

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

TRUE LIGHT MIDDLE SCHOOL
LIBRARY

真光中學白蠟洞圖書館

商務印書館發行

周易姚氏學

(一)

姚配中著

國學基本叢書

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。故離相推。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。以十翼爲正鵠。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。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。絳絡天地。經以八卦。爻王附六爻。司馬季主云。伏義作八卦。爻王演三百八十四爻。漢書藝文志云。爻王重易六爻。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。八變爲六十四卦。伏義示其象。周室謂爻王也。據此是爻王增爻。故鄭以卦辭爲爻王作。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。鄭氏用九注云。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。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。知下也。釋爻。乾元隱初。乃中宮非下。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。蘇氏棟因荀義。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。天之實氣也。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。是崔以四十九為太極。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。至崔以天一地四為大衍所不管則失之。李鼎神駁之。許氏說文云。惟初太始。道立於一。造分天地。化成萬物。此則元之所以為元也。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。形觀此諸義。可以知元矣。漢書律厯志云。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。故黃鐘為天統。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。合乾坤之元謂之太極。故志又云太極中央元氣。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。為道規矩。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。

為易宗祖。故曰八卦成列。象在其中矣。乾坤成列。而易立乎其中矣。彖者言乎象。卦畫者元之象也。爻者言乎變。九六者畫之變也。亦即元之變。乾鑿度云。易有六位。六位之變。陽爻者制於天也。陰爻者繫於地也。案六位之變。謂六畫變成爻。謂之變者。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。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。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。彖者爻之不變動者。即九六爻之變動者。大過九五。虞注云。苟公以初陰失正。當變。數六為數七。為士夫。上陰得正。數八為老婦。案荀雖以六為女妻。八為老婦。失老少之義。然觀其當變不變之旨。則亦以七變九。八變六。由七八而變為九六。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。彖者爻之不變動者。即九六爻之變動者。大過九五。虞注云。苟公以初陰失正。當變。數六為數七。為士夫。上陰得正。數八為老婦。案荀雖以六為女妻。八為老婦。失老少之義。然觀其當變不變之旨。則亦以七變九。八變六。由七八而變為九六。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八變而為六乾鑿度正文改正是今陰爻之變二變而為

八二今本誤作六據乾鑿度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

乃謂為化卦畫一一象其蹟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

謂之象畫一一象其蹟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寒冬至陽生為

南故陽九之動始於震由一而七由七而九也二徵成者正東陽乃著見成畫七也冬至之陽是為

元也正東陽已出地乃有形容七也故曰聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之

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擬諸形容是為人天下之蹟則心也太玄環初一黃純

動義亦如此以此推之蹟與爻畫昭然可知矣擬諸形容是為人天下之蹟則心也於潛不見其影藏

而末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行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

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。吉人動而為吉事。吉報焉。凶人動而為凶事。凶報焉。已來之吉凶也。所謂見乎外。生乎動也。此畫之變而為爻者也。若凶人遷而之善。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。是故象辭。或言其人。畫。或言其人本其生。元。或即其人度其事。建。動也。如屯利建侯。傳申之云。宜。爻辭。或言其變。九。或本其畫。以及其變。或即其變以溯其畫。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。為爻。爻畫不得直謂之元。則元安在。答曰。在坤中。於辰為戌。亥。乾元藏於坤元中也。乾元為精。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。乾為精。坤上六龍戰于野。其血玄黃。文音傳云。猶未離其類也。故稱血焉。陽為陰所凝。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。坤文復虞注云。以坤乾衰坤上龍戰為乾元之藏也。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。化其於爻。則伏於初。初者卦之極下。而極中者也。伏而未發。是為氣既竭。亡失至神。道窮則反。窮乎乾元。

幾為賸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天地心亦謂陽方來復非謂已著成一爻義與虞姚同是故全卦之氣隱伏於初探賸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賸為全卦之氣所伏聖人因從而擬議之以成六畫也又探賸索隱注云賸初也初隱未見故探賸案未見亦謂伏又言天下之至賸而不可亞也注云至賸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成賸賸者亦以此以其雖賸而全卦之氣畢具故可得而擬議也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乾元所始知幾其神見其賸也聖人蓋有所以知之者履涉衆爻是乘六龍也乾初九畫六爻罔非元之所為矣知幾其神見其賸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賸也

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。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，乾坤相煎，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，始於一，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。坤用二也。乾用以一，遇一貫而成十，始於一，終於十，則五行生成之數備矣。說文云：十，數一，即一。坤用二，即二也。乾用以一，遇一貫而成十，始於一，終於十，則五行生成之數備矣。說文云：十，數一至五，五行生數，六至十五，五行成數。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。宛曲而不得伸，是爲乙。以言其覆，則下垂而爲門。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，宛曲而出。陰氣尙彊，其出乙乙，與一同意。一，覆也。象一下垂也。○，回也。象回而交而難生。乙，象春艸淮南子天文云：道曰規，始於一，規即爲圓之義。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，無聲而無臭者也。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。於文為☵包。从☵☵。夕陰也。已陽也。陽盛於巳。包从巳。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。女右行也。二十俱立於巳。為夫婦。裹妊於巳。巳在中。象子未成形也。元氣起於子。子人所生也。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

論篇注。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。二為夫婦。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。是為小。所謂復小而辯於物。陰陽之物。辯之於早也。至艮東北。陽浸長。陰分為二。陽從

中生。是為三。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。故為

寅為甲。由寅甲而卯乙。乙象陽生。卯象陰關。以一交一變而成七。陽雖升。其未升者。仍曲尾也。故七陽

上升。則陰氣分別而降。一變為八。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。是為丙。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。氣動去黃泉。欲上出。陰

二月萬物冒地而出。象開門之形。故二月為天門。七陽之正也。从一。微陰从中。爻出也。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。从一入口。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

表出。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。輻也。五月陰氣。午逆陽。冒地而出。五五行也。从二。陰陽在

天地間。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。月建卯。卯爲春門。萬物以出。故一卯爲秋門。萬物以入。故卯是故闔戶謂之坤

自卯至亥。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。自亥至巳。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。西。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

也。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。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。戌。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。亥亥也。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。氣一橫。天下地之氣。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。於下方之中。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。起之不至於和之所不能生長。不至於和之所不能成。成於於和生。必和也。始於中。止陰中也。行者。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。止陰中也。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。五行相生。文。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。又乾坤其易之經。邪注云。易麗乾藏坤。故爲易之經也。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。以一統萬。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。孔頴達三代易名論。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。山之出雲。連連不絕。歸藏

