

讀

書

偶

識

先友鄒君叔績讀書好為深思居高  
平山中窮年兀兀靜對一編不與世俗  
雜亦少朋博講習攻訂之益心精一縷  
獨追古初湖外學者未能或之先也東  
南諸儒小黠足知之晚舉於鄉從江忠烈  
公守城殺賊率約難廬州以事甚烈遺

骸不可覩余與曾文正公飭其孤世孫奉衣  
冠葬之遺書四百卷大半散逸世孫督其  
子代鈞蒐集甚勤僅存十一余持節度隴  
代鈞負遺書視余酒泉軍次余喜甚畀以  
剞劂之賢飭代鈞還山校刊訖事代鈞仍  
以父命奉刊本來金陵乞余爲叙之余學荒

儉不足知君著作之意君亦不輕以其致力之艱苦  
語人也茲觀代鈞記刻書緣起所稱正名用字  
通例則君嘗為余言之亦足見它人不能遽測  
君之深也回憶四十年前碧湘宮畔更闌燭  
灺雨聲影續舉酒對談時彷彿如昨也光  
緒九年歲在癸未孟夏月左宗棠識於

金陵節署西軒時年七十又二

予結髮就傳讀一書輒置書盈案資其左驗必旁通問  
徵有得于心然後釋乃復性多遺忘昔日所得有尋思  
數日而始復悟者于是識之篇簡裊然成卷非敢云著  
述亦匪藉呂求知于人但記此心之得失亦瞭見必出  
諸己理不阿于人雖見書未廣容有聞同者交士未多  
容有遙合者亦唯自信以勦襲焉亦破苜人之訓故必  
求唐苜之訓故方敢用違箋傳之事證必求漢苜之事  
證方敢从此私心自告無過者也恆願天下臧書之家  
好學深思之士教之誨之資之書使繙繹之則此生之

大幸也道光十有三年二月季辛勛自敘

讀書偶識一

鄒叔子遺書之一

新化鄒漢勛叔績

卦主之說漢宋之儒皆用之然無成濶可已削推將有非主而云主者矣略論之乾坤巳中爲主三男巳易爲主三女巳舍爲主此三畫卦之主也六畫之卦易巳外爲主舍巳內爲主故乾主九五坤主六二震主九四坎主九五艮主上九巽主初六離主六二兌主六三王嗣輔易略削曰夫少者多之所貴也寡者眾之所宗也一卦五易而一舍則一舍爲之主矣五舍而一易則一易



爲之主矣故姤同人履小畜大有夬六卦曰舍爲主復  
師謙豫比剝六卦曰易爲主此一舍一易之卦也二易  
之卦臨升明夷觀萃晉六卦皆有坤曰三女之主爲主  
故臨主六三升主初六明夷主六二觀主六四萃主上  
六晉主六五二舍之卦遯无妄訟大壯大畜需六卦視  
是震本臨二之四主于外屯本萃四之初主于內頤本  
臨二之上主于外解本晉上之二主于內坎本升三之  
五主于外蒙本觀五之一主于內小過本明夷初之四  
主于外蹇本萃四之三主于內艮本明夷初之上主于

外巽本需上之初主于內鼎本遯二之五主于外大過  
本大壯五之初主于內家人本无妄三之四主于外離  
本大畜四之二主于內革本无妄三之上主于外中孚  
本需上之三主于內睽本訟初之五主于外兌本大壯  
五之三主于內二舍二易之卦荀矣泰曰六五爲主否  
曰九五爲主咸困隨旅未濟噬嗑漸渙益皆本否卦咸  
隨未濟漸益曰其易之內者爲主困旅噬嗑渙曰其舍  
之外者爲主損賁蠱節既濟井歸妹豐恆皆本泰卦損  
蠱既濟歸妹恆皆曰其易之外者爲主賁節井豐皆曰

其舍之內者爲主此三舍三易卦之主也

一易剝三三三比三三三豫三三三謙三三三師三三三復三三三

一舍

卦圖天三三三

大有

三三三

小畜

三三三

履三三三

同人

三三三

姤三三三

三三三

京君明易傳曰豫成卦之義在于九四一爻師易処下

卦之中爲舍之主履易多舍少宗少爲貴復一易爲一

卦之主比呂易爲主一易居尊羣舍宗之小畜之義在

于六四謙一易居內卦之上爲謙之主凡此皆呂明一

易一舍十二卦之主也

王嗣輔之說上文已引朱子易本義豫九四卦之所由呂爲豫

二易二會三十卦圖

者也復初九一易復生于  
下復之主也其義亦同

明夷

䷣

升

䷭

小過

䷽

解

䷧

萃

䷬

蹇

䷦

屯

觀

䷓

艮

蒙

頤

天

䷒

兌

革

大過

畜

䷉

睽

離

鼎

需

䷄

中孚

家人

巽

訟

䷅

无妄

遯

三易三舍十二卦之

京君明日解成卦之義

朱子易本義屯蒙訟无妄巽皆訟



圖

恆三三

益三三

京君明日泰成卦之義杜于六五旅六五爲卦之主

朱子

本義咸賁二卦之主與此不詒不敢  
自亂其綱曰譽就之泰卦與此詒

易有朋者內外二主其不爲主者卽朋也坤卦詞君子  
有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋坤主二則  
五爲朋先往向外行故迷後轉向內則得主外則西南  
也得五故得朋內則東北也背五故喪朋雖喪朋乃得  
主故彖傳曰終有慶泰九二不遐遺朋亡得尚于中行  
泰曰六五爲主則九二爲朋亡者出而杜外之詞也中

