

序

今世譚易者亡慮數百家即已登梨棗者亦且以十數然皆不越乎晦菴之說及伊川說而止而崑山徐氏刻九經解旁及南宋諸子紫巖張氏及項平甫諸家間有云子夏易傳要亦子虛亡是之言耳而吾友惠松崖先生說易獨好述漢氏其言曰易有五家有漢易有魏易有晉易有唐易有宋易惟漢易用師法獨得其傳魏易者王輔嗣也晉易者韓康伯也唐易者孔沖遠也魏晉崇老氏即以之說易唐棄漢學而祖王韓于是二千年之易學皆以老氏亂之漢易唯荀慈明虞仲翔其說略見于資州李鼎祚集傳

竝散見于六經周秦諸書中至宋而有程子朱子程第舉
理之大要朱子有意復古而作本義及近日黃梨洲毛大
可雖嘗習李傳而于荀虞二家之學稱說多訛使當日三
君得漢經師授受不過三日已了大義惜也三君不生于
東漢之末也今此編專以荀虞作主而參以鄭康成宋仲
子干令升九家諸說蓋以漢猶近古從荀虞以上溯朱子
之源而下祛王韓異說之汨經者其意豈不壯哉蓋先生
經學得之半農先生士奇半農得之硯谿先生周惕硯谿
得之樸菴先生有聲歷世講求始得家法亦云艱矣先生
六十後力疾撰著自云三年後便可卒業孰意垂成疾革
未成書而歿今第如其卷數刊刻之不敢有加焉懼續貂
也先生年僅六十有二余與先生周旋四年爲本其意而
叙之如此乾隆戊寅八月下浣德州盧見曾書

先子研精覃思於漢儒易學凡閱四十餘年于乾隆己
巳始著周易述一書手定爲四十卷如易微言易大義
易例易法易正訛明堂大道錄禘說俱呂與易互相發
明故均列卷內不謂書未成而疾作命不肖輩曰余之
精力盡于此書平時穿穴羣經貫弗周秦漢諸子之說
因得繼絕表微于聖人作易本旨庶乎有合獨呂天不
假年未能卒業爲憾今已脫藁者惟明堂大道錄及禘

說兩種耳下經尚缺十有八卦與序卦傳雜卦傳俱未
脫藁而易微言采輯十有七八易大義止有中庸一種
易例則麤有端緒然皆隨筆記錄爲未成之書知音者
希真賞殆絕汝其錄而藏之毋致迷失可也不肖泣而
識之不敢失墜居廬時收拾遺書亟錄副本間有塗抹
點竄不能辨識者爲搜所引原書覆加攷訂編輯成帙
會兩淮運使盧公以書來徵先子著作將爲梓行以惠
學者今年夏周易述二十卷先已刻竣蓋距先子之歿
已踰小祥矣悲夫遺書具存手澤未沫謏劣如不肖敢
謂能讀父書惟是趨庭之際竊有所聞繕寫校讎庶幾
其職且幸先子未竟之業得遇賞音流傳問世紹往緒
而開來學其在斯乎書既校畢爰述遺命而具誌其始
末如此已知秋日男承緒承萼謹識

是書運使盧公刻于寒江官舍既成未印行壬午秋公
懸車旋里以書板見歸篤終之義古人所難先是已卯
歲刻成二十卷公郵寄校讎承緒與弟漢光承萼分任
其役踰年續刻易微言二卷邀承緒至署對勘且以文
字之役見委凡兩寒暑今板既攜歸復事校閱而漢光
弟下世已屆三載矣撫卷黯然不能無鴈行折翼之痛
云承緒又識

周易述目次

周易上經

卷一

卷二

卷三

卷四

周易下經

卷五

卷六

卷七

卷八
闕

彖上傳

卷九

彖下傳

卷十

元和惠棟編

象上傳

卷十一

卷十二

象下傳

卷十三

卷十四

繫辭上傳

卷十五

卷十六

繫辭下傳

卷十七

卷十八

文言傳

卷十九

說卦傳

卷二十

序卦傳

雜卦傳

卷二十一 闕

易微言

卷二十一

卷二十三

易大義

中庸二卷 禮運一卷

卷二十四

卷二十五 二卷 未刻

卷二十六 闕

易例

卷二十七

卷二十八 二卷 未刻

易法

卷二十九 闕

易正訛

卷三十 闕

明堂大道錄

卷三十一 已下卷三十二

卷三十三 卷三

十四

卷三十五

卷三十六

卷三十七

卷三十八

帝說

卷三十九

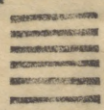
卷四十

終

周易述卷一

元和惠棟集注并疏

周易上經

八純卦象天
消息四月

乾元亨利貞

元始亨通利和貞正也乾初為道本故曰

元息至二升坤五乾坤交故亨乾木爻二四正匪正坤

六爻初三五匪正乾道變化各正性命保合大和乃利

貞傳曰利貞剛柔正而位當也疏繫上曰大衍之數五

而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇

于物以象閏又繫下曰易有大極是生兩儀兩儀生四
象四象生八卦虞翻注云兩儀乾坤也危義幽贊于神
明而生著演三才五行而為大衍之數五十其一極

故用四十有九即著之數也大極生兩儀故分而為二
以象兩又分天象為三才故掛一以象三播五行于四
時故揲之以四以象四時乾坤之筮當期之日以閏月
定四時成歲故歸奇于扚以象閏所謂兩儀生四象也
四營而成易十有八變而成卦是生八卦而小成所謂
四象生八卦也引信三才至萬有一千五百二十而六
十四卦備矣此聖人作八卦之事也乾坤陰陽之本故
首乾坤元始亨通利和貞正子夏義也元始釋詁文亨
者乾坤交也乾天坤地天地交為泰序卦曰泰者通也
故知亨為通也說文曰利從刀和然後利從和省文言
曰利者義之和也又曰利物足以和義故知利為和也
貞正也者師彖傳文乾初謂初九也和義故利為和也
何休注公羊曰元者氣也天地之始故傳曰大哉乾元
萬物資始說文曰元從一故春秋一年稱元年說文又
曰唯初大始道立於一造分天地化生萬物董子對策
曰謂一為元者視大始而欲正本是乾初為道本故曰
元也初九注云大衍之數虛一不用謂此爻故謂之道
本乾坤消息之卦乾息坤消息至二當升坤五為天丁
乾坤交通故亨經凡言亨者皆謂乾坤交也乾六爻二
四上匪正坤六爻初三五匪正虞翻義也二四上以陽

初九潛龍勿用注易逆數也氣從下生以下爻為始乾為

龍陽藏在下故曰潛龍其初難知故稱勿用大衍之數

虛一不用謂此爻也九二見龍在田利見大人注坤為

田大人謂天子二升坤五下體離為見故曰見龍在

田羣陰應之故曰利見大人九三君子終日乾乾夕惕

若夤厲无咎注三于三才為人道有乾德而在人道君

子之象惕懼夤敬厲危也。離為日坤為夕以乾接乾故曰乾乾四變坎為惕乾為敬故夕惕若夤三多凶故厲

因時而惕故无咎俗本脱夤今從古九四或躍在淵无

咎注躍上也淵謂初四失位故上躍居五者欲下居坤

初求陽之正故无咎九五飛龍在天利見大人注五體

離離為飛五在天故曰飛龍在天二變應之故利見大

人虞氏謂文王書經繫庖犧于乾五造作八卦備物致

用以利天下天下之所利見是也上九亢龍有悔注窮

高曰亢陽極于上當下之坤三失位无應窮不知變故

有悔用九注九六者爻之變坤為用發揮于剛柔而生

爻立地之道故稱用也見羣龍无首吉注羣龍六龍也

時乘六龍以御天故曰見羣龍乾為首坤下承之故无

首吉象曰天德不可為首也疏易逆至爻也○說卦云

下生故云逆數繫上曰錯綜其數虞翻彼注云逆上曰

錯卦從下升故曰錯綜其數乾鑿度曰易氣從下生鄭

元注云易本無形自微及著故氣從下生以下爻為始

是也乾為龍九家說卦文乾之所以取象於龍者管子

曰伏聞能存而能亡者著龜與龍是也龜生於水發之

於火於是為萬物先為禍福正能生於水被五色而游

故神欲小則化如蠶蠋欲木則藏於天下欲尚則陵於

雲氣欲下則入於深泉變化無日上下無時謂之神龜

能變化也荀子曰變化代興謂之天德天德元也天之

元兼五色故龍被五色爻言曰潛龍勿用下也又曰陽

不用耳若然用九之義六龍皆御而初獨不用者但易
有六位乾稱六龍六位之成六龍之御皆有其時初當
潛隱故稱勿用然萬物所資始王位在德元以持萬
人以元用九吾道之貫天下之治皆是物也○坤為至大
人○此荀爽義也與坤旁通坤土稱田釋言曰上田也
太元曰觸地而田之故曰坤為田也許慎五經異義曰
易孟京說有君人五號帝天稱也王美稱也天子爵號
三也大君者與上行異四也大人在者聖明德備五也其
說本乾鑿度是大人與天子同在五號之中故云大人
謂天子王肅謂聖人在位之目義亦同也九二陽不正
故當升坤五五降三體離說卦曰相見乎離故為見
二升坤田故見龍在田坤羣陰應之故利見大人也○
三于至之象○此鄭元義也五爻皆有龍象三獨稱君
子者以易有三才三手三才為人道文言曰君子行此
四德者故曰乾元亨利貞是君子為有乾德而在人道
者經凡言君子皆謂九三也○惕懼至從占○惕懼鄭
義也說文曰黃敬惕也文言曰雖危无咎故知屬為危
也離為日繫上曰剛柔者晝夜之道也荀彼注云乾為晝
為夜說文夜從夕襄十三年春秋傳曰奄夕之也
預注云夕夜也是夕與夜同義故知坤為夕也三與
體接以乾接乾故曰乾乾荀氏謂水乾行乾義亦同也
坎為惕乾為敬亦虞義也說卦曰坎為加憂故為惕乾
為天周語曰言敬必及天又曰象天能敬韋昭注云象
天之敬乾乾不息故知乾為敬也寅本訓敬今從夕敬
不衰于夕夕惕之象俗本皆脫黃字說文夕部引易曰
夕惕若夤夤許慎叙曰其偁易孟氏古文也是古文易
有黃字虞翻傳其家五世孟氏之學以乾有黃敬之義
故其注易以乾為敬俗本脫黃今從古增入也○躍上
至无咎○此荀義也躍上廣雅文荀以地居下稱淵故
淵為初四本陰位故非上躍居五者即欲下居坤初五
與初皆陽之正位故文曰上居下者當非為邪也荀氏
易例乾在二者當上升坤五在四者當下居坤初在上
者居坤三坤在五者當下居乾二在三者居乾上在初
者居乾四如是則交皆得位乾四當居初今以或躍為
居五者案于寶注此經云初九復也九二臨也九三泰
也九四大壯也九五夬也上九乾也坤初六遯也六二
遂也六三否也六四觀也六五剝也上六坤也消息十
二卦實乾坤十二爻九四體大壯經云藩決不羸壯于
大輿之腹謂居五也是四亦有居五之義矣○五體至

雅雨堂

是也。○說文釋龍曰：春分而登，天秋分而潛，淵陽息至五體。夫三月卦龍已登，天故有是象。四變五體，離說卦曰：離為雉，郭璞洞林曰：離為朱雀，是離有飛鳥之象。故曰：飛五子三才為天道，又天位也。故飛龍在天，此上虞義也。二已變，正應五故，利見大人。乾鑿度曰：三畫已下為地，四畫已上為天，物感以動，類相應也。動於地之中，則應於天之上，則應於天之上，初以四二以五三以上，此之謂應。是言六爻相應之義也。易重當位，其次為應。故彖傳言：應者十有七卦，六十四卦之中，有當位而應者，有不當位而應者。若皆陰皆陽，謂之敵應。艮彖傳所謂上下相應不相與也。今乾二五敵應，而稱利見大人者，乾用九，用六乾二升五而應坤，坤五降二而應乾，故皆云利元大人例。諸他卦或兩爻敵應，亦得變而相應也。六氏以卦辭爻辭皆文王所作，庖犧德合乾五故，繫於九五冠禮記曰：天下无生而貴者，天問曰：登立為帝，執道尚之，王逸注云：言伏羲始作八卦，脩行道德，萬民登以而帝，誰開道而尚之，是伏羲亦自下升也。象曰：大人造也。言曰：聖人作而萬物覩，聖人作是造作八卦也。且利見大人也。○窮高至有悔。○窮高曰：亢王高也。

極也。故曰：窮高陽極于上，當下之坤三，此九家義也。荀氏例亦如此。九居上為失位，應在三三陽爻，故无應繫。

下曰：易窮則變，窮不知變，猶言知進而不知退也。故有悔。京房易積算曰：靜為悔，發為貞。是有悔為不變之義。

也。○九六至用也。○乾鑿度曰：陽動而進，變七之九陰動而退，變八之六。是九六者爻之變也。坤陰消之卦起，爻終乾萬物成熟，成熟則給用。故坤為用，六畫稱爻，庖犧分天象為三才，以地兩之為六畫，爻有剛柔，故發神。

于剛柔而生爻，立地之道曰柔與剛。剛柔地道故稱用也。○羣龍至首也。○乾六爻皆龍，故曰羣龍。是羣龍即六龍也。荀注九二見龍，云見者居其位，是見羣龍亦謂六龍皆居天位也。但龍之潛見，惕躍飛，恍各有其時，是以彖傳文言：皆云時乘六龍以御天。六龍乘時御天，即用九見羣龍之義也。乾為首，說卦文：乾位天德，坤下承之，故无首吉。漢書張竦曰：德无首者，衰不檢義，與此同引象傳者，明坤不可為天德之首也。樂出于易，易之乾坤十二爻，即樂之十二律也。周語伶州鳩論六律六呂之義曰：為之六間以揚沈伏而黜散越也。元間大呂助。