一者萬物莫不歸藏於其中。周易注云：連山似山出內氣也。歸藏者萬物莫不歸於其中。賈疏云：連山易其卦以純艮為首。艮為山。上山下。是名連山。雲氣出內於山。故名易為連山。歸藏以純坤為首。坤為地。故萬物莫不歸而藏於中。故名易為歸藏也。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。以周易為首。乾為天。天能周而於四時。故名易為周也。案賈蓋本鄭易贊為說是也。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。連山歸藏果為代號。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。地名。道事。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。故能彌綸天地之隨。事舉。非知周乎萬物。又周流六虛。蓋易何代名。書始終。本末。上下。四旁。无所不周。故周也。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。是時周未有一人之書。願以一代之事。暴辛。題周別殷。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。願以一代之事。據此則代名。竝不然矣。又案白虎通號篇云：夏者大也。殷者中也。周者密也。至也。道德周密。無所不至也。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。鄭不以為非。趙商問連山虛戲歸藏黃帝。敢問杜子春何由知之。鄭答云：此數者。非無明文。改之無據。且從子春近師。皆以為夏殷也。使連山為神農氏號。杜子春不應誤以為虛戲。鄭何至沿其誤而不改。且鄭云：近師皆以為夏殷。則竝不以連山非地號。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。皆易所為。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。其小无內者也。呂覽下賢云：以天為法。以德為行。以道為宗。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。

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。故曰天下之動貞夫一。

一。首見之。故合八十一首。號為玄。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

二。植中樞。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。卦爻周而易行。是曰周易。植物得一而生。一即物而存。中庸

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

賚以始。坤元萬物賚以生。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。

不聞。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

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

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。玉道又曰。君者國之元。立元六官之屬。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。而易之所繙可知矣。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。鄭易贊及易論依用之。陰陽之義配日月。故易字从日月。象陰陽也。釋文引虞翻參同契云。易也。鄭易贊及易論依用之。

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。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。涉者濟也。成既濟。則六爻正。故利涉。聖人作易。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。天戴保傳云。春秋之元。詩之關雎。皆慎始敬終云爾。公羊疏引春秋說云。伏義作八卦。丘合而演其文。濱而出其神。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。首卦不同。賈公彥太卜疏云。取三正三統之義。據此則伏義以來。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。

萬有文庫

第一集一十種

總編纂者

王雲五

商務印書館發行

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

第三册

卷十三

周易下經彖下傳象下傳自巽至未濟

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章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連之何也易博士濱

于俊對曰鄭氏合象象於經欲使學者尋省易了也據此則經傳之合自費直魏志高貴鄉公紀帝問曰孔子長對卦策亡章句徒以象象繫辭十篇文言解說上下經以傳解經則必以傳合經傳傳之連實

當始因費氏之本既注經即還注傳而合傳於經之名遂獨歸注之者矣且直以古字號古文易劉向

以中古文易校諸家唯費氏經與古文同費氏既與古文同而費氏之費氏邪尚書有今古文之學

者直云傳古文可耳烏得以直既亡章句又無異文而乃獨以其學歸之費氏邪尚書有今古文之學

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認其為易傳當亦仍費氏之舊高貴鄉公不言

馬融獨言鄭連之者時方講鄭學據鄭言也蓋唯費氏章句以傳解經傳其學者不過用其本耳是以

注家言人人殊而俱曰傳費氏易極至王弼之虛言亦稱各附其當又下言之是又案孔疏不言弼以下

弼為之非費氏之舊矣然荀爽注其於及象辭各附其當又下言之是又案孔疏不言弼以下

言附乾坤儒林傳謂直以文言解說則文言附乾坤亦直為之稱疑亦非始自弼也又案孔疏不言弼以下

已託言書天文志有費氏分

野亦卦策之用非章句也

三三

乾上【案】宗是以二卦通生變化中氣通成坎離六位逆成既濟未濟乾元坤元實始資生八卦陰陽

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。復大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。交而周流之義。非某在下某在上也。謂之謂也。

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。無時不在。與下爻稱初別下。乃成體之初。元則

成始成終。太極陰陽之始。分爲二陰。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。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。天行乾圓

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

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。周易以變者爲占。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。緊曰爻。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

一變而爲七。是今陽爻之象。七變而爲九。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。陽以九爲變。陰不以八爲變者。乾鑿度云。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。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

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。非猶是潛伏。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

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處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於明矣虛者爻律元行十二辰爻於元猶交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犬君者與上行異也犬人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亦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屬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

九四或躍在淵无咎注苟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【案】陽息至四體震一既濟苟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互坎初在坎下故在淵

九五飛龍在天利見大人注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千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賦在令外也動於上不應於下者情與令殊也易曰元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與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極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類實相濟也所謂既有典常不可為典要者也荀子性惡云多言類一文而類終日識其所言之千舉萬變其統【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【案】居六爻之極動而之九故亢子夏傳云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火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犖者莫崇乎陶唐陶唐舍堦而禪有虞有虞亦合夏后稷契昭乾越成湯武股肱既周天迺歸功元首受命漢劉固蓋謂稷等為九之羽翼不用九而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李固云臣聞剡舟刺楫將欲濟日月之曜義與班同蓋經師舊說也鄭不云堯者以堯之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用文武有四凶【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故也

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。守辰者。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。元首羣龍奉元用羣龍也。董子保位權云。爲人君者。居無爲之位。行不言之教。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。惠氏棟解乾元用九。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。四時消陽爲首。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。四時消陽爲首。失之矣。陰固以陽爲用乎。張氏惠言謂用九變成既濟。離爲見。坤爲羣。乾坤交離。乾象不見。亦非。總明言見羣。何得云乾象不見。六爻爲羣。何取乎。坤惠氏棟又謂坤爲用。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。非九卽爲陰。六卽爲陽也。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善也昭二十九年

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夬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

