

叢書集成續編

二九

新文豐出版公司印行

叢書集成續編

第二九冊目錄

哲學類

易類哲學

周易虞氏略例一卷	清	李銳著	聚學軒	一
卦極圖說一卷	清	馬之龍撰	雲南	一九
易例輯略一卷	清	龐大堃撰	南菁書院	二五
周易大衍辨一卷	清	吳鼎著	昭代	六三
身易一卷	清	唐彪著	昭代	七五
卦氣解一卷	清	莊存與撰	木犀軒	八三
重訂周易小義二卷	清	茹敦和著	紹興先正	九一
重訂周易二閭記三卷	清	茹敦和撰	紹興先正	一三七
周易倚數錄二卷附圖一卷	清	楊履泰撰	聚學軒	一九一
虞氏易禮二卷	清	張惠言撰	花雨樓	二一九
周易互體卦變考一卷	清	任雲倬撰	鄒齋	二五九
周易諸卦合象考一卷	清	任雲倬撰	鄒齋	二七三
易餘籀錄二十卷	清	焦循撰	木犀軒	二七九
易音補遺一卷	清	沈濤撰	十經齋	四〇九
周易通解三卷釋義一卷	清	卞斌撰	吳興	四一九
干常侍易注疏證一卷集證一卷	清	方成珪撰	敬鄉樓	四八七
易釋四卷	清	黃式三撰	廣雅	五三一
方氏易學五書五卷	清	方申著	南菁書院	五八七

諸家易象別錄一卷	五八九
虞氏易象彙編一卷	六〇三
周易卦象集證一卷	六一六
周易互體詳述一卷	六三三
周易卦變舉要一卷	六四八
周易通論月令二卷	聚學軒
易學闡元一卷	六六七
周易史證四卷附易傳偶解一卷	花雨樓
周易解故一卷	六九三
	清 姚配中撰	山右
	清 姚配中撰	七〇七
	清 彭作邦撰	廣雅
	清 丁晏撰	七七七

3242/02

周

易

虞

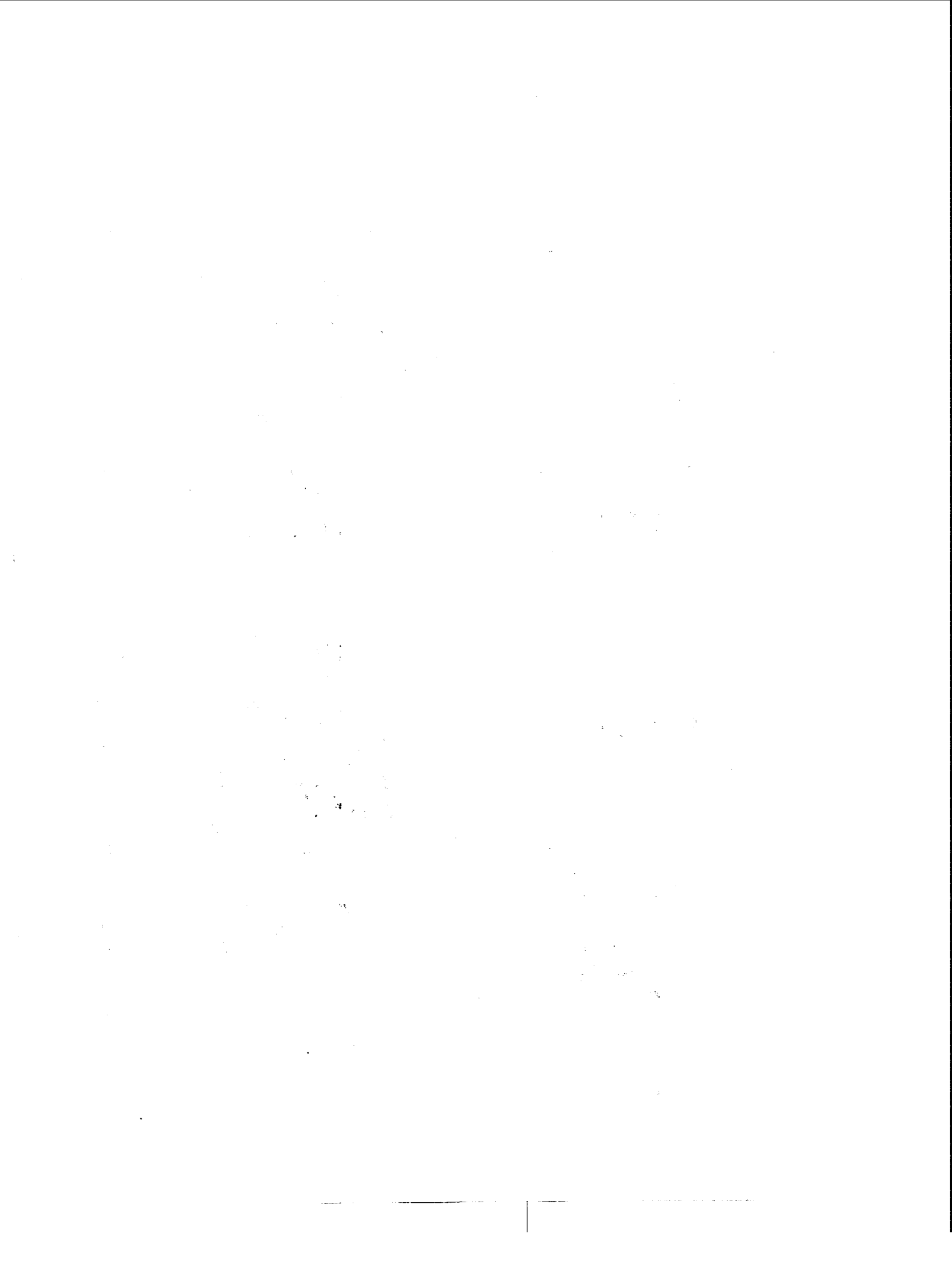
氏

啻

劬

一

齋

跋

易書廣大悉備言象數者首推漢孟氏學至虞仲翔參
 伍錯綜曲闡厥蘊顧其學典午而後世不甚傳近世昌
 明漢學始有能讀之者毘陵張皋文先生消息一書詳
 則詳矣支離穿鑿讀者病之四香先生畧例之作簡要
 有法虞義大明意蓋以箴張氏之失也是書向藏先生
 門人張書城明經篋中茂苑欽君雲山嘉枝錄得之因
 其商付剞劂以廣其傳世之讀虞易者可以得其要領
 而無患乎瑣綴艱晦也已時
 咸豐丙辰仲秋元和後學王炳識

周易虞氏略例跋

周易虞氏略例

聚學軒叢書第四集

元和李 銳著

貴池劉世珩校刊

日月為易第一

繫上唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也繫下易者象也注云謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也

說文易秘書說日月為易象陰陽也釋文引虞注云字從日下月繫注云易謂日月在天成八卦象所謂日月為易也繫曰易有大極是生兩儀注云大極大

周易虞氏略例

一也鄭康成云大一者北辰之神名也居其所曰大一常行於八卦日辰之間曰天一虞所謂星寂然不動者即鄭所謂居其所曰大一也感而遂通者即常行於八卦日辰之間曰天一也

日月在天成八卦第二

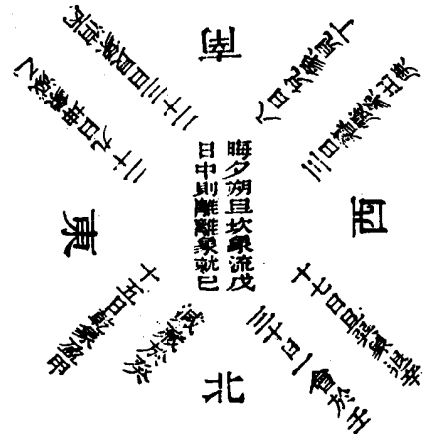
坤三三象西南得朋乃與類應東北喪朋乃終有慶注云此指說易陰陽消息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋蹇三三象蹇之時用大矣哉注云謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙

坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣繫上在天成象注云謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也又縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣天成八卦象三日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也繫下八卦成列象在其中矣注云乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中說卦水火不相射注云謂坎離水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也

周易虞氏略例

二

日月在天成八卦象

周易虞氏略例

三

三日暮暮即月令所謂昏推步家以日入二刻半為昏土昏禮鄭目錄云日入三商為昏是也其時日在西月在庚月向日三分之一生光在下象震初陽爻背日三分之二無光在上象震二三陰爻故曰震象出庚八日暮日在西月在丁月向日三分之一有光在下象兌初二陽爻背日三分之一無光在上象兌三陰爻故曰兌象見丁十五日暮日在西月在甲日月相望月三分皆有光象乾三爻皆陽故曰乾象盈甲十七日旦旦亦謂之明推步家以日出前二刻半為明其時日在東月在辛月背日三分之一無光在下象巽初陰爻向日三分之一有光在上象巽二三

陽爻故曰巽象退辛二十三日旦日在東月在丙月

背日三分之一無光在下象艮初二陰爻向日三分

之一有光在上象艮三陽爻故曰艮象消丙二十九

日旦日在東月在乙日月同度月三分皆無光象坤

三爻皆陰故曰坤象滅乙晦夕朔旦以陽通陰象坎

上下二爻陰中一爻陽日中則離以陰通陽象離上

下二爻陽中一爻陰故曰坎象流戊離象就己參同

契日三日出為爽震受庚西方八日兌受丁上絃平

如繩十五乾體就盛滿甲東方十六轉受統巽辛見

平明良直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪

其朋壬癸配甲乙乾坤指始終又曰坎戊月精離已

周易虞氏略例

四

日光日月為易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤

白黑各居一方皆稟中宮戊己之功此皆虞氏之所

自出也又此即納甲法也京房易傳曰分天地乾坤

之策益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象

配戊己艮兌之象配丙丁謂乾納甲壬坤納乙癸震

納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁

乾第三

小畜三三初九復自道注云乾稱道也 大壯三三六

五喪羊于易注云乾為易 釋文云于易鄭音亦鄭易贊

二也不易三也是易繫上繼之者善也注云繼統也謂

簡變易漢儒無二讀繫下其取類也大注云謂乾陽也為

天爲父觸類而長之故大也 又其道甚大注云大謂乾道 又此之謂易之道也注云乾稱易道 說卦是故易逆數也注云易謂乾

右乾卦

乾三三文言乾元者始而亨者也注云乾始開道以陽通陰故始通 坤三三元亨利化馬之貞注云謂陰極陽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 无妄三三元亨利貞注云剛來交初體乾故元亨 大過三三象君子以獨立不懼 遯世无悶注云陽伏巽中體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼乾初同義故遯世无悶也 巽三三初六象志

內象虞氏例

五

治也注云乾元用九而天下治是其義也 繫上聖人有以見天下之賾注云賾謂初 又言天下之至賾而不可惡也注云至賾無情陰陽會通品物流宕以乾簡坤易之至也元善之長故不可惡也 又易有大極注云大極大一也 繫下天下之動貞夫一者也注云一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞夫一者也 又復德之本也注云復初乾之元故德之本也 又是故變化云爲吉事有祥注云祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事有祥謂復初乾元者也 雜卦兌見而巽伏也注云巽乾初入陰故伏也

右乾元

乾三三文言聖人作而萬物覩注云聖人則庖犧德合乾五 隨三三九五象位中正也注云凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣 離三三象大人以繼明照于四方注云陽氣稱大人則乾五大人也 夬三三孚號有厲注云陽在二五稱孚 萃三三象君子以除戎器戒不虞注云除修也陽在三四爲修 繫上卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五 又崇高莫大乎富貴注云謂乾正位於五 繫下其衰世之意邪注云三稱盛德上稱末世乾終上九故稱亂世陽出復震入坤出坤改衰世之意邪 又易之興也其當殷之末世周之盛德邪注云末世乾上盛德乾三也 說卦乾西北之卦也注云乾剛正五月十五日辰象西北故西北之卦

內象虞氏例

六

右乾二至上

六十四卦皆託始於乾坤故曰大哉乾元萬物資始 又託始於乾故曰乾知大始乾又託始於乾元故曰大哉乾元萬物資始乾元即大極大極大一也亦曰天一故曰天下之動貞夫一者也春秋五始一曰元年公羊傳曰元年者何君之始年也何休云變一爲元元者氣也無形以起有形以分造起天地天地之始也即乾元之義也帝出乎震乾出復初故復初爲乾之元乾二始觸陰當升五爲君五正乾剛位乎天位乾二五之坤成坎經曰習坎有孚故陽在二五稱

孚分六位為三才初二為地道三四為人道五上為天道九三君子終日乾乾鄭康成云有乾德而在人道君子之象文言於九三九四皆曰君子進德脩業故三稱盛德陽在三四為修上九乾道已終坤道將始盈不可久大過本末弱初為本上為末故上稱末世此乾六位之義也臨二注云體復初元吉復初即乾元臨二即乾二是乾二亦乾元也泰注云從三至上體復泰三體復初泰三即乾三是乾三亦乾元也三息成乾因而重之為六畫然則乾之六位皆乾元也至哉坤元凝乾之元也大過象注元體復一爻潛龍之德乾初同義是坤元亦乾元也以隅反之則坤之六位亦皆乾元也然則六十四卦皆乾坤也皆乾也三百八十四爻皆乾元也

周易虞氏略例

七

消息第四

復三三三注云陽息坤 姤三三三注云消卦也
 臨三三三注云陽息至二 遯三三三注云陰消姤也
 泰三三三注云陽息坤 否三三三注云陰消乾
 夬三三三注云陽息泰也 觀三三三
 乾三三三注云陽決陰息卦也 剝三三三注云陰消乾也
 乾三三三 坤三三三
 右息卦六 右消卦六
 凡消息之卦十二

剝三三三象君子尚消息盈虛注云乾息為盈坤息為虛故君子尚消息盈虛 復三三三出入無疾注云謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入無疾 繫上易簡而天下之理得矣注云易為乾息簡為坤消 又變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而周於四時也 繫下剛柔相推變在其中矣注云謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中 又寒往則暑來注云謂陰息陽消從姤至否故暑往暑來也暑往則寒來注云陰出陽信從復至泰故暑往寒來也 又夫易彰往而察來而微顯闡幽注云微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是彰往也 說卦數往者順注云謂乾消從午至亥上下故順也知來者逆注云謂乾息從子至巳下上故逆也

周易虞氏略例

八

自復至乾為息自姤至坤為消乾息則坤消乾消則坤息易為乾道故消息皆主乎乾也此於六日七分為十二月辟卦復十一月臨十二月泰正月大壯二月夬三月乾四月姤五月遯六月否七月觀八月剝九月坤十月夫子傳象象用夏家月故云泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬也京房上封事曰辛酉以來少陰倍力而乘消息孟康云房

以消息卦為辟辟君也消卦曰大陰息卦曰大陽其餘卦曰少陰少陽為臣下也并力雜卦氣于消息也然則此十二卦謂之消息餘卦謂之雜卦鄭康成注月令云四月於消息為乾注乾鑿度云消息於雜卦為尊繫曰往來不窮謂之通荀爽云十二消息陰陽往來無窮已故通也漢儒皆以此十二卦為消息虞亦同之故云十二消息不見坎象又云謂十二月消息也又云謂十二消息九六相變也未嘗言六十四卦皆消息也張惠言舉文著周易虞氏消息謂八卦消息成六十四卦也

臨觀否泰遯大壯例第五

周易虞氏略例

九

明三三注云臨二之三

升三三注云臨初之三

解三三注云臨初之四

震三三注云臨二之四

右從臨來者四卦

晉三三注云觀四之五

萃三三注云觀上之四也

坎三三注云觀上之二

艮三三注云觀五之三也

蹇三三注云觀上反三也

屯三三

蒙三三

頤三三注云晉初之四反復不衰與乾坤坎離小過

中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例

過三三

注云晉上之三當從四陰二陽之例臨陽未至三而

觀四已消也故知從晉來

右從觀來者五卦附坎艮來之卦各一晉來之卦二

已上臨觀四陰二陽例

隨三三注云否上之初

噬三三注云否五之坤初坤初之五

咸三三注云坤二之上成女乾三之上成男

益三三注云否上之初也

困三三注云否二之上

渙三三注云否四之二

漸三三注云否三之四

濟三三注云否二之五也

豐三三注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而

豐從噬嗑上來之三折四於獄中而成豐

右從否來者八卦附噬嗑來之卦一

蠱三三注云泰初之上

井三三注云泰初之五也

賁三三注云泰上之乾乾二之坤上

歸三三注云泰三之四

恒三三注云乾初之坤四

節三三注云泰三之五

損三三注云泰初之上

濟三三注云泰五之二

旅三三注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與

噬嗑之豐同義

右從泰來者八卦附賁來之卦一

已上否泰三陰三陽例

訟三三注云遯三之二也

姤三三注云遯上之初

離三三注云遯初之五

家人三三注云遯初之四也

革三三注云遯上之初

巽三三注云遯二之四

學三三注云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯

陰未及三而大壯陽已至四故從訟來

右從遯來者六卦 附訟來之卦一

需三三注云大壯四之五 畜三三注云大壯之上

遯三三注云大壯五之初或說三之五 按類小過中孚大過四卦皆反

復不衰類小過皆從晉來依例推之則大過中孚當皆從訟來說字疑當作訟字

睽三三注云大壯上之二 鼎三三注云大壯上之初

兌三三注云大壯五之三也

右從大壯來者六卦

已上遯大壯四陽二陰之例

隨彖曰剛來而下柔盪彖曰剛上而柔下噬嗑彖曰

剛柔分柔得中而上行賁彖曰柔來而文剛分剛上

而文柔凡此之等皆虞例之所本也臨觀否泰遯大

周易虞翻例

十一

壯六卦否坤下乾上泰乾下坤上臨兌下坤上初一

乾象半見觀坤下巽上五上乾象半見遯艮下乾上

初二坤象半見大壯乾下震上五上坤象半見此六

卦皆有乾坤象升降上下而成各卦是故此各卦者

乾坤之往來也其法例以一爻易一爻無易兩爻者

小過注云臨陽未至三而觀四已消故從晉來假令

臨陽已至三則初之四而成小過令之觀四未消則

土之三而成小過今臨陽在初二觀陽在五上而小

過陽在三四不得從臨觀之例故別從晉來中孚注

云遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來假令遯

陰及三則初之四而成中孚令之大壯陽不至四則

上之三而成中孚今遯陰在初二大壯陰在五上而

中孚陰在三四不得從遯大壯例故別從訟

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離第六

坎三三注云乾二五之坤 離三三注云坤二五之乾

象明兩作注云兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之

乾成離離坎日月之象故明兩作離 繫上是故剛柔

相摩八卦相盪注云乾以二五摩坤成震坎艮坤以二

五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪也 又易

之象也注云象謂乾二五之坤成坎月離日日月為象

又顯道神德行注云乾二五之坤成離日月日月

在天運行照物故顯道神德行 又知變化之道者注

周易虞翻例

三

云在陽稱變乾五之坤在陰稱化坤二之乾 又是以

明于天之道而察于民之故注云乾五之坤以離日照

天故明天之道以坎月照坤故察民之故 又兩儀生

四象注云兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震

春兌坎坎冬離夏故兩儀生四象 又四象生八卦注

云乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌

故四象生八卦 繫下剛柔雜居而吉凶可見矣注云

乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居離有巽兌

坎有震艮八卦體備故吉凶可見矣

參同契曰坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六

虛乾以二五旁行流坤而成坎離坎離成而既濟定

所謂乾坤之用也乾二五之坤成坎坎二至四體震
三至五體艮故曰乾二五之坤則生震坎艮坤二五
之乾成離離二至四體巽三至五體兌故曰坤二五
之乾則生巽離兌乾鑿度曰乾坤相並俱生坎離亦
然乾象曰乾道變化謂乾變而坤化也不曰乾坤變
化而曰乾道變化者乾變則坤必化乾二五之坤成
坎則坤二五必至乾成離坎成即離成故曰乾二五
之坤成坎震離兌也凡旁通之卦虞必合兩卦為說
義亦通於此

旁通第七

師三三注闕按注云同人離為戈又云同人乾為大君是旁通同人也

虞夏氏略例

三

需三三注云與豫旁通

謙三三注云與履旁通

比三三注云與大有旁通

豫三三注云與小畜旁通

履三三注云與謙旁通

蠱三三注云與隨旁通

巽三三注云旁通師卦

頤三三注云與遯旁通

畜三三注云與夬旁通

離三三注云與坎旁通

剝三三注云與夬旁通

恒三三注云與益旁通

復三三注云與姤旁通

夬三三注云與剝旁通

畜三三注云與萃旁通

姤三三注云與復旁通

頤三三注云與大過旁通

革三三注云與蒙旁通

坎三三注云與離旁通

鼎三三注云與屯旁通

乾二五之坤成坎坤二五之乾成離坎離者旁通之

本也虞於師比謙豫四卦不以剝復一陽五陰為例
小畜履同人大有四卦不以姤夬一陰五陽為例蓋
此八卦皆以乾之坤坤之乾而成皆有坎離象師內
體坎比外體坎同人內體離大有外體離謙二至四
豫三至五有坎象小畜四至五履二至四有離象離
注云乾二五之坤成坎體師象師即坎也比注云師
二上之五比自師來即自坎來也小畜注云需上變
為巽與本坎也履注云謂變訟初為兌也兌本坎也
此八卦皆有坎離象則皆與坎離同義坎離旁通故
此八卦皆從旁通不從卦例也合六十四卦論之十
二消息乾坤消息也卦例所生各卦乾坤往來也坎

虞夏氏略例

十

離及旁通八卦乾之坤坤之乾也以是知六十四卦

皆乾坤也乾流坤形坤成乾性乾足以統坤以是知

六十四卦皆乾也故曰乾為易其非坎離及此八卦

亦有云旁通者復姤夬剝四卦以一陽五陰一陰五

陽之卦皆相與為旁通故此四卦亦相與為旁通也

革鼎二卦以坎初至五體蒙二至上體屯離初至五

體革二至上體鼎離旁通坎故革鼎旁通蒙屯也頤

卦以大過體復一爻潛龍之德大過初至五體姤震

陽入伏巽陰下所謂龍蛇之蟄也頤初至五體復頤

一爻即復一爻復旁通姤故頤旁通大過也大畜以

豫四至坤初為復復小故名小畜萃五之復二成臨

臨者大也故名大畜小畜旁通豫故大畜旁通萃也
臨卦則以經八月有凶八月夏之六月於消息為
遯故旁通遯也蠱恒二卦以終變成隨益故旁通隨
益也六十卦注言旁通者二十一皆有義例可尋
餘卦無取乎旁通故注不言旁通也

震巽特變第八

蠱三二先甲三日後甲三日注云與隨旁通謂初變成
乾乾為甲至二成離離為日謂乾三爻在前故先甲三
日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後
甲三日无妄時也 恒三三利有攸往注云與益旁通
終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸

震巽特變第八

注

往也象四時變化而能久成注云變至二離夏至三兌
秋至四震春至五坎冬故四時變化而能久成按此注
有誤說
象四時 巽三三九五无初有終注云震巽相薄雷風
象具篇 無形當變之震矣巽究為躁卦故无初有終也先庚三
日後庚三日注云震庚也謂變初至二成離至三成震
震至庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時也動
四至五成離終上成震震三爻在後故後庚三日也巽
初失正終變成震得位故无初有終吉震究為蕃鮮白
謂與也巽究為躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日
同義五動成蠱乾成於甲震成於庚陰陽天地之始終
故經舉甲庚於蠱象巽五也說卦震其究為健為蕃鮮

注云震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究
為健為蕃鮮巽究為躁卦躁卦則震震雷巽風無形故
卦特變耳 巽為近利市三倍注云變至三成坤坤為
近四動乾乾為利至五成噬嗑故稱市乾三爻為三倍
故為近利市三倍動上成震故其究為躁卦八卦諸爻
唯震巽變耳 其究為躁卦注云變至五成噬嗑為市
動上成震故其究為躁卦明震內體為專外體為躁

乾天坤地坎月離日艮山兌澤六者皆有形唯震雷
巽風無形故卦特變恒巽下震上蠱初至五體恒亦
有震巽象蠱終變成隨恒終變成益注皆云旁通此
旁通以震巽特變為義蓋旁通之變例也何以言之

周易虞氏略例

注

旁通云者兩卦各居一旁兩相通易也鄭康成注聘
禮云旁相去三丈六尺謂末擯一旁末介一旁兩旁
相去也注考工記云旁出與七寸謂與左一旁與右
一旁兩旁各出也然則乾居一旁坤居一旁乾二五
之坤坤二五之乾兩旁相通而成坎離坎仍居一旁
離仍居一旁故謂之旁通至震巽特變震變為巽巽
見於上則震伏於下巽變為震震見於上則巽伏於
下兩卦重疊而不居兩旁徒以六爻皆變亦謂之旁
通故曰旁通之變例也

反第九

泰三三注云反否也 否三三注云反泰也 觀三三

注云反臨也 明夷三三注云反晉也 漸三三注云反成歸妹 頤三三注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義 繫下萬物化生注云損反成益萬物出震故萬物化生也 序卦有男女然後有夫婦注云咸反成恒震為夫巽為婦故有夫婦也

反者以上為下以下為上六爻俱到也其義出於序卦序卦曰剝窮上反下雜卦曰否泰反其類也此反之明文也大壯反遯需注云陰消至五遯臣將弑君謂大壯五體遯二也觀反臨注云臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位謂觀五體臨二也姤反夬注云三夬之四謂姤三體夬四也未濟反既濟注云四

兩象既濟

七

在坤中體既濟離三謂未濟四體既濟三也皆以反為說也同人注云同人反師此反謂旁通與六爻皆到義別六十四卦反亦旁通者隨蠱漸歸妹是也反亦兩象易者需比訟師同人大有晉明夷是也旁通亦兩象易者咸恒損益是也反亦旁通亦兩象易者否泰既濟未濟是也

兩象易第十

繫下易之以宮室蓋取諸大壯注云无妄兩象易也易之以棺槨蓋取諸大過注云中孚上下易也 易之以書契蓋取諸夬注云履上下易象也大壯大過夬此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之

需乾下坎上荀爽曰乾雖在下終當升上又曰雲須時欲降乾須時當升又曰乾升在上居位以定坎降居下當循臣職此即上下易象也虞氏繫注蓋本於荀

半象第十一

需三三九二小有言注云四之五震象半見故小有言訟三三初六小有言注云謂初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言 小畜三三密雲不雨注云需坎升天為雲墜地稱雨上變為陽坎象半見故密雲不雨 說卦兌為澤注云坎象半見故為澤

兩象既濟

六

復象注云先王謂乾初是一爻稱乾也晉象注云君子謂觀乾觀乾即臨乾是兩爻稱乾也復小陽潛降者大也於算術三分之一為少半三分之二為大半是一爻二爻皆得稱半緣六子之卦一爻不足以見象故以兩爻為半象

體第十二

乾三三九五飛龍在天注云謂四已變則五體離離為飛

四變則三四五三爻成離此以三至五三爻體一卦它皆準此

又象雲行雨施注云已成既濟上坎為雲下坎為雨既濟二三四三爻為下坎此以二至四三爻體一卦

它皆準此

已上三才之卦

蒙三三匪我求童蒙童蒙求我注云二體師象

初二三三爻為坎三四五三爻為坤坎下坤上成師

此以初至五五爻體一卦

又象蒙以養正注云體頤故養

一三三四爻為震四五上三爻為艮震下艮上成頤

此以二至上五爻體一卦

師三三象君子以容民畜眾注云五變執言時有頤養

象故以容民畜眾矣

五變則二三三四爻為震三四五三爻為艮震下艮

周禮氏略例

九

上成頤此以二至五四爻體一卦

小畜三三象君子以懿文德注云初至四體夬為書契

初二三三爻為乾二三三四三爻為兌乾下兌上成夬

此以初至四四爻體一卦

泰三三九三无往不復注云從三至上體復象

三四五三爻為震四五上三爻為坤震下坤上成復

此以三至上四爻體一卦

已上六畫之卦

震三三象君子以飲食宴樂注云二失位變體噬嗑為

食

二變則初至五體噬嗑初二震象半見

同人三三九四乘其墉弗克攻注云變而承五體訟乾剛在上故弗克攻

四變則二至上體訟五上乾象半見

豫三三利建侯行師注云三至上體師象

二至上體師五上坤象半見

隨三三上六王用享于西山注云有觀象故亨

二至五體觀二三坤象半見

蠱三三象君子以振民育德注云體大畜須養故以育德也

二至上體大畜二三乾象半見

歸妹三三六三歸妹以須注云初至五體需象

初至五體需初二乾象半見

周禮氏略例

三

豐三三上六豐其屋注云二至上體大壯屋象

三至上體大壯初二乾象半見

渙三三上九象遠害也注云體遯象故遠害也

三至上體遯五上乾象半見

小過三三九四象終不可長也注云體否上傾故終不可長矣

可長矣

三至上體否三四乾象半見五上坤象半見

已上半象

此即鄭康成宋衷荀爽九家所謂互體也凡卦六爻

體三才之卦四互體二六畫之卦六互體五加以半

象則所體愈多特虞注未備耳尙書金縢曰體王其
罔害周禮大卜職曰其經兆之體皆百有二十占人
職曰君占體注云體兆象也彼言龜卜故云兆象然
則此言體者謂卦象也

四時象具第十三

乾三三文言後天而奉天時注云震春兌秋坎冬離夏
四時象具故後天而奉天時 大有三三象應乎天而
時行注云大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋至三
離爲夏坎爲冬故曰時行 豫三三象而四時不忒注
云動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四
時爲正故四時不忒 隨三三象而天下隨時注云震

願易虞氏略例

圭

春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天
下隨時矣 觀三三象而四時不忒注云臨震兌爲春
秋三三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒也 賁
三三象以察時變注云泰震春兌秋賁坎冬離夏故以
察時變矣 恒三三象四時變化而能久成注云變至
二離夏至三兌秋至四震春至五坎冬故四時變化而
能久成 益三三象與時偕行注云上來益三四時象
正故與時偕行也 升三三象柔以時升注云二當升
五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以
時升也 革三三象天地革而四時成注云震春兌秋
四之正坎冬離夏則四時具 歸妹三三象天地之大

義也注云震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四
時正卦故天地之大義也九四遲歸有時注云震春兌
秋坎冬離夏四時體正故歸有時也 豐三三象與時
消息注云豐之既濟四時象具 節三三象天地節而
四時成注云震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而
四時成也 繫上兩儀生四象注云四象四時也兩儀
謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離
夏故兩儀生四象歸妹卦備故象稱天地之大義也

願易虞氏略例

圭

四時象者即卦氣家所謂方伯之卦也凡卦有六位
初至三爲一象四至上爲一象二至四爲一象三至
五爲一象凡有四象此四象中備有坎離震兌者謂
之四時象具豫初動震初爻正至四兌三爻正至五
坎離三爻皆正故曰四時爲正隨震下初爻正兌上
三爻正三四之正離下坎上三爻皆正正乎六位故
曰四時位正觀三三上易位坎離三爻皆正故曰日月
象正升震初爻正兌三爻正二升五坎離三爻皆正
故曰四時象正歸妹一卦具坎離震兌四象故曰四
時體正唯恒本有震兌象若以變言之則至三不得
兌秋而云至三兌秋至三已得震春而云至四震春
益本有震象上來益三下離上坎不見兌象而云四
時象正二事未詳

十二月卦第十四

臨三三至於八月有凶注云臨消於遯六月卦也於周
 爲八月荀公以兌爲八月兌於周爲十月言八月失之
 甚矣 大過三三九二枯楊生稊注云陽在二也十二
 月時周之二月按此謂兌爲雨澤枯楊得澤復生稊九
 五枯楊生華注云陽在五也夫三月時周之五月枯楊
 得澤故生華矣 解三三彖解險以動注云解二月物
 咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也 損三三彖
 應有時注云時謂春秋也損二之五震二月益正月春
 也損七月兌八月秋也 益三三初九利用爲大作注
 云大作謂耕播震二月卦日中星鳥敬授民時故以耕
 播也 姤三三象后以施命誥四方注云復震二月東
 方姤五月南方巽八月西方復十一月北方故以誥四
 方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳象象以下
 皆用夏家月 井三三九五井冽寒泉食注云水自下
 出稱泉周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月
 爲寒泉 繫上變通配四時注云謂十二月消息也泰
 大壯夫配春乾姤配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂
 十二月消息相變通而周於四時也 又言行君子之
 所以動天地也注云中孚文一月雷動地中 繫下龍
 蛇之蟄注云十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇蟄
 初 說卦言陰陽相薄也注云坤十月卦乾消剝入坤
 故陰陽相薄也

周易虞氏略例

卷

周易虞氏略例

卷

冬至坎卦用事春分震卦用事夏至離卦用事秋分
 兌卦用事
 十一月未濟蹇頤中孚復 五月大有家人井咸姤
 十二月屯謙睽升臨 六月鼎豐渙履遯
 正月小過蒙益漸泰 七月恒節同人損否
 二月需隨晉解大壯 八月巽萃大畜賁觀
 三月豫訟蠱革夬 九月歸妹无妄明夷困剝
 四月旅師比小畜乾 十月艮既濟噬嗑大過坤
 四正爲方伯中孚爲三公復爲天子屯爲諸侯謙爲
 大夫睽爲九卿升還從三公周而復始
 右出禮書
 正光術
 十二月卦所謂卦氣也其說本於易緯稽覽圖坎離
 震兌用事皆八十分日之七十三以今有變十二辰
 得十辰百分辰之九十五幾十一辰故稽覽圖云四
 時卦十一辰餘而從也其餘消息及雜卦皆六日七
 分唯頤晉井大畜四卦在四正之前皆五日十四分
 所少於六日七分者卽四正卦用事數也其法以坎
 卦七十三分中孚六日七分并之適得七日合於經
 七日來復故稽覽圖云復生坎七日也推步家若漢
 劉洪乾象術魏楊偉景初術後魏張龍祥正光術李
 業興興和術其推卦氣並如上說無異議者自唐僧
 一行大衍術始改舊法以坎離震兌四卦二十四爻

爻主一氣餘六十卦卦皆主六日有奇今尋虞注震
二月凡三見未嘗云三月四月亦震用事也兌八月
凡二見未嘗云九月十月亦兌用事也蓋虞意與稽
覽圖及乾象等術合而不與大衍同

中弟十五

乾三三文言九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰
龍德而正中者也注云中下之中二非陽位故明言能
正中也九三重剛而不中注云位非二五故不中也
隨三三九五象位正中也注云凡五言中正中正皆陽
得其正以此為例矣

右以二五為中

虞氏略例

義

復三三六四中行獨復注云中謂初俗說以四位在五
陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五
何得稱中行耶

右以初為中

益三三六三中行注云位在中故曰中行 漸三三象
其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中乾文言
日中不在人謂三也

右以三為中

以二五為中者二為內體之中五為外體之中也以
初為中者董子以中者天地之大極極中也即復之
初也以三為中者言在內也

正弟十六

既濟三三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故
利貞矣 繫下則非其中又不備注云中正乾六爻二
四上非正坤六爻初三五非正

凡卦六爻初三五為陽位二四上為陰位九為陽爻
六為陰爻陽爻居陽位陰爻居陰位為正陽爻居陰
位陰爻居陽位為不正令不正者皆變之正則成既
濟定矣定之為言亦正也

成既濟定第十七

乾三三象注云已成既濟 按二四上之 屯三三六二
注云三動反正謂成既濟定也 賁三三象注云五上

虞氏略例

義

動體既濟 咸三三象注云初四易位成既濟 恒三
三象注云初二已正四五復位成既濟定 家人三三
上九象注云謂三動上之三成既濟定 損三三六五
注云謂二五已變三上易位成既濟 益三三九五注
云三上易位已成既濟 夬三三九二注云二動四變
謂成既濟定也 升三三上六象注云謂初二已變成
既濟定 革三三象注云四動成既濟定 漸三三初
六注云初失位變得正上九注云謂三變受成既濟
歸妹三三六五象注云三四復二之五成既濟 豐三三
三象注云五息成乾為盈四消入坤為虛豐之既濟
渙三三象注云謂成既濟 按初二三上 節三三象注

云二動三出復位成既濟定 既濟三三利貞注云六爻得位各正性命保合大和故利貞矣 繫下天下何思何慮注云易无思也既濟定六爻得正故何思何慮 說卦然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定 雜卦既濟定也注云濟成六爻得位定也

上經終坎離下經終既濟未濟既濟坎離也坎離乾坤之用也乾元用九而天下治既濟之謂也虞說諸卦於爻之不正者例變之正故六十四卦皆得成既濟

權弟十八

周易虞氏略例

毛

家人三三上九象反身之謂也注云謂三動上之三成既濟定故反身之謂 鼎三三上九象剛柔節也注云謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應 漸三三上九其羽可用為儀吉注云謂三變受成既濟謂初已正也 與家人同義上之三得正離為鳥故其羽可用為儀吉 三已得位又變爻上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

爻當其位經也爻不正而變之正亦經也變正為不正則權矣公羊傳曰權者反於經然後有善即易所謂反身也未濟男之窮六爻皆錯乾道消滅反之而成既濟是未濟亦有反身之道然則鼎之虧悔亦權

之善者哉

周易虞氏略例終

周易虞氏略例

天

25 100/100

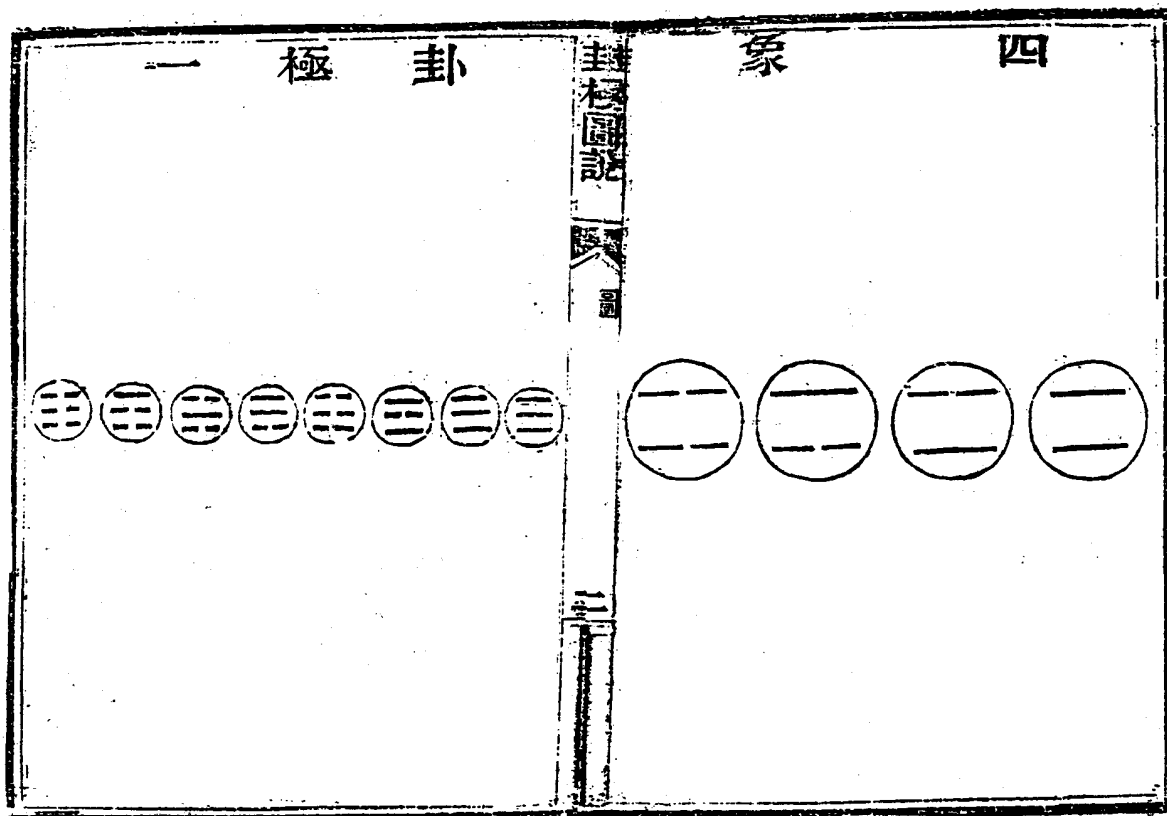
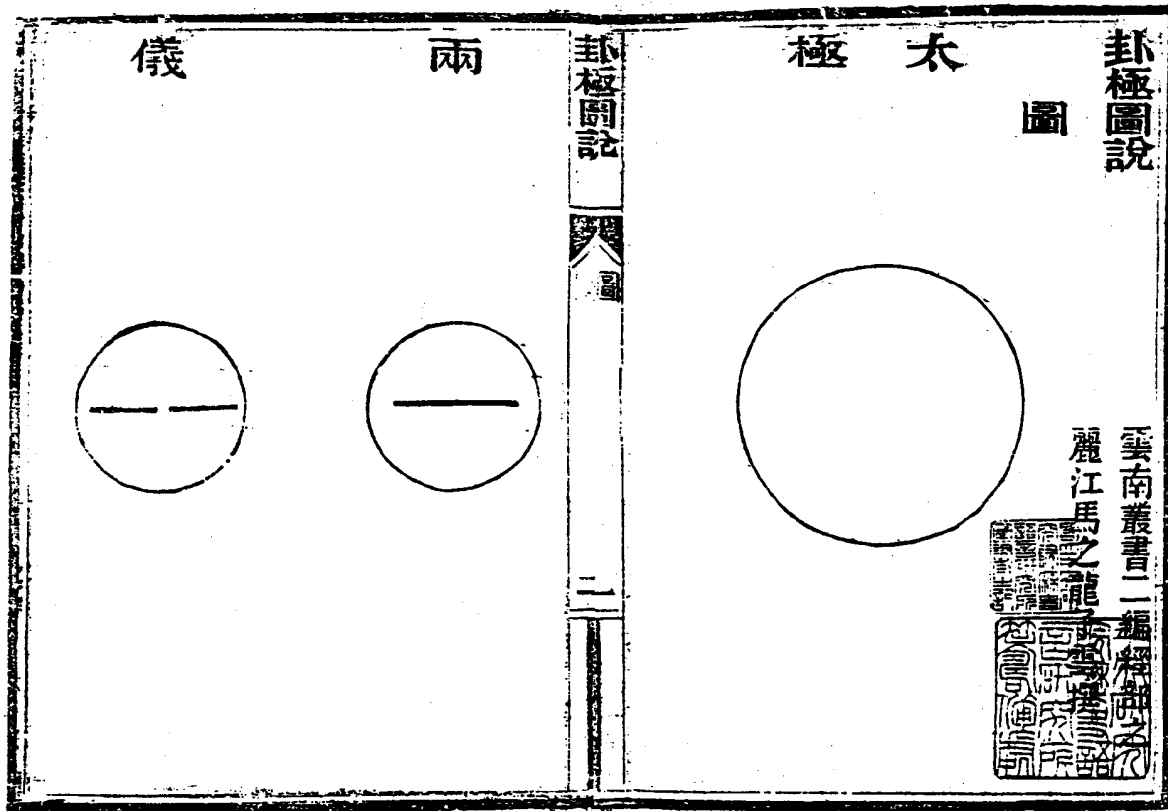
2A

卦極圖說

一卷

雲南圖書館藏板

					二	極	卦		

太極圖說

三

有獨一無偶一亦不有者從無能名假屋春之名名之曰太極卦之春也
 卦之奇耦對待法也極非對待而對待即是極四象交加法也極非交加而交加即是極八卦總法也極非總而總即是極六十四卦重法也極非重而重即是極卦無自體假合而有也假合而有者畢竟無有故曰唯極實有實有者非假而有不歸於無之謂也
 故離極言卦者不見卦者不見極者不見極者不見本極言卦即卦言極者不見極者不見極者不見極之謂

也眼見極者伏羲氏是伏羲而上伏羲而下眼見極者無論此天下彼天下皆是伏羲氏皆是伏羲氏者不一不異可一可異之謂也

卦非伏羲氏始有之卦自來原有之卦也伏羲氏先見而畫之故歸之伏羲氏

伏羲氏即卦是極之聖也異於由卦而極之聖由卦而極之聖人而聖之聖也次於聖而人之聖聖而人之聖即卦是極之聖也即卦是極者極外無卦卦外無極之謂也

極實有而無象實有故永不壞無象故不可名不可名而名之不名之名也故不可圖不可圖而圖之不圖之圖也故不可說不可說而說之不說之說也故可說

圖卦所以圖極也故不曰卦圖而曰卦極圖極不可圖因卦圖之故不曰極圖而曰卦極圖
 卦即是極而未卦者亦即是極故卦極圖前列四象兩儀太極三圖且明卦之所自來也

自一至五自源而之流順法也自五至一自流而之源逆法也故曰順則為大逆則為聖為聖為人圖盡之矣畫卦順法也順法之中又有逆法在故曰順則成物逆

則成已成已成物卦盡之矣

卦不須繫辭不須繫辭而繫之辭者得畫卦之意也得畫卦之意者順法也順法之中有逆法在故舉一字一句莫不有逆法在故曰順法成物逆法成已三代繫辭是

易卦之行義也順法也順法之中有逆法在故舉一象一爻一象莫不有逆法在故曰順法成物逆法成已成已成物易盡之矣

成已所以成物也成物所以成已也成已者見極成物者知極而此之知見亦不立極矣哉

而雪山居士山中獨處中年出遊寓昆明幾二十年老

卦極圖說

說

五

矣一日學易客來請著書居士適然微笑再請居士

曰上等目擊中等口答下等筆著三請居士乃援筆

為卦極圖說此後上等第一人來示以極圖第二人

來示以儀圖第三人來示以象圖中等第一人來示

以成卦圖第二人來示以重卦圖第三人來示以全

圖下等第一人來示以卦極圖說第二人來示以三

代繫辭說第三人來示以周易說至若無等等人來

但道罷食而已道光二十三年癸卯七月七日五華山

東侍者謹識

雪山居士著卦極圖說後人來示以太極圖觀已問

會歷答未會又示以儀圖觀已問會歷答未會又示

以象圖觀已問會歷答未會又示以成卦圖觀已問

會歷答未會又示以重卦圖觀已問會歷答未會又

令合觀五圖觀已問會歷答未會乃示以說焉有會

者拜謝居士曰無干我事道光癸卯七月十日五華

山西侍者謹識

雪山居士出山無時不接人無處不接人無事不接

人而人自不知耳何待卦極圖說雖然此書出則蔭

庇愈廣且遠矣居士豈可少此一舉哉道光癸卯北

庚十三日五華山

南侍者謹識

卦極圖說

說

示

卦極圖說終

卦極圖說終

卦極圖說

七

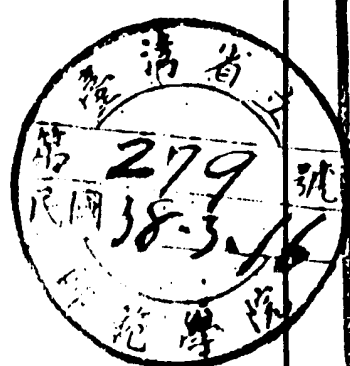
易

例

輯

略

2
-
1/2

易例輯略目錄

納甲

十二消息

卦氣

五號以上孟氏

八宮世卦

八卦六位

卦主

應

伏

互以上京氏

三義

易數

八卦用事

爻體

爻辰

三才

六位

中

據承乘

柯圖洛書以上鄭氏

易例輯略

目錄

乾坤升降

泰否終始

往來

前後

反卦

以上荀氏

太極生八卦

乾坤立八卦

六十四卦消息

爻變

兩象易

半象

元

時

爻位

筮

占以上虞氏

納甲

坤彖西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶虞注謂陽得其

類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行陽喪滅坤

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二十九日消乙

入坤滅藏于癸故東北喪朋謂之以坤滅乾坤為喪故也

蹇利西南不利東北虞注坤西南卦五在坤中坎為月月生西

南故利西南往得中謂西南得朋也復二成睽也三之復二

得中震西兌南與坤同義愚按三當東北謂三也艮東北之

易例輯略

納甲

一

卦月消于艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋

矣張云三在坤中乙

九五大蹇朋來虞注當位正邦故大蹇睽兌為朋故朋來也

九五以乾通坤故大其蹇三之復

彖蹇之時用大矣哉虞注謂坎月生西南而終東北震象出庚

兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅于

癸終則復始以生萬物故用大矣愚案三之坤初成復所謂

終則復始義取

解利西南虞注臨初之四坤西南卦初之四得坤象故利西南

往得眾也張云此說與坤注違蓋非也四在震二在之五成

兌震西兌南西南得朋正坤五故利西南往得眾

歸妹彖天地之大義也虞注乾天坤地時也三泰之四天地交

以離日坎月戰陰陽乾主壬坤主癸日月會北日會壬震

為元黃乾坤交而生震天地之雜故天地之大義也

人之終始也虞注人始生乾而終于坤故人之終始雜卦曰歸

妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也

中孚六四月既望孟章句十六日也惠云六四體巽十六日

小畜上九月幾望惠氏云幾讀為斷十五日乾象盈甲十六日

巽象退辛內乾外巽故有是象

歸妹六五月幾望惠氏云五體坎坎月也二體兌兌象見丁上

弦時也故云月幾望

說卦乾為大赤虞注太陽為赤月望出入時也

易例輯略

納甲 十二消息

二

雜卦未濟男之窮也虞注未濟主月晦乾道消滅男之窮也

納甲取月不取日月受日以為明陰之生皆陽也

◎十二消息

繫辭變化者進退之象也荀注春夏為變秋冬為化息卦為進

消卦為退

剛柔相推變在其中矣虞注十二消息九六相變剛柔相推而

生變化故變在其中矣

闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一關謂之變虞注闔閉翕也謂

從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也闔開也謂從震之乾乾

剛象晝故以開戶者也陽變闔陰變關陽剛柔相推而生

變化也

往來不窮謂之通荀注謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也

範圍天地而不過九家注範者法也圍者周也言乾坤消息法

周天地而不過于十二辰也辰日月所會之宿謂訛訾降婁

大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是

也

變通配四時虞注變通趣時謂十二月消息也泰大壯夬配春

乾邁運配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變

通而周于四時也

說卦數往者順知來者逆虞注謂坤消從午至亥上下故順也

乾息從子至巳下上故逆也

易例輯略 十二消息 三

乾文言與四時合其序翟元注乾坤有消息從四時來也

繫辭寒往則暑來暑往則寒來虞注乾為寒坤為暑謂陰息陽

消從邁至否故寒往暑來陰誦陽伸從復至泰故暑往寒來

也

坤利西南得朋東北喪朋馬注孟秋之月陰氣始善而坤之位

同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始善陰始從陽失其

黨類故東北喪朋荀注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

乾象大明終始荀注乾起於坎而終於離坤始於離而終於坎

坎離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

繫辭陰陽之義配日月荀注謂乾舍於離配日而居坤舍於坎

配月而居

乾初九潛龍勿用馬注初九建子之月陽氣動於黃泉故曰潛龍

坤初六履霜堅冰至九家注初六始姤姤為五月盛夏而言堅

冰五月陰氣始生地中言始於微霜終至堅冰以明漸順至

也荀文言注霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順

也乾氣加之性而而當堅象臣順君命而成之

姤象天地相遇品物咸章也荀注謂乾成於巽而舍於離坤出

於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家注謂陽起于運

行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成轉舍於

離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也

易例輯略 十二消息 四

繫辭龍蛇之蟄以存身也虞注陰息初巽為蛇陽息初震為龍

十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初

利用安身以崇德也九家注利用陰道用也謂姤時也陰升上

究則乾伏坤中屈以求信陽當復升安身默處也時既潛藏

故利用安身以崇其德

精義入神以致用也姚信注陽稱精陰稱義入在初也陰陽在

初深不可測故謂之神變為復姤故曰致用也

鼓之舞之以盡神虞注陽息震為鼓陰消巽為舞

臨至於八月有凶鄭注臨卦斗建丑而用事殷之正月也臨自

周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終而復始此明

有二卦虞注臨與遯旁通臨消於遯六月卦也於周為八

月故至于八月有凶

泰君子道長小人道消也九家注謂陽息而升陰消而降陽稱息者長也起復成巽乾立萬物盛長也陰言消者始遷終乾

坤建于亥萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也此以息為陽之生消為陰之用

剝象君子尚消息盈虛天行也虞注乾為君子乾息為盈坤消為虛易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤故于是見之耳

坤上六龍戰于野荀注消息之位坤在於亥下有伏乾八卦用事乾位在為其兼於陽故稱龍也

繫辭樂天知命荀注坤建於亥下有伏乾為樂天乾立於巳下有伏巽巽位在巳為知命

易例輯略

十二消息

五

乾六爻注陽在初九十一月之時自復來也陽在九二十

月之時自臨來也陽在九三正月之時自泰來也陽氣在

四二月之時自大壯來也陽在九五三月之時自夬來也陽

在上九四月之時也於消息又坤六爻注陰氣在初五月之

時自遯來也陰氣在二六月之時自遯來也陰氣在三七月

之時自否來也陰氣在四八月之時自觀來也陰氣在五九

月之時自剝來也陰在上六十月之時也於消息

大過九二虞注陽在二十二月之時周之二月九五注陽在五

夫三月時周之五月此體乾初即為復

否大往小來蜀才注大往陽往而消小來陰來而息也張云凡

言之則陽生為息陰生為消分言之則凡來者皆為息往者皆為消

卦氣

繫辭旁行而不流九家注旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也

唯神也故不疾而速不行而至虞注神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動

隨天右周感而遂通故不行而至其出入以度外內使知懼虞注出乾為外入坤為內日行一度

出陽知生入陰懼死中孚象君子以議獄緩死魯泰曰易十一月君子以議獄緩死

繫辭言行君子之所以動天地也虞注巽四以風動天震初以雷動地三變成益體震中孚十一月雷動地中

易例輯略

十二消息

六

復七日來復京氏傳六爻反復之稱鄭注建戌之月陽氣既盡

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虞注乾成坤

反出于震而來復消乾六爻為六日也李昉注七日者卦氣

起中孚六日七分之後復卦用事

象復其見天地之心乎荀注復者冬至之卦陽起初九為天地

心萬物所始吉凶所先故曰見天地之心

屯象剛柔始交而難生崔憬注十二月陽始浸長而交於陰故

曰剛柔始交萬物萌芽生於地中有寒冰之難故曰難生

象雲雷屯九家注雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏

地未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也

升乾鑿度曰升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進

蒙干寶注蒙于消息正月之卦也正月之時陽氣上達故屯為物之始生蒙為物之穉也

益六二王用享于帝乾鑿度曰益者正月之卦也天氣下施萬物皆益王用享於帝者言祭天也三王之郊一用夏正天氣

三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也鄭注五日為一微十五日而成一著

三著而成一體正月則泰卦用事故曰成體而郊也月令正月上帝祈穀于

漸女歸吉惠氏曰漸正月卦也詩云士如歸妻迨冰未泮箋云

冰未散正月中以前也隨上六拘繫之乃從維之乾鑿度曰隨者二月之卦隨德施行

藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也鄭注大壯九三爻主正月陰氣猶

在故羝羊觸藩而羸其角也至於九四主二月故藩角不羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而陰氣漸微不能為難

以障閉陽氣故曰藩決難解也愚按大壯九三即泰九三也故云爻主正月晉莊氏曰先卯中而晉後酉中而明夷歲之晝夜也

解象險以動動而免乎險虞注險坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也

大壯象雷在天上即頤曰大壯用事六日之中雷當發聲發聲

則歲和王道興也

豫象雷出地奮漢五行志雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕

毓根核保藏蟄蟲避盛陰之害出地則養長華實發揚隱伏宜盛陽之德入能除害出能興利人君之象也

夬乾鑿度曰陽消陰言夬夬之為言決也當三月之時陽盛息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化譬猶王者之崇至德奉承

天命伐決小人以安百姓比象先王以建萬國親諸侯惠氏曰比四月卦也白虎通曰封

諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯以盛養賢也小畜密雲不雨劉氏曰夏小正四月越有小旱

大有象火在天上荀注謂夏火王在天萬物並生劉氏曰夏小

正五月初昏大火中井九二井谷射鮒子夏傳井中蝦蟇呼為鮒魚朱震曰井為五

月之卦螻蟈鳴故曰蝦蟇惠氏曰二體巽巽為風風生蟲九五井冽寒泉食虞注泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣

在下二已變坎十一月為寒泉故列寒泉矣姤勿用取女劉氏曰鄭以仲春為昏期至夏晚則須待明年仲

春故咸取女吉姤勿用取女象后以施命誥四方虞注復震二月東方姤五月南方巽八月

西方復十一月北方皆總在初故以誥四方魯恭曰姤卦巽下乾上初六陰生五月之卦也君以夏至之日施命令止四

方行者所以助微陰也

豐宜日中京氏傳至積陰生

損二益應有時虞注時謂春秋也損二之五成震二月互體益

正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之

巽初六進退利武人之貞惠氏曰四體兌兌為金金主立秋賞

武人巽又于消息七月八月故曰利武人之貞

大畜九三日閑輿衛劉氏曰教治兵也大畜秋分前五日卦

賁象君子以明庶慎無敢折獄劉氏曰賁值秋分也

觀象先王以省方觀民設教劉氏曰書云八月西巡狩至於西

嶽

歸妹象澤上有雷干寶注雷薄於澤八月九月歸藏之時也

易例輯略

卦氣

九

六五帝乙歸妹乾鑿度曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執順

故因此以見湯之嫁妹能順天地之宜立教戒之義也至於

歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹

剝乾鑿度曰陰消陽言剝當九月之時陽氣衰消而陰終不能

盡陽小人不能決君子也謂之剝言不安而已

既濟九三高宗伐鬼方三年克之乾鑿度曰高宗武丁也九月

之時陽失正位愚按剝陽上上盛德既衰而九三得正下陰

能終其道濟成萬物猶般道中衰至於高宗扶救衰微三年

而惡消滅

噬嗑利用獄應劭風俗通易噬嗑為獄十月之卦劉氏曰噬嗑

值孟冬

繫辭兩儀生四象虞注四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之

坤成坎離震兌震春兌秋坤冬離夏故兩儀生四象

離象大人以繼明照於四方虞注乾二五之光繼日之明坤為

方二五之坤震東兌西離南坎北故日照於四方

孟氏章句自冬至初中孚用事一月之策七八九六是謂三十

而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而歲

復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎

以陰包陽故自北正陽動於下升而未達極於二月凝固之

氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元為主于內則羣

陰順而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包

陰故自南正微陰生於地下積而未章至于八月文明之質

易例輯略

卦氣

十

衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末為主於內羣陰

降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜

始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于

兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣

稽覽圖甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭注八十分為

一日之七者一卦六日七分也

是類謀冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四

正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十

分日之七歲有十二月三百六十五日四分日之一六十而

一周唐一行論卦氣又以十二辟卦主十二辰爻主

魏正光歷推四正卦術十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙

睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三月豫訟
蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人井咸遯六月鼎
豐渙履遯七月恆節同人損否八月巽萃大畜比觀九月歸
妹无妄明夷困剝十月艮既濟噬嗑大過坤四正為方伯中
孚為三公復為天子屯為諸侯謙為大夫睽為九卿升還為
三公周而復始

王伯厚曰卦氣起中孚幽風十月日為改歲周以十一月為正
本此

惠定宇說繫辭乾坤其易之緼耶一節曰此即卦氣之說也乾

坤者十二畫也易者坎離也坎月離日日為易 緼藏也離麗乾坎藏

坤故為易之緼乾坤各六畫分為十二消息坎月離日居中

易例輯要

卦氣 五號 八宮世卦 士

央旺四季坎成離已故乾坤成列而易立乎其中矣乾成則

坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤毀則坎離分此

六日七分時也故云无以見易幾近也息生也易不可見則

乾坤或近乎生矣謂中孚至復咸至姤也班固釋此經云言

與天地為終始得之矣

五號

孟氏說易有周當作人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵

號三也大君者興盛行異四也大人者聖人備德五也

八宮世卦

解象天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅荀注解者

震世也仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以熯

之二至四故甲宅也

恆亨無咎荀注恆震世也三巽來乘之陰陽合會故通無咎

隨元亨荀注隨者震之歸魂震歸從巽震三世下體成巽故大

通

繫辭蓋取諸夬九家注夬本坤世五下有伏坤書之象也坤為

上又見乾契之象也乾為夬者決也契者刻也大壯進而成

夬大壯坤金決竹木為書契象

蠱元亨荀注蠱者巽也巽之歸魂合震巽三世下故元亨也

謙亨九家注艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故謙也

謙者兌世五艮與兌合故亨荀以震巽合為元亨

離卦歸妹女之終也陸績京氏易傳注兌歸魂配六十四卦之

易例輯略

卦氣 五號 八宮世卦 士

終也

京氏積算孔子云有四易一世二世為地易三世四世為人易

五世八純為天易游魂歸魂為鬼易

乾傳精粹氣純是為游魂又云陰陽代謝至於游魂陸績注為

陰極制盡陽道不可盡滅故返陽道道不復本位為游魂例

八卦

項平庵曰京氏易法祇用八卦為本得本卦者皆以上爻為世

得歸魂卦者皆以三爻為世亦因下體復得本卦而三在本

卦為上也其餘六卦皆以所變之爻為世世之對為應

又曰京氏于世爻用飛伏法凡卦見者為飛不見者為伏其在

八卦止以相反者為伏至游歸二卦則又近取所從變之卦

為伏首之伏艮四丙戌大有之伏坤三乙卯

張氏曰八純卦上爻為世不變變初至五則四反而為游魂下體復為歸魂游魂之卦乾坤用坎離坎離用乾坤震巽用艮兌艮兌用震巽

八卦六位

小畜九五有孚攣如富以其鄰九家注有信謂上三爻也體巽故擊如如謂連接其鄰謂四也五以四陰作財惠云小畜體木六四辛未土與丁三陽共之故曰不獨富也

隨初九官有渝貞吉出門交有功九家注渝變也謂陽來居初得正為震震為子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功惠云卦自否來震初庚子木得否坤

易例輯略

卦氣 五號 八宮世卦 三

初乙未土之位木以土為官以震易坤故官有渝也按此以之卦論生剋與京氏以世卦論生剋不同

明夷六二夷於左股姚信作夷於右槃注云自辰右還入丑張云明夷臨二之三臨九二坎爻於納甲為戊辰變為六二離爻于納甲為己丑故曰自辰入丑按此以爻體言納甲與京氏以卦爻言納甲不同

京氏易傳分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸陸績注乾坤二之本故分甲乙壬癸陰陽之終始震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽六位配五行

乾卦傳甲壬配內外二象注乾為天地之首分甲壬入乾位

抱朴子引玉策記及開明經子午屬庚注震初爻庚子庚午丑未屬辛巽初爻辛未寅申屬戊坎初爻戊卯酉屬己離初爻己卯巳酉辰戌屬丙

辰丙戌 己亥屬丁巳丁亥

禮記月令正義引易林震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主己卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥李淳風曰乾主甲子壬午坤主乙未癸丑

朱子發曰乾甲子壬子同甲午壬午同坤乙未癸未同乙丑癸丑同項平庵曰陽卦納陽干陽支陰卦納陰干陰支陽干皆進陰干皆退

皆退

朱子發曰五行乾兌金坤艮土震巽木坎水離火按月令木火休王是五行相生之次大再談水火金木土是五行相克之次

京氏易積算法八卦鬼為繫交惠云鬼爻為吏參同契水以土為鬼今占法水以土為官

為制交惠云財爻為夫婦左傳火水妃也鄭洪範注木克土土十為木八妻金克木木八為金九妻天地為義交陸績注天地福德為寶交注福德即子孫也同氣為專交注兄弟

易例輯略

八卦六位 卦主 丙

乾卦傳水配位為福德注甲子木是乾之子孫木入金鄉居寶貝甲寅木乾之財

土臨內象為父母甲辰土乾父母火來四上嫌相敵壬午火乾官鬼金入金鄉木漸微壬申金同位傷木

按抱朴子引靈寶經謂支于上生下曰寶日注甲午下生上曰義日壬申上克下曰制日戊子下克上曰伐日甲申上下同曰專日淮南子天文訓子生母曰義母生子曰保子母相得曰專母勝子曰制子勝母曰困

困學紀問引京氏易積算法八卦因伏羲暨乎神農重乎八純聖理元微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推

爻考象配卦世應加平星宿屬於六十四所二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之行尋五行之端災祥進退莫

不因之而兆矣

按納甲世應游歸六親之說起自京君明然未嘗擲入章句也至荀慈明始間以世應游歸說易九家則更益之以納甲六親易道稍雜矣于令升其尤甚者也今獨存九家注二條姚氏注一條以見其概

卦主

謙京氏傳一陽居內卦之上為謙之主三九

巽彖陸注陰為卦主故小亨又京氏傳注本乾象陰來濕成巽

故陰為卦主四六

朱子本義屯初九為成卦之主語類隨初九是一卦之主又云

觀卦九五為主

易例輯略 卦主 應

胡氏炳文曰履以六三成卦

項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻為我象九二小畜六四

觀九五頤上九當作初九小過六五小謂五也中孚九二也張云

反泰內乾獨需三解三鼎三旅四以本爻稱我

惠氏曰凡成卦之主爻辭每與卦辭略同

應

賁六四鄭注有應於初 復六四鄭注四獨應初 益鄭注體

巽之下應初

遯鄭注二五得位而有應虞注剛謂五而應二 无妄虞注剛

中謂五而應二 同人虞注二得中應乾又六二荀注二與

五相應

咸鄭注山氣上薄氣下二氣通而相應也 以生萬物 革

象傳虞注應三上應三也以

巽九二荀注謂二以陽應陽當變而順五則吉

中孚虞注訟乾為天二動應乾故乃應乎天也二不當位故

大畜京章句謂二變五體坎故利涉大川五天位故應乎天也

故取二五易位

履九家注動來為兌而應上故說而應乎乾三應上不當位故

蒙虞注二志應五變得正而忘其蒙故聖功

恒虞注剛柔皆應故通无咎利貞矣不當位故

鼎上九虞注謂三虧悔應上成未濟

歸妹初九虞注初九應變成坎此因所之也旅九三虞注三動艮壞似

易例輯略 應

亦此

恆六五鄭注以陰爻而處尊位應在九二又男子之象故夫子

睽鄭注二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉二法不取之

臨虞注剛中謂二也四陰皆應之此四陰應

豫九四虞注眾陰並應此五陰應一陽也師

大有惠氏說柔謂五比初動震為應故上下應之此五陽應一

此例

又虞注五以日應乾此謂應此五乾也

睽象傳虞注剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義

睽象傳虞注剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義

鼎虞注柔進上行得中應乾五剛又不傳注柔謂五得上中應

乾五剛非謂應二剛與睽五同義以上言旁

艮彖傳上下敵應不相與也虞注艮其背背也兩象相背故不

相與也孔穎達曰八純卦皆六爻不應獨於此言之者與止

義相協也此以陽值陽以陰

解虞注四失位於外而無所應張云初亦失位不相應也此陰

大過彖傳過以相與也虞注二過初與五五過上與二初本應

之過與五上本應三五使之過與二獨大過之爻過其應

比初六子夏傳非應稱它也荀注初在應外以喻殊俗聖王

信光被四表絕域殊俗皆來親比

觀象傳九家注應外之爻謂初六其卦九五上天地氣絕陰陽

易例輯略應伏所去象不化之民五刑所加

繫辭六爻之動三極之道也陸績注極至也天有陰陽二氣地

有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才極

至之道也初四下極二五中極三上上極也初四二五三上

故各以類為三極此動例非爻位也

乾鑿度曰三畫以下為地三畫以上為天物感以動類相應也

易從下生注易本無形自微及著故動於地之下則應於天

之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之

上初以四二以五三以上此之謂應

左傳正義卦有六位初三五奇數為陽位也二四上耦數為陰

位也初與四二與五三與上位相值為相應陽之所求者陰

陰之所求者陽陰陽相值為有應陰還值陰陽還值陽為無

應

坤文言履霜堅冰至荀注坤下有伏乾

繫辭龍蛇之蟄虞注陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成

十一月復生遯巽在下謂復下龍蛇俱蟄初

利用安身九家注謂遯時也陰升上究則乾伏坤中屈以求伸

陽當復升此以消息

坤上六龍戰于野荀注消息之位坤在於亥下有伏乾入卦用

繫辭樂天知命荀注坤建於亥下有伏乾為樂天乾立於己下

易例輯略應伏有伏巽巽位為知命此兼入卦用

蓋取諸夬九家注夬本坤世下有伏此兼入宮世

大過象虞注陽伏巽中體復一爻張以說頤卦巽伏

屯上六九家注體坎為血伏離為目

蒙六二虞注震剛為夫伏巽為婦

睽象傳虞注五應乾五伏陽謂蹇與鼎五同義鼎注應乾五剛

大有注五以日應乾謂應比五伏陽也此以旁通言伏

觀初六虞注陽伏於下謂臨初伏陽也觀反

坤文言荀注六三陽位下有伏陽解困象虞注君子謂三伏陽

兌象虞注伏艮為友亦謂三

伏陽

同義

伏陽

京氏易傳夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地
史記律書冬至一陰下藏一陽上舒

朱子發曰凡卦見者為飛不見者為伏飛方來也伏既往也

互體

蒙鄭注互體震二至四 觀鄭注互體有艮二至五 坎鄭注六四

互體在震上三五互艮 頤鄭注自二至五有二坤

泰宋注四互體震五 既濟宋注離者兩陽一陰其一入坎

中二至四 互體坎

大壯荀注三與五同功為兌 困荀注二四同功為艮 同功即互體也

大畜京注二變五體坎 二變與五易位則 乾虞注四已變則五

體離 此兼爻變 言互體也

易例輯略

伏 互體

充

大畜鄭注自九三至上九有頤象 小畜虞注初至四體夬

豐虞注體大過二至五 蒙虞注二體師象 初至二至上有頤

養象

豫虞注三至上體師象 坤半 蠱虞注體大畜 乾半 睽虞注

二體噬嗑 震半

師虞注五變執言時有頤養象 此亦兼爻變 言互體也

渙虞注否體觀 此於所生卦 言互體也

離虞注坎體頤體屯體師 師取坤半象此於 旁通卦言互體也

京氏易傳二至四為互體三至五為約象

儀禮疏左傳正義凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦

先儒謂之互體 左傳服虔注在師之歸云互體震 過歸妹之際云三至五有坎象

朱子語類曰互體漢儒多用之左傳中一處說觀卦亦舉得分
明 卦遇觀之否而云風為天於土 上山也二至四有艮象故云山

三義

鄭氏易贊易一名而函三義易簡一也變易二也不易三也故

繫辭云乾坤其易之蘊耶又云易之門戶耶又云夫乾確然

示人易矣夫坤順然示人簡矣易則易知簡則易從此言其

易簡之法則也又云其為道也屢遷變動不居周流六虛上

下无常剛柔相易不可為典要惟變所適此言其順時變易

出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位

矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也

乾鑿度曰易者以言其德也通情無門藏神無內者也光明四

易例輯略

互體 三義

平

達俊易立節 注俊易寂然 無為之謂也 變易者其氣也不易者其位也

易數

繫辭易有太極注極中之道清和未分之氣也

是生兩儀 乾鑿度太極分而為 二注云七八九六

兩儀生四象注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 朱子發王 伯厚引

大衍之數五十其用四十有九鄭注天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

陰無匹未得相成地六成水于北與天一併天七成火于南

與地二併 八成木于東與天三併天九成金于西與地四

併地十成 中與天五併大衍之數五十有五五行各氣

併氣併而減五惟有五十以五十之數不可以為七八九六
卜筮之占以用之更減其一故四十有九也京氏章句五十二
辰二十八宿其一不用者大之主氣將欲以虛來實故用四
十九焉荀注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
用故用四十九也

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似鄭注精
氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九六金水之數
木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰游
魂為變精氣謂之神游魂謂之鬼木火生物金水終物二物
變化其情與天地相似

四營而成易十有八變而成卦荀注營者謂七八九六也二揲
策掛左手一指間三指間滿而成一爻六爻三六十八故十
易例輯略 三義 易數

有八變而成卦也四七四八四九四
乾初九鄭注周易以變者為占故稱九稱六陸績注陽在初稱
初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二
稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八為象九六為

爻四者互明聖人之妙用也張氏曰觀象玩辭則用七
乾鑿度易始于太極太極分而為二故生天地天地有春秋冬
夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦

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易無形畔此明太
易變而為一此則太初氣一變而為七此則太始氣七變而
為九此則太素氣九者氣變之究也乃復變而為一者形

為九此則太素氣九者氣變之究也乃復變而為一者形

變之始此一則元氣形見而未分者陽氣內動周流終始然
而為八後化生一之形氣也又云一當為二二變為六六變
則八亦下究而六矣而為八矣陽動進陰動退七上究而九
故復變而為一此則太極也輕清者上為天重濁者下為
地物有始有壯有究故三畫而成乾象一乾坤相並俱生物
有陰陽因而重之故六畫而成卦

陽動而進陰動而退故陽以七陰以八為象易一陰一陽合而
為十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則象
變之數若之一也象爻之不變動者五象天數奇也十象地
變動者連山歸藏占象本其性數偶也合天地之數乃謂之道九六爻之
質也周易占變者效其流動也五行六律七變由此作焉故
大衍之數五十所以成變化而行鬼神也衍猶日十千者五
音也甲乙角丙丁徵戊己辰十二者六律也六律益六呂星

易例輯略 易數
二十八者七宿也四方各七四七凡五十所以大闕物而出
之者也闕亦出也言辰七

陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其
氣之消也故太極取其數以行九宮四正四維皆合於十五

五音六律七宿由此作焉太一者北辰之神名也居其所曰
一星經曰天一太一主氣之神四正四維以八卦神所居故

於辰之所居故因謂之九宮天數四分以陽出以陰入陽起
於子陰起於午是宮又自太一下九宮從坎宮始自此而從坤

宮又自此而從震宮又自此而從巽宮所行而從兌宮又自此
而從艮宮又自此而從離宮行則周矣上遊息於太一行之故
為名耳見八卦行太一
之宮則八卦各有主矣

隨初九出門交有功鄭注震為大塗又為日門當春分陰陽之所交也

說卦震為大塗鄭注國中三道曰塗震卯上值房星塗而大者取房有三塗焉

巽為宣髮鄭注取四月靡草死髮在人體猶靡草在地

荀注雷以動之謂建卯之月風以散之謂建巳之月雨以潤之

謂建子之月日以煊之謂建午之月艮以止之謂建丑之月

兌以說之謂建酉之月乾以君之謂建亥之月九家注坤以

藏之謂建申之月

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也萬物皆致養焉兌正秋也乾

易例輯略

八卦明辨

三

西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也萬物

之所成終而所成始也虞注震初不見東震出庚故不稱東方

卦也巽不見東南巽退辛亦不稱東南卦離日中正南方之卦

也坤陰無陽坤藏乙故道廣布不主一方兌象不見西兌見丁故

不言西方之卦乾月十五日晨象西北乾則盈中故西北之卦

坎月夜中故正北方萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲

癸之間艮見於丙而位甲癸間者乾盈甲坤虛癸艮下弦晦望之中也故萬物之所成終而

成始者也

蠱先甲三日後甲三日馬注甲在東方艮在東北故曰先甲巽

在東南故曰後甲十日之中惟稱甲者甲為十日之首蠱為

造事之端故舉初而明事始也

乾鑿度八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布

散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南方位在

四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月

兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏

之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八

卦之氣終則四正四維之分明長養收藏之道備陰陽之體

定神明之德通而萬物各以其類成矣

歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故

艮漸正月巽漸三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所始也故乾位

在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者

易例輯略

八卦用事 爻體

三

陰始順陽者也陽始壯於東南故位在四月坤者地之道也

形正六月

通卦驗乾西北也主立冬坎北方也主冬至艮東北也主立春

震東方也主春分巽東南也主立夏離南方也主夏至坤西

南也主立秋兌西方也主秋分八卦各以中爻用事二分二至

爻體

乾鑿度鄭注復初震爻也初九

萃鄭注四本震爻四五本坎爻九二本離爻二

井九二鄭注九二坎爻也九三艮爻也

中孚鄭注二五皆坎爻九二

離九三不擊缶而歌鄭注艮爻也位近丑乾鑿度艮位十二丑月又云艮漸正月丑

上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶此取值宿為象

蠱上九鄭注上九艮爻

繫辭蓋取諸豫注巽爻也初應在四

賁六四鄭注巽爻也

頤鄭注二五離爻六二六五也六三上六皆為兌爻注缺

爻辰

坤利西南得朋東北喪朋劉歆說爻辰初六在未未西南陰位

故得朋六四在丑東北陽位故喪朋地闢于丑坤位在未未

衝丑之地正承天之義也

文言陰疑于陽必戰為其嫌於陽也故稱龍焉鄭注嫌讀如羣

公謙之謙謙雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上

易例輯略

六爻辰在巳為蛇得乾氣雜似龍

訟九二其邑人三百戶鄭注小國之下大夫采地方一成其定

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張氏曰九二下據初

二同象邑人謂初也惟一爻政一成以人言則三百戶也

比初六有孚盈缶鄭注爻辰在未上值東井井之水人所汲用

缶汲水器春秋元命包東井八星主水衡

泰六五帝乙歸妹以祉元吉鄭注五爻辰在卯春為陽中萬物

以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

豫象先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考鄭注上帝天也

王者功成樂作以文得之者作備舞以武得之者作萬舞各

允其德而為制祀帝以配祖考者使與天同享其功也故孝

經云郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝張氏云

震即上帝也震上值房心為天帝之明堂九

四爻辰在午太微五帝之庭四郊明堂象也

上九不事王侯高尙其事鄭注上九辰在戌得乾氣卦氣乾

父老之象是臣之致仕也故不事王侯是不得事君君猶尙

尙其所為之事

貞六四白馬翰如鄭注九三位在辰得巽氣卦氣巽為白馬翰

猶幹也見六四適初未定欲幹而有之

坎六四樽酒簋贰用缶鄭注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六星

之形似簋貳副也建星上有弁星石氏星經謂之弁星之形

易例輯略

又似缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒

而用缶也

上六繫用徽纆注繫拘也爻辰在巳巳為地地蟠曲似徽纆也

咸亨利貞取女吉鄭注三十之男有此三德以下二十之女正

而相親說取之則吉張氏曰六二辰在酉秋分之期陽往陰

陰陽交會始可以為婚禮納采問名時也

明夷六二睇於左股注旁視為睇六二辰在酉酉在西方又下

體離離為目九三體在震震東方九三又在辰得巽氣卦氣

三為股此謂六二有明德欲承九三故云睇於左股

益六二王用享于帝張氏曰震帝東方初九爻辰在子上帝虛

帝宗廟之宿是感生木德之帝也坤二為

牛五以二享初故

曰王用享于帝

萃象君子以除戎器械不虞張氏曰九五辰在申上值參

困九二困于酒食朱載方來利用享祀鄭注二據初辰在未初

未為土此二為大夫有地之象未上值天廚酒食象未上值

朱鳥喙天之廚宰朱鳥喙天之廚宰困於酒食者采地薄不足已用也二與日

為體難為鎮霍交四為諸侯有明德受命當王者離為火火

色赤四爻九辰在午時離氣赤又朱也朱深於赤文王將王

天子制朱載

鼎象聖人亨以享上帝張氏曰九二乾為君上九爻辰在戌戊

上值星柳之間太微五又為乾乾在上為天鼎於消息卦在午

漸女歸吉張氏曰六二辰在酉秋分

歸妹六三歸妹以須反歸以娣鄭注須有才智之稱天文有須

易例輯略

交辰

毛

女張氏曰初九交辰在子六三交辰在亥亥子之月水未泮

日歸妹以須反歸以娣言雖

有才智當冬而歸則勝也

九四歸妹愆期遲歸有時張氏曰九四交辰在午五月中言遲

時也必五月中乃日愆期故標有梅箋謂仲夏

以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚乃待明年仲春

六五帝乙歸妹張氏曰六五辰在卯正春分時陰往陽來周官

天時仲春令會男女鄭謂仲春陰陽交以成婚禮順

也

上六女承筐無實鄭注宗廟之禮主婦當筐米土昏禮云婦入

二月而後祭行張氏曰上六交辰在巳由卯至巳三月故曰

成婦未承祭猶稱女也

豐九三日中見昧子夏傳昧星之小者薛虞記云昧輔星也九

家注昧斗杓後小星九三交辰在

渙象先王以享于帝立廟張氏曰九二體震為天帝交辰在寅

之祖皆太微五帝之精所生此其象也

中孚豚魚吉鄭注三辰在亥六亥為豕爻失正故變而從卜名

言豚耳四辰在丑六丑為龜蟹龜蟹魚之微者爻得正故變

而從大名言魚耳三體兌兌為澤四上值天淵丑上值斗天

龜東一日天海主灌漑溝渠之事天龍在斗東二五皆坎爻坎為水水浸澤則豚利

五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小名也而為明君賢臣恩

義所供養故吉

繫辭蓋取諸大過鄭注大過者兌上巽下之卦初六在巽體巽

為木上六位在巳巳當巽位巽又為木二木在外以夾四陽

四陽互體有二乾乾為君父二木夾君父是棺槨之象

易例輯略

交辰

玉

觀鳥獸之文陸績注謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經

緯之文

晉書天文志引費直易說壽星起軫七度大火起氏十一度析

木起尾九度星紀起斗十度元枵起女六度諷訾起危十四

度降婁起奎二度大梁起婁十度實沈起畢九度鶉首起井

十二度鶉火起柳五度鶉尾起張十三度

韋昭周語注十一月黃鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正

月太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

九也十月應鍾坤六二也

鄭周官大師注黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生太
族之九二太族又下生南呂之六二南呂又上生姑洗之九
三姑洗又下生應鍾之六三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
夾鍾之六五夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之
上六

保章氏注寅曰析木卯曰大火辰曰壽星巳曰鶉尾午曰鶉火
未曰鶉首申曰實沈酉曰大梁戌曰降婁亥曰諏訾子曰元
枵丑曰星紀

月令注正月宿值尾箕六月宿值鬼值東井八月宿值昂畢九
月宿值奎十月宿值營室卯宿值房星申宿值參伐

易例輯略

爻辰

羌

皇甫謐帝王世紀自危十七度漢志至奎四度曰諷警之次於
辰在亥自奎五度至胃六度曰降婁之次於辰在戌自胃七
度至畢十一度曰大梁之次於辰在酉自畢十二度至東井
十五度曰實沈之次於辰在申自東井十六度至柳八度曰
鶉首之次於辰在未自柳九度至張十七度曰鶉火之次於
辰在午自張十八度至軫十一度曰鶉尾之次於辰在巳自
軫十二度至氐四度曰壽星之次於辰在辰自氐五度至尾
九度曰大火之次於辰在卯自尾十度至斗十度漢志曰析
木之次於辰在寅自斗十一度漢志至婺女七度曰星紀之
次於辰在丑自婺女八度至危十六度漢志曰元枵之次於
辰在子

三才

繫辭六爻之動三極之道也鄭注三極三才也易氣從下生一陰一陽逆上而

錯初乾二坤為地道三乾四坤為人道五乾上坤為天道

乾九二見龍在田鄭注二于三才為地道地上即田故稱田也
九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎鄭注三于三才為人道有
乾德而在人道君子之象

九五飛龍在天鄭注五於三才為天道天者清明無形而龍在
焉飛之象也

坤六二直方鄭注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

家人六二无攸遂鄭注二為陰爻得正於內五陽爻也得正於
外猶婦人自修正於內丈夫修正於外无攸遂言婦人无敢

易例輯略

三才 六位

羊

自遂也
中孚豚魚吉鄭注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

六位
旅初六旅瑣瑣斯其所取災鄭注瑣瑣猶小小也三為聘客初
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

訟九二其邑人三百戶鄭注小國之下大夫采地方一成其定
稅三百家故三百戶也

同九二困於酒食朱轍方來鄭注此二為大夫有采地之象困于酒食者采地薄不足已用也二與日為離離為鎮覆又四為諸侯有明德受命當王者文王將王天子制朱轍乾文言九三君子進德修業宋注業事也三謂三公君子處公位所以進德業也

豐六三折其右肱鄭注猶大臣猶用事於君君能誅之解上六公用射隼虞注上應在三公謂三伏陽也

益六三有孚中行告公用圭虞注公謂三伏陽也三公位乾為圭乾之二卦自故告公用圭

坎六四樽酒簋贰用缶鄭注貳副也天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒以缶

易例輯略 三才 六位 道

觀盟而不薦鄭注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

坤六五黃裳元吉鄭注如舜試天子周公攝政大有元亨鄭注六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也

明夷六五箕子之明夷馬傳箕子紂之諸父明於天道洪範之九疇德可以王故以當王

訟上九或錫之鞶帶荀注鞶帶宗廟之服三應于上上為宗廟故曰鞶帶也

損象二簋可用享荀注二簋謂上體二陰也上為宗廟簋者宗

廟之器也故可享獻也

巽上九巽在牀下九家注上為宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也

乾鑿度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凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬民所以為則象也

中

坤六二直方鄭注直也方也地之性也此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方

繫辭天下之理得而易成位乎其中矣荀注陽成位于五五為上中陰成位于二二為下中故易成位乎其中也

易例輯略 六位 中 道

乾文言九三重剛而不中虞注位非二五故不中此以二五為中也

泰九二朋曰得尚于中行荀注中謂五坤為朋朋曰而下則二得尚居五而行中和矣

帥象能以眾正可以王矣荀注謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王矣此以九二升五為中和也

泰六五帝乙歸妹以祉元吉九家注五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和承故元吉也此六五降二為中和也

賁終吉荀注五為王位體中履和能以中和飾上成功故終吉此因陽已在上六五承之故亦為中和也

復六四中行獨復鄭注爻處五陰之中度中而行四獨應初虞

注中謂初震為行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行

獨復以從道也俗說以四在五陰之中而獨應復非也四在

外體又非內象不在二五何得稱中行此以復初為中也董子云申者天地之太

極極中也即復之初也虞注益六三云震為中行六四云中行謂震位在中亦以益初體復初也

解彖無所往其來復吉乃得中也虞注謂四本從初初之四失

位於外而無所應故无所往宜來反初復得正位故其來復

吉也二往之五四來之初成屯體復故稱來復吉

彖其位剛得中也虞注三在外體之中故稱得中文言曰中

不在謂三也漸三體乾三終日乾乾反復道即是復初

繫辭若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備虞注中正乾

六爻二四上非正坤六爻初二五非正故雜物因而重之爻

易例輯略 中 重

在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰爻也此以正位為中

也虞注繫辭 皆同此義

乾文言九二龍德而正中者也虞注中下之中二非陽位故明

言能正中也

未濟九二象中以行正也虞注謂初已正二動成震故行正此

二五為中變 之正為正

據承乘 困九二鄭注二據初

井九三荀注不得據陰喻不得用此以陽在陰上為據也爻義陽莫善於據陰

坎六四鄭注上承九五 明夷六二鄭注欲承九三

損鄭注四與五承上

遊鄭注一陰成五陽此以陰在陽下為承也陰之義莫大乎承陽

恆九三荀注與上相應欲往承之此以下應上為承也

以上六鄭注上六乘陽有衰惡之罪此以陰居陽上為乘乘者陰比而加陽也

恆九三荀注為上所乘此以陽在下應陰而為陰所乘故言乘也革九三注同夬九三注為上所施亦

意乘 圖書

繫辭河出圖洛出書鄭注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咸河圖有九篇洛書有六篇是

也 論語集解孔安國曰河圖八卦是也

易例輯略 據承乘 圖書

漢五志行引劉歆說曰虞犧氏繼天而王受河圖則而畫之八

卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也初一日五行

至畏用六極六十五字皆雒書本文河圖雒書相為經緯八

卦九章相為表裏

鴻範五行傳鄭注禹治水得神龜負文於洛于以盡得陰陽之

用至是奉帝命而陳之也

乾鑿度天之將降嘉瑞應河水清河中水安井天乃清明圖乃

見見必南向仰天言注向天者龍也

帝德之應洛水先温天地之靜書見矣負圖出午聖人注午者龜畏人

今而一人 故以午言 宋姚小彭曰戴九履一圖乃易乾鑿度九宮之法至本朝劉牧

始以此為河圖後漢劉瑜曰河圖授神而又以生數就成數

依五方圖之以為洛書又關子明洞極經宋阮逸傳作亦言

河圖洛書而以五方者為圖九宮者為書大戴禮言明堂九

五三六一八北周盧辯注或云楊傑室之制二九四七

以爲法龜文說與此同

惠氏曰九宮之法方位與說卦同乾鑿度所謂四正四維皆合

于十五也以五乘十即大衍之數故劉牧謂之河圖阮逸撰

洞極經以此為洛書而取楊子雲一六相守之說以為河圖

鄭康成注大衍之數云天一生水於北地六成水於北虞仲

翔注亦云一六合水其說皆與河圖合然未嘗指此為河圖

也桓譚新論云河圖洛書但有朕兆而不可知乃知漢以來

並未有圖書之象

乾坤升降

乾象見龍在田德施普也荀注見者見居其位田謂坤也二當

升坤五故曰見龍在田大人謂天子見居尊位臨長羣陰德

施於下故曰德施普也

或躍在淵進无咎也荀注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剛也陽道樂進故曰進无咎

也

亢龍有悔盈不可久也九家注陽當居五今乃居上故曰盈也

亢極失位當下之坤三故曰盈不可久也下之坤三屈為諸

侯故曰悔者也

文言見龍在田利見大人君德也虞注陽始觸陰當升五為君

時舍於二宜利天下

水流溼火就燥荀注陽動之坤而為坎坤者純陰故曰溼也陰

動之乾而成離乾者純陽故曰燥也

本乎天者親上本乎地者親下荀注乾九二本出於乾故曰本

乎天而居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降

居乾二故曰親下也

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也荀注御者行也陽升

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

與天地合其德荀注與天合德謂居五也與地合德謂居二也

與日月合其明荀注謂坤五之乾二成離離為日乾二之坤五

成坎坎為月

坤象合宏光大品物咸亨荀注乾二居坤五為含坤五居乾二

為宏坤初居乾四為光乾四居坤初為大天地交萬物生故

咸亨

繫解天下之理得而易成位乎其中矣荀注陽成位於五五為

上中陰成位於二二為下中故易成位乎其中也

仰以觀於天文俯以察於地理荀注謂陰升之陽則成天之文

也陽降之陰則成地之理也

需上六有不速之客三人來敬之終吉荀注三人謂下三陽也

須時當升非有召者故曰不速之客焉乾升在上君位以定

坎降在下當權臣職故敬之終吉也

泰九二用馮河不遐遺朋凶得尚於中行荀注陽性欲升陰性

欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遠遠三體俱上不

能止之故曰不遐遺中謂五坤為朋朋凶而下則二得尚居

五而行中和矣此與需上六注言三陽在下則一體俱升也張云大壯小畜當從此例○惠氏引此則三

體俱上句謂六五離其朋朋而

下居二於理似長然非荀義

升象用見大人荀注大人天子謂升居五見為大人羣陰有主

初六允升大吉荀注謂一體相隨允然居升初欲與巽一體升

居坤上位尊得正故大吉也升陽在二三故亦一體俱升

九二象有喜也虞注升五得位故有喜

六五貞吉升階荀注陰正居中為陽作階使居五已下降二與

陽相應故吉而得志

易例輯略 乾坤升降 手

復利有攸往剛長也荀注利往居五剛道浸長也此以初升五也乾文注

云乾者君卦也六爻皆當為君

師能以眾正可以王矣荀注謂二有中和之德而據羣陰上居

五位可以王也此與泰九二注俱以九二升五為中和

上六大君有命開國承家荀注大君謂二師旅已息既上居五

當封賞有功立國命家也宋注陽當之五處坤之中故曰開

國陰下之二在二承五故曰承家

臨九二象咸臨吉无不利未順命也荀注陽感至二當升居五

羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰

未順命也

解有攸往夙吉往有功也荀注五位无君二陽又卑往居之者

則吉據五解難故有功也此與師及臨九二注俱言二升五也

謙九三勞謙君子萬民服也荀注陽當居五自卑下眾降居下

體君有下國之意也眾陰皆欲撓陽上居五位羣陰順從故

萬民服也

明夷九三明夷於南狩得其大首九家注歲終田獵名曰狩也

南者九五大陽之位故稱南也暗昧道中三可升上而獵於

五得據大陽首位故曰明夷於南狩得其大首

離九四突如其來如荀注陽升居五火炎宣揚故突如其也陰退

居四灰炭降墜故其來如也離一陽在上而四升居五者張云離本坤二五之乾非乾上升

也故

小過九四勿用承貞荀注勿長居四當動上五故勿用承貞此與

易例輯略 乾坤升降 美

離九四注俱言四升五也張云謙震歸妹豐恆當從此例

蒙六五象童蒙之吉順以巽也荀注順於上巽於二有似成王

任用周召也

大有上九自天右之吉無不利九家注上九說五以柔處尊而

自謙損尚賢奉己上下應之為乾所右故吉且利也

賁六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉荀注艮山震林失其正位

在山林之間賁飾邱陵以為園圃隱士之象也五為王位體

中履和勤賢之主有道之君也故曰賁于邱園束帛戔戔君

臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也此與蒙六五大

有上九注俱因陽己在上五承之而吉故不升乾也張云大畜五養賢當從大有例

夬其危乃光也荀注眾陽危去上六陽乃光明也此亦不取升乾

泰否終始

繫辭乾坤其易之門耶荀注陰陽相易出于乾坤故曰門
乾坤毀則無以見易荀注毀乾坤之體則無以見陰陽之交易
也

天尊地卑乾坤定矣荀注謂否卦也否七月萬物已成乾坤各
得其定位矣自姤至否三陰降
天地正乾坤定

卑高以陳貴賤位矣荀注謂泰卦也自復至泰三陽降以高
下卑以貴下賤天地通

安土敦乎仁故能愛荀注安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁
謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也

是故知幽明之故荀注幽謂天上地下不可得視者也謂否卦
變未濟也明天地之間萬物成列著於耳目者謂泰卦變成
易例輯略 乾坤升降 泰否終始 堯

既濟也陽將降則為未濟物之終也自否至泰天地之氣
相交孕以生萬物故謂之幽陽將升則為既濟物之
始也自泰至否乾升坤降以定

萬物之列至於成功故謂之明
原始反終故知死生之說九家注陰陽交合物之始也陰陽分
離物之終也合則生離則死交泰時春也離否時秋也宋衷

注說舍也
陰陽之義配日月荀注乾舍於離配日而居坤舍於坎配月而
居

乾文言大明終始荀注乾起坎而終於離坤起離而終於坎坎
離者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始

繫辭方以類聚九家注謂姤卦陽爻聚於午也方道也謂陽道
施生萬物各聚其所也泰天地交陽息而升至乾三陽升
聚於午而姤一陰降陰始午中也

物以羣分九家注謂復卦陰爻羣於子也陰主成物故曰物也
萬物一成分散天下以周人用也否陰消而升至坤三陰升
羣于子而復一陽降陽生
也

利用安身以崇德也九家注利用陰道用也謂姤時也陰升上
究則乾伏坤中誦以求信陽當復升安身嚙處也時既潛藏
故利用安身以崇其德

乾坤升降以泰否為端姤復為舍乾舍離是姤復為天地終始
坤舍坎是姤復為天地終始
乾起坎終離泰否為萬物終始乾生物始于泰聚於午而終
坤起離終坎泰否為萬物終始於否物始于否坤化滅之羣
於子而復始于泰
亦以坎離為舍

泰小往大來虞注陰謂外為小往乾陽信內為大來
易例輯略 泰否終始 往來 卑

復朋來无咎虞注兌為朋在內稱來五陰從初初陽正句息而
成兌時故朋來无咎

利有攸往虞注陽息臨成乾時小人道消君子道長故利有攸
往矣

井往來井井虞注泰初之五也往謂之五來謂之初
咸九四憧憧往來虞注之內為來之外為往欲咸上隔五咸初
隔三故憧憧往來矣

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉荀注乾動之坤謂臨
初之

四也張云乾二之豫二應按如張氏說則
傳當言來今言往似不合知荀虞同義也而得眾西南眾
之象也陰處尊位陽九所往也來復居二處中成險愚按二
中謂復初也四之初二之五則
上體成坎故成險有虞同義也故曰復吉也五位无君二陽

又卑往居之者則吉據五解難故有功也虞注臨初之四坤

西南卦初之四得坤眾故利西南往得眾也張云此說與坤注違蓋非也四

在震二往之五成兌西南得朋无所往其來復吉謂四本從

初之四失位於外而无所應位不相應也故无所往宜來反

初復得正位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復

象故稱來復吉矣有攸往夙吉謂二也夙早也離為日為甲

日出甲上故早也九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉

往有功也

蹇利西南荀注西南謂坤乾動往居坤五惠云升二之五也故

得中也以上俱以之外又虞注觀上反三也坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故

又虞注觀上反三也坤西南卦五在坤中坎為月月生西南故

利西南往得中謂西南得朋也張云五使三之復二成蹇蹇

居二也愚按三之坤初為復五之復二成臨息際初體復為

中二在下卦之中亦為中也此與乾五之謙五及解卦乾二

之豫二俱以六四往蹇來連荀注欲往之三不得承陽故曰往蹇來還承五

則與至尊相連故曰來連此以別體為

又虞注連輦蹇難也進則无應惠云應在初故進則无應張故

往蹇退初介三故來連也

九五大蹇朋來虞注睽兌為朋故朋來也愚按此以旁

通相應為來上六往蹇來碩吉虞注變失位故往蹇碩謂三艮為碩退來之

三故來碩得位有慶故吉也惠云上變稱往張云外卦則曰

變為往故釋六四注進字亦謂

前後

比後夫凶荀注後夫謂上六也虞注後謂上夫謂五也此以外

內當夫初九壯于前趾虞注大壯震為趾位在前故壯于前張云謂

四也

蹇象險在前也張云前外也

遯初六遯尾陸績注陰氣已至于二而初在其後故遯尾此與

九及象象俱以外為前內為後張云易爻

之例下此者以內為前上往者以外為前

反卦

繫辭鼓之舞之以盡神荀注鼓者動也舞者行也謂三百八十

四爻動行相反其卦所以盡易之蘊

雜卦否泰反其類也虞注否反成泰泰反成否故反其類終日

乾乾反復之道以上二條可通于旁通同人九五

虞注同人反師此旁通而云反也觀虞注反臨也

又六二虞注臨兌為女兌女反成巽

明夷虞注反晉也

漸虞注反成歸妹

繫辭君子安其身而後動虞注謂反損成益

序卦虞注否反成泰咸反成恆序卦俱以反卦相次惟反

復不泰卦以旁通相次復彖傳剛反動虞注剛從艮入坤從反震故曰反動此言剝

反復也遯初六虞注夫時三動離為見三夫之四在夫動而體坎此言

也

中孚苟注兩巽對合外實中虛此與巽六二一虞注俱言兌反巽也

繫辭重門擊柝九家注下有艮象從外示之震復為艮兩艮相對重門之象也此與復象傳虞注俱言震反艮也

頤虞注反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義此言反復不衰卦

太極生八卦

繫辭易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦注太極太

一也分爲天地故生兩儀也四象四時也兩儀謂乾坤也乾

二五之坤成坎離震兌太極乾元一施爲坎再施爲離一息爲震再息爲兌震春兌秋

坎冬離夏坎月配冬離日配夏故兩儀生四象乾二五之坤

則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌兌反成巽兩之散爲風震反成艮雷之餘

爲寤消息既備則乾退而就坎以配寒坤進而就離以配暑

故分震坎艮屬天巽離兌屬地消息之象離震兌乾爲陽坎

爲陰坤爲陰八卦已具則乾故四象生八卦乾坤生春艮兌

生夏震巽生秋坎離生冬者也

惟神也故不疾而速不行而至注謂日月斗在天日行一度月

行十三度故不疾而速星謂斗寂然不動感而遂通故不行而

至

庖犧氏始作八卦注謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之八卦

乃四象所生故曰象者象此者也鳥獸謂日月

易者象也注易謂日月在天成八卦象謂懸象著明莫大日月

是也

在成天象注謂日月在天成八卦象震象出庚兌象見丁乾象

盈申巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就已

懸象著明莫大乎日月注謂日月懸天成八卦象三日莫震象

出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日且巽象退辛

二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙坤注二十九日消晦乙入坤滅藏於癸

夕朔且坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見於中

說卦注坎戊離己月三十日一會於壬歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北

八卦成列象在其中矣注謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌

列南震巽列西坎離在中

五位相得而各有合注謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天

地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎離己相得

合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也壬壬地

癸相得合水言陰陽相薄而戰于乾故五位相得而各有合

易例略略太極生八卦 乾坤立八卦 聖

或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

天一地二注一水甲二火乙三木丙四金丁五土戊六水己七

火庚八木辛九金壬十土癸此則大衍之數五十有五著龜

所從生聖人以通神明之德以類萬物之情

月令春其日甲乙夏其日丙丁中央其日戊己秋其日庚辛冬

其日壬癸鄭注日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時

萬物皆解季甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道

長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大故名丙丁

日之行四時之間從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛

其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成熟萬

物月爲之佐萬物皆肅然更收秀實新成故名庚辛日之行

冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌

芽故名壬癸

左傳正義易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息

乾坤立八卦

繫辭聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂

之象注乾稱聖人謂庖犧也賾謂初善之長注又云元自上擬下稱

擬形容謂陰在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象

故象其物宜謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也

无有遠近幽深遂知來物注遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽神

以知來故遂知來物謂幽贊神明而生著也

說卦參天兩地而倚數注倚立參三也謂分天象爲三才以

易例輯略

乾坤立八卦

聖

兩之立六畫之數

觀變於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾剛坤柔立本

者卦謂六爻乾坤各三爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦

六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也

故易六畫而成卦注謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數

也

繫辭錯綜其數注逆上稱錯綜理也倚六畫之數卦從下升故

錯綜其數則參天兩地而倚數

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注天貴故尊地賤故

卑定謂成列也乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也注繼統也謂乾能

統天生物坤合乾性養化成之

剛柔者立本者也注乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱

母本天親上本地親下故立本者也

其稱名也小注謂乾坤與六子俱名八卦而小成

說卦天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注

謂乾坤貞二五貞一五貞二賤故定位也艮兌貞三同氣相求故通

氣震巽貞四同聲相應故相薄射厭也水火相通坎戊離己

五貞二月三十日一會於壬故不相射也錯摩則剛柔相摩八

卦相蕩也

繫辭剛柔相摩八卦相蕩注旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成

震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌

易例輯略

乾坤立八卦

聖

顯道神德行注乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物

故道神德行

君子將有爲也將有行也問焉而以言注乾二五之坤成震坎

震

其受命也如響注乾二五之坤成震坎體震巽離體巽

德行恆易以知險注險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗

天天險不可升故知險者也

德行恆簡以知阻注謂坤二五之乾艮爲山坎體坎爲水巽體巽高

兌下離體地險山川丘陵故以知阻也

能說諸心注乾五之坤坎爲心兌爲說離體

能研諸侯之慮注坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯

定天下之吉凶成天下之媿媿者注謂乾五之坤成離日坎月

則八卦象具坎有震艮八卦定吉凶媿媿進也離為龜乾為

著月生震初故成天下之媿媿者謂莫善著龜也

象事知器占事知來注象事謂坤坤為器乾五之坤成象離日坎月

故知來日月故象事知器占事謂乾以知來乾五動成離則斷其占

人謀鬼謀百姓與能注乾為人坤為鬼乾二五之坤坎為謀乾

為百坤為姓

八卦以象告注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言

坎體震兌故以象告

剛柔雜居而吉凶可見矣注乾二之坤成坎坤五之乾成離故

易例輯略乾坤立八卦 六十四卦消息 聖

剛柔雜居艮為居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可

見

變動以利言注乾變之坤成震震為言故變動以利言

六十四卦消息

說卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以

至于命注發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六也

因而重之爻在其中故生爻和順謂坤道德謂乾以乾通坤

謂之理義也以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性盡

理窮故至于命巽為命也

繫辭易之興也其于中古乎注興易者謂庖犧也庖犧則天八

卦通為六十四

觸類而長之注觸動也謂六畫以成六十四卦其取類也大則

發揮剛柔而生爻也以上言八卦消息 息成六十四卦

開而當名注陽息出初故開而當名

其稱名也小注復小而辨於物者矣

其取類也大注謂乾陽也觸類而長之故大也

變化云為吉事有祥注祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云

為吉事有祥謂復初乾元者也以上言復初乾元為消息之本

聖人以此先心退藏於密注聖人謂庖犧以著神知來故以先

心復初乾元 陽動入巽巽為退伏坤為閉戶故藏密謂齊於

巽以神明其德巽陽藏室 神明在內

神以知來知以藏往注乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏

易例輯略六十四卦消息 巽

密也以上言出復藏 巽為消息之本

古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動

而之坤成大有通比具 乾坤坎離象與天地合聰明在坎則聰在離則明

神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫

是以明於天之道而察於民之故注乾五之坤有成大以離日照

天故明天之道以坎日照地故察民之故坤為民

探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之媿媿者莫善

乎著龜注採取賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明

而生著初深故曰鉤深致遠謂乾乾為著乾五之坤大有離

為龜乾生知吉坤殺知凶媿媿者陰陽之微乾坤之元故稱 善以上言此息大有為出復之

本

張氏曰卦變消息有爻之有旁通有消息卦有消息所生

之卦以乾坤十二辟卦為消息卦之正其自臨遯泰否大

壯觀生者謂之爻例自乾坤生者不從爻例每一卦旁通

則皆消息卦也消息卦在乾坤相合之時則剝復夬遯泰

否之交剝復夬遯明天道泰否明人事也坎離者乾坤之

合不入消息中乾坤既合則坎離為舍出生萬物是其用

也大過頤小過中孚與坎離同義復出入無疾注出震成

二消息不見坎象

乾文言注乾始開通以陽通陰又陸續注乾六爻發動揮變旁

通於坤坤來入乾以成六十四卦

坤注陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾

易例雜略

六十四卦消息

坤

初子又文言注以坤化陽滅出復震為餘慶以乾通坤極遯

生巽為餘殃

復注陽息坤與遯旁通

遯注消卦也與復旁通

臨注陽息至二與遯旁通

遯注陰消遯二也張云與臨旁通

泰注陽息坤反否也既濟象注終止于泰則反成否

否注陰消乾又反泰也雜卦否泰反其類也注否反成泰泰反

成否故反其類終日乾乾反復之道

大壯注陽息泰也張云與觀旁通

觀注反臨也張云陰消否與大壯旁通注取反臨為義陽道也

夫注陽決陰也與剝旁通

剝注陰消乾也與夬旁通象傳君子尚消息盈虛天行也注乾

為君子乾息為盈坤消為虛易虧巽消艮出震息兌盈乾虛

坤故于是見之耳

張氏曰右十二卦陽出震為復息兌為臨盈乾為泰泰反

否乾九三陽息泰就三反復道能接乾生乾則息括囊成

觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽為遯消艮為遯虛

坤為否否反泰復成大壯決於夬而就乾復入於巽是為

十二消息

坎注乾二五之坤與離旁通於爻觀上之二

離注坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五坎從觀上之二離不從大壯上之二

易例雜略

六十四卦消息

萃

者坎離在息卦中依消卦成象明乾坤合也

張氏曰乾歸魂於離坤歸魂於坎坎離剝復之合也歸妹

注云天地交以離日坎月戰陰陽乾主壬坤主癸日月會

北震為元黃天地之雜謂陰終坤癸則乾始震庚也既從

乾坤又云觀遯者天地之交出入無形其成交象必假消

息也

大過注大壯五之初或兌三之初兌三即大壯五也又象傳注陽伏巽

中體復一爻潛龍之德乾初同義張云與頤旁通

頤注晉四之初即侯果所云觀五之初也與大過旁通反復不衰與乾坤坎

離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例張云或表謙明

微則不從十二或以臨二之上大過頤在消卦張云巽伏震卦謂此類也

初遭於是生

張氏曰大過積坎頤積離陰道重故為夫遘之合以日月消息言之二十九日消坤會壬三日而生震坎離合乾坤成息體也十五日盈甲十七日消巽則十六日會於中宮大過頤合乾坤成消體也

小過注晉四之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也晉四即觀上也若從臨來則當升二之四

中孚注訟四之初此當從四陽二陰之例避陰未及三而大壯陽已至四故從訟來訟四即遯四也若從大壯來則當需三之上

張氏曰二卦兼有消息不旁通否泰反類乾坤所交泰消于小過否息於中孚與坎離大過頤同義

易例輯略

六十四卦消息

卷

謙注乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上來之二剝上

履注變訟初為兌也此於成卦之後本其始變之爻與謙旁通言之與下謙變而為履一義也

以坤履乾以柔履剛謙坤為虎艮為尾乾兌成謙震足蹈艮謙三降艮初成爻故履虛尾又象傳注謙變而為履又雜卦傳履不處也注乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處剝上反三為謙故本剝言

張云謙三之坤初為復上息此與同人大有睽張氏並從小畜大畜之例由旁通卦變

師上六注同人乾為大君巽為有命承受也坤為國二稱家謂變乾為坤欲令一上居五為比故開國承家張云謙三降二即蜀才所云

同人注旁通師卦巽為同師為野師震為人二得中應乾故曰

同人于野亨又象傳注師坤為類乾為族以乾照坤故曰類族辨物張云師二之坤初為復上息

比注師二上之五得位與大有旁通

大有注與比旁通又象傳注大有亨比比初動成震為春至二兌為秋至三離為夏坎為冬故曰時行以乾亨坤是以元亨又繫辭注乾五動之坤張云比五至坤初為復上息

張氏曰六卦體乾坤坎離蓋剝復之消息由是而乾坤合于坎離也復注剛從艮入坤又云陽不從上來反初又云三復位時離為目坎為心謂乾窮剝入坤上九反三為謙

謙息履離坎在三謙三降二為師師息同人離坎在二師二升五為比比息大有離坎在五天心正矣復見天地心

易例輯略

六十四卦消息

卷

謂此也三微成著故坎三息而元黃成

屯注坎二之初坎二即觀上也剛柔交震張云與鼎旁通

鼎注大壯上之初與屯旁通又彖注五得上中應乾五剛謂應屯五與睽五同義此旁通相應例張云離二之初離二即遯二也陽生不取陰卦故變從大壯

鼎乾通屯坤

張氏曰二卦坎離後將出震之消息也故以坎離生震巽

豫注復初之四與小畜旁通張云復初乾元也陰疑乾元麗陽而生共之亦乾元入此說誤到復夫道無生又云實夫三之坤四坤為之卦陰陽微不能變化也

小畜注需上變為巽也與豫旁通豫四之坤初為復惠以為復兩象易復小陽潛所畜者小故曰小畜又四爻注豫變成小畜又雜卦

傳小畜寡也注乾四之坤初成震一陽在下故寡也張云豫

四之坤初為復上息至五成需由需乃成小畜變通小畜變
初至需離為日坎為月此豫由需成小畜之明證也又遺初
六注夫時三動離為見三夫之四在夫動而體坎張氏以為
夫四動成需則合此注需上變為小畜可見小畜實夫四之
上必言豫四之坤初為復者明小畜之變由於豫而豫亦夫
遺之消息也張氏不得其旨而誤據遺
初六注以為夫三之坤四成豫誤矣

萃注觀上之四張云豫四息五即觀上之四也觀反臨觀上即
臨初臨初即復初豫四亦即復
初也豫四息五 與大畜旁通
即復初息臨 萃息大畜至上乃成故舉成卦之爻言而

大畜注大壯初之上從大壯例特變猶小畜言需止變為巽也
與萃旁通此萃五之復二成臨惠以爲兩象見故不四之初臨者大也故
名大畜又雜卦傳大畜時也注大畜 五之復二成臨由萃
時合坤二故時也張云萃五之復二成臨上息

蹇注觀上反三又五爻注睽兌為朋張云萃四反三萃四即與
觀生也
易例輯略 六十四卦消息 證

睽旁通惠云升二之五升二即臨二此因象傳往得中之文
而復出猶睽云无妄二之五張氏
則以往得中為五當使三之復二成睽惠謂依大
小畜例當三之坤初為復五之復二成臨息睽
睽注大壯上之三蹇息睽始于三故言大壯上在繫蓋取无妄

二之五无妄二即又彖傳注五應乾五伏陽謂應與鼎五同
義張云蹇三之復二成臨惠謂依大畜例當蹇三之上息與
蹇旁通

張氏曰六卦體乾坤坎離大過頤蓋夫遺之消息由是而
乾坤合於大過頤也夫決坤就乾坤上當反陰疑陽乃生
故乾元索坤動而之四體坎成豫豫息小畜則夫上反四
而體離音復陽疑乾元為坤游魂之變也大畜畜臨陽睽
疑蹇陽與小畜同義乾以比五連大有離故歸魂在離
坤以睽五疑蹇坎故歸魂在坎

復之卦惟以乾坤消息夫遺必兼爻例者乾施於陰非其
消息故假消息卦來也

蒙注艮三之二震剛接柔又二爻注震剛為夫伏巽為婦以剛
接柔遺巽成于蒙二二張云頤初之二艮三頤初與革旁通
皆觀五也

革注遯上之初與蒙旁通又彖傳注坤革而成乾雜卦傳革去
故也注故謂
乾陽以消息言故乾革成坤也
此以坤之疑元言故坤革成乾張云大過初之二大過初即
五也陰生不取陽卦故變從遯來 革乾通蒙坤

張氏曰二卦大過頤後將遺巽之消息也故以大過頤坎
雜生震巽

蠱注泰初之上與隨旁通又彖傳注初變之二賁時至五无妄
時
易例輯略 六十四卦消息 證

隨注否上之初張云與蠱旁通隨乾通蠱坤
益注否上之初損上益下與損泰初之上損下益上同无妄
張云與恆旁通

恆注與益旁通乾初之坤四終變成益終則成始張云以恆通
益恆終變還成益謂恆乾通益坤也益恆體震巽蠱隨體震
巽互震巽故蠱變隨恆變益並從震巽特
例變

張氏曰四卦旁通泰否相變蓋泰否之消息也在小過中
字前
旅注賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義
豐注三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬嗑上來之三
張氏曰賁自泰來而旅從否噬嗑自否來而豐從泰否泰

相接當在蠱益恒之前

震注臨二之四

巽注遯二之四又五爻注震巽相薄雷風無形當變之震矣震

究為蕃鮮白謂巽白巽究謂躁卦躁卦謂震也又說卦注震

雷巽風无形故卦特變

艮注觀五之三

兌注大壯五之三又象傳注伏艮為友

張氏曰四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆自乾坤

來而從爻例者不繫之爻無以成消息也

爻變

繫辭聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉

易例輯略

六十四卦消息

爻變

彖

以斷其吉凶是故謂之爻注重言聖人謂文王也動謂六爻

矣

此之謂易之道也注乾稱易道

天下之動貞夫一者也注一謂乾元萬物之動各資天一陽氣

以生

爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵

也无咎者善補過也注謂九六變化得正言吉失位言凶也

失位為咎悔變而之正故无咎嗛嗛大五象貞厲无咎得當也注厲危也變而得正故无咎

咎

知變化之道者其知神之所為乎注在陽稱變乾二之坤在陰

稱化坤五之乾陰陽不測之謂神

天下何思何慮注既濟定六位得正故何思何慮

說卦神也者妙萬物而為言者也故水火相逮乾二坤五相易雷風不

相悖乾四坤初相易山澤通氣乾上坤三相易然後能變化既成萬物也注

謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物

矣

繫辭陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戰

乾剛以體天坤柔以體地也

天地設位而易行乎其中矣注位謂六畫之位乾坤各三爻故

天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中

也

變動不居周流六虛注變易動行六虛六位也日月周流終則

易例輯略

爻變

彖

復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊為日離己為月

入在宮中其處空虛故稱六虛五甲如次者也參同契坎雜者乾坤之二

往來既不定上下亦无常

上下相易剛柔无常注剛柔者晝夜之象也在天稱上入地為

下故上下无常也

唯變所適注適乾為晝適坤為夜

其出入以度外內使知懼注出乾為外入坤為內日行一度出

陽知生入陰懼死陽息吉也陰得位則麗陽陰之吉皆陽也陰消凶也陽失位則傾而入陰陽之凶皆也

也

亦要存心句吉凶則居可知矣注謂知存知已要終者也居乾

吉則存居坤凶則已

吉凶以情遷注乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷

若夫雜物撰德辨是與非則非其中句爻不備注中正乾六爻

二四上非正坤六爻初二五非正故雜物因而重之爻在其

中故非中則爻辭不備道有變動故曰爻也以上言爻變之由

既濟注六爻得位各正性命保合太和故利貞矣

革注悔凶謂四也四失正動得位故悔凶離為日坎為孚四動

體離五在坎中故己日乃孚已成既濟乾道變化各正性命

保合太和乃利貞故元亨利貞悔凶與乾象同義惠氏說元亨利貞皆言既濟

乾彖傳注已成既濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲

雨流坤之形萬物化成故曰品物流形

易例輯略 爻變 卷

屯彖傳注震雷坎雨坤為形也謂三已反正成既濟坎水流坤

故滿形謂雷動雨施品物流形也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉注謂成初往之

四與五成離故日往與二成坎故月來之外日往在內月來

此就爻之正者也初變之四與上成坎故月往四變之初與

二成離故日來者也既濟體兩坎兩離故明生焉以上五條言成既濟

家人上九注謂三已變與上易位成坎坎為孚乾為威如三動

坤為身上之三成既濟定故反身之謂巽以行權家人體巽九三在巽下體乾三

又乾陽入伏巽初象故可與權

漸彖注謂初已變為家人四進已正而上不正三動成坤為邦

上來反三故進以正可以正邦又上九注謂二變受成既濟

與家人象同義三已得位又變受上權也孔子曰可與適道

未可與權宜无怪焉成家人然後受權變統乎家人九三也張氏說遯鼎亦此例○以上言權變

鼎上九注謂三虧悔成未濟

歸妹初九注初九應變成坎以上言應變

說卦震為雷其究為健為蕃鮮震巽雷風无形故卦特變耳

巽為風其究為躁卦變全五成噬嗑動上成震故其究為躁卦

明震內體為專外體為躁巽變震恆變益盡變隨象變小畜及大壯上變巽豐上動成家人俱

此例○以上言特變

爻變表 互體附

三三乾 二變 四變 上變 成既濟

三三坤 三發成泰 泰反成否 坤也息體也觀既濟

易例輯略 爻變表互體附 美

三三屯 三動反正成既濟

三三蒙 體師 體頤 二五變之正成觀○初發二五變

三三需 二變 成既濟 體噬嗑 半震張上爻別取終乾

三三訟 初二四之正三動體噬嗑 半震 上變應三 成既濟

三三師 體復 二變之五為比○五變有頤象 謂

三三比 體剝 初動成屯 三變 成既濟

三三小畜 體夬 上震成需 二變 成既濟

三三履 二四變 三上易位 成既濟 ○三上已變體也夫

三三泰 體復 二五易位 成既濟 體噬嗑 半震

三三否 體剝 體遯 上反初成益

<p>☰☰同人 體姤 四變體訟 乾 上變成既濟張交辭上 不變則成家人</p>	<p>☰☳大有 體夬 二變體鼎 成 五發孚二 四變得正 成 家</p>	<p>☰☷謙 體師 五之正成蹇 張三升五成比 患初正成屯</p>	<p>☰☱豫 體師 半 體比 體剝 四利復初復 三變得 正 成明 ○變迪小畜至五成需 變特</p>	<p>☰☲隨 體大過 體觀 三之正四變應初 成既 濟</p>	<p>☰☱蠱 體大畜 乾體大過 二動之次謂之五 初上易 成既濟張上 ○初變至二賁至五无妄 變特</p>	<p>☰☳臨 體復 三動成泰天地交通 二升五 成既濟</p>	<p>☰☰觀 上之三 成 變 交變表 五體用</p>	<p>☰☶噬嗑 上之三 成 豐 五變得正 成革張四五 易位成既濟</p>	<p>☰☱賁 五上動體 成 既濟</p>	<p>☰☳剝 五動得正成觀 ○二復位 成 艮 ○上變 成 坤 或 云成蹇</p>	<p>☰☳復 陽息臨成乾 乾 泰 ○二復位體師 五變 成 既 濟</p>	<p>☰☷无妄 體頤 體益 四變成益 上動成屯 惠三上易 位成既濟</p>	<p>☰☳大畜 體頤 二變體師 坤 二五易位成家人體噬嗑 震 上變 成 既 濟</p>	<p>☰☷頤 體剝 三之正五上易位 成 既 濟</p>	<p>☰☳大過 體姤 體夬 雜卦 二變應五 成 成 惠 初 四 易位成既濟</p>	<p>☰☳坎 體師 乾 體屯 一動應五 成 比 張 交 二 不 變 至上仍取二變</p>	<p>☰☳離 通坎次體師 坤 體頤體屯 五動得正尊麗陽 成 同</p>
---	--	---	--	---	--	---	---	---	----------------------	---	---	--	---	--	--	---	--

<p>☰☳恆 初二已正四五復位成既濟定 ○終變成益 變特</p>	<p>☰☳遯 三消成坤 謂 否 與上易位四動之初 成 既 濟 張 云三權變</p>	<p>☰☳天壯 體夬 四五易位 成 需 二變得正 成 既 ○上變之 變特</p>	<p>☰☳晉 初動體屯 成 噬 嗑 四之五三之上 成 既 濟 則成小過 ○上動體師 坤 半</p>	<p>☰☳明夷 體師 五變 成 既 濟</p>	<p>☰☳家人 三動上之三 成 既 濟 三權變 受上成</p>	<p>☰☳睽 體噬嗑 震 半 四動體復 二五易位 三上易位 成 交變表 五體用</p>	<p>☰☳蹇 初變得位 成 既 濟 ○五變體同人</p>	<p>☰☳解 四來之初成屯體復 二往之五 三復陽出 成 濟 ○三伏陽出體大過</p>	<p>☰☳損 二之五成益體觀 三變成家人 上動應二成 既濟</p>	<p>☰☳益 體復 體觀 三上易位成既濟 ○三動體渙 震 體噬嗑 震 半</p>	<p>☰☳夬 二動 成 ○陽息 成 ○二動成離四變成坎成既濟 定</p>	<p>☰☳遯 初四易位 成 小 上動 成 需</p>
----------------------------------	--	---	--	-------------------------	--	--	---	---	--	---	---	----------------------------

三三萃 體大過 體觀 三四之正成 初動成既

三三升 體復 體臨 二之五成 變成既濟

三三困 二三變 初四易位成既

三三井 初二變成既濟體噬嗑震

三三革 體同人 體大過 四動成既濟

三三鼎 體大有 體大過 體遯 初四易位體成 大畜

三三震 體頤 三動 體噬嗑震 初之四二五動成 家人

三三艮 體頤 五動成漸 初變得正成 家人

三三漸 初變得正成 家人 體噬嗑震 三動體復 三變

三三歸妹 體需乾 三動體大過 三四正成 泰 二之五成

三三豐 體大過 體大壯乾 五動則四變成既 體噬嗑

三三旅 五變成遯 三動體剝成 否 應變震 云交

三三巽 二正應五成 初之正成 家人 初變至三益至五

三三兌 體大過 二四變體成 屯 體比 體剝 三之正成

三三渙 體遯乾 之卦否否體觀 二變應五成觀 初

三三節 二動成 體剝 三出復位成既濟定

三三中孚 體遯乾 二已化邦三利出涉坎成 家人 體渙震

三三小過 體大過 五失正故利貞成 咸 四折之初夷成 明 五

三三既濟 六爻得正

三三未濟 體既濟 初正 二動 四五正 上之三成 既

三三兩象易 兩象易

繫辭蓋取諸大壯虞注无妄兩象易也

蓋取諸大過虞注中孚上下象易也

蓋取諸大壯注履上下象易也大壯大過夫此三蓋取直兩象

上下相易故俱言易之

半象

需注大壯四之五又九二注大壯震四之五震象半見故小有

言

訟初六注初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言

小畜注需上變為巽上變為陽坎象半見故密雲不雨

歸妹六三注初之五體需象此取乾半象體大畜豐體大

豫注三之上體師象此取坤半象次體師

睽六五注二體噬嗑此取震半象需訟泰大畜益

元

乾元亨利貞子夏傳元始亨通利和貞正也惠氏曰乾初為道

揮旁通于坤故亨乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正
乾道變化各正性命保合太和乃利貞傳曰利貞剛柔正而

坤元亨利牝馬之貞虞注乾流坤形坤疑乾元終於坤亥出乾

初子品物咸亨故元亨坤為牝震為馬初動得正故利牝馬

之貞

屯元亨利貞虞注坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利

易例輯略

半象 元

至

貞

隨元亨利貞无咎虞注石上之初剛來下柔初上得正故元亨

利貞无咎

臨元亨利貞虞注陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動

則成乾謂三故元亨利貞

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往虞注遯上之初剛來

交初體乾故元亨三四失位故利貞匪正謂上也四已之正

上動成坎故有眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣

革己日乃孚元亨利貞悔亡虞注遯上之初與蒙旁通悔亡謂

四也四失正動得位故悔亡離為日孚謂坎四動體離五在

坎中故己日乃孚已成既濟乾道變化各正性命保合太和

乃利貞故元亨利貞悔亡矣此上卦與四德者七

比吉原筮元永貞虞注師二上之五得位與大有旁通

大有元亨虞注與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨

也

蠱元亨虞注泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也

損有孚元亨无咎虞注泰初之上損下益上以據二陰故有孚

元吉无咎

升元亨虞注臨初之三又有臨象剛中而應故元亨也

鼎元吉亨虞注大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中

應乾五剛故元吉亨也以上卦辭言元者六

坤六五黃裳元吉張氏曰疑乾元故元吉

易例輯略

元

畜

訟九五訟元吉張氏曰正位故元吉

履上九其旋元吉虞注三上易位故其旋元吉

泰六五以祉元吉虞注祉福也謂五變得位正中故以祉元吉

也

復初九元吉張氏曰乾元正故元吉

大畜六四元吉虞注得位承五故元吉

離六二黃離元吉惠氏曰五動應二故元吉

睽九四遇元夫虞注震為元夫謂二已變動而應震故遇元夫

也

損六五元吉虞注謂二五已變成益三上易位成既濟故元吉

益初九元吉虞注體復初得正故元吉

九五元吉虞注三上易位已成既濟故元吉

萃九五元承貞虞注得位居中四變之正則五體皆正故元吉

貞

井上六有孚元吉虞注有孚謂五坎坎為孚故元吉又象傳元

吉在上大成也注謂初二已變成既濟定故大成也

渙六四元吉虞注謂得位順五故元吉也以上爻辭言元者十四

時

繫辭兩儀生四象注四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤

成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象歸妹卦備

故象獨稱天地之大義也

通變之謂事注事謂變通趣時以盡利天下之民謂之事業也

易例輯略

元時

奎

變通配四時注變通趣時謂十二月消息相變通而周於四時

變通者時時者也注變通配四時故趣時者也

歸妹九四歸妹愆期遲歸有時注坎月離日為期三變日月不

見故愆期坎為曳震為行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋

坎冬離夏四時體正又象注震東兌西離南坎北此象最備

四時正卦故天地之大義也

大有象應乎天而時行注謂五以日應乾而行乎天也時謂四

時也大有亨比比初動成震謂春至二兌為秋至三離為夏

坎為冬

豫象四時不忒注豫變通小畜動初時震為春至四兌為秋至

五坎為冬離為夏四時位正通變之謂事蓋此之類

隨象天下隨時注乾為天坤為下震春兌秋三四之正坎冬

夏四時位正時行則行

觀象四時不忒注臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏日月象

正

賁象察時變注泰震春兌秋賁坎冬離夏

恆象四時變化而能久成注春夏為變秋冬為化變至二離夏

至三衍兌秋至四當作震春至五坎冬成謂乾坤成物也

損象二益應有時注時謂春秋也損二之五震二月益正月春

也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮為時震為

應○損剛益柔有時注謂冬夏也二五已易成益坤為柔謂

損益上之三成既濟坎冬離夏○與時偕行注謂泰初之上

易例輯略

時

樂

損二之五益上之三變通趣時故與時偕行

益象與時偕行注上來益三四時象正艮為時震為行與損同

義

升象柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛

震兌為春秋二升五坎離為冬夏四時象正

革象天地革而四時成注謂五位成乾為天蒙坤為地震春兌

秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾

豐象天地盈虛與時消息注五息成乾為盈四消入坤為虛故

天地盈虛也豐之既濟四時象具

節象天地節而四時成注泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離

為夏

乾文言後天而奉天時注乾三至坤初成震震為後也震春息兌秋息坎冬離夏成既濟定四時象具

良象時止則止時行則行動靜不失其時注時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震為行也動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時遜憲損益注艮為時无妄注艮為對時蒙象以亨行時中亦以艮之三一故也

爻位

九五 乾五注大人謂若庖犧 繫辭古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而之坤言比五動之離象注陽氣稱大人則乾五大人也離屬坎坎五 蹇注大人謂五萃困巽及革五注同 升注謂二當之五為大人

乾文言注聖人則庖犧合德乾五 觀象注聖人謂乾臨二反五

咸象注聖人為乾否五 比象注先王謂五 渙象注否乾為先王否五也噬嗑象補注同 觀象

補注先王謂乾五 坎象注君子謂乾五在乾稱大人在坎稱君子 同人象注君子謂五萃象 需象注君子謂乾五也履否同 未濟象注君子否乾否五也五注 晉象注君子謂觀乾觀五 井象

注君子泰乾初之 兌象注君子大壯乾三之 剝上注夫乾為君子上變之坤剝 觀五注陽為君子在臨二失位之五得道處中上注別取之三得正初 坤文言注君子謂五

坤息體觀五正陽位 繫辭注君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日言師二上之坤五為此也 大有象補注君子謂二之五

大壯象補注君子謂四之五三注別取三陽 睽象補注君子謂五

伏陽出 初九 頤象注乾為聖人體復初乾元

復象注先王謂乾初 无妄象注先王謂乾初 豫象補注先王謂復初

乾文言注君子謂初乾稱君子 小畜象注君子謂乾初也損中孚象 屯三注別取三正 蠱象注君子謂泰乾象注同 革象注君子遯乾上之 隨象補注君子謂否乾初 坤象注君子謂乾動在坤下陽初出震 大過象注君子謂乾初陽伏異中體復一爻

九三 恆象注聖人謂乾三也鼎象注同

繫辭注文王居三又云盛德 謙注君子謂三乾板明夷升鼎 注家人既濟 大畜象注君子謂乾三 訟象注君子謂乾三 三也 節象注君子謂泰乾三 歸妹象注君子謂乾三 也 咸象注君子謂否乾三 漸象注君子謂否乾四 也 蹇象注君子謂觀乾三 遯象注君子謂乾三 也 困象注同解五

取四之初 解象注君子謂三伏陽注別取二五正 九二 乾文言注君子謂二蒙師臨 震象注君子謂臨二象注同 賁象注君子謂乾泰二 巽象注君子謂遯乾二 坤文言注君子謂陽息在二

上九 剝象補注上九非君位故曰上

六五 泰象注后君也陰升乾位坤女主故稱后

初六 遯象注繼體之君遯陰在下故稱后 復象注遯隱伏

下故后不省方

筮

繫辭歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛當作注奇所

掛一策謂前于左手中取其扚所揲餘策不一則二不三則

四也取奇以歸扚扚并合掛左手之小指為一扚則以閏月

定四時成歲故歸奇于扚以象閏者也五歲再閏故再扚而

後掛當作謂已一扚句復分掛句如初揲之歸奇于初扚句

并掛左手次小指閏為再扚則再閏也又分扚當作揲之如

初而掛左手第三指閏成一變則布掛當作之一爻謂已二

扚又加一為三并重合前二扚為五歲故五歲再閏再扚而

易例輯略 爻位 筮 矣

後掛當作此參伍以變謂以三為五據此為三扚不言三閏

者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扚閏餘分不得言三

扚二閏故從言再扚而後掛當作卦也

占

繫辭君子所居而安者易之象也注君子謂文王象謂乾二二

作五張之坤成坎月離日比坎大有離日月為象君子黃中通理

正位居體居坤為安故居而安者易之象也

所變而玩者爻之辭也注爻者言乎變者也謂乾五之坤成五

動之乾成大有則觀其變坤五動由乾五

君子居則觀其象而玩其辭注乾五動張云比五之坤成大有

以離之目觀天之象兌互體口玩習所占之辭

動則觀其變而玩其占注觀爻動也以動者尙其變占事知來

故玩其占

是以自天右之吉无不利注謂乾五變之坤成大有有天地日

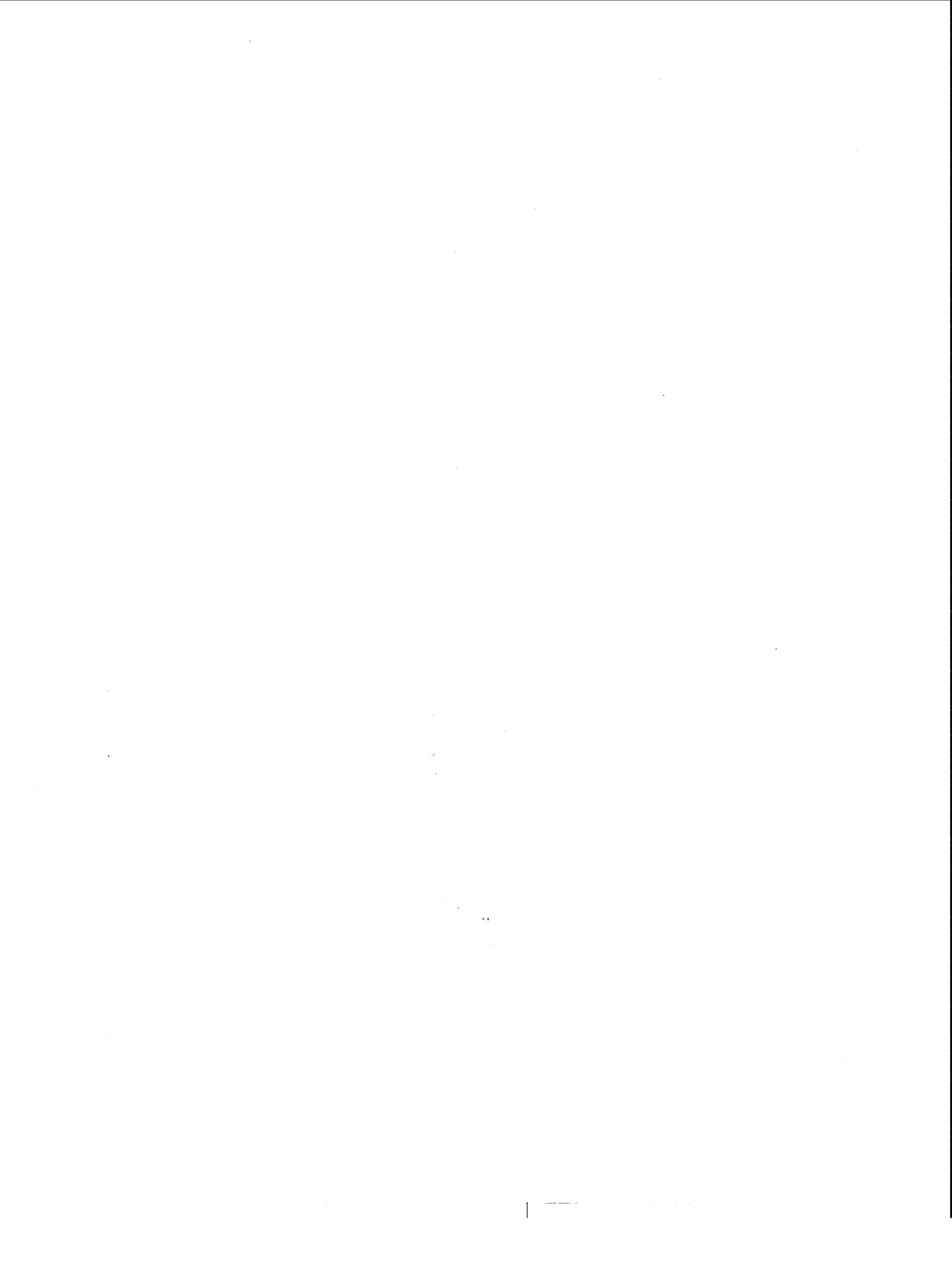
月此坤坎大之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天

道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

南菁書院叢書

易例輯略 爻位 占 矣

周易大衍辨

昭代叢書甲集補卷二

吳江 沈楙惠 翠嶺 輯

周易大衍辨

金匱吳鼐大年著

易大傳大衍之數五十其用四十有九解者多不得其說京房曰五十者十日十二辰二十八宿也其一不用者天之生氣將欲以虛求實故用四十有九

鼐案天地之生氣無乎不在指不用之一為生氣

固不可而十日十二辰二十八宿亦鑿空撰出

昭代叢書

甲集補 周易大衍辨 卷二

世楷堂 藏板

馬融曰易有太極謂北辰也太極生兩儀兩儀生日

月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月

生二十四氣北辰居位不動其餘運轉而用

鼐案以太極為北辰已不識太極矣而又謂北辰

生兩儀北辰何能生兩儀邪五行之氣布而後四

時行今乃謂四時生五行豈不倒置乎

鄭康成曰天地之數五十有五以五行氣通凡五行

減五大衍又減一故用四十九

鼐案漢上朱氏發明之曰五行氣通謂十日十二

律二十八宿三者五行之氣通焉為五十五減五行之數為五十又減一為四十九其說本于乾鑿度愚謂五行之氣通可曰五行亦可曰一氣不必定為五也且既減五矣胡為而又減一也

崔憬曰艮為少陽其數三坎為中陽其數五震為長陽其數七乾為老陽其數九兌為少陰其數二離為中陰其數十巽為長陰其數八坤為老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十不取天數一地數四者八卦之外大衍所不管也其用四十有九

昭代叢書

甲集補 周易大衍辨 卷二

世楷堂 藏板

者法長陽七七之數也舍一以象太極虛而不用

鼐案李氏鼎祚曰既將八卦陰陽以配五十之數

餘其天一地四無所稟承而云八卦之外大衍所

不管談何容易哉愚謂李氏所駁極是即艮三兌

二之說亦屬安排造作非天地自然之數也

荀爽曰卦各有六爻六入四十八加乾坤二用凡五

十初九潛龍勿用故用四十九

鼐案重卦六十有四而僅取八二用已在乾坤中

而復加之何邪潛龍勿用占辭也蒙之六三曰勿

用取女師之上六曰小人勿用泰之上六曰勿用師頤之六三曰十年勿用遯之初六曰勿用有攸往既濟之九三曰小人勿用經言勿用者多矣獨取乾之初九以為言其淺陋無稽不已甚乎

董遇曰天地之數五十有五其六以象六畫之數故減而用四十九

蕭案如此則當云大衍之數五十有五其用四十九有九不當云大衍之數五十矣

陸乘曰大衍之數五十此脫文也當云大衍之數五

昭代叢書

甲集補周易大衍辨

三

世楷堂藏板

十有五蓋天地之數五十有五而用四十九者陰六虛之位也古者先布六虛之位然後揲著而置六爻焉京房馬季長不悟其為脫文而妄為之說謂所積者五十殊無證據

蕭案果如陸氏之說既云天地之數五十有五又云大衍之數五十有五不亦重複乎

張紫岩曰大衍立著布數合四十九為一一已肇見一者何太極是也分掛揲歸自此而起其體五十其用虛一而不離于用故四其十而易以四成一其

九而易以九變太極之道周行其間或謂四十九為七七之數蓋非也

蕭案所謂易以四成者四營而成易也可以四其士亦可以二其四四其四不必定為四其十也所謂象以九變者九老陽也六老陰也謂易以九變獨不可謂易以六變乎謂一其九獨不可謂二其九四其九乎

張橫渠曰一地兩二也三地兩六也五地兩十也一天三三也三天三九也五天三十五也凡三五參天地之數總四十五并參天地者之五其五十虛太極之一故其用四十九

昭代叢書

甲集補周易大衍辨

四

世楷堂藏板

蕭案必云一地兩三地兩五地兩則何不云二地兩四地兩六地兩必云一天三三天三五天三則何不云二天三四天三六天三而僅取一三五乘之以湊合其數何也

朱晦菴曰天地之數五十有五虛其中金木水火土五數便是五十又虛天一故用四十九又曰置一不用以象太極也

竊案天五生土在中宮胡爲虛之虛之則大衍之數五行成數具足而生數轉缺矣卽曰河圖中宮之五爲五行之體則當云大衍之數五十有五其用五十胡爲而有五十四十九之言乎且天一水也何以象太極虛五又虛一而五行之生數僅存地二之火天三之木地四之金如此則何以曰大衍又何以成變化而行鬼神哉

董叔重曰天地之所以爲數不過五而已五者數之祖也蓋參天兩地三陽而二陰三二各陰陽錯而數昭代叢書

甲集補 周易大衍辨 卷二

五 世楷堂藏板

之所以爲數五也是故三其三三其二而爲老陽老陰之數兩其三二其二而爲少陰之數兩其二一其三而爲少陽之數皆五數也河圖自天一至地十積數凡五十有五而其五十者皆因五而後得故五虛中若無所爲而實乃五十之所以爲五十也洛書自一五行至九五福積數凡四十有五而其四十者亦皆因五而後得故五亦虛中若無所爲而實乃四十之所以爲四十也卽是觀之河圖洛書皆五居中而爲宗祖大衍之數五十卽此五數衍而乘之各極其

十則合爲五十也是故五數散布于外爲五十而爲河圖之數散布于外爲四十而爲洛書之數衍而極之爲五十而爲大衍之數皆自此五數始耳于五行爲土于五常爲信水火金木不得土不能各成一氣仁義禮智不實有之亦不能各爲一德此所以爲數之宗而撰著之法必衍而極于五十以見于用也

竊案以五爲數之始一非數之始邪以十爲數之終百千萬非數之終邪且何以虛一不用何以虛一不用者爲太極邪

六 世楷堂藏板

昭代叢書 甲集補 周易大衍辨 卷二 孫淇澳曰大衍之數五十止用四十九今人皆以爲用七七之數然不知用七七者何取易用九未嘗用七嘗以後天中五流行算生數坎一坤二震三巽四爲一十成數乾六兌七艮八離九爲三十其得四十九易甲九故爲四十九又總一爲太極故大衍取五十竊案以坤爲生數乾爲成數陰陽既反其常而以一二三四屬坎坤震巽六七八九屬乾兌艮離位置又乖其次其何以論大衍哉 錢啟新曰大衍之數五十用四十九者序卦四十九

為革革曰去故五十為鼎鼎曰取新是也

竊案揲著何以必取序卦序卦何以必取革故鼎
新大衍既無取義其用又無著落

右十三家之說皆出于支離附會然則大衍之義
何如曰孔子嘗言之矣易有太極是生兩儀兩儀
生四象四象生八卦是也太極一而已衍而為奇
為陽儀一行而為偶為陰儀一是為太極生兩儀
又就陽儀之上衍而為奇為太陽一行而為偶為
少陰二又就陰儀之上衍而為奇為少陽三衍而

昭代叢書 甲集補 周易大衍辨 七 世楷堂 藏板

為偶為太陰四是為兩儀生四象又就太陽之上
衍而為奇為乾一行而為偶為兌二又就少陰之
上行而為奇為離三行而為偶為震四又就少陽
之上衍而為奇為巽五行而為偶為坎六又就太
陰之上衍而為奇為艮七行而為偶為坤八是為
四象生八卦太極之一乘兩儀之一二為四四象
之一二三四乘八卦之一二三四五六七八為四
十六合之為大衍之數五十太極體也不用故用
四十九諸儒知太極之為體矣而未知儀象八卦

之數為四十九之川故立說多無當獨元儒石澗
老人之說得之邑先達吳觀華先生亦主此說故
竊取其意而推廣之如此

附錄

易數論

或問易有數乎曰有子曰數往者順知來者逆是故
易逆數也殷因子夏禮所損益可知周因子殷禮所
損益可知數往者順也其或繼周者雖百世可知知
來者逆也逆迎也逆其來以前民用故曰易逆數也

昭代叢書 甲集補 周易大衍辨 八 世楷堂 藏板

且所謂數者豈外求哉子曰參天兩地而倚數參天
九也兩地六也全易之辭不出九六玩辭而數在其
中矣又曰極其數遂定天下之象觀象而數在其中
矣又曰參伍以變錯綜其數觀變而數在其中矣又
曰極數知來之謂占玩占而數在其中矣故易有聖
人之道四而不言數非不言數也數在其中也太極
者數之原也洛書之數四十五大衍之數五十河圖
之數五十五卦之數六十四爻之數三百八十四萬
物之數萬有一千五百二十而莫非始于一也一者

何太極也太極生兩儀為陽儀一陰儀二兩儀生四象為太陽一少陰二少陽三太陰四一二三四立而十數成焉十者一合九而成二合八而成三合七而成四合六而成者也故洛書一則對九二則對八三則對七四則對六河圖太陽居一而連九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連六由是以大衍之數揲著布卦則存其一以象太極而用七七之數分而為二以象兩儀掛一以象三才揲之以四以象四時歸奇平扞以象閏十二營而成一爻乃視其陰陽老少而

昭代叢書 甲集補 周易大衍辨 卷三 九 世楷堂藏板

為七八九六之數得奇者三為九得偶者三為六得兩奇一偶為八得兩偶一奇為七得九則七七之所存者四九得六則七七之所存者四六得八則七七之所存者四八得七則七七之所存者四七六其四九之數得二百一十有六為乾策六其四六之數得一百四十有四為坤策合之為三百有六十當期之數六其四八之數得一百九十有二六其四七之數得一百六十有八合之亦為三百有六十當期之數蓋卦有六爻故以六乘之也又以三十有二乘二百

一十有六得六千九百一十有二以三十有二乘一百四十有四得四千六百有八合之為萬有一千五百二十當萬物之數以三十有二乘一百九十有二得六千一百四十有四以三十有二乘一百六十有八得五千三百七十有六合之亦為萬有一千五百三十當萬物之數凡陰陽老少半卦之數故各以三十有二乘之也然則萬物之數不出乎二篇之策二篇之策不出乎七八九六七八九六不出乎一二三四一二三四不出乎太極故曰太極者數之原也知其原而觀象玩辭觀變玩占神以知來知以藏往通晝夜

昭代叢書 甲集補 周易大衍辨 卷三 一 世楷堂藏板

之數即通死生之數通死生之數即通古今之數則所謂數者豈外求而所謂逆數者豈易論哉

中文論

易也者象也象也者像也易不言象則易不可得而明象不言中爻則象不可得而像中爻者先儒所云五卦也就內外兩卦之交而二與四交互而成一卦三與五又交互而成一卦故曰參伍以變錯綜其數此天地自然之象非私智穿鑿所能為也自王弼合象言理并所為中爻者亦掃而空之于是三百八十

四爻悉無下落而乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金且不知其作何語矣雖自謂得言忘象豈知象失而其言亦失也哉故學易者不可不知象尤不可不知中文之象繫辭傳曰雜物撰德辨是與非非其中爻不備物謂乾天地之物德謂乾健坤順之德貞悔五體各有其物與德其當于理而是其悖于理而非者固可辨矣然不觀其二與四雜何物撰何德三與五雜何物撰何德則所以辨是非者其說不備今試以十三卦取象言之離爲網罟以其兩目相承也然昭代叢書

申集補

周易大衍辨

七

世楷堂藏板

天下哉隨爲服牛乘馬以其下動上說也苟非兼巽繩良鼻兌口而論何以見其服牛而穿其鼻乘馬而絡其首哉豫爲重門擊柝以其坤陰靜震陽動靜以待動也然苟非艮門闕何以見其爲重門苟非艮闕天何以見其爲擊柝苟非坎爲盜何以見其爲暴客哉餘卦取象皆如此此天地自然之象也今試以六十四卦言之除乾坤二卦陰陽不雜外屯卦初居坤下而侯建五居艮上而膏屯蒙卦三以躁動而失身四以坤迷而昏蔽需卦二以兌口而有言四以離明而出穴訟卦二之不可訟者以離明四之不能訟者以巽伏小畜三兌毀己至而脫輻離目不正而反目履三以離目雜兌毀而眇以巽股雜兌毀而跛同人三以巽入而伏戎大有三以兌悅而用享謙三以勞坎而言勞豫二以艮石而言介餘卦取象皆如此此天地自然之象也又以六十四卦圓圖言之自初至三則爲一乾天二兌澤者各八自二至四則爲一乾天二兌澤者各四自三至五則爲一乾天二兌澤者各二自四至上則爲一乾天二兌澤者各一八不出

昭代叢書

甲集補

周易大衍辨

三

世楷堂藏板

乎四也四不出乎二也三不出乎一也此天地自然

之象也又以六子之卦言之積六畫而為震震為長

男二與四撰艮三與五撰坎但舉一長男則知其有

諸弟也坎為中男三與四撰震三與五撰艮但舉一

中男則知其有兄有弟也艮為少男二與四撰坎三

與五撰震但舉一少男則知其有伯兄仲兄也三女

卦亦然此天地自然之象也自玉弼舍象而先儒踵

其失故朱子詩有云觀象徒勞推互體蓋不以玉弼

之廢互卦為非也然他日與門人談易至雜物撰德

昭代叢書 甲集補 周易大衍辨 世楷堂 藏板

處曰先儒解此多以為互體又曰互體說漢儒多用

之看來此說亦不可廢定本不取互卦然于小畜象

則取互兌于賁九三則取互坎蓋千古同然之心于

是乎在而中爻雜撰洵天地自然非私智穿鑿所能

為矣左傳莊公二十二年周史筮易遇觀之否曰坤

土也巽風也乾天也風為天子土上山也有山之才

而照之以天光于是乎屬土上故曰觀國之光利用

賓于王今按觀否二卦正體無艮然觀卦三與五非

艮乎否卦二與四非艮乎此可見中爻雜撰之說自

古有之王弼舍象而言易固不足以知易也

九卦說

作易者其有憂患乎九卦者處憂患之要道也首履

何履者禮也天王聖明臣罪當誅上天下澤之分凜

然不易素履不定如築室無基傾倒可立而待也謙

者禮之實也執禮無謙如執物無柄耳目無所加手

足無所措也謙以自持山隱于地陽氣復而德有根

柢矣草之芽木之根人之本受之以恒則守不變而

常且久雖然德既固矣不曰惟聖罔念作狂乎故必

昭代叢書 甲集補 周易大衍辨 世楷堂 藏板

愆忿室愆以修之欲日損則理日益天機長養從容

順適悠然有餘裕焉夫而後可以處困矣孟子曰人

之有德慧術智者恒存乎疢疾蓋言辨也處困而亨

其道不窮取之左右逢其原故受之以井備嘗艱苦

至左右逢原之候然後能深入于事理而能斷巽入

也不入物無以制物無以制物即受制于物故以德

之制終焉總而論之九卦內外無離蓋處憂患之道

無取乎太明也文王之用晦箕子之明夷甯武子之

愚不可及皆是也九卦六畫卦取巽者一三畫卦取

異者三益異之象為風其用為散其德為順其性為伏為入處憂患之妙用存焉孟子曰君子必自反也文中子曰何以息謗曰無辨何以止怨曰無爭得異義矣

匪其彭說

易大有之大畜曰匪其彭无咎虞仲翔作匪其疋按疋者羸弱之意禮云暴疋左云巫疋韓云疋羸而壽考是也大有本非羸弱之卦九四亦非羸弱之爻何得疑其羸弱而曰匪其疋此說非也王輔嗣云專心昭代叢書甲集補周易大衍辨卷二 五 世楷堂藏板 承五常匪其旁旁謂三也孔疏云言不用三也按三以用亨之爻何害于四而不用且以不用訓匪則匪咎改作不用咎獲匪其醜改作獲不用其醜其可通乎胡安定小變其說曰匪其彭者是不有奉九三之心也按九四居九三上无承奉九三之象其說亦非朱漢上曰彭盛滿貌離大腹象也龍觀復曰彭干寶云彭亨退之詩豕腹脹彭亨是也盈滿而不能容之義離大腹象亦四陽盛大象四當大有之時而居近君之位盈滿可知譬之腹焉盈滿而至彭則病矣惟

有識之賢退然謙虛廓然大受雖盈也何彭之有匪其彭言未嘗彭也故為无咎之占按此說似得卦義然以彭為腹脹則五腹之中也其脹當何如而爻傳所謂明辨哲者亦失其義矣吳草廬曰彭者作樂聲容之盛季彭山曰彭木以彭聲遠聞為義高景逸曰鼓旁擊之曰東中擊之曰彭連聲曰彭彭借以為出車之盛指出車彭彭匪其彭亦有其盛也按此說已得卦義而作樂之說鼓聲之說征據欠的惟伊川云九四居大有之時已過中矣是大有之盛者也過盛則凶咎所由致也故處之之道匪其彭則得无咎謂能謙損不處其大盛則得无咎也四近君之高位苟處大盛則致凶咎彭盛多之貌詩載馳云行人彭彭行人盛多之狀雅大明云駟驅彭彭言武王戎馬之盛也此其于卦象卦德卦義最為昭合故朱子本義從之蓋車馬眾盛之謂彭詩出車彭彭四牡彭彭是也乾之大車良馬在下九四撫而有之彭象也九四之所有皆六五之所有匪其彭象也知其不可有而不有之哲然明辨之象也則程傳之說為不可易矣

跋

羣言淆亂必衷諸聖孔子之論大衍詳矣謂自太極
衍而至于八卦其數五十其用四十有九也諸儒離
卻大衍以求所謂五十四十九何怪其多所支梧哉
元儒石澗老人深明其義而說有未暢吳拙菴先生
歷舉十三家之說一一駁正之折衷于夫子之言著
周易大衍辨以暢石澗老人之旨至為精確是非讀
破萬卷豈能到此境地邪末附易說四篇翠嶺沈楸
惠

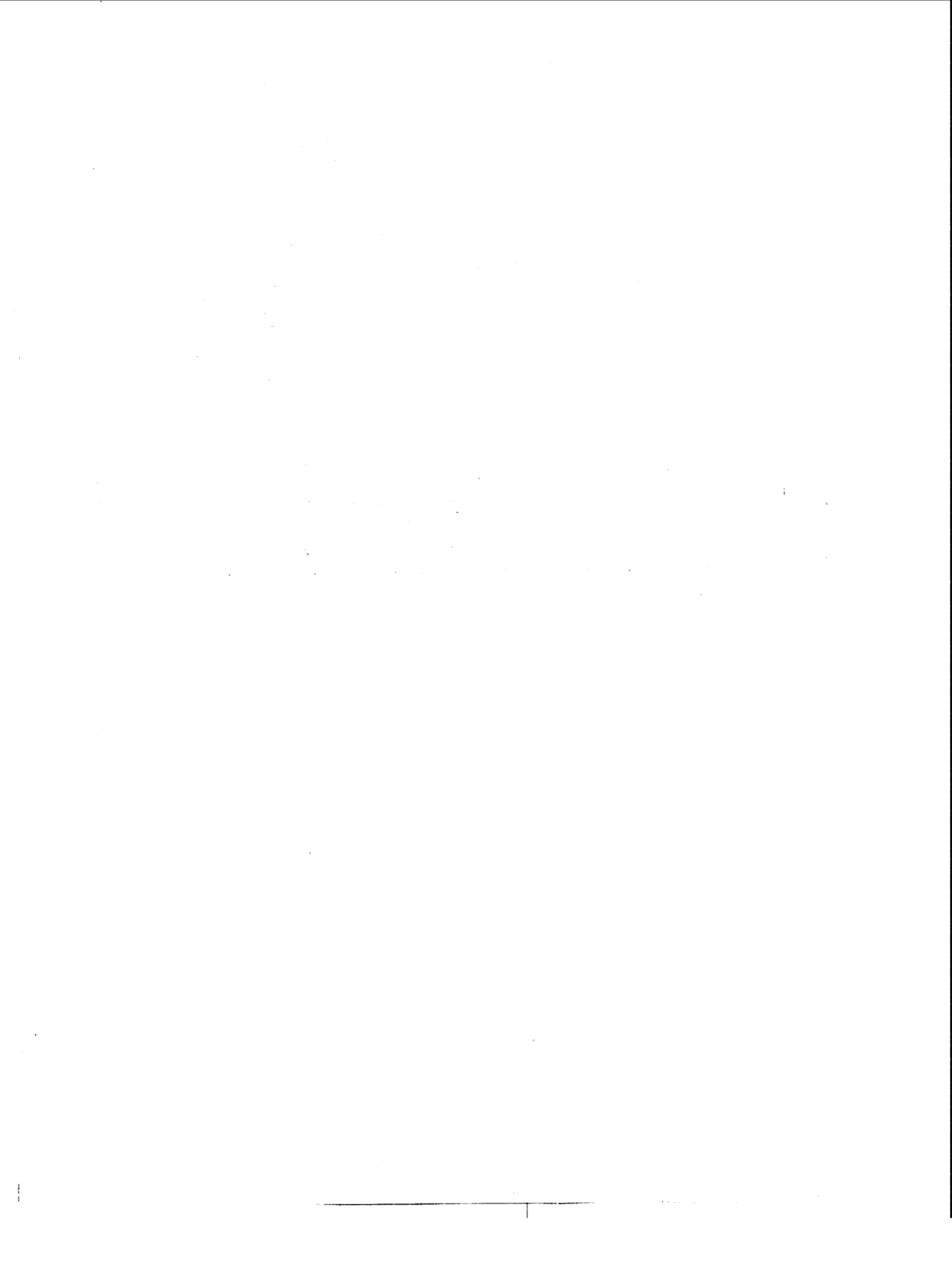
昭代叢書

甲集補

周易大衍辨跋

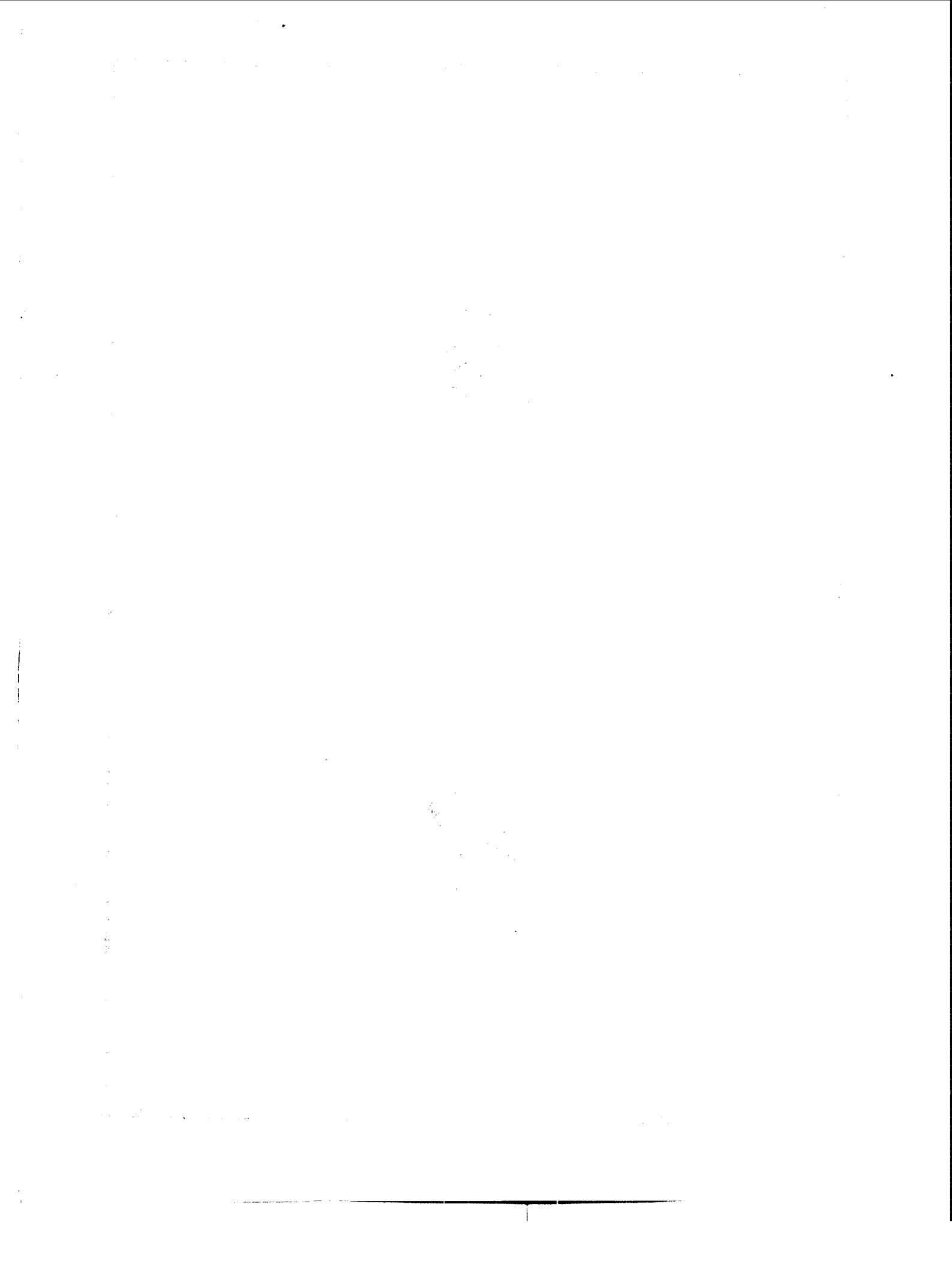
七

世楷堂
藏板

身

身

昭代叢書丙集卷二十九

歙縣 張 漸 山來同輯

吳江 沈楸惠 翠嶺 校

身易

蘭溪唐彪翼修著

先天即在後天中後天原本先天出故理所以統氣而氣所以載理知理寓於氣中則道不必向身外求矣

是故易在天地實在吾身易在吾身故在天地孔子

昭代叢書

丙集 身易 卷二十九

世楷堂 藏板

云人身皆有一乾坤故未畫卦前原有易朱子謂物物各有一太極即無圖書八卦豈不作乎由此觀之易不誠在吾身哉

繫辭云聖人近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故知八卦之作非聖人強作也以近取諸身而作也

所謂遠取諸物者以河出圖洛出書也然遠取諸物者必先近取諸身使身內之圖書不現八卦不呈則河雖出圖聖人何能遽知其為象之原而取之以窮

天地之奧洛雖出書聖人何能遽知其為數之宗而

取之以窮天地之機乎惟身內之圖書既現八卦成

形朗然心目我自知之而不可以告人雖告人而人

不信適於河中出圖洛中出書聖人即取而名之以

為八卦之作由乎此也其實則近取吾身之意居多

云

然則易本諸身而學易者豈可視為卜筮陳言而不體之吾身乎體之何如亦惟於三光之地致其功而

已

昭代叢書

丙集 身易 卷二十九

世楷堂 藏板

三光者何也靈光也神光也精光也造化之元生成之本也靈光性神光心精光命

性日魂命月魄心斗樞斗樞所以統日月心所以統

性命也是三光也或謂之明德良知聰明或謂之元

火陽精元神或謂之元覺三昧火光明藏名不同實

一也

聖賢生而光明不同乎人者其得天厚也

是故光明聚則生光明散則死死生分乎此矣光明

屬陽而伸故為神幽暗屬陰而屈故為鬼鬼神分乎

此矣

燈非此不燭水非此不鑑鏡非此不別凡天下之能知物照物者以具此也

人日賴三光以生以成以長以化而忘其所以然猶魚日藉水以生以成以長以化而忘其所以然也

乃知光者神也神先天氣後天故萬物皆生於神也譚子云虛化神神化氣氣化形斯之謂耳

回光返照戒慎不睹恐懼不聞其存養之實乎故曰收斂歸藏乃見性情之實也又曰內視之謂明反聽

昭代叢書
身易
兩集
卷二十九
三
世楷堂
藏板

之謂聰也
致知者其始基矣乎不致知則不知光明之有藏宅

致功之有先後而存養無其地矣
定而靜靜而安何思何慮所以存之養之也

形則著著則明靜極而動光之所以發也
其動靜有候其進退有度其盈虧有時無一不與月

之納甲相吻合也
月之三日見於庚也一陽生於二陰之下有震象焉
震納乎庚矣其八日弦於丁也二陽生於一陰之下

有兌象焉兌納乎丁矣十五盛盈於甲也純陽無陰

有乾象焉兌納乎甲矣十五以前陽主進故日盈於一日其候其徵皆在暮凡吾身之造化生升動闔增

益之進機皆視此矣十六之朝見於辛盈而虧矣一陰生於二陽之下有巽象焉巽納乎辛矣其二十三

也則下弦也二陰生於一陽之下有艮象焉艮納乎丙矣三十日晦於乙也純陰無陽有坤象焉坤納乎

乙矣十五以後陰主退故日虧於一日其象其時皆在朝凡吾身之造化死降消沒之退機皆視此矣乃

昭代叢書
身易
兩集
卷二十九
四
世楷堂
藏板

其要則在朔旦之相交也糾蟠搏結翕聚收藏有冬至子半之象焉歸根復命在此時矣故能死而復生

消而復息暗而復明
聖人者仰觀天俯察地睹日月之交光合璧與其盈

虧進退之候而得其機體之於身使吾身之日性月命亦如天地之交光合璧不失其動靜進退之機而

聖功生矣故謂之格物格物者格乎天地因以知吾身格乎日月因以知吾之性命若夫平人智卑而識淺非友天下之善士得師而傳之不足與乎此也

日月合璧之謂易日月交光之謂明明明德者其性命合一而光明煥發之謂乎

其位必中也雖干變而不離乎中其體必一矣雖百變而不失乎一於此知中非外致一自內生執吾身之中而後能隨事以執天下之中得吾身之一而後能以一貫天下之理執中一貫豈外求乎

性命心三者皆中而三中復會為一中其中為大中性命心三者皆一而三一復歸於一一其一為大一天地間惟無對者為尊上與下對左與右對惟中無

昭代叢書

丙集身易卷二十九

五

世楷堂藏板

對故中為太極

蔡氏曰天下之萬理出於一動一靜天下之萬數出於一偶一奇天下之萬聲出於一闔一闢天下之萬象出於一方一圓故化雖云萬無不始於一也而諸一復歸于一不離乎理數聲象而又不離乎理數聲象者非太極乎故一即太極也

河圖而虛其中者象太極也洛書而虛其中亦太極也天地之間凡虛者多中未有不虛者也故曰太極者虛中之象惟其中故光明位焉光明歸焉惟

其虛故光明升降往來於其內而生生不息化化無窮也

古人常實指其地矣曰天根也月窟也坤復之間也虛危之地也元牝之門也而不知者終難強臆也

其象則有而無無而有者也其機則動復靜靜復動者也古人嘗明指以示人矣曰一動一靜之間其天

地人之至妙至妙者歟又曰天根月窟閒來往三十六宮都是春又曰忽聞夜半一聲雷萬戶不聞次第

開若識無中含有象許君親見伏羲來曰動靜往來

昭代叢書

丙集身易卷二十九

六

世楷堂藏板

曰無中含有明以其機示人矣而不知者終難強臆也苟非得師而傳之深造而實詣烏能知其言之親切有味哉

知乎此體乎此深造而實詣乎此則不必玩索河洛而身內之圖書現不必求合八卦而身中之八卦形性光如日命光如月心光如斗吾身之天地位吾身之萬物育矣故曰大人者與天地合其德日月合其明四時合其序鬼神合其吉凶先天而天勿違後天而奉天時

要之以修身爲本以誠意爲基非然則道自道而人
自人烏能與之合一而無間哉

易之作也由於昔之聖人盡性至命後之欲盡性至
命者可不準諸易以致功乎不準諸易安知入聖之
功在效法乾坤乎在深明離坎乎在體陰陽順逆之
理施因時變化之功循九六制裁之妙乎故欲盡性
至命而不準諸易焉吾未見其可也

聖人實以內景之法象示人也故有易焉夫內景之
法象變幻無端非言辭所能竟故不能悉舉以示人

昭代叢書

身易
可集卷二十九

七

世楷堂
藏板

惟卦圖乃內景法象之大者故舉以示人欲人玩此
而悟以反求諸身且以證吾身之造化也

是以易盡於圖邵子曰圖雖無文吾終日言而不離
乎此蓋天地萬物之理皆在其中矣而圖從中起知
萬事萬化生於心也

闔戶之謂坤闔戶之謂乾一闔一闢之謂變闔闢之
機本相對待先言闔而後言闢者靜藏而後振動也
連山歸藏雖有圖無文然無非此意矣

蓋自動靜既分陰陽而理氣數象皆落兩端矣兩端

者對待之體也對待者必相反故一偶一奇一降一
升一明一暗一寒一暑推而廣之不可勝數無非對
待也而對待之中無截然兩端之理中有互藏交錯
之性往來還返之情故相反而適以相成

離反爲女坎反爲男故離之眞火藏於坎而坎之眞
水藏於離所謂坎離顛倒陰陽之精互藏其宅也

乾兌離震在天爲陽在地爲剛在天則居東南在地
則居西北巽坎艮坤在天爲陰在地爲柔在天則居
西北在地則居東南大抵互藏交錯而後能變化互

昭代叢書

身易
可集卷二十九

八

世楷堂
藏板

藏交錯而後能悠久不息也

夫水升則火降火降則水升剛反則爲柔柔反則爲
剛故屯與蒙爲反易需與訟相正倒六十卦用終而
復始無非屈伸反覆對待相成之義焉

左右者其陰陽進退之道路乎然不可一槩論也天
之左必地之右地之右爲天之左從左而升者必自
右而降從左而降者必自右而升其所以分左右者
以順逆爲之也蓋非順逆則無以爲進退非進退則
無以爲循環而變化不窮之妙息矣此順逆進退所

以爲變化不窮之妙也

生而不尅則生者無從裁制尅而不生則生者有時
問斷河圖以左旋相生洛書以右轉相尅然左旋相
生者其對待無非相尅也是尅已寓於生之中右轉
相尅者其對待無非相生也是生已寓於尅之中此
生尅制化不可有偏勝而致功之際不可缺一也
數之進者爲長退者爲消長者退而又消消者進而
又長七進爲九則九長而七消八退爲六則八反消
而六又長矣消長固循環無間也乾坤二卦用九六
昭代叢書

丙集身易卷二十九

九世楷堂藏板

而不用七八者以七必進於九而八必退爲六數所
必至也况乎七八之數十五而九六亦相符故用九
六而不用七八也
合四九而三百六十者合六六而亦如是所以應周
天之度也以乾坤策數分之而進必用乾策者退必
用坤策陰陽之理固如是也

變通莫大乎四時非特一年有四時也卽一月之中
一日之內陰陽升降皆具四時之象焉故冬不可以
爲夏望不可以爲弦暮不可以爲朝苟或反之則六

月飛雪而臘月大暑亂亡災厲無不見矣惟順四時
之序陽則從陽陰則從陰毋相錯亂而後四時之用
成焉

天地之息見於年者冬至之後爲呼而夏至之後爲
吸矣見於月者朔後爲呼而望後爲吸矣見於日者
朝爲呼而暮爲吸矣盈天地之間無非息也君子觀
於野馬塵埃而知生物之以息相吹天地誠猶橐籥
乎故吾人之息不可謂不通於天地而天地之息不
可謂不來於我身惟在善養氣者始得其機耳

昭代叢書

丙集身易卷二十九

一世楷堂藏板

氣有先後天之分焉先天之陽氣清微而杳冥瑩徹
而冲和生之有時而來之有候能致之則歸焉能留
之則聚焉未動之前無有也而旣靜之後亦無有其
得之也甚難而失之也甚易變化無方而光明莫量
嗚呼神哉

張子云道之大原出於天陰符經云觀天之道執天
之行盡矣故易者不過隨時變易以求合乎天耳然
豈易言哉不知日躔之宮月行之度則不知斗建轉
移之理而識其機謂之法天皆虛語耳蓋斗所指而

後天之氣定建所指而先天之氣生故得乎先天之氣以養性則性盡定乎後天之氣以凝心而心存此固理之至微機之至私者也豈易言哉

識日月庚甲之機知斗樞進退之妙而造化之機在我矣律歷堪輿奇門太乙亦豈外於此乎

太虛無心而成其變化故四序之推遷日月之交光合璧以至萬物之生長收藏皆自然之變化也太虛

何嘗有心哉惟其無心故能成變化易無卦不變無爻不化以其無體故也惟其無體故能成變化蓋天

昭代叢書 丙集 身易 卷二十九 上 世楷堂 藏板

下之理未有不無而能變化者也堯無名舜無為孔子無意必固我顏子心齋而坐忘安得不與太虛同

變化

天法道道法自然至哉言也陰符經云自然之道靜

故天地萬物生致功者能循其自然則與天相符與

道相契矣此盡性至命之易非尋文解義之易尋文

解義以言乎道則甚遠焉嗚呼古今博學者不乏其

人而知道者鮮故不知乎易不能入乎道而不入乎

道亦不能了乎易然而易甚難知道不易曉非千里

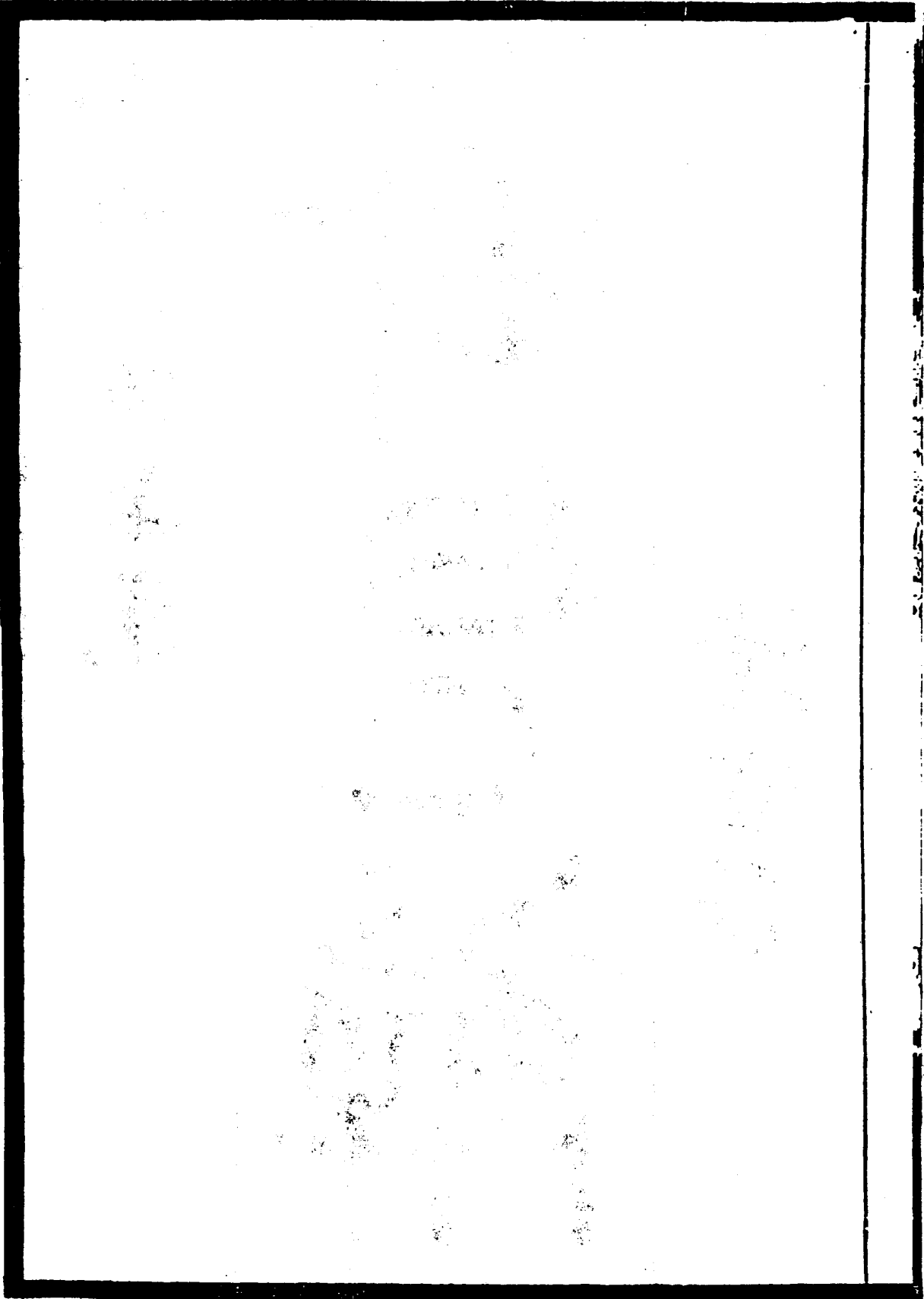
也 尋師而得其所授焉吾未見其能入乎道能明乎易

昭代叢書 丙集 身易 卷二十九 三 世楷堂 藏板

光緒乙酉蔡竟

卦之解

潜宜署

卦氣解

武進莊存與撰

卦氣始中孚終於頤渾蓋之象包括始終也乾辟已坤辟亥攝提方也巽侯申艮侯亥日月會也巽後而艮先天行有進退也先卯中而晉後酉中而明夷歲之晝夜也晉近而明夷遠勸賞畏刑之義也晝漏幾中而益夜漏幾中而損盛衰之始也解正春分物不解則不散賁正秋分物不飾則不斂辰始豫雷出地戌始歸妹雷保蟄蟲知之者曰歸妹不知者必以為隨隨之為言其將出也已中小畜玉衡建也亥中噬嗑大辰繫日而將見也火始昏見而震在地上火始晨見而震在離上震卯也卯大火之次也百穀仰膏雨則木上有水而為井霜

卦氣解

隕水涸則澤无水而為困收攬畢而獻功既濟也天地閉水火不交未濟也且以嗣往歲與來歲也日南至四十有五日而啟故反咸而為恒蹇先頤屯次復艱難之義以相天地也且三男之卦也開物成務男事也家人先井鼎次姤柔順之則時出佐陽也且三女之卦也無攸遂在中饋女事也復為剛長姤曰女壯其以類從乎井養也頤養也陰陽之際義莫大乎養也百蟲作蠶事與而蟲皿為蠱耒耜出耕者舉足而施生為益享帝之吉祈農之祀與雷出於地雨絕於天訟豫之相因也王政時變火以救疾故客火為旅治火為革突為家人爨為鼎燧為

暎炎燔為豐夏正明為大有秋清明為同人房心伏為噬嗑恒星見為賁出東為晉入西為明夷明火為既濟

鄉晨之暉為未濟初夏改火民咸從之旅也季春出火民咸從之革也水土演而民用潦方盛則無有障塞師比之反而相受也由此時有大旱小畜之密雲不雨也時有霖雨節之中正以通也陽之汗以天地之雨名之陽之氣以天地之疾風名之則渙汗之出而不反也淵泉動屯也水泮蒙也雲升需也龍出泉解也天降時雨訟也通瀆於四海師也絡脉通潤下而不竭比也抱甕而汲以濟艱食井也蕩瑕穢而潔之渙也露甘以繁節也霜肅而殺困也水始冰既濟也雪未澤未濟也塗未

卦氣解

滌蹇也發聲以往震則居悔收聲以後震則居貞小過在悔就生氣也歸妹在悔殆歸魂也屈於上為歸妹主於內為无妄生生之謂也正月必雷雷不必聞惟雉為必聞之益其雉之間以震乎金伏於火剛蟲不搏則履虎之不啞人乎鳥獸未成故田无禽始殺而嘗故獲三品萃用大牲童牛積豕實用以祀則犧牲告備具於天子時也陽月之物常為反生枯楊非乎定之方中利以作室棟隆非乎婦功成則有行農桑起則殺禮既濟婦在塗也蒙之吉納婦漸之吉女歸婚姻之義備焉建正於丑雞鳴為朔而色尚白升之象也坤其正巽其朔而色亦巽也王者之正皆曰三朝升之所以為元亨也艮

者時也連山之易實爲夏時孟月之吉宜有良馬孟春小過也孟夏旅也咸宜爲孟秋而以恒蹇宜爲孟冬而以艮恒者咸之反也亥者艮始且先天位也艮居孟冬義遠矣哉咸之爲夏日至也因於艮也艮居西北矣咸池在亥非咸乎朱鳥在亥非黃乎蒼龍出泉而爲解朱鳥在山則爲賁天五潢舍西北則爲咸舍東南而爲中孚天畢上軒五車下軫不觀於象孰知中孚之反於咸也大火在亥宜爲小過易之則爲頤元枵在亥宜爲蹇以乾則爲需西北天位也位乎天位以正中也坎離震兌之臨西北皆有取乎象云爾北斗爲天綱乾爲魁巽爲杓杓以治外魁以治內小畜之象也斗建巳也雲漢

卦氣解

三

爲地紀艮其首坤其尾首下地而潛尾行天而見謙之象也斗建丑也日加酉而昴見於午睽之象也離兌不交也月弦於角亢則巽坎之交而爲井乎天根見而水涸无妄之象也是主疫則无妄之疾乎日歸於西起明於東月歸於東起明於西東西相從而不已是故震兌者日月之門賓主之位夫婦之別也日出於卯月闕以隨則兌震之配而爲隨乎小畜之需日月幾望需之井曰利用恒恒弦也井弦而需望也月之望也行遲既望則魄生於右而遯日也疾需隨之所以相受也月魄也魄兌也其明魂也魂震也隨之息魂魄交也不交則爲歸妹息止斯魂魄離君子以永終知敝修身以俟之而

已矣不死之說矣之大者也歸妹之以无妄受也言魂氣之必歸於天也且言人道之以父子嬪爲一身而非有二也鬼神之神誠也無常享享於克誠也送魂而往迎精而返必誠必信勿之有悔焉耳矣无妄之謂也是故魂氣歸於天无妄也形魄歸於地臨也哭泣之哀以爲怛化不知鬼神之情狀則云爾也始死之復復也魂降而反也生事畢而鬼事始已夫體魄未藏魂恒依焉既葬則依子孫以爲歸者也葬之不可以不時也且必以制大過也安體魄於地之戶也亢龍絕氣多藏金玉則夫之終有凶乎古有展墓之禮焉日次於大陵則今皆行之惡其傷之也并其坎乎賁其封乎耐於墓耐於

卦氣解

四

廟萃也父子祖孫一氣也鋪筵設同几夫婦之精氣合也臨之易爲萃无妄之易爲大壯樂以迎來哀以送往之志與坎月也艮納內蹇月消丙也坎律也艮在寅蒙大族律也律述氣而月行天外內之象也蒙師道也古者樂正司業是以於蒙著律焉夫自遂古以及今茲自京師以訖四海非聲曷以相授受乎是不可不正之以律也泰益上則爲損否益下則爲益泰次益否次損中行以漸何也益上則擊漸上則不可亂天地之交以漸而况人乎夫漸之天地猶否也而其人則交致天地之和者人也人受天地之中以生寅之中人之中也自寅至戌乾皆在焉陽氣之位寅而見戌而入也初於泰中

於乾終於无妄明天道也以配始以繼終明王之敬其
妻子也有道矣巽之位乾之對乾至尊而巽至卑小畜
之先乾也為之引而不敢適也夫乾辟之辟也九五乾
之大有也天之權在日大明終始三百八十四爻之綱
紀繫焉大有之次乾也以此夏三月已中以往卦無坤
焉冬三月卦無乾焉坤始於否迄於比比大有之對也
陽居尊位為五陰主則亦乾之次也故以先小畜也若
夫一陰之為五陽主也莫卑於姤而女壯矣莫岌岌於
夫而乘剛矣得位則小畜得位得中則同人得尊位大
中則大有不得位不得中者履也爻不當而卦則得其
所矣兌進則為乾疑者也上天下澤辨之至也辨莫辨

卦氣解

五

平履和莫和平履蓋暑過中而猶未退也陽常居大夏
而以生育長養為事自夫至同人皆盛德氣也履為基
而謙為柄謙為權而履為繩中央司下土北方司冬寒
暑之則乎良寒也兌暑也艮日之舍也兌月之行也日
月運行一寒一暑暑融於天寒藏於地謙之光明是曰
謀而時寒若履之光明是曰哲而時煥若謙有坎而履
有離也夫陰之居大冬也一陽為五陰主惟復與謙復
動而謙止止于外為剝止于內為謙積於空虛不用之
處斯明徵已豫也師比也居陽盛之時以為佐而從焉
散之使不積則莫能疑於陽者也陽可聚也陰不可使
積也藏於虛而已矣

自中孚迄井陽爻八十九陰爻九十一共一百八十當
半歲實其在晉以前陽爻三十八解以後陽爻五十一
歷日在春分前則少在春分後則多之象也自咸迄頤
陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當半歲實其在
大畜以前陽爻五十四賁以後陽爻三十七歷日在秋
分前則多在秋分後則少之象也陽爻多則陰爻少象
行度之縮焉陽爻少則陰爻多象行度之盈焉自解迄
大畜陽爻一百有五陰爻七十五晝永而夜短也自賁
迄晉陽爻七十五陰爻一百有五晝短而夜永也二至
相距陰爻陽爻不正九十而多一少一者何也曰吾以
是知歲實之有消長也坎離震兌居四正以候分至二

卦氣解

六

十四晝以統一歲之氣實兩乾坤之爻以當一歲之晝
夜中孚以逮于頤實皆乾坤之爻三百六十以當期之
日坎離震兌小成之卦十二晝以當氣盈朔虛其候之
也則卦直六日有七分焉而四卦不用
辟卦十二乾坤之爻各三十六侯卦十二屯小過需豫旅大有鼎恒
巽歸妹乾坤之爻各三十六凡百四十有四晝合坤之
策辟治天下侯治一國皆君道也辟以序而侯以錯讓
於辟也臣道也公卦十二中孚升漸解革小畜乾爻四
十一坤爻三十一有師保之誼焉卿卦十二睽益晉蠱比井渙同
人大畜明乾爻三十五坤爻三十七讓于侯也大夫卦
夷噬嗑頤乾爻三十五坤爻三十七讓于侯也大夫卦
十二節萃无妄既濟蹇乾爻三十二坤爻四十讓于

卿也公卿大夫凡二百一十有六畫合乾之策也

卦氣解

七

新唐書歷志

常氣月中節四正卦

初候 次候 末候

冬至十一月初六

始卦 中卦 終卦
巨蚓結 麋角解 水泉動

小寒十一月初九

公中孚 辟復 侯屯內
鴈北鄉 鵲始巢 雉始鳴

大寒十一月十三

侯屯外 大夫謙 卿睽
雞始乳 鷺鳥厲疾 水澤腹堅

立春正月節

公升 辟臨 侯小過內
東風解凍 蟄蟲始振 魚上冰

雨水正月節

侯小過外 大夫蒙 卿益
獺祭魚 鴻雁來 草木萌動

驚蟄二月節

公漸 辟泰 侯需內
桃始華 倉庚鳴 鷹化為鳩

春分二月初九

侯需外 大夫隨 卿晉
玄鳥至 雷乃發聲 始電

清明三月節

公解 辟大壯 侯豫內
桐始華 胃化為鶉 虹始見

穀雨三月節

侯豫外 大夫訟 卿蠱
萍始生 鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑

立夏四月節

公革 辟夬 侯旅內
蟬始鳴 蚯蚓出 王瓜生

卦氣解

八

侯旅外 大夫師 卿比

小滿四月中 震六五 苦菜秀 靡草死 小暑至

公小畜 辟乾 侯大有內

芒種五月上六 震上六 螳螂生 鵙始鳴 反舌無聲

侯大有外 大夫家人 卿井

夏至五月中 離初九 鹿角解 蜩始鳴 半夏生

公咸 辟姤 侯鼎內

小暑六月節 離六二 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習

侯鼎外 大夫豐 卿渙

大暑六月中 離九三 腐草為螢 土潤溽暑 大雨時行

公履 辟遯 侯恒內

卦氣解

九

立秋七月節 離九四 涼風至 白露降 寒蟬鳴

侯恒外 大夫節 卿同人

處暑七月中 離六五 鷹祭鳥 天地始肅 禾乃登

公損 辟否 侯巽內

白露八月節 離上九 鴻雁來 玄鳥歸 羣鳥養羞

侯巽外 大夫萃 卿大畜

秋分八月中 兌初九 雷乃收聲 蟄蟲培戶 水始涸

公賁 辟觀 侯歸妹內

寒露九月節 兌九二 鴻雁來賓 雀入水為蛤 菊有黃華

侯歸妹外 大夫无妄 卿明夷

霜降九月中 兌六三 豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯

公困 辟剝 侯艮內

立冬十月節 兌九四 水始冰 地始凍 雉入水為蜃

侯艮外 大夫既濟 卿噬嗑

小雪十月中 兌九五 虹藏不見 天氣上騰地氣下降 閉塞而成冬

公大過 辟坤 侯未濟內

大雪十一月節 兌上六 鶡鴠不鳴 虎始交 荔挺生

侯未濟外 大夫蹇 卿頤

卦氣解

十

8
111

8

1

重訂周易小義

The following information is provided for your reference:
 1. The total number of items is 10.
 2. The items are listed in ascending order of value.
 3. The values are: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
 4. The sum of all items is 55.
 5. The average value is 5.5.
 6. The median value is 5.5.
 7. The mode is 1.
 8. The range is 9.
 9. The standard deviation is approximately 3.03.
 10. The variance is approximately 9.18.

周易小義序

易之取象無異於詩之取興然取興者止於觸物興懷而取象者咸可開物成務聖人於乾坤二卦略示其端而於繫辭上下傳復錯舉十八爻以釋其義皆不盡拘於各卦爻辭然則周易小義雖仍係之以易而旁徵遠引無不該貫善讀者細尋繹焉以為言易也可以為不僞言易也亦可以為集羣書之義以釋易也可以為藉易以通羣書之義也亦無不可小義云乎哉惜不使來矣鮮見之令一辭舌駭為精博靡以復加至古文不四十首而縱橫上下氣象萬千其殆亦兼守道之介同甫之通而合而有之而又將駕而上之者歟遲春

小義序

會稽徐氏刊本

周易小義序

敦和初受易辭於二田未卒業而去記之備遺忘焉未為義也歲辛卯敦和官評事曹務稀簡公退杜門無所事事因撮其要者為義得百餘條因定名之曰周易小義而自為之序曰經義者本古科舉之文其來舊矣至宋王安石作三經新義用以取士命其子雱及呂惠卿等著為式頒之此一變也元延祐中定科舉式以論語孟子大學中庸為四書以易詩書禮記春秋經文為五經別之為書義經義又於破題承題之外增官題原題大講大結等名此再變也明成化中又盡易故體為俳偶束之為八比此三變也至嘉隆以後於所謂八比之中稍板大焉漸至俳中有俳偶中有偶乃於古今文體中自成一體然義之名卒不改至於疏經之義者謂之義其所標之經段經句謂之題故曰破曰承曰官曰原無非題者而蒙竹堂書目有經疑擬題經疑之法或摘諸經之疑者滙之或摘本經之疑者滙之自二條三條四條以至十餘條不等蓋春秋之有合題猶其遺意經有擬題經義則無所用擬也自明以來四書有擬題五經亦各有擬題有擬題因之有大題有小題科舉之例用其大者不用其小者應科舉者始之則注繼之則經其後有題而已并無經今之小義乃用其小者不用其大者題小故義小也其必謂之周易者諸生

小義序錄

會稽徐氏刊本

家尊人之經曰尊經自謙其經曰敝經而謂書爲尙書謂詩爲毛詩謂易爲周易按漢志有今文經有古文尙書然今古文皆尙書謂之尙書宜也詩之不爲毛者幾百年矣而猶謂之毛詩其餼羊之存有復古之思乎至於易則京爲孟易而非孟易王爲費易而非費易其爲周易則一宋初漸有所謂正易者又有所謂大易者其名美矣然正莫正於周易大莫大於周易孔子曰必也正名乎雖小義必曰周易謹之也或曰既經義矣則於古當主王弼韓康伯於今當主傳義今皆不然何也曰敦和去場屋久不自檢督亂至此責我者是其何說之辭然不名之以義而他爲之名其不韙也尤大蓋

小義序錄

二 會稽徐氏刊本

敦和
周易小義目錄

卷上	朋	黃裳
龍	鹿	桎梏
字	擊帶	律
郊	缶	三驅
錫命	虎	茅
幅	帝乙	苞桑
食		

墟	大車	享
侵伐	配祖考	簪
西山	壘	盟
黃金	束帛	辨
關	苗裔	藥
閑	牯	牙
靈龜	經	楊
樽酒簋貳	徽纆	大臺
突		
卷下		

小義序錄

三 會稽徐氏刊本

腓	膺	易
三接	王母	幽鼠
巷	天	黃矢
隼	二簋	圭
楨	竟陸	梃
杞	禴	朱紱赤紱
享祀祭祀	蕪藜	葛藟
瓶	鮒	鬚
賅	豹	餽
鏗	匕鬯	貝

限 鴻 儀

娣 須 承筐

旬 洙 資斧

史巫 三品 机

汗 戶庭 豚魚

鶴 翰音 弋

蕝 鬼方 袞

蘭 上棟下宇 棺槨

書契 尺蠖 駁馬

勇 蒼筤竹 寡髮

小義序錄 四 會稽徐氏刊本

重訂周易小義卷上

會稽茹敦和 李慈銘訂

龍

經之言龍自易始易之言龍也以象震也震陽居於重陰之下雷在地中之象也知震之所以為雷即震之所以為龍矣震之為龍也潛而由是為見為躍為飛為亢不寧惟是即乾乾惕若不言龍亦無非龍者說卦曰震為龍又曰震為雷為龍乃求之於經杳然不得震之為龍惟於乾則言龍徹始終焉於是曰龍者乾也非震也夫彖傳不曰大哉乾元乎乾元者震也當其震而乾之才具焉當其乾而震之用充焉震之

小義上

會稽徐氏刊本

朋

朋兩也兩貝曰朋貝兩樽曰朋樽蓋象陰耦之形兌陰為口重之有朋友講習之義坤者陰之象不可以言友也朋焉已爾泰曰朋亡豫曰朋盍復曰朋來則皆以坤故至於上坎下

坤直名之以比比也者朋之所以為朋者也周禮大司徒以

本俗六安萬民則五曰聯朋友士師掌邦之八成則七曰為

邦朋朋友之朋不可無邦朋之朋不可有陽之為羣也渙之

而元吉陰之為朋也喪之而有慶聖人之為天下萬世慮至

深遠矣自易言之陽不為朋而陰為朋為朋黨之論者乃曰

小人無朋唯君子而後有朋不知堯舜之朝所謂二十二人

者各熙其載各亮其工何朋之有哉其亦與聖人之意異矣

西南東北之說有馬融有荀爽有虞翻而以崔愷為長要之

方位定於說卦莫得而移焉西南坤位東北則艮位也蹇曰

朋來解曰朋至其卦辭皆曰利西南坤以東北為慶蹇解以

西南為利者卦之情不同也

小義上

會稽徐氏刊本

黃裳

鄭司服注曰凡冕服皆元衣纁裳疏曰知元衣纁裳者繫辭黃帝堯舜垂衣裳蓋取諸乾坤乾為天其色元坤為地其色黃但土無正位託於南方火赤色赤與黃即是纁色故以纁為名也疏禮與即以疏易也雖然纁之為黃也思美人曰與纁黃以為期是也且離曰黃離矣離得坤色坤不必得離色其言土無正位託於南方尚屬支說裳者下服黃裳之象蓋以象二非以象五而著其元吉於五者美之發也加於裳者為紱坎加於坤而象紱焉故困之朱紱赤紱皆指二亦可証

曰易美黃裳詩刺黃裳又何也曰以綠爲衣則黃不可以爲裏也以黃爲裳則綠不可以爲衣也首章恕其衣而刺其裏次章尊其裳而并刺其衣也其所刺非黃裳也又士冠禮元端服有元裳黃裳雜裳

字

白虎通曰子者孳也而字之文從子則字亦孳也故說文以字爲乳左氏傳大不字小注以爲養屯二十年不字之字鄭氏虞氏皆以爲妊育惟本義據曲禮則曰字許嫁也然許嫁之云爲得焉蓋二五正應所謂匪寇婚媾者以乘剛之故遂至於十年然正應所在之死不移貞矣夫女子許嫁則十五

小義上

三

會稽徐氏刊本

而笄笄而字否則二十而笄亦笄而字二十而笄成人之道也猶男子之冠也雖未許嫁猶笄也今日十年乃字其必許嫁而後字可知也則謂字爲許嫁可也夫婦之既成而後有妊育之事許嫁者受納徵之禮已爾夫婦之未成豈能妊育哉在漸之五曰婦三歲不孕其三曰婦孕不育於彼則稱婦焉今之十年乃字者則稱女子焉在途稱婦在家稱女正名以定分固禮與春秋之法也而說易者烏容昧之

鹿

鹿者湯之疇象也一見而已不再見故謂之疇屯三之辭曰卽鹿無虞屯三爲震上之爻而實互艮之初爻鹿之爲象象

良不象麋矣蓋鹿者角獸爾其行也負角其臥也環角負角者上之也而良之陽在上環角者外之也而良之陽在外則其象良無疑也晉角妬角皆良象或曰鹿者麓也良爲山則良初爲麓此於義爲可通雖然詩有之贍彼中林姓姓其鹿中林林中也入於林中以卽鹿也麓之文從林從鹿亦以林之有鹿故爾雖義異而象同則鹿之不必爲麓也鹿而言卽者蓋良必至於三之陽而後鹿之象成良初未鹿也卽鹿焉

耳

桎梏

蒙初之桎梏釋文在足曰桎在手曰梏與康成周禮注同乍

小義上

四

會稽徐氏刊本

讀之似易了無所謂不晰也然周禮大司寇第言桎梏至掌囚之職又言上罪桎梏而桎梏其在手者也桎亦其在手者也一手而施兩械當若何爲制與先鄭曰桎者兩手共一木桎梏者兩手各一木桎與梏同在手固爲不可矣康成於書之五流有宅讀宅爲宅謂是五種懲艾之器桎一桎二桎三於童牛之牯淫舍牯牛馬皆以爲桎其前足至此則曰中罪不桎手足各一木耳而於上罪桎桎並施之制乃略而不詳韋昭則曰兩手共一木曰桎兩手各一木曰梏兩手各一木則非手足各一木之說也張揖廣雅又言偏著曰桎參著曰梏參著之則亦非兩手各一木之說也且手之有桎以桎之

爾一手而偏著一木兩手而各著一木均不足以楛之安取於此楛乎古者罪囚至闕三木而極噬嗑之荷校枷也履校桎也於手有楛又有桎非四木乎陳武帝令尙書刪定律令其時死罪將決乘露車著三械至市脫手械及桎手焉而不言有枷周武帝保定中新律凡死罪枷而桎流罪枷而桎徒罪枷鞭罪桎又似楛則不桎不桎者此亦見南北儒者異同之端至左氏傳以弓楛華弱於朝雖施之於頸亦謂之楛焉司圜收教罷民弗使冠飾而加明刑疏曰以版贖書其罪狀與姓名著於背表以示人以此推之掌囚之明楛當是今之犯由牌蓋楛有覺義故緇衣引詩有覺德行作有楛德

小義上

五 會稽徐氏刊本

行古者五刑皆適市然必適市而後加之似別爲一物非楛之楛

郊

爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野疏引商郊牧野以釋之以其三名備也出車之首章曰于彼牧矣其次章曰于彼郊矣前軍已至牧後軍猶在郊爾郊有近郊有遠郊周制天子畿內千里遠郊百里近郊半之司馬法白虎通其說並同書序君陳分正東郊注家斷之爲近郊月令迎氣四郊逸禮以爲迎之十五里鄭必以爲五十里以近郊之五十里也牛山去齊都一水爾孟子以爲郊於大國則在郊之內者

皆可謂之郊豈必畫之以里乎需之初卽曰需於郊非其近之尤者與同人之辭曰同人於野而同人之上乃曰同人於郊夫野者郊之外也卦有上下象郊之有遠近焉需初爲近郊之始同人之上爲遠郊之終然則同人之野乃在卦外試以坤證之坤之上曰龍戰於野坤無龍矣而曰龍焉卦外之象也則龍戰之野爲卦外之地益可知也蓋易之爲象當率辭以揆其方而又不可拘於其方有如是矣或曰易無卦外之象其說非也則未知上之必象郊又何爲者小畜與小過皆互兌兌者乾之變也則皆曰西郊

鞶帶

小義上

六 會稽徐氏刊本

左氏桓二年傳帶裳幅焉注帶革帶也鞶屬游纒注鞶紳帶也一名大帶疏曰易訟卦上九或錫之鞶帶知鞶卽帶也以帶束要垂其餘以爲飾謂之紳上帶爲革帶故云鞶紳帶所以別上帶也賈服等說皆與杜同然而鄭以鞶帶爲佩鞶之帶鞶者鞶囊也卽內則所謂男鞶革女鞶絲者凡佩屬諸革佩鞶之帶固當爲革帶不當爲紳帶此蓋鄭杜之異也自唐以來諸儒言鞶帶者大抵宗杜不宗鄭故鞶帶之爲紳帶久成定義但於此有不得不獻其疑者以革之上來居於初則成訟焉鞶帶者坎陽之橫於中也是卽向所謂鞶用黃牛之革者也况帶無革義而鞶有革文卽詩亦言垂帶而厲不言

垂繫而厲而內則之男繫革女繫絲前儒固有以繫爲帶不以繫爲囊者或者杜之以帶爲革帶以繫爲紳帶未必爲易言之與至終朝三褫之鄭本作三扞之謂三加之也乾爲衣帶者衣之屬三陽象三扞焉然坎以訟受服而乾以健德三褫之故王肅曰褫解也後書亦曰褫龍章於終朝則此義不用久矣或曰左氏傳之繫帶爲兩帶則此亦當爲兩帶然彼分見當兩帶此并見則一帶爾繫王肅本作繫繫者大也蓋亦以爲大帶

律

爾雅坎律銓也律者法銓者平坎陽平所謂坎不盈祇既平

小義上

七 會稽徐氏刊本

是也法不可以不平坎之所以爲律也古者於樂言律漢唐以來則於刑言律今於師言律則兵律矣樂者操數寸之管而可以律萬聲刑者操數翻之贖而可以律萬情兵者以金鼓律萬耳以旌旂律萬目左氏傳曰有律以如己也以一律萬萬者一焉故言一者亦謂之一律或曰刑之爲律後世之辭非易之所有也太史公曰大律爲萬事根本其於兵械尤所重周禮太師執同律以聽軍聲又師有功則左執律右秉鉞以先愷樂獻於社故師曠曰吾驟歌北風又歌南風兵之勝負驗之於樂矣坎之爲律樂律爾雖然以坎言律則樂律所該也以師言律則兵律所當也爾雅又曰律謂之分矣

者善也國語於靡笄之役曰其事臧

錫命

錫命之典莫詳於江漢之詩其三章曰王命召虎其四章又曰王命召虎至於五章遂曰釐爾圭瓚秬鬯一卣告於文人錫山土田於周受命自召祖命詳其命詳其錫并詳其三此古今一大禮也他若命申伯命魯侯是始封之命命仲山甫太師皇父程伯休父是臨遣之命命韓侯是因其來覲而追敘其卽位除喪之命惟書有文侯之命曰用賚爾秬鬯一卣形弓一彤矢百盧弓一盧矢百馬四匹城濮之役王命尹氏及王子虎內史叔興父策命晉侯爲侯伯弓矢秬鬯外賜之

小義上

八 會稽徐氏刊本

大輅之服戎路之服虎賁三百人皆與召伯之禮同然或受之於朝或受之於王所穀梁子因之遂曰禮有受命無來錫命來錫命非正也師二之辭曰在師中又曰王三錫命非來錫命乎安得以來錫命爲非正乎春秋所書莊元年曰來錫桓公命追命也然昭七年追命衛襄之辭不過曰叔父陟恪在我先王之左右以佐事上帝余敢忘高閭亞圍而已文元年成八年皆曰來錫公命不過諸侯卽位天子賜以介圭使之合瑞以爲信而已此與召虎并前後兩晉文之事迥殊且穀梁子以來錫命爲嫌者冠履上下焉爾而何休范甯顧乃據禮緯之文侈陳九錫之事嗚呼凡後世所謂九錫者類皆

遣使持節往而授之無廷受之者洵乎來錫命之不可也然亂臣賊子則何所不至固可不由九錫作天子雖穀梁子之言豈足以坊之哉易之所謂在師中者丈人也丈人則雖來錫命可也

缶

爾雅盜謂之缶郭云盆也其於易何象與唯虞氏翻曰乾爲缶吾向者求其說而不得則自爲之說曰坎缶也坎之爲缶也以其水器也缶出於陶陶土也以土貯水則坎也如比初盈缶坎四用缶是也至於鼓缶而歌樂器也樂器又象離矣何也中虛而發其聲也然獨不曰坎離合而爲乾乎是知其

小義上

九 會稽徐氏刊本

二五而不知其十也井之辭曰羸其瓶其二之辭曰羸其瓶卽甕卽瓶瓶與甕卽缶以井之下巽也乾而不成乾故象之以羸以敝漏焉雖後師之義有不可驟更如是者又禮

三驅

三驅者中冬大閱之法此在周禮有之按大司馬中冬教大閱虞人萊所田之野爲三表又五十步爲一表田之日司馬建旗於後表之中乃陳車徒鼓行鳴錫車徒皆行及表乃止此一擊也鼓進鳴錫車驟徒趨及表乃止此再驅也乃鼓車

馳徒走及表乃止此三驅也意主於教戰不主於獲禽故在師之五曰田有禽在比之五曰失前禽南宋李如箴東園叢說解王用三驅引周官大司馬立表爲證則此說蓋亦有先之者矣或曰三驅謂驅逆之車田僕設驅逆之車驅者驅禽使就獲逆者衙還之使不出圍蓋卽王制之佐車天子有佐車諸侯有佐車大夫有佐車佐車止而三驅畢亦一義然佐車之驅以驅禽爾則何以失前禽矣或又曰天子諸侯無事則歲三田三驅三田也則三田不可以爲三驅且周禮爾雅左氏穀梁皆以爲歲四田唯公羊同緯書之文以爲三田今王制用其說則三田者未行之漢禮非先王之法也

小義上

十 會稽徐氏刊本

輻

輻之在輪其相次也林林然重乾之爻其相次也亦林林然且乾爲圓而輻圓故乾象輻焉今小畜之四獨爲陰爻則輻而脫其一矣此畸象也於易未有再也輻也者輻也轆也者伏兔也伏兔也者車屨也漢謂之伏兔而唐謂之車屨也然考工又言當兔之圍則伏兔亦可以言兔且良軻環漚自伏兔不至軌七寸在考工亦言伏兔其謂伏兔之名始於漢者非也輻爲震象大畜大壯皆震也晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽史蘇之占亦曰車脫其輻焉以歸妹亦震也蓋坤爲大輿而震陽橫於坤初則當爲輻而不當爲輻固有不可

假易者輔嗣本固費本也項氏安世曰輒有脫時車不行則說之矣輻無脫理必輪破殼裂然後可脫雖然荀子曰穀已破碎乃大其輻此脫之一說也淮南子曰猶蓋之無一椽輪之無一輻此脫之又一說也輻之直以指牙也其鑿不深其槩不固則皆可以脫脫者兌象也

虎

虎何象曰乾與震並為龍者以震得乾之初乾與艮並為虎以艮得乾之上也虞翻直曰艮為虎是也然可以言履可以言頤而不可以言革馬融之以兌為虎非也頤虎之謂何矣特其於履於革則固為近之何以履之近也曰履虎不啞人天下有不啞人之虎哉然而重兌之五曰孚於剝矣重兌而孚於剝履也以剝之艮陽關上兌之口於是履雖虎而不啞人然下兌之口故在於是上不啞人而三啞人則於三曰啞人凶蓋重兌之卦合於剝為履重巽之卦合於復為小畜小畜之初曰復自道此聖人之言也朱子本義於兌五之位正當曰與履九五同兌五何以與履五同也以孚於剝故也至革之虎變由大壯而來二五變者大壯之三四五互兌革之三四五互乾當其未變兌也故曰馬融之說亦近之然艮得為虎乾上亦得為虎此虞翻之所未言也故曰艮為虎者是而未可以言革也頤有艮而無兌蓋虞為全得馬為全納焉

茅

泰初為陽初否初為陰初而皆曰拔茅茹以其彙或曰茅之為茅不同其一即所謂白茅感陽氣而生其一曰菅茅似白茅而長則感陰而生者其言是也以詩証之則白華菅兮白茅束兮白華者菅爾而反以白茅束之喻尊卑之失序也其次章曰英英白雲露彼菅茅菅亦可以為茅雖茅而終不能沒其菅故謂之菅茅彼之者外之也以陽初為白茅以陰初為菅茅固義之通者然大過之初陰初也而象白茅則闕矣於象則泰之為茅爻變也乾初一變而為巽故初茅而二三繫否之為茅互體也三四五互巽故三茅而初二彙巽固為白矣象茅者巽則其茅皆白茅也

于食

儀禮注曰祭自熟始曰饋食饋食者食道也疏曰食道是人飲食之道孝子於親雖死事之若生故用生人食道饋之也少牢饋食為諸侯之卿大夫祭其祖禰於廟之禮特性饋食為諸侯之士祭祖禰之禮一廟二廟並同古者惟饗兼飲食燕以飲酒為主故燕禮不言簋其在黨正州長鄉大夫行禮飲酒直名之曰鄉飲酒禮亦不言簋食以黍稷為主故公食大夫或六簋或八簋惟飲酒俟於東房無獻酬之酒蓋飲與食之不同如是今特牲少牢有獻有酬有酢有旅酬以至無

小義上

會稽徐氏刊本

小義上

會稽徐氏刊本

算爵而名之曰饋食者意主於黍稷爾意主於黍稷故特性以尸之九飯少牢以尸之十一飯為正祭也泰三為陰陽之交又卦互震兌兌死而震生正合於事死如生之義且震為稼矣其殆所謂黍稷為主者乎有食於祖禰之象則稱食焉在言易家無以于食為饋食之食者然福必受之鬼神非饋食安得福矣

帝乙

帝乙微子之父也在左氏傳有明文矣以經據經則據之最確者而猶紛紛然曰天乙曰祖乙夫天乙成湯也多士言自成湯至於帝乙豈成湯至於成湯乎此不必贅也

小義上

三 會稽徐氏刊本

苞桑

桑何以苞也詩有之肅肅鳴行集於苞桑傳曰苞稹孫炎曰物叢生曰苞齊人謂之稹也鹵風又有之曰猗彼女桑傳角而束之曰猗女桑莢桑也箋條桑枝落女桑少枝長條不枝落者束而采之其必束而後采之則苞可知也則苞桑女桑也農書曰桑有荆有魯凡枝幹條葉堅勁者荆之類也凡枝幹條葉豐腴者魯之類也荆之類根固而心實能久遠宜為樹所謂毋折我樹桑是也即鹵風所謂條桑者其枝之遠而揚者斧斫以伐之魯之類根不固心不實不能久遠宜為地桑地桑女桑也苞桑女而不樹繫之豈可恃哉其亡其亡危

之也乾之三陽相次象苞互巽象苞桑繫之云者亦巽也或曰鹵風又言遵彼微行爰求柔桑矣柔桑穉桑即女桑也然而蠶始生則桑亦始生以其始生故謂之柔桑不必女桑也今之善桑者往往嫁魯於荆焉則魯亦可樹然而宜桑之地樹桑女桑常相兼也

墉

墉城也王制附於諸侯曰附庸注小城曰附庸以城故庸以附故小其文自明疏曰謂小國之城不能自通以其國事附於大國故曰附庸此不能五十里故為小國之城若詩崇墉言言及易公用射隼於高墉之上是大國之城亦名墉也義

小義上

南 會稽徐氏刊本

稍紆矣按射隼高墉之所以為大國者以公故公則當為大國例之崧高之以作爾庸韓奕之實墉實墉皆大國同人之乘其墉其將為大國與抑不為大國與或曰四乘而攻之弗克也五以大師乃克之必大國也或曰二一陰其勢孤若易克然者而五以大師僅而克之蓋二居中得位遂能以下抗上以弱敵強爾不必果為大國也又昭十八年宋衛陳鄭災傳曰祈於四鄆鄆亦墉也鄆而謂之四必其門矣災而祈四鄆蓋亦如大水禁門之禮爾雅曰墉謂之墉則有二詩之何以穿我墉室之北墉也書言既勤垣墉則墉者垣爾君有短垣而自踰之子產使盡壞其館之垣而納車馬焉皆不附室

在室外以衛室者郊特牲謂溝爲水庸庸者築土而崇之溝者鑿土而深之溝何以謂之庸與雖然庸者功爾以城則功於國以垣則功於家以溝則功於田皆謂之庸可也

大車

論語大車無輓詩小雅無將大車皆平地任載之車然詩又云我任我輦我車我牛書則曰登牽車牛遠服賈雖不言大車而其爲大車可知也考工輪人與人轉人所言皆小車之制大車之制特詳於車人陳氏曰大車牛車也大車兩轅故車人言凡爲轅三其輪崇徹廣六尺高長六尺徹廣六尺則與四馬車八尺之徹不同高長六尺則與六尺六寸之徹不同兩轅之車一牛在轅內故高短而徹狹一轅之車兩服在轅外故衡長而徹廣按易屯爲四陰之卦而三言乘馬以初爲之衡則二三其兩服與以五爲之箱則四上其兩驂與屯雖不言車以乘馬推之則屯也者小車也大有下乾上離離之兩陽爲兩轅而中夾一牛故特于二言大車則大有者大車也今世無一轅之車凡車皆兩轅矣且古之爲車兩轅以服牛一轅以乘馬劃然而分不相通假今兩轅之車牛馬互用與古殊矣惟卽大易之象以驗之考工之篇庶以得其髣髴焉或曰王風大車檻檻言大夫之車也王朝之大夫當乘革路革路大車也此又一轅

小義止

圭

會稽徐氏刊本

享

孔氏安國曰奉上謂之享梓材曰庶邦享作兄弟方來又曰后式典集庶邦丕享是也按覲禮四享皆束帛加璧庭實惟國所有注曰四當爲三蓋小聘不享大聘一享覲則五等諸侯皆三享無四享之義故曰四當爲三大有之三曰公用享于天子三既爲公矣則初與二羣侯也然乾之三爻亦有三享之象焉左氏傳晉侯將勤王筮之遇大有之睽正筮得此爻者占曰公用享于天子之卦又曰戰克而王饗吉孰大焉似以享爲燕饗之饗周語王饗有體薦燕有折俎公當饗卿當燕以其公也則其謂之饗也亦宜雖然以享帝享岐山例之則此爲公之享天子不得爲天子之饗公納王非覲禮無所謂享也故左氏之占曰饗因其事爾且饗亦與享相因觀禮又曰饗禮乃歸是也於解於益於小過言公者皆震此以乾三爲公或曰鼎四之公餼非互乾之三乎則乾三亦爲公然別有說今不詳爻互兌兌爲說故有小人戒焉且亦對比三之匪人言之洛誥曰汝其敬讓百辟享亦議其有不享有不享者卽所謂小人弗克者也

侵伐

大司馬賊賢害民則伐之負固不服則侵之注曰伐者鳴鐘鼓以往所以聲其罪左氏傳之說也侵之者兵加其境而已

小義止

圭

會稽徐氏刊本

初又不能據經而削緯左牽右繞其不能有得而無失者勢也卽如祖宗之禮至大禮也周祖后稷以配郊宗文王以配上帝相沿以爲不易之論而不知周人宗文王亦宗武王何以徵之洛誥曰惇宗將禮稱秩元祀既則曰四方迪亂未定于宗禮終之以戊辰王在新邑烝又曰祭歲文王騂牛一武王騂牛一孔傳以烝祭歲爲連文然烝時祭爾豈有不及王季以上者又烝則當太牢豈有用特牛者如曰既用太牢特于文武各加一牛則豈有典祀而豐於昵者鄭以烝祭上屬曰歲文王騂牛一者於是成王元年正月朔日特告文武封周公則古者衰德賞功必於祭日示不專豈有戊辰之烝不

小義上

會稽徐氏刊本

告又於烝之明日用特牛以告之者蓋正月朔日謂之元日元日則當祈穀於上帝帝特牛配帝者亦特牛文武並配故文武各騂牛一也祭在元日謂之祭歲焉此定宗禮之明驗也左命作冊以下敘命周公後之事又覆述之曰王命周公後作冊逸誥在十有二月明其在烝不在祭歲也既定於宗禮因以敕公功定宗禮爲重故先之敕公功爲輕故後之祀事之體也殷人祖契而宗湯則成湯宗也而太甲爲太宗太戊爲中宗武丁爲高宗君奭所謂殷禮陟配天者又有祖乙焉則殷人凡五宗故據孝經則明堂祇文王一配以文王於周公爲父也據豫之象傳則文王武王並配以文王於成王

爲祖武王於成王爲考也然必不毀之廟乃可以配之而不
然者過矣後世據孝經而過則有如明之以睿皇帝配者據
君爽而過則有如顯慶以後之無廟不宗者或曰左氏傳龍
見而雲而震象爲龍豫則龍見矣作樂崇德殷薦之上帝卽
月令所謂大雩帝用盛樂者也按四陽象帝五上二陰象祖
考震鳴象樂坤德崇之象壇然雩雖壇而所雩者帝其配也
與明堂同

簪

簪說文作充首笄也象簪形豫以一陽括衆陰而貫乎其中
如簪之括髮然以先則有其文以首笄則有其義以一陽括

小義

會稽徐氏刊本

衆陰則有其象簪之爲簪本無可疑然玉應麟曰至侯果始
有冠簪之訓子夏傳曰疾也康成曰速也陸績曰捷疾也此
猶更其義不更其文者至于作貨作攢作臧作宣作宗作哉
易文之雜出至于簪而極矣推其意不過曰古有笄無簪韓
詩外傳姜后脫簪鹽鐵論神禹遺簪皆後世之辭爾前儒好
言物始亦好言事始詩言來朝走馬矣必謂古之于馬無跨
而乘之者又泥於周禮之六祭謂古人無茗飲之事衛風之
茶苦必非爾雅之苦茶要皆目睫之論也易古易有簪則簪
古諸經後于易言笄不言簪而易獨言簪則簪乃古于笄且
諸經未嘗不言簪也士喪禮簪裳于衣注簪連也喪大記有

雜金鑽牛骨鑽凡物著而穿之皆曰鑽

西山

隨之西山卽升之岐山或曰皇矣居岐之陽頌文王闕宮居
岐之陽頌太王而於岐皆陽焉陽者山南也國於岐之南則
岐當爲北山不當爲西山或曰文王遷豐而豐水東注鎬京
又在豐水東國日益東則岐日益西故自太王言之則岐山
而已自鎬京言之則謂之西山其言是也文王時鳳凰鳴岐
山矣而卷阿之詩曰鳳凰鳴矣于彼高岡梧桐生矣于彼朝
陽山在東則受夕陽焉山在西則受朝陽焉岐山非西山乎
且我徂東山先儒以爲崑崙節彼南山先儒以爲終南陟彼

小義

會稽徐氏刊本

北山先儒未舉其名約之當卽所謂至于荆山者岐則于詩
于書屢言之不以岐當西山將遠取諸岍乎抑更遠而取諸
梁乎周禮以前無南北郊之文而有名山升中之典此卽後
世封禪之說所由起岐爲周家所受命其升中也必於岐升
之享岐山也蓋亦取乎升中之義焉爾則隨之用享豈有舍
其受命之岐者于象則兌互艮故西山

蠱

尙書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事蠱者事而已矣序
卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也雜卦曰隨
无故也蠱則飭也而王注亦曰蠱者有事而待能之時然詩

之王事靡盬盥亦盥也且爾雅康謂之盥醫和曰於文皿盥
為盥穀之飛亦為盥則盥有壞義以泰之為盥也乾坤變而
震之事以興本義壞而有事之說兼之乃益該而明焉至醫
和又以名其疾謂之惑盥之疾卜徒父占三去之繇而謂之
狐盥雖亦卦義之所有而非其初矣伏曼容乃直曰盥惑亂
也毋乃得其後而失其前據其末而遺其本與

盥

盥饋也饋者所以潔手本義將祭而潔手是也蓋觀有廟象
艮有手象兼艮有兩手象惟廟故祭惟手且兩手故盥以象
決之無可疑者康成曰諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其

小義上

三

會稽徐氏刊本

君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則
弟子在康成泥于賓王之文遂以賓與當之於神道設教之
旨未合然未嘗以盥為裸也馬融王肅諸家皆以為祭祀是
矣而以盥為裸且曰王道可觀莫大乎祭祭事可觀莫盛于
裸及神降薦牲而簡略至矣直取論語禮運孔子之所歎者
以明不薦之說豈為的義陸氏傳曰盥手酌鬯祭之始薦進
熟祭之末灌鬯之時誠敬內克齋莊之容禹禹外見則與祭
者皆觀感而化此與中庸不賞不怒之理已為近之蓋能發
明象傳者盥手酌鬯之云尚與鬱人祿事沃盥之文合但其
於不薦亦不能不因舊諦也夫觀者觀也祭義有之齊之日

思其居處思其笑語思其志意思其所樂思其所嗜齋二日
乃見其所為齋者又曰祭之日入室儼然必有見乎其位周
還出戶肅然必有聞乎其容聲出戶而聽愴然必有聞乎其
歎息之聲有孚禺若之中冥心所會恍與目謀惟愛故存惟
懇故著至于薦之為薦與進同義牲幣益豆無非薦因不薦
而必求一不薦之禮以實之將得不薦而失觀况其不薦亦
非也因不薦之文遂至重盥而薄薦不知此觀非彼觀也在
經之意蓋曰觀乎鬼神幽明同契精神之積乃在薦先云爾
既居薦先必周薦後于門于廟猶或見之薦不容泥不薦亦
不容鑿而盥之與裸又豈可附會焉

黃金

小義上

三

會稽徐氏刊本

盛腊肉何以遇毒也鄭語毒之酋腊者其殺也滋速又郊特
牲鄭注為其味厚腊毒則酒也毒之由於腊者酒且然而泥
肉乎噬乾肺何以得金矢也王肅曰金矢所以獲野禽故食
之反得金矢君子於味必思其毒於利必備其難仲氏易亦
曰鏃也食田肉而得九鏃事之常也然於噬乾肉而得黃金
則寂然無言者按爾雅鏃金謂之飯周禮職金氏之掌旅於
上帝則供其金版饗諸侯亦如之牲亦曰餅金謂之版所施
則未聞今以記證之禮器曰大饗其王事與又曰內金示和
也金次之見情也大饗禘祭也則祭祀有金也郊特牲大饗

君三重席而酢焉此大饗是諸侯相朝主君饗客之禮龜爲前列先知也以鐘次之以和居參之也注曰鐘金也則賓客之有金也以周禮言之則爲旅上帝爲天子饗諸侯以記言之則爲祫祭爲諸侯饗諸侯蓋祭祀賓客無不有金者周禮腊人脯腊臠胖皆謂之乾肉又脯腊胖皆謂之腊物與此經不同此經之乾肉蓋薄析之脯焉爾脯則其遵也天子饗諸侯而有金諸侯饗諸侯而亦有金則噬在遵之乾肉因以得黃金焉何不可也

束帛

賁之五曰束帛菱菱賁於邱園此聘賢之禮也諸侯於天子有聘天子於諸侯有聘諸侯於諸侯有聘其聘也有玉有皮有幣幣者束帛也聘女惟天子諸侯有玉玉人穀圭天子以聘女大璋諸侯以聘女降此則以皮以幣幣者束帛也至於聘賢之禮則并無皮束帛而已孟子湯使人以幣聘之是也而皆謂之聘焉故曰此聘賢之禮也束帛者十端十端者五兩五兩者元三而纁二古者重束帛故聘禮享用束帛觀用束錦報享用束帛賄用束紡錦雖文不如帛之素紡雖親不如帛之尊今而賁於邱園也則禮賢之至也而輔嗣之注乃全無禮賢之意不知其施飾邱園何也施飾邱園而必以束帛又何也

小義上

三 會稽徐氏刊本

辨

刺象牀牀者安身之坐則牀爲坐具據內則執牀與坐則牀又爲臥具初之爲牀足可知也二之所謂辨者其于牀居何等與注曰辨者足之上也正義申之曰辨謂牀身之下牀足之上足與牀身分辨之處也所謂分辨之處其于牀居何等與康成曰謂近膝之下屈則相近伸則相遠故爲辨辨分也觀其所云殆交牀也崔憬曰以牀言之則辨者牀榫也榫之爲物殆如堂之有陛而辨之爲義定矣雖然爾雅既曰專謂之茲竿謂之筵筵謂之第而卽繼之曰革中絕謂之辨革中辨謂之鞞曰茲曰筵曰第皆臥具則連類而及之所謂辨者其亦爲臥具與今之爲臥具也夏則簟必有所以藉簟者冬則茵必有所以藉茵者藉不必以革而革亦時有之一革不足則兩之故中絕而辨兩革不足則四之故中辨而鞞也

小義上

三 會稽徐氏刊本

儀禮乃謂關人注古者竟上爲關周禮司關注同王國十二關侯國當六關半天子故左氏傳言廢六關則魯關也但關有不必在竟三者如昭五年之塞關在竟上齊魯之界關也襄十七年之陽關不必在竟上以陽關之外爲旅松由旅松而至于防猶魯竟故曰不必在竟上也孟子言郊關則郊亦有關陽關其郊關與郊關則可以當六關之數與在易震爲

關見復大象爲竟上之關而繫辭重門取諸豫則以震既爲關而艮又爲門謂之重門焉按城武仲斬鹿門之關于注無明文或曰屬也然齊師敗于鞏入自徐關遂曰背城借一也則國門皆有關故杜以偏介之關爲迫近國都之關國都有門又有關此于重門之義爲尤著矣齊之豐邱邑爾而哀十四年豐邱人殺子我于郭關蓋城外爲郭因郭爲關則邑亦有門有關

蓄畬

毛傳曰田一歲曰蓄二歲曰新田三歲曰畬爾雅釋地之文同惟坊記引无妄九二之爻鄭注乃曰田一歲曰蓄二歲曰畬三歲曰新田或曰鄭與毛異也鄭不異之於詩而獨異之於記何與故邢氏直斷之曰誤然說文亦以畬爲三歲治田則兩解爾非誤也按書大誥曰厥父蓄梓材曰若稽田既勤數蓄言蓄而已而不及新田與畬周頌如何新畬言新田與畬而不及蓄至采芑之詩又言新田言蓄畝而不及畬蓋諸經之不同如此疏易者以蓄爲首發新田以畬爲治其蓄熟之地而未嘗鑿然有一歲二歲三歲之分考之董遇易注亦不言其歲當以先儒之異論故略之別有見非過之於虛者

藥

周禮疾醫以五味五穀五藥治其病注五藥草木蟲石穀也

小義上

會稽徐氏刊本

其治合之劑則存乎神農子儀之術子儀見劉向說苑有本草經一卷亦周末時人仲景金匱曰神農能嘗百藥但疾醫止言五藥至傷醫而後言五毒說命言若藥不瞑眩厥疾不瘳矣藥何以瞑眩楊雄謂之飲藥而毒疾醫亦未嘗不用其毒者按本經上藥一百二十主養命以應天中藥一百二十主養性以應人下藥一百二十五主治病以應地又曰若用毒藥療病先起如黍粟病去卽止不去倍之不去十之取去爲度夫然則治病之藥皆毒藥不則皆下藥也禮曰醫不三世不服其藥論語曰某未達不敢嘗其皆无妄勿藥之旨乎又藥勺藥也今人呼勺藥亦謂之藥爾雅翼曰制食之毒莫良於勺故獨得藥名

小義上

會稽徐氏刊本

閑

詩曰比物四驥閑之維則又曰君子之馬既閑且馳閑者習也而按人職天子十有二閑邦國六閑家四閑則閑者廐也廐之則必習之矣按人之閑卽詩之閑也按人辨六馬之屬凡種馬戎馬齊馬道馬田馬皆謂之良馬良馬之外謂之駑馬大畜言良馬而繼言閑則易之閑卽按人之閑也與者路也衛蓋若貳車從車使車之屬貳車從車使車何以謂之衛曰此蓋後世衛尉衛將軍之所領故謂之衛也五帝本紀黃帝邑于涿鹿之阿遷徙往來無常處以師兵爲營衛則黃帝

已言衛左氏傳秦康之於晉公子則曰多與之徒衛其在後世乘輿所在如禁衛兵衛侍衛儀衛無所往而不言衛者且王注何嘗不謂之護衛也馬牛豕皆畜大畜畜之也畜之故於牛言牯於豕言牙而于馬則言閑皆良上之象也又爾雅牯謂之閑家人之初曰閑有家

牯

大畜之四曰童牛之牯陸績曰牯當作角劉云牯之言角也荀九家作告說文亦曰告也牛觸著橫木于角所以告本義童者未角之稱牯施橫木于牛角以防其觸蓋猶古義爾又繼之曰蓋卽詩所謂福衡者也而牯之說始大暢或曰祭牛謂之福衡故秋而載嘗夏而福衡此不必爲祭牛則牯爾然牯爲橫木著于角福衡亦橫木著于角安見牯之非福衡與或曰牯之橫木著于角而牛之行自若福衡之橫木在牢所以禁牛使不得出此其說或然然何所據與康成之于詩也則曰福衡其牛角爲其觸觸人則福衡爲一木於封人之注則曰福設于角衡設於鼻如假狀則福衡又爲兩名爲兩木不但與司農子春異亦與其箋詩者自異詩疏曰彼別兩處設之此以福衡爲一無文故兩解也今以易言之惟坤故牛惟艮故牯以艮陽橫于坤上而爲牯一木之象也則一木矣至鄭于易之牯作牯並不言福衡詳見月令疏蓋鄭志文也

小義上

毛 會稽徐氏刊本

前于牯牯條已引之今不詳

牙

爾雅豕子豬豨豨疏豨一名豨郭云俗呼小豨豨爲豨子謂豨豨豬也而陸績亦曰豨豨之去勢者虞翻崔愷皆以爲劇豕今畜豕者無論牝牡必宮之不宮則其牝皆嬰豬其牡皆艾豨也雖似與爾雅經文爲兩義而不然者凡宮豬必於其穉惟於其穉也故豨謂之豨去勢亦謂之豨王慎中曰牡之去勢曰豚豚固豕之小者爾是足以申豨子之義矣牙之爲牙蓋未詳按說文枒木也陸佃以枒爲牙或卽說文之意乎其引漢賦置牙樞性則又本之鄭義然鄭讀牙爲互則周禮陳其牛牲之牙詩毛氏傳或肆或陳於牙皆互也不必遠引漢賦矣况互所樞者旣殺之牲爾是豈可以畜豨豨也唯考工記牙也者以爲固抱也先鄭曰牙讀如跛者訝跛者之訝謂輪輅也世間或謂之罔疏則曰訝迎也此車牙亦輅之使兩頭相迎故讀從之而古者豨豨必於圈圍者屈木爲之又以爲柘捲之捲焉屈則輅矣輅則訝矣此或牙之所由名與按前書有士林虎圈楊慎曰圈者養畜之閑則圈不專爲豨設又國語填羊亦作豨羊韋昭注以爲雌雄不成者則去勢爲豨亦不獨豨爲然

小義上

毛 會稽徐氏刊本

靈龜

介蟲三百六十而神龜爲之長故大傳曰是與神物以前民
用史記亦曰上有壽蓍下有神龜周禮則曰天龜曰靈屬靈
則神矣神則靈矣神之與靈非有兩義也頤初曰靈龜靈不
必神之亞也於說卦離爲龜或曰離龜則坤非龜也夫坤與
離不又並爲牛乎易之言龜者三損益皆互坤皆言十朋之
龜非其證乎龜以不食爲德舍之而朵頤則凶虎以食爲德
雖眈眈逐逐而猶吉蓋易義之精如此爾雅臚十龜之名所
以羅載籍之異文盡物類之廣博本不爲易設或以十龜當
十朋之龜然十朋非十龜先儒駁之屢矣至蟻之不爲龜猶
鶴之不爲鵠龜鼈履屨徒滋蔓擾故無述焉

經

小義上

堯

會稽徐氏刊本

經者頸也或證之於熊經又證之於雉經然以經爲頸則拂
當爲振義曲禮獻鳥者佛其首畜鳥者則勿佛佛者拂也集
說曰謂振轉其首以防其啄頤頤則頸振故稱拂焉頤頤之
不足至於拂頤則振益深矣故稱倬焉本義曰頤倒而達於
常理則于經曰常于拂曰達大抵本王注子夏傳拂作弗注
曰輔弼其說未詳

楊

楊有白楊有青楊有赤楊古詩白楊風蕭蕭爾雅注亦曰移
似白楊青楊赤楊與白楊爲一類以色別之爾與柳迴隔也

然古今注已以青楊爲柳赤楊爲檉矣陸農師曰柳與楊同
類縱橫顛倒植之皆生其說蓋本於戰國策田需貴于魏王
惠子曰子必善左右今夫楊橫樹之則生倒樹之則生折而
樹之又生然使十人樹楊一人拔之則無生楊矣則柳之爲
楊已久故今人直名之曰楊柳而說文亦曰柳小楊也爾雅
旄澤柳楊蒲柳楊之爲柳不必爲蒲柳且左氏傳曰董澤之
蒲矣何以區蒲與澤而二之與旄有垂義今人又謂垂者爲
柳不垂者爲楊其卽本之爾雅與木稚曰梯傳義皆主之以
傍根而生發爲稚苗故又稱根焉漢書木梯倉琅根劇可據
王注作梯此據夏小正者後漢書方術傳趙炳次禁枯樹樹
卽生莢莢者梯也蓋與王義同枯楊之枯本如字謂楊之枯
者以其枯故生梯爲異也鄭破之讀爲姑爲無姑無姑爲山
榆則又未知姑與楊爲二名與姑楊爲一名與且鄭之所以
破枯爲姑者以爾雅之無姑其實夷也今釋文曰鄭作莢莢
木更生又曰音夷山榆之實所云木更生者其果爲鄭義與
抑本非鄭義而雜入之者與

小義上

辛

會稽徐氏刊本

樽酒簋貳

坎之四曰樽酒簋貳用衎納約自牖以禮據之當爲婚禮惟
婚也故象傳謂之剛柔際按士昏禮尊于室中北墻下有禁
元酒在西又尊於房戶之東無元酒此所謂樽酒者也黍稷

四敦皆蓋此所謂簋貳者也敦非簋四敦非簋貳而謂之簋貳者何後經贊設黍于醬東稷在其東是壻之敦二設黍于膳北其西稷是婦之敦二合壻與婦而言之則四敦離壻與婦而言之則二敦二非貳也壻二敦婦二敦則貳矣至敦之爲簋則于損之二簋詳之簋爲黍稷器無論二簋四簋六簋八簋十二簋亦無論爲祭爲饗爲禮食爲每食凡簋之見于經未有貳之者今於壻設壻之黍稷于婦設婦之黍稷則合之牢則共之所以成夫婦之義簋則貳之所以謹男女之防蓋制禮之精如此此豈有他禮可以牽附之者乎坎象酒象食坎離之合爲乾乾象缶今尊于室中北墉下爲內尊尊于房戶之東爲外尊內外兩尊兩坎象也簋貳亦兩坎象也尊缶考工言成人爲簋則簋亦缶樽簋皆用缶謂之約焉康成以爲六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯樽於簋副設元酒而用缶簋副未知何據然要當爲饗禮饗禮非室禮何以言自牖乎室而後有牖矣婚禮室禮也

微纆

馬融傳曰微纆索也概言之爾陸德明文句義疏則曰三糾纆曰微二糾纆曰纏劉知幾唐律表注亦曰三股曰微兩股曰纏於是鑿然有定詁矣然字林又以糾爲兩合纆纏爲三

小義上

至 會稽徐氏刊本

合繩始知前之所云不必遂爲定詁也按莊子約束不以纏索國策纆牽長而馬不千里纏之名蓋屢見說文無纏而有纏則墨者黑爾論語之縲紲注縲黑索疏古獄以黑索拘繫罪人罪人用黑索舊矣縲且爲黑而况於纏乎此斷在不疑者至微之爲微于古爲稀辭周秦以前易之外未有再也其將果爲三糾繩與抑將不爲三糾繩與按說文微邪幅也而爾雅婦人之褱謂之縲文選思元賦注引之則曰婦人之微謂之縲則褱者微也郭璞亦不以褱爲三糾之帶而以褱爲邪交絡帶也則縲其名也微非其名也是邪交絡之名矣賜冠禍與福如糾纏臣瓚以糾爲絞以纏爲索試更之曰禍與福如絞索豈不義明而詞顯乎哉今以纏爲黑索以微爲邪交絡則曰繫用邪交絡之黑索亦何不可者而必三糾二糾之紛紛然轉生牴牾也

小義上

至 會稽徐氏刊本

大蓋

何休公羊注六十稱蓋矣而杜氏左傳注七十曰蓋鄭氏注詩郭氏注爾雅皆八十曰蓋易家則馬融從七十王肅從八十曲禮言八十九十皆曰蓋而諸家言七十八十皆曰蓋詩詁彙之言映也過七十則筋力已衰如日之昃故謂之蓋至八十則大蓋然鄭注大蓋又謂年餘七十見記射義疏

突

方言凡卒相見謂之突詩未幾見兮突而弁兮突者卒也則忽也論語有仲突仲忽而鄭莊之名其子亦曰忽曰突突之爲義如是止矣離三爲日昃之離其勢已衰而四復熾烈爲意所不料故曰突如或曰火自穴出曰突故今之竈穴謂之函古之竈穴謂之突如所云墨突不得黠曲突徙薪者離中虛有穴以之象突亦可張參五經文字云突徒兀反作突者說顧炎武主之今爾雅植謂之傳傳謂之突從犬不從友宜可據說文無竈函義別出突

周易小義上

小義上

三

會稽徐氏刊本

光緒十四年徐氏鑄學齋刊本

山陰蔡元培校

重訂周易小義卷下

會稽茹敦和李慈銘訂

腓

腓脚腓俗謂之脚腓肚在易無可疑者即詩之言腓者三皆與易相發也其一曰小人所腓言君子乘四牡而小人以足隨之雨雪泥淖中足赤而腓見也其二曰百卉具腓秋深矣百卉葉槁而腓暴也其三曰牛羊腓字之羊乳膝牛乳不膝今皆膝之膝之則屈其腓也故以為腓字之也凡此皆當據易以釋詩而曰腓曰病曰庇何其文紆而義曲與但足刑則謂之腓矣刺也者腓也意者足亦可以言腓與夫喪屨則謂之菲矣行屨則謂之扉矣

小義下

會稽徐氏刊本

膻

子夏傳曰在脊曰膻馬融亦曰背也康成則以為脊肉說文以為背肉王肅以為膻在背而夾脊已稍稍異矣按招魂敦脈血拇內則取牛羊麋鹿膻之內必脈脈即膻也則以為膻者是也廣雅腫謂之膻腫即列其贅之贅則以為夾脊者亦是也而王弼乃獨曰心之上口之下為是懸而無薄之說近之為字書者從而申之曰其膻膈之間乎則尤為謬戾按左氏傳膻之上膏之下正當膻膈之間蓋膻心也膻膈也既云心之上矣安有所謂膻膈乎農師又以喉間之梅核當之夫喉

間之核謂之梅核里言爾史記張耳陳餘傳乃仰絕亢而死蘇林曰亢頸大脈也俗所謂胡脈又金日磾傳掉胡投何羅殿下而詩亦言胡考之休是喉間之核謂之胡不謂之膻而取梅以附膻祖字說之故智矣項氏安世并脫去梅核直謂之相思臺相思臺何以謂之膻且相思臺豈可以說經也此皆心之上口之下之說誤之也

易

左氏傳疆場之事慎守其一而備其不虞疏曰疆場謂界畔也至此易主故名曰場大壯喪羊于易本義曰易容易之易或作疆場之場亦通漢書食貨志場作易按大壯三言藩上

小義下

會稽徐氏刊本

之為藩固已而四者陰陽之際也亦曰藩焉三言觸藩而四言藩決可驗也初二三四皆陽至五而陰矣猶所謂易主者也又謂之易旅之喪牛在上爻為卦之界畔亦謂之易以大壯言之藩在界畔之內易在界畔之外以大壯與旅言之大壯之易在界畔之外旅之易其猶在界畔之內與或曰陸續本易作場詩疏因疆場有瓜而引地官之場人以是與曰非也據釋文則陸續本正本義所謂或作疆場之場者場之與場霄壤矣雖本異不至是

三接

按觀禮其升者凡四成拜者凡三訂詁引觀禮之文以釋晉

三接之義是矣而微有齟齬焉蓋受玉一接也受幣再接也命寧而勞之三接也按象震爲侯故屯初曰利建侯康者尊也記之康周公鄭卽引康侯以注之可證晉之變自顛則自顛而蒙爲一接自蒙而艮爲再接自艮而晉爲三接蓋接有手義以艮手接履侯故言三接必自顛始或曰大行人諸公三享三問三勞侯伯三享再問再勞子男三享一問一勞卽天子三接諸侯之禮豈以三等之接爲三接與不然三享卽所謂受幣之一接安得以當三接若勞問則不接且侯伯子男之勞問并不三至左氏傳所云出入三覲杜氏謂自來至去凡三覲爲時久矣不可言晝日也

小義下

三 會稽徐氏刊本

王母

本義曰王母指六五蓋享先妣之吉占按大司樂乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先妣在先祖之前注姜嫄也特立廟而祭之謂之闕宮闕宮之立蓋所以著得姓之始周祀姜嫄則商祀簡狄矣孟仲子曰是禘宮也禘宮卽月令之所謂高禘者也著得姓之始因以爲子孫之祥故太牢之祀天子親焉后妃九嬪御皆在焉至於前代必各有所謂高禘者其事已不可考而毛傳有郊禘之文論者謂郊者祭天而以禘神配之先妣必不可以配天於是別求其所以配之者如所云高辛之君與簡狄之夫輾轉生義皆無明據夫禘宮在郊卽謂

之郊禘爾郊壇至嚴非先妣所得配亦非后妃嬪御所得與且祭天於郊亦不應如是數數然也晉五爲先妣而下坤三爻有后妃嬪御之象四陽互坎其弓矢與其謂之王母者爾雅父之考爲王父父之妣爲王母注加王者尊之曾曰曾祖王母高曰高祖王母先妣遠矣而仍謂之王母者猶主祭者雖遠必稱曾孫

鼯鼠

詩言碩鼠碩大也碩鼠猶曰大鼠不必辨其類也易言鼯鼠則有其類矣於是旣謂之曰鼯鼠又謂之雀鼠音之轉也旣謂之鼯鼠又謂之鼯鼠字之通也蓋孫炎許慎蔡邕諸家皆謂之五技鼠矣雖然晉四以互艮之父當近君之位竊權藉勢以弄明主實爲煬竈之奸有非五技之鼠所敢當者陸璣詩疏不肯以詩附易最爲卓然且古多通字碩不可以鼯安見鼯之不可碩與言詩者不以詩附易言易者固嘗以易附詩康成曰鼯碩也則碩鼠大鼠也鼯鼠亦大鼠也詩以碩鼠刺其君而易以鼯鼠象其大臣又安知詩之非刺其大臣與

小義下

四 會稽徐氏刊本

卷

離以兩陽夾一陰有巷象焉按宮中之路謂之巷故詩有巷伯漢書有永巷南史或謂之弄而爾雅作衢衢卽巷也古者侍御僕從罔非正人宮中之事領於冢宰卽至漢時侍中中

常侍等官皆以士大夫爲之分掌乘輿服物下至藝器虎子之屬則巷遇亦理所容有然于爻無其象也按震初爲主故坤辭曰後得主震之象傳亦曰出可以守宗廟社稷以爲祭主而睽之變自中孚而來中孚二三四互震四之與二本爲連體之爻自變而爲睽於是四進于五而在離中似隔處於窮巷者睽矣猶幸五之於二爲相應之位五未嘗忘二而二未嘗忘五也古今來黜退之臣其心耿耿思自效而爲之君者往往追惟疇昔眷念不衰則主者二也遇于巷者爲五言之也倘其君之不明則事未可知今二震主也而方爲離初是又象傳所謂未失道者也近時儒者謂惟大夫稱主君天子諸侯皆不言主因極詆咸有一德之民主爲古文僞書之証然而天惟時求民主代夏作民主誕作民主三見於多方則今文有之不特古文矣况主者對臣之稱古之爲謙者雖自敵以下皆主臣而必大夫乎或又謂臣不應在五主不應在二則中孚之鳴和五子而二母何居焉