行目六五豫九四朋益哉豫主九四則六二爲朋朋益  
哉者言六二爲九四益哉也

益哉解見下

睽九二遇主于巷

睽主六五故九二遇之也蹇九五朋來復朋來无咎蹇  
上九三則九五爲朋復主初九則六五爲朋同杜五尙  
內行故皆偈來解九四朋至斯孚解主九二則九四爲  
朋豐初九遇其配主九四遇其夷主豐主六二九四爲  
朋夷主常主卽六二配主卽朋謂九四也配如郊天曰  
后稷配之配卽朋義也咸九四朋從爾思咸本取女之  
象九三爲主上六爲朋九四乃五至三互乾體之主往

來于三六之間曰爲媒妁而大從其思故曰朋從爾思  
主之應爲宗同人六二同人于宗同人主六二九五其  
宗也睽六五厥宗噬膚宗目九二

需六四需于血血讀洫說文洫从水血聲是古血洫同  
聲也古同聲字多段借如小畜之血去馬融讀爲恤亦  
卽其比需六四爲坎之初坎爲溝瀆洫溝類也則當讀  
洫無疑

老子塞其兌又開其兌韻會兌穴也需二至四互兌體  
四主之故六四曰出自穴四變兌上主之故上六曰入



于穴小過三至五互兌體五主之故六五曰取彼在穴  
卦詞言利涉大川者益渙中孚蠱大畜同人需言不利  
涉大川者訟爻詞謙初六用涉大川頤六五不可涉大  
川上九利涉大川未濟六三利涉大川彖傳益木道乃  
行渙乘木有功也中孚乘木舟虛也三卦皆巽上蠱巽  
下大畜五變巽一變巽蠱亦五變巽同人二四互巽體  
需上變巽謙二變巽頤五變巽未濟三變巽訟三五互  
巽體是皆有巽也艮爲徑路周官遂上有徑川上有路  
舟坳于路涉川之象也益外巽四主之三五互艮體五

主之渙外巽四主之三五互艮體五主之中孚外巽四  
主之三五互艮體五主之同人二主巽初變艮三主之  
皆舟與路相埒比蠱外艮內巽大畜初變巽外艮謙二  
變巽初主之上變艮頤內伏巽外艮未濟三變巽四變  
艮皆外艮內巽連體亦舟近路之象也需訟無艮體皆  
有水需四主巽五主坎巽在坎後故利涉訟三主巽二  
主坎巽在坎前故不利涉若欲涉是轉向內行復無岸  
畔故入于淵

大畜上九何天之衢大畜艮上艮爲徑路亦正一達謂

之道路四達謂之衢是衢亦徑路之屬書曰肆予敢求爾于天邑商天邑京師之隸也何負也負天邑之衢京師南四達之道也邦畿爲民所止故象傳曰道大行古虞夏商周之京師皆在北及西故南道行者獨眾

頤初九舍爾靈龜觀我朵頤初與四相爾我六四變離離爲龜故曰靈龜初尻頤下故爲衆頤說文朵樹木叢朵朵也初九易尻易又主內卦六四舍尻舍而應之故舍彼靈龜而觀此朵頤也觀者凶朵者之凶不待言也睽六三見輿曳其牛鬻其人天且劓无初有終案睽三

五互坎體說卦傳坎爲曳其于輿也

文到當云其于輿也爲曳傳寫之譌

外離荀九家離爲牝牛三變乾說卦傳乾爲首內伏艮荀九家說卦傳艮爲鼻六三主兌說卦傳兌爲毀折毀折首鼻則天剝也艮三爲主故曰其人天且剝四主互體之坎則所乘之輿也五主離則輿苻之牛也六三不當位又乘兩剛故无初尻內卦之終又得上九正應故有終

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪寇婚媾往遇雨則吉三五互坎體四主坎坎爲豕四變

艮艮爲徑路塗亦路也負者背之而舛也載鬼一車卽  
六三繇詞所云是矣虞仲翔云坎爲弧說猶置也兌爲  
口離爲大腹坎酒在中壺之象也 國朝惠棟定字曰  
張弧者距之如外寇設壺者禮之若內賓助謂先張弧  
者三五互坎也後說壺者二四互離也遇雨則外卦伏  
坎也外卦皆變則豕與牛皆空故曰羣疑亾也

鼎六五鼎黃耳金鉉利貞上九鼎玉鉉大吉鼎外伏坎  
坎爲耳黃中之色也離六二曰黃離是離有黃象說文  
鼎曰木橫母鼎耳而舉之周禮廟門容大厲七箇卽易

玉鉉大吉也

說文爾字注止此

又鉉舉鼎也易謂之鉉禮謂之

爾

說文鉉字注止此

鉉蓋曰木爲之而飾曰金玉也鼎內巽巽

爲木二四互乾體乾爲金三主乾禮鼎漱于左鉉挽于

右凡卦爻之側三五爲右

詳見下

故曰三爲金鉉五變乾

乾爲玉故五爲玉鉉玉貴于金故曰在上者爲玉在下

者爲金也

渙六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思勛案渙坎下坎

爲盜二變坤坤爲衆人三爲衆獸三爲羣變衆言羣者

曰其爲盜斥之同于獸也四爲諸侯主治竟內羣盜思

言言介言一  
民糾結爲盜當械之歸田里故曰渙其羣六四得位故  
曰吉長也如漢書之言長矣渙羣之灋當渙其  
長二主坎變坤又主坤人但知坤二爲眾主不知坎二  
爲盜主扇或愚民故曰匪夷所思夷常也得其主而戮  
之則羣盜自渙矣