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據著求

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猶引詩言其二章其三章先引初九故言

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此同人爻其此同人爻其此同人爻

及以下爻勢悉皆若是也莊二十二年疏引劉炫然過者為觀卦之遇屯屯之比屯屯之比屯屯之比屯屯之比

比及者不取後卦之義孔駁之云今刪定引劉炫然過者為觀卦之遇屯屯之比屯屯之比屯屯之比屯屯之比

傳十五年晉獻公嫁妹伯姬歸妹之暎猶無相也昭五年明夷之謙云明夷上六飛垂其翼又云歸妹暎孤寇張不翔

暎之上九爻辭又云歸妹之暎猶無相也昭五年明夷之謙云明夷上六飛垂其翼又云歸妹暎孤寇張不翔

此之等類皆前後二卦以占吉凶今人之筮亦皆如此劉炫荀異先儒好為別見以易之爻化則非也案劉

義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非也案劉

卦即以此卦名此爻其實爻並未化陽自陽陰自陰也故云則其非之適之意何以言其同人其此同人爻其此同人爻

皆然也劉云即非據著求卦无之適之意而亦言其同人其大有蓋以彼卦名爻化則陰陽乃一陰家以變

象何潛龍之云邪劉所云爻變則成一卦指化不過言變化之義左傳所說易更以晦爻者言變自謂本

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

九

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。六畫純陽伏義本元乾名。文王名之為乾。而六畫純陽遂得乾名。卦辭本元象名。孔子名之為象。而卦辭遂得象名。象及類此。史記孔子世家云。孔子晚而喜易。序彖象。說卦。文言。揚雄解難云。宓犧氏之作易也。繇絡天地。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。故司馬遷揚雄俱以屬之。孔子也。象者才也。言乎象者也。才始也。為卦也。三才之道。亦謂天地人之始。道見乃為之象。董動成爻。是為三極。故曰六爻之動。三極之才。天地人之極也。未發為卦。稱道不稱才。故曰立天地人之道。始發稱才不稱極。故曰兼三道。貫本末。故終始稱焉。鄭乾鑿度注云。彖者斷也。萬物資始。【注】荀爽曰。謂分為六十四卦。萬一千五百二十策。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】元為天地之始。乃所以立天之本。大戴曾子天圓云。陽之精氣曰神也。資陶虛無而生乎規。攔神明而定準。通同義。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】下五坎。坎水在。【案】雲行謂五。五在天。故雲行。雨施謂二。二在地。故雨施。【所請德】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。虞翻謂坤卦注。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

陽合陰之則。乾之成。乃坤之終。坤之成。乃乾之終耳。【案】終謂上。始謂初。謂乾元周流於六位之中。與

陽合陰之則。乾之成。乃坤之終。坤之成。乃乾之終耳。【案】終謂上。始謂初。謂乾元周流於六位之中。與

陽合陰之則。乾之成。乃坤之終。坤之成。乃乾之終耳。【案】終謂上。始謂初。謂乾元周流於六位之中。與

陽合陰之則。乾之成。乃坤之終。坤之成。乃乾之終耳。【案】終謂上。始謂初。謂乾元周流於六位之中。與

陽合陰之則。乾之成。乃坤之終。坤之成。乃乾之終耳。【案】終謂上。始謂初。謂乾元周流於六位之中。與

陽合陰之則。乾之成。乃坤之終。坤之成。乃乾之終耳。【案】終謂上。始謂初。謂乾元周流於六位之中。與

陽合陰之則。乾之成。乃坤之終。坤之成。乃乾之終耳。【案】終謂上。始謂初。謂乾元周流於六位之中。與

陽合陰之則。乾之成。乃坤之終。坤之成。乃乾之終耳。【案】終謂上。始謂初。謂乾元周流於六位之中。與

陽合陰之則。乾之成。乃坤之終。坤之成。乃乾之終耳。【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。反在其中。爻之義在畫中。畫動卽成爻。故先儒多不別言畫。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。正性卽盡性。性盡則至於命矣。鄭樂記注云。性之官生也。中庸注引孝經說云。性者生之質。乾純陽之卦。其性陽發爲九。陽性之動。性偏於陽。故須化其不正者以歸於正。命。天命卽道。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。

矣。惠氏棟云：乾為性，巽為命。乾坤變化，成既濟剛柔位當，故正性命。案正性命謂成既濟是也。但陰陽各有性，各有命。成既濟無預巽事。乾性巽命，似失之鑿。說卦傳云：窮理盡性，以至於命。理謂陰陽上下之分，窮理謂究陰陽之位，性則陰陽之性也。乾純陽，坤純陰，各有失位之三爻。其餘卦唯既濟六爻正，餘皆有失，謂究陰性盡則不正者，正故窮理盡性，以至於命。謂復太極之體成既濟也。又云：昔者聖人之作易也，將以順性命之理，是以立天之道曰陰陽，立地之道曰柔與剛，立人之道曰仁與義。兼三才而兩之，故易六畫而成卦。據此則命謂一陰一陽六畫立地之道，曰柔與剛，立人之道曰仁與義。故六爻云：六爻之動，三極之道。三極，天地人之極。分言之，言其終曰三極，合言之，言其始曰三極。太極函三為一，則一陰一陽如既濟可知。順性命之理，既濟也。各正性命，失正者化之，正成既濟也。虞翻既濟注云：六爻得位，各正性命，保合太和，故利貞矣。又恆象傳注云：初二已正四五復位，成既濟，定乾道變化。各正性命，又革卦注云：成既濟乾道變化，各正性命，保合太和，乃利貞。虞蓋以此經謂成既濟，故據以解諸卦也。

萬國咸寧也。案乾元為萬物之始，故首出庶物。庶，衆也。萬國，衆卦爻也。元者卦之象曰：天行健，君子以自強不息。〔注〕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。文王曰：晷不暇食，仲尼終夜不寢。顏子欲罷不能，自此以下，莫敢淫心舍力。故曰自強不息矣。虞翻以君子謂三象，象傳君子謂觀象玩辭，觀變玩占之君子。故曰以不專指一爻。〔案〕象者，像也。夫子所謂學易無大過，白天佑之吉，无不利者也。虞每以一爻富之疑，非經旨也。

六畫所以象形，容物宜也。孔子象傳先言畫，後釋爻，爻由象來，故通謂之象。六畫之變象也。乾健也，為

天，天行不息，日夜一周，故行健。周天三百六十五度，四分度之一，一日一夜，而運過一周，星復其故處，日東行

東日之所行，與運周在天成度，在歷成日，居以列宿，終以四七，受以甲乙，終於六旬，日月相推，日舒月

朔，當其同，謂之合朔。舒先速後，近一遠三，謂之弦相與為衡，分天之中，謂之望。以舒及舒，光盡體伏，謂之晦。晦朔合離，斗建移辰，謂之月。此其大略也。又云：極建其中，道管於外，極即元道，即爻也。所以乾卦

獨云健者，舉一以例其餘也。天行健，即天行乾地勢坤，即地勢順。依乾健坤順，震動艮止，坎陷離麗，兌

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〕苟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

无咎也〔注〕苟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又言變四由畫變之爻或升或降以求得位故无咎若由變而化陽化爲陰是爲退四失位不之初升五則當化之陰故文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不見矣

