

皆然何取於一爻而曰卦自此變耶且如訟剛來而得中來而得中云者其初未始得中也若自需九五則本自得中何必來而得耶且二則來而得中五獨非往而得中乎且如賁柔來而文剛分剛上而文柔來而文剛必剛本在下而柔來乃成文也分剛上者必下有兩三爻剛分之以上也亦有柔剛往乃成文也若自噬嗑反則全离皆下但可云文自外來豈唯六五來而文剛乎噬嗑下卦唯有一陽何以分之噬嗑之上本剛何待剛上而文柔乎舉此二條其他悉如是然則此為臆說決矣

皇清經解續編卷三百七終

海甯蔣廷黻
長沙王先慎校

皇清經解續編卷三百八

南菁書院

虞氏易事一

武進張惠言皋文著

孟氏說易本於氣而後以人事明之然虞氏之論象備矣皆氣也人事雖具說然略不貫穿匪獨虞耳鄭荀號為說人事者爻象亦往往錯雜後學不得其通乃始苦其支窒而不能騁于是悉舉而廢之而相辯以浮言日以益眾夫理者无迹而象者有依舍象而言理雖姬孔靡所據以辯言正辭而况多歧之說哉設使漢之師儒比事合象推爻附卦明示後之學者有所依逐至于今曲學之響千喙一沸或不至此雖然夫易廣矣大矣象无所不具而事著于一端則吾未見漢儒之言之略也述易事云爾

乾

元亨利貞孔子贊以四德易之言元皆訓為始不訓為大象有言大亨者乾以元始萬物得其始而大非元之本義也用九用六聖人明言用若爻象無變動是九六无用此費氏易之誤也若揲得此九六一爻然後有一爻之象則爻變拘而不可用若乾之坤乃為用九坤之乾乃為用六是二用止二卦此左氏之誤也

乾六爻皆君道荀氏說也即繫辭一君二民二君一民之義乃通六十四卦言之其在乾六位則兼君臣要之六爻皆聖人之時虞氏以庖犧位乾五文王位乾三鄭以堯之末年四凶在位象亢龍舜受堯禪為羣龍无首干寶以象文武受命程傳以象舜自側微登帝位義皆得之但干寶以後皆以亢龍為非道聖人反之然後无悔則乾不得為六龍唯鄭以為堯之末年則龍德不失此以知其精也

坤

易者乾元主陽孟氏之易有爻變故虞義以坤息乾費氏之易无爻變故鄭荀之義以坤輔乾乾六爻聖君坤六爻聖臣故鄭注黃裳以舜試天子周公攝政注龍戰以聖人喻龍君子喻蛇坤雜乾氣蛇似龍荀注履霜堅冰象臣順君命而成之不習无不利云陽倡陰和括囊云迫近于五謹慎畏懼則其說雖各異其主陽一也自玉弼干寶乃有坤初陰生漸致殺父陰與陽戰兩敗俱傷之說就如其言初將弑逆積而至二乃直方大何哉

此亦說之易破者而後世競宗之何也
乾六陽自微至著天之道也聖人之德也坤孕乾而息乾反剝而復則撥亂世反之正也牝馬之貞聖人之畜德而動也先迷後得主著其時也利西南得朋正亂在得人也東北喪朋安貞吉未得其人當安以養德也堯得舜而後禪湯得伊尹文王得太公而後放伐皆其事也既言得朋而後言喪朋者又明泰否循環消息互續故爻變二正泰四反否五成觀上終乾又入坤此易之大義也

履霜堅冰至君子知微知彰也坤以初爲牝馬之貞則聖人受命之爻陰始疑者如屯之大得民創業垂統之義文言云弑君弑父者所謂先迷初履霜則得主也二西南得朋也不疑于所行則以禁亂正暴然尙如乾二在田未正位也三泰否之交未能定難四括囊賢人隱如文王羨里之日也五正位居體大一統也上龍戰更本牝馬東北喪朋安貞吉也其血元黃屯之天造草昧也若承五言之則爲得天下之初陰陽相薄草創未定須興禮創樂乃致太平也乾帝道也坤王道繼治繼亂之道備焉乾坤所以包六十四卦之義也

屯

屯於世爲草昧草昧者王者創業垂統之時初以貴下賤大得民而建侯若湯文之爲諸侯是也盤桓利居貞謂遵養時晦也初居貞正己正人故象曰以經綸經綸者經常之法陽當正位陰當從陽也四承五故往吉二待三故不字上无所承故泣血

此在下者之道各承其君泣血者後我也三三公志在輔五而遠求於坎險之上以自輔安與師眾此猶棖叔之違天故戒以當澤其民以待聖人之興而已五則君位既濟由初不由五三膏則下而五膏則屯所以凶也

蒙

蒙者巽之消息也其義繼世受命之主義在草昧繼世之主貴在養正故乾坤之後屯蒙為先蒙之時陽道蒙昧九二以震接巽則乾革坤此消息之革蒙也六五童蒙九二以陽正之此陽之包蒙也爻以坤陰為蒙上陽非蒙也在艮失位不能包蒙而擊蒙變之則反入陰故不利為寇而不變也初已發則能正法而說四之桎梏四下求初可以不困矣上擊蒙不足以養五而可以防二皆二包蒙之用也象曰利用禦寇而爻辭不言用者擊蒙非正故也

蒙養之道外則師傅內則后妃納婦吉子克家謂母教也此以二上五為父伏巽出則二為母初發震為子則母子之象與九二包蒙別一義三勿用取女者慎妃匹也此以上艮為少男應三為取女淫女必亂君重戒之也又言利禦寇者養女子之道能制其欲則不受其亂也此與納婦為一義二剛中養蒙而三之金夫則二以正為求以不正為淫為寇然則瀆而告之謂之淫寇不可謂之包蒙也此師道也

需

需德在五而荀氏及後儒皆以乾需坎降而升

陽升陰降荀氏義王弼无此義

而不速之客來則曰三陽並進進退无所據如此則九五不得正天位其失甚矣尋消息之義大壯息陽而為陰傷四往折五雖居正位陰氣方盛故宜需養以待其來乾三爻皆五之用也初需四故不犯難行二需五非見險者比乃宜與五同德者故五澤衍之而變正也正既濟成矣需之道於是乎就故三需上而上至也大壯以乾伐坤四已折入離唯上為坤主上來就三則坤體俱從乾故曰三人坤就乾則為人也觀四注云乾尊賓坤故知易以乾為主以坤為客若以王者之事言之則初三之需武王之觀兵也二之小有言八百諸侯曰可伐也上入穴微子之作賓也

訟

訟者以陽訟陰二為主而四輔之然四陽同體實以五為訟主

也鄭荀之說皆以為二四相訟而五治之既於經訟元吉之文不符或疑注乾剛在上坎濡失正故不克似為二坎四乾若然則二宜不克四亦不克何歟此以知虞義之不然也當遯之時陰害已成乾三不勝其憤而往訟之四為之輔終以不克而陰勢益張非救遯之道也九五中正居上二四變而各正三亦動出臣主一心靜以安之則否必休泰必復故曰訟元吉也二邑人三百戶大夫也三食舊德嗣父之事四即命渝始命之官以此承五遯不足訟矣上錫鞶帶在初四易位時則以初事辨明錫之故曰以訟受服非親與陰訟者也訟不可成則辨明非上功故三正而控之也

易為君子謀亦為小人謀初二陰弑父之家二四不克實由

乎此然在當爻則三既以入乾家而為舊德亦以初與二同體而為不承所事此大改過之義也

師 見禮篇

比

屯蒙之後受以需次訟次師次比三代以後用兵有天下者為正著於此矣比五受命之王也象曰先王以建萬國親諸侯王者有天下封建邦國五爻曰王用三敵失前禽三敵謂下三陰前禽謂初卦曰後夫凶謂上也前禽謂禽在前來及左右去者象迎服者奔者苟氏以初在應外以喻殊俗畜者應內以喻中國字既盈滿中國終來及初信及非應於消息五下初比之與荀義亦同蓋若微子奔周及箕子之朝鮮皆是也二比自內則同姓之封也四外比之則異姓之封也三比之匪人敵之變正則所因之國更置與新者也上比之无首始則負固終而請命王法所誅矣

原筮元永貞何也王者之興必有天命原筮者再筮再筮而不違則足以永貞矣故无咎謂非天命允歸不足以當比故彖曰以剛中也干寶謂如周卜筮定鼎元永貞謂五正位則原筮又在其前干說非也然原筮者謂其天地不違積之至久即大有自天右之吉无不利非謂臨事而原筮以自審也

