

如知其非義斯速已矣 盱豫悔謂成豫畫也 象曰盱豫有悔位不當也〔案〕失位故有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪〔案〕四以一陽為卦主故由豫羣陰順從故大有得簪當作宗宗尊也

云簪荀作宗侯果云為豫之主 羣陰皆欲尊四居五故勿疑朋盍宗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壙也 虞云由自從也據有五陰坤以衆 象曰由豫大有得志

大行也〔案〕升五故志大行

六五貞疾恆不死〔注〕虞翻曰恆常也坎為疾〔案〕五乘四四欲之五為五之疾五不自正則四來之五

五之正則疾不能害謂陽由內發不見息滅也疾尙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。【案】明言六五言其失位，乘剛坎爲之疾，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。【注】馬融曰：冥昧，耽於樂也。虞翻曰：渝，變也。【案】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。【注】苟爽曰：陰性冥昧，居尊在上，而猶豫悅，故不可長。

震下兌上

隨，元亨利貞，无咎。【注】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。焦贛曰：漢高帝與項籍，其明徵也。【案】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：大亨貞，則元爲乾元。又云：剛來而

陽陽反於初，否得通，故元亨。屯剛柔始交，亦謂初爲元也。但屯初始交之元，隨初始反之元，澤中有雷，

不必卽在地之中耳。是知歸妹元吉，坤元自泰五而還，隨自否來，乾元由否上而復。天地以一體相

交，唯泰陽氣充滿地中時也。震雷出地，則地中卽有伏陰。天地不交，唯否陰氣充滿地中時也。風行地

上，則地中卽有伏陽。但不在地之極中耳。陰消內斂，故歸妹卽於泰見之。陽消上升，故元之復不見

於否。陰散則無所繫，故夫上決而揚，陽雖散而仍專，故剝上存碩果，陽可剝而不可決也。

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。【注】虞翻曰：否乾上來之坤

初，故剛來而下柔，動震說兌也。【案】來謂息消。【案】萬物隨陽以出，隨陽以入，陽出爲春夏，入爲秋冬。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。桀紂帥天下以暴。而民從之。君之所爲。百姓之所從也。故隨時之義大矣哉。君子以嚮晦入宴息。是隨時。王肅本作隨之非是。

象曰。澤中有雷。隨。君子以嚮晦入宴息。注荀九家曰。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。入於冥寢而止息。見孔疏。案侯果云。坤爲昧乾之上九。來入坤

反入初陽息於陰也。互艮爲宮室。

初九官有渝。貞吉。出門交有功。注荀九家曰。渝變也。案官有渝。謂四化應初。故貞吉。象曰。從正吉也。

太宰之職。以八法治官府。四曰官常。官有渝。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。艮爲官。謂官府之事也。虞百官以治注云。艮爲官。案艮爲門

者也。荀九家云。震爲子。得土之位。故曰官。惠氏棟伸之云。官官鬼也。震初庚子。艮爲門。初應四。故出門

水得否坤乙未土之位。水以土爲官。案易以交象爲主。不當雜以官鬼之說。長爲門。初應四。故出門

交。謂在官在府也。初得正。四從之。亦正。故交有功。同人出門。同人又誰咎。言當自咎。同人初化。乃有門

出交四。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。象曰。官有渝。從正吉也。出門交有功。不失也。案初得

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。注虞翻曰。應在巽。巽爲繩。故稱係。案二應五。五爲丈夫。四互艮爲小子。二欲之

五。爲四所係。不得之五。故係小子。失丈夫。象曰。係小子。弗兼與也。案二已係於四。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。呂覽權勸云：利不可兩，忠不可兼。則大忠不至，故小利大利之殘也。小忠大忠之賊也。

六三係丈夫，失小子，隨有求得，利居貞。【案】三之四係五，故係丈夫；三之四則艮象不見，故失小子。三四易位，成既濟，故隨有求得。居謂居三居三，失正，故利居貞。三不之四，則當化。象曰：係丈夫，志舍下也。【案】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。【案】獲二二之五爲四所獲，非所宜得，故曰獲不順五而獲五之應，自正其位，故貞凶。薛氏傳均云：初貞吉，傳云：從正吉。此貞凶亦得是違正凶，謂違五也。有孚在道，以明何咎。【注】虞翻曰：孚謂五三已之正，四變應初，得位在離。【案】在察也。孚五察應而後之正，成離明，故有孚在道以明。所謂從正吉也。自正則凶，孚五從初而後之正，故何咎。象曰：隨有獲，其義凶也。【案】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。

九五孚於嘉吉。【案】嘉會足以合禮，二五正中，故孚于嘉吉。象曰：孚於嘉吉，位正中也。

上六拘係之，乃從維之。王用亨於西山。【注】虞翻曰：應在艮，艮手爲拘，巽爲繩，兩係稱維。否乾爲王，謂五也。自觀象故亨，兌爲西，艮爲山。【案】此謂否上也。无位无民，衆陰不順，故拘維之。否互艮巽九兩繫民，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。故王者得用之以亨於西山，言人歸則神

