

皇清經解卷一千二百二十七

學海堂

周易虞氏消息

武進張編修惠言著

易有太極為乾元弟一

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嘖注云嘖謂初又云元善之長

皇清經解 卷一千二百二十七 張編修周易虞氏消息 庚申補刊

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

易无形畔易變而為七一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

然後化生一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卍象五象交午古文六从入而八

分七象氣出於一初動屈而直出說文以八象分別相背

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八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函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
陰不自生麗陽而生大易之所以動者是陽而非陰故言
一七九不畫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 太極不
二變而為六六變而為八與陽迭變而俱進失之 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日天一常
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

八卦效之易有大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爲庖犧之時天
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丁十五日乾象盈甲十七日且巽
象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙坤注云二晦
十九日
夕朔旦坎象統戊日中則离离象就已戊己土位象見於中

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
兌生夏震巽生秋坎离生冬者也

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离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
离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四九合金五十
合土也

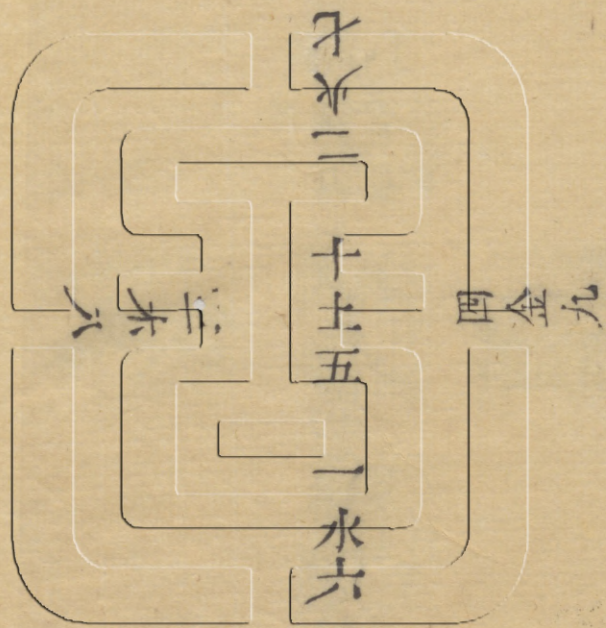
日月者太極之神天地四時陰陽誠信之象皆於日月著
之月无光受日爲明以此知陰之生皆陽也繫曰天一地
二天三地四天五地六天七地八天九地十注云此則大

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强大
故名丙丁日之行四時之間從黃道月爲之佐至此萬物

皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西
從白道成熟萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成
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爲陽息十七日晨見
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爲陽消晦朔之間
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王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

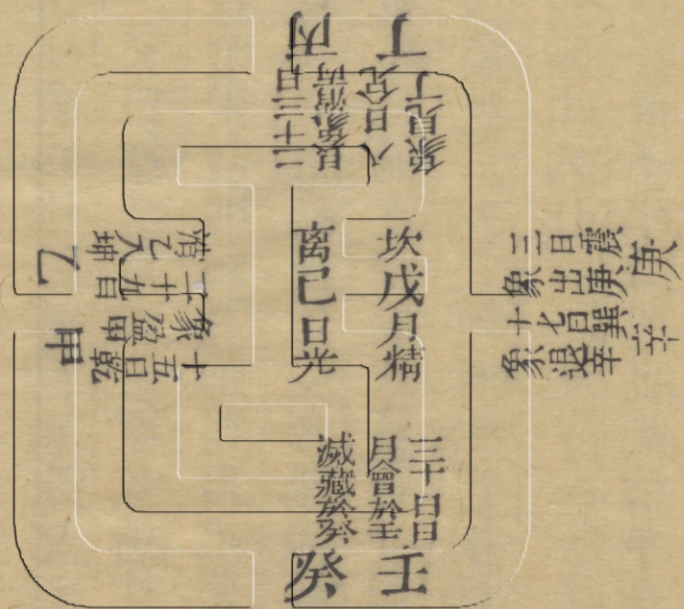

此即陳搏所
 謂形洛書也

數之月日

數之卦八

此圖惠徵
士所作

庖犧則天八卦第三

說卦曰筮者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 繫曰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採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商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為天地之象因以得乾坤相合為日月之象因以得日月進退為乾元之象故其作易也先以三畫象太極之一七九又效法為二八六之三畫以為乾坤而象天地是太極生兩儀由是而觀乾元之行一施而為坎再施而為離一息而為震再息而為兌故曰乾二五之坤成坎商震兌二五氣非謂爻名皆陽生也由是而布之坎陽之中以為月而配冬

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爲雷而配春
三生木也兌陽之成以爲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爲巽雨之散則爲
風震之反爲艮雷自上則爲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爲一月之日數則乾
一艮三坎五震七皆得天數故以乾爲父而生三男故曰