赤鳥原筮之符

周家文王受赤雀武王受

小畜

凡卦不取消息別取變來者蓋文王序卦之義小畜於消息息豫而辭取需來以豫象太平則小畜不得象畜斂故取需養以待制作也

序卦曰比必有所畜物畜然後有禮太元準小畜以斂蓋畜者
 畜聚之意王者受命萬國親比立政之初必畜聚其民而後可
 以制禮小畜者禮未備養民之事小也大畜養賢則大矣陽為
 君陰為民小畜消息以一陰畜復陽正是坤受乾施民養於君
 之象後儒以四一陰畜止五陽謂尚往為剛欲上行則五反下
 行而見止乎失之甚矣京氏傳去小畜之義在于六四陰不能
 困三進同進傳曰密雲不雨尚往也然
 則其義謂一陰所畜者小必與三和連然後
 同進與虞異義而同指侯果之徒始失之也小畜消息以乾施
 坤以坤畜乾故以夫婦著之上言婦貞厲月幾望君子征凶逆
 戒乾消此正義也畜養天下者貴使民富而知正正莫先於夫
 婦凡陽得陰為財六四坤元上承九五五所以富也三變豫坤
 滅如車脫輹脫輹則无所載無以為財五變二使變承三則三
 亦富故曰富以其鄰也上三之婦二未變則反目二已變則得
 積載積載者財也然則上與三之反目非以不富故乎注云需
 飲食之道飲食有訟故爭而反目蓋民无所養則不能正室得
 積載則夫婦正月幾望坎離
 相望夫婦正百室盈止婦子甯止其是之謂乎
 復自道何也養民當以道小惠非德也初者四之所以畜故正
 言之

小畜主乾元君子以懿文德注君子謂乾則初當之五非君但
 象富耳二四皆以財佐人者也畜民之道莫先乎通其有匹此
 濟變之務故曰小雜卦曰小畜寡也貧寡之寡

密雲不雨自我西郊文王之時上施不行西郊之澤將雨天下
 言畜民之急也

履

消息息謙而取訟來義在制禮以定爭訟

履者禮也不曰禮而曰履者以為人之所踐履也履道柔履剛以言其和也然其所以為禮者以陽正陰以乾正坤故曰剛中正履帝位而不疚光明也九五之時四未變三上易成夬曰夬履謂陽德充盛以決羣陰禮之定志也六三在陰則眇而視跛而履上來易之則武人為子大君大君謂乾九五也為助也上以剛武下決兌陰成乾五之夬履然後四得變止而定既濟上之其旋元吉謂此也陽為德陰為邪克己復禮此之謂矣九家云太平之世虎不啞人蓋如是為禮之至

无不正之謂禮正己者以所交之正為禮成已成物也初之无咎視四變是也不正者以正為禮二四是也二在訟時失位訟

陰故幽于坎應五履道禮成而陰不爭故曰幽人貞吉上禮之成也其旋元吉既濟定六位正

五以謙坎變滅象為不疚又以四變體坎為貞厲居安思危以當天位唯其貞厲是以不疚

泰 否

泰之辭言其自否反否則言其反泰聖人之道有治无亂也泰必言其未泰否則言既否者聖人之用也泰三乾成則反否否三陰成不反泰必至上而復者易道主陽也戒懼之至忠厚之至也

劉向曰君子在下位則思與其類俱進易曰拔茅茹以其彙征吉後儒據以為三陽在下當拔而俱升此謬之大也泰以天地

交君子在內則三陽皆已得君豈當為在下位乎唯否時外君子而內小人故四思拔去三陰與其類俱得進用彙類也謂三陽茅茹謂三陰劉氏之言與虞符合若此

程傳以包荒為包含荒穢此非也其以用馮河為剛勇改革不遐遺為深思慮遠明亡為无所牽徇皆是也

泰至三而陂何以持之唯正位足以持之坤順于上乾健于下所以反否非常正之道也二上五既濟定六位正故四以其鄰

二上中行則三艱貞而有福泰以乾為君否曰拔茅貞吉志在君也謂乾象注云坤女主假義言二之五不可謂上正君位乾在下不以二爻為君之非其義

故四謂之鄰五取象于帝乙歸妹象注云以陰輔陽二體兌進五妻道臣道也大要否泰皆不以五為君否二大人吉五大人

吉二五同稱大人皆臣耳

上六城復于隍否已壞矣勿用師自邑告命貞吝何也否泰之交天下必有強陵弱眾暴寡者上本否三上公之國在泰居上

失國而在邑故城復于隍三為泰主義得相救但以平陂之際而為上用師則非朋比艱貞之道故其命為亂而戒上勿告命

于三以見泰時當修德以服遠與復上戒用師同義否必成于小人故曰否之匪人守成以經克亂以權故君子不可貞

大人否亨注以為不亂于坤羣讀否為不而絕句非也否仍如卦名謂二本大人雖居三當否而得亨也

爻辭以君子得位正否反泰而言象曰儉德避難則以君子不

在內失位而言

同人

庖犧消息同人專取夫婦文王則以爲君子通天下之志類族辨物之卦則義不專于夫婦同人于野鄭氏以爲无所不徧孔疏以爲喻其廣遠用心无私其義是也然若但如王注程傳之說以同之廣狹爲優劣則且之于郊正是于野何以爲志未得乎蓋同人義在乾五大正通天下之志天下之志所以不通者以不別其族類也五以乾照坤方以類聚物以羣分則陰得其陰陽得其陽各得其志而大同則既濟定體兩坎坎爲志爲通也初自師二降自正以同人師二坎也志與人通人自同之出門而已无咎矣二與師震夫婦也同孰大于此乃或欲先上同于五是猶女子外夫家而內母家其能不吝乎三下坎之主也四二坎之交也二爻失位志之不通實由乎此故象相攻治亂者不得不以威五以大師克之然僅曰不興曰弗克攻則其志猶未爲通者以上未正也上乾之盈是有于野之德者然失正而不知變僅足无悔而五之志未得則天下未大同也若上變正失乾居坎似爲有悔而五志得通則悔卽乾之德象曰同人于野亨利涉大川乾行也謂乾能體坎而行今上不行則于野之德未備故變其文曰于郊也上有悔而當變故注云與乾上同義或疑于野既是公徧之義則上公徧何以非同人之道蓋卦辭于野謂五君之德也上亢无位宜與五一心以同天下今五在下而剛乘三位正而不應是无所親以爲公无所主以爲

三才圖會 卷之八 大有 十一
徧也變之使與三同心承五則似偏有所同故悔而實正也

大有

大者陽也乾五歸坤五離有乾陽故大鄭氏以柔得尊位大中謂大臣有聖明之德代君爲政此由不知消息之義五得乾元也離日在天以爲臣象可乎

以天下之有爲有則其有大大有君道也其大在乎履信思順而尚賢注云乾爲賢人坤在乾下爲尚賢故大有諸陽皆賢也皆五所尚也然諸爻不能皆有乾德故又有過惡揚善之義焉四惡人也在鼎足三公位戒初曰无交害戒三曰小人弗克過之則變而匪其佞也三公位正乾體有功之臣也初位卑上无應則難自達上有大有之君无所事于交也二有中德能自正大夫之交爲天子任事之臣也皆揚善也交如言其揚善也威如言其過惡也上九綜一卦之義言順天休命義不主于一爻故不以失位爲嫌矣

謙

鄭氏云嗛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
謙言侵伐行師何也此杼多益寡稱物平施之義也湯武不放伐謙德无終矣漢文謙讓未遑非君子之勞謙也

豫

豫復陽小象功成作樂何也坤入乾乾大功成以復陽索坤陰猶王者作樂以和民情也建侯行師者樂樂其所自生順動豫

之本也故豫者陰得陽而豫怡民豫其上非為上者之豫也卦
 唯九四一陽民所由豫餘五爻皆陰則皆受豫于四者繫爻皆
 言在上之事故凶悔吝生焉又豫雖功成君子當務養民故四
 下息小畜乃為大有得諸爻與四俱息則為四朋故豫爻言象
 者皆凶咎以非陽道也二五中正德能自正故皆不豫然二正
 五不正二在四前四未下正故二為知幾而吉五在四後已在
 小畜故象能自惕懼孟子曰人之有德慧術智者恆存乎疾疾
 貞疾恆不死之謂也陽之道盛于泰四朋盍哉泰時二不終日
 亦泰時至五已過故疾也初不自正四降然後正之盡失陽體
 故鳴豫凶也上于小畜不正故冥豫然正位故三變得應亦无
 咎矣三有陽非如初上夬三伏下特以待四而息慮其溺于陰故肝

豫而有悔也

聖人以順動故刑罰清而民服則豫以九四復初為聖人王者
 也以四為王則五非君位故五陰一例為四朋後儒泥執五為
 君位遂說之曰君弱臣強聖人順動功成作樂而強臣脅君豈
 其倫乎甚矣其固也

隨

隨者陰隨陽序卦曰豫必有隨乾鑿度曰譬猶文王之崇至德
 顯中和之美仁恩所加靡不隨從此以民隨君消息之正義也
 陰隨陽莫大于夫婦隨二月卦周家法之以為昏月故易例不
 以陰陽爻為男女而隨二三皆繫女隨男之辭象曰君子以嚮
 晦入宴息惠徵士云太元準為從其初一辭曰日幽曠之月冥