九五渙汗其大號渙王居无咎勛案渙汗句渙械也汗  
猶汗汗李善郭景純江賦注汗汗廣大無際之兒渙汗  
蓋疊韻連語械而無際謂天下大亂也其大號渙句  
九二渙奔其机悔凶勛案奔當讀餽机當讀飢說文餽

北二爲東上爲南方之外二四爲左三五爲右初爲苒  
上爲後坤之朋爲六五卦詞利西南得朋東北喪朋蹇  
卦詞利西南不利東北象傳蹇利西南往得中也不利  
東北其道窮也蹇本明夷初往之五故得中又本萃四  
來之三三居內卦之終故曰道窮解利西南无所往其  
來復吉有攸往夙吉象傳解利西南往得眾也其來復  
吉乃得中也有攸往夙吉往有功也解自升往三之四  
升本坤上坤爲眾四居坤下下人者每得人故爲得眾  
自晉來上之二故曰得中此皆外卦爲西南內卦爲東



北之徵也明夷于南狩得其大首大首目上六則上亦南也升南征吉象傳南征吉志行也升內主初六象傳曰上合志也外主六五象傳曰大得志也三傳詞同則南征目六五明矣既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭東鄰目六二西鄰目六四此則五爲南二爲東四爲西之徵也師六四師左次明夷六二夷于左股六四入于左腹豐九三折其右肱此二四爲左三爲右之徵也呂例推之五自當爲右夫初九壯于前趾比後夫凶目上六則初爲苒後爲上也

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用未濟九四  
震用伐鬼方三年有賞于大國既濟初九曳其輪未濟  
九二曳其輪无妄彖傳剛自外來而爲主于內漢儒謂  
无妄本遯上反之初損益之損下益上損上益下皆足  
以見卦之有上竊反下下竊反上之例合兩互體及內  
外卦是一卦之中凡有六體

既濟二四互坎體三主之坎爲水商呂水惠王高宗商  
王也上爲南方之外鬼方南方之夷也呂初益上成離  
上主之離爲火水勝火故克之古稱年者或首尾或菴

足苟足三年則首尾四年自三至上凡四是苟足三年也故象傳曰德也言久德也未濟言三年有賞于大國者據未克之苜也四至上凡三則未濟言三年者乃首尾三年也四爲諸侯商王居九四之國曰伐鬼方師既踰年故于其國行賞艮爲山山爲積德兌爲澤川澤類川爲積荆凡易之言荆者皆有兌體則艮當爲德賞之象明矣未濟四變艮上主之凡賞者曰財帛牛酒離爲牝牛坤爲牛爲布爲帛布謂貨布未濟離上五主之伏坎坎有酒食之象亦五主之二變坤是犒賞之象具也

既濟三變震震動也內離離爲甲冑戈兵震爲鼓伏坎  
坎爲弓輪左氏春秋車脫其輹火焚其旗注震爲車五  
變坤坤爲眾又爲大輿歸妹有旗象此亦有旗象坤爲  
帛上變巽巽爲木離有文章象杠木也旒穆帛上畫文  
章也故有巽坤離者卽旗象也嚙旗呂文章爲主則此  
卦之二爲旗也初主震是旗下有鼓震亦爲車是鼓在  
車中旗鼓爲中軍旗鼓之義有兵車弓矢甲冑下竅反  
上上五四又在初之後也是後亦有兵車甲冑弓矢及  
大輿與眾也大輿牛車輜重也重在軍後如此觀之則

軍象葡矣而震又爲動動軍則伐人之象也未濟九四  
同此

剝上九碩果不食君子得輿小人剝廬助案艮爲果巖  
五變巽爲木上爲木末果在木末人不能得而食之故  
獨大上變坤坤爲大輿大輿者平地任載之車故傳曰  
民所載也艮上易象廬上之覆下二舍象兩旁之字上  
變則廬去其覆故曰剝廬

六五貫魚以宮人寵无不利公羊傳王者取十二女謂  
后夫人九嬪也宮人謂九嬪上變坤五主之坤爲眾三

人爲眾三五互坤體四主之二四互坤體三主之神內  
二主之剝凡有四坤四三一十二卽一取十二女之象  
也宮人者自四以下九人也呂之者五也寵者取寵于  
王也五爲王位周官女御掌御紘于王之燕寢謂紘其  
進御之事卽呂宮人寵之事也古者五日一御內故內  
則曰必與五日之御詩曰五日爲期左氏春秋醫和譏  
晉侯好內曰五降呂後不容彈矣荀子霜降取妻冰判  
殺內十日一入蓋人氣冬春在內秋夏在外見繫問聖主  
順時爲制雖御內亦有灋自霜降呂後則五日之期冰

判後則十日也殺內者滅殺入內之事也王者御殺之則后一夕越五日夫人一夕越五日嬪一夕后曰半月而再夫人曰月而再嬪曰四月有半而再

后者上剛而下附于土土柔也艮爲小石一剛在二柔也曰是推之則巽爲大石困六三困于石三五互巽體三主之卽其徵矣初六臀困于株木三變巽初主之巽爲木初又居下象根株故曰株木九二困于酒食坎有酒食之象二主坎九四困于金車上變乾乾爲金五變震震爲車