宣物也。韋昭注云：六間六呂在陽律之間，呂陰律所以侶間。陽律成其功，十二月大呂坤六四也。元一也。陰繫。

雅雨堂

五

雅雨堂

雅雨堂

雅雨堂

於陽以黃鐘為主故曰元間以陽為首不名其初臣歸功於上之義也是言陰无首以陽為首與用九之義同也

八純卦象地
消息十月

坤元亨注乾流坤形坤凝乾元終亥出子品物咸亨故元

亨利牝馬之貞君子有攸往注坤為牝乾為馬陰順于

陽故利牝馬之貞乾來據坤故君子有攸往先迷後得

主句利注坤為迷消剝艮為迷復故先迷震為主反剝

為復體震故後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉注

爻辰初在未未西南陰位故得朋四在丑丑東北陽位

故喪朋地闢于丑位在未未衝丑為地正承天之義也故

安貞吉虞氏說此經以納甲云此易道陰陽消息大要

也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚

西丁南故西南得朋謂二陽為朋故兌君子以朋友講

習彖曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東

癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤為喪也注乾流至

此虞義也坤為形乾之坤成坎坎水流坤是乾流坤形

也坤消乾自初初為元坤初六傳曰陰始疑也是坤凝

乾元也坤終于亥出乾初子陰陽氣通品物咸亨故元

亨○坤為至攸往○坤為北九家說卦文乾為馬說卦

文坤順也故為牝乾健也故為馬以陰順陽傳曰柔順
利貞故利牝馬之貞也凡卦辭爻辭言利者繫下云變
動以利言故乾坤變動皆言利也君子謂陽陰順于陽
陽來據坤初三五之位故君子有攸往也○坤為至主
利○坤為迷九家說卦文剝上體艮消剝為坤剝上九
曰小人剝廬虞注云上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬

是消剥為迷復先迷之象也序卦曰主器者莫若長子故受之以震是震為主也剥窮上反下為復故反剝復初體震震為主故後得主乃利也○交辰至故也○此劉歆義歆說詳三統歷也交辰者謂乾坤十二爻所值之辰乾貞于十一月子間時而治六辰坤貞于六月未亦間時而治六辰乾左行坤右行十一月子乾初九也十二月丑坤六四也正月寅乾九二也二月卯坤六五也三月辰乾九三也四月巳坤上六也五月午乾九四也六月未坤初六也七月申乾九五也八月酉坤六二也九月戌乾上九也十月亥坤六三也二卦十二爻而暮一歲鄭氏說易專用爻辰十二律取法于此焉坤初六在未未值西南又坤之位故得朋六四二丑丑值東北陽位故喪朋漢書天文志曰東北地事天位是也子為天正丑為地正初在未四在丑地正適其始衝氣相通也衝猶對也淮南天文曰其對為衝天開於子地闢於丑承天之義漢楊震疏曰臣聞師言坤者陰精當安於承陽爻傳注謂安于承天之正是也注釋得喪正以坤承陽爻傳注謂安于承天之義則此得朋喪朋當指坤之一卦而言故用劉氏之說獨以爻辰釋之後世王弼崔憬志舍坤象之卦爻廣求之于方位尋其歸趣雖強附

于得喪未見承天之象今既刊落俗說唯是易含萬象所託多塗虞氏說經獨見其大故兼采之以廣其義虞以易道在天八卦三爻已括大要故以得朋喪朋為陰陽消息之義謂月三日之暮震象出于庚方至月八日二陽成兌見于丁方生明于庚上弦于丁庚西丁南故西南得朋謂兌二陽同類為朋又兩口對有朋友講習之象傳曰乃與類行是也十五日乾體盈甲十六日旦消乾成巽在辛二十三日成艮在丙二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋坤消乾殺于乙故坤為喪也

初六履霜堅冰至初為履霜者乾之命也初當之乾四

履乾命令而成堅冰也六二直方大不習无不利乾

為直坤為方故曰直方陽動直而大生焉故曰大習重

也與襲通春秋傳曰卜不襲吉三動坎為習坤善六二

故不習无不利六三含章可貞或從王事无成有終

貞正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞乾為王坤為事三之上終乾事故或從王事无成有終文言

曰地道无成而代有終也六四括囊无咎无譽括結

也謂泰反成否坤為囊艮為手巽為繩故括囊在外多

咎得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽今在四故

无譽六五黃裳元吉坤為裳黃中之色裳下之飾五

當之乾二而居下中故曰黃裳降二承乾陰陽位正故

元吉上六龍戰于野其血玄黃消息坤在亥亥乾之

位為其兼于陽也故稱龍戰者接也說卦曰戰乎乾乾

西北之卦稱野陰陽相薄故有是象血以喻陰也玄黃

天地之雜言乾坤合居也用六利永貞永長也陰利

居正承陽則永故用六利永貞京氏謂六偶承奇是也

初為至冰也○爻例初為足為趾為拇履踐也足所

以踐故初為履霜者乾之命也已下九家義也乾居

西北之地為寒為冰是霜與冰皆是乾氣加坤而成者

故曰霜者乾之命也劉向鴻範五行傳曰九月陰至五

通於天位其卦為剝剝落萬物始大殺矣明陰從陽命

臣受君令而後殺也若然坤之消乾皆順乾命而成者

故文言曰蓋言順也君子疾其末則正其本易繫此爻

正以示戒○乾為至不利○與乾旁通乾為直坤為方

九家說卦文繫上曰乾其動也直故乾為直文言曰坤

天地之中陰陽之正故云坤善六二不習无不利也○
 貞正至終也○此虞義也貞正也釋見上荀氏云六三
 陽位下有伏陽故以陰包陽以六居三為失位象曰以
 時發故云發得正也荀氏例坤三當之乾上蓋六三九
 四不中不正故象象二傳言不當位者獨詳于此二九
 三凡十四卦四凡八卦也說卦曰乾為君又曰乾以君
 之故乾為王坤致役故為事荀子曰主道知人臣道知
 事坤臣道故坤為事京房曰陰為事也三為三公得從
 王事乾立子巳又長上七亦巳故云三之上終乾事
 又引文言為證也○括結至无譽○此虞義也括結廣
 雅文說文曰括繫也繫與結古文通故鄭注大學曰繫
 猶結也禮經解曰繫靜精微易教也繫者括繫繫靜坤
 也精微乾也坤元繫靜乾元精微故云易教也坤為囊
 九家說卦文坤文言曰天地閉賢人隱虞彼注云謂四
 泰反成否故賢人隱否艮為手異為繩直故為繩以手
 持繩括繫囊口故曰括囊四近五故多咎五休否繫于
 包桑四居陰得位上承九五存不忘亡故无咎也繫下
 云二與四同功二多譽四多懼今在四故无譽也○坤
 為至元吉○九家說卦曰乾為衣坤為裳黃中之色裳
 下之飾昭十二年春秋傳文九家說卦曰坤為黃文言

曰天玄而地黃紫坤為上月今日中央土郊特牲曰黃
 者中也故云黃中之色經凡言黃者皆謂陰爻居中也
 毛萇詩傳曰上曰衣下曰裳故云裳下之飾五居下
 故取象于黃裳也降二承乾陰陽位止故元吉謂承陽
 之吉也○消息至居也○坤消卦也上六在亥故曰消
 息在亥乾鑿度曰陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖
 微據始是以乾位在亥文言曰為其兼于陽也乾為龍
 故稱龍說文曰王位其方陰極陽生易曰龍戰于野戰
 者接也上六行至亥與乾接說卦戰乎乾謂陰陽相薄
 也卦无傷象王弼謂與陽戰而相傷失之毛萇詩傳曰
 郊外曰野乾位西北故為野血以喻陰巳下九家義也
 文言曰猶未離其類也故稱血焉知血以喻陰也乾鑿
 度曰乾坤氣合戊亥故曰合居○永長至是也○永長
 釋詁文文言曰坤道其順乎承天而時行是坤之六爻
 皆當居陰位而承乾也陰承陽則可長故用六利永貞
 京氏者京房律術文案律術一卷虞翻為之注其言曰
 陽以圓為形其性動陰以方為節其性靜動者數三靜
 者數二皆參天兩地圓蓋方覆六偶承奇之道是也禮
 易生人曰偶以承奇易家用九
 用六即律家合辰合聲之法也

坎宮二世卦消息內卦
十一月外卦十二月

屯元亨利貞注坎二之初六二乘剛五為上舍故名屯三

動之正成既濟定故无亨利貞勿用有攸往利建侯注

震一夫之行屯動而遇坎小事不濟故勿用有攸往震

為侯建侯應四往吉无不利矣古諸侯不世賢則建之

二之初故云建疏坎土至利貞○卦自坎來故云坎二

氏虞氏姚信范長生盧氏等注而虞氏尤備乾坤者諸

卦之祖乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌

則六子皆自乾坤來也復臨泰大壯夬乾息之卦遺遂

否觀剥坤消之卦而臨觀二陽四陰大壯遂四陽一陰

泰否三陽三陰又以例諸卦自臨來者四卦明夷解升

震也自遂來者五卦訟无妄家人革巽也自泰來者九

卦益賁恒損井歸妹豐節既濟也自否來者九卦隨噬

離反復不衰故不從臨觀之例師二升五成比噬嗑上

之三折獄成豐賁初之四進退无恒而成旅皆據傳為

說故亦從兩象易之例因繫辭彖傳而復出者二睽自

无妄來蹇自升來皆二之五此卦坎二之初者因彖傳剛

當從四陰二陽臨觀之例而云坎二之初者因彖傳剛

柔始交乃乾始交坤成坎故知自坎來也屯難也規固

不相通之義卦二五得正而名屯者以二乘初剛五舍

于上不能相應故二有屯如之難五有屯膏之凶名之

周易述卷一

故利以建侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里故震為侯初正應四建侯則貴得正得民故往吉无不利矣謂初往也禮運孔子曰大道之行也天下為公選賢與能天下為公如二升五之類也選賢與能如利建侯之類也是說古侯不世賢則建之義也昭八年春秋傳曰嗣吉何建建非嗣也今二之初故云建韓非子曰樹木有蔓根有直根根者書之所謂也

初九般桓利居貞利建侯

注

應在艮艮為石震為阪故般

桓艮為居二動居初故利居貞震為諸侯居正應四故

利建侯六二屯如置如乘馬驢如匪寇昏葦女子貞不

字十年乃字

注

乘馬乘初也二乘剛故屯如置如馬重

難行故驢如匪非也五體坎坎為寇二應五故匪寇陰

陽得正故昏葦字許嫁也二乘初馬初非正應故貞不

字坤數十三動反正陰陽氣通故十年乃字象曰反常

也六三即鹿无虞惟入于林中

注

即就也虞山虞也艮

為山山足曰鹿鹿林也三變體坎坎為藂木山下故稱

林中坤為兕虎震為麋鹿艮為狐狼三應上上乘五馬

故无虞三變禽入於林中故即鹿无虞惟入于林中矣

君子機不如舍往吝

注

君子謂陽已正機虞機舍舍拔

上不應三張機舍拔言无所獲往必吝也六四乘馬班

如求昏葦往吉无不利

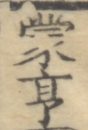
注

乘初也班別也求初求四也

之外稱往四正應初初建侯故往吉无不利九五屯其

皆黔喙之屬故為狐狼也三體震五坤艮為山三變體坎坎為叢木艮象不見故曰林中又无震坤禽皆走入于林中矣○君子至吝也○乾鑿度九三為君子二變之正故曰君子此虞義也機一作幾鄭本作機云弩也故曰機虞機荀氏曰震為動故為機緇衣引逸書太甲曰若虞機張往省括于厥度則釋鄭彼注云虞人之射禽弩已張從機間視括與所射參相得乃後釋釋古文作舍故云舍按詩駟鐵曰舍按則獲毛傳云拔矢末也上乘五馬故不應三凡交相應而相得者稱獲稱得今君子張機不能獲禽不如舍者舍按而已言無所獲無獲而往必困窮矣故云往吝也○乘初至不利○四與初應故乘初謂乘初車也馬將行其羣分乃長鳴故襄十八年春秋傳曰有班馬之聲班猶分別也昏禮男先于女初以貴下賤故云求初求四也之外稱往虞義也許慎五經異義曰春秋公羊說云自天子至庶人娶皆親迎所以重昏禮也禮戴說天子親迎初求四行親迎之禮故往吉无不利也○屯者至貞凶○閔元年春秋傳曰初畢萬筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰屯固比入吉孰大焉固者規固曲禮曰毋固獲鄭注云欲專之曰固是也卦之所以名屯者以二五二貞不字五

屯其膏皆有規固之義故云屯者固也次雨稱膏虞也又虞引詩曰陰雨膏之膏者膏潤雨以潤之故稱膏也二五得正故云貞而皆固故云屯陰稱小二乘初貞不字女子之貞故小貞吉陽稱大天施地生故陽主施孟康釋此爻曰大貞君也遭屯難飢荒君當開倉廩振百姓而反吝則凶膏澤不下於民屯膏之象也○乘五至象也○上乘五馬故云乘五上體坎說卦震坎皆有馬象故皆云乘馬也上不應三而乘五馬故云非昏因之正桓寬鹽鐵論曰小人先合而後忤初雖乘馬後必泣血是其義也說文曰漣注下也離為目以下九家義一虞氏曰三變時高為日坎為血震為山血流出自故泣血漣如義略同也

