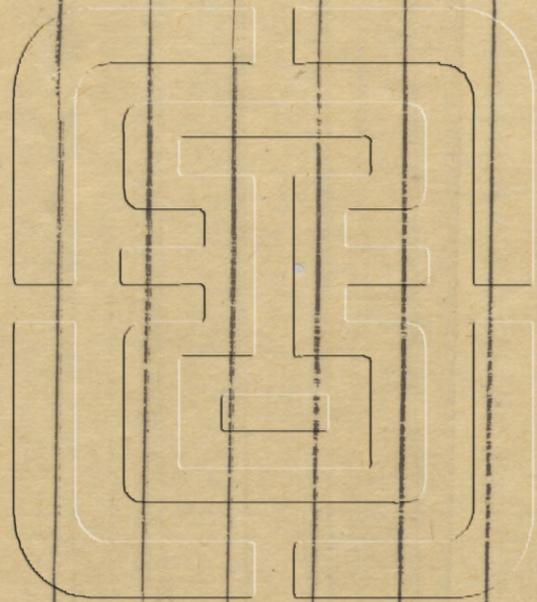
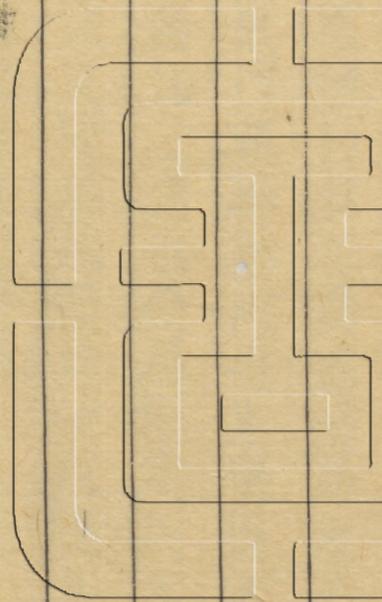

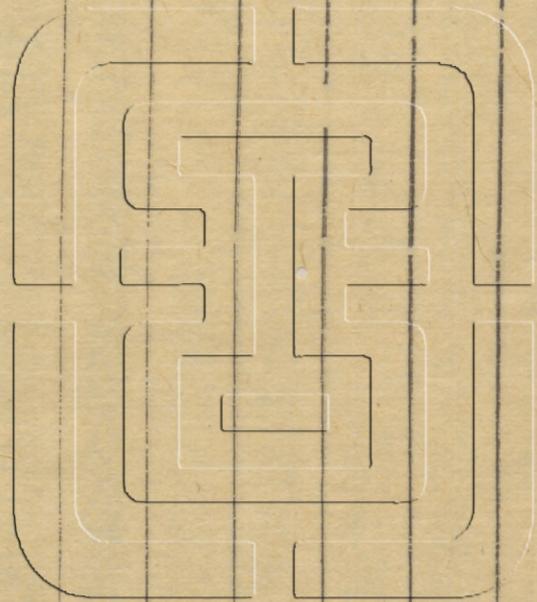
周易鄭荀義卷一千二百三十一

敘曰漢儒說易大指可見者三家鄭氏荀氏虞氏鄭荀費氏
易也虞孟氏易也鄭氏言禮荀氏言升降虞氏言消息昔者
處犧作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息鄭氏贊易實
述之至其說經則以卦爻無變動謂之彖辭夫七八者彖九
六者變經稱用九用六而辭皆七八名與實不相應非處犧
氏之旨也爻象之區既隘則乃求之于天乾坤六爻上繫二
十八宿依氣應宿謂之爻辰若此則三百八十四爻其象十
二而止殆猶謙焉此又未得消息之用也然其列貴賤之位
辨大小之序正不易之倫經綸創制吉凶損益與詩書禮樂
相表裏則諸儒未有能及之者也荀氏之說消息以乾升坤

降萬物始乎泰終乎否夫陰陽之在天地出入上下故理有
易有簡位有進有得道有經有權歸于正而已而荀氏言陽
常宜升而不降陰常宜降而不升則是姤遯否之義大于既
濟也然其推乾坤之本合于一元雲行雨施陰陽和均而天
地成位則可謂得易之大義者也虞氏考日月之行以正乾
元原七九之氣以定六位運始終之紀以敘六十四卦要變
化之居以明吉凶悔吝六爻發揮旁通乾元用九則天下治
以則四德蓋與荀同原而闕大遠矣王弼之說多本鄭氏而
棄其精微後之學者習聞之則以爲費氏之義如此而已其
盈虛消息之次周流變動之用不詳於繫辭象象者槩以爲
不經若觀鄭荀所傳卦氣十二辰八方之風六位世應爻互
卦變莫不彰著劉向有言易家皆祖田何大義略同豈特楊
叔丁將軍哉治易者如傳春秋一條之義各以其例時若可
比究則迴殊李鼎祚朱震合諸家而爲說是知日之圓而不
知其不可以爲規也余既述虞氏之注爲消息以發其義故
爲鄭荀各通其要以俟後之治古文者正焉張惠言

皇清經解卷一千二百二十一

學海堂

周易鄭氏義

武進張編修

惠三言

著

略例

易三義

易贊言易之爲名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也此本乾鑿度彼曰易者易也變易也不易也又曰易者以言其德也通情無門藏神無內也光明四通佼易立節鄭注之云佼易者寂然無爲之謂也佼易無爲故天下之性莫不自得也易贊取繫辭之文變易爲簡易使易曉耳大壯六五喪羊于易注云謂佼易也鑿度又曰變易者其氣也不易者其位也易贊言周流六虛剛柔相易是卽氣也貴賤位剛柔斷是卽位也

鄭據三義以說易簡易之德卽元亨利貞是也其言爻象消息皆變易也禮制經論乃不易也

鄭說易之三義略見繫辭首章繫曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也動靜有常剛柔斷矣注云動靜雷風也陽動陰靜剛柔之斷也方以類聚物以羣分吉凶生矣注云類聚羣分謂水火也尋此注之義乾坤簡易也由澤雷風不易也水火變易也何以言之震兌巽艮偏得乾坤之性故高卑動靜不可變易坎離得乾坤中和日月法天周流六虛故能消息雷風山澤以生成萬物此之謂變易也變易无位不易元吉凶也故下云鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑震雷艮巽風兌雨離日坎月乾

寒埔暑日月相推而雷霆風雨乃得施生成之功乾坤于是成歲也六十四卦三百八十四爻其德皆本乎乾坤其氣皆用乎

坎離其位皆成乎震巽艮兌

易贊併以天尊地卑說不易據一邊言之

彖辭

繫曰智者觀其彖辭則思過半矣注彖辭爻辭也鄭以彖辭爲爻辭者乾鑿度曰陽以七陰以八爲彖彖變之數若一鄭彼注云彖斷也費氏易皆以當爻斷義不取變動爻辭說本爻之義故謂之彖辭以此言之卦爻之辭皆名爲彖鄭惟言爻辭者卦辭爲衆人所習知故又皆名爲象以其就卦爻之象而象之爲辭也夫子以卦辭義大既作彖復作象以明之爻義小唯作象而已