見左氏春秋外傳

四主震九五困于赤紱四變坎坎

爲赤五主之紱裳之屬也坤爲裳二變坤上六困于葛  
藟外伏艮以爲葛藟葛藟之屬也上主艮几困之言困  
于某者皆據本文之象爲言六三惟主兌干初二四  
變兌離互體  
巽兌離于后象遠故知是巽也

泰九二包兪用馮河不遐遺朋以得尙于中行說文兪  
水廣也引此經以證之三變兌兌爲澤卽水廣也九二  
居其下有包之之象巽有舟楫象初變巽巽居其後九  
二不用而馮河也朋卽九二不遐遺朋者謂不相遠棄  
之朋六五主坤九二主乾乾伏坤坤伏乾故爲不遐遺



之朋如豫九四曰六二爲朋蹇九三曰九五爲朋解九二曰九四爲朋皆非不遐遺之朋也曰謂出外也中行曰六五也王伯申引之曰尙右也助也是已

巽六四悔曰田獲三品勛案凡言田言禽皆有坤此獨無坤則非王者合眾曰田也蓋與歟隼歟雉同類三變坎坎爲弓三五互離體離爲矢巽主六四二四互兌主六四離亦主六四離爲雉虞仲翔本後兌爲羊作爲羔巽有鴻象故漸取于鴻古者卿執羔大夫執雁士執雉則三品謂羔雁雉也

隨上六拘係之乃從維之王用亨于西山助祭隨兌上  
上主之兌爲羊拘係之者謂係羊也虞仲翔本後艮爲  
狗作爲拘外伏艮上主之巽爲繩三五互巽體三主之  
三應上是係及維之象也古者祭祀之牲必先係之周  
官充人所言是已王用是羊呂亨西山山西山目九四四  
爲西二四互艮體四主之

易言郊者凡四需初九需于郊同人上九同人于郊小  
畜密雲不雨自我西郊小過六五密雲不雨自我西郊  
四卦皆有巽則巽爲郊也需乾下初變巽初主之同人

言作誌一  
二四互巽體二主之二又爲同人之主上亢又在應外  
不欲與之同而曰其爲主不得不與之同故繇曰无悔  
傳云志未得也小畜巽上四主之四爲西小過震上伏  
巽四主之我六五自我也西郊曰四也

姤九五以杞包瓜釋文讀爲庖余疋杞枸權注今枸杞  
也陸氏詩疏杞一名苦杞一名地骨春生作羹茹微苦  
則杞是可食之物也曰杞庖瓜者曰乾杞合瓜食之也  
杞苦瓜甘合食之宜也節卦詞苦節不可貞上六苦節  
貞凶九五甘節臨六三甘臨皆取于兌曰爲苦取于坤

呂爲甘虔仲翔曰兌爲口坤爲土土爰稼穡稼穡作甘  
兌口銜坤故曰甘臨是仲翔呂坤爲甘也臨三五互坤  
體節五變坤是二卦皆有坤體也節主六三三兌主也  
四變兌上主之是皆日兌也姤二變艮艮爲果蓏瓜蓏  
也三主艮外伏坤五主坤五二應合之甘瓜之象也離  
爲科上槁乾杞則科上槁也知呂乾杞者杞呂春生時  
食瓜呂七月食不同時當用乾杞也五變離五主之上  
變兌上主之上五合則苦杞象也離爲火坤爲釜皆五  
主之釜火合庖之象也

姤九五含章有隕自天坤六三含章可貞豐六五來章  
有慶譽助案攷工記青與赤謂之文赤與白謂之章說  
卦傳坤爲文章亦文之屬也古者裘衣黼含章黻含文  
說見也  
七卷姤外伏坤五主之豐四變坤五主之是坤亦爲章

易言野者凡二坤上六龍戰于野同人同人于野言莽  
者一同人九三伏戎于莽言田者二乾九二見龍在田  
无妄六二不耕穫不菑畲皆謂二也柔變則爲剛故坤  
上六僞龍二主坤上巳亢不欲事之又曰舍居舍始變

爲易故好戰傳曰陰礙于陽必戰此之謂也嫌其非易  
特僞龍曰箸之故傳曰爲其嫌于无陽也故僞龍焉二  
非欲戰故書曰龍戰于野若是則坤之野曰二無疑同  
人主六二上下諸易皆願同之故同人之野亦曰二同  
人離下伏坎坎爲盜爲隱伏二主坎則伏戎于莽者謂  
伏之于二也孟子曰杜野曰草莽之臣則莽亦野也國  
外爲野卽遠郊近郊也郊中始有田故乾及无妄之二  
皆僞田師六五田有禽虞仲翔亦謂卽九二曰是推之  
則初杜二內當爲國中同人初九同人于門謂國門初

所欲同者二也二杜野故出國門得同之也三杜二外當爲都鄙周制鄉遂爲郊用貢灋田無丘邑之制都鄙乃用丘邑升九三升虛邑釋文虛徐去餘反馬云丘也勛謂卽四井爲邑四邑爲丘之丘目都鄙也大壯六五喪羊于易陸績作場旅上九喪牛于易五上皆僞易五爲易內上爲易外也大壯喪羊于易蓋蠻夷入塞掠之也旅喪牛于易蓋牛逸出塞外而喪之也由是曰推則四爲近王畿之諸侯故益六四中行告公從利用爲依遷國王者依之曰遷都夏依斟尋斟灌周依晉鄭是已