崇亨 消息正月 艮三之二六五為童蒙體艮故云蒙蒙物之槓也

五應二剛柔接故亨匪我求童蒙童蒙求我 我謂二艮為求五應二故匪我求童蒙童蒙求我禮有來學无

往教虞氏以二體師象坎為經謂二為經師也初筮告再三瀆瀆則不告注初筮謂初再三謂三四二之正故

不告利貞注二五失位利變之正故利貞疏良三至故

良來九三之二此虞義也此亦當從四陰二陽臨觀之

例而云艮三之二者以六五童蒙二以亨行時中故知

自艮來也名蒙者以六五童蒙體艮艮為少男鄭氏云

蒙幼小之貌故名蒙蒙物之稱也者序卦文鄭氏謂孩

雅也卦之所以亨者有兩義焉當其為師則二剛五柔

以志相應當其為婦則五剛二柔以禮相接皆有亨道

故云亨傳曰以亨行時中兼兩義也○我謂至師也○

二五相應五求二故我謂二艮兌同氣相求故艮為求

以取女言則陽求陰咸豕傳男下女是也以發蒙言則

陰求陽此經匪我求童蒙童蒙求我是也禮有來學無

往教虞氏據曲禮釋經也二至五有師象也體坤乾

鑿度曰坎離為經震兌為緯故坎為經虞謂二為

經者六經師者師長六經取義于經緯故周書謚法

經緯天地曰文是也周禮小司徒云五旅為師與易

卦同義太宰九兩一曰牧以地得民二曰長以貴得民

三曰師以賢得民師與牧長同稱教人以道可為民長

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注發蒙之正體兌

兌為刑人坤為用故曰利用刑人坎為桎梏初發成兌

坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝九二包

蒙納婦吉子克家注九居二據初應五故包蒙伏巽為

婦二本陰位變之正故納婦吉五體艮艮為子二稱家

故子克家也六三勿用娶女見金夫不有躬无攸利

誠上也初發成兌故三稱女兌為見陽稱金震為夫坤

身稱躬五變坤體壞故見金夫不有躬失位多凶故无

攸利六四困蒙吝

故吝六五童蒙吉

寇利禦寇

坎稱寇而逆乘陽故不利為寇禦止也上應三三體坎

行不順故利禦寇明堂月令曰兵戎不起不可從我始

說

發家至往吝○此虞義也初蒙也文言曰六爻發揮
說卦曰發揮于剛柔虞注云發動也動之正故曰初
發成兌二陽為兌也兌正秋周書小開武曰秋以紀殺
文為剛兌坎為極權九家說卦文虞氏謂震足艮手互

與坎連故稱極枯兌成則坎毀故云坎象毀壞用說
枯之義也坎為險初應四四困蒙故之應歷險則吝也

○九居至家也○九居二有師道據初故初發蒙應五

故五童蒙吉包蒙之象也巽伏震下故伏巽為婦也

曰利貞以二五失位變之正則五剛二柔故納婦吉于

克家婦謂二子謂五也文言稱陰為妻道也臣道也蓋

言妻臣一例也高誘注呂覽曰師道與天子遭時見尊

不可常也師道无常故有臣而為師者亦有師而為臣

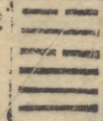
者學記曰君之所不臣於其臣者一當其為師則弗臣

也是臣而為師也孟子曰湯之于伊尹學焉而後臣之

是師而為臣也二五之正則蒙反為聖師反為臣妻臣

一例故五始求師而繼納婦也五體艮艮少男故稱童
又稱子子與童皆未成君也稱二稱家虞義也乾鑿度
曰二為大夫鄭注禮記曰大夫稱家又在內雜卦曰家
人內也故二稱家五應上故子克家也○誠上至攸利
○三應上三不正故誠上兌為少女故稱女雜卦曰兌
見虞注云兌陽息二故兌為見陽稱金者兌之陽爻稱
金也坤為身荀子引逸詩云妨其躬身躬身同物故又
為躬此皆虞義也三體坤五之正坤體壞故見金夫不
有躬三多凶六居三為失位故云失位多凶无攸利也

○遠於陽至故吝○陽謂二二包蒙四獨遠之故困二
之正再三瀆故吝困而不學民斯為下論語文○蒙以
至故吉○二之正五變應之蒙以養正優入聖域故吉
也變應者由不正而之正也二五失位二之正五變應
之則各得其正荀子不苟篇曰詩曰左之左之君子宜
之右之右之君子有之此言君子能以義誦信變應故
也是變應之義矣易之例也○擊三至我始○上應三
三行不順故擊三也艮為手說卦文坎為寇三體坎五
上變亦為坎故爻辭有二寇一謂上一謂三也五變上
動乘之是乘陽也乘陽為逆故曰逆乘陽韋注曾語曰
禦止也釋詁曰禦禁也禁有止義此上皆虞義也禦禦
三也上應三三行不順是寇也非昏菴也故利禦之引
月令者蒙于消息為正月卦月令孟春令曰兵戎
不起不可從我始是不利為寇利禦寇之事也

坤宮遊魂卦消息內
卦正月外卦二月

需而有孚光

句

亨貞吉利涉大川

注

大壯四之五與比旁通

需須也乾陽在下坎險在前乾知險故須四之五坎為

孚離為光故有孚光坎為雲雲須時欲降乾須時當

三陽既上二位天位故亨貞吉坎為大川

疏

卦自大壯來從四陽

二陰之例也案大壯九四貞吉悔亡壯于大舉之腹虞

注云失位悔也之五得中故貞吉而悔亡矣震四上處

五則藩毀壞故決不羸坤為大舉為輓四之五折坤故

壯于大舉之輓是其事也需須也彖傳文京房易傳上

需者待也須亦待也乾知險下繫文乾下坎上乾當上

升以知險故需而不遽進彖傳所謂剛健而不陷是也

卦氣需當驚蟄太元準為夏范望注云是時陰尚在上

萬物滋生猶以為難是需之義也大壯四之五體坎互
離坎信故有孚離曰故稱光坎在上為雲在下為雨上
下无常是以荀注乾彖傳曰乾升于坤曰雲行坤降於
乾曰雨施是坎有升降之理故此卦之義坎當降乾當
升升降有時因名為需需須也雲出自穴則入于穴是
須時欲降也須道已終陽當上升是須時當升也以亨
貞吉為二居五者因彖爻辭皆有貞吉之文而知之五
為天位故彖傳曰位乎天位以正中也彖之正中象之
中正皆謂二居五矣說卦曰坎為溝瀆考工記匠人為

溝洫專達於川故坎為大川宣十二年春秋傳曰川雍為澤杜預注云坎為川是也乾升涉坎故利涉大川此兼用荀虞義也尋用九用六之法无兩體升降之倒荀于需泰升三卦皆然案泰升二卦九二升五不當言一體俱升唯需之外卦為坎取象于雲之出入坎當下降乾當上升上六不速之客三人謂乾三爻也乾升坎降而一卦五爻皆失位然乾升在上君位以定坎降在下當循臣職合于天尊地卑之義故傳曰雖不當位未大失也是需卦獨取義于兩體升降至泰升二卦荀義雖然今不用也

初九需于郊利用恒无咎注乾為郊初變體恒故曰利用

恒需極上升得位承五故无咎九二需于沚小有言終

吉注沚謂坎五水中之剛故曰沚二當升五故需于

四體兌兌為口為小故小有言二終居五故終吉九三

需于泥致寇至注親與坎接故稱泥須止不進不取

四不致寇害六四需于血出自穴注坎為血故需于血

雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故出自穴九

五需于酒食貞吉注五互離坎水在火上酒食之象需

者飲食之道故坎在需家為酒食也五以酒食需二舉

坎以降二上居正故曰貞吉上六入于穴有不速之客

三人來敬之終吉注需道已終雲當入穴三人謂下

陽也不速猶不戒須時當升非有名者故曰不速之客

乾往居上故稱客坎為主人故稱來乾升在上君位以

定坎降在下當循臣職故敬之終吉乾為敬也注乾為

咎注乾位西北之地故稱郊需于郊則不犯坎難虞注九二曰四之五震象半見故初變體恒需時當升初居

四得位承五故无咎繫下云爻象動乎內吉凶見乎外
 虞彼注云內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內
 則凶見外初之无咎二之終吉皆據需道已成言之是
 吉凶見外之例也○此謂三終吉○此古文沙說文沙
 沙或字譚長說沙或從火當據古文易也坎之中爻乃
 水中之剛者故曰沙或從火當據古文易也坎之中爻乃
 六四故小有言知小有言為四者京房易傳曰三陽務
 上而隔於六四路之險也蓋四方出穴故云路之險兌
 為小虞義也上六入穴三陽上井二當居五上為終故
 終吉此皆荀義荀惟以小有言謂三與注異也○親與
 至親與○此荀義也坎為水泥水旁之地三以乾接坎
 故云親與坎接三知險故須上不進三當上升故不取
 於四離有寇至不為害也○坎為至自穴○說卦曰坎
 為血卦故為血雲從地出以下九家義也坎為穴富故
 為穴坤為地乾二五之坤為坎上坎為雲故云雲從地
 出上升于天公羊傳曰觸石而出扶寸而合故云自地
 出者莫不由穴也○五互至貞吉○此荀義也昭二十
 年春秋傳曰水火醯醢鹽梅以烹魚肉燂之以薪宰夫
 和之故知水在火上酒食之象需者飲食之道序卦文
 荀彼注曰坎在乾上中有象象水火交和故為飲食之
 道以需有飲食之道故知坎在需家為酒食也需須也
 酒食者享食之禮也禮速客之辭曰主人須矣故知需
 于酒食為五需二也五為坎主舉坎以降三陽上升二
 正居五故曰貞吉也○需道至敬也○此荀義也爻終
 上六故曰需道已終雲升極當降故曰雲當入穴乾為
 人故三人謂三陽也儀禮鄉飲酒曰主人戒賓士冠禮
 曰乃宿賓宿賓之法前期二日亦作肅故禮記祭統曰
 先期旬有一日宮宰宿夫人鄭注讀宿為肅云肅猶戒
 也泰六四曰不戒以孚故知不速猶不戒也速與肅通
 五爻皆有需象耳不言需稱不速之客北音讀速為須
 聲之轉也易例內為主外為客內為來外為往今乾在
 內卦稱客稱來者以乾往居上故稱客對主言坎為
 主人據主名客故稱來也乾升在上二位天位故君位
 以定坎降在下二變體坤應五坤為臣道故當循臣職
 乾為敬
 虞義也

☲☲ 離宮 魂卦
 消息三月

訟有孚 室惕 中吉終凶 遂三之二早謂二室塞止

也惕懼也坎為悔為惕二失位故不言貞遂將成否三來之二得中故中吉六爻不親故終凶利見大人不利

涉大川 **注** 大人謂五二與四訟利見於五故利見大人

坎為大川五爻失位不變則入于淵故不利涉大川 **疏**

遂三至終凶 **注** 此虞義也卦自遂來亦四陽二陰之例

九三來之二體坎坎為孚虞注夬卦曰陽在二五稱孚

坎陽在二五故孚謂二說文曰室塞也塞有止義故云

塞止也坎心為每又為加憂故為惕九二陽不正故不

言貞遂陰消二及三故將成否三來之二得中有孚室

陽故中吉卦惟九五中正餘皆失位六爻不親故訟初

不永所事三四易位則終吉若終止不變是謂終訟故

凶傳曰訟不可成也 **注** 大人至大川 **注** 此苟義也五為

天子故大人謂五二四爭三故二與四訟五陽中正故

利見於五坎為大川以下虞義也卦中五爻失位初為

淵不變自初始陷於 **注** 初六不永所事小有言終吉 **注** 永長也坤為事初失位而

為訟始變之正故不永所事體兌故小有言二動應五

三食舊德故終吉九二不克訟歸而逋其邑 **注** 句人三百

戶无眚 **注** 二與四訟失位故不克訟坎為隱伏故歸而

逋其邑三百戶下夫夫之祿二本大夫守至薄之祿不

與上訟故无災眚六三食舊德貞厲終吉 **注** 乾為舊德

三動得位四變食乾故食舊德體坎故貞厲在位故終

也四變體異為命得位承五故渝安貞吉坤為安九五
訟元吉注聽訟得其中正故元吉上九或錫之槃帶終

朝三柁之注二四爭三三本下體取之有緣以三錫二

於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫之終朝者君

道明三者陽功成也柁奪也君明道盛則奪二與四故

曰終朝三柁之也槃帶宗廟之服柁二服者五也上為

宗廟故發其義于此爻耳詁永長至終吉○永長也釋

陰消之卦初六為訟始利變之正故云不永所事此上

虞義也兌為小為口故小有言二動應五三食舊德兌

象毀壞故終吉也○二與至災眚○此苟鄭義也爻例

二為大夫三為三公四為諸侯二失位與四爭三公之

服是無德而爭故不克訟義弗克也坎為隱伏說卦文

九五中正奪二服故歸而通其邑鄭注云下大夫采也

巷山澤三分去一餘六百夫地有不易一易再易通率

也苟自藏隱不與上爭故無災眚所以取象三百戶者

虞注云乾為百坤為戶三爻故三百戶坎化為坤故無

青坎化為坤者變之正也○乾為至終吉○乾為久為

德故為舊德四變食乾讀如日月有食之之食四變乾

體壞如有食之者故云食乾此皆虞義也許慎五經異

義曰爻位三為三公曰食舊德食父故祿也乾為父三
失位動而承乾有食舊德之象二四之正三變體坎六
氏謂正危貞厲是也三為下卦之終得位故終吉與初
同占也此亦虞義○乾為王至无成也○乾為王坤為
事虞義也訟不可成變之正不克訟是无成之義也○
二以至為安○緇衣曰克命曰爵無及惡德鄭彼注云言
君祭祀賜諸臣無與惡德之人古者賜爵服必於太廟
也五中正故不克訟奪二與四故復即命謂受槃帶之
命服也渝變也釋言文異彖傳曰重巽以申命故巽為
命四變得位安于承乾之正故渝安貞吉坤為安虞義
也○聽訟至元吉○卦惟九五一爻中正是聽訟得其

中正者故元吉○二四至爻耳○此苟義也二與四爭三公之服而錫二之大夫故云于義疑矣在訟家故云爭競之世以大夫而受三公之服非其分故云分理未明或以錫之或之者疑之也尚書大傳曰歲之朝月之朝日上旬為月之朝平日在食時為日之朝君道明春秋元命包曰陽成於三故云三者終朝為君奪鄭義也四為諸侯諸侯入為三公宜昭一公之服故君明道盛則奪二與四陽道方長故三也一也樂帶大帶服以祭者故曰宗廟之服五挖二服一于宗廟爻三變異體壞有異為要帶上為一挖之象挖俗作橈今從古

