

皇清經解卷三百三十

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

周易上經

☰☰ 八純卦象天
消息四月

乾元亨利貞注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六爻二四上匪正坤六爻初二

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五十其用四十有九分

象四時歸奇于坤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庖羲幽贊于

神明而生蓍演主才五行而為大衍之數五十其一極故

皇清經解

卷三百三十

惠徵君周易述

庚申補刊

奇于劫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初始也元亦始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子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二五匪正虞翻義也二四上以陽居陰初三五以陰居陽故皆不正乾變坤化六爻皆正故各正性命乾為性巽為命也乾坤合德六爻和會故保合太和正即貞和即利故乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也者既濟彖傳文六爻皆正故剛柔正而位當經凡言利貞者皆爻當位或變之正或剛柔相易經惟既濟一卦六爻正而得位故云剛柔正而位當乾用九坤用六成既濟定中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之

也事

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脫夤今從古九四

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

體离、离為飛、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、
至爻也、說卦云、易逆數也、注云、易氣從下生、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、龍生於水、被
五色而游、故神欲小、則化如蠶、蠶欲大、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

與龍伏聞能存而能亡者也、若然、乾之取象于龍、以其能變
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、文言曰、潛龍勿用、下也、又曰、陽氣潛藏、故曰潛
龍、其初難知、下繫文、初尚微、故難知、荀爽注、大衍之數五十、
云、乾初九、潛龍勿用、故用四十九、初九元也、即太極也、太極
函三為一、故大衍之數虛一不用耳、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、以一持萬、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、土田
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、至美稱也、天子爵號三也、大
君者、與上行異、四也、大人者、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、五降二、體
离、說卦曰、相見乎离、故离為見、二升坤田、故見龍在田、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、三于三才為人道、文
言曰、君子行此、四德者、故曰乾、无亨利貞、是君子為有乾德、
而在人道者、經凡言君子、皆謂九三也、○惕懼至從古、○惕
懼、鄭義也、說文曰、黃敬惕也、文言曰、雖危无咎、故知厲為危
也、离為日、坤為夕、虞翻義也、虞以陽息至三、二變成离、离為

日繫上曰剛柔者晝夜之道也荀彼注云乾為晝坤為夜說
文夜從夕襄十三年春秋傳曰窀夕之事杜預注云夕夜也
是夕與夜同義故知坤為夕也三與外體接以乾接乾故曰
乾乾荀氏謂承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
象天能敬章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寅字說文
夕部引易曰夕惕若夤案許慎敘曰其稱易孟氏古文也是
古文易有夤字虞翻傳其家丑世孟氏之學以乾有夤敬之
義故其注易以乾為敬俗本脫夤今從古增入也○躍上至
无咎○此荀義也躍上廣雅文荀以地下稱淵故謂淵為初
四本陰位故非上躍居五者即欲下居坤初五與初皆陽之
正位故文言曰上下无常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
下居乾二在二者居乾上在初者居乾四如是則爻皆得位
乾四當居初今以或躍為居五者案干寶注此經云初九復
也九二臨也九三泰也九四大壯也九五夬也上九乾也坤
初六遯也六三逐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
是也○說文釋龍曰春分而登天秋分而潛淵陽息至五體
夫夫三月卦龍已登天故有是象四變五體商說卦曰離為

上六當作六二

惠徵君周易述

庚申補刊

雉郭璞洞林曰離為朱雀是商有飛鳥之象故曰飛五于三
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當位而不應者有不當位
而應者若皆陰皆陽謂之敵應艮彖傳所謂上下敵應不相
與也今乾二五敵應而稱利見大人者乾用九坤用六乾二
升五而應坤坤五降二而應乾故皆云利見大人例諸他卦
或兩爻敵應亦得變而相應也虞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
天問曰登立為帝孰道尚之王逸注云言伏羲始作八卦脩
行道德萬民登以為帝誰開道而尚之是伏羲亦自下升也
象曰大人造也文曰聖人作而萬物覩聖人作是造作八
卦也萬物覩是利見大人也○窮高至有悔○窮高曰亢王
肅義也亢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遯終乾萬物成

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揮于剛柔而生爻位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敞曰德无首者褒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問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於陽以黃鐘為主故曰元問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

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末西南陰位

故得朋四在丑丑東北陽位故喪朋地闕于丑位在未末衝

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丹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

以朋友講習象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疏乾流至

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凝也是坤凝乾元也坤

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，是消剝為迷復，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。剝窮上反下為復，故反剝復初體震，震為主，故復得主，乃利也。○爻辰至故也。○此劉歆義欲說詳三統麻也。爻辰者，謂乾坤十二爻所值之辰，乾貞于十一月，子開時而治六辰，坤貞于六月，未亦開時而治六辰，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，二卦十二爻而莽十歲，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。六四在丑，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。漢揚震疏曰：臣聞師言坤者陰精，當安靜承陽，象傳注謂安于承天之正是也。注釋得喪，正以坤之卦爻皆有承天之義，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。後世王弼崔憬之徒，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。坤消乾喪于乙，故坤為喪也。

初六履霜，堅冰至。注：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。注：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。二動坎為習，坤善六二，故不習无不利。六三

含章可貞，或從王事，无成有終。注：真正也。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。注：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。注：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。一承乾，陰陽位正，故元吉。上六：龍戰于野，其血玄黃。注：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。注：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。疏：初為至冰也。爻例初為以踐，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。君子疾其未則正其本，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：坤至靜而德方。虞氏云：陰開為方，故坤為方。陽動直而大生，陰動闢而廣生。方有廣義，故云直方大。習者重，襲故與襲通。春秋傳者哀十年傳文：禮表記曰：卜筮不相襲。鄭注大司徒云：故書襲為習，是習為古文襲。習吉，猶重吉也。士喪禮曰：筮者三人，公羊傳曰：求吉之道三，故經有初筮原筮之文。不習者，言不煩再筮也。坎為習，虛義也。三可貞，動體坎，故坎為習。乾坤二卦，唯九五六二為天地之中。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。二爻三凡十四卦，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。束房曰：陰為事也。三為三公，得從王事。乾立于巳，爻辰上六亦在巳。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：括絜也。絜與結古文通。故鄭注大學曰：絜猶結也。禮經解曰：惠徵君周易述

恒當作直
五休否繫于包柔否否
九五之經文

皇清系角 卷三十三
絜靜精微易教也絜者括絜絜靜坤也精微乾也坤元絜靜
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也艮為手巽
為繩恒故為繩以手持繩括絜囊口故曰括囊四近五故多
咎五休否繫于包柔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
玄而地黃案坤為土月令曰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
日衣下日裳故云裳下之飾五居下中故取象于黃裳也降
二承乾陰陽位正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
於丑乾位在西北陽始微據始是以乾位在亥爻言曰為其
兼于陽也乾為龍故稱龍說文曰壬位北方陰極陽生易曰
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已下九家義也文
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○承長至是也○承長釋詁文文言
日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口偶以承奇
易家用九用六即律家合辰合聲之法也
三三坎宮二世卦消息內卦
三三十一月外卦十二月

屯元亨利貞注坎二之初六二乘剛五為上弁故名屯三動之

正成既濟定故元亨利貞勿用有攸往利建侯注震一夫之
行也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

至利貞○卦自坎來故云坎二之初之卦之說本諸彖傳詳
見于荀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遯遂否觀剝

坤消之卦而臨觀二陽四陰大壯遂四陽二陰泰否三陽三
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蠱賁恒損井歸妹豐
節既濟也自否來者九卦隨噬嗑咸益困漸旅渙未濟也白

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述

大壯來者五卦需大畜睽鼎兌也自觀來者四卦晉蹇萃艮也自乾坤來而再見者從爻例也卦无剝復夬遺之例故師同人大有謙從六子例亦自乾坤來小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤往來也頤小過晉四之初上之三也大過中孚訟上之三四之初也此四卦與乾坤坎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虞義也案當從四陰二陽臨觀之例而云坎二之初者因象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弇于上不能相應故二有屯如之難五有屯膏之凶吝之曰屯也三變則六爻皆正陰陽氣通成既濟之世故云元亨利貞卦其四德者七乾坤屯隨臨无妄革皆以既濟言也震一至云建○卦內震外坎震為夫故曰一夫言微也動而遇坎坎險在前一夫舉事必不能成故曰小事不濟也晉語司空季子說此卦云小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也此注所據矣震為侯虞義也後漢司徒丁恭曰古帝王封諸侯不過百里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之義也昭八年春秋傳曰嗣吉何建建非嗣也今謂抵也祇也者木之所以建生也初在下故云建是其義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

二屯如直如乘馬驢如匪寇昏葍女子貞不字十年乃字注

乘馬乘初也二乘剛故屯如直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葍字許嫁也

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藜

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。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。九五屯其膏小貞吉。大貞凶。注屯者固也。坎雨稱膏。二五貞也。而皆屯二之屯。女子之貞也。故小貞吉。五陽也。陽主施。五之屯膏澤不下於民。故大貞凶。上六乘馬班如泣血漣如。注乘五也。上于五非昏因之正。初雖乘馬終必泣血。三變體離。離為目。坎為血。艮為手。弁目流血泣之象也。疏應在至建侯。○般桓馬融以為旋也。應在阪也。故震為阪。古文尚書禹貢曰織皮西傾。因桓是來。鄭元彼注云桓是隴阪名。其道盤旋曲而上。故名曰桓。此經般桓

亦謂陵阪旋曲。故云般桓也。二失位動居初得正。故利是貞。震諸侯象。得正應四以貴下賤。大得民。故利建侯也。荀氏以為般桓者動而退也。謂陽從二動而退居初。義亦通也。○乘馬至常也。○陰陽相求有昏。昏之道。二四上陰爻。故皆言乘馬。虞氏亦謂二乘初。故曰乘馬也。鄭箴膏肓曰天子以至大夫皆有留車。反馬之禮。又云士昏禮云主人爵弁纁裳緇衣乘車從車二乘。婦車亦如之。此婦車出于夫家。則士妻始嫁。乘夫家之車也。注以乘馬為乘初者。亦是乘初之車。但二與初非昏因之正。故云屯如。如乘馬。如馬氏云。如不進之貌。說文曰。驢者馬重難行。震為馬。驛足。故驢如也。坎為寇。虞義也。說卦云坎為盜。故為寇。匪非虞義也。匪與非古今字。應在坎。故匪寇陰陽得正。故昏。昏虞氏又謂字姪。姪姪。姪為已嫁。虞氏非也。曲禮曰女子許嫁笄而字。是字為許嫁。故易虞義也。二不許初。故貞不字。繫上曰天九地十。故云坤數十三。動成既濟。故陰陽氣通。虞氏曰三動反正。故十年乃字。謂成既濟定是也。○即就至中矣。○此虞義也。論語曰亦可。以即戎矣。包咸注云即就也。儀禮鄉飲酒禮曰眾賓序升。即席。王制必即天倫。鄭氏皆訓為就。故云即就也。周禮地官有山虞。掌山林之政令。及弊田植虞旗。中致禽而珥焉。虞氏謂虞虞人掌禽獸者。即山虞也。鹿王肅本作麓。故云山足曰鹿。鹿麓古今字。山足有林。故云鹿林也。三變下體成坎。九家說卦曰坎為叢棘。故曰叢木。木在山足。故稱林中。兕野牛也。

坤為牛為虎故為兕虎麋鹿善驚震者震驚故為麋鹿京房
易傳曰震遂泥厥咎國多虞九家說卦曰艮為狐狐狼皆黔
喙之屬故為狐狼也三體震互坤艮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○乾鑿度九三為君子三變之正故曰君子此
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開視括與所射參
相得乃後釋釋古文作舍故云舍拔詩駟鐵曰舍拔則獲
毛傳云拔矢末也上乘五馬故不應三凡父相應而相得者
稱獲稱得今君子張機不能獲禽不如舍者舍拔而已言無
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坎雨稱膏
虞義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守貞不
字女子之貞故小貞吉陽稱大天施地生故陽主施孟庫釋
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云漣泣下也
離為目以下九家義也虞氏曰三變時離為目坎為血震為
出血流出血故泣
血漣如義略同也

三三 消息正月

蒙亨注艮三之二六五為童蒙體艮故云蒙蒙物之穉也五應

二剛柔接故亨匪我求童蒙童蒙求我注我謂二艮為求五

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

初筮謂初再三謂二四二之正故不告利貞注二五失位利

變之正故利貞疏。艮三至故亨。○卦自艮來九三之二。此虞
 艮三之二者以六五童蒙體艮艮為少男鄭氏謂孩稚也卦之所以亨者有
 蒙蒙物之穉也者序卦文鄭氏謂孩稚也卦之所以亨者有
 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象傳男下女是也以
 發蒙言則陰求陽此經匪我求童蒙童蒙求我是也禮有來
 學無往致虞氏據曲禮釋經也二至五有師象故二體師乾
 鑿度曰坎離為經震兌為緯故坎為經虞謂二為經師經者
 六經師者師長六經取義于經緯故周書諡法曰經緯天地
 曰文是也周禮小司徒云五旅為師與易師卦同義太宰九
 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亦猶師之丈人丈有長義
 故經師之師亦得是稱漢時通經有家法故五經皆有師謂
 之經師虞氏以二為經師借漢法為況也。○初筮至不告。○
 三之二據初初發成兌兌為講習故告再三謂三四苟義也
 五應二有求之道故童蒙吉二據初有告之義故初筮
 告三四非應非據故瀆瀆古文黷也二之正除師學之禮
 故不告詳彖傳疏也。○二五至利貞。○此虞義說見上也。

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注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注遠於陽故困困而不

學民斯為下故吝六五童蒙吉注蒙以養正故吉上九擊蒙

不利為寇利禦寇注擊三也體艮為手故擊謂五已變上動

成坎稱寇而逆乘陽故不利為寇禦止也上應二三體坎行

不順故利禦寇明堂月令曰兵戎不起不可從我始疏發蒙
 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故為刑人坎為桎梏九家說卦
 文虞氏謂震足艮手互與坎連故稱桎梏兌成則坎毀故云
 坎象毀壞用說桎梏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
 象曰利貞以二五失位變之正則五剛上柔故納婦吉子克
 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童子與童皆未成君之稱二稱家
 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二故子克家也○誠上至
 攸利○三應上三不正故誠上兌為少女故稱女雜記曰兌
 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

三行下有順故二字
 故下有文字

義也三體坤五之正坤體壞故見金夫不有躬三多凶六
 居二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
 左之君子正之右之君子有之此言君子能以義誦信
 變應故也二變應之義矣易之例也○擊三至我始○上應
 三三三行不擊三也艮為手說卦文坎為寇三體坎五上
 變亦為坎故擊三也二寇一謂上一謂二也五變上動乘之
 是乘陽也乘陽為逆故曰逆乘陽韋注魯語曰禦止也釋詁
 曰禦禁也禁有正義此上皆虞義也禦禦三也上應三三行
 不順是寇也非昏聩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

三三 坤宮遊魂卦消息內
 卦正月外卦二月

需有孚光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离為光

故有孚光坎為雲雲須時欲降乾須時當升三陽既上二位

天位故亨貞吉坎為大川疏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

故壯于大輓之輓是其事也需須也彖傳文京房易傳曰需

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

蟄太元準為東范望准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商曰故

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則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象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象之正中象之

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例荀子需泰升三卦皆然

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吝三人

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

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沚四體兌兌為口

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於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
 三陽也不速猶不戒須時當升非有召者故曰不速之客乾
 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疏乾為至无咎乾
 郊需于郊則不犯坎難虞註九二日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上之終吉皆據需道已成
 言之是吉凶見外之例也○此謂至終吉○此古文沙說文
 沙或字譚長說沙或從止當據古文易也坎之中爻乃水
 中之剛者故曰沙此謂五二當升五故需于沙隔於六四故
 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
 入穴三陽上升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○親與至寇害○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止不

進三當上升故不取於四雖有寇至不為害也○坎為至自
 為坎窩故為穴坤為地故為血雲從地出以下九家義也坎
 從地出上升于天公羊傳曰觸石而出坎寸而合故云自地
 出者莫不由穴也○五互至貞吉○此荀義也昭二十年春
 秋傳曰水火醢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
 乾上中有離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大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
 有需象上不言需稱不速之客此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
 以乾往居上故稱客客對主言坎為主人據主召客故稱來
 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虔義也

三三 消息三月 消息三月

訟有孚 窒惕 中吉終凶注 遂三之二孚謂二窒塞止也惕

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 六人

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 遂三至終凶此虞義也

例九三來之二體坎坎為孚虞注夫卦曰陽在二五稱孚坎

陽在二五故孚謂仁說文曰窒塞也塞有止義故云塞止也

坎心為悔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窒惕故中吉卦惟九

五中正餘皆失位六爻不親故訟初不永所事三四易位則

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 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大

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

體坎故貞厲得位故終吉或從王事无成注 乾為王坤為事

故或從王事訟不可成故无成也九四不克訟復即命渝安

貞吉注 二以惡德受服九五中正奪二與四故不克訟復即

命渝變也四變體巽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 上九或錫之鞶帶終朝

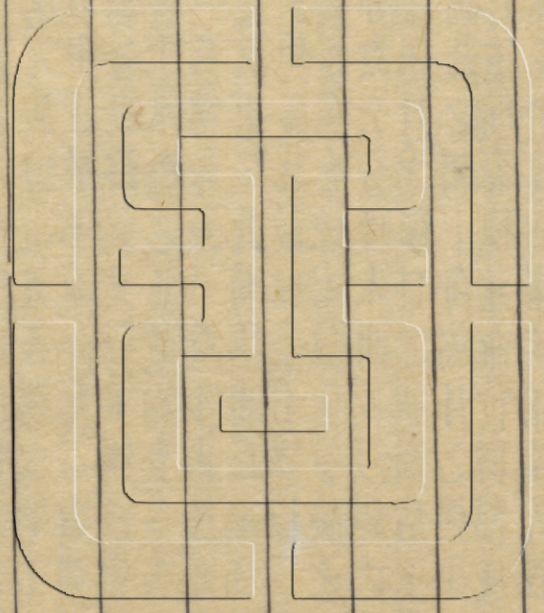
三拊之注二四爭三三本下體取之有緣以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫之終朝者君道明三者陽功成也拊奪也君明道盛則奪二與四故曰終朝三拊之也

