

聖賢

周易虞氏消息卷之一

張惠言學

易有太極爲乾元第一

繫曰易有太極是生兩儀注云太極太一也分爲天地故生

兩儀也

又曰一陰一陽之謂道

又曰陰陽不測之謂神

又曰唯神也故不疾而速不行而至注云謂日月斗在天日
行一度月行十三度故不疾而速星寂然不動感而遂通
故不行而至者也

又曰聖人有以見天下之賾注云賾謂初又云元善之長

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰變化云為吉事有祥注云謂復初乾元者也

又曰此之謂易之道也注云乾稱易道

又曰知變化之道者其知神之所為乎注云陰陽不測之謂神

乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素太易者未見

氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之

始也易无形畔易變而為一一變而為七七變而為九

九者氣變之究也乃復變而為一一者形變之始鄭氏注云

陽氣內動周流終始然後化生一之形氣也清輕者上為天濁重者下為地

物有始有壯有究故三畫而成乾注云象一七九也乾坤相並

俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦易无形畔者

太易也未見氣也一七九曰氣變是太初也鄭注以七為太初九

為太始復變為一為太素者失之說文解字之義惟初太始道立於一

惟初太始二三四皆从積數四古文作三其从卯象四方分布蓋非初義五

象交午古文从X六从入而八分七象氣出於一初動屈而直出說文

以為微陰非也當為微陽八象分別相背之形九象屈曲究盡十象

氣具四方中央易變而為一者太易動而有氣也積三

午五動七而上出故曰一變而為七至九而究盡故曰

七變而為九陰陽之氣相並俱生易變而為一則二亦

生矣積三交X而動一變而七則二亦變而為八矣陽

動而進陰動而退七上出八當下入故八象分別相背

也七上究而九則八亦下究而六矣故六从八入也五

交於中十則具焉。兩三為一，故復變而為一。此一為形，變之始則猶太始也。有形而无質，是為太極。分為天地，而有質，乃為太素。天地既立，則太極之氣出陽入陰，變天化地以生萬物，是乃所謂易也。太極雖兼有陰陽，然陰不自生，麗陽而生。太易之所以動者，是陽而非陰，故言一七九不言二八六。天地之所以變化者，亦皆陽非陰也。鄭氏注乾鑿度下卷云：乃復變而為一，一當為二，二變而為六，六變而為八，與陽迭變而俱進失之。太極不可見，以其主乎天，故指太一以況之。鄭氏云：太一者，北辰之神名，居其所曰太一，常行於八卦日辰之間，即變化消息也。太極閒曰天，一常行於八卦日辰之間，即變化消息也。太極之行又不可見，故指日月斗以況之。日月相運而成四

時二十四氣七十二候，是太極變化之迹，故謂之神。神即太極也。自太一居所則謂之道，一陰一陽，一二七八九六，是已。易者合道與神而名太極者也。聖人以三畫象一七九而謂之乾，即太極也。既立乾，然後效之而為坤，則以乾象天，以坤象地。七九象陽之氣，八六象陰之氣，而以一為乾元，故曰天下之動貞夫一者，也是天下之初，故曰至嘖也。其在爻則為復初，以其為乾之最初也。二麗於一，乾有元而坤凝之，以為元，其實坤无元也。乾元之氣正乎六位，則謂之道，即太極之正也。行乎陰陽出入變化，則謂之神，即太極之行也。

日月在天成八卦，弟二

繫曰庖犧氏始作八卦注云謂庖犧觀鳥獸之文鳥獸謂日月則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以為庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象

又曰縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見下十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙坤注云二十九晦夕朔旦坎象流戊日中則離象就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月

者也

又曰兩儀生四象四象生八卦注云四象四時也乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

又曰八卦成列象在其中矣注云謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中

又曰五位相得而各有合注云謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四

周易卷之四 九合金五十合上也

日月者太極之神天地四時陰陽詘信之象皆於日月著之月无光受日爲明以此知陰之生皆陽也繫曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十注云此則大衍之數五十有五水一六火二七木三八金四九土五十甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十也水一六火二七者鄭氏云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无偶陰无配未得相成地六成水于北天七成火于南地八成木于東天九成金于西地十成土于中甲一乙二者月令曰春其日甲乙夏其日丙丁中央其

日戊己秋其日庚辛冬其日壬癸鄭氏注云日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大故名丙丁日之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成熟萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌芽故名壬癸然則五行之數爲四時之體十日之數爲四時之象所謂兩儀生四象者甲乙春丙丁夏庚辛秋壬癸冬也由是而觀日月之行則月三日昏

見於庚明生於下震象也八日上弦見丁明盛於下兌象也十五日盈於甲明滿乾象也是為陽息十七日晨見於辛魄生於下巽象也二十三日下弦見丙魄盛於下艮象也二十九日入於乙明盡坤象也是為陽消晦朔之間日月藏於癸合於壬陰陽相通坎離象也故月至甲乙而乾坤象見故乾坤生乎春乾甲坤乙相得合木也至丙丁而艮兌象見故艮兌生乎夏艮丙兌丁相得合火也至庚辛而震巽象見故震巽生乎秋震庚巽辛相得合金也日月會於壬癸而坎離象見故坎離生乎冬日月之會不可見以望之月中晝之日中見其象故坎離生乎壬癸而位乎中宮坎戊離己相得合土天

壬地癸相得合水戊己壬癸皆坎離也此之謂四象生八卦

天地之數

九	四	二	七
金	土	水	火
三	五	六	一
木	金	土	水
六	八	七	九
水	火	木	金

此即陳搏所謂形洛書也

數之月日

庚申
庚申
庚申

戊申
戊申
戊申

壬申
壬申
壬申

庚申
庚申
庚申

庚申
庚申
庚申

數之卦八

丁
丁
丁

坎戊
坎戊
坎戊

三十日
三十日
三十日

此圖惠徵
士所作

震庚
震庚
震庚

離己
離己
離己

月會於
月會於
月會於

此圖惠徵
士所作

說卦曰。咎者聖人之作易也。幽贊於神明而生蓍。繫日无有遠近幽深。遂知來物。注云。神以知來。感而遂通。謂幽贊神明而生蓍也。又曰。探嘖索隱。鉤深致遠。注云。探取嘖初也。初隱未見。故探嘖索隱。則幽贊神明而生蓍。

又曰。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。注又云。兩儀謂乾坤也。乾二五之坤。成坎離震兌。震春兌秋。坎冬。離夏。故兩儀生四象。乾二五之坤。則生震坎艮坤二五之乾。則生巽離兌。故四象生八卦。

說卦曰。乾天也。故稱乎父。坤地也。故稱乎母。震一索而得男。故謂之長男。巽一索而得女。故謂之長女。坎再索而得男。

故謂之中男。離再索而得女。故謂之中女。艮三索而得男。故謂之少男。兌三索而得女。故謂之少女。

日月之象。若止觀其進退。唯震兌乾巽艮坤六卦可見。而乾坤之象。疑於日月。聖人觀天之文。察地之理。得乾坤爲天地之象。因以得乾坤相合爲日月之象。因以得日月進退爲乾元之象。故其作易也。先以三畫象太極之一七九。又效法爲二八六之三畫。以爲乾坤而象天地。是太極生兩儀。由是而觀乾元之行。一施而爲坎。再施而爲離。一息而爲震。再息而爲兌。故曰。乾二五之坤。成坎離震兌。非謂爻名。皆陽生也。由是而布之。坎陽之中。以爲月。而配冬。天地一生水。乾元亦一生坎也。離

陽之見以為日而配夏天地二生火乾元亦二生離也
震陽之生以為雷而配春三生木也兌陽之成以為雨
而配秋四生金也此兩儀生四象矣既象其息乃復象
其消兌之反為巽雨之散則為風震之反為艮雷自上
則為霆於是乾下就坎以成陽而配寒坤上就離以成
陰而配暑然後與日月之象合焉繫曰剛柔相摩八卦
相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑謂
此也故震成艮坎藏乾兌成巽離藏坤此四象生八卦
也由是而布之八卦成列乾得甲一坤得乙二艮得丙
三兌得丁四坎得戊五離得己六震得庚七巽得辛八
天九地十合於坎離得三十為一月之日數則乾一艮

三坎五震七皆得天數故以乾為父而生三男故曰乾

二五之坤則生震坎艮也說卦云一索三坤二兌四離

六巽八皆得地數故以坤為母而生三女故曰坤二五

之乾則生巽離兌也繫曰乾道成男坤道成女謂此也

消息之象離震兌乾為陽坎巽艮坤為陰所以明乾元

變化太極八卦已具則乾震坎艮為陽坤巽離兌為陰

所以明乾坤正陰陽出入易道此庖犧所以幽贊神明

也由是而乘天地之數五十有五地不盈而從天太元日五

與五相守十亦五也則大衍之數五十乾甲合離六為七坤乙合

坎五為七七四十九故其用四十有九虛一以象乾

元焉陽息於震七陰消於巽八其數之奇偶與消息不

殊故七八為陰陽之象數坎離合天地坎五進而天九
地十退而離六陰動退陽動進坎於消息陰而數變陽
離於消息陽而數變陰故九六為陰陽之變數不用三
四者易數一七九二八六也故曰四營而成易則七八
九六謂之易也夫是之謂生著