用九用六

易正義云鄭康成注易稱周易以變者為占故稱九稱六案鄭注乾鑿度云九六爻之變動者爻效天下之動也然則連山歸藏占彖本其質性也周易占變者效其流動也是鄭以九六為變占之義也此自為占例不為辭義繫曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而翫其占辭以觀象不為占作鄭注用九云爻皆體乾羣龍之象是仍言彖也然繫于九六下者易明象則動在其中故繫云知者觀其彖辭則思過半矣

往來上下

鄭無卦變之義其彖傳所言剛柔往來上下蓋以陽卦為剛陰卦為柔在外曰往曰上在內曰來曰下賁注云離為日天文也艮為石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁壽之道飾成其德云剛柔飾成其德則是柔來文剛謂離柔在內而為天文天為剛也分剛上而文柔謂艮剛在外而為地文地為柔也彖唯言天文不言地文謂二五皆離爻艮之文地本離之文故云分耳咸注云艮為山兌為澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物則是剛上而柔下者謂艮剛兌柔也損注云山在地上澤在地下澤以自損增山之高益注云震一陽二陰臣多于君而四體巽之下應初天子損其所有以下諸侯也是上下與應之義

互體

互卦有二例蒙注云互體震同人注云卦體有巽頤注云自二至五有二坤之等三爻為卦也大畜注云自九三至上九有頤

象四爻為卦也然則當有五爻之互闕不具耳又既濟九五爻云互體為坎旅初六云爻互體艮或鄭以上下分象皆為互體

卦氣消息

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從四時卦十一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日孟氏傳其學以四正為四時方伯之卦餘六十卦分布十二月卦主六日七分鄭為稽覽圖注其義並同復生坎七日起中孚六日七分而生復也復注則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隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復以剝在戌復在子隔亥坤一卦是但以辟卦為候不論餘卦非稽覽圖復生坎七日之義蓋以六日七分

卦次非說卦之序故略以十二辟卦消息言之但陰極陽生復不可遠故但以坤六爻為六日七分則中孚六日七分而生復之義亦兼得包之非違錯也京氏傳云七日來復六爻反復之稱亦是據坤六爻為七日與鄭同也臨注云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始以臨遯二卦終而復始則兩卦十二爻而周一歲此說不見易緯蓋以十二辟卦主月則乾坤十二爻而周一歲若論本卦之氣則臨至遯而消遯至臨而息自有相受之義凡遯復泰否大壯觀剝夬皆然虞仲翔注易十二辟卦每兩卦旁通亦此義也史注云陽氣浸長至于五文言坤上六注云謂消息用事乾謂上爻辰在巳巳為消息乾用事之位皆言卦氣也

八卦十二位上值二十八宿

易以八卦周天十有二次分主十有二月通八方之風故乾鑿度曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月與漸二月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言為月也乾者天也終而為萬物始北方萬物始也故位在于十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月與者陰始順陽者也陽始壯于東南方故位在四月坤者地之道也形正六月是明說卦之義八卦用事十二辰之位也陽氣始于亥生于子形于丑故史記律書曰不周風居西北東壁居不周風東主辟生氣而東之至于營室東至于危十月也律中應鍾其于十二子為亥廣莫風居北方東至于虛東至于須女十一月也律

中黃鍾其于十二子為子其于十母為壬癸東至牽牛東至于

建星建星六星在南斗北十二月律中大呂其于十二子為丑條風居東

北南至于箕正月也律中大簇其于十二子為寅南至于尾南

至于心南至于房明庶風居東方二月也律中夾鍾其于十二

子為卯其于十母為甲乙南至于氏南至于亢南至于角三月

也律中姑洗其于十二子為辰清明風居東南維西之軫西至

于翼四月也律中中呂其于十二子為巳西至于七星西至于

張西至于注柳八星五月也律中蕤賓景風居南方其于十二

子為午其于十母為丙丁西至于弧參罰東南有大星日西至

于狼涼風居西南維六月也律中林鍾其于十二子為未北至

于罰參為白虎三星貞是也北至于參七月也律中夷則其

皇清系解

卷三十三

張編修周易鄭氏義

庚申補刊

于十二子為申北至于濁北至于留八月也律中南呂其于十
二子為酉閩闔風居西方其于十母為庚辛北至于胃北至于
婁北至于奎九月也律中無射其于十二子為戌八卦應八風
故上值二十八舍各有所主說卦注云巽為宣髮取四月靡草
死又云震上值房心震在卯故值房心也

八風行二十八舍隨斗左旋故鄭注月令云正月宿值尾箕八
月宿值昴畢六月宿值鬼又云值東井九月宿值奎十月宿值
營室又云卯宿值房心申宿值參伐皆言斗建之次與此卦宿
並合

爻體

陽爻在初四則震爻二五則坎爻二上則艮爻陰在初四則巽
爻二五則離爻二上則兌爻賁注云六四亞爻頤損云二五商
爻萃云四本震爻井云九二坎爻中孚云二五皆坎爻是也又
以爻卦取值宿為象離九二云艮爻也位近丑丑上值弁星弁
星似缶是也

爻辰

爻辰者乾坤六爻生十二律之位也二百八十四爻皆本于乾
坤故陽爻就乾值陰爻就坤位其原出于三統漢書律歷志載
劉歆說三統者天施地化人事之紀也十一月乾之初九故黃
鍾為天統六月坤之初六故林鍾為地統正月乾之九三
宋祁
當為故大簇為人統其于壬正也黃鍾子為天正林鍾未之衝
丑為地正大簇寅為人正三正始是曰地正適其始紐于陽