天

莊子曰天刑之安可解睽四曰其人天且剽正同此意蓋困五之所謂剽則者指下坎而言艮陽在上爲鼻而坎則剽之震陽在下爲足而坎則剽之睽四爲互坎之爻而其卦自中孚而變皆在中孚則互艮爲鼻今互坎焉所以爲剽也其剽

小義下

五 會稽徐氏刊本

也蓋上爲之天者上爾中孚之上不曰翰音登於天乎所以爲天且剽也馬傳曰剽鑿其額曰天或曰天者而也而者形也按前書令郎中有罪耐以上請之則其字又爲耐注應劭曰輕罪不至於髡完其形髡故曰形蓋古之鬼薪城旦春有髡與完之二等罪重則髡之罪稍輕則完之形者完之也非以爲髡也而本義乃曰又有髡剽之傷且曰剽曰髡曰完皆于爻無象焉李陽冰曰需爲雲上於天需之而當作天則天水遠行何以爲訟乎恐荆公字說不至是矣

黃矢

小義下

六 會稽徐氏刊本

周禮六弓八矢皆不言其色唯書與左氏傳所言彤弓一彤矢百旅弓矢千則弓有彤有旅矢亦有彤有旅而黃矢無聞焉按考工記凡相筈欲生而搏同搏欲重同重節欲疏同疏欲栗鄭司農曰欲栗欲其色如栗也此則言矢之色者栗不已近於黃乎則彤矢旅矢者飾黃矢者質黃矢爾然考之於疏栗仍爲堅義如所云縝密以栗者則栗之不得爲黃也或曰黃矢亦金矢在噬嗑義繫於金稱金矢在解義繫於黃稱黃矢然金鏃翦羽謂之鏃骨鏃不翦羽謂之志金鏃者骨之別何必黃也詩疏以彤弓當周禮之唐弓大弓旅弓當周禮之王弧彤矢旅矢當周禮之桓矢黃矢不知其應當何矢先儒未之言則請以臆斷之曰黃矢蓋古有之而不見于他經

者或又曰史天官書天矢星名黃則吉黃矢者天矢爾姑存之備一說焉

隼

爾雅鷩鳥醜其飛也翔鷹隼醜其飛也擊注鼓翅擊擊然疾可謂善言隼矣而未盡也蓋飛之翔者憑風而徐遊飛之擊者決雲而直上國語隼集于陳庭而死楛矢貫之孔子曰肅慎氏之矢也被矢於肅慎而死於陳庭頃刻之間蓋萬里其疾也何鼓翅之可言與按詩駉彼飛隼載飛載止又曰駉彼飛隼載飛載揚康成曰飛而止喻諸侯之欲朝不朝自由無所懼也飛而揚喻諸侯出兵妄相侵伐也則隼之恃也詩之與易何不謀而合也駉亦為疾義隼小而驚於鳥之飛為最疾故射者以射隼為難戰國策曰智者不及謀勇者不及怒寡人如射隼矣

小義下

七

會稽徐氏刊本

二簋

損之為卦下兌上艮而中互坤又互震艮廟坤牲而震為仰孟有簋象焉震稼反生有簋盛黍稷之象焉且自初至五為兼震有二簋之象焉按明堂位有虞氏之兩敦夏之四種殷之六瑚周之八簋則八簋盛矣伐木之詩為天子之燕而兼食者則遂曰陳饋八簋然公食大夫禮為小聘之下大夫故黍稷六簋其上大夫亦八簋是食禮天子與諸侯同八簋也

周官掌客所云為殮饗饋之大禮五等諸侯其簋皆十有二其簋或十或八或六至秦風之四簋蓋每食不必為食禮故

公食大夫正饌黍稷加饌復有稻有梁秦風則四簋之內已兼黍稷稻粱天子諸侯之祭禮不可考存者特牲少牢爾特牲兩敦少牢四敦敦者簋也推之則諸侯之祭當六簋天子之祭當八簋或曰簋為周制敦為有虞氏之制同姓大夫士用簋異姓大夫士用敦疏蓋已詳之然特牲禮前經言兩敦在西堂後經言佐食分簋綱是敦之與簋一也據經則不敢據疏也祭無殺於特牲者損以薄為義二簋可用享從其最殺者與而有虞之兩敦為最古則又從其最古者與特牲少牢皆曰饋食祭之有黍稷亦食禮也諸侯應六簋或應與天子同八簋俟再考

小義下

九

會稽徐氏刊本

圭

告公用圭其所用何圭也典瑞之職曰珍圭以徵守以卹凶荒則所用蓋珍圭也杜子春曰珍當為鎮鎮圭尺有二寸鄭不用者蓋以徵守以卹凶荒則當用瑞節瑞圭炎圭皆王使之瑞節故知珍圭之制當與琬炎相依皆九寸也曰典瑞所謂以卹凶荒者蓋以卹諸侯之凶荒今告公從而遷國焉蓋王國自有其凶荒爾則於卹之義為不符何以知其所用之必珍圭也曰王將遷國而告公所謂以徵守者非乎且諸侯

之荒凶而王卹之與王之凶荒而賴諸侯之卹之其爲用凶事一也則其所用之爲珍圭無疑也曰震爲鬯矣有鬯則有瓚有瓚則有圭此之用圭得毋裸圭與國語臧孫辰告糴于齊用鬯圭及馨告糴凶事也而用鬯圭不可證與曰臧孫之用鬯圭也爲糴非爲告也寶玉盡矣唯是先君之祭器不敢愛也此之告而用圭則非其例也

煩

决之三日壯於煩煩顛也面骨曰顛醫家言陰蹠之脈至咽唯交貫衝脈入煩內廉是也鄭本作頽音義並同按爾雅颯博而頽注曰頽者中央廣兩頭銳蓋曰貝之博也如人之頽

小義下

九 會稽徐氏刊本

莧陸

然在爾雅固以顛譯颯矣然莊子曰其顛頽又曰而顛頽然莧陸之說夥矣孟喜章句曰莧陸獸名夬有兌兌爲羊也許慎亦治孟氏易故說文有莧字兔足首聲讀若九謂是山羊之細角者以知孟本之莧陸當作莧陸矣但孟本莧陸爲連文今說文但言莧而不言陸則所謂山羊細角者莧與抑莧陸與虞翻別傳自零陵太守光子平輿令成孫鳳曾孫曰南太守欽以至元孫騎都尉翻五世皆受孟氏易虞翻之言曰莧說也莧讀若夫子莞爾而笑之莞陸和陸也今見集解第九卷雖與獸名山羊之說不同然由莧而莞踪跡隱然今釋

文所謂一本作莞華板反又蜀本作陸陸親也通也則皆虞之學也疏載馬融鄭康成王肅皆云莧陸一名商陸皆以莧陸爲一董遇云莧人莧也陸商陸也以莧陸爲二按宋衷注莧莧菜也陸當陸也又曰莧蕘則以莧陸爲二者不始於董遇馬鄭王宋董此五人者皆治費氏易據後書康成亦治京氏易京氏出于孟此則從費不從孟矣夫然則莧陸爲孟易莧陸爲費易固已劃然而分不可通假又董遇章句曰前人以莧陸當陸爲二艸陸之爲葉差堅于莧莧根小陸根大爲今疏所未引并著之前人不知何所指當陸二字疑衍

梲

小義下

十 會稽徐氏刊本

梲者在車之下所以止輪蓋馬融之說周禮大行人侯伯七十步立當前疾注前疾謂駟馬車轅前胡下垂柱地者其卽梲之爲梲者與而字林曰軻止車之木易家曰姤一陰始生其勢方盛道在止之故於梲有取焉或曰無據孟子行或使之止或尼之其據也釋文蜀本作尼是也或曰無象巽木而乾金其象也姤初爲乾之始變其勢不可止矣梲雖木猶望其金也故欲以巽繩繫之也且不以梲繫車而以車繫梲尊梲也說文屎雙柄子夏傳作鏞楊氏慎以爲當作櫛則爲絡絲疏疏言王肅之徒皆爲織績之器婦人所用故近儒直以梲爲雙且以雙上之孔用以收絲者必以金爲之謂之金梲

夫夔之在柄柄之在跌三物者相爲用其名則有辨矣非可
混而同者今將從其柄與跌乎夔自動而柄與跌自止以之
爲制動之主似也然絲自繫於夔不繫於柄與跌也將從其
夔乎則夔之於絲方且愈引愈長而未艾也在經之意繫
於棍則吉有所往則凶一進一止吉凶判焉而曰絲之繫夔
也雖有其象而無其義以經決之必以馬融之說爲長

杞

杞之名有三焉馬融曰杞大木也左傳云杞梓皮革自楚往
則爲杞梓之杞康成曰柳也則爲孟子杞柳之杞王弼曰生
於肥地蓋以杞爲今之枸杞與張軌易義同姤爲大異有木

小義下

十一 會稽徐氏刊本

象而五陽稍次則叢木之形也詩曰集于苞杞矣苞者叢也
泰之爲桑與姤之爲杞其義一也枸杞宜肥地而瓜亦宜肥
地枸杞以五月而瓜亦以五月以枸杞之叢生有瓜覆於其
下而不之知也故謂之包人不知而望外得之是瓜也適從
何來乎且以爲有隕自天也蓋象之妙也李時珍曰枸杞二
樹名此物棘如枸之刺莖如杞之條故兼名之是鑿說爾雅
謂之枸檮詩疏謂之苦杞兩名也兼之爲枸杞非以其似枸
杞葉可食今人以爲恆蔬北山言采杞注以爲杞非可食之
物推其意謂枸杞不生于山爾然別錄謂枸杞生常山平澤
及諸邱陵阪岸也

禴

禴之爲夏祭與爲春祭與此古今之訟也唯易之言禴則易
自疏之蓋諸經言禴無論其春夏斷無不殺牛之禴唯易以
不殺牛爲禴故王弼曰祭之薄者坊記言君子不以菲廢禮
不以美沒禮而引既濟焉非也者薄也則弼之說古說也易
之禴主於薄而已矣春與夏勿論也康成以爲禴祭不殺牛
而用豕此臆斷無所據王弼所謂沼沚之毛蘋紫之菜雖左
氏傳之辭實則爾雅孫炎新菜可灼之注則禴者菜祭與或
曰古有菜祭而非禴也如入學而舍菜贈夢而舍萌又婦三
月廟見而笄菜教成之祭用蘋藻以成婦順皆不得謂之禴

小義下

十一 會稽徐氏刊本

或曰於詩有之且如祭苻夫人祭絜大夫妻祭蘋藻夫人之
祭絜曰公侯之宮公侯之事而苻與蘋藻可推矣得非菜祭
與謂禴爲菜祭何不可與或曰古之祭也牲則主人主之豆
則主婦主之豆者菹也菹者菜也在詩則曰予以奠之宗室
爓下誰其尸之有齋季女左氏傳亦曰濟澤之阿行潦之蘋
藻置諸宗室季蘭尸之敬也季蘭主婦也主婦之職菜凡祭
皆然豈獨禴也或曰孟子牲殺器皿衣服不備則不敢以祭
穀梁曰有牲曰祭無牲曰薦經曰禴祭矣豈有不殺牛者升
萃皆曰孚乃利用禴而萃之辭曰王假有廟又曰用大牲吉
則禴而殺牛之明徵矣經之意蓋曰東隣殺牛而不時不如

西隣殺牛而時備是說也雖於古未之有而于義為得焉蓋先儒固以秋冬之祭為盛春夏之祭為薄然薄亦未有不殺牛者象傳所謂時今以卦決之曰夏也諸經皆以禴為夏祭唯王制為異爾且弼於萃之利用禴未嘗不以為夏也

朱絛赤絛

困二曰朱絛方來五曰困于赤絛鄭注曰朱深曰赤然鄭之箋斯干者曰芾者天子純朱諸侯黃朱純朱深而黃朱淺則又赤深曰朱矣按鄭士冠禮注引爾雅一入謂之緜再入謂之頰三入謂之纁又曰朱其四入與頰已赤矣纁之赤可知也必四入而後朱是朱之深於赤也至於朱赤差降之等則

小義下

三

會稽徐氏刊本

說文之天子朱絛諸侯赤絛不如乾鑿度所云天子之朝朱絛諸侯之朝赤絛尤為鑿晰間嘗考之詩之言朱絛者二斯干之詩曰朱芾斯皇天子之子也所謂宜君宜王者也采芑之詩曰朱芾斯皇內諸侯也所謂方叔元老者也是皆天子之朝者也其言赤絛者三車攻曰赤芾金舄采菽曰赤芾在股外諸侯來朝會者也侯人之三百赤芾則下大夫再命之服也是則所謂諸侯之朝者也玉藻曰一命緹紱黼珩再命赤紱黼珩三命赤紱葱珩可以知諸侯之朝亦葱珩采芑固曰有瑱葱珩矣絛者坎象又說卦坎為赤乾為大赤朱其大赤乎朱赤之深淺亦可以象決之困之為卦自咸來咸三為

互乾之爻是天子之臣也在困為二有外諸侯之象曰朱絛方來是以天子之臣來為外諸侯者上剝而下刑困于赤絛矣五為天子乃起而拯之所以徐有說也朱深曰赤之文見王應麟所集鄭氏易疇零斷句本不可盡信劉向五經要義則曰天子朱韞諸侯赤韞韞者大帶之飾非韞也義亦迭出姑存之以備來者訂焉

享祀祭祀

小義下

四

會稽徐氏刊本

困二曰利用享祀五曰利用祭祀何也曰卦之六位兼三才而兩之故五上為天位三四為人位初二為地位然五上同為天上尤高初二同為地而初尤卑文言之於躍龍也曰中不在人則三四同為人而三尤切困之為卦也以坤之三爻分布於上中初之三位則上天神也三人鬼也初地示也祭者祭地示享者享人鬼祀則祀天神也神鬼示皆陰爻祭祀享祀皆陽爻幽明之義也不及四者三五中也五兼言祭祀者尊也尊則有郊有社也不言享者三居五之下矣非五之鬼也二言享矣兼言祀者詩言以饗以祀皆廟也例得兼言之也

蒺藜

爾雅茨蒺藜注曰布地蔓生細葉子有三角衛風曰牆有茨小雅曰楚楚者茨皆是物急言之曰茨緩言之曰蒺藜顧氏

炎武謂卽後世之反切是也雖然古孤克行槍槍履霜中多
蒺藜陶宏景曰長安最饒人行多著木履軍家乃鑄鐵作之
以布敵路皆以困其足爾非以困其手也今日據於蒺藜則
困其手矣或曰蒺藜旣蔓生雖石上亦有之據石爾乃并據
蒺藜惟據於蒺藜所以爲困於石也而不然者困於石則躓
躓則手且據地蒺藜其在地者也雖未嘗不相因而致然然
自爲兩象非一象爾雅又曰蒺藜螂蛆

葛藟

詩之言葛藟者凡三焉南有樛木葛藟纍之喻嫡妾也以樛
木之曲而下垂葛藟乃柔而上附無嫉妬故福履綏也莫莫
葛藟肆于條枝喻君臣也商道微矣條枝焉爾而周家之德
如葛藟之莫莫然方盛肆之云者卽所云三分有二以服事
殷者也綿綿葛藟在河之澗喻宗族也葛藟之在河澗綿綿
然謂他人父者乃孤立如此葛藟之不如也其言葛藟大抵
皆美之未有以爲困者然以困言之陰自初而三以至於上
此其象在嫡妾君臣宗族間蓋均爲不可左氏傳曰葛藟猶
能庇其本根又曰無使滋蔓蔓難圖也爾義未嘗不並見葛
藟之戒戒二五也然上非陰所宜居居之必有不安其位者
故又曰于鵲隤亦以戒葛藟也葛於詩蓋屢見藟者釋文以
爲似葛之艸今按有千歲藟有陵藟有蓬藟亡名氏毛詩提

小義下

五 會稽徐氏刊本

綱唐以前書也直曰葛藟一名燕莫葛與藟不別於燕莫亦
不言其似與詩疏異見太平御覽

瓶

瓶者何汲井之器詩有之瓶之罄矣維罍之恥則瓶者酒器
爾然衛孫嗣飲馬于重邱毀其瓶河飲澗飲則何事於瓶其
爲并飲也必矣故昭七年雖有挈瓶之智杜注直曰挈瓶汲
者北人以瓶汲井至今不改南人間以水器汲則曰異乎水
而上水異非木乎此非孔子之言乎然康成固以異木爲桔
槔桔槔者一俯而一仰當其一俯異乎水也當其一仰上水
也爰辭所謂甕卽卦辭所謂瓶說文餅甕也甕汲餅也甕有
大有小其大者唐書酷吏傳請君入此甕今人謂之瓠其小
者漢書西域傳烏卵大如甕瓶甕皆缶也故左氏襄九年傳
直曰具鯁缶缶之爲物也當其貯水則象坎不貯水而中虛
則象離坎離合而成乾故虞仲翔曰乾爲缶井之變自泰泰
乾之初上而居五故于瓶則羸于甕則敵滿

鮒

凡魚皆陰也剝五曰貫魚可證井初之陰謂之鮒蓋魚之尤
小者埤雅曰鮒魚旅行以相卽也謂之鮒以相附也謂之鮒
則鮒卽鮒矣或言少半之鮒十有五而組以其小也若呂氏
春秋洞庭之鮒莊子澗轍之鮒皆大魚又一類夫所謂洞庭

小義下

六 會稽徐氏刊本

之鮒者以其美爾若夫處涸轍之中得升斗之水即可活安得為大魚且鯽喜假泥井泥矣故井中之魚必鮒也涸轍之鮒亦以假泥故也與井鮒之理一也谷者豁也井缺發則豁井豁則泉之來也如往故稱射焉然足以射鮒而已以為差勝於井泥也注子夏傳者乃以鮒為蝦蟇此又因莊子沼井之蛙而誤之後書曰子陽井底蛙耳井之有蛙固也蝦蟇則可以為蛙而不可以為鮒也

發

發也者發也井四為互離之中爻以火煨土而得發焉而因以發其井故謂之發馬融所謂以反治井是也說文字林皆謂之井壁古者鑿井而飲則直為土井史記舜穿井為匿空旁出發則不可以匿空也漢陰丈人鑿隧而入井發則不可以隧也然必發之乃為井之備焉序卦傳言井道不可不革古者革舊火取新火革舊水取新水後書禮儀志引古禮立秋浚井改水淮南子亦言八方風至浚井取新泉四時皆服之蓋序卦之辭以義屬井不可以舊也舊不可以不革使革其初而居之二革其二而居之初則成既濟焉而豈但寒泉之食已乎此井養者所以為不窮也

收

收馬融曰汲也王弼曰井功大成在此爻矣故曰井收至以

小義下

七

會稽徐氏刊本

井收為轆轤所以收緝此蓋虞氏翻之說夫施轆轤者必以極極之上出者為上陰極之下支者為下陰橫而為軸為坎陽觀於轆轤之所在宛然一坎矣此於象似無可易者然轆轤之為收意揣之辭爾非正訓也井幹也者說文謂之井轄按陸續則以收為井幹司馬索隱則以幹為欄詩小戎後收箋以收為車軫疏亦以為相傳云爾無正訓特是軫者軫也車之有軫如田之有畛焉前則為之前軫後則為之後軫井之在地也保無失足而陷焉者乎今之人率以石欄之則謂之井欄其形亦與車之為軫者約略相似雖車收井收皆無正訓且木欄石欄亦皆可以為用然以詩證易則陸續較有據矣五為寒泉之食四發之而上收之五尊也所謂井養而不窮與凡為井者異也收者上勿幕者亦上收而幕之其養或有時而窮唯勿幕者為不窮也

豹

五之虎變以其乾也以兌三之變而乾也則大壯之變也此於象無可疑者也豹之為象亦畸象於易未有再也其將何象與曰象離也請徵之曰於象傳徵之豹之以文著也久矣世乃以豹為文豹也今象傳曰其文蔚離非文卦與故知其離也曰虎乾也非離也則以為文炳何也曰虎之文所以炳者以其自二往且二五應矣二離中故炳炳者炳於中豹之

小義下

支

會稽徐氏刊本

文蔚者以遯之上下居於初變而離也初離外故蔚蔚者蔚於外乾以純陽之體具剛健中正之德象虎宜矣豹也者虎之亞也之以象離可也豹變在初而言於上者以初自上往也陽君子也陰小人也惟陽之豹變而遯初之陰遂革其面焉不然而何以面且何以革也王者之於民也貴革其心爾今日曰革而又何也曰言易者必以象初象面則革面已爾凡享禮必以皮先幣皮不皆虎豹而虎豹貴焉卦以革為名革者皮也故象之以虎豹卦又以變為義革者變也故象以虎豹之變

餽

小義下

亢 會稽徐氏刊本

餽菽也爾雅菜謂之菽轉奕之詩曰其菽維何維筍及蒲蔬直引易文曰鼎折足覆公餽且曰鄭注以菽為入珍所用是也鄭注亡矣今僅見於周禮之疏案醯人疏曰易鼎卦九四鼎折足覆公餽鄭注參謂之餽震為竹竹萌為筍筍之為菜也是入珍之食參參數言殊斑駁不可讀以此言參而糝疑以此言菽而菽疑以此言入珍而入珍疑糝之為物也稻米二肉一合以為餌煎之內則言之詳矣筍則不可以餌不可以前也故曰糝疑也菽者菜爾凡菜皆在焉今以象定之而曰震為竹竹萌曰筍必筍而後為餽亦必筍而後為菽矣故曰菽疑也膳夫之職珍用八物注舉滄熬滄母炮豚炮牂擣

珍漬熬肝膋以當之而糝與糞不與焉糝且不得與於入珍而况筍乎故曰入珍疑也又司烜氏疏則云鄭義以餽為美饌鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之此又一鄭義美饌爾俱無所指實而餽之為餽遂成疑文矣然則覆餽之餽何餽與曰餽菽也菽菜也菜羹芼也夫然則糝謂之餽非與曰此在內則有之雉羹脯羹雞羹犬羹兔羹皆和糝不糝又曰雉兔皆有芼蓋糝之為名猶曰米屑云爾於彼經煎而合之以為餌則為豆羞豆羞此糝也於此經復析而屑之以為羹齊羹齊亦此糝也於是不糝而有芼焉芼之不必筍而筍亦可芼也芼之以菽而和之以糝故不謂之菽而又謂之餽也或載肉而羹之或兼肉而羹之羹之既成則于錡羹之未成則於鼎也其以糝為入珍者內則所列十物糝在肝膋之前糝在肝膋之後饋食用八物不得不姑置其一其將更互之也審矣其又以筍為入珍之食者明糝之為餽也糝不得為餽必兼菽之義而後為餽筍為菽之尤貴者非入珍也則不復用筍也故曰筍之為菜也是入珍之食也釋文載馬傳曰餽健也穀梁疏引馬傳則曰餽糜也健亦作健則亦糜爾羹而和糝其謂之糜也固宜馬鄭之意將毋同又金石錄有宋公緝餽鼎銘

小義下

平 會稽徐氏刊本

鉉

鉉爲扛鼎之木則不可以玉并不可以金而康成之於金鉉但曰喻明道能舉君之官職按儀禮注今文肩爲鉉肩門關也扛鼎之木與關門之木其形同故其名同今肩爲鉉則古鉉爲肩劉昌宗儀禮音讀鉉爲關識字者必以說文爲宗說文之肩卽儀禮之肩說文之肩卽儀禮之肩肩亦羸類無肩可也今又出一肩字其音則羸其義則肩於鉉也亦曰易謂之鉉禮謂之肩羸氏三禮圖曰肩兩端丹漆各三寸天子以玉飾兩端諸侯以黃金亦各丹漆三寸陳祥道禮書曰木其質金玉其飾皆他無所據不過以易說禮爾其他元明以來紛紛之說更無所取信今不得已而理之說文曰易謂之鉉禮謂之肩兩名也非通字也然而鉉之爲肩無疑也今冠冑諸文皆從一而肩亦從一則肩爲覆鼎之具無疑也鄭義是而許義非也則敢從許之文從鄭之義又從而臆斷之曰鉉鼎蓋也古鼎無蓋故鼎之肩之爲鼎也見公食大夫禮不過曰若束若編而已鼎之有蓋自漢汾陰鼎始也其以鉉爲鼎蓋何也曰周頌曰肅鼎及肅傳以肅爲大鼎以肅爲小鼎康成據爾雅故箋曰圓弁上謂之肅郭璞以爲斂上而小口則以爲考工臆氏侈弁之弁然而爾雅又曰弁同也弁蓋也上者有下之辭弁可以謂之蓋弁上不可以謂之蓋然而說文曰肅鼎之圓掩上者則弁又掩也弁可以對侈掩不可以對

小義下

王 會稽徐氏刊本

侈也則肅者蓋鼎與肅爲蓋鼎其於鉉何當焉曰是又當據說文矣說文又曰鉉俗肅從金從茲是鉉者肅之通兩其元而爲茲半其茲而爲元是鉉者實鉉之省則鉉有鉉鉉者肅與曰鉉不可以爲蓋鼎也卽以鉉爲肅爲蓋鼎亦不可以爲鼎蓋今以鉉爲鼎蓋又何也曰爾雅之弁上說文之掩上皆蓋也夫惟有鼎蓋而後有蓋鼎之名也以其緣凡之名也以其足且周禮之玉盥玉豆皆以其蓋爾盥而玉其蓋卽謂之玉盥不聞于玉盥之外別有盥蓋之名豆而玉其蓋卽謂之玉豆不聞于玉豆之外別有豆蓋之名豕傳亨以享上帝而大亨以養聖賢大鼎也大鼎不可以蓋也鼎之以若束若編者若雉膏若餼小鼎也小鼎可蓋也則鼎之以蓋特性曰舉鼎鼎告絜其舉也所以爲告也若束若編之鼎不可以舉也惟蓋故可舉也則鼎之爲蓋也史孝山之頌曰功銘鼎鉉矣扛鼎之木不可以銘也惟蓋故可銘汾陰有蓋汾陰之蓋有銘而安得謂鉉非鼎蓋與由是鼎金蓋以金謂之金鉉其飾之以玉者又謂之玉鉉四爲金鉉在耳下其諸未却之蓋上爲玉鉉在耳上其諸既却之蓋與今之爲鼎者必有蓋蓋必以玉然其高足以礙肩古無是也爲此說者蓋以淪古非以徇今辨器者詳之至四之所以爲金上之所以爲玉者與鼎之有趾有足兩耳兩鉉者其說皆別詳

小義下

王 會稽徐氏刊本

匕鬯

震四互坎坎棘故匕坎酒而震孟盛之故鬯四又互艮艮者
漸也鬯用以禋而禋為祭之始匕用以載鼎肉而薦熟為祭
之終此其於象鑿然矣康成曰人君於廟匕牲體薦鬯而已
其餘不親為故匕鬯者廟中之所有事然古者凡祭皆謂之
有事春秋有事于太廟孟獻子曰正月日至可以有事於上
帝六月日至可以有事於祖他若河若惡沱若泰山配林之
屬皆謂之有事不喪匕鬯即五所謂无喪有事者也按王制
請侯賜弓矢然後征賜圭瓚然後為鬯而周禮鬱人鬯人為
二官凡為鬯則以鬱和之以鬱和之則必築之築之則必以
匕收之所以鬯之文有匕說文匕所以扱也又扱收也則似
匕鬯不必分為二象者且匕非惟載肉亦以取飯取飯之匕
則兩之一之為匕兩之為匕故說文言匕以取飯則又似初
與四皆象匕者易之為說非可以一端盡附其餘義焉

貝

貝海介蟲也在陸名賌在水名蝸六書精蘊曰背穹而渾以
象天之陽腹平而坳以象地之陰以其言推之當為艮象然
貝之腹下齒刻相向如坤然蓋坤象也且貝有朋義坤朋而
艮喪之故曰西南得朋東北喪朋則貝非艮也喪貝乃艮
古者貨貝而寶龜故準龜必以貝其由來久矣迨周人始用

小義下

圭

會稽徐氏刊本

玉謂秦始廢貝者非也蓋盤庚之具乃貝玉已為貝與玉相
類之際至於今或以為弄具或以為器物之飾有不復知其
為貨者貝之小者可以含積弓曰飯用米貝士喪禮亦曰貝
三實于筭其大者如車輞故亦謂之車渠顧命大貝在西房
而詩有大輅南金大輅蓋即大貝也荀九家貝讀為敗因而
曰貝者敗也然既喪矣何必又數使必以貝敗不當以貝貞
乎至于億則大也億喪貝謂大喪其貝五之億无喪象傳謂
之大无喪可證或破作噫鄭仍為十萬之義朱子則曰未詳

限

小義下

舌

會稽徐氏刊本

背者督脈之所在艮其限而督脈不通矣左氏傳曰于是節
宣其氣勿使有所壅閉湫底曰壅閉湫底皆限之屬也艮其
止而止為背德艮其限而止為背禍難經曰督脈為病脊強
而厥素問曰督脈實則脊強反折則列其黃之說也素問又
曰督脈生疾從小腹上衝心而痛不得前後為衝疝惟督病
故任病也則厲薰心之說也

鴻

漸之象鴻不知其何說也曰鴻者南北鳥也漸之互未濟未
濟為難坎則將自北而南歸妹之互既濟既濟為坎離則又
將自南而北故象鴻也曰歸妹者漸之覆卦爾易之為象未

有并其覆卦而象之者曰是蓋有由然矣漸自否來三進於四而爲漸使其一進而已也則何以謂之漸也既以三進於四必以二進于五乃所謂漸之進也二進于五則爲蠱而蠱之互卽歸妹此其所以併歸妹而象之與按鴻雁本一族大曰鴻小曰雁而鴻亦自有大小以鴻配鶴曰鴻鶴是鴻之大者以鴻配雁曰鴻雁是鴻之小者此鴻之大小月令仲秋鴻雁來季秋鴻雁來賓八月是鴻來九月是雁來鴻來則兼言雁雁來亦兼言鴻也淮南子於仲秋曰鴻雁於季秋直曰候雁而已此鴻與雁之大小

儀

小義下

五 會稽徐氏刊本

儀容儀也按虞書鳳凰來儀孔氏疏引漸卦上九其羽可用爲儀謂有容儀也乃其疏易於兩儀之儀亦謂之容儀而於漸之上九則云可用爲物之儀表何一人之言而前後異與抑惟其有儀所以可表義本一揆與本義曰儀羽旄旌纛之飾也禹貢羽畎夏翟傳言夏翟翟雉名羽中旄旌此卽周禮所謂全羽爲旄析羽爲旌者又揚荆二州之貢皆有羽則以爲南方之鳥孔雀翡翠之屬夫然而羽旄旌纛之飾無用鴻羽者矣雖然鄉射禮言旌各以其物無物則以白羽與朱羽糝杠長三仞以鴻脰韜上二尋此翻旌也士鹿中翻旌君國中射則皮樹中亦翻旌賈氏公彥曰此士與君同者士卑不

嫌旣以鴻脰韜其扛則所謂朱羽白羽者其皆鴻羽與陳風之值其鷺羽值其鷺翮其皆爲白羽而不與朱羽糝者與

娣

易曰歸妹以娣而已不言姪卽詩亦曰諸娣從之祁祁如雲而已不言姪也惟公羊言諸侯一聘九女嫁者一娣一姪二媵皆一娣一姪今覈之則其言爲信娣者如又娶於陳曰厲媵其娣戴媵生桓公是也姪者如齊侯娶於魯曰顏懿姬無子其姪驪聲姬生光是也大夫得兼娣姪故喪大記曰大夫撫室老撫姪娣士一妻一妾無姪而有娣故士昏禮曰雖無娣媵先有姪矣則易與詩何以獨言娣槩辭也舉娣以槩姪

小義下

五 會稽徐氏刊本

也然而晏嬰請繼室於晉則曰猶有先君之嫡及遺姑姊妹若而人卽公羊亦曰請後五廟以存姑姊妹從嫁之法不特下取於姪且上取於姑古人貴嫡而賤庶辨嫡庶而已他非所論也顧炎武曰泉水之諸姬猶碩人之庶姜古之來媵而爲姪娣者必皆同姓之國其年之長幼序之昭穆則不可知也故有諸姑伯姊之稱焉而或者乃曰周人以世故先姪殷人以及故先娣歸妹之卦稱帝乙焉蓋猶用殷禮此其所以言娣不言姪也則曲說也又士昏禮媵先謂媵先於御也疏謂姪若無娣猶先媵亦未安故不從

須

晉天文志曰須女四星天少府也而傳易者曰在天文織女
為貴須女為賤故餘須者賤女之稱康成則曰周禮胥一人
則徒十人胥有才智之稱須亦有才智之稱故屈原之妹以
為名則須者胥爾然委巷之俗襍乳紛然其於名也多取其
賤不尙才智且胥長於十人之徒而居於府史之下則胥賤
矣卽曰有才智亦不過於卑瑣末微之中覺其差勝不害其
為賤義則須者賤女也屈原之妹一本作姊賈侍中曰楚人
謂姊為須

承筐

鹿鳴曰承筐是將箋曰承奉也薛章句曰承受也說文之於
小義下

毛 會稽徐氏刊本

承亦兼二義歸妹所謂承筐者蓋婚禮納徵用元纁束帛束
帛必以筐歸妹自泰泰上坤坤為帛今變而震筐象成而帛
象不成是承筐而無實婚六禮女之家皆廟受之而壻家無
廟禮讀禮者至今疑焉左氏傳曰圍布几筵告於莊其之廟
而來是壻家故應有告禮告廟以特羊故特羊乾變而兌羊
象成而卦象不成則不卦也不卦安得血哉是無血也按鄭
注以為宗廟之禮主婦奉筐米見儀禮疏而不然者此女也
女則未成婦安得謂之主婦而安得奉筐米也近儒乃曰婦
見舅姑筭栗栗筭服俗廟見筭菜筭者筐也而又不然者蓋
見舅姑見廟正成婦之禮在禮文亦稱姊無稱女者且筭雖

筐類而其用不同今經不言筭何以知筐之為筭也凡此皆
以承為奉不敢以承為受故爾而承之為受實漢義也震在
屯為侯在解在益在小過為公此何以謂之士士者對女之
稱爾詩曰維士與女又曰士之耽女之耽可證也是猶世說
所謂天下男子者可以謂之士而不可謂之夫屯二以守貞
稱女子矣此以不成婦亦稱女所謂死而葬於女氏之黨者
也

旬

十日曰旬故堯典曰期三百有六旬六經言旬者夥矣不備
舉數之無非十日者且納甲之說考之于易無相售獨于是
爻則震納康離納己適得十日焉康成曰初修禮上朝四四
以匹敵恩厚待之雖留十日不為咎鄭於易之旬固言十日
矣其周禮均人之注以公旬為公均則旬又均也故九家曰
均輔嗣因之亦曰均或曰坤為均卦無坤安得均也且天下
事患不均耳均則安有過者象傳之謂何且曰雖均若猶幸
其不均者又謂何雖然豐之為卦也泰之變也以泰之二為
豐之四如月之受明于日月既受明于日亦還以蝕日豐宜
日中而有食象焉二日日中見斗三日日中見沫四又日日
中見斗非日之食而何以見斗見沫乎考交食之法非上下
同度則不食上下同度則又有均象焉初入食限矣而先咎

小義下

毛 會稽徐氏刊本

者食固日之常也見斗見沫爲食之既食之既者何嘗非上下同度之所爲然而過矣故象傳曰過均災也不然而何災也此義之當備者

沫

沫服虔曰日中而昏也王弼曰微昧之明也蘇軾從而合之曰明闇雜也此於見斗之文爲不類子夏傳則曰星之小者而未指其所九家申之曰斗杓後星有所矣而未定其名薛乃鑿指之曰輔陸又鑿指之曰斗概之爲輔由是斗杓後星之爲輔者遂有沫之一名載在羣籍久成典要言星者之據易與言易者之據星與輔星附乎闔陽以佐斗成功故斗爲大臣輔爲家臣宋兩朝志曰輔去極三十度入角三度要未有以爲沫者震之象斗宜矣離之上陽亘於震下象之以概未嘗不宛乎其肖然謂之輔則有其象輔而謂之沫則無其義朱子不敢從也故仍返乎子夏傳之初而曰沫小星也星之可名者三百二十爲星二千五百微星之數萬一千五百二十小星之爲沫也必如程傳之云則所謂萬一千五百二十者於日中之頃一時並見亦必無之理夫沫者小瀝爾沉魚伏蛤偶有喻吹乍有乍無東隱西見有疑象焉前經不曰往得疑疾乎且二曰斗三則曰沫爾三曰沫四則曰雖沫實斗爾意以爲沫亦言其斗也于其斗而似之曰沫于其沫

小義下

堯 會稽徐氏刊本

而名之曰斗併小星之說可以不用或曰沫之爲小瀝是也于文當爲沫不當爲沫然師古則曰沫沫通也

資斧

詩喪亂蔑資傳財也聘禮既受行遂見宰間幾月之資注資行用也又曰古文資作齋則資又齋也旅者之齋必懷之然曰懷其齋則不成義所懷者財爾行用爾於二言財言行用四之資斧必齋斧一資而兩義矣公劉之詩曰乃裹餼糧于橐于囊資之屬也弓矢斯張干戈戚揚斧之屬也于時處處于時廬旅又卽所謂旅于處者也則謂資斧之資卽懷其資之資可也自子夏傳作齊斧於是曰齊者整齊也又曰利也齊斧卽黃鉞斧曰齊者齋也齋戒而受斧於廟也漢書載王莽時王尋將發亡其黃鉞而房楊有喪其齊斧之占此亦如賦詩者之取斷章爾離爲戈兵故重離有王用出征之象以離初爲巽上則上離僅存而下離已破房楊之說於巽上猶爲近之然巽上之資斧與旅四之資斧終嫌兩解况旅二旅四一資而兩解乎且旅人而得其黃鉞斧亦太不倫矣

史巫

巽在牀下伏慝也愚夫愚婦之所驚也然而建厭休旺皆古經之說祈禳禱祭皆三代之禮於是乎用史巫紛若蓋若驅僻贈夢之爲矣史者卜史祝史之屬巫者男巫女巫之屬所

小義下

予 會稽徐氏刊本

以吉而无咎者鬼神生於人心安其心而慝去非史巫之力能轉妖為祥也委巷瑣屑之事而以爲得中者用之而中惟史巫亦中也按史巫之說最爲龐雜而難考書君奭篇在大戊時巫咸父王家在祖乙時則有若巫賢孔安國曰巫咸臣名孔穎達曰當以巫爲氏名咸馬融則曰巫男巫也名咸殷之巫也已可怪矣康成直曰巫咸謂之巫官何與史記天官書言傳天數者殷商巫咸而武帝紀則云巫咸之興始此周禮人列九箬之名皆曰巫且一曰巫更二曰巫咸又何與周禮太史小史內史外史御史考之皆後世所謂清要之職且太祝太卜並有專官而洛誥之逸祝冊金縢之史乃冊祝太史也而兼太祝之事何與春秋時惟晉董狐齊南史氏楚之左史倚相爲能職史者他如史墨史趙史蘇之等大抵專於卜筮與馮相保章之掌而已且其人類皆博雅達於天人

小義下

會稽徐氏刊本

戒巫風如之何其以巫父王家也列子言鄭有神巫曰季咸或者因鄭之巫咸遂誣之爲殷之巫咸然亦無明據未可以質言之並以俟之世之言易者

三品

三品注曰一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖是卽禮所謂三殺者前者馬以之釋三驅矣凡言三者必三殺乎按禹貢荆揚之貢皆惟金三品在孔以金銀銅爲三品在鄭以銅之三品爲三品曰田者獵取禽獸之名樹杏者不可以得桃織簾者不可以爲席曾是以田而獲金矣乎曰師五田而執言矣明夷之三狩而得大首矣鼎之豕傳曰巽而耳目聰明柔進而上行卽是爻也而鼎之五則曰鼎黃耳金鉉以鼎五之爲金故知巽四之所獲者金也

小義下

會稽徐氏刊本

机

机者所以凭渙二自四而來至二而橫于一陰之上如机然机則得所凭而奔止矣周禮司几筵辨五几之名而曰吉事變几凶事仍几五几之飾不同其質皆以木故從木焉左氏傳知伯怒投之以機與夫設機而不倚直作機可驗或曰几有安義故謂几爲案說文曰尻曰几皆從几尻几皆安爾詩之赤几几亦美其安爾是非也古者以几凭以俎食以案坐故掌次之氈案重案疏直謂之牀恭坐則席安坐則牀此

牀之爲案也後世之案乃兼几俎之用故後書曰舉案齊眉
論者以案爲椀引青玉案以爲之據猶不敢鑿然以案爲几
俎之名然江表傳曰權拔刀斫前奏案今案非古案其實亦
不容味矣又孟子隱几而臥趙岐注以爲隱倚其義亦至今
未晰蓋几在前謂之凭几在左右謂之倚几在後謂之隱倚
倚之并其几亦隱而不見得不謂之隱倚與不隱倚何以謂
之臥與今之坐具可以後可以左右乃直謂之倚

汗

漢上巽爲風而又互雷厲風行象王者之號令王者之號
令則大矣其爲大號之說一劉向五經通義曰號者所以表

小義下

三

會稽徐氏刊本

功德號令天下天子居無上之位下無所屈故立大號以勸
勉子孫諸侯有爵祿之賞削紉之義鉞鉞之誅故無所有國
之號其爲大號之說二又互艮有廟象周禮大宗伯詔大號
注大號六號之大者六號太祝之所掌即禮運所謂作其祝
號者是也其爲大號之說三凡此於大號皆可據然於渙汗
之文則不屬矣王肅曰王者出令不可復返如身中汗出不
可返也按人身五液去而不返汗特其一爾何以獨言汗乎
要之此一字者不能不闕之至王者居中以御撫臨四方謂
之渙王居者逸禮有王居明堂篇令月令天子春居青陽夏
居明堂秋居總章冬居元堂明堂者廟也艮固爲廟亦爲門

閨月則王居於門故閨之文爲王在門

戶庭

門有庭戶無庭戶之內爲室戶之外爲堂由堂而序而階而
後庭焉戶安得有庭則曰兩謂之門一謂之戶士雖貧得衛
門焉由士而下庶民之聯比而居者謂之編戶故月令仲春
乃修閭扇閭從門扇從戶即禮運所云外戶而不閉是也而
戶有庭矣然大傳以戶庭言密是室戶也非外戶也然則於
庭何說焉曰庭有露庭有屋庭門庭爲露庭戶庭爲屋庭戶
庭之爲屋庭也則說文曰庭宮中也又曰廬中庭也門庭之
爲露庭也則爾雅中庭之左右謂之位爲門內之庭中庭謂
之走爲門外之庭先兩階而中庭而繼之以門屏之間也其
爲門以內可知也先門外而中庭而繼之以大路也其爲門
以外可知也易於明夷之門庭言出則明夷爲門外之庭於
節之門庭言不出則節爲門內之庭或曰露庭當作廷故朝
廷不言庭屋庭當作庭故家庭不言廷其說是也然而諸經
之文無如是分割者不止易矣

豚魚

豚魚生澤中而性好風向東則東風向西則西風舟人以之
候風焉當其什百爲羣一浮一沒謂之拜風拜風之時見其
背而不見其鼻鼻出於水則風立至矣中孚之爲卦也下兌

小義下

三

會稽徐氏刊本

而上巽當風與澤之間而象之以豚魚互艮又象鼻此象之至精者也按豚魚在海為海豚在江為江豚總名之曰水豬俗又謂之懶婦魚或曰即山海經所謂鮪者然山海經之鮪即論衡鮪與鮪之鮪今謂之河豚魚或曰小者為鮪大者為鮪鮪夏仲御之刺水也為鮪鮪之躍附鮪之引即是物別見郭璞江賦南越志臨海水上記魏武食制諸書

鶴

荀九家曰震為鶴元吳澄曰鶴當為鶴或曰鶴與鶴為通字武昌黃鶴婁以黃鶴山得名今於經為鶴則鶴而已矣鶴鳴以秋而兌秋也鶴居以澤而兌澤也山陰張杉曰在陰者兌

小義

畫

會稽徐氏刊本

也雖然以二為之母曷為以五為之子且有鶴在林詩人以為失所巽非木與其母于澤而其子於木何與則曰以中孚故也世以鶴為胎禽然而鶴卵禽也卵之而得雛焉則猶在巢也在巢則猶層柯之上也孚之象也天下之篤而摯有過於母子者乎鳴者不知所以鳴和者不知所以和其天也則孚之情也二鳴而上以三為之音五和而下以四為音兩音併於一音且不能劃其孰鳴而孰和也則又孚之妙也

翰音

巽為雞而禮之舉祝號者雞曰翰音焉則翰音雞也然而非也何則雞不登于天以登于天故知其非雞也然則翰音登

于天何說也曰二為鶴鳴以三為之音上當天位而與之應則其音遂登于天矣翰羽翰也所謂翰音者猶曰禽鳥之音云爾詩有之曰鶴鳴于九臯聲聞于天美其聲之遠亦以見天之處高而聽卑也而茲以得凶何也曰古者師箴蒙誦百工諫庶人傳語要不得為翰音何者求之也求之而後至則雖聖人何嘗不設輶懸鐸乎春秋子產止鄉校之毀管仲有議政之誅翰音之細其力自足以登于天此雖鶴鳴猶不可而况非鶴與聖人之于象無所不備同一鶴爾二鳴而五和之然以陽應陽則都俞之中有吁咈焉今二陽而三陰二中之三不中為之上者直曰應之而已且上之與五時位殊矣

小義下

美

會稽徐氏刊本

弋

毫釐之間曰成霄壤其應之尤不可也蓋五君也上非君也弋者弋飛不弋走飛者得矢而墮故可弋走者得矢而奔故不可弋周禮殺矢鏃矢用諸近射田獵矰矢蒹矢用諸弋射又曰田弋充籠箠矢其矰矢雖田弋未嘗不並舉而究分爲二事鄭注欲明入矢輕重之等其所引弋鳧與雁而已雖然鴻飛冥冥弋人何慕焉鳥高則不可弋也黃鶴一舉知山川紆曲再舉知天地圓方高矣乃曰被矰矰引微繳折清風而振蓋弋之為技至其久而益精國策所云與周禮有遞乎不侔者淮南子遂謂之矢不若繳至于今則又有射而無弋蓋

弋之廢久矣小過之上曰飛鳥離之是即解之隼公不之弋而反以取彼在穴在穴者必狐爾在解二固曰獲三狐而此欲以弋取之則弋非所弋也或曰弋者得不得未可知之辭詩有之曰如彼飛蟲時亦弋獲或曰弋者有心于取之必得之辭故言弋又言取焉多士之篇曰非我小國敢弋殷命

蒹

爾雅與革前謂之輶後謂之第竹前謂之禦後謂之蔽李巡曰第車後戶名也何彼穠矣之疏曰巾車賦云重翟賦翟謂蔽也重翟后從王祭祀所乘賦翟后從王賓饗諸侯所乘安車無蔽后朝見于王所乘詩國風碩人曰翟蔽以朝謂諸侯夫人始來乘翟蔽之車以朝見於君以盛之也此翟蔽作翟蒹碩人疏又言婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之蒹其疏齊風蒹蒹則以為車後戶如李巡之說蓋前後蔽之說始於毛傳以毛傳言蔽而不言後故疏詩疏爾雅者宛轉以曲傳之一蒹而兩義焉然後謂之蒹後謂之蔽固爾雅文矣毛之所據亦爾雅但略之不言後爾李巡之說不可易也爾雅作第易與詩皆作蒹者字之通董遇傳作弗尤為簡古或曰子夏傳作婦喪其鬢故虞翻以蒹為髮髮王弼以蒹為首飾漢晉前儒無以蒹為車蒹者至荀爽本作婦喪其絃則又云以髮為婦人蔽膝其為說也毋乃用力多而見功

小義下

毛

會稽徐氏刊本

寡乎明明有車蒹在正何必矣又巾車有蒲蔽勢蔽藻蔽蒹蔽藩蔽五名皆喪車之第直謂之蔽與詩疏同

鬼方

鬼方者蓋南方之國國語曰九黎亂德民神雜糅又曰三苗復九黎之德則謂三苗為鬼方也固宜而後書西羌傳曰殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克又曰武乙暴虐犬戎寇邊周公踰梁山而避于岐下及子季歷遂伐西落鬼戎觀其所指則以鬼方為羌屬且以為出自三苗姜姓之別而舜徙之三危者章懷引竹書以注之曰武乙三十五年周王季伐西落鬼戎俘二十翟王西落鬼戎范書之所據俘二十翟王范書之所刪落也然明堂位曰昔殷紂亂天下脯鬼侯以饗諸侯其事頗誕不足信史公殷本紀所載亦約略相似而以鬼侯為九侯徐廣曰九侯一作鬼侯司馬彪曰鄴西有九侯城括地志曰相州滏陽縣西南五十里有九侯城鄴則與鮮虞肥鼓相望也故竹書以為俘二十翟王與鄭漁仲駁范書引詩之誤是已而以諸家謂之北狄者為臆斷殆非與匡衡傳成湯化夷俗而懷鬼方應劭曰鬼方遠方也其于西于南于北皆無所指焉

衣袂

既濟之四曰縞有衣袂縞當作濡舟漏也袂敝絮也按玉藻

小義下

毛

會稽徐氏刊本

注以好者爲綿惡者爲絮况絮而敝乎則塞舟漏之用也或曰說文以絮爲敝綿又以裯爲敝衣敝衣則禪褶皆可何必絮而不然者舟罅以衣室之則不密以絮室之而密且經固可以俗證之陶宏景名醫別錄有敗船茹謂是大輪編刮竹以補漏處者今之爲舟者直謂之竹茹船茹竹茹之名雖不知其所始然而茹矣蓋與衣裯之裯相因也且衣敝而絮見謂之裯敝衣而爲裯敝綿而爲絮亦相因也故曰裯敝絮也且考工記厚其絮則木堅薄其絮則需司農直曰絮讀爲襦有衣絮之絮或曰黃庭人間紛紛臭如絮臭亦爲塞舟漏之名盤庚曰臭厥載是也惟其塞舟漏也故曰爾枕不屬則絮以沉

小義下

彙 會稽徐氏刊本

蘭

蘭者香草鄭詩方秉蘭兮箋曰蘭蘭也陸璣疏曰其莖葉似澤蘭或曰蘭爲大澤蘭按澤蘭爲都梁香蕙爲零陵香零陵陽湖山湘水所出都梁在祁水資水之間爲零陵屬自漢以後有零陵無都梁則都梁古矣穀梁昭八年蒐紅傳則曰艾蘭以爲防者田之大限而艾蘭以爲之且蒐狩何國蒐有艾蘭爲防遂爲蒐狩之通例蘭之生廣矣不必都梁也大傳所謂同心之言其臭如蘭與家語所謂如入芝蘭之室久而不聞其香意正同但家語又言芝蘭生于深谷谷則非澤矣

意者澤蘭之名因谷蘭而別之者乎芝蘭當爲二物羅願爾雅翼以今之一蕙一花者爲芝蘭則淮南子之蘭芝又何以稱焉或曰蘭草異也異又爲臭離火焚之而蘭之臭著新論曰蘭可焚而不可滅其馨

上棟下宇

十三卦以明制器尙象之義而後三條皆言易其於卦也蓋亦取其易焉大壯者大過之易也上古穴居而野處者按大過初上有穴象小過以初二爲穴象矣公弋取彼在穴是也然需之四曰出自穴其上曰入於穴則坎之兩陰皆爲穴小過大過皆坎體初固穴矣上安得非穴乎其居也固非一其穴而已也按大過之辭曰棟撓而三之辭曰棟撓凶象傳則曰棟撓之凶不可以有輔也四之辭曰棟隆吉其象傳曰棟隆之吉不撓乎下也蓋三爲巽上爲棟初陰不能爲之宇故棟四爲互乾之上爲棟則乾初亦陽也足以爲之宇故隆易之爲大壯則不特四之棟隆并三之棟亦隆以上棟而下宇故也曰夫然則上二陰何說焉曰大過象撓易之而得壯象下四陽耳而上有二陰以宮室之不足以盡地也而或乃以上之陰象葺屋下之陽象瓦屋考工曰葺屋參分瓦屋四分參分四分者注各以其修以其一爲之峻按修爲南北之深而峻以棟爲主土陰象葺屋以四爲之棟而棟居三之一焉

小義下

罕 會稽徐氏刊本

下陽象瓦屋亦以四爲之棟而棟居四之一焉雖不必然之說然其數有恰合者大過下巽爲風上兌爲雨易之而風雨皆去爾雅宮謂之室室謂之宮說文屋邊爲宇韓詩屋雷曰宇

棺槨

大壯者大過之易而大過則頤之易也按象坤爲野頤之中四爻互坤爲中野上陽則不封初陽則不樹覆尸之薪必萑葦之屬震爲萑葦矣其象也而自初至五爲大震厚者坤所謂厚衣之以薪也對易而爲大過於是以兌死親巽木有棺槨之義焉檀弓之疏曰槨材自下壘而上然後爲題湊下

小義下

聖

會稽徐氏刊本

五爻體巽而壘之至上是槨材也棺內而槨外有槨而棺可知也是爲槨法既象槨材而以上一陰爲屋又以下一陰爲輜車之軀是爲敢塗爲殯法既夕禮茵著用茶周禮掌茶以時聚茶供喪事茵者用緇翦布各一幅柩未入壙先陳於棺下縮二橫三乃下棺于茵上茶爲茅秀初所謂藉用白茅者也是爲下棺法然據經言之固將以下陰親土上陰覆土爲葬下巽爲樹而上兌之一陰爲封且三年之喪再期之喪也下巽上兌皆三畫而得二陽是三年而再期者也是又將爲喪期之數也

書契

夬者夬之易也夬爲大巽巽爲繩其五陽之厯然者象物數之累積爲結繩易而爲夬則下乾全有書象上兌半有契象焉古者百名以上書於策百名以下書於方方策皆書也契者鏤鏤者刻刻則合而分之又分而合之要之契者券也券者半也故曰上兌半有契象焉券則傳別質劑之屬皆統之矣周禮宰夫入職府掌官契以治藏史掌官書以贊治於小宰曰聽取予以書契於質人曰掌稽市之書契於酒正曰以書契授之於大司馬曰讀書契鄭於小宰之書契則曰要於質人之書契則曰券質人之疏既言書契非質劑而其所云一書兩札同而別之又卽康成小宰質劑之注前後回互弗能決焉故略之又先鄭以書契爲符書

小義下

聖

會稽徐氏刊本

尺蠖

爾雅蠖蚺蠖注今蚺蚺方言謂之蜻蚺博雅謂之蠖蚺惟說文曰蠖屈伸蟲也爲漸近易義究未審其狀爲何等雖然爾雅疏謂蠖又呼步屈陸璣詩疏以爲螟蛉似步屈螟蛉似步屈則步屈安得不似螟蛉乎考工記曰麋筋斥蠖澇以澇而形似之則螟蛉之似也信也故陸佃以爲似蠶食葉老亦吐絲作室繭化爲蝶李時珍以爲似蠶而在木中食木者爲蠋似蠶而在樹上食葉者爲蠋似蠋而小行則首尾相就屈而後伸者爲尺蠖似尺蠖而青小者爲螟蛉或曰漢志尺者

隻也夫度別於分判於寸隻於尺尺之爲尺本以隻爲名今
人布指求寸一屈一伸如蠖之步然而蚓不必引蠖亦何必
尺矣史記屈原傳安能以皓皓之白蒙世之温蠖又甘泉賦
螭蠖蠖雖各有注而其義皆未詳

駁馬

按駁馬之駁通作駮諸家皆據爾雅謂鋸牙食虎豹者在周
書謂之茲而說苑又言豹食駮食虎但據毛公之說詩則
其物秦地有之又不見於山而見於隰且六駮之羣而遊者
竟成一坵野矣而注爾雅者乃遠求之中曲之山又似其物
爲至罕者夫爾雅之說不闕於易而闕於詩不闕於易故易
家皆從之無異辭以其闕於詩也故鄭箋闕之陸璣遂起而
爭之也然秦風言隰有六駮爾風亦言皇駮其馬傳亦據爾
雅之文而曰駮白曰駮劉芳義證則曰彤白雜毛曰駮明
又有一駮馬在必舍此而取彼何也推說者之意不過曰乾
色當純而不當駮則乾何以老且瘠乎况米衷言天有五行
之色而陸德明釋文亦以駮作駮在漢唐諸儒當亦有不妥
於心者矣或曰馬屬牡曰騶牝曰騶郭璞注以牡爲駮馬牝
爲草馬坤既爲牝馬矣則乾自當爲駮馬字相似而訛爾此
係改經之習不可從詳見二閭記中

專

小義下

聖

會稽徐氏刊本

陽氣始生爲專故延篤謂之大布王肅曰鋪爲花朵謂之敷
陸德明亦曰古讀華如敷此在爾雅有之華芩也華芩榮也
木謂之華艸謂之榮郭璞注今江東呼華爲芩蓋曰專曰敷
曰敷曰芩一爾然疏義謂取其春時草木皆吐專布而生則
已合延篤說而一之矣或又曰專與柎通詩言常棣之華鄂
不韡韡箋曰不當作柎柎鄂足也按左氏傳鞏之戰晉師三
周華不注杜注雖略而不詳然齊人至今謂之華柎注又左
氏鄆陵傳方事之殷也有秣章之附注賈逵服虔皆曰跨而
屬於附音語卻至以鼓章之附注韋昭曰附注兵服自要以
下注於附以華言之當作柎以注言之當作附要之曰專曰

小義下

聖

會稽徐氏刊本

不曰柎曰附亦一爾震以一陽載二陰猶不之承華然亦說
之通者蓋前之說以義通後之說以音通

蒼筤竹

竹根橫于下而其莖上出故震象焉蒼筤未詳陸佃曰幼竹
也然幼竹何以爲蒼筤古今言竹者頗詳未有爲蒼筤作義
疏者按前書木梯倉理根前取之以證大過之梯矣然木梯
傍根而生與竹似則倉頂尤足爲蒼筤之證而或且以爲宮
中縮首銅環之名

寡髮

髮之脫落必自近額者始巽本乾也而一陰始虧象固然矣

氣陽而血陰髮者血之餘寡髮者血衰之徵卽陰衰之徵謂寡髮爲陰之不升亦得其理而康成取四月靡草死之義爲陰之始生雖與陰衰之說兩相歧互然象爲得焉考工車人注曰易巽爲宣髮疏曰今易文作寡不作宣者蓋宣寡義得兩通按黑白相雜謂之宣宣者明也以黑形白而白明以白形黑而黑明故謂之宣如所云五色相宣者以巽之爲白也就白以爲說則可其於寡則相去遠矣至若半矩謂之宣一宜有半謂之榻自是度名布指知寸運肘知尋蓋以人身爲度矣然言律者以帝指起度至今以爲議指且不可以爲度而况於頭乎卽以頭爲度亦何取於頭髮皓落之頭且爾雅壁大六寸謂之宣又何說焉今不從

小義下

星

會稽徐氏刊本

周易小義下

終

光緒十四年徐氏鑄學齋刊本

山陰蔡元培校

右周易小義二卷會稽茹三樵先生著李恣伯先生訂訂例與二閭記同是書詮釋物名體近尔正釋宮釋器諸篇案文責象近虞仲翔氏而鈎鉅析亂之失較寡野在卦外大壯者大過之易大過者頤之易夬者姤之易穴居野處象大過野葬象頤結繩象姤皆自來經師所未及所謂刊野文補逸象者非與所言頗與二閭記相出入茶閭曰大壯大過夬三義前已牘答之則此書大壯者大過之易云云其卽茶閭牘之義與張臯聞謂易家言禮者惟鄭氏惜其殘闕不盡存今觀先生易學實能用鄭氏家法而廣演之二閭記曰世或言四禮不可以疏易然易者典禮之書故曰聖人觀其會通以行其典禮又曰易之於禮無所不賅如利見小貞大貞不速之客類族辨物嚮晦入宴息升階好爵毀折立不易方厥宗噬膚凶事比傳禮制皆有精義而是書說禮尤詳桎梏於食配祖考黃金樽酒簋貳稌朱紱赤紱餼鉉匕鬯戶庭諸科穿穴經記發揮鄭孔瞻博貫綜擇精語詳可方駕孔氏禮記正義賈公彥不及也以在途稱婦在家稱女說女子貞不字女承筐以多方天惟時求民主代夏作民主誕作民主證近儒謂大夫稱主君天子諸侯不言主之誤皆焯不可易以陳律三械周律枷桎梏桎足見南北儒者異同之端可謂好學深思以視北朝學士未聞漢書得證經術者何如哉光緒十八年

小義跋

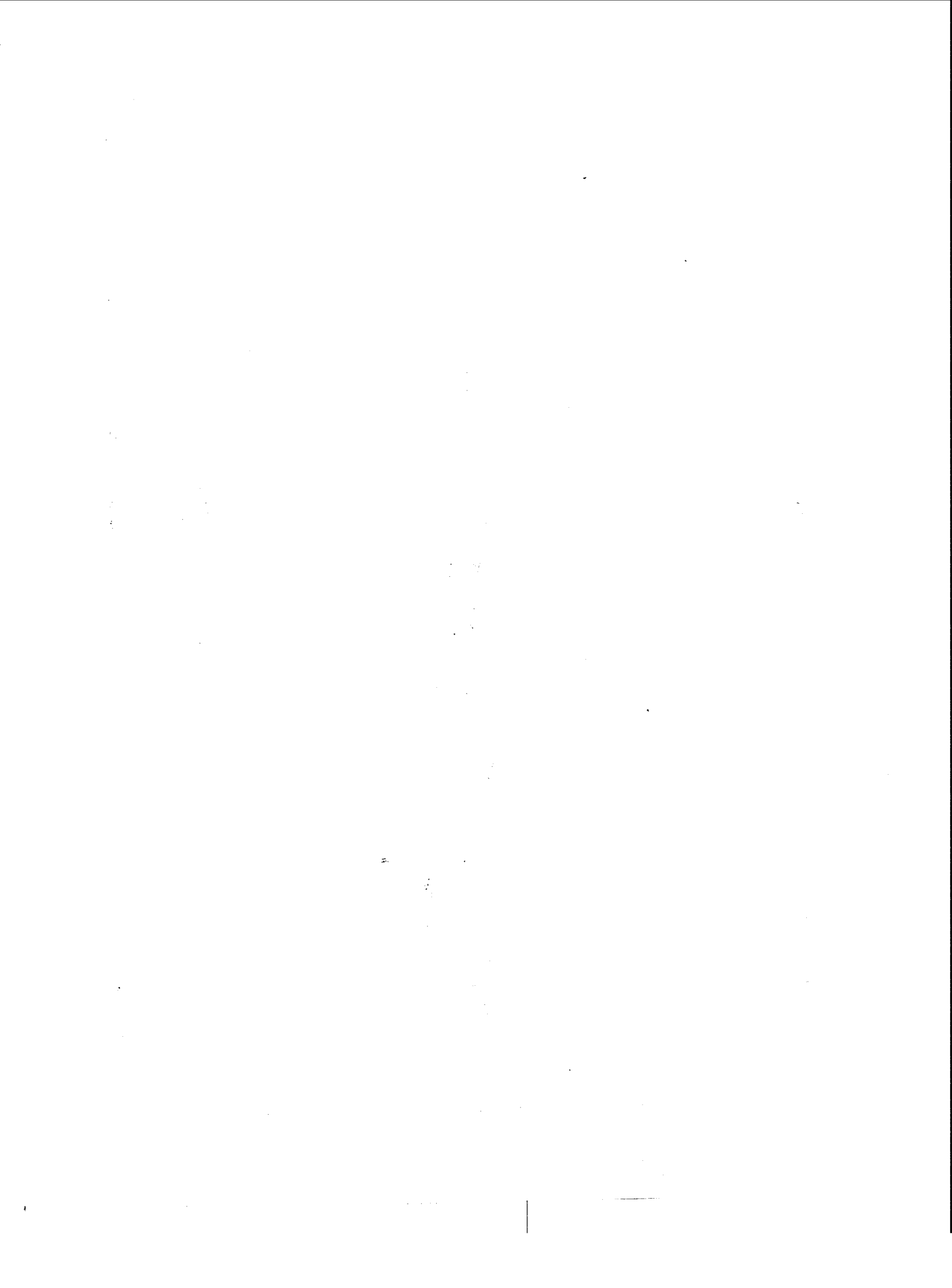
會稽徐氏刊本

正月會稽徐友蘭識

小義跋

二 會稽徐氏刊本

重訂周易一問記

重訂周易二閭記序

邑先正茹三樵先生名敦和字遜來乾隆十九年進士出宰直隸之南樂大名內遷大理寺左評事三年又出為湖北德安府同知以事被吏議遂告歸平生邃於經學尤善易所著易學凡十一種曰周易證籤曰周易二閭記曰卦變考曰易講會籤曰兩孚益記曰八卦方位守傳曰大衍守傳曰大衍一說曰周易象考曰周易小義惟卦變考未見餘已刊行皆原本古義多抒心得而以二閭記為最精其書為二人閭者相反復之辭體例蓋本之毛西河氏之白鷺洲主客說詩曰二閭者先生自序謂一曰茶間居越城外二十里之紫洪山

二閭記序

會稽徐氏刊本

一曰蓋間居城外十二里之栖鳧山嘗以易義質之而記其語蓋近於寓言而周易小義自序曰有二老儒為東西閭師敦和從之受易辭則又似實有其人蓋乾隆以前吾越多隱君子二人者或逖迹山林而亦為塾師以自晦不欲人傳其姓名先生故取古者鄉有父師少師日坐閭左閭右之義而名為二閭歟然曰茶曰蓋以之說經則非體也其記多主卦變卦象博引故訓貫穿諸經瀾翻不窮亦間有傷於支離曼衍者慈銘竊不自揆為更之曰左閭右閭而略其燕辭曼語其有涉訓詁者則一字不敢易焉至其言易以取坎填離為要旨則近於參同契爐火之說其說游魂為變旁及佛氏

地獄之不足信尤傷於曼衍其解說文之馬從馬二其足謂馬之眠而將起者解中孚之孚為鳥之孚卵而引及爾雅之澤虞鷺亦頗入於穿鑿此等皆過而存之以不失其真其餘縱橫絕出推闡名通有益於學者不淺分別觀之可也先生為先曾大父孝廉君受業師令嗣即古香尙書乾隆甲辰進士第一人先曾大父丁酉同年友也先生初以李姓寄籍舉廣東鄉試及成進士改歸原籍而姓未改入官後始復姓增著於此云光緒強梧大淵獻之歲陽月邑後學李慈銘謹序

二閭記序

會稽徐氏刊本

周易二閭記敘

二閭者其一曰茶閭居紫洪之山距越城二十里其一曰薑閭居栖鳧之山距越城十二里茶閭能爲茶時負茶筥趨城閭賣之其歸也山暝路黑虎聲嗥然因叩薑閭而求宿焉兩入者山羹野酒輒耦坐說詩其說詩無家法率以臆往往多創獲聽之頤解乾隆之三年敦和始繫籍爲諸生讀易而苦之煩憊室跣連數月二閭者聞而造其室曰孺子何所苦則敬對曰苦易易何苦則又敬對曰苦其辭茶閭曰如以辭而已則吾能以說詩者說易薑閭曰若販茶不已乃販詩販詩不已又販易也易辭古非若所知也茶閭曰唯然吾過矣然自是敦和以易辭請二閭者必彼此卜度擇其可而復之或問及卦氣爻辰與先後天之說二閭者皆不答二閭之說詩也有老諸生姚氏削牘記焉二閭曰吾兩人者生太平居山中聊以說經爲樂雖然兔園爾不足以爲名則慎無著我名因名之曰兔園詩敦和乃并記其所以爲易者

二閭記敘

一 會稽徐氏刊本

會稽茹敦和 李慈銘訂

何以謂之易也左閭曰傳曰生生之謂易聖人於著言生著於卦言生卦著卦之生皆其不窮於生者故謂之生生右閭曰四營而成易十有八變而成卦謂之四營而成變可謂之十有八易而成卦可易者變爾變也者著與卦之所以生生者也

何以謂之三易也左閭曰此在周禮有之太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易又管人掌三易以辨九筮之名一曰連山二曰歸藏三曰周易連山歸藏吾不知其所言

二閭記上

一 會稽徐氏列本

何等也唯周禮又言之其經卦皆八其別皆六十四然後知其卦也且有經有別也曰洪範曰擇建立卜筮人三人占則從二人之言故金縢卜三龜而士喪禮筮宅則東面旅占旅占蓋亦用三易也

乾初曰潛龍何以不言其在也左閭曰爾雅潛深也又曰潛深測也以其不測故謂之測也我知其潛而已矣不知其在也

四則曰或躍在淵何也左閭曰兩其龍彼潛而此躍則或之一其龍昔潛而今躍則又或之或者或其躍也雖然此躍焉者適從何來或者其在淵乎或者又所以或淵也右閭曰昔

不知其在淵今知其淵也或躍而仍在于淵或之以益明其在也躍新而淵故躍異而淵同也易之言淵者二乾四曰在淵訟之彖傳曰入於淵

大人何也左閭曰經之言大人者多矣如士相見禮禮運論語前儒望文而為義無定說乾之大人則向秀曰聖人在位謂之大人

利見何也左閭曰此見禮也士相見于五禮屬賓禮等而上之春朝夏宗秋覲冬遇時會殷同此六者是五等諸侯見天子之禮蓋自五玉三帛下至用羔用豚用雁用鴈雉用鷩用雞用束脩凡有贊者皆見禮

二閭記上

二 會稽徐氏列本

統天何也左閭曰公羊大一統何休注統始也三正謂之三統矣孟子創業垂統亦此義說文以統為紀以紀為絲別鬼神何也左閭曰據周禮在天曰神在地曰示在人曰鬼簡言之則示亦為神故曰鬼神又簡之則鬼亦為神故知神之所為可與祐神皆直曰神也惟康成以為水火之神生物金水之鬼終物中庸疏遂有所謂陰陽鬼神人之鬼神者右閭曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神教之至也此其說從來遠矣又爾雅鬼之為言歸也

坤三訟三曰或從王事何也左閭曰四牡天子之使臣也其詩曰豈不懷歸王事靡盬北門者外臣也其詩曰王事適我

政事一埤益我先言王事後言政事尊之也蓋五爲天子之位則三爲外臣焉不則天子之臣行役而在外者焉其于事也得不得不謂之王事與記以大饗爲王事則王者之事異於諸侯之事別有義與此不同

囊何也左閭曰說文囊囊也囊囊也而詩傳迺曰小曰囊大曰囊陸德明音義以爲有底曰囊無底曰囊師古漢書注又以爲無底曰囊有底曰囊小義爾乃紛紛如此不能決也右閭曰於易有囊無囊蓋先言囊矣囊之爲言囊也囊者包也書曰懷山襄陵是也故古囊無底前書綠紉方底後書封以方底注皆以爲方底囊晉書載記遂曰扣囊底餘智則今囊乃有底

二閭記上

三 會稽徐氏刊本

左閭曰其爲大小也若何右閭曰囊則囊爾何大小之有詩疏據公羊公子陽生事則囊大矣男鞶革女鞶絲鞶囊佩也則囊小矣

左閭曰請終言囊矣右閭曰今之囊乃從木則柝也柝者木而虛其中畫以之爲簞夜以之爲枕因而鳴之以爲聲焉左氏傳如甯俞之囊饅趙盾之囊內皆是物也不然以饅之糜也陶之漬也而納之於布非其用矣古囊囊字皆從來故詩之饅槌也裝之裝之必束之所以爲囊囊也說文以囊爲囊以囊爲囊者是也底則不可以裝也于囊又于囊者言裝之

非一也非以爲大小也

然則何以爲括囊也右閭曰括亦束也詩德音來括薛漢章句曰括約束也約束亦謂之要束束其首尾又束之於要所以爲固也束之于要而一囊得兩囊焉是重坤之所爲象也上之龍戰矣說文曰戰妊也戰則何以妊也右閭曰戰以爲妊故說卦曰戰乎乾毒以爲育故師之傳曰以此毒天下戰而不妊春秋之無義戰也毒而不育民之貪亂寧爲荼毒也龍戰而于野何也左閭曰易于乾言龍坤之龍亦乾爾同人於宗吝而於野亨五言大師相遇矣同人之同同於師猶坤之戰戰於乾故凡言野者卦之外也且古者兵不殘國其戰必于野書序言啓戰于甘之野湯戰于鳴條之野武王之戰于牧野

二閭記上

四 會稽徐氏刊本

屯之彖傳曰天造艸昧何以爲艸昧也左閭曰爾雅茅明也舍人曰茅昧之明也茅猶艸矣昧之明者自昧而之明猶書言昧爽詩言昧旦矣雲雷屯而曰君子以經綸若是其不相屬也左閭曰中庸經綸天下之大經屬之以肫肫其仁康成曰肫肫讀屯屯又曰肫肫或爲純純曰肫曰純其文皆從屯則安得不相屬也且純純絲也

盤桓何也左閭曰盤桓進之難也爾雅鉤盤孫炎曰水曲如

鈎流盤桓不直前也禹貢西傾因桓是來酈道元曰桓是隴阪名其道盤桓旋曲而上故名曰桓後書張楷傳則曰前此徵命盤桓未至神岱傳則曰若不盤桓難進等輩皆已公卿右閭曰水經注之說康成說也雖然今之說則以爲夷猶自得之意焉泉明曰撫孤松而盤桓朱子亦以考槃之盤爲盤桓

屯如逴如何也左閭曰逴迴也離騷曰逴吾道夫崑崙兮又曰逴吾道兮洞庭

乘馬班如何也左閭曰班布也有行列也晉公子筮得貞屯梅豫司空季子以爲車班內外是也右閭曰吾以象決之則

班別也左氏傳曰有班馬之聲

馬融曰重昏曰媾而詩傳則曰媾厚也箋則曰媾會也宜何從左閭曰說文葍交積材也象對交之形媾亦葍也則重婚勝矣右閭曰媾不與婚同文則媾亦婚也曹風之不遂其媾是也媾與婚同文則媾重婚也左氏傳之如舊昏媾是也杜

說也

屯其膏何也左閭曰詩芃芃黍苗陰雨膏之箋曰喻天下之

民如黍苗然宣王能以恩澤膏養之然序則曰黍苗刺幽王也不能膏潤天下卿士不能行召伯之政焉由箋之說則膏

也由序之說則膏之屯也

二閭記上

五 會稽徐氏刊本

二閭記上

六 會稽徐氏刊本

小貞大貞何也左閭曰周禮小宗伯若國大貞太卜凡國大貞貞者正也以正卜也詩曰維龜正之而天府亦云季冬陳王以貞來歲之美惡大貞者以大事卜也小貞者下經凡小事是也右閭曰或且以下經之貞龜爲小貞也亦其言貞而不言大也左閭曰否卜立君卜大封非常也曰大貞大遷大師亦非常也承大貞以盡其類爾大祭祀亦大貞也祭祀大矣謂之小貞不屬也皆凡之所舉爾右閭曰是皆然矣易者筮之事而言卜何也左閭曰古者筮龜並用然必先筮而後龜小貞之吉也筮從也大貞之凶也筮不從也偶舉之示其例也

泣血何以漣如也左閭曰詩河水清且漣漪爾雅作清且漣漪郭璞曰謂洩漣洩漣洗漣也右閭曰不見復關泣涕漣漣將爲漣漣乎說文又作漣國策管燕連然流涕直作連

蒙二曰納婦吉何以謂之納也左閭曰婚有六禮而三言納公羊曰納者入辭也曰采曰徵曰吉皆所以求婦之禮曰納婦焉克者堪爾克家者右閭曰爾雅牖戶之間謂之辰其內

謂之家孟子女子生而願爲之有家

擊蒙何也左閭曰擊者打也考工記有句兵有刺兵有毆兵注曰爰也疏曰爰長丈二而無刃可以毆打人故曰毆兵書

言扑作教形又言撻以記之皆打也右閭曰史記記兵事多

言擊漢高紀願從諸侯王擊楚之殺義帝者擊者伐也擊蒙所以伐蒙也又鐘曰擊鐘鼓曰擊鼓缶曰擊缶磬曰擊磬夔曰子擊石拊石宋儒言重曰擊輕曰拊矣擊者叩之以發其聲也大叩而大鳴小叩而小鳴弟子之於師當叩而發之師之于弟子亦當叩而發之論語不憤不啓不悱不發是也需二象傳曰行在中何也左閭曰衍者演也周語曰水土演而民用矣又楊氏慎曰衍者寬平之地左氏傳有昌衍前書有輝衍

何以爲不速之客也左閭曰此食禮也按爾雅速徵也徵召也詩以速諸父以速諸舅箋亦曰速召也據爾雅也然考之于禮則有不然者鄉飲酒禮曰羹定主人速賓鄉射禮亦曰羹定主人朝服乃速賓其速之也必親之故賓拜辱主人答拜賓拜送爲禮如此其嚴也豈曰召之云爾乎惟公食大夫禮則曰不宿戒戒不速所以然者食禮輕也故曰不速之客食禮也右閭曰鄉飲酒鄉射之速賓也主人卑也公食大夫之戒不速也以公尊也公食大夫禮不又曰大夫相食親戒速乎古之于賓有三等曰戒曰宿曰速戒者衆賓皆在焉其前期而宿之與夫羹定而速之皆正賓也據鄉射鄉飲酒與速者一人而已餘皆不速之客也不止三人也據公食大夫與則不速指正賓而言安得三人也伐木之詩爲燕禮而曰

二閭記上

七 會稽徐氏刊本

陳饋入簋則亦兼食禮然諸父非一父矣諸舅非一舅矣俟諸父諸舅之皆至而後命一人以爲之賓蓋燕之爲禮如是故箋曰速召也非鄉射鄉飲酒之所爲速也其不速而亦來者微也不則狎也又不則其遽也亦非公食大夫之不速也左閭曰世或言周禮不可以疏周易然易者典禮之書故曰聖人觀其會通以行其典禮雖然據食禮而不得請仍據鄉射鄉飲酒以五爲速客以初二三爲不速之客右閭曰知五吾前者未之爲速客也然欲觀乎易之象者必究乎易之情上衰陰也三陽自爲五來豈能爲上來乎其情不浹也爻曰敬之終吉傳以敬之爲未大失可以悟矣夫然則野廬句宿村釀闔筵者皆情所不浹爾事之所有卽典禮之所該矣訟二曰其邑人三百戶何也左閭曰康成注小國之下大夫采地一成其定稅三百家故三百戶右閭曰論語奪伯氏駢邑三百康成又言三百齊下大夫之制齊大國也曹風三百赤芾赤芾者下大夫再命之服也曹爲次國亦三百蓋據孟子大夫倍上士則大國次國小國並同師曰丈人何也左閭曰論語注丈人老人也右閭曰老則長矣故丈又長也康成曰以法度爲人之長輿尸何也若連尹襄老非乎左閭曰古者生則囚之死則餒之至秦而後尙首功然無有以尸爲軍獲者矣輿之者輿而

二閭記上

八 會稽徐氏刊本

歸也止之如齊侯之畫宮而弔下之如邾婁之復之以矢皆所謂與尸者也

左次何也左閭曰凡師一宿爲舍再宿爲信三宿爲次右閭曰周師以戊午次河朔六日而至商郊安得三宿哉故孔傳曰次止也維何休亦曰次者止舍之名無言三宿者左閭曰春秋之書次如陘如聶北進而次也所謂善師者不陣也次滑次即次雍榆有畏也即此經之所謂左次者也師行進止動闕成算未及三宿即列之于策用爲褒譏事已遠矣况諸儒之說以次爲止爾亦未有以次爲不三宿者惟十有三年春大會于孟津不日至戊午而猶在河朔河朔則猶孟津也

二閭記上

九 會稽徐氏刊本

以河朔言之不三宿以孟津言之安見其不三宿與

執言者聲其罪與左閭曰爾雅訊言也詩之執訊易之執言矣康成曰生獲之可以言訊者

大君何也左閭曰孟章句易有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者興盛行異四也大人者聖人德備五也

比曰原筮元永貞何也左閭曰蒙內坎比外坎于蒙言初筮于比言原筮則筮應爲坎象推經意以一爻變爲初筮兩爻變爲原筮故先儒者曰原者再也坤曰利永貞而已一爻變爲比比之五陽居中得位則元永貞焉兩爻變爲萃而萃五

之辭亦曰元永貞以萃之元永貞也益以見比之元永貞也易之爲元永貞者比與萃而已未有三也夫卦之兩爻變者例在不占而繫比者乃特取不占者以爲之辭所以極言比之元永貞也

右閭曰筮固有二爻變四爻變以至六爻皆變者皆占之今日兩爻變則例在不占左閭曰大傳曰天下之動貞夫一而蒙之辭亦曰初筮告再三瀆瀆則不告再三爲筮之所不告雖占之而無益也則不占也請徵之於左氏傳韓之戰其卦遇蠱鄆陵之戰其卦遇復皆不變之卦則占之陳敬仲遇觀之否畢萬遇屯之比成季遇大有之乾晉獻公筮嫁伯姬遇

二閭記上

十 會稽徐氏刊本

歸妹之睽晉文公遇大有之睽崔武子取棠姜遇困之大過叔孫穆子遇明夷之謙南蒯之放筮遇坤之比陽貨筮救鄭遇泰之需皆一爻變則占之孔成子筮立元遇屯立繫遇屯之比一爲不變之卦一爲一爻變之卦則兼占之二百四十二年之中所記占筮之事並無兩爻三爻變之卦豈其卦之不遇哉蓋其時古法尙存深明瀆則不告之義凡遇兩爻變者即置之不占不占故其卦亦不傳也

右閭曰左氏傳筮占皆一爻變者前儒固深以爲疑今以爲兩爻變則例在不占夫豈無不占之徵乎左閭曰有之襄九年傳穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之八此五爻變之卦

史曰是謂良之隨隨其出也君必速出而已不占也而穆
姜自占之國語晉成公之歸晉史筮之遇乾之否此三爻變
之卦也但曰配而不終君三出焉而已不占也單襄公追占
之重耳筮返國得貞屯悔豫亦三爻變之卦也筮史占之但
曰不吉閉而不通爻無爲而已雖占而不占也而司空季子
代之占之又董因筮得泰之入而自占之曰是謂天地配亨
小往大來述卦辭而已亦不可謂之占也於二百四十二年
之中亦僅得此四事其他無驗者史之所不述也故曰例在
不占也

二閭記上

士 會稽徐氏刊本

右閭曰此四事者蓋占之略爾豈得謂之不占也左閭曰夫
所謂占者必且明爻畫之所以然傳之於其事考之古繇著
爲新繇紀之於史藏之於櫃以明其徵應之實今此四事者
既筮之而不成卦豈得無一二人言以塞筮者之意而遂謂之
占也後世如郭璞筮豫之賤爲三爻變之卦咸之井爲兩爻
變之卦遯之蠱亦三爻變之卦考其占法與春秋傳不同蓋
別有所所以爲占之術而占之筮法亡矣爾是而南北史而
唐而宋元明占法未嘗以一爻爲限亦未嘗無一二小驗著
之於史而皆俚陋淺直無甚奧義其言之而中亦偶爾所以
錢占筮占骨占之法相代以興而著占之法永與龜占同廢
且釋經者求之於前而不得則當要之於後一事也一筮而

不吉則再之再筮而不吉則三之雖楚靈之投龜詎天其愚
不至是而經乃喋喋不憚煩垂之以爲戒哉此理易明也蒙
之爲是說也非直以譯經而已以今之言占法者各有所主
彼我未定故欲直追古法以破之庶紛紛之論或由是以稍
息也

二閭記上

士 會稽徐氏刊本

右閭曰兩爻變者既爲例所不占司空季子與董因之占何
以遂驗也左閭曰晉文伯主其興也特異貞屯悔豫之卦試
以今法占之則屯之震長男也而變是爲申生不有國之象
屯之坎中男也居五而變是爲夷吾有國而不有國之象屯
之互艮少男也變而爲豫之震爲長男且仍以互艮之爻爲
長男是爲少男主器之象其爲吉也豈特兩曰利建侯而已
司空季子之占後之乎爲占也重耳之入國事在不疑筮而
不吉將庸已乎故二人者不得不爲此說蓋猶張公謹投龜
之意爾而不虞其遂驗也此固非常理可論也
右閭曰雖然是說也吾終疑之左閭曰易於乾用九於坤用
六今穆姜遇隨而曰是謂良之入晉語是謂泰之入屯之豫
則曰皆入以不變之爻皆入故曰皆入也夫然則乾之否者
不變之三爻其爲七可知占九而不占七占六而不占八雖
市瞽猶知之也右閭曰易林補遺引京房占變有所謂一爻
動則變亂動則不變者其諸入之說乎

不寧方來何也左閻曰考工祭侯之辭曰惟若寧侯毋或若
女不寧侯不寧方者猶詩所謂不庭方也或曰方來猶困之
朱紱方來故梓材曰庶邦享作兄弟方來又諸侯射狸首先
儒謂狸之爲言不來

屯初者利建之侯也傳曰宜建侯而不寧何也左閻曰屯初
在屯爲利建之侯而在比則爲後夫當屯之時天造艸昧唐
虞以前幽并營三州固有不入於職方者比五卽乾五正所
謂首出庶物萬國咸寧者而曰不寧安得不行後至之諫乎
按震初有後象震之象傳震初之象傳皆曰後有則坤辭曰
先迷後得主復上之迷復先迷也復初後得主也同人與旅
之號笑睽之張弧脫弧明夷之入于地凡言後者皆震象說
別詳易以陽爲夫以陰爲婦尤斷在不疑其以比之士陰爲
後夫者非

二閻記上

三 會稽徐氏刊本

建萬國何也左閻曰康成尙書注以爲十二師五長之所統
得九千六百國其四百國在畿內開方法也右閻曰左氏傳
禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國疏家蓋全引康成之說駮
讀之以爲先儒之說經細入毛髮如是雖然萬國曰萬萬民
曰萬萬物曰萬萬者數之最多者爾國之萬可以開方算也
民物之萬不可以開方算也

小畜之三曰夫妻反目何也左閻曰說文兩目不相視曰睽

反目者睽也於小畜言睽又何也左閻曰互卦也止離而下
兌爲睽小畜之三其互睽者也故雖小畜有睽象焉右閻曰
先儒之言反目但曰離爲目爾然必兩目而後可以反一目
則不可以反言互卦者是也

四曰有孚血去惕出渙上曰渙其血去逃出其辭同而惕與
逃不同何也左閻曰此特血同耳惕與逃不同去與去出與
出亦不同是何也兩經者蓋辭同而讀不同小畜之象傳曰
有孚惕出則血去之爲連文可知也當以血去惕出句渙之
象傳曰渙其血則去逃出之爲連文可知也當以去逃出句
此孔子之讀也

二閻記上

四 會稽徐氏刊本

讀不同則其義之不同何也左閻曰此本爲易之艱辭今姑
以意卜之其在小畜則血險也惕憂也不憂則險能憂則不
險故其去藏也其出顯也血去惕出者猶曰血藏而惕顯爾
書之智藏瘝在其句例也出之爲顯易知若去之爲藏則以
去之爲弄也故蘇武傳掘野鼠去艸實而食之裴松之三國
志注亦謂古人以藏爲去

渙之義何也左閻曰在渙之義則曰既渙其血矣似可以留
矣乃猶去之不特去之而已且逃出也逃者遠也

按李氏易解坎爲血爲逃逃憂也故漢書王商傳無怵惕憂
作無怵愁憂惕之與逃通字爾何必兩解也左閻曰通字豈

易言哉夫過遯也遯與惕通過尤當與惕通在抑之詩曰修爾車馬乃矢戎兵用戒戎作用過蠻方使改爲用惕蠻方則文從而理順亦何不可者乃傳曰過遠也箋以遠爲未安豈紆而之弱而斷不敢作惕者誠慎之也且遯之與惕在他處或可通在此二文則必不可通小畜之象傳日上合志惕則志也渙之象傳曰遠害而遯則遠也聖人已有定詁而必故違之不可也

何以謂之攀如也左閭曰說文攀係也手病曰攀以手病而連似係也又戀也前書李夫人傳上攀顧念我有閭曰詩變彼諸姬諸姬非一姬則變似有連義而毛鄭以來皆以爲好也戰國策攀子之相似亦作攀

二閭記上

主 會稽徐氏刊本

上曰尙德載何以爲載也左閭曰晉語曰君若求置晉君而載之又曰重耳若獲集德而歸載韋昭注載成也此尙德載之所爲載也與他載異也履虎尾不咥人何以謂之咥也左閭曰訟之有孚窒馬融本作咥讀作躡注猶止也鄭則曰覺悔貌說文於咥有詩音無易音有詩義無易義並徐鉉所增則以爲咥齧也右閭曰履之咥爲齧馬鄭義並同見文選注可考不必說文也訟義似各出不可用何以爲素履也左閭曰仲尼燕居曰不能樂於禮素注素猶

質也右閭曰中庸素隱素其位而行康成曰素讀爲攻城攻其所係之條

幽人何也左閭曰易之言幽人者二皆兌中皆言貞則幽者貞與蹶躅欲何之幽人在浚谷側同幽人居郊扉常晝閉自晉宋以來以隱處者爲幽人矣又詩傳以窈窕爲深宮之幽

二閭記上

夫 會稽徐氏刊本

何以爲武人也左閭曰易之言武人者亦二一爲履三一爲巽初履三爲互巽之初故同爲武人焉古者入公卿出將帥無文武之說秦以丞相總百揆太尉掌五兵遂爲文武分途之始至于周隋之間勢不可復合矣然武人之稱則舊有之如所云武人東征是也免置者文王詩也而曰赴赴武夫序曰關雎之化行則賢才衆多雖簡之實美之然卻至之言曰世之治也政以禮成民是以息此公侯所以扞城其民也諸侯貪冒侵欲不忌爭尋常以盡其民略其武夫以爲已腹心股肱爪牙則又以武夫爲賺三家之說未興春秋時名卿賢大夫誦詩三百以用于四方雖郁至乎其學之通洽有如是者

其曰爲于大君何也左閭曰師之大君爲坤三臨之大君爲互坤之三履之大君爲兌三兌三亦坤三也臣道弗敢成艮者萬物之所以成始而成終者也故凡言大君皆有爻變之

義存乎其中

何以爲愬愬也左閭曰公羊傳靈公望見趙盾愬而再拜何休以爲驚也然愬驚也愬愬非驚也故子貢傳曰愬愬恐懼也

泰二曰馮何何也左閭曰詩傳曰馮陵也陵亦作凌徒涉之義也右閭曰按說文馮馬疾走也大川也而馬涉之蓋如所謂策馮亂流徑渡者

中行何也左閭曰論語中行孟子作中道則中行中道也然論語之中行適于狂狷之中爾其在易則以二五爲中行統六爻言之則又以三四爲中行復有五陰四居五陰之中則

又以四爲中行

二閭記上

七 會稽徐氏刊本

翩翩何也左閭曰詩緝緝翩翩傳曰往來貌此之翩翩則來爾翩翩何嫻嫻其來遲可証也右閭曰翩翩者言其翩之非一也俗謂之聯翩矣且翩翩何嫻嫻者其容也故詩又有之曰旃旒有翩翩史記亦曰翩翩濁世之佳公子曰來曰聯曰容兼三義而有之是易之翩翩也

何以謂之隍也左閭曰爾雅隍壑也又隍壑虛也城之所築隍之士爾故城成而壑虛也右閭曰唐人言十口溝隍猶溝壑矣又有水曰池無水曰隍

傾否何也左閭曰傾欹也詩之傾筐韓詩謂之欹筐矣右閭

曰鼎言出否傾否出之盡也魯有欹器滿則傾矣蓋欹者傾之半覆者傾之全

同人之象傳曰君子以類族辨物何以爲類族也左閭曰九族見堯典三族見士昏禮族之說繁矣未暇悉也雖然左氏傳有之同姓于宗廟同宗于祖廟同族于禰廟敢爲兩言以括之曰分族以氏統族以宗右閭曰則何以爲辨物也左閭

曰物者親疎長幼之序衰麻哭踊之等辨之者仁人不過乎物孝子不過乎物右閭曰是傳也爲臨于周廟發也未審何

周廟且周廟何以爲宗廟也左閭曰魯爲宗國故有宗廟宗廟者出王廟也故謂之周廟魯之出王則文王也吳于魯爲

二閭記上

八 會稽徐氏刊本

同姓蔡衛曹滕于魯爲同宗三家于閔僖爲同族右閭曰雖然左閭知有三族九族而未知有百族也蜡辭曰土反其宅水歸其壑昆蟲毋作艸木歸其澤其爲類族辨物也不旣多乎

二曰同人于宗何也左閭曰吾前言統族以宗則所謂百世不遷之宗五世則遷之宗已約略舉之矣然于父義無當焉此之于宗蓋對野言之不過曰門以內云爾國語男女之饗

不及宗臣宗室之謀不過宗人出門而同故无咎不出門而同故吝也且雜卦曰同人親也

何以爲號咷也左閭曰號咷不止也史記韓延壽傳歌者

先居射室望見延壽車噉咄楚歌噉咄不止也說文曰楚謂兒泣不止曰噉咄噉亦號也公羊言昭公噉然而哭矣大有何也右閻曰爾雅幬有也疏曰二者又爲有言大有也其於厲引左氏傳民生敦厲其于幬引魯頌遂幬大東魯頌曰遂荒大東此曰遂幬大東何也右閻曰在疏固言之以爲所見本異也然傳固以爲荒有也而箋則曰荒奄也奄則覆覆則幬矣說文幬覆也幽居允荒太王荒之則傳皆曰荒大也惟國語亦曰荒大也由此言之幬大有荒亦大有也泰之二曰包荒亦當據詩以釋之第以要荒之荒當之非其義也左閻曰雖要荒之荒亦大有也

二閻記上

九

會稽徐氏刊本

四曰匪其彭何也左閻曰詩屢言彭彭無言彭者雖然彭卽彭彭矣小雅曰出車彭彭大雅曰駟騶彭彭魯頌曰以車彭彭皆言馬也言馬之盛有力有容也惟齊風之行人彭彭則人也言人之多也大有初二三爲乾乾爲良馬則言馬可也且三曰公用享于天子矣三陽非羣侯之旅朝者乎羣侯之旅朝多矣而有車有馬又皆有力有容也此其所以爲彭者也三陽之來自爲五來非爲四來則彭者五之彭而匪四之彭四者天子之宰也四爲天子之宰舊矣于大有必曰匪其彭者五陰而四陽故尤謹之也右閻曰說文以彭爲鼓聲彭彭者鼓聲之非一也故遂以彭彭爲盛辭

謙二之鳴謙則貞吉上之鳴謙則志未得何也左閻曰二之所處卑其鳴謙所謂始見君子辭是也謙之而中心得不謙而不得也上之鳴謙則惟子小子無良非我小國敢弋殷命是也利用行師而已矣故曰志未得也

搗謙何也左閻曰搗揮麾字並同王左杖黃鉞右秉白旄以麾而淮南矚目而搗之作搗公羊楚莊王伐鄒親自手旌左右搗軍皆是也其搗之何也左閻曰搗者卻之也蓋曰吾謙也乎哉雖然搗之正其所以爲謙者也

豫三曰盱豫何也左閻曰盱望也又字林曰盱張目也詩曰盱者之來云何其盱三都賦亦曰盱衡而語右閻曰爾雅以盱爲憂疏引卷耳及彼都人士考之今詩則彼都人士盱也卷耳吁也非盱也然盱固有吁義矣則盱者憂之故張目而望之也

二閻記上

十

會稽徐氏刊本

冥豫何也左閻曰冥夕也豫之上曰冥豫升之上曰冥升爾雅曰冥幼也康成論語注曰民冥也其旨微矣而非上義也隨之象傳曰君子以嚮晦入宴息何也左閻曰玉藻君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服康成曰路寢所以治事小寢以時燕息焉雖非注易之文然而易注矣右閻曰由其義而廣之則君子晝居於內問其疾可也又宰子晝寢子曰朽木不可雕糞土之牆不可圻

初曰官有渝何也左閭曰官位也位者上下之等也易通卦
驗曰天地成位君臣道生天上而地下中庸謂之天地位而
樂記謂之天地官天地亦官也而况其職天地之事者乎渝
者變也否之爲卦也天上而地下而隨初爲變之始故曰官
有渝右閭曰訟不可終則渝之豫不可長則渝之否之不可
終不可長審矣是安得不渝也以否之天上而地下也因而
象之以官案賈公彥曰堯時天官稷也地官司徒也伯禹作
司空其後禹登百揆之任捨司空之職爲其工與虞故垂作
其工益作朕虞官以職天地之事然自雲紀水紀龍紀鳥紀
以至六百二十二百四十三百六十蓋未有不變者左閭

二閭記上

主 會稽徐氏刊本

既略舉其端矣再闡之以終其說

維繫也既繫矣而又維之何也左閭曰詩繫之維之所以維
駒也既繫而又維之者也縛繩維之所以維舟也既繩而又
維之者也互艮手拘之互異繩繫之而兌爲倒巽故又有乃
從維之之象案康成儀禮注謂繫聯之曰維交出背上于胸
前結之謂之四維爾雅從重也

蠱之初曰幹父之蠱有子考无咎按記生日父母死曰考妣
爾雅疏駁之然其所據諸文要無父考並見者今既曰父又
曰考于文爲不順意者其爲洪範考終之義與左閭曰象傳
以幹父之蠱爲意承考則考父也父與考之並見也其生者

與則大誥之若考作室厥父苗其死者與則士喪禮之卜葬
其父某甫考降右閭曰士喪禮所云雖死而不得謂之死何
則未耐也生而致死之是不仁也方言南楚謂婦妣曰母妣
稱父考曰父妣父母妣考之並見雖在里俗之口亦有之
高尙其事何也左閭曰事者良也震得乾之元良得乾之貞
故文言曰貞者事之幹也又曰貞固足以幹事蠱之爲卦也
以艮爲主卽以事爲名其象傳曰往有事其爻辭則曰高尙
其事曰蠱上自初往不事王侯初也高尙其事上也然上可
以言尙而不可以言高說卦曰巽爲高良何高乎左閭曰巽
五之先庚後庚一變而爲蠱故申命行事則在巽亦言事申
命者巽行事者良矣

二閭記上

主 會稽徐氏刊本

何以謂之臨也左閭曰臨有以上臨下之義故地臨澤澤臨
地互爭而未有定今姑以論語言之如臨之以莊如以臨其
民皆所謂上臨下者然曰臨事曰臨喪曰臨大節不皆上之
臨下矣必以臨爲上臨下蓋非也則何以謂之臨也左閭曰
臨也者至也

曰左氏傳曰不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉古義也而
不從何也左閭曰傳之所謂不行以川壅爲澤故則師之變
也杜預之注曰水變爲澤乃成臨卦澤不行之物不行者象
爾非義也

曰序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也孔子之義而又不從何也左閭曰孔子之釋臨也曰剛浸而長序卦之所謂大者猶曰浸而大爾臨之爲大也猶復之爲小也故曰復小而辨于物矣而復非小也則臨非大也升爲臨之變傳乃曰積小以高大其証也則大者臨之體也亦非臨之義也曰臨之爲至也執詁之左閭曰象辭自詁之至于八月是也曰然則臨者八月乎左閭曰凡至皆臨也至于八月亦臨也故曰臨也者至也

二閭記上

圭 會稽徐氏刊本

何八月也左閭曰兌爲八月說卦傳曰兌正秋也正秋則八月也何以爲至于八月也左閭曰以卦之位言之必由坤而兌臨之爲卦也坤而兌故曰至于八月也四坤初也其辭曰至臨可驗矣然則何以有凶也左閭曰至于八月則將戰乎乾故有凶也

曰八月觀爾至于八月覆卦之辭爾左閭曰京房設十二辟卦以主十二月則觀主八月然其說以乾坤生十辟卦至于寶以十辟卦生乾坤又以坤之四主八月易義非一端可盡先師衆矣未暇以詳也

正秋者夏八月也易之用夏時何也左閭曰時則時而已矣唯有殷之時有周之時而後別之爲夏之時始以八月言之孟子七八月之間無論蘇代曰至歲八月降雨下溜水至則

汝殘矣雖戰國之時猶有周之八月焉然八月荏華八月在字夏八月也三統迭更與授時成歲之法不相妨不得援春秋以爲例也右閭曰孔子于杞得夏時于宋得坤乾皆言易也惟其易故曰坤乾之義夏時之等兌正秋爲夏時坤乾也者大傳曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闔謂之變往來不窮謂之通

二閭記上

圭 會稽徐氏刊本

臨至也則四之至臨不爲至至于左閭曰至之則臨之何必至也即至至亦何不可者文言曰知至至之謂坤初也至也至之則臨矣曰至至之之爲坤初又何也左閭曰坤初坤元也坤之象傳曰至哉坤元又坤初之辭曰履霜堅冰至易凡言至者皆坤初

觀二曰闕觀利女貞何也左閭曰闕者觀之小者也在女則可矣故曰利女貞禮婦言不出于梱故公父文伯之母于康子闕門而與之言又史記管晏列傳曰其御之妻從門間闕其夫

四曰利用賓于王此何賓也左閭曰觀有廟象此助祭之賓也書有之曰虞賓在位又曰作賓于王家是也右閭曰大宗伯以賓禮親邦國其賓之必於廟不于廟者惟燕禮爾按禮王者有所不純臣君與朝廷之臣行禮燕饗則使人爲主是純臣之也天子與諸侯相對爲賓主行禮是爲不純臣賓于

王卽不純臣之義所該廣矣康成獨以鄉三物當之亦非也
觀辭三言生或曰生者辭也右閭曰生也而辭乎哉三之我
生我之生也所謂生平者也五之我生也汝萬民乃不生生
故引而我之所謂一夫不獲時予之辜者也上之觀其生則
曰天下之生久矣以生爲辭是作麼生也夫作麼生則豈可
以說經也

噬嗑之二曰噬膚本義曰祭有膚鼎蓋肉之柔脆者左閭曰
膚革也少牢雍人倫膚九實于一鼎又曰膚九而俎亦橫載
革順注膚者魯革肉革順者相次而行列以膚革相順也
亦橫載者骨體橫載膚之橫載一依骨體以別于魚之縮載
也

二閭記上

五 會稽徐氏刊本

三曰噬腊肉本義曰腊肉謂獸腊全體骨而爲之者左閭曰
康成腊人注腊小物全乾而疏則曰士腊用兔是其小物全
乾者故特性曰宗人舉獸尾告備少牢用麋不云舉獸尾則
非全也右閭曰少牢固云一純而鼎注合左右胖曰純純者
全也獸腊體數與牲同而言肉者噬之則得其肉也
四曰噬乾肺本義曰肺肉之帶骨者與載通左閭曰曲禮左
殺右載注殺骨體也載切肉也疏又申之曰帶骨而饔曰殺
純肉切之曰載是載是肉之不帶骨者正義謂是饔肉之乾
者以肺爲載矣而不謂其骨也馬融以肺爲有骨而不謂其

載也字林云舍食所遺則說文之解也

五曰噬乾肉本義曰噬乾肉難于膚而易于肺腊者也左閭
曰康成腊人注其意謂大物解肆乾之謂之乾肉乾肉之中
有薄析者曰脯有施薑桂者曰銀脩唯小物全乾者乃謂之
腊然據經則脯腊臙脾皆謂之乾肉且脯臙脾皆腊物右閭
曰腊人所掌田獸耳夫獨無六畜乎膳夫掌王后世子之膳
羞凡肉脩之頒賜則所該廣矣肉者濡肉也脩乾肉也

賁二曰賁其須何也左閭曰須頰毛也或言六經無須然喪
大記亦言爪手翦鬚矣右閭曰非也須班也於文爲彪而班
爲斑論語文質彬彬朱子曰彬彬猶班班而玉藻大夫以魚
須文竹康成謂以魚班文其竹曰須之必爲班何也右閭曰

二閭記上

五 會稽徐氏刊本

是爻也所謂柔來而文剛者也夫文班也又卽所謂分剛上
而文柔者也分亦班也孟子頰白者班白者也故須之爲班
無疑也且據之說文則賁亦班也夫解經者慎於破字苟可
須何必班也然以須爲頰毛則象傳之與上興無解也曰然
則何以爲與上興也右閭曰旅之爲卦也上離而下艮是以
否之五爲旅之三三之象傳曰以旅與下賁之爲卦也
下離而上艮是以泰之二爲賁之上者故二之象傳曰與上
興旅三曰與下而旅五曰上逮五之陽下而與三三之陰上
而逮五也賁二曰與上興而賁上曰上得志上得志者興而

得其志也與上而謂之興者同人之三不曰三歲不興乎可例也

賁如濡如何也左閭曰濡潤澤也詩曰羔裘如濡又儒行之疏曰儒者濡也以先王之道能濡其身夫以先王之道濡其身所以為賁如者也

賁如皤如白馬翰如何也左閭曰申伯番番番番良士皆皤也皤如白也檀弓殷戎事乘翰翰白馬也皤如而又翰如人白馬亦白也凡言皤者有二一曰首之皤一曰腹之皤此首皤矣右閭曰雖然既白馬矣則翰如非白馬也烏翰也言乘

此白馬而去者如鳥之疾也夫言辭者必有當于象言象者

二閭記上

毛 會稽徐氏刊本

必有當于變此又有一變存焉偶舉之不復矣慈銘案先生周易象考云

案說卦傳離為大腹腹大故皤如二閭記以為首皤非案首皤於象無當人白馬亦白說亦支離當從彼義

何以為白賁也左閭曰記曰三年之喪人道之至文者也又伯母如母疏衰踊不絕地姑姊妹之大功踊絕于地知此者

由文矣哉由文矣哉

剝五曰貫魚何也左閭曰釋文曰貫穿也王弼以為駢頭相

次似貫魚也論語子一以貫之詩及爾如貫皆穿義故緝錢

曰貫矣巽陰為魚以巽繩貫之剝自觀來故彖傳曰觀象也雖有他說不敢異也

其異者何也左閭曰康成據昏義以為天子一后三夫人九

嬪二十七世婦八十一御妻又為區畫其進御之法其說固有所受也然而不敢信也以周禮按之九嬪而已無所謂三

夫人也又天官有世婦春官亦有世婦天官之世婦不言數春官之世婦則曰每宮卿二人下大夫四人中士二人賈公

彥以為奄人為之然天子之卿六人而已奄卿乃有十二人乎康成乃以漢之大長秋詹事中少府太僕為比然天官已

有宮正宮伯內宰矣且考其所職春官之世婦與天官之世婦無以大相異也天下無一職而兩其官者亦無兩官而一

二閭記上

毛 會稽徐氏刊本

其名者世婦之在周禮本為疑文况周禮之於世婦並未於九嬪之下鑿然列為一等而昏義則列之又昏義之御妻周

禮謂之女御御則豈特天子有之雖士亦有之士昏禮曰媵饒主人之餘御餽婦餘此豈得謂之妻也內司服女御二人

饒人女御入人然而女酒女漿女盪女醢女醢女鹽女幕女祝女史女二共二百一十七人皆謂之女奴使其非女御與

則其序于奄之下與女御等也使其即女御與則何止八十一人

一人也

夫然則將何以為之說也左閭曰此非蒙之所敢知也雖然

問嘗臆之國語曰外官不過九品內官不過九御月令曰后妃帥九嬪御即周禮亦曰九嬪掌婦學之法以教九御則宮

中自后而下有嬪自嬪而下有御不必如昏義之說也

則何以爲宮人寵也左閭曰周禮宮人掌六寢之脩矣即在
明史都人子一言遂爲三案之本易之宮人並非周禮之宮
人而爲漢唐以來之宮人殆卽所謂女御者與不則并所謂
奚者而統言之與要之以時敘御于王所必以德言容功敘
之其在詩曰夙夜在公實命不同抱衾與稠實命不猶御于
君者但以其次而已而何命之不同不猶也

以宮人寵則能推貫魚之澤而溥之所謂不妒忌而能逮下
者此其所以无不利乎左閭曰此剝也此剝之五也四曰剝
牀以膚矣聖人之意蓋曰此以宮人寵者以之宏樛木之仁
衍益斯之慶則無不利矣而不然者將并其心腹腎腸而剝
之其所剝豈直膚而已哉右閭曰旨哉言乎

二閭記上

无 會稽徐氏刊本

復之无祗悔何以謂之祗也左閭曰詩壹者之來俾我祗也
傳曰祗病也箋曰安也胡遊我梁祗攢我心傳箋皆以爲適
也此之无祗悔王肅本作祗前書韓長孺傳司馬遷傳祗取
辱皆作祗取辱皆適也適者但也右閭曰論語多見其不知
量正義曰古人多祗同音左氏襄二十九年傳多見疏服虔
本作祗見疏後書郎顛傳思念過咎務消祗悔章懷注曰祗
大也

頻復何厲頻異何吝也左閭曰頻蹙也召旻曰國步斯頻矣
惟蹙故復厲而異吝也今之言頻者數數然爾何必蹙也左

閭曰孟子數咎讀如蹙則數非蹙乎且頻蹙謂之蹙其蹙也
不一蹙而已也其蹙也亦其數也召旻又曰池之竭矣不云
自蹙則頻又厓也厓則蹙矣故曰頻蹙也

无妄之象傳曰茂對時何也左閭曰茂懋也懋勉也書曰懋
哉懋哉左氏傳曰茂哉茂哉又周頌曰敷天之下衷時之對
勿藥何也左閭曰醫師之所屬先食醫而後疾醫疾醫之所
掌先五味五穀而後五藥漢志引諺曰有病不治常得中醫
大畜之曰閑輿衛釋文曰劉云曰猶言也鄭云曰習車徒今
疏從劉本義從鄭矣左閭曰顧炎武曰臯陶謨思曰贊贊襄
哉與此之曰閑輿衛二義皆可通今本旣從曰則曰可也惟
穀梁之曰路子嬰兒當從日以義在日也右閭曰呂刑今爾
罔不由慰日勤應作曰今本從日

二閭記上

手 會稽徐氏刊本

爾雅曰四達謂之衢天何衢也左閭曰道路也衢亦路也天
可以言道獨不可以言衢乎王道四達而不悖天道獨非四
達而不悖者乎且洪範曰日月之行則有冬有夏以日月之
行于天也天安得無衢歟所云赤道黑道黃道是矣故王肅
曰日月行有常度君臣禮有常法以齊其民

頤曰自求口實何也左閭曰頤曰自求口實仲虺之語曰予
恐來世以台爲口實頤之爲道言語飲食而已故有口實之
解焉右閭曰自求口實觀其自養也聖人之說經也而牽引

浮說徒爲鏤飾則何爲矣王使榮叔歸舍且贈公羊曰舍口實也是又一口實也其不可證頤之口實亦明矣

大過之初曰藉用白茅何藉也左閭曰其位在初有藉象焉則謂之藉爾豈必指其物哉右閭曰鄉師其茅藉鄭大夫讀藉爲籍而莊子言十日戒三日齋藉白茅加女肩尻乎彫俎之上則古者蓋于牲有藉以子證經可也

二曰老夫得其女妻五曰老婦得其士夫鄭注曰以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁于三十之男皆得其子信乎左閭曰士昏禮注婦人五十不復嫁男子六十不復娶爲鰥寡之限故唯宗子雖七十無主婦可以再娶詩之言告師氏公

二閭記上

三 會稽徐氏刊本

羊伯姬傳至母未至逮火而死曰師曰傳曰母皆婦人年過五十而不嫁者爲之或曰曲禮七十曰老五十豈得爲老婦乎右閭曰夫人自稱于天子曰老婦其不皆七十可知也康成但謂之過而不以年斷之是也

四曰有他吝何也左閭曰易三言有他惟比初之有他繫平吉言意外之吉也大過之四與中孚之初爲同辭離騷曰初既與子有成言兮後悔遯而有他

上曰過涉滅頂何也左閭曰詩濟有深涉傳曰由膝以上爲涉巽爲股所謂由膝以上者而乾爲首滅頂以互乾言之也後書趙典傳曰於易一爲過再爲涉三而弗改滅其頂凶此

未知其何師也

習坎何也左閭曰習鳥數飛也小過爲兼畫之坎而曰有飛鳥之象焉重坎之卦其象鳥數飛固也右閭曰六二之動則坤之爲坎者也然以直方大居之不可以有再也則不習无不利焉免者半坎也其象傳曰君子以朋友講習孔安國書傳曰習固也

左氏傳曰盈水名也子水位也今象傳曰水流而不盈何也左閭曰水不可以竭故取乎盈焉水不可以溢故取乎不盈焉不盈所以善其盈也序卦于屯曰盈于謙則又曰有大者不可以盈兩義未嘗不並見曰不盈而既平禹功也而五之

二閭記上

三 會稽徐氏刊本

象傳謂之中未大何也左閭曰水之不盈也莫如海而地則振之自水而言則海大自海而言則地又大大也者地德也行險而不失其信何也左閭曰險者水也行險猶之行水也此以流而不盈歸其功于行水之官也或曰水以行就下爲信壅之則失其信不壅則不失其信或曰川以洩之澤以鍾之節兼川澤者也故序卦曰節而信之周禮注亦曰節者信也夫節之與坎異者初而已矣又今之候水者于春日春信于秋曰秋信于伏曰伏信吳越之間謂潮曰潮信

叢棘何也左閭曰周禮掌囚其上罪中罪下罪皆關之以木今係用微纆而已此殆月令之所謂輕繫者如論語之縲紲

是也其在周禮則司圜之掌與後世凡選人之署校士之場皆棘之刑禁之所無論矣而于古無可考故康成以爲卽九棘之棘公羊穀梁注皆引之王莽作叢棘之刑亂制無足道然載在前書其他則不敢妄爲之說也右閭曰此於經有之而左閭或未之察也青蠅之詩蓋遺譏而在繫者也故首章曰營營青蠅止于樊其次章曰止于榛其三章曰止于棘榛猶棘也榛與棘則所以爲樊者也夫青蠅比也比者就所見而比之止于棘之棘非叢棘與春秋傳吳藩衛侯之舍以將執衛侯囚邾子益于樓臺則楛之以棘此可證矣夫然則三歲不得何也右閭曰得者得其罪也故論語曰如得其情金

二閭記上

會稽徐氏刊本

滕曰周公居東二年則罪人斯得今係用微纒寘之於叢棘至于三歲而仍不得其罪也受之者之凶與坎上爲耳司聽之謂何也故象傳以凶三歲爲上六之失道也離之象傳曰明兩作何也左閭曰於文日月合謂之明禮器曰大明生於東月生於西而中庸則曰如日月之代明代明繼明也曰離象日不象月如之何左閭曰離之爲日也說卦文也然易三言月幾望小畜歸妹爲互離中孚爲大離且天無二日而卦有兩離日者象之常也月者象之偶也四曰棄如何也左閭曰按康成注以死如爲殺人之刑棄如爲流宥之刑右閭曰王制刑人于市與衆棄之謂肉刑也周

禮掌戮墨者守門劍者守關則猶未棄之也刑之而屏之遠方不及以政則棄之矣然秦漢以來謂死刑曰棄市

春秋之例王者無出土曰出征何也左閭曰不嫌也出而征則非居于鄭居于狄泉之可例也周禮大司馬若大師則掌其戒令蒞太卜師執事蒞尊主及軍器注大師王出征伐也若然則王親出謂之大師王不親出謂之師啟伐有扈成王翦奄後世乃以親征爲非舛矣易蓋于師明命將之禮于比明教戰之禮于同人與離明親征之禮折者屈也孟子屈其枝謂之折枝此屈其首則謂之折首若崩厥角是矣謂之有嘉者舊染汙俗咸與維新王者之大也詩言執訊獲醜此曰獲非其醜者王用出征以正邦爾天下無不正之邦所獲多矣何必獻囚獻馘之莩莩者乎而以爲功乎益以見王者之大也

二閭記上

會稽徐氏刊本

重訂周易二閭記上

光緒十三年 徐氏鑄學齋刊本

會稽徐維則校

會稽茹敦和 李慈銘訂

拇將指也然而手足均有將指均謂之拇解之解而拇足也
以震爲足也咸之咸其拇則艮也艮手也而亦爲足拇何也
左閭曰構李之戰靈姑浮以戈擊闔廬傷將指足將指也非
足則何以取其一履也故莊子之駢拇是駢於足者惟國語
之手拇毛脈大能掉小是手拇非足拇咸初者艮初而拇則
足拇則以三之執其隨也三之初則隨也隨者足也右閭曰
手足皆有指有拇而其文皆從手惟子夏傳作躡

何以爲執其隨也左閭曰執御乎執射乎吾執御矣注曰爲

二閭記中

一 會稽徐氏刊本

人僕御是六藝之卑者隨之爲事淺矣而執之故象傳曰志
在隨人所執下也初者下之至者也

何以爲輔頰舌也左閭曰左氏傳輔車相依孔穎達引易咸
卦上九咸其輔頰舌而曰三者并言則各爲一物廣雅云輔
頰也則輔頰爲一其言甚辨似將有所剖斷者而卒之曰牙
車頰車牙下骨之名也頰之與輔口旁肌之名也蓋輔車一
處分爲二名耳則不但并輔頰而一之且并輔車而一之矣
服虔云輔上頰車也與牙相依則是牙外之皮膚頰下之別
名也又似以頰爲頰而以輔爲車者至虞翻則直以輔爲耳
目之間輔頰舌人人有之爲之說者皆古之英儒然而終不

晰也右閭曰請仍決之于輔車車者牙下骨也牙下骨則廣
矣左至于左耳右至于右耳其與車相依者輔也其不與車
相依者頰也詩傳以倩爲好口輔則輔原可以兼頰今輔與
頰爲兩文則請譯之曰有骨曰輔無骨曰頰又請申之曰近
耳曰輔近口曰頰徵之于象則兌初輔也兌中頰也兌上舌
也

恒之象傳曰君子以立不易方何也左閭曰曲禮曰天子當
依而立諸侯北面而見天子曰覲天子當立而諸公東面
諸侯西面曰朝廟位也凜乎其不可改也右閭曰儀禮燕見
于君必辨君之南面若不得必正方夫然雖燕必南面矣所

二閭記中

上 會稽徐氏刊本

以爲立不易方也立爲巽象恒初曰立不易方大過之初曰
獨立不懼

語有之忠臣不事二君烈女不更二夫今之夫死而殉之與
夫死而不嫁者皆謂之從一而終左閭曰非也此蓋一而不
終者爲婦之貞而非婦之吉且婦之變而非其恒也即鄒以
下多棄婦之辭檀弓記孔氏三世喪出母故以從一而終爲
難終之必詩所謂及爾偕老者

振恒何也左閭曰公羊葵邱傳桓公震而矜之震之者何猶
曰振振然右閭曰恒毅力也而上爲暮氣雖振之究何益乎
程子曰振如振衣振書策之振

遯初曰遯尾何也左閻曰凡卦上爲首初爲尾然有虎尾有狐尾有車尾遯尾之尾則尾已矣尾者後也國策曰君若能爲此尾又曰若不能爲此尾

上曰肥遯何也左閻曰詩我思肥泉滋之永嘆傳曰所出同所歸異爲肥右閻曰非也此覆卦之辭肥者壯爾孟子牛羊茁壯長而左氏傳曰吾牲牲肥腓史記亦曰百里奚飯牛而牛肥

坤曰牝馬離曰牝牛大壯之三互兌爾何以羝羊也右閻曰三以乾爻而互兌故羝羊也羝取牝義亦取老義上亦曰羝羊矣兼畫之兌以內乾主之則羝之尤者

二閻記中

三 會稽徐氏刊本

不能遂何也左閻曰論語遂事注但以事爲已遂與已成已往皆同辭無所別朱子別之以爲事雖未成而勢不能已者雖然遂不以其勢以其志侵蔡遂伐楚伐楚其志也如京師遂如晉如晉其志也故左氏傳又曰庶人工商遂而醫家以手足不舉爲不遂不遂者不如其志而已矣家人无攸遂以無所志故無所遂也然而亦其志也

晉曰康侯何也左閻曰記曰成王康王追念周公之所以勳勞者而欲尊魯故賜之以重祭又曰康周公故以賜魯也或曰尊魯以康周公康非尊也然而康成曰康褒大也則康即尊也記之康周公註引易文矣易之康侯則無引記以註之

者右閻曰明堂位之崇玷康圭讀康爲亢然而尊也崇玷所以尊圭也初筵之詩曰酌彼康爵亦尊也祭莫尊于尸以尸之爵爲尊爵也

初曰摧如何也左閻曰北門之詩室人交徧摧我傳曰摧沮也鴛鴦摧之秣之讀摧爲莖則亦可以爲挫也初與四應而巽鼠乃沮挫之

二何以愁如也左閻曰鄉飲酒義曰秋之爲言愁康成讀爲摯摯者歛也此之愁如康成讀爲愀愀者變色貌愁如其摯如或愀如與右閻曰愁者憂也左氏傳易觀則民愁民愁則墊隘康成於經之言愁者必破之凡以愁爲不典之辭爾雖

二閻記中

四 會稽徐氏刊本

然帝子降兮北渚目眇眇而愁予謂之不典不可也上曰晉其角何也左閻曰周南麟之角示有武而不用今日晉其角而用之伐邑是有武而用之矣維用伐邑則亦有武而不能竟其用也其亦異乎麟之角矣然非鼯鼠可類也鼠雖不能角也右閻曰然則姤角云何左閻曰月令仲冬麋角解仲夏鹿角解姤一陰生于下則其角爲將解之角故象傳曰上窮吝姤角又與晉角異也右閻曰角爲剛之在上者艮陽也乾上之陽亦艮陽于姤象爲合晉上離上也何以亦象角也左閻曰晉之變自頤前於三接之義亦及之晉上亦艮陽也

明夷取箕子何也左閭曰離者獄也獄者囚也文王囚於羑里二離中有囚象故彖傳以爲文王焉以文王之囚遂及於箕子之四明其志也文王亦箕子爾箕子亦文王爾馬壯之吉所以爲內文明也五之利貞所以爲外柔順也右閭曰據孟易則箕子者茲滋茲滋者亥子其義何如左閭曰凡此皆蒙之所不敢知但據說者之言箕子爲其子則破其爲茲可矣必破子以爲滋而後返滋以爲子何以不憚煩如是此王彌之所以得犒其後也

明夷之二渙之初皆曰用拯馬壯何也左閭曰左氏傳目于晉井而拯之杜預注出瀾爲拯則方言文也明夷渙皆坎初艮二曰不拯亦互坎之初

二閭記中

五 會稽徐氏刊本

南狩得大首何也左閭曰冬田謂之狩大田謂之狩首者山也莊子許由媿於潁陽而其伯得乎共首荀子呂氏春秋則謂之共頭首何取乎共且共首何以南也左閭曰維詩有之密人不共敢距大邦侵阮祖共右閭曰曾大首而其首乎哉夫易之言首者皆于上乾用九曰見羣龍无首象傳曰天德不可爲首又比上曰比之无首離上曰有嘉折首

家人之彖傳曰家人有嚴君焉父母之謂也母何以謂之君也左閭曰父之父爲王父父之母爲王母又舅曰君舅姑曰君姑

初曰閑有家何也左閭曰穀梁於孔父則曰孔父閑也於仇牧則曰仇牧閑也閑者扞禦之名文言曰閑邪存其誠矣敝笱猗嗟序皆刺其不能防閑疏引虎賁氏之王閑以爲閑樞桓也雖然爾雅柎謂之閑則柎爾柎以限出入故外言則不入於柎內言則不出於柎閑亦以限出入故論語曰大德不踰閑良象門而初陽橫於良門之下其爲柎無可疑者曰夫然則詩之旅楹有閑何也左閭曰兩楹堂楹也爲行禮之所此不得有閑若旅楹非兩楹之比也於是乎有閑右閭曰說文以閑爲闌以闌爲門遮遮者其諸論語之所謂塞歟今據爾雅可也旅楹之閑姑徐之

二閭記中

六 會稽徐氏刊本

二曰中饋何也左閭曰進食於尊者謂之饋故祭自熟始曰饋食特性饋食少半饋食是也養舅姑曰饋舅姑入於室婦鹽饋是也養其夫曰饋爾雅以饋饋爲饋是也養賢者亦曰饋孟子自是臺無餽是也凡此皆酒食之事婦主之他若車馬之饋以及弓劍苞苴之屬亦曰饋然而外矣右閭曰在中饋者在中而主饋爾世遂以中饋爲庖廚之名則非也中者內也然內而曰中則以二中也

嗃嗃嗜嗜何也左閭曰嗃嗃爾雅作謫謫詩作煇煇煇煇者暑威也岐伯亦言無制煇煇之熱也天之方虐矣諸臣乃謫諛也諛諛不已必爭爭而盛其氣不可犯也則暑威也故謂

之媯媯也中孚之兩口合其象爲議變而家人則兩口分天下有兩口分而不爭者乎故又謂之媯媯爭聲也曰詩以媯媯爲不可救藥而易以媯媯爲悔厲吉何也左閭曰天之方虐此何時也喜而譁譁酒食遊戲相徵逐怒則媯媯并起而相牙雖處堂巢幕不足以喻之也家人爾骨月之愛箕確小失固不足以間其性不悔則事不可知悔矣雖厲而吉可也曰夫豈無閭門雍穆者乎而必媯媯也左閭曰三不中也中則所以處之者或非其道矣易者人情而已人情之所有卽象之所有不能執一情以槩天下之情也曰又豈無媯媯以敗亡者乎何以厲而吉也左閭曰則以三不中尙剛

二閭記中

七

會稽徐氏刊本

且明也曰然則嘻嘻之終吝何也左閭曰嘻嘻者嘆聲也嘻嘻者嘆聲之非一也婦子爾而各有難言之隱焉此曰嘻嘻其甚矣彼亦曰嘻嘻其甚矣夫媯媯者忿之外抒者也嘻嘻者悲之內結者也媯媯嘻嘻均不可而嘻嘻其甚也曰終吝而已猶以三人剛且明也不然嘻嘻者天下之至不祥聲也春秋宋災傳其廟謔謔其鳥謔謔者嘻嘻矣
睽之象傳曰男女睽而其志通何也左閭曰鄭史伯之對桓公曰先王聘后于異姓務和同也聲一無聽物一無文見輿曳其牛掣何也左閭曰此輿之登陀者也牛挽輿而使前曳則掣牛而使後掣者後而掣之也猶掣其肘之掣矣右

閭曰詩莫予弄蜂傳曰弄蜂摩曳也弄蜂爾雅作粵峯摩曳爾雅作掣曳此則掣曳之并見者

何以爲元夫也左閭曰元夫未詳唯禮有元士又晉語有元司馬元尉

厥宗噬膚何也左閭曰此餽禮也祭畢而食曰餽特牲之餽者曰舉奠曰長兄弟佐食授舉各一膚舉奠嗣子也疏曰士使嗣子及兄弟餽其惠不過族親若少牢二佐食及二賓長餽其惠大及異姓不止族親而已則厥宗噬膚士之餽禮也右閭曰文王世子其登餽獻受爵則以上祠此禮天子諸侯有之不止士禮彼注云大夫之嗣無此禮辟君也然其爲厥宗之義則不可易矣初筵之詩曰錫爾純嘏子孫其湛其湛曰樂此之謂往有慶也不然而何以有慶也右閭又曰天下事無可睽者而况于君臣父子之間乎于二明過卷之知于五舉噬膚之慶聖人之慮遠矣

二閭記中

八

會稽徐氏刊本

見豕負塗載鬼一車何也左閭曰見豕負塗如公子彭生之爲大豕者載鬼一車如申生之使狐突登僕者右閭曰杯蛇燈皆偶然爾必求其事以實之鑿矣漢義乃以載鬼一車爲魂車

蹇四曰往蹇來連何也左閭曰連者車也後車與前車相連也三與五不連而四連之蓋如馬援之于隗囂矣或曰連行

不前之貌故荀子曰其容簡連雖緣于蹇之義而于爻無當者

五曰大蹇朋來何也左闕曰此指二言之也諸爻皆朋也然諸爻言往來而二獨不言往來其所以不言往來者以二之真能來也朋有面朋有真朋矣疾風之勁艸亂世之誠臣一人而已寧可多也曰在二謂之臣而在五謂之朋何也左闕曰王于諸臣弁經而三衰皆服朋友之服故洛誥曰孺子其朋經之于二獨以王臣許之而五亦獨以朋來許之也卦辭曰利西南不利東北坤辭曰西南得朋東北喪朋艮三見險而止矣艮東北也所謂喪朋者也艮二猶坤中則猶西南故

二間記中

九 會稽徐氏刊本

有得朋之利焉在坤以喪朋為慶而蹇又斷乎得之前固言之矣卦之情不同也

解之甲坼何也左闕曰前書志曰出甲于甲許慎曰甲者東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象一言甲而坼義具矣右闕曰甲坼甲宅也甲者皮宅者根也剝上為不食之果則象傳曰厚下安宅鴻鴈之詩亦曰其究安宅蓋僑寄則不根土著則根左闕曰主鄭者以坼為俗文為壤字然經以甲坼為雷雨之効也雷雨之作職坼不職根且卦之名曰解解有坼義無根義

損之用享何享也左闕曰享者祭也或曰周禮六享皆於廟

享是廟祭之名而易屢言享帝矣則曰明堂亦廟也然禮器因吉土以饗帝於郊又大旅具矣不足以饗帝注饗帝祭天疏特申之曰郊祭天夫饗者享爾明堂享也雖郊亦享也右闕曰享饗饗獻也凡獻皆謂之饗禮之大者則謂之大饗於明堂曰大饗于祫禘曰大饗禮器郊特牲雖別郊于大饗之上然而饗矣則其大可知也天子饗諸侯諸侯饗諸侯亦謂之大饗鬼神而人饗之雖祭天必有尸也人而鬼神饗之禮之重者如祭也易之享岐山享西山升中也享帝郊與明堂也損但言用享而已則當兼賓饗不止為祭饗也

二間記中

十 會稽徐氏刊本

焉洪範三人占則從二人之言論語再斯可矣皆可推之以廣其說

十朋何也左闕曰古者五貝為朋然崔憬謂元龜直大貝二十是亦據前書師古注以兩貝為朋者
益初曰利用為大作何也左闕曰成元年穀梁傳作為也詩緇衣敝予改為又敝予改作然堯典平秩東作史記曰便程東作平秩南詭史記曰便程南為索隱曰春言東作夏言南為皆是耕作營為勸農之事夏較大於春矣東作也南為大作也右闕曰召誥厥既命殷庶庶殷丕作傳以丕作為大作

凶事何也左閭曰凶事者凶禮大宗伯以凶禮哀邦國之憂其別有五矣賀瑒言儀禮是踐履之事康成亦曰曲禮是五禮之事故祭曰有事質明而行禮則曰質明而行事夫何也左閭曰孔子讀易喟然而嘆子夏避席而問則曰自損者益自益者缺此序卦之又一義矣古者賜環則環賜珪則決工者珪形也夫之義從決夫之文從工以工之缺也缶缺而水決兌缺故說卦曰爲附決

澤上于天君子以施祿及下何也左閭曰上之所施下之所天故記曰下天上施

其行次且何也左閭曰次且難進之狀也易謂之次且而詩

二閭記中

士 會稽徐氏刊本

謂之只且北風矣雨雪矣斯時也惠而好我攜手同行爾而乃威儀之虛徐也既亟而猶只且也故君子陽陽之其樂只且序以爲全身遠害箋以爲不求道行右閭曰次且或作趙趙又作跋跂俗傳太公家教曰婦人之禮止則斂容動則跂跂揚子雲直謂之跂跂以跋之與跂聲相似也跂跂即跋跂妬初之躑躅賈逵曰足垢也陸德明曰不靜也左閭曰躑躅不于也才之爲步于之爲止步而又止欲行而未敢進也三年間躑躅焉躑躅焉莊子躑躅而屈伸桓譚新論乃曰游兒牧豎躑躅其之也

二曰包有魚何也左閭曰說文曰包象人懷妊已在中象子

未成形也故易之包蒙包荒包承包羞皆曰包或以禮有苞苴簞筭之名則曰包者苞也且曰包之必以茅以妬初巽也雖然詩曰白茅包之以茅包燔爾春秋傳之包茅則包者茅爾禹貢之包匭菁茅菁茅匭之其包者橘柚爾魚不可以苞也苞之而潰也不然則其蕘也非鮮也大過之巽象茅非凡巽皆茅也或又更之曰庖有魚以包養庖義也而五之瓜不可以庖則又曰匏瓜也右閭曰凡所云者皆義不及賓一語所致雖然姑置之先師之論雖意有不然未可以踣之也

四曰包无魚起凶起者易之稀辭未有再也則何以謂之起也左閭曰此即五行志所謂河魚大上者也二近初包之則

二閭記中

士 會稽徐氏刊本

有魚四雖應初而遠初不能包則无魚若之何其起也月令曰百膳時起起者不宜起者也

萃之辭曰用大牲吉按充人之職展牲則告牲碩牲則贊碩者大也其義與左閭曰先儒謂卜而用之爲大牲用大牲吉卜辭也夫然則大牲郊牛也故彖傳曰用大牲吉利有攸往順天命也右閭曰君召牲納而視之擇其毛而卜之吉然後養之雖廟亦然何必郊牛也夫萃者假廟之卦也

萃何以除戎器戒不虞也左閭曰荀子曰仁人兵兇則若莫邪之利鋒注兇聚也萃之爲萃則以兇故也右閭曰周禮有五車之萃戎車居一焉戎車安得無戎器乎考工戈及戟矛

皆插車輪詩亦曰二矛重英此之萃非彼之萃然而萃矣因萃以發其義焉潔治之之謂除

齋卽咨咨卽齋而曰齋咨涕洟何也左閭曰辟不成辭也卽仇曰譬仇嬉卽戲曰嬉戲矣善乎馬融之注曰悲聲怨聲以其聲之非一也雖既齋而又咨可也徐爰讀齋爲嗟嗟亦咨爾堯典曰咨汝義暨和甘誓曰嗟六事之人嗟之于咨無辨也猶齋之于咨無辨也詩之涕泗毛曰自目曰涕自鼻曰泗此之涕洟鄭亦曰自目曰涕自鼻曰洟右閭曰古無言淚者言涕而已矣衛風曰泣涕如雨旣泣而又涕也亦辟不成辭也而素問乃以泣涕爲兄弟也

二閭記中

三 會稽徐氏刊本

升三曰虛邑何也左閭曰說文四井爲邑四邑爲邱邱謂之虛虛之文從邱可證矣曰虛邑之爲升何也左閭曰象傳積小以高大所以明升之義由井而邑升矣由邑而虛又升矣蓋三爲升虛二爲升邑也震初有田象故言虛邑者必主田義其說別詳

升階何也左閭曰象震足也其象震足何也左閭曰凡升階之法必拾級拾級必聚足連步康成曰聚足謂前足躡一等後足從之併連步謂足相隨不相過也又曰連步據足而言拾級據階而說其實一也臨之爲卦也兩震併則兩足併變而升越一等矣而兩震併如故謂非拾級聚足連步之法與

曰其于五言之何也左閭曰升階自二始五也者二之應也

兩陽之升以其漸則由四而五亦勢也夫五君位也其階將爲君階士從田間來升于君之階可以謂之升矣以升階言之升于君之階可以謂之升階矣向所謂拾級聚足連步者猶尋常賓主之階爾至於君階必栗階栗階散等也左足躡一等右足又躡一等也而栗階不過二等二等者據上而言則爲將上堂之二等天子之階九尺九等諸侯之階七尺七等不論其等之多寡初皆拾級聚足連步如常法至於將上堂之二等而後栗之由五以至上則將上堂之二等所謂不盡之二等也升階之禮于五而成升階之法必于五而盡故

二閭記中

十四 會稽徐氏刊本

於五言之也曰象傳言柔以時升爾今又曰陽升非象傳意也左閭曰卦不一變變不一象柔有柔之升陽亦有陽之升豈必礙其途哉右閭曰信乎易之於禮無所不備也燕禮疏言升階之法有四連步一也栗階二也從下至上皆越等無連步謂之歷階左右足越三等謂之越階

困初曰臀困於株木何也左閭曰說文株根也根株也莊子謂之樞株拘是足以困臀矣或曰坎於木爲堅多心株木者稅爾楛爾刑具也臀所受也右閭曰不古者決者不決臀金車何也左閭曰金車金路也周禮金路建大旂以賓同姓以封則諸侯得乘之赤紱爲諸侯之紱金車爲諸侯之車指

二矣路有玉有金有象注言以飾諸末疏言凡車上之材於末頭皆飾之故言諸末也漢儀有金根車駕六馬三國志吳中童謠曰黃金車班蘭耳始以金車爲天子之車

井曰汜至未濟曰小狐汜濟何以謂之汜也左閭曰爾雅幾汜也民勞箋曰汜幾也幾亦幾爾雅以汜明幾箋以幾明

汜蓋反覆以相明也昭十年左氏傳引民勞之詩杜預注汜期也爾雅疏謂期字雖別皆是近義則期亦幾也

緇何也左閭曰許慎曰緇也郭璞曰汲水索也士喪禮管人汲不說緇屈之喪大記并同

三之濼也康成曰謂已浚濼也向秀曰濼者浚治之去泥濁也左閭曰一浚治之而卽謂王之不明哉井之辭皆有序初

泥二射而三濼濼者泄也洩也時而內射時而外濼惟不發之井則然矣四發之而後五洩也前書食貨志粟有所濼木

華海賦曰羣山既略百川潛濼

五曰寒泉何也左閭曰詩爰有寒泉在浚之下浚之下者浚之深也則井也曰傳以浚爲衛邑邑之爲浚蓋以水名者浚

之下猶淇之上矣且詩又言例彼下泉矣彼以下而例此以下而寒亦何不可者而必井也左閭曰泉以寒爲德而泉之

寒者莫如井川澤皆冬寒井獨以夏寒虬風則風煥矣故泉寒也寒泉者井也

二閭記中

五 會稽徐氏刊本

革曰巳日何也左閭曰漢儒喜言納甲然納甲之說於經無當焉輔嗣以爲卽日不孚巳日乃孚卽日有其辭巳日無其辭矣蒙臆之少牢禮日用丁巳康成以爲取其令名丁者自丁靈己者自變改革改己亦改革之用巳日或者其以此乎

右閭曰其說細

左閭曰據月令離當夏位則其日丙丁兌當秋位則其日庚辛坤當中央土之位則其日戊己革離兌之卦無坤也然以卦畫言之既顯互一乾以卦位言之又隱藏一坤坤兼戊己

矣而曰巳日乃孚者歷坤之畫焉爾于戊猶未孚也巳日乃孚爾乃之爲言以己該戊之辭焉爾坎中全得乾體離中全

得坤體二曰巳日乃革之以二之爲二實孕全坤焉爾丙丁庚辛有位戊己無位於離兌言巳日以明無位之位焉爾右

閭曰其說支

左閭曰雖然更有不根之論焉盟津三誓再誓在戊午三誓而曰時厥明則己日矣誓之者孚之也己日而三誓畢己日

乃孚也武王之事而文王早繫之辭其諸前知之學乎蓋入百諸侯有一人以爲不可者則武王必不伐殷故伐殷之事

成于盟津盟津之行決于己日二曰己日乃革之卽象辭己日乃孚之驗且誓爲革言三誓爲三就三曰革言三就尤明徵矣又序言文王受命諸儒推之以爲入戊午部當己未歲

二閭記中

六 會稽徐氏刊本

詩疏詳其說似周家之用己日舊矣右閭曰古者於日皆卜之無後世一切陰陽日者之說武王伐殷之日在國語有之伶州鳩曰歲在鶉火月在天駟日在析木之津韋昭注曰在殷之十一月二十八日越三日辛卯朔日莫要于發師之日矣然而用戊不用己顧獨取一渡河之明日以爲用己之驗哉且己有斷斷不可用者大田之禮軍禮也其在詩曰吉日維戊旣伯旣禱又曰吉日庚午旣差我馬用戊用庚而獨不用己何者內事用柔日此少牢之所以用丁己也外事用剛日宣王之所以用戊用庚而不用己也伐殷尤外事之非常者而謂其用己乎哉古人紀歲自有歲陽歲名無用甲子者

劉恕曰歲之用甲子也自亡新始也文王受命容有之然安得己未歲也然則如之何右閭曰夫漢儒之言納甲者是也初曰鞏用黃牛之革何也左閭曰左氏傳分唐叔以鬪鞏杜注曰鬪鞏甲名則鞏者甲與右閭曰爾雅三言鞏皆固義詩毛傳并同說文以鞏爲韋束物則所謂用黃牛之革者也鬪鞏吾不知其何甲也叔向曰昔吾先君唐叔射兕於徒林瘞以爲大甲其諸是與名之爲鞏亦以其固與考工曰犀甲百年兕甲二百年合甲三百年合當爲犀兕之合今日用黃牛之革其遂與之爭壽乎然而離爲甲矣

鼎初曰顛趾四曰折足何也左閭曰康成謂無事曰趾陳設

二閭記中 七 會稽徐氏刊本

曰足此不必然趾亦足亦趾也顛猶顛頤之顛我顛之將以出否爾折則其自折也不勝也

二曰我仇何也左閭曰詩窈窕淑女君子好逑箋曰怨耦曰仇起武夫公侯好仇箋又曰怨耦曰仇仇者怨耦矣天下配者必耦仇者亦必耦不獨男女之間也而言仇自男女始危矣哉二之我仇五也以其應也二五之應何以仇也左閭曰二爲巽木而五爲互兌之金金將伐木故曰我仇然五又離火則火方鎔金金豈能伐木哉此我仇之所以不我能卽也

二閭記中 八 會稽徐氏刊本

三曰雉膏何也左閭曰禮注疑者脂釋者膏據內則夏宜鼎臠者雉爾方以火膏煎之則雉不得有膏然彭羹斟雉不膏而何斟也或曰此指事之辭高宗祭成湯飛雉升鼎耳而雉也鼎以耳行耳革而行塞雉雖有膏豈得而食之哉劉歆以爲鼎三足三公象野鳥居鼎耳是小人將居公位敗宗廟之祀是亦不食之義也

震曰虺虺何也左閭曰虺虺虎也蠃虎之爲虺以其出於隙也陸希聲曰蠃虎始在穴中跳躍而出象人心之恐動也雖然虺蠃虎也虺虺蠃虎多也蠃虎有恐動之狀其左顧右盼驚遽而不可已者若彼此之互相恐動然故謂之虺虺也其相恐動也有其形而無其聲則又以爲闐闐也與啞啞異也莊

子作頗曰頗頗然驚

蘇蘇索索何也左閭曰據說文履之懇懇馬融本作號號震之號號荀爽本作懇懇或有為之說者曰不特號號為懇懇蘇蘇索索皆懇懇蘇蘇之為懇懇者以其義也白虎通曰朔之為言蘇也月朔是月光之蘇平在朔易是陽氣之蘇由蘇以通朔由朔以通懇故曰義之通索索之為懇懇者以其音懇有二音從入不從去則索索矣故曰音之通右閭曰請證之於卦之情初之來而二受其厲也喪貝墜陵魂魄無所至三而蘇蘇也蘇者甦也甦者更生也四互坎而遂泥以為不足復畏矣而不虞五之又厲也震不于其躬于其鄰爾為之上者乃索然而氣盡以為今而後遂無復生人之樂也雙雙然驚顧而不靈左右前後皆風鶴也五之厲而上又甚之其以蘇蘇為鑒與經蓋曰蘇蘇非也索索亦非也其情兩矣非懇懇所能一也

二閭記中

九 會稽徐氏列本

良之三日厲熏心何以謂之熏也左閭曰熏灼也王肅曰熏灼其心矣右閭曰熏之驟者謂之灼灼之徐者謂之熏幽風曰穹窒熏鼠又鳧鷖曰公尸來止熏熏箋以為坐不安也若或有熏之者故坐不安也列其質者禍之烈然可見厲熏心者病之深然不可見可見者驟而不可見者徐也故於黃言列于心言熏也

五曰言有序何以謂之序也左閭曰周頌繼序思不忘傳曰序緒也緒者緒述其事使理之相續如繭之抽緒又爾雅東西牆謂之序所以次序分別內外親疎故謂之序

上曰敦良何也左閭曰爾雅邱一成為敦注成猶重也疏曰邱上更有一邱相重累者是良之重者故曰敦良也曰則何以為敦臨敦復也左閭曰臨六爻皆言臨然五為大君之臨而上又臨之復六爻皆言復然四為中行之復而五又復之是皆有重累之義焉中庸曰敦厚以崇禮既厚矣而又敦之所以為崇也則敦者重也傳亦曰安土敦乎仁

二閭記中

三 會稽徐氏列本

漸初曰于干左閭曰詩秩秩斯干傳干澗也真之河之干兮傳干厓也兩干不同矣右閭曰康成注大水之旁故停水處義最斷水盛則其水也水落則其厓也
二曰于磐何也左閭曰磐大石也馬融曰山中磐紆漢武紀易稱蜚龍鴻漸于般前書音義以般為水厓堆皆不以為石然文帝紀盤石之宗荀子國安于盤石十九首良無盤石固皆作盤則皆以為石右閭曰雖大石然以象必在干與陸之間昔者太公望釣于磻溪磻者磐也則此磐矣
於詩曰鴻飛遵陸公歸不復於易曰鴻漸于陸夫征不復其辭若一焉左閭曰傳以為濟非鴻所宜循陸非鴻所宜止也曰夫然則上之鴻漸于陸其羽可用為儀何也左閭曰此則

象傳之所謂不可亂者也詩又有之公孫碩膚赤鳥几几非與

四曰或得其柄柄樣也傳義皆曰平柯何也左闕曰柄非平柯然而平柯柄材也穀梁之言柄也曰士斲本記則曰士首之首之猶斲木也則當其木焉而已柄也雁蹠爾不木止今日漸于木也爲之局外籌之或得其柄焉則庶乎其可也木無柄名故知其爲柄材也

歸妹之象傳曰君子以永終知敝何也左闕曰歸妹者泰之互亦蠱之互泰而蠱君子豈能無懼焉四海困窮天祿永終此永終之說也苟有車必見其軾苟有衣必見其敝此知敝

二闕記中

主 會稽徐氏刊本

之說也右闕曰緇衣之篇又有之言必慮其所終而行必稽其所做則民謹于言而慎於行

袂何以爲良也左闕曰少牢禮主婦被錫衣侈袂贊者一人亦被錫衣侈袂被錫讀爲髮髻衣侈袂者注以爲特牲主婦衣緇衣大夫妻尊亦衣緇衣而侈其袂案周禮九嬪贊玉盥贊后薦禮器亦曰命婦贊夫人則少牢之所謂贊者一人非其婦與又注以侈爲半士妻之袂益之疏以爲三分益一據喪服記袂中則二尺有二寸侈之當三尺有三寸袂尺有二寸侈之當尺八寸衣同袂同侈同而有不如者則以其良與特不知其所以良者右闕曰少牢之主婦爲大夫妻在易帝

乙之妹當爲諸侯妻左闕之意蓋以相準也禮文不具久矣可據據之不可據準之準之是也但此經之于少牢則有不

可準者少牢之侈袂鄭既以爲緇衣矣而周禮追師注又以爲祿衣夫然則謂緇衣不侈袂祿衣侈袂可也而疏則以爲士妻服祿衣以助祭以嫁不侈袂則皆疑文爾疑則不可以準也何彼穠矣周王姬下嫁之詩也以序與箋考之其衣當綸翟其姊之不綸翟可知也不能準其衣豈能準其袂焉

左闕曰易之袂不可準以少牢之袂既有然矣但其袂之良不良豈能無說與右闕曰今以象決之五爲妹爲其君三曰反歸以姊爲其姊三者互離之中也乾爲衣則離之兩陽爲

二闕記中

主 會稽徐氏刊本

袂姊處于中而左右之兩袂具故良五者震中爾有左而無右兩袂不具也則不如矣

左闕曰豈有袂不具而不以爲衣者且不具何但不良也右闕曰是又有說焉左氏傳晉侯使太子申生伐東山臯落氏公衣之偏衣杜預注以爲左右異色其半似公服則偏衣麗衣也震爲元黃元黃者天地之雜而先儒固言震爲麗矣泰五亦言帝乙歸妹而不言其袂之不良以泰五坤中也坤中則左右一其色不麗也震爲陽卦五雖中與泰五之坤中迥有不同者天子之妹不患其不貴特患其驕而上僭爾五何位也以帝妹居之得毋有不安其服者乎彼之偏衣曰其半

似公服則此之不其得母有半諸侯之妻之服而半后服者乎則信乎其麗也麗則雖謂之不具可也歸妹之辭曰征凶无攸利然以兌歸震謂之歸二雖陽爻尚謂之幽人之貞以五歸二謂之反歸五雖陰爻而特著幾望之吉以貴行者美之乎惕之爾至于上而遂以卦之全占歸之因辭以考象因象以考占因占以考義蓋絲聯繩貫如是以禮明易可也以易明禮亦可也

豐曰宜日中何也左閭曰左氏昭五年傳卜楚邱之言曰天有十日故有十時而以日中當王此王之所以日中也彖傳曰日中則昃是安得不憂又進之以勿憂宜日中者國語曰

二閭記中

三 會稽徐氏刊本

日中考政與百官之政事師尹惟旅牧相宣序民事漢書李尋曰日中輝光君德盛明大臣奉公故彖傳又曰宜照天下也按杜預注日中當王食時當公平且為卿雞鳴為士夜半為庶人定為輿黃昏為隸日入為僚晡時為僕日昃為臺隅中日出闕不在地尊王公曠其位雖不立十二支之目已陰然分一日為十二時王則以午而兼巳公則以辰而兼卯與小楚邱之意異矣古之言時者若四時若三時皆指春夏秋冬言之無一日分為十二時之說顏之推曰漢魏以來為甲夜乙夜丙夜丁夜戊夜亦曰一更二更三更四更五更蓋夜五分之晝亦五分之即卜楚邱之所謂十時案問曰一日一

夜五分之是也右閭曰謂古時無十二則可謂十二之非時不可在卜楚邱已言十時矣嘗記明時所刻歲月日時無易程文有以時為今之十二時者傳之以為笑然于家法為謬于義實可通也今律曰凡言日者以百刻亦據漏言之則十時是古法又淮南子自晨明至定昏為十五名則為十五時其說詳見顧炎武日知錄洪範言王省惟歲而傳以日中當王各有旨而其理則同

二閭記中

三 會稽徐氏刊本

王假之者以尚大非以假為大也
配主夷主何也左閭曰配主謂四夷主謂初四則何以謂之配主初則何以謂之夷主也左閭曰輔嗣明象先明其主後儒申之有主卦之主有成卦之主此論雖晚出而于經已有之惜乎其不信卦變之說故于例舉之於經仍諱之也豐四本小過之四小過之為卦也陰陽上下爻畫均焉有配義以不宜上宜下言之則三為主卦之主然四配三而均為成卦之主謂之配主矣豐初本明夷之初所謂君子于行三日不食者在明夷為成卦之主謂之夷主矣初與四相應之位也以小過言之初變而遇其四矣以明夷言之四變而遇其初

矣

右閭曰左閭以配主夷主為卦主之主蒙臆之則震初主也震之象傳曰出則可以守宗廟社稷以為祭主无妄之象傳曰剛自外來而為主于內坤辭曰先迷後得主坤之艮則謂之喪朋坤之震則謂之得主朕也者中孚之變也中孚互震變而睽則震上之爻乃在離中而與其初應故謂之遇主于卷震二陽之卦也小過明夷皆二陽之卦也小過之四本震四明夷之初本震初故皆有主義焉安得執魏晉儒說而以爲經先有之也左閭曰雖然震為卦非一陽為之主安得有主義此亦輔嗣之說所由始也

二閭記中

會稽徐氏刊本

二曰豐其蔀何也左閭曰據爾雅蔀為蔀蔀為魚蔀而曰豐其魚蔀則無義又據三統法七十六歲為一蔀二十蔀為一紀亦于爻不相傳他無可據者康成薛仁貴本作蔀云小席矣右閭曰日中王假則以經詰經夷主配主則以易詰易今乃不能以豐詰豐乎上言豐其屋蔀其家即是爻也上之蔀家是障蔽之義本義言障蔽是也夫席者障蔽之物也夫然則三之豐其沛何也左閭曰沛者水艸之交也爻互兌又互巽故象焉孟子沛澤多公羊齊侯田于沛是矣右閭曰子夏傳作沛爾雅沛小也沛有蔽義故詩往往言蔽沛毛傳亦以蔽沛為小貌也

無人則何以謂之閭也左閭曰閭之義徐鉉與說文異鉉之言曰窺小視也聞大張目也窺之而無人矣又大張目而無人則無人之至也

旅初曰旅瑣瑣斯其所取災何也左閭曰爾雅眊眊瑣瑣小也詩曰瑣瑣姻亞矣為旅人者米鹽錄寸彼我校計則必至斯其所斯者析也即斧以斯之之斯所即艮止其所之所右閭曰旅瑣瑣已足以取災矣何必又斯其所也斯其所亦瑣瑣而已非有加于瑣瑣之外也逸易曰其亡斯自取災例之則斯其所取災古句爾何必斷之以為異也

二閭記中

會稽徐氏刊本

二曰童僕何也左閭曰童僕僕而童者與童蒙童觀童牛為一例良象也治安策曰今之賣僮者與王褒僮約乃直謂之僮唐人詩漸與骨月遠轉於童僕親旅辭也然其意則稚者童壯者僕矣故今之童僕遂為兩出之辭射雉一矢亡何以譽命也左閭曰射者六藝之一射雉一矢而已藝之嫻也左氏傳載如舉射雉之事猗嗟之詩反覆于魯莊而尤美其射也此在旅之五蓋聘問之臣為旅之得其正者古名卿大夫所謂遠而有光華者豈獨工于辭哉射雉一矢亡蓋亦作器能銘升高能賦之比也巽何以為隨風也左閭曰谷風曰習習飄風曰發發風者不一風而已也後風之隨前風猶後肩之隨前肩也或曰隨從

也從順也隨者以喜隨人矣一風之中而有沿有泝故尤以隨風爲善也而不然者謂之逆風詩如彼逆風亦孔之僂兌象麗澤何也左閭曰麗旅行也鹿性旅行謂之麗因麗而爲僂伉則謂之僂不伉則不謂之僂左氏傳曰鳥獸猶不失僂矣右閭曰此在康成周禮注有之麗者耦也然而耦者兩也案校人乘馬一師四圍駑馬麗馬一圍八麗一師蓋良馬則一馬一圍駑馬則兩馬一圍以兩馬爲一麗則麗直兩而已矣麗澤兩澤爾兩皮謂之麗皮特以別于四皮爾

上曰引兌何也左閭曰引者長也又漢志十丈曰引注引信也詩曰勿替引之大傳亦曰引而伸之巽爲繩直爲長萃二

二閭記中

毛 會稽徐氏刊本

居互巽之下曰引兌上居互巽之上亦曰引者覆卦之象也渙何也左閭曰渙散也散之爲渙何也左閭曰周頌繼猶判渙傳曰判分渙散也鄭風溱與洧方渙渙兮傳曰渙盛也箋則曰仲春之時冰以釋水則渙渙然以冰釋故水盛也則渙冰釋也冰釋則散也否之爲卦也所謂天地不通閉塞而成冬者四而渙其羣矣散乾冰爲坎水有冰釋之象焉故謂之渙也老子渙若冰將釋杜預集解序渙然而冰釋得其義矣渙奔其机何以謂之奔也左閭曰奔走之疾也爾雅中庭謂之走大路謂之奔則不然頌不曰駿奔走在廟乎在廟何大路乎右閭曰賁然來思則奔來也予曰有奔奏則奔湊也震

爲大塗而渙二互震大路之云乃與渙義合必以在廟摶之是舉一而廢其十也

何以爲節也左閭曰節竹約也竹約則曰節以制度又曰君子以制數度何也左閭曰竹約者自然之度也書言同律度量衡度量衡三者皆出于律律者候氣之管也則竹也黃帝使伶倫取嶰谷之竹于兩節之間得九寸焉以爲黃鍾之管于是以律生度以度生量以量生權是爲律之生度雖然九寸者黃鍾不九寸不黃鍾矣九寸者度也則實爲度之生律前書志言備數之學詳矣而曰黃鍾爲萬事根本黃鍾起于度度起于竹約故君子觀于節以制數度一言度而數舉矣

二閭記中

毛 會稽徐氏刊本

或曰中孚之孚鳥之孚卵也故其辭皆從鳥初之虞吉澤虞也爾雅曰鷺澤虞左閭曰不也鷺吾不知其何鳥也郭璞以爲嫺澤鳥疏曰嫺嫺也而卒不知其何鳥也郭璞又以鷓爲洵澤則嫺澤亦鷓類爾而以爲鷓吉可乎晁以道曰鷓類有漫畫有信天緣漫畫者雖不得魚以味畫水無停時故謂之漫畫信天緣者終日凝立不易其處俗謂之青翰又謂之青莊或乃以嫺澤爲罔澤且以信天緣當之然郭璞謂嫺澤鳥見人輒鳴喚不去信天緣不鳴喚也則非矣右閭曰孫炎且以鷺爲鷓鳩也則何可也青莊或當爲青鷺之詭好爵何也左閭曰爵雀也山鳥皆謂之雀雀之小者俗謂之

瓦雀其聲足足爵爵然古者象其色以爲弁又象其形以爲酌器并象其聲以爲之名祭統曰尸飲五君洗玉爵獻卿尸飲七以瑤爵獻大夫尸飲九以故爵獻士及羣有司凡有位于朝則有爵于廟無位于朝則無爵于廟亦遂以位爲爵也好爵之爵酌器也雖然爵而曰好則非祭也燕也燕所以爲好詩曰人之好我示我周行左氏傳亦曰禮之加燕好韓詩說曰一升曰爵二升曰觚三升曰觶四升曰角五升曰散總名曰爵其實曰觴燕禮獻以觚則此之好爵又當爲觚也右閭曰於象震爲鬯則亦當爲爵以爲酌器者是也靡亦作靡皆散也然周頌無封靡於爾邦在薛章句亦以靡爲好也

二閭記中

无 會稽徐氏刊本

或鼓或罷何也左閭曰或鼓瑟也琴瑟皆謂之鼓然燕禮鄉射禮四工二瑟大射禮六工四瑟則瑟矣古有自歌而自瑟之者取瑟而歌是也有此歌而彼瑟之者弦歌是也荀九家曰震爲鼓鼓者鼓之爾非鼓也鼓則有擊鼓有伐鼓無鼓鼓右閭曰謂鼓無鼓鼓者非也子有鐘鼓弗鼓弗考考則考鐘爾鼓則鼓鼓爾且鼓自鼓歌自歌亦何不可者而必倚之也卽倚之豈獨瑟哉離之三曰不鼓缶而歌小過之二曰過其祖遇其妣何也左閭曰爾雅父曰考母曰妣書亦言如喪考妣詩之烝畀祖妣則妣又配祖之稱然顧炎武曰古人自祖母以上通謂之妣左傳昭十年邑姜晉之

妣也平公去邑姜蓋二十餘世矣不及其君遇其臣以臣在君之下也過其祖遇其妣以妣在祖之上也周禮大司樂享先妣在先祖之前斯干之似續妣祖亦非變文以協韻者三曰從或戕之何也左閭曰春秋邾人戕郈子于卽傳曰自外曰戕杜預則曰戕者卒暴之名左閭曰梓材無胥戕無胥虐孔但以爲傷殘爾不至如邾人之甚也但易之言戕必兼外至卒暴之義外至卒暴者或之爾

二閭記中

手 會稽徐氏刊本

既濟曰東隣西隣何也左閭曰易凡言東西言南北必本于說卦既濟爲坎離南北爾然其變自泰泰互震兌震兌東西也又泰互震兌變而蠱亦互震兌震兌者歸妹也而歸妹互坎離爲既濟則既濟固由東西而南北者其在泰蠱震兌比而合合者隣也其在歸妹震兌峙而分分亦隣也曰前書郊祀志師古注則曰東隣爲紂西隣謂文王信與左閭曰家謂之隣國亦謂之隣而東西者無定之名也文王之于紂臣也而隣與書曰臣哉隣哉隣哉臣哉帝之以臣爲隣也親之也可也文王之以紂爲隣則仇也不可也孫皓爾汝歌曰昔與汝爲隣今與汝爲臣雖亡國之餘猶能辨之矣未濟之狐汔濟而猶濡其尾何也左閭曰此所謂未濟者也至于汔濟而盡狐之才矣猶不免濡其尾也古諺曰狐欲渡河無奈尾何

象傳曰不續終何也左閭曰春中引未濟而釋之曰靡不有
初鮮克有終韓詩外傳則曰宦愈於宦成病加于小愈古義
也可以知不續終之說矣右閭曰古人賦詩取斷章焉其于
易也亦猶是也續則有其續矣終則有其終矣既濟之辭曰
初吉終亂則終也既濟自以濡首終未濟自以濡尾始不相
續也則不續終也

象傳之慎辨物居方何也左閭曰此有三義焉大傳言天地
之數而曰五位相得而各有合物者水火木金土方者東西
南北中大傳又言方以類聚物以羣分卦之類聚者至乾坤
極矣卦之羣分者至既未濟亦極矣未濟殿六十四卦之終
故特舉類聚羣分之義以發其凡也又書序曰帝釐下土方
設居方別生分類別生者別其姓族之生分類者分其剛柔
燥濕之類也

君子之光謂之其暉吉何也左閭曰光亦暉暉亦光兼言之
無辨也別言之則有辨於詩夜未央曰庭燎之光謂庭燎始
然而有光也未艾曰晰晰光正盛也向晨曰有暉暉者光之
餘蓋暈也向晨則光將斂而暈見也按周禮眠祿以十暉爲
十暉則暉者暈爾右閭曰非也試仍以詩言按之首章庭燎
之光矣次章庭燎晰晰矣至向晨之時庭燎乃無光然未嘗
不有暉也蓋夜則藉光以爲明故言其光焉晨則不藉光以

二閭記中

三 會稽徐氏刊本

爲明故言其暉焉是光者暉之外暉者光之內大畜之象傳
曰剛健篤實輝光先輝而後光義正同離以外陽爲光所謂
火日外光是也而未濟之離由否而變則以二之陽爲光二
光故五暉也二光而五暉故有孚不然而何以孚也毛傳曰
輝光也則猶暉言之未析言之也左閭曰右閭之言是也管
輅別傳有之不同之名朝且爲暉日中爲光

重訂周易二閭記中

光 緒 十 三 年 徐 氏 鑄 學 齋 刊 本

二閭記中

三 會稽徐維則校

重訂周易二閭記卷下

會稽茹敦和 李慈銘訂

八卦何以謂之盪也左閭曰盪者往來出入颺忽無定之名顧炎武曰古人以左右衝殺為盪陣亦謂之跳盪孔安國以算盪舟為陸地行舟蓋失之

何以謂之彌綸也左閭曰考之爾雅與詩則綸有繩義矣繩者糾而合之也糾而合之又相續不絕也天有天之道地有地之道而易合之則曰綸焉天地無終也易亦無終也無終而與之為無終是終之也則曰彌焉故爾雅曰彌終也

二閭記下

會稽徐氏刊本

尙德者附和氣而興利孟夏之月令雩祀百辟卿士有益于民者由此也為厲者因害氣而施災故謂之厲鬼五行傳有禦六厲之禮天子立七祀有太厲諸侯立五祀有國厲欲以安鬼神弭其害也子產立良止使祀伯有乃禮與洪範之事也此箴膏肓之一端其義精矣蓋魂之無所歸者謂之游有所歸則不游

右閭曰漢宋儒說言魂魄者累數萬言所取止此何也左閭曰諸儒言魂魄大抵皆死生之說于鬼神之情狀無當也先王制祭祀之禮而終之以厲蓋以絕地天之通而盡陰陽之理佛氏以為見聞滅見性間性不滅是以游魂為性也于是

地獄輪迴之說紛紛以起不知皆游魂之變爾或信之以為有或爭之以為無有固不必有無亦不必無游魂之變則何所不至也

二閭記下

會稽徐氏刊本

右閭曰左閭極論鬼神之情狀可謂明辨哲也已而蒙更有進焉周禮以冬至致天神人鬼以夏至致地示物魁注百物之神曰魁祭法山林川澤邱陵能出雲為風雨見怪物皆曰神左氏傳曰夏后氏之方有德也貢金九牧鑄鼎象物故石言于晉則曰有物憑焉神降于莘則曰以其物享之韓氏愈亦曰無聲與形者鬼神是也不能有形與聲不能無形與聲者物怪是也山林木石精氣之所聚皆能為妖祥先王未嘗不秩之祀典以安之若其為害之不已則亦有如牡樺午貫象齒之法以殺其神大冢宰以八則治都鄙一曰祭祀以馭其神此之謂馭矣左閭曰偉哉此論先儒未之有也範圍何也左閭曰範圍金之事也雖然以古語之則曰範法也模也圍匡廓也不晰也試以今語之夫金有鍛金有鎔金鎔金必先為之範而瀉之而注之如金人金馬者其柔金之劑則圍之寸為之寸圍尺為之尺圍圍為之圍圍方為之方圍蓋夾之以版以繩圍之厚則為之厚圍薄則為之薄圍曲成何也左閭曰曲成木之事也孟子杞柳以為栝棬疏曰栝圍也棬屈木孟也所謂器似升屈木作是也洪範木曰曲

直注木可以揉曲直雖然木性直器則曲之曲之而後成曰曲成

成性何以存存也左閭曰爾雅存存萌萌在也蘇氏軾曰堯舜不能加桀紂不能亡

聖人有以見天下之曠何以謂之曠也左閭曰曠喧錯也京本作曠蘇氏軾曰從口從臣一也春秋傳曰曠有煩言

君子之樞機何也左閭曰康成曰樞戶樞也機弩牙也戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以警言語之發有榮有辱雖然樞爲戶樞則樞謂之機是若機何止弩牙也且北斗

第一星謂之樞第三星謂之機北斗之在天也人皆仰之其

二閭記下

三 會稽徐氏刊本

有差忒人皆見之謂之千里之應榮辱之主不亦可乎右閭

曰天下之樞無先于戶樞者天下之機無先于弩牙者維者以機織圃者以機汲葬者以機窆伐國者以機攻皆弩牙之餘巧爾斗之爲樞機也其說鑿然矣

治容何也左閭曰治者治金之名金可治容不可治美惡定也曰治容者有術焉變之此之謂妖矣

歸奇何也左閭曰按射禮投壺禮皆曰二算爲純一純以取一算爲奇著以四撲之餘四則奇矣或左右手各餘一四或

左右手其餘一四皆奇也則皆歸之是奇也與射與投壺之奇不同然皆爲奇零之奇非奇耦之奇

歸奇于劫何以謂之劫也左閭曰馬融曰指間也荀柔之曰別也雖然王制曰祭用數之仇喪用三年之仇注皆謂之什一考工記以其圍之防指其數注謂之三分之一則劫有餘分之義焉以其餘分別之指間謂之劫矣

乾之策坤之策何也左閭曰策一作筭筭也筭算也凡算必以籌故言策焉則其竹也而筮者以著艸也非竹也雖然筮

主于算苟可以算竹可也艸亦可也故著亦謂之策也左氏昭公十二年傳曰南蒯枚筮之是筮固有不以策而以枚者

古算以策而今算以枚策謂之算筮枚謂之算子筮主于算苟可以算策可也枚代策亦可也杜預以爲不言其事而汎

二閭記下

四 會稽徐氏刊本

占其吉凶其于枚之義何居焉大禹謨言枚卜功臣功臣多

矣一一而卜之故傳謂歷卜之而從其吉與枚筮不同可與酬酢可與祐神何也左閭曰祐荀爽本作侑故爾雅曰

酬酢侑報也爲此文設也禮主人酌酒于賓曰獻賓既卒爵洗而酌主人曰酢主人卒酢爵又酌自飲卒爵又酌進于賓

曰酬其事尸也亦然又尸飯告飽祝侑尸又飯特牲少牢略同尸則其神也而與之爲酬酢與之爲侑交手而相付也覲

面而相語也何幽明之隔哉右閭曰祐者神也則酬酢者亦神也非以應對萬物之求矣

河圖何也左閭曰河圖見易傳又見書顧命篇又見論語漢

宋儒說往復爭執至今未有定也復而述之贅矣竊意河之爲水中國大利害所在後世一切山川阨塞皆有圖古帝王三五相禪他皆不暇圖也而河則圖之據路史自伏羲而下神農黃帝顓頊堯舜禹湯無不受河圖者至于周猶寶而傳之與大訓等按河圖緯之文曰黃河出崑崙山北流千里折西而行至于蒲山南流千里至于華山之陰東流千里至于桓雍北流千里至于下津河水九曲長九千里至于渤海河圖緯象則曰河導崑崙山一曲也東流千里至規共山二曲也北流千里至積石山三曲也千里入隴首抵龍門山四曲也南流千里至龍首至卷重山五曲也東流貫砥柱觸關流

二閭記下

五 會稽徐氏刊本

山六曲也東至洛會七曲也東流至大伾山八曲也東過絳水千里至大陸九曲也此皆河圖之本緯然其言不過如是惟乾鑿度以今四十五數之圖爲河圖或其自中而北而西而南而東恰得九位與九曲之形有適相彷彿者與不可考矣存疑焉可也
夫然則河圖爾何以謂之出也左閭曰重河也昔無而今有謂之出炎漢興而六經出孝武時周官始出皆出也後世圖繪之事夫人能爲之洪荒之世非神靈特絕者孰能運萬里于指掌乎且聖人之圖其必有以異乎後世之圖矣故甚重乎其出也

曰孔子以河之出圖比于鳳鳥之至則聖王之祥也左閭曰此孔子思周之嘆也鳳鳥不至思文王也周公亦言鳴鳥不聞矣河圖在東序於顧命示能傳焉於大饗示能守焉而今安在乎盜竊寶玉大弓痛之也得寶玉大弓幸之也孔子之嘆蓋此志也使東序河圖尚在而欲其又出一圖何河之多圖也且管子于召陵之役則曰楚人要宋田塞兩川使水不得東流東山之西水深滅槐四百里而後可田也孔子去召陵又二百年矣其以鄰爲壑可知也則更不能無河圖之嘆也

二閭記下

六 會稽徐氏刊本

洛出書何也左閭曰書者文字之名洛書則範也武王以箕子歸訪之遂陳範焉謂之訪洛矣于洛有神禹者本之爲九德播之爲九功詮之爲九教興之爲九歌箕子因而陳之爲大法九類觀于範之所云有出于六府三事之外者乎謂之天錫者猶曰天乃錫王勇智云爾是豈緯家一切燕齊迂怪之說所能倚而託之者乎曰夫然洛書禹書也禹而謂之洛何也左閭曰鯀以崇伯事帝至于禹則封之高密以處于櫟是爲有夏曰夏伯武王至周曰吾其爲有夏之居乎遂營洛邑謂櫟也左氏傳曰天王使劉定公勞趙孟于頤館于維汭劉子曰美哉禹功明德遠矣微禹吾其魚乎洛者禹所興也故禹書洛書也曰其以之配河圖何也左閭曰大訓也武王

受之箕子因以垂示其子孫河圖在東序大訓在西序也
乾坤易之緼何以謂之緼也左閭曰孔安園曰緼泉著也主
藻緼爲繡緼爲袍康成曰衣有著之異名也穀梁以晉人執
虞公爲緼于晉皆同義

罔罟何也左閭曰罔罟也罟罔也爾雅罔罟謂之九罟又曰
魚罔謂之罟注曰最大罟也他若鳥罟謂之羅兔罟謂之罝
麋罟謂之罟絜罟謂之羅疏直謂之鳥罔兔罔麋罔兔罔曰
罟曰罝曰罟曰罝皆覆車疏以覆車爲翻車小罔

斲木爲耜揀木爲耒何也左閭曰京房曰耜耒下耒也耒耜
上句木也考工車人爲耒耜長尺有一寸中直者三尺有三

二閭記下

七 會稽徐氏刊本

寸上句者二尺有二寸又曰堅地欲直鹿柔地欲句鹿直鹿
則利推句鹿則利發司農讀鹿爲其類有泚之泚意鹿卽耜
也康成讀鹿爲刺謂耒下曲接耜者蓋以耜爲金爾漢耜以
金故接之古耜以木則何接矣增韻則曰柄曲木曰耒耒耒
曰耜耜本金斲木爲耜蓋斲木爲受耜之處也右閭曰左閭
所守先鄭爾然先鄭曰耒下岐後鄭曰今之耜歧頭其辭若
一焉後鄭以耜爲金先鄭未嘗不以耜爲金也增韻之言可
信也左閭曰說文相耜也徐鉉曰今俗作耜

耒耜耕器而曰耒耜之利何也左閭曰孟章句以耒爲耜除
艸按詩載耒載耜其耕澤澤繼之曰耒耜其耒徂隰徂畛

者其耒耜者耜其木此耒耜之事也耕矣又耘之除其根
株也一耜曰伐二耜曰耦耦而耕之亦耦而耘之耕以耜耜
亦以耜故有略其耜倣倣南畝康成以倣載爲熾蓄右閭曰
呂氏春秋曰耜柄尺其耜六寸所以間稼未稼耜之既稼又
耜之孟子曰深耕易耜矣但已別爲一器故馬融曰耜耜也
或曰耜頭長六寸柄長六尺則略與耜同

聚天下之貨何以謂之貨也左閭曰洪範入政一曰食二曰
貨班固因之作食貨志劃食與貨而二之雖然古之爲市者
以其所有易其所無者苟其所有雖食亦貨也孟子五穀多
寡與麻縷絲絮輕重布帛長短並數之可見矣或曰貨者化
也書曰懋遷有無化居居化居者化其居積故貨之文從化但
懋遷有無有化與居之二法利于化化之利于居居之史記
曰此奇貨可居是也化貨爾居亦貨爾右閭曰貨用物也孔
安國謂之寶用物貨何寶矣惟其寶也則謂之貨利謂之貨
財亦謂之貨寶盤庚乃直謂之貨曰不肩好貨一言貨而曰
利曰財曰寶皆舉之貪夫以之殉其身修士以之遷其名必
自貨始矣或又曰以金立幣以幣準穀所以大五材之用也
貨者幣也夫論幣者莫詳其所自羅泌卽據此經以爲神農
氏聚天下之貨交易而退是以幣易幣也於文爲不可通易
之必以貨者正以幣之未起羅說舛矣

二閭記下

八 會稽徐氏刊本

服牛乘馬何也右閭曰服之與乘互相備之辭也服亦謂之乘乘亦謂之服鄭風曰叔于田巷無服馬箋曰服馬猶乘馬也可證也右閭曰非也夫馬有謂之服者有不謂之服者鄭風又有之曰兩服上襄兩驂雁行箋曰兩服中央夾轅者也夫然則服之云者猶今所謂當轅爾其在小車則一轅一轅兩馬夾之其服兩其在大車則兩轅兩轅而夾牛于中其服一馬有五之六之者有三之兩之者唯四爲通制則言其乘焉牛之多寡視車之輕重居前曰牽居旁曰傍然未可以數也故舉其服而他可略也

二閭記下

九 會稽徐氏刊本

不以牛耕周禮牛人掌養國之公牛以待國之政令自駕車而外祭祀有享牛求牛餘則牢禮膳羞之牛軍有犒牛喪有奠牛其言牛至悉未有及于耕者樂記曰馬散之華山之陽而弗復乘牛散之桃林之野而弗復服曰乘曰服與易同大東爲衰周之詩亦不過曰睠彼牽牛不以服箱而已善乎徐氏光啓之言曰載芟良耜諸篇明竭作于春皆人力也至于穫之積之如墉如櫛則曰殺時稔牡有捄其角矣若用牛以耕卽用牛以祭不獲享猫虎之報并不蒙帷蓋之仁先王其忍之乎右閭曰犁牛見論語何晏以犁爲雜文殆非也此爲耕犁之始矣然亦必不駢不角而後用之于犁則猶重祭牛

賤犁牛也又史記仲尼弟子列傳冉耕字伯牛亦可據徐相國曰牛耕起于春秋之間漢趙過始增其制度三犁一牛後世因之

暴客何也左閭曰暴猝也待之爲言所以制猝也豫也右閭曰今之爲關爲暴豈其爲猝乎禁暴氏之所禁是國中之暴暴客是外至之暴士師掌士之八成三曰邦謀在軍環人搏賊謀在國則掌戮斬殺賊謀而搏之注搏當爲膊謂去衣磔之疏此經惟據賊謀二者而言仍擇罪大重者斬之稍輕者殺之搏則同蓋其治暴客之嚴也然必自門關之譏始夫野廬氏在野猶禁其橫行徑踰矣

二閭記下

十 會稽徐氏刊本

掘地爲臼何也左閭曰臼井皆掘地之名曰淺故陷從臼井深故阱從井也然國策衛人迎新婦入室見臼曰徙之牖下妨往來者曰可徙則已今之曰矣今日小者用木大者用石亦有以石曰埋之地者右閭曰春秋曰宋公杵臼史記曰公孫杵臼皆杵爾廣雅曰確確也以杵爲確而杵亦石矣方言曰自關而東謂之梃或者其猶用木乎則古杵乎離之象罔罟也以其目也罔罟目也離亦目也左閭曰雖然有互異之繩焉經固言結繩而爲罔罟也罔罟之爲目也上下順逆皆異繩之所結也且罔罟之爲物必網舉而目張異繩互于中則又爲之綱右閭曰繩必兩而後結之重異兩繩

也變而離結之也

益之象耒耜也以巽木入坤土也主以艮手佐以震足則耕也左間曰據說文耒手推木也艮手推巽木而入于坤土下卦震于稼為反生也不特此也上五爻體觀觀者兼艮象兩人又象兩手耦耕也初出耜之入地者所謂發也以反坤土而出之也坤體中拆左右相次鄰鄰然兩耜共一畎也至于初而止則又如耕者之有畔也右間曰益之變自否由否之益象一推由益而損象再推由損而泰象三推泰則耕時也所謂三之日于耜也天子耕藉有所穀之祭故益之二遂曰王用享于帝

二間記下

士 會稽徐氏刊本

噬嗑之象市也離為日中震為動也日中而動也左間曰固也但以否初之陰與否五之陽交相易而成噬嗑焉處于初則退象也又巽為利市三倍益之上卦巽也以四易五亦所謂交易而退者也震朝則為朝離日中則為市前朝而後市也噬嗑承離益之後離為罔罾庶鮮食也益為耒耜播奏庶艱食也此一經懋遷有無化居也右間曰聚天下之貨則豐上下易為噬嗑亦交易之象矣又周禮大市日昃而市朝市朝時而市夕市夕時而市無日中前儒言日中一線而已少過為昃則於易義未嘗不合卦之三陽亦可以象日之三市至于天元而地黃為衣裳之象舊矣坤五不曰黃裳乎荀九

家遂曰乾衣也左間曰是亦有窮變通久之象焉程子以為諸卦皆自乾坤來是也右間曰通其變使民不倦神而化之使民宜之所謂變則化也乾之家傳曰乾道變化各正性命坤之文言曰天地變化艸木蕃

渙之象舟楫也木在水上也左間曰剝則有剝象焉剝則有剝象焉是皆應晰之易之言利涉大川不利涉大川者凡十有二言易者於利涉則曰坎也於不利涉則亦曰坎也而曰同人曰蠱曰大畜曰頤曰益曰中孚此六卦乃杳然不得所謂坎者則曰雖無坎而其才足以涉則亦謂之利涉也皆望文而為之說未見其鑿然且其所謂坎者豈必非哉特未嘗

二間記下

士 會稽徐氏刊本

探求其象之所以然則其義終不可得而析夫重坎之卦中四爻之互艮震者有舟象焉以重坎之險互一舟於其中則利涉之本也曰渙曰中孚其互艮震與坎同故於渙曰乘木有功於中孚曰乘木舟虛此可悟矣於蠱於大畜皆上四爻為舟者故皆曰利涉大川於益以五爻為舟於頤為長震之卦以六爻為舟故益曰利涉大川頤上曰利涉大川五曰不利涉大川

夫然則同人何也左間曰同人之為象奇矣卦辭曰同人於野而六爻之象乃無野卦辭曰利涉大川而六爻之象乃無舟無大川雖然五不曰大師克相遇乎師二坎也非大川乎

以師爲大川而以同人涉之且以師之坎補同人之離因以明龍戰之義而謂之同人於野凡此皆非拘儒思議所及也蓋易以取坎填離爲要旨故如離五之離王公異四之田獲三品既濟西鄰之禴祭未濟之其暉吉未嘗不屢言之然而能信者寡矣其他或有舟而無大川或有大川而無舟皆當於卦變求之今未暇縷以悉也

左閭曰卦之有舟有大川者惟渙故大傳以渙明舟楫之義焉剝也者剝而虛其中則分之也否三四互巽以四之二分巽之兩陽而虛其中所謂剝木者也剝者削也巽有上陽則不削巽而削其上陽則坎也以剝木之舟剝木之楫浮於水中而行之以風焉舟楫之義曲而盡矣否爲天地不交而萬物不通渙則通之坎爲通也

二閭記下

圭

會稽徐氏刊本

服牛乘馬何以取諸隨也左閭曰乾馬也坤牛也牛馬之用天也制而御之聖人之妙也變乾上以爲初變坤初以爲上所爲制而御之者也乾三陽而震陽居初蓋游牝別羣而騰駒就繫坤三陰而兌陰居上蓋鹽車在負而乳犢尾行引之以繩直致之于大塗隨象備矣右閭曰所爲制御之法不過拘之繫之維之而已矣拘繫者控之于前維者周之于後初之一爻則在牛爲輓在馬爲衡又坤可大故重乾可久故遠日隨之爲隨也牛馬隨乎人也可服而服可乘而乘人之隨

乎牛馬也左閭曰然而馬弗復乘牛弗復服則王用享于西山矣此嚮晦寔息所以爲天下隨時也聖人之于牛馬也用之隨也息之亦隨也故象傳曰動而說隨動而不說不隨矣

重門擊柝何以取諸豫也左閭曰重門之義前于復之至日閉關已略及之夫良門也震關也有門有關是重門也柝木也則坎也於木爲堅多心也擊之以良手而有聲焉則震善鳴也坎爲隱伏爲盜暴客也待之則豫也

小過之爲卦也互巽木于坤中其於掘地斷木之文顯明而鑿合且上止而下動虞仲翔之說本義之所採也今仲氏易

二閭記下

古

會稽徐氏刊本

則曰杵臼與小過無象其象之則以中二陽爲兩杵然與抑非與左閭曰仲氏易之得失吾弗知然即以中二陽爲兩杵亦何不可者禹貢四百里粟五百里米穀梁曰甸人粟而納之三宮三宮米而藏之御廩或曰古之杵臼所以粟而米之也後世之杵臼乃米而鑿之或曰古亦鑿之不必後世也其在詩曰或春或揄或簸或蹂春者粟而米之也既春而復蹂之米而鑿之也春者手杵之手杵也蹂者足蹂之足杵也良手而震足遂以兩陽爲兩杵何必無其象也右閭曰足杵之制于掘地之曰爲便然未詳其自始必以爲古有之則駭矣詩之或蹂傳以爲蹂黍總結也箋以爲又潤濕之將復春之

使趨于鑿水之而蹂之也然蹂之以足則均良震皆體坤不成坤爲掘地良春未畢震蹂繼之是亦象之至切者右閭又曰杭人至今一曰而兩杵皆用手此其法亦古有之惟兩人持杵互春故春歌謂之相也

弦木爲弧何也左閭曰說文弧木弓禮有桑弧反其始也左氏傳有桃弧陋也皆木弓之說考工曰取幹之道七曰柘曰楸曰檉桑曰橘曰木瓜曰荆皆木也而竹爲下必曰木弓之爲弧何也左閭曰弓人爲弓備六材焉有角有筋有膠有絲有漆木弓者則幹而已矣他皆無有也故桑弧則蓬矢桃弧則棘矢然而司弓矢有王弓有孤弓備六材者也弓也而仍得弧名

二閭記下

五 會稽徐氏刊本

其取諸睽何也左閭曰睽辭自言之矣曰先張之弧後說之弧坎張弧也兌說弧也然而睽之變自中孚來中孚上巽木矣弦之繩直也故巽爲未張之弧坎爲注矢之弧兌爲既說之弧兌者說也坎固爲弓矣坎之爲弓以其注矢也故於噬嗑曰得金矢於解曰得黃矢皆坎爾則坎亦爲矢矣或乃曰離爲矢旅之離且曰射雉一矢亡離安得矢也右閭曰凡矢必以四詩曰既挾四繳矣卦之四陽皆矢也上爲既釋之矢四爲方注之矢初二爲未注而措之之矢其曰威者睽與家人相覆也家人之上曰有孚威如

上古何也左閭曰有後世則有古有中古則有上古刪背斷自唐虞上古者聖人之所不詳也其詳之皆緯候之學也故第傳其略焉至大壯大過夬三義前已牘答之今無可益者象之爲象或曰豕也或曰茅犀也而傳曰象者材也左閭曰材者木也木可材則材之論語無所取材康成以爲桴材朱子又以材爲裁皆是也蓋曰象之爲辭是聖人所材爾雖然爻之六也卦材也卦之六十四也易材也樣從彖矣樣者屋材也小學家之說有以爻爲折俎者有以爲交疏者聖人曰爻也者效天下之動者也又曰爻者效此者也而說文之義乃以易爲蜥蜴此固兩不相礙也

二閭記下

末 會稽徐氏刊本

天地何以謂之撰也左閭曰注撰數也天地之撰卽所謂天地之數乾爲陽物坤爲陰物以體天地之數則乾之用九坤之用六也下經雜物撰德物卽所謂陰物陽物撰卽所謂天地之撰德卽所謂神明之德注雜物撰德而一以貫之意亦猶是疏則異之矣右閭曰論語三子者之撰注撰具也故本義曰撰猶專也兩存之能研諸侯之慮何也左閭曰欲以定天下之吉凶成天下之亹亹則必與諸侯共之人謀鬼謀百姓與焉豈有諸侯而不與焉者愛惡相攻遠近相取情僞相感所謂險阻者也則皆諸侯之險阻也研於慮而知之不研於慮則不知戲之盟

鄭惟可以庇民者是從將叛者其辭慚也非諸侯而何叛也叔兮伯兮靡所與同叔兮伯兮衰如充耳失其守者其辭屈也非諸侯而何失守也

辭何以謂之枝也左閭曰木之本曰根木之末曰枝其枝必旁出莊生言枝指非指則旁出之義也右閭曰傳固爲險阻言之枝者指也爾雅以擗爲拄也小柱謂之枝斜柱謂之梧故前書項籍傳謂之枝梧亦曰支吾中心疑者疑我爾則枝枝我也

幽贊于神明而生著何以生著也左閭曰生著之生猶生卦之生著卦皆本于天地之數則皆天地之數生之繫辭傳言生卦則曰易生之此經言生著則曰聖人生之惟聖人爲能

二閭記下

七 會稽徐氏刊本

體易易也聖人也一也右閭曰詩例彼下泉浸彼苞著傳曰著草也陸璣艸木疏云似蕪蕭青色科生惟其科生故謂之苞說文亦曰著蒿屬語又有之著替不棄著替者貧替也求卦之用著取其易得焉爾取其堅韌可久焉爾取其粗細之適中焉爾自傳有幽贊生著之文褚先生遂張大其事以爲王道得而著莖長丈其叢生滿百莖又曰生滿百莖者下必有神龜守之上必有雲氣覆之由是淮南子五行傳其說紛紛不一而論衡以爲七十歲生一莖七百歲生十莖如必得若著而後用之則著之廢久矣不知著固隨地而有燕齊或

簾之以施于牖戶之間與華蕭等也

右閭又曰士冠禮疏案三正記大夫著五尺故立筮士之著三尺當坐筮釋文又以爲天子九尺諸侯七尺九尺七尺之著立而筮之亦有所不可不知其若何爲筮也况乎挂者挂之指間劫者劫之指間人之指不及三寸而以九尺七尺之著挂之劫之其將能乎凡此皆經之所無而儒說有之儒說之不可強通則毋寧度而置之此經韓注曰著受命如嚮不知所以然而然也其旨元疏曰深明神明之道而生用著求卦之法其言質皆較釋文爲勝也

乾爲大赤何也左閭曰赤者色爾坎爲赤則乾爲大赤或曰旂也周禮象路建大赤以朝革路建大白以卽戎明堂位亦曰殷之大白周之大赤又左氏傳之精苳旂旌賈服杜皆以爲大赤右閭曰康成周禮注謂周正十一月物萌色赤故用大赤殷正十二月物牙色白故用大白至乾之大赤孔穎達謂是盛陽之色

二閭記下

七 會稽徐氏刊本

爲良馬何也左閭曰乾之爲馬以其健行也此又曰良馬者別之也馬則未有不良者也可以無別也而乾又爲老馬瘠馬駁馬矣不得不以良別之也按周禮校人三乘爲皂皂一趣馬三皂爲繫繫一馭夫六繫爲廐廐一僕夫是十二匹一趣馬三十六匹一馭夫二百一十六匹一僕夫康成曰乾之

策二百一十有六一廐之馬亦二百一十有六此應乾之策矣右間曰偶然爾乾之馬非以象廐廐之馬非以象乾也姑存之以見先師之勤于象有如此者

爲老馬爲瘠馬爲駁馬何也左間曰駁馬也校人辨六馬之屬良馬五物而駁馬一物老者齒衰也瘠者病而骨見也駁者色不純也其不得爲良馬可知也不得爲良馬則駁馬也曰考工記駮有三度有國馬之駮有田馬之駮有駁馬之駮國馬高八尺則駮深四尺有七寸田馬高七尺則駮深四尺駁馬高六尺則駮深三尺有三寸駁馬之爲駁也以其卑也非以其老非以其瘠而駁也左間曰此亦不必然之說今未

二間記下

九 會稽徐氏列本

暇深論校人又曰凡軍事物馬而班之物者齊其力也老馬瘠馬則不可以物矣凡大祭祀朝覲會同毛馬而頌之毛者齊其色也駁馬則不可以毛矣不可以物不可以毛其得歸諸良馬之閑乎况良馬一爾而老瘠駁居其三與所謂良馬一之駁馬三之者若合一契焉古馬猶今馬馬之良駁萬有不齊故立金馬之式傳相馬之經未聞槩之以尺也曰乾旣爲良馬矣又爲老馬瘠馬駁馬何也左間曰乾爲良馬爾良得乾之上上則老矣則老馬者良也坎得乾之中中則瘠而骨見也瘠馬者坎也至震之所以爲駁馬者震爲元黃元黃者天地之雜駁也者雜也三爻合言之則爲馬三爻

析言之則又有老與瘠駁之三象旣析言之而有老與瘠駁之三象則不得不于全乾別之爲良馬也

曰乾之爲馬析言之坤之爲牛不析言之何也左間曰夫坤則何嘗不析言之也坤爲子母牛矣坤則其母爾巽離兌則其子爾但離南方爲牝牛又生西南之坤子母蓋有環生之義

乾爲木果果則木矣必曰木果何也左間曰別之也果則木祿則不木良亦爲果矣然而有果有祿也乾者純陽之卦也此纍纍然者皆果也故言木以別之也曰良之有果有祿何也左間曰良之上乾陽象果其二陰象祿巽一陰象瓜矣故

二間記下

三 會稽徐氏列本

娠五曰以杞包瓜良二陰象祿者瓜而又瓜也植生曰果曼生日祿周禮亦曰共果祿之薦矣曰剝上曰碩果不食其爲良果與其爲乾果與左間曰良果卽乾果安得分而二之剝上良良果也乾果纍纍矣而皆食之此一果也其不食者爾則亦乾果也曰巽爲木爾此乾也而曰木果何也左間曰善哉問也按八卦之位乾坤良巽處于四隅坤之交則良故坤之變自良始乾之交則巽故乾之變自巽始否之五互巽其辭曰繫于苞桑娠大巽五曰以杞包瓜然而皆乾中坤曰其于地也爲黑何也左間曰呂覽凡耕之道必始于墮

說文墟黑剛土也管子黑墟宜稻麥其艸宜葦蒨其木宜白棠墟黏土也禹貢兗州厥土黑墳豫州下土墳墟

坤固爲地矣又曰其於地爲黑何也左閭曰地不皆黑此取其黑爾疏曰取其盛陰之色也右閭曰天元近黑以乾居西北近坎也地纁黃近赤以坤居西南近離也而乾爲盛陽又得南方之色坤爲盛陰又得北方之色坎乾中故又得乾色震爲大塗何也左閭曰周禮遂人治野遂上有徑溝上有畛洫上有涂澮上有道川上有路徑容牛馬畛容大車涂容乘車一軌道容二軌路容三軌以涂之容乘車一軌也故謂之大與右閭曰不也艮之爲徑路則當據此經此經以徑始以

二閭記下

三 會稽徐氏刊本

路終爲徑路者由徑以至路云爾艮陽路也艮陰徑也路一而徑二者路少而徑多也不言畛涂道者槩之也若震之爲大塗則匠人有之匠人曰國中九經九緯經涂九軌彼經容一軌爲涂則此經容九軌爲大塗坤者國也震陽居于坤初國塗也

爲馬足何也左閭曰爾雅釋馬有兩文一曰膝上皆白惟馬一曰後右足白驥左足白馬郭於惟馬不引易於左足白引易則馬足左足白與小戎疏推郭意以馬膝上皆白爲惟馬後左腳白者直名馬也然毛第言左足白曰馬而略其後右閭曰詩言駕我騏驎則馬名也此經言馬足爾馬足非馬

名也震固爲足矣其于馬也象其足焉爾間嘗考之說文馬後左足白從爾雅釋詩也又曰從馬二其足釋易也馬何以二其足蓋馬之眠將起者

爲作足何也左閭曰兩足齊舉謂之作魯頌曰思馬斯作爲的顛何也左閭曰爾雅的顛白顛郭以爲戴星馬蓋舍人之說也然白達素者面顛皆白者亦白顛何必的顛與右閭曰的顛千里故誇之不千里何誇矣詩之言馬也未有舉其一者白顛一馬爾不可以兩也是的顛也

二閭記下

三 會稽徐氏刊本

爲蕃鮮何也左閭曰蕃鮮於他經無所見惟說卦有之望文而爲義則蕃者艸木之茂也鮮者新也美也明也國語曰魚禁鯢鱸鳥翼穀卵蕃庶物也魚鳥亦蕃也而必曰艸木何也左閭曰文言曰天地變化艸木蕃一言艸木餘皆該之矣條舉之則反不該也

曰其究爲健爲蕃鮮何也左閭曰震巽皆初也故于二卦特言其究焉震之究則乾也健乾德也蕃鮮乾功也

曰健爲乾德固已蕃鮮則震饒爲之何必乾功也左閭曰是有說焉復之爲卦也震主之而傳言至日則十一月爾十一月之艸木不蕃也由臨至泰而三陽具正月矣艸木蕃矣則究矣以卦位言坎當十一月而乾居于坎之先以始之故曰乾知大始以卦象言則震微陽也必至于乾而後究也義固

各有當也文言之所謂艸木蕃者坤四之變而震也雖震之代乾豈得謂之天哉而聖人直曰天地變化者亦于其究言之爾

曰或曰究反也蕃鮮巽象巽爲震之反故究則爲蕃鮮躁卦者震爾震爲巽之反故巽究則爲躁卦可證也左閭曰乾鑿度以三畫分三名曰物有始有壯有究究者盡也不聞反之爲究且究之爲健又何說焉夫震爲決躁爾不爲躁卦也震之性動其動也在陽爲決在陰爲躁陰躁陽不躁決躁者兼言之辭不得以躁屬之震陽也復初之辭曰不遠復无祇悔坤上之辭曰龍戰于野其血元黃將毋不遠復之爲躁戰野

二閭記下

會稽徐氏刊本

而元黃者之非躁乎巽究則躁蓋坤也則蕃鮮乾也

曰巽爲進退爲不果濡滯不決則有之所以與震決反也雖究安得躁也且坤以靜爲德安得謂之躁卦乎左閭曰巽初爲進退不果而究爲躁卦此正所謂同病巽發者當其進退不果似乎不躁矣而究則必躁其究之也因其進退不果而究之也陰盛則靜陰衰則躁今醫家類能言之所謂陰極似陽也夫陰陽各有其德焉各有其病焉言乾之德不能諱其亢言坤之德又何必諱其躁也

巽爲多白眼何也左閭曰詩美目盼毛謂之黑白分分則均矣惟其黑之下淪故其白上併離爲目此以象離之變也疏

以多白眼爲躁人之眼古無以目爲眼者此曰眼何也右閭曰考工記望其鞞欲其眼也注以爲出大貌也

爲近利市三倍何也左閭曰詩如賈三倍三倍者賈之極也易以象巽者則以巽已倍矣再倍而艮三倍而坤也其曰近利市者小人樂近市而近利市尤近者之情入市而售之易曰利市此俚語之變經也疏以近利句市三倍句蓋避俚也坎於馬爲下首何也左閭曰馬首昂故楚辭曰昂昂若千里之駒下則垂也病而首垂也象坎之上也右閭曰象坎之上固也然馬病則臥豈特首之垂乎下首者飲則下其首齧則下其首

二閭記下

會稽徐氏刊本

薄蹄者坎象之初也然何以爲薄蹄也左閭曰馬蹄利薄不利厚薄之所以治蹄也莊子馬蹄篤燒之剔之刻之雜之皆所以治蹄也右閭曰不也薄者薄之也爲寧我薄人毋人薄我之薄馬之劣者必蹄馬之蹄者必薄薄蹄蓋相薄而蹄爲曳何也左閭曰禮曰車輪曳踵人之曳似車則曳者車矣睽曰見輿曳旣未濟兩曰曳其輪曳之云下與輿屬不上與馬屬

於輿爲多眚何也左閭曰五行志有青有祥注內妖曰眚外妖曰祥雖然青亦祥也祥者不祥也祓爲除惡祭而祖道之祭謂之輶輶者所以祓除其不祥也車何不祥之有絪于木

而止也涉于河而敗也是皆車之不祥也右闕曰背目生翳也目翳者多誤故謂過爲背朕兆之見若有若無之間背爾亦謂之背也睽互坎而見鬼至于一車非其背之多與或曰坤爲輿而坎背之或曰離爲目而坎中背之皆翳之義也按之經則震陰爲背坎則震陽入於二陰之中故輿而多背蓋左右兩陰皆其翳陽者

坤爲腹離反爲大腹何也左闕曰八卦之取諸身坤得其腹焉腹居八之一雖腹不大也離三爻爾以中爲之腹二居三之一矣則大矣

二闕記下

會稽徐氏刊本

于木爲科上槁何也左闕曰科坎也按釋文以科爲空謂木老而腹空則漸而上槁坎亦空也空侯卽坎侯矣孟子盈科而後進注亦以科爲坎右闕曰科之爲坎固也但易之於辭雜而不越坎爲坎離亦爲坎雜而越矣且離中空而外槁不應下空而上槁此蓋巽上之變而初者上槁而下則科也科者本也條也爲槁木之復生於根者
艮爲小石何也左闕曰土山戴石曰崔巍石山戴土曰祖此則石山之戴土者矣土在上爲陽之升石在下爲陰之降小石附山非山體也山得而有石石不得而有山也於易言石者二豫曰介於石爲互艮之初困曰困于石艮陽入於二陰之中則困皆指艮陰而言漸二曰鴻漸於磐亦艮陰磐爲大

石不得爲小石然自石言之則大白山言之則小

二闕記下

會稽徐氏刊本

爲闕寺何也左闕曰周禮闕人掌守王宮中門之禁寺人掌王之內人及女宮之戒令皆止人出入之官然在闕則嚴其入在寺則尤嚴其出艮門而闕職之固也漢以後凡官吏之所止皆曰寺其防於內宮也必矣兩陰之左右列次者其寺與或曰震爲足而闕人無足以象震之變坎爲陽而寺人無陽以象坎之變此則纖而鑿矣右闕曰困象劓則大畜象豕豕易者豕也果有其象象之可也傳言祭之界也有鞞有胞有翟有闕有寺祭統祇言輝胞翟闕不言寺闕者守門之賤得與于惠下之道古者不使刑人守門也寺人刑人故不得與也則闕人非刑人周禮墨者使守門刑人矣而未嘗無足春秋闕弒戾子餘祭傳第言獲俘焉以爲闕未知其果刑之與抑否也由此言之或之說患在象之而無其象也
艮之爲狗也外剛內柔也其爲鼠何也左闕曰坎之變也坎爲隱伏爲盜鼠隱伏而盜者也說文曰鼠爲穴蟲之總名艮陰象穴小過曰公弋取彼在穴艮陽蓋蟲之出穴者也鼠夜動而晝止乾三曰終日曰夕曰嚮晦坤象晦至三而嚮明矣艮陽在三又以象鼠之嚮明而止也或曰鼠兩端兼陰陽故艮陰爲羣鼠艮陽爲碩鼠右闕曰或之云美于聽爾不得爲諦義然晉四互坎亦互艮象鼯鼠則艮鼠爲坎之變信也

爲黔喙之屬何也左閭曰亦坎之變也坎爲毒故師之彖傳曰以此毒天下噬嗑之四互坎亦互艮與晉之互同三之辭遂曰遇毒矣蓋坎者毒之宿于中艮者毒之發於外黔黑也黔喙烏喙爾屬者不專指之辭言其毒而已矣不必定其物也右閭曰爾雅芑莖艸國語驪姬將譖申生實莖於肉賈逵曰莖烏頭也烏頭卽烏喙矣其必爲黔喙則未可知又說文以烏喙爲萌

兌爲毀折何也左閭曰國語晉侯使隨會聘于周定王饗之殺烝范子私于原公曰吾聞王室之禮無毀折此毀折之證也毀折折俎也全烝者全具牲體而烝之殺烝者體解節折而烝之折則毀矣故謂之毀折也震象匕所以載肉而升之俎也兌之初陽匕也上二爻爲牛坎體解之而得其一骨也爲附決何也左閭曰震之爲決也則大壯之四曰藩決不羸兌之爲決則夬之彖傳曰夬決也剛決柔也其謂之附者或曰初爲決主二乃附之附者黨之也二爲初黨以兩陽決一陰也或曰上陰與二陽不相類上陰強而附之二陽同力而決之或曰附者贊也故凡癰疽之著於身謂之附附決者癰疽之決

于地爲剛鹵何也左閭曰呂覽晦欲廣以平昧欲小以深下得陰上得陽亢倉子曰昧欲深以端晦欲沃以平下得陰上

二閭記下

毛 會稽徐氏刊本

得陽今兌乃下得陽上得陰是下土也殷土之次曰五鳧五鳧之狀曰堅而不酪鳧土之次曰五桀五桀之狀曰甚鹹以苦其剛鹵之謂乎李鼎祚易解曰乾陽在下故剛澤水潤下故鹹說文之義則西方曰鹵

爲羊何也右閭曰兌之爲羊舊矣于兌曰爲羊何所疑也曰聖人之文無複出者前曰震爲龍矣則後之龍爲驪也前曰艮爲狗矣則後之狗爲拘也前曰兌爲羊矣則此之羊爲羔也故虞翻本作羔李鼎祚易解本亦作羔羔者女使也左閭曰按康成本作陽謂陽爲養無家女行貨炊爨賤于妾者郭璞引魯詩以證之則羊又爲陽矣近世楊氏慎又引後書西

二閭記下

毛 會稽徐氏刊本

南夷傳鳩徒謂古文羊爲鳩也今考之後書有鳩徒無鳩徒渠帥曰精夫相呼曰媿徒也聖人之文非後世之文也不複可複之亦可謂改經之習自宋元始不然矣疏曰爲羊如上釋不可謂非篤而守之者也

序卦曰屯者盈也又曰屯者物之始生也何也左閭曰疏曰上言屯者盈也釋屯次乾坤其言已畢更言物之始生開說下物生必蒙非重說屯之名要之屯自有兩義爾彖傳曰雷雨之動滿盈言盈也天造艸昧言始生也蓋後世所云雲屯霧合蜂屯蟻聚之屯皆盈義故校隊案部前後有屯遂以爲軍屯之屯說文存難義遺盈義或失之曰音不同也左閭曰

聖人所辨者古義以俗音難之不可矣

入而後說之何也左闕曰人以爲說而後入之不知入而後說之也嘉肴弗食弗知其美至道弗學弗知其善未入而言說說其所說而已矣非聖人所謂說也右闕曰老子不見可欲使心不亂世說亦曰畏解故不畜此又重戒其說故慎防其入者

雜卦曰比樂師憂何也左闕曰說卦其于人也爲加憂憂者坎也然坎亦樂矣需曰君子以飲食宴樂需上坎爾蓋坎在內卦則爲憂坎在外卦則爲樂文言曰樂則行之憂則違之坎中卽乾中故乾之二五兼有坎中之象焉樂則行之五也憂則違之二也

二闕記下

元 會稽徐氏刊本

革去故鼎取新何也左闕曰明火官之職也周禮司燔掌行火之政令四時變國火以救時疾又曰季春出火民咸從之季秋納火民亦如之又司烜每歲仲春以木鐸修火禁于國中而春秋傳亦曰古之火正或食於心或食于味以出納火此先王所以順天之道安民之生清疵癘之源消愆伏之沴特于革鼎發之也

其象何也左闕曰所謂四時變國火以救時疾卽論語所謂鑽燧改火者也古者明火以陽燧取之于日卜與祭用之國火取之五行之木烹飪用之素問言壯火散氣少火生氣火

之貴少而賤壯也一歲之中五變之所用皆少火矣又別之

以五木迎五行之生氣以與吾氣相益而潛除其死氣故可禳去時氣之疾焉鼎之取新也則以巽木也重巽之卦上下皆木也而中五一離是爲木中所蘊之火柔進而上行上巽變而離是爲木中所出之火巽互兌鼎亦互兌兌者金也鑽也離中之火卽著于兌金之末鑽燧也按內則有金燧木燧金燧陽燧也康成以木燧爲鑽火蓋以金鑽木之名其并象之以革何也左闕曰羅泌曰予嘗考之心者天之大火而辰戌火之二墓是以季春心昏見于辰而出火季秋心昏見于戌而納之鼎下巽而上離是季春之出火巽者季春也革上兌而下離是季秋之納火兌者正秋也不得爲季秋然而革之兌互乾矣兌連乾是季秋也重兌之卦亦互離變而革則火藏于下其象納無疑也火何以謂之出納也左闕曰康成曰火所以用陶冶民隨國而爲之鄭人鑄刑書火星未出而出火後有災

二闕記下

辛 會稽徐氏刊本

曰於鼎之取新象之密已革象納火而已何以謂之去故也左闕曰未也古者出火于季春而禁火則於仲春羅泌又曰卯爲心之明堂至是而火大壯是以仲春禁火戒其盛也震富卯位故大壯爲二月之卦革鼎皆大壯之變大壯之初上易爲鼎之取新大壯之二五易爲革之去故也故革之象傳

曰水火相熄既濟之水火不相熄而于革言相熄是明有禁
火之義存乎其中其在後世一百五曰寒食皆熟食斷煙清
明賜百官新火清明者季春之始寒食者仲春之終蓋其與
易與周禮與春秋傳無不扣絲入緝有如是矣右閻曰雜卦
所發皆奇零之義故稱雜此亦革鼎奇零之義也路史又言
寒食爲龍忌以大壯震乾皆龍也雖俚諺亦有說焉

歸妹爲女之終何也左閻曰或曰傳謂伯姬女而不婦歸者
女之終而婦之始也或曰承僅則无實到羊則无血禮謂之
不成婦他之終不可知歸妹之終可知也此卽女之終矣象
傳所謂永終者也所以與男之窮類也右閻曰此就卦名生
義爾歸何以妹以兌爲女之終也濟何以未以三陽失位而
窮也雜卦蓋往往以不類爲類也

二閻記下

三

會稽徐氏刊本

重訂周易二閻記下

終

光緒十三年徐氏鑄學齋刊本

會稽徐維則校

國史茹敦和傳

茹敦和浙江會稽人初嗣婦翁李爲子占籍廣東乾隆十九
年成進士始歸本宗原籍二十九年選直隸南樂縣知縣初
下車謁文廟畢卽諮詢紳士訪求民間疾苦慎庶獄有訴
者書片紙呼兩造至立剖曲直罪當答薄責之民輒感愧自
新擇鄉民清白謹愿者充社長里正期望令畢集密陳其鄉
利弊爲籍以記次第施行之南樂地故卑下當豬龍河之衝
敦和尋河源委於開州清豐聞審地形高下因勢利導水不
爲患以縣地多茅沙鹽鹼教以周禮土化之法廣植雜樹瘠
田皆變沃壤邑人以麥稽編笠爲生率荒本業敦和勸令種
桑先於縣治後圍種秧春時分給四境勒碑記以示民民獲
其利三十四年調大名縣地濱漳河水患尤劇漳之旁有梁
河敦和謀開渠數百丈以殺其勢議甫定內遷大理寺左評
事不及上請履勘乃手書城門勸民興修尅期集河干親爲
指示形勢至期民具畚鍤來者以萬計敦和爲擘畫講論及
旬渠遂成民至今賴之四十一年授湖北德安府同知尋署
宜昌府事弛商船報驗之禁以便行旅旋緣事降調歸里五
十六年卒入祀直隸名宦祠所著有周易二閻記大衍守傳
周易證籤周易小義尙書雜說讀春秋劄記子蔡乾隆四十
九年一甲一名進士官至兵部尙書別有傳

二閻記末

一

會稽徐氏重刊

右周易二間記三卷會稽茹三樵先生著李悉伯先生重訂
訂例見李先生自序不綴周易家言觀辭演理原於繫辭傳
案文責象原於說卦傳是書亦說卦之支裔也多以互卦卦
變爲說而不甚取納甲爻辰於漢儒舊學去取不苟其言曰
千寶以十辟卦生乾坤又以坤之四主八月易義非一端可
盡先師眾矣未暇以詳也又曰輔嗣明象先明其主後儒申
之有主卦之主有成卦之主此論雖晚出而於經已有之又
說包有魚曰先師之論雖意有不然未可以踰之也論鄭義
麻馬二百一十有六應乾之策曰偶然耳廐之馬非以象乾
也姑存之以見先師之勤於象有如此者又曰易以取坎填
離爲要旨而能信者寡博學厚守不爲主奴可謂通矣異卦
同辭比醜攷索雖不及後儒焦理堂王伯申之密緻而羣絡
啟林要爲先覺綜覈辭象能苛無疏良爲足拊兌中爲頰兌
上爲舌震爲朝市離爲火市艮爲夕市巽爲未張之孤坎爲
注矢之孤兌爲既說之孤此比多多不肯首施兩端以逃詰
難又達於古今語言物名因革之故以鄭君漢制况周禮之
法著之使人易了是誠實事求是之學雖足杵爲踈變容爲
治之屬間失纖巧然大體平實矣河圖爲黃河圖洛書爲禹
書著取易得而堅韌可久埽一切支離博會之說謂天神地
示人鬼簡言之則示鬼皆爲神萬國曰萬萬民曰萬萬物曰

二間記跋

會稽徐氏刊本

萬萬者數之最多者余咨卽齋而曰咨齋猶讐卽仇而曰讐
仇媿卽戲而曰媿戲辭不成辭也古無言淚者言涕而已術
風曰泣涕旣泣而又涕亦辭不成辭也康成謂無事曰趾陳
設曰足此不必然趾亦足也通人之論不膠者卓矣光緒十
八年正月會稽徐友蘭識

二間記跋

會稽徐氏刊本

周

錄

圖

易

二

一

倚

齊

齊

數

劫

周易合四聖人之手而成象取天地人物理判吉凶悔吝統貫三才包涵眾有所謂潔淨精微奇而法也第其閒理以象顯亦以數明自古易家多善言象漢儒若孟喜推卦氣京房述占卜荀爽著世應焦贛測變化虞翻主日月康成按星辰其最著矣唐宋以來王弼空談易理後儒非之周邵取圖書而理有未安程朱宗德義而象又太略無惑乎學易者俛仰無所之也夫象之於理若影與形數之於理若身與目見物之有影而不識其形知人之有身而不觀其目可乎傳云象也者像此者也又曰易有四象所以示也又曰參天兩地而倚數象其尙矣數不並重歟伏義畫卦文王演象周公繫爻孔子作十翼莫不有象即莫不有數所謂數者非若道家之推衍術家之讖緯也什百千萬物數可憑幼壯強老人數可据日月星辰山川道里天數可步地數可稽是故聖人著之於易以見象與數不容偏廢而數與理不可相離也後無聞之者易道自明後有闡之者易學愈顯閒嘗紉繹經文策參眾說久之恍有所得爰踵前賢之言象言理者專考其數擇而詳之凡百則釐爲二卷曰周易倚數錄其數之由算見者圖式於後附錄一卷時維咸豐十年庚申六月望日丹徒楊履泰子安氏自述於邗江東鎮之僑居

周易倚數錄序

周易倚數錄目錄

卷上

- 八卦之數 萬物
- 六位時成 六龍御天
- 四德 六爻旁通
- 直方大 非一朝一夕之故
- 暢於四支 用九用六
- 雷雨之動滿盈 十年乃字
- 初筮告再三瀆 有不速之客三人來
- 邑人三百戶 終朝三褫之
- 王三錫命 原筮
- 王用三驅 三歲不興
- 四時不忒 先甲三日後甲三日
- 至於八月有凶 七日來復
- 至於十年不克征 十年勿用
- 三歲不得 明兩作
- 二氣感應以相與 四時變化而能久成
- 從一而終也 晝日三接
- 三日不食 照四國也
- 二女同居 睽 睽孤遇元夫
- 載鬼一車 往得眾也
- 百果草木皆甲坼 田獲三狐

二盤可用享 三人行則損一人

或益之十朋之龜 一握爲笑

三歲不覲困 二女同居革

天地革而四時成 革言三就有孚

震驚百里 躋於九陵勿逐七日得

天地不交而萬物不興

三歲不覲豐 射雉一矢亡

田獲三品 先庚三日後庚三日

天地節而四時成 勿逐七日得既濟

三年克之 三年有賞於大國

卷下

周易倚數錄目錄

八卦相盪 一寒一暑

六爻之動三極之道也

一陰一陽之謂道 千里應違

二人同心 天一地二天三地四天五

地六天七地八天九地十

天數五地數五 五位相得而各有合

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五

大衍之數五十其用四十有九

分而爲二以象兩掛一以象三

揲之以四以象四時 歸奇於扚以象閏

五歲再閏故再扚而後掛

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三

百有六十當期之日

二篇之策萬有一千五百二十

是故四營而成易十有八變而成卦

八卦而小成 參伍以變錯綜其數

著之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢

一闔一闢謂之變 易有太極是生兩儀兩儀

生四象 八卦定吉凶

變通莫大乎四時 易有四象所以示也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

天下之動貞夫一者也

周易倚數錄目錄

陽卦多陰陰卦多陽 同歸而殊塗一致而百慮

萬夫之望 變動不居周流六虛

原始要終 兼三才而兩之故六

參天兩地而倚數 兼三才而兩之故易六畫

而成卦 分陰分陽迭用柔剛故易

六位而成章 數往者順知來者逆是故

易逆數也 一得三索

爲近利市三倍 大有眾也小畜寡也

上下兩卷計百則

算式附卷

第一圖積數疊法

第二圖方積圍法

第三圖圓積圖法 第四圖方形開方法圖一

第五圖句股形句股積圖二

第六圖長方句股相求法圖三

第七圖累方算法 第八圖內容外切方圓倚

數法 第九圖句股方圓相求法圖一

第十圖和較相求法圖二

第十一圖測量算法圖二 第十二圖測圓要法圖二

第十三圖各圓形算法圖七

第十四圖弧徑距度法

第十五圖天度高弧距地法日景表

附卷計十五則四十一圖 一表

周易倚數錄目錄

四

周易倚數錄卷上

聚學軒叢書第四集

丹徒楊履泰述

貴池劉世珩校刊

八卦之數

坎數一離數二震數三兌數四坤數六艮數七巽數八
乾數九中數五成數十

萬物

乾萬物資始坤萬物資生萬盈數也天地之間物有萬
類而皆統於元元一也萬雖盈數亦一也天地一元而
已繫傳言二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數
也是六十四卦三百八十四爻合之亦一元也○周禮
開方法以一起數次則百成方次則萬成方次則百萬
成方若十若干若億皆不成方然則一即萬而萬即一
理可知矣

周易倚數錄卷上

六位時成

六位六爻之位時四時也陽爻九以四乘九厥數三十
有六六其三十六為二百一十有六乾之策也而卦成
矣下文時乘與乘除之乘通○六爻共數五十有四以
四乘之亦二百一十有六

六龍御天

龍陽物其脊三十有六鱗六龍則二百一十有六鱗合
乾策數說卦云震為雷為龍龍與雷同氣月令春分雷
乃發聲龍於是時始能上天乾卦純陽主四月距春分

震氣凡六十日故六龍御天也

四德

元亨利貞乾之全德也在五行爲木火金水在時爲春夏秋冬在人爲仁禮義智在卦爲震離兌坎在數爲三二四一合其數爲十十數之成也乾數起於一盛於三極於九成於十天地之所以成物物之所以成德莫不在此○乾之一三九皆圓象也圓數出於方四者方也有方斯有圓算理益著

六爻旁通

虞氏謂陽爻通陰陰爻通陽謂之旁通然則乾六爻共數五十有四旁通坤六爻共數三十有六合之得九十九者陽之極十者數之成數成而仍返於九此卽陰陽相生義也餘如坎通離泰通否六十四卦之旁通皆九十也○每卦旁通厥數九十六十四卦共數五千七百六十兩而倍之得萬有一千五百二十與繫傳數合

直方大

周禮勾股之法所以知直知直則知曲開方之法所以知方知方則知圓知方圓曲直則無不知矣故曰大坤爲地地之體圓而理數則在直方二爻動則內卦爲坎坎數一者元也元者大也象曰六二之動直以方也不言大而大已著

非一朝一夕之故

坤二爻動則內爲坎坎爲夕二與五應若五爻動則外爲離離爲朝今俱不動其非一朝一夕可知坤至二爻陰漸長矣陰之爲害不可以朝夕計雖坎離日月之光恐亦消蝕耳

暢於四支

坤數生於二極於十手足之指各十坤數之極也得陽氣而能運上承乾也故曰暢乾曰四德以人心言坤曰四支以人身言心靈象天身重象地地正位天中以承四時人正位地上以居四體

用九用六

漢儒以坎離爲乾坤二用京房虞翻輩皆然朱子謂老陽爲九老陰爲六著策之數用九而不用七用六而不用八故曰此占卦之通例也然漢儒八卦之數以坎爲五以離爲十若言乾坤用坎離則是九用六用或用五用十而非用九用六矣朱子以占卦變爻爲用九用六指爲通例而不拘定乾坤亦非倚數之定旨今以算法合經文以明之陽極於九乾數也用九乘之則八十有一見一圖九之極也陰盛於六坤數也用六乘之則三十有六之一圖六之極也此乃所謂用也用九而曰羣龍无首者陽極當返於陰首在身一數也八十有一而无一則八十矣陰數也故吉用六而曰永貞者陰極當進於陽貞爲水亦一數也三十有六而歸於一則成一

大方矣陽數也故永是故策傳曰用九天德不可爲首也
也用六永貞以大終也

雷雨之動滿盈

動變動也屯六爻全變爲鼎以坎震變爲離巽離二巽
八合之爲十十滿數也故曰滿盈定鼎之時在屯難之
際象雖滿盈宜虛中以建侯不可自滿也

十年乃字

虞仲翔曰坤爲十爲年自二至四坤象也故曰十年字
孕也孕必十月自二至上一坎象也坎爲月故曰字而
屯之內卦爲震震爲長男亦有字象上文貞不字貞爲
水一數也婦人從一而終故曰貞既從一則應字今不
字而至十年乃字此屯難之象非常道也故象曰反常
也○字非筭字之字字者孳也育也乃生育之義王引
之經義述聞論之綦詳

初筮告再三瀆

蒙內卦坎其數一爲萬數之端故曰初外卦艮自二爻
至上有離象離數二故曰再自二爻至五有震象震數
三故曰三坎水就下敬告之象故告離火震雷皆向上
敬者俯就理無仰企故瀆外卦艮止尚何告焉

有不速之客三人來

需自三至上有坎離交互之象坎一離二合之爲三人
得水火則正故虞氏以既濟爲正故曰三人然需卦非

周易倚數錄卷上

四

既濟變而之正尙有待焉今乃突來故曰不速陽爲來
乾三陽坎一陽故曰來

邑人三百戶

井田之法四井爲邑鄭康成曰夫三爲屋屋三爲里里
十爲井司馬法曰一家百晦九家爲井四井爲邑孟子
曰方里而井八家同井鄭以直起數司馬法及孟子皆
以方起數然其數不同總之四井爲邑井各九家則共
三十六家若井各八家則共三十二家今言三百戶似
與古制舛然所謂戶者非家之謂也古者一夫爲一戶
周禮注及史記所謂戶口是也鄭說夫三爲屋屋三爲
里是直數而一里之中已得九夫方里直數爲里十爲

周易倚數錄卷上

五

井則共得九十夫而井四井爲邑則共得三百六十夫
即三百六十戶言三百者舉大數也一邑之地爲田三
法開之其方邊六十畝爲里者二爲屋者六爲三百戶
夫者十有八以十八自乘得三百二十四夫
而取象於訟者訟內坎外乾自三爻至上有巽象坎巽
之卦井也其取於四井者坎一乾三合之則四故曰邑
其在二爻者二居坎之中在乾之下人在天之下水之
中則在田矣歸田則訟解故下文曰无膏也

終朝三褫之

離爲朝訟自二至上離象也至於上則日暮矣故曰終
朝終者卒也卒字从衣故象鞶帶至於卒訟則曲直判
賞罰明故有錫與褫之象

柳翼南解說文卒字云裁衣之始爲初字从衣刀成衣之

終為率字以衣十數之終也三禩云者乾三爻也乾
初始率終字皆从衣其說甚精
之九三曰終日乾乾此之上九曰終朝三禩一以惕无
咎一以訟受辱也

王三錫命

有坎之卦多取數於三蒙曰再三需曰三人訟曰三百
曰三禩比曰三驅解曰三狐困曰三歲既濟曰三年未
濟曰三年坎之本卦亦曰三歲而此師卦曰三錫蓋坎
之中爻乾之中陽也陽盛於三故多取三師之二爻以
一陽在內而攝眾陰有承王錫命之象且一陽者萬數
所由歸也故象曰懷萬邦也

原筮

周易倚數錄卷上

六

原再也如周禮原筮原田之原蒙言再三而嫌其瀆比
言原筮而曰元永貞蓋離象顯於蒙之中蒙中二至故
無須再筮離象伏於比之下坎下伏離故必須原筮離
數二二者再也

王用三驅

外坎數居於一內坤數起於二是三也坎陽在外眾陰
率從有王者帥師驅而田禽之象周禮疏天子六師法
然坎下伏離其明不見故雖三驅而少離照此所以失
前禽也亦寓遊田之戒

三歲不興

同人之三爻離之三爻也離下伏坎離一見而坎一伏

數共為三而不成三虞氏曰坎為三歲今伏不見故曰
不興

四時不忒

震生坤成震坤之卦備生成之義故豫象曰日月不過
四時不忒

先甲三日後甲三日

虞氏納甲法巽象退辛艮象消丙皆陽退之卦也而丙
在甲後辛在甲先辛壬癸三日也甲乙丙亦三日也離
為日蠱自三至上為離象震數三蠱自三至五互為震
故曰三日夫艮丙後甲三日巽辛先甲三日而艮者又
萬物所以成終而成始也蠱互震為春含離為夏而自

周易倚數錄卷上

七

二至四又互兌兌秋也自初至四又含坎坎冬也四時
備矣時備而甲居幹首故象曰終則有始天行也
至於八月有凶

臨為五月辟卦自丑至申其月八也申月辟卦為否否
者泰之反也臨以二陽而望三陽之吉小往大來是為
泰若過此而至於八月大往小來則為否而有凶矣朱
傳一以為遯謂是周正之八月一以為觀謂是夏正之
八月此指未酉兩月耳殊不知由丑而申其月凡八如
律呂之義隔八相生亦由本月而八閏月也○彖傳言
消不久者陽來為息陰往為消言臨之時陰消陽息而
至於八月則陽往而陰來矣回憶臨之二陰消者時豈

久乎天道可戒人道矣○或謂文王時猶用殷正殷建丑以申月為八月然則有凶二字為指否卦無疑矣

七日來復

七日者七閏月也古者月嘗稱日幽風一之日二之日是也復為子月辟卦自子至午凡七月自午至子亦凡七月午之辟卦為姤一陰生也此為復一陽生也上文言反復其道謂反而觀之則為姤而月至於七則陽來復矣此乃天行之氣運也○臨內卦兌兌下伏艮其數七而言八月復內卦震震下伏巽其數八而言七日七言八者慮陽之消而變陰也八言七者幸陰之消而化陽也○納甲法震卦納庚復為冬至之時古以冬至夜半甲子為歷元甲至庚凡七日震以一陽見庚始消全坤之一陰陽氣未能驟復故由甲閱七日至庚斯來復也此說不作月字解下文天行大也象至日俱可為據其理亦精

周易倚數錄卷上

八

至於十年不克征

復至於上則純乾矣若迷其所以復則其卦為夬耳以五陽而難決一陰將君子道憂不亦凶乎如恃其剛而用行師敗可必矣震數三坤數六合之為九十乃坤成之大數言即過九而至於十亦不克征也一陰之害如此

十年勿用

艮數七震數三合之為十又自二至五互為坤坤成爲

十頤之三爻在互之中而艮震之陽反陷於陰故曰十年勿用而象曰道大悖也

三歲不得

虞氏曰卦以既濟為正純坎而至上下六與離相反水火相仇不得既濟矣坎一離二其數為三雖至三歲亦何濟乎

明兩作

兩者二也離數二兩其二而為重離則數四矣故曰照於四方

二氣感應以相與

二氣者離之氣也離為火其數二天地莫大於日月八卦莫專於水火金木土皆各兩卦人身莫要於心腎有相交而感應者以心言也心屬火離象也咸卦內艮外兌上下三陰中含二陽有坎象焉坎數一而為水坎下伏離其數二來感坎者離二之氣也坎離相得則成既濟此男女之象亦天地人身之理不獨指艮為少男兌為少女也○咸六爻皆取象於人身而身以心為主二氣者即心氣也亦即心腎交之氣也

周易倚數錄卷上

九

四時變化而能久成

巽下震上春也中含坎象冬也坎下伏離夏也自三至五互兌秋也坎離震兌四時俱備恆之至也

從一而終也

恆卦中含坎象坎數一而五爻居坎之上陰與陽相偶故曰從一恆其德貞貞屬水亦一數也

晝日三接

上離為晝為日離數二自三至五互坎坎數一合之為三上下相接故曰三接上文錫馬蕃庶鄭氏讀庶為遮多也坤承乾而有牝馬之象上錫下而以馬離以嚮明而接下坤以順進而接上象傳所以明之

三日不食

離下坤上自二至四互為坎坎一離二共數三離為日故曰三日坤為腹離為大腹有食象言不食者明夷之初合二爻為半兌兌為口而半口則難食下文主人有

周易倚數錄卷上

十

言亦指口也義可言則言不可食則不食故象傳推於義

照四國也

初登於天指離初爻後入於地指坤上爻日為君象故其初照四國四國者明夷內離南也自二至四為坎北也自三至五為震東也初與二三至上皆半兌西也四方之國俱在坤地之上而為離所照也

二女同居

中女少女合而為睽離數二而在外卦非正位乎內之道也此同居不同行之義且自三至五為坎以中男之一而居其中睽隔之象故女雖同而心異也

睽孤遇元夫

四爻在互坎之中其數一一則孤坎一而陽故曰元夫

載鬼一車

睽上九為離上離下伏坎其數一而不見一陰極之象睽極之道也故曰鬼一車者坎為輪也

往得眾也

解利西南坤方也坤為眾師言容民畜眾比言建國親侯皆眾義

雷雨作而百果草木皆甲坼

百為坤成之數植物始於震春而成於坤百物甲坼坤陰已消終而復始解利西南即指坤數之百也

周易倚數錄卷上

十

田獲三狐

解二爻坎中爻也坎為隱伏坎下伏離其數三震之數亦三而震為艮之反艮為鼠狐鼠類其性善隱解至於二疑味可釋故雖隱伏之物且至於三亦必皆獲下言得黃矢者自二至四互離離為戈兵為矢其色黃火生土也

二簋可用享

損自二至上含有離象其數二兌之反為巽艮巽之卦為蠱器壞而生蟲也艮兌之卦為損器新而可用享矣自二至上互成頤象飲食有節故止二簋二簋之新取乎艮之成終而成始也故象傳曰應有時

三人行則損一人一人行則得其友

損自一至四互為震三數也而自二至上則含離象二數也三而變二非損一乎一人者離下伏坎也坎與離為友則既濟而坎之疑解非若三人之疑於震也繫辭言其致一極之於化醇化生既濟之功大哉

或益之十朋之龜

損六五益六二皆取此象損自二至上為離其五爻離之中也益自初至五為離其二爻離之中也離為龜人用莫如龜損益之意也言十朋者中三爻為坤十者坤之成數朋為兩物相比乃離二之象也

一握為笑

周易倚數錄卷上

七

萃之全體坎象也自初至四艮象也艮為手坎數一故曰一握外卦為兌兌為口為悅故為笑

三歲不覲

困內卦坎自二至四互為離坎一離二其數三離為目有觀象而離上坎下則為未濟故不覲外兌秋也內坎冬也自冬至秋一歲周矣內含離二故三歲不覲

二女同居

少女中女合而為睽錯之為革離二在內離位乎正而自二至上含為坎象以二女事一男一男介乎內外之間故不相得睽自外卦言之故曰行革自內卦言之故曰得

天地革而四時成

象傳言四時止四卦恆久成豫不忒及革而成節而成也而革與節之義與恆豫不同恆豫以卦言革與節以義言革莫大於治麻法必起於日離為日四時所取以為定者合之天度驗之星辰久則有差故麻法貴乎改變而後四時成焉大象治麻明時以此

革言三就有孚

兌金離火金位乎西其性燥火就燥故曰就離數二自二至上為坎象之一合而成三故曰三就九三坎離之交有既濟之象故革至於此則有孚矣

震驚百里

周易倚數錄卷上

十三

百里侯國長子主器震攝侯邦故象傳曰驚遠而懼邇也百數開方為十震三反為艮七其數共十三邇七遠震起而艮止也

躋于九陵勿逐七日得

以震三爻觀之初九一陽若由六二升至於三則純乾矣躋者升也九乾數也以六爻觀之自二至四互為艮艮為山故曰陵艮數七故言七日自初至四有離象故曰日也陽升而得濟象著於卦故上文喪貝勿逐而得也

天地不交而萬物不興

乾萬物資始坤萬物資生乾內坤外而泰運與交之道

也不交則不與矣歸妹上震下兌若震陽兌陰兩爻互易乃成泰象今不相交故不與萬為坤成之大數不交則無坤象也

三歲不覲

豐內離為目有覲象自二至五為坎坎一離二為三而坎離交錯難成既濟不明之象故曰不覲餘見前困卦困初尚不凶此在上不明已極故凶

射雉一矢亡

離為戈兵為矢旅自二至五有坎象故曰一矢離為雉一矢向雉故曰射而離上坎下則為未濟故曰亡亡者自內向外不成既濟旅之象也然在六五以柔濟剛以

周易倚數錄卷上

南

文濟武雖旅於外而終有譽命也

田獲三品

巽自初至四為坎象自三至五為離象坎一離二其數三故曰三品六四由內而外居離之中離為戈兵故有田象田而返於內獲三品矣

先庚三日後庚三日

互離為日巽下伏震其數三故曰三日震納庚為陽生巽納辛為陰生陰宜從陽故不曰先辛而曰先庚先庚三日丁也後庚三日壬也丁為兌之二陽兌納壬為震之三陽乾外卦蓋由所伏之震而望陽進云此九五居中之義也

天地節而四時成

自二至五有離象離為日四時起于日一歲十二節十二中無節則氣候不齊矣坎一為冬至兌四為秋分中曆春分夏至四時成矣餘見前革卦

勿逐七日得

離為日六二居離之中故曰日離為中女故上言婦既濟則小失不足恤况六二中正故曰勿逐而所失之物亦必七日得也七日者既濟之中有艮之半象艮數七其義止故言勿而取七日也

三年克之

坎離合數三離為甲冑為戈兵既濟有半兌者三有離象者二離兌之卦為啖啖則疑暗不明故有鬼方之象伐之而三年克者疑不易亡須外坎有遇雨之吉乃能克也故象曰億也

周易倚數錄卷上

五

三年有賞于大國

離坎合數三九四之爻離初爻也未濟至此即既濟之初矣故曰有賞陽來為賞為大故象如此非若既濟九三有睽之疑也故同取三年而一億一志行厥效異矣

周易倚數錄卷上

周易倚數錄卷下

聚學軒叢書第四集

丹徒楊履泰述

貴池劉世珩校刊

八卦相盪

盪激也八卦五行之氣激而為六十四卦或自相盪或互相盪卦氣生而象於是縣數亦於是定焉

一寒一暑

日北則景短多暑日南則景夕多風日月運行而寒暑相推冬至起於坎為一寒夏至起於離為一暑自坎而離復之始也自離而坎始之復也。於冬至日中立十丈竿為表見十丈其日景十二丈六尺有奇若於夏至日中立之則其景縮盡日影測天度法說見附卷終

周易倚數錄卷下

六爻之動三極之道也

六十四卦卦各六爻動者變也六十四各變六十四為四千有九十六卦陰爻變陽陽爻變陰而吉凶悔吝生焉變化剛柔具焉三極者天地人也變與剛為天道化與柔為地道吉凶悔吝各為人道又初二為地三四為人五上為天六爻各具三極焉

一陰一陽之謂道

由始一陰至于復由復一陽至于姤循環無端此天地自然之氣而人道在其中故下文曰繼善成性

千里應違

卦氣起中孚二爻在內卦之中所謂遁也五爻在外卦

之中所謂遠也五為二之應內卦兌澤外卦巽風自三至五又互艮澤山之卦為咸自二至四又互震風雷之卦為益以山澤之通受風雷之益雷震百里風行千里千者百之積中孚之效也象取乎言者中四爻互頤君子於此慎言語焉

二人同心

同人中四爻互為姤九五居姤之上姤者遇也遇必有所合故同心坎為心實離下伏坎也離數二為內卦乾為人在外卦故曰二人乾金離火火上克金斷金之利焉

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地

周易倚數錄卷下

十

天以元而大元者一也一加一為二一加二為三推至於一加九為十而陰陽奇耦生成之數備矣一三五七九陽而奇者也二四六八十陰而耦者也陽奇生而有成二三五生數也七九成數也陰耦成而有生六八十成數也二四生數也

天數五地數五

一三五七九此五者為天數二四六八十此五者為地數

五位相得而各有合

五位五行之位也天一生水位乎北地二生火位乎南

天三生木位乎東地四生金位乎西天五生土位乎中
五行既生五方定矣相得者北與東相得水生木也東
與南相得木生火也南與中相得火生土也中與西相
得土生金也西與北相得金生水也五行相生循環不
已定時成歲視乎此矣各有合者五行俱生於土俱與
土合而後其數成焉一與五合而水成於六二與五合
而火成於七三與五合而木成於八四與五合而金成
於九五與五合而土成於十此皆自然之數不假安排
者也後世演爲河圖指爲先天殆不可据

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五
一三五七九共數二十有五二四六八共數三十兩
者相併爲五十有五

周易倚數錄卷下

三

大衍之數五十其用四十有九

大衍者本天地之數而衍爲筮法也五十者取中土相
乘之數五行之用莫大於土金水火非土不生非土
不成土之生數五成數十以五乘十以十乘五皆五十
也筮以圓莖著之爲物一株百莖蓋天地之靈氣所鍾
而得五乘十乘五之全數者也大衍以蒼草五十莖
而虛其一以象太極其餘四十九莖爲筮之用四十九
者七七之數少陽不變者也崔憬曰六十四卦法長陰
八八之數四十九著法少陽七七之數也
分而爲二以象兩掛一以象三

四十九而中分之則一爲奇數一爲耦數所以象兩儀
也兩儀者陰陽也陰陽既分三才斯立故掛其一而與
所分之二象天地人也○分而爲二左右分也掛一者
於左手所分掛其一莖也

揲之以四以象四時

除所掛之一其餘四十八著分而爲二者也乃以四揲
之先揲右後揲左揲者約其數而留其奇也此奇字即
歸奇之奇或左爲二十四則四其五而除二十其奇爲
四其右亦如之合之爲所餘八也或左爲二十三其
五而除二十所餘爲三其右二十五則四其六而除二
十四所餘爲一合之爲所餘四也或左爲二十二右爲
二十六四揲而合所餘亦四也或左爲二十一右爲二
十七四揲而合所餘亦四也若左爲二十右爲二十八
四揲而合所餘則八也加以所掛之一或爲五或爲九
故朱子啟蒙曰不五則九五者奇也九者耦也而除所
掛之一夫揲所以用四者歲以時成所以象四時也
成卦說見後
四營成易條

周易倚數錄卷下

四

歸奇於扚以象閏

左右所餘之數皆歸於扚扚者手指之間謂別其數也
如四時成歲而別有閏月也
五歲再閏故再扚而後掛
閏法十九歲爲一章一章之中有七閏約而計之爲五

歲而有再閏也十九歲計二百十八月內置七閏計三十一月有奇而置一閏六十二月有奇而置再閏五歲之月歲凡十二月乃日與月會十二次也每月初日與月會是為一月而日與天會是為一歲日與月會凡二十九日有奇十二次共得三百五十餘日有奇若日與天會則必三百六十五日又四分日之一故以月合日以日合天則每歲必餘十一日有奇積至兩歲有奇約三十一月有餘而有一閏五歲則再閏約六十二月有餘而有一閏五歲則再閏約六十二月有餘十九歲則有七閏約二百八十八月有餘筮法先分次掛次揲左次揲右次劫凡五事以象五歲左歸餘右歸餘此再劫者所以象再閏再劫之後則奇耦見而別起一掛閏以十九年得月七十二以十二乘三十二恰得三百八十四爻數

周易術數錄卷下

其

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

上文揲四以象四時故策數以四為法全易一陰一陽俱乾坤之爻也陽乾數極於九以四乘之為三十有六六爻則二百一十有六陰坤數盛於六以四乘之為二十有六六爻則百四十有四兩者相併為三百有六十乃週歲一期之日數也期歲自立春至來歲立春凡三百六十日有奇而自日月合朔計之則止得三百五十餘日若日與天會則又必三百六十五日四分日之一是日與月會日與歲會日與天會三者之數各有所差以氣盈計之每月不足三十一日以朔虛計之每月不止二十八日兩者相除每月得二十九日有奇逐月計

之其過乎半日者則以三十日為大月謂之大餘其不及半日者則以二十九日為小月謂之小餘故一歲合朔十二次較之天度常虛十一日有奇較之歲氣亦少五日有奇其立春相距常多五日有奇職是故也其復三年一閏五年此言三百有六十者舉大數也乾坤合再閏者合天也此言三百有六十者舉大數也乾坤合策適符之夏至晝極長日之行天二百一十六度夜百三十度四十度冬至晝極短日行反是故可定為六十

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇六十四卦卦各六爻陰爻陽爻各一百九十二陽爻九以四乘之為三十六以三十六乘百九十二為六千九百一十二陰爻六以四乘之為二十四以二十四乘百九十二為四千六百有八總合為萬有一千五百一十二三十二年閏有一年乃補足三百有二十六之數兩數相乘恰得二篇策

周易術數錄卷下

六

是故四營而成易十有八變而成卦

四營四次營為也易變易也分而象兩為一營掛一象三為再營揲左揲右以象四時為三營劫左劫右歸奇象閏為四營初營以四十九著分為左右再營以左一著掛之此二營之後則左或二十四右亦二十四各以四均揲之而留餘則左為四五二十而餘四右亦四五二十而餘四合之為八併所掛之一共為九九者耦也九本奇而除所併之一故為耦若左或二十三右為二十五各以四均揲之而留餘則左為四五二十而餘三右為四六二十四而餘一合之為四併所掛之一共為五五者奇也五所併之一為四而日奇者筮法以此所揲為三營其奇四起數四則奇八則耦餘俱倣此

耦所餘皆歸于劫為四營此第一變所得或奇或耦乃
默識之於是置所掛之一而復合四十八著再分左右
則左或二十四右亦二十四左或二十三右則二十五
左或二十五右則二十三左或二十二右則二十八各
以四均揲之而留餘其所餘之數不四則八不併所掛
筮併之再四為奇八為耦此第二變所得或奇或耦又
默識之於是仍置所掛之一而合四十八著再分左右
揲數如前其所餘之數亦不四則八四為奇八為耦此
第三變所得或奇或耦又默識之合三變觀之各四營
而成一爻如兩奇一耦則為陰爻不變是為少陰乃用一識
之若兩耦一奇則為陽爻不變是為少陽乃用一識之或三

周易倚數錄卷下

七

皆耦則為陰爻化陽陰也乃用又識之如九者初
爻成矣初爻既成乃筮二爻以次至上爻其法悉如前
變皆奇則為陽爻化陰陽也乃用又識之或三變
六爻計十八次是為十有八變而成卦也其卦若六爻
不變則內卦為貞外卦為即悔若有變或全變則本
卦為貞之卦為卦之者往也言此不變則占本卦象辭
有變則占所變爻辭及之卦爻辭即變往全變則占本
卦及之卦象辭又如不變少而變爻多者如止一爻或
則占不變之爻辭理亦通也

八卦而小成

當九變而成三爻是為內卦內卦凡八若有變爻則已

成六十四卦之象如純乾而外若初爻變則為巽二爻
變為離三爻變為兌初二兩爻變為
艮初三兩爻變為坎二三兩爻變為震三爻全變為坤
餘做此是一卦三爻已成八卦八卦已變六十四卦
故曰小成由是重之則不變之卦六十有四而變卦為
四千有九十六矣一卦變為六十四也焦此乃筮法之
大成也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其
數遂定天下之象

周易倚數錄卷下

八

者合併為四十有九乃筮法用著之數卦之德方以智
習斯變矣著之德圓而神神愈變矣故曰參伍以變也
參伍者奇數也奇數圓而圓出於方如著圓而出於卦
方也地德方而形圓天以大圓包之而算數則皆起於
方凡日月星辰山川廣輪之數皆以參伍成之周禮九
數開方勾股近世三角八綫諸法皆原於此故曰成天
地之文也錯者交其數也綜者總其數也交若乘除之
義如五五則二十五五六則三十乘法也如以五除六
則十二以八除七則八百七十五除法也綜若合併之
義如一六合而為七二七合而為九如三百八十四爻
每爻三十六策者半每爻二十四策者半合而為萬有

一千五百二十也故曰錯綜其數凡天下之象不外乎方圓厚薄長短闊狹縱橫曲直而已能錯而綜之則數無不定無不尚象矣故曰定天下之象也

善之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以賁者一本百莖百者十之方十耦數也圓出於方故取以五十而其用四十有九皆奇數而可成圓者也四十九為七之方七奇數也其筮法十有八變自三變始三者圓之根也而或奇或耦成卦成爻以見吉凶悔吝所謂神也卦起於八因而重之而為六十四俱耦數而方者也聖人衍之以斷吉凶悔吝智孰甚焉其六爻之義則有由方而圓者蓋方不變而圓變方之義已顯圓之義