九六七八三
乾元

九七一
乾天

太極生兩儀

六八二
坤地

乾二五之坤

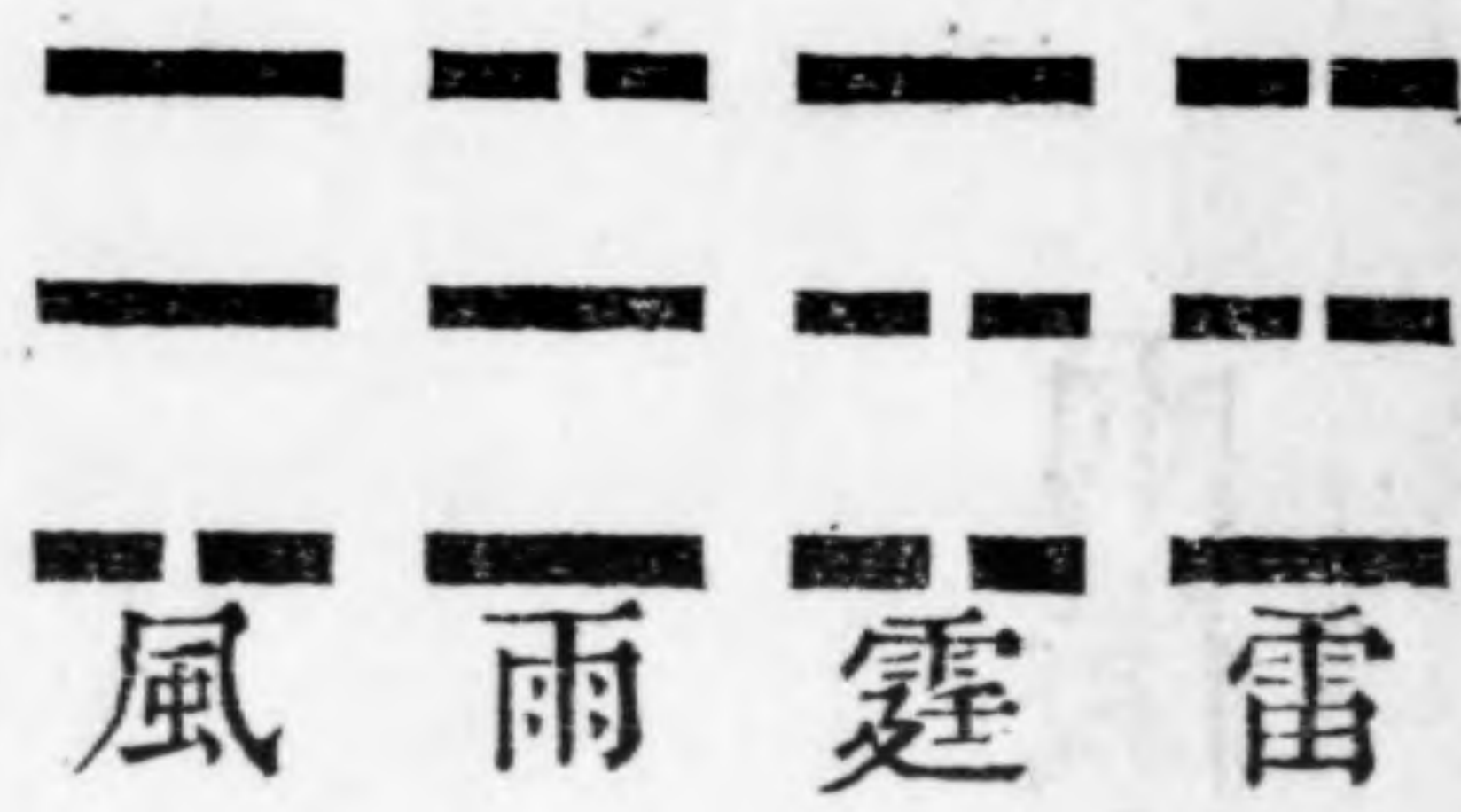
一水 坎冬

二火 離夏

三木 震春

四金 兌秋

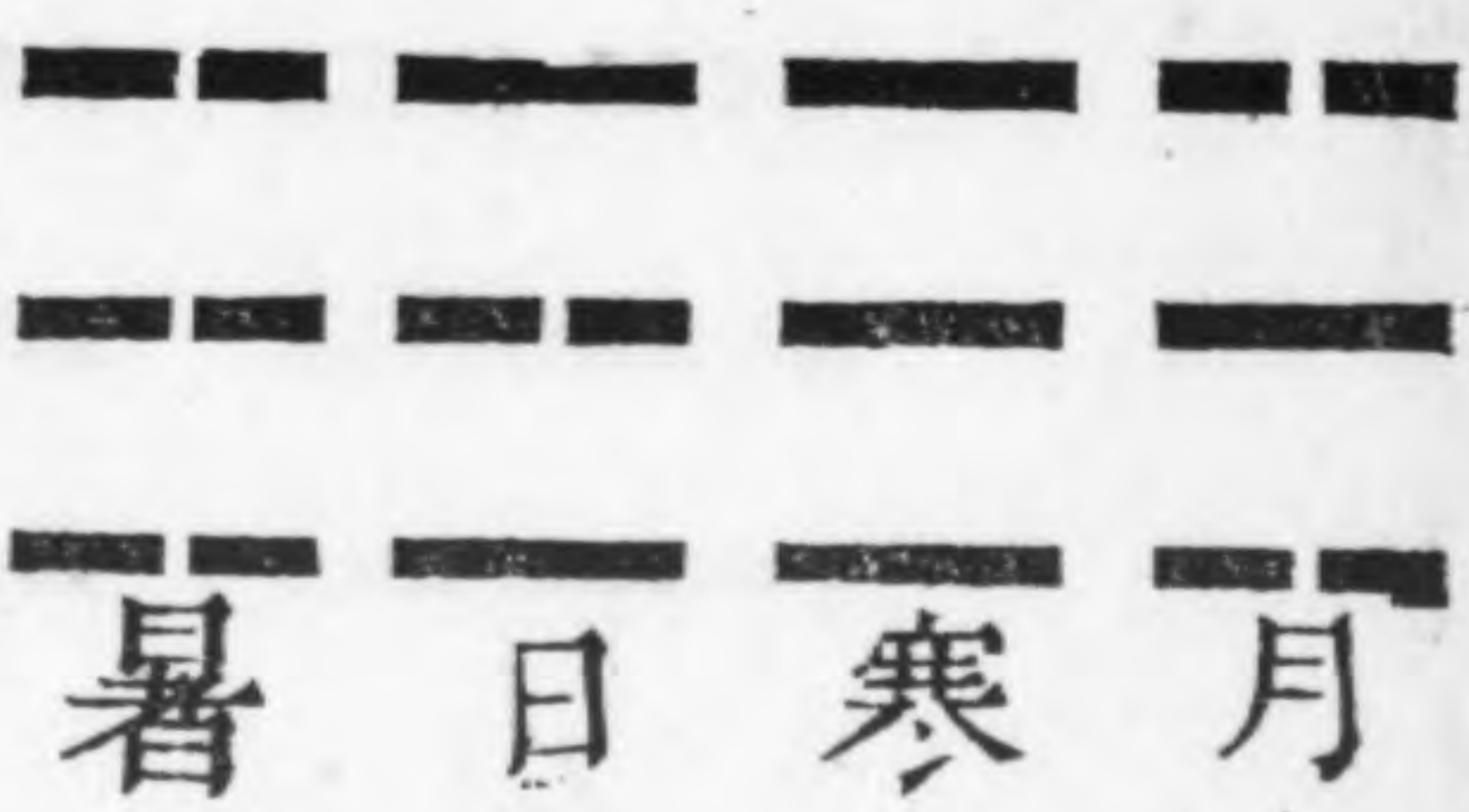
兩儀生四象

四象生八卦

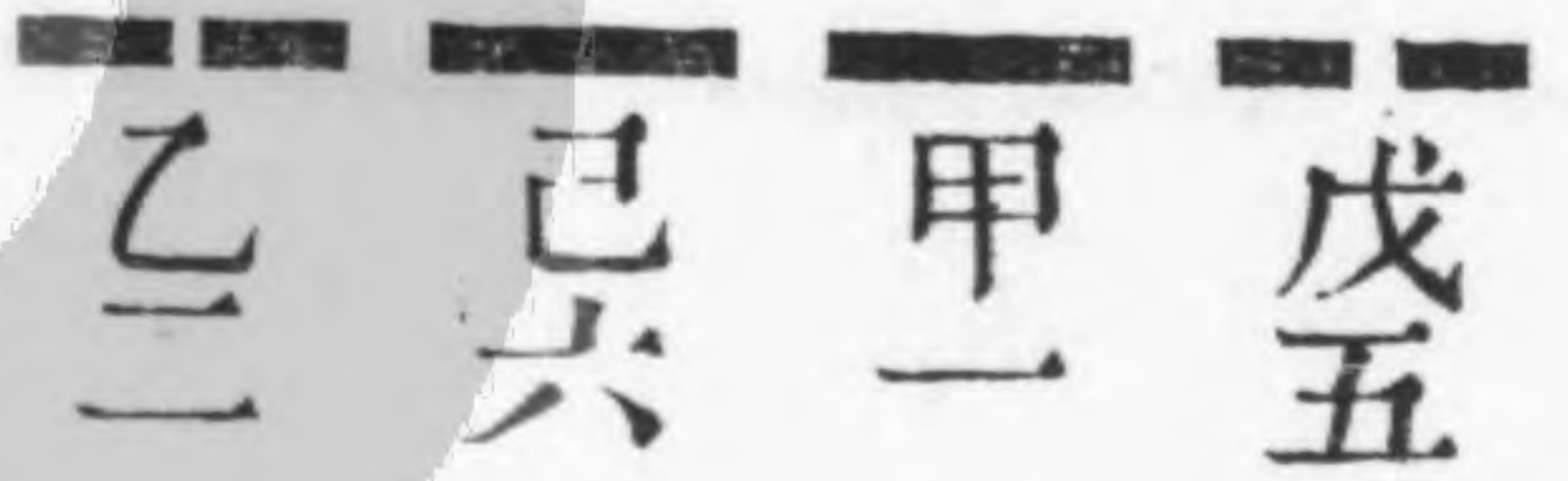
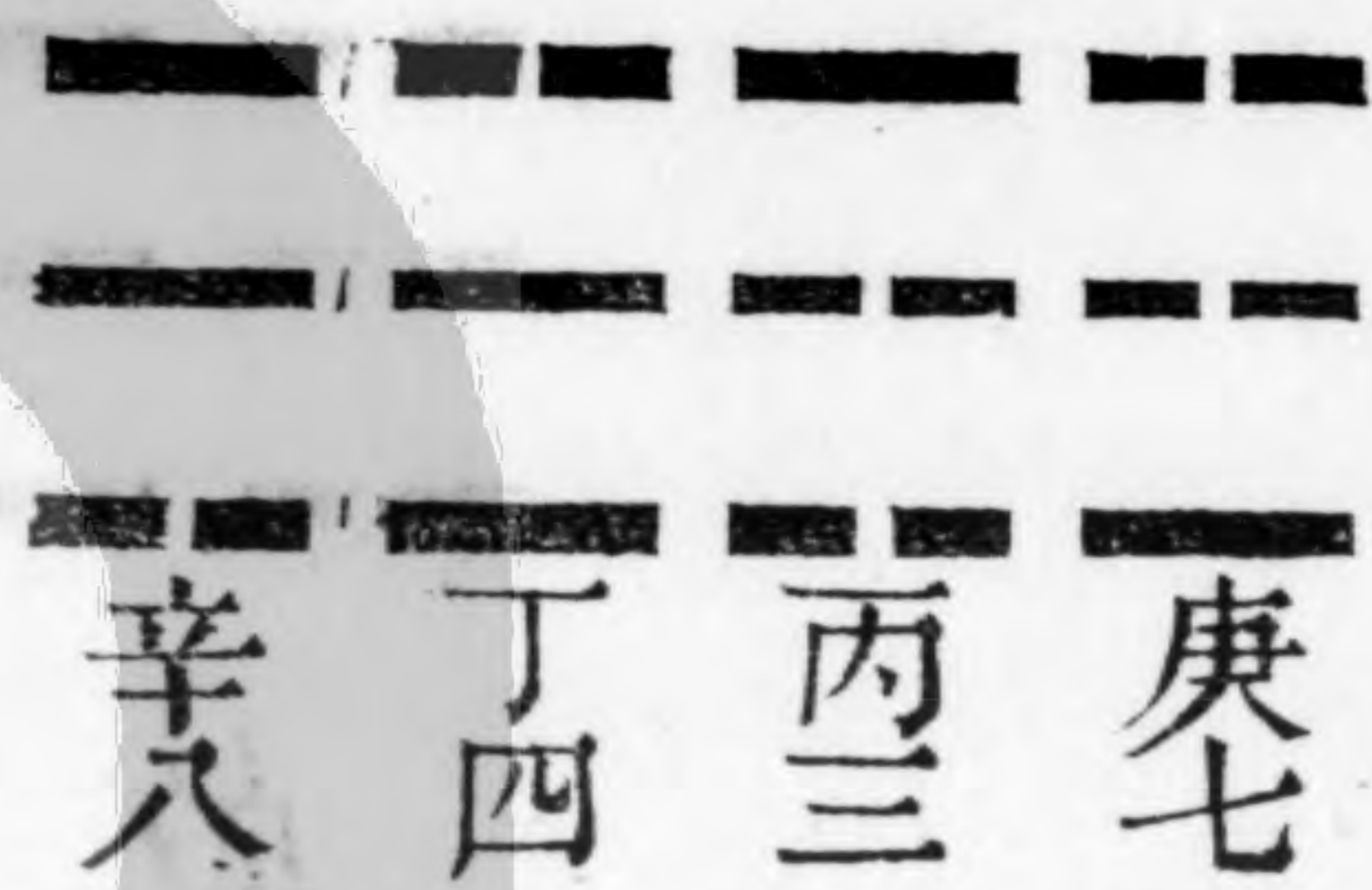
兌反成巽