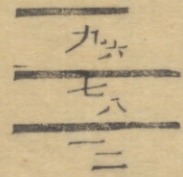
乾二五之坤則生震坎艮也

說卦云一索三索明易逆數

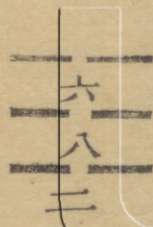
坤二兌四離

六巽八皆得地數故以坤爲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
之象離震兌乾爲陽坎巽艮坤爲陰所以明乾元變化太
極八卦已具則乾震坎艮爲陽坤巽離兌爲陰所以明乾
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曰五與五相守十亦五也則大
衍之數五十乾甲合離六爲七坤乙合坎五爲七七七四
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爲陰陽之象
數坎離合天地坎五進而天九地十退而離六陰動退陽

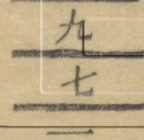
動進坎於消息陰而數變陽离於消息陽而數變陰故九
 六為陰陽之變數不用三四者易數一七九二八六也故
 曰四營而成易則七八九六謂之易也夫是之謂生著

乾元

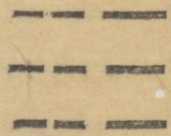

坤地

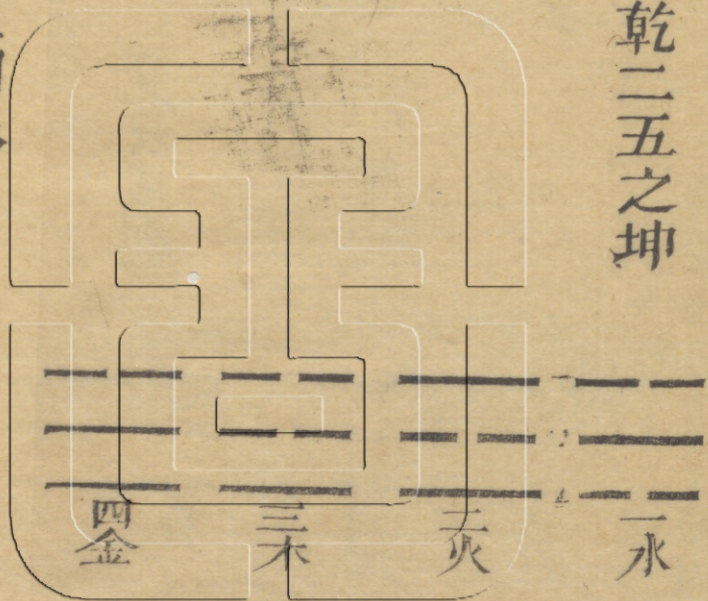

乾天

太極生兩儀

乾二五之坤

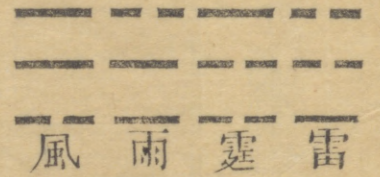
一水 坎冬

二火 离夏

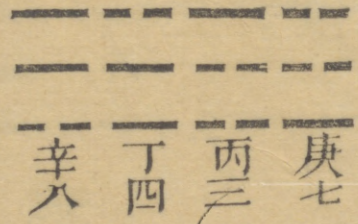
三木 震春

四金 兌秋

兩儀生四象

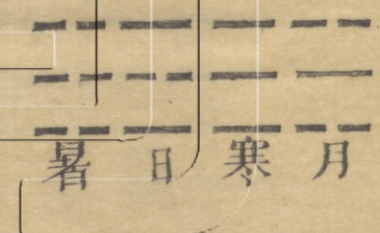
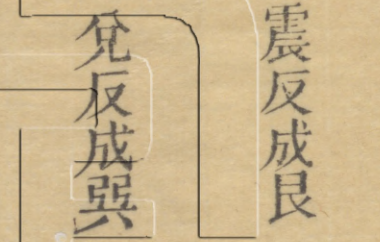