隨之有夫婦然後有父子有父子然後有君臣故太元曰晝以好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽牝牡羣貞則君臣父子夫婦之道備矣是以元亨利貞其義是也

三陰爻以隨陽爲義二係五正應三無應則承四承應皆陰之隨也上無應无承待三正而兩繫于五此于本象之隨不著故不言男女之隨三陽爻則以物之所隨爲義五大亨正之主君也所謂崇至德顯中和之美者也初剛來下柔乾元之正天子

之大臣也四爲官當變而隨之鄭氏云是臣出君門與四方賢人交有成功之象

四艮亦賢人也

昔舜慎徽五典五典克從內于百揆

百揆時序賓于四門四門穆穆是其義是也四艮賢人處非正而三以不正隨之故凶能變承五應初則无咎是不當爲物所隨而當隨人者也小賢役大賢也三陽爻有率民之責者隨人則失位故變正而上應之三爲上所隨而率之以隨于五其懷德至深是爲王道之應故王用享于西山也

九五孚于嘉注云陽稱嘉陽則初三四是也皆物所隨也惠以嘉爲嘉禮亦通

蠱

蠱者事也序卦曰以喜隨人者必有事不必共爲惑亂也故尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事知蠱爲事之通名但泰至蠱而反否則爲事須整飭故雜卦曰蠱則飭也

泰否之交爲繼世蠱從泰來乾父坤母通隨從否來否乾在上艮在下爲父子也故蠱六爻皆爲子道九家云子行父事備物

致用而天下治是也隨夫婦蠱父子亦相承也

卦義在通隨終則有始故爻義皆以通隨定其位以為吉凶隨

初震長子得正故初曰有子考明其繼父也江承之云此與虞義微異虞云艮為

子無闕于初又蠱繼世之卦初云有子考即繼世之義繼世二當以長子今云艮為子則少子繼世于義非也故易事易之

五得正位故其辭善三四失位故悔吝失位不可以為事故三

四不變上乾元也變滅雖正非元亨之道故亦不變而象不事

王侯也上義見禮篇

馬氏云所以十日之中唯稱甲者甲為十日之首蠱為造事之

端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令

先後各三日使百姓徧習行而不犯也馬氏之言先後甲為艮

巽之方非也其言令先後之義是也卦辭言治國之事飭事之

道莫先于施令故言前後各三日也先之三日賁謂以文施令

也後之三日无妄謂習之无所亡也

臨

陽至于二見龍在田宜升坤五為君故元亨利貞盡有乾德大

君之宜乾九二之利見大人也乾鑿度曰臨者大也陽氣在內

中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大

化為大君矣臣民欲被化之辭也是其義也臨者臨民之義六

爻皆君道初二四上陰陽感通大人利見故其辭皆吉三當終

日乾乾之位故有戒辭上既濟定三變有應故亦吉蓋卦以乾

陽為君初二非異物故其辭同然二升五而初非其時故曰貞

吉坤三爻皆言二之德至臨言下交知臨之先也敦臨言厚終

知臨之守也亦非異物也三乾道之革當成泰三以感于陰失位在兌徒以甘辭口說感人抑未故无攸利憂之則正故无咎甘雖三象二亦與焉所戒者二非別一人也大約臨與乾同只作一人看

咸臨吉无不利未順命也臨陽至二上息必泰既泰而大壯以至于乾則遘反而遯消八月有凶天之命也二憂之故三正之後即上與五易位而定既濟則不反遯矣故曰未順命鄭氏注八月有凶云終而復始天命然矣其爲此象發乎

觀取反臨者大觀在上君之德也乾九五也

觀六爻唯以反臨爲義臨三成泰而二上五故成既濟六爻皆言君臨之德觀消卦唯九五大觀在上以臨反之則五正而上

可正三初不能正故五爲君坤爲民又臨觀非實相反之卦二陽在上則初二之下象陽伏入陰故唯六三象坤民而初二當臨陽位亦有觀民之責初之上爲艮童上之初艮陽所伏故童觀二之五爲異女五之二巽陽所伏故闕觀女貞二爻皆以陽伏其下爲小人乘君子失觀道必爲此象者觀消卦初二即遯爻也三五上辭同所觀者皆二民也民觀君以爲化君觀民以爲教臨時民欲被化以爲大君則二當進五三曰觀我生進退幸之之辭也既正大位則當正天下之不正者使上下易三則上君子得位五曰觀我生君子无咎上曰觀其生君子无咎謂五上爲君子故能觀示坤民使變爲君子也无咎者天下正君乃无咎也上曰觀其生者上爲五之用觀者即五若爲我生嫌

爲上民象曰志未平謂三上未變五志未平也四諸侯爻上承于五獨爲尚賓觀字皆讀如卦名爲觀示之義

噬嗑 見禮篇

賁

人文化成天下而小利有攸往何也賁次既濟太平之功立上下交仁義道著大經大法皆已樹立當曲制威儀以定禮文先王之治天下至纖至悉故曰小也 既濟亭小亦同義 明庶政亦言小者无敢折獄尙文德也法制于已然之後禮禁于未然之先其道在去小不正故五上永貞分剛文柔則天人之文成也

賁之道柔來文剛臣者君之所以自文爵位者上所以文賢士故六爻皆此義初在下二未得應未用之士也初舍非義之車二待興業之主士所以自飾也三已仕之臣也賁如濡如言其文之著也詩曰羔裘如濡毛傳云潤澤也是濡之義守正以正君則分剛上而文柔之義也四諸侯求士者也白馬翰如往見初也詩曰良馬四之五陰位求正于上賁于邱園邱園艮山謂上也束帛所以聘之箋委積言其禮多也荀氏云五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君其義是也虞謂以艮斷巽則取以上正五其義不殊但不爲禮聘賢士則邱園之象虛固不如荀矣上之正化成天下故注得志言五聘上則應二可知

惠士奇易說云白者五色之一非无色也考工記畫繪之事後素功言功成于素也畫繪之功成于素忠信之質成于禮後儒謂白賁後于无色誤解雜卦傳傳言賁无色非謂白无色也賁

无色猶序卦致飾然後亨則盡耳此說與虞異其義甚長

剝

六三剝无咎苟義三與上應无剝害意故无咎後儒皆宗之夫既无剝意則不得曰剝既已曰剝則不得謂无意蓋剝主陽而言吉凶皆陽初二之剝陽无可正故凶聖人深惡遯凶為茂貞也三剝已成剝滅于此歸魂即在此終則有始故无咎四剝觀五切近故凶上乾之初剝未成不得就游魂至五禍極陰欲承君子故无不利即君子德車是也諸儒以凶咎屬羣陰故不可通凡易言小人皆戒使改過遯否之陰不指為弑害豈謀謀言小人之凶咎哉上言小人剝廬乃是戒羣陰也

復

出入无疾朋來无咎反復其道七日來復言天地之心也陰陽消長以道言之為剝喪若以天地言之則出入皆陽所自為何疾之有反復其道終則有始七日來復天行有常一消一息以生萬物陽為陰主有出入而无絕息此天地之心也程傳云先儒皆言靜見天地之心不知動之端乃天地之心也荀氏云陽起初九為天地心萬物之始吉凶之先是動為天地心伊川不讀漢人書耳又云於動上求靜是伊川見道精切處本義言天地生物之心幾于滅息而于此乃復可見則泥程傳而失之明明經言出入王弼只知入字宋儒又只知出字甚矣其蔽也

爻以人事言則復為有失而得繫曰有不善未嘗不知知之未嘗復行是為復禮也六二于卦義息兌為初朋正位在震下就

初體故曰下仁他卦陰在陽上爲乘剛此獨吉者以此之故二五中道皆能自正學知利行者也二吉而五无咎者二已正五當變也三頻復因知勉行者也四與初應資于師友以復道象曰以從道也辭但言初之復不言吉凶者能自得師在四也上坤迷則過而不改者矣用行師者三也怙過之人雖得嚴師不能督之卒至于喪君而无征養成其惡而已

復在君道爲撥亂反正修身下仁改過從道皆君德也上爲元惡負固君德已就乃可征之五未正而用師敗之道也少康德成然後討澆光武卽位收河北然後征赤眉此其義也

无妄

復則不妄是撥亂反正之道也元亨利貞謂定既濟六位皆正乾德之大復也遯時未能如此則四既正上不變成益亦足以无妄大亂之後求治不可過過則匪正有眚天命不右矣初上皆言无妄初爲主于內成无妄者也上定益亦成无妄者也初往吉上行有眚无妄之義畢矣中四爻條舉无妄之事二成初義不耕而穫不菑而奮自然而无亡也呂氏春秋云武王至殷郊不耕而穫是也五就上義既已无亡雖有疾亦不可藥藥卽匪正也程傳若舜之有苗是也四可貞者可正則正之明上則不可正也三无妄之災雖无亡亦不能必其无災受之而已卽勿藥之義也象言先王爻无君位或以五爲君非也