震反成艮

坤上藏离

乾下藏坎

乾二五之坤

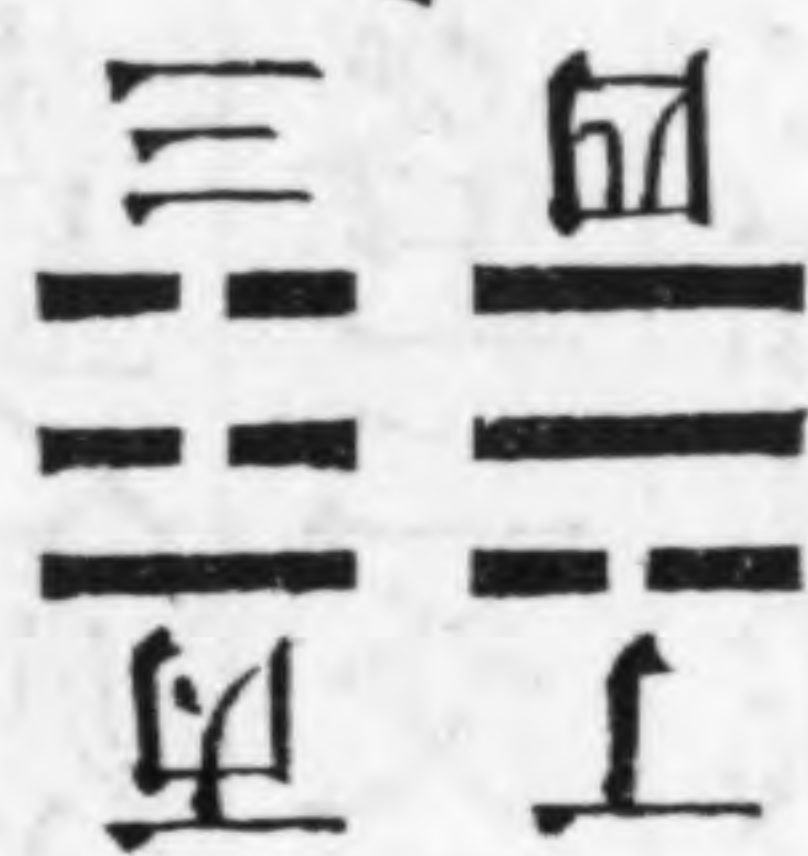
坤二五之乾

乾坤生六子

陽逆七五三陰順四六八易
逆數故坤亦八六四為次

八卦成列

巽

戊壬二五九

水火不相射

己癸二六十四

雷風相薄

天地定位

雷霆風雨日月寒暑者四時八卦之象也天地山澤雷風水火者乾坤生八卦之象也

乾坤六位第四

說卦曰參天兩地而倚數注云倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數又曰故易六畫而成卦注云謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也又曰易六畫而成章注云乾三畫成天文坤三畫成地理

繫曰錯綜其數注云倚六畫之數卦從下升故錯綜其數逆上稱錯綜理也

又曰天尊地卑乾坤定矣注云天貴故尊地賤故卑定謂成列卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五坤卑賤二列貴

賤者存乎位也

又曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也注云繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之

太極一七九二八六並生分而畫乾坤雖已足明消息而於以陽統陰以陰成陽之道猶未能著故庖犧分乾三畫象天地人以坤兩之而爲六畫象陰並乎陽易氣從下生其畫一陽一陰逆上而錯初乾二坤爲地道三乾四坤爲人道五乾上坤爲天道此則一七九二八六之正位三才之定理各正性命保合太和故曰一陰一陽之謂道也陰陽相並乾元統天坤化成之故曰繼之者善成之者性則率性之謂道也陰陽既各相並爲三

才故其象則陽七陰八變則陽九陰六數皆十五故乾
鑿度曰一陰一陽合于十五之謂道彖變之數若一謂
此也乾元一七九无二八六則數不立參天兩地而七
八九六之象顯故謂之倚數虞君注通其變云立卦之
始乾坤各相親足以明之矣天道正位五故尊貴也地
道正位二故卑賤也成列則一陰一陽之謂

六八二
九七一一

天
人
地
參天

天尊 地卑
天
人
地
兩地
六九 八七 二一

乾坤立八卦第五

說卦曰觀變於陰陽而立卦注云乾坤剛柔立本者卦謂六
爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六
十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君
二民陰二君一民不道乾坤者也 繫曰剛柔相摩八卦

相蕩注云乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽
離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也 又曰其稱名也小注
云謂乾坤與六子俱名八卦而小成

又曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯
注云謂乾坤五貴二賤故定位也艮兌同氣相求故通氣
震巽同聲相應故相薄射厭也水火相通坎戊離己月三
十日一會於壬故不相射也錯摩則剛柔相摩八卦相蕩
也 又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以
止之兌以說之乾以君之坤以藏之

一陰一陽乾坤成列易立其中而出消息則八卦各以
其爻貞於六位乾坤貞二五是為定位艮兌貞天位是

為通氣震巽貞地位是為相薄坎離貞人位是為不相
射卦位既正剛柔乃可相摩然必分陰分陽而後可以
迭用柔剛是以重乾為六爻皆陽七九重坤為六爻皆
陰八六為陰陽消息之本故曰剛柔者立本者也於是
乾以二五摩坤成三男卦坤以二五摩乾成三女卦各
就其貞於六位而變成之六爻三變者謂坎則初二三
離則四五上震則三四五巽則初二上艮則初五上兌
則二三四也十有八變而六子之卦成乾坤與之俱出
入八方之氣八卦相錯逆上而名之雷風雨日艮兌乾
坤其次也所謂乾坤與六子俱名八卦而小成也乾坤
必與六子並列然後可以消息而生六十四卦也

六子之序雖自下而上然乾坤相摩亦先定坎離繫末章注云乾二五之坤成坎坤二五之乾成離離有巽兌坎有震艮八卦體備是也

天位 地位
乾 坤
甲 癸 壬 乙

丁丙 己戊 辛庚
兌艮 離坎 巽震
運氣 不相射 相薄

獨言天地定位者六子皆逆上唯甲乙上下正也

剛柔立本不由爻變

貞 變 變 變

坎 乾二五之坤

六畫為六位分

屬乾坤還為三

才故坎離貞人

位在二五

坤二五之乾

變 變 變 貞

☰☰ 乾以君之 ☷☷ 艮以止之 ☱☱ 雨以潤之 ☳☳ 雷以動之

貞五

貞

貞上

貞五

貞

貞初

☷☷ 坤以藏之 ☱☱ 兌以說之 ☱☱ 日以烜之 ☴☴ 風以散之

八卦消息成六十四弟六

說卦曰發揮於剛柔而生爻注云發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六也因而重之爻在其中故生爻 和順於道德而理於義注云和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也 窮理盡性以至於命注云以乾推坤謂之

窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命與為命也繫曰觸類而長之注云觸動也謂六畫以成六十四卦其取類也大則發揮剛柔而生爻也 又曰其取類也大注云謂乾陽也觸類而長之故大也

又曰開而當名注云陽息出初故開而當名 又曰其稱名也小注云復小而辯於物者矣 又曰其稱名也雜而不

越繫陳九卦之德而曰易之興也其於中古乎注以中古為庖犧則六十四卦庖犧名之矣

以三為六因而重之則八卦為六十四亦只是各加入卦然若挨次添加截然整齊天地之道不如此也故聖人必以乾元觸類而長六爻發揮旁通乃成六十四卦所以發明一陰一陽之道乾變坤化之神此聖人窮理

盡性之極功也。鬼神之情狀，於是而見存。凶於是而要注中，凡云自某之旁通某卦者，皆是。卦變消息，蓋孟氏之傳也。荀氏亦言之，而不能具其他則多舛矣。其法有爻之有旁通有消息卦有消息所生之卦，注雖殘闕，考約求之，蓋乾坤十二辟卦為消息卦之正，其自臨遯否泰大壯觀生者，謂之爻例。自乾坤生者，不從爻例，每二卦旁通則皆消息卦也。消息卦皆在乾坤相合之時，則剝復夬遯泰否之交也。

☰乾注云：乾始開通，以陽通陰。☷坤注云：陰極陽生，乾流坤形，坤含光大，凝乾之元，終於坤亥，出乾初子。乾通陰，下有伏坤，坤息陽，中有凝乾。

☱復注云：陽息坤與遯旁通。☶遯注云：消卦也，與復旁通。

繫曰：龍蛇之蟄，以存身也。注云：陰息初，吳為蛇，陽息初震為龍，十月坤成，十一月復生，遯吳在下，龍蛇俱蟄。遯象傳注云：復震二月東方，遯五月南方，吳八月西方，復十一月北方，皆總在初，故以誥四方。又注繫退藏於密，云：陽動入吳，齊於吳，以神明其德，即此復遯旁通之義。蓋謂乾陽牝坤出震，伏吳在下，以神明其德，坤陰入乾體復一爻，以通陰極，遯而生吳也。

☱臨注云：陽息至二，與遯旁通。☶遯注云：陰消遯二也。臨消於遯，八月有凶，謂否泰反類也。遯不云與臨旁通。

周易上消息 卷之一
者闕也鄭氏義以爲臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終而復始明辟卦古有二卦貞一歲之法卽旁通意也

☰☷ 泰注云陽息坤反否也 否注云陰消乾又反泰也 雜卦曰否泰反其類也凡否泰之成无不卽反故乾九三陽息泰就三反復道能接乾生乾坤三已發成泰不能體復至四反成否故六四括囊而成觀又旣濟彖注云終止於泰則反成否是其義也

☰☷ 大壯注云陽息泰也 觀注云反臨也 觀不云陰消否者泰反復道則息大壯否不反泰括囊而成觀反臨爲義陽道也取義旣別故不云旁通其實

亦旁通也

☰☷ 夬注云陽洩陰也與剝旁通 剝注云陰消乾也與夬旁通

剝象曰君子尚消息盈虛天行也注云易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤夬出乾剝入坤皆乾爲之繫注云以乾原始以坤要終此之謂也

右十二卦陽出震爲復息兌爲臨盈乾爲泰泰反否括囊成觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽爲遯消艮爲遯虛坤爲否否反泰復成大壯洩於夬而就乾復入於巽是爲十二消息坎離者乾坤之合不入消息中乾坤旣合則坎離爲舍出生萬物是其用也故復曰出入

无疾注云謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象故出入无疾是也

☵ 坎注云乾二五旁行流坤與離旁通於爻觀上之二☵☵離注云坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五

歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以離坎戰陰陽所謂易出乾入坤者離坎之神也既從乾坤又云觀遯來者天地之交出入无形其成爻象必假十二消息凡乾坤誦信之卦皆同此或表嫌明微則不從十二卦矣

☰ 大過注云大壯五之初或兌三之初☱☱頤注云晉四之初或臨二之上與大過旁通

大過坎象也頤離象也皆從乾坤來大過象注云陽伏與中體復一爻潛龍之德乾初同義頤彖注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故知大過體坎乾初所伏頤體離坤初所伏大過亨頤故頤云與大過旁通大過不言者畧也此別異之從兌晉仍有大壯臨爻例者蓋在消卦中依息卦而成象坎離在息卦依消卦成象明乾坤合也兌陽之盛晉乾之遊魂也