四象生八卦

乾坤生六子

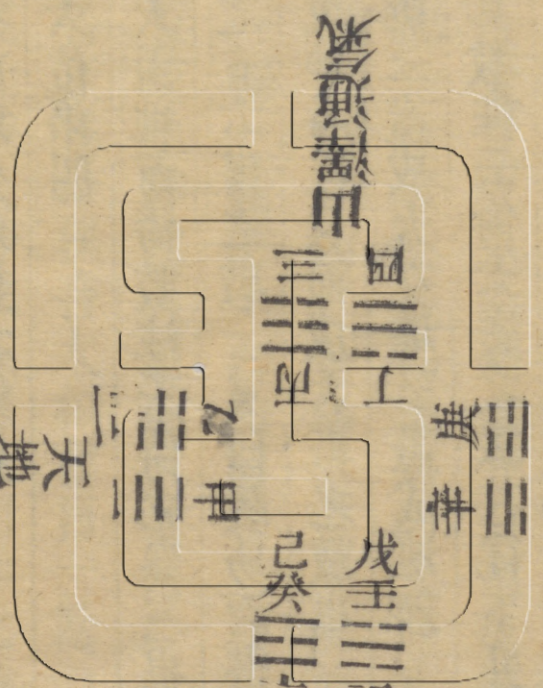
陽逆七五二陰順四六八易
逆數故坤亦八六四為次

乾下藏坎
坤上藏離

乾二五之坤
坤二五之乾

八卦成列

水火不相射

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爻坤三畫成地理

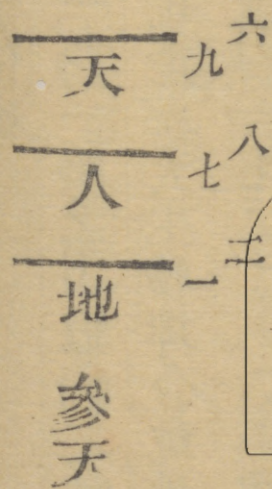
繫曰錯綜其數注云倚六畫之數卦從下升故錯綜其數逆上稱錯綜理也

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二一列貴賤者存乎位也

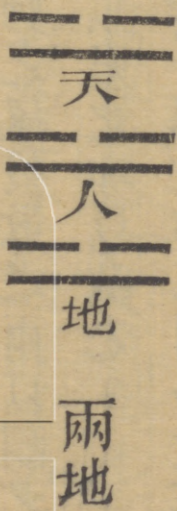
又曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也注云繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化而成之

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

天尊 地卑

六九 八七 二一

乾坤立八卦弟五

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

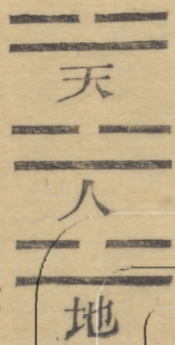
乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也 又曰其稱名也小注云謂乾坤與六子俱名八卦而小成

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爲定位艮兌貞天位是爲通氣震巽貞地位是爲相薄坎離貞人位是爲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爲六爻皆陽七九重坤爲六爻皆陰八六爲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

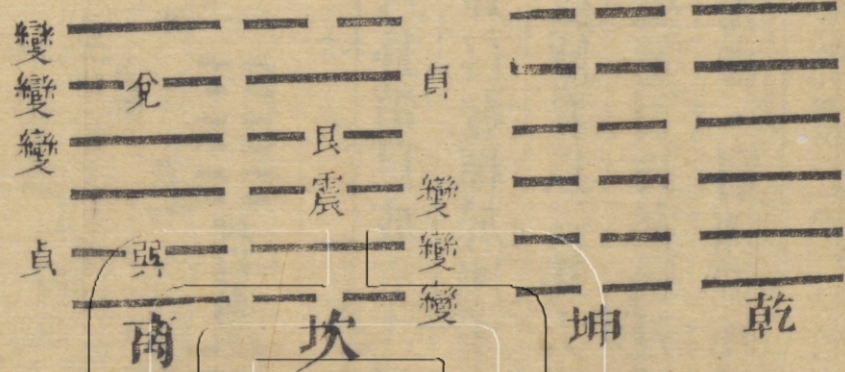
乾 甲 癸壬 乙 坤 地

丁丙 巳戊 辛庚
兌艮 巽震
通氣 不相射 相薄

獨言天地定位者六子皆
逆上唯甲乙上下正也

剛柔立木不由爻變

六畫為六位分
屬乾坤還為三
才故坎離貞人
位在二五

☰☰ 乾以君之
☷☷ 艮以止之
☱☱ 兩以潤之
☳☳ 雷以動之

貞五

貞一

貞上

貞五

貞一

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

生剛爻以二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八卦

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亡吉凶於是而要注中凡

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十一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支遯泰否之爻也

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巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生遯巽在下龍蛇俱蟄遯象傳注云復震二月東方遯五月南方巽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兵齊於巽以神明其德即此復遯旁通之義蓋謂乾陽化坤出震伏巽在下以神明其德坤陰入乾體復一爻以通陰極遯而生巽也

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者闕也鄭氏義以為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即旁通

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即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既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為義陽道也取義既別故不云旁通其實亦旁通也

夬注云陽波陰也與剝旁通

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支出乾剝入坤皆乾為之繫注云以乾原始以坤要終此之謂也

右十二卦陽出震為復息兌為臨盈乾為泰泰反否括囊成觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽為遯消艮為遯虛坤為否否反泰復成大壯沒於夬而就乾復入於巽是為十二消息坎離者乾坤之合不入消息中乾坤既合則坎離為舍出生萬物是其用也故復曰出入无疾注云謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾是也