周易述卷一

周易述卷二

元和惠棟集注并疏

周易上經

☵ 坎宮歸魂卦
消息四月

師 貞丈人 吉无咎 乾二之坤與同人旁通丈之言

長丈人謂二二體震為長子故云丈人二失位當升五

居正故云貞丈人吉无咎 疏 乾二五之坤成坎坤二五

有皆從乾坤來蜀才謂師自剝來案虞氏論之卦无一

陽在二寬以居之故知是乾二之坤也與同人旁通虞

義也服虔左氏解誼說此卦曰坎為水坤為眾互體震

震為雷雷鼓類又為長子長子帥眾鳴鼓巡水而行師

周易述卷二

雅雨堂

長萬物也丈人老人年長者震為長子長丈同物故云丈之言長丈人謂二荀虞義也象之丈人即父之長子故知丈人謂二中而不正上升坤五則正矣故云貞丈人吉无咎也

初六師出以律否臧凶注震為出坎為律臧善也初失位

故不臧凶九二在師中句吉无咎王三錫命注長子帥

師故在師中以中行和故吉无咎王謂二三者陽德成

也德純道盛故能上居王位而行錫命也六三師或輿

尸凶注坤為尸坎為車多背同人離為戈兵為折首失

位乘剛无應尸在車上故車尸凶一說尸主也坤坎皆

有輿象師以輿為主也六四師左次无咎注震為左次

舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得

承之故无咎六五田有禽利執言无咎注田獵也二爻

獵五五利度二之命執行其言故无咎長子帥師弟子

輿尸貞凶注五已正而稱長子據五自二升也長子帥

師而弟子主之明使不當而貞凶上六大君有命開國

承家小人勿用注二升五為大君坤為國二稱家二之

五處坤之中故曰開國五降二得佐承五故曰承家小

人謂三與初注震為臣臧凶○震為出虞義也初為出

者同律也周禮太師曰大帥執同律以聽軍聲而詔吉

凶鄭注云大帥大起軍師兵書曰王者行師出軍之日

太師吹律合音商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士

心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵

善釋詰文交例初九為善初六為不善宣十二年春秋
 傳晉知莊子說此爻曰執事順成為臧逆為否初失位
 故不臧凶也○長子至命也○此荀虞義也長子帥師
 而居中故云在師中師克在和○此中德而行和道羣
 陰順從故吉无咎爻辭與彖辭同占也○二當升五故王
 謂二陽成於三故三者陽德成二盛德也五盛位也德
 純道盛中和之行應于盛位故能有盛德行中和順民心
 乾鑿度說此爻曰師者衆也言有盛德行中和順民心
 天下歸往之莫不美命為王也○坤為至主也○坤為身喪
 長世德之盛是其義也○坤為至主也○坤為身喪
 身喪故為尸坎為車多肯說卦文虞木與為車故云車
 也與同人旁通故同人離為兵說卦曰為折上槁
 而乘上九曰有嘉折首離折乾首故為折首三以陰居陽
 之上故車尸凶也此上虞義也一說尸主也釋詰文戰
 國策曰寧為雞尸故知尸主也說卦坤為大輿坎其於
 輿也為多肯故坤坎皆有輿象輿與古今字師以輿為
 主者師之進退以輿為主凡帥師謂之帥賦輿故曰輿
 尸楚令尹南轅反旆王用伍參之言改轅而北則師之
 進退在輿也三失位以弟子主師故或之乘剛无應有

荀義也管子曰春生於左秋殺於右董子曰木居左金
 居右二體震震為春為木故為左次莊三年春秋傳曰凡師
 同也少儀曰軍尚左故師左次莊三年春秋傳曰凡師
 一宿為舍再宿為信過信為次次雖多日亦是舍義故
 云次舍也二與四同功繫下文四近承五五虛无陽故
 四呼二舍於五云師左次也二既升五四順承之以陰
 承陽故无咎也○田獵至无咎○此荀義也坤為田田
 獵者為田除害獵之言獲也凡交相比相應而相得者
 謂之獲獲亦得也又謂之田二與五應二當升五故二
 欲獲五五當降二故利度二之命執行其言所執之言
 即王與大君之命也在上謂之命在下謂之言尊卑之言
 義也二執五言故无咎○五已至貞凶○卦中稱王及
 大君者皆指二而此獨稱長子者明其自二升五據震
 為長子而言也二已正五位任賢使能當得其人如長
 子帥師而弟子主之是謂所使不當雖貞亦凶○二升
 至與初○乾鑿度曰大君者君人之盛者也荀氏曰大
 君謂二故知二升五為大君也坤為國二稱家虞義也
 二之五為比五建國故云開國二為大夫五降二承五
 故曰承家此宋衷義也小人謂二與初者但三之三錫

以初二四為國而二為家也五之執言以三初三無功而初失律也一以正功一以示戒用命賞于祖故總其義于宗廟爻也

坤宮歸魂卦
消息四月

比吉注師二上之五得位衆陰順從比而輔之故吉原筮

元永貞无咎注原再也二為原筮初九為元坤為永二

升五得正初在應外終來有它吉故原筮元永貞无咎

與萃五同義不寧方來後夫凶注不寧寧也坤安為寧

一陽在上衆陰比之故不寧方來坤為方也後夫謂上

在五後故曰後夫乘陽无應故凶周官大司馬建太常

比軍衆誅後至者蓋三代之法歟疏師二至故吉○此

陽之卦皆自乾坤來故九家易注坤六五曰若五動為

比乃事業之盛則比實自坤來如乾五動之坤五為大

有也此從兩象易故云師二上之五九居二為失位升

五為得位二正五位衆陰順從傳曰比輔也下順從也

以五陰比一陽故曰比以五陰順一陽故曰吉也○原

再至无咎○原再也釋言文周禮馬質曰禁原蠶者文

王世子云未有原鄭彼注並云原再也漢有原蠶亦謂

再立廟古訓原皆為再其原田之原古文作邊原泉之

原說文作蠡俗混為一古學之亡久矣蒙初筮謂初故

知比原筮謂二倍三十一古學之亡久矣蒙初筮謂初故

易有初筮原筮之文初九乾元故為元坤利永貞故為

永師二升五得正初在應外變之正故原筮元永貞无咎

變之正故原筮元永貞无咎萃九變之正故原筮元永貞

為顯下體坤坤為安故為寧聖人在上萬國咸寧四方

來同故云方來坤為方九家說卦文荀氏云後夫謂上

六虞氏云後謂上夫謂五也上後于五故稱後夫乘五

故曰乘陽應在三三匪人故曰无應傳曰後夫凶其道

窮也引周官而云三代之法者文王豕交辭皆據唐虞

夏商之法嫌引周禮以為周法故上推之三代魯語仲

尼曰昔禹致羣神於會稽之山防風氏後至禹殺而戮之是知夏商以前朝會師田亦誅後至者也

初六有孚比之无咎注孚謂五初失位變得正故无咎有

孚盈缶終來有它吉注坤器為缶以喻中國初動屯為

盈故盈缶孚既盈滿中國終來及初非應故曰它六二

比之自內貞吉注二比初故自內正應五故貞吉六三

比之匪人注六三乙卯坤之鬼吏故曰匪人六四外比

之貞吉注外謂五四比五故外比之正應初故貞吉九

五顯比王用三豎失前禽邑人不戒吉注五貴多功得

位正中初三已變體重明故顯比謂顯諸仁也坎五稱

王三豎謂豎下三陰不及於初故失前禽初變成震震

為鹿為奔走鹿斯之奔失前禽也坤為邑師震為人

戒猶不速也師時坤虛无君使師二上居五中故不戒

吉上六比之无首凶注上為首乘陽无首故凶疏孚謂

咎○此虞義也初與五比故孚謂五荀氏謂初在應外

以喻殊俗也六居初為失位變之正故无咎○坤器至

者謂之器皆指坤故知坤為器坤為土為器缶者土器

故曰屯者盈也盈缶之象九五之信既盈滿中國初雖

卦曰屯者盈也盈缶之象九五之信既盈滿中國初雖

在殊俗不與五應而五之誠信足以及之故云終來及

初穀梁傳曰來者接內也五來初故曰終來初正應四

而遠應五故曰非應子夏云非應曰它後漢書魯恭傳

曰和帝初立議遣車騎將軍竇憲擊匈奴恭上疏諫曰

夫人道又於下則陰陽和於上祥風時雨覆被遠方夷

司馬述卷二

雅雨堂

五故曰貞吉所以別于它也。○六三至匪人。○此干寶義也。案火珠林坤六三乙卯木于又云比者坤之歸魂也。坤為土以木為官故云坤之鬼吏此與否六三同義。故二卦皆云匪人。虞氏注否之匪人云謂三比坤滅乾。故為匪人。與比三同義是也。坤六三不云匪人者坤用六三之上終乾事。故不與比否同也。○外謂至貞吉。○五在四外。四與五比。故云外比之。又初變得位。四正應初。故云貞吉。二四皆以當位為貞也。○五貴至戒吉。○此虞義也。繫上曰卑高以陳。貴賤位矣。虞彼注云乾高貴。五五多功。故五貴多功。初三失位。當變有兩象。故體重明也。說文顯字。下云案微抄也。从日中視絲古文。以為顯字。卦自下升微而之。顯顯。从日。離為日。日中視絲。案見微抄。故九五稱顯比。繫上曰顯諸仁。亦謂重離也。乾為王。乾五之坤五成坎。坎五即乾五。故坎五稱王。二升五。歷三爻皆陰。故云三陰五自二升。故不及初三。毆之法。三面毆。禽獨開前面。故失前禽。初在二前。前禽之象。二升五。初變體震。震為鹿。故稱禽。震為驚。為作足。故為奔走。鹿斯之奔。詩小弁文也。不戒猶不速者。需上六稱不速之客。謂乾三爻升也。今師二升五。故亦云不戒。凡主延賓稱戒。稱速。今師二升五。為比之。王作。

客之比。故稱不戒也。○上為至。故凶。○爻例上為首。乾用九。曰見羣龍无首。吉。謂六龍皆見。六耦承之。故无首。吉。但陰无首。以陽為首。上乘五是陰。不承陽。為无首也。故凶。陽為首者。春秋保乾圖曰。味謂鳥陽七星為頸。宋均注云。陽猶首也。柳謂之味。味鳥首也。故知陽為首也。

巽宮一世卦
消息四月

小畜亨 需上變為巽與豫旁通陰稱小畜歛聚也。以陰畜陽。故申小畜一陰劣不能固陽四五合力其志得行。

乃亨密雲不雨自我西郊。 **注** 需坎為雲。上變為陽坎象。半見故密雲不雨。我謂四四體兌兌為西。乾為郊。雲西

行則雨自我西郊。畜道未成。傳曰施未行也。 **注** 需上至。此京虞義也。凡一陰五陽一陽五陰之卦皆自乾坤來。故虞注。嗛卦云乾上九來之坤。又注大有上九云乾五

雅雨堂

動成大有是也卦无剥復夫遯之例此卦一陰五陽故
不云自夬遯來而云需上變為巽也旁通者卦之反義
見乾卦小畜與豫相反故云旁通卦惟一陰陰稱小陰
道歛聚故云畜歛聚也一陰畜五陽故曰小畜京房易
傳曰小畜之義在於六四陰不能固三連同進傳曰密
雲不雨尚往也陸績謂一陰劣不能固陽是以往也九
五剛中四與合志畜乾至上九而畜道成陸績謂外巽
積陰能固陽道成在上九傳曰剛中而志行乃亨謂柔
道亨也○需坎至行也○需時坎在上為雲上變坎象
半見四體兌兌為密故密雲不雨四為卦主故我謂四
兌正秋消息兌在西故兌為西乾位西北之郊故為郊
呂氏春秋曰雲氣西行云然高誘云雲西行則雨今
自我西郊而不雨者由陰劣不能固
陽畜道未成故彖傳謂施未行也

初九復自道何其咎吉

注謂從豫四之坤初成復卦故復

自道出入无疾朋來无咎何其咎吉乾為道也九二牽

復吉

注變至二與初同復故牽復至五體需二變應之

故吉九三舉說腹 **注**腹讀為輓豫坤為輦為輓至三成

乾坤象不見故舉說輓馬君及俗儒皆以乾為車非也

夫妻反目

注豫震為夫為反巽為妻離為目今夫妻共

在四離火動上目象不正巽多白眼故反目六四有孚

血去惕出无咎

注孚謂五血讀為恤豫坎為恤為惕震

為出變成小畜坎象不見故恤去惕出得位承五故无

咎九五有孚孳如富以其鄰

注有孚下三爻也孳連也

鄰謂四五以四陰作財與下三陽共之故曰富以其鄰

上九既雨既處尚得載婦貞厲 **注**畜道已成故既雨既

處尚得載四順故稱婦得位故言貞上巳正坎成巽壞

故婦貞厲月近望君子征凶注近讀為既坎為月十五

日乾象盈甲十六日異象退辛故月近望君子謂三陰

盛消陽故君子征凶疏謂從至道也○此虞義也需與

豫四之坤初成復卦兩象易者本諸繫辭下傳大壯大

過夫三蓋取與无妄中孚履兩象易此漢法也復豕曰

出入无疾朋來无咎故云何其咎吉○變至二謂從旁通

為大塗故為道也○變至至故吉○變至二謂從旁通

變也陽息至二故與初同復為牽復也二變失位至五

體需五剛居正二變應之故吉象曰亦不自失也○豫

坤至非也○此虞義也腹古文輶故讀為輶坤為大舉

車輶同物子夏曰輶車下伏菟虞氏以為車之鈞心夾

軸之物故坤為大舉為輶從旁通變至三則下體成乾

乾成坤毀故坤象不見舉所以載者說輶則不能載也

馬君及俗儒以三體乾而漢書王莽傳有乾文車坤六

馬之文因謂乾為車易无乾為車坤為馬之例故云非

也○豫震至反目○此虞義也晉語曰震一夫之行故

夫小畜巽為妻故同在四豫變為小畜故高火動上又

在四故目象不正巽多白眼說卦文虞氏謂巽為白眼

目上向故多白眼經曰反目反目為眦說文曰多白眼

也○孚謂至无咎○此虞義也五陽居中故孚謂五血

讀為恤讀從馬氏蓋古文恤作血也坎為加憂故為恤

為惕萬物出乎震故震為出四以一陰乘乾乾陽尚往

不為所畜故為恤為惕旁通變至上成小畜坎象不見

故恤去惕出四陰得位上承九五與五合志故无咎也

○有孚至其鄰○此九家義也畜乾者四五貴在上與

四合志五之孚及于下故未有孚下三陽也爻連馬義

周易述卷二

雅雨堂

得正故往无咎九二履道坦坦幽人貞吉注二失位變

成震為道為大塗故履道坦坦虞氏謂履自訟來訟時

二在坎獄中故稱幽人之正得位震出兌說故貞吉六

三眇而眊跛而履履虎尾咥人凶注离目不正兌為小

故眇而視異為股訟坎為曳故跛而履位在虎口中故

咥人凶武人為于大君注三失位變成乾乾為武人應

在上乾為大君故武人為于大君外傳曰武人不亂九

四履虎尾愬愬終吉注愬愬敬懼貌體與下絕乾為敬

四多懼故愬愬變體坎得位承五應初故終吉九五夬

履貞厲注三上已變體夬象故夬履四變五在坎中故

貞厲上九眊履考詳其旋元吉注考稽詳微也應在

以三之視履稽其禍福之詳三上易位故其旋元吉象

曰大有慶也注初為至无咎○乾鑿度曰太素者質之

始故云素素亦始也故云素履應在四以下虞義也初

與四應九四失位愬愬終吉是變得正初往應四故往

无咎也○二失位至貞吉○此虞義也二變體震乾為

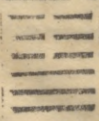
道震得乾之初故為道為大塗倉頡篇曰坦著也陽在

二大道著明故履之坦坦幽人幽繫之人尸子曰文王

幽于美里荀子曰公侯失禮則幽訟時二體坎坎為獄

二在坎獄中故稱幽人俗謂高士為幽人非也二失位
變之正故為得位震出兌說出獄而喜貞吉之象○离
目至咥人凶○此虞義也离在二五稱正今在三故不
正說文曰眊一目小也兌為小目不正故為眊古而
能通故眊而視謂視上也巽為股坎為曳皆說卦文行
以股而曳跛之象故跛而履虞氏據旁通以謙震為足
今不用也兌三為口故云位在虎口中眊而視非禮之
視也跛而履非禮之履也以位不當故有是象象曰咥