☱ 小過注云晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也☱☱中孚注云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來小過內離而外坎中孚內坎而外離此亦乾坤交通二

卦兼有消息不旁通

右此六卦坎離乾坤之合自剝至復陽由此出歸妹注云日月會壬震為元黃天地之雜是也自亥至遯陰陽當會於大過頤大過所謂陽伏與中體復一爻則通頤而與生震下可知也以日月消息言之二十九日滅坤會壬三日而生震坎離之合也十五日盈甲十七日消與則十六日會於中宮若正坎離交則當息陽故知大過頤合乾坤成消體也小過中孚不旁通其消息在臨觀遯大壯之間則否泰反類乾坤所交泰消於小過否息於中孚亦與剝復夬遯同義也

謙注云乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上

來之三三履注云與謙旁通以坤履乾

師注闕同人注云旁通師卦以乾照坤

比注云師二上之五得位與大有旁通三三大有注云

與比旁通大有亨比以乾亨坤又繫注云乾五動之坤

乾五

右此六卦皆體坎離是乾坤之交蓋剝復之消息也注

雖不備以文推之復入坤出震之義可見乾盡於剝消

藏坤中上九之坤為艮成謙復注云剛不從上來反初

又云三復位時離為目坎為心是也謙以三之坤初為

復上息小畜通謙成履離坎在三謙三之坤二為師師

二之坤初為復上息通師成同人坎離在二師二上之

坤五正位為比比五之坤初為復上息通比成大有坎
離在五天心正矣所謂復見天地之心者繫曰精氣為
物遊魂為變原始及終故知死生之說其謂是乎京氏
積筭乾遊魂用離坤遊魂用坎亦此義也三微成著故
坎三息而元黃成蓋由是而合於離坎

☵☵屯注云坎二之初剛柔交震☳☳鼎注云大壯上之初
與屯☵☷通

鼎彖注云五得上中應乾五剛此乾五即屯五也鼎乾
通屯坤

右此二卦旁通義同前六卦蓋離坎後將出震之消息
也日月會壬癸震為元黃天地之雜此屯象也鼎乾通

之陽出震而復見雜卦曰鼎取新則此也屯坎二之初
則鼎離二之初陽生不取陰卦故從大壯而變其例

☳☳豫注云復初之四與小畜☵☷通☳☳小畜注云與豫☱☲
通豫四之坤初為復復小陽潛所畜者小故曰小畜

☳☳萃注云觀上之四☳☳大畜注云大壯初之上與萃☱☷
通此萃五之復二成臨臨者大也故名大畜

☳☳蹇注云觀上反☳☳睽注云大壯上之三在繫蓋取
无妄二之五

右此六卦蹇睽雖不言旁通然蹇五注云睽兌為朋是
旁通睽也睽注云五應乾五伏陽與鼎五同義乾五伏
陽則是蹇五故此二卦與豫小畜萃大畜同為旁通注

闕耳此支遘中間消息也。文言注云：乾為積善，以坤牝陽滅出，復震為餘慶，坤積不善，以乾通坤，極邁生巽，為餘殃。是知坤凝乾元，麗陽而生，支之生邁亦乾元入坤為之。遘注云：支時三動，離為見，蓋支沒於上，坤上六反三動而體坎為坤之遊魂，豫自復初之四者，邁復旁通復初本乾上降三，支三即乾三，復初之四實支三之坤四言復初明其為乾元也。豫四降初為復息，成小畜陰畜復陽，所謂凝乾元也。豫四息五成萃，二陽反故云觀上之四萃五之復二成臨息，大畜陰畜臨陽萃四反三成蹇蹇三之復二成臨息，睽陰凝乾五故云睽五應乾五伏陽，蓋由是而乾坤合於大過頤也。剝復之卦唯以

乾坤通息，支遘之卦必兼爻變者，乾施於陰，非其消息，故假於消息卦來也。

䷃ 蒙注云：艮三之二，䷃ 革注云：遯上之初與蒙旁通，象注云：坤革而成乾。

右此二卦以革乾通蒙坤，猶屯鼎，蓋大過頤後將邁巽之消息也。蒙二注云：震剛為夫，伏巽為婦，此見邁巽成於蒙震也。革乾通之天地相遇，雜卦曰：革去故也。故謂乾陽屯鼎由坎，商蒙革蓋由大過頤，皆初之二以陰消之故，取艮成終遯消乾也。

䷊ 蠱注云：泰初之上與隨旁通，䷋ 隨注云：否上之初蠱象注云：初變至二賁時，至五无妄時，是隨乾通蠱坤。

益注云否上之初三恆注云與益旁通乾初之坤四
恆彖注云終變成益終則有始云終則有始是以恆通
益恆變還成益也

右此旁通四卦泰否相變蓋蠱隨泰為否之消息也在
小過前益恆否為泰之消息也在中孚前

旅注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之
豐同義明慎用刑而不留獄

豐注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬
嗑上來之三折獄致刑

右此二卦特變賁自泰來而旅從否噬嗑否來而豐從
泰否泰相接當在蠱隨益恆之前剝復妻遘明天道泰

否以明人事將泰折獄致刑將否无敢折獄亦其義也

震注云臨二之四與注云遯二之四五爻注云震
與相薄雷風无形當變之震矣震究為蕃鮮白謂與白與

究為躁卦躁卦謂震也

艮注云觀五之三也兌注云大壯五之三也象注
云伏艮為友

右此四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆乾坤來
而取爻例者不繫之爻无以成消息也

六十四卦消息

復出陽初

臨得兌二

升初之三

明夷 三二之

解 四初之

震 二四之

井 五初之

既濟 二五之

歸妹 三三之

節 五三之

賁 二上之

旅 賁初之四 否三之五

蠱 泰初之上

隨 否上之初

否 泰反

小過 臨陽未至三而觀四 已消於爻晉上之三

觀 巽與

晉 四之五

艮 五之三

剝 消 坤入艮

謙 乾上九來之坤

履 謙三之坤初 為復上息

師 謙三降坤二

同人 師二之坤初 為復上息

比 師 二上

大有 比五之坤初 為復上息

離 坤二五之乾於 交遯初之五

坎 乾二五之坤於 交觀上之二

屯 坎二初

鼎 大壯上之初 實離二之初

復 以陰北陽滅出 復震為餘慶

陽盈

遘 乾坤相遇 與象退辛

遯 艮象 消丙

无妄 上之初

訟 三之二

家人 初之四

巽 二之四

困 二之上

未濟 二之五

漸 三之四

咸 三之上

渙 四之二

噬嗑 五之初

豐 噬嗑上之三 泰二之四

益 否上之初

恆 泰初之四

否 坤虛

☰☷ 泰 反否

☱☵ 中孚

遯陰未及三而大壯陽已至四於爻自訟四之初

☱☲ 大壯 陽息

☱☲ 泰

☱☵ 需 四之

☱☵ 兌 五之

☱☲ 夬 陽淺

☰☰ 乾 陰就

☱☱ 豫 復初之四

☱☲ 小畜 復四之坤初

☱☲ 萃 觀上之四實

☱☲ 大畜 萃五之復二成臨

☱☲ 蹇 觀上反三即

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 泰

☱☲ 睽 大壯上之三實蹇三之復二

☱☲ 大過 陽伏與中體復一爻於爻

☱☲ 頤 晉四之初或以臨

☱☲ 蒙 艮二之三四實

☱☲ 革 遯上之初實

☱☲ 遯 以乾通坤極遯

陰虛

右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順於道德而理於義

復遯夬剝无生卦陰陽微不能變化豫自復初乃乾三

也

臨遯所生各四卦臨二陽大而未通之三之四而不能

之五遯艮子弑父无妄與訟皆以乾來正之非消卦无
妄上之初損益之例所以成中孚也故乾元復正訟陰
陽相爭消則始矣家人與皆之四不進上體不足為消
也爻例所生臨有頤遯有離革

大壯觀所生各二卦需晉皆四之五正例也所以接剝
妻艮兌皆五之三變之所以扶剝陽正妻陰也爻例所
生大壯有鼎大畜睽大過觀有坎萃蹇

泰否所生各九卦注云唯豐旅變噬嗑賁餘皆乾坤往
來也蠱隨益恆旅豐為消息其外各六卦自既濟未濟
以下為反類之卦泰之反否變也失其元矣故損以初
之上為特變以誠之既濟不以二之五者自上下下交

泰之道自二往雖盛德猶為上干也賁不以二之上者
泰之壞陰為之也否之反泰小人悔禍也故漸咸以陰
求陽正否則由君子故渙噬嗑變之由陽來也泰三陽
初三之變而二則否二不正也否三陰二三之變初則
否初陰微也二變失位為困為未濟三變正位為漸為
咸

損初上行陰猶未入初上相易而與消見事壞矣故為
蠱隨者所以飭之二五正震在初陰隨陽雖在否猶泰
也陰不隨陽故小過矣益以上之初反其元非恆不貞
終則有始故中孚矣

京氏積筭遊魂在四歸魂在三乾窮剝反三歸魂也坤

小畜在四者凝乾之魂乾以遊魂索坤也乾三息自三而二而五重正位也坤三凝自四而五而三始歸魂也於京氏六位坎初爻戊寅戊申於乾五為正位離初爻己卯己酉於坤三為中位乾以比五通大有離故乾歸魂在離坤以睽三凝蹇坎故坤歸魂於坎由謙之大有乾坤坎離皆見焉屯鼎以坎離生震巽豫小畜乾坤坎離象見焉萃大畜大過頤之象見焉而交乾坤蹇睽兩坎兩離之象見焉明大過頤之為離坎也蒙革大過頤坎離之象皆見焉而震巽生二二者坤乙之正位也故生遯巽坎生卦一屯也故知離大過頤亦當生鼎蒙革也