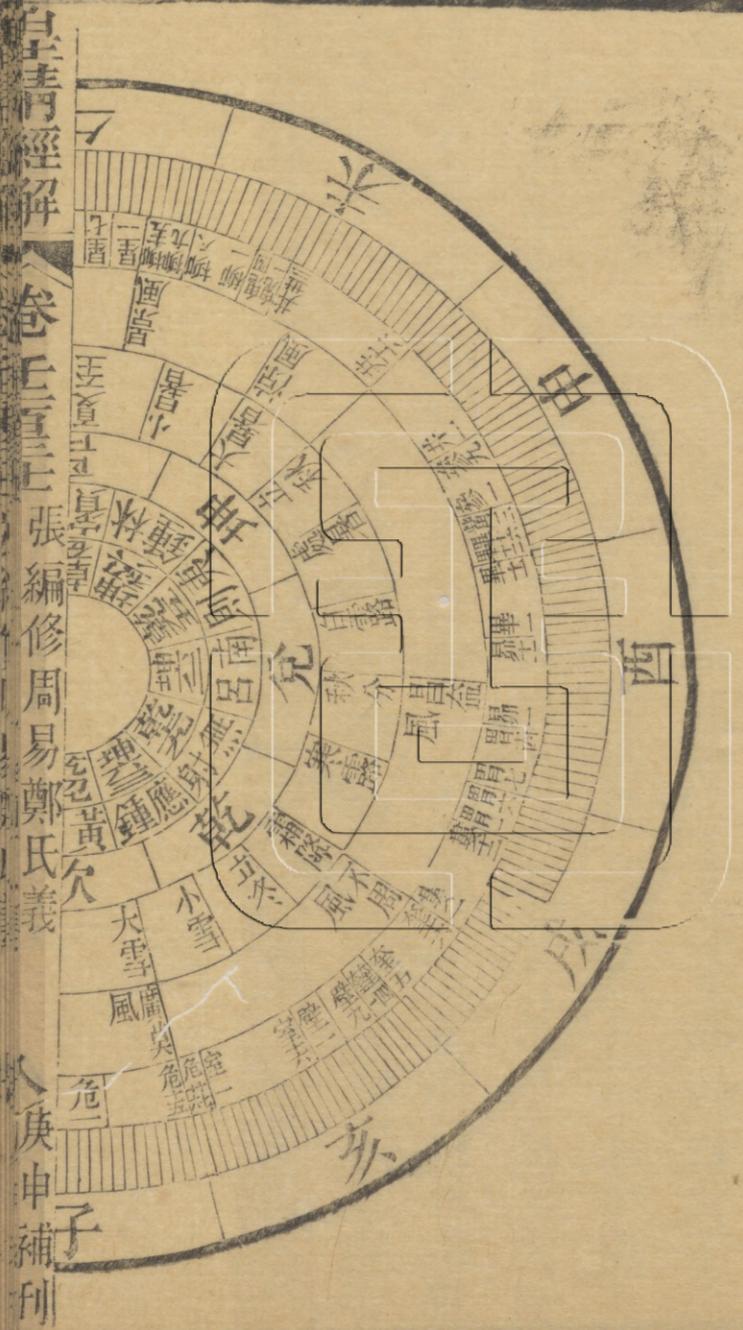
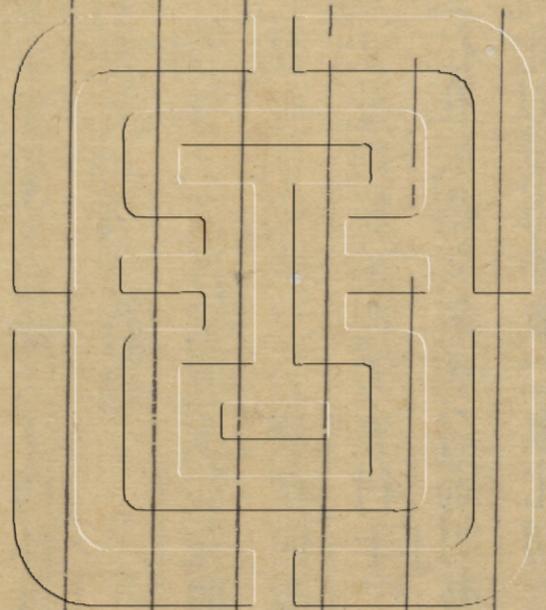
皇清經解 卷三十三 張編修周易鄭氏義 庚申補刊

東北丑位易曰東北喪朋迺終有慶答應之道也是易爻取律
位之義朱子發圖鄭注周禮律呂相生誤引其文以乾六爻左
行陽六辰坤六爻布行陰六辰惠定宇正之以乾起子坤起未
間時順行引周官太師注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林
鍾又上生大簇之九二大簇又下生南呂之六二朱誤以南呂
在巳以中呂
在南呂又上生姑洗之九二姑洗又下生應鍾之六三朱誤應
鍾為夾
應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又
下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五朱誤夾鍾
為應鍾夾鍾又
下生無射之上九無射又上生中呂之上六又引韋昭注周語
云十一月黃鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正月大簇乾
九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤

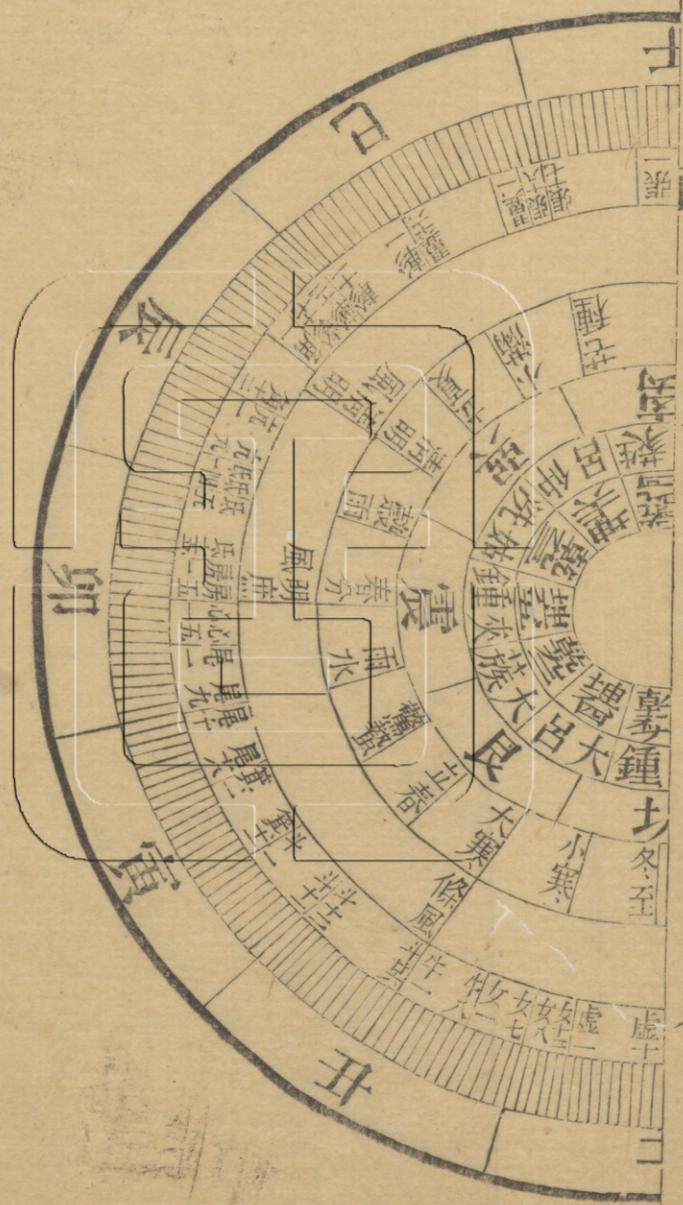
上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾
九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤
六三也其說是也惠又以爲此卽乾鑿度貞于子而左行坤貞
于未而右行則非乾鑿度自論六十四卦貞歲之法與此不涉
彼乾坤左右行此乾坤皆左行也

爻辰取象有三例泰六五注云五爻辰在卯仲春之月坎上六
云爻辰在巳巳爲蛇明夷六二云辰在酉酉在西方困九二云
爻辰在未未爲土此以辰論四方五行十二月十二肖一也十二
肖見
論衡賁九三云位在辰得巽氣爲白馬明夷九三云九三爻在
辰得巽氣爲股此以辰得卦氣二也比初六云爻辰在未上值
東井井水人所汲坎六四云爻辰在丑丑上值斗斗上有建星

形似箕困九二云辰在未未上值天廚酒食象此以辰得宿象
三也

皇清經解 卷之三十三 張編修周易鄭氏義 庚申補刊

三才六位

乾鑿度曰易有六位三才初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟繫辭六爻之動三極之道也注云三極三才也乾注云二于三才為地道三于三才為人道五于三才為天道坤六二注云此爻得中而在地上訟九二云小國之下大夫觀九五云天子之爻困九二云大夫有地之象又云四為諸侯豐九三云大臣用事皆言六位三才也然易道進退無常故坤六五大六五象舜試天子周公攝政隨初九象舜賓四門坎六四象天子大臣以王命出會諸侯上六象罷民離六二象文王之子九四象長子不孝鼎九四象三公旅下三爻象賓介之等各觀象為義也