槃帶宗廟之服拊二服者五也上為宗廟故發其義于此爻耳疏消之卦初六為訟始利變之正故夫不承所事此上虞義也兌為小為口故小有言三動應五三食舊德兌象毀壞故終吉也○二與至災背○此荀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適其邑鄭注云下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶一成九百失宮室涂巷山澤三分去一餘六百夫地有不易一易再易通率一家受二夫之地故一成定稅三百家是下大夫之祿也苟自藏隱不與上爭故无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眚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

三為三公日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虞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○緇衣曰兌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二失位上九或錫之槃帶注謂錫二是二以惡德受服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象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○卦為九五爻中正是聽訟得其中正者故元吉○二四至爻耳○此荀義也二與四爭三公之服故云二四爭三三與二比故取之有緣以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之朝則后王受之鄭彼注云自正月盡四月為歲之朝上旬為月之朝平旦至食時為日之朝故終朝為君道明春秋元命包曰陽成於三故云三者陽功成也拊奪鄭義也四為諸侯諸侯入為三公宜服三公之服故君明道盛則奪二與四陽道方長故三拊之也槃帶大帶服以祭者故曰宗廟之服五拊二服不發于三五爻者以上與三應三體巽巽為要帶上為宗廟故發義于宗廟爻三

惠徵君周易述

變異體壞有挖之象挖俗作襍今從古

皇清經解卷三百三十終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷三百三十一

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

周易上經

三三三 坎宮歸魂卦 消息四月

師 句 貞丈人 句 吉无咎 注 乾一之坤與同人旁通丈之二言長丈

人謂二 體震為長子故云 夫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之乾成離故師

來案虞氏論之卦无二 陽在二 寬以居之 故知是乾二之坤也與

畜眾云君子謂一 陽在二 寬以居之 故知是乾二之坤也與

同人旁通 震為雷 雷鼓類 又為長子 長子帥眾 鳴鼓巡水 而

師之象也 丈之言長 鄭義也 大戴禮本 命曰丈者 長也 言長

萬物也 丈人 老人 年長者 震為長子 長丈同物 故云丈之言

惠徵君周易述

初六師出以律否臧凶注震為出坎為律臧善也初失位故不

臧凶九二在帥中句吉无咎王三錫命注長子帥師故在師

中中以中行和故吉无咎王謂二三耆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

車多眚同人離為戈兵為折首失位乘剛无應尸在車上故

車尸凶一說尸王也坤坎皆有輿象師以輿為主也六四師

左次无咎注震為左坎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

田獵也二欲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地

之中故日開國五降二得位承五故日承家小人謂三與初

疏震為至臧凶○震為出虞義也初為出師之始故云出坎

為律九家說卦文律者同律也周禮太師曰大帥執同律

以聽軍聲而詔言因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

變失士心官則軍和上卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則

兵弱少威明史記律書曰王者制事立法壹稟于六律六律

為萬事根本其於兵械尤重是師出以律之事也臧善釋詁

文交例初九為善初六為不善宣十二年春秋傳晉知莊子

說此交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

克在和二以中德而行和道羣陰順從故吉无咎爻辭與象

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上居

王位而行錫命乾鑿度說此爻曰師者眾也言有盛德行中

和順民心天下歸往之莫不美命為正也行師以除民害賜

命以長世德之盛是其義也○坤為至主也○坤為身為喪

身喪故為尸坎為車多眚說卦文虞本輿為車故云車也與

同人旁通故同人離為戈兵說卦曰離為折上稿離上九日

三言經 卷三百五 惠徵君周易述 二

有嘉折首，商折乾首，故為折首。三以陰居陽而乘二剛，又不與上應，故失位乘剛无應。坤尸在坎車之上，故車尸凶也。此上虞義也。一說尸主也。釋詁文戰國策曰：寧為雞尸，故知尸主也。說卦坤為大輿，坎其於輿也為多眚，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。凡師謂之帥賦輿，故曰輿尸。楚合尹南轅反旆，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。有帥不從眾所不與，故凶。義亦通也。○震為至无咎。此荀義也。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。荀氏謂陽稱左，義亦同也。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，亦亦是舍義。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。凡父相比相應而相得者，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。○乾擊

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。小人謂三與初者，但二之三錫以四，二四為國，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，故總其義于宗廟父也。

坤宮歸魂卦 消息四月

比吉。注：師二上之五得位，眾陰順從比而輔之，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，眾陰比之

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。周官大司馬建大常，比軍眾，誅後至者，蓋三代之法

與。疏：師二至故吉。○此虞義也。凡一陰一陽之卦，皆自乾坤

與。疏：來故九家易注。坤六五日，若五動為比，乃事業之盛，則

惠數君周易述

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眾陰順
 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
 曰禁原鬻者文王世子云未有原鄭彼注並云原再也漢有
 原廟亦謂再立廟古訓原皆為再其原田之原古文作邊原
 泉之原說文作邊俗混為一古學之亡久矣蒙初筮謂初故
 知比原筮謂二倍二十一年公羊傳曰求吉之道三故易有
 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五孚盈缶終來有它吉故原筮元
 永貞无咎萃九五爻辭元永貞亦謂初變之正故同義也○
 不寧至法歟○不寧言寧猶不顯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象爻辭皆
 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

字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畝失前禽邑人

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畝謂畝下二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

為人不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至

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○坤器至日它○此荀虞

善也。繫上曰形乃謂之器。又曰形而下者謂之器。皆指坤。故知坤為器。坤為土為器。缶者土器。故曰坤器為缶也。坤為國。故以缶喻中國。初動體屯。序卦曰屯者盈也。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。實憲擊匈奴。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。夷狄重譯而至矣。易曰。有孚盈缶。終來有它吉。言甘雨滿我之缶。誠來有它而吉也。亦是說遠方為它。當有誠信以及之也。○二比至貞吉。○丙謂初。故云比初。二正應五。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。干又云。比者坤之歸魂也。坤為土。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。坤用木。土之上終乾事。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。二四皆以常位為貞也。○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。當變有兩離象。故體重明也。說文。顯字下云。案微杪也。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。案見微杪。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。三敵之法。三面敵禽。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。為比之主。非賓客之比。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。六闕承之。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。

三三 巽宮一世卦 消息四月

小畜亨。注。需上變為巽。與豫旁通。陰稱小畜。歛聚也。以陰畜陽。

故曰小畜。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疏需上至乃亨○此京虞義也凡一

來故虞注謙卦云乾上九來之坤又注大有上九云乾五動

成大有是也卦无剝復夬遯之例此卦一陰五陽故不云自

夫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

呂氏春秋日雲氣西行云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蠱說

腹注腹讀為輓豫坤為輿為輓至三成乾坤象不見故輿說

輓馬君及俗儒皆以乾為車非也夫妻反目注豫震為夫為

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攣如富以其鄰注有孚下三爻也

攣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已正坎成巽壞故婦貞

厲月近望君子征凶注近讀為既坎為月十五日乾象盈甲

十六日巽象退辛故月近望君子謂三陰盛消陽故君子征

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

十六日巽象退辛故月近望君子謂三陰盛消陽故君子征

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

是書經解 卷三十三 惠徵君周易述

凶疏謂從至道也。○此虞義也。需與豫旁通。豫復兩象。易也。故云從豫四之坤。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。復象日出。入无疾。朋來无咎。故云。何其咎。吉。乾初體震。震開門。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。腹古文輓。故讀為輓。坤為大輦。車舉同物。子夏曰。輓車下伏。菟。虞氏以為為車之鈞心。夾軸之物。故坤象不見。舉所以載。旁通變。至三。則下體成乾。乾成坤。毀。故坤象不見。舉所以載。者說輓。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。故為夫。震為反生。故為反。巽婦為妻。四體離為日。豫震為夫。小畜巽為妻。故同在四。豫變為小畜。故離火動上。又在四。故目象不正。巽長白。眼說卦文。虞氏謂巽為白。離目上。向故多白眼。經曰。反目。反目為眦。說文曰。多白眼也。○字謂至无咎。○此虞義也。五陽居中。故字謂五。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。五之字及于下。故云有孚。下三陽也。攣連馬義也。連下三陽。故攣。如釋名曰。鄰連也。相接連也。四近之交。故以聚人。火珠林巽屬木。六四辛未土。巽之財也。故云以四陰作財。與下三陽共之。為富以其鄰也。○畜道至貞厲。○以巽畜乾。至上而成。故云畜道已成。昔之不雨者。既雨矣。昔之尚往者。既處矣。昔之說輓者。得載矣。上言婦。三言妻。皆指四。白虎通曰。妻者齊也。與夫齊體。婦者服也。服有順義。昏義曰。明婦順。故四順稱婦也。四得位。故言貞。上變體坎。坎成巽。壞。故婦貞厲。蓋一陰畜眾陽。雖正亦危也。○近讀至貞凶。○近讀為既。謂既望。孟喜以為十六日也。詩嵩高曰。往近王舅。鄭氏讀如彼。記之子之記。毛傳云。已也。近音近。既既有已義。故讀從之。卦內乾外巽。十五日乾象盈。甲十六日巽象退。辛此納甲法也。魏伯陽參同契曰。十五乾體就。盛滿甲東方蟾蜍與兔魄。日月氣雙明。七八道已訖。屈折低下。降十六轉受統。巽辛見平明。是其義也。上應三。故君子謂三。以陰畜陽之卦。故畜道成。則陰盛陽消。君子不可以有行也。

三三 艮宮五世卦 消息六月

履虎尾。不咥人。亨利貞。注坤三之乾。與嗛旁通。以坤履乾。故曰

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述

履彖曰履柔履剛也坤之乾成兌兌為虎初為尾以乾履兌故履虎尾咥齧也乾為人兌說而應虎口與上絕故不啞人

亨五剛中正履危不疚故利貞王弼本脫利貞疏也荀虞義

象傳曰陰去為商陽來成坎陰去為商成履陽來成坎為噉則履乃坤三之乾虞于噉卦引彭城蔡景君說剝上來之三

此當自夬來虞无一陰五陽之例故坤三之乾以柔履剛故上變巽為小畜之例謂變訟初兌也坤三之乾以柔履剛故

各履而引象傳以明之郭璞洞林曰朱雀西北白虎東起注云離為朱雀兌為白虎白虎西方宿兌正西故云虎洞林皆

以兌為虎虞注此經云俗儒以兌為虎蓋漢儒相傳以兌為虎虞氏斥為俗儒非是虞氏據旁通謂噉坤為虎今不用也

爻例近取諸身則初為趾上為首遠取諸物則初為尾上為角今言虎尾故知尾謂初以卦言之坤三之乾以柔履剛故

名履以爻言之坤之乾體兌兌為虎初為尾以乾履兌故履虎尾所以取義于虎尾者序卦曰履者禮也荀子大略曰禮

者人之所履也夫所履則顛蹙陷溺所失微而其為亂大者禮是以取義于虎尾也啞齧馬義也人象乾德而生故乾為人兌為和說而應乾剛三為虎口與乾異體故與上絕三不當位故啞人凶兌說而應故不啞人亨九五貞厲是履危也

以剛中正故不疚象傳剛中正以下正以釋利貞之義王弼本脫利貞字荀氏有之今從古也

初九素履往无咎注初為履始故云素應在四四失位變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眈跛而履履

虎尾啞人凶注啞目不正兌為小故眇而視巽為股訟坎為曳故跛而履位在虎口中故啞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巳變體夬象故夬履四變五在坎中

九五夬履貞厲注三上巳變體夬象故夬履四變五在坎中

九五夬履貞厲注三上巳變體夬象故夬履四變五在坎中

故貞厲上九。眈履考詳其旋元吉。注考稽詳徵也。應在三以

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。疏初為至无咎。乾鑿度曰太素者質之始。鄭注尚書

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。文王幽于羑里。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。備謂高士為幽人。非也。二失位變

之正。故為得位。震出兌。說出獄而喜。貞吉之象。○商曰。至咥

人凶。○此虞義也。商在二。五稱正。今在三。故不正。說文曰。眇

一目小也。兌為小。小目不正。故為眇。古而能通。故眇而視。謂

視上也。巽為股。坎為曳。皆說卦文。行以股而曳。破之象。故破

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。眇而視。非禮之視也。破而履。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。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。○三上至貞厲

○此虞義也。夫履兩象易也。故三上易位。體夫象曰。夬履蓋

制禮之人也。四變五體坎。坎為疾。為災。故貞厲。以乾履兌。五

在乾體。有中正之德。而又常存危厲之心。此其所以履帝位

而不疚歟。○考稽至慶也。○此虞義也。考稽小爾雅。文廣雅

曰。稽考問也。字本作叩。說文曰。卜以問疑也。从口。卜讀與稽

同。書云。叩疑。大戴四代曰。天道以視。地道以履。人道以稽。所

謂人與天地相參也。詳古文祥。呂氏春秋曰。天必先見祥。高

誘云。祥徵應也。故謂詳為徵也。中庸曰。國家將興。必有禎祥。

是吉祥也。豐上六象傳曰。大際祥也。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

履皆非禮。上亦失位。兩爻易位。各反于正。故其旋元吉。一四

已正。三上易位成既濟。故傳曰。大有慶也。

惠徵君周易述

坤宮三世卦
消息正月

泰小往大來吉亨注陽息坤反否也坤陰誦外為小往乾陽信

內稱大來天地交萬物通故吉亨疏此虞義也泰息卦卦自

日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誦乾信陰為小陽為大坤在外

故坤陰誦外為小往乾在內故乾陽信內為大來爻在外日

往在內日來也二五失位二升五五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

四故征吉九二苞荒注荒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三朋亡而下則二得上居五而行

中和矣九三无平不陂无往不復注陂傾也應在上平謂二

陂謂上往謂消外復謂息內從二至上體復象故无平不陂

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隍

注否艮為城坤虛稱隍泰反成否乾壞為坤故城復于隍勿

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

命雖貞亦吝疏初在至征吉○初剛難拔故文言於乾初九

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要說章句即謂五行之家

蓋漢學如此否巽為茅以下虞義也泰反否故云否巽巽為

草木剛爻為木柔爻為草故巽為茅爻剝取象植物則初為

本上為末根本同義故云茹茅根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曹類

也今文作彙九二拔茅而連初故云拔茅茹初與三皆其類

也故云以其曹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○荒虛至苞

之○此翟元義也元字子元名在九家有易義注不詳何人

荒鄭讀為康云虛也釋詁曰康虛也翟氏從鄭所讀字故訓

為虛詩桑柔云具贅卒荒毛傳曰荒虛也乾盈坤虛故五虛

无陽二當升五故上苞之○馮河至遐遺○此虞義也釋訓

日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中和

謂六二九五合言之則二五為中相磨為和分言之則五為

中二為和故周禮大宗伯曰以天產作陰德以中禮防之以

地產作陽德以和樂防之天地者二五也天交乎地天產作

陰德也五為中故以中禮防之地交乎天以地產作陽德也

二為和故以和樂防之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

為中和故易乾鑿度於師之九二曰有盛德行中和順民心

于臨之九五曰中和之盛應于盛位浸大之化行于萬民楊

子亦云中和莫尚于五是也○破傾至不復○鄭注樂記曰

破傾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墉破之象也往謂消外坤

為消也復謂息而乾為息也三至上體復象互體也○艱險

至福也○此虞義也艱難也險亦難也故云艱險恤憂字信

釋詁文坎彖傳曰習坎重險也故為險說卦曰坎為加憂故

為恤坎為信故為孚乾為積善故為福二變三體坎故為艱

惠徵君周易述

三

二

二

為恤得位承上故言貞言无咎言有孚食請如食舊德之食
 三二皆體乾二之五五以祉元吉故三食乾福也○五不至
 四上○上體以五為主故偏偏謂五鴻範曰毋偏毋頗遵王
 之義是不正為偏京房易傳曰陽實陰虛故坤虛无陽為不
 富虞氏云然也四上同在坤體故不富以其鄰鄰謂爻之連
 比者也○坤邑至以孚○此虞義也戒者主召客之詞二升
 五為卦主故稱不戒坤為邑邑人不戒故二升五信行于坤
 故云孚虞云與比邑人不戒同義亦謂師二升五也○震為
 至元吉○此虞九家義也帝出乎震故震為帝坤納乙故坤
 為乙隱二年公羊傳曰婦人謂嫁曰歸故云歸嫁也體震兌
 震長男故為兄兌少女故為妹六陰爻五貴位陰之貴者莫
 如帝妹貴而當降者亦莫如帝妹坤妻道也臣道也故六居
 五必降素問謂君位臣則順臣位君則逆逆則其害速順則
 其害微故君可居臣位臣不可居君位樂本乎易五音宮君
 也商臣也宮可居商位商不可居宮位故周禮大司樂有四
 宮四均而無商非無商也商不為均也商不為均猶六不居
 五故聖人于坤泰歸妹系黃裳歸妹之詞以明六五之當降
 兩漢經師皆如此說魏晉以來王弼韓伯之輩始改師法而
 易之大義乖矣祉福釋詁文五下嫁二二上升五以陰承陽
 故云上承乾福與坤黃裳元吉同義也帝乙虞氏據左傳以
 為紂父秦漢先儒皆以為湯故乾鑿度曰泰正月之卦也陽
 氣始通陰道執順故因此見湯之嫁妹能順天地之道敬戒