艮兌各生卦一蒙大過也艮兌陰陽之盛故亦之變然皆非正生若震巽則猶復遯也

非消息而生卦者晉有小過頤无妄有睽訟有中孚晉乾遊魂卦也无妄取其正乾元訟明其消始皆以義取之也賁特變為旅噬嗑特變為豐亦是泰否相就假義以生爻耳

凡陽盈之卦三十有二剛爻八十柔爻一百一十有二陰虛之卦三十有二剛爻一百一十有二柔爻八十

復 反也陽 始反動

臨 大也陽進 臨陰故大

升 初上之三 故曰升臨二

明夷

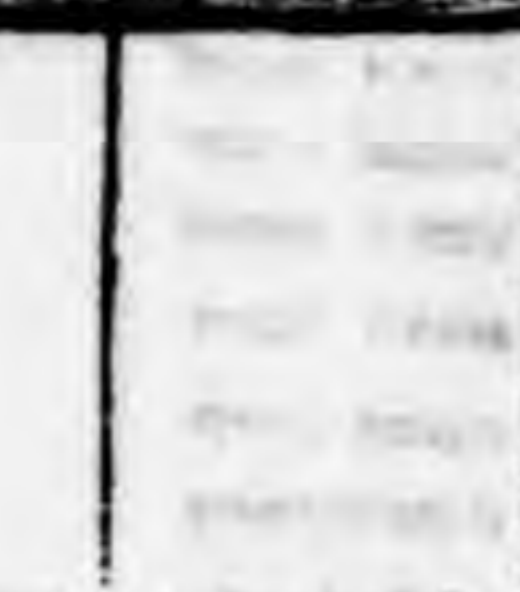
夷傷也陰亂於上二之三 未能上雖明猶傷於陰 解散也初之 震之二

泰 通也 乾成通坤

井 通也 井汲故也 交故通

歸妹 陰始象震兌 泰否之象

坤 順也 陰入陰

巽 入也 伏陰下

震 動也 出故曰震動而

巽 入也 伏陰下

觀 陽正乎五大觀

剝 剝也 陽

巽 入也 伏陰下

巽 入也 伏陰下

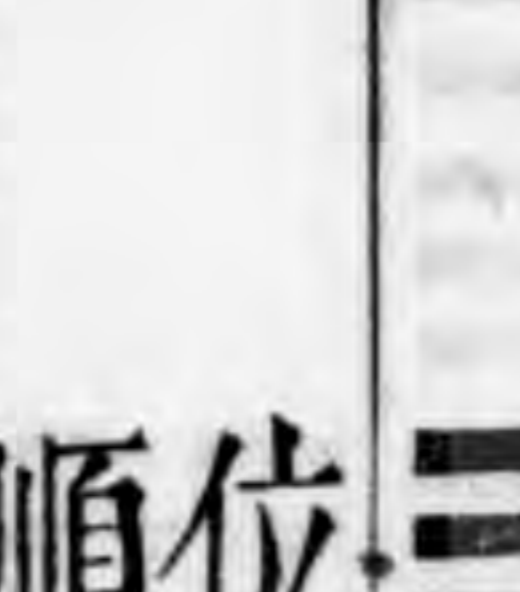
巽 入也 伏陰下

巽 入也 伏陰下

巽 入也 伏陰下

巽 入也 伏陰下

巽 入也 伏陰下

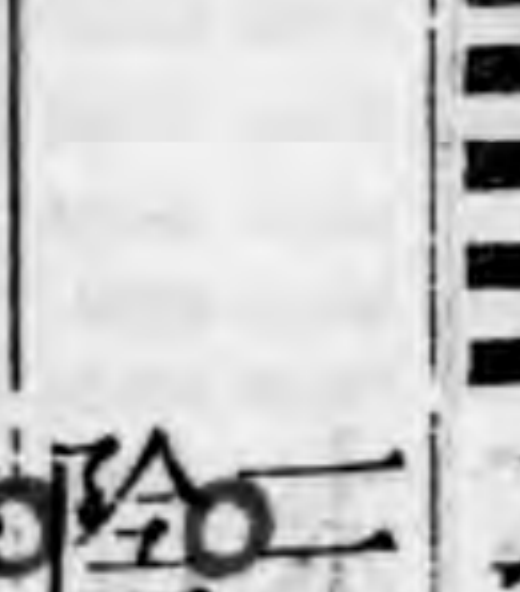
巽 入也 伏陰下

巽 入也 伏陰下

巽 入也 伏陰下

巽 入也 伏陰下

巽 入也 伏陰下

否 閉也。天地不交，故否。乾上，坤下。位失正，明將濟也。日漸進也。三陽始未濟。五二之

未濟 濟者，明將濟也。日漸進也。三陽始未濟。五二之感

漸 進也。三陽始未濟。五二之感

豐 大也。四已合泰。成從者大

恆 泰初之四，以泰通。否終則中

孚 孚，信也。坎之德，此卦以坎在中，故名。孚，養也。四之五，自

大壯 大壯，陽也。乘之，故傷。四失訟，四之初，為義

夬 夬，說也。五陰之所說，正

乾 健也。以陽通

豫 陰得陽而怡。豫，坤三三小畜，而息六四，陰得畜，陽復陽

右卦名

乾 繼之善

坤 成之性

謙 元乾

小畜 故三萃，聚也。觀上之四，實豫四息

睽 乖也。睽，五應蹇，五盡有乾，陽微陰已，著陰陽至

大過 大過，已過，陽死也。不言死，陽无息，但言過

頤 養也。通大過，以陰養陽。天由地合，萬物

蒙 昧也。艮陽之雜，居故蒙。昧，三革，初易也。二遯，上之

革 去故也

震 下故也

坤 成之性

乾 繼之善

謙 元乾

履

師

同人

比

大有

離

坎

屯

鼎

復出陽

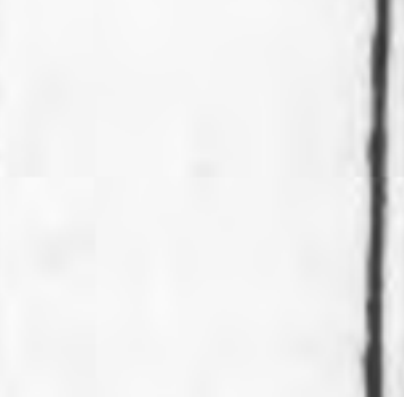
臨

遯

遁

遯在乾初

遁在乾二

履

師

同人

比

大有

離

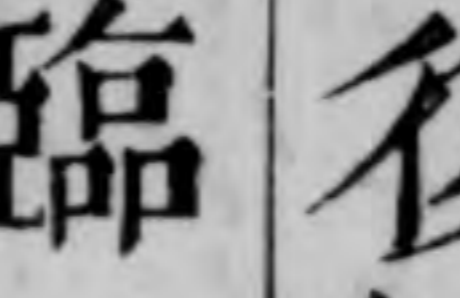
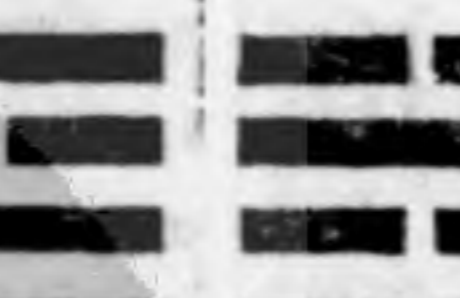
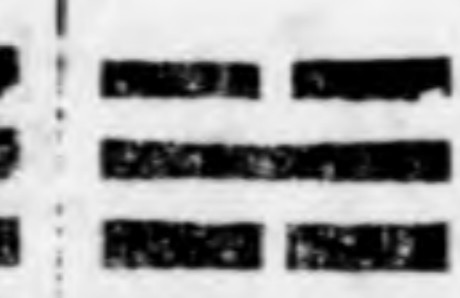
坎

屯

鼎

復

臨

泰

井

既濟

損

歸妹

賁

否

困

未濟

漸

咸

渙

乾泰否在

乾泰否在

乾泰否在

乾泰否在

乾泰否在

乾泰否在

與震與特變

家人

訟

无妄

泰

否

困

乾泰否在

乾泰否在

乾泰否在

乾泰否在

乾泰否在

乾泰否在

旅 ䷷

蠱 ䷑

恆 ䷟

小過 ䷽

中孚 ䷛

大壯 ䷡

觀 ䷓

需 ䷄

晉 ䷢

兌 ䷹

艮 ䷳

夬 ䷪

剝 ䷖

乾 ䷀

豫 ䷏

剝 ䷖

小畜 ䷈

萃 ䷬

大畜 ䷙

蹇 ䷦

睽 ䷥

大過 ䷛

頤 ䷚

蒙 ䷃

革 ䷰

右圖原始及終以知死生之說自復至夬以乾推坤謂之窮理自遯至剝以坤變乾謂之盡性性盡理窮返入

周易虞氏消息卷之一
於坤極邁生巽故至於命謂天壽不貳脩身以俟之矣

周易虞氏消息卷之一

五月十一日校

周易虞氏消息卷之二

張惠言學

卦氣用事第七

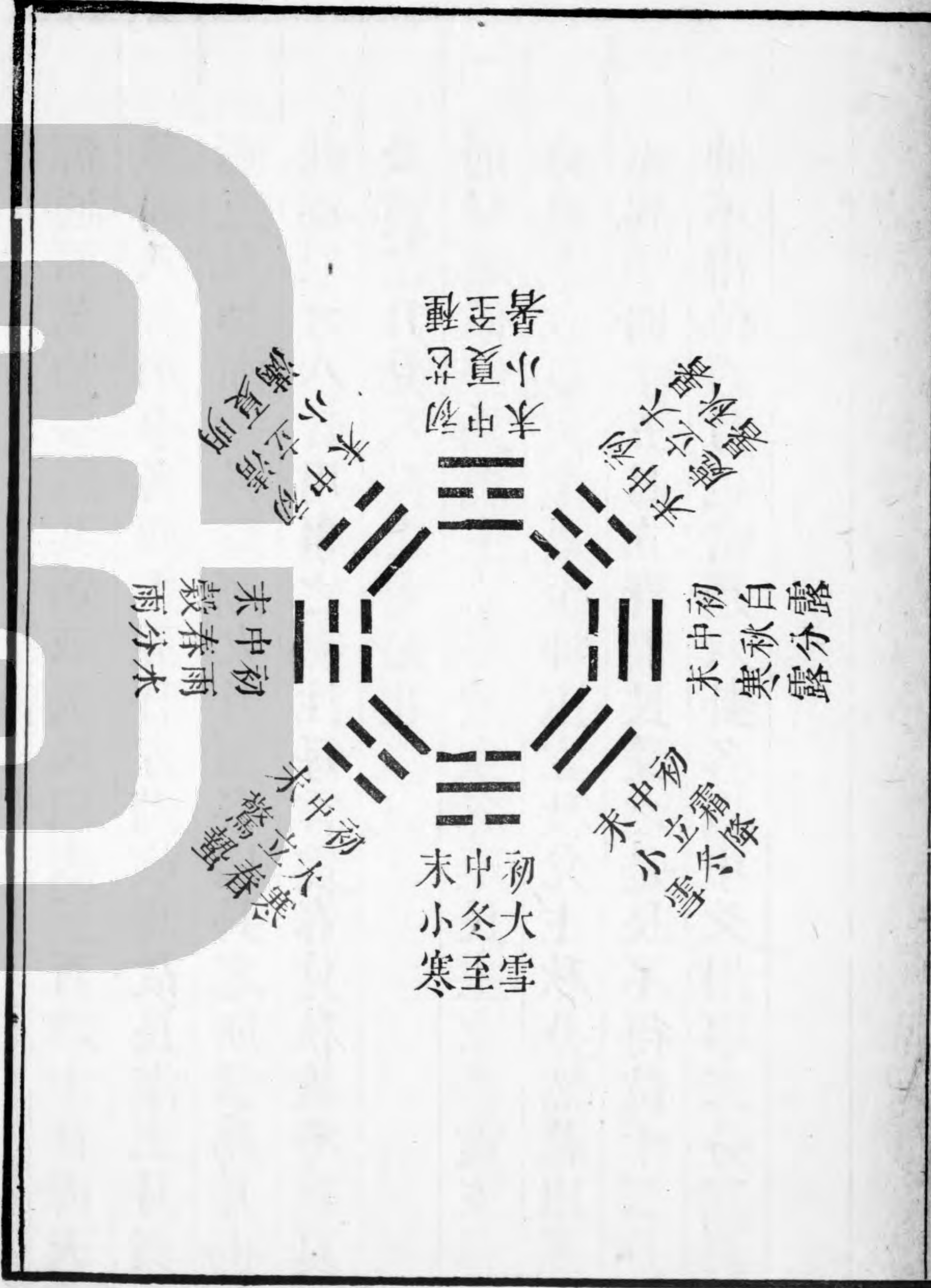
說卦曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也萬物皆致養焉兌正秋也乾西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