人之凶位不當也。○三失至不亂。○兌三變成乾。楚語曰：天事武韋昭云：乾稱剛健，故武乾為人，為武，故為武。人說卦曰：乾以君之故，乾為大君，應在上，是為于大君也。俗說謂三為大君，非是。武人不亂，晉語文引之者，證武人非三也。○愬愬至終吉。○序卦曰：履者禮也。白虎通曰：以履踐而行禮，以敬為主，不敬則禮不行，故卦名為履。此卦之義，柔履剛則咥人，乾履兌則不咥人，敬與不敬之殊也。子夏曰：愬愬，恐懼貌。宣六年公羊傳曰：靈公望見趙盾愬而再拜，何休注云：知盾欲諫以敬拒之，是愬愬者，恐懼行禮兼有敬義，故云敬懼貌。乾與兌絕體，故云體與下絕兌為虎初為尾，四履兌初敬懼愬，是履虎尾不咥人之象。四失位變體，坎上承九五下應初九，故終吉。此兼虞義也。○三至上至貞厲。○此虞義也。夫履兩象易也，故三上易位，體夫象曰：夫履蓋制禮之人也。四變五體，坎坎為疾，為災，故貞厲。心此其所以履帝乾體有中正之德，而又常存危厲之心，此其所以履帝位而不跛歟。○考稽至慶也。○此虞義也。考稽，小爾雅文廣雅曰：稽，考問也。字本作𠄎，說文曰：卜以問疑也。从口卜，讀與稽同。書云：𠄎疑大戴四代曰：天道以視地，道从履，人讀以稽，新謂人與天地相應也。詳古義，詳呂氏春秋曰：天必先見祥，高誘云：祥，徵應也。故詳古義，詳呂氏中庸曰：國家將興，必有禎祥，是吉祥也。豐上六象傳曰：天際祥也。昭十八年春秋傳曰：將有大祥，尚書大傳曰：時則有青眚，青祥是凶祥也。則祥兼吉凶，故云以三之視履，稽其禍福之祥，旋反也。三位不當，故視履皆非。神上亦失位，兩交易位，各反于正，故其旋元吉。二四已正，三上傳曰：大有慶也。

坤宮三世卦
消息正月

泰小往大來吉亨

陽息坤反否也 坤陰拙外為小往乾

陽信內稱大來天地交萬物通故吉亨

此虞義也 泰

來故云陽息坤雜卦由否泰反其類也 虞注云否反成泰泰反成否故云反否在他卦則云旁通是也 息卦坤拙乾信陰為小陽為大坤在外故坤陰拙外為小往乾在內故乾陽信內為大來交在外曰往在內曰來也 二五失位二升五降二天地交萬物通成既濟定故吉亨

初九拔茅茹以其曹征吉

注初在泰家故稱拔否巽為茅

茹茅根艮為手曹類也二升五故拔茅茹以其曹震為

征得位應四故征吉九二苞屍**注**屍虛也五虛无陽二

上苞之用馮河不遐遺**注**馮河涉河遐遠遺亡也失位

變得正體坎坎為河震為足故用馮河乾為遠故不遐

遺朋亡得尚于中行**注**五降二故朋亡五為中震為行

朋亡而下則二得上居五而行中和矣九三无平不跛

无往不復**注**跛傾也應在上平謂三跛謂上往謂消外

復謂息內從三至上體復象故无平不跛无往不復艱

貞无咎勿恤其孚于食有福**注**艱險貞正恤憂孚信也

二之五三體坎為險為恤為孚乾為福三得位故艱貞

无咎勿恤其孚于食有福也六四偏偏不富以其鄰**注**

五不正故云偏偏坤虛无陽故不富鄰謂四上不戒以

孚**注**坤邑人不戒故使二升五信來孚邑故不戒以孚

六五帝乙歸妹以祉元吉**注**震為帝坤為乙歸嫁也震

為兄兌為妹故歸妹祉福也五下嫁二上承乾福故以

祉元吉上六城復于墉**注**否艮為城坤虛稱墉泰反成

否乾壞為坤故城復于墉勿用師自邑告命貞吝**注**二

動體師陰乘陽故勿用師邑天子之居也坤為邑否巽

為告為命政教不出於國門故自邑告命雖貞亦吝**注**

初在至征吉○初剛難拔故文言於乾初九曰崔乎其
 不可拔潛龍也潛龍之志不易世不成名故難拔泰二
 拔茅而連初君子道長故云初在泰家稱拔也卦稱家
 者易以道陰陽陰陽五行皆稱家故劉向別錄有陰陽
 家後漢書有明帝五家妻說章句即謂五行之家蓋漢
 學如此否異為茅以下虞義也泰反否故云否異異為
 草木剛爻為木柔爻為草故異為茅爻例取象植物則
 初為本上為末根本同義故云茹茅根謂初也艮為
 手說卦文據否艮拔茅以手也否泰反其類三陽三陰
 為類故云菁類也今文作彙九二拔茅而連初故云拔
 茅茹初與三皆其類也故云以其尊二升五則六爻得
 位陰陽氣通故有是象非謂三陽俱升也荀氏注九二
 不遐遺謂三體俱上失其義矣震為行釋言曰征行也
 初得位而應四故征吉○胤虛至苞之○此翟元義也
 元字子元名在九家有易義注不詳何人胤鄭讀為康
 云虛也釋詁曰康虛也翟氏從鄭所讀字故訓為虛元
 桑柔云具贅卒荒毛傳曰荒虛也乾盈坤虛故五虛元
 陽二當升五故上苞之○馮河至遐遺○此虞義也釋
 訓曰馮河徒涉故云涉河遐遠釋詁文詩谷風曰棄子
 如遺毛傳訓為遺亡故云遺亡也二變體坎坎為河九

家說卦文彼文作可乃河字磨滅之餘也震為足說卦
 文二升五歷坎而上故用馮河荀氏謂陽性欲升陰性
 欲承馮河而上不用舟航是也天道遠故乾為遠荀氏
 謂自地升天道雖遠不能止之是也○五降至和矣
 ○此荀虞義也兌為用坤喪為亡虞氏謂坤虛无君欲
 使二上故朋亡蓋五離其朋類而下如坤之喪朋也尚
 上也朋亡而下故二上居五而行中和謂六二九
 五合言之則二五為中相摩為和分言之則五為中二
 為和故以中禮防之也五也天交乎地以
 為和故周禮大宗伯曰以天產作陰德以中禮防之以
 地產作陽德也五為中故以中禮防之也地交乎地以
 產作陰德也五為中故以中禮防之也地交乎地以
 作陽德也二為和故以中禮防之也又曰以禮樂合天地
 之化百物之產中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉
 是也漢儒皆以二五為中故易乾鑿度於師之九二
 曰有盛德行中和順民心于萬民揚子亦云中和莫尚于五
 是也○破頌至不復○鄭注樂記曰破頌也三應上上
 者泰之極而否之始也平謂三虞氏謂天地分故平也
 破謂上上六城復于墀破之象也往謂消外坤為消也
 復謂息內乾為息也三至上體復象互體也○艱險至

泰婦妹二卦以明之也。○否艮至于坤。○否互艮故云。否艮為城。虞義也。虞云：坤城下溝亦作隍。釋言曰：隍，壑也。郭璞云：城池空者為壑。釋詁云：隍，虛也。是隍是土之虛者。故云：坤虛稱坤。上六泰之終，故云：泰反為否。泰反為否，則乾壞為坤。城復于坤，象也。○二動至亦否。○二動體師，互體也。坤三陰乘陽，故勿用。師人主所居，謂之邑。故云：邑，天子之居也。逸書言：西邑夏大邑，周多。上言天邑，商皆謂天子之居。周公作周禮，始以四井為邑。爾坤為邑，巽為告，皆虞義也。重巽以申命，故巽為命。泰反為否，政教陵夷，一人僅亦守府，號令不出于國門。上六雖得位，亦為吝也。

☰乾宮三世卦
消息七月

否之匪人，不利君子貞，大往小來。**注**陰消乾又反泰也。謂

三比坤滅乾，以臣弑君，以子弑父，故曰匪人。君子謂五

陰消陽，故不利。君子貞，陽詘陰信，故大往小來。**注**此虞

否消卦，卦自乾來，故云陰消乾。泰反成否。泰旁通也。匪人，謂三陰消至三成，坤故云比坤滅乾。臣謂坤子謂遂，艮也。弑父弑君，人道滅絕，故曰匪人。虞氏謂與比三同義，尋比乃坤歸魂也。六三為鬼吏，故曰匪人。否乾世以三為財，其謂匪人以消乾也。義各有取，虞氏非是。外體三爻，唯五得正，故君子謂五陰消至五，故不利。君子貞，爻辭其亡其亡，是也。五大而稱君子者，陰陽消息之際，君子小人之辨，宜明，故稱君子也。陽詘在外，故曰大往。陰信在內，故曰小來。

初六拔茅茹，以其膚，貞吉。**注**初惡未著，與二三同類，承

五變之正，猶可亨，故曰貞吉。亨六二苞承小人，吉大人

否亨。**注**二正承五為五所苞，故曰苞承。小人謂初二拔

茅及初，初之正，故吉。大人謂五否不也，乾坤分體天地

否隔，故大人否亨。六三苞羞。**注**否成於三坤，恥為羞。今

以不正為上所苞故曰苞羞九四有命无咎曷離祉

曷類離麗祉福也異為命乾為福四受五命以據三陰

故无咎四失位變應初與二同功二離爻故同類皆麗

乾福矣九五休否大人吉注陰欲消陽五處和居正以

否絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也其

亡其亡繫于苞桑注消四及五故其亡其亡異為桑桑

者喪也坤為喪以陽苞陰故曰苞桑繫者坤繫于乾不

能消乾使亡也荀氏謂苞者乾坤相苞也桑者上玄下

黃乾坤相苞以正故不可亡上九傾否先否後喜注否

終必傾應在三故先否下反於初成益體震民說无疆

故後喜

注初惡至吉亨○坤為積惡初尚微故惡未著

同類承五也初四失位變之正則猶可亨故曰貞吉亨

否初言亨者否陰消之卦陰消成坤坤至柔而動也剛

天地盈虛與時消息故否初獨言亨也○二正至否亨

○二得位故二正承五五苞桑故為五所苞也苞二承

五故曰苞承乾鑿度邁初為小人觀邁皆消卦故觀初

亦為小人否之小人指初也荀氏以二為小人案二得

位故乾鑿度以遠二為君子荀氏非也或傳寫之訛耳

初惡未著辨之早故吉大人者君人五號之一故謂五

否不虞義也否亨言不亨也乾坤分體以下荀義也乾

陽坤陰分陰分陽故云分體天地不交故云否隔凡乾

與坤交則稱亨否隔之世王陰雖同類承五五不下應

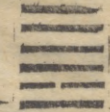
故大人否亨○否成至苞羞○陰消至三成否故云否

成於三坤為取虞義也廣雅曰羞恥也故云坤恥為羞

三不正為上所苞以陽苞陰是苞羞也孟子曰無羞惡

之心非人也故豕以三為匪人○曷類至福矣○此九

類行繫上曰方以類聚此卦曰晉曰曷皆以三陰為類矣說卦曰離者麗也故云離麗九家謂離附也麗為附著其義同也四近五受五命以據三陰故无咎九家謂无命而據則有咎也繫下曰二與四同功謂同是陰位鄭氏易例乾四初震爻五二坎爻上三艮爻也坤四初巽爻五二離爻上三兌爻也初與二三同類承五四變應之故與二同功二離爻故同類三兌爻皆麗乾福矣○陰欲至吉也○此九家義也否者消卦故陰欲消陽以九居五故處和居正休者止息否者閉隔故以否絕之謂之休否乾坤異體猶分體也乾上升坤下降故云升降殊隔否七月萬物已成乾坤位定卑不犯尊故大人吉也盛明之世小人當遠大人利見今小人以志君為吉大人以休否為吉此義唯施諸於否家蓋不如是則君臣之道息矣○消四至可亡○荀氏曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡巽為桑虞義也桑者喪也漢書五行志文尚書大傳曰武丁時桑穀生于朝祖乙曰桑穀理草也野草生于朝七乎是桑者喪亡之象坤喪于乙故為喪否內坤外乾故曰坤繫于乾凡言繫者皆陰繫于陽陰繫于陽為陽所苞故曰繫于苞桑亡者保其存者也五為陽位處和居正坤繫于乾故不能消乾使亡