注以坎爲疾巽艮木石爲藥上動體坎疾歸于五所謂无妄之災然上不變爲巽又云勿藥者五之有喜无待于上不可往者

以戒上也若五必禁上往以藥已疾則亦匪正而有旨矣故曰不可試也

大畜 消息通萃爻例取大壯大壯陽傷陽傷而復故民不從化也

太元準小畜以斂大畜以積積者斂之多也序卦小畜在履前故以養民之財為義大畜在頤前故以養民之德為義養賢亦養民也

无妄之後民未被化者猶多大畜以乾養坤四五凝乾則道大行而成既濟初利已者童牛未告犯之成災猶梗化之民不可速治亦无妄不利有攸往復用師大敗之義也二車說輶坤已消兩乾未成尙未可往所說之車即三輿衛也至三則二升五降陰得畜陽可以告牛積豕雖尙文德必有武備故日閑輿衛

良馬逐者時不可緩故雜卦曰大畜時也童牛積豕皆四也在四則象告之在五則象已獲而生身有喜有慶者民既被化喜慶歸于君也此則道大行上何天之衢矣大畜以乾為君坤為民不家食養賢賢謂良養之者乾也故四五為民俗儒誤讀能健止為止健以為良止乾又泥五為君而止二四為臣而止初然則易以坤為君乾為民耶何其悖也

頤 消息天地合非王者得位之象故取晉來

聖人養賢以及萬民初聖人也上賢也四陰民也養正者五上易位三變正上交辭曰由頤則五三之正皆由于上也故爻變之次至上而後易五五曰居貞不可涉大川三曰利涉大川五象曰順以從上謂此也五正而後三變應上上未變而三无變

動无所應雖正猶凶謂民不從上故不可用也四在艮體得應于初民以欲求君而早得遂者故吉无咎初之義在養賢而獨

應于四則養非所養在四吉而初凶矣注以朵頤謂初似非上體晉離為靈龜三變四

在震為朵頤初離日自下觀之謂初不養上而養四則凶逆乘初上施難及五又未正故

不得所養征而求之失其應與故凶也雜卦注云五之正為功

三出坎為聖而三道夫悖者爻據三陰先五動而言在陰則剝

陽在陽則抗上故道大悖雜卦注據五上易位三變而言則既

濟定為聖人之功然亦謂乾為聖耳非以三爻為聖何以知之

注云與蒙以養正聖功同義蒙三淫女未嘗正也

自求口實非養賢之義象曰慎言語節飲食也慎與節之道在

正而已或以中四爻為求口實之道

大過取大壯來傷而死皆以失位也

大過陽死國家傾覆之時棟橈者梁木壞大厦傾也此時當急

起救之故利有攸往乃亨然其取二變何大者過救之莫大乎

正其本也爻則言其用

大過之時過以相與何也權也然權有中焉老夫女妻權之中

也老婦士夫非其中也二大者過也五大者壯也二之取女妻

繼世承祀陽嬪于陰故无不利也上之應老夫忘身為君義不

顧私雖至滅頂猶為无咎也五之取老婦赫然奮興遠求者長

可以振一時之衰而不可以久故雖无譽亦无咎也初之應士

夫明知功業之不可就而以其身為後起之藉故繫曰慎之至

也爻亦无咎蓋初下有伏震遯巽又生其下陰陽之嬪正在此

爻故繫曰慎斯術也以往其茂不濟矣然能慎則為權濟不慎則為失身狄梁公之事是已故象曰亦可醜也三正位而撓四失位而隆大過之時非可以拘謹為正三在巽上四體乾成也三四任大過之責者也三撓有輔益撓故過上與二不應也四不撓乎下故隆故過初與五不散有它也撓與隆皆所以貞大過四非優而三非劣也

獨立不懼遯世无悶又出一義

坎

取觀來大過之後復觀乾五

坎于消息征離正邦設險以守于序卦大過利往亨于險中復得其常水流而不盈者五也行險而不失其信者二也五正二變建萬國親諸侯聖王所以孚險也

坎義以乾亨坤取剛柔相際陰為陽輔然後可以習坎四五正位相承其義最著故尊酒簋二用缶之象見焉二已變親諸侯也上比之後夫故為罪人二行險體師當征不服故不即言變正以坎險之時但能據初小得而已明不用師當用德行教事也三體師輿口曰勿用者謂勿用師也明二求小得之義也坎為法德教之而不率則刑以正之法之平如水此上義也

離

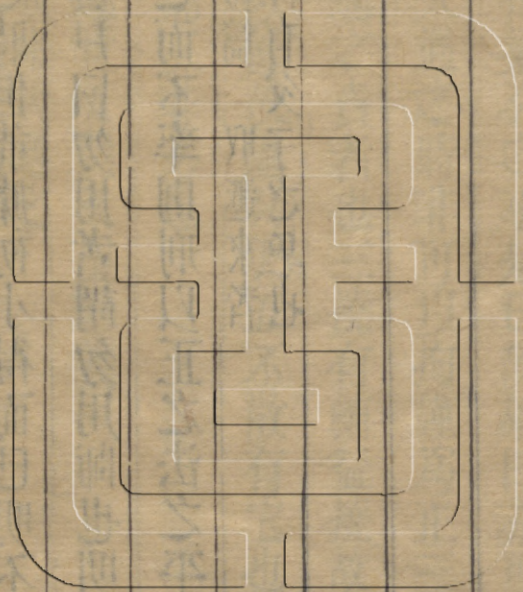
見禮篇取遯來者下經有父子之象也

皇清經解續編卷三百八終

善化劉鉅
長沙王先慎校

皇清經解續編虞氏易事一

三

皇清經解續編卷三百九

南菁書院

虞氏易事二

武進張惠言舉文著

咸

感莫大于男女卦言取女吉爻則言聖人感人心而天下和平也坎為心四與初易位成既濟體兩坎五為上之心三為下之心二承三上就五各于其黨則天下和平之義也三五皆人之心聖人之感人心在四四變則坎心交上下也以爻位言之初為母二為腓三為股下體也四為心五為脢上為舌上體也四感土為往感初為來心无不之也動之端起于母以心感母則母動而腓股相隨脢依心而不動者也舌亦不與身俱動而常通人之心故朋從爾思謂上為四感也五志末上為五感也咸

其輔頰舌上爲三感也三爻皆心故无所不感若以一身而言則四朋從正也在上體從脢亦正也三股非能感口故變三象爲輔頰荀氏以兌爲輔頰則言舌自足爲口說何必累三物爲象乎脢謂夾脊肉坎爲脊陰爲肉四已變則五感二陰象唯言志末者上逆乘嫌非正故明其與坎爲志耳初在下則爲母在四則爲脢與三輔頰義同五感四上三感二四感初而獨无所比者天君定百體順從藏于內而不見所用也初感其母四感之三感其脢三感之三感其股謂感二五感其脢謂感四上感之道男下女陽感陰惠徵士以二感三上感五非也上感輔頰舌則三上交相感以非陰陽之感道也九四不言感心不可偏有所感也故曰天下何思何慮

憧憧往來朋從爾思謂思之所至感以正則无不從繫以寒暑日月往來爲說則往來非私意明矣往來非私則朋從非黨殊途同歸一致百慮正謂此憧憧往來耳象曰未光大者謂四未正故憧憧往來以求光大也宋儒不知觀象故其說紕繆爲甚山澤通氣上之腴口說感之盛也同聲相應同氣相求感于心故通于口鄭氏以爲感道至薄非也君子以虛受人君子謂乾虛謂坤乾以坤爲用

恆

恆之義主于聖人久于其道而天下化成也久于其道謂卦變之益三立不易方獨不之變則上應之而成既濟已成既濟然後之益是爲終則又始合于天行益不變不可以爲恆不正不

可以爲恆三上正位終變成益聖人久于其道之象也二五之
正正之易見者也故二悔亡五恆其德三之正正之難見者也
故重戒之易方而差至差至而後正則无及也四承五者也五
正而正矣故曰貞婦人吉四曰田无禽但利五之正而已初與
上視三爲吉凶者也三不恆其德初上俱凶三恆則俱无凶也
故恆之道六五之辭盡之婦人從一而終則四吉可知也夫子
從婦凶初所以无攸利也恆其德于五不言吉吉凶由于三也
乾既在五則三卽五之德有五之正自有三之久于其道故五
言恆其德也上三之應故以爲不恆之徵三不恆則上震凡德
不常者未有不妄動者也初之象曰始求深者謂五貞婦人夫
子從婦始求之于深潛不于三而于初則失其序非恆之道故
凶矣戒五當正三久道然後正初四也爲政先正己而後正人
求之又當有漸也