虞於此注以震初不見東巽不見東南兌不見西故皆不言卦坤地不主一方故不言方離日中正南坎月夜中故正北乾象十五日晨見西北艮在甲癸之間故東北則此方位與日月成象之列義本相通庖犧作八卦以坎離震兌象四時故正四方乾盈在甲坤虛合癸艮

周易卷之二
下弦晦望之中故位之甲癸之間而在東北雷風相薄
震成入巽故位巽於東南以齊震乾居西北以就坎十
五日月盈西北也坤居西南以就離晦朔月合日也乾
就月而居前坤就日而居後陽尊陰卑也是爲八卦布
散用事之序乾鑿度八卦成列天地之道立雷風水火
山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二
月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月
坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月
乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一
月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四
正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之

德通而萬物各以其類成矣又曰歲三百六十日而天
氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽
漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也
此爲三才八卦用事之氣注每言震春兌秋坎冬離夏
及震二月兌八月之等是也

通卦驗候卦絜乾主立冬坎主冬至艮主立春震主春
分巽主立夏離主夏至坤主立秋兌主秋分然若以冬
至起子四十五日立春而艮受之是艮不得位十二月
坤不得位六月也當是八卦各以中爻用事二分二至

繫曰變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯支配春乾
 遘遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變
 通而周於四時也

又曰寒往則暑來暑往則寒來注云乾為寒坤為暑謂陰息
 陽消從遘至否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑
 往寒來也

說卦曰數往者順知來者逆注云謂坤消從午至亥上下故
 順也乾息從子至巳下上故逆也

是為十二月消息卦乃乾坤十二爻也乾生於子中盡
 於午坤生於午中盡於子其在經臨至八月有凶復先
 王以至日閉關是也此其用有三例體乾初即為復乾

二卽爲臨故大過九二注云陽在二也十二月時周之
 二月是以九二爲臨也五注云陽在五也夬三月時周
 之五月是以九五爲夬也此其一例又每兩卦旁通十
 二爻而周一歲二也臨至于八月有凶者爲遯消臨然
 則遯受臨故鄭氏云臨自周之二月用事訖其七月至
 八月而遯卦受之終則有始虞注十二辟卦皆旁通是
 同此義也又以一日爲一爻三也復七日來復注云乾
 成坤反出於震而來復消乾六爻爲六日是也

繫曰唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也

又曰其出入以度注云日行一度故出入以度

歷家以斗爲陽氣右行正建與日月相合十二次而七十二候出焉乾道復子遘午出震成兌唯斗可見故以日月斗爲易之神也孟長卿卦氣六日七分其義出於此注於損言益正月損七月遘云與八月井云五月中孚云十一月皆用六日七分

六日七分出易稽覽圖是類謀其傳有孟氏有京氏劉向所謂易家惟京氏爲異則孟氏之傳田何本學也孟

氏章句也其說僅見於新唐書一行卦議故採其語焉卦議云十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配期坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分自乾象歷以降皆因京氏惟天保歷依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣皆終非京氏本指及七畧所傳案郎顛所傳皆六日七分不以初爻相次用事齊歷謬矣京氏減七十分爲四正之候其說不經欲附會緯文七日來復而已夫陽道消靜而無迹不過極其正數至七日而通矣七者陽之正也安在益其小餘合七日而後

周易卷之二
雷動地中乎當據孟氏自冬至初中孚用事一月之策
七九八六是爲三十而卦以地六候以天五五六相乘
消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次
主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微
陽動於下升而未達極於二月凝涸之氣消坎運終焉
春分出於震始據萬物之元爲主於內則羣陰化而從
之極於南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故
自南正微陰生於地下積而未彰至於八月文明之質
衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於內
羣陰降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故
陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離

陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中節之應
備矣易爻當日十有二中直全卦之初十有二節直全
卦之中齊歷又以節在貞氣在悔非是

大衍歷步發斂術

天中之策五餘二百二十一秒三十一秒法七十二地
中之策六餘二百六十五秒八十六秒法百二十貞悔
之策三餘百三十二秒百三〇辰法七百六十〇刻法
三百四各因中節命之得初候加天中之策得次候又
加得末候因中氣命之得公卦用事以地中之策累加
之得次卦若以貞悔之策加候卦得十有二節之初外
卦用事因四立命之得春木夏火秋金冬水用事以貞

悔之策減季月中氣得土王用事原注凡相加減而秒母不齊當令母互乘

常氣月中節四正卦 初候 次候 末候

始卦 中卦 終卦

冬至十一月中坎初六 蚯蚓結 麋角解 水泉動

公中孚 辟復 侯屯內

小寒十一月中坎九二 鴈北鄉 鷓始巢 野雞始雊

侯屯外 大夫謙 卿睽

大寒十一月中坎六三 雞始乳 鷲鳥厲疾 水澤腹堅

公升 辟臨 侯小過內

立春正月中坎六四 東風解凍 蟄蟲始振 魚上冰

侯小過外 大夫蒙 卿益

雨水正月中坎九五 獺祭魚 鴻鴈來 草木萌動

公漸 辟泰 侯需內

驚蟄二月中節坎上六 桃始華 倉庚鳴 鷹化為鳩

侯需外 大夫隨 卿晉

春分二月中節震初九 元鳥至 雷乃發聲 始電

公解 辟大壯 侯豫內

清明三月中節震六二 桐始華 田鼠化為鴽 虹始見

侯豫外 大夫訟 卿蠱

穀雨三月中節震六三 萍始生 鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑

公革 辟支 侯旅內

立夏 四月節 螻蛄鳴 蚯蚓出 王瓜生

侯旅外 大夫師 卿比

小滿 四月中 苦菜秀 靡草死 小暑至

侯大有內 辟乾 侯大有內

芒種 五月節 螳螂生 鵙始鳴 反舌無聲

侯大有外 大夫家人 卿井

夏至 五月中 鹿角解 蜩始鳴 半夏生

公咸 辟邁 侯鼎內

小暑 六月節 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習

侯鼎外 大夫豐 卿渙

大暑 六月中 腐草為螢 土潤溽暑 大雨時行

侯恆內

立秋 七月節 涼風至 白露降 寒蟬鳴

侯恆外 大夫節 卿同人

處暑 七月中 鷹祭鳥 天地始肅 禾乃登

公損 辟否 侯巽內

白露 八月節 鴻雁來 元鳥歸 羣鳥養羞

侯巽外 大夫萃 卿大畜

秋分 八月中 雷乃收聲 蟄蟲培戶 水始涸

公賁 辟觀 侯歸妹內

寒露 九月節 鴻雁來賓 雩大水為蛤 菊有黃華

侯歸妹外 大夫无妄 卿明夷

侯歸妹外

侯歸妹外

霜降九月月中 豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯

公困 辟剝 侯艮內

立冬十月節 水始冰 地始凍 野雞入水為蜃

侯艮外 大夫既濟 卿噬嗑

小雪十月月中 虹藏不見 天氣上騰地氣下降 閉塞而成冬

公大過 辟坤 侯未濟內

大雪十一月節 鶡鴠不鳴 虎始交 荔挺生

侯未濟外 大夫蹇 卿頤

各以通法約其月閏衰為日中朔術通法 得中氣去經

朔日算求卦候者各以天地之策累加減之凡發斂加

時各置其小餘以六爻乘之如辰法而一為半辰之數

不盡者三約為分原注分滿刻法為刻若令滿象積為刻者即置不盡之數十之十九而一

為命辰起子半筭外

右大衍歷七十二候依周書時訓與通卦驗異其二十

四氣則三統歷以穀雨為三月節清明為三月中漢以

前歷又以驚蟄為正月中雨水為二月節時訓亦與大

衍歷同者傳寫誤也

卦氣之序先儒未始言之俗士疑其但以卦名為次義

似淺非也六十四卦之名本以陰陽消息之象命之舉

其名則其象其氣自无不應卦氣之候雖不依消息卦

次而以消言消以息言息各從其氣故比其名而氣應

別詳虞氏易候揚子雲作太元以中準中孚以周準復以礮閑

準屯少準謙戾準睽則知卦氣精義即在卦名學者知
卦之所以名則無疑於其義矣如序卦亦只用卦名相
次韓康伯以為非易之精不知名生於象象生於氣此
正易之精也故卦氣以候日序卦以貞歲吉凶各以其
類應後世如先天後天圖整設而排比之自謂整齊自
然不知於消息已顛倒謬鑿豈有名不相次而義通者
哉故風雨寒溫驗於此而不驗於彼也

莊侍郎

存與

云自中孚迄井陽爻八十九陰爻九十一共

一百八十當半歲實其在晉以前陽爻三十八解以後
陽爻五十一歷日在春分前則少在春分後則多之象
也自咸迄頤陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當

半歲實其在大畜以前陽爻五十四賁以後陽爻三十
七歷日在秋分前則多在秋分後則少之象也陽爻多
則陰爻少象行度之縮焉陽爻少則陰爻多象行度之
盈焉自解迄大畜陽爻一百有五陰爻七十五晝永而
夜短也自賁迄晉陽爻七十五陰爻一百有五晝短而
夜永也二至相距陰爻陽爻不正九十而多一少一者
何也曰吾以是知歲實之有消長也

世有精於歷法者自能通之

此言定朔亦出於卦氣也略附一隅

乾元用九弟八

繫曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭
焉以斷其吉凶是故謂之爻注云重言聖人謂文王也動

謂六爻矣

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰爻也者言乎變者也注云謂九六變化 吉凶者言乎

其失得也注云得正言吉失位言凶也 悔吝者言乎其

小疵也无咎者善補過也注云失位爲咎悔變而之正故

善補過

又曰天下何思何慮注云易无思也既濟定六位得正故何

思何慮

說卦曰神也者妙萬物而爲言者也故水火相逮雷風不相

悖山澤通氣然後能變化既成萬物也注云謂乾變而坤

化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

繫曰上下无常剛柔相易 其出入以度外內使知懼注云

出陽知生入陰懼死

又曰亦要存心句吉凶則居可知矣注云謂知存知亡要終

者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣

又曰吉凶以情遷注云乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以

情遷

乾坤立位一陰一陽自成三才非爲兩象消息至泰二

五合坎離成既濟卦焉六爻皆正乃反乎乾坤之元文

王推爻陰陽之位乾變坤化使之各正性命六十四卦

之爻皆就乾坤六位之正故曰同歸而殊途一致而百

慮天下何思何慮然不可云變成三才又不可云變成

太極故假既濟之卦以為名也既濟坎離之象也九六者坎離之數也乾變坤化皆以坎離為用故曰用九用六繫注云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正是謂雜物此知卦位皆當成既濟也其在消卦德不備或消息中陰陽未成乃為別例如坤之成觀師之成比之等是也經注詳之九六二用即說卦之所謂神乾鑿度曰物感以動類相應也易氣從下生初以四二以五三以上此之謂應故乾坤之神運乎六子初四則震巽也二五則坎離三上則艮兌乾主初三五坤貞二四上乾二坤五相易是謂水火相逮乾四坤初相易是謂雷風不相悖乾上坤三相易是謂山澤通氣故神之變化既成萬