消息七月

同人于野亨 坤五之乾與師旁通夫在止火炎上是其

性同也巽為同乾為木為野坤五之乾柔得位得中而

應乎乾故同人于野同性則同德同德則同心同心則

同志故亨傳曰同人親也利涉大川 注 四上失位變而

體坎故利涉大川利君子貞 注 君子謂二五 疏 坤五至

蜀才謂自夫來案无一陰五陽之例當是坤六五降居乾二成同人如坤二變之乾成師也與師旁通虞義也乾陽上升火性炎上故其性同此鄭氏服虔義也巽為同乾為人為野皆虞義巽風同聲相應故為同乾西杜之卦故為野坤五之乾得位得中而應乎乾故云同人于野同性則同德同德則同心同德則同志晉語文彼以健是德同也中古文通天在上火炎上是性同也文同志是志同也經凡言亨皆謂乾與坤交同人之家以下雜卦傳文引之以證同姓之為親也○四上至大川○此虞義也坎為大川四上變五體坎二往應之故利涉大川○君子謂二五○知君子謂二五者乾為君子繫辭釋九五爻義曰君子之道或出或處二五得正故稱君子彖傳曰君子正也

初九同人于門无咎注乾為門謂同於四四變應初故无

咎六二同人于宗注乾為宗二五同性故為宗合義

不合姓合姓吝也故曰同人于宗吝九三伏戎于莽升

其高陵三歲不興注巽為首莽為戎謂四變時三在

坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽為高震為陵以巽股

升其高陵乾為歲與起也師震為興三至上歷三爻故

三歲不興也九四乘其庸弗克攻吉注巽為庸四在巽

上故乘其庸與初敵應變而承五應初故弗克攻吉九

五同人先號咷而後笑大師克相遇注應在二巽為號

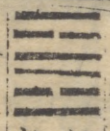
咷乾為先故先號咷師震在下故後笑乾為大同人反

師故大師二至五體遭遇故相遇上九同人于郊无悔

注乾為郊失位无應當有悔同心之家故无悔注乾為

咎○此虞義也繫下曰乾坤其易之門邪參同契曰乾
 坤者易之門戶衆卦之父母故云乾為門四體乾初應
 四故同於四四初敵剛因而反則故變應初无咎也○
 乾為至宗吝○乾為宗虞義也二五同姓已下許慎義
 也慎字叔重東漢汝南召陵人女尉南閣祭酒其所撰
 五經異義曰易曰同姓為宗性與姓通五陽二陰二五相應
 逸楚辭注曰同姓為宗性與姓通五陽二陰二五相應
 有昏葦之道以在同人家有同姓之義故繫上釋九五
 曰同心之言其臭如蘭襄八年春秋傳曰季武子謂晉
 君曰今辟於草木寡君在君君之臭味也又二十二年鄭
 公孫僑曰敝邑邇在晉國辟諸草木吾臭味也皆謂同
 姓為臭味是以晉語胥臣曰異姓則異德異德則異類
 異類雖近男女相及以生民也同姓則同德同德則同
 心同心則同志同志雖遠男女不相及畏黷敬也黷則
 生怨怨亂毓災災毓滅姓是故取妻辟其同姓畏亂災
 也故異德合姓同德合義必知同人為同姓者雜卦曰
 同人親也同姓為親此卦象傳云君子以類族辨物族
 族姓物姓之同異辨別也郊特牲曰取於異姓所以附
 遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異
 德合姓同德合義同姓故同德同德故同心故繫上以

二五為同心比之臭味猶同姓也宗者廟門內西牆也
 主祭宗子取義焉殷法在五世以後始通昏二五同姓
 在五宗之內當合義而成事不當合姓而成昏若司德
 合姓則有災毓滅姓之事故吝也○異為至興也○此
 虞義也異為草莽亦虞義虞此注謂震為草莽義並通
 也離為甲冑為戈兵故為戎四上失位當變之正故四
 變三體坎坎為隱伏是伏戎于莽應在上上剛敵應故
 有是象也巽為高說卦文又說卦云震為反生虞作阪
 云陵阪也故震為陵巽為股故以巽股升其高陵歲三
 百六十合乾坤之筮陽統陰故乾為歲與起也釋詁文
 雜卦曰震起也與起同義故震為興三至上歷三乾師
 震在下故三歲不興言上不應三三亦不能興也○巽
 為至攻吉○此虞義也虞氏注易廣逸象二百二十八
 皆說卦所無如巽為庸之類今仍其說不敢強通廟中
 之牆亦謂之庸尚書大傳曰天子賁庸鄭彼注云賁大
 也牆謂之庸大牆正直之牆庸今作墉尚書材曰既
 勤垣墉馬融注云早曰垣高曰墉墉宮曰墉謂之庸義
 並同也巽為庸四在巽上故乘其庸欲攻初也四與初
 皆陽故敵應初得位四無攻初之義變而承五應初故
 弗克攻吉也○應在至相遇○此虞義也五正應二故

乾宮歸魂卦消息內卦四月外卦五月

應在二巽申命行事號告之象故為號咷乾陽先唱故為先震為後為笑故後笑師震在下謂旁通也同人與師旁通而稱反師者猶否泰反其類故云反也晉語胥臣曰昔少典取於有嬌氏生黃帝炎帝黃帝以姬水成炎帝以姜水成而成而異德故黃帝為姪炎帝為姜二帝用師以相濟也異德之故也三與上敵四欲攻初是在同人家而異德所謂同生而異性也故五用師克之五與二同性故相遇也遘彖傳及雜卦曰遘遇也故云二至五體遘遇據互體○乾為至无悔○此虞義也乾位西北之郊故為郊九居上為失位與三敵剛故无應虞氏謂與乾上九同義當有悔也變而體坎三得應上利涉大川在同心之家故无悔也

大有元亨

注乾五變之坤成大有與比旁通柔得尊位大

中應天而時行故元亨

疏此虞義也虞例无一陰五陽之例故云乾五變之坤成大有

有文王書經系庖犧于乾五五動之离有天地日月之象乾坤坎离反復不衰天道功順人道功信大自天而備于上九爻也

初九无交害匪咎艱則无咎

注害謂四初四敵應故无交

害害在四故匪咎四變應初故艱則无咎九二大舉以載有攸往无咎注此坤為大舉乾來積上故大舉以載

往謂之五二失位得正應五故有攸往无咎九三公用亨于天子小人弗克注三公位也未子謂五小人謂四

二變體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人弗克九四匪其徒无咎注徒體行不正四失位折震

足故徒變而得正故无咎徒或作彭旁聲字之誤六五厥孚交如威如吉注孚信也發而孚二故交如乾稱威

發得位故威如吉上九自天右之吉无不利

謂乾也

比坤為順乾為信天之所助者順人之所助者信履信

思順又以尚賢故自天右之吉无不利

虞云四離火為惡人謂離九四為惡人故害謂四虞氏

又謂比坤為害蓋取義于四取象于坤也陰陽相應為

交初四敵應不相與故无交害虞據從旁通變以比勿

動震為交坤為害也匪非也害始於四非初之咎故曰

匪咎艱難也虞以比初動成屯難四變得位應初故艱

則无咎也○比坤至无咎○此虞義也虞彖傳注云比

初動成震至二成兌至三成乾故云乾來積上乾積坤

上為坤所載也自內稱往故往謂之五二失位故有咎

變之正應五故有攸往无咎矣○三公至弗克○此虞

義也爻例三為三公故云三公位也五為天子故天子

謂五四不正故曰小人鼎彖傳曰大亨以養聖賢三賢

人二變體鼎養賢之象故云公用亨于天子享二賢

年春秋傳卜偃說此卦云天子降心以逆公五履信

順又以尚賢故有降心逆公之事三應上上為宗廟

子亨諸侯必于祖廟也虞注鼎九四云四變震為足

折入兌故鼎折足覆公餗是公不克當天子之享

○庭體至之誤○此虞義也說文曰庭跛曲脛也從大

象偏曲之形足庭故體行不正四失位體兌折震足故

足庭也變而得正故云匪其庭无咎本今作彭子夏作

謂乾也

害謂至无咎

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

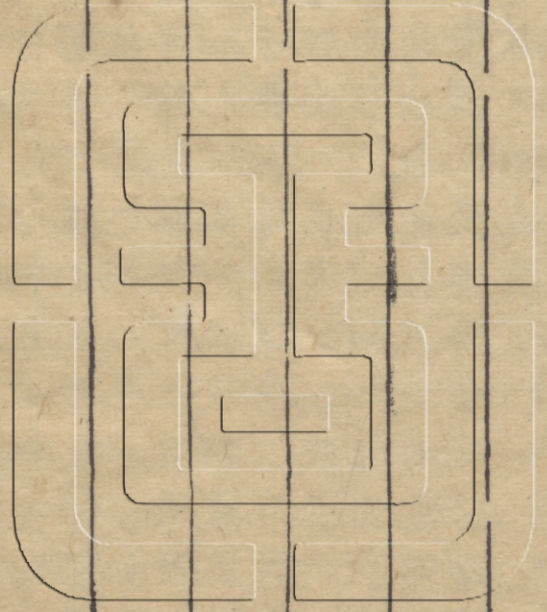
此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

此虞義也

周易述卷二

周易述卷三

周易上經

☰☷ 兌宮五世卦
消息十二月

謙亨

注

乾上九來之坤謙也止九亢龍盈不可久虧之

坤三故為謙天道下濟故亨虞氏曰彭城蔡景君說剝

上來之三君子有終**注**君子謂三艮終萬物故君子有

終

疏

乾上至之三○乾上九來之坤虞義也用九之義

以上九一爻亢極失位天道盈而不溢虧之坤三致恭
以存其位故以謙名卦盈者謙之反上之三盈為謙在
人為謙故曰謙謙也天道下濟故亨虞義也乾為天道
來之坤故下濟以乾通坤故亨蔡景君傳易先師景君

元和惠棟集注并疏

言剥上來之三剝之上九即乾也以消息言之故云剝上來之三案虞論之卦无剝復夫薄之例景君之說虞所不用也○君子至有終○三于三才為人道故君子謂三說卦曰終萬物始萬物者莫盛乎艮三體艮故艮終萬物三乘勞謙終當升五故君子有終也

初六嗛嗛君子用涉大川吉注變之正在下故嗛嗛君子

謂陽三體坎為大川歷三應四故用涉大川吉六二鳴

嗛貞吉注三體震為善鳴故鳴嗛三居五二正應之故

貞吉九三勞嗛君子有終吉注體坎為勞故曰勞嗛嗛

尊而光卑而不可踰君子之終故吉也六四无不利撝

嗛注撝舉也四得位處正家性為嗛故无不利陰欲撝

三使上居五故曰撝嗛六五不富以其鄰利用侵伐无

不利注鄰謂四上自四以上乘陽失實故皆不富五虛

无君利三來侵伐无敢不利之者上六鳴嗛利用行師

征邑國注應在震故鳴嗛體師象震為行坤為邑國五

之正已得從征故利用行師征邑國注變之至川吉○

正荀云初最在下為嗛上之三嗛也初之正而在下又

嗛焉故曰嗛嗛初正陽位故曰君子坎為大川歷三應

四故利涉大川吉也○三體至貞吉○說卦曰震為善

鳴夏小正曰雉震鳴傳曰震也者鳴也响也者鼓其翼

也是震為鳴也卦凡言嗛者皆謂陽居下位二以陰承

陽蒙三之義故曰嗛嗛此姚信義也三上居五二正應

之中心相得故貞吉也○體坎至吉也○說卦曰勞乎

位處正而在嗛家家性為嗛故无不利也象陰皆欲三居五而擣之者四故曰擣嗛。鄰謂至之者。此苟義也四上為五之鄰故鄰謂四上自四以上皆乘三陽故曰乘陽泰六四曰偏偏不富皆失實也故知不富為失實五高爻為甲冑為戈兵故云侵伐五虛无君三來侵伐坤之邑國衆陰同志承陽故云无敢不利之者坤為用也。應在至邑國。此虞義也上應三三體震故曰鳴嗛二至上有師象師二居五與嗛三同義三來之五上得從征故利