中

中有二例坤六二注云此爻得中而在地地上此二五為中也復六四注云爻處五陰之中度中而行則非二五亦得為中易有太極注云極中之道淳和未分之氣也蹇象曰蹇利西南往得中也注云中和也由是言之得和為中度中而行則和矣此君子時中也中庸曰中也者天下之大本也和也者天下之達道也鄭注洪範五行傳云極中也王象天以性情覆成五事為中和之政也言情即達道言性即大本乾道變化各正性命保合太和中之謂矣

得位失位

家人注云二為陰爻得正乎內五陽爻也得正乎外中孚注云

三辰在亥亥為豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑為鼈蟹爻得正故變而從大名言魚耳

應

乾鑿度曰三畫已下為地四畫已上為天動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應注云天氣下降以感地故地氣動升而應天也是言氣動非爻變為動也又曰其應實而有之皆失義注云陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆為非義而得也雖有之君子不貴也此謂陰陽得正相應則吉失正相應猶為失義注于賁四復四遯二五益四言應皆正位恒以九二應五則夫子凶睽以六五應九二惟小

事吉餘可例求

據承乘

陽在陰上為據困九二注云二據初是也陰在陽下為承坎六四上承九五明夷六二欲承九二損四與五承上遘一陰承五陽是也陰居陽上為乘坎上六乘陽有表惡之罪是也

太極兩儀四象

易有太極注云極中之道淳和未分之氣也此與乾鑿度注義同兩儀四象易注既闕義並在乾鑿度注案乾鑿度曰易始于太極注云氣象未分之時天地之所始也太極分而為二注云七九八六故生天地注云輕清者上為天重濁者下為地天地有春夏秋冬之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八

卦此鄭注太極分而為二云七九八六則兩儀是七九八六也乾鑿度又曰七往六來八往九來注云易有四象文王用之焉布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火如是備為一爻而正謂四營而成而正字或有誤

如鄭此注則四象亦七八九六也兩儀四象其為七八九六同其所以為七八九六則異乾鑿度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易變而為一注云此則太初氣之所生也一變而為七注云此則太始氣之所生也七變而為九注云此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而為一一者形變之始注云此一則元氣形見而未分者陽氣內動周流終始然

後化生一之形氣也清輕者上爲天注云象形見矣濁重下爲地注云質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾注云象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣尋鄭此義以形變之一爲元氣形見而未分者則太極也陰陽相並俱生易變而爲一則二亦生矣一變而爲七則二亦變而八矣七變而九則八亦變而六矣陽則進陰則退而未嘗相離故注云陽氣內動周流終始然後化生一之形氣又言陽則乾成陰則坤成可知謂以七九倡八六也彼又注云乃復變而爲一一當爲二二變而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足推明耳九言氣變之究也二言形變之始亦足以發之矣二變爲六亦謂變而爲太始也六變而八亦謂變而爲太素也九陽數也言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨也鄭此言一當爲二與前爲元氣形見而未分不同以天爲氣地爲形如此乃備然太初氣始而一卽有二太始形始而六亦有七是亦乾坤相並俱生故云氣與形相隨其歸一也但前以一爲太極此以九八氣形成質歸于太素爲太極耳故兩儀之七八九六者太極以前陽氣陰形之變至分爲天地然後可得而見也至天地分而陰陽生五行卽本此七八九六爲春夏秋冬夏是乃謂四象故乾鑿度注又云一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變二變而爲六是今陰爻之變六變而爲八是今陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木自太易至太素氣也形也旣成四象爻備于是

清輕上而爲天濁重下而爲地于是而開闔也是言四象之七八九六備于氣形之變也天地以七八九六生五行而五行之生有次始于水火次之木次之金次之土爲後由其生次而大衍之數立焉繫注云禾一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無耦陰無配未得相成地六成水于北天七成火于南地八成木于東天九成金于西地十成土于中大衍之數五十有五五行各氣并此正兩儀生四象之義象實五而四土周于金木水火十卽天之一也天地以七八九六生五行五行卽以七八九六佐天地生物成物故繫注云精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數也九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變木火生物金水終物此又五行生終萬物之七八九六如地以八成木木還以八生物故月令注云數者五行佐天地生物成物之次而正義引易注釋之以爲天地七八生物九六成物則未得其旨者也

元亨利貞

元亨利貞俱以文言四德爲義

圖書

繫注云春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇也案乾鑿度曰天之將降嘉瑞應河水清圖乃見見必南向仰天言注云向天者龍也又曰帝德之應洛水先温天地之靜見矣負圖出午聖人注云

午者龜畏人今而一人字一誤故以午言又曰帝王始起河洛龍馬皆察其首其首黑者人正其首白者地正其首赤者天正此天地神靈佐助之期吉凶之應是圖書皆聖人受命瑞應也聖人則之以立卦軌其說存乎乾鑿度稽覽圖九篇六篇緯書之數

神農重卦文王繫辭

鄭以包犧作八卦神農重之見于孔賈易正義周禮疏案周禮三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十四有四杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭雖不破其說然亦不從故鄭志答趙商云以無明文改之無據也易贊以為夏殷則又謂夏殷用之原其本非夏殷所作孔穎達易正義引世譜等書

神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏然則連山為神農之易既三易首神農則包犧之易蓋未有六十四也繫辭惟云伏犧作八卦故不謂包犧自重之也繫言十二蓋取包犧惟有取離自為三畫卦之象至神農而取益取噬嗑則神農重卦可決矣卦爻之辭鄭俱以為文王作繫曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注云據此言以易文王所作斷可知矣作者謂卦辭爻辭也後儒疑玉帛亨于岐山之等嫌以受命自居文王不嫌稱王豈嫌書經以法後世箕子囚奴雖在文王之後其內難正志不必囚奴始然以此為疑非所訾也

易贊云周易者言易道周普无所不備

十翼

孔冲遠云數十翼有多家既文王易經本分為上下篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說

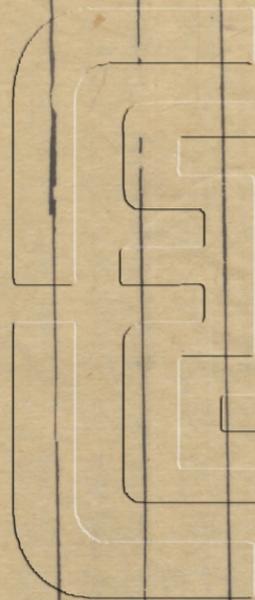
彖象附經

朱子發云古文周易上下二篇孔子作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦別為十篇前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成康成始以彖象連經文所謂經文者卦辭爻辭通言之也即費傳所謂上下經也魏王弼又以文言附于乾坤二卦故自康成而後其