坎注云乾二五秀行流坤與离秀通於爻觀上之二
离注云坤二五之乾與坎秀通於爻遯初之五

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

大過注云太壯五之初或兌三之初
頤注云晉四之
初或臨二之上與大過互通

大過坎象也頤离象也皆從乾坤來大過象注云陽伏巽
中體復一爻潛龍之德乾初同義頤象注云反復不衰與
乾坤坎离大過小過中孚同義故知大過體坎乾初所伏

頤體离坤初所伏大過亨體故頤云與大過秀通大過不
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离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

小過內离而外坎中孚內坎而外离此亦乾坤交通二卦
兼有消息不秀通

右此六卦坎离乾坤之合自剝至復陽由此出歸妹注云
日月會壬震爲元黃天地之雜是也自支至遯陰陽當會

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
支邁同義也

謙注云乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上來
之三 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 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 謂比五

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

通謙成履離坎在三謙三之坤二為師師二之坤初為 例

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

而合於离坎

屯注云坎二之初剛柔交震 鼎注云大壯上之初與

屯旁通

鼎彖注云五得止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离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离

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旁通 小畜注云與豫旁通

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旁通

此萃五之復二成臨臨者大也故名大畜

蹇注云觀上反三 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睽大畜同為旁通注闕耳此

支遯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遯生與為餘殃是知坤

疑乾元麗陽而生支之生遯亦乾元入坤為之遯注云支

時三動离為見蓋支沒於上坤上六反三動而體坎為坤

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白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支遯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 巽注云遯二之四五爻注云震巽相薄雷風无形當變之震矣震究為蕃解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

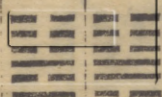
六十四卦消息

復 陽初出震

臨 兌二得朋

升 初之三

明夷 二之三

震 二之四

井 初之五

既濟 二之五

泰 乾盈

損 初之

歸妹 三之四

節 三之五

賁 上之二

旅 賁初之四 否三之五

蠱 泰初

隨 否上初

否 泰反

小過 臨陽未至三而觀四 已消於爻晉上之三

觀 巽

艮 五之三

晉 四之五

剝 消

坤 入

謙 乾上九 來之坤

履 謙三之坤初 為復上息

師 謙三之坤二

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 爻遷初之五

坎 乾二五之坤於 爻觀上之二

屯 坎二 之初

鼎 大壯上之初
實商二之初

復 以陰牝陽滅出
復震為餘慶

陽盈

遘 乾坤相遇
巽象退幸

遯 艮象
消丙

无妄 上之初
訟 三之二
家人 初之四

否 坤
虛

困 上之二

未濟 二之五

漸 三之四

咸 上之三

渙 四之二

噬嗑 五之初

豐 噬嗑上之二
泰二之四

益 否之初
恆 泰之初

泰 否
反

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 四之五

兌 五之三

夬 陽波
陰

乾 陰就

豫 復初

小畜 豫四之坤初

萃 觀上之四實

大畜 萃五之復二成臨

蹇 觀上反三即

睽 大壯上之二實蹇三之復二

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

遯妻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于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二之變而二則否二不正也否二陰二三之變初則否初陰微也二變失位為困為未濟二變正位為漸為咸

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二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邁巽

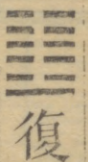
坎生卦一屯也故知離夫過頤亦當生鼎蒙革也

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邁也

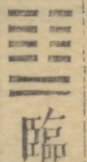
非消息而生卦者晉有小過頤无妄有睽訟有中孚晉乾遊魂卦也无妄取其正乾无訟明其消始皆以義取之也賁特變為旅噬嗑特變為豐亦是泰否相就假義以生爻耳