用行師征邑國也
 震宮一世卦消息內
 卦二月外卦三月

豫利建侯行師注復初之四與小畜旁通豫樂也震為諸

侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象

故行師疏此虞鄭義也一陰五陽一陽五陰之卦皆自

乃從繫辭兩象易之例非乾坤往來也晉語司空季子

是也卦之取義于豫者有三焉漢書五行志云雷以二月

月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫一也取象制

樂樂者樂也薦之神祇祖考與天地同和二也震上坤

下母老子彊居樂出威三也故曰豫樂也震為諸侯初

至五體比象比建萬國親諸侯二欲四復初初為建故

利建侯卦體本坤四之初坤象半見故體師象利行師

也虞注晉上九曰動體師象例與此同半象之說易例詳矣

初六鳴豫凶注應震善鳴失位故鳴豫凶六二介于石不

終日貞吉注介織也與四為艮艮為石故介于石應在

五終變成离离為日二得位欲四急復初已得休之故

不終日貞吉六三盱豫悔遲有悔注盱睢盱視上而不

正故有悔變之正遲則有悔也九四由豫大有得勿疑

朋盍哉注由自也大有得得羣陰也坎為疑據有五陰

坤以衆順故勿疑小畜兌為朋坤為盍盍藪合也坎為

藪坤為衆衆陰並應故朋盍哉哉舊讀作摺作宗也六

五貞疾恒不死注恒常也坎為疾應在坤坤為死震為

反生位在震中與坤體絕故貞疾恒不死也上六冥豫

成有渝无咎注冥讀為冥應在三坤為冥冥豫瀆也渝

變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无

咎注應震至豫凶○此虞義也夏小正曰震也者鳴也

故凶也○介纖至貞吉○此虞義也繫上曰憂悔吝者

存乎介謂纖介也介謂初石謂四二在艮體艮為石故

介于石二應小畜五伏陽故應在五豫體震震特變故

終變成離為日二以陰居陰故得位四復初體復復

六二曰休復吉欲四復初故已得休之也二得位得中

上交不諂下交不瀆欲四復初是不諂也二得位得中

不也二五无應四為卦主發其義于此爻也○肝

唯至悔也○向秀注云肝睚眦小人也喜悅佞媚之

文曰肝張目也睚眦目也應在上三張目仰視視上之

顏色為佞媚所謂上交諂也三位不正故有是象變之

正則無悔下經所云成有渝无咎是也爻之失位猶人

之有過過以速改為善故四不終曰貞吉三遲有悔遲

速之間吉凶判焉孔子曰不善不能改是吾憂也○由

自至宗也○此虞義也由自也釋卦文卦唯一陽五陰

皆為陽所得故云夫有得得羣陰也坎為心為加憂故

為疑也乾九四文言曰或之者疑之也豫四失位與乾

四同故云疑然一陽據五陰坤以衆而順從其志得行

故勿疑也小畜兌為朋者據旁通兌兩口相對有似朋

友講習之象故曰朋盍與闔同闔戶謂之坤故坤為盍

釋詁云盍合也九家說卦曰坎為藪棘故為藪坤為合

故曰哉藪合也哉猶墳也鄭氏禹貢曰厥土赤哉墳今

本作墳考工記用土為瓦謂之搏墳之工弓人云凡昵

之類不能方先鄭云故書昵作穢杜子春云穢讀為不

義不昵之昵或為勑勑黏也鄭氏謂穢脂膏敗臚之臚

臚亦黏也說文引春秋傳曰不義不黏黏猶昵也故先

鄭讀職為昵若然穢讀為哉臚讀為墳易作哉書作墳

曰

雅雨堂

曰

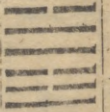
曰

曰

曰

曰

考工作機訓為臚字異而音義皆同易為王弼所亂都無哉字說文哉字下缺鄭氏古文尚書又亡考工故書偏傍有異故哉字之義學者莫能詳焉以土合水為培謂之搏埴埴為土坎為水一陽倡而眾陰應若水土之相黏著故云剛蓋哉京房作措荀氏作宗故云舊讀作措作宗王弼從京氏之本又訛為替後人不識字訓為固冠之替爻辭作于殷末已有秦漢之制異乎吾所聞也○恒常至死也○此虞義也恒常也釋詁文坎為多青為心病故為疾下體坤故應在坤月滅藏于癸為既死魄故為死震為反生說卦文一陽在下故曰反生五體震故位在震中坤體在下故與坤體絕震三日生魄又于四正為春春生午在故貞疾恒不死也○冥讀至无咎○瞑古眠字說文冥從一故讀為冥說文曰翕目曰瞑知瞑即今之眠也應在三坤為冥虞義也釋言曰晦冥也坤三十日故為晦也說文冥從日從六一聲日數十十六日而月始虧幽也納甲之義退辛消艮入坤故坤為冥上應在三冥豫極樂是下交瀆也渝變也以故坤為冥也渝變釋言文三失位兩陰無應又多凶故下皆虞義也

震宮歸魂卦
消息二月

隨元亨利貞无咎注否上之初二係初三係四上係五陰

隨陽故名隨三四易位成既濟故元亨利貞无咎注

否來從三陽三陰之例否上爻之坤初卦名隨者爻辭六二係小子小子謂初是二係初也六三係丈夫丈夫

謂四是三係四也上六拘係之乃從維之乾鑿度謂上六欲待九五拘繫之維持之是上係五也三陰係于三

陽虞氏謂隨家陰隨陽故名隨太元準為從其辭曰日嬪月隨亦陰隨陽也陰係陽猶婦係夫曲禮曰大夫曰

孺人鄭彼注云孺之言屬言其繫屬人也又曰女子許嫁纓亦謂婦人質弱不能自固必有繫屬故許嫁時繫

纓也故鄭注內則去婦人有纓示繫屬也杜預釋例曰婦人無外於禮當繫夫之諡以明所屬皆是婦繫夫之

事初九九四九五比之小子丈夫也隨家陰隨陽夫婦之道故九五孚于嘉吉傳曰君子以嚮晦入宴息夫

歸之道而以既濟言者夫婦者君臣父子之本正家而天下定故中庸曰君子之道造端乎夫婦及其至也察乎天地是言既濟之事也

初九官有渝貞吉出門交有功注水以土為官渝變也陽

來居初以震變坤故官有渝上之初得正故貞言震為

出為交為開門交謂乾坤交也上係于五五多功陰往

之上亦不失正故出門交有功六二係小子失丈夫注

小子謂初丈夫謂五五體大過老夫故稱丈夫六三係

丈夫失小子隨有求得利居貞注三之上无應上係於

四失初小子故係丈夫失小子艮為居為求三隨四為

四所求而得故隨有求得三四失位故利居貞九四隨

有獲貞凶有孚在道以明何咎注獲獲三也失位注據

在大過死象故貞凶孚謂五初震為道三已之正四變

應初得位在离故有孚在道以明何咎也九五孚于嘉

吉注坎為孚乾為嘉嘉禮所以親成男女隨之時義也

故云孚于嘉吉上六拘係之乃從維之注易說謂二月

之時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是其義也

王用亨于西山注否乾為王謂五也有觀象故亨兌為

西艮為山故王用亨于西山禮器曰因名山升中于天

既濟告成之事也疏水以至有功○此九家虞義也官

官鬼也參同契曰水以土為鬼土

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萬物當二月之時隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之言係而又言維者虞氏云兩係稱維三四易位則五維二初維四六爻皆正中和之化行既濟之功成矣虞氏又謂隨家陰隨陽是被陽化而陰欲隨之彖傳所云大亨貞无咎而天下隨之是也○否乾至事也○王謂夏商之王乾鑿度謂文王非也詳見升卦卦自否來否之九五本乾也乾為君故為王二至五體觀觀卦辭云觀盥而不觀薦虞彼注云盥沃盥薦羞牲沃盥羞牲皆亨帝亨親之事故云亨也體兌互艮兌為西艮為山故云西山乾鑿度曰崇至德顯中和之美當此之時仁恩所加靡不隨從成說其德得用道之王故言王用亨于西山也已上皆虞義也禮器因名山升中于天是言太平封禪之事三四易位成既濟定亦是太平功成故云既濟告成之事也盧植注禮器云封太山告太平升中和之氣于天王者致中和天地位萬物育故升其氣于天亦是既濟之事也盧氏言封太山太山在東而經云西山者禮器言名山不言太山周頌之般班固亦以為封禪之詩其詩云於皇時周陟其高山毛傳云高山四嶽也是四嶽名山皆

可封禪不必專指太山且古大太字无別則大山猶名山也封禪非常之典其說自古莫能詳其言太山者唯見管子莊子諸書經傳無文非義據也

巽宮歸魂卦
消息三月

蠱元亨 泰初之上與隨旁通蠱者事也尚書傳曰乃命

五史以書五帝之蠱事剛上柔下乾坤交故元亨利涉

大川 二失位動而之坎故利涉大川先甲三日後甲

三日 先甲三日 巽也在乾之先故曰先甲後甲三日

兌也在乾之後故曰後甲虞氏謂初變成乾乾為甲至

三成离离為日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變

三至四體离至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄

時也

疏

泰初至元亨。○卦自泰來亦從三陽三陰之例。初九之上上六之初與隨旁通此虞義也。蠱者

事也。序卦文尚書傳者伏生書大傳文上古結繩而治五帝以後時既漸澆物情感亂事業因之而起故昭元年春秋傳曰于文皿蟲為蠱坤器為皿之初成巽巽為風風動蟲生故為蠱卦。二五不正初上失位以巽女而惑艮男以巽風而落艮果故昭元年春秋傳曰女惑男風落山謂之蠱皆同物也。剛上柔下以下虞義也。○二失至大川。○此虞義也。二失位當之五動成坎故云動而之坎謂涉坎也。坎為大川故利涉大川言利之五而得正位也。○先甲至後甲。○甲謂乾也。乾納甲泰內卦本乾乾三爻故三日先甲三日辛也。巽納辛故云巽也。坤上之初成巽在乾之先故先甲也。後甲三日丁也。兌納丁故云兌也。四體兌在乾之後故後甲也。虞以卦體巽而互震震雷巽風雷風無形故卦特變初變體乾乾納甲變至三體離離為日成山火賁內卦為先乾三爻在前故先甲三日賁時也。變三至四有離象至五體乾成天雷无妄外卦為後故後甲三日无妄時也。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉。○**注** 幹正蠱事也。泰乾

為父坤為事故幹父之蠱初上易位艮為子父死大過

稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也。九二幹母

之蠱不可貞。○**注** 應在五泰坤為母故幹母之蠱失位故

不可貞。九三幹父之蠱小有悔无大咎。○**注** 兌為小无應

故有悔得位故无大咎。六四裕父之蠱往見吝。○**注** 裕不

能爭也。四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌為見應在

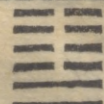
初初變應四則吝故往見吝。六五幹父之蠱用譽。○**注** 坤

為用譽謂二也。二五失位變而得正故用譽。上九不事

王侯高尚其事。○**注** 泰乾為王坤為事應在三震為侯親

老歸養故不事王侯不得事君君猶高尚其所為之事

疏 幹正至吉也。此虞義也。師彖傳曰貞正也。文言傳曰貞者事之幹也。知幹即正也。蓋自泰來故泰乾為父初之上體艮為少男故為子。曲禮曰生日父母死曰考妣。初至四體大過是父死大過稱考也。初本乾也。變而得正故无咎。厲終吉也。應在至可貞。此虞義也。五本坤也。故曰泰坤為母。應在五故幹母之蠱。二五失位故不可貞。言當變之正也。兌為至大咎。虞氏逸象曰兌為小兌為小女故為小。三上皆陽故无應而小有悔也。三得位故雖在大過中而无大咎也。裕不至見吝。此虞義也。虞注晉初六曰坤弱為裕。孝經孔子曰父有爭子則身不陷于不義。四陰柔弱不能爭父之過故云裕不能爭也。大過初上皆陰故本末弱雜卦曰兌見故兌為見。初本乾也。四裕父蠱陰弱不振。故初變應四則吝也。坤為至用譽。此虞義也。繫下云二多譽故譽謂二。二五皆失位。二升居五。五降居二。是變而得正。故用譽也。泰乾至之事。此虞鄭義也。泰乾為王坤為事。應在三。三體震震為侯。故有王侯之象。此上皆虞義。虞氏謂坤象不見故不事王侯也。鄭氏云上九艮爻辰在戌得乾氣。父老之象。虞謂泰坤為父與鄭異也。詩四牡云王事靡盬不遑將父。又云王事靡盬不遑將母。若然人臣事君不以家事辭。王事故四牡有不遑將父不遑將母之詩。至蓼莪之詩不能終養。作詩刺王是人臣親老人君有聽其歸養之義。故王制載三王養老之事。云八十者一子不從政。九十者其家不從政。是不事王侯之事也。小雅笙詩序云南陔孝子相戒以養也。白華孝子之潔白也。是親老歸養乃事之最高尚者。故臣不得事君。君猶高尚其所為之事也。此上皆鄭義也。

坤宮二世卦
消息十二月

臨元亨利貞注陽息至二與遠旁通臨者大也陽稱大二

陽升五臨長羣陰故曰臨三動成既濟故元亨利貞至

于八月有凶注臨消于遠六月卦也于周為八月遠弒

君父故至于八月有凶疏陽息至利貞○臨陽息之卦

息至二與遯旁通此上虞義也臨者大也序卦文陽息
稱大坤虛无君二當升五以臨羣陰卦之所以名臨也
二升五三動成既濟故云元亨利貞也○臨消至有凶
○此虞義也臨與遯旁通遯者陰消之卦于消息為六
月于殷為七月于周為八月故鄭氏注云臨卦斗建丑
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是其義也若然
周後受命而建子其法于此乎陰消至遯艮子弑父至
三成否坤臣弑君故云遯弑君父遯于周為八月故至
于八月有凶也臨言八月復言七日者復陽息之卦故
言日臨之八月遂也陰消之卦故言月詩豳風一之日
周正月也二之日殷正月也三之日夏正月也四之日
周四月也皆稱日陰始于巳故自夏四月建巳以下則
稱月與
易同也

初九咸臨貞吉注咸感也得正應四故貞吉九二咸臨吉

无不利注陽感至二當升居五羣陰相承故无不利六

觀盥而不觀薦注觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀盥沃

盥薦羞牲也坎為水坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之
象也故觀盥而不觀薦馬氏謂盥者進爵灌地以降神
也祭祀之盛莫過于初盥及神降薦牲其禮簡略不足

觀也故孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣有孚

顒若注孚信謂五顒顒君德有威容貌若順也疏觀反

矣○此虞馬義也雜卦曰否泰反其類也卦有反類故

復象傳曰剛反動虞彼注云剛從艮八坤從反震是艮

為反震也觀六二闕觀利女貞虞注云臨兌為女兌女

反成巽是兌為反巽也又虞注明夷曰反晉也注益曰
反損也注漸曰反歸妹也一說復亨剛反復為反剝與
此經觀反臨皆卦之反也若荀氏之義其注繫上鼓之
舞之以盡神云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此謂六十四卦動行相

反乃乾坤屯蒙之類非僅反類之謂又否泰之反類則
兼旁通唯觀反臨明夷反晉益反損漸反歸妹復反剝
艮反震兌反巽乃反卦非旁通也又虞注上繫同人九
五爻辭云同人反師又以旁通為反卦所未詳也象傳
曰中正以觀天下中正謂五坤為民故以五陽觀示坤
民名為觀也鄭氏謂艮為鬼門又為官闕地上有木而
為鬼門官闕者天子宗廟之象此取觀象而言釋宮曰
觀謂之闕虞義或當然也祭統曰獻之屬莫重于裸字
亦作灌義取于坤地之觀周禮鬱人掌裸器凡裸事沃
盥故云盥沃盥郊特牲曰既灌然後迎牲迎牲而後獻
薦是薦在灌後故云薦羞牲也上之三五體坎故坎為
水形而下謂之器故坤為器謂沃盥器也以艮手臨坤
器而以坎水沃之故云盥之象也鬱人裸事沃盥故盥
與灌通觀灌而不觀薦乃禘禮配天之祭故馬氏謂盥
者進爵灌地以降神也配天之禘灌禮最盛古文作裸
周監二代而制禮大宗伯以肆獻裸享先王與瑞裸圭
有瓚以肆先王以裸賓客則裸一事有三節肆者實而
陳之裸者將而行之獻者奉而進之實以奠裸之陳將
以瓚裸之行獻以爵裸之成故曰肆裸獻祭天無灌而
禘有灌者宜三年公羊傳說配天之義云王者曷為必