周易倚數錄卷下

九

彌精易者不易也方也亦變易也圓也六爻簡確不易亦變動不居而賁以告人非神智而能若是乎夫善之德由方而圓所以為神卦之德含圓為方所以為智

一闔一闢謂之變

三百八十四爻皆乾坤之爻也陽爻闢則陰乘之陰爻闔則陽乘之陰陽相乘則爻象變矣此所以為爻為母六子相生而成八卦八而為六十四而且為四千有九十六也天門出卯地戶入酉萬物生成春秋鎖鑰變而不失其常故下言往來不窮謂之通

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

漢儒以為太極者天地之一氣也兩儀者日月也四象

者四時也一氣而分陰陽則有日月日月而定寒暑則有四時四時既定八卦乃成即下文所謂法象變通縣象著明者也朱子以一畫生二畫二畫生三畫恐不足以盡其義

八卦定吉凶

陰陽中正則吉陽亢陰疑則凶變而之正則吉變而不正則凶

變通莫大乎四時

四時即上文四象也天地革而四時成革斯變矣天地節而四時成節乃通矣恆曰四時久成變之效也豫曰四時不忒通之驗也其義各見前本句條

周易倚數錄卷下

十

易有四象所以示也

此言四象非上文之四象乃周易取象之象四象者仰觀天卦爻取象曰俯察地取象取象曰近取身取物也取象曰遠取物也鴻鴻梃梃楛楛棟棟榭榭之類卦爻之辭取此四象所以示人吉凶也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

八卦未重其位已定坎離震兌居四正艮巽坤乾居四隅故曰成列列位既定而北水南火東木西金水火各一卦餘各二卦是五行有其象矣天地山澤雷水火風是八方有其象矣仰觀俯察近取遠求是萬事萬物有其象矣因而以八加入而為六十有四於是三百八

十四爻交各一義或象或數或天或地或人或物因象而成爻亦因爻而成象故曰在其中也

天下之動貞夫一者也

吉凶悔吝生乎動動而不一凶悔吝矣動而克一吉矣一者元也乾之四德統於元貞夫一者恆以一而久也天下之動視乎此

陽卦多陰陰卦多陽陽卦奇陰卦耦

此指六子言也震坎艮皆一陽二陰而數奇巽離兌皆一陰二陽而數耦奇者陽卦而多陰耦者陰卦而多陽多陰以一陽主之多陽以一陰承之陽能專主君子之道也陰無專承小人之道也下文所以明之

周易倚數錄卷下

七

同歸而殊塗一致而百慮

咸反則為恆恆外震震為大塗而與艮殊故曰殊塗咸男下女咸應相與故曰同歸其卦全體坎象坎數一若自三變至四則有坤象坤之成數百故曰一致百慮

萬夫之望

萬乃坤之大數豫六二坤之中爻也坤之主在二所謂直方大者也地道之光極於萬類雷出於地萬物悅豫君子介石知幾以樹眾望蓋如雷之動眾焉

變動不居周流六虛

六虛朱子解作卦之六位夫卦位不得謂之虛虛者易按幹支而周六旬旬以甲為首以十幹配十二支十日

一旬六十日一周其由甲而終以十日必虛兩支甲子旬中戌亥虛甲寅旬中子丑虛甲辰旬中寅卯虛甲午旬中辰巳虛甲申旬中未虛甲戌旬中申酉虛此六

虛者流行於天地之間而合卦氣卦以坎離震兌為冬夏春秋居四正其餘六十卦以周天三百六十五度四分度之一配之卦各六爻六十卦計三百六十爻每爻值一日有奇六爻值六日有奇漢儒以天一度為八十分三百六十五度四分度之一則為二萬九千二百二十

十分以六十卦三百六十爻爻主一度計三百六十度為二萬八千八百分其餘四百二十分每六爻得七分統計每卦得六度七分即六日七分也其卦氣起於中

周易倚數錄卷下

七

孚以坎離震兌分配四時卦各六爻一爻主一氣二十四爻主二十四氣以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤為十二辟卦辟者君也其卦以復一陽為子月循至坤之全陰為亥月十二卦主十二月而亦在六十卦中每卦主六日七分也其納甲以乾內為甲乾外為壬坤內為乙坤外為癸震為庚兌為丁巽為辛艮為丙坎為戊離為己其地支以乾陽配陽六支以坤陰配陰六支自甲子至癸亥凡六十日是為六旬旬各十日其旬外之支為虛日旬中與虛對者為孤日如甲子旬中戌亥為虛則辰巳為孤也六甲孤虛之法蓋起於此易道變動無常不居於實故常周流於六虛而卦氣循環不已也

下文言唯變所適是其義矣朱子指為六爻爻有定位恐於變動周流之義有未安耳

原始要終

以卦數言始於坎之一終於乾之九以卦氣言始於復之一陽終於坤之六陰以卦德言始於艮亦終於艮以配爻言始於子而終於亥以成歲言始於寅而終於丑以配幹言始於震之見庚終於坤之入癸以卜筮言始於象六極終於成卦以五行言始於水終於土以天文言始於龍首終於鶉尾以地理言始於西北終於東南以人身言始於生終於死以物類言始於息終於消故入卦六爻一始終之道也下文曰六爻相雜唯其時物又曰初辭擬之卒成之終其義備矣

周易倚數錄卷下

十三

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

三者參天也參天而為八卦之三爻以象三才兩者兩地也兩地而重為六十四卦之六爻六爻亦三才也荀爽曰初世二世為地易三世四世為人易五世上世為天易是也

參天兩地而倚數

萬數起於一終於十一為生數之始十為成數之終而其用則陽數倚於三陰數倚於二倚者依也立也陽數奇天數也陰數耦地數也參三而九陽而圓也兩二而四陰而方也參其二而六陽生陰也如六兩其四而八

陰成陽也如入三與二合而為五三與四合而為七皆

卦

陰陽相偶也其為圓者圓出於中之一而三圓之此句股之法所由起也其為方者方出於中之二而四圓之

此開方之法所由定也圓倚於方故句三而方之為九

股四而方之為十六合兩方二十五而開之就中實數

見四則為弦五見五圖有此弦則可以知圓矣方界半

之斜數以橫句直股之方倚於圓見入故九方之邊為

三八十一方之邊為九三與九皆圓之根數也自三九

而推之由平圓至渾圓見十三皆是理也平圓可分為

四方渾圓可分為二十四方其平孤高孤皆所分三

角圓心交入繞正弦餘弦正矢餘矢正切餘切正割餘

諸法皆剖圓為方者也是故測天必先測地見十圖兩

即參也測地尤必測天參即兩也周天三百六十五度

四分度之一細測之以入算實為三六五二五七五參

而分之為三為一百二十一度七五二五地圍九萬里

有奇兩而分之為二為四萬五千餘里以天度合之以

萬里為實以三六五二凡二百四十六里有奇而過天

五七五為法除之合數此可見天地之數相倚而見矣

一度北極出地太陽出此可見天地之數相倚而見矣

夫三與二合五也三二相乘六也所謂五六天地之中

合也繫辭言參伍以變錯綜其數是已其倚之而畫卦

也參天而為坎一震三艮七乾九兩地而為離二兌四

巽八坤六卦各三爻參天也因而重之而為六爻兩地

而重之而為六爻兩地

也其倚之而作筮也參天九變而小成又九變而成卦
兩地而四營之其乾數天也倚天爲圓故其策二百一
十有六參而三分之爲七十二其坤數地也倚地爲方
故其策百四十有四兩而二分之二亦爲七十二七十二
者八與九相乘參兩所倚而見也自圓計之如外圓圍
二百一十有六則其圓積爲三千九百九十七其徑爲
七十二見三自方計之如外方圍百四十有四則其方
積爲一千三百六十九其徑爲三十七若圓積爲二百
一十有六則其圍爲四十八而虛其中其徑爲十六若
方積爲百四十有四則其圍爲四十四其徑爲十二見二
繫辭言著之德圓而神卦之德方以智蓋方圓相倚
非謂著不方卦不圓也

周易倚數錄卷下

五

兼三才而兩之故易六畫而成卦

三才兩之見前六畫成卦謂法乎三兩而成也

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

陽奇陰耦分陰分陽也陽卦多陰陰卦多陽迭用柔剛
也六爻之位著陰陽之數得柔剛之用燦然成章如相
反相對錯綜互變皆自然之文章也

數往者順知來者逆是故易逆數也

上文言八卦相錯言六十四卦俱以八卦相交而成也
天地定位指上經首乾坤也山澤通氣雷風相薄指下
經首咸恆也水火不相射指上經終於坎離下經終於

既濟未濟也原其始要其終可知中間所序之卦皆由
相錯而成但論其數則自乾九坤六以至於坎一離二
自成之艮七兌四恆之震三巽八以至於既濟未濟之
水一火二上下經皆以後數始以前數終前數者往數
也而易以是終故曰數往者順若依卦數陽由一而九
陰由二而六則是自前推後後數者來數也以奇耦而
知來數則必由坎一離二以知乾九坤六逆以觀易故
曰知來者逆夫日月者天之水火潤炎者地之水火心
腎者人身之水火八卦五行惟水火各一卦餘皆二卦
聖人序易難以天地定位乾九坤六爲始而其觀察
數實由水火不相射坎一離二而來故曰易逆數也宋
儒以此爲論先天之卦先天固難信而其卦數卦位又
復難解如以乾爲一以坤爲八以乾居南 豈宣聖作傳
之意哉

周易倚數錄卷下

五

一再三索

此以父母男女以明陰陽之相生也乾生數三坤成數
十乾爲日坤爲月坎月離日乃乾坤之中爻乾成象坤成形人之在
孕也三月而象分其生也十月而形具九爲三三之數
以九合十而爲九十日是爲三月此時男女之象乃分
得父之氣多也乾數也十月三百日也百爲十十之數
以百合三而爲三百日是爲十月此時男女成形而字
得母之氣多也坤數也天氣合地而得男地氣合天而

得女由震巽索乾坤初爻故爲長由坎離索乾坤中爻故爲中由艮兌索乾坤上爻故爲少一再三索者謂畫卦自初而上也

爲近利市三倍

巽居東南而近於震數三位正東而生物又東北艮正北坎震坎艮皆一陽合之爲三古者前朝後市市在北而東南山海之利自古稱最且巽爲風風行千里有賢遷象巽爲木木以漸升有利象乾以美利利天下而西北下御東南故巽之象爲近利市三倍也

大有眾也小畜寡也

眾寡二義恰相對而大有與同人對小畜與履對同人

周易倚數錄卷下

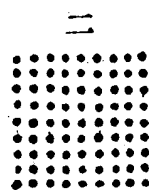
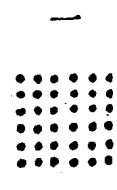
十七

親也有眾斯得親也履不處也惟寡乃難處也得親斯愈眾難處乃愈寡是各相成而適相對矣大有上離離爲火火象行師故眾小畜上巽巽爲木木象獨立故寡

丹徒楊履泰子安氏述

貴池劉世珩校刊

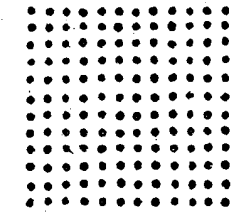
積數學法

積數者疊諸數而成如一圖每邊為六即疊六為六次而成故以六乘六得三十六為積乃合坤數之極如二圖每邊為九即疊九為九次而成故以九乘九得八十一為積乃合乾數之極

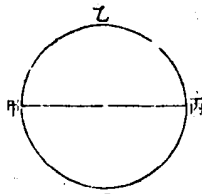
方積圖法

周易倚數錄附卷

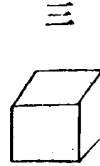
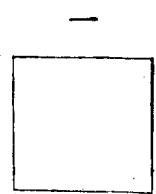
圖法者求方形周圍之數如圖每邊十二積百四十有四法以每邊之數減一角問之一為公用者而以四乘之得四十四為周圍之數卻合方邊而四圍之之理

圓積圖法

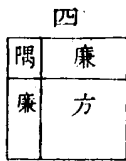
如圖甲乙丙丁圓積若知圓周以三除之得徑半徑乘半周即得積若知圓周為二百一十有六以三除之得七十二為圓徑卻合徑一而三圍之之理

方形開方法

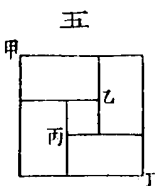

如一圖為正正方形四邊等角皆直有長廣無厚以一邊自乘得面積如有積求邊者當以積開平方得邊若知積為二十五開平方而得五為邊卻合句股求弦之理
如二圖為長方形即帶縱平方也邊兩兩相等角皆直有長廣無厚長濶相乘得面積
三圖為立方形體積也有六面十二等邊以一邊自乘再乘得體積

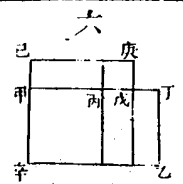
周易倚數錄附卷

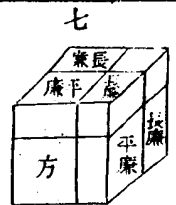
四圖方為初商平方餘二廉每廉為初商一隅次商之故開平方法將積數自末位起每二位分為一幅視首幅能容某數之平方則某數即初商於全積減初商平方餘積以倍初商除之得次商以次商乘倍初商次商和得數以減餘積若仍有餘則以初商次商併作初商依此求之其各次所商之和為方邊

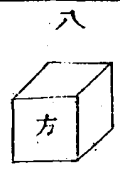
五圖甲乙為長方積四因之加乙丙長闊較方得甲丁長闊和方故有積與和或較即可用開正平方方法求得較或和加減折半得長闊

六圖甲乙為長方丙丁為長闊較丙戊為半較將戊乙移於己丙加庚丙半較方得庚辛半和方此亦易長方為正方法也

七圖方為初商立方餘為三平廉背後一平廉三長廉一隅合初商立方即全積

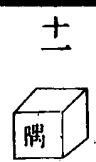
八圖方即初商為長闊高等之立方

九圖平廉即初商平方以次商乘之之數

十圖長廉即次商平方以初商乘之之數

十一圖隅即次商之立方故開立方方法將積數自末位起每三位分為一幅視首幅能容某數之立方則某數即初商於全積

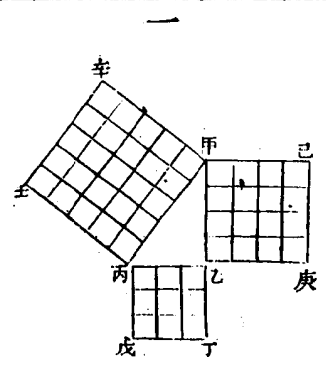
減初商立方餘積以三倍初商平方除之得次商後以三倍初商平方三倍初商相乘方次商平方相加以次商乘之得數以減餘積若仍有餘則以初次商併作

周易術數錄附卷

三

初商依此求之其諸商之和為立方邊

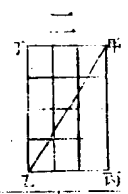
句股形句股積

如圖甲乙丙句股形丙乙為句其數三甲乙為股其數四甲丙為弦其數五但句三自乘而得九為丙乙丁戊方形股四自乘而得十六成甲己庚乙方形弦五自乘得二十五成甲辛丙壬方形因句上方形與股上方形相併得二十五與弦上方形等故知句三股四將兩方形相併而開平方得五為弦也

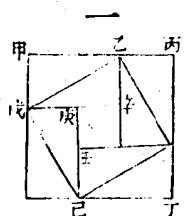
周易術數錄附卷

四

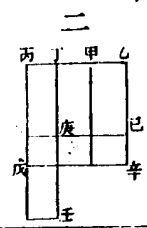
二圖甲丁乙丙為句股相乘直積半之即甲乙丙句股形之積

長方句股相求法

如一圖甲乙為股乙丙為句甲丁為和方乙戊為弦乙己為弦方庚辛為較辛壬為較方是和方內有二直積一弦方弦方內有二直積一較方故有直積與弦則以弦方加二直積開平方得和弦方內減二直積開平方得較和較相減折半得句加較得股有直積與和則以和方內減二直積開平方得弦弦方內減二直積

積開平方得較如上求句股有直積與較則以較方加
二直積開平方得弦弦方加二直積開平方得和如上
求句股

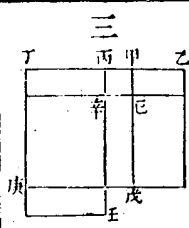

二圖甲乙為句甲丙為股乙丁為弦丙
丁為和較乙戊為和方丁己為弦方和
方內減弦方餘丁戊己庚折形準上

理與二直積等將庚辛移於戊壬則丁壬為和和是和
和乘和較等於二直積故有直積與和則以和和除
二直積得和較和和較相減折半為弦加和較為和
用上法求句股有直積與和較則以和較除二直積得
和和如上求之

周易倚數錄附卷

五

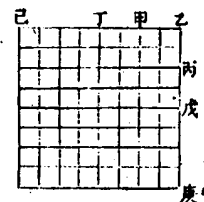

三圖甲乙為句丙乙為股甲丁為弦丁
丙為較較丁戊為弦方丙己為較方弦
方內減較方餘丙庚己辛折形準上
理與二直積等將辛戊移於庚壬則丙

壬為較和是較和乘較較等於二直積故有直積與較
和則以較和除二直積得較較較和較較相減折半為
較加較較為弦用上法求句股有直積與較較則以較
較除二直積得較和如上求之

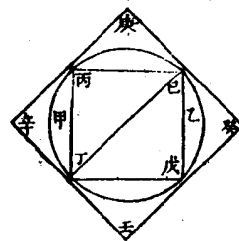
累方算法

如圖甲乙為根則甲丙為平方丁丙為立方以下皆丁
戊為三立方己戊為四立方庚為五立方以甲乙自

乘得平方再以甲乙乘之得立方再
以甲乙乘之得三立方再以甲乙乘
之得四立方再以甲乙乘之得五乘
方六乘以上仿此推之

內容外切方圓倚數法

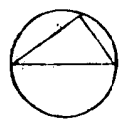
如右圖甲乙圓內容丙丁戊己方有
圓徑求方邊法以徑自乘折半開平
方得方邊又外切庚辛壬癸方其邊
等於圓徑又庚辛壬癸方內容甲乙
圓其徑等於方邊又丙丁戊己方外
切甲乙圓有方邊求徑法以邊自乘

倍之開平方得徑

周易倚數錄附卷

六

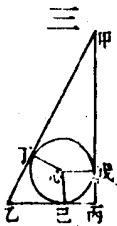
句股方圓相容法

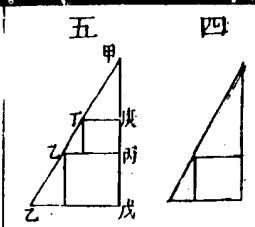
如一圖為圓容句股其圓徑即弦

二圖為句股容圓以句股相加內減弦
即圓徑

如三圖甲丁等於甲戊乙丁等於乙己
以圓外一點作則於甲丙乙丙和內減
兩線切圓故
甲乙餘戊丙己丙心已二半徑故句
股和內減弦即圓徑

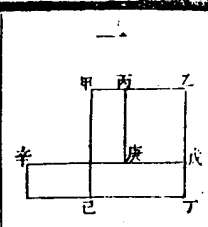
四圖為句股容方以句股相乘為實句股和除之得方邊

如五圖甲乙丙句股內容丁丙方將股引長至戊令丙戊等於句復將弦引長並作己戊聯之成甲己戊大句股其丙

容方邊即原句甲戊大股原句與乙丙大方邊原句比若甲丙小股與丁庚小方邊比故句股相乘和除之得內容方邊

和較相求法

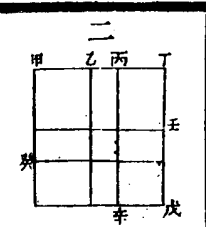
如一圖甲乙為弦丙乙為句甲丁為弦方丙戊為句方則丙己丁庚折為股方將甲庚移於辛己則辛丁句

周易倚數錄附卷

七

弦較乘句弦和等於股方故有股與句弦和則以句弦和除股方得句弦較以減句弦和折半得句加句弦較得弦

如二圖甲乙為股乙丁為弦丙丁為句甲丙為較和甲己為其方甲戊為股弦和方甲庚為股方依前理與庚辛壬己二方併乘句弦較等則甲己較和方等

於乙辛壬癸二方併半較和方等於乙辛股弦和乘句弦較方其長闊較即句股和故有較和與句股和則以較和自乘半之為積句股和為長闊較開平方得長為

股弦和闊為句弦較股弦和內減較和為句加句弦較為弦以減股弦和得股

測量算法

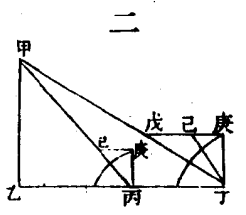
如右圖甲乙為全圓四分之一任分於丙則成甲丙乙丙二弧從心點作直線過丙而任引長之再從乙作直線交引長線於戊則心戊為正割為二戊乙為正切因與割再從丙作丙丁為正弦因丙乙為弧乙丁為正矢因有而丙丁為弦

周易倚數錄附卷

八

必有再從甲作甲己線交正割於己為餘切而心己為矢再割再作丙庚為餘弦而甲庚為餘矢理與正割等但正餘之各四線可互易若以甲丙為正弧則甲丙弧上之四線為正而乙丙弧上之四線為餘明乎此始可言測量之道

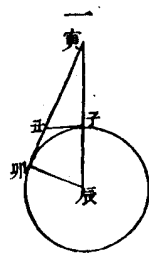

二圖甲乙為所測之高先於丙處測得甲丙乙角若干度復任退若干丈至丁再測得甲丁乙角若干度以戊己兩餘切較為一率庚丁半徑為二率丙丁邊為三率求得四率即甲乙高

測圓要法

設有圓城一所甲乙二人俱在南門甲東行若干步而立乙南行若干步望乙與城參相直則以東行步為句

南行步為股求得弦以句乘句弦和股除之得半城徑

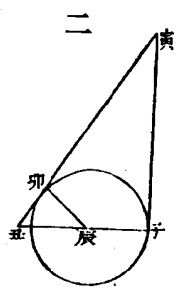

如一圖子丑為東行步句 子寅為南行步 股 寅丑為弦卯辰為半城徑依幾何理丑子等丑卯寅子丑寅卯辰二形同式故寅子股與子丑句比若

寅卯大股小句與卯辰大句半比

設甲乙二人俱在西門甲穿城東行若干步而立乙南行若干步見之則以東行步為句南行步為股求得弦以股乘股弦較句除之得半徑

如二圖子丑為東行步句 寅子為南行步 股 寅丑為弦卯辰為半徑依幾何理寅子等寅卯寅子丑辰卯丑二

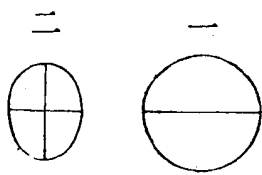
周易倚數錄附卷 九

形同式故子丑句與寅子股比若卯丑小句大股與卯辰小股半比

各圓形算法

如一圖為平圓形以三乘徑得周半徑乘半周得面積

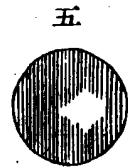
二圖為橢圓形以大徑乘小徑三因四除得面積

三圖為長圓體以體徑求得圓面積高乘之得體積

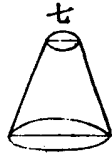
四圖為圓錐體以底徑求得底面積高乘之三除之得體積

五圖為圓體以徑求得圓面積倍圓徑乘之三除之得體積

六圖為橢圓體以小徑求得圓面積倍大徑乘之三除之得體積

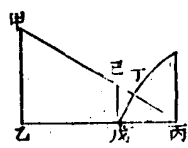

七圖為圓臺體以上下徑各求得上下面積又以上下徑相乘得數開平方得中徑求得中圓面積三積相加高乘之三除之得體積

得體積

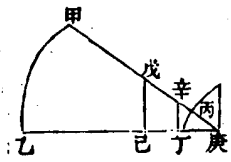
弧徑距度法

句股形有句與股求股旁角弧度法以股為一率句為二率半徑為三率求得四率為正切檢表得弧度

如圖甲乙丙句股形丁戊為股旁角度之弧戊丙為半徑己戊為正切甲乙丙己戊丙二形同式故乙丙與甲乙比若戊丙與己戊比

天度高弧距地法

法於日中立一竿量其影之長若干以影長爲一率竿長爲二率半徑爲三率求得四率爲正切檢表得日高度 如圖甲爲日甲乙爲日高弧度與丙丁等戊己爲竿已庚爲影辛丁爲高弧正切丁庚爲半徑戊己庚辛丁庚二形同式故己庚與戊己比若丁庚與辛丁比

日影表

用上法求得京師各節午正日高度表如下

度 分

周易倚數錄附卷

十一

冬 至	一六	三一
小寒	大雪	二七 二一
大寒	小雪	一九 四八
立春	立冬	二三 三八
雨水	霜降	二八 三〇
驚蟄	寒露	四四 〇四
春分	秋分	五〇
清明	白露	五五 五五
穀雨	處暑	六一 二九
立夏	立秋	六六 二一
小滿	大暑	七〇 一一

芒種 小暑 七二 三八
夏 至 七三 二九

周易倚數錄附卷

十二

周易倚數錄二卷附算圖一卷丹徒楊子安先生著歲
甲午見同歲茅肺山關中易經文詁經新穎迨相見後
始知引用是書者遂以先生手錄清本付珩刊以傳之
先生道光庚子以易舉孝廉生平邃於易嘗聞諸肺山
其語諸弟子云易漢儒尙象宋儒尙理未有言數專家
易之爲用實兼象數理三者乃取本經文參天兩地而
倚其數著周易倚數錄數之變動則有算學如句股容
方圓適合大衍五十之數乃附算圖數十自列其日次
第衍說算學至今日交與盡闕非五經算說所能賅先
生此作乃經生之算非疇人之算也附卷圖說頗有殘
闕肺山爲據算理補之說見某圖校刻時并代補注於
周易倚數錄附卷跋

正卷各條下其長方句股相求法各圖爲推廣句股之
理異方算法爲推廣疊積之理句股方圓相容法各圖
爲證明句股方圓互容理和較相求法爲推廣句股和
較錯雜之理測圓要法爲證明求圓必藉方之理各圖
形算法爲推廣平圓渾圓之理弧徑距度法爲測量之
先步特誌於此以證原書言倚數之本旨焉貴池劉世
珩跋

光緒癸未春月

虞氏易禮

谿上楊家驥署簽

蛟川清湖
張氏鏝板

虞氏易禮

敘曰韓宣子見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣記曰夫禮必本于太一轉而爲陰陽變而爲四時其降曰命故知易者禮象也易家言禮者惟鄭氏惜其殘闕不盡存又其取象用爻辰爻辰者遠而少變未足以究天地消息至于原文本質使周家一代之制損益具備後有王者監儀在時不可得而廢也虞氏于禮蓋已略矣然以其所及揆諸鄭氏原疏本末蓋有同焉何者其異者所用之象也而所以爲象者不殊

虞氏易禮序

花雨樓校本

故以虞氏之註推禮以補鄭氏之缺其有不當則闕如一以消息爲本張惠言

虞氏易禮卷上

張惠言述

周家受命三卦 晉 升 明夷

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

注觀四之五晉進也坤為康康安也初動體屯震

為侯故曰康侯震為馬坤為用故用錫馬 惠定字云錫讀

納錫諸侯所以享王艮為多坤為眾故蕃庶離日在上故晝

日三陰在下故三接矣

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

虞氏易禮卷上

一 花雨樓校本

注晉進也推憂愁也應在四故晉如失位故推如

動得位故貞吉應離為罔坎稱孚坤弱為裕 四離于罔四變則在坤而裕欲四之五成巽初受其命故无咎也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

注應在坎上故愁如得位處中故貞吉也 貞蓋謂五注似

非乾為介福艮為手 四五易位體艮坤為虛故稱受介大

也謂五已正中乾為王坤為母故受茲介福于其

王母 九五乾也消坤中故稱王母

六三眾允悔亡

注坤為眾允信也三失位與上易位則悔亡

九四晉如碩鼠貞厲 碩鼠五技鼠也離為飛鳥上之

穴中飛而不高故為碩鼠正在坎故危六五悔亡矢得勿郵往吉无不

利

注矢古誓字誓信也五變得正坎象不見故誓得

勿郵往有慶也

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝

注五已變之乾為首位在首上稱角故晉其角也

坤為邑動成震而體師象坎為心故惟用伐邑 心謂

虞氏易禮 卷上

二 花雨樓校本

五使上之得位承五故厲吉无咎而貞吝矣

晉消卦陰將剝陽觀五下四失位以離日麗乾故

不為陰傷之名而謂之晉謂四晉而麗五也是天

子衰下有方伯存其政率諸侯以朝天子康侯謂

安國之侯記曰惟若盩侯也錫馬蕃庶覲禮匹馬

卓上九馬隨之以享王也三接將幣三享也或云

晉文受策出入三覲是也晉之又衰為明夷初登

于天後入于地謂晉離入坤君不可輔則三當大

狩也故晉為文王為方伯以服事殷之象

四觀之五天子也五柔進康侯輔王之象初則侯
二三體屯震皆初之上行也四雖之五易位然以
象王母則非天子中興之象可知蓋王者受命之
待也晉當以初動屯建侯爲王屯建侯象聖晉如
人創業見後
摧如者初應四天子失位小人在上故初遇摧折
而失位文王羨里之象也貞吉則動爲靈侯故象
曰獨行正也猶文王陰行爲善也當此之時雖有
孚于上然小人害之如罔之設初以康侯麗五正
其位則四裕而初无咎象曰未受命謂未受天命

虞氏易禮 卷上

三花雨樓校本

也二應五象麗五功成王跡始起愁鄭氏云變色
兒則受而振動也太誓云武王得火
鳥之瑞王動色變貞吉者守臣
節也王母謂先妣周之王業始于后稷后稷即姜
嫄之封故周之受福自王母周人享先妣蓋本諸
此矣福者天命河圖也三衆允靈侯之信著也四
碩鼠无道离麗五則正然天命已去焉得不厲此
以正陰爻爲貞非取其復五五麗乎大明靈侯之受福也故往
有慶謂可正四上康侯之成也明德已照而道猶
未光未可南狩惟用伐邑而已謂下正三三允于

初者非陰醜則邑耳雖吉无咎而厲且吝者明夷
九三所謂疾貞也

升元亨用見大人勿恤南征吉

注臨初之三又有臨象二當之五爲大人离爲見

坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也离

南方卦二之五成离故南征吉志行也

初六允升大吉允信也坤爲信初與羣陰共升
二故允升大吉象曰上合志也九二

孚乃利用禴无咎

注禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚离爲夏故乃

虞氏易禮 卷上

四花雨樓校本

利用禴无咎矣

九三升虛邑荀氏云坤虛无
君利二上居之六四王用亨于岐山吉

无咎王謂二已正位五也二用禴四用亨其義同二
升五艮爲山體兌在西兌象不見故不言西山

承爲火火性枝分爲岐四順六五貞吉升階

注二之五故貞吉巽爲高坤爲土震升高故升階

也荀氏云陰正居
中爲陽作階

上六冥升利于不息之貞當升之時陰性暗昧故冥
升貞亦謂二五惠徵土云

息陰之所利 象曰柔以時升

注柔謂五坤也升謂二坤无君二當升五虛

乾鑿度曰孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業始即昇平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位三當亨于岐山為報德也明陰以顯陽之化民臣之順德也故言无咎

陽之息卦始于升王者受命之義也柔以時升主

五升二為二作階使以五為尊位則堯舜之薦舜

禹也然此主坤民順德初允升三升虛邑四亨岐

虞氏易禮 卷上

五 花雨樓校本

山上利不息則五亦以坤臣論非天子薦之乾鑿

度曰鄰國被化此之謂也卦辭曰南征吉四曰王

用亨于岐山則文王巡南國諸侯禪于岐山告受

命也孚乃利用禴者巡守在時祭之後南征故用

禴也此始受命稱王之象

凡文王繫辭稱王以為後王法孔子推言其義以

文王受命說之文王未嘗諱伐殷于臨明改商正

何稱王之嫌乎後儒以疑爻辭非文王作繫曰聖

人有以見天下之噴而觀其會通以行其典禮繫

辭焉以斷其吉凶是故謂之爻則文王作爻辭審

矣

明夷利艱貞

注臨二之三而反晉也五失位變出成坎為艱故

利艱貞矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言四下初體震為行晉初動體噬嗑食初從

四下不從坤變故不食為日自四至初三爻故

三日震為主為言應在震故有攸往而有言

二明夷于左股用拯馬壯吉本臨三在震為足初趾

二股也震為左故左股

拯子夏傳作拊舉也壯傷也震為馬謂臨二九三

震在坤下失位而傷三之二舉之得位故吉

夷于南狩得其大首不可疾貞南此本高上也高上

有嘉折首坎為疾疾貞正六四入于左腹獲明夷之

乎坎也言當征五成既濟六四入于左腹獲明夷之

心于出門庭本晉初也在艮下艮為門庭今體震故

震為左應初應險近得于三六五箕子之明夷利貞

故獲明夷之心于出門庭矣六五箕子之明夷利貞

上六不明晦初登于天後入于地

注應在三离滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故

登于天照四國今反在下後入于地失其則

虞氏易禮 卷上

六 花雨樓校本

王以之

〔注〕以用也三喻文王大難謂坤謂上坤為弑父迷亂

荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘姜里震

為諸侯喻從文王者謂四紂懼出之故以蒙大難得

身全矣

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

〔注〕箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化為坤箕

子之象坤為晦箕子正之出五成坎體離重明麗

正坎為志故正其志箕子以之而紂奴之矣

虞氏易禮 卷上

七 花雨樓校本

明夷于消息次升于序卦反晉殷周之文莫著于

此九三文王蒙難之爻曰得其大首明文王未嘗

諱伐紂也不可疾貞不得為天下養惡也季札聞

周南召南曰猶有憾非疾貞乎初之象益二老之

避紂也有攸往主人有言主人謂震則三也有言

者諮訪之言如二老之歸周也左氏傳以為二承

三欲拊三而上之則八百諸侯之屬也左股者股

肱大臣本紂之臣見傷而歸周也或以初如伯夷

二如太公也四入左腹獲明夷之心腹心至親也

朱震易傳以為微子歸周是也

易著殷周革命之文彖傳言之緯言之漢儒莫不

言之後人不敢道文王受命稱王改制遂使大義

淪晦豈知聖人膺籙受圖灼然天人相與而易姓

七百二十軌為易道之至大哉具說此三卦其餘

隨文而見者多有以義可推至如干寶之易六十

四卦皆言代商一事則又失之者矣

周正

臨元亨利貞至于八月有凶

虞氏易禮 卷上

八 花雨樓校本

〔注〕與遯通臨消于遯六月卦也于周為八月遯

弑君父故至于八月有凶荀公以兌為八月兌于

周為十月言八月失之甚矣

鄭氏云人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以為凶

也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時

紂為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周

改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八

月而遯卦受之此終而復始天命然矣

臨者陽之盛息為升為明夷周家受命于升則臨

爲商卦也。遘注云：孔子行夏之時，經用周家之月。夫子傳象象以下皆夏家月。

益亨帝

益六二或益之十朋之龜弗克違，永貞吉。王用亨于帝吉。

注謂上從外來益也。故或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋，謂三變離爲龜。故十朋之龜，坤爲永上之三得正，故永貞吉。震稱帝王謂五否乾爲王體，觀象艮爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食，故王用亨于帝得位故吉。

虞氏易禮 卷上

九 花雨樓校本

乾鑿度曰：孔子曰，益者正月之卦也。天氣下施，萬物皆益。言王者之法，天地施政教而天下被陽德，蒙教化如美寶，莫能違害，永貞其道，咸受其吉。化德施四海，能繼天道也。王用亨于帝者，言祭天也。三王之郊，一用夏正，天道三微而成，一著三著而成一體。鄭注：五十爲一微，十五日爲一著，故五日十五日至小寒爲一著，至大寒爲二著，至立春爲三著。凡四十五日而成一節，故曰三著而成體也。正月則泰卦用事，故曰成體而郊也。方此之時，天地交萬物通，故泰

益之卦皆夏之正也。此四時之正，不易之道也。故三王之郊，一用夏正，所以順四時法天地之通道也。蔡邕明堂月令論曰：易正月之卦曰泰。當爲益其經曰：王用亨于帝吉。孟春令曰：乃擇元日，祈穀于上帝。是郊天亨帝之事也。

虞氏易禮 卷上

十 花雨樓校本

文王之辭言亨帝者，唯此言南郊祭感生帝也。帝王之興，各得五德之運，則各得天之五精而生。故南郊各祭其德之帝，謂之感生帝。百王一也。周自后稷感神靈而生，堯命之有邰爲二王後，得祀天。故生民之詩曰：后稷肇祀，后稷在堯時爲高辛之後，高辛以木德，王所郊應是蒼帝。文王又以木德，王故周郊蒼帝。自后稷肇祀也。王者受命，圜丘祭上帝，五時祭五帝，其帝皆无所變革，所改者唯南郊帝耳，故特言之也。益者否反泰之卦，上之初體復帝出乎震，故爲帝也。二在坤爲鬼，上來變坤爲震，與帝一體，以鬼配天后稷象也。注云：艮爲宗廟，亨帝而象取宗廟明此爲感生帝也。益者耒耨之利，初利用爲大作，故

二爲所製之祭左氏傳曰啟蟄而郊卦候啟蟄前
五日益二至上爻用事益之盛在上來益三成既
濟而益義反泰在初三五皆反泰之益唯二正既
濟時其道大光故卦辭利有攸往亦謂二往應五
亨帝之吉于二繫之矣

豫薦上帝

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考

祭法曰周人祖文王而宗武王鄭注以祖宗爲配

虞氏易禮 卷上

十一 花雨樓校本

帝于明堂此云配祖考則爲明堂可知周頌維清
奏象舞也其詩曰肇禋迄用有成鄭義以爲武王
雖未太平象文王之功而作舞肇禋者謂文王受
命始祭天而枝伐也按維清奏象舞而文及禋祀
蓋象舞既成爲明堂而薦文王之功宗配以配帝
歟周公攝政六年合諸侯于明堂文武並配蓋亦
薦樂之事
豫自復初之四四降坤初爲復以息小畜爲坤盡
入乾乾元索坤之消息四復初上帝也息通小畜
乾坤坎離震兌之象并在于四方明之象也坤三

爻在下壇三成之象也坤爲鬼于消息乾已盈甲
四下初爲復是故乾小畜乾爲考復乾爲祖四復
來爲帝下初又成復是祖考配帝也

鼎亨上帝

鼎象曰聖人亨以享上帝

注聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上
故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也

鼎者乾元出震之消息離五應屯五復初生焉故

四變震象上帝謂五也鼎三正位凝命莫大于亨

虞氏易禮 卷上

十一 花雨樓校本

上帝周官天祀有昊天有上帝有五帝合而言之
則皆謂之上帝也

亨西山

隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山

注應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘繫之

乃從維之在隨之上而无所隨故維之三未正故
无所隨與

三共係于否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西

五故兩係艮爲山故用亨于西山也五用上也隨自否初之
上上自坤爲用艮兌之

象上升而成
故用亨也

乾鑿度曰孔子曰隨者二月之卦藩決難解鄭注大壯

九三又主正月陰氣仍在故羝羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不羸也萬物

隨陽而出欲待九五拘繫之維持之明被陽化而

陰欲隨之也譬猶文王之崇至德顯中和之美拘

民以禮係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是時紂

存未得東巡故言西山

此與升亨岐山亦同但升專為受命之文故言岐

山著王業所始也隨明陰隨陽之應消息在泰後

虞氏易禮 卷上

花雨樓校本

以正奉之反否為中興之君但言西山例之四嶽

也周頌時邁巡守祭告柴望也箋云天子巡行邦

國至于方岳之下而封禪焉惠徵士以為禮云因

名山升中于天不言泰山四嶽名山皆可封禪是

也隨體觀省方觀民升南征吉是皆巡守封禪也

封禪則祀明堂據隨升並有震帝象不言者言亨

西山則柴望見義不主于亨帝也

盥而不薦

觀盥而不薦有孚顛若

〔注〕盥沃盥薦羞牲也孚信謂五坎為水上反三坤成蹇

為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也坤為牛上之三坤象不見

故不薦孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣

豕曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而

天下服矣

〔注〕神道謂五乾為神為道臨震兌為春秋觀反三上易

位坎冬离夏日月象正故四時不忒宗廟之祭四時也益渙注

皆云觀艮為宗廟

虞及馬融王弼皆引論語之文惠徵士據以為禘

虞氏易禮 卷上

花雨樓校本

祭其實非也鄭氏注震不喪匕鬯云人君子祭之

禮匕牲體薦鬯而已其餘不親為也升牢于俎君

匕之臣載之盥而不薦義當用此蓋人君之祭盥

以匕牲盥以酌獻特牲少牢匕牲酌奠皆盥薦牲則卿大夫為

之故曰下觀而化也鄭氏注以為貢士之禮唯主人

設薦俎則弟子觀義兼有貢以象言之巽為鬱草

士鄭注闕故不言祭禮耳

上之三坎為酒艮手持之灌獻象也坎棘為匕艮

手持棘坤牛在下匕牲象也坎木為俎坤牛在下

未升俎故不薦象也豕曰四時不忒明宗廟之祭

總具此義不專于禘矣

禴

萃六二引吉无咎孚乃利用禴

注應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无咎利

引四之初使避己己得之五也孚謂五禴夏祭也

體觀象故利用禴四之三故用大牲注意蓋以象用大牲即此

也然其義非為夏故禴詩曰禴祭烝嘗是其義

升九二孚乃利用禴无咎

注見前二升五則艮為宗廟折坤大牲又坎水沃艮手體觀盟象也

虞氏易禮 卷上 吉 花雨樓校本

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

注泰震為東兌為西既濟泰來坤為牛震動五殺東西稱鄰

坤故東鄰殺牛在坎多眚為陰所乘故不如西鄰

之禴祭禴夏祭也離為夏兌動一體離明得正承

五順三故實受其福吉大來也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來

也

爻言禴者三皆在二體離故注以夏祭釋之殷禮

四時之祭春日禘夏日禘周則改之春日祠夏日

禴以禘為王者之大祭天保文王之詩而言禴祠

烝嘗孔冲遠以為文王改制此禮是也萃王假有

廟用大牲吉是時會諸侯之事王假有廟即用禴升南征

吉亨于岐山是巡守封禪之事二者皆在時祭後

行之堯典四仲月巡守每卒而復不廢四時祭故各于二言禴萃升皆言利用

用之舉一時以該三且以明改制也既濟王者功

成治定當頒典禮卦亨在二不當五五雖正位

初吉終亂故皆以諸侯言之謂之鄰泰以三東鄰為君

殺牛者殷之禘也西鄰禴祭周之禴也不王不禘

虞氏易禮 卷上 吉 花雨樓校本

故不如西鄰之時矣然文王不言禘制者立廟追

祖所自出殷人已然審諦昭穆亦因殷祭之義但

明時祭之不用禘則禘之大祭足以明之矣

二簋用亨

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

亨象曰曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔

有時

注二簋應有時謂春秋也損二之五震二月益正

月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思

之艮爲時震爲應故應有時也損剛益柔有時謂
冬夏也二五已易成益上之三成既濟坎冬尙夏
故損剛益柔有時

初九祀事邁往无咎酌損之

〔注〕祀事謂二二失正初利二速往合志于正當作五
得正无咎已得之應故邁往无咎而損之

象曰祀事邁往上合志也

〔注〕終成既濟謂二上合志于五也終成既濟五酌損上剛以益三
損者消始在泰既濟之後王者治定制禮時也損

虞氏易禮 卷上

七 花雨樓校本

下益上盛衰之交故取二五正成益反乎既濟卦
辭可貞謂一五利有攸往謂三也益道成既濟定
耒耨之私薦之宗廟故用亨也二五正成益上爲
宗廟震長子主器坤爲器艮手執器以亨宗廟坤
爲土上之三成兩離火燒土而虛中體乾爲圓
故二簋也特牲饋食設兩敦黍稷及饗佐食分簋
銅鄭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亨同姓
之士祭宗廟禮也象合一卦言之其于爻則主于

初祀事邁往初利二合志于五終酌損成既濟明
用亨者五之事而禮依于初也初爲元士二升五
初爲震長子與五同乾體是爲同姓之士王者制
禮始于士周道親親故以二簋用亨爲制體之大
也鄭氏以四與二承上爲二簋又云四以
簋進黍稷于神則四諸侯不得用二簋
大過死

繫曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪
期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

〔注〕中孚上下易象也巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野

虞氏易禮 卷上

末 花雨樓校本

乾象在中中孚消息卦故厚衣之以薪葬之中野
穿土稱封封古窆字也聚土爲樹不以累土爲封種木爲樹者以
殷尙墓而不墳中孚无坤坎象故不窆不樹坎爲穿土坤
爲喪句期謂從斬衰至總麻日月之期數无坎離
日月坤象故喪期无數坤爲喪坎離乃爲期也然則大過亦无坎離而聖人
易中孚定喪期之數者豈非以大過通頤象離坎乎巽爲木爲入處兌爲口
乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲
山邱巽木在裏棺藏山陵槨之象也此又以巽木
得有窆樹象者大故取諸大過過通頤象次坤也

卦爻諸體大過為死象由此此非文王所取故辭
不言之彖曰大過之時大矣哉注云藉用白茅女
妻有子繼世承祀故大矣哉然則大過爻辭亦取
死象也乾精凝坤乾老坤孕故女妻繼世坤為鬼
故巽白茅承祀也

復遯泰否之交皆有繼世之義故在剝復則離繼
明在夬遯則萃上齋資涕洟大過繼世承祀在泰

反否則歸妹永終知微小過喪過乎哀盪有子在考亦是

否反泰則渙亨帝立廟益三凶事用圭中孚亦上

虞氏易禮 卷上

九 花雨樓校本

古不窆不樹之象然消息之義復陽生泰坤反下
為陰之終遺陰生否乾反下為陽之終故死象獨
于大過亨帝立廟獨于渙也

歸妹永終知微消息主陰爻以女之嫁當之不為

凶事

小過六二過其祖遇其妣

〔注〕祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤為喪為母折

入大過死故稱祖也妣當為妣也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用

過乎儉

〔注〕晉坤為喪之晉上高為目艮為鼻坎為涕洟震為

出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

過祖遇妣謂婦耐于皇祖姑也

渙王假廟

渙亨王假有廟利涉大川利貞

〔注〕否四之二成坎異天地交故亨也乾為王假至

也否體觀艮為宗廟乾四之坤二故王假有廟王

乃在中也中謂坎為大川渙舟楫象故涉大川乘

虞氏易禮 卷上

三 花雨樓校本

木有功二失正變應五故利貞也

初六用拯馬壯吉

〔注〕坎為馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉拯

夏傳作拊取也初應在四四

九二渙奔其机悔亡

〔注〕震為奔初已正坎為棘為矯輮震為足輮棘有

足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失

位變得正故渙奔其机悔亡也

六三渙其躬无悔二已變坤為躬故渙其六四渙其

羣元吉

〔注〕二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也
渙有邱匪夷所思

〔注〕位半艮山故稱邱三變艮半見匪非也夷謂震四應
在初三已變三變坎為思故匪夷所思也

九五渙汗其大號渙王居无咎巽為號五稱大否坤為身四之二成坎水出于身汗也汗出而不反以喻號令五為王艮為居當渙之時王居正位二變應之故无咎
上九渙其血去逖出无咎

〔注〕應在三坎為血為逖逖憂也二變為觀坎象不見故其血去逖出无咎

虞氏易禮 卷上

三 花雨樓校本

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

〔注〕否乾為先王享祭也震為帝為祭艮為廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也

渙離也散也又有合聚之義京氏曰水上見風渙然而合是也否反為泰聚離合散則渙之用矣否乾為先王則四之二為嗣王可知王假有廟者受冊命于廟也書之願命康王受冊祖廟正是此禮

周本紀云成王既崩三公率諸侯以太子釗見于

先王廟作願命先儒以為在殯宮非也既受冊命釋冕而反喪服則九二渙奔其机尊者在廟必設

几願命太保受同秉璋以酢蓋醉王王受酢有几也九五渙汗其大號渙王居則踰年稱王而即位

也艮為時乾為首首時正位然後稱王象曰正位謂此也上血去逖出則釋服即吉矣初用拯馬壯象曰順也其願命之逆子釗歟馬謂震二也初自

下拚之雖傷而吉謂恤宅宗也三渙其躬四渙其羣虛其躬以用人王者之事莫先于此百官總己以聽于冢宰也邱者高也高居視聽非常所及故

虞氏易禮 卷上

三 花雨樓校本

曰渙有邱匪夷所思也惠士奇易說以呂氏春秋曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也太元準渙以文渙為文章故曰渙者賢也

渙象艮廟在上震帝在下有益之象故曰享帝然无配天之象而卦辭又獨言假廟則享帝為立廟之事非祀天也自虎通引曾子問孔子曰天子崩

臣下至于南郊告謚之告必有牲是之謂享于帝

既定謚乃立新廟也

離

高利貞亨畜牝牛吉

注坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五柔麗中

正故利貞亨中正謂五伏陽畜養也坤為牝牛乾二五之

坤成坎體頤養象故畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎坎震為足初在其下震履未成故錯然也錯雜也乾五未

出諸爻皆不能變唯二疑元有陽義則下三成乾乾未為敬四惡人初變應四則見侵故敬之无咎象曰以

虞氏易禮 卷上

避咎 六二黃離元吉坤六五也體黃九三日吳之離

不鼓缶而歌則大耋之嗟凶兌為西巽為入故曰吳

良為手震為笑言則鼓缶而歌也三不能變則下體

成乾乾為老三乾盡故大耋體大過死巽呼號兌口

舌故九四充如其來如焚如死如棄如充逆子也坎

嗟矣坎為中男良為少男四未能變乘乾三男逆震為長

男坎為中男良為少男四未能變乘乾三男逆震為長

故死如二已正體乾乾為野大過棺槨象毀四在野

上故棄不葬或如鄭義乾流有之刑乾為遠遠棄于野

六五出涕沱若由高山坎或嗟若吉

注坎為心震為聲兌為口故或嗟若動而得正尊

麗陽故吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

注王謂乾乾二五之坤成坎體師象震為出故王

用出征首謂坤二五來折乾斷之二五曾折乾者

故有嘉折首陽為嘉醜類也乾征得坤陰類乾陽物

故獲非其醜无咎矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離

離坎日月之象故明兩作離陽氣稱大人則乾五

大人也乾二五之光繼日之明也坎月坤為方二五

虞氏易禮 卷上

之坤震東兌西離南坎北故日照于四方

鄭氏注象云明明相繼而起大人重光之象堯舜

禹文武之盛也注六二云喻子有明德能附麗于

其父之事文王之子發且是也注九四云不孝之

罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之

刑焚如殺其親之刑周官注錮謂死如殺人之刑

棄如流宥之刑

離坎之際剝復之交序卦承大過坎陷而有所麗

則鄭義以為繼世是也離陰麗坎陽坎五正而離

二正故象文武相承五待坎而正出涕嗟若而吉
若太甲之思庸也初不麗陽在乾為潛履錯避咎
其子臧之守節乎九三大過老夫鼓缶而歌則麗
坎震其繼嗣不定之戒乎四沆如不孝子无所容
雖樹子可易也若昌邑王者亦是也上离之終乾
五征坤則湯武革命亦繼明也

得妾以其子

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

注應在四大壯震為足鼎自大壯上之初折入大過大過

虞氏易禮

卷上

花雨樓校本

顛也故鼎顛趾也初陰在下故否利出之四故曰

利出出于否兌為妾四變得正成震震為長子謂

也繼世守宗廟而為祭主故得妾以其子无咎矣

此即享上帝之象

鼎正位凝命正位之義莫重乎庶子王故初以享

上帝之象言之大壯震長子顛入大過長子死也

鼎正位享上帝者三而三之成震由初出之四是

三為初之子而初由大壯震來為長子之妾明長

子死雖无適孫猶立妾子不立世子之弟也此周

道也

不事王侯

蠱上九不事王侯高尙其事

注泰乾為王坤為事應在于三震為侯坤象不見

故不事王侯五已變巽為高艮陽升在坤上故高

尙其事

鄭氏謂父老致事不得事君君猶高尙其所為之

事衆蠱諸爻皆謂子行父事則高尙之義鄭說為

長然鄭以父辰在戌得乾氣為父老經于初言有

虞氏易禮

卷上

花雨樓校本

子考則父已死諸爻皆言代父之事而上方致養

于義未安尋上泰初本乾元宜為乾後今初體隨

震為王此與注微異注王蓋亦謂三三體蠱震為侯上貴无位

疑為讓國之子如泰伯仲雍者不事王侯為不治

王侯之事也古无其說記之以俟正焉

齋資涕洟

萃上六齋資涕洟无咎

注齋持齋賻也貨財喪稱賻坤為財巽為進故齋

資也三之四體离坎艮為鼻涕淚流鼻目故涕洟

得位應三故无咎上體大過死象故有齋資涕洟

之哀四易三大過象毀故涕洟而无咎

象曰齋資涕洟未安上也得三不正未得安于上

此卦三不應上至易四而後應齋資之象在易四

之先則非三哀上齋資涕洟皆五為上之哀也上

本觀四萃自觀上之四四為諸侯在觀艮為肱異為股又

艮為宗廟之上上又宗廟是同姓諸侯為天子大

臣涕洟者王哭之于廟也齋資者王賻之周官宰

夫注云天子弔諸侯加恩厚則有賻焉萃象天子

虞氏易禮 卷上

花雨樓校本

討諸侯三亂于下上未得安于上以其正位故象

死也以正終故无咎

凶事用圭

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

注坤為事三多凶上來益三得正故益用凶事无

咎公謂三伏陽也三動體坎故有孚震為中行中

行為告位在中故日中行謂初三公位乾為圭乾之

三故告公用圭圭桓圭也

象曰益用凶事固有之矣

注三上失正當變是固有之三自有伏陽

惠徵士云凶事喪事以喪禮哀死亡是益之之義

也禮合者執璧將命賄者執圭將命皆西面坐委

之宰舉璧與圭此凶事用圭之禮

益三陽死坤中初以上來益三三伏陽出上還益

初初震為諸侯三為公在坤為邦國故象諸侯相

賄之禮伏陽出正位象嗣君也象曰固有之言能

守其國而不失也

或疑注釋圭為桓圭似為錫命之圭案春秋王使

虞氏易禮 卷上

花雨樓校本

榮叔來錫桓公命公羊穀梁並以追錫死者非正

天王使毛伯錫魯文公命穀梁曰禮有往受命无

來錫命來錫命非正也此象中行告公初不當王

有孚又是三而非五則其不然明矣或者賄圭以

贈死故依死者之命歟

屯建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

注坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞

矣之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿

用有攸往震為侯初剛難拔故利以建侯

初九盤桓利居貞利建侯

貞謂君子居其室慎密而不出也

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也謂坎二之初

乾自屯鼎出復乾為王屯未成乾為侯天造草昧

善建不拔荀氏云天地初開世尚屯難震位承乾

故宜建侯是也象言以貴下賤大得民蓋如太王

遷岐之比非王者封賞所立之侯初即復初受命

虞氏易禮 卷上 三 花雨樓校本

之主通鼎正位凝命晉初體屯侯其類也

豫建侯

豫利建侯行師

注復初之四與小畜旁通坤為邦國震為諸侯初

至五體比象四利復初故利建侯四之上體師象

故行師

建侯行師皆謂初下復初息小畜此建侯以此象

豫消息乾正坤元又為功成作樂之卦則與屯侯

不同王者受命有天下分土建邦以崇有德除去

殘暴之象也九家云建侯所以與利行師所以除

害利與害除民所豫樂其義是也

師開國

師上六大君有命開國承家小人勿用

注承受也坤為國二稱家謂變乾為坤同人欲令

二上居五為比故開國承家

師功之成封賞有功二本大夫進之為君將帥之

士使為諸侯也

不喪七鬯

虞氏易禮 卷上 三 花雨樓校本

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

注臨二之四虩虩謂四也來應初四失位多懼故

虩虩啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞

震驚百里謂陽從臨二陰為百二十臨二息時有

十舉其大數故當震百里也坎為棘七上震為鬯

坎為酒坤為喪二上之坤成震體坎得其七鬯故

不喪七鬯也

象曰震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷

以為祭主也

〔注〕遠謂四邇謂初五出之正震爲守良爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也

鄭氏曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之出教令能驚戒其國疆之內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡其七鬯也

雷震百里古者象以封諸侯周禮則封公方五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里三百里以上爲國二百里以下爲則文王繫卦乃言震驚百里者震非消息受命之卦文王以之次鼎王者

虞氏易禮 卷上

花雨樓校本

革命正位天下諸侯兢兢恐懼因其故封使守宗廟社稷故曰不喪七鬯周公制禮所因殷之諸侯以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里震驚百里此其義也明故侯之皆得百里則新封之不止百里可以義推故于震不言建侯師之開國又不必震象也

序卦曰主器者莫若長子此周道尊尊立適之文

建萬國親諸侯

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

〔注〕先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也

初陽已復謂元永貞息大有非體屯建侯

比五正位初元永貞故建國親侯象取諸此卦以五爲天子初正震象諸侯本象以五陰比一陽故文家封五等然上象後夫王化不及初已正九五三敵不及于初

荀氏以初爲應外

坤國之象唯三爻故五

等爲三位質家則三等取坤爻也三公也位奇四侯也位偶二大夫也天子大夫出封爲子男位亦

虞氏易禮 卷上

花雨樓校本

偶也周地雖爲五等唯七命以上成國則三而已通文質之制故言萬國

惠徵士云比四月卦也月令曰立夏之日迎夏南郊還反行賞封諸侯蓋夏殷法也

鄭以爲古者于此行賞可也而封諸侯則白虎通曰封諸侯以夏違于古故惠以爲夏殷法

何陽氣養故封諸侯盛養賢也王肅聖證論亦同此說惠氏言易以文王所言皆夏殷法非也易言建侯開國豫師比皆春夏卦則月令白虎通之義不爲无據倘祭統之言未必是而鄭誤用之歟

訟三爻

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

注謂二變應五乾為百坤為戶三爻故三百戶坎為眚坎化為坤故无眚

六三食舊德貞厲終吉

注乾為舊德食謂初四二已變之正三動得正體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終吉也

或從王事无成

虞氏易禮 卷上

花雨樓校本

注乾為王二變否時坤為事故或從王事道當云地道无成而代有終故曰无成坤三同義也

九四不克訟復即命渝安貞吉

注失位故不克訟渝變也復位變而成巽巽為命令故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

鄭氏云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶鄭極言儉薄之祿故言小國之下大夫耳雜記注云諸侯之大夫邑有三百戶之制亦

據易為說也以經義言之二三四同體為五之臣三云或從王事則二亦非諸侯之大夫蓋采地之薄極于三百戶天子大夫亦有之也

周官大司徒曰凡造都鄙以其室數制之以室數制則不定其地易于震言百里于邑人言三百戶實與周官經合鄭氏云地方一成以司馬法率之若再易之地則不止于一成也

許氏五經異義云古春秋左氏說卿大夫得世祿不世位父為大夫死子得食其故采地如有賢才則復父故位謹案易爻位三為三公二為卿大夫日食舊德謂食父故祿也詩曰凡周之士不顯亦世孟子曰文王之治岐也仕者世祿知周制世義也鄭无駁與許同據此則食舊德者世祿或從王

虞氏易禮 卷上

花雨樓校本

事復父故位也注云无成與坤三同義則亦代有終是有賢才者也二三皆為公卿有采之象則四之即命亦是命以采地可知也

虞氏易禮卷上終

虞氏易禮卷下

張惠言述

省方

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教坤為方為位離見艮止故省方觀民臨民三上易

觀自臨反震春兌秋變之蹇坎冬離夏四時四方之象具焉觀之反臨初之上二之五二震行而大觀故象巡守也

賓王

虞氏易禮卷下

花雨樓校本

觀六四觀國之光利用賓于王

坤為國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位

故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤為用為臣四

在王庭艮為賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫

敢不來賓莫敢不來王是其義也

惠徵士云聘禮記歸大禮之日有請觀之禮鄭注

謂聘于是國欲見宗廟之美百官之富左氏傳韓

宣子來聘觀書于太史氏季札請觀于周樂諸侯

朝于王亦然是謂觀國之光此讀觀不為觀示與

虞義少異亦得通

注雖言賓事于五先言陽尊賓坤則謂五以賓禮

待四也既在坤為臣則非二王之後為賓者周官

云以賓禮親邦國是其義也左氏傳曰庭實旅百

奉之以玉帛艮為庭坤為財為象乾為天地之美

具焉故曰利用賓于王謂諸侯也王賓之禮則周

官大行人云王禮再灌而酢及饗食之等亦盟而

不薦也太元準之云日沒其光賁于東方用

鄭氏注盟而不薦云諸侯貢士于天子卿大夫貢

虞氏易禮卷下

花雨樓校本

士于其君必以禮賓之鄉飲酒唯主人盟而獻賓

賓盟而酢主人設薦俎則弟子也鄭解觀既云天

子宗廟之象又為此注則以四用賓于王為賓賢

能故兼其義于觀盟而不薦也今謂觀宗廟象四

諸侯又天子賓諸侯于宗廟六四賓王虞說來朝

為正義然貢士之義亦得兼之

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接方伯為朝于天子

之禮傳曰霸者伯也行方伯之職正天下之化其

此之謂也已見前說

用大牲

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

注觀上之四也觀乾為王五艮為廟體觀享祀上

之四故假有廟致孝享矣大人謂五三四失位利

之正變成离离為見故利見大人亨利貞聚以正

也坤為牛四之三折坤得正故用大牲吉三往之

四故利有攸往順天命也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无

咎

虞氏易禮 卷下

三 花雨樓校本

注字謂五也初四易位五坎中故有孚五利初失

位當變坤為終故不終三之四易位故萃聚也坤

為亂為聚故乃亂乃萃失位不變則相聚為亂故

象曰其志亂也巽為號謂四也四與三易位艮為

手初稱一故一握初動成震號呼于初初乃變應震為笑四

動成坎坎為恤故若號一握為笑勿恤初之四之應

得正故往无咎矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

注應巽為繩艮為手故引吉得正應五故无咎利

引四之初使避已已得之五也孚謂五體觀象故

利用禴四之三故用大牲离為夏故禴祭二不能

使四之三

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

注坤為萃故萃如巽為號故嗟如失正故无攸利

動得位故往无咎小吝謂往之四

九四大吉无咎動得正故无咎四正則九五萃有位

无咎匪孚元永貞悔亡

注得位居中故有位无咎五以得位能匪孚謂四

虞氏易禮 卷下

四 花雨樓校本

也四變之正則五體皆正故元永貞與比象同義

四動之初故悔亡

上六齋資涕洟无咎

注見前

象曰澤上有地萃君子以除戎器戒不虞

注君子謂五除修戎兵也坤為器三四之正离為

戎兵甲冑飛矢坎為弓弧巽為繩艮為石故除戎

器也坎為寇坤為亂故戒不虞也

鄭氏云大牲牛也言大人有嘉會必殺牛而盟既

盟則可以往故曰利往

虞以用大牲即孝亨之事故二爻注云用大牲以解用禴鄭以為殺牛而盟案經文用大牲在利見大人之下與假廟不屬取象又殊則鄭義是也周官大行人曰時會以發四方之禁鄭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司盟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鄭注云凡會同者不協而盟是會同有盟也

虞氏易禮 卷下

五 花雨樓校本

時會者以四時常朝之期諸侯來朝則與祭蓋既祭之後然後為壇命事而見諸侯此經先言王假有廟次言利見大人次言用大牲象又言除戎器戒不虞則此為時會發禁審矣三四之正艮為山坤為土為壇象也五經異義云盟牲韓詩云天子諸侯以牛鄭從其義玉府曰王合諸侯則其珠槃玉敦槃以盛牛耳敦以盛血坎為血為耳血入兌口艮手執之盟象也合諸侯則祀方明義不主于享帝故但言盟耳

萃元承貞在四而使之正者五四以陽正坤三四諸侯爻之三坎離為方伯則王命方伯討罪四當之矣二在坤中坤亂相萃欲引四正初孚乃利用禴正與卦辭王假有廟合是南方諸侯來會者可知三萃如即與初乃亂乃萃同也嗟如无攸利即是為亂之國四之所討也又曰无咎小吝者三能巽順王命之四正位象不絕其國初六不正乃亂乃萃者四號之而正不終其惡故往无咎也卦當萃時利見大人而上在五後不與會同以其正位故象死喪有齋資涕洟之哀

虞氏易禮 卷下

六 花雨樓校本

公用亨于天子

大有九三公用亨于天子小人勿克

注天子謂五三公位也小人謂四二變得位體鼎

象故公用亨于天子五亨三四折鼎足覆公餗故小

人不克也三欲與四輔五四小

左氏傳卜偃說曰天子降心以逆公彼大有之睽

三變坎為心故降心逆公大有本爻則无此象大

有通比以乾正坤體信思順又以尚賢六五厥孚

交如威如吉以孚交臣而用其威是天子任用大
臣立功定國之象三為三公四體鼎四亦為三公
周制二公分陝此其象也周官曰九命作伯鄭注
云上公有功德者加命為二伯得征五侯九伯者
詩彤弓曰鐘鼓既設一朝饗之享之者蓋錫命之
也

尊酒簋貳用缶

坎六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎

注震主祭器故有尊簋坎為酒簋黍稷器三至五

虞氏易禮 卷下 七 花兩樓校本

有頤口象震獻在中故為簋坎為木下震為足坎

酒在上尊酒之象君尊有豐若豆而卑木為之貳

副也禮有副尊故貳用缶耳坎為內四陰小故約

艮為牖坤為戶艮小為照戶牖之象貳用缶故內

約自牖得位承五故无咎也

惠徵士說虞義以為此祭禮也副尊謂周官云大

祭三貳中祭再貳小祭一貳于以奠之宗室牖下

故內約自牖其說不然象曰尊酒簋剛柔際也坎

坤際乾四上承五若四奉酒簋于五是以乾象鬼

以坤象人斯不可矣又虞言貳用缶故內約自牖

祭祀薦信无緣專重貳缶則虞義不如惠說審矣

蓋四上承五剛柔相接是君臣之交四諸侯爻坎

爻變為比親諸侯之象禮有饗有食有燕此文兼

之尊酒者饗用酒也簋者食川黍稷也貳用缶者

燕禮公尊瓦大兩也禮有副尊者謂臣尊兩方壺

无元酒君尊以酒與元酒為副也鄭氏注此雖以

為大臣出會諸侯然其說貳用缶亦以為副設元

酒與虞同矣內約謂四自約以交五也凡饗食之

虞氏易禮 卷下 八 花兩樓校本

禮賓席在牖間至燕則為苟敬席于阼階之西北

面鄭注燕禮云主國君饗時親進醴于賓今燕又

且獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲

以臣禮燕為恭敬也然則本國之臣及諸侯于天

子其以臣禮不敢褻煩尊者則同是為內約自牖

故虞云貳用缶則內約自牖也云震主祭器者禮

曰君子敬則用祭器也鄭氏以為天子大臣以王

命出會諸侯主國尊酒于簋副設元酒而用缶尊

酒于簋禮无其文又非內約之義不如虞義為安

遷邦

益六四中行告公從利用為依遷邦

注中行謂震位在中震為行為從中行為初公謂三三

上失位四利三之正已得以為實故曰告公從矣

初告三坤為邦遷從也三動坤從從皆當故利用

為依遷邦也依之者五

否成益反秦中興之時故有遷邦四諸侯爻初震

方伯三伏陽三公內有三公外有方伯諸侯從之

王乃可以遷邦也惠徵士說以春秋傳曰周之東

虞氏易禮 卷下 九 花雨樓校本

遷晉鄭馬依

師

師貞大人吉无咎大人謂二體乾九二見龍在田故

吉无咎初六師出以律否臧凶師之同人二下初下坎

失位不變是不用九二在師中吉无咎王三錫命同

律否臧不善故凶乾五為王巽為命師息同人由六三師或輿尸凶

注坎為尸坎為車多眚同人為戈兵為折首上

折首謂坤二五折乾師息至失位乘剛无應尸在

車上故輿尸凶矣

六四師左次无咎體震左也同人在巽亦左也崔憬

六五田有禽利執言无咎

注田謂二也田獵陽稱禽禽獲也謂陽震為言五失

位變之正良為執故利執言无咎執言執

長子帥師弟子輿尸貞凶

注長子為二震為長子在師中故帥師也弟子謂

三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽故貞凶

上六大君有命開國承家小人勿用

注同人乾為大君巽為有命承受也坤為國二稱

虞氏易禮 卷下 十 花雨樓校本

家謂變乾為坤同人欲命二上居五為比故開國

承家陰稱小人上坤虛无君體迷復凶坤成乾滅

以弑君故小人勿用

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

注謂二失位變之五為比故能以衆正乃可以王

矣

師者軍旅之總名鄭氏云多以軍為名次以師為

名少以旅為名師者學中之言是也消息之法謙

通履而降師師通同人而升比乾入坤中以陽征

陰而陰比之故名曰師師與同人旁通同人五云
大師克相遇即此陰陽不同故用師征之周禮曰
以軍禮同邦國謂此矣此軍禮之正諸爻體師乃
有征伐象

三代之後受命必以師剝復之間王者之象也故
謙利用侵伐師在師中比用三敵坎離則總而言
之曰有嘉折首天人之際其辭備焉然用兵非王
者所親比五象天子則曰王用三敵失前禽以田
獵爲喻明不觀兵也師五云長子帥師二云王三

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

錫命上云大君有命所謂王及大君者皆乾卦辭
大人則謂九二主軍之將貞使升五即上六開國
承家謂封之爲諸侯非升之爲天子在比爲王在
師之比爲侯
易象不
可執一象云能以衆正可以王矣亦謂乾以二正
五將出震爲王也乾鑿度說易君人五號王者美
行也師二王三錫命行師以除民害賜命以長世
德之盛既言賜命則世德謂所賜者猶云凡周之
士不顯亦世云耳王非二亦明矣鄭氏誤釋乾鑿
度以世德爲七百之祚誤解師大人爲天子諸侯

荀九家以二爲大君爲王而五之長子又爲二則
文義有所不通非也

初師出以律惠釋以周官大師執同律以聽軍聲
于義有據然不如以律爲法較得該備其言止宗
廟爻封賞必于宗廟故言開國承家是也師莫善
于有備崔憬釋左次爲常備師是也師莫大于賞
罰故言三之與尸以備其義

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

異初爻曰利武人之貞二曰用史巫四曰田獲三
品上曰喪其齊斧大抵六爻皆軍禮與師相出入
具易事篇

同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興九四乘其
庸弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇
(注)同人反師故大師

同人通師義取九五通天下之志三四據二相攻
二號咷于五五以大師克之此象合好同惡也三
戎不興四弗克攻天子之師有征无戰也
謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利上六鳴謙利
用行師征邑國

注體師象震為行坤為邑國利五之正三五已得

從征故利用行師征邑國

謙在師前陽氣尤微師道未著但云侵伐至上從

五征亦僅邑國而已以受命之義言之則文王之

枝伐歟利用者亦乾用之非三也

離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

注見前

坎象曰王公設險以守其邦

注王公大人謂乾五坤為邦乾二之坤成坎險二

虞氏易禮 卷下

志 花雨樓校本

地險震為守有屯難象故王公設險以守其邦

王用出征以正邦是也既征之又守之

謙侵伐師執言比三敵皆乾五征坤離綜而言之

謂之王用出征也

此皆剝復消息卦皆體師

豫利建侯行師

注復初之四與小畜旁通三至上體師象故行師

四行而下 初息小畜

夬遯之間亦以陽治陰猶剝復也故豫利行師萃

除戎器大畜閑輿衛特其義不著唯豫體乾元故

明言行師耳建侯行師者乾大君也

晉明夷受命之卦不在此例

伐鬼方

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

注高宗殷王武丁鬼方國名乾為高宗坤為鬼方

乾二之坤五自泰來故高宗伐鬼方泰乾為君三為高宗使二征五

坤為年位在二故三年坤為小人謂二上克五故

三年克之小人勿用象曰德也

虞氏易禮 卷下

志 花雨樓校本

未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大邦

注變之震體師象坤為鬼方故震用伐鬼方鬼方謂四

震謂三變坤為年為大邦陽稱賞四在坤中體既濟離

三故三年有賞于大邦又言四陽下正初初坤爻亦鬼方也三以四正初四

至初三爻 故三年

乾鑿度曰孔子曰既濟九月之時陽失正位盛德

既衰既濟終亂故而九三得正下陰能終其道濟

成萬物猶殷道中衰王道凌遲至于高宗內理其

國以得民心扶救衰微征伐遠方三年而惡消滅

成王道般人高而宗之文王挺以校易勸德也鄭注
挺出高宗以言昭易義所以勸人君修德者也乾自復至泰而盛既濟泰之極當反否故以泰成既濟象中興乾自遯消至否而滅未濟為否之極當反泰故未濟正成既濟亦象中興中興必征不庭故以伐鬼方為象未濟不言高宗者將否而正謂之中興將泰而正君道震動而已

田六爻

屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

虞氏易禮

卷下

圭

花雨樓校本

注虞謂虞人掌禽獸者艮為山山足稱鹿古鹿麓通

林也三變體坎坎為叢木山下故稱林中坤為兕

虎震為麋鹿又為驚走艮為狐狼三變禽走入于

林中故曰即鹿无虞惟入于林中矣田獵雖有虞人掌禽獸乃

不驚走三應上為三虞者上也上乘五不及三故无虞也君子謂陽已正位幾

近辭也舍置吝疵也三應于上之應歷險不可以往

動如失位故不如舍之往必吝窮矣

象曰即鹿无虞以從禽也因无虞而求上是從禽耳君子舍之往

吝窮也

射義天子以騶虞為節騶虞者樂官備也三家詩

皆以騶虞為天子掌鳥獸之官毛雖以為瑞獸其

傳曰虞人翼五豝以待公之一發孔疏謂周禮田

僕設驅逆之車僕人設之虞人乘之以驅禽也屯

難之時三志在輔五而上不同志雖正既濟而不

處尊位未能備官故即鹿无虞以言人心不相應

君子不可求遠用師也

師六五田有禽

注田謂二

虞氏易禮

卷下

圭

花雨樓校本

解注云二稱田田獵也此不言田獵省文

比九五顯比王用三毆失前禽邑人不戒吉

注坎五稱王三毆謂毆下三陰不及于初故失前

禽謂初已變成震震為鹿為驚走鹿之斯奔則失

前禽也坤為邑師震為人師三升五師時坤虛无君使

二上居五中故不戒告也

此以况王者伐叛懷服之義因以見田法也鄭氏

云王因天下顯習兵于蒐狩焉毆禽而射之三則

已失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傷去又

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禁背敵者
不殺鄭言三驅與失前禽各義據周禮大司馬田
法為三表三鼓盡表乃退正與毆下三陰象合疏
云三毆之禮先儒皆三度驅禽而射之三度則已
是也褚氏諸儒皆以三面著人驅之則與失前禽
為一義不合于象非也鄭言禽在前來者不逆而
射之傷去又不射傷去者謂從前面向兩旁而去
非左右二面若左右去者不射則是失者三面于
經文為乖錯王制曰天子不合圍蓋缺其前一面
褚氏三面之義不可以解三毆當以解失前禽也
大畜九三良馬逐利艱貞吉日閑輿衛利有攸往
注乾為良馬震為驚走故稱逐也二已變三在坎
中故利艱貞吉離為日二至五體師象坎為閑習
坤為車輿乾人在上震為驚衛講武閑兵故曰日
閑輿衛也利有攸往謂上應也五已變正上動成
坎坎為志故利有攸往與上合志也
尚書大傳曰戰鬥不可不習故于獲狩以閑之閑

虞氏易禮 卷下

七 花雨樓校本

輿衛亦謂田獵也

解九二田獲三狐得黃矢貞吉

注二稱田九二也之田獵也變之正艮為狐坎為

弓離為黃矢矢貫狐體二離黃矢之正二之五歷

三爻故田獲三狐得黃矢二三四三爻皆體艮狐

矢之正得中故貞吉

此以君子解悖故取獲狐三狐與巽三品亦同義

巽六四悔亡田獲三品

注田謂二也地中稱田亦獵失位當云初无應悔

虞氏易禮 卷下

末 花雨樓校本

也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應

五五多功故象曰有功也二動艮為手故稱獲謂

艮為狼坎為豕艮二之初離為雉故獲三品矣

注以狐豕雉為三品非也當云四之初三爻故三

品李鼎祚云穀梁傳曰田獲三品一為乾豆二為

賓客三為充君之庖注云上殺中心乾之為豆賓

次殺中醢酪以供賓客下殺中股充君之庖廚尊

神敬客之義也李氏此解本于王弼是也

周禮四時田常于四仲月解二月春分之候則曰

田獲三狐仲春教兵之始兵者以解悖著其義也
巽入月白露之候曰田獲三品大畜秋分前五日
曰日閑輿衛秋嚴尙威其事詳故大畜言治兵復
以巽言彌田也冬夏至陰陽之微易重氣始義當
安養故沒田獵之文周官鄭注云冬夏至祭宗廟者陰陽始起象神之在內
是亦殊師比皆四月卦曰三畝曰田有禽著苗田也屯亦十一月之卦在冬至後曰卽鹿无虞著田止于蒸過冬至而卽鹿是爲從禽而已

我仇有疾

虞氏易禮 卷下

九 花雨樓校本

鼎九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

注二爲實也

陽實也

故鼎有實也坤爲我謂四也

四當變

二據四婦也

初也

故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲

疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能

卽吉

象曰鼎有實慎所之也

注二變之正良爲慎

鄭氏云怨耦曰仇以四爲仇

虞以二據四婦與爲仇非也初之象以初之四爲

妾成三震爲子守宗廟享帝豈四所得而婦乎鄭

云怨耦是也詩關雎君子好仇鄭亦云怨耦曰仇

謂衆妾三夫人以下則二之仇卽初云妾明矣初

四乃爲妾二以四爲仇是也鄭易主費氏則初元

之四之義直以四爲怨耦與爻辭不合故人多疑

之說以虞象乃昭合古易家取象二在巽爲長女

異而卦爻之義不殊于此益信震 大壯 則二爲震

妻后之象乎鼎有實者妾子守宗廟后有子也我

仇有疾不我能卽者初之四二變正位四在坎疾

二在離麗陽四不能卽二也此明妾子爲君不得

尊其母五經異義曰今春秋公羊說妾子立爲君

母得稱夫人故上堂稱妾屈于適也下堂稱夫人

尊于國也穀梁說魯僖公立妾母成風爲夫人入

宗廟是子而爵母也以妾爲妻非禮也古春秋左

氏說成風妾得立爲夫人母以子貴禮也謹案從

公羊左氏義鄭君駁之云禮喪服父爲長子三年

以將傳重故也衆子則爲之期明無二適也女君

卒貴妾繼室攝其事耳不得復立爲夫人也魯僖

公妾母爲夫人者乃緣莊公夫人哀姜有殺子般

虞氏易禮 卷下

三 花雨樓校本

閔公之罪應貶故也近漢呂后殺戚夫人及其庶子趙王不仁廢不得配食文帝更尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮未之有也鄭注得妾以其子云嫁于天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢以此言之后无子而立妾子者不得尊其母經曰我仇有疾不我能卽是也有疾謂若居賤位若六出之罪后廢而立庶子若哀姜之應貶則妾母得尊此象二不變正位也故象曰慎所之也謂慎其所

虞氏易禮 卷下

三 花雨樓校本

行宜之正

貫魚以宮人寵

剝六五貫魚以宮人寵无不利

注剝消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽故貫魚也謂五自巽為艮艮為宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾

為宮人陰得麗之故以宮人寵謂五自艮復為巽動得正

成觀故无不利也宮人為乾五不稱后者統于上五不得正尊位巽為長女宮

人寵于乾者

乾鑿度曰孔子曰剝之六五陰貫魚而欲承君子

也鄭注陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵无不利也

此后夫人女史彤管之法所以使陰不愆陽不剝也

同人于宗

同人六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

五經異義許君謹案去易曰同人于宗吝言同姓相取吝道也虞注同人象云師震為夫同人旁巽通師

為婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟而故

言人耳則同人為夫婦之卦二巽長女與乾同體

五乾之適婦人謂兄弟之適者為宗則宗五也同人巽與師震為夫婦二人同心以應乾五二以巽

虞氏易禮 卷下

三 花雨樓校本

先之乾則同姓相取而吝當號咷于震同志而來

故五云先號咷而後笑也同人夫婦之正名義唯

在六二一爻故特發此禮曰百世而婚姻不通者

周道然也文王所制

歸妹

歸妹征凶无攸利

注歸嫁也兌為妹泰三之四坎月離日俱歸妹象

歸妹征凶无攸利

陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也征凶謂四也震為征三之四不當位故征凶也无攸利謂三也四之三失正无應故无攸利也初九歸妹以娣跛而履征吉

〔注〕震為兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣初亦震妹在三下故稱娣履禮也初九應變成坎坎為曳故跛而履應在震為征初為娣變為陰故征吉也初應四變四正初亦反正

九二眇而視利幽人之貞

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

〔注〕視應五也震上兌下离目不正故眇而視幽人為二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也

六三歸妹以須反歸以娣

〔注〕須需也初至五體需象故歸妹以須待四正娣三乃歸

謂初也震為反反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初亦初在兌後故反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時

注愆過也謂二變三動之正體大過象坎月离日

為時日月不見故愆期坎為曳震為行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬离夏四時體正故歸有時也

吉

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望謂三四已正震為帝坤為乙故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也袂謂三居袂日袂字當之飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二亦在兌得中應五三動成乾為良故其君

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

之袂不如其娣之袂良故象日以貴行也矣此象三四已正帝乙歸妹初復正乾衣兌口為袂泰女主五為小君失位无實娣謂二在乾中故其君之袂不如其娣之袂良謂二當之五以貴行矣幾其也坎月离日兌西震東日月象對故日幾望三四二之五四復三得正故吉也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

〔注〕女謂應三兌也自下受上稱承震為筐以陰應陰三四復位坤為虛故无實象曰承虛筐也刲刺也震為土謂四反三為土應上兌為羊离為刀故刲羊三四

復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利也

詩禮疏說婚期孫卿韓嬰毛公之義自季秋至于孟春若男三十女二十為期盡雖仲春猶可行馬融鄭康成之義據周官媒氏仲春為婚月之正二月至五月猶得行之夏晚則不可當明年仲春不待禮會而行所以蕃育人民是謂奔者不禁以易義言之歸妹九月之卦泰正月之卦其辭皆云帝乙歸妹則季秋至于孟春殷禮婚期審矣歸妹之

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

名庖犧所作則殷因于古夏小正二月綏多士女則周因于夏實改殷制故于歸妹繫言征凶无攸利明其不應天時也

乾鑿度曰孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也內卦八月外卦九月陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹以天子貴妹而能自卑順從變節而欲承陽以執湯之戒是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之明明陰陽

之義也又曰美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁

娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全緯云順天地陰陽立嫁娶之義者謂以陰順陽正月八月陰承陽之義因以見之耳非謂其八月至正月為合陰陽也京氏易傳有湯戒嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義是順天地陰陽之道也虞以帝乙為紂父非是歸妹之象震兄嫁妹有婦象而无夫爻變四反三

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

三反四二五易位則離在震四坎在兌三日東月西二五相望得為夫婦五日月幾望是也故爻先以四為兄三為妹後以二升五為夫五降二為婦初變而應四本體兌女亦四之妹是同姓所媵之娣也必變而應四者四未變為兄媵女必致之兄也九二未變在兌則亦娣也故五注娣謂二以其將升五為夫故于爻曰幽人之貞貞則正之五也正則象夫不正則象娣一象不一義也四降三為震兄送女二五待四正而易三亦待四而反故三

曰歸妹以需須四也四曰歸妹愆期遲歸有時明
 九月非婚時當待仲春自泰來故愆期也四下三
 則二五為夫婦三反四象反馬者禮送女不下堂
 震為馬故以四之三為女家之馬三之四反之也
 鄭氏箴膏肓云大夫以上至天子皆留車反馬留
 車婦之道反馬墀之道婦人三月祭行行反馬禮
 是也三之四正位則初亦正而應之象女反馬之
 後進其娣于君子故曰反歸以娣上宗廟爻也曾
 子問曰三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成

虞氏易禮 卷下 毛 花雨樓校本

服期于是著之也
 泰六五帝乙歸妹以祉元吉
 (注)震為兌兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離為
 大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也二升
 初震為帝乙二息兌為妹息即上
 易故震兌嫁妹泰女主故象歸妹
 正月非婚時故稱帝乙歸妹
 隨孚于嘉
 隨象曰澤中有雷隨君子以嚮晦日宴息君子謂乾
 震為嚮否上之 九五孚于嘉吉上坤為晦
 初陽就陰息
 虞氏易禮 卷下 毛 花雨樓校本
 (注)坎為孚陽稱嘉四已 位正五故吉也
 惠徵女云陰隨陽婦係夫故太元準為從其初一
 辭曰日幽嬪之月冥隨之嘉嘉禮也所以親成男
 女隨之時義也隨二月卦會男女之正惠說是也
 漸女歸吉
 漸女歸吉利貞
 (注)否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進得
 位往有功反成歸妹兌為歸吉初上失位故利貞
 雜卦曰漸女歸待男行也

①兌為女艮為男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也

歸自外來四自下進不謂之歸故以反成歸妹為義于消息不成歸妹以震兄嫁妹坎離為夫婦漸婦漸亦四離三坎為夫婦九三爻夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與四為夫婦婦三歲不孕是也四與五三俱有夫婦之義在三則不育在五則不孕皆失其道四注云四已承五又顧得三謂三五本一坎既在五又在三不得專夫婦之道故取

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

三權變成震兄嫁妹四專承五而止正五坎為夫坎為夫婦所謂終莫之勝也
漸正月卦士如歸妻迨冰未泮謂請期之節故曰漸

咸取女吉遯勿用取女

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

①坤三之上成女乾上之三成男自否來

貞謂初四易位卦以少男下少女親迎之象初四

易位中男正乎外中女正乎內故取女吉
遯女壯勿用取女

①消卦也巽長女女壯傷也陰陽陽柔消剛故女壯也不言陽傷諱之陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也

咸遯皆五月卦咸六日七分而遯陰生成取女吉遯勿用取女則鄭氏標有梅注義仲夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚當待明年仲春以夏至六日為斷也漸天地通則婚始咸天地感則婚止此文

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

王所以改殷制之義

過以相與

大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

①巽為楊乾為老老楊枯陽在二也十二月時周之二月兌為雨澤枯楊得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌為少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利
象曰老夫女妻過以相與也

①謂二過初與五五過二與上獨大過之交得過

其應故過以相與也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

注陽在五也夫三月時周之五月枯楊得澤故生

華矣老婦謂初巽為婦乾為老故稱老婦也士夫

謂五大壯震為夫大過自兌為少故稱士夫五過

二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二

多譽今退伏初巽為故无譽體遘淫女故過以相

與使應少夫象曰亦可醜也

隨六二係小子失丈夫

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

注小子謂五兌為少故曰小子丈夫謂四體大過

老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大

過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每

有欲嫁之義也隨家陰隨陽二當承三三

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

注隨家陰隨陽三之上无應上係于四失初小子

對乾老夫故以震為小子三體大過初六為老婦

三本陽爻无所隨以在內體故以初震為夫初本

在上與三為應降初使上成大過亦夫死大過之象

大過陽死女妻有子繼世承祀其本義也夫死妻

嫁故有老婦士夫之象大過體復一爻伏入初巽

故初之老婦復震之妻也上曰女妻則非夫死而

嫁者禮男子六十稱鰥女子五十稱寡不復嫁娶

宗子雖七十无主婦猶得更娶周官媒氏司男

女之无夫家者而會之鄭注云謂男女之鰥寡者

是大過之義也隨泰終否始又與大過同義二月

婚時著繁育之法

易以陰陽消息人事故事言男女夫婦為多唯此以

上諸文為禮之制外若蒙二納婦損男女構精蒙

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

正月亦漸之義損八月明其非時亦與歸妹同義

文皆不為婚設餘各緣象比事非禮制之施矣

包有魚

遘九二包有魚无咎不利賓

注巽為白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰

巽為魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂

四乾尊稱賓觀注云乾尊賓坤謂乾為主人此亦

賓二據四應故不利賓或以包為庖廚也

九四包无魚起凶二包有魚不及賓故无魚上日起

下曰隕四當隕自天初起則凶

四稱賓與觀四同在乾為君子鄭氏觀注賓興之義于此為合遘初小人正應于四九二大夫位高權重包而有之則不害四故象曰義不及賓也四為新進之士二不包初則初自下起而代四以小入代君子故凶也惠士奇易說以聘禮公食大夫皆有魚四為苟敬之賓故无魚燕禮本无魚公食禮又无苟敬其說不經意者公食用魚二大夫得與而士不與故无魚是為近之然食禮卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與亦不得稱包虞讀包庖兩

虞氏易禮

卷下

䷋

花雨樓校本

解不定俟更考之

雉膏不食

鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉

注离為雉坎為膏初四已變三動體頤頤中无物

离象不見故雉膏不食

鼎亨以享上帝取四初動成大畜大亨以養聖賢則取三獨變成未濟鼎耳革其行塞謂初四變而三不變則耳目不聰明也雉膏不食謂三與初四俱變也云雉膏者周官膳夫凡祭祀之致福者受

而膳之以醵見者亦如之先鄭注以羔雁雉為醵見者亦受以給王膳賈釋謂卿大夫以下新任為臣者以醵來見王是食雉膏之義雉膏不食士不上升其不養賢可知

噬嗑用獄

噬嗑亨利用獄

注否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎為獄艮為手离為明四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤為用也

虞氏易禮

卷下

䷔

花雨樓校本

初九履校滅趾无咎

注履貫趾足也震為足坎為校震沒坎下故履校

滅趾初位得正故无咎

六二噬膚滅鼻无咎

注噬食也艮為鼻為膚鼻滅水坎中隱藏不見坎

隱故噬膚滅鼻乘剛剛謂初與初同又得正多譽

故无咎

六三噬昔肉遇毒小吝无咎

注三在膚裏故稱肉离火爻之為昔坎為毒故噬

昔肉遇毒謂矢毒也矢位承四故小吝與上易

位利用獄成豐故无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肉有骨謂之肺陽為骨陰乾之故噬乾肺

乾為金商為矢金矢毒害之物四體商惡人故得金矢四五易位體屯故利艱貞三上已變成既濟吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

陰稱肉位當商日中烈故乾肉也乾金黃故得

黃金貞正厲危也變而得正故无咎

上九何校滅耳凶

何負也在坎校上故何校坎為耳水自下沒上故滅耳繫曰惡積而不可解故凶也

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

頤中有物九四也九四惡人无所容雀憬之說以

喻人于上下之間有亂羣者當刑去之則此象唯

九四當受刑之人初上乃噬物者屢校何校所施

唯何王弼以為初上受刑中四爻用刑在頤中而

反為用刑之人滅趾滅鼻滅耳同文而各例此臆

說也唯荀氏之義以三為噬取異家法當遇罪則

二四言噬者皆噬人當罪可知以六爻皆當遇罪

其義為的而其象非也蓋用獄者乾君六爻皆受

法之人卦无君象故象曰先王也用獄象頤齧物

則言噬者當象治獄不得以噬人為罪如荀氏云

耳朱震亦云爻辭明用刑難易而已不以君位言之

初位正又事之初故小懲六戒而无咎二位亦正

與初同義而事深于初故得滅鼻之刑亦得无咎

膚二也噬之者乾也噬膚言其獄易決也初罪輕

于滅鼻則滅趾非刑極之而已故特曰屢校或者

其墨刑歟三不正罪重遇毒注云遇矢毒似非毒

害之刑謂荆宮也獄稍難決如噬昔肉也上來易

位得正則小吝无咎周禮別者守圜宮者守內能

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

改則有終也四五位不正獄大象噬乾肺乾肉也

金矢黃金本義以為鈞金束矢得之

金矢束矢比黃金鈞金

獄訟直者蓋得不直者之金矢

周官疏云入束矢鈞金不直則沒入

官然職金掌受金罰貨罰注唯云四五相易各象

兩造四得重罪而五來得其金矢故吉五得重罪

而四來得其黃金故无咎

或據賈疏治獄者則為得金矢

事雖勝當戒故云艱貞貞厲也不言四五所得之

罪者重于遇毒則大辟上方言之故四五言其正

變也上惡積不可弇罪大不可解則滅耳非刑

蓋大辟也惠徵士云魏河南尹李勝以欄樹蔽趾為去足刑若然何校減耳為大辟之刑義或然也

寘于叢棘

坎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

注徽纆黑索也觀巽為繩艮為手上變入坎故係用徽纆寘也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾為歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

鄭氏云三五互體艮又與震同體艮為門闕于木為多節震之所為有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民表惡之民也上六乘陽有彖惡之罪故縛以徽纆寘于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改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

曰凶

虞云獄外種九棘此說未知所本然以上六為入獄則義劣于鄭周官掌囚囚者上罪桎梏而梏中罪桎梏下罪桎此乃繫用徽纆則非入獄明矣鄭以將入園土置于外朝使公卿議之知非坐嘉石者亦以坐嘉石當桎梏故也

其刑渥

鼎九四鼎折足覆公餗其刑渥凶

注餗入珍之具也謂四變時震為足足折入兌故

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

鼎折足兌為刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶易師皆以鼎三足為三公象鄭氏渥為劇釋為屋中刑之

折其右肱

豐九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

注日在雲下稱沛謂沛不也沫小星也噬嗑商為日艮為沫豐三從噬故日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也兌為折為右噬嗑艮為肱謂上

來之三折良人兌故折其右肱之三得正故无咎
京氏以夏至積陰生豐君弱臣強故折其右肱无
咎劉歆鴻範五行傳日蝕云于易日中見沬折
其右肱明小人乘君子陰侵陽之原也鄭氏亦云
猶大臣用事于君君能誅之故无咎觀禮疾氏肉
袒請刑鄭亦以折其右肱證之豐象折獄致刑此
義是也四惡人在噬嗑不正而係坎獄于豐象辭
沛蔽日之光其罪當誅九三自上來折獄故折其
右肱在三也然則豐王假之其玉與三公參聽之
乎雖旬无咎其用情訊之至于旬乃弊之乎

虞氏易禮 卷下

花雨樓校本

虞氏易禮卷下終

漢儒說易言禮者惟鄭氏一家虞氏則問及焉然注
皆殘闕無能復見武進張皋文由虞氏之注推究消
息明以周家一代之制用補之說蓋易也而通以禮
義益精深矣茲為繕寫授梓俾知鉅典煌煌取象有
在庶無事於虛以說易也已光緒壬午仲夏鎮海張
壽榮識

虞氏易禮 跋

花雨樓校本

周

卦

易

變

五

孝

禮

南陵徐乃昌校
歸安凌霞書首

周易互體卦變考

江都任雲倬漢卿學

互體

乾三三 有本卦在內互

乾三三 出乾者共入卦 同人三三 大有三三

三下四 大過三三 中四 遯三三 上四 大壯三三 下四

夬三三 下五 畫下四 姤三三 上五 畫上四

坤三三 有本卦在內互

坤三三 出坤者共入卦 師三三 比三三 下四

畫臨三三 上四 畫中四 畫觀三三 下四 畫剝三三 下五 畫中四 畫復

三三 上五 畫上四 頤三三 中四

周易互體卦變考

屯三三 無本卦在內互

噬嗑三三 下五 坎三三 上五 震三三 下五 節三三 上五

蒙三三 無本卦在內互

賁三三 上五 坎三三 下五 艮三三 上五 渙三三 下五

需三三 本卦他卦皆不

訟三三 本卦他卦皆不

師三三 有本卦在內互

蒙三三 下五 師三三 下五 謙三三 上五 明夷三三 上五

比三三 有本卦在內互

出此者共四卦

屯三三 上五 比三三 上五 豫三三 下五 晉三三 下五

小畜三三 本卦他卦皆不

屯三三 本卦他卦皆不

泰三三 本卦他卦皆不

否三三 本卦他卦皆不

同人三三 有本卦在內互

訟三三 上五 履三三 上五 同人三三 下五 革三三 下五

大有三三 有本卦在內互

需三三 下五 小畜三三 下五 大有三三 上五 鼎三三

謙三三 本卦他卦皆不

豫三三 本卦他卦皆不

隨三三 本卦他卦皆不

蠱三三 本卦他卦皆不

臨三三 有本卦在內互

泰三三 上五 臨三三 下五 損三三 下五 升三三 上五

觀三三 有本卦在內互

否三三 本卦他卦皆不

噬嗑三三 本卦他卦皆不

賁三三 本卦他卦皆不

剝三三 有本卦在內互

益三三 上五 萃三三 下五

出此者共十二卦

周易互體卦變考

屯 二三四 中四 蒙 二三四 上四 比 二三四 中四 否 二三四 下五

復 二三四 有本卦在內互出 復 二三四 復者共十二卦

屯 二三四 下四 蒙 二三四 中四 師 二三四 上五 泰 二三四 上四

謙 二三四 上四 臨 二三四 中四 復 二三四 下五 頤 二三四 下四

升 二三四 上四 明夷 二三四 上四 損 二三四 中四 益 二三四 中四

无妄 二三四 能互出此卦 无妄 二三四 能互出此卦

大畜 二三四 能互出此卦 大畜 二三四 能互出此卦

頤 二三四 無本卦在內互出 頤 二三四 無本卦在內互出

屯 二三四 下五 蒙 二三四 上五 隨 二三四 下四 蠱 二三四 上四

噬嗑 二三四 下四 賁 二三四 上四 无妄 二三四 下四 大畜 二三四 上四

三 下四 坎 二三四 中四 損 二三四 上五 益 二三四 下五 震 二三四 上四

三 下四 艮 二三四 上四 渙 二三四 中四 節 二三四 中四 中孚 二三四 中四

大過 二三四 無本卦在內互出 大過 二三四 無本卦在內互出

隨 二三四 上四 蠱 二三四 下四 離 二三四 中四 咸 二三四 上五

恆 二三四 下五 萃 二三四 上四 升 二三四 下四 困 二三四 上四

井 二三四 下四 革 二三四 上五 鼎 二三四 下五 豐 二三四 中四

旅 二三四 中四 巽 二三四 下四 兌 二三四 上四 小過 二三四 中四

坎 二三四 無本卦在內互出 坎 二三四 無本卦在內互出

蹇 二三四 上五 解 二三四 下五 既濟 二三四 上五 未濟 二三四 上五

離 二三四 無本卦在內互出 離 二三四 無本卦在內互出

家人 二三四 下五 睽 二三四 上五 既濟 二三四 下五 未濟 二三四 上五

咸 二三四 無本卦在內互出 咸 二三四 無本卦在內互出

隨 二三四 上五 萃 二三四 上五 旅 二三四 下五 小過 二三四 下五

恆 二三四 無本卦在內互出 恆 二三四 無本卦在內互出

蠱 二三四 下五 升 二三四 下五 豐 二三四 上五 小過 二三四 上五

遯 二三四 有本卦在內互出 遯 二三四 有本卦在內互出

否 二三四 上五 无妄 二三四 上五 咸 二三四 下五 遯 二三四 下五

大壯 二三四 有本卦在內互出 大壯 二三四 有本卦在內互出

泰 二三四 下五 大畜 二三四 下五 恆 二三四 上五 大壯 二三四 上五

晉 二三四 能互出此卦 晉 二三四 能互出此卦

明夷 二三四 能互出此卦 明夷 二三四 能互出此卦

家人 二三四 有本卦在內互出 家人 二三四 有本卦在內互出

訟三三 中五 小畜三三 上四 履三三 中四 同人三三 中四

下四 離三三 下四 家人三三 上四 困三三 中四 革三三 上四

三下 漸三三 上四 豐三三 下四 巽三三 上四 兌三三 中四

三三 有本卦在內互出

需三三 中四 小畜三三 中四 履三三 下四 大有三三 中四

上四 離三三 上四 睽三三 下四 井三三 中四 鼎三三 中四

畫上 歸妹三三 上四 旅三三 上四 巽三三 中四 兌三三 中四

三下 有本卦在內互出

屯三三 上四 比三三 上四 謙三三 下四 豫三三 中四

畫上 周易互體卦變考

噬嗑三三 中四 坎三三 上四 晉三三 中四 蹇三三 中四

畫中 震三三 中四 艮三三 下四 漸三三 下四 節三三 上四

畫中 有本卦在內互出

解三三 解者共十二卦

蒙三三 下四 師三三 下四 謙三三 中四 豫三三 上四

畫中 賁三三 中四 坎三三 下四 明夷三三 中四 解三三 上四

畫中 震三三 上四 艮三三 中四 歸妹三三 上四 渙三三 上四

損三三 無本卦在內互出

懸三三 上五 大畜三三 上五 節三三 下五 中孚三三 下五

益三三 無本卦在內互出

隨三三 下五 无妄三三 下五 渙三三 上五 中孚三三 下五

畫上 有本卦在內互出

夫三三 有本卦在內互出

需三三 下四 小畜三三 下四 否三三 下四 大有三三 中四

中四 大畜三三 下四 大過三三 上五 蠱三三 上四

畫中 恆三三 中四 大壯三三 中四 夫三三 上四 革三三 上四

三三 有本卦在內互出

訟三三 上四 履三三 上四 否三三 上四 同人三三 上五

畫上 无妄三三 上四 大過三三 下五 咸三三 中四

畫中 周易互體卦變考

恆三三 下四 遯三三 上五 姤三三 下四 革三三 上四

畫中 鼎三三 下四

萃三三 本卦他卦皆不

升三三 本卦他卦皆不

困三三 本卦他卦皆不

井三三 本卦他卦皆不

革三三 無本卦在內互出

離三三 下五 困三三 上五 豐三三 下五 兌三三 上五

離三三 無本卦在內互出

震三三 本卦他卦皆不

艮三三 本卦他卦皆不
能互出此卦

漸三三 漸者共十二卦
無本卦在內互出

否三三 中四 隨三三 中四 觀三三 上四 无妄三三 中四
畫 咸三三 下四 遯三三 下四 益三三 上四 萃三三 中四

畫 旅三三 下四 渙三三 上四 中孚三三 上四 小過三三 下四

歸妹三三 無本卦在內互出
歸妹者共十二卦

泰三三 中四 臨三三 下四 大畜三三 中四
畫 恆三三 中四 大壯三三 上四 損三三 下四 升三三 中四

中四 豐三三 上四 節三三 下四 中孚三三 下四 小過三三 上四

豐三三 無本卦在內互出
豐者共四卦

賁三三 下五 明夷三三 下五 解三三 上五 歸妹三三 上五

旅三三 無本卦在內互出
旅者共四卦

噬嗑三三 上五 晉三三 上五 蹇三三 下五 漸三三 下五

巽三三 本卦他卦皆不
能互出此卦

兌三三 本卦他卦皆不
能互出此卦

渙三三 無本卦在內互出
渙者共四卦

訟三三 下五 家人三三 上五 困三三 下五 漸三三 上五

訟三三 訟者共四卦

家人三三 家人者共四卦

困三三 困者共四卦

漸三三 漸者共四卦

訟三三 訟者共四卦

訟三三 訟者共四卦

周易互體卦變考

七

節三三 無本卦在內互出
節者共四卦

需三三 上五 睽三三 下五 井三三 上五 歸妹三三 下五

中孚三三 無本卦在內互出
中孚者共四卦

小畜三三 上五 履三三 下五 巽三三 上五 兌三三 下五

小過三三 無本卦在內互出
小過者共四卦

謙三三 下五 豫三三 上五 震三三 上五 艮三三 下五

既濟三三 有本卦在內互出
既濟者共十一卦

需三三 上四 賁三三 下四 明夷三三 下四 家人三三 下四

睽三三 中四 蹇三三 上四 解三三 中四 井三三 上四

歸妹三三 中四 既濟三三 上四 未濟三三 中四

未濟三三 有本卦在內互出
未濟者共十一卦

訟三三 下四 噬嗑三三 上四 晉三三 上四 家人三三 上四

中四 睽三三 上四 蹇三三 中四 解三三 下四 困三三 下四

漸三三 中四 既濟三三 中四 未濟三三 上四

凡四卦皆互出此卦者屯蒙坎離咸恆損益革鼎豐旅

渙節中孚小過十六卦皆無本卦在內師比同人大有臨觀

遯大壯八卦皆在內共二十四卦

凡八卦皆互出此卦者乾坤皆在內共二卦

凡十一卦皆互出此卦者既濟未濟皆在內共二卦

凡十二卦皆互出此卦者漸歸妹二卦皆無本卦在內別復家

人睽蹇解夬姤八卦皆有本卦在內共十卦

凡十六卦皆互出此卦者頤大過皆無本卦在內共二卦

凡本卦不能互出此卦他卦又不能互出此卦者需訟

小畜履泰否謙豫隨蠱噬嗑賁无妄大畜晉明夷萃

升困井震艮巽兌共二十四卦

卦變

巽三三

旁通坤三三 反復本

上下易本

坤三三

旁通乾三三 反復本

上下易本

周易互體卦變考

九

屯三三

旁通鼎三三 反復蒙三三

上下易解三三

蒙三三

旁通革三三 反復屯三三

上下易蹇三三

需三三

旁通晉三三 反復訟三三

上下易訟三三

訟三三

旁通明夷三三 反復需三三

上下易需三三

師三三

旁通同人三三 反復比三三

上下易比三三

比三三

旁通大有三三 反復師三三 上下易師三三

小畜三三

旁通豫三三 反復履三三 上下易姤三三

履三三

旁通謙三三 反復小畜三三 上下易夬三三

泰三三

旁通否三三 反復否三三 上下易否三三

否三三

旁通泰三三 反復泰三三 上下易泰三三

同人三三

旁通師三三 反復大有三三 上下易大有三三

大有三三

旁通比三三 反復同人三三 上下易同人三三

謙三三

旁通履三三 反復豫三三 上下易剝三三

豫三三

旁通小畜三三 反復謙三三 上下易復三三

隨三三

旁通蠱三三 反復蠱三三 上下易歸妹三三

蠱三三

旁通隨三三 反復隨三三 上下易漸三三

漸三三

周易互體卦變考

一

旁通遯三三三 反復觀三三三 上下易萃三三三

觀三三三

旁通大壯三三三 反復臨三三三 上下易升三三三

噬嗑三三三

旁通井三三三 反復賁三三三 上下易豐三三三

賁三三三

旁通困三三三 反復噬嗑三三三 上下易旅三三三

剝三三三

旁通夬三三三 反復復三三三 上下易謙三一

復三三三

旁通姤三三三 反復剝三三三 上下易豫三三三

周易互體卦變考

无妄三三三

旁通升三三三 反復大畜三三三 上下易大壯三三三

大畜三三三

旁通萃三三三 反復无妄三三三 上下易遯三三三

頤三三三

旁通大過三三三 反復卦本 上下易小過三三三

大過三三三

旁通頤三三三 反復卦本 上下易中孚三三三

坎三三三

旁通離三三三 反復卦本 上下易卦本

離三三三

旁通坎三三三 反復卦本 上下易卦本

咸三三三

旁通損三三三 反復恆三三三 上下易損三三三

恆三三三

旁通益三三三 反復咸三三三 上下易益三三三

遯三三三

旁通臨三三三 反復大壯三三三 上下易大畜三三三

大壯三三三

旁通觀三三三 反復遯三三三 上下易无妄三三三

晉三三三

旁通需三三三 反復明夷三三三 上下易明夷三三三

周易互體卦變考

明夷三三三

旁通訟三三三 反復晉三三三 上下易晉三三三

家人三三三

旁通解三三三 反復睽三三三 上下易鼎三三三

睽三三三

旁通蹇三三三 反復家人三三三 上下易革三一

蹇三三三

旁通睽三三三 反復解三三三 上下易蒙三三三

解三三三

旁通家人三三三 反復蹇三三三 上下易屯三三三

損三三三

旁通咸 一一一 反復益 一一一 上下易咸 一一一

益 一一一

旁通恆 一一一 反復損 一一一 上下易恆 一一一

大 一一一

旁通剝 一一一 反復姤 一一一 上下易履 一一一

姤 一一一

旁通復 一一一 反復夬 一一一 上下易小畜 一一一

萃 一一一

旁通大畜 一一一 反復升 一一一 上下易臨 一一一

升 一一一

旁通无妄 一一一 反復萃 一一一 上下易觀 一一一

周易互體卦變考

困 一一一

旁通賁 一一一 反復井 一一一 上下易節 一一一

井 一一一

旁通噬嗑 一一一 反復困 一一一 上下易渙 一一一

革 一一一

旁通蒙 一一一 反復鼎 一一一 上下易睽 一一一

鼎 一一一

旁通屯 一一一 反復革 一一一 上下易家人 一一一

震 一一一

旁通巽 一一一 反復艮 一一一 上下易本卦

艮 一一一

旁通兌 一一一 反復震 一一一 上下易本卦

漸 一一一

旁通歸妹 一一一 反復歸妹 一一一 上下易蠱 一一一

歸妹 一一一

旁通漸 一一一 反復漸 一一一 上下易隨 一一一

豐 一一一

旁通渙 一一一 反復旅 一一一 上下易噬嗑 一一一

旅 一一一

旁通節 一一一 反復豐 一一一 上下易賁 一一一

巽 一一一

旁通震 一一一 反復兌 一一一 上下易本卦

周易互體卦變考

兌 一一一

旁通艮 一一一 反復巽 一一一 上下易本卦

渙 一一一

旁通豐 一一一 反復節 一一一 上下易井 一一一

節 一一一

旁通旅 一一一 反復渙 一一一 上下易困 一一一

中孚 一一一

旁通小過 一一一 反復本卦 上下易大過 一一一

小過 一一一

旁通中孚 一一一 反復本卦 上下易頤 一一一

既濟 一一一

旁通未濟三三 反復未濟三三上下易未濟三三

未濟三三

旁通既濟三三 反復既濟三三上下易既濟三三

凡有旁通有上下易無反復者頤大過中孚小過共四

卦

凡有旁通有反復無上下易者震艮巽兌共四卦

凡有旁通無反復無上下易者乾坤坎離共四卦

凡有上下易而旁通反復兩項同在一卦者隨蠱漸歸

妹共四卦

凡有反復而旁通上下易兩項同在一卦者咸恆損益

共四卦

周易互體卦變考

五

凡有旁通而反復上下易兩項同在一卦者需訟師比

同人大有晉明夷共八卦

凡有旁通反復上下易三項同在一卦者泰否既濟未

濟共四卦

凡有旁通反復上下易三項不同在一卦者屯蒙小畜

履謙豫臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜遯大壯家人睽

蹇解夫姤萃升困井革鼎豐旅渙節共三十二卦

以上旁通反復上下易

凡一陽五陰息卦復師謙共三卦

謙三三 復初師三三 復初復三三 白乾

凡一陰五陽消卦姤同人履共三卦

履三三 姤初 同人三三 姤初 姤三三 白坤

凡一陽四陰息卦臨升解明夷震共五卦

震三三 臨二 明夷三三 臨二 解三三 臨初 升三三 臨初

臨三三 白坤

凡一陽四陰消卦屯頤小過共四卦

小過三三 臨初之三二之四 頤三三 臨二之上 屯

三三 觀二之五 坎三三 觀初之五

凡一陰四陽消卦遯无妄家人訟巽共五卦

巽三三 遯二 訟三三 遯二 家人三三 遯初 无妄三三 遯

三之遯三三 白坤

凡一陰四陽消卦離鼎大過中孚共四卦

周易互體卦變考

六

中孚三三 遯初之三二之四 大過三三 大壯初之五

鼎三三 遯二之五 離三三 大壯初之五

凡三陽三陰息卦泰恆井蠱豐既濟賁歸妹節損共

十卦

損三三 泰三 節三三 泰三 歸妹三三 泰三 賁三三 泰二

既濟三三 泰二 豐三三 泰二 蠱三三 泰初 井三三 泰初

恆三三 泰初 泰三三 白乾

凡三陰三陽消卦否益噬嗑隨渙未濟困漸旅咸共

十卦

咸三三 否三 旅三三 否三 漸三三 否三 困三三 否二 未

濟三三 否二 渙三三 否二 隨三三 否初 噬嗑三三 否初

益三三三之四否三三三自坤

凡四陽二陰息卦大壯兌睽需大畜共五卦

大畜三三三之上大壯四需三三三之上大壯四睽三三三之上大壯三兌三三三

三之大壯三自乾

凡四陽二陰消卦惟革一卦

革三三三之大壯二之五

凡四陰二陽消卦觀艮蹇晉萃共五卦

萃三三三觀四晉三三三觀四蹇三三三觀三艮三三三觀二

三三三自坤

凡四陰二陽息卦惟蒙一卦

蒙三三三觀五之二

周易互體卦變考

凡五陽一陰息卦夬小畜大有共三卦

大有三三三之上小畜三三三之上夬三三三自乾

凡五陰一陽消卦剝豫比共三卦

比三三三剝五豫三三三剝四三三三自坤

凡六陽無陰息卦惟乾一卦

乾三三三

凡六陰無陽消卦惟坤一卦

坤三三三

以上消息

凡五爻當位一爻不當位者蹇需屯革明夷家人共

六卦

蹇三三三

六二九三六當位 初九五上六當位

需三三三

四九五上六當位 初九六二六當位

屯三三三

四九五上六當位 初九六二九當位

革三三三

三九五上六當位 初九六二九當位

明夷三三三

初九六二九當位 三六四上六當位

家人三三三

三六四上六當位 九上不當位

凡四爻當位二爻不當位者井比咸謙漸節夬泰小畜隨復益豐同人

周易互體卦變考

畜隨復益豐同人賁共十五卦

井三三三

九三六四當位 九五上六當位

比三三三

六二六四當位 九五上六當位

咸三三三

九五上六當位 初九六二九當位

謙三三三

六二九三六當位 六四上六當位

漸三三三

六四九五當位 初九六四當位

節三三三

九五上六當位 初九九三當位

夬三三三

初九九三當位 六四上六當位

初六不當位 九五不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位 初六不當位

賁 三三三

初九六二當位

六五不當位

凡三爻當位三爻不當位者坎大過升巽萃坤觀小過遯艮兌臨中孚大壯乾大畜震无妄頤離共二十卦

坎 三三三

六四九當位

初六九不當位

大過 三三三

九三九當位

初六九不當位

升 三三三

九三六當位

初六九不當位

巽 三三三

四九六當位

初六九不當位

萃 三三三

五上六當位

初六六不當位

坤 三三三

六二六當位

初六六不當位

觀 三三三

四九五當位

初六六不當位

周易互體卦變考

小過 三三三

六二九當位

初六九不當位

遯 三三三

三九五當位

初六九不當位

艮 三三三

六二九當位

初六六不當位

兌 三三三

初九九當位

九二六不當位

臨 三三三

四上六當位

九二六不當位

中孚 三三三

初九九當位

九二六不當位

大壯 三三三

三上六當位

九二六不當位

乾 三三三

初九九當位

九二六不當位

大畜 三三三

三六四當位

五上九不當位

震 三三三

初九六當位

四六五不當位

无妄 三三三

初九六當位

四上九不當位

頤 三三三

初九六當位

六三六不當位

離 三三三

初九六當位

五上九不當位

凡二爻當位四爻不當位者困師渙恆姤蠱豫否剝旅歸妹履損大有噬嗑共十五卦

困 三三三

九五四當位

初六九二不當位

師 三三三

六四當位

初六九二不當位

渙 三三三

六四當位

初六九二不當位

恆 三三三

九三當位

初六九二不當位

姤 三三三

九三當位

初六九二不當位

蠱 三三三

六四當位

初六六三不當位

豫 三三三

六二當位

初六六三不當位

周易互體卦變考

否 三三三

九五當位

初六六三不當位

剝 三三三

六四當位

初六六三不當位

旅 三三三

六三當位

初六六三不當位

歸妹 三三三

初九當位

九四六三不當位

履 三三三

九五當位

九四六三不當位

損 三三三

初九當位

九二六三不當位

大有 三三三

初九當位

六五上九不當位

噬嗑 三三三

六二當位

六五上九不當位

凡一爻當位五爻不當位者解訟蒙鼎晉睽共六卦

解 三三三

上當位

初六九二不當位

訟 三三三

五當位

三九四上九不當位

蒙 ䷃

六當位

初六九二六不當位

鼎 ䷱

九當位

初六九二六不當位

晉 ䷢

六當位

初六六三九不當位

睽 ䷥

初當位

九二六三九不當位

未濟 ䷿

凡六爻俱不當位者惟未濟一卦

既濟 ䷾

凡六爻俱當位者惟既濟一卦

初九六二九三六

初九六二九三六俱當位

周易互體卦變考終

周易互體卦變考

三

2000

3

1

周
易
繫
卦

合
象
卦

南陵徐乃昌校
歸安凌璣署檢

周易諸卦合象考

江都任雲倬漢卿學

荀爽注言合象五則

巽坎合為井 井象注云巽乎水謂陰下為巽也而上坎
離合為酒食 需九五爻注云五五離坎離合為飲食
上注云坎在乾上中有離象 乾巽離合為鼎鑊亨
水火交和故為飲食之道也 乾巽離合為鼎鑊亨
注云巽入離下中有乾象木火 乾坤合為包桑
在外金在其內謂鑊亨離之象 乾坤合為包桑
包者乾坤相包也桑者上元下黃以象乾坤相包
繫下第五章注云桑者上元下黃以象乾坤相包

鄭康成注言合象十九則

乾巽合為天衢 大畜上九爻注云乾為震巽坎合為濟
大川 中孚象注云二五皆坎交如木互體是震巽為巽
木二爻巽為風木在水上而風行之濟大川象巽

周易諸卦合象考

坎離兌合為井 井象辭注云坎水也巽木桔槔也互體
言桔槔引瓶下入泉口 坤巽艮合為宗廟 觀彖傳注云
汲水而出井之象也 坤巽艮合為外朝 坎上六
木巽為鬼門地上有木而為鬼 震艮合為外朝 坎上六
門宮闕者天子宗廟之象也 震艮合為外朝 坎上六
之內有叢木多節之木是天子外朝九棘之象也 巽
艮合為宮室 萃象注云巽為木艮為闕 震艮合為重門
震下第二章注云巽為門乾艮合為首肩之間 大畜上
震日所出亦為門重門象 巽艮合為首肩之間 大畜上
云艮為手手上肩也乾巽艮合為首肩之間 大畜上
為首而便手 坎離合為疏客 離坎合為首肩之間 大畜上
進退右肱也 坎離合為疏客 離坎合為首肩之間 大畜上
有進退迷去之象 坎離合為疏客 離坎合為首肩之間 大畜上

虞翻注言合象六十則

乾震合為上帝 鼎象傳注云震為帝 巽坎合為北斗
豐六二注云艮為斗斗七星也艮為星為止坎為
北中巽為高舞星止於中而舞者北斗之象也 坎離
合為期 坎月離日為期 乾離合為朝 離為日乾為甲
日出甲上 坎艮合為林 屯六三注云艮為山坎
故稱朝 巽六二注云艮為山坎艮合為干 漸初六爻
合為磐 巽六二注云巽為木坎艮合為干 漸初六爻
從山流下稱干艮為山為小徑 坤坎合為泥塗 坤上九爻注云
坎水流下山故鴻漸于干也 坤坎合為泥塗 坤上九爻注云
得雨為泥位在坤坎合為泥塗 坤上九爻注云
坎中故遂泥也 坤坎合為泥塗 坤上九爻注云
震艮合為若 睽九二注云震為大塗艮為震兌合為
鄰 小畜九五爻注云震為東震東稱鄰泰六四爻注云兌
鄰 西震東故稱其鄰震上六爻注云震東稱鄰泰六四爻注云兌
坤震合為千里 繫上第八章注云坤數十巽坎離艮合
為椽桷 離六四爻注云巽為木巽為長木艮為小坎為
椽桷 離六四爻注云巽為木巽為長木艮為小坎為
大畜六五爻注云巽為火巽為瓦 離兌合為眇 履六三爻注
為出剛白從頤出牙之象也 離兌合為眇 履六三爻注

虞翻注言合象六十則

乾震合為上帝 鼎象傳注云震為帝 巽坎合為北斗
豐六二注云艮為斗斗七星也艮為星為止坎為
北中巽為高舞星止於中而舞者北斗之象也 坎離
合為期 坎月離日為期 乾離合為朝 離為日乾為甲
日出甲上 坎艮合為林 屯六三注云艮為山坎
故稱朝 巽六二注云艮為山坎艮合為干 漸初六爻
合為磐 巽六二注云巽為木坎艮合為干 漸初六爻
從山流下稱干艮為山為小徑 坤坎合為泥塗 坤上九爻注云
坎水流下山故鴻漸于干也 坤坎合為泥塗 坤上九爻注云
得雨為泥位在坤坎合為泥塗 坤上九爻注云
坎中故遂泥也 坤坎合為泥塗 坤上九爻注云
震艮合為若 睽九二注云震為大塗艮為震兌合為
鄰 小畜九五爻注云震為東震東稱鄰泰六四爻注云兌
鄰 西震東故稱其鄰震上六爻注云震東稱鄰泰六四爻注云兌
坤震合為千里 繫上第八章注云坤數十巽坎離艮合
為椽桷 離六四爻注云巽為木巽為長木艮為小坎為
椽桷 離六四爻注云巽為木巽為長木艮為小坎為
大畜六五爻注云巽為火巽為瓦 離兌合為眇 履六三爻注
為出剛白從頤出牙之象也 離兌合為眇 履六三爻注

兒爲小故眇而視歸妹九二爻注
云震上兌下離日不正故眇而視
震坎合爲跛履六三
云震爲東變震時爲乾震合爲黃帝繫下第十一章注
足是與故跛而履乾震合爲黃帝繫下第十一章注
後世後世聖坤震合爲帝乙歸妹六五爻注云震爲
人謂黃帝坤震合爲帝乙歸妹六五爻注云震爲
兌合爲士夫大過九五爻注云震爲
九五爻注云震爲婦離兌合爲二女
乾巽合爲老婦過
乾爲老故稱之婦也離兌合爲二女
乾巽合爲老婦過
民合爲盟觀彖傳注云坎爲水坤爲器艮
坤震巽合爲
耕繫上第二章注云坤爲田巽爲股進退震
震巽合爲
穫无妄六二爻注云震爲禾稼震巽合爲春繫下第
云震出巽入艮手持杖坤艮合爲受晉六二爻注云艮
出日中春之象也坤艮合爲受晉六二爻注云艮
巽艮合爲引爲繩艮爲手故引吉巽艮合爲繫中孚
爻注云巽繩震坎合爲遲歸妹九四爻注云坎爲
艮手故繫震坎合爲遲歸妹九四爻注云坎爲

周易諸卦合象考

三

合爲莧陸夫九五爻注云震爲
震爲音聲爲出三動得正而坎離艮合爲泣血
體離坎涕流出目故則嗟若坎離艮合爲泣血
難爲目故泣血震爲出震兌合爲過涉大過上六爻注
血流出目故泣血震爲出震兌合爲過涉大過上六爻注
水澤震足沒乾兌合爲滅頂大過上六爻注云乾爲頂
水故過涉也乾兌合爲滅頂大過上六爻注云乾爲頂
震離艮兌合爲剝則困九五爻注云震爲剝則則也
離合爲弋小過六五爻注云震爲弋則則也震坎
合爲尊酒坎六四爻注云坎爲酒震爲木震坎兌合爲飲
坎水兌日爲巽坎合爲弧繫下第二章注云乾爲矢故
流入口爲飲巽坎合爲弧繫下第二章注云乾爲矢故
乾艮合爲矢木五之二以金刻艮故刻木爲矢巽離
合爲罍繫下第二章注云離爲目巽爲罍乾巽艮合爲
繫下第二章注云巽爲木爲入艮爲手坤坎離兌合爲

壺上九爻注云兌爲口離爲大腹坤
爲器大腹有口坎酒在中壺之象也震坎艮合爲
機爲足棘棘有足艮爲據之幾几之象也乾兌合爲
袂歸妹六五爻注云坎爲衣故稱袂坤巽艮合爲括囊坤六
注云坤爲囊艮爲乾巽合爲袂歸妹六五爻注云坤爲囊
手巽爲繩故括囊乾巽合爲袂歸妹六五爻注云坤爲囊
象也震坎艮合爲桎梏蒙初六爻注云坎爲桎梏
乾巽兌合爲棺繫下第二章注云中孚巽爲木爲坎處
象之巽艮合爲柳繫下第二章注云巽爲木爲坎處
合爲枯大過九二爻注云巽爲木爲坎處巽艮合爲藥
爲木艮爲楊乾爲老老楊故枯巽艮合爲藥九二爻注
石故稱藥震巽離合爲鳥巢旅上九爻注云離爲巢巽
之象乾坎合爲兩馬中孚六五爻注云乾坎兩馬巽艮合爲乘馬
繫下第二章注云否乾爲馬艮坤巽艮合爲繫牛六三
爲背巽爲股在馬上也故乘馬坤巽艮合爲繫牛六三
爻注云坤爲牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲坤巽艮合爲服
繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也坤巽艮合爲服
牛繫下第二章注云坤爲牛艮爲背巽巽艮合爲牛之
告大畜六四爻注云艮爲手爲小木巽爲巽艮兌合爲
繩繩繫小木橫着牛角故曰童牛之告巽艮兌合爲
牽羊巽爲繩剝艮手持繩故牽羊

周易諸卦合象考

四

干寶注言合象三則

乾坎合爲郊需初九爻注云坎兌合爲臀困初六爻注
坎爲隱伏隱伏在下巽艮兌合爲射旅六五爻注云離
而漏孔穴腎之象也巽艮兌合爲射旅六五爻注云離
退艮爲手兌爲決於外射之象也
退其體矢決於外射之象也
坎離艮合爲泣血屯上六爻注云體坎爲血伏離爲乾
巽離兌合爲鼎鑊亨既兌乾兌澤澤者水也巽以木

大是鼎鑊乾巽艮合為舟楫繫下第二章注云巽為長
亨能之氣乾巽艮合為舟楫為木艮為手乾為金艮為
持金故持水為舟楫木為楫也

侯果注言合象一則

巽離合為鳥巢巽上九象注云離為
鳥巽為木巢之象也

崔憬探元言合象一則

坎離合為殺牛既濟九五爻注云離又為牛
坎水克離火東鄰殺牛之象

李鼎祚集解言合象七則

乾兌合為面革上六象注云兌為口乾為
首今日在首上而之象也 離兌合為闕

豐上六象注云三五離巽為戶 離艮合為闕觀觀六二

離為目又為近戶闕之象也 坤離合為田獵行師師六

女目近門闕觀之象也 巽兌合為資斧旅九四象注

注云六五離爻體坤離為 巽兌合為資斧旅九四象注

戈兵川獵行師之象也 巽兌合為資斧旅九四象注

為金木貫於金即資斧 坤巽艮合為苞桑否九五爻注

斫除荆棘之象者也 坤巽艮合為苞桑否九五爻注

艮山坤地地上即田也 五互巽木田上有木莫 巽兌合

過於桑根深蒂固若山之堅如地之厚者也 巽兌合

為楊也凡木生近水者楊也

服虔左傳解詁言合象一則

坤震坎合為行師宣十二年傳注云坎為水坤為眾又
互體震震為雷雷鼓類又為長子長

子帥眾鳴鼓巡水 而行行師之象也

杜預左傳集解言合象五則

坤坎合為忠昭十二年傳注云坎險故強坤
昭十二年傳注云坎險故強坤 巽艮合為

惑昭元年傳注云巽為長女艮為
惑少男為男而悅長女非匹故惑 離艮合為讒言昭五

注云艮為首為離所焚故 乾坤艮合為贊幣莊二十二

言敗言而見敗故為讒言 乾坤艮合為贊幣莊二十二

艮為門庭乾為金玉坤為布 坎兌合為蒺藜襄三十五

帛請侯朝王陳賁幣之象

坎為險兌為澤澤之
生物而險者蒺藜

章昭國語注言合象一則

坎艮合為泉晉語注云艮山坎
水水在山上為泉

周易諸卦合象考終

周易諸卦合象考

六

25 100 1/2

11 07

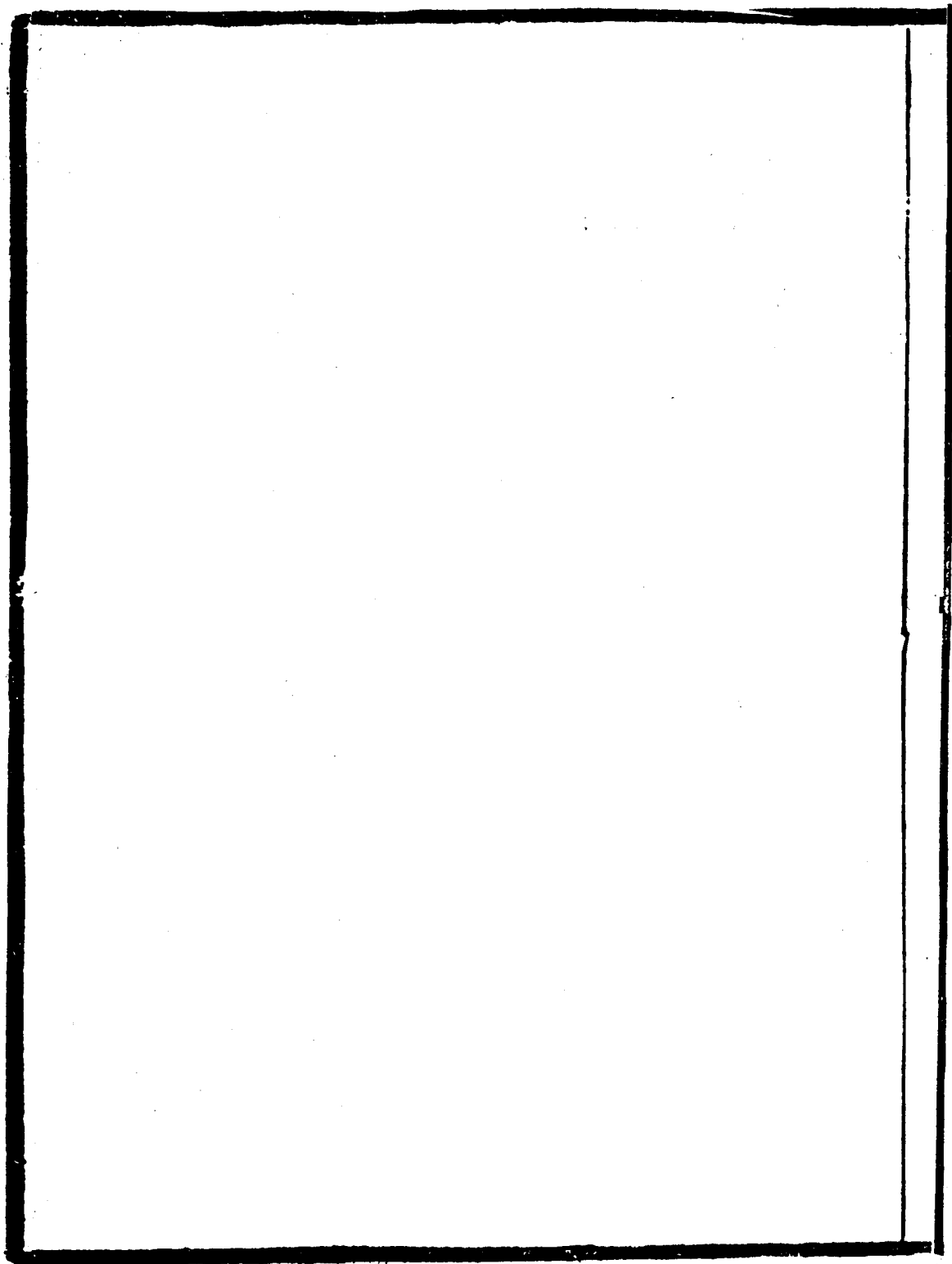
易錄

餘

齋

光緒丙戌刻

清宣署

說文籒書僮竹筓也穎川人名小兒所書寫爲筓廣雅云筓籒籒也金壇段氏謂以白墘染之可拭去再書者其拭觚之布曰幡然則今之學僮以粉版書字卽古之籒俗亦謂之水牌賈人用以書識零星以當簿帳者也余壬戌自浙歸遂不復出遊專心於易讀易之暇淫及他書始則授徒近則課孫偶有所見書而記之久久成帙今易學三書已完付諸梓其隨筆記錄編次之亦得二十卷因題之曰易餘籒錄易餘者明爲餘力所及不足以當賢者之盼也

嘉慶己卯正月二十九日江都焦循自記

易餘籥錄卷一

江都焦循撰

吾鄉處士王大名先生諱方承其先觀濤吏部之學以易教授於里中余祖母大名先生之女孫也故先祖先父俱好易先父嘗云歷來講易者多不能使易辭了然明暢厭人意惟於辭之同處思而貫之當得其解如密雲不雨自我西郊小畜言之矣何以小過又言之帝乙歸妹言於歸妹宜矣又何以言於泰先甲三日後甲三日言於蠱矣何以巽又言先庚三日後庚三日於此求之庶有途徑可入循奉此教凡四十年而成易學三書未知能當先父之意然先父所示學易可入之途徑固賢人所不能易也

易餘籥錄卷一

履齋示兒編以唐董貝為易聖貝未考何人疑是董穎然穎非唐人其為易聖亦不可考唐書隱逸傳衛大經邃於易人謂之易聖易以艱為吉以既憂之為无咎按書多方有夏誕厥逸不肯覺言於民謂安樂而不知憂也安而不憂則不克終日勸于帝之迪此艱所以吉而憂所以无咎也召誥無疆惟休亦無疆惟恤休即休否休復之休恤即勿恤之恤不恤則休不休則恤可以書解易書梓材惟其塗墍茨說文概仰涂也說者謂在高處多須仰按釋名塗杜也杜塞孔穴也墍猶焗焗細澤貌也

蓋先以粗泥杜塞牆垣之孔穴使之平實為塗因而加以粉飾使細澤為墍故馬融直以墍為墍色屐上施履名仰角亦見則粗泥之上加以細澤之泥為仰塗又加以白蜃則為墍書單言墍包墍在內故以墍訓之其實塗墍墍自分三次工矣兩物相合在上而冒者為附在下而承者為仰因而表之承乎裏猶在下之承乎上亦得以仰稱之

易餘籥錄卷一

左傳例以弑君稱君君無道稱臣臣之罪杜預春秋釋例申廣其說云天生民而樹之君使司牧之羣物所以繫命也故戴之如天地親之如父母仰之如日月事之如神明其或受雪霜之嚴雷電之威則奉身歸命有死無貳故傳曰君天也天可逃乎此人臣所執之常也然本無父子自然之恩未有家人愛玩之習高下之隔懸殊壅塞之否萬端是以居上者降心以察下表誠以感之然後能相親也若亢高自肆羣下絕望情義圯隔是謂路人非君臣也人心苟離則位號雖存無以自固按杜預為司馬懿女壻司馬師司馬昭之妹夫親見成濟之事司馬氏之於高貴鄉公真否隔壅塞者矣杜預假左氏傳以為司馬氏解耳與孔子懼作春秋之旨大相悖謬自師昭而下若劉裕蕭道成蕭衍陳霸先石虎符堅高歡宇文泰楊堅之流真視君如路人宜杜預之學獨行江表真邪說誣民也余別有專書詳之

劉表以女妻王凱生業生二子長宏次弼凱爲王粲族兄粲二子既誅業爲粲嗣然則王弼爲劉表外曾孫而王粲之嗣孫也劉表爲荊州牧開立學官博求儒士使宋衷等撰定五經章句表撰易章句五卷衷注易九卷弼兄宏字正宗亦撰易義見釋文王氏之於易蓋淵源於劉表而表則受學於王暢暢爲粲之祖父劉表王業皆山陽高平人漏高貴鄉公謀於司馬昭以成弒君之惡者此又一王業

王羲之誓墓文常恐斯亡無日斯同漸死者漸也周易斯其所朋至斯乎皆漸字之省晉時尙明此義

唐書言楊綰經詰微趣學家疑晦者一見卽詣其極經

易餘篇錄卷一

王

誥猶云經典

成伯瑜毛詩指說云六言成句者昔者先王受命有如召公之臣是也七言成句者如彼築室于道謀不敢效我友自逸我生之初尙無造是也今毛詩正義本作有如召公無之臣二字我不敢效我友自逸有我字又云句之少者芣苢止於二句耳今芣苢三章每章四句成氏以爲六章也孔穎達正義舉六言亦引有如召公之臣而七言但引如彼築室于道謀尙之以瓊華平而入言則引我不敢效我友自逸其有我字與今本同有芻爰爰每章七句則成氏以我生之初尙無造七字爲句亦與鄭不同

張平子著周官訓詁崔瑗以爲不能有異於諸儒也又欲繼孔子說彖象殘缺者竟不能就夫訓詁周官且不能異於諸儒而乃欲繼孔子說彖象亦不自量矣宜其不能就且彖象何以見其殘缺殊不可解

杜詩薦伏湛疏云湛容貌堂堂國之光輝堂堂卽川論語堂堂乎張之義然則堂堂非失德也

西京雜記言正月上辰出池邊盥濯食餗以祓妖邪按論語莫春浴沂亦正指建寅之月夏之正月也天初

煥猶寒故料理春服若是夏正之三月莫春則已春末將料理綸綌夏衣矣不宜此時始成春服也說者舉此

謂論語用夏正然行夏之時聖人論爲邦如是豈遂令

易餘篇錄卷一

四

諸門弟子改時王正朔而皆以夏正爲說平浴乎沂卽所云池邊盥濯耳蓬餌未知何物近人餅餌類有所稱燒賣者撮其首蓬蓬然或其遺製與

詩王風中谷有蕓曠其乾矣毛傳云曠菸貌陸草生於谷中傷於水正義曰蕓草宜生高陸之地今乃生於谷中爲谷水浸之故乾燥而將死按水浸宜菸於溼何得乾燥將死殊不可解自王戎家居棲遲湖水之間每歲水溢凡花草蔬稻之類水溢滅頂者卽爛盡惟高出於水者枝葉浮於水外華而秀秀而實隨水而生不遽爛死俟水退踏於泥中值秋陽暴之立時枯槁目驗數年乃歎詩人之工於詠物如此曠其溼謂其漬於水中也

嘆其脩謂其隨水而生其長倍也嘆其乾謂水退而槁於日也

爾雅釋詁於代也於此於字乃堯典黎民於變之於於變猶云更變代即更也訓於為語詞非是邵氏撰爾雅正義引孟子女其于子治于與於通不如於變本文即以變字連放字為義

後漢書樊準傳一人開門徒眾百數注云開門謂開一家之說

唐邱光庭兼明書云大中年中毛詩博士沈朗進新添毛詩四篇表云關鳴后妃之德不可為三百篇之首蓋先儒編次不當耳今別撰二篇為堯舜詩取虞人之箴

易餘齋錄卷一

五

為禹詩取大雅文王之篇為文王詩請以此四篇置關鳴之前所以先帝王而後后妃尊卑之義也朝廷嘉之按沈朗可謂妄矣宋人刪改經文皆朗之議也光庭斥為狂謬妄作誠然

趙宋儒者改易經文最為惡習惟胡氏以誠不以富亦祇以異當移在齊景公有馬千駟章其斯之謂與句上恰非無見者

毛詩標與

關雎 首章第二句 葛覃 首章第三句 卷耳 首章第二句下

樛木 首章第二句 桃夭 首章第二句 漢廣 首章第四句

麟之趾 首章第二句 鵲巢 首章第二句 草蟲 首章第一句

行露 首章末 標有梅 首章第二句 江有汜 首章第一句

何彼穠矣 首章第二句 柏舟 首章第二句 綠衣 首章第二句

終風 首章第二句 凱風 首章第二句 雄雉 首章第一句

匏有苦葉 首章第二句 谷風 首章第二句 旄邱 首章第二句

泉水 首章第二句 北門 首章第二句 北風 首章第二句

柏舟 首章第二句 牆有茨 首章第二句 淇澳 首章第一句

竹竿 首章第二句 芄蘭 首章第二句 有狐 首章第二句

揚之水 首章第二句 中谷有蓷 首章第二句 兔爰 首章第二句

葛藟 首章第二句 采芣 首章末 山有扶蘇 首章第二句

澤兮 首章第二句 風雨 首章第二句 野有蔓草 首章第二句

東方之日 首章第二句 南山 首章第二句 甫田 首章第二句

徹筍 首章第二句 園有桃 首章第二句 山有樞 首章第二句

揚之水 首章第二句 椒聊 首章第二句 綢繆 首章第二句

杕杜 首章第二句 鶉羽 首章第二句 有杕之杜 首章第二句

葛生 首章第二句 采芣 首章第二句 車鄰 首章第二句

兼葭 首章第二句 終南 首章第二句 黃鳥 首章第一句

晨風 首章第二句 無衣 首章第二句 東門之池 首章第二句

東門之楊 首章第二句 墓門 首章第二句 防有鵲巢 首章第二句

月出 首章第一句 澤陂 首章第二句 隰有萋楚 首章第二句

蟋蟀 首章第二句 鶉鳴 首章第二句 下泉 首章第一句

鴉鳴 首章第二句 九罭 首章第二句 狼跋 首章第一句

鹿鳴 首章第二句 常棣 首章第二句 伐木 首章第一句

易餘齋錄卷一

六

杖杜 首章第二句 南山有臺 首章第二句 蓼蕭 首章第二句

湛露 首章第二句 菁菁者莪 首章第二句 采芣 首章第二句

鴻雁 首章第二句 河水 首章第二句 鶴鳴 首章第二句

黃鳥 首章第三句 斯干 首章第二句 節南山 首章第二句

小宛 首章第二句 小弁 首章第二句 巷伯 首章第二句

谷風 首章第二句 蓼莪 首章第二句 大東 首章第二句

瞻彼洛矣 首章第二句 裳裳者華 首章第二句 桑扈 首章第二句

鴛鴦 首章第二句 頌弁 首章第二句 車壘 首章第二句

青蠅 首章第二句 采芣 首章第二句 角弓 首章第二句

苑柳 首章第二句 采芣 首章第二句 黍苗 首章第二句

隰桑 首章第二句 白華 首章第二句 縣蠻 首章第二句

茗之華 首章第二句 縣首章第三句 棫樸 首章第二句

卷阿 首章第二句 桑柔 首章第四句 振鷺 首章第四句

鄭康成謂比見今之失與見今之美觀毛於雄雉芄蘭

諸刺詩皆標興則康成說非也鄭司農謂比者此方於

物興者托事於物孔穎達謂托事於物為取譬引類起

發己心詩文諸舉草木鳥獸以見意者皆興辭是也而

謂諸言如者皆比辭則不然斯干言如竹苞如松茂毛

亦標興云如正所謂取譬也標興多在首章惟車鄰標

於次章然則一詩之中不必全篇皆興也於振鷺標興

明不獨風雅有之頌亦有之也

王林野客叢書譏人稱母為北堂本毛詩焉得諉草言

樹之背詩意謂君子為王前驅過時不返家人思念之

切安得諉草種此北堂以忘其憂蓋北堂幽陰之地可

以種萱未嘗言母也不知何以遂相承為母事與以鄉

里為桑梓之謬同詩意謂桑梓人賴其用猶不敢殘毀

寓恭敬之意而況父子相與非直桑梓而已非謂桑梓

為鄉里也余按易言不事王侯高尙其事說者以為巢

由之隱遁王臣蹇蹇匪躬之故說者以為諸葛孔明之

鞠躬盡瘁與萱草為母桑梓為鄉里何異

太元準易詳見漢上易傳本孟喜京房卦氣以為之序

也中 中孚 周復 礪閑 屯 少 謙 辰 睽 上 干 升 符 泰 臨 此冬

至至大寒之氣也差 小 過 童 蒙 增 益 銳 漸 達 交 泰 奕 後

需 從 進 隨 釋 解 格 夷 大 壯 樂 爭 訟 務 事 監 更 革 斷 毅

夫此立春至穀雨之氣也裝 旅 衆 師 密 親 比 敘 小 畜 彊

辟 乾 盛 大 有 居 家 人 法 井 應 離 迎 咸 遇 姤 龍 鼎 大 廓 豐

文 漢 禮 履 逃 唐 遷 常 恒 此 立 夏 至 大 暑 之 氣 也 永 恒 度

節 昆 同 人 減 損 噬 守 否 翁 爽 聚 萃 積 大 畜 節 賁 疑 震 視

觀 沈 兌 內 歸 妹 去 无 妄 晦 晉 明 夷 窮 困 割 剝 此 立 秋 至

霜 降 之 氣 也 止 堅 艮 成 既 濟 闕 噬 嗑 失 劇 大 過 馴 坤 將

未 濟 難 蹇 勤 養 坎 胡 雙 湖 啟 蒙 易 傳 載 王 薦 元 圖 發 微

所 刻 準 易 圖 視 漢 上 為 詳 其 不 同 者 羨 為 小 過 進 為 晉

應 為 咸 永 為 節 疑 為 賁 沈 為 歸 妹 勤 為 蹇 此 是 也 朱 彝

尊 經 義 考 採 鄭 樵 通 志 略 元 圖 發 微 三 卷 不 注 作 者 姓

名以胡氏所載考之則王薦作也晁說之易元星紀譜自序云得康節先生元圖然則薦所撰元圖發微蓋即發康節元圖之微晁云古今諸儒之失多矣如羨進小過而以準臨則失之夷準豫而以準大壯則失之應準咸而非離沈準觀而非兌惟震離坎兌是四正卦易所不用則元亦無所準矣且元既不準坎震而乃獨準離兌邪永準同人而非恆疑準賁而非巽或以疑準震尤非是按此所駁皆據漢上所有而所易者多與薦同然薦以沈準歸妹不準觀夷準大壯與漢上同永準節不準同人則非緣晁破而更者晁所破似即康節之圖乃稱不準坎震而漢上則勤準坎疑準震疑之準震晁所

易餘籥錄卷一

九

舉之或說也漢上勤坎也坎當是頤之譌頤不宜無準也常準恆在夏末不應又永準恆在秋初然永宜準恆不宜準節恆之義爲久久則永也準同人則隔一節卦矣此又漢上是而王晁非也卦氣之說余所深屏太元準之本不足議惟其以訓詁相準頗可考證夷之準豫是也迎與週義同當是準姤闕當是噉字之通借故準噉噉旅人取行裝否塞則呻唸頤順則翁合似以此取義然而鄙矣勤之準頤格之準大壯疑之準賁則不可解

周丹如嘗述其師常先生云梁惠王下篇莊暴章集注凡樂字讀洛者皆明注之如獨樂樂則云樂樂下字音

洛孰樂亦音洛不與民同樂則云同樂之樂音洛其下節與民同樂則亦必云同樂之樂音洛然則此外樂字皆讀岳不讀洛也末節云今王與百姓同樂此樂字不音洛則與好樂今之樂古之樂獨樂與人樂與少樂與衆樂爲王言樂鼓樂等樂字同故引范氏云但與民同樂之意則無古今之異耳明以同樂即與人樂與衆樂也今讀末節樂字作洛非集注義周又云爲阱於國中集注阱才性反則讀爲青之去聲俗以由高蹶下爲阱下去正呼青去聲卽此阱字常先生名鴻儀丹如名玉桂皆甘泉北湖人

易餘籥錄卷一

十

公羊傳云言我者非獨我也用此解論語則云何有於我哉是吾憂也我吾二字不必泥屬孔子身上止吾止也進吾往也兩吾字正同

大雅韓侯顧之毛傳云顧之曲顧道義也惠定宇引列女傳齊孝公迎華氏之長女孟姬於其父母三顧而出親授之綏自御輪三曲顧姬輿遂納於宮淮南子汜論訓高誘注蒼梧繞乃孔子時人以妻美好推與長兄於兄則愛矣而違親迎曲顧之義段懋堂詩經小學引惠所引而補之云按白虎通亦曰必親迎御輪三周下車曲顧者防淫泆也按揚慎升菴外集已及之云親迎御輪三周下車曲顧卽詩所謂韓侯顧之是也此卽引白虎通說惟不明標所出則明人習氣而惠氏蓋以楊氏

及之故不引也

易睽六三其牛掣王弼讀如字子夏作契一角仰也荀

爽作觥虞翻作掣而解為一低一仰鄭康成云牛角皆

踊曰掣劉氏云觥牛角皆踊也爾雅說文並有觥觥二

字其訓觥皆云角一俯一仰其訓觥則爾雅同於康成

說文等於子夏竊按角有二一仰則必一俯是觥之一

角仰即是觥之角一俯一仰觥觥猶荀子言持契見議兵篇

說文齧齧也觥之於觥猶齧之於齧釋名齧觥觥義同

於掣故或讀為契或讀為觥或以為一角仰或以為一

俯一仰其義本同惟鄭劉以為皆踊則異說文兼宋經

訓用一仰一俯訓觥用一角仰訓觥爾雅中多有後人

附益蓋亦取諸經訓以一俯一仰訓觥以皆踊訓觥此

說文與爾雅所以不同耳

記云屬辭比事春秋教也後漢書陳忠奏上二十三條

為決事比注云比例也然則比事即例事春秋之有例

經解言之矣

易餘籥錄卷一

十一

江都焦循撰

英大冢宰石刻劉文清公手蹟內書周禮大司樂六變天神降八變地示出九變人鬼禮一段大司徒以五均之法辨五物九等一段跋其後云尙書周官乃偽書耳辨古今文者詳矣周禮非作偽者所能泥其迹固不可行師其意則誠可法但不能通曉處時代爲之強解則惑矣凡五十二字真通儒之言亦真宰相之言

廣雅釋訓云管管浴也詩大雅板篇靡聖管管箋云無聖人之法度管管然以心自恣錢少詹事謂浴爲恣字之譌固也余按浴與欲通易損卦象辭室欲釋文云欲孟作浴以心自恣卽私欲也

易餘籥錄卷二

論語舜有天下選於衆舉皋陶按馮衍顯志賦云皋陶釣於雷澤兮賴虞舜而後親舜漁於雷澤矣然則皋陶與舜爲漁釣時故交

商頌傳於正考父孔子次諸三百篇之末卽太史公自序之先聲也

左傳以鯀爲禱机列於四凶按堯典始則兪舉之繼則四岳獨薦之使誠凶人何至盈廷稱道如此堯謂其方命圮族鄭氏讀方爲放與孟子方命虐民趙岐注同然則不用帝命故解者謂其逆命顧逆命之人亦豈容於朝乎孔傳謂鯀以方直自名余謂此說當是也楚辭離

騷經云女嬃之嬋媛兮申其詈余曰鯀婞直以亡身兮終然歿乎羽之野汝何博謔而好修兮紛獨有此婞節女嬃以鯀之婞直比屈原大抵婞直之人自命爲方正多絕物違衆聖人之道善與人同爲國之要在乎禮讓觀禹垂益伯夷之讓及斯朱虎熊羆之諧正與方命圮族相反可知鯀之所以得罪惟其婞直故當時在廷諸臣皆信其爲賢而羣相推服惟帝堯能知人知其方命圮族必不可以有功宋明之人自命爲正人君子動與世忤國事日敗而事功不成正鯀之方命圮族而九載績用不成也

易餘籥錄卷二

黎民阻飢馬融作祖按祖字卽且字且字說文訓薦黎民阻飢猶言饑饉薦臻天方薦瘥而已

王莽依周書作大誥猶揚雄依易作太元也說經者或以太元解易又或以莽誥解周書余嘗以莽所作與周書大誥較之王若曰惟居攝二年十月甲子攝皇帝若曰大誥猷爾多邦大誥道諸侯王三公列侯越爾御事于汝卿大夫元士御事弗弔天降害于我家不少延

不弔天降喪于趙傳丁董洪惟我幼冲人嗣無疆大歷服洪惟我幼冲孺子當承繼嗣無疆大歷服事弗造哲子未遭其明哲迪民康能道民于安矧曰其有能格知天命況其能往知天命已照子維小子若涉淵水我念孺子若涉淵水子惟往求朕攸濟子惟往求朕所濟度

數賁奔走數前人受命以傳近奉承高皇帝所受命茲

不忘大功子不敢閉子豈敢自比于前人乎于天降威

用靈王天降威明用靈帝室遺我大寶龜遺我居攝實

龜紹天明太皇太后丹石之符乃紹天明意即命詔

子即命居攝踐阼如周公故事曰有大艱于西土西土

人亦不靖反虜故東郡太守翟義擅興師動眾曰有大

難于西土西土人亦不靖越茲蠹于是動殷小腆嚴鄉

侯信誕敢紀其敘誕敢犯祖亂宗之敘天降威知我國

有疵天降威遺我寶龜固知我國有咎災民不康民不

安曰子復反鄙我周邦是天反復右我漢國也今蠹今

翼日民獻有十夫粵其聞日宗室之僑有四百人民獻

易餘籥錄卷二

儀九萬夫子翼以于救靈武圖功子以終於此謀繼

嗣圖功我有大事休朕卜并吉我有大事休子卜并吉

肆子告我友邦君越尹氏庶士御事曰子得吉卜故我

出大將台郡太守諸侯相令長日子得吉卜子惟以爾

庶邦子惟以汝于伐殷于伐東郡嚴鄉播臣播臣

爾庶邦君越庶士御事爾國君罔不反曰艱大或者無

不反日難大民亦不靜亦惟在王宮邦君室亦

惟在帝宮諸侯宗室越子小子考翼不可征於小子族

父敬不可征王害不違帝不違肆子冲人永思艱

日嗚呼故子為冲人長思厥難日嗚呼允蠹蠹寡哀哉

義信犯誠動繇寡哀哉子造天役子遭天役遭大投

艱于朕身遺大解難于子身越子冲人不叩自恤以為

孺子不身自義爾邦君越爾多士尹士御事綏子曰

無志于恤不可不成乃靈考圖功子義從國君泉陵侯

上書曰成王幼弱周公踐天子位以治天下六年朝諸

侯於明堂制禮樂班度量而天下大服太皇太后承順

天心成居攝之義皇太子為孝平皇帝子年在纁祿宜

且為子知為人子道今皇太后得加慈母恩畜養成就

加元服然後服子明辟已熙子惟小子不敢替上帝命

為我孺子之故子惟趙傳丁董之亂避絕繼嗣變剝嫡

庶危亂漢朝以成三阨際極厥命烏乎害其可不旅力

同心戒之哉子敬備上帝命天休于靈王天休于安

易餘籥錄卷二

帝室興我小邦周興我漢國靈王惟卜用克綏受茲命

惟卜用克綏受茲命今天其相民矧亦為卜用今天其

相民況亦惟卜用嗚乎天明畏弼我不丕基烏虜天用

威輔漢始而大大矣王曰爾惟舊人爾有惟舊人泉陵

侯之言爾不克遠省爾知靈王若勤哉爾不克遠省爾

豈知太皇太后若此勤哉天閱慈我成功所天慈勞我

成功所子不敢不極卒靈王圖事子不敢不極卒安皇

帝之所圖事肆子大化誘我友邦君肆子告我諸侯王

公列侯卿大夫元士御事天斐忱辭天輔誠辭其考我

民天其累我以民子曷其不于前靈人圖功攸終子害

敢不於禮宗安人圖功所終天亦惟用勤慈我民天亦

惟勞我民 若有疾子曷敢不于前寧人攸受休畢 若有疾子害敢不於祖宗所受休輔 王曰若昔朕其逝朕言

艱日思若考作室既底法厥子弗肯堂矧肯構厥父菑

厥子乃弗肯播矧肯穫厥考翼其肯曰子有後弗棄基

子聞孝子善繼人之意忠臣善成人之事子思若考作

室厥子堂而構之厥父菑厥子播而穫之 肆子曷敢不

越卬救寧王大命 子害敢不於身撫祖宗之所受大命

若兄考乃有友伐厥子民養其勸弗救 若祖宗乃有效

湯武伐厥子民長其勸弗救 王曰嗚乎肆哉 烏虜肆哉

爾庶邦君越爾御事 諸侯王公列侯卿大夫元士御事

爽邦由哲 助國道民 亦惟十人 亦惟宗室之俊民之表

儀 迪知上帝命 迪知上帝命 越天匪忱爾時罔敢易法

矧今天降戾于周邦 况今天降定于漢國 惟大艱人誕

鄰胥伐于厥室 惟大艱人翟義劉信大逆欲相伐於厥

室 爾亦不知天命不易 豈亦知命之不易乎 子永念曰

子永念曰 天惟喪殷 天惟喪翟翟劉信 若稽夫子曷敢

不終朕畝 若稽夫子害敢不終子曷 天亦惟休于前寧

人 天亦性休於祖宗 子曷其極卜敢弗于從 子害其極

卜害敢不卜從 率寧人有指疆土 率寧人有旨疆土 矧

今卜并吉 况今卜并吉 肆朕誕以爾東征天命不僭 故

子大以爾東征命不僭差 卜陳惟若茲 卜陳惟若此 按

此莽誥以造為遭以己為熙以賁為奔以敷為傳以卬

易餘籥錄卷二

五

易餘籥錄卷二

六

為身以閉為比蠶為動以紀為犯以鄙為右以翼為敬

以靜為諍以曷為害以投為解以替為僭以考為累以

休畢為休輔以指為旨以基為始以爾丕為爾不尙可

考見西漢時之句讀弗造哲迪民康即謂不遭遇明哲

安康之時也敷賁敷前人受命兩敷字謂傳相即下不

敢比之意言輔佐為奔走輔佐前人所受之命前人奔

走勤勞以成大功我不敢忘然亦惟傳佐之非敢即與

前比也比閉音近閉同閱同誌同比閉為比之假

借誕敢紀其叙直是紀為犯字之譌解作大敢紀其王

業欲復之終迂滯不達天降威知我國有疵民不康大

降威三字與前天降威用寧王相應天降明威俾我用

安王室天所以降明威者知我國有疵知我民不安而

反復佑庇我周邦蓋鄙為庇之假借若云祿父知我有

疵鄙易我則是以祿父為天義不可買矣以畢為輔者

讀畢為彌也彌古通作弗畢之為弗猶渾之於沸釋之

於藪詩生民箋云弗之言祓也弗之為祓猶弗之為紱

也莽擬大誥以喻民必依用天下人所習之義於此固

可考求西漢時所習也惟當時以周公攝位稱王踐天

子之位故莽依王若曰為攝皇帝若曰鄭康成猶延其

說不如王肅謂稱成王命故稱王西漢人不善說經遂

啟王莽之禍近人抑王右鄭不知其悖謬不特禍於經

耳 盛鐸按迪知上帝命下宋元本汪文盛本漢書並

有粵天輔誠爾不得易定兩句焦君蓋據通行本

高誘正孟子章句故其注呂氏春秋淮南子戰國策多引孟子余嘗摘錄之末載人孟子正義存於此 呂氏春秋至忠篇人主無不惡暴劫者而日致之惡之何益注云致為暴劫之政也孟子曰惡淫而居下故曰惡之何益也論大篇及匡章之難惠子以王齊王也注云匡章乃孟軻所謂通國稱不孝者本味篇已成為天子成注云已成仁義之道而成為天子孟子曰得乎邱民而為天子慎人篇百里奚之未遇時也亡號而虜晉注云號當為虞孟子曰百里奚虞人也晉人以垂棘之璧假道于虞以伐號宮之奇諫之百里奚知虞公之不可諫也而去之秦此云亡號誤矣去私篇堯有子十人注云

易餘齋錄卷二

七

孟子曰堯使九男二女事舜此篇曰十子殆丹朱為冑子不在數中當染篇湯染於伊尹仲虺注云孟子曰王者師臣也盡數篇故凡養生莫若知本知本則疾無由生矣注云傳曰人受天地中以生所謂命也孟子曰人性無不善本其善性閉塞利欲疾無由生矣論人篇凡論人通則觀其所禮注云通達也孟子曰達則兼善天下故觀其所寶禮用衆篇今使楚人長乎戎戎人長乎楚則楚人戎言戎人楚言矣注云孟子曰有楚大夫於此欲其子之齊言也使一齊人傳之衆楚人咻之雖日撻而求其齊也不可得矣引而置之莊獄之間數年雖日撻而求其楚亦不可得矣此之謂也懷寵篇誅國之

民望之若父母行地滋遠得民滋衆注云所誅國之民晞望義兵之至若望其父母滋益衆多也孟子曰有百姓簞食壺漿以迎王師奚為後子此之謂驕恣篇齊宣王為大室大益百畝注云宣王齊威王之子孟子所見易鬻鍾之牛者也開春篇魏惠王死葬有日矣注云孟子所見梁惠王也秦伐魏魏徙都大梁梁在陳留浚儀西大梁城是也壹行篇彊大之國誠可知則其王不難矣注云孟子曰以齊王猶反手也故曰不難矣自知篇鑽荼龐涓太子申不自知而死注云鑽荼龐涓魏惠王之將申魏惠王之太子也與龐涓東伐齊戰于馬陵齊人盡殺之故惠王謂孟子曰晉國天下莫強焉叟之所

易餘齋錄卷二

八

知也及寡人之身東敗於齊長子死此之謂也樂成篇賢者得志則可不肖者得志則不可注云賢臣得志則忠故曰可也不肖得志則驕驕則亂故曰不可公孫丑曰伊尹放太甲於桐宮太甲賢又反之賢者之為人臣其君不賢則可放與孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則篡也又中山以之啍啍也止善賢主以之啍啍也立功注云孟子見梁襄王出語人曰望之而不似人君就之而不見所畏焉何能決善哉此言復謬也審應篇魏惠王使人謂韓昭侯注云惠王武侯子也孟子所見梁惠王也淫辭篇惠子為魏惠王為法注云孟子所見梁惠王也不屈篇匡章謂惠子於魏王之前注云匡

章孟子弟子 淮南子原道訓若夫楊墨申商之於治道注云墨墨翟也其術兼愛非樂摩頂放踵而利國者爲之楊楊朱其術全性保真雖拔胥一毛而利天下弗爲也又是故聖人之學欲以返性於初注云人受天地之中以生孟子曰性無不善而情欲害之故聖人能返其性於初也脩務訓今夫毛嬙西施天下之美人若使之銜腐鼠蒙蠟皮衣豹裘帶死蛇則布衣韋帶之人過者莫不左右睥睨而掩鼻注云言雖有美姿人惡聞其臭故睥睨掩其鼻孟子曰西子蒙不潔則人皆掩鼻而過之是也主術訓故握劍鋒以離北宮子注云北宮子齊人孟子所謂北宮黝也繆稱訓魯以偶人葬而孔子嘆注云偶人相人也嘆其象人而用之齊俗訓豈必鄒魯之禮注云鄒孟軻邑說山訓此全其天器者注云器猶性也孟子曰人性善故曰全其天性汜論訓舜不告娶非禮也注云堯知舜賢以二女妻舜不告父父頑常欲殺舜舜知告則不得娶也不孝莫大於無後故孟子曰舜不告猶告耳又全性保真不以物累形楊子之所立也而孟子非之注云全性葆真謂不拔胥毛以利天下弗爲不以物累己身形也孟子受業子思之門成唐虞三代之德敘詩書孔子之意塞楊墨注辭故非之也又堯無百戶之郭舜無置錐之地以有天下禹無十人之衆湯無七里之分以王諸侯文王處岐周之間地方

易餘齋錄卷二

九

不過百里而立爲天子者有王道也注云堯舜禹湯文王皆王有天下孟子曰以德行仁者王王不待大是也又夏桀殷紂之盛也人跡所至舟車所通莫不爲郡縣然而身死人手而爲天下笑者有亡形也注云孟子曰惡死亡樂不仁不仁必死亡故曰有亡形也又故溺則掉父祝則名君注云孟子曰嫂溺而不拯是豺狼也而況父兄乎又季襄陳仲子立節抗行不入滂君之朝不食亂世之食遂餓而死注云季襄魯人孔子弟子陳仲子齊人孟子弟子居於陵 戰國策齊策威王薨宣王立注云宣王孟軻所見以羊易釁鐘之牛者也又田忌爲齊將梁太子申禽龐涓注云申梁惠王太子也龐涓魏將也田忌與戰於馬陵而係獲之也故梁惠王謂孟子曰寡人東伐敗於馬陵太子死龐涓禽此之謂也又攻燕三十日而舉燕國注云孟子曰子曾无王命而與子之國子之无王命擅受子曾國故齊宣王伐而取之也秦策四國爲一將以攻秦秦王召羣臣賓客六十人而問曰姚賈對曰云云注云姚賈譏周公誅管蔡不仁不知者在孟子之篇也

易餘齋錄卷二

十

江都焦循撰

晉劉兆撰周易訓注以正動二體互通其文按正謂本卦如乾之初九九二九三九四九五上九是也動謂每爻之變如乾初九動則為姤九二動則為同人九三動則為履初九動至九二則為遯初九動至九三則為否是也

崔駰仲山文鼎銘云足勝其任公餗乃珍於高思危在滿戒溢可以永年天之大律此以溢釋形渥之渥後漢書稱駰年十三能通詩易春秋通古今訓詁百家之言此可見其通易之一班

易餘籥錄卷三

檀弓瓦不成味注云味當作沫沫醜也正義云味猶黑光也今世亦呼黑為沫瓦不善沫謂瓦器無光澤也醜謂醜而證沫有光澤又孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐椁注云沐治也此治蓋木工鑿鑿之後夫子為之磨澤木曰沐猶瓦曰沫

虞仲翔注易繫辭云耜止所踰因名曰耜解者以為未詳按耜從目目與已通已之義為止耜止所踰蓋取已止之義田各有疆域彼此耕耨及界而止余每於秋月觀農戶種麥有一田而兩家共者犁之所至恰及其域若田中有小徑犁偶過之必爭仲翔所謂止所踰者即此義也

朱子注參同契自稱鄒訢按鄭氏注樂記云訢讀為嘉朱子蓋本此

鄭康成注易旅瑣瑣云瑣瑣小小也注禮運是謂大假云是謂大大也大大小小語奇論語敢昭告於皇皇后帝孔安國亦訓皇皇為大大

揚子雲法言說易者十一學行篇云或問鴻漸曰非其往不往非其居不居漸猶水乎請問木漸曰止于下而漸于上者其木也哉亦猶水而已一也吾子篇云聖人虎別其文炳也君子豹別其文蔚也辯人狸別其文萃也狸變則豹豹變則虎二也問神篇云或曰龍必欲飛天乎曰時飛則飛時潛則潛既飛且潛食其不妄形其

易餘籥錄卷三

不可得而制也與三也問明篇云亨龍潛升其貞利乎或曰龍何可以貞利而亨曰時未可而潛不亦貞乎可而升不亦利乎潛升在己用之以時不亦亨乎四也先知篇云先甲一日易後甲一日難五也又云剛則叛柔則坏龍之潛亢不獲其中矣是以過中則惕不及中則躍其近於中乎聖人之道譬猶日之中矣六也重黎篇云守失其微天下睽孤七也修身篇云聖人樂天知命樂天則不勤知命則不憂入也問神篇云或曰經可損益與曰易始八卦文王六十四其益可知也九也問明篇云文王淵懿也重易六爻不亦淵乎十也寡見篇云說天者莫辨于易十一也細按之皆與易學無與于雲

文章之士第假易爲文藻耳惟問道篇云或曰太上無法而治法非所以爲治也曰洪荒之世聖人惡之不是以法始乎伏羲而成乎堯匪伏匪堯禮義哨哨聖人不取也是爲知言

晉語公子親筮之曰尙有晉國得貞屯悔豫皆入韋昭注曰內曰貞外曰悔震在屯爲貞在豫爲悔入謂震兩陰爻在貞在悔皆不動故曰皆入余按韋說非也在一卦以下三爻爲貞上三爻爲悔倍十五年傳蠱之貞風也其悔山也是也在兩卦則以本卦爲貞之卦爲悔此言貞屯悔豫是也貞屯者本卦爲屯其初四五動而之豫所謂悔豫也二三上皆陰爻不動故云皆入筮史以

易餘籥錄卷三

三

不動之三爻占故云不吉司空季子以兩卦彖辭占之故云利建侯韋氏泥於下卦爲貞上卦爲悔第卽一卦言之遂謂震兩陰爻在屯在豫皆不動顧屯動成豫明以九五動而成是動而後成悔之震不得謂震在豫不動晉語本文自明也

朱錫鬯釋齊必變食引周禮膳夫王齊日三舉本諸宋周密齊東野語野語又引胡明仲論梁武云祭祀之齊居必遷坐必變服必變食食爲盛饌一其心志潔其氣體以與神明交未嘗不飲酒不茹葷也晦菴釋齊必變食亦取莊子而黃氏亦兼取之朱又謂葷是五辛又曰今致齊有酒何也然禮中乃有飲不至醉之說何邪

唐薛仁貴有周易新注本義十四卷或疑其武人按漢書丁寬爲項生從者項從田何授易寬材過項生遂事何學成東歸又從周王孫受古義景帝時寬爲梁孝王將軍拒吳楚號丁將軍作易說三萬言此在薛前又後漢賈復傳注東觀記曰復闔門養威重授易經起大義信公四年遂伐楚次于陘公羊傳云言其次于陘何有俟也孰俟俟屈完也注云生事有漸故敏則有功疏云敏審也言舉事敏審則有成功矣然則敏於事而慎於言敏與慎正同一義敏則有功正所謂臨事而懼好謀而成也事未有苟且倉卒而能成者何氏論語集解引孔氏以敏爲疾不及訓審爲善審其宜疾乃疾之審其

易餘籥錄卷三

四

不宜疾乃俟之不宜疾而疾吾見其敗未見其成也明王文成告諭頑民云前此官府免爾租稅蠲爾債負除爾罪名而遂謂爾可以安居復業是終非所以生爾吾今則不然不免租賦不蠲爾債負不除爾罪名爾能聽吾言改惡從善惟免爾一死按書多士云今爾又曰夏迪簡在王庭有服在百僚予一人惟聽用德肆予敢求爾于天邑商子惟率肆矜爾又云告爾殷多士今予惟不爾殺不許其簡在王庭服在百僚而惟矜憐之不殺卽不免不蠲不除而惟免爾一死也文成能讀書蓋本乎古聖人之言而以至誠惻怛出之故能感人學姚江者徒拾其致良知之言而不讀書難矣哉

左傳衛獻公使子鮮與甯喜言曰苟反政由甯氏祭則寡人按洛誥王若曰惟公德明光于上下勤施于四方旁作穆穆迓衡不迷文武政教子冲子夙夜愷祀孔傳云言政化由公而立我童徒早起夜寐慎其祭祀而已無所能正義云我欲惟典祀以政事委公引左傳此文言亦猶是也然則子鮮辭令本諸洛誥有如此耳魏禧謂子鮮能幹巧利終必以此敗事鄙俚可厭

何休作公羊解詁覃思不闕門十有七年又注訓孝經論語風角七分皆經緯典謨不與守文同說蔡邕薦邊讓稱其初涉諸經見本知義授者不能對其問章句不能逮其意然則守文執章句不能自得者誠俗儒矣

易餘籥錄卷三

五

大戴禮記武王踐阼篇載机銘云皇皇惟敬口生喏口戕口注云言口能害口也机者人君出令所依故以言語爲戒然則三口字皆口舌之口矣喏口韻也或謂三口字乃闕文寫者以方記之譏鍾竟陵爲謬相傳注者爲後周盧辨然則鍾氏固非無本而譏者轉未考盧氏注矣

禹貢淮海惟揚州俗稱廣陵爲維揚按搜神記云彭蠡湖側有鄉人李進勳者以販彭蠡湖魚爲業常以大船滿載其魚於金陵及維揚肆中此時揚州屬丹陽壽春等地未知所指也而維揚之名則已有之晉書明帝贊云維揚作寓憑帶洪流

論語不有祝鮀之佞而有宋朝之美而猶如也如猶若也漢書天文志云月去中道移而東北入箕若東南入軫此若字與而字正同上下平列之辭也

宋伯熊書說云舜嗣位之初巡守既畢卽首制刑書何也曰始輕刑也古之時惟肉刑而已聖人之於斬割殺戮豈忍也哉民習乎重不遽輕者勢也時雍之世刑措不用於是制爲輕典五流以宥其大者爲鞭爲朴以待其小者猶以爲未也又爲贖刑以恕其情之可矜與法之有可疑者肉刑蓋將無用矣而不敢廢也以示民使終知所避耳按此說雖於聖人變通神化之妙未能闡發而於舜制刑之意實深得之

易餘籥錄卷三

六

僖公十六年公羊傳注云石者陰德之專者也鶴者鳥中之耿介者也宋襄欲行霸事不納公子目夷之謀事耿介自用卒以五年見執六年終敗如五石六鶴之數天之與人昭昭著明甚可畏也按古人不重耿介如此蓋耿介猶云婞直所以洩冶直諫孔子以爲人之多辟無自立辟明之士大夫惟熟習八股高頭講章而外屏經史不觀相率而以耿介婞直爲賢國遂以壞楚辭離騷經云彼堯舜之耿介兮王逸章句云耿光也介大也此又一義

蕭山毛大可解子畏於匡以爲獨得按呂氏春秋勸學篇嘗言之矣曾點使曾參過期而不至人皆見曾點曰

無乃畏邪曾點曰彼雖畏我存夫安敢畏孔子畏於匡
顏淵後孔子曰吾以汝爲死矣顏淵曰子在回何敢死
顏淵之於孔子猶曾參之事父也然則顏淵之所以不
敢死者以其畏也會點之言可以證之

乾隆乙卯鄉試同號生刺刺談經大約祖鄭康成而左
朱考亭明日題下爲旅酬下爲上是生則深斥朱注之
非以爲賓弟子兄弟之子各舉觶於其長非古義予詰
之曰此正鄭氏注而朱子依之未易也君謂鄭氏爲學
者所當守而不可易然則此獨千慮之一失而宋子偶
拾之邪其人默然適見馮山公駁閻百詩譏朱注岑蔚
二字杜撰不知朱子正本鄭氏大學注因憶乙卯闈中

事書於此

易餘齋錄卷三

七

禹娶塗山塗山在今懷遠縣舜殛鯀於羽山羽山在今
海州皆淮水旁之國東西相去數百里耳蓋鯀得罪安
置羽山仍不失一小國之君與塗山聯爲昏姻當正在
此時娶於塗山蓋禹是時居羽山自塗親迎至羽時鯀
之存亡未可知三過其門則禹之經營於淮泗者可謂
勞矣

管仲奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒無怨言奪卽奪以
馭其貧之奪謂籍沒其家財蓋伯氏有罪而管仲治之
以法也諸葛孔明廢廖立爲民徙汶山郡立聞諸葛亮
卒垂泣歎曰吾終爲左衽矣又嘗廢李平爲民徙梓潼

郡十二年平聞亮卒發病死習鑿齒曰昔管仲奪伯氏
駢邑三百沒齒而無怨言聖人以爲難諸葛亮之死廖
立垂泣李平致死豈徒無怨言而已哉管仲奪伯氏之
事當時與諸葛亮比擬則孔子舉此一事以見管仲之爲
人不可及也裴元新言云管仲奪伯氏駢邑三百使之
飯疏食沒齒無怨言若管氏取以營私則一邑不可奪
也見太平御覽八百四十九明成化時陳選爲廣東布
政使吏張襲有罪以法罷黜之其後中官韋眷陷選引
襲使誣證其貪墨襲不從執襲拷掠無異辭選既被害
襲哀悼上書訟選之冤事載明史如陳選者不愧於管
葛者矣先賢行狀云裴瑜字雉璜聰明敏達觀物無滯

易餘齋錄卷三

八

清論所加必爲成器醜議所指沒齒無怨

大學故好而知其惡惡而知其美屬上作一頓言於親
愛等能譬故如是天下鮮矣四字爲下引諺張本乃承
上之轉語言天下鮮能譬者故諺云云古人節奏頓挫
如此上諸辟字自是能近取譬之譬

謝少宰金圃先生塘督學江蘇以禹思天下有溺者由
己溺之也稷思天下有飢者由己飢之也命題士人皆
讀由爲猶以爲己雖未溺之猶己溺之己雖未飢之猶
己飢之少宰以爲非是由當讀如字謂己既爲司空則
天下之溺由於己己既爲后稷則天下之飢由於己此
眞得古聖人之心而孟子立言之本義

論語管仲之器小哉按管子中匡云施伯謂魯侯曰管仲者天下之賢人也大器也然則孔子稱管仲之器小蓋因施伯以大器稱之而糾正其謬也國語晉語杜原款告申生云死不遷情彊也守情說父孝也殺身以成志仁也死不忘君敬也申生依其言而死然當時但稱申生爲其而秦穆公則以重耳爲仁論語志士仁人有殺身以成仁無求生以害仁述杜原款之言而許申生爲志士仁人也

素問天元紀大論鬼臾區曰臣積考太始天元冊文曰太虛寥廓肇基化元萬物資始五運終天布氣真靈總統坤元九星懸曜七曜周旋曰陰曰陽曰柔曰剛幽顯

易餘齋錄卷三

九

既位寒暑弛張生生化品物咸章此文與易彖傳相近蓋生孔子後者刺取孔子言爲之也林億等以爲陰陽大論王冰補入素問者

晉語平鄭使屠岸夷告公子重耳曰子盍入乎吾請爲子鉢韋昭注云鉢道也又郭偃曰魄意之術也注云術導也韋昭讀鉢爲術故皆以道釋之說文達先道也鉢蓋達之假借說苑脩文篇知天道者冠鉢盧學士云鉢當與術同術氏冠見續漢輿服志

僖公四年左傳陳轅濤謂鄭申侯曰師出於陳鄭之間國必甚病若出於東方觀兵於東夷循海而歸其可也申侯曰善濤塗告齊侯許之申侯見曰師老矣若出東方而遇敵懼不可用也若出於陳鄭之間其資糧

屣履其可也齊侯悅與之虎牢執轅濤按唐元宗欲進朔方節度使牛勣客實封張九齡約李林甫固爭林甫許諾及進見九齡極論而林甫抑嘿退又漏其言見林甫陸贄約趙憬共執退裴延齡既對贄極言其姦帝色變憬不爲助遂罷贄憬乃當國見憬傳正人見欺於姦匪如合一轍故君子立志獨行不必求助於人謀之不慎遂禍貽軍國誰之咎與吾鄉王狀元式丹與同年趙晉約賀座師某公妾生日趙曰此妾也可勿賀王信之而是日趙獨往賀某公者遂疏王而戚趙王由是不振見王懋竑白彼以巧詐賣我者固不足道而我被其賣亦我之疏也

易餘齋錄卷三

十

江都焦循撰

近嘉定錢學淵教授塘欲離析說文系之以聲按宋王觀學林云盧者字母也加金則為鑪加火則為爐加瓦則為甌加目則為矚加黑則為矚凡省文者省其所加之偏旁俱用字母則衆義該矣如田字字母也或為畋獵之畋或為佃田之佃若用省文惟以田字該之又沈括夢溪筆譚云王聖美治字學演其義以為右文古之字書皆從左文凡字其類在左其義在右如木類其左皆從木所謂右文者如菱小也水之小者曰淺金之小者曰錢方而小者曰殘貝之小者曰賤如此之類皆以

易餘籥錄卷四

十一

菱為義張世南游宦紀聞云自說文以字畫左旁為類而玉篇從之不知右旁亦多以類相從如菱為淺小之義故水之可涉者為淺疾而有所不足者為殘貨而不足貴重者為賤木而輕薄者為棧青字有精明之義故日之無郭蔽者為晴水之無溷濁者為清日之能明見者為晴米之去粗皮者為精是皆錢氏系聲之說也特未精耳蓋聲同則義得相通是六書造微之學宋人固已見及之
丁丑冬偶以完糧米入城飲於友家座間有舉肴饌中有以讓為名者皆以他物實之於此物之中如以肉入海參中則名讓海參凡讓雞讓鴨讓藕無非以物實其

中或笑曰讓當與瓢通謂以物入其中如瓜之有瓢也說者固以為戲言而不知古者聲音假借之義正如此也瓜之內何以稱瓢瓢從襄者也瓢從襄猶釀從襄說文釀醞也醞與縕通穀梁傳地縕于晉謂地入於晉也論語衣敝縕袍謂絮入於袍也醞為包裹於內之義而釀同之此所以名瓢名讓也說文鑲作型中腸也釋名云中央曰鑲皆以在中者為義囊裏物者也從襄省聲即亦與讓同聲然則讓取包裹縕入之義明矣夫讓猶容也容即包也爭則分讓則合矣故四馬駕車兩服在兩驂之中而詩曰上襄水圍於陵而書曰懷山襄陵俱包裹之義也不爭則退遜退遜則却故讓有却義讓讓

易餘籥錄卷四

十二

與讓通皆訓却能讓則附合者衆故穰之訓衆讓之訓盛衆則盛也縕入其中則相因故馬氏注臯陶謨云襄因也爾雅釋詁云僕因也鄭氏注呂刑云有因而盜曰攘攘取義於因即襄之為因也史記趙世家正義云襄上也舉也鄭氏注堯典云推賢尚善曰讓尚與上通上善即舉善也廣雅云尚舉也高也高誘注呂氏春秋云尚曩也又尚久也爾雅釋詁云曩久也讓為尚善則通於襄為推賢則通於攘說文云攘推也推之義近却曲禮左右攘辟注云攘却也風俗通義云讓却也却之即所以謝之亦所以除之故廣雅云讓除也王逸離騷章句云攘除也讓謝也皆引申之義也

汪晉蕃文學光嫌之少子延採初學說文叩及奪攸二字按說文奪在奞部云奞手持佳失之也攸在支部云攸強取也周書曰攸攘矯虔從支兌聲周書即呂刑今呂刑作奪奪與攘連文宜是強取是借奪為攸奪為手持佳失之佳小鳥也持之而失去即脫去奪為脫之正字矣乃近皆以奪為攸以脫為奪尔雅肉曰脫之李巡注云肉去其骨曰脫義與奪近但奪為佳離手之名脫為肉離骨之名廣雅訓脫為離韋昭注國語訓脫為解漢書注訓脫為免後漢書注訓脫為失陳壽皆與奪同後漢鄭泰傳注奪謂易其常分者也即左氏僖五年傳無禮則脫注訓脫為易也廣雅奪攸也攸即易也素問

易餘籥錄卷四

三

腹中論勿動亟奪注云奪去也又通評虛失論精氣奪則虛注云奪謂精氣減少如奪去也精氣之離身猶皮之離肉肉之離骨此奪之正訓也廣雅奪誤也荀子正名注說誤也說即脫脫誤為奪誤也廣雅攸取也淮南本經子之與奪也注云奪取也大學爭民施奪注云施其劫奪之情荀子臣道篇奪然後義注云奪者不義之名呂氏春秋慎行篇無極勸王奪注云奪取也此奪皆攸之假借也禮記內則肉曰脫之注云脫治擇之名也易兌為澤脫猶兌擇猶澤也脫之訓為解解之義為釋釋擇亦通也說文云說說釋也西京賦願聞所以辨之之說薛綜注云說猶分別解說也漢書賈誼傳莫如先

審取舍注云取謂所擇用也攸之為取亦脫之為擇魯語求說其侮注云說古脫字脫猶除也禮記正義引皇氏云治肉除去筋骨是脫為除去之義凡事急則困解則舒舒猶除而推焉者也周語王孫說古今人表作王孫閱左傳南宮說年檀弓作南宮閱即說也廣雅說數也淮南倣真訓此皆生一父母而閱一和也注云閱總也總亦數也總數義皆為積史記高帝功臣年表注云積日曰閱後漢章帝紀注云積其功曰閱積之義與聚同荀子議兵篇兌則若莫邪之利鋒注云兌猶聚也聚與取同襄三十年公羊傳諸侯相聚注云聚斂也荀子富國篇其於貨財取與計數也注云取謂賦斂稅

易餘籥錄卷四

四

亦斂也毛詩松柏斯兌傳云兌易直也兌之易即奪之易易則不崎嶇艱於行故行道兌矣傳訓兌為成蹊成蹊則易直而不艱也釋名云生淪蔥薤曰兌言其柔滑兌兌然也柔滑易脫故兌兌然兌兌即舒而脫脫兮之脫脫詩說于農郊箋云說當為稊說文贈終者衣被曰稊史記酈生傳集解引韋昭云稅當作稊稊即稅故說當作稊即當作稅說稅同也檀弓齊公襲莒于奪注云遂奪聲相近或為兌爾雅榘直而遂謂之閱閱之於遂猶奪之於遂即猶說之於稊也後漢孔奮傳注云說猶今之疏也疏為分別之義故脫為疏略史記禮書凡禮始乎脫索隱云脫猶疏略也周語無禮則脫注云脫簡

脫也簡脫即疏略易之訓為簡故說之為易即閱之為簡易亦和也論語喪與其易也包氏注樂也漢書楊雄傳李奇注故說通悅悅

之義為樂為和心有所鬱則不樂不和鬱解故和樂此悅之為樂又即脫之為解也釋為解即為服爾雅為舍為除三年為遺禮注說訓釋故脫為舍為除為遺為悅即

為服爾雅擇之義為取淮南俱真訓錯擇利名注亦為別惡則無擇注說文擇東選也東即簡故脫有擇義即

閱之為簡脫失也而呂覽審應篇在於上奚擇注訓擇為失擇之失即脫之失也擇之為悅即釋之為說廣雅

云擇更也更即易也顧命王不擇馬注云不擇疾不解以解訓擇則擇即釋也故詩說擇女美箋云說擇當作

易餘籥錄卷四

五

說釋閱之訓為歷文選登徒子好色賦齟齬歷齒注云歷猶疏也歷之為疏即歷之為閱閱之為歷即說之為

疏矣禮記給奪慈仁注訓奪為亂大戴記子張問入官注云歷歷亂也歷既同閱閱即同攷奪之亂即歷之亂

也亂猶分也分即疏也脫離故分分由於數分其所數則疏積其所數則聚數之為術猶說之為述數之為責

猶閱之為積毛詩與子成說傳云說數也凡訓詁之相轉注其引申之妙蹤蹟之可得其故

說文周密也故字之從周者稠訓多也鬢訓髮多也賈子道術篇云合得密周謂之調毛詩鹿鳴傳云周至也

考工記函人注云周密致也至同致稠密則聚故王制

注云州聚也州通於周襄二十三年左傳華周古今人表作華州風俗通云州周也州有長使之相周足也周

亦通舟說文云舡舟也槽弓注周巾也詩崧高箋云周徧也鄉飲酒義注云酬之言周也釋名云船又曰舟

言周流也楚辭九辨注云惆帷帳也帳周巾於四面故名惆帳稱惆於是悵亦稱惆廣雅是則相因而為轉注也

春秋繁露三代改制質文篇云禹生發於背形體長足所疾按爾雅釋獸兔其跡迹絕有力欣兔以善逃為

有力其名欣猶狼之名迅謂其行之疾也所疾之所即

易餘籥錄卷四

六

漢書律林志云東動也說文說文云動作也呂覽知士篇高誘注云動變也作之義為始天道始於東由北方

而變化終則有始說卦傳云震動也動從重聲重從東聲震重一聲之轉故震為東方也震從辰得聲辰之於

振猶重疊之重與厚重之重其實重疊故厚重音雖分而義則一說文辰震也三月陽氣動雷電振民農時也

天道始於東一日始於晨晨從辰亦取動作之義於是婦人有身為娠爾雅釋詁云娠動也詩左傳通作震人

之生始於娠猶春之生始於東也惟振之義為作為始故詩振古如茲毛傳云振自也自之義與始近楚辭遠

遊章句云辰星房星也東方之宿蒼龍之體也辰即震故東方之宿名之

爾雅暴雨謂之涑說文暴疾有所趨也爾雅釋言振訊也廣雅奮振也奮訊也訊即迅與疾同義涑之為暴猶振之為迅迅速則早故晨為早也說文棟極也爾雅北極謂之北辰魏都賦劉逵注云振屋宇楹也棟亦名楹棟之於辰猶東之於震說文洞疾流也洞之為疾通於涑之為暴又駟馳馬洞去也洞去即疾去然則從同之字與從東相通爾雅釋言恫痛也釋名通洞也無所不貫洞也又辰伸也物皆伸舒而出也廣雅涌出也憑動也說文涌騰也極之義近於甚漢書注痛甚也論語馬氏注慟哀過也皇侃疏云哀甚也甚亦近於重召南毛傳云振振信厚也振之為厚即重之為厚

易餘籥錄卷四

周書大武篇冬凍其葆孔晁注云凍謂發露其葆聚發露猶舉動也凍即耳

左傳日月之會謂辰說文同會合也詞其也左傳鍾聚也聚會義同

崧與嵩同爾雅釋詁云嵩高也釋名云嵩竦也亦高稱也白虎通云松者所以自竦動木之高者莫如松猶山之高者莫如崧稱松稱崧皆謂其竦也竦同悚廣雅云松懼也懼即竦也說文竦敬也從立從束束自束束也敬之義為祗祗通於震竦之為敬猶震之為驚申竦一聲之轉公之義為其禮運共則通白虎通則廣名廣則寬故容之義為寬寬則高大故崧為高鴻為大鴻與洪

通洪從共鴻從江釋名江公也諸水流入其中所公其也

康之義為空穀春去實僅存其皮曰糠糠亦空之義陸賈新語輔政篇天道以大制小以重顛輕此顛字乃顛字之假借如說文天顛也白虎通云天之為言顛也顛與鎮通

起字說文從辰巳之巳禮記月令其日戊巳鄭康成注云巳之言起也其含秀者抑屈而起本白虎通五行篇內則起敬起孝注云起猶更也惟從巳之字乃有更別之義如紀為絲別記為分疏改為更易是也疑起字古從己汗簡載古尚書起字作疋費況碑起字作起

易餘籥錄卷四

說文目部云睽目不相聽也今汲古閣本如此宋本釋文引說文如此董真卿周易會通引呂東萊音訓中所引釋文引說文亦作目不相聽惟通志堂所刻釋文改為目不相視盧學士召弓考正云作視乃妄人所改是也或以目不司聽徑改說文聽作視或以聽為順從不作耳聽解或以睽從目者訓目少精睽從耳者訓耳不相聽皆非也玉篇目部睽乖也目少精耳部睽耳不相聽也廣韻十二齊列睽於前云異也乖也外也引說文云目少精又列睽字於後引說文云耳不相聽引方言云聾之甚者秦晉之間謂之睽說者據此所引以為說文本有睽睽兩字後人脫去耳部睽字而以睽字之訓

譌入睽字下因改耳不相聽爲目不相聽循按玉篇字
之次叙大率本之說文耳部聶字以上用說文者必明
標說文曰三字較他部爲最詳獨睽字不標說文且遠
附聶字之後其目部睽字與說文目部睽字次叙相等
又考說文目部云睽目多精也睽目精也眊目少精也
眊目無精直視也此於目之有精無精詳備罔缺而目
少精之訓已有眊字不得又有睽字至廣韻所引方言
今在方言第六卷云聶之甚者秦晉之間謂之矚吳楚
之外郊無耳者亦謂之矚其言矚者若秦晉中土謂墻
耳者耳也矚字說文耳部中亦有之引方言吳楚句與
玉篇同而玉篇目部於矚字用說文於矚字則改爲轉

易餘籥錄卷四

九

目貌眊字改爲目不明貌遂以目少精之訓移於睽字
矣蓋玉篇自宋末孫強之後屢經增改此必見目不相
聽語晦難解不用說文別尋他說原非說文本如是也
說文自在固不可誣廣韻自引玉篇而誤爲說文其書
之增改出諸詞人釋氏本不足爲典要學者喜新而不
耐推究信爲說文原本其誤甚矣愚謂說文中訓詁每
深合平易象之精微坎爲耳離爲目說卦傳云離也者
明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮
明而治蓋取諸此也離目故相見聖人面南則立於北
北方爲坎以坎聽離以離見坎正是以目相聽蹇兩坎
睽兩離在蹇通睽睽所以相蹇凡卦之坎在上必孚於

離在上之卦爲之輔相卽南面聽天下之義以目相聽
則治目不相聽則睽謂失道成損成大壯成泰也此必
古經師說易之遺文而許氏采之以爲睽字之訓若作
目不相視耳不相聽顧耳自司聽目自司視何以云相
矣

程伊川言雹字從雨從包是這氣包住所以爲雹此卽
六書同聲同義之指但宋人蹈空以臆爲說遂成荆公
字說一派

宋史吳淑取說文有字義者千八百餘條撰說文互義
三卷此在荆公字說之前惜乎其不傳今所傳者惟事
類賦最顯而江淮異人傳鮑氏叢書刻之

易餘籥錄卷四

十

焦氏筆乘載吳元滿說左傳莊公寤生驚姜氏杜預注
寤生難產也不言其詳據文理寤當作迯迯者逆也凡
婦人產子首先出者爲順足先出者爲逆莊公蓋逆生
所以驚姜氏近臧子在東刻其高祖玉琳經義雜記內
說寤生與元滿同筆乘云新安吳敬甫名元滿博雅士
也精意字學所著有六書正義十二卷余家有六書總
要五卷諧聲指南一卷爲吳元滿撰趙用賢序言吳慎
之山人世以貫雄里中而山人獨四壁立居常于于結
小樓積書數千卷坐臥其中足不窺戶外里中有構得
山人居間每以一言爲重輕輒復罷去多魯連之風有
諷以遊大人成名者輒掉臂而去其自序云哀集諸家

所長述六書派原十六卷以注疏浩瀚無力鉅板乃剛而爲此二書閱其諧聲指南本楊桓六書統以聲爲綱如以公聲爲綱而系以鬆松翁公松訟頌瓮以戶聲爲綱而系以雇疍屮所雖未能精而在明人中可謂錚錚實近時段氏六書音韻表孔氏詩聲類之先聲也分平上去入以功攻從工爲正聲以貢從工而不讀平聲讀去聲爲協聲紅鳩從工與工同韻不同聲則爲音江鉦從工而讀如岡爲轉聲此以後世之聲音爲分別於古音則未能考矣

易餘籥錄卷四

上

說文小字每與大字連文如偃佺也離黃倉庚也禱周燕也偃離禱皆作大篆字或以黃倉庚周燕爲句則失之矣最明者鶴鳴九臯聲聞于天鶴字作大篆字鳴九臯聲聞于天作小字蓋古人著書多有此體白氏六帖中半皆此格若謂鶴離等字爲後人所妄亦非北齊書馬敬德妻夢敬德立超叢棘妻伏地不敢動敬德占曰吾當爲大官超棘過九卿也爾伏地夫人也按伏與夫一聲故以伏爲夫夫扶也扶服卽匍匐里人購一詩集作詩者以庶字爲號按啓亭見元次山集次山用晤活唐之類以寓吾字其實古無此字也唐林慎思伸蒙子岸嶽湘道球祀張敬柳懸甌豈亦然說文云欠張口气悟也噫悟解气也或以兩悟字疑說文以欠爲噫噫之不可爲欠夫人而知之矣豈許氏而

易餘籥錄卷四

上

誤乎按素問宣明五氣篇腎爲欠爲噫甲乙經黃帝問曰人之欠者何氣使然岐伯對曰衛氣晝行於陽夜行於陰陰主夜夜主臥陽主上陰主下故陰氣積於下陽氣未盡陽引而上陰引而下陰陽相引故數欠陽氣盡陰氣盛則目瞑陰氣盡陽氣盛則寤曰人之噫何曰陽氣和利滿於心出於鼻故爲噫王砭曰氣鬱於胃故欠生焉太陽之氣和利而滿於心出於鼻則生噫此本岐伯因其說欠文繁故括爲氣鬱於胃四字陽引而上陰引而下而能和利是鬱也欠由於鬱噫由於和兩氣正相反說文悟字蓋悟字之假借悟逆也氣悟卽是氣鬱加以張口以明欠之情狀太陽和利則悟逆之氣已通故云悟解兩者固不相混若悟之訓爲覺氣覺將何所謂以覺解爲欠爲噫皆不明矣戴東原吉士荅江春修先生書論六書轉注云以今人語言猶云互訓轉相爲注互相爲訓古今語也說文於考字訓之曰老也於老字訓之曰考也是以序中論轉注舉之按徐錯說文繫傳上字注云轉注者建類一首同意相受謂老之別名有耆有耄有壽有耄又孝子養老是也一首者謂此孝者諸字皆取類於老則皆從老若松柏等皆木之別名皆同受意於木故皆從木又云轉注謂者耄耄壽皆老也凡五字試依爾雅之類言之耄耄耄壽老也考壽耄耄者可同謂之老老亦可同謂之

耆往來皆通故曰轉注按往來皆通卽戴氏所云互相爲訓然則戴氏所見徐鍇固先發之

山居賦注鱣音優鱧音禮鮒音附鱣音叙鱣音寸袞反
鯢音睨鱧音連鱣音毖仙反魴音房鮪音瘠鈔音沙鱖
音居綴反鱧音上羊反鱠音比之反鱠音竹命反皆說
文字林音按隋書經籍志說文音隱四卷無換人名氏
字林音義五卷宋揚州督護吳恭撰靈運所引未詳所
出

江都焦循撰

劉熙釋名云天豫司充冀以舌腹言之天顯也在上高顯也青徐以舌頭言之天坦也坦然高而遠也風充豫司冀橫口合唇言之風汜也其氣薄汜而動物也青徐言風歛口開唇推氣言之風放也氣放散也舌腹舌頭橫口合唇歛口開唇之分甚造於微三十六字母宮音疑母所轄即舌腹也徵音泥母所轄即舌頭也又如知蚩等字可讀徵音則舌縮而音出於齶可讀商音則舌抵齒而音出於齒風之讀橫口合唇歛口開唇則皆羽音耳

易餘籥錄卷五

封氏聞見記言顏真卿撰韻海鏡源三百六十卷於陸法言切韻外增出一萬四千七百六十一字先起說文作篆字次作今文隸字仍是別體為證然後注以諸家字書解釋既畢徵九經兩字以上取其句末字編入本韻爰及諸書皆仿此按陰氏韻府羣玉蓋本諸此至佩文韻府乃大備矣

四聲平上去入周德清分平聲為陰陽於是聲有五此天地自然之聲不可增減者也說者謂上去入亦各有陰陽余向在浙嘗作四聲陰陽辨以明其謬亦詳矣偶閱毛先舒韻學通指則本范善濤中州全韻謂有七聲平去入皆有陰陽惟上聲無陰陽列為圖表余為核之

仍差謬不足為訓今列其圖於左

陰平聲 種該幾腰 陽平聲 蓬陪全潮

上聲 無陰陽

陰去聲 貢玠霰鈞 陽去聲 鳳賣電廟

陰入聲 穀七妾鴨 陽入聲 孰亦熱鐵

按聲之有五乃一氣自然轉接不俟更端者也如公拱貢穀四字一氣而公為陰平其下實有陽平字相承轉其字有音無字試即以陰陽兩字言之陰影映益四聲也陰字下實有吟字一轉乃到影字為陰吟影映益五聲陽養漾藥四聲也陽字上實有央字起頭乃到陽字為央陽養漾藥五聲此不俟更端自然承接周捨沈約定四聲未能悟此至元周德清悟得因有陽平陰平實足補周捨沈約之所未及也其目以陰陽者仍以聲明聲如天子聖哲之為平上去入非平有陰陽上去入亦有陰陽也如謂去入有陰陽則陰吟影映益之間當有兩聲自然承接矣而無之也大抵毛氏認輕重內外為陰陽故以貢為陰鳳為陽穀為陰孰為陽不知此等不獨去入有之上亦有之陽平陰平亦各有之乃更端而得分輕重之聲非一氣自然轉落之聲聲止有五無有七也陰陽二字皆平聲陰之陽聲為吟陽之陰聲為央陰即聲之如陰者也陽即聲之如陽者也當日平之陰平之陽今稱陽平陰平尚可若云陽去陰去陽入陰入

易餘籥錄卷五

工

是不異稱平去平入矣既去矣何又為平既入矣何又為平既去矣入矣何又為陰為陽蓋認陰陽為高下之名如脈之有陰脈陽脈晝之有陰面陽面不知聲之有陰平陽平乃以聲明聲可稱陰陽亦可稱央吟即毛氏所列亦可稱種蓬稱該陪稱箋全稱要潮平字是陽聲當日若不用陰陽二字但於平字上加一陰聲之字則無毛氏等之惑矣

吳人徐靈胎名大椿工於醫者也亦善唱曲有樂府傳聲一卷謂曰聲各有陰陽中原音韻只平聲有陰陽餘三聲皆不分陰陽或又以為去入有陰陽上聲獨無陰陽此更悖理之極者蓋四聲之陰陽皆從平聲起平聲

易餘齋錄卷五

三

一出則四呼皆來一貫到底不容勉強亦不可移易豈有平聲有陰陽而三聲無陰陽者亦豈有平去入有陰陽而上聲獨無陰陽者如宗字為陰宗總縱足皆陰也戎字為陽戎允誦族皆陽也豈可宗戎有陰陽而下六字無陰陽豈可縱足與誦族有陰陽而總與允無陰陽余嘗欲以中原音韻四聲之陰陽每字皆為分定尙未遑而有待但作曲者能別平聲之陰陽已屬難事若並三聲而分之則尤難於措筆以上皆徐氏說按徐氏謂平聲一出則四呼皆來一貫到底是也既知此義則不得謂上去入亦有陰陽玩其舉宗戎二字蓋於平聲之有陰陽尙未了然故云作曲者能知平聲之陰陽已屬難事也

坐不知陰陽二字以聲明聲以陰陽上去入為五聲自於此義了然矣宗字為陰聲是矣不知宗總縱足宗字下自有陽聲有音無字非無此聲也戎字為陽聲是矣不知戎允誦族戎字上自有陰聲亦有音無字非無此聲也總縱足三聲其陰陽兩平非單貫一宗字允誦族三聲亦共陰陽兩平非單貫一戎字試以陰陽二字言之陰吟影映益影映益三字貫陰亦貫吟則此影映益三字為陰乎為陽乎央陽養漾藥養漾藥三字貫陽亦貫央則此養漾藥三字為陰乎為陽乎所以艱於措筆者正於此未能了然也宗之於戎猶烹之於同烹為陰而其陽自有彭字同為陽而其陰自有通字貫之為烹

易餘齋錄卷五

四

捧搯撲可也為彭捧搯撲亦可也其實為烹彭捧搯撲之五聲也貫之為同統痛禿可也為通統痛禿亦可也其實為通同統痛禿之五聲也陰陽如春夏去入如秋冬上如中央土不可減一不可增一者也嚴粲詩緝謂凡上聲濁音讀如去聲又云平上去入四聲其平聲為全清者其上上去入皆為全清其次清全濁不清不濁者亦然錄其圖於左

全清	東弓包居通鳩金顛邊賓知
次清	通穹胞祛鋪邱欽天篇續癡
全濁	同窮庖渠醜求琴田駢頻持
不清不濁	豐容茅魚模牛吟年眠珉尼

動奉棒是兒婢被否市恃士仕祀俟似已祀祀祀
如巨租虛炬叙緒嶼嶼芋菓佇等籽籽籽輔父廢
柱簿部杜戶怙祐帖扈陸蟹亥待速殆怠倍在批混
但緩踐儀善趙肇兆祿紹皓吳顯鎬浩皦抱道稻阜
造坐象丈蕩杏若靜靖迴洞舅婦阜厚後甚儉貢簞
檻范範犯軛 以上並是上聲全濁讀如去聲

平 東 全清 通 次清 同 全濁 農 不濁

上 董 桶 動 濁 穰 不濁

去 凍 痛 洞 膿

入 督 禿 獨 ○百聲

四聲惟上聲全濁者讀如去聲謂之重道如同動洞

易餘籥錄卷五

五

獨動洞是重道蓋四聲皆全濁也動字雖是上聲以
其為上聲濁音只讀如洞字今人調四聲者誤云同
桶痛禿不知同為全濁其桶痛禿皆為次清清濁不
倫矣

按宋時未分陰平陽平故以通為次清同為全濁如嚴
氏說同動洞獨不為通之陽聲而為東之陽聲矣以陰
陽為清濁而不知東通各有陽聲農亦有陰聲也至
謂上聲重讀即如去聲此亦非也上自是上去自是去
若輕重讀之則不特上如去平亦可以去入聲唱之可
為平上去三聲自不得為四聲之本聲也動奉等字讀
為去聲者自是誤上為去非上聲似去余謂聲定有五

陰陽上去入是也音定有七宮商角徵羽半宮半徵是
也每聲以三為貫如公空翁宗聰松是也其貫不能以
三者音蹇澀不可調者也東通農 讀作陰 三聲相貫於通
下增一同字不知同通為陰陽東通農 讀作陰 三聲貫東
讀作同農三聲亦貫而董桶穰三聲動痛弄三聲督禿
擗三聲亦無不貫無所為上聲如去也近時金壇段氏
謂古無去聲嘉定錢氏謂古無輕唇音余不謂然古無
平上去入等名目非無此聲也未分陰陽之前人但知
有四聲然不可謂無陰陽之聲也古今同此喉舌齒腭
未容於紙上尋之

召母第四章顧氏詩本音以為無韻第五章末句詩本

易餘籥錄卷五

六

音亦以為無韻按四章末句無不潰止止字與下章首
維昔之富不如時時字為韻五章末句職况斯引引字
與下章池之竭矣不云自頰頰字為韻如彼歲旱早疑
與上章末句我位孔貶貶字為韻章雖分而韻則蟬聯
而下舊時存此說以俟考近於阮壽昌處借孔檢討詩
聲類詩聲分例問之有續韻例謂池之竭矣不云自頰
與上章引字為韻與余舊說合又以谷風維山崔嵬與
上頰懷遺為韻正月又有嘉穀與上沼樂虐為韻又證
之以急就章伊嬰齊翟回慶等句在上章之尾韻句為
下章之首

合韻二字見顏師古漢書敘傳注述文紀第四云農不

供貢學不收孥宮不新館陵不崇墓師古曰墓合韻音
謨述王子侯表第三云侯王之社祚及宗子公侯蕃滋
支葉傾茂師古曰茂合韻音莫口反述魏豹田詹韓信
傳第三云三枿之起本根既朽枯楊生華曷惟其舊師
古曰舊合韻音曰述楚元王傳第六云其在于京奕世
宗正劬勞王室用侯陽城師古曰正合韻音征述張陳
王周傳第十云留侯襲秦作漢腹心圖折武關解阨鴻
門推齊銷印歐致越信招賓四老惟寧嗣君師古曰信
合韻音新述酈陸朱婁叔孫傳第十三云叔孫奉常與
時抑揚稅介免胄禮義是創師古曰創合韻音初良反
述賈誼傳第十八云賈生矯矯弱冠登朝師古曰矯合
韻音驕又暴秦之戒三代是據建設蕃屏以強守圉師
古曰圉合韻音禦述景十三王傳第二十三云景十三
王承文之慶師古曰慶合韻音卿又魯恭館室江都諄
輕趙敬險誠中山淫醫師古曰醫音詠合韻音榮述衛
青霍去病傳第二十五云票騎冠軍森勇紛紜長驅六
舉電擊雷震師古曰震合韻音之人反述武五子傳第
三十三云孝武六子昭齊亡嗣燕刺謀逆廣陵祝詛昌
邑短命昏賀失據師古曰嗣合韻音祚又反園不幸宜
承天序師古曰序合韻音似豫反述霍光金日磾等第
三十八云程侯狄孥虔恭忠信奕世載德賤子子孫師
古曰信合韻音新述王貢兩龔鮑傳第四十二云吉困

易餘籥錄卷五

七

于賀涅而不緇禹既黃髮以德來仕師古曰緇合韻音
側仕反述韋賢傳第四十三云漢之宗廟叔孫是謨革
自孝元諸儒變度師古曰謨合韻音幕述宣元六王傳
第五十云宣之四子淮陽聰敏師古曰敏合韻音美述
匡張孔馬傳第五十一云樂安襲襲古之文學民具爾
瞻困于二司安昌貨殖朱雲作棋博山情愼受莽之疾
師古曰學合韻音下教反司合韻音先寺反棋音欲合
韻音邱吏反述游俠傳第六十二開國承家有法有制
家不藏甲國不專殺師古曰殺合韻音所例反述匈奴
傳第六十四云大漢初定匈奴強盛圍我平城寇侵邊
境師古曰境合韻音竟章懷注范書諸讚以為協韻如
杜根等傳贊云黃冠方熾子奇有識武謀允臧瑜亦協
志注云識協韻音式待反崔駰達旨云古者陰陽始分
天地初制皇綱云緒帝紀乃設注云制協韻音之設反
張衡思元賦云冀一年之三秀兮適白露之為霜時曩
疊而代序兮疇可與乎比仇注云仇協韻音苦郎反宋
吳棫說毛詩有協音近殺若鷹作六書音韻表於毛詩
韻之不通者為合韻即協音也
茶字即茶字茶從余而讀六麻猶斜從余而讀六麻也
余姓今尚讀如蛇舍亦從余而與雅韻後人於茶字中
減一畫為七虞六麻之別不啻於行字中增一點為七
陽八庚之別行字市人用之茶字則入詩文久矣角字

易餘籥錄卷五

八

上減一筆作角而讀爲六乾字下增一畫作乾而讀爲干不知屋沃通覺而寒山通仙也

十二律以五 庇之則有六十以七音旋之則有八十四隋唐以來僅有二十八調元明用六宮十一調而已或疑八十四六十之數非其實然不必疑也如以喉舌齒牙唇各依等韻則必有若干音然其中有重複者有蹇澀不可以音者有風土各地之不同者以理排之有此數以口調之則不足矣制之爲字又不及其音之半說文九千餘字便於用而人共識之者又不及其半玉篇以下字日增而有音無字者仍多不得以所用者少遂疑古之字本少亦不得以字不及音之數遂疑並無

易餘籥錄卷五

九

此音聲調之有八十四論其理如是也其相習而便於口中於耳固無幾何古音不盡悅耳後世既求其悅耳又取其便於肄習故日減日少無可疑也姜白石徵招序云予嘗考唐田畸聲律要訣云徵與二 之調咸非流美故自古少徵調曲也徵爲去母調如黃鍾之徵以黃鍾爲母不用黃鍾乃諧故隋唐舊譜不用母聲琴家無媒調商調之類皆徵也亦皆具母弦而不用然黃鍾以林鍾爲徵住聲於林鍾若不用黃鍾聲便自成林鍾宮矣故大晟樂府徵調兼母聲一句似黃鍾均一句似林鍾均所以當時有落韻之語余嘗使人吹而聽之寄君聲於臣民事物之中清者高而亢濁者下而遺萬寶

常所謂宮離而不附者是已因再三推尋唐譜並琴弦法而得其意黃鍾徵雖不用母聲亦不可多用變徵蕤賓變宮應鍾聲不若用黃鍾而用蕤賓應鍾卽是林鍾宮矣餘十一均徵調放此其法可謂善矣然無清聲只可施之琴瑟難入燕樂故燕樂缺徵調不必補可也按白石此序甚詳明不用母聲不用二變其音不中於耳故不用此調也譬如入聲一涉永歎便非本字故北曲派入三聲南曲雖有入聲而其腔全是平聲矣蓋入聲出口戛然便止若直如其聲便質樸無音節不中聽矣無徵調亦以此也徵調之所以缺如是則宋元不用羽角不用高宮可知其故然則八十四調止用二十八又止用十七可類推矣

易餘籥錄卷五

十

盧召弓學士鍾山札記辨字義不隨音區別是也適有謂應對一應仄聲應當之應平聲者不知當卽對也有以當之卽有以對之相當卽是相對應對之應自宜從言作應通借應字亦以應之義本取於應非應一字而有對與當兩義分平聲仄聲以分任之也然陸德明釋文已據音分義則相沿已久學究不能察耳姜白石宋史無傳相傳獻樂爲太常所護不盡其用宋張仲文白獺髓云慶元間有士人姜 上書乞正奉常雅樂京仲遠承祖主此議送赴太常同寺官按正斯人詣寺與寺官列坐召樂師賞出太樂首見錦瑟姜君問

曰此是何樂衆官已有謾文之嘆正樂不識樂器斯人
又令樂師曰語云鼓瑟希未聞彈之衆官咸笑而散去
其議遂寢至今其書流行於世但據文而言耳刻姜白
石集者據拾說部諸書中遺事此條不采

易餘篇錄卷五

十一

易餘篇錄卷五終

地所在則內小圈爲金水本輪假令以坤爲土木火
星體所在則內小圈爲地本輪自乾視甲乙丙丁戊
己庚辛皆見其順行自坤視內小圈在恆星天則甲
爲順合戊爲退合丙爲前留庚爲後留庚辛甲乙丙
爲順丙丁戊己庚爲退地在內小圈運行一周其視
坤在恆星天亦甲戊爲合庚丙爲留由庚歷辛甲乙
至丙爲順行由丙歷丁戊己至庚爲逆行 余爲此
圖雖明蔣友仁地動太陽靜之說而地之可靜可動
太陽之可動可靜皆足見其通矣

閻百詩古文尙書疏證推十月辛卯用授時術也門人
偶問及之爲詳疏疏證云上推周幽王六年乙丑歲距

易餘籒錄卷六

三

至元辛巳二千五十六年 至元辛巳上距魯僖公五年
一千九百三十五算僖公五年上距幽王六年百二十
六年併之得二千零五十七年減一年得此數 中積七
十五萬零九百四十二日六十九刻 用授時歲實二百
六十五日二四二五百年而益一分二千年約益二十
分爲三百六十五日二千四百四十五分乘積年二千
零五十六得七十五萬零九百四十二日六千九百二
十分每百分爲一刻故以六千九百分爲六十九刻冬
至一十二日三十六刻丙子日辰冬至 置中積分減至
元氣應五十五日零六得七十五萬零八百八十七日
六三二滿紀法六十去之存不滿者四十七日六三二

置紀法減之得一十二日三千六百八十分是爲一十
二日三十六刻自甲子歷十二日爲乙亥三十六刻適
當丙子中積分小餘尚有二十分冬至小餘尚有八十
分百詩皆刪去也 步至十月建酉朔日得定期二十七

日三十七刻辛卯日辰正四刻合朔 置中積分七十五
萬零九百四十二日六千九百二十減閏應二十日一
千八百五十分得閏積七十五萬零九百二十二日五
千零七十以朔筭二十九日五千三百零五九三除之
餘不滿朔筭之數一十八日五八八零九六 瓊瓏四
二十轉減朔筭餘一十日九千四百二十四九七爲閏
餘分置冬至分一十二日三六八減閏餘分得一日四

易餘籒錄卷六

四

千二百五十五五零三爲天正經朔乙丑日歷加朔筭
至酉月共得二百六十七日二千零零八四百甲子數
之爲辛卯日經朔又置半歲實一百八十二日六千二
百二十二減閏餘分一十日九千四百二十四九七
得天正縮律一百七十一日六千七百九十七五三歷
加朔筭至酉月得四百三十七日四千五百五十九
內減歲實餘七十二日二千一百零五九是爲酉月經
朔縮律乃以縮律小餘二千一百零五九乘本日七時
加分一百一十八分四三一得二十四萬九千三百
零零分四零五三四九以萬分除之爲二十四分九三
零四零五三四九與本日縮積二萬二千七百二十七

分九四四一相加為二萬二千七百五十二分八七四
 五零五三四九為酉月辛卯朔縮差又置中積分七十
 五萬零九百四十二日六千九百二十減轉應一十三
 日一千九百零四分得七十五萬零九百二十九日五
 千零一十六分加閏餘分一十日九四二四九七得七
 十五萬零九百四十四日四千四百四十六分九七以轉
 終二十七日五千五百四十六分除之得二十二日四
 千八百四十八分九七減轉中一十三日七千七百七
 十零分餘八日七千零七十五分九七為天正疾律以
 轉差一日九千七百五十九分九三應加至酉月減去
 轉中餘一十二日七千一百四十二分三四為酉月經

易餘篇錄卷六

五

朔遲律用梅氏捷法檢立成中稍弱之日率一十二日
 七千一百一十二分得一百五十五限與遲律相減餘
 三十零分三四以損分一千零二十五分五零七五為
 法乘之得三萬一千一百一十三分八九七五五以八
 百二十分為法除之得三十七分九四三七七七五與
 一百五十五限之積度一萬三千八百九十六分七零
 七五相減得一萬三千八百五十八分七六三三二二
 五為酉月經朔遲差以縮差二萬二千七百五十二分
 八七四五零五三四九減遲差得八千八百七十六分
 五零一二五五三四八以八百二十分乘之得八十七
 萬八千七百三十一分一八四九三八五三六為實以

遲度一萬一千九百八十八為法除之得七十三分三
 二零零八八九五三七不盡為減差以經朔二百六十
 七日二千零零八四內減減差餘二百六十七日一千
 九百三十五分零九九一一以紀法減之為二十七
 日一十九刻三十五零十九秒九一一是為十月建酉辛
 卯日寅正二刻六十六分四十三秒定朔閏氏推之有
 不同者彼刪去中積及冬至小餘分數則所得同積七
 十五萬零九百一十二分一百五十五零分五不滿朔筭之數
 一十八日六千八百六十一分九六轉減朔筭餘一十
 日七千四百四十三分九七為閏餘分置冬至減之得
 經朔一日六千二百八十四分三九七推至酉月得酉

易餘篇錄卷六

六

月經朔二十七日三千九百九十七分三四經朔乙丑
 酉月經朔辛卯雖同而小餘遂異於是置半周減閏餘
 分得天正縮律一百六十一日八千七百七十八分五
 三加至酉月總朔筭二百六十五日七千七百五十二
 分三七併為四百二十七日六千六百三十一分九減
 去歲實餘六十二日四千零八十六分九為酉月縮律
 以小餘四千零八十六分九乘本日加分一百七十九
 一六八七得一十七萬九千一百九十六分五四六零
 零三以萬分除之與本日縮積二萬一千零五十八分
 九九四四相加得二萬一千零七十六分九一四零五
 四六零零三為酉月朔縮差又以中積分減轉應加閏

餘分一零七四四三九七得七五零九四零二四三九
 九七以轉終除之餘二十二日二八四七七減轉中
 餘八日五零七七九七為天正疾律歷加轉差至酉月
 得一十二日五千一百四十四分三四為酉月朔遲律
 檢立成日率十二日四千六百五十二相減得四百九
 十二分三四百五十以損分一千零零零四七七乘之
 得四十九萬二千五百六十五分二四五五五以八百
 二十除之得六十分零分零八八九三三三七和齣與積
 度一萬六千九百二十三分五二相減得一萬六千八
 百六十三分四五二零六六七六為酉月朔遲差遲差與
 縮差異名相減得四千二百一十三分四六二九八七
 零零零三以八百二十乘之得三百四十五萬八千二
 百一十九分六四九三以遲度一萬一千九百六十三
 除之得二百八十八分四六四八不盡為減差於經
 朔二十七日日三千九百九十七分三四內減去減差之
 數餘二十七日日三千七百零八分八六五二刪去零八
 分六五二以時刻推之為二十七日三十七刻辰正四
 刻也交泛一十四日五十七刻入日食限是日辰時日
 食按時推幽王六年十月辛卯朔泛交十四日五千七
 百零九分入食限閻氏與之同乃以授時法之中積七
 十五萬零九百四十二日六千九百二十分加閻餘分
 一零日九千四百二十四分七十七秒得七十五萬零

易餘齣錄卷六

七

九百五十三日六千三百四十四分九十七秒內減交
 應二十六日零一百八十七分八十六秒餘七十五萬
 零九百二十七日六千一百四十七分一十一秒滿交
 終二十七日日二千一百二十二分二十四秒去之餘不
 滿交終之數六日二千九百三十四分三十一秒與交
 終相減餘二十零日九千一百八十七分九十三秒歷
 加交差至十月交差二日三千一百八十三分六十九
 五十三秒得四十一日七千八百四十一分一十四秒
 減交終餘一十四日五千七百一十八分九十秒術本
 以望英應加而減交終梅勿菴用交依閻氏所推中積
 差應加蓋交差即兩望英減交終也
 分推之以中積七十五萬零九百四十二日六千九百
 分刪去小加閻餘分一十日七千四百四十三分九十九
 七秒為七十五萬零九百五十三日四千三百四十三
 分九十七秒內減交應餘七十五萬零九百二十七日
 四千一百五十六分一十一秒滿交終去之餘不滿交
 終之數六日零九百四十三分四十一秒與交終相減餘
 二十一日一千一百七十八分八十四秒加交差至十
 月得四十一日九千八百三十二分零五秒減交終餘
 一十四日七千七百零九分八十一秒以余所推一十
 四日五十七刻一十八分九十秒與閻氏刻數合與授
 時小餘微異閻氏刻下無分數授時零九以閻氏推法
 所推當得一十四日七十七刻零九分八十一秒與授

易餘齣錄卷六

八

時分數合而刻數滿二十刻以余揆之授時推得辰時
路說則宜如閻氏刪中積分數之所推蓋滿七作五
百詩承其譌末之審耳

嘉慶戊午高郵沈鳧村 鈞語余云六月下弦歲星交於
木星貫弧背自兩角間出使月本圓則星宜為魄所蔽
者矣按白虎通云日之為言實也常滿有節月之為言
闕也有滿有闕也所以有闕何歸功於日也其在說文
作也云月闕也太陰之精象形蓋日之形如球月之形
如釜常受日之光以為平圓故其弧背常向於日陰承
陽之義也月猶水也水隨月而潮月隨日而滿陰主凝
得陽則起而充焉弧背所以向日日之氣充之而弧也
然不必星之交月而知之矣魄而有形則當其弦也必
半明而半黑矣今其半不著其黑也弦之外蒼蒼者天
也初生明時有圓影一規漸至上弦轉無此影尤可見
矣鳧村然之

易餘齋錄卷六

九

曝書亭詩集卷十八有送梅定九詩云持籌計長林制
器窺圖靈削木驗日晷繪圖準方程按方程在九章中
無可繪圖玩詩意似以方程為程式之義故謂繪圖準
之耳又云束楚抱衾禍觀象乃宵征畢雨箕風揚武人
解辨形此亦未知梅氏之學今世農夫俱識參昴宵征
觀象詎獨古人竹垞飾為淹博而事事皆未入門秣數

之學非沈思渺慮十年不能得其門徑亦欲假借宣城
以詩自見其博殊乖君子蓋闕之道也豈僅月落參橫
貽譏於容齋隨筆乎

天問康回馮怒地何故以東南傾淮南子天文訓云天
傾西北故日月星辰移焉地不滿東南故水潦塵埃歸
焉高誘住云傾者高也原道言地東南傾傾者下也此
先言傾西北明其高也按天地皆渾圓地居天中北極
南極為樞赤道為要二十八宿繞北極而行唯中國去
北極四十餘度偏於西北故八卦乾居西北傾即偏也
中國東南多水西北多山目之所見東南為下故不滿
東南地偏於東南則天偏於西北俱就中國而言之也
傳會於共工觸山則謬悠矣

易餘齋錄卷六

十

易餘齋錄卷六終

易餘籥錄卷七

江都焦循撰

唐闕史記青州楊尙書損觀風陝郊一日使院闕局司有吏兩人合授不能決楊曰爲吏莫先於書算姑聽吾言有夕道於叢林間者聆羣盜評竊賄之數且曰人六匹則長五匹人七匹則短八匹不知幾人復幾匹令俯階下籌之先達者勝少頃一吏果以狀先遂授闕以其類亥二首六身之說故書以上闕史見知不足齋叢書按此九章盈不足假令術也唐以此取士故楊損設題以試吏耳擬闕史者不明算術未讀劉徽張邱建孫子等書故詫爲奇以比絳縣老人之事殊擬不於倫矣

易餘籥錄卷七

全謝山鮎埼亭集有答李暉陽問開方法蓋暉陽不明方百里者爲方十里者百之語謝山自詡曰開方法自鄭康成後鮮有洞然言之者而謾罵古今之學者誠妄也集中極詆毀毛奇齡至於不堪此文說開方則引述毛氏之言是以康成以後所不能洞然言之者惟毛氏能之矣不知十之自乘爲百百之自乘爲萬此乘法非開方法開方法載在九章少廣篇以積求邊此則以邊求積耳毛氏於算法本不明全氏且不及毛氏況孔穎達正義中言之甚詳何謂康成而後無洞言之者文淵閣書目算法有全能集又有詳明算法通源算法算學源流楊輝九章算學補缺抄錄算法通變算寶摘

奇算法捷用算法算法透簾算法百類珠按今鮑氏知不足齋叢書刻有透簾細草續古摘奇算法二種透簾五十二條不知誰何所作摘奇算法題宋楊輝撰前有輝自序云夫六藝之設數學居其一昔黃帝時大夫隸首創此藝繼得周公署九章戰國則有魏劉徽撰海島至漢甄鸞注周髀五經唐李涪風按正諸家算法自昔歷代名賢皆以此藝爲重迄於我宋設科取士亦以九章爲算經之首輝所以尊尙此書留意詳解或者有云無啟蒙之術初學病之又以乘除加爲法稱斗尺田爲問目之曰日用算法而學者粗知加減歸借之法而不知變通之用遂易代乘代除之術增續新條目曰乘除通變本末及見中山劉先生益撰議古根源演段鎖積有超古人神之妙其可不爲發揚以裨後學遂集爲田畝算法通前共刊四集自謂斯願滿矣一日忽劉碧澗邱虛谷攜諸家算法奇題及舊列遺忘之文求成爲集願助工板刊行遂添遮諸家奇題與夫繕本及可以續古法草總爲一集目之曰續古摘奇算法與好事者共之觀者幸勿罪其僭時德祐改元冬至壬辰日錢塘楊輝謹識按此序則輝所撰有五種然則文淵書目捷用算法以上皆輝撰也捷用算法卽序所云日用算法也通變算寶卽序所云乘除通變本末也抄錄算法當卽所發揚劉先生之妙所爲田畝算法也其九章算法補

易餘籥錄卷七

二

缺蓋即詳解九章者也是為四集並摘奇而五矣

摘奇算法有正斛法云輝伏觀京城見用官斗號杭州

百合浙郡一體行用未較積尺積寸者蓋斗勢上闕下

狹維板凸突又有提梁難以取用况栲栳籐斗循習為

之今將官升與市尺較訂少補日用萬一每立方三寸

積二十受粟一升每方五寸深五寸四分積一百三

粟五升每方一尺深二寸七分積二百受粟一斗每方

一尺深一尺三寸五分受粟五斗正斛法嘉慶壬戌

余在浙江撫署值海鹽倉盤量倉穀其法以立方七寸

一分為斗法海鹽令不知算其所呈冊云初字號積粟

深一丈三尺六寸寬一丈五尺直六尺四寸穀三百五

易餘齋錄卷七

三

十石余覆算之每斗立方七寸一分再乘為三百五十

七寸九分一釐一豪是為斗法以深寬直相乘得九十

七萬三千九百二十寸是為初字號所存實積以斗法

除實積得二千五百五十三斗零以石收之為二百五

十五石三斗較原冊少九十四石七斗阮撫部以為為

令者多不諳九章不能知胥吏幕客之作弊屬為簡明

之法余因為依斗定尺議云依斗定尺之法極精於理

且便於用天文家用一萬分為日周通法即此義也其

法仍用通分依斗之方以為尺分一尺為十寸即以

寸為勺十寸為合百寸為升千寸為斗萬寸為石以此

尺量倉廩得修若干厚若干廣若干二者連乘通分得

寸數隨萬千百十收之即為石斗升合稍識九九者皆

能算之不用通分則以立方一尺為斗廣尺修尺高丈

為石廣丈修丈高尺為十石立方一丈為百石廣丈修

丈高十丈為千石大約十丈以上寸數紛繁可用此立

方不及十丈者通分寸數為便此法以七寸一分為一

尺故量得立方一尺即是一斗芟去奇零但見整數可

免乘除多位之繁矣撫部以為然依此定為丈尺一存

藩署一存撫署每縣給以一令每縣令習此量法俾不

為胥吏所欺也壬申十一月阮公為漕帥是月二十一

日專使來屬為丈量簡明法因立小尺大尺二法小尺

者今布尺之度也以布尺量粟立方一尺得部斛五斗

易餘齋錄卷七

四

若以此五斗為石法量得小尺通分一千寸為一石既

得總而半之此一法也小尺一千寸為五斗倍之二千

寸為一石因少廣求之則立方小尺一尺二寸五分九

釐九豪得部斛一石於是即以小尺一尺二寸五分九

釐九豪為一尺是為大尺立方大尺一尺即是一石其

舊法以縱橫一丈高二寸五分為一石推之當得立方

一尺者二十有五以布尺準之則是二十五斛為石十

二有零矣惟木尺較布尺八折則木尺二十五得布尺

二十則縱橫一丈高二寸五分得布尺二十斛既得二

十斛又必退位為二斛乃合部斛一石而向來漕吏用

一乘四因殊不可解明年春晤撫部語余曰依君

以小尺一尺二寸五分九釐九豪爲一尺令胥吏量而算之殊爲便按楊氏正斛之法正其數尙未便於用適閱楊氏書而記舊事如此

賈亨算法全能集有求一法云求一者是一分法也法以錢物各置一停謂如下二停爲分數二因得一上一停亦用二因將上爲實以下爲法定身除之其折半四因求一皆放此但此法未免重複下算終不若今人用歸除法爲捷既有歸除本不用此求然古有是法又不容不載以廣算者之知耳歌云求一明教置兩停二三折半四三因五之以上二因見去一除今要定身按其法以一數乘爲因如以二乘二十四爲四十八四乘三

易餘齋錄卷七

五

十六爲一百二十八是也以二數以上乘爲乘如以二五乘三六五爲九一二五以三七五乘二四爲九零零是也以一除爲減除亦名定身除如一十九除六七九八得三五七七九也此求一之法謂求得一數爲法也二非一也折半則爲一三非一也折半則爲一五故云二三折半也四折半爲二仍非一也故不用折半而用三因三四得一二二故云四三因也五二因爲一十六二因爲一十二七二因爲一十四八二因爲一十六九二因爲一十八故云五之以上二因見也既求得一則用定身除定身除即俗所謂一歸幾除一歸不須歸故云去一除今要定身也乘除二法本無分於一數多數

二數以上皆用求一以省去除法後人用加減代乘除其理正如是賈氏謂不若用歸除未知變化之用者也亨字季亨長沙人算法全能集見明文淵閣書目賈亨未詳何時人

吾友汪孝嬰 衡齋算學第三卷有平圓內若干之通弦求其度五分之一之通弦讀者苦其不易明余以甲乙丙丁等字標其圖復於每句下注明又補一六率圖時孝嬰官石埭教諭未及寄去而孝嬰已歿因錄而存之

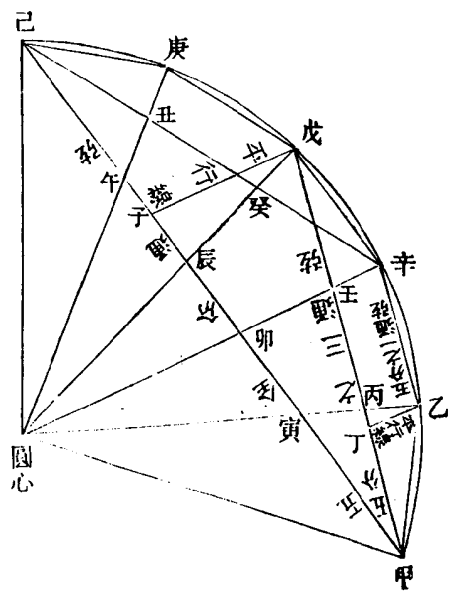
法曰取所有若干度之通弦五分之一爲弟一數於弟一數首位加一數爲弟二數弟二數自乘再乘得數以

易餘齋錄卷七

六

半徑自乘之數除之得數爲弟三數弟三數自乘得數以弟二數除之是爲六率得數取其五分之一爲弟四數以弟二數加入弟四數減去弟三數爲弟五數與弟一數恰合則弟二數即爲五分之一之通弦密數矣若弟五數少於弟一數則如前法更加之求之視之若弟五數多於弟一數則首位所加之數不可加而還其本數待次位之加次位三位以下若有多位皆如前法定之

圖

解曰平圓形內任截所有度成五全分一通弦甲按其度五平分截之成五分之一五通弦又依兩旁互截其五分之三成五分之三交錯二通弦一甲戊己按五平分度作四半徑割之此五分之三之通弦其兩旁之兩截如甲皆與五分之一通弦等乙蓋兩半徑一心甲與五分之一之通弦所成大三角形乙內為五分之三通弦所截成一小三角形甲而五分之一通弦乙與五分之三通弦甲其中所夾之角丙必與大形五分之一之度等心緣五分之三之通弦甲與半徑所夾之角得五分之三外角之半戊其半為心庚己五分之一之通弦與半徑所夾之角得五分之一外角之半乙其半為心乙戊五分之三外角較五分之一外角少五

分之二即心戊五分之一半外角較五分之三半外角多五分之一即心庚五分之一通弦與五分之三通弦所夾之角適當此所多之度也此度既等五分之一而其餘兩角半徑與五分之一通弦所夾之一角小形既與大形共之則小形之又一角亦不得大於大形凡大小兩三角形二角等者三角必等且三邊之比例必等所謂同式形也今大形夾五分之一之角為相等之兩半徑則小形夾五分之一之角有不為相等之兩邊乎此五分之三通弦為半徑所截者甲兩旁兩截一甲丙必與五分之一通弦相等也辛戊與壬戊等至其中一截壬與所當五分之一通弦平行辛乙同為兩半徑所夾而較五分之一通弦為近於圓心自小於五分之一通弦試由五分之三中一分通弦之一端乙與又一端之半徑辛作平行綫丁以截五分之三之通弦則兩綫之間所截者丁必與五分之一通弦等乙蓋五分之三通弦既與五分之三中一分之通弦平行今一端所作之綫又與又一端之半徑平行凡四邊形四綫一乙丁一辛丁兩兩平行者必兩兩相等勢也又試以半徑為一率甲五分之一通弦為二率乙則半徑為五分之三通弦所截於外者丙必為連比例之三率五分之三通弦中一截丙少於五分之一通弦之數丙必為連比例之四率蓋前與半徑平行綫丁於小三角形內甲乙截成一

易餘籥錄卷七

易餘籥錄卷七

又小三角形丁丙 此形一角為半徑與五分之三通弦
相交之角丙 此角緣三通弦一甲戌 平行半徑之交之
也必成相等之角丙乙兩角相 故即為五分之一之半外角
一角為與又一端之半徑平行綫與五分之三通弦相
交之角即丁 兩半徑之交通弦也形內外之角恒相等
此綫既與之平行故此角亦為五分之一半外角夫三
角形二角等者三角必等故又小三角形丁丙 亦為與
大三角形同式之形心甲乙 夫半徑大三角形之要也
兩邊如甲乙心三角形甲乙為底甲 五分之一之通弦
心為右邊之要乙心為左邊之要 乙甲丙 半徑
為五分之三通弦所截於外者丙乙則小三角形之底丙乙

易餘齋錄卷七

九

為甲乙為又小三角形之要也 又小三角五分之三通
丙之底為又小三角形之要也 為乙丁丙五分之三通
弦中一截少於五分之一通弦之數丙丁又小三角形之
底也丁丙為乙 要底相禪比例必連故以半徑為一率
甲五分之一通弦為二率乙 自合以半徑為五分之三
通弦所截於外者為三率丙乙五分之三通弦中一截少
於五分之一通弦之數為四率也丙丁於是知五分之三
通弦較五分之一通弦為三倍而少一半徑為一率五
分之一通弦為二率之四率 以上發明三然則有五全
分度之通弦何以求之乎曰五全分度之通弦甲為四
半徑所割成五截 辰四辰午五午己 五分之三二通
弦一甲戌為四半徑所割成六截 壬戌左一己丑二丑

癸三 去其中交錯之二截 辛癸與壬 其餘兩旁之四截
總數壬甲與 與五全分通弦兩旁之四截總數等 甲壬
卯等己癸 蓋五分之三二通弦六截內一兩截總數
與己辰等 及五全分通弦五截內一兩截總數 甲寅與
丙壬 與割五全分中一分之半徑中截成次設三角形 甲寅
己癸 而五分之三通弦與五全分通弦所夾之角 與癸
辰 必與五分之一之度等 心辛 緣五全分之通弦與半
徑所夾之角為五全分之半外角五分之三通弦與半
徑所夾之角為五分之三半外角五全分外角較五分
之三外角少五分之二五分之三半外角較五全分半
外角多五分之一五分之三通弦與五全分通弦所夾
之角適當此所多之數也此角既同五分之一 甲戌子
同於甲乙 其餘一為割五全分中一分之半徑交五全
分通弦之角此角按三角形并二餘角為外角之理即
為五全分半外角及五分之二總數恰合五分之一半
外角一為割五全分中一分之半徑交五分之三通弦
之角亦必為五分之一半外角是與前三三角形又為
同式而兩要之夾五分之一之角者亦必相等故五分
之三二通弦六截內一兩截總數與五全分通弦
五截內一兩截總數等也 甲寅寅卯不可例甲丙
己丑丑癸故以準前論五分之三通弦中一截 丙壬較五
總數例總數也 壬戌左一己丑二丑

易餘齋錄卷七

十

分之一通弦少一四率丙旁一截 丙甲恰合五分之一通

弦乙甲二截為二率甲五分之一通弦之二倍而少一
 四率於是知五全分之通弦兩旁四截之總數為二率
 之四倍而少二四率更觀五全分通弦中一截卯亦與
 其所當五分之一通弦戌為平行而更近圓心其數更
 少然試於五全分中一分通弦之一端與又一端之半
 徑作平行綫子以五全分之通弦所截之數截於亦
 必與五分之一通弦等亦由四邊形兩兩平行勢如此
 也卯辰即玉卯戌子與壬而次設三角形之底辰已癸即
 截此又一端之半徑所成辰原與後作之平行綫平行
 而其兩要之餘綫卯子又分抵於平行綫之兩端即
 子即成同式後設大三角形子甲戌而此作平行綫之一

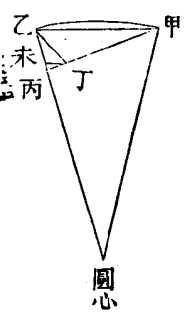
易餘籥錄卷七

端戌原有抵圓心之半徑心即截後設大三角形丙戌
 小三角形辰戌子此形半徑截於五全分通弦者辰原與
 又一端之半徑卯截於五全分通弦者等又一端之半
 徑截於五全分通弦者卯原與後作平行綫等戌是此
 形兩要相等與大三角形同夫兩要相等形中易底
 為要復截成兩要相等之形必與大形同式是此形為
 後設同式小三角形試以後設大三角形之要當前設
 之二率乙甲則後設小三角形之要子當前之三率乙丙而
 其底辰當前之四率丙而後設大三角形之要甲即五
 分之三通弦原為前設二率之三倍而少一四率則後
 設小三角形之底當前四率者即為前四率之三倍而

少一六率甲子比甲丙之三倍而少一丙丙而後設小
 三角形之底辰即五全分通弦中一截卯少於五分之
 一通弦之數與辛戌等於是知以半徑為一率甲五
 分之一通弦為二率甲乙即則五全分之通弦已為五
 分之一通弦之五倍而少五四率多一六率甲卯較甲
 一丁丙己辰較已庚庚戌少一丁丙卯辰較辛戌少一
 子辰子辰比三倍丁丙少一丙未今少一子辰是少丁
 未之三倍而多一丙未合前所少二五分五全分之通
 弦較五分之一通弦少一四率多一六率五分之一也乃
 以五全分通弦五分之一為第一數二率為第二數四
 率為第三數六率五分之一為第四數既加既減以合
 五全分通弦五分之一者為第五數借空求實斷遠取

易餘籥錄卷七

近不煩言而解也
 補六率圖原圖不標六率
 特以此補之

- 甲心 一率
- 甲乙 二率
- 乙丙 三率 以乙丙例丁丙求得乙丙丁三角
- 丁丙 四率 中小三角為六率
- 丙丁 五率

丙未 六率

右六率表

心甲乙 前設

甲乙丙 前設

乙丙丁 前設

丙丁未 六率之三角

甲壬卯 後設

甲戊子 後設

戊子辰 後設

右七三角形同度表

易餘籥錄卷七

圭

易餘籥錄卷七終

易餘籥錄卷八

江都焦循撰

翟義謂姊子上蔡陳豐曰設令時命不成死國埋名猶可以不慙於先帝顏師古注云埋名謂身埋而名立按埋名謂汗以惡名也事成則忠義之名明於天下事不成而身死則莽必加以惡名故曰埋名也淮南倣真訓塵垢葬山林高誘注云葬汗也葬即埋字

北史儒林傳游雅與陳奇論典故至易訟卦天與水違行雅曰自葱嶺以西水皆西流推此而言自葱嶺西豈南向望天哉雅性護短因以為嫌按魏書載此事云雅贊扶馬鄭至於易訟卦天與水違行雅曰自葱嶺以西

易餘籥錄卷八

一

水皆西流推此而言易之所及自葱嶺以東耳奇曰易理繇廣包含宇宙若如公言自葱嶺以西豈東向望天哉奇執義非雅每如此類終不苟從雅性護短因以為嫌此文自暢達蓋是時馬鄭之學行於河北游雅株守馬鄭者也陳奇於經常非馬融鄭元解經失旨所法論語其義多異鄭元故志意不相合正如南宋朱晦菴宗陳搏邵雍之言以說易林黃中非斥陳邵因而成隙林之劾朱游之殺奇其事相類李延壽刪去游贊扶馬鄭五字情事遂不明又誤以東向望天為南向望天而合并為游雅一人之言其意遂不可明明王文成公非斥程朱其時贊扶程朱者與為仇敵即奇雅之流類也易

之所及以下二十四字或延壽本有而寫書刻書者落之俟考諸善本

後漢書崔寔傳寔從兄烈因傅母入錢五百萬得為司徒於是時譽衰滅其子鈞且以銅臭譏之按獻帝紀初平三年李傕郭汜等反攻京師六月戊午陷長安城太常种拂太僕魯旭大鴻臚周奐城門校尉崔烈越騎校尉王頎並戰歿烈雖以賄得官而能禦難而死固不愧北州名士未可以銅臭謂也前漢黃霸入錢賞官補侍郎謁者有罪劾免又入穀沈黎郡補左馮翊二百石卒史馮翊以霸入財為官不署右職則其以財入官與崔烈等史亦列之循吏

易餘籥錄卷八

一

北齊庾士文性孤直清苦仕隋為貝州刺史其子嘗噉官廚餅士文柳之於獄累日杖之二百送還京僮隸無敢出門所買鹽菜必於外境凡有出入皆封署其門親故絕迹慶弔不通法令嚴肅無所寬貸得千人奏之悉配防嶺南親戚相送哭聲遍於州境至嶺南遇瘴厲死者十八九於是父母妻子唯哭士文士文聞之令捕擲捶楚盈前而哭者彌甚時人以猛獸比之竟坐免死後家無餘財有三子朝夕不繼親朋無贍之者按以清苦如彼而失民心如此自恃廉潔而無惠於民者非政也子噉餅而柳杖之其所厚者薄矣而其所薄者厚未之有也書之史冊徒為戒耳

默此類甚多

秦檜諡忠獻溫體仁諡文忠而史皆入姦臣傳

左氏傳載鬼怪夢卜之事汪明經容甫以爲古史官之職有如是也宋史每及之略錄數條祖士衡兒時有僧相之語人曰年過四十當位極人臣年三十九卒於官張洞自幼開悟父惟簡抱以訪里之卜者曰郎君生甚奇必在策名後當以文學政事顯洞知棣州時夢人稱敕召者既出如拜官然顧視旌旗吏卒羅於庭至是夢之如初自以年不能永教諸子部分家事未幾卒杜杞誘廣西賊區希範降又醢之以殺降失信奪官一日據廁見希範與趕在前訴冤未幾卒梅詢在濠州夢人告曰呂丞相至矣既而呂夷簡通判州事其後援詢於廢斥中以至貴顯皆夷簡力魚周詢在安州時園吏見大蛇垂闌梢卽視之乃周詢醉而假寐曹穎叔夢之官府見穎叔名遂更名穎叔進士及第楊億將生其祖文逸夢一道士自稱懷玉山人來謁未幾億生有毛被體長尺餘經月乃落貝州趙咸雍叛周審玉禽磔於市晉天福中咸雍父鏐嘗誘契丹屠州城至是五十年而其子戮於都市舊老猶記其事章得象母方孕夢登山遇神人授以玉像及生父奐復夢家庭積笏如山富弼母有孕夢旌旗鶴雁降其庭云有天赦已而生弼