凡陽盈之卦三十有二剛爻八十柔爻一百一十有二陰

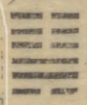
虛之卦三十有二剛爻一百一十有二柔爻八十

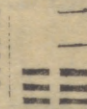
復反也陽始反動

臨大也陽進臨陰故大

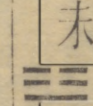
升初上之三故曰升臨二當升五初之三

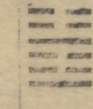
明夷傷

臨也陰亂於上二之三未臨陰故大

能上雖明猶傷於陰

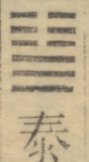

解散也初之四

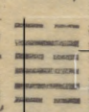

震二之四陽震動

而日出故

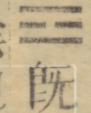

泰通也乾成通坤天地交散通

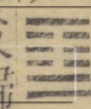

井通也亦辯也初之五乾元正位以乾別坤天地交通取義井汲

故名

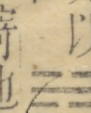
既濟濟成也五之二六

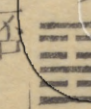
損初之上損

歸妹震兄嫁兌妹者陽不可歸陰故象之嫁妹也泰否

之卦多以

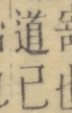

節三之五得位損

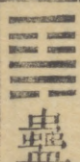

賁柔飾也上之二

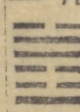
人事名

旅寄也賁初之四否三之五否

蠱事當治也泰初之上乾元失正與消於下故蠱

隨否上之初與歸妹正反兌陰隨震夫故曰隨

小過 臨息觀消不以晉上之三名也

觀 陽正乎五大觀 在上所以尊陽 晉 進也四進 之五消陽 民 止也陽消當 止五之三止

正下

剝 剝也陽入陰

坤 中陰順陽

謙 居三故謙

同人 夫夫婦婦同人同人通師震

大有 坤五合乾五離

坎 坎日習坎坎陷也習常也乾二五

離 離也坤二五之乾

屯 盈也

遘 陽相遇

遯 退也陰消至

家人 女以男為家初之四陰進而從陽故

巽 入也二進之四

否 閉也以坤消乾

困 二之上陰奔

未濟 二之五

漸 進也三之四始

渙 散也四之二陽

豐 大也噬嗑上之三泰二

益 損上益下

大壯 大陽也壯傷也四失

師 兵也謙三降

比 附也師二上

屯 盈也

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

鼎 鼎所以孰物陽交於離坎而出猶

兌 說也五之三陽正而見陰陰所說

支 凌也五陽去一陰凌開之