之義自成湯至帝乙帝乙湯之二元孫之孫也此帝乙即湯也
 殷錄質以生日為名順天性也元孫之孫外恩絕矣疏可同
 名湯以乙生嫁妹本天地正夫婦夫婦正而王教興矣故曰
 易之帝乙為成湯書之帝乙六世王同名不害以明功疏猶
 所也晉賀循議曰案殷紀成湯已下至於帝乙父子兄弟相
 繼為君合十二世而正世唯六故乾鑿度曰殷帝乙六世王
 不數兄弟為正世也子夏京房荀爽皆同易說世本湯名天
 乙故稱帝乙則先儒之說不為無據古人通經有家法左氏
 傳春秋不如易家之審也泰歸妹二卦皆言歸妹者歸妹九
 月卦泰正月卦荀子曰霜降逆女冰泮殺於此自秋至春
 婦功成嫁娶者行焉冰泮而農事起婚禮殺於此自秋至春
 辛壬癸甲皆嫁娶之時故易獨舉泰歸妹二卦以明之也○
 否艮至于坤○否互艮故云否艮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隍上六泰之終故云
 泰反為否泰反為否則乾壞為坤城復于隍之象也○二動
 至亦吝○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土
 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

三三 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。疏此虞義也。否消卦。卦

泰反成否。故云反泰。與泰旁通也。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

初六拔茅茹。以其萑。貞吉亨。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。坤取為羞。今以不正為上所苞。故曰苞

羞。九四有命。无咎。曷離祉。注曷類。離麗。祉福也。巽為命。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。罕不犯尊。故大人

吉也。其亡其亡。繫于苞桑。注消四及五。故其亡其亡。巽為桑。

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。上元下黃。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

二三。故先否。下反於初。成益。體震。民說无疆。故後喜。疏初惡至

吉亨。

坤為積惡初尚微故惡未著二拔茅而及茹茹謂初以其曹是初與二三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遘初為小人觀遘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遂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三陰雖同類承五五不不應故大人否亨○否成至苞羞○陰消至三成否故云否成於三坤為此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象以三為匪人○否類至福矣○此九家義也說文云晷古文晴虞書帝曰晷咨又鄭氏尚書酒誥曰若晷圻父今皆讀為晴漢書律歷志曰晴人子弟分散李奇云同類之人是晴為類也坤象傳曰乃與類行繫上曰方以類聚此卦曰晷曰晷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二二三同類承五四變應之故與二同功二離爻故同類三爻皆麗乾福矣○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亡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也荀氏謂苞者乾坤相苞者參同契文言曰天玄而地黃攷工記畫繪之事有五色天曰玄地曰黃言桑之色象乾坤也繫上曰天尊地卑乾坤定矣荀彼注云謂否卦也乾坤各得其位定矣是相苞以正故不可亡也○否終至後喜○高誘注淮南曰傾猶下也上反初故曰傾否否終必傾虞據傳釋經也卦體下為先上為後應在三否成于三故先否益自否來故云下反於初成益體震民說无疆說有喜意故後喜此虞義也

三三 消息七月 離宮歸魂卦

同人于野。亨。注坤五之乾與師旁通。天在上，火炎上，是其性同

也。巽為同，乾為人為野。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。疏坤五至親也。蜀才謂自來案

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，乾為野

人為野，皆虞義。巽風同聲相應，故為同。乾西北之卦，故為野

坤五之乾得位得中而應乎乾，故去同人于野。同性則同德

同德則同心，同心則同志。晉語文彼文同性作同姓。古文通

天在上，火炎上是性同也。文明以健是德同也。中正而應二

人同心是心同也。通天下之志是志同也。經凡言亨皆謂乾

與坤交，同人之家，以同德合義為亨。故引晉語以明之。義詳

見下也。傳曰：已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，吝。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，二歲不

興。注巽為草莽，商為戎，謂四變時。三在坎中，隱伏自藏，故伏

同人反師故大師二至五體遘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疏乾為至

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眾卦之父母故云乾為門四體乾初應四故同於四初敵剛困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也下許慎義也慎字叔重東漢汝南召陵人太尉南陽關祭酒其所撰五經異義曰易曰同人于宗吝言同姓相取客道也王逸楚辭注曰同姓為宗性與姓通五陽二陰二五相應有昏黃之道以在同人大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同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南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策陽統陰故乾為歲興起也釋詁文雜卦曰震起也興起同義故震為興三至上歷二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貢庸鄭彼注云賁大也牆謂之庸大牆正直之牆庸今作墉尚書梓材曰既勤垣墉馬融注云卑曰垣高曰墉釋宮曰墉謂之墉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蟾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姬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

三三 乾宮歸魂卦消息丙卦四月外卦五月

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九一陰五陽之例故云乾五變之坤成大有文王書經系庖犧

于乾五五動之离有天地日月之象乾坤坎离反復不衰天道助順人道助信故自天右之吉无不利其義備于上九爻也

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

无咎注比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

注三公位也天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愆无咎注愆

體行不正四失位折震足故愆變而得正故无咎愆或作彭

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注

謂乾也右助也大有通比坤為自乾為天兌為右故自天右

之比坤為順乾為信天之所助者順人之所助者信履信思

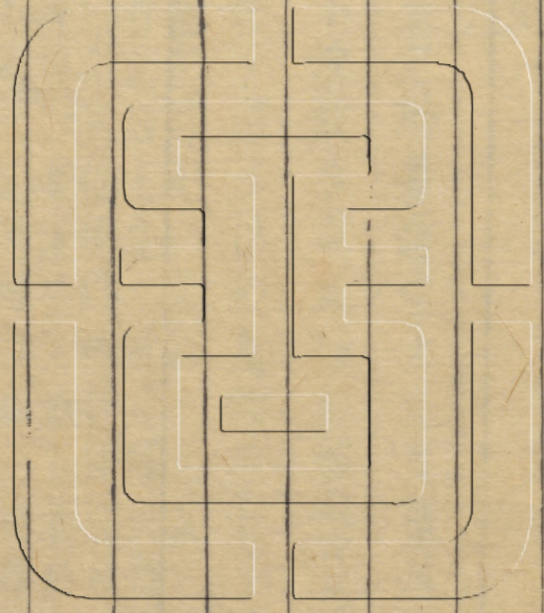
順又以尚賢故自天右之吉无不利疏害謂至无咎○此虞

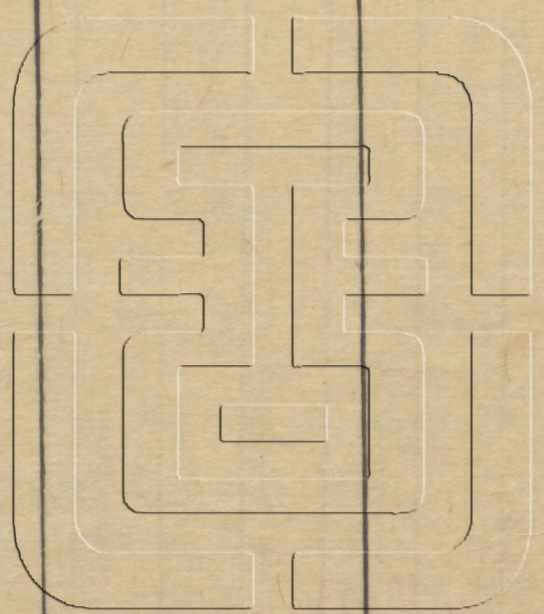
惡人謂离九四為惡人故害謂四虞氏又謂比坤為害蓋取義于四取象于坤也陰陽相應為交初四敵應不相與故无

北當作比

交害虞據從旁通變以比初動震為交坤為害也匪非也害
 始于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○此坤至无咎○此虞義也虞
 象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
 咎變之正應五故有彼往无咎矣○三公至弗克○此虞義
 也交例三為三公故云三公位也五為天子故天子謂五四
 不正故曰小人鼎象傳曰大亨以養聖賢二賢人二變體鼎
 養賢之象故云公用亨于天子僖二十四年春秋傳卜偃說
 此卦云天子降心以逆公五履信思順又以尚賢故有降心
 逆公之事三應上上為宗廟天子亨諸侯必于祖廟也虞注
 鼎九四云四變震為足二折入兌故鼎折足覆公餗是小人
 不克當天子之亨也○匪體至之誤○此虞義也說文曰匪
 跛曲脛也從大象偏曲之形足匪故體行不正四失位體兌
 折震足故足匪也變而得正故云匪其匪无咎木今作彭子
 身作旁于寶云彭亨驕滿貌姚信云彭旁是皆讀彭為旁彭
 匪音相近故云字之誤○孚信至如吉○此虞義也四變坎
 為孚字信也釋詁文二五失位二變應五五發而孚二故交
 如也乾陽剛武故稱威五變體乾發得位故威如吉荀子疆
 國篇曰威有三有道德之威者有暴察之威者有狂妄之威
 者此三威者不可不熟察也呂刑曰德威維畏及此經威如
 之吉皆道德之威也○謂乾至不利○此虞義也乾五之坤

故謂乾也天之所助以下上繫文賢謂二天道助順人道助
 信五履信思順三亨于天子故又以尚賢宜為天之所右故
 吉且和也

皇清經解卷三百三十二

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

周易上經

三兌宮五世卦
二消息十二月

嗛亨注乾上九來之坤嗛謙也上九亢龍盈不可久虧之坤三

故為嗛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

九來之坤虞義也用九之義乾上九當之坤三嗛謙也子夏

義也卦名嗛者正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嗛名卦盈者嗛之反上之三盈

為嗛在人為謙故曰嗛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言
剝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夬邁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

皇清經解 卷三百三十二 惠徵君周易述

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疏變之至川吉

變之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

日雉震响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坎三體坎故曰勞嗛此荀義也

成卦之義在於九三象辭君子有終正指三也傳言嗛尊而

光卑而不可踰正謂三上升五君子之終故吉也撝舉至

撝嗛此荀義也撝以手舉亦從手故云撝舉也太元八十八

一家各有剛柔之性故稱家性六十四卦亦然以六居四故

得位處正而在嗛家家性為嗛故无不利也眾陰皆欲三居

震宮一世卦消息內

惠徵君周易述

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十陽五陰之卦皆自乾坤來師嘽大有同人是也此卦復四之初乃從繫辭兩象易之例非乾坤

往來也晉語司空季子解此經云豫樂也故大元準之以樂鄭氏謂喜豫悅樂是也卦之取義于豫者有三焉漢書五行

志云雷以二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日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

離離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白也大有得

得羣陰也坎為疑據有五陰坤以眾順故勿疑小畜兌為朋

坤為盍盍聚合也坎為聚坤為眾眾陰並應故朋盍哉哉舊

讀作播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瞶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

疏應震至豫凶○此處義也夏小正曰震也者鳴也四體震震為善鳴初獨應四意得而鳴失位不當故凶也○介織

至貞吉○此虞義也繫上曰憂悔吝者存乎介謂織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密為日二以陰居陰故得位四復初體復復六二日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

已得休之是不瀆也二五无應四為卦主故發其義于此爻

也。○盱睢至悔也。○向秀注云：盱睢，小人喜悅佞媚之貌。說文曰：盱，張目也；睢，仰目也。應在上三張目仰視，視上之顏色為佞媚，所謂上交諂也。二位不正，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。釋詁文：卦唯一陽五陰，皆為陽所得，故云大有得。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，故去疑然。一陽據五陰，坤以眾而順從，其志得行，故勿疑也。小畜兌為朋者，據旁通兌兩日相對，有似朋友講習之象。故田册盡與闔同，闔戶謂之坤，故坤為盍。釋詁云：盍，合也。九家說卦曰：坎為藜棘，故為藜。坤為合，故曰叢藜合也。叢，猶植也。鄭氏禹貢曰：厥土亦叢墳，今本作地。考工記用土為瓦，謂之搏埴之工。司人云：凡呢之類，不能方先。鄭云：故書呢作穢。杜子春云：穢讀為不義，不呢之呢，或為勑。勑，黏也。鄭氏謂穢脂膏敗，肺之肺，肺亦黏也。說文引春秋傳曰：不義不勑，勑猶呢也。故先鄭讀臟為呢。若然，穢讀為哉。臚讀為埴，易作哉。書作埴。考工作穢，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。坤為土，坎為水，一陽倡而眾陰應，若水土之相黏著，故云朋。盍哉京房作摶，荀氏作宗，故云舊讀。

作摶作宗。王弼從京氏之本，又訛為簪，後人不識字，訓為固冠之簪，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：坎為多眚，為心病，故為疾。下體坤，故應在坤。月減藏于癸，為既死魄，故為死。震為反生，說卦文：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，春生于左，故貞疾，恒不死也。○冥讀至无咎。○冥，古眠字。說文：冥，從一，故讀為冥。說文曰：命目曰冥。冥，即今之眠也。應在三坤為冥。虞義也。釋言曰：悔，冥也。坤三十日，故為晦也。說文：冥，從日，從六，一聲。日數十六日，而月始虧，幽也。納甲之義：退辛消艮入坤，故坤為冥。上應在三，其豫極樂，是下交瀆也。渝，變也。以下皆虞義也。渝，變釋言文：三失位，兩陰無應，又多凶，故云失位。無應，多凶。三變之正，下體成艮，長萬物之所成，終而所成始，故云變乃得正。體艮成也。二七正上交，不諂，下交不瀆，故得无咎也。

三三 震宮歸魂卦 消息二月

元亨利貞无咎。注：否上之初二係初三係四上係五陰隨陽，故各隨二四易位，成既濟，故元亨利貞无咎。疏：卦自否來，從三陽三陰之

剛否上爻之坤初卦各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各隨太元準為
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
也故鄭注內則云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故初九九
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婦之道而以既濟言者
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吉震為出為交為
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

也失位相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一月之時隨

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

西山禮器曰因各山升中于天既濟告成之事也疏水以至

此九家虞義也官官鬼也參同契曰水以土為鬼土鎮水不

起京房謂世應官鬼福德之說皆始于文王火珠林亦云故

九家易曰震為子得土之位故曰官是也卦自否來震初庚

子水得否坤乙未土之位永以土為官以震易坤故官有淪

也上來居初得正故貞吉九家之義亦然也帝出乎震故震

為出初爻交坤故為交震方伯之卦當春分春分在卯說文

日非象開門之形二月為天門故震為開門否天地不交初

上易位是乾坤交鄭氏謂震當春分陰陽之所交義亦通也

上六拘係之是陰往之上而係于五也凡言功者皆指五五

多功陰往居上係于五而得位故交有功也○小子至丈夫

○陽大陰小易之例也今謂初陽為小者繫下云復小而辯

于物虞彼注云陽始見故小是小子謂初也二至上體大過

大過九二云老夫得其女妻虞彼注云乾老故稱老夫丈夫

猶老夫也四五本乾故稱丈夫二係于初初陽尚小故係小

子不兼與五故失丈夫也○三之至居貞○三上皆陰故云

無應四在三上故上係于四而不與初故失初小子艮為官

室故為居艮兌同氣相求故為求已上皆虞義也三係于四

是三隨四也下經云隨有獲獲猶得也故知為四所求而得

疏有功

也三雖係四而皆失位非陰陽之正利變之正故利居貞內

儀禮鄉射禮曰獲者坐而獲鄭彼注云射者中則大言獲亦

得也射講武田之類是以中為獲詩舍拔則獲射中禽獸亦

日獲此五田有禽此經隨有獲皆陰為陽得故云獲獲三也

鄭氏謂大過之象上六在巳巳當巽位巽又為木二木在外

以夾四陽四陽互體為二乾乾為君為父二木火君父棺槨

謂五震為大塗故為道三利居貞是巳之正四變則與初應

得位體離商為明故有孚在道以明何咎五為卦主三四易

位成既濟故歸其功于五也○坎為至嘉吉○坎為孚虞義

也乾為嘉虞義也嘉屬五禮周禮大宗伯以嘉禮親萬民以

昏冠之禮親成男女隨之時義陰係于陽合于嘉禮故云孚

于嘉吉五為卦主故總論一卦之義也文二年公羊傳曰娶

者大吉也非非常吉也娶必告廟故云吉于嘉吉兼二禮也

唐虞三禮至周始有五禮周公作周禮其法于易乎○易說

至義也○易說者乾繫度文也隨于消息為二月卦故云二

月之時云隨德施行藩決難解者案鄭彼注云大壯九三爻

主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至于九四主二

月故藩決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萬物當二月

之時隨陽而出故土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

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解

皇清經解

被陽化而陰欲隨之。彖傳所云大亨利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。故去亨也。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。咸說其德。得用道之王。故言王用亨于西山也。已上皆虞義也。禮器因名由升中于天。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

蠱元亨注。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。注二

失位動而之坎。故利涉大川。先甲三日。後甲三日。注先甲三

日。巽也。右乾之先。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。至三成離。離為日。謂乾三爻

在前。故先甲三日。賁時也。變二至四。體離。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

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。物情惑

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。○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未弱故

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二震

為侯親老歸養故不事王侯不得事君君猶高尚其所為之

事疏貞者事之幹也知幹即正也蠱自泰來故泰乾為父初

之上體艮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未弱雜

父又云王事靡盬不遑將母。蓼莪序云刺幽王也。民人勞苦孝子不得終養云云。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。君猶高尙其所為之事也。此上皆鄭義也。