宋掌禹錫考試開封學進士命題皆奇奧士子憚之目

易餘籥錄卷八

四

為難題掌公按歸潛志載趙秉文為省試有司得李欽叔賦大愛之擢為第一人擢麻知幾為策論魁於是舉子譚然愬於臺省投狀陳告趙公壞了文格後欽叔復為省試有司得史學優賦大愛之亦擢為第一人於是舉子輩復大譟賦中多用禽獸屬對眾言可號學優為百獸家掌公正秉文欽叔一流人乾隆甲午乙未間彭雲楣尚書時以詹事督學江蘇以經解詩賦取士四書題多取一二字虛仄枯寂不能預為擬者時多苦之然吾郡讀書實由此起前此學究詆賦為雜學周禮公羊穀梁未有見全書者至是書肆賣爾雅日行數十部掌公以難題試士何可譏邪宋史撰自元人元人空疏本不足知此耳

易餘籥錄卷八

五

史記漢書不為紀信立傳附見項羽高帝兩紀中亦寥寥不特筆出色頗為之不快及閱董子春秋繁露乃知其故當時重公羊學公羊家以逢丑父為欺三軍當斬董子凡三言之一以為不如祭仲之知權竹林一以為不如轅濤塗之不宜執精華一以比楚子虔之殺蔡世子觀德弟謂獲虜逃遁者君子所甚賤丑父措其君於人所甚賤以生其君春秋以為不知權而簡之前正而後有枉者謂之邪道雖能成之春秋不愛欺三軍為大罪於晉其免頃公為辱宗廟於齊由法論之則丑父欺而不中權忠而不中義按漢之紀信即齊之逢丑父也

當時之論丑父如此則不滿於紀信可知方以紀信為邪道司馬氏與董子同時其習聞此論矣此敘述信事所以寥寥也乃公羊欺三軍之言出自晉晉之斷之也固宜亦未嘗有譏丑父為邪道之言董子據晉人之言以為丑父欺三軍則是以司寇據原告之片言以入被誣者之罪若謂丑父是時宜與頃公同死社稷見竹尤為迂論頃公歸而賓媚人成盟而晉師退矣頃公發憤有為齊且大振若與丑父同死靡笄之下晉率魯衛之軍直入徐關國已無主其辱更不可測孔子微服不為辱頃公何辱之有紀信之於沛公關係尤大當時無信誑楚高帝安危正不可知漢且由是滅矣謂漢四百年

易餘籥錄卷八

六

天下紀信實與之可也余謂逢丑父紀信千古之大忠非身死於國亡事敗之際無補於君父者可較也董仲舒以為不如祭仲失之甚矣况左氏述丑父之言晉人實免之晉人固以為忠左氏亦以為忠者也公羊序事不實而漢儒從而傳會之不亦倒乎三國志稱王粲觀人圍棋局壞粲為覆之碁者不信以把蓋局使更以他局為之用相比較不誤一道按此凡奕之稍習者皆能之粲之奕固高於此碁者碁者不能覆且不信粲之能覆必把蓋試之此碁者技亦庸劣矣陳壽不知覆碁之不足稱述而詡為彊記默識僉矣余謂為人作傳誌必無一藝不通乃能勝任也此其一端

矣

宋史汪伯彥傳全用羅願新安志故無甚醜辭唐書牛

僧孺傳本社樊川集亦然

魏莊帝追崇武宣王為文穆皇帝元或上表請去帝名

直稱皇號見魏書明世宗加興獻帝后以皇字揚廷和言

若加皇字是忘所後而重本生任私恩而棄大義見明史

一爭皇字一爭帝字

萬季野書宋史魏了翁後稱其本高氏之子冒魏姓譏

其亂常滅理按了翁冒姓事不見本傳見高定子傳言

定子辟丹稜令以同產魏了翁守眉改監資州酒務又

知長寧軍伯兄稼以權利路提刑上印而歸了翁亦至

易餘齋錄卷八

七

自靖州過定子於縣定子為築棣鄂堂飲酒賦詩為樂

一時以為美談高稼見忠義傳

遼太祖以春正月即皇帝位是年夏四月丁未朱全忠

廢其主自立為帝是天以遼繼唐也與其以朱溫繼唐

不若以遼繼唐

金太祖之傳位於太宗猶宋太祖之傳位於太宗也乃

金太宗終傳位於太祖之子是為熙宗宋太宗則迫太

祖之子德昭自殺且偏廷美矣宋之君臣不及金之君

臣遠甚宋史太宗紀贊舉此謂後世不能無議而金太

宗紀贊云聽大臣計傳位熙宗使太祖世嗣不失正緒

可謂行其所甚難矣兩贊遙相照應不愧良史之筆也

宋史种放傳王嗣宗守京兆放嘗乘醉謾罵之嗣宗屢

遣人責放不法仍條上其事詔工部郎中施護推究會

赦恩而止四月求歸山又賜宴遣之所居山林細民多

縱樵采特詔禁止放遂表徙居嵩山天封觀側又嘗曲

宴令羣臣賦詩杜鎬以素不屬辭誦北山移文以譏之

上嘗語近臣曰放為朕言事甚眾但外廷無知者因出

所上時議十三篇其目曰議道議德議刑議器議文武

議制度議教化議賞罰議官司議軍政議訟獄議軍賦

議邪正按王明清玉照新志載种事云宋咸茂譚錄云

祖宗以來殿試用三題為以先納卷子無難犯者為魁

開寶八年廷考王嗣宗與陳識齊納賦卷藝祖命二人

易餘齋錄卷八

八

角力以爭之而嗣宗勝焉嗣宗遂居弟一名而以識為

弟二人其後嗣宗帥長安种放自從官歸終南山舊隱

一日嗣宗往訪之放命諸姪羅拜而嗣宗倨受之放以

為非而謂焉嗣宗怒云舍人教牧牛兒時嗣宗已狀元

及第矣放曰吾豈與角力兒較曲直邪遂至忿爭事既

上聞詔放徙居洛川以避之此乘醉謾罵之事也嗣宗

實先倨先罵且因忿爭而以不法謀害放嗣宗之強妄

傾險誠如宋史所言王嗣宗傳亦載此事云种放得告

歸山嗣宗逆於傳舍禮之甚厚放既醉稍倨嗣宗怒以

語譏放放曰君以手搏得狀元耳何足道也初嗣宗就

試講武殿搏趙昌言帽擢首科故放及之嗣宗愧恨因

上疏言所部兼井之家侵漁眾民凌暴孤寡凡十餘族而放爲之首放弟姪無賴據林麓樵采周回二百餘里奪編毗厚利願以臣疏下放賜放終南田百畝徒放嵩山疏辭極於詬辱至目放爲魑魅眞宗方厚待放令徙嵩陽避之此與明清所記合而不詳嗣宗之先倨而以爲禮之甚厚放醉稍倨夫嗣宗果禮之厚放雖醉何致忿爭而放傳稱放因細民縱樵采表請徙居則賜徒亦因放請非專由嗣宗之劾也明清又云章聖朝种明逸抗疏辭歸終南舊隱上命設燕禁中令廷臣賦詩以寵其行獨翰林學士杜鎬辭以素不習詩誦北山移文一遍明逸不懌曰野人焉知大丈夫之出處哉史不載种

易餘籥錄卷八

九

放此言而載眞宗云云又云上曰每所詢問皆據經以對頗多裨益又詔諭之云每所咨詢備詳理道載觀敷納蔚有材謀深簡朕懷頗思大用然則放之出誠非苟矣惟明清又稱盧多遜門下士有種英蘇冠者平生最器重之得罪之後賓客雲散獨英冠二人徒步送抵天涯而還英後易名放即明逸多遜得罪在太平興國七年蓋放是時改名避匿終南豹林湑化三年陝西轉運宏惟幹言其材行詔使召之相去八九年耳其母曰嘗勸汝勿聚徒講學果爲人知而不得安處蓋其母懲於盧氏之事恐其累及也至咸平四年止二十年張齊賢言放隱居二十年則前居多遜門下固當時已不復深

悉矣然則放原非隱士也學者於宋史多欲刪改之如陳允錫之改本殊不及原本遠甚余思仿裴松之注補三國志之法注補宋史苦無多書籍姑於种放一傳明其略而已至王嗣宗與角力者爲陳誠非趙昌言史仍司馬公涑水紀聞之誤明清云昌言乃太平興國四年胡旦榜弟二人嗣宗是歲以橋梁渡長江爲賦蓋當年下江南一時勝捷故耳此亦足以正史傳之誤

童貫與黃經臣用事鄞人陳禾爲左正言除給事中未拜命抗疏劾貫經臣請竄之遠方奏未終上拂衣起禾引上衣請畢其說衣裾落上曰正言碎朕衣邪禾言陛下不惜碎衣臣豈惜碎首言愈切上變色曰卿能如此

易餘籥錄卷八

一

朕復何憂內侍請上易衣上却之曰留以旌直臣此與朱雲折檻事同乃雲以槐里故令請斬張禹位卑言高不若禾自盡其言官之職而徽宗留衣以旌直臣視漢成帝待辛慶忌保救而後悔尤爲英敏過之禾著易傳九卷春秋傳十二卷論語孟子傳各十卷惜未見唐太宗謂進士科英雄盡入吾彀中當時有賺得英雄盡白頭之句乃末年黃巢以下第而叛李振以屢舉進士不第助朱全忠殺朝士成其篡逆蘇楷且以黜落之怨致駁昭宗之謚李振蘇楷事見北夢瑣言歐陽永叔取楷事入五代史唐六臣傳

新唐書韓退之傳在一百弟一以爲唐弟一人也劉蕡

傳居百三以爲次退之者黃耳

宋史分道學於儒林最精最善道學乃宋儒特創一門戶異乎唐以前之儒分之是也且鄭丙立道學之名以斥諸儒卽用其名以爲傳猶范史之有黨錮也惟蔡元定不入道學則未畫一

吾郡興化吳姓可比唐之韓偓宋之王應麟馬廷鸞李延壽抄襲諸史作南北史刪去每人之年壽未知何義

宋尹拙田敏歷仕唐唐晉漢周宋凡六朝較馮道尤甚崔頌亦仕唐晉漢周宋宋史俱入儒林傳唐虞世南始仕陳又仕隋竇建德後乃仕唐

易餘齋錄卷八

十一

魏氏春秋鄭小同詣司馬文王文王有密疏未之屏也如廁還謂之曰卿見吾疏乎對曰否文王猶疑而鳩之卒或以此爲小同惜然足見小同平日不阿附司馬氏故昭疑而鳩之耳斯正足爲鄭氏光矣

元修宋史立三臣傳傳明史亦立元三臣傳廓陳友定梁王傳

唐書劉闢嘗病見諸問疾者必以手行入其口闢卽裂食之惟盧文若至如平常故益與之厚此敘說不明殊不可解注韓昌黎元和聖德詩者以此卽所謂血人於牙不肯吐口余按唐書之義蓋闢病中所見幻象如此故惟盧文若不然而與之厚他人倒行送與之食故輕

賤之非諸問疾者真入其口而裂食之也灑水燕談錄載王彥升以戰功至防禦使性極殘忍俘獲戎人則置酒宴飲以手捉其耳對客咀嚼徐飲卮酒戎人血流被面彥升笑語自若前後噉數十百人此則眞食人者唐李宗閔傳帝謂宗閔曰爾嘗詆鄭覃爲妖氣今自爲妖邪明季二十四氣以吳昌時爲妖氣杜甫詩社稷經妖氣

漢書霍光傳光廢昌邑王太后被珠襦盛服坐武帳中如涓日以珠飾襦也晉灼曰貫以爲襦形若今革襦矣按此太后卽昭帝上官皇后也外戚傳言六歲入宮立爲皇后昭帝崩時后年十四五當昌邑王廢時去昭帝

易餘齋錄卷八

十一

崩未遠然則太后僅年十四五耳故衣珠襦讀詔至中太后遽日止全是描摹童稚光景說者以爲班氏效左氏魏絳和戎篇后羿何如之筆法尙景響之見也晉靈公立於文公六年穆嬴尙抱之至宣公二年亦僅十四五耳從臺上彈人而觀其辟丸熊蹯不熟殺宰夫寘諸畚皆童稚所爲故讀史必旁覽博証其事乃見僅就一處觀之則珠襦之太后以爲老婦人噉絜之靈公且以爲長君以老婦而著珠襦以長君而棄人用犬遂出情事之外矣

史記韓世家不如出兵以到之索隱云到欺也猶俗云張到然按到卽倒字謂顛倒之也顛倒卽欺詐之

後漢東海恭王臨終上疏云息政小人也猥當襲臣後必非所以全利之也誠願還東海郡天恩愍哀以臣無男之故處臣三女小國侯按漢人稱子爲息故云息政政其名也政旣爲小人不足以嗣位故云無男猶司馬牛與桓魋爲兄弟而云人皆有兄弟我獨無也章懷注云無男無多男也非是

三國志注引魏略孫賓石傳趙岐絮巾布袴又管寧傳云寧常著皂帽布襦袴布裙隨時單複出入闈庭能自任俠不須扶持四時祠祭輒自力強改加衣服著絮巾按說文巾部帟巾帟也方言幪巾也大巾謂之帟嵩嶽之南陳穎之間謂之帟巾絮不可爲巾絮巾卽帟巾也

易餘籥錄卷八

三

書大傳下刑墨幪鄭注云使不得冠飾以耻之

易餘籥錄卷九

江都焦循撰

史記魏世家惠王三十六年襄王十六年哀王二十三年竹書紀年則以襄王十六年上係於惠成王以為其改元後之年而自癸卯以後二十年謂之今王杜預以今王為哀王是竹書有哀王無襄王史記有襄王又有哀王世本則又有哀王無襄王見開百詩孟子生卒年月攷按西京雜記記廣川王發古冢有魏襄王冢哀王冢然則史記為可信矣

元史許衡傳泰和九年九月生於新鄭縣按金章宗泰和止有八年此云九年若是八年之譌則生當宋寧宗

易餘籥錄卷九

十

嘉定元年戊辰若指大安元年則生當嘉定二年己巳元太宗六年甲午滅金衡年二十七甲寅世祖出王秦中召衡為京兆提學年四十七中統元年庚申世祖即皇帝位召至京師年五十三己卯滅宋年七十二史稱其七十三卒則滅宋之明年也衡為金人而仕元於宋無與也或以仕元為衡責攷之如此且衡世為農非如李俊民在金中進士為翰林文字故俊民不仕元而衡固無碍於仕元也

錢少詹事養新錄謂宋史瀛國公紀德祐元年五月加婺州處士何基諡文定王柏承事郎此下當有諡文憲三字史脫之也兩人賜諡出於國子祭酒楊文仲之請

不應有書有不書錢氏蓋據儒林傳謂國子祭酒楊文仲請於朝諡曰文憲也按金履祥告諡文云國子祭酒

楊公文仲列請於朝乞諡北山何先生追贈先生仍乞一體賜諡公朝敷奏特贈承事郎仍同賜諡事下太常以一德一心踐行不爽諡北山曰定以廣聞多能行善可記諡先生曰憲事上得可已劄付其家照應矣然北山先生有累命之爵故諡告即下先生歿有始贈之命故贈告先下又以一字之諡乃七先生節一之例而文公師生上自羅李下迨黃陳例從二諡上悉連文所以明一原盡眾美故再加北山曰文定已形誥辭亦再加先生曰文憲將頌後命而警告日急大勢阨危禮文之事未遑變故之來已極核此則文仲之請雖報可其時止諡憲一字第有劄照應其家而實未有明誥蓋北山之諡定諡文定俱有誥辭魯齋雖兄賜諡第先有贈承事郎之誥其諡憲諡文憲俱未有誥諡憲有劄諡文憲且並未有劄照應也故仁山文又云謹依省劄諡憲之明文述朝旨加文之餘意敬諡先生曰文憲是文憲二字乃仁山等所加非文仲所請也瀛國公紀於何基書賜諡文定於王柏書贈承事郎乃憑宋誥之實與仁山文合儒林傳未能分別詳之錢氏轉依儒林傳以瀛紀有缺文失所考矣

易餘籥錄卷九

十一

閩百詩尚書古文疏證引王荆公注周禮贊牛耳云取

其順聽有人引一牛來與荆公辨牛之聽不以耳蓋以鼻荆公遂易前注按耳司聽鼻司臭人與物同靈有聽不以耳而以鼻之理乎凡人耳之聽者聲入即通矣性鈍之人聽人之言往往疑目蹙頰以相向牛性鈍故聞聲則翹其鼻其聽仍司以耳不司以鼻也

宋史道學傳言朱晦翁將劾韓侂胄箴得遜之家人蔡元定阻之遂止李穆堂胡滄曉兩侍郎以是為朱子疵瑕按葉紹翁四朝聞見錄云考亭先生嘗勸忠定既已用韓當厚禮陳謝之意欲忠定處以節鉞居之國門外忠定猶豫未決而禍作韓後聞其說故禍公者蓋輕嘉定初號為更化先生之子在乃謂公嘗草數千言攻韓

易餘籥錄卷九

三

之惡疏未上門人蔡元定持著以入卜得遯卦力止先生勿止又謂考亭之子在趨媚時好遂階法從然則晦翁劾韓以箴止之事乃其子在所偽造宋史不能識別而載之列傳晦翁本無是事也

談者謂田文好客而孟子在齊未嘗與相接何也按戰國策云靖節之交大不善於宣王辭而之薛齊貌辨見宣王曰靖節君曰薛受於先王且先王之廟在薛此先王指威王齊威王以薛封田嬰孟子時田文即稱薛公孟子於薛餽七十鎰而受此正是孟嘗君餽之則不特相接且通財矣斯時齊餽兼金而無慮孟嘗於有戒心時以聞戒為辭則孟嘗君之接孟子不特通之以財且

善以處之矣

唐太宗縱囚歐陽公非之元史世祖以天下獄囚滋多赦諸路自死以下縱遣歸家期秋八月悉來京師聽決囚如期至帝惻然憐之盡原其罪他日命詞臣作詔戒論天下皆不稱旨意王磐獨以縱囚之意命辭帝喜曰此朕所欲言而不能者卿乃能為朕言之嘉獎不已取酒賜之此與唐事先後一轍

布魯海牙為燕南廉訪使有民誤歐人死吏論以重法其子號泣請代死布魯海牙戒吏使擒於市懼則殺之既而不懼乃日誤歐人死情有可宥子而能孝義無可誅遂並釋之使出銀以資葬埋且呼死者家諭之其人

易餘籥錄卷九

四

悅從事見元史而相傳明太祖亦有此事又布魯海牙使真定真定富民出錢貸人者不踰時倍取其息正其罪使償者息如本而止後定為令然耶律楚材奏令本利相俾而止永為定例則此法不始於布魯海牙矣

王光祿鳴盛十七史商榷極辨裴行儉論王楊盧駱為非謂四傑風概迥出流輩何得以浮躁斥之勃慕諸葛武侯之功照鄰隱居具茨山下不肯詭隨狗俗矧坐從父弟神讓為徐敬業起兵謫梓州司法參軍賓王與敬業共舉義旗所為檄文至今讀之凜凜有生氣錢少詹事大昕作何晏王弼傳亦極為晏表揚按錢唐毛先舒有覽古詞十首第七詠何晏云姦臣獸睡曹爽真奴輩

何鄧風流非附勢應是乃心於魏虛名難壓英雄遂令
駢首罹凶寧作粉郎冤鬼不為啟事山公第八詠賈
王云士先器識此語良非激討武不成真可惜豈三
君之匹包羞肯事妖狐裴生無乃癡乎一檄乾坤動色
比卿器識如何調清平樂

楊綰始輔政中書令郭子儀在邠州行營方大會除書
至音樂散五之四見唐書列傳六十七楊升菴撰太和記雜劇謂
此為郭令公善於成人之美雖戲言實為要論綰一書
生耳汾陽豈真畏之是時功高望重莫如汾陽以綰相
而自貶損若是所以為天下倡者至矣崔寬黎幹非真
畏綰蓋因汾陽之畏而畏也汾陽且畏況他人乎哉汾

易餘齋錄卷九

五

陽直千古純臣升菴能指而表之可謂卓矣不然桓溫
之於殷浩何如哉異日者蘇端常袞持異議綰豈真能
使汾陽畏乎

王銍默記稱趙韓王普乃滁州村中學究多智計村民
有爭訟者多詣以決曲直太祖訪之學究教以奇擒
皇甫暉由是佐太祖受天命卒為宗臣余見村僻中往
往有此陽以訓蒙陰實佐訟其說詐狡猶致令清樸變
為鬻爭實風俗人心之蠹也值太平有道之世無大
逞如趙學究者特遇合之耳宋太祖常謂普不讀書
普亦自謂以半部論語太祖真村學究口吻李氏國
中不能防閑此輩遂失皇甫暉失滁州而江南遂弱以

至於滅亡宋祖用以篡周太宗卽用以攘兄位殺兄子
殺弟村學究何能與人家國太祖恃為宗臣本亦誤矣
異日金山之役韓世忠力可擒完顏宗弼而閩人王姓
者獻海舟之計宗弼遂遁去此閩人王姓者亦李氏之
趙學究矣夫

宋史儒林傳稱鄭樵成書雖多大抵博而寡要平生甘
枯淡樂施與獨切切於仕進識者以是少之後附林霆
傳謂其力詆秦檜和議之非卽挂冠去當世高之附寔
者所以形樵嘗上書于宰相也按鄭樵上書宰相云樵
以一介之士見盡天下之圖書識盡先儒之闕奧山林
三十著書千卷以鉛槧之業甫就汗簡之功已成既

易餘齋錄卷九

六

無子弟可授又無名山石室可藏每誦白樂天恐君百
歲後浪沒人不聞賴中藏祕書百代無湮淪之句未嘗
不嗚咽流涕會茲天理不負夙心仰荷鈞慈果得就祕
書省投納蓬山高迥自隔塵埃芸草芬香永離蠹朽百
代之下復何憂焉云云然則樵出而于宰相為所著述
計非切切於仕進也

史稱宋七小問樊知古何以名若水樊舉倪若水以對
當時以倪名若水譏樊不知書按玉壺清話謂知古舊
名若水太祖以其聲近弱兵故改之然則樊本名若水
與倪若水正同非不知書也

鈕玉堆廣云程孟陽薦黃陶菴先生於錢牧齋家教

其子居浹月孟陽出海棠小箋示黃貞詢唱者為誰孟陽曰宗伯如君柳夫人作也子於帖之暇試點筆焉陶菴變色曰忝居師席可與小君酬唱乎孟陽曰此何傷我亦借諸君子和之矣陶菴曰先生者年碩德與主人為老友固可無嫌諸君亦非下惟於此者若渣耀則斷不可孟陽慚退此事未知然否夫陶菴剛正所不必言而孟陽之為人於是乎可知矣蓋此輩本無他長惟假風雲月露之詞雷同抄襲以干貴人之門又曲諂其寵妾愛子而貴人憐之假以顏色世之乞憐於貴人者又先乞交於貴人所假顏色之人而輾轉以通聲氣於是孟陽之詩傳且相傳以為高人逸士矣嗚乎天下有

易餘齋錄卷九

七

高人逸士而曲媚於貴人之寵妾者乎或傳之非其真其朱竹垞稱孟陽詩格調卑卑才庸氣弱或亦因其人故薄之與

唐書逆臣黃巢傳皮日休與沈雲翔裴渥為巢翰林學士北夢瑣言稱其黃寇中遇害其子為錢尚父吳越相陸游老學菴筆記特為洗拔之云該聞錄言皮日休陷黃巢為翰林學士巢敗被誅今唐書取其事按尹師魯作大理寺丞皮子良墓志稱曾祖日休避廣明之難徙籍會稽依錢氏官太常博士贈禮部尚書祖光業為吳越丞相父璨為元帥府判官三世皆以文雄江東據此則日休未嘗陷賊為其翰林學士被誅也光業見吳越

備史頗詳孫仲容在仁廟時仕亦通顯乃知小說謬妄無所不有師魯文章傳世且剛直有守非欺後世者可信不疑也故子表而出之為襲美雪謗於泉下按趙吉士寄園寄所寄云死事之表章固矣其不死者責以大義可矣世俗流傳好用私意相增飾如甲申紀事者出於小說家之口尤失實不經項水心煜者居家無循行為公論所薄在朝累以詭激市伉直聲賊本三月十九日破京師水心於四月十八日已到陪都嗣君即位身與拜舞之列因向朝士述在途毀形易服狀為東臺陳御史所糾其月日可考據當日欲以汙偽署殺之以彼棄妾與孥萬死南還三千餘里之遙不一月重繭而至

易餘齋錄卷九

八

不知更有何地何日可以從賊黃石齋先生正告南中用事者曰唐天寶之亂從王為上自拔次之若水心者何罪余親聞其語深服以為篤論周介生鍾者才不足以副其名為人乃友弟篤厚不死實大負生平與眾同罪更復何辭元宋紅巾堯舜湯武等語見載輟耕錄遽以之入爰行大法讒口嗷嗷此何說乎跡其禍本劉澤清曾金幣聘之不應介生有季弟曰鏞嘗同飲阮懷寧家壞坐大罵介生不為謝以此兩人切齒眾傳成其獄李舒章雲為詩弔之云亂世身名可自由恨君不及鄭台州劇秦新論何曾草月旦家評總世仇汝南羣從兄弟晚歲睚眦不合急難乃緣飾謗傳外人遂指為

左驗舒章之詩蓋實錄也野史錯亂甚多不可枚舉後世論其事者宜加詳考焉吾鄉陸太史舜亦作周鍾論評之夫周鍾項煜之於李自成正同皮日休之於黃巢偶見陸游爲日休雪因連類及此錢柏園時文序云錢本一字一士又字柏園嘗從周鍾遊嘗言鍾館其家時雞初鳴卽起析鉢兩作小封無數至晨粥猶未息自午及暮餽贄紛然乃視其厚薄以小封勞來力日以爲率鍾之敗節戮身蓋成於小封云

張稷若蒿菴閒話記靳公事云靳公維賢自涉陽知縣陞德州知州上任日見山西巡撫楊順坊卽停輿問曰此賊尙未死邪左右曰死矣尙有子孫邪曰微弱不能

易餘齋錄卷九

九

自立矣曰便宜却老賊卽遣人剔取其銜名以下大書曰殺人媚人姦賊一名楊某押送州獄特作一押牀盛之楊氏子孫皆逃避一時姦豪爲之咋指斂跡公治縣多著能績然疾惡太嚴大致如此所謂殺人媚人蓋沈氏事也田山蘊長河志籍攷云南門內進士楊順一坊嘉靖中分宜事敗州守某改殺人媚人坊以辱之按明史嘉靖三十六年冬十月楊順路楷殺前錦衣衛經歷沈鍊初鍊既編保安卽子身至里長老問知鍊狀咸大喜遣其子弟從學鍊稍與語忠義大節乃爭爲鍊嘗嵩以快鍊鍊亦大喜日相與詈嵩父子以爲常嘗束芻爲偶人三日爲林甫檜及嵩而射之語聞嵩父子銜之而

侍郎楊順來爲總督故嵩黨也應州之役多殺邊民掩敗鍊怒讓之且爲樂府以誚順順大恚以其私人經歷金紹魯指揮羅鎧走世蕃所白之且謂鍊結死士擊劔習射將以閉而取若父子世蕃曰吾固知之卽以屬巡按御史李鳳毛鳳毛謬爲謝曰有之竊陰已解散其黨矣鳳毛得代歸而御史路楷來又嵩黨也世蕃爲酒楷而使謂順曰幸爲我除吾瘍楷至則與順合策捕諸白蓮教通叛者竄鍊名籍中以叛聞下兵部議尙書許論不爲申理嵩竟殺之籍其家嵩乃子順一子錦衣千戶楷遷太常卿順猶怏怏曰丞相猶有所不足乎謀之楷復取鍊二子杖殺之並繫其長子襄順敗乃得脫

易餘齋錄卷九

十

其遺事余竊疑之州人謝重輝考順之生平嘉靖三十六年冬順已罷官家居何至有殺鍊一事恐流傳附會之說初非實錄聞諸道路便生穿鑿其爲信史難矣按田氏所引明史未定之明史稿也今攷明史云順取鍊子褒袞杖殺之更移檄逮襄襄至掠訊方急會順楷以他事逮乃免蓋殺鍊在二十六年九月而順之罷官在是年冬卽逮襄掠訊得免之時也若非冬罷官則襄亦杖殺矣順之殺鍊固無可疑萬季野閩百詩俱說鄭所南心史乃海鹽姚叔祥所依託全樹山言厲樊榭則謂叔祥豈能爲此詩文按朱潮遠四本堂座右續編載此事云辛巳歲予督漕姑蘇值

承天寺僧浚井得一鐵函隨上之撫軍張公國維啟之甚輕函內蠟封封內紙裏悉啟乃宋德祐年鄭思肖所藏詩文所言皆亡國事四百餘年始傳人開潮遠字卓月流寓揚州自述其所目覩如此則非姚氏所依託矣困學紀聞載鄧肅之言曰崇寧以來蔡京辟天下之學者納之黌舍校其文藝等爲三品飲食之給因而有差旌別人才止付魚肉鉢兩閒學者不以爲羞按飲食之給卽今書院膏火分正課附課隨課爲膏火之多寡卽所云等爲三品因而有差也

四朝聞見錄云宣政盛時宮中以河陽花蠟燭無香爲恨遂用龍涎沈腦屑灌蠟燭列兩行數百枝燄明而香

易餘齋錄卷九

七

瀚鈞天之所無也建炎紹興久不能進此惟太后旋鑾沙漠復值稱壽上極天下之養故用宣政故事然僅列十數炬太后陽若不聞上奉卮白太后以燭頗愜聖意否太后謂上曰你爹爹每夜嘗設數百枝諸人閣分亦然上因太后起更衣微謂憲聖曰如何得比爹爹富貴又齊東野語云秦檜當國四方饋遺日至方滋德帥廣東爲蠟炬以衆香實其中遣使卒持詣相府厚遺王藏吏期必達吏使俟命一日守閤吏曰燭盡適廣東方經略送燭一掩未敢啟乃取而用之俄而異香滿坐察之則自燭中出也亟命藏其餘枚數之適得四十九呼駛卒問故則曰經略專造此燭供獻僅五十條既成恐不

佳試熟其一不敢以他燭充數秦大喜按韋太后北還正秦檜當國時上極天下之養僅列十數枝檜所知也方探知之作此以取媚故檜喜喜其爲天子奉母所不能多列而外官乃以此奉已也合二事觀之乃知滋德取媚之巧若徒以香灌燭且止四十九枚何以遂必致檜之喜讀書而不以博欲知人論古難矣

近有拜經樓詩話內一條云查堯卿上舍謂分甘餘話稱儀徵西地名仙人掌有柳耆卿墓攷今儀徵並無其地不知漁洋何所據按仙人掌在郡城西門外十里今地屬甘泉王漁洋時屬江都漁洋蓋目驗之而誤記爲儀徵也

易餘齋錄卷九

七

易餘齋錄卷九終

江都焦循撰

有若與三百人從微虎吳子聞之一夕三遷見左傳魯仲連說辛垣衍秦將聞之為却軍五十里見策儒者之勇如是

王文考年二十餘溺水死可謂天折矣然魯靈光賦蔡邕稱之張載注之昭明收入文選至今稍知讀書者無不成誦又何其壽也然則人患不能作魯靈光賦耳雖天折不逾於耄期邪

劉向新序文筆最佳其節士一篇論斷尤為平允論晉太子不拜蛇而伏劍云為一愚御過言之故至於死廢

易餘籥錄卷十

子道絕祭祀不可謂孝可謂遠嫌一節之士也論申包胥逃賞終身不見云申子之不受命赴秦忠矣七日七夜不絕聲厚矣不受賞不伐矣然賞所以勸善也辭賞亦非常法也論申徒狄非其世負石投於河云廉矣乎如仁與智吾未見也論鮑焦棄蔬而立槁死於洛水之上云山鏡則不高水狹則不深行特者其德不厚志與天地疑者其為人不祥鮑子可謂不祥矣論程嬰云程嬰公孫杵臼可謂信交厚士矣嬰之自殺下報亦過矣論張胥鄙譚夫吾前交而後絕張胥鄙有罪當死夫吾合徒而取之胥鄙知其為夫吾遂觸牆而死譚夫吾亦絕頸而死云譚夫吾其以失士矣張胥鄙亦未為得也

可謂剛勇矣未可謂得節也右諸人之事當時必稱以為節故中壘列而斷之抑詭異而歸中正此書有焉會鞏校新序謂向不免為眾說之蔽而不知有折衷何哉惟許世子不嘗藥以為春秋義之春秋固以惡名特書矣未義之也

元姚樞上言自中統至今五六年間能使官離債負民安賦役可見當時仕者不能免於負債

晉書劉真長為丹陽尹時百姓頗有訟官長者諸郡往往有相舉正真長歎曰夫居下訕上此弊道也古之善政司契而已豈不以其敦本正原鎮靜流未乎君雖不君下安可以失禮若此風不革百姓將往而不返周書

易餘籥錄卷十

樂遜云夫政之於民過急則刻薄傷緩則弛慢是以周失舒緩秦敗急酷民非赤子當以赤子遇之宜在舒疾得衷不使勞擾按百姓訟官長至於往而不返則傷緩之弊也父母之於赤子宜愛護之又宜收束之少縱則習慣成性將不可教如保赤子固非徒姑息之謂檀弓季子皋葬其妻犯人之禾申祥以告曰請庚之子皋曰孟氏不以為是罪予朋友不以為是棄子以吾為邑宰於斯也買道而葬後難繼也賈誼新書審微篇必子治直父於是齊人攻魯道直父始父老請曰麥已熟矣今迫齊寇民人自艾傅郭者歸可以益食且不資寇三請必子不聽俄而麥畢資乎齊寇季孫聞之怒使人讓必

子曰豈不可哀哉民乎寒耕熱耘曾不得食也弗知猶可聞或以告而夫子弗聽宓子蹴然曰今年無麥明年可樹令不耕者得穫是樂有寇也且一歲之麥於魯不加疆喪之不加弱令民有自取之心其創必數年不息聖門爲政淵深遠大如此所以異乎俗吏所知

北齊廢帝爲太子問國子助教許散愁曰先生在世何以自資對曰散愁自少不登變童之牀不入季女之室服膺簡策不知老之將至平生素懷若斯而已太子曰顏子縮屋稱貞柳下姬而不亂未若此翁白首不娶者也賚絹百匹按北齊儒林若馬敬德張雕之流皆不足稱列逸散愁遠矣散愁名亦奇時又有刺史劉殺鬼

易餘齋錄卷十

三

王文成答儲柴墟書云往時僕與王寅之劉景素同遊太學每季考寅之恆居景素前列然寅之自以爲講貫不及景素一旦執弟子禮師之僕每歎服以爲如寅之者真可謂豪傑之士余按學者不以講貫之淺深爲是非而以考列之高下爲是非初學之士應歲科試偶然列高等遂以師道自居矣其亦聞文成之稱寅之者哉老學菴筆記張芸叟過魏文正公舊莊居者猶魏氏而已爲農爲賦詩曰破屋居人少柴門春草長兒童不識字耕稼鄭公莊神宗夜讀宋璟傳賢其人召訪其後得於河朔有裔孫曰宋立遺像譜牒告身皆在然宋立者已投軍矣欲與一武官而其人亦不願乃賜田十頃免徭

役雜賦其微又過於魏氏言之可爲流涕余謂古云一姓不再興固然然回環往復氣機所必然盛而衰衰而盛亦視乎其根本之深淺耳今之農工賤隸其祖未始非公卿名流特譜牒不存莫可考耳故以門閥自詡或輕其寒微者率十數世之閒竹過茂則華華則合林皆枯死不鋤去其根數十年後發而復成竹盛衰之際可勝感哉惟視乎其根之存否耳

廣陵先生王令墨莊漫錄極稱之不容口而費袞之梁谿漫志譏其顛倒可笑好惡毀譽之閒誠何足據或稱竹爲君子以爲一日不可無或欲斬去萬竿因有作剗竹記者人亦自立耳人言何足據

易餘齋錄卷十

四

張浚殺曲端人以此秦檜之殺岳武穆非也沒在陝親見李彥仙邵雲等之死節實由曲端嫉忌不救故憤恨之耳浚愿直有餘故疾惡不能容人人但見曲端之死而閔之未見彥仙之死而閔之也閔南霽雲乞師事無不欲滅賀蘭曲端正彥仙之賀蘭矣邵亢被召對策入等除建康節度判官或言邵所對策字少不應式宰相張士遜與之姻家故得與選遂報罷而士遜子實娶他邵與亢同姓耳士遜既不能與直亢亦不自言余於此每三復而歎市井媚嫉之心見人有所得必曰彼所攀緣者若何彼所倚賴者若何而居位者亦遂以嫌疑自白乃士不自立又每以攀緣倚賴爲

幸何哉

禹病偏枯足不相過而巫者效之為禹步孔子有姊之喪尚右二三子亦其而右郭林宗巾偶折角時人效之為整角巾不善述者如此

皇甫謐甲乙經序云張仲景見侍中王仲宣時年二十餘謂曰君有病四十當眉落眉落半年而死令服五石湯可免仲宣嫌其言忤受湯勿服居三日見仲宣謂曰服湯否仲宣曰已服仲景曰色候固非服湯之診君何輕命也仲宣猶不信後二十年果眉落後一百八十七日而死按粲年十七司徒辟詔除黃門侍郎以西京擾亂皆不就和之荊州依劉表表以其貌寢而體弱通悅

易餘齋錄卷十

五

不甚重也仲景南陽人蓋粲是時在荊州故為之診粲死於建安二十二年距見仲景時二十年則仲景令服五石湯在建安三年粲卒年四十一是時年二十一也傷寒論自序謂宗族多向餘二百建安紀年以來猶未十稔其死亡者三分有二乃勤求古訓博采眾方為傷寒雜病論然則診仲宣時尚未著書而診候之精已如是然而仲宣輕忽其言固仲宣少年輕悅而古來醫智之才往往輕於當時而重於後世如仲景者曷勝歎哉
衛侯占夢嬖人求酒於大叔僖子不得與卜人比而告曰君有大臣在西南隅弗去懼害乃逐大叔遺見哀十

六年左傳中郎將董越管輅一筮人越就董卓女婿輔輔使筮人筮之得兌下離上筮者曰火勝金外謀之卦也即時殺越見三國志董卓傳注醫卜之士權不可測宜善遇之也

魏略許攸自恃勳勞與太祖戲至呼小字曰某甲以是誅山陽公載記馬超嘗呼備字關公怒請殺之張武請示之以禮明日大會請超入關張並杖刀立直超顧大驚遂不復呼備字超幸遇先主優容示之禮攸不幸遇曹阿瞞遂被收戮余見以風雅自處者每呼人字及小字奈何不以此為戒乎

易餘齋錄卷十

六

唐李道元為幽州長史佐都督王君廓君廓入朝道元寓書房元齡君廓發其書不識草字疑以謀已遂反坐是流雋州好以草書作札及以書札託人寄者宜以此為戒
魏武述令云欲孤使爾委捐所典兵眾以還執事歸就武平侯國實不可也誠恐已離兵為人所禍也李林甫之子岫嘗戒其父曰大人仇怨滿天下一旦欲為役夫不可得林甫曰勢已如此將若之何劉一清錢塘遺事記韓侂胄當國一故人來謁夜開酒罷韓問外間議論何如客言其危且為之策曰輔佐新君渙然與海內更始曩時諸賢死者贈恤生者召還遣使聘北釋怨請和以安邊境優犒諸軍厚恤死士除苛解撓盡去軍興無

名之賦使百姓有更生之意然後選擇名儒遜以相位
乞身告老為綠野之遊則易危而安轉禍為福矣以此
為韓策者為曹李策豈不可為乃韓不能聽甚矣改過
之未易也

顧黃公白茅堂文集書徐文長遺事云文長之推殺繼
室也雪天有僮踰竈下婦憐之假以褻服文長大嘗婦

亦嘗時操權取水

權音羅釋名云四齒杷也

怒擲婦誤中婦死縣尉

入驗惡聲色問權字作何書文長笑曰若不知書生未

出頭地耳蓋俗書權作乍也尉怒報云用乍殺文長遂

下獄他日御史欲出文長慮獄詞久具一老吏云改用

乍作用乍便屬誤殺蓋俗書拋作用也文長遂得出入

易餘齋錄卷十

七

出皆一俗字甚矣俗書之弊也李西垣嘗在嘉興府幕
中聞一事云甲乙約遊西湖甲以柬招乙戲曰糧草已
備就此起兵乙得帖持借銀千兩甲不可乙執帖首之
官受其理矣甲求計於老訟師訟師思良久令以千金
賂幕友取原呈並原柬帖如其計以原呈原柬帖付出
訟師覓一善挖補者剝落兵字仍以兵字補之無迹即
交入幕已而廷訊甲曰本相約遊西湖曾有札云糧草
已備就此起身前去未曾言起兵也官以柬帖擲示甲
甲曰未嘗寫兵字何兵字居然余所書也以示乙乙曰
字字皆係汝書尙何辨甲固執為身字官徐以水類兵
字上以火熨之字隨火起乃大恚詰乙乙無能辨竟坐

誣皆訟師之謀也訟師老吏狡詐可畏然文長實由誤
傷非老吏之狡幾不可活至甲乙既相約出遊則素交
好可知乃以偶然戲筆遂起欲心欲心不遂則陷以大
辟以此人獸心原甲而坐乙固宜則訟師之狡又適足
以補刑法之平故狡詐得其宜亦能濟事慎謹失其機
亦足亂謀是在馭之者耳

明末温于石

璜

以徽州推官一家殉難已列明史矣于

石為温體仁之從弟體仁以崇禎十二年罷于石以十

六年第進士未嘗憑厥兄勢力也體仁家書云閣中自

攜飯楹一肉一蔬守門中貴啟視以為談柄于石寄體

仁書云獨清何足庇民百凡節省要是計無復之鄉愚

易餘齋錄卷十

八

謬目以廉亦足以當學乎又云奸黨無足以難兄男子
忠肝義膽決不從功名富貴尋討出路要將精神意趣
夷猶瀟灑一旦白麻到手任意指搗不然青山白雲無
恙安能以彼之所忌為我之所冀往來手札甚多規温
氏文集中體仁徒以清苦不受苞苴取容於思陵而置
流寇不問惟日尋報復於異己者于石兩書真藥石也
唐書稱竇懷貞衣服贏儉不為輿馬豪侈事生平所得
俸祿悉散親族無留者敗時家惟粗米數石而已廉儉
至此而不免為鄙夫
明王子充撰御史嚴天祥墓銘云嚴君方在絳縣時恆
以役至夏縣道經傳說祠側必入拜徘徊瞻望一日復

過屬有急不得入拜憩其側短亭中坐見二青衣持檄伏堂下白云傅丞相邀公嚴君謝不往顧左右賜使者食左右實無所見以爲嚴君作鬼語然不敢詰第應曰食使者矣嚴君乃語二青衣曰還報傅公異日俟我爲御史時乃往矣言訖就寢頃之寤呼左右大驚汗出述夢中事左右曰自未寢時有之非夢也嚴君默然嘉靖己酉選爲四川道監察御史遂歿按此事詳書墓誌非他小說可比必實有之矣鬼神本與人遠人日近之則鬼亦近人故禍福休咎之靈必出於素信鬼物之人遠之則不靈矣孔子所謂敬鬼神而遠之非徒不惑於虛而已故與之親與與之忤皆不可此遠與敬所以相因也

易餘籥錄卷十

九

潛夫論讚學篇云是故君子之求豐厚也非爲嘉饌美服淫樂聲色也乃將以底其道而邁其德也夫道成於學而藏於書學進於振而廢於窮是故董仲舒終身不問家事景君明經年不出戶庭得銳精其學而顯昭其業者家富也然則董子非貧士矣陸魯望甫里先生傳自稱有田奇十萬步注云吳田一畝當二百五十步則是有田四百畝矣亦非貧士李百藥幼多病祖母趙以百藥名之後杜伏威欲殺之飲以石灰酒因大利瀕死既而宿病皆愈伏威貽書輔公祐使殺之以王雄誕保護得免公祐反或謂百藥與

同反唐高祖大怒既平得伏威與公祐書乃解年八十四以壽終石灰酒貽公祐書所以殺之不知適所以生之閱史至此疑忌之心一旦頓釋

晉庾袞與諸兄過邑人陳準兄弟諸兄友之皆拜其母袞獨不拜準弟微日子不拜吾親何袞曰未知所以拜也夫拜人之親者將自同於人之子也其義至重袞敢輕之乎遂不拜準微歎曰古有直亮之士君近之矣近人好聯聲氣動輒以父事人之親蓋未覽此袞固直亮準微能歎服亦非凡士矣

易餘籥錄卷十

十

黃東發日抄言劉元城終身未嘗草書書尺未嘗使人代應瑒報龐惠恭書云行人子羽朝夕相繼曾不枉咫尺之路問蓬室之舊過意賜書辭不半紙慰藉輕於縉縞譏望重於邱山是角弓之詩所以爲刺也九州春秋司隸馮方女國色也避亂揚州袁術登城見而悅之遂納焉甚愛幸諸婦妬其寵給之曰將軍貴人有志節當時時涕泣憂愁必長見敬重馮氏以爲然後見術輒垂涕術果以有心志益哀之諸婦因是共絞殺之懸之厠梁術誠以爲不得志而死厚加殯焉馮氏女子不足責學者讀此可以自惕矣我處得意有爲我謀者非詭以求我卽詐以餌我也平心思之當知所處矣近事叢殘記張孚敬未第時謁一郡守門子施坐具於下張改移於上頗囁傲不相下已而去郡守適以金贖

他宦胥隸誤送於張守知其誤未追而別具金送他宦張深感之以爲此守能知己不數年張作相而此守已罷歸張特起用至卿貳茶餘客話記一巡撫惟淮安某令將黜之適引見上問爾部下何令最善巡撫不記他令名惟記此令即舉此令以對此令遂陞用二事相類可見人各有命非私好私惡所能定也亦見凡事宜存厚設郡守因誤送怒責胥隸索退則張之入恨又當何如

後漢書周燮不讀非聖之書不修賀問之好史書稱之又王充閉門潛思絕慶弔之禮學者乃以應酬交接爲榮何也

易餘籥錄卷十

十一

申屠蟠傳同郡緱氏女玉爲父報仇殺夫尸之黨吏執玉以告外黃令梁配配欲論殺玉蟠時年十五爲諸生進諫曰玉之節義足以感無恥之孫激忍辱之子不遭明時尙當旌表廬墓況在清聽而不加哀矜配善其言乃爲讞得減死論鄉人稱美之按章懷注引續漢書曰同縣大女緱玉爲從父報仇殺夫之從母兄李士姑執玉以告吏從父之仇不應女報之蟠奏記於縣云伏聞大女緱玉爲父報仇獄已決不勝感悼之情敢陳所聞昔太原周黨感春秋義辭師復仇當時者猶高其節況玉女弱耳無所聞心無所激內無同生之謀外無交游之助直推父子之情奮發怒之心手刃刺仇僵尸流

血當時聞之人無勇怯莫不强膽增氣輕身殉

高談稱羨令聞玉幽執罪名已定當心低氣

悵長歎蟠雖愚昧以爲玉之節義歷代未有足以感

恥之孤激忍辱之子假玉不值明時尙望追旌闔墓

其後嗣況事在清聽不加入議哀矜之貸誠爲朝廷

之明歸有光於張節婦楊慎於唐貴梅不憚口舌筆

使節烈明於萬世處士居山林外事不可與而事關

紀風化者正未可以緘默自惠宜以申屠子龍爲之例

矣

漢翟酺四世傳詩酺好老子尤善圖緯天文林算拜議

郎遷侍中時尙書有缺詔將大夫六百石以上試對政

易餘籥錄卷十

十一

事天文術以高第者補之酺自恃能高而忌太史令孫懿恐其先用乃候懿既坐言無所及惟涕泣流連懿怪而問之酺曰圖書有漢賊孫登將以才智爲中官所害觀君表相似當應之酺受恩接懷愴君之禍耳懿憂懼移病不試由是酺對弟一拜尙書翟酺者可謂奸險匪人矣余憶尙時應一小試有同試者力言試之無益有損且自稱必不往又約余明日同遊某所其言殊可聽甚以爲然已而思翟酺此事黎明竟往試而其人己先在矣相見愕然余對之稱漢賊孫登其人淺陋固不知有史書然奸巧往往與古合讀經史熟則能知人之奸詐亦惟能讀經史熟則不敢自用其奸詐

史記貨殖傳云不窺市井不行異邑坐而待收身有處士之義而取給焉至若身貧親老妻子軟弱歲時無以祭祀進饌飲食被服不足以自通如此不慙恥則無所比矣又云無巖處奇士之行而長貧賤好語仁義亦足羞也按口不言錢者卑視貨殖不知養生爲儒者所急太史公所說真正論也會子大賢也其養會哲及受會元之養皆必有酒肉豈曰吾親乃廉士可粗糲食之乎明經汪容甫先生嘗云儒者固不可得非義之利然養父母畜妻子詎可不講生財之計譬如老母病醫者云須服人參得則生不得則死設力不能得參親竟死爲人子者遂心安而忍之乎念及此何可不知養生

易餘齋錄卷十

三

李夫人病篤上自臨候之夫人蒙被謝上不悅而起夫人姊妹讓之曰貴人獨不可一見上屬託兄弟邪何爲恨上如此夫人曰所以不欲見帝者乃欲以深託兄弟也我以容貌之好得從微賤愛幸於上夫以色事人者色衰而愛弛愛弛則恩絕上所以攀攀顧念我者乃以平生容貌也今見我毀壞顏色非故必畏惡吐棄我意向肯復追思閱錄其兄弟哉外戚傳王邑嚴尤謂桓譚曰子嘗稱揚雄書豈能傳於後世乎譚曰必傳顧君與譚不及見也凡人賤近而貴遠親見揚子雲祿位容貌不能動人故輕其書昔老聃著虛無之言兩篇薄仁義非禮學然後世好之者尙以爲過於五經今揚子之書文

義至深而論不說於聖人若使遭遇時君更閱賢智爲所稱善則必度越諸子矣揚雄傳以上二說俱造於微而義則互相貫

孫惲恥以軍功取位郎宗恥以占驗見知

漢書兩龔傳贊云清節之士大率多能自治而不能治人後漢宗均常以爲吏能宏厚雖貪汙放縱猶無所害至於苛察之人身或廉法而巧黠刻削毒加百姓災害流亡所由而作宗均今訛作宋均辨詳惠徵士後漢書補注

梁冀既誅求李固後嗣李燮還鄉里其姊文姬戒燮曰先公正直爲漢忠臣今弟幸而得濟宜杜絕眾人勿妄

易餘齋錄卷十

古

往來慎無一言加於梁氏加梁氏則連主上禍重至矣惟引咎而已燮謹從其誨明嚴世蕃既敗法司具稿填楊繼盛沈鍊下獄爲詞相國徐階閱畢屏左右語曰諸君子謂嚴公子當死乎生乎曰用沈楊正欲抵死階徐曰楊沈事誠犯天下公惡然楊以計中上所諱取特旨沈暗入招中取泛旨上英明豈肯自引爲過一入覽疑法司借嚴氏歸過於上必震怒在事者皆不免嚴公子騎款段出都門矣寄園寄所寄引快心錄階之識頗似藍本於文姬然文姬以女子而明達過人難矣

易餘齋錄卷十終

江都焦循撰

韓非子云堯欲傳天下於舜，繇諫曰：「不祥哉！孰以天下而傳之於匹夫？堯不聽，舉兵而誅殺繇於羽山之郊。共工又諫曰：「孰以天下而與之匹夫？堯不聽，又舉兵而誅共工於幽州之都。於是天下莫敢言王符，潛夫論賢難篇云：「虞舜之所以放殛子胥，之所以見誅，上聖大賢猶不能免於嫉妬用此事。」

老子云：「前識者道之華也，而愚之首也。」韓非解老云然則老子以前識為愚後之為道家則以能前識惑人非老氏之教矣。

韓非內備篇引桃左春秋云：「人主之疾死者不能處半人主，弗知則亂多資。」桃左春秋不知何書。

向見歸安茅氏所刻淮南子將高誘注中音讀悉刪去，殊可怪。及閱衛湜禮記集說如中庸注素讀如攻城攻其所係之僚仁者人也，讀如相人偶之人，此類云云俱刪去。乃知此弊自宋人啟之，顧應祥於李冶測圓海鏡不解所以立天元一之故，遂刪去之。學術之淺陋至明人而極，心粗膽大，自以為是，恃其理執其心，傾軋於同官，詆侮於君父，國遂以亡。

管子君臣下云：「古者未有君臣上下之別，未有夫婦妃匹之合，獸處羣居，以力相征，房元齡注云：「若野獸之處。」

以羣而居，力強者征於弱也。晏子春秋諫上云：「禽獸以力為政，彊者犯弱，故曰易主。今君去禮，則是禽獸也。羣臣以力為政，彊者犯弱，而曰易主，君將安立矣。」商子開塞篇云：「天地設而民生之，當此之時也，民知其母而不知其父。陸子新語道基篇云：「先聖仰觀天文，俯察地理，圖畫乾坤，以定人道，民始開悟，知有父子之親，君臣之義，夫婦之道，長幼之序，於是百官立，王道乃生。然則管子所云指伏羲未畫乾坤之前，獸處羣居，則不知夫婦之道，故知母而不知父也。以力相征，則不知君臣之義，故以彊犯弱，而曰易主也。有夫婦而後有父子，有父子而後有君臣，然則父子相傳而家天下，為君臣之常而伏羲所制也。唐虞之禪轉為君臣之變，故禹仍傳子，蓋君臣由父子而定，始不以力為政，而曰易主，伏羲以前未有夫婦，即無父子，則以力征而曰易主，曾何世紀之可言。故孔子繫易自伏羲言之，伏羲始定人道，伏羲以前無君臣之道也。凡緯書所載天皇地皇人皇九頭五龍等均不足信。」

呂氏春秋應同篇黃帝曰：「芒昧因天之威，高誘注云：「芒芒昧昧，廣大之貌。以芒芒昧昧解芒昧，猶樂記以肅肅離離解肅離，毛詩傳以泚泚潰潰解有泚有潰也。按者據注謂本文宜作芒芒昧昧，非是。」

荀子宥坐篇孔子論少正卯云：「順非而澤，楊倞注云：「澤。」

有潤澤也王制亦有此文注不詳按澤卽釋也自知其非而強辭解釋之

管子任法篇云所謂仁義禮樂者皆出於法此先聖之所以一民者也周書曰國法法不一則有國者不祥民不道法則不祥國更立法以典民則祥羣臣不用禮義教訓則不祥百官服事者離法而治則不祥故曰法者不可恆也存亡治亂之所從出聖君所以爲天下大儀也君臣上下貴賤皆發焉按易傳制而用之謂之法管子言法不可恆正制而用之之義也管子八十六篇列於道家不列於法家以其言法殊乎商君申不害之所言法也杜瑛語元世祖曰漢唐以還人主所恃以爲國者法與兵食二事而已國無法不立人無食不生亂無兵不守今宋皆蔑之殆將亡矣

易餘籥錄卷十一

三

老子云亭之毒之按亭者立之義毒者苦之義愛之能勿勞則苦之正所以安之安之卽所以厚之孟子言天降大任於人必先勞其筋骨餓其體膚老氏毒之之義固如是乎莊子人閒世云無門無毒一宅而寓於不得已郭象注云毒治也蓋本於馬融之注易師卦彖傳毒天下而民從之干寶說所以荼毒奸兇之人使服王法毒與安相反善用其毒則毒以成安不善用其安則安以致毒醫師聚毒藥以供醫事臧武仲曰美疾不如惡石石猶生我疾之美其毒滋多以師攻亂以藥攻疾所

以毒之而從也無門猶云無方無毒猶云無苦不立規格以繩束人任其自然故曰寓於不得已道家者流殊於聖人輔相裁成之道也既曰以佚道使民又曰擇可勞而勞之則毒天下而民從不獨征伐之事然矣

列子用志不分乃疑於神張湛注以爲與神相似按管子內業云思之思之又重思之思之而不通鬼神將通之非鬼神之力也其精氣之極也思之又思用志不分也鬼神將通之疑於神也

晏子春秋云歌人虞變齊音晏子退朝命宗祝修禮而拘虞公聞之而怒按此歌人名虞拘虞絕句文選注云虞公善歌以新聲感景公晏子退朝而拘誤連拘虞公爲句誤演之如此

易餘籥錄卷十一

四

韓詩外傳周公一沐三握髮一飯三吐哺猶恐失天下之士淮南汜論訓稱禹一饋而十起一沐而三握髮以勞天下之民然則吐哺握髮乃極形其勤耳非真有如是事也金樓子云吾於天下亦不賤也所以一沐三握髮一食再吐哺者正以名節未樹也梁孝元亦豈真有握髮吐哺之事哉後見黃氏日鈔已如是說

淮南子精神訓天有四時五行九解高誘注云九解謂九十爲一解一說九解六一所解合也一說八方中央故曰九解按九十爲十解蓋四分三百六十每分得九十解者分也其六一之所解合未詳其義當是九宮六

一八七五三二九四之數舉六一二字以例其餘解合猶云分合天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之一六二七三八四九本合也分而爲九宮則分一六於西北三八於東北四九於東南二七於西南並中宮五爲九仍八方中央之說也然則九宮之說古又以爲九解宋人則以合數爲河圖分數爲洛書

元元指民庶亦指天淮南子本經訓元元至陽而運照高誘注云元天也天氣也

呂氏春秋異寶篇今以百金與搏黍以示兒子兒子必取搏黍矣以蘇氏之璧與百金以示鄙人鄙人必取百

易餘籥錄卷十一

五

金矣以蘇氏之璧與道德之至言以示賢者賢者必取至言矣春秋繁露精華篇握棗與錯金以示嬰兒必取棗而不取金也握一斤金與千萬之珠以示野人野人必取金不取珠也抱朴子官理篇髻孺背千金而逐蚊虻越人棄八珍而甘鼃黽以握棗例搏黍則黍爲黃米以蚊虻例之則搏黍亦可爲黃鳥矣

金樓子立言篇鋸齒不能咀嚼箕口不能別味楹耳不能理音樂觸鼻不能達芬芳畫月不能携望舒之景牀足不能有尋常之步此本諸抱朴子博喻篇箕口作箕舌楹耳作壺耳畫月作釜目是也金樓又云魏颺之善畫綬明之善棊抱朴子辨問篇云善圍棊之無比者謂

之棊聖故嚴子卿馬綬明至今有棊聖之名焉善史書之絕時者則謂之書聖故衛協張墨於今有書聖之名焉

鹽鐵論非鞅篇文學曰夫梅李實多者來年爲之衰新穀熟者舊穀爲之虧自天地不能兩盈而況於人事乎故利於彼者必耗於此猶陰陽之不並曜晝夜之有短長也此本呂氏春秋博志篇彼云冬與夏不能兩刑草與稼不能兩成新穀熟而陳穀虧凡有角者無上齒果實繁者木必庫用智偏者無遂功天之數也故天子不處全不處極不處盈全則必缺極則必反盈則必虧先王知物之不可兩大故擇務當而處之董子對策言子之齒者去其角傳之翼者兩其足以喻受大不得取小受祿之家食祿而已不與民爭業然後利可均布民可家足與文學之說相成而尤暢

易餘籥錄卷十一

六

淮南椒真訓是故形傷於寒暑燥溼之虐者形苑而神壯高誘注云苑枯病也壯傷也按下云神傷乎喜怒思慮之患者神盡而形有餘此神傷而形有餘彼形傷而神壯壯與有餘一例高氏訓傷非是

鎮洋畢制軍校刻子史諸書而爲之注偶閱其墨子注於親士篇文公出走而正天下注云正讀如征按下云桓公去國而霸諸侯此正天下猶云一匡天下耳與霸諸侯三字一例若讀作征以爲征行天下卽歷諸國則

覆上出走與下霸諸侯不例矣以爲征伐天下晉文固未嘗征伐天下不如作匡正天下解爲當也下云越王句踐遇吳王之醜而尙攝中國之賢君三子之能達名成功於天下也皆於其國抑而大醜也抑謂屈指晉文出走齊桓去國大醜卽指遇吳王之醜醜猶辱也達名成功卽上正天下霸諸侯尙攝中國之賢君承上三事而明之本不必注畢引廣雅抑安也謂猶曰安其大醜安其大醜與抑而大醜不合而字不容作其字解也書此以示子孫知訓詁之學未易易也

韓非子初見秦云世有三亡而天下得之天下二字卽上天下陰燕陽魏連荆固齊收韓而成從之天下也言

易餘籥錄卷十一

七

天下有此三亡也舊注云知三亡者得天下此等注轉令本文不暢

列子仲尼篇回能仁而不能反張湛注云反變也論語稱顏子不貳過易傳稱顏子有善未嘗不知知而未嘗復爲是顏子惟能變通乃能仁列子不知顏子

淮南原道訓射者扞烏號之弓彎棊衛之箭注云棊美箭所出地名也衛利也列子作棊衛按棊衛蓋卽淇衛謂淇園之竹耳兵略訓云夫括淇衛籥籥注云括箭括也淇衛籥籥箭之所出也

秦族訓雖有腐髀流漸弗能汙也注云腐髀骨也漸水也按者云太平御覽漸作澌澌字爲是按漸爲沮洳謂

泥塗之流者澌爲涸竭之名與汙不涉矣非是

汜論訓文王舍伯邑考而用武王注云伯邑考武王之兄廢長立聖以庶代嫡聖人之權也按文王舍伯邑考而立武王武王舍管叔而相周公卽太王舍泰伯仲雍而立王季之家法傳子而兼傳賢周家立法之良也范祖禹唐鑑云立子以長不以有功以德不以有衆古之道也秦王有定天下之功高祖苟欲立之能爲泰伯不亦善乎按以德是也乃德卽功而見云以長不以功爲古之道何處乎王季武王

易餘籥錄卷十一

八

原道訓于越生葛絺注云于吳也絺細葛也按于越猶云於越茅本作於越注云於發聲於越夷言也越產細葛當以茅本爲是又秋風下霜到生挫霜注云草木首地而生故曰到生按曾子天圓云天之所生上首地之所生下首草木首地而生所謂下首也盧氏以下生爲足非也孔巽軒補注云上首謂動物下首謂植物於淮南高注爲合

椒真訓云是故傷死者其鬼媿時既者其神漠是皆不得形神俱歿也注云道家養形養神皆以壽終形神俱歿不但漠而已也老子曰以道隸天下其鬼不神此謂俱歿也按高氏解老極精人之歿折傷害而死其氣不消乃形爲鬼祟均以壽終故其鬼不神然則道家養形養神所以期其形神俱歿死而不神也而後世道家言

神仙言靈異何哉

韓非子外儲說左以罪受誅人不怨上謂危生子舉又云齊有狗盜之子與刑危子戲而相誇是刑之稱危為通名按危即跪也刑者以膝行故云刑跪注者云刑者行步危故曰刑危說未明

商子禁使篇云今夫騶虞以相監不可事合而利異也若使馬能言則騶虞無所逃其惡矣此騶虞為主馬之官韓詩說云騶虞天子掌鳥獸官用以說詩賈誼新書禮論篇云禮者臣下所以承其上也故詩云一發五豝吁嗟乎騶虞騶者天子之囿也虞者囿之司獸者也分騶虞為二與商子微異

易餘齋錄卷十一

九

莊子讓王篇云原憲華冠緹履杖藜而應門曾子曳緹而歌商頌釋文云緹三蒼解詁作躡云躡也聲類作屣通俗文云履不著跟曰屣李云緹履謂履無跟也按說文鞮鞣屬躡舞履也周禮鞮鞣氏注云鞮讀如屣鞮履四夷舞者所屣也今時倡蹋鼓杏行者自有屣史記貨殖傳為倡優女子則鼓鳴瑟跕屣又云今夫趙女鄭姬設形容揆鳴琴揄長袂躡利屣徐廣曰躡一作跕跕音吐協反屣舞屣也然則躡為舞履原憲曾子何為曳之蓋在原憲曾子則為貧者之屣在趙女鄭姬則為舞者之屣蓋屣今謂之撒躡踐其跟不納而拖曳之撒與屣一音之轉也履敝不可納足因而躡曳之此貧者之屣

也呂氏春秋注直以屣為敝履觀表是也舞者不納履

其履或不為跟今倡伎優伶多著此即謂之撒鞋此舞者之屣也故徐廣直以屣為舞屣也同一屣而莊子所云曳緹與史記所云跕屣迥乎別矣今小兒履以五綵為之亦稱撒鞋按此即說文之鞮說文云鞮小兒履也讀若沓蘇合切蘇合正是撒音此撒自為鞮與無跟之屣又異也

鶡冠子天則篇云文武交用而不得事實者法令放而無以梟之謂也陸佃注云梟斬刑也按後漢書張衡傳載應閒云得人則梟失士則尤李賢注云梟猶勝也猶六博得梟則勝梟字當如此解陸氏非也

易餘齋錄卷十一

十

鬻子云有天然後有地有地然後有別有別然後有義有義然後有教有教然後有道有道然後有理有理然後有數日有冥有旦有晝有夜然後以為數月一盈一虧月合月離以數紀此自本孔子易繫辭傳而推衍之然古義可以考見一陰一陽為道由陰陽而分之為冥旦晝夜則理也別而為理乃有數道理二字之義了然明白其云萬物生而人為政焉人化而為善獸化而為惡人而不善謂之獸與孟子言性善同

鬼谷子捭闔篇云粵若稽古聖人之在天地閒也為衆生之先觀陰陽之開合以命物知存亡之門戶籌策萬類之終始達人心之理見變化之朕焉變化無窮各有

所歸或陰或陽或柔或剛或開或閉或弛或張是故聖人一守司其門戶審察其所先後度權量能較其伎巧短長夫賢不肖智愚勇怯仁義有差乃可裨乃可闔乃可進乃可退乃可賤乃可貴無爲以牧之此深得乎周易之指發明無爲而治是也惟聖人用以爲通變神化所以篤恭而天下平縱橫者流則用以揣摩當世爲飛箝抵巇之術勝者所用卽敗者之棋迂拘於道學者未足以語此

尹文子大道下篇云仁義禮樂名法刑賞凡此八者五帝三王治世之術也仁者所以博施於物亦所以生偏孤義者所以立節行亦所以成革僞禮者所以行恭謹

易餘籥錄卷十一

十一

亦所以生惰慢樂者所以和情志亦所以生淫放名者所以正尊卑亦所以生矜篡法者所以齊衆異亦所以爭分刑者所以威不服亦所以生陵暴賞者所以勸忠能亦所以生鄙爭凡此八術用得其道則天治失其道則天下亂按凡立一法建一議皆兼利害有之舜執兩端卽權度乎此而用中也執一者見其利而不能知其害懦弱者疑其害而不能趣其利皆不明聖人執兩端之權也

江都焦循撰

周濂溪太極圖說無極而太極無極二字或駁之或辨之先君子曰此二字出詩頌維天之命傳中引孟仲子之說孔子刪詩授卜子夏子夏為之序以授魯人曾申授魏人李克克授魯人孟仲子無極二字孟仲子言之非出道家循按宋儒謂性即理此鄭康成氏亦言之樂記人生而靜天之性也感於物而動性之欲也物至知知然後好惡形焉好惡無節於內知誘於外不能反躬天理滅矣注云理猶性也宋儒又謂天即理按淮南原道訓云故達於道者不以人易天高誘注云天性也

易餘籥錄卷十二

一

不以人事易其天性也既以性訓理以天訓性則理即可訓天鵲冠子云天者物理情者也此理訓治

荀子非相篇云人之所以為人者何已也曰以其有辨也飢而欲食寒而欲暖勞而欲息好利而惡害是之所生而有也是無待而然者也是禹桀之所同也然而人之所以為人者非特以二足而無毛也以其辨也夫禽獸有父子而無父子之親有牝牡而無男女之別人道莫不有辨辨莫大於分分莫大於禮禮莫大於聖王王制篇云水火有氣而無生草木有生而無知禽獸有知而無義人有氣有生有知亦且有義故最為天下貴也按有辨有義此人性所以善右二條可引為孟子道性

善之證乃荀子則偏云性惡不過因孟子言性善而故反之耳荀氏之矯傲亦可見古人立言不肯同人

甲乙經分別陰陽二十五人形狀血氣不同性亦因之不同蓋本諸鍼經合素問為黃帝內經今稱靈樞者也古聖先辨形辨則性辨此性有移有不移聖之清聖之任聖之和聖有不同即性有不同也惟人之形狀血氣雖有不同以較之物則人與人之形相近故性亦相近與牛犬之形異則與牛犬之性殊人形所不同者藏府之大小長短高下厚薄耳為人之形即為人之性人之性則無不善故盡性亦謂之踐形舍形而言性則人牛犬之性將同矣形氣偏則性病而身亦病病各視其

易餘籥錄卷十二

上

形與氣焉乃鍼之可治其身之病抑教之可治其性之病不必皆為仁者之見仁智者之見智而日用不知百姓與能所謂不可使知之者未有不可使由之者也白虎通云五藏六府此性情所由出入也公是先生弟子記云性不同也而善均善不同也而性均又云智愚非善惡也雖有下愚之人不害於善善者親親尊尊而已矣近時通儒戴東原先生云孟子不曰性無有不善而曰人無有不善性善者論人之性也宋范浚作性論云古人之不善者無踰桀紂桀紂誠惡矣龍逢比干言其不善則諱而怒之是知不善之可恥者固自善也性豈本惡哉

晉周顛荒醉失儀爲有司所奏詔曰顛必能克已復禮者按克已復禮爲仁屬顏子顏子不貳過有不善未嘗不知知而未嘗復行故克已復禮爲改過也

李德裕稱李訓小人不宜引致左右帝曰人誰無過當容其改對曰聖賢則有改過若訓天資奸邪尙何能改帝語王涯別與官德裕搖手止涯帝適見不憚訓注皆怨即使復宗閣輔政按德裕可謂愚而好自用矣文宗言人誰無過當容其改是也且鄭注李訓固能改過者也二人皆王守澄門下而王守澄與陳宏志等其弑憲宗者也當時大臣如裴度等巨儒如韓愈等不聞申討賊之義所請諸見之言者僅一劉蕡之對策而訓注特

易餘籥錄卷十二

三

能殺守 宏志等元和之大義賴之以申若訓注者所謂能改過而唐之大臣所不及也德裕使能通之則仇士良魚志宏等何難誅戮則唐之王室由是復振乃以爲小人過何能改既以構怨遂成甘露之禍

毀譽之際難言也宋范文正公包待制婦人孺子皆知其賢而毀范者則有宋庠呂夷簡挫抑之使不尋仲諂包者則有歐陽修修非蔡京秦檜之比也而當時昧昧如此毀譽之際又何足深論

人莫患乎以聖人自居亦莫患乎以聖人視人以聖人自居必一步不能行以聖人視人必一人不可用一人生平馭下極寬後騎馬獨行爲人刺殺罪人既得

則二年前之僕也有司問曰爾何恨爾主是爾主曩嚴以待爾耳曰主人待我甚於待其子曰然則爾主吝耳曰未也主人錢任我出入未嘗或稽也曰然則爾何恨於爾主曰我本農家子原可耕以自活自隨主人主人一切寬我酒掃之事主人或自爲之不我責也每早主人先起我猶高臥及暝我先臥主人不我驅使從主人十幾年不知天下尙有何事可爲前歲主人忽驅遣我我退不能耕進而服事他人皆謂我情慢不中使令不得已從於盜今盜夥皆破情我急我思使我至於此極者主人之寬縱誤我事 憤恨故殺之耳此事盛蔭堂向我說曾舉主僕 不記矣

易餘籥錄卷

四

孔子言見義不爲無勇也 慷慨任事而誤須知見義二字乃幾 當慎而不知其必當者非一見即自任也一見自任 不能終其事又孟子所云其進銳者其退速也

孤兒寡婦顛連無告或有所周給必告之曰我止有此數止此一 不可恃我蓋不忍之心人皆有之我第倡其端人自欣然共應衆力 舉若以一人獨任不特力有不能萬一始勤終怠則 共有所倚賴皆不復顧且或忌我之慷慨自任 共困以形我之不終此其誤人也較隔膜視之 孔子教仲弓曰舉爾所知爾所不知人豈舍諸 賢爲然博施於民而能

濟眾堯舜其猶病諸

性靈二字見鍾嶸詩品及顏氏家訓文章篇

先君子嘗曰人生不過飲食男女非飲食無以生非男女無以生生惟我欲生人亦欲生我欲生人亦欲生孟子好貨好色之說盡之矣不必屏去我之所生我之所生生但不可忘人之所生人之所生生循學易三十年乃知先人此言聖人不易

毛大可所著書余最愛其聖門釋非錄能言人所不能言而皆人所不可不言按檀弓曾子弔於負夏主人既祖填池堆柩而反之從者曰禮與曾子曰夫祖者且也且胡爲其不可以反宿也鄭氏注譏曾子爲給說又季

易餘齋錄卷十二

五

子皋葬其妻犯人之禾云云鄭氏直斥子皋爲恃寵虐民然則非毀聖門自康成已然不獨宋儒也高郵孫邃人撰檀弓論文云犯禾乃偶然之誤且葬道所必經非得已也邑宰尙償禾則將來效尤者必視爲奇貨可居風俗偷薄無所底矣議論正大深達政體而語意婉遜尤有仁人長者之風反以爲子皋詬病何邪孫氏此言亦可爲聖門釋非矣

四十二章經十事爲惡身三口四意三身三者殺盜淫口四者兩舌惡罵妄言綺語意三者嫉恚癡綺語與妄言並稱謂淫靡之語也非謂讀書作詩佛之偈語卽詩也二十難以廣學博究與見性學道得觀佛經並舉則

佛非不讀書也或以綺語爲語言文字此彼教中空疏淺陋者所借口也

葉紹翁四朝聞見錄言考亭之門人劉敞字季文號靜春大不取其師之說其自爲論曰惟人受天地之中以生故謂之性豈物之所得而擬哉凡混人物而爲一者必非識性者也孟子道性善亦只謂人而已著爲就正錄曰昔子思作中庸篇端有曰天命之謂性率性之謂道是專言乎人而不雜乎物也而或者必謂此兩句兼人物而言嗟夫言之似是而差也假如天命之謂性率性之謂道或兼人物而言則犬之性猶牛之性牛之性猶人之性當如告子之說按靜春之言性了然明白蓋

易餘齋錄卷十二

六

深有所得故毅然不取其師之說耳若蔽者真朱子之忠臣矣村居客至飲以村醪佐以鱸魚鰕蟹秋菘春韭烹煮使甘香將以誠意自可樂賓不必具山海之味徒費錢轉失本意如留客宿不妨草榻布被必須溫煖夏必張帳避蚊授以高枕溺盆問以所便使之安適如意客不能飲者不必強之以酒以致於醉客不欲留者亦不必苦留情意不足但事虛文自豪而已非道也

一陰一陽之謂道偏陰偏陽卽爲非道道全在兩一字上一陰一陽則寒往而暑來暑往而寒來是爲道也故陰陽二字以爲形氣不可竟以爲道亦不可朱晦庵以陰陽爲形器陸象山以陰陽爲形而上各得其一偏

晉恭帝宋彭城王義康皆云佛教自殺不復人身佛之爲此言足以補政教之不備愚民不畏死而輕生者多矣有此言足以救之聖人神道設教正以民可使由不可使知也儒者高言心性未足以語此

淮南子雜取諸子九流之言其中有深得聖人精義者泰族訓云民有好色之性故有大婚之禮有飲食之性故有大饗之誼有喜樂之性故有鐘鼓管弦之音有悲哀之性故有衰絰哭踊之節故先王之制法也因民之所好而爲之節文者也因其好色而制婚姻之禮故男女有別因其喜音而正雅頌之聲故風俗不流因其室家室樂妻子教之以順故父子有親因其喜朋友而教

易餘齋錄卷十二

之以悌故長幼有序然後修朝聘以明貴賤饗飲習射以明長幼時搜振旅以習用兵也入學庠序以修人倫此皆人之所有於性而聖人之所匠成也故無其性不可教訓有其性無其養不能遵道又云人之性有仁義之資非聖人爲之法度而教導之則不可使鄉方故先王之教也因其所喜以勸善因其所惡以禁奸故刑法不用而威行如流故令約省而化耀如神故因其性則天下聽從拂其性則法縣而不用修務訓云夫天之所覆地之所載包於六合之內託於宇宙之間陰陽之所生血氣之精含牙戴角前爪後距奮翼攬蹄跛行螭動之蟲喜而合怒而鬪見利而就避害而去其情一也雖

有好惡其與人無以異然其爪牙雖利筋骨雖強不免制於人者知不能相通才力不能相一也此蓋古聖人之遺言非漢唐以後儒者所能道

元僧圓至筠溪牧潛集方蛟峰祠堂記云儒佛之鬪古無有其禍始於韓愈歐陽修之好名然二子競於外而事其末故爭止於教而不及道伊洛學出始竊吾意以飾堯舜孔子之言其建號立名又二子之智所不及既竊之則諱之絕之筠溪雖以沙門詆儒士然謂伊洛竊其意則得之

易餘齋錄卷十二

服硫黃者精神強健飲食加餐惟久之則脫即絕蓋操持其陽氣一旦失其所持則陽氣即脫去因悟僧之自知其死者其理近是平日強持其陽氣一旦欲其絕而自抑之則竟脫矣無他巧也

乾隆庚子辛丑間甘泉姚先生聚徒講書於縣學之崇聖祠偶舉宋儒張子厚之言云天地之始先未有人人固有化而生者蓋天地之氣生之也時坐上之客詰之曰何近世之人不見有化生者姚無以答余時在坐因曰張子之言是也易曰天地絪縕萬物化醇必絪縕乃能化故蛇蝎蚤蝨之屬必生於人跡不到之處人目不見之地人跡所到之處人目所見之地其氣已爲人所動不能絪縕矣且物所生之地或壁隙或樹穴或塵垢狼籍之處蓋著則氣易散藏則氣易聚洪荒之世山水

木石相混其爲地也大抵多叢雜攢坳而少寬平廣闊其氣易聚故人物由氣化而生後世人物既繁作息飛走既有以動其氣山水之界亦判寬平廣闊又無以藏其氣故但有形化而不見有氣化物有氣化人遂不見有氣化也四坐俱以爲然姚先生亦深許之其徒徐復明日乃問學於余

元明善譏虞集治諸經惟朱子所定者耳自漢以來先儒所嘗盡心者考之殊未博明善之識視渠爲卓矣乃虞集語同列曰國家科目之法諸經傳注各有所主者將以一道德同風俗非欲使學者專門擅業如近代五經學究之固陋也聖經深遠非一人之見可盡集此說

易餘齋錄卷十二

九

異乎元氏所譏蓋學識後有所進與

北史蕭正表雖貌質豐美而性理短暗此性理二字猶云神智也南史謝述傳述有心虛疾性理時或乖謬列子力命篇云東門吳曰吾常無子無子之時不憂今子死乃與嚮無子同臣奚憂焉農赴時商趨利工追術仕逐勢勢使然也然農有水旱商有得失工有成敗仕有遇合命使然也唐盧重元注云夫士農工商各趨利而逐勢者力所爲也水旱成敗否泰者力所不能成則委命以自安之世人皆以無可奈何乃推之於命耳東門吳善安於命者也非謂善於知命者也若生者有生門吳善安於命者也非謂善於知命者也若生者若知生者

命者當委命而任力焉按盧氏破東門吳之說是也知命之說詳於孔孟而皆本於易命有宜順者口目耳鼻四體是也命有宜改者仁義禮智天道是也順則不任力改則任力豈至無可奈何而推之於命乎委命而任力聖人之權也順命而不任力亦聖人之權也或順或改惟聖人之心主宰而斡旋之能用命不爲命所用是爲知命

卿大夫歿而家無餘財良臣也庶人歿而家無餘財情民也

列子楊朱篇引周諺云田父可坐殺余則云學究可譽殺飲食男女人之大欲存焉死亡貧苦人之大惡存焉

易餘齋錄卷十二

十

學究矯情實違其本心於是耳食者共以爲聖賢遂居之不疑忍其欲制其情氣血日戾痰湧胸塞以死不異置農夫於柔毛綈幕梁肉蘭橘也

衣之縮蹙者以火炭貯銅斗中熨之立舒筆豪爲墨所膠入水不能卒解醮以沸湯立卽柔散物之有孔者窒不能通以錐置火中熾令赤刺之立通陽之能利物也如此腹有否滯不用溫而用涼鮮有能通者也事之不可解者亦惟光明磊落落處之可耳

沈作喆寓簡云人臣脩身植德以俟天命窮達得喪付之於天是日有命焉惟人主不可言命興亡治忽存乎一身罔敢責命於天而歸過於數故人主而至於言命

之地則是人事已去矣按唐德宗謂李泌曰建中之亂卿亦知桑道茂語乎乃命當然對曰夫命者已然之言主相造命不當言命言命則不復賞善而罰惡矣桀曰我生不有命自天武王數紂曰謂已有天命君而言命則桀紂矣帝曰朕請不復言命見李泌傳德宗又謂陸贄曰自古興衰其亦有天命乎今之厄運恐不在人也贄上書曰書曰天視自我民視天聽自我民聽則天所視聽皆因於人非人事外自有天命也紂之辭曰我生不有命在天此舍人事推天命必不可之理也易曰自天祐之仲尼以謂祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順是以祐之易論天人祐助之際必先

易餘齋錄卷十二

七

履行而吉凶之報象焉此天命在人蓋昭昭矣人事治而天降亂未之有也人事亂而天降康亦未之有也陸贄贊贊所對不及泌之切直泌質言之似激而誠贊文飾之似暢而窒明人黃禹金譏神云柳子厚文章優於退之平津清約嚴於君實韜侯忠諫深於宣公性善之可驗者有三乍見孺子入井必有怵惕惻隱之心一上臨之以雷霆加之以神鬼禍福未有不悔而禱者二也利害之際爭訟諠囂無不自引於理義無不自飾以忠孝友悌三也

吳草廬云堯舜而上道之元也堯舜而下其亨洙泗鄒魯其利濂洛關閩其貞分而言之上古則義黃其元堯

舜其亨禹湯其利文武周公其貞中古之統仲尼其元顏曾其亨子思其利孟子其貞乎近古之統周子其元程張其亨朱子其利孰為今日之貞乎蓋草廬自任為周程張朱之貞也按義農黃帝堯舜文王周公孔子皆備元亨利貞四德所以與天地合德四時同化詎各專一德乎孟子學孔子聖之時則亦豈屬於貞余謂三代以後漢如春六朝隋唐如夏宋人之學則秋矣而明人則冬也草廬乘秋氣尙未冬耳

易餘齋錄卷十二

三

李中孚承明人習氣以虛明寂定為學每日靜坐昧爽中午戌亥三時各坐香一炷居然僧矣所云無事讀經注取其明白正大簡易直截其支離纏繞穿空鑿巧者斷勿寓目又云道理從聞見而入皆古董填塞以障靈原者也皆與孔子好古敏求之教相悖邪說也又云周程張朱辟胡羅呂顧高馮辛乃孔門曾卜流派其為學也則古稱先篤信聖人陸吳陳王心齋龍谿近溪海門乃鄒孟流派其為學也反己自認不靠見聞亦不離見聞吾儒學術之有此兩派猶異端禪家之有南能北秀此以孟子之學異於曾子而同於陸王諸人真妄言也無論三省吾身自反而縮曾子之反己正孟子之所師而孟子通五經長於詩書博學詳說其論性善稱堯舜無非述古從先何云不靠見聞二曲拾明末之唾餘者也妄分兩派以比異端真孔孟之蠹賊與

休寧蔡廷治僑寓揚州自序其大易觀玩云廷治自兒時有志學易嘗汎濫程邵諸書及雜老雜佛參同術數以談易者皆涉獵以求其趣久而知其於易皆無當也偶於友人家見吾鄉雲莊程夫子大學定序一編論說迥非羣儒所及聞李德音先生有程子講易諸書因渡江求之李先生吳縣人名三貫號萃圃事雲莊程子結易墅於蘇州齊門外陸墓之東盡以雲莊大衍極數一四三兩諸書相授歸而伏讀稍得端緒歎曰孟子後聞而知者其在斯乎其精旨在極數定序數分三門曰辨塵辨色辨物學者必從真參乃得非語言所及上下兩經兩繫僅有乾卦與天尊地卑一章廷治不自量自坤

易餘籥錄卷十二

三

卦至未濟及聖人設卦觀象以下悉本其意衍而補之蔡氏稱雲莊如此余方學易於里中求蔡氏所著書不得求雲莊之書亦不可得而於所如必從真參乃得云云心殊訝之久之得全謝山文集內有書程雲莊語錄後云南雷先生嘗言同時有程雲莊者倡教吳郭之門以一四篇言佛二三篇言道三兩篇言儒乃修師林三教之餘術而別自出頭地者雍正甲寅長洲徐編修澄齋出其遺書示予三篇之外尚有守白論其言以公孫龍子為宗蓋參會釋老之言附會之以成其說者也雲莊之傳如熊如灝金貞輩不甚著名而正希先生為最大弟子正希晚年禪學蓋得於雲莊其遺書又有易數

定序及著法定序十目雲莊名智字子上一字極士然則雲莊之易雜釋老而為言者也大抵明人以空疏不讀書為家法非持理即守心嘉隆而後仕者以此託於朝處者以是惑於野明祚遂坐是而亡如鹽丁樵夫窰匠賣油備網中匠戍卒農夫商賈胥吏皆一介細民不讀書者也一旦講學以師道自居而當時貴官大吏均俯首事之天下洶洶舉國若狂真亡國之祥當入五行有志者也如程雲莊之流其餘研與漢書劉歆傳歆治左氏引傳文以解經轉相發明由是章句義理備焉義理二字漢人有之桓譚時政疏云今可令通義理

易餘籥錄卷十二

古

易餘籥錄卷十二終

江都焦循撰

李西垣炳習黃帝岐伯之術五十年悟得肝之本在右
 余向舉周禮疾醫鄭注賈疏之說以遺之西垣益自信
 其說不孤按疾醫注五氣五藏所出氣也肺氣熱心氣
 次之肝氣涼脾氣溫腎氣寒疏云肝氣涼者肝在心下
 近右其位當秋其說見於淮南精神訓云萬物背陰而
 抱陽十月而生形體以成五藏乃形是故肺主目腎主
 鼻膽主口肝主耳高誘注云肺象朱雀朱雀火也腎象
 龜龜水也肝金也以肺腎推之則肝為白虎白虎在右
 是為肝在右之證月令春祭先脾夏祭先肺中央祭先
 心秋祭先肝冬祭先腎正以其所屬祭之耳然則脾木
 也青龍也心土也如招搖之運為一身之樞也月令疏
 引許慎五經異義云今文尚書歐陽說肝木也心火也
 脾土也肺金也腎水也古尚書謂脾木也肺火也心土
 也肝金也腎水也謹按月令春祭脾夏祭肺季夏祭心
 秋祭肝冬祭腎與古尚書說同鄭康成駁云月令祭四
 時之位及其五藏之上下次之其冬位在後而腎在下
 夏位在前而肺在上春位小前故祭先脾秋位小却故
 祭先肝腎也脾也俱在鬲下肺也心也肝也俱在鬲上
 祭者必三故有先後焉不得同五行之氣今醫病之法
 以肝為木心為火脾為土肺為金腎為水則有謬也若

易餘籥錄卷十三

易餘籥錄卷十三

反其術不死為劇按許鄭兩說甚明鄭謂肝金脾木為
 五藏所生上下左右之位肝木脾土則五藏之氣醫所
 用以治病兩者固不相碍高誘注呂氏十二紀及淮南
 時則訓並存兩說以肝木脾土為用其所勝肝金脾木
 為自用其藏可以自用其藏為後一說然春木勝脾土
 夏火勝肺金秋金勝肝木以為用所勝誠然矣而中央
 土何以勝心火至冬水宜用所勝之心火而反用腎水
 則又自用其藏以此論之宜依許氏異義之說皆為各
 用其藏也精神訓又云天有風雨寒暑人亦有取與喜
 怒故膽為雲肺為氣肝為風腎為雨脾為雷而心為之
 主高誘注云膽金也肺火也肝木也腎水也心土也脾
 為雷無所屬此雲氣風雨雷似不必配以五行雲為金
 而謂金石出雲亦未確蓋高氏雖取兩說強配之不可
 為典要也論其位則脾木肺火心土肝金腎水論其氣
 則肝木心火脾土肺金腎水病之在上屬肺在下屬腎
 在右屬肝在左屬脾故右痛主肝虛依肝木治之則瘥
 依肺治之必劇蓋按肝之所在必以右為歸而治肝之
 藥仍以木為義合許鄭兩說足以補素問甲乙所未備
 西垣不知有古尚書之說以五十年親驗知之實仲景
 以來未發之秘也西垣歿十數年矣惜不能起而相證
 也
 管子水地篇云人水也男女精氣合而水流形三月如

咀咀者何曰五味五味者何曰五藏酸主脾鹹主肺辛主腎苦主肝甘主心五藏已具而後生肉脾生隔肺生骨腎生腦肝生革心生肉五肉已具而後發爲九竅脾發爲鼻肝發爲目腎發爲耳肺發爲竅五月而成十月而生此男女精氣中具五味五藏本五味而生酸生脾甘生心與月合合而肺主鹹水 壬辛金肝主苦火與月令不合與素問亦不合乃肺通大小腸凡大小便閉塞者開通肺氣 利此肺所以發爲竅竅蓋謂前後便處也肺既發爲竅竅在下故主鹹也腎惡燥 食辛以潤之則腎宜於辛肝盛則火上炎則肝主苦亦有義可尋

易餘籥錄卷十三

三

陽左行陰右行之說周禮春官大師掌六律六呂以合陰陽之聲陽聲黃鍾太簇姑洗蕤賓夷則無射陰聲大呂應鍾南呂函鍾小呂夾鍾賈氏疏云合陰陽之聲卽言陽聲黃鍾太簇姑洗等據左旋而言云陰聲大呂應鍾南呂等 據右而轉一也占夢觀天地之會注云建厭所處之日辰賈氏疏云建謂斗柄所建謂之陽建故左旋於天厭謂日前一次謂之陰建故右旋於天引堪輿天老曰正月陽建於寅陰建於戌此卽淮南天文訓所云北斗之神有雌雄十一月始建於子月從一辰雄左行雌右行五月合午十一月合子二也京氏易乾六爻自子納寅納辰納午納申納戌爲左旋坤六爻自未納

已納卯納丑納亥納酉爲右旋三也乾鑿度乾貞十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六其歲終次從於屯蒙主歲屯爲陽貞於十二月丑其爻左行以間時而行六辰蒙爲陰貞 正月寅其爻右行亦間時而行六辰歲終則從其次卦此本京房而推之諸卦與京房又異四也說文包字注云元氣起於子男左行三十女右行二十俱立於巳男起巳至寅女起巳至申故男年始寅女年始申五也董子陰陽出入上下篇初薄大冬陰陽各從一方來而移於後陰由東方來西 由西方來東至中冬之月相遇北方合而爲一謂之曰至別而相去陰適右陽適左適左者其道順適右者其道

易餘籥錄卷十三

四

逆逆氣左上順氣右下下暖而上寒 月盡而陰陽俱南還陽南還出於寅陰南還入於戌 中春之月陽在正東陰在正西謂之春分陰日損而隨陽日益而鴻故爲暖熱初得大夏之月相遇南方合而爲一謂之曰至別而相去陽適右陰適左適左由下適右由上上暑而下寒夏月盡而陰陽俱北還陽北還入於申陰北還出於辰至中秋之月陽在正西陰在正東謂之秋分陽日損而隨陰日益而鴻此與建厭之說同且彼謂北斗之神此謂天之道陽位春夏陰位秋冬陽左行至東當春至南當夏至西當秋至北當冬所至皆當令故云陽居實又云陽出實入實秋爲陰位而陰當秋而行至東故

不當令陰行至^五已正當夏日乃是時陽則行至已而午而未夏本陽位陽來居之陰雖在其地而無位無權故云夏入守虛地於下陰行至丑子亥正當冬日是陰正位之時乃北爲萬物收藏之地雖有位無所用故云出守虛位於上陽得位於春夏又乘陰不在西而位於秋是自孟春至孟冬故得三時陰止有一冬而已今堪輿家用十二長生以左行爲陽局以右行爲陰局用以測候山水之氣偶有以是來問余者舉此以告

史記天官書歲陰左行在寅歲星右行在丑淮南天文訓稱太陰在寅歲名攝提格其雄爲歲星舍斗牽牛斗牛爲星紀卽丑此則陰左行陽右行矣王砮注天元紀

易餘籥錄卷十三

五

大論亦云地氣左行天氣東轉

董子陰陽終始篇云春少陽東出就木與之俱生至夏太陽南出就火與之俱暖火木相稱各就其正至於秋時少陰興而不得以秋從金從金而傷火功亦以秋出於東方俛其處而適其事以成歲功陰之行固常居虛而不得居實至於冬而止空虛太陽乃得北就其類而與水起寒按此云太陽北就其類者卽素問太陽爲寒水之氣也六元政紀大論以太陽之政爲首其位太陽司天居南太陰在泉居北少陽在東北陽明在東南厥陰在西南少陰在西北此陰陽之定位而少陽爲初氣陽明爲二氣太陽爲三氣厥陰爲四氣少陰爲五氣太

陰爲終氣此陽氣左旋之常六微旨大論所謂少陽之右陽明治之陽明之右太陽治之太陽之右厥陰治之厥陰之右少陰治之少陰之右太陰治之太陰之右少陽治之南面待之則三陰在三陽之右也而論地理之應則顯明之右爲少陰君火少陰之右爲少陽少陽之右爲太陰太陰之右爲陽明陽明之右爲太陽則太陽居北厥陰居東北少陰居東南少陽居南太陰居西南陽明居西北少陰居東南者卽董子所云陰氣始出東南也太陽居北者卽董子所云太陽北就其類太陽爲寒水故北就與北起寒也厥陰居東北卽陰出於辰而行寅卯丑也陽明居西北卽陽入於未而位於申酉戌

易餘籥錄卷十三

六

也太陰居西南者陰行至未而陽已位於南故少陽居午而太陰不能正位所謂虛地也且太陰爲坤故處未也董子論天道全本素問以寒水爲太陽所就一語觀之可見蓋五運六氣之說講災異者不能外也三合之說見於王砮素問注者有二六微旨大論寅午戌歲氣會同卯未亥歲氣會同辰申子歲氣會同己酉丑歲氣會同終而復始王砮注云陰陽法以是爲三合者緣其氣會同也不爾則各在一方義無由合一也天元紀大論應天符承歲爲歲直三合爲治王砮注云三合謂火運之歲上見少陰年辰臨午上土運之歲上見太陰年辰臨丑未金運之歲上見陽明年辰臨酉天氣

運氣與年辰俱會故云三合爲治一也按天氣運氣年辰俱會爲太乙天符貴人見六微旨大論而天元紀大論但云三合爲治不云卽太乙天符貴人王祿以其次於天符歲直故以貴人當之耳余按三合爲治卽歲氣會同之三合故云爲治天符歲直太乙貴人寒於寒熱專於熱燥專於燥溼專於溼故中之輒病危惟三合治之則有以和其專一之氣如辰戌爲寒水而合之以子午之君火申寅之相火則治矣丑未爲溼土合之以己亥之風木卯酉之燥金則治矣有合則和和則治治則中之不致於病危三合則生專一則死聖人所以調變而醫藥所以治療均可由是推矣

易餘籥錄卷十三

七

建厥八會之術見於占夢注賈疏引鄭志張逸問云日月在辰尾夏之九月辰在房未有尾星季秋日在房日云未有建戌厥寅寅與申對辰與戌對申近庚故知庚辰問何知有此厥對之義荅曰按堪輿黃帝問天老事云四月陽建於巳破於亥陰建於未破於癸是爲陽破陰陰破陽故四月有癸亥爲陰陽交會十月丁巳爲陰陽交會言未破癸者卽是未與丑對而近癸也交會惟有四月十月若有變異之時十二月皆有建厥對配之義陽左行爲建陰右行爲厥固矣其申近庚丑近癸何也蓋卽羅經二十四山相兼之義也十二支而配以八千四維以子左旋而兼也則子近癸寅近甲卯近乙

巳近丙午近丁申近庚酉近辛亥近壬以子右旋而兼也則子近壬戌近辛酉近庚未近丁午近丙辰近乙卯近甲丑近癸鄭言申近庚者據左旋言之也言丑近癸者據右旋言之也

易餘籥錄卷十三

八

建戌厥寅庚辰對之建亥厥丑丁巳對之其建丑厥亥建寅厥戌建未厥巳建申厥辰無對者蓋對者兩兩相衝也厥子建子宜以午午衝之因午兼丙故用丙午厥酉建卯宜以卯酉衝之因卯兼乙故用乙酉厥申建辰宜以寅戌衝之因寅兼甲故用甲戌厥未建巳宜以丑亥衝之因丑兼癸故用癸亥厥午建午宜以子子衝之因子兼壬故用壬子厥卯建酉宜以酉卯衝之因酉兼辛故用辛卯厥寅建戌宜以申辰衝之因申兼庚故用庚辰厥丑建亥宜以未巳衝之因未兼丁故用丁巳其厥亥建丑宜以巳未衝之巳與丙兼而丙不能加未厥巳戌建寅宜以辰申衝之辰與乙兼而乙不能加申厥巳

厭未宜以亥丑衝之亥與壬兼而壬不能加丑厭辰建
中宜以戌寅衝之戌與辛兼而辛不能加寅故子母相
求合止有八母謂于子謂支可加者合而衝之不可加
者不合而衝之也今堪輿以此為陰陽大會又以巳酉
戌辰為巳戌午巳卯戌戌巳亥戌子為小會乃以大會
甲戌為正月庚辰七月乙酉二月辛卯八月丙午五月
壬子十一月丁巳六月癸亥十二月小會巳酉二月戌
辰三月巳巳四月戌午五月巳卯八月戌戌九月巳亥
十月戌子十一月然鄭氏明以癸亥當四月丁巳當十
月庚辰當九月則以為十二月六月七月者與鄭義殊
矣推之甲戌當三月非正月也淮南取燕齊明甲乙在

易餘籥錄卷十三 九

東越楚明丙丁在南秦戎明庚申在西代胡明壬癸在
北又以戌戌己亥為韓己酉己卯為魏戊午戌子八合
天下也此有缺文遺戌辰己巳此即所云小會也韓魏
在中故以戌己當之推其義土居中央又寄於寅申而
丑未則本屬土丑寅未申既無會則以己巳會丑月戌
辰會寅月己亥會未月戌戌會申月何也十二月建丑
厭亥亥破於己丑破於未以己土代未故用己巳正月
建寅厭戌戌破於辰寅破於申以戌土代申故用戌辰
六月建未厭巳巳破於亥未破於丑以己土代丑故用
己亥七月建申厭辰辰破於戌申破於寅以戌土代寅
故用戌戌此以丑寅未申兼戌己也戌己既位中央面

子午卯酉則中也故以己卯破卯酉當八月以己代酉
也以己酉破酉卯當二月以己代卯也以戌子破丙午
當五月以戌代壬也以戌午破壬子當十一月以戌代
丙也以干破厭以支破建建屬陽陽大故為大會以干
破建以支破厭厭屬陰陰小故為小會也淮南言二十
四時之變斗冬至指子小寒指癸大寒指丑故丑與癸
近立春指報德之維雨水指寅驚蟄指甲春分指卯清
明指乙穀雨指辰立夏指常羊之維小滿指巳芒種指
丙夏至指午小暑指丁大暑指未故丁近未立秋指背
陽之維處暑指申白露指庚故庚近申秋分指酉寒露
指辛霜降指戌立冬指曉通之維小雪指亥大雪指壬

易餘籥錄卷十三 十

冬至又指子此八干四維與羅經合而四維為乾巽坤
艮則本說卦傳而坤艮當丑寅申未之間則固戌己所
居也以支會支言之而會於厭為小會於建為大其實
小會專以土會耳
抱朴子引玉策記開名經之說云子午屬庚卯酉屬己
寅申屬戌丑未屬辛辰戌屬丙己亥屬丁此即京房納
甲見於火珠林者也又云一言得之者宮與土也三言
得之者徵與火也五言得之者羽與水也七言得之者
商與金也九言得之者角與木也按南齊書樂志納音
數一言得土三言得火五言得水七言得金九言得木
然則此即納音之所由起也試推其大略如庚子庚午

一言卽得庚戊子戊午三言而得庚爲己庚丙子丙午
五言而得庚丙丁戊己庚甲子甲午七言而得庚甲乙丙
庚庚爲五言壬子壬午九言而得庚壬癸甲乙丙丁戊己庚
得己寅申之得戊丑未之得辛辰戌之得丙己亥之得
丁所爲一言三言五言七言九言放此甲子乙丑甲七
言得庚乙七言得辛故納商爲海中金丙寅丁卯丙三
言得戊丁三言得己已故納徵爲爐中火戊辰己巳戊
九言得丙己九言得丁故納角爲大林木庚午辛未庚
一言得之辛一言得之故納宮爲路旁土壬申癸酉納
商爲劍鋒金申屬戊酉屬己壬七言得戊與甲七言得
庚同癸七言得己與乙七言得辛同甲戌乙亥納徵爲

易餘齋錄卷十三 十一

山頭火戌屬丙亥屬丁甲三言得丙與丙三言得戊同
乙三言得丁與丁三言得己同丙子丁丑子屬庚丑屬
辛丙五言得庚丁五言得辛故納羽爲澗下水戊寅己
卯以下放此沈括補筆談旣以納音爲本律呂之娶妻
生子又別列此數以爲不可推考沈氏未考南齊書不
識此卽納音數也近見隋蕭吉五行大義所載納音之
數卽此玉策記開名經之說吉言一三五七九之數本
之樂緯緯起於西漢哀平時蓋造緯者本京房納甲而
傳會於五音故謂之納音吉又謂五行有生壯老三數
木生數三壯數八火生數二壯數七土生數五壯數十
金生數四壯數九水生數一壯數六卽天地生成之數

也金尅木木以九老火尅金金以七老土尅水水以五
老以老爲數故木以九金以七水以五是矣土宜老於
木三火宜老於水一乃土之數一火之數三蕭吉謂宮
爲君宜主於一火屬禮宜依所生恐未必然吾友汪孝
嬰嘗撰歲名改竄說以史記太初元年年名焉逢攝提
格是爲甲寅而漢書述三統推太初元年歲名丙子三
統劉歆所作王莽以火德消盡土德當代太初元年甲
寅數至建國元年則爲丙午莽急欲卽眞不能待戊己
之年故更元年爲己巳則冠土於火之上遂改太初甲
寅爲丙子又僞爲超次之法遠托諸十四萬三千二百
三十九年之前以爲太極上元起於丙子超若干法至

易餘齋錄卷十三 十二

建國元年恰爲己巳此與卽位之日用戊辰令天下以
戊子代甲子意同以孝娶此說推之則納音之作卽起
於莽時莽自以爲黃德故首以土而爲一言得之土德
方興不可以三數之尅土者爲土數因變而爲一一者
元也明土德之元也一屬土則不得不以三互屬於火
此數之所由謬悠耳且以明上與火爲代興也
素問天元紀大論岐伯引大始天元冊文云丹天之氣
經於牛女戊分齡天之氣經於心尾己分蒼天之氣經
於危室柳鬼素天之氣經於亢氐昂畢元天之氣經於
張翼婁胃所謂戊己分者奎壁角軫則天地之門戶也
引此以明五運甲己土乙庚金丙辛水丁壬木戊癸火

按二十八宿卽十二支爲屬也角亢辰也氐房心卯也尾箕寅也在心尾之閒卽寅卯之閒也乙在亢氐之閒卽卯辰之閒也井鬼未也柳星張午也翼軫巳也丙在張翼之閒卽巳午之閒也丁在柳鬼之閒卽午未之閒也奎婁戌也胃昴畢酉也觜參申也庚宜在觜畢之閒云在昴畢者古以畢合觜參爲申也在昴畢之閒卽申酉之閒也辛在婁胃之閒卽酉戌之閒也斗牛丑也女虛危子也室壁亥也壬在危室之閒卽亥子之閒也癸在牛女之閒卽子丑之閒也舉此十六宿卽爲八干所在而四維皆土之所王惟戌在奎壁之閒卽戌亥之閒也已角軫之閒卽辰巳之閒也冊文稱戊分已分而

岐伯以奎壁角軫之間明之其義甚析所謂丹天卽火幹天卽土蒼天卽木素天卽金元天卽水甲乙自在東丙丁自在南庚辛自在西壬癸自在北戊己自在乾巽此定位也乃運則錯綜其位運從土起甲年土則乙年金丙年水丁年木戊年火己年土庚年金辛年水壬年木癸年火十干周流復始故甲己之年爲土運乙庚之年爲金運丙辛之年爲水運丁壬之年爲木運戊癸之年爲火運一年自春起則木火土金水五運自土起則土金水木火其義本不殊亦無艱輿也岐伯以奎壁角軫爲天地之門戶故戊己不屬井參箕斗而在是也沈存中謂幹素丹蒼元五氣皆經角軫而成五運如戊辰

易餘齋錄卷十三

三

己巳爲土運庚辰辛巳爲金運甲辰乙巳爲木運丙辰丁巳爲火運壬辰癸巳爲水運正未必然

易餘齋錄卷十三終

易餘齋錄卷十三

古

江都焦循撰

孟子引書若藥不瞑眩厥疾不瘳趙岐以瞶亂解之楚語白公張述傳說之言亦有此二句韋昭注云瞑眩頓奮攻已急也按金匱要略瘧病脈篇白木附子湯下云一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪即木附並走皮中逐水氣未得除故耳如冒即頓奮也金匱此條可作此書文注解所云厥疾謂此風溼相搏身體疼煩不能自轉側之疾也凡疾服藥皆必瞑眩也金匱病臂痺服烏頭如昏醉良久汗出痺乃漸愈瞑即眠字

月令季夏之月水潦盛昌神農將持功舉大事則有天殃注云土神稱曰神農土以受天雨澤安靜養物為功動之則致害按六月土王用事術家避之本此因推而避戊己避辰戌丑未謂之都天俗祀都天神都天蓋即古神農之遺與

青囊序有元空小元空按此即水法也元為水色司空則水官元空二字隱一水字小元空則小水法耳

術家九星以貞為凶以貪狼為吉以文曲為凶以武曲為吉何其重貪而輕廉上武而卑文名實相謬一至於此漢書翼奉上封事云北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待

陰賊而後動陰賊亦待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也春秋諱焉禮經避之南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉庚午也詩云吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之下方之情哀也哀行公正戌丑主之辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類按此則貪狼屬水為凶廉貞屬火為吉韓詩外傳曾子曰夫子瑟聲恐有貪狼之志邪辟之行淮南子本略訓秦國之俗貪狼強力董子賢良策云秦師申商之法行韓非之說檜帝王之道以貪狼為俗非有文德以教訓於下也鹽鐵論論菑篇云智伯以貪狼亡其身後漢蔡邕傳注引漢名臣奏張文上疏略云貪狼之人蠶食百姓皆不以貪狼為善

相人者以方面大耳為貴周世宗見諸將方面大耳者皆殺之
金匱要略腹滿篇用白汗二字或以為自汗羅君養齋引素問經脈別論發為白汗證之精而當矣按戰國策汗明見春申君曰白汗交流鮑彪注云白汗不緣暑而汗也吳師道云白言其色乃淮南子修務訓挈一石之尊則白汗交流又精神訓云鹽汗交流高誘注云白汗鹹如鹽故曰鹽汗則不以色言矣晉書夏統傳寒毛盡戴白汗四巾鄭樵投字文樞密書云色寒盡戴白汗四

而胸中覺無膏盲疾語本於統

素問平人氣象論死心脉來前曲後居如操帶鉤居爲倨之通借字曲卽句也帶鉤之狀近交鈕處句曲欲其固尾後則舒而倨矣王冰注居爲不動非是又五藏生成篇色見青如草茲者死王冰注云茲滋也言如草初生之青色按史記倉公傳云望之殺然黃察之如死青之茲茲爲死青非初生明矣

潛邱劄記云元人葛恆齋卽可久諸父行也嘗立說以爲醫當視時之盛衰爲損益劉守真張子和輩值金人強盛民悍氣剛故多用宣洩之法及其衰也兵革之餘饑饉相仍民勞志困故張潔古李明之輩多加補益至

易餘齋錄卷十四

三

宋之季年醫者大抵務守護元氣而已汪鈍翁類稿亦述此一段此說實發內經之所未備余在浙與吳醫薛公望晤於撫軍節署薛有所撰述自宋龐安嘗歷金元之劉守真李明之及明之朱丹溪張景岳吳又可各爲年表以時事繫之其或溫或涼或攻或補皆合其時之天運人事蓋本恆齋之說而廣之者也然則吳又可謂陰證世間罕有張景岳痛詆劉朱不啻南人不夢車北人不夢船也余謂天運固然又必權之以地參之以人合三才而討論之陰陽虛實庶幾不忒趙閑閑淦水文集有醫說一篇遺太醫張子和云往時吳楚之人喜溫藥本朝大定閒河閒劉守真者號精於素問多用涼藥

以矯一時之弊施之於膏梁之族飲食厚而腠理密頗得其效而味者用之至於殺人者多矣太醫張子和其人者嘗以炮附子七枚以糖卷餅餌而食之佐以古蒸熨之法以起人瘵病用意健矣論者以爲喜用涼藥未必然也然則劉張時亦非盡用寒涼取效

元史李杲傳全襲元遺山所撰傷寒會要序故其篇獨長而精詳可與太史公扁鵲倉公傳並矣

陽虛侯趙章痾風倉公決五日死十日乃死倉公曰其人嗜粥故中藏實中藏實故過期酉陽雜俎言井冢有毒者當以泔數斗澆之方可入米穀之氣爲益如是勝參朮多矣

易餘齋錄卷十四

四

五代史補陳黯年十三袖卷謁本郡牧時面上有斑瘡新愈其痕炳然郡牧戲之曰藻才而花貌何不詠歌黯應聲曰珠璣瑩堪比斑犀詎可加天嫌未端正敷面作裝花按錢乙小兒直訣以出自肺者爲膿疱出自肝者爲水泡出自心者爲斑出自脾者爲疹膿疱卽今之豆俗作痘水泡則水豆也斑卽痧也然痧不能令人面有斑痕蓋黯所患斑瘡卽豆本草別錄謂之豌豆瘡當時通謂之斑耳北史崔瞻經熱病面多癩痕此熱病亦豌豆瘡也

魏志管輅過毋邱儉墓下倚樹哀吟曰元武藏頭蒼龍無足白虎銜屍朱雀悲哭四危以備法當滅族世所傳

郭璞葬書虎蹲謂之銜屍龍踞謂之嫉主元武不垂頭拒尸朱雀不翔舞騰去本輅說衍之

堪輿家以金星爲貴蓋乾爲金爲圓故圓則稱金取於乾非取於五行之金也大抵術家多隱曲之語不知者以金爲五行之金遂亦有取於土形之方者方爲坤象純陰乃死氣豈可用

宋朱彧可談稱初虞世字和甫名士善醫公卿爭邀致而性不可馴狎往往尤忽權貴每貴人求治病必重誅求之至於不可堪其所得賂旋以施貧者最愛黃庭堅常言黃孝於其親吾愛重之每得佳墨精楮奇玩必歸魯直宋史不詳其履歷惟藝文志云初虞世古今錄驗

易餘籥錄卷十四

五

生養必用方三卷考之大觀本草引古今錄驗十五條初虞世方十五條以當時人所著書與古書並引之則其時尊重其人可知厥技固不在錢乙龐安時之下也乃史不詳其人而賴說部記載之猶秦九韶不見於宋史而見於周密之癸辛雜識也觀證類本草所引則古今錄驗與養生必用方自是兩書而史志統之以三卷叙載不明甚矣而證類本草但稱初虞世方卽是生養必用方又可以宋史互證之矣齊東野語言初虞世所集養生必用方戒人不可妄服金虎碧霞丹狀元王俊民得狂疾勢已平復起居飲食如故但惜惜不樂醫以爲有痰以碧霞金虎丹吐之或謂心藏有熱勸服治心

經諸冷藥積久爲夜中洞泄氣脫內消飲食不前而死此云養生必用方又可證宋史生養二字倒誤

漢書藝文志有房中八家托之於黃帝三王堯舜湯盤庚天老等後世但傳容成之術其末一家名三家內房有子方然則所云陰道者爲有子言之也古聖人重生則成男成女之道必有以講明之不憚宣示萬民使天下知所以有子之道及有子所以分男女之道以蕃嗣續而增丁壯也乃古人造微之學與素問本草同一經濟黃帝以下其所爲陰道者不傳度傳之必有由也古人重生民嗣續則凡所以保胎育嬰之術宜無不詳今有種痘之術以爲傳自天姥余嘗謂天姥卽天老種痘

易餘籥錄卷十四

六

蓋傳自黃帝之臣天老實爲房中之一術今譌天老爲天姥以爲婦人亦杜拾遺爲杜十姨之譌傳耳世說殷觀病困殷荊州屬以消息所患接消息二字二王帖中多有之右軍帖云知君如常吳興轉勝甚慰想得此涼日佳患散乃委頓耿耿且以佳興消息又云可令謝長史且消息又云疾人甚憂耿耿消息比佳耳又云知君故乏劣腹痛甚懸情災雨比日復何似善消息遲後問又云想散患得差餘當以漸消息耳又云昨紫石散未佳卿先羸甚羸甚好消息大令帖云衛軍猶未平和而哀勞殊未得盡消息理常以不寧此帖消息理三字斷句言因哀苦勞瘁未能盡消息之道所以不得

安好又帖云獻之白兄靜息應佳何以復小惡邪伏想
比消息理盡轉勝耳礬石深是可疑事兄熹患散輒發
癰熱爲積乃不易願復更思獻之惟賴消息內外極生
冷而心腹中恆無他前云未得盡消息理此云比消息
理盡轉勝兩可互明又帖云得五日告知君轉勝甚慰
甚慰雨過此復何如想消息日平復耳又帖云消息亦
不可不恆以經心向秋冷疾下亦應防也又帖云不審
尊體復何如昨夜眠多少願盡寬喻理憂馳可復言若
得消息者二王諸帖凡稱消息皆問疾蓋卽調養之意
故哀勞則未盡消息理盡寬喻理則得消息而右軍以
佳興爲消息則消息不專言醫藥服食也又晉書謝幼

易餘籥錄卷十四

七

度移鎮東陽城於道疾篤上疏詔遣醫一人令自消息
北史彭城王勰傳勰以帝神力虛弱唯令以食味消息
均可與世說相證按金匱瘧病篇云以飲食消息之謂
風瘧輕不必治以藥但飲食調養之而已醫士不讀書
不能博覽消息二字不知何解又按鹽鐵論申韓篇文
學曰所貴良醫者貴其審消息而退邪氣也昭十九年
公羊傳云樂正子春之視疾也復加一飯則脫然愈復
損一飯則脫然愈復加一衣則脫然愈復損一衣則脫
然愈何休注云脫然疾除貌也言消息得其節荀悅申
鑒云故喜怒哀樂思慮必得其中所以養神也寒暄虛
盈消息必得其中所以養體也阮籍達莊論云心氣平

治消息不虧右諸條皆宜引爲仲景金匱之注而歷來
注金匱者不知

金匱婦人雜病篇云婦人病飲食如故煩熱不得臥而
反倚息者何也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戾
故致此病按稽康與山巨源絕交書云每常小便而忍
不起令胞中略轉乃起耳然則轉胞者由忍小便不得
溺三字卽謂忍小便也略轉猶了戾了與略一聲之轉
方言云軫戾也郭璞注云相了戾也廣雅以轉戾釋軫
軫是轉卽軫也軫旣訓戾則轉亦戾矣淮南說林高誘
注云膀胱胞也

易餘籥錄卷十四

八

海翁最信亦最精年譜孝宗隆興六年庚寅春正月葬
祝孺人秋七月遷韋齋先生墓光宗紹熙五年上孝宗
山陵議狀朱子文集遷墓記云初府君將歿欲葬崇安
之五夫卒之明年遂窆其里靈梵院側熹幼未更事卜
地不詳旣懼體魄之不獲其安乃以乾道六年七月五
日遷於里之白水鵝子峰下吏部行狀云卒之明年熹
奉其柩葬於建寧府崇安縣五夫里之西塔山而碩人
別葬建陽縣崇泰里之後山鋪東寒泉塢然公所藏地
勢卑溼懼非久計乃卜以慶元某年某月某日奉而遷
於武夷鄉上梅里寂厯山中峰僧舍之北祝孺人墳記
云距府君白水之兆百里而遠其上孝宗山陵議云壽

皇聖德神功宜得吉土以奉衣冠之藏當廣求術士增訪名山若非深信而精之何敢議壽皇之墓地為不工既再遷其父骨又分父母之骨於百里之外轉不如與劉令人合葬於唐石大林谷也沈繼祖彈文稱奪安弓手墓地儲用移孔子於護國寺為他日可得之雖屬誣辭而晦翁之信風水於是可驗余嘗謂宋儒學中如濂溪二程張橫渠皆先晦翁而為晦翁所宗者也其所著述之顯不及晦翁然則晦翁之道學固千古亦未始非風水有以蔭之者邪則風水之說未可為不足信也

袁安傳安父歿母使安訪求葬地道逢三書生問安何之安為言其故生乃指一處云葬此地當世為上公須臾不見安異之於是遂葬其所占之地故累世隆盛聲

此事在管輅郭璞之前

傷寒論太陽篇云傷寒五六日中風往來寒熱胸脇苦滿默默不欲飲食心煩喜嘔或胸中煩而不嘔或渴或腹中痛或脇下痞鞭或心下悸小便不利或不渴身微熱欬者小柴胡湯主之血弱氣盡腠理開邪氣內與正氣相搏結於脇下正邪分爭往來寒熱休作右默默不欲飲食藏府相連其痛必下邪高痛下故也也小柴胡主之按血弱氣盡以下五十九字所以中前一節之意也傷寒五六日則麻黃承氣或已試之

以血弱氣盡謂營衛皆虛也復又中風乃

裏開邪氣因入與正氣相搏結於脇下正邪分爭

寒熱休作有時默默不欲飲食所以申明中風往

熱胸脇苦滿默默不欲飲食數語也中風之證原

枝馮土之本無寒熱往來胸脇苦滿默默不欲飲

証但此時中風在傷寒六七日之後值氣血弱竭之

邪不在太陽之表不徒有痛項強惡風發熱汗出

已既當此腠理開而邪氣入搏結脇下所以有往來

寒熱默默不欲飲食之証也休作有時所以申明往來

寒熱之狀其云藏府相連其痛必下邪高痛下故使嘔

也此則申明心煩喜嘔之故也仲景立柴胡湯反復申

易餘籥錄卷十四

十一

明柴胡證可謂明白了然乃俗醫誤以柴胡證為少陰證且竟將血弱氣盡一節移至他處作熱入血室解仙景之書乃紊矣

近時兒醫有所謂羊毛疹者相傳自楚來其治法用

饒醮火酒拭之或用鍼挑有細毛如蛛絲狀長可一二

許按名醫類案載前明萬秣丁亥金臺有婦人以羊

遍鬻於市忽不見繼而都人身生泡瘤漸大痛死者

衆瘤內惟有羊毛有道人傳一方以黑豆苡麥為粉

之毛落而愈名羊毛疔災異世不常有瘤內有羊

大痛與今之所稱羊毛疹者不同矣於是徧攷之古

則千金方已有之非羊毛疹也千金方云小兒中客

爲病吐下青黃色汁腹中痛及反倒匾側喘似痛狀但
目不上插少睡耳面變五色脈弦急者失時不治少久
則難治治之法以水和政擣令熟丸如雞子大以轉摩
兒頤上及手足心各五遍又摩心腹臍上下行轉摩之
食頃破視其中有細毛棄丸道中病愈矣然則今之所
謂羊毛疹卽古之所謂客忤也蓋其由來久矣客忤者
惡氣所忤也雖父母從外來衣服經履鬼神且惡暴氣
或牛馬之氣皆爲忤乳母執作喘息未定及產後房勞
後乳兒最劇凡白衣青帶青衣白帶諸遠行未沐浴易
衣兒受其氣皆爲客忤以上俱見千金願以人身氣息乖異卽
足忤兒爲病推之寒暑之不時雨暘之失順其氣息之

易餘齋錄卷十四

十一

乖異忤兒爲病亦如是也其氣本濁中於皮毛故迫竿
而成形其氣既濁而成形則非湯藥所能歐故必恃摩
拭拔去之拔去則表通而汗解矣表不通則陽鬱成熱
故有煩渴喘逆之象大抵小兒此病最多自小兒醫目
不知書古來客忤一證莫有能道者坐令表鋼熱積搐
瘳昏危則羣然吠以爲驚幸而得知摩拭之法又不知
其爲古人治客忤之常法漫以羊毛疹名之而其咤以
爲新出之奇證嗚呼千金非僻書而乃汶汶至此乎

江都焦循撰

商之詩僅存頌周則備風雅頌載諸三百篇者尚矣而楚騷之體則三百篇所無也此屈宋為周末大家其韋元成父子以後之四言則三百篇之餘氣遊魂也漢之賦為周秦所無故司馬相如揚雄班固張衡為四百年作者而東方朔劉向王逸之騷仍未脫周楚之科曰矣其魏晉以後之賦則漢賦之餘氣遊魂也楚騷發源於三百篇漢賦發源於周末五言詩發源於漢之十九首及蘇李而建安而後歷晉宋齊梁周隋於此為盛一變於晉之潘陸宋之顏謝易樸為雕化奇作偶然晉宋以

易餘籥錄卷十五

前未知有聲韻也沈約卓然創始指出四聲自時厥後變蹈厲為和柔宣城水部冠冕齊梁又開潘陸顏謝所未有矣齊梁者樞紐於古律之閒者也至唐遂專以律傳杜甫劉長卿孟浩然王維李白崔顥白居易李商隱等之五律七律六朝以前所未有也若陳子昂張九齡韋應物之五言古詩不出漢魏人之所範圍故論唐人詩以七律五律為先七古七絕次之詩之境至是盡矣晚唐漸有詞興於五代而盛於宋為唐以前所無故論宋宜取其詞前則秦柳蘇晁後則周吳姜蔣足與魏之曹劉唐之李杜相輝映焉其詩人之有西崑西江諸派不過唐人之緒餘不足評其乖合矣詞之體盡於南宋

而金元乃變為曲關漢卿喬夢符馬東籬張小山等為一代鉅手乃談者不取其曲仍論其詩失之矣有明一百七十年鏤心刻骨於八股如胡思泉歸熙父金正希章大力數十家洵可繼楚騷漢賦唐詩宋詞元曲以立一門戶而李何王李之流乃沾沾於詩自命復古殊可不必者矣夫一代之所勝舍其所勝以就其所不勝皆寄人籬下者耳余嘗欲自楚騷以下至明八股擬為一集漢則專取其賦魏晉六朝至隋則專錄其五言詩唐則專錄其律詩宋專錄其詞元專錄其曲明專錄其八股一代之所勝然而未暇也偶與人論詩而記於此

易餘籥錄卷十五

楊升菴謂詩兩驂如舞此驂語所謂花踏羊行也兩驂如手此驂語所謂熟使喚也升菴可謂善言詩矣三百篇每以一字描寫物態如采采芣苢之掇捋拈搨小弁之伐木移矣析薪樵矣縣之削屨馮馮代後人多少筆墨淺人判詞章訓詁為二何足與言詩
杜牧之有趙縱與党項戰中箭而死詩唐書不載此事賴牧之詩而傳然則詩之不可已也如此夫
呂氏春秋首時篇秋霜既下眾林皆羸高誘注羸葉盡也羸字妙杜少陵詩力稀經樹歇東林竹影薄薄字稀字與此羸字用法同羸瘠也瘦也樹葉盡而謂之羸筋力倦而謂之稀古人詩文其用字精妙若是

崔顥以詩獻李邕首章曰十五嫁王昌邕叱之曰小兒無禮不與接而去見唐書文藝傳然此詩風格最佳其用意與朱可久畫眉深淺之句同邕遽斥之非矣其詩云十五嫁王昌盈盈入畫堂自矜年最少復倚墻為郎舞愛前谿綠歌憐子夜長閒來鬪百草度日不成妝

王季友詩相逢問姓名亦存別時無子今有孫陸龜蒙詩五年重別舊山村樹有交柯犢有孫兩孫字句令人黯然

陳思王感婚賦云春風起兮蕭條蟄蟲出兮悲鳴顧有懷兮妖嬈用騷首兮屏營李長吉感春詩日煖自蕭條花悲北郭騷全襲之

易餘齋錄卷十五

三

應璩百一詩漢末桓帝時卽有馬子侯自謂識音律請客鳴笙竽為作陌上桑反言鳳將雛左右偽稱善亦復自搖頭按列子湯問篇鍾其頤則歌合律張湛注云五感反鎮猶搖頭也盧舍人本作頤說文鎮低頭也低頭今所謂點頭也應詩本列子以鎮為搖頭搖頭卽點頭也今人以稱善為點頭以不稱善為搖頭與應詩之義異
余嘗作古詩云白雲冪寒月開門乍翹首不見雲東行却道月西走後見賈島詩云走月逆行雲則已先我而言且簡鍊精妙乃歎詩之獨造未易言而談者刺刺短長中晚者皆井蛙也

明人游用之夢蕉詩話云曾見方士所述體道通鑑載云宋張虛靖林靈素二道士同徽宗夜靜禮斗至一閣下見碑題曰元祐奸黨之碑林因作詩以獻云蘇黃不作文章客童蔡翻為社稷臣三十年來無定論不知奸黨是何人帝明日以示蔡京京惶恐乞去仍勉留之按此詩乃馬子卿題壁詩也見元遺山中州集方士傳會為二道士所作游氏不考直以二道士比石工安民矣特為正之

易餘齋錄卷十五

四

宋工部侍郎劉朝美酷嗜書縉錄數百萬卷言者以其書癖廢事論罷蜀人關壽卿餞之以詩云清議久不作世無公是非祇因翻故紙不覺陷危機東壁夢初斷西山蕨正肥十年成底事贏得載書歸按唐仲友刻荀楊王韓四子書朱晦翁亦見之彈章施武子刻其父蘇詩注致罪南宋習俗如是
唐人選詩不選杜少陵惟高仲武中興閒氣集選杜甫哭長孫侍御一首云杜君詩調不失如流水生涯盡浮雲世事空得生人始終之理故編之然則他詩失調者多矣少陵在唐其七律七古及長五古等篇俱一空六朝初唐之格為唐詩大家其時泥古而不能自拔者宜乎其未之知也余嘗謂李白五古尙未脫前人窠臼張曲江陳拾遺益無足取故論唐詩必以杜少陵為首在當時得未曾有人安於習故仲武輩鮮克知之

唐以後作詩者多矣於是嚴滄浪之徒造為空悟之說於不學者為尤便矣而風雲月露之流遂敢上論三百篇凡作詩話輒以三百篇裝首妄肆評說已為可哂其閒至庸妄莫如王世貞直膽敢批摘三百篇以為有太拙者載獫狁驕是也有太直者昔也每食四簋今也每食不飽有太促者抑罄控息既亟且有大累者不稼不穡胡取禾三百廛兮有太庸者乃如之人也懷昏姻也大無信也不知命也其用意有太鄙者如前每食四簋之類也有太迫者宛其死矣他人入室有太直者人而無儀不死何為之類也狂瞽至此竟不知天之高地之厚明人高頭講章之害至於如此

易餘籥錄卷十五

五

余六七歲時從表兄范秋帆先生名微先生出一對句云秧鍼柳線穿不起露水珠兒近見月山詩話稱其幼詩塾師殷尊一出對云木筆蕉箋畫不成雲山障子月山以此對乃知范先生所出蓋有所本余時無以對請於先生先生對云雁字雲箋勝得過雪花銀子雪花銀子對露水珠兒可云工妙

中州集周馳數子詩勿以微才棄安危任不輕誰憐一片小能使四方平几案由吾正槃孟免爾傾何當過夷坦沈默更何營注云數私盍反支起也按數字見字林云歧起也今俗呼若薩蓋卽塞之轉聲木工於鑿柄處必用木片塞入亦謂之數卽此數也

王西莊光祿鳴盛十七史商榷力為王叔文鄭注李訓三人表白其說是也按前人為叔文表者多矣罕有為注訓表者金太常博士劉鐸有讀鄭注李訓傳詩云誰教奄宦作權臣肅代優游到敬文三子謀疏誰不道泄機也合罪劉賈某醫入侍本防猜偶失機權亦可哀陳寶至今佳傳在莫從成敗論人材王文簡跋清江三孔集云經文仲文論李訓義不願難忠不避死而惜其情銳而氣狹志大而謀淺足破羣瞽拍肩之論

晉傅咸有孝經詩二章論語詩二章毛詩詩二章周易詩一章周官詩二章左傳詩一章集各經中句貫之以義協之以韻如後人集唐詩也

易餘籥錄卷十五

六

尚書微子我其發出狂正義云狂生於心而出於外故以出狂為生狂應璩詩云積念發狂癡此其事也古人原本經籍以為詩故詩可證經

史記稱鄭生入謁沛公方倨牀使兩女子洗足既聞鄭生語於是輟洗起攝衣延鄭生上坐謝之方沛公倨牀洗足必僅衣褻服此時輟洗起敬更整外衣猶弟子職早起盥漱後攝衣吳志凌統已臥聞盛暹至攝衣出門攝衣卽是著衣早起夜臥衣無長服故攝也王仲宣七哀詩獨夜不能寐攝衣起撫琴傅休奕雜詩云志士惜日短愁人知夜長攝衣步前庭仰觀雁南翔此攝衣與凌統正同蓋時已臥矣緣抱愁不寐更起而攝衣步於

前庭云攝衣則先已脫衣可知云步前庭則先已臥於內室可知攝衣二字從上知夜長申言之古人作詩不若如此若未臥本未脫衣此時步前庭何用攝衣

韓昌黎和歸工部送僧約詩云汝既出家還擾擾何人更向死前休余里人吳蘭次綺客羊城有僧大汕者日以酬應為苦吳笑謂曰如此擾擾何不出了家語誰却本自昌黎

唐人濮陽權出籠鵲詩云玉簇分花袖紀氏唐人試律說作玉鏤云二字未詳考李賀追賦畫江潭苑詩曰翦

翅小鷹斜綰根玉鏤花疑是飾鷹之具按李長吉詩卷三有此詩作綰根玉鏤花注者云綰所以繫根盡處玉

鏤花以玉簇花其上杜甫綰光堪摘上二句完鷹之飾云云此紀氏所本也綰鏤光堪摘乃杜甫畫鷹詩亦

作鏤不作鏤鏤為箭鏤之名廣雅鏤為圓鏤之名說文兩不相合周成雜字云鏤作環同因綰反謂以繩裁木為器

曰鏤一切經音義所引莊子司鏤既與環通環為穿著之名音宣顏氏家訓益鏤即環以綰貫之故云綰根

玉鏤花以玉作環貫於綰之根耳與綰是兩物故杜詩綰鏤平列與軒楹作對濮陽詩玉鏤乃玉鏤之譌又譌

鏤作簇耳

春秋繁露治水五行日冬至七十二日木用事其氣燥

濁而青七十二日火用事其氣慘陽而赤七十二日土

用事其氣溼濁而黃七十二日金用事其氣慘淡而白

七十二日水用事其氣清寒而黑說文云慘毒也毒厚

也慘陽為厚陽猶云酷暑西京賦冰霜慘烈薛綜注慘

烈寒也慘烈猶云酷寒慘淡者蓋淡之甚也慘即曾

卽層亦加厚之義杜少陵丹青引贈曹將軍霸云意匠

慘淡經營中慘淡二字本此以意為匠而經營之謂其

專意經營盡屏他慮其心意如秋天之慘淡而白也用

謂九重真龍出於意匠慘淡經營之中所以一洗萬古

凡馬空也

易餘齋錄卷十五

七

易餘齋錄卷十五

八

孟郊送遠吟離杯有淚飲別柳無枝春言飲所以為歡

乃為離杯故有淚而飲柳經春則有枝矣乃折者多故

無枝於春也與折得周秦古意越中山水云越水淨難

汗越天陰易收氣鮮無隱物目視遠更周鮮明也陰收

則天氣鮮明故物遠亦可視也詠薔薇花云天霞落地

攢紅光風枝嫋嫋時一颺又云醉紅不自力狂豔如索

扶

壬申之秋雨後關外金燈玉簪秋勺藥鳴蹠雜開紅白

相閒偶取李獻吉文集觀之所為駁何氏論文書盛氣

呵辯不可嚮邇夫一詩耳可此可彼何關重輕而刺刺

至此其言誠未足議因取何大復文集檢所為與李空

同論詩書觀之其論李之短固無取乎爾然而其言曰

僕觀堯舜周孔思孟氏之書皆不相沿襲而相發明是故德日新而道廣此實聖聖傳授之心也後世俗儒專守訓詁執其一說終身莫解相傳之意背矣噫是言也非空同所能及也不相沿襲而相發明此深得乎立言之指者矣

吳均結客少年場詩顧看草元者功名終自微杜甫秋興詩匡衡抗疏功名薄劉向傳經心事違

王維老將行今日垂楊生左肘用莊子至樂篇柳生其左肘以垂楊釋柳是柳爲木也元稹詩亦云乞我杯中

松葉酒遮渠肘上柳枝生林希逸謂莊子之柳乃瘍毛稚黃沈歸愚因譏右丞爲誤近武進湯大令大奎炙硯

易餘齋錄卷十五

九

瑣談并譏元微之仁和孫侍御志祖讀書勝錄云柳訓瘍釋文無此說他書亦無以柳爲瘍者南華本寓言卽謂垂楊生肘何害乎抱朴子論仙篇支離爲柳秦女爲石亦以柳爲楊柳按侍御辨是也莊子此篇上文云支離叔與滑介叔觀於冥伯之邱崐侖之墟黃帝之所休俄而柳生其左肘謂邱墟爲葬處肘司馬本作肘謂足肘上人之葬也首後足前當其邱墓之前有楊柳生焉支離叔感於幽冥生死之故故其意屢屢然惡之滑介叔云子何惡生者假借也假之而生生者塵垢也死生爲晝夜且吾與子觀化而化及我我又何惡焉惡者惡死埋於邱中而墓生木也俄而者言死生一瞬間也解

作瘍生於肘失其義矣右丞胡居士臥病遺米詩云徒言蓮花日豈惡楊枝肘能禪師碑碣云蓮花承足楊枝生肘皆以柳爲楊枝右丞固不誤

蘇子瞻太皇太后挽詞有允矣才難十亂臣之句按魏張普惠以后父胡國珍贈太上秦公表曰皇太后稱令以繫救下蓋取三從之道遠同文母列於十亂

余嘗見人書對聯賀人云天上碧桃和露種日邊紅杏倚雲栽不知此乃唐高蟾下第詩未可用以賀

潘逍遙觀華山詩有昂頭吟望倒騎驢之句魏野贈詩云從此華山圖籍上更添潘閭倒騎驢然則倒騎驢乃潘閭俗傳以爲張果老未知何謂

易餘齋錄卷十五

十

韓昌黎效玉川子月蝕詩修飾太過玉川之逸氣橫流不可得矣如李白詠鳳皇臺效崔顥黃鶴樓詩崔詩之逸氣橫流終不可得也

寄園寄所寄載明太祖誅藍玉籍其家隻字往來皆連罪孫蕢與玉題一畫故殺之臨刑口占云鼙鼓三聲近

西山日又斜黃泉無客舍今夜宿誰家按此詩見於陶岳五代史補云江爲建州人工於詩乾祐中福州王氏

國亂有故人任福州官屬恐禍及一旦亡去將奔江南乃閒道謁爲經數日爲且與草投注南表其人未出境

遭邊吏所擒仍於囊中得所撰表章於是收爲與奔者俱械而送爲臨刑詞色不撓且曰嵇康之將死也顧日

影而彈琴吾今琴則不暇彈賦一篇可矣乃索筆爲詩
日衙鼓侵人急西傾日欲斜黃泉無旅店今夜宿誰家
大抵古事流傳巷市俗人不察往往傳會於當世之人
如江爲孫賁者不一而足也

韓偓詩窗外日光飛野馬冬日所見也案頭筠管長蒲
蘆夏日所有也一詩而冬夏相錯蓋句非一時所成如
獨行潭底影數息樹邊身鶴盤遠勢投孤嶼蟬曳殘聲
過別枝皆數年而後得也

初夏之交郭公鳥飛繞村隴閒自南徂北自東及西鳴
聲不絕俗呼爲刮鍋蟲是也梅聖俞詩南隴鳥過北隴
叫高田水入低田流寫四月閒景物如畫歐陽永叔所

易餘齋錄卷十五

十一

以誦之不去口也黃魯直野水自添田水滿晴鳩却喚
雨鳩來情事既非神味亦遠不及竹坡謂其語意高妙
善學前人謬矣

余幼年誦杜甫詩犬迎會宿客鴉護落巢兒心不滿其
對句已而見吳融書懷詩有見多鄰犬遙相認來慣幽
禽近不驚之句大愜意因言於先君子曰杜詩晦澀不
及吳之明爽也先子笑曰汝之識但能及吳尙未能知
杜

不才明主棄多病故人疏襄陽集中得意句也天子問
之舉此以對當是時惟欲傾吐其奇忌諱榮辱原所不
計也

應璩百一詩田家無所有酌醴焚枯魚焚即燒也今人
稱烹肉爲燒肉稱烹魚爲燒魚

鴟鴞鳴鴞蓋即鷓鴣之聲也托鳥言故首作此鳥自呼
之聲後世作鳥言詩者首爲鳥聲如姑惡姑惡之屬正
此類

漢樂府孤兒行足下無菲愴愴履霜中多疾藜拔斷疾
藜腸月中愴欲悲毛稚黃詩辨坻云月是肉字是也按
腸腴也謂脚上腿肚

王阮亭跋李泰伯集云李泰伯觀文章皆談經濟在北
宋歐蘇會王間別成一家每病其不能詩長夏借讀肝
江集絕句乃頗有似義山者而錄其王方平壁月梁帝

易餘齋錄卷十五

十二

送僧遊廬山憶錢塘數首余謂泰伯詩尙不盡此其絕
句思鄉云人言落日是天涯望極天涯不見家已恨碧
山相阻隔碧山還被暮雲遮讀長恨歌云蜀道如天夜
雨淫亂鈴聲裏倍沾襟當時更有軍中死自是君王不
動心索酒云不醉多愁醉多病幾回愛酒又停杯死生
若是有天命莫放愁來任病來謝傳神平上人云叢陋
徒煩妙筆傳呼兒看了獨悽然丹青不解隨人老相似
都來得幾年七夕云無奈家家乞巧何豈知天上拙人
多笑他烏鵲辛勤殺纜得扶昇渡淺河寄祖祕丞五古
一首凡一千六百言自敘其生平沈鬱頓挫而古質澹
雅非經術之深不能杜工部北征詩尙嗟乎後也其五

言云水寒吞日氣樹老慣霜威月暗先成暈蟲吟不識
名坐多渾易厭夢好欲重尋有月樹陰黑無風山氣涼
世情輕近事見慣即常人

兩村詩話載楊誠齋子長孺嘉定間爲湖州守百姓以
長孺與戴尙書少望並祠小像於學宮楊值有浙東庚
節之除故卷已像以行自題其上云面有憂民色天知
報國心三年風月少兩鬢雪霜深更莫留形跡何曾廢
古今不如隨我去相伴老山林按明人羅洪先嘗入鄉
賢祠見其父神主與衆主雜列卽奉主而歸亦長孺卷
像之意吾友元和李尙之銳客浙江撫署時有吳澹川
刻南野堂筆記尙之長揖乞其去己名

易餘齋錄卷十五

十三

范秋帆先生好苦吟一日得句未有對沈思數日忽躍
起曰得矣平日詩藁皆細字如蟻此五字忽作大書云
日晴蠅擊窗時余八歲耳其出句遂未見先生歿於乾
隆癸丑其後無人詩藁散失余每欲對此五字而未得
偶閱兩村詩話載錢塘李雪樵句云樹涼團鳥夢隱曙
觸蠅癡次句意相近然一寫曙景一寫午景確分兩象
而音節亦殊

余題汪小魯百尺梧桐閣云達人知有後坐客且無前
或疑無前二字門人謝文英曰韓昌黎潮州謝上表揚
厲無前之偉績無前謂勝過前人也以告余余頷之然
不始此漢書王莽傳奮無前之威師古曰無前謂無有

敢當之者論衡儒增篇干將莫邪所刺無前所擊無下
昌黎本此

史有一人之傳重複兩見者如宋史之程師孟元史之
完者都蓋衆人同修總纂者疏忽不察也近人選唐詩
別裁五律中泊楊子岸一首一刻祖詠一刻鮑溶並見
一帙之中

唐之詩人有不爲律詩而戛戛得未曾有者惟孟郊之
生與李賀之奇詭他若盧仝月蝕僅一詩而已未能成
家

中州集載異人擬栩先生王中立云子嘗從先生學問
作詩究竟當如何先生舉秦少游春雨詩云有情勾藥

易餘齋錄卷十五

十四

含春淚無力薔薇臥晚枝此詩非不工若以退之芭蕉
葉大梔子肥之句校之則春雨爲婦人語矣按元遺山
論詩絕句以少游此作爲女郎詩者乃述中立此語也

易餘齋錄卷十五終

江都焦循撰

昭明太子作陶淵明傳云陶淵明字元亮或云潛字淵明宋書隱逸傳云陶潛字淵明或曰淵明字元亮昭明所作傳中皆稱淵明宋書傳中皆稱潛則昭明主淵明而宋書主潛也觀祭妹文自稱淵明則淵明為名而非字審矣宋書傳與昭明所作傳大略相同宋書惟增入歸去來辭及戒子書二篇而已宋書成於齊武帝時昭明生於中興年間不知何以抄錄宋書而為此

易餘齋錄卷十六

司空表聖題柳柳州集後云今於華下方得柳詩味其探搜之致亦深遠矣俾其窮而克壽抗思極精則固非瑣瑣者輕可擬議其優劣窮而克壽四字造於微非窮則心不壹非壽則思不練

明人歸有光章世純皆以八股鳴於時所謂王唐歸胡金陳章羅者也歸之言曰天下之學者莫不守國家之令式以求科舉然行之已二百年人益巧而法益弊相與剽剝竊攘以壞爛熟軟之詞為工而六經聖人之言直土梗矣震川文集陸允清墓志銘章之言曰中產以上之家無不教子六歲即延師教以對偶取一對二取青對白取山對水取仄對平牽此扯彼使整齊可觀高下可誦此何為也積之可為表聯判語也演之則八股法也他無用也數歲而教以應試之文又可笑矣割截聖賢之全言

斬頭斷脚以為題目因以為文必使上下不犯則是必使言意不屬也而又取同類之言之散在他處者聚集配偶以為此題之說勢不得足則重複敷衍以成篇勢不得異則換字易位以見巧藏頭露脚見端匿全大略皆如奏疏中庚癸飽騰之類耳言無米麥人知之也言呼庚癸其誰知之是與為端也聖人治天下將使普天之下言語可通而此欲其不通相與為侏離鳩舌使日用飲食之人視聖賢之道若有深微難解而甘於自外而不知特文士之口吃也覆閉聖賢之道術而沈陰一世之人心孰過於此治平要續

易餘齋錄卷十六

後漢文苑傳鄭炎遭母喪病甚發動妻始產而驚死妻家訟之收繫獄因病不能理對熹平六年遂死獄中古文苑載其獄中遺令書四篇其一白嚴考之神坐其二白老母其三白與讓其四白其子止戈其白父云某荷天之罪以致於死名沒身弊神而有知炎之歸覲在旦夕之間耳若其無知將何面目少見靈魂哉其白母云白老母無懷憂懷憂何為無增悲增悲何施寒必厚衣無炎誰為母厚衣暑必輕服無炎誰為母輕服其白與讓云考喪早葬元讓之等元昆勉之以老母相累不可使老母無曹也加供養謝嫂以老母相托若死者復知必使其言不愧玩此則所居者父喪母尚未歿蓋父喪未葬故白神坐即殯前也勉與讓等早葬其考喪尤為

明白與讓蓋其從兄弟耳章樵注謂炎病不省母已死恐未然范蔚宗誤耳其遺子止戈云汝之孤也會未滿兩旬然則卽其妻所產兒作此書時熹平六年冬十二月是年卽死而兒方未滿二旬蓋入獄未幾卽死也讀其遺令悽惋明白不似病風人語且病風驚其妻死何至收繫獄而致死獄中殊不可解

蘇子瞻荅張文潛書云王氏之文未必不善而患在於好使人同己自孔子不能使人同顏淵之仁子路之勇不能以相移而王氏欲以其學同天下地之美者同於生物不同於所生惟荒瘠斥鹵之地彌望皆黃茅白草此則王氏之同也余按王氏之文獨成一家其善正在

易餘籥錄卷十六

三

不與人同其經術學問皆然當時韓魏公司馬溫公必欲其同於己所以不合耳聖人之道同歸而殊途一致而百慮惟其不同所以通天下之志已爲其異而欲人之同王氏之不善亦諸人之不善也

劉蛻獻海南崔尚書書云謹貢舊拔刺書一卷以其最近於情雜歌詩共二卷以其頗有逸事然則詩以紀事唐人固如是

劉軻與馬植書云歷數歲自洙泗渡於淮達於江過洞庭三苗踰郴而南沿澧江浮滄溟抵羅浮始得師於壽春楊生楊生以傳書爲道者也始得三代聖王死而其道盡留於春秋春秋之道某以不下牀而求之求之必

謀吾所傳不失其指每問一卷講一經說一傳疑周公孔子左邱明公羊高穀梁赤若回環在坐似假生之日以達其心也楊生未知何人

齊東野語云晏尙書景初作一士大夫墓誌以示朱希真希真曰甚妙但似欠四字然不敢以告景初苦問之希真指有文集十卷下曰此處欠又問欠何字曰當增不行於世四字景初遂用藏於家三字實用希真意也按此則藏於家三字乃隱諷之辭今之作人墓誌者往往用藏於家三字不知其爲贊之邪抑諷之邪果無文集則不必僞言之人之善否不在文集之有無也果有之必索視之自首至尾究其用意之所在必一一發揮

易餘籥錄卷十六

四

其精處而表章之不必顧其行於世否也班孟堅於楊雄范蔚宗於仲長統王苻皆節錄其著書之大略而司馬相如張衡等備載其所爲賦此敘事載文之例也若虛辭稱道徒載其著書名目卷數令後人疑之信之援文者之過也劉知幾不明馬班史筆之善動譏其載文之不當真警說耳

楊鐵崖史義拾遺論斷史事多特見有或問帝王師一篇云或問漢有帝王之師乎抱遺老人曰有新城董鉅公是也又問曰穀城軍國之師廣武李左車亦黃石之次也穀城張良事之廣武韓信師之獨新城聞出洛咀以討賊大義遮說漢王而漢王不能留漢王不足貴山

蕭相國獨不能以參之舍蓋公者舍之乎誠使相國得若人師之相國之開迹於漢者不必以秦府之圖書計籍爲治也相國徒知東陵侯邵平而不知新城鉅公也惜哉按此義唐皮日休已發之見皮氏文藪新城三老董公讚序云在漢之取天下也三傑而已矣蕭何苦民力以給兵韓信殺民命以騁戰功留侯設詭策以離秦項當其時未聞仁義說於君者而董公乃論之以喪義帝至使天下宗漢者爲其喪義帝也夫漢祖以曹參雖有攻城野戰之功不如蕭何也信矣焉至於苦民力殺民命設詭策反不若董公之功也哉如高祖爲天子以公爲師友行其道於時其利可知矣公之道已行於漢

易餘齋錄卷十六

五

而不觀封賞之禮又當時史氏無一字以褒者因爲讀以旌之困學紀聞云董公未說漢王以前以強弱角勝所謂以燕伐燕也三軍縞素之後則爲天吏矣董公一言而漢楚之興亡決焉可謂豪傑之士

柳柳州報袁君書云大都文以行爲本在先誠其中其外者當先讀六經次論語孟軻書皆經言左氏國語莊周屈原之辭稍采取之此以孟子與論語並稱則仲孟子者不自皮日休始

北齊書儒林傳劉晝作六合賦以呈魏收收謂人曰賦名六合其愚已甚見其賦又愚於名賦名六合何以遂愚蓋是時天下三分晝此賦必有感於此而思周漢一

統之盛故名六合高齊霸業天保以後自固不暇詎能囊括西秦席卷江漢收以爲愚謂其不知世故也故見其賦名已識其意及見賦果爾故以爲又愚非其賦不佳也今人言語著作或不合於世故者輒以爲歎卽六合賦愚之謂也此賦必有可觀惜不傳

容齋二筆謂孟子齊人有一妻一妾云云反復數十百語而以今若此三字結之比諸左傳叔孫武叔使郈馬正侯犯殺郈宰云云未以使如之三字結之按孟子敘事前云其良人出則必饜酒肉而後反其妻問所與飲食者則盡富貴也其妻告其妾曰良人出必饜酒肉而後反問所與飲食者盡富貴也復上文不嫌煩也下文

易餘齋錄卷十六

六

蚤起施從良人之所之徧國中無與立談者卒之東郭墻閒之祭者乞其餘不足又顧而之他此其爲饜足之道也其妻歸告其妾此乃倒裝文法蚤起下四十四字上承吾將矐良人之所之也下接其妻歸告其妾所矐於目中者如此所歸而告於妾者亦如此用其妻歸告其妾六字倒煞上四十四字不須複述也既告之後乃復曰良人者所仰望而終身者也今若此此字指上四十四字已歸而告故用此字指之其下原有訕詈之辭不便行之於文故於今若此三字下云與其妾訕其良人今若此非結語也此節敘事述妻之言或複或倒或明或暗隨手落墨神變不測真文章之逸品也容齋尙

未足知之

明漳浦黃道周撰貴飾尚利論立說似詭而實見道之語非腐儒所知也其略云聖人之教貴飾帝王之道尚利君臣相辨飾去而分夷毗庶交親利衰則澤息今使聖人去利則仁智屯其雉膏帝王去飾則禮義窮於豹鞞矣不飾則上不尊不利則下不順上不尊則下疑下不順則上細飾在則裸國擬於尊神利窮則民萌賤於烏鼠絃經加於土木則過之者搶頭王后值其斃危則當之者攘臂取飾益高則禮儀益著出利加普而仁智斯大矣以飾取義謂之禮以利行仁謂之智乃若鶴冠之滅滅氏寶劍之亡虞公榮夷死於好利槍君衰於好飾維玩天之大寶故卒犯其大患耳善卷為帝不復反於茅茨石戶理民亦究心乎利澤直履之儒日輕黼黻元心之士口絕金玉果不足以談乎經緯而通於世用也

易餘籥錄卷十六

七

北史孫韶上表云道不可久須文質以換情權不可恆隨汗隆以牧物明王守仁寄楊遂菴書云古之君子洞物情之向背而握其機察陰陽之消長以乘其運是以動必有成而吉無不利

黃清耀八股人而無信一章題文云朝廷之上詐諉者時起而有功然急則用之緩則棄之彼其君非得己也忠悃不孚於平日明王早疑其心故其後雖無可指之

罪而辱戮有所必及友朋之際權譎者亦力能相濟然或盛禮貌以謝之戒子弟以遠之彼其友非得己也反覆已見於他人智士必危其繼故其後雖無身受之禍而責斥有所必加曹勳敬鬼神而遠之題文云我不操君子之心而徒挾勝小人之氣則百物之屬皆能乘人懈而竊其修悖之權我第知奧竈之求而不顧陰陽之忌則一事之中皆似有物憑以亂其趨避之路八股中如此一類何遜乎漢賦唐詩

易餘籥錄卷十六

八

八股惟肖乎題題有虛縮不完則文亦必肖其虛縮不完此有明二百七十年惟金聲一人題之至虛縮不完難於措手者莫如豈不日以位五字而金文之深曲盤折真宇宙未有之奇而後之作虛縮不完題者變化轉換不出乎此今全錄之君所挾以傲士者皆士所籌及者也破題夫以友士為異者以干乘耳位果可以衡士也子思豈未念及此而漫為是不悅也哉承題嘗謂古之賢王好善而忘勢者也今人不能自忘以之輕天下士又若惟恐人之忘己貴焉而漫以草野倨侮應也夫分位之懸此人所共知亦人所共守獨至於自重之士為不知而出此也耶則子思之不悅於繆公者大可怪矣起講友之不足安責以事似未有從旁示以分位而使之濯然自失也乃友實未足應極之事即繆公固明與之言干乘之國而不能無拂然於中也起天下勢之所各

伸卽兩者不能以相屈士偏持所伸而其出所伸以與我持者固未有以低昂也君之所伸於士者位也子思豈不於此一量度其不可屈之勢也哉天下勢之所偏屈卽傲者不能以強伸士持其所以屈人而必破人之所屈我者使之茫然盡失所持也君之所以屈士者位也子思豈以量度夫勢所不必伸者哉中以爲士必置位弗論而後士得以行其志則亦無以見士矣明知有位在而不可以位讓也乃可以定士之重不然友士之干乘有以驕語貧賤責子思者子思其亦何辭以對是子思固亦以餘地授人指摘也卽以爲君必置位弗論而後得以下其身於士則亦無以見君矣明見有位

易餘齋錄卷十六

九

在而不敢以位肆也乃見士之不得不重不然去其位以友士且有忽念其位而中淡者位自不得謙主是子思固不妨以位較量也二後以位則不敢與君友而實不足以勝士則繆公者亦奚必斤斤於干乘之位而以友士自賢哉下

入股有小題或枯窘或遊戲如詩之詠物宜出以古雅令人解頤明末王遂東最工於此其曾元養會子云沂水舞雩備童子之列從其祖以敖以遊將徹請與含羊棗之餘弄其孫以嬉以笑馮婦二字題云人以婦名卽知其不丈夫矣破題血氣用事略無剛腸其中而輒者邪身爲妾矣驕悍存心隨人愚弄其鳩而笄者邪人盡夫

矣人莫知其子之惡云本愚也而以爲誠篤本狂也而以爲高明本不才也亦且初恨之而終原之總之一事之偶長卽可以蓋終身之多過譽言至則惟恐其不詳毀言至則惟恐其太盡卽正言至亦且陽感之而陰忌之總之千百人之昌言不若其子之飾說許子冠乎云許子尊神農以上之教則未必冠許子係黃帝以後之人則未必不冠解衣而作苗髮而遊畝畝泥塗耦俱者皆無猜之野人而冠誠可省然許子力田之時少治家之日多也顧影自思眉目何以不愧戟手而語脫中而呼華路藍縷往來者無責禮之君子而冠不必施然許子居鄉之時少入市之日多也衆咻難避而惟結不能

易餘齋錄卷十六

十

自安

歌爭光又稱貸而益之題文云貸之而無所得今日何以償官府貸之而有所得他日何以償豪右得亦憂失亦憂民誠無可奈何由前而觀刈穫方歸而公家之催科者已擾其門由後而觀歲額方完而私家之責逋者復譁其室前亦困後亦困民卒無時休息入股如此何異唐宋人古文

吳之彥脅肩諂笑題文云肩卑乎首脅之而肩反高乎首肩附乎背脅之而肩忽遠乎背笑發乎心諂則違心而僅諸於面笑因乎事諂則無事而強柔於色敘事文左傳史記尙矣而莊子列子荀子韓非子呂氏

春秋賈誼新書淮南子說苑新序列女傳其中記一事
述一人摹寫刻畫之妙人多忽之余每思錄爲一帙詳
爲注說以質諸作者

呂氏春秋明禮篇云未有蚩尤之時民固剝林木以戰
矣勝者爲長則猶不足治之故立君君又不足以治之
故立天子天子之立也出於君君之立也出於長長之
立也出於爭此柳州封建論所本而精簡勝於柳
丹徒蔣春農舍人爲人作家傳稱嫡母視庶子如己子
當時頗譏誚之以爲宜云如己出舍人無以辨也按唐
書藩鎮田季安傳云母微賤公主命爲己子公主其嫡
母也則舍人固不誤

易餘籥錄卷十六

十一

古人文多用倒王吉說詩云是非古之風也發發者是
非古之車也揭揭者顏師古曰今之發發然者非古有
道之風也今之揭揭然者非古有道之車也古文欲其
倒時文欲其順故習時文者爲古文多不成句

西京雜記言司馬相如爲上林子虛賦意思蕭散不復
與外事相關控引天地錯綜古今忽然如睡煥然而興
幾百日而後成古人作文壹志如此忽然如睡煥然而
興體會入神非身親驗不足以知之

一學友作文稱人兄之子爲姪凌仲子譏之謂姪姊乃
女子之稱未有通諸男子男子稱姪宋以後之俗稱也
按後漢書鄧后傳贊云愛姪微愆髡剔謝罪李賢注云

太后兄隲子鳳愛遺事洩隔遂髡妻及鳳以謝天下是
愛姪指鄧鳳鳳固男也男子稱姪不必自宋後

歐陽元文集有補正水經序云說者疑欽爲東漢順帝
以後人近代宇文氏以爲經傳相淆者此說近之也按
近人戴東原釐訂水經注使注不淆於經蓋古人已言
之

明人鄧以讚夫子欲寡其過而未能也題文提比云過
者心之違也對比云過者幾之微也違微二字同音李
安溪當仁不讓於師提比云天地之心於我乎寄對云
聖人之學於我乎繼寄繼二字亦同音余幼時誦而效
之嘗作鄒人與楚人戰後比云其戰也蓋有所試對云

易餘籥錄卷十六

十一

其戰也蓋有所恃

易餘籥錄卷十六終

易餘齋錄卷十七

江都焦循撰

談者多謂詞不可學以其妨詩古文尤非說經尙古者所宜余謂非也人稟陰陽之氣以生性情中所寓之柔氣有時感發每不可遏有詞曲一途分洩之則使清純之氣長流行於詩古文且經學須深思默會或至抑塞沈困機不可轉詩詞足以移其情而豁其趣則有益於經學者正不淺古人一室潛脩不廢獻歌其旨深微非得陰陽之理未足與知也朱晦菴真西山俱不廢詞詞何不可學之有

易餘齋錄卷十七

十一

詞不難於長調而難於長句詞不難於短令而難於短句短至一二字長至九字十字長須不可界斷短須不致牽連短不牽連尙易長不界斷雖名家有難之者矣萬氏詞律任意斷句吾甚不以為然

詞調愈平熟則其音急愈生拘則其音緩急則繁其聲易淫緩則庶乎雅耳如蘇長公之大江東去及吳夢窗史梅溪等調往往用長句同一調而句或可斷若此亦可斷若彼者皆不可斷而其音以緩為頓挫字字可頓挫而實不必斷倚聲者易於為平熟調而艱於為生拘調明乎緩急之理而何生拘之有

詞韻無善本以花間尊前詞核之其韻通叶甚寬蓋寄情託興不比詩之嚴也余嘗取唐詞盡擇其韻攷之為

唐詞韻考以未暇成就然如杜牧之八六子上下皆有韻上以深沈衞信局為韻下以侵禁整臨陰為韻論者謂其韻不可考蓋以宋之八六子準之也夫據宋以定唐可乎吳夢窗自度金盞子調云新雁又無端送人江上短亭初泊上九字句余所謂緩調字字可停頓也乃或據蔣竹山詞讀又字為頓竹山固本諸夢窗乃據竹山以衡夢窗可乎

易餘齋錄卷十七

十二

毛大可稱詞本無韻是也偶檢唐宋人詞如杜安世賀聖朝用計霽媚寘待賄愛隊姜夔鬲溪梅令人類真陰尋侵雲文盈庚陸游雙頭蓮用寄驥寘氣未木里紙逝霽顏博文品令用落薄藥角覺秦觀品令用得織職喫錫日質不物惜陌韋莊應天長用語語午語否有晁補之梁州令用淺銑遍霰臉儉緩旱願願蓋潛遠阮劉過竹香子用快卦在賄賽隊蓋泰蔣捷探春令用處去御淚寘指紙住遇蘇軾瑤池燕用陣震困問粉吻柳永引駕行用暮遇舉語觀慶處去御負有辛棄疾東坡引用怨願面霰雁諫斷翰滿旱王安中步蟾宮用闕月葉節屑業洽方千里側犯用靚敬定徑靜梗迴迥晁補之陽關引用噎屑葉月月闕易柳永鎮西用入點絕屑月蘇軾卓羅特髻用得職客陌結屑合合滑黠寬錫石孝友驀山溪用燕霰散旱軟銑染儉半翰盼諫晚阮柳永秋夜月用散早面霰嘆翰限潛怨願遠阮周

紫芝感皇恩用會素繫子紙地眞呂渭老握金釵用

趙震盡粉粉物損阮承棟趙德仁醉春風用近吻問

信震穩阮恨願蘇軾勸金船用客陌識職月月卻藥節

插洽吳文英淒涼犯用闕葛葉溼緝合骨月怯

洽王沂孫露華用格隔色職拂物骨月出質林安世玉

闌干用景梗盡軫浸沁信震定徑晁補之尾犯用隱吻

與徑韻問映敬信震景梗艇迥吳文英垂絲釣用掩偷

豔澹勘鑑陷減晁補之下水船用繫齊起紙墜眞

珮隊毛滂于飛樂用林枝樽元清庚春眞柳承引駕行

用征庚村元亭青凝蒸按唐人應試用官韻其非應試

如韓昌黎贈張籍詩以城堂江庭童窮一韻則庚青江

易餘齋錄卷十七

三

陽東冬通協不拘拘如律詩也至於詞更寬可知矣素

觀品令云棹又耀天然箇品格于中壓一簾兒下時把

鞋兒踢語低低笑咭咭柳永迎春樂云近來憔悴人驚

怪爲別相思曉劉過竹香子亦用曉字云匆匆去得忒

曉這鏡兒也不會蓋千朝百日不會來沒這些兒个采

蔣捷秋夜雨云黃雲水驛秋笳噎吹人雙鬢如雪愁多

無賴處漫碎把寒花輕撚凡此皆用當時鄉談里語又

何韻之有撚字見元曲胡蝶夢云撚

老學菴筆記言山谷在戎州作樂府云老子平生江南

江北愛聽臨風笛孫郎微笑坐來聲噴霜竹今俗本改

笛爲曲以協韻非也然亦疑笛字太不入韻及居蜀久

習其語乃知瀘戎間謂笛爲獨此亦詞無韻之證

秦少游品令棹又耀天然箇品格此正秦郵土音用箇

字作語助今秦郵人皆然也三百篇如其虛其邪狂童

之狂也且古人自操土音北宋如秦柳尙有此種南宋

姜白石張玉田一派此調不復有矣

溫公詩話陳亞有乞雨詩云不雨若令過半夏定應驟

作胡盧巴此用作曬字也詞中用作語助則土音也

周密絕妙好詞所選皆同於己者一味輕柔潤膩而已

黃玉林花菴絕妙詞選不名一家其中如劉克莊諸作

磊落抑塞眞氣百倍非白石玉田輩所能到可知南宋

人詞不盡草窗一派也近世朱彝尊所選詞綜規步草

易餘齋錄卷十七

四

窗學者不復周覽全集而宋詞遂爲朱氏之詞矣王阮

亭選唐五七言詩亦然

李白連理枝詞云望水晶簾外竹枝寒守羊車未至萬

樹詞律云圖譜將望水晶簾外作五字句竹枝寒守作

四字句羊車未至作四字句可歎無論句字長短參差

致誤學者試問竹枝寒守有此文理乎蓋萬氏以竹枝

寒二字連上作一句守羊車未至作一句以爲卽宋詞

小桃紅之半也按太白此詞有二首其一云麝煙濃馥

紅銷翠被與竹枝寒守羊車未至正同守字下屬豈馥

字亦下屬邪且竹枝寒守四字甚佳守羊車未至成何

語句乎

柳屯田醉蓬萊詞以篇首漸字與太液波翻字見斥
有善詞者問余余曰詞所以被管絃首用漸字起調與
下亭臯落葉隴首雲飛字響亮嘗欲以他字易之不
可得也至太液波翻仁宗謂何不云波澄無論澄字前
已用過而太為徵音液為宮音波為羽音若用澄字商
音則不能協故仍用羽音之翻字兩羽相屬蓋宮下於
徵羽承於商而徵下於羽太液二字由出而入波字由
入而出再用澄字而入則一出入又一出一入無復
節奏矣且由波字接澄字不能相生此定用翻字波翻
二字同是羽音而一軒一輊以為俯仰此柳氏深於音
調也余為此論客不甚以為然已而秦太史敦夫以新

易餘籥錄卷十七

五

刻張玉田詞源見遺內一條記其先人賦瑞鶴仙有粉
蝶兒撲定落花不去撲字不協遂改為守字始協又作
惜花春早起云瑣窗深深字意不協改為幽字又不協
再改為明字歌之始協此三字皆平聲胡為或協或不
協蓋五音有喉齒唇舌鼻所以有輕清重濁之分故不
聲字可為上入者此也撲深二字何以不協守明二字
何以協蓋粉為羽音蝶為徵音兒為變徵由外而入若
用撲字羽音突然而出則不協矣故用守字仍從內轉
接直至不字乃出為羽音瑣窗二字皆商音又用深字
商音則專壹矣故用明字羽音自商而出乃協以此例
之柳詞乃自信前說可存因錄於此以質諸世之為詞

者此不可以譜定惟從口舌上調之耳

長笛賦察度於句投李善注說文曰逗止也投與逗古
字通音豆投句之所止也郭璞方言注云逗即今住字
皇甫湜答李生書讀書未知句度下視服鄭句度即句
投度字本察度之義也今人謂之句讀或作句斷為樹
詞律以豆字注之

詞綜選張可久風入松一首詠九日首四句云哀箏一
抹十三弦飛雁隔秋煙擣壺莫道登臨樂雙雙燕為我
留連按小山樂府載此作雙雙為我留連無燕字雙雙
即指上飛雁雁與燕不當雜出且九日不復有燕矣蓋
雁指箏上所有雙雙即此雁也程易疇先生遊盤山親

易餘籥錄卷十七

六

閱道宗舍利碑為王洙撰因校朱彝尊吉金貞石志錄
此碑文內中妄增一語詳見通藝錄小山樂府世不多有余
適有之乃得校出增多燕字又人月圓一首云片時春
夢十年往事一點詩愁彝尊改作閒愁又故人何在在
程那裏心事誰同彝尊改作前程莫問又白家亭館吳
宮花草長似坡詩可人憐處啼烏夜月猶怨西施彝尊
改作可似當時最憐人處以音調推之可謂削圓方竹
杖矣

雲麓漫抄云唐之舉人先藉當世顯人以姓名達之主
司然後以所業投獻踰數日又投謂之溫卷如幽怪錄
傳奇等皆是也蓋此等文備眾體可以見史才詩筆議

論至進士則多以詩爲贄今有唐詩數百種行於世者是也按此則唐人傳奇小說乃用以爲科舉之媒此金元曲劇之濫觴也詩既變爲詞曲遂以傳奇小說譜而演之是爲樂府雜劇又一變而爲八股舍小說而用經書屏幽怪而談理道變曲牌而爲排比此文亦可備衆體史才詩筆議論其破題開講卽引子也提比中比後比卽曲之套數也夾入領題出題段落卽賓白也習之既久忘其由來莫不自詡爲聖賢立言不知敷衍描摹亦仍優孟之衣冠至摹寫陽貨王驩太宰司敗之口吻敘述庾斯抽矢東郭乞餘會何異傳奇之局段邪而莊老釋氏之指文人藻績之習無不可入之第借聖賢之

易餘齋錄卷十七

七

口以出之耳八股出於金元之曲劇曲劇本於唐人之小說傳奇而唐人之小說傳奇爲士人求科第之溫卷緣迹而求可知其本元人曲止正旦正末唱餘不唱其爲正旦正末者必取義夫貞婦忠臣孝子厚德有道之人他宵小市井不得而干之余謂八股入口氣代其人論說實原本於曲劇而如陽貨臧倉等口氣之題宜斷作不宜代其口氣吾見工八股者作此種題文竟不啻身爲孤裝邦老甚至助爲訕諤口角以偏肖爲能是當以元曲之格爲法周密武林舊事所載官本雜劇之名有所謂鬻者如鍾馗鬻天下太平鬻之類有所謂孤者如思鄉早行孤迓

鼓孤之類有所謂妲者如襍啤店休妲老姑遺妲之類有所謂酸者如襍啤負酸眼藥酸之類按輟耕錄云孤裝又謂之五花鬻弄或曰宋徽宗見鬻國人來朝衣裝鞵履中裹傅粉墨舉動如此使優人效之以爲戲然則鬻與孤裝爲一然所載孤酸旦等名屬諸雜大小院本而諸雜院鬻別爲一類有所謂三跳湖鬻開山五花鬻變二郎鬻等目攷元人劇中其題目正名有云還牢末者則正末當場也有云貨郎旦者則正旦當場也錄鬼簿關漢卿有擔水澆花旦中秋切餡旦吳昌齡有貨郎末泥尙仲賢有沒興花前秉燭旦楊顯之有跳神師婆旦其義亦同孤謂官酸謂秀士旦卽旦蓋宋時以裝官者爲孤以傅粉墨者爲鬻元以傅粉墨者裝官故孤裝鬻弄混而爲一究之官不必皆傅粉墨故孤鬻仍分兩目觀其爲鍾馗爲二郎變則不特傅粉墨並傳五采故稱五花鬻今優人以五采塗面爲鬼神魔魅及武士賊寇者皆鬻也凡稱酸謂以正末扮秀士當場也至有云酸孤旦者則三色當場有云雙旦降黃龍者則兩旦當場其稱鬻者則以五采塗面俾刀夾棒相打鬧也莊嶽委談云世謂秀才爲措大元人以秀才爲細酸倩女離魂首折末扮細酸王文舉是也按元曲倩女離魂劇中無細酸二字元曲皆四折或加楔子惟趙氏孤兒五折又有楔子

易餘齋錄卷十七

八

生旦淨丑元曲無生之稱末郎生也今人名刺或稱晚
生或稱晚末眷末或稱眷生然則生與末通稱為元人
之遺與元曲有正末又有冲末副末小末任風子劇中
冲末扮馬丹陽正末扮任屠碧桃花冲末扮張珪副末
扮張道南貨郎旦冲末扮李彥和小末扮李春郎是也
小末亦稱小末尼東堂老正末同小末尼上是也冲末
又稱二末神奴兒冲末扮李德義後稱李德義為二末
是也旦有正旦老旦大旦小旦貼旦色旦搽旦外旦且
兒諸名中秋切齋正旦扮譚記兒旦兒扮白姑姑碧桃
花老旦扮張珪夫人正旦扮碧桃貼旦扮徐端夫人張
天師夜斷辰旬月搽旦扮封姨旦兒扮桃花仙正旦扮

易餘齋錄卷十七

九

桂花仙救風塵外旦扮宋引章貨郎旦外旦扮張玉娥
玉壺春貼旦扮陳玉英神奴兒大旦扮陳氏陳搏高臥
鄭恩引色旦上悞入桃源小旦上云小妾是桃源仙子
侍從的是也有單稱旦者抱粧盒正旦扮李美人旦扮
劉皇后旦兒扮寇承御倩女離魂旦扮夫人正旦扮倩
女是也丑淨外三色名與今同乃碧桃花外扮薩真人
外又扮馬趙溫關天將是同場有五外陳州糶米外扮
韓魏公呂夷簡爭報恩外扮趙通判外又扮孤楚昭王
疏者下船外扮孫武子伍子胥小尉遲認父歸朝外扮
徐茂公房元齡皆同場有二外謝金吾詐折清風府外
扮焦贊孟良岳勝是同場有三外百花亭二淨扮雙解

元柳殿試鬧上舉案齊眉二淨扮張小員外馬舍上殺
狗勸夫東堂老並二淨扮柳隆卿胡子傳合汗衫淨扮
卜兒淨扮陳虎陳州糶米淨扮劉衙內淨扮小衙內皆
同場有二淨副淨之名見寶娥冤之張驢兒牆頭馬上
冲末扮裴尚書引老旦扮夫人上第二折夫人同老旦
嬖嬖上是同場有二老旦胡蝶夢外引冲末扮王大王
二范張雞黍正末扮范巨卿同冲末扮孔仲仙張元伯
是當場有二冲末桃花女小末扮石雷住又小末扮增
福第四折石雷住增福同場是當場有二小末陳州糶
米丑扮楊金吾又二丑扮二斗子是同場有三丑其末
旦淨丑之外又有孤俵兒孛老邦老卜兒等目貨郎旦

易餘齋錄卷十七

十

冲末扮孤殺狗勸夫外扮孤勸頭巾淨扮孤扮孤者無
一定也金線池搽旦扮卜兒秋胡戲妻王粲登樓並老
旦扮卜兒合汗衫淨扮卜兒是扮卜兒者無一定也貨
郎旦淨扮孛老瀟湘雨外扮孛老薛仁貴榮歸故里正
末扮孛老硃砂擔冲末扮孛老是扮孛老者無一定也
蓋孤者官也卜兒者婦人之老者也孛老者男子之老
者也俵兒多不言何色扮之惟貨郎旦李春郎前稱俵
兒後稱小末則前以小末扮俵兒蓋俵兒者扮為兒童
狀也春郎前幼當扮為兒童故稱俵兒後已作官則稱
小末耳邦老之稱一為合汗衫之陳虎一為盆兒鬼之
盆罐趙一為硃砂擔之鐵幡竿白正皆殺人賊皆以淨

扮之然則邦老者蓋惡人之目也邦老即鮑老之轉聲
輟耕錄有諸雜砌之目未知所謂按元曲殺狗勸夫祇
從取砌末上謂所埋之死狗也貨郎旦外旦取砌末付
淨科謂金銀財寶也梧桐雨正末引宮娥挑燈拿砌末
上謂七夕乞巧筵所設物也陳搏高臥外扮使臣引卒
子捧砌末上謂詔書繡幣也冤家債主和尚交砌末科
謂銀也誤入桃源正末扮劉晨外扮阮肇各帶砌末上
謂行李包裹或采藥器具也又淨扮劉德引沙三王雷
等將砌末上謂春社中羊酒紙錢之屬也

殺狗勸夫不題作者姓氏點鬼簿有王儵然斷殺狗勸
夫為蕭德祥作今此曲中孤自稱王儵然蓋即蕭作裴

易餘齋錄卷十七

十一

少俊牆頭馬上白仁甫作點鬼簿作鴛鴦簡牆頭馬上
便宜行事虎頭牌李直夫作點鬼簿作武元皇帝虎頭
牌李素蘭風月玉壺春武漢臣作點鬼簿武有鄭瓊娥
梅雪玉堂春無此目陶學士醉寫風光好戴善夫作點
鬼簿戴無此目翠紅鄉兒女兩團圓楊文奎作點鬼簿
無此人半夜雷轟薦福碑馬致遠作包待制三勘胡蝶
夢關漢卿作點鬼簿馬關無此目河南府張鼎勘頭巾
孫仲章作點鬼簿陸登善有此目孫仲章無此目李太
白匹配金錢記喬夢符作點鬼簿題為唐明皇御斷金
錢記別有柳眉兒金錢記平陽人石君寶作張天師斷
風花雪月吳昌齡作點鬼簿作張天師夜祭辰鉤月趙

盼兒風月救風塵關漢卿作點鬼簿作煙月舊風塵舊
蓋救之謫兩風字相複則煙字為是同樂院燕青博魚
李文蔚作點鬼簿題有報冤臺燕青撲魚及燕青射雁
二目無燕青博魚

王實甫西廂記不標淨旦丑之名曰紅曰鶯曰日本曰夫
日惠曰杜曰飛然則曰生者謂張生非優人腳色之名
為生也

虞兆隆天香樓偶得云兀刺赤元人掌車馬者之稱故
拜月有云兀刺赤兀刺門外等多時按楊瑀山居新話
云中途有酒車百餘乘其回車之兀刺亦多無禦寒之
衣此掌車馬者為兀刺赤之證

易餘齋錄卷十七

十三

王實甫西廂記全藍本於董解元談者未見董書遂極
口稱道實甫耳如長亭送別一折董解元云莫道男兒
心如鐵君不見滿川紅葉盡是離人眼中血實甫則云
曉來誰染霜林醉總是離人淚淚與霜林不及血字之
貫矣又董云且休上馬苦無多淚與君垂此際情緒你
爭知王云閣淚汪汪不敢垂恐怕人知董云馬兒登程
坐車兒歸舍馬兒往西行坐車兒往東拽兩口兒一步
兒離得遠如一步也王云車兒投東馬兒向西兩處徘徊
日落日山橫翠董云我郎休怪強牽衣問你西行幾日
歸著路裡小心呵且須在意省可裡晚眠早起冷茶飯
莫吃好將息我專倚著門兒專望你王云到京師服水

上趨程途節飲食順時自保揣身體荒村雨露宜眠早
野店風霜要起遲鞍馬秋風裏最難調護須要扶持董
云驢鞭半裊吟肩雙聳休問離愁輕重向个馬兒上馳
也馳不動王云四圍山色中一鞭殘照裏人閒煩惱填
胸臆量這大小車兒如何載得起董云帝里酒釀花濃
萬般景媚休取次其別人便學連理少飲酒省遊戲記
取奴言語必登高第妾守空閨把門兒緊閉不拈絲管
罷了梳洗你咱是必把音書頻寄王云你休憂文齊福
不齊我只怕停妻再娶妻一春魚雁無消息我這裏青
鸞有信頻宜寄你切莫金榜無名誓不歸君須記若見
異鄉花草休再似此處樓遲董云一箇止不定長吁一

易餘齋錄卷十七

三

箇頓不開眉黛兩邊的心緒一樣的情懷王云他在那
壁我在這壁一遞一聲長吁氣兩相參玩王之遜董遠
矣若董之寫景語有云聽塞鴻啞啞的飛過暮雲重有
云回首孤城依約青山擁云柳隄兒上把瘦馬兒連
忙解有云一徑入天涯荒涼古岸衰草帶霜滑有云馳
腰的柳樹上有魚槎一竿風旆茅簷上挂澹煙消灑橫
鎖著兩三家有云浙零零地雨打芭蕉葉急煎煎的促
織兒聲相接有云燈兒一點雨能吹滅雨兒歇閃出昏
慘慘的半窗月有云披衣獨步在月明中凝睛看天色
有云野水連天天竟白有云東風兩岸綠楊搖馬頭西
接著長安道正是黃河津要用寸金竹索纜著浮橋前

人比王實甫為詞曲中思王太白實甫何敢當當用以
擬董解元王實甫止有四卷至草橋店夢鶯鶯而止其
後一卷乃關漢卿所續詳見王弇州曲藻及都穆南濠
詩話關所續亦依董惟董以張珙用法聰之謀攜鶯奔
於杜太守關所續則杜來普救寺也

元人孟漢卿有張孔目智勘魔合羅孫仲章有河南府
張鼎勘頭巾皆云張鼎字平叔又云具表申奏加張鼎
縣令之職其申枉發伏與包待制王愴然同王愴然見
歸潛志金史有傳張鼎之名見於元史本紀世祖中統
十四年鄂州總管府達魯花赤張鼎參知政事十五年
近侍劉鐵木兒言阿里海牙屬吏張鼎今亦參知政事

易餘齋錄卷十七

四

詔即罷去蓋即此人

易餘齋錄卷十七終

江都焦循撰

爾雅云余身也舍人云余卑謙之身也郭璞云今人亦自呼為身按三國志張飛曰身是張翼德也稱身固不卑今俗以稱身為卑稱余為傲不知古義也北史穆紹讓元順曰老身二十年侍中然則男子亦自稱老身不必婦人也

鄭氏駁五經異義云言姓則在上言氏則在下言姓在上如云姓張姓李言氏在下如云趙氏錢氏此古今之通稱也春秋書夫人子氏不云氏子也子路云自孔氏不云氏孔也余見近時稱母者不曰某氏而曰氏某未詳所謂

易餘籥錄卷十八

今人名之外有字又有號又有別號按文十八年莒紀公杜預云紀號也莒夷無諡故有別號

自今日豫言次日為明日自今月豫言次月為明月明二字見昭七年左傳檀弓是月禮徒月樂注云言禫明月可以用樂

荀子不苟篇云君子大心則天而道小心則畏義而節小人大心則慢而暴小心則淫而傾俗人但知教人小心而不知大心又不知小心大心為君子小人所共有非一概小心遂為善也今人亦以大意為戒乃指小人之大心又不知有君子之大心也春秋宋有樂大心宋

儒張載作正蒙有大心篇管子內業篇大心而敢

今人為詩文章稿於頌揚處每以圈記之按元史字術魯翀為禮儀使詳記行禮節文於笏遇至尊不敢直書必識以兩圈帝偶取笏視之曰此為皇帝字乎因大笑以笏還

裱背者以麪為漿名麪餠按左傳正義云今人以薄鬻塗物謂之餠紙餠帛

今人占雨有云早看東南晚看西北按王祿素問注云戊土屬乾巳土屬巽遁甲經曰六戊為天門六巳為地戶晨暮占雨以西北東南義取此兩為土用溼氣生之故此占焉

易餘籥錄卷十八

魏書言徐遵明頗好聚斂有損儒者之風北史詳之云懸納絲粟畱衣物以待之名曰影質按影質蓋以絲粟質人衣物納於人而仍責其償故云懸納謂非實與之也存畱其衣物以待其償如今市井之小押

北史儒林熊安生傳載齊任城王潛鞭宗道暉道暉徐呼安偉安偉按安偉猶上梁文之稱兒郎偉被鞭負痛急呼為安偉荷重舒力緩呼為兒郎偉俗寫疾苦呻吟之聲為阿育唯者即此安偉也

史記陳涉之鄉人曰夥頤按此方言也今人開口作豔羨語多先有此聲俗寫作阿吶或作蛙由聲者即此夥頤也

燕策昭王謂蘇代云寡人甚不喜訛者言也蘇代云周人賤媒爲其兩譽也之男家曰女美之女家曰男美按說文訛欺也其音太和切讀如鬣按此方言今尙有之凡人以虛語欺人者謂之跳駝子其巧甚虛甚者則爲飛駝大抵以諛語謾語鉤致人飲食財物而人賤之誠有如蘇代所稱媒人者今則共稱曰某人善駝蓋卽燕王所謂訛也

李繪六歲便求入學家人以偶年俗忌不許按今小兒率以六歲入學讀書古之所忌今以爲吉

今村學訓蒙以朱點字之四隅以識平上去入按禮記釋文云母字與父母字不同俗本多亂讀者皆朱點其

易餘齋錄卷十八

三

母字以爲無者非也朱點之法自古已然

今人稱小兒不馴者爲孛姑按匡謬正俗云或問曰小兒羸病謂之孛姑何也曰此謂巫蠱耳轉爲孛姑病未卽殞斃而憒憒不除有似巫祝厭蠱之狀故祭酬出之然則唐初卽有此語但今以小兒多病爲摩折則又孛姑之轉語也

俗以牲畜臟腑爲雜碎或曰二字有出乎按仲長統云百家雜碎杜預左傳後序云多雜碎怪妄不可訓文愷明堂議云其餘雜碎一皆除之又易繫辭傳雜碎不越正義云辭理雜碎雖非里語所出然雜碎二字亦有之矣孟郊寒溪詩云凍臄雜碎號

俗稱物爲東西按東西二字乃底字之切急則曰底緩則曰東西如云甚東西卽云甚底也底俗亦寫作的均語氣助詞耳

四朝聞見錄高宗稱韋太后爲大姐姐按廣雅釋親云姐母也說文蜀謂母爲姐北齊書文宣皇后兒紹德稱其母爲姊

鄭氏禮器注云秦二世時趙高欲作亂或以青爲黑黑爲黃民言從之至今語猶存按今民間稱布之黑色者爲足青其猶沿秦語與

表記正義云今經文爲大壹之字鄭恐爲均同之理故讀爲小一按俗以壹貳叁肆伍等爲大以一二三四

易餘齋錄卷十八

四

五等爲小其來久矣

漢書廣川王傳其殿門有成慶畫短衣大袴長劍晉灼曰成慶荆軻也衛人謂之慶卿燕人謂之荆卿師古曰成慶古之勇士也事見淮南子非荆卿也按戰國策趙策鄭同云內無孟賁之威荆慶之斷注云荆成荆范睢傳注古勇士應訓荆有伏非斬蛟孔子聞之博物志以爲荆軻非也按殿門畫此卽是今之門神禮記喪大記大夫之喪將大斂君至君釋菜注云釋菜禮門神也門神二字見此其武裝者俗傳爲秦叔實尉遲敬德蓋卽古畫成慶之遺

今俗以物擊人爲敲按定二年左傳奪之杖以敲之注

云奪闔杖以敲闔頭釋文云敲苦學反今俗正爲此音
左傳南蒯枚卜正義云謂枚雷總卜按今酒筵間爲荷
枚戲一云打雷

崔駰達旨云獨木不林今俗諺稱獨樹不成林本此獨
則不林此林所以訓眾也

道士道人皆爲賢人之稱文子二十五人道人居第三
京房封事云道人始去新序節士篇云介子推曰謁而
得位道士不居也蓋尊崇其人而稱之耳六朝時崇尚
僧人故以此名歸之不必爲道士之定稱亦不必爲僧
之定稱譬之先生之稱今且偏及醫卜胥吏道人道士
之稱其移而屬諸二氏亦此例耳論衡道虛篇云世以
文擊爲道人也則爲虛生不死之人矣文擊醫之有道
者稱道人第五倫客河東變名姓自稱王伯齊載鹽往
來太原上黨所過輒爲糞除而去陌上稱爲道士謂有
道之士也

易餘齋錄卷十八

五

連年水溢沿湖之民屋宇漂沒用木三莖聚其一頭撐
架於地周以草而棲之謂之三义子又讀去聲按此古倚廬
之狀也喪服居倚廬寢苦枕塊既虞翦屏柱榻寢有席
既練舍外寢鄭注云榻謂之梁柱榻所謂梁閣舍外寢
於中門之外屋下壘擊爲之不塗墍所謂聖室也賈疏
云既夕記居倚廬鄭注云倚木爲廬在中門外東方北
戶三虞之後乃改舊廬西向開戶翦去戶傍兩廂屏之

餘草柱榻者前梁謂之榻榻下兩頭豎柱施梁乃夾戶
傍之屏夫既虞之廬始有榻有柱未葬以前但以梁斜
倚以草爲屏故名倚廬有柱有榻則梁正無柱無榻故
斜倚也

今以奴僕爲家人按漢書儒林傳竇太后好老子書召
問轅固固曰此家人言耳師古曰家人言僮隸之屬
程曉嘲熱客詩只今襪襪子觸熱到人家按古以不爽
語爲襪襪音耐戴今人作平聲又合爲一聲而變其字
爲獸又魏書崔楷性嚴烈能挫豪強故時人語曰莫猶
獬付崔楷猶都買切獬孤楷切今俗稱點界者爲歹拐
正是此獬獬

易餘齋錄卷十八

六

今人訶人之鄙野者輒作阿人反呼作恩字之陽平聲
不知作何字或云卽硬字長言之也按封氏見聞記天
寶中宋昌藻爲滏陽尉有中使至州房瑄使昌藻郊外
接候須臾卻還曰彼額有參軍斂笏對曰查名該訶爲
額房悵然曰道額者已成可笑識額者更是奇人近代
流俗呼婦人縱放不拘禮度者爲查此額與硬同爲阿
人反之去入俗語流傳蓋有可根等者查則今俗所稱
又上聲尺賈反也

北齊時童戲者好以兩手持繩拂地而却上跳按今俗
小兒有跳索戲正如是蓋其遺也

祖珽至膠州刺史司馬世雲家飲酒遂藏銅疊二面按

戲今俗作磔

今正月節下小兒女有逍遙旗之戲按此戲見鐵圍山叢談云近世兒女戲有消夜圖者多為博路以競勝負而作消字或謂可消長夜非也乃元宵夜圖耳吾待罪西清時嘗得見宵夜圖者皆象牙局為元宵夜起自蠟門及諸寺觀作游行次第今逍遙旗畫龍虎仙人雜器物尚存端門二字逍遙宵夜之譌也

尚書大傳云大夫七十而致仕老其鄉里大夫為父師士為少師耨耨已藏新穀已入歲事已畢餘子皆入學距冬至四十五日始出學傳農事按今田間農戶子弟入村塾以十月始至明年二月出學力田謂之短學此

易餘籥錄卷十八

七

殊近於古然為師者大率藉以餬口稍溫飽者恥為之詎知古士大夫致仕者所為邪

韻語陽秋解堯時老人擊壤而歌引藝經云壤以木為之前廣後銳長尺四寸闊三寸其形如履將戲先側一壤於地遠三四十步以手中壤擊之中者為上蓋古戲也余謂壤即土塊以土相擊後人以木為之仍名曰壤非堯時即以木為之也今鄉市小兒以碎瓦遠近相擊或用錢謂之料牆撞正古擊壤之遺

張耒明道雜志記錢穆語云安能霹靂手僅免葫蘆蹄謂葫音忽按今人稱葫蘆正作忽蘆元史有禿忽魯嘗從許衡學為一代名臣忽魯即葫蘆

俗謂人云一竅不通按列子文摯謂龍叔曰嘻吾見子之心矣方寸之地虛矣幾聖人也子心六孔流通一孔不達

今俗罵人云不知人事按表記近而不諫則尸利也鄭氏注云尸謂不知人事無辭讓也

文十二年左傳兩君之事皆未慙也注云慙缺也釋文魚轄切正義云慙者缺之貌今人猶謂缺為慙也按今人正呼物之有缺者為慙子讀如押

僖二十六年展喜犒齊師曰使下臣犒執事注云言執事不敢斥尊按今人書札稱人為執事本此意

俗稱人之儂黠者每日此人甚鬼或書作詭非也按方

易餘籥錄卷十八

八

言趙魏之間或謂慧曰鬼廣雅云鬼慧也

淮南說林訓曹氏之裂布蛛者貴之然非夏后氏之璜高誘注楚人名布為曹今俗間以始織布繫著其旁謂之曹布燒以傳蜻蛛瘡則愈故蛛者貴之又汜論訓羿除天下之害而死為宗布高誘注羿古之諸侯河伯溺殺人羿射其左目風伯壞人屋室羿射中其膝又誅九嬰契竄之屬有功於天下故死託祀於宗布祭田為宗布謂出也惠半農禮說引此以證司巫所掌之道布云布猶繡也步也族師祭繡按人祭步所謂布也引說林注說之云俗祭司命以始織布繫著其旁又引風俗通取新斷織夏至以繫戶此所引見太平御覽謂夏至著

五綵辟兵題曰游光厲鬼知其名者無濫疾人取新斷織繫戶亦此類也又云織取新斷二三寸帛綴著衣袷以已織告成於諸姑也後世彌文易以五綵永建中京師大疫云厲鬼字野重游光其後歲歲有病人情愁怖復增題之冀以脫禍按風俗通所云斷新織二三寸蓋即高誘所稱曹布之屬至道布掌於司巫鄭注言中雷禮以功布為道布功布用之喪葬禮見儀禮乃旌纛之類所以祓除凶惡以此為道布則道布亦旌纛之類矣高誘以宗布為祭田所用蓋謂因祭祀田獵而出用此旌纛之類祓除不祥羿能除害故託祀於此司命之神今人尙祀之所謂文昌神是也又以為張仙執弓仰射正古

易餘齋錄卷十八

九

羿託宗布之遺意也繪神於絹裱而懸之即古旌纛之遺耳此與用新斷織二三寸者迥別今俗新有營造亦用五綵二三寸懸之以祓除不祥則曹布之意也惟五綵二三寸故可燒以治蛛若旌纛之類詎可漫然燒用邪

方言云所以刺船謂之檣維之謂之鼎郭璞注云繫船為維按今俗以船到岸為頂岸頂蓋即鼎船到岸則維而繫之故曰鼎岸越人繫船不用纜索其船首有一孔用篙插入謂之下定此定亦鼎之遺聲也

唐蘇鶚演義云俗呼奴為邦今人奴拜多不全其禮邦字從半拜因以此呼之按半拜即今之半跪俗謂之打

干

謝康樂酬惠連詩云末路值令弟稱惠連為令弟也今俗用以稱人之弟有自呼其弟為令弟者共矇之余舉此詩為之解

俗以磁器有裂痕為罅即罅字也周禮三卜一曰原兆注云兆之豐罅有似原田劉越石答盧諶詩怨豐仍彰李善注引杜預云豐瑕隙也俗以木之裂縫為呵呵即呼之轉聲即罅字也

俗語云葉落歸根按文選雜詩注引翼奉風角云木落歸本水流歸末

余里中上諺有回來之云猶云遲遲也余向在北方偶

易餘齋錄卷十八

十

言此人不解所謂按北史李集面諫高洋言有甚於桀紂洋令縛置流中沈沒久之復令引出謂曰吾何如桀古制之稱有傳於今者如拈鬪即古龜也龜古讀若舊亦讀若邱所用卜法不同而稱則沿於古耳市井擲八子之戲或用八錢以三幕五面或三面五幕為斷即五木之犢犢與斷一聲之轉葉子戲稱壺稱馬皆本之投壺如書字於紙仍稱簡策憑坐於案尙呼筵席也俗云人求福於佛於神故畏之而不畏孔子以孔聖人不管人間求福事也按封氏見聞記云流俗婦人多於孔廟祈子殊為褻慢有露形登夫子之榻者後魏孝文

詔孔子廟不聽婦人合雜祈非望之福然則流俗所爲有自來矣是則雖經孝文詔後至唐時尙有所子求福者則當時世俗之求福於孔聖人何嘗不若求佛求神也蓋聖道愈尊人不敢褻久而相忘耳

晉書王承傳有犯夜者爲吏所拘承問其故答曰從師家受書還不覺日暮承曰鞭撻寧越以立威名非政化之本使吏送令歸家按今人犯夜輒曰自師友家會文蓋亦有所本

顏氏家訓勉學篇云鹿獨戎馬之間鹿獨今俗呼作將奪

論衡順鼓篇云雨不霽祭女媧按今久雨不霽俗間見

易餘齋錄卷十八

十一

女翦紙作女子形貼壁上求晴謂之掃晴娘蓋卽祭女媧之遺也

方言自關而西秦晉之間凡大人小兒泣而不止謂之嗟哭極音絕亦謂之嗟平原謂啼極無聲謂之嗟嘖按今小兒哭不止因而無聲若瘵厥狀俗以爲僵蓋卽嗟也蟲之蟻蝮每於昏時作聲聲極而觸壁頓止與啼極音絕正同此蟻蝮卽取嗟嘖之義也

方言楫謂之橈或謂之櫂所以隱櫂謂之槩所以懸櫂謂之楫楚辭湘君篇蓀橈兮蘭旌王逸注云橈船小楫也後漢書岑彭傳樓船冒突露橈數千艘李賢注云橈小楫也露橈謂露橈在外人在船中又吳漢傳裝露橈

船注云橈短楫也人遙反按淮南主術訓云夫七尺之橈而制船之左右皆以水爲資今行舟者駛帆蓬或風不正水逆則用短木板作櫂形而闊如戚斧狀以繩繫於船側隨左右爲轉移舟人呼此板爲敲亦爲鑿敲鑿與橈音近蓋橈之訛也懸此板則舟曲折行如之字橈者曲也以此板爲舟行之曲折故名爲橈楫櫂人持而用之此橈繫於舟側故謂之露橈如舟東北行而值東北風繫橈於左則舟向東南繫橈於右則舟向西北舟不能直行左右互持而宛轉以達所謂制船之左右以水爲資也高誘云橈刺船棹也棹卽篙以竹爲之與楫已爲二物橈爲楫類而短小故爲小楫短楫耳方言以

易餘齋錄卷十八

十二

隱櫂者爲槩然則今之所謂槩乃楫之類而所謂槩者正槩之本物也長僅尺許用革繫於楫上依於櫂故云隱櫂隱之言依也

史記吳王濞列傳使中大夫應高詭膠西王索隱曰詭音徒烏反按今人誘人作姦正稱爲徒烏反

史記陳平世家邑中有喪平貧侍喪以先往後罷爲助按吾郡城中有所謂寒生者每於喪家往爲之趨踰送迎漫以成俗蓋卽陳平所爲也

後漢書后妃傳何皇后生皇子辦養於史道人家號曰史侯李賢注云獻帝春秋日靈帝數失子不敢正名養道人史子助家號曰史侯按今人生子寄爲他姓之子

使他人名之謂之寄名或亦奇於僧人道士名下卽此類也

劉盆子傳爲制絳單衣半頭赤幘注云幘巾所以覆髮也續漢書曰童子幘無也示未成人也半頭幘卽空頂幘也東宮故事曰太子有空頂幘一枚卽半頭幘之謂也按半頭幘卽今小兒帽箍

莊十二年公羊傳云萬臂撥仇牧碎其首注云側手曰撥釋文云撥素葛反然則撥音讀若色今俗稱繫人尙云撥人正是此音

易餘齋錄卷十九

江都焦循撰

焦氏筆乘謂毛詩投我以木瓜投我以木桃投我以木李按詩之意乃以木為瓜為桃為李如今所謂假果者亦畫餅土飯之義耳按此條本之姚寬西溪叢話姚寬此書頗考訂經史詩文間及六書然如此解經鑿空俚俗洵宋儒之科曰也弱侯不知其謬而錄取之且不標所本竟似出自己見又明人之惡習也

畫工畫天官像於紗帽上置一花按開元遺事汝陽王璣嘗戴研綃帽打曲上自摘紅槿花一朶置於帽上簷處二物皆極滑久之方安遂奏舞山香一曲而花不墜

易餘齋錄卷十九

上大喜賜金器一廚曰花奴資質明瑩必是神仙中謫墜來也畫工或本此邪謝舉羽晞髮集有槿樹詩云宮花入帽頻正用璣事評者以為游戲語非是

松陵集看辛夷花詩皮云一枝拂地成瑤圃陸云若得千株便雪宮皆言其色之白似通玉蘭為辛夷今則以白者為玉蘭紫者為辛夷

韓詩外傳南假子過程本子為之烹鱧魚南假子曰吾聞君子不食鱧魚按鱧廣雅云鯛也說文鱧鯛二字轉注是鱧即鱧一通作鱧埤雅云今元鱧是也鱧細有花文其首戴星夜則北向然則鱧魚即今之烏魚一名黑魚一名七星魚近人有不食者蓋由來久矣或云

道家所厭

王禹偁以錦帶花名俗改為海仙余謂海仙名未見雅錦帶名未見其俗也杜甫詩香聞錦帶囊焦氏說楷謂錦帶花初生葉柔脆可作羹錦帶今俗呼為槿葉西府又名芝蔴鈴

射千葉如羽扇故一名烏扇又名烏翅其挺抽出直上五六尺不撓於風雨其發如矢故名射千千之義亦同於升

方語以草木之茂盛勃然而生長為呼關切按此音卽是豨字漢皋詩話舉劉夢得詩孟前膽不豨俗斥人之雄粗者亦曰豨也

易餘齋錄卷十九

田野間有俗稱老鼠花者卽芫花也去年移數本植書塾庭下已而葉落僅存枯莖不與他草同朽至春枯莖上發芽生蕊開紫花滿於莖上按爾雅杭魚毒卽此物所以列於釋木者以其莖不朽也證類本草芫花亦在木部郭璞以杭為大木誠誤矣芫花與郁李枸杞同類雖草而莖不朽枸杞有高丈許者郁李有高四五尺者芫花至高三四尺耳非大木也其花之繁盛鮮好亦同郁李兩相掩映殊佳惜植之者罕也

抱朴子仙藥篇云茯苓名木威喜今以茯苓黃蠟為丸名威喜丸以此薛雪掃葉山房詩話以詩之澹而無味者為如服威喜丸雪素習醫世所傳薛生白卽其字以

威喜丸中有蠟謂如嚼蠟耳

蘇東坡詠山茶云花深少態鶴頭丹說者以少態為譏詞非也東坡既稱其後凋耐寒開於霜雪之中直以松柏比之則少態者正贊其無妖媚之色也史鑄百菊譜載彭城劉蒙云或問菊奚先曰先色與香而後態或曰花以豔媚為悅而子態為後與曰吾嘗聞於古人矣妍卉蘇花為小人而松竹蘭菊為君子安有君子而以態為悅乎又云菊有名龍腦者具香與色而態不足者也余以此為菊者亦君子貴其質焉此可引以證坡詩王龜齡取莊園花卉目為十八香以菊為冷香有詩云佳節逢吹帽黃金染菊叢淵明何處飲三徑冷香中又

易餘籥錄卷十九

作點絳唇云霜蕊鮮鮮野人開徑親栽植冷香佳色趁得重陽摘預約比鄰有酒須相覓東籬側為花辭職古有陶彭澤姜白石荷花詞云冷香飛上詩句則以冷香為蓮花高青邱梅花九首其三云冷香狼籍倩誰收則又以冷香為梅矣或繪冷香圖作水亭曲沼繞以紅葉蓋僅見姜詞耳

王世懋學圃雜疏云山礬一名海桐樹婆娑可觀花碎白而香宋人灰其葉造黝紫色今人不知也以山谷詩遂得兄梅幸矣按山谷詩序云江南野中一種小白花高數尺春開極香野人謂之鄭花王荆公欲作詩而陋其名余請名曰山礬蓋野人采鄭花葉以染黃不借礬

而成色故名山礬陸深春風堂隨筆云子家海上園亭中喜種雜花最佳者為海棠每欲取名花填小詞使儻歌之有海紅花海榴花更欲採一種為四闕辛丑南歸訪舊至南浦見堂盆中有樹婆娑鬱茂問之曰海桐花即山礬也然則今之海桐即山谷時之鄭花乃山谷時無海桐之名山礬名海桐不知起何時也

易餘籥錄卷十九

離騷夕餐秋菊之落英或援爾雅訓落為始謂始生之英然屈子此文落英與墜露作對落與墜正一義耳優鉢羅花形如牽牛而大色白如玉長三四寸極難開而易萎清香襲人按一切經音義憂鉢剎又作漚鉢羅此譯云黛花也又暹鉢羅烏沒反此云黛花舊云優鉢羅或作漚鉢羅黛花名甚佳未知即此否也西溪叢語以此花為惡友豈以其為迷藥與秦始皇本紀言其浮江而下觀藉柯從來無注者竊謂藉柯猶言藉卉藉卉見世說左傳琅邪藉稻正如此藉孫綽蘭亭後序云藉芳草鑑清流覽卉物觀魚鳥南史恩倖傳云宮中諺云趙鬼食鴨鵝諸鬼盡著調俗間以細剉肉糝以薑桂曰鷓按今細剉肉讀為思照切正即此鷓字也禮記少儀注云先薑葉切之復報切之則成膾薑葉者切肉成薄片如薑葉也又將所片細切成條謂之報切報與燥音近今稱為肉燥子燥即報也南史假鷓字為報耳與調韻協

說文麥部麩礪麥也从差按差有釵聲今俗作柄字讀上聲

淮南子一葉落而知秋吳淑事類賦引遁甲書謂桐樹立秋日一葉落余驗之殊不然吾園園之梧桐九月霜降後葉漸枯乃落或至十月猶有未落者立秋後其中心尙生新葉乃知淮南第泛言而後人傳會耳

中州集馮壁居崧山龍潭山中多蘭每中春作華山僧野客人持數本諸公以香韻清絕爲勝少劣則有罰謂之鬪蘭遂爲山中故事按乾隆閒郡人有鬪樹之會以楓榆松柏之類長僅三四寸瓦斗如拳可籠袖中以較優劣相傳此風始自吳中蓋鬪蘭之遺意也

易餘籥錄卷十九

五

道古堂詩集有枚域聯句序云枚域者形圓如璧徑四寸以象牙爲之面平鏤以樹石人物丹碧粲然背微隆起作坐龍蟠屈狀旁刻枚域二字楷法精謹當背中央凸處置鐵鍼僅及寸界以局手旋之使鍼卓立轉輸如飛復以袖拂則久久不能停踰局者有罰相傳爲前代宮人所勝之戲如武林舊事所載千日下舊聞之放空鍾之類蓋藉以銷吹花永晝闕題葉閒思所謂枚域者也按此物在江定甫家乾隆丁未戊申閒每酒酣定甫取出示客謂杭董浦厲太鴻所聯詠者卽此其凸面雕鏤一貨卽擔工細絕倫試轉之運旋几上今小兒戲具有所謂撚篆子卽此遺製也古之彈棋蓋此類耳

日下舊聞引浮山集言擊太平鼓放空鐘京師小兒雜戲也空鐘今謂之地翁子

余愛石每見壘石作假山以石灰彌縫其隙強不合而使之合心則惡之余愛花樹每見矯揉牽繫縮大爲小蹙直爲曲囚之盆中故作謬態心則惡之余植花樹脩剔其繇枝去其蟲蟄時其澆灌任其生機自長愈極野率愈有逸致以天生之狀益我胸中所以不及何得以我胸中之死稟強天地之生物乎數年村居親戚朋友閒遺我以石合塾中舊有約百餘个隨意置之稍一移動其性情意致隨卽變換注易之暇或思路鬱塞時向而玩之卽爲移置使其變態百出日日可得生機較諸以底谷之謬作俗狀一成而不能化真有死生仙鬼之判也

易餘籥錄卷十九

本

癸辛雜志載金龜集游童衣袂大如榆筴丁謂以獻眞宗上命中使齋示羣臣周密因言草莽中多有此物有甲能飛其色如金絕類小龜小兒多取以爲戲鶴相善伎欺君乃遽指爲祥瑞載之史冊可發後世一笑按密所言金龜之狀蓋卽今所謂金媽媽禡雞之類也以此爲瑞物誠可笑也
甲戌四五月不雨笋尖雖出土數寸而不能上發亦不枯至立秋後得雨諸尖怒出八月末新篁滿林殊爲奇觀乃明年四月凡去秋所發之竹大半黃萎又甲戌秋

農種蕎麥多不出明年乙亥初夏盡出於土且在刈麥之後然旋即有花盈畦如雪而不實乃知物之不時者固不可久耳憶乙卯七月書塾中玉蘭忽大放花與春月無異人以爲奇余竊憂之已而花落玉蘭遂萎此花先人手植高數丈圍二尺許至今惜之時裁其上半存根株壅土作邱名之曰木蘭冢通人名士爲詩詠之鼈之爲言罷也其狀顛預而行若罷傲然故鼈又名罷能卽罷也龜之猶言邱也其脊高聳有如邱者左傳射麋麗龜龜指麋之脊知龜取義於高故又名貴賁者墳也亦高義也爾雅以三足者分釋之其實能與貴仍鼈與龜於三足之義無涉

易餘籥錄卷十九

七

湖田之稻沒於水其頂不滅皆不死滅頂過三日則死三日內尚可生也山田之稻初生及開花時不可旱末生節之前雖久不雨葉黃槁一週雨卽蘇凡稻老根不枯爛復蘇生葉穗卽隨起仍可得實惟秋分後則有穗而不實矣若秧之未插者插於小暑後則不實插秧必芒種後夏至前則耐旱耐水余躬耕十年所驗如此書之以補齊民要術

余居湖與漁爲鄰暇日與漁人語嘗記其事於北湖小志近又得數事一曰出縱在冬月以簿圍菱草自數里外束之以推鎌推菱根如畝許簿隨束而下魚驚於鎌自投簿門內所獲盈箱累圍一曰張鉤以葦數千百插

水中置鉤於端傅以餌所得多白魚秋深餌用蟋蟀用土狗爲餌得魚尤佳一曰鰕把以菱爲之置水草交處鰕魚入宿以刺歛驚之承以罟又有鰕把同於鰕把取法但鰕愿而鰕點少不如法則逸去故非至捷不能得鰕魚也鰕居洞中見人則鼓其鱗刺探者徐徐搔之則鱗刺漸斂然後就擒至冬月則鰕以鬚爲口取之者不可觸其鬚春分後目漸明了遂不可致故冬多獲鰕以其鬚也鰕魚不卵生肥則自瘞於泥中而死久之肉化爲脂肪散每一珠復成一魚蟹生子則死穀雨日雨則多魚俗云一滴入湖生一魚

易餘籥錄卷十九

八

今之金燈花卽山茨菇也一名忽地笑八月先出挺開花莖端一簇五枝大赤如爪故俗稱龍爪花江淹有金燈草賦云山華綺錯陸葉錦名金燈麗草鑄氣含英碧莖凌霄玉根升霜翠葉暮媚紫榮晨光非錦扇之可學詎瓊瑾之能方御秋風之獨秀值秋露之餘芬出萬枝而更明冠衆花而不羣既豔溢於時暮方矚麗於霜分又云炎萼耀天朱英亂目今此方每千百爲叢花開一片如火誠有然者惟花盡葉乃出此賦稱翠葉暮媚紫榮晨光似花葉一時俱有抑或晨喻在先暮喻在後正指先花後葉耶其花未放色紫既開大赤賦云紫榮謂其未開者邪楊竹廬都尉嘗謂余有大吏遊九華山極稱山多仙草叩其狀則金燈也按封演聞見記云西門

實爲邯鄲令入寺行香見金燈花不識以爲芝草遽於脩狀申使司使司差官就檢僧徒亦不之識但云此芝草宿根春時生葉至夏生花秋乃死見來如此不記種蒔年歲檢官具上其事使司知其誤仙草之稱先後一輒惟寺僧言春生葉夏花秋死則與金燈花異蓋指枯亭而言姚寬西溪叢語花中三十客以孤燈爲窮客枯亭蓋孤燈之譌稱其花有淡紅淡黃二色不似金燈之紅又有銀燈其色黃類枯亭然枯亭冬生葉歷春至夏葉枯而花發金燈銀燈皆秋花花枯而葉發歷冬及春葉乃枯有不同也

世說賞譽篇簡文曰劉尹茗柯有實理劉峻注云柯一

易餘籥錄卷十九

九

作打一作竹按作打打是也任誕篇載山季倫歌云日莫倒載歸茗芋無所知茗竹即茗芋言無所知而有實理如酒醉無所知稱酩酊打撞也今俗寫作釘聲而去讀打爲大上聲而以打撞爲頂撞乃釘字古爲金銀之稱今俗作錠即釘字也茗打茗芋則皆當日方言而假借爲文耳或解作茶茗之枝柯則戾矣
謝靈運山居賦參核六根自注云六根者荷七根五茄根野葛根葛根汲古閣十七史本此下缺二字下云根也按所缺兩根不止缺二字荷七根當作荷已根枸杞之省文也五茄即五加皮
凡地下有水者上所生草葉葉之色帶白習堪輿者以

此測地下之有水常浴川言問之老匠人

本草芍藥不分赤白今人分之相傳赤花者爲赤芍藥白花者爲白芍藥然驗之殊不然問之采藥者則曰芍藥煮一過則白未煮則赤也按焦氏說栝云刷土取芍藥根濯而暴之天晴日烈抵暮中邊皆燥斷之雪即也偶陰雲信宿後乾色正赤矣蓋得至陽之氣則色自善補受陽氣不全者則色赤善瀉醫不知也說栝弱侯太史次子名周字孝茂嘗舉於鄉此書不載所出書名後閱沈詰寓簡乃知其本此

易餘籥錄卷十九

十

嘉慶庚午正月十七日大風風中有小黑豆自吾家而西十數里皆有之拾而驗之非豆也乃槐子黑色中尚帶青驗之十里外亦如是明是槐子斷非天上有豆也今尚有數粒存之篋中
後漢章帝紀有黃龍見於泉陵伏候古今注云見零陵泉陵湘水中相與戲其大如馬有角六枚大如駒無角按如馬如駒何以知是龍史書黃龍誣矣
宋袁子龍取蟲魚有得於五常之性者類之爲書名之曰坊雅見黃東發日抄
雲仙散錄引浣花旅地志杜甫在蜀日以七金買黃米兒半籃細子魚一串籠桶衫柿油巾皆蜀人奉養之粗者按余幼時見老輩夏月紗葛上用柿漆染漬即以柿漆名之杜所買柿油巾當即此三四十年來里中無衣

此者

大觀證類本草草部上品旋花唐本注云此即生平澤
旋蒿花也其根似筋故一名筋根旋徐克反圖經云旋
徐願反俗謂鼓子花也下品有旋復花旋徐元反與此
殊別按旋復花古稱夏菊今俗稱六月菊又名滴滴金
者是也鼓子花有千葉單葉兩種單葉者俗呼為打碗
花其狀似牽牛而小千葉者一名纏枝牡丹謝皋羽瞻
髮集鼓子花詩云塵溼西風淚滿西影見君碧衣羞遠
日天夢冷秋雲蔓引山精徑籬依楚女墳海邊逢賣藥
采實故應分向疑秋雲句以為非此鼓子花今春時數
本引蔓於丁香樹上四五月開罷六月葉枯更生新葉

易餘籥錄卷十九

十一

七月又開與夏菊相映而旋蒿旋復一時並呈適有醬
者至余指之曰盍觀此活本草圖然則啼髮處士于秋
時見之正此花耳淮南子纏以朱絲纏讀如戰今呼花
正作戰音

史鑄菊譜假名一類有觀音菊云天竺花是也此非南
天竺或呼為落蒂花亦非落蒂別是一種觀音菊自五
月開至七月花頭細小其色純紫枝葉如嫩柳其幹之
長與人等按觀音菊即今之秋牡丹也花與馬蘭無二
馬蘭莖堅葉細密無齒七八始花即所謂落蒂也此花
初生葉大有齒近似牡丹芍藥故有是名又名為秋芍
藥四月起莖柔而長葉疏小似柳正如史鑄所云觀音

菊之狀王象晉羣芳譜云秋色寂寥花開植數枝足壯
秋色

農人種麥驗來年之盛否視麥芽自背出者麥稀而實
少芽自縫出者麥稠而實多又揀麥三十粒早種十粒
午種十粒晚種十粒記識其處知宜早宜晚如早開之
十粒出芽多晚開之十粒出芽少則早種者宜矣如早
開之十粒出芽少晚開之十粒出芽多則早種者不宜
矣如早晚之十粒出芽俱少午開之十粒出芽多則早
晚皆不宜中者宜三時出芽皆多則來年麥必大盛老
農之說如此又云大麥之盛者一粒可出九芽謂之九
頭麥

易餘籥錄卷十九

十一

王右軍帖蒜條四千二百按蒜條即今之蒜苗以一根
為一條也
俗相傳九頭鳥者其大如席九首兩翼夜飛鳴甚惡周
采巖云其戚嘗於蘆灘得一鳥窠窠中有九雛目閉無
毛如蝙蝠攜之於家一日夜陰雨九雛忽飛開目齊鳴
即九頭鳥之聲也乃知九頭鳥非真一鳥九頭也
齊民要術治牛疲氣方取人參一兩細切水煮取汁五
六升灌口中按此可知當時人參之賤
鯉魚子最多不下千萬然止得鯉三十六餘為雜魚此
漁師所說也又黃鯽多力每散子急游而前必百二
十里乃止散子之先必開除所趨之路去其草之碍行

者漁人識之設網俟之所獲輒大數十斤

易餘籥錄卷十九

三

抱朴子引陳仲弓異聞記云某郡人張廣定遭亂常避地有一女子年四歲不能步涉又不可擔負計棄之固當餓死不欲令其骸骨之露村口有古大冢上顛先有穿穴乃以器盛糲之下此女於冢中以數月許乾飯水漿與之而捨去候此平定其間三年廣定乃得還鄉里欲收冢中所棄女骨更殯埋之廣定往視女故坐冢中見其父母猶識之甚喜而父母初猶恐其鬼也入就之乃知其不死問之從何得食女言糧初盡時甚飢見冢角有一物伸頸吞氣試效之轉不復飢日日爲之以至

易餘齋錄卷二十

於今廣定乃索女所言物乃是一大龜耳女出食穀初小腹痛嘔逆久許乃習蘇軾志林亦云富彥國在青社河北大饑民爭歸之有夫婦襁負一子未幾迫於饑困不能皆全棄之道左空冢中而去歲定歸鄉過此冢欲收其骨則兒尙活肥健愈於未棄時見父母匍匐來就視冢中空無有惟有一竅滑易如蛇鼠出入有大蟾蜍如車輪氣咻咻然出穴中意兒在冢中常呼吸此氣故能不食而健自爾遂不食年六七歲肌膚如玉其父抱兒來京師以示小兒醫張荆筐張曰物之有氣者能蟄燕蛇蝦蟆之類是也能蟄則能不食不食則壽此千歲蝦蟆也決不當與藥聽其不食不娶長必得道父喜攜

去今不知所在張與余言蓋嘉祐六年也此事與前事同當是張荆筐之譌言東坡未見抱朴子受其欺耳陳仲弓異聞記漢人小說書久佚抱朴子論仙篇又引董仲舒撰李少君家錄至理篇引孔安國秘記

酉陽雜俎載大定初士人隨新羅使風吹至一處人皆長須語與唐言通號長須國地曰扶桑洲士人尙其王之女久之王令士人謁龍王乞命龍王令速勘則境內並無此國士人哀訴言長須國在東海第三汊第七島龍王復勘使者曰此島鰕合供大王此月食料龍王笑曰各固爲鰕所魅耳按唐書蝦夷國海島中小國也其使須長四尺尤善弓矢插箭於首令人戴觚而立數十

易餘齋錄卷二十

步射之無不中者明慶四年十月隨倭使入朝蓋因其須而以蝦名之非卽蝦也段柯古得之傳聞傳會耳晉書王祥傳母常欲生魚時天寒水凍祥解衣將剖冰求之冰忽自解雙鯉躍出按解衣者將用力擊開冰凍冬月衣厚不使用力也非必裸至於赤體俗傳爲臥冰無此事也

鶴林玉露言陸象山在臨安市肆觀棋如是者累日乃買棋局一副歸而懸之室中臥而仰視之者兩日忽悟曰此河圖數也遂往與棋對棋工連負二局乃起謝曰某是臨安第一手棋凡來著者俱饒一先今官人之棋反饒得某一先天下無敵手矣此妄說也天下事一技

之微非習之不能精未有一蹴便臻其極者至云河圖數尤妄河圖與棋局絕不相涉且河圖當時傳自陳希夷者無甚深奧以此悟之於棋遂無敵天下尤妄說也此等不經之談最足誤人所關非細故也

酉陽雜俎記一行事言幼時家貧鄰母濟之後鄰母兒有罪求救於一行一行徙大瓮於空室授奴以布囊屬以從午至昏有物入來其數七可盡掠之奴如言往有豕至悉獲寘瓮中詰朝中使叩門急召至便殿元宗問曰太史奏昨夜北斗不見何祥也一行請大赦天下從之其夕太史奏北斗一星見凡七日而復按一行精於天算所撰大衍術最精然非迂怪之士也當時不學之徒不知天算之術妄爲此言耳近時婺源江慎修通西

易餘齋錄卷二十

三

術撰翼梅等書亦一行之傳也有造作新齋諸者稱其以筒寄音於人以口向筒言遠寄其處受者以耳承之尙聞其聲又稱其一日自沈於水或救之起曰吾以代吾子也是日其子果溺死此傳會誣蟻真令人髮指嘉慶庚申六月阮撫部在浙拒洋盜於松門有神風神火事余別有記遂有傳李尙之借風者尙之精天算爲之在雕菰集一行之學者也余時在浙署與尙之同處誠本堂尙之實未從至松門大抵街談巷議本屬無稽而不學者道聽塗說因成怪妄耳

宋史龐安常治已絕婦人用鍼鍼其腹腹中子下而婦

魁子下子手背有鍼迹舊揚州府志乃以此事屬諸儀徵醫士殷榘而牽合更過其實前年余修府志乃芟去而明辨之又有一事與此相類相傳高郵老醫袁體菴家有一僕病欬喘袁爲診視曰不起矣宜急歸其僕丹徒人歸而求治於何澹菴何令每日食黎竟愈明年復到袁所袁大驚異云云按此事見於北夢瑣言亦如龐安常事傳會於殷也今錄於此梁新爲奉尙醫奉一朝士詣之新曰風疾深矣請歸處置家事朝士皇遽策馬而歸時鄆州馬醫趙鄂新到京師自榜姓名云攻醫術朝士下馬告之鄂亦言疾已危與梁生所說同謂曰只有一法請官人惟吃消黎不限多少或希萬一朝士到

易餘齋錄卷二十

四

家旬日惟吃消黎疾遂已又訪梁奉御具言得趙生教也所傳袁何之事正是從此傳會余每聽人傳說官吏斷獄之事或妖鬼大抵皆從古事中轉販而出久之忘其所從來偶舉此一端以告世之輕信傳聞者王阮亭分甘餘話云廣州有妖僧大汕者字石濂游方嶺南居城西長壽菴日伺候諸當事貴人之門畫素女秘戲圖官粵西者落其圈績十人而九余甲子奉使至粵聞而心惡之後聞其私販往安南致犀象珠玉珊瑚珍寶之屬連船以歸地方官亦無誰何之者今河南布政使遷福建巡撫許中丞嗣興爲按察使獨惡之輒逮治詰其前後奸狀押發江南原籍死於道路粵人快之

余不識許中丞卽此一事真頽波中砥柱也按潘稼堂
遂初堂文集有與長壽菴僧石濂書兩篇共四十九頁
約近二萬言斥其奸而辨其僞至詳至悉又有致粵東
當事書與梁藥亭書石濂之敗實由稼堂蓋其所刻書
狂悖傷國體而害名教既經稼堂揭出故當事不敢不
逐之耳如稼堂書中云云雖梟斬不爲重僅押發原籍
尙未盡法阮亭蓋未詳

僧文瑩玉壺清話言王輿爲江南楊氏軍中小校少從
軍圍潤州中巨弩射右耳其矢穿左耳而去旁二人中
矢死輿臥百日乃愈至老不聾亦無瘢迹按嘉慶庚申
余客浙撫節署中一奴王姓子忿其同輩者誘己以利

易餘齋錄卷二十

五

刃自刺由右耳下穿出左耳下或爲抽去之數日創復
如常無痕此余親目所見與王輿事殊合然則耳下本
非經脈穴道故雖刃刺弩穿可以不死與

村俗相傳羅隱秀才之智嘗爲飯店女子所困敷衍其
說殊鄙俚無稽按陶岳五代史補稱隱在科場恃才傲
物尤爲公卿所惡故六舉不第相者勸其罷舉東歸隱
惻然不知所措鄰居有賣飯媪歎曰秀才何自迷甚邪
天下皆知羅隱何須一第然後爲得哉隱聞之遂釋然
歸然則街談巷議亦有所本非無影響

張世南游宦紀聞記僧張鋤柄事云張一日游白面村
有少婦隨衆往謁張命至前痛嘔其頸婦號呼觀者哄

堂大哂婦語其夫夫怒奮臂勇往詬罵僧笑曰子毋怒
公案未了宜令再來罵者不聽居亡何婦以他悲投繯
以死此卽世所傳僧濟顛事大約街談巷議轉相販易
不可究詰乾隆己酉庚戌開郡城西方寺有游僧名蘭
谷者出外數十年歸共傳其異舉國若狂余亦往視之
但語言不倫無他異未幾卽死至今傳其事者尙籍籍
人口大抵張冠李戴要之濟顛嘔頸之事販自張鋤柄
而張鋤柄之嘔頸不知又販自何人俗人耳食多張世
南往往傳諸口筆之書遂成故事矣宋牧仲筠廊偶筆
記揚州水月菴杉木上儼然白衣大士像鸚鵡竹樹善
才皆具江都費滋衡親驗此木但節間蟲蝨影響略似
人形作文辨其譌

易餘齋錄卷二十

六

李季可松窗百說云世說有誤到仙家者時不頃刻及
反鄉閭人已死亡世事改易至於觀棋局未云終斧柯
已爛覓路還家海變桑田人間所以慕神仙者以其快
樂無惱長生久視耳今斯須便過百年朝夕已經千載
亦何謂壽考邪按吾鄉費滋衡三山解云事有不可名
言而秘載於書者其術用譎史記載三神山皆方士之
譎也曰蓬萊者蓬蒿草萊之閒也曰方壺曰方丈者棺
之形也曰圓嶠者墓之象也曰瀛洲曰弱水者黃泉也
至則溺焉故曰反居水下曰其物盡白者喪之儀也蓋
言世之好神仙者必至是而後甘心其未至是則可望

不可卽也未至是者可望不可卽及其至是則又與世人絕是生人終不可至也由費氏此言推之所謂山中七日世上千年者亦猶是耳余以嘉慶丁卯三月十八日夜昏絕甦時開目見紙窗日色以爲十九日天始明耳家人則告曰二十四日矣蓋昏絕已越七日至今思之此七日真不異片時由此七日推之設不甦而竟死則越千年亦片時矣前哲深悟死生之理而以死爲仙作謔語誠造微之語也非余親嘗死趣者七日不知此言之妙而深歎費氏爲知言季可作疑辭尙未了也

稗官小說每及鬼神妖怪前人爲此而不廢者莊語讜論非婦孺所能通故假神怪而以鄙俚出之所以備觀

易餘籥錄卷二十

七

感之一端也近時紀氏諸小說有灤陽消夏錄槐西雜誌姑妄聽之如是我聞數種余最取之蓋以忠孝節義之訓寓於談諧鬼怪之中也其他誨淫誨鬪譏謗失實之書不特可焚且宜斥絕矣鮑廷博知不足齋叢書或苦其取擇不精然廷博以販賣起見若僅采精華無以媚悅庸衆苦不能徧售故廣取博收俾此有所愛彼亦有所喜牽連罔利生計之巧也松江近有藝海珠塵一刻內多華亭上海等地之書而雜以唐宋經史子集則藉以表揚其桑梓耆舊亦用心之美善者也

如是我聞記京師有富室娶婦者次日天曉門不啟呼之皆不應窺之則左右相對縊視其衾已合歎矣以爲

此獄雖皋陶不能聽按戊辰己巳閒淮安有一家翁媪

二人一寡媳又一兒一媳一日合家同縊死前一日翁

自買棺五口先斂其四而後自死官驗之訊其鄰絕無

他故其家素稱良善無負欠於人亦從不與人相怨踰

年大吏又檄他處守令往驗亦無別故其婦媳平日自

守嚴肅人所共信驗屍時其母家求勿驗強驗之而白

骨無瑕竟莫從識訊時甘泉有吏役視見之一老吏私

語人云此邪教也迷惑至此至以一家生命爲徇則邪

說之感深矣可慮哉未數年而有滑縣之事然則謂皋

陶不能聽者非也近者甘泉縣代書徐崇禮吾北湖坦

巷先生之裔也僱一奴甚馴謹忽辭歸婚娶奴既娶乃

易餘籥錄卷二十

八

日與妻盛服遊於河濱其妻之母時伺之一日門扇甚

固壞其闔入視之夫妻俱縊死此事亦與如是我聞所

載同

如是我聞又記吳冠賢令安定有幼男幼女年十六七

男曰此我童養之婦父母亡欲棄我別嫁幼女曰我故

其胞妹欲佔我爲妻父母俱流丐皆亡不知何詩人有

老吏曰斷合斷離皆難保不誤然斷離而誤不過誤破

婚姻其失小斷合而誤則誤亂人倫其失大矣遂依老

吏言按斷離是也女已欲別嫁卽是童養豈能強合然

農家往往招夫養子卽以前妻之兒女與前夫之兒女

相配謂之爹公娘母稱則兄妹誼則夫妻女或心有他

屬亦每借口同胞兄妹惟憑鄉鄰媒證而奸謀詭詐輾轉百出余目見多矣

庚午三月里人相驚有狼草木深雜或駭集多人喧而就之實無有也此地傳狼在彼彼地又傳狼在此而兩地皆無之或曰此宜防盜六畜賊先播此語使孤村零戶夜不敢出且失去六畜可委之於狼也此說頗切情事亦造微之論也錄而記之

凌稚隆萬姓統譜焦氏兩漢僅舉焦延壽焦儉焦先三人按後漢書樂恢好經學事博士焦永永爲河東太守恢隨之官閉廬精誦不交人物後永以事被考諸弟子皆以通關被繫恢獨傲然不汗於法又鄭宏傳宏會稽

易餘籥錄卷二十

九

山陰人師同郡河東太守焦貺楚王英謀反發覺以疏引貺被收捕疾病於道亡沒妻子閉繫詔獄掠考連年諸生故人懼相連及皆改變姓名以逃其禍宏獨髡頭負鉄鎖詣闕上章爲貺訟罪顯宗覺悟卽赦其家屬宏躬送貺喪及妻子還鄉里袁宏漢紀稱貺嘗爲博士後爲河東太守蓋永卽貺也以事被考卽指楚王英事也袁宏傳楚王英辭所連及繫者數十人顯宗怒甚吏案之急迫痛自誣死者甚衆焦貺卽誣累之一也故鄭宏爲貺訟罪顯宗卽覺悟觀樂恢好經學而師事之則貺之經學可知矣鄭康成弟子有焦氏名喬月令正義引鄭志焦喬答王權問高禘云先契之時必自有禘氏

祓除之祀位在於南郊蓋以元鳥至之日祀之矣然其禋祀乃於上帝也城簡狄吞鳳子之後後王爲禘官嘉祥祀之以配帝謂之高禘詩生民疏亦引又崇精問焦氏曰鄭云三王同六卿殷應六卿此云五官何也焦氏答曰殷立天官與五行其取象異耳是司徒以下法五行并此太宰卽爲六官也曲禮疏崇精問曰獄周曰圜上殷曰羑里夏曰均臺圜何代之獄焦氏答曰月令秦書則秦獄名也漢曰若盧魏曰司空是也月令疏又張逸答焦氏問三苗見檀弓疏焦氏問張逸鳩化爲雁見月令疏焦氏以經學顯於西漢者有延壽一人以經學顯於東漢者有貺喬二人凌氏未知矣

易餘籥錄卷二十

十

趙閑閑淦水集有題萊州像詩自注云王儵然知府焦明鏡運使云當年二老趙張傳獨許先生弟一流異政會聞山鬼伏直聲須向古人求從來走卒知司馬到處兒童誤細侯惆悵當年舊遊處羊曇不肯過西州按金史焦旭字明銳銳當是鏡字之譌宜以淦水此詩正之

易餘籥錄卷二十終

易音補遺

丙子歲七月
建德周氏刊

易音補遺

十經齋遺集之五

彖辭

觀 盥而不薦有孚顒若

濤案薦若為韻戚大令學標曰薦古以薦為聲故古

文从豕作囊若古音汝薦讀亦近雉詩醢醢以薦與

嘉殺脾臑叶

易音補遺

自莊嚴地

易音補遺

爻辭

乾 初九潛龍勿用

濤案龍與用字為韻古用字讀若庸

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

濤案說文夕部引易夕惕若夤則是孟氏易若下有

夤字也乾夤為韻而與淵大亦皆韻

上九亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

易音補遺

濤案二爻悔首為韻

坤 初六履霜堅冰至

六二直方大不習无不利

濤案據象傳似經文無大字然荀爽干寶注皆有大

字而文言亦有之或直方句絕大字另為一句與霜

字為韻也

六三含章可貞或從王事无成有終

六四括囊无咎无譽

六五黃裳元吉

上六龍戰於野其血玄黃

用六利永貞

濤案此數爻以章囊裳黃為韻古耕清部與陽唐部通轉則貞字亦韻也三爻貞成為韻而終轉為蒸蓋亦韻也

又案文言曰直其正也方其義也君子敬以直內義以方外云云皆解直方而不及大字則文言之有大字乃後人據荀干本加之耳此字斷是義文

又案禮記正義引鄭注曰直也方也地之性此爻得

易音補遺

三

中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方是康成本無大字

屯 初九磐桓利居貞利建侯

濤案桓字與二爻邇班為韻

六二女子貞不字十年乃字

濤案二字字亦韻猶湯盤銘之以三新字為韻也

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

濤案定字惠氏云舍古音舒與虞幾韻

蒙 六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

濤案各爻皆以卦名為韻獨此爻無卦名蓋以躬字與蒙字為韻也

與蒙字為韻也

訟 九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

濤案逋戶為韻

九四不克訟復即命渝安貞吉

濤案命貞為韻

師 六五田有禽利執言无咎

濤案言古音如銀故與禽為韻

泰 九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于

易音補遺

四

食有福

濤案陂古音如頗與復為韻孚與福皆韻

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

濤案富與孚為韻

豫 六二介于石不終日貞吉

濤案石日為韻

六三盱豫悔遲有悔

濤案二悔字為韻

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

濤案簪虞翻作哉書禹貢厥土赤埴墳鄭氏尙書埴

作哉正義哉埴音義同故與得字為韻

六五貞疾恆不死

濤案說文尸部疾从矢聲故與死字為韻

隨 九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

濤案道咎為韻

无妄 九五无妄之疾勿藥有喜

濤案疾喜為韻與豫六五疾死為韻同可見古疾字

音必不如今日之秦悉反也

易音補遺

五

明夷 六四入於左腹獲明夷之心于出門庭

濤案心庭為韻

睽 九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

濤案孤夫孚為韻

解 九四解而母朋至斯孚

濤案母孚為韻

損 六四損其疾使遄有喜无咎

濤案疾喜為韻與无妄九五同

井 九三可用汲

濤案此字亦當與惻福為韻

九五井冽寒泉食

濤案例食為韻釋文例王肅音例食亦讀為祀也

漸 上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

濤案顧氏云上九爻辭鴻漸于陸先儒並讀如字范

諤昌改為遠朱子從之謂合韻非也古人讀儀為俄

不與遠為韻云云顧氏謂遠非韻其說甚確然陸轉

聲為羅正與俄叶何以闕而不載蓋顧氏求復古音

而仍不免為後世韻書所惑且拘于一字一音益覺

易音補遺

六

窒碍難通矣

旅 初六旅瑣瑣斯其所取災

濤案定字惠氏曰瑣古音屢與災為韻說文瑣讀若

易旅瑣瑣讀為瑣是瑣有瑣音也瑣音屢災音菑

六二旅即次懷其資得童僕貞

濤案次資為韻資从次聲

六五射雉一矢亡終以譽命

濤案古耕清部音皆轉陽唐命與亡字為韻也

六四悔亡田獲三品

濤案品亦耕清部字故得與亡字爲韻也

換 上九渙其血去逃出入咎

濤案項氏安世曰上九爻辭血與出韻叶皆三字成句不以血連去字也觀象傳血字絕句則虞注作一句讀者非

未濟 九四貞吉悔亡震用伐恩方三年有賞于大邦
濤案說文邦从丰聲古邦字皆讀如封顧氏論之詳矣然易林邦字皆入陽韻吳越春秋河梁歌聲傳海內威遠邦亦與惶莊爲韻此爻與亡方爲韻則古音

易音補遺

七

亦有時轉讀未可拘一字一音之說也

无妄 无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

濤案顧氏云牛古音疑與災爲韻是矣戚大令學標曰得音同德侈讀置兼近戴易行人之得邑人之災大玄不往來不求得楚辭何芳草之早天兮微霜降而下戒諒不聰明而蔽壅兮使讒諛而日得然則得字亦與牛災爲韻也

易音補遺

彖傳

訟 訟有孚窒惕剛來而得中也

濤案此中字亦當是韻韻補所中劉攽云關中以中爲蒸固屬非是而顧氏以爲此句不入韻亦屬武斷應字在十六蒸而可與中字爲韻則中字正不妨與成正爲韻東冬之轉清蒸古時當有是音而今不可攷矣

又案顧氏引道德經應與仍勝爲韻疑孔子傳易出

易音補遺

八

於方音此仍拘于一字一音執後世之韻書而疑聖人不亦諄乎

師 剛中而應行險而順

濤案此蓋應順爲韻

泰 內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子

道長小人道消也

濤案陰順人皆韻消字當亦是韻而今無可證矣

否 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

100字

濤案陽剛爲韻後二語疑當作君子道消小人道長則韻諧矣

同人 利涉大川乾行也文明以健中正也

濤案行正爲韻

无妄 動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正

有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行矣哉

濤案應正命皆韻天命不佑行馬氏作一句讀行字

固當爲韻即虞氏以佑字絕句行字亦當爲韻

大畜 剛健篤實輝光日新其德剛上而尙賢

易音補遺

九

濤案虞鄭皆讀日新絕句其德屬下句讀以新賢爲

韻顧氏但從俗讀以其德屬上句故闕而不載

坎 水流而不盈行險而不失其信 王公設險以守

其邦

濤案盈信皆韻邦讀爲封亦與中功升陵相叶也古

音東冬與青蒸部通也

萃 王假有廟致孝享也

濤案享在陽唐部故與正命爲韻

升 柔以時升

濤案升與順應爲韻

革 已日乃孚革而信之文明以說大亨以正

濤案信正亦韻

震 震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以

爲祭主也

濤案古主音如祖邇聲稍轉即如魯故可爲韻

豐 王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也

濤案廣韻大字唐佐唐蓋二切下古音讀戶則唐佐

可諧若讀胡雅切亦與唐蓋爲韻

易音補遺

十

巽 重巽以申命

濤案命字亦韻

易音補遺

象傳

需 不速之客敬之終吉雖不當位未大失也

濤案訟比小畜諸象傳皆以吉失為韻此亦當以吉

失為韻吉下傳寫奪也字耳王氏念孫曰象傳無連

三句不用也字者顧氏疑失不得與聽正為韻闕而

不載誤矣

豫 初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也

濤案艮象傳正與躬終為韻則凶正亦可為韻

易音補遺

二

革 大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚也小人革

面順以從君也

濤案炳與君為韻蔚字從尉得聲凡从尉之字古音

皆讀如運故亦與炳君為韻詩車牽以慰我心韓詩

作以愠我心可證

又案古君威聲相近說文艸部君牛藻也从艸君聲

讀若威乃威音之近君非君音之近威也女部威姑

也从女从戊漢律曰婦告威姑說者皆謂君可讀威

之證不知姑字乃是羨文許君稱律以證威之訓姑

耳若以威姑為君姑則說解當云威君也不當訓威

為姑王莽之威斗卽今之慰斗耳

未濟 濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也

濤案正字轉入音卽為側是以與極為韻可見一字

之必非一音也

又案攷工記韞人注正直也是正有直音

易音補遺

三

易音補遺

繫辭

有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣

壽案德業得固韻久大當亦是韻久古讀如几大亦轉音爲第也

富有之爲大業日新之謂盛德

壽案業德爲韻

成象之謂乾爻法之謂坤極數知來之謂占通變之謂

易音補遺

三

事陰陽不測之爲神

壽案乾坤神皆韻

君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也

壽案此亦似邇主爲韻

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不

行而至

壽案此以幾志務至爲韻虞翻注務事也音隨義變讀務爲事故亦與幾志相協

善不積不足以成名惡不積不足以滅身

壽案名身爲韻顧氏不以爲韻者蓋亦謂眞諄耕清之別耳

易音補遺

四

易音補遺

文言

乾 忠位所以進德也修辭立其誠所以居業也

壽案德業為韻

易音補遺

五

易音補遺

雜卦

夬 決也剛決柔也君子道長小人道憂也

壽案憂鄭本作消見晁氏音訓集解引虞注亦作消
知古本皆如是消讀若修故與柔為韻蕭宵尤侯古
音本通淺人不知疑其非韻而改為憂古人但言消
長不聞言憂長也

易音補遺

夫
自莊嚴撰

吳興劉氏
嘉業堂刊

周易通解

上古聖人闢河洛測天地立八卦因而重之為六十四
易象燦然大備矣中古聖人觀象序卦始繫以辭彖爻
象義豁然天開迨孔子挺生假年學易章編三絕鐵樞
三折漆書三滅爻始作傳是為十翼十翼者上經彖傳
一下經象傳二上經象傳三下經象傳四乾坤文言傳
五繫辭上傳六繫辭下傳七說卦傳八序卦傳九雜卦
傳十也漢儒孟氏卦氣六日七分為易中之一事最為
近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰不足以明易
理苟爽二五升降之說徒長奸雄殆無所取虞翻三爻
消息頗精易旨惜其他說尚多沾滯竊以為易起於三

序

皇制作之大原也三王守之出治道修禮樂彌縫世亂
傳國長久自漢以來不能知易唯秉老子反者道之動
一語不知老子所說其原出自周易者也春秋時陳謂
之周易魯謂之易象魯守周典籍所得周易名曰易
象知非象无以見易也傳曰八卦以象告彖言乎象又
曰爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉
凶見乎外由是觀之易不可以忘象悟也不可以非象
參也不可以一象泥也易有四象兩象為正兩互為變
或兼取或專取或不取明於愛惡之理達乎順逆之機
因象求義而義始通以義合象而象乃確讀易者舍此
復何所求乎蒙束髮受易嗜而玩之且四十年述其所

知成通解三卷釋義一卷原本漢人十翼解經之旨撫
及緒言才識謝陋固无足窺全易者方今聖治昌盛碩
學蔚興海內大儒庶幾諒而教之進而啟發之竊幸甚
道光十九年己亥中春歸安卞斌雅堂氏自序