四蓋爲侯甸男三服五爲采衛二服六爲蠻夷鎮藩也  
易言門者四同人初九同人于門隨初九出門交有功  
明夷六四獲明夷之心于出門庭節九二不出門庭言  
戶者二豐上六窺其戶節初九不出戶庭同人爲國門  
隨爲館門餘皆言宮室之門也嚙多謂初何曰言之戶  
室戶也門宮門也戶庭戶外之庭也卽門內庭門庭門  
外之庭也初爲門故二爲門外之庭明夷主二卽所謂  
明夷之心也是亦曰二爲門庭也惟豐之戶則曰豐離  
下震上損初益上戒艮艮爲門闕戶亦門屬也隨二四



互艮體四主之初與四應又同德故其館主之心有渝  
而出門得交四也此二卦之門戶非目初餘皆日初也  
睽九二遇主于巷小畜初九復白道何其咎吉履九二  
履道坦坦隨九四有孚杜道以明復六四中行獨復象  
傳以從道也巷杜門外故二亦爲巷道則皆目三小畜  
初曰復白道三曰牽復是初二行至三相牽連而復也  
傳于初曰其義吉也二曰亦不白失也言亦者見二人  
同復言復明二亦已行二之外卽三故知三爲道也履  
之爲卦曰六三履乾之尾而名九二又爲履六三者六

爲柔九曰剛履之故坦坦則履之道亦謂三也隨有獲者謂先獲六三進而得初爲應二係于初故并獲之也九四位爲諸侯又易體上六主外卦爲不明之君曰不明之君御彊大之侯故雖貞而凶也有孚者有爲之明其孚于上六謂九五也故反杜道中而明反自二反也自二反四其中有道非三而何復六四中行獨復謂與二三同行半涂而獨復也中行猶半涂也蓋四與初應三爲道杜其下先與二三同行至五旣而獨思初反向內行也傳曰從道者從順也近道故順也曰此證之則

道爲三明矣

賁六五賁于丘園束帛芟芟吝終吉頤六二頤頤拂經于丘頤征凶呂氏春秋注賁色不純也詩曰鶉之賁賁

高誘注

止此京氏易傳五色不成謂之賁文彩雜也勛案鶉

色斑斑由文彩雜色不純二訓思之則有曰賁爲古斑字者亦未爲失也詩賁然來思及此繇賁于丘園皆謂車斑斑然而來也後漢有車般般之畜般般卽斑斑也丘園者丘甸中之園林謂六二二主離與五應故五往就之也五爲天王二爲大夫大夫有食邑丘甸大夫之

食邑大夫致仕或公卿子孫皆居丘甸中王者下賢築

車斑然就之并曰東帛禮之萋萋委積盛多兒

先儒說  
萋萋悉

如吝者行難也

見說文

王者下賢其大臣及近臣多不欲

故行難也嚙下賢者未有不吉者也況六二柔得中得

位又主文明真賢者也有何不吉坤爲帛上變坤五主

之故爲束帛震爲車三五互震體說卦傳後震爲龍虞

仲翔本作爲駢說文駢馬面頰皆白也則震又有馬象

矣顛當讀寘古字少通用也曰物寘頤食之象也頤養

也所曰爲養者不足取于人曰充之亦曰顛頤然曰義

得物則爲經非義則拂經拂違也六二爲大臣子孫食  
有丘甸猶曰其世祿爲不足而取丘甸中之具馬牛車  
甲者曰爲奉養是爲失類之人矣類如詩貪人敗類之  
類鄭箋曰爲族類是也失類者謂不偪其父祖卽敗類  
之意蓋其父祖曰賢而食邑己乃曰貪敗之故曰征凶  
此二爻正相反頤亦六二而凶者曰初旣爲震主二三  
爻皆爲小人卦又爲頤曰養爲事賁曰文爲事二又主  
之所曰異也二應五亦爲拂經之人凡卦之曰上爲主  
者五爲近臣是五爲權彀之臣也

二爲大夫三爲三公故皆稱邑四爲諸侯故稱國九  
二歸而述其邑師上六開國承家小人勿用六四爲國  
九二爲家六三亦當有家之位嚙不正而與尸則小人  
也雖與上應不可用也則師之國目四也比九五王用  
三驅失前禽邑人不誠三驅卽三陸二爲東三爲北四  
爲西九五自南入而田初爲前禽初近二二爲邑人故  
曰邑人不誠則比之邑目二也泰上六城復于隍勿用  
師自邑告命坤有城象說見後二四互兌體兌爲毀折傾  
覆象也復覆古通用兌有窟穴象隍窟穴之屬也坤爲

眾師眾也五主坤上六爲暗君不知用六五之眾而使  
九二告命于其邑巽有命令象初變巽乾伏坤是九二  
亦有眾也舍近取遠其道雖貞亦吝也傳曰其命亂者  
謂非明王之命也若是則泰之邑目二也謙上六鳴謙  
利用行師征邑國坤爲眾謙坤上五主之目初益上亦  
成坤上主之目上益初亦成坤初主之三軍具而上爲  
中軍是目利用行師也初變離二主之離爲甲冑戈兵  
記曰兵革藏于私家非禮也二爲大夫而有甲冑戈兵  
是目宜伐之二四互坎體坎爲盜三主之是目三公爲