本加彖曰象曰自王弼而加文言曰至繫辭上下說卦序卦雜卦則仍舊篇魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象于經欲便學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注易經之前彖象不連經文矣易正義云輔嗣之意以為象者本釋經文宜相附近故分爻之象辭各附于當爻下言之然則鄭氏象辭未嘗分也隋書經籍志漢費直注周易四卷費氏無書此偽託者殘闕未足接以為據鄭康成注周易九卷魏王弼注周易六卷韓康伯注繫辭三卷鄭王二家之學本于費氏康伯之學卒于輔嗣則費氏之後易經上下釐為六卷繫辭而下五篇合為三卷矣是以二家所注皆九卷也

逸象

荀虞說卦皆有逸象鄭亦有之隨初九注云震為日門繫注云震為門坎上六注云震之所為有叢拘之類依注義謂木之叢生稽拘者也觀注云艮為鬼門又為宮闕恒六五注云兌為和說困注云兌為暗昧并注云兌為暗澤皆說卦所無

皇清經解卷一千二百三十一終

嘉應楊懋建舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千二百三十一

學海堂

周易鄭氏義

武進張編修惠言著

禮象

中春嫁娶

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之貴中春之月嫁娶男女之禮福祿大吉歸妹上六女承筐注云士昏禮云婦入三月然後祭行

易言帝乙歸妹者二泰歸妹皆六五也乾鑿度曰易本陰陽以譬于物也美帝乙之歸妹順天地之道以立嫁娶之義案歸妹天地之大義人之終始卦震上兌下兌秋分震春分秋分陽往陰來以男下女詩匏有苦葉鄭謂八月之中陰陽交

會始可以為昏禮納采問名由此也春分陰往陽來周官中
 春令會男女鄭謂中春陰陽交以成昏禮順天時由此也歸
 妹六爻六五以陰居尊位下應九二為天子之女下嫁之象
 爻辰又在卯正春分時故曰帝乙歸妹初九爻辰在子六三
 爻辰在亥亥子之月冰未泮請期時也禮媵女者必先至女
 之國其以是時與故初曰歸妹以娣三曰歸妹以須反歸以
 娣言雖有才智當冬而歸則娣也九四震體而爻辰在午五
 月中曰歸妹愆期遲歸有時言遲歸者當待明年中春矣以
 在震故有時也必五月中乃曰愆期則五月以前不待明年
 故標有梅注義謂仲夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚乃待
 明年仲春然則以五月中為斷過此為愆期也上象婦入祭
 行者以爻辰在巳由卯至巳三月故曰婦入三月上宗廟爻
 故曰祭三月祭行而後成婦未承祭猶稱女也陰陽之交莫
 盛于泰故于泰五又發帝乙歸妹

咸者男感女之始漸者女歸之漸爻皆六二辰在酉秋分之
 期故咸著取女吉漸著女歸吉以明納采請期之節

三十而娶二十而嫁

咸亨利貞取女吉注云三十之男有此三德以下二十之女正
 而相親說取之則吉 大過注云以丈夫年過娶二十之女老
 婦年過嫁三十之男皆得其子

周官曰令男三十而娶女二十而嫁注云二三者天地相承
 覆之數也易曰參天兩地而倚數焉說卦注云天地之數備

于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載是則男三十女二十合天地大衍之數五十也咸少男少女也先言亨利貞而後言取女吉注謂三十之男有此三德以下二十之女取之則吉不以亨為夫婦禮通恆長男長女也云亨无咎注云夫婦以嘉會禮通然則咸云取女吉者猶詩言士如歸妻女尙未歸是納采問名至請期之節恆夫婦禮通乃成昏矣禮曰女子許嫁笄而字十五而笄然則男子二十五年之秋可以納采問名乃咸之節也是男二十五女十五謂之少男三十女二十謂之盛過是謂之老大過九二九五皆坎爻象男初六與上六爻辰在巳亦與也

繫注云初六在與體與為木上六位在巳巳當與位與又為木取象亦同

象女上下皆與故並象枯楊二正與體乾為老故為老夫下得與在初為處女故女妻坎水生木故象山榆之實更生為有子也與在終為老婦得九五兌體為少故士夫坎水生木兌澤灌之故象山榆之花亦為有子也婦人五十不復嫁六十男子不得娶為其不能生子此太過老夫老婦皆得其子則在六十五以內可知詩正義謂六十五以過為老非也

天子之女

恆六五恆其德貞婦人吉夫子凶注云以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌為和說至尊主家之女以和說幹其家事問正于人故為吉也應在九二又男子之象體在與與為進退

是無所定而婦言是從故云夫子凶也

五尊位下應二二互體乾乾為君五互體兌少女以君承少女故象天子之女下嫁于諸侯恆卦象長女承長男夫婦同心以成家而五象婦人者雖天子之女猶當以和說幹家事問正于人九二從婦猶為凶則夫婦之正明矣

爻以男女象在五者四泰五歸妹五帝乙之妹與恆五天子之女正同剝六五貫魚以宮人寵乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子也鄭彼注云陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能无不利也以義言之剝一陽在上為尊五非陰位之正不得為后下又无應不得為天子之女周官九嬪帥其屬以時御序于王所是貫魚之義也

后無出道

同人六二同人于宗注云天子諸侯后夫人無子不出

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注云爻體巽為股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾為君以喻君夫人事君若失正禮踣其為足之道情無怨則當以和義出之然如否者如古與而通嫁于天子雖失禮無出道遠之而已若其無子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以為世子又何咎也

二爻皆以巽體承乾二后夫人正位也初近乎后于位為妾同人六二正位巽為木離為火火者木之子而焚木故象无

子宗尊也后夫人无子不出尊之如故故同人于宗繫云二人同心虞翻以爲夫婦同心曰同人鄭雖不以同人爲夫婦五爲君二同于五則二五之同人爲夫婦無疑也鼎以乾九二爲君初承乾故以象后夫人初陰不正故云以否正承乾既不正則非同入六二无子之比故象犯六出之罪當以和義出之以嫁于天子无出道當廢遠之也嫁于天子无出道者孔云天子天下爲家无所出故也諸侯夫人唯无子不出耳子廢者罪人之子不可以承宗廟亦不使國君不得母其母也詩河廣母出不廢蓋非禮也初與爻與位有乾與既廢則乾亦廢也初六爻辰在未未坤位故云坤爲順又爲子母牛據初正位在后妃之旁側爲妾以爲夫人則顛趾以爲妾則順而有子者后夫人宜正妾承君而已子立爲世子亦與位乾象隨母而貴也鼎守宗廟社稷之器先治內而後治外故九二象君六五注云能舉君之官職應二爲之臣也

郊禘

豫象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注云上帝天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地義海撮要地作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于明堂以配上帝是也

豫震上坤下帝出乎震卽上帝也萬物本乎天人本乎祖乾信爲神坤誥爲鬼豫坤配震故祖考配天也震上直房心爲

天帝之明堂九四爻辰在午太微五帝之廷四郊明堂象也
 坤為土互艮為山帝居其上圜邱郊兆象也凡配帝之祭有
 三祭法祭昊天于圜丘曰禘祭上帝于南郊曰郊祭五帝五
 神于明堂曰祖宗禘饗郊稷祖文王宗武王周官大司樂三
 禘之樂首言圜丘六變則配祖考中當有圜丘注引孝經成
 文故略之耳作樂以象功配帝亦以功故取諸豫渙象曰先
 王以亨于帝立廟以鄭義言之南郊之帝也渙與下坎上九
 二體震為天帝爻辰在寅寅為人之始寅又艮位艮為鬼門
 王者之祖皆太微五帝之精所生此其象也小記曰王者禘
 其祖之所自出以其祖配之而立四廟注云始祖感大神靈
 而生祭天則祖以配之自外至者无主不上四廟高祖以下