序

上經傳

三三乾下乾上乾為天中

乾元亨利貞重乾卦也說卦傳乾健也子夏易傳元始

德以元也首出庶物者二五皆利見則亨嘉之會也在

田在天貞也正位居體也二五兩交全賅四德所謂

觀其象辭則思過半雜物撰德非其中交不備者也二

貞皆從中出初九潛龍勿用故取震龍也初陽在下潛之象焉故勿

九二見龍在田利見大人二非潛故見龍也初於三才

易解一

五位為大三位在人言二

尚時舍利見九五之時

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎易象內卦當夜外

中當王食時為公皆指外卦而言故易之晉卦日在外

卦為晝明夷日在內卦為夜也九三乾道已成終至上

九復成乾卦故終日乾乾夕惕若厲三多危故厲也三

於三才為人道故稱君子說文引古文夕惕若厲是古

字貴擯也

九四或躍在淵无咎不忘其初猶曰在淵

九五飛龍在天利見大人天大人之位在天道故飛龍在天

矣下

上九亢龍有悔亢古文作抗抗

用九見羣龍无首吉无首之象體剛用柔故吉也羣龍

象曰皆本諸象曰大哉乾元萬物資始乃統天百六十

八策為體數凡卦託始焉乾之一爻用九者其卦六皆

得百七十六策兩爻用九者其卦二十皆得百九十二策四爻用

九者其卦十五皆得二百零五策五爻用九者其卦六皆得

二百零八策六爻皆用九者其卦一皆得三百零四策

百六十八策合諸策數以當萬物之數二雲行雨施品物

流形無形物通於坤而品物流形矣虞翻曰上坎為雲

下坎為大明終始稱大期也二五成重離日月並明故

復六位時成六位天四時乾之六爻成位其中矣時

始六龍以御天潛見揚躍飛亢乾之六龍成位其中矣

各正性命保合太和乃利貞乾道變化以御天六爻各

合於太和即貞也首出庶物萬國咸寧聖人體乾元以君

利也故萬國咸寧也

象曰皆本諸象曰天行健君子以自强不息乾象傳獨

德言之見天行日夜不息皆健為之也君子用之自強

不息矣六十四卦象傳皆言以者利用也諸卦具回

德者象傳多言大潛龍勿用陽在下也見龍在田德施

亨以正以即利也

晉也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在

天大人造也造聖人作始也大人造潛

久也用九天德不可為首也古本兩象傳六爻象傳皆

附唯乾卦猶

文言曰古本乾坤文言下皆有傳字梁武帝疑文言為

前元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者

事之幹也君子體仁足以長仁嘉會足以合禮利物足

以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨

利貞李鼎肅曰仁主春禮主夏義主秋智主冬智者樂

智者天地所用非四時所配也何安以貞為信得之坎
象傳行險而不失其信即水亦信也天道震春兌夏巽
秋艮冬故震在復為體仁兌在履為
台禮巽在井為和義艮在蠱為幹事

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎

世不成乎名古本作不易乎世不成名言遯世无悶不

見世而无悶遯世謂不出應世也易道陽為是樂則行

之憂則違之陽居五則樂居二則憂確乎其不可拔潛

龍也確剛貌凡反易之卦其初可拔若否泰之九二曰

見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸

言之信庸行之謹二得正中故大也言行由中出者也

閑邪存其誠離明閑邪為言而良信之震為行而巽謹之

卑德施既溥而俗化此以二之時位言之易曰見龍在田利見大人君德也

易解一

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進德也修辭立其誠所以居

業也是也修辭以乾業於五忠猶謹也論語曰行之以忠

知至至之可與幾也知終終之可與存義也知五之至

不昧於幾知上之終是故居上位而不驕在下位而不

憂君子居上位則三五時行故不憂故乾乾因其時而惕

雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上

下无常非為邪也進退無恆非離羣也君子進德修業

欲及時也故无咎四為公侯有君道焉有臣道焉上下

二猶處進退雖若無恆而非離羣也九五曰飛龍在天

言三既進修德業四亦唯恐失時矣九五曰飛龍在天

利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求鼓以雷應也

聲相應也

潤以風雨氣相求也虞翻水流溼火就燥水非水不流

曰震雷民遷巽風兌雨火非火不炎雲從龍風從虎震坎重卦亦互震坎雲

日就於高燥巽兌重卦亦互聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者

親下則各從其類也三五天數故三親上九曰亢龍

有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而

无輔也位正於五民在於初上九雖貴且高无與是以動

而有悔也生乎動

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或

躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也用九疑於非乾特著乾元焉黃帝

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與

易解一

時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢

龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則天則天常也乾

乾元者始而亨者也利貞者性情也利其情也乾始能

以美利利天下不言所利大矣哉利无主名統歸於元

仁兼三大哉乾乎剛健中正純粹精也得乾之健其得

乾之中離得乾之正坤得乾之純兌得六爻發揮旁通

情也六爻統坤發揮於坎時乘六龍以御天也雲行雨

施天下平也

君子以成德為行日可見之行也成德猶成名也成

之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君

君

君

君

君

君

君

君

君

子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之兌為聚巽為辨艮為居震為行易曰見龍在田利見大人君德也 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虞翻曰以乾接乾故重 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侯果曰四兼才非 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天地合德立三極也 尚消息盈虛鬼神合吉凶而可知謂信禍福而先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎聖人立先天卦以察天時天弗克違也立後天卦以奉天時人謀鬼謀皆弗克違之矣亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪以消

易解一

五

息言存亡以變化其唯聖人乎知進退存亡而不失其言得喪以吉凶言其唯聖人乎不失其正謂 正者其唯聖人乎有得無失也

三三坤下坤上坤為地中 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西

南得朋東北喪朋安貞吉重坤卦也坤順也坤作立象古文以馬為象馬往指外卦如泰之小 行地莫如馬坤順承乾取象焉往指外卦如泰之小 往大來否之六三與離兌同居西南艮與坎震同居東北三陰為朋故得三陽非朋故喪也坤之元亨在五利貞在二故初以先迷二以後得注二五通理則安貞吉矣 象曰至哉坤元萬物資生乃順承天爾雅釋詁至大也 廣大也坤元建百九十二策以爲體數凡卦託生焉坤道之一爻用六者其卦六皆得百八十四策兩爻用六者其卦十五皆得百六十六策其卦六者其卦六皆得百六十六策其卦六者其卦六皆得百六十六策

五爻用六者其卦六皆得百五十二策六爻皆用六坤變為乾得百四十四策合諸策數以當萬物之數坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨 坤德至厚承天德合於乾者為光大牝馬地類行地无疆柔順利貞 君子攸行行地无疆也牝馬柔順利於六二之貞 先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆乾道大始坤道无始坤初六黃裳之主也古常裳一字西南兌離皆陰類得而无得者也東北坎震雖非坤類坤終龍戰皆陰類得而无得通而有慶矣安貞雖非坤類坤終龍戰皆陰類得而无得真而五安之故應地无疆也 象曰地勢坤君子以厚德載物地以形言故曰地勢也地道也

易解一

六

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也初寒為霜寒甚而冰極寒則冰堅易象乾為剛剛而冰堅亦乾剛也坤道无先今初陰居壯同戒矣象曰履霜堅冰魏志引作初六履霜

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也直秉乾動方為坤德故二以中直五以中直也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也二含坤美曰含章三失中為從王事爻等五為王事坤道无初故二為地道四為人道六三不在人則或之矣二不習初故三无成重坤相代故有終也時發謂君子攸行知之 六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也括結也无底曰

初則二不害故无咎譽從二出括囊不出故无譽其
六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文中也坤為裳左傳
日黃中之色也裳下之餘也元善之長也五在坤中其
貞則五元所謂亨嘉之會也故元也吉者安貞之吉二
文在中者謂二五其含坤美

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也
疑陽故龍戰也說卦傳戰乎乾戰為乾事龍亦行乾物
也易象坤為野坎為血震為玄黃故坤終則乾戰用坎
窮則變也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也順承之正故利
永貞矣乾之大始曰貞
元坤之大終曰貞
文曰坤至柔而動也剛至靜而德方元在東方也地道
乎震亨在南方相見乎離利在西方說言乎兌貞在北
方勞乎坎也貞固幹事故勞也乾四德配四時天道也

坤四德配四後得主而有常含萬物而化光
化也地中有火坤道其順乎承天而時行坤道立後天
以正四時所以承奉乾道於先天者也故震木司春離
火司夏兌金司秋坎水司冬以定四時之方艮土司冬
巽木生火坤土生金乾金生水以定四時之方艮土生木
行之用先天卦革象傳及說卦傳解積善之家必自
餘慶積不善之家必餘殃易道陽為善陰為不善自
也積陽至二為積善之家積陰至二為積不善之家
為積不善之家慶謂乾福殃為坤禍臣弑其君子弑其
父非一朝一夕之故其所由來者漸矣天道陽陽陰和
先乎臣父先乎子今初陰唱先不善漸來矣積乎地君
必禍首也虞翻曰否為臣獄君逐為子絀父是也外卦
四位為朝內卦初爻為夕由辨之不早辨也初迷故易
由漸而來故非一朝一夕由辨之不早辨也初迷故易
日履霜堅冰至蓋言順也順馴也馴致之始也戒終無
始迷惡直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

易解一

七

易解一

八

敬義立而德不孤二五之亨為直如地之南北正直也
四德貞在二三才義在四敬以正己故直在內西義以利
物故方在外直方者地之德敬義者君子之德德不孤
故大直方大不習无不利則不疑其所行也之迷則不
疑於三陰雖有美舍之以從王事弗敢成也二從事
於五故三不致成地道也妻道也臣道也地道无成而
也成則有初矣地道二為兼才坤道无初故地道
代有終也在三才初為地道二為兼才坤道无初故地道
自四至二皆臣位三才初為地道二為兼才坤道无初故地道
初无與也故六三无成有終矣天地變化草木蕃
天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也二五亨
相交故天地變化異草蕃於澤震木蕃於山也四與初
絕則天地閉塞時矣賢人謂六四也上下不交故賢人
不與六四蓋謹其閑戴以資六君子黃中通理正位
居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也黃中

德之美通理者二五亨通也正位於元居體於貞位在
五而居德於二體在二而致用於五君子思心之美藏
密於坎腹之中暢於艮手震居巽股兌肱而有動作之禮
極建美矣陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍
美於斯矣陰疑於陽必戰為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
玄而地黃取其性也坎其情憤故疑而必戰也震龍行乾
上黃故曰取其性也坎其情憤故疑而必戰也震龍行乾
天地之雜

三三震下坎上水雷屯
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯者天地始生物也
四來順初五來順二故勿用
有攸往震驚百里故利建侯
象曰屯剛柔始交而難生屯窮則用坎出震而成屯卦
應坎陽中交震反生而初難動乎險中大亨貞雷雨之
知故難生也說交屯難也

知故難生也說交屯難也
動乎險中大亨貞雷雨之

動滿盈天造草昧宜建侯而不寧
屯者盈也震雷坎雨
聖人天位始立草昧初開建國君民百為具舉勞於事
矣易象震為草木坎為隱昧震為建侯坎為勞卦勞故
不寧

象曰雲雷屯君子以經綸
屯象二五中應為經初四旁
不得而相亂

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴
下賤大得民也
雷在云中盤旋不出故利居貞震帥坤
正者一陽在初志進於五屯象以上息下
以貴下賤初乃大得民矣此屯卦之元也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也
屯運馬
二乘初剛三陰連屬為乘馬班如之象外坎為寇二為行
正應則匪寇實婚媾也二得柔中女子之貞遭時難行

易解一

故不字也十年乃字者二五合成十數反屯為蒙之位
自屯二至蒙五亦歷十爻至是時納婦吉矣二為子位
二陰故
稱女子

六三即鹿无譽惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰
即鹿无虞以從禽也
一本作何君子舍之往吝窮也
即鹿從五田獵也屯自二至五有比象焉王用三驅故從
禽也鹿山麓虞度也虞人也易象艮為鹿震為虞三欲
即五不虞於初故即鹿無虞也三處艮山震木之中故
日入於林中幾者動之微謂初也舍止也吝不與也往
上无應
故吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也
初至是時往求婚媾吉无不利矣明者明其幾
四二互體下應於初故亦乘馬班如也外應已動

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也
坎膏艮止於上膏澤不下施之象施則元吉惠我德矣
小貞女子之貞謂二也大貞者五為大君不可從女子
應也

謂在坎中暗
上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也
乘剛故亦乘馬班如也二四乘震馬上六乘坎馬次為
漣卦上出則泣也漣如泣下貌屯極无與故不可長也
古文作漣

三三坎下艮上
蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告
利貞
屯象反而成蒙蒙稱萌也亨謂二五也童位在初
求明也蒙之初六童蒙是也我二自謂也求者陰求陽暗
所謂初筮告也至五有師象焉故二以剛中發蒙於初
不可告也利貞者謂五
利二也瀆古文作瀆

象曰山下有險險而止蒙之初曰蒙蒙亨以亨行時中
也
謂坤與艮震時
行而二五得中匪我求童蒙童蒙求我志應也
易解一

易解一

日二五 初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙
以養正聖功也
蒙不可瀆也三非其時弗告焉至於
象曰山下出泉蒙君子以果行育德
蒙象坎下艮上互
坤育震德故君子以果行育
德也坎暗昧之象則勿取
初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人
以正法也
蒙初可告故發蒙也刑人坎人也坎為刑罰
以正法也艮為執法之官國語焉收為刑人足也虞翻
曰坎為穿木震足艮手互與坎連象桎梏也桎梏所
以告者小罪可罰而告之故用說也用者五用震也往
說文引古文作瀆

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
故亦吉也震為長子二為有家故子克家也剛柔接者
接猶
應也

故亦吉也震為長子二為有家故子克家也剛柔接者
接猶
應也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也三陰失位故勿用取女外應上九上剛堅稱故三往上也

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也處三陰之中獨遠於陽又无實應故困蒙吝也易象陰為虛陽為實

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也剛中為體柔中德性之功此童蒙之吉者蒙亨以亨行矣順以巽者順於上而巽以二也

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也濟蒙在下反擊之故擊蒙也三為坎寇弟子與尸故不利二得中用之禦寇長子帥師故利也上九以上息利用二也

三三乾下坎上水天需

易解一

需有孚光亨貞吉利涉大川需須待也坎為有孚二五貞吉也爻等五為大川三為剛中故光亨五以中正故三五同功而濟故利涉大川

象曰需須也險在前也須領也需領古今字易象內卦同人之前猶言災在外與蹇象傳同謹剛健而不陷其義

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三利往五多功

象曰雲上天需君子以飲食宴樂宴也離日清明濟日宴也雲上天雨將至矣君子需之兩止日出清

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利

用恆无咎未失常也上為郊需之遠也四恆其德需九二需于沙小有言終吉象曰需于沙行在中也需小

有言以吉終也二四互兌為沙處近水之地水險行地上六則不速之客來故吉

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我寇至敬慎不敗也需近水澤則泥矣需至泥則坎寇外至

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也需坎則需出坎密故出自穴也順以聽

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也荷爽曰坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需象為

酒食也按此人君宴樂其臣之事也二五中正離兌見

蒙而後天下仰望昇平上險下剛不可一朝居也聖人樂備天下和平矣

易解一

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速

之客來敬之終吉雖不當位未大失也上窮則三在坎三人來者三在內為來需遲故不速也爻等四為賓三

為客三敬慎為乾往五應上終成既濟利涉大川故得

三三坎下乾上天水訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川訟猶爭實故有孚窒也窒猶窒也二四以陽中而吉至上九終

訟凶矣夫大人在五相見乎辯故利也涉大川則巽入坎

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而

相違認之象也君子作事謀始者不謀其始事乃无成也君子以二五言之

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也其事不濟故不長也初陰為小象辨明之故吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也見大人故不克訟自惕也其邑人謂三也三為邑大夫故稱邑人食邑三百戶者也三食舊德故二无坎眚也掇鄭氏作懷憂也爻等二為

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也在需之世兌口仰食於坎中故至訟之世猶以順於四二為舊德也三處險正危而終吉者聽於二而也若從五則巽退无成矣

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也能改變其始訟之心而安於正者故於五為九五訟元吉象曰訟元吉以正中也處訟之世能以中正化於天下上忘无訟之象也大人之吉見於斯矣

上九或錫鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也錫六三也鞶帶在乾衣之內三位當晉巽命係之矣六三位向朝終朝三褫不克終日之象褫解也

三三坎下坤上師地水

師貞丈人吉无咎師者軍旅之名師象二至四成師古丈之言長也率人以正故吉无咎

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣丈人出四位當公侯故可

易解一

十三

王剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣驅眾於險而天下不

象曰地中有水師君子以容民畜眾震體仁容民坤厚德畜眾

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也律者必以失律先誅九家易曰坎為法律

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也丈人為師帥剛中而應故吉无咎也王三錫命者錫開國之命為天位震為寵榮言二承寵命於五安及萬國矣

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大無功也三非中正動險敗績之師也故輿尸凶虞翻曰坤為尸坎為輿按易象坤為輿

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也震東方也位在左二

四五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也二在田有禽也執言即執訊也詩曰執訊獲醜是也此二者皆師中行者坎為弟子其位在三四為能與二當正乎凶矣虞翻曰長子謂二弟子謂三亦取是象

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也師終之時論功賜賞功多為卿大夫皆世及之四為開國二為承

三三坤下坎上比水地

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比即也即成於五原再也元永貞者五元二永貞二五得中故无咎

象曰地上有水比君子以親比即也即成於五原再也元永貞者五元二永貞二五得中故无咎

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶比即也即成於五原再也元永貞者五元二永貞二五得中故无咎

象曰地上有水比君子以親比即也即成於五原再也元永貞者五元二永貞二五得中故无咎

易解一

十四

也坎為不寧坤在內曰方來後夫謂上六也夫位在五至上六則稱後夫耳

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也五剛中不寧方來上下應也後夫凶其道窮也上

應故不寧也延及後世封建之道窮

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯開國在師之稱先王矣建萬國者錫土三等四為公侯三為伯二為子男統之以五服稱萬國矣親諸侯如水土相融洽也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉象曰比之

初六有他吉也初當附庸之位五有孚而四比之初賤

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也內比親

之國也貞則立國固矣應陽有得故吉

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎坤陰為非故

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也四出在外

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉象曰顯比之

吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不戒上使中也

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也比之終也

王綱淪去

易解一

五

天下无王強侯並僭弱國无依比而无首所以終凶也

三三乾下巽上風天小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊畜積也小畜以巽一陰畜

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜柔居四位公侯

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德易象坤為文說為

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也獨應於

於初何咎之有其義吉者謂四來息而得吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也六四引之同

九三輿說輻夫妻反目象曰說輻反目不能正室也易

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也四

五得實故有孚也虞翻曰坎為血為惕坎兌同象也上

合志者謂

五與二合

易解一

六

九五有孚攀如富以其鄰象曰有孚攀如不獨富也五
有孚故三陽攀固也攀連也九家易曰五以四為財與
下三陽共之故富以其鄰也按巽陰體坤陰坤道主富
與家人六四富家同語鄰者離兌同方故稱其鄰

上九既雨既處德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰
既雨既處德積載也君子征凶有所疑也巽陰已上則
雲不出矣二德積載五又尚之三行則夫妻反目婦貞
厲之象也月八日見兌而乾受之故月幾望也君子征
凶者征上則三五成離離疑象也故有所疑

履虎尾不咥人亨履禮也非禮勿履故曰履也易象兌
為人兌口在三今六三履中而及尾則虎口不咥人而
亨矣古本亨下有利貞二字彖傳曰履中正謂二五利
也

易解一

十七

象曰履柔履剛也荀爽曰說而應乎乾是以履虎尾不
咥人亨兌正進乾故履其剛中正履帝位而不疚光明
也剛中正乾道也帝位謂五也乾道成於上九而後履
中中以正則異陰无疚高明而治帝道大光說於天下
矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志辨上下而教
之和

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也素猶始也
言无無所設施於人

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也
初為道而二履之坦坦然平也幽人兌人也兌在三為
幽人三幽二也與歸妹初九同象二得中履正故貞吉
六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君象

日眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人
之凶位不當也武人為于大君志剛也說文眇一目小
四互成離目兌陰掩之則小矣三五互成巽股兌又折
之則跛矣皆不正之象三履二至初為履虎尾人在虎
口故咥人凶也武人巽人在三也與巽初九同
象大君謂五也三王同功武人為于大君矣

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也則履初
愬讀為鴉終至上九則二五志行而亨矣
九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也夬決也下兌
陰故夬履也巽象在三省則疾
焉故貞厲言五正當巽象也

易解一

十六

三三乾下坤上地天
泰小往大來吉亨泰通也虞翻曰坤陰誦外為小往乾
陽信內為大來天地交萬物通故吉

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也震春
通之時上下交而其志同也出震說兌君內陽而外陰
內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也
陰陽以交物言健順以卦德言君子小人以情偽言
消長以吉凶言泰當乾陽獨盛之世故君子道長

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以
左右民坤元在五故稱后當夏后氏之世矣易象成在
左也民在三財在四財始也下象成於三上象財於四財
也地道尚左故坤財而兌為右以相地也人道尚中故
此聖大費財三才之道

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

引也彙類也茅根連罔拔之必引其類征吉者往於四以拔其初

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒

得尚于中行以光大也荒古作兪鄭氏曰兪虛也二下

五以虛外包二也馮讀為湖震足兌澤湖河之象四雖

遠不我棄也朋亡者謂五亡坤朋二得尚于中行矣五

虛包二剛中故光大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有

福象曰无往不復一本作无天地際也陂古作頗傾也

傾之三失中故傾也三往於上而五復之以上二平而三

復也艱貞无咎謂貞於初之難也勿恤者謂二既憂之

故於食有福也天地際謂三正當天地之中

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失

實也不戒以孚中心願也四乘剛震動故翩翩也坤財

也其鄰謂兌也坤兌同方故曰其鄰也不戒以孚

謂四已孚二不侯五之戒命也古文以已一字

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

六五帝位又震象焉帝出乎震故稱帝天道震主立春

其月甲乙五陰柔故稱乙漢易緯以帝乙為成湯者帝

乙湯兄兒妹泰有歸妹象焉社龍福也五得坤元用錫

矣龍福

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍

其命亂也坤土上成爲城五息二則復傾於兌池兌在

勿用也邑謂三也命由五出至上已亂不

得志於下故貞吝也易象乾爲治坤爲亂

三三坤下乾上天地

否之匪人不利君子貞大往小來否塞也匪人坤人在

易解一

十九

易解一

三

不利君子貞君子道消也

大往小來與泰相反

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交

而萬物不通也塞萬物凋落之時上下不交而天下无

邦也二爲亂邦內陰而外陽內柔而外剛言卦德內小

人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德避難不可榮以祿

儉德也避難避初之難也三爲匪人互巽爲羞辱故不

可榮以祿天祿自五頌之者觀於否泰消息之故而知

聖人經世之道以上順下爲否大不可危矣故儉德避難而

執其正所以保泰下順上爲否大不可危矣故儉德避難而

以救否

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

初初茅可拔也貞吉亨者二避初難

則初茅可拔也二五志應故亨也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

五包二承羣陰將進在小人則吉在大人則否矣二得

柔中不應其消二正應五不與羣陰相亂故大人否而

能亨

六三包羞象曰包羞位不當也象巽爲辱辱故包羞也

失其守者其辭

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也命施於

承之二五中正故无咎也說文曰疇初二皆地

道有疇象焉二受乾祉初亦附麗不爲害者二五志行

也故

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑象曰大人之吉

位正當也休息止也否亂在三大人得位中正於二則

桑上元下黃以象乾坤
按正指巽象元在上

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也
六三成否而五人休否成乾故後喜若巽象何可長乎巽為長

三三離下乾上同人
同人于野亨利涉大川利君子貞

同人于野亨利涉大川利君子貞
同人親也巽體坤野故同人于野三五涉

大川故
二利貞

豕曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人
豕傳唯小畜謂四得公侯之位大有曰柔得尊位謂柔得天子之位也二位卑諸卦只言得中无言得位者疑得位二字為

行同人曰同人于野亨利涉大川乾行也
又互乾以行故曰乾行

能通天下之志
又互乾以行故曰乾行

象曰天與火同人君子以類族辨物
類族謂乾離同姓也辨物謂陰陽不

類之物也君子同則
類之物也君子同則

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也
又等四出而同之初與四同物故无咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也
同道為友同志為朋不必取同姓也卦之五陽同物也同物故同宗六二離物也離物故獨无宗諸陽若以二非宗而舍之則吝許慎曰取其同姓吝之道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也
三四皆以二非族類故有伏戎也巽為高在地上高在陸象焉故升其高陵巽三爻當三歲巽伏故三歲不興也敵剛謂三四得敵也安行謂三五安於乾行

剛也三歲不興安行也

也巽為高在地上高在陸象焉故升其高陵巽三爻當三歲巽伏故三歲不興也敵剛謂三四得敵也安行謂三五安於乾行

於乾行

易解

三

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也
離為墉四乘其上與解上六高墉同象故二四相利故也刊在四故曰義也困而反則者三困則巽退復反於乾行矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也
三五同功曰同人也二離火巽風號咷之象二與三四不同故也至五則上下志應樂然後笑三五乾行族類之大故曰大師至是時能通天下之志也中直者謂二得乾之動故中直

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也
三同物故无悔也志未得謂不能通天下之志

三三乾下離上大有
大有元亨

大有元亨
大有象也一陰得五陽也元謂柔得尊位也序謂公用亨于天子

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有
五得位也二往三亨上有其德剛健而文明應乎天而時行是故曰上下應之

以元亨行是以元亨
元亨乾時

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命
乾過兌揚乾善揚於王庭矣遏陽遏陰也順柔順剛也休美也順天命謂六五受命於天承天休美也此舜有天

初九无交害匪咎象曰大有初九无交害也
無為之象

與四无交故與二不相得而害也初陽
无失匪其咎也不犯難行則必无咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也
大車古木作大輿小畜大畜以乾三陽為輿大有大壯陽多故又稱大輿也二往四成重乾為大輿以載之象也三五積中乾為不敗

易解

三

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

上九自天右之吉无不利象曰大有上吉自天右也

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙

君子之終也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

象曰謙謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用

三三坤下震上

象曰豫剛應而志行

故日月不過而四時不忒

易解一

三

坎爲利罰清猶察也服謂順也聖人察於上萬民服於下

豫之時義大矣哉二義在於

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷荐之上帝以配

祖考先王在謙之世承大有而來振樂王庭以揚盛德

而能謙必豫也至豫之世振樂郊廟荐之鬼神配帝於

郊始祖在配享帝明堂祖考在配說文作樂之盛配曰

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也鳴豫豫終無初

而終窮也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

介畫也艮爲石六二介于石者分畫於艮止也爻等四

爲終朝五爲日中上爲終日二承五而止不終至於上

得乎中正之守

者故貞吉也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也盱睢盱

易解一

仰望喜說之兒京房作汗豫坎爲奸也言三已

入坎盱豫嫌瀆雖悔已遲不如六二見幾之早

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大

行也四爲豫主故曰由豫與頤上九由頤同誼四在險

管辨之管豫九四无疾速誼亦无簪并之象虞翻本

巽坤爲盍蓋盍聚也按誼讀爲赤壇之壇壇職也黏

台也坤土坎水相黏合也朋者坤三陰爲朋也

四以二正則三陰朋從矣言二之志大行於四

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未

亡也是也二艮止於下與五俱正五利賴之故恆不死

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也終日

且冥之時也故曰冥豫四爲成豫之主二艮

止不終日故成有渝无咎也渝變也震爲長

利艮冬配貞也九五當位居中故大亨貞无咎

象曰隨剛來而下柔剛柔相易動而說隨大亨貞无咎

而天下隨時隨時之義大矣哉矣四時有消息隨九四

得其義則九五

大享貞故大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息月消於艮歲窮

也君子入而安息然後

月復生明歲且更始

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也

出門交有功不失也官四以艮易震故官有渝初守正

象故貞吉也初陽在下志息於五故初至四

爲出門與五交孚爲交有功爻等五多功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也止欲應五

四艮象也艮爲小巽爲漸初六同象五位爲夫稱於四

者丈之爲言長也巽爲長言六二以柔乘剛係四則失

易解一

五不如初之出四交五

兩无失也故曰弗兼與

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志

舍下也三五同功故係丈夫下舍於二故失小子六

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其

義凶也有孚在道明功也則巽有獲謂三隨四有得若是

孚在道謂一陽在初日道也初出門有功謂

交五也初已明功四又何咎乎古以已一初陽出震進

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位中正也息於兌三陽

嘉會故孚于嘉也王得

位居中故大亨貞而吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上

窮也艮手拘之巽繩從而維之乃仍也二陽從五二陰

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也虞翻曰至下也謂下至初應當

位有實

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也坤德

方知故稱大君宜者義所宜也謂五用四以臨二行中

得宜大

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也重坤之象

臨也與復六五敦復同謹臨上六无應唯敦厚

三三坤下巽上風地

觀盟而不荐有孚顒若觀象三五成艮長為門闕巽在

當月朔萬民觀象之誼也爻等上為宗廟矣艮門在三

君德之美言九五剛中下應坤美

易解一

三九

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下大觀在五觀盟

而不荐有孚顒若下觀而化也祀乎明堂而民知孝觀

天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

上九為神道巽為立秋艮為立冬四時頤序故不忒也

秋冬嚴肅之氣聖人法神道以設教嚴肅而尊神故殷

民皆殷肅以服於上矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教先王在臨之

至而臨之巡守之象也易世成觀巽省坤方

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初位賤為童故曰童觀也童觀觀而

不遠乃小人之道君子所弗與也

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也闕頭門中

良門在外地為闕戶二以女子在門內觀之闕觀也

之象也處大觀之世所觀不過如此雖正可恥矣

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也生謂子

其大者然不失子姓助祭將事之道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尙賓也等

四為國為賓五為王易象艮為光言四以公侯作賓王

家入廟修觀以近天子之光故利用賓王也尙上也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也故昔日觀

我生也天子入廟全乎為子故自觀其身

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也上九先

其生先王所生也廟中子姓咸在奔走唯君子居五得

志在

三三震下離上火雷

噬嗑亨利用獄噬嗑食也噬物口必合故曰噬嗑也噬

噬嗑口齒決事曰利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑得四為物噬嗑而亨剛柔分

分列動而明雷電合而章柔得中而上行剛柔相易

雖不當位利用獄也五利用之

象曰雷電噬嗑象傳並作雷電蔡先王以明罰救法

先王在觀之世應法刑庭觀民市價至噬嗑之世坎月

主罰用離以明坎水主法用震以救故禮曰刑人於市

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也履校者械

穿震木象履校校沒震足象滅趾小懲大戒恐懼

之福故无咎也不行者謂四以義止之其躁不行

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也初剛噬柔

噬膚之象也二五志通坎沒

六三噬昔肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也昔夕

易解一

三九

丙一夕成之內離火漢之也交等初為昏夕二為中
夕三為終夕三在離下故噬昔肉也三又在坎遇剛坎
為毒也噬毒未
深故小吝无咎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也
肺古文作聖同謂內有骨者離為乾卦其陽爻為乾肺
也坎象為矢四剛堅故稱金矢言四非正位在離為乾
肺在坎為金矢也乾肺喻獄之難辯故以金斷之以矢
正之利於初辭之得正者吉也未光者謂四在坎中隱
伏无

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也
離中之柔故噬乾肉謂噬也五在中其色黃矣金謂
四也五以柔乘剛能用坎法斷獄止民不犯雖危无咎
矣

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也何校者械
猶搯也大罪兩手共一枝如搯何然所謂明也三以
艮手何坎校上又以離象沒坎耳罪罰自手及耳坎毒

易解一

已深故凶也一說滅趾刑也滅鼻剝刑也
滅耳刑也據繫辭傳上九罪大則非刑刑

三三離下艮上
賁亨小利有攸往賁飾也賁古班字剛柔雜而成文也
往賁得中故亨小上九得志故利有攸

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小
上剛柔利有攸往天文也賁互成震坎坎為月離為日
相易月往日來斗轉天文著於是矣文明以止人文也
艮山繪衣離火
辰建天文著於是矣文明以止人文也艮山繪衣離火
美觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下轉運而
知歲周觀日月之盈虛而知
中數朔數所以察時變也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄明庶政者
而已折獄尚辨賁雜
難辨故无敢折獄

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也
在下故賁其趾也四互坎曳輪於地車之象也
車有文飾賁者所乘初賁弗敢乘故舍車而徒

六二賁其須象曰賁其須與上興也
而二志不在賁須待於上
而或白賁故曰與上興也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也
賁如互坎濡如言九三永正於離
則吉雖上九終莫能以高相陵

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑
也匪寇婚媾終无尤也
內離成賁坎既濡之則白故賁
乘馬矣坎為白馬駸人所尚坎三爻成象故翰
如也坎疑於危與初正應則匪寇婚媾也

易解一

皆賁象也以為禮士之聘裝裝者善言勸駕也二五无
實故吝動於水中將成白賁故終吉而有喜喜者陽之
情謂

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也
在前素功在後雜反於純故无咎也二志不在賁水
无當於五色而五色彰故上九得二成坎為白賁也

三三坤下艮上
剝不利有攸往剝剝也陰消進至五以內剝
剝不利有攸往外故不利於君子有攸往也
象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止
之觀象也卦自觀而消艮為門闕
君子尚消息盈虛天
行也陰消始進至剝而極陽息始復至夬而極息極則
行也盈於乾消極則虛於坤天道之常與四時偕行故
行也

象曰山附於地剝上以厚下安宅
山附於地剝不能盡
故用厚下安宅上謂

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以蔑下也剝下

虛有牀象焉與重巽卦同誼初在下牀足也牀

下附曰足蔑无也貞固也牀爛足則不固故凶

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以變未有與也辨讀

說文編牀板也牀爛及板深於足矣二得

中而與初同凶者謂外未有應與之故

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也三獨與上應

爛故剝之无咎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也由變而進

二近而四切之故凶也

坤消及艮故有是象

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵终无尤也

魚陰物也魚行順水羣陰順陽故貫魚以宮人寵也上

九以一陽下貫三陰用四倍二二為宮室三為人曰宮

易解一

人者坤人在三也五為王后之位率三

宮世婦進御於王此陰事之无不利者

上九碩果不食君子得輿小人剝盧象曰君子得輿民

所載也小人剝盧終不可用也艮為碩果艮成則兌象

為輿得升也上九止輿上君子之德萬民所共戴也

古文得德一字載戴同用象等二為盧舍盧在中田小

人所寄春夏居秋冬去剝象艮坤皆冬非小

人居盧時也由上應不及二故終不可用也

三三震下坤上地雷

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往復反也陽自剝上反於復初故亨也剝初四无應出

入皆凶至復則初四正應故出入无疾也剝以朋陰

消陽為咎至復則朋陰息陽三陰為朋故朋來无咎也

剝復以陽相反故七日來復也剝復據陽交言之故

稱曰臨觀據陰交言之故稱月復卦外來息內故利有

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

此言復反復其道七日來復天行也諸卦行於其中陽

之亨也反復其道七日來復天行也諸卦行於其中陽

消至剝即反於復陽息至夫即反於利有攸往剛長也

遺化機不絕此天行所以不息也利有攸往剛長也

復其見天地之心乎初得天地之心一而巳矣復

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方先王當剝之時坤為闔戶故至日閉關也人民反本

故商旅不行也后不省戶者大壯二月雷出天門巡守

之始期復十一月雷入地戶巡守之歸期故后不省方

也后者夏后氏也象傳有君人之號五比豫觀噬嗑无

妄換皆稱先王泰選皆稱后剝稱上離稱大人諸卦皆

又稱君子唯復稱先王

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也四

得震體仁不遠祗大也初自剝反一復而大

復而無夫不俟再復故六二休復吉也以下仁者人

道仁立於三初震體長善而二順之故曰以下仁

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也說文頻厓

厓隔故頻復與巽九三頻巽同謹三失中无應故危也

人道義立於四六四義以行仁則三即在朋來之中故

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也四同功四獨

應初故中行獨復也一陽在初曰道

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也重卦之象

敦復與臨上六敦臨同謹

五得中稽考於二故无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

於十年不克征象曰迷復之凶反君道也先迷今居復

易解一

三五

上則迷失無所復而凶矣坤盈害上故有災雷也震率
坤眾行師之象用三匪正故終有大敗以其國君也
坤復大至國君謂五也至十年不克征者剝復相反
自復故十年不克征也自復上反至二共歷十爻皆無
君道在五故自復二反之

三三震下乾上无妄
无妄元亨利貞其匪正有眚正當作貞經不利有攸往
維卦傳无妄災也妄謂匪正也无妄不作正者災其妄而匪
正則有災也卦以震承乾故元亨无妄所妄故利貞也六
三匪正行則有眚矣故不利有攸往

象曰无妄剛自外來而為主於內剛柔相易動而健剛
中而應大亨以正天子命也以行四德其匪正有眚不
利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉四象不
右也下象成兌則上九其旋元吉矣

易解一

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
謂卦中所雜之二三為物也先王在復之世物始萌芽
厚其休息以助天生易為无妄之世震春為茂乾坤對
者用之則无春行秋令春行冬令之災
初九无妄往吉象曰无妄之往得志也初九正居震象
陽在初志進於五往得中也故吉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往象曰不耕穫未富也
坊記引畲下有凶字古本也呂覽引耕下菑下皆有而
字古訓也二在田故有耕穫菑畲之象耕在初時穫在
三時菑在初歲畲為三歲二不耕而穫舍初比三以
從四則匪正之災故凶也二若與初同往則无妄往吉
矣未富者二互四財巽消故未富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行
人得牛邑人災也牛繫古文作係或係者四係之也行

人在外謂三五異行也居人在邑為震象內處也
四係之牛比巽陽則得比震陰則失牛故災也
九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也无妄四據震
上故可貞初志與四俱進故无咎有孚在道以明何咎之有

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也五
巽為疾能消巽疾者艮也藥象也勿藥有喜者五得中
居正雖有巽疾勿用艮自益其疾則與初四爭于嘉矣
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也六
三匪正上

三三乾下艮上大山天
大畜利貞不家食吉利涉大川大畜謂艮以陽畜乾
利貞謂九二也二為至家兒口在外仰食天祿故不
家食吉也三五相利有涉大川之象與无妄正相反
象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛健乾德也篤實
艮德也乾良光明

易解一

故輝光也張華厲志詩引輝光日新為句輝剛上而尚
古作暉日新其德謂兒新乾德震又新兒德剛上而尚
賢也尚賢謂三為賢人而上九尚之能健止能止健大
正也故二五得中不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
涉大川則二五志行

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
山中空虛處皆天也故人在山中矣兌為言震
為行兌體二在前震行五為往故曰前言往行
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也厲四來息故有
利已已止也不犯災猶言不犯難

九二輿說輓象曰輿說輓中无尤也輿說輓與小畜九
謂之伏兔也易象乾為輿兌為說二四說初為
說輓也二得中應五兌說而震拯之故无尤
九三良馬逐利艱貞日閉與衛利有攸往象曰利有攸

往上海志也 乾為良馬震象已動故逐也遂在五艱貞也乾包成與三陽為衛由初而習則三五

說輿之虞初亦无犯難之災故利有攸往

六四童牛之告元吉象曰六四之吉有喜也 兌者坤之牛象為童也童牛謂積也告者福衡在角止獨所以告

人故謂之告震木艮止兌上其象童牛之告也郊禮用

童牛在滌天子將有事於上帝故

元吉也大畜四象中唯兌得坤元

六五積豕之牙吉象曰六五之吉有慶也 兌象坎為豕

則積豕也鄭讀牙為互互者竹木係牲之具震為竹木

互之象也特豚士祭禮二當士位特豚在係以祀考

其禮卑故吉

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也 震為大塗

皆在天位故曰天衢衢者四出道也艮象厚於上五路

慶四有喜三合志无所不遇故亨也道大行者謂震象

何長一陽之道大行

三三震下艮上山雷

頤貞吉觀頤自求口實 頤者養也頤頤頤也卦之上下

頤之象也所以飲食也貞吉謂二四也卦自觀初五相

易故曰觀頤大觀在上養及天下矣自求口實謂初九

象曰頤貞吉養正則吉也 由上九養成其正而吉也觀

頤觀其所養也自求口實觀其自養也 自養為小天地

養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉 物其始萬

天震出萬物其道應地坤象在天地之間又致養萬物

者也五為聖人四為賢人五用上養四以四正二遂及

也故曰頤之時大

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食 言動而易出

27 100

易解一

三七

也頤象外剛內柔與損益同象故稱頤焉靈龜在地潛

求口實也朵乃小人之養非君子所貴故凶

六二頤頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

頤頤也上首為頤也頤養由上故曰頤頤說文拂過擊

也二五正應為頤頤象无應故五過二使應上過以相

拂故曰拂頤也五在山下二往則正虛无

得故于正頤三行則二四之類失故征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大

悖也 三與上應今五過二使應上弗及於三故六三悖

又自頤初至上自上復頤於三共歷十爻故十年勿用

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰頤頤之吉

上施光也 二四同功故並曰頤頤頤頤自下而上下四克

初應初正在前也眈眈視者虎前視而不回喻四與

養之象四能承上以貴養賤所施者廣矣光廣也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從

上也 二過五使拂初曰拂經也下无實應故五正居艮

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也 頤

上成故曰由頤與豫九四由豫同謹三有厲上應之故

吉也五承上尚賢養正於二至是時三五利涉大川如

天地養萬物頤之時大在此交矣觀於易傳言養者育

四卦焉需養蒙鼎養聖賢并養自近及遠頤養由上

及萬方豈不大哉

三三巽下兌上 澤風

大過棟橈利有攸往亨 大過頤也陽剛頤實而過故曰

也以上頤下故利有攸往亨

27 B

子於斯觀 剛過而中異而說行利有攸往乃亨大過之
時大矣哉 初之藉茅往无所失取二之生梯得无不利
至於三則 棟橈四有他吝五不可久上為過
涉處大過之時无大過失聖人之所以大也
象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 二不為
四之多懼時舍於二而无憂問與潛龍
同德矣此武王伐商夷齊去周之象
初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也 在下曰
也巽為白故用白茅否泰之茅在地類生之茅也大過
之茅在地薦物之茅也重剛在上初以柔承物薄用重
故无

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻
過以相與也 稊者澤中木剛強則枯矣稊莖也初柔象
妻可復生子也故无不利及位五為成夫婦過女
互乾稱老夫二過五使取初初正巽女稱女妻虞翻曰

易解一

大過之爻得 過其應與也
九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也 三在巽木
弱三五成棟三失中
故棟也言不可輔上
九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也 四在
故棟隆也應初得藉故吉也三
四不相得終說於上故有他吝
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生
華何可久也老婦士夫亦可醜也 華在上者謂上六也
夫不能生子也二互乾為老稱老婦二使往上下
正兒少稱士夫也男三十而娶女二十而嫁士夫女妻
及時者無老也婦過時者老也婦无
咎士夫无譽傳以為猶有咎且可恥
上六過涉滅頂凶象曰過涉之凶不可咎也 大過木在
上兌澤湮滅其頂故凶也

三三坎上坎下 天坎為水中
習坎有孚惟心亨行有尚 也坎作立象即古水字有孚
尚謂二四震行以尚五

豕曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信 水歸
不盈也震行艮止不失其信苟爽曰陽動陰中故流陽
止陰中故不盈虞翻曰水性有常消息與月相應故不
失其惟心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可

升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用
大矣哉 天險在上至險无形故不可升地險在下山川
法天城郭溝池有險而險法地險所以為大
不用王者體德无險而有險所以為大

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事 洊亦重也二
得故行可習也周書曰積習生常

易解一

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也 必流
於下故習坎在初也陷之深者為入坎窞初
六入而弗能出故失道凶也至於四則出矣

早

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也 有險從四
震行尚五有得故求小得四陰為小
五陽為得也未出中者言二以心亨

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎
終无功也 日來之日來遠上日之在也三往來皆坎故
且枕在首者也坎在坎也三已成險外險又在首故險
止故入于坎窞勿用也言三終无功於五

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋二
剛柔際也 虞翻曰長子主祭器故有樽簋為酒簋黍
也爾雅大罍謂之坎是也禮有尊尊故有樽簋為酒簋黍
約信也手在內也尊簋薄物奠之牖下坎穿震木其象
納約自牖終无咎

納約自牖終无咎

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也水自下故上坎不盈祇大也五居中雖大不平於三故既平也平則不大惟心亨而已雲行雨施天下平也

上六係用徽纆眞于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也

三三離上離下離爲火中離利貞亨畜牝牛吉

離得坤陰之中

象曰離麗也麗也古文麗作麗

本麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

明者天子之事內美明德外著明威柔順中正

易解一

治化成柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

君德恆法日者照於四方謂東方司春日行西陸南方

至也二五相繼晝夜照臨書

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以避咎也

而二以柔履之故稱履也錯然交錯兒履在初而四仍

之重明照而履跡錯敬之謂遠之也初能遠四所以避

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

柔中居下體正黃裳

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃

之離何可久也

五宜說樂異陰反之故不鼓歌也異爲臺期兌爲咨嗟

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无

所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出

征以正邦也

其類五順陽而得故无咎

也言六五能正天下之邦

易解一

望

周易通解卷一

下經傳

歸安下 斌述

三三艮下兌上 澤山咸

咸亨利貞取女吉 咸感也速也卦以陽感陰感之至速也 亨利貞謂二四貞吉也取女吉也 天之道首於乾坤人道始於艮兌

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與 剛柔相易也 乾坤二氣通於山澤乾以剛與艮坤以柔與兌 止而說男下女是以亨利貞取女吉也 也 異艮送消故亨利貞而元 天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣 坤陰上感而萬物化生矣 聖人居五體

易解二

乾下感人心兌說異異天下和平 矣天道以性推情人道以情合性

象曰山上有澤咸君子以虛受人 澤山山上必流山下必入 故君子以虛受人也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也 拇足大指也初在外感於四而已 下象拇不自行

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也 腓腿也 上股之下也二為五所感腓不能自動陰不能先陽往則失艮止之道而凶若正居艮象則吉矣順不害者巽來順艮不害於初

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也 三在腓上為股三處巽中巽亦股也艮行有遇若執下陰以往 則上兌反復故吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也 四能居正守吉則未感於感矣故悔亡也 憧憧往來見四當巽兌往來之交若不居正則失其一致而為思慮所擾三陰朋從未能光大

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也 脢在背者喻上背而三感之故咸其脢也 五用三崇德施應於二得中行正故无悔也 志末者言五以兌息乾於上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也 兌為口其輔頰舌也 上六无位施德不及於二唯以口說虛應於三而已爾正釋詰滕虛也

易解二

恆亨无咎利貞利有攸往 恆久也二長相與故長久也 謂二五得中也 外兌息乾故利有攸往

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應 恆自泰初四剛柔相易也 乾陽上動為雷坤陰下薄為風陽上陰下天地之常道故恆 恆亨无咎利貞久於其道也 天地之道恆久而不已也 地道巽起四象无艮利有攸往終則有始也 謂震終則日月得天故不止也

而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成 日出震日初升也月見兌月初滿也 故得天久照久成矣 聖人乾德久觀其所恆而天地萬物之情可見 施天下大說而成化 觀其所恆而天地萬物之情可見 矣 咸天下兩象皆非乾坤也 而與天地生萬物 同用者兩象方以類聚有乾物以羣分有坤物

象曰雷風恆君子以立不易方 中四爻為方未濟象傳 為用也 恆象久立於二 辨物居方者取中四爻 而不遷故曰立不易方

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也 浚深也 巽

入兌下故浚恆也初陰已失

故貞凶進求於五亦无所利

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也初雖失而二得中

五則二以久中恆其德矣繫

辭傳曰可久則賢人之德

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容

也三反復於兌巽之交不能恆乾德者初陰或承以

異辱則正乎吝矣言三失中无所容於上下之閒

九四田无禽象曰久非其位安得禽也初陰非得故田

非其位

六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而

終也夫子制義從婦凶也五以兌息乾二至是時恆其

用四斷制下驟九三反復於巽陰在婦人則吉在夫子

則凶謂陰自初至上坤道已全此所謂婦人從一而終

者非夫子所宜也婦人謂二夫子謂五

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也振古文作楮楮

於棟宇中終見毀折而不能久故曰大无功也

三三艮下乾上

遯亨小利貞

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

又互巽固執於二艮象不行矣君子觀否遯之世知天

下不能固執於二艮象不行矣君子觀否遯之世知天

人不能固執於二艮象不行矣君子觀否遯之世知天

得中正之道可以止亂此聖人救世之大權也故曰遯

之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人

惡也嚴戒備至也五尊而志應故嚴也

易解二

三

易解二

四

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

初在下象尾故曰遯尾與既濟濡尾同象

三有疾故厲往則小人之否故勿用往

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志

也兌象不見无有能說之者言五用四以固天下之志

故獨不言遯

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也

畜臣妾吉不可大事也消故有疾厲甚於无妄之疾矣

二為家臣初為妾言九三非中但

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也陽

消故君子吉艮陰已退小人之道不長故小人否

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也嘉遯也異退

於二以正天下之志此

遯之時義所以大也

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也淮南九

世患九五同功五在天位故飛遯也上九超世高舉不與

剛稱焉

三三乾下震上

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

不言萬物者陽剛大

盛之會萬物不與

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

必於二也若九三壯而失中為非禮矣

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

至四皆實往則羣剛害之雖有孚而窮耳

九二貞吉象曰九二貞吉以中也應之故貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰

小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不

羸尚往也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不

能退不能遂不祥也艱則吉咎不長也

則意得吉矣不祥者兌羊為祥五已喪羊故上六不祥

也詳古作詳

三三坤下離上火地

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

易解二

五

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行

正也裕无咎未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介

福以中正也

易解二

六

六三眾允悔亡象曰眾允之志上行也

九四晉如碩鼠貞厲象曰碩鼠貞厲位不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有

慶

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝象曰惟用伐邑

道未光也

於上上九正離上下无濟其道未廣故也

三三離下坤上地火

明夷利艱貞也艱在初貞在二利在三

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王

以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

夕日月同度並入地中日月皆不見故曰明夷也文王

外臣位當六四兼乎君道者也其蒙大難也伏月難夷

離日如故內文明而外柔順文王以之矣箕子內臣位

當六二全乎臣道者也其居內難也君象不明臣節亦

艱貞之利箕子以正其志

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言象曰君子于行義不食也

不遠之象也震為行離腹中虛故不食離三爻當三日

也往謂往四也三五為主人震告之故有言義不食者

在四

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以

則也震為左三位為股與咸九三同象夷者三在坎中

拯馬出險三

陽剛故壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志

乃大得也離在南方故南狩也宵而火田曰狩明夷之

大首也然當行五以拯馬不

可即貞坎疾之中坎為心疾

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹

獲心意也震為左腹為腹坎為心四當震離坎之交與

二而出於四爻等三為庭四為門也文王拘

於羑里獲紂之心意釋歸其國其象如此

易解二

七

易解二

八

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也震

為箕子位二為子男六五震行以正二稱箕子矣坎月

有消息貞在二利在三箕子臣道之艱未可出震以自

稱箕子之貞

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四

國也後入于地失則也坤象成則明入地中故不明晦

在天故曰初登于天至上則初夕日終入矣故後

入于地失則者三初登為順則故上後入為失則

三三離下巽上風火

家人利女貞家人內也主內事也父等二為家

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父子兄弟兄弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

女在內而正位於二地之義也有天地然後有男女有

男女然後有夫婦也有嚴君者婦稱夫之父曰君舅母

曰君姑父之位在大有之乾曰同俱于父敬如君所大

也左傳季氏筮得大有之乾曰同俱于父敬如君所大

當季孫同復于父季氏得正故專魯

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

自家庭始矣言出於四得三為物坎象中實故有

物也行見於五得初為恆內外皆離故有恆也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初九閑有家志未變也於初則無後

悔矣閑

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

遂事每事必請於舅姑故无攸遂也坎主酒食離主亨

每皆中饋之事婦正主之故貞吉言二順於五而四又

未失也婦子嘻嘻失家節也嘻嘻威嚴威嚴之意難象也雖有悔厲亦得正而吉

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也富四又為財

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也假至

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也上與

三三兌下離上火澤三三兌下離上火澤

睽小事吉睽乖也說文睽目不相識也火澤乖睽

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說

而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉火

之睽也柔進上行謂卦自中孚而來天地睽而其事同

也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用

大矣哉天在離中地在澤中睽矣天五坎以下兌地互

下睽矣男五坎女互離水火相濟剛柔相應則其志通

也萬物謂六爻之物也物以羣分火澤睽矣類而聚之

類故其事類也睽而有不睽之用在故大

象曰上火下澤睽君子以同而異同中有異異中有

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以

辟咎也與二无咎故悔亡坎馬離說故喪馬勿逐於

則喪馬得於四馬自復於三矣惡人謂六三也惡人見於三

五所以辟咎

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也主謂五

也巷者

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

也巷者

邑中道邑在三也二以離中陰為主今遇於三三亦互

離之陰遇非其正故二能不失中道以俟於五其往也

何咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿

曳位不當也无初有終遇剛也三以牛車行澤中坎為

不正之象輿說文作輿一角仰也其人惡人而掣皆

人極不能俯且劓者兌象減良鼻也三不當位遇剛而

應故舍初就上遇雨

得吉為无初有終矣

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

四以一陽外出故曰睽孤二互四遇五五為元夫遇元

夫猶言遇主也二五志應故交孚也四不當位雖危无

咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

棄剛有悔二五相遇故悔亡也厥宗其宗謂六三也三

五同物故曰宗也睽象噬嗑三在兌口故噬膚也禮有

婿之禮行二至是時往則有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也二五交

中通唯此一爻在上曰睽孤也坎豕涉兌澤中負塗而

來坎為車離為鬼上位亦鬼故有載鬼一車之象坎外

之坎離正應元夫婚媾故三五行坎雨二往遇之則吉

至是時而離兌

之疑象皆亡矣

三三艮下坎上水山

蹇利西南不利東北利見大人貞吉蹇難也足不行故

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

與需象傳同 謹見險能止 蹇利西南往得中也 不利東
而謂之知知從憂患中出 蹇利西南往得中也 不利東
北其道窮也 利見大人往有功也 當位貞吉以正邦也
蹇之時用大矣哉 往得中謂九五以中節也 往有功謂
利見係之上六唯其時而已
在蹇而有濟蹇之用在故大

象曰 山上有水 蹇君子以反身修德 艮體德於三 遇險
初六往蹇來譽 象曰 往蹇來譽 宜待也 有譽初非其時
故宜待也

六二王臣蹇蹇 匪躬之故 象曰 王臣蹇蹇 終无尤也 自
至四皆王臣也 外坎成蹇 二又互坎蹇 而又
蹇之象 二以柔得中 遭時未濟於躬 无尤

九三往蹇來反 象曰 往蹇來反 內喜之也 往則外險 來
虞翻曰 內二陰皆喜之也 陽為喜

易解二

六四往蹇來連 象曰 往蹇來連 當位實也 連聯也 四往
蹇蹇者也 當位實者 一
陰在二陽中 故實也

九五大蹇朋來 象曰 大蹇朋來 以中節也 九五大蹇 當
上成濟 二又承之三 陰朋來 矣言
五中正以正天下之邪 節取於三

上六往蹇來碩 吉利見大人 象曰 往蹇來碩 志在內也
利見大人 以從貴也 是時往來皆吉 矣三從五為從貴
大人

三三坎下震上 解 雷水

解利西南 无所往 其來復 吉 有攸往 夙吉 解 續也 坎險
也 離者 西南之主 卦故利西南也 解出險 用震震亦東
北之卦 故不言不利東北矣 三往五重險也 故无所往
四來二濟應也 故來復吉也 有攸往 夙吉 謂
宜二往四則以夙得吉 夙朝也 夕等四為朝

象曰 解險以動 動而免乎險 解利西南 往得眾也 互
以在 即得坎應 坎亦眾也 其來復吉 乃得中也 自蹇來
古本此下有无所往句 往即有 天地解而雷雨作 雷
得有攸往 夙吉 往有功也 功於五 天地解而雷雨作 雷
兩作而百穀草木皆甲坼 解之時大矣哉 雷行於天 兩
象也 百穀草木皆甲坼 出震者也 甲者 孚甲外苞 離象也
折舊本作 宅古文作 草木生 莖葉坎象也 解之用 顯
其時取

象曰 雷雨作 解 君子以赦過宥罪 過小則赦 其初
初六无咎 象曰 剛柔之際 義无咎也 初陰小失四
九二田獲三狐 得黃矢 貞吉 象曰 九二貞吉 得中道也
二在田 離為狐 離象三爻 故田獲
三狐 坎矢在離 中色黃 故得黃矢

六三負且乘 致寇至 貞吝 象曰 負且乘 亦可醜也 自我
致戎 又誰咎也 六三負四乘二 小人之事也 坎寇來
九四解而拇 朋至斯孚 象曰 解而拇 未當位也 拇是
也 而汝也 四未當位 止解其初 非能解孚也 至
六五之時 三陰朋至 坎險自解 有孚于小人矣

易解二

六五君子惟解 吉有孚于小人 象曰 君子有解 小人
退也 亦以有孚 為退 離矣 小人謂初六

上六公用射隼 於高墉之上 獲之 无不利 象曰 公用射
隼 以解悖也 公謂四也 四用二射 離弓坎矢 射隼 隼于
謂中故獲之 无不利也 以解悖者
謂六三失道 四用解之 在此時耳

三三兌下艮上 損 山澤

損有孚 元吉 无咎 可貞 利有攸往 曷之用 二簋可用享
損下益上之卦也 有孚 謂艮震時行 元吉 謂六五也 初
无咎 二可貞 二待至四 利有攸往 矣 初二兩剛象 二簋

外園函方中虛可受上有龜蓋二盤士
禮也用亨者四用之以亨于祖考耳

象曰損損下益上其道上行以益於上損而有孚元

吉无咎可貞利有攸往易之用二盤可用亨二盤應有

時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行二盤有時謂初

二應在六五之時損剛有時謂三應在上九之時所謂

其道上行也乾為盈坤為虛損乾成兌兌即所以益乾

損坤成艮艮即所以益坤天地

盈虛與時消息其用不窮矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

非益也德古本作激爾正釋諸激虛也忿為

剛之盈激則虛之欲為柔之激窒則實之

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往上下合志也

損事在三至四則已二至是時遄往於上與初无咎故

无咎也遄猶專也酌損之者三分損一損不多也二

五志應元吉與上合志矣

易解二

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

二得中故利貞損事未已在外非時故征

凶上九損三實以益二故曰弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行

三則疑也及於上故損一人上行則以艮行震兩陽相

得故得其友易象陽爲得爲友

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

震象初兌消震爲疾故四損其初疾使九

二得震出過往於上在二有喜初亦无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自

上右也或謂上也三五相益上又成之故曰或益之也

之龜寶龜也實龜天子所用人弗克違也元吉者三以

損終上即益始厚於六五以成元吉自上下之右也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗

損益之大得志也二與上行故皆曰弗損益之也无咎

往謂九二遄往也自四至二皆臣位二爲室家上順口

及二爲得臣二外出不出居爲无家大得志者言五順於

上而得於二故大也

三三震下巽上風雷

益利有攸往利涉大川損上益下之卦也益自外來故

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光損否

四以益初也震民至樂坤德遠息故民說

无疆道在震初艮光行五故其道大光

利有攸往中

正有慶利涉大川水道乃行中二用四往五二五志應故

初爲震木故

水道乃行也益動而巽日進无疆天施地生其益無方

凡益之道與時偕行益象外卦當日進无疆也乾施自五坤

易解二

生初在坤方之外故其益

無方也與時偕行謂良震時行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改初有善而有過

宜改

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事

也利用者五用之也大作謂王國作邦之事初應四承

也五故元吉无咎也厚事良事也事在五非初自主

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

象曰或益之自外來也龜與損六五同象二以坤德柔

中故承貞吉王謂五也帝天帝謂上也損益二卦皆

上來順下故損二盤用亨益王用亨帝皆取外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用

凶事固有之也上來益三也凶事巽事也巽爲初喪故

時行也三與五行故日中行告震告也公謂四也鄰

邦有凶事命鄰執圭致聘禮也良爲圭上圓下方

六四中行告公從利用為依遷國象日告公從以益志也
二與四行故亦日中行二利往三利涉各以其利也從謂從王事也四承五利初大作厚事王用遷國矣依者若周之東

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象日有孚惠心
勿問之矣惠我德大得民也順三故日惠心三已震告故勿問也元吉者五與初時行故皆日元吉也有孚惠我德謂良震相孚五既順三必得於初故日大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象日莫益之偏辭也
或擊之自外來也自初至五无有益之者艮手或反擊相亦

三三乾下兌上
夫

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
夫

易解上

也五陽決一陰也諸陽進五兌口應三故揚于王庭同人相號三以危應故孚號有厲也告自邑謂上告三三為邑也即戎用大師也一陰上窮三往決之足矣故不利即戎利有攸往

象日夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也
九三應上獨顯於諸陽中告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

象日澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
兌澤為福祿君子用五行三故施祿及下矣二為居德處君子道長之世未宜自舍故居德則忌

初九壯于前趾往不勝為咎象日不勝而往咎也
初陽大壯故壯于前趾往則二四害之故不勝為咎

九二惕號莫夜有戎勿恤象日有戎勿恤得中道也
九二當莫夜之位諸陽即戎而無憂者二五以中相孚

字號二近而惕故惕號也二當莫夜之位諸陽即戎而無憂者二五以中相孚

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎
象日君子夬夬終无咎也頄俗字顛本作頄面權骨也戎之色見于首面故壯于頄也壯非中正故有凶也三已成乾至五亦乾決而又夬之象三若獨往於上兌雨不說之心故終无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象日其行
次且位不當也聞言不信聽不明也臀在下體行在三故臀无膚四剛无應與三相害故其行次且次且古文作越且謂頓蹄不行也四若牽於兌羊則悔亡矣聞言者聞揚言也

九五莫陸夬夬中行无咎象日中行无咎中未光也
莫為莫榮陸為商陸或以陸為光地莫也皆陰柔之物五位已高不取象地物可知孟氏曰莫獸名按說文莫从省从兔足山羊細角者與从艸从見為莫菜之莫形近而字別也高平曰陸管羊行於三上故曰莫陸漸九

三亦取象陸矣夬夬无咎與三同道三五中行故也中未光者五雖得中猶為上陰所掩

上六无號終有凶象日无號之凶終不可長也
尚口終窮故无號也有凶者一陰尚在剛終不長反於邁初耳

易解上

三三巽下乾上
天風

姤 諸家皆作遯
王陽始易姤女壯勿用取女 遯遇也一陰遇五陽也坤初六履霜堅久同戒矣

象日姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也
巽為天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉 初為地道五為天道羣陽包陰故品物咸章也之時在三義在五

象日天下有風姤后以施命誥四方
后者夏后氏也漢當五月省方之期

象日天下有風姤后以施命誥四方

象日天下有風姤后以施命誥四方

羣后相遇故施命諸四方也諸四方者不及於初卦以中四爻類聚為四方也遺象乾即西北之卦巽即東南

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫

于金柅柔道牽也繫古文作係柅古文作柅柅者絡絲二係之正也故吉往則見凶於外矣坎為豕巽其外象羸豕初陰蹢躅于下四來孚之故羸豕孚蹢躅

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也初為魚二以剛中包而得之故无咎也賓義在四四以初傾故不利賓

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未

牽也三與五行剛肅无應而四害之故曰臀无膚其行次且與夫九四同象言三行雖次且不為初陰所

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也四包於初初无大咎而

无魚也凶由初起故起凶也四為遠初為民

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也杞枸櫞堅木莢物也在地曰瓜杞包瓜五以二下包初天地相遇故含章也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也上窮故避其所應故吝

三三坤下兌上萃澤地

萃亨一本无王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利

有攸往萃聚也陽類聚於上陰類聚於下也五當王上為廟假至也五用二輪以說祖考也王假有廟

大牲也故用大牲吉二願異命故利有攸往

象曰萃聚也順以說剛中而應五故聚也王假有廟

易解十一

七

易解十二

五

致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往

順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣天地生物之情

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞重門艮戒有

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也應四為孚至三為終初尚无

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也亦无咎此公

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未

光也二陽類聚於上五得天位公侯輔之故萃有位无

上六齋資涕洟无咎象曰齋資涕洟未安上也虞翻曰

三三巽下坤上地風

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也亦无咎此公

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未

光也二陽類聚於上五得天位公侯輔之故萃有位无

上六齋資涕洟无咎象曰齋資涕洟未安上也虞翻曰

三三巽下坤上地風

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也亦无咎此公

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未

光也二陽類聚於上五得天位公侯輔之故萃有位无

上六齋資涕洟无咎象曰齋資涕洟未安上也虞翻曰

三三巽下坤上地風

升元亨用見大人勿恤南征吉升聚而上也升之元亨與巽同誼用見大人謂五為大人用三以見陽居二勿憂矣天道震兌時行自北而南地道巽在東南坤在西南木德至南方而盛故南征

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨木生於春時也故用見大人勿恤有慶也南征吉志行也慶陰為喜元亨

象曰地中生木升君子以順德積小以高大木生地中君子用之進德矣坤道為順升象震順坤兌順震順而有德故積小以高大也陰為小陽為大巽為高上亦為高

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也允說文引古也巽陰在初志進於五二五志行初與止合故大吉无咎

易解十一

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也二互兌為巽時之祭萃升二卦皆於內象言禴者禴為內事也二與五孚至是時上來息二利用禴祀初陰在下不

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也三為邑五為虛三疑所

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也兌為岐山西方之山兌上陰象岐也王謂五也亨岐也山外事故於外卦言之吉无咎者承五而吉雖初无

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也二得中故貞相次象階故升階階者天子之庭階也二升至五故大得志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也上

終日且冥矣故曰冥升與冥豫在上同誼升四五志息則无利上六故上六利在不息也陽息則陰消消則不富易象坤為富

三三坎下兌上澤水困亨貞大人吉无咎有言不信困亨者困而通也貞大

象曰澤无水困君子以致命遂志水在澤下上塞下濕為致命由五遂二為遂志

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也三五巽為臀股坎為株木故臀困于株木巽為三歲難明

易解十二

九二困于酒食朱絛方來也利用亨祀謂五用四利之二得中正人事未亨故征凶神右方來故无咎

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也遇剛故困

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也四剛堅坎為車故困于金車二在陷

妻凶也兌羊為祥上六不應故不祥

故也四失中故
客上說故有終

九五則別困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰則別志

未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也則別志

離日初出其色赤自二言之故困于赤紱也二五中直

至是時徐徐說險矣兌陰在上

鬼神右之以福故利用祭祀

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔貞吉象曰困于葛

藟未當也動悔有悔吉行也

故困于葛藟也臲臲古文作臲高險兒三動非應故

動悔有悔也貞吉者兌象正說坎險至是時窮而終通

吉行

三三異下坎上井水風

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸

其瓶凶

兌易坎舊井復通也困之三四易而成井四陰非喪三

陽非得兌異往來水澤皆通故往來井井也汔幾也汔

汲綆瓶者汲至兌繙毀之故羸其瓶羸偶也毀敗兒繙者

翻曰異為瓶

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

體離兌離外堅中虛瓶也兌為暗澤泉口也枯槁引瓶

下入泉口汲水而出井之象也井以汲養人水无空竭

人君以政教養改邑不改井乃以剛中也

剛中不改汔至亦未繙井未有功也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

以勤之

易解上

三

易解上

三

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无

禽時舍也

九二井谷射鮒甞飲漏象曰井谷射鮒无與也

井谷下陰象鮒兒在射之故井谷射鮒也甞飲為

九三井渫不食為我心測可用汲王明並受其福象曰

井渫不食行惻也求王明受福也

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

三三離下兌上澤火

革已日乃孚元亨利貞悔亡

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而

者坎兌同主於水也天道逆者為息息已日乃孚革而

猶逆也澤火志不相得故曰水火相息

信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而

者坎兌同主於水也天道逆者為息息已日乃孚革而

猶逆也澤火志不相得故曰水火相息

信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而

者坎兌同主於水也天道逆者為息息已日乃孚革而

猶逆也澤火志不相得故曰水火相息

信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而

者坎兌同主於水也天道逆者為息息已日乃孚革而

猶逆也澤火志不相得故曰水火相息

信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而

易解上

三

四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉天
離主春分兌以立夏革之乾主夏至巽以立秋革之天
地革而承之人心在三終應自歸之得乎
順而承之人心在三終應自歸之得乎
革之時矣禮曰湯放桀武王伐紂時也

象曰澤中有火革君子以治麻明時天時出於先天八
兌當初夏乾當正夏巽當初秋四時之序得其半兌君
子觀之坎離應中和之候乾坤為極至之時震春兌夏
陽氣自地而升巽秋長冬陰氣自天而降三
正迭建惟夏時為得天焉故用治麻明時

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有爲也束鞶
固也離為黃牛外堅為革與遇六二同象
革遇二卦初上相易革象上兌其堅可說
六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也
四為已日乃革之象二至是時而往
則順天有得三陽盛會矣故吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之
矣九三失中故往上則後時而凶貞厲則失時而厲也
兌為言三若改兌成乾與四五俱有孚矣三就三成
也言三舍五
又何之乎

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也四革而
亡也四當改革之際公侯一出天人孚應革
命改號以答天下歸己之志故有孚改命吉

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也革
事已乾象上成兌以虎文下包離兵一變征誅之象故
曰大人虎變其志偃武修文天下信之不俟禮制大革
時故曰未
占者曰未

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變
其文蔚也小人革面順以從君也兌陽爻稱虎其陰爻
上兌息乾為君子離初伏巽為小人內堅外巽故小人
革面上為首面也征凶居貞吉言三至是時利居貞矣
革命之世君子有後時而變化者若武王克殷之後箕
子陳曠商容復位也蔚古文作斐小人槩化先巽後說

若洛邑頑民
化洽在後世
三三巽下離上火風
鼎元吉亨依象傳吉字為行文鼎言其象也初鼎足中
者以鼎爻故元亨
也與大有象同謹

鼎元吉亨依象傳吉字為行文鼎言其象也初鼎足中
者以鼎爻故元亨
也與大有象同謹

象曰鼎象也以木巽火亨飪也巽入也鄭氏曰卦有水
金兌為澤澤鍾金而含水聖人亨以亨上帝而大亨以
養聖賢聖人謂六五上帝天帝謂上九也古者天子享
養聖賢五帝於明堂用牢鼎宰鼎者離牛鼎兌羊鼎巽
豕鼎一曰兌為童牛為羊為豕皆取五象鼎肉也養
聖賢者即古大饗禮天子稱聖宰鼎有九其數用五下
兼四也自聖以下稱賢四為公侯用四兼三宰鼎七矣
三為伯用三兼二宰鼎五矣二為子男用二兼初宰鼎
矣巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元
亨鼎象下巽上離離為目兼稱耳者兌坎
亨同象也柔進上行為鼎象白重巽來

象曰木上有火鼎君子以正位凝命五得中與二正位
易象乾為冰
冰即古凝字

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未
悖也利出否以從貴也鼎必三足初象為稱則鼎趾缺
中否塞之物鼎象三為否塞四覆出之故利出否初賤
為妾二為子自五而言其子也五息二進初故得妾以
其子也以從貴者巽
陰在初志進於五

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所
之也我仇有疾終无尤也應五為實故鼎有實二四同
有折足疾故不我即也吉者二五正
應慎往於五以終於上則四亦无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉象曰鼎
耳革失其義也三五互兌耳木火鑠乾金革及鼎耳矣
鼎以耳行三欲行五而四塞之四折足

耳革失其義也三五互兌耳木火鑠乾金革及鼎耳矣
鼎以耳行三欲行五而四塞之四折足

耳革失其義也三五互兌耳木火鑠乾金革及鼎耳矣
鼎以耳行三欲行五而四塞之四折足

故三之行塞也雜物為雉兌澤為膏鼎不升於上故不食也兌兩方應巽虧有悔終至上九則吉故方兩虧悔謂四不利之義

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也初顛趾而四應之乾陽下傾故鼎折足也古有餗鼎三公之餗也餗菜也湘鼎必有餗牛以羴羊以苦豕以菽

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也兌耳離色中黃故鼎黃耳也鉉者貫鼎耳中舉而升之謂上九也鉉讀與局同乾象在應故稱金鉉古者鼎鉉天子鼎也五黃中二鼎實利於九二之貞

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也鼎鉉玉亨上帝之鼎也五用三以亨自天右之故大吉无不利也剛柔節者二節巽之柔五節乾之剛則元亨矣

三三震下震上震爲雲中
震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯重震卦體无再震則亨震在初故曰震來也虩虩恐懼貌呂覽引作恐恐讀如獨獨兩震敵應陽爻爲喜故有笑言謂婚媾有言也啞啞笑聲雷震驚及於百里故震爲建侯象封方百里也匕鬯者祭主所有事七棘七所以扱鬯爲和黍坎水漬之不喪謂六五德无喪

易解二

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也請受禱於五也二先喪貝震驚百里驚遠而懼邇也出至五无喪故曰後有則
可以守宗廟社稷以爲祭主也四遠二近諸侯號令所及候位在四故也重震五體艮坎坎險艮守四爲出故出可守也上位宗廟社爲五土之主覆爲百穀之長皆取諸震
象曰洊雷震君子以恐懼修省則修之故得一善過則不貳過

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也此即以象辭爲爻辭也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也初震在內故震來厲也億大數也十萬曰億

六三震蘇蘇震行无咎象曰震蘇蘇位不當也初震已稍蘇也蘇者死復生震爲反生故震蘇蘇也三遇坎險坎爲背震行於上故无咎

九四震遂泥象曰震遂泥未光也震出故遂再震故泥非其時故未光

易解二

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也故億无喪也有事謂有事於宗廟五爲祭主入廟行四艮手薦坎酒匕鬯馨香

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也索索震向盡也視矍矍懼未忘也征凶戒三也其躬謂二其鄰謂四艮震爲鄰也二近四遠故震不于其躬于其往來故婚媾有言詩曰治比其鄰婚媾孔云是也

三三艮下艮上艮純卦
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎重艮卦也背在二故上九致艮爲艮其背不獲其身矣三在門內曰庭行人在庭則居人不見三隱坎中故也震艮時行故

告无

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮止而靜震行而動合乎天時其止止其所也釋艮其道光明矣艮剛外著故光明其背上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位思心之位在三艮止則不出於四素位而後能安外者禮曰知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得此曾子所取則也初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也初在艮下時止而止故艮其趾无咎也艮

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也腓在趾上與咸同象故六二艮其腓也上震為拯二以坎耳聽拯不及初故曰未退聽

易解上

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也限門也四為門三則門下楬也列裂也夤讀文作腓夾脊肉也謂五陰柔象夾脊肉本係於上而三裂之思出其位故危也苟爽讀熏為動虞翻曰古關作熏字坎為心艮為關關守門人坎盜動門故危關心也

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也身位在內而四自外止之故艮其身无咎

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也言自口輔上止五行實以宣之故艮其輔言有序也序者謂自艮而坎而震三陽以次也震為動行五非止而悔亡者謂得乎時中

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也重艮之上曰敦同誼震起也故吉在初艮止也故吉在終三三艮下巽上漸

漸女歸吉利貞漸進也外卦息內陰長之卦故女歸吉二五剛柔得正故利貞象曰漸之進也女歸吉也雜卦傳曰漸女歸待男行也言文歸當居二待五而行進得位往有功也進以正可以正邦也謂往五則漸之邦天下其位剛得中也其位謂進止而巽動不窮也窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗山高木長進不窮矣君子以艮居賢人之德風教明初六鴻漸于小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也鴻以秋飛水宿隨陽之鳥漸象外巽秋高難鳥南水也艮為小子初止而不進故

易解上

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也屬四小言外陰利之故无咎

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也陸又高於磐矣五為夫二為婦漸象五以離行三中實象孕三艮止不出故婦孕不育矣坎為寇艮為守故利禦寇也順相保謂外來順內

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也四陰為材之小者故鴻漸于木或得其桷也桷椽也艮為門三為楹棟其上有桷謂比之物四順五巽三比陽有得故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也大陸曰陵鴻漸山上之象也婦自三至五難腹中虛離三爻當三歲故三歲不

孕也終至上九巽陰順長
二獨得正故終莫之勝吉

上九鴻漸于木其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀

吉不可亂也鴻漸于陸自三言之也坎象鴻羽難為威儀羽毛以飾旌旄可辨儀等王者用以正

邦三陰雖眾不得而亂之

三三兌下震上雷澤歸妹

歸妹征凶无攸利人謂妹曰歸自外歸內也征凶无攸利謂

利謂六三

象曰歸妹天地之大義也虞翻曰泰三之四震東兌西

天地之義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也素相

二五相交天地通矣歸妹人道三四相易說以動所歸

夫婦合矣女以已嫁為終男以有室為始說以動所歸

妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也言六三出則无應而四處則乘

剛為

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝永終於上知敝於三

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛

能履吉相承也娣女弟也歸妹之象初為娣二為娣三

娣而行其常也初在下為履兌震足故跛者足難

行於義无征往之利征吉當作貞吉言初承

二利於幽人之貞者據象傳亦本無征字

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

眇一目小也二互難日兌陰揜之故眇也幽人謂兌人

在三也與履九二同象二得中而視不正者利於初貞

故也初既用極二亦未變

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也須古

需荀爽作媯媯媯也女兒也三與五行歸妹以須矣終

則二反歸初所謂反歸以娣也未當者言三未當位

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

女子之行在四歸妹之期也過乎是期待至於五與媯俱歸故曰遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行

震為帝震春時其日甲乙五陰交配乙故稱帝乙湯

也之字也其君者王姬下嫁諸侯稱小君也兌口飾乾

衣象秋初為媯陽善故良也二為媯陽居陰位不如此

二坎離正望初兌象上弦為月幾望歸妹之象媯不如此

於月幾望

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實

承虛筐也震為筐離女承之上陰虛故无實也兌為羊

失位失應故坎土刲之離乾卦故无血也二者皆因六三

凶而无攸利

三三離下震上雷火

豐亨王假之勿憂宜日中豐大也古文作豐離為君象

亨也王假在五故宜日中二震為帝出故大二五中通故

勿憂矣左傳曰日中當王

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中

宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息

而況於人乎況於鬼神乎昃古文作稷日出震方中於

日中故日中則昃也月生明於震望於離虧於巽凡月

食極在望故月盈則食也天地有盈虛與四時相消息

而不與時俱消息者

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑巽象係獄兌以折

之致

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬

禮待之雖留十日不為咎正以十日者朝聘之禮正於主國以爲限也按聘禮曰旬而稍此十日之內行則有慶譽之吉過此則折

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

三三艮下離上旅

旅小亨旅貞吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

六二旅即次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷

矣以旅與下其義喪也

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位

也得其資斧心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以

易解一

三

易解二

三

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也離鳥巢異木之上火出則
焚旅人謂九三也二先得故笑三後焚故號咷二異五
順獨上亢而无應焚及離牛矣三欲行五四不利之故
三以其義喪上以其義焚也四異
退故兌耳无聞聞則兌兩救之矣

三三巽下巽上巽為風中
巽古文小亨利有攸往利見大人重巽卦也巽猶遜也
往來故利有攸往五正離相見故利見大人

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛申
重也剛巽謂二巽三五巽上是以小亨利有攸往利見
也柔順剛謂初順二四順五

象曰隨風巽君子以申命行事五申二為申命
初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞

志治也四為進初為退初四敵應巽又為進退也巽人
治則在三故稱武人與履六三同象巽陰始亂志二

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得
中也虛在下而上實象牀故剝曰剝牀巽曰巽在牀下
祭祀離兌並見故史巫紛若也用吉者用之享祀
則受福巽小亨故也吉在陰事初陰在下不為祭

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也頻屓也據初而言
吝與頻復同語志三為屓隔故頻巽
窮者謂上應亦窮

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也陰得位
故悔亡也互二在田順五得實故田獲三品兌
三爻為三品也鄭氏曰一巽雞二兌羊三離雉
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日
吉象曰九五之吉位正中也五得中正用四以斷得其
資斧故貞吉悔亡也无不利

利者利往利見內外皆利也无初有終謂五巽於上以
行其權自二至上如權衡之平也巽主立秋其日庚辛
五陽爻配庚先庚三日庚午庚辰庚寅庚子庚申庚酉
日庚子庚戌庚申庚辰庚寅庚子庚申庚酉庚辰庚寅
上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也
喪其資斧正乎凶也重巽无初故二與上皆曰巽在牀
之上九无位與四不比又居巽象
之上巽陰為喪故喪其資斧為凶

三三兌下兌上兌為澤中
兌亨利貞重兌卦也古文作台台澤也重兌二
象曰兌說也剛中而柔外說以利貞兩說即亨也
順乎天而應乎人初正兌象三五相巽說以先民民忘

其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉兌亦勞卦
難民說且忘死說在天下故大也巽以率之故民勸
象曰麗澤兌君子以朋友講習陽為友陰為朋兩口相
矣聰明

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也和者說之始也
其道故和兌吉也行未疑者三五
初四猶疑之初正兌象則无所疑

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也說積則信故
中道不吝於孚兌吉二得
初故悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也在內日來故來
也凶兌柔說失中故

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也成離
也五二
比五行剝四當疑位兩商之故曰商兌鄭氏曰商隱度
也兌亦勞卦故未寧也巽為疾四介其間故曰介疾四
五相比在五為五相比在五為
象在四有喜

象曰麗澤兌君子以朋友講習陽為友陰為朋兩口相
矣聰明

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也孚於二而剝
剝有厲巽消為剝三多凶故危也五當位而有厲者
吉凶與民同患憂勞之意多故兌象惟五不言兌
上六引兌象曰上六引兌未光也引長也巽在三為長
揄陽故未光也

三三坎下巽上風水

渙亨王假有廟利涉大川利貞渙散也渙亨渙而通也
故渙萃兩卦皆取象焉利涉大川謂震為剝木動於水
中人止其上舟楫以濟不通詳繫辭傳利貞謂二五正
位

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同自否而來
相易剛來不窮謂剛自外來不窮於上也柔二四剛柔
得位謂四得公侯之位上同謂上同乎天子王假有廟
王乃在中也王謂五也利涉大川乘木有功也

易解二

象曰風行水上渙先王以亨於帝立廟先王在兌之世
成渙巽乃上升於廟以配帝故稱先王也渙自初至
五有尊酒簋缶之象故用亨也巽繫在上象立新廟
初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也二震拯坎馬故

九二渙奔其機悔亡象曰渙奔其機得願也震行爲奔
二得實有足五止其上机象也机几也廟中設同几百
司駁奔走故渙奔其机也初陰在下二得中故悔亡也
故曰得願

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也二渙初矣三
其躬无悔也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉
光大也呂覽曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也謂
四當震象渙之主也爲賢而能渙其羣者故元

吉也四在山下有正象焉夷明夷也初六拯馬壯吉與
明夷六二同象乃與明夷六四獲明夷之心者今四渙
有正非復明夷所有之象故曰匪夷所思矣光大謂陽在五而光大

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也
汗出而不反人君號令亦然渙下坎象汗互震爲大號
故渙汗其大號也王者正位於五居體於二今二五以
中正渙故渙王居无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也坎爲血
逖遠二四震行上順五以渙之故渙其血去逖出无咎也
遠害謂四遠上害

三三兌下坎上水澤
節亨苦節不可貞節止也節亨節而亨也
苦盡也苦節謂上六

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說
以行險當位以節中正以通說不可以行險故五當天
位以節則二五中通矣

易解二

地節而四時成節以制度不傷財不害民天節其上地
則財用无傷也其初爲民四拯救之則民居无害也
象曰澤上有水節君子以制數度議德行水注澤源
寸以制數度也艮手握五震足履五以制什伯指知
寸舉足知尺以制尺寸積震稼之粟計良手之握仰盛
衡震足知步良手計里以制里步也議德行德在於
數度以節民財議德行以節民性

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也四爲出
三爲庭節象四來息初故初
三爲庭節象四來息初故初

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也單原曰
九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也節
六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

其初則兌口吝嗟之象
三自致之於人何尤

六四安節亨象曰安節之亨承上道也四為財與二中處以節其初故

安節也四上順五上
下皆節而通故序

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也五得中道上下

甘受其節故吉也往
有尚為九二言之

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也節之太盡曰苦

節節非中道凶而不可貞
也能以五節悔乃亡耳

三三兌下巽上風澤
中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞中孚信由中出也豚即豕也豚魚故吉也利涉謂五利貞謂二

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也五下孚二

易解二

以化天豚魚吉信及豚魚也豚魚土祭禮昭祀於二受福於五利涉大

川乘木舟虛也中孚三四相害其中孚以利貞乃應乎天也二五孚在中

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死兌決刑獄艮極

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也虞度也其初難

知故虞之易象震為虞屯六三即鹿无虞謂三就五之

艮巽則失初之震虞也萃兩象傳戒不虞謂萃象无震

也中孚四來息初自初來之志應未變宜得吉象他謂

三也三四相害說絕不來故有他不燕也燕謂燕息

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰

其子和之中心願也鶴古字作雀从佳上出口高鳥也良在五象高鳥良陰消卦故曰在

陰其子鶴子也鳴且和者二五相應良震同聲也爵祭

器也震主祭器士有田則祭故因以為爵祿陽為好故

曰好爵孟氏曰靡共
也爾我二五相謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當

也三四兩陰相敵二五得之故得敵也震鼓艮罷

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也兌應

馬匹亡也三絕四而說四亦絕三而上四順五有得故

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也五為中

有孚也二五相孚各固一陰攣如也與小

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也雞

翰音異為雞也上位在天之上雞

三三艮下震上雷山
小過

易解二

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

下大吉小過陰過乎陽而陰得中故小而不亨

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也四時順

得柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大

事也有飛鳥之象焉中孚柔在內剛在外鳥之腹肥而

腹瘠而飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

比九五象傳曰舍逆取順說卦傳曰數往者順知來者

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過

乎儉兌說巽避尤恭也兌號巽九哀也

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也飛鳥下至

非能彖謀古以已一字

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也上為祖三為父母二五相直過則剛遇三而得不可過也二得遇故无咎

九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也三行五必過四兩剛相害故弗過防之長為防也以凶賊內曰戕謂三若外出四即從而戕之長防不守故凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也四以二為體二柔四先已遇三故曰弗過遇之也二往五則三危三必戒防之矣勿用永貞者兌巽時行震象不可長失中故也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也密雲西郊與小畜象同象兌雲已上於天震郊自二言之故自我西郊也公弋者四為公巽繫係弋矢故公弋也五用二仰射飛鳥墮落山中故取彼在穴

二得中故也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是為災眚象曰弗遇過之已亢也上无所遇則過之而已飛鳥離離離已上於天而墮故凶也上窮下消是為災眚

三三離下坎上水火既濟
既濟亨小利貞初吉終亂水火相得曰既濟也既濟離至四已成坎離既濟之象故初吉終亂

象曰既濟亨小者亨也小謂利貞剛柔正而位當也剛居陽位三柔居陰位六爻各居其正虞翻遂以既濟六爻為諸卦定位未達既濟於窮之韻又未達既濟初吉終亂之旨如虞說泰二五當互易成既濟以泰尚中行而論此即左傳所謂云往不濟者何往來吉亨之有初

吉柔得中也終止則亂其道窮也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之思患於終防亂於四

易解二

三

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也坎象為輪初陽引之故曳其輪初位為尾四以坎水濡之故濡其尾應四先濟故无咎也義取諸四

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也稱婦五互離在外離蔽坎車象茀衛風詩翟茀以朝翟茀者婦人車飾也上坎盜之故喪也反在未濟之九二則七日之期勿逐自得矣既濟陰在三以中道合未濟陽在二故得謂兩卦之三以中道合

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之德也高宗殷先王武丁謂上六也上六位最高又為宗廟故稱高宗鬼方離方也離為鬼與勝上六載鬼同象伐而三年克之者水適火必克坎三爻當三年此即殷武詩所謂奮伐荆楚為武丁是也小人勿用者既濟在上用初終亂故勿用也德者為坎勞也

六四濡有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也濡古文為朱縵公侯中衣射則祖之公侯專征心有疑也

終日戒也上為終日九三志在上四當疑位故戒之
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也東鄰殷也坎刑離牛大祭也西鄰周也坎水輪物以祭禮之薄者坎象在上與震同方故稱東鄰離象在下與兌同方故稱西鄰西鄰以離柔中受福於五五陽故實也文王初禴之年歲在弱火離德正昌福自天來矣禴為夏祭正當其時

易解二

四

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也坎水濡及上終止則亂之象

三三坎下離上水火未濟
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利水火相違曰未濟也之正離在上為大互離在下為小故稱小狐也汔幾也小狐居四近濟於二故濟也若濡尾及初則无利

象曰未濟亨柔得中也謂六小狐汔濟未出中也謂九

濡其尾无攸利不續終也謂未濟之象雖不當位剛柔

應也通謂六爻

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方未濟剛柔不當爻物雜處

惟中四爻為有方也不慎辨之

則居非其方而亂矣慎由中出

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也極中也中在九二非初六

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也未濟之

既濟之初九故曳輪同象也九二在中得四以行得五以正故二與四五皆貞吉也

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也六

坎象已成應往於上離象又成惟此一爻正值未濟之凶三不當位故也三若與五涉大川共成既濟則无不

易解上

矣利

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞

吉悔亡志行也四體二故貞吉舍初故悔亡也伐鬼方

而出五振起用之不言高宗者五非宗廟鬼神之位也坎為伐離為賞四為公侯大國志行謂二志已行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉

吉也二五得中志應故貞吉无悔二離明五坎暗君子

在二光暉及四彌遠故吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡

首亦不知節也三五成坎坎為酒食孚于飲酒未為咎

失其是矣陰為非陽為是上九坎水並濡其首雖有坎孚

亂雖陽不為是也節者謂二五以中節之

周易通解卷三

故知鬼神之情狀也六十四卦三百八十四爻精氣為物也變為四千九十六卦二萬四千五百七十六爻游魂為變也以此知鬼神之情狀

與天地相似故不違乾統坤象天之包地也知周乎萬物而道濟天下故不違得乾之中道道濟天下者也坎離

中正故旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故

能愛乾象旁行之卦即四時之卦四時有序故不流也

仁長人故皆能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之

道而知六爻之中天在上地在下交通以行其變化故曲成而不遺也外象三交當晝內象三交當夜以內知鬼神

故神无方而易无體乾神坤鬼乾易坤簡不言鬼神與簡者皆乾道所統也坤有方體

易解三

乾道則无方體

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也道在震巽性在兌艮

乾坤仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而

不知故君子之道鮮矣震艮能愛仁之道也於坎見之

故仁者見仁知者見知也民至取日用顯諸仁藏諸

用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之

謂大業日新之謂盛德顯仁者乾之道藏用者坤之道

諸仁也百姓日用而聖人為大業故富用生生之謂易

也乾為盛德故日新坤為大業故富有陰以六陰生

陽卦自一陽二陽以至六陽其間陽又陰陰又陽是謂之易成象之謂乾效法之謂坤故簡效古作交極數知來之謂占通變之謂事通參伍陰陽不測之謂神

乾道有不盡測者

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正

以言乎天地之間則備矣廣謂坤元大即乾元也乾道

靜而夫乾其靜也專其動也直是以大生焉宋衷曰

用事則專一含養萬物矣動夫坤其靜也翕其動也闢

是以廣生焉宋衷曰坤靜不用事則閉鬱滋長萬物矣廣大

配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至

德乾大坤廣配天地也震兌趨乾巽長趨坤配四時也

故坤以配德從敬義出

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地由聖人易知以崇德簡能以廣業知

之門業所從出虞翻曰乾為道門坤為義門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象賾古文作噴京房曰噴情也虞翻曰賾初也謂

事皆漸漬而來故聖人於坤日漸於臨遷日浸也形容

宜謂筮上圭帛孤車之類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

會通謂內外往來先後之事言天下之至賾而不可惡

也至賾謂事勢之極至然言天下之至動而不可亂也

易解三

制故禮簡天地設位而易行乎其中矣成性存存道義

從地而卑天地設位而為道門坤為義門

之門業所從出虞翻曰乾為道門坤為義門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故

謂之象賾古文作噴京房曰噴情也虞翻曰賾初也謂

事皆漸漬而來故聖人於坤日漸於臨遷日浸也形容

宜謂筮上圭帛孤車之類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

會通謂內外往來先後之事言天下之至賾而不可惡

也至賾謂事勢之極至然言天下之至動而不可亂也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二爻辭

曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎二為居室四為出言中孚震象在四外中孚二五字

應故于聖之外應之六爻初當一數二當十居其室出數三當百數四當千數五當萬數上當億數

其言不善則千里之外違之況其邇者乎反而言之則

也小過四反震善五言出乎身加乎民行發乎迺見乎

遠乎震行亦在四故出身加民中言行君子之樞機樞機

之發榮辱之主也故曰樞機也中孚震息為榮小過震

消為言行君子之所以動天地也可不慎乎天地震動

同人先號咷而後笑九二爻辭君子之道或出或處或

默或語處則守默出則資言二人同心其利斷金同心

之言其臭如蘭二人謂三五也天火同人於三其同心

象乾金三五斷之復成乾金斷其利也虞翻

日巽為蘭離日煖之故臭按易象巽為臭

初六藉用白茅无咎爻辭子曰苟錯諸地而可矣藉之

用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也

慎斯術也以往其无所失矣用上初巽謹以承之故二

五皆利用也

勞謙君子有終吉爻辭子曰勞而不伐有功而不德

厚之至也語以其功下人者也三在坎為勞六五利用

三五同功為有功謙德在二而三居初故不德也德言

盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也恆卑九三謙不

充龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无

輔是以動而有悔也已見乾

不出戶庭无咎節初九爻辭子曰亂之所生也則言語以為

階中孚九二當其時則出言節初九非其階君不密則失

臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而

不出也幾事震事也密者二五密之也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至解六負也

者小人之事也乘也者君子之器也初賤求四小人之

器也而三已乘二矣小人而乘君子之器盜思奪之矣

中外互坎盜則離器也六三失上慢下暴盜思伐之矣

是下暴也外盜也下本坎象坎為暴慢藏誨盜冶容誨

淫震出於外咎在慢藏誨盜易曰負且乘致寇至盜之

招也

大衍之數五十此著數也聖人幽贊於神明而生著參

十著參天之數故全用三十也天道有餘則奇其五其

用四十有九四也著之德圓配天故用少陰之數八六

九也分而為二以象兩挂一以象三揲之以四以象四

時歸奇於扚以象閏大衍之數五十其用虛其一象大

者以四才揲必西數象四時也策數四十九必挂其一

奇左奇右必奇左奇右四者右亦奇去其歸奇之數左

凡四次然後得四九五歲再閏故再扚而後挂

易解三

六

五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也
天數五者一三五七九皆奇數也地數五者二四六八
十皆耦數也奇耦與五相得而成故天一地六合水
地二天七台火天三合地八合天九合地十合地
五十五數以五奇數為二五併五耦數為三十總天地
以五零數為五位相得之數乾之策二百一十有六
坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日乾之策
三十六以六交積之二百一十六也坤之策百四十
四以六交積之百四十四也乾合策三百六十當一
日及六日七分說出於此二篇之數萬有一千五
百二十當萬物之數也陰陽各半陽交用策三百六十
百九十二交積之六千九百二十也陰交用策三百六十
二十四以百九十二交積之四千二百也陰交用策三百六十
營而成易十有八變而成卦所得策數凡得三十六者

易解三

四營之則九也得二十四者四營之則六也得二十八
者四營之則七也得三十二者四營之則八也得三十二
四營謂六七八九也筮法一物八卦而小成引而伸之
為一變故三變成交謂之成易八卦而小成引而伸之
觸類而長之天下之能事畢矣也引而伸謂下象以次
應進也觸類而長謂二四耦類三五觸類五又為一卦
之長也內象未定吉凶亦无事業得外象而能事盡矣
顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣在八卦剛辭
謂人事也
子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道
四焉以言者尚其辭易明天道著人事聖人立以動者
尚其變幾有先見以制器者尚其象以卜筮者尚其占
易以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如嚮有為謂內事有行謂外事也問以言受命如嚮者
如嚮謂如國語晉公子筮命筮曰尚有晉國筮告之曰

利建侯謂神之所命如人意旨所嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之
至精其孰能與於此參伍以變參以變者謂三五往來
二四同功謂日顛顛觀之三以成變謂日觀我生是也
五行皆曰元吉損之是也錯綜其數錯其數者謂陽爻
時行皆曰弗損益之是也錯綜其數錯其數者謂陽爻
有六八錯其變不變之策數各在一爻中也有九七陰爻
謂陽爻或變或不變陰爻或變或不變錯綜其數者
之策數者皆通其變遂成天下之文生於交物相雜參伍之
中極其數遂定天下之象極六十四卦錯綜之數而非
天下之至變其孰能與於此易无思也无為也寂然不
動感而遂通天下之故神明聚焉非天下之至神其孰
能與於此夫易聖人之所以極深而研幾也則知變化
之道則知唯深也故能通天下之志至精出於唯幾也故
神之所為唯深也故能通天下之志至精出於唯幾也故

易解三

能成天下之務幾出於唯神也故不疾而速不行而至
至精而深則无弗知也至變而幾則无弗易也易有聖人之道
弗從也至神而神則知與從无弗易也易有聖人之道
四焉者此之謂也
天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十
圖十數也一六居下二七居上三九居左四九居右五十居中
易開物成務冒天下之道如斯而已者也圖之數也一
二三四為歸奇之數生卦者也六七八九為營易之數
成卦者也五十居中以為大衍之數聖人用此十數開
之道如斯而已是故聖人以通天下之志以定天下
之業以斷天下之疑此開物成務之道取諸六爻
是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
圓而神者妙萬物而无方乾道也方以知者含萬物而
有常坤道也六爻之義用九同入八之數方用六同七

七之數圓故能變易以告也
聖人以此先心退藏於密
生而無事則神密然不動
來知以藏往來則神密然不動
哉古之聰明睿知神武而不殺者夫
離明乾坤武坤容知四卦反復而不衰
是以明於天之道而察於民之故
前民用神物著龜也古者卜筮在官
聖人以此齊戒以神明其德夫
必進斷其志示不敢專
以尊天也其此意也夫

易解三

九

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾
乃謂之器
法利用出入民咸用之謂之神

是故易有大極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
者一而已矣六十四卦資始於乾乾元用九包坤在內
即大極也乾二五通坤而成坎離大極生兩儀也坎離
五成震巽坤兌兩儀生四象也震巽巽合而成八卦定
之卦互生乾坤坎離震巽兌四象生八卦也八卦定
吉凶吉凶生大業由凶而生大業觀象玩占之事也
是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天
下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉
凶以成天下之亶亶者莫大乎著龜
以極深也亶亶勉力貌
古文賾作噴亶作姪

是故天生神物聖人則之
是為變化天垂象見吉凶聖人象之
出圖洛出書聖人則之
易有四象所以示也
也定之以吉凶所以斷也
易曰自天右之吉无不利

也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也
謂人助信也三為履信思順之賢五又以上尚之是以
自天右之吉无不利

易解王

十

乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡
其言意者文王設卦以通神明以類萬物不盡言而盡
辭明吉凶以定天下之事變而通之以盡利鼓之舞之
以盡神盡利也鼓舞於卦變通於卦象之中所以
乾坤其易之緼邪言諸卦也乾坤成列而易
行乎其中矣也諸卦或二陽比連三陰比連皆乾坤成列者
體之乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣
至於既濟未濟皆一陰一陽相間陰陽不復比連而乾
坤之卦乾坤既道至此不可復行故未濟者離火從天坎
水從地而乾坤庶幾其息矣故既濟窮而未濟之道不
窮

者謂之器形而下者象事知之謂之通舉而錯諸天下之民謂之事業通變之謂事是故夫象聖人有以見天下之賾古作噴而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人苟非道不默而成之不言而信存乎德行存乎其德也八

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相

易解三

推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣易始於八推象通矣繼作重卦而三才爻物備矣九推剛用六皆柔而變化行矣象辭命卦爻辭命爻極天下之動者乎此矣吉凶悔吝者生乎動者也每卦一爻之動則爻動則柔辭剛柔者立本者也變通者趨時者也剛柔立本變通趨吉凶者貞勝者也勝則吉不勝則凶易曰往六交之時吉凶者貞勝者也不勝為咎在勝則又日終莫之勝吉言我勝則吉也占辭不天地之道貞觀能有觀無凶聖人則正夫吉者而已天地之道貞觀者也觀謂可見者也正夫見者而已日月之道貞明者也日則正夫明者而已天下之動貞夫一者也每卦或正夫一者而已聖人夫乾確然示人易矣夫坤頹然示人簡矣確孟氏作崔氏作退頹然簡者地之形也交也者效此者也象也

者像此者也效此古本作交此像此古本作象交象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位乾居德在二而坤而乾施之故天地之大德曰生也乾象至貴曰位坤道至富曰寶聖人兼之故大德曰生也乾象至貴曰位坤道首出亦在五聖人何以守位曰仁仁三才之道三五同功故守位以仁者也仁一本何以聚人曰財三才之道四為聚人也財即所以資財也五之利用理財正辭禁民為非曰義四能禁其非故交辭每於二取義立於四焉仁者乾之下德可以長守貴矣富義者坤古者庖義氏之王天下也庖義古文作慮義或仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸

易解三

身遠取諸物於是始作八卦觀法於地察地理也觀地文察象數也伏義作三以通神明之德以類萬物之情畫卦始知天文察地理以通神明之德以類萬物之情此伏義因重之聚之易象於是備矣作結繩而為之遠取物宜類而聚之易象於是備矣作結繩而為網罟以田以漁蓋取諸離離中上掩下縮用諸田漁此伏義制器尚象之事

庖義氏沒神農氏作斲木為相揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益斲木剛木也揉木柔木也益象巽為上古相頭未有金也止用剛木日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得所用蓋取諸噬嗑噬嗑離來也坎離相資交易而退良反震歸各得其所神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天石之吉
无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此取
元用九也乾元用九乾體坤用故統稱乾也乾象神
變以二五通之則財成輔相使民宜之而已乾道至
不窮乾坤化則可久也帝位在乾五乾通而為大
有之世為黃裳其制通乎黃帝堯舜之世剝木為舟剝
木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙
剝作桡剝作楫桡者古文也剝者剝木也良手執創木
風而中順巽服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸
隨兌體坤陰為牛震體乾陽為馬服古文作備備猶縛
行山澤往來重門擊柝以待暴客蓋取諸隨良門又在四
故重門也柝古文作柝坤眾在內艮手斷木為柝掘地
擊震木以夜柝之坎盜在外則暴客也

易解三

為曰白杵之利萬民以濟蓋取諸小過為杵良持巽入
掘而為白日止杵動巽下入而弦木為弧剝木為矢弧
兌上見米在臼中受磨之象離外兌乾圓而虛其中孤
矢之利以威天下蓋取諸睽象也坎本銳末而中直
矢象也兌為上弦又為銳削睽象矢在弧中兩目并注
而決以說之離兵重威說於天下自取漢以下五事皆
黃帝後制器
尚象之事
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以
待風雨蓋取諸大壯或露處坤野後世聖人當大壯之
世兌斷震木以為上棟乾象下復以爲下宇
屋邊也重乾在四屋宇遠復風雨之所不入也
古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過古謂頤之世去大
古也葬者其字死藏槨中震為竹葦之薪厚積如山以
覆於坤野之中而已封古文字不封謂下不異入於

土不樹謂上不見冢也坤為喪以三爻為三歲之期頭
五重坤故喪期无數也大過內乾為棺外乾為槨象取
六合而堅下巽穿棺上兌
見豕豕為喪期三年即改
上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民
以察蓋取諸夫上古當制之世民人暗昧上但用手結
雷夫之世兌澤象漆書乾象契刻人交大有揚于王
庭率百官萬民中乾百官下乾萬民口說皆同天下化
於文明矣大壯以下三事聖人觀象以通古今之變
是故易者象也象也者像也亦作象象者材也材猶爻
也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶虞翻曰
陽故奇陰卦其德行何也陽一君而二民君子之道也
陰二君而一民小人之道也陽卦陰卦皆以陽
易曰憧憧往來朋從爾思咸九四子曰天下何思何慮
天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮同於一
咸獨无所感故曰天下何思何慮日往則月來月往
則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來
寒暑相推而歲成焉日月出於東南巽方入於正西兌
時兌主立夏則寒往暑來矣巽主立秋往來也天之四
則暑往寒來矣咸九四正當往來之交往者屈也來者
伸也屈伸相感而利生焉屈伸古文尺蠖之屈以求伸
也尺蠖小物巽物也陰龍蛇之蟄以存身也龍蛇大物
互巽則象伏信於上龍蛇之蟄以存身也震物也咸
可蟄而不可出精義入神以致用也利用安身以崇德
也五可以利而安身矣乾德在五故崇德過此以往
未之或知也窮神知化德之盛也荀爽曰出乾以外无

易解三

易曰憧憧往來朋從爾思咸九四子曰天下何思何慮
天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮同於一
咸獨无所感故曰天下何思何慮日往則月來月往
則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來
寒暑相推而歲成焉日月出於東南巽方入於正西兌
時兌主立夏則寒往暑來矣巽主立秋往來也天之四
則暑往寒來矣咸九四正當往來之交往者屈也來者
伸也屈伸相感而利生焉屈伸古文尺蠖之屈以求伸
也尺蠖小物巽物也陰龍蛇之蟄以存身也龍蛇大物
互巽則象伏信於上龍蛇之蟄以存身也震物也咸
可蟄而不可出精義入神以致用也利用安身以崇德
也五可以利而安身矣乾德在五故崇德過此以往
未之或知也窮神知化德之盛也荀爽曰出乾以外无

有知

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危

剛所困其實四亦不中為非所困而困矣九二剛得中

而三以柔據其上為非所據而據矣名在巽下則必辱

身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

將至矣妻巽伏坎中故不得見

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

者禽也弓矢者器也射之者人也

待時而動何不利之有

也動而不括是以出而有獲語成器而動者也

矢不括

易解三

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

小懲而大戒此小人之福也

謂也

也

也

也

也

也

也

也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治

者也

无與故是以君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘

亂象故不忘也

曰其亡其亡繫于包桑

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣

厚初陰折足也

作知少辭古本作

不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎

幾者動之微吉之先見者也

不瀆其任也

幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉

寧用終日斷可識矣

無及矣

君子辨之最先身不入於險中勢足以制天

下之動實六五所利賴矣萬夫據六五言之

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

善終必知之故反於復初

即得元善未嘗復行不善

天地細縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也

得泄也損象二五交感初上固之生氣蘊積於其中少

成萬物資良以

醇資震以生

易解三

幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉

寧用終日斷可識矣

無及矣

君子辨之最先身不入於險中勢足以制天

下之動實六五所利賴矣萬夫據六五言之

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未

嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉

善終必知之故反於復初

即得元善未嘗復行不善

天地細縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也

得泄也損象二五交感初上固之生氣蘊積於其中少

成萬物資良以

醇資震以生

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也益九五之君子安身於二而後用三以動也以艮三易震三之心而後用四出語也四與初之交定而後危以動用二以求也言五能修此三者故初民皆應則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也上九舍二用三雖動已危用二出四雖語已懼用莫三求初雖求无交言上九後時故民无有與之者之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

易解三

而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德諸卦出於坤為易之門也乾六物皆陽坤六物皆陰其稱名也雜闕闕相資故合德也撰其也猶才用也而不越於稽其類其衰世之意邪稱其卦名屯蒙需訟之有次序不可越亂越古文作述於稽粵稽也夫易章往粵爻也爻稽其所以取類者有衰世之意存而察來而微顯闢幽開而當名辨物正言斷辭則備矣往者章之來者察之存乎變者也顯者微之幽者闕之神乎幾者也開謂開卦也當名謂當一卦之名辨物謂辨六爻之物易以二五為體用或以正象其稱名也小言之或取斷象為辭一事一物小矣爻稽其稱名也小其取類也大稱名止一事一物小矣爻稽其稱名也小文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報貳其旨遠者其辭應其言顯者其事隱也易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎王中古文文王拘於羑里是故履德之基也履者謙德之柄也故有憂患是故履德之基也履者謙德之柄也所以復德之本也復禮以恆德之固也非遷於損德之持禮復德之本也復禮以恆德之固也非遷於損德之修也禮損其益德之裕也益其困德之辨也辨理於困井德之地也隨分位而行異德之制也此節制自禮出

王九德也九德自履始者人有禮履和而至謙尊而光則安无禮則危此文王憂患所用履和而後易益長裕而復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通并居其所而遷異稱而隱履和故下至復小而辨謂復小而偏及於物雜而不厭謂獨能久中无厭念也損先難者害早去也益不設者終不言利也遠異有權衡隱於其中而履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義異以行權履用和而後行謙制尊卑之禮復知非恆勿惡故无怨損井濟人至足故辨時宜異稱物行權

易解三

易之為書也不可遠為道也屢遷易象不出六爻中故變動不居周流六虛之時六爻若虛器然上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適來而下柔於盥日剛上而柔下自否太而易也於晉日柔進而上行自觀而變也於睽日柔進而上行自中孚而柔也凡此皆不為典要唯變象所合而其出入以度外內使知懼也謂外己度翻卦變出於此又明於憂患與故故者事變所從無知之此觀象之事先又明於憂患與故故者事變所從無有師保如臨父母明此齊戒神初師其辭而祭其方既有典常苟非其人道不虛行類初交之辭一卦之法度也然非二五得位之人則不能行

成故若夫雜物撰德辨是與非則非其中交不備也

易知中四交也以二噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者

觀其象辭則思過半矣未獨及六交亦可思過其半二

與四同功而異位其善不同二多譽四多懼遊也柔之

為道不利遠者其要无咎其用柔中也也二在內而近

故取正於二二得柔中即四亦无咎三與五同功而異

位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪三五

陽類也三失位而賤故多凶五得位而貴

故多功也三當危位柔固非宜雖剛亦厲

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也初二地

上人道五道有變動故曰爻爻謂六交剛柔不同爻有等故

曰物六交有等以貴賤辨之初為庶民二為士三為大

有大夫四為公卿五為天子六為天祖故庶民長田土

曰文王於參文不當故吉凶生焉

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

易解三

九

易解主

三

下之吉凶成天下之譽者知天險坤知地險聖人

是故變化云為吉事有祥云動也幾之先見者吉事也

事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓

與能設位設貴賤之位也聖人成能於上入卦以象告

交象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣象以正告情以

性也變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶

生相愛者吉遠近相取而悔吝生失道者悔情偽相感

而利害生不遠者利凡易之情近而不相得則凶於惡

將叛者其辭慙虞翻曰坎中心疑者其辭枝離人之吉

人之辭寡辭也躁人之辭多辭也誣善之人其辭

游說人之失其守者其辭屈辭也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍聖人德至幽

說文曰蓍蒿屬千莖生百莖易以為數天參天兩地而

倚數也伏義所著數七尺六夫五尺三寸

生爻觀變陰陽謂反易變易也以之序卦和順於道德

焚雄雞之羽可以致風其氣坎為豕也美脊而豐內坎象
應也雌者善伏陰一其性陰應日也鳴首而高其行也
性離為雉朝雉也雉飛一凡陰禽皆不能高飛其行也
也其剛而善守必止於其所兌為羊性柔而善羣其行也
狗其所重乾為首上於其所兌為羊性柔而善羣其行也
乾為首重乾為首上於其所兌為羊性柔而善羣其行也
為足並震為足上於其所兌為羊性柔而善羣其行也
三陽之脈五指而脈皆下動巽為股並巽為股巽為股
人之股脈五指而脈皆下動巽為股並巽為股巽為股
目良為手各五指而脈皆下動巽為股並巽為股巽為股
而誤也兌應良而象肱故並兌為手取象以察人身之
兌象也良兌應良而象肱故並兌為手取象以察人身之
賁以爲中三陽交此入重卦聖人取象以察人身之
稱以爲中三陽交此入重卦聖人取象以察人身之
兼必重卦者先重卦也然則六十四卦後天八卦重卦即中卦
兼必重卦者先重卦也然則六十四卦後天八卦重卦即中卦

易解三

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故
謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男
故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得
男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女其始也索
於乾而稱父索於坤而稱母故入卦為古入索之書
乾為天為圓以體象為君為父以尊卑為玉為金以五
之玉亦為寒為冰乾居西北其地最赤為大赤為青而有
赤色也乾象含離日為良馬為老馬為瘠馬為駁馬陽乾
在中天故為大赤乾剛為木果者木圍實也巽為木
故瘠乾包坤故其色乾剛為木果者木圍實也巽為木
坤為地方為母為布象束帛帛亦布類為釜也巽為木
缶亦為吝吝道小故吝吝也為均偏也為子母
金類亦為吝吝道小故吝吝也為均偏也為子母

牛故母腹三子為大輿乾以行故為大輿承為文天事
事為眾數多為柄萬物根其於地也為黑取黑者坤中
坎含

震為雷位在卯方為龍古龍字師象為玄黃上黃為勇
果震為華為雷門大塗上容方軌為長子為決躁剛動故
為蒼竹竹方色也雷迅長著東為桂葦竹葦皆下堅其於
馬也為善鳴為馵足為作足為馵類也雷聲善鳴左足
白為馵足也馵為馵足為作足為馵類也雷聲善鳴左足
生而大其究為健為蕃鮮也蕃鮮者乾之變為巽
巽為木震為剛木為風雷者地之陰氣從地而起為長
女為繩直為繩直為繩直為繩直為繩直為繩直為繩直
為高故高行為進退為不果退不果為臭同人取象為臭
臭見繁其於人也為寡髮故寡髮為廣頰故廣頰為
為多白眼而瞳之內小為近利市三倍陰得坤利故以
倍其究為躁卦變為震也虞翻曰震為蕃鮮耳
坎為水坎象即為溝瀆解象辭取坎為濟濟為隱伏陰中
故應為矯輮曲折而為弓輪濟皆取坎為濟濟為隱伏陰中
也為加憂為心病在胎故憂為耳痛塞故主耳聾為
血卦為赤也血色赤其於馬也為美脊而豐肉為亟
心中動性為下首為薄蹠為曳馬首垂下蹠迫促不展曳
其於輿也為多眚輿勞故多眚虞為通故通為月水者
精為盜欲之故水盜土其於木也為堅多心謂東棘

易解三

震為雷位在卯方為龍古龍字師象為玄黃上黃為勇
果震為華為雷門大塗上容方軌為長子為決躁剛動故
為蒼竹竹方色也雷迅長著東為桂葦竹葦皆下堅其於
馬也為善鳴為馵足為作足為馵類也雷聲善鳴左足
白為馵足也馵為馵足為作足為馵類也雷聲善鳴左足
生而大其究為健為蕃鮮也蕃鮮者乾之變為巽
巽為木震為剛木為風雷者地之陰氣從地而起為長
女為繩直為繩直為繩直為繩直為繩直為繩直為繩直
為高故高行為進退為不果退不果為臭同人取象為臭
臭見繁其於人也為寡髮故寡髮為廣頰故廣頰為
為多白眼而瞳之內小為近利市三倍陰得坤利故以
倍其究為躁卦變為震也虞翻曰震為蕃鮮耳
坎為水坎象即為溝瀆解象辭取坎為濟濟為隱伏陰中
故應為矯輮曲折而為弓輪濟皆取坎為濟濟為隱伏陰中
也為加憂為心病在胎故憂為耳痛塞故主耳聾為
血卦為赤也血色赤其於馬也為美脊而豐肉為亟
心中動性為下首為薄蹠為曳馬首垂下蹠迫促不展曳
其於輿也為多眚輿勞故多眚虞為通故通為月水者
精為盜欲之故水盜土其於木也為堅多心謂東棘

離為火離象即古火字為日日者火為雷上出為中女為甲胃外堅在為戈兵牙戟之屬上刃下鐃其於人也為大腹中虛為乾卦乾讀為幹火燥物乾也為龜為鱗為鱗為鱗為鱗為蚌為龜內之象其於木也為科上稟科空也宋衷稟上

艮為山其剛高覆為徑路徑路有限而為小石石亦一拳之

象為門闕門闕在地而高為果瓜實曰瓜結為閭

寺闕人守門寺人主為指象手為狗隨上六取艮為

拘為鼠為黔喙之屬其於木也為

堅多節之屬

兌為澤坎水為少女為巫為口兌為口

易解三

舌口之上為毀折為附決兌消震為毀折

取諸木其於地也為剛剛故也說文剛在西方

少女為羊羊當作詳

序卦傳

有天地然後萬物生焉乾坤闢盈天地之間者唯萬物

故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也坤象曰君子

蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也

故受之以需需者飲食之道也需象既濟在三飲食必

有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也

眾必有所比故受之以比比者比也比比必有所畜故受

之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也四字今

也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之

以同人與人同者物必歸焉故受之以大有大有大者不

可以盈作有大有故受之以謙有大而能謙必豫故

受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事

故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨

者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合

故受之以噬嗑噬者合也物不可以苟合而已故受之

以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者

剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不

易解三

妄矣故受之以无妄有妄然後可畜故受之以大畜

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動

故受之以大過人之死也剛強太過剛強故物不可以

終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離

離者麗也天道終於人事下經始於人事終於天道

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後

有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君

臣然後有上下有上下然後禮義有所錯有乾坤然後

辨然後有男女故夫婦之道立於威恆之世父子之道

則在損益之世夫婦之道不可以不久也故受之以

恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退

而後既濟定也位皆陽歸妹女之終也始陰終未濟男
 正窮也子可濟不窮君夫決也剛決柔也君子道長小人
 道憂也又當決而窮之君子道不窮也君子道長小人
 謂未及不妄作難卦自乾至坤三十卦自咸至鼎三
 四卦皆取法以繼之序次也必同故自咸至鼎三
 既立而後之君繼以作之師也必同故自咸至鼎三
 也井在困前謂有居所於養然後處世亂能治也
 前當反求諸內也否泰前說後世能治也
 遜人前謂當平世以說天下然後處世亂能治也
 志也小謂在中學自前過則下取也
 內蘊也而過中孚也自前過則下取也
 尚大反於中孚也自前過則下取也
 何過之於中孚也自前過則下取也
 先之以歸妹剛決之柔息成乾卦萬世不窮
 受之以歸妹剛決之柔息成乾卦萬世不窮

易解三

我數年五十以學
易可以無大過矣

三五

而後既濟定也位皆陽歸妹女之終也始陰終未濟男
 正窮也子可濟不窮君夫決也剛決柔也君子道長小人
 道憂也又當決而窮之君子道不窮也君子道長小人
 謂未及不妄作難卦自乾至坤三十卦自咸至鼎三
 四卦皆取法以繼之序次也必同故自咸至鼎三
 既立而後之君繼以作之師也必同故自咸至鼎三
 也井在困前謂有居所於養然後處世亂能治也
 前當反求諸內也否泰前說後世能治也
 遜人前謂當平世以說天下然後處世亂能治也
 志也小謂在中學自前過則下取也
 內蘊也而過中孚也自前過則下取也
 尚大反於中孚也自前過則下取也
 何過之於中孚也自前過則下取也
 先之以歸妹剛決之柔息成乾卦萬世不窮
 受之以歸妹剛決之柔息成乾卦萬世不窮

周易通解釋義

歸安下 斌述

釋中天重卦

中天八卦乾為首坤為腹卦皆重作坎為耳離為目震為足巽為股艮為手兌為肱卦皆並作此即六十四卦中之八純卦也卦或並作者以象兩耳兩目兩足兩股兩手兩肱之形上古卦象名彖象即彖也古篆文或重作或並作其文同也上古三易先天以察天文以知盈虛晦朔後天以察地理以知向背死生中天以察人身以知陰陽脈絡先天三畫卦象天後天三畫卦象地中天六畫卦象人人道兼天地而用

釋義

一嘉業堂校刊

之故六畫卦也六十四卦俱六畫卦即中天卦也是故六十四卦皆人事所取用也

釋六十四卦之德

八卦之德小成之德也六十四卦之德大成之德也六十四卦中乾為純德性之之聖人也若黃帝堯舜是已繫辭傳曰黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤統稱乾坤者乾元用九乾體坤用黃帝堯舜所取則也坤亦純德反之之聖人也若湯武是已禮運孔子曰吾欲觀夏道是故之宋而不足徵也吾得坤乾焉統稱乾坤者坤元用六坤體乾用湯武所取則也坎離得乾坤之中師比同人大有得乾坤之正其

他諸卦陽勝者毗於剛陰勝者毗於柔君子取之柔

用剛克剛用柔克成德達才而導之中正故諸卦皆

有聖人之體或遠或近或得或失大賢以下皆是乾

之純德何德也曰仁也仁者天之全德自強不息者

也他卦皆以息求之息乾自復始故孔子取復以歎

顏淵息乾自夬成故孔子取夬以殿雜卦

釋易有三通

易有三通曰變通曰會通曰旁通也變通者取二五之用以觀其合者也會通者審六爻之時以適於事者也旁通者參之他卦以辨一卦之是非以窮其情者也

釋義

二

釋消息六卦

消息出於先天雖乾坤亦與震兌巽艮相消息故曰天地盈虛與時消息也震一陽兌二陽乾三陽息卦也巽一陰艮二陰坤三陰消卦也其實乾即消兌即消震息中有消也坤即消震艮即消坤消中有息也故息卦之不及者培之復之敦復在五臨之敦臨在上是也盈則節之泰之二五中行是也過則損之大壯之二四貞吉是也泰象二得兌中猶取震息大壯二已乾中不復取兌息矣隨之息也自初即進於五進以序也若无妄之初雖曰往吉不行於上力不足以行之也蠱之初陰進五進以序也升之初陰進

五進以類也若恆初與五非序非類故不進也消卦之行失中則懼若恆鼎之九四是已得中則吉若否遯之九五是已乾道之大也消而益用是故咸之乾象成於五而巽義精於二也此之謂易之道也

釋陽卦陰卦

陽卦陰卦出於後天乾統三陽卦同居陽方坤統三陰卦同居陰方故乾道成坎互生震艮而震艮互生之卦皆陽坤道成離互生巽兌而巽兌互生之卦皆陰各從其類也陰陽之純卦八皆敵應之卦也故乾坤坎離二五相摩皆取於中震艮巽兌四時消息皆取時行故震則初吉四泥兌則二吉五厲凡陽息之

釋義

卦喜其已進惜其不再進且惜其必退也艮則三厲上吉巽則无初有終凡陰消之卦喜其已退惜其終不退且喜其必進也此易之情也

釋坎離二卦

坎離在先天不與於消息坎離在後天各判於陰陽是故坎離者中天之用也故坎離之用皆取於中也坎與渙節中孚相似而本末不同離與豐旅小過相似而本末不同其取用於中則一也坎離之用在既濟既濟者剛柔皆應天地之交人之大用也雖未濟猶无取也既濟成於初四終亂於上則取諸下故賁與明夷家人皆取諸下家人不取坎瀆然中饋之事

取既濟也未濟亂於初上正濟於中則取諸中故睽解歸妹皆取諸中也需與蹇井又取諸上也既濟之高宗伐鬼方東鄰殺牛又取諸上者也故坎離者天地之交人之大用也故特取既濟焉

釋過不及四卦

大過九二象傳曰過以相與故大過為陽過之卦即頤亦陰過之卦也小過六二曰不及其君故小過為陽不及之卦即中孚亦陰不及之卦也天地之道陰陽相須陽過者必資於陰陰過者必資於陽陽不及者必比於陰陰不及者必比於陽故頤大過之象陰陽皆過中四爻不化則取初上為用故頤之象五過

釋義

二使應上謂上以艮陽下順坤陰由頤在上而二四皆曰顛頤是也二過五使應初謂五以坤陰下順震陽顛頤至二而後三五利涉大川也大過之象二過五使應初謂五以老夫下得女妻也五過二使應上謂二以老婦上得士夫也中孚小過陰陽皆不及二五中行則初上皆害三四失中亦不相得故中孚之象四比五以通二在初不燕三比二以通五在上正凶也小過之象四比五通二初六已凶三比二通五上六亦災也四卦取用不同於他卦如此

釋諸卦爻

乾象傳曰雲行雨施乾有重坎象焉九四或躍在淵

證諸坎象震由二躍下坎為淵也象傳又曰大明終始乾有重離象焉二五利見大人所謂相見乎離也文言傳釋九二曰天下文明文明者離德也乾坤相摩通於二五故發揮於坎離以行其變化坤六五黃裳元吉與離六二黃離元吉同諠象傳曰文在中也謂坤藏離美也上六龍戰于野其血元黃謂坤藏坎血用坎出震則其血元黃矣

屯之六四居公侯之位比順於五得乎天子矣下應初九以貴下賤得乎士民矣得乎天子者為諸侯得乎士民者為天子文王當紂之時三分天下有其二以服事殷終以侯服誕膺天命屯六四之象也

釋義

五

小畜彖曰不雨爻曰既雨履彖曰不咥人爻曰咥人兩卦之象爻不同如此者彖明一卦之用則舍其凶而取其亨爻備六位之占不能无凶而皆亨也同人之六二君子也離陰至正以守身也得中而處其道存也上知之不為苟異上不知不為苟同當其未遇也固無敢藉左右以求通也亂古之君子特立獨行而孤結主知不亦難乎象傳曰同人于宗吝道也噬嗑決兩曹合要之獄故用明罰敕法豐聽大疑不明之獄故用折獄致刑旅者軍旅之事誅罰立施故明慎不留中孚者忠信之長覆察要囚故議獄緩死

解者天地大解澤及民生赦宥之典於是乎出凡此各當一卦之名義

大畜之九二君子也日新其德則譽聞多識而畜則業富雖欲舍之不家食也迨其後也公卿譽之而不以為榮天子知之而不以為過鬼神右之而不以為僭象傳曰與說輟中无尤也

易象一爻有吉凶兼及者无妄之六二曰不耕獲不菑畲凶則利有攸往漸九三曰夫征不復婦孕不育凶利禦寇未濟六三曰未濟征凶利涉大川諸若此者皆兩占之

君子之於德也得而據之至有也積而存之至盈也

釋義

六

擴而居之至泰也恆之六五曰恆其德貞為九二言之也小人之於德也雖日有之非其有也雖日積之不能盈也雖日居之不能安也恆之九三曰不恆其德或承之羞

睽象上火下澤類而不親者也至於坎豕負塗水澤親矣而二以互離載鬼一車介於水澤之間鬼非其類也疑象也二先疑之則坎似寇盜故張弧也五後信之則坎即婚媾故說弧也睽上九之象備矣

蹇之上六曰往蹇來反利見大人吉言反之於三而後二五利見也王臣蹇蹇勢非能自出也力非能自說也俟命於天終以譽來非天下之知者其孰能知

之

易象火出也木則焚故鼎象巽木在內離火上出爨
在鼎回革及鼎耳矣離之九四獨焚者木火俱出也
旅之三上皆焚者火上出而兌雨不應也鼎九三兌
應故方雨虧悔小過六五不應故密雲不雨凡坎兌
之上陰皆主雨陰得陽應則和和則雨降巽離之上
陽皆出火陽无陰應則亢亢則火焚

歸妹之象震兌息卦性相親也互坎注澤情相親也
坎震陽卦類相親也二四互離離无所親所親雖二
五濟應猶之偽也歸妹二為嫡初為娣初雖賤遇震
得息得息故得子母以子貴故娣得子而吉也二雖

釋義

居正離腹中虛虛故无孕无孕故无子故嫡以无子
不吉也

解之射隼離弧坎矢正射於上者也旅六五射雉用
二以射仰射也井九二射鮒用四以射俯射也旅之
互巽弦在下故仰射井之互兌弦在上故俯射小過
公弋與旅同象解旅小過之弋射皆二五得中得中
故獲也井四不得中不得中故不獲也

巽九五日无初有終无不利此取權衡用中之道故
繫辭傳曰巽以行權權所以稱物者巽五當位以斷
用其大中有稱物平施之道焉權衡由謙巽中出
釋制器尚象

制器尚象必取其義故網罟取離離者麗也詩曰魚
麗于罟是其義也重門擊柝取豫豫者備也左傳曰
備豫不虞是其義也棺槨封樹取諸大過大事之過
者也杵臼作春取諸小過小事之過者也飲食小事
也古者粢食不鑿足曰手皴說其外粟食其中實蓋
取諸中孚

賁象作服離日坎月震斗艮辰所謂日月星辰也山
龍華蟲則取諸艮震與離者也震鬯注坎尊中象宗
彝震草生坎水中象藻離為火震為粉米也離象聯
斧坎象並弓即黼黻也虞書皋陶謨曰帝曰予欲觀
古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米

釋義

黼黻絺繡以五采章施于五色作服是也帝舜觀古
人之象蓋觀賁象也

辛象作治乾金實其中離火鑠之巽風鼓之下消而
上釋治之象也周書洪範曰金曰從革

泰象人正周人取乾元故用天正殷人取坤元故用
地正夏后取帝出乎震故用人正先天震當立春後
天震當仲春夏后兼而用之故取諸泰泰正月之卦
也震春首出於五而兌夏承之反之於否巽秋艮冬
四時皆得天地之中故夏后人正取諸泰也孔子於
泰象傳稱后復遯二象傳亦稱后后者夏后氏也復
冬至之月也遯夏至之月也首春定而二至明行夏

之時意在斯矣

釋卜筮尙占

左傳筮得艮之隨曰遇艮之八八言其不變也變爻多則占本卦故魯穆姜遇此占不出東宮也國語筮得屯之豫曰貞屯悔豫皆入屯內豫外之震象如一則兩占之故晉公子重耳遇此占入即得晉國出即為諸侯長

春秋列國占法以地分占之故秦晉論東西也左傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽曰西鄰責言不可償也歸妹下兌上震震東方晉也兌西方秦也故歸妹兌終責言震終无以應之秦伯伐晉筮之其卦

釋義

九

遇蠱曰涉河侯車敗蠱內巽外艮互成震兌兌西主秦震東主晉震足涉兌河以兌消震利西不利東故秦晉戰于韓晉惠公戎馬旋渚為秦所獲也歲云秋矣震落艮實兌取巽才於時周九月為夏七月秦在西得天時故克也

晉楚占法則論南北鄢陵之戰晉筮之其卦遇復曰南國蹇射其元王中厥目復十一月之主卦也遘之反也坎王離衰利北不利南故南國蹇復之內象震一發得元故射其元復之外象坤盈害上迷復為災故王中厥目占筮言人人殊其義象不越此

釋爻等義象

初為難二為憂三為危四為疑五為樂上為易初為藏二為處三為限四為出五為行上為窮初為始二為積三為成四為改五為施上為終

釋象義異同

比象坤為缶缶即釜類也坎為有實之缶離為虛缶坎之盞有耳出蓋上其下有足損之盞其下无足上亦无耳

剝以坤三陰為魚遵以一陰為魚

頤之靈龜食息之龜也伏龜也損益十朋之龜天子之守龜也卜龜也

坎為豕巽剛外瘠為羸豕兌毀下陰為豨豕並從坎

釋義

十

象 睽既濟之牛取諸離大畜之童牛取諸兌易象乾為馬而震坎皆馬坤為牛而離兌皆牛各從其類也 釋經傳異文

文王繫易用商文孔子翼易用周文故經傳有不同也坤爻辭作裳坤豕傳文言傳皆作常古文裳常一字離爻辭作日廂豐豕傳作日中則稷古文廂稷通用又如經作于傳作於經作惟傳作唯經作匪傳作非經作係傳作繫經作彙傳作類經作黷傳作瀆經作搗傳作揮經作燕傳作宴此類皆是兌象爻皆作兌孔子彖傳申之日兌說也禮學記屢引商書兌命

无作說命者是兌為商文說為周文也大畜爻辭童牛之告周書費誓作牝告牝皆古文告為商文牝為周文也以此推之咸感需須夫決離麗之屬其皆商周之異文乎

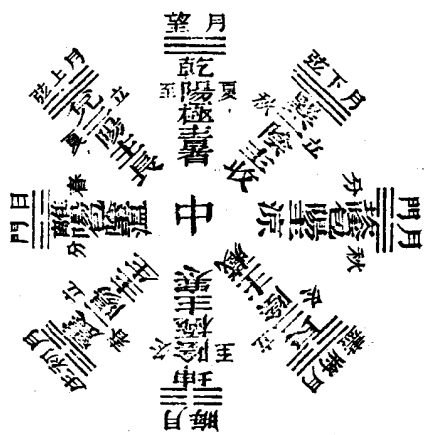
釋易多通詁

元有大始長三誼亨有通飪饗三誼豫有喜怠備三誼兌有喜言脫三誼故序卦傳鼎受以震取長子主器震受以艮又取震動也繫辭傳守位曰仁復通其解於人聚人曰財財有財用財斷財始三誼以此推之變易之易以為輕易重剛之重以為任重蓋易之為書文辭不備象義博通是故卦多兼象爻多兼誼

訓詁可移也

釋義

先天八卦圖

後天八卦圖

釋先天八卦

釋義

先天八卦乾道也天地四時消息於其中故以察天時焉乾坤立二至坎離應二分冬至以後陽氣自地而生夏至以後陰氣自天而降春分至秋分陽多氣信故日數多而晝長秋分至春分陰多氣詘故日數少而晝短

釋後天八卦

後天八卦坤道也陰陽五行根據於其中故以察地理也乾居西北最高之位坤居西南土王之方天地定位也震巽近而相合雷風不相悖也艮兌遠而相應山澤通氣也坎離南北正對水火相逮也先天非後天不用後天非先天不神

釋序卦

上經三十卦陽爻八十六陰爻九十四共一百八十
爻乾坤首立屯蒙而後皆乾坤用事隨蠱二卦剛柔
始分噬嗑賁剛柔再分至頤大過之世乾坤不行坎
離伐之男女之事於是起矣

三三乾 三三坤 三三屯 三三蒙

三三需 三三訟 三三師 三三比

三三小畜 三三履 三三泰 三三否

三三同人 三三大有 三三謙 三三豫

三三隨 三三蠱 三三臨 三三觀

三三噬嗑 三三賁 三三剝 三三復

釋義

三三无妄 三三大畜 三三頤 三三大過

三三坎 三三離

下經三十四卦陽爻一百零六陰爻九十八共二百
零四爻咸恆而後六子用事皆與乾坤合體家人四
卦乾坤皆具體而微困井二卦乾坤之體又微震艮
以下不復再合乾坤於既濟剛柔分裂男女不生
乾坤毀矣乾坤之道不窮終以未濟離火親天坎水
親地復息乾坤

三三咸 三三恆 三三遯 三三大壯

三三晉 三三明夷 三三家人 三三睽

三三蹇 三三解 三三損 三三益

三三夬 三三遯 三三萃 三三升

三三困 三三井 三三革 三三鼎

三三震 三三艮 三三漸 三三歸妹

三三豐 三三旅 三三巽 三三兌

三三渙 三三節 三三中孚 三三小過

三三既濟 三三未濟

釋雜卦

自乾至困三十卦陽爻七十二陰爻一百零八共一
百八十爻乾坤定位而後陽氣尚微陰氣尚盛至震
陽游出天地之氣一交於損益之時兌陽重息天地
之化再變於隨蠱之會剝復以後山地有崩爛日月

釋義

有消晦水澤有通塞先天事窮而後天事起

三三乾 三三坤 三三比 三三師

三三臨 三三觀 三三屯 三三蒙

三三震 三三艮 三三損 三三益

三三大畜 三三无妄 三三萃 三三升

三三謙 三三豫 三三噬嗑 三三賁

三三兌 三三巽 三三隨 三三蠱

三三剝 三三復 三三晉 三三明夷

三三井 三三困

自咸至夬三十四卦陽爻一百二十陰爻八十四共
二百零四爻咸恆而後山澤通於下風雷應於上天

地之氣一變於否泰之時中孚而後天地之化各正於離坎之位自是陽剛大盛萬物鮮生大過以後氣化不行既濟事終未濟象見而後天之事亦窮於是聖人取諸於夬用剛決柔息成乾道復於先天

三三咸 三三恆 三三渙 三三節

三三解 三三蹇 三三睽 三三家人

三三否 三三泰 三三大壯 三三遯

三三大有 三三同人 三三革 三三鼎

三三小過 三三中孚 三三豐 三三旅

三三離 三三坎 三三小畜 三三履

三三需 三三訟 三三大過 三三遯

釋義

三三漸 三三頤 三三既濟 三三歸妹

三三未濟 三三夬

周易通解釋義

周易通解三卷釋義一卷歸安下斌撰斌字雅堂嘉慶六年進士由刑部郎中外簡常州知府升授廣西左江道乞養歸服闋補原官內召鴻臚寺少卿致仕斌好讀書精研經訓論漢易諸家謂孟氏卦氣六日七分為易中一事最為近古其義今不傳若京房飛伏鄭氏爻辰不足明易理荀爽三五升降之說徒長奸雄殆無所取虞翻三爻消息頗精易旨惜其他說尚多沾滯今案是書原本費氏十翼解經之旨閒取證孟荀鄭虞諸家之義其解繫辭傳易有四象謂每卦上下兩象互體兩象是為四象又解上下无常剛柔相易謂孔子觀象於隨曰剛來而下柔於蠱曰剛上而柔下自否泰而易也於

易解破

晉曰柔進而上行自觀而易也於睽曰柔進而上行自中孚而易也虞翻卦變出於此卽以此通諸上下經卦爻悉迎刃而解其諸所謂通解者歟釋義一卷又其解此經之通例也近人講漢易者吳縣惠氏武進張氏號稱專門此尤能融會諸家而得其通易漢學之最純者原稟曾經石印已未初夏其哲孫吟舫少尹在汴中介顧鼎梅農部寄來余正搜訪鄉先輩遺著亟寫付梓人以廣其傳王戊閏端陽吳興劉承幹跋

干常侍易注疏證

175.

方先生傳後學紹述

卷之六

方成珪字某號雪齋浙江瑞安人清嘉慶壬辰舉人歷官海鹽州學正甯波府學教授生平精究蒼雅尤嗜籀文古籀篆隸入盡以購書嘗謂文莫古於說文韻莫詳於集韻惟其詳也故俗體兼收譌字譌音亦不勝屈指緣當時董其役者既未精通小學而卷帙繁重館閣令史又不能致慎於點畫之間加以孫宋迄今遞相傳錄陶陰宵宵輾轉茲多固勢所必然也初據汪氏遠孫校本正曹寅刊本之誤又假吳學使鍾駿所藏影宋本及陳侍御慶鏞校本重為增定成攷正十卷同里孫太僕衣言為刊入永嘉叢書中其他校本存者韓集箋正唐摭言呂氏讀詩記困學紀聞字鑑所著有干氏易注疏證珪研齋吟草論曰永嘉宋元以來治經者偏重義理清初孫敬軒太史於當干氏易注疏證

方傳

一

敬鄉樓叢書

第三輯

代經學大師提倡未盛時獨闢塗徑研精三禮博考精思於名物制度政多心得然猶兼綜漢唐宋諸儒之說擇善而從不標漢輒至先生則純乎漢學矣余欲博觀先生行事訪求其家傳誌俱不可得惟錄其所知見者著於篇以俟後人詳攷焉

序

易為四聖人書絮靜精微鴻生鉅儒難言之然漢代言易者如孟長卿之卦氣京君明之世應飛伏鄭康成之爻辰荀慈明之升降皆淵源有自豈可以象數小其學哉令升易義胚胎孟京輔以翼少君六情十二律風角之占而證諸人事則專屬水衰木王時蓋易之興於殷末世周盛德當文王與紂之事吾夫子不嘗標舉以示人乎準是為言義自不易惜全書不獲寓目耳爰取各本校參錄為是編而博采旁搜為之疏證其說解各有原本有非數言可以通曉復為集證以附於後計三閱月告成魁見寡聞不足發明緒論而於鴻生鉅儒所難言者輕贊一詞僭越之誅无所逃避尚望窮經者古之君子恕其狂瞽有以啓其禱味焉皆道光丁酉陽月既望後學瑞安方成珪謹敘

干氏易注疏證

序

一

敬鄉樓叢書

第三輯

舊序跋評論

吾師草廬先生謂易為五經冠而吳晉英舊以易解聞吾鹽得

兩君子為陸鏗林公紀干常侍令升第干氏易有注者僅三十

卦抽繹增卦惟乾備六爻案坤亦六爻餘止一象一爻而已要皆自

古易類萃中摘鈔然亦義文象數幸衍一脈於蛟潭海澨間不

可謂東南易髓不自令升標揭之也况駿心雄理遺詞英上不

必有遜輔嗣錄之使與窗中海色相照映不啻起晉儒而清言

也乎案令升易義格守選學不宜以輔嗣比且厥序卦注暨晉紀總論于當時元流輩庶幾乃目為清言之倫亦非合升知已也大約此公雖為干氏作錢而實未究心於干易者天歷二年己巳一陽日武原

屠曾體乾敘

嘗覽羣籍案籍音干子十卷干令升寶周易注十卷周易宗塗

四卷爻義一卷問難二卷玄品二卷有其名亡其書及從里中

干氏易注疏證舊序跋敬鄉樓叢書

太史氏後借讀文淵閣書曰易類一百十種晉以上惟存京君

明傳鄭康成注王輔嗣略例并注而子夏傳唐張素履偽作不

親有干氏易略見李鼎祚集解中海鹽樊侯博綜墳典專精課

述錄示干常侍易解似於載籍節比句柳者絕無僅有希世奇

書也令升新蔡人徙吳郡海鹽仕吳為著作郎賜爵關內侯案

升末嘗仕吳其賜爵關內侯乃晉愍帝建興三年事蓋自懷帝永嘉五年湘州民杜瑗反瑗長沙至是年陶侃破瑗湘州平故令升以軍功奉述而賜爵也且吳入晉領國史為散騎常侍補介居江澨安得有關內侯之封乎

山陰令遷始安太府所著晉紀總論搜神記具在志林必悉之

凌稚哲萬姓統譜干于二姓俱收令升不幾於金全余余柏相

李季兩姓挂名耶是以洪陽毫釐字辯不可不寓目干氏宗干

肇于氏宗于定國干裔有居海鹽有居嘉善以博埴為業干寤

鎮由是得名是干非于無疑試取阮嗣宗易義同刻案嗣宗易義通論一卷

凡五 題曰晉易亦快事也繡水項皋謨懋功甫撰

胡一桂曰干寶周易傳十卷復別出爻義一卷宣和四年蔡攸

上其書曰其學以卦爻配月或以配日時傳諸人事而以前世

已然之迹證之訓義頗有所據若大有九三本左傳訓宴享乃

與古合房審權示採錄之

朱彝尊曰按隋志周易玄品二卷不注撰人姓名當即干氏之

書也又有王氏周易問難二卷疑為干為王也其文水滄至滄

作薦非收勿幕勿作罔豐其沛作章云祭祀之蔽膝為科上稿

作煇干氏易已無傳惟散見於陸氏釋文李氏集解近海鹽胡

氏編鹽邑志林乃鈔撮其僅存者刊行之

干氏易注疏證

舊序跋

二

敬鄉樓叢書

第三輯

晉書本傳

千寶字令升新蔡人也祖統吳奮武將軍都亭侯父瑩丹揚丞
 寶少勤學博覽書記以才器召為著作郎平杜弢有功賜爵關
 內侯中興草創未置史官中書監王導上疏曰夫帝王之述莫
 不必書著為令典垂之無窮宣皇帝廓定四海武皇帝受禪於
 魏至德大勳等蹤上聖而紀傳不存於王府德音未被乎管絃
 陛下聖明當中興之盛宜建立國史撰集帝紀上敷祖宗之烈
 下紀佐命之勳務以實錄為後代之準獻率土之望悅人神之
 心斯誠雍熙之至美王者之弘基也宜備史官勅佐著作郎千
 寶等漸就撰集元帝納焉寶於是始領國史以家貧求補山陰
 令遷始安太守王導請為司徒右長史遷散騎常侍著晉紀自
 宣帝迄於愍帝五十三年凡二十卷奏之其書簡略直而能婉
 千氏易注疏證 敬鄉樓遺書 第三輯

咸稱良史性好陰陽術數留思京房夏侯勝等傳寶父先有所
 寵侍婢母甚妬忌及父亡母乃生推婢於墓中寶兄弟年少不
 之審也後十餘年母喪開墓而婢伏棺如生載還經日乃蘇言
 其父常取飲食與之恩情如生在家中吉凶輒語之考校悉驗
 地中亦不覺為惡既而嫁之生子又寶兄嘗病氣絕積日不冷
 後遂寤云見天地間鬼神事如夢覺不自知死寶以此遂撰集
 古今神祇靈異人物變化名為搜神記凡二十卷以示劉惔惔
 曰卿可謂鬼之董狐寶既博採異同遂混虛實因作序以陳其
 志曰雖考先志於載籍收遺逸於當時蓋非一耳目之所親
 聞視也亦安敢謂無失實者哉衛朔失國二傳互其所聞呂望
 事周子長存其兩說若此比類往往有焉從此觀之聞見之難
 一由來向矣夫書赴告之定辭據國史之方策猶尚若茲况仰

述千載之前記殊俗之表綴片言於殘闕訪行事於故老將使
 事不二迹言無異塗然後為信者固亦前史之所病然而國家
 不廢注記之官學士不絕誦覽之業豈不以其所失者小所存
 者大乎今之所集設有承於前載者則非余之罪也若使採訪
 近世之事苟有虛錯願與先賢前儒分其譏謗及其著述亦足
 以明神道之不誣也羣言百家不可勝覽耳目所受不可勝載
 今粗取足以演八略之旨成其微說而已幸將來好事之士錄
 其根體有以游心寓目而無尤焉寶又為春秋左氏義外傳注
 周易周官凡數十篇及雜文集皆行於世

千氏易注疏證

傳

一一

敬鄉樓遺書 第三輯

干常侍易注疏證

方成珪 雪齋

上經

乾三三坤旁通候在四月

初九潛龍勿用

位始故稱初陽重故稱九張泉開易議別錄曰重陽猶陽在

初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位而乾元所

始也陽處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在姜里之爻

也張曰漢海撰要引作道未可行漢雖有聖明之德未被時

用故曰勿用矣集解無矣字

案鄭康成曰周易以變者為占故稱九稱六張氏曰陽數

有七有九陰數有八有六但七為少陽八為少陰質而不

干氏易注疏證

敬鄉樓叢書 第三輯

變為爻之本體九為老陽六為老陰文而從變故為爻之

別名且七既為陽爻其畫已長今有九之老陽不可復畫

為陽所以重體避少陽七數故稱九也八為陰數而畫陰

爻今六為老陰不可復畫陰爻故交其體避八而稱六孔

穎達周易本爻疏云所以老陽數九老陰數六者以揲著

之數九遇揲則得老陽六遇揲則得老陰其少陽稱七少

陽稱八義亦準此乾坤六爻每爻分月而配一卦者消息

之說也初九甲子乾納甲也周以子為天正故曰初九甲

子天正之位泉即馬融所謂初九建子之月陽氣動於黃

泉者後漢袁紹傳結恨三泉章懷太子注三者數之小終

言深也又黃瓊傳無恨三泉注云三者數之極一生二二

生三三三生萬物天地人之極數故以三為名者取其深之

極也云文王在姜里者史記殷本紀西伯昌九侯鄂侯為

三公九侯有好女入之紂九侯女不憲淫紂怒殺之而醜

九侯鄂侯爭之強辨之疾并脯鄂侯西伯昌聞之竊歎崇

侯虎以告紂紂囚西伯姜里周本紀又云西伯禮下賢者

太顛閔夭散宜生鬻子辛甲大夫之徒皆往歸之崇侯虎

譖西伯於殷紂曰西伯積善累德諸侯皆嚮之將不利於

帝帝紂乃囚西伯於姜里据此則被囚之故兩紀互殊而

其出於崇侯虎之譖一也史記集解引地理志云河南蕩

陰有姜里城西伯所拘處章昭曰姜音酉戰國趙策作靡

里尚書大傳同

九二見龍在田利見大人

陽在九二十二月之時自臨來也二為地上田在地之表而

干氏易注疏證

敬鄉樓叢書 第三輯

有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於姜里之日也

故曰利見大人解集

案鄭康成曰二于三才為地道地上即田也又京氏易以

初二兩爻為地易初居下二居上故曰地上二位承三三

四為人易故曰有人功云文王免於姜里者史記殷本紀

紂囚文王姜里西伯之臣閔夭之徒求美女奇物善馬獻

紂紂乃赦西伯周本紀及尚書大傳敘事較詳而意皆同

利見大人即周本紀所謂獻洛西之地除炮烙之刑諸侯

皆來決平者也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

爻以氣表張曰謂乾爻皆龍象以龍興張曰乾爻皆龍象嫌其不關人事

故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上

而接動物人為靈故以人事成天地之功者在於此爻焉故
君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和
之不逮張曰謂三反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋
文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者
也文恨早耀文明之德張本俱以蒙大難增修柔順以懷多
福故曰无咎矣解集

案鄭康成曰三才為人道有乾德而在人道君子之
象也書堯典允釐百工孔安國傳釐治也文王反國大釐
其政即殷本紀所謂西伯歸乃陰修德行善是也嘉會不
序不能順天故曰仰憂義和不逮不能利民故曰俯懼

九四或躍在淵无咎

陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也張曰上不在天

干氏易注疏證

三

敬鄉樓叢書

在人在空躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四
虛之中以初為應淵謂初九甲子謂張本作為龍之所由升也或
之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則
逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而為之
故其辭疑矣集解張曰應

案四位天之下人之上故曰虛中文言所謂上不在天下

不在田中不在人也凡易爻有據承應之說如四爻據三
承五而應在初也餘皆倣此乾初九甲子水故以喻武王
孟津甲子之事周本紀武王即位九年上祭于畢東觀兵
至於孟津諸侯皆曰紂可伐矣武王曰女未知天命未可
也乃還師歸尚書大傳孟津作盟津水經河水下注河南
有鉤陳壘世傳武王伐紂八百諸侯所會處河水至斯有

盟津之目漢書地理志注盟讀曰孟元和郡縣志盟津在
河南府偃師縣西北三十一里權道鹽邑志林本作權變
九五飛龍在天利見大人

陽在九五三月之時自夫來也五在天位故曰飛龍此武王
克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣解集

案鄭康成曰五于三才為天道天者清明无形而龍在焉

飛之象也案大人謂本爻五在天位以照臨萬物也周本
紀武王至商諸侯畢拜武王百姓咸待於郊武王告商百
姓曰上天降休商人皆再拜稽首是其證矣

上九亢龍有悔

陽在上九四月之時也張曰亢過也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

干氏易注疏證

四

敬鄉樓叢書

戈盈而不反必陷於悔解集

案四月于消息為乾子夏傳亢極也王肅曰窮高曰亢皆
與過義相通左氏宣十二年春秋傳曰楚師次于衡雍潘
黨請楚子曰君盍築武軍而收晉尸以為京觀臣聞克敵
必示子孫以無忘武功楚子曰非爾所知也夫文止戈為
武武王克商作頌曰載戢干戈載櫜弓矢云云又作武云
云據此則注意亦指武王也

象曰天行健君子以自強不息

言君子通之於賢也凡勉強以德者張本無不必須在位也
故堯舜一日萬幾文王日昃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解集

案今書畢陶謨作一日二日萬幾前後漢書皆作萬幾自

上以下誰敢淫心舍力魯語公文伯母語也自此以下
之此疑當作上凡勉強以德者句疑有脫誤志林本作凡
勉強以進德較順而諸本均不如此姑存之以備參考
君子行此四德者故曰乾元亨利貞

夫純陽天之精氣四行君子之懿德是故乾冠卦首辭表篇
目明道義之門在於此矣猶春秋之備五始也故夫子留意

焉然則體仁正己所以化物張曰體仁利物觀運知時所以

順天張曰會通也變器用隨宜所以利民氣當器十二

利也張曰會通也變器用隨宜所以利民氣當器十二

則拂時其功否張曰不錯則妨用其事廢張曰不忘則失正

其官敗張曰不四德者文王所由與四愆者商紂所由亡解集

案君子之懿德俗南開孫刻集解無之字雅兩堂盧刻李

干氏易注疏證

五

敬鄉樓叢書

鼎卦集解無子字張本同今參用兩本校補乾坤易之門

故曰道義之門在於此矣春秋五始者公羊傳何休之例

謂元者氣之始春者四時之始王者受命之始正月者政

教之始公即位者一國之始也器用隨宜之器舊作氣今

从志林本改正亂則敗禮句上盧本有逾字諸本無今刪

以四德配仁禮義智始於李鼎祚唐以前無此解

利貞者性情也

以施化利萬物之性以純一正萬物之情解集

案施化者乾之用以陽通陰而成諸卦也純一者乾之體

六爻皆陽純一不雜也萬物之體為性以乾之利用之則

不論于虛寂萬物之用為情以乾之體貞之則不役于紛

紆所謂乾道變化各正性命保合太和者此也

君子以成德為行

君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也解集

案動為震靜為艮進為復退為姤皆天道之自然人事所

必至故曰无所苟行也

坤元亨利牝馬之貞

陰氣之始婦德之常故稱元張曰元義與乾合德故稱亨

象坤陰類故稱利牝馬之貞矣解集

案陰无陽不生陽无陰不成故坤亦備四德也行天莫如

龍行地莫如馬見後漢書馬援傳東觀漢紀同本史記平

準書天用莫如龍地用莫如馬

干氏易注疏證

六

敬鄉樓叢書

初六履霜堅冰至

重陰故稱六張曰自八退剛柔相推故生變占變故有爻繫

曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也張曰明七八為

辭占變有爻特解九六之義非謂爻辭皆變也爻陽數奇陰

數偶是以乾用一也坤用二也張曰乾用一或于七而重于

言陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰言有漸也

歲器於身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其

先幾故陰在三泉而顯以履霜也解集

案乾用一坤用二以爻畫言之顯亭林五經同異云陽數

皆奇而陰數皆偶故乾以一為之爻而坤以二是也諸氏

曰履霜者從初六至六三堅冰者從六四至上六亦足發

明注中有漸之義見易疏褚氏當即梁裔仲都嘗著周易義疏者

六二直方大不習无不利

陰氣在二六月之時自遞來也陰出地上佐陽成物臣道也

妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直妻貴其方

地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事張曰虞

也女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不方

以仕學為政不方以嫁學為婦故曰不習无不利也解集

案妻貴其方虛本作義尙其方今從孫本蓋上下皆妻與

臣對舉不應此獨略之方即恆六五象辭從一而終之義

九德見書皋陶謨四教者周禮天官九嬪所教婦德婦言

婦容婦功是也不方以仕學為政不方以嫁學為婦猶云

干氏易注疏證

七

敬鄉樓叢書

第三輯

不以仕方學為政不以嫁方學為婦即禮記大學所謂未

有學養子而後嫁者兩不方諸本誤作不妨今從虛本

地道光也

女德光於夫士德光於國也解集

案坤含萬物而化光故體坤德者咸肖之也

六三含章可貞或從王事无成有終

陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在

三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣張本

句君弱臣強戒在二國惟文德之臣然後可以遭之運而不

失其柔順之正張本無坤為文坤象既成故曰含章可貞此

蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故

曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故

曰无成終於濟國安民故曰有終解集

案陰陽升降以泰反成否言也以位言則三為三公以用

事言則四為三公均見乾鑿度注不同者亦承泰卦言之

二國者謂陰進至四為觀互體又有坤坤為國也遭之運

三字疑有誤或之作茲無本可校不敢臆改也平襄之王

垂拱以賴晉鄭之輔者周語富辰曰鄭武莊有大勳力於

平桓凡我周之東遷晉鄭是依章昭解鄭武公以卿士夾

輔平王東遷洛邑注所謂遷都者此也左氏僖二十五年

傳晉文公納襄王王入於王城取太叔於溫殺之於隰城

太叔即王子帶襄王母弟注所謂誅親者此也公羊莊

十九年傳大夫出竟有可以安社稷利國家者則專之可

也武文二公雖奉王命而行而其權足以震主故曰疑於

干氏易注疏證

八

敬鄉樓叢書

第三輯

專命矣

或從王事知光大也

位彌高德彌廣也解集

案位彌高解從王事也德彌廣解知光大也書堯典光被

一作廣被是光亦有廣義

六四括囊无咎无譽

陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟

容以觀時豈此蓋弇戚遽瑗與時卷舒之爻也不艱其身則

无咎功業不建故无譽也解集

案此即禮記中庸其默足以容之意淮南子道應訓甯越

欲干齊桓公困窮無以自達於是為商旅將任車以商於

齊莫宿於郭門外桓公郊迎客越飯牛車下擊牛角而疾

商歌桓公聞之曰異哉非常人也命後車載之注越一作
戚班固漢書古今人表遽瑗列上中甯戚列上下

六五黃裳元吉

陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳
下之飾元善之長也中美能黃上美為元下美則裳陰登於
五柔居尊位若成昭之主若張本周霍之臣也張曰亦百官反常也
總已專斷萬機雖情體信順而貌近僭疑周公其猶病諸言
必忠信行必篤敬然後可以取信於神明无尤於四海也故
曰黃裳元吉也解集

案注自黃中之色至下美則裳皆昭十二年左氏傳子服

惠伯為南蒯釋本爻之義也言必忠信云云亦即惠伯所
謂忠信之事則可不然必敗之意周公輔成王事見詩書

干氏易注疏證

九

敬鄉樓叢書

第三輯

及禮記明堂位不贅述昭帝名弗陵漢武帝少子八歲即
位凡在位十三年霍光字子孟驃騎將軍去病弟以大司
馬大將軍博陸侯於武帝後元二年受遺詔輔昭帝推燕
王且卜上官桀終昭帝之世百姓充實四夷賓服昭帝崩
迎立昌邑王賀後以淫亂廢之遂立宣帝而已秉政地節
二年薨光小心謹慎確然秉志臨大節而不可奪可謂社
稷臣然不學無術闇於大理妻顯酖殺宣帝后許氏而陰
其邪謀立女為后不能制子姓驕橫死財三年宗族誅夷
權與周公侔而德音不瑕未能逮也注以周霍並舉及言
猶病專屬周公蓋深有見於此矣光事具前漢書本傳此
特其大略耳

象曰黃裳元吉文在中也

當總己之任處疑僭之間張本作而能終元吉之福者由文
德在中也解集

案博陸惟不學無術故不能終元吉之福王肅曰坤為文

五在中故曰文在中也

上六龍戰於野其血玄黃

陰在上六十月之時也張曰坤上爻終於酉卦成於乾乾體

純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也張曰乾西北之卦

十月而漸九月故稱龍焉張曰上六在亥乾之陰德過度以

逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位未申之維張曰坤西南也

六月而而氣溢酉戌之間張曰溢於酉戌則亥也故曰于

野張曰自未申至未離陰類故曰血陰陽氣雜張本故曰

玄黃言陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也故文

干氏易注疏證

十

敬鄉樓叢書

第三輯

王之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋欲彌縫其闕而
匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之
是以至於武王遂有牧野之事是其義也解集

案十月於消息為坤坤上六癸酉金故曰爻終於酉坤卦

本乾陰消而成故曰卦成於乾謂戌亥乾之都者漢書郎

顛傳引詩沆歷樞曰卯酉為革政午亥為革命神在天門

出入聽候言神在戌亥司候宋均注神陽氣君象也天門

成亥之間乾所據也鄒康成乾鑿度注成乾體所在亥又

乾消息之月惠定字易漢學曰成乾體所在謂乾上九荀

爽曰消息之位坤在於亥下有伏乾其說亦通也坤為土

土為西南成德在未成體在申故曰坤位未申之維坤上

六癸酉金乾上九壬戌土坤合壬癸陰陽相薄而戰於乾

故曰氣益酉戌之間爾雅釋地邑外謂之郊郭璞注邑國都也都必有城城必有郭故亦可以郭外言之郊外曰野見毛詩野有死麕傳參二謂文王三分天下有二也參與三同常侍注周禮天官設其參云參三公也又晉紀總論曰二祖逼禪代之期不暇待參分八百之會尤其明證矣牧野之牧水經作毋說文同說文又謂禮記及詩作毋字迹小異耳野漢書律曆志作墜水經清水下注云自朝歌以南南暨清水土地平衍皋跨澤悉毋野矣詩所謂毋野洋洋檀車煌煌者也朝歌在今河南滑縣西南象曰龍戰于野其道窮也

天道窮至於陰陽相薄也君德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權變矣集解張曰言柔順窮則是以文王為龍射為坤陰也言坤道窮則是以紂為龍武王為紂千氏易注疏證十一 敬鄉樓叢書 第三輯

案攻戰受誅謂紂用權變謂武王以臣伐君究非經常之道故云然

用六利永貞

陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變張曰唯當為權終歸於正是周公始於負辰南面以先王道卒於復子明辟以終臣節故曰利永貞也集解張曰以陰升陽陽象負辰權變以陰陽於正用六純坤非變坤矣

案負辰南面見禮記明堂位辰作依音義同又家語觀周篇孔子觀乎明堂見周公相成王抱之負斧辰南面以朝諸侯之圖復子明辟書洛誥文復爾雅釋言云返也後漢書桓帝紀詔曰遠覽復子明辟之義注云復還也子謂成

王也辟君也謂周公攝政已久故復還明君之政於成王也注末慮本有矣字張本同似贅今從孫本含萬物而化光

光大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也解集

案書堯典光被一作廣被一作橫被是光有大義

屯三三震下坎上坎宮二世卦消息卦坎

雷雨之動滿盈天造帥味宜建侯而不寧盈平湖孫堂本作形

水運將終木德將始殷周際也張曰屯坎二世也坎水變之水德周木德也百姓盈盈匪君子不寧天下既遭屯險之難

後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也解集

案言殷為水運周為木運者易乾鑿度曰亡殷者紂黑期

火戊倉精授命鄭康成注午為火言火戊者木德將王火

千氏易注疏證十一 敬鄉樓叢書 第三輯

為之將相戊土也又當為火子又火使其子為已塞水是

明倉精絕殷之象虞翻曰不寧言寧也

蒙三三坎下艮上離宮四世卦消

蒙亨

蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德齊麥並生而息

來在寅故蒙於世為八月於消息為正月卦也正月之時陽

氣上達故屯為物之始生張云消息屯候十二月蒙為物之釋也釋張本作

施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭周公也解集

案蒙為離宮陰者世在六四也世卦起月例四世卦陰主

八月四陰在酉也即坤卦四爻注所謂陰氣在四八月之

時自觀來之義陽胎於酉仲故八月之時降陽布德齊麥

並生白虎通五行篇八月謂之南呂何南者任也言陽氣
尚有任生薺麥也魏伯陽參同契曰觀其權量察仲秋情
任蓄微稚老枯復榮麥薺芽藥因胃以生是也息來在寅
者候在正月也乾鑿度曰屯爲陽貞于十二月丑其爻左
行以間時而治六辰蒙爲陰貞于正月寅其爻右行亦間
時而治六辰是其證也

蒙以養正聖功也

武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以
養公正之道而成三聖之功集解 張曰鄭康成以武王崩
時成王年十歲王肅以爲十三

干云八歲
未詳所據

案成王嗣立史記魯周公世家不紀其年云少在強葆之中
中蒙恬列傳恬曰成王初立未離襁褓淮南子要略篇云

干氏易注疏證

十三

敬鄉樓叢書

成王在襁褓之中未能用事文選左思魏都賦襁負靈贊

注引博物志云襁織縷爲之以約小兒於背上是成王年

止二齡以內矣而鄭注書金縢謂武王崩成王年十歲服

喪三年畢年十二卽位家語冠頌篇大戴禮保傅篇及古

尚書說皆謂十三賈誼新書修政語下則謂二十琴操又

謂七歲此云八歲未詳所本要之古書參錯未可執一說

以定之也蒙世在四飛爲良四丙成前漢書翼奉傳哀行

公正成丑主之故曰公正之道三聖謂文武周公

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法

也

初六戊寅張云平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺

周公至誠之象也坎爲法律張曰此說卦所無寅爲貞廉以

貞用刑故利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正
四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金縢之文追
恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也解集

案蒙貞於寅初戊寅木知爲平明時者以初爻言之也係

離宮卦離爲日故曰天光虞氏易逸象坎爲法九家易逸

象坎爲律又九家易集注師初六師出以律注云坎爲法

律坎上六爻辭明夷六二象辭注並同貞廉當作廉貞前

漢書翼奉傳惡行廉貞寅午主之惠定字曰廉貞火也寅

中有生火故云四國謂武庚祿父治殷及叔鮮管叔度蔡

叔處霍也謂正四國之罪宜釋周公之黨者書金縢周公

居東二年則罪人斯得孔穎達疏引鄭康成說謂成王多

殺公之屬黨公作鴟鴞之詩救其屬臣請勿奪其官位土

干氏易注疏證

十四

敬鄉樓叢書

地則所謂罪人者卽周公之黨也與孔傳異詩爾風鄭箋

鴟鴞首章云周公攝政成王不知其意而多罪其屬黨與

者喻此諸臣乃世臣之子孫其父祖以勤勞有此官位土

地今若誅殺之無絕其官位奪其土地是不從毛傳以子

爲管蔡也注用鄭義又鄭本爻注云木在足曰桎在手曰

梏初二失位者謂初爲陽位今以陰居之二爲陰位今以

陽居之故不得位也

需三三乾下坎上坤宮遊魂卦大壯息

象曰雲上天需

上升也釋文 阮氏校勘記十

君子以飲食宴樂

宴安也余蕭客古經解鈎沈引影宋本釋文二阮氏校勘記

乃余氏所引
乃誤板也

初九需於郊利用恒无咎

郊乾坎之際也

張曰初乾應四坎下云北郊也

既已受命進道北郊未可以

進故曰需於郊

張曰謂臣受君命而出則未知其謂何使也

處不避汗出不辭難

臣之常節也得位有應故曰利用恒

張曰雖小稽留終於必

達故曰无咎

解集

案乾坎之際謂亥子之交也由西北方進正北方故曰進

道北郊互體有兌世爻在兌澤之上坎水之下故曰汗坎

為藜棘故曰難坤為臣道故曰臣之常節世爻六四應在

初九故曰得位有應

訟三三

坎下乾上離宮游魂卦

訟有孚窒

干氏易注疏證

十五

敬鄉樓叢書

訟離之游魂也離為戈兵此天氣將刑殺

張云四世卦陰刑八月故天氣將刑

聖人將用師之卦也

謂武王

訟不親也兆民未識天命

不同之意

解集

案虞翻曰乾為金離火斷乾燥而煉之故為戈兵也前漢

書刑法志大刑用甲兵又序卦云訟必有衆起故受之以

師故曰天氣將刑殺聖人將用師之卦

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心

故曰作事謀始也

解集

案越絕書文王死九年天下八百諸侯皆一旦會於孟津

之上不言同辭不呼自來盡知武王忠信欲從武王與之

伐紂則天下之心可知矣

師三三

坎下坤上坎宮歸魂卦消息卦謙三降二候在四月

行險而順以此毒天下而民從之

坎為險坤為順兵革刑獄所以險民也毒民於險中而得順

道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之

鋒殘破城邑皆所以荼毒殺兇之人

張本使服王法者也

故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故

於象象六爻皆著恐懼之辭也

解集

案馬融訓毒為治懼懼訓毒為亭毒此云荼苦是其異義

也虞氏逸象于坎為獄為暴之後繼以為毒已導其先路

矣

上六大君有命開國承家小人勿用

干氏易注疏證

十六

敬鄉樓叢書

大君聖人也有命天命也五常為王位

張云師以至師之家

而變其例者上為郊也

張曰上為郊未聞

故易位以見武王親征與

師人同處於野也離上九曰王用出征有嘉折首上六為宗

廟

張本

武王以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明已

之受命文王之德也故書泰誓曰子克紂非子武惟朕文考

无罪受克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也

承家立都邑也小人勿用非所能矣

集解張曰案象注則

國之義而用師也開

承家用苟宋說

案鄭康成曰命所受天命也見文選注二十四乾為天為

聖人蓋消息之位坤在於亥下有伏乾故云然上為郊已

見坤上爻注武王親征與師人同處於野即野也上為宗廟見易乾繫度武王以文王行者史記周本紀所謂為文王木主載以車中軍武王自稱太子發言奉文王以伐

不敢自專是也注引泰誓云云見禮記坊記鄭注此武王誓衆以伐紂之辭今太誓無此章則其篇散亡孔疏鄭不見古文尙書故也

象曰大君有命以正功也

湯武之事

案上專言武此兼及湯者順天應人一人也

小人勿用必亂邦也

楚靈齊閔窮兵之禍也

案楚靈王伐吳遷許滅陳蔡其卒也公子比弑之於乾谿齊閔王攻燕舉之其卒也淖齒弑之于鼓里窮兵之禍驗矣楚靈名圍魯昭元年十一月弑其君麇而自立改名虔

閔王名地史記田敬仲完世家作湣王

干氏易注疏證

比三三

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比者坤之歸魂也亦世於七月而息來在己張云比去陰居

陽承乾之命義與師同也張曰師者坎之歸魂原卜也周禮亦四月卦與比正同

三下一曰原兆坤德變化反歸其所張曰謂四方既同萬國

既親故曰比吉考之著龜以謀王業大相東土下惟洛食遂

乃定鼎郊鄆卜世三十卜年七百德善長於兆民戩祿永於

被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下

歸德不唯一方故曰不寧方來後服之夫遠天失人必災其

身故曰後夫凶也

案歸魂三世所主與三世卦同三世卦陰主七月三陰在

申也即坤三爻注所謂陰氣在三七月之時自否來也惠

十七

敬鄉樓遺書

第三輯

定字易漢學曰七月辰在申四月辰在巳故云去陰居陽

乾爲辟故云承乾命師亦世於七月而息在巳周禮春官

太卜掌三卦之法一曰玉卦二曰瓦卦三曰原卦鄭注原

田也有周之卦釋文卦亦作兆此云三卜訛當作三卦大

相東土下惟洛食周書洛誥文相釋詁云視也鄭康成注

洛誥曰觀召公所卜之處皆可長久居民使服田相食孫

淵如書疏云此解經惟洛食之義僞孔以爲龜兆食墨非

也食墨不必盡吉且周禮占人云凡卜君占體大夫占色

史占墨卜人占坼卜洛是王之事宜占體不宜占墨也漢

書王莽傳云予乃卜波水之北郎池之南惟玉食予又卜

金水之南明堂之西亦惟玉食仿此文洪範云惟辟玉食

則知食爲玉食此土也顏師古注玉爲玉兆非是定鼎郊

干氏易注疏證

十八

敬鄉樓遺書

第三輯

鄆卜世三十卜年七百者左氏宣三年傳文杜注郊鄆今

河南武王遷之成王定之春秋釋例河南縣西有郊鄆陌

也戩祿猶戩穀被業猶蒙業後夫凶者苟爽云後夫謂上

六逆理乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也愚按以

人事言稽之上世如魯語禹致羣神於會稽之山防風氏

後至殺而戮之驗之成周如奄及淮夷之類是也

六二比之自內貞吉

二在坤中坤國之象也得位應五而體寬大張曰六二乙巳

大行君樂民人自得之象也故曰比之自內貞吉矣

案前漢書翼奉傳喜行寬大已酉主之孟康注金生於巳

盛於酉金之爲物喜以利刃加於萬物故爲喜利刃所加

無不寬大故曰寬大也六二乙巳火炎上亦有應五之

象本卦初與三皆失位得位惟二孤立無朋雖上應九五不免為羣陰所蔽則惟自修德政使民人和樂以薪告無罪於聖明而已故象曰比之自內不自失也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

六三乙卯坤之鬼吏張曰比建萬國卯木克土為鬼乙在比之家有土之君也

張曰比建萬國卯木克土為鬼乙在比之家有土之君也

交皆象諸侯周為木德卯為木辰同姓之國也

怒行東方之情爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國惟去此人

故曰比之匪人不亦傷王政也解集

案游魂歸魂為鬼易此坤之歸魂卦自游魂需卦下三爻

皆變乾復歸坤而世在三伏為乾三甲辰飛為坤三乙卯

坤土也卯木也土以木為鬼三為卿又為三公故曰鬼吏

在地上故為有土之君周為木德說已見屯卦前漢書翼

十九

敬鄉樓叢書

奉傳怒行陰賊亥卯主之卯木以陰氣賊害土故為陰賊

也云管蔡之象者史記管蔡世家文王長子曰伯邑考次

曰武王發次日管叔鮮次日周公旦次日蔡叔度次日曹

叔振鐸次日成叔武次日霍叔處次日康叔封次日冉季

載武王已克殷平天下封功臣昆弟于是封叔鮮于管封

叔度于蔡二人相紂子武庚祿父治殷遺民武王崩成王

少周公旦專王室管叔蔡叔疑周公之為不利于成王乃

挾武庚以作亂周公旦承成王命伐誅武庚殺管叔而放

蔡叔是其事也注末也字志林作乎

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四為三公在比之家張本作象曰當作家而得其位上比聖主下御列

國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也

故曰外比於賢以從上也解集

案四為三公見乾鑿度在比之家家舊誤作象今改正聖

主謂九五列國謂坤凡卦下卦為內上卦在外故先儒皆

謂外比之賢即上得位故賢也

小畜三三乾下巽上巽宮一世乾消息卦需上變為巽候在四月

闕

履三三兌下乾上艮宮五世卦消息卦訟初變為兌候在六月

九五夫履貞厲象曰夫履貞厲位正當也

夫決也居中履正為履貴主萬方所履一決於前恐決失正

恒懼危厲故曰夫履貞厲位正當也解集

案五得位故貞无應故厲

泰三三乾下坤上坤宮三世卦息卦自否反候在正月

干氏易注疏證

卷下

二十

敬鄉樓叢書

否三三坤下乾上乾宮三世卦消息自泰反候在七月

同人三三離下乾上離宮歸魂卦消息卦息師為同人候在七月

以上三卦闕

大有三三乾下離上乾宮歸魂卦消息卦息比為大有內卦候在四月外卦五月

九三公用享於天子享香兩反釋文

享宴也釋文張曰漢上易引作燕也

案左氏傳宣十六年周定王曰王享有體薦宴有折俎公

當享卿當宴成十二年晉卻至曰享以訓共儉宴以示慈

惠是享與宴之禮判然不同注特渾淪言之耳然鄭康成

注需卦象辭君子以飲食宴樂云宴享宴也則其來已久

矣阮氏校勘記曰享宋本虛本同十行本闕本監本享作

享

九四匪其彭无咎

彭亨驕滿貌 玩辭引作盛滿貌

案詩大雅蕩女魚然乎中國毛傳魚然猶彭亨也韓愈石鼎

聯句詩亦有豕腹漲彭亨之語

謙

豫

隨

蠱

臨

觀

以上六卦闕

噬嗑

干氏易注疏證

初九履校滅趾无咎

趾足也履校貫械也初居剛躁之家

性張曰震初庚子子北以震掩巽

之男也行侵陵之罪以陷履校之刑

初顧震知懼小懲大戒

案爾雅釋言趾足也震為足居初爻故有趾之象

枯其行也震為決躁故曰剛躁之家

貪狼申子居之震初九庚子故曰體貪狼之性

舊本狼作很今改正世至五巽體不見震為長男

象曰履校滅趾不行也

不敢遂行強也

賁三三上離下艮

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

四時之變縣乎日月聖人之化成乎文章

通觀人文而化成天下

案此即日月在天成八卦之說也

坎冬泰卦互體兌本卦初二及三四均半體兌

坎又為日月故曰四時之變縣乎日月

坤為萬國坤六五曰文在中六三曰含章故曰聖人之化

成乎文章含萬物而化光亦坤之義也

六五賁於丘園束帛莛莛

案周禮釋文考工記鮑人則是以博為棧也

干氏易注疏證

成云或者讀為羊豕之莛沈云馬融音淺干寶為殘與

周易莛莛之字同亦音素干反不知其義

豈取此乎案周禮注殘餘字本多作莛

莛子夏傳作殘殘常侍以莛為殘本此

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白素也延山林之人采素士之言以飾其政

案韓詩外傳山林之士往而不能反素士謂寒素之士也

魏志賈詡傳躬素士之業

剝三三坤下艮上乾

復三三震下坤上乾

无妄三三震下乾上巽

无妄三三震下乾上巽

大畜三三三 乾下艮上 復二候在八月

頤三三三 震下艮上 巽宮游魂卦消息

大過三三三 巽下兌上 震宮游魂卦消息

以上六卦闕

坎三三三 坎下坎上 純卦方伯卦也初

象曰水洊至 張曰不從京

案釋文洊干作荐盧氏攷證云錢本神廟本雅兩本荐皆

作薦平湖孫氏云此荐字與郭璞爾雅注引同舊本釋文

亦作薦爾雅釋言荐再也小爾雅云荐重也大雅雲漢篇

饑饉薦臻毛傳薦重也正義云此薦與荐字異義同

初六習坎入於坎窞凶

窞坎之深者也江河淮濟百川之流行乎坎中水之正也及

干氏易注疏證 二十三 敬鄉樓叢書

其為災則泛溢平地而入於坎窞是水失其道也刑獄之用

必當於理刑之正也及其不平則枉濫无辜是法失其道也

故曰入於坎窞凶矣 解集

案初六居本卦之最下故王肅曰窞坎底也與注義同百

川之流行乎坎中志林本作地中坎為法律故兼刑獄言

之

六三來之坎坎險且枕入於坎窞勿用象曰來之坎坎終无功

也

坎十一月卦也 張曰坎主冬至用事 爻失其位 張本爻喻股

之執法者失中之象也 張曰十一月中坎象執法也 來之坎

坎者斥周人觀變於股也枕安也險且枕者言安忍以暴政

加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之

坎坎終无功也 解集

案坎六三當主十二月中此云十一月卦者以方位言坎

正北方於時為子也爻失其位之爻舊誤作又今改正六

三以陰爻居陽位股為水德與坎德同故以喻股之執法

者不中之象三至四互體有震震木德故以喻周人觀變

於股斥指也見後漢孔融傳注險且枕之枕晁氏引干注

作按

離三三三 離下離上 純卦方伯卦也初

闕

下經

咸三三三 艮下兌上 兌宮三世卦消息卦坤三

恒三三三 巽下震上 震宮三世卦消息卦乾初

干常侍易注疏證 二十四 敬鄉樓叢書

遯三三三 陰消 姤二六月卦也

大壯三三三 乾下震上 坤宮四世

晉三三三 坤下離上 乾宮游魂卦消

以上五卦闕

明夷三三三 離下坤上 坎宮游魂卦息

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭

一為室二為戶三為庭四為門故曰於出門庭矣 集解爻位

之例近

案自內而外故一為室二為戶三為庭四為門也節初九

日不出戶庭九二日不出門庭亦自內而外之義注末矣

字孫淵如集解作也

家人三三三 離下巽上 巽宮二世卦消

睽三三兌下離上艮宮四世卦消息卦大壯

以上二卦闕

蹇三三艮下坎上兌宮四世卦消息

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

在險之中而當上位故曰大蹇此蓋以託文王為紂所囚也

承上據四應二張曰承據例諸家唯以陰衆陰並至此蓋以

託四臣能以權智相救也故曰以中節也解集

案坎為險上位志林本作五位尙書大傳云西伯既伐者

紂囚之脯里散宜生閔天南宮适相與學訟于太公以免

乎脯里之害太平御覽八十四引帝王世紀云文王晏朝

不食以延四方之士是以太顛閔天散宜生南宮适之屬

千氏易注疏證

二十五

敬鄉樓叢書

說有疏附奔走先後禦侮之人而曰文王有四臣以受命

此之謂也權智相救即九卦巽以行權之義

解三三坎下震上震宮二世卦息

損三三兌下艮上艮宮三世卦息

以上二卦闕

益三三震下巽上巽宮三世卦消

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

聖王先成其民而後致力於神故王用享于帝在巽之宮張曰

益巽五 處震之象張曰震巽皆木是則蒼精之帝同始祖矣解集

案聖王先成其民而後致力於神左氏桓六年隨季梁語也

先成其民者謂初爻辭利用為大作謂耕種震為稼

成民之事莫大乎此蒼精謂文王太平御覽八十四引春

秋感精符曰孔子案錄書含觀五常英人知姬昌為蒼帝

精蓋東方蒼帝文王所感生者也禮記禮器魯人將有事

于上帝必先有事于頴宮鄭康成注上帝周所郊祀之帝

謂蒼帝靈威仰也周始祖為帝嚳高辛氏以木德王亦蒼

帝之精故曰同矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固

有之也

固有如桓文之徒罪近篡弑功實濟世六三失位而體姦邪

矯命之士爭奪之臣桓文之爻也故曰益之用凶事在益之

家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁

故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭解集

千氏易注疏證

二十六

敬鄉樓叢書

案易乾鑿度三為三公以陰爻居陽位不得其正而處互

體坤之中坤為萬國有主盟中夏之象桓文挾天子以令

諸侯矯一王之命奪命討之權不善學之則流為莽操故

曰罪近篡弑前漢書翼奉傳樂行姦邪辰木主之本爻庚

辰土故曰失位而體姦邪桓以魯莊九年即位九合諸侯

存三亡國諸侯稱仁焉僖九年會于葵邱天子賜胙命無

下拜彌功盛矣文以僖二十四年即位出定襄王入務利

民出穀戍釋宋圍城濮之役一戰而霸王享醴命之宥策

為侯伯盟諸侯于王庭在僖二十八年其先之辭秦使也

秦穆公稱爲仁所謂中行近仁而俯列盟會仰致錫命也

事具左氏傳此特其大略耳中行近仁之仁一本作人

夬三三乾下兌上坤宮五世卦息三月卦也

告自邑

殷民告周以紂无道解案

案翟元曰坤稱邑也愚按卦自坤來世至五則陰避尊位而陽居之如殷民迎武王出國都以待于郊之象也

孚號有厲其危乃光也

夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以剛決柔以臣伐君張曰武王伐紂之事也剛決柔而象臣伐君蓋以陽自下升以至五也蓋易象

其危乃光也解案

案卦將成乾故九五與乾九五同義也以剛決柔別本作以柔決剛然象辭明曰剛決柔今從虞本蓋謂以乾九五

于氏易注疏證 二十七 敬鄉樓叢書 第三輯

之剛決去坤六五之柔也陽自下漸升至五有以臣伐君之象德大而心小而舊作即今从志林本改正

姤三三巽下乾上乾宮一世卦消五月卦也

九五以杞包瓜

初二體巽為艸木二又為田張曰虞氏象例田中之果柔而蔓者瓜之象也集解初為瓜二為杞張曰蓋以

案初二為地易二為田者即乾九二見龍在田也

萃三三坤下兌上兌宮二世卦消息卦觀上之四候在八月

剛中而應故孚也又言乃利用輪於春時也張曰春非時而

九二孚乃利用輪无咎象曰九二之孚有喜也

升三三巽下坤上震宮四世卦息卦消初之三候在十二月

剛中而應故孚也又言乃利用輪於春時也張曰春非時而

九二孚乃利用輪无咎象曰九二之孚有喜也

剛中而應故孚也又言乃利用輪於春時也張曰春非時而

九二孚乃利用輪无咎象曰九二之孚有喜也

剛中而應故孚也又言乃利用輪於春時也張曰春非時而

九二孚乃利用輪无咎象曰九二之孚有喜也

剛中而應故孚也又言乃利用輪於春時也張曰春非時而

九二孚乃利用輪无咎象曰九二之孚有喜也

祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎坎為豕然則禴祭以豕而已張曰用鄭不奢禮記注

盈於禮張本故曰有喜矣解案

案剛中謂本爻應謂六五釋文禴馬融王肅皆謂殷春祭名蓋本禮記王制祭統王制天子四時之祭春曰禴夏曰禘秋曰嘗冬曰烝注云此蓋夏殷之祭名周則改之春曰禘夏曰禴疏云禴薄也春物未成祭品鮮薄祭統凡祭有四時春祭曰禴夏祭曰禘云注云謂夏殷特禮禴與禴字異義同而周禮春官大宗伯則曰以祠春享先王以禴夏享先王爾雅釋文春祭曰祠夏祭曰禴毛詩天保禴祠烝嘗傳同易既濟九五鄭康成注禴夏祭之名天保孔疏

于氏易注疏證 二十八 敬鄉樓叢書 第三輯

謂周公制禮乃改夏為禴據既濟鄭注則文王時已改是亦可備異義也非時謂非春時既濟東鄰謂紂西鄰謂文王

困三三兌下乾上乾宮一世卦消卦否二之上候在九月

初六臀困于株木

兌為孔穴張曰坎為隱伏隱伏在下而漏孔穴臀之象也集解

案初六戊寅木亦困於株木之象也張曰若以兌為孔穴則出隱伏之上非臀象尤非初象于氏取象其疏如此

井三三巽下坎上震宮五世卦息卦泰初之五候在五月

井改邑不改井无喪无得往來井汜汜至亦未繙井羸其瓶凶

水殷德也木周德也張曰坎為水巽為木又井夫井德之地也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

也所以養民性命而清絜之主者也自震化行至於五世改

殷紂比屋之亂俗而不易成湯昭格之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益雖異括囊則同張曰括囊猶大致也故曰无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮故曰汽至周德雖興未及革正故曰亦未繙井井泥爲穢百姓无聊比屋之間交受塗炭故曰羸其瓶凶矣解集

案上卦坎故以喻殷德震宮五世故以喻周德也昭格詩商頌長發本作昭假假音古雅反毛傳音格說文假至也引虞書堯典格于上下作假王逸注招魂蘭芳假些所引同又白虎通巡守篇引堯典歸格于藝祖尙書大傳引咎繇謨祖考來格均作假則假乃古文格亦可通用也志林本及易漢學均改作假張本同而舊本實作格今姑仍之本卦自泰來泰六五來之初損陽爻爲陰爻初九往之五千氏易注疏證 二十九 敬鄉樓藏書 第三輯

益陰爻爲陽爻故曰往來井井六四與坤四同義坤四爻辭曰括囊无咎无譽象辭曰括囊无咎慎不害也則置无譽不言矣井卦辭曰无喪无得六四爻辭曰井甃无咎象辭同則置无得不言矣所謂損益雖異括囊則同也俗南開孫本括囊作囊括无聊作无仰亦通今從盧本比屋之間屋舊作者非是今從姚本改正

初六井泥不食舊井无禽
在井之下體本土爻張曰初六五五爲土故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清絜无水禽之穢又况泥土乎故曰張本無曰字舊井无禽矣觀集

案巽初六辛丑土故曰體本土爻九家易巽爲鶴虞氏易

象離爲鳥泰未成井巽離象皆不見故曰舊井无禽九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

此託殷之公侯時有賢者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰王明王得其民民得其王故曰求王明受福也解集

按乾鑿度三爲三公九三得位有應而无據故以託殷之賢公侯不見任於紂也禮記王制疏引鄭志云張逸問殷爵三等公侯伯尙書有微子箕子何答云微子箕子畿內采地之爵非畿外治民之君故云子据此則注意謂微箕食采貴視公侯也荀爽曰渫去穢濁清絜之意也三得正五千氏易注疏證 三十 敬鄉樓藏書 第三輯

故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不食道既不行故我心惻王得其民之得一本作德
六四井甃无咎

以甃壘井曰甃釋文曰爲瓦按子夏傳甃修治也馬融

上六井收网幕有孚元吉釋文曰幕

案今易网作勿釋文勿干本作网許慎說文有网部云网庖犧氏所結繩以田以漁也或加亡作罔或从系作罔玉篇亦云罔與罔罔並同但据下无覆水泉云云則又作无字解與勿義正同也

象曰元吉在上大成也

處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以養德无覆水泉而不惠民先范典禮而不興教故曰井收网幕

凶幕而教信於民服教則大化成也

解集

案馬融曰收汲也汲則水在瓶中其義實相成也

革三三下兌上坎四世卦消息卦題上之初候在三月

已日乃孚革而信

天命已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津之上諸侯

不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王曰爾未知天命未

可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂己日乃孚

革而信也

解集

案殷水德坎宮世至四則坎象不見故曰革乾為天巽為

命三至五二至四互體有乾巽故曰天命已至之日也尚

書大傳大誓所謂白魚入于舟中有火流于王屋化為赤

烏三足皆其證也餘見史記周本紀觀兵孟津而還歸者

干氏易注疏證

三十一

敬鄉樓齋書

越絕書云是時比干箕子微子尚在武王賢之未敢伐是

也釋文云革而信之一本無之字今觀注末所述經語是

干本同也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革天地成四時誅二叔除民害天下定武功成故大矣哉也

解集

案按武王已革殷命不待周公誅二叔始定天下也注義

未詳恐係傳錄之誤

初九羣用黃牛之革

鞏固也離為牝牛張曰用荷離爻本坤張曰離黃牛之象也

張曰坤在革之初而无應據未可以動故曰羣用黃牛之革

此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷是其義

也

解集

案鞏訓固本馬融注離卦辭畜牝牛吉故離為牝牛坤二

五之乾成離故離爻本坤坤為牛見說卦又離為牝牛坤

為黃並見九家易逸象凡卦初爻皆无據此云在革之初

无應據者以无應而類及之也注末諸本無是字今從志

林本補

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

爻入上象喻紂之郊也張曰下卦為內上卦為外故四象紂郊以逆取而四海

順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天

命信矣故曰有孚甲子夜陳兩甚至水德賓服之祥也故曰

改命之吉信志也

解集

案詩大雅大明疏引書序注云牧野紂南郊地名離南方

干氏易注疏證

三十二

敬鄉樓齋書

卦爻入上象在離之外故喻紂之南郊上謂上卦也離為

甲冑為戈兵故曰凶器前歌後舞及白魚入舟見尚書大

傳大誓史記周本紀不舉赤烏而專言白魚者取水德賓

服之義漢書終軍傳白魚登舟順也張晏注周木德也舟

木也殷水德魚水物魚躍登舟象諸侯順周以紂畀武王

也甲子二月五日周語伶州鳩曰武王以二月癸亥夜陳

未華而兩以夷則之上宮畢之王以黃鐘之下宮布戎於

牧之野漢書律歷志云序曰一月戊午師渡于孟津至庚

申二月朔日也四日癸亥至牧壑夜陳甲子昧爽而合是

夜陳皆屬癸亥言此獨言甲子夜陳者詩大明會朝清明

曹粹中從鄭箋為解云書武成陳于商郊俟天休命孔安

國傳休命謂夜兩至而畢陳六韜言武王東伐至河上兩

甚雷疾太公率衆先涉然則至畢陳乃兩止而清明據此
當是甲子子丑時雨寅卯時開霽故可言癸亥夜亦可言
甲子夜也至呂氏春秋貴因篤武王伐紂至鮪水紂使膠
鬲候周師問武王曰西伯何時至曰將以甲子日至膠鬲
行矣大雨日夜不休武王疾行不輟曰吾疾行以救膠鬲
之死也不定是甲子日未可援以為證矣

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚
也小人革面順以從君也

君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳
之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天
下既定必倒載干戈包之以虎皮將率之士使為諸侯故曰
征凶居貞吉得正有應君子之象也

干氏易注疏證 三十三

敬鄉樓叢書 第三輯

案注所述見禮記樂記天下已定武不可瀆故征凶示天
下以不復用兵故居貞吉將率之率舊本作萃非是今據
史記樂書改正今本禮記作帥釋文帥本又作率所類反
詩小雅采芣小序命將率音義同必倒載干戈至使為諸
侯十八字義海本作當假武不用五字想係節文

鼎二 巽下離上離宮二世卦消息卦大壯
上之初內卦候在五月外卦六月

六五鼎黃耳金鉉利貞
凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金
鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞
案三公謂三也三爻鼎耳革其行蹇尚之則施令道亨矣
注末志林本有也字張本同

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

玉又貴於金者凡亨任之事自鑱升於鼎載於俎自俎入於
口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨任不
失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君
臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也

案書洪範金曰從革馬融注金之性從人而更可銷鑠謂
順人之意變易以成器也六五陰爻似之白虎通文質篇
引禮記王度曰玉者象君子之德燥不輕濕不重是以人
君寶之五音集韻烈火不能燒者真玉也上九陽爻似之
五常為王位上為宗廟至鼎新之世而變其例者宋衷曰
兌為金又正秋故曰金鉉公侯謂五也上尊故玉下卑故
金金和良可柔屈喻諸侯順天子又曰以金承玉君臣之
節上體乾為玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節
也其義可參觀矣

干氏易注疏證 三十四

敬鄉樓叢書 第三輯

震三三 震下震上純卦方伯種
也初九春分上六芒種
震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰震亨震來
虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也
出可以守宗廟社稷以為祭主也

周木德震之正象也為殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以
文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故
以百里而臣諸侯也為諸侯故主社稷為長子而為祭主也
祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君
所自親也

案震以木為身故曰周木德震之正象逸禮王度記曰諸
侯封不過百里象雷震百里也漢司徒丁恭曰古者帝王

封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷注以為殷之制者禮緯含文嘉曰殷爵三等謂公侯伯禮記王制鄭注同孔疏殷之諸侯大者百里據此知百里有無增焉至周禮地官大司徒夏官職方氏皆有公五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里之文雖兼附庸言之然已變成湯法度矣故以地百里為殷諸侯之制也復引大雅大明之詩以證之毛傳回違也鄭箋方國四方來附者震為方伯卦又為東方蒼帝而文王為蒼帝之精故以文王言也鄭注本卦不喪匕鬯云人君於祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親為也升牢於俎君匕之臣載之鬯秬酒芬芳條鬯因名為注義本之匕牲體之匕平湖孫本作上非是

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

三十五

敬鄉樓藏書

得震之正首震之象者震來虩虩美里之厄也笑言啞啞後受方國也

案得震之正謂以陽爻居陽位首震之象謂初爻也

六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二木爻震之身也得位无應而以乘剛為危此託文王之

積德累功以被囚為禍也故曰震來厲億歎辭也貝

寶貨也產乎東方行乎大塗也

求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升於九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得者七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也

案惠氏易漢學曰震為木六二庚寅亦木也故曰震之身然則乾之九四壬申金坎巽離之上爻戊子水辛卯木己

己火兌之九五丁酉金皆身也坤艮有二身坤初六乙未

六四癸丑艮初六丙辰六四丙戌皆土也釋文億本又作

噫同於其反辭也虞翻注惜辭意同說文貝海介蟲也居

陸名森在水名函古者貨貝而寶龜產乎東方行乎大塗

皆以震言之見說卦尚書大傳西伯餞者紂囚西伯於羈

里散宜生之江淮之浦取大貝大如大車之渠陳于紂之

庭史記周本紀則謂閔天之徒求美女美寶而獻之紂

大悅乃赦西伯故注亦言閔天之徒也箱大車之箱也外

府之說乃晉荀息答獻公者見左氏僖二年傳公羊穀梁

傳同云勿逐七日得者虞翻云震數七故七日得也七年

干氏易注疏證

三十六

敬鄉樓藏書

之日當據左傳為訓左襄三十一年傳衛北宮文子曰紂

囚文王七年諸侯皆從之囚紂於是乎懼而歸之孔穎達

疏尚書無逸云文王受命唯中身厥享國五十年則文王

在位歷年多矣未知何時被囚也周本紀稱紂赦西伯賜

之弓矢使得征伐其下乃云虞芮爭獄俱讓而去是虞芮

質成之前被囚也尚書傳稱文王一年質虞芮二年伐邗

三年伐密須四年伐大夷紂乃囚之四友獻寶乃免於虎

口出而伐者鄭玄尚書注據書傳為說以為四年囚之五

年釋之即如所言被囚不盈一年也馬遷之言當得其實

愚按今本尚書大傳庶雅兩所輯又謂西伯既餞者紂囚

之羈里赦後遣之伐崇與孔疏所引不同又戰國趙策謂

拘於羈里之庫百日益與左傳異說矣要之述古事者所

聞不逮所見所傳聞不逮所聞即據北宮文子之言以詰
七日得之義亦自允協也注引書誕保文武受命惟七年
洛誥文也馬融注惟七年周公攝政天下太平鄭康成注
文王得赤雀武王俯取白魚受命皆七年而崩及周公攝
政不敢過其數也据此則注意正謂文王受命而得赤雀
適合七年之期與武王受命數同非舉文王之事而忽濫
及周公也

艮三三艮下艮上純卦乾二五之坤觀五
之三內卦候在九月外卦十月

闕

漸三三艮下巽上艮宮歸魂卦消
卦否三之四候在正月

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可
亂也

千氏易注疏證

三十七

敬鄉樓叢書
第三

處漸高位斷漸之進張曰順艮之言謹巽之全履坎

之通據離之耀張曰婦德既終母教又明有德而可受張曰

案漸之進見本卦象辭本爻上無爻故曰斷漸之進艮六

五言有序悔亡故曰順艮之言巽又為順也云謹巽之全

者自四至上巽之爻畫已全也或全當作命巽象辭重巽

以申命是也平湖孫本全作合非是二至四為坎三至五

為離以互體言坎為通離為火為日為電故曰耀漸卦辭

女歸吉九三九五皆言婦至上九則婦德終而有母道矣

據離故曰母教明也有德可受承坎之通言通故可受有

儀可象承離之耀言耀故可象也

歸妹三三兌下震上兌宮歸魂卦息卦泰三
之四內卦候在八月外卦九月

歸妹人之終始也

歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主其禮子續父業人道所
以相終始也解集

案歸妹為兌宮歸魂之卦故曰衰落之女泰三之四乾體

不見故曰父既沒矣震長男兌少女震兄嫁兌妹以坎離

為夫婦故曰兄主其禮與漸卦義同息卦自泰來而成外

卦之震故曰子續父業

象曰澤上有雷歸妹君子永終知敝

雷薄于澤八月九月歸藏之時也君子象之故不敢恃當今

之虞張曰而慮將來之禍也解集

案禮記月令仲秋之月雷始收聲歸妹內卦主秋分八月

中外卦主寒露九月節故曰八月九月歸藏之時歸藏舊

千氏易注疏證

三十八

敬鄉樓叢書
第三

作將藏今從易漢學校改虞與娛通中孚初九虞吉荀爽

注初應于四宜自安虞安虞猶安樂也孟子盡心章霸者

之民驩虞如也丁公著音義云義當作驩娛古字通用耳

又戰國策卷四齊策清靜貞正以自虞鮑注虞娛同樂也

禮樂志虞秦師古注亦如之慮將來之禍舊無之字今从

志林本校補宋鄭剛中周易窺餘引此注云故不敢恃一

時之虞而有將來之慮意同語異豈別有所據耶

豐三三離下震上坎宮五世卦息
卦泰二之四候在六月

豐亨王假之勿憂宜日中

豐坎宮陰世在五張曰坎五以其宜中而憂其長也及張本
作側曰

將游魂坎為夜張曰離為晝張曰以離變坎至於天位日中之

象也股水德坎象晝敗張曰上有為查之文而誤耳而離居

之周伐殷居王位之象也聖人德大而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰上帝臨爾無貳爾心言

周德當天人之心宜居王位故宜日中解集

案世在六五故為坎宮陰釋文假庚白反至也注云以離變坎至於天位是亦以至訓假也五為天子故曰天位伐

殷當作代殷無本可校不敢改也戒懼不怠以震卦義言之詩大雅大明之篇本作上帝臨女而曰臨爾者爾女同

也書堯典咨伯女作秩宗白虎通王者不臣篇引作咨爾伯咎繇謨安女止史記夏本紀作安爾止盤庚今予將試

以女選一作爾選皆爾女通用之證文選潘岳為賈謐作贈陸機詩云咨爾陸生善注毛詩曰咨爾殷商詩亦本作

女也

干氏易注疏證

三十九

敬鄉樓書

九三豐其芾

釋文曰宋本如此本或作其章非

芾祭祀之蔽膝

釋文曰鄭

案釋文云沛子夏作芾云小也鄭干作章今岱南閣孫本

周易集解阮芸臺周易注疏校勘記亦作章盧抱經釋文

考證云章字乃後人臆改蓋訓小之芾乃蔽芾之芾鄭干

作芾乃朱芾之芾二字義本不同今從宋本正愚按蔽芾

之芾玉篇甫味切朱芾之芾說文分勿切不獨義不同音

亦不同也又芾與韠通孔叢子陳士義篇孔子初相魯魯

人謗誦曰韠裘而芾投之無戾芾之韠裘投之無郵芾一

本作韠其證也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

在豐之家居乾之位張曰發上庚戌戌為乾位乾為屋宇故曰豐其屋此

蓋託紂之侈造璿宮玉臺也蔀其家者以託紂多傾宮之女也遺下張本有為字宮作室傾宮作傾國社稷既亡宮室虛曠故曰闕其戶闕

其无人闕无人貌也三者天地人之數也凡國於天地有興

亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常

非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則璿室之成三

年而後亡國矣解集

案居乾之位者五六為天易也乾為屋宇取在上覆庇之

義璿宮上志林本有為字玉臺下無也字帝王世紀紂造

傾宮作瓊室璿臺飾以美玉七年乃成其大三里其高十

丈其大宮百其小宮七十三處尚書大傳武王入殷歸傾

宮之女後漢書郎顛傳亦引之注兩託字衆家本皆作記

非是此之象數託諸人事非記述之文也况前注託字屢

干氏易注疏證

四十

敬鄉樓書

見而或曰奇或曰喻其義皆同不應此處獨異今據理改

正下做此凡國於天地有興亡焉興亡當作與立此本左

氏傳昭三年秦后子對趙孟語不敢擅改姑存其說於此

又周書大誓曰今殷王紂自絕於天毀壞其三正馬融注

動逆天地人也見史記周本紀裴駟集解注以天地人之

數詰經三歲亦是此意

旅三三艮下離上離宮一世卦消卦否三之五

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

逮安也孫詒讓案集解宋本無安也二字盧本離為雉為矢

巽為木為進退艮為手兌為決有木在手進退其體矢決於

外射之象也一陰升乾張云離六五故曰一矢履非其位下

又无應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也一矢亡者喻有

損而小也此託祿父為者王後雖小叛擾終速安周室

張曰速則也為安故曰終以譽命矣

案禮記孔子問居威儀速鄭康成注速速安和之兒故

曰速安也離為戈兵矢戈兵之屬又離為矢見虞氏逸象

馬融王肅同見釋文餘俱見說卦巽兌以互體言一體升

乾謂否三之五祿父紂子即武庚也詩破斧疏引書傳曰

武王殺紂繼子祿父及管蔡流言奄君薄姑謂祿父曰武

王已死成王幼周公見疑矣此百世之時也請舉事然後

祿父及商奄畔成王二年祿父就誅故曰終速安周室矣

巽三三巽下巽上純卦消卦遇二之四內卦候在七月外卦卦息

兌三三兌下兌上純卦息卦大壯五之三方伯卦也初九秋分上六大雪

換三三坎下巽上離宮五世卦消卦西四之二候在六月

以上三卦闕

節三三兌下坎上坎宮一世卦息卦泰三之五候在七月

上六苦節貞凶悔亡

彖稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狼之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰

貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡

案坎為險為隱伏故曰稟險伏之教坎上六戊子子為北

方水極盛之時愛為貪狼故為貪狼也甘節之主謂九五

太公誅華士孔子誅少正卯見家語始誅篇華士事見韓

子外儲說右云齊東海上有居士曰狂番華士昆弟二

人者立議曰吾不臣天子不友諸疾耕作而食之掘井而

飲之吾無求於人也無上之名無君之祿不事仕而事力

四十一 敬鄉樓叢書 第三

太公望至於魯邱使吏執殺之以為首誅家語孔子為魯

司寇七日而誅亂政大夫少正卯子貢曰夫少正卯魯之

聞人也今夫子為政而始誅之或者為失乎孔子曰天下

有大惡者五而竊盜不與焉心逆而險行僻而堅言偽而

辯記醜而博順非而澤少正卯皆兼有之此乃人之奸雄

者不可以不除荀子有坐篇尹文子大道下篇略同華士

荀子作華士

中孚三三兌下巽上艮宮游魂卦消息卦臨四之初候在十一月

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾糜之

糜散也釋文本糜作糜按釋文吾與爾靡之靡本又作糜散也于同埠者作糜別

本釋文於本又作糜之糜仍誤作糜盧氏攷證用宋本校

千氏易注疏證 四十二 敬鄉樓叢書 第三

正今從之

小過三三艮下震上兌宮游魂卦消息卦晉上三內卦候在十二月外卦卦息

既濟三三離下坎上坎宮三世卦息卦泰五之二候在十月

六二婦喪其鬢勿逐七日得

鬢馬鬢也文釋

案爾雅釋畜同毛在幹蕭方疏謂旋毛在脅者名蕭方注

義殆有取於此則鬢當作蕭而其旨終不可得而詳馬融

訓蕭為首飾虞翻訓鬢為鬢髮似於婦人尤相關合又鬢

一作蕭子夏傳作鬢見釋文虞翻王肅同見李鼎祚集解

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 高宗股中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克

之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而逃先代之功以明因於殷有所弗革也

解集

案高宗小乙子卽武丁也鬼北方國者山海經海內北經

鬼國在武負之尸北吳任臣謂卽鬼方注殆指此若汲郡

古文云武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克

鬼方此則本文明證但又非北方國與注意不合至後漢

西羌傳武丁征西戎鬼方注引前書音義曰鬼方遠方則

并不以爲國名矣此卦侯果以爲殷亡周興之象崔憬謂

九五居中當位於既濟之時是周受命之日蓋坎月道窮

離日方始日出東方東方爲震蒼帝所出故注以周爲既

濟之家而以殷爲先代也注鬼北方國也志林本鬼下有

方字

干氏易注疏證

四十三

敬鄉樓叢書 第三編

未濟三三坎下離上離宮三世卦消卦否二之五內卦候在十月外卦十一月

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎爲狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛

故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而

无所利也

集解 張本作攸所

案子夏傳坎爲小狐九家易坎後亦有爲狐之說狐性好

隱伏坎爲狐者亦取隱伏義也說文汔水涸也段玉裁云

大雅民勞傳汔危也周易汔至亦未繙井小狐汔濟虞翻

曰汔幾也皆引伸之義水涸爲將盡之時故引伸之義曰

危曰幾也

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也

狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也因而猶處中故也此以

託紂雖亡國祿父猶得封侯

解集

案虞翻曰未出中謂二未變在坎中也義與此同云祿父

得封者史記衛康叔世家所謂武王已克殷紂復以殷餘

民封紂子武庚祿父比諸侯以奉其先祀勿絕是也又曰

武王既崩成王少周公旦代成王治當國管叔蔡叔疑周

公乃與武庚祿父作亂欲攻成周周公旦以成王命與師

伐殷殺武庚祿父卽下注所謂叛而被誅也託舊作記今

改正

濡其尾无攸利不續終也

言祿父不能敬奉天命以續既終之祀謂叛而被誅也

案祀舊作禮傳錄之誤耳案史記殷本紀宋微子世家皆

云立紂子武庚祿父以續殷祀卽衛康叔世家所謂比諸

干氏易注疏證

四十四

敬鄉樓叢書 第三編

侯以奉其先祀勿絕也作祀爲協今改正

雖不當位剛柔應也

六爻皆相應故微子更得爲客也

解集

案微子名啓紂庶兄史記避景帝諱改名開宋微子世家

曰命微子開代殷後奉其先祀作微子之命以申之國于

宋周頌詩序有客微子來見祖廟也故曰微子更得爲客

也

九二曳其輪貞吉

坎爲輪離爲牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三

監以康周道故曰貞吉也

解集

案坎爲弓輪見說卦坤本爲牛今屬之離者離卦辭畜牝

牛吉故亦可言爲牛也云東蕃之諸侯共攻三監者魯周

公世家曰伯禽即位之後有管蔡等反也淮夷徐戎亦並興反於是伯禽率師伐之於胙作胙誓是東蕃之諸侯即指禽父矣

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也

案史記周本紀周公奉成王命伐殷誅武庚管叔放蔡叔

又曰初管蔡畔周公討之三年而定故幽風東山有自我

不見于今三年之文也四國謂股及管蔡霍大難謂坎陽

湖孫本作大事非流言者荀子致仕篇云凡流言流說楊

僚注流言者無根源之謂其事則書金縢所載是已

干氏易注疏證

四十五

敬鄉樓叢書

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子

明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣

案尚書洛誥四方民大和會大傳說周公營洛以觀天下

之心於是四方諸侯率其羣黨各攻位於其庭周公曰示

之以力役且猶至况導之以禮樂乎然後敢作禮樂又云

周公攝政一年救亂二年克殷三年踐奄四年建侯衛五

年營成周六年制禮作樂七年致政是復子明辟即制作

之明年也克殷謂誅武庚

繫辭上

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

悔亡則虞張曰干訓虞為安故悔亡則虞為小吝則憂虞未至於失得悔

吝不入於吉凶事有大小故辭有急緩急緩本各象其意

案虞與娛同已見歸妹象辭注

憂悔吝者存乎介

介纖介也見釋文虞翻王肅義同

故坤无方而易无體

否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常方

易之應變化无定體也

案否泰反其類也大往小來小往大來而盈虛見焉陰陽

不測之謂神者此也變而周流乃生生之謂易也

慎斯術也以往其无所失矣

案釋文慎時震反鄭于同一本作順時震張本作存震

干氏易注疏證

四十六

敬鄉樓叢書

大衍之數五十

衍合也集解張曰合天地之數也

案鄭康成曰衍演也王廙蜀才曰衍廣也此獨訓為合者

蓋天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生

金於西天五生土於中陽无偶陰无配未得相成地六成

水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於

東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與

天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟

有五十此亦康成之說見禮記月令正義漢書集注并合

也惟合故可廣而演之其義實相足也許慎說文云衍水

朝宗于海也亦有合義

古之聰明睿知神武而不殺者夫釋文魏馬鄭王肅干所戒反陸韓如字

案殺音鍛者降也減削也禮大傳殺同姓也又禮器禮不豐不殺

是故易有大極是生兩儀

發初言是故總衆篇之義也解集

案釋文王肅曰此章首獨言是故者總衆章之意與此意同

繫辭下

重門擊柝以待讎客張本

卒讎之客爲奸寇也解集

案豫爲震宮一世卦飛爲坤初乙未伏爲震初庚子未爲

奸邪子爲貪狼互體坎爲盜又虞氏易逸象坎爲暴爲寇

盜是讎客之義也

千氏易注疏證

四十七

敬鄉樓叢書 第三輯

是故易者象也

言是故又總結上義也集解又下陽

精義入神以致用也

能精義理之微以得未然之事是以涉於神道而逆禍福也

解集

案神道謂著龜

君子知微知章知柔知剛萬夫之望

言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世

彊弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可

謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也解集

案豫二伏爲庚寅寅體廉貞故稱君子姚信曰此謂豫卦

也二下交初故曰知微上交於三故曰知章體坤處和故

曰知柔與四同功故曰知剛周公事見史記魯世家云魯

公伯禽之初受封之魯三年而後報政周公曰何遲

也伯禽曰變其俗革其禮喪三年然後除之故遲太公亦

封于齊五月而報政周公曰何疾也曰吾簡其君臣

禮從其俗爲也及後聞伯禽報政遲乃歎曰嗚呼魯後世

其北面事齊矣所謂知後世彊弱之勢者此也辛有事見

左氏傳二十二年傳云初平王之東遷也辛有適伊川見

被髮而祭於野者曰不及百年此其戎乎其禮先亡矣秋

秦晉遷陸渾之戎於伊川杜預注計此去辛有過百年而

云不及百年傳舉其事驗不必其年信愚案自平王元年

東遷至魯僖二十二年實周襄王之十四年共一百三十

三年所謂知伊川爲戎狄之居者此也

千氏易注疏證

四十八

敬鄉樓叢書 第三輯

男女構精萬物化生

男女猶陰陽也故萬物化生張曰言萬物則不言陰陽而言

男女者以指釋損卦六三之辭主於人事也解集

案虞翻云泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精乾

爲精損反成益萬物出震故萬物化生也義可參看

辯物正言斷辭則備矣

辯物辯物類也正言言正義也斷辭斷吉凶也如此則備於

經矣解集

案辯物二字舊不疊今從志林本易有四象所以示也繫

辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也其義皆於經備之

矣

謙德之柄也

柄所以持物謙所以持禮者也解集

案虞翻曰坤為柄鄭康成曰謙亨者嘉會之禮以謙為主故謙所以持禮也

其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母

言易道以戒懼為本所謂懼以終始歸无咎也外為丈夫之從王事為張本則夕惕若厲內謂婦人之居室則无攸遂也

雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者也解集案坤六三爻辭或從王事乾九三爻辭夕惕若厲謂法坤

德以圖有終者當體乾德以祈无咎也无攸遂在中饋貞吉家人六二爻辭也象取順以巽之義則亦不離敬戒矣

父母謂乾坤凡卦皆自乾坤來故如臨父母也

千氏易注疏證 四十九 敬鄉樓叢書 第三輯

易之為書也原始要終以為質也

重發易者別殊旨也解集案此專演卦爻之旨故曰別殊旨也原始謂初要終謂上

崔憬注質體也 六爻相雜唯其時物也 一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九為震爻九二為坎爻

也或者見辰戌言艮已亥言兌也或者以甲壬名乾以乙癸名坤也或者以午位名離以子位名坎或者德來為好物刑

來為惡物王相為與休廢為衰解集案卦氣之說起於孟喜盛於京房晉唐為易學者迭祖之

初九為震爻九二為坎爻者乾坤之神運乎六子初四則震巽二五則坎離三上則艮兌乾主初三五坤貞二四上

是也辰戌言艮已亥言兌者艮初六丙辰六四丙戌兌初

九丁巳九四丁亥是也所以專舉初四者以初為內卦之始四為外卦之始也甲壬名乾乙癸名坤者京氏易傳曰

分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸陸續注乾坤二卦為天地陰陽之本故分甲乙壬癸陰陽之始終故魏伯陽參

同契曰壬癸配甲乙乾坤括始終沈括云乾納甲壬坤納乙癸者上下包之也詳見集證京氏易八卦六位圖離南

方午位坎北方子位故以午位名離子位名坎好物惡物本左氏昭二十五年傳子太叔曰生好物也死惡物也好

物樂也惡物哀也好呼報反惡鳥路反德謂福德刑謂刑殺京房易積算法云孔子曰八卦福德為寶爻鬼為繫爻

鬼即刑殺如乾初九甲子水坤上六癸酉金乃乾坤之子

千氏易注疏證 五十 敬鄉樓叢書 第三輯

孫故為福德乾九三壬午火坤六三乙卯木為乾坤之官鬼故為刑殺餘卦可類推也王相為與休廢為衰者唐六

典曰凡易用四十九算分而揲之凡十八變而成卦又視卦之八氣王相因死胎沒休廢及飛伏世應而使焉按御

覽五行休王論曰立春艮王震相巽胎離沒坤死兌囚乾廢坎休立夏巽王離相坤胎兌沒乾死坎囚艮廢震休立

秋坤王兌相乾胎坎沒艮死震囚巽廢離休立冬乾王坎相艮胎震沒巽死離囚坤廢兌休六典以為卦之八氣者

此也王充論衡所載略同 其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也解集按此統六十四卦之初上兩爻言之

道有變動故曰爻爻有等故曰物

等羣也爻中之義羣物交集五星四氣六親九族福德刑殺

張曰五星天之經星也于易未聞四氣亥卯未木寅午戌火

已酉丑金申子辰水土兼其中故四六親九族即父母兄弟

子孫也官為夫財為妾 衆形萬類皆來發於爻故總謂之物

福即德也殺即刑也 也象頤中有物曰噬嗑 張曰頤中有物與是其義也

案物以羣分故以等為羣五星五行之精歲星木熒惑火

太白金星辰星水填星土以之配爻如乾初九甲子水為辰

星九二甲寅木為歲星九三甲辰土為填星之類是也四

氣四時之氣如陽在乾初為十一月陰在坤初為五月之

類是也六親前漢書禮樂志如淳注謂父子從父昆弟從

祖昆弟從祖昆弟從昆弟也九族書夏侯歐陽等謂父族

四五屬之內為一族父女昆弟適人者與其子為一族已

干氏易注疏證 五十一 敬鄉樓叢書 第三輯

女昆弟適人者與其子為一族己之女子子適人者與其

子為一族母族三母之父姓為一族母之母姓為一族母

女昆弟適人者與其子為一族妻族二妻之父姓為一族

妻之母姓為一族皆據異姓有服者言古尚書則以自高

祖至元孫凡九族皆同姓馬融同詩葛繭序周道衰乘其

九族毛傳云九族者據己上至高祖下及元孫漢書高帝

七年紀置宗正官以序九族是漢初俱以九族為同姓左

氏桓六年傳親其九族疏引鄭康成說許慎異義云玄之

聞也婦人歸宗女子雖適人字猶繫姓明不得與父兄為

異族喪服小記說服之義曰親親以三為五以五為九以

此言之知高祖至元孫昭然察矣是鄭亦從古尚書說也

以之配爻者京房易積算法曰天地為義爻福德為實爻

同氣為專爻陸績注天地即父母也福德即子孫也同氣

兄弟爻也又左氏昭九年傳裨竈對子產曰火水妃也杜

預注火畏水故謂之妃鄭康成注尚書鴻範云木八為金

九妻是祖孫父子兄弟夫妻皆於爻中備之矣

物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

其辭為文也動作云為必考其事令與爻義相稱也事不稱

義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死

黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉

小人否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也 解集

案左氏傳襄九年夏穆姜薨於東宮始往而筮之遇艮之

八史曰是謂艮之隨隨其出也君必速出姜曰亡是於周

易曰隨元亨利貞无咎今我婦人而與於亂豈隨也哉必

干氏易注疏證 五十二 敬鄉樓叢書 第三輯

死於此弗得出矣昭十二年南蒯以費叛其將叛也枚筮

之遇坤之比曰黃裳元吉以為大吉也示子服惠伯曰即

欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然則

敗皆所謂君子吉小人否也王相說已具前

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

幽昧人所未見也贊求也言伏義用明於昧冥之中以求萬

物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者

始為天下生用著之法者也 解集

案帝王世紀太昊帝庖犧氏風姓也首德於木為百王先

故位在東方王嘉拾遺記卷之一云伏羲俯仰二儀經綸

萬象至德備於冥昧神化通于精粹是以圖書著其跡河

洛表其文又曰使鬼神以致羣祠注所謂通天地之精管御百靈者此也史記龜策傳天下和平王道得而蕃莖長丈其叢生滿百莖故為自然之神物荀爽曰生蕃者謂蕃從爻中生也

震為雷為駟

駟雜色文釋

案釋文為龍虞干作為駟六經輿論干作驪音龍愚按作駟是也驪乃傳錄之誤耳虞翻注云駟蒼色震東方故為駟舊讀作龍上已為龍非也惠定宇周易古義云周禮犬人凡幾珥沈奉用駟可也注故書駟作龍鄭司農云龍讀為駟是古駟字皆作龍讀為駟今攷犬人注駟謂不純色疏謂雜色性考工記玉人上用龍注龍當為龍老謂雜干氏易注疏證 五十三 敬鄉樓叢書 第三

色是皆可為注訓雜色之證又前漢書匈奴傳圍高帝於白登七日匈奴騎其西方盡白東方盡駟北方盡驪馬師古注駟青馬史記匈奴傳載此則曰東方盡青駟馬此又虞訓蒼色之證也兩說皆有的據但經下文為元黃是雜色此訓蒼色尤見一句一義之妙似宜從虞說為允

為專

專花之通名鋪為花兒謂之蘇文釋

案王肅注同注首專一作蘇一并無專字花兒錢本神廟本作花某見盧抱經釋文攷證又十行本閩本誤泉監本改朵見阮氏校勘記

其於木也為科上稿文釋

案科平湖孫氏志林本作枯未詳所出釋文稿鄭作案干作稿集韻稿本作燥燥也或省作稿

序卦

有天地然後萬物生焉

物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非說珍行大舜之所疾者乎解集

干氏易注疏證

五十四

敬鄉樓叢書 第三

次句正當作止無本可校姑仍之老子語見道德經象玄第二十五其原文曰字之曰道彊名之曰大此字上有彊字當是今本老子誤脫莊子語見齊物論所引穀梁傳係隱三年春王二月己巳日有食之傳文其原文曰其不言食之者何也知其不可知智也疏謂聖人懷疑作不知之辭者智也此稍異其文古人引書或止取義足不必斤斤然不易一字也又晉紀總論曰朝寡純德之士鄉乏不二之老風俗淫僻恥尚失所學者以莊老為宗而黜六經談者以虛薄為辯而賤名檢是以目三公以蕭杌之稱標上議以虛談之名若夫文王日昃不暇食仲山甫夙夜匪懈者蓋共嗜點以為灰塵而相詬病矣禮法刑政於此大壞如室斯構而去其鑿契如水斯積而決其隄防如火斯蓄

而離其薪燎也其憤時嫉亂之旨與此若合符節而猶不免援老莊以明經義則當日之風尚可知矣

物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也

需坤之游魂也雲升在天而雨未降翔翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之家即亨蹇履實以爲和味者也故曰需者飲食之道也

解集

案易漢學引此注無須字變化之家一本作象非是需卦三四及五六半體震震爲稼乾爲木果四五半體艮艮爲果蓏離爲鳥良爲黔喙之屬四五又半體巽巽爲魚離又爲隨故曰百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也坤爲母爲釜坎爲水離爲火乾爲變化兌爲口舌故亨飪爲婦

干氏易注疏證

五十五

敬鄉樓叢書 第三輯

人之職矣

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣張曰資於事父以事君而敬同則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恒人道之首也易之興也當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦

不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恒備論禮義所由生也

解集

案白虎通德論下云三綱者君爲臣綱父爲子綱夫爲妻綱六紀爲三綱之紀者也師長君臣之紀也諸父兄弟父子之紀也諸舅朋友夫婦之紀也史記殷本紀紂愛妲己皇甫謐注妲己有蘇氏美女劉向列女孽嬖傳云妲己者殷紂之妃也孽幸於紂紂好酒淫樂不離妲己妲己之所舉貴之妲己之所憎誅之積糟爲邱流酒爲池懸肉爲林使人裸形相逐其間爲長夜之飲妲己好之三母亦見列女傳又後漢和熹鄧皇后紀云上考詩書有虞二妃周室三母注三母謂后稷母姜嫄文王母太任武王母太姒也故晉書后妃傳贊亦有二妃光舜三母翼周之語關雎上

干氏易注疏證

五十六

敬鄉樓叢書 第三輯

以字平湖孫本作於非是

雜卦

晉書也明夷誅也

日上中君道明也明君在上罪惡必刑也

解集

案兩卦注用串說又是一體緣雜卦不可以常理拘也刑平湖孫本作罰

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

凡易既分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化

而裁之存乎變是以終之以夫

裁之下張本有者

言能決斷

其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文之弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣

解

干氏易注疏證

五十七

敬鄉樓叢書 第三輯

案蒼精受命短長之期備於易者蒼精為震震木數三故卜世三十天七配震而立七數故卜年七百也伏羲已見前伏羲後有女媧氏女媧氏沒其後有大庭氏栢皇氏中央氏栗陸氏驪連氏赫胥氏尊慮氏祝融氏混沌氏是英氏有巢氏葛天氏陰康氏朱襄氏無懷氏凡十五世皆襲庖犧之號帝王世紀神農氏姜姓也以火承木位在南方主夏故謂之炎帝在位百二十年而崩至榆罔凡八世合五百三十年黃帝少典之子姬姓也居軒轅之邱因以為名以土德王在位百年而崩壽百有十歲傳帝顓頊高陽氏帝嚳高辛氏及帝摯以至于堯堯以下皆見尙書不贅述夏政尙忠云云者史記漢高帝紀贊曰夏之政忠忠之敝小人以野故殷人承之以敬敬之敝小人以鬼故周人

承之以文文之敝小人以信故救信莫若以忠三王之道若循環終而復始徐廣注健一作薄鄭康成云薄荀習文法無悃誠也又按術元嵩三易異同論云夫尙質則人淳人淳則俗朴朴之失其弊也恣尙文則人和人和則俗順順之失其弊也諂諂則變之以質恣則變之以文亦猶寬以濟猛猛以濟寬此聖人之用心也所以論易窮則變變則通之義見李江元包經傳注一與注意正同欲使天下世有常君也及回則備言句陽湖孫氏集解無世字言字

干氏易注疏證

五十八

敬鄉樓叢書 第三輯

干氏易注疏證

干常侍易注集證

易乾鑿度

方成桂 雪齋

孔子曰易无形畔易變而為一一變而為七七變而為九九者氣變之究也乃復變而為一一者形變之始清輕者上為天濁重者下為地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生

干氏易注集證

敬鄉樓叢書 第三輯

行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦

京氏易房

案此即干氏說易之胚胎也

京氏易傳分天地乾坤之象益之以甲乙壬癸震巽之象配庚辛坎離之象配戊己艮兌之象配丙丁八卦分陰陽六位配五行光明四通俊易立節

京氏易傳引孔子曰易有四易一世二世為地易三世四世為人易五世八純為天易

京氏易積算法曰寅中有生火孟康曰南方火火亥中有生木東方木木生巳中有生金

干氏易注集證

敬鄉樓叢書 第三輯

餘四卦震離兌坎為方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主一時各以其日觀其善惡也

八卦六位圖

乾 壬戌土 壬申金 壬午火 甲辰土 甲寅木 甲子水

李淳風曰乾主甲子壬午甲為陽日之始壬為陽日之終子為陽辰之始午為陽辰之終初爻在子四爻在午乾主陽內子為始外午為終也

李淳風曰坤主乙未癸丑乙為陰之始癸為陰之終丑為陰辰之始未為陰辰之終坤初爻在未四爻在丑坤主陰故內

陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也游魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世卦同

案此係易漢學載之

八宮世卦圖

乾宮 三三 乾上 乾下 上九為世飛乾上壬戌伏坤上癸酉

一世姤 三三 乾上 巽下 飛巽初辛丑伏乾初甲子

二世遯 三三 乾上 艮下 飛艮二丙午伏乾二甲寅

三世否 三三 乾上 坤下 飛坤三乙卯伏乾三甲辰

四世觀 三三 艮上 坤下 飛巽四辛未伏乾四壬午

五世剝 三三 艮上 坤下 飛艮五丙子伏乾五壬申

游魂晉 三三 離上 坤下 飛離四己酉伏艮四丙戌

歸魂大有 三三 離上 乾下 飛乾三甲辰伏坤三乙卯

千氏易注集證

五

敬鄉樓叢書 第三輯

張行成曰若上九變遂成純坤無復乾性矣乾之世爻上

九不變九返於四而成離則明出地上陽道復行故游魂為晉歸魂於大有則乾體復於下矣

震宮 三三 震上 震下 上六為世飛震上庚戌伏巽上辛卯

一世豫 三三 震上 坤下 飛坤初乙未伏震初庚子

二世解 三三 震上 坎下 飛坎二戊辰伏震二庚寅

三世恒 三三 震上 巽下 飛巽三辛酉伏震三庚辰

四世升 三三 坤上 巽下 飛坤四癸丑伏震四庚午

五世井 三三 坎上 巽下 飛坎五戊戌伏震五庚申

游魂大過 三三 巽上 兌下 飛兌四丁亥伏坎四戊申

歸魂隨 三三 兌上 震下 飛震三庚辰伏巽三辛酉

坎宮 三三 坎上 坎下 上六為世飛坎上戊子伏離上己巳

一世節 三三 坎上 坎下 飛兌初丁巳伏坎初戊寅

二世屯 三三 坎上 震下 飛震二庚寅伏坎二戊辰

三世既濟 三三 坎上 離下 飛離三己亥伏坎三戊午

四世革 三三 兌上 離下 飛兌四丁亥伏坎四戊申

五世豐 三三 震上 離下 飛震五庚申伏坎五戊戌

游魂明夷 三三 坤上 離下 飛坤四癸丑伏震四庚午

歸魂師 三三 坤上 坎下 飛坎三戊午伏離三己亥

艮宮 三三 艮上 艮下 上九為世飛艮上丙寅伏兌上丁未

一世賁 三三 艮上 離下 飛離初己卯伏艮初丙辰

二世大畜 三三 艮上 乾下 飛乾二甲寅伏艮二丙午

三世損 三三 艮上 兌下 飛兌三丁丑伏艮三丙申

四世睽 三三 離上 兌下 飛離四己酉伏艮四丙戌

五世履 三三 乾上 兌下 飛乾五壬申伏艮五丙子

游魂中孚 三三 巽上 兌下 飛巽四辛未伏乾四壬午

歸魂漸 三三 艮上 艮下 飛艮三丙申伏兌三丁丑

坤宮 三三 坤上 坤下 上六為世飛坤上癸酉伏乾上壬戌

一世復 三三 坤上 震下 飛震初庚子伏坤初乙未

二世臨 三三 坤上 兌下 飛兌二丁卯伏坤二乙巳

三世泰 三三 坤上 乾下 飛乾三甲辰伏坤三乙卯

四世大壯 三三 乾上 乾下 飛震四庚午伏坤四癸丑

五世夬 三三 兌上 乾下 飛兌五丁酉伏坤五癸亥

游魂需 三三 坎上 乾下 飛坎四戊申伏兌四丁亥

歸魂比 三三 坎上 坤下 飛坤三乙卯伏乾三甲辰

張行成曰若上六變遂成純乾無復坤性矣坤之世爻上六不變六返於四而成坎則雲上於天陰道復行故游魂

六

敬鄉樓叢書 第三輯

之卦為需歸魂於比則坤體復於下矣

巽宮 三三 巽上 上九為世飛巽上辛卯伏震上庚戌

一世小畜 三三 巽上 飛乾初甲子伏巽初辛丑

二世家人 三三 巽上 飛離二己丑伏巽二辛亥

三世益 三三 巽上 飛震三庚辰伏巽三辛酉

四世无妄 三三 震上 飛乾四壬午伏巽四辛未

五世噬嗑 三三 震上 飛離五己未伏巽五辛巳

游魂頤 三三 震上 飛艮四丙戌伏離四己酉

歸魂蠱 三三 艮上 飛巽三辛酉伏震三庚辰

離宮 三三 離上 上九為世飛離上己巳伏坎上戊子

一世旅 三三 離上 飛艮初丙辰伏離初己卯

二世鼎 三三 離上 飛巽二辛亥伏離二己丑

三世未濟 三三 離上 飛坎三戊午伏離三己亥

四世蒙 三三 艮上 飛艮四丙戌伏離四己酉

五世渙 三三 坎上 飛巽五辛巳伏離五己未

游魂訟 三三 乾上 飛乾四壬午伏巽四辛未

歸魂同人 三三 乾上 飛離三己亥伏坎三戊午

兌宮 三三 兌上 上六為世飛兌上丁未伏艮上丙寅

一世困 三三 兌上 飛坎初戊寅伏兌初丁己

二世萃 三三 兌上 飛坤二乙巳伏兌二丁卯

三世咸 三三 兌上 飛艮三丙申伏兌三丁丑

四世蹇 三三 艮上 飛坎四戊申伏兌四丁亥

五世謙 三三 艮上 飛坤五癸亥伏兌五丁酉

游魂小過 三三 艮上 飛震四庚午伏坤四癸丑

歸魂歸妹 三三 兌上 飛兌三丁丑伏艮三丙申

惠定字曰九四為八純本爻又在上卦故曰游魂九三復

歸本體在內卦故曰歸魂

王應麟曰京氏謂二至四為互體三至五為約象儀禮疏云二

至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體

徐善曰京房以十二辟主十二月而佐以公侯卿大夫除離南

坎北震東兌西分主四季餘六十卦以五卦主一月其法每爻

主六日又八十分日之七三百六十五日四分日之一用中孚

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

初爻起冬至

驚蟄 坎上六節	桃始華	倉庚鳴	鷹化為鳩
春分 震初九	侯需外	大夫隨	卿晉
春分 震初九	玄鳥至	雷乃發聲	始電
清明 震六二節	公解	辟大壯	侯豫內
清明 震六二節	桐始華	為田化	虹始見
穀雨 震六三	侯豫外	大夫訟	卿蠱
穀雨 震六三	萍始生	鳴鳩拂其羽	戴勝降于桑
立夏 震九四節	公革	辟夫	侯旅內
立夏 震九四節	蟻蟪鳴	蚯蚓出	王瓜生
小滿 震六五	侯旅外	大夫師	卿比
小滿 震六五	苦菜秀	靡草死	小暑至
芒種 震上六節	公小畜	辟乾	侯大有內
芒種 震上六節	螳螂生	鵙始鳴	反舌無聲
夏至 離初九	侯大有外	大夫家人	卿井
夏至 離初九	鹿角解	蜩始鳴	半夏生
小暑 離六二節	公咸	辟姤	侯鼎內
小暑 離六二節	溫風至	蟋蟀居壁	鷹乃學習
大暑 離九三	侯鼎外	大夫豐	卿渙
大暑 離九三	腐草為螢	土潤溽暑	大雨時行
立秋 離九四節	公履	辟遯	侯恒內
立秋 離九四節	涼風至	白露降	寒蟬鳴
處暑 離六五	侯恒外	大夫節	卿同人
處暑 離六五	鷹祭鳥	天地始肅	禾乃登
公損	辟否	侯巽內	

白露 離上九節	鴻雁來	元鳥歸	羣鳥養羞
秋分 兌初九	侯巽外	大夫萃	卿大畜
秋分 兌初九	雷乃收聲	蟄蟲培戶	水始涸
寒露 兌九二節	公賁	辟觀	侯歸妹內
寒露 兌九二節	鴻雁來賓	水為始	鞠有黃華
霜降 兌六三	侯歸妹外	大夫无妄	卿明夷
霜降 兌六三	豺乃祭獸	草木黃落	蟄蟲咸俯
立冬 兌九四節	公困	辟剝	侯艮內
立冬 兌九四節	水始冰	地始凍	野雞入水為蜃
小雪 兌九五	侯艮外	大夫既濟	卿噬嗑
小雪 兌九五	虹藏不見	天氣上騰地氣下降	成冬而
大雪 兌上六節	公大過	辟坤	侯未濟內
大雪 兌上六節	鶡鴒不鳴	虎始交	荔挺生
大雪 兌上六節	侯未濟外	大夫蹇	卿頤

案此即易緯是類謀所謂四正之卦卦有六爻爻主一氣者也蓋氣以生象象以定名而易之理於是乎著矣
 前漢書翼奉傳奉上封事曰知下之術在於六情十二律而已
 北方之情好也好行貪狼申子主之孟康注水性剛地而行則貪而無厭故東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之孟康注木性受水氣而食而無厭故南方之情怒也怒行陰賊亥卯主之孟康注木性受水氣而食而無厭故
 後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉李奇曰北
 方陰也卯又陰賊故為二陰王者忌之不舉樂張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以為忌
 惡行廉貞寅午主之孟康曰火性炎猛無所加受故為惡其氣精專嚴整故為廉貞寅午加受之加易漢學
 引作 西方之情喜也喜行寬大已酉主之孟康曰金之為物喜以利刃加於萬物故為喜利

刃所加無不寬大也二陽並行是以王者吉午酉也詩曰吉日庚午
上方之情樂也樂行姦邪辰未主之上方謂北與東也陽氣所萌生故為上辰卯水也未
辰盛衰各得其所故樂也水影則無隙不入木上出窮則旁行
故為下方之情哀也哀行公正成丑主之氣所萌故為下也陰
火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火強各歸其鄉故火刑於午
金刑於酉西午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀
性方剛故曰公正辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類應

九家易逸象

釋文荀爽九家集解本乾後有更四為龍為直為衣為言後
有八案坤古為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿震後有
三為王為鵠為鼓巽後有二為楊為鶴坎後有八為宮為律為
可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛艮後有
三為鼻為虎為狐兌後有二為常為輔頰注常西方神也

干氏易注集證

十一

敬鄉樓叢書 第三輯

虞氏逸象

惠棟易漢學曰荀九家逸象三十有一載見陸氏釋文朱子采
入本義虞仲翔傳其家五世孟氏之學八卦取象十倍於九家
如乾為王為神為人為聖人為賢人為君子為善人為武人為
行人為物為敬為威為嚴為道為德為性為信為善為良為愛
為忿為生為慶為祥為嘉為福為祿為積善為介福為先為始
為知為大為盈為肥為好為施為利為清為治為高為宗為甲
為老為舊為古為久為畏為大明為晝為遠為郊為野為門為
大謀為道門為百為歲為朱為頂為主為善坤為妣為民為姓
為刑人為小人為鬼為尸為形為自為我為躬為身為至為安
為康為富為財為積為聚為重為厚為基為致為用為包為寡
為徐為營為下為裕為虛為書為永為邇為近為思為默為惡

為禮為義為事為類為閉為密為恥為欲為過為醜為惡為怨
為害為終為死為喪為殺為亂為喪期為積惡為冥為晦為夜
為暑為乙為年為十年為盍為戶為閭戶為庶政為大業為土
為田為邑為國為邦為大邦為鬼方為器為缶為輻為虎為黃
牛震為帝為主為諸侯為人為行人為士為兄為夫為元夫為
行為征為出為逐為作為與為奔為奔走為將衛為百為言為
講為議為問為語為告為響為音為應為交為懲為反為後為
世為從為守為左為生為緩為寬仁為樂為笑為大笑為陵為
祭為鬯為草莽為百穀為麋鹿為筐為趾坎為雲為玄雲為大
川為志為謀為惕為疑為恤為逆為悔為涕洟為疾為災為破
為罪為悖為欲為淫為獄為暴為毒為虛為瀆為孚為平為則
為經為法為裝為聚為習為美為後為入為納為臂為要為膏

干氏易注集證

十一

敬鄉樓叢書 第三輯

為陰夜為三歲為酒為鬼為校為弧為弓彈為穿木艮為弟為
小子為賢人為童為童僕為官為友為道為時為小狐為狼為
碩為碩果為慎為順為待為執為多為厚為求為篤實為穴居
為城為宮為庭為廬為隔為居為舍為宗廟為社稷為星為斗
為沫為肱為背為尾為皮巽為命為誥為號為商為隨為處為
歸為利為同為交為白茅為草莽為草木為薪為帛為墉為牀
為桑為蛇為魚離為黃為見為飛為明為光為甲為孕為戎為
刀為斧為資斧為矢為黃矢為罔為鶴為鳥為飛鳥為甕為瓶
允為友為朋為刑為刑人為小為密為見為右為少知以上取
象共三百二十六乾六十二坤八十二震五十坎四十雖大略
本諸經然其授受必有所自非若後世鄉壁虛造漫無根據者
也原注又說卦異同者五震為勞專為反生反作阪巽
為廣類廣類作鼓桑良為指為狗狗作拘免為羊羊作羔

案張皋聞所纂周易虞氏義乾下又有為先王為明君為大

人為易為立為直為堅剛為盛德為行為精為言為揚善為

仁為天休為茂為揚為族為高宗為衣為爪為龍又為祥作

為詳無為善人為久為晝計增二十一坤下又有為臣為順

臣為萬民為邑人為牝為母為萃為容為疆為无疆為理為

體為業為俗為度為藏積為迷為弑父為過惡為永終為敵

為窮為夕為莫夜為義門為閉關為積土為階為萬國為異

邦為方為裳為紱為車為囊為兜為牝牛又為輻作為輹無

為刑人為尸為基為永為醜下為惡善惡之惡為殺為喪期為夜

計增三十七震下又有為驚走為定為聲為鳴為常為喜

九共一百十笑為笑言為道為禾稼為鼓為馬又為講作為講論為響作

為嚮為懲作為徵為世作為後無為行人為興為奔為奔走

干氏易注集證

十三

敬鄉樓叢書 第三輯

為大笑計增五十一坎下又有為聖為川為河為心為思為

慮為憂為艱為蹇為忘為勞為濡為告為疾病為疾厲為疑

疾為寇盜為罰為脊為歲為尸為叢木為叢棘為疾榮為棘

匕為木為車為馬又為納作為內無為虛為美為後為蕤為

鬼增二十八艮下又有為君子為童蒙為闡為霆為果為

五共六十九節為制為小為取為石為鼻為腓為膚為小木為豹又為宮

為庭作為宮室為門庭無為順增十五巽下又有為命

令為號令為教令為號咷為處女為婦為妻為入為入伏為

齊為進為退為舞為谷為長木為苞為楊為木果為茅為蘭

為杞為葛藟為繩為要帶為縞為耐又為商作為商旅為埔

作為庸無為歸為桑增二十六離下又有為女子為婦為

惡人為爵為日注云也為折首為飛矢為罟為隼為鴻增共二十九

兌下又有為妹為妻為講習為少為通為下為契增二共十六

增七共六十

八

卦

之

數

上上

坎

離

已

坎

戊

月

精

光

光

三十日日壬

月會於壬

滅盡於癸

此圖惠徵士所作

干氏易注集證

十四

敬鄉樓叢書 第三輯

易漢學坎離日月也戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則

離離象就己三十日會於壬三日出於庚八日見於丁十五日

盈於甲十六日退於辛二十三日消於丙二十九日窮於乙滅

於癸乾息坤成震三日之象兌八日之象十五日而乾體成坤

消乾成巽十六日也艮二十三日也二十九日而坤體就出庚

見丁者指月之盈虛而言非八卦之定體也甲乾乙坤相得合

木故甲乙在東丙艮丁兌相得合火故丙丁在南戊坎己離相

得合土故戊己居中庚震辛巽相得合金故庚辛在西壬壬地

癸相得合水故壬癸在北案退辛滅癸之日與前圖微有不同

泰初九正月寅陽 九二二月卯陽 九三三月辰陽

六四四月巳陰 六五五月午陰 上六六月未陰

否初六七月申陰 六二八月酉陰 六三九月戌陰

九四十月亥陽 九五十一月子陽 上九十二月丑陽

案乾鑿度曰泰否之卦獨各負其辰共北辰左行相隨也

康成云謂泰貞於正月寅則三陽在東三陰在南否貞於

七月申則三陰在西三陽在北惠定宇云此坤卦西南得

泰至上六未則泰而陰體全已成爲坤故于氏坤上六注云坤位未申之維

而陰體全已成爲坤故于氏坤上六注云坤位未申之維

成之問也蓋與他卦四時而治六辰者不同矣一陽生於

缺

干令升易注南宋以來久佚微文碎義略見於陸氏釋文

李氏集解近代集本有屠曾張惠言孫堂馬國翰四家惟

張本間有箋釋然甚疏略於干易義例未能詳述也此書

爲吾鄉方雪齋教授所著校釋精備遠出諸集本之上又

干氏易注集證 十五 敬鄉樓叢書 第三輯

以干氏易義本孟京以孟京例校干詁大較符合別爲集

證一卷以廣其義干書雖亡得此足見其概矣稿本臧教

授曾孫中矩所余從訪得別錄爲此册手稿朱墨相互未

爲定本今以意衆校理董之集證尾葉扎爛文缺未敢臆

補謹仍其舊光緒辛巳冬校成記之邑後學孫詒讓

壬戌四月朔日紹廉過錄

瑞安方雪齋先生清嘉道間樸學者儒盛有著述孫琴西

太僕刻其集約考正於永嘉叢書仲容比部溫州經籍志

跋其書云嘗見邑中李氏所藏呂氏讀詩記胡氏所藏困

學紀聞皆先生手自點勘丹黃戢香精審絕倫嘗校唐摭

言海甯蔣氏光煦錄其精語入斟補隅錄中餘皆湮沒不

復可物色又言林培厚寶香山館詩注謂先生來札有詩

三集已付梓并箋注王右丞詩據此是雪齋又有詩集及

右丞詩注其書名卷帙均無可攷云余藏有先生所校書

韓集箋正唐摭言字鑑及所著干常侍易注疏證瑤研齋

吟草凡五種其韓集箋正瑞安陳君繩夫已印行之唐摭

言校語亦已見採於海甯蔣氏餘俱未刊而干易疏證乃

仲容比部所手校成書者卷末附有跋語然則比部旋得

干氏易注疏證 一 敬鄉樓叢書 第三輯

是書已在於纂輯經籍志之後矣世僅知先生熟精蒼雅

嗜校古書而不知其有此專家之撰著是尤宜亟爲表章

者也干氏易注久佚僅散見於李鼎祚周易集解陸德明

經典釋文中海鹽志林始有輯本繼此而輯者不一家即

集解釋文校讎者亦不一氏先生參合諸本校其異同舍

短取長寫爲定本今所印於注字異同一依原定其有他

本異字爲先生所刊落而未引及者不復注出以免歧惑

且諸家輯本惟舉聞張氏於原注略加詮釋先生採用張

釋十之八九皆依原式旁注於干注之間而自加疏證於

每節之下今以疏證文繁字小不便覽觀乃改用大字低

排一格繫於干注每節之後此第於注式上略有變更而

於先生原文不敢增損一字也

按漢斯術也以往釋文據時震反此疏云張本作存

深又大衍之數五十衍合也此疏云合張本作廣非先生
此皆為今張本所無未知何據疑不敢改附注於此

官海甯時曾為應笠湖明經校定詩集加以評語余亦獲
有鈔本云民國二十年七月黃羣記

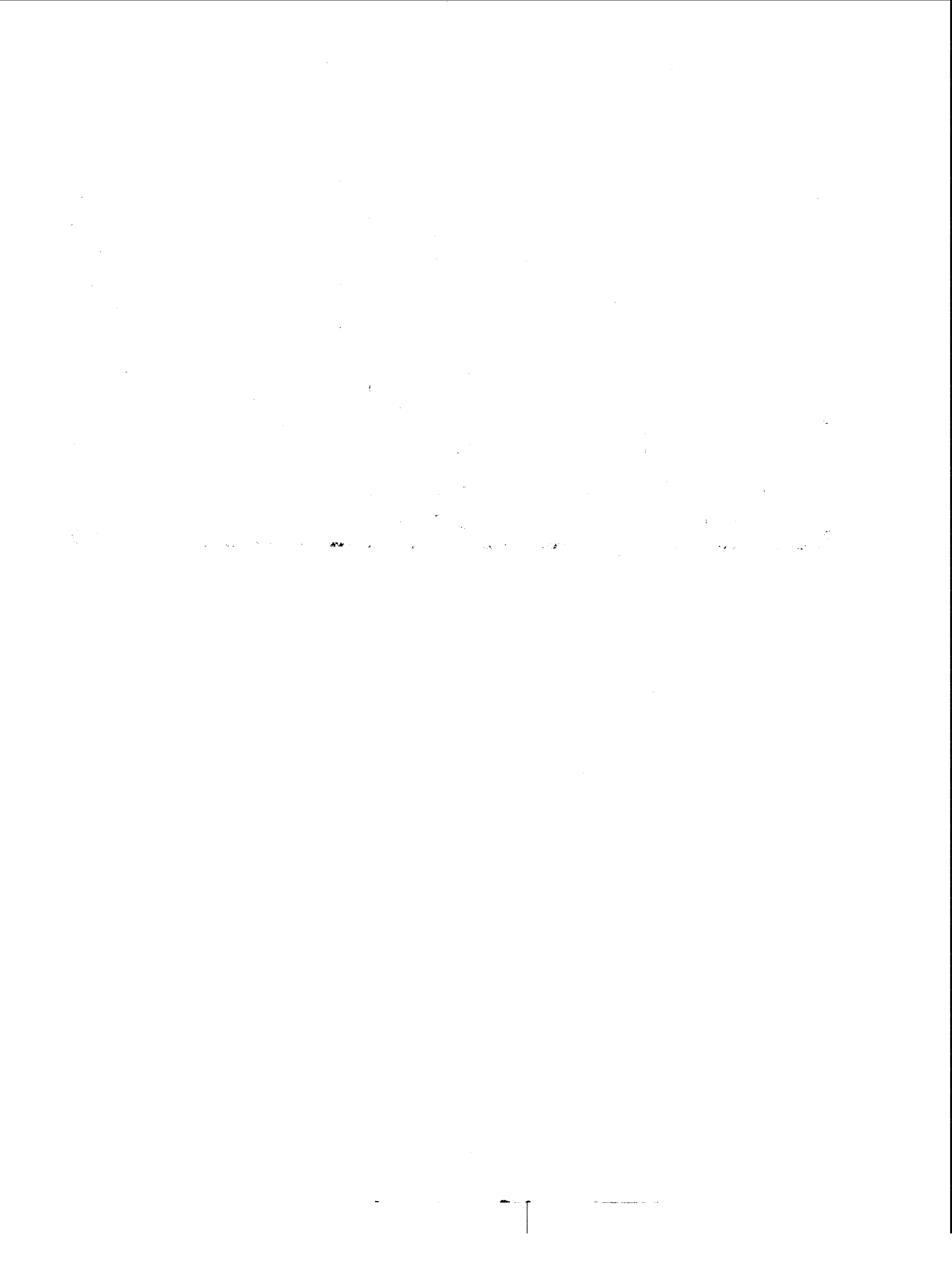
干氏易注疏證

跋

二

敬鄉樓叢書
第三

易

釋

[Faint, illegible text covering the majority of the page, possibly bleed-through from the reverse side.]