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木傳云向子儀以易教授向子欽欽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意以大人爲君則以大人有君言泰以前之舊說也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。進而無退。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。重則一交輕也。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。故曰夫德六爻為元。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。常盡其下。故能為之上也。又云。天高其位。而下其施。藏其神。而不見其光。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。不自動而相者。導進口不自言。而擯者。發辭。心不自慮。而羣臣效為寶。立無為之位。而乘備具之官。足不自動。而相者。導進口不自言。而擯者。發辭。心不自慮。而羣臣效常。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。先王用非其有。若已有之。通乎君道者也。勿躬云。聖王之所不能也。所以能之。所不知也。所以知之。養其神。修其德。而化矣。神合乎太一。精迺乎鬼神。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子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亨利貞四字坤之一字皆文王之孔子曰文言曰元者亨者利者貞者又曰文象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王所制蓋以鄭謂爻辭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辭是文王所制蓋以鄭謂爻辭乃是文王所制故云文辭是文王所制其曰文辭指卦爻辭乃釋所以稱文言之故非謂文辭傳為文王所作也

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皆歸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又以用九終非上九之後又有一爻元藏中宮不可見揭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長之故用之是以長【案】乾陽為善白虎通性之也桓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【案】乾陽為善白虎通性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乾坤母是生六子天地細細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歎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】名聲名即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

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。堅高之貌。拔。移也。文見釋【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。即是不伐。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。成旣濟。二爲雨施。故善世爲繼體。故不伐。德施普。故德博而化。化謂陰陽易成旣濟。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。晝變之九也。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。憂則違之。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】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。十一月十二月十三月之時。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。變以出之。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。磨志一行卦候。謙云。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。至震成七九之靜。始於坎。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。吳說之謂鄭作及時。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。雲。山川氣也。艮爲山。氣升爲雲。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。陽氣至大過而滅。養於頤。起於中孚。見於小過。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火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夫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間煙景以集荀精氣相感懸象應乎二巽苟不相感則二女同居志不相得自然之道無有遠近此輅仲雲從龍風從虎之義也龍陽精以潛為陰故震象焉虎陰精而居於陽故兌象焉聖人作而萬物覩〔注〕鄭康成曰作起也見釋文虞翻曰覩見也〔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也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位〔注〕

荀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无輔〔案〕動謂晝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

人聞文案漢志淮南

王安聘明易者九人號九師法此蓋九師遺說與見龍在田時舍也〔注〕虞翻曰二非王位時暫舍也〔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

惠氏士奇云舍讀爲田舍東郊之舍時舍對時行時乘乘而行舍則止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惠氏棟云求陽正位而居之故自試四飛龍在天上下治也〔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

大戴王言文

潛龍勿用陽氣潛藏〔案〕藏猶隱也潛藏謂元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巽謂陽在地中若云伏巽巽初陰交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。晝者時也。爻者晝之動。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氣之所生萬物之祖也。管子云地者萬物之本原。諸生之根莖也。案太極圖

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。九六者晝之變。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，則墮性矣。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，吾所不能爲也，然而可化也。情也者，非吾所有也，然而可爲也。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。儒教董子曰：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，出禾中而禾未可全爲米也。善出性中而性未可全爲善也。善與米人之所繼天而成於外，非在天所爲之內也。天之所爲有所至而止，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。化之正然後爲情，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：夫民有血氣心知之性，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，乃得爲情。合生氣於天下五常之行，使爲然。放諸四海而準，乃是情也。樂記云：先王本之性，情稽於度數，制之禮義，合生氣於天下五常之行，使爲然。放諸四海而不密，剛氣不怒，柔氣不攝，四陽交於中而發作於外，皆安其位而不相奪也。又云：行樂也者，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。雖神農黃帝其與樂射同，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。黃公陽稱美善也。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。

【案】剛。堅強也。健。建也。亦驗也。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。天霜雪雨露。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。言者心聲。

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。東方謂之仁。〔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。无不當學。自春及冬。自朝及夕。无時不宜學。富貴賤夷狄患

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

在天。三與四五互一卦。三在下。故曰下。而非二。故不在田也。四與二

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。初上无嫌稱。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。不失爲舜。使桀而處舜之位。仍自爲桀耳。故進退之義。宜謂本盡之變化。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。故曰知存而不知亡。茲據變化者進退之象。爲義不用。苟說其唯聖人乎。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。焉得不亡。所謂危者安其位也。言其所以危亡。乃安其位。故也。卽所謂其亡其亡。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咸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無陰傳云一陰一陽之謂道太極分爲乾坤則乾得其陽坤得其陰皆太極之元也故坤元亦稱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爲牝牝雌也乾爲馬坤純陰則牝馬也

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爲所當爲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馬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爲牝馬京氏易傳說坤於類爲馬引行地無疆以證諸說皆依牝馬地類爲義蓋坤陰卦故以牝馬象焉傳云牝馬地類云柔順利貞固足以執事牝馬之事而已矣喪服傳云婦人有三從之義無專用之道故未嫁從父既嫁從夫夫死從子公羊襄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者人君所乘駕今但養大其領不肯爲用喻大臣自恣王不能使也君子有攸往案上以物喻此據

人言坤初三五失位往之乾得位坤初之乾四上之坤各成一既濟故君子有攸往攸所也往之也動

之他爲往畫動之爻爻往之他皆是也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爲主陽唱陰和无所迷矣盧氏云坤臣道也後

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。東北喪朋。以利字屬下是也。【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。故利西南。不利東北。謂坤艮解行。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。云云。失之甚矣。荀君云。云云。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。云云。乃終可耳。不得言喪。陰非喪也。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。則傳稱艮東北之卦。豈艮之方位自東而北。與虞又謂經。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。【注】故含宏，含，函也，容也，宏，寬大也。乾坤通成，既

濟，故光大也。復小而辯於物，陽初息為小，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，光通廣，蕃光被四表，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

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，陰位則利貞之乾，則陽爻來據之，故曰君子攸行。案此當云：坤爻本柔順，在陽位則利貞之乾，蓋在陽位者，失位不正，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。案此當云：坤爻本柔順，在陽位則利貞之乾，蓋在陽位者，失位不正，其正，故君子攸行也。此云坤爻，本在柔順，陰位者，傳寫之誤。【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。陰不為物之始，而順從陽，以陽為主，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。【案】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。同居，則其志不相得，其志不同行，故必失其陰朋，從陽而後有慶也。安貞之

吉，應地无疆。【注】虞翻曰：地道至靜，故安。案杜鄴云：坤以法地為。【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。