坤宮二世卦 消息十二月

臨元亨利貞。注陽息至二與遯旁通。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。注臨消于遯。六月卦也。于周為八月。遂弑君父。故至于八

月有凶。疏陽息至利貞。○臨陽息之卦。息初為復。至二成臨。故云陽息至二與遯旁通。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。卦之所以各臨也。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。遂有陰消之卦。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。故于是卦為殷家者。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。子三成否。坤臣弑君。故云遂弑君父。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。詩幽風一之日周正月也。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

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。大君謂一也。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。疏咸感至貞吉。○此虞義也。咸感也。咸象傳文。感猶應也。

臨得位故貞吉也。○陽感至不利。○此荀義也。二正應五五

虚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三位不當无應

于上故无攸利五體坎坎為加憂故為憂董子曰凡人有憂

而不知憂者曰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。一也

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王位施大化為大君矣。臣

民欲被化之辭也。又曰大君者與上行異也。鄭彼注云臨之

九二有中和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。成既濟之功。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

盥而不觀注觀反臨也。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。疏觀反至之矣。○此虞馬義也。雜卦

象傳曰剛反動虞彼注云剛從艮入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

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彖傳日中正以觀天下中正謂五坤為民故以五陽觀示坤民各為觀也鄭氏謂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此取觀象而言釋宮日觀謂之闕虞義或當然也祭統日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日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典瑞裸圭有瓚以肆先王以裸賓客則裸一事有三管肆者實而陳之裸者將而行之獻者奉而進之實以養裸之陳將以瓚裸之行獻以爵裸之成故日肆裸獻祭天無灌而禘有灌者宣三年公羊傳說配天之義云王者曷為必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明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物未成熟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毅梁傳日常視日視非常日觀灌禮非常薦為常禮故日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玉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彖注引詩云顯顯印印如珪如璋璋璋裸玉君裸以圭瓚亞裸以璋瓚顯顯温貌印印盛貌裸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离爻离為目為中女互體艮艮

為宮室坤為闔戶女目近戶闔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三體離為光故觀國之

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九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疏艮為至

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童觀初為元士故位賤又陰爻為

小人故无咎陽稱君子故文曰此兼虞義初稱獨故馬氏以為

童獨也義亦通耳竊觀五上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

竊觀稱闕說文云闕閃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商目

窺坤戶闔觀之象二陰為女居中得正上應九五故利女貞

曲禮曰毋淫視邪視曰淫視利女貞謂不淫視也此兼虞義

謂五虞氏謂坤為我非也震為反生故為生猶性故京氏

謂性行是也巽為進退說卦文三陽位陽主進六陰爻陰主

退故有進退之義進觀于五進也退居四下退也故曰觀我

生進退進退皆合于道故象曰未失道也坤為至于王

聘禮記歸大禮之日有請觀之禮吳季札聘魯請觀于周樂

晉韓起聘魯觀書于太史氏皆其事鄭氏謂聘于是國欲見

宗廟之好百官之富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賓始初

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剝五為小人消觀成剝則有咎矣

今五正位處中故君子无咎也應在至无咎此虞義也

三 惠徵君周易述

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。二失位。上之三得正。故稱君子无咎也。

巽宮五世卦 三三 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。離為明。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。疏。卦自否來。九五

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。豐彖曰。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。一无應于上。滅坎水中。而

取初剛。故噬膚滅鼻。得正多譽。故无咎。六三噬昔肉。遇毒。小

吝。无咎。注。二在膚裏。故稱肉。離日煖之。為昔。坎為毒。應在上

故噬昔肉。遇毒。失位承四。故小吝。與上易位。利用獄。成豐。故

无咎。荀氏以昔肉。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。離為矢。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。位當離

日屢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微小徵大誠故无咎○膚脅至无咎○父辭曰膚曰昔肉曰乾肺曰乾肉故知膚為脅革肉案少牢饋食禮曰雍人倫膚九實于一鼎又云膚九而組亦橫載革順是也艮為膚為鼻九家說卦文二五皆陰故云无應體艮而在坎下故云滅坎水中又乘初剛噬膚滅鼻之象也以陰居二二多譽故云得正多譽而无咎也○三在至四也○此虞義也三體艮艮為膚三在膚裏謂肉在膚理故稱肉也說文曰昔乾肉也从殘肉曰以喻之馬氏曰晞于陽而煬于火曰昔肉故云離日煬之為昔坎為多眚故為毒周語單子曰厚味實腊毒腊籀文昔肉久稱昔味厚者為毒久故噬昔肉遇毒乾鑿度曰陰陽失位皆為不正其應實而有之皆失義鄭注云陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆為非義而得也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節法故无咎也荀氏以昔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離又為乾卦故云乾肺乾為金說卦文離為矢馬王虞

義也周禮大司寇禁民訟入束矢禁民獄人鈞金矢取其直不直者入束矢金能見情無情者人鈞金四離火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故為黃位不當故厲變而得正故无咎象曰得當也此兼虞義○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滅坎故何校滅耳也卦本否也五上不正無德以休之滅坎體剝陰終消陽惡積而不可拿罪大而不可解故凶魏河南尹李勝以屨校滅趾為去足刑刑若然何校滅耳為大辟之刑義或然也

艮宮一世卦
消息八月

賁亨小利有攸往注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

利有攸往疏卦自泰來上六之乾九二之坤上賁黃白色

故不純引此經云山下有火黃白色也傅氏曰賁古班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彖傳曰分剛上面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注須謂五五變應二二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媾注馬作足橫行日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媾六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注五已正應在二坎為隱坤土為

丘木果日園艮山震林賁飾上陵以為園圃隱士之象坤為

帛其數十故束帛戔戔委積貌艮為多故戔戔失位故吝之正應二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

下故稱止義見蹇嗑坤為車謂泰坤也四體坤故應在坤上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又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互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媾馬作足橫行日皤皤遇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注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媾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土郭璞云地自然生說文曰土之高也故云坤土為土虞氏謂艮為山五半山故稱土揚子曰丘陵學山而不至于山半山為土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丘陵以為園圃隱士之象也坤為帛九家說卦文莊二十年春秋傳曰庭實旅百奉之以玉帛杜注云坤為帛是也鄭注聘禮曰凡物土曰束坤數十故云束帛吳韋綜解此經云古帛土必以束帛加壁于上衰衰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情迂是功成于素之事也失位不正變而得位故无咎也

皇清經解卷三百三十二終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷三百三十三

學海堂

周易述

元和惠徵君棟著

周易上經

三三乾宮五世卦
三三消息九月

剝不利有攸往注陰消乾也與夬旁通以柔變剛小人道長上

往成坤迷復故不利有攸往疏剝本乾也陰消至五成剝故

剝陽故與夬旁通柔變剛象傳文小人道長否象傳文此傳

亦云小人長也陰消之卦大往小來不利有攸往謂上也剝

初六剝牀以足蔑貞凶注動成巽巽木為牀初為足坤消初故

剝牀以足蔑无貞正也失位无應故蔑貞凶六二剝牀以辨

蔑貞凶注指閒稱辨剝二成艮艮為指二在指閒故剝牀以

辨无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎注眾皆剝陽三獨應

上无剝害意故无咎六四剝牀以膚凶注辨上稱膚艮為膚

以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚凶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艮

為宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾為寵人陰得麗之故以

宮人寵動得正成觀故无不利上九碩果不食注艮為碩果

陽道不絕故不食君子德車小人剝廬注夬乾為君子為德

坤為車乾在坤上故以德為車小人謂坤艮為廬上變滅艮

坤陰迷亂故小人剝廬也疏動成至貞凶說文曰牀安身

巽為木坤西南卦設木于西南之奧乾人藉之牀之象也初

在下故為足坤消乾自初始故剝牀以足剝亦取象人身初

足二辨四膚故參同契曰剝爛肢體消滅其形是也詩大雅

板曰喪亂蔑資毛傳云蔑無也初陽在下為貞為坤所滅无

應于上故蔑貞凶也此兼虞義○指閒至凶也○此虞義也

辨本作采說文曰象獸指爪分別也讀若辨古文作采古文

尚書辨章辨秩字皆作采魏晉以後亂之讀為平也采在指

閒分別之象故讀為辨辨亦別也剝二成艮艮為指說卦文

二體艮在指閒故剝牀以辨鄭氏謂足上稱辨近取諸身初

為足二在足上義亦通也陰消至五故无應在剝五陽為正

消五故蔑貞凶也○眾皆至无咎○此苟義也周語曰人三

獨與上應故云三獨應上陰陽相應則和故无剝害意而言

剝无咎也○辨上至膚凶○此虞義也辨在指閒不可言膚

四在上體故云辨上稱膚陰消之卦自漸至觀體巽故巽為

牀至剝皆體艮故艮為膚消至四而乾之上體壞故云以陰

變陽至四乾毀也乾為人王肅曰剝牀盡以及人身為敗滋

深故曰剝牀以膚凶也○剝消至不利○此虞義也消觀五

為剝故云剝消觀五巽謂觀巽也郭璞洞林曰魚者震之廢

氣也巽王則震廢故巽為魚又巽多白眼故為魚也巽為繩

說卦文艮為手消巽成艮故云艮手持繩貫巽為貫魚也艮

為門闕門闕宮象故為宮室乾為人故人謂乾五觀巽為牀

牀第不踰闕宮人之象故取義于宮人陰消之卦故以陰代

陽陰至于五通于天位故云五貫乾為寵人承君之寵陰得

麗之故以宮人寵乾鑿度所謂陰貫魚而欲承君子是也五

失位動得正成觀故无不利也○艮為至不食○碩與石同

艮為石為果菘故為碩果此虞義也白虎通曰陽道不絕陰道有絕十月純坤謂之陽月文言釋坤上六曰為其兼于陽此陽道不絕之義也卦本乾也虞氏謂三日後位有頤象頤中无物故不食此解食義也乾為木果謂上九也艮之碩果亦指上也剝之上即復之初窮上反下故在上為木果在下為萌牙乾鑿度曰剝當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能決君子此碩果所以不食也○夫乾至廬也○此虞義也夫乾謂旁通也應在三君子謂乾三乾為德故夫乾為君子為德坤為大輦故為車本或作舉也禮運曰天子以德為車乾在坤上乾德坤車故以德為車也消乾小人長故小人謂坤艮為舍乾為野舍在野外廬之象上變則艮滅為純坤坤為迷為亂小人剝廬之象也

三三坤宮一世卦消息十一月

復亨注陽息坤與姤旁通剛反交初故亨出入无疾注謂出震

成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾崩來无咎反復其道注自上下者為崩剝艮反初得正故无咎

反復其道有崩道也虞氏作朋來云兌為朋在內稱來五陰

從初初陽正息而成兌故朋來无咎乾成坤反于震陽為道

故復其道七日來復注陽稱日消乾六爻為六日至初為七

日故七日來復鄭氏謂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

七日也利有攸往注陽息臨成乾君子道長故利有攸往荀

氏謂利往居五也疏而自坤來故亨○此虞義也復陽息之卦

陽自上而反而交于坤初乾坤氣通故亨○謂出至无疾○

此虞義也陽出于震至巳而乾體就故出震成乾至午入巽

至亥成坤出震震也息至二體兌至三成乾入巽巽也消至

二體艮至三成坤十二消息謂乾坤十二畫有震有兌有乾

有巽有艮有坤獨无坎故納甲之法坎戊離已居中央王四方參同契曰坎離者乾坤之二用二用无爻位周流行六虛又云故推消息坎離滅亡是其義也坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾也○自上至其道○自上下者為崩京房義也京剝傳曰小人剝廬厥妖山崩復傳曰崩來无咎自上下者為崩厥應大山之石顛而下陽極于艮艮為石為山

剝之上九消艮入坤山崩之象春秋僖十四年沙鹿崩穀梁傳曰高日崩故知崩自上而下也自上而下者非爻自上反初乃消艮入坤也震耳故虞于彖傳注云陽不從上來反初故不言剛自外來知非爻自上反初也若然序卦言剝窮上反下亦云消艮入坤出震也正陽在下為聖人故云剝艮反初得正穀梁傳曰沙鹿崩無崩道而崩故志之復卦乾息坤乾為道故云反復其道有崩道也虞氏作朋來兌二陽同類故為朋在外曰往在內曰來初為卦主故五陰從初初得正陽息在二成兌故云初陽息正而成兌朋來无咎也乾成于上坤消自初故云乾成坤滅藏于坤從下反出體震故反出于震乾為道陽即乾也出震成乾故復于道虞以朋來為陽息兌今知不然者下云七日來復則方及初陽何得先言息二成兌至利有攸往乃可云息臨成乾虞氏非是當從京氏作崩來也○陽稱至日也○七日七月也陽稱日陰稱月詩七月云一之日歲發二之日栗烈又云三之日于耜四之日舉趾毛傳曰一之日周正月也二之日殷正月三之日夏正月也四之日周四月也此皆陽息之月故謂之日又曰四月秀萼五月鳴蜩五月已下陰消之月故稱月四月亦稱月者以夏四月建巳陰生于巳故也消乾自午至亥為六月故云消乾六爻為六日至初建子首尾七月故云七日來復也鄭氏據六日七分謂建亥之月純陰用事乃坤卦也至建子之月陽氣始生謂復卦也隔此純陰一卦謂中孚也是以易稽

覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分日之七鄭彼注云六以候也八十分為一日日之七者一卦六日七分也又易是類謀曰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一六十四而一周尋易緯之義坎離震兌各主一方爻主一氣二十四爻主二十四氣其餘六十卦卦有六爻爻主一口凡主三百六十日餘有五日四分日之一者以八十分為日法五日分為四百四分日之一又分為二十分是每卦六日七分也中孚至復六日七分巳在七日之限故云舉其成數言之而云七日也易之剝太元準之以割其辭曰陰氣割物陽形縣殺七日幾絕七日謂中孚一卦是子雲亦用卦氣六日七分之說○陽息至位往○此虞義也陽息二成臨至泰成乾泰小往大來故君子道長謂往成乾故利有攸往也○荀氏至五也○利往居五亦謂陽息至五得位得中則君子道長小人道消非謂初居五也陽息至五成夬雜卦曰夬決也剛決柔也君不道長小人道消也知義與虞同也

初九不遠復无祇悔元吉注有不善未嘗不知知之未嘗復行故不遠復祇辭也震无咎者存乎悔故无祇悔得位應四故

元吉六二休復吉。注休美也，乾為美，比初為休復，得中下仁，故吉。六三頻復厲无咎。注頻顛也，三失位，故頻復，厲動而之，正故无咎。一曰頻比也。六四中行獨復。注中行獨復，以一陽爻，故稱獨，四得位，應初，故曰中行獨復，以從道也。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。六五敦復无悔。注過應于初，故曰敦復。五失位，變之正，故无悔。上六迷復凶，有災眚。注坤為迷，高而无應，故凶。五變正時，坎為災，故有災眚。用行師，終有大敗，以其國君凶。注三復位，體師，故用行師。上行師而距于初，陽息上升，今上六行師，王誅必加，故以其國君凶也。至于十年不克

征。注坤為至，為十年，坤反君道，故不克征。疏有不善，未嘗不

知，知之未嘗復行，下繫文震无咎者，存乎悔。上繫文虞彼注云震動也，初動得正，故无祗悔。正應在四，中行獨復，故元吉。

○休美至故吉。○休美釋，詰文乾以美利，利天下，故乾為美。初陽在下，為聖人，二无應于上，而比于初，故為休復，以柔居

中，故曰得中。象曰休復之吉，以下仁也。得中下仁，故吉也。○頻顛至无咎。○此虞義也。頻古作顛，說文曰顛，水厓人所賓

附顛，顛不前而止，从頁，从涉，三以陰居陽，故失位无應于上。顛顛而復，故厲動正成乾，故无咎。鄭作顛，義亦同也。○一曰

頻比也。○頻字古有兩義，一見上，廣雅曰頻比也。三與初二相比，而復失位，故厲之正，故无咎。義亦得通。故曰頻比也。載

一說者，所以廣字義，明二義之外，皆俗訓也。○中謂至中行。○此虞義也。二五，一卦之中也。如復天地之中也。故彖傳曰

復其見天地之心。董子以二至為天地之中云。中者天地之太極，三統，麻曰太極，元氣，函王為一，一元也。極中也。即復之

初也。元為仁，故二云以下仁也。極為中，故四云中行獨復。皆指初也。聖人以復之初九，喻顏子。顏子擇乎中庸，得一善則

拳拳服膺，一善即復初也。初不遠復，擇乎中庸之謂也。故謂中為初。初體震，故震為行。初微謂之獨，初即一也。一猶獨也。故云初。一陽爻稱獨，四得位，應初，故曰中行獨復。象曰以從道也。謂從初，俗說已下。鄭氏義也。鄭氏謂爻處五陰之中，度

中而行四獨應初故云四位在五陰之中而獨應復復當作初也虞氏以其說非是而駁之口四在外體外體中者五又非內象內象中者二卦唯二五稱中行既不在二五何得稱中行明易无是例也尋鄭氏注釋五經為東漢諸儒之冠而于易獨疎者案鄭自序曰黨錮事解注古文尚書毛詩論語為袁譚所逼來至元城乃注周易在軍旅之中勿勿結撰故其注易獨疎于諸經時使之也○過應至无悔○初為卦主五在復家而非其應故曰過應敦厚于陽故曰敦復與臨艮上九同義也五以陰居陽故曰失位變之正故无悔也○坤為至災眚○此虞義也坤為迷九家說卦文虞氏謂坤冥為迷也剝消艮入坤為先迷故為迷五爻皆復上往不反襄二十八年春秋傳曰復歸無所是為迷復是也居上故曰高三上皆陰故无應五之正上體坎坎為災故有災眚也○三復至凶也○三復位互體師坤為用震為行故用行師此虞義也上行師已不荀義也苟以坤為眾故用行師行師自上而為初所距故距于初初乾息坤故陽息上升陽長則陰消故必消羣陰上為終故終有大敗也震為諸侯國君之象故國君謂初虞氏本作邦君君謂姤乾與荀異也震受乾命而復自道易氣從下生自下升上故云受命復道當從下升今上六專君命而擅用師王誅之所必加春秋五十九凡曰凡師能左右之曰以臣擅君命是以其國君凶也○坤為至克征○說文曰至從高下至地從一猶地也坤象傳曰至哉坤元