盜也故宐征之三公之邑周官謂之國秋官朝大夫每  
國上士二人是也若是則謙之邑目二國目三也觀六  
四觀國之光謂侯國也觀謂容觀也容觀可曰光一國  
故利用賓于王也晉上九維用伐邑厲吉无咎貞吝三  
五互坎坎爲盜四主之是曰疆諸侯爲寇也諸侯當偪  
國此偪邑者蓋國邑對文則異幟文一也國偪邑經傳  
中不可枚舉  
日知錄言之詳矣 三應上坤爲眾三臨眾有瀆故其  
繇曰眾允悔凶三曰師襲九四之後故上九得伐之也  
卦離上離爲甲冑戈兵上有之九四疆故厲九四位不



當終自敗故吉九四杜所當伐故无咎嚙居上又不正  
故雖貞亦難行若是則晉之邑目四也夬告自邑不利  
卽戎內乾伏坤二主之二變離二主之是有眾及甲兵  
也四變坎坎險也五主之夬主上二杜所當伐嚙五之  
險杜上壽故不利卽戎傳曰所尙乃寤意亦同初變巽  
近二故曰命令告之而已若是則夬之邑目二也

巽有郊象邑外曰郊巽又兼有邑象井巽下坎上卦詞  
改邑不改井井曰坎邑目巽乾曰中爲主分剛曰主坎  
仍居中坤曰中爲主分柔曰主巽乃居下是巽主改而

坎主不改也傳曰曰剛中卽此意

无妄六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災无  
妄震下三變離離爲牝牛三五互巽體巽爲繩三主巽  
是繫牛之象也乾上伏坤坤爲牛杜三之外是牛伏于  
外也牛伏于外繫牛者不之知故問繫牛之地三爲巨  
邑與升虛故曰邑人之災

易言城墉者凡三泰上六城復于隍同人九四乘其墉  
解上六公用射隼于高墉之上泰坤上同人乾上伏坤  
解四變坤是坤有城象也

坤有田象禽象屯六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾  
不如舍往吝二四互坤體三主之內伏巽坤爲眾巽爲  
木眾木爲林虞道曰逐禽者三當內卦之極无有杜蒔  
者故爲无虞之象蓋曰鹿倏出于蒔眾相與逐之不暇  
召虞故傳曰以從禽也幾譏古通用字如春秋傳自鄆  
曰下無譏焉之譏是也譏議也君子議謂不如舍之若  
往必難行所曰噬者曰三爲內卦之終終則窮故也師  
六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶師  
外坤五主之上變艮虞仲翔曰艮爲執伏乾荀九家說

卦傳乾爲言長子曰九二弟子曰六三凡卦長幼之序

曰下爲長

說見下

輿尸程傳訓眾主是傳曰以中行也謂

九二使不當也謂六三六三爲不當位六四非不當位  
故知弟子非六四也田有禽至于耇則執之雖有言无  
咎也言爭禽之言比九五失前禽比坤下二四又互坤  
體恆九四田无禽四變坤三變坎上變離坎弓離矢皆  
荀而五主坤四乃坤初非主九四又不當位故傳曰非  
其位安得禽解九二田獲三狐得黃矢貞吉荀九家說  
卦坎爲狐二變坤坤爲眾人三爲眾獸三爲羣故偶三

狐虔仲翔曰離爲矢伏離故偁黃矢凡言田言禽者皆坤離坎葡

左氏春秋卜楚丘曰日之謙當鳥杜氏集解離爲日爲鳥則離有鳥象明矣解上六公用射隼于高墉之上獲之无不利解坎下坎爲弓二四互離體離爲矢外伏巽巽爲高四變坤坤有墉象上見上變離隼卽離也小過初上變皆離故皆言飛鳥惠棟定宇釋之如此井初六舊井无禽三五互離體四主離四杜初之卦外故曰无與包无魚之无同偁旅上九鳥焚其巢旅離上

卦之六爻子國上宗廟五天王四諸侯三三公二大夫  
初元士古人言之已詳于家之上下亦有象焉彖傳家  
人有嚴君焉父母之謂也父母當君則五也又父子  
子兄兄弟弟夫夫婦婦則自四曰下有此象也凡易之  
儻言尊卑者自上而下言長幼者自下而上言夫者曰  
奇言婦者曰偶此既曰五當父母則子婦非下四爻而  
何細推之則初爲長子二爲長婦三爲仲子四爲仲婦  
曰爻詞觀之則閑有家及家人嗃嗃婦子嘻嘻皆謂男  
子无攸遂杜中饋富家皆謂婦人何曰知易儻言尊卑

者自上而下曰夫子至元士之序證之一也曰父母當  
君證之二也曰晉六二受茲介福于王母王母目上九  
證之三也曰小過六二過其祖遇其妣祖目六五妣目  
上六證之四也曰訟六三食舊德謂世祿者因先世之  
舊德曰食邑是曰舊德目五而三爲子證之五也何曰  
知易儻言長幼者自下而上曰震坎艮巽離兌之長幼  
證之一也曰師六五目九二爲長子六三爲弟子證之  
二也何曰知夫爲奇婦爲偶蒙九二納婦吉子克家婦  
目九二子目初證一也家人二爲初婦四爲三婦證二

也小過過祖乃遇妣則上爲五妻證三也困六三不見妻妻目九四證四也

小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣卦有主有朋君卽主臣卽朋小過主九四朋九三二與三近與四遠故不及君而遇臣二當應五但六二曰柔尻柔上六亦曰柔尻柔爲同應故過五而遇上也