享也。此言否上窮而反下成隨。天下歸興王之象也。否上窮民不係故拘而係之。否上反下成兌艮。故以義仁恩所加靡不隨。從亦通蓋據本卦言也。象曰：拘係之上窮也。【案】上否上。

䷑ 巽下
艮上

蠱元亨。利涉大川。【案】蠱惑也。惑乃有事。元謂二五也。二五易位。蠱乃治。豕曰蠱。元亨而天下治也。體仁

合禮。蠱所由治。隨象傳云：大亨貞元咎而天下隨時。故知彼謂元來成隨。此象傳云：蠱二升五降成坎。元亨而天下治也。是元亨在蠱之後。二五通蠱乃治。故知元謂二五。二升五降成坎。

先甲三日。後甲三日。【注】鄭康成曰：甲者造作新令之日。甲前三日。取改過自新。故用辛也。甲後三日。

取丁寧之義。故用丁也。見孔疏。案禮記郊之用辛。書丁巳用牲于郊。漢郊用丁辛。故古為之。白虎通云：祭日用丁與辛者何。先甲三日辛也。後甲三日丁也。皆可以接事。昊天之日。案

日用丁辛。取先甲後甲之義。易之本旨不必謂祭祀也。【案】乾為甲。先甲三日。謂泰初之上。上之初成蠱。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。

豕曰蠱。剛上而柔下。巽而止。蠱。【注】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。【案】巽為風。風為山止。氣鬱不行。故蠱。呂覽曰：病之留惡之生也。精氣鬱也。故水鬱則為汚。樹鬱則

為蠹。草鬱則為蕘。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。

達鬱春秋傳曰：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。

【案】風爲山止氣鬱不行。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。【案】有又也。天行不息。故終則又始。謂乾陽升降不已也。先三後三。皆謂乾。故曰天行。三爻七分。舉成數言。一爻主一日。

象曰山下有風蠱。君子以振民育德。【注】虞翻曰。坤爲民。初上撫坤。故振民。【案】振奮也。止故振之。育養也。鬱故養之。橈萬物者。莫疾乎風也。放勳曰。勞之來之。匡之直之。輔之翼之。又從而振德之。【案】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。還至山上矣。【案】言其所以蠱。象言蠱之所以亨。良爲手。雷出地奮。故振山中生木。亦積小高大者也。故育。

初六。幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。【注】虞翻曰。幹正蠱事也。泰乾爲父。坤爲事。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。【案】有子謂初伏陽。諸經云。有子則不與其子。其妻同例。與子。長子繼世。凡旁通卦互相伏。合之。則一乾一坤。易位。又各成。既濟。注家或言伏。或言旁通。言伏者。據位。位本有伏。陰伏陽也。言旁通者。據卦六爻通也。卦象已明者。不取旁通。據已發者。言也。卦象隱者。多乃旁通。據未發者。言也。卦成既濟。禮之一定。事之終也。爻不必盡。以既濟言。或言其事之端。或言其事之中。不必盡言其終。其有明言終者。得位。則成既濟之爻。失位。則窮而成未濟之爻也。得位者。不必盡吉。失位者。不必盡凶。以一泰乾初之上。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。【案】張氏惠言云。復成乾。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〔注〕虞翻曰應在五泰坤為母故幹母之蠱〔案〕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惠言云謂當與五易位不可自正象曰幹母之蠱得中道也〔案〕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〔案〕陽在上失位三幹之震起艮止不能即正故小有悔震无咎者存乎悔故无大咎上終化應三也小謂畫大謂爻象曰幹父之蠱終無咎也〔案〕上終化應三故終無咎无大咎謂為終无咎

則小有悔謂始矣始故小畫者爻之始也

六四裕父之蠱往見吝〔注〕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變謂之初故往見吝〔案〕往謂動而正初動則失見故見吝謂初失位四不能正

也二陽失位幹母之蠱云不可貞謂不可化之正當以陽正陰二五易位也若四化為陽則亦能正初也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爻在其中三畫之卦无應故不動重而為六則上下相應動則成爻故爻在中也象曰裕父之蠱往未得也〔注〕虞翻

曰往失位故未得

六五幹父之蠱用譽〔注〕虞翻曰譽謂二也二五失位變而正得案謂二五易位故用譽象曰幹父用譽承以德

也〔案〕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虞例以乾為道德或

陽之謂道坤地道厚德載物亦有道德之稱和順於道德謂一陰一陽也此易之通例也故不盡用虞說

上九不事王侯〔注〕苟爽曰。年老事終。不當其位。體艮爲止。故不事王侯。虞翻曰。泰乾爲王。應在三。震爲侯。案上止不動。不應三。高尙其事〔注〕虞翻曰。謂五已變巽。高爲艮。陽升在坤上。故高尙其事也。【案】五已正位。上以陽居上。五高尙之也。堯稱則天。不屈潁陽之高。武盡美矣。終全孤竹之絜。鄭表記注云。言臣致仕而去。不復事君也。君猶高尙其所爲之事。言尊大其功也。案尊致仕之臣。與尊隱逸之臣。其義一也。象曰。不事王侯。志可則也。【案】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。