義農畫卦以來連山歸藏厥緒已逸而文王周公孔子之書昭然揭日月以行也黃友薇香胡爲乎有易釋之作哉夫自先儒注易隨文曲衍或象與爻悖如履以不唾爲亨而于三不言應上之志同人以于野爲亨而于二轉言應五之吝或爻與爻悖如屯初賢侯于二五則以初爲姦寇蒙二賢師于三則以二爲金夫彼此矛盾卦義難明此象爻合釋之不能不作也同一有它于比則以本爻爲它于大過中孚則以正應爲它同一中行于師泰則以二五爲中于復益則以三四爲中前後矛盾易例何存此同辭合釋之不能不作也說見羣龍无首者忘首出庶物及乾爲首之本義說龍戰血玄黃者昧震爲龍爲玄黃之由來管窺天小全體不明此疑義分析之不能不作也不信八卦成列因而重之之文而伏義六十四卦方圓之圖由斯以作不信乾坤二策當基之日之文而焦京六日七分卦氣之說由斯以行術數蔓滋經傳益晦此通釋之不能不作也薇香易釋四卷囊括古今注說而實事求是以此羽翼往聖之書非逞肌辨爻舉數條以示梗概學者以類推之而已矣抑余覽重卦之圖旁通存于斯上下易存于斯卦變存于斯十二辟卦循循就序于斯此真易道之綱領發前人所未發薇香何以尋此殆天昌易學而以此啟之也夫戊申冬肖巖傳夢占誤

易釋序

廣雅書局

孔聖慮儒者之學與恩有所偏也戒之曰罔曰殆式三于讀易而親諭之季三十發家所藏之易書盡覽之漢魏迄唐宋元明不敏有所偏棄想其隘也無如大道多岐南轅北轍往往分道揚鑣先儒各是其是不知其誰爲實是則其互相非者亦不知其實非矣歲庚子避兵鎮邑之甘溪行篋所攜祇有李氏集解王注孔疏程傳本義及舊所鈔叢說繙閱之討論之思之又思之融會象爻傳之所合畧其綱領而後推各爻之所變于是私有所去取作易釋焉而私心之所自悟與諸書有不能弭同者未嘗不心以爲殆惶无由質正于先儒也今歲子以周廣搜易注編爲十翼後錄朝夕問難因爲之校閱而考定知易釋之與注疏傳義異者古人多先我而校正之用是私竊自幸以爲心所疑者乃古人所共疑則心所悟者安必不可備一解乎夫人之著書非依據乎古人則不能獨傳必盡合乎古人則其書可以无作自治經者判漢宋爲兩戒各守嫗家而信其所安必并信其所未安自欺欺人終至欺聖欺天而不悟是式三所甚憫也爰是增刪易釋曰象爻合釋一曰同辭合釋二曰疑義分析三曰通釋四藏之家塾爲讀易之門其是與非後世必有定論之者道光戊申中秋黃式三自敘時季六十

易釋序

廣雅書局

象爻合釋一

乾下
乾上

乾君象非獨九五也初則震龍潛于坎下如驛之耕漁與世子之居潛邸也二則下卦之君見龍在田者出舍郊野卑服即田功膏澤徧于民伏雖不當以見大人而貞也三則居下卦之上上卦之下伏如方伯有君民之大德是知至至之有事君之心是知終終之也四本乾初為淵在三之上則象躍如驛之由畎畝而納百揆伏雖不當以在淵而貞也上之亢龍以有悔而貞如堯以倦勤而使驛攝政能有悔終无凶乾道之善變化也用九見羣龍无首上下純以剛德見天德之无以復加者也故六爻不言吉此言吉以統之也易莫重于時時彖六龍則乾之綱矣

易釋卷一

廣雅書局采

坤下
坤上

坤之簡能順承天也牝馬隨牡譽朋身主二因直方而大三有章而含固臣道妻道之常也六五黃裳亦臣道妻道也乾衣坤裳坤五能旁通乾守六之分而為裳此由旁通反觀以尋象也坤亥卦有履霜象耳初戒堅冰防其激變也自魯亂臣賊子非必夙具姦心有騎虎不下之勢而遂行之是變之宜戒也此不能戒而天地閉賢人隱四不求譽祇免咎亦戒之也象傳曰慎不害也明其戒辭非實害也上龍戰于野言乾交坤而震之為

龍為玄黃屢于此天生漢高祖于秦皇即伏之季是其象也黃帝堯稟厥衣裳而治取諸乾坤爻皆吉象坤有戒辭非必凶也後儒不明以龍戰為大凶矣

震下
坎上

屯初為侯震象也震初四皆侯初為主屯則初侯五天子初利居貞即象之勿用攸往以五未變復不願建侯即不願而屯其膏也屯膏者以蠶祿不容濫而有重難之意膏賜陰小常守此重難之意非不吉也有陽大之宜建侯者貞屯之則凶能建侯初五均利矣二四皆乘初馬二之般如以五屯膏欲乘初馬以進而不敢遽進非寇視初之婚媾也四則求初往五如陳周定交以安漢也三以柔危不敢逐鹿變剛成既濟有獲鹿之象矣上乘五哀屯之不可久望三之應變而成既濟也易道重貞此言貞凶他卦言貞厲貞吝天下事有可貞有不可貞无妄蠱節言之矣

易釋卷一

廣雅書局采

坎下
艮上

蒙之象五師二為童童者順而善入虛心以求二是亨也二能轉剝為師為大臣以包羣陰又如長子之堪娶婦以成家也三之貪不求師者也不賤貨不能資德也四之困不以三隅反黷師不誠師所不屑教也初有桎梏之心以夏楚反桎梏之心所以化之初亦比二而不遠實故告其筮上擊三之為寇不能不禦上利而三不利也

乾下
坎上

需之利涉由剛健而能養也四養陰不遠和養待匪血五養陽陽不遠充養待酒食上六當休否也升乾之三陽而育之是不當休而曰未大失者不失剛健之人可以涉大川也入穴謂涉坎之大川也未入險之持需之者泥不如沙沙不如郊需泥之三爻曰致寇至傳曰敬慎不敗見不致不至也易有凶辭有戒辭

三坎下

訟必孚咥惕中四者具而吉望鄭君本作咥覺悔兒猶需之孚光亨貞而

吉也二之歸逋知難而退中也邑人无膏有孚也患至而撥鄭君本作撥

吉也四渝安猶春秋傳之渝平夏成也復句即命渝安句二三皆成韻四五安元韻

易釋卷一

廣雅書局

三倉舊德不訟上者也三其異于姤之行止不安乎初不終訟

上終訟者也或錫之聲帶錫子也三子之抑非特三子之故曰

或錫其禡也非特五禡之抑初二四禡之故曰三禡五能禡上

而中初二四之直訟者利見此元德之人而吉也蒙以二之剛

中言亨訟以五之剛中言元者以仁心覆下為元以誠心通上

為亨

三坎下

師二之丈人本乾二之大人能轉坤者也王五也以王為二五者非也

應二而錫命能出坎者如唐憲宗任裴公以平淮西河北也以

行師必專剛中正之主言使不當戒辭也戒其用六也二四同

功四左次進退隨一也荀注陽稱左初聽二命則以律逆二則否臧

也三柔乘二剛欲分二權故曰與尸二長子三則弟子以坎之先後言不以伏之上下言也上大君有命先世之君能積德以感天也開國承家能取能守也小人用師未必能取取之未必能守徒亂邦而已

三坎下

比與師上下易即二五易五能轉坤即乾飛天之大人也誅後

夫逸壽禽射壽來為逆則赦射背公為順則取也二出坎而內

比三內之後夫為匪人四外比上不變觀而為外之後夫曰无

首无終者上不比五猶人之无首于比之道不終成也初曰有

孚五孚初也二來初初亦比之以二非卦主亦非正應曰有他

易釋卷一

廣雅書局

三乾下

小畜四陰由乾四陽之變眾陽以應為畜與大畜之以陰止陽

其象有異大畜有見止義小畜不專言止四受孚于五如氣之畜血五孚四富

以其鄰使下三陽共孚四以實心剛中而志行言與之志身行

也初將變巽由道而入下伏猶天道之轉運而復于下本呂覽務本篇

中六四承九五者十六卦皆吉為此也卦象言陽之畜陰非言

陰之畜陽亦已明矣但陽之畜陰不能遽亨曰君子征凶戒其

遽求亨也

三兌下

履之初二與上三陽同氣曰柔履曰坦坦非履虎尾也五剛中

公非尾也象傳柔履剛謂三躡四是以三四言履虎尾四虎尾三其履之者歟履虎尾猶相眇扶跛也所應者吉則吉所比者凶則凶四愬愬則三之剛志尋行凶終吉也五剛中正馴虎之不妄怒者也上為虎口為大君大君者宗廟之主如今稱先帝三與上應上視三履則上不咥三象傳說而應乎乾爻武人為于大君為猶應也三為虎口之主尋應乎乾之上則凶變吉所謂履以和行也管顧命大臣破狐城批龍鱗即履虎尾也或咥或不咥所遇各殊此其象歟

坤上

泰本坤卦而陽息自初至三初象茅茹拔而速進二通五之虛如渡河不見舟楫不棄陰之遠不黨陽之近而尋上五之通衢

易釋卷一

五

廣雅書局

是廣大也三孚于二而大來由臨而進四與五同孚于二虛心忘勢能用初之鄰當泰交之時无大壯羝羊觸藩之事也五升二以賢下賤也上城復于隍黜賢者如壞長城命已亂矣而告命以正其亂上欲升三也能如是三陰之道化為君子矣故曰小人道消小于君子為小人不必要巨茲此三陰自知退消能讓賢者以進升之路也

坤下

否本乾卦而陽消自初至三此小人不和君子君子以閉絕小人為貞也初拔茅必以貞而後亨見不貞者之否閉不亨也二小人為大人所包承之為吉大人以小人之否閉為亨小人善消大人不為所消而始亨于五也三有消陽之志不為遞之係

將為觀之進是可羞也外三陽將漸消聖人息之息之故有委之之辭四曰有命有猶保也命謂天命也當羣陰競進之時能保守天命乃无陽消之咎也五為否閉小人之主為善于否閉之大人大人有造命之權不委諸數賢以固國本如繫于苞桑是將亡而身存有回天之力矣上曰傾否謂傾絕所否閉之小人也望以後喜望其用君子而轉否為泰也

離下

同人取象于天火火炎上本乎天者親上也火麗天為日日者天之陽氣所由布也而曰伏戎曰大師離為甲冑為戈兵也三伏兕居下體之上為高陵五升高能照下之伏姦使之不發如青天白日鬼魅不行也四伏近君有登墉之象困于義而反于

易釋卷一

六

廣雅書局

法初无克之攻之之心非克之攻之而後反也二尋中尋伏應乎乾本乾在田之大人變為于野之同人而吝于宗者宗謂初也不遠應五而近比初則吝象爻反復言之以明吉凶无常由于人也戒辭也五同二所謂同于野也思出處語默先未同之苦則號離五之出涕也尋已同之樂則後笑乾五之利見也亦所謂同心之言其臭如蘭也大師能克所謂利斷金也上同三曰于郊必同二于野而志始尋也初反乎遯而同二者歟

乾下

大有六五柔尊尊依大中而上下應之有交如戚如之象二之大車以載是正應而為五所升者也五降二升則上乾下離是即同人之義矣三用享享于五也四无偏倚三陽之嫌以五為

主也匪其初釋文引子夏傳上无大壯觸藩之愆而五尊卜之賢不以爲臣而以爲師此五順揚善之天命卽天之祐上也初遠五而未交孚非利也亦非咎也值大有之時猶有選賢之地其西漢之賈誼東漢之馮衍歟

坤下

謙地中有山山非小也而載之地中則小君子澹之取物之多以益己之寡若无若虛多見處己之施諸物者未平而權衡之是謙道也初謙以濟險二呼召以謙四承五察三以謙五以不富爲謙上謙于呼召皆可用侵伐以征其國據釋文天下事惟善用柔迺堪用剛也九三有君民之大德有事君之小心功能轉坤其謙尤大此乾三惕若之君子也歟

易釋卷一

廣雅書局

坤上

像由剝變自剝而比王者建侯自比而豫柔主身建侯之利四其賢侯之豫建者乎此卽乾四之躍淵者也六五有大能謙惟恐己不勝任依四守豫如疾者早信任和緩非先受庸醫之誤也三則早豫備而悔緩而又悔也二以石之分泐甚速見幾幹事先備泐石之患者也初恃四應以逸豫相呼召失震初恐患之備也上瞋寐之豫處逸樂而忘戒備者也其失重門擊楫以待暴客之意也歟淪者變也變晉則瞋者醒矣然則言喜豫何邪天下事惟有備者无患故能喜

震下

隨自否之初上變而伏當曰官有渝嘉初九之變而居下身

鄉晦入息之象貞守而吉也震爲主器之長子初剛來下柔反爲柔順入息之小子无震初主器之責而曰出門交有功者如周老就養孔聖周流隨時不執一也執一者弗兼與係小子則失丈夫係丈夫則失小子六二係小子有入息之心聖傳惜之曰弗兼與六三志舍下係丈夫有四方之志而曰利居貞爻辭以兼與爲利也九四以陰伏而有陽德是丈夫之善隨時者知隨時之有獲又慮貞守則凶昇九五之相孚以道道明无咎是知兼與之義也五孚九四之丈夫必兼與初九之小子始爲孚于嘉之吉上則拘係于五所孚嘉之人如文王之用濟濟多士以亨于岐山此隨時之大者用晦而明也

震上

易釋卷一

廣雅書局

蠱者爭之故也故事必有壞者因之壞事亦曰蠱蠱由泰之初上易父母毀而具異用事故蠱稱父母初二五伏不當亦蠱壞之可慮者也當蠱之時用譽者承德知棄譽者之失德矣以意承者吉知拘于迹者之凶矣不貞者昇中知貞守者之失中矣上九之不事王侯志雖可則而无振民育德之事其與而止蠱之所由成歟四之裕蠱其女子出嫁而緩于父事也歟蠱曰元亨二五交通有元亨之象則蠱之所以治也

坤下

臨由復而進義取諸大也初二之剛浸長皆曰咸臨羣陰之感從者大也感羣陰之未順命則无不利矣五日知臨知升二之大也上從五而增益之曰敦臨亦志在二也四日至臨至下也

六也三當初二之大以未變泰而伏不當不意則
无利息之則免咎其剛之所由浸長歟剛浸長則三之无攸利
感化于二之无不利矣

三坤下
三與上

觀曰大觀在上謂上有二陽陰不叙剝也日中正以觀天下謂
五也天下何觀大小象傳兩言觀民是五之觀我生即五之民
也上曰觀其生觀五之民也上與五安危其之也四由否進而
為順時之賓反害為利伏當故也三則觀五之民而進退陰
有消陽之心既進而退未失下觀而化之道也二闕觀心險而
不欲發能貞于女道則无大害于世而已可醜也初童觀觀于
五而效之不能為人所觀也

易釋卷一

九廣雅書局

三震下
三離上

噬嗑象市之交易交易則噬而獄亦起于此初噬二如噬膚二
噬三如噬臍肉合而亨也特二三皆陰雖合而伏不當則遇毒
耳五噬四如噬乾肺四身五如身金矢四噬五如噬乾肉五身
四如身黃金四五不當伏相噬而所身者當亦合而亨之象也
初不行如无趾懲于屨之校也上不明如无耳何校而猶不悟
也二乘剛如无鼻鼻目山象以初剛噬二柔其噬易无察剛之
難如人有鼻而忘其鼻之剛也人有志節剛強而願拜下風者
不以察剛嫌也

三艮上
三離下

賁之柔來文剛謂泰之坤上來乾二而文初三也二言賁須須

毛之柔者象所飾之柔而有儀也分剛上而文柔故小利有攸
往者分乾之二居坤之上以文五之陰上曰白賁白金色剛象
也小謂五之柔五束帛委積順上而往謁之所謂利有攸往也
初不文車徒步之榮亦賁也四受上之賁不寇視初之婚媾故
終无尤也賁與旅上下易即初四易初四皆身伏也三五坎有
離之火身坎之水相克成文光不遽發故曰濡如終莫之陵則
永貞其志而已往趾長須濡顏鬢鬢純任天然之文飾是无色
也

三坤下
三艮上

剝由觀消五而小人長也自剝足而政不能行剝近膝而國无
與立剝至于腹背之膚尤為切近由六五為剝之主也五率類

易釋卷一

十廣雅書局

受寵如宮人然君不君矣而卦德順止君順則天下皆安以是
為利此如秦嬰降于軹道未為亡嬴劉禪既在長安无須恩蜀
係守社稷之說非所語于剝爛之候也上九為轉坤之君子碩
果既實親種所由生民載之如輿猶地之載山也其周身般民
之象乎厚下安宅非小人之所能則剝廬而已小人不利有攸
往崇奄之滅是也三剝无咎應乎上而連二四消息盈虛之天
運三獨知之也三為大臣之伏連二四而應上如伊尹就商呂
公歸周後世如諸葛仕蜀是也或曰終侯存漢梁公存唐于象
亦符漢之闕宦呂強擬非其倫

三震下
三坤上

復出坤入乾而言七日來復者震少陽以七而復天心不遠不

待老陽之九而後復于爻則言人之復之者當不遠義相貫也

復之者何復之初即剝上碩果之仁仁者生生之德也二三坤

朋以順動而朋來无咎二將變臨下庇初之仁吉也休旅通三庇也

與初非比非應專二而並復仁則三之陽休无咎也頻訓比見惠半農說

四二同功又同用坤之六二之中既行于四而其志能獨應初

之仁非如三之待二而復是從道不從人也五陽休能從四而

附益之曰敦復五即坤五之元有厚德而能復于仁者也上六

无陽與初无應比是謂迷復則不仁矣

三震下

无妄无虚妄之念也事非禮義而思之為邪念事之吉凶不可

必而預謀之為妄念天命彰德討臯古聖道其常而當剝復之

易釋卷一

十一 廣雅書局采

交天命未定如雷之變不可測人可妄求福乎三四上休皆不

正上以窮而致災不可以行三之邑人受失牛之災禍不測而

候至而不以為凶悔吝者无妄之君子祇在自反无愧也四亦

不利于攸往以无妄之久守則免咎无妄四德備貞德固有之

也禘卦傳曰大畜時也无妄災也大畜天衢之亨而天命所不

祐祇靜俟而已矣初以往而吉者震之初即乾之德動而健與

天相符有轉否之機者也天災流行五不為疾而五之疾正氣

不傷用藥或傷其正氣何如勿藥而瘵豕傳所謂剛中也二不

得而後不富而畜焉不求而自至而以為凶者據坊記則改凶聖人甚

謂未實與五應則實矣彖傳所謂剛中而應大亨以正天之命

七

大畜之象上一陽能荷天之大道五以其氣通天而尊之也初

利已二說輾三反馬利往而必日閑下三陽皆健而止也四止

初如牛无角而楛于足五止二如豕已劇而制以牙尊上之賢

而止初二之健者也泰之上城復于陸上交變而全卦皆變其

象如此

三震下

頤曰自求口實觀其自養求擇也自擇養身之術其謂初賦初

象靈龜能咽息以自養則吉觀上而朵其頤則凶此耕莘釣渭

之時也曰觀頤觀其所養其謂上歟養賢及民皆由上為之故

易釋卷一

十一 廣雅書局采

曰由頤上即震之四也震侯由四外上其殷周之興乎二四曰

顛頤顛者上也六四本震之九變六變正虎象而馴其欲逐逐

已厭足也頤于上故上施光二不應五受養于上為拂經以從

權而頤于上則凶五謂五如伊尹就商太公歸周是拂經而吉

也三則受上所養不聽上所用故曰拂頤五位尊而柔順以從

上則吉是亦拂經以從權矣復之上為迷復上交變而全卦皆

變其象如此

三兌下

大過與大壯皆四陽皆有棟象棟實大也大過又有枯滅燒灰

象故又有棺槨象槨有四阿阿亦棟也棟易折惟大則可久正

古者棺槨无度不嫌過大之義彖傳曰剛過而中指二五言二

无不利五无咎皆剛過而中也五以大有為之材值過涉泥重
之世如枯楊之生不能久然惟剛過而中有此榮華之觀也如
老婦之不生育安能裕後然惟剛過而中尋此士夫之庇也蜀
漢似之矣與而說行利有攸往乃亨指初四言初往四四應初
由與行說初雖弱而四隆乃亨如諸葛相而蔣琬費禕皆有用
也三剛不中而不往上故凶咎在三不在上也三其魏晉晉司
馬敷上則諸葛之功不成而遽逝歟襍卦傳曰大過顛也

三坎下
坎上

坎之二陰為土中一陽之水為流水土克水水陷土故象險水
流不失信如潮信之有定時故水于五德配信象傳水流而不
盈指五言五上水下流流則不盈常時尋中未大即潮大時亦

易釋卷一

三廣雅書局

見平不見盈也彖傳有孚維心亨行有尚指二五言二五中實
為有孚行有尚謂二往五如潮水雖大知潮信者往必亨也二
曰求小尋者二四同功求四陰尋濟陰之道因未濟險而求之
始尋之未失柔中之道也四納款于五如祭者薦信于廟下則
二五四皆濟險之主也三且枕勿用勸其休息勿用往來坎坎
也初上失道則凶如秦商鞅為法自斃未遵蕩平之路不尋出
坎之道則凶也尋道不凶矣

三離上
離下

離之初下體之黎罔也三則下體之日昃也初當恩所履之易
三當如季老還樂而无鑿鑿也以二五尊卑之分言之則二
為繼明之子二曰黃離火生土尋黃中之色是順子也四為不

順之子棄五之柔弱而欲篡取之也五攝王事之公如元公柔
能制剛出謂上用出征涕泣道之如書大誥令為首者伏辜不
變眾醜誅武庚而有頑民也感謂四近也四本近親舉不容恕
嗟嘆其无如何如誅管叔也五承上誅四處之尋宜非王公之
能正邦乎坎水內明五尋正位而上為陷于險之象離火外明
五位柔不當而四上有兵戎之象離為甲冑為戈兵離為兵火
猶兵火夏官掌之皆其象也易五上多連言一事此亦其一歟

三兌下
兌上

咸自否之三上易而尋伏天地之交聖人感人心之象也拇腓
股所感止一體有止之象三變而尋正當且其股而繫于二
之居知以咸股而往則吝言應上為否則吝也四則以心相感

易釋卷一

三西廣雅書局

而吉者乎此心憧憧必分往來之界意私朋從未廣大也五咸
其胸膈背脊也所背者无不感天下和平之象傳曰志未未上
也上陰非五陽之朋從上能感之而餘无不感也可知故繫辭
傳曰同歸殊塗咸其輔頰舌承平雅頌聲也咸上不變遯上之
飛遯故滕口說也

三震上
震下

恆自泰之初四易而失其位初自四降其象為浚未變壯趾早
入強陰有浚自幽伏之象固守此意則凶四自初升處非其位
雖久何言言初四必相應不失泰道也彖所謂利有攸往不往
則不利也二五尋中傳曰制義謂五當升用二剛也彖言亨元
咎不亨者雖貞而有咎也三有陽大之德而无恆守上欲以振

為恆而伏柔力弱三之陽大不足以應之故曰大无功

☰ 乾上

遊之象魯儒擬以大公遊般四皓遊秦其不然乎象傳曰遠小人是小人退遊也彖傳曰剛當伏而應是五求賢也初伏如尾不往消陽而吉二陰長自姤陽將漸消而二居中守正象所謂小利貞者守正之志如繫柔革由五之中正在上也五曰嘉遊處遊之時而有嘉德也嘉會故亨嘉遊猶遊而亨也能亨賢也如是則五正志二固志陰不剝陽矣故喜其貞也三恐遊將為否用力係之不畏陰之消者也畜臣妾吉能以大度包容眾陰則吉也不可剛亢于事故曰不可大事四和好諸陰之遊者陰遊則君子吉陰不遊則進而為否之小人四必否絕之凡此三四之力皆五之當伏故也上飛遊其早致仕者歟

易釋卷一

五

廣雅書局

☰ 乾上

大壯四陽競進而襍卦傳曰大壯則止上往由于能止也初不宜壯往戒以有孚而窮二剛中貞吉應五而不遽往也三之君子慮綱羅于上之小人為其所阻不可先四遽往也四當既泰之後輔二而格君心藩決而不待觸則五急待諸陽之往矣器芊于易器失也謂縱佚之也縱佚其芊于疆場不與三四相抵觸也傳曰伏不當明其變吏之為當也大壯陽消陰之卦五君伏豈可消哉亦消其君陰柔之邪心有變吏之壯勢耳左傳史墨言君臣无常伏雷察乾為大壯論者謂史墨失辭

☰ 離上

晉書也明夷誅也是夏商衰湯武興之象而以蜀漢諸葛事擬

☰ 離上

之於象尤切觀四之賓晉伏離五是為康侯馬之蕃庶天錫之也其蜀始立國之象乎五曰往吉言五往上象萃之九五萃曰王假有廟康侯而晉用王道矣卦變圖由觀而維用伏邑其蜀即帝伏議伐中原之象乎初未受命裕无咎此三顧茅廬許以馳驅之時乎二受福愁如所謂後值傾覆受任于敗軍之際奉命于危難之中乎三眾允上行其定益都為軍師眾信治蜀之績乎初曰摧如二曰愁如言初未晉受命二未晉受福之壽也四為鼫鼠則摧如見釋五未升上則愁如鼫鼠則曹魏是也

☰ 離上

明夷夜闇之象也世之遞嬗猶晝之與夜夜而入地之明即旦

易釋卷一

六

廣雅書局

之登天者也上言紂既亡之象也紂在伏五十餘季其初以鬼侯鄂侯文王為三公國策魯仲連語則箕子用也六五言箕子之貞明不可息見箕子一日在伏則天命一日未去此言紂未亡之象

也四入于左腹左謂三之陽太師疵少師彊抱器歸周之象二師非輕于歸周也早知紂心之不明而悟消息盈虛之運隨帝眷以轉移而豫出門庭者也初遠于五上不食而早行伯夷之待海濱也二時值未泰睇視日之左旋將夷歎息于時之无可如何文王之順以則也三則武王之象由臨二而升者也臨長一陽為泰陽不長則臨二升三而為明夷泰與明夷惟人主自轉移之矣

☰ 離上

家人之二四皆六三五皆九各當其位蹇與漸所同也蹇有險象漸取進義于風火則取家人卦體二陰而四陽家道以陽為主故二四之六皆曰順順乎陽也初曰閑閑初志之未變也三曰厲常恐家道之中乖也五曰假主感應之機也上反身而威如一家之模範也皆陽剛之道也

三兌下離上

睽之火澤勢不能不睽也而彖曰小事吉謂柔順于事則吉傳曰柔順中而應乎剛取五之柔順下賢勢睽而情通四合二如噬膚美而且易五以四為宗二即遇五于四之巷二坎孚四四互坎亦孚于元夫之二五既睽二四而往上如陰陽和而昇雨初自復器馬上不疑鬼車雖三見輿曳之牛怪人怪而終遇剛

易釋卷一

廣雅書局

焉遇主遇元夫遇雨與三同有遇此睽之時用所以大也

三坎下

蹇昇乾之二陽皆當伏乾五往坤而昇中則變坎坎水西南流固利也乾三來坤變成東北之山坎水未遠順流五以陽大遭蹇故曰不利東北其道窮也謂五之水道未通也三有見險能止之智內固喜之也四已往蹇而連三昇實上已往蹇而志在三知三知當伏能止險于內兼有外往濟險之才也二與五應非徒止東北之蹇必往而濟五之蹇故曰蹇蹇利見大人往有功也謂二之往五也二既往五而初亦有往五之心三復有往五之才故五曰朋來以其下願為之役則曰朋在內曰來此所謂當伏貞吉以正邦也

三坎下震上

解之往昇眾謂乾動往坤四昇坤眾為利西南也四未當位有所坤初拇之難既自解之二朋至而有孚同功同德之相孚也二陽宜往五无所往其來復二之解緩昇中也狐不獲則矢不昇故緩之狐獲則矢昇攸往夙吉也五言君子謂二往五也小人退謂田獲狐也異類亦相孚也初應四承二剛柔相際難自解而无咎也三負四察二媚則狐豎則隼也此悖之宜去者也

三兌下

損由泰之三上易九三重剛不中損其重剛以益上六之柔合損下益上之道上昇臣无家謂昇三國而忘家之臣也三曰昇友謂三嬖心應上為吉三則疑謂三勿比初二以致疑也九二

易釋卷一

廣雅書局

剛中非九三重剛之比利于貞守其中勿損其剛志以趨承五五之益自上祐而二以剛中益之故曰或益之兼辭也初應四以四有求初損疾之事初過往性剛則應之速也四受益而損其疾四喜初亦喜也而初曰酌損之者初剛不中當自酌損之乃可往也士伏處下伏自上萬言書其人大抵剛過失酌損之道如劉蕡之疏遠小臣輒欲以新聞舊其尤甚者也

三震下巽上

益由否之初四易取損上益下為義初伏下德元當陽生之時時起取益之象平秩東作而不多事由四輔五以益下為志也四從遷國惟能益初始足輔五也二受五益曰或益之兼指四言自外來者不獨五也五自謙以稱揚二象傳所謂自上下下

繫辭傳所謂長裕而不設此專指二五言也設大寶龜弗克違
天神祐之以五用二亨帝也三上失伏三有災身益之則无咎
上不益下眾擊之使益則立心勿恆而凶矣三上相交則成既
濟也

三乾上

吏之一陰所尚乃窮自五告命可以馴擾禱卦傳小人道五以
中行二即吏矣而傳曰未光誠五之睦于上未行于二是未
光之時也上曰无號言五上相睦之時未嚴論上也曰終凶剛
長乃終是陰終不可長也初壯趾往不勝不待五命而欲即戎
故有咎也四當如牽羊者退後則悔亡三由兌變君子待決知
時濡而有愠故无咎也二之錫號即彖所謂孚號斯其善告諭

易釋卷一

九廣雅書局

者乎五用二則健而說吏而和剛有不長乎陰決在五二危
乃光

三乾上

姤消乾之一陽而長一陰既如絲繫金棍條如羸豕躑躅二四
待初如魚然四无之包慮其虛二有之固其不利于四之實為
五之主而包之也五待初如瓜然植杞以包瓜田瓜藤延于杞
則為合章或瓜之蒂脫而墮自天亦非有意棄絕其命也三能
行則不為絲所繫上為角羸豕之所制也三上之不消乎陰者
如此彖傳既言不可與長復言品物咸章陽不能无陰君子亦
制其不正之陰而含有其陰之正者而已

三坤下

萃者聚其所未聚也王假有廟祖考之精神已渙而使之聚也
斯天下初平之象乎初三日往往五也初受五孚而不終應于
四也若號令一于五笑勿恤矣二日引吉引初三皆萃于五則
孚不必用大牲用禴可矣上勝國之裔亦萃于五當否之初轉
追恩先朝而未安者也四羣陰所萃有人臣近民先昇民心之
象曰大吉无咎者四伏不當承九五陽德之吉而後无咎也然
則五言匪孚元永貞何也天下甫平志未著于天下初猶亂三
猶嚙上猶涕洟是匪孚也終歸于元德永貞則孚也有伏而志
未光孚乃光也有德无伏有伏无德易言萃哉

三坤下
三坤上
外之象以柔順外陽為義彖傳曰與而順剛中而應象傳曰君
子以順德積小以高大此二五陰降陽外之義乎二孚五有喜
外之則身伏而喜也五貞吉外階陰為陽階外二而伏當也初
允外大吉者信二之當外將變為泰身二之陽大而吉也四當
五外二之時退避以順事如微箕比于在朝周王守侯服也三
日外虛邑上日消不富不富即虛也二外五三亦外上陰為虛
邑陽外身邑憎其虛耳而外无所疑也上日冥外外上而冥然
者也不息陽不生也日利日貞者上以不生陽為當伏也遯上
日飛遯无不利否日否之匪人不利君子貞與此互相發時以
此為正道即以此為利也

易釋卷一

九廣雅書局

三坎下
三坎上
困與節上下易節取當伏困初二三四不當伏而有澤竭之象

矣然陰柔居困棟木也幽谷也石與蒺藜也葛藟羸也君子
居困金專困于下求而有終也酒食足以自養而有慶也朱紱
赤紱以同為剛德而相孚也趙汝謀曰久凡言困者困字
當一讀以于羸羸句法求之利用
而前神福之也斯其險以說困而不失其所所句乎然則二言
征凶上言征吉何也卦由否之二上易二君子上小人有悔征
吉者慮小人之斃于葛藟于羸羸而終不行也征凶无咎者速
進濟險成仁取義之舉雖凶何咎此望君子以所不易行也作
易者之與人為善也漢矣

巽下
坎上

井與困相反困澤无水其困在上之澤井則元吉在上困反乎
下序卦傳困乎因之爻四五求初二井之初與世同濁辱在泥

易釋卷一

廣雅書局

塗本舊井也而時舍之矣二山下之谷鮒魚鱉飲其中射鄭君
音亦厥
也厥或有操做糞而汲者以之灌漑其益小矣三則上為之心
惻名譽已著而必俟上之通五民受其福均是井也潔不愈則
井不見盈民受福則井不見損而外往內來非一井汲不汲時
為之也抑邑之遠近者異也四發井以輔五五以中正而為天
下生活之主上通三于五舉五之孚而大通故曰井通也

離下
兌上

革由離變五上陽而伏當以五之有孚為重也三四五成乾三
爻爻離革者三離是請三離五之中虛變實是謂有孚革而
孚必先孚而革九三止一陽故言征凶必俟三就而後有孚九
四二陽亦俟有孚而吉至九五而乾德具備物无不就即物无

不孚傳曰又何之矣謂往赴者之无他適也二之征俟已日之
革而吉與五應將變爻也初舉用牛革不可助四以急革也上
言豹變從虎是為君子而小人征凶易爻中有兩岐之辭所以
微也

巽下
離上

鼎以養賢為重五柔身中而應乎二之剛二有實五中以為實
使卑踰尊疏踰戚鼎新非過二三四互乾為金五舉二之金以
飾夫上之鉉二慎所之終无所尤上為玉鉉黃耳貫之皆由五
之虛中不自用耳目之聰明而益聰明也三剛欲革五耳之柔
始失應行塞終與五同功則遇雨亦由五之能養賢也初四相
應初為足為子為趾為妾子妾子賢而能從五之賢四信用之

易釋卷一

廣雅書局

而顛趾未悖也如信用其子之否而宜出者則如鼎之足弱而
鍊覆由蠱四裕蠱之變為離四突如之災矣信如何歎辭也吉
凶由人在所信之賢不賢也鼎受以震主器莫若長子經也擇
賢而立權也知經不知權未盡正伏凝命之道矣初四明權權
則鼎新

震下
震上

震之二陽諸侯象也初九陽身位而為成卦之主侯象明矣四
不變復亦侯象曰遂泥有所阻也曰未光猶未廣也初當伏遠
五而震及二三幾外侯象四不當伏又不身震及五此幾內諸
侯近五多思之象也彖傳所謂驚遠思邇也五柔身中億无喪
大无喪也有事謂為祭主也彖傳所謂出可以為祭主出正指

五之超出初四為天下之祭王四不昇驚及之匕鬯不失也二
柔昇中間戒知思失利弗慮億器貝大器貝也躋九陵之遠七
日昇終吉也二祭初剛曰震索五下有二剛曰震往來以天象
言雷內外皆震以人事言內外往來諸侯皆震五危厲也三伏
不當而震行无眚上畏鄰戒而无咎皆以恐致福之象歟

三三上

目取象于人身東非寅伏人統所始也目其背不獲其身者身
不獨背背亦身也分言之背與躬為脊骨身則全身也背如山
不動目其背者不能護其全身止其所也獲護通借字也四目
其身即不護之身也止諸躬躬即背也彖爻反復言之背不能
護身身不能護背其象一也聖教所以重无我也目止必以心
二三爻獨言之互文以見義也二目其腓腓者初趾所隨不極
初隨時宜止而心不致出伏也非快也三目其隄隄者隔也人
所以隔塞上下使氣與彖不相亂也三當人身上下之際以隔
止之慮彖氣熏心三將變剝也喻公義私慾之阻隔三身伏之
象也五目輔亦人之一體上敦目重山之高者也

三三上

漸與蠱上下易即二五易易之當伏由否三四易易之當伏五
剛中正二應五故不空會祿其進之地由水涯而至涯之堆漸
也由涯堆而至山上高平之陸則驟矣陸者上九之所漸以三
進之則驟三與觀變觀三進而還未失觀道此知進而不知還
超越羣醜而失漸道也利用禦寇者如蘇武在匈奴十九季生

易釋卷一

廣雅書局

妻去惟是征不復妻不育之象在一身則凶用禦寇則利也四
與漸變而漸木之桷桷古構字謂木之交構可棲也五漸陵為
山上之大阜五大而上高也

三三上

歸妹由泰變乾坤毀而震兄主嫁曰征凶曰幽人曰愆期意者
父母歿而不遽嫁乎禮喪父長女不娶女雖季長而有父喪不
可娶也凡女父母既歿兄為之擇嫁而尤難說以動者兌妹說
而震兄嫁之不同于父之嫁女父自主之也以六爻分言之五
嫁二妹為女君二有剛中之德尚禮不尚飾不盡其也五
嫁妹而用初為娣娣有剛正之德以能順承而所飾不嫌其過
也四之嫁初有待而行待五嫁二而後使初行也三伏不當而
與三剛陰无實謂陰不昇陽也无血陽與陰絕也

易釋卷一

廣雅書局

三三上

豐自泰變泰五升二豐五升四四即泰之二也五平治之主曰
夷主四配五曰配主如驛之配堯也初遇配主待四通五也二
未變大壯而有孚亦孚于四太節以發志也二至五有坎象五
升四亦成坎一孚于配主以達五也三折右肱君子之善折獄
者也折上之不可用而從五也則五之慶譽為大矣其象明以
動如日之中由五能升四也雖見斗見沫之疑獄有之詠旃之
蔽明有之而洪水之災其驩之凶不損放勳之聖所謂王假之
勿息也夫所以蔽五之明者上也上終自賤有折之者也豐與

噬嗑上下易皆利折獄明罰

☲上

旅日卯之象也與豐之日中為反對日在山上人植耄倦皆也曰小亨謂五之柔昇中而順乎四之剛也三剛不中而焚六器僕上剛亢而焚巢器牛五之順剛其為順四甚明五與遯變遯五雷賢旅五求賢雉不昇而矢亡言求賢不昇也如堯之耄季昇四凶非其所欲也終以譽命謂四以譽上遠而命之如弄之命躡也四旅而昇處如躡之窮无所歸而館于貳室也昇祿利威權而不使如躡之讓德不怡也三昇且正伏而凶四未昇正伏而昇資斧此四之所以不使也五終以譽命則四昇伏矣此四五爻傳之相連者也二卽次懷資其俟時者歟如元凱之

易釋卷一

廣雅書局

待驛而升也旅與賁上下易皆有慎刑象

☲上

與入也伏也乾陽而與之陰入伏于初也爻義以初四之柔順乎剛二五之剛與乎中昇剛柔相濟之道柔者亦亨是以初志疑而志治二遇伏陰在下如史如巫皆用之而昇中四不變姤之无魚田獲三品五无初有終者伏陰在下必變化而後有終故曰先庚後庚庚者更也三居下卦之窮不能化四比四而與柔乘剛之象上居一卦之窮下有伏陰不用誅伐誤用賞資器其資斧猶言失其誅賞也歟

☲上

兌剛中柔外人孚說之講習之象固取麗澤以卦德言剛中則

實事求是柔外則以虛受人亦通也二五之孚以誠月契二年

于同志之人故言五孚于相剝之人故厲而五之所孚六也

初之和兌不致以水濟水四既說而商裁之介疾有喜之持而所商者安也三未變吏有上之陰柔者來上引三欲引之往外兩陰无實說不以正三不當伏而凶上卽當伏而未光也

☲上

渙取風以械之之象以分布為義二剛中分任奔走終于就机而安與觀之闕觀相反也四分職任人而羣賢集分土居民而昇邱邑所謂柔昇伏乎外而上同乎五也初之拯順二而壯也三志在上分上之任以上為躬躬者背脊骨故象外外之切已者也上渙其血陰血流通也五所渙者汗陽氣分布聲赦大渙

易釋卷一

廣雅書局

焉王拱默正伏无清淨之咎矣六爻皆吉渙之用大矣哉

☲上

節與困上下易卽初四易初四皆當伏由泰三五易三不當伏而五則當伏故取說以行險當伏以節之義惟節能行險惟行險必節而後說惟說而節不苦五益臨之一陽甘節之所以吉四將變兌安節之所以亨也初應四不出戶應五節所當節也二不出門應五節之過也三嚙咎而无咎上貞苦雖凶而悔亡作易者與人為善其意切矣

☲上

中孚取二五剛中陽能照陰之義于文孚从瓜子禽覆卵必覆暖氣以化卽其象也五剛中而有能孚之美德二與四應

五同德相孚四之受其孚者厚矣四絕類而上絕三而孚于五也上陽亢不能覆卵而為仰天呼鳴之雞三與上應不能如四之受孚也初與二五同德相孚安心孚四則吉欲兼孚不當依之三則凶此中孚之所以賢利貞也

震上

小過柔之過者也當柔順于事不可剛亢于事故曰可小事不可大事以卦體言之動而宜知止也以爻言之五弋取在穴之四故四往五是五能用柔中也四有陽德小弗過而能以禮接五故曰弗過遇之又曰往厲必戒者四位不當以禮相接而猶危也三有陽德小弗過而能慎防陰小故曰弗過防之又曰從或戕之者言三不可誤從上也上不拘禮接三而陰小過之故

易釋卷一

毛廣雅書局校

離下

既濟无不亨矣而曰小者亨由泰二五易陰柔亨于陽也初吉終亂亦指陰柔言也以爻之剛者言五禴祭受福三克鬼方初濡尾以曳輪既吉无咎矣以爻之柔者言二恐弗旋辱四有濡而疑為衣為禡此陰柔之能濟者上濡首此陰柔之終亂者也

坎下

未濟三陽雖失依以剛柔相應而亨由否而變者也否不亨則不濟初亨則未濟也亨能加以貞則濟矣小狐之濡尾不貞者

大易卷四十九

也三則上征凶下比坎而利其柔危者不宜上宜下亦非貞也二曳輪四志行五有孚皆貞而濟也上亦有孚戒以失是而已然則未濟之象亨固重而貞之重亦見焉元亨利貞易道之大綱也

易釋卷一

易釋卷一

三六廣雅書局校

易釋卷一

宿松羅忠濟初校
武岡鄧國璣覆校
順德李肇沅再覆校

同辭合釋二

釋大人

乾二五皆言利見大人文言傳于二曰善世而不伐德博而化利見大人君德也明乎二有君德故稱大人能善世故世利見之也于五曰聖人作而萬物覩明乎五之大人即休乎天德之聖人萬物所利見也說者謂二利見五五利見二此以二五相應言矣否二五皆言大人象傳于二曰大人否亨不亂羣也明乎二為在下之大人必如孔子之白不緇堅不磷不為小人所消以否閉小人而亨也于五曰大人之吉休正當也明乎五之

易釋卷二

廣雅書局

休乎天休善于否閉小人用賢以固國本如繫苞桑也二之大人非即五之大人知大人之不拘于五矣或曰孟子言天民大人之分二在下何以稱大人曰經傳之言大人有兼德休而言之者有專以德言之者孟子言天民大人休分尊卑非德分優劣達可行于天下而後行之未行為天民已行為大人言其德則天民亦可稱大人近解孟子者多誤否二當休而中與三之休不當者異作易者為君子謀于小人道長之時而深為大人望之也十二辟卦之中臨大壯丈之三遯之四觀之初剝之上皆兼君子小人言遯四和好遯者否閉小人之不遯者與否二同義

釋用九用六

撰著有九七六八之數乾六爻皆七或九七相間陽未盛也至

六爻皆九曰用九而乾陽之盛乃極是備元亨利貞之天德而無以復上之故曰天德不可為首也坤六爻皆八或六八相間陰未盛也至六爻皆六曰用六而坤陰之盛乃極是必永守牝貞之德喪朋安貞之德而後吉陰能從陽乃有終故曰以大終聖人深慮陰之消陽欲其用陽大而終也自王輔嗣誤以无首為變柔後儒申之者不以用六為承陽而以用六為變剛而乾坤之大義霾晦久矣今試以乾坤六爻之變推言之乾初潛龍復身之為雷在地中不遠復變垢則為繫柅之絲與羸豕之蹢躅二在田之大人師身之為丈人之承寵變同人則為于野之亨于宗之吝三惕若之君子謙身之為君子之有功不伐變履則為履虎尾之武人與所唾之人四躍于淵豫身之為建侯行

易釋易二

廣雅書局

師有身勿疑變小畜則五孚之而合志五飛天之大人比身之以親萬國變大有則孚于下交而威如上亢龍剝身之為頤果之核復仁所由生變吏則為一柔彘五剛凡身乾之一體者无不吉變則有吉有凶則凡身坤之一體者有吉有凶變之從陽則无不吉也易中所變之卦有可合觀之者有宜分觀之者聖人觀變之道或欲其變或不欲其變諸卦皆然以乾坤言之謂用六之宜變以承陽則可矣謂用九之宜變為柔者謬哉認哉

釋往來

易例在內曰來自外至內曰來以外交內亦曰來在外曰往自內出外曰往以內外交外亦曰往以十二辟卦言之不獨泰小往大來否大往小來也坤象君子有攸往謂坤往乾剝豕不利有

攸往謂五陰不利于往剝上復彖利有攸往謂初陽利于往陰
則剛浸長遯初勿用有攸往謂初陰不往消陽則无災大壯四
藩決不羸尚往也謂四陽往去五柔邪之心不羸其角吏彖與
剝彖反對剝戒小人之進往上曰不利有攸往吏勉君子之進
往上曰利有攸往其初往不勝爲咎謂五往決上剛長乃終初
往決上則不勝也姤初有攸往見凶陰往消陽則凶也此以陰
陽消長言皆之外曰往乾坤以秀通言遯以初往三言大壯以
四往五言于三爻中分内外例亦通也十二辟卦之外有以往
來合言之者需彖傳利涉大川往有功也上則云不速之客來
敬之終吉謂往上則利涉大川入穴即涉川三陽來內是不可
召之臣敬而外之則大川始涉賁彖小利有攸往彖傳則曰柔

易釋卷二

廣雅書局

來而文剛賁自泰變泰上來二以文剛泰二分剛上而文柔五
柔以往上爲利无妄剛自外來謂遯三來初其匪正有眚不利
有攸往陽往上失正不利三四失正往五亦不利初往吉二利
有攸往尋正則往外而吉坎行有尚往有功也謂陽往五而有
功三來之坎坎謂内外重坎咸三往各謂三往上則各四憧憧
往來朋從爾恩往謂上來謂初二三四之所感分往來之界則
有私累五戶志未往者亦感始爲天下和平之象蹇往尋中
謂乾陽往五初往蹇來譽三往蹇來反謂初三將往濟蹇而有
冒象則初以來爲賢三來反而內喜之四往蹇來連上往蹇來
碩謂四上已在外是往蹇而四連三則有實上來三則碩五六
蹇朋來其下皆願往五而爲之役曰朋在內曰來解彖无所往

其來復吉有攸往夙吉謂二不往五之時來復于二緩而尋吉
五可往則二以不緩爲吉益彖傳利有攸往中正有慶中正謂
五二往五則五益二爲有慶二或益之自外來即謂五之益二
上或擊之自外來謂擊之使益自外來內也井彖改邑不改井
无譽无尋往來井井謂外內非一井外之井近邑而會之者多
內之井遠于邑而不會非井之有譽有尋由邑之遠近而異震
彖與初皆言震來虩虩謂陽來初二震來厲謂雷來初而二厲
五震往來厲謂初內四外之雷皆震而五厲是彖爻之合言往
來者皆內曰來外曰往也彖爻中有專言來者訟彖傳剛來而
尋中謂遯三來二比彖不密方來後夫凶謂上爲不密侯見下
之比五亦竝來五以後而凶比初終來謂二來初隨彖傳剛來

易釋卷二

廣雅書局

下柔謂否上來初困二朱紱方來四來徐徐天子朱紱五之象
五來二四來初上困而交下澤尋水之象豐五來章謂五來四
能用賢兌三來兌凶上來三兩陰无實故凶渙彖傳剛來而不
窮謂否四來二既濟五吉大來也謂五之陽大來四之西鄰此
彖爻之專言來者皆謂內曰來也彖爻有專言往者屯彖勿用
有攸往謂五方屯膏初勿往五利居貞三日往各謂三不尋人
往上而兩陰无實則各四往吉謂四求初尋人而往五則吉蒙
以往各謂四困蒙初往四則各需利涉大川往有功謂上之
入于穴小畜密雲不雨尚往也謂往上則雨履初往无咎謂初
往四大有二有攸往謂往五蠱彖傳利涉大川往有事也謂二
往五而有事四往見各謂四德休皆陰不能幹上之蠱往上則

吝大畜三利有攸往上天衢亨而三往之爲利大過彖棟橈利有攸往亨謂初往應四則棟雖弱而不折則亨恆利有攸往謂初往四不失泰象則利不往則浚深而不利晉五往吉謂五晉伏于上則變萃之王假有廟康侯而晉王號則有慶明夷初有攸往主人有言謂初往二適二有讒言之累睽五厥宗噬膚往何咎上往遇雨則吉謂四合二如噬膚之易五既學二四而往上如陰陽和而學雨五何咎上之疑亦亡損象與上皆言利有攸往初過往无咎謂損由泰之三上易上往則學國而忘家之臣初宜速往四損四之疾萃彖利有攸往初三往无咎謂羣陰往五以順天命則无咎而利豐初往有尙謂初往四而學配主二往尋疑疾有孚發若謂二往五始有疑終以孚于配主與彖

易釋卷二

五 廣雅書局藏

利有攸往謂初往二四往五柔皆順乎剛節五往有尙謂二不出門庭則凶往五則吉小過四往厲必戒謂四弗能小過往五有危必戒之此彖爻之專言往者皆謂外曰往也

釋元吉大吉

爻言元吉者十有二有元德而吉也猶言貞吉者有貞德而吉也坤五黃裳元吉黃中色而爲下飾是坤之元也春秋昭公十二年左傳南蒯筮此父子服惠伯答之曰元者善之長也又曰上美爲元此爲古義矣以是推之訟五履上復初益初與五之元吉皆爲乾元泰五大畜四離二損五井上渙四之元吉皆爲坤元乾健行爲元坤厚德爲元謂陰无稱元之理者凡說也彖爻之言大吉者五家人四曰富家大吉者陽稱富六四之富家

有九五陽大之吉也升初曰允升大吉者九二當升五而初信之有九德陽大之吉也鼎上曰大吉无不利者上九本大有陽大之吉也萃四曰大吉无咎者四與五皆陽四伏不當必承九五陽大之吉而後无咎也爻德以九爲大爻伏以五爲大五有九德四當以五爲大也小過以小爲吉疑其大之不吉知屈尊就卑之道陽大亦吉故彖曰大吉亦指陽言也元吉大吉之例如此

釋大小

泰之彖曰小往大來否之彖曰大往小來大指陽小指陰此非獨泰否之彖然也賁小利有攸往謂剛上文柔五之柔利往上也遯小利貞謂二陰浸長利于守正也睽小事吉旅小亨謂五

易釋卷二

六 廣雅書局藏

柔學中而應乎剛則亨吉也與小亨謂初四之柔皆順乎剛而亨也小過可小事不可大事當行過乎恭之時可行柔順之事不可行陽剛之事也既濟小者亨謂卦自泰變二五相易則陰亨于陽也且此非獨彖然也小畜以一陰居尊而學取陽之應小畜于大曰小畜大有以一陰居尊而學取陽之應小有其大曰大有大過以中四爻皆陽剛過而曰大過小過以上下四爻皆陰柔過而曰小過大畜以艮止乾以能畜乾曰大畜大壯以四陽競進陽壯于陰而曰大壯則卦之大小皆指陰陽名之也屯五曰屯其膏小貞吉大貞凶小指羣陰大指初九遇羣陰而貞守屯膏之意不予以資伏重祿則吉遇初九之利建侯者而不予以資伏重祿則凶也否之二曰包承小人吉大人否亨陽

包承乎陰陰小之人獲吉而剛正之君子則以隔絕乎小人而能亨于五也。以是推之則爻之大小多指陰陽言矣。需訟小有言蠱曰小有悔无大咎如此類者不以大小指陰陽說亦通耳。

釋彖剛

易爻傳之言彖剛者五屯二傳曰六二之難彖剛也言彖剛而欲進也。彖剛釋彖馬也。二以五屯膏不宜速進故曰屯如遭如既彖初馬而復般旋不進其意則主于進故有十季乃字之吉。非二為初逼寇視初之婚媾也。如初果逼二則初非盤桓居貞无以辱民。二將真寇初矣。豫五傳曰六五貞疾彖剛也。五有豫意之意既彖四剛常自抱憾疾雖未痊而因疾知戒。尋中而未亡非謂五為四逼也。如四果逼五非建侯而豫之象矣。噬嗑二

易釋卷二

七 廣雅書局

傳曰噬膚滅鼻彖剛也滅蔑通无也初不行如无趾上不聰如无耳初噬二如噬膚之易彖剛而忘其剛如面之有鼻而忘之一似无鼻者然此謂初二易合非謂初助二威以剛人亦非謂二乘剛而自剛也。如謂二自剛則非无咎矣。如謂初助二以剛人則滅耳為則滅趾為則豈是滅人則重于剛而傳曰小懲大誡則輕于剛而傳曰惡積辜大皆不可解矣。困三傳曰據于蒺藜彖剛也。二剛中三以小入竊據其上非所據而據自取危困。震二傳曰震來厲彖剛也。雷震于初二亦因恐致福故有震貝自昇之象。豈困三之為二所虜震二之為初所迫耶。象傳于歸妹曰柔彖剛六三為歸妹之主爻彖剛而伏不當有速進之戒。非二迫三以進也。易有承彖之例陰承陽為順承陰承陽為彖。

剛此定例之不可易者其承彖之吉凶隨卦象而殊與比應之吉凶同舊有彖剛為害之例固失之或以屯豫困震之彖剛為害獨噬嗑以彖剛為助威亦未安。

釋貞

師彖傳曰貞正也。乾文言傳曰貞固足以幹事貞有正固二訓。凡爻之言貞吉者或以依正而吉如蹇曰利見大人貞吉傳則曰當依貞吉以正邦也。或變而之正則吉如否初羣陰類進尋正為吉也。凡言貞厲貞吝貞凶者或体不正而不變之正或依正而自以為正遂固守之則有厲與凶吝也。屯六五屯其膏以靈祿不容濫而有重難之意膏賜陰小諸爻常守此屯難之意非不吉也有初陽之宜侯者貞屯之則凶也。故曰小貞吉大貞

易釋卷二

八 廣雅書局

凶而舊說云小漸正吉大遽正凶或云雖正亦凶皆不可通。泰上六城復于隍黜賢者如壞長城命已亂矣而告命以正其亂命所不行不能用師自以柔順為可貞之道貞乎此則吝也。蠱九二不可貞言不可固守母之舊迹猶初之以意承考也。節象曰苦節不可貞言苦于守節物情難堪必尋說以行險之道而始可常守之也。晉上九利用伐邑貞吝言常用征伐則吝者必偃武修文也。而以貞為正皆不可通。巽之上九曰貞凶傳釋之曰正乎凶也。傳設問答之辭言上不正而自以巽為正乎實則凶也。則貞為堅守之義益明矣。而或于此爻貞凶別立決定是凶之例抑又失之。文言傳曰貞固足以幹事以貞配信非以貞配智。智者聖之始條理四德之所竝資而信有可有不可故

論語以言必信爲士之次孟子云大人言不必信明乎四德之
貞爲信而貞固之義明凡言貞厲貞吝貞凶者亦皆可通矣
釋應

乾鑿度曰三畫以下爲地四畫以上爲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
上初以四二以五三以上此之謂應其應非實而有之皆失義
鄭君注云天氣下降以感地故地氣動升而應天也是言氣動
非爻變爲動也陰有陽應陽有陰應實者也既非其實設使昇
而有之皆爲非義而昇也雖有之君子不覺也式三案易例陽
爲實陰爲虛陰身陽應身陽之實也陽應陰以實應陰也苟兩
陰无實雖有情應而爲非義之感君子不覺乾鑿度及鄭君注

易釋卷二

九 廣雅書局

皆極明僚易象傳之言應者蒙師比小畜履同人大有豫臨无
妄大畜咸恆遯睽損萃升革鼎兌中孚未濟凡二十三卦二十
三卦之中如咸恆損未濟六爻皆應履三上應其餘多二五應
皆正應也其有不拘于正應者如小畜上下爻皆應四大有上
下爻皆應五豫剛應而志行是四五應而必以陰陽相應則同
大畜三上兩陽同德相應中孚二五兩陽同德相應又不拘于
陰陽相應要皆取其實而已而兩陰无實不取相應屯三往吝
蒙初往吝首顯其例焉或曰兩陰无實不取應矣而注家以兩
陽爲非應何歟曰兩陽有不相應者如以爲盡不應則是乾坎
與兌二五不應震初四不應有是理乎稽覽圖云地下有陰而
天上有陽曰應俱陰爲罔地下有陽而天上有陰曰應俱陽爲

罔注家治此而誤矣庠緯書者盡庠之則偏據緯書者盡據之
則誤今言應者以兩陽盡不相應自漢唐宋明皆爲緯所誤耳
或曰八正配卦六爻皆正應而否不言應八純卦六爻皆非正
應獨且象傳曰上下敵應不相與也其義若何曰且初四二五
是兩陰之非實者三上皆陽曰敵應是陽以敵爲應明矣而曰
不相與者明且止之義也并九二與九五敵應傳曰无與井之
困反于下五不與二也其例正同觀山天大畜之象初四相止
二五相止三上皆陽敵應也而三曰利往曰上合志可知且之
敵應有相與者矣泰上下交不言應而應否上下不交六爻皆
應而非應所謂神而明之存乎其人易道如此矣
釋血

易釋卷二

十 廣雅書局

需六四需于血血需養之胜實也坎爲豕爲血卦需于血養陰
也需于酒會養陽也禮少間曰血者猶血酒者猶酒四柔順養
陰血者血五剛中養氣酒者酒象傳曰順以聽血不遽和順之
亦聽之需之象也小畜六四有孚血眾陽畜一陰如血畜于氣
氣血相孚渙九五渙汗分布其陽氣也上九渙血分布其陰精
也陰和則害除故象傳曰遠害後儒以三者言血皆爲傷害之
象而坤之血玄黃遂以爲戰而傷也豈易意邪

釋大君

師上六大君有命惠氏依荀注云二升五爲大君履六三武人
爲于大君惠氏注曰乾爲大君臨六五知臨大君之宜惠氏依
乾鑿度及荀注云大君謂二也宜并上居五伏吉式三案上爲

宗廟爻見乾鑿度訟上荀注損彖荀注與上荀注九家注皆用
之師上六云大君有命開國承家于注上六為宗廟正開國之
辭于宗廟之爻故書泰誓曰予克受非予武惟朕文考無罪式
三謂周以征誅畀天下子孫承繼八百季皆先世積德感天有
以致之也則干注以大君指宗廟近是矣履六三曰武人爲于
大君大君亦謂上也三與上應能爲武人則獲助于宗廟之靈
是願命大臣履危而安之象也大君之義與師上同臨以九二
剛中爲卦主五知二之宜升而升之爲君是爲知臨二既爲君
五當爲大君則大君亦太上皇之比也舊說以大君卽君之通
稱然五本君位諸卦已明何獨于臨言之則大君非五伏之通
稱可知惠氏以二爲大君不知二宜爲君不專言大君也君與

易釋卷二

十一 廣雅書局

大君異稱何尋混之

釋小人勿用

師上六大君有命先世之君能積德以感天也開國承家能取
能守也小人勿用者勿用師也小人用師未必能取之未必
能守徒以亂邦而已說者謂行師之初不能无小人至封功建
國則黜之此季世之權謀非三代盛王之道不可以說經或謂
行師之初先黜小人其論似正于既濟九三小人勿用亦似可
通然于大君有命開國承家之文既不融貫而以勿用爲棄黜
之辭例以乾初勿用頤三勿用坎三勿用亦復未合式三案既
濟九三曰高宗伐鬼方三季克之小人勿用象傳曰三季克之
德也言以高宗之賢興師伐遠方猶德而後濟小人安能濟乎

小人勿用勿能用以濟也與師上之勿用指開國承家之師言
其義正同乾初曰潛龍勿用當潛之時勿用乾之健行也頤六
三曰拂頤貞凶十季勿用无攸利三既違拂上之頤道至于十
季後欲用上之頤猶不尋用也坎六三來之坎坎險且枕入于
坎習勿用言上下皆坎勿用往來坎坎也諸爻之勿用或專指
卦德或兼承上而言義自融貫

釋有他

比初六有孚比之擇元永貞而比之也陽實爲孚五孚初初比
五也又曰有孚盈缶終來有他吉者初遠于五不如四之近承
復不如二之遠應而五之所孚者既盈于二二來初初比二以
比五故吉有他指二五爲卦主則二稱他也大過九四棟隆吉
有他各象傳曰棟隆之吉不橈乎下也下謂初四應初則初不
橈而四隆也三重剛不中四比三則吝有他指三初爲正應則
三爲他也中孚初九虞吉有他不燕謂初與二五同德相孚安
心孚四則吉欲兼孚不當伏之三則不安也四爲正應二五爲
卦主則三爲他也凡曰他者非卦主非正應大過中孚之舊注
多以正應爲他固未是矣而荀注于比中孚以本爻爲他漢上
朱氏于比初云初四非正應故曰他疑皆未是

易釋卷二

十一 廣雅書局

釋西郊

小畜小過皆言密雲不雨自我西郊密雲者雲之密布彌天也
自我西郊西郊不雨也雲所同也不雨所獨也小畜上巽下乾
巽東南乾西北雨上行于東南之巽而西不雨也傳曰密雲不

雨尚往也尚上通其氣上往專積而滿上九有既雨之象也又曰自我西郊施未行也言天已施雨而未行于西也小過上震下艮震東艮東北雷震于東密雲從之東必雨傳曰已上謂雨氣上往于東也而艮以止之止于東北之山不行于西之郊也小畜二五伏坎小過大卦為坎坎為雲小畜二三四互兌小過三四五互兌故言西郊謂三同人之象郊指三野指二其徵也舊解未明近焦氏里堂以旁通說易則曰小畜上之豫三則豫成小過故二卦辭同亦失之

釋征

征者進之速也小畜上君子征凶者當陰既盛陽有所疑而速進則凶也泰初拔茅茹以其彙征吉者泰上下交初志在四速

易釋卷二

三

廣雅音局案

進為吉也頤二于邱頤征凶者二五兩陰无實二不宜速進于五陰類皆養于上之陽速進五則失類也大壯初壯于趾征凶者三猶以用壯為戒則初之不宜速進可知也損二利貞征凶者兌說之情不可過以貞為利不同于初之過往也升象南征吉者巽東南坤西南中歷南離之位巽二之坤五其志昇行速進為吉也困二征凶无咎者當困之時速進濟險雖凶无咎成仁取義之舉朝聞而夕赴之也困上動悔有悔征吉者知悔而速進為吉不可坐斃于葛藟于臲臲也革二征吉无咎者未革不可速進當已日乃革速進而有嘉也革三征凶貞厲者革未三就速進則凶必俟三就而孚也革上征凶居貞吉者小人順以鄉君未辱所鄉進不可速以靜為吉也震上征凶者上柔而

處動極其視矍矍下无正應不宜速進也歸妹彖征凶者歸妹固天地之大義人之終始而休不當必有待而行速進則凶也未濟三曰未濟征凶者當未可濟之時不專速進于上惟緩比于坎二則利涉大川也彖爻之言征者例如此

釋笑號

同人九五曰同人先號咷而後笑慮未同之苦則先號離五之出涕也尋已同之樂則後笑乾五之利見也亦所謂同心之言其臭如蘭也人之久睽而合者未詎先泣繼以笑語其象如此旅上九曰旅人先笑後號咷旅上即乾上之亢龍亢傲故先笑目為止笑止則號咷隨之日昃之離大蠱之嚙出涕沱若之象也旅火在山上在天為日昃在人為蓋倦其象如此虞仲翔拘于巽為號咷震為笑之例于同人則指二之互巽為號咷又以同人師旁通師震為笑于旅則以四失休變正互震為笑上失休變正應三互巽為號咷說甚支離不足信

釋介

豫六二介于石不終日貞吉介分也石性堅分泐甚捷而其兆先形擊石者能幹備之是謂貞也貞則豫備免禍是吉也繫辭傳曰君子上交不諂下交不瀆即分泐之義見幾而作即幹備之義兆先見而幹備之也兌九四曰商兌未寧介疾有喜介分也疾速也商兌者不速斷則未安分之速則所商者安也繫辭傳曰憂悔吝者存乎介介謂善惡初分之兆也三介一例

釋當伏失道

易釋卷二

十四

廣雅音局案

乾象傳曰六位時成繫辭傳曰列譽賤者存乎伏是六爻爲六
伏譽賤不同各有伏也既濟象傳利貞剛柔正而伏當也初三
五皆九二四上皆六是爲伏當未濟象傳云不當伏則反之噬
嗑象傳伏不當指三四五上言遯象傳剛當伏而應指五當伏
而應二蹇象傳當伏貞吉謂二三四五上皆當伏節象傳當伏
以節指初四五上歸妹象傳征凶伏不當也指二三四五觀于
象傳則當伏不當伏之義已明矣以爻傳言之六三言伏不當
者履否豫臨噬嗑睽震兌中孚未濟凡十卦六四言伏當者臨
賁蹇三卦九四言伏不當者晉解史萃困豐小過七卦九五言
伏不當者履否兌中孚四卦六五言伏不當者大壯一卦則三
四五之爻以伏當爲重亦明矣履否兌中孚以三伏不當五伏

易釋卷二

五 廣雅書局采

正當對言三五同功異伏其柔危其剛勝陽爻之尤以當伏爲
重也又明矣初伏賤用六不嫌其不當伏上在五上用九亦不
嫌于不當伏二五爲一卦之綱二五皆九上下敵應同德相濟
二九五六則上下交而剛柔應繫辭傳言柔之爲道不利遠則
二遠于五而宜剛是二反以用九爲吉矣故初二上不言當伏
與不當伏也當伏不當伏之義如此而已至于坤象傳曰失道
失坤順之道觀三日未失道未失下觀而化之道坎初上曰失
道失濟險之道睽二曰未失道未失睽違之道漸三日失道失
漸進之道失道未失道之義如此而已近儒焦氏里堂易說以
卦之旁通爻之之正爲綱其說曰凡爻之已定者不動其未定
者在太卦初與四易二與五易三與上易本卦无可易則旁通

于他卦亦初通于四二通于五三通于上乾坤之升降即乾坤
之旁通諸卦之旁通仍乾坤之升降也此說亦本于先儒而云
旁通之卦先二五後初四三上爲當伏不俟二五而初四三上
先行爲失道直焦氏一人之臆說耳焦氏之所謂當伏既非易
之當伏而焦氏之所謂失道亦豈易之所謂失道哉且聖人經
傳當伏與不當伏對失道與未失道對而焦氏則以失道與當
伏對已顯悖聖人之意矣雖有善爲焦氏解護者安可奪天下
之公是公非而令人信之哉

釋涉大川

象之言利涉大川者七卦剝木爲舟剝木爲楫象取諸渙既有
利涉之文而蠱益中孚亦言利涉者諸卦皆有與之木風震之

易釋卷二

五 廣雅書局采

動或又有坎水兌澤中聯二陰或三陰是虛木象傳曰木道乃
行曰棗木有功曰棗木舟虛合觀之而身涉川之象矣水天需
曰利涉大川者險在舟健而善待往而有功舟行之法似之山
天大畜曰利涉大川者乾艮之間有坎由乾而艮須涉坎水止
健而應乎天俟天衢亨而行舟行之法似之天火同人曰利涉
大川傳曰利涉大川乾行也乾行即乾之時棗以御自離南至
乾西北其中互巽有東南風順時而行也乾爲天下之至健恆
易而知險離三畫卦即中孚六畫之體離火生于木而木中虛
皆舟行之象胡越人同舟救助如一亦合同人之義是皆舟行
之法也反是以觀知訟之不利涉大川者險而健不如需之善
待大畜之善止同人之善于時行違天而下行入于淵而已矣

爻之言涉大川者謙與頤頤以虛象舟能止能動六五體柔當
且止之中不可涉大川上九體剛當且止之終利涉大川謙初
六日用涉大川者二三四坎象初往三求濟用三以涉大川桴
多益寡亦舟行之法 合十卦讀之而知舟行之法備于易
釋中行

易象爻之言中者皆指二五二為下卦之中五為上卦之中也
泰二曰畀尚乎中行言五中行二則二畀上之吏五曰中行无
咎言五中行二則吏吏无咎師五象傳曰以中行謂五中行二
刊長子用事臨五象傳曰行中之謂也亦五中行二也此皆指
二五為中其象固甚明矣而復益之言中行者三持備或不依
例言之何邪復六四曰中行獨復中謂二獨對三言也初復仁

易釋卷上

七 廣雅書局

二麻庇初之復仁三與初非應非比畀二而並復仁故无咎而
厲四二同功又同用坤之六二之中既行于四而其志獨能應
初之復仁非如三之待二並復是從道不從人矣故傳曰從道
益六三有孚中行告公用圭陽實為孚謂孚自五來告三用圭
也益六四中行告公用圭從利用為依遷國謂五告四從依以遷國
也三侯國五等之公四近臣之三公告用圭告從皆五之告三
四也虞仲翔于復四注云中謂初俗說以四伏在五陰之中而
獨應初非也四在外體非內象不在二五何畀稱中虞說既知
非二五不畀稱中而因以中謂初則以內卦為中也于益之二
四以震為中行則仍以內卦為中也虞氏所所俗說本指鄭君
康成要之中必指二五鄭固失之虞亦未為畀矣惠氏周易述

于復注從虞于益注云初至四體復故曰中行與本義辨證易
漢學二書自相岐異无定見故无定論也張氏皋文于復注從
惠申虞于益注并改虞氏震為中行震位在中之文以為錯誤
非特失易之例並失虞氏之意

釋孚

卦名中孚非謂三四之中虛能孚也謂二五剛中中實為孚三
四則受孚者也象之言孚者七卦需訟坎夬二五皆九觀革五
九損二九孚皆指中爻之九以八卦之象言之坎為水為信凡
爻二五之九者伏坎孚其象也爻之言孚者十八卦言交孚者
一卦言匪孚者一卦言罔孚者一卦比初有孚五孚初也小畜
四五言有孚五孚四也泰三四皆孚于二以五之升二也大有

易釋卷二

六 廣雅書局

二五之所由孚也隨五孚于嘉四同德相孚三陰皆係于三陽
其象為隨也大壯初孚于二家人上孚于五解四緩初而孚二
皆二陽同德相孚也益三四言中行指五為中非指三四為中
五言有孚益二即孚二三上皆失伏三不受孚于上而受孚于
五為有孚中行也姤初有孚孚于二五升二孚五井上孚于五
革五孚二而三四同德相孚兌則二五皆言孚中孚于五言孚
上下卦皆伏坎也未濟五孚于二上同五之孚者也若豐二五
皆陰而自二至五有坎象五升四亦成坎四為配主二孚于配
主以達五也睽密中孚四五易二坎孚四四互坎孚二故曰交
孚四二相孚以佐五也晉二二皆陰外卦雖互坎而四為鼫鼠
則初為罔孚也萃初二皆孚于五五曰匪孚元永貞指三之噬

若上之涕洟始離匪孚感于元德亦永貞而孚也然則孚為坎水之信无足疑矣

釋柔上行

噬嗑柔昇中而上行晉睽鼎柔進而上行皆以卦變言也否一變為益再變為噬嗑噬嗑云柔昇中而上行自否言之為初柔進五自益遞變言之為四柔進五也觀一變為晉則晉之柔進上行謂觀之四柔進五也與一變為鼎則鼎之柔進上行謂與之四柔進五也兌一變為中孚再變為睽自中孚遞變言之則睽之柔進上行謂中孚之四柔進五也睽四言交孚言志行是其證矣虞氏卦變圖睽自大壯變大壯三上相易則柔為下行而注因有睽自无妄二五之變朱子本義有睽自離來自中孚

易釋卷二

九 廣雅書局

來自家人來三變之說朱漢上最信卦變于睽則以家人反對言後儒駁卦變者說自此紛紛因是而知卦變圖必當依重卦圖分之也重卦圖三女自相重者九卦兌中孚睽遞變離革家人遞變朱子混二為一已非若遞訟无妄三卦乾下重三男為二陰卦與兌中孚睽三女自相重之卦所變迥異虞氏以无妄為睽所由變其說尤誤說卦變而无定例宜乎駁之者紛紛矣

釋用拯馬壯

明夷六二用拯馬壯吉傳曰六二之吉順以則也渙初六用拯馬壯吉傳曰初六之吉順也謂明夷二柔順承九三之剛渙初柔順承九二之剛也渙下坎明夷互坎坎馬為亟心為下首為薄蹠為曳是馬壯之象也拯子夏傳作拊舉也并也明夷二柔

有不能升舉之勢用三之陽而升舉渙初柔用二之陽而升舉其義同焦氏里堂以旁通言云豐四之渙初渙成中孚豐成明夷故渙明夷之辭同固哉焦氏之為易也

釋言不信

需訟小有言明夷主人有言震婚媾有言漸小子厲有言之非實者也師利執言利聲學致討也革言三就有孚議革者三赴請可以革也震笑言啞啞思不出聲也且其輔言有序不可言則止言必有序也史之九四臀无膚坐不安也其行次且行之遽也牽羊悔亡退後不遽進決其悔乃亡也有言不信告急遽者以退後聽者必不明也困之象曰有言不信尚口乃窮也當困之時雖有善言人誰信之王景孟曰既言以說處困而亨

易釋卷二

羊 廣雅書局

又言尚口乃窮者當此之時自說可也說人不可也此聖人重復發明兌說之旨恐處困之君子誤用其心也王氏說是戒處困而辭費也夫丈困之有言善言也時然後言如登高而呼其聲加疾或已處困之中或外值不當伏之人非言之時也頤曰君子慎言語

釋羊易牛易

大壯噬羊于易伏不當也言六五之伏不當必放逸其羊于疆場不與三四抵觸而伏當也戒其觸也旅巽牛于易終莫之聞也言旅上放逸其牛于疆場終莫聞收而蓄之則牛長為旅牛也惜其不聞也

釋易出逃

小畜四去惕出去距也惕逃同遠也言初四距遠能出應之也
傳曰有孚惕出上合志也五孚四四應初皆上合志也渙上去
逃出謂三上距遠能出應之也三渙其躬以上為躬上能應之
則三上一體也

宿松羅忠濟初校

武岡鄧國瓛覆校

順德李肇沅再覆校

廣雅書局

易釋卷二

三

廣雅書局

疑義分析三

上篇經傳

乾象傳曰雲行雨施坎也大明離日也晉象傳大明亦指離日禮大明生于東是也日有昏必有旦終而復始昏旦各行六辰六辰由大明而成乾象彖六龍以行天之氣坎離通亨之道也天之亨必順其時坎雨以時施離明以時行

乾道變化變則通利也二伏不當以見大人而貞四伏不當以在淵而貞上伏不當以有悔而貞是謂各正性命正即貞也保合太和保亦貞和亦利保守並育並行之氣乃是利貞也乾交

易釋卷三

坤而陰陽相應則利陰陽各當其伏則貞易道重變應當伏

乾象傳曰潛龍勿用陽在下也以天氣言如雷伏地中以人事言如隱之耕漁與世子之居潛邸皆是非龍不昇稱潛雖潛無損于龍在下釋潛之義

易之上爻或以為勝國之裔如萃上六是或以為勝國之主如明夷上六是或以為宗廟之主如師上六是或以為致仕之賢如遯上九是或五六而上九則五母而上父如蠱上九是或以為天子師如大有大畜之上九此例尤多其有太皇后之象者如坤之上與乾龍交而其子為龍為玄黃是也有太上皇之象如乾上是也上曰亢龍有悔荀慈明釋之曰升極當降故有悔鄭君康成釋之曰堯之末季四凶在朝是以有悔未大凶也其

皆以倦勤者言歟式三案象傳曰亢龍有悔盈不可久也以天道言如亢陽為旱以人事言如昏耄倦勤而猶未退皆盈不可

久之象也人主當倦勤之時不擇攝政之賢賢而失伏有民而失民有賢人而不升此亢之所以為害周穆王即伏季已五十

能振衰微末季有侈心之失適為盛德之累堯之末季洪水泛濫四岳四凶禱用未嘗无悔而卒舉舜以禪伏焉是知進退之

聖人有悔終无凶也李氏鼎祚于上之交解之曰以人事明之若桀放南巢湯有慙德是以九五之湯為上九之有悔者也于

文言傳轉一解曰此論人君驕盈過亢必有器亡如殷紂招放野之災太康遷洛水之怨信如是則大凶矣豈止悔乎李氏又于不失其正之注引崔氏憬之說云失其正者如燕噲讓伏于

子之之類不恩燕噲非亢之悔擬不干倫矣漢魏諸儒之說賴李氏而存而此注如崔氏說不必存而鄭君之說宜存而不存可謂擇之不精矣然則漢魏之舊注有足以翼經而不存者豈止此哉

用九天德不可為首也言元亨利貞之四德備物无以上之也耶雅光顛曰唐堯在上羣龍為用鄭君康成曰六爻皆體乾羣龍之象如舜既受禪禹與稷契咎繇之屬竝在于朝宋仲子衷

日用九六伏皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之由鄭說鄭君宋氏注釋之見羣龍者上下各以剛德相見也剛為天德羣龍盡見天德之盛无以上之首上也不可為首

言无有駕其上者非謂乾剛不可為物首也不可為物首則

非天德矣文傳曰乾元用九天下治也以用九爲元則爲物首也羣陽爲首則天下治羣陰爲首則天下亂天下之治由于天德之爲首也故乾爲首曰首出庶物善解多謬非特不知天德而天下治亂之由亦昧昧矣此由王輔嗣誤之也

乾文言傳曰知至至之知終終之解之者析義雖精于九三之象未有確指猶是燕說郢書耳式三謂知至至之爲其所宜爲而无不至也三居下體之極進于見龍在田之上日乾乾行事而自不驕也知終終之不爲其所不可爲而止之也三居上體之下无可躍之候惕而无咎故在下不憂也八卦終于三爻六十四卦終于六爻此言終言下卦之終耳坤三曰无成有終謙三曰君子有終睽三曰无初有終皆以三爲終

易釋卷三

廣雅書局采

學以聚問以辨寬以居仁以行九四介乎潛躍之間非學問非寬仁不能進无咎也

坤象傳曰含弘光大含猶含章之含光廣通謂地之廣博文言傳曰含萬物而化光含廣皆坤之德也坤以含配乾之宏而无所不有以廣配乾之大而无所不至乾坤氣通萬物暢遂是爲嘉會之亨也

坤初象傳曰馴致其道至堅冰也明其六陰凝聚陽自馴成之而初欲變復之難也坤亥月卦六陰凝聚時不甚寒或有霜无冰或有冰不堅至子月一陽生陰與陽敵激爲甚寒堅冰乃至坤初欲變復者陰轉爲陽之交正陰欲敵陽之候聖人望其變而戒其變之易激也孔聖作春秋凡亂臣賊子必戒于漸與

易同義故知易重戒辭非必凶也

坤二象傳不習无不利地道光也光廣通正釋爻之大坤一因直方而大行于東北巽朋之地而亦利是非絜習而亦利也廣象傳曰含弘光大文言傳曰含萬物而化光皆通廣文言傳敬義立而德不孤不孤即廣大也坤道之廣即乾道之大也道未有直方而大者內直外方而所行必大道雖非習行而不可不疑也人行歧途而易疑聖人教以行大道乃不疑所行无不利也先儒以坤二之直方與履霜含章括囊黃裳玄黃爲韻象傳文言傳不釋大字疑大字爲衍不知象傳地道廣文言傳德不孤皆釋大義李氏集解引荀注本有大字乎吳氏纂言讀大不習爲句釋不習爲不重習言大莫與比也失坤順之義矣

易釋卷三

廣雅書局采

惠氏周易述讀習爲襲訓重以不習爲不煩重筮亦非

坤四象傳曰慎不害也見處坤之時所重在慎耳文言傳曰益言謹也義正同易道重戒辭于坤初四見之初文言傳益言順也順一作慎皆通

坤上象傳龍戰于野其道窮也戰交也窮極也坤陰盛極與乾交媾也說文戰鬪也鬪遇也又于王字下引易龍戰于野云戰接也遇接交同義鄭君子說卦傳戰乎乾注云戰言陰陽相薄西北陰也而乾以陽臨之猶君臣對合也于雷風相薄注云薄入也鄭君許氏入接二義相足鄭君言君臣對合者彼承帝出言之故言君臣而交義則以夫婦交媾言也坤六陰成于亥乾仗西北正陰陽交媾之義坤血黃既交乾則兼有玄色故曰

其血玄黃曰血者初交未成胎也其後震爲龍爲玄黃本于乾坤之氣血也文言傳曰陰疑于陽必戰疑擬通禮檀弓疑女子夫子義同爲其兼于陽也兼本亦作曠者銜也鄭君本作謙讀爲懶謙襍也天地之襍襍猶合也詩言襍佩漢書言襍治其義同在易陽爲氣陰爲血龍者天之氣而坤承天之氣以充其血玄黃者天氣之合于血故曰天地之襍也天地之物獨陽不生獨陰不生乾成六陽旁通于坤坤成六陰旁通于乾天地氣通養成玄黃之血詩稱十月爲歲陽亦龍交陽兼之義也

易釋卷三

五 廣雅書局

坤文言傳正位居體正位者正坤位也居蹲也見說文體謂四體也今字作股坐腿古祇作體君爲元首臣爲股肱故言體以喻臣道也君子以黃中行道正其臣位蹲屈其股肱所謂擊蹠

曲拳人臣之禮也居體是暢于四支必先美在其中所謂仁義相于心四體不言而喻也說者以坤五爲篡居君伏固失之謂坤五旁通乾能正坎五之伏亦失之
屯彖傳曰動乎險中大亨貞雷雨之動滿形舊作形今作盈言屯能變動不屯其膏要其終而言建侯而利也天造草昧宜建侯而不盛盛願也謂未變動則屯其膏不願建侯也初盤桓居貞因五不願建侯而勿往五也傳釋彖之勿用有攸往如此舊解不明則彖勿用有攸往之文傳不釋矣彖傳无不釋之彖文解无所往不釋于其來復吉釋之也并无畧无畧往來井井不釋是即不改井之義也震彖不畧也傳不述其文而釋其義順之也然此不述勿用有攸往之文而釋其義例與震同

屯一女子貞不字十季乃字乳化爲字不字即彖傳難生之義謂不遽生也序卦傳曰屯者物之始生也以屯之字義明屯之卦義也說文中艸木初生也象一出形有枝莖也屯難也屯象艸木之初生屯然而難从中貫一屈曲之也一地也是屯之字義如此乾坤之後次以屯蒙天地初判而混蒙子出母胎而屯難其象一也序卦傳又曰屯者盈也物在胞胎元氣充盈如雲雷之欲雨既生而亨如雷雨之動滿形也六二有婚媾乳化之象而云十季乃字有貞德之女子既爲婚媾久而不孕屯之難也十季乃字屯之亨也屯字之取象其融貫如此非謂女子不許嫁也禮女許嫁而字男冠而字字果許嫁之謂男女可通言也乎

易釋卷三

六 廣雅書局

屯三之說紛紛不一式三案淮南子繆稱訓曰君子懼失仁義小人懼失利觀其所懼智各殊矣故曰即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝此淮南九師之遺說也鹿喻民幾終也高注是也虞虞官掌山林之禁令者无虞縱使禽獲也象傳以從禽也從即古縱字禽獲也即古擒字即鹿无掌禁之虞官縱使入林故曰惟入于林中左太冲魏都賦即鹿縱而匪禁李注引易即鹿无虞以從禽也蓋易之舊義如此君子以時未變既濟守仁義之大防終不如舍鹿勿取往取鹿則吝也
比彖不寧方來謂不寧侯並來王也方並也書梓材庶邦享作兄弟方來謂並來也傳言上下正釋經方並之義上爲不寧侯見下之比五亦並比五以後而凶

比初有孚比之擢元永貞而比之也陽實爲孚五孚初初比五也又曰有孚盈缶終來有它吉者初遠于五不如四之近承復不如二之遠應而五之所孚者既盈于二二來初初比二以比五故吉有它指二五爲卦主則一稱它也凡曰它者非卦主亦非正應

風地爲觀君子之風行草偃德施生民之象故大象曰風行地上觀先王以省方觀民設教風天爲小畜君子之下學上達惟天知之故大象曰風行天上小畜君子以懿文德但文德未易遽懿也必俟上下相孚而後爲懿耳文德懿斯畜道成

履六三九四爻辭爻傳一氣連讀終吉與二凶對志行與志剛接四總總則三之剛志身行凶終吉也古經傳分行故也旅之

易釋卷三

七

廣雅書局

四五爻與履同例

否閉也閉此小人之不利君子是爲正道耳天地一陰陽也君子小人亦陰陽也天下不能无小人非勢之自然乎不能爲泰則否而已否之三陽在上非无君子之進升也而君子見悔于小人不能不閉絕乎小人知君子之閉絕之也而益鼓其疆壯之勢陰賊之謀以拒絕乎君子是猶天地之閉塞而成冬也彖傳曰小人道長君子道消見君子之必宜閉絕小人也泰五順天而易否五回天而行所難如終不能閉絕由否而觀而剝而坤君子之道消必盡矣世運之盛衰視乎道之消長苟當小人道長之日爲君子者不行否閉小人之道而息調停小人之計如宋元祐之轉爲紹聖君子盡黜而國遂亂是可鑒也

謙二七時以言謙也禽獸之鳴金鼓之鳴皆有呼召之義呼召以謙不敢侮人而人從之以中心相感召也上之鳴謙同于二謙之極而志未身乃有征伐之事二不敢違責人也當志未身惟貞守此鳴謙之道心身自吉故曰貞吉上象傳志未身與二象傳中心身相應合讀自明舊說未安

否之乾上來居坤初是爲隨隨之初九曰官有渝出門交有功陽爲陰主故陽稱官渝者變也否上下不交變之正故交且有功此爻以卦變言已明矣訟變渙而復安豫變晉而不冥皆曰渝彼以爻變言渝此以卦變言渝其義一也上不言卦變者卦變特易道之一端安身兩爻並言之且彖傳曰剛來而下柔亦指初而言所變以陽之身正爲重周公孔子之意如合符節也

易釋卷三

八

廣雅書局

然則爻曰出門何耶曰此言交四也二三四互艮爲門闕交四爲出門交隨以三陽爲主初四皆九爲敵應艮取止三上敵應不相與隨則爲震足之動兌口之說初四敵應同德相交微之于節節三四五互艮初與四正應四未出門故初曰不出戶庭言應四不及五也二與五爲敵應五已出門二不出門爲失時言當應五也

臨九二咸臨无不利與六三甘臨无攸利對文三以臨爲甘不惠未泰是未順命也三惠臨之未泰由二感之是未順命者亦感亦利也

噬嗑初噬一如噬膚易噬也二噬三如噬乾脂之肉易而難矣五噬四如噬有骨之乾腴則噬之尤難矣噬之難所以艱未光

也終于畀五如畀金矢所以吉也吉則光矣象傳曰利艱貞吉未光也謂未畀金矢之前艱難自守故有未光之時也未光釋艱

賁六二曰賁其須者賁二柔來文剛須象所飾之柔而有儀也與上興者上謂上九二上同興賁之事也或疑賁象文明之化何取于須曰耳目鼻口人所有用須似无用而天生儀表不可以已凡禮之樽節退讓有合柔道者秩之自天以興文明之化不尋以繇文樽節嫌其无用而壞之也

剝大象傳山附于地剝上以厚下安宅剝以上爻為主故言上民載上上畀輿即山附地之象山附地即有崩剝地常載之所謂土委地是也

易釋卷三

九 廣雅書局

七十九八七六五四三二正

坤剝觀否遯姤乾丈姦泰臨復

三正三統圖

亥戌酉申未午巳辰卯寅丑

子亥戌酉申未午巳辰卯寅

坤剝觀否遯姤乾丈姦泰臨復

亥戌酉申未午巳辰卯寅

三正俱配天統圖

七十九八七六五四三二正

十九八七六五四三二正

日月卦也居月子結復為正月子值日南至之修以日之長

長言則天統之一陽始于子可顯知也地統則正月丑名復以草木之萌芽言則地統之一陽始于丑可顯見也人統則正月寅名復以晝陽夜陰言之自寅至未為陽自申至丑為陰以四

時寒暑言之春夏陽未月六陽而暑盛秋冬陰丑月六陰而寒盛則人統之始于寅未嘗不合于天道也天統一陽復于子六陽成于巳六陰則始午終亥地統一陽復于丑六陽成于午六陰則始未終子人統一陽復于寅六陽成于未六陰則始申終

丑據天統正月子復二月丑臨據地統正月丑復二月寅臨據人統正月寅復二月卯臨三統之陰陽遞傳遲速不同而正月之周而復始皆可名復也問者曰信如是雷在地中為復據人

統則以寅月言可乎曰雷伏地中為正月寅復二月卯臨則雷發聲六月未乾而雷氣盛七月申姤而雷氣衰八月酉遯而雷收聲此人統之合于天時也說卦傳坤居西南人統之六陽成于乾未坤居未申之間休宜然也臨之彖曰八月有凶八月遯也三統皆以正月為復即皆以八月為遯也荀氏以八月為觀

蜀氏以八月為否是三正皆配天統之數不以正月皆名復也凡經史傳注言十一月子復十二月丑臨亦同

易釋卷三

十 廣雅書局

易中言時之久遠者曰三季曰十季其非久遠者則不言季而言日月臨八月復七日陰言月陽言日取義于近者則詞陰數

始生于八為少陰與離兌昇數之八陽數始生于七為少陽震

坎艮巽數之七八月七日既分陰陽之象且合兌震二少之

明其兌月而凶不待老陰之盛而陽已消震日而復不待老陽之盛而陽已復也孔子釋八月之有凶曰消不久也周公因文王之言七日來復于初爻則言不遠復三聖相傳之意如此陸氏遂叟曰臨九二爻體兌兌在西方月生于西兌象尋八故曰八月復卦初爻震震在東方日生于東震象尋七故曰七日程氏可人曰陽極于九而少陰生于八陰之義配月陰極于六而少陽復生于七陽之義配日式三謂陸氏遂叟之說于義為近漢上朱氏云陸希聲劉牧王洙龍昌期以七為少陽之數无取焉漢上申六日七分之說故云爾然其實不如陸說之確是以劉長民諸儒略同陸氏其後沙隨程氏亦从之也今特申之曰八月少陰兌月七日少陽震日言日月言二少皆言其速

易釋卷三

廣雅書局

无妄六二不耕穫不菑畲則利有攸往解者各持一義臣道不欲勸首惟守其終王注孔疏之義也不為穫而耕不為畲而菑程傳之義也无所為于前无所冀于後朱子之本義也三義後儒多从之三義之外或謂不方耕而即菑其穫不方菑而即望其畲是先難後獲之意或謂初耕二穫初菑二畲時運使然或謂呂覽云武王至殷郊不耕而穫是不戰而克之易之意謂不望福而福自來也或謂經脫凶字凶凶季也凶季則不耕而穫不菑而畲式二謂諸說皆非也禮坊記曰君子于有饋者弗能見則不視其饋易曰不耕穫不菑畲凶鄭君康成解之曰言必先種之乃昇穫若先菑而後畲也安有无事而取利者乎孔正義曰六二宜往仕九五道之不行无功昇祿是其凶據此經文

則字當作凶字不耕穫不菑畲凶謂不往五而昇祿也利有攸往既往而受祿不誣也象傳曰未富謂无實也易例陽稱富稱實六二不往九五則為无實與五應則實矣易爻有兼吉凶而反復言之者如蒙初師初及五小畜上大有三豫上觀初大過四咸二遯四家人三損二史三萃三革上震上皆是隨四曰貞凶又曰何咎臨三曰无攸利又曰无咎大壯上曰无攸利又曰艱則吉姤初曰貞吉又曰有攸往見凶未濟三曰凶又曰利涉大川則此爻之例也

易釋卷三

廣雅書局

大畜象傳曰大正也言乾大之正道也大壯之四剛并于五而為需之待時需內三爻為不可召之客大壯之四剛并于上而為大畜之尚賢初利已二脫輾三良馬而必日閑皆止其健此乾大之正道也由是推之易卦下乾者如小畜之初二以下復為吉大壯之初三不用壯為吉皆正道也孔聖蓋恐後人以四五之止初二為變而非正特言大正也以釋之頤六二顛頤拂經吉辭也于邱頤乃凶也顛本人頂之名後俗為蹶蹶之蹶此與鼎卦皆當以本義訓之鼎顛趾謂顛其趾以出鼎之否也顛頤者受頤于上上為由頤之主也二之顛頤與四類拂經與五類反經合道為權二不受養于五與五同受養于上二與四五類矣非凶也二或不拂經而泥于經于五頤則征凶失其四五之類而凶也通一卦之義與象傳讀之自明大過之說有以剛過為吉者謂三五剛當伏而不吉二四陽過其伏而吉是剛大宜過之時也有以剛中為吉者謂二四剛而

兼柔則吉三五重剛則凶是剛過而中者剛之過而不過也細
釋彖傳之文曰大過六者過也謂陽之有餘也非論其吉也剛
過而中謂二五雖剛過而彖中非中則不過也

大過之初民也亦女妻也四剛能扶初之弱而初四皆固初民
爲諸陽所藉如藉棟以茅二尋初之用如尋女妻上高士也亦
老婦也三剛不顧上之弱而三上皆危上士受澤滅之凶如沒
頂而涉五失上用如逢老婦

坎之重險卦象也流不盈卦德也惟重水故流不盈象與德一
也人在天地中何處非重險貧賤富貴世途皆重險也知誘物
化身心皆重險也有晝夜不舍之德不盈而平九五當之謂海
不見盈卽潮來亦祇見其平耳

易釋卷三

廣雅書局

坎四尊酒簋貳用缶納約自牖終无咎傳曰尊酒簋貳剛柔際
也言以一尊之酒貳簋之食祿用瓦缶之羹薦納誠信于牖下
雖質樸而終无咎四柔五剛同處坎險交際以質樸也簋貳卽
損之二簋牖在室之西南卽詩之牖下牖下卽奧喻五也際交
也人薦信于神臣拜獻于君有以質爲饗者以其內心也當險
危之時君臣交際豈尙多儀趙衰以壺飧從徑晉文以爲恩焉
異蕪蕪亭豆粥滹沱河麥飯光武以爲忠此之謂歟

坎上交言三歲不畀凶傳恐人之誤解以爲三歲而改未爲凶
也特釋之曰上六失道凶三歲也失道釋不畀失道麗法三歲
微繆凶莫甚焉君子懷刑不待桎梏加身而早避之矣
離三日廼之離不鼓缶而歌則大耋之嘜凶此爲季老而不致

仕者戒也嘜當作鑿釋文引荀本今李集解本皆作鑿失也禮
曰七十曰老而傳又曰大夫七十而致事人值季老而不退樂
則必有剛過不中之失聖人以日廼示戒見天地盈虛與時消
息人當知進知退也

離四爲不順子突如謂不順忽出說文是也二則五之順子火
生土黃正色是爲元子之吉蒙二爲克家之子師二爲帥師之
長子其例正同

離五象傳麗王公也注疏傳義諸說皆以五兼王公是攝王事
之公歟與坤六五爲伊周象正同據左傳僖公二十五年晉文
筮納王遇大有之睽而曰天子降心以逆公天子謂乾公謂離
則離六五公也然五上多連言一事上王用出征王卽五是五

易釋卷三

廣雅書局

爲麗于王之公周公其當之歟
離上有嘉折首獲匪其醜漢書陳湯傳劉向疏引而申之曰言
誅首惡之人而諸不順者皆來從也劉意以匪其醜爲諸不順
獲爲來從也劉疏言陳湯斬郅支之首萬夷懼伏因引詩征伐
獫狁來威及引此易其意甚憭顏注云斬首多獲非類故
以爲嘉顏說非劉意从王輔嗣也義海石注同顏說程傳以後
多以獲匪其醜爲脅從罔治之義

下篇經傳

咸彖祇言取女吉耳而內三爻言人心之感于聖人外三爻言
聖人之感人心傳因補言感人心而天下和平睽姤漸歸妹亦
然彖止舉一事而傳合六爻言之也讀易者勿拘一象于此可

以陽反

恆五傳曰夫子制義從婦凶也六五有柔中之德而聖人復以制義望之也如漢文帝能以柔德服尉佗而欲興禮樂必用賈誼六五之必外用九二者如此彖曰亨无咎不亨者雖貞而有咎也

晉彖曰晝日三接接本作捷傳曰順而麗乎大明大明即晝日也晉由觀四外五觀四之賓晉伏離五是為康侯康侯之進至于晝日三捷上之所謂伐邑亦離上王用出征之象也其湯武身天下之象乎序卦傳云晉必有所傷故受之以明夷謂此也晉二五兩陰无實不取相應二曰受茲介福于其王母說者以王母之福為六二六五之應不可知其謬乎後之說者或以王

易釋卷三

廣雅書局

母為鬼神之幽或以母為衍字或泛言王母不指二之所受何爻此知二五皆六无相應之例而為此遁辭也晉之象五為主爻上為成卦之主五身坤之六為母上陰伏在五之上為祖母晉如愁如以二五之无應也五進上昇九則二受大福不可驟身故曰貞惟中正自守者久則能身之也
晉彖傳柔進而上行上行謂五晉由觀四升五也三爻傳曰眾允之志上行也謂三與眾同信五之上行也彖爻傳一貫或謂上行指下三爻是六五為俯接康侯之天子三陰為上行近天子之侯此說與卦象不符
晉六五往吉傳曰往有慶也之外曰往有慶謂五往上昇九也易例凡爻之言往者必指內爻之外爻言二五之往來取重其

二五皆陰不能應者十六卦必視成卦之主以為吉凶如復震之初謙明夷之三豫噬嗑豐旅小過之四賁剝頤離艮之上皆是成卦之主晉二五皆陰與賁剝頤離相同皆承上之九則五之往上可无疑矣晉由觀變觀五失伏降四如晝伏之鼠觀四之賓晉伏離五則曰康侯復由五往上昇九則為萃之九五王假有廟康侯晉用王道吉无不利故曰有慶蓋康侯之進其象如此

晉上曰伐邑邑京師也湯武征誅之事聖人所不諱于晉明夷發之明夷曰南狩身其大首晉曰伐邑其義一也爻戒以厲傳釋之曰道未光猶言未盡善則厲也爻又戒以貞吝見王者宜偃武修文也然則聖人于湯武事慎重言之以防亂賊亦可見矣

易釋卷三

廣雅書局

睽二遇主四遇元夫上遇雨傳于三曰遇剛惟睽重遇皆不期而合也
史四膺无膚其行次且坐不安而行急遽也牽羊退後象告急遽者以退後言多不信天下事有宜退後者以緩為急其悔乃亡此象甚明无如聽不明者之多也
困四來徐徐困于金車吝有終金車車有金飾者也周官巾車曰金路以封同姓則諸侯身藥金車九四公侯象金亦堅剛象也困于金車求初也初為幽谷之士徐徐者處士不肯遽出也四自外交內志在來初以初之徐徐而受困也有終者初終為四用也

目者止也有止于至善之義有禁止私慾之義管蔣仲可名行簡

受業于郭白雲後相見于白莘請兼山所傳之取要者白雲答

之曰所尋在目目者隄也隄立而內外不越天命隄之內也不

可出人欲隄之外也不可入仲可于是有白莘問答之編葉水

心駁之曰目有止而无隄苟虞其未至于无慾也而隄以止焉

則或可矣然非止之正也葉氏其專言止至善之義而昧于目

其隄厲薰心之義乎目初言趾二言腓由趾而腓而言隄隄者

人之膈也膈者人所以隔塞上下使穀氣不昇薰亂其心薰之

將變目之剝故危之是猶公義私慾之宜隄隔也薛目齋名季宜

蔣之寮增謝目齋名季宜蔣之同學兩賢號目其尋郭之意也乎某

水心好為異論不足憑也

易釋卷三

易釋卷三

七 廣雅書局

謙六爻皆吉先儒言之目亦六爻皆吉也初目其趾士之恩不

出也趾初象也如士二大夫之伏也二五兩陰不相與如大

夫能薦賢而君不用故不使目其腓不出也三目其隄如諸

侯分治其民使下不上侵也四目其身則股肱心腹之大臣也

五君伏而曰目其輔有諸已而求人無諸已而非人是人主之

正道也上則社稷宗廟之主爻安其所曰種目種者敦也

豐之二四皆曰豐其赫日中見斗三曰豐其旒日中見沫非虛

象也赫席織草為之幡幔多畫象二物有織成斗星象繪畫沫

星象者于日中豐赫旒則見斗沫者不見日矣此如蕪菲成錦

侈侈成箕曾參殺人田忌卜亂喻大獄之足以蔽明者爻辭之

奇而法者如此往身疑疾謂二往五身疑忌也有孚發若有四

大西

之孚二則足發二之赫謂撤去上之蔽五也舊說以二孚五非

身例兩陰无實无相孚之理也舊說以日中无見斗沫之象謂

之疑疾為虛象則是奇而不法矣亦非也然則何以知大獄之

起也曰噬嗑賁豐旅四卦大象言敕法折獄不畱獄二五皆陰

大獄所由起也豐自泰之二四易豐五升四猶泰五升二五之

升二為正應則獄不起五之升四非正應則獄易起五為夷主

四為配主五升配主如堯之升舜四凶未服橫播流言是起大

獄之象惟君子能折獄則四凶誅而羸禪如日中之象矣火烈

則可畏火明則不蔽噬嗑賁旅之所以取象蓋同

豐四夷主謂五五為治平之主也赫上也以上蔽五如赫蔽日

也赫之蔽日必有不能蔽之處四適值其所蔽之伏故曰伏不

當也後卒遇五以赫有定處日之行周流天下終與四照部不

能入蔽四之伏也故曰遇其夷主吉行也行也二字句或據郭

京舉正他志行也郭說難盡信虞仲翔孔正義皆以吉行也為

句尤非

豐上傳自藏當作自戕豐與離祇上爻之變上變為六其屋彌

豐其家蓋蔽離日中之明无不蔽矣然蔽人者終自戕小人何

益于身家哉此聖人為小人戒未嘗不為小人謀也

繫辭傳

連山首目本神農歸藏首坤本軒轅而周易本于伏羲先乾後

坤法天地也故曰天尊地卑乾坤定矣爻有賢賤之異猶天有

九重地東南卑至西北則高故曰卑高以陳尊賤伏矣吉凶由

大西

于方之類者乾西北三男類聚坤西南三女類聚如坤有尋朋
器朋之占蹇解有利不利也吉凶由于物之羣者本乎天者親
上本乎地者親下如飛龍在天翰音不登天也變化由于在天
在地者如坎象爲雲其形爲雨爲水離象爲電爲日其形爲火
也此以造化明易簡之理非有所矯揉而爲之也

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能皆言學易者知之作
之能之也陽之始物于乾知之故曰知大始大謂陽也陰代陽
成物于坤法之故曰作成物作爲也效乾之始爲君爲父爲夫
以易知之法坤之順成爲臣爲子爲妻以簡能之健止于始則
易順而代終則簡所謂至健恆易至順恆簡也有親坤之成物
者親之也可久健不息也代陽成物不自勑作故有功可大也

易釋卷三

九廣雅書局

乾健易坤順簡天下事之條理如此易之條理亦如此善學易
者德業之賢于人其易簡亦如此也鄭君曰易一名而函三義
由易知簡能而尋不易之理不易之理尋而變易之道成于其
中矣舍易簡之定理而遽求變易烏足以知理烏足以知易哉
所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也虞仲翔本序作
象樂作變是也居靜也謂未變之卦也安案通案攷之也象卦
畫之象兼象而言下云象者言乎象者也云象其物宜是故謂
之象象皆對爻言是以卦畫兼象言也六爻未變案攷卦象爻
有一變兼玩爻辭也故下又云居則觀其象而玩其辭所觀玩
亦謂卦畫兼象也動則觀其變而玩其占謂爻也

傳曰卑高以陳賢賤伏矣又曰列賢賤者存乎伏六爻之伏以

卑高定之明矣第卑高之說不同京君明釋之曰初爲元十二
爲大夫三爲王公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟之主其然邪
果盡然邪易莫重乎中上體五中爲天子下體二中爲畿外侯
荀慈明以二爲下體君是也傳言二譽四懼二遠四近則二爲
畿外侯四爲公卿近臣而非畿外其象益明二四既明則三爲
畿外方伯亦明于令升以乾三君子擬文王之三分有二終守
臣節是矣爻分卑高之大體如此以乾坤言之乾皆君象而分
卑高坤皆臣象而分卑高則乾初上不以无伏爲疑坤五不必
有女媧武后之疑以六子卦言之三男以陽爲君三女以陰爲
君本不以卑高爲序而以六爻次之震初尋伏離二尋伏艮三
尋伏巽四尋伏坎五尋伏兌上尋伏而必以坎五爲尋伏是

易釋卷三

九廣雅書局

以文王囚羑里而演易坤先以乾蒙先以屯訟先以需直以坎
五繼乾五之極需酒固天子也屯膏亦天子也以卑高定爻伏
懷懷乎天秩之不逾如此以諸卦言之如大過之初上爲本末
咸之初拇二腓三股上脢目之三阻四身五輔姤之三臀上角
既未濟之初尾上首皆以卑高爲象六爻之定伏益見伏有以
成卦之德言者如屯以震初爲侯二爲女子師以坎二爲長子
三則弟子似不以卑高爲定而屯象傳特發賤下賤之義師象
傳特示使不當之戒則于六子之伏五君二臣之伏仍未嘗越
伏有以陰陽消長之德言者如泰上三爻爲小人下三爻爲君
子似于卑高有違而卦象以乾升坤降之通氣言益見君臣交
濟之道非易其卑高之伏也傳又以六伏爲六虛而曰上下无

常剛柔相易惟變所適此以卦變言之也豈謂卑高之可易其
依乎近惠氏定宇注于列畧賤則專以五二言既失之偏于上
下无常專以乾坤升降言尤未是此開焦里堂說之謬也

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故幽明猶言微
顯特聖仰觀俯察以作易後聖由易以觀察而知微顯之故也
原始反終故知外生之說反古本作及八卦配五行推始以及
終外生可知也精氣爲物物之體陰陽合而生也精血爲陰氣
者陽之靈也游魂爲變魂不附體而外也魄不附體爲落魄魂
不附體爲游魂魂魄與形體分而物外非知外生安知鬼神之情
狀皆必由易以知之也後儒或離易道陰陽而泛言之非經
旨矣

易釋卷三

廣雅書局

一陰一陽之謂道行也謂氣化流行也所謂立天之道曰陰
與陽是也陰陽相合陽不絕陰而交乎陰則陰和陰不勝陽而
役乎陽則陽和和則善是繼之者善也繼者陰陽不偏則不息
也成之者性也謂備此善者人之性也天之氣有正有不正其
不正者陰陽之偏其正者陰陽之和人受天之氣非无受其不
正者而性以善者言孟子言聲色臭味安逸性也君子不謂性本此故言備此善者人
之性也性備陰陽即兼仁知見仁見知者爲君子習而不察者
爲百姓爲萬物聖人之意謂作易聖人惠萬物之消衰也君子
之顯諸仁吉凶與民同患也臧諸用者以知行仁善其用而化
凶爲吉能補天地陰陽之憾也臧善也今作藏非以知仁鼓舞萬物之
消衰而爲長盛不與作易聖人同其意則盛德大業至矣此孔

聖淡有望于讀易之君子也先儒以无爲道以陰陽非道以善
爲陽以性爲陰以見仁見知與君子爲三等人品以顯仁臧用
爲造化之德業未敢以爲信然

以言乎遠則不禦以言乎迺則靜而正禦止也遠指物邇指身
遠則諸物則无止盡隨物而易理通近取諸身則靜不惑正不
偏即身而易理具也夫乾其靜也專專陸本作搏精神搏聚之
謂專夫坤其靜也翕翕閉也閉藏固則生長堅乾坤之靜如此
則聖人之心靜而正非虚无宋滅之謂矣荀子曰不以夢劇亂
知謂之靜

宋然不動感而遂通謂著也人心有息有爲著无息无爲論者
援此以狀心體參異端之談也

易釋卷三

廣雅書局

先心退藏于密先善其身心于幽獨也吉凶與民同患觀象繫
辭明吉凶以示人也神以知來知其事之將來也知以臧往善
其身之所往也先今本作洗舊解云洗濯萬物之心或云洗濯
其接物之心于經上下不融貫或謂聖人自洗其塵心心塵非
聖无塵何洗殆非也古藏作臧見說文注此藏往本作臧見釋

文

三極天地人也太極天也天則三極中之大者也兩儀者陰陽
也兩儀生四象者木火金水之象也四象生八卦者乾兌皆金
震巽皆木坎艮皆水且溼土坤離皆火坤燥土是兩其四象而
有人卦也駁水火金水之四象者以爲木火金水有形之物不
專稱象殊不思聖傳云在天成象在地成形又云見乃謂之象

形乃謂之器則形象非二物凡五行之氣未成形器適民用者謂之象如天有木火金水之星象亦其一也此鄭君孔氏之說為不可易矣後儒之說太極兩儀四象者說絲而難枚舉已為孔正義所駁者無論矣有以太極為虛無之說者義入于玄眇橫渠張子云大易不言有無言有無諸子之陋也此足以破之矣有以四象為吉凶尋失之象悔吝慮虞之象變化進退之象剛柔晝夜之象者此四象為六十四卦爻象之所生不可以為生八卦之四象且此四者安可並列為四乎申邵堯夫之學者以陰陽剛柔為四象溯太極兩儀于陰陽未生之前說既渺茫其先天卦位圖二畫之卦有四亦名四象朱子從之以一畫為兩儀二畫為四象老少陰陽所由始然聖傳又曰易有四象所以示也豈謂二畫之象乎有一畫即有七八九六陰陽老少具其中豈謂二畫而後有之乎以是末信為必然也以撰著言兩儀四象者其說有二一則云著分為二是兩儀分二卦一撰四歸奇為四象是合兩儀為四象之一固未安矣一則云撰著初變一四為奇二四為耦是兩儀三變成爻有七八九六為四象其說較通

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣謂諸卦以八卦互重之也乾坤成列而易立乎其中矣言卦之變易皆自乾坤也三男三女之卦六子分主其變與十辟卦之遞變相同要皆以乾坤為主故此言卦變不尋曰八卦成列而必曰乾坤成列也乾坤毀則無以見易毀與祧毀之毀同謂諸卦有內外體不

見乾坤者人或無以見乾坤之變易也息滅也乾坤本絀諸卦而人或離乾坤以求之則乾坤幾于滅沒矣歎學易者之憚憚也

陽卦奇陰卦耦陽一君而二民陰二君而一民此釋六子三畫之卦也凡卦畫陽為參天陰為兩地乾三畫參其三而數九是為老陽震坎艮之三畫參其一兩其二而數七是為少陽則三男卦多陰而數奇奇則與乾同體也坤三畫兩其三而數六是為老陰巽離兌之三畫參其二兩其一而數八是為少陰則三女卦多陽而數耦耦則與坤同體也三畫卦之定數如此也凡陽之奇畫稱一凡陰之耦畫稱二二即一陽卦以陽畫之奇者為君而陰畫之耦者為民其道順順則君子之道長也陰卦以陰畫之耦者為君而陽畫之奇者反為民其道逆逆則小人之道長也六子三畫卦之德行又如此也國家之治一君子執政而眾小人自為之役及其亂也一小人主事君子雖多而受屈于小人其象如此聖主闔闢乾坤中主如震坎艮末主如巽離兌象亦如此後漢書仲長統傳引此民作臣申之曰寡者為人上者也眾者為人下者也寡謂六子之一陽一陰眾謂六子之二陰二陽仲長統說是舊解皆誤

傳釋咸之九四曰日往則月來月往則日來寒往則暑來暑往則寒來此廣釋往來之義也以爻象言之來謂初二三往謂上四心憧憧猶分往來之界朋從爾恩故言未大聖人感人心或往或來如陰陽之不偏廢五日咸膺使所背者无不感則大矣

此所謂同歸一致也天下何慮何慮言天下何必慮其所感何慮其有不感同歸一致不外精義致用安身崇德而已皆可感者也以周事言微子封宋而箕子則往朝鮮大公肆伐而伯夷則餓首陽各行其是而背者未必可非此所謂過此以往未之或知者然則窮神知化其謂咸膺之五乎

乾坤其易之門邪其稱名也襍而不越其衰世之意邪名謂重卦而有各卦之名也下言當名辨物其稱名也小皆謂卦名衰世謂神農重卦遭伏羲氏之世衰也易之興也其于中古乎作易者其有慮患乎亦謂神農重卦有慮患之心故九卦之慮患深也中古謂神農也易歷三古伏羲爲上古神農爲中古黃帝堯舜稱後世聖人則下古也記禮運正義言神農爲中古五帝

易釋卷三

廣雅書局

爲下古者是也神農重卦故曰易之興于中古則此言重卦之始自神農其義彰彰矣虞仲翔于下當文王與紂之事注曰馬荀鄭君以文王爲中古失之遠矣然重卦之始于神農鄭君固不誤也周官太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四連山者神農之號則八卦之重爲六十四始于神農鄭君之說信而有徵司馬子正補史記三皇本紀云炎帝斷木爲耜揉木爲耒日中爲市各尊其所遂重八卦爲六十四是據繫辭傳而言之傳言庖犧始作八卦作器取離而于神農始有取益取噬嗑之文則司馬子正之說足以證成鄭君之義且此非鄭君一人之私言也京氏易積算法引孔子之言曰八卦因伏羲暨乎神農重乎八純豈京氏託造孔子之

大易百二十

言歟清于氏俊對高賓鄉公曰包義作八卦神農演之爲六十四皇甫士安謚曰炎帝重八卦之數究八八之體爲六十四合諸說以攷之則神農重卦之說明而中古之指神農蓋可知矣虞仲長以爲伏羲重卦遂以中古指伏羲孔申王義以爲伏羲重卦乃以中古爲文王皆失之舊傳邵子六十四卦圖或以爲歸藏卦圖雖未知其是與否然既以爲歸藏卦圖則與今易別行猶无大害未知何人始移之爲伏羲卦圖由是伏羲重卦之說緬蔽而不能破矣而中古之時何以定之哉

易釋卷三

廣雅書局

二多譽之爻也九二承九五者十六卦惟井憎其无與節戒其不出九二承六五者十六卦惟損戒以征凶而先言利貞是二遠于五而利用剛也六二承九五者十六卦惟隨觀不吉咸參吉凶同人則爻反辭以戒彖傳言其尊位應乾六一承六五者十六卦惟剝不吉頤戒征凶柔之道不利遠而要无咎者多以其居下卦之中而用柔中邪易之最重者中象傳言中者三十八卦其義見于二五之爻五爲外卦之中二爲內卦之中也彖傳之言中者三十五卦亦指二五之爻爲多此二遠于五利用剛而柔亦以中免咎也若夫四之多懼因近于五而近五者利用柔故六四承九五者十六卦皆吉是四五皆當伏四柔懷上逼之懼而五不疑其逼也六四承六五者十六卦惟蒙蠱剝不吉而餘皆吉以五雖不當伏四柔能懷上逼之懼而五亦安之也九四承九五者十六卦性史始不吉而餘皆吉以五陽當伏而四以同德相孚能以懼而免凶也九四承六五者十六卦惟

符小過豐旅小過未濟爲吉大有噬嗑睽震歸妹次之此四五皆不當伏而威權震主其凶也多懼之四爻大略如此
三多凶之爻也九三承九五者十六卦惟乾爲吉同人遯蹇史井次之九三承六五者十六卦惟泰大有謙賁大畜明夷升爲吉蠱大壯次之是三之以剛勝者有剛而不中之凶也六三承九五者十六卦惟訟隨益渙爲吉觀萃次之六三承六五者十六卦惟坤剝晉損爲吉臨噬嗑復睽震次之是三之以柔危者有不當伏不勝任之凶也五多功之爻也凡九五之爻皆以剛勝其六五而九二者五取二之剛應以濟其柔是昇斗降之理而柔亦多功也二五皆六者十六卦坤爲純臣之象以柔爲吉離以柔制剛亦吉而復震升初謙升三皆能升剛者也明夷之

易釋卷二

廣雅書局

三尋大首五不升三而五伏奪于三也豫四曰由豫猶頤上曰由頤噬嗑五尋黃金謂尋四豐四稱配主旅四上逮五小過五取彼在穴彼謂四皆升四者也賁五曰賁邱園上則曰上尋志剝五曰以宮人寵上則曰碩果不食頤五曰順以從上上則曰由頤晉五曰失尋勿恤往吉上則曰維用伐邑賁剝頤晉五皆承上晉五則往上有慶是上爲卦主明矣且爻分一體上獨曰敦且亦以上爲五之主也然則所謂其柔危者或柔依剛而有功或柔不依剛而無功也或曰五以剛勝九五之伏正當其吉可知而六五之伏安見其爲天子象乎曰乾六爻皆君坤六爻皆臣九君而六臣乾坤之象也五爲天伏二爲五正應之臣五君而二臣諸卦之定伏也諸卦之九二者本乾之言德也而爲

臣諸卦之六五者本坤之臣道也而爲君荀氏是以有五降二升之說國莫大乎進賢易莫重于升陽是柔以剛濟之道也或曰五升二剛升其剛氣歟抑升其伏歟曰伏之九六易則別一卦象矣伏不可易也升者亦升其氣而已鄭君康成之說應也曰天氣下降以感地故地氣動升而應天是言氣動非爻變爲動也荀鄭二君之言升降言應蓋一而已或曰上九居五之上卦之六五者曷不盡以上九爲君而必升用二邪曰九二六五居上下卦之中正應之尋中者也二五兩陰元實則以上之九爲主二爲正應則上亦賢人之旁應而已二五皆陰則用上之九且五上多連言一事也

易釋卷三

廣雅書局

說卦傳
參天兩地而倚數說之者如馬季長據繫辭傳天數五地數五五伏相尋有合之文而云天尋一三五之參合數爲九地尋二四之兩合數爲六然言生數不言成數主于牽合九六言九六不言七八數亦未備李氏集解引虞氏說分天象爲三才以地象兩之立六畫之卦然三才者天地人也以三才爲天象說又支離崔氏以八卦配天地之數天三曰天五坎天七震天九乾地二兌地十離地八巽地六坤然數本不明置天一地四不用抑亦臆斷朱子本義用徑圍之說然徑一圍三既非密率乾爲天爲圓不爲圓地道方者萬物有分職之謂非謂地形四圍之方徑圍之說不可以言天地之數也至鄭君康成謂天地之數備于十必三之以天兩之以地倚託大衍之數此合于生著之

數而未及立卦生爻之數且天參地兩之義未明言也式三案參天者乾畫實其中而尋參兩地者坤畫虛其中而尋兩也倚數者依參天兩地之數而有九六七八之數也以立卦言之乾三畫參其三而數九為老陽坤三畫兩其三而數六為老陰震坎艮之三畫參其一兩其二而數七為少陽巽離兌之三畫參其二兩其一而數八為少陰以撰著生爻言之撰四尋九者乾之本數乾之七則初二三伏巽離兌外卦亦同撰四尋六者坤之本數坤之八則初二三伏巽離兌外卦亦同撰四尋七者八者為本數不七而九則變乾象不八而六則變坤象乾坤六子之外五十六卦依法推數此合生著立卦生爻而以數數之也韓康伯云參奇也兩耦也七九陽數六八陰數孔疏云以參

易釋卷三

元 廣雅書局

兩目奇耦者蓋古之奇耦亦以三兩言之不以一目奇者張氏云以三中含兩有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道韓注以參為奇畫兩為耦畫語簡而當孔疏所引張氏之說申韓極憭宋末邱行可富國遵其說特申之震東兌西離南坎北乾巽坤艮居四維說卦傳八卦之方伏也先儒申其義者散見于各書不合不明因類次以釋之繫辭傳曰方以類聚乾伏西北坎艮震之三男以類聚坤伏西南巽離兌之三女以類聚也坤之象曰西南尋朋東北巽朋三女從母于西與南故坤尋朋三男從父于東與北故坤尋朋象傳曰西南尋朋乃與類行東北巽朋乃終有慶與類行者坤率類以從陽終有慶者象人臣離其黨而入君之朝女子離其家而入夫

之室也而或者以此僅為文王孔子之義則試以天氣言之震雷東方者雷發聲于仲春而百果草木皆甲坼故曰萬物出于震巽風東南者東南之風名清明風清明風發四十五日而萬物新齊故曰潔齊震東巽東南二伏相近故曰雷風相薄一出一齊由于相薄也非天氣乎離火坎水故離南坎北風從南而溫從北而寒此水火之定伏不可易也非天氣乎震兌坎離居四正方而乾坤艮巽居四維者乾坤為諸氣之宗艮為物之終始巽風于洪範之五行為土天地陰陽之氣以風布之皆有相兼之道者也非天氣之自然乎夫後儒之疑此者固謂坤居西南乾居西北其義難明長子用事長女代伏置父母于无用之地此尤論之未安也然乾坤之伏其義豈如此乎八卦之伏震

易釋卷三

羊 廣雅書局

陽木居東而巽之陰木居東南兌陰金居西而乾之陽金居西北巽道重剛實故乾之陽金為君惟金主義為寒為冰皆西北之義氣以地勢言之西北高而東南下以天下大勢言巽嶺為地脊中國偏于東南必以西北為天之中以天象言之二極則北極在上南極在下四垣則天市少微太微在西與南與東北而紫微天極在西北以人之坐伏言君坐北而南鄉臣北面而朝朝廷之儀如此鄉飲酒言坐賓于西北以象尊嚴之氣曲禮言人子居不主與義亦如此曾子問陰厭于奧陽厭于屋漏屋漏室西北隅合堂室言之則屋漏奧皆在西北故以為尊宗廟大禘之禮其祭于室昭南鄉穆北鄉而太祖居西北祭享鬼神伏復如此非取象于天之伏乎鄭君康成曰戰乎言陰陽相

西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也細繹鄭君意戰交也薄入也亥為六陰坤道極盛陰盛必與陽交而乾入之乾既入坤玄黃氣合震之為龍為玄黃由乾坤交而生之然則坤伏于上王之方乾伏于交坤之方聖人體天地之撰通神明之德莫大于此于文坤從土從申坤土寄于未申之間其義已古由離火至兌金其象相克以坤土化之化之即育之故曰致役乎坤傳以致養為致役則讀役為育以明生化之道其象亦明矣荀慈明謂乾起坎而終于離坤起離而終于坎此以子午消息分言之則乾子而坤午耳乾先子而起亥坤後午而居申于乾知大始坤作成物之義豈不相足也哉或曰先天卦圖有乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序有乾一兌二離

易釋卷三

廣雅書局

三震四坤五艮六坎七巽八之序先儒始圖之者將以明對待之體耳未嘗分方定伏也今或以方伏配之祭天南郊祭地北郊其乾南坤北之象歟日生于東月生于西其離東坎西之象歟星宿海在東南崑崙山在西北此兌東南艮西北之象歟震于春而始伏于東北物輒于秋而始于西南之巽風其震東北巽西南之象歟說卦傳云天地定伏山澤通氣雷風相薄水火不相射此先天圖之所據也曰天地定伏以乾坤言山澤通氣雷風相薄以咸恆言水火不相射以坎離既濟未濟言此言八卦之對待而經之始終具焉非言方伏也朱子嘗為先天說而荅王子合書言邵氏之說伏養卦伏近于穿鑿附會且當關之程伊川楊龜山皆不信先天圖而陸象山袁濂仲葉水心及

東發先生皆有駁辨非獨今之為漢學者始議之也或曰為先天圖者用加倍法而畧兩儀四象及八卦之次序由是倍之為四畫者十六卦倍之為五畫者三十二卦而尋六十四卦之次序豈皆臆說乎曰八卦有乾坤始有六子豈有先生兌離震而後生坤五抑且有六子既生而後生坤八之序繫辭傳易有四象所以示也決非二畫之象易之一畫已分九七六八陰陽老少決非始于二畫傳言八卦成列因而重之決无四畫之十六卦五畫之三十二卦重卦始于神農伏羲時安身有六十四卦方圓之圖其圖自一陽至六陽自一陰至六陰不能各順其次序可以知其非自然之法象矣魏伯陽作參同契謂後天之坎離无用必用先天之乾坤此丹家之謎言儒者乃援以說易謬

易釋卷三

廣雅書局

也術數家固有援先天為說者說經必以先天後天推原卦義如近時端木太鶴之附會自欺欺人可憫也夫乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口此見盡己之性盡人之性者當窮八卦之理也以洪範五行推之四正卦震足為貌屬木煥離目為視屬火暘兌口為言屬金寒坎耳為聽屬水雨乾首坤腹巽股目手四維卦皆屬中央之士之風震足肅則坎之雨水時木性既正而水木之性相化也離目明則震之木煥時火性既正而木火之性相化也兌口又則離之火暘時金性既正而火不爍金也坎耳聰則兌之金寒時水性既正而金水之性和也乾首戊土兼金水坤腹未土兼火金巽股辰土兼木火艮手丑土兼水木五行相化相制則土

性正土風時也易與洪範之理相融貫矣

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊此言物性也乾時乘六龍故荀九家逸象云乾為龍而此云乾為馬猶震為馬而此云為龍也天文蒼龍七星房為天駟則龍馬一氣之物也巽為雞見中孚坎為豕見睽離為雉見旅兌為羊見大壯夬歸妹牛象見離无妄大畜遯睽革旅而内外卦无坤艮狗豕爻所未言于此補言其象以見物各有性盡物之性者當窮八卦之理也洪範五行傳貌之不恭有雞禍言之不從有犬禍視之不明有羊禍聽之不聰有豕禍恩之不睿有牛禍王之不極有龍蛇之孽有馬禍皆由五行之乖氣致之也

易釋卷三

廣雅書局

有大而能謙必豫謂所有大而自慮不勝任則有備无患之為豫也故禘卦傳曰謙輕而豫治也謙者不自重其聲價也豫者能致治于未亂也

禘卦傳

史使也剛決柔也君子道長小人道憂也李氏集解引虞氏說憂作消柔憂韻消則不韻此虞說之未可信者而諸說以道憂為小人之憂危義亦未愜說文憂患之憂本作息優柔之優本作憂史之時小人孤弱不能與諸陽為敵謂小人之優柔可也或讀憂為擾史之時小人馴擾義亦通

易釋卷三

易釋卷三

廣雅書局

武岡鄧國瓚初校
番禺許之璇覆校
香山何翰章再覆校

通釋四

釋重卦

繫辭傳八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣解之者曰成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之列因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之于是有六十四卦次序圖由八卦而倍之為四畫者十六卦由十六卦而倍之為五畫者三十二卦由三十二卦而倍之為六十四卦識者識其兌二坤八之失序四畫卦五畫卦之無徵矣式三案八卦成列因而重之謂八卦互相重而六爻備也乾內外卦變有天風火澤山水雷地之次坤內外卦變有地雷水山澤火風天之次由是重之為方圖橫讀之外卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八縱讀之內卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八哀讀之乾坤對待震巽對待坎離對待艮兌對待泰否對待恆益對待既濟未濟對待成損對待八純卦八正配卦之位明焉上下經之十一卦十二卦及下經之始終明焉小畜姤對待同人大有對待諸卦之上下易明焉方讀之中四卦且兌有咸損二子外十二卦坎離有既濟未濟等十子外二十卦震巽有恆益等十八子外二十八卦乾坤有泰否等二十六子旁通卦寓于斯焉由乾而姤一陰遯二陰由否三陰而觀四陰剝五陰由坤而復一陽臨二陽由泰三陽而大壯四陽史五陽

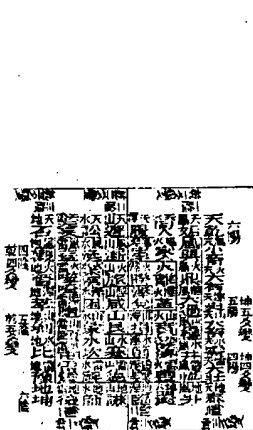
易釋卷四

廣雅書局

水雷地之次坤內外卦變有地雷水山澤火風天之次由是重之為方圖橫讀之外卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八縱讀之內卦皆天皆風皆火皆澤皆山皆水皆雷皆地者各八哀讀之乾坤對待震巽對待坎離對待艮兌對待泰否對待恆益對待既濟未濟對待成損對待八純卦八正配卦之位明焉上下經之十一卦十二卦及下經之始終明焉小畜姤對待同人大有對待諸卦之上下易明焉方讀之中四卦且兌有咸損二子外十二卦坎離有既濟未濟等十子外二十卦震巽有恆益等十八子外二十八卦乾坤有泰否等二十六子旁通卦寓于斯焉由乾而姤一陰遯二陰由否三陰而觀四陰剝五陰由坤而復一陽臨二陽由泰三陽而大壯四陽史五陽

每隔二卦十二辟卦之次順焉分為四方讀之與離兌九卦二陰類聚震坎艮九卦二陽類聚咸益九卦恆損九卦三陰三陽以類聚姤同人履剝比豫復師謙史大有小畜一陰五陰以類聚一陽五陽以類聚遯訟无妄觀晉萃臨明夷卦大壯需大畜二陰四陰以類聚二陽四陽以類聚卦變存焉重卦之象本于自然者至易至簡而不可越如此

乾內卦變自姤至否外卦變自小畜至泰坤內卦變自復至泰外卦變自剝至否

易釋卷四

廣雅書局

釋卦變

乾坤者易之門上下无常剛柔相易合言之皆變自乾坤分言之有震坎艮之分變有與離兌之分變有泰否之分變有復剝姤史之分變有臨遯大壯觀之分變震外卦重坎為屯重艮為頤坎外卦重艮為蒙重震為解艮外卦重震為小過重坎為蹇此二陽之卦內外皆三男與臨觀諸卦不同與外卦重離為鼎重兌為大過離外卦重兌為革重巽為家人兌外卦重巽為中孚重離為睽此二陰之卦內外皆三女與遯大壯諸卦不同重卦圖震坎艮九卦類與離兌九卦類六子主變之例以六子並列之反易對易皆橫列也泰之初四往來為恆初五往來為井初上往來為蠱長女重三男二五往來為既濟二上往來為賁

易釋卷四

廣雅書局

二四往來為豐中女重三男三上往來為損三四往來為歸妹
三五往來為節少女重三男否之初四往來為益初五往來為
噬嗑初上往來為隨長男重三女二五往來為未濟二上往來
為困二四往來為渙中男重三女三上往來為咸三四往來為
漸三五往來為旅少男重三女重卦圖損恆九卦咸益九卦泰
否主變之例泰否乾坤正配咸恆損益震巽兌正配既濟未
濟坎離正配以正配卦並列之亦合反易對易之例也姤復之
變必言剝夬者凡一陰卦乾重三女上凡一陽卦坤重三男上
凡五陰卦坤上重三男凡五陽卦乾上重三女重卦圖分復師
謙史大有小畜姤同人履剝比豫十二卦各主一方臨明夷升
三卦坤重三女上為一陽卦遯訟无妄三卦乾重三男上為二

乾坤變一陰一陽圖

履同人姤

復姤對師同人對謙履對

謙師復

乾坤變五陰五陽圖

豫比剝

剝史對比大有對豫小畜對

小大畜有

乾坤變二陰一陽圖

无訟遯

臨遯對訟明夷對无妄升對

升明臨

乾坤變四陰四陽圖

萃晉觀

觀大壯對晉需對萃大畜對

大需壯

乾坤生三男外卦重三男圖

頤屯震

解蒙坎

蹇小過

乾坤生三女外卦重三女圖

易釋卷四

廣雅書局

大鼎巽

震巽對屯鼎對頤大過對

家人離

坎離對蒙革對解家人對

睽中兌

睽兌對小過中孚對蹇睽對

乾坤生否內變三男外重三女圖

隨噬益否

益恆對未濟既濟對成損對噬嗑井對困賁對

渙困未

漸歸妹對隨蠱對渙豐對旅節對

旅漸咸

乾坤生泰內變三女外重三男圖

蠱井恆泰

豐賁既濟

節旅損

陰陽順敘圖

復師謙臨明夷升震屯頤坎蒙解目小泰

恆井蠱既濟賁豐損歸節如需大大有小小乾

姤同人履遯訟无妄巽鼎大過離革家人兌中孚睽否

益噬嗑隨未濟困渙咸漸旅觀晉萃剝比豫坤

釋觀變

坤傳曰六二之動直以方也又曰坤至柔而動也剛繫辭傳曰以動者尚其變又曰易窮則變變則通卦變爻變可不觀乎卦變例有變而身位則吉如否變益之初四是有變而失位則凶如泰變恆之初四是有既變而爻賢相應如泰變損之三是是

易釋卷四

五 廣雅書局

有既變而爻不賢相應如否變咸之三是爻變例有吉變而凶者當貞守其道而毋使終凶有凶變而吉者當轉移其道而使之終吉如節初以不出戶為无咎變則為坎初之失道節二以不出門為凶變則為屯二之婚媾也有吉變仍吉者始終大吉之象有凶變仍凶者始終大凶之象如屯比之初為利建侯有孚終來之象屯益之上為泣血或擊之象也繫辭傳又曰變化者進退之象也進退者何如復進師進謙剝退比退豫姤進同人進履史退大有退小畜如泰之三一上進退為損初四進退為恆二五進退為既濟否之初四進退為益三上進退為咸二五進退為未濟如震四之陽進五為屯進上為頤目上之陽退五為蹇退四為小過巽四之陰進五為鼎進上為大過兌上之陰退五為睽退四為中孚坎五之陽進上為蒙退四為解離五

之陰進上為革退四為家人如歸二陽浸長為泰陽不長則二

進為明夷泰三陽浸長為大壯陽不長則三進為歸妹皆進退

變化之宜觀者也後儒之言觀變者或因程可久說變五爻以

求一爻之象從虞仲翔說變上下爻以求一爻之象其誤易見

而以變象為正象諸家類然莫言其謬不知爻之變或溯其先

所由始或推其後所終極或與本文參觀或與本文反觀未可

盡據之以說本文之象讀者宜反復思之近儒以旁通說易信

如是則坤初无堅冰象坤四无閉隱象矣坤五承裳而治以為

坤身坎象豈可信乎

釋觀象

象爻之辭擬諸形容象其物宜而直陳其意者為少文王周公

易釋卷四

六 廣雅書局

之修辭奇而法者如此孔聖于說卦傳總言八卦之象于彖爻傳申言文王周公之意而此爻之所以有此象不溯由來此象之所以有此象亦略言之而已則孔聖之十翼非猶有書不盡言言不盡意者乎立象之法有從內外卦取者有取之互卦者有取之大卦者有從上下易取者有取爻之始終以初為趾為尾上為首為角者有取爻之伏卦初四伏震巽二五伏坎離三上伏目兌者取象固不止于一端後之學者觀孔聖所言之象不能舉一反三輒自矜尋魚兔而忘筌蹄所謂未尋魚兔先棄筌蹄者也若乃支離求之援易以成一家言非伸三聖之遺意以明易道學者將藉以矜閱博駭世俗此中自有魚兔安尋棄其筌蹄不然魚兔筌蹄皆忘之可也

釋玩占

易所以占天數之吉凶也而文王周公孔子之教人則顯而歸之于人事隨之彖曰元亨利貞无咎有德免咎无德則咎文王之意左傳言之矣周公之爻辭有與彖反言之者如履彖不咎人亨爻曰咥人凶同人之二曰于宗吝本彖伏亨中于野之同人也有二爻中反正言之者師之初曰師出以律否臧凶五曰利飢言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶上曰大君有命小人勿用大有之三曰公用亨于天子小人弗克隨之四曰隨有獲貞凶有孚在道以明何咎臨之三曰甘臨无攸利既惠之无咎剝之上曰君子畀輿小人剝廬咸之二曰咸其腓凶居吉革之上曰君子豹變小人革面征凶則周公之意亦明矣孔子之作象

易釋卷四

七 廣雅書局采

傳或反爻辭以言之需之三曰致寇至傳則曰敬慎不敗也大
有之五曰咸如吉傳則曰易而无備也其明筮抑復如此然則
玩占者當知爻言吉失其德則凶爻言凶反其失則吉也必曰
此爻動則吉彼爻動則凶拘言術數不言人事所謂假于鬼神
時日卜筮以疑眾者漢博士已淡惡之而曰誅不以聽非土君
子之學易者所宜法矣且此非獨學易者宜然也即用之于筮
必本此意以衍之而其言乃驗世或有行道而凶違道而吉者
此數之變而不可以為常常者多且久變者少且暫君子知少
且暫者之不足恃是以不言變而言常抑又聞之大過之上過
涉滅頂雖凶无咎困之二征凶无咎節之上苦節貞凶悔亡先
聖人與人為善固行出于禍福之外者安可不以人事言之歟

夫易之大无所不包亦既以易教人必示以正則吉邪則凶始

无負于潔靜之教不然以氣運之不正者言僭而獲吉正反遭
咎汚濁莫大于此是所謂易之失鬼也或曰信如是則天運之
說廢矣易之道陰陽消長國運之盛衰寓焉皆人推帝王即依
所值之卦或推一季所值之卦雖大儒曾言之安可廢歟曰天
運之盛衰與人事之昇失兩相合以見吉凶也逢盛運而有盛
德則為壽禹逢衰運而有凶德則為桀紂運雖盛而以暴德絕
之則為秦皇運雖衰而以盛德維之則為蜀漢中主之醜疵不
同吉凶亦異安可舍人事而言之歟文言傳曰大人者先天而
天弗違後天而奉天時天有此眚兆而大人承之是謂奉天時
大人有此意而天從之是謂先天而天弗違易固為大人謀也

易釋卷四

八 廣雅書局采

詳于昭昭之人事以合于冥冥之天意則天人一貫之意在其
中矣董子之對策也曰人之所為與天地相流通楊子之言命
也曰吉人凶其吉凶人吉其凶文中子之論立命也曰召之在
命命之在後程可久曰易以道義配禍福故為聖人之書陰陽
家獨言禍福而不配以道義詭遇而獲則曰吉身正而弊則曰
凶故為技術

釋陰陽先後

周官三易一曰連山二曰歸藏三曰周易連山以艮為首神農
氏之易夏述之歸藏以坤為首軒轅氏之易殷述之周易以乾
為首伏羲氏之易文王周公述之三易固不同連山易如今地
理家言天地之氣發源于崑崙天下名山大川起伏之所自始

先山後水則有先陰後陽之教歸藏易言生民之序其教亦先陰後陽者湖民之初生先氣化而後形化氣化始自混沌而混沌之生如有娥吞鳥卵而生契姜嫫履大人跡而生稷其人皆无父而生有母卽有子是以陰陽家言玄牝門天地相必重萬物之母老子書祖軒轅其言有所本也孔子時連山易已亡學夏道而尋夏時卽今夏小正而无連山歸藏易猶存學殷道而尋坤乾坤乾卽歸藏取坤以藏之之義孔子以般人學殷道本歸藏之旨而言陰陽故繫辭傳一陰一陽之謂道說卦傳立天之道曰陰與陽皆懷懷乎遵般易之所述而不作信而好古自比般之老彭義見于此禹貢先導山後導水義同連山周官大司樂享先祖之上必言先妣義同歸藏此皆古人先陰後陽之教也文王周公重三綱遠追伏羲以乾之爲君爲父爲夫居首孔子述之于坤彖傳曰先迷失道後順尋常謂陰先陽則迷而失道陰後陽則順而有常于繫辭傳曰天尊地卑乾坤定矣又以天地明乾坤之序皆法周易之道也法周易則扶陽而抑陰是以一陰之姤重二之包二陰之遯重三之係三陰之否重四之志行四陰之觀重五之觀民設教五陰之剝重上之碩果不會士君子主持天運雖陰長之時尙當隨時消息苟可致力與時偕行不敢潔身而廢君臣之義此乾坤之大旨也

釋彖通

乾文言傳六爻發揮彖通情也謂乾坤六爻之彖通也由乾坤推之則震巽坎離艮兌之彖通可知矣泰否之彖曰小往大來

易釋卷四

九 廣雅書局

大往小來臨之彖曰至于八月有凶言泰否臨遯之彖通也由泰否臨遯推之則復姤大壯觀史剝之彖通可知矣乾坤頤大過坎離中孚小過八卦以彖通相比泰否隨蠱漸歸妹既濟未濟八卦反比而卽寓彖通之象屯鼎彖通屯五屯其膏鼎則言雉膏不會也需晉彖通需不進也晉則進也師同人彖通同人則大師克相遇也噬嗑井彖通噬嗑會也井之初三五言會不會也明夷訟彖通明夷初不會主人有言訟初小有言三會舊德也益恆彖通益則言立心勿恆也諸卦之彖通亦可見矣然則漢儒言彖通証非易中之一義乎而易義所函者大彖通之象諸卦有言不言猶諸卦或言卦變或言應比或言乘承或言當伏不當伏或皆置之不言易不可以一義盡也虞仲翔易注于彖于大象之不可以彖通言者往往強以彖通取象近儒王氏伯申闢之不遺餘力虞說之支離賴王氏闢之而始明而王氏之惡言彖通與虞氏之好言彖通其偏一也若焦氏里堂由彖通而有當伏失道之圖有時行之圖八卦相錯之圖其支離過于虞仲翔統六十四卦之義而以彖通盡之以一義盡易則易小猶之坐井觀天而天小

釋卦爻十二辰

說卦傳言八卦之方位震兌坎離居四正乾巽坤艮居四維則震而也兌而也坎子也離午也乾戌亥而巽辰巳坤未申而艮丑寅也以十二消息卦言之復子臨丑泰寅大壯卯史辰而乾之六陽爲已息姤午懸未否申觀而剝戌而坤之六陰爲亥消

易釋卷四

十 廣雅書局

爻辰之配先儒分二說乾之六爻初子二寅三辰四午五申上
戌坤之六爻初未二卯三亥四丑五卯上巳鄭君康成之說也
而京氏坤明于坤之六爻配以未巳卯丑亥卯乾六爻同于鄭
君總而言之有八卦方佐之十二辰有消息卦之十二辰有乾
坤六爻之十二辰三者各成一象正猶麻書之歲月日時各一
干支不尋據一廢一也孟氏卦氣圖以八卦方佐與十二消息
卦合言朱子駁之謂已據說卦傳震東離南兌西坎北之文不
當以乾為已辟坤為亥辟巽為卯侯艮為亥侯譏二者雜合之
不可通也干氏合并謂乾初子月自復來二丑月自臨來三寅
月自泰來四卯月自大壯來五辰月自史來上巳月乾體乃備
坤之姤遯否觀剝亦如之是以十二消息卦與乾坤六爻辰合

易釋卷四

主 廣雅書局

言殊不慮復尋乾之一陽臨尋乾之二陽乾坤生諸卦依干氏
言則諸卦生乾坤已為疏舛孔疏既云復臨二卦有羣陰見象
乾之初二无羣陰見象與復臨不同然則復臨之子丑與乾初
二之爻辰其不尋牽合為一亦已明矣孔疏之申于駁鄭也輒
云以乾五為建申之月則陽氣始殺不宜稱飛龍在天以上九
為建戌之月則羣陰既盛陽氣僅存不尋言與時偕極于是治
鄭君學者疑之然術家守京氏爻辰說不拘以配十二月而鄭
君以十二爻配天星十二宮正當與十二消息分別言之聖人
作易仰觀天俯觀地近取身遠取物取象本无所拘鄭君爻辰
仰觀之一端既可各成一象讀者安尋偏廢之

釋反比卦義

乾天君父坤地母后屯往吝膏蒙來求稱需剛而奮訟剛而爭
師以威役比以德成小畜五陽血孚陰安履陰躡陽冒險難全
泰交內賢否絕內訌同人大有二五柔中謙三翼五豫五依四
隨晦而息蠱幹而利臨剛浸長觀消有制噬嗑折獄賁獄无折
讀如 剝存碩果復生一陽无妄有災大畜獲慶 羌頤初自養顛
取上剛大過夬羸兆在枯楊坎水內明離火外明 音咸感恆久
夫婦道完遯象天高大壯決藩晉五進上明夷外三家主人主巖
際以說參寒水不流解雨乃作 音去 損以益上益因益下 音史
防柔乘姤慮女壯萃巽陰孚外豈陽亢困澤上竭井水下曠革
故鼎新震動且止 音漸進尋伏歸妹有待豐象日中旅象日昃
與有伏陰兌喜講德渙分六吉節獨甘心中孚陽煦小過主陰

易釋卷四

主 廣雅書局

泰變既濟濟陰將終亂否變未濟交孚何患
釋上下經卦義遙對
乾坤父母之象成恆則夫婦之道也屯蒙君師道隆遯大壯陰
陽爭勝或係或觸也需訟人主操生殺之權晉明夷則湯武之
征誅也師比天下一家人人勝則嚴而正窺而乖也小畜履恣
敬情淡寒解則險急而緩蔽也泰畜下分通塞損益則否泰所
變泰始衰否始盛也同人大有火日光明史姤則陰氣下伏而
上棄也謙豫賢侯卑順萃并則英主雄傑也隨蠱繼治繼亂之
殊道困井則竊通殊遇也臨觀弱主扶持革鼎則興王之改命
凝命也噬嗑賁求賢代理震且則長子主器季不出伏也剝復
之消長迭運漸歸妹之進身伏不尋伏豐旅之日中日和皆无

定時也無妄大畜之積誠而通與兌之入而說渙節之散處而有制皆尚實心也頤之養賢及民中孚之覆育也大過之剛過寶中過之柔過寶中也既濟未濟坎離之正配也

釋上下二篇

上經始乾坤終坎離乾坤為主坎離為使也上經之卦俱有乾坤坎離惟隨蠱頤大過无之而居上經者隨蠱去初畫卦似坎離頤大過之大體即坎離也隨壽世无壞事蠱壽世多壞事故附乾坤而居上經頤大過居上經中孚小過居下經四對易卦之分也泰否以壽无離有坎泰否以後无坎有離壽則乾坎為主後則坤離為主亦見于此也震且與兌列下經明下經以震且與兌為主也下經之卦俱有震且與兌惟晉明夷既濟未濟

易釋卷四

三

廣雅書局

釋筮

无之而居下經者同人大有以乾合離而居上晉明夷以坤合離而居下既濟未濟坎離正配而居終猶乾坤為全經之始也上下經十一卦十二卦泰否為乾坤正配損益為震與且兌正配上下經合反易卦對易卦各十八卦上經五十二陽爻五十六陰爻下經五十六陽爻五十二陰爻皆自然之數也

古之筮法不可詳焦贛京房衍為生剋休咎之占以星日氣候推配儒者或信或不信朱子啟蒙分象與爻正卦與變卦以占所變之多少亦儒者之所疑也啟蒙云一爻變則占本卦變爻之辭二爻變則占本卦二變爻之辭以上爻為主皆不占卦之象辭信如是則象辭之用有所不周也春秋傳晉獻公筮嫁伯

姬遇歸妹之睽史蘇引睽之爻辭陳筮敬仲遇觀之否周史引互卦艮山之義畢萬筮仕遇屯之比楚筮戰遇師之臨魯筮穆叔遇明夷之謙未嘗婚占本卦之爻辭矣啟蒙云四爻變五爻變則占變卦中不變之爻此本程可久之說程氏謂穆筮筮且之隨隨二言係小子失丈夫與穆筮事適合身動以謂為主之義信如是則爻半用九六半用七八矣且穆筮引隨之象辭則又何說也啟蒙云三爻變則婚占本卦象辭此亦本程可久之說程氏謂國語之貞屯悔豫皆八是屯之三爻變耳然貞屯悔豫實非三爻變且司空貞子占此合屯豫之象辭而曰皆利建侯則非婚占本卦象辭也啟蒙云六爻變則婚占變卦象辭由王輔嗣誤解乾之用九而後儒沿之也用九用六實非謂乾濟

易釋卷四

十四

廣雅書局

以柔坤變為剛矣然則筮者將何據乎曰繫辭傳言所變而玩者爻之辭也又曰動則觀其變而玩其占是卦有動爻者自以動爻為據矣而古法必兼觀象辭者本卦之象與爻固一義之通貫也其變卦象傳亦合觀之則左傳可據也然則數爻動而吉凶迭見何以定也曰易之言吉凶非謂此爻必吉彼爻必凶也依卦象而凶者不如是則吉依卦象而吉者不如是則凶則合數爻以占吉凶其義未嘗不貫也如合數爻之義而不知所指則參之象辭而尋大綱矣且一爻與數爻動其變卦之義殊變卦之象辭亦殊此九兩象之宜合觀也或曰啟蒙之誤李安溪已駁之子亦參用其說矣而安溪云一爻動則占爻辭其不動者及動之多者婚占象辭其說引春秋內外傳以為證子復

不據之何耶曰春秋內外傳言貞屯悔豫皆八言泰之八言且
之八非如安溪以八為標識之義式三作釋八以正之矣易林
補遺述京房變法第六爻為宗廟縱動不變其餘一爻動則變
亂動則不變或據此以證安溪之言皆未是也且信如安溪說
三爻變則占二卦象辭仍為程可久說所誤其六爻不動者與
二爻疊動者皆占本卦象辭而无所分別四爻五爻變者與六
爻全變皆占變卦象辭而无所分別可乎古法失傳眾說淆亂
淡望善讀易者正之

釋八

易之爻言九六不言七八取其變者言之也國語晉語公子重
耳將反國公子親筮之專貞屯悔豫皆八董因筮之專泰之八

易釋卷四

五 廣雅書局

貞屯悔豫皆八者一人筮一專屯一專豫其屯之內卦豫之外
卦皆震也震二陰爻皆不變是謂屯之晉豫之泰也韋氏之注
詳矣左傳蠱之貞風也其悔山也貞悔之義如此韋說信而有
徵後儒用程可久之說以此為屯之豫正卦為貞之卦為悔義
既臆惴且屯之豫則初五皆九四爻為六胡為稱皆八乎泰之
八者泰之坤也韋注曰陰爻不動其數皆八是也後之說者或
以五上不變為泰之豫或以五爻不變為泰之晉或以四爻不
變為泰之觀信如是則陰爻有變有不變何以云八或謂泰之
六爻皆不變是又以三陽爻之不變者為八尤不可矣左氏襄
公九年傳穆姜在東宮筮之遇且之八史曰是謂且之隨服氏
說謂且之二爻不變是也經文當作遇且三三二之八二字與

卦畫相連或傳寫者疑卦象之衍畫而去之論者有禱用連山
歸藏七八為占之說失之矣爻多動者以靜為占非古法也
書惠氏周易述後

唐李氏鼎祚作周易集解序云刊輔嗣之野文補康成之逸象
讀其書鄭君注甚略獨詳虞仲翔之說耳近儒李氏安溪誤周
易觀象通論以宋學為宗鄭虞皆其所棄也自惠半農誤易說
宗何漢學始篤安溪之藩籬而虞說之支離者亦復斷斷辨之
可謂實事求是阿所好者矣厥後惠定宇誤周易述禱以虞
氏為宗有虞注所未備者則采取李解中之別說以足之由是
虞氏學大行于世而張氏臬文焦氏里堂亦相繼宗虞適專有
力者崇獎其書人遂視若拱壁莫敢指其瑕者王氏伯申經義

易釋卷四

六 廣雅書局

述間初刻再刻略言周易述之謬及晚季足本乃暢言虞氏月
體納甲本丹家傳會之說非易之本義其說爻之象舍本卦而
求于旁通剛爻而從柔義消卦而以息解適滋天下之惑以旁
通說象及大象顯與經違小世言易者多宗虞氏而不察其違
失非求是之道王氏父子世尊漢學其說易則力闢漢儒荀氏
升降鄭君爻辰諸說矯枉過正蓋有之而廓清虞氏之學非如
撥雲霧而見日乎然崇獎惠氏周易述諸書者其力足以發動
天下之耳目越久而不衰而惠氏半農未注全易坊間所行之王
氏述間亦非足本而易道之霾晦于今日為可惜也管王西莊
問戴東原曰子之學于定宇何如東原曰不同定宇求古吾求
是西莊用東原之言而禱之曰求古即所以求是舍古无是武

三亦用商莊之言而轉之曰求是必于古而古未必皆是

易釋卷四

七

廣雅書局印

易之書古聖懼患之學也魯者伏羲氏畫八卦神農氏作演

八卦為六十四卦而六畫之象迺成學傳曰易之興也其于

中古乎作易者其有患乎中古謂神農也詳見此中傳三陳

九卦皆正言神農之患患讀者能反患之而患患之故盡見詳

炳燭錄傳又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪言文王

蒙難姜里有患患而作彖辭也讀明夷一卦自知之孔仲達作

正義則云周公被流言之謗亦為患思式三始未敢篤信今

辛酉八月未見連氏叔度周易辨盡于比二言同姓諸侯比三

言管蔡之禍如連氏言周公作爻辭信在遭流言之後也歟連

氏此說既本孔正義魯俞友魯琴力暢此說安放謂連氏之必

不是乎孔子季五十知天命道之不行此時見之已定詳見阮

易釋卷四

六

廣雅書局印

集性命以知命之季讀盡性至命之書而曰可以无大過者易

古訓例陰柔稱小陽剛稱大詳見此當是時老子身遭亂季自暢齒

做舌存之說而主于柔孔聖傳易扶陽抑陰復慮重剛不中之

失故曰可以无大過言剛而不過也雖然可以无大過孔聖時

中之德方能如此自息學陋行劣與其陽亢不如守柔此心存

之久矣適今九月廿八日聞紹興城陷心自危思告泰筮之辭

曰中孚匹馬絕類堪亡无妄繫牛災人何身負賤且棄盜固由

招而至泥需近外寇疑不致亦來盈虛消息至誠獨可壽知悔

吝吉凶下土何能先覺未曰入地尚堪入腹明神示以存亡剝

剥即剝膚寒土莫逃威命此亦危險之極之辭也筮之尋小

過之晉恍然曰聖人可以无大過中人安尋不小過乎式三

于九月十七日發願日讀易一卦越十日候聞紹興之變于晦
日筮易而尋小過之晉之古因命季子以周書此于易釋後以
自微十月五日遇盜劫掠衣服被褥自喻為塞翁之失馬不敢
怨言法小過也

武岡鄧國瓛初校

番禺許之璇覆校

香山何翰章再覆校

九廣雅書局藏

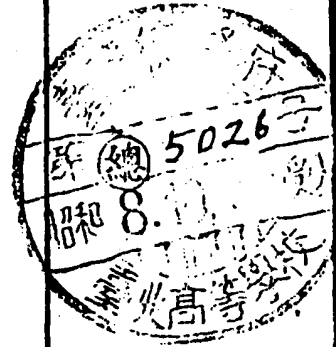
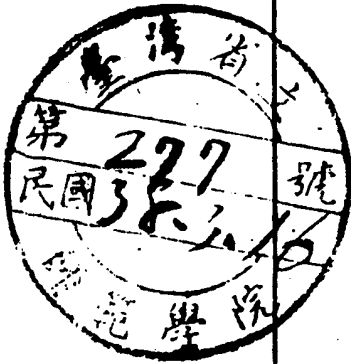
易釋卷四

易釋卷四

易釋卷四

9
100/100

方氏易學五書

諸家易象別錄卷一

儀徵方 申端齋著

易緯引逸象三百一十二則

乾天門也乾坤鑿乾陽也乾鑿乾陽主也乾鑿乾川也乾坤鑿

乾西北也通卦乾道用也乾元序乾先也乾坤鑿坤陰也乾坤鑿

乾陰主也乾坤鑿坤地道也同坤西南也坤陰也坤則也乾坤鑿

震東方之卦也乾鑿巽順也同坎北方也坤陰也坤缺

也乾坤鑿離南方也通卦艮山也同艮東北也同艮止物

也乾坤鑿兌西方也通卦兌西方之卦也乾坤鑿

右易緯引逸象有也字者二十二則

乾為天門乾坤鑿乾為頭乾坤鑿乾為天德同乾為龍乾坤鑿

坤為人門乾坤鑿坤為聖人同坤為胃乾坤鑿坤為馬乾坤鑿震為四正乾坤鑿震為德同

震為仁乾坤鑿巽為風門乾坤鑿巽為地戶同坎為信乾坤鑿

離為禮同艮為邱通卦艮為鬼冥門乾坤鑿艮為止通卦

兌為義乾坤鑿

右易緯引逸象有為字者二十則

乾稱德乾坤鑿乾稱三同

右易緯引逸象有稱字者一則

月坎也乾坤鑿山艮也同

右易緯引逸象有也字而倒者二則

乾握斗辨終乾機同乾執機同乾老陽同乾四月同乾漸九

諸家易象別錄

月乾鑿乾坤鑿乾十月同乾十一月乾鑿乾十二月乾鑿乾立冬通卦乾子

乾乾下乾坤鑿乾丑乾坤鑿乾巳乾坤鑿乾戌乾坤鑿乾亥乾坤鑿乾陽時

乾乾下乾坤鑿乾天下乾坤鑿乾土乾坤鑿乾川乾坤鑿乾西北乾坤鑿乾鑿

乾乾下乾坤鑿乾西北乾坤鑿乾鑿乾坤鑿乾君道乾坤鑿乾綱乾坤鑿乾制乾坤鑿

乾乾下乾坤鑿乾建度乾坤鑿乾左行乾坤鑿乾不息乾坤鑿乾道大乾坤鑿乾德乾坤鑿

乾乾下乾坤鑿乾通乾坤鑿乾壯健乾坤鑿乾理乾坤鑿乾持義乾坤鑿乾挺文乾坤鑿

乾乾下乾坤鑿乾九乾坤鑿乾二十五乾坤鑿乾三十六乾坤鑿乾百二十

乾乾下乾坤鑿乾元序乾坤鑿乾商乾坤鑿乾白色乾坤鑿乾大策乾坤鑿乾老陰乾坤鑿

乾乾下乾坤鑿坤形乾坤鑿坤臣乾坤鑿坤方乾坤鑿坤法乾坤鑿坤拒謀乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤塞乾坤鑿坤道成乾坤鑿坤亨乾坤鑿坤厚乾坤鑿坤沉厚乾坤鑿坤平易乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤有勢乾坤鑿坤多利乾坤鑿坤刑殺乾坤鑿坤虛乾坤鑿坤二十四乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤小策乾坤鑿坤震日出門乾坤鑿坤震月入門乾坤鑿坤震昂乾坤鑿坤震明乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震明乾坤鑿坤震風乾坤鑿坤震元序乾坤鑿坤震溫風乾坤鑿坤震二月乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

坤乾下乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿坤震乾坤鑿

上同 ○巽立夏同巽至同 ○坎冬至同坎管同坎黃鐘同坎東律同
上同 ○離夏至同離絃同 ○艮立春同艮墳同 ○兌秋分同兌鐘同

右樂緯引逸象無也為稱謂者十八則

祝國乾叶圖 ○磬坤同 ○鼓震同 ○笙巽同 ○管坎同 ○絃離同
上同 ○墳艮同 ○鐘兌同

右樂緯引逸象無也為稱謂而倒者八則

春秋緯引逸象二十八則

乾為不周風效異 ○坤為涼風同 ○震為明庶風同 ○巽為清

明風同巽為號令同 ○坎為廣莫風同 ○離為景風同離為鳳

也元命離為鳳凰同離為鸞同離為孔雀同 ○艮為條風效異 ○

諸家易象別錄 卷一

五

兌為閭闔風同

右春秋緯引逸象有為字者十三則

乾天苞說題乾動元命 ○坤地符說題坤靜元命 ○震光同 ○

坎于同坎卯同坎兔同坎老兔同 ○兌日入同兌酉同

右春秋緯引逸象無也為稱謂者十一則

河乾說題 ○洛坤同 ○兔坎元命 ○鳥兌同

右春秋緯引逸象無也為稱謂而倒者四則

孝經緯引逸象四則

乾為立冬援神 ○坤為立秋同 ○巽為立夏同 ○艮為立春同

右孝經緯引逸象有為字者四則

左氏春秋傳引逸象五則

坤土也莊二十二年傳 ○巽風也同 ○離火也昭五年傳 ○艮山也同

右左傳引逸象有也字者四則

離為牛昭五年傳

右左傳引逸象有為字者一則

國語引逸象十三則

坤土也晉語第十坤母也同 ○震雷也同震長男也同震長也同震

武也同震車也同 ○坎眾也同

右國語引逸象有也字者八則

車震也晉語第十

右國語引逸象有也字而倒者一則

坤母老晉語第十 ○震子彊同震元同震利貞同

諸家易象別錄 卷一

六

右國語引逸象無也為稱謂者四則

子夏傳引逸象六則

坎稱小狐未濟象注

右子夏傳引逸象有稱字者一則

乾純陽之性乾象注 乾四德同乾首出庶物同

右子夏傳引逸象無也為稱謂者三則

聖人乾乾象君子乾同

右子夏傳引逸象無也為稱謂而倒者二則

孟喜章句引逸象二十三則

震敬也未濟九 ○坎穴也未濟象注

右孟喜章句引逸象有也字者二則

震豐大中孚震萬物元同○坎微陽同坎陰包陽同坎北正同

坎凝淵同坎狐未濟坎小狐同○離微陰中孚離陽包陰同離

南正同離文明同○兌天澤同兌萬物末同

右孟喜章句引逸象無也為稱謂者十四則

陽九震中孚春分震同○陽七坎同○陰八離同○陰形兌同

陰六兌同仲秋兌同

右孟喜章句引逸象無也為稱謂而倒者七則

京房章句引逸象五則

震敬也未濟○坎險也坎

右京房章句引逸象有也字者二則

震為鶴中孚

諸家易象別錄卷一

右京房章句引逸象有為字者一則

坎大川大畜

右京房章句引逸象無也為稱謂者一則

和震中孚

右京房章句引逸象無也為稱謂而倒者一則

馬融傳引逸象六則

震驚也繫

右馬融傳引逸象有也字者一則

乾為車小畜○離為矢晉○兌為虎頤

右馬融傳引逸象有為字者三則

坤西南坤○艮東北艮

右馬融傳引逸象無也為稱謂者二則

荀爽注引逸象一百一十一則

乾燥也乾乾君卦也同乾唱也坤乾陸也夬○坤陰

卦也坤坤冥也升坤溼也乾坤眾也坤坤行師也

復上坤和也坤○震雷也解震機也震○巽申命

也巽○坎雨也解坎險中也屯○離火也離離射也

○離章明也如艮樞也繫○兌西郊也小畜

兌覓也夬

右荀爽注引逸象有也字者二十一則

乾為晝繫乾為久夬乾為君子夬乾為樂天繫

○坤為夜繫坤為朋泰○震為動艮

諸家易象別錄卷一

○繫上第巽為岐升巽為號令巽巽為知命繫

○坎為淵訟坎為井井坎為腎艮坎為勞謙坎

為酒食需○離為飛鳥明○艮為山陸中艮為

門繫艮為止象○兌為八月臨兌為有言困

右荀爽注引逸象有為字者二十一則

乾稱龍坤○坤稱淵乾坤稱邑訟○坎

稱泥需

右荀爽注引逸象有稱字者四則

乾父之謂家人○坤母之謂同

右荀爽注引逸象有謂字者二則

夜坤也繫○陰巽也井巽也巽○月坎也繫

日出繫下第震房心一第章注震雷動注益象震春分隨初九震

諸侯注震發聲說卦第五章注震卦交注坎六四震德隨象震符鼎九四

○巽風行注益象巽搖動說卦第五章注巽不恆恆九三○坎水流漸九

注坎險賁象坎鬼神萃象○離氣赤困九二離大臣大有離圓

損象離色赤困九二○艮丑說卦第十艮手持大畜六四交注艮立峙

艮象艮堅固謙象艮小小旅初六○兌言隨象

右鄭康成注引逸象無也為稱謂者四十則

陽乾小過十一月乾上子乾上河通乾一第章注上乾乾繫下

注○陰坤小過六月坤上未坤上洛流坤一第章注下裳坤繫

章注○流如震離九四○狗兌說卦第八章注

右鄭康成注引逸象無也為稱謂而倒者十二則

諸家易象別錄卷一 士

劉表章句引逸象一則

坎險也注坎象

右劉表章句引逸象有也字者一則

宋衷注引逸象十三則

震翻也泰六四○巽動搖也姤初六巽躡蹠也上巽牀也九

二交○離輿輪也既濟初九交注

右宋衷注引逸象有也字者五則

震為聲音小過象○兌為金鼎六五兌為白虎革九五

右宋衷注引逸象有為字者三則

乾動作說卦第十乾玉鉉鼎上九○坤園師上六○坎陽說卦

一章○兌金鉉鼎六五交注

右宋衷注引逸象無也為稱謂者五則

陸績述引逸象三十八則

巽順也巽象巽繩繫也否九五○艮朋也卷九五艮瑣瑣也初

六交○兌暗也賁象

右陸績述引逸象有也字者五則

乾為陽說卦第五章注震為雷聲震象震為長男說卦第震為白

四交震為馬同○巽為命令傳注○坎為險需六四○離為明

賁象離為乾肉噬嗑九離為兵矢上○艮為背手說卦第艮為

少男說卦第十章注○兌為積陰賁象兌為妻傳注

右陸績述引逸象有為字者十四則

坎稱中男說卦第十章注○兌稱虎革上六兌稱豹上

諸家易象別錄卷一 主

右陸績述引逸象有稱字者三則

乾西北坤上六乾剛健離象乾堅剛說卦第九章注○坤順容說卦第

○坎雨解象坎子既濟坎潤下說卦第六章注坎險坎務下未濟

○離午既濟離炎上卦第六章注○艮陽健兌象艮童蒙象

艮剛卦之小一第章注

右陸績述引逸象無也為稱謂者十四則

戌乾坤上六亥乾上

右陸績述引逸象無也為稱謂而倒者二則

王肅注引逸象十四則

坎狐也未濟○離繼明也離象

右王肅注引逸象有也字者二則

子位坎九章注水德坎豐象○午位離九章注

右干寶注引逸象無也為稱謂而倒者三則

蜀才注引逸象一則

坤廣厚坤象

右蜀才注引逸象無也為稱謂者一則

翟元義引逸象八則

乾息也乾文○坤地道也坤文坤臣道也坤文坤妻道也坤文

也乾文○離雉也巽六四

右翟元義引逸象有也字者六則

乾稱頌夫九三○坤稱呂夫象

右翟元義引逸象有稱字者二則

諸家易象別錄卷一

九家集注引逸象八十七則

乾君卦也乾文乾覆物也乾文乾契也乾文○坤堅冰也坤初

注坤含物也坤文坤書也坤文○震官也震初九○巽命令也巽初九

象注巽上九巽長也泰象○坎汗也渙九五○離反目也小畜九

艮宮也艮六三艮重門也艮六三艮守禦也艮六三○兌水

也艮象

右九家集注引逸象有也字者十五則

乾為遠天乾下第乾為德乾象乾為眾物乾上九○坤為夜坤下第

注坤為邑國坤上六坤為諸侯坤上九坤為行師坤上六坤為亂

泰上六○震為雷聲明夷初九震為建侯豫象震為子隨初九震

為行繫下第震為木○巽為命泰上六巽為權巽下第

巽為近利同○坎為眾水坎上六坎為心坎上六坎為血坎上六

注坎為法律師初六坎為聰坎上六坎為盜賊坎上六

巽下第坎為馬○離為肉離象離為明離象離為飛離象

鳥明夷六○艮為上持艮上九艮為小木艮上九艮為犬艮上九

右九家集注引逸象有為字者二十九則

震稱乙泰六五

右九家集注引逸象有稱字者一則

震乾也坤初六

右九家集注引逸象有也字而倒者一則

通謂乾乾文始謂乾乾上第○言謂震明夷初九

右九家集注引逸象有謂字而倒者三則

諸家易象別錄卷一

乾天河乾象乾純陽乾象乾元氣乾上第乾居上乾上第

同乾天道乾象乾天德乾象乾息乾上第乾升乾上第○坤純陰

坤家坤亥坤文坤地水坤文坤下坤下第坤在下坤下第○坤包藏

傳注坤柔順坤象坤消坤象坤降坤象○震陽震初九

○巽已巽象巽號令巽象巽如巽象○坎聰坎象

欲降巽九四○離盛大離象離欲升離象離瓦缶離象

艮斗艮象艮手持艮象艮數三艮象艮虎艮象

兌金兌象

右九家集注引逸象無也為稱謂者三十二則

子乾乾象乾衣乾象乾陰出坤坤上九○坤泰坤上九

命巽巽象命巽巽象

右九家集注引逸象無也為稱謂而倒者六則

何妥講疏引逸象四則

乾為剛健同人象○坎為險需象○離為交明同人象

右何妥講疏引逸象有為字者三則

乾剛健需象

右何妥講疏引逸象無也為稱謂者一則

姚規注引逸象三則

兌秋也大有象

右姚規注引逸象有也字者一則

乾施生大有象○離長茂同上

右姚規注引逸象無也為稱謂者一則

諸家易象別錄卷一

崔觀注引逸象三則

乾剛健乾文乾中正同乾純粹精上

右崔觀注引逸象無也為稱謂者三則

盧氏注引逸象九則

坤臣道也坤象坤妻道也同上○坎濡如也賁九三○離黃如也同上

同上

右盧氏注引逸象有也字者四則

乾為大車大有九乾為輿大畜九○艮為山邱渙六四

右盧氏注引逸象有為字者三則

坎水流渙象○離文賁九三

右盧氏注引逸象無也為稱謂者一則

侯果注引逸象三十五則

乾動用物也繫上第十○坤十月卦也坤上六坤動用物也同上

○艮噬膚滅鼻也噬嗑六○兌宴也隨象兌虎尾也履

四象

右侯果注引逸象有也字者六則

乾為言訟上九乾為衣同上○坤為晦隨象坤為眾國明夷上

為厚載復六五坤為輿同上○坤為地龜損六五○震

為大作益初九震為稼穡同上震為竹葦大壯九震為木龜損六

○坎為險蒙象坎為馬晉象○離為鳥旅上九離為黃牛六

○艮為廬剝上九艮為鼻噬嗑六艮為果剝上九艮為山

龜頤初九象注○兌為休息隨象兌為澤龜損六五

諸家易象別錄卷一

右侯果注引逸象有為字者二十一則

震稱藩大壯九

右侯果注引逸象有稱字者一則

乾西北坤上六乾中直同人九乾壯大壯九○坤陰柔遯象

敦復六五坤數十象注坤黃離六二

右侯果注引逸象無也為稱謂者七則

坤臣道也晉象

右崔憬探元引逸象有也字者一則

乾為老陽繫上第○坤為老陰同上○震為長陽同上○巽為長陰

○坎為中陽同上坎為險盜需九三○離為中陰繫上第離為

半既濟九 ○艮為少陽 繫上第
五象注 ○艮為少陰 九章注 ○兌為少陰 同

右崔憬探元引逸象有為字者十則

坎西鄰之謂 既濟九
五象注 ○離東鄰之謂 上

右崔憬探元引逸象有謂字者二則

陽剛謂乾 否象
傳注 ○陰柔謂坤 上 ○陽卦謂震 繫下第
巽 同 ○陽卦謂坎 同 ○陰卦謂離 上 ○陽卦謂艮 上 ○陰卦謂兌 上

右崔憬探元引逸象有謂字而倒者八則

乾盛陽 說卦第十
乾純陽 同 乾純陽之卦 上 乾四月 同 乾立冬
上 乾數九 繫上第 乾九數 一章注 ○坤十月卦 一章注 坤數
六 繫上第 坤六數 一章注 ○震數七 繫上第 震七數 一章注 ○

諸家易象別錄 卷一 无

巽數八 繫上第 巽八數 一章注 ○坎險 節初九 坎數五 繫上第
坎五數 一章注 ○離文明 象注 離數十 繫上第 離十數 一章注
○艮數三 繫上第 艮三數 一章注 ○兌數二 繫上第 兌兩數 一章注

右崔憬探元引逸象無也為稱謂者二十四則

立冬乾 說卦第
五章注 北方乾 坤象 資始乾 序卦
天九乾 說卦第
○立
秋坤 說卦第
五章注 西方坤 坤象 資生坤 序卦
地六坤 一章注 ○春分
震 說卦第
五章注 天七震 一章注 ○立夏巽 說卦第
南方巽 坤象 地八
巽 一章注 ○冬至坎 說卦第
北方坎 坤象 天五坎 一章注 ○夏
至離 說卦第
南方離 坤象 地十離 一章注 ○立春艮 說卦第
東方兌 坤象 地兩

方艮 坤象 天三艮 一章注 ○秋分兌 說卦第
西方兌 坤象 地兩

兌 說卦第
一章注

右崔憬探元引逸象無也為稱謂而倒者二十五則

李鼎祚集解引逸象七十七則

乾朱紱也 因九二 乾虎變也 象注 上六 ○坤十年也 復上六 坤田
也 否九五 坤民服也 象注 ○震出門也 同人初 震聖人也 傳注
震聲也 頤象 ○巽柄也 漸六四 巽臂也 姤九三 巽徽纆也 坎上
巽草茅也 否初六 ○坎左股也 明夷六 坎刑罰也 豫象 坎叢
棘也 坎上六 ○離侵伐也 謙六五 離赤紱也 困九五 離鴻也 漸
四交 ○艮高墉也 解上六 艮戶庭也 節初九 艮庭中也 艮象 艮
童僕也 旅六三 艮成也 頤象 ○兌澤也 大過 兌西郊也 小畜 兌
鳴謙也 謙上六 兌革面也 象注 上六

諸家易象別錄 卷一 辛

右李鼎祚集解引逸象有也字者二十七則

乾為大人 革上六 乾為賢人 大畜象 ○坤為師 復上六 坤為眾
順象 坤為先迷 復上六 ○震為日門 同人初 震為行 未濟九
○巽為戶 豐上六 巽為草 否初六 巽為草木 否初六 巽
為魚 中孚 ○坎為雲 需六四 坎為法則 豫象 坎為法律 噬嗑 坎
為勢 既濟九 坎為志 未濟九 坎為刑獄 噬嗑 坎為酒食 困九二
坎為蕪棘 困六三 ○離為鷹明 履六二 離為明目 卷上六 離為
文明 困九五 離為飛鳥 漸六四 ○艮為山城 艮象 艮為宮闕 大
象傳注 ○解 艮為內戶 象注 九 ○兌為小人 革上六
上六交注

右李鼎祚集解引逸象有為字者二十七則

坎稱豚 中孚 象注

右李鼎祚集解引逸象有稱字者一則

乾信乾文注○坤土萃象注坤邦中孚注坤十朋損六五注坤迷復六爻注

坤數十同○震拇解九四注震數三師九二象注○震木同上

坎陽說卦第十坎冬明夷九三注坎濡未濟初六注坎險蹇六二注坎北明夷九三注坎左方明夷六二注坎疑賁六四注○離午賁六五注離南明夷九三注

離南履六三注離絲賁六五注離束帛上注離蠶同上

右李鼎祚集解引逸象無也為稱謂者二十二則

或說引逸象十三則

離孕也艮六四注

右或說引逸象有也字者一則

乾為車小畜九三注○坤為死兌象傳注坤為死喪无妄六三注○離為大光

諸家易象別錄卷一 圭

益象離為牝牛注○兌為刑人履六三注兌為跛同上兌為虎履象注

右或說引逸象有為字者八則

離婦艮六四注○兌口實頤象注兌圻履六三注兌刑同上

右或說引逸象無也為稱謂者四則

劉歆左氏傳章句引逸象一則

坎為中男昭九年傳注

右劉歆左氏傳章句引逸象有為字者一則

陳欽左氏傳說引逸象一則

右陳欽左氏傳說引逸象無也為稱謂而倒者一則

賈逵左氏傳解詁引逸象十五則

乾為不周風昭二十年傳注乾為石同上○坤為涼風同上坤為土同上○震

為明庶風同上震為竹同上○巽為清明風同上○坎為廣莫風同上坎

為革同上○離為景風同上離為絲同上○艮為融風同上艮為匏同上

兌為闐闐風同上兌為金同上

右賈逵左氏傳解詁引逸象有為字者十五則

服虔左氏傳解詁引逸象三十二則

離用兵也傳十五注離刺也同上

右服虔左氏傳解詁引逸象有也字者二則

震為車傳十五注震為諸侯旗同上震為筐同上震為竹同上○坎為西

鄰同上坎為血同上坎為中男昭九年傳注坎為寇傳十五注坎為弓同上

諸家易象別錄卷一 圭

兌為金同上

右服虔左氏傳解詁引逸象有為字者十則

火離也昭九年傳注

乾風不周隱五年傳注乾石同上○坤風涼同上坤土隱五年傳注○莊

○震風明庶隱五年傳注震鼓宣十二年傳注震竹隱五年傳注震木傳十五

巽風清明隱五年傳注○坎風廣莫同上坎革同上○離風景同上離絲同上

○艮風融同上艮匏同上○兌風闐闐同上兌西方傳十五注兌金隱五

右服虔左氏傳解詁引逸象無也為稱謂者十八則

水位坎傳十五注

右服虔左傳解詁引逸象無也為稱謂而倒者一則

杜預左氏傳集解引逸象三十七則

乾為天子昭二十二年傳注 ○坤為馬開元年傳注 ○震為諸侯昭二十二年傳注 ○震為長男開元年傳注 ○震為車同 ○震為木同

傳十五 ○坎為川宣十二年傳注 ○坎為險襄二十五年傳注 ○坎為眾宣十二年傳注 ○坎為中男襄二十五年傳注 ○坎為法象宣十二年傳注 ○離為諸侯成六年傳注 ○離為姑年傳注 ○離為妹同 ○離為鳥昭五年傳注 ○艮為門庭莊十二年傳注 ○艮為少男昭元年傳注 ○艮為言昭五年傳注 ○兌為說傳二十五年傳注

右杜預左傳集解引逸象有為字者二十則

震稱土傳十五 ○離稱女同

右杜預左傳集解引逸象有稱字者二則

諸家易象別錄卷一

乾王莊二十二年傳注 ○乾尊傳二十五 ○坤土莊二十二年傳注 ○坤温昭十二年傳注 ○坤安傳注 ○震殺同 ○坎石襄二十五年傳注 ○坎險昭十二年傳注 ○坎夫襄十五年傳注 ○坎法宣十二年傳注 ○坎疆昭十二年傳注 ○離焚昭五年傳注 ○離卑傳十五年傳注 ○兌柔弱宣十二年傳注

右杜預左傳集解引逸象無也為稱謂者十四則

南國離成十六年傳注

右杜預左傳集解引逸象無也為稱謂而倒者一則

賈逵國語注引逸象二則

震利也音語第 震貞也同

右賈逵國語注引逸象有也字者二則

章昭國語注引逸象四十八則

乾天子也周語第 乾君也同 ○坤臣也同 ○震威也音語第十

○坎順也音語第十

右韋昭國語注引逸象有也字者五則

乾為不周周語第 乾為石同 ○坤為涼風同 ○坤為瓦同 ○坤為順同

音語第 坤為大車同 ○震為明庶周語第 震為侯音語第 震為諸侯同 ○震為長男同 ○震為動同 ○震為行同 ○震為小車同 ○震為竹周語第 ○巽為清明同 ○坎為廣莫同 ○坎為險阻音語第十

坎為革周語第 ○離為景風同 ○離為絲同 ○艮為融風同 ○艮為龜同 ○兌為闐闐同 ○兌為金同

右韋昭國語注引逸象有為字者二十四則

乾稱剛健楚語第 十八注

諸家易象別錄卷一

右韋昭國語注引逸象有稱字者一則

威震也音語第 車震也同

右韋昭國語注引逸象有也字而倒者二則

乾配音語第 乾不息周語第 乾武楚語第 十八注 ○坤文德音語第 震一夫同 震元同 震威武同

右韋昭國語注引逸象無也為稱謂者七則

西北乾周語第 敬乾同 ○西南坤同 柔順坤楚語第 十八注 ○正東震周語第 ○正北坎同 ○正南離同 ○東北艮同 ○正西兌同

右韋昭國語注引逸象無也為稱謂而倒者九則

鄭康成易緯注引逸象二百三十五則

乾立冬也通卦驗 乾冬至也同 乾南也同 乾西北也乾鑿度 乾

乾

乾

乾

乾

父也乾鑿度乾黑也通卦驗坤母也乾鑿度坤道也辨終

震陽也乾鑿度震北也通卦驗震方伯也稽覽圖震長男也乾鑿度

震下震後也通卦驗震蒼也通卦驗巽北也同巽老人也

巽長女也乾鑿度巽權也通卦驗巽曼也通卦驗巽蒼也同巽

白也同坎冬至也同坎方伯也稽覽圖坎耳痛也通卦驗

離方伯也稽覽圖離中女也乾鑿度艮北也通卦驗艮鼻也

乾鑿度艮少男也同艮黃也通卦驗兌方伯也稽覽圖兌少

女也乾鑿度兌柔也乾鑿度

乾為石乾鑿度乾為水同乾為長乾坤鑿度乾為始通卦驗

坤為土通卦驗坤為南通卦驗坤為人門乾坤鑿度坤為兆

諸家易象別錄卷一

是類坤為終通卦驗坤為黃通卦驗震為日出乾鑿度震為

緯震為驚恐通卦驗巽為大風同巽為風災同巽為近利

乾鑿度坎為雲通卦驗坎為孔穴乾鑿度坎為水有唇同坎

為春通卦驗坎為血是類坎為經乾鑿度坎為輪通卦驗離

為南通卦驗離為上乾鑿度離為經乾鑿度離為明乾鑿度離

為黃通卦驗離為黃牛通卦驗艮為石乾鑿度艮為七是類

兌為月門乾鑿度兌為南通卦驗兌為緯乾鑿度兌為金是類

坤稱馬乾坤鑿度右鄭康成易緯注引逸象有為字者三十六則

人乾也乾坤鑿度西南坤也通卦驗心痛坎也通卦驗東

北艮也通卦驗握訴艮也乾鑿度冠纓艮也通卦驗

右鄭康成易緯注引逸象有也字而倒者六則

乾天門乾坤鑿度乾疑雨通卦驗乾陽乾坤鑿度乾太陽同乾純陽

同乾亢陽同乾漸九月乾鑿度乾九月乾鑿度乾十月乾鑿度

乾溫稽覽圖乾成乾鑿度乾戌亥乾鑿度乾土制記注

乾水是類乾燥乾坤鑿度乾西北乾鑿度乾兩引乾父教

乾元制記注乾節厚同乾正辨終乾德純乾四德圖注乾不

明同乾一守同乾隆盛同乾先乾坤鑿度乾物通卦驗乾白乾鑿

注乾秀白同乾車蓋通卦驗坤陰乾坤鑿度坤大暑通卦驗坤

諸家易象別錄卷一

地用乾坤鑿度坤人門乾坤鑿度坤母養乾鑿度坤謀是類坤處置

乾鑿度坤順坤下坤智是類坤卑度下坤萬物門戶同坤

養物通卦驗坤黃色同坤龍乾坤鑿度震日出乾鑿度震木德

通卦驗震卯乾鑿度震南通卦驗震通卦驗震直

注震施生乾鑿度震耀是類震曲通卦驗震跌同震動

物是類震黃通卦驗震豆菽之類同震木兩引震鵠同震蛟同

○巽北同巽散物同巽動萬物是類巽搖養萬物通卦驗巽撓

屈萬物同巽縮同巽蒼同巽赤同坎雲圖注坎徵陽稽覽圖

坎水德通卦驗坎水澤通卦驗坎北同坎北方乾坤鑿度坎黑通

兩引離芒種通卦驗離南同離南方乾鑿度離人同離燠物通

離赤兩引○艮上春通卦驗艮大寒通卦驗艮驚蟄同
艮上土通卦驗艮北通卦驗艮十通卦驗艮黃通卦驗○兌
單兌礪石星上兌金德通卦驗兌八月通卦驗兌酉乾鑿度
兌北通卦驗兌入悅乾鑿度兌白通卦驗兌虎同

右鄭康成易緯注引逸象無也為稱謂者一百有六則

樞乾辨終樞星乾是類樞乾辨終玉衡乾同旋乾同招乾同陽

乾乾鑿度霜降乾通卦驗小雪乾同戌乾乾鑿度下注○文王

乾制元序○陰坤乾鑿度立秋坤通卦驗亥坤乾鑿度後坤乾

鑿度龍坤○招震備注雨水震通卦驗春分震同清明震

兩引穀雨震兩引立夏震同小滿震同芒種震同布震通卦驗

○提巽辨終攝提巽是類樹木巽通卦驗○陽坎稽覽圖微陽

諸家易象別錄卷一

坎上大雪坎通卦驗冬至坎同兩引小寒坎同大寒坎同立春

坎上雨水坎同驚蟄坎同○夏至離同小暑離同大暑離同立

秋離同處暑離同白露離同白芒芒離同○大寒艮同立春艮

上驚蟄艮同○秋分兌同寒露兌同霜降兌同立冬兌同小雪

兌上大雪兌同

右鄭康成易緯注引逸象無也為稱謂而倒者五十三

則

宋均詩緯注引逸象三則

乾決鼻免也推度

右宋均詩緯注引逸象有也字者一則

天門乾汎歷戊亥乾同

右宋均詩緯注引逸象無也為稱謂而倒者二則

宋均春秋緯注引逸象四則

坎水色攷異

右宋均春秋緯注引逸象無也為稱謂者一則

蛇坎攷異蠱坎同○地生離元命

右宋均春秋緯注引逸象無也為稱謂而倒者三則

諸家易象別錄卷一終

諸家易象別錄卷一

南菁書院叢書

虞氏易象彙編自序

易家之言象者以虞氏為最密述虞氏易象者以惠氏棟張氏
 惠言為較詳毛氏奇齡仲氏易載虞氏易象乾九坤二十上
 坤誤作巽兌為孔穴本惠氏所述凡三百三十則周易述所載
 干氏注誤以為虞氏注張氏所述凡四百五十六則虞
 八十一震四十九巽二十坎四十七離十九艮三十七兌九易
 漢學所載約同惟多乾為性乾為老坤為姓坤為聚震為反坎
 為虞艮為多七則少坤為母一張氏所述凡四百五十六則虞
 則以二書合參之共得此數義所載乾八十坤一百一十震五十六巽四
 十四坎六十九離二十九艮五十二兌十六其蒐輯可謂勤矣
 顧其所引者止於乾為王之類而乾天崇也乾稱上等類則絕
 不一引即逸象之有為字者仍屬略而未備且其間有也字誤
 作為字者良寔也張本有稱字誤作為字者坤稱此巽稱商惠
 坤稱窮坤稱階巽稱萬萬有謂字誤作為字者體謂坤張本
 坎稱叢棘張本稱作為

虞氏易象彙編自序

本無也為稱謂等字而誤衍為字者坤秘惠本衍為字坎疾屬
 性乾生坤富惠本有一字之象誤作二字者喪下衍期字有二
 張本俱衍為字屬為後世惠有他卦之象誤作此卦者為
 字之象誤作一字者有他卦之象誤作此卦者為
 鬼神為虛惠本坤作坎坤為順惠有他注之象誤作此注者為
 本坤作艮兌為刑人惠本兌作坤有經文本有而誤以為逸象者張本有
 直震為鶴皆九家之象有經文本有而誤以為逸象者張本有
 張本以為虞氏之象有經文本有而誤以為逸象者張本有
 已見於說有注家未引而誤列於逸象者惠本有巽為歸坎為
 卦傳中有注家未引而誤列於逸象者惠本有巽為歸坎為
 婦之誤蕪為叢木之誤則千慮之一失固智者所不能免也申
 究心虞易歷有年所凡注之引逸象者按也為稱謂之目縷析
 條分一一羅列有疑者則置之巽為木果孫氏堂二十一象易
 注謂木當作不然究無明文可
 證今從惠說張說有誤者則正之坤為尸集解坤作坎今據惠
 說孫說改正坤為從集解徒
 仍作木他皆做此有誤者則正之坤為尸集解坤作坎今據惠
 說孫說改正坤為從集解徒
 作從今據有脫者則補之首謂乾集解脫乾字今從惠說張說
 張說改正有脫者則補之首謂乾集解脫乾字今從惠說張說
 張說改正

入字之通用者則仍存之乾為諸訓則祥也坤為盡蓋即闔也
 今皆從其本虞為徵微即德也巽為庸庸即庸也
 文而不輕改義之各殊者則並列之如乾為好有訓愛者有訓
 訓德者兌為說有訓言者有訓注之重見者則疊引之如坤為
 解者今皆分別載之以免相混注之重見者則疊引之如坤為
 事坎為心坎為志之類注中凡十數文之錯出者則分紀之如
 見今皆備載之令閱者知所自出文之錯出者則分紀之如
 乾此類甚多今分見於各門可以彼此互證成虞氏易象彙編
 一卷共得逸象一千二百八十七則多於惠氏者幾及四倍多
 於張氏者幾及三倍此非後人之學能踰於前人實以創者難
 而因者易耳雖爬羅剔抉細大不捐未免涉於繁瑣然與其過
 而廢之無寧過而存之俾治虞氏易者得覽卦象之全以推衍
 其家法云爾

虞氏易象彙編自序

道光戊戌季春儀徵方申識

儀徵方 申端齋著

虞翻注引逸象一千二百八十七則

乾天崇也繫上第七章注乾陽也繫下第六章注乾開戶也繫上第十第一章注乾大人

也離象注乾神也繫上第四章注乾庖犧也繫上第八章注乾不禦也繫上第六章注乾

純粹精也繫上第十章注乾貞也說卦第十第一章注乾先心也繫上第十章注乾貴

也鼎初六爻注乾吉也繫下第六章注乾逆也說卦第三三章注乾察來也繫下第六章注乾

大也同乾始也歸妹象注

右虞翻注引乾逸象有也字者十六則

坤陰也未濟象注坤地卑也繫上第七章注坤邦也離上九爻注坤化邦也中孚象傳

注坤閉戶也繫上第一章注坤藏密也同坤正也繫上第七章注坤安也九

虞氏易象彙編卷二

四爻注坤窮也既濟初坤凶也繫下第六章注坤廣也繫上第六章注坤章

往也繫下第六章注坤終也長上九爻注坤本也繫下第七章注坤資也萃上六爻注

右虞翻注引坤逸象有也字者十五則

震春也損象注震庚也歸妹象注震百里也震象注震趾也賁初九爻注

注震行也晉六三象注震勸也兌象注震和行也繫下第七章注震敬

也未濟九爻注震算也雜卦注震杵也繫下第二章注

右虞翻注引震逸象有也字者十則

巽齋也萃上六爻注

右虞翻注引巽逸象有也字者一則

坎幽也豐九四象注坎泥也震九四爻注坎大川也蠱象注坎志也睽九四象注

坎聽也象注坎慝也繫下第二章注坎正志也遯九五爻注坎通也雜

坎信志也革九四象注坎德也既濟九坎厲也兌九五

右虞翻注引坎逸象有也字者十一則

離光也頤六四爻注離光大也咸九四象注離晝也離卦

離早也解象注離中也大壯九離疑也繫下第十章注離嬰也震上

離文炳也革九五象注離乾肉也噬嗑六五爻注

右虞翻注引離逸象有也字者九則

艮林也屯六三爻注艮背也艮象注艮曰也繫下第二章注

右虞翻注引艮逸象有也字者三則

兌秋也損象注兌妹也歸妹象注兌少女也咸九四爻注兌少也說卦第

注兌說言也說卦第五章注兌文蔚也革上六爻注

右虞翻注引兌逸象有也字者六則

乾為天道大畜上九象注乾為大明履象傳注益象傳注革九五

象乾為書繫下第八章注乾為歲同人九三爻注乾為甲訟上九爻注

乾為古繫下第七章注乾為舊井初六爻注乾為久大過九乾為土泰上九

乾為淵恆初六爻注乾為邪小畜象傳注乾為野同人

注繫上第八章注乾為門同人初九爻注乾為上乾文

繫下第二章注兩引乾為門說卦第十一章注乾為上乾文

履乾為外繫下第八章注乾為人履象注謙象傳注繫上第十二章

注繫下第十二章注乾為神人豐象注乾為聖人頤象傳注咸

傳注繫下第十二章注乾為大人革九五爻注乾為賢人繫上第十

繫下第十二章注乾為善人繫下第十章注乾為武人巽初六爻注乾為龍

人剝六五乾為行人无妄六乾為三人損六三乾為頂大過上

乾為類說卦第十章注乾為精繫下第五章注乾為神說卦第十章注乾為先王

上六爻注○漸象注○澳九五象注○節九五象注○艮為待繫
 ○未濟象注○繫上第八章注○繫下第十二章注○艮為取旅初
 第二章注○繫艮為求願象注○繫下第五章注○艮為多節象
 注○艮為執師六五○艮為舍賁初九○艮為節九象注○艮為多節象
 注○艮為慎○升象注○鼎九二象注○旅象注○艮為果象○艮為
 篤實○家人六○艮為碩○繫上六○艮為厚○繫上第八章注○艮為多
 謙象注○艮為小○繫下第五○艮為小木○繫下第四章注○漸六四
 引象注○艮為碩果○繫上九○艮為豹○繫上六○艮為狼○繫六三
 引象注○艮為碩果○繫上九○艮為豹○繫上六○艮為狼○繫六三
 為狐○屯六三爻注○艮為小狐○未濟○艮為尾○履象注○履六三
 濟象注○未濟○艮為尾○履象注○履六三

右虞翻注引艮逸象有為字者六十六則

兌為雨○繫下第二章注○兌為雨澤○說卦第五章注○兌為秋○大有象傳
 傳注○觀象傳○兌為十月○臨象○兌為水○革象○兌為水澤○臨象傳
 注○升象傳注○兌為下宇○繫下第二章注○兌為西○小畜象傳注○隨上六爻注
 注○兌為下履象○兌為右○泰象注○大有上九爻注○兌為刑人○蒙初
 注○繫六三爻注○兌為妹○歸妹象注○兌為妻○困六三○兌為妻
 觀六二爻注○繫象傳注○繫下兌為朋○泰九二爻注○豫九
 第五爻注○序卦下注○雜卦注○兌為友○復六三○兌
 咸九四爻注○蹇九五爻注○解九四爻注○兌為友○復六三○兌
 損六五爻注○益六二爻注○兌為講習○序卦兌為說○夬九五爻注○困
 為少○隨六二爻注○兌為講習○序卦兌為說○夬九五爻注○困
 第廿二○兌為見○蒙六三爻注○兌為說○蒙初六○兌為見○繫上第
 兩注○兌為密○小畜象傳注○兌為通○說卦第十○兌為少知○繫下第
 引兌為密○小畜象傳注○兌為通○說卦第十○兌為少知○繫下第
 兌為誣○繫下第十○兌為折○豐九三○兌為刑○豫象傳注○困九五
 ○豐象注○兌為小○履六三爻注○兌為契○繫下第
 ○旅象注○兌為小○履六三爻注○兌為契○繫下第

右虞翻注引兌逸象有為字者三十則

乾稱上古○繫下第二章注○乾稱外○益六二○乾稱聖人○繫上第
 坎象○乾稱賢人○坤文言注○繫乾稱君子○乾文言注○繫乾稱
 老夫○大過九○乾稱寶○姤九二○乾稱筮○繫上第○乾稱道○小畜初○乾
 稱易道○繫下第十○乾稱德○繫六五爻注○乾稱威○大有六○乾稱通
 坤文○乾稱名○繫下第○乾稱大來○泰象○乾稱初○繫上九爻注○歸妹
 言注○乾稱編○既濟六○乾稱瓜○姤九五○乾稱角○繫上九爻注○

右虞翻注引乾逸象有稱字者二十一則

坤稱田○繫下第二章注○坤稱陸○漸上九○坤稱階○繫上第○坤稱躬○蒙九二
 坤稱后○泰象○坤稱羣○漸九三爻注○坤稱妣○小過六○坤稱我○甲
 九二○坤稱愛○乾文○坤稱密○繫上第○坤稱亂○象注○坤稱窮○旅初六
 爻注

虞氏易象彙編卷二

右虞翻注引坤逸象有稱字者十三則

震稱帝○益六二○震稱逐○大畜九
 右虞翻注引震逸象有稱字者二則

巽稱棟○大過○巽稱商○兌九四○巽稱維○隨上六○巽
 稱贏○姤初六○巽稱葛藟○困上六

右虞翻注引巽逸象有稱字者六則

坎稱雨○小畜象○坎稱宮○兌初六○坎稱幽人○履九二爻注○坎稱
 王○比九五○坎稱鼻○既濟六○坎稱膏○屯九五○坎稱孚○晉初六爻注
 注○未濟○坎稱聰○鼎象○坎稱中孚○中孚注○坎稱寇○象上九
 六五爻注○坎稱聰○鼎象○坎稱中孚○中孚注○坎稱寇○象上九
 无妄六三爻注○坎稱叢棘○坎上六○坎稱積○大畜六
 大畜初九象注

右虞翻注引坎逸象有稱字者十三則

離稱日中繫下第二章注離稱字屯六二離稱小繫上第一章注離稱伐繫上第八章注離稱明鼎象離稱禽繫下第五章注離稱貝震六二

右虞翻注引離逸象有稱字者七則

艮稱邱賁六五交注坎象艮稱陵坎象傳注震六二艮稱

鹿屯六三艮稱城泰上九艮稱背艮象艮稱制節象艮稱獲六四交注艮稱執或九三交注四交或六二交注

右虞翻注引艮逸象有稱字者八則

兌稱右繫上第二章注兌稱女蒙六三兌稱舍姤九五

右虞翻注引兌逸象有稱字者三則

寒乾也繫上第一章注末世乾也繫下第十章注乾君子也革象注兌象

虞氏易象彙編 卷二 五

未濟盛德乾也一繫下第十章注崇德乾也繫上第七章注

暑坤也繫上第一章注廣業坤也繫上第七章注器坤也繫上第八章注

雷震也繫上第一章注右虞翻注引震逸象有也字而倒者一則

風巽也繫上第一章注右虞翻注引巽逸象有也字而倒者一則

月坎也繫上第一章注右虞翻注引坎逸象有也字而倒者一則

日離也繫上第一章注文明離也賁象

右虞翻注引離逸象有也字而倒者二則

遠艮也繫上第一章注右虞翻注引艮逸象有也字而倒者一則

兩兌也革象傳注繫上第一章注

右虞翻注引兌逸象有也字而倒者一則

易為乾繫上第一章注右虞翻注引乾逸象有為字而倒者一則

簡為坤繫上第一章注右虞翻注引坤逸象有為字而倒者一則

遠陽謂乾繫下第一章注賜物謂乾繫上第四章注人謂乾繫下第五章注

聖人謂乾觀象傳注鼎象傳注大人謂乾次象賢人謂

虞氏易象彙編 卷二 末

乾繫下第五章注首謂乾離上九魂謂乾繫上第四章注神謂乾繫下第二章注先王

謂乾復象注湯武謂乾革象王謂乾離上九王公謂乾坎象

君子謂乾坤象注需象注訟象注小畜象注履象注

象注大過象注坎象注咸象注恆象注賁象注遯象注大畜

歸妹象注蹇象注益象注夬象注井象注漸象注

占事謂乾繫下第二章注易謂乾說卦第三章注道德謂

乾說卦第三章注撰德謂乾繫下第九章注神武謂乾繫上第一章注健謂乾無妄

剛健謂乾大畜象至精謂乾繫上第十章注知謂乾繫上第七章注明謂乾

聯象大亨謂乾無妄象傳注吉事謂乾繫下第十章注危謂乾繫下

一章注遠謂乾繫上第六章注致遠謂乾繫上第十章注大謂乾繫下

初謂乾既濟一謂乾繫下第一章注物謂乾象注來物謂乾繫上

章注

周易卦象集證自序

昔韓起聘魯之時孔子尙未贊易而太史之書已名易象蓋八卦之象衍自羲文其傳最古故春秋時人恆引之及孔子作說卦傳所言者大抵不外乎象遂為易象集其大成誠以天垂象聖人則之八卦成列象在其中矣故曰易者象也象也者像也兩漢以前注易者無不引說卦傳以證經文此觀象玩辭之古法也乃王弼倡為得意忘象之論以自飾其空疎韓康伯從而效之遂於說卦傳之言象者全不注釋自第四章至第十一章言者也二句可附會於元虛之說故惟神也者妙萬物而為以神則無物注之此外則無一字也蓋幾於惡其害己而欲去其籍矣自唐以後引說卦傳以解易者罕有其人甚且謂求之於經亦不盡合豈非觀象者徵諸實忘象者陷於虛蹈虛易而

周易卦象集證自序

一

徵實難故棄卦象若弁髦哉申幼年讀宋人易注怪其舍實象而言虛理及長而博攷古注參閱諸緯與春秋內外傳注見其引用說卦傳者難更僕數然後知易之有卦象猶詩之有比興箋詩者不言比興則美刺之意不彰述易者不言卦象則吉凶之理不著奈何置之不論不議也爰按諸家所引者條理其次第各繫於本文之下而其有注者亦附見焉就其中文義核之如震東方也巽東南也此也字之例也乾為馬坤為牛此為字之例也乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母此稱字之例也震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女此謂字之例也艮以止之兌以說之此無也為稱謂而順言之例也帝出乎震齊乎巽此無也為稱謂而倒言之例也既言離為中女

又言離再索而得女故謂之中女此也為與稱謂並見之例也

既言乾為君又言乾以君之此有也為稱謂與無也為稱謂互舉之例也是故本文有也為稱謂而引者無之則仍列於此書以引者或從其略也本文無也為稱謂而引者有之則悉歸於逸象以引者或別有據也所載者自第四章始而三章以上皆不載者以其無與於象也所全載者自第七章始而六章以上不全載者以其非專言象也鄭陸九家之增多附紀於末者見逸文之必宜存也九家注引乾為言者列於此書虞氏注引乾為言者仍列於虞氏逸象以九家本有此句而虞本無此句荀虞諸人之異同分注於下者見別本之有可也他皆倣此虞氏謂震為龍當改作龍為狗當改作狗兌為羊當改作羔今亦附列於此而虞氏逸象內不復見焉成周易卦象集證一卷共得象二百有四則用以見說卦之象求之

周易卦象集證自序

二

於經莫不相符而忘象者斷不能得意也至於卦詞與爻詞取譬於象者隨在皆然先儒與近儒闡發乎象者正復不少後之君子儻能輯眾說為說卦之義疏援說卦為經文之義疏以求折衷於至當此實不朽之盛業也蒙蓋有志焉而未遑矣道光庚子孟秋儀徵方申識

說卦傳第四章

艮以止之荀爽有注○王肅有注○九家有注

荀爽注引艮以止之一則頓象又引艮止二則噬嗑六二

彖傳鄭康成注引艮止二則頓象注虞翻注引艮止十

則注屯初九爻注○剝象傳注○坎九五爻注○坎上六爻

第二章注艮象傳注○艮九三爻注○節六四爻注○繫下

元引艮止二則賁初九象注○鄭康成易緯注引艮止一

則乾坤繫

兌以說之荀爽有注○王肅有注○九家有注

周易卦象集證卷三

虞翻注引兌說八則履象注○履九二爻注○解象注○

注中兮象注王肅注引兌說一則中兮象注翟元義引兌

說一則履象

乾以君之荀爽有注○王肅有注○九家有注

易緯引乾君一則乾坤繫鄭康成注引乾君一則大有虞

翻注引乾君三則革上六象注○繫上第鄭康成易緯注

引乾君二則辨終備注○

坤以藏之王肅有注○九家有注

虞翻注引藏坤一則繫上第八章注

說卦傳第五章

帝出乎震陸績有注○

孟喜章句引出震一則中兮象注虞翻注引出震六則坤文言

家傳注剝象傳注○復象注又引震出二則履九二爻

第一李鼎祚集解引帝出乎震一則同人初六象注又引帝出震

一則豫象

齊乎巽崔憬有注

虞翻注引齊巽二則觀象傳注○繫

相見乎離崔憬有注

虞翻注引離見一則蹇象

致役乎坤崔憬有注

說言乎兌崔憬有注

戰乎乾崔憬有注

周易卦象集證卷三

虞翻注引戰乾一則繫上第侯果注引戰乎乾一則坤上

注

勞乎坎崔憬有注

成言乎艮崔憬有注

萬物出乎震鄭康成有注

易緯引萬物出震一則乾繫虞翻注引萬物出乎震一則

傳注又引萬物出震五則无妄象注兩引○離象傳注

震東方也虞翻有注

易緯引震東方也一則通卦又引震東方一則乾繫鄭康

成注引震東方一則明夷六虞翻注引震東方二則姤象

說卦第十崔憬探元引東方震一則坤象服虔左傳解詁

引震東方一則傳十五

齊乎巽鄭康成有注

巽東南也有注

易緯引巽東南也一則通卦又引巽東南一則乾鑿度又引

東南巽一則通卦又引巽東南一則傳注章昭國語

注引東南巽一則周語第

離也者明也虞翻有注南方之卦也虞翻

易緯引離南方之卦也一則乾鑿度鄭康成注引離南方之

卦一則離六二虞翻注引離明也一則屯象又引離明七

則屯六四爻注繫上比九五象注賁象傳注既濟九又

引離南方卦一則升象翟元義引離明一則虛嗑上鄭康

周易卦象集證 卷三

成易緯注引離南方之卦也一則乾鑿度

坤也者地也鄭康成有注

易緯引坤地一則乾坤鑿又引地坤二則乾坤鑿度鄭康

成注引坤地一則升象虞翻注引坤地六則復象傳注歸妹象傳注

節象傳注繫上第四章注九家集注引坤地一則

謙象傳注繫下第二章注李鼎祚周易集解引坤

地一則否九五

故曰致復乎坤鄭康成有注

兌正秋也虞翻有注

宋衷注引兌正秋一則鼎六五虞翻注引兌正秋一則說

第五

章注

故曰說言乎兌虞翻有注

戰乎乾鄭康成有注

乾西北之卦也鄭康成有注陸績

陸績述引乾西北之卦一則訟象

坎者水也鄭康成有注正北方之卦也虞翻有注勞卦也鄭康成

有注

易緯引坎水也一則通卦又引坎水一則乾坤鑿又引坎

北方之卦也一則乾鑿度上國語引坎水也二則晉語第

坎勞也一則晉語第荀爽注引坎水二則需九五爻注

成注引坎水也一則井象又引坎水二則家人六二爻注

注陸績述引坎水四則需六四爻注訟象注又引坎

周易卦象集證 卷三

正 方之卦一則訟象虞翻注引坎水也一則革象又引

坎水十三則屯象傳注需象注比初六爻注謙象

二爻注小過六五象注未濟象注繫上第一章注

繫上第八章注繫下第二章注說卦第十一章注

九家集注引坎水一則漢九五崔憬探元引坎水一則濟

九五盧氏注引坎水二則賁九三爻注侯果注引坎水一

則象注李鼎祚集解引坎水一則漸六四服虔字傳解

誼引水坎也一則昭九年又引坎水一則平傳注章昭國

語注引水坎也一則晉語第又引坎水一則上鄭康成易

緯注引坎北方一則稽覽圖宋均春秋緯注引坎水也一

則考異

故曰勞乎坎崔憬有注

艮東北之卦也虞翻有注

虞翻注引艮東北之卦一則象家注

故曰成言乎艮鄭康成有注

說卦傳第六章

終萬物始萬物者莫盛乎艮鄭康成有注

虞翻注引艮終萬物一則謙象注鄭康成易緯注引終萬物

始萬物莫盛乎艮一則乾鑿度下注

說卦傳第七章

乾健也虞翻有注

易緯引乾健一則乾坤鑿度上注虞翻注引健乾也二則大畜象傳注

傳注又引乾健一則乾象注崔價探元引乾健一則同人象注

周易卦象集證 卷三

鼎卦集解引乾健也一則乾象注

坤順也虞翻有注

易緯引坤順一則乾坤鑿度下注鄭康成注引坤順也一則豫象注

陸績述引坤順二則泰上六爻注虞翻注引坤順也一則說卦第

三章注又引順坤也一則觀象傳注又引坤順四則剝象傳注

注漸九三象注又引順坤一則臨象傳注杜預左傳集解引

坤順一則昭十二年傳注章昭國語注引坤順也一則晉語第

康成易緯注引坤順一則乾坤鑿度下注

震動也虞翻有注

易緯引震動一則乾坤鑿度上注春秋緯引震動一則元命苞

注引震動一則大壯象傳注鄭康成注引震動也二則豫象注

注又引震動一則頤象注陸績述引震動也一則說卦第

引震動一則豫象傳注虞翻注引震動也二則恆上六爻注

又引動震也三則隨象傳注○无妄象傳注○歸妹象傳注○

傳注○繫下第二章注又引動震二則解象傳注○玉肅注

引震動也一則繫上第三章注張璠集解引震動也一則恆上六

干寶注引震動一則益六三爻注九家集注引震動一則豐象

小過九章昭國語注引震動一則晉語第鄭康成易緯注

引震動一則通卦驗上注

巽入也虞翻有注

易緯引巽入也三則乾坤鑿度上三引陸績述引巽入也一則姤

注虞翻注引巽入一則繫下第二章注又引入巽一則復象注

周易卦象集證 卷三

坎陷也虞翻有注

京房章句引坎陷也一則坎象注劉表章句引坎陷也一則

離麗也虞翻有注

虞翻注引麗離也一則睽象傳注

艮止也虞翻有注

易緯引艮止也一則乾坤鑿度上注虞翻注引止艮也三則賁象

○大畜象傳注

兌說也虞翻有注

鄭康成注引兌說也一則隨象傳注虞翻注引兌說也一則兌

傳注又引說兌也八則履象傳注○隨象傳注○臨象傳注○

傳注○革象傳注
○歸妹象傳注

說卦傳第八章

乾為馬鄭康成本此句在下章○陸績有注

荀爽注引乾為馬一則繫下第虞翻注引乾為馬一則同

又引乾馬一則中孚六

坤為牛鄭康成本此句在下章

荀爽注引坤為牛一則繫下第虞翻注引坤為牛八則无

六三爻注○大畜六四爻注○睽六三爻注○姤上九爻注○萃象注○旅上九爻注○既濟九五爻注○繫下第

二章又引坤牛一則益六二爻注李鼎祚集解引坤為牛一則萃象

震為龍鄭康成本此句在下章

周易卦象集證卷三

荀爽注引震為龍一則繫下第虞翻注引震為龍二則下

第五章注○說服虔左傳解詁引震為龍一則傳十五鄭

康成易緯注引震為龍二則乾鑿度上又引震龍一則卦通

驗下又引龍一則同

巽為雞鄭康成本此句在下章○九家有注

春秋緯引巽為雞一則考異荀爽注引巽為雞一則繫下

章虞翻注引巽為雞一則中孚上翟元義引巽為雞一則九

坎為豕京房本豕作彘○鄭康成本此句在下章○九家有注

虞翻注引坎為豕四則大畜六五爻注○睽上九爻注

實注引坎為豕一則升九二九家集注引坎豕一則說卦

離為雉鄭康成本此句在下章

虞翻注引離為雉二則鼎九三爻注○干寶注引離為雉

一則旅六五

艮為狗鄭康成本此句在下章○九家有注

虞翻注引艮為狗一則說卦第十

兌為羊鄭康成本此句在下章○陸績有注

孟喜章句引兌為羊一則夫九五荀爽注引兌羊一則大

九四虞翻注引兌為羊三則夫九四爻注○歸妹上六

元義引兌為羊一則巽六四崔憬注引兌為羊一則四

周易卦象集證卷五

則大壯九三象注服虔左傳解詁引兌為羊一則傳十五

鄭康成易緯注引兌為羊一則通卦驗

說卦傳第九章

乾為首鄭康成本此句在下章○陸績有注

易緯引乾為首一則乾坤鑿荀爽注引乾為首一則繫下

章鄭康成注引乾為首一則大畜上虞翻注引乾為首六

則晉上九爻注○姤上九爻注○既濟六二爻注○既九

家集注引乾為首一則漢九五李鼎祚集解引乾為首一

則革上六翟元義引乾首一則夫九三韋昭國語注引乾

坤為腹鄭康成本此句在下章○陸績有注

易緯引坤為腹二則乾坤變度上荀爽注引坤為腹二則乾坤變度下荀爽注引坤為腹三則比象注○大則繫下第二章注虞翻注引坤為腹三則畜九二爻注○大壯九四爻注九家集注引坤為腹一則明夷六章昭國語注引坤為腹一則鄭語第十六注鄭康成本此

易緯引震為足一則乾坤變度上荀爽注引震為足二則繫下第二章注虞翻注引震為足十四則履六三爻注○泰九二爻注○剝初六爻注○大過上六爻注○坎六四爻注○困九五爻注○鼎初六爻注○鼎九四爻注○震六二爻注○渙九二爻注○繫下第二章注又引震為足七則象初六爻注○章注○說卦第十一章注大有九四爻注○大過上六爻注○九家集注引震為足十則繫下第二章注崔憬探元引震為足一則夬九四象注李鼎

周易卦象集證 卷三 九
非集解引震為足二則夬九四象注○或說引震為足一則履六三爻注杜預左傳集解引震為足一則閏元年章昭國語注引震為足一則鄭語第十六注鄭康成易緯注引震為足二則乾變度下注通卦驗上注

巽為股鄭康成本此句在上章
荀爽注引巽為股一則繫下第二章注鄭康成注引巽為股二則明夷六二爻注宋衷注引巽為股一則姤初六爻注虞翻注引巽為股四則咸九三爻注○艮六二爻注又引巽股一則同人九三崔暉注引巽為股一則姤九三侯果注引巽為股一則履六三李鼎集解引巽為股一則姤九三韋昭國語注引巽為股一則鄭語第十六注鄭康成易緯注引巽為股一則

坎為耳鄭康成本此句在上章
荀爽注引坎為耳一則噬嗑上九爻注鄭康成注引坎為耳一則同虞翻注引坎為耳七則咸上六爻注○夬九四爻注○艮六二爻注○說卦第五章注又引坎耳二則旅上九象注○章注○說卦第十一章注鄭語第十六注鄭康成本此

離為目鄭康成本此句在上章
易緯引離目一則乾坤變度上鄭康成注引離為目三則頤象注○明夷六二爻注虞翻注引離為目五則屯上六象注○小畜注○頤六四爻注又引離目六則履六三爻注○夬九四象注○小過象注又引離目六則注○歸妹九二爻注○豐上六爻注又引離目六則注○九家集注引離為目二則屯上六爻注○說卦第十一章注

周易卦象集證 卷三 十
九二侯果注引離為目一則履六三李鼎集解引離為目二則觀六二象注杜預左傳集解引離為目一則豐上六爻注年傳章昭國語注引離為目一則鄭語第十六注鄭康成易緯注引離為目一則通卦驗上注

艮為手鄭康成本此句在上章
易緯引艮手一則乾坤變度上鄭康成注引艮為手三則大畜上九爻注○豐九三爻注虞翻注引艮為手二十一則坤六四爻注○繫下第二章注上九爻注○小畜九五爻注○泰初九爻注○噬嗑象注○无妄六二爻注○大畜六四爻注○坎上六爻注○咸九三爻注○遯六二爻注○晉六二爻注○益上九爻注○萃初六爻注○萃六二爻注○井象注○艮九三爻注○巽六四爻注○兌上六爻注○又引艮手七則象初六爻注○隨上六爻注○觀象傳注○旅初六象注○簡象傳注○中孚九五爻注○小過上六爻注

干寶注引艮爲手一則族六五九家集注引艮爲手三則
屯上六爻注○繫下第二章注兩引章昭國語注引艮爲手一則鄭語第
康成易緯注引艮爲手一則乾鑿度又引艮手一則上
兌爲口鄭康成本此句
在上章有注

易緯引兌口一則乾鑿度虞翻注引兌爲口十則乾文音
九二爻注○奉上六爻注○臨六三爻注○離六五爻注
○勝上九爻注○困象傳注○歸妹六五爻注○繫上第
十二章注○繫又引兌口五則需象注○臨象注○姤九
下第二章注○九家集注引兌爲口一則離九三李鼎祚集解引
兌爲口二則睽六五象注○或說引兌爲口一則頤象陳
欽左氏說引兌爲口一則哀十四章昭國語注引兌爲口
一則鄭語第鄭康成易緯注引兌爲口一則乾鑿度

說卦傳第十章
乾天也故稱乎父崔憬
有注
易緯引乾天也四則乾坤鑿度上三又引天乾二則乾坤
引上兩左傳引乾天也一則莊二十虞翻注引乾天也一則
繫下第又引乾天九則履象注○臨象傳注○復象傳注
六章注○繫上第四章注○鼎象傳注○歸妹象傳注○節
象傳注○繫下第一章注又引乾稱父一則繫下第
九家集注引乾天也一則乾象章昭國語注引乾天也一
則周語第

坤地也故稱乎母陸績有注
有注
易緯引坤母一則乾坤鑿虞翻注引坤地也一則繫下第
又引坤稱母一則繫下第干寶注引坤地也一則序卦九

家集注引坤地也一則坤象章昭國語注引坤地也一則
周語第
震一索而得男故謂之長男馬融有注○陸績
鄭康成注引震長男一則恆象陸績述引震長男一則歸
家虞翻注引震長男一則說卦第章昭國語注引震一索
而得男一則晉語第
巽一索而得女故謂之長女陸績
鄭康成注引巽長女一則恆象陸績述引巽長女一則說
本章虞翻注引巽長女一則姤象
坎再索而得男故謂之中男陸績
鄭康成易緯注引坎中男一則乾鑿度
則下注

離再索而得女故謂之中女陸績
陸三索而得男故謂之少男陸績
陸績述引艮少男二則咸象注
兌三索而得女故謂之少女陸績
陸績述引兌少女三則咸象注○歸妹象
說卦傳第十一章
乾爲天鄭康成有注
有注
荀爽注引乾天一則繫下第鄭康成注引乾爲天四則同人
象注○小畜上九爻注繫下第虞翻注引乾爲天二十則乾文音
○繫下第二章注兩引豫象傳注○隨象傳注○蠱象傳注○无
妄象傳注○大畜上九爻注○恆象傳注兩引○家人象
傳注○睽象傳注○姤九五爻注○革象傳注○豐象傳
注○兌象傳注○中孚象傳注○中孚上九爻注○繫下

則周語第
三注
家集注引坤地也一則坤象章昭國語注引坤地也一則
周語第
震一索而得男故謂之長男馬融有注○陸績
鄭康成注引震長男一則恆象陸績述引震長男一則歸
家虞翻注引震長男一則說卦第章昭國語注引震一索
而得男一則晉語第
巽一索而得女故謂之長女陸績
鄭康成注引巽長女一則恆象陸績述引巽長女一則說
本章虞翻注引巽長女一則姤象
坎再索而得男故謂之中男陸績
鄭康成易緯注引坎中男一則乾鑿度
則下注

則周語第
三注
家集注引坤地也一則坤象章昭國語注引坤地也一則
周語第
震一索而得男故謂之長男馬融有注○陸績
鄭康成注引震長男一則恆象陸績述引震長男一則歸
家虞翻注引震長男一則說卦第章昭國語注引震一索
而得男一則晉語第
巽一索而得女故謂之長女陸績
鄭康成注引巽長女一則恆象陸績述引巽長女一則說
本章虞翻注引巽長女一則姤象
坎再索而得男故謂之中男陸績
鄭康成易緯注引坎中男一則乾鑿度
則下注

則周語第
三注
家集注引坤地也一則坤象章昭國語注引坤地也一則
周語第
震一索而得男故謂之長男馬融有注○陸績
鄭康成注引震長男一則恆象陸績述引震長男一則歸
家虞翻注引震長男一則說卦第章昭國語注引震一索
而得男一則晉語第
巽一索而得女故謂之長女陸績
鄭康成注引巽長女一則恆象陸績述引巽長女一則說
本章虞翻注引巽長女一則姤象
坎再索而得男故謂之中男陸績
鄭康成易緯注引坎中男一則乾鑿度
則下注

則周語第
三注
家集注引坤地也一則坤象章昭國語注引坤地也一則
周語第
震一索而得男故謂之長男馬融有注○陸績
鄭康成注引震長男一則恆象陸績述引震長男一則歸
家虞翻注引震長男一則說卦第章昭國語注引震一索
而得男一則晉語第
巽一索而得女故謂之長女陸績
鄭康成注引巽長女一則恆象陸績述引巽長女一則說
本章虞翻注引巽長女一則姤象
坎再索而得男故謂之中男陸績
鄭康成易緯注引坎中男一則乾鑿度
則下注

第二章注兩引。杜預左傳集解引乾為天一則傳二十五年傳

繫下第六章注。鄭康成易緯注引乾為天三則乾元序制記。是類謀。坤靈圖。

為圓宋衷有注

虞翻注引乾圓二則婦九五爻注。說卦本章注。

為君陸績有注。虞翻有注。

易緯引乾為君一則通卦驗下。鄭康成注引乾為君三則。夫象。鼎初六爻注。虞翻注引乾為君六則。復上六爻注。華九。繫下第二章注。歸妹六五爻注。杜預左傳集解引乾為君一。繫上第八章注。序卦下注。鄭康成易緯注引乾為君二則。通卦驗上注。則傳注。鄭康成易緯注引乾為君二則。是類謀注。

為父虞翻有注

易緯引乾為父二則乾坤靈度下。鄭康成注引乾為父一。通卦驗下。

周易卦象集證 卷三

繫下第二章注。虞翻注引乾為父六則傳注。繫上第一章注。第八。章注。序卦下注。

為玉崔憬有注

易緯引乾為玉一則通卦驗下。荀爽注引乾為玉一則。繫下第二章注。宋衷注引乾為玉一則。繫上九。杜預左傳集解引乾為玉一則。莊二十二。年傳注。

為金崔憬有注

易緯引乾為金一則通卦驗下。荀爽注引乾為金一則。繫下第二章注。又引乾金一則。鄭康成注引乾金一則。鼎象。虞翻注。引乾為金六則。鼎初六爻注。繫上第八章注。說卦本章注。又引乾金二則。繫上第一章注。九家集注引乾為金。

一則繫下第二章注。又引乾金一則。鼎象。杜預左傳集解引乾為金一則。年傳注。鄭康成易緯注引乾為金一則。乾鑿度。下注。

為寒崔憬有注

易緯引乾為寒一則通卦驗下。虞翻注引乾為寒二則。坤文言。下第五。鄭康成易緯注引乾為寒一則。乾鑿度。下注。

為冰崔憬有注

易緯引乾為冰一則通卦驗下。鄭康成易緯注引乾為冰一則。通卦驗。下注。

為大赤虞翻有注。崔憬有注。

崔憬探元引乾為大赤一則坤文言。李鼎祚集解引乾為大赤一則。困九二。交注。

為良馬虞翻有注

虞翻注引乾為良馬一則大畜九三。交注。

為老馬九家有注

為瘠馬京房本瘠作柴。有注。荀爽本瘠作柴。有注。鄭康成有注。王虞有注。

為駁馬宋衷本駁作駁。有注。王虞有注。崔憬有注。

為木果宋衷有注

坤為地虞翻有注

荀爽注引坤為地一則繫下第二章注。鄭康成注引坤為地五則。謙象注。觀象注。損象注。陸績述引坤為地一則。剝象。虞。注。繫下第二章注。兩引陸績述引坤為地一則。注。剝象。虞。翻注引坤為地十則。豫象傳注。兩引。坎象傳注。離象。傳注。八。章注。繫下第二章注。服虔左傳解詁引坤為地。

為瘠馬京房本瘠作柴。有注。荀爽本瘠作柴。有注。鄭康成有注。王虞有注。

為駁馬宋衷本駁作駁。有注。王虞有注。崔憬有注。

為木果宋衷有注

坤為地虞翻有注

荀爽注引坤為地一則繫下第二章注。鄭康成注引坤為地五則。謙象注。觀象注。損象注。陸績述引坤為地一則。剝象。虞。注。繫下第二章注。兩引陸績述引坤為地一則。注。剝象。虞。翻注引坤為地十則。豫象傳注。兩引。坎象傳注。離象。傳注。八。章注。繫下第二章注。服虔左傳解詁引坤為地。

翻注引坤為地十則豫象傳注。兩引。坎象傳注。離象。傳注。八。章注。繫下第二章注。服虔左傳解詁引坤為地。

服虔左傳解詁引坤為地。

服虔左傳解詁引坤為地。

一則宣十二年傳注鄭康成易緯注引坤為地三則通卦驗上注

注兩

為母陸績有注

易緯引坤為母一則乾坤鑿度下虞翻注引坤為母四則九

注○晉六二爻注○小過六二爻注○繫下第八章注杜預左傳集解引坤為母一

則傳注

為布崔暹有注

荀爽注引坤為布一則繫下第二章注杜預左傳集解引坤為布

一則莊二十二年傳注

為釜

荀爽注引坤為釜一則繫下第二章注

周易卦象集證 卷三

為吝嗇京房本

虞翻注引坤為吝嗇二則頤六四爻注又引坤吝嗇一則

損象

為均鄭康成有注

為子母牛九家

鄭康成注引坤為子母牛一則鼎初六爻注

為大輿虞翻本

虞翻注引坤為大輿二則大有初九爻注

為文九家

虞翻注引坤為文二則乾文言注王肅注引坤為文一

則坤六五干寶注引坤為文一則坤六三韋昭國語注引

坤為文二則晉語第十注鄭康成易緯注引坤為文一

則乾鑿度

為眾虞翻有注

荀爽注引坤為眾二則復上六爻注鄭康成注引坤為眾

二則豫象注陸績述引坤眾一則師象虞翻注引坤為

眾六則師象傳注○豫九四爻注○晉象注○又引坤眾

二則萃象注○侯果注引坤為眾一則晉象服虔左傳解

誼引坤為眾一則宣十二年傳注杜預左傳集解引坤為眾一則

為柄崔暹有注

鄭康成注引坤為柄一則繫下第七章注虞翻注引坤為柄一則

周易卦象集證 卷三

其於地也為黑崔暹有注

震為雷虞翻有注

易緯引雷震三則乾坤鑿度左傳引震為雷一則信十五

國語引震雷二則晉語第十荀爽注引震為雷二則繫下第二章注

兩又引雷震一則屯象鄭康成注引震為雷四則豫象注

注○益象注 又引震雷一則說卦第五陸績述引震雷一則

解象虞翻注引震為雷一則說卦本又引震雷三則屯象

○巽九五爻注 劉瓛義疏引震為雷一則繫上九家集

注引震為雷一則隨象崔憬探元引震雷一則豫象服虔

左傳解誼引震為雷一則宣十二年傳注杜預左傳集解引震為

雷一則舊十五年傳注韋昭國語注引震為雷二則晉語第十鄭

康成易緯注引震為雷一則是類又引震雷一則坤靈

為龍鄭康成有注云龍讀為虯○虞翻本龍作虯有注○干寶本龍作虯有注

虞翻注引震駢一則說卦本章注

為元黃虞翻有注

虞翻注引震為元黃一則歸妹象傳注

為專鄭康成本專作專○虞翻本專作專有注○王肅本有注○姚信本專作專有注○干寶本專作專有注

虞翻注引震為專一則說卦本章又引震專一則繫下第五章注

為大塗鄭康成有注○王廣有注○崔憬有注

鄭康成注引震為大塗一則隨初九虞翻注引震為大塗

四則履九二爻注○睽九二爻注繫李鼎祚集解引震

周易卦象集證卷三

為大塗一則同人初九象注

為長子虞翻有注

鄭康成注引震為長子二則雜九四爻注虞翻注引震為

長子二則鼎初六爻注○又引震長子二則蒙九二爻注

注服虔左傳解詁引震為長子一則宣十二鄭康成易緯

注引震為長子二則通卦驗上注○坤靈圖注

為決躁崔憬有注

虞翻注引震為決躁一則繫下第十二章注

為蒼竹九家有注

為蒼葦鄭康成有注○九家有注

其於馬也為善鳴虞翻有注

虞翻注引震善鳴一則豫初六姚信注引震為善鳴一則

為鼻足京房本鄭作朱有注○荀爽本鼻作朱有注○虞翻有注

為作足虞翻有注

虞翻注引震為馬作足一則屯六二韋昭國語注引震作

足一則晉語第十注

為的顛孟喜本的作助又作時說卦本

虞翻注引震的顛一則說卦本

其於稼也為反生鄭康成有注○宋衷有注○陸績有注

鄭康成易緯注引震於稼為反生一則通卦驗下注

其究為健虞翻有注為蕃鮮虞翻

周易卦象集證卷三

虞翻注引震究為蕃鮮一則巽九五爻注

巽為木宋衷有注

荀爽注引巽木二則井象傳注鄭康成注引巽為木六則

觀象注○大畜六四爻注○損象注○又引巽木二則升象

井象注○繫下第二章注兩引○巽九二虞翻注引巽為木七

則无妄九五爻注○漸六四爻注○旅上九又引巽木六

則剝象傳注○益象傳注○姤初六爻注○繫上干寶注

引巽為木一則旅六五九家集注引巽為木一則繫下第

侯果注引巽為木一則旅上九李鼎祚集解引巽為木二

則否初六象注○又引巽木四則否九五爻注○大過象

象旅九四象注○又引巽為木一則昭二十服虔左傳解詁

注買達左傳解詁引巽為木一則年傳注

象買達左傳解詁引巽為木一則年傳注

象買達左傳解詁引巽為木一則年傳注

引巽為木一則莊二十二又引巽木一則隱五年鄭康成
易緯注引巽為木二則通卦驗下

為風陸績
有注

易緯引巽風一則乾坤鑿又引風巽二則乾坤鑿度荀爽

注引巽為風二則繫下第二鄭康成注引巽為風五則同人

○益象注○中孚象注 又引巽風一則說卦第

引巽為風一則姤初六虞翻注引巽為風一則繫下第

引巽風四則繫下第七章注○說卦本章注○侯果注引

巽為風一則旅上九服虔左傳解詁引巽為風一則莊二

年傳 杜預左傳集解引巽為風二則僖十五年傳注又引

巽風一則襄二十五鄭康成易緯注引巽為風二則乾

注○是類謀注又引巽風二則通卦驗下

為長女荀爽有注

杜預左傳集解引巽為長女一則昭元年

為繩直翟元有注

李鼎祚集解引巽為繩直一則坎上六

為工荀爽有注

為白虞翻有注

虞翻注引巽為白五則履九二交注○賁上九交注○大

又引巽白一則雜卦鄭康成易緯注引巽為白一則通卦

為長崔憬有注

虞翻注引巽為長一則大壯上又引巽長一則長六二九
家集注引巽為長一則繫下第鄭康成易緯注引巽為長

一則通卦驗又引巽長一則上

為高虞翻
有注

虞翻注引巽為高九則蒙上九交注○同人九三交注○

注○升六五交注○漸九三交注○賁象傳注○升象

○旅上九交注○中孚上九交注 又引巽高一則十二

為進退荀爽有注

鄭康成注引巽為進退五則離九四交注○恆九三交注○

豐九三 又引巽進退一則賁六四宋衷注引巽為進退一

則姤初六虞翻注引巽為進退八則觀象傳注○觀六三

周易卦象集註卷三

大壯上六交注○益上九交注○姤初六 干寶注引巽為

進退一則旅六五鄭康成易緯注引巽為進退一則乾

為不果荀爽有注

為臭虞翻有注○王肅

李鼎祚集解引巽為臭一則繫下第

其於人也為寡髮馬融本寡作宣有注○鄭康成本寡

鄭康成易緯注引巽為寡髮一則通卦驗

為廣頰鄭康成本廣作

為多白眼虞翻有注

虞翻注引巽多白眼一則小畜九

為近利市三倍虞翻注

虞翻注引巽為近利市三倍三則注復象注○兌九四爻

其究為躁卦虞翻注

虞翻注引巽其究為躁卦一則章注說卦本又引巽究為躁卦

三則巽九五爻注兩引

坎為水宋衷注

鄭康成注引坎為水三則井九二爻注○漸九虞翻注引

坎為水三則觀象傳注○渙象傳注王肅注引坎為水一

則未濟李鼎祚集解引坎為水一則象注劉歆左傳說引

坎為水一則昭八年服虔左傳說引坎為水三則僖十

周易卦象集證卷三

韋昭國語注引坎為水一則晉語第鄭康成易緯注引坎

為水三則乾鑿度下注○是類

為溝瀆虞翻注

易緯引坎為溝瀆一則通卦

為隱伏虞翻注

鄭康成注引坎為隱伏一則萃象虞翻注引坎為隱伏四

則訟九二爻注○艮象注○又引坎隱伏一則同人九

引隱伏坎二則豐上六爻注王肅注引坎為隱伏一則

未濟宋均春秋緯注引坎為隱伏一則考異

為矯輮京房本作柔○馬融本與今本同○荀爽本輮作輮

本與今本同○王肅本與今本同○王廣本輮作柔

虞翻注引坎為矯輮一則渙九二

為弓輪虞翻注信本輪作倫

其於人也為加憂虞翻注

虞翻注引坎為加憂一則說卦本

為心病虞翻注

為耳痛

為血卦

李鼎祚集解引坎為血卦一則需六四

為赤李鼎祚

其於馬也為美脊宋衷

為亟心荀爽本亟作極有注○王肅

周易卦象集證卷三

為下首荀爽

為薄蹄九家

為曳宋衷

宋衷注引坎曳一則既濟初虞翻注引坎為曳五則履六

歸妹初九爻注○歸妹九四爻注姚信注引坎為曳一

其於輿也為多眚虞翻本輿作車有注

虞翻注引坎為車多眚一則師六二又引坎為多眚一則

章注說卦本又引坎多眚一則既濟九

為通虞翻注

虞翻注引坎為通八則同人象注○井象傳注○井象注

傳注○節初九象注 干寶注引坎通一則象注
○繫下第七章注 鄭康成有注 為月 虞翻有注

易緯引坎為月一則乾繫 又引月坎一則度上 荀爽注

引坎為月三則 乾文言注○繫下 又引坎月二則 謙象傳

上第六 鄭康成注引坎為月二則 困象注○既 虞翻注引

坎為月八則 豫象傳注○離象傳注○恆象傳注○卷象

章注○說 又引坎月二十則 小畜上九爻注○賁象傳注○恆

卦本章注○大壯象傳注○蹇象傳注○萃象傳注○革象

象傳注○歸妹象注○歸妹象傳注○歸妹九四爻注○歸妹

六五爻注○繫上第二章注○繫上第九章注○崔憬探

元引坎為月一則 既濟九 服虔左傳解詁引坎為月一則

傳十五 鄭康成易緯注引坎為月二則 通卦驗上注

年傳注 鄭康成易緯注引坎為月二則 坤靈圖注

為盜 虞翻 有注

鄭康成注引坎為盜一則 繫下第 虞翻注引坎為盜五則

小畜上九爻注○既濟六二爻注○既 又引坎盜二則 九

濟六四爻注○繫下第八章注兩引 既濟六 九家集注引

三爻注○艮 王肅注引坎為盜一則 二爻注 賈六四

九三象注 李鼎祚集解引坎為盜一則 象注

坎為盜一則 繫下第 李鼎祚集解引坎為盜一則 象注

其於木也為堅多心 有注 虞翻

虞翻注引坎多心一則 坎上六 李鼎祚集解引坎於木而

多心一則 坎上六 又引坎木多心一則 困初六 又引坎多

心一則 坎上六 又注

離為火 崔憬 有注

易緯引離火一則 度下 乾坤鑿 又引火離一則 度上 春秋緯

引火離三則 元命包 左傳引離為火二則 傳十五年傳荀

爽注引離火三則 需九五爻注○鼎 鄭康成注引離為火

三則 同人象注○離六二 又引離火二則 家人六二爻注○

陸績述引離為火二則 大有象注○又引離火一則 說卦

章 虞翻注引離為火四則 革象傳注○旅九三爻注○旅

又引離火五則 小畜九三爻注○大有初九爻注○節上

章 王肅注引離為火一則 賁象 崔憬探元引離火一則 濟

九五 侯果注引離為火一則 旅上九 李鼎祚集解引離火

一則 履六三 或說引離火一則 說卦本 劉歆左傳說引離

為火一則 昭八年 服虔左傳解詁引離為火三則 年傳注

引杜預左傳集解引離為火三則 同 鄭康成易緯注引離

為火一則 下注 又引離火二則 乾鑿度下注○

為日 荀爽 有注

易緯引離為日一則 乾鑿 又引日離二則 乾坤鑿度 荀爽

注引離為日四則 乾文言注○繫下第一章 又引離日三

則 謙象傳注○渙象傳 鄭康成注引離為日五則 賁象注

注○萃象注○困象注 陸績引離為日一則 大有 虞翻注

注○既濟九五爻注 陸績引離為日一則 象注 虞翻注

引離為日二十則 乾九三爻注○訟上九爻注○豫象傳

九三爻注○離象傳注○恆象傳注○解象傳注○益象

傳注○革象注○革象注○震六二爻注○豐初九爻注

既濟六四爻注○繫下第八章注○說卦第五章注○又引

離日二十七則 乾文言注兩引○需象注○小畜上九爻

咸象傳注○恆象傳注○歸妹象傳注○歸妹九四爻注○歸妹

傳注○革象注○歸妹象傳注○歸妹九四爻注○歸妹

注 鄭康成身緯注引艮為山六則謙象注○巽上九爻注

井九二爻注 陸績述引艮為山二則初六爻注○旅虞翻注

引艮為山十二則屯六三爻注○蒙象注○蒙上九爻注

注○坎象傳注○遯象注○隨上六爻注○賁六五爻注

初六爻注○漸九三爻注○說卦本章注○漸又引艮山六則

成象注○困六三爻注○需六二爻注○漸九 王肅注引

五爻注○繫上第一章注○繫下第二章注

艮為山一則賁象注 九家集注引艮為山一則繫下第二章注又引

艮山一則謙象注 侯果注引艮為山一則蒙象注又引艮山一

則否九五 李鼎祚集解引艮為山二則解上六爻注○杜

預左傳集解引艮為山四則莊二十二年傳注○僖十五年

章昭國語注引艮山一則晉語第十 鄭康成身緯注引艮為

山五則乾鑿度下注兩引○通卦 又引艮山一則乾鑿度下注

周易卦象集證 卷三 毛

為徑路 鄭康成有注○虞翻

鄭康成注引艮為徑路一則大畜上九爻注 又引艮為徑路二則

厥九二爻注○繫下第二章注

為小石 陸績

春秋緯引艮為小石一則說題 鄭康成注引艮小石一則

旅初六 鄭康成身緯注引艮為小石一則上注

為門闕 虞翻

虞翻注引艮為門闕一則困六三 李鼎祚集解引艮為門

闕三則觀六二象注○艮象 鄭康成身緯注引艮闕一則

為闔寺 宋衷

虞翻注引艮闔寺一則中孚九二爻注 李鼎祚集解引艮為闔寺

一則旅六二

為指 鄭康成本指上有

虞翻注引艮為指三則初六二爻注○咸初六

為狗 虞翻本狗

虞翻注引艮為狗一則隨上六爻注 又引艮狗一則說卦本

為鼠 虞翻

為黔喙之屬 孟喜本無之屬二字○馬融有注○鄭康成

侯果注引艮為黔喙一則二象注 鄭康成身緯注引艮為

禽喙之屬一則乾鑿度

周易卦象集證 卷三 毛

其於木也為堅多節 虞翻本無

鄭康成注引艮於木為多節一則坎上六爻注 鄭康成身緯注

引艮為木多節一則乾鑿度

兌為澤 宋衷有注○虞翻有注

易緯引澤兌三則乾坤鑿度 荀爽注引兌為澤一則繫下

章又引兌澤一則中孚象 鄭康成注引兌為澤五則咸象

損象注○鼎象注 虞翻注引兌澤四則蒙六三爻注○履

章注○繫下 九家集注引兌為澤一則繫下第二章注 又引兌澤

二則隨象注 姚規注引兌為澤一則大有 服虔左傳解

誼引兌為澤二則傳十五年傳注 杜預左傳集解引兌

為澤三則傳二十五年傳注 鄭康成身緯注引

兌為澤一則是類又引兌澤一則通卦驗

為少女虞翻有注

虞翻注引兌為少女一則大過九二爻注

為巫虞翻有注

為口舌虞翻有注

虞翻注引兌為口舌咸上六爻注繫李鼎祚集解下第十二章注或說引兌為口舌三則頤象注

引兌為口舌一則謙上六爻注或說引兌為口舌三則頤象注

為毀折虞翻有注

鄭康成注引兌為毀折一則恆九三爻注虞翻注引兌為毀折大壯象注鄭康成易緯注引兌毀折一則通卦驗

為附決虞翻有注

周易卦象集證

卷三

兌

鄭康成注引兌為附決一則離九四爻注鄭康成易緯注引兌

附決一則通卦驗

其於地也為剛鹵虞翻有注

虞翻注引兌剛鹵一則履象注鄭康成易緯注引兌為剛鹵

一則通卦驗

為妾虞翻有注

虞翻注引兌為妾二則遯九三爻注鼎初六爻注

為羊鄭康成本羊作陽有注

虞翻注引兌羔一則說卦本章注

附鄭康成本說卦傳第十一章

巽為墨在第四節為繩直之後

鄭康成注引巽為墨一則說卦本章注

附陸績本說卦傳第十一章

乾為龍在節之末

陸績述引乾為龍一則說卦第八章注

附九家本說卦傳第十一章

為龍在節之末

為直在節之末

為衣在節之末

為言在節之末

為化在節之末

為述在節之末

周易卦象集證

卷三

坤

九家集注引坤為化一則同人九五爻注

九家集注引坤為述一則坤象注

為方在節之末

為囊在節之末

為裳在節之末

為黃在節之末

為帛在節之末

為漿在節之末

為王或作玉在節之末

為鴻在節之末

為鼓節之末

為楊節之末

為鶴節之末

為宮節之末

為律節之末

為可節之末

為棟節之末

為叢棘節之末

九家集注引坎為叢棘一則坎上六爻注

為孤節之末

為蒺藜節之末

周易卦象集證

卷三

三

為桎節之末

為牝牛節之末

為鼻節之末

為虎節之末

為狐節之末

為常節之末

為輔類節之末

周易卦象集證卷三終

中書書院藏書

周易互體詳述自序

春秋時列國卜筮必據互卦以與正卦相參蓋即古太卜所掌之占法而說卦所謂分陰分陽迭用柔剛者也繫下第九章云若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備又云二與四同功而異位三與五同功而異位說者謂即指內外兩互而言則是互體之法其來遠矣顧統言之則皆曰互體而析言之則其法亦各不同申尋釋古注中之所言者反覆以求其條貫而知互體之例其別有九固不得一概而視之也鄭氏蒙象注云互體震同人象注云卦體有異恆九二爻注云互體為乾困象注云互體離此二三四三畫互卦之法也鄭氏觀象注云互體有艮大畜六四爻注云互體震離九四爻注云又互體兌損象注云