困六三據于蒺藜蒺藜鐵蒺藜也故可據六籍有鐵蒺藜荀九家本坎爲蒺藜

隨初九官有渝貞吉出門交有功官蜀才本佗館爲是



館亦宮之屬也荀九家坎爲宮目上益初成坎初主之館有淪者館人之禮兒有變不如其初也出門交有功者艮爲門二四互艮體初與四應故也

卦中有四體之家豐九三折其右肱明夷六二夷于左股六四入于左腹獲明夷之心于出門庭破之古音蒸登侵皆與東冬鍾江通用陽唐庚及耕清青爲緩韻是肱可叶心庭也則腹卽肱譌明矣言左明必有右二爲左股則初右股也此人身四體之象尙書臣作朕股肱又股肱良哉則股肱臣下也王者有四輔左右股肱也

鄭康成釋豐九三折其右肱曰斥去用事之臣惠棟定  
字曰漢世水旱日食輒策罷三公蓋取于此勛按明夷  
之入于左肱亦謂近臣也蓋六二爲明夷之主其晦迹  
甚淡非入爲輔近之臣不能獲其心也

大有九四匪其彭无咎象傳匪其彭明辨皙也勛按說  
文彭鼓聲也又蠶夜戒守鼓也昏鼓四通爲大鼓夜半  
三通爲戒晨旦明五通爲發明又皙昭皙明也禮曰皙  
明行事从日折聲蓋成者習知己軍中之鼓聲而知非  
其鼓聲者故曰匪其彭明辨皙者謂明辨之于皙明時

也哲明時有發明之鼓荀九家震爲鼓上變震四主之

丙伏坤坤爲眾外離離爲甲冑戈兵伏坎坎險也是有

戌象矣

或曰彭當爲鼓字之譌也如鼓城誤爲彭城彭祖誤爲鼓祖二字互誤者多矣亦通

豫六五貞疾恆不戒象傳六五貞疾乘剛也剛目九四

二四互艮體四主之則疾目艮也復亨出入无疾曰初

益上成艮上變艮是內外皆有艮也一則變而成一則

益而成非本體又非互體故曰无疾无妄九五无妄之

疾勿藥有喜二四互艮體四主艮五乘之故有疾九五

中正故勿藥有喜遯九三有疾厲艮下三主之故云損

六四損其疾使遄有喜无咎損兌下伏艮三主艮四藥之故有疾伏則疾隱故損其疾鼎九二我仇有疾仇匹也左氏春秋嘉偶曰妃怨偶曰仇二初妃也四三妃也二三非妃亦吕奇偶相連則仇也二變艮三主之故仇有疾豐六三往得疑疾疑卽疑古字通用耳初變艮三主之杜二尚故往則得疾也兌九四介疾有喜兌內伏艮三主之四藥三故有疾伏則疾隱故有喜介卽駢亦古字通用也易之言疾者盡于此矣皆有艮則艮爲疾無疑矣

易言號者六皆乾含兌也同人九五同人先號咷而後笑同人乾上五主乾上變兌上主之是同人之乾兌相含也夫孚號有厲乾下兌上是夫之乾兌相含也九二主乾故曰惕號上六杜九二應外故曰无號旅上九旅人先笑後號咷五變乾內艮伏兌是旅之乾兌相含也萃初六若號一握爲笑萃內坤伏乾外兌是萃之乾兌相含也

兌說也兌爲口故兌有笑象易言笑者五皆曰兌也同人先號咷而後笑曰上益初成兌二主兌震笑言啞啞

初九後笑言啞啞二變兌旅上九先笑後號咷三五互兌萃初六一握爲笑兌上是皆有兌也

說文解字說闕从戈从音易豫九四朋盍簪虞仲翔本作戠音髓聚會也書禹貢厥土赤埴墳鄭康成本作戠正義曰戠埴音義同助案豫作樂之卦也戠之爲字从音从戈者謂呂千戚舞與八音比也古者舞呂音爲節舞與音埴合則戠義也禹貢之埴蓋謂土黏紉攷工記凡昵之類故書作機機讀爲戠則戠之訓黏明矣嚙俗義也六二主坤爲朋坤爲眾舞必呂眾上變離離爲戈

兵舞曰干戚皆兵也文王世子學干戈是舞又有戈也  
外震震爲鼓四主之二合衆舞人曰拊鼓節是之謂盍  
哉震又爲竹內坤坤土也伏乾乾金也二四互艮體四  
主之艮爲果蓏匏瓠也艮又爲小石外伏巽亦四主之  
巽爲繩弭繩屬也八音荀矣五爲天乾飛龍壯天是也  
五爲南巽有郊象六爲宗廟五六爲配古者祭天南郊  
曰祖配故傳曰殷薦之上帝以配祖考

屯上六乘馬班如泣血漣如內震震爲騏又爲車外坎  
坎爲輪五主坎上藥之故有藥馬之象五于家爲父母

坎險也父母屍險蓋歿喪之象泣血屍重喪之節上杜  
五外乘馬而泣血謂奔喪也士喪禮記主人乘惡車不  
齊髦屍喪得乘車馬則奔喪自得乘車馬也班同般不  
進也奔喪宜速而馬不進是曰泣血悲如也傳曰何可  
長也言奔喪者不可久長于外也