遯

遯以君子退避而言乾之初二伏入二陰之下吉凶之辭皆主
于陽非以二陰爲小人亦非卽二陰爲君子遯亨者君子避小
人所以救亂非曰遠害而已小利貞正亂當始于小者若不以
漸驟圖其大未有不速禍者也

初陽在下失位二正位者也故以爲陽之貞遯之義三消成否
上來反三則初四易位而定既濟初陽先否而出三消成无妄
之災故初時宜靜遯尾者二黄牛之尾執其尾不足以固也三
消入否謂之係遯有係于上其本不能消遯而去之以俟上來

易位所謂權也上來畜臣妾二得執之共固其志則初四易而否反故四曰君子吉小人否明撥亂反正自此爻始上之无不利卽三之畜臣妾二之執黃牛也五得位貞之而已諸言遯者皆主陽也二已正陰故獨不言遯王孔之義以爲三居內處中非遯之人能固遯者而留之爲遯之主是也上曰肥遯肥子夏傳云饒裕自上復三二爲之主進退優裕也四曰好遯人之好我示我周行亦主二言也五曰嘉遯既濟定遯已亨嘉美之至也二固志五正志遯之亨亨于一五之同志也

大壯

京氏鄭氏以壯爲強馬氏及虞以爲傷以兌象毀折則傷義爲長序卦曰物不可以終遯故受之以大壯者遯則退大壯則止繼之曰物不可以終壯故受之以晉明大壯止故晉進相受若壯爲強不可壯何以宜進耶

大壯利貞大者正也君子失位而傷當正之于其本與遯小利貞對言之故卦義在四正位折五初與四正應四失正凶及初三非其位而觸坤亦以四不正故羸角當軸者傷而同類銳進未有能濟也唯二得中自正以待四故吉矣六五降居四得正處和小人悔過盡喪其凶德故曰喪羊于易易變易猶言豹變也三觸上欲變之乃四五已正則上爲巽而角仍羸是不能退上復變正則三失應是不能遂三之受壯更甚是三之始謀失故象曰不詳也謂三不詳度也唯三正以待四五四已之五則三居坎而應坎小人正而從我故曰艱則吉也五主四言之上

主三言之易君子事也注以乾善為詳不得三應故不詳則不能退不能遂主小人言與羝羊觸藩不屬似非也

三羝羊五喪羊同象者小人傷君子若羊之很君子不勝其忿而與之角則其很亦无以異矣所以戒三也

晉 見禮

明夷 見禮

明夷取反晉序卦曰進必有所傷謂柔進上行既麗大明則將有所誅傷說者謂進而不已必傷非其義

家人

王道始于正家家人所以次明夷序卦曰傷于外者必反于家謂所以求天下當反求諸家也

易言權而於家人父子兄弟夫婦之間常變備矣能經而不能權伯奇申生之所以為愚也權也者如是而後有正者也故曰反經合道

家人有父母兄弟之象而卦唯曰利女貞關睢之義也五為父二為母初為夫四為婦三正家天下定矣

三動時初震五艮為兄弟二坎中男交震艮之間爻辭詳于父母夫婦而兄弟不言者父母夫婦正則兄弟正可知也行權在三者舜之于象周公之于管蔡家之變于是為重也

睽 取大壯來者陽失正而傷故有睽與家人正家義相次

序卦雖云家道乖交唯三上言婚媾餘皆言朋友之交蓋以六五應蹇五二五不得為夫婦故也

睽小事吉義與遯小利貞同書曰怨不在大

睽義主五得中而應乎剛然後同天地通男女類萬物故爻五

伏陽出然後正四厥宗噬膚是也時二未正故曰噬也四變然

後二變初喪坎馬得震馬二遇主于巷四遇元夫是也其時三

未正也上乃與三易位上遇兩三有終是也初復初也于爻獨

正位睽乖之時應四惡人故有咎悔既自正于初故四去則勿

逐四來則見之二以為主則遇之繫取无妄則此也五應乾五

義不及二變而就初得其所主二本體兌之震震兌為朋禮有

主友則是也巷者大道之徑路二應五為正比初為巷故象曰

未失道也初二之象皆在五正之後四與上不正據陰睽之尤

甚者故竝曰睽孤四惡人以不正取三故三見其輿見其牛見

其人也乾五出噬四四變而遇元夫交孚則惡人之睽通矣上

以不正乘坎以疑相睽其顧五非欲據五乃疑五也故四未變

則見豕見車四變則負塗載鬼四實未變上疑當變耳及五已變而知三

為已應又以不正寇之故自上往則三張之弧自三來則壺復

空設故戒之以與三易位而上之睽乃通故象曰羣疑亡也五

能孚惡人之強通積疑之蔽故曰睽之時用大矣哉

五以乾為宗何也乾魂歸離不為夫婦五女子故稱宗與同人

于宗同義

蹇 取觀來者九五正位故能濟蹇

蹇者險難與屯之難生不同屯草昧聖人將起宜以有事蹇陽

將老天步艱難宜見險而止消息三下臨通睽乾元疑坤大過

繼世則出險矣其在卦義則蹇時維得賢可以濟之三之睽兌
爲朋五乾坤相應是得人之象故五曰大蹇朋來卽卦辭之利
西南也若以爻論則二五相應中正爲君臣同心以濟蹇卦辭
曰利見大人二曰五臣蹇蹇方蹇之時專任一人則得其用若
羣臣各逞其志則生事多矣故諸爻並戒其往也上在五朋來
之後則睽坤旣通于此應三以就五則事功可立故利見大人
也

解

坤于西南則得朋東北喪朋則安貞皆吉也蹇解之時陽可出
而不可入故利西南不利東北坤元未出也

解以臨初之四兌震爲朋散陰升陽西南得朋之義二往之五

四又得朋九四朋至斯孚是也故曰利西南君子不得朋无以

免乎險矣以初之四非其正位不足以有功初之四所以道五

非有所往也陽以升五爲有所往故曰无所往其來復吉二當往正五故

曰有攸往風吉四體師將帥之事二在天位王者之事也

解者君子之治小人必赦過宥罪殲其甚者而已九二田獲三

狐謂初三五三陰皆小人也唯二罪不可赦故三伏陽射隼三

死大過則悖解而初及五皆在所宥五退居三得中應乾所謂

有孚于小人也四解而四初則无咎母者足大指動之端坤迷

于上臨初上而坤四下故初陰爲四所解之母與五成孚亦有

孚于小人也爻變之次二五先易四初次正伏陽最後出小人

惡稔而後殲之也隼與高庸大過死象皆本其初言之一以見

小人怙惡不改一以見君子解悖不要其時以就赦過宥罪之義上應三而利亦與五爲孚可知

虞注六三以繫爻困二變入宮萃五之三伐暴爲象若依本卦爻動則二變三在艮爲負初未正三在坤上爲乘三伏陽出射隼爲寇至三出四已下坎爲寇矣

損

損衰之始序卦曰緩必有所失故受之以損謂泰道已盛人心解緩則必衰損損之時唯禮可以已之禮莫大于祭故舉二簋用亨

損下益上疑于不孚不得吉有咎不正不利故曰損而有孚元吉无咎可貞利有攸往天子祭禮八簋降損至士二敦同姓則用二簋禮以別尊卑定親疏故用損而益可以持泰也祭祀之事唯嚴則誠故曰駿奔走在廟遄往者不可以解緩也天下已定未遑制禮先定祀事故禮記曰牧之野武王之大事也既事而退燔柴于上帝祈于社稷設奠于牧室遂帥天下諸侯執豆邊駿奔走追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也此祀事遄往也

初欲二上五之辭

然後損益其禮以達于下故曰酌損之

上益三之辭

初欲

未有己不正而能正人者雖有其德苟无其位不敢作禮樂焉故曰利貞征凶不自貶損乃可以益人也

致一禮之本也微忿窒欲損其私一于禮而已三人行則損一人一人行則得其友禮有經而等者損一人也有損之而益者

得其友也如此而後誠若故曰致一

人之所喜非其正則為疾所疾得其正則有喜損其疾使適有

喜四欲二上徵忿窒欲之事也適與初適往同義

五元吉二上正位益之時也制作大行天且弗違何所不益謂

來益

上下定剛柔正所以損下皆所以益下故上九弗損益之无咎

貞吉利有攸往此初所謂酌損之也上之三三公制作者天子

之事而酌損必由于人臣制作定天下一統故得臣无家也一

說如周公制作既備當封為諸侯故得臣无家臣謂卿大夫士

大夫稱家書曰告周公其後也此亦損上益下之事

益

損之爻二五正成益三上易位成既濟損本既濟之卦也益之

爻上益三成既濟三伏陽出上下益初以其彙反泰益未濟之

卦當反泰爻位不正不足以反故上下正三非遂定既濟故曰

凡益之道與時偕行益皆益下之事故曰益以興利民利莫大

于農初曰大作二亨帝以祈穀也損益上十朋之龜在五益益

下十朋之龜在二其實皆五之德也三凶事死喪也告用圭賙

賙也四遷邦宅民也養生喪死定居益之事備矣五曰有孚惠

我德羣黎百姓徧為爾德也上不益之戒

益象遷善改過善之與過何以決之亦曰禮而已二亨帝吉禮

之大者也三用圭凶禮之大者也四遷邦軍禮之大者也中行

告公賓禮之大者也大作以厚下惠心以臨上以此自律則善

與過可得而遷之改之矣其要又在于立心之恆故上以為戒

大夫

序卦曰益而不已則決謂益道不已必能盡去羣陰故決小人也韓康伯乃以為益盈而決謬哉

揚于王庭鄭氏云小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝小人之勢重故決之不可以不慎也孚號有厲孚謂二五君臣同心以相號戒爻曰惕號莫夜是也告自邑不利即戎謂當播告于民以散其眾不用兵戎以與之爭邑謂小人之邑後儒乃謂自治己邑君子決小人豈宜邑尚未有治邪