乾 健也以陽通陰行健不息

豫 怡也復初之神陰得陽而怡豫

小畜 畜也觀上之四實豫四息

息五畜臨陽臨

乖也睽五應蹇五盡有乾陽微陰已著陰陽至此而分

大過 大過陽死也不言死陽无息但言過而

養也通大過以陰養陽天地合萬物

二陰陽雜居故蒙昧

右卦名

乾 繼之者善

坤 成之者性

謙 乾元

履

師

同人

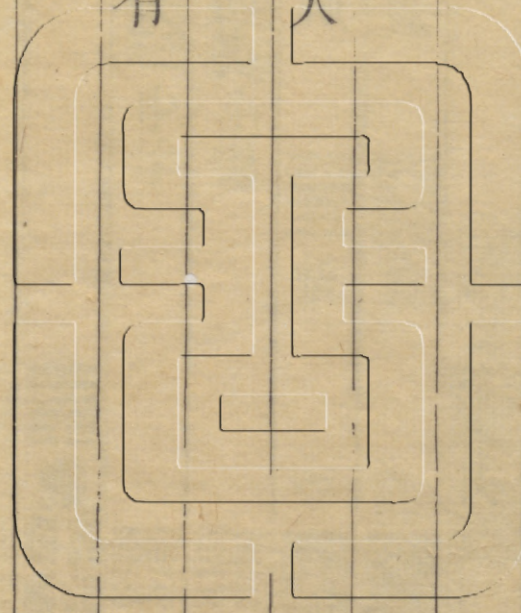
比

大有

離

坎

屯

小畜 畜斂也豫四之坤初為復而息六四陰得畜陽復陽小故

大畜 萃五之復二成臨上

睽 睽也睽五應蹇五盡有乾陽微陰已著陰陽至此而分

大過 大過陽死也不言死陽无息但言過而

蒙 昧也艮二之三實頤初之

革 易也遯上之初實大過初之二故

屯 乾已去巽陰生震下故革去故也

鼎

復陽出

遯遯復并
在乾初

臨

遯臨遯在
乾二

升

无妄

明夷

訟

解

家人

震

巽震巽
特變

泰

否泰否在
乾三

井

困

既濟

未濟

損

漸

歸妹

咸

節

渙

賁

噬嗑

旅

巽

恆

小過

中孚

觀大壯觀
在乾四

大壯

晉

需

艮

皇清經解

卷五十七 張編修周易虞氏消息

庚申補刊

支

乾

剝 支剝在 乾五

豫 陽入 坤

小畜

萃

大畜

蹇

睽

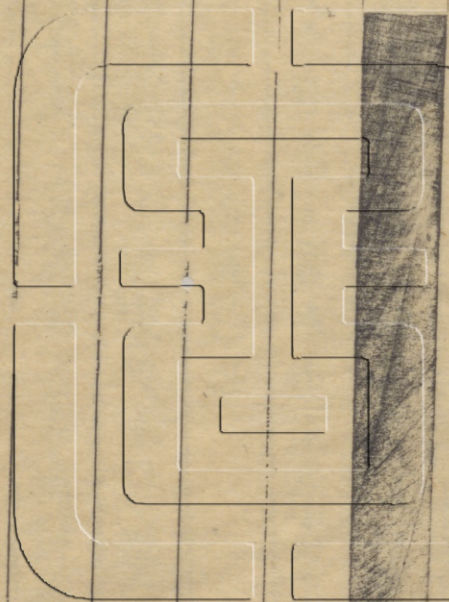
大過 陽死

頤

蒙

革 繼世

右圖原始及終以知死生之說自復至支以乾推坤謂之窮理自遘至剝以坤變乾謂之盡性性盡理窮返入於坤極邁生與故至於命謂天壽不貳修身以俟之矣

皇清經解卷一千二百二十七終

皇清經解

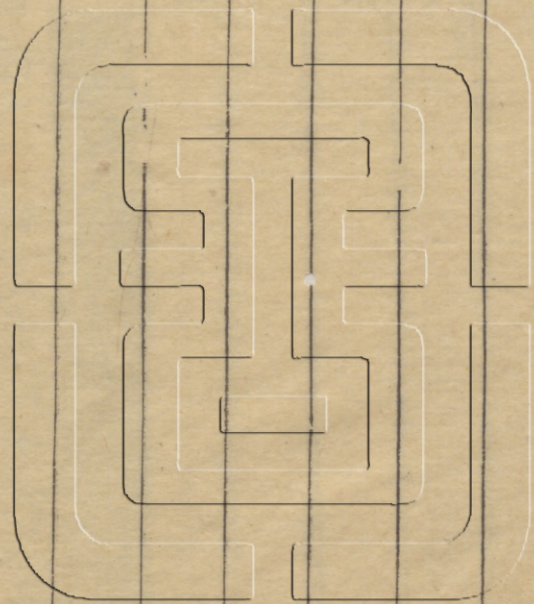
卷一千二百二十七

張編修周易虞氏消息

庚申補刊

嘉應張嘉洪舊校 番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千二百二十八

皇清經解卷一千二百二十八

學海堂

周易虞氏消息

武進張編修惠言著

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與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

皇清經解

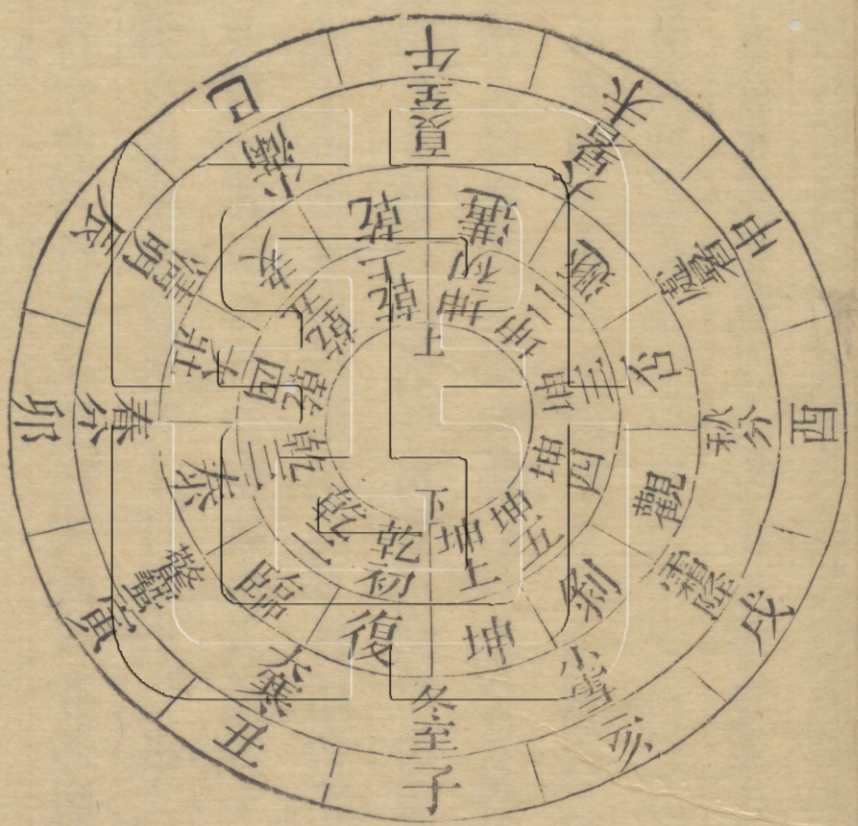
卷一千二百二十八

張編修周易虞氏消息

庚申補刊

兌象四時故正四方乾盈在甲坤虛合癸艮下弦晦望之
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往每言震春兌秋坎冬
離夏及震二月兌八月之等是也
通卦驗候卦炁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