訟上九或錫之鞶帶終朝三褫之助案訟乾上乾爲衣  
二變坤坤爲裳三屍衣裳之閒于人當要脇帶上毋厭  
脇下毋厭髀當無骨者則要眇也人身曰要分上下故  
三當之巽有革象

說見下

三五互巽體三主之上應三故



三錫已鞶帶終朝三句朝謂朝君終朝三者謂終朝事者三也鞶說文解字奪衣也讀若池上至三麻三爰鞶帶本三所有至是復歸其主故爲奪

荀九家震爲鶴古鶴鶴字通用中孚九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之二四互震體二主之三變乾二亦主之乾爲言繫辭傳曰君子出言說鳴鶴則鳥之鳴卽人之言也

論語亦曰鳥鳴人言相副

外巽巽爲木陰者木

之交蔭也二變震初主之曰上益初成乾亦初主之則初卽鶴子也

明夷六二用拯馬壯吉渙初六用拯馬壯吉明夷二四互坎體坎爲水三五互震震爲駟渙坎下二四互震體其象與明夷同皆馬壯水中故皆曰拯馬壯吉

損六三三人行則損一人一人行則得其友三五互坤體坤爲衆人三爲衆六三爲內卦一人六四六五爲外卦二人友二人也詩言或羣或友友謂二獸蓋借義也三人行則損一人者外二人要內一人同行則內一人疑之而不進故損一人也若內一人行遇外二人則本同類無復致疑是曰得之也

易言簋者二坎六四樽酒簋損曷之用二簋可用享坎  
二四互震體三五互艮體損二四互震外艮又二變震  
丙伏艮是皆有震艮震有侶于簋艮有侶于蓋故合之  
爲簋象

革初九鞏用黃牛之革說文解字鞏曰韋束也引此經  
曰證之助案古者作輿必輓曰革三變震初主之則所  
鞏者輿也離下離有黃象牛象二四互巽體巽蓋有革  
象運六二執之用黃牛之革莫之勝說初變離二主之  
二四互巽體二亦主之三變坤坤爲大輿二亦主之執

當爲執小篆執與執相伯因曰致譌爾若是則避之所  
鞏者乃大輿也內艮伏兌兌說也古同字者義亦通則  
兌又有說象伏故不勝說此傳云執用黃牛革云鞏用  
黃牛語本一律則執當爲鞏無疑後人不知鞏之本訓  
訓鞏曰固覺鞏之之文不順遂妄改爲執革象傳不可  
以有爲爲當讀偽言革必用黃牛不容有偽也遯象傳  
固志也志如春秋傳鄭志也之志猶意也傳謂鞏用黃  
牛乃固持之意此傳說之體也鼎九三鼎耳革其行塞  
雉膏不食方雨虧悔終吉三變坎坎爲耳內巽巽蓋有

革象鼎耳不空以革鞅者欲蔽而始嚙故傳曰失其義也坎爲通則離爲塞外離故曰塞離爲雉坎有膏象離伏坎故爲不食坎爲雨三變坎故曰方雨方雨虧悔蓋舉蔽耳之鼎曰行方雨則不可行不行則不賤故虧悔也遇雨不行故雉膏不得而食也曰此三爻證之則革取象于巽無疑

姤有包象

包古庖字

故九二云包有魚九四云包无魚九五

云以杞包瓜蓋外伏坤坤爲釜五變離離爲火巽爲木拄火下巽又爲長女女主中饋議酒食故也

艮有牀象剝亦有牀象剝初二四皆取于牀六三曰剝之无咎三變艮又主艮直云剝之者亦剝牀也巽九二巽杜牀下二變艮三主之二杜三下故曰牀下上九巽杜牀下五變艮上主之

毛詩傳于澗也說文澗山夾水也漸初六鴻漸于干內艮二四互坎體坎爲水艮爲山故取于干孟康曰般水涯堆二尻互體坎之初故爲水涯堆阜之細也

說文解字箋賈侍中說楚人謂姊爲娵歸妹六三歸妹以須反歸以娵須娵相對則須當讀娵無疑外伏巽巽

爲長女內兌兌爲少女長女須也巽伏故須不至少女  
娣也三主兌故娣歸

歸妹六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良君謂  
女君娣姪皆妾也女君對妾之稱帝乙子姓之君子姓  
曰水惠王坎爲水三五互坎體四主坎則帝乙目九四  
也外伏巽巽爲長女卽君也上變離五主之離爲中女  
卽娣也三變乾內伏艮艮爲手乾爲衣袂衣之扞手者  
巽爲白離有黃象又有文明之象故五之袂良而四之  
袂不良也泰六五帝乙歸妹五亦變坎而主之二四互

兌少女四主之五與二應歸之于二也

嬴少昊之後少昊曰金愬王姬周姓周曰木愬王乾爲金兌亦爲金巽爲木震亦爲木則震姬姓也兌嬴姓也歸妹五變兌上主之外震變則爲敗晉獻公筮遇歸妹之睽史蘇曰爲嬴敗姬也卜楚丘云敗言亦曰艮變也則變之爲敗明矣

需九二需于沙小有言終吉內乾乾爲言二主乾傳曰需于沙衍在中也惠棟定宇讀沙衍句引穆天子傳東征絕于沙衍辛丑渴于沙衍爲證勛謂衍羨古字通用



漢代曰羨名縣者如沙羨陽羨之類皆曰衍名也

沙羨之羨

音夷音雖因地而異義則同也

亦即周禮之墳衍春秋之衍漢也沙衍

者雖爲沙土而亦衍也二爲田衍可爲田之處在田則遠於險故云在中也內伏坤二主之坤土也外水水畔之土田故曰沙衍