故坤為至也繫上曰天九地十故為十年此上虞義也行師當奉君命上反君道故十年不克征不克者義弗克也

三三 巽宮四世卦 消息九月

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往注遂上之初妄讀為

望言无所望也四已之正成益利用大作三上易位成既濟

雲行雨施品物流形故曰元亨利貞其謂三三失位故匪正

上動成坎故有眚體屯難故不利有攸往災及邑人天命不

右卦之所以為无望也雜卦曰无妄災也疏九卦自遂來遂上

初與後世卦變之例不同此虞義也妄讀為望馬鄭義也九

四可貞故云四已之正四之正成益益初九利用為大作虞

彼注云大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此三上易位成既濟

乾升為雲行坤降為雨施品物流形羣生暢遂此神農既濟之時也故曰元亨利貞卦有既濟之道而各无妄者以三上二爻耳其謂三三以陰居陽失位不正故云其匪正四之正上動成坎坎為多眚故有眚體屯說文曰屯難也象艸木之生屯然而難易曰屯剛柔始交而難生故曰體屯難不利有

攸往屯卦辭屯指初此指上也災成于三窮于上三日邑人之災上曰行有眚彖傳云天命不右行矣哉故云災及邑人天命不右卦之取義于无妄者此也引雜卦者證无妄為災之義也王充論衡曰易无妄之應水旱之至自有期節充云易无妄者謂易文无妄傳也劉達果都賦注引易无妄曰災氣有九陽阨五陰阨四合為九一元之中四千六百一十七歲各以數至漢書律厯注云易九元日初八元百六陽九孟康注云易傳也所謂陽九之元百六之會尋九元當作无妄即易无妄故孟康以為易傳彖无妄與九元相似故誤從之易无妄傳疑七十子之門人所撰如魏文侯之孝經傳也律厯志又云經歲四千五百六十歲五十七故一元之中四千六百一十七歲所謂易无妄之應也

初九无妄往吉

注謂應四也四變得位承五應初故往吉在外

稱往六二不耕穫不菑畬凶則利有攸往**注**有益耕象遭无

妄之世故不耕穫不菑畬凶應五則利故則利有攸往六三

无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災**注**應在上上動體

坎故稱災坤為牛乾為行人坤為邑人牛所以資耕菑也繫

而弗用為行人所得故災天子所居曰邑邑人災天下皆災

矣九四可貞无咎**注**動則正故可貞承五應初故无咎九五

无妄之疾勿藥有喜**注**坎為疾君以民為體邑人災君之疾

也故曰无妄之疾異為木艮為石故稱藥得位得正故勿藥

有喜陽稱喜也上九无妄行有眚无攸利**注**動成坎故行有

眚乘剛逆命故无攸利天命不右行矣哉**疏**謂應至稱往○

應四兩陽敵應四變之正故得位上承五下應初初往則吉

故往吉四在外故云在外稱往在外曰往在內曰來易之例

也○有益至攸往○有益耕象虞義也謂四之正體益故云

有益耕象義見上也釋地曰十歲曰菑二歲曰新田三歲曰

菑孫炎注云菑始災殺其草木也新田新成柔田也菑和也

田舒緩也凶凶年也遭无妄之世天下雷行物與无妄不能

為人故為行人坤為邑故為邑人已上皆虞義也海內經曰
后稷是播百穀稷之孫叔均是始作牛耕郭璞注云始用牛
犁故云牛所以資耕苗也孔子弟子冉伯牛名耕新書鄒穆
公曰百姓飽牛而耕則牛耕始於三代矣无妄之世故繫而
弗用為行人所得不耕不菑故災也夏商天子之居名邑詩
殷武曰商邑翼翼四方之極毛傳曰商邑京師也是以白虎
通曰夏曰夏邑殷曰商邑周曰京師尚書曰率割夏邑謂桀
也在商邑謂殷也文王演易據夏商之禮故以天子所居為
邑舉邑以繫天下故云邑人災天下皆災矣○動則至无咎
○此虞義也○坎為至喜也○坎折坤體故為疾漢書武帝
紀曰君者心也民猶支體支體傷則心憊怛故云君以民為
體邑人災則支體傷故云君之疾也巽為木艮為石故稱藥
虞義也說卦曰巽為木艮為小石草木所以治病春秋襄二
十三年傳曰美疾不如惡石服虔注云砭石也故知木石為
藥九居五故得位得正五乾為先王以茂對時育萬物故勿
藥有喜陽稱喜亦虞義也○動成至矣哉○此虞義也四已
正故上動成坎坎為多眚故行有眚上柔乘剛逆巽之命故
无攸利彖傳天命不右行矣哉正謂上也故引以釋行有眚
而无妄之義亦可見矣

三三 艮宮二世卦 消息八月

大畜利貞注大壯初之上與萃旁通陽稱大謂艮上也以艮畜

乾故曰大畜二五失位故利貞不家食吉注二稱家體頤養

居外是不家食吉而養賢利涉大川注二變體坎故利涉大

川疏大壯至利貞○卦自大壯來初九之上傳謂其德剛上

稱大小畜謂四四陰故小大畜謂上上陽故大上體艮艮為

止畜者斂聚有止義以艮畜乾謂之大畜也又有畜養之義

故取義于畜德養賢二五失位故利貞亦虞義也○二稱至

養賢○二稱家虞義也義見蒙卦體頤養已下鄭義也三至

上體頤頤者養也而在外卦是不家食吉而養賢言人君有

大畜積不唯與家人食之而已當與賢者共之故得吉也○

二變至大川○此京義也二變有坎象坎為大川涉坎居五故利涉大川

初九有厲利已注厲危已正也二變四體坎故有厲應在艮艮

為止故利已九二舉說腹注萃坤為舉為腹坤消乾成故舉

說腹腹或作輓也九二艮馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

正者止之誤

惠徵君周易述

〔注〕乾為良馬，逐進也。二已變，三在坎中，故利艱貞。日讀為日

離為日，坎為閉習，坎為車輿，乾人在上，震為驚衛，講武閉兵

故日閑輿衛也。往往應上六四童牛之告。元吉。〔注〕良為童，萃

坤為牛，告謂以木輻其角，大畜畜物之家，惡其觸害，巽為木

施木于牛角，故曰童牛之告，得位承五，故元吉。六五，豮豕之

牙吉。〔注〕豕子曰豮，二變坎為豕，牙牝也，以牝繫豕，故豮豕之

牙動而得位，故吉。上九，何天之衢，亨。〔注〕乾為首，首肩之間，荷

物處，乾為天，良為徑路，天衢象，故何天之衢，亨。上變坎為亨

也。疏：厲危至利已。○厲危義見乾卦，趙岐注：孟子曰：已止也。

在艮，說卦曰：艮止也。故艮為止，以艮畜乾，而又在初，故利已。

乾為利也。○萃坤至輓也。○此虞義也。旁通萃，故萃坤為輓。

為腹，變從旁通，故坤消乾成，為輓說腹與小畜同義也。腹讀

為輓，腹古文輓，今文故云腹，或為輓也。○乾為至應上。○乾

為良馬，說卦文乾善，故良。又為馬，故為良馬。此虞義也。逐進

京義也。應在上，上尚賢，故三進良馬，逐之象也。二已變，以下

虞義也。二變三體，坎坎為輓，三得正，故利艱貞。日讀為日，虞

鄭讀也。離為日，說卦文馬鄭皆云：閑習也。坎稱習坎，故為閑

習。尚書大傳曰：戰鬪不可不習，故于搜狩以閑之。是也。坤為

大輦，故為車輿。二居五，故乾人在上，震驚百里，故為驚衛。晉

語曰：車有震武，震為講論，故講武閑兵。鄭氏謂：日習車徒，是

也。三正應上，故云往往應上。○良為至元吉。○此虞義也。蒙

六五體良為童蒙，故知良為童。旁通萃，故萃坤為牛。說文曰：

告从牛，从口，牛觸人，角著橫木，所以告，故云告。謂以木輻其

角也。周禮封人曰：凡祭祀飾其牛牲，設其楅衡。鄭彼注云：楅

設于角，詩閟宮曰：夏而楅衡。毛傳云：楅衡，設牛角以楅之。所

上為首故取象于何也乾為天艮為徑路皆說卦文衢者九交之道天有九道天衢之象故云何天之衢也坎為通唯心亨上變體坎故坎為亨象曰道大行也

巽宮游魂卦
三三消息十一月

頤貞吉注晉四之初與大過旁通卦互兩坤萬物致養故名頤

三之正五上易位故頤貞吉養正則吉也反復不衰與乾坤

坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以

臨二之上觀頤自求口實注離為日故觀頤觀其所養或以

卦自觀來故觀頤大過兌為口或以臨兌為口口實頤中物

謂其自養疏晉四至上之○知晉四之初者初九舍爾靈龜

卦自晉來與大過旁通也此上虞義也卦自二至五有二坤

京氏謂地之氣萃在其中是也說卦曰坤也者地也萬物皆

致養焉頤者養也故名頤此鄭義也六爻三五上失正三之

正五上易位則六爻皆正故曰頤貞吉傳曰養正則吉也須

養乃正故不言元亨利貞而六爻之象亦不皆以正言也卦

有反復如泰反為否否反為泰故雜卦曰否泰反其類也反

復不衰謂反復皆此卦也故繫上曰古之聰明睿知神武而

不殺者夫殺讀為衰虞彼注云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四卦之外

又有頤大過小過中孚故云反復不衰與乾坤坎離大過小

過中孚同義頤與七卦同義故不從臨觀四陰二陽之例臨

觀二卦皆四陰一陽也又載或說曰若從是例則自臨二之

上成頤也此上皆虞義也○商為至自養○商為日晉離也

觀頤觀其所養彖傳文此上虞義也頤而言觀故或以卦自

觀來亦從四陰二陽之例也大過兌為口已下亦虞義也頤

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶注晉離為龜四之初故舍爾靈龜

我謂上頤下垂為朵上由頤故觀我朵頤求養于上失所養

也故凶或說頤本末皆剛象物外骨故云龜六二顛頤拂

經于丘頤征凶注顛謂上拂違也坎為經丘謂五二宜應

星書經解 卷三十三 惠徵君周易述

十

五過五而養于上故曰顛頤違常于五故拂經于上往上也

凶故頤征凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注三失位體

剝故拂頤不正相應弑父弑君故貞凶坤為十年動无所應

故十年勿用无攸利也六四顛頤吉虎眈眈其欲汲汲无

咎注四得位而養于上故顛頤吉坤為虎离目為視坎為欲

虎眈眈上也眈眈視之專也汲汲求而遂也上施而得其欲

故无咎六五拂經居貞吉不可涉大川注失位无應故拂經

艮為居與上易位故居貞吉坎為大川養道成于上故不可

涉大川上九由頤厲吉利涉大川注由自也上為卦主眾陰

順承故由頤失位故厲變之正故吉之應歷五故利涉大川

疏晉离至云龜○卦自晉來故曰晉离离為龜說卦文四體

為陰故褚先生據傳曰上有壽著下有神龜管子曰伏聞能

存能亡者著龜與龍是也龜生于水發之于火于是為萬物

先為禍福正故謂之靈龜也此上虞義也上為卦上故我謂

上柴下垂貌震為動觀我朵頤動于欲也龜養于內者初舍

之而求養于上失自養之義故凶或說以下廣異義也說卦

离為龜取外剛內柔頤初上兩陽而包四陰故云本末皆剛

考工記外骨龜屬故取象于龜損二至上益初至五皆有頤

象故損之六五益之六二皆言龜義或然也然漢學無有及

此者○顛謂至征凶○釋言曰顛頂也郭璞注云頭上廣雅

曰顛末也上為頂為末故顛謂上拂違王肅義也字本作拂

與拂通坎為經虞義也虞注賁六五曰五體良良為山五半

于上故曰顛頤經常也過應于上則違常于五故云拂經于

經與上易位則養道之成。成于上實成于五。二正應五而養于上。故亦曰拂經。初亦求養于上。故四不以不應。初為違常也。至養道既成。六爻皆正。各得其應矣。故彖傳云：養正則吉。象傳云：大有慶也。坤為虎。離目為眈。坎為欲。皆虞義也。京房易傳曰：坤為虎。刑高誘。注：淮南曰：虎生物也。坤為土。故為虎。虎眈眈上者。初遠于上。故曰觀四近于上。故曰眈。洩洩。虞喜曰：洩當為逐。是洩為古文逐也。虎養于外者。眈眈之專言。求養之專。洩洩求而遂。言得所欲也。四養于上。上施之而得其欲。故无咎。象曰：上施光也。○失位至大川。○五失位與二无應。故拂經。艮為宮室。故為居。此上虞義也。五上易位。謂養正也。故居貞吉。五之正體坎。坎為大川。上由頤。故養道成于上。四陰皆養于上。五雖之正。養道未成。故不可涉大川。○由自至大川。○此虞義也。由自也。釋詁：文與豫。九四同義。眾陰四陰也。四陰互兩坤。有致養之義。而主之者上也。故為卦主。坤為順。眾陰承上。故由頤也。上失位。故厲。與五易位。變之正。故吉。三五已正。五正應上。上正應三。故利涉大川。蓋養道至是而始成也。

三三 震宮游魂卦 消息十月

大過棟橈。注：大壯五之初。或兌三之初。與頤旁通。大謂陽。大過

陽爻過也。棟橈謂三。巽為長木。稱棟。初上陰柔。木末弱。巽橈萬物。故棟橈利有攸往。亨。注：謂二也。剛過而中。失位无應。利變應五之外。稱往。故利有攸往。乃亨。疏：大壯至棟橈。○卦自與乾坤坎離同義。反復不衰。不從四陽。二陰之例。故云。或兌三之初。旁通頤也。此上虞義也。陽大陰小。故大謂陽。大過陽爻過。鄭義也。謂一取初。五取上。三棟橈。四有它吝。四陽爻皆失之。過故名大過。虞氏謂大謂二。二失位。故大者過。與鄭異也。棟橈謂三。已下虞義也。九二棟橈。故知棟橈謂三。巽為長為木。故為長木。棟屋樑。以長木為之。故巽為長木。稱棟。初上陰柔。初為本。上為末。故本末弱。說卦曰：橈萬物者。莫疾乎風。是巽橈萬物者。故云棟橈。橈曲折也。○謂二至乃亨。○此虞義也。二失位。故利有攸往。謂二剛過而中。象傳文。二失位而與五敵應。故失位无應。變與五應。則利。故利變應五之外。曰往。在內曰來。二之五是之外。故利有攸往。乃亨。

初六。藉用白茅。无咎。注：位在下。稱藉。巽柔白為茅。故藉用白茅。失位咎也。與四易位。故无咎。九二。枯楊生梯。老夫得其女妻。

无不利。注梯謂初發孚也。巽為楊，乾為老，老楊故枯。二體乾老稱老夫，巽長女生梯為女妻，老夫得其女妻，得初也。過以相與，故无不利。虞氏以兌上為女，謂二過五應上九三棟橈凶。注應在上末弱過應初本弱，故棟橈凶。九四棟隆吉，有它吝。注巽高為隆，故棟隆。初四易位，故吉。應上非正，故有它吝。九五枯楊生華，老婦得其士夫。无咎无譽。注兌反巽為枯楊，柔在上，故生華。巽為婦，乾為老，故稱老婦。士夫謂五，大壯震為夫，兌為少，故為士夫。老婦得其士夫，謂上得五也。五得位，故无咎。陰在二，多譽。今在上，故无譽。虞氏以巽初為老婦，謂五過二應初上六過涉滅頂凶。无咎。注一為過，再為涉，三而弗改，故滅頂凶。上為頂也。乘剛咎也。得位，故无咎。疏位在至

周禮鄉師云大祭祀共茅藉。鄭興注云祭前藉藉在下，故云位在下。稱藉以象初也。巽之柔爻為草，又為白，故云巽柔白也。○梯謂至應上。○梯鄭氏作萑，云木更生，梯萑古文通。而在下，故梯謂初。夏小正曰梯發孚也。巽為楊，九家說卦文兌為澤，巽之剛爻為木，澤木楊也。四月乾已老，故乾為老。方言曰乾老也。義出易郭璞音干失之。虞氏謂陽在二臨十二月時，周之二月兌為雨澤，枯楊得澤復生梯也。二體乾故老夫謂二巽為長女而生梯，故為女妻。二與初比而得初，故云老。天得其女妻，謂得初也。大過之家過以相與，女妻有子，繼世承祀，故无不利。虞氏謂大過之爻得過，其應以兌上為少女，故曰女妻。二過五應上而取上之妻，義亦通也。○應在至棟凶。○三應在上，上柔爻，故未弱。過上應初，初亦柔爻，故本弱。傳曰本末弱，正指二所應之爻，所應皆弱，故凶也。○巽高至它吝。○隆高也。巽為高，故云巽高。為隆，棟隆之象。初四二爻皆失位，易位則吉。故棟隆吉。過應上則橈，故有它吝。非應稱它也。○兌反至應初。○虞注觀六二曰臨兌為女，兌女反成巽，是兌為反巽也。故荀注中孚云兩巽對合大過者，中孚兩象易，亦得有兩巽也。二五體巽，乾故皆取象于枯楊。柔在初為本，故稱梯。柔在上為末，故稱華。巽為婦，已下皆虞義。虞唯初為老婦，為巽也。二五兩爻之義，馬氏荀氏與虞不同。馬取一卦之義，以初為女妻，上為老婦。荀以初陰失正，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，尋六為老陰而稱女妻，八為少陰而稱老婦，荀氏之說于理有乖，故虞氏同之，俗說虞以上為梯，初為華，干卦義亦不足，今兼取三家之說而折中焉。