臨故大過九二注云陽在二也十二月時周之二月是以
 九二為臨也五注云陽在五也爻三月時周之五月是以
 九五為爻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為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為
 一爻三也復七日來復注云乾成坤反出於震而來復消
 乾六爻為六日是也

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

厯家以斗為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遺牛出震成兌唯斗可見故以日月斗為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遺云與八月并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為異則孟氏之傳田何本學也孟氏章

句亾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厯以降皆因京氏惟天保厯依易通統軌圖自八十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厯謬矣京氏滅七十分為四正之

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一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天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麻又以節在貞氣在悔非是大衍麻步發斂術

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百二十二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子乃加減之母相乘爲法

常氣 月中節 四正卦

初候

次候

末候

冬至 十一月中 坎初六

始卦 蚯蚓結

中卦 麋角解

終卦 水泉動

小寒 十一月初九 坎九二

公中孚 鴈北鄉

辟復 鷦始巢

侯屯 野雞始雊

大寒 十二月初六 坎六三

侯屯 雞始乳

大夫謙 鷺鳥厲疾

卿睽 水澤腹堅

立春 正月節 坎六四

公升 東風解凍

辟臨 蟄蟲始振

侯小過 魚上冰

雨水 正月節 坎九五

侯小過 獺祭魚

大夫蒙 鴻鴈來

卿益 草木萌動

驚蟄 二月節 坎上六

公漸 桃始華

辟泰 倉庚鳴

侯需 鷹化為鴻

春分 二月中 震初九

侯需 元鳥至

大夫隨 雷乃發聲

卿晉 始電

清明 三月節 震六七

公解 桐始華

辟大壯 田鼠化為鴽

侯豫 虹始見

穀雨 三月中 震六三

侯豫 萍始生

大夫訟 鳴鳩拂其羽

卿蠱 戴勝降于桑

立夏 四月節 震九四

公革 蜩始鳴

辟夬 蚯蚓出

侯旅 王瓜生

小滿 四月中 震六五 苦菜秀 靡草死 小暑至 侯大有 丙

芒種 五月節 震上六 螳螂生 鵙始鳴 反舌無聲

夏至 五月中 離初九 鹿角解 蜩始鳴 半夏生

小暑 六月節 離六二 溫風至 蟋蟀居壁 鷹乃學習

大暑 六月中 離九三 腐草為螢 土潤溽暑 大雨時行

立秋 七月節 離九四 涼風至 白露降 寒蟬鳴

處暑 七月中 離六五 鷹祭鳥 天地始肅 禾乃登

白露 八月節 離上九 鴻鴈來 元鳥歸 羣鳥養羞

秋分 八月中 兌初九 雷乃收聲 蟄蟲培戶 水始涸

寒露 九月節 兌九二 鴻鴈來賓 爵人大夫為蛤 菊有黃華

霜降 九月中 兌六三 豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯

公困 辟剝 侯良 丙

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏消息 庚申補刊

立冬 十月節 兌九四 水始冰 地始凍 雉入水為蜃

候艮 外 大夫既濟 卿噬嗑

小雪 十月中 兌九五 虹藏不見 天氣上騰地氣下降 閉塞而成冬

公大過 辟坤 侯未濟 內

大雪 十一月節 兌上六 鶡鴠不鳴 虎始交 荔挺生

侯未濟 外 大夫蹇 卿頤

各以通法約其月閏衰為日 中刻術通法 三千四十 得中氣去經朔

日筭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

二三約為分 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分 命辰起

子半筭外

右大衍麻七十二候依周書時訓與通卦驗異其二十四

氣則三統麻以穀雨為三月節清明為三月中漢以前麻

又以驚蟄為正月中雨水為二月節時訓亦與大衍麻同

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字以周準復以磻閑準屯少準謙

辰準睽則知卦氣精義即在卦名學者知卦之所以名則

无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盪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成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

此言定朔亦出於卦氣也略附一隅世有精於麻法者自能通之

乾元用九弟兄

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為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為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

又曰亦要存凶 吉凶則居可知矣注云謂知存知凶要終者

也居乾吉則存居坤凶則凶故曰居可知矣

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為兩象消息至泰二五

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

一二四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王初三五

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

以乾亨坤典禮謂二百八十四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亾者也存亾之道與

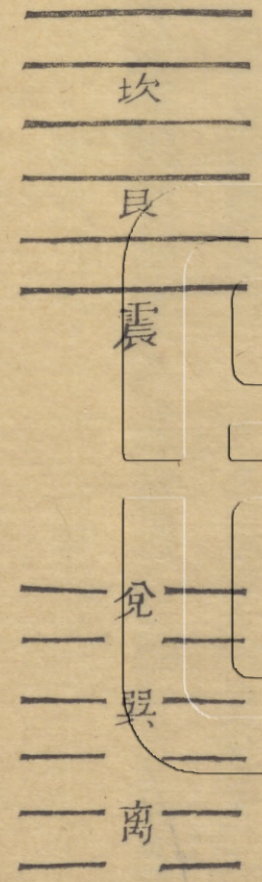
六位相權自六位言得正言吉失位言凶自存亾言陽生

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亾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 革元亨利貞悔凶