與始祖而五也亨于帝立廟爻與小記正同義主立廟追祖
 所出故與豫別象而卦辭唯曰王假有廟

鼎象曰聖人亨以享上帝則言凡祀天也鼎離上巽下互乾
 兌九二乾為君上九爻辰在戌戌又為乾乾在上為天在君
 之上而奉承之鼎于消息卦在午上直星柳之間太微五帝
 之位故曰享上帝

益六二王用亨于帝古乾鑿度自三王之郊一用夏正天道
 三微而成一著二著而成一體方此之時天地交萬物通注
 云五日為一微十五日為一著故五日一候十五日成一氣

也冬至陽始生積十五日至小寒為一著至大寒為二著至
 立春為三著凡四十五日而成一節故日三著而成體也正

月則泰卦用事故云成體而郊也乾鑿度此文據消息卦益在寅三陽之月郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也注云迎長日者建卯而晝夜分分而日長義正同也益與上震下震帝東方初九爻辰在子上直虛危宗廟之宿是感生木德之帝也二坤爲牛五以二享初故曰王用享于帝也爻卦之辭唯此一言享帝以王者受命祀天之帝唯郊改耳明周家當立蒼帝也

時祭

萃王假有廟注云互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之神象長子入闕升堂祭祖禰之禮也

祖禰七廟也六二言孚乃利用禴注云禴夏祭名時祭止于七廟故云祭祖禰之禮也渙王假有廟則當兼有禘祫以渙互巽艮象宗廟與萃同但渙以二坎體震震爲帝坎隱伏爲鬼神坎爲聚象祖禰合食太祖有追遠之義也六二言夏祭者二離爻也升孚乃利用禴亦六一也

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福坊記注云既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與鄭彼注以下離東鄰爲紂上坎西鄰爲文王文王之祭無因用豕故易注改之云互或當爲五體爲坎也又互體爲離離爲日坎爲月

日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也此則九五一爻自爲東西鄰況言受福之在德耳鄰義既異至禴祭用豕當同

殺牛喻君禴祭喻士此禴為薄不得為夏祭

祭禮盟而不薦

觀注云坤為地為眾與為木為風

眾與風象為賓士省方言

九五天子之爻

互體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天

子宗廟之象也

震不喪匕鬯注云人君子祭之禮匕牲體薦

鬯而已其餘不親為也升牢于俎君匕之臣載之

儀禮疏引鄭注盟而不薦為諸侯卿大夫賓士之禮據義當

兼有祭禮象曰神道設教此注言宗廟之象足以明之矣盟

而不薦者盟以匕牲盟而酌獻薦牲則卿大夫為之與震義

通也震互有坎艮震為木艮為手坎為棘匕以棘為之艮手

持棘故象匕牲震為稼為草坎為水秬酒也艮手持酒故象

薦鬯觀互體艮為手坤為牛艮手臨牛故有匕牲之象與為

木坤牛在木下未升俎也故為不薦

二簋用享

損二簋可用享注云四以簋進黍稷于神也初與二直其四與

五承上故用二簋四與爻也與為木五商爻也商為日日體圓

木器而圓簋象也

特牲饋食禮設兩敦黍稷及餽佐食分簋劔注云敦有虞氏

之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得用周器耳然

則二簋用享同姓之祭禮也損象山澤諸侯損其國之富以

貢獻于天子是以下卦象諸侯卦辭云可貞无咎利有攸往

也五不正位故上卦不象天子別為祭祀之象益注云陰陽

之義陽稱為君陰稱為臣王制大夫士有田則祭諸侯貢所
 入于天子人臣薦所入于親亦損義也卦三四五三陰皆臣
 也三體下卦故下比于二鄭云初與二直初當為三傳寫誤
 也上艮為鬼門爻辰在戌乾氣為父士祭一廟之象上卦本
 象天子今以艮居之艮少男居天子之家故為同姓也
 困九二利用祭祀則天子大夫之祭禮也九四^五利用祭祀則
 諸侯之祭禮也

長子主器

序卦曰主器者莫若長子注云謂父退居田里不能備祭宗廟
 長子當親視滌濯鼎俎

此見于曲禮正義所引曲禮曰七十曰老而傳注云傳家事

任子孫是謂宗子之父孔引易注而說之云七十之時祭祀
 之事猶親為之其視濯漑則子孫若至八十祭亦不為故王
 制云八十齋喪之事不及注云不齋則不祭也案震象諸侯
 此注以為宗子者序卦之義每與象象殊若是諸侯不得有
 長子視鼎俎之禮若如後儒以主器為守器則當言世子不
 得云長子也

亨西山

隨上六王用亨于西山 升六四王用亨于岐山

乾鑿度曰隨二月之卦陽德施行藩決難解萬物隨陽而出
 故上六欲九五拘繫之維持之明被陽化而陰隨從之也譬
 猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮繫民以義當此之

時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之正故言王用亨
于西山注云是時紂存未得東巡故言西山據此文王雖未
有天下中和之道顯巡西方諸侯告祭西山也其祭則巡守
燔柴是也王制至于岱宗柴法云祭天告至也孔疏以爲祭
靈威仰非也覲禮祭天燔柴祭山邱陵升祭川沈祭地瘞注
云謂王巡守及諸侯之盟祭也燔柴祭天謂祭日也祭地瘞
者祭月也日月而云天地靈之也卽引王制曰王巡守至于
岱宗柴是鄭以祭天告至者卽祭日也時邁般言祭山川其
百神不言祭天其
下文云是王巡守之盟其神主日者言覲禮畢而盟還主此
神猶會同祀方明乃見諸侯及盟時又加于壇上也鄭又云
諸侯之盟其神主山川王官之伯會諸侯而盟其神主月與

案升注云木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日
益高大則與乾鑿度言隨義正同隨九五爲王升九二爲王
隨上在兌體應二在艮艮爲山兌爲西九五互體有觀象省
方觀民故亨于西山升七四坤體升象積高故爲山互體兌
爲西周西之山則岐也又五震爲行巽爲風故亦象巡守而
祭亨也然二卦无日象九五九二皆坎爻坎爲月兌又爲月
門則亨西山之祭主月兌爲方伯之卦文王爲紂三公用王
官之伯會諸侯之禮與

時會而盟

萃亨王假有廟注見前利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往注
云二本商爻也商爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言

大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往
此時會以發四方之禁也周官注云諸侯有不順服者王將
有征討之事則既朝王命為壇于國外合諸侯而發禁命事
焉禁謂九伐之法萃兌上坤下坤為地兌秋為刑威九五正
位于上爻辰在申上值參伐故象以九伐之法正邦國象曰
君子以除戎器戒不虞以卦无坎象故但言戒而已卦辭先
言王假有廟注言祭祖禩在見諸侯之先知非出征造禩也
時會者以四時常朝之期諸侯常朝則與助祭其會在時祭
之後與利見大人謂祭之後為壇國外而覲諸侯也司儀曰
將合諸侯則為壇三成坤為土互艮為山土有山象壇也二
諸侯升壇而見五三爻三成象也大人有嘉會時可幹事者