應地，地德所以无疆也。

應地，地德所以无疆也。

應地，地德所以无疆也。

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〕乾圓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滄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

生二二生三三生萬物天地人之極數故以三爲名者取其深之極也案二義俱通一言陰氣動矣則

必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也數偶是以乾用一也坤用二也案九六謂爻一二謂畫九

六者一二之變也二即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

暑不暵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

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月乾初乃乾初之究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初乾初乃乾初之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是也故據一卦言則上究而下亦究氣從下生也於十二消息如指諸掌矣董子陰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陽而左陰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

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變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及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紉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類殊形皆以分職不能相為故曰地道方

主執圜臣處方。方成既濟。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【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。謂之明。亦言其廣也。光廣義同。

六三。含章可貞。或從王事。无成有終。注虞翻曰。貞。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。三陽尚伏。故含章可貞。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

不已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

魏文紀靈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避緩與時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害傷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

從炎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若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情體信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

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。仲冬日短至。陰陽爭。注云。爭者陰方盛。陽欲起也。高誘曰。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。王位北方。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

陽方莢妊。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。而陰道負也。

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

之天閔。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。天官家宰。鄭目錄云。象天所立之官。家大也。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

陽何家宰。獨為坤元。且坤元用六。家宰掌六典。五官實統焉。豈臣於乾則為九。統於家宰又為六。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。家宰所以獨為坤元者。天子

以下天下。亦一人而已。故非剛柔兼而又體坤元之德者。不可以為家宰。百官總之以獨為坤元者。天子

之寵莫加焉。元剛柔之用。不足御羣察。元坤元之德。不能承天子。三叔流言。伊尹放君。周公攝政。非大聖孰克當

故。後世任非其人。或擅權而生禍亂。或亢戾以災厥躬者。比比也。伊尹放君。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。元為不與天事者也。

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

疑於五官之統於家宰哉。家宰之或稱家。或稱大。鄭以為進退異名。百官總焉。則謂之家。列職於王。則

為大。竊謂百官總焉。謂之為元。臣服於家。則名曰坤。六陰六陽。周流於外。地者。非乾元之用。即坤元

亦乾元所用者。乾曰。聽於天子。順承其義。互相備也。乾陰所用之九。坤亦成之地者。非乾元之用。即坤元

九六必能順乾元。而不必相斂者。心志之使。五官百骸也。至於君臣。則以異體而為同體。雖有陽德而

不脩柔順。則元矣。故聖人於坤者。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。家宰亦一而已矣。五官者。四時分王之

士各有所司。家宰則中宮之元。藏元神者也。百官陰體。其順臣守其柔。周公始於負辰。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。德合無疆。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。曾子天圖文。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。或毆之以法令。導之以德教者。德教行而民康樂。毆之以法令者。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。
 剛爻為朝。柔爻為夕。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。予其懲而毖後患。辯於早也。臧沸檻泉。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
文。順董子基義引作適。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道動之及所謂六二之動直以方不謂內外勢

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也注荀爽曰六三

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雨起氣為風風雨者地之

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動勢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雨之潤澤也喻周邦之民獨豐樂者

被其君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

中

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。則設之俱當。心安而體舒矣。黃中者。心之主也。元者。地氣也。中者。人元也。樂緯動聲儀云。上元者。天氣時者也。象天心。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。卦為離。乾坤。乾元。乃能通理五行。既濟也。以卦又言。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。坎離者。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。離為目。其童子坎之精也。元也。心既濟之象。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。心以藏也。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。情云。心也者。智之舍也。心以藏心。心說以爲之。火藏蓋心者。火生土。土位中央。神託於火。是五行以思配土。素問解精爲論云。心者。五藏之專精也。六節藏象論云。心者。生之本。神之主也。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。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。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。過則疑陽必戰矣。暢充也。通也。氣由下生。乾坤皆然。五爲天位。飛龍居其本位。輔君之象。而分不可素也。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。及者。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。

即飛龍之位。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
豐世子別有君位。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。幸四支者。舉臣
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。爲其嫌於无陽也。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】疑當作凝。陽謂伏乾也。坤十月卦。當乾位。故凝於陽。凝結也。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。疑荀虞姚蜀才作凝。作凝是也。是時陽伏於
陰。凝陽不得升。故也。孟喜云。陰乃上薄。凝似於陽。必與陰盛於上。伏陽滯激而出。盛陰不退。故陽與之戰。
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。有无陽之嫌。故特稱龍以表之。言其實有陽也。非實无陽。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。太玄沈首云。陰懷
在玄宮。即凝陽之義。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
謂之纒。三入赤汁也。淮南子云。纒若入赤汁。則爲朱。不入赤汁。而入黑汁。則爲紺矣。紺三入赤汁。入
黑汁也。鍾人云。三入爲纒。五入爲纒。七入爲纒。注云。凡玄色者在緞細之間。其六入者。與玄蓋。三入赤
汁。三入黑汁。故黑而有赤色。纒兩入黑汁。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。戰封禪書云。年始冬十月。色外黑。內赤。皆此義。坤五黃裳。爲美之至。過五凝陽。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。金縢書啓。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。疑陽必戰。用六之所以利永貞也。

卷四

周易上經彖上傳象上傳

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。憂民之念也。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凡

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

損五益初五等上渙四稱元永貞者一萃五各隨其爻解之

雷雨潤則萬物滿盈而生也陽動在下造生萬物於冥昧之中也〔案〕屯陰凝陽而云動者月令雷始

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〕太玄玄攢云鑿天功明萬物之謂陽也幽

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坯戶十月則天地不

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

象曰：雲雷屯。君子以經綸。【案】坎水升則為雲，降則為雨。春秋說題辭云：雲之言運也。含陽而三不化，五屯膏，坎雨不施，故屯。冬雷藏地中，至春乃激薄而出。象傳言雷雨，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：磐本亦作盤，又作槃。案盤，槃本一字，盤亦通。般書盤，庚釋文及古今人表作般。庚虞翻

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

爲隱居

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西京賦注云班與般古字通屯如謂畫二牽於初初磐桓二亦不能動故屯如遭遭迴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驂驢也驂馬載重難行也

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

稱鹿鹿林也案鹿鹿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與師其不自取困辱

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

周易姚氏學 一屯

四十五

淵毆魚者獺也。為叢毆爵者鷓也。禽鳥獸之總名。屯難之卦。其化難。故君子舍之窮極也。極於六不能化。一說首即鹿无虞而即化以之從禽乎詰之也。

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。左傳雷乘乾曰大肚杜鄭傳坤卦乘離明夷之象是爻謂之乘卦亦謂之