三甘臨无攸利既憂之无咎注甘謂二也二升五臨三

故曰甘臨三失位无應故无攸利坎為憂動成泰故既

憂之无咎六四至臨无咎注至下也謂下至初應當位

有實故无咎六五知臨大君之宜吉注坤為知五者帝

位大君謂二也宜升上居五位吉以乾通坤故曰知臨

大君之宜吉也上六敦臨吉无咎注應在三上欲因三

升二過應于陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎注咸感至

此虞義也咸感也咸象傳文咸猶應也卦惟初與四二

與五二氣感應故謂之咸初應四故咸臨得位故貞吉

也○陽感至不利○此荀義也二正應五五虛无君故
云陽感至二當升居五也二升五位羣陰承之故无不
利也○甘謂至无咎○董子曰甘者中央之味也二居
中行和故甘謂二二升五而臨三故曰甘臨二位不當

无應于上故无攸利五體坎坎為加憂故為憂董子曰
凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉三知不
正息泰得正憂釋咎除故无咎也○至下至无咎○此
虞義也至從一一地也初為地在下故云至下也四正
應初故謂下至初應初陽為實而又當位故云當位有
實而无咎也○坤為至吉也○坤為知虞義也知讀為
智中庸曰唯天下至聖為能聰明睿知足以有臨故曰
知臨也五者帝位以下荀義也五為天子故云帝位乾
鑿度曰臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大
之化行于萬民故言宜處臣位施大化為大君矣臣民
欲被化之辭也又曰大君者與上行異也鄭彼注云臨
之九二有中與美異之行應于五位故曰百姓欲其與
上為大君皆言二升五之義故云大君謂二也以乾通
坤故曰知臨二居五位而施大化既濟之功是大君
之宜故曰吉也○應在至无咎○此荀義也上本應三
兩陰无應二本陽也上欲因三升二故云過應于陽升
二而成既濟之功是上敦厚之意鄭注樂
記云敦厚也坤為厚故曰敦臨吉无咎也

乾宮四世卦
消息八月

以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止自
內出者無匹不行南郊配天也自外至者無主不止自
堂配天也明堂之配天帝異饌亦異其禮故天無灌而
祖有灌以灌禮降神推人道以接天所謂自外至者無
主不止故云祭祀之盛莫過于初盥也禘行于春夏均
未成孰薦禮獨略故云神降薦牲其禮簡略不足觀也
引孔子語者論語文穀梁傳曰常視曰視非常曰觀灌
禮非常薦為常禮故曰觀盥而不觀薦吾不欲觀非不欲
觀也所以明灌禮之特盛與此經觀盥而不觀薦同義故
虞氏王弼亦皆引以為證孔安國謂魯禘亂昭穆聖人
不欲觀失其義矣○孚信至順也○此虞義也坎為孚
故孚信謂五虞象注引詩云顯顯印如珪如璋珪璋
裸玉君裸以圭璜亞裸以璋璜顯顯印如璋珪璋
之儀也鬱人詔之故謂君德有威容貌若順也釋詁文
謂觀君子之德容而順其化也馬氏云孚信也顯敬也
以下觀上見其至盛之禮萬民信敬故有孚顯若馬以
孚信顯敬為萬民信敬即下觀而化之事
虞以孚與顯顯屬君若屬民與馬異也

初六童觀小人无咎君子吝
注 艮為童以小觀上故童觀

初位賤又陰爻故小人无咎君子則吝矣馬氏以為童

獨也六二闕觀利女貞注竊觀稱闕二離爻為目為

中女五體艮艮為宮室坤為闔戶女目近戶闕觀之象

二陰得正應五故利女貞利不淫視也六三觀我生進

退注我謂五臨震為生巽為進退觀于五故進下于四

故退象曰未失道也六四觀國之光利用賓于王注坤

為國上之五體離離為光故觀國之光王謂五四陽稱

賓變坤承五坤為用為臣故利用賓于王九五觀我生

君子无咎注大觀在上為羣陰所觀故觀我生五正位

處中故君子无咎上九觀其生君子无咎注應在三三

體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎注至闕

也○艮少男故為童童觀觀五也呂氏春秋曰上尊下

卑則不得以小觀上以小觀上故曰童觀初為元士故

位賤又陰爻為小人故无咎陽稱君子故吝此兼虞義

初稱獨故馬氏以為童獨也義亦通耳○竊觀至視也

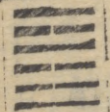
○竊觀稱闕虞義也竊觀非正視故曰闕方言曰闕視

也凡相竊視南楚謂之闕故知竊觀稱闕說文云闕闕

也閃亦不正之義六二離爻為目為中女皆說卦文

艮為宮室坤為闔戶亦虞義也二以離曰窺坤戶闕觀

故曰觀國之光謂之觀光者禮樂詩書光于千古威儀
辭氣光在一身蓋以大觀在上故急欲觀其盛焉此觀
光謂朝也上之三體離為日故為光五本乾也乾為
王故王謂五四陽為否四也陰在下故四陽稱實姤初
六不利賓是也陰消乾體坤上承九五故云消乾承五
坤為用為臣虞義也觀之言灌大饗有裸賓之禮故典
瑞云裸圭有瓚以肆先王以裸賓客四為三公上公王
禮再裸洛誥裸于太室太室者明堂之中央室也而稱
王賓則賓于王者惟裸禮為盛故利用賓于王也○大
觀至无咎○五以陽居上陽稱大故大觀在上四陰仰
五陽是為羣陰所觀故云觀我生也觀陰消之卦乾鑿
度制五為小人消觀成制則有咎矣今五正位處中故
君子无咎也○應在至无咎○此虞義也其謂三也上
應在三三體臨震謂反臨三體震也震為生故觀其生
君子謂三者三失位上之
三得正故稱君子无咎也

異宮五世卦
消息十月

噬嗑亨利用獄注否五之初頤中有物曰噬嗑五之初剛
柔交故亨坎為獄艮為手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

卦自否來九五之坤初二陽四陰外實中虛頤象也九
四以不正間之象頤中有物象傳曰頤中有物曰噬嗑
物謂四也噬嚙也嚙而合之故曰噬嗑乾剛坤柔乾五
之坤初坤初之乾五剛柔交故亨也九家說卦曰坎為
律為叢棘叢棘獄也故坎為獄折獄從手故艮為手離
為日故為明四體坎以陽居陰而在坎中故係于獄蔽
斷也虞注豐象曰豐三從噬嗑上來之三折四于坎獄
中而成豐故君子以折獄致刑噬嗑所謂利用獄者此
卦之謂是虞合兩卦以發明折獄
之義坤為器故為用此兼虞義也

初九履校滅趾无咎注履貫校械止足也坎為械初為止

坤初消陽五來滅初故履校滅趾震懼致福故无咎六

二噬膚滅鼻无咎注膚脅革肉艮為膚為鼻二无應于

上滅坎水中而乘初剛故噬膚滅鼻得正多譽故无咎

六三噬管肉遇毒小吝无咎注三在膚裏故稱肉离日

爨之為管坎為毒應在上故噬管肉遇毒失位承四故

小吝與上易位利用獄成豐故无咎荀氏以管肉謂四

也九四噬乾肺得金矢利艱貞吉注肉有骨謂之肺乾

為金离為矢四惡人在坎獄中上之三折四故噬乾肺

得金矢艱險貞正也坎為險四失位變之正故利艱貞

吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎注陰稱肉位當离日

中烈故乾肉也黃中厲危也變而得正故无咎上九何

校滅耳凶注為五所何故曰何校五體坎為耳上據坎

故何校滅耳上以不正陰終消陽故凶疏履寶至无咎

屨校貫械也以械為屨故曰屨校漢謂之貫械後漢書

李固傳云渤海王調貫械上書是也止與趾同故云足

以械為屨足沒械下故云滅止九家說卦曰坎為桎梏

故為校校即械也伏羲始作八卦近取諸身故此卦之

義初為止五為耳卦本否也故坤初消陽乾五之初是

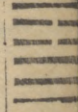
滅初五來滅初體震象傳曰震來虩虩恐致福也震

為徵小徵大誠故无咎○膚脅至无咎○爻辭曰膚曰

管肉曰乾肺曰乾肉故知膚為脅革肉案少牢饋食禮

應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆為非
義而得也三陰上陽此失義之應上舉大惡極而三遇
之是遇毒也四亦不正而三承之故小吝上來之三是
易位也折四成豐明罰飭法故无咎也荀氏以管肉謂
四者謂三噬四法當遇罪故遇毒義亦通也○肉有至
貞吉○肉有骨謂之肺馬義也○又為乾卦故云乾肺
乾為金說卦文為矢馬王虞義也周禮大司寇禁民
訟入東矢禁民獄入鈞金矢取其直不直者入東矢金
能見情無情者入鈞金四為大惡人而體坎故在坎獄
中而不服罪若噬有骨之乾肺上來之三折四成豐故
得金矢四以陽居陰故失位无應于下而弁于五故利
艱貞吉也○陰稱至无咎○五陰也故陰稱肉五正離
位故云位當離日中烈為乾肉也五陰居中也故為黃位
不當故厲變而得正故无咎象曰得常也此兼虞義○
為五至故凶○何讀為荷上據五故為五所何曰何校
此荀義也上為首故五為耳又體坎坎亦為耳荀氏謂
據五減坎故何校減耳也卦本否也五上不正無德以
休之減坎體剝陰終消陽惡積而不可弁罪大而不可
解故凶魏河南尹李勝以屢校減趾為去足
刑刑若然何校減耳為大辟之刑義或然也

刑刑若然何校減耳為大辟之刑義或然也

賁亨小利有攸往 泰上之二賁黃白色文章雜也柔來

文剛陰陽交故亨小謂五四分乾剛而上飾坤柔兼據

二陰故小利有攸往 坤卦自泰來上六之乾二九二之

曰黃不純范望注云火色黃白故不純引此經云山下

有火黃白色也傅氏曰賁古璆字文章貌呂氏春秋曰

孔子卜得賁曰不吉子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎

孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎高誘注云賁

色不純也物相雜謂之文京房易傳曰五色不成謂之

賁文采雜也其後孔子經論六經以垂後代萬世觀人

文之化成其賁之徵乎柔來文剛已下虞義也自內曰
來上之二柔來文剛乾陽坤陰陰陽交故亨也五四皆
陰陽大陰小故小謂五四賁者飾也象傳曰分剛上而
文柔故云分乾剛而上飾坤柔也兼據二陰荀義也五
四二陰利二上來文
柔故小利有攸往

初九賁其止舍車而徒

注初為止坤為車應在坤上之二

坤體壞故舍車而徒六二賁其須

二上賁之故賁其須九三賁如濡如永貞吉

注離文自飾故賁如坎水自潤故濡如體剛履正故永貞吉六四

賁如皤如白馬翰如匪寇昏葍

注馬作足橫行曰皤四乘剛故賁如皤如震為馬巽為白故白馬翰如坎為寇

得位應初故匪寇昏葍六五賁于北園束帛

束帛變委積貌艮為多故委失位故吝之正應二

吉**注**五已正應在二坎為隱坤土為止未果曰園艮山

震林賁飾丘陵以為園圃隱士之象坤為帛其數十故

尊道勤賢故終吉上九白賁无咎

注巽為白上者賁之成功成于素故曰白賁變而得位故无咎

疏初為至而徒○王肅曰在下故稱止義見噬嗑坤為車謂泰坤也四體坤故

應在坤上之二坤體壞故舍車徒徒步也王肅曰既舍其車又飾其止是徒步也○須謂至其須○說文曰須

面毛也爻位近取諸身初為止五當為須故知須謂五五失位故變應二二上賁五是賁其須也○離文至貞

吉○此虞義也彖傳曰文明以止故離為文離文自飾是賁如也五體坎坎水自潤是濡如也三以陽居陽是

體剛履正故永貞吉也○馬作至昏葍○馬作足橫行曰皤董過義也董讀皤為皤震為馬為作足應在初

而乘三剛作足橫行不前故賁如皤如鄭氏謂四欲飾以適初進退未定故皤如義亦同也檀弓曰殷人尚白戎事乘翰鄭彼汪云翰白色馬也巽為白故白馬翰如鄭氏謂六四巽爻也三體坎為寇四既得位初又正應雖乘坎剛終當應初故云匪寇昏葍也○五已至終吉○此荀虞王義也五失位无應今已之正故應在二二在坎下坎為隱伏故為隱爾雅釋地曰非人為之止郭

璞云地自然生說文曰正土之高也故云坤土為正虞
 氏謂艮為山五半山故稱正揚子曰正陵學山而不至
 于山半山為正義亦通也艮為木果園圃毓草木故云
 木果為園艮為山震為林隱士在山林故云賁飾正陵
 以為園圃隱士之象也坤為帛九家說卦文莊二十二
 年春秋傳曰庭實旅百奉之以玉帛杜注云坤為布帛
 是也鄭注聘禮由凡物十曰東坤數十故云東帛吳薛
 綜解此經云古招士必以東帛加璧于上幾幾委積貌
 薛虞謂禮之多也艮為多節故為多五失位故吝變而
 得正應二荀氏謂五為勤賢之主尊道之君故終吉而
 有喜是也○巽為至无咎○五變體巽故巽為白卦成
 于上故云上者賁之成考工記曰畫繪之事後素功論
 語曰繪事後素鄭彼注云素白采也後布之為其易潰
 汙是功成于素之事也失位不正變而得位故无咎也

周易述卷三