夫德健而說決而和非和非說不足以決則即戎之道也九五莫睦所以為中行也五陽貴在同心二惕號孚于五也四間言不信則前趾傷而初受其咎安足以決小人乎三雖上應而獨行有愠與陽同心也故雖傷而无咎上无號戒小人也以无號而凶明四不牽羊三不獨行則上不得凶也亦戒君子也

邁

邁初龍蛇俱蟄陰陽爭死生分君子小人之幾故邁言防小人即言用君子繫于金柅小人也有隕自天君子也諸儒竝言制陰耳唯程傳云人君至誠降屈以求天下之賢未有不遇者高宗感于夢寐文王遇于漁釣皆由是道也與象為脗合二不利賓請四

見禮

二大夫有進退人才之責者也故二包初則不害

于四恐其不利賓故包之也四包无魚謂不任去邪之責也起凶者謂二不包初則初自下起而代四以小人代君子故凶也

五含章剛遇中正則四隕自天而正初以君子正小人故天下
 大行也以杞苞瓜者乾瓜四位也巽為杞四正也以四正初而
 初來巽四則杞為瓜之苞同氣相得矣三夬之四初豕之舍也
 息陽而陰生其諸諸葛之于馬讓趙鼎之于秦檜乎故不象夬
 三之獨行而象夬四之嚮无膚謂其行之不能遂也然志在乾
 元何大咎之有故象曰未牽也上无位而不正角者所以觸雖
 有觸陰之志非位故吝正乃无咎

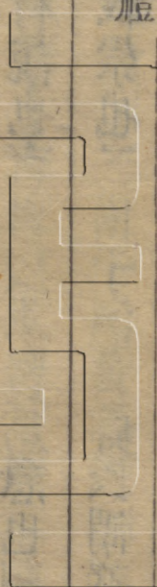
遘女壯三字為句以陽遘女將為所傷也鄭氏以壯為強故云
 一女當五男一女當五男非事之情藉使有之眾之所棄何待
 戒而弗取乎繫於金柅九家易云絲繫于柅猶女繫于男以喻
 初宜繫二是也二操初為羸豕雖孚猶躑躅言陰之難馴也

萃 見禮篇 取觀
來者大觀在上

眾萃而不得所主則亂故以除戎器戒不虞王者聚四海九州
 之美以奉其親四方以其職來祭萃之屬莫大焉諸侯朝宗于
 王其次也兼以戒不虞之象則時會一事兼之故特用為義

升 見禮
篇

困

困亦文王與紂之事也乾鑿度以為九二象文王為紂之大夫
 困于酒食者困于祿也朱紱者天子賜之服九五象文王為紂
 諸侯諸侯赤紱鄭氏又以四為諸侯有明德當王者猶文王將
 王天子制用朱紱今以象觀之困由剛弇則罪在上而上受困
 于三則三尤罪首初在下承陽非小人五弇于上二據于三四

之初歷二坎三陽皆困禮曰紱君朱大夫赤五爲君象文王則近之矣文王爲三公而以大夫象豈其然歟九四不當尊又非亨主何爲而象王者乎蓋五爲諸侯之困二爲大夫之困卦義如是緯皆以文王況之其實非竝說文王也當困之時君貞于上臣輔之于下可以有亨五未得二雖足以刑小人而不免于困二應乃有說也言君以求賢爲急也剗別謂誅三如文王當困時亦得伐崇也二困于酒食鄭氏謂祿薄不足以供酒食然象有酒食則非不足供蓋鄭氏誤解乾鑿度文也困于祿謂臣貪驕君之祿不足以行道適以自困此太公膠鬲所以避紂也朱紱方來五求之則變正而應二爻皆言享祀者象曰受福也祭祀以喻君臣之爻其在禮則當困而祭即順災祥弭罪疾甯風旱也 四亦五臣也志在求初以自輔有終者明其爲臣道也或曰金車乾象與二同大夫之車也四志在下欲與初俱隱初入幽谷隱士也三積不善五加之刑伏陽出據其位以上正上六則上亦改行而征吉解云有孚于小人亦是也爻變初先正四注云易位亦似非爲以四變二次之三陽最後出三注以二變爲象則爲參錯案義四變時三在艮山下故困于石二坎爻在下艮手據之故據于蒺藜巽爲入四動艮爲宮故入于其宮高自兌妻皆毀故不見其妻三伏陽未出故凶也又案初八幽谷由三困之四之困亦當由三非由二三坤爲輦四乾飾其上爲金金輦輦路諸侯之車也周禮同姓以封殷亦當然其謂微箕之屬歟

井

序卦曰困乎上者必反下義與傷乎外者反于家同謂見困乎
上當反而勞民勸相也鄭氏云井法也猶君子以政教養天下
惠澤無窮也太元亦準井以法以勞民勸相之義求之則井爲
法審矣改邑不改井三王治法同道也無喪無得往來井井汔
至亦未繙無喪守法也無得無所作也往來井井小因革以就
時也如此幾至矣而未得大成謂聖人不得位不敢作禮樂若
守文之世率由舊典者也井法也水之上則人也井羸其瓶則
人敗法矣是以凶也

井泥不食下也下焉者雖善不尊也舊井無禽時舍也上焉者
雖善無徵也井谷射鮒谷者水半見于口井之泉也井有谷而
僅射鮒則以甕之敝漏卦所謂羸其瓶也鄭氏云夫感動天地

此魚之至大

中字

射鮒井谷此魚之至小故以相況謂法具而

人棄之也九三求王明謂如文王孔子修具禮制王者用之則
養天下也四聲初謂三王之道若循環王者受命反先王之法
損益之故无咎也五冽寒泉用法也上則化大行成王之孚故
曰大成于消息井次泰既濟次井制法養天下宜其濟矣

革

取遯來
救亂也

序卦曰井道不可不革也謂立法之道三王更革

革之言己日猶蠱之甲巽之庚也甲者事之始庚者物之成己
者說文云中宮象萬物辟藏誦也漢書云理紀于己鄭注月令
云己之言起也然則王者起而理紀萬物萬物辟誦故以言革
命之日也

蒙革者坤之元故象湯武以坤臣為君爻言虎變謂以坤四革乾四象改命也然湯武之象自在九五四雖正位以象小人革面上爻注面謂四是也非坤四為湯武革旁通蒙自初而上至五正位而後革四故曰有孚改命四革之後以陰為小人喻從逆之黨初二三皆非改命之時而時有深淺初最先鞏用黃牛之革遵養而已二離爻有己日之義乃者緩辭言宜需也三迫乎四故有革言革言猶周之豐謀和寤也征凶在爻為應上三上同德相與改命也四之悔亡即五之虎變上君子佐命之臣也見四之革面于此爻者三上之應四為之閔至此而通也然征凶者天下已定當輯兵威豹變之義在居貞上若之三則為相與以討餘惡小人既已革面則釋之矣

鼎 取大壯來革命之後又陽傷所以妾子為君也

鼎于消息剝復之際序卦革命之後昔者夏后鑄鼎三代遷之成王定鼎于郊廓故以鼎象正位凝命也鼎之正位在三亨上帝養聖賢皆三之象故知鼎以三為君也周道尊尊長子繼位其正也正位之最重者莫大乎庶子王故初二爻言之見禮三篇已正位然凝命之道莫大乎養聖賢養聖賢由于耳目聰明鼎耳革其行塞耳目不聰明也雉膏不食不養聖賢也如是雖有鼎之位而無鼎之用故象曰失其義也故能權變而應上則養聖賢之象成而澤流天下象方雨也三變未濟兩坎為鼎耳然後五得正五已正二四初前正者皆正三復受上動出為鉉成既濟五之金鉉上之玉鉉皆三也五上兩爻享帝養賢之象也