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【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

故凶也屯難飢荒君當開倉廩振百姓而反吝則凶臣吝吝則吉論語曰出納之吝謂之有司象曰屯

其膏施未光也【注】虞翻曰陽陷陰中故未光也。案成既濟雲行雨施離為光光同廣

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。虞云乘五坎為馬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故憂而泣血象曰何可長言憂之深則屯難不長如否終之必傾既

憂之則苦不長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離不長者以否

化而成既濟矣。上云何可長彼謂否不長則此亦謂屯不長矣憂懼乃克有濟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童蒙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謂當其為師則弗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告雖舍語之而知則以語之者利之不屑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

象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

味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釋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性測曰冥化否貞少更方

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傳此時中之

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〕荀

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

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

此以證瀆則不告為其褻也。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

故聖功也。案二志應五，故曰以養正。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

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。禘禘而敬，溫文是

所謂蒙以養正也。姑息為養，是我之耳。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。惠氏棟樑：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

與經聖不合。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：泉水始出

故不曰水而曰泉。蒙者物之穉，泉者水之原。故山下出泉為蒙。萬物出震，春主生，故為出。〔案〕震為行，其究為健，為決躁，放果。虞注：以艮為果，據說

果本木實，假作果。決字，艮為果，謂木實剝上碩果是也。此果行自以震為育養也。以陽養陰，故育德所

謂養正也。蒙者物之穉，德之基。果行育德，蒙乃可享。孟子曰：凡有四端於我者，知皆擴而充之矣。若火

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

爲穿木。震足艮手。互與坎連。故稱桎梏。初發成兌。兌爲說。坎象毀壞。故曰用說桎梏。案月令仲春安藟

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。蒙山下出泉。止獄訟亦發蒙說桎梏之義。

可說伏陽乃其本也。故發。刑法也。坎爲法。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。刑刑法字。刑刑法字。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。發揮專謂發爲畫。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。殘酷爲政。古所未聞也。吝說文一引作吝。吝。非也。道。德。齊

作。適。云。行。難。也。象曰。利用刑人。以正法也。〔注〕虞翻曰。坎爲法。初發之正。故以正法。案說文云。法。利也。容。適。古。通。義。同。象曰。利用刑人。以正法也。〔注〕虞翻曰。坎爲法。初發之正。故以正法。平之如水。白虎通

云。水之爲言。准也。養物平均。有准則也。釋言云。坎律銓也。注云。法所以銓量輕重也。蓋水平均。法象焉。故坎爲法。以正法者。以法度教人。望其免於刑戮也。孝經云。非先王之法言。不敢言。非先王之法服。不敢服。凡事物之得正者。皆法。失正者。皆非法也。

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始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

貪戾之心兩者不第各以其母嗚呼戒之哉無養乳身立將傷而不踐坐而不差猶處而不偶雖怒而不

金匱置之宗廟以為後世戒又云周后妃妊成無養乳身立將傷而不踐坐而不差猶處而不偶雖怒而不

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冠是也若鄭注云苞當作彪彪文

文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比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應於客位三加彌尊士冠禮始加祝曰棄

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

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

云納惠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自

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壞故見金

夫不有躬。三既失位之正。又不有躬。尚何所利乎。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。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。顏氏家訓引俗人。不取。世有惡疾。不取。喪婦長子不取。

孩兒

六四困蒙吝。【案】四既無應。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。三，謂五已變。案二升五也。虞例以之正為變，爻

後復云變其實。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。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，

是寇也，非昏毒也，故禦之。上下順也。〔注〕虞翻曰：自上禦下，故順也。案孫子行軍云：凡

三三乾下坎上

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：雲上於天，需。君子以飲食宴樂。〔注〕宋衷曰：雲上於天，須時而降也。案京氏易傳云：雲上於天，凝於

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。即聘而歸。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。又爲土。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〕坎多眚為災在外卦，故在外。我謂三乾升坎降，三乾坎之交，故自我致寇。三化成兌，為毀拆稱敗，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〕坎為血卦，陽為陰凝。

故需於血，兌口為穴。山澤通氣，雲所自出。上卦之氣伏於下卦，由四而升。〔案〕坎為血卦，在地為水，在人為雨。故在天則為雲，雨氣行而血隨。雲興而雨至，濡于血，出自穴者，雲方出穴，雨尚未至。陽為陰凝，故以血狀之。若二化成既濟，則雲行雨施，不得云虛矣。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，雲上升，則降而為雨。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，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

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。故於上宗廟之及。著其象焉。秋官掌客云。王巡狩。殷國則國君膳以牲。饋郊。特牲云。君適其臣。升自阼階。不敬有室焉。此乾升而坎所以降。雖不當位。未大失者也。天子適諸侯。膳用饋五之酒。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。不敬有室焉。此乾升而坎所以降。雖不當位。未大失者也。天子適諸侯。膳用饋五之酒。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

三三坎上

乾上

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。

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。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。

【案】二化應五。故有孚。書曰。獄成而孚。輸而孚。不克訟。故室。患至而憂。故惕。二雖失正。得中。故中吉。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。

象曰：訟上剛下險，險而健，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，其消陽也。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。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，剛復自用，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，君子以作事謀始。【注】虞翻曰：坎為謀，乾知大始，

則民乖爭之情去，言民之失，由於上，可反復也。【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。辯之於晝，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，其邑人三百戶无眚。【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

鄙也。采地制井田，異於鄉遂造都鄙制。民田有四井爲邑，四邑爲丘，四丘爲甸，四甸爲縣。注云：此謂造都

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

四井五百七十六夫，出田稅三十六井三百二十四夫，治洫縣方二十里，都方四十里，四都方八十里，

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，一都師，以稅入於王，五十里之法，備於一同，今止於都者，采地食者皆四之一，其制三等，百里之