○一為至元咎，○風俗通曰：涉始于足，足率長十寸，十寸則尺一，躍三尺，法天地人，再躍則涉，所謂一為過，再為涉，三而弗改，謂至上也。案涉從水從步，步長六尺，以長為深，則涉深六尺，過涉則水益深，故滅頂，兌澤稱滅者，周語太子晉曰：澤水之鍾也，象傳曰：澤滅木，木尚可滅，則有滅頂之義也。此上漢趙溫義也，頂首也，釋言曰：顛頂也，故知上為頂，上乘四剛，故有咎，以陰居陰得位，故无咎，此上虞義也。虞注過涉滅頂云：大壯震為足，兌為水，澤震足沒水，故過涉也。乾為頂，頂沒兌水中，故滅頂，頂沒兌以五乾為頂而沒上，兌水中，故滅頂，不以上為頂，干卦義稍闕也。

三三 八純卦象水
三三 消息冬至

習坎有孚。注：乾二五之坤與離旁通于爻，觀上之二，習重也。孚，信謂二五維心亨。注：坎為心，乾二五旁行流坤，陰陽會合，故

亨行有尚。注：行謂二尚謂五，二體震為行動得正，故行有尚。

往有功也。疏：乾二至二五，○此虞義也。坎南自乾坤來，乾二觀之上爻之二，故云于爻觀上之二，習坎重險，故云習重也。虞謂習為常，于象義不協，故易之也。孚，信釋詁文，二五剛中，故孚，信謂二五，虞氏謂水行往來，朝宗于海，不失其時，如月行天，故習坎有孚也。○坎為至故亨。○此虞義也。說卦坎為

極心，故為心，乾二五之坤成坎，坎水流坤，故旁行流坤，乾交于坤，陰陽會合，故亨也。○行謂至功也。○此虞義也。行謂二尚與上通，二上與五，故尚謂五，二體震為行，謂互震也。二失位動得正，應五行有尚，往有功也。彖傳文。

初六習坎入于坎窞凶。注：在重坎之家，故曰習坎，坎為入，坎中

小穴稱窞，初以陰居下，故入于坎窞凶。九二坎有險，求小得。

注：陽陷陰中，故有險，陰稱小，二據初陰，故求小得。六三來之

坎坎險且枕，入于坎窞勿用。注：在內曰來，往來皆坎，故來之

坎坎枕止也，艮為止，二失位乘二，則險承五，隔四，故險且枕。

居上坎之下，故入于坎窞，勿用者，誠上也。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貳副也

禮有副尊坤為缶故貳用缶內入也坎信為約艮為牖薦信

于鬼神奠于牖下故內約自牖得位承五故无咎九五坎不

盈禋既平无咎注盈溢也艮為止謂水流而不盈坎為平艮

止坤安故禋既平得位正中故无咎上六繫用徽纆寘于叢

棘三歲不得凶注繫拘也巽為繩坤為黑故為徽纆寘示也

坎為叢棘艮為門闕門闕之內有叢木是天子外朝左右九

棘之象也應在三三體比匪人故縛以徽纆示于叢棘而使

公卿以下議之害人者加明刑任之以事上罪三年而舍中

罪二年而舍下罪一年而舍不得者謂不能改而不得出獄

艮止坎獄乾為歲歷三爻故三歲不得凶疏在重至宮凶○

在重坎之家坎為入坎中小穴稱窩皆虞義也字林曰窩坎

中小坎也初本陰爻而又在下陰稱小入于坎窞之象失位

五應故凶也○陽陷至小得○此虛義也說卦曰坎陷也乾

二之坤二是陽陷陰中故有險陽七陰小故陰稱小初陰也

二據初陰故求小得謂得初○在內至上也○在外曰往在

內曰來易例也言內則有外之辭往來皆坎故來之坎坎人

臥以枕薦首則止故云枕正也互艮艮為止三以陰居陽故

失位二坎有險故乘二則險陸績云枕有闕礙之貌三上承

五隔于六四故險且枕此上虞義也以坎接坎三居上坎之

下故入于坎窞乾鑿度坤三不正為小人小人勿用應在上

故誠上勿用也○震主至无咎○此虞義也序卦曰主器者

莫若長子謂圭祭器故震主祭器尊簋缶皆祭器也祭尚玄

皇清經解 卷三十三 惠徵君周易述

七

示宜或宜示之誤

之河之當作諸

許慎皆云禮安也。坤卦辭云安貞吉。故艮止坤安。既安且平。水之德也。互得位得中。故其象雖不盈而有安平之德。為无咎也。繫拘至得囚。此鄭虞九家義也。隨上六曰拘繫之。故云繫拘也。巽為繩。觀巽也。坤為黑。說卦文虞云微纒黑索也。巽繩。坤黑。故云微纒。示宜也。者詩鹿鳴曰。示我周行。鄭箋云。示當為宜。禮記中庸曰。治國其如示諸掌乎。鄭注云。示讀如宜。之河之干之宜。是示宜置三字同物。故劉表張璠或作示。或作置也。坎為叢棘。九家說卦文。艮為門闕。說卦文。周禮秋官朝士掌建邦外朝之法。左九棘。孤卿大夫位焉。右九棘。公侯伯子男位焉。外朝在臯門之內。故云門闕之內有叢木。是天子外朝左右九棘之象也。朝士又云。左嘉石。平罷民焉。右肺石。達窮民焉。鄭氏謂罷民邪惡之民也。上應在三。二動。三體比匪人有邪惡之罪。故縛以微纒。示于叢棘。鄭氏謂外朝者。所以詢事之處。故使公卿以下議之。劉表亦云。眾議于九棘之下也。害人者加明刑。已下至下罪一年而舍。皆秋官司圜文也。鄭彼注云。明刑書其罪惡于大方版。著其背。任之以事。若今時罰作舍釋之也。司圜又云。其不能改而出圜土者殺。故不得者謂不能改而不得出獄。艮止坎獄。言止于獄也。乾為天。天數十二。歲有十二月。故乾為歲三之上。歷三爻為三歲。三歲不改。則不得出獄。出獄則殺。故凶也。

三三 八純卦象火 消息夏至

高利貞亨。畜牝牛吉。注：坤二五之乾與坎旁通于爻。遯初之五

四五上失正。利出离為坎。故利貞亨。畜養也。坤為牝牛。乾二

五之坤成坎。體頤養。故畜牝牛吉。疏：此虞荀義也。离自坤來

旁通。若從四陽二陰之例。則遯初爻之五。故云于爻。遯初之

五。离外二爻失位。利變之止。與坎旁通。出离為坎。則成既濟。

故利貞亨。坤為牝牛。九家說卦文。又說卦。坤為子母牛。故為牝

牛。與坎旁通。乾二五之坤成坎。上至上。體頤養象。故畜牝牛

出离為坎。重明以麗乎正。乃化成天下。故吉也。

初九履錯然。敬之无咎。注：初為履履禮也。錯置也。初得正。故履

錯然。乾為敬。與四敵應。四吝如。故敬之无咎。六二黃离。元吉。

注：二在下中。故曰黃离。五動應二。故元吉。與坤五同義。九三

日昃之离。不擊缶而歌。則大耋之嗟。注：三不中。故曰日昃。艮

二至工上字或五字之誤

體大過故大畜之差九四。吝如其來如焚如死如棄如。注吝不順忽出也。四震爻失正故吝如。與初敵應故來如。離欲宣揚故焚如。體大過死象故死如。火息灰損故棄如。不孝之罪五刑莫大燒殺棄之。不入于兆也。六五出涕沱絕。戚嗟聲吉。坎憂為戚。震為聲。兌為口。故戚嗟聲動得正。尊麗陽故吉也。上九王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。注五已正。乾為王。坤眾為師。震為出。故王用出征。乾上為首。兌為折。上變體兌折乾。應在三。故有嘉折首。醜類也。獲獲四也。以上獲四。故匪其醜。爻皆得正。故无咎。疏初為至无咎。鄭禮記序曰。禮者之曰履。初為足。故為履。此經錯字。馬氏音七路反。序卦曰。履者禮也。又曰。有上下。然後禮義有所錯。故云錯置也。商為火。

其當在所字

火行禮。初得正。履有所錯。故履錯。然乾為敬。義見乾卦。坤二五之乾。初本乾也。故乾為敬。初四皆陽。故敵應。四吝如其來。如與初相犯。故敬之无咎。禮以敬為主也。二在至同義。○九家說卦曰。坤為黃。黃者中之色。而在二為下中。故曰黃。離應在五。五失位。動應二。故元吉。坤黃裳元吉。亦是降乾二而上。承五與離二同義也。○三不至之差。荀云。初為日出。二為日中。三為日與二不中。故云吳謂過中也。艮坎艮也。艮為手。故艮手為擊。坤器為缶。震坎震也。震善鳴。故為首聲。兌上開似口。故不擊缶。而歌。乾為老。釋言曰。耆老也。僖九手春秋傳曰。以伯舅耆老。故知乾老為耆。一至五體大過。大過死象。故云大畜之差。差古文嗟。釋詁云。嗟也。三為下體之終。又艮爻艮終萬物。故有是象。俗本差下有凶字。若衍文也。○吝不至兆也。○此鄭荀許慎如淳義也。說文曰。去不順忽出也。從倒子或從忝。即古文易突字。突猶衝也。太元曰。衝。衝兒。遇不肖子也。四震爻。鄭氏謂震為長子。爻失正。譬之倒子。故云。吝又云。四為巽。巽為進。退不知其如。故吝如也。自內曰來。與初敵應。故來如。商為火。商欲宣揚。故焚如。體大過死象。故死如火。息則灰損。當棄之。故棄如。孝經曰。五刑之屬三千。而罪莫大于不孝。故云不孝之罪。五刑莫大焉。如淳曰。焚如。死如。棄如。者。謂不孝子也。不畜于父母。不容于朋友。故燒殺棄之。周禮秋官掌戮曰。凡殺其親者。焚之。故鄭氏謂焚如。殺其親之刑。刑人之喪。不居兆域。不序昭穆。故燒殺棄之。不入于兆也。說

惠徵君周易述

文曰棄捐也從茲忒逆子也此倉頡制字之義也四所以取
義于子者火有養母之法白虎通曰子養父母何法法夏養
長木是以荀爽對策曰离在地為火在天為日在天者用其
精在地者用其形夏則火王其精在天溫暖之氣養生百木
是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不
孝也蓋其義矣○五失至吉也○此荀虞義也彖傳曰柔麗
乎中正故亨虞彼注云柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中
故出离為坎謂离化為坎也帝出乎震故震為出鄭氏云自
目曰涕坎水為涕坎從离出故坎涕出曰離古文若若詞也
鄭注尚書金縢云威憂也坎為加憂故為威震聲兌曰戚差
之象五失位動得正柔麗乎中正尊麗陽故吉也○五已至
无咎○五已出离坎五本乾故云五已正乾為王坤為眾說
卦文師眾也故坤眾為師震為出故王用出征爻例上為首
五正上體乾故云乾上為首兌為毀折故為折上變體兌正
應在二為嘉以兌折乾故有嘉折首學記曰比物醜類周語
曰况爾小醜韋昭云醜類也四不順故云獲獲四也爻相應
者曰類上非四應故獲非其醜
出离為坎爻皆得正故无咎也

皇清經解卷三百三十三終

漢軍生員樊封校

皇清經解卷三百三十四

學海堂

周易述

元和惠徵君 棟 著

周易下經

三三 兌宮三世卦消息五
三三 月咸至邁六日七分

咸亨。利貞。取女吉。注咸感也。坤三之上成女。乾上之三成男。乾

坤氣交以相與。止而說。男下女。故通。利貞。取女吉。疏此虞義也。咸感

也。象傳交卦自否來。否三之上。三本坤也。故云坤三之上成女。咸兌女也。上本乾也。故云乾上之三成男。成艮男也。否三之上。乾坤氣交以相與。止艮說兌。艮男下兌女。故通。利貞。取女吉。謂五取上。三取二。初四易位。初取四也。

初六。咸其母。注母讀為拇。足大指也。初足為母。坤亦為母。四感

初。故咸其母。六二。咸其腓。凶。居吉。注腓。腓腸也。二為腓。三感

二。故咸其腓。失五正應。故凶。艮為居。得位居中。故居吉。九三。

咸其股。執其隨。往吝。注三為股，巽亦為股。二感三，故咸其股。

巽為隨。艮手稱執。故執其隨。初四變，三歷險，故往吝。九四貞

吉悔亡。憧憧往來，明從爾思。注失位悔也。應初動得正，故貞

吉而悔亡矣。憧憧往來貌。四之初為來，初之四為往，故憧憧

往來矣。兌為朋，四于位為心，故云思。初之四體坎，亦為思，故

朋從爾思也。九五咸其脢，无悔。注脢心之上，口之下也。五為

脢，上感五，故咸其脢。五弇于上，宜有悔矣。得正，故无悔。上六

咸其輔頰舌。注輔頰舌謂上也。兌為輔頰，為口舌。五與上比

上，不之三，故咸其輔頰舌。象曰：腓口說也。疏母讀至其母。母古文拇，子夏

作趾，與拇同。馬鄭虞皆云：足大指也。伏羲作易，近取諸身，下

經人事，首咸，故一卦六爻皆取象于人身。初為足，二為腓，三

為股，四為心，五為脢，上為輔頰舌，是也。虞云：坤為拇，說卦坤

為母，母拇同物，故云坤亦為母。初與四應，四感初，初為足，故

咸其母也。○腓，腓至居吉。○腓，腓腸，鄭義也。腳，腓次于母上

二之象，故二為腓。三據二，故咸其腓。二正應五，而比于三，失

五正應，故凶。以陰居二，得位居中，故居吉也。○三為至往吝

○股，股而次于腓上，三之象，故三為股。巽為股，說卦文。三體

巽，故巽亦為股。二感三，故咸其股。二感三，而三亦感二，象傳

所云：二氣感應，以相與也。足行而股隨，故巽為隨。女隨男，亦

為隨也。艮為手，以手執物，故為執。初四易位，四體坎，三歷險

應上，故往吝。又三已據二，不兼與上也。此兼虞義。○失位至

思也。○四失位，宜有悔。與初易位，故應初。動得正，貞吉。而悔

亡矣。廣雅曰：憧憧往來也。之內日來，故四之初為來之外。日

五與上比。上不之三。故咸其輔頰舌。徒以言語相感而已。傳曰。勝口說也。言徒送口說。

震宮三世卦消息內。卦六月外卦七月。

恆亨无咎。利貞。利有攸往。注。泰初之四與益旁通。恆震世也。巽

來承之。長男在上。長女在下。陰陽會合。故通无咎。初四二五

失位。利變之正。故利貞之外曰往。疏。泰初之四與益旁通。虞

云。震世一世。豫二世。解三世。而下體巽。故云巽來承之內。巽

外震。震長男。巽長女。故云長男在上。長女在下。男女會合。天

地交而萬物通。故通无咎。此上荀義也。初四二五。四爻失位。

利變之正。故利貞。初利往之四。二利往之五。四五皆在外。卦

故云之外曰往。彖傳曰。恆久也。尋恆體震巽。八卦諸爻。唯震

巽變。故虞註六五及彖傳曰。終變成益。是也。六爻皆變。不可

為恆。而名恆者。其義有三焉。夫婦之道。不可以不久。恆震夫

巽婦。陰陽會合。雜而不厭。一也。卦唯三上得正。上震恆凶。則

守正者。唯九三一爻耳。故象傳曰。君子以立不易方。二也。終

變成益。則初四二五皆得位。繫下曰。易窮則變。變則通。通則

久。恆者久也。故都其義于五曰。恆其德。三也有此三義。故名恆也。

初六。濬恆貞凶。无攸利。注。陰在初。稱濬濬深也。四之初。故濬恆

貞凶。无攸利。九二。悔亡。注。失位悔也。動而得正。處中多譽。故

悔亡。九三。不恆其德。或承之羞。貞吝。注。三體乾為德。變失位。

故不恆其德。坤恥為羞。變至四體坤。故或承之羞。三多凶。變

失位。與上敵。應故貞吝。九四。田无禽。注。田獵也。五坤為田。四

欲獵。五五已之正。故田无禽。六五。恆其德。貞婦人吉。夫子凶。

注。動正成乾。故恆其德。婦人謂巽。初終變成益。震四復初。婦

潛恆貞凶无攸利也。失位至悔亡。此虞義也。二多譽故處中多譽。三體至貞吝。二本乾也。又互乾乾為德為久變失位故不恆其德。爻例無有得位而變者。以異于諸爻特變故云。變失位耳。羞者恥辱。坤為恥。故云。坤恥為羞。終變成益。變之四則三體坤。故或承之羞。三多凶。下繫文。變至三與上敵應。立心勿恆。為上所擊。故貞吝也。田獵至无禽。田者田獵。故曰田獵也。坤土為田。五本坤也。故五坤為田。陰陽相比相應。陰為陽得。稱獲。稱得。稱禽。四與五比。而欲獵。五二五易位。五已之正。故田无禽。言无所得也。動正至凶也。此虞義也。益自否來。五本不乾。故云。動正成乾。又凡五之正皆為乾也。乾為德為久。故恆其德。初體巽。巽為婦。故婦人謂巽。初終變成益。初四得正。震四復初。初為一。巽四從陽。故從一而終。穀梁傳曰。婦人以貞為行者。故貞婦人吉也。震為長子。又為夫。故云。震乾之子為巽。夫曰夫子也。終變成益。則震為巽。互乾為坤。坤為死。震四從巽。婦而死於坤中。故夫子凶也。在震至故凶。此虞義也。虞註說卦曰。震內體為專。外體為躁。震動也在震上。處動極。故震恆。五之正則上乘陽。故五動乘陽。乘陽不做。故凶也。震亦作振。古文震振。祇三字同。物同音。祇有者音。故說文引易作楮恆也。