物則上下无常剛柔相易是也然陰陽雖分用九六皆一以乾元摩蕩故曰天下之動貞夫一乾元用九而天下治故聖人必觀其會通以行其典禮是故謂之爻爻者效也效乾元者也會合也謂乾坤交通旁通謂以乾亨坤典禮謂三百八十四爻法日行一度出乾入坤則出入以度既有典常是也皆謂消息之次也有會有通典禮行出陽入陰生死分焉所謂存亡者也存亡之道與六位相權自六位言得正言吉失位言凶自存亡言陽生為吉陰殺為凶故陽息吉也陰得位則麗陽出陽知生陰之吉皆陽也陰消凶也陽失位則傾而入陰入陰懼死陽之凶皆陰也故曰要存亡則吉凶之居可知

吉凶以情遷者此也是以明消息之理而後可以言變化之道

元弟九

卦辭言元亨利貞者七 乾元亨利貞 坤元亨利牝馬之貞 臨元亨利貞至于八月有凶 隨元亨利貞无咎

屯元亨利貞勿用有攸往 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 革元亨利貞悔亡

右臨隨屯息卦无妄革消卦

卦辭言元者六 升元亨 損有孚元吉无咎 蠱元亨 比原筮元永貞 大有元亨 鼎元吉亨

右皆息卦

爻辭言元者十四 復初九元吉 泰六五以祉元吉 損六五元吉 井上六元吉 坤六五黃裳元吉 履上九其旋元吉 離六二黃離元吉 訟九五訟元吉 渙六四元吉 益初九元吉无咎 九五勿問元吉 萃九五元永貞 大畜六四元吉 睽九四遇元夫交孚

右消息卦各七爻

復初九元吉所謂陽出變化云爲吉事有祥者也不言於卦而言於爻復小陽潛其辯物在初也至臨則大矣動而成乾故臨元亨利貞也言三正則乾其德在浸長故至于八月有凶戒其消也升息卦之始交也自臨而來又有臨象二升坤五故卦辭元亨明乾道之變化也易曰君子慎始此之謂也正升之元則明夷解以下統之矣泰否反類故泰不言元亨利貞亦其德已備於臨互明之也六五元吉明泰五體乾五所以之二而定既濟也井泰將成既濟也於上六既濟成而言元吉明泰之保合乾元在既濟也損衰之始也繫元於卦明持泰

之道也六五既濟定又繫之元吉明既濟正不可損也井之上言之損之五言之則既濟不言備之矣泰當之否蠱乾坤交繫之曰元亨明天道也隨通蠱仍反泰終則有始隨時之義乾道莫著於此故元亨利貞也曰无咎明其善存乎悔也自觀至剝陽消元无焉坤元亨凝乾也利牝馬之貞利出震也凝乾在五故六五黃裳元吉乾上九之謙乾魂歸以生元履通謙至上交三而爲一微故上九其旋元吉也比大有乾五正而通坤三微而著比曰原筮元永貞言師同人震巽相通貞於五而乾元凝也大有元亨乾性復也比言原筮故師同人不言備之矣坎離乾坤之合乾歸魂於離離二坤正以麗

周易卷之二
乾所謂坤凝乾元者在此。離二卽坤五故六二黃離元吉也。乾元合於離坎而出於屯。鼎屯元亨利貞。元黃成乾道。備未出震故勿用有攸往也。鼎應屯乾五故元吉亨則與復初同義矣。此息卦十卦七爻之義也。消卦始於遯成於遯消不可成也。故遯上之初爲无妄。乾復正於上震復正於下繫曰元亨利貞。明乾无消道也。其辭危故曰其匪正有眚也。遯消在二三之二救之爲訟。九五獨正位辭曰元吉明救遯在正。乾元之道也。否反泰在益渙體益益之始也。六四元吉否泰交故元在四也。益初乾反下體復五乾正上成既濟息道備焉。故二爻皆元吉。隨蠱皆言元恆不與益同者恆反泰道著可以

不言也。故曰幾者動之微吉之先見則聖人明之。自大壯至夬息卦著无元焉。入於乾以大終也。豫小畜猶息卦之謙履也。履言元而小畜不言者所畜者小坤元未凝也。萃大畜猶師同人也。履已言故師同人可以不言。小畜未言元故萃九五元永貞與比之元永貞同義。謂豫小畜震與相通而貞五也。大畜六四元吉以承五而言不於五而於四者以陰凝陽四正位也。蹇睽猶比大有也。睽九四曰遇元夫元夫謂初震初震本復故曰元蹇不言者義无取於蹇其三卽萃五元也。大過頤陽老非坎離正體故不言元。革去故陰將出與乾革坤成故革元亨利貞悔亡。明坤與乾同元也不可於遯言之故

周易卷之二
言革也此消卦二卦七爻之義

中第十

文言曰乾九三重剛而不中注云位非二五故不中也

此以二五為中上下經卦爻皆同義

繫曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中句爻不備注云中

正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物句因

而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰

爻也

此以正位為中繫辭皆同此義

復六四中行獨復注云中謂初震為行四得正應初故曰中

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耳

益六三有孚中行告公用圭注云公謂三伏陽也三動體坎

故有孚震為中行為告位在中故曰中行 六四中行告

公從注云中行謂震位在中震為行為從故曰中行公謂

三三上失位四利三之正故曰告公從矣

解无所往其來復吉彖曰乃得中也注云謂四本從初之四

解臨初失位於外而无所應故无所往宜來反初復得正

位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱

來復吉矣

漸彖曰其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中文言

日中不在人謂三也

此以復初爲中也。益初九注云：體復初得正三四中行。注謂震其爲復初可知。注必兩言位在中者，中謂內復初幽隱故在內，明非初雖體復不得稱中行也。故復四注云：四在外體，又非內象對初而言，非以內卦得稱中也。漸注云：外體之中，卽引乾三中不在人明漸三體乾三乃爲中。乾三終日乾乾，反復道卽是復初。唯漸三行權定，旣濟體乾三之德，故特明之曰：剛得中，旣自三爲復初，則中得云外體之中也。

乾元者太極極中也。故復初爲中。中庸曰：中者天下之大本也。董子以二至爲天之中。復乾元二分爲天之和皆是也。乾元變化各正性命，故正位爲中。繫曰：六爻之

動三極之道也。謂三才皆得其中，保合乾元也。二五乾坤中氣也。故乾以二五摩坤，坤以二五摩乾，乾坤所以變化在乎二五。故爻位爲中，然象象所以謂之中者，皆謂其有中德能正己正人。故乾二稱中，謂其變而利見也。坤五黃中，謂其變而正位也。蒙二時中，謂其通五養正也。故中者乾元也。

權第十一

家人上九有孚威如終吉。象曰：威如之吉，反身之謂也。注云：謂三已變與上易位成坎，坎爲孚，乾爲威如。三動坤爲身上之三，成旣濟定，故反身之謂。此家道正正家而天下定矣。

漸彖曰進以正可以正邦也其位剛得中也注云謂初已變
為家人四進已正而上不正三動成坤為邦上來反三故
進以正可以正邦 上九注云謂三變受 句成既濟與家
人彖同義彖曰進以正邦為此爻發也三已得位又變受
上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

家人遯消卦也次訟陽不克訟陰居陽家消道成矣消
卦不成既濟以其不能正也九三體乾三以乾元濟遯
故權變受上則既濟成繫曰巽以行權家人者巽之所
由成而體巽三在巽下又乾陽入伏巽初之象故可與
權凡卦不成既濟者多為家人成家人則統乎九三之
權也漸否為泰之始也君子行權之時故又發此義既

成家人然後變受則亦家人之德也其在遯三消成否
四之初成家人上來之三既濟定其在鼎三變未濟則
初四二五變正上體家人皆是家人之權故知權變統
乎家人九三六十四卦中可以例求矣然家人三體乾
三剛得中不於家人言之而於漸者家人不能止遯漸
能反否於其盛者也

反卦第十二

觀注云觀反臨也 二爻注云臨兌為女兌女反成巽

明夷注云臨二之三而反晉也

漸女歸吉注云反成歸妹兌女歸吉

繫曰君子安其身而後動注云謂反損成益

三三三 遇有所三三三 有則上而三三三 聚而者謂之泰 升則上而三三三 遇有所三三三 有則上而三三三 聚而者謂之泰 升則上而三三三

三三三 泰之極也 由升至困 歷泰否 故曰升而不已 必困 既濟 五困於上也 成井反 於二為寒 泉故曰升而不已 必困 既濟

三三三 物故曰革 終乾元 易世故曰井道 不可不革 鼎所以謂一 故乾時當物者莫若鼎新 震出於三三三 艮反象長子震

三三三 止於上 故曰否 消觀而後成 艮陽 漸反 否三進之四 所以終動 泰來變豐 否泰又反 泰陽來合陰 故陰得所歸 而大泰至

三三三 賁否來變 旅否泰又反 泰陽來合陰 故陰得所歸 而大泰至 賁否來變 旅否泰又反 泰陽來合陰 故陰得所歸 而大泰至

三三三 所容三三三 兌反 巽成否 反前兌泰之極 故曰陽寄陰 則消入 賁否來變 旅否泰又反 泰陽來合陰 故陰得所歸 而大泰至

三三三 猶歸陽 故曰物不可三三三 亨通 否消至息 其卦形乎中 以終離 所以持泰 息至消 其卦小過 中孚 下體臨 小

三三三 故曰節 而信之 泰息至消 其卦小過 中孚 下體臨 小 過行臨而消於坤 故五過 故曰有其信者必行之 三三三

三三三 既濟 窮矣 反成未濟 漸生於下 歸乎中孚 有始故終焉 則既濟窮矣 反成未濟 漸生於下 歸乎中孚

三三三 往來之義 備矣 否感於咸 往來於遯 大壯正乾元 於塞 元於革鼎而升 息泰困窮 未濟井終 既濟而泰運極 正乾

三三三 翼入於否 而出兌 復泰困窮 未濟井終 既濟而泰運極 正乾 小過消息也 既未濟 其成也 言不承 漸歸妹 互正消

三三三 則困未濟也 為始困 井漸 既未濟 為終 自咸恆 而損 則既濟矣 是井 則未濟矣 是井

三三三 而歸妹 歸妹 則旅 旅則節 節則小 過小過 則未濟矣 是井

兩象易弟十三

繫曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注云无妄兩象易也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注云中孚上下易象也上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注云履上下象易也又云此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之

此兩象唯三事蓋非易之消息聖人偶取之耳易含萬象非可執一論也

繫辭引爻弟十四

上繫引七爻中孚二同人五大過初謙三乾上節初解三下繫引十一爻咸四困三解上噬嗑初及上否五鼎四豫二復初損三益上

注於上繫說解三云否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變八宮為萃五之二奪之成解下繫注困三云困本咸咸三八宮以陽之陰則二制坤故以次咸注損三云謂泰上也先說否否反成泰故不說泰注益上云謂反損成益以例求之則此十一爻自為消息相次明矣七爻首中孚復前六日七分卦也十一爻首咸遯前六日七分卦也解本臨息卦注別取困來象則以為否屬也

節泰屬也損益否泰也則上下繫皆終於泰否中孚乾
 初注君子謂初也同人震與同心以應乾復之所以息也復初
 有伏巽藉乾則息遇乾則消故次大過初謙三成終陽
 之成也乾上亢盈乾之傾也泰將消節初慎密不出故
 能反屯困二入宮所以解否亦此義也皆慎樞機之動
 天地咸初龍蛇俱蟄感陽則吉感陰則凶動於遘而陰
 消否成矣三所以入宮而為困及五解否三乃出而射
 隼以救否也否初易懲其終難解始於遘初成於否三
 噬嗑乾五之救否也故言其初上而次舉否五自否反
 泰正乾元與剝復同鼎復消息之卦也五爻吉而四獨
 凶以明雖有其時非其人不濟也豫四知幾則反復初