周易互體詳述自序

互體坤此三四五三畫互卦之法也虞氏大畜九三爻注云謂二已變一至五體師象睽初九爻注云四動得位二至五體復豐初九爻注云五動體姤遇此中四畫互體之法也虞氏蠱六四爻注云四陰體大過本末弱无妄象傳注云體頤養象小過六二爻注云得正體姤遇象此下四畫互卦之法也虞氏大畜六五爻注云三至上體頤象豐上六爻注云三至上體大壯屋象兌象傳注云三至上體大過此上四畫互卦之法也虞氏豫象注云初至五體比象萃象傳注云五至初有觀象歸妹六二爻注云初至五體需象此下五畫互卦之法也虞氏蒙象傳注云二至上有頤養象大有九三爻注云二變得位體鼎象明夷上六爻注云謂三體師象此上五畫互卦之法也虞氏需九二

爻注云大壯震為言四之五震象半見訟初六爻注云三食舊

德震象半見小畜象注云需坎上變為陽坎象半見此兩畫互卦之法也鄭氏賁六四爻注云六四巽爻也萃象注云四木震爻五木坎爻二本離爻也并九二爻注云九二坎爻也九三艮爻也此一畫互卦之法也四畫五畫能互諸卦而三畫又為四畫五畫之本此正例也二畫僅互八卦而一畫又分二畫之餘此附例也用是定茲二例析為九門有互者必備載之而不厭其復如剝卦復卦之互體半是坤卦卦卦無互者必顯揭之而不慮其繁如乾卦坤卦卦卦有一畫之互體半象之有上下者必分列之而不忠其歧每卦之初與二為下半五與上為上半其今亦並爻等之屬乾坤者必首及之而不嫌其贅震坎艮三爻

周易互體詳述自序

兌三爻出於坤成書一卷名之曰周易互體詳述所收者全在互體而六畫大卦不錄焉宋人注大壯謂卦體似兌顧氏炎武之也然此又駁先儒所推者本於經文而先天圖說不取焉宋有不知言互體矣所推者本於經文而先天圖說不取焉如草廬圖是先有互體後有正體其謬不攻而自見矣蓋確守先哲之舊章而不屑後儒之新說耳至於拾鍾會王弼之唾餘而以互體為不必論此更師心自用之言而吾所不敢信也道光丁酉冬至日儀徵方申識

周易互體詳述卷四

儀徵方 申端齋學

三畫四畫五畫諸互

乾三三 上乾 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

坤三三 上坤 下坤 一三四互卦本 三四五互卦本

屯三三 上震 下坎 一三四互卦本 三四五互卦本

蒙三三 上艮 下坎 一三四互卦本 三四五互卦本

需三三 上乾 下坎 一三四互卦本 三四五互卦本

訟三三 上乾 下坎 一三四互卦本 三四五互卦本

師三三 上坤 下坎 一三四互卦本 三四五互卦本

比三三 上坤 下坎 一三四互卦本 三四五互卦本

小畜三三 上巽 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

履三三 上兌 下巽 一三四互卦本 三四五互卦本

泰三三 上乾 下坤 一三四互卦本 三四五互卦本

否三三 上坤 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

同人三三 上離 下離 一三四互卦本 三四五互卦本

大有三三 上乾 下離 一三四互卦本 三四五互卦本

互夫三三 上乾 下離 一三四互卦本 三四五互卦本

互姤三三 上乾 下離 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

周易互體詳述卷四

十一

互復三三 上乾 下坤 一三四互卦本 三四五互卦本

互解三三 上乾 下坤 一三四互卦本 三四五互卦本

互坤三三 上乾 下坤 一三四互卦本 三四五互卦本

互剝三三 上坤 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互剝三三 上坤 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互夫三三 上乾 下離 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

互睽三三 上離 下乾 一三四互卦本 三四五互卦本

周易互體詳述卷四

十二

明夷 ䷣ 上坤下離 畫中四互解 畫下五互比 畫上四互坎 畫下四互既 畫上四互復	晉 ䷢ 上坤下離 畫中四互蹇 畫下五互比 畫上四互旅 畫上四互未 畫上四互濟	大壯 ䷡ 上乾下震 畫中四互夫 畫下五互夫 畫上四互乾 畫上四互歸 畫上四互姤	遯 ䷠ 上艮下坤 畫中四互姤 畫下五互本 畫上四互漸 畫上四互乾 畫上四互乾	周易互體詳述 卷四 五	恆 ䷟ 上巽下震 畫中四互夫 畫下五互過 畫上四互乾 畫上四互歸 畫上四互姤	咸 ䷞ 上兌下艮 畫中四互姤 畫下五互過 畫上四互巽 畫上四互乾 畫上四互夫	離 ䷝ 上離下離 畫中四互過 畫下五互大 畫上四互家人 畫上四互睽 畫上四互睽	中四互頤 畫下五互蒙 畫上四互解 畫上五互屯 畫上四互蹇
--	---	--	---	----------------	---	---	--	--

家人 ䷤ 上巽下離 畫中四互未 畫下五互離 畫上四互濟 畫上四互睽 畫上四互睽	睽 ䷥ 上離下兌 畫中四互既 畫下五互離 畫上四互乾 畫上四互乾 畫上四互乾	蹇 ䷦ 上艮下坎 畫中四互未 畫下五互旅 畫上四互坎 畫上四互離 畫上四互離	解 ䷧ 上坎下震 畫中四互濟 畫下五互旅 畫上四互離 畫上四互離 畫上四互離	周易互體詳述 卷四 六	損 ䷨ 上艮下兌 畫中四互復 畫下五互臨 畫上四互乾 畫上四互乾 畫上四互乾	益 ䷩ 上巽下震 畫中四互剝 畫下五互頤 畫上四互坤 畫上四互復 畫上四互復	夬 ䷪ 上乾下兌 畫中四互乾 畫下五互乾 畫上四互乾 畫上四互乾 畫上四互乾	中四互豐 畫下五互師 畫上四互師 畫上四互離 畫上四互離 畫上四互離
--	---	---	---	----------------	---	---	---	---

震三三 上震 下震	鼎三三 上離 下巽	革三三 上兌 下離	井三三 上坎 下巽	周易互體詳述 卷四	困三三 上兌 下坎	升三三 上坤 下巽	萃三三 上兌 下坤	姤三三 上乾 下巽
互過大 一三四互艮 二四五互坎	互夬 一三四互乾 二四五互兌	互姤 一三四互巽 二四五互乾	互聯 一三四互兌 二四五互離	互家人 一三四互離 二四五互巽	互恆 一三四互兌 二四五互震	互觀 一三四互兌 二四五互震	互漸 一三四互艮 二四五互巽	互乾 一三四互乾 二四五互乾
上五互有 一三四互艮 二四五互坎	下四互夬 一三四互乾 二四五互兌	上五互過 一三四互巽 二四五互乾	下四互過 一三四互兌 二四五互離	下四互濟 一三四互離 二四五互巽	上五互臨 一三四互兌 二四五互震	上五互咸 一三四互兌 二四五互震	下四互剝 一三四互艮 二四五互巽	上四互乾 一三四互乾 二四五互乾
上四互聯 一三四互艮 二四五互坎	上四互夬 一三四互乾 二四五互兌	上四互夬 一三四互巽 二四五互乾	上四互既 一三四互兌 二四五互離	上四互過 一三四互離 二四五互巽	上四互復 一三四互兌 二四五互震	上四互過 一三四互兌 二四五互震	上四互過 一三四互艮 二四五互巽	上四互乾 一三四互乾 二四五互乾

兌三三 上兌 下兌	巽三三 上巽 下巽	旅三三 上離 下艮	豐三三 上離 下震	周易互體詳述 卷四	歸三三 上兌 下震	漸三三 上艮 下巽	艮三三 上艮 下艮	中四互蹇 一三四互坎 二四五互震
互家人 一三四互離 二四五互巽	互聯 一三四互兌 二四五互離	互革 一三四互巽 二四五互乾	互過大 一三四互巽 二四五互兌	互節 一三四互離 二四五互巽	互旅 一三四互離 二四五互震	互濟未 一三四互坎 二四五互離	互解 一三四互坎 二四五互震	互屯 一三四互坎 二四五互震
下四互聯 一三四互離 二四五互巽	下四互過 一三四互兌 二四五互離	下四互漸 一三四互巽 二四五互乾	下四互過 一三四互巽 二四五互兌	下四互豐 一三四互離 二四五互巽	下四互旅 一三四互離 二四五互震	下四互蹇 一三四互坎 二四五互離	下四互解 一三四互坎 二四五互震	下四互過 一三四互坎 二四五互震
上四互過 一三四互離 二四五互巽	上四互字 一三四互兌 二四五互離	上四互漸 一三四互巽 二四五互乾	上四互過 一三四互巽 二四五互兌	上四互豐 一三四互離 二四五互巽	上四互旅 一三四互離 二四五互震	上四互蹇 一三四互坎 二四五互離	上四互解 一三四互坎 二四五互震	上四互過 一三四互坎 二四五互震

乾 三三 乾上 乾下	半象 畫互	濟未 三三 中四 下五	既濟 三三 中四 下五	周易互體詳述 卷四	小過 三三 上震 下艮	中孚 三三 上巽 下兌	節 三三 上坎 下兌	渙 三三 上巽 下坎
九三兌下 九四兌下 九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	三四互離三 三四互坎三 三四互離三 三四互坎三	三四互離三 三四互坎三 三四互離三 三四互坎三	三四互巽三 三四互兌三	三四互震三 三四互艮三	三四互震三 三四互艮三	三四互震三 三四互艮三	三四互震三 三四互艮三
九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	三四互離三 三四互坎三	三四互離三 三四互坎三	三四互巽三 三四互兌三	三四互震三 三四互艮三	三四互震三 三四互艮三	三四互震三 三四互艮三	三四互震三 三四互艮三

比 三三 上坤 下坎	師 三三 上坤 下坎	訟 三三 上乾 下坎	需 三三 上乾 下坎	周易互體詳述 卷四	蒙 三三 上艮 下坎	屯 三三 上震 下坎	坤 三三 上坤 下坤
九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下
九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下	九二兌下 九二兌下

豫 上坤 下震 初六 六二 六三 六四 六五 上六	謙 上坤 下艮 初六 六三 九四 六五 上六	大有 上乾 下離 初九 九二 九三 九四 九五 上九	同人 上離 下乾 初九 六二 九三 九四 九五 上九	周易互體詳述 卷四 九四 六三 六二 初六 上六	否 上坤 下乾 初六 六三 六四 九五 上六	泰 上乾 下坤 初九 九二 九三 九四 九五 上九	履 上兌 下乾 初九 九二 九三 九四 九五 上九	畜 上乾 下巽 初九 九二 九三 九四 九五 上九
六二 六三 六四 六五 上六	六二 六三 六四 六五 上六	九二 九三 九四 九五 上九	九二 九三 九四 九五 上九	九四 六三 六二 初六 上六	六二 六三 六四 九五 上六	九二 九三 九四 九五 上九	九二 九三 九四 九五 上九	九二 九三 九四 九五 上九
六二 六三 六四 六五 上六	六二 六三 六四 六五 上六	九二 九三 九四 九五 上九	九二 九三 九四 九五 上九	九四 六三 六二 初六 上六	六二 六三 六四 九五 上六	九二 九三 九四 九五 上九	九二 九三 九四 九五 上九	九二 九三 九四 九五 上九

剝 上坤 下艮 初六 六二 六三 六四 六五 上六	賁 上離 下艮 初九 六二 六三 六四 六五 上六	噬嗑 上震 下離 初九 六二 六三 六四 六五 上六	觀 上坤 下巽 初六 六二 六三 六四 六五 上六	周易互體詳述 卷四 九四 六三 六二 初六 上六	臨 上兌 下坤 初九 六二 六三 六四 六五 上六	蠱 上巽 下艮 初六 九二 九三 九四 九五 上九	隨 上震 下兌 初九 六二 六三 六四 六五 上六
六二 六三 六四 六五 上六	六二 六三 六四 六五 上六	六二 六三 六四 六五 上六	六二 六三 六四 六五 上六	九四 六三 六二 初六 上六	六二 六三 六四 九五 上六	九二 九三 九四 九五 上九	六二 六三 六四 六五 上六
六二 六三 六四 六五 上六	六二 六三 六四 六五 上六	六二 六三 六四 六五 上六	六二 六三 六四 六五 上六	九四 六三 六二 初六 上六	六二 六三 六四 九五 上六	九二 九三 九四 九五 上九	六二 六三 六四 六五 上六

復 三三 上坤 下震
 初九 離 半上 三
 六二 艮 半下 三
 六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 六五 震 半上 三
 上六 震 半上 三

无妄 三三 上乾 下震
 初九 離 半下 三
 六二 坤 半下 三
 六三 坤 半下 三
 六四 坎 半下 三
 九五 坎 半下 三
 上六 巽 半上 三

畜 三三 上乾 下艮
 初九 兌 半下 三
 九二 兌 半下 三
 九三 離 半下 三
 九四 離 半下 三
 九五 巽 半上 三
 上六 巽 半上 三

頤 三三 上震 下艮
 初九 離 半下 三
 六二 艮 半下 三
 六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 九五 離 半上 三
 上六 離 半上 三

大過 三三 上巽 下兌
 初六 坎 半下 三
 九二 兌 半下 三
 九三 兌 半下 三
 九四 兌 半下 三
 九五 兌 半下 三
 上六 坎 半上 三

坎 三三 上坎 下坎
 初六 巽 半下 三
 九二 離 半下 三
 九三 離 半下 三
 九四 離 半下 三
 九五 巽 半上 三
 上六 巽 半上 三

離 三三 上離 下離
 初九 震 半下 三
 六二 震 半下 三
 六三 震 半下 三
 六四 坤 半下 三
 九五 兌 半上 三
 上六 兌 半上 三

卷四
 六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 六五 艮 半下 三
 上六 艮 半下 三

六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 六五 艮 半下 三
 上六 艮 半下 三

六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 六五 艮 半下 三
 上六 艮 半下 三

六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 六五 艮 半下 三
 上六 艮 半下 三

咸 三三 上兌 下艮
 初六 坤 半下 三
 九二 兌 半下 三
 九三 兌 半下 三
 九四 兌 半下 三
 九五 兌 半下 三
 上六 兌 半下 三

恆 三三 上震 下巽
 初六 坎 半下 三
 九二 兌 半下 三
 九三 兌 半下 三
 九四 兌 半下 三
 九五 兌 半下 三
 上六 兌 半下 三

遯 三三 上乾 下艮
 初六 坤 半下 三
 九二 兌 半下 三
 九三 兌 半下 三
 九四 兌 半下 三
 九五 兌 半下 三
 上六 兌 半下 三

大壯 三三 上乾 下震
 初九 兌 半下 三
 九二 兌 半下 三
 九三 兌 半下 三
 九四 兌 半下 三
 九五 兌 半下 三
 上六 兌 半下 三

晉 三三 上坤 下離
 初六 艮 半下 三
 九二 兌 半下 三
 九三 兌 半下 三
 九四 兌 半下 三
 九五 兌 半下 三
 上六 兌 半下 三

明夷 三三 上離 下坤
 初九 震 半下 三
 九二 兌 半下 三
 九三 兌 半下 三
 九四 兌 半下 三
 九五 兌 半下 三
 上六 兌 半下 三

家人 三三 上巽 下離
 初九 震 半下 三
 六二 震 半下 三
 六三 震 半下 三
 六四 震 半下 三
 九五 震 半下 三
 上六 震 半下 三

睽 三三 上兌 下離
 初九 乾 半下 三
 九二 乾 半下 三
 九三 乾 半下 三
 九四 乾 半下 三
 九五 乾 半下 三
 上六 乾 半下 三

卷四
 六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 六五 艮 半下 三
 上六 艮 半下 三

六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 六五 艮 半下 三
 上六 艮 半下 三

六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 六五 艮 半下 三
 上六 艮 半下 三

六三 艮 半下 三
 六四 艮 半下 三
 六五 艮 半下 三
 上六 艮 半下 三

9 101

41B

萃 上兌下坤 六三下 六二下 初六下 上九上 九五上	姤 上乾下巽 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	夬 上乾下兌 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	益 上震下巽 六二下 六三下 六四下 九五下 上六下	損 上兌下艮 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	解 上坎下震 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	蹇 上艮下坎 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	巽 上巽下艮 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	艮 上艮下艮 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	坎 上坎下坎 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	坤 上坤下坤 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	乾 上乾下乾 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	離 上離下離 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	震 上震下震 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	兌 上兌下兌 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

升 上坤下巽 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	困 上兌下坎 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	井 上巽下坎 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	革 上離下兌 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	鼎 上巽下離 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	震 上震下震 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	艮 上艮下艮 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	兌 上兌下兌 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	乾 上乾下乾 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	離 上離下離 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	坎 上坎下坎 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	坤 上坤下坤 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	巽 上巽下巽 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	震 上震下震 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	兌 上兌下兌 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	乾 上乾下乾 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	離 上離下離 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	坎 上坎下坎 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	坤 上坤下坤 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	巽 上巽下巽 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	震 上震下震 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	兌 上兌下兌 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	乾 上乾下乾 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	離 上離下離 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	坎 上坎下坎 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	坤 上坤下坤 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	巽 上巽下巽 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	震 上震下震 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	兌 上兌下兌 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下	乾 上乾下乾 九二下 九三下 九四下 九五下 上六下
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

漸 三三 上艮 初六 坤下 三三 六二 巽下 三三 九三 震下 三三 六四 震下 三三 九五 乾上 三三 九二 乾上 三三

歸 三三 上兌 初九 乾下 三三 九二 乾下 三三 六三 巽下 三三 六四 巽下 三三 九五 巽下 三三 上六 坤上 三三

豐 三三 上震 初九 震下 三三 六二 震下 三三 六三 巽下 三三 六四 巽下 三三 九五 巽下 三三 上六 坤上 三三

旅 三三 上艮 初六 坤下 三三 九三 震下 三三 九四 震下 三三 九五 乾上 三三 上六 坤上 三三

巽 三三 上巽 初六 坎下 三三 九二 坎下 三三 九三 震下 三三 九四 震下 三三 九五 乾上 三三 上六 坤上 三三

兌 三三 上兌 初九 乾下 三三 九二 乾下 三三 六三 巽下 三三 六四 巽下 三三 九五 巽下 三三 上六 坤上 三三

渙 三三 上坎 初六 巽下 三三 九二 巽下 三三 六三 巽下 三三 六四 坤下 三三 九五 乾上 三三 上六 坤上 三三

節 三三 上兌 初九 乾下 三三 九二 乾下 三三 六三 巽下 三三 六四 坤下 三三 九五 乾上 三三 上六 坤上 三三

周易互體詳述 卷四

七

屯 三三 上震 初九 乾下 三三 九五 乾下 三三 六二 離下 三三 六三 離下 三三 六四 離下 三三 上六 離上 三三

中 三三 上兌 初九 乾下 三三 九二 乾下 三三 六三 巽下 三三 六四 坤下 三三 九五 坤下 三三 上六 坤上 三三

小 三三 上艮 初六 坤下 三三 九三 震下 三三 九四 震下 三三 九五 乾上 三三 上六 坤上 三三

既濟 三三 上離 初九 震下 三三 六二 震下 三三 六三 巽下 三三 六四 巽下 三三 九五 巽下 三三 上六 坤上 三三

未濟 三三 上坎 初六 巽下 三三 九二 巽下 三三 九三 震下 三三 九四 震下 三三 九五 乾上 三三 上六 坤上 三三

乾 三三 上乾 初九 九二 九三 皆乾爻 九四 九五 上九 皆乾爻 九二 坎爻 三三 九三 艮爻 三三 上九 艮爻 三三

坤 三三 上坤 初六 六二 六三 皆坤爻 六四 六五 上六 皆坤爻 六二 離爻 三三 六三 離爻 三三 上六 離上 三三

交體 畫互一 初九 九二 九三 皆乾爻 九四 九五 上九 皆乾爻 九二 坎爻 三三 九三 艮爻 三三 上九 艮爻 三三

周易互體詳述 卷四

六

初九震爻三 六二離爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 九五坎爻三 上六兌爻三

蒙三三下坎
上艮

九二乾爻三 初六六三坤爻三
六四六五坤爻三

初六巽爻三 九二坎爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上九艮爻三

需三三下乾
上坎

初九九二乾爻三 六四坤爻三
九三九五乾爻三 上六坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 九三艮爻三

六四巽爻三 九五坎爻三 上六兌爻三

訟三三下坎
上乾

九二九四乾爻三 初六坤爻三
九五上九乾爻三 六三坤爻三

初六巽爻三 九二坎爻三 六三兌爻三

九四震爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

周易互體詳述

卷四

先

師三三下坤
上坎

九乾爻三 初六六二六坤爻三
五乾爻三 三六四上六坤爻三

初六巽爻三 九二坎爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上六兌爻三

比三三下坤
上坎

九乾爻三 初六六二六坤爻三
五乾爻三 三六四上六坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 九五坎爻三 上六兌爻三

小畜三三下乾
上巽

初九九二九乾爻三 六四坤爻三
三九五上九乾爻三 四坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 九三艮爻三

六四巽爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

履三三下兌
上乾

初九九二九乾爻三 六三坤爻三
四九五上九乾爻三 三坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 六三兌爻三

泰三三下乾
上坤

九四震爻三 九五坎爻三 上九艮爻三
初九九乾爻三 六四六坤爻三
二九三乾爻三 五上六坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 九三艮爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上六兌爻三

否三三下坤
上乾

九四九乾爻三 初六六三坤爻三
五上九乾爻三 二六三坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 六三兌爻三

九四震爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

同人三三下離
上乾

初九九三九乾爻三 六二坤爻三
四九五上九乾爻三 六一坤爻三

初九震爻三 六二離爻三 九三艮爻三

九四震爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

大有三三下乾
上離

初九九二九乾爻三 六三坤爻三
三九四上九乾爻三 五坤爻三

周易互體詳述

卷四

孚

初九震爻三 九二坎爻三 九三艮爻三

九四震爻三 六五離爻三 上九艮爻三

謙三三下艮
上坤

九乾爻三 初六六二六坤爻三
三乾爻三 四六五上六坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 九三艮爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上六兌爻三

豫三三下坤
上震

九乾爻三 初六六二六坤爻三
四乾爻三 三六五上六坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 六三兌爻三

九四震爻三 六五離爻三 上六兌爻三

隨三三下震
上兌

初九九九乾爻三 六二六坤爻三
四九五乾爻三 三上六坤爻三

初九震爻三 六二離爻三 六三兌爻三

九四震爻三 九二坎爻三 上六兌爻三

蠱 三三 上巽 九二九乾爻三 初六六坤爻三 四六五坤爻三

初六巽爻三 九二坎爻三 九三艮爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上九艮爻三

臨 三三 上坤 初九乾爻三 六三六四坤爻三 六五上六坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上六兌爻三

觀 三三 上巽 九五乾爻三 初六六二坤爻三 六三六四坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

噬 三三 上離 初九九乾爻三 六二六坤爻三 三六五坤爻三

初九震爻三 六二離爻三 六三兌爻三

九四震爻三 六五離爻三 上九艮爻三

賁 三三 上離 初九九乾爻三 六二六坤爻三 四六五坤爻三

初九震爻三 六二離爻三 九三艮爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上九艮爻三

剝 三三 上坤 九乾爻三 初六六二六坤爻三 三六四六五坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上九艮爻三

復 三三 上坤 初九乾爻三 六二六三六坤爻三 四六五上六坤爻三

初九震爻三 六二離爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上六兌爻三

无妄 三三 上乾 初九九四乾爻三 六二坤爻三 六三坤爻三 九五上九乾爻三

禱 九四震爻三 六二離爻三 六三兌爻三

九四震爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

畜 三三 上乾 初九九二乾爻三 六四坤爻三 六五坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 九三艮爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上九艮爻三

頤 三三 上震 初九乾爻三 六二六三坤爻三 六四六五坤爻三

初九震爻三 六二離爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上九艮爻三

過 三三 上巽 九二九三乾爻三 初六六坤爻三 九四九五乾爻三

初六巽爻三 九二坎爻三 九三艮爻三

九四震爻三 九五坎爻三 上六兌爻三

坎 三三 上坎 九二乾爻三 初六六三坤爻三 六四上六坤爻三

初六巽爻三 九二坎爻三 六三兌爻三

六四巽爻三 九五坎爻三 上六兌爻三

離 三三 上離 初九九三乾爻三 六二坤爻三 六五坤爻三

初九震爻三 六二離爻三 九三艮爻三

九四震爻三 六五離爻三 上九艮爻三

咸 三三 上兌 九三九乾爻三 初六六坤爻三 二上六坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 九三艮爻三

九四震爻三 九五坎爻三 上六兌爻三

恆 三三 上震 九二九四乾爻三 初六六坤爻三 五上六坤爻三

初六巽爻三 九二坎爻三 九三艮爻三

遊三三下艮
上乾
九四震爻三 六五離爻三 上六兌爻三
九五上九乾爻三 初六坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 九三艮爻三
九四震爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

初九九二乾爻三 六五坤爻三
九三九四乾爻三 上六坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 九三艮爻三
九四震爻三 六五離爻三 上六兌爻三

九四乾爻三 初六六二坤爻三
上九乾爻三 六三六五坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 六三兌爻三
九四震爻三 六五離爻三 上九艮爻三

初九乾爻三 六二六四坤爻三
九三乾爻三 六五上六坤爻三

初九震爻三 六二離爻三 九三艮爻三
六四巽爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

初九九二乾爻三 六二坤爻三
九四上九乾爻三 六五坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 六三兌爻三
九四震爻三 六五離爻三 上九艮爻三

九五乾爻三 初六六二坤爻三
初六巽爻三 六二離爻三 九三艮爻三
六四巽爻三 九五坎爻三 上六兌爻三

解三三下坎
上震
九四乾爻三 初六六二坤爻三
九四乾爻三 六五上六坤爻三

初六巽爻三 九二坎爻三 六三兌爻三
九四震爻三 六五離爻三 上六兌爻三

初九九二乾爻三 六三六五坤爻三
二上九乾爻三 四六五坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 六三兌爻三
六四巽爻三 六五離爻三 上九艮爻三

初九九二乾爻三 六二六四坤爻三
五上九乾爻三 三六四坤爻三

初九震爻三 六二離爻三 六三兌爻三
六四巽爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

初九九二九乾爻三 六坤爻三
三九四九五乾爻三 六坤爻三

初九震爻三 九二坎爻三 九三艮爻三
九四震爻三 九五坎爻三 上九艮爻三

九四乾爻三 初六六二坤爻三
九五乾爻三 六三上六坤爻三

初六巽爻三 六二離爻三 六三兌爻三
九四震爻三 九五坎爻三 上六兌爻三

九二乾爻三 初六六四坤爻三
初六巽爻三 六五上六坤爻三

六四巽爻三 六五離爻三 上六兌爻三
九二九乾爻三 初六六坤爻三
四九五乾爻三 三上六坤爻三

周易互體詳述

卷四

重

周易互體詳述

卷四

重

小三三上艮

九三 乾爻三

初六六二 坤爻三

初六巽爻三

六二離爻三

九三艮爻三

九四震爻三

六五離爻三

上六兌爻三

既濟三三上坎

初九九 乾爻三

六二六 坤爻三

三九五 乾爻三

四上六 坤爻三

九三艮爻三

初九震爻三

六二離爻三

九三艮爻三

未濟三三上坎

九二九 乾爻三

初六六 坤爻三

初六巽爻三

九二坎爻三

六三兌爻三

九四震爻三

六五離爻三

上九艮爻三

周易互體詳述

卷四

辛

周易卦變舉要目錄

說卦傳云觀變於陰陽而立卦是卦變之法傳之久矣然自來
講卦變者言人人殊多但執其一端而未述其全體甚至各尊
所聞而黨同伐異承學之士苦其說之渙散無統遂益眩惑而
莫識其源焉申嘗取周易經傳及漢儒舊注參伍攷訂以深求
其義例之所在竊謂其均有依據未可偏非也乾文言云六爻
發揮旁通情也陸績注云乾六爻發揮變動旁通於坤此旁通
之法所由昉也虞氏小畜象注云與豫旁通其他乾文言又云
反復其道復象云反復其道此反復之法所由昉也虞氏觀象
臨也漸象注繫下第二章云易之以書契蓋取諸夬虞注云履
云反成歸妹繫下第二章云易之以書契蓋取諸夬虞注云履
上下象易也大壯大過夫此三蓋取直兩象上下相易故俱言

周易卦變舉要 自序

易之此上下易之法所由昉也虞氏小畜象注云豫四之坤初
為復大畜象注云此萃五之復
二成臨惠氏棟易例下云豫者
復兩象易也萃者臨兩象易也說卦第六章云然後能變化既
成萬物也虞注云謂乾變而坤化此變化之法所由昉也左氏
十九年傳云在乾之姤又云坤
之剝說者皆以爲一爻之變化蹇六四爻辭云往蹇來連苟爽
注云欲往之三來還承五此往來之法所由昉也虞氏蠱象注
頤象注云五上易
位即往來之例也乾文言云雲行雨施天下平也苟注云乾升
於坤曰雲行坤降於乾曰雨施此升降之法所由昉也虞氏火
乾二五之坤離象注云坤
二五之乾即升降之例也是故六爻改易者爲旁通一爻改易
者爲變化則變化可附於旁通焉六爻移易者爲反復一爻移
易者爲往來則往來可附於反復焉六爻交易易者爲上下易一
爻交易易者爲升降則升降可附於上下易焉京房易傳以八宮

分統六十四卦以爻變之次第爲卦名之次第故變化門內
必兼及其宮第幾卦焉繫上第十一章云往來不窮謂之通苟
注云十二消息陰陽往來無窮已故往來門內必兼及陰陽之
消息焉虞氏繫下第九章注云乾六爻二四上非正坤六爻初
三五非正苟氏坤象傳注云乾二居坤五爲含坤五居乾二爲
宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大也故升降門內必兼及
當位不當位焉然則易之卦變其源流與本末固不可不辨矣
於是標其綱領分別部居可詳者則詳之如單舉上卦及單舉
下易固可不復贅述至於無反復無往來
者先後錯出不齊必須注明始爲清晰可略者則略之如焦
林備載四千九十六變然左氏所載占法一爻變者
居多故二爻三爻四爻五爻諸變無庸繁引之焉說之當從
者則遵之如本卦與旁通卦彼此升降焦
氏循易學言之最詳今全採之例之末一者則改之

周易卦變舉要 自序

如屯蒙頤大過坎離革鼎中孚小過俱自兩卦卦來而中孚小
過則又以兩爻往來蓋兼消與息之卦故有此變例也先儒或
改爲自入地卦來以乎成書一卷名之曰周易卦變舉要雖所
自案其例今皆正之成書一卷名之曰周易卦變舉要雖所
衍之圖多未出平前人之成法如旁通圖本於錢氏大昕潛研
堂集反復圖本於張氏惠言虞
氏潛然散者輯之使聚亂者理之使整闕者補之使完晦者揭
之使顯俾其端緒易明指歸易見此則區區裁定之苦心也若
夫不信卦變者焉於空談而不求實學妄言卦變者溺於俗說
而誤入歧途此則稍知漢易者類能力斥其非無待愚之辨論
也已道光丙申重九日儀徵方申識

周易卦變舉要卷五

儀徵方 申端齋學

旁通反復上下易請變

乾三三 上乾 下旁通坤三三 反復本卦 上下易本卦

旁通坤三三 反復本卦

坤三三 上坤 下旁通乾三三 反復本卦 上下易本卦

旁通乾三三 反復本卦

屯三三 上震 下旁通巽三三 反復本卦 上下易本卦

旁通巽三三 反復本卦

蒙三三 上艮 下旁通離三三 反復本卦 上下易本卦

旁通離三三 反復本卦

需三三 上坎 下旁通坤三三 反復本卦 上下易本卦

旁通坤三三 反復本卦

訟三三 上乾 下旁通離三三 反復本卦 上下易本卦

旁通離三三 反復本卦

師三三 上坤 下旁通離三三 反復本卦 上下易本卦

旁通離三三 反復本卦

比三三 上坤 下旁通乾三三 反復本卦 上下易本卦

旁通乾三三 反復本卦

小畜三三 上巽 下旁通坤三三 反復本卦 上下易本卦

旁通坤三三 反復本卦

履三三 上兌 下旁通艮三三 反復本卦 上下易本卦

旁通艮三三 反復本卦

周易卦變舉要 卷五

旁通謙三三 反復本卦 上下易本卦

泰三三 上坤 下旁通乾三三 反復本卦 上下易本卦

旁通否三三 反復本卦 上下易本卦

否三三 上乾 下旁通坤三三 反復本卦 上下易本卦

旁通泰三三 反復本卦 上下易本卦

同人三三 上離 下旁通坎三三 反復本卦 上下易本卦

旁通師三三 反復本卦 上下易本卦

大有三三 上乾 下旁通坤三三 反復本卦 上下易本卦

旁通比三三 反復本卦 上下易本卦

謙三三 上坤 下旁通兌三三 反復本卦 上下易本卦

旁通履三三 反復本卦 上下易本卦

周易卦變舉要 卷五

豫三三 上震 下旁通乾三三 反復本卦 上下易本卦

旁通畜三三 反復本卦 上下易本卦

隨三三 上震 下旁通巽三三 反復本卦 上下易本卦

旁通蠱三三 反復本卦 上下易本卦

蠱三三 上巽 下旁通震三三 反復本卦 上下易本卦

旁通隨三三 反復本卦 上下易本卦

臨三三 上坤 下旁通艮三三 反復本卦 上下易本卦

旁通遯三三 反復本卦 上下易本卦

觀三三 上巽 下旁通乾三三 反復本卦 上下易本卦

旁通壯三三 反復本卦 上下易本卦

噬嗑三三 上離 下旁通巽三三 反復本卦 上下易本卦

旁通井三三 反復賁三三 上下易豐三三

賁三三 上離 下艮 卦 旁通坎三三 反復本 卦 上旁通兌三三 反復震三三

旁通困三三 反復噬三三 上下易旅三三

剝三三 上坤 下艮 卦 旁通乾三三 反復本 卦 上旁通兌三三 反復震三三

旁通夬三三 反復復三三 上下易謙三三

復三三 上坤 下震 卦 旁通巽三三 反復艮三三 卦 上旁通乾三三 反復本 卦

旁通姤三三 反復剝三三 上下易豫三三

无三三 上乾 下震 卦 旁通巽三三 反復艮三三 卦 上旁通坤三三 反復本 卦

旁通升三三 反復畜三三 上下易壯三三

畜三三 上艮 下乾 卦 旁通坤三三 反復本 卦 上旁通兌三三 反復震三三

旁通萃三三 反復无三三 上下易遯三三

大畜三三 上艮 下乾 卦 旁通坤三三 反復本 卦 上旁通兌三三 反復震三三

旁通萃三三 反復无三三 上下易遯三三

頤三三 上艮 下震 卦 旁通巽三三 反復艮三三 卦 上旁通兌三三 反復震三三

旁通過三三 反復本 卦 上下易小三三

過三三 上兌 下巽 卦 旁通震三三 反復兌三三 卦 上旁通艮三三 反復巽三三

旁通頤三三 反復本 卦 上下易中三三

坎三三 上坎 下坤 卦 旁通離三三 反復本 卦 上旁通離三三 反復本 卦

旁通離三三 反復本 卦 上下易本三三

離三三 上離 下離 卦 旁通坎三三 反復本 卦 上旁通坎三三 反復本 卦

旁通坎三三 反復本 卦 上下易本三三

咸三三 上艮 下兌 卦 旁通兌三三 反復震三三 卦 上旁通艮三三 反復巽三三

旁通損三三 反復恆三三 上下易損三三

恆三三 上震 下巽 卦 旁通震三三 反復兌三三 卦 上旁通巽三三 反復艮三三

旁通益三三 反復咸三三 上下易益三三

遯三三 上乾 下艮 卦 旁通兌三三 反復震三三 卦 上旁通坤三三 反復本 卦

旁通臨三三 反復壯三三 上下易畜三三

壯三三 上乾 下震 卦 旁通坤三三 反復本 卦 上旁通巽三三 反復艮三三

旁通觀三三 反復遯三三 上下易无三三

晉三三 上離 下坤 卦 旁通乾三三 反復本 卦 上旁通坎三三 反復本 卦

旁通需三三 反復明三三 上下易明三三

明三三 上離 下坤 卦 旁通坎三三 反復本 卦 上旁通乾三三 反復本 卦

旁通訟三三 反復晉三三 上下易晉三三

家人三三 上巽 下離 卦 旁通坎三三 反復本 卦 上旁通震三三 反復兌三三

旁通解三三 反復睽三三 上下易鼎三三

睽三三 上離 下兌 卦 旁通艮三三 反復巽三三 卦 上旁通震三三 反復兌三三

旁通睽三三 反復家人三三 上下易革三三

睽三三 上離 下兌 卦 旁通兌三三 反復震三三 卦 上旁通離三三 反復本 卦

旁通睽三三 反復解三三 上下易蒙三三

解三三 上坎 下震 卦 旁通離三三 反復本 卦 上旁通巽三三 反復艮三三

旁通家人三三 反復蹇三三 上下易屯三三

損三三 上艮 下兌 卦 旁通艮三三 反復巽三三 卦 上旁通兌三三 反復震三三

旁通咸三三 反復益三三 上下易咸三三

益三三 上巽 下震 卦 旁通巽三三 反復艮三三 卦 上旁通震三三 反復兌三三

旁通恆三三 反復損三三 上下易恆三三

夬三三 上乾 下兌 卦 旁通坤三三 反復本 卦 上旁通艮三三 反復巽三三

周易卦變舉要 卷五

乾宮第十卦 乾 九二變 九三變 履 九四變 九五變 上九變 夬

坤宮第一卦 坤 初六變 復 六二變 師 六三變 謙 六四變 豫 六五變 比 上六變 剝

屯宮第二卦 屯 初九變 比 六二變 節 六三變 濟 六四變 困 九五變 復 上六變 益

蒙宮第五卦 蒙 初六變 損 九二變 剝 六三變 蠱 七

需宮第七卦 需 六四變 濟 六五變 渙 上九變 師

離宮第七卦 離 初九變 井 九二變 濟 九三變 節 六四變 夬 九五變 泰 上六變 畜

訟宮第七卦 訟 初六變 履 九二變 否 六三變 姤 九四變 渙 九五變 濟 上九變 困

師宮第八卦 師 初六變 臨 九二變 坤 六三變 升 六四變 解 六五變 坎 上六變 蒙

比宮第八卦 比 坤宮第八卦

周易卦變舉要 卷五

乾宮第十卦 乾 九二變 九三變 履 九四變 九五變 上九變 夬

坤宮第一卦 坤 初六變 復 六二變 師 六三變 謙 六四變 豫 六五變 比 上六變 剝

屯宮第二卦 屯 初九變 比 六二變 節 六三變 濟 六四變 困 九五變 復 上六變 益

蒙宮第五卦 蒙 初六變 損 九二變 剝 六三變 蠱 七

需宮第七卦 需 六四變 濟 六五變 渙 上九變 師

離宮第七卦 離 初九變 井 九二變 濟 九三變 節 六四變 夬 九五變 泰 上六變 畜

訟宮第七卦 訟 初六變 履 九二變 否 六三變 姤 九四變 渙 九五變 濟 上九變 困

師宮第八卦 師 初六變 臨 九二變 坤 六三變 升 六四變 解 六五變 坎 上六變 蒙

比宮第八卦 比 坤宮第八卦

周易卦變舉要 卷五

乾宮第十卦 乾 九二變 九三變 履 九四變 九五變 上九變 夬

坤宮第一卦 坤 初六變 復 六二變 師 六三變 謙 六四變 豫 六五變 比 上六變 剝

初六變 屯 六二變 坎 六三變 蹇 六四變 萃 九五變 坤 上六變 觀

巽宮第一卦 巽 初九變 巽 九二變 家人 九三變 中 六四變 乾 九五變 畜 上九變 需

艮宮第六卦 艮 初六變 訟 九二變 无妄 九三變 乾 九四變 中 九五變 睽 上九變 兌

坤宮第四卦 坤 初九變 升 九二變 明夷 九三變 臨 六四變 壯 六五變 需 上六變 畜

否宮第四卦 否 初六變 无妄 六二變 訟 六三變 遯 九四變 觀 九五變 晉 上九變 萃

離宮第八卦 離 初九變 遯 六二變 乾 九三變 无妄 九四變 家人 九五變 離 上九變 革

乾宮第八卦 乾 九二變 離 九三變 聯 九四變 畜 六五變 乾 上九變 壯

兌宮第六卦 兌 初六變 明夷 六二變 升 九三變 坤

周易卦變舉要 卷五

乾宮第十卦 乾 九二變 九三變 履 九四變 九五變 上九變 夬

坤宮第一卦 坤 初六變 復 六二變 師 六三變 謙 六四變 豫 六五變 比 上六變 剝

屯宮第二卦 屯 初九變 比 六二變 節 六三變 濟 六四變 困 九五變 復 上六變 益

蒙宮第五卦 蒙 初六變 損 九二變 剝 六三變 蠱 七

需宮第七卦 需 六四變 濟 六五變 渙 上九變 師

離宮第七卦 離 初九變 井 九二變 濟 九三變 節 六四變 夬 九五變 泰 上六變 畜

訟宮第七卦 訟 初六變 履 九二變 否 六三變 姤 九四變 渙 九五變 濟 上九變 困

師宮第八卦 師 初六變 臨 九二變 坤 六三變 升 六四變 解 六五變 坎 上六變 蒙

比宮第八卦 比 坤宮第八卦

周易卦變舉要 卷五

乾宮第十卦 乾 九二變 九三變 履 九四變 九五變 上九變 夬

坤宮第一卦 坤 初六變 復 六二變 師 六三變 謙 六四變 豫 六五變 比 上六變 剝

屯宮第二卦 屯 初九變 比 六二變 節 六三變 濟 六四變 困 九五變 復 上六變 益

豫 三三上震 震宮第二卦	六四變過 六五變蹇 上六變艮	初六變震 六二變解 六三變過	九四變坤 六五變萃 上六變晉	隨 三三上震 震宮第八卦	初九變萃 六二變兌 六三變革	九四變屯 九五變震 上六變无	巽 三三上巽 巽宮第八卦	初六變畜 九二變艮 九三變蒙	六四變鼎 六五變巽 上九變升	坤 三三上坤 坤宮第三卦	九	周易卦變舉要 卷五	初九變師 九二變復 六三變泰	六四變歸 六五變節 上六變損	觀 三三上坤 巽宮第五卦	初六變益 六二變渙 六三變漸	六四變否 九五變剝 上九變比	噬 三三上震 巽宮第六卦	初九變晉 六二變睽 六三變離	九四變頤 六五變无 上九變震	賁 三三上離 艮宮第一卦	初九變艮 六二變畜 九三變頤	六四變離 六五變人 上九變夷
--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	---	--------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------

剝 三三上坤 乾宮第六卦	初六變頤 六二變蒙 六三變艮	六四變晉 六五變觀 上九變坤	復 三三上震 坤宮第一卦	初九變坤 六二變臨 六三變夷	六四變震 六五變屯 上六變頤	无 三三上乾 巽宮第五卦	初九變否 六二變履 六三變同	九四變益 九五變噬 上九變隨	畜 三三上乾 艮宮第三卦	初九變蠱 九二變賁 九三變損	十	周易卦變舉要 卷五	六四變有 六五變小 上九變泰	頤 三三上震 巽宮第八卦	初九變剝 六二變損 六三變賁	六四變噬 六五變益 上九變復	過 三三上巽 震宮第七卦	初六變夬 九二變咸 九三變困	九四變井 九五變恆 上六變姤	坎 三三上坎 坎宮第一卦	初六變節 九二變比 六三變井	六四變困 九五變師 上六變渙	離 三三上離 離宮第一卦
--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	---	--------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------	----------------------	----------------------	--------------------

初九變旅 ䷷	六二變有 ䷗	九三變噬 ䷔
九四變賁 ䷖	六五變同人 ䷌	上九變豐 ䷶
咸 ䷞	兌宮第四卦	
初六變革 ䷰	六二變過 ䷛	九三變萃 ䷬
九四變蹇 ䷦	九五變過 ䷛	上六變遯 ䷠
恆 ䷟	震宮第四卦	
初六變壯 ䷗	九二變過 ䷛	九三變解 ䷧
六四變升 ䷭	六五變過 ䷛	上六變鼎 ䷱
遯 ䷠	乾宮第二卦	
初六變同人 ䷌	六二變姤 ䷫	九三變否 ䷋
九四變漸 ䷴	九五變旅 ䷷	上九變咸 ䷞
周易卦變舉要 卷五		
坤宮第五卦		
初九變恆 ䷟	九二變豐 ䷶	九三變姤 ䷫
九四變泰 ䷊	九五變夬 ䷪	上六變有 ䷗
晉 ䷢	乾宮第七卦	
初六變噬 ䷔	六二變濟 ䷾	六三變旅 ䷷
九四變剝 ䷖	六五變否 ䷋	上九變豫 ䷏
明 ䷔	坎宮第七卦	
初九變謙 ䷎	六二變泰 ䷊	九三變復 ䷗
六四變豐 ䷶	六五變既 ䷧	上六變賁 ䷖
家人 ䷤	巽宮第二卦	
初九變漸 ䷴	六二變畜 ䷇	九三變益 ䷩

六四變同人 ䷌	九五變賁 ䷖	上九變濟 ䷾
睽 ䷥	艮宮第五卦	
初九變濟 ䷾	九二變噬 ䷔	六三變有 ䷗
九四變損 ䷨	六五變履 ䷉	上九變歸 ䷧
蹇 ䷦	兌宮第五卦	
初六變既 ䷧	六二變井 ䷯	九三變比 ䷇
六四變咸 ䷞	九五變謙 ䷎	上六變漸 ䷴
解 ䷧	震宮第三卦	
初六變姤 ䷫	九二變豫 ䷏	六三變恆 ䷟
九四變師 ䷆	六五變困 ䷮	上六變濟 ䷾
損 ䷨	艮宮第四卦	
周易卦變舉要 卷五		
初九變蒙 ䷃	九二變隨 ䷐	六三變畜 ䷇
六四變賤 ䷩	六五變孚 ䷉	上九變臨 ䷒
益 ䷩	巽宮第四卦	
初九變觀 ䷓	六二變孚 ䷉	六三變家人 ䷤
六四變无妄 ䷘	九五變頤 ䷚	上九變屯 ䷂
夬 ䷪	坤宮第六卦	
初九變過 ䷛	九二變革 ䷰	九三變兌 ䷹
九四變需 ䷄	九五變壯 ䷗	上六變乾 ䷀
姤 ䷫	乾宮第一卦	
初六變乾 ䷀	九二變遯 ䷠	九三變訟 ䷅
九四變巽 ䷸	九五變鼎 ䷱	上九變過 ䷛

萃三三下坤
兌宮第三卦

初六變隨三三三 六二變困三三三 六三變成三三三

九四變比三三三 九五變豫三三三 上六變否三三三

升三三下巽
震宮第五卦

初六變泰三三三 九二變謙三三三 九三變師三三三

六四變恆三三三 六五變井三三三 上六變蠱三三三

困三三下坎
兌宮第一卦

初六變兌三三三 九二變萃三三三 六三變過三三三

九四變坎三三三 九五變解三三三 上六變訟三三三

井三三下巽
震宮第六卦

初六變需三三三 九二變蹇三三三 九三變坎三三三

周易卦變舉要 卷五

革三三下離
兌宮第五卦

初九變咸三三三 六二變夬三三三 六三變隨三三三

九四變濟三三三 六五變豐三三三 上六變同人三三三

鼎三三下巽
離宮第三卦

初六變大有三三三 九二變旅三三三 九三變未濟三三三

九四變蠱三三三 六五變姤三三三 上九變恆三三三

震三三下震
震宮第一卦

初九變豫三三三 六二變歸妹三三三 六三變豐三三三

九四變復三三三 六五變隨三三三 上六變噬嗑三三三

艮三三下艮
艮宮第一卦

初六變困三三三 九二變隨三三三 六三變夬三三三

九四變節三三三 九五變歸妹三三三 上六變履三三三

初六變賁三三三 六二變蠱三三三 九三變剝三三三

六四變旅三三三 六五變漸三三三 上九變謙三三三

漸三三下艮
艮宮第八卦

初六變家人三三三 六二變巽三三三 九三變觀三三三

六四變遯三三三 九五變艮三三三 上九變蹇三三三

歸妹三三下兌
兌宮第八卦

初九變解三三三 九二變震三三三 六三變壯三三三

九四變臨三三三 六五變兌三三三 上六變睽三三三

豐三三下離
坎宮第六卦

初九變小過三三三 六二變大過三三三 九三變震三三三

九四變明夷三三三 六五變革三三三 上六變離三三三

周易卦變舉要 卷五

旅三三下艮
離宮第一卦

初六變離三三三 六二變鼎三三三 九三變晉三三三

九四變艮三三三 六五變遯三三三 上九變過三三三

巽三三下巽
巽宮第一卦

初六變小畜三三三 九二變漸三三三 九三變渙三三三

六四變姤三三三 九五變蠱三三三 上九變井三三三

兌三三下兌
兌宮第一卦

初九變困三三三 九二變隨三三三 六三變夬三三三

九四變節三三三 九五變歸妹三三三 上六變履三三三

換三三下坎
離宮第六卦

初六變中孚三三三 九二變觀三三三 六三變巽三三三

九四變節三三三 九五變歸妹三三三 上六變履三三三

節三三上兌	初九變坎三三	九二變屯三三	六三變需三三	六四變訟三三	九五變蒙三三	上九變坎三三
中三三下兌	六四變兌三三	九五變臨三三	上九變中三三	初九變渙三三	九二變益三三	六三變畜小三三
小三三下艮	六四變履三三	九五變損三三	上九變節三三	初九變豐三三	六二變恆三三	九三變豫三三
過三三上震	兌宮第七卦	六四變謙三三	六五變咸三三	上六變旅三三	九五變夷三三	上六變家人三三
既濟三三上坎	坎宮第四卦	初九變蹇三三	六二變需三三	九二變屯三三	六四變革三三	九五變明三三
未濟三三上離	離宮第四卦	初六變睽三三	九二變晉三三	六三變鼎三三	九四變蒙三三	六五變訟三三
往來附反	六陽無陰息卦	初九變復三三	九二變臨三三	六三變泰三三	九三變夬三三	上六變乾三三
坤三三上坤	六陰無陽消卦	初九變姤三三	九二變遁三三	六三變否三三	九四變萃三三	上六變坤三三
初六易本	六二易本	六三易本	六四易本	六五易本	六六易本	六六易本

屯三三上震	初九變坎三三	六二變屯三三	六三變需三三	六四變訟三三	六五變蒙三三	上六變坎三三
蒙三三上艮	初九變渙三三	九二變益三三	六三變畜小三三	初九變豐三三	六四變謙三三	六五變咸三三
需三三上乾	初九變豐三三	六二變恆三三	九三變豫三三	九五變夷三三	上六變家人三三	上六變旅三三
訟三三上乾	初九變蹇三三	六二變需三三	九二變屯三三	六四變革三三	九五變明三三	上六變家人三三
師三三上坤	初六變睽三三	九二變晉三三	六三變鼎三三	九四變蒙三三	六五變訟三三	上六變乾三三
比三三上坤	初六變復三三	九二變臨三三	六三變泰三三	九三變夬三三	上六變坤三三	上六變坤三三
畜三三上乾	初九變姤三三	九二變遁三三	六三變否三三	九四變萃三三	上六變坤三三	上六變坤三三
小畜三三上乾	初九變姤三三	九二變遁三三	六三變否三三	九四變萃三三	上六變坤三三	上六變坤三三
初九易本	六二易本	六三易本	六四易本	六五易本	六六易本	六六易本

履 三三 上乾 初九 九二 九四 九五 上九	一陰五陽消卦姤初之三	六三 易本 九四 易小 初九 易本	泰 三三 上坤 初九 九二 九三 六四 六五	三陽三陰息卦自乾來	九三 易本 六四 易妹 初九 易本	否 三三 上乾 初六 六二 六三 六四 九五	三陰三陽消卦自坤來	六三 易本 九四 易漸 初六 易本	同人 三三 上乾 初九 六二 九三 九四 九五	一陰五陽消卦姤初之一	九三 易本 九四 易本	周易卦變舉要 卷五	九 五 易本 上九 易本	大有 三三 上乾 初九 九二 九三 六四 九五	五陽一陰息卦夬五之上	九三 易本 九四 易本 初九 易本	謙 三三 上坤 初六 六二 九三 六四 九五	一陽五陰息卦復初之三	九三 易本 六四 易本 初九 易本	豫 三三 上坤 初六 六二 六三 六四 九五	五陰一陽消卦剝四之上	六三 易本 九四 易本 初六 易本	隨 三三 上兌 初六 六二 六三 六四 九五	三陰三陽消卦否初之上	初六 易本 上六 易本
---	------------	----------------------------------	---	-----------	----------------------------------	---	-----------	----------------------------------	--	------------	----------------------	--------------	--------------------------	--	------------	----------------------------------	---	------------	----------------------------------	---	------------	----------------------------------	---	------------	----------------------

復 三三 上坤 初九 六二 六三 六四 九五	一陽五陰息卦自乾來	六三 易本 六四 易本 初六 易本	剝 三三 上坤 初六 六二 六三 六四 九五	五陰一陽消卦自坤來	六三 易本 六四 易本 初九 易本	賁 三三 上離 初九 六二 六三 六四 九五	三陽三陰息卦泰二之上	九三 易本 六四 易本 初九 易本	觀 三三 上巽 初六 六二 六三 六四 九五	四陰二陽消卦自坤來	六三 易本 六四 易本 初九 易本	周易卦變舉要 卷五	九 五 易本 上九 易本	噬 三三 上離 初九 六二 六三 六四 九五	三陰三陽消卦否初之五	六三 易本 九四 易本 初九 易本	賁 三三 上離 初九 六二 六三 六四 九五	三陽三陰息卦泰初之上	九三 易本 六四 易本 初九 易本	臨 三三 上兌 初九 六二 六三 六四 九五	二陽四陰息卦自乾來	九三 易本 六四 易本 初六 易本	頤 三三 上震 初九 六二 六三 六四 九五	一陽五陰息卦自乾來	六三 易本 六四 易本 初六 易本
---	-----------	----------------------------------	---	-----------	----------------------------------	---	------------	----------------------------------	---	-----------	----------------------------------	--------------	--------------------------	---	------------	----------------------------------	---	------------	----------------------------------	---	-----------	----------------------------------	---	-----------	----------------------------------

既 三三 下離 初九六二九三 俱當位

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

四與 易咸 三三 五與 易泰 三三 上與 易益 三三

初與 易咸 三三 二與 易泰 三三 三與 易益 三三

周易卦變舉要 卷五

南菁書院叢書

周

論

二

易

月

齋

通

今

宋序

月令者大易陰陽之道徵於政事者也以六十卦當七十二候錯綜於四時為政由是驗消息之故至於日度周星音律數法皆通乎易非周公不能作周公立明堂以布月令自秦以後皆所依用故周書及呂覽淮南遷相訟襲不得以呂覽所錄遂以為秦時書也夏之月令一篇備觀象於天觀法於地鳥獸之文與地之宜合乎君子先慎乎德以義為利之旨則可以疑周官而不可不信月令也余久思致力斯事體大遲回未就今仲虞以學易之暇貫通以言其理是則可為豪傑之士矣余每欲明大義無信之者不意得識仲虞上下議論無不

周易通論月令宋序

渙焉大釋是亦一樂也

道光八年二月十七日長洲宋翔鳳記

陳序

古之聖王欽崇天道愛養民生考厥以授時布月以定氣三微成著二統得中始于農畝之稼穡終于明堂之政令用能保世延祚錫羨蕃祉堯舜三代鮮不臻此秦呂氏頗采古書傳十二月紀合諸大戴記之夏小正逸周書管子淮南書及易緯是類謀書緯璇璣鈴董子繁露所載皆三代緒餘呂氏間糅以秦制鄭氏注此取王居明堂禮為證頗訾其牴牾若夫淹通該洽制作同符體裁精簡輔經而行故詞無支羨獨恨孔仲達為正義搬演雜說鴛鴦游詞至如鄒子書崔寔四民月令汜勝蔡癸諸作雖篇帙可徵亦多從刊落後人病之旌德諸生姚子仲虞慨九流七略十不一存勤心稽考零章碎句筆宋字摘以發明鄭學芟略孔義舉蘭蕙于蕭稂拾金璧于河淖繁稱博衍之中使人逸循而得聖王齊七政調玉燭之大要可謂好學深思如揚雄其人者也余自湖孰來權寧築適生以季考入郡持此書問序于余名曰箋者以繼鄭公之後猶鄭之箋毛何休之學公羊不敢自名一家耳姚生年富力強前代之書需實事求是者尚多吾一麾出守袞袞二十餘年宦情已淡名心未忘倘欲整齊舊句俟得如姚生者共商推之

道光九年五月燕山陳雲序

周易通論月令陳序

周易通論月令序

旌德姚配中撰

漢書藝文志云樂詩禮書春秋五者蓋五常之道相須而備而易為之原易為五常之原義無不通故伏生以之傳書轅固生以之說詩董仲舒以之解公羊劉子政以之詰春秋劉子駿京君明以之詮律呂至鄭氏注禮往往以易為證是以周秦百氏罔不開原于易易固無不通也而其陰陽消息卦氣從違之驗則莫近于月令以故明堂陰陽之說舊有專家惜其書久佚無從考證耳周易首乾正月建子歸藏首坤正月建丑連山首艮正月建寅而要皆以乾元為消息之宗月令季秋為來

周易通論月令自序

歲受朔日法乾元也月令之傳其原自遠配中于注易

之暇會通其義為月令箋五卷以鄭為宗其有不同取諸羣說猶鄭之箋毛不嫌存異義也因復探其微言大義統而論之附于周易姚氏學之後述己所聞證以經傳於所不知蓋闕如也凡二卷名曰周易通論月令憶曩注周易與友涇包季襄反復辯論解疑釋惑益我良多季襄捐館舍今已九年矣是書之成莫由正其訛謬根何如之

道光十四年歲次甲午五月十一日書於栖真山麓之文石居

旌德姚配中撰

貴池劉世珩校刊

董子曰古之造文字者三畫而連其中謂之王三智天

地人也而參通之者王也孔子曰一貫三為王說文王

淮南子曰帝者體太一王者法陰陽霸者則四時君者

用六律本經禮運曰夫禮必本於太一分而為天地轉

而為陰陽變而為四時列而為鬼神其降曰命注云聖

下之以其官於天也注云官猶法也此聖月令者聖王

所以體元出治順陰陽之消息以贊化育參天地致中

和而成既濟者也呂氏春秋名類云黃帝曰芒芒昧昧

月令周世所造而所據皆夏之時也蔡邕後漢魯恭議云

云月令篇名曰因天時制人事天子發號施令祀神受

職每月與禮故謂之月令所以順陰陽奉四時效氣物

行王政也成法具備各從時月歲之明堂冠月令又云月令

考神明明不敢衰濟之義故以明堂冠月令又云月令

文義所說博衍深遠宜周公之所著也官號職司與周

官合周書七十一篇而月令第五十三秦相呂不韋著

書取月令為紀號淮南王安亦以取為第五篇改名曰

時則故偏見之徒或云月令呂不韋作或云淮南皆非

也隋牛宏議云明堂月令者鄭云是呂不韋著春秋十

二紀之首章禮家鈔合為記蔡邕王肅云周公所作東

哲而記之夏書劉歆云不韋鳩集儒者尋於聖王月令之

事可即為秦典其內雜有虞夏商周之法皆聖王仁恕

之政也配中案禮運言得夏時得坤乾據禮運所說大

抵言禮本於天地陰陽而以之為政即月令之義月令

蓋古有其書代有損益在周為周易說卦傳曰帝出乎

震帝者乾元也萬物出乎震萬物者元所為也出乎震

齊乎與相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎

成言乎艮而元周八卦矣所謂盛德在某也月令于五

行之類俱曰其某獨于金木水火不曰其德某而曰盛

德在某于土則又直謂之中央土者何董子曰天地之

氣合而為一分為陰陽判為四時列為五行五行相

行者萬類之統其列也若八卦之方位而盛德之在某

則若帝之出乎震齊乎與相見乎離云云也故曰在在

者有不在也某日立春則盛德在木立春之前未嘗無

木某日立夏則盛德在火立夏之後未嘗無木特俱非

盛德之所在耳是故五行者以其行言之則周四時白

通五行云言行者欲以其成物言之則歷四時以其壯

言為天行氣之義也淮南墜形云木壯水

老生死言之則互相因互相濟也老火生金因土死火

壯木老土生永囚金死土壯火老金生木囚水死金壯

土老水生火囚木死水壯金老木生土囚火死案此亦

轉也一氣之非若甲乙丙丁之類各肖一行之性太皞句芒

之類各象一時之氣羽毛鱗介之類各成一氣之形而

不得相通也且每一時之所謂其某者皆五行之分而

可指名者金木水火土則其統也太史謁之天子曰某

日立春盛德在木則諸從可知矣故盛德在某不與其

日等並舉而特詳于太史之謁且不曰其德而曰盛德

也盛德在木時為春天子效之而行春令七十二候者

天地盛德之所為順時而行令者天子之所為天子之

盛德也董子所謂恩及草木恩及于火恩及于土恩及

于金石恩及于水者也五行相中央土不曰盛德在某

者董子曰木五行之始也水五行之終也土五行之中

大極沖和之氣謂變化之本象數之原

乾元坤元之交也

孟冬坤用事當

為著坤陰之老為龜故孟冬命太史覺龜筮占兆審卦

吉凶上策者聖王所以尊天而吉凶與民同患者也祭

天子卷冕北面雖有明知之心必進斷其志焉示不

專以尊天也易繫辭傳曰著之德圓而神卦之德方

知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶

民同患洪範九疇七日稽疑白虎通著龜云所以先

及卿士何先盡人事念而不能得思而不能知然後

必同著龜何示不自專也視之不見聽之不聞循之不

得者也白虎通曰火大陽精微人君之象象尊常藏猶

天子居九重之內臣下衛之也五行元之伏藏天子居

九重之象也四時之氣元主之四時之令天子主之天

子者天下之元體元出治者也故于季秋定法制焉象

元之伏而為消息之原也洪範五皇極皇建其有極曰

皇極之敷言馬融注云王者當極行是彝是訓于帝其

訓用是教訓天下于天為順也即此義也天下有道禮

樂征伐自天子出則王道蕩平正直而天下遵王矣故

曰天子作民父母以為天下王五者中央之數皇極者

乾元也謂之皇極者皇大也極中也中央元氣謂之太

極王者建極是為皇極乾元為萬物之宗萬物消息根

于乾元而順乎八卦八卦效而歲功成王者體元建極

調變陰陽而物各以候應矣明堂之政王道之成也

也

顛曰王者隨天譬猶自春徂夏改青服絳者也

者陰陽之交一氣之轉也乾為大赤坤于地為黑西北

乾伏于下十月坤用事故元元者三入赤汁又三入黑

汁說文云元幽遠也黑而有赤色者為元象幽而入覆

之也坎主冬陰凝陽故北方元陽伏于內則元發于外

則赤赤與白并則黃中央之色坤之元也坤元伏離中

故易曰黃離元吉元黃并則為蒼震主春故為元黃元

黃者蒼也白者西方之色極而反于素者也赤極每

則黃黃極則白易曰賁无色也白極仍轉而為元其每

月百紀日所在者日月相推而明生寒暑相推而歲成

日月者陰陽之宗所以消息陰陽而成寒暑者也

坎離為乾坤二用謂坎離

消息陰陽乃乾坤之元也是以日月會而辰一移辰移

而陰陽之消息隨之寒暑之往來應焉此所以紀昏旦

之星以之知日躔驗晝夜之長短也洪範五紀歲日月

星辰歷數堯典首以欽若昊天歷象日月星辰敬授民

時舜受終文祖首以在璿璣玉衡以齊七政此帝王之

首事也孟春之月日在營室據周語日月底于天廟

注云底至也天廟營室也

孟春之月日月皆在營室大戴記云虞夏之歷正建于

孟春在古歷建正作于孟春則日在營室乃正月朔旦

立春人正之歷元也淮南子曰天一元始正月建寅日

月俱入營室五度天文文又云天一以始建七十六歲

名曰洪範傳曰歷記始於顛項上元太始闕蒙攝提格

之歲畢陬之月朔日己巳立春七曜俱在營室五度

見本傳

奎三月在胃五月在東井六月在柳七月在翼八月在角十月在尾十一月在斗合者九宮四月在觜九月初在氏十二月在虛不合者三宮

房以虛初為女終度則女增一度虛減一度而十二月日在女矣

也寅正歷元起于立春故孟春命太史洪範五紀歲日也月星辰歷數天即歲也歲一周天故謂之天宿離不

陰陽變此乾坤二用所以消息陰陽一往一來而成歲者也

之終始一陰一陽以成既濟者莫非坎離也日月為易

縣象著明一往一來坎離交而形伏所謂保合太和也

元之用也政令順則既濟定政令反則未濟窮矣甲乙

以明陰陽之性也陰陽者水火而已二氣交則水火之

形伏故十二消息不見坎離此天地合和之氣太極之渾函周流

無竟無時或息所以動日月者也以日照晝以月照夜

而陰陽交其隨日月而升降往來者消息之氣所以成

既濟者也是故生物成物之陰陽以日月動日春分過

赤道而北則地中之陽隨日而出地日秋分過赤道而

南則地中之陽隨日而入地日過赤道而北則陽之隨

日動也漸高日過赤道而南則陽之隨日動也漸下而

寒暑分焉後漢志天一晝夜而運過周星從天而西口

成日居以列宿於四七受以甲乙終于六旬日月相

推日舒月速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速及舒光盡體伏

謂之晦晦朔合離斗建移辰謂之月日之行則有冬有

夏冬之晦則有春有秋是故日行北陸謂之冬西陸

謂之春南陸謂之夏東陸謂之秋日道發南去極彌遠

其景彌長遠長乃極冬乃至焉日道發北去極彌近其

景彌短近短乃極夏乃至焉日道發南去極彌近其

分焉日周于天一寒一暑四時備成萬春其日甲乙者

謂日之行在甲乙陽氣隨日屈以求信而物之象其氣

之性而生者亦皆解字甲抽軋而出也鄭云乙之言軋

從謂道發生萬物月為之術時萬物皆解字甲抽軋而

出因以為日名焉案日行青道故其日甲乙高誘云甲

乙木日則專以干支相配之日言非是史記律書云甲

者言萬物割字甲而出也乙者言萬物生軋軋也說文

云甲東方之孟陽氣萌動从木戴字甲之象乙夏日丙

丁中央日戊己秋日庚辛冬日壬癸以是例諸而物之

象其氣者亦各以時異矣白虎通五行云甲者萬物字

丙者其物所明一者強也戊者茂也己者抑屈起與

者物更也辛者陰始成壬者陰使任癸者揆度也董

子曰天地之氣合而為一分為陰陽判為四時列為五

行五行相生文五行者陰陽之往來于四時者也洪範五行

水曰潤下火曰炎上木曰曲直金曰從革土爰稼穡此

五行之性也木之性屈以求信故曲直所謂甲乙也火

就燥故炎上所謂丙丁也史記律書云丙者言陽道著

土生萬物故稼穡所謂戊己也說文云戊中宮也象六

宮也象萬物辟蕪穢形也漢志云庚辛庚辛者更新也

故從革謂其從氣化也庚志云釁更於辛冬日壬癸壬者

水入地中妊養物癸象水從四方流入地中之形故潤

下謂其流淫也說文云壬位北方陰極陽生故易曰龍

從四方流入地中之形此五行之性然也順其性則歲

功成逆其性則歲功敗矣書偽孔傳云木可揉使曲直

以輪矢傷敗為木不曲直之驗亦以未失其性則用之

亦變此正以驗其曲直之性耳若木之曲直專在是則

水潤下火炎上大皞句芒狀中央四時之氣也帝者言其

氣之王于一時神者信也言其氣之引信物也說文云

王天下之號也神天神引出萬物者也易說卦傳云帝

出乎震又云神也者妙萬物而為言者也鄭易注云精

氣謂之神物五帝五神因時易名猶五天之比矣大宗

引異義今尚書說春日昊天夏日若天秋日旻天冬日

上天總為皇天古尚書說尊而君之則曰皇天元氣廣

大則稱昊天仁覆愍下則稱旻天自上監春氣皞大屈

下則稱上天據遠視之蒼蒼然則稱蒼天春氣皞大屈

以求信故帝大皞神句芒季春生氣方盛陽氣發潤所
達所謂句芒也至季春而大皞句芒之氣將變矣季夏
毋妨神農之事神農將持功土神稱為神農則五帝五
稱益審矣夏氣極盛長養物故帝炎帝神祝融秋氣
成物其氣斂故帝少皞神蓐收冬氣閉藏萬物伏故帝
顓頊神元冥中央土色尚黃五行之主也故帝黃帝神
后土白虎通五行云大皞者大起萬物擾也句芒者物
之始生芒之為言萌也炎帝者太陽也祝融者屬
者入冥也又號篇云黃者中和之色自然之性御覽引
淮南時則注云炎帝者著明審也祝融屬工也萬物
之號少皞用物造成也顓頊黑帝號項大言陰用事振
翁而寒也陰用不視故神為元冥也又引義宗云句芒
有神人面白毛虎爪執銳立于西阿公拜稽首覺召史
鑑古之對曰如君之言則蓐收也天之刑神也天
之刑神謂之蓐收則非少皞氏之子該可知矣五帝

周易通論月令卷一

十一

五神乃以狀中央四時之氣其實則一氣之轉耳五人
帝及五官其名俱本于此以其功而配食焉尚書大傳
能其事死在祀注古者生
典配其神而食羽毛鱗介狀氣之屈信也冬陰盛萬物
閉固故蟲介陰凝陽陽氣結也至春則陽氣出地甲散
為鱗高誘云東方少陽物夏陽動而上騰故羽陽者揚
也飛之象也釋名釋天云陽揚中央陽極而陰萌故倮
也高誘云陽發至秋則陰成體而寒將至故蟲毛皮革堅
越而屬倮蟲倮至冬則轉而為介矣此陰陽舒斂之義一氣之轉也謂
之蟲者春秋考異郵曰蟲之為言屈申也古微書引案
龍謂之四靈疏引異義公羊說麟木精左氏說麟中央
軒轅大角之獸陳欽說麟是西方毛蟲許慎謹案禮運
云麟鳳龜龍謂之四靈龍東方也虎西方也鳳南方也
龜北方也中央也鄭駁云古者聖賢言事亦有效三者

28 1003版

取象天地人四者取象四時五者取象五行今云麟鳳
龜龍謂之四靈則當四時明矣虎不在四靈中言西
方虎者則麟中央得無近誣乎據鄭義則以四靈當四
時同陳欽及大戴義矣大戴記曾子天圓云毛蟲之精
日麟利蟲之精日鳳夙令注以倮蟲為虎豹之屬則與
蟲之精日聖人但鄭月令注以倮蟲為虎豹之屬則與
大戴異此皆今文家說也虎豹之屬當以驪虞為之長
麟之趾毛傳云麟信而應禮驪虞傳云驪虞義獸也白
虎與文不食生物有至信之德則應之此古文家說也
中央同古文說要之月令所說性殊則氣殊氣殊則形
殊形殊則聲殊而于是元之往來屈信其情狀可得而
以音審之以律寫之矣呂氏春秋曰音樂之所由來者
遠矣生于度量本于太一太一出兩儀兩儀出陰陽陰
陽變化一上一下合而成章渾渾沌沌離則復合合則
復離是謂天常又曰萬物所出造于太一化于陰陽萌
芽始震凝澹以形形體有處莫不有聲聲出于和和出
于適和適先王定樂由此而生大樂太一者元也兩儀
者乾坤也陰陽者乾坤九六也陰陽交而性生性使氣
氣成形有形而聲生焉太史公曰音始于宮窮于角數
始于一終於十成于三氣始于冬至周而復生律書音
始于宮者中央之宮四方之所交會元之所藏也一者
氣之始十者陰陽之合氣之終也成于三則陰陽之始
交也靈樞陰陽繫日月篇云陰陽者有名而無形故數
初太始道立於一造分天地化成萬物又云十數之具
一為東西一為南北則四方中央備矣解在周易姚氏
學釋乾元亥于亥妊于壬滋于子以一起陰陽交而數
變此太一之造生萬物而黃鐘之宮為萬事之根本也

周易通論月令卷一

十一

43 B

呂氏春秋古樂云昔黃帝命伶倫作爲律倫倫自大夏
之國乃之阮倫之陰取竹於嶰谷以爲黃鐘之宮吹
者斷兩節間其長三寸九分而吹之以下聽鳳皇之鳴以別
十二律其雄鳴爲六雌鳴亦六以比黃鐘之宮適合黃
鐘之宮皆可以生之故曰黃鐘之宮律呂之本案云次
制十二律以比黃鐘之宮適合謂雄六雌六皆合黃鐘之
宮也故云黃鐘之宮皆可以生之則黃鐘之宮當別一
物非即黃鐘之管矣云其長三寸九分而吹之以爲黃
鐘之宮者黃鐘之宮爲律呂之本象中央之氣故其體
不與十二律同其云九分謂分三寸之圍爲九以爲黃
鐘之長而黃鐘之管數生矣然則三寸者黃鐘之管長
三寸圍亦三寸也九分者以其圍爲之長黃鐘之管也
冬至陽氣潛藏故律長九寸象陽之伏于中也夏至陽
俱發于外故黃鐘之宮長三寸而圍亦三寸象陽之無
不周也黃鐘之宮其一寸之數爲黃鐘之管九寸之數
故史記律書云實加法得一寸凡得九寸命曰黃鐘之
宮謂得黃鐘之宮一十寸即得黃鐘之宮一十寸命曰黃鐘
之宮也則史記不以黃鐘之宮爲黃鐘之宮矣前漢志云
以成之數律該之積如法爲一寸則黃鐘之長也此非
以黃鐘之宮之一寸爲黃鐘之九寸之明證乎孟康以

易通論月令卷一

十一

爲言一者張法辭章昭以爲得九寸之一姚氏以爲一
即黃鐘之子數覺其然乎黃鐘之宮其爲九也三故史
記云置一而九三之以爲法律數終于十二故前漢志
云十一三之以爲實此乃以黃鐘之宮除十二辰之終
數耳不然可取乎西之萬九千六百八十三而以之爲
法也乎以十七萬七千一百四十七爲實以萬九千六
百八十三爲法除之得九黃鐘之宮之一寸乃黃鐘之
管之九寸也前漢志所謂以成之法付該之積者該亥
也即所云該萬物也亥之積十七萬七千一百四十七
七或者西也即所云陰氣任成萬物也西之數萬九千
六百八十三審此則諸儒太史公曰神生于無形成于
之說可悉審其是矣
有形然後數形而成聲故曰神使氣氣就形律書神者
元也無謂元之伏藏時也說文云无奇字無通于元者
北元氣屈于下純陰之時故爲无元不可見而律以寫
太元元難云天與西北鬱化精也元不可見而律以寫
之所謂形成于有也有形則數見而聲成矣故曰形然
後數形而成聲數形謂十二律之長短足以見無形之

神而寫其形也形成則聲成矣五聲十二律者所以寫
消息之氣之隨時易者也離則復合合則復離而聲律
變矣宮數八十一者九九之數所以究極中和爲萬物
元也八十一者究其數以明元在中央也是故氣藏則
數多而音濁象其藏也氣升則數少而音清象其出也
冬至陽生夏至陰生天地相遇故宮三分去一而生徵
五十四由是而秋徵三分益一而生商七十二由是而
冬商三分去一而生羽四十八由是而春羽三分益一
而生角六十四去一五十四以爲徵三分益一七十二
以爲商三分去一四十八以爲角 乾元極于巳中無伏陽
氣俱外發而音窮矣故五音始于宮窮于角也此元也

易通論月令卷一

十二

其十二律之短長則各寫其月消息之氣乾坤之十二
爻也元之用也漢志云商之言章也物成孰可章度也
居中央鳴四方唱始施生爲四聲綱也徵祉也物盛大
而樂也羽宇也物聚藏宇覆之也又云黃鐘黃者中
央之色君之服也鐘者種也天之數五五爲聲聲上
宮五聲莫大焉地之中數六六爲律律有形有色上
黃五色莫盛焉故陽氣施種於黃泉孽萌萬物爲六氣
元也以黃色名元氣律者著宮聲也言陰大旅助黃鐘
不居周流六虛始於子大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘
宜氣而芽物也太族族奏也言陽氣大奏地而達物也
夾鐘言陰夾助太族宣四方之氣而出種物也姑洗洗
聚也言陽氣洗物奉聚之也中呂言徵陰始起未成者
於其中旅助姑洗宣齊物也蕤賓蕤賓也言陰氣受任助
蕤賓君主種物使長大林鐘林君則法也言陰氣受任助
蕤賓君主種物使長大林鐘林君則法也言陰氣受任助
夷則任成萬物也巳射射原也言陽氣究物而使陰氣
罪剝落之終而復始巳厭已也應鐘言陰氣應巳射該
陽閭極也 其曰律中某者言其時之音某而于律則

木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配
 未得相成也地六成水於北與天一并天七成火於南
 與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與
 地四并地十成土於中與天五并大衍之數五十有五
 五行各氣并氣并而減五惟有五易四營而成易者
 爽注云營者謂七八九六也齊書十一引蔡章句云東
 方有木三土五故數九北方有火二土五故數六西
 有金四土五故數九北方有水一土五故數六孔疏云
 皇氏用先儒之義以為金木水火得土而成以水數一
 得土數五故六火木金義同此非鄭義案疏以五行得
 土而成非鄭義未之審耳金木水火得土五故木入火
 七金九水六故六以五成數六與天一并地數本五
 與天一并故六以五成數六與天一并地數本五
 氏所說不異高誘云五行數五木第三故數八亦即鄭
 五行減五之義五行成于土故土數五漢書五行志云
 天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天
 以五生土五位 天地之數五十五五行減五故大衍之
 數五十減五者五行之數土之生數所以成五行者也
 土位中央為五行之主其七八九六之布于四時者則
 大衍之所以成變化而行鬼神者也冬至陽生數始于
 一正北坎位水也故水生數一陽來為坎則陰去為離
 離者火也故火生數二二者陰之一也陽動也直陰動
 也闢闢則分故二二即易之陰畫也 易繫辭傳陽一君
 而二民陰二君而一民 一謂陽畫陰畫二即一縱橫異耳陽卦以元命
 陽為主故一君一民陰卦以陰為主故一君一民
 苞云陰陽之性以一起 書 陽始于一陰始于一以陽
 闢陰交而為三正東震木位也故木生數三正秋陽退
 而八陰成于上數為四西方兌位金也故金生數四陽
 動出地則陰分別而降二變為八入別也 說文云入別
 也象分別相
 形之 二之變也於時為春故木成數八入者少陰陰養
 陽也陽動出地屈以求信變而為七始于震盛于巽少

陽木氣也火得木而麗故火成數七 說文云七陽之正
 象出也案微陽盛于已滅于戌已者九之始戌則九之
 陰當作微陽 陽盛于已滅于戌已者九之始戌則九之
 終也陽究而入乾坤伏焉而金體成故金成數九 乾鑿
 易變而為一一變而為七七變而為九九者氣變陰老
 之先也說文云九陽之變也象其屈曲究盡之形 陰老
 于六氣盛凝陽坎為血卦在地為水故水成數六一陰
 一陽交而成五五者中宮故土生數五五變而為十故
 成數十 說文云五五行也从二陰陽在天十者一陰一
 地間交午也又古文案五轉成十十者一陰一
 陽一縱一橫天地合和之氣也數始于一終于十數也
 者一氣之轉所以狀氣之始壯究而別其情性者也 解
 周易姚氏 于是陰陽交而味臭變洪範五行潤下作鹹
 炎上作苦曲直作酸從革作辛稼穡作甘味臭者陰陽
 之變徵也淮南子曰味有五變甘其主也是故鍊甘生
 酸鍊酸生辛鍊辛生苦鍊苦生鹹鍊鹹反甘 陸形
 交 甘香
 者陰陽之和味臭之調也陰陽交而味臭變陽氣屈以
 求信陰鬱之而後達故酸擅陽盛而揚陰萌而陽極故
 苦焦陽極而燥陰柔之陰陽而消陽拂之故辛腥陽入
 而伏陰盛于外故鹹朽 白虎通五行云所以北方鹹者
 萬物與所以堅之也東方萬
 物之生也酸者以達生也南方生長養者所以長養
 也西方水傷物所幽藏也又水者受垢濁故臭腐朽也
 北方火傷物所新出土中故其臭穢南方火也盛
 東方者大也萬物新出土中故其臭穢南方火也盛
 陽承動其臭焦西方者金也萬物成熟始復諸故其
 臭腥中央土也土養故其臭香也高誘云酸者鑽也萬
 物應陽鑽地而出氣是故鬱之則酸極之則苦脅之則
 辛沈之則鹹和之則甘禮運曰五行之動送相竭也五

行四時十二月還相為本也五聲六律十二管還相為

宮也五味六和十二食還相為質也質五經算五色六

章十二衣還相為質也味臭者性之發氣之極也則所

以調變之以致中和而成既濟者所宜亟亟矣夫陰陽

之變而為災青也天為之亦人實致之人者天地之德

陰陽之交鬼神會五行之秀氣也是故人之氣聚恒足

以變天地之陰陽民者神之主也淮南子曰天地之合

和陰陽之陶化萬物皆乘人氣者也本經文董子剛類

人亦有陰陽天之陰氣起而人之陰氣應之而起人之

陰氣起而天之陰氣亦宜應之而起其道一也非獨陰

陽之氣可以類進退也雖不祥禍福所從生亦猶荀子

曰凡姦聲感人而逆氣應之逆氣成象而亂生焉正聲

感人而順氣應之順氣成象而治生焉樂論夫人氣不

和而陰陽調適者未之聞也是故迎氣者導之也民知

氣之至也而氣亦為之動則氣無滯而不通禮器曰饗

帝於郊而風雨節寒暑時注云五帝主五行五行之氣

兩金為陽火為煖水為寒注云五帝主五行五行之氣

方以赤璋禮南方以白琥禮西方以元璜禮北方以青圭禮東

牲幣各放其器之色鄭注云禮東方以立春謂蒼精之

帝而大皞句芒食馬禮南方以立夏謂赤精之帝而炎

帝祝融食馬禮西方以立秋而少皞謂蒼精之帝而炎

春為禮大皞句芒食馬禮西方以立秋而少皞謂蒼精之帝而炎

禮東方云云則不以大皞等為人帝即鄭注云蓋成仰

周易通論月令卷一

九

十里洪範五行傳及盧植蔡邕高誘等俱以各方之數

宜用其方五祀者安之也民知氣之有歸也而氣亦為

之平則氣無往而不返順其時于其位白虎通五祀云

一編何順五行也戶者人所出入春亦萬物始萌戶而

出也竈者火之主入所以自養也夏亦火王長養萬物

門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也井者水

之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏中雷者象土在中

央也六月亦土王也高誘云行門內地也冬守內故

祀之行或作井水給人冬水王故祀之鄭云春陽氣出

祀之於戶內陽也夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類

也中雷猶中室也土主中央而神在室秋陰氣出祀之

於門外陰也冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也

案而為春門外象陽之入也戶門既在門之內外故竈

在東行在西亦以陽在東而盛陰在西而盛而門之內

外則陰陽所從出入者也中雷室中則以象祀之所以

中央也取名于雷者象坤元之藏乾元也

調變之使之無過不及則時和而民不病矣是以自天

子以下皆各有以調變之使其氣有所歸也其神許慎

馬融以為即句芒祝融之等鄭以為為小神通典云馬融

五門戶竈行中雷即句芒等五官之神配食者禮器疏

云異義竈神今禮載說引禮器燔柴盆瓶之事古周禮

祝融項氏有子曰黎為祝融祀以為竈神許君謹案同

其尊鄭駁之云祝融乃古火官之長猶后稷為堯司馬

周易通論月令卷一

五

祀不必求其神以實之不過于其時祀其氣于其位耳

故曰其祀某仲春命民社社土神也書召誥疏引左氏

社為土神稷為穀神句龍后稷配食者詩甫田疏引駁

異義云社者五土之神生萬物者以古之有大功者

配之白虎通社稷云王石所以有社稷何為天下求福

報功人非土不立非穀不食土地廣博不可偏敬也五

穀之長故立稷而祭之也稷者得陰陽中和之氣而用

之數也

五祀者安之也民知氣之有歸也而氣亦為

之平則氣無往而不返順其時于其位

白虎通五祀云

祭五祀所以歲

出也竈者火之主入所以自養也夏亦火王長養萬物

門以閉藏自固也秋亦萬物成熟內備自守也井者水

之生藏在地中冬亦水王萬物伏藏中雷者象土在中

央也六月亦土王也高誘云行門內地也冬守內故

祀之行或作井水給人冬水王故祀之鄭云春陽氣出

祀之於戶內陽也夏陽氣盛熱於外祀之於竈從熱類

也中雷猶中室也土主中央而神在室秋陰氣出祀之

於門外陰也冬陰盛寒於水祀之於行從辟除之類也

案而為春門外象陽之入也戶門既在門之內外故竈

在東行在西亦以陽在東而盛陰在西而盛而門之內

外則陰陽所從出入者也中雷室中則以象祀之所以

尤多故為長也歲再祭之何春而秋報之義也御覽引
白虎通引月令仲春命民社又引仲秋之月擇元日命
民社今月令無仲秋之文案凡祭天地之神皆有配食
之人五祀亦宜然鄭祭法注以祀為小神其說異義
云特牲饋食禮云尸饗而祭饋饗以謝先炊者之功知
禮是祭老婦報先炊之義也是亦以爲小神而月令注
並不云五祀所祀何神詳其義義亦以四時之氣而
駁異義云宗伯以血祭祭社稷五祀五穀社稷之神若
是句龍柱稷不得先五穀而食據此是鄭以社稷爲土
穀之神非句龍柱稷故先五穀則五祀之文亦在五穀
之先句龍等向不得先五穀何獨五祀小神當先五穀
乎鄭不當自矛盾也特牲饋食祭饋饗容可爲老婦亦
古人每食必祭之義耳若五祀之籠則非老婦也蔡邕
衛驪云夏爲太陽其氣長養祀之于籠秋爲少陰其氣
收成祀之于門冬爲太陰盛寒爲水祀之于行與鄭月
令注同義鄭義當以月令爲斷白虎通五祀引月令行
作井淮南時則亦作井通典秦靜云今月令謂行爲井
是以時俗或廢行而祀井高堂生云今月令謂行爲井
井泉祭井自從水類不列五祀儒者誤以井列於五祀
宜除井而祀行傳元云七祀五祀月令皆云祀行而無
井月令先儒有直作井者既祭籠而不祭井於事則有

周易通論月令卷一

三

闕於情則有不類謂之井者是也案此所謂其帝者言
亦今古文家之異說祭法亦有行無井
其王于一時之氣其神者言其時引信物之氣其祀者
人之祀其氣也土位中央坤元藏乾元心者神之舍也
火生土坤元託焉乾神棲焉離中陰坤之元也離中有
伏坎則乾元也腎者水藏坎離合居水火不相射陽來
成坎則陰去爲離水火所以相息也故中央祭先心冬
祭先腎冬至陽生夏至陰生先以心腎所以養其元也
其春夏俱食所勝者所以調其氣也白虎通五祀云春
何脾者土也春木王蒸土故以脾勝祭之也是冬腎六
月心非所勝也以祭何心者藏之尊者水最卑不得食
其所勝案冬先腎養乾元耳
非水卑不得食其勝之謂春木王木勝土制之過則
土病故先脾所以益土氣益土氣正以調木氣也夏火

王火勝金制之過則金病故先肺所以益金氣益金
氣正以調火氣也秋王金勝木制之過則木病故先
肝所以益木氣益木氣正以調金氣也元則養之王則
調之氣和物遂而民不病矣是故先事而祈所以鼓民
氣也後事而報所以足民氣也未災而禱所以固民氣
也慮災而禳所以振民氣也順時而布政所以效天地
之氣以和民氣也民氣和而天地之和應焉天地之和
應則物類殖而既濟之功可得而言矣此物候之所由
紀也物候者所以驗天地之氣以驗民氣者也毋變天
之道毋絕地之理毋亂人之紀則氣和而物驗矣所謂
致中和也二至者陰陽之生中也二分者陰陽之會和
也致之而四時行焉百物生焉天地位焉矣董子曰天
有兩和以成二中歲立其中用之無窮簡天之分至者
四正四立者四隅八卦之位也乾元周流于一歲之終
始坎離交而既濟成矣所謂體太一法陰陽則四時用
六律者一以貫之矣物不可窮也故受之以未濟終焉
反令者未濟之窮未濟思所以濟之亦聖人撥亂反正
之旨也

周易通論月令卷一

三

周易通論月令卷一

旌德姚配中撰

貴池劉世琦校刊

坎離震兌各主一方謂之方伯卦八卦成列則各主四十五日四時之氣也孟康漢書注云震離兌坎各主一方伯又司之官所以用震離兌坎者是云震離兌坎各主一方伯又司之官所以用震離兌坎者是云震離兌坎各主一方伯又司之官所以用震離兌坎者是云

又四時各專王之氣唐志一行議坎離震兌各主一方伯又司之官所以用震離兌坎者是云震離兌坎各主一方伯又司之官所以用震離兌坎者是云

陽九之動始於震陰入之靜始於離陰六之動始於兌

是四卦為四時專王之氣故為方伯卦其入卦各主四十五日即入卦之時而為二故生天地乾鑿度云孔子曰

易始於太極太極分而為二故生天地乾鑿度云孔子曰

冬之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生入卦

入卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布

散川事也震生物于東方位在二月巽散之于西南位在

在四月兌收之于西方位在八月乾制之于西北位在十

月坎藏之于北方位在十一月艮終始之于東北位在十

二月入卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之

周易通論月令卷二

道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣

孔子曰歲三百六十日而天氣周入卦用事各四十五

日方備 其十二消息各主一月從午至亥乾息從子至

巳繫辭傳變通配四時虞注云謂十二消息也泰大壯

決配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二

消息相變通而 爻主一候氣變則又別成一卦此卦氣

周于四時也

之所由立也以六十卦當七十二候卦主六日七分卦

六十卦之次乃因各候氣變之象取卦以當之遂以卦

驗氣乾鑿度云天氣三微而成一著故五日有一候鄭

注云五日為一微十五日為一著故五日有一候鄭

日成一氣也復卦七日来復疏云案易緯云卦氣起中

孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻交

別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者

每二分分是八十分五分分是四十分四分日之一者

別各得七分是每 日月為易懸象著明日月行而陰陽

卦六日七分也

之氣應焉 乾卦疏引易緯云卦者掛也懸 氣候者乾元

之變化而陰陽之驗也 謝文云候 良位東北立春良用

事 良位東北成終成始立春 何望也 良位東北立春良用

八卦主入風當其卦之中而風始至淮南天文云距日

冬至四十五日係風至四十五日明庶風至四十五日

清明風至四十五日景風至四十五日涼風至四十五日

古微書引春秋考異郵云陽立于五極于九五九風至

五日一變以陰合陽故入卦主入風相距各四十五日

良為條風震為明庶風巽為清明風離為景風坤為涼

風兌為潤闓風乾為不周風坎為廣莫風入風發生以

節 太史公曰條風居東北主出萬物條之言條治萬

物而出之律書文尚書大傳鄭注云四時主消息生殺

命萬物之性命者也易風行天上九家注云風者天之

謂之東風者良體互震也 震東方卦莊公二十二年左

交互各成一卦先儒謂之互體案繫辭傳 坎陰凝陽風

云二與四同功三與五同功謂互體也

以散之故解凍卦氣成小過 良下震上 周書曰立春之

日東風解凍又五日蟄蟲始振 後時則文 董子曰天下之

昆蟲隨陽而出入天下之草木隨陽而生落 在天 人 良

互震坎坎為隱伏震動也 說卦文虞注云坎陽藏陰 故

蟄蟲始振考異郵曰蟲之為言屈申也 古微 故以明氣

之屈申焉 淮南天文云斗指寅則萬物蟄蟄也 說文云

象 不達 蟄 卦氣成蒙 坎下艮上 又五日魚上冰上冰

者陟負冰也 魚陟負冰 蟄蟲始振動于地中魚陟負

冰見于地面驗物而知氣矣魚水蟲也 說文云魚水蟲

中候云魚者水精案虞翻注 良互坎陽由坎中之上成

易以風動生蟲故以巽為魚 良互坎陽由坎中之上成

良故上冰上讀如雲上于天之上言漸上也 虞注云良

2 100分

42-A

多節故稱背紫小正卦氣成益震下與上啟蟄之日類
取象于艮故曰負冰正月月中故云雨水之日類祭魚月
祭魚周書以啟蟄為正月中雨為二月節與夏小正同
小正于時泰用事春十五日泰始用事冬至陽生為
復初自中氣始唐志一行議云易爻當日十有二中直
全卦之初十有二節直全卦之中齊應以節在貞氣在
陽將出地可驗諸物情矣艮為狗為黔喙之屬說
文九家注云艮止主守禦也獺象之土獸也而居于水
馬融云黔黑也陽元在前也獺象之土獸也而居于水
說文云獺小如土制水故祭魚而將食之晉雅翼引蔡
狗水居食魚土制水故祭魚而將食之晉雅翼引蔡
蟲西方白虎之屬春之時以乙柔配庚剛故金得殺于
木毛蟲害于春陽自然之氣不為妖異案雖麟蟲毛以
象氣耳入卦所說苑曰祭之為言索也權謀文董子祭
為不以是拘說苑曰祭之為言索也權謀文董子祭
案祭魚謂素魚而將食之祭卦氣成漸良下與上又五
高並以為取魚而陳之非是卦氣成漸良下與上又五
日鴻鴈來呂氏春秋作候雁北高誘云候雁之屬從彭
孟來北過至北極之沙漠盧氏文昭云仲秋

周易通論月令卷二

三

雁自北徼外而入中國可以言來若自氣升而可驗諸
南往北非由南徼外也似不可言來氣升而可驗諸
飛禽矣呂氏春秋曰精氣之集也必有入也集于羽鳥
與為飛揚集于走獸與為流行集于樹木與為茂長數
文董子同類相動云物固鴈知時之鳥公羊莊三十二
有實使之其使之無形鴈知時之鳥公羊莊三十二
其知時候取良時止則止時行則行故以候鴈象之昏
禮注云昏禮用鴈取其順陰陽往來立春二十二日又
半日而良終震始此候在震陽之交有小過飛鳥之象
焉良為背故曰北說文云北非也卦氣由漸而成泰乾
坤上互兌震案易漸卦取象于鴻亦謂其知時此候候
應北尚為漸象下云天氣下降地氣上升乃泰象蓋卦
主六日七分此候當漸卦之末也卦氣又五日草木萌
起中孚自冬至始凡五卦主一節又五日草木萌
動震氣也時震用事陽氣動故天地同泰消息卦主一月
故舉月卦氣由泰而成需乾下坎上互兌離案震互坎
言之

為雨水泰二之五陰陽交故始雨水雨水之日桃始華
周書以驚蟄為二月節震為木為專說卦文千寶注云
故云驚蟄之日桃始華震為木為專專花之通名鋪為
花貌謂之敷案專即華之同聲假借是也專華也良為果由
字說文云專布也華木華也是也專華也良為果由
良而震故桃始華桃果木也說卦良為果實謂之桃
李瓜映之屬皆出山谷也案良陽卦氣成需由需而隨
極下兌上故為果說文云桃果也卦氣成需由需而隨
震下兌上仲春震用事木氣舒也又五日蒼庚鳴震為
互艮巽為雷故善鳴故蒼庚鳴震象納庚卦氣成隨華
善鳴為雷故善鳴故蒼庚鳴震象納庚卦氣成隨華
則氣舒鳴則氣動矣又五日鷹化為鳩震為寬仁仁氣
勝也虞注易以震為寬仁案震主春故寬仁坤雅引蔡
而不卦氣成晉互艮坎氣化及物則氣可知矣春分
之日立鳥至此泰之終大壯之始也乾元萬物資始坤

周易通論月令卷二

四

元資生陰陽交故以為求子之候焉說文云乙者玄鳥
至之日祠于高禘以請子請子必以乙至之日者乙春
分來秋分去開生之候鳥帝少昊分司之官也後漢志
引盧植注云玄鳥至時陰陽中萬物生故于其求子故
請于高禘以請子請子必以乙至之日者乙春分來秋
古者必立郊禘焉疏引蔡云高禘尊也禘猶嫁也鄭月
令注云燕以施生時來巢人堂宇而乳娶嫁之象也
媒氏之官以爲媒高辛氏之世玄鳥遺卵城簡吞之而
生契後王以爲高禘嘉祥而立其祠焉變媒言禘神之
也疏引鄭志爲禘高禘嘉祥而立其祠焉變媒言禘神之
祀乃於上帝也城簡吞高禘高禘高禘高禘高禘高禘
祀之於上帝也城簡吞高禘高禘高禘高禘高禘高禘
郊謂之郊禘郊音與高相近故或言高禘案高義說者
各殊亦異說卦氣成解互離坎詩曰克禋克祀以弗
無子案鄭箋云禋祀上帝于郊又五日雷乃發聲後漢
上封事云王者崇寬大順春令則卦氣由漸而成大壯
雷應節案雷屬震大壯震在上

乾下震上 震陽出地與陰交激而為電 說文云雷陰陽薄動也電陰陽薄動也

激下體成離離為電 說卦文鄭云取火明也索數成也

陰三陽天地相交之象陽往則陰來陰往則陽來 又五

日始電卦氣由大壯而成豫 坤下震上 震動于上故蟄

蟲成動啟戶始出卯為春門坤動也 說文云卯為春

為秋門萬物以入又云卯冒也二月萬物冒地而出象

開門之形故二月為天門史記律書云南至千房房者

風居東方明庶者明庶物盡出也 清明之日桐始華

震為木為莠時震氣將終宜發于外震為善鳴故桐始

華桐琴瑟之木也卦氣由豫而成訟 坎下乾上 豫象曰

先王以作樂崇德 漢志引劉向說云雷以二月出其卦

又五日田鼠化為鴽震互艮為鼠 說卦文虞云似狗

氣終異氣至走者飛矣卦氣由訟而成蠱 互兌震上

五日虹始見虹陰陽交接氣也 古微書引通卦驗云虹

陰和之象藝文類聚引蔡云虹謂 時震巽交接之氣陽唱

卦氣成蠱春秋傳曰女惑男謂之蠱 初學記引蔡云陰

此氣穀雨之日萍始生巽為草互兌為澤萍水草也巽

陰在初萍象之 說文云萍萍也無根浮水 卦氣成革

之而可驗諸虹則象著矣萍無根象氣之行于外也又

五日鳴鳩拂其羽巽互兌口故曰鳴鳩春氣極故拂其

羽 夏蟲羽象春 卦氣成夬 乾下兌 陽決陰一變而成乾

矣又五日戴勝降于桑陽極將究巽為進退為桑 虞注

巽為卦氣由夬而成旅 互艮下離上 季春陽將極蠶象之

陽之究其滿則入而化也 其屈信可目驗者也于時

生氣方盛陽氣發泄句者畢出萌者盡達 所謂太皞懼

其鬱也難以畢之取諸夬也決陰之餘夬息成乾無陰

氣之害而民氣無鬱滯矣 乾鑿度云陽消陰言夬夬之

息消夬陰之氣萬物畢生靡不蒙化 譬猶王者之時陽盛

崇至德奉承天命伐決小人以安百姓 故謂之決 立夏

之日蟻鳴蟻蟻與蟲也 鄭云蟻蟻也釋文之決 立夏

故鳴 高云是月陰氣動于下故 卦氣成旅又五日蚯蚓

出易傳曰尺蠖之屈以求信尺蠖之求信所以象氣也

是月陽息成乾氣盡發故蚯蚓出 蠶之屈信亦以象陽

必當復消故爾 卦氣成師 坎下坤上 互震坤 蚯蚓出則

微陽而已故為血卦在地為水乾之精也 說文云巳巳

也四月陽氣已出陰氣已藏萬物見成文章故巳為蛇

以象氣之屈信也又五日王瓜生坤陰以五月消姤四

月純陽乾用事位在巽交而成姤陰氣萌故王瓜生姤

之九五日以杞包瓜含章有隕自天陽盛極必當復消

陰之消陽始于巽極于剝此聖人之所先戒也 虞注易

稱瓜案四月陽盛於外陰伏于中瓜象之乾用事故曰

以陽極言卦氣成比 坤下坎上 小滿之日苦菜秀陽極

火味也卦氣成小畜 乾下巽上 又五日靡草死巽氣也

巽初陰陽盡發于上故死 說卦巽為寡髮鄭作宜 卦氣

已畢而夏氣至也卦氣由乾而成大有芒種之日小暑

至螳蜋生周書以孟夏末候月令呂氏仲夏

當屬芒種孟夏末候當為麥秋至芒種前後多一時離

用事火主暑故小暑至陰消陽乾將成姤故螳蜋生卦

氣由大有而之家人離下巽上大有火在天上故暑家

人風自火出故螳蜋生也又五日鵙始鳴離互兌日故

鳴卦氣成家人又五日反舌無聲兌為口舌離互兌又

互巽巽象反兌故曰反舌復姤旁通復震伏故無聲卦

氣成井互兌離夏至之日鹿角解鹿麋也說文云麋

解乾為首純陽在上角之象也陽極故解離于木為科

上稿說卦文宋衷云解角之象也科虞卦氣成咸艮下

互巽兌為毀折為附決虞云二折震足故為毀亦解角

之象也又五日蟬始鳴周書蟬蟬飲而不食以翼鳴者

離象之離互兌口在中為大腹卦氣成姤互重乾姤

巽反兌又五日半夏生木莖榮周書無仲夏故曰半夏

此物之以時名者離中之陰也木莖感氣而榮亦離象

也釋草概木權郭璞注卦氣田姤而之鼎互乾兌小

暑之日溫風至離為火互巽為風小暑值離卦之末火

盛極故溫淮南子曰積陽之熱氣生火積陰之寒氣生

水天文文溫風呂氏春秋作涼風卦氣成鼎又五日蟋

蟀居壁離互巽為蟲蟋蟀以翼鳴者也迺良為居卦氣

成豐離下震上又五日鷹乃學習鷹鷲鳥離互兌也離

次通故習說文云習卦氣成渙坎下巽上渙互體震良

震起艮止交成小過有飛鳥之象焉大暑之日腐草為

螢此由離而之坤也卦主四十五日小暑後七日又半

離者坤元一氣之轉也故曰為疏引蔡云鳩化為鷹鷹

腐草故不稱化淮南子曰陽氣為火陰氣為水水勝

故夏至溼火勝故冬至燥天文腐草者坎伏坤中溼氣

也離火明故為螢卦氣成渙互離巽又五日土潤溽

暑坎伏坤中陽薄于上故土潤溽暑自陰始起反大熱

何陰氣始起陽氣推而上故大熱也至卦氣成遯

陽始起反大寒何陰氣推而上故大寒也至卦氣成遯

乾上互又五日大雨時行陽氣將返也淮南子曰鍊火

生雲鍊雲生水陰形卦氣出遯而之恆兌下震上互乾

天時雨立秋之日涼風至涼風者坤之風也卦氣成恆

澤也經通義云和時坤用事陽退而入陰陽交故白露降乾

金氣動矣又五日白露降露陰陽合和之氣也聚引五

氣津凝為露度陽生秀白之州卦氣成節兌下坎上又五日寒蟬鳴

坤為腹否互巽象反兌坤陰用事故曰寒蟬卦氣成同

人離下乾上處暑之日鷹乃祭鳥鷹鷲鳥也時兌將用

事秋氣肅故祭鳥行戮卦氣成損兌下艮上又五日天

地始肅卦氣成否坤下乾上互艮此與泰天地和又

五日農乃登穀周書作坤氣終土爰稼穡故登穀卦氣

由否而之巽互兌離白露之日鴻鴈來兌互離為飛

鳥互巽為風風應候故鴻鴈來卦氣成巽又五日元鳥

歸乾為元天元乾陽以春分出地故至以秋分入故歸

卦氣成萃坤下兌上又五日羣鳥養羞陽者揚也飛之

象也時陽氣將入故皆以鳥明候焉秋物成故養羞時

消卦為觀坤致養卦氣成大畜畜者養也乾下艮上秋

分之日雷始收聲震為雷兌旁通之卦也時兌用事震

象伏陽始入地故始收聲卦氣成賁離下艮上陽入伏

故又五日蟄蟲坏戶酉為秋門萬物入也殺氣陰氣也

消至四故浸盛陽消而退故曰衰卦氣成觀坤下艮上

又五日水始涸兌與坎接卦象為困四正卦兌澤中无

水仲秋在兌故始涸涸之始也始涸者涸之始非謂已

履霜堅冰耳仲秋始涸而陽之消涸猶坤初一陰始生云

可知矣至冬則陰凝陽而為冰消卦氣由觀之歸妹

震上互寒露之日鴻鴈來賓仲秋鴻鴈來初來也來賓

則客止矣鄭云言其客止未去也高兌氣將終乾受之

觀消成剝良為止言客止于澤也卦氣成歸妹又五日

爵入大水為蛤此候乾兌之交故又見變化之象焉兌

互離為爵離南方在兌中故入大水蛤亦離象也說卦

此由羽而毛而介之象也卦氣成无妄震下乾上又

五日鞠有黃華剝坤為地地色黃剝上反初成復震為

夷剝象反復乾伏于下故有黃華爾雅翼三引蔡云鞠

有也黃華者土氣之所成也季秋草木皆枯有者非所

成非榮華之可也故言鞠有明無有也卦氣成明夷

互坎震上霜降之日豺乃祭獸良為狗為黔喙之屬馬

獸謂豺狼之屬豺象焉高云豺似狗而陰消之五上體

長毛其色黃

成良故豺祭獸戮禽白虎通田獵云禽者鳥獸之總名明

孕日卦氣成困坎下兌上又五日草木黃落消剝將成

坤地色黃故黃落乾陽伏也卦氣成剝坤下艮上良為

小木良為木剝上反下故伐薪為炭炭以象陽之伏也

又五日蟄蟲咸俯剝將成坤陽盡伏故蟄蟲隨之良為

門闕坤為闕戶故墜戶卦氣由剝而之艮互坎震上立

冬之日水始冰乾純陽時伏于下盛陰脅之故冰者陰

之在閉器而沈脅陽之為脅也五行志引劉向云沸湯

于寒泉則為冰立冬陰始盛脅陽故始冰卦氣成良又

五日地始凍陰益盛也卦氣成既濟離下坎上既濟者

一陰一陽太極之象水火不相射陰陽合居氣之元含

三為一者也時乾元伏于地中坤元藏之易之蘊也又

五日雉入大水為蜃時乾氣將終坎氣將至乾伏在下

故入大水坎中有伏離下坎離為雉為蚌此陽伏而介

之象也卦氣成噬嗑震下離上小雪之日虹藏不見季

春虹始見陰陽交也時陽伏故不見卦氣成大過巽下

互重又五日天氣上騰地氣下降天氣天之陽也地氣

地中之陽也時天之陽氣聚于黃極天之西北也黃道

去北極二十四度黃道之極也位西北乾地之陽伏于

地中二氣不交純陰用事卦氣成坤故天地不通又五

日閉塞成冬坤為闔戶卦氣由坤之未濟坎下離上六

爻錯居陰陽不交而未濟窮矣案此與天氣下降地氣

冬冰益壯地始坼乃天時陽動地中將欲上出陰盛薄

地不通閉塞成冬之應

地不通閉塞成冬之應

之故冰益壯陰凝陽故地拆大雪之日鷓且鳴乾陽

為書坤陰為夜剛柔者晝時純陰在上故鷓且鳴乾

為虎案乾陽為時陽氣戰乾出震陰陽交卦氣成蹇下

坎上互又五日芸始生荔挺出芸香草中央之臭也時

乾元自中宮出故芸始生疏皇氏云以其俱香草故應

小根可卦氣成頤震下艮頤反復不衰之卦渾圓之

象象天包乎地而陽伏于中也冬至之日蚯蚓結象氣

之屈以求信也疏引蔡云結猶屈也蚯蚓在穴居首下

屈卦氣成中孚兌下巽上又五日廉角解感陽氣也乾

為百陽欲萌故角解卦氣成復震下坤上又五日水泉

動其為水泉水原也乾元動于下故水泉應之詩泉之

也說文云泉水原也卦氣由復而之屯震下坎上屯者

盈也象氣之動于地中也小寒之日雁北鄉坎為北方

時陽氣將萌故雁感之而北卦氣成屯又五日鵲始巢

坎互震為筐巢之象也震注易震善鳴鵲象之卦氣

成謙艮下坤上又五日雉雉離為雉離與坎通時復初

震陽將成故雉應之而雉蔡下毛詩各物解引蔡云雷

應而卦氣成睽兌下離上大寒之日雞乳異為雞時艮

已用事艮時止時陽由坎中之上陰尚固結雞之乳也

象之卦氣成升巽下坤上又五日征鳥厲疾變鷹言征

鳥者以象時氣也疏引蔡云太陰殺氣將卦氣成臨兌

鳥者以象時氣也疏引蔡云太陰殺氣將卦氣成臨兌

鳥者以象時氣也疏引蔡云太陰殺氣將卦氣成臨兌

鳥者以象時氣也疏引蔡云太陰殺氣將卦氣成臨兌

鳥者以象時氣也疏引蔡云太陰殺氣將卦氣成臨兌

坤上互又五日水澤腹堅陽伏坤中坤為腹蔡問金匱

為陽腹為陰又評熱病艮為山深山窮谷于是乎取之

論腹者至陰之所居藏冰出冰所以調變陰陽也卦氣由臨之小過艮下震

兌于時日窮于次月窮于紀星回于天而歲更始矣立

天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁

與義毋變天之道毋絕地之理毋亂人之則一陰一

陽六爻得位而既濟之功成休徵應之七十二候者休

徵之驗也變天之道絕地之理亂人之紀則陰陽失位

六爻錯居而未濟窮矣咎徵應之每月之終繼之以反

令者咎徵之驗也艮位立春互坎為雨巽位立夏為風

孟春行夏令巽氣乘艮故風雨不時風雨俗誤作雨水

其宿直箕星箕星好風孟春行夏令寅氣不足故風少

已來乘之四月純陽用事純陽來乘故雨少是疏本作

風雨呂氏春秋亦作風雨作風孟春息卦為泰已息卦

雨是也月令以雨水為一月節孟春息卦為泰已息卦

為乾乾乘泰故草木蚤落柔木而陽氣盡泄也泰三至

震主春為木為恐懼震來就就恐懼也離主夏為火

乘木故國時有恐艮少陽坤位立秋行秋令太陰干少

陽故其民大疫申消卦為否互巽為風泰二之五成既

濟則風雨時否乘泰閉塞不通故疾風暴雨總至金乘

木木不遂其生故化為惡類而藜莠蓬蒿並興也乾位

立冬艮互坎水行冬令乾乘艮故水潦為敗亥消卦為

坤坤乘泰陰凝陽故霜雪大摯大戴記曰陰陽之氣各

靜其所則靜矣偏則風俱則雷交則電亂則霧和則雨

靜其所則靜矣偏則風俱則雷交則電亂則霧和則雨

陽氣勝則散為雨露陰氣勝則凝為霜雪陽之氣專為
電陰之氣專為霰霰電者一氣之化也曾子天震為稼
穡為長子水敗之故首種不入舊唐書引蔡云麥以秋
種云擊折傷案蔡以麥為首種鄭引舊說以稷為首種
云考靈龜云日中星鳥可以種稷則百穀之內稷先
種故云震位春分互坎為水兌位秋分為澤仲春行秋
令兌乘震故其國大水仲春息卦為大壯仲秋消卦為
觀觀坤疑大壯乾陽乾為寒故寒氣總至金傷木故寇
戎來征坎位冬至行冬令坎乘震故陽氣不勝坎陽陷
也仲冬息卦為復復乘大壯陽不能出地震為稼穡故
麥乃不熟麥芒穀也水害木故民多相掠離位夏至行
夏令火氣勝故國乃大旱仲夏消卦為姤姤風動乘大

周易通論月令卷二

三

壯故煖氣早來震為稼穡火傷木仲中也故蟲螟為害
爾雅食苗心螟李巡云言其姦季冬艮用事艮時止時
行巽為進退荀爽云風行季春行冬令故寒氣時發季
冬息卦為臨坤陰乘夫陽故草木皆肅水害木故國有
大恐未離坤之交行夏令離乘震則所生乘之木枯肝
氣泄坤乘巽則所勝乘之木衰肝氣弱故民多疾疫季
夏消卦為遯陽氣遞藏故時雨不降土害木故山陵不
收戌兌乾之交行秋令乾乘巽故天多沈陰易日密雲
不雨自我西郊乾巽交為小畜雲山澤氣也互戌消卦
為剝剝乘夫陽決陰故淫雨蚤降金勝木故兵革並起
申坤兌之交兌為雨澤孟夏行秋令陰氣勝乾湯決之

故苦雨數來申消卦為否天地不交故五穀不滋金乘
火所勝乘之火氣弱故四鄙入保乾位在亥行冬令則
乾陽伏故草木蚤落亥消卦為坤坤乘乾交而為坎冬
水王故後乃大水敗其城郭行春令艮乘巽卦象蠱巽
為蟲故蝗蟲為災泰乘乾陰陽薄巽為風故暴風來格
木乘火故秀草不實艮為果蓏乾為木果巽為不果故
不實也冬至坎用事仲夏行冬令陰凝陽故電凍傷穀
古微書引春秋說題辭云盛陽之氣溫煖為雨陰氣薄
而脅之則冷而為電盛陰之氣凝滯為雪陽氣薄而脅
之則散復姤旁通復震為大塗復乘姤閉關不行故道
路不通魯恭疏云易五月姤卦用事經曰后以施令詰
以助微陰也案令坎為盜虞云水離為戈兵水乘火故
易作命詰易作詰流潛竊離為戈兵水乘火故

周易通論月令卷二

四

暴兵來至仲春震用事為稼穡行春令震乘離故五穀
晚熟仲春息卦為大壯蟄蟲咸動故百騰時起爾雅食
食葉蟣食節賊食根蠶木乘火故其國乃饑失其性禾稼敗也仲
秋兌用事金主肅行秋令故草木零落仲秋消卦為觀
互艮為果物成于秋觀乘姤故果實早成金乘火所勝
乘之心氣衰弱肺氣盛故民殃於疫季春巽用事巽為
寡髮為不果季夏行春令故穀實鮮落鮮讀如蕃鮮之
鮮震之究氣也季春息卦為夬夬決柔兌為金為口兌
象反巽遞互巽風夫乘遞風入肺金故國多風欬木勝
土其居不安風以散之故民乃遷徙季秋兌乾之交兌
為澤行秋令兌乘坤故邱隰水潦季秋消卦為剝土爻

稼穡剝傷之故禾稼不熟金乘土坤氣泄故多女災季
 冬坎艮之交坎水主寒離互巽行冬令坎乘離故風寒
 不時季冬息卦為臨兌金乘艮避下故鷹隼蚤鷺水勝
 火土不能制故四鄰入保孟冬乾用事乾伏坤下陰薄
 于上孟秋行冬令故陰氣大勝孟冬消卦為坤土爻稼
 穡坤乘否故介蟲敗穀冬蟲介陰盛也水乘金故戎兵
 乃來孟春艮用事行春令艮止兌澤故其國乃旱孟春
 息卦為泰故陽氣復還否反泰也木乘金故五穀無實
 孟夏巽用事行夏令則火氣不退風自火出故國多火
 災孟夏息卦為乾乾純陽為寒為冰乾乘否故寒熱不
 節火勝金陽氣鬱金不能制木故民多瘧疾仲春震用
 事震互艮為止仲秋行春令兌雨澤不降故秋雨不降
 仲春息卦為大壯震雷出地木氣勝故草木生榮金不
 能制木震為恐懼故國乃有恐仲夏離用事行夏令離
 乘兌故旱仲夏消卦為姤陰萌于下陽盛于上蟄蟲隨
 陽出入故不藏陽氣勝故五穀復生仲冬坎用事坎為
 災坎多普故虞注行冬令坎乘兌兌互巽風故風災數
 起仲冬息卦為復復震為雷陽氣復故收雷先行水害
 金故草木蚤死季夏當坤位季秋當乾位乾坤交成既
 濟則風雨時季秋行夏令非其時則成未濟坎為水故
 其國大水高云秋金氣水之母也夏陽布季夏消卦為
 遯遯乘剝不能固故冬藏殃敗火勝金則肺氣鬱故

魘噫于易山澤通氣艮為鼻剝陰陽不通故魘鄭乾鑿
 艮為山澤山通氣其于人體噫者乾氣屈而欲信也說
 則鼻說文云魘病寒鼻窒也文
 云噫悟
 解氣也季冬坎艮之交坎為盜行冬令水竊金氣故國
 多盜賊季冬息卦為臨臨乘剝小人剝廬乾為野坤為
 國邑乾西北為野臨互震動故邊竟不寧水乘金所生
 乘之臨陽消陰剝從內潰故土多分裂季春震巽之交
 行春令故暖風來至季春息卦為夬季秋消卦為剝夬
 剛決柔剝陰剝陽陰陽氣亂故民氣解情木乘金所勝
 乘之巽為進退故師與不居鄭云巽為風不居孟春艮
 用事東風解凍孟冬行春令故凍閉不密孟春息卦為
 泰天氣下降地氣上騰孟冬消卦為坤天氣上騰地氣
 下降天地不通閉塞成冬行春令故地氣上泄木干水
 故民多流亡孟夏巽用事巽為風行夏令故國多暴風
 用事巽為風鄭云立夏巽孟夏息卦為乾陽氣泄故方冬不寒火勝
 水陽泄故蟄蟲復出立秋坤用事孟冬乾用事行秋令
 陰陽相干二氣不調故雪霜不時孟秋消卦為否陰剝
 陽故小兵時起土地侵削仲夏離用事仲冬行夏令故
 其國乃旱氣惡祥也說文云氣祥氣也或从雨則秀氣
 結為霜釋名釋天氣粉也潤氣者爾雅天氣下地不
 草木困寒凍凝色白苦粉之形也
 應曰季地氣發天不應曰霧鄭洪範注云霧者氣不釋
 霧言也氣蒙
 亂故氛霧冥冥復震為雷火干水陰陽薄故雷乃發聲

仲秋兌用事仲冬坎用事坎為雨陰凝陽雨轉而為雪
行秋令兌氣干之故天時雨汁鄭云汁者水仲秋消卦
為觀互艮為果麻觀乘復由剝而消故瓜瓠不成金干
水水益盛坎為盜故國有大兵仲春震用事蟄蟲咸動
行春令震乘坎隱伏者動故蟄蟲為敗仲春息卦為大
壯大壯乘復復初陽泄不固故水泉咸竭木干水故疥
癩癘朽之敗水木交鬱之氣也季秋乾用事季冬行秋
令乾乘艮陽氣勝故白露蚤降季秋消卦為剝剝乘臨
毛介亂故介蟲為妖金氣動艮土不固故四鄙入保季
春巽用事春氣畢行春令則艮氣弱而泄故胎夭多傷
季春息卦為夫剛決柔失其時則氣愈塞而不通故國

周易通論月令卷二

多固疾命之曰逆鄭云此月物萌萌芽季春乃句者畢
不充其性生不充性有出萌者盡達胎天多傷者生氣早至
人疾也眾害莫大于此季夏坤用事水潦盛昌冬水涸
行夏令火氣動則水妄行故水潦敗國鄭云季夏
消卦為遞遞乘臨陰消陽故時雪不降乾伏為冰時艮
用事雜離坤之氣火干水冰不能凝故冰凍消釋魏相
曰易曰天地以順動故日月不過四時不忒聖王以順
動故刑罰清而而民服天地變化必繇陰陽陰陽之分
以日為紀日冬至夏至則八風之序立萬物之性成各有
常職不得相干東方之神太昊乘震執規司春南方之
神炎帝乘離執衡司夏西方之神少昊乘兌執矩司秋
北方之神顓頊乘坎執權司冬中央之神黃帝乘坤艮

執繩司下土茲五帝所司各有時也案洪範五行傳云
世司之南方帝炎帝神祝融司之中央帝黃帝神后土
司之西方帝少昊神蓐收司之北方帝顓頊神玄冥司
之淮南時則本之為說其天文篇所論與魏相東方之
同則西漢諸儒亦以此為天神天帝之名也
卦不可以治西方南方之卦不可以治北方春與兌治
則飢秋與震治則華冬與離治則泄夏與坎治則電明
王謹于尊天慎于養人故立羲和之官以乘四時節授
民事君動靜以道奉順陰陽則日月光明風雨時節寒
暑調和三者得敘則災害不生五穀熟絲麻遂草木茂
鳥獸蕃民不天疾衣食有餘若是則君尊民說上下亡
怨政教不違禮讓可興夫風雨不時則傷農桑農桑傷
則民飢寒飢寒在身則亡廉恥寇賊竄充所繇生也本

周易通論月令卷二

是以王者以一貫三致中和以成既濟而天地人各
得其敘民和而天地之和應焉災眚自致哉然聖人
戒慎之心則無時已也是以推四正之氣案八卦之位
究十二消息之幾以明天地人之道而著反令之戒猶
易之終未濟所以明戒慎以垂教于無窮也漢儒多引
時事亦以焉周公書也白虎通災變云天所以有災變
何所以遣告人君覺悟其行欲令悔過修德深德也乾
鑿度云既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道法
云大物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時
消息不可安而忘危存而忘
亡未濟者亦無窮極之謂也

周易通論月令卷二

跋

道光辛卯歲家君秉鐸旌德以先生品學之優也命
受業焉先生博通經史於易尤精著有周易姚氏學究
鄭公之六藝吞虞氏之三爻緝柳編蒲多歷年所是書
乃即周易而推驗之者夫日月往來二用發乾坤之祕
陰陽貸謝六爻成消息之圖六十四卦之周流寒温悉
應七十二候之順逆休咎胥徵此周易所以為羣籍之
原而月令所以為大易之驗也愧沈淺陋莫究高深謹
述所聞誌諸卷末受業李宗沈謹識

周易通論月令李跋

跋

先生于道光丁亥歲讀書于梓山之麓王氏笠園時汪
君守成從先生學易賢坤竊向往之因從先生游得聞
今古文家之說受月令及白虎通先生于時撰月令箋
方脫稿諸名公為之序繼復繹其微言大義以成是篇
乃月令箋之綱領也故仍以原序列諸卷首焉先生注
易二十餘年其寢食于周秦百氏也洵有非末學所能
窺其蘊奧者宋于庭先生稱為絕去依傍獨探本元百
里一賢下概千古沈小宛先生稱為通儒之學非沾沾
一師之言蓋由其學之博而擇之精也讀是篇可略得
其概矣受業郭賢琳謹識

周易通論月令郭跋

聞

此

元

民

起
同

易

歌

光緒八年仲冬
蛟川張氏雕板

易學闡元

旌德姚配中撰

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地
十何也一也一者元也元者易之原也是故不知
一者不足與言易元藏于中爻周其外往來上下
而易道周是故不知周者不足與言易日月為易
坎離相推一陰一陽窮理盡性是故不知太極之
始終者不足與言易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

易學闡元

花雨樓校本

易聖人設卦觀象繫辭擬議動贖言盡意見是故
不知繫辭之旨者不足與言易樂詩禮書春秋五
者五常之道而易為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
是故不深究眾說之會歸者不足與言易以十翼
為正鵠以羣儒為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

元發為畫畫變成爻爻極乃化一謂之畫卦首
之爻畫之變也伏義之易有畫无九六之爻文王
發揮剛柔乃增以九六之爻諸所稱初九初六皆
是也乾鑿度云夫八卦之變象感在人人文王因性
情之宜為之節文鄭康成注云人情有變動因設
變動之爻以效之楊雄解難云必義氏之作易也
絳絡天地經以八卦文王附六爻司馬季主云伏
義作八卦文王演三百八十四爻漢書藝文志云
文王重易六爻作上下篇淮南子要畧云伏義為
之六十四變周室增以六爻高誘注云八入變為
六十四卦伏義示其象周室謂文王也據此是文
王增爻故鄭以爻辭為文王作者畫之變也六
十四卦皆八卦之經緯故楊雄等但言八卦義與
淮南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並在於朝是鄭氏以

易學闡元

花雨樓校本

六爻為禹稷諸人而舜則用九者不在六爻之數
所謂乾元也虞氏坤彖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獨繫之復
初復初陽始來復天地之心也虞所謂隱初入微
也陽始來復未著成
爻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

矣乾坤成列而易立乎其中矣象者言乎象卦畫

者元之象也爻者言乎變九六者畫之變也亦即元之

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

退變八之六象其氣之消也鄭注云象者爻之不

變動者即畫九六爻之變動者大過九五虞注云

荀公以初陰失正

五花雨樓校本

當變數六為女妻二陽失正數九為老夫以五陽

得正位不變數七為士夫上陰得正數八為老婦

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

為七之變若云變之陰則五一變而為七是今陽

失位矣何大人虎變之云乎一變而為七是今陽

爻之象畫是也繫辭傳云爻象動乎七變而為九

為化卦畫一一而以為七八者繫辭傳云聖人有

以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂

之象畫一一象其賾也所謂剛柔立本一變為七

二變為八七八之義即在是矣乾用九傳云乾元

乾元坤象傳云至哉坤元虞以復初為乾元荀以

潛龍為不用之一策皆推本言之爻畫之所由生

也唐志一行議陽七之靜始於坎陽九之動始於

震陰入之靜始於離陰六之動始於兌案冬至陽

生為陽之始一變為七是為正東故陽七之靜始

於坎至正東則陽已成七七為變之始七變而九

是為東南故陽九之動始於震由一而七由七而

九也三微成著正東陽乃著見成畫七也冬至之

日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

夏至陰生陽極將化陰盛西北陽化而伏矣陰八

之靜陰六之動義亦如此以此推之賾與爻畫昭

然可擬諸形容是為人天下之賾則心也初一黃

純於潛不見其咻藏鬱於泉測曰黃純於潛化在

噴也亦即元藏不見藏於中宮之義玄告云天以

不見為玄地以不形為玄有是人當有是事是曰

焉以斷其吉凶是故謂之爻典禮行則得失著故
 吉凶斷也乾鑿度云夫八卦之變象感在人文王因性情之宜爲之節文鄭注云人情有變動因設變動之爻以效之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爲吉事吉報焉凶人動而爲凶事凶報焉已來之吉凶也所謂見乎外生

易學闡元

七

花雨樓校本

乎動也此畫之變而爲爻者也若凶人遷而之善吉人而反爲不善則皆化矣得位之化由內而外其基深其化難根於六畫之定位也失位者其化易所當化者即伏於本位也得位之化化之外失其本也失位之化化之內反其常也是故彖辭或言其人卦或言其人本其生元或即其人度其事動也如屯利建侯傳申之云宜建侯則是度之可知所謂宜也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面三元是也太極元氣函

28 1007

三爲一有天發爲六畫是爲三才才材也始也地人道焉故曰才彖者材也六畫者三才之道天地人材始之道也六畫既變則曰爻爻效天下之動也是爲三極六爻之動三極之道由才而極也陽極於九陰極於六也問者曰元發爲畫爲爻爻畫不得直謂之元則元安在答曰在坤中於辰爲戌亥乾元藏於坤元中也乾元爲精陰凝焉謂之血傳戰乎乾乾西北戌亥之交也乾鑿度云乾坤相並俱生又云乾坤氣合戌亥謂坤元藏乾元也此即太極繫辭傳男女構精虞云乾爲精坤上六龍戰于野其血玄黃文言傳云猶未離其類也故稱血焉陽爲陰所凝故曰血荀九家云血以喻陰也此乾元伏藏胎養之始也唐志一行議乾盈九隱

易學闡元

八

花雨樓校本

乎龍戰之中故不見其首蓋亦虞氏所謂坤含光以坤上龍戰爲乾元之藏也坤文言虞注云以坤大凝乾之元以坤北陽者也坤陽滅出復震爲餘慶又其衰世之意邪注云乾終上九動則入坤陽出復震入坤出坤又言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤鄭七月來復注云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生是亦謂建亥之月陽氣伏藏也參同契云化氣既竭亡失至神道窮則反窮乎乾元其於爻則伏於初初者卦之極下而極中者也伏而未發是爲幾爲賾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又其益无潛藏謂元矣方注云陽在坤初爲无方寂然不動注云隱藏坤

44 A

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
著成一爻義是故全卦之氣隱伏於初探蹟索隱
與虞姚同 是故全卦之氣隱伏於初探蹟索隱
鉤深致遠探索此鉤致此也易氣從下生實從中

易學闡元

九 花雨樓校本

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 聖人有以見天下之蹟虞注云
庖犧重為六畫也據此是虞以蹟為全卦之氣所
伏聖人因從而擬議之是以成六畫也又探蹟索隱
注云蹟初也初隱未見故探蹟索未見亦謂伏又
言天下之至蹟而不可亞也注云至蹟无情陰陽
會通品物流形以乾簡坤易之至也元善之長故
不可亞蓋虞實以為全卦之氣伏於初无有遠近
幽深遂知來物者以此定吉凶成慶者亦以此
以其雖蹟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元萬物之動各
資天一陽氣以生案全卦之氣發為六畫變為六
伏於初六畫六爻悉由以生 發為六畫變為六
爻一以貫之耳 王而行履涉眾爻是乘六龍也乾

初九千寶注云初九乾元所始也謂初為乾
元著見之始則六畫六爻罔非元之所為矣知幾
其神見其蹟也聖人蓋有所以知之者矣 虞知幾
注云幾謂陽也陽在復初稱幾又非天下之至神
注云至神謂易隱初入微知幾其神乎案初隱未
見幾即 蹟也

釋數第二

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地
十亦一也以一始以一終自一至十不過因始
壯究而易其名耳凡為天之所包者皆以一統之
為易之所有者皆以一貫之所謂易有太極太極

易學闡元

十 花雨樓校本

元氣函三而為一者也 靈樞陰陽繫日月篇云且
數之可十推之可百散之可千推之可萬說文云
惟初太始道立於一乾繫度云易變而為一變
而為七七變而為九九者氣變之究也乃復變而
為一者形變之始清輕者上為天濁重者下為
地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相陰陽
並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
謂也所謂一者無別而言之則陽一而陰亦一
匹合於天下者也 子原道云所謂無形者一之
謂道 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
坤初注云陽數奇陰數偶是以乾用一也以一遇
坤用二也乾用一即一坤用二即一也

一貫而成十始於一終於十則五行生成之數

備矣說文云十數之具也一為東西一為南北則四方中央備矣案一至五五行生數六至十

五行陽動也直在地上為上在地下為下貫地中

通上下則為十為中皆一也說文云山高地下通也中內也从口一

下其始生之難也則為屯宛曲而不得伸是為乙

以言其覆則下垂而為口回轉而為口為回皆一

也所謂乾為天為圓者也說文云屯難也象艸木

貫一也地也尾曲易曰剛柔始交而難生乙象春

艸木宛曲而出陰氣尚彊其出乙乙與一同意口

覆也象一下垂也口回也象回而乙之形回轉也回

古文淮南子天文云道曰規始於一規即為圓之

易學闡元

士花雨樓校本

義大玄覆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

尾曲陽一以圍口是也夏至陽極陰欲萌陽包乎

陰卦為離離為日日者實也陽在外故實而火外

明也冬至陰極陽欲萌陰包乎陽卦為坎坎為月

月者闕也陰在外故闕而水內明也離坎之中陰

陽所緼視之不見聽之不聞無聲而无臭者也坎

離合成既濟乾元託位於五坤元託位於二二五

氣通合之一太極也日月為易而不可見者見矣

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肉包从乙巳

勺陰也已陽也陽盛於巳包從巳象陽之屈曲於

中也故曰龍蛇之蟄以存身於時陰氣在外閉而

成一陽一於中陰一於外陽起子遇陰剛柔始交

屯然而難不得伸而曲所謂尺蠖之屈以求信者

也易於否泰姤蒙爻辭言包取相交之義所謂天

地交天地相遇也說文云亥莖也十月微陽起

接盛陰从二二古文上字一人男一人女也从乙

象裏子咳咳之形王位北方陰極陽生故易曰龍

戰於野戰者接也象人裏妊之形包象人裏妊已

在中象子未成形也元氣起於子子人所生也男

易學闡元

士花雨樓校本

左行三十女右行二十俱立於巳為夫婦裏妊於

巳巳子也十月而生男起巳至寅女起巳至申故

男年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

淮南子池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三

爻是也裏妊於巳則又陰陽接變則化矣十一月

自上降故為寅為甲由寅甲而卯乙乙象陽生卯
象陰闢以丁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
巳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實也正月陽氣動
去黃泉欲上出陰尚不達實於下也甲
東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象卯也二
月萬物冒地而出象開門之形故二月為天門七

易學闡元

三

花雨樓校本

陽之正也从一微陰从中表出也象微陰當作微
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 至午陰生夏至離陰陽始遇交
入門一者陽也 為又陰欲上陽欲下故交皆表出又轉而為十陽
直下行陰見地面也是為十者乾坤之合也說文
云午悟也五月陰氣午逆陽冒地而出五五 正月
行也从二陰陽在天地間交午也又古文 正月
陽上行故為寅為甲中央陽下行故為戌己戌己
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陽降則陰

又分至正秋陰成體於上而分於下卦為兌數為

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為春門萬物以出故一

卯為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卯至巳陽出而闔

易學闡元

酉

花雨樓校本

陰也所謂其動也直其動也闔陽動直陰斯闔矣

闔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為春陽

門萬物已出卯為秋門萬物已入一閉門象也陽

升為上降為下上下合是為十者何一陰而一

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

交為十也 陰陽交而數變也陽自午至戌亥消入

中宮伏而藏於戌亥於亥故月建戌亥戌从戌含

一一者陽也亥者亥也戌亥之交乾位在焉於時

為冬陰盛於上數為六六入入入者極將

返也从入者陽將升也於時龍戰于野陰陽接王

妊而子滋周而復始矣坎水位焉所謂血卦也

云戊滅也九月陽氣微萬物畢成陽入地也五

復土生於戊盛於戌戌含一亥亥也亥而生子

子十一月陽氣動萬物滋入以為備象形史記律

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

地之交陰陽之合氣天氣下降地氣上騰和氣生

物者故春秋中為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

易學闡元

天有兩和以成二中北方之中用合陰而物始動

於下南方之中用合陽而養始美於上其動於下

者不得東方之和不能生中春是也其養於上者

不得西方之和不能成中秋是也起之不至於和

之所不能生養長之不至於中也中之所不能成

和生必和也始於中成也故陽之行始於北

也而和者天地之所生也成也故陽之行始於北

方之中而止於南方之中陰之行始於南方之中

而止於北方之中者天地之正也陰陽之平也其氣

最良物之是以氣之升降也引而左則左引而右

則右左右交是為又自上而下自下而上自為一

自左而右自右而左是為一交於中則為十七

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

子精神云萬物統而為一能知一則無一禮運曰

夫禮必本於太一分而為天地轉而為陰陽變而

為四時董子曰天地之氣合而為一分為陰陽判

為四時列為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注云神易

易隱初入微知幾其神乎又乾坤其易之緼邪注

云易麗乾藏坤故為易之神也案神即一即易

極簡易變易不易謂之為易以神道和未分謂之太

統萬謂之為元隨義生稱者也

易學闡元

定名第三

周密也遍也言易道周普所謂周流六虛者也

達三代易名論引鄭易贊及易論云夏曰連山殷

曰歸藏周曰周易連山者象山之出雲連連不絕

歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易道周

普先所不備是鄭不以周為代名春官太卜掌三

易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易注云連山

似山出內氣也歸藏者萬物莫不歸而藏於其中

賈疏云連山易其卦以純長為首長為連山山上

下是名連山雲氣出於山故名為連山歸藏

易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

易以純乾為首乾為天能周於四時故名周

為周也案賈蓋本鄭易贊為說也孔穎達云案

世譜等書神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏既

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
車冕輪轅之制則稱軒轅名隨事舉非古聖之所
自名也然上古質何代名反若是多邪繁辭傳
云易與天地準故能彌綸天地之道又云知周乎
萬物又云周流六虛蓋易之為書始終本末上下
四旁无所不周故云周也孔氏又謂文王作易之
時周德未興猶是殷世故題周別於殷更非通論
是時周未有天下文王又在患難事暴辛題周別
殷不唯非明哲保身之道亦非有三服事之心也
且易非文王一人之書願以一代之盡掄而王邪此
必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
代名並不取岐陽之地矣太卜注杜子春云連山
處戲歸藏黃帝鄭不以為非越商問連山處戲歸
藏黃帝敢問杜子春何由知之鄭答云此數者非

易學闡元

七

花雨樓校本

無明文改之無據且從子春近師皆以為為夏殷也
使連山為神農代號杜子春不應誤以為為處戲鄭
何至沿其誤而不改且鄭云近師皆以為為夏殷則
並不以連山處戲為誤祇辯處戲與夏耳連山非
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忒知天
之極故曰乾坤成列而易立乎其中矣天不運行
无由知極故曰乾坤毀无以見易天非極則運行
差周非易斯流行亂故曰易不可見則乾坤或幾
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内者也呂覽下賢云
德為行以道為宗與物變化而無所終窮精充天
地而不竭神覆宇宙而無望莫知其始莫知其終
莫知其門莫知其端莫知其原其何以知其周天
之周不可知以列宿及七政之躔次知之易之周
不可知以爻畫之往來升降知之是故見乃謂之
象形乃謂之器陰陽不測妙萬物謂之神神妙萬
物无所不用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
揚雄以太玄象易以易為玄也易不可見以六十
四卦見之故統六十四卦名為易玄不可見以八
十一首見之故合八十一首號為玄卦義明而易
著虛者實矣玄離云夫玄晦其位而冥其影深其
阜而幽其根履其功而幽其所以然者也玄都序
云馴乎玄渾行無窮正象天此即周易之謂也太
玄周次二植中樞周無窮者易也元也周无隅
則卦爻也卦爻周而復始故无隅命之曰周元用
卦爻簡易變易不易之所以然元實主之謂之為
易卦爻周而易行是曰周易桓譚新論云伏羲氏

易學闡元

末

花雨樓校本

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内者也呂覽下賢云
德為行以道為宗與物變化而無所終窮精充天
地而不竭神覆宇宙而無望莫知其始莫知其終
莫知其門莫知其端莫知其原其何以知其周天
之周不可知以列宿及七政之躔次知之易之周
不可知以爻畫之往來升降知之是故見乃謂之
象形乃謂之器陰陽不測妙萬物謂之神神妙萬
物无所不用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
揚雄以太玄象易以易為玄也易不可見以六十
四卦見之故統六十四卦名為易玄不可見以八
十一首見之故合八十一首號為玄卦義明而易
著虛者實矣玄離云夫玄晦其位而冥其影深其
阜而幽其根履其功而幽其所以然者也玄都序
云馴乎玄渾行無窮正象天此即周易之謂也太
玄周次二植中樞周無窮者易也元也周无隅
則卦爻也卦爻周而復始故无隅命之曰周元用
卦爻簡易變易不易之所以然元實主之謂之為
易卦爻周而易行是曰周易桓譚新論云伏羲氏

是則象必訓家走象必訓商越犬獸三年一乳者
矣後儒好為異說往往字有本訓舍而之宅字係
假借則必求本訓以銜新奇周流蜥易固不可通
周家蜥易復成何語小不足觀徒泥大道又案禮
記疏引鄭六藝論云易者陰陽之象義與祕書說
同易兼三義三義之著莫過日月長短分至蒞望
晦朔皆兼三義懸象以乾坤為首者陰陽之元也
著明莫大乎此矣

乾元藏於戊亥於亥坤十月卦陽伏而陰妊乾初
曰潛龍坤上曰龍戰皆謂元也乾坤成既濟離日
坎月乾坤以日月戰陰陽故上經以坎離終下經
以既濟未濟終天之道非日月不彰易之道非坎
離不著坎離者乾坤之中氣易之緼也日往月來

易學闡元

三花雨樓校本

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為陽陰分為陰
自乾坤起矣故曰既濟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
濟也成既濟則辭每云利涉涉者
六爻正故利涉聖人作易撥亂反正以乾為首象
首出之大人焉易者彌綸天下之道而為五常之
原者也漢志云樂詩禮書春秋五者五常之道而
易為之原大戴保傳云春秋之元詩之關
睚皆慎始敬終云爾公羊疏引春秋說云伏犧作
八卦正合而演其文瀆而出其神作春秋以收亂

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以之道象
然著矣案易廣大悉備道無不該故為五常之原
白虎通五經云文王所以演易何商王受不率仁
義之道失為入法矣己之調和陰陽尚微故演易
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買
公彥太卜疏云取三正三統之義據此則伏羲以
來正朔已三而改如鄭義周易首乾天正
也董子三代改制云改正之義奉元而起

易學闡元

三花雨樓校本

易學闡元終

易中之元自宜聖發之漢儒明之我朝東吳惠氏武進張氏述之已可得其端倪矣嘉道以來旌德姚君仲虞著易學復爲大暢其說於卷首卽列贊元釋數定名三篇以闡發易中微言精義而一歸於元書中如云全卦之氣畢具於元云易氣從下生實從中生五上之中乾元託位二下之中坤元託位合乾坤之元謂之太極云卦畫者元之象也九六者元之變也用九用六用之者元變者陽進由七而九陰退由八而六非陰變陽陽變陰之謂及以二至二分之中

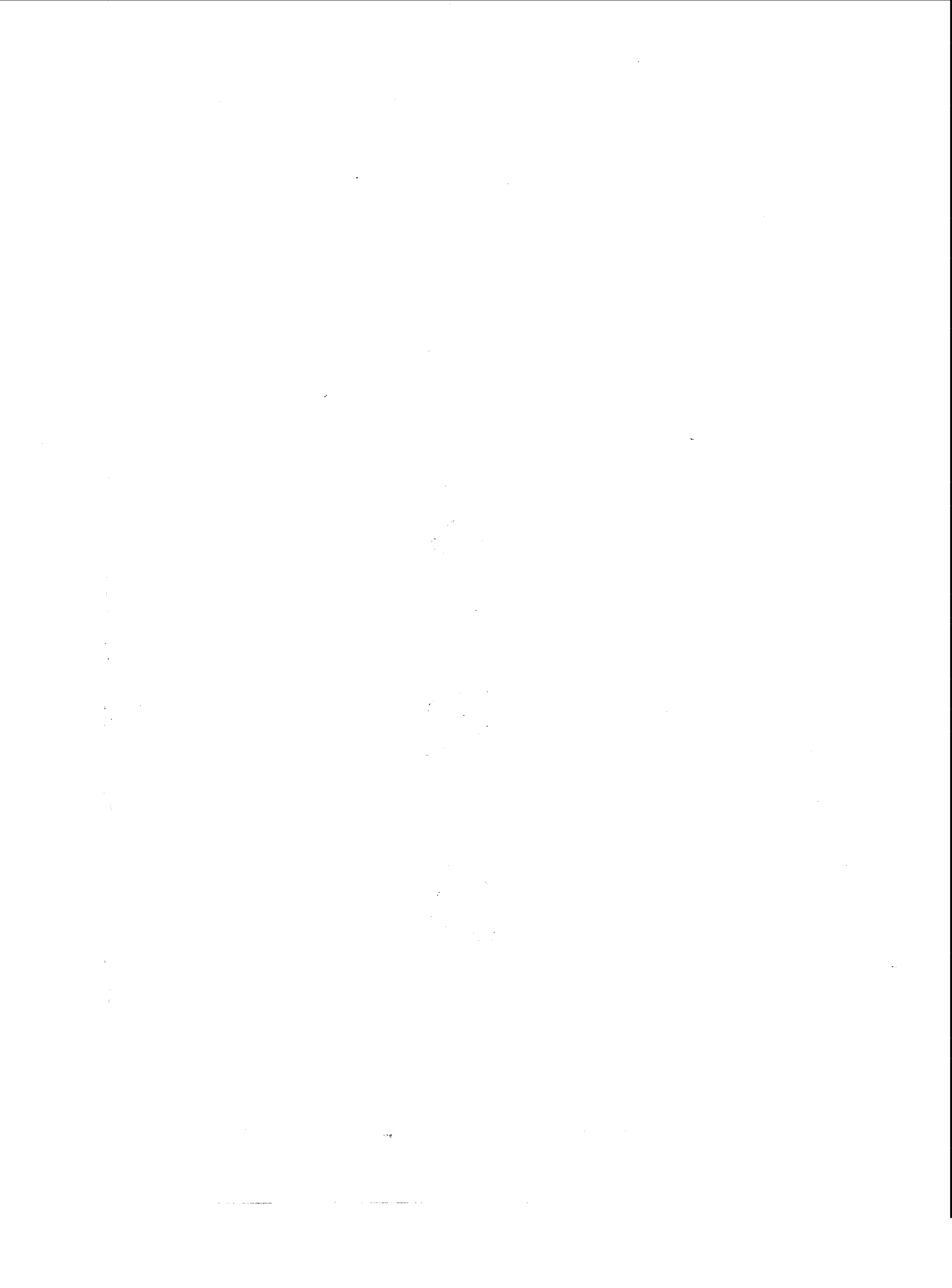
易學闡元

跋

花雨樓校本

和往來升降之周普明元之義說甚瑯鑿精深有神學者不淺因亟以此卷授劄劄爲揭其旨曰易學闡元全書俟更續刊同時包季懷謂其書初出行世自不及皋文述虞義之盛百年後當獨爲學易者宗予觀其論元論用九用六諸義亦決其說之必傳刻旣成因爲綴數言於後光緒壬午秋七月旣望鞠齡張壽榮識

周
易
史
證

周易史證序

易之興當殷之末世周之盛德當文王與紂以事故其辭多危其要无咎其中如帝乙歸妹高宗伐鬼方箕子文王之明夷經也而以史緯之而包犧神農黃帝堯舜之制作又特詳於繫傳蓋推天道明人事至精至深至繁至賾於道無所不該而六十四卦之大象皆有君子以之文其三百八十四爻之吉凶悔吝則彙括數千百年得失善敗之林以垂為炯戒即以作史觀可也自漢及宋諱易者主象主數主理派分為三漢學中惟鄭康成間引古事以證爻象迄宋李光作讀易詳說卦爻之辭悉就君臣立言證以史事維時光以論和議被謫嶺南故於當世之治亂一身之進退三致意焉觀其所上疏云准何咫尺了不經營長江千里不為限制未聞專主避敵如今日者然則其退而著書非隱以網維宇宙為己任能深切著明若是哉而或以牽台病之謬矣其後與光書同例者則惟楊文節公易傳亦依程氏本旨雜引史傳為證文節於開禧間聞北

周易史證序

序

山西省文獻委員會印

安化羅繞典謹識

1933年

六籍莫古於易又以下筮之書未遭秦燬故自爾漢以來傳者相承班范書所載可考也然多明象占至王輔嗣始言理而孫盛已非之盛之言曰易之為書窮神知化非天下之至精其孰能與於斯世之注解殆皆妄也况窮以附會之辨而欲籠統元旨者乎故其叙浮義則龐辭溢目造陰陽則妙曠無間至於六爻變化群象所取日時歲月五氣所推弼皆撥落多所不關雖有可觀者焉恐將泥夫大道由盛之言則以象數為重矣夫聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶則象數者作易之由而理實象數之本也舍理而專言象數如焦京輩所習其言亦不必盡驗則易者只用之風角占卜而已聖人以易為寡過之書於卦爻之吉凶悔吝無不揭其故以示後世俾讀者因爻位所值以自考其行事之得失是易乃脩身立德之書豈僅占卜已哉昔鐘士季之母張夫人涉歷衆書特好易每讀孔子說鳴鶴在陰勞謙君子藉用白茅不出戶庭之義使會反覆讀之曰易三百餘爻聖人特說此者以謙恭慎密樞機之發行已至要榮身所由

周易史證序

序

山西省文獻委員會印

故也顧斯術以往足為君子嗟乎可為讀易之法矣竊思理寓於事以事徵理則理愈顯而可據非自束髮受書服習此經四十餘年每思史傳所載事實有與爻義宛合者若繁徵博引述類比附勒成一書而卦爻之義愈覺印證詳明以為漢魏以下注家林立宜有此本以家鮮藏書又聞見甚渺未之見也乙未秋遭鼓盆之戚移寓棉花巷內陋室數椽湫隘信側至丙申四月以後元陽為厲殆不可支因日取易讀之不揣固陋思成夙志每讀一卦徵引數事伸解爻義俾事與理互為發明庶幾經旨非托空言而聖人之言信而有徵讀者因經以證史因史以通經於持身接物之道有所恭審而歸於實用較冥索象數者其益於身心不已多乎故解釋各爻一遵朱子本義偶有與己意未愜者數爻而已積兩月餘而六十四卦俱畢分為上下二卷名曰周易史證寓邸存書寥寥又以兒輩歸里悉摒擋巾箱中案頭惟前後漢書而已故所徵引兩漢為多其中附會遷就知所不免擬再質諸博洽君子刪改就正或當代已有其書如

得厲目即以此覆醫編矣姑藏之家塾以俟焉

道光丙申七月朔日平陽彭作邦荷邨自序

周易史證

序

二

山西省文獻委員會印

周易史證

山右叢書初編

平水彭作邦 字對山 手著

上經前

乾三三 乾上

易首乾坤從開闢起義文王觀乾之象繫之詞曰元亨利貞蓋自有天地以後陰陽變化無非此四德之理終始循環充塞徧滿於兩間播於地爲五行賦於人而爲五常以至在外爲五事在內爲五臟皆是物也易以人事道陰陽象言乎象爻言乎變三百八十四爻隨舉一事以明其理象立於此而事應於彼如景之於形響之於聲故曰爻象動乎內吉凶見乎外然而其故何也四德之理日流行於陰陽五行之中人之起居動作日與陰陽五行之氣相推相溢其氣類之所感必肖其形以爲應動四體而見著龜非著龜之能前知特得氣之先而預爲之兆耳故曰天地設位鬼神成能人謀鬼謀百姓

周易史證

上經前

山西名文獻委員會印

與能元雖列於四德而實貫乎四德之終始故曰統天天體物而無或遺仁體事而無不在品物流形物之亨元亨之也各正性命利也保合太和貞也皆元之爲也聖人乘乾御宇首庶物而安萬國一天之元亨利貞而已天以健行而不息聖人以莊敬而日強故曰至誠無息易雖爲卜筮而設然卜筮特易之一事聖人以爲寡過之書則以天道驗諸人事以審乎吉凶悔吝之端故曰立象以盡意設卦以盡情僞繫詞焉以盡其言所以示人者切矣乾六爻皆龍也時位不同故分而爲潛見惕躍飛亢六十四卦皆以時位定吉凶也夫子於乾坤反覆申明其意讀者能於各卦引而伸之觸類而長之則於易之理思過半矣潛龍勿用舊說云尹未聘而莘耕呂未載而滑釣固合爻義然須知潛而稱龍則霖雨蒼生澤被萬物之具已裕於抱膝長吟之日不患無位患所以立如或知爾則何以哉隱居以求其志潛時正大有工夫非空空伏處草茅也弟隱而未見行而未成是以君子弗用耳此之謂

龍德而隱君子依乎中庸遜世不見知而不悔用之則行舍之則藏人不知

而不愠潛龍之德豈易及哉後來諸葛於隆中定三分之局王猛預彙談天

下之務亦庶幾焉九二出潛離隱雷始發聲之時見龍已在田二爲臣位惠

澤旁流海內蒙樂利之休矣故曰德施普也曰天下文明其德與飛龍同故

曰君德也特居下位未能飛耳故又曰時舍也舊說曰伊周作相而利澤敷

孔孟作師而教澤普固不愧爲大人然自皇帝六相舜之五臣文之四友武

之十亂皆見龍也夫子稱其德曰庸言信庸行謹言順行行願言也閑邪存

其誠克已復禮爲仁也善世而不伐無伐善無施勞也德溥而化博施於民

而能濟衆也學聚問辨博學之審問之也寬居仁行寬則得衆仁能守之也

此之謂龍德而正中故曰君德也三四皆人臣位故不言龍三居下之上又

重剛不中故必且明警惕然後可復於無過此湯武反之之學也陽性剛健

故能自朝至夕乾惕不懈湯之聖教曰濟武之教勝怠於爻義爲合舊說云

周易史證

上經前

山西名文獻委員會印

放桐歸亳負屨復辟似未切夫子曰反復道也行事也與時偕行皆乾惕之意忠信進德主忠信崇德也修詞立誠有德有言也知至知終由定靜安慮以此止於至善也不驕不憂爲上不驕爲下不倍也所謂乾乾因其時惕也以惕无咎非生於憂患說九四離下乾而入上乾乾道乃革之時天命人心已有所屬但須時耳故爲或躍在淵之象此湯武應天順人尙未興誅伐之甲之時也舊說云舜禹南河陽城之避武王十三年之養晦正是或字之意夫子曰進无咎也自試也又曰君子進德修業欲及時也推廣或字之理盡矣大禹惜寸陰文王日昃不遑周公坐以待旦召公戒成王疾敬德皆欲及時也又何咎哉九五剛健中正以聖人而居天子之位唐虞之厚生正德三代之創制顯庸固爲物所利見矣然自古聖人開物成務皆在天之飛龍也天皇制干支地皇制三辰人皇分九區構巢以安生民而曰有巢鑽火以教熟食而曰燧人庖犧畫卦以書契易結繩作歷法制嫁娶神農嘗百草立醫藥

黃帝作舟車制貨幣教民蠶織衣被後世至今賴之夫子曰大人造也聖作物睹雲龍風虎之盛不可想見哉大人與天地合德高明配天博厚配地也與日月合明如日月之代明也與四時合其序如四時之錯行也與鬼神合其吉凶至誠如神也至先天而天弗違則幹旋乾坤造化在手闔關從心所謂聖而不可知之謂神也上九亢龍有悔剛過之極盈而滿滿則覆天道之常故曰盈不可久窮之災也秦政混一四海而侈肆無厭苛堅持投鞭斷流之強而遠衆伐晉隋廣縱欲懷諫而流連荒亡无位无民亂亡隨之非知進退存亡而不失其正之大人何以免於悔哉用九用六借乾坤以明六十四卦之例九六七八陰陽老少之數老變而少不變故用九六而不用七八物極則變天地自然之理也羣龍无首剛變爲柔書所謂平康正直詩所謂不競不絀者也故曰天下治也曰乃見天則天德不可爲首老子得之以爲知白守黑之學陽剛不爲物先劉伯升之見害於更始孫堅孫策策之以善終

周易史證

上經前

三

山西省文獻委員會印

皆首也讀乾之一卦於六爻發揮見各得乾之一體小德川流也於利貞者性情見收斂篤實積之厚而發之光大德教化也要皆剛健中正純粹以精之德以貫澈乎始終聖人所爲時乘六龍以御天而天下平也與

坤三三坤上

坤之德只順承天而已坤元亨即乾之元亨乾之元不可見於坤之亨見之舍宏光大品物咸亨坤之亨乾之元爲之所謂天施地生者也載華嶽而不重振河海而不洩飛潛動植各遂其性坤以厚德載物故曰德合无疆馬乾象北馬順而健行坤足以配乾也先迷後得地道无成之義西南坤方故曰類行東北艮方則非其類也故喪朋乃終有慶坤作成物之義也安貞應地所謂安土敦乎仁也物之成形莫大於地萬物無不持載厚生之至也君子法之以脩德如藁之果行育德小畜之懿文德否之儉德蠱之振民育德大畜之多識以畜其德坎之常德行言之自昭明德蹇之反身修德升之慎德

積小以高大漸之居賢德進德之道不一而必以厚德載物爲德之至所謂卑法地者此也夫一陰一陽之謂道剛柔交濟中正和平易知簡能配三才而立極此不可偏主者也然陽舒陰慘陽生陰殺陽數奇而陰數偶陰多於陽草木果少而葉多人類男少而女多自古治日少而亂日多君子少而小人多聖人欲以人事挽回天運故於盈虛消長之際諄諄告誡示人以扶陽抑陰之義庶幾人定可以勝天此聖人之微旨也初六微陰未盛即慮及堅冰之至夫子曰剛致其道又曰其所由來者漸矣天下之患莫大於以漸而成其始萌也一夫制之有餘而姑息因循不以爲意迨至根深蒂固積重難返賢人君子束手無策而天下事不可爲矣漢唐宦官之禍其明證也王安石初執政呂誨獨言其不通時事上疏言大姦似忠太詐似信吳奎亦言嘗與安石同領群牧見其謾非自用所爲迂闊若一用之必紊綱紀神宗皆不聽非不知履霜之戒者哉六二柔順中正坤之六爻惟二得坤道之純故爻

周易史證

上經前

四

山西省文獻委員會印

詞極贊之直方大言其體也夫子申之曰敬以直內義以方外敬義積於中而後直方大見於外體立用行故不習无不利不疑其所行殆幾於安而行之矣臣道如伊尹之德惟一動罔不吉文王之德柔懿恭周公之作周恭先作周孚先是已聖門如顏曾冉閔之徒亦庶幾焉六三本不中正以具坤順之德故曰含章可貞无成有終地道之正特於三發之者以三居下之上有從王事之責焉馮異與鄧禹合兵救鄧宏爲赤眉所敗異棄馬步走上回谿阪後復與戰大破於鵠底光武降璽書勞異曰赤眉破平士吏勞苦始雖垂翅回谿終能奮翼驅池可謂失之東隅收之桑榆非无成有終乎六四當四陰盛長之際霜將爲冰亂亡已兆四純陰得正不以剛得禍其默足以容者也故爲括囊之象漢王君公遭亂偷牛自隱時人爲之論曰避世嚮東王君公憂修字孝威隱於武安山鑿穴爲居采藥自給刺史執贖見之曰孝威居身太苦如何修曰修幸得終性命存神養和如明使君奉宜詔書夕惕庶事

反不苦耶可謂无咎无譽慎不害矣夫子曰天地閉賢人隱蓋有取於明哲
保身之道焉六五以陰居尊內含中順之德外表辟益之容實中道理中之
色也正位居體裳之文也坤爲文故曰文在中也不曰衣而曰裳坤之象也
古賢后闢德垂範如徽音之太妃關雎之后妃脫簪之姜后以至漢之明德
宋之宣仁皆足當之坤爲妻道六五一爻女主之象若君道則非純柔所能
勝矣自來創業之君以柔道治天下者惟漢之光武魏晉問馬援以東方事
援曰前到朝廷上引見數十才明勇略非人敵也且闕達多大節略與高帝
同經學博覽政事文辯前世無比豈曰卿謂何如高帝援曰不如也高帝無
可無不可今上好吏事動如節度又不善飲酒器意不悻曰如卿言反復勝
耶可謂美在其中暢於四支發於事業矣上六堅冰至之時羣陰得志窮
凶極惡誅戮忠良囚辱正士天地倒置貞邪易位黨錮之禁白馬清流之禍
至宋黨人之碑居然頒示天下非晦盲否塞之極乎厥後袁紹朱溫盡行勦

周易史證 上經前

五

山西省文獻委員會印

滅而國隨之亡矣龍戰於野其血元黃兩敗俱傷於陰亦何利哉陰長陽消
勢必至於此故坤之用六必利永貞柔變而剛則元永貞矣夫子曰以大終
也明陰之變爲陽小之終於大一轉移之間而已其情不見乎辭哉

屯 二二二 坎上 震下

乾坤之後卽繼以屯想見開闢之初萬物蒙昧榛榛狂狂無所歸往不立君
長以統理之則弱肉強食亂端方熾是以彖言利建侯此封建之始也卦以
雷遇坎其德固能動乎險中然剛柔始交一索得男乾坤已譏其責於長子
矣古人所以重長嫡而稱元子曰冢子以其能代父也當天造草昧之時非
剛健動變之才屯何以亨故大象曰君子以經綸除荊棘開山林俾茹毛飲
血之倫有所棲止而後正名分以定其志謀教養以遂其生自伏羲神農黃
帝以至教稼明倫諸聖人皆亨屯之君子經綸之業也乃知天之生聖賢勞
之非逸之也殷憂所以啟聖盤根錯節所以別利器自有天地之後其理卽

如此聖賢亦祇視爲分內之事經綸措置不遺餘力後世業業而安忘帝力
於何有矣夫子以經綸二字括之六十四卦皆經綸之實也初爻爲成卦之
主宜建以爲侯者也居陽得正德盛而禮恭何以曰盤桓蓋屯難之世庶務
草創必先區畫其規模俟天與人歸然後可以集事象所謂勿用有攸往者
也夏少康有田一成有衆一旅卒能恢復先業不失舊物劉先生奔袁依劉
無用武之地卒得益州而炎并復熾鼎足吳魏非能以貴下賤大得民之故
哉二中正之質自勵有餘然非濟時之才守女子之貞十年不移其高節足
以風天下後世乃於五爲正應而不能使之膏澤下逮非悲天命而憫人窮
者也堯舜在上而巢許高箕穎之風光武撥亂而子陵以釣台爲樂揆以聖
賢飢溺之志未免忘世而獨善其身故爻以女子比之四階不事高祖可謂
守貞不字及應留侯之請而羽翼惠帝其十年乃字者乎三處屯難之世既
無濟變之才又無同聲之應任意妄行必至覆亡而後已袁本初席父祖之

周易史證 上經前

六

山西省文獻委員會印

業得郭嘉許攸爲之佐謀臣猛將視曹孟德十倍乃剛復自用既無安天下
之志又復誅戮賢能任情縱恣官渡一敗而操觀釁之勢成矣卽鹿无虞入
於林中非君子之見幾誰能往而不舍哉四亦有志亨屯者但未知所求耳
夫子曰求而往明也不明則所求者已非其正陳平羸身而歸高帝鄧禹杖
策以從光武可謂明於所求而協往吉无不利之義矣九五身居君位有膏
而不能及人豈但非濟屯之主乃昏庸沈溺之流也初九得民於下其勢駭
駭日上爲九五者當益修德禮賢行慶施惠庶有以固結民心而爲菑桑之
繫乃吝而不予積而不散徒以齎盜糧而已項羽之封有功印刑而非與更
始之授官爵皆羣小賈豎劉璋父子在益州二十年無恩德於民皆大員凶
也古今衰軀之主以聚斂墮其先業惜哉上六處屯之極毫無展布庸庸碌
碌因人成事者也劉表負八俊之望有荊州之衆士廣民附士馬精強而坐
視成敗無拯焚救溺之心身死之後其子以國與操如棄敝屣嗟乎泣血漣

如何益哉

蒙二二二坎上

屯建侯作之君蒙養正作之師乾坤開闢首明此義大節在三之道也匪我求童蒙童蒙求我五固志應於二亦禮聞來學不聞往教之意再三瀆瀆則不告非不告也來學之意不誠雖告之無益也善問者如攻堅木先其易者後其節目及其久也相說以解不善問者反此於此而強聒之必陷多其訊言及於數進而不顧其安之譏矣藥以養正聖功也聖人垂千古之師法古之人自八歲入小學於孝弟謹信汎愛親仁以至禮樂射御書數應對進退灑掃日日從事至十五入大學時成德之材已具由是中年考校一年祝離經辨志三年祝敬業樂羣五年祝博習親師七年祝論學取友謂之小成九年知類通達強立而不退謂之大成故出則為公卿大夫建可大可久之業處則為碩儒大賢造美大聖神之域皆於童蒙時基之是以古之成材也易

周易史證

上經前

七

山西省文獻委員會印

後世黨序塾序之教廢有天下者不以育才為急務於是窮居之士閉門授教自兩漢以來經籍漸出然老師宿儒多用力於章句訓詁而修身齊家治國平天下之道或略焉魏晉而後詞華盛而本根撥遂分文章政事為二至宋有道學理學之名學術益歧出矣觀春秋時名公鉅卿勸業爛如而會盟賦詩溫文爾雅有能文章而不能政事者乎有高談性道施之於事迂闊無補者乎春秋以後惟兩漢吏治可觀由於以德行為選舉其能專精自治者皆能出而治人者也自治科行而士趨於無用之學迨出而從政所學與所行枘鑿不入東坡於制策曾痛切言之非養之無其本而施之無其具乎然則蒙養豈不重哉山下出泉何以為蒙泉之初出於地微流涓涓石罅澌澌奔激榮紆然汪洋澎湃朝宗之勢實基於此流通決排盈科而進學海而至於海矣君子之果行育德亦猶是也初以陰居下蒙之頑者朴作致刑夏楚收威發蒙者所不廢然特以為常則非矣霜懲暫舍以觀其後誘之之法也

二為養蒙之主彖傳所謂時中者包非漫無區別特不欲速成從容以漸而已納婦克家又別取二象得柔中之婦以主中饋郝禮鍾法何吉如之子克

家又取二能繼五之象孟莊子不改父之臣與政胡威之清欲人知班勇之安集西域以至遷之於曠固之於彪皆繼承先業能克家者也若趙括讀父書可謂不肖矣三亦蒙也何言取女士之守身猶女之守節也士不以利祿動身猶女不以金帛移志也三與上為正應乃嘖比九二而失身以從之女之見金夫不有躬也士不以義命自安奔走權勢之門如馬季常之與梁冀揚子雲之與王莽一草李固之詔一作美新之論名節掃地他何足言哉四之困蒙固限於地之固陋亦困於質之蒙昧飛遂諫昌邑王謂大王誦詩三百五篇人事治王道備王之所行中詩一篇何等也可為困而不學之箴若承宮之收家聽經高鳳之讀書漂麥豈以困限哉周世宗時向中令拱幼不自檢後卒改行為大臣朱註謂能求剛明之德親近之則可免為困蒙開選

周易史證

上經前

八

山西省文獻委員會印

善之門其意深矣五章蒙之吉親師敬賢之主也漢張禹授成帝論語及帝即位上富於春秋方鄉經學敬重師傅後禹乞骸骨上報曰朕以幼年執政萬幾懼失其中君以道德為師故委國政何疑而數乞骸骨因賜養牛上尊禮敬益隆可謂順巽以者矣上九擊蒙嚴而過者雖師嚴然後道尊然幾於為寇矣蒙之終乃弱冠成人之候也情實已開嗜慾宜防利用禦寇所以閑其邪而葆其真者至矣作聖之基不已立哉

需二二二坎上

屯蒙之後繼之以需序卦云物穉不可不養也則為從容涵濡俟其自化之象舊說有云王道久而化成而不急於淺近之功聖學寬以居德而不入於助長之弊皆就需之義推廣言之非本卦之帶也卦以乾遇坎有剛健之德遇險能守所謂有孚光亨者也彖傳云剛健而不陷其義不困窮矣細味不困窮三字有多少經濟籌畫在內易坎在上之卦凡八需節既濟屯井坎蹇

比惟節既濟井比不取險義屯動乎險中難未平也坎惟心亨往有尚也蹇見險而止以智自守也此獨曰不陷則於鎮靜暇豫之中寓圖危制變之意有猷有爲有守方可成利涉之功否則遇險株待一籌莫展則帶者事之賊也何以濟險哉大象云君子飲食宴樂非樂憂也謝太傅之與客圍碁以待合澗之捷狄武襄之上元張宴以破智高之軍皆措置預定故示閑暇以安軍心所謂臨事而懼好謀而成者也與羊叔子之緩帶輕裘敵人遺之酒而飲之不疑者不同如此方不至於困窮矣內卦三陽皆剛健不陷者但時位不同則情勢亦異初之需郊身猶在事外也故得優游自如其漢高被酒斬蛇先主閉門種菜之時乎百里牧羊甯戚飯牛皆利用恒无咎者也二需於沙則已入險矣然時猶未迫也漢高封秦之府庫以待項羽光武奉更始之命以徇河北皆不能小有言者也三需於泥寇在前矣無可避矣漢高在榮陽京索間與項羽相持光武於陽關與尋邑相遇先主在荊襄與曹瞞對

周易史證

上經前

九

山西省文獻委員會印

禍矣聖賢之言始如龜鑑所謂剛健而不陷其義不困窮者如此

訟二二坎上

乾上

訟爭辨也兩造質成利口喋喋如註云內險外健已險彼健皆泛言爭訟之情本卦則有孚而窒者孚忠信也忠信而見窒必求能斷世直者而聽命焉此訟之由也然必傷中始吉若恃其忠信而徑情以往天下固有藉非禮之禮非義之義以相強制者雖忠信亦不獲伸如伯州犁聽穿封戌壬子圍之訟上下其手示囚以意成所以抽戈而逐也訟之道理稍伸則止終則必凶剛而好訟禍必及之天道惡盈之意也然必利見大人苟聽訟者非中正之大人變亂反復是非顛倒矣此衰世人情而奏詞亦明戒之所謂于精其類其衰世之意者於此可見矣忠信足以涉波濤何以不利涉大川當訟之時惟有備可以無患人方設機置阱欲以意外之事相陷而我乃以誠實不疑處之不但墮其術乎夫子曰入於淵也蓋慮入入其設中矣雖然此爲不得已而訟者言也君子則不然遇事之來熟思審處即其初以思其終察其微以知其著爲百年之計杜爭端之萌圖遠慮以絕近憂不激切以生變不

周易史證

上經前

十

山西省文獻委員會印

優柔以受亂順乎天理協於人情作事謀始訟之源已清矣即有橫逆之加以三自反處之情恕理遣犯而不校庶老死不登士師之庭乎諺云屈死休告狀痛哉言也可以視世變矣有聽訟之責者可不惕然深省哉六爻惟初三不言訟陰柔無健訟之才也二四俱不克訟一得中一近君也惟上九以剛居訟極象所謂終凶者故以褫帶終焉初在訟始爭端方與易於解釋初柔而能忍故不永所事雖有言不免可獲終吉之慶十八年二梗陽之獄以大宗之賂而魏戊不能斷閭沒女寬置食三款以屬厭感獻子于是辭梗陽人可謂不永所事矣二之不克訟以薄不敵歸而通見事幾先也具剛中之才能屈能伸邑人三百戶隲於卑約以免災也楊惲不達此意與孫會宗書滿腹憤懣卒取滅族之禍視衛寧俞之忠而獲免不可同日語矣三食舊德不欲訟者也周公將與王孫蘇訟於晉王叛王孫蘇而使尹氏與帥啟訟周公於晉趙宣子平王室而復之四年十彼此無言殆從上吉者乎四近君之臣能

見義思遷者故協安貞之吉虞芮質成入境而賄禮讓之風愧感交集讓其所爭以爲閒田復卽命而能淪者也不克訟宜矣五之訟元吉彖所稱利見大人也辭聽氣聽色聽耳聽目聽能得其情張釋之爲廷尉無冤獄矣十年王叔與伯與訟晉士句聽之王叔之宰曰華門圭寶之人而陵其上其難爲上矣伯與之大夫瑕禽曰自王叔之相也政以賄成而刑放於寵官之師旅不勝其富吾能無華門圭寶乎下而無直則何謂正矣句使合要王叔氏不能舉其詞非中正而能聽訟乎上以乾剛居訟之終終訟而能勝者也故有錫之擊帶之象然命服所以彰有德上居乾之上本有亢龍之悔又以訟勝而蒙寵必致驕溢終朝三褫自取之辱也彼其之子三百赤芾彼其之子不稱其服鵠梁濡昧之譏若爲是人詠矣亦何足敬哉觀於訟之勝而終凶好訟者可自反矣

師二二二坎下

周易史證 上經前

十一

山西省文獻委員會印

師之象井田法也古者寓兵於農入則爲比閭族黨出則爲伍兩卒旅同袍同澤之衆皆相友相助之人率兵之將卽治民之鄉老鄉大夫將作士氣士識將心有事則整旅而出敵王所愾無事則歸田而農以供惟正伏至險於大順之內藏不測於至靜之中地中有水之象也兵凶戰危聖王不得已而用之故鑿凶門而出以征不庭以討不服非智勇兼全老成持重之丈人何以行險而順故曰能以衆正可以王矣以毒天下之具而行安天下之事上順天天下協輿情吉无咎之道也卦以九二一陽統領群陰六五柔中而專任之所謂闔以外將軍主之將在外君命有所不受也故有命將出師之象君子以容民畜衆蓋尊君親上之誼講於平日者有素一旦有變則帥有勇知方之民摧鋒陷堅而天下無敵矣此師之義也初六用師之始律法也此文之義知莊子之論備矣其言曰執事順成爲臧逆否不在師之臨初爻變也坎變爲兌故曰衆散爲弱川壅爲澤有律以如己也故曰律否臧且律竭

也盈而以竭天且不整所以凶也二年得交義矣九二剛中之將爲群陰所歸大將馭衆之象故曰在師中吉周亞夫爲將軍軍細柳天子至不得入於是上使使持節詔曰吾欲勞軍亞夫乃傳言閉壁門壁門士請車騎曰將軍約軍中不得驅馳於是天子按轡徐行成禮而去文帝曰此真將軍矣鄉者霸上棘門如兒戲耳其將固可襲而虜也至於亞夫可得而犯耶稱善者久之宋太祖遣王全斌伐蜀時汴京大雪帝紫貂裘帽以視事謂左右曰我被服如此倘尙覺寒念西征將士衝鋒冒雪何以堪處卽解裘帽遣中使馳賜全斌仍諭諸將曰不能徧及也可謂王三錫命矣六三才弱志剛不中正剛愎違命自取敗亡者也十六年楚子玉剛而無禮以若敖之六卒將中軍曰今日必無晉矣及戰楚師敗績荅權翼石越苻融之言大舉伐晉溯水之敗風聲鶴唳草木皆兵師或與尸大無功也不信然與六四居陰得正能臨事而懼好謀而成者二年鄰之戰士季使鞏朔韓穿設七覆故上

周易史證 上經前

十一

山西省文獻委員會印

軍不敗趙嬰齊使其徒先具舟於河故敗而先濟隨季謂駒伯曰楚師方壯若萃於我吾師必盡不如收而去之殿其卒而退不敗所謂左次无咎未失常也九五柔順得中敵加於己不得已應之不爲兵端者也周宣中興四夷交侵命秦仲爲大夫討西戎命尹吉甫帥師北伐玁狁命方叔將兵南征荆蠻遣召穆公帥師伐淮南之夷王自將親征淮北徐夷皆所謂田有禽利執言无咎也然命將出師必尊委任若使君子任事而以小人參之則貞凶矣二年河曲之戰趙盾爲將趙穿違命獨以其屬出十六年鄰之戰荀林父將中軍先穀佐之及河聞鄭平桓子欲還彘子不可以中軍佐濟遂大敗皆所謂長子帥師弟子與尸也唐九節度之師不立主帥雖李郭之用兵不免敗衄後世更有以中宣監軍者遂至亡國聖人之言不已信而有徵說上六用師之終凱旋飲至論功行賞之時也周既滅殷封功臣謀士以師尙父爲首封於齊封周公於魯召公於燕畢公於畢叔鮮於管叔度於蔡叔振鐸

於曹叔武於邲叔康於霍康叔於衛可謂開國承家矣然三監流言幾危宗
周其小人勿用之戒乎統六爻論之初之紀律嚴整二之統馭有方四慎於
應敵五專於命將皆不戰而屈人之兵者也三則債軍之將可為鑿戒上防
小人之亂邦所以慮後聖人為天下後世用師者計其意不深遠哉

比二二二坤上

比以一陽居中而撫五陰乃一人建極於上而四方萬國順而從之此大同
之世一人首出億兆蒙庥三代以後無復此景象矣大象曰先王以建萬國
親諸侯蓋封建之世天下有共主之尊禮樂征伐自天子出方伯連率奔走
供職皆元永貞之德足以臨之也虞廷之格有苗不寧方來也塗山之戮防
風後夫凶也降及後世光武之滅隴蜀宋藝祖之平孟昶李煜似為近之若
司馬之取吳蜀隋文之滅齊陳乃吞噉耳非後夫凶之謂也六爻以遠近取
義於比輔之理尤為明顯初之有孚比於起事之始蕭曹樊絳之從漢高李

周易史證

上經前

十三

山西省文獻委員會印

通王常之從光武皆本中心之孚其後封爵累世非有孚盈缶終來有它吉
乎二之比之自內乃微賤時出入臥內不二心之臣也光武引見馮異謂公
卿曰此吾起兵時主簿也不可謂比之自內乎三以陰柔之才居陽剛之位
無遠識無堅志羊質虎皮遠正真而比邪佞朱叔元遺彭寵書所謂天下適
定士無賢不肖皆樂立名於世而伯通獨中風狂走自捐盛世內驕驕婦之
失計外信讒邪之諛言豈不誤哉此比之匪人之驗也夫子曰不已傷乎蓋
哀之也四之外比於賢蓋擇主而事乘時立功名之士自韓彭良平以至鄧
賈耿岑唐之復鄂皆不失從上之意心膂之寄魚水之歡讀史者有餘焉
九五顯比之吉非湯武不足以當之收官收野之師篋篋盡策之小人皆論
其意前禽雖失而邑人不誠公天下之心如青天白日非聖人之至德而能
若是乎上六比之无首正象辭所謂後夫凶也由唐虞至周得天下者皆以
世德無所謂草莽崛起也自秦失其政天下皆懷逐鹿之心於是奮其智力

馮其險阻割據雄強思膺符籙迨天命有主真人出而四海得一負固不服
者猶思偏安於一隅而夜郎自大卒之覆亡相尋俱歸刻削項籍之烏江其
明證也厥後魏燾公孫述之於漢李密竇建德王世充劉黑闥之於唐非前
車之鑒乎其能爾命而自全者南海之尉佗臨安之錢鏐可謂有先見之哲
矣君子觀比之象而玩其詞知大一統而居天位非可以智力爭而元永貞
之德入人之深也矣

小畜二二乾上

畜止也陽大陰小以陰畜陽故為小畜為卦乾下巽上六四以一陰居上位
而畜乾上下五陽為其所畜則陽不得進矣陽進則君子道長上下交而為
泰乃為陰所畜而不得進世道將亂君子見幾而作時也一陰之力亦大矣
哉細玩卦象上卦互離為中女下卦互兌為少女畜乾者雖為巽之一陰而
羣陰居中合力同謀唐武后初得志上官婉兒太平公主已在宮中斯其時

周易史證

上經前

十四

山西省文獻委員會印

乎文王當紂之時嬖寵妲己惟婦言是聽亂端已成不敢明言而繫之詞曰
密雲不雨自我西郊不雨猶可為也雨則陰陽相和羣陰盛長而陽危矣故
曰自我西郊若密雲之專為我設也者而恐其不免也作易者其有憂患乎
文王之心於此可微窺矣二五剛中志若可行此畜未極也畜極而通則為
否矣履霜之坤已進而居上繫扼之娠已往而有孚知微之君子玩小畜之
象而知天下事不可為也以懿文德歸潔其身而已國家之理亂不與聞矣
卦下三爻皆為陰所畜者初與四為正應武承嗣武三思張昌宗張易之所
居之位也初若少降其志何患不富貴利達乃初九以陽得正又在下無位
剛正自守不為陰所畜絕畔援欲義之累故能遂其初服優游事外武攸緒
之隲居嵩山得復自道之義矣二有剛中之德當志行之時本欲前進見初
九之守正不阿不肯為陰所畜慕其志節往而從之得明哲保身之義故曰
牽復在中亦中自失也茅季倬徐孺子郭林宗輩道義自樂不肯出仕殆牽

復者乎三密比六四以陰陽之相說而為夫妻為陰所畜合不以正者也脫輻之災反目之仇實自取之夫何尤焉唐武氏初為太宗才人高宗見而說之後出為尼及即位陰令長髮由昭義立為皇后專作威福高宗動為所制不勝其怨乃密與上官儀議欲廢之后遽見上上羞縮不忍乃誣儀下獄死自是后垂簾聽政大權悉歸中宮天子拱手而已正與此爻之義合六四以陰畜陽者也一陰之力何以能敵五陽必先卑巽其志恐懼其心一意承順投其所好使之見而生憐然後寵據專房俾陽馴伏乎我始可肆其險狠之毒其武后初入官屈身忍辱奉順上意之時乎凡女子小人之未得志也始則以小忠小信結人主之心故為哀矜可憐之狀人主不知墮其術中任以事權遂至太阿漸移其後雖欲去之而不能發如驢驅漢之十常侍唐代之中宦皆前車之覆轍也血去惕出而有學聖人之情見乎詞矣五之剛中有孚學如者也六四之畜乾五成之五以一人主持於上而忠燕之言諫而不入又有奸邪之臣迎贊助高宗欲立武氏貶長孫無忌褚遂良納李勣之一言於是李義府許敬宗崔義元袁公瑜結黨為助故曰富以其鄰隋楊堅亦一世之梟雄而受制於獨孤后廢勇立廣遂以亡國況下此者乎上九畜極而通之時禍亂之成不可為己君子征凶易其為君子謀也武后廢帝為廬陵王改國號為周改元易服色誅戮宗憲殺唐子孫殆盡正直貶殛邪佞滿朝天地易位冠履倒置唐以前雖有女主之臨朝未至於此極也一陰畜陽其禍乃至如此德積載而月幾望可不畏哉

履二二兌下

此卦象象只取一義以免履乾和說以躡剛強之後故曰履虎尾不噬人亨象傳則取九五爻以剛中正居天位故曰履帝位而不疚光明也爻詞惟三四兩爻與象象合上下四爻則各以隨履為義細玩卦象天位乎上澤位乎下卑高陳而貴賤位名分秩然不可踰越上剛中而下和說履中蹈和上

周易史證 上經前

十五

山西省文獻委員會印

周易史證 上經前

十六

山西省文獻委員會印

下雅熙殆國家鄧隆上能齊之以禮下咸遵道遵路詩云周道如砥其直如矢君子所履小人所視其斯時乎君子觀天澤之象以辨上下定民志蓋民志之不定由於上下之無章賈長沙云今民賣僮者為之綉衣絲履備諸緣是古天子后服所以廟而不宴者也而庶人得以衣婢妾白縠之表薄紉之裏練以偏諸美者繡綉是古天子之服今富人買嘉會召客者以被腦所謂外也夫立君臣等上下使父子有禮六親有紀此業一定世世常安所謂辨上下定民志也程傳所云得其要矣蓋民志有定則上下各安其分無僭侈之患所謂履而泰然後安也卦之象履其在是與又坎為流水澤為止水乾上坎下為訟天水違行也乾上兌下為履天澤定位也於泰見上下之體通於履見上下之分嚴尤可見率履不越之意初二兩爻皆上无正應又於三才為地之位初得正二得中故初守其素履素位而行不顧乎外富貴貧賤夷狄患難隨其所值無人而不自得顏子簞瓢自樂曾子原思甕牖蓬戶歌聲若出金石所謂素履之往獨行願也二本於五應當履之時五以剛中正居帝位求賢之心緩矣故二不求聞達以道為持循碩人寤歌於考槃志士樂飢於衡門漱石枕流享山林清淨之福幽人履道何往而不坦坦乎三與乾相接象所謂履虎尾者戒懼悚惕尤恐有不測之憂乃以不中不正之才當多凶多懼之地本眇也而自以為能視本跛也而以為能履剛愎自是如十六年二楚子玉使鬬勃請與晉戰曰請與君之士戲又自為瓊弁玉纓而不信河神之夢又不聽榮季之諫卒縶於連穀啞人之凶非自召乎三處不當位猶武人為於大君剛暴致敗如秦政項籍極言志剛才弱之人無一可也九四亦不中不正而履乾者然以剛居柔外雖若不可犯內實謙巽故能懇懇終吉霍光在武帝時出入禁闥二十餘年小心謹慎未嘗有過及受遺詔輔少主每出入下殿門止進有常度郎僕射竊視視之不失尺寸南陽朱暉為東平王蒼所辟正月朔旦蒼當入賀故事少府給璧是時陰就為府卿

驕貴漏且盡而求璧不可得者願謂據屬曰若之何暉給吏得璧者始入朝
得懇懇之譏矣五以剛中正履帝位中外和說以奉一人所求必遂所欲必
得夫履之象聖人以貞厲戒之制治保邦防微杜漸之思也漢武帝承文景
休息之後國富民足遂萌侈心開邊拓土天下騷然至晚年下輪台之詔悔
無及矣唐明皇開元之始路不拾遺至天寶縱欲自恣基安史之亂皆夫履
之一念啟之爰詞諄諄可不戒乎上九處履之終殃慶各以類至使人反而
自視惠迪吉從逆凶謙受益滿招損和致祥乖致戾皆由於人之自爲而勉
之曰其旋元吉元吉之慶只在周旋步履之間人亦反求諸身審其所履者
而已矣

泰二二二坤上 否二二二坤上

泰否二卦天道世運互爲消長故泰曰命亂否曰有命然聖人不敢盡諉之
天命而必責諸人事有九二包荒之臣而後可以保泰有九五苞桑之君而

周易史證 上經前

十七

山西省文獻委員會印

後可以休否泰之時責在臣工虞水火所以贊明良也否之責在君哉禍定
亂所以致太平也自古治日少而亂日多英賢相愛動傷厲而不足開主
邪臣傾覆蠱壞而有餘歷觀古今興慶之迹未嘗不歎締造之艱難而守成
繼體之不易也然其道無他在君子小人之消長而已君子道長則裁成輔
相參贊天地小人亦革面而洗心矣小人道長則植黨樹奸流毒海內君子
競隱鱗而藏羽翼矣上下交而其志同君臣咸有一德也上下不交而天下無
邦紂有億萬臣惟億萬心也君子小人之消長非否泰所係說泰初言拔茅
否初亦言拔茅十六族用而喜起歌王陽在位貢禹彈冠此彙征之吉也安
石作相呂惠卿等夤緣而進何嘗不曰以其彙說爻詞戒之曰貞吉固知後
世必有借朋黨之說以攻君子者矣泰九二之光大非周公不足以當之誅
武庚彙三王吐哺握髮以來天下之士制治未亂保邦未危未雨綢繆千載
如見其心保泰之道也三亦憂時傷事太息痛哭流涕而道者叔向宴子之

歎息於季世是已然徒憂無益也于食有福此中只可飲酒而已雖有善者

亦無如之何矣管仲在位而豎刁開方易牙已進開元方盛而李林甫已至
三品六四不介以孚翩翩之侶已在朝矣欲不爲否其可得乎否九五能休

咎否者泰六五何不取象於致否之君聖人繫之詞曰以祉元吉以泰雖過
中猶可爲也成王敬信周召而天下宴然劉禪委政諸葛而朝廷清明以柔

中虛己能應九二也諸葛殺而黃皓用事城覆子隍矣用君子則泰用小人
則否豈不信哉上六之勿用師自邑告命泰已成否一姓不再興也用師乃

速之亡耳周至戰國與附庸無異自邑告命泰而已高貴鄉公不忍忿忿之
心一用師而刃及於身矣可不戒與否之時唯君子爲尤難隱身不仕可以

全身而或名德昭著權姦之臣欲爲引重以收人望從之則喪節不從則殺
身然後歎儉德辟難之君子不可榮以錄如風凰之翔於寥廓給弋無從而

加也漢之黨錮唐之清流可爲炯戒儉以吝嗇爲義吝嗇其德不使人知其
周易史證 上經前

十八

山西省文獻委員會印

有德也名且不得而聞而可榮以祿乎樞爲任永與同郡馮信並博學好古
公孫述欲待以高位皆託青盲以避世雖永妻淫於前匿情無言其子入井
忍而不救信侍婢亦對信姦通及聞述誅皆盪洗更視曰世道平日即清君
子處亂世之難如此夫子所以取其默足以容也否之二不貴包承而貴大
人之否亨不亂羣固不善不入之意然讀李固臨終與胡廣遺戒書則固雖
身罹於難而名與日月爭光何害爲大人之否亨哉三之包羞聖人不忍極
言之欲以激發其天良也時之否三實爲之不中不正陰險剛愎合王衍盧
杞爲一人者莽操懿溫覆宗社亂天下其初皆由包羞後遂縱恣而難制若
如註云志於傷善而未能不過如李定舒盧王禹玉之流以報復快其胸臆
何能致否哉四之有命无咎慶幸之詞也否已過中英雄豪傑思奮發而圖
功其漢高起於亭長光武興於兩陽之時乎王者膺歷數之運名世乘風雲
而起休否之大人所以其亡其亡而成帝王之業也上有九五休否之君下

即有上九傾否之臣夏臺亡而太白懸拯民於水火之中措天下於磐石之安不依然轉否爲泰哉君子觀否泰之象而知天定可以勝人人定亦能勝天撥亂世而反之正非休否之大人誰屬哉

同人三三二

乾上

同人之卦天火同氣陳大士云乾先天之午離後天之午同臨火位故爲同人天無不覆火無不照天徧覆於下而離明遠照草野幽隱無不上達之情九五以剛健中正之德乘乾御宇六二以文明中正之德變理贊襄君臣同德朝野清明蓋大道之行也天下爲公人不獨親其親不獨子其子貨惡其棄於地不必藏於己力惡其不出於身不必爲己是故謀閉而不興盜竊亂賊而不作故外戶而不閉大同之世也化行於上俗美於下故同人於野有亨道焉四海同風江河順軌何大川之不利涉哉然何以必利君子貞也君子之與人同也同其好惡同其變樂乘以大公而無一毫之私欲與其間大

周易史證

上經前

十九

山西省文獻委員會印

舜之善與人同文王之與民同樂所謂唯君子爲能通天下之志也天下之志既通則和氣充溢休嘉四塞同臻康樂安平之域矣同人之道豈不大哉類族辨物由不同而歸於同六卿分職兵農禮樂不同也而致治則同百工庀材輪輿弓廬不同也而成務則同同人之世始無棄物無棄材乎六爻以無應爲吉二有應則吝矣同人貴公而不貴私所謂君子正也初居下無應獨學而無友則孤陋而寡聞故出門同人將求同方同術之侶而考德闡業焉李固少好學常步行尋師不遠千里其父邵爲司徒固改易姓名杖策驅所負笈三輔每到太學密入公府定省不令同業諸生知是邵子遂究覽墳籍結交英賢四方有志之士多慕其風來學同人如此又何咎哉二爲卦主天下皆欲同者所謂被其容接如登龍門者也宜開誠布公以來天下之士乃有應於上而不能大同議政於朝則惡其異己者王安石行新法貶斥司馬君實蘇子瞻諸人是也講道於野則私其同己者程伊川之門激成洛黨

蜀黨朔黨是也君子亦黨能免于宗之吝乎三以剛而不中之才欲同於二

殆不度德不量力者又懼九五之見攻而止光武時南單于歸漢北卑于忌之欲發兵伐南部以漢有備乃引去願合此爻之義四不中正亦欲同於二者然以剛居柔能自反而改過東魏高歡伐魏至玉璧圍而攻之韋季寬隨機拒之歡使祖珽說之降季寬曰攻者白勞守者自逸季寬關西男子必不降也歡乃解圍去可謂弗克攻矣五與二中正而應所謂義理之同物不得而問者也斷金如蘭夫子之言至矣爲三四所隔至於用師始離終合之象伐吳之役利在二陸其此意乎上九居同人之世身在世外不同於物而物亦莫與之同務成蒲衣荷黃丈人之流也辟世辟人各行其志何以有悔哉此卦象辭該括至廣中四爻只以六二一爻爲主初上无位故一无咎一无悔大同之世尤悔易寡夫所謂大道之行三代之英有志而未逮者與大有三三二

乾上

周易史證

上經前

二十

山西省文獻委員會印

易六十四卦自乾坤外最吉之卦比大有而已大有與比反對比以一陽居尊位統治羣陰爲上下所歸往者中天下而立定四海之民大一統之象也開基創業之君陽武當之大有以一陰居尊位上下五陽應之董正百僚師濟濟六服羣辟罔不承德其性吉士用勸相我國家之象也繼體守文之主夏啟而后成康有焉彖曰元亨深美之詞也其德剛健而文明所謂夙夜基命宥密日就月將學有緝熙於光明者也應乎天而時行所謂無日不高在上陟降厥士日監在茲者也王者承天承命天叙有典天秩有禮天命有德天討有罪爵賞刑罰皆本天以出治是以成康之世百姓興於禮義困圍空虛刑措不用四十餘年有唐虞之風後世謂太和在唐虞成周宇宙間貞元會合之運亘千古而再見君子觀大有之象而退惡揚善順天休命所以致大有之亨也西周以後歷秦漢魏晉南北朝隋唐以至宋元大有之景象不可復睹矣讀彖卦而緬想盛治能不興西方美人之思哉初九何以无交

害九以陽剛之才上无係應所謂不援上不陵下正己而不求於人者當大有之初君子懷德懷刑小人畏威遠罪兇臣之武夫皆有公侯干城之材安居歎詠歌太平故曰大有初九无交害也九二以剛中之才與五爲應君臣一德腹心任事之臣也成王中立聽政四聖維之周公立前太公立左召公立右史佚立後是以慮無失計舉無過事其大車以載積中不敗者乎九三剛而得正居下之上位列上公德任牧伯爲天子守土治民者也故有用享於天子之象周季歷爲牧師伐戎有功王賜之圭璜秬鬯爲牧伯此爻之象也僖公二十五年秦伯將納王孤偃以勤王勸晉侯使卜之得黃帝戰於阪泉之兆又筮之得大有之勝曰吉遇公用享於天子之卦戰克而王享吉孰大焉天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎叶爻義矣四爲近君之臣能戒慎恐懼以居高位故曰匪其彭无咎臣罔以寵利居成功伊尹之匪彭也周公勛伯禽曰慎勿以國驕人周公之匪彭也漢萬石君石奮爲九卿過宮門

周易史證

上經前

二十一

山西省文獻委員會印

之於戲何其盛也

周易史證上經前終

周易史證

上經前

二十一

山西省文獻委員會印

周易史證

上經後

謙三二二坤上

謙得地道坤曰有終謙亦曰有終六十四卦惟謙與坤同德象傳以天地鬼神人道言之明謙之所以有終也六爻三吉三利卦無善於此者謙者有不居之義此從旁人看出若自以為有而不肯居則是偽謙矣自古無自滿假之聖賢修德不至聖神助業不至唐虞皆自視欲然蓋實見道妙之無窮返躬自省缺陷正多何有自信自足之時文王望道未見夫子有知無知執射執御皆從至誠流出非有而不居也嘗思德至聖人極矣而聖人之自視與學者無異舜居深山聞見言之善若決江河問察執中祇見人而不見己自他人觀之以為聖不自聖耳明乎此則所謂謙者乃虛懷若谷之誠積於中而後如臨如履之象見於外其受益也不亦宜乎海至卑而無不容納

周易史證

上經後

山西省文獻委員會印

管滿則僕之可悟招損受益之理矣大象山在地中卑至地止矣而山更卑於地君子不欲多上人之意也初居卦之下謙而又謙之象也正考父鼎銘曰一命而僂再命而僂三命而俯循牆而走亦莫予敢侮七年公非卑以自牧之君子能之乎下卦互坎有大川之象焉初以謙謙之德涉之何往不利哉二之鳴謙乃柔順得中而譽望日隆者溫恭允塞元德升聞大舜之鳴謙也公孫碩膚赤鳥几几周公之鳴謙也張伯饒幼自幼孝讓臨終救諸子曰人生一世但當畏敬於人若不善加己直為受之敬慎如是可謂鳴謙貞吉者矣三為成卦之主故以象詞之全美歸之汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功大禹之勞謙也願無伐善無施勞顏子之勞謙也馮異為人謙退不伐行與諸將相逢輒引車避道每所止舍諸將並坐論功異嘗獨屏樹下軍中號曰大樹將軍賈復數從征伐未嘗喪敗賈將每論功自伐復未嘗有言帝輒曰賈君之功吾自知之汾陽王以其身為安危者殆三

十年功蓋天下而主不疑位極人臣而衆不疾至魚朝恩發其父祖之墓但

流涕自責年八十五而終均可謂勞謙君子有終者矣四柔而居正本能謙者以位九三之上尤宜以攝謙行之上卦互震有恐懼致福之象故曰无不利

其利師德戒其弟睡面自乾可謂攝謙之至矣无不利不亦宜乎五獨不言謙而曰利用侵伐何也謙乃人臣之吉德五為君位君道貴剛太謙則大權旁落勢移於下必以剛明處之不但臣工勵明作之氣而邊圉強鄰亦可消

其窺伺之心以聖敬日躋之湯而伐葛以徵柔懿恭之文王而伐密伐崇文王一怒武王一怒所謂利用侵伐无不利也大抵謙之極必流於弱畏慈優

柔退縮卑異皆謙之積弊也上六處謙之極居順之終亦能以謙自鳴而或失於寡斷故爻以利用行師示之以其無位也又曰征邑國言雖所治之私

邑亦必以剛斷振作之否則狎侮之患生將叢脞而不可為矣大象所為哀多益寡稱物平施乃處謙之善道也

周易史證

上經後

山西省文獻委員會印

豫三二二震上
雷出地上陰陽和鬯桐生茂豫人心和樂世運清平故名卦曰豫與萃卦相似而各有其義九四一陽奮興之力也震為長子故利建侯豫之時人情喜說事多縱弛不無聲孽之萌故又利行師師行險而順亦順動之意天地順動則協氣旁流休嘉四塞日月貞明四時順軌聖人順動則政簡刑清獄訟衰息成康之致刑措開元十八年天下奏死罪廿四人可謂刑罰清而民服矣老泉樂論云陰凝而不散物蹙而不遂雨所不能濕日所不能燥風所不能動雷一奮焉而燥者散蹙者遂雨日風以形用雷以神用莫神於聲故聖人即聲以為樂則樂者寫人心之豫者也先王作樂殷薦亦順動之意也象以時言故極言時義之大爻以位言則吉凶分矣除九四一陽外惟六二以中正得豫之貞餘四陰皆不吉以陰柔多溺志得意滿不能振奮故也因爻位以著戒觀象者可自反而得之初以陰柔在下處豫之始上應九四之

強援邊藉勢備有所恃而縱恣取敗者也汝南蔡衍爲冀州刺史中常侍曹騰之弟鼎爲河間相臧罪千萬衍劾奏之南陽岑暉爲郡功曹有富賈張汎者桓帝美人之外親以賂遺中官得顯位用勢縱橫陸勸太守成瑨收捕誅之並誅其宗族賓客二百餘人宋魏泰字道輔于會布爲婦弟恃其勢爲鄉里患嘗以事獻主試者坐此不許應取皆所謂志窮凶也小人器小易盈扳援得勢無不恃以自恣不以滿見傾家敗身亡皆其自取嗚呼之凶可不戒乎六二處上下恬嬉羣情沈湎之時獨能以中正自守屹然於泥滓之中堅確鎮定如石之介超然流俗黃叔度言論風旨無所傳聞然士君子見之者靡不服深遠去坻各范元平所謂階然其處順濶乎其似道淺深莫莫其分清濁未議其方者乎周燮守東岡之陂申屠麟鄒樂貴之徒庶幾近之三近於四忘己之豫而時人之豫欣羨垂涎可鄙極矣唐蕭至忠自託於太平公主華州長史蔣歎緒其妹夫也謂之曰如子之才何患不達勿爲非分妄求

周易史證 上經後

三

山西省文獻委員會印

至忠不應至忠素有雅望嘗自公主第門出遇宋瑛瑛曰非所望於蕭君也至忠笑曰善乎宋生之言遂策馬而去可謂不知悔者矣四爲成卦之主志大行矣戒之曰勿疑朋盍簪何也九四出地之一陽即復卦地中之一陽也復曰朋來无咎蓋自復之一陽歷臨泰至豫而出地則四陽羣升矣時之豫四爲之皆衆君子拔茅彙征而助之者也舜之時元愷十六人爲一朋皋夔稷契二十二人爲一朋蓋忠信名節同道而相益同心而共濟此盍簪之慶也註云簪聚也簪所以聚髮以實字解亦通杜工部詩盍簪喧衆馬列炬散林鳩已作實字用矣六五以陰柔而居高位沈溺於豫宴安鳩毒奸臣柄國迷不覺悟所謂醉生夢死者宋徽宗即位寵用蔡京倡爲豐亨豫大之說視官爵財物如糞土史稱徽宗大興土木窮極淫樂屏忠任奸盜賊蜂起後爲金所虜封昏德公殂於五國城可爲貞疾不死之炯戒矣上六處豫之極迷溺昏冥殆舉國若狂者東晉名流以飲酒爲高以清談爲尚後王衍在排

墻之下歎曰使我輩若不祖尙虛無戮力中原尙未必至此嗟乎成有淪无咎交嗣深戒之矣惜衍有淪之不早也生於憂患死於安樂處豫順之境者尙熟思焉

隨三二一 上

易自乾坤外言元亨利貞者五卦屯臨无妄革及此卦而已他卦四德並言惟此卦元亨作一讀利貞无咎四字相連爲義蓋卦名隨以剛來隨柔取象天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣柔之隨剛陰隨陽之義乾坤正理也卦以長男隨少女其象已不正又其情爲動而說皆不出於正雖然隨者天下之美名人情之大順也六相隨黃帝五臣十六族隨舜伊尹隨湯八百國隨武王蕭曹降灌韓彭良平隨漢高雲臺廿八將隨光武所謂大亨貞无咎而天下隨之自古帝王御宇未有羣情不隨而能化洽四國者不獨此也七十子之隨孔子患難死生不易其節不特言矣下至侯嬴朱亥之隨信陵

周易史證 上經後

四

山西省文獻委員會印

毛遂之隨平原馮驩及雞鳴狗盜之隨孟嘗以至范雎蔡澤商鞅李斯趙高之隨秦海島五百人之隨田橫雖所隨不同其隨一也然而堯舜率天下以仁而民隨之桀紂率天下以暴而民亦隨之隨同而所以隨者不同故必利貞然後无咎也九公穆姜始往東宮筮得艮之隨史以爲吉姜曰今我婦人而與於亂固在下位而有仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而放不可謂貞有四德者隨而无咎我皆無之豈隨也哉得卦解矣宜夫子贊其時義之大與雷藏於澤雷收聲也壽晦入宴息隨時休止亦隨之義初爻爲下卦之主當隨之始宜變其常則出門獲有功之吉九吳公子札出聘至魯說叔孫穆子至齊說晏平仲至鄭見子產如舊相識至衛說逢叔史狗史鰌公子荊公叔發公子朝至晉說趙文子韓宣子純獻子又說叔向各有贈言可謂出門交有功矣二係小子女不貞而隨人者也穆姜之占爲艮之八不變之之爻即此爻也與其事絕類舍此不論而論象

亦點婦人哉士大夫失身所從如范增之事項羽王彥章之事朱溫皆可謂
係小子失丈夫矣三與二相反以本无正應故又有怨辭張松注正以劉璋
開弱而以益州獻先主雖所行不正然亦可謂係丈夫失小子矣九四近君
與君同德有凶之義然非招權藉勢者故能有孚在遺以明伊尹之奉嗣王
歸焉周公之復子明辟非明功之至哉九五剛中下應六二之中正誠於用
賢者也國君好賢而天下之俊傑皆願立於其朝苻堅之於王猛石勒之於
張賓可謂孚於嘉者矣上六處隨之極誠意固結可通神明故有用享西山
之象六爻皆以隨人為義上在事外無所為隨惟彼蒼可鑒其誠耳隨之終
於享帝乃利貞之至而无咎者也隨之道何其大哉

蠱二二二 艮上

蠱自隨來序卦云以喜隨人者必有事事之蠱隨為之也隨以長男隨少女
化鷄司晨女戒之禍烈矣至於蠱則以長女而惑少男女主用事綱紀破壞

周易史證 二經後

五

山西省文獻委員會印

安得不至於蠱然亂極思治壞極必復興廢舉墜端賴幹蠱之人聖人有厚
望有深戒焉小心集事當存利涉大川之心舍舊圖新不忘先甲後甲之慮
然後可以元亨而天下治也是以自初至五皆以幹蠱言之以皆有位任事
者也惟上九身在事外既無幹蠱之責得遂高尚之志此山林之士往而不
反者也故曰不事王侯雖然幹蠱之道亦不易矣初雖當蠱之未深而惕之
曰厲終吉蠱疎非所以圖事修辭適足以敗謀皋陶之邁種德仲弓之山川
不舍黃叔度之不害為牛醫兒始可謂有子考无咎也不然蘇瓌有子李嶠
無兒矣至九二幹母之蠱其勢更有難者母何以有蠱母之蠱如何能幹母
父之頑嚚母成之也舜克諧而俛底豫此猶一家之蠱也姜氏如齊而成彭
生之禍武曌滅唐而覆李氏之宗莊公中宗固非幹蠱之人設使聖人處之
亦惟有幽之別宮待其自亡若曰此吾父之仇讐而宗社之賊也吾惟不忍
加刃而已然而其心固已痛矣此不足為幹母之蠱也又詞戒以不可貞為

先事而冒也委婉以回其心彌縫以審其權俾不至於亂成禍結而母之蠱

可幹矣若寤生之待姜氏則九二之所笑也故曰惟幹母之蠱為難九三之

小有悔无大咎聖人不忍以咎予三也聖父詒謀令子克家夫誰不願不幸

而父蠱已成爲子者不早有以幹之將祖宗之澤自我而斬創垂之統自我

而絕不惟無以見先人而何以自立於人世於此有幹蠱之子出焉又以其

過剛不中實之幾何不墮其銳圖也神禹幹父之蠱而九河順軌周宣幹厲

之蠱而六月出師有何咎哉小象曰終无咎所以勸幹蠱者之氣而爲有子

者勸也至於裕父之蠱後世中主懦弱因循養蠱貽患往而是姑以有宋

一代論之太祖之以契丹遺子孫也父之蠱也爲之後者宜臥薪嘗胆以爲

心足國裕兵以爲事還燕雲十六州於中原而後一統之業可成先之志可

舉乃自太宗征太原即以狄爲憂矣至澶淵之戰徽宗公即將復爲石晉而

真宗遂以此生其侈心封禪獻瑞紛紛無虛日終宋之世以兵爲諱至靖康

之禍成悔無及矣此所謂裕父之蠱者也使真宗當日能以邊事專委萊公

內而王且季流以佐之安知其不用樂如六五耶惟不爲幹蠱而爲裕蠱五

之小象曰承以德也蓋明贊六五之能用賢而裕蠱之不能用賢亦可於言

外見之矣

臨二二二 坤上

臨者臨蒞也以君臨民以上臨下之義卦二陽浸長而臨四陰上敦厚以順

乎下下和說以應其上九二剛中六五柔中君臣交孚民情愛戴朝野恬安

之象六爻皆有臨民之責皆以教思无窮之心容保民無疆者故曰元亨利

貞天之道也三代盛時以君養民凡遂生復性之事皆順乎民情而爲之一

時風俗淳厚人心敦龐臨馭之道得也自戰國至秦古先聖王之道大壞無

存臨民者以術以智以法以威是以俗儆民凋放辟邪侈之心生而敗德亂

道之事作以詭譎晉唐宋雖間有善政不能復三代淳古之風也惟兩漢承

秦之後與民更始吏治猶近於古宣帝由仄陋而登至尊深知民間疾苦常
稱曰庶民所以安其田里無歎息愁恨之心者政平訟理也與我共此者其
良二千石乎是以漢世良吏爲盛因類次其事於各爻之下俾後之臨民者
覽焉至於八月有凶註中二說後說於象傳消不久之意頗明顯建酉之
月二陽在上再消則剝矣故曰不久也此盈虛消息之理也初之咸臨一正
而已正則有威可畏有機可象所謂臨之以莊則敬也召信臣爲南陽太守
爲民興利務在實之出入阡陌稀有安居禁止嫁娶送終奢麗務出於儉約
縣吏家子弟不以田作爲事輒斥罷之其化大行郡中莫不耕稼力田罷遂
爲渤海太守見齊俗奢侈好末伎不田作乃躬率以儉約勸民務農桑令口
種一樹榆百本雞五十本葱一畦韭家二母歲五雞民有帶持刀劍者使賣
劍買牛賣刀買犢曰何爲帶牛佩犢秋冬課收斂並著果實蕪茨郡中皆有
畜積可謂志行正矣二之咸臨一中而已佐六五以臨民者安靜不擾因時

周易史證 上經後

七

山西省文獻委員會印

制宜朱邑爲桐鄉畜夫廉平不肯以愛利爲行未嘗管辱人存問耆老孤寡
遇之有恩所部吏民愛敬焉任延爲九真太守九真俗以射獵爲業不知牛
耕延乃令鑄作田器教之懇闢田疇百姓充給又略越不知嫁娶各因淫好
無適匹對延乃移書屬縣使男年二十至五十女十五至四十皆以年齒相
配同時相娶者二千餘人其產子者始知種姓所謂咸臨吉无不利也六三
不中不正居兌之上爻乃咸其輔頰舌者口惠而實不至以甘言虛詞臨民
者也詩曰盜言孔甘亂是用讒巧言如簧顏之厚矣故无攸利也然以陰居
陽有能悔而愛懼之象一變即泰矣故曰既憂之咎不長也聖人望人改過
之切如此六四居陰得正下應初九亦得其正至誠相臨者也居正敬而行
簡以臨其民不亦可乎文翁爲蜀郡太守受好教化見蜀地僻陋選小吏開敏
有材者遣詣京師受業後成就還歸皆以爲右職又起學宮於成都市中常
選學宮僮子在便坐受事吏民榮之由是大化學比齊魯焉王景爲廬江太

守郡界有楚相孫放所起芍陂稻田景率民修起蕪廢教用犁耕又訓令蠶
織爲作法制皆著於鄉亭可謂至臨无咎矣六五以柔中之德下應九二不
自用而用人此乃大知之舜好問而好察邇言隱惡揚善執其兩端用其中
於民者也知臨大君之宜非聖人曷克當之行中之謂其謂舜與上六居臨
之終敦厚于臨惟恐民之不得其所者黃霸爲潁川太守使郵亭鄉官皆畜
雞豚以贖贖貧窮者然後爲條教置父老師師伍長班行之于民間勸以
爲善防奸之意及務耕桑節用殖財種樹畜養去食穀馬米鹽靡密初若煩
碎然藉精力能推行之驟寡孤獨有死無以葬者籍具爲區處某所大木可
以爲棺某亭猪子可以祭吏民皆如言感稱神明王渙字稚子爲溫令境內
清夷商人露宿于道有放牛者輒云以屬稚子後爲洛陽令卒民思其德爲
立祠安陽亭西每食輒絃歌而荐之謂之敦臨不亦宜乎以上援引皆兩漢
循吏雖不能如大同之世道德齊禮比戶可封然教養兼施盡心爲民于臨

周易史證 上經後

八

山西省文獻委員會印

民之道可无愧矣
觀三三二坤上
觀四陰浸長與大壯對卦不取陰長之義而名曰觀何也生物者乾成物者
坤觀八月之卦萬物至秋甘苦齊結實陰之功也陰不敢自以爲功而歸功
于陽所謂地道无成而代有終也卦之二陽懸象于上如果實成熟紫紫懸
樹燦爛光明人皆仰而觀之王者履中蹈和中正以觀天下下觀而化之象
也故爲觀其曰盟而不荐何也王者潔齊承祭積誠以交神明既盟以後未
薦之先誠意洋溢于中而不散郊社而天神格禱而人鬼享廟中者境
內之象也天子不下堂階而清和咸理明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如
示諸斯乎即此意也四時不忒夏無凄風秋無苦雨陰陽調變氣應時和天
以神道觀人也聖人以神道設教所謂洋洋乎如在其上如在其左右治幽
與治明無二理也豈火牛破燕篝火狐鳴之謂哉先王觀風行地上之象知

君子之德風小人之德草草從風而靡故省方觀民設教五年一巡狩朝于方岳一道德而同風俗敦農桑以示勤減膳羞以示儉躬行于上而流示于下大觀在上皇建其有極也下觀而化則會其有極歸其有極矣此觀之義也爰以觀瞻取象遠不吉而近吉洪範所謂極之數言是訓是行以近天子之光者也初六陰柔無識又在卦下而于見聞故為童觀讀聖賢之書而志在功利慕華靡之仕而志希寵榮子陽井底之蛙坐井觀天者也草野小人愚暗无知宜矣章甫縫掖之君子而所見如此何羞如之故曰小人无咎君子吝六二陰柔居內處閨闈帷房之內而不見外事者也故曰闚觀宜公十年晉侯使卻克徵會于齊頃公帷婦人使觀之卻子登婦人笑于房獻子怒而出是以有較之戰觀女貞亦足致禍可不戒哉六三居下之上出處之際度已度世可進可退故曰觀我生進退子使膝離開仕閉曰吾斯之未能信此內觀於己而不肯輕進者也石勒集衣冠人物為君子營以張賓為謀主

周易史證

上經後

九

山西省文獻委員會印

初賓好讀書關達有大志常自比張子房及勒徇山東賓謂所親曰吾歷觀諸將無如此胡將軍者可與共成大業乃提劍詣軍門大呼請見勒信用之及即位加大執法專總朝政呼為右侯而不敢名亦可謂觀我生進退者矣六四與五最近故觀國之光諸侯貢士于天子習射于澤宮中多者得與于祭宗廟之中濟濟險險以奔走為榮鹿鳴之詩曰我有嘉賓鼓瑟吹笙吹笙鼓簧承筐是將我有旨酒嘉賓式燕以敖我有旨酒以燕樂嘉賓之心所謂利用賓于王者也已仕者利于朝觀未仕者利于賓與六四有焉九五以陽剛中正之德居尊位而為群下所仰冕旒以蔽明黼纁以塞聰動容貌斯遠暴慢出辭氣斯遠鄙倍正顏色斯近信所謂使民如承大祭者也夫子曰觀民也蓋以民情之從違驗一己之得失上好禮則民莫敢不敬上好義則民莫敢不服上好信則民莫敢不情不顯維德百辟其刑之君子篤恭而天下平以觀民者觀我生則主極端而納一世于禮陶樂淑之中矣所謂下觀而化者此也上九與九五同德同為下四陰所觀但以不當事任惟致力于威儀動作之間審慎于屋漏且明之地所謂知及之仁能守之莊以蒞之動之不以禮未善也故曰志未平也戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞斯不愧有孚容若者矣觀之取象如此陽主于上而四陰從之不必扶陽抑陰而陽尊陰卑之象昭然若揭聖人之意微矣哉

噤嗑 三三二 上

周易史證

上經後

十

山西省文獻委員會印

驅理天下畫界分境水土異齊風俗不同它郡自有平原自無胡可相比會
黨禁解濟活者千餘人可謂得金天之吉矣五六柔中用刑于人人無不服
于定國爲廷尉決疑平法罪疑惟輕朝廷稱之曰張釋之爲廷尉天下無冤
民于定國爲廷尉民自以不冤貞厲先咎不亦宜哉上九爲受刑之極惡貫
滿盈鑿詞所謂惡極而不可狎罪大而不可解也嚴延年爲涿郡太守涿大
姓西高氏東高氏自郡吏以下皆畏避之延年至遠據趙繡按高氏得死
罪誅殺各數十人都中畏恐道不拾遺屢校不懲必至何校滅趾不戒必至
滅耳聰不明也悔之晚矣觀初二爻之受刑人當止惡于始觀中四爻之
用刑可知折獄之難用獄者不可慎哉

賁二二二
艮變下

賁以文飾爲義爲卦離下艮上離文明之象良爲實輝光符采外昭上下炳
蔚內文明而外輝光菁華發越備哉燦爛文章禮樂之盛照耀宇宙貴所以

周易史證 上經後

十一

山西省文獻委員會印

亨也柔來文剛剛上文柔卦中確有此象卦變乃易中一義先備亦有不取
者惟此卦象傳分晰言之剛柔交錯文明以止天文人文內外交映實有上
下往來之象日月星辰繫于天其伏見早晚邪正存亡虛實闢秋及五星所
行合散犯守陵歷圖蝕孛彗飛流日月薄蝕彗適背穴抱珥虹蜺迅雷風妖
怪雲變氣其本在地而上發于天政失于此而變見于彼猶景之象形響之
應聲故曰觀乎天文以察時變君子將昭德塞違以臨照百官澍爛茅屋
大路越席棄食不饜昭其儉窳覓黼冠帶裳幅鳥銜統紘縵昭其度藻率裨
藉盤厲游纓昭其數火龍黼昭其文五色比象昭其物錫鸞和鈴昭其聲
二年一冕也而衮鷩元龜異其制一車也而金玉木革殊其用故曰觀乎人
文以化成天下賁之道如此其大也君子何以明庶政无敢折獄蓋火在山
下照不及遠賁粉飾潤色外觀有耀而已折獄貴得真情真不可飾飾則鍛
煉周內出于人爲造作非信誠矣庶政如威儀度數之類踵事增華于大禮

无傷也初具文明之德而居下位以道自樂上雖有應不肯妄貴趾初之象
舍車而徒以義自安也安步以當車晚食以當肉何樂如之蜀郡任末少遊
京師教受十餘年友人董奉德于洛陽病亡末乃躬推鹿車載其喪致於墓
所可謂舍車而徒者矣二與三俱無正應二以柔中正附三之剛而動得其
所貴矣故曰與上與也太原劉茂遣葬世棄官不仕避世宏農山中教授建
武中赤眉攻殺長吏茂負太守孫福踰墻藏空穴中得免晝則逃隱夜求糧
食積百餘日賊去乃歸福上書荐茂曰臣前爲賊所圍命如絲髮賴茂負臣
踰城得度死命節義尤高宜蒙表擢以勵義士非貴其須之義乎按賁其須
義固如此陸子染須髮將以媚側室青青不解久星星行復出此六朝人語
所謂賁其須者也今玩爻詞豈周公時即有此風耶附識之以博一笑三以

陽居上下二陰之間柔來文剛被潤澤而大豐美者也故賁如滿如人情多
溺于所安以音重耳之英俊至齊桓公妻之遂不復有四方之志若非過姜
周易史證 上經後

十一

山西省文獻委員會印

氏之賢則懷與安實敗名霸圖銷歇尙能操逐子犯之戈哉傳公二永貞之
吉爲戒深矣四與初應情意敦摯彼此相賁者爲九三中隔遂致白馬之翰
如山陽范式巨卿與湘南張劭元伯爲友元伯卒見夢于范曰巨卿吾以某
日死當以爾時葬永歸黃泉子未我忘豈能相及范覺恒悲歎爲朋友之服
馳往赴之未及到而喪已發引柩不肯進其母撫之曰元伯豈有聖耶停棺
移時見有素車白馬號哭而來者其母曰是必范巨卿也可謂賁如皤如白
馬翰如矣六五爲賁之主良體篤實不勝虛儀故爲賁于邱園之象雖涉于
儉而得其中恭敬爲幣之未將若恭敬而無實君子不可虛拘矣烏公鎮河
陽以禮聘石處士又致溫處士昌黎所爲作序以美之也東帛裘裘薄乎云
爾哉夫賁之爲道在于文詞爾雅周旋褻褻之間然忠信爲禮義之本甘受
和自受采忠信之人可與學禮也上九賁之極歸于無色去文存質反樸還
淳之意故曰白賁陳留劉昆少習容禮能彈雅琴知清角之操教受弟子恒

五百餘人每春秋禦射常備例典儀以素木狐葉爲狙豆柔弧蒿矢以射苑首每行禮縣宰輒率吏風而觀之非得白賁之意哉夫子曰白賁無咎大得志也蓋欲返一世繁縟之習而歸之渾古淡泊之天也歟

剝二二二坤上

剝以上九一爻爲主凡一陽一陰之卦皆爲卦主此與明夷上六同皆指君位六五則爲羣陰之主卦以羣陰剝陽不剝盡不已故曰剝九月之卦卦上下皆互坤陽過此全消剝盡則純坤矣聖人不忍陽之盡亡陰之全盛也故于剝有戒詞焉盡人事以挽回天行也陰之剝陽莫大于女子小人而女色爲甚曰床曰膚曰以宮人寵御女之象也自足而辨而貫魚剝陽之象也內荒于女色外信任閹寺以微陽而受羣陰之錮蔽雖欲不剝其將能乎漢之成哀桓靈唐之高宗明皇其前車也不利有攸往易爲君子謀也聖人之意惟恐君子陷入于羣小之網而爲其所剝故曰小人長也順時而止九

周易史證 上經後

十三

山西省文獻委員會印

月肅霜之時衆芳搖落天地闢淡曰觀象也爲戒深矣庶綱諸賢能明此義可不至得禍之慘矣舊說云賁受以剝繁華之後物力不支而宇宙銷耗困窮之後盜賊滋生而人民流離厚下安宅爲救剝良策說大象之義極爲明切自初至五皆剝陽者特以位之遠近異其象耳床喻君位上九在床之君也初去上較遠故曰剝床以足漢中官用事自鄭衆始實憲竊權朝臣上下莫不附之衆一心王室及憲兄弟圖作不軌衆首謀誅之由是得權武氏爲太宗才人高宗私之明皇自惠妃死後宮無當意者或言壽王妃楊氏之美上見而說之乃令妃自以其意乞爲女官號太真此皆剝床以足之時也賈貞之凶其能免乎二與五應由足而辨漸進于上矣麗姬夜半之啼進讒于晉獻武氏蓄髮初入宮屈體事王皇后間蕭淑妃之寵夫子曰未有與也言羣陰各懷一心尙未至于大盛也然不能不爲賈貞之凶矣六三居衆陰之中獨與上應上所恃以无咎者也呂強爲小黃門清忠奏公上疏諫靈帝寵

曹節王甫張讓等引趙高之禍爲戒又言後宮綵女數千人天下不能供又欲先誅左右舍濁者大赦黨人後唐莊宗時監軍張承業勸課農桑積金穀莊宗時須錢稱博及給賜伶人承業斬而不與此宦寺中之傑出者剝之无咎雖失上下于義得矣六四已入上卦與上九同體進于床上矣故爲剝

膚之象漢成帝嘗微行過陽阿主見飛燕說之召入宮大幸有女弟復召入俱爲婕妤後立飛燕爲皇后寵少衰而弟絕幸爲昭儀甘露之變仇士良命左右神策兵殺金吾吏卒千六百餘人擒舒元與等明日百官入朝上問宰相何爲不來士良奏王涯等謀反于是腰斬涯等子獨柳之下數日之間生殺除拜皆決于中尉上不豫知剝床以膚非切近之災乎六五率領羣陰同謀合勢欲剝陽者一陽无所逃避象所謂柔變剛者此爻也聖人不忍正言之微其詞曰貫魚以宮人寵欲其感念平日養之恩不至大肆其毒也小星之詩曰嘒彼小星三五在東肅肅宵征夙夜在公實命不同嘒彼小星維

周易史證 上經後

十四

山西省文獻委員會印

參與昂肅肅宵征抱衾與調實命不猶蓋衆妾進御于君不敢當夕見星往還自安于命之不同夫子曰終无尤也欲其以義命自安耳此聖人不得已之計于无可如何之中設一處置之方也上九一陽孤懸于上中含生機乾爲木果果中有仁天地生生之心存焉故爲碩果不食之象以戒羣陰留此碩果不必剝之盡也寒泥秋帝相后緡方娠逃出自竇歸于有仍生少康復禹舊績夏道復興袁紹誅諸閹人張讓段珪等劫少帝及陳留王走小平津尙書盧植河南中部掾閔貢追之斬數人讓等投河而死帝與陳留王夜步逐螢光行數里得民家露車共乘之還宮可謂碩果不食矣羣陰在下一陽在上與之象君子則爲民所載小人則自剝其腹碩果亡而小人亦無所容身矣于陰亦何利焉此聖人扶陽抑陰之意也剝復夫婦四卦呂新吾有解多與朱子本義異此卦不利有攸往呂作戒小人之進觀象也作觀小人之象既以五六爲在床之君又以五陰爲宮人皆床下之人說雖新似不如朱

註穩順故此四卦于呂說之可探者較之不盡合卦意者略之要以折衷于至當而已

復 二二二 坤上

復一陽始生聖人有幸詞焉剝盡為坤陽不可見矣積一月之久而一陽復生于下陽既去而復來故曰復其德元亨呂云復纔元耳而遂曰亨聖人望君子之通如此其亟也得象意矣陽德剛健自具亨理一陽動于盛陰之下順而上行近之者皆有暖意群陰必喜而維持調護之故出入无疾進而靡而泰而大壯群陽彙征故曰朋來无咎言此時陽雖微弱必有朋來助之其所无咎者以陽反復其道七日來復故利攸往也七日從姤起歷遯否觀剝坤為七日呂云反復者復回所由之舊路也非來而復往往而復來較朱註為優剛反故亨剛反而長蒸蒸日上陰漸消而漸盈世運日趨于泰故利有攸往與剝不利有攸往對觀聖人之情可見矣復其見天地之心乎慶幸之周易史證 上經後 十五 山西省文獻委員會印

詞也剛健中正純粹精天地之心為萬物立命者也由剝至於坤陰盛極而陽衰息小人之使為國家災害並至群小肆行正直剝落幾疑天亦無道其心不可見矣至于復而暉光昭著如日雖未出而大海變赤氣象煥爛已露其端于是欣幸不已翹首而喜曰復其見天地之心乎從此光華復旦世路清夷矣此聖人之意也然而微陽不可以不養也至日閉關商旅不行后不省方所以安靜調護不欲耗其氣也以是知平旦之氣君子寡嗜慾清心凝慮以防護之者周矣初九一陽即剝之碩果種而復生者去于剝之上即生于復之下六日之末七日之前其間不能以寸故曰不遠復凡過必悔而改初九纔去便復不至悔而始改故曰无祇悔非吉之大者乎夫子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也此爻之義顏子而外未可多得成湯改過不吝已多一悔矣子路聞過則喜悔而後復者也呂云修身莫妙于不遠之復董子所云去惡于將萌起善于微眇是已得修身之道

矣六二柔順中正虛心下人者也見初九修身以道修道以仁愛慕心服忘其勢位在初之上而卑下之故曰休復夫子曰以下仁也言二以初之仁而下之以友輔仁者也子問子貢與回孰愈子貢以回也知十賜也知二對夫子以弗如許之所謂友其士之仁者也非休復下仁之象乎呂云世有仁人在上位而不能法在同人而不能友况肯下乎長傲遂非如之何能復可與本爻參觀六三不中不正欲進于道而不能驟化其氣質之偏故勉為屢失為類復之象類失而復終于悔過故无咎聖門自顏子外如仲弓問仁樊遲

問仁子貢問為仁司馬牛問仁皆所謂日月至焉者類失而類復于義為无咎矣 三子產為政有事伯石賂與之邑子太叔非之伯有死命伯石為卿辭退則請命復命之又辭如是者三子產惡其為人使次已位大人之忠儉者從而與之泰侈者因而斃之豐卷將祭請田弗許怒退而徵役子產奔晉子皮止之逐豐卷從政一年與人誦之曰孰殺子產吾其與之及三年又周易史證 上經後 十六 山西省文獻委員會印

誦之曰子產而死誰其嗣之非類復之厲義无咎者哉六四處群陰之中獨與初應乃不與群陰為黨而獨能從善者故不計其吉凶而為之朱子引董子正誼明道之語得交義矣漢李善本同縣李元蒼頭建武中疾疫元家相繼死沒惟孤兒續始生數旬而資財千萬諸奴婢欲謀殺續分其財產善深傷李氏而不能制乃潛負續逃去親自哺養乳為生續續在孩抱奉之不異長君續年十歲善歸本縣告奴婢于長吏悉收殺之時鍾離意為令薦其行狀再遷日南太守過李元冢未至一里乃脫朝服持鋤去草可謂中行獨復以從道矣五以中順居尊當復之時中順本能復者上卦本坤五居坤之中厚于復者故為敦復之象中以自考言以中德自考其復之功候也 九子皮代子展為政鄭飢未及麥民病子皮以子展之命餽國人粟戶一鍾是以得鄭國之民宋司城子罕聞之曰鄰于善民之望也宋亦飢請于平公出公粟以貸使大夫皆貸司城氏貸而不書為大夫之無者貸宋无飢人叔

向曰鄭之罕宋之樂其後亡者也施而不德樂氏加焉其以宋升降乎可謂
敦復无悔者也上六以陰柔居復之終迷而不能復故為大凶之象十八年
鄭伯使游吉如楚及漢楚人還之子太叔歸復命告子展曰楚子將死矣周
易有之在復之頤曰迷復凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本復歸无所
是謂迷復能勿凶乎楚不幾十年未能恤諸侯也協此爻之義呂云克龍也
征行也言上六至十年竟不能行終降服而復可備一說

无妄二二二乾上

无妄即誠也自有天地以來實有此理即實有此氣也理氣寓于陰陽即實
有此純粹純一不二不雜之道流行于宇宙天地之所以著四時之所以行
日月之所以明鬼神之所以幽山嶽之所以峙江河之所以流飛潛動植昆
蟲草木之所以蕃變而无窮以人格天則能動風雷以人動物則能孚豚魚
下至弩牙速產杵糠止噎磁石引鐵琥珀拾芥皆是物也故曰誠者物之終

周易史證 上經後

十七

山西省文獻委員會印

始不誠无物乾道變化變此而已各正性命正此而已保合太和保此而已
乾以立无妄之體无妄以達乾之用乾具四德无妄亦具四德故曰動而健
剛中而應大亨以正天地之命也然乾不曰匪正而无妄曰匪正何也无妄
者一子誠之謂也一子誠而不變則誠于正固繼天而立極誠于邪亦召災
而致凶昌黎謝自然詩凝心感魅愧惚難具言曰日變幽晦蕭蕭風景寒
異端邪術窮幽追深亦必行以誠實无偽之心然後能使賢知者沈溺汨沒
于中而不知返愚不肖者眩惑信從而不知悔此无妄之匪正有普而不和
有攸往也卒之虛無幻渺滅天常廢人紀徒貽患于天壤而已天命不祐行
矣哉夫子若有見于後世之以異端亂天下而以天命不祐塞其流也先王
則不然知萬物之性命各正本于天之物與无妄不拂其性不違其情為之
立君師以養以教為之立法制以時以禮盡人性以盡物之性還其天之所
與无妄而已所謂茂對時育萬物也此天下庸行之義也初九為下卦之主

又無係應任天而動發而中節无妄之往也其吉宜矣南陽朱碑有氣決年
十三天下亂與家風從田間奔入城遇群賊白刃劫諸婦女陳拔劍而前曰
財物皆可取請母衣不可得賊見其小壯其志笑曰童子內刀遂舍之可謂
得志矣六二柔順中正謀道不謀食者董子所謂正其誼不謀其利明其道
不計其功河干之詩所謂不稼不穡胡取禾三百廩者也不耕而獲不菑而
奮尤難後獲何攸往而不利焉六三亦无妄者但以爻位不正不無意外之
災城門失火殃及池魚事所恒有也卓茂嘗出行有人認其馬茂曰子亡馬
幾何時對曰月餘日矣茂有馬數年心知其謬嘿解與之與本交行人得牛
邑人之災頗合九四為乾之始初九為震之始初以无應而往吉四以无應
而可貞无妄之時為之也劉宣知王莽當篡乃變姓名抱經書隱遯林藪不
出周幣棄官養母及母亡公府三辟以有遺徵幣語友人曰昔方回支文齋
神養和不以榮利滑其生術吾親已歿從物何為遂不應召皆可謂固有之

周易史證 上經後

十八

山西省文獻委員會印

者九五无妄之主順天命而行者也无妄之疾自可勿藥康子饋藥子曰未
達不敢嘗殆不試无妄之藥者乎上九居无妄之極任理不任勢知進不知
退故曰窮之災也李雲素剛見中常待單超等專權憂國將危心不能忍上
書切諫謂帝欲不諱乎桓帝怒下獄時宏農五官掾杜衆上書願與雲同日
死帝愈怒遂並下廷尉陳蕃楊秉等救雲皆免官二人竟死獄中可謂无妄
行有貴矣大抵无妄雖美德宜安靜審處不可妄行庶可免災雜卦云无妄
災也不信然歟

大畜二二二乾上

大畜以陰畜乾故曰大畜畜有三義一曰畜賢上下四陽皆賢人也六五以
柔中居尊位而尊養之上九大賢也尊而尚之居阿衡台輔之位論道經邦
變理陰陽二公宏化實亮天地者也下三陽任百司庶府之職疏附禦侮後
先奔走之材也以德詔爵以功詔祿以能其食大烹以養聖賢忠信重祿以

禮祥士故曰不家食吉此文王彖詞之義一曰畜德內乾剛健外長篤實輝
光剛健以植其體由誠而明也輝光發于篤實由明而誠也多識前言往行
即乾九二之學聚問辨日新以畜其德即坤六二之直內方外敬義立而德
不孤在聖門惟顏曾足以當之此夫子象傳之義一曰畜乾良二陰居上乾
下三陽皆爲所畜而不得進故曰止健此周公爻詞之義三者義雖有殊而
理實相同德之畜既大則事舉言揚共天位治天職貪天祿矣健之所畜既
久則道愈積而德愈充一旦得時則駕舉而措之天下裕如矣蓋畜德爲畜
賢之本而畜乾又畜德之本也畜之爲道豈不大哉天在山中非虛象也自
地以上皆天山中之天其氣涵蓄透迤磅礴而鬱積之愈厚所畜益大此
天在山中象也六爻三上无應故吉初二有應反爲所畜上下卦各自爲義
不相蒙也初以陽居正爲六四所畜往則受其羈縻悔難追矣馬季常之子
梁冀荀文若之子曹操孟敏庾亮俱受知于郭林宗一墮甌不顧一爲備受

周易史證

上經後

十九

山西省文獻委員會印

學後三公俱辟並不屈蓋明子由厲利己之義而不犯火者二爲六五所畜
以有中德知時不可爲與時偕藏道隆則從而隆道汙則從而汙也複之脫
自脫之故曰中无尤也後漢侯瑾少孤貧性篤學恒備作爲資稟還輟然柴
讀書州郡累召公車有道徵並不就後徙入山中覃思著述能守脫輻之義
者矣三以陽居正居德之極上无所畜與上九爲同心同德之侶故有畜極
而通並駕齊驅之象房元齡當唐貞觀之世與杜如晦同心輔政引拔士類
常如不及可稱良馬焉日閑輿衛矣四柔而能正畜初進之乾易于爲力故
曰童牛之牯舊說云制官刑則具訓蒙士無彝酒則誥教小子禁于未發之
謂豫此爻之義也六五畜已進之陽較難于四然以柔中居尊位能得其機
而駕之寶憲侍官掖驛帶春沁水公主田園後發覺肅宗大怒召憲切責曰
深思前過奪主田園時何用愈趨高指鹿爲馬國家棄憲如孤雛腐鼠耳憲
大懼唐太宗宴群臣于慶善宮尉遲敬德與坐者爭長殿任城王道宗目幾

眇上謂之曰朕欲與卿等共保富貴然卿居官數犯法及知韓彭蒯離非高
帝之罪也敬德由是始懼而自戒可謂積豕之牙矣上九畜極而通青雲得
路君子道行之時也五臣治虞八士佐周以至雲台二十八將凌煙二十四
人皆占天懼之字者小畜之極而和陽皆隨陰盈廷皆小人矣故君子征凶
大畜之畜極而通陽德光亨群賢競進野無留良蓋賢才躬逢盛世而能建
可大可久之業也讀何天之懼亨殆令人神往于明良一德之朝矣猶與何
其盛哉

頤二二二

艮上

頤以養爲義此卦取象最切上下二陽實于外而四陰虛其中口之象也上
止下動飲食之象也飲食所以養人故名卦曰頤然飲食有正道焉故又以
貞吉戒之微特饕餮無厭暴殄自恣如何曾日食萬錢猶云無下箸處石崇
以蠶代薪王愷以餽滌釜權貴之門大厭梁肉馬飽菽粟爲失其正也即志

周易史證

上經後

二十

山西省文獻委員會印

在溫飽不謀道而謀食亦不免爲飲食之人必也處順境則酒行三爵食惟
四盤不以侈汰恣口腹之欲不以乾餽致賓朋之愆斟酌適中豐約得宜處
逆境則箝口可樂藜藿何嫌如閔仲叔之舍菽飲水不以猪肝累安邑令楊
伯起之拔藍置地以拒及門之士庶乎得貞吉之義矣然又曰觀頤自求口
食者何也自求口食者頤也觀頤即觀其自求口食也一人之身百物爲備
容有不得自專之事至于辨別正味調劑多寡非他人所能代謀非自求而
何果能于鄉黨所載聖人飲食之節曲禮所紀飲食之儀一一默體而遵循
之則養身即所以養德心廣而體胖之形著生色而辟盜之容昭矣如其不
然則食指動而口角流涎醉飽過而酒生禍不惟喪德而口體亦失所養
故象曰觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也然則養道豈不重哉夫子
因推其極而論之天地養萬物聖人養萬民養道包舉靡遺矣然曰養賢何
也天地之于萬物也雨露水霜因材而篤所以養之者皆天地自爲之聖人

之于萬民也立法制以養之而已徒法不能以自行非有賢者爲之經營籌畫則萬民之生何以遂故欲養萬民必先養賢朝廷有酒醴笙簧之美而後億兆有井甕葱韭之謀此養賢以及萬民之義也爰就頤說不及養德惟大象慎言語節飲食就口實上指出養德之法舊解有云禍從口出病從口入確切不易守此二言養德養身之理備矣初爻語似涉戲然包孕无窮靈龜二字極有取意龜以息養不藉飲食靈龜則寶貴之物矣初位居下脣之象也飲食必由脣以入口又居動體食入口而必動徒動而已不知其味也爲觀我朵頤之象爻詞若曰爾自有靈龜可寶不食可以千年胡爲見食而動又不得食而徒觀我朵頤反舍己之可貴乎夫子曰亦不足貴蓋鄙之也是知讀書而動念利祿窮居豔羨膏粱如華子魚之聞車聲而出觀朱翁子之負薪行而高吟皆觀我朵頤之類也中四爻皆自求口實者二既无應宜守其中正之德以義命自安乃不能甘黔婁之貧而妄希禹鍾之養近

周易史證

上經後

二十一

山西省文獻委員會印

求于初則初非養人者徒蒙頤頤之誼遠求于上則名位懸絕又素昧平生如邱之高而難攀徘徊瞻顧奔走道路亦何益哉征凶失類自取之也三有應于上得其貞矣然上方致養于五意不及下三以口實之故乃欲曳裾權門思飽五侯之饈不至擯斥受辱不止十年勿用極言悖道不可也四有應于初又人艮體與上同類虎視于下而得其所欲于上彈鋏歸來食有魚矣无咎宜也五以君位不能養人而乃賴人以自養如周之季世求財求金又如黎侯失國出作寓公式微與歎而已何可涉大川哉上九由頤乃養道之終曰厲吉由戒懼而不敢肆也養德者以厲而不敢忘其繩檢養身者以厲而不敢流于侈縱豈不大有慶乎頤之以慶終乃得其養者致福之道也

大過二二二

巽下兌上

大過與大壯巽大壯四陽盛長進而未己天地正大之氣也故曰利貞大過四陽居中過盛又上下卦俱互乾象君子恃其剛健行之不疑輕死重氣怨

惠必贊值本末俱弱之時群小得志于上居下者不勝其重勢必激而爲匹夫抗憤處士橫議聖人有憂之戒之曰棟撓言將成傾覆之勢也又曰剛過而中巽而說行言當國危政荒之時惟內巽順而外和說庶可利有攸往而亨不然矯枉過正激烈生變必有不測之禍漢之黨錮始于甘陵南北部後遂蔓延天下三君八俊八顧八闕八及之流以聲名得禍大學諸生三萬餘人郭林宗賈偉節爲之冠並與李膺陳蕃王暢更相褒重學中語曰天下規模李元禮不畏強禦陳仲舉天下俊秀王叔茂又渤海公族進階扶風魏齊卿並危言深論不隱豪強自公卿以下莫不畏其貶議屣履到門宦官惡之詭告膺等交結生徒共爲部黨誹訕朝政疑亂風俗于是逮捕黨人收執膺等及陳實之徒二百餘人後靈帝詔刊章捕張儉等司空虞放太僕杜密長樂少府李膺及太尉掾范滂等百餘人皆死獄中海內塗炭二十餘年諸所蔓衍皆天下善士大過之時大矣哉聖人爲君子慮至深遠也曰獨立不懼

周易史證

上經後

二十一

山西省文獻委員會印

曰遷世无悶蓋欲其危行言孫以明哲保身也然而其勢必不能何也四陽過盛競以義氣爲高激揚名聲互相題拂不入于刑戮不止過剛則折亦理勢之必然者故大過以滅頂終後世君子之禍聖人若預知之而懸其象以示人歟李密與人交每公議其得失而切責之嘗言吾獨立于世顧影無儕然而無懼者以先彼此與人故也得大過之宜矣初晉大過之時以陰柔在下而承上之四陽能巽而說者故有藉用白茅之象元公鄭伯享趙孟子皮戒之禮終趙孟賦狐葉子皮告穆叔穆叔曰趙孟欲一獻子皮曰敢乎穆叔曰夫人之所欲也又何不敢及享具五獻之籩豆于幕下趙孟辭私于子產曰武請于冢宰矣乃用一獻可謂畏慎之至而无咎者矣九二陽過之始枯楊之象下比始生之陰生梯之象以老陽比少陰老夫得其女妻之象公三四居卦之中有棟象九三巽體巽爲木爲長爲高棟之高大者上近兌兌

爲毀折三以剛居剛不勝其重故爲棟撓之象子產謂子皮曰子于鄭國棟也棟折榑崩將厥焉敢不盡言是知棟撓之凶者矣夫子曰不可以有輔也以剛過之極而不用人言故也九四以陽居陰過而不過故棟有隆象柳子厚梓人傳云梓人左持引右持杖量棟宇之任視木之能舉指揮衆匠執斧者奔而右執鋸者趨而左斤者斲刀者削畫宮于墻盈尺而曲盡其制計其毫釐而構大厦既成書于上棟曰某年月日建則棟之隆然而吉可知九四當剛過之時而濟以柔宜其不撓乎下矣九五陽過之極上比上六過極之陰衰柳斜陽生意寥落以垂暮之叟而配曰髮青裙之婦了無生趣可知有狐綏綏在彼淇梁心之憂矣之子无裳朱註云國亂民散喪其妃耦有寡婦見饑夫而欲嫁之可謂老婦士夫亦可醜矣上六過涉滅頂凶无咎大象所謂澤滅木者殺身成仁扶天綱而植人紀焉可答哉宋崖山之敗陸秀夫負帝同溺後宮諸臣從死者甚衆張世傑收兵謀入廣颶風大作將士勸之