幹事謂將有征討也司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟
約之載書及其禮儀北面詔明神覲禮注云凡會同者不協
而盟故云必殺牛而盟坤為牛兌金為刑殺玉府職曰王合
諸侯則共珠槃玉敦萃互巽為木兌為金艮手執之上有兌
口象歃血而盟也卦无日象故不言享明神

尊酒簋貳用缶

坎六四尊酒簋貳用缶注云六四上承九五又互體在震上爻
辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳
副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會
諸侯主國尊于簋副設元酒以缶

坎象曰君子以常德行習教事坎者法也法莫大于刑刑萬

民莫先于收教罷民刑邦國莫先于不協而盟故上六象入
圖土六四象大臣出會諸侯四承九五天子大臣之象九二
互體震爲諸侯王人位諸侯之上震動坎聚故四象出會諸
侯尊簋貳缶主國饗之之禮也

朝覲

豐初九遇其妃主雖旬无咎往有尙注云嘉耦曰妃又云初修
禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者
朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外
爲稍久畱非常 九三豐其芾日中見昧折其右肱无咎注云
芾祭祀之蔽膝又云三艮爻艮爲手互體爲翼翼又爲進退手
而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎

豐王假之王者受命之象王者受命諸侯修禮來朝者恩厚
待之不職者誅之卦震上離下震在上爲帝初本震爻爲諸
侯故以四爲妃主言見匹敵相人偶也九四爻辰在午初九
爻辰在子君南面臣北面故云修禮朝四離爲日日數十故
旬无咎過則非常

孔穎達詩正義云聘禮旬而稍謂于大禮之後每旬而稍稍
供其芻秣非一旬卽歸且諸侯朝王必待助祭祭前齋猶十
日明非一旬而反鄭以雖旬之言故云十日爲限不必從來
至去唯十日也賈公彥儀禮疏則云賓客之道十日爲正行
聘禮既訖合歸或逢凶變或主人畱之不時卽反故有稍禮
賈氏之義蓋爲得之象曰過旬災也正謂過旬不行或逢凶

變為災也

三近于君大臣之象體與進退為人臣不忠也玉藻注云凡
鞞以韋為之在祭服為芾震為足离為赤大夫赤芾在足而
赤則芾也昧昏也象曰豐其芾不可大事也國之大事在祀
與戎三豐芾而見昧不能承祭祀故君誅之互體兌為毀折
覲禮三享畢侯氏乃右肉袒于廟門之東注云右肉袒者刑
宜施于右也即引易折其右肱然則君誅大臣施刑于右肱
與此雖言大臣實兼有覲禮初震在离前為朝春三离後體
兌為覲秋也誅大臣之象鼎四其正也

聘

旅初六旅瑣瑣斯其所取災注云瑣瑣猶小小爻互體艮艮小

石小小之象三為聘客初與二其介也介當以篤實之人為之
而用小人瑣瑣然客主人為言不能辭曰非禮不能對曰非禮
每者不能以禮行之則其所以得罪

旅莫大于聘客故取象焉卦离上艮下二互巽為進退兌為
附決大夫出境進退專之故三為聘客初二同在艮體以聘
客言之三為卿二為大夫初為主故云初與二其介也下三
爻同體艮初最在下而不正故獨象小人瑣瑣然聘禮記辭
曰非禮也敢對曰非禮也敢此介為賓設辭故以不能為罪
以義推之六二旅即次次謂大門外之西之次賓皮弁聘至

于朝賓入于次是也懷其資者資謂幣圭璋是也謂有司入
于主國廟門外以布幕陳幣賓入將命賈人取圭授上介上

介授賓也得僮僕貞謂有司也以言介供其禮則有司能幹事也九三旅焚其次喪其僮僕貞者謂初為介不能設辭則災及賓聘義使者聘而誤主君弗親享食是謂焚其次象日以旅與下其義焚也下謂初也二三互體在巽巽為進退艮為止次者進退所止三在巽下火焚之也艮為手巽為命手執將命者則圭璋也介不將命故為資為懷艮少男為僮僕一二正故得初不正故喪也

侯封

震震驚百里注云雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注云康尊也廣也蕃庶謂蕃庶禽也接勝也

逸禮王度記孝經援神契皆云諸侯封不過百里象雷震百

里故云雷發聲聞于百里古者諸侯之象鄭言古者謂殷以

上也鄭注王制云傳云禹合諸侯于塗山執玉帛者萬國言

執玉帛則中國也中國而有萬國則是諸侯之地有方百里

有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣又注云百里

七十里五十里此地殷所因夏爵三等之制也武王初定天

下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚

狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封

王者之後為公及有功之諸侯大者地方五百里其次侯四

百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之

諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地為百里焉又注周

官云則地未成國之名王之下大夫出封賜之方百里二百里之地者方三百里以上爲成國以推易注義古之封國取象于雷震驚百里是也周而廣之取象于晉晉廣侯是也文王繫震以明古制繫晉以爲周法故易有二代之法焉屯豫言利建侯皆取震象天造草昧順功方成未能康侯則武王更爵因地是也王制注又云天子之田方千里象日月之大亦取晷同也諸侯之地皆象星辰之大小也正義引元命包云王者封國上應列宿之位注云若角亢爲鄭房心爲宋之比又云其餘小國不中星辰者以爲附庸如此言則封國不特象雷亦象星辰晉商上坤下互體艮坎離爲明明大者爲日明小者爲坤爲土艮爲山坎爲川坤順麗于大明錫之山川土田故爲廣侯之象天子廣諸侯必因其有功錫馬蕃遮者謂諸侯來朝于天子天子錫之乘馬與之田獵虞人蕃遮禽獸以待發三捷三殺也此天子時會發禁選車徒之禮象治兵故曰捷詩車攻是也喻言有三捷之功則尊而廣之亦兼有命諸侯爲牧伯故周官注云凡諸侯爲牧正師長及有德者乃有附庸亦廣侯也坎爲馬坤爲眾艮爲黔喙之獸又爲止故蕃遮離爲矢爲日矢貫艮三爻故三捷六五矢得勿卹是也

貢賜

損注云艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻于天子故謂

之損矣。益注云陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多于君矣而四體與之不應初是天子損其所有以下諸侯也。

損九貢之法也賦出于地坤爲山澤故諸侯之賦市取山澤所出美物以貢也益慶賜之法也震在下爲諸侯五居尊爲天子皆君也諸侯以有臣爲富震二陰一陽臣多已富而四體爲巽又之下而應之不應初不當爲下字誤耳是天子損所有以下諸侯之象互艮爲山坤爲土巽爲命錫之山川土田附庸也。

中國七千里

繫辭曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道

也注云一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之士五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民。

此見王制正義所引王制云凡九州千七百七十三國注云禹承堯舜中國萬國要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地滅國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦七千里