泰然後成焉說損則泰可知也泰以損反否否以益反
 泰皆陽吉陰凶窮神知化之義

歸奇象閏第十五

繫曰歸奇於扚以象閏注云奇所掛一策扚所揲之餘不一
 則二不三則四也取奇以歸扚扚并合掛左手之小指為
 一扚則以閏月定四時成歲故歸奇於扚以象閏者也
 五歲再閏故再扚而後掛注云謂已一扚復分掛如初揲
 之歸奇於初扚并掛左手次小指閒為再扚則再閏也又
 分扚此扚字當為掛揲之如初而掛左手第三指閒成一變則布
 掛之一爻謂已二扚又加一為三并重合前二扚為五歲
 故五歲再閏再扚而後掛此參五以變據此為三扚不言

三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後劫閏餘分不
得言三劫二閏故從言再劫而後掛者也

李鼎祚集解經注文如此案再劫而後掛釋文云京作
卦云再劫而後布卦今虞云成一變則布掛之一爻於
文不辭與京氏布卦之文實合則知虞氏本掛亦為卦

後人傳寫誤從他本作掛并其注文改之耳

乾鑿度亦云再劫而

後卦說文引易亦

作卦蓋古本實然布卦之一爻者七八九六也乾鑿度

日歷以三百六十五日四分度之一為一歲易以三百
六十析策字當朞之月此律歷數也五歲再閏故再劫
而後卦以應律歷之數論掛劫者當求端於歷而後其
義可明日行三百六十日而盈五日四分度之一月行

三百六十日而虛五日八十一分日之五十五積盈虛

氣餘而閏生焉故注云閏餘歲十日以為率也易坎離
之數三十月行之日數也揲四象月行揲之餘月之餘

分也掛一以象三三者人道人道乾陽於天象日君象
也故以掛一象日之餘分古法歸餘於終四時終乃計

餘餘分盈則置閏分二之策象陰陽左右揲之象寒暑
往來畢揲象四時成總其所餘掛之指間象一歲成而

筭餘冬至大是之謂劫後儒以左右為二劫象二歲者

非矣既得月餘乃取日餘合積之而置閏在歲之終故
既劫而後歸奇則乃象閏後儒以奇即為劫者非矣已

一劫一閏復掛一以起日餘再劫則二歲矣一閏之餘

前分未足故不復起分并合前劫以象又歷一歲而乃歸奇則三歲再閏矣歷法起天元三歲一閏五歲再閏今一歲而起閏則前積二歲之分再閏之後當以餘分歸之後閏故重掛一以起日分三劫為四歲并合前劫為五歲而不歸奇象閏餘之後分注云五歲閏六十則日盡矣通率計之則一變成劫本三重合之為五三劫而歸奇二亦為五故曰此參五以變謂以三為五也惠徵士解以為參其五非是然則每劫則別起一掛歸奇常在劫合之後此其法也後儒乃以為虞氏之法三劫唯一掛而三歸奇其誣甚矣

劫之訓為餘通作仇王制曰祭用數之仇喪用三年之仇同義也其字从手故知掛於指間初掛左手小指次

劫并合初劫掛左手次小指間三劫并合前二劫掛左手第三指間注於再劫云歸奇於初劫蓋因再揲之餘并合之前也若先歸奇再并合前劫則閏在二歲矣此蓋揲餘即各掛其處合者以前劫來并之耳若掛一則當在右手惠徵士以為於右手之中掛其一於左手小指謂為虞義今謂虞云劫并歸奇掛左手小指若掛一本在其處則是歸劫於奇非歸奇於劫矣以義浚之掛一者當於左手之中取其

一掛於右手小指左象陽也掛一象日餘分義則益明

占弟十六

繫曰君子所居而安者易之象也注云象謂乾二之坤成坎月离日日月為象 所變而玩者爻之辭也注云謂乾五

周易卷之二
之坤坤五動則觀其變。是故君子居則觀其象而翫其辭，動則觀其變而翫其占。注云：謂觀爻動也。以動者尚其變，占事知來，故翫其占。是以自天右之，吉无不利。注云：謂乾五變之坤，成大有，有天地日月之象。文王則庖犧亦與天地合德，日月合明，天道助順，人道助信，履信思順，故自天右之，吉无不利也。

此觀大有上九爻辭，其言爻動，凡有三例。云乾二之坤，為坎，月離日者，消息之次。師二上之坤五，為坎，成比。師二則乾二也。比五之坤初，為復，上息通坎，為離，是為大有。是坎月離日皆乾二所為，此為觀象翫辭之法。又云乾五之坤坤五動者，亦謂乾五之坤成比，坤五之乾成

大有以通比，直以當爻消息，故不云乾二而云乾五，其實一也。此為坤五之乾，由乾五先之坤，故通二卦視其消息，為觀變翫占之法。又云乾五變之坤者，謂比五變之坤初，為復，上息成離，有天地日月之象，義亦同。特就一爻言之耳。此乾之坤，非乾之大有。何者？大有亨比上九，具全卦之義。彖所云其德剛健而文明，應乎天而時行，正是自天右之，吉无不利。故觀彖以上九為占也。若乾之大有，則不得為坤五動。天地日月之象，不備。義主六五，為大人失位，不得用上九。辭占蓋大有之彖，及比之大有，比之復，若比之坤，皆得占此象。

三國志曰：關羽既敗，權使翻箠之，得兌上坎下節五爻。

變之臨翻曰不出二日必當斷頭果如翻言權曰卿不
及伏羲可與東方朔為比矣蓋臨二陽之卦節從泰來
三陽之卦五正乾位折入坤中是乾滅也乾為武人為
首入坤為殺故曰斷頭坤數二故二日

五月十二日點畢

周易虞氏消息卷之二

周易虞氏義後序

右周易虞氏義九卷虞氏消息二卷武進張皋文先生著先
生初為鄭氏禮學於歙金脩撰榜既復學易乃博求眾家易
說於唐李鼎祚周易集解中得虞氏仲翔注善之潛心探索
三年乃通其要領成虞氏消息又章解句釋成虞氏義壬戌
春善赴禮部試侍先生於京邸講席先生授以最後定本未
幾善赴河南距數月而先生歿今兵部侍郎浙江巡撫儀徵
阮公先生座主也將刊先生遺書適善自河南旋里公索先
生書於善為序其虞氏義并消息命善校刊乃與先生之甥
武進董君士錫及武進李君兆洛劉君逢祿參校始於癸亥
春二月及九月而工竣其書原例則經文皆依李氏陸氏本

閒有從眾家者如師貞丈人作師貞大人履亦有依注改者

如輿說腹作車說腹戚以有釋文及注可證不著所出從簡

也注文或分象入卦辭如需利涉大川注比不或分象入爻

辭如屯六四求婚媾往吉无不省讀也宋人易說所引如漢

所引虎眈眈注林至德禪傳概置不錄傳信也近時易說

於惠氏棟外附載江承之說承之為先生弟子早卒先生輯

其遺學因採其說於書同善也繫辭分章有師說可考者大

書無可考而以文義分者細書謙也音義有讀為讀如而無

反切依經注立義也注文隱奧者句讀之錯脫者補之譌謬

者正之蓋古人為學非苟為稱述而已必會通其條例糾正

其譌脫信之至亦好之至也至虞學宗指先生之序盡之序

曰翻之言易以陰陽消息依物取類暢茂條理遂於大道由

是言之君子之參消息也為明道也彖三言消息陽息於臨

而即戒其消息患豫防之道備陰消於剝而因知其息研幾

存義之道備至明動成豐而已伏昆食之機則安不忘危存

不忘凶其憂深其思遠矣夫君子明憂患與故與時偕行而

無須與離道此所以能正性命而保太和也然非虞氏無以

知消息之指非先生亦無以知虞氏之指虞氏指明而四聖

人以易傳道之功益顯於後世先生諱惠言嘉慶己未進士

終翰林院編脩所著又有虞氏易禮二卷虞氏易事二卷虞

氏易候一卷周易鄭荀義三卷鄭氏易注一卷荀氏九家易

注一卷易義別錄十七卷易緯略義三卷易圖條辯一卷儀

禮圖十八卷雜記一卷墨子經解一卷握奇經正義一卷青
囊天玉通解五卷說文諧聲譜二十卷文集四卷詞一卷七
十家賦鈔六卷皆未刻虞氏易言太元述虞皆未成其已刻
者唯詞選二卷嘉慶八年九月癸巳朔門人仁和陳善謹識

張氏易說後序

凡先生所著易說周易虞氏義九卷周易虞氏消息二卷虞
氏易禮二卷虞氏易事二卷虞氏易候一卷虞氏易言二卷
周易鄭荀義三卷周易鄭氏注一卷周易荀氏九家注一卷
易義別錄十七卷易緯略義三卷易圖條辯一卷其自序虞
氏義消息曰自魏王弼以虛空之言解易而漢儒之說微其
後古書亾而漢魏師說略可見者十餘家然唯鄭荀虞氏三
家略有梗槩可指說而虞又較備又曰虞翻之言易以陰陽
消息六爻發揮旁通升降上下歸於乾元用九而天下治依
物取類遂於大道其序易禮日記曰夫禮必本於太一分而
爲天地轉而爲陰陽其降曰命故知易者禮象也竊嘗論之

易曰君子尚消息盈虛天行也又曰乾道變化各正性命保合大和乃利貞蓋天之道主陽獨陽不能生故易一陰一陽以窮消息之變變而皆陽人之道主治盈治不可久故易一治一亂以寓世運之變變而皆治治亂相尋天道也復遘是也以治救亂人道也否泰是也元亨利貞者消息貞變之用而聖人之所以治天下也古之君子其自命皆有以天下爲任之心其爲學皆有以禮樂爲治之志雖漢之儒師若董仲舒伏生京房毛公鄭康成何休荀爽虞翻之徒或崇治一經芻祛他說意亦欲明其所學周公仲尼之道以摛諸天下故往往詁訓不備則著以己意博取典禮張而翼之六經皆然豈獨易哉先生初學爲詞賦古文旣成以爲空言未足以明

道乃進求諸六經取漢諸儒傳注讀之尤善鄭氏禮盡求鄭氏書得其易注善其以易說禮而其注殘闕不備乃更求諸易家言於唐李鼎祚周易集解得所引虞氏注文稍完具遂深思天人之際性命之理求其義例三年乃通述虞氏義虞氏消息又推衍其義依象比事述易禮易事易候易言又芻及漢魏諸儒說究其根柢辭而闡之述鄭荀義別錄又通論緯書之得失後儒之蔽僞述易緯略義易圖條辯凡四十四卷非苟爲其多也蓋不通乎天道則禮樂法度猶器也習之而不可以損益也不明乎人事則日月寒暑之數猶術也知之而不可以守執也先生旣思著書以致天下之用而又以爲天人之道莫備於易故其言禮雖僅稱述周制發明文王

所以變禮改法之意而百王不易之道皆已由此而可以推說然則後之有志於古者當必於是有所取法又無疑也先生入翰林四年而以疫卒其舉進士座主中丞阮公悲先生之身不獲行其所學徵其遺書將刊木而傳之先生固不藉汲汲以傳其書然可以使天下皆知先生之學也故序其後俾讀者知其指焉先生姓張氏諱惠言武進人翰林院編脩序其書者其甥董士錫嘗受易於先生者也

福