周易史證

上經後

二十一

山西省文獻委員會印

坎二二二坎上下

坎以一陽陷于二陰之間既陷則入于險矣故其德爲陷爲險卦體外虛中實中實者誠也至誠則無物不格忠信則變類可行故有孚心亨而行有尙卦上下皆坎爲重險之象故曰習坎一波未平一波復起二五皆以剛中之德而居險故曰水流而不盈行險而不失其信艱難困厄天所以啟聖賢也當知勇交困之時內外皆險遠近无可避之地智勇无自脫之人非有孚心亨之君子何以建非常之功而出險乎且夫險者勢也濟險者人也天險不可升无論已長江天堦所以限南北也橢函金城所以致中原也四獄三塗

陽城太室荊山中南九州之險也然而下陽舉而虢亡虎牢城而鄭懼西河失而魏蹙大岷度而燕危王公雖設險以守其國而固國不以山谿之險故曰恃險不可以爲固由是觀之在德不在險此有孚心亨之所以出坎也習坎又有習熟之義所謂盈科而後進也君子玩水游至之象以之治已則常德行學而不厭也以之治人則習教事誨人不倦也脩原泉而悟有本之學觀水淵而爲成章之達所以立有孚心亨之本者已裕矣何行之不有尙哉初以陰柔居重險之下其陷益深故曰入于坎窞孔子觀于呂梁縣水三十仞流沫四十里鼉龜魚鼈之所不能游也見一丈夫游之數百步而出被髮行歌而游于塘下孔子問曰蹈水有道乎曰吾無道吾與齊俱入與泊借出從水之道而不爲私焉此吾所以蹈之也初六无陷水之道安能不凶乎二處重險之中未能自出然剛而得中故可求小得耿恭據疏勒城傍有泫水可固爲匈奴所圍于城下擁絕泫水恭于城中穿井十有餘丈不得水吏

周易史證

上經後

二十四

山西省文獻委員會印

士渴乏恭仰歎曰昔貳師將軍拔佩刀刺山飛泉湧出今漢德神明豈有窮哉乃整衣冠向井再拜有頃水泉奔出坎有險求小得不其然乎六三不中不正以柔而履重險之間來往皆險故曰勿用項羽爲漢兵圍于垓下四面皆楚歌羽驚曰漢皆已得楚乎何楚人之多也夜潰圍出南馳至陰陵迷失道爲田父所始陷大澤中可謂來之坎坎矣李陵爲匈奴所圍居谷中虞在山上四面射軍吏持尺刀抵山入隘谷單于遮其後乘隙下壘石士卒多死不得行非入于坎窞勿用乎六四居位得正己離下坎上近九五剛柔相濟君臣相依故爲樽酒納約之象趙衰嘗晉文出亡以盞從公餒而弗食光武聞王郎起兵自衛東南馳至饒陽燕薶亭衆皆飢疲馮異上豆粥及至南宮遇大風雨醉入空舍馮盡抱薪鄧禹燃火光武對燵燎衣異進麥飯宛肩可謂樽酒盞貳用缶納約自贖者矣九五陽剛中正時將出險故有坎不盈之象智伯求地于趙襄子弗與乃帥韓魏之甲以攻之襄子走晉陽三家圍

而灌之域不浸者三版沈龜產龜乃使張孟談陰約韓魏使人殺守隄之吏而決水灌智伯軍遂殺智伯而分其地非坎益祗既平乎上六以陰柔之才居重陰之極萬无出陰之理故為至凶之象四年豎牛之亂牛路南遺使國人助豎牛以攻諸大庫之庭司官射之中目而死昭子即位朝其家衆曰豎牛禍叔孫氏使亂大從殺適立庶又披其邑罪莫大焉必速殺之豎牛懼奔齊孟仲之子殺諸塞關之外投其首于甯風之棘上可謂係用微細實于叢棘三歲不得之凶矣卦二陽爻皆吉陽剛得中也四近君故无咎餘皆凶陰柔才弱非濟坎者後之君子處險阻而欲自振非有孚心亨何能往而有功哉

離三三離上

離為附麗之義一陰處于二陽之間如火之附于物則明故其象為火金水內景火日外景故光明外照其德為文明為麗凡物之所麗貴于得正則亨

周易史證 上經後

一二十五

山西省文獻委員會印

如夫子于衛主顏譽由于宋主司城貞子若附麗不正則超炎附熱離比群小罔上行私无所不至矣故六子獨于離兌言利貞一戒私附一戒妄說也何以畜牝牛吉離之一陰本係坤之中爻坤為牛又為子母牛牛順物也牝牛又柔順而易制者坤利牝馬取行地之象離畜牝牛取其中正之德而離于陽和順積中英華發外光遠而自他有耀也故曰離麗也日月麗乎天則順天而行容光必照矣百穀草木麗乎土則順地而生鬯茂條達矣重明以麗乎正則文德遐敷關四門明四目而化成天下矣卦以陰柔而麗乎中正牝牛之所以吉也大象不云兩明而曰兩作何也兩明則疑於兩事兩作則明以繼明日新又新緝熙於光明之義也故曰大人以繼明照四方六十四卦大象獨離稱大人蓋古之明明德於天下者自新新民黎民於變君明臣良非大而何初以剛居下得正而處明體故有履錯然之象恐其恃剛夫履也故又曰敬之无咎五年晉韓宣子如楚叔向為介子太叔謂叔向曰楚

周易史證 上經後

一二十六

山西省文獻委員會印

王沐修已甚子其戒之叔向曰沐修已其身之災也焉能及人若奉吾幣帛慎吾威儀守之以信行之以禮敬始而思終終無不復雖沐修若我何襄公二十四年晉程鄭問於公孫揮曰敢問降階何由子羽不能對歸以語然明然明曰是將死矣不然將亡貴而思懼懼而思降乃得其階下人而已又何問焉且夫既登而求降階者知人也不在程鄭其有亡覺乎不然其有惑疾將死而憂也由是觀之不可知履錯之敬以群咎乎六二象傳所謂柔麗乎中正者有中德而順乎人故曰黃離元吉襄公九年公送晉侯晉侯以公宴於河上問公年季武子對曰會於沙隨之歲寡居以生晉侯曰十二年矣是謂一終一星終也君可以冠矣大夫盍為冠具武子對曰君冠必以祿享之禮行之今寡君在行未可具也請及兄弟之國而假備焉及衛冠於成公之廟假鐘磬焉禮也可謂得中道矣九三處重離之間前明將盡故有日昃之象來日苦短常人則不樂而憂矣故爻詞反言之莊子妻死鼓盆而歌惠子非之莊子曰吾察其始而本無生本無形本無氣忽變而有形有氣有生今又變而之死是相與為春夏秋冬四時行也人且偃然寢於巨室而我嗷嗷然隨而哭之自以為不通乎命故止也得此爻之義矣九四後明將繼之時以剛迫之火盛自焚之象十五年吳子諸樊伐楚門於巢巢牛臣曰吳王勇而輕若啓之將親門我獲射之必殪從之吳子門焉牛臣隱於短牆以射之卒突如其來如焚如死如棄如不有然乎六五柔麗乎中而不得其正故憂懼而得吉十五年楚王將討子南每見棄疾而泣棄疾曰君三泣臣矣敢問誰之罪也王曰令尹之不能爾所知也國將討焉爾其居乎對曰父戮子居君焉用之洩命重刑臣亦不為王遂殺子南於朝輟觀起於四竟棄疾縊而死可謂出涕沱若戚嗟若矣上九剛明之極威能服遠而刑不濫故為有嘉折首獲匪其醜之象宣王命尹吉甫北伐六月之詩曰獫狁匪茹整居焦縷侵鎬及方至於涇陽薄伐玁狁以奏膚公蠻夷背叛王命方叔南征采芣之

詩曰蓋爾蠻荆大邦爲讐方叔元老克壯其猶方叔率止執訊獲醜顯允方叔征伐獫狁蠻荆來威王用出征以正邦也是之謂矣離爲甲冑爲兵戈其終也有出師之象又卦之二五恐其流于懦弱故以剛濟之謙六五利用侵伐其卽此意也與

周易史證

上經後

二十七

山西省文獻委員會印

周易史證

下經前

咸二二二 兌上

平水彭作邦 字對山 號荷村 手著

世間道理自聖人口中說出其大無外任後人千言萬語無能出其範圍六十四卦象傳皆然姑以咸卦言之文之象不過言咸亨利貞取女吉而已咸以艮男下兌女而成卦感之最真而最切者故以取女明之夫子有見于感通之理而極贊之曰天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣只二語已將道理說盡任天地間萬事萬物感應之理包舉無遺吁何其簡而括也夫雲行雨施品物流形鳳鳴郊鯀麟游藪萋茨芝草之茁此天地之以和感以和應者也制禮作樂思澤翔洽雅頌作于上謳歌遍于下孝子順孫義夫貞婦史不絕書比戶可封此聖人以德感以誠應者也其感而必通固已然象詞云利貞則感惟一而又貴出于

周易史證 下經前

山西省文獻委員會印

正以不正感亦未有不應者也烈風霹靂水雹寒霜苦雨毒霧環雲未始非感也黑背白祥水門石言犬與豕交馬生人地生毛未始非應也以貞感者以貞應以邪感者以邪應國家將興必有禎祥國家將亡必有妖孽致祥致戾各以類應天地萬物之情觀其所感不可見哉至六爻皆以人身取象亦有說兌良合而為咸兌為口舌良為手指人之相感其禮見于威儀動作而其端無不托始于言男之下女也自納采問名親迎御輪以至合登同牢皆感也皆不能離身與言也絕形閉口世豈能以冥感哉雖然感者身也而所以感者心也心之為物易動而難靜者也不養未發之中無以中既發之節初之悔二之腓三之股皆聽命于身而心不存者也五之悔則類于寂滅矣上之輔頰舌則入于甘言矣惟四適當心之位而所存所發不得其正故以貞吉勗之而又戒以朋從爾思明心之為物不可以私係也知心之不可以私係而靜則養其鑑空衡平之體動則協夫規圓矩方之用此所以寂然不

動感而遂通天下之故也取女一事特其顯焉者也

恆二二二 震上

恆者無息之誠也兼不變至變二意不變者久于其道也至變者利有攸往也以恆恆為體以無恆為用惟恆恆然後無恆恆者恆恆之所為也晦明並望東生西沒不變者也而風雨陰晴萬古有常新之日月則至變矣分至啓閉寒往暑來不變者也而榮枯開謝百物有屢遷之四時則至變矣明倫制產立綱陳紀不變者也而因革損益聖人有順時之權衡則至變矣守其不變而不知所變非恆也狂于至變而違天不變亦非恆故三之不恆其德固凶五之恆其德亦凶皆悖于恆也聖人示人以恆而必曰利貞恆而不貞學術成爲異端治術流爲雜霸終身堅執而後世有述則恆其所恆而非聖人之恆矣故恆必以貞爲主然後利有攸往而日新其德以造至誠無息之域卦以風雷取象亘古只此風雷而飄搖奔奔頓刻萬狀今日之風雷已與

周易史證 下經前

山西省文獻委員會印

昨異君子之立不易方與聖人之仕止久速無可無不可一也明乎此庶可與言恆矣象言其理爻言其位居其位即有其事身世萬變適中爲難故恆六爻無一吉者非恆之難恆之協于中則難也初之浚恆何嘗有悖于理但不達時勢耳陳勝少時與人傭耕嘗暇耕者聞之叩宮門求見勝感與歸應之後勝起事自立爲王其故人嘗與傭耕者聞之叩宮門求見勝感與歸後客出入愈益發舒言勝故情或言客愚無和專妄言輕感勝斬之此浚恆貞凶也妻譽爲大將軍田蚡爲諸曹郎未貴往來侍酒嬰所跪起如子姪後蚡貴幸爲丞相嬰失勢與灌夫相爲引重夫邀蚡過魏其侯飲欲以蚡爲重二人卒爲蚡所殺非皆浚恆者乎夫子以始求深醒之指示切矣二以九居二與九四同以能久中而悔亡者所久非中則不能无悔甚矣恆之貴乎中也同之三月不遠仁其能久中者乎九三之不恆其德乃庸妄之流性行无常失勢則卑汗苟賤得志則妄自尊大或承之羞猶淺言之覆國亡家者多

矣鍾會破蜀之後遂萌異志袁術當漢獻在御乃妄希圖錄呂布弑丁原殺
董卓投袁紹而背之結婚袁術而又攻之白門之敗尙謂曹公曰使布將步
明公將騎天下不足平也嗟乎人而无恒身且不保豈第承羞哉九四之田
无禽居非其位也斗筭之才膺崇高之位衆叛親離危亡立至大則如項羽
聖公之爲君小則如藏孫乾慶封之爲臣安能得夫禽哉五之恆其德亦非
不善也知常而不知變知經而不知權類必信必果之小人矣即以婦人稱
之亦宋伯姬之待姆女而不婦者也十年公三陽道州爲諫官非不諫也昌黎
尙引此爻以譏之况如譙周之泥於天文罔顧國亡與亡之義而勸後主納
降者乎夫子制義固異於婦人之從一而終矣上六以陰柔之才處恒之極
動之終躁妄自用不能安靜固守如玉莽篡漢變改制度作公戒比孝經放
大誥作册名天下田曰王田改錢幣造錯刀大募天下丁男名奴曰豬突豨
勇前後相乘憤慨不漂莽所御燈火至明猶不能勝中國夷狄皆被其毒王

周易史證 下經前 三 山西省文獻委員會印

安石柄國行青苗助役均輸諸新法變亂舊章日新月異天下苦之皆振恆
者也卒之莽身死漸臺安石雖獲保首領而宋自此亡矣一人振恆而流毒
天下宗社爲墟恒之所係豈不大哉
遯三三二 下
卦以遠小人爲義故名曰遯二陰浸長必至于剝君子見幾而作危邦不入
亂邦不居天下无道則隱之時也時尙未至于否故曰剛當位而應然二陰
已得位亂機之萌見矣遯則身退道亨不爲小人所汙故曰與時行也六爻
皆取遯象蓋天時人事漸趨厄運遠見之士潔身而去合于憂則遠之之義
作者七人夫子歎之故贊其時義之大若夫鼎運方新四海開關正聖賢道
濟天下之時而乃棄冠帶絕交宦如范升之奏周黨王良王成等偃蹇驕悍
文不能演義武不能死君釣采華名雖自守幽人之貞難免有道貧賤之恥
豈可與遯而亨者同年而語哉初當陰長之始履霜之時即以遯尾戒之此

見幾之最早者趙殺鳴犢夫子臨河而反所謂勿用攸往也王莽殺其子宇
遂萌謂友人曰三綱絕矣不去禍將及人卽解冠掛東都城門將家屬浮海
客遼東不往何災何其明且決哉二有中順之德堅確自守不肯輕出郭林
宗時或有勸其仕進者對曰吾夜觀乾象畫蔡人事天之所廢不可支也遂
不應辟舉亦不與黨錮之禍可謂執用黃牛能固其志者矣三之係遯所謂
仕隱者故曰畜臣妾吉若如註所云以臣妾指小人安石蔡京豈可以臣妾
畜者似與爻義未協夫子曰不可大事也言辭尊居卑避世金馬門則可若
任大事則有國亡與亡之義不可遯矣簡兮之碩人輕世肆志自由與借之
柳下不卑小官東方曼倩滑稽游戲庶得其意焉四之好遯以遯爲樂者田
羽薦法眞于順帝因微不至友人郭正稱之曰法眞名可得聞身難得見逃
名而名我隨避名而名我追可謂百世之師者矣唐武攸緒嘗諸武烜赫之
時棄官隱於嵩山冬居茅椒夏居石室優游岩壑君子好遯庶可當之五以

周易史證 下經前 四 山西省文獻委員會印

剛中之才能嘉美其遯聖賢之守中而能正其志者管幼安避亂遯東因山
爲窟穿窬爲室嘗歲郝根炬日潛龍以不見成德言非其時皆招禍之道也
日與其徒講詩書陳俎豆民化其德宋陳希夷值五代之亂隱居華山以睡
忘世皆所謂嘉遯貞吉者上九之肥遯超然世外不身世接而世亦不知其
名故能處之裕如相帝時守外黃之陳留張升去官歸里道逢友人班草而
言懼世亂性命不免相抱而泣有父老趨過植杖而言曰二丈夫何泣之悲
也夫龍不隱鱗鳳不藏羽網羅高懸去將安所雖泣何及乎不告姓名而去
鴻飛冥冥弋人何慕可謂肥遯无不利者矣大抵此卦以天山取象天不可
階而升山雖高何能及之以此君子全身遠害小人無從加禍也蔡伯喈陸
務觀若知此義何至受董卓之辟而爲韓侂胄作南園記哉處亂世者可以
鑒矣

大壯三三二 乾上

四陽盛長乘剛以動故爲大壯壯不難於有爲若動不以正則血氣之壯而非理義之壯矣孟子所養浩然之氣卽此氣也至大至剛大者壯也配義與道大者正也天地之情正大而已以直養而無害則足以配之而與天地相參互古只此氣君子養之以修身則閑邪存誠不以一毫私欲自累蒞闕嚴密克治之勇也持之以淑世則遏惡揚善不以一毫私意自蔽賞罰嚴明不殺之威也小人恃壯乘強暴戾恣睢強梁取禍而已故彖詞戒之曰利貞貞所以立壯之本也君子非禮弗履則視聽言動一於禮而不苟所謂自勝者強仁者之勇也若要離慶忌驪諸非政蒞則以至烏獲孟賁之流謂之勇可矣不足語大壯之義也爻位居陰則吉以柔可濟剛也初之壯趾一於進者也不審義理不顧名節直前而已宋南宮長萬以斬之故弑其君批殺仇牧子門又殺大宰督莊十年楚白公厲劍作亂哀十年晉觀虎特勇爲鮮虞人所獲三年皆征凶有孚者也小則撫劍疾視陷匹夫之譏大則執逆殘橫爲亂賊

周易史證 上經前

五

山西晉文獻委員會印

之首壯趾者可不鑿歟二在壯時居陰不正本不獲吉以居中之故能以義理約束身心故得貞吉爾相如之與廉頗寇恂之於賈復皆明於大義不以小忿傷國體故廉頗悔而結刎頸之交光武勸而解兩虎之怒殆因中以求正者乎三以陽處陽過剛不中君子小人以位言之所謂君子有勇而無義爲亂小人有勇而無義爲盜也哀十年艾陵之戰國書公孫夏問邱明陳書東郭書皆君子也或命其徒歐虞殞或命其徒具含玉約吳髮之短問弦多之琴意氣可謂壯矣一戰而皆獲羝羊之羸角非用剛之故乎公孫瓚爲袁紹所攻鼓角鳴于地中梯衝舞于樓上用壯而致觸藩之羸何代無之四以陽居陰剛而有節不極其威者也故壯于大輿之輹吳子顏之平蜀李愬之入蔡曹彬之下江南皆藩決不羸者也貞吉悔亡宜矣五處壯時以柔居中不用武爲壯而能喪人之壯善於用壯者也項羽謂沛公願親戰以決勝負沛公謂能與君門智不能與君門力可謂喪羊與易矣舊說云漢文制詔

尉佗光武隳書隨蜀能以和易喪人之剛壯於爻義切合上六處壯終動極志於進而不知退者也故爲藩所困而進退皆窮漢高使婁敬窺胡奴匿其強壯故以羸弱示之遂輕進而遇平城之圍所謂不能退不能遂也然猶幸其質之不剛故以羸得吉蓋上六一變則爲大有矣夫子曰咎不長也示人之意深矣

晉三三二

坤上

晉與升漸同意但升主上升漸進有序晉則前進而已爲卦坤下離上日出于地光明上進故曰晉坤爲地有國邑之象以明德而臨御國邑有康侯之象離爲日有十時食時當公平且爲卿故曰晉日坤爲馬故曰錫馬又爲衆故曰蕃庶又離居午位亦有馬象以康侯而齒乎大明乃賢侯朝覲於天子故有錫馬蕃庶晝日三接之象古者諸侯朝見于天子天子美其功德燕享錫予所以固邦交而結其歡心也瞻洛之福祿攸同裳華之六轉沃若以

周易史證 下經前

六

山西晉文獻委員會印

至柔履鷲鷲交相頌美所以洽其情者至矣至柔救之蒼魚藻則曰君子來朝何錫予之雖无予之路車乘馬又何予之元袞及黼賜賚之隆有加靡已皆順而麗乎大明之德有以致之也夏啟鈞台之享商湯景亳之命成有岐陽之蒐康有鄧宮之朝穆有塗山之會一時玉帛冠裳之盛君臣交享之美後世猶稱之東遷以後葵邱踐土豈无匪頒然天王徒擁虛名且下堂而見諸侯三接之盛不可復親矣槍之卒章所以傷天下之無王也推原其始皆君德不明所致君子觀象于晉而知明德之不可不明也故日新又新如日之進而愈明以自昭其明德焉六爻皆以進爲象四陰爻皆吉二陽爻皆不吉卦以順而麗明蓋以坤德爲主也初與四應宜與之同晉矣四以不正居上位乃不可與爲緣者初當進身之始能慎出處之正不肯遽進故曰晉如摧如閔子辭費宰是已漢宣乘見王氏專政隱遯深山州郡連召皆寢疾不仕及莽篡位又遣使徵之固辭疾病至建武中仕至司隸同時王丹王良

皆不應莽之時後皆仕於光武所謂裕无咎者也二具中正之德當晉之時
有志於晉者乃上无正應而得六五之女主故曰王母二陰无成所以愁如
也然二五皆有中德故有受福之象漢和熹皇后晝省王政夜則誦讀其
謬誤懼乖典章乃博選諸儒劉珍等五十餘人詣東觀校讐傳記事畢奏御
賜葛布各有差可謂受茲介福于其王母者矣三與下二陰同類俱進能信
乎朋友者杜伯山林博洽多聞時稱通儒聞其志節欲令強起終不能
屈後見光武拜爲御史與河南鄭東海衛宏及濟南徐巡等倡復古文又
薦同鄉范滂趙秉申屠剛及隴西牛邯等皆被擢用士多歸之可謂衆允之
志上行者矣四在晉時以不中不正之才竊據高位下三陰連類而進宜舉
之以自輔則無愧於大臣進賢之義矣乃妒賢嫉能不肯與之同升又其性
陰柔思欲害之而不致發如鼠之貪而畏人臧文仲知柳下惠之賢而不與
立此交當之史稱李林甫爲相凡材望功業出己右者必百計去之尤忌文

周易史證 下經前

七

山西省文獻委員會印

學之士或陽與之善而陰陷之世謂林甫口有蜜腹有劍又李義府人謂之
李貓皆鼯鼠之類也他卦六五多取君位此卦主于晉不取君象故曰往吉
若君位則不宜言往矣五居離之中象所謂順而麗乎大明者此爻也竊
見更始新立東方尙擾不欲出關圖居河西以全宗族與酒泉太守梁統等
厚善乃共推爲大將軍領河西五郡事後遙聞光武即位遂決策東向封安
豐侯殆失得勿恤往吉无不利者乎上九剛而无位居晉之極進而無所窮
於晉者以在明體不至有冥升之虞故可以治其私邑然大材而小用之亦
可吝矣夫子之武城聞絃歌之聲莞爾而笑曰割雞焉用牛刀雖戲言其此
意哉

明夷 二二二 坤上

夫子繫易云易之興也其當殷之末世周之盛德也當文王與紂之事耶蓋
于明夷見之矣文王繫之象曰利艱貞含章未伸不忍明言之也臣心之瘁

盡于艱之一字臣罪當誅天王聖明文王于此有隱痛焉周公繫之爻曰箕
子之明夷利貞明指其事痛箕子所遇之艱也夫子曰內文明而外柔順以
蒙大難文王以之內難而能正其志箕子以之合文王箕子以明利艱貞之
義二聖人之心事昭然若揭矣當商辛肆虐之時流毒四海神人胥怒庸九
侯醜鄂侯剖賢人之心斷胡涉之脛昏亂蒙昧漫如長夜明哲見傷臣節何
以自全美里蒙難與伴狂受辱其呼天籲地之情一也然于事奚濟乎卒之
大首見得於南狩入地致嘸于登天一夫固不足惜而孤臣行策識微見遠
尤有不忍之隱衷焉夫子斷之曰晦其明也不晦不將與龍逢比干共遊于
地下乎雖然文王以蒙難而義易顯箕子以內難而再騰昭聖賢之不幸乃
斯文之大幸也大象曰君子以蒞衆用晦而明衆坤象也用晦而明則不以
明爲明而以晦爲明大知若愚大巧若拙休養士民晦處靜俟而已初明夷
之始雖不免見傷猶可遠避爻詞形容頗涉流離之狀夫子曰義不食也可

周易史證 下經前

八

山西省文獻委員會印

以義命自安矣伯夷待清于北海呂望隱身於漁釣其于飛垂翼之時乎重
耳出亡野人與塊保十三公之推割股三日不食不信然乎張儉望門投止孔
褒一門爭死所謂有飲往主人有言也士君子身遭喪亂所如不合蓋滄海
橫流處處不安讀明夷之初可以慨矣二居離之中正以明而見傷者故有
夷于左股之象然有中正之德能安心忍處有用拯獲免之象其文王居羸
里之時乎從容衍易不怨尤盡臣節即所以順天命也卒之文馬寶玉宜生
之計行而西伯歸藩矣馬壯之吉固屬人事亦有天命焉三以剛止之德處
至開之下遊養時晦十三年矣天時人事交迫而不可辭始成湯脫夏台之
囚而興牧宮之甲武王率應揚之旅而會孟津之師之時乎天與人歸獨夫
授首筐篋盡繫之迎與謳歌訟獄之歸一也後世篡亂弑逆之臣烏可藉口
于征誅哉四已入坤與上同體與國同休戚之臣也然時不可爲思及宗社
不能不爲遠去之謀去國所以存宗社也于出門庭非全身避害也其微子

自靖行遜之時乎聖人舉事深識遠慮必出萬全蓋預知武庚之不足以立國而不能不為六百祀之血食計也唯明夷之心蓋宗臣不得已之極思焉五近上六居闇地近闇君比干為戮犯顏盡節矣微子遜迹宗祀有託矣死既無益去又不可惟有自居奴隸以冀君王之一悟耳箕子之明夷三仁中尤為極難者故曰明不可息也艱難守貞彖詞始如見其心耳上六即紂也以昏闇而墜厥命日入地中與女偕亡矣初登天而後入地自焚其身首懸太白之象也日照四國追痛之詞也使紂以飾非拒諫之才反而為顯忠遂良之計安見嚮明之治不可以照四方哉其亡也忽後之人君可不鑒與

家人二二二

巽上下

家人合長女中女而成卦皆婦而非女也以上下言則巽姑而離婦也以同類言則巽姊而離姒也以卦德言則上順而下悅也情誼無間彼此順說祥和有象矣其卦自初至五陰陽各得其正上父初子五兄三弟則四姑而二

周易史證 下經前

九

山西省文獻委員會印

婦也男女內外各得其正所謂家道正嚴君朱註稱二五二在下似不宜稱君以上交有孚感如觀之威如者嚴也似指上為切睽革亦二女同卦何以不曰家人睽中女在上已嫁之女也少女在內未嫁之女也故曰二女同居其志不同行諺所謂女生外向各有其衷也故曰睽革少女在上中女在下已嫁之女在內而主持母家之政未嫁之少女據乎其上不安之勢也故曰二女同居其志不相得其勢必至于變革而後已故曰革以此觀之則象所謂女貞者明家人必先女之正也小之加大也妾之為妻也並后匹嫡之勢成而絲衣黃裳之刺與破國亡家無不由此而其禍皆始于不正是以象傳之女正位乎內男女正家道正不憚再三言之使人知家道之不正皆由女寵之失職為後世戒也大象言物行恆不但君子立身為然治家之本實基于此夫言行固君子之所以動天地而齊家尤以言行為要言無物則虛誕矣一家之中父子兄弟夫婦之間纖微毫髮之不能隱也一言之僞一家已

竊議其後矣則而象之又何誅焉夫妻反目父子相夷兄弟參商之禍起矣言可無物乎行無恆則喜怒无常好惡必偏愛欲其生惡欲其死必至分崩離析終日勃諍而不安行可以無恆乎所謂身不行道不行于妻子者言行其大端也文王刑于寡妻至於兄弟齊家本于修身矣而身之所以修不外小心翼翼身度聲律則言行可或忽乎君子蓋玩風火之象而益凜凜於言行也初之閑有家禁于未發之謂豫也語曰教子嬰孩教婦初來又曰少成若天性習慣如自然閑之謂也若待其驕縱已成而後督責防閑之則不及矣所謂教以義方弗納于邪驕奢淫泆所自邪也愛之能勿勞乎家道成敗全賴子弟不明乎閑有家之義本有不蹈覆亡之轍者小象曰志未變也及其未變而圖之則誘之以善而易為力待其已變而後挽之則難矣有家者於此爻三復而深體之則齊家之道始基之矣二之无攸遂在中饋所謂順婦也姜妻之汲江供母鮑妻之提糶出汲以至孟德離之舉案齊眉其不

周易史證 下經前

十

山西省文獻委員會印

愧乎三之家人嗃嗃則過於嚴而以義勝恩者也夫義勝則離不過一家之中東縛拘迫不得各行其私以嚴見憚而已自不若和樂且耽之為愈也然恩勝則狎始則嬉戲无節久且上下无別甚則絜報聚德濶倫亂紀之事皆由此出其弊不可問也故與其恩勝而狎之不可問也反不如義勝則離之不至于縱故爻詞言吉而小象曰未失也新台矚矣之風可以鑒矣四之富家大吉助成九五之化者也六四純陰陰為吝畜尺布斗粟皆珍重而不輕費漢之明德后身衣粗綸每首崇儉約以化戚里古之賢后也反是以觀姤己之酒池肉林褒姒之裂繒擊烽飛燕之唾袖成碧以至楊玉環之霓裳羽衣至五姨所過明珠瑟瑟徧滿道路香氣經日不散觀其奢侈取禍則六四之富家其出于儉約可知矣五之王假有家惟周之內助足以當之太王之來朝走馬文王之鐘鼓琴瑟可謂交相愛也秦漢以後陰教不修女德无聞所謂化起於官闈而風行於閭閻者不可見矣謂卷耳采芣蕢蠶詩不禁

太息於盛化之不可復再也上爻統言治家之道語簡而該有半其體也咸如其用也有孚以爲感格一家之本使婦人女子皆曉然于一言一行之不可僞而後以咸如行之咸如非一於感厲之謂夫子歸諸反身蓋正其衣冠尊其瞻視一嘖笑不敢輕一跬步不敢忽所謂謹禮法於閨門祗席之地慎言動於妻子僕隸之間省察克治無時或怠者也以身教者從以言教者訟咸如之謂也

睽二二二睽上

睽取乖離之義然離必有合盈虛消息理本循環但方睽未合之際理與常異不可以常理處之此取象之義也水火不交爲未濟卦亦水下火上何以不曰未濟而曰睽蓋未濟乃坎離成卦陰陽本相配合但未交耳睽以中女少女二陰同居而性相違異離之炎上與兌之潤下各有其志而不同行同床而各夢同室而千里非睽而何又中女在外已嫁之女少女在內未嫁之女

周易史證 下經前

十一

山西省文獻委員會印

女與睽義尤覺顯切夫子有見于天地萬物之情由睽得合較未經離合者更相親密因極贊其時用之大而睽離之感在男女尤真故特申言之天地何以有睽陰陽調和雨暘時若豈非常理然而九年之水七年之旱漂沒焦枯幾于生理俱盡乃窮極而通向上上巢下窳者有平土之安矣流金燧石者有滂沱之喜矣回思洪流汎溢赤日如焚之日其慶幸爲何如非天地睽而其事同乎居山林者厭塵鹿處藪澤者厭魚鼈幽燕苦寒吳越患熱思易其地而不能爲良也乃獵獸于原釣鯉于淵一堂而水陸畢陳矣緇絳當暑狐貉禦寒一人而裘葛被體矣非萬物睽而其事類乎若夫男女居室出入偕老不歌屢屢之詞不織迴文之錦豈非人生至願然而懸弧有志或飛明鏡於遙天執掌從王或濕雲鬢于窮巷卷耳所以懷征人草虫所以感時變也未幾而蠟蟄戶開衾綈羅列剪燭活西窗之兩歌離憶南浦之雲雨地同夢情女返魂其新孔嘉其舊如之何非男女睽而其志通乎君子觀象于睽

其持身也不敢矯情以立異亦不干譽以苟同論政於朝廷則如韓富之爭而不失爲君子之同講學於鄉黨則如朱陸之辨而非私立門戶之異是之謂同而異象傳俱以睽言爻則以合爲象卦惟初四無應故一以爲惡人一以爲元夫然皆曰无咎則異而同矣二五三上皆始睽而終合者初言喪馬從離取象離位在午午爲馬睽則喪馬矣既无應與則勿逐自復當睽之始情意乖舛必有橫逆拂意之事有不能不見惡人者夫子見陽貨見南子也也後漢并大椿之見陰就亦合避咎之義二之遇主于巷委曲以通其意也

傳負羈之盤矚實雙狐偃趙衰之流離從君邵晨之間行會光武于鉅鹿皆合爻義三與上爲正應而居可疑之地輒曳天刺皆形容不安之狀公孫述據蜀犍爲費貽不肯出仕乃漆自爲厲陽狂以避退藏山藪十餘年述滅後仕至合浦太守所謂无初有終也四不與初應故爲睽孤然陽德相同則志同道合矣祖述與劉琨俱有戮力中原之志聞鷄起舞舞頰叶交孚之占後漢

周易史證 下經前

十一

山西省文獻委員會印

劉翊常行汝南界中適陳國張季禮遠赴師過寒冰車毀頓澗道路翊見之曰君慎終卦義行宜速速即下車與之因不告姓名而去亦可謂遇元夫交孚無咎矣五在睽時下有遇主之臣被褫以特皆睽而望合者秦穆之得百里吳光之得伍胥符堅之得王猛厥宗噉膚不亦易乎上之睽孤自疑其狐也滿復疑團忽生妄見爻詞可謂形容盡致杯弓蛇影正復如是漢鮮卑傳檀石槐之父投鹿侯從匈奴軍三年其妻在家生子歸欲殺之妻言嘗畫行聞雷仰天祝有吞入其口因吞之遂妊身十月產子投鹿侯不聽遂棄之妻令牧養至年十四五勇健有智略與此爻義頗相類

蹇二二二坎上

蹇以艮遇坎見險而能止知矣然止何以濟蹇爻於濟蹇之道詳哉言之示人深矣六爻皆欲濟蹇者以九五一爻爲主所謂大人也上下五爻皆賴以濟所謂利見大人也蹇何以利西南西南于先天爲巽位巽順也于後天爲

坤位坤爲衆又上卦互離亦南方也自來舉大事未有不得衆而能成功者亦未有不順乎衆而能得衆者蹇之時險阻百出非衆志成城上下同心其何以濟然或好惡弗衆剛愎自用衆叛親離鮮不敗事故曰利西南欲其異以從衆也光武初起事殺湖陽尉軍中分財物不均衆志恨欲反攻諸劉光武歛宗人所得物悉以與之衆乃說利西南之意也何以不利東北東北於先天爲震位震動也遇險而妄動則危於後天爲艮位艮多險阻又下卦互坎又一險也故不利東北九五有剛中之德羣情所向所持以濟蹇者故曰利見大人自二至上爻位皆正雲龍風虎皆一世之傑齊心戮力輔佐英主九五合群策群力而驅遣之蹇可濟矣故曰當位貞吉以正邦也漢高亡秦滅項困阨備嘗經營天下五年而成帝業艱難窮窮所謂變動而光明也蹇之時用不已大哉反身修德良止之象止而修德德日以盛所謂動靜不失其時其道光明也六爻惟二五正應君臣之義已定患難與共故不冒往餘

周易史證 下經前

十三

山西省文獻委員會印

四爻皆以往來言之欲其明于所從也初當蹇之始乃抱濟世之才而隱于草莽者風雲會合際遇有時故曰宜待也說彖傳嚴尹咎莘野以至南陽高臥雖不求聞達而舉望四播矣非往蹇來譽乎二爲王臣其主以居險中非蹇而又蹇何以出其君子險穽武子職納藥體十八年諸葛武侯之鞠躬盡瘁成敗利鈍非所逆視其匪躬之謂乎三居陽之正位職能擇主材堪濟時爲下二陰所推服者曰來反欲其卒衆以共濟也光武屯兵巾車鄉獲馮異異曰吾一夫之力不足爲強弱願據五城以報德歸謂父城長苗萌曰今諸將皆壯士崛起多暴橫獨劉將軍所到不虜掠非庸人也可以歸身苗萌曰死生同命敬從子計可謂內喜之矣四入坎體與下卦不連然孤立無助何以濟蹇吳漢爲安樂令會王郎起北州擾惑漢素以光武長者獨欲歸心乃說太守彭寵附劉擊郎寵于是遣漢將兵與上谷諸將及光武於廣阿先主據蜀獨力不能拒曹諸葛勸以結好孫權共謀伐魏皆合往蹇來連之義

九五身在險中大蹇之時也剛正得衆上下五陰皆來乘時而進故曰朋來漢王之圍項羽于垓下也韓信自齊來彭越自梁來楚大司馬周殷畔楚以六來鯨布以九江兵隨劉賈來而羽滅矣其朋來之應乎卦之前五爻皆不言吉以蹇之濟否尙未可必至朋來而蹇有可濟之勢矣上九身居事外始以時勢之成敗卜一身之去就者馬伏波遊離蜀未知所從至洛陽見光武乃歎曰陛下乃天授非人力也遂傾心歸之唐李泌之輔肅代置身事外而成翊贊之功所謂往蹇來碩者故特以吉許之又曰利見大人明乘時制據之非大人矣象云貞吉即此義也濟蹇之道於此備矣

解三二二 坎上

解與蹇反對九五朋來大蹇已濟一變而爲雷居于坎上動而免乎險已出險矣故爲解解之時大難甫平宜順協衆情休息安養故象詞仍曰利西南履厥渠魁魯從罔治光武誅王郎收文書得吏人與郎交關毀劄者數千章

周易史證 下經前

十四

山西省文獻委員會印

光武不省會諸將燒之曰今反則子自安往得衆也非其道歟迨離蜀既平天下少事文書調役務從簡寡至乃十存一焉所謂其來復吉乃得中也有攸往何以夙吉大難既平之後人心嗚呼競有舍舊圖新之意不早爲之區畫經理俾聞闔之耳目下一新則衆志不定或觀望而滋疑或遷延以生變非所以靖亂萌也明作有功悖大成裕周公所以告成王者非夙吉往有功乎解之時莫大于赦過宥罪有罪不赦難仍不解所謂困獸猶鬥也王允誅董卓之後初議赦卓部曲既而自疑不赦于是卓部曲在關中者更相謂曰今既不赦我曹而欲解兵今日解兵明日當復爲魚肉矣李傕郭汜等遂合謀爲亂非不赦過宥罪所致哉雖然赦非善政承大亂之後寇賊奸宄難爲法禁不得不有一赦與之更新若承平數赦則奸宄得志而良民不安王符述赦篇曰今賊良民之甚者莫大于數贖赦贖赦則惡人昌而善人傷矣夫謹救之人身不陷非又有爲吏正直不避強禦而姦猾之黨橫加誣言者

皆知赦之不久故也晉人君子被侵怨而能至闕廷自明者萬無數人
之中得省聞者百不過一既對尚書而空遣去者復什六七矣其輕薄盜軌
既陷罪法怨毒之家翼其辜戮以解畜憤而反一概悉蒙赦宥令惡人高會
而誇咤老盜服賊而過門孝子見警而不得討遭盜者賭物而不敢取痛莫
甚焉夫性惡之民民之豺狼雖得放宥之澤終無改悔之心且脫重咎夕還
囹圄卽賢明令尹不能使其斷絕吳漢病篤車駕親臨問所欲言對曰臣愚
無知識惟願陛下慎勿赦而已宋時每郊必赦奸民故于赦前殺人赦之流
弊如此由是觀之則知肯矣肆赦帝王刑新國之政也因于赦過之義備載
之後世可以鑒矣初何以无咎夫子曰剛柔之際義无咎也意微而顯解之
時以安靜爲福惟卑柔異順之民畏信從之若桀紂剛強之徒或譏毀時政
或不便私圖輕舉妄動不免自罹法網初六以柔居下耕田鑿井安食息之
常農服先疇士食舊德咎何自至哉九二居下之中成出險之功者故爲田

周易史證 下經前

十五

山西省文獻委員會印

名紹述復章惇呂惠卿等官正士貶斥朝廷一空後遂立黨人碑于端禮門
而五國城之禍基矣君子有解小人退也非智周萬物之君談何易哉上六
居解之極大奸斯得解惇之象也公賈之斬王莽王尤之誅董卓其射隼於
高墉而獲之者乎解以去小人爲要義必解獲狐射隼而難始解解時生
于憂患之時也故曰解之時大矣哉

損三三二二 益三三二二 損三三二二 益三三二二
上上 上上 下下 下下

損益二卦世道盛衰之大端也雜卦云損益盛衰之始蓋損下益上衰自此
始損上益下盛自此始時至叔季以奢僭致國用不足履畝增稅頭會筭歛
乃至算及舟車緡錢卒之民力竭而杆袖空國亦隨之而盡剝民奉君亦何
益哉有道之世藏富于民蠲租賜粟史不絕書而府庫充裕家有蓋藏比櫛
崇墉之詩所爲作也百姓足君孰與不足豈不信哉夫盛衰者運也損益者
時也聖人維持世運與時爲變通而已損何以有孚國儉民貧之時上之人

周易史證 下經前

十六

山西省文獻委員會印

之益者也見則避如風之倏忽无定焉有則改如雷之奮迅圖功焉日積月累以進于有善先過之地風雷交於上雨澤沛於下非損上益下乎君子觀損益之卦得淑身淑世之道益固益損亦益也故皆利有攸往焉損初九與益初九皆在下而以陽居正然一當損下之時一當益下之時故損以進往无咎益以大作无咎什一之稅惟正之供不為損下也惟上或不以議取則下亦不能不以誠應庶人召之役則往役已事過往之說也然或不酌其宜而迎合上意則兩失矣齊景公田招虞人以旌不至將殺之孔子取其非其招不往也得酌損之義矣益初九一爻正受上之益者若一无報効是謂无良之民然不出大力以圖報亦非所以任厚事者醫桑之餓夫執戈以報宣子^{宣公}食馬之三百人赴敵以報秦穆可謂利用為大作矣損之九二賢而自守不肯變其志以媚上者然下有守職之臣則民安而國富益于上者大矣唐元宗宴宦官於宋州謂張說曰懷州刺史王邱儼率之外一无所獻魏

周易史證 下經前

十七

山西書文獻委員會印

州崔沔供帳无錦綉示我以儉濟州裴耀卿表數百言莫非規諫且曰人或重接則不足以告成朕當置之座隅如三人者不勞民以市恩真良吏矣所謂中以爲志弗損益之者也益之六二受益與損六五同然以臣而受益于君必永貞乃吉永貞非永守其貞之謂坤之用六利永貞陰變而陽剛柔相濟也六二柔中以剛濟之不愧十明之龜矣王用之可以享帝獲吉舊說如成湯用伊尹而享天心大戊用伊陟而格上帝是也損六三一爻繫詞盡矣天地細縷萬物男女構精之象於此爻見之歸妹天地之大義天地不交而萬物不興歸妹人之終始也有萬物然後有男女有男女然後有夫婦天地之大德曰生男女居室人之大倫舊說損自泰來以未濟卦言之下乾爲天上坤爲地以乾下三爻交坤上三爻而爲損有天地細縷之象以既濟卦言之上坤變艮爲少男下乾變兌爲少女有男女構精之象故三人行則損一人一人行則得其友三則疑言致一其意不深切者明截益六三之用凶事

以三居下之上不中不正警戒疎動所以益之管仲射小白之鈞寺人斬重耳之祛^{十四年}非用凶事乎卒之桓以齊霸而葵邱受胙文以晉顯而踐土賜策告公用圭凶事之益信矣損六四柔而得正然陰柔則其疾也下更受初九陽剛之益沈潛剛克歸于平康如董安子之佩弦西門豹之佩章變化和平以損其疾不亦可喜乎益六四之告公從殍以益下爲心而合于中行者^{十四年}春秋書天王出居于鄭告難于魯于晉卒平內亂所謂利用爲益遷國也損六五受天下之益者十朋之龜非大賢不足以當之得大賢與之理國將轉損爲益而天下且受其益楚書以二臣之善珍于白珩齊威以四子之功美于照乘六五元吉不自上祐乎益九五之有孚惠心誠實以惠心也有孚惠我德下以誠實惠于上矣此非三代以下之君所能當也其武王克殷之後散財發粟大賚于四海天下之民歸心之時乎勿問元吉俗所謂不卜可知也損上九當損下益上之極欲自損以益人者始天子不言有無

周易史證 下經前

十八

山西書文獻委員會印

諸侯不計多寡以天下爲一家者也以美利利天下而不言所利所謂因民之所利而利之斯不亦惠而不費乎十三卦自離至夬皆所謂弗損益之也益上九則反是居益之極知益而不知損悖入必至悖出^{十八年}子服惠伯謂叔孫曰天殆富淫人慶封又富矣穆子曰善人富謂之貴淫人富謂之殃天其殃之也其將聚而殲旃後卒受戮于楚立心无恆之凶豈但或擊之已哉漢向子平讀易至損益二卦喟然歎曰吾已知富不如貧貴不如賤但未知死何如生耳蓋觀于消息盈虛之理損極必益益極必損而了然于富貴貧賤之途也乎

夬二二^{乾上}

夬三月之卦五陽盛長決去一陰故爲夬以五陽決一陰宜其易矣而素詞諄切告戒不勝其鄭重戒懼之心何也一陰乘於五陽之上此非尋常庸惡陋劣之小人乃竊持國柄生殺在手如桓靈之十常侍獻帝之董卓凶狠肆

周易史證 下經前

十九

山西省文獻委員會印

慮一不勝而禍及其身者也君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成聖人慮之深而備之周不欲以易心嘗之此決小人之機權也此卦呂說較本義為優呂云揚于王庭小人得志顯據震于王者之庭一柔乘于九五之上故曰柔乘五剛也孚號之有厲乃君子以光明行之故危也告自邑不利即戎言我聞有命不敢以告人如雍姬之告雍姬所尚乃窮也利有攸往自治既密則剛必至于乾故曰剛長乃終也君子之決小人以陰用而不以陽用所謂健而說決而和者如此澤上於天與地中有山同一虛象澤上勢必潰決施祿及下之象在下受之為祿在上施之為德居如居積之居若居德則為屯膏吝賞羣下離散故居德則忌施祿及下所以結臣民之心也初九壯趾只知疾惡而不量其勢之不敵故不勝為咎太子丹使蒯刺秦軻秦督元地圖以進圖窮而匕首見刺秦政不中而死寶武何進謀誅中官皆事未成被殺所謂不勝而往者豈能免于咎哉九二以剛居柔臨事而懼

周易史證 下經前 十九 山西省文獻委員會印

好謀而成者故能有備无患公二年齊慶封之難陳无宇從慶封田于萊陳文子使召之請曰无宇之母疾病請歸慶季下之示之兆曰死奉龜而泣乃使歸陳无宇濟水而戕舟發梁可謂有戒勿恤得中道矣九三過剛故有壯頰之凶以與上六為應故爻以獨行遇雨若濡有愠示之王允當董卓留洛陽之時朝政大小悉委之于允允矯情屈意每相承附卓亦推心不生乖疑臣主內外莫不倚恃焉後見卓篡逆已兆乃密與黃琬鄭公業等謀共誅之後卒潛結呂布誅卓非君子夫夫終无咎乎九四不中不正非能決陰者然當夫之時位近于君坐視則不安與下三陽不同體行則不進故為臂无膚其行次且之象若能隨衆陽之後與之共濟則可成決陰之功所謂牽羊悔亡也然四外剛內柔聞言必不信故曰聽不明也獻帝時韓馥得橋瑁移書欲與兵討董卓問于從事劉子惠惠曰兵者凶事不可為首今宜往視他州有發動者然後和之可謂牽羊悔亡矣胡廣與李固謀立清河王梁冀以王

周易史證 下經前

二十一

山西省文獻委員會印

年長有德恐為後患盛意立桓帝廣等憚不敢與爭非其行次且乎呂說此爻以聞言不信為四之經濟似與聽不明也未合九五為夫之主上六之惡五釀成者言能如夫克陸之易則子中行為无咎矣覆禹等謀反宣帝誅之下詔曰迺者冠陽侯霍雲謀逆朕以大將軍故抑而不揚冀其自新今大司馬博陸侯禹與其母及從昆弟諸姊妹媾謀為大逆欲危宗廟咸服其辜此克陸夫夫中行咎无者也靈帝畏梁冀之逼與常侍單超左悺等五人摺臂為盟誅靈可謂克陸之夫矣然五侯由是擅作威福夫子曰中未光也程傳所載得其義矣上六无號終有凶陰柔小人罪惡滿盈乃唐元宗勒兵入元武門斬韋后及安樂公主武延秀上官昭容時也一時諸韋親黨及宗楚客紀處納趙履溫張嘉福馬秦客楊均葉靜能等皆伏誅非无號之凶終不可長乎呂云當五陽密謀已玩上六于股掌之上至此號召其罪以致討六五亦何說之詞而聖人不忍也曰吾之所以待六者無遺智有餘勇矣無事之號自然有凶天網恢恢不漏矣故不盡法以俟其自凶說无號別一意存

周易史證 下經前 二十一 山西省文獻委員會印

參

姤三二巽上

姤與復對五月之卦一陰始生以盈虛消長言復陰極陽生姤陽極陰生皆天運自然之理而聖人名卦曰姤若不期而過來自意外者元稹知制誥朝論鄙之會同僚食瓜子閣下有青蠅集其上武備衡以扇揮之曰適從何來違集于此憎惡之意見于詞色何也姤之一陰即坤之初六履霜之象也剝亂已成姤亂始萌聖人不慮剝而慮姤從此小人道長天下多故矣故戒之曰女壯一陰始生何至于壯姤以一陰遇五陽直前當之不為迴避非壯而何且以一陰敵五陽女不貞之極故曰勿用取女彖傳曰不可與長也慮之深矣夫復一陽始生未始不壯聖人惟恐其微弱而閉關以養之姤則稱其壯而金妮以繫之聖人之情不可見乎然此為抑陰計也若天地陰陽之理

不遇則不交不交則萬物不通而生理息矣故曰天地相遇品物咸章也九
五以剛居中正之位下有九二中德之臣以爲之輔天下事大可爲故曰剛
遇中正天下大行也若能思慮防不使一陰得志何至變治爲亂乎故曰
姤之時義大矣哉然天運至此非知微知彰知柔知剛之聖人不能弭其患
也唐太宗嘗密問李淳風秘記所云信有之乎對曰臣仰禱天象其人已在
宮中自今不過三十年當王天下殺唐子孫殆盡其兆既成矣上曰疑似者
盡殺之何如對曰天之所命人不能違也王者不死徒多殺無辜且自今以
往三十年其人已老庶幾頗有慈心今若殺之天或生壯者恐陛下子孫無
遺類矣由是觀之戒堅冰而鑿金柅聖人只盡人事耳后以施命誥四方風
流令行所以消患于未萌也初六雖始生之陰其勢必進聖人不能止之使
不進也第曰如是則吉如是則凶庶懼其凶而不進然而蹢躅之孚安可以
羸豕而不爲之備哉張守珪使安祿山討奚契丹敗績奏請斬之張九齡曰

周易史證

下經前

二十一

山西省文獻委員會印

昔穰苴誅莊賈孫武斬宮嬪守珪軍令若行嶽山不宜免死上惜其才赦之
九齡固爭曰失律喪師不可不誅且其貌有反相不殺必有後患上曰卿勿
以王夷甫識石勒枉害忠良竟赦之此不爲金柅之繫者也柔道之牽豈人
力能止之哉九二之包有魚知其將不利于寶而能制之唐太宗時冀州進
士張昌齡與王公治皆有文名王師且知貢舉黜之上問其故師且曰二人
文體輕薄終非令器若置之高第恐後進效之宋真宗久欲相王欽若王且
曰宰相須賢士乃可臣不敢沮抑人此亦公議也及且罷欽若遂相語人曰
爲王子明遲我十年作宰相一有魚而之制一不能制可以觀矣九三亦欲
遇于初者初既爲二所包三不過矣故爲其行次且之象宋李迪與丁謂同
左遷時劉錡已草迪謂同罷制既而謂復留命草制錡不奉詔乃更召學士
晏殊草之錡自院出遇殊殊惶愧側面不敢與揖非其行次且乎九四與初
正應初本四之魚也乃爲二所得欲包而無所有故曰包无魚非魚之不顧

爲四包四自无之耳桀紂以暴虐失民心民皆歸心湯武是湯武所得皆桀
紂之魚也故曰爲湯武賊民者桀與紂也既遠乎民安得不凶哉九五爲一
卦之主所謂剛遇中正者本義以杞包瓜爲九五在上而防在下始生必潰
之陰含章有限就九五說如唐太宗嘗止樹下愛之宇文士及從而譽之不
己上正色曰魏徵嘗勸我遠佞人我不知佞人爲誰意疑是汝今果不謬士
及叩頭謝此可爲防小人之證若如呂說以杞包瓜瓜甘美之物喻初有章
美之德杞下而包之爲天道下濟人君下賢之象賢者出于意外如有隕自
天之象在初固爲奇遇如版築福溪之爲臣在五則爲聖主如高宗文王之
爲君所謂剛遇中正天下大行也又曰舍命如房舍之舍今之冀非望之福
者如舍命然有隕自天非初所敢志故曰不舍命俱有理上九垢其角以上
九亢陽如角之向上无下濟之心是謂天地不遇呂云居上而驕負勢自賢
故吝然无求于人亦无咎然而窮者何也居至高之位既无九五之下賢又

周易史證

下經前

二十一

山西省文獻委員會印

似九四之遠民子然无與何窮如之五年晉韓宣子如楚楚子朝其大夫曰
晉吾仇敵也苟得志焉无恤其他今其來者上卿上大夫也若吾以韓起爲
開而以羊舌肸爲司宮足以辱晉吾亦得志矣聞禮啓疆之言而止非垢其
角吝无咎乎大抵此爻與乾上九相似乾過于亢知進而不知退故有悔此
則止于不遇故无咎垢之時不遇於陰未始非幸也九三无大咎亦同此意
萃二二二坤上
萃乃國家庶富人物都會蕃昌盛麗之象與泰豐之時不同故曰萃聚也卦
有順以說之象萃聚之時百產豐熾民氣喜悅故六爻皆无咎王者因時和
年豐而致祭于廟必先聚已之精神然後能感格祖考之精神受祭祀之福
用大牲吉牲脰肥膾黍盛豐潔萃之象也惟仁人爲能饗帝惟孝爲能饗親
九五剛中爲萃之主是以利見大人然所乘或不以正則人情浮蕩風俗侈
靡亂端自此而萌故曰觀其所乘而天地萬物之情可見矣君子知之除戎

器戒不虞有備无患亦消禍機于无形也萃之時以有應爲吉聚而在朝則同心同德以佐明時聚而在野則同氣同聲以修道藝皆所以享其萃也初與四應本宜往而從之乃處萃始而近與二陰爲黨濡而不舍其志爲所亂矣若慮其笑而不能自奮是一慙之不忍而終身慙也宋元昊叛時有張元者許州人客于長葛閉以快自任累舉進士不第又爲縣宰所笞逃詣元昊將行過項羽廟沽酒極歡酌酒泥像悲歌累日大慟而逝後鄴延被圍元昊在兵中吳之強騎多元導之雖所從之不正然協往无咎之義二與五應五以誠實下交二以虛中上應萃之吉者何以引吉无咎二雜于二陰有牽引以萃之意後漢王遵與隗囂舉兵常有歸漢意後隨來君復入京師知囂將牛部有歸義意遵與郡有舊以書喻之郡隨歸命於是同歸者十三人可謂引吉无咎矣三與上俱陰爻當萃之時既無正應求萃不得四海之大誰與同心上雖无位往而從之猶不失念舊之意孔北海爲賊管亥所圍遣太史

周易史證

下經前

一二十三

山西省文獻委員會印

慈求救于平原相劉備備驚曰孔北海乃復知天下有劉備耶即遣兵救之與爻意頗合四以九居陰非得正者然下比羣陰上近九五多凶多懼之地非審時度勢相機而圖何以无咎寇恂爲群功曹太守耿况甚重之更始使者至况上印綬恂劫使者使還之王郎起遣將急况發兵恂說况使歸光武襲擊邯鄲使者殺之所謂大吉无咎也五爲萃之主不萃以位而萃以德非孚而元永貞所謂遠人不服則修文德以來之也舞干羽于兩階而有苗格非其驗哉上處萃極既无高位又无應與獨擁宮厚之賞何以自全齊咨涕淚生于憂患也下式輪粟于塞下豈惟急國亦自全之道席豐履厚而孤立无助者可以思矣

升三三二坤上

升取上升之意卦以巽木入于地下以漸而升爲地中生木之象故爲升六

五柔中之君與九二剛中之臣同德相應君能疾敬德而信用其臣臣得行

其志而納忠于君中外晏然仕路清夷其成康嗣位宋太宗仁宗臨御天下之時乎故曰元亨九三開誠布公進賢舉能秋梁公之藥籠呂文穆之夾帑汲汲求才如不及故有用見大人之慶南者離方也萬物皆相見王者嚮明出治之所故南征吉巽爲長爲高故有積小高大之象君子樹德如樹木由飲食日用之微精之至于參天地贊化育由庸言庸行之謹積之至于動天地格鬼神不猶木之積小以高大乎升者上也聚而上者謂之升序卦之言得卦象矣初本无位又陰柔无應何以曰允升以柔順之德合于卦象與上二爻同爲巽體素爲所信欲與同升此信乎朋友而獲上者也故曰上合志也公叔文子之臣大夫僕與文子同升諸公祁大夫之舉祁午魏獻子之舉魏戊皆叶允升之義下卦三爻皆取升象二何以不言升二剛中而應已位于朝矣誠信久孚於君如高宗之舉傅說結于夢寐高歡病篤謂其子澄曰侯景專制河南常有跋扈之志非汝所能駕馭也堪敵之者惟有慕容紹宗

周易史證

下經前

一二十四

山西省文獻委員會印

周易史證

下經後

困二二一坎下
兌上

困陽陷於陰剛為柔所拚窮而不能自振故為困凡坎在上卦有出險之理屯蹇需是也坎在下卦則身入險中不能出矣此卦是也以上卦兌體有處險而能說之象身雖困而道自亨惟君子能之故曰貞大人吉自古處困阨而不失其所亨者舜遇井廩之變而彈琴自如文遭羑里之囚而演易忘憂夫子厄於陳蔡而絃歌不輟皆以剛中之德處困而亨者也若屈原放逐而賦離騷左邱失明而著國語孫子躡脚而修兵法不韋遷蜀而傳呂覽以至虞卿以窮愁著書揚子雲以寂寞草玄處困則有之道亨則未也困德之辨困以寡怨困窮而通憂愁扼鬱天所以磨礪英豪也故困有亨道焉象詞申之以有言不信示人處困之理備矣細玩卦象坎水居澤之下澤涸水逝深

周易史證

下經後

一
山西省文獻委員會印

谷為陵之象滄海將變為桑田志士仁人殺身成仁之時也故大象曰君子以致命遂志侍中之血常山之舌張睢陽之慷慨殉節文信國之從容就義皆身死而與日月爭光者身困道亨之象所包者廣矣六爻皆處困者初以陰柔處困之底居暗之極故為入於幽谷之象蘇武奉使匈奴見常惠等屈節辱命引佩刀自刺衛律大驚為武召醫鑿地為坎置煴火覆武其上蹈其背以出血武氣絕半日復息律知武不可脅乃幽武置大窖中絕不飲食天雨雪武臥齧雪與旃毛並咽之數日不死匈奴以為神乃徙北海無人處使收氈毳乳乃得歸後居匈奴十九年乃歸國殆入於幽谷三歲不覩之象乎二以剛中而處困時困而得其所欲者也坎有酒食之象易卦凡言酒食皆取坎象重耳出亡處狄十二年適齊齊桓公妻之有馬二十乘公子安之僖公二十三年可謂困而得其所欲矣秦秦伯享之公子賦河水公賦六月可謂利用享祀矣中有慶也不其然乎三不中不正夫子繫詞言之備矣十五

齊崔杼欲娶棠姜卜得此爻陳文子解之曰困於石往不濟也據於蒺藜所

特傷也人於其宮不見其妻凶无所歸也崔子曰蔡也何害先夫當之矣遂娶之後崔成作難盧蒲癸盡俘其家其妻縊崔子至則無歸矣亦縊遂知來物何其神哉四之困於金車以初六困於下欲往救也然徐徐有與則有終矣班超久在絕域年老思土上疏請還其妹曹壽妻昭亦上書請曰妾同產兄定遠侯超延命沙漠至今積三十年今且七十恐且暮入地旬超餘年一得生還復見闕廷帝感其言乃徵超還可謂困而有終矣五剛中說體見傷於困而徐有說者也故有剝則有說之象漢司馬遷遭李陵之禍幽於縲紲下之蠶室可謂剝則矣乃著史記藏之名山為千古史家之祖可不謂乃徐有說乎上六處困之極葛臚馳驅無適而可所謂苦其心志勞其筋骨餓其體膚空乏其身行拂亂其所為者也然物窮則變困心橫慮所以動心忍性者至矣曰有悔吉蓋操心也危慮患也深德慧術智所從出也夫子曰吉

周易史證

下經後

一
山西省文獻委員會印

行也殆困窮而通者乎困以征吉終聖人之情見矣
井二二一坎下
井養道也巽乎水而上水井之象也井養而不窮井之義也古者分田畫井授民以耕養民之道莫大於此故井者養民者也勞民者以君養民制田里教樹畜自井甃菑非以至瓜瓞果蓏之細無不為之區畫經理各得其宜而又為之巡野觀稼春省耕而補不足秋省斂而助不給王者養民之道備矣勸相者使民自相養也死徙無出鄉鄰田同井出入相友守望相助疾病相扶持於犁雲鋤雨之中寓任郵睦之意三代之民所以樂其樂而利其利至死而不畔者恃此道也然則井養之意豈不大哉改邑不改井邑雖改而井之濟物者自若也往來井井以美利利天下而不言所利所謂民日遷善而不知為之者若未繙井而甃其甃不能成濟物之功矣蓋井以陽剛為泉上出為功水不上出无以濟物故下三爻皆不吉以居下而未能上出也故

井卦愈上愈吉初以陰居下井之不泉而泥者所謂管井也宜公大棘之戰
狂狡駱鄭人鄭人入于井倒載而出之獲狂狡宜公伐蕭之役還無社號申
叔展曰有麥麩乎曰無有山鞠窮乎曰無河魚腹疾奈何曰目於管井而
拯之若為茅絰哭井則已所謂井泥不食舊井无禽者也九二剛中有泉矣
然上无應而下比初功不上行爲井谷射鮒甕做漏之象賢者伏處草茅德
不及遠爲善於鄉黨而已太原王烈字彥方少師事陳實以義行稱鄉里有
盜牛者主得之盜請罪曰刑戮是甘乞不使王彥方知也諸有爭訟曲直將
質之於烈或至途而反或望盧而還其以德感人若此頗協文義九三之德
同于九五但以在下之上而未爲時用井有寒泉而不能上出者日可用汲
深惜之之詞也孔昭不暇緩周流七十二國輟還終老孟子遊遊齊梁一無
所遇非井深不食行道之人皆以爲惻乎明王不作而天下其孰宗乎聖人
蓋早知之王明並受其福徒托之夢想而已王者不與而名世抱才以老讓

周易史證 下經後

三 山西省文獻委員會印

井深之爻爲聖賢長太息矣六四居陰得正雖無及物之功而家庭修整門
內井井蓋盛時之善良爲政於家者唐張公藝九世同居北齊隋唐皆旌其
門高宗幸其宅問何以致此公藝書百忍字以進上善之賜以緣帛宋江州
陳競九世同居長幼凡七百口不著僕妾上下嫻睦人無間言每食必群坐
廣堂未成人者別爲一席有六百餘共一牢一大不至群犬亦皆不食唐僖
宗及南唐皆旌其門太宗詔本州每歲貸米二千石皆可謂修井者矣九五
陽剛中正泉之上出澤被生民者也禹平水土稷樹百穀思天下有溺者由
己溺之思天下有飢者由己飢之海寓蒼生罔不率俾耕田而食鑿井而飲
妄帝力於我何有之世也率土頌井養之功汎泉無穰薪之歎寒泉之食中
正也其利不已普哉上六爲收之象出水之具也井收勿幕蓋溥淵泉而
時出之往來井井如中衢設樽飲淺飲深各隨所便家給人足求无弗與井
道至此大成矣大同之世飲和食德之象也井養之民何其樂哉

周易史證 下經後

四 山西省文獻委員會印

革者變革也爲卦澤水在上離火在下冰炭異性少女中女同居而志不相
得皆有變革之象革非聖人之得已必求諸天理順乎人情天下之人皆以
爲可革而後從而革之所謂利不百不興弊不十不去聖人舉事必出萬全
故曰日乃孚不孚未可革也盤庚之遷殷也小民安土重遷胥動孚言再
三中讒告群臣告庶民告百官族姓鞠人謀人之保居可謂日乃孚者矣
革之大者莫若天地天地之革於何見之日中星鳥鳥獸擊尾日永星火鳥
獸希革宵中星虛鳥獸毛毳日短星昴鳥獸氄毛聖人觀鳥獸之文與天地
之宜治歷明時使寒暑得其正農桑庶務不失其時此歷象日月星辰教授
人時帝堯所以命羲和也非天地革而四時成乎湯武革命尤革道之大者
桀紂之時民如在沸湯鼎鑊之中不有聖人爲之伐暴取殘民命何以更生
然不至數窮理極聖人方望其改絃易轍不肯遽與同罪之師也天與人歸

震一陽生于二陰之下陽主動故其象爲雷本乾之初爻乾與坤交一索而得男故爲長子陽德光亨一陽來復故有亨道焉當雷來之時霹靂奮迅人心恐懼故有號號之象尸居而龍見淵默而雷聲戒慎乎其所不睹恐懼乎其所不聞相在爾室尙不愧於屋漏儻來號號不且笑言嘔嘔乎震驚百里遠近驚懼群邪消散陰陽和溷非恐懼致福乎光武封諸侯博士丁恭議曰古帝王封諸侯不過百里故利以建侯取法於雷強幹弱枝所以爲治也長子主器舉鼎俎之物以致祭和鬱鬯之酒以通神黍稷非馨明德惟馨可以守宗廟社稷以爲祭主矣故曰不喪匕鬯初爲卦主處卦之初動而以順行者也故以象辭之全美歸之兩國被文王之化婦人女子皆明于尊君親上之誼當君子之行役在外知其能以恐懼致福而托於聞雷以致其情也曰殷其雷在南山之陽何斯逖斯莫敢或違振振君子歸哉歸哉莫敢或違恐

周易史證 下經後

七

山西省文獻委員會印

懼以從事也歸哉歸哉則笑言嘔嘔矣何吉如之六二柔順中正乘初九之剛而能安靜以自守者雖喪其貝可不求而獲黃帝遊于赤水之北登崑崙之邱歸而遺其元珠使去索之不得使離朱索之不得使睽詬索之不得乃使象罔象罔得之黃帝曰異哉象罔乃可以得之乎可謂儻喪貝躋于九陵勿逐七日得者矣六三以陰居陽開雷而自失故有蘇蘇之象先主受獻帝衣帶中密詔當誅曹公尙未發是時曹公謂先主曰天下英雄惟使君與曹耳本初之徒不足數也先主方食失匕箸于是正當雷迅因謂曹曰聖人云迅雷風烈必變良有以也一迅之威乃可至于此可謂震行无咎矣九四一陽陷於二陰又居位不中不正動非其時爲天變之象故曰遂泥雷以十一月起黃鐘二月大聲八月閏聲其常也非時則爲災異後漢五行志載安帝二年六郡冬雷延光四年郡國十九冬雷是時太后攝政上無所與阿母王聖及皇后兄閭顯更秉威權上遂不親萬機桓帝時雷擊憲陵熒帝中平四

年十二月晦雨水大雷電雹皆陷於陰失威炳之象所謂未光者也六五

以陰處陽當震之時無時不危者也然能得中故无喪有事堯使舜入山林川澤暴風雷雨彗行不迷蓋過非常之變不驚懼失常非度量過人者不能故曰納於大麓烈風雷雨弗迷非其事在中大无喪乎上六以陰柔處震之極驚動恐懼過於尋常者也故爲索索髮髮之象王遠知善易一日雷雨晦暝雲霧中有一老人下叱遠知曰所洩書何在天帝命我攝六丁六甲來取遠知取其書與之遂去可謂索索髮髮者矣春秋僖公十五年九月己卯晦雷擊夷伯之廟董仲舒以爲夷伯季氏口之也陪臣不當有廟當絕去僭差之類故晦冥雷擊其廟可謂不于其躬于其鄰矣夫子曰雖凶无咎畏鄰戒也蓋因人反己可以免災大象所謂恐懼修省者此也六子皆繼乾坤用事震其首也以恐懼爲致福之本故能負荷大業繼天立極此堯舜之所以兢兢業業而從古聖賢戒慎恐懼不敢一日或怠者也讀者其致思焉

周易史證 下經後

八

山西省文獻委員會印

艮三三三艮上
艮易之心學也其象爲止止非寂滅之止止而寂滅流爲異端矣養心莫大于主靜靜者動之體也大學之誠意中庸之慎獨皆由靜以制動呂新吾云靜之一字十二時離不了一刻纔離便亂了門盡日開闔樞常靜妍媸盡日往來鏡常靜人盡日應酬心常靜惟靜也故能主得動天地萬物之理出於靜入於靜人心之理發於靜歸於靜靜者萬理之藜論萬化之樞紐也艮其背不獲其身止固靜也行其庭不見其人動亦靜也此之謂動靜不失其時其道光明艮其背止其所也所爲何物所者敬也不敬則心無主何以能靜天下國家之存亡身之生死只係敬怠二字敬則慎慎則百物修舉怠則苟苟則萬事廢頹故主敬又爲主靜之本所以時止則止時行則行也八純卦皆上下敵應何獨於艮卦明之他卦尙有往來變化之義艮則六爻各止其所于象爲切故曰不相與也思不出位君子思誠之學位即止其所之所不

出即不獲其身不見其人之義思則主敬之功主一無適者也素位而行不
顯乎外圓融之中可迎賓客床第之內可交神明良止之篤實光明如此非
聖賢之心學乎初六之良其趾趾步必出於正者也以其陰柔又戒以永貞
則不失其正矣子張問行子曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣又曰立則
見其參于前在與則見其倚于衡欲其存養純熟則動如其靜故曰夫然後
行此良趾之所以无咎也六二居中得正所謂居處恭執事敬與人忠者良
其腓宜矣但腓隨限而動事有不宜止而宜行者見義不為謂之無勇集義
所生行則慊心若一概不行則坐失事機需為事之賊矣三止於上不能退
聽二惟有浩歎而已其心豈能快哉齊人轅固見公孫宏不肯面折廷諍曰
公孫子務正學以言無曲學以阿世於交意近之三居限之位當上下之際
宜與時屈伸審其用舍行藏之理者乃止其所而不遷列賈至於薰心所謂
氣壹則動志也佛氏滅絕彝倫去六識斷五欲忍辱參悟明心見性乖戾膠
周易史證 下經後 九 山西省文獻委員會印

為伯鄭入陳非文詞不為功慎詞哉非言有序悔亡乎上九敦良吉何以謂
之敦良敦厚於止如山之重止於其所而不遷君子一其心於主敬持之以
自強不息之心通乎晝夜要之於純一不已之地忘乎死生隱存息有養
造次於是顯而於是安土而能教者也故曰以厚終也良之以厚終始由戒
慎恐懼而造於至誠無息者乎大德教化小德川流可以與天地參矣此心
學之極功也
漸二二二 艮上
漸為漸進之義天地萬物之理以漸而裕呂新吾云天地萬物之理皆始於
從容而卒於急促促者盡氣也從容者初氣也事從容則有餘味人從容
則有餘年則漸之所成者大矣卦以艮遇巽止於下而巽於上有從容舒徐
之意其象為山上有木木之發生自萌而芽而枝而幹然後條達豐茂以至
千霄參天皆漸之為也卦以男遇女故取女歸之象成二少相遇故為感漸
周易史證 下經後 十 山西省文獻委員會印

周易史證 下經後

九

山西省文獻委員會印

周易史證 下經後

十

山西省文獻委員會印

轉至死而不悟皆良其限之類也危蕪心不亦宜乎六四以陰居陰柔順得
正能主靜而慎動涵養其氣質者涵養工夫全在定火火定則百物兼照萬
事得理水明而火昏靜屬水動屬火惟君子善處火故身安而德滋夫子告
顏淵非禮勿動吉凶悔吝生於動無屋漏工夫做不得宇宙事業故有一毫
蠱疏處便認理不真所以說惟精不然衆論淆之而必疑有一毫二三心便
理守不定所以說惟一不然利害臨之而必變夫子曰良其身止諸躬也蓋
日以九思攝其心由定靜安慮以止於至善者乎六五良其輔言有序所謂
修辭立其誠者也咸上六何以咸其輔頰舌咸上居兌之極務以口舌感入
說之不以其道者也艮五居艮之中抱中試之德言出而千里之外應之有
德者必有言也 十五年 鄭子產獻捷於晉戎服將事晉人問陳之罪並問其
何故侵小又問何故戎服子產引典以對士莊伯不能詰復於趙文子文子
曰其詞順犯順不祥夫子曰志有之言以足志文以足言不言誰知其志晉

而進愈進愈高亦以漸進極之義初之漸於干所謂鴻飛遵渚也當進之始徘徊信處自適其適于人無忤矣小子何以有言良山也又為少男少小子之象也初無應于上宜入山恐不深矣乃于河干所以動無識之疑也然世莫我知于義何咎哉二漸于磐自干而進得其所止上有九五之應而幣聘未至欲隊自適以俟時而已龐士元未為先主所知居未陽飲酒不事事其于磐之時乎昌黎送李愿歸盤谷曰是谷也宅幽而勢阻隱者之所盤旋漸磐之鴻有焉三之于陸所謂鴻飛遵陸者也何以致凶過剛不中上无應援孤鴻獨往之象也過剛則昧于審勢信步冥行杜甫無家別所謂家鄉既蕩盡遠近理亦齊也故曰夫征不復无應則形單影隻有唱无和杜甫孤雁詩所謂誰憐一片影相失萬重雲也故曰婦孕不育然以剛而獨宿能為同侶禦寇則不負其有用之才所謂鴻奴者也夫子曰順相保也不猶愈于不復不肖乎四入巽體離乎艮矣山上有木雖鴻不木棲而暫借平柯以就

周易史證 下經後 十一 山西省文獻委員會印

一枝之安亦計之得者先主未能得益州而借吳之荊州以居其或得其枓之時乎溫溫恭人如集於木惴惴小心如臨於谷无咎宜矣五之漸於陵位高而勢尊正應在下可求以自輔而和其聲以鳴其盛者矣雖自我不見於今三年而由際得合夙願以償光武於更始元年納陰麗華於宛後西之洛陽鄧奉起兵后兄譏為之將后隨家屬徙清陽止於奉舍及即位令侍中傅俊迎后歸洛可謂終莫之勝而得所願也上六之漸於塗鴻入雲中矣萬古雲霄一羽毛天下仰之巽為風風雲際會翱翔天衢鴻毛過順風之象也聖主得賢臣而四國奉為典型殆建應揚之助而為世所儀表者乎夫子曰不可亂也蓋卓爾不群之志自于干磐時其清標已絕俗矣世安得而亂之哉

吉三三二一兌上 下 卦象詞之妹極之效也求進者其審思此漸進以至於之無踰此者歸不此卦聖人為後世慎男女之防思深慮遠六十四

警人之意切矣兌以少女而從長男故曰歸妹其情為說以動又上動而下說男動而女說皆出于情欲之私合之不以正者發乎情而不能止乎禮義終必有凶故曰征凶无攸利禮始于男女必始之以正而後伉儷之情篤夫婦之好終成取女吉男下女也漸女歸吉不遽進也歸妹反是以欲滅禮聖人睹微而知著有危詞焉周襄王不聽富辰之諫立狄女以為后卒搆王子帶之難十四年二楚子過鄭鄭文夫人羊氏姜氏勞于柯澤楚子入享夜出文辛送于軍取鄭二姬以歸十二年君子是以知楚王之不沒也鶉賁之詩艾豨之歌四年十貽譏千古非永終知做乎自古亂紀賈倫之事其始皆起于男女之相說不能以禮制欲而其終遂至覆國亡家貽數世之禍史册所載可為鑒戒此情欲之感無介乎容儀晏安之私不形于動靜匡衡所以為王化之端也卦無吉象爻有吉者以位言也初以陽居下女子之賢者以上无正應故有以婦能履之象泉邱人有女夢以其帷褰孟氏之廟遂奔僖子

周易史證 下經後 十一 山西省文獻委員會印

其僚從之盟于清邱之社曰有子勿相棄也僖子使助禮氏之遷生懿子及南宮敬叔其僚無子使字敬叔昭十一年與此爻征吉之義甚合二以剛居柔而又得中女子之賢而守禮者也上有應與而陰柔不正匹配不良之象以莊姜之賢而遇終風之暴傾人之詩所由作也利幽人之貞未免中心是悼耳三不中不正為說之主女之賤而人莫之取者故為反歸以婦之象晉惠公之在梁也梁伯妻之梁嬴孕過期卜招父與其子卜之其子曰將生一男一女招曰然男為人臣女為人妾故名男曰圉女曰姜及子圉西質于秦妾為宦女焉七年其此爻之義乎四无正應而遲歸以待賢女守正而不輕從人者也嬰兒子之至老不嫁江有汜之待嬀以迎所謂愆期之志有待而行也六五以柔中之德下應九二之賢尚德不尚飾故不如其婦之袂良所謂貴而能勤富而能儉不敢挾貴以驕其夫家者何彼穠矣棠連之華曷不肅雍王姬之車平王之孫可上配帝乙之妹矣後世尚主之吉占也上六居歸妹之

終而下无應與約婚不終者也地垣之約雖誓于初而桑落之嗟不免於後
固由於士之二三其德亦由於己之以我時遷不可說而躬自悼亦何及哉
傳公十年晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之賸史蘇占之曰不吉其繇曰士刳
羊亦無盍也女承筐亦無貺也歸妹之際猶無相也後太子圍質秦其言皆
驗聖人觀象繫詞而定吉凶後人觀象玩占以決禍福受命如響易之用神
矣哉

豐三二二
上

豐與豫萃相似而其時較難豫之時人心和樂有九四以保豫故六五雖聞
而得不死萃之時人情順說有九五之君六二之臣足以保萃豐挾明動之
勢盛大已極日已中矣不能再中也過此則戾矣二五皆柔三四雖有陽剛
之才不得其位其象爲闇主在上正直見擯故六爻無一吉者彖詞曰勿恤
即否三之勿恤其孚也曰宜日中言宜守其豐而不失夫子曰宜照天下也

周易史證
下經後

十三

山西省文獻委員會印

言當豐之時人情汰侈邪惡易生宜以明威照之預絕其萌勿使滋蔓難圖
也嗚乎豐易言哉祖宗開創之初革故鼎新人心風俗以漸而變豐亨之盛
及身不能致也繼體之君於遵循舊章之中爲救弊補偏之策然後重熙累
洽而豐盈之象著焉漢之文景明章是也然府藏充裕侈肆久而豐端生權
階外戚已兆王莽之篡勢移內豎積至桓靈之弱勿憂宜日中聖人亦知天
道人事之馴至無可如何也故曰天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼
神乎然則豐之時豈不難哉折獄致刑威照並行之象不徒豐之時宜然以
明折獄則下無遁情以威致刑則上無濫法刑清而民服特保豐之一事耳
六爻惟上六一爻爲敗豐之臣自初至四皆欲保豐者而皆爲豐所蔽時爲
之也初與四皆陽而无應故曰配主曰旬曰夷主然兩陽相遇志同道合協
力共濟思以挽回世運故曰往有尙頴川李膺見朝廷日亂綱紀頽陀與馮
緄劉祐等共同志糾劾姦倖及遭黨事太尉陳蕃却之曰今所考案皆海

內人譽愛國公忠之臣此等猶將十世者也於是不肯平署可謂遇其配主
矣二以柔中之德爲離明之主文明淑慎之臣也事六五開主誠不見信忠
而見疑臣力竭矣楊伯起爲太尉見帝乳母王聖及女伯榮出入宮掖傳通
奸路並中等侍樊豐周廣謝暉等專權橫恣連章切諫帝皆不省後爲豐等
所誣行至夕陽亭飲醉而卒嗟乎豐其諱日中見斗此何時也有孕發若難
矣哉三處明極與上六奸邪之臣爲應殆不能兩存者豐沛更深于豐辭見
沐愈深于見斗折其右肱股肱見傷之象李固嘗順帝時盡言極諫及冲帝
崩以清河王蒜年長有德欲立之梁冀畏其嚴明立蠶吾侯是爲桓帝遂因
此誣固誅之終不可用聖人蓋早見之矣四與二同爲王臣故其象亦同二
之疑疾已深三之右肱亦折時事至此尙可問乎遇其夷主殆有退志矣其
順帝時南陽樊英江夏黃瓊廣漢楊厚會稽張純以病免歸之時乎六五以
柔暗之資處豐豫之世溺於逸樂任用宵小故以來章勸之以有慶譽欲動

周易史證
下經後

十四

山西省文獻委員會印

之然昏懦優柔之主必不能也班史稱漢成帝臨朝淵默尊嚴若神博古通
今容受有詞然遭世承平湛於酒色釀王氏專政之禍范史稱漢哀帝損撤
膳服克念政道然權歸鄧氏令自房帷繼世不振不亦宜乎上六以陰柔居
豐之極窮者極欲勢可薰天而惡貫滿盈者也霍禹以驕恣謀逆而伏辜梁
冀以窮極滿盛而受誅以至元載楊國忠韓侂胄賈似道之流千古一轍皆
豐屋餘家自以爲翔於天際而豈知關戶無人自取族滅之禍乎豐極而熾
物窮則反天道惡盈不信然哉

旅三二二
上

火在山上爲旅山止其所而不動逆旅之象火災於上而无定行旅往來之
象旅雖暫時應止然必守正始吉險阻失履來或人之疑請帶
元昭求狗
三年十者無厭之求非自守以正或致意外之虞柔順乎剛止麗乎明處旅之
道也卦之三陽爻皆不吉以羈旅必誠巽始順人情過剛則上下離心必致

凶矣夫子周流列國爲東南西北之人風塵道路閱歷半生故贊其時義之大所以示人者切矣初之取災以其瑣瑣也初本陰柔又居下位何以致災陰性愚暗又多疑寡斷於微細之事苛刻求全必至同舍之人抵牾不安斯取災之道矣夫子遇舊館人之喪脫驕致賻詳情感仰心服瑣瑣者可悟矣虛舍資斧僮僕旅人藉以无憂者也三者或缺其人則困矣六二以柔順中正之德處輪蹄適正之時不競不絀主僕一心卽次而安懷資而裕旅之最吉者爰何以不言吉蓋天下事吉一而凶悔吝三旅爲動時得免尤悔爲幸敢望吉乎殆夫子適衛與冉有車中商富教主顏贊由之時乎終无尤也聖人之情見乎詞矣三居下之上僮僕斯養奉令唯謹者也乃以過剛不中處之或細故未節自矜明察則卑賤無所逃罪遂至變生意外如晉侯之豎頭須竊藏以逃僖公二十四年焚其次棲身無所也童僕覆左右無人也旅之與下如此非自取乎夫子在陳絕糧絃歌不輟卽以旅與下之義也無憂享豆粥渾

周易史證

下經後

十五

山西省文獻委員會印

沱河麥飯旅之轉厄帝王且不免况下此乎四雖不正然能用柔亦得旅之道者惟與初爲應初既取災四亦不能脫然事外故我心不快漢趙憲當更始之敗爲赤眉所圍與所友善韓仲伯等數十人携小弱越山阻徑出武關仲伯以婦色美慮受強暴之害欲棄於道憲責怒不敢因以泥塗仲伯婦而載以鹿車身自推之既入丹水遇更始親屬蹀躞困以所裝繒帛資糧悉以與之獲歸鄉里可謂得其資斧心未快矣夫子將適蒞先之以冉有申之以子貢慎密如是何至其心不快哉六五之終以繫命止而麗乎明者也夫子以旅人而開萬世文明之化成德達材半得于馬足車塵之際德行言語政事文學諸賢相從于陳蔡文采風流照映鄰國不可謂非旅寓之樂也因相從者之各有所就遠思吾黨之狂簡文章禮樂粲然明備後世陪車器而動高山之仰况親炙之者乎譽命上速宜矣上九處旅之上明極而驕鳥焚其巢失所依也先笑後號咷先喜後憂也喪牛於易不知以中順自守也三

既失旅下之義而上又失在上之道旅之不易處如此然皆不中過剛有以致之謙受益滿招損必然之理而於旅尤不可失夫子見畏於匡伐檀削述可謂旅人之窮矣然乃橫逆之遭非旅之故也讀者統六爻觀之處旅之道思過半矣

巽二二二

巽上

巽以一陰伏於二陽之下爲卑伏之象本坤之初陰坤與乾交一索而得女故爲長女其性柔而善入卑伏而善入女之德也故小亨其象爲風無微而不入柔而無質无所不到故利有攸往卦體中互離兌皆陰柔也群陰无成故必利見大人大人指九五剛巽乎中正而志行者群陰在內不有剛中之大人統率制馭則嫉妬譏謔逐日生人堯之慘骨醉之事出矣是以小亨利往見大人必柔皆順乎剛也風命令之象重巽以申命令既出而又申之至於再至於三作誓而民畔作誥而民疑已非不識不知之世矣大抵巽非吉卦以陰爲主陰在下而勢尙微故能順乎剛霜未成冰金梳見繫之時也然內懷險險之毒而外爲卑巽之態柔媚順意必至於剝唐武后屈體忍辱以事高宗卒爲所制滅唐社稷其明驗也九五亦危矣說巽與謙不同謙以陽剛之德中實而若虛故其至也德盛而禮恭巽以陰柔之性內柔而善入故其弊也畏縮而失已恭而無禮則勞恭近於禮遠恥辱也可爲處巽之藥石矣初六爲巽之主巽爲進退爲不果暗弱寡斷故利武人之貞剛克之道也桓溫請經略中原事久不報知朝廷仗殷浩以抗已至是拜表輒行帥衆四五萬順流而下軍於武昌朝廷大懼浩欲去位以避溫王彪之謂浩曰彼若抗表問罪卿爲之首欲作匹夫豈有全地耶且靜以待之奈何無故忽忽先自猖獗乎浩曰決大事正自難頃日來欲使人問卿此謀意始得了非進退利武人之貞乎九二以陽居陰當巽之時有不安之意故曰巽在牀下以其居中能以誠意自達故爲用史巫紛若之象馮異在關中懷來百姓人

周易史證

下經後

十六

山西省文獻委員會印

有上章言異專制關中斬長安令威權至重百姓歸心帝使以章示異異惶懼上書戰慄恐怖詔報曰將軍之於國家義為君臣恩猶父子何嫌何疑而有懼意可謂粉若之吉得中道矣九三過剛不中非能巽者勉而為巽故曰類巽吝夏主赫連勃勃徵隲士京兆章祖思既至恭懼過甚勃勃怒曰我以國士待汝汝乃以匪類遇我汝昔不拜姚興今何獨拜我我在汝猶不我以為帝王我死汝曹乘筆當置我於何地耶遂殺之卑巽之過至於殺身非志窮乎六四何以悔亡當巽之時承乘皆剛故有悔以居陰得正合柔傳柔順乎剛之意故悔亡上卦互離離為網罟有田之象宣王會諸侯於東都選徒搏獸蓋古者田獵獲禽而傷不獻鬮毛不獻不成禽不獻擇取三等自左腰而射之達於右膈為上殺以為乾豆奉宗廟達右耳本者次之以為賓客射左臂達於右膈為下殺以充君庖所謂三品也四處上之不能巽順而行有功宜矣九五以剛健中正居巽體象所謂大人者巽之時事多叢脞九五以

周易史證 下經後

十七

山西省文獻委員會印

剛濟之故曰先庚後庚熟思審處事事敬慎者也漢明帝將封皇子按地圖悉半諸國明德后言曰諸子食數縣於制不已儉乎曰我子豈宜與先帝子等歲給二十萬足矣貞吉悔亡无不利不亦宜乎上九居巽之極過於卑巽畏縮巽懦優柔不斷者故為巽在牀下喪其資斧之象斧所以斷物者上九失其陽剛故有此象張禹見時有變異若上體不安擇日潔齋露著正衣冠立筮得吉卦則獻其占如有不吉禹為感動憂色然自見年老子孫弱又與曲陽侯王根不平和為所怨因上問災異不肯言王氏之惡孔光周密謹慎或問光溫室省中樹皆何木光嘿不應後附王莽莽所欲搏擊輒為草風光使上之非喪其資斧正乎凶哉巽之終於喪其資斧聖人以剛斷之道示人所以救巽之弊也合六爻觀之陰陽剛柔進退變化之象可以悟矣

兌二二 兌上

兌重利貞六子惟言亨而已獨兌言利貞兌說也說之道貴於貞不貞則為

妄說其弊必至邪媚干進比周營私而天下事大壞故彖以利貞戒之貞則風俗淳美人心和樂甘雨和風天人交應故曰順乎天而應乎人茅苴之詩所謂化行俗美家室和平婦人无事相與采采芣苢而賦其事以相樂也文王以民力為臺為沼而民歡樂之謂其臺曰靈臺謂其沼曰靈沼父母與孔邇之歌庶民敦子來之誼非說以使民忘其勞乎東征西怨南征北怨歌同仇而敵王所愾非說以犯難民忘其死乎子庶民則百姓勸說於帝者出作入息說于王者後舞前歌熙熙皞皞離虞離王霸不同而其趨事赴功鼓舞歡欣之情一也說之大民勸矣哉不誠然乎朋友講習亦吾道中樂事也時習而說朋來而樂有奇共賞有疑共析同方同術之情洽而敬業樂群之意篤得天下英才而教育之非君子之樂乎兩澤相麗互相滋益何其情志之交折也此兌亨所以利貞也初居說體既居下位又無係應乃和順於道德而不愧不作者也故曰和兌吉蔡元定登建陽西山絕頂忍飢餒蒿以讀書聞

周易史證 下經後

十八

山西省文獻委員會印

晦菴名往師之晦菴叩其學驚曰季通吾老友也凡性與天道之妙他人所不得聞者必以語元定會僞學黨禁之論起元定曰吾其不免乎及聞貶即就道晦菴與從遊者饒別蕭寺中視元定不異平時因歎曰交朋相愛之情季通不挫之志可謂兩得矣夫子曰行未疑季通有焉九二剛中能孚信於人而為兌者邵雍好學篤志富弼司馬光呂公著雅敬雍恒相從遊為市園宅雍德氣粹然待人以誠故賢志說其德不賢者服其化非孚兌之吉信志者乎六三不中不正以陰柔而求說於人故曰來兌楊再思為相專以諂媚取容司禮少卿張同休易之之兄嘗戲再思曰楊內史面似高麗再思欣然剪紙貼巾反被紫袍為高麗舞許及之諂事韓侂胄居官二年不遷見侂胄流涕敘其衰遲不覺屈膝值侂胄生辰及之後至開人掩關會門未及閉遂俯俛而入當時有由寶尚書屈膝執政之語趙師翼嘗隨侂胄遊南園過山莊曾顧竹籬草舍曰此真田間氣象但欠大吠雞鳴耳俄聞犬睡叢薄脫

之乃師曠也程松詔侂胄尤甚嘗市妾獻侂胄名曰松壽胄曰奈何與大諫
同名答曰欲使賤名長達鈞聽皆所謂來兌之凶廉耻掃地矣九四上承九
五下比六三乃與小人共事而能用計以去其疾者溫嶠爲王敦左司馬謬
爲敬謹深結錢鳳後敦薦嶠爲丹陽尹嶠恐既去而鳳間之因餽別僞醉以
手板擊鳳嶠後鳳讓嶠而敦不信可謂介疾有喜矣九五當兌說之時密
近上六之陰柔乃孚于剝者自來人主信用宵小覆國亡家千古一轍史冊
所載不可勝數如成帝寵趙氏姊妹哀帝寵董賢桓靈之十常侍唐玄宗之
李林甫楊國忠德宗之盧杞楊炎宋真宗之王欽若丁謂神宗之王安石呂
惠卿哲宗之章惇蔡京徽宗之童貫王黼皆以孚剝致亂者也彖言有厲爲
戒深矣上六爲說之主居說之極以妄說引人主而不能必其從者故曰引
兌采宏薦桓譚于光武每譚輒令鼓琴愛其繁聲宏聞之不說伺譚內出召
而讓之曰吾所以薦子者欲令輔國家以道德也而今數進邪聲以亂雅頌

周易史證

下經後

十九

山西省文獻委員會印

非忠正者也譚頓首辭謝後大會群臣帝使譚鼓琴譚見宏失其常度帝怪
而問之宏離席免冠謝曰臣所以薦譚者望能以忠正導主而今朝廷耽說
鄭聲臣之罪也帝改容謝其後遂不令譚給事中非引兌未光者乎小人以
媚道說人人君不知而墜其術者多矣三之來兌五之孚剝上之引兌可爲
炯戒彖言利貞其旨深哉

換二二二

坎下

換以王假有廟爲主利涉大川取水行水上之象國之大事在祀與戎祭祀
至重典也未祭之先散齋七日以定之致齋三日以齊之思其居處思其笑
語思其志意思其所樂思其所嗜宮室既修膳屋既設百官既備夫婦齋戒
沐浴奉承而進之洞洞乎如弗勝如將失之祭之日入室儼然必見乎其位
周旋出戶肅然必聞乎其容聲出戶而聽愾然必有聞乎其歎息之聲其立
之也敬以誦其進之也敬以愉其薦之也敬以欲退而立如將受命已撤而

周易史證

下經後

二十一

山西省文獻委員會印

退敬齊之色不絕於而及祭之後陶陶遂遂如將復入然是故惟賢者能盡
祭之義已之精神聚則神之格思祭則受福矣換之王格有廟所以聚已換
之神明而明禱以享也故大象曰先王以享於帝立廟享帝天神也立廟人
鬼也燔柴於泰壇祭天瘞埋於泰折祭地埋少牢於泰昭祭時相近於坎壇
祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽宗祭星等宗祭水旱四坎壇祭四方所謂享
於帝也王立七廟諸侯立五廟大夫立三廟適士二廟官師一廟庶人無廟
所謂立廟也皆所以聚其渙也初二兩爻所以拯渙上四爻則因渙以濟渙
善於用渙者也初當渙之始易于用拯滕公言韓信于上上未奇之也與蕭
何語何奇之至南鄭信度上不用乃亡何聞信亡不及以聞自追之言于上
以爲大將非馬壯用拯之吉哉九二當渙之時九來居二象傳所謂剛來而
不窮者也項羽殺樅公圍成皋漢王北渡河自稱使者晨入張耳韓信壁而
奪之軍可謂渙奔其機得所願矣六三位不中正故以渙其躬戒之陳平辭
項王間行仗劍渡河船人見其美丈夫獨行疑其亡將腰下當有寶器金玉
目之欲殺平平心恐乃解衣廩而佐刺船船人知其無有乃止非渙其躬无
悔乎九四居陰得正能散其朋黨以濟渙者故曰渙其羣元吉宋仁宗時石
介篤學尚志遇事敢爲會呂夷簡罷相章得象晏殊賈昌期韓琦范仲淹富
弼同時執政歐陽修蔡襄王素余靖並爲諫官因大喜曰此盛事也作慶歷
聖德詩可謂渙有邱匪夷所思矣五以陽剛中正當渙之時而居尊位漢王
入關約法三章封秦重寶財物府庫還軍霸上之時也渙汗其大號渙王居
无咎帝王之業成矣上九居无之極能謹慎恐懼以出渙者備何聽鮑生之
計遣子孫昆弟能勝兵者悉詣軍從漢王建武四年詔耿弇進攻漁陽弇以
父據上谷又兄弟無在京師者自疑不敢獨進上書求詣洛陽耿况聞弇求
徵亦不自安遣弟國入侍帝善之皆所謂血去迷出无咎者也豈僅遺害
而已哉大抵渙與萃相似而義不同萃之時以保萃爲重故除戎器戒不虞

有備无患也。漢以濟渙爲重，故以祭爲主。禮有五經，莫重于祭。祭者教之本也。特於渙發之歟。

節二二二 坎上

雜卦云：節止也。有限而止，則物各得其分而無滿溢之虞。爲卦坎水在兌澤之上，澤容而有限，水流而不盈，有所節而不過，故爲節。節之大者，莫過於四時。溫涼寒暑四時之氣，也不節則偏，人災而物病矣。分至啓閉，所以節其氣也。寒之後暑未來，而繼以溫；暑之後寒未至，而繼以涼。舒徐變換，氣和而物遂矣。天地節而四時成也。聖人知不節之不可以理天下也，爲之制節謹度。三農生九穀，九式節財用，生衆食寡，爲疾用舒而理財之道得矣。六禮以節民性，六樂以防民欲，周規折矩，導和宣滯而性情之用通矣。親親之殺，尊賢之等，車服必辨，上下有章，而人適于平中之域矣。萬物道其中，謂之節。過則苦，糾葛履可以履霜，揜女手可以縫裳，子有車馬，弗馳弗驅，子有衣裳，苦糾葛履，可以履霜，揜女手可以縫裳，子有車馬，弗馳弗驅，子有衣裳。

周易史證

下經後

二十一

山西省文獻委員會印

弗曳弗婁，不已過乎？故曰：苦節不可貞。其道窮也。初以陽居下，得正當節之始，謹密守禮，不敢踰閑，自放蓋明于通塞之宜者。荷蓀丈人，辟世自藏，而難黍留賓，二子見客，雍容有禮，長幼之節，閭房蕭穆，非不出戶庭，无咎乎？九二剛而不正，知節而不知通守其節，而不變者，段干木，隄垣而避泄柳，申詳之閉門，不內，揆以聖賢中正之道，未免已甚，不出戶庭，非失時哉？六三不中，不正，鄙夫之才，縱欲而不能節者，梁冀，席先人之緒，慕恣驕奢，作平上駟車，犢犢狹冠，折巾，擁身，扇狐尾，單衣，柱壁，雕鏤，加以銅漆，窗牖，皆有綺疏，青瑣，圖以氣雲，仙靈，後伏誅，市里鼎沸，數日，乃定，百姓莫不稱慶，收冀財貨，斥賣，合三十餘萬，以充王府，用減天下租稅之半，不節之嗟，禍由自取，又誰咎哉？每慨士大夫以勤儉起家，疎于貽謀，子弟習爲執紼膏粱，不知節縮，只解揮霍，身歿之後，流離困苦，所不忍言。雖社稷之子，降爲阜隸，從古不免。然早思節儉，未必至此極也。讀顏氏家訓，令人惕然，內省不節之嗟，可无思哉？四

柔順得正，當而好禮，自然有節者，張奮，少好學，節儉，行義，常順，損租奉贍，卹宗親，雖至傾匱，而施予，不怠，賈遠，母常有病，帝特以錢二十萬，使穎陽侯馬防與之，謂防曰：賈遠，母病，此子無人，事於外，屢空，則從孤竹之子，于首陽山矣。其得安節之恒者乎？六五甘節之吉，所謂當位以節，中正以通者，漢章帝二年，詔曰：比年陰陽不調，深維先人憂人之本，詔書曰：不傷材，不害民，誠欲

元元去惡，歸本，而今貴戚親近，奢潛無度，嫁娶送終，尤爲僭侈，其備爲之禁，又詔齊相省冰，統方空穀，吹給絮，七年，至河內，又下詔曰：車駕行秋稼，觀收穫，皆精騎，輕行，无他輜重，不得輒修橋道，以爲煩擾，但患不能脫粟，瓢飲，耳嗟呼，恭儉若此，國有不殷，富者，哉！上六居節之極，苦於節，而以爲甘者，故曰：悔亡。南陽陰瑜，妻者，穎川荀爽之女也，名采，十七適陰氏，十九產一女，而瑜卒，常慮爲家所逼，自防，煩甚，固後，同郡郭奕，妻妻，爽以采許之，采懷刃，自誓，爽令傅婢奪其刃，采既到，郭氏請奕入，相見，共談，言詞不輟，既入室，以衣帶

周易史證

下經後

二十一

山西省文獻委員會印

自經以粉書扉上，曰：尸還陰，吁，可謂苦節矣。雖貞凶名，教不有賴，哉！禮奢寧儉，與其以奢侈致貧，何如含菽飲水者，不求而自足，况儉可養廉，人心風俗，可因之，厚乎玩節之象，可以悟矣。

中孚二二二 巽上

中孚者，誠敬之積也。卦外實內虛，爲中虛，中虛則敬。二五剛中，而實爲中實，中實則誠。誠敬積於中，而孚信著於外，故曰：中孚，仲弓問仁，夫子告以出門，如見大賓，使民如承大祭，則在家无怨，在邦無怨，非說而巽乎？乃化邦乎？韓愈爲潮州刺史，鱷魚爲患，愈投文以祭，而鱷魚遠徙，非信及豚魚乎？忠信足，以涉波濤，故利涉大川，不但卦有虛舟之象也。利貞，貞乎？天之理誠而已。中孚以誠敬事天，則與天應矣。雜卦云：中孚信也。五常非信不立，萬事非信不行。乾二庸言之信，三忠信以進德，大有之信以發志，革之已日，乃孚，改命之信，志豐之有孚，發若孚，兌之信，志皆中孚也。孚之爲義大矣，而其大者尤

在於讖獄獄者民命所關議當其罪則心服而死无怨所謂求其生而不得則死者與我無憾也若羅織无辜構造布置如周與來俊臣之所為則人人自危何以獄成而乎乎君子親澤上有風之象而讖獄殺死所以成信讖也初當中孚之初與六四為應四陰柔无誠初欲以誠感之而自度其可信故曰虞吉唐王庭湊圍牛元翼于深州朝廷遣韓愈宣慰其軍詔湊至境更觀事勢無遽入愈曰止君之仁死臣之義遂至鎮厲聲以責庭湊示以逆順禍福之理庭湊納其言因與愈宴禮而歸之可謂虞吉有不燕者矣九二與九五同德相應君臣交孚如鶴之和鳴繫詞所謂言行動天地者也宋太宗以李沆參知政事沆嘗侍宴上目送之曰風度端凝真貴人也呂蒙正不以媚道妄隨人主意太宗嘗謂左右曰蒙正氣量我不如又太宗欲相呂端或曰端為人糊塗帝曰呂端小事糊塗大事不糊塗卒相之真宗時王旦為翰林學士嘗奏事退上目送之曰為朕致太平者必此人也觀君臣之間情意

澆洽非我有好爵吾與爾靡之者乎三與上九相應乃信之窮者三不中正象中无所主故為鼓罷泣歌之十四年晉使張幣輔陳致楚師求御于鄭鄭人卜宛射犬吉二子在輦坐射犬於外既食而後食之使御廣車而行已皆乘乘車將及楚師而後從之乘皆踞轉而鼓琴近不告而馳入壘皆下搏人以投弗待而出皆趨乘既免復踞轉而鼓琴曰公孫同乘兄弟也胡再不謀曰難者志入而已今則怯也皆笑曰公孫之亟也可謂得敵或鼓或罷者矣四居陰得正近于九五而以信自結絕下之應故曰馬匹亡錢氏自武肅王鏐有國至似納土於宋似四徙大國善始令終窮極富貴可謂月幾望絕類上者矣九五剛健中正以居尊位中孚之主也豚魚之吉利貞應天此交當之乃言不必信行不必果之大人不動而不言而信者也至誠所臨見而民莫不敬言而民莫不信行而民莫不說豈伐原示信大蒐示禮者二十七年可同日語哉擊如无咎宜哉上居信之極而不知變言必信行必果之小

人也晉荀息謂里克曰吾與先君言矣不可以貳能欲復言而愛身乎雖无益也將焉避之尾生與女子期於橋下水至不去抱橋柱而死皆所謂輪音登于天者也不度義不度勢雖貞亦凶聖人之為戒深矣

小過三二二上
小過只取陰多於陽之義非陰盛長也陽大陰小故曰小過二五得中羣陰得時主事卦之二陽皆失位而不中為小人得志君子失時之象然地道无成自古定大業成大事必藉陽剛之才有猷有為有守然後可以宏濟時艱四陰雖盛柔而寡斷以舉大事必无成功如陳勝吳廣更始盆子之類終于敗亡故小過雖有亨之理然可小事而已又必利貞然後可吉若大事則雖貞亦不吉也卦體內實外虛象鳥之振翼而飛飛鳥遺音能下而不能上故不宜上宜下小過之時陰雖過于陽然陽上陰下陰之正也故大吉天子曰上逆而下順也意可見矣卦爻愈上愈不吉失宜下之正故也楊伯起客居

於湖有冠雀銜三鱧魚飛集講堂前都講取魚進曰此鱧者卿大夫服之象數三者法三台也先生自此升矣此飛鳥遺之音宜下大吉之應也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉皆小過之義過而不過如正考父之循禮小過也若巧言令色足恭則其矣高柴之泣血小過也若毀性滅身則其矣宴子之傲裘小過也若彼汾采蘋則其矣可小過而不可甚過彖傳所謂與時行也此小過之義也初六陰柔與九四應當小過之始志在於上如飛鳥之初舉翼志欲冲天失宜下之義故致飛鳥之凶宋之六鳩退飛六年魯之爰居止於東門二年靈帝時五色大鳥止於新城又有萬餘雀集於陵上先極悲鳴已因亂相殺皆斷頭懸著樹枝棘刺皆羽蟲之孽也夫子曰不可如何也災由自取致凶宜矣六二抱柔順中正之德越三四而應六五過祖遇妣之象兩陰无成時事不可為矣退而中正自守无咎之道也故曰不及其君遇其臣桓帝時安陽人魏桓數被徵其鄉人勸之行桓曰夫干祿求進所以行

其志也今後宮千數其可損乎廐馬萬匹其可減乎左右悉權委其可去乎
皆對曰不可桓乃慨然歎曰使桓生行死歸於諸子何有哉遂隱身不出得
此爻之義矣九三以剛居正見忌於衆陰而欲害之者也當小過之時宜過
爲防範可免意外之災乃自恃其剛不肯過防張桓侯敬愛君子而不郵小
人先主警戒之曰卿刑殺既過差又曰鞭撻健兒而令在左右此取禍之道
也侯猶不悛先主伐吳侯當率兵會江州臨行爲帳下卒所殺非非過防之
從或戕之者乎夫子曰凶如何也惜之至矣九四與九三相反當小過之時
以剛處柔能過防之者故曰弗過過之往厲必戒戒其不宜上也勿用永貞
當小過之時宜與時爲變通不可執一也二年趙宣子驟諫靈公使鉅麇
賊之晨往寢門關矣盛服將朝坐而假寐鉅麇不忍殺之觸槐而死可謂弗
過過之矣後飲趙盾酒伏甲將攻之其右狄彌明知之遂扶以出公厥驚彌
明搏而殺之盾遂免非往厲必戒勿用永貞乎六五當陰過之時以陰居柔

周易史證 下經後

二十五

山西省文獻委員會印

象所謂不可大事者也下與六二陰柔相應兩陰不能濟大事故爲公弋取
地在穴之象蜀主昶用王昭遠欲與師伐宋昭遠酒酣指臂言曰此行非止
克敵取中原如反掌耳手執鏡如意指揮三軍自比諸葛亮後爲王全斌所
擒蜀遂亡南唐李煜聽舍人張洎之言不入朝宋後曹彬下江南洎與陳喬
約同死社稷然洎實無死志皆可謂取彼在穴兩陰无成者矣上六處動之
上過之極能上而不能下者也與象意正相反故不免于災春秋十五年
書有鸛鳴來巢師已曰異哉吾聞文武之世童謠有之曰鸛之鳴之公出辱
之鸛鶴之羽公在外野往饋之馬鸛鶴跌跌公在乾侯徵襄與鸛鶴之巢
遠哉遙遙彌父喪勞宋父以鸛鶴鸛鶴往歌來哭童謠有是今鸛鶴來巢
其將及乎後昭公不聽子家羈之言終于乾侯非飛鳥離之凶是謂災皆乎
小過一卦惟六二无咎能守中者也九四雖无咎然有戒詞其餘皆凶失宜
下之者也上越下順聖人示人之意切矣

既濟三三三 下

既濟與豐泰相似然豐泰半由天運既濟則全係人事豐日中則昃泰无平
不險天地盈虛與時消息不能免也既濟則功成事就物阜民安日慎一日
則國祚靈長侈肆萌則流於壞亂內無法家拂士外無敵國外患者國恆亡
既濟之謂也聖賢處此持以兢業之心爲未雨綢繆之計成王踐阼周公作
郊風進無逸俾王知稼穡之艱難康王即位命畢公保釐東郊皆畏天謹身
以保既濟者也六年十鄆陵之師范文子不欲戰曰惟聖人爲能外內無患
自非聖人外安必有內憂今釋吳爲外懼豈非算乎梁武帝初受侯景之地
自非聖人外安必有內憂今釋吳爲外懼豈非算乎梁武帝初受侯景之地
意猶未決嘗獨言我國家如金甌无一傷缺今忽受景地詎是事宜脫致紛
紜悔之何及後卒受之及陷臺城乃嘆曰自我得之自我失之亦復何恨唐
元宗開元之初勵精圖治幾致太平可謂盛矣天寶以後奸臣執權豔亂

周易史證 下經後

二十六

山西省文獻委員會印

政至於窺身失國皆所謂初吉終亂者也靡不有初鮮克有終非思慮豫防
之君子何以能慎終始乎故曰既濟全係人事也初之曳輪潘尾當既濟
之時引身遠去能見幾而作者介之推嘗晉文歸國之後隱於綿山十四年
范蠡當勾踐沼吳之後乘輕舟以浮於五湖留侯舉四皓定太子之後從赤
松子游皆能見事於幾先夫子曰義無咎也功成身退免死狗烹之辱不
亦合于去就之義乎六二文明中正持世保家之臣也九五以剛中之才當
既濟之時不能下賢以行其道故有婦喪其裼之象宋太宗以劉昌言罷問
左右曰昌言涕泣否及呂蒙正罷又曰望復位目穿矣錢若水因欺曰上待
輔臣如此豈無乘節高邁全進退之道以感動之者耳遂以母老請解樞務
上問近臣可大用者以中書舍人王旦對上曰此固朕所屬也太宗之時中
外又安可謂既濟矣而特賢臣之心如此六二之所以勿逐七日得也九三
以剛居剛當既濟之時圖勳遠畧故爲高宗伐鬼方之象又戒以小人无用

用小人三年亦不克矣趙充國年七十餘義渠安國爲虜所敗上使御史大夫問充國誰可將者充國對曰無諭于老臣者矣上問將軍度羌虜何如當用幾人充國曰百聞不如一見兵難豫度臣願馳至金城關上方略後辛武賢建滅虜之策天子下其書充國奏言不宜詔書讓之乃上書謝罪陳兵之利害且言臣犬馬之齒七十六爲明詔填溝壑死不悔獨思維兵之利害至熟悉也因陳其計留屯田得十二便出兵失十二利上下公卿議初是充國計者什三中十五最後什八上然其計復爲後將軍可謂三年克之矣六四居柔得正乃深識遠慮能思患而豫防者宋真宗時西北用兵王且歎曰我輩安得坐見太平耶李沆曰強敵外患足爲警戒他日四方安謐朝廷未必無事因日取四方水旱盜賊奏之且以爲細事不足煩帝聽沆曰人主少年當使知四方艱難不然血氣方剛不留意聲色狗馬則土木甲兵禱祀之事作矣吾老不及見此此參政他日之憂也繙有衣衾終日戒不愧此爻之義

周易史證

下經後

二十七

山西省文獻委員會印

矣九五一爻周公不忍明言以東西二字隱寄其意殺牛祭之豐者禴祭之薄者享帝貴誠不惟其物惟其儀東鄰已自絕于天神不欲非類矣西鄰正乃眷西顧之時實受其福蓋滅殷之後追憶而爲是語以見人主克當天心在此而不在彼也夫子曰不如西鄰之時也蓋應天順人正當受福之時聖人尊周之意可見矣上六滿其首厲象所謂終止則亂者也既濟之終盈滿極而禍亂生晉殺三郤公室鼎沸晉武平吳荒於後宮羊車行幸身沒之後骨肉相殘釀成亂華之禍梁武帝求蜜不得荷荷而終明皇騎驢獨道聞鈴悲傷思張九齡之時也雖悔何及矣觀既濟之象事之成敗由于心之敬肆敬則少惕若厲常存其亡之心是以身安而國家可保肆則縱慾忘身蹈覆亡之轍一人之身而前後異觀治亂殊途可不戒哉

未濟二二二坎下

未濟爲水火不交火炎上而水潤下不相爲用故爲未濟細玩卦象既濟中

互未濟亂不生於亂而生於治故既濟初吉終亂未濟中互既濟治不生於治而生於亂故未濟柔得中而亨未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終六十四卦不終于既濟而終于未濟旋轉乾坤撥亂反正其權在于人事聖人之意深矣上經終于坎離下經終于既濟未濟亦坎離也坎離陰陽之中自虞廷以一中相授受而中之一字遂爲千聖百王之則故既濟之二日中未濟之二亦日中叶乎中者惟時審乎時者惟節故既濟之五日時未濟之上日節易三百八十四爻皆隨時以處中而能中其節者也二之多譽以其柔中五之多功以其剛中讀者觀象玩詞能於剛柔變化之義潛心以求其故易之大義略可覩矣卦六爻吉凶各悔吝皆備未濟之時世途多故下三爻尙在險中故靜正則吉吉凶悔吝各生乎動也上三爻皆悔亡无咎時已出險將濟之時矣慎辨物居方君子蓋爲將濟計也初居卦之下當未濟之初宜靜守者也乃以陰柔不能固守妄思宏濟時艱故爲濡其尾之象涉

周易史證

下經後

二十八

山西省文獻委員會印

水而濡尾終於未濟矣覆義起兵誅王莽徐敬業起兵誅武氏於義未爲不宜但不審時度勢故終於敗亡夫子曰亦不知極也凡物極則反待其極而圖之則易爲功未濟之初禍亂方始遽然圖之豈有濟哉九二之曳其輪以其居柔得中能止而不進故貞吉徐庶從先主當陽之敗其母爲操所獲庶辭先主指其心曰本欲與將軍共圖王霸之業者以此方寸地也今已失老母方寸亂矣無益於事請從此別遂詣操不爲設一謀李密起兵徐洪客獻書勸其直向江都執取獨夫號令天下密壯其言以書招之竟不出莫知所之可謂中以行正者矣六三不中不正尙在險中故征凶以將出坎故利涉大川欲其隱居待時也虞翻屢作孫權徙置交州翻既放置乃云自恨疏節骨體不媚當長沒海隅生無可與語死以青衿爲帛客使天下一人知己者可以不恨協征凶利涉之義矣九四已出坎體時將濟矣以居位不正故勉其用堅剛之力可以圖功此爻與既濟九三相對既濟恃剛故持久而後克

敵此則欲其艱難以求濟也必有忍其乃有濟其九四之謂乎馬伏波征交趾上潦下霧毒氣薰蒸仰視飛鳶跼踖墮水中卒斬徵側徵貳可謂三年有賞于大國矣六五爲未濟之主象所謂柔得中者時雖未濟然其氣象足以攝伏群雄君子之光有孚吉者也漢高微時飲醉臥武負王媪見其上常有怪始皇嘗曰東南有天子氣於是東遊以厭之高祖隱芒碭山澤間呂后求常得之高祖怪之呂后曰季所居上常有雲氣光武隆準日角從兄伯升起兵衆見光武絳衣大冠皆曰謹厚者亦復爲之耶唐太宗年四歲有書生見之曰龍鳳之姿天日之表其年幾冠必能濟世安民非君子之光其暉吉乎上九以剛明居未濟之極時將可以有爲居易俟命順以調之武王遵養時晦之時也光武既平河北更始遣侍御史持節立爲蕭王悉令罷兵詣行在所光武辭以河北未平不就徵自始貳于更始可謂有孚於飲酒无咎者矣聖人于小象之終以失是二字結之易六十四卦三百八十四爻皆不失

周易史證 下經後

二十九

山西省文獻委員會印

其是者也是卽中也以時求中以節制時求歸于是而已矣仕止久速無可無不可聖人時中之妙不可于繫易見之哉

周易史證附

易傳偶解

平水影作邦 字對山 號荷村 手著

乾知大始於春夏見之春氣動而百物發生乾之始物也坤作成物秋於冬見之秋氣斂而萬實告成坤之成物也易知簡能即以男女論男女居室人之大倫非易知乎未有學養子而後嫁非簡能乎道不遠人君子以人治人改而止非易知易從乎天下之理無不自易簡中來者聖人治天下順人性之自然而為之禮樂刑政所以節其過與不及非有所勉強矯拂於其間也是故其道可十世可百世若索隱行怪雖後世有述如佛道二教沿至千餘年而不廢然後世之治天下者終不能舍人倫綱紀而為理儒者之教循之則治遠之則亂有親有功可久可久之義昭然矣聖人所以贊化育而與天地參者此也

周易史證

附易傳偶解

山西省文獻委員會印

居則觀象玩辭動則觀變玩占何以自天祐之吉无不利蓋玩辭體易之道於周易史證 附易傳偶解 靜敬天之怒無敢戲豫敬天之渝無敢馳驅昊天曰明及爾毘柱吳天曰旦及爾游衍所謂相在爾室尙不愧于屋漏者也玩占體易之道於動非禮勿視非禮勿聽非禮勿言非禮勿動所謂德惟一動罔不吉德二三動罔不凶者也惠迪吉從逆凶殃慶各以類招靜與為存養動與為省察一身之理與天地之理相為脗合天豈有不祐者乎夫子曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順天人交應矣非皆先不利哉 无咎者善補過也易之辭莫善於无咎吉凶者失得之象已定者也悔吝何以為憂虞之象悔自凶趨吉自吉趨凶失而能悔則自怨自艾創鉅痛深之念切而言行必細加檢點此以約失之者鮮也故曰趨於吉故曰小疵過而若吝則飾非長傲掩覆蔽匿之心勝而動作依然故我此小人之過必文也終至惡積而不可揜故曰趨於凶故曰憂虞惟无咎則始若可咎而終於无咎故曰補過天下之事吉一而凶悔吝三君子之行富貴一而貧賤夷狄患

難三世途一陷穿也人心一危機也能於吉凶悔吝之外常居於无咎之地

豈非無過之君子哉六十四卦象言无咎者八 師比隨復恒損困艮兌言无

咎者八十八乾三坤四需師二四五比初小畜初何其各四履初泰三

否四同人初大有初二四豫上巽初三臨三四上觀初五上噬嗑初二三五

賁上剝三復三无妄四頤四大過初上坎四五離初上晉初上睽初二四五

往何各解初損初四上益初三六三五姤二二三上萃初二三四五上升三四

困二井四革二鼎初震上艮初四漸初四豐初三巽二渙五上節初三中孚

四五小過二四既濟初未濟上內惟節之六三與他爻異作無所歸咎解餘

皆補過者也象言元亨利貞者六 乾屯隨臨无妄革言元亨者五坤大有巽

升言亨者二十六 需言小畜言亨者同人言言亨者大過坎離言元亨者

一損交言元吉者十一坤五訟五履上泰五復初大畜四離二損五益初

周易史證 附易傳偶解 一 山西省文獻委員會印

五井上渙四象言吉者十九 需言小畜言吉者同人言言吉者大過坎離言元亨者

小過既濟交言吉大吉者百零四屯 蒙二五需二五上訟初三師二比

初二四五小畜初二履二四泰初否初二五同人四大大有五上謙初二三豫

二隨初五蠱初臨初二五上噬嗑四賁三五復二无妄初大畜五頤五上大

過四離五咸二四恒五遯三四五大壯二四上晉初二五上明夷二家人二

三四五上睽上蹇上解二五損上益二姤初萃二四升初四五困上革二四

上鼎二三上震初艮上漸二五上歸妹初五豐二四五巽二五兌初二渙

初節五中孚初未濟二四五象言悔亡者一 革交言悔亡者十八咸四恒二

大壯四晉三 五家人初睽初五夫四萃五革四鼎三 歸妹艮五巽四五渙二

節上未濟四言无悔者五同人上復五咸 五大壯五未濟五象言凶者四 比

臨井歸妹交言凶者五十一屯五師初三五比上小畜上履三豫初隨四噬

嗑上剝初二四復上頤初二三大過三上坎初上離三咸二恒初五上大壯

初損二益上夫三上姤初四困二三革三上鼎四震上漸三豐上旅上巽上

兌三節二上中孚上小過初三上未濟三言悔者五乾上豫三豐三家人三

困上言吝者十八屯三蒙初四泰上同人二蠱四觀初噬嗑三咸三恒三晉

上家人三解三姤上萃三困四巽三未濟初統而計之吉之類八吉元吉大

吉亨元亨元吉無悔悔亡為數二百九十二凶之類三凶悔者為數七十八

吉之數四倍於凶何吉之多也聖人善善從長與人為善之意不可微短哉

憂悔吝者存乎介者幾也幾有善惡動而未形於此審之又審舜既從此分

途矣介有剛介之義一刀兩斷善念則擴充之惡念則斬絕之大學誠意所

謂如惡惡臭如好好色其功夫在毋自欺此慎獨之學也悔吝何自而至幾

无咎者存乎悔悔則改過不吝悔之愈深則改之愈力此補過之方也何以

有咎哉

原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀人與天地

周易史證 附易傳偶解 三 山西省文獻委員會印

共此一氣人受氣於天地受形於父母其始生也陰精陽氣聚而成物修短

壽夭由於所稟之數顏子妖盜跖濬其數異也聖賢順受其正集義以養氣

修身以立命全受全歸得正而斃所謂存吾順事殁吾寧也若桎梏而死則

非正命矣此原始反終之說也伯有為厲左傳昭七年子產答趙景子之問曰人

生始化曰魄既生魄陽曰魂用物精多則魂魄強是以有精爽至於神明匹

夫匹婦強死其魂魄猶能馮依於人以為淫厲况良霄傲邑之卿而三世執

其政柄其用物也宏矣其取精也多矣其族又大所馮厚矣而強死能為厲

不亦宜乎觀此則游魂為變之理洞然矣昌黎言鬼神無聲無形民有忤於

天有違於民有爽於物逆於倫而感於氣於是鬼神有形於形有馮於聲以

應之而下殃禍焉皆民之為之也其既也又反乎其常此鬼神之情狀也

旁行而不流仁義禮智信五者天下古今所共由之路正路也世間只有此一

條大路其餘煦煦為仁子子為義周旋褻褻以為禮私意穿鑿以為智經

自守以為信此曲徑也何以曰旁行旁行者於正路之外別闢一途其事似

與正理異而措之天下而安即乎人心之大同而安故曰旁行而不流流於

私則非旁行矣自古以來傳天下者皆世及至堯舜揖讓則旁行矣自夏

殷以來君雖不賢未有桀紂之甚者至湯武征誅則旁行矣二者雖其行事

有異而天下後世之人不以堯舜為專湯武為僭者何也朱均不肯湯武至

德其公天下之心千載猶共諒也是以自春秋以前不惟無議堯舜並無議

湯武者人心猶未漓也時至戰國學術治術大壞人心昏然罔知於是傳賢

傳子之說紛紛不一其暴虐者不惟藉口誅伐而並希名掛讓子之子哈是

也秦漢以後亂臣賊子接踵相仍明明篡也而美其名曰揖讓明明弑也而

假其名曰誅伐魏晉宋齊梁陳北齊周隋若出一轍何後世堯舜湯武之多

與推其所由皆權之一字不明之故也夫子曰可與立未可與權以稱物為

喻酌事之輕重而適於中之謂也賢者守經所見只是正理聖人達權則酌

周易史證 附易傳偶解 四 山西省文獻委員會印

其中而用之所謂精義入神以致用也子見南子公山之召欲往佛辟之召

欲往子路不說所執者經也夫子則權矣男女授受不親經也嫂溺援之以

手則權矣自公羊以反經合道為權以鄭祭仲廢忽立突為行權於是

以權謀權變權術而奸雄詐偽之徒又為之說曰反經合義如爾朱榮女先

為肅家嬪榮欲魏主納以為后魏主疑之黃門侍郎祖瑩曰昔文公在秦懷

嬴入侍事有反經合義陛下獨何疑焉夫理有定而用無定理者經也用者

權也以無定之權用有定之理所謂執其兩端用其中於民也揖讓雖非世

及而平成之治自若也征誅雖非恆有而諷訟之歸猶昔也行權與執經無

二理也不明乎經之理則是非可否倚於一偏而無以處天下之常不明乎

權之義則時勢因革泥於一成而無以處天下之變權即中也中者經常不

易之理也以權酌中而後不易之理得其歸宿謂之反經固非即謂之濟經

亦非也此之謂旁行而不流

一陰一陽之謂道道即太極也太極不可見於兩儀見之道不可見於陰陽見之陰陽者氣也太極者理也理附於氣流行於一陰一陽之間而萬事萬物千變萬化之道莫不由是而出故曰一陰一陽之謂道所謂道之大原出於天者此也是道也不二不雜純粹以精所謂善也太極以是道生陰生陽而人又為陰陽之所生故曰繼之者善也其成於人則所謂性也性所具之理即太極之理純一而不貳真誠而無偽無偏駁無欠缺孟子所謂性善者指此人既得之以為性則天命之理墮於氣質之中氣有清濁質有厚薄於是上知中材下愚之性分為上智之於性也如明珠在水澈底澈清不加陶汰之功自然瑩明此徇齊敦敏之聖人間世一出者也下愚之於性也如明珠埋於九仞之下層層錮蔽雖陶汰之不能顯也此冥頑凶惡之至極亦不數數觀者也中材之於性也則為塵土所掩而已掩之輕者略加拂拭而珠光宛然明則此學知利行之聖人反之者也其次掩之重者則必大加洗濯之

周易史證

附易傳偶解

五

山西省文獻委員會印

功而後渣滓盡而清光來此因而學之者也故曰性相近也言近於學非近於上也上知之聖人聰明睿知自有天授斷非人可學而至故曰生而知之者上也學而知之者次也因而學之又其次也又曰唯上知與下愚不移特論其受性之初則其為明珠一也故曰人皆可以為堯舜堯舜之道孝弟而已人能孝弟即堯舜矣此孟子誘世之苦心也仁者見之謂之仁知者見之謂之知仁知易嘗非性第得其氣之偏則所見亦偏清任和之所見亦猶是也即此可悟性之不同矣百姓日用而不知純任乎氣質者也此修造之教所不可無而遂生復性之事不能無望於位乎天德之聖人君子之道所以鮮者職是之故與

天行健終古不息乾之靜於何見之利貞則其靜而元亨則其動也動之直自靜專來天地之大德曰生乾只以生物為心生物之直俱從專中發出不專無以為直專不可見可見者直坤之倉即乾之專也倉者聚也凝聚生物之

理積而愈厚結而不散當閉塞成冬之時人以為冰堅地凍生物之心不可見矣不知其斂藏孕育發榮滋長之象全於倉時裕之所謂冬日之斂藏也不固則春日之發生也不茂貞元之交循環無端此造物之功也故聖賢之學以靜為主所以法乾之專與坤之倉也動如其靜靜以制動四時行百物生而天無言也施於四體四體不言而喻而聖人無隱也靜專動直靜翕動關之理不可悟哉

死生鬼神胡氏云邵康節言耳目口鼻心膽脾胃之氣全謂之人心之靈曰神膽之靈曰魄脾之靈曰魂腎之靈曰精之心之靈發乎目謂之視腎之靈發乎耳謂之聽脾之靈發乎鼻謂之臭脾之靈發乎口謂之言八者具備謂之人人之生也謂其氣行人之死也謂其形返氣行則魂魄交形返則精魄存神魂行於天精魄返於地行於天謂之陽行返於地謂之陰返陽行則晝行而夜伏者也陰返則夜見而晝伏也是故曰者月之形也月者日之影也陽

周易史證

附易傳偶解

六

山西省文獻委員會印

者陰之形也陰者陽之影也人者鬼之形也鬼者人之影也人謂鬼无形而無知者吾不信也又云鬼神者无形而有用以其情狀可得而知也於用則可見矣若人之耳目口鼻手足草木之枝葉花實顏色皆鬼神之所為也福善禍淫主之者誰耶聰明正直有之者誰耶不疾而速不行而至任之者誰耶皆鬼神之情狀也蔣道林云天地清氣為人其清粹之極則為聖賢偏濁之氣則為禽獸草木及其沒也清復歸清濁復歸濁死生流轉一氣大息復生人生物生聖生賢皆從此氣流出○坎水在人屬腎離火在人屬心坎火中陽即離火之陽離中陰即坎水之陰故坎水暖氣即離火潤氣即坎水火自然相交神藏精精藏神天人一也人惟精耗則神昏神勞則精竭水火不交形神離矣精固則神自明神安則精益固寐則神入於腎而交乎精魂亦隨神而攝於魄故神得精而愈充覺則精見於離故神得精而愈旺養德養身其妙皆在此

勞謙君子有終吉君子禮卑法地其德莫大於謙則不伐故能以功下人是以致恭以存其位左傳魏絳以和戎之功晉侯賜之女樂絳曰夫和戎國之福也八年之中九合諸侯侯無疆君之靈也二三子之勞也臣何力之有焉二年鞍之戰晉師圍范文子後入武子曰無為吾望爾也乎文子曰師有功國人喜以逆之先入必屬耳目焉是代帥受名也故不敢卻伯見公曰子之力也夫對曰君之訓也二三子之力也臣何力之有焉范叔見勞之如卻伯對曰庚所命也克之制也變何力之有焉樂伯見公亦如之對曰幾之詔也士用命也書何力之有焉均可謂能勞謙者晉平吳之役渾濬爭功范通謂王濬曰卿功則美矣然恨所以居美者未盡善也卿旋施之日角巾私第口不言平吳之事若有問者輒曰聖主之德率帥之功老夫何力之有此蒲生所以屈廉頗也得居功之道矣勞謙之有終不亦宜乎

幾事不密則害成從古以不密殺身者多矣左傳桓公鄭伯使雍糾殺祭仲糾

周易史證 附易傳偶解 七 山西省文獻委員會印

妻雍姬祭仲之女也知之以告仲仲遂殺糾尸諸周氏之汪鄭伯曰謀及婦人宜其死也君不密則失臣臣不密則失身鄭伯與糾之謂矣魏高貴鄉公欲討司馬昭召侍中王沈與書王經常侍王業謂曰司馬昭之心路人所知也吾不能坐受廢辱當與卿出討之業沈奔走告昭昭為之備遂遇害魏門之禍宋文帝欲廢太子劭與始興王濬以其謀告潘淑妃妃以告濬濬報劭劭遂謀逆弑帝非幾事不密則害成乎然慎密之義非特君子知之奸雄亦往往有焉司馬懿當曹爽據政之時偽為疾篤李勝出為荊州刺史更使辭懿并伺察焉懿見勝令兩婢侍持衣衣落復指口言渴求飲婢進粥懿持杯飲粥粥皆流出沾胸與勝言氣息纒屬得昏鑿鑿其詞勝信以為真爽不為備後遂誅爽此固奸雄之用心然於不密之義足相發明聖人之言重於著蔡不信然與

一聞一聞謂之變往來不窮謂之通天地之所以亘古常新者如是而已不變

不通則乾坤或幾乎息矣日往月來寒往暑來四時晝夜無一刻之停留閱極而開開極而闔發育斂藏無一息之間斷所謂生生不已易之變通無窮與天地準者此也

吉凶何以生大業否泰循環者天之道治亂升降者世之運治極必亂由吉而凶亂極必治由凶趨吉吉凶未定之際必有傾否休否之大人出焉撥亂世而反之正一時攀龍附鳳之士乘風雲而起削除蕩平而成魏煥之業是吉凶者非大業所由生乎

馬負圖而出河龜載書而出洛所謂河出圖洛出書也聖人則之觀其文以取象而已八卦則望人所自作故曰庖犧氏之王天下也仰觀俯察近取遠取於是始作八卦非圖書即有八卦也天生神物聖人則之指著龜而言知此可以決後世圖書之偽

吉凶者貞勝者也貞正也天下之理正則常勝雖奸險陰邪亦有相勝之時至

周易史證 附易傳偶解 八 山西省文獻委員會印

時過運遷而正直之理仍復常伸如天地消晏至常也至陰晦沈覆者反常矣而風雨晴霽則天地如故也日月光華至常也至薄蝕彗蔽若反常矣而陰消醫退則日月如故也東坡三槐堂銘言松柏生於山林其始也困於蓬蒿厄於牛羊而其終也貫四時閱千歲而不改其天定也蓋凶之勝吉乃未定之天及其定而凶固不勝吉矣故曰貞勝言吉固以貞而常勝也此天地之道以貞示象日月之道以貞常明而天下之動所由貞夫一也舍貞何以為動哉易言利貞未有言利不貞者言貞吉未有言不貞吉者其吉凶貞勝之謂乎

十三卦始離終夫治天下之道備矣垂衣裳而天下治別等威殊尊卑上下於此辨民志於此定也易結繩為書契治百官察萬民周禮六官之政統此矣未相杵臼之利興農功懋而民食無虞也佃漁交易之制定懋遷得而民用有資也服牛乘馬舟為為楫而水陸無患矣擊柝以禦非常濟之以孤矢之

威而武事有備矣宮室以安其身棺槨以送其終養生喪死無憾矣正德利用厚生三代之政皆從此出後世不過因革損益而已此古聖人治天下之始也

二君一民何以爲小人之道自古無二君治天下者天無二日民無二王古今之通理也二君何以治天下後世女主臨朝垂簾聽政其初權宜而已其後遂以幼主爲利專立襁褓以圖久據國柄於是宦寺傳命臺國病民而釀成大亂此二君一民之象也非小人之道而何

君子藏器于身隱居以求其志待時而動行義以達其道器而曰藏被褐懷玉衣錦尙絢之謂也時而曰待待買而沽用之則行之理也出而有獲則舉而措之天下之民謂之事業矣此君子之全德也

善必積而成名惡必積而滅身積者漸也大惡大非其始由於小惡之弗去所謂涓涓不塞終爲江河涸涸不滅隆隆若何故君子謹小慎微以防其漸

周易史證

附易傳偶解

九

山西省文獻委員會印

安不妄危存不忘亡治不忘亂自堯舜禹湯以至文武周公皆是心也昏庸之主器小易盈安其危而利其菑樂其所以亡者所謂不仁者不可以長處樂也破國亡家及身爲戮何足惜哉

幾者動之微吉凶之先見者也此動乎四體之理在其人發於不自知而旁觀有識之士預決其禍福其應如響何也人之一身神明之所棲神明生於心動而後身隨之威儀動作見於身實發於心有主則敬敬則兢兢奉持無一念之敢放故謹慎周密而百體從令吉氣見矣心無主則昏昏則忽忽不檢任四體之所爲故縱恣恣怠惰而精氣已亡凶咎著矣君子知微知彰見微知著此自然之理也左氏傳所載徵應極詳因備列之庶覽者知所警焉陳五父如鄭澆盟歌如忘洩伯曰五父必不免不顧盟矣七魯享曹太子初獻樂奏而歎施父曰曹太子其有憂乎非歎所也九楚屈瑕伐羅鬪伯比送之還謂其御曰莫放必敗舉趾高心不固矣三楚武王伐隨將齊人

告夫人鄧曼曰余心蕩鄧曼歎曰王蘇盡矣盈而游天之道也若蕩於行國之福也四宋大水臧文仲聞宋君之言曰宋其興乎禹湯罪己其興也勃焉既而聞知爲公子御說之辭曰是宜爲君有恤民之心十一王子頽享五

大夫樂及偏舞鄭伯聞之見魏叔曰寡人聞之哀樂失時殃咎必至今子頽歌舞不倦樂禍也臨禍忘憂憂必及之盍納王乎十一有神降于莘內史過聞魏請命曰魏必亡矣唐而聽於神魏使史得享焉神賜之上田曰魏其亡乎神聰明正直而登者也依人而行魏多涼德其何土之能得十二晉侯

以魏賜畢萬卜偃曰畢萬之後必大萬盈數魏大名以是始賞天啟之矣元魏敗戎於桑田卜偃曰魏必亡矣不可以五稔三王使內史過賜晉惠公命受玉幣過告王曰晉侯其無後乎禮國之幹也敬德之與也不敬則禮不行禮不行則上下昏何以長世十一辛有適伊川見被髮而祭於野者曰不及百年此其戎乎禮先亡矣十二秦師過周北門免胄超乘王孫滿尚幼

周易史證

附易傳偶解

十

山西省文獻委員會印

觀之言於王曰秦師輕而無禮必敗十三晉陽處父聘於衛齊蘧從之及溫而還其妻問之曰以剛商書曰沈潛剛克高明柔克夫子豈之其不沒乎文五楚越椒來聘執幣傲叔仲惠伯曰是必滅若敖氏之家傲其先君神弗福也文九襄仲如齊復曰齊君之語偷臧文仲有言曰民主偷必死七文十鄭公子曼滿與王子伯家語欲爲卿宰告人曰無德而貪其在周易豐之離弗過之矣間一歲鄭人殺之五十六晉侯使趙同獻狄俘於周不敬劉康公曰不及十年原叔必有大咎天奪之魄矣五十五公如晉晉侯見公不敬季文子曰晉侯必不免詩曰敬之敬之天惟顯思命不易哉夫晉侯之命在諸侯矣可不敬乎四鄭伯如晉子游相授玉於東楹之東士貞伯曰鄭伯其死乎自棄也矣視流而行速不安其位宜不能久六晉侯使卻歸來乞師將事不敬孟獻子曰卻氏其亡乎禮身之幹也敬身之基也卻子無基不亡何爲三十三成肅公受服於社不敬劉康公曰國之大事在祀與戎戎有受服神之節

也今成子情棄其命矣其不反乎同上衛侯享苦成叔齊惠子相苦成叔傲
齊子曰苦成家其亡乎古之爲享食也以觀威儀省禍福也故詩曰兕觥其
隤旨酒思柔彼交匪傲萬福來求今夫子傲取禍之道也四楚將北師子
蕪以爲背盟不可子反曰敵利則進何盟之有申叔時聞之曰子反必不允
信以守禮禮以此身信禮之亡欲免得乎五晉三郤害伯宗謂而殺之韓
獻子曰郤氏其不免乎善人天地之紀也而驟絕之不亡何待同上晉侯使
郤至獻楚捷於周與單襄公語驟稱其伐單子語諸大夫曰溫季其亡乎位
於七人之下而求掩其上怨之所聚亂之本也多怨而階亂何以在位六
衛孫文子來聘公登亦登穆叔曰孫子必亡爲臣而君過而不悛亡之本也
詩曰退食自公委蛇委蛇謂從者也衛而委蛇必折七齊高厚相太子光
以先會諸侯於鍾離不敬士莊子曰高子相太子將社稷是衛而皆不敬棄
社稷也其將不免乎八衛侯在邾滅紇如齊唁之衛侯與之言虐退而告

周易史證

附易傳偶解

十一

山西省文獻委員會印

人曰衛侯其不得入矣其言糞土也亡而不變何以復國子展子鮮聞之見
紇與之言這紇謂其人曰衛君必入二子者或晚之或推之欲無入得乎十
四衛石共子卒悼子不哀孔成子曰是謂厥其本必不有其宗九會於商
任齊侯衛侯不敬叔向曰二君者必不免會朝禮之經也禮政之與也政身
之守也怠禮失政失政不立是以亂也十一齊侯將伐晉崔杼諫不聽陳文
子曰將如君何崔杼曰羣臣若急君於何有文子退告其人曰崔子將死乎
謂君甚而又過之過君以義猶自抑也况以惡乎十二晉韓宣子聘於周王
使請事對曰晉土起將歸時事於宰旅無他事矣王聞之曰韓氏其昌阜於
晉乎辭不失舊十三楚靈如晉蒞盟晉侯享之將出賦既辭叔向曰靈氏
之有後於楚也宜哉承君命不忘敬子蕩將知政矣十四蔡侯歸自晉入於
鄭鄭伯享之不敬子產曰蔡侯其不免乎日其過此也君使子展廷勞於東
門之外而傲吾曰猶將更之今還受享而惰乃其心也君小國事大國而傲

情以爲己心將得死乎若不免必由其子其爲君也淫而不父僑聞之如是
者恒有子禍十八公過鄭伯有廷勞於黃崖不敬穆叔曰伯有無辰於鄭鄭
必有大咎敬民之主也而棄之何以承守鄭人不討必受其辜濟澤之阿行
涼之瀦深實贖宗室季隤尸之敬也敬可棄乎同上齊高子容與宋司徒見
知伯女齊相禮賓出言於知伯曰二子皆將不免子容專司徒皆亡家之
主也知伯曰何如對曰專則速及侈將以其力斃專則人實斃之將及矣二
九楚子使靈罷來聘穆叔問王子之爲政何如對曰吾儕小人食而聽事猶
懼不給命而不免於戾焉與知政固問焉不告穆叔告大夫曰楚令尹將有
大事子蕩將與焉助之匿其情矣十王儻季卒其子括將見王而歎單愆
期聞其歎而言曰烏慮必有此夫入告王且曰必殺之不感而顧大視躁而
足高心在地矣不殺必害王曰童子何知及王崩括爲亂同上楚公子圍殺
大司馬蔣掩而取其室申無宇曰王子必不免善人國之主也絕民之主何

周易史證

附易傳偶解

十二

山西省文獻委員會印

以得免同上穆叔至自會語孟季伯曰趙孟將死矣其語偷不似民主且年
未盈五十而諄諄焉如八九十者弗能久矣十三公作楚宮穆叔曰君欲楚
也夫若不復適楚必死是宮也六月公薨於楚宮同上滕成公來會葬情而
多涕子服惠伯曰滕君將死矣哀於其位而哀已甚兆於死所矣能無從乎
同上北宮文子相衛襄公以如楚過鄭文子入聘子羽爲行人馮簡子於子
太叔逆客事畢而出言於衛侯曰鄭有禮其數世之福也其無大國之討乎
同上北宮文子見令尹圍之威儀言於衛侯曰令尹似君矣將有他志雖獲
其志不能終也詩云靡不有初鮮克有終終之實難令尹其將不免同上號
之會退子羽謂子皮曰齊衛陳大夫其不免乎國子代人要子招樂要齊子
雖憂非書皆取要之道也要必及之言以知物其是之謂矣十四劉定公勞
趙孟歸語王曰諺所謂老將至而耄及之者其趙孟之謂乎趙孟不復年矣
同上趙孟與姜后子爵后子出而告人曰趙孟將死矣主民愾歲而愾日其

與幾何同上楚子示諸侯侈子產見左師曰吾不患楚矣汰而復諫不過十年左師曰然不十年侈其惡不遠遠惡而後棄善亦如之德遠而後興昭四單子會韓宣子於戚視下言徐叔向日單子其將死乎朝有著定會有衣表有槍帶有結會朝之言必聞於表著之位所以昭事序也視不過結槍之中所以道容貌也言以命之容貌以明之失則有闕今單子為王官伯而命事於會視不登帶言不過步貌不道容而言不昭矣不道不共不昭不從無守氣矣昭一九月葬齊歸公不感晉士之送葬者歸以語史趙趙曰必為魯郊叔向日魯公室其卑乎有三年之喪而無一日之戚不顧親也無卑乎殆其失國同上宋華定來聘公享之為賦穆肅弗知又不答賦昭子曰必亡宴語之不懷寵光之不宣令德之不知同福之不受將何以任昭二將禘於武公戒百官梓慎曰禘之日其有咎乎吾見赤黑之設非祭祥也喪氣也其在蒞事乎突酉禘叔弓蒞事籥入而卒昭五晉布燮如周非穆后籍談為介除

周易史證

附易傳偶解

十三

山西省文獻委員會印

喪以文伯宴檜以魯盂王曰伯氏諸侯皆有以鎮撫王室晉獨無有何也文伯揖談不能對賓出王曰籍父其無後乎數典而忘其祖籍歸告叔向曰王其不終乎今王樂愛言以考典與以志經忘經而多言舉典將焉用之同上鄭六卿餞韓宣子於郊宣子曰二三君子請皆賦起亦以知鄭志子產賦野有蔓草子產賦鄭之羔裘子太叔賦褰裳子游賦風雨子旗賦有女同車子柳賦種兮宣子喜曰鄭其庶乎二三君子數世之主也可無懼矣昭六小邾穆公來朝公與之宴季平子賦采芣苢公賦菁菁者莪昭子曰不有以國其能久乎昭七晉侯使屠剛如周請有事於雒與三塗賈宏謂劉子曰容猛非祭也其伐戎乎君其備之同上周毛得殺毛伯過而代之賈宏曰毛得必亡是昆吾稔之日也侈故之以而毛得以濟侈於王都不亡何待昭八周原伯魯不說學閔子馬曰周其亂乎夫學殖也不殖將落原氏其亡乎昭九上日南至梓慎望氛曰今茲宋有亂國幾亡三年而後弭蔡有大喪叔孫昭

子曰然則戴桓也汰侈無禮已甚亂所生也昭二天王將錡無射泠州鳩曰王其以心疾死乎今錡樹矣王心弗堪其能久乎昭二葬蔡平公蔡太子位在卑昭子曰蔡其亡乎若不亡是君也必不終詩曰不懈于位民之攸暨今蔡侯始即位而適與身將從之同上叔輒哭日食昭子曰子叔將死非所哭也同上楚靈瓦為令尹城郢沈尹戌曰子常必亡今士數圻而郢是城不亦難乎昭十三叔孫婁聘於宋桐門右師見之語與宋大夫而賤司城氏昭子告其人曰右師其亡乎君子貴其身而後能及人是以有禮今夫子與其大夫而賤其宗是賤其身也能有禮乎無禮必亡宋公享昭子賦新宮昭子賦車轄明日宴飲酒樂宋公使昭子右坐語相泣也樂祁佐退而告人曰今茲君與叔孫其皆死乎吾聞之哀樂而樂哀皆喪心也心之精爽是謂魂魄魂魄去之何以能久昭十五楚子使欒射城州屈使熊相謀郭巢然郭卷子昭十五叔聞之曰楚王將死矣使民不安其土民必憂憂將及王弗能久矣昭十五晉

周易史證

附易傳偶解

十四

山西省文獻委員會印

魏舒如京師城成周魏子南面衛彪侯曰魏子必有大咎于位以令大事非其任也詩曰敬天之怒不敢戲豫敬天之渝不敢驅驟况敢千位以作大事乎昭十三晉歸諸侯之成齊高張後不從諸侯晉女叔寬曰周賈宏齊高張皆將不免覽叔違天高之違人天之所壞不可支也衆之所為不可好也昭十五邾隱公來朝子貢觀焉邾子執玉高其容仰公受玉與其容俯子貢曰以禮觀之二君者皆有死亡焉夫禮死生存亡之體也將左右周旋進退俯仰於是乎取之朝祭喪戎於是乎觀之今正月相朝而皆不度心已亡矣嘉事不體何以能久高仰驕也卑俯替也驕近亂替近疾君為主其先亡乎昭十五伍員將死曰樹吾墓檟可材也吳其亡乎三年其始弱矣必毀天之道也昭十五衛侯自吳歸效夷言子之尚幼曰君必不免其死於夷乎執焉而又說其言從之固矣昭二十以上六十九則稍節其文合而觀之吉凶先見之理昭然矣所謂知幾其神者此也

作易者其有憂患乎矣里演策固屬憂患之時然周公當流言方與罪人未得居東爻懷懼危懼之意見於各卦者不一而足不僅乾以惕尤咎震以恐致福也亦可謂有憂患矣故夫子謂易之道懼以終始其要无咎特舉九卦反復申解以明處憂患之事他日又曰加我數年五十以學易可以無大過矣則九卦之德豈第足以處憂患哉立德始於踐履故首履履禮也禮莫大於定分不定則率履無所適從夫子告子路名不正則言不順言不順則事不成事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中刑罰不中則民無所措手足名分之所係大矣分定則上下尊卑秩然不紊父慈子孝兄弟恭夫義婦順出入動作皆協於禮而不可亂故以履為基則德立矣然履乎禮而不持以謙則直情徑行不但非處憂患之道恐其夫履而流於傲也故必以謙為德之柄卑以自牧自卑而尊人則愛人人愛敬人人敬無慢人惡人之事矣所謂敬而無失與人恭而有禮也復何以為德之本復一陽始生善端

周易史證

附易傳偶解

十五

山西省文獻委員會印

之發見所謂仁也仁為善之長培養擴充奉持勿失則萬善同歸本立道生矣非德之本乎然持之不固則貳以二參以三久之而本實先撥矣故必以恒為德之固久而不懈持之以終身守而不移堅之以金石所謂非禮弗履自強不息也由是懲忿窒慾去其性之本無邊善改過增其性之固有辨惑徙義德日崇而業日進德以此修亦以此裕矣困何以為德之辨困之時艱難險阻備嘗之矣人之情偽盡知之矣同人之類族辨物未濟之辨物居方閱歷久而講求熟矣動心忍性增益其所不能理之纖微曲折事之大小精蘊無不洞澈其故非德之辨乎井何以為德之地井不變其所習德之立不易其方也富貴賤夷狄患難遇無定而素位之行則有定中立而不倚和而不流所謂天不變道亦不變也非德之地乎由是和順於道德而理於義斟酌於經權而協於中以禮制心以義制事故以巽為德之制焉此九德之序也履以為基則履中蹈和動而无違和而至矣謙以為柄則德盛禮恭人

其予侮尊而光矣復以為本則陽雖小而根深蒂固能辨羣陰之物而不為其所亂恆以為固則本在中而日新月異雖當冗雜之時而習熟不厭損以修德則由勉強而臻自然先雖難而後不漸易乎益以裕德則由充實而有光輝時而益背不假人為非長裕而不設乎困以明辨則德益藝術益智窮而通矣井不易地則仁成已知成物居其所而遷矣巽以制德則因物制宜稱材而施不露作為之迹此九德之效也履和而至周中規折中矩履以和行也謙尊而光崇效天卑法地謙以制禮也復辨於物則戒慎不睹恐懼不聞審幾於早非自知乎恒雜不厭則隱存息養動靜不失非一德乎損欲至於無欲物來順應邦家無怨可以遠害矣益德以至成德以美利利天下而不言所利可以與利矣困至於通則躬自厚而薄責於人怨豈不寡乎井至於選則思無遺理慮無遺事義豈不辨之精乎至於得物之宜不而自以為功則從容中道內無意必固我之私外協因賑措施之宜雖巽之邦行矣

周易史證

附易傳偶解

十六

山西省文獻委員會印

非巽以行權乎此九德之成也修德至此咸神明動天地矣何憂患之不可處哉又明於憂患與故易卦爻言凶悔吝皆示人以憂患之故也如豫六三之既豫悔遲有悔望其速悔臨六三之甘臨无攸利既憂之无咎望其憂以免咎萃六三之萃如嗟如无攸利往无咎小吝德其往以免咎誥誠懇勸示以憂患之所從生而開人遷善之門非无有師保如臨父母乎讀者引而伸之觸類而長之可以免於憂患而无凶悔吝之咎矣二與四同功而異位易之道以得中為上得正次之中正兼者六二九五兩爻而已九二六五中而不正九三六四正而不中六三九四則中不正矣故小象傳以中正也只四爻謂五訟五豫二晉二皆九五六二也一與四同居陰位一多譽一多懼柔中之德勝也三與五同居陽位一多凶一多功剛中之德貴也故曰其剛勝大抵六爻剛柔貴於得中過剛則凶過柔亦凶爻位

與時互為變通不但中爻為然初上雖无位其剛柔相濟之理亦與中爻同
 因備舉六十四卦各爻而統觀之其吉凶存亡可見矣六爻陰陽各三十二
 卦初九吉爻二十屯雷小畜履泰同人大有隨隨賁復无妄離家人益革漸
 豐兌節不吉之爻三頤大壯夬餘皆平以初居九陽得其正故也初六吉爻
 五比謙蠱大過升不吉之爻九豫觀剝坎恒困旅小過未濟餘皆平以初居
 六不得其正故也九二吉爻二十三乾蒙師小畜姤泰大有蠱臨恒大壯睽
 解損夬姤升困巽兌渙中孚未濟不吉之爻一節餘皆平以九居二雖不得
 正得中故也六二吉爻十六坤比謙復无妄離家人益益革漸旅小
 過不吉之爻四隨觀剝頤餘皆平柔得中得正故也九三吉爻九乾大有謙
 蠱賁大畜明夷升井不吉之爻十四雷小畜同人大過離咸恆大壯艮漸豐
 旅巽小過餘皆平正而不中過剛故也六三吉爻五坤觀剝晉渙不吉之爻
 十七屯蒙師比履否豫臨頤坎睽解困歸妹兌節未濟餘皆平外柔內剛不
 周易史證 附易傳偶解 十七 山西省文獻委員會印

文不當故吉凶生焉小象傳言位正當也四卦 履否兌中孚皆九五剛中正之
 爻言位之當也十六卦 履否豫臨頤睽震兌中孚未濟皆六三爻 晉夬革
 蠱小過皆九四爻大壯 六五爻皆陰陽不得其正之爻此外如象傳噬嗑之
 雖不當位遯之剛當位而應蹇之當位貞吉歸妹之征凶位不當節之當位
 以節既濟之剛柔正而位當未濟之雖不當位剛柔應也皆統論一卦之象
 然當位者或有戒辭如履五之夫履貞厲兌五之孚剝有厲不當位者或有
 恕辭如噬嗑之六三遇毒小吝无咎大壯六五喪羊于易无悔睽六三无初
 有終是也聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言所謂神而明
 之存乎其人者於此可見矣
 危者使平易者使傾卦爻中凡言吉无咎往吉无不利之類皆危者使平也言
 凶貞凶貞厲之類皆易者使傾也易之道歸於損其過益其不及而已所謂
 生於憂患者也故曰懼以終始其要无咎
 周易史證 附易傳偶解 十八 山西省文獻委員會印

則毀之愈緩或顯譽其人而隱其伎或泛爲之說以旁見其意故毀行而人不悟公孫宏之諧仲舒汲黯是也故曰誣善之人其詞游見理不定无所執持人得因其隙攻之片語而折吳王失國辭訓於晉夷之失對受命於孟子是也故曰失其守者其詞屈孟子知言之學本此故先儒稱其善易參天兩地而倚數道生一一生二三生萬物萬數皆倚此而起一畫爲奇二畫爲偶則兩奇也奇與偶合三數成矣一而固三三各一奇天圓之象也一而固四四合二偶地方之象也故曰參天兩地兩三爲六三偶亦六一二兩偶則七兩三一偶則八三三則九一三三偶亦九七八九六老陽老陰少陽少陰之數倚此而起矣河圖之一六在下二三兩偶也二七在上四三三偶也三八在左三三一偶也四九在右三三二偶也五十在中則三三三偶也洛書之數九三三也履一一奇也左三一一三也右七一一二二偶也二四爲肩三偶也六八爲足二三四偶也皆參天兩地之數也故曰參天兩地而倚數

周易史證 附易傳偶解 十九 山西省文獻委員會印

蘇氏軾曰天數五地數五其曰參兩何也自一至五天數三地數二明數之止於五也自五以往非數也皆相因而成者也故曰倚數大衍之數五十孔子之論已悉豈容復有異說哉 見周易辨

易始於陰陽陰陽之象始於一奇一偶奇偶之畫成而卦之形體立矣故曰觀變於陰陽而立卦由一奇一偶相摩相盪而八卦六爻之位定所謂變動不居周流六虛上下无常剛柔相易故曰發揮於剛柔而生爻象言乎象統論一卦之德皆就其時之所值而明其理之不可易非有所矯揉造作也故曰和順於道德又言乎變分晰六爻之象各就其位之所值而示以事之不可違井井有條而不紊故曰理於義和須於道德如大德之教化理於義如小德之川流此聖人見天下之曠而擬諸其形容象其物宜見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶也故曰和順於道德而理於義窮陰陽之理陰極陽生陽極陰生天道之盈虛消息與世運之治亂興廢無不

默會其原盡人物之性親親仁民仁民愛物禮樂兵農以輔其宜食時用禮以節其過無不咸若其天由是盡人合天以契乎無聲無臭之妙故曰窮理盡性以至於命此聖人作易之極功也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注引邵子之言所謂先天之學也數往者順知來者逆是故易逆數也注云起震至乾數已生之卦自巽至坤數未生之卦易之生卦則以乾一兌二至坤八爲次故皆逆數也前伏羲八卦次序圖伏羲八卦方位圖伏羲六十四卦次序圖伏羲六十四卦方位圖注云此四圖其說皆出邵氏邵得之李之才李得之穆修伯長穆得之陳希夷圖南所謂先天之學也然則說卦注所云即此圖矣十翼相傳爲夫子所作豈夫子時已有此圖至宋始出乎此理之難信者天地定位天尊地卑乾坤相對也山澤通氣如山上有澤成山下有澤損良兌相對也雷風相薄如雷風恆風雷益震巽相對也水火不相射如水火交則爲既濟

周易史證 附易傳偶解 二十 山西省文獻委員會印

不交則爲未濟坎離相對也此之謂八卦相錯據大象繫辭俱可引以發明至數往者順一節朱子即據前圖注順逆之義語簡而難曉恐此節別有奧義當闕以俟知者

數往者順胡秀巖氏云先天卦自乾而兌而離震自巽而坎而艮坤皆退後逆數蓋乾兌屬秋金離屬夏火震巽屬春木坎屬冬水艮坤爲中央土時序自秋而夏而春而冬非退而逆遯者乎全氏爲著初揲分陰陽三十二次揲十六三揲八四揲四五揲二六爻備則二分而歸於一亦逆數安公石謂自上而下曰順自下而上曰逆左徂右曰順右徂左曰逆易畫自下而上圖自右而左皆逆陸平泉云人之生也自少得壯自壯得老其得也以時至而得然至壯則失少矣至老則失壯矣其失也以順而失故鳥之逆風也魚之沂流也皆逆也陰陽家沙水之取逆者迎生氣也易乾下坤上之爲泰外坎內離之爲既濟者皆取逆也陽上陰而下曰一陰一陽之爲道陰先於陽止不測之

神也鄭孩如云易順性命之理聖人以人但知順而不知逆將沿流而忘源
逐末以遺本故又拈出逆字以示人反求之宗得所歸宿也易以太極爲宗
乃欽人逆收之數非生出廣衍之數也誠齋云易之道无他於已往之得失
吉凶既旋觀而順數放於方來之得失吉凶亦逆睹而前知見履霜知堅冰
之至因往微知來著見離明知日昃之凶因往盛知來衰以往知來可逆知
者膳肉不至孔子行醴酒不設穆生去晉勝鄒陵士變懼吳會黃池子背愛
况易之道乎

平庵項氏曰數往者順即卦以藏往也知來者逆即著以知來也 見易圖明辨
邱氏程曰易言藏往知來彰往而幽微又言數往知來則方來已往之事易皆有
以知之然往者已過而易知來者未形而難見易之占筮爲知來設故曰易
數逆也正如所謂占事知來所謂遠知來物所謂前民用皆逆數之謂也 同

周易史證

附易傳偶解

二十一

山西省文獻委員會印

乾爲天爲圓天象圓 爲君爲父 乾天也故稱乎父君至尊無上之義爲玉

爲金乾之德純利以精五金取其象 爲寒爲冰 乾天後天爲西北之卦西北

嚴寒冰象之爲大赤乾先天位在南大赤南方之象 爲良馬 乾爲馬良馬

取其德之純良而健行爲老馬取其具以知險 爲瘠馬取其有力而直爲駸馬

取與駸同駸馬食虎豹可以禦兵取其剛健 爲木果 果中有仁天地生物之

心寓焉乾元之生物象之

坤爲地爲母坤配乾地配天母配父 爲布爲釜 布衣被天下釜所以熟物取

其衣食養人爲吝嗇 坤主飲藏陰性多德爲均 坤之生物地氣一動百卉敷

榮甘苦結實無有偏枯 爲子母牛 坤爲牛子母牛生生不已之象爲大輿 與

所以載物大輿所載書廣坤之載物象之爲文 山川草木自成文章故曰編

歷爲衆 衆多也輿地廣大故爲衆爲柄 柄所以持物坤無不持載故衆之其

於地也爲黑 坤先天位在北黑北方之色猶乾之爲大赤

震爲雷爲龍 雷奮而龍興又位在東方故象之 爲元黃龍戰于野其血元黃因

龍取象 爲萑爲大塗 取萑爲大塗取千里漚澤之義見龍在田德施

普也萑因龍取象 爲長子 一索得男故爲長子 爲決躁陽性剛決而多躁爲

蒼筤竹爲萑爲葦 震爲成林之木震爲中通外直之木故取象於竹葦其於

馬也爲善鳴 雷鳴谷應故取象於馬之善鳴爲驛足 陸佃云驛足取其躁故

二卦其足皆剛之而動今字書驛從馬一卦其足皆二卦其足 爲作足 作立

也取震剛之義震爲足故於馬取象於驛足作足 爲的顙 顙馬之健者

脫先主權溪之難 其於稼也爲反生 震一陽在下根條盤纏連連之象今悉

有一種根旁旁引連纏叢生故爲反生 其究爲健爲蕃鮮 健震之象蕃鮮

明木生光華之象

巽爲木爲風 木穿地而用風無微不入巽一陰入於二陽之下其象似之爲長

女 一索得女故爲長女爲繩直 木爲曲直從繩則正故象之爲工 木必得工

周易史證

附易傳偶解

二十一

山西省文獻委員會印

師以成材山有木工則度之國有六職百工居一所以動化八材繩墨者工

之用也故象之爲白 巽先天位西南西方色白又女象故爲白 爲長爲高木條

直而上之象 爲進退爲不果 巽柔而無所故爲此象 爲臭 五味皆稱臭左氏

傳吾臭味也木得春氣其味爲酸酸爲味之首故爲臭 其於人也爲寡髮爲廣

顙 爲多白眼 巽二陽在上陽多陰少陽氣見於面寡髮陰不足之象髮寡故

顙多白眼因爲白眼及而取象 爲近利市三倍 巽說離爲日中之市巽位

東南近離故爲近市巽入故利三倍 其究爲躁卦 陰性多躁巽之極必

反其本故爲躁卦

坎爲水洊水之象 爲溝洫 水之流洊爲隱伏 溝洫故隱伏爲矯輮 水流曲折有

矯輮之象 爲弓輪 弓輪皆矯輮曲折而成者故象之 其於人也爲加憂 坎爲

陷爲險多險故加憂 爲心病 坎中實心實則病 爲耳痛 坎爲耳上下二陰其

形不足故耳痛 爲血卦爲赤 血屬陰水象赤又血象其於馬也爲美脊爲亟

心爲下首 美者中而必行迷下首近地皆坎象爲薄蹄爲曳 薄蹄下則坎
下並斷曳往前進水流之象 其於輿也爲多背 坎多泥故輿多背爲通水
流則通連 爲月太陰之精上浮爲月 爲盜 爲隱伏又其他爲險皆盜之象其
於木也爲堅多心 坎中實爲堅故堅多心

離爲火一陰居於二陽光明四遠故爲火 爲日太陽之精 爲龍陽之象 爲中女
再索得女故爲中女 爲甲冑爲戈兵 離爲明威之象 甲冑戈兵皆象其威其
於人也爲大腹 中虛象腹有儲其腹之象 故爲大腹 爲乾卦火燥則物乾爲
脆爲蠶爲蠶爲蚌爲龜 皆介蟲之有甲者 甲兵之象 其於木也爲科上槁 火
炎上則上枯故爲科上槁

艮爲山一陽在地之上止而不動故爲山 爲徑路爲小石 因山取象艮爲少故
路曰徑后曰小 爲門闕一陽在上二陰雙峙於下有門闕之象 爲果臝物之
細碎而繁密者亦艮之象 爲閹寺男體而陰多於陽外男而內陰又少男而

周易史証 附易傳偶解 二十三 山西省文獻委員會印

爲狗爲鼠爲黔喙之屬 皆取尖口
之象 其於木也爲堅多節 節木之青紫處具有堅實之象 故爲多節
兌爲澤坎水面瀆其下流故象澤澤止水也 爲少女三索得女故爲少女 爲巫
少女而能言故爲巫 爲口舌巫以口舌說神 爲毀折兌不乾上畫不完美

折之象 爲附決全一陰在上附下 二陽而決事 其於地也爲剛鹵 山鹹地下
溼之所剛鹵堅而鹹不生動物近澤故也 爲妾 少女之象 爲羊外柔內剛羊之
體一陰中斷見於上象羊之角在上故爲羊

序卦傳疑非聖人所作有精粹語有極淺語如履而泰然後安剝窮上反下此
精粹語也云進必有所傷一於進而不知退必至見傷固有是理然不必凡
進者盡見傷也傷於外者必反其家亦有是理然不必凡傷於外者盡反於
家也語病在二必字聖人說理似不如是與象象繫辭各傳參觀自見朱子
不下註語或即此意與

雜卦傳文甚簡古多以一字該括一卦連用五十餘也字只見其跌宕歷落錯
綜可喜絕無堆滯之氣歐陽醉翁亭記似從此奪胎然只是宋文氣息無此
超妙矣不解末段何以卦不反對誠如朱子所疑愚竊謂說卦序卦雜卦三
篇辭氣與象象繫辭各傳自別果否出於聖人不可知矣
益而不已必夫漢文帝曰減省而國家富庶此損之必益也唐德宗瑊林大益
日盛月溢而有奉天之難此益之必夫也
後天圖模寫天之五氣五氣順則四時行而萬化流二老與六子各居其方則
各致其用先天明對待乾上坤下冠履之大經後天序流行乾西北坤西南
救敝之微權也何以言之離位乎南火用事也兌位乎西金用事也離火盛
則克兌金夫金天之義德也調攝之權當在坤矣坤土沖氣也有以和之則
火不過亢金不受傷萬物欣然各足兌得收訛澤之功矣致役者收火之餘
氣以生金此坤之不得不西南也以西南爲夏秋之交入則復命此其門也

周易史証 附易傳偶解 二十四 山西省文獻委員會印

允居正秋以收物坎居正冬以藏物肅殺極矣天道可一日无陽乎起而挽
之宜莫如乾存陽於陰潛執其極寓生機於殺機之中戰者不倒予羣陰以
爭抗之柄一戰而大分明矣此乾所以不得不西北也以西北爲秋冬之交
正諸陰乘謝之日也乾居亥爲之門而陽即萌生蓋德純天而後復乾位西
北爲貞元之本三陽統壽德備順而後富坤位西南收亨利之成三陰統焉
故君藏天地之大用仁義天地之大德生死萬物之大紀也 山其止
邵子大易吟曰天地定位否泰反類 方圖分作四卦看第一層四隅乾坤否泰
四卦是也然以周圍二十八卦直觀之皆乾一坤八之卦此見天地定位之
不可易也 山澤通氣損成見義 第二層四隅兌艮相成四卦是也然以周圍
二十卦橫直觀之皆兌二艮七之卦此見山澤通氣之象也 水火相射既濟
未濟第三層四隅爲坎離既未四卦是也然以周圍十二卦橫直觀之皆皆
離三坎六之卦此見水火不相射之象也 雷風相薄恒益起意 其最裏一層

為震巽恒益四卦其象亦可見矣 四象相交為十六事八卦相滋為六十四

黃氏象數論曰易緯有卦氣之法京房精於其學以坎震離兌主二十四氣其

餘六十卦起自中孚卦有六爻爻主一日凡主三百六十日餘五百四分日

之一每日分為八十分五日得四百四分日之一得二十分積四百二十

分均於六十卦六七四十二每卦得六日七分 見易圖明辨

邵子三十六宮都是春有六說以八卦言者三乾一兌二至坤八次第積數為

三十六一乾一對坤八為九兌艮離坎震巽皆然亦三十六二乾畫三坤畫

六八卦積之亦三十六三以六十四卦言者二朱子曰卦之不易者有八

坤等八卦 反易者二十八合之共三十六一方曰復起子左得一百八十

日姤起午右得一百八十日一旬為一宮故為三十六宮三以十二辟卦言

者一鮑魯齋曰自復至乾六卦陽爻二十一陰爻十五合之則三十六自姤

至坤陰陽爻合之亦然朱子云天根月窟指復姤二卦 同上

周易史證 附易傳偶解 二十五 山西省文獻委員會印

反對實文王演卦之一義六十四卦皆乾坤之所生姤復遯臨否泰同在六十

四卦之中安能生諸卦乎第乾坤雖諸卦所自出以象傳證之唯三陰三陽

者可通而二陰二陽者不可通不如專主反對之為得也 同上

世傳河圖洛書出於北宋唐以前所未見也河圖作黑白圈五十五洛書作黑

白圈四十五考孔安國論語註稱河圖即八卦 安國註今已不傳此條是孔

氏之門本無此五十五點之圖矣陳旸何自而得之至洛書既謂之書當有

文字乃亦四十五圈與河圖同是宜稱洛圖不得稱書繫辭何以別之曰書

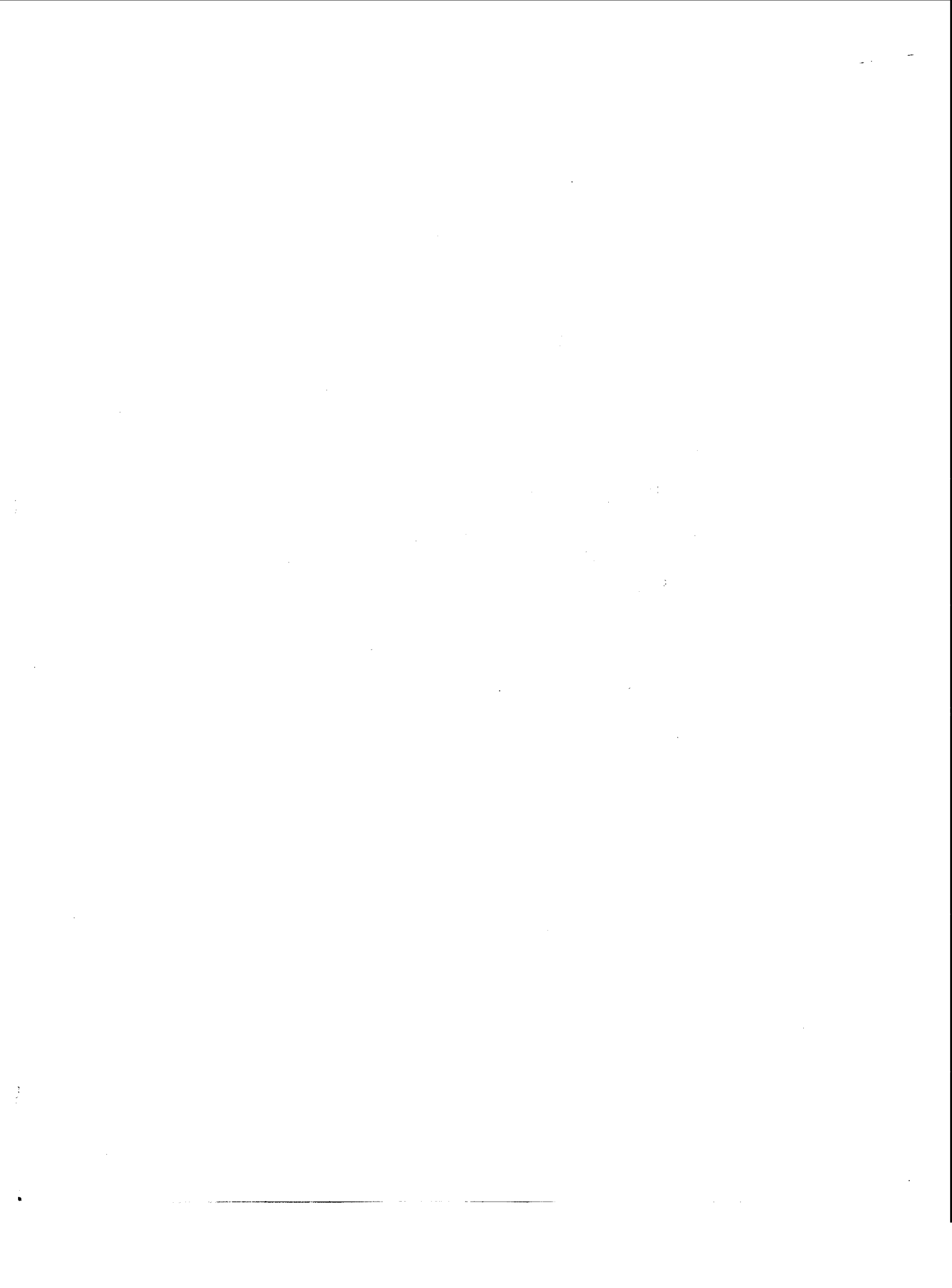
乎劉向劉歆班固並稱洛書有文孔穎達尚書正義併詳載其字數 初一日

加觀此視山 此條乃見一英德視山上知石文成字鑿然不誣未可執虛辨

晚出之說 明堂九室注龜文始見北齊盧辯大戴遂以大乙九宮真為神禹

所受也 今據家所用洛書乃太乙行九宮法出於其神乾經出曉嵐先生

槐西雜志

鼓 屈
一 易
禮 解

光緒十九年七月
廣雅書局校刻

周易解故自序

易自孟京荀虞之學亡魏王輔嗣出而廓清諸家獨標名理究其流失不無空言浮虛之弊於是矯其弊者復倡為漢學侈談爻辰卦氣納甲之說好奇騁異大抵惠氏之支流也夫惠氏當師法蕩然之後捃摭殘賸以扶微學之一綫固不為無功矣然一惟漢儒之言是從顯門墨守而不顧其義之安理之是烏能免穿鑿之譏哉而後之無識者更從而舖其糟魄揚其頹波展轉販鬻無異攘他人之騰篋而有之余竊笑其偽也且易自京焦流為小數五行占候之言參同道家之說皆託之於易漢世之言易者亦雜矣獨輔嗣起而空之鑿山開道上契古人之真詮使後儒得見名理本乎絜靜精微之教而不至沒溺於象數

周易解故 自序

廣雅書局

之學以岐入異端未必非輔嗣導其先也而今之學者顧輕詆王學指為空言之罪首烏得為公論乎余謂易本象數象數不可知以義理知之數奇而理正也義理不可見於訓詁見之義微而詁顯也離訓詁而言理其失也虛離義理而言數其失也誕祛其虛誕之弊而察之以平心求之以實事則無論其為漢易為魏易為宋儒之易觀其會通探其指要門戶之見所以不可存也余少而讀易於易義略無所得惟是區明解故述其一隅之見以備遺忘其所言者不過小學之緒餘以言易義抑末矣然世之讀易者必先熟經文經之訓詁不明則其說糾紛而不定偏曲而不安是故本之訓詁以正其文求之義理以衷其解訓詁者義理之本根也義理者訓詁之標準也願義理為人

大正四年

心所自具可以沈潛體驗而得之而訓詁則非博攷不明非研

究不精故是正文字未可以其識小而忽之也若夫矜言古義

株守舊文言訓詁而不本於理與言象數而不本於理則皆說

易者之過也夫奚取焉

嘉慶二十四年己卯夏四月淮安山陽丁晏識

周易解故 自序

廣雅書局

大正四年

國史館儒林傳

丁晏字柘堂江蘇山陽人性嗜典籍勤學不輟阮元為漕督以漢易十五家發策晏係對萬餘言江藩稱其摭羣籍之精闡漢易之奧好學深思為當世冠道光元年舉人丁晏歷年紀畧晏以顧炎武云梅賾偽古文雅密非賾所能為攷之家語後序及釋文正義而斷為王肅偽作益肅雅才好博好作偽以難鄭君鄭君之學昌明於漢肅為古文孔傳以駕其上後儒遂誤信之而皆莫能發其覆特著論之申辨之撰尚書餘論二卷尚書餘論自敘又以胡渭禹貢錐指能知古人而不能信好古學踵謬沿謬自逞意見後之學者何所取正既為正誤以匡其失復采獲古文甄錄舊說說俗訂謬斷以己意自史漢水經注及許鄭古學取其說之

周易解故傳

一 廣雅書局採

確者著之於篇傳以後儒之解證以地志期於發揮經文無取泥古其引用前人說各繫姓氏於下輯禹貢集釋三卷禹貢集釋自敘生平篤好鄭學於詩箋禮注研討尤深以毛公之學得聖賢之正傳其所稱道與周秦諸子相出入康成申暘毛義修敬作賸孔疏不能尋釋誤謂破字改毛援引疏漏多失鄭旨因博稽互攷證之故書雅記義若合符誤毛鄭詩釋四卷康成詩譜宋歐陽氏補亡今通志堂刊本譌脫踳駁爰據正義排比重編誤鄭氏詩譜攷正一卷以康成兼采三家詩王應麟有三家詩攷附刊玉海之後舛謬錯出世無善本乃蒐采原書校讐是正誤詩攷補注二卷補遺一卷鄭氏注禮至精去古未遠不為憑虛臆說迄今可攷見者如儀禮喪服注多依馬融師說士虞記中月

而禮注二十七月依戴禮喪服變除周禮大司樂鼓鼗注依許

叔重說與先鄭不同小胥縣鐘磬注二十八枚在一處依劉

向五經要義小宗伯注五精帝依劉向五經通義射人注稱今

儒家依賈侍中注攷工記山以章注作獐依馬季長注禮記檀

弓瓦不成味注當作沫依班固白虎通王制大綏小綏注當為

綏依劉子政說苑玉藻元端朝日鄭讀為冕依大戴禮朝事義

祭法幽宗零宗鄭讀為崇依許氏說文鄭君信而好古原本先

儒確有依據凡此釋義補賈孔之遺闕皆前人未發之秘疏通

證明焯若燿火誤三禮釋注共八卷又輯鄭康成年譜署其堂

曰六藝取康成六藝論以深仰止之思楊以增六藝堂詩禮七編序晏早歲

治經復熟於通鑑故經世優裕嘗在籍辦堤工司賑務修府城

周易解故傳

二 廣雅書局採

浚市河開通文渠中文均有功於鄉里咸豐王子開粵匪蔓延

大江南北兩江總督檄行府縣教練鄉勇廣積穀米為守禦計

以晏主其事旋以事為人所劾奉

旨遣戍捐繳臺費部議免行庚申捻匪擾淮安北關晏號召團

練分布要隘城以獲全辛酉以團練大臣晏端書薦奉

旨隨同差遣委用敘前守城績由侍讀銜內閣中書加三品銜

花翎王申重燕泮林晏少多疾病迨長讀書養氣日益強固治

一書畢方治他書手校書籍極多必徹終始卒年八十有二其

著作已刊者有頤志齋叢書歷年紀畧

山陽丁晏撰

孔氏正義序子夏傳云分為上下二篇 案經分上下不獨見

於子夏傳也孔沖遠第八論云前漢孟喜易本云分上下二

經京房易傳云易卦六十四分上下象陰陽也漢書費直傳

徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經後漢書荀爽傳文王

作易上經首乾坤下經首咸恆韓康伯序卦注云先儒以乾

至離為上經天道也以咸至未濟為下經人事也是孟京費

荀諸儒之易皆有上下經之名矣杜預左傳後序云汲郡汲

縣發冢大得古書皆簡編科斗文字周易及紀年最為分了

周易上下篇與今正同晉書束皙傳汲郡人發魏襄王墓或

周易解故

廣雅書局

言安釐王翁得竹書數十車其周易二篇與周易上下經同

玉海引王隱晉書束皙傳太康元年汲郡得竹書漆字科斗

之文有周易上下經二卷是古文科斗之書亦有上下經之

名矣易乾鑿度孔子曰易卦六十四分而為上下象陰陽也

夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道純而偶故下

篇三十四所以法陰也繫辭傳曰二篇之策則是六十四卦

舊分上下孔子時已云二篇不始於西漢諸儒矣 又案荀

慈明謂文王分上下經甚確漢藝文志亦云文王重易六爻

作上下篇攷汲郡古文無象象文言繫辭杜元凱謂仲尼造

之於魯尚未播於遠國而是時已稱上下經則經別為二出

於孔子以前其為文王所分無疑也唐孔氏謂文王易經本

分為上下二篇宋石氏介謂易題作上下二篇當是文王周
公時已然而酸棗王氏嵩山晁氏安謂易無上下經之分故
特辨之

正義又一說云卦辭爻辭並是文王所作宋李氏舜臣曰班馬

只言文王演卦又曰人更三聖世歷三古止言包犧文王孔

子未嘗及周公也 案李氏之說非也孔氏八論謂言三聖

不數周公者父統子業故也易乾坤鑿度曰孔子五十究易

作十翼師於姬昌法旦注旦者周公立易簡而文困學紀聞

引京氏易積算法夫子曰聖道玄微易道難究迄乎西伯父

子研理窮通上下囊括推爻攷象隋經籍志周文王作卦辭

謂之周易周公又作爻辭經典序錄云文王拘於羑里作卦

周易解故

廣雅書局

辭周公作爻辭左傳疏四十二稱鄭眾賈逵等謂爻辭周公

所作馬融陸績姚信並同此說唐孔氏曰爻辭多文王後事

升卦六五王用享于岐山明夷六五箕子之明夷皆文王後

事故諸說皆以為爻辭出於周公且春秋傳韓起觀易象曰

吾乃知周公之德則周公作易又何疑乎

漢書儒林傳費直治易亡章句 案班固言亡章句而七錄有

直易章句四卷何也此蓋其弟子所傳述者爾隋志五行家

有費直易林二卷周易筮占林五卷易內神筮二卷皆是傳

其師法盧紹弓謂後人依託恐非

夕惕若厲 案漢唐以來並以厲字絕句至宋儒始屬下讀淮

南子人閭訓云易曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎終日乾

乾以陽動也夕惕若厲以陰息也漢書王莽傳易曰終日乾
乾夕惕若厲後漢書張衡傳思之賦云夕惕若厲以省魯兮
說文惕字注讀若易曰夕惕若厲緯乾元序制記夕惕若
厲懼後戒金滕孔疏引易曰夕惕若厲文選潘岳藉田賦云
夕惕若慄李善注引易夕惕若厲又張茂先答何劭詩趙景
眞與嵇茂齊書沈休文齊故安陸昭王碑文注俱引易夕惕
若厲王輔嗣注云至於夕惕猶若厲也荀慈明注立誠謂夕
惕若厲虞仲翔注夕惕若厲故不驕也孔疏云諸儒並以若
爲如如似有厲陸氏釋文亦以若厲二字連文何棲鳳注文
言云乾乾懷厲至夕猶惕于寶注下繫云外謂大夫之從王
事則夕惕若厲並從厲字屬讀蓋古文師傳之句讀也

周易解故

廣雅書局采

亢龍有悔 說文引易亢作忼郭忠恕汗簡云古周易作忼唐
九經字樣亢易曰忼龍有悔上說文下經典相承隸省
保合大和 案釋文凡大字讀如泰者皆加音以別之此大和
無音則當讀如本字隸釋孔彪碑雲行兩施口口大和是漢
易本作大和徐鍇說文繫傳通論中和字注亦引作大和近
刻本義妄加一點作太譌謬已極然幸上有數字云坊本大
音泰京本如字足徵原文爲大字也
大人造也 釋文云造劉歆父子作聚案漢書楚元王傳劉向
上封事曰賢人在位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天
大人聚也

遊世無悶 漢婁壽碑作遁世無悶

非離羣也 案文選東方朔畫贊注引作非爲離羣也正與上

非爲邪也句法一類

聖人作而萬物覩 釋文作馬融作起史記注六十一裴駘引

馬融曰作起也案馬本從起裴龍駒因馬之本遂爲此注非

馬氏訓作爲起也裴注往往改竄舊說不獨此條

乾始能以美利利天下 音訓引晁氏曰鄭作而以美利利天

下案屯釋文鄭讀而爲能履六三眇能視跛能履仲翔本能

皆作而而古與耐通耐而能也

問以辨之 釋文作辯唐石經亦作辯當從之

其唯聖人乎 釋文王肅本作愚人後結始作聖人案荀爽注

再稱聖人者上聖人謂五下聖人謂二也觀此注則漢易舊

周易解故

四 廣雅書局采

本明作兩聖人子雍好作僞妄改作愚人可笑甚矣

坤 案釋文作云坤今字也文選謝宣遠詩注引易云靈圖

漢韓勅修孔廟後碑受象乾云史晨祠孔廟奏銘乾云所挺

西嶽華山廟碑乾云定位司隸楊君石門頌云靈定位續漢

書輿服志黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾云孔融碑

則象乾云劉熊碑寔惟乾云周憬碑乾云剖今建兩儀又作

川孟郁修堯廟碑乾云見徵成陽靈臺碑則乾云之象又作

卍魏受禪表乾云之德魏修孔子廟碑崇配乾云

先迷後得主利西南得朋 案魏伯陽參同契曰先迷失軌後

爲主君通典四十四博士秦晉議易曰坤爲土土爲西南成

德在未易曰坤利西南得朋東北喪朋據此則漢唐以前皆

以主字斷句而以利字屬下讀證以蹇利西南解利西南正與他卦句法一例故文言曰後得主而有常則當以後得主為句無疑矣自莊氏盧氏誤以主利為句程子并疑文言後得主下當有利字攷虞氏注震為主為常何棲鳳注彖云後順於主保其常慶孔疏云若在事之後不為物先即得主也皆無利字文選石闕銘注引易後得主而有常亦無利字本義用伊川之說皆由誤從主利屬讀也

德合無疆 釋文疆或作疆同案說文疆界也或作疆廣韻疆亦作疆史記晉世家惜也出疆乃免與疆同

地勢坤 漢宋衷曰地有上下九等之差故以形勢言其性也案漢書敘傳坤作墜執高下九則張晏引易地執坤劉德曰

九則九州土田上中下九等也師古曰墜古地字履霜堅冰至 鄭曰履讀為禮案古履禮通商頌率履不越韓詩外傳作率禮說苑漢書引亦作禮

周易解故

五

廣雅書局

由辯之不早辯也 釋文苟作變案禮運鄭注變當為辯聲之誤也古辯變通

宜建侯而不寧 苟爽曰不寧言寧也案不寧言寧如不顯顯

也不驚驚也不盈盈也之類必如慈明合升之說文義乃順又案鄭注而讀曰能禮運鄭注云耐古能字正義曰古字

為耐亦有誤不安寸直作而字則易屯彖利建侯而不寧及劉向說苑能字皆為而也

君子以經綸 釋文作論云本亦作綸案古論綸通禮記中庸

經綸天下之大經釋文綸本又作論

磐桓 釋文磐本亦作盤又作槃案集古錄張表碑畔桓利正歐云疑是盤桓隸釋載此碑作盤桓利貞又仲秋下旬碑般

桓辭病張納碑般桓弗就郭究碑槃桓知幾說文槃籀文作盤文選西征賦注登樓賦注幽通賦注俱引易作盤桓

乘馬班如 釋文班鄭本作般案古班般通爾雅釋言般還也郭注引左傳有般馬之聲今襄十八年傳作班書序班宗彝

釋文本又作般漢書禮樂志般裔裔師古曰般讀與班同

即鹿无虞 釋文鹿王肅作麓虞翻注山足稱麓麓林也案鹿麓古今字應劭風俗通麓者山足也引易即鹿无虞大雅瞻

彼旱麓毛傳麓山足也周語引詩作旱麓春秋僖十四年沙

鹿崩穀梁傳林屬於山為鹿說文林部引春秋作沙麓本義以為鹿豕之鹿語類又引沙隨說作麓據郭京易然古注皆

訓山足不必據郭京偽書也

以從禽也 釋文從鄭黃子用反案康成黃穎讀如縱謂縱放

之文選魏都賦樵蘇往而無忌即鹿縱而匪禁義本鄭氏

小貞吉大貞凶 案本義斷小大為句非也漢書谷永傳引易此文孟康曰小貞臣也大貞君也王弼崔憬俱從貞字屬讀

周禮大卜凡國大貞卜立君卜大封先鄭注貞問也國有大

疑問于蒼龜

童蒙求我 釋文一本作來求我案呂氏春秋勸學高誘注引

易作來求我王注云童蒙之來求我似輔嗣本有來字

蔡中

易作來求我王注云童蒙之來求我似輔嗣本有來字

蔡中

易作來求我王注云童蒙之來求我似輔嗣本有來字

蔡中

易作來求我王注云童蒙之來求我似輔嗣本有來字

蔡中

陸士困叔則
銘童蒙來求

需有孚光 釋文光師讀絕句案陸氏多稱師說盡振民育德
振師讀音真遜莫之勝說師云說解說也此元朗之經師故
序錄云余承師說皆辯析之竹垞朱氏經義攷乃以為淮南
九師訓郢書燕說蓋可笑也 又案後漢書張衡傳李賢注
引九師道訓遜而能飛古孰大焉道訓僅見此一條其書久
佚隋唐志皆不著錄非陸氏所能見故知釋文所稱必非九
師訓也

雲上于天 釋文王肅本作雲在天上案宋衷曰雲上于天須
時而降也京氏傳亦作雲上于天漢易傳本如此肅本未足
據也

周易解故

七 廣雅書局

王用三驅 釋文驅徐云鄭作歐文選東京賦注亦引作歐辭
綜云歐與驅同風賦注歐古驅字說文驅馬馳也古文作歐
鄭君傳費直易故多古字

惴惴終吉 釋文馬本作號號案說文虎部號易履虎尾號號
恐懼一曰蠅虎也義海撮要震卦引陸希聲曰號蠅虎始在
穴中跳躍而出象人心之恐動也古惴號通呂氏春秋引惴
惴終吉高誘注惴讀如號又震來號號荀本亦作惴惴馬鄭
皆云恐懼貌

后以財成天地之道 釋文財荀作裁漢書律志引易作裁成
貨殖傳仍引作財成爾雅釋言邢疏云財裁音義同

以其彙征吉 釋文彙音胃類也古文作萑案廣韻萑音謂草

六四十一

名古彙字多通從胃之字釋獸彙毛刺釋文本或作猬又作
蝟亦作甯同音謂爾雅釋木謂櫬釋文舍人本作彙同以偏
旁攷之彙與萑亦古今字也

包荒 釋文荒本亦作荒案說文引易亦作荒漢柳敏碑荒作
荒費鳳碑亦作荒五經文字云荒古荒字
翩翩不富以其鄰 釋文作篇篇子夏傳作翩翩向本同古文
作偏偏案論語偏其反而晉書劉喬傳作翩其反而古偏翩
通

君子以儉德辟難不可榮以祿 虞翻作營以祿云營或作榮
儉或作險漢婁壽碑亦作不可榮以祿古榮讀如營字亦通
用以偏旁證之甘泉賦似紫宮之崢嶸白石神君碑登崢嶸

周易解故

八 廣雅書局

卽崢嶸也荀子富國篇下疑俗儉注儉讀為險險儉亦通
繫于包桑 唐石經作苞桑程傳本義同京房傳引易作苞桑
文選曹元首六代論引易繫于苞桑

同人曰 案輔嗣注云所以乃能同人于野亨利涉大川非二
之所能也是乾之所行故特曰同人曰孔疏云猶言同人卦
曰也唐以前本有此三字恐非羨文
乘其墉 釋文墉鄭作庸案墉古作庸大雅以作爾庸當從鄭
本

公用亨于天子 釋文亨眾家並香兩反案古亨亨通漢劉熊
碑子孫亨之隸釋云以亨為享左氏傳引易亦作亨

明辨晷也 釋文晷音舌反王虞作晰同音徐李之世反又作

六四十一

哲字鄭本作選讀如明星哲哲陸本作選虞作折音訓晁氏
曰徐本劉遵作哲案說文哲昭明晰也當讀如制許叔重云
從日折聲折古亦音制文選注引說文舊音晰之逝反洪範
明作哲正義云鄭本作哲讀為哲漢書五行志作哲蔡傳作
哲古哲哲通用皆音制選即古逝字史記賈誼傳鳳漂漂其
高選漢書選作逝曲禮磬折垂佩釋文折一音逝

謙 釋文子夏作嘽案漢書藝文志易之嘽嘽尹翁歸傳溫良
嘽退師古曰古以為嘽字馮煥殘碑陰汝南過嘽子讓隸釋
云嘽即謙字西漢太玄皆有之公羊昭二十五年傳釋文嘽
本又作謙汗簡云古太尙書謙作嘽

天道虧盈而益謙 釋文馬本作毀盈案釋詁虧毀也

周易解故

九

廣雅書局宋

鬼神害盈而福謙 釋文京本作而富案漢桓令劉修碑鬼神
富謙與京房同記郊特牲曰富也者福也釋名福富也其中
多品如富者也說文富從宀畱聲畱即福字

擣謙 鄭曰擣讀為宣案說文援從木爰聲讀若指擣援俗作
檀古援擣音俱近宣故鄭君亦讀擣為宣

利用侵伐 釋文侵王虞作寢案寢疑寢之譌史記封禪書侵
尋於泰山矣漢郊祀志作寢尋古字通用

而四時不忒 釋文忒京作貸惠氏棟曰洪範衍忒史記引作
貸管子曰如四時之不貸月令無有差貸呂覽作忒貸當為
貸字之誤案史記白起傳將軍之乞貸漢書韓王信傳旦暮
乞貸蠻夷皆讀如忒五經文字云貸相承或借為貸字不為

誤也

殷薦之上帝 釋文殷京作隱薦本又作薦同案古殷隱通毛

詩殷其雷釋文殷音隱劉熊碑勤恤民殷隸釋云以殷為隱

晉語補乏薦飢注薦古薦字商頌釋文薦本又作薦

由豫大有得 釋文由馬作猶猶豫疑也案古由猶通楚辭湘

君君不行兮夷猶章句夷猶猶豫也後漢馬融廣成頌注引

九歌作夷猶猶豫說見漢書高帝紀注王注謂衆陰所從莫
不由之以得其豫程

傳六五之君順從
之亦以由為從也

而天下隨時 釋文王肅本作隨之案虞翻注時行則行故天

下隨時矣輔嗣本亦作隨時肅本偽妄不可信

隨時之義大矣哉 釋文王肅本隨之時義案蜀才注得時則

周易解故

廣雅書局宋

天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉京房傳進退見於隨時
之義是京氏易作隨時晉書褚皇后傳隨時之義周易所尙
于令升晉紀武帝論曰各因其運而天下隨時文選頭陀寺

碑文注引易天下隨時隨時之義大矣哉又西征賦藉田賦
注俱引易隨時之義大矣哉漢唐以前古本俱作隨時子雍

妄改作隨之不過欲與他卦文法一例耳程傳仍從隨時甚
是朱子誤信肅本非也

君子以振民育德 釋文振師讀音眞振振仁厚也育王肅作

毓古育字案詩螽斯振振兮毛傳仁厚貌釋文振音眞周禮

園圃毓草木釋文毓古育字文選顏延年釋奠詩注宋孝武
宣貴妃誅注俱引易作毓德

有子考无咎 釋文周依馬王肅以考絕句案漢書五行志引

京房易傳幹父之蠱有子考亡咎韋昭曰子能正父之事是

為有子故考不為咎仲翔輔嗣皆以考无咎連讀文義乃安

王肅非也

雷電噬嗑 本義雷電當作雷雷項氏安世謂石經作雷雷晁

公武謂大象無倒置者當從石經張氏清子亦云蔡邕石經

作雷雷案洪景伯集中郎殘碑已無易經平父所據或係孟

蜀石經必非漢石經明甚張氏元人益無見東漢石經之理

希獻指為蔡邕殆又依阿項氏而失之者也京房傳云雷電

合分陸續注象雷電也漢書敘傳雷電皆至天威震耀五刑

之作是則是效劉德曰噬嗑利用獄雷電取象天威也是漢

周易解故

上

唐韻雅書局宋

易皆作雷電文選永明九年策秀才文注引易雷電噬嗑唐

開成石經亦作雷電陸氏作釋文時並不言有異本經文未

可臆改也必謂大象不可倒置則天地交泰天地不交否若

改作地天成何文理故知義從其順不必拘拘挨排上下也

且豕傳亦云雷電合而章安在其為雷雷乎

屢按滅趾 釋文作止本亦作趾案士昏禮鄭注止足也古文

止作趾漢禮樂志獲白麟爰五止顏注止足也說文無趾字

正下注云足也

賁 傅氏曰賁古班字文章貌案毛詩有頌其首書盤庚疏引

作有賁其首古賁班聲相近

賁亭 本義亭字疑衍孔疏連云賁亭者由賁而致亭事義相

連也唐人本有亭字

天文也 案王注剛柔交錯而成文焉天之文也偽易舉正據

此遂謂天文上脫剛柔交錯不知輔嗣此說是承上剛柔言

之虞仲翔曰日月星辰高麗于上故稱天之文也此處並無

佚脫即釋文亦未嘗言也朱子既斥郭京為亂道而本義猶

用之何耶

賁如皤如 釋文皤鄭陸作皤荀作波案皤乃皤之譌顧氏易

音引釋文作皤云蔡邕述行賦蔡馬皤而不進經義攷引亦

作皤當從之案皤說文采部作皤獸足謂之皤從采田象其

掌古皤皤通秦誓皤皤良士史記作黃髮皤皤班固辟雍詩

皤皤國老古皤亦與翰為韻崧高申伯皤皤是也又慈明作

周易解故

上

唐韻雅書局宋

波周禮其浸波澆鄭注波讀為播集韻番一音播獸足古皤

皤皤俱從番得聲與波相近

東帛菱菱 釋文菱菱子夏傳作殘殘案殘菱古通用說文菱

賊也小徐曰兵多則殘也周禮冬官鮑人則是以博為棧鄭

注棧讀為菱釋文于寶為殘與周易菱菱之字同亦音素干

反案周禮殘餘字本多作菱古殘與菱同音班彪北征賦以

殘與前叶是也

剝牀以辨 虞注指開稱辨案說文采辨別也象獸指爪分別

也讀若辨故仲翔以為指開 又案辨牀板也說文本部牀

安身之坐者從木月聲刀部辨判也從刀辨聲片部版判也

從片反聲片判木也從半木許叔重版辨同訓則辨為牀板

大四百四十九

無疑辨有半義爾雅孫炎注辨半分也周禮朝士鄭注故書判為辨初言足三言膚二言辨者謂及牀之半正與父位合也釋文引黃穎曰辨牀簧也釋器簧謂之第郭注牀板黃說得之

朋來无咎 釋文朋京作萌案字書無朋字乃朋之譌漢書五行志引京房易傳曰復朋來无咎自上下者為朋小顏注今

易崩字作朋也盧刻釋文據宋本神廟本京作崩鶻冠子備知管子幼

官書朋字作備

无祇悔 釋文九家本作致音支案西京賦李善注引廣雅云

致多也音支古多祇通用左傳襄二十九年祇見疏也正義

祇作多服虔本作祇論語多見其不知量也邢昺疏云多與

周易解故

三

廣雅書局宋

祇同

无妄 釋文馬融曰妄猶望謂无所希望也案漢儒解无妄皆

讀如望漢書谷永傳應劭注无妄者无所望也萬物無所望

于天災異之大者也京氏易謂大旱之卦无所復望是失其

正何可往也後漢書李通傳引鄭注妄之言望人所望宜正

行必有所望行而无所望是失其正何可往也

天命不祐 釋文馬作右古右祐通漢書韋玄成傳右饗讀為

祐說文右手口相助也大徐曰今俗別作佑

大畜 釋文本又作蓄案古畜蓄通漢書景帝紀素有畜積賈

誼傳畜亂宿旤師古並云畜讀曰蓄

輿脫輹 釋文或作輻案古輹輻通用小畜輿說輻云本又作

大畜百七十三

輶大壯壯于大舉之輶云本又作輻說文輶車下縛也馬注小畜亦云輻車下縛也

曰閑輿衛 本義曰當為日月之日釋文曰音越鄭人實反康

成謂日習車徒仲翔謂離為日皆為日月之日

積豕之身 虞翻曰劇豕稱積崔憬曰說文積劇豕今俗呼猶

劇豬是也案今說文積穰豕也無崔氏所引文刀部亦無劇字

新附有之云未詳劇乃劇之譌小顏急就篇注殺之轄者為

羯謂劇之也王伯厚音劇居言反然則羊去勢謂之劇豕去

勢亦可謂之劇也集韻劇音健剔也謂剔去其勢一切經音

義卷十一健又作據劇二形同紀言反通俗文以刀去陰曰

劇也劇劇字形相近故集解本誤作劇豕今俗刻急就篇亦誤劇為劇

周易解故

西

廣雅書局宋

何天之衢

釋文何梁武帝音賀鄭注人君在上負荷天之大道

道虞注何當也案先儒皆讀如荷文選魯靈光殿賦荷天衢

以元亨張載注引易作荷天之衢詩言何天之休何天之寵

皆讀如負荷之荷輔嗣讀如平聲以何為辭非也

觀我朵頤 釋文朵京作端案集韻端音朵動也一日垂貌易

觀我端頤京房讀字彙補端朵古文爾雅釋宮音義端丁果

反釋文舊作端盧刻校從手作端皆非

顛頤拂經于邱 案唐以前皆讀拂經于邱為句子雍輔嗣孔

疏並同程傳以顛頤拂經為句于邱屬下文公語類又以于

邱頤為句恐非 又案拂經于邱子夏傳拂作弗韓詩拂厥

豐草云拂弗也文選顏延年應詔曲水詩注拂亦作弗古字

大畜百七十二

通用

其欲逐逐 釋文子夏傳作攸攸志林云攸當為逐蘇林音迪

荀作悠悠劉作篋遠也案漢書敘傳六世耽耽其欲攸攸師

古注引易其欲攸攸耽耽威視之貌也攸攸欲利之貌也攸

音滌古滌從條得聲條從攸得聲攸即攸之省也說文支部

攸行水也從支從人水省班書不從省文故作攸攸楚辭大

招溺水攸攸毛詩淇水悠悠釋文作攸攸五經文字云悠悠

攸流貌又爾雅釋詁悠悠也劉表亦訓篋為遠漢書敘傳攸

攸外寓小顏注攸攸遠貌悠悠皆訓遠古字並通集韻篋

音亭歷反速也說文足部篋疾也長也從足攸聲疾即速意

長即遠意陸氏引說文舊音篋式六反孫愐韻音式竹切與

周易解故

五 廣雅書局采

逐聲相近故虞喜改攸為逐又蘇林讀攸如迪周書多方不

克終日勸于帝之迪釋文迪馬本作攸古迪從走由聲與攸

攸諸字相近後人轉迪為徒歷反音又與滌近故小顏又讀

攸為滌周禮笙師遂管杜子春云遂讀為盪滌之滌遂本從

逐聲是逐古亦有滌音矣

虎視耽耽 案周禮眡序官鄭注眡讀為虎眡之眡賈疏引

易虎眡耽耽玉篇眡古文視字漢張壽碑觀觀虎視玉篇觀

內視也

枯楊生稊 釋文枯鄭音姑枯謂無姑山榆稊鄭作莢莢木更

生謂山榆之實案爾雅釋木無姑其實夷郭注無姑山榆也

周禮盥冼氏謂之牡樺杜子春云樺讀為枯枯榆木名是也

攷漢書五行志引京房易傳云枯楊生稊枯木復生又焦氏

易林蒙之訟泰之咸賁之臨俱云老楊日衰條多枯枝西漢

師傳如此鄭說鑿矣 又案鄭本作莢文選宋玉風賦被莢

楊注引易此文云稊與莢同又劉越石勸進表生繁莢于枯

莢善注引易亦云稊與莢通

習坎 釋文坎本亦作坳京劉作欲案莊子秋水篇坳井之蛙

釋文音坎玉篇坳同坎文選十八注引王注最處坳底釋文

作處欲注疏本作處坎毛詩坎坎伐輪今漢石經魯詩殘碑

作欲欲古坎坳欲通用 又案輯聞引任守一甘棠正義云

習坎上脫一坎字容齋隨筆稱偽郭京亦謂習上脫一坎字

音訓晁氏引徐氏云上脫一坎字說之案例諸今文則脫在

周易解故

六 廣雅書局采

古文則不脫古文則以其卦為其名古文又以三為水字晏

謂乾坤鑿度古文八卦三古坎字晁氏據此其說頗傷于巧

且易緯稽覽圖列六十四卦名特稱習坎疑古本如此亦未

必有脫文也彖傳大象俱稱習坎若使上有坎字彖象宜單

舉卦名何必以習坎連文耶

水洊至 釋文洊京作臻于作荐案爾雅釋言郭注引易水荐

至與干本同古荐洊通洊說文本作薦水至也從水薦聲讀

若尊與臻聲相近又洊字或從至作粹廣韻粹再至也臻字

或從水作溱漢書王莽傳注溱與臻同以偏旁攷之疑古臻

洊亦通用也

險且枕 鄭注木在手曰檢在首曰枕案釋名枕檢也所以檢

大四百六十九

項也是枕亦通稱檢鄭君分言之者散文則通對文則別

納約自牖 音訓晁氏云京房一行作內云內約束案周禮鐘

師鄭注故書納為內內納古今字 又案釋文牖陸作誘大

雅天之牖民韓詩外傳引作誘民詩正義云牖與誘古今字

說文云部美古文誘故崔憬又有美里之說

係用微繼寘于叢棘 案穀梁宣二年范甯集解引易繼用微

經示于叢棘爾雅釋詁係繼也後漢李固傳羣下繼望劉敞

曰繼本是繫字繫綴天下之望也古係繼通用 又案釋文

寘劉作示子夏傳作湜姚作寘寘置也張作置小雅示我周

行箋示讀作寘中庸其如示諸掌乎鄭注示讀如寘寘置也

周禮大司寇寘之園土鄭注寘置也古示寘並通又姚信作

周易解故

七 廣雅書局

寘古與寘通與寘置音同大雅鄭箋云趙魏之東寘寘同聲

雜記鄭注寘當為至此讀周秦之人聲之誤也說文寘從水

是聲古是字亦與寘通詩實塘實壑寘寘是也類篇寘或作

寘同

日昃之離 釋文昃王嗣宗本作仄音同案尚書無逸釋文昃

本亦作仄仄即昃之省文說文昃日在西方時側也從日仄

聲引易日昃之離大徐曰今俗別作昃非是

咸其腓 釋文荀作肥案艮六三具其腓釋文云本亦作肥五

經文字腓又音肥說文胫腓腸也玉篇胫肥腸也

滕口說也 釋文滕九家作乘虞作滕案儀禮燕禮鄭注今文

滕皆為騰公食大夫禮鄭注騰當作滕滕送也十月之交毛

傳云騰乘也文選注引薛君韓詩章句亦云騰乘也古騰騰

滕乘並通用

浚恆 釋文浚古文作濬案說文谷部容深通川也從谷從卣

虞書曰容畎澮古文作濬史記夏本紀作浚畎澮公羊莊九

年傳浚之者何深之也爾雅釋言濬深也書疏引舍人注云

濬下之深也浚濬通用古文作浚

恆其德貞婦人吉 案虞注從一而終故貞婦人吉也此與小

象婦人貞吉正合俗讀從貞字絕句失之

振恆 釋文振恆張作震案尚書震驚朕師史記帝紀作振驚

朕衆荀子正論篇莫不振動楊倞注振與震同 又案說文

木部楮柱砥古用木今以石從木着聲易楮恆凶小徐繫傳

周易解故

六 廣雅書局

日許慎言楮則孟氏所注易文故不同案爾雅釋言指柱也

郭注相指柱釋文指音支說文作楮柱皆從木旁廣韻引爾

雅亦作楮柱楮與支枝通周語引逸詩云天之所支不可壞

也其所壞亦不可支也韋昭曰支柱也漢書項羽傳莫敢枝

梧臣瓊曰小柱為枝卯柱為梧文選魯靈光殿賦漂嶢峴而

枝柱又云枝掌杈柄而斜據李善注引蒼頡篇云柱枝也孔

臧諫格虎賦支輪登較注支與楮同古文震振祗支並通用

內則鄭注 祗或作振說文土部坻或從濬以偏旁攷之知振與楮亦得

通也

遜 釋文字又作遂又作遁同案毛詩雲漢靈俾我遜釋文本

亦作遂爾雅遜遜也釋文字又作遁又作遂同漢書敘傳攜

手遂秦應劭曰遂逃也師古曰古遂字也何奴傳遂逃竄伏
顏注亦曰古遂字隸釋老子銘肥遁之吉又隸續晉鄭烈碑
嘉肥遂而不悶文選謝靈運人華子崗詩既枉隱淪客亦棲
肥遁賢注引桓子新論曰周易肥遁無不利皆與遂同

有疾德也 釋文德荀作備案既濟九三象曰三年克之德也
陸續作備云當作德德從心備聲古文省作備

肥遯 姚寬西溪叢語曰肥字古作匪與古蜚字相似即今之
飛字後世遂改爲肥字九師道訓云遁而能飛吉孰大焉張
平子思玄賦欲飛遁以保名注引易上九飛遯無不利謂去
而遷也曹子建七啟云飛遯離俗案廣韻音肥淮南九師
在漢初作飛必有所授金陵攝山碑云緬懷飛遁呂氏音訓

周易解故

九

廣雅書局

引陸希聲曰肥本作飛是唐時本尙作飛輔嗣注言增繳不
能及似王本亦作飛

羸其角 釋文羸王肅作縲鄭虞作縲蜀才作累張作縲案漢
書司馬遷傳幽于縲繼又云何至自湛溺累繼之辱文選報

任安書作縲繼之辱毛詩穆木葛藟縲之釋文縲本又作縲
南有嘉魚釋文縲本亦作縲同古字並通 又案古羸與累

縲並通孔疏羸拘縲纏繞也記玉藻喪容縲縲鄭注羸德貌
劉熙釋名釋言語羸累也恆累于人也姤初六羸豕孚蹢躅

陸續注羸讀爲累并羸其瓶蜀才作累鄭康成曰羸讀曰縲
又說卦離爲羸京房作縲以易中相類字證之知羸累古得

通也惠氏古義以爲未詳蓋偶失攷耳

喪羊于易 釋文作易云陸作場謂墻場也案漢書食貨志殖
于疆易師古引詩疆易有瓜漢沛相楊統碑疆易不爭魏呂
君碑慎守疆易隸釋云以量場爲疆場說文土部無場字新
附有之場疆也從土易聲當從古文作易後人加土別之非
也 又案鄭注易謂佼易也毛詩天作鄭箋亦云有佼易之
道正義曰佼健和易

晉 釋文晉孟作齊子西反義同晁以道曰齊古文晉篆文晉
今文惠定字曰古晉字讀爲齊音子斯切又即移切見春秋
傳及公羊釋文嘯堂集古錄有晉姜鼎晉姬姓安得稱姜必
齊姜也古文多借用故晉字或借爲齊案春秋經莊元年齊
師遷紀邢部部杜注北海都昌縣有訾城元凱蓋以訾爲部

周易解故

三

廣雅書局

莊十一年公敗宋師于鄆釋文俱云鄆子斯反公羊莊元年
釋文亦音子斯反又音晉穀梁莊元年十一年釋文並音鄆

子移反說文鄆從邑晉聲孫愐韻音即移切又攷周禮典瑞
王晉大圭先鄭讀晉爲指廬人晉圍後鄭亦讀爲指儀禮鄉

射禮釋文劉昌宗音指祖雜反集韻十二齊指賤西切古晉
指鄆齊聲相近 又案說文晉進也日出萬物進從日從珎

易曰明出地上晉徐鼎臣曰珎到也會意爾雅釋詁晉進也
釋文本又作晉漢碑書晉字多作晉老子銘晉六卿專征張

壽碑蓋晉大夫張老盛德之高郭輔碑爲晉所并又邑人鄆
紳刻石作歌繁陽令碑縉紳仰從是偏旁之字亦從晉五經

文字云晉說文晉石經然則改晉爲晉始于蔡邕刻石魏三

體左傳石經古文作晉篆文作晉隸書作晉

書日三接 釋文接鄭音捷接勝也案古接捷通春秋經宋萬

弑其君捷賈逵曰公羊穀梁作接禮內則接以大牢鄭注接

讀為捷捷勝也古接捷通

君子以自昭明德 案鄭注以明自昭其德虞注乾五動以離

日自昭孔疏周氏等為照之召反以為自昭已身古昭照通

劉熊碑誕生照明郊令景君碑遠近照明孫叔敖碑處幽暗

而照明又嚴訢碑去斯照照富春丞張君碑刊照厥勳義皆

為昭

失得勿恤 案荀注離者射也故曰矢得馬注離為矢虞注矢

古誓字孟喜王肅本俱作矢王輔嗣作失非也

周易解故

廣雅書局

文王以之 釋文鄭荀向作似之案古似字亦音以大雅召公

是似與祉叶是也毛詩正義引譜云子思論詩於穆不已孟

仲子曰於穆不似古以已似並通

夷于左股 釋文夷子夏作睇鄭陸同京作陔左股馬王肅作

般姚作右般案內則鄭注引易睇于左股說文睇目小視也

玉篇睇目小視也集韻睇或作睇以偏旁攷之說文弟作弟

夷作夷篆文二字相似古亦通用若睇與夷同涕與洩同之

類是也又古般字與般相近漢碑書般桓字仲秋下旬碑作

般桓巴郡太守張納碑作般桓蔡邕石經書般庚作般細玩

般般二字並從爻唯舟月為異五經文字內部又作月舟部

又作月篆法偏舟舟月多相通如般即為服翰即為朝是也

又攷漢劉寬碑書盤作盤郭究碑書盤作滕楊厥碑書磐作

磐嚴訢碑又作磐是般般形相近也

用拯馬壯 釋文子夏作拏案說文手部拏上舉也從手升聲

易日拏馬壯吉或從攷徐鼎臣曰今俗別作拯非是又車部

輦字注讀若易拏馬之拏漢孔彪碑拏馬輦音隸釋云拏即

拯字良六二云不拯其隨漢上傳引馬融云拏舉也漢初六

云用拯馬壯吉子夏傳亦作拏字林云拏上舉拯俗字也

家人嗃嗃 釋文嗃嗃荀作確確劉作熇熇案慈明作確依說

文當作雀口部雀字注云高至也古從雀與從高之字多相

通淮南子楊推高誘注讀推為鎬毛詩白鳥嚮高孟子引作

周易解故

廣雅書局

形聲相近說文無嗃字口部新附有之當從劉表作熇說文

熇火熱也鄭注嗃嗃苦熱之意疑鄭本亦作熇大雅多將熇熇

然熇熇也

婦子嘻嘻 釋文張作嬉嬉陸作喜喜案晉語妹喜漢書古今

人表作未嬉嬉喜古通說文無嘻嘻二字當從陸公紀作喜

其人天且劓 胡氏瑗曰天當作而字古文相類後人傳寫之

誤也然謂而字者在漢法有罪髡其鬢髮曰而又周禮梓人

為荀簋作而亦謂髡其鬢髮也朱子語類曰天合作而刺鬢

也篆文天作天而作而程傳本義俱從安定之說案漢書高

帝紀應劭注輕罪不至于髡其鬢故曰彤古耐字從彡

師古曰依應氏之說彤當音而說文而頰毛也象毛之形引

周禮作其鱗之而形罪不至髡也從而從多或從耐考雲臺碑書天作而碧落碑書作不郭天中印又書天作而與今而字無異安定說亦可通然說文已引天且劉處氏亦謂乾為天漢易皆作天字未必誤也 又案馬虞俱以天為黥輔嗣亦然古天字音近黥乾豕以天與流形時成協乾文言以御天與情平協天黥聲相近故謂天為黥歟又說文天顛也顛頂也疑古稱額為天如今俗言額為天平凶門為天靈蓋之類故謂剝額為天歟

睽孤 虞翻曰孤顧也案劉熙釋親屬孤顧也顧望無所瞻見也

王臣蹇蹇 說文足部蹇從足寒省聲徐鼎臣曰今俗作蹇非

周易解故

廣雅書所采

案大徐以蹇為俗甚謬洪氏隸釋張表碑蹇蹇匪躬衡方碑蹇蹇王臣楚辭離騷余固知蹇蹇之為患兮王逸章句蹇蹇忠貞貌也引易王臣蹇蹇後漢朱暉傳進無蹇蹇之志章懷注蹇與蹇同音丕傳廣納蹇蹇晉書王豹傳亦引易王臣蹇蹇漢以來從古文多作蹇鼎臣反斥為俗宋人之不識字如此 漢侯成碑長執忠蹇之操 又案五經文字作蹇云見易費汎碑蹇蹇質直隸釋云碑以蹇郭為蹇謂漢書司馬相如傳掉指橋以偃蹇兮史記作偃蹇爾雅釋樂釋文引李巡曰蹇連也本或作蹇同或作蹇非

雷雨作而百果草木皆甲坼 釋文坼馬陸作宅案鄭注亦云皮曰甲根曰宅左思蜀都賦百果甲宅李善音宅為坼宅坼

音同漢魏古易俱作宅

負且乘 虞翻曰負倍也二變時艮為背案負倍即負背也漢志引禹貢倍尾史記作負尾鄭注明堂位云負之言背釋名

釋姿容曰負背也置項背也釋形體云背倍也在後稱也君子以懲忿窒欲 釋文窒鄭劉作憤憤止也孟孫陸作脊

案周書叨憤曰欽說文至部引作叨聾讀若摯訟室惕中吉馬作唾云唾讀為躡室怪聾唾皆從至疑古通用又說文心

部慎古文作脊朱子明云晁氏依陸績作脊壯于頄 釋文頄鄭作頄夾面也蜀才作仇案說文頄權也從

頁彳聲說文無頄字當從鄭君作頄頄俗字也五經文字頄巨追反權也見春秋傳頄音求頄間骨玉篇頄面顛也廣韻

周易解故

廣雅書所采

頄頄間之骨集韻頄與頄同莊子大宗師云其頄頄釋文頄李音仇權也頄本與仇同音故蜀才作仇

其行次且 釋文次本作越或作跋說文及鄭作越同且本亦作越或作阻同案音訓晁氏曰次且古文馬融曰次卻行不

前也說文次不前不精也從欠二聲又走部越倉卒也從走步聲讀若資又作跡迹玉篇跡急行貌迹急走也廣韻迹猝

也又作越皆越之異文說文別有越越字云行不進也小徐繫傳引易作其行越越集韻越與跋同越或作阻揚子太玄云四馬阻阻玉篇阻行不進也

牽羊悔亡 釋文牽了夏作擊案史記鄭世家鄭襄公肉袒擊羊以迎左傳作牽羊莊子徐無鬼云君將黜者欲擊好惡釋

文學司馬云牽也

莫陸史 案莫陸有三說一說虞翻曰莫說也讀如夫子莫爾而笑之莫陸和陸也蜀才作睦睦親也通也攷論語莞爾而笑釋文作莞爾與仲翔引同張揖廣雅云莫笑也何平叔注莞爾小笑貌莫與莞同字當作莞或作莫形之譌也唐虞世南夫子廟堂碑啍爾微嘆玉篇口部有啍字胡板切小笑貌集韻啍本作莞啍與啍同即莞莞之小變也古兒完形近亦或通用易釋文莫一本作莞爾離釋文莞本亦作說說文作諫是也古陸睦亦通郭仲奇碑崇和陸唐扶頌內和陸嚴舉碑九族和陸隸釋皆云碑以陸為睦一說馬鄭曰莫陸一名商陸宋衷曰莫實也皆為草名爾雅釋草遂殤馬尾郭注

周易解故

三

廣雅書局

引廣雅曰馬尾商陸江東為當陸又黃赤莫郭注今莫菜之赤莖者說文艸部莫莫菜也一說路史後紀五引孟喜曰莫陸獸名史有兌兌為羊說文莫山羊細角也從兔足肖聲讀若丸寬字從此小徐繫傳云本草注莫羊似麕羊角有文俗作羴案釋獸羴如羊郭注羴羊似吳羊而大角角脰出西方是也佩觿云莫莫上火九胡官二翻山羊下侯綻翻菜名莫上從羊羊角象形與從艸異下從見加點如兔形與從見殊竊謂訓說者當從莫訓草者當從莫訓羊者當從莫三文不同願與精小學者辨之說苑君道篇莞饒呂氏春秋長見篇作莫請 姤 釋文辭虞曰古文作遒鄭同案說文是部遒遇也從是韋聲張參五經文字云遒遇也見易雜卦唐石經雜卦亦作遒

乃古文之僅存者今本改作姤妄矣說文無姤字女部新附有之此後人所加不足憑也

后以施命誥四方 京房傳內異為風乾為天天下有風行君子以號令告四方案京本命作令誥作告說文云后繼體君也象人之形施令以告四方故厂之從一口發號者君后也東漢魯恭引易作施令翟元亦言施令告化四方則知古文作施令告四方也古誥告通釋誥告也周禮大祝注杜子春云誥當為告書亦或為告鄭注禮記亦云告古文誥 又案釋文告鄭作誥止也誥與誥形相近呂刑以誥四方說文繫傳通論上引作以誥四方後漢魯恭傳易五月姤用事經曰后以施令誥四方言君以夏至之日施命令止四方行所

周易解故

三

廣雅書局

以助微陰也與鄭注訓止合疑范書本作誥晉冬夏二至寢鼓兵議曰施命四方誥其逆兆 繫于金柅 釋文柅說文作柅柅柅也讀若柅王肅作柅云柅織績之物婦人所用子夏作柅蜀才作尼案九家易云絲繫于柅猶女繫于男今本說文柅柅柅柅也從木爾聲讀若柅小徐繫傳云案字書絲柅柅也柅足也廣韻柅柅柅柅也集韻柅柅柅柅也廣雅柅柅謂之隻方言云隻柅也充豫河濟之間謂之棧郭注所以絡絲者也洪武正韻云鏞同柅柅絲具也說文以柅為木名當從柅為正古從爾之字多與從尼字通毛詩飲饒于禰釋文引韓詩作坭士虞禮鄭注又引詩飲饒于泥是其證也

羸豕字躡躡 釋文躡一本作躡古文作躡躡本亦作躡古文作躡說文躡住足也從足適音或曰躡躡賈侍中說足垢也躡躡也從足蜀聲韻云商古音字禮記三年問躡躡焉釋文躡本又作躡躡不行也五經文字云躡經典相承作躡躡亦作躡

包有魚 釋文包本亦作庖同荀作胞案繫辭庖犧釋文作包郊祀志包犧氏顏注包讀曰庖莊子庚桑楚湯以胞人籠伊尹釋文胞本又作庖漢書百官公卿表胞人又東方朔傳胞人臣偃師古並云胞與庖同

莘亨 釋文亨王肅本同馬鄭陸虞並無此字王注聚乃通也輔嗣本有亨字朱子本義曰亨字衍文項氏玩辭曰孔子豕

周易解故

三

在漢書書局

辭初不及亨字 一握為笑 釋文握傅氏作渥鄭注握讀為夫三為屋之屋案古握屋渥並通備今赫如渥赫漢堯廟碑作赫如屋赫爾雅釋言握具也秦風權輿正義引爾雅作屋具周禮巾車釋文握劉昌宗音屋故鄭讀握為屋

字乃利用論 釋文論劉作熸集韻熸弋灼切本作初夏時祭也同論熸 升 釋文鄭本作昇案乾鑿度稽覽圖俱作昇鄭氏本于緯書說文無昇字日部新附有之古只用升

積小以高大 釋文本或作以成高大案虞注順德積小成高大仲翔有成字孔疏云積其小善以成大名故繫辭云善不

大四百二十九

積不足以成名是也疑正義本亦有成字史徵口訣義作以成高大禮記中庸鄭注引易君子以慎德積小以成高大是漢唐易皆有成字矣

允升 案漢上傳引施擘曰靴進也從本從中允聲易曰靴升大吉孫樞韻余準切又於部旌字注允進也允靴音義同

來徐徐 釋文子夏作茶茶翟同案爾雅釋云太歲在辰曰執徐李巡注徐徐也釋名徐徐也土氣舒緩也周禮弓人先鄭注茶讀為徐徐徐也仲翔訓徐徐為舒遲古徐徐茶並通用

剝剝 荀爽陸績作靴靴鄭康成曰剝剝當為倪倪案說文刀部剝剝鼻也或從鼻睽六三天且剝王肅本作靴困上六靴

周易解故

三

在漢書書局

靴靴虞本靴作剝剝靴靴並同別字說文本作踞斷足也從足月聲或從踞亦省作兀莊子魯有兀者王駘釋文李云別足曰兀養生主云惡乎介也釋文介一音兀司馬云別也向郭云偏別也崔本作兀又作兀斷足也古別字與靴仇聲相近又集韻倪與靴同仇五忽切靴仇不安易困卦困于靴靴

古文易作倪仇攷古從兒字有入聲一音南史王筠傳沈約郊居賦讀雖霓為入聲漢書天文志如瀆讀倪曰齧劉熙釋名釋天霓齧也又釋車輶輶猶秘齧也爾雅釋器衣褻謂之視釋文視又五結反古倪靴聲相近說文自部隍讀若虹靴之靴允可證也

于靴靴

釋文說文作剝靴案說文出部引易作契靴無于字

當爲九五劓則之異文與荀陸本正合小徐繫傳軸字下引
易劓困于赤帝九爲明證陸氏繫說文于上六下失之
又案攷工記匠人鄭注繫古文臬假借字說文臬從木從自
李陽冰曰從劓省劓亦與軌同也又輪人先鄭注繫轂也蜀
人言轂曰繫後鄭注繫讀如涅從木熱省聲賈疏先鄭讀繫
爲危繫之繫繫軌音義並同軌字孫恂朱翱皆音五結切與
施聲相近

異乎水而上水 范諤昌證陸簡改異乎木案荀爽注木入水
出井之象也似慈明本作異乎木以大象木上有井例之作
木字於義爲得孔疏云此卦坎爲水在上巽爲木在下又巽
爲木以木入于水而又上水井之象也則唐人本作異乎木

周易解故

无 廣雅書局

今本作水字形相涉而誤

鼎元吉亨 案虞翻注五剛故元吉是亨也王弼注法制應時
然後乃吉何妥注變故成新九須當理故先元吉而後亨通
古易皆有吉字程傳本義俱謂羨文恐非

君子以正位凝命 翟元作擬度也從手疑聲古疑擬疑三字
並通射義爲疑也正義曰疑擬也漢書公孫弘傳侈擬于君
師古曰擬疑也乾文言陰疑于陽荀虞姚信蜀才並作疑
漸彖曰漸之進也 本義云之字疑衍王注云之於進也輔嗣
本有之字

東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 案坊記引易作寔受
其福古寔寔通鄭注東鄰謂紂國中也西鄰謂文王國中也

康成此說與注易不同漢書郊祀志杜鄴曰東鄰殺牛不如
西鄰之禴祭小顏注東鄰謂商紂也西鄰周文王也禴祭謂
淪糞新菜以祭言祭祀之道莫盛修德故紂之牛牲不如文
王之蘋藻也文選幽通賦曹大家注東鄰謂紂也漢書敘傳
東以虐而殲仁應劭曰東以紂也師古曰以古鄰字也隸釋
安平相孫根碑至于東叩大虐戕仁聖武定周封干之墓蓋
漢儒師傳之古義也又衡立碑彭祖爲叩尚書臣哉鄰哉古
文鄰作以五經文字僉字注云以音鄰

離者麗也 困學紀聞王昭素謂離者麗也麗必有所感故受
之以咸咸者感也凡十四字晁以道古易取此三句增入正
文謂後人妄有上下經之辨吳仁傑亦從王晁之論案荀子

周易解故

孚 廣雅書局

大畧篇曰易之咸見夫婦夫婦之道不可不正也君臣父子
之本也孫卿此語即據序卦下經首咸之文秦漢以前傳本
已如此矣乾鑿度云咸恒者男女之始夫婦之道也人道之
興必繇夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而
貴之也後漢荀爽傳對策曰臣聞有夫婦然後有父子有父
子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義禮
義備則人知所厝矣夫婦人倫之始王化之端故文王作易
上經首乾坤下經首咸恆干寶序卦注曰上經始于乾坤有
生之本也下經始于咸恆人道之首也可爲確證昭素輩詭
更正文嚮壁虛造可謂肆無忌憚者矣

續錄

大四百七十三

乾文言傳六爻發揚通情也 李氏集解引陸績曰乾六爻

發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情

也案虞氏易有旁通之說集解引虞注比與大有旁通小畜

與豫旁通履與謙旁通同人旁通師卦盡與隨旁通臨與遯

旁通剝與夬旁通大畜與萃旁通頤與大過旁通坎與離旁

通恆與益旁通姤與復旁通革與蒙旁通鼎與屯旁通然陸

公紀吳人亦有旁通之說以旁通說易者不獨仲翔也

九四重剛而不中 本義云九四非重剛重字疑衍吳草廬曰

九三居下乾之終接上乾之始九四居上乾之始接下乾之

終當重乾上下之際故皆曰重剛

坤初六履霜堅冰至 本義魏志作初六履霜今當從之惠松

匡曰魏志許芝引易傳約爻象而為之辭也漢司徒魯恭引

此象云履霜堅冰陰始凝也未嘗有初六履霜之語蓋郭京

曾有是說而朱子誤信之耳

復六三頻復厲 釋文頻鄭作鞞馬融云憂頻也虞翻曰頻蹙

也王弼曰頻蹙之貌也吳九三頻蹙吝王弼曰頻頻蹙不樂

孔疏頻蹙憂戚之容程子皆以為頻蹙之頻與先儒不同朱

子依程傳

震九四震遂泥 釋文泥乃計反苟本遂作隊泥音乃低反虞

云坤上得雨為泥當讀平聲孔疏滯溺而困難程傳因之讀

泥去聲案需之九三曰需于泥井之初六井泥不食需井外

卦皆坎水位在坎中皆有泥象震三至五互成坎故亦有泥

周易解故

三

廣雅書局

象讀如本字為長

歸妹六三歸妹以須 釋文須荀陸作媼陸績云須妾也鄭云

須有才智之稱天女有須女屈原之姊名女須陸希聲曰在

天文織女為貴須女為賤孔疏以須為待程傳从之本義又

引須女之賤者古注為長

渙九二渙奔其机悔亡 王弼注机承物者也得其所安故悔

亡虞仲翔曰渙宗廟中故設机釋文机音几說文机為木名

古字机几通用

既濟豕曰既濟亨小者亨也 本義曰既濟下疑脫小字孔疏

但舉小者則大者可知所以為既濟也疏又云當更有一小

字但既變經文略足以見故從省也

大衍之數至再劫而後掛天數五地數五至此所以成變化而

行鬼神也 案孔氏正義李氏集解本皆如此朱子本義移天

數五一節於大衍之數上又移天一地二至地十於天數五

一節之上正義集解本天一地二節在子曰夫易何為者也

之上韓康伯注明易之道先舉天地之數古本如此程子文

集云自天一至地十在天數五地數五上簡編失其次也本

義正用程子之說又移天數五節於大衍之上則程子所未

言也今之學者日習本義改易次第而原本已不可見故特

為表出之

是故可與酬酢 釋文酢京作醋說文酢醖也醖酢漿也酸酢

也關東謂酢為酸醋客酌主人也小徐繫傳引易作酢醋案

周易解故

三

廣雅書局

酬酢字當作醋酸醋字當作酢今人二文相亂京房作醋易古文也

聖人以此洗心 釋文洗心劉歆悉殄反盡也王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先石經同案陸氏所引謂京房荀爽虞翻董遇張璠范長生及漢石經所作先心即先覺先知之意韓康伯改為洗注云洗濯萬物之心惠松厓曰古洗濯字皆作洒春秋傳洒濯其心是也先讀為洗王韓之俗學識者審之

尺蠖之屈以求信也 李氏集解引侯果曰蠖屈行蟲郭璞曰蜘蛛也案爾雅釋蟲蠖蜘蛛郭注今蜘蛛攷工記弓人麋筋斥蠖澗鄭注斥蠖屈蟲也說文尺蠖屈伸蟲也方言蠖蠖謂

周易解故

廣雅書局

之尺蠖郭注又呼步屈

則非其中爻不備 本義此謂卦中四爻集解引崔憬曰言中四爻雜合所主之事誤集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也案京房謂二至四為互體三至五為約象左傳莊二十二年正義曰二至四三至五為兩體交互各成一卦先儒謂之互體王伯厚集周易鄭注序康成多論互體以互體求易左氏以來有之凡卦爻二至四三至五交互成卦是謂一卦合四卦繫辭謂之中爻惟乾坤無互體六子之卦皆有互體案鄭注大畜童牛之牯云與為木互體震為牛之足又坎互體在震三五互體艮離互體兌恆互體為乾損互體坤史五互體乾困互體離井互體離兌鼎互體乾兌漸三與互互

體離中孚互體兌既濟五互體為坎又互為離又鄭注大畜云自九三至上九有頤象居外是不家食吉是三至上亦互成卦不獨中四爻也

能說諸心能研諸侯之慮 本義曰侯之二字衍晁氏曰王昭素云剩侯之二字必王輔嗣以後韓康伯以前錯溫公曰王輔嗣略例能說諸心能研諸慮則侯之衍字朱子說本此案唐邢璣注略例引能研諸侯之慮集解引虞仲翔曰震為諸侯則古本有此字

周易解故

廣雅書局

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯 案孔疏此一節就卦象明重卦之義天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資八卦之用變化如此故聖人重卦今八卦相錯本義依邵子謂伏羲八卦之位黃氏曰鈔辨之曰邵康節得陳希夷數學創為先天之圖移易卦之離南坎北為乾南坤北曰此易之天地定位也然易曰離南方之卦也坎正北方之卦也則離南坎北經有明文矣康節移之以位乾坤將何所據以為位耶又移艮以居西北移兌以居東南曰此取易之山澤通氣也然易曰艮東北之卦也兌正秋也則艮居東北兌居正西經有明文矣又移震於東北移巽於東南曰取易之雷風相薄也然易曰震東方也巽東南也則震居東方巽居東南經有明文矣又移離於正東坎於正西曰取易之水火不相射也然南方為離北方為坎經文萬世不磨水火不相射特言其性相反而

用則相資耳於經未嘗明言離為東方之卦坎為西方之卦也康節又何所見而指此為先天之卦位易畫於伏羲演於文王繫於孔子未聞有先天後天之分也雖曰未有天地已有此理然而作易始於伏羲不言先天康節特託以言數未有以此而言易者也晦菴始兼以康節之說而詳之案晦菴先生答王子合書明言康節言伏羲卦位近於窮鑿傳會且當闕之康節欲傳伊川以數學伊川堅不從則不可以其數學而反疑伊川之易傳又可知也東發此辨甚明邵子以天地定位一節為伏羲之卦位漢唐以來所未有也先儒王庭相先天圖辨歸有光易圖論黃宗羲易學象數論極言先天卦位不足憑宗羲弟宗炎亦辨先天八卦方位之非見全謝

周易解故

彖

廣雅書局

山集鵬鵠先生神道表皆足以羽翼聖經昌明正道學者不可不知也
妙萬物而為言者也 釋文王肅作眇音妙董云眇成也惠松厓曰妙字近老莊聖人弗尙也案漢上易傳引鄭注其成萬物不可得而分故合謂之神康成訓眇為成與董遇合妙字是後人所改漢易本作眇文選陸機文賦眇衆慮而為言李善注亦引易文足見古易作眇故士衡用之也
大過顛也 晁氏引鄭康成曰自此以下卦音不協以錯亂失正弗敢改耳朱子本義曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義案雜卦皆取反對大過以下八卦仍取反對之象大過者頤之對也姤反為夬斷反

為歸妹既濟反為未濟文字錯綜何嘗不反對乎叶韻咸文非錯簡也

附錄

既濟六四繻有衣袽說答友人

來札謂易繻有衣袽虞仲翔曰乾為衣故稱繻茹敗衣也乾二之五衣象毀裂故繻有衣袽旅人勤勞衣服皆敗至王輔嗣注始云繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也疑王注肌說不足據僕謂不然王注雖多浮虛而此訓則本之漢儒未可以厚非也呂氏春秋功名篇以茹魚去蠅高誘注茹讀茹船漏之茹字古易袽作茹高誘漢末人在輔嗣之先已有茹船漏之語張揖廣雅釋詁絮塞也輔嗣當魏正始中與鍾會同時張揖魏太和中博士

周易解故

彖

廣雅書局

亦在輔嗣之先訓絮為塞蓋漢魏相傳之舊訓足下疑王注為肌造斯不然矣說文糸部繻讀若繻有衣又絮絮縑也一曰做絮从糸奴聲引易需有衣絮釋文繻子夏王虞作縗薛虞云古文作縗縗子夏作茹京房作絮周禮弓人先鄭注絮讀縗有衣絮羅氏先鄭注縗讀縗有衣袽釋文作衣絮並與京本合縗縗縗需茹茹絮絮皆同音段借古時字少多通用也
說文絮做絮衣故仲翔亦以茹為敗衣
利執言解答蘇蒿坪先生
案師之六五田有禽利執言无咎荀慈明謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也惠氏周易述主其說復疏云所執之言即五與大君之命然以命為言義頗回穴虞仲翔謂震

爲言五失位變之正良爲執故利執言无咎王輔嗣謂物先犯已故可以執言而无咎是二說也於執字不甚分明郭京舉正又謂言是草書之字不知荀曰執行其言虞口震爲言漢以來盡作言字矣郭書鷹作尤亂道也至宋程傳則云執言奉辭也明言罪而討之也朱子本義又云言語辭也案通義附篇有云六五一爻乃師之成功不待此時方執辭伐罪作執持解方見實用論極精當顧其以朱子之說爲長而通義用之蒙竊惑焉余攷易爻若需二訟初師五明夷初史四革三艮五漸初皆云言未聞其爲語辭也利執之下而用語辭於易更未之聞也或曰用師不必有言故朱子訓爲語辭余曰玉藻云戎容暨暨言容諸賂賈子容經云屏氣折聲軍旅之言此非用師有言之明

周易解故

廣雅書局

徵乎竊嘗博攷而深思之而知執言即執訊也小雅出車云執訊獲醜箋云訊言執其可言問所獲之衆以歸者當獻之也爾雅釋言云訊言也鄭君本於雅故其訓確矣魯頌泮水云矯矯虎臣在泮獻馘淑問如皋陶在泮獻囚皋陶善聽獄故使淑問之人以詢執囚之言王制云出征執有罪反以訊馘告鄭注引詩執訊獲醜孔冲遠正義云出師征伐執此有罪之人還反而歸釋菜奠幣在于學訊馘左耳之馘告先聖先師也師之執言義實如此蓋田有禽者即擒獲之意也釋文云徐本作擒案荀爽云一帥師禽五李鼎祚云如殷紂被武王擒于鹿臺之類是古本明作擒字矣六五柔中變剛爲用師之主其征伐之有獲因執俘而訊其言夫何不利之有抑又何咎之有且詩禮所云

皆係人君獻功之事五爲君位故有利執言之象皇矣之詩曰帝謂文王詢爾仇方又云執訊連連攸馘安安足徵文王周公時實有執言之事故師之爻辭云爾然則執言之即執訊可無疑矣通義用紫陽之說已爲未允或又謂言爲吉字之譌改經從我倘所謂不知而作者歟

蒿坪先生名秉國清河人著周易通義二十二卷已刊板行世及見此解甚以爲然即刊去已注節取鄙說用之緣彼書板本挖補限於字數未能曲暢經旨故仍錄全文以諗後之學者丁丑仲春丁晏附記

井初六舊井无禽解

井初六舊井无禽注家多不得其解崔憬謂禽古擒字擒猶獲

周易解故

廣雅書局

也義近是而未安也數年前曾誤一解謂禽即禽鳥引傅元詩雀乳空井中異苑稱蘭陵華山有井鳥巢其中其說頗新異然傷於巧不足存也竊嘗細釋經文恍然有得井之无禽猶姤云无魚也魚何以稱禽也國語取名魚登川禽周禮庖人凡用禽獻夏行脍鱠冬行鱠羽鄭司農云鱠乾魚杜子春云鮮魚也魚通稱禽明矣井中有魚故九二云井谷射鮒鮒亦小魚也初最在井下習井泥埋有无魚之象至二則射鮒有魚至三則井渫去泥爻之序正如此且焦氏易林咸之井遯之井並云老河空虛舊井无魚井之无禽爲无魚漢初人已以此解後有作者不

易吾言矣
辨隋志河内女子得說卦之誤及十翼說

隋書經籍志秦焚書周易獨以下筮得存唯失說卦三篇後河
內女子得之案河內女子所得者乃逸易非說卦也曷以明之
漢王充論衡正說篇云孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸
易禮尚書各一篇奏之老屋者老子屋也尚書大序正義引論
衡及後漢史宣帝本始元年河內女子有壞老子屋得古文泰
誓三篇正一時之證據此則河內女子所得者逸易一篇如荀
爽所得逸象三十一之類漢人之說甚明誤隋志者出於唐人
憎焉不察乃誤以說卦當之此大謬也且說卦之出固不始於
宣帝時矣史記孔子世家孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言
世家作於武帝之時已明言說卦則說卦豈至宣帝時而出哉
由此觀之隋志之謬亦甚矣

小戴禮記劉向別錄已有四十九篇而隋志妄謂月令明堂位樂記

周易解故

廣雅書局

三篇為馬融所或曰說卦非後出既得而問之矣今之序卦宋
程迥古占法云序卦非聖人書唐僧一行易纂引孟喜序卦陰
陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之然則今序卦
亦出於經師可知也答曰一行所引序卦乃孟喜說序卦受之
以訟之文而後人謂孟易別有序卦與今序卦不同皆由誤會
舊文妄生異論不知序卦本孔子傳故孟喜為之說也且史記
言孔子序彖張守節正義曰序易序卦也漢書藝文志孔子為
彖象繫辭文言序卦之屬十篇班心本於七畧亦言序卦則序
卦之由來古矣曰說卦序卦雜卦三篇後世多疑之漢儒徵引
其文者可得聞歟宋人又謂繫辭非孔子作然歟否歟答曰漢
書五行志引易乾為君為馬離為雉巽為雞又稱於易震東方

兌西方離南方坎北方說文示部引兌為口為巫黑部引為黔
喙日部引為的穎兩部引參天兩地皆說卦之文後漢崔駰引
可觀而後有所合荀爽傳引有夫婦然後有父子有父子然後
有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義皆序卦之文
續漢書五行志劉昭注引杜林上疏曰易卦地上有水比言性
不相害故曰樂也即據雜卦比樂之支釋文雜卦引孟喜云雜
亂也又謙輕而豫忘也京房忘作治則西漢傳易者具有雜卦
矣繫辭漢儒皆云孔子作漢孔鮒碑孔子演易繫辭孔彪碑易
建八卦撥者數辭洪适線釋云以者為父數即繫字其見於金石之文者亦可
徵其為聖人之作也曰孔穎達論十翼云孔子所作先儒更无
異論上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說

周易解故

廣雅書局

卦八序卦九雜卦十鄭學之徒竝同此說十翼說始於何人果
定論乎答曰十翼始見於易緯乾坤鑿度云孔子究易作十翼
漢志易經十二篇謂上下經及十翼也陸德明經典釋文既以
彖象文言等為十翼注又載先儒說重卦及爻辭為十翼不同
案十翼乃孔子所作傳先儒或以經之卦爻當之其謬可不待
辨矣然則以彖象等為十翼乃漢以來之定論而後人不得有
異辭也總之六藝之文惟易獨為完書遭秦滅學易為卜筮之
書獨不禁故傳授者不絕後之儒者不能信而好古紛紛滋疑
甚無取焉

周易解故

周易解故

南海羅崇齡初校

黟縣黃士陵覆校

番禺陶福祥再覆校

四十一
廣雅書局印