之田，稅入於王，載師以稅入於地，王任稅地，以凡四縣，一縣之田，稅入於王，二十五里之國，凡四甸，一甸

小都，卿之采地，大夫采地，公之采地，王子弟所食邑，則小都四都，四都之田，稅入於王，二十五里之國，凡四甸，一甸

采地，是天子大夫食縣也。天子大夫視子男，則小都四都，四都之田，稅入於王，二十五里之國，凡四甸，一甸

食者四之一，四之一，適五十里，鄭所謂五十里之國是也。五十里，凡四縣，一縣之田，稅入於王，二十五里之國，凡四甸，一甸

一縣，凡四甸，采地食者皆四之一，則男國，卿食甸，其大夫食邑，其士食井，王制諸侯之稅，入於王，自食一縣

以此推之，則男國之上士，纁視農夫，凡四都，一都入於王，大夫食邑，其士食井，王制諸侯之稅，入於王，自食一縣

里，其食者四之一，適百里，一同之地，凡四都，一都入於王，大夫食邑，其士食井，王制諸侯之稅，入於王，自食一縣

夫食甸，甸旁加一里，是爲一成，故云小國之下大夫，自食一都，以食者四之一，推之，則卿食縣，大夫

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

八家舉成教。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家。齊大夫之制。左傳惟獨備百邑。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制亦祇食一縣。其下大夫食一成。不獨小國然矣。不克訟謂畫動之爻。歸而逋謂變則化。虞云畫災也。坎為管坎。化為坤。故无管象。曰不克訟歸逋。竄也。自下訟上。患至掇也。〔注〕鄭康成曰。掇憂也。見釋文。釋文云。掇鄭作懷。案坎為加憂。為心病。故假所謂惕訟而逋。得免於責矣。坎隱伏。故竄。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

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。而繼使子孫賢者守其

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。故成也。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。〔傳〕云。渝變也。箋云。舍猶處也。是子處

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。

用繪有飾，緣之則是鞶裂。與詩云：垂帶如厲，紀子帛名，裂繡字，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。鞶必垂厲以爲飾。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：鞶帶，鞶爲大之稱。則內則豈男大革，女大絲與？且鞶爲大帶，士昏禮不宜於門內始施。大終朝三褫之帶也。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。五奪上與三，三之上得位。若沱沱，沱音同。故鄭作沱，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。鞶帶謂之服者，佩之亦云。服說文云：服用也。月令：服倉玉，荀子勸學云：蘭槐之根是爲芷。其漸之滯，君子不近，庶人不服。離，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

坤上

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模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並以貞爲問

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。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有命開象曰師出以律失律凶也〔案〕坎壞故失律

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即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利陳武順王三錫命〔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〔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。

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者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。聖度云。初爲元士。二爲大夫。三爲三公。四爲諸侯。五爲天子。故稱家。書曰日宣三德。夙夜浚明。有家。乾上爲宗廟。陰動。闢故開。二承五。故承。三失位。與戶。故曰小人。象曰。大君有命。以正功也。小人勿用。必亂邦也。〔注〕虞翻曰。謂五多功。五動正位。故正功也。案二有定亂之功。升五正位。〔案〕荀子曰。治生乎君子。亂生乎小人。致人。文。

三三坤上
坎下

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。九陽之老爲善。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。又厥辟。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。〔注〕以羣陰輔一位。則本正矣。筮問也。謀及乃心。而後謀及羣士。庶民卜筮。此之謂原筮。後漢志云。元以原之。蓋子重政云。元猶原也。此原卽原。始反終。原始娶終之原。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。元則无再筮之意。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。又不得云九也。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改工梓人祭侯之禮其辭曰惟若寧侯毋或若女不也因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言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己

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

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互體之下故統謂之下君尊臣卑之義非謂上爻有下稱經原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶則上不在順從之列可知原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮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虞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案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壘分州得百里之國萬區

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也此謂畫動之爻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

故盜缶終變得正。故終來有它吉象。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：仲應有言曰：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。正之亦足傷盛德也。故小人勿用，慎在於初。

六四外比之貞吉。〔案〕外謂爻四承五，故動而應初，與初共比五。初已之正為賢，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

為五施德也。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，已物變所代而率與同，則不顯不明，非天志也。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，皆為敵不敵，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戎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與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藟實以為繫流勞握御擊者不得入車軌塵馬候驪擗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

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【案】

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鄭所云而順射之即送也上近五取之易背五有

可取之道是之謂邑人不誠上使中也【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

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教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象曰比之无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苟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坤三之乾上是也此上六得位若從五不化即是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

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

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

難人主之反道以除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，鈎心之木是也。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。案坤象不見，則无車，非但說輶而已。故車

輶舊誤作輻。釋文云：輶，輶或作輻。一云：車旁作復音服。車下縛也。作輶者，音福。老子所云：三十輻共一轂，是

也大壯壯于大輿之輶。釋文云：輶本又作輶，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

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。從車，復聲。易曰：輿說輶，據此諸說，則輶為

誤字。審矣。徑改正。攷工記：加軫與輶焉。四尺也。注：鄭司農云：輶謂伏兔也。是則輶即輶蓋輶其本名。以

其縛於軸，謂之縛。其形如伏兔，謂之伏兔。輶上加軫與輶，謂加於軸上也。夫妻反目〔注〕虞翻曰：豫震為夫，巽為妻，離

輿與下四面材謂之軫，故云：加軫與輶，謂加於軸上也。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，妻當在內，夫當在外。今妻乘夫而出，在

外，象曰：不能正室。案說文：服多白眼也。瞽目順也。目順為瞽，反目則不順矣。詩云：聞關車。象曰：夫妻反

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。爵以取貴，

【案】成既濟，日東月西爲鄰。鄰，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。婦人無外事，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。

三三兌下
乾上

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，震足陷艮，故履虎尾。案：既云坤履

乾又云坤為虎乾為人則是虎履人矣云乾兌乘謙謙坤為虎則為剛履柔或以坤履乾為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

【案】兌為虎為口二之正互艮止兌口不見故不啞人亨二化應五也二化震為足兌澤動

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

正謂五五帝位坎為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】虞翻曰辯別也乾天為上兌澤為下【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為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

武人為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為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】行謂畫動之爻。君子

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。以起禮者

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。獨平旦之氣。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。童子將入井。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。有動而後發者。有未待感者。唯乾元純陽中无伏陰。

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。故或說一事。或

策數。專非謂爻之化於伏氣。无預伏氣之發於畫。无預也。幽人謂隱士。魏志管寧。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。魯恭之義。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：離目不正。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【案】眇一目小也跛行不正也履三

又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復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行之以恭畏懼戒慎如履虎尾終必吉也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。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。天地網縕，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，起娠終乾，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

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蒨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嘽嘽如飛如翰如江如漢如山之苞如川之流包荒者

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旦若遊大川予往暨汝爽

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。艱險貞正。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。求富則食。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。案乾二坤五。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祉福也(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陽至三尚未出地乾元日息於內則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尙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之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案城下池即壑也(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勳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(先識)是故拔茅征吉得賢而泰成城復於隍失賢而泰反(詩山家萃崩疏引推度災云百川沸騰乘陰進山豕萃崩入無仰高岸為谷賢者退深谷為隄小臨大義與此同)