故注云體大有上九四折足覆餗鼎三足象三公四惡人當公
位養聖賢則必去不肖所以服大刑也蓋初二爻正位之事上
四爻凝命之事

震

長子主器但就守宗廟社稷一義而言全卦則不主此象曰君
子以恐懼修省故知震來虩虩以恐致福乃可以震驚百里而
守匕鬯矣繫曰震无咎者存乎悔震之道始乎咎終乎无咎吉
凶以位差之初正乾元无所咎悔不必有恐懼也然四二之于
上則非復初故必震來虩虩而後笑言啞啞震去其不正者也
二亦正位在震則爲秉剛喪貝躋九陵以四也勿逐七日得以
四來也此爲與初共吉凶三失位又臨陽唯二三死坤中以震
爲反生故爲復蘇而得无咎此以知改過无大皆无咎也四來
虩虩卦與初已言之震遂泥言其之五所謂恐致福也不言其
吉者爻不正終始坎中如遂于泥未易得出故體屯五施未光
雷雨之動滿形時也未儒以爲滯溺不反雷震出滯安見反溺
者哉六五不正而有中德不正故往來厲中故无喪陽出也无
喪與二七日得同亦喪而復得或謂二喪五无喪者不知陰陽
者也有事卽彖曰守宗廟社稷也上六正位已无所失而以不
得應爲懼四上之五則三正而有應矣又以乘剛之逆爲懼是
恐懼最豫者故始則征凶而終得婚媾也有言者謂得交親非
相惡之言

艮

程傳云人之所以不能安其止者動于欲也故艮之道當艮其背所見在前而背乃背之止于所不見則无欲以動其心而止乃安不獲其身謂忘我也行其庭不見其人謂不交于物也本義云艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也

程傳云艮其趾止于動之初也艮其限是確乎止而不復能進退者也人之止難于久終故節或移于晚守或失于終事或廢于久上九能敦厚于終止道之至善所以吉也

上爲時止三爲時行人之一身皆動而背獨止止者非不動謂思不出位各得其職之謂也惠士奇易說以艮其背不獲其身爲上行其庭不見其人爲三又以上九敦艮爲艮其背皆是初

二承三時行者也爲趾爲腓動止恆隨三三爲之心不取其隨則心不快然動之中有止焉艮其趾艮其腓所以行其庭不見其人也三當時行猶人之要限內經謂之天樞人身上下之氣所交于此而止焉猶下起而上掣之裂其夤矣行庭不見其人者內外各得也三止則外固拒而內不安猶盜在門而闔心危矣此告子之不動心也四五兼屬震艮者也四身爲腹腹之動唯妊身自得其止者也故无咎五輔爲言動而尤當止者也中正則有孚上之敦艮益于背矣所謂艮其背不獲其身也此皆虞氏之義程朱能言時止而未能言時行故謂二隨三爲不得其志四艮身爲不足以及天下五艮輔爲君德不全顯背經文以成其義漢儒說理豈不優于宋人哉

凡進必以漸義莫著于女歸詩曰士如歸妻迨冰未泮是謂漸

也故彖曰漸之進也女歸吉也君子以漸進則居賢德善俗故

曰可以正邦此九三之德剛得中止而巽皆謂九三有如是之

德乃可以正邦也

居賢德善俗非權不濟家人漸皆君子之盛德

初艮下為干二艮中為磐三坎變坤為陸皆本位也四順五為

木五以四在艮中為陵王巳變上以三為陸象與下三爻不同卦

以進為義下卦有進上卦非進也五據四為夫婦上反三成既

濟故其象如此後儒不知此義遂疑上九陸字之誤不知若以

各爻漸止則木已高于陵矣豈必陵高于陸哉

卦義以九三正邦而爻辭獨凶何也鴻漸于陸則三變變則三

入坤若不與上易位則不正而凶故上之其羽可用為儀者三

正邦之德也三之不復不育者六三當受上也利用禦寇者明

三之變與受皆五之用也

初下位艮小子有言者敷納以言士所以進故義无咎也飲食

衎衎則受祿矣故曰不素飽也稱棗椽順于棟而成字五尊為

棟則三輔之為桷然則木者棟也不言棟而言木就鴻所漸言

之王弼云鳥而之木得其宜也或得其桷遇安棲也五當為四

禦寇使三易上成既濟故婦三歲不孕終莫之勝也

歸妹 見禮篇

歸妹昏姻之義文王制禮八月非昏期故曰征凶无攸利耳王

弼云以少女而與長男交少女所不樂而今說以動必娣媵其言瀆媿不經宋以後之解遂以卦名不曰女歸而曰歸妹爲女不待男行而自歸則象傳安得曰歸妹天地之大義乎

豐

豐者大明以動故夫王者不光照天下不足以爲明不動不足以照天下日者至明至動故宜日中也折獄致刑明動之尤著也卦自噬嗑九四不正而繫坎獄上來之三折之則折獄致刑當以三折四爲主折其右肱是也

見禮篇

三折四故四變而五發

爻次如此卦義正照天下王假大獄日中之大成于此故五動而四變也初九遇其妃主鄭氏以爲初往朝四雖旬无咎朝聘之禮不過十日也此于噬嗑成豐之義无當蓋非虞義四幽在

獄初爲其應妃主者主友也四變得正初得其友故遇妃主雖旬无咎者士師之法旬而職聽于朝過旬則四惡人不除初不得妃主矣故災也二之部三之沛皆四也見斗見沫皆以四蔽君之明故二大夫位卑故俟君之信以發志而已三三公位尊象誅之也四豐部見斗卽二三之象遇其夷主夷傷也謂三傷四則四正而大臣得人故吉行矣五王假之故來章有慶譽也此則既濟矣土過乎五日中則昃也此非臣下之罪故豐其屋部其家天降大祥見斗見沫漢師以爲日食大祥則不止日食矣淮南泰俗訓易曰闕其戶闕其无人非无眾庶也言无聖人以統理之也王充論衡曰闕其戶闕其无人非无人也无賢人也義皆是也易稽覽圖曰其入消息日圍一則圍三年晝則爲

蝕既暮則爲星亡之蝕三則圍鄭注云雜卦用事以風雨寒温
入消息君不覺悟則圍一圍後消息常不效三年則日蝕之兆
也三蝕三既若三星亡則圍者亡已滅之象也日則又圍河出
爲亡徵也
圖洛出書更有所命也二歲不覲凶蓋謂此矣

旅

旅與遯同義遯者將成否時小人道長君子退避旅者當反否
時乾寄坤家有似羈旅遯云亨小利貞旅云小亨旅貞吉其義
一也遯否成而後亨九三係遯上來畜臣妾二執之用黃牛此
三以權濟否也旅遯未成羈旅之人上无所係三欲如遯三之
權則焚次而已喪僮僕而已焚次者係遯之反喪僮僕者畜臣
妾之反也故三貞于危則二執之得僮僕貞而五終以譽命譽

命者亦如遯之易初四則爲家人非謂貞于遯耳初之瑣瑣猶
遯尾也以旅在下而瑣瑣焉正于惡人則取災之道志窮者謂
四不與同志也二卽次正位也懷其資有應也能執三得貞斯
其旅貞者乎四惡人无所容三不變巽爲齊以離斧斷斬之故
得其齊斧其心不快者坎爲心初四易位三得正坎今四未變
故心不快心當謂三注卽謂四恐非也六五譽命與嘉遯亦略
同以未能正惡人故射雉一矢亡也上與遯上不同遯上之三
故得肥遯旅上不得三應故喪牛旅人據非其位猶鳥之巢故
其義焚矣王弼云九三以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權
主之所疑也上九以旅而處于上極眾之所嫉以不親之身而
當嫉害之地必凶之道也其言是矣象曰終莫之聞者上號咷

于三三不應故莫之聞也

巽

旅无所容故受之以巽巽者入也陽出于震入伏于巽以神明其德特變成震乾元用九而天下治此亦君子所以亨遯也故曰小亨與遯小利貞亦同義初二易位成家人家人行權正位巽以行權與遯亦同

荀氏以巽爲軍旅之卦二爲軍帥三爲號令上爲師還告廟還斧于君其義固未盡然巽爲德之制以陽入陰而制齊之申命文告必兼武備經義當爾初六進退利武人之貞者進退不承于君唯武人爲正初由上動爲乾元其在爻則二來易位

巽在牀下上九巽在牀下辭同

或進或退得以權制故巽爲進退初專此象矣

一于卦辭利有攸往利見大人陽之初陰來二即初之進退也荀氏云牀下以喻近也將之所專不過軍中事也史以書勳巫以告廟其言是矣所謂利有攸往也紛若所謂利見大人也必云紛者巽以申命主于更令二在牀下小事則變更之紛煩而不亂則吉无咎也九三初二已變在家人當權受而卦義特變三不得制故取險而頻蹙也四卦辭之小亨也二動則重明順五象武人有功故田獲三品也五則出命之主當使上特變之震无初有終者初時陽入陰下民未順從乾元出大得民不喪七鬯也先庚後庚與蠱先甲後甲同例依馬氏義令先後各三日欲使百姓習行而不犯但甲者事之端庚者事之更續也于卦變先三日而益後三日而震益民而動亦其義也上九動而