而因諸侯之數廣其土增其爵耳孔穎達引此易注以証成
鄭義又引鄭咎繇謨注云堯初制五服更五百里更疑當禹
為各所邇每服五百里故始有百里之封焉百里疑當
為萬國猶用要服
之內為九州州立十二人為諸侯師蓋百國一師則州十有
二師則每州千二百國也八州九千六百國其餘四百國在
畿內又云禹邇成五服去王城五百里曰甸服其邇當侯服
去王城千里其外五百里為侯服當甸服去王城一千五百
里其邇當男服去王城二千里又其外五百里為綏服當采
服去王城二千五百里其邇當衛服去王城三千里又其外
五百里為要服與周要服相當去王城三千五百里四面相
距為七千里要服之邇當其夷服去王城當四千里又其外

五百里曰荒服當鎮服其邇當蕃服去王城五千里四面相
距為萬里是鄭言唐虞及周中國七千里相當之文也王制
注云夏末三千里此云三代之末方五千里者彼據中國此
兼夷狄也又孔穎達言實無此二君一民假之以地之廣狹
為優劣也此說非也經言陽德君子陰德小人陽象君陰象
民二君共使一民于理不可故知以地之廣狹言之中國既
小則外必別有君即非假言優劣也若假言優劣殷湯方三
千里德與桀同也但聖人乘權因制堯時中國五千里湯承
夏末方三千里不求廣地即是德優若以君民大數而論自
為小人之道義不相妨也又王制注云孝經周千八百諸侯
布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三七之間以為

說也如鄭此言孔子改周之文從殷之質合伯子男爲一更從堯初之制中國方五千里孝經春秋並垂其義易繫孔子之言義必有合以比象曰先王以建萬國文言曰萬國咸寧萬國非五千里所容蓋以中國五千里封千八百國如孝經之言其餘則在要服以外要服外亦五千里亦得全有二民之地也

大夫有地

困九二困于酒食朱黻方來注云二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也赤又當作又赤

乾鑿度曰天子三公九卿朱鞮諸侯赤鞮困之九二有中和

居亂世交于小人又困于酒食者困于祿也朱紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之至于九五剝則不安也文王在諸侯之位上困于紂故曰困于赤鞮夫執中和順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說鄭依之爲說故云采地薄又云明德受命也然赤紱朱紱皆取九四爲象者爻位二大夫四諸侯五天子困三陽皆文王象四諸侯其正位以困于小人自同大夫故鄭注乾鑿度云文王雖紂三公而爲小人所困且進

不得伸其職事也故遂同于大夫是其義也云二據初者初陰爲臣爻辰在申坤爲土是亦有地之一象又云離爲鎮霍

者明商爲方伯之卦猶文王爲方伯也

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也又云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无眚災

二爲大夫與五君訟若天子之臣无所訟故爲諸侯大夫云小國者因其采地至薄故極言之雜記注云諸侯之大夫邑有三百戶之制是不必小國也周官大司徒職注云其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易謂天子食諸侯稅之率此亦謂大夫食稅之率故一成九百夫之地以再易率之定稅三百家也九二爻辰在未下據初陰與

困二同象邑人謂初爲二臣也唯一爻故一成以人言則三百戶見其薄也注以再易率之知爻象唯取一成也

軍賦

萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑注云握當讀爲夫三爲屋之屋

萃用大牲天子將有征討此當言軍賦之法坤爲土田三爻象三家同井初爻辰又在坤故初爲坤之一屋上地家七人可任也者家三人凡起徒役無過家一人初一爻是家一人之法也若號一屋爲笑者言王將有事征討簡除戎器令于夫屋民皆歡笑則可以萃眾治亂也

賓士

觀盥而不薦注云諸侯貢土于天子卿大夫貢土于其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓固而酢主人設薦俎則弟子也

此見鄉飲酒禮疏賈公彥謂鄉大夫行飲酒賓之于君簡訖仍行飲酒禮賓之于天子其禮則鄉飲酒禮是也故鄭注設折俎云主人有司亦是盥而不薦也六四觀國之光利用賓于王其卽此矣

世子不孝之刑

離九四吝如其來如焚如死如棄如注云震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決子居明法之家而无正何以自斷其君父不志也吝如震之失正不知其所如又爲冥冥爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚

如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流宥之刑

鼎初言世子以母廢此言以不孝廢離體繼明故卦象父子六二黃離注云子有明德能附麗于父之道文王之子發且是也旣以六二爲賢子之象故于九四象不孝之刑九四本震爻故云震爲長子離爲明兌爲刑故云明法之家其君父不志者志識也雖爲之子不得識別而不刑之用議貴之辟者言不誅之廢之而已周禮殺其親者焚之鄭注親謂總麻以上

劓誅

鼎九四鼎折足覆公餗其刑劓凶注云糝謂之餗震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當

刑之于屋中釋文云劓音屋

秋官掌囚職曰凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺司烜氏邦若屋誅則爲明竈焉注云屋讀如其刑劓之劓謂所殺不于市而適甸師氏者也九四位不正故象覆王美道互體兌商兌爲刑人高火加明竈也

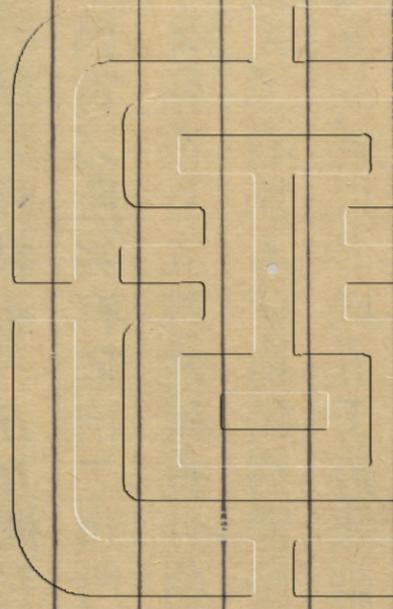
周官醢人糝食先鄭注云菜餼蒸鄭引內則曰糝取牛羊豕之內三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌蒸之賈疏引此易注謂糝若有菜則入八珍糝若無菜則入羞豆孔冲遠疏詩韓奕亦同此義今以爲鄭云是八珍之食者謂配八珍爲羞豆之食非以爲八珍之一也內則糝不用筍今以震竹象餼則當依先鄭以糝爲菜餼蒸韓奕之藪惟筍及蒲

正此餼也

園土

坎上六繫用徽纆寘于叢棘二歲不得凶注云繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民去惡之民也上六乘陽有表惡之罪故縛以徽纆置於叢棘而使公卿以下議之其害人者置之園土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出園土者殺故凶

坐嘉石者當桎梏此繫用微繹則將入園土者置之外朝議其罪也上乘艮艮為土爻辰在巳乾位乾為園故象入園土先寘叢棘坎為陷在坎三爻故三歲不得

皇清經解卷一千二百三十一終

嘉應楊懋建舊校番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千二百三十三

學海堂

周易荀氏九家義

武進張編修惠言著

九家或云即淮南九師或云荀爽集古易家凡九皆非也惠徵士云六朝人說荀氏易者為得其實

乾坤升降

荀氏之義莫大乎陽升陰降惠徵士易漢學說之云乾二升坤五為君坤五降乾二為臣乾升為坎坤降成離成既濟定則六爻得位繫辭所謂上下无常剛柔相易乾象所謂各正性命保合太和乃利貞也惠此說據荀文言注而言其實荀氏六十四卦皆無正既濟之義其陽升于坤又不主九二一爻

乾文言注云乾升于坤日雲行坤降于乾日雨施乾坤二卦成