坤下
乾上

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劉向

事云讒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是國之否

泰由於賢匪故初皆象以拔茅而卦辭發端即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吝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

惑於祿則不能辟難矣

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。陰為小人。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。【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。下二陰為三所隔。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。聞氣之升降。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。太玄癸次三。其亡其亡。將至于輝光。測曰：其亡其亡。震自衛也。次七。累卵業業。懼貞安。測曰：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。義云：王者至尊，天所子也。然而不自欽以先王，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，位正當也。

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

三三離上乾下

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人

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

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

明曰火曰電例不言日月蓋日月終始一經所謂易也无所不在故不於一卦偏舉之虞翻曰乾為

族案乾云羣陽之族宗族親同姓也辯別也乾陽物坤陰物案族者族也族別物卦五

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戎又誰咎節不節之嗟又誰咎彼皆以无所歸咎當自咎為義故知此

同。

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。閒耳。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。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。後獲合方喜。故曰後笑。案獲合方喜亦謂成既濟。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 離下

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，故曰大中有五。伏陽故上下應之。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，天發志於前，是周公也。誠立而敢斷，輔善而相義者，謂之亮。亮者充天子之志也。常立於左，是太公也。繫廉而切直，匡過而諫邪者，謂之弼。弼者拂天子之意也。常立於右，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。常立於後，是史佚也。故成王中立而聽朝，則四聖維之，是以慮無失計，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。四卦十大有大畜，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，幅起爲君，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。案虞注又云。二變得位。體鼎

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。王用亨於西山。不得謂岐山。西山。王則此公用亨於天子。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。則鼎亦有下享上之義。左傳卜。僇云。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。卜僇云。則晉王必來受晉侯之饗。此天將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。觀禮三享。皆束帛加璧庭實。唯國所有此所謂亨也。朝覲之禮。禮之用。禮也。四之正。三互震。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。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。恐難偏上之悔也。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：秦格無言，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。

☵☵ 艮下
☷☷ 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。案上即乾上，乾上之氣極於剝極乃反，苟爽曰：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，坎互水，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。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。〔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。〔注〕劉表曰。地中有山。以高下下。故曰謙。謙之為道。降己升人。山本地上。今居地中。亦降體之義。故為謙象也。虞翻曰。揜。取也。〔案〕釋文云。鄭荀董蜀。良為多。坤為寡。乾為物。為施。坎為平。謙益乾益謙。故以揜多益寡。稱物平施。〔案〕虧盈。變盈。害盈。惡盈。故揜多。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。〔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。〔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 畫者爻之象曰勞謙君子萬民服也

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

〔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撓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已以

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〔注〕荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉

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撝謙不違則也〔注〕荀九家曰陰撝上陽不違法

則案三之正亦得正良爲手

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

象不見水行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。建侯所以興利。行師所以除害。興利除

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。案雷震出地。故奮充德。充篇云。王者不虛作樂。樂者盈於內而動發於外者也。是故作樂者必反天下之所始。樂於己以爲本。舜之時民樂其昭堯之業也。故韶謂者昭也。禹之時民樂其三聖相繼。故夏者大也。湯之時民樂其救之於患害也。故護護者救也。文王之時民樂其與師征伐也。故武武者伐也。四者天下同樂之一也。其所同樂之端不可一也。作樂之法必反本之所樂。反本之所樂。安得不世異是以舜禹湯文四樂。殊名。則各順其民。始樂於己也。董子之義本此。作樂反本之所樂。猶儀禮以樂充德。元命苞所說與董子同。配漢書藝文志引樂於己也。董子之義本此。作樂反本之所樂。猶儀禮以樂充德。元命苞所說與董子而後言某氏耳。又案大司樂掌六代之樂。祀天神舞雲門。祀先祖乃舞大武。元命苞所說與董子代之樂也。以此推之。則充德之樂實爲享祖考之樂。或當從藝文志作享。則武周充德之樂。雲門先也。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。內至者無匹。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。內至帝在上。故曰上帝。小畜乾爲祭之主。以配祖考。言其質也。禮制既定。別其尊卑。以配上帝。言其文也。震爲則靈。威仰赤則赤。燦怒黃則含。樞紐白則白。招配黑則沐。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。威仰赤則赤。燦怒黃則含。樞紐白則白。招配黑則沐。光紀案五帝之稱。見春秋緯。其稱名亦皆依位中央。坤元藏乾元。故曰含。樞紐西方陽退而陰盛。故曰白。招配黑則沐。光紀案五帝之稱。見春秋緯。其稱名亦皆依謂陰凝於陽。坎爲血卦者也。故曰汗。光紀鄭駁異義云。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廉誠二得正不化故不終日貞吉剛柔之

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

六三盱豫悔遲有悔〔注〕鄭康成曰盱誇也見釋文案說文云盱張目也〔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盡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釋

云簪荀作宗侯果云為豫之主乘陰所宗莫不由之以得其豫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曠也虞云由自從也據有五陰坤以乘象曰由豫大有得志

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】荀爽曰：陰性冥昧，居尊在上，而猶豫悅，故不可長。

三三 震上兌下

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，其明微也。【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，不必卽在地之正中耳。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】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。君之所為。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。坤為味乾之上九。來入坤

反入初。陽息於陰也。互艮為宮室。

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。艮為官。謂官府之事也。虞百官以治注云。艮為官。案艮為門

者也。荀九家云。震為子。得土之位。故曰官。惠氏棟伸之云。官。官鬼也。震初庚子。水得否坤乙未土之位。水以土為官。案易以交象為主。不當雜以官鬼之說。艮為門。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。同人又誰咎。言當自咎。同人初化。乃有門

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。巽為繩。故稱係。案二應五。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。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。呂覽權勳云：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，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。薛氏傳均云：初貞吉，傳云：從正吉。此貞凶亦得是遠正凶，謂遠五也。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。有孚在道，明功也。【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，艮手為拘，巽為繩，兩係稱維。否乾為王，謂五也。自觀象故亨，兌為西，艮為山。【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。天下歸與王之象也。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。

䷑ 巽上
艮下

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。放古為之。白虎通云：日用丁辛。取先甲後甲之義。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

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。感蠱之疾。內熱感蠱。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。巽而止。所也。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。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。象言。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。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。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。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。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。張氏墓言。象曰。幹父之蠱。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。云復成乾。象曰。幹父之蠱。意承考也。【案】

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元大咎謂

則小有悔謂始矣始則小畫者爻之始也

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蠱

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〕荀爽曰：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，不屈穎陽之高武盡美矣。終全孤竹之絜。鄭表記注云：言臣致仕而高尙其所爲之事，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。