三三 乾宮二世卦 消息六月

遂亨。注陰消邁二也。艮為山。巽為人。乾為遠。遠山入藏。故遂五

陽當位正應在二。故亨。小利貞。注陰稱小利。止居二與五相

應。疏也。艮為山。巽為人。乾為遠。遠山入藏。故遂皆虞義也。陽

長為進。陰消為退。遂有退義。故序卦曰。遂者退也。以陽居五

故五陽當位。與二正應。乾坤交通。故亨。消至三則天地否隔

初六。遂尾厲。勿用有攸往。注初為尾。尾微也。故遂尾初失位。故

危之應成坎為災。故勿用有攸往。六二。執之用黃牛之革。莫

之勝說。注艮手稱執。坤為黃牛。艮為皮。故執之用黃牛之革。

莫无勝能說解也。二得中應五。固志守正。故莫之勝說。九三。

係遂有疾厲。畜臣妾吉。注二係三。故係遂。三多凶。四變三體

坎為疾。故有疾厲。遂陰剝陽。三消成坤。與上易位。坤為臣。兌

為妾上來之三據坤應兌故畜臣妾吉九四好遂君子吉小
人否注乾為好陰得位為君子失位為小人動之初故君子
吉消遂成否故小人否九五嘉遂貞吉注陰陽相應為嘉剛
當位應二故嘉遂貞吉上九飛遂无不利注應在三四變三
體離為飛上失位變之正故飛遂九師道訓曰遂而能飛吉
孰大焉故无不利乾為利也疏初為至攸往○爻例初為尾
通尚書鳥獸孽尾史記作字微論語有微生高莊子作尾生
微猶隱也陽伏遠初故云遂尾六居初為失位故危應在四
初之四體坎坎為災故勿用有攸往也○艮手至勝說○二
體艮艮為手故艮手稱執坤為黃九家說卦曰艮為膚皮膚同義故
故為黃牛艮為皮虞義也九家說卦曰艮為膚皮膚同義故
執之用黃牛之革考工記攻皮之工五函鮑鞞韠裘始拆謂
之皮已乾謂之革既熟謂之章其實一物也莫无勝能說故莫
皆虞義也二得位得中正應在五固志守正无能解說故莫
之勝說象辭小利貞正此義也○二係至妾吉○遂成于二
二陰三陽二繫于三故係遂遯初繫二亦是陰繫于陽也三

多凶故危四變三體坎以下虞義也坎多眚為疾故有疾
遂陰消之卦故遂陰剝陽三消成坤與上易位者三五巽特
變故從家人漸之例三動上反三故三消成坤與上易位也
三消成坤坤為臣與上易位上體兌兌為妾上來之三據下
之坤應上之兌故畜臣妾吉荀氏謂潛遂之世但可居家畜
養臣妾也○乾為至人否○乾為好虞義也賈逵左傳註曰
好生於陽故乾為好乾繫度觀四為君子否三為小人故知
陰得位為君子失位為小人四失正動之四得位承五故君
子吉消遂及否三失位為小人故小人否鄭氏讀否為否卦
之否也○陰陽至貞吉○爻言曰亨者嘉之會也昏禮為嘉
陰陽相應義同昏葬故為嘉五剛當位正應在二故嘉遂貞
吉也○應在至利也○三已變上之三故應在三四之初故
四變三體離離有飛鳥之象故為飛六居上為失位變之正
故飛遂謂去而遷也九師道訓淮南王聘明易者九人所作
遂微則厲係則疾飛則吉荀註乾九五曰
飛者喻无所拘也上體乾故乾為利也

坤宮四世卦
消息二月

大壯利貞注陽息泰也壯傷也大謂四失位為陰所乘兌為毀
折故傷與五易位乃得正故利貞也疏此虞義也陽息泰成
大壯馬氏亦云壯傷

也。方言曰：凡草木刺人，北燕朝鮮之間謂之策，或謂之壯。郭璞注云：今淮南亦呼壯為傷，是也。陽大陰小，故大謂四，以九居四為失位，五陰乘之，陰氣賊害，又體兌，兌為毀折，故名大壯。太玄準之以夷夷亦傷也。四當升五，與五易位，則各得其正，故利貞也。

初九壯于止，征凶，有孚。注初為止，應在四，震足亦為止，為征，初

四敵應，故壯于止，征凶。四上之五成次，已得應四，故有孚。九

二貞吉。注變得位，故貞吉。九三小人用壯，君子用罔，貞厲。注

應在上也。三陽君子，小人謂上。二變三體，離為罔，上乘五

故用壯。三據二，故用罔。體乾夕惕，故貞厲。羝羊觸藩，羸其角。

注兌為羊，陽息之卦，故云羝。藩謂四也。羸讀謂繫，三欲觸四

而應上，故羸其角。角謂上也。九四貞吉，悔亡。藩決不羸，壯于

大輿之腹。注失位悔也。之五得中，故貞吉而悔亡矣。體夬象

故藩決，震四上處五，則藩毀壞，故藩決不羸。腹讀為輶，坤為

大輿為腹。四之五折坤，故壯于大輿之腹。六五喪羊于易，无

悔。注四動成泰，坤為喪也。乾為易，四上之五兌還屬乾，故喪

羊于易，動各得正而處中和，故无悔。上六羝羊觸藩，不能退

不能遂，无攸利。艱則吉。注應在三，故羝羊觸藩遂進也。變之

巽巽為進退，故不能退不能遂。五動上乘剛，故无攸利。坎為

艱，藩決難解，得位應三，故艱則吉。疏初為至有孚。爻例初

為足為行，故震足為止為征。初四皆陽敵應，无與，故壯于止

征凶。四之五成坎，坎為孚。初正應四，故有孚也。此兼虞義。○

變得至貞吉。○此虞義也。○三陽至貞厲。○此虞義也。○三正

應上三陽君子謂乾三也。小人謂上者，上得位不得為小人

以大壯陽息之卦，息至五體夬，夬上為小人，故雜卦曰夬決也。剛決柔也。君子道長，小人道消也。是上為小人也。二變三體，離包犧作結繩，以為罔罟，蓋取諸離，故離為罔。五已正上逆乘陽，故用壯。三得位據二，故用罔。三多凶，體乾三夕惕有

危象故貞厲也。兌為至上也。三體兌息至五上亦體兌兌為羊故三五上皆有羊象說文曰羝牡羊也陽息之卦故曰羝馬氏云藩籬落也四體震震為萑葦為竹木故為藩也羸讀為纍讀從鄭虞故馬氏云大索也四之五上變體巽巽為繩故為羸四為藩三欲觸四而應上故羸其角爻例上為角也此兼荀義荀唯以角謂五為異也。失位至之腹。此虞義也四失位宜有悔之五得正得中故貞吉而悔亡矣初至五體夬夬者決也故藩決四體震之五則震體壞故藩決不羸右腹輓復字止作復而此經輓字或又作腹故云腹讀為輓五本坤也坤為大輓為輓四之五體坎坎折坤體故壯于大輓之腹也。四動至无悔。此虞義也四失位動成泰外體坤坤喪于乙故為喪也乾以易知故乾為易鄭氏謂易狡易也四上之五體坎坎五乾也故兌還屬乾喪羊于易也四五易位動各得正五處中應和故无悔矣。應在至則吉。此虞義也上應在三而隔于四四為藩故羝羊觸藩遂有進往之義故云進也五已正上變體巽震巽特變故云變也巽為進退說卦文應三隔四故不能退進窮于上故不能遂羸其角之象也乾為利五動正位上乘五剛故无攸利五正上體坎為艱藩決難解乾鑿度文四之五故藩決難解不變之巽得位應三故艱則吉也

乾宮遊魂卦 消息二月

誓康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五晉進也康讀如康

周公之康廣也坤為廣四為諸侯觀四賓王四五失位五之

正以四錫初初動體屯震為諸侯故康侯坎為馬坤為用故

用錫馬艮為多坤為眾故蕃庶商日在上故晝日三陰在下

故三接矣疏卦自觀來從四陰二陽之例觀六四進居五故

引此為證故讀從之又鄭注康侯云康廣也謂衰廣其車服

之賜也坤廣生故曰廣爻例四為諸侯觀之六四利用賓于

王故觀四賓王四之五而皆失位五之正以四錫初謂初四

易位也初動體屯謂初至五體屯也屯下體震震為侯卦辭

曰利建侯四為諸侯以四錫初初震亦為侯康侯之象也坎

為馬美脊坤為用故用錫馬錫讀納錫錫貢之錫侯享王之禮觀禮匹馬卓上九馬隨之是其事也蕃多也庶眾也艮為多坤為眾故蕃庶雜卦曰晉晝也商日在地上故晝日坤三陰在下故三接周禮大行人曰上公之禮廟中將幣三享出入三問三勞諸侯三享再問再勞諸子三享壹問壹勞是天

子三接諸侯之禮也此兼虞鄭義一說三接王接諸侯之禮觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜

惠徵君周易述

也三

初六。晉如摧如。貞吉。罔咎。注：晉進，摧退也。初進居四，故

晉如。四退居初，故摧如。動得位，故貞吉。罔无也。四坎稱孚，坤

弱為裕，五之正成巽，初受其命，故无咎也。六二。晉如愁如，貞

吉。注：坎憂為愁，應在坎上，故愁如。五變應之，故貞吉。受茲介

福于其王母。注：乾為介，福，艮為手，坤為虛，故稱受。謂五已正

中，乾為王，坤為母，故受茲介福于其王母。六三。眾允悔亡。注：

坤為眾，土性信，故眾允。三失正與上易位，故悔亡。九四。晉如

碩鼠貞厲。注：四體坎艮，艮為碩鼠，在坎穴中，故晉如碩鼠。失

位，故貞厲。六五。悔亡，矢得勿恤。往吉，无不利。注：失位悔也。動

之正，故悔亡。矢，古誓字，信也。勿无恤，憂也。五變得正，坎象不

見，故誓得勿恤。五正二受介福，故往吉。无不利。上九。晉其角，

維用伐邑，厲吉，无咎。貞吝。注：上為角，坤為邑，動體豫，利行師，

故維用伐邑。失位故危，變之正，故厲吉。无咎，動入冥豫，故貞

吝。疏：晉進至咎也。○晉進，彖傳文，何妥曰：摧退也。初四失位，

貞吉，罔无馬義也。四體坎為孚，四之初為退，故摧如。二爻得位，故

弱為裕。五之正成巽，巽為命，初受其命，故无咎。此兼虞義。○

坎憂至貞吉。○一正應五，故晉如。坎為加憂，說文曰：愁憂也。

五在坎上，二丑敵應，故愁如。五失位變之正，與二相應，故貞

吉。此兼虞義。○乾為至王母。○此虞九家義也。馬氏云：介大

也。乾為大，為福，故為介。福，艮為手，坤陰為虛，手虛能受，故稱

受。五已正，體乾為王，坤為母，二受五福，故受茲介福于其王

母矣。○坤為至悔亡。○此虞義也。釋詁曰：允，信也。坤為眾，為

語夫子矢之。孔安國註云：矢，誓也。矢，誓同物同音。故知矢為古誓字。誓以著信，故云信。五體坎為憂，變得正，坎象不見，故誓得勿恤。五已之正，二往應五，受介福，故往吉。无不利，乾為利也。此兼虞義。上為至貞吝。爻例上為角，虞氏謂五已變之乾為首，位在首上，故稱角義。亦通也。坤土為邑，上動體豫，豫象曰利建侯行師，行師侵伐，故維用伐邑也。動入冥豫，苟義也。豫上六曰冥豫，故云動入冥豫，兩陰无應，故貞吝也。

三三 坎宮遊魂卦 消息九月

明夷。注：臨二之三，而反晉也。夷，傷也。明入地中，故傷。利艱貞。注：謂三也。三得正體，坎為艱，故利艱貞。疏：臨二至故傷。此虞

謂三也。三得正體，坎為艱，故利艱貞。疏：臨二至故傷。此虞四陰二陽之例，臨九二之三，而反晉者，易例有卦之反爻之反卦之反反卦也。艮反震，兌反巽，明夷反晉之類是也。爻之反旁通也。比大有之類是也。否泰則旁通，而兼反卦者也。此不用旁通，而用反卦者，以上六初登于天，為晉時，後入于地，為明夷時，故用反卦。與否泰反其類，為一例也。夷，傷也。序卦文：離滅坤下，六五失則九三升五，不可疾正，故明傷也。謂三至艱貞。象傳謂：文王箕子，以正人蒙難，故利艱貞。謂三三陽得正為君子，而在坎獄中，坎為艱，文王蒙難而得身全。

箕子內難而正其志，利艱貞之義也。此兼虞義，虞唯指五為異也。

初九：明夷于飛，垂其翼。君子于行，三日不食。注：離為飛鳥，故曰

于飛。為坤所抑，故垂其翼。陽為君子，三有陽德成也。震為行，

離為日，晉初動體噬嗑，食。明夷反晉，故曰君子于行，三日不

食，有攸往。主人有言。注：應在四，故有攸往。四體震為主人，為

言，故主人有言。六二：明夷睇于左股，用拯馬壯吉。注：旁視為

睇，離為目，陽稱左，謂九二也。二在辰，得巽氣為股，二承三，故

睇于左股。震為馬，二正應五，三與五同功，二以中和應天，合

眾欲升三，以壯于五，故曰用拯馬壯吉。九三：明夷于南狩，得

其大首，不可疾貞。注：守獵也。離南方卦，故曰南守。三上獵五，

乾為大首，故得其大首。自暗復明，當以漸次，不可卒正，故曰

不可疾貞六四入于左腹獲明夷之心于出門庭注左謂三

坤為腹四欲上三居五故入于左腹三獲五體坎為心故獲

明夷之心震為出晉艮為門庭故于出門庭言三當出門庭

升五君位六五其子之明夷利貞注其讀為亥坤終于亥乾

出于子故其子之明夷三升五得正故利貞馬君俗儒讀為

箕子涉豕傳而訛耳上六不明晦初登于天後入于地注應

在三裔滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天今反在

下故後入于地疏商為至不食此荀虞義也說卦曰商為

地中為坤所抑故垂其翼昭五年春秋傳曰日之謙當鳥飛

不翔垂不峻翼不廣初體商而在坤下故有是象也泰彖傳

曰君子道長君子謂三陽春秋傳曰象日之動故曰君子于

行是知陽為君子陽成于三故云三者陽德成也晉初動體

噬嗑雜卦曰噬嗑食也明夷反晉故不食荀氏謂不食者不

得食君祿也陽未居五陰暗在上初有明德恥食其祿故曰

君子于行三日不食是其義也○應在至有言○初正應四

自內日往故有攸往震主器故為主人四互震而在坤體躁

人之辭多故主人有言也○旁視至壯吉○此鄭九家義也

夏小正曰來降燕乃睇傳曰睇者眇也說文曰眇衰視也秦

語故鄭注內則亦曰睇傾視也商為目故為睇管子宙合曰

君立於左臣立於右此君臣之分是左陽右陰故陽稱左周

書武順曰天道尚左九三陽爻故為左也爻辰三在辰孝經

援神契曰清明後十五日斗指辰為穀雨後十五日斗指巽

為立夏是辰近巽巽為股故云得巽氣為股三為左股二承

君子于行三日不食是其義也○應在至有言○初正應四

自內日往故有攸往震主器故為主人四互震而在坤體躁

人之辭多故主人有言也○旁視至壯吉○此鄭九家義也

夏小正曰來降燕乃睇傳曰睇者眇也說文曰眇衰視也秦

語故鄭注內則亦曰睇傾視也商為目故為睇管子宙合曰

君立於左臣立於右此君臣之分是左陽右陰故陽稱左周

書武順曰天道尚左九三陽爻故為左也爻辰三在辰孝經

援神契曰清明後十五日斗指辰為穀雨後十五日斗指巽

為立夏是辰近巽巽為股故云得巽氣為股三為左股二承

三故睇于左股三體震為馬三升五二正應之故云二正應

五三與五同功下繫交三五同功故得升五若然臨泰諸卦

以五虛无君而得升也大壯四升五以陽息之卦也義各有取皆

云二以中和應天合眾拯之言升三升五則二得其應故欲

升三以壯于五而曰用辨馬壯五變之正故吉也坎折坤體

故曰壯○守獵至疾貞○九家曰歲終田獵名曰守故曰守

獵也商南方卦說卦文三體商南方之卦故曰南守三陽

五陰五虛无君陰為陽得故三上獵五九五為乾乾陽為大

為首三上獵五故得其大首明夷之世用晦而明當以漸次

不可卒正言不可卒正五位故曰不可疾貞此兼九家義也

○左謂至君位○二爻辭左股謂三故知此左亦謂三坤為

腹說卦文荀氏謂四得位比三處於順首欲上三居五五體

三居五五體

三居五五體

坤為腹故入于左腹三南守獲五體坎為心故獲明夷之心說卦曰帝出乎震故震為出又曰艮為門闕莊二十五年春秋傳曰庭實旅百杜預注云艮為門庭是也三居五出在應門之內立於門內之中庭南面故云于出門庭升五君位也此兼荀氏及火家義其讀至訛耳蜀才從古文作其子今從之其古音亥故讀為亥亦作其劉向日今易其子作亥茲荀爽據以為說蓋讀其子為亥茲古文作其子其與亥子與茲字異而音義同淮南子曰繫其纆火高誘注云其音該備之該該亥同物故王統麻曰該闕也亥孽萌于子是也五本坤也坤終于亥乾出于子用晦而明明不可息故曰其子之明夷明夷反晉晉書也明夷晦也以十二辰言之七日來復則當子以十日言之自暗復明則當旦故昭五年春秋傳卜楚丘論此卦以復明夷當且亦此蓋也五失位三之五得正故利貞馬融俗儒不識七十子傳且之大義以象傳有箕子之文遂以箕子當五尋五為天位箕子臣也而當君位垂于易例逆執大焉謬說流傳兆于西漢西漢博士施讎讀其為箕時有孟喜之高弟蜀人趙賓述孟氏之學斥言其謬以為箕子明夷陰陽氣無箕子其子者萬物方茲也賓據古義以難諸儒諸儒皆屈于是施讎梁上賀成其嫉之讎賀與喜同事田王孫而賀先貴又傳子臨從讎問薦讎為博士喜未貴而學獨高施梁上皆不及喜所傳并氣及易家候陰陽災異書皆傳自王孫以授梁人焦延壽百而梁上惡之謂