之初又即初之進退利武人之貞也故又曰巽在牀下變至三成益民說无疆甲兵不用故曰喪其齊斧兵者凶事權以濟之是其正矣蓋益時上益三成既濟喪其齊斧正九三權變之義故必失位乃可正象曰正乎凶兵凶事也言以凶而正也

正兌

兌之義陰與陽說說在陰而非陽與豫同義卦自大壯來而

決陰二曰孚兌五曰孚于剝孚于民是以民說與夫之莧陸亦

同五曰有厲與惕號莫夜亦同也初曰和兌四曰商兌商當依

鄭氏云隱度也與初相應商度而施于民是以得兌商賈能隱度財利注

以近利市象商以商為喻非誤也則朋友講習之義與初之和正同義介疾者

民勞民死也此皆陽爻見于民而得其說六三來兌大壯之陰

來而說陽小人之道三位大臣故凶矣上六引兌引者五引之

亦陰說陽上為陽失位易三而受既濟故不言吉凶

渙見禮篇

王假有廟繼之曰利涉大川何也渙舟楫象人君即位首在求

賢猶涉大川用舟楫書曰若涉淵水余唯往求朕攸濟是其義

也

惠士奇易說云太元準渙以文由陰斂其質陽散其文文質斑

斑萬物粲然此訓渙為文也京氏易傳曰水上見風渙然而合

則渙又訓為合矣雜卦傳曰渙離也序卦曰渙散也離而合散

而聚夫言豈一端而已學易者見序卦傳訓為散六爻皆以散

解之九五渙王居象曰正位也位可散乎失之甚矣六四渙其

羣元吉渙有邱匪夷所思呂氏春秋曰渙者賢也羣者眾元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也渙為文章賢能之象故有元吉之占如謂散其朋黨則君子羣而不黨羣不可為黨亦明矣象曰光大光夫者渙之正義非散之謂也卦名渙者謂天下已散而復聚之人心已離而復合之如光武入關三輔吏士垂涕相謂曰不圖今日復見漢官威儀非所謂渙有邱匪夷所思者乎邱者君象也九五正居王位邱之象或訓邱為聚失之此論甚美附著之云

節

節之道在三三早正則為苦節成屯而出復位則四時成制度立亦遯旅之義也初正位不出戶庭而吉節之宜也二不正不出門庭則非所謂慎密故凶矣三君子嗟而正位本非所咎所以節者乾三之權也四五位正安節甘節皆得其道上苦節雖凶悔亡與三无咎亦同義

甘節與甘臨文同彼注去兌口銜坤坤主稼穡故甘此云坎為美故甘略也節兌口在下二變體頤震稼穡坎酒故甘彼以三甘坤臨人抑未故无依利此以三甘五節以制度而下說之故吉往有尚謂二知甘亦一也

中孚

取訟來者以陽訟陰節而信之也

中孚遯魚吉即解云有孚于小人也謂之遯魚者无道之世鳥驚于林魚駭于淵魚遯則觸網罟中孚遯魚所以議獄緩死也他卦未涉大川不過坎象此獨取渙而曰乘木舟虛鄭氏云舟

謂集板大木爲之曰虛則舟虛皆舟名中孚反消爲息化邦必
 有其具與渙正同義九二好爵與靡是也以虛舟容物解之豈
 其義乎魚古曰中孚主三五相應得賢初上應二三四遯魚孚乃化邦初四
 已正遯魚之已孚者月幾望與二相孚故初不容有它四亦亡
 其馬四而无咎以二化邦孚在二也三不正遯魚之未孚者也
 上登天而不應則四與二皆不足以相孚故有鼓罷泣歌之象
 二化邦而不及三者非坎離之交也上登天者上本離爻性炎
 上也上貞其凶則三得位矣上易三利涉大川而言貞凶者上
 爲大壯之四將見傷于陰雞知時之鳥故登天而不下交陰易
 三千上爲凶而得其正也

或以雞非登天之物翰當作鶉魯郊以丹雞祝曰以斯鶉音赤
 羽去魯侯之咎登于天者謂祭天也然象曰何可長則非祭天
 甚明丹雞之祝雖云魯郊亦未必爲祭禮或當是郊時祈禳之
 法未可據爲登天之解唯古字翰鶉字或通則翰音或卽是丹
 雞亦未可定魯郊云云見說文彼云鶉雞肥鶉音也則丹雞爲
 雞之肥曲禮雞曰翰音亦是雞之肥翰鶉爲一字
 甚明而丹雞不名鶉音丹雞卽能登天不必爲祭牲矣

小過 取晉來臣
輔君之義

有其信者必行之謂中孚之道必趨行之行過乎恭三者是也
 韓康伯乃以爲守其信則失貞而不諒之道是以信爲過則何
 以有過物者必濟哉

大過陽死坤中小過陽消否始故同名爲過大者過君子當以

權濟之過以相與是也小者過君子當以經正之六爻各正其位是也可小事如行過乎恭之類矯世厲俗可為也不可大事如大過之過以相與非其時也故小過之道正陰隨陽而已王弼云愈上則愈窮莫若飛鳥其言以喻陰之當隨陽而不當乘陽則得之矣孔疏以為譬君子處過差之時順而立之則吉逆而忤鱗則凶則與象相違其義外矣象曰君子義取于三小過之主也二在下則當承三宜下大吉謂此臣道婦道故遇妣遇臣也此大過老夫女妻之比也四不正下從初則入明夷反以傷陽故三當防之于四又戒之此亦大過不撓乎下之比也五密雲不雨自我西郊所謂小過之時以此膏澤不下大臣當取賢者以輔之公弋取在穴以初正四則公卿得其人而兩下矣此與小畜辭同則文王為三公志在輔殷也初飛鳥以凶至公取在穴而正出則免凶矣上正位待五則得應五未正而求應則三方災眚竝受其凶小過之時速動則危謂之災眚明非失正與大過過涉滅頂相似也

既濟 未濟

既濟未濟皆中興見禮篇其在受命之時則未濟象放伐既濟象治定故虞以未濟四為紂涵于酒鄭注禮記以既濟五為紂二為文王也

既濟必由未濟曳其輪濡其尾兼未濟兩爻曳其輪者不輕進也而猶濡其尾則時之艱非濟之過故義无咎未濟之初則不知曳輪故不知極也二知之則不濡尾矣既濟未濟皆以乾三

爲君而既濟亨小在二未濟柔得中在五婦喪其髡勿逐七日
得所謂亨小也時雖已濟禮制未行內外未正盜竊未除故婦
喪其髡言婦者禮始于謹夫婦也言髡者所以飾首禮之大也
勿逐七日得上順于三禴祭受福禮成治定也宋儒以爲五不
下賢二喪其第五與二爲東西鄰喪第不行豈得爲受福哉三
正位內已治而後可以治外伐鬼方治之遠也三年克之明濟
之難定也四繻有衣裋鬼方之民猶或盜竊明既濟之不可怙
也皆思患預防之意五既濟之盛以適三在坎爲失時然非五
德不足故无凶咎之辭上之濡首濡五也三之小人勿用謂上
也然則止以小人乘五而濡其首初吉終亂以用小人之故也
爲戒深切著明矣未濟震用伐鬼方謂四上九有孚失是有孚

謂四注以比紂在革命則象紂中興則鬼方一也

大有注云四在坎爲鬼方

震謂三也三未濟征凶者時未可濟當如二之曳其輪利涉大
川時已可濟當伐鬼方也未濟反泰亦以乾三爲君明矣震用
伐鬼方則四正矣貞吉悔亡猶革之有孚改命也三既正四以
四陽下正初陰初坤類故三年有賞于大邦三陰皆正也六五
君子之光君子謂三非五爲君也上九康未濟之始由四失正
而六爻皆錯故曰濡其首有孚失是然曰有孚于飲酒无咎者
注以上之三介四其義未明當云坎爲孚謂四坎酒流頤中故
飲酒四五既正上變成坎有孚于四上乃之三故无咎也變成
坎則有既濟濡首之象矣故又明之曰所以濡首者由有孚失
是四乾爲首而在坎酒中若正位之孚則非濡首矣

正爲孚失正爲濡

既濟爻正正則將亂故戒濡首謂過于濟者必顛也未濟爻錯故為飲酒濡首由失正而然則正位即濟矣

既濟卦上坎下離五陽爻居陰位五陰爻居陽位故曰水火不相濟也此卦之象為水洊洊火洊洊故曰洊洊謂水洊洊火洊洊也此卦之象為水洊洊火洊洊故曰洊洊謂水洊洊火洊洊也此卦之象為水洊洊火洊洊故曰洊洊謂水洊洊火洊洊也

皇清經解續編卷三百九終
善化劉鉅校
長沙王先慎