無此事引讎為証且以此語聞於上於是宣帝以喜為改師法不用為博士中梁上之譖也讎賀嫉喜而并及賓班固不通易其作喜傳亦用讎賀之單詞皆非實錄劉向別錄猶循孟學故馬融俗說荀爽獨知其非復賓古義讀其子為亥茲而晉人鄒湛以為漫衍無經致讎荀氏但魏晉已後經師道喪王肅詆鄭氏而禘郊之義乖袁準毀蔡服而明堂之制亡鄒湛譏荀詔而周易之學晦郭書燕說一倡百和何尤乎後世之紛紜矣○應在至于地○此虞義也三體離上正應三故云應在三坤滅藏于癸坤上離下故離滅坤下坤冥為晦故不明而晦也日月麗乎天晉時在上麗乾故登于天明夷反晉故反在下後人干地也

巽宮二世卦
消息五月

家人利女貞注遂四之初女謂離巽二四得正故利女貞疏此

義也卦自遂來九四之初二稱家離二正內應在乾乾為人故名家人馬氏謂木生火火以木為家故曰家人義亦通也離中女巽長女故女謂離巽二體離四體巽二四得正故利女貞馬氏云家人以女為與主長女中女各得其正故特曰利女貞矣

初九。閉有家悔亡。注閉闕也。防也。陰消至二。艮子弑父。四來閉

初。故開有家悔亡。六二。无攸遂。在中饋。貞吉。注遂讀如大夫

無遂事之遂。婦道无成。故无攸遂。饋饋祭也。二在下中。故在

中饋。正應五。故貞吉。九三。家人嗃嗃。悔厲吉。婦子喜喜。終吝。

注嗃嗃盛烈也。乾盛故嗃嗃。三多凶。故悔厲。得位故吉。喜喜

喜笑也。巽為婦。動體艮子。家人毀壞。故婦子喜喜。終吝。六四。

富家大吉。注三動坤為富。四得位。應初。順五。乘三。比據三。陽

故富家大吉。九五。王假有家。勿恤吉。注乾為王。假大也。三變

受上。五體坎。坎為恤。五得尊位。據四。應二。以天下為家。故王

假有家。天下正之。故勿恤吉。上九。有孚。威如終吉。注坎為孚。

故有孚。乾為威。自上之坤。故威如。易而得位。故終吉。疏闕

亡。○開闕也。防也。此馬義也。卦自遂來。遂陰消。二體艮。故艮

子弑父。四來閉。初弑逆不行。故閉有家悔亡也。案虞注。訟象

日遂。三之二。遂將成。否則子弑父。臣弑君。三來之二。得中。弑

不得行。故中吉。義與此同也。○遂讀至貞吉。○大夫無遂事。

讀從桓八年公羊傳文。彼文云。遂者何。生事也。何休注云。生

猶造也。專事之辭。夫子制義。婦道无成。故无攸遂。古文論語

曰。詠而饋。舊注云。詠歌饋祭也。周禮。邊人有饋。食儀禮。有特

牲。少牢饋食之禮。皆謂薦孰。故云饋饋祭也。二居下中。而有

婦道。昏禮云。昏者。將合二姓之好。上以事宗廟。是饋祭為婦

職。二居下體之中。故在中饋。執中。含和。正應九五。故貞吉也。

○嗃嗃。至終吝。○健為舍人。注爾雅曰。嗃嗃盛烈也。乾道威

嚴。故嗃嗃。三處多凶之地。而過于嚴。故悔厲。以其得位。故吉。

喜喜。喜笑。鄭義也。喜讀為嬉。巽為婦。動體艮為子。故婦子喜

喜。此虞義也。動失位。家人毀壞。故終吝。上之三。則終吉也。易

例。爻得位者。不言變。今二動。受上者。象傳曰。正家而天下定

謂既濟也。此卦五爻得位。所較上爻耳。三動。受上。成既濟。則

六爻皆正。所謂正家而天下定也。故虞注。漸上九曰。三變。受

成既濟。與家人象同。義來云。王甲得位。又變。受上。權也。桓十

一年。公羊傳曰。權者。反於經。然後有善者也。三得位。而動。反

於經也。動受上。而成既濟。所謂反於經。然後有善者也。是易

之變例矣。○三動。至大吉。○三動。體坤。坤為富。禮運曰。天

生時。而地生財。詰志曰。地作富。坤為地。故富也。六以陰居四

是謂經解 卷三十四 惠徵君周易述

故得位應在初上承五而在三上故云應初順五乘三初三五皆陽故比據三陽陽稱大稱吉故大吉也此兼虞義。乾為至恤吉。此虞陸義也。乾為王謂遂乾也。假大也。釋詁文詩商頌那曰湯孫奏假毛傳云假大是也。三變受上則五體坎為加憂馬氏云恤憂也。故坎憂為恤五為天子故得尊位據四應二羣陰順從王者以天下為家故王大有家正家而天下定故无所憂而吉也。坎為至終吉。此虞義也。虞氏謂三已變與上易位成坎坎信為孚故有孚乾為君君德威嚴故威如自上之坤三上易位而皆得正故終吉也。

艮宮四世卦 消息十二月

睽小事吉注大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰

稱小得中應剛故小事吉疏此虞義也卦自大壯來上六之

繫蓋取者繫繫詞也蓋取謂十三蓋取也繫下曰弦木為弧刻木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸賅虞彼注云无妄五之二也象傳謂柔進上行故據繫辭蓋取以明之六五陰爻故小謂五陽大陰小故陰稱小五得中而應乾五之伏陽得中應剛故小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注无應悔也四動得位

故悔亡應在坎坎為馬四失位之正入坤坤為喪坎象不見

故喪馬震為逐艮為止故勿逐坤為自一至五體復象二動

震馬來故勿逐自復也離為見惡人謂四動入坤初四復正

故見惡人无咎也九二遇主于巷无咎注二動體震震為主

艮為宮為徑路宮中有徑路故稱巷二動五變應之故遇主

于巷變得正故无咎六三見輿曳其牛鬻注離為見坎為輿

為曳故見輿曳四動坤為牛牛角一俯一仰曰鬻離上而坎

下故其牛鬻也其人天且劓无初有終注其人為四惡人也

黔頤為天割鼻為劓无妄乾為天震二之乾五以陰墨其天

乾五之震二毀艮割其鼻也兌為刑人故其人天且劓失位

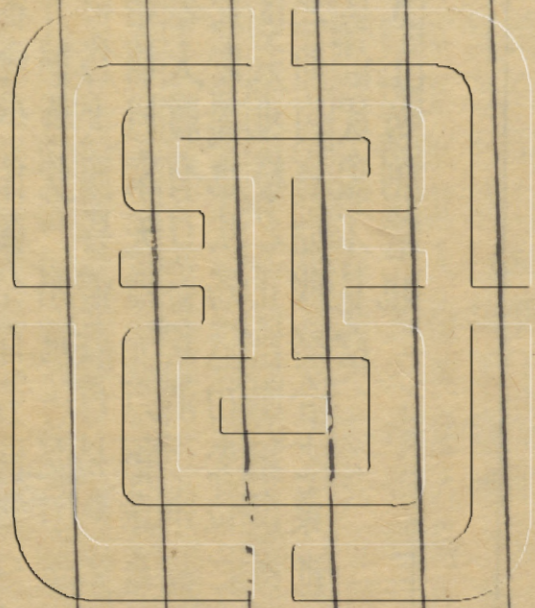
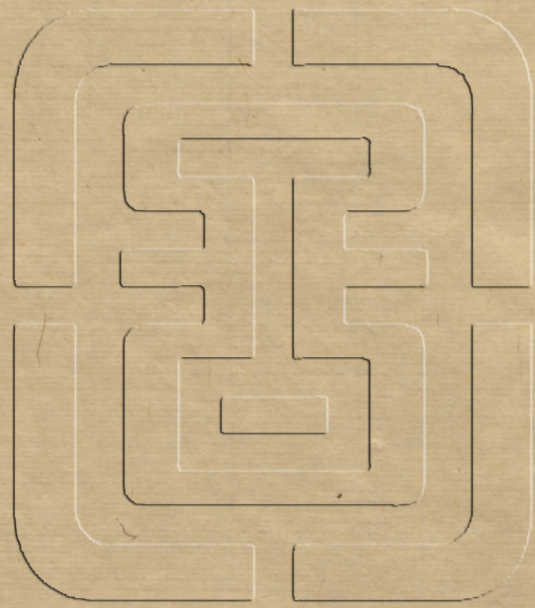
動得正故无初有終九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注孤顧
 也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震為元夫謂二已變動而
 應震故遇元夫也震為交坎為孚動得正故交孚厲无咎六
 五悔亡厥宗噬膚往何咎注失位悔也變之正故悔亡乾為
 宗二動體噬嗑故曰噬四變時艮為膚故厥宗噬膚言與二
 合也二往應之故往何咎上九睽孤見豕負塗載鬼一車注
 睽三顧五故曰睽孤離為見坎為豕為雨四變時坤為土土
 得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕負塗矣坤為鬼
 坎為輿變在坎上故載鬼一車也先張之弧後說之壺注謂
 五已變乾為先應在三坎為弓離為矢張弧之象也故先張
 之弧四動震為後說猶置也兌為口離為大腹坤為器大腹

有口坎酒在中壺之象也故後說之壺匪寇昏毒往遇雨則
 吉注坎為寇之三歷險故匪寇陰陽相應故昏毒三在坎下
 故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也疏无應至

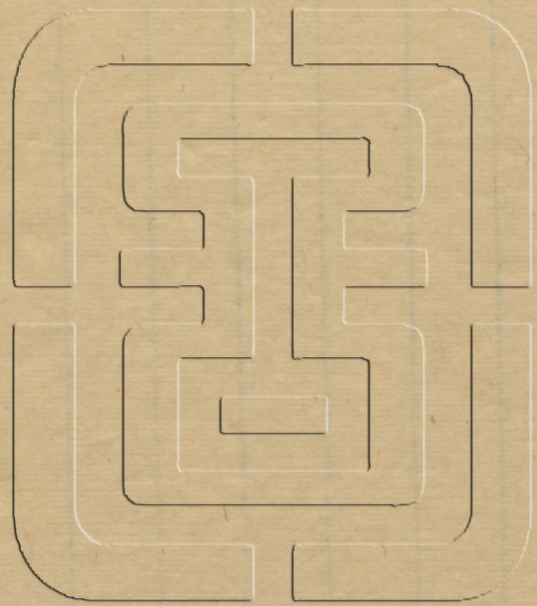
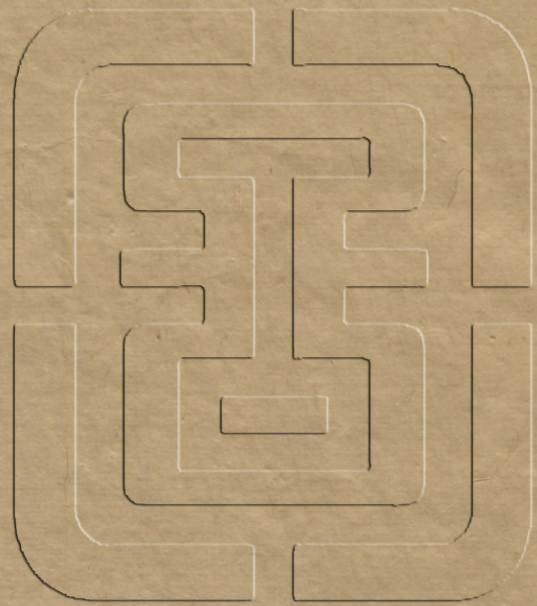
此虞義也初四皆陽故曰无應四失正動得位故悔亡四體
 坎故應在坎說卦曰坎於馬也為美脊故為馬四變入坤坤
 為喪坎化為坤故喪馬震為奔走故為逐艮為止故勿逐坤
 為自四已變故二至五體復二動初體震故震馬來勿逐自
 復之象也喪馬勿逐自復此商法也周監二代而因之故周
 禮朝土職曰凡獲得貨賄人民六畜者委于朝告於士鄭彼
 注云委於朝待來識之尚書棗誓曰馬牛其風臣妾逋逃勿
 敢越逐祇復之是其事也說卦曰相見乎離故離為見四離
 火不正流如來如故惡人謂四四當居坤初故動入坤初此
 易例也坤初來居四復正故見惡人无咎也○二動至无咎
 ○此虞義也震主器二動體震震為主故遇主謂五遇二也
 釋宮曰宮中巷謂之巷艮為宮為陸宮中有徑路故稱巷
 巷亦作街巷街同物故又作街離駝經曰五子用失夫家巷
 巷讀為街也隱四年穀梁傳曰遇者志相得也二五相應而
 皆失位二動五變應之故遇主于巷而皆得正故无咎虞唯
 以震為大塗為異耳俗說以五為主此謬也大夫稱主君故

昭廿九年春秋傳曰齊侯使高張來唁公稱主君子家子曰齊卑君矣君祇辱焉知五非主也。離為至鬻也。此虞義也。說文曰曳曳曳也束縛挫挫為曳坎為輿多眚故見輿曳卦互離坎牛角有俯有仰高上為仰坎下為俯故其牛鬻三不正故有曳鬻之形象曰位不當也。其人至有終。此虞義也。惡人當蒙罪故其人指四惡人馬氏云刺鑿其額曰天刺與黥同故曰黥額為天鄭氏注周禮司刑曰刺截其鼻也故曰割鼻為劓夏之黥即周之墨乾五為天二陰之五故以陰墨其天无妄二體艮艮為鼻五之二故毀艮割其鼻也兌為刑人五刑有黥劓之法加于四之惡人故其人天且劓也三四失位動得正故无初有終易例爻初失位為无初變得位為有終也。孤顧至无咎矣。此虞義也。孤顧劉熙釋名文謂顧望也兩陰謂二五五乘四故睽五四據三故顧三說文云顧還視也震初為元為夫二變初體震四動而應之故遇元夫遇者志相得初四正應故亦云遇也震初陽始交於坤故為交坎信為孚四交於初故云交孚二爻得正故雖危无咎也。失位至何咎。此虞義也。五動體乾宗尊也乾為天天尊故為宗厥宗者二之宗也二動體噬嗑噬嗑者合也四變二體艮艮為膚五來合二故厥宗噬膚二艮為巷五乾為宗巷者宮中之道宗者廟內之牆二五易位五君二臣君為元首臣為股肱本一體之親有肌膚之愛故曰噬膚也二往合五故往何咎自外曰往也。睽三至車也。此虞義也。

三失位故睽三上據五故顧五坎為豕為雨坤為土土得下為泥塗詩角弓曰如塗塗附毛傳云塗泥是也艮象曰艮其背故為背豕背有泥故負塗坤為鬼坎為車四變在坎上坤為載故載鬼一車於禮為魂車既夕薦車鄭彼注云今之魂車載而往迎而歸如慕如疑乖違之家有是象也。謂五至之壺。此虞義也。釋詁曰說合也郭注云舍放置說舍同義故云說猶置也壺俗作孤今從古阮懋三禮圖曰方壺受一斛腹圓是口方圓壺受一斛腹方足口圓若然壺有口有腹故云兌為口商為大腹昏禮設尊是為壺尊楊子太元曰家无壺婦承之始淵曰家无壺无以相承也若然說壺者婦承始之禮與壺器大腹有口盛坎酒于中故後說之壺也。坎為至吉也。此虞義也。坎為寇初失位之三歷險故云寇由後言之故云匪寇也變之正陰陽相應故昏葍始則拒之如外寇終則禮之如內賓始睽終合之象也。三在坎下而應上故遇雨上三易位故象不見陰陽和會而得其正故則吉也。

皇清紹興
卷三十三

三
言
語
錄
卷
三
第
三
十
四
頁

三