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而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與相通貞

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乾所謂坤凝乾元者在此離二卽坤五故六一黃離元吉也乾元合於南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止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巽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即萃五元也大過
 頤陽老非坎離正體故不言元革去故陰將出巽乾革坤
 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

注云中行謂震位在申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

初之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曰

中不在人謂三也

此以復初為中也益初九注云體復初得正三四中行注謂

震其為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

體之中即引乾三中不在人明漸三體乾三乃為中乾三

終日乾乾反復道即是復初唯漸三行權定既濟體乾三

之德故特明之曰剛得中既自三為復初則中得云外體

之中也

乾元者太極極中也故復初為中中庸曰中者天下之大

本也董子以二至為天之中復乾元二分為天之和皆是

也乾元變化各正性命故正位為中繫曰六爻之動三極

之道也謂二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彖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一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既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爲

家人四進已正而上不正三動成坤爲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象同義彖曰進以正邦爲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

家人遯消卦也坎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二以乾元濟遯故權變受上則既濟成繫曰與以行權家人者與之所由成而體與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爲家人成家人則統乎九三之權也漸否爲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遞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

序卦注云咸反成恆

反卦與旁通表裏此序卦消息也序卦注闕其義不詳今

畧依虞例次而說之

乾 旁通

屯 乾交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成蒙

蒙 坤凝乾成性震動而止地上艮為少故曰物之穉

需 即謂大壯遯也大壯通坤所以養就乾元需坎

訟 水流兌口蒙頤中无物故需養之為飲食之道

然大壯陽傷之需傷陰陰陽相傷故消遯而反成訟

師 遯消至二乾二入於坤而通陰坤為眾震為起

比 反故訟有眾起反成比二升正五五陰比之也

小畜 陰比陽則畜陽故曰比必有所畜豫四比五皆

履 反復初也復小陽潛故小畜反成履天正乎上兌

卑乎下陽畜乎陰則尊 泰 反亦旁通 坤闔成乾則息

故履然後安 故曰物畜然後有禮 否 反亦旁通 交泰巽入坤安

也泰否反類 同人 否乾消師二為復息同人乾坤通故曰物不可以

大畜 反否乾消師二為復息同人乾坤通故曰物不可以

乾為人為物故曰與 謙 反坤同於乾乾元復歸謙豫

人同者物必歸焉 豫 反其象也大有五動則乾盈

建青經解 卷三十三 張編修周易虞氏消息 庚申補刊

盈將入坤乾元不居五而居三故曰有大者不可以盈謙
反成豫體復初通陰陰皆怡豫故曰有大而能謙必豫

豫為陰元故曰豫必有隨隨反成蠱隨又通臨反泰
之否為泰治事也故曰以喜隨人者必有事

則盈泰也泰反否消觀本由臨大雖消猶中正以觀天下
剛柔相交故曰物不可以苟

合然致飾之道泰所以消也復反尋乾坤之美盡故
曰亨則盡矣故消剝入坤也復反於下乾元終始

此先剝後復以乾出於屯而窮於剝復者象繼世
无妄反更本復元也本由遯消乾復正上震復生下乾元无

未出不可見由其復知其无凶故曰復則不妄矣无妄反
為六畜明无妄之畜於坤中乃以出復也故有无妄物然

後可畜 頤通 頤乾化於坤故曰物畜然後可養大
坎 勿通 謂乾坤二五合乾有盡而无息但陷於陰中

右 上經明天道言乾坤也屯蒙為始坎離為終原始及終

之道備矣 出於屯蒙養於大壯而遯消通於師比成於泰
噬嗑賁而剝消正於无妄合於坎離復出焉故自乾而遯
而否而觀而剝為消之次數往者順自坎離而復而臨而

泰而大壯而乾為息之次知來者逆不言爻遺者遺坤生不
言於乾元也大壯遯不正言者惡以陽遯陰也

有天地注云 然後有萬物注云謂否反成泰天
有萬物然後有男女注云謂泰已有否否上 有男女然後

之三反正成咸咸艮為男兌為女故有男女 有夫婦注云
咸反成恆震為夫巽 有夫婦然後有父子注云謂咸上復

為婦故有夫婦也 乾成遯乾為父艮為子故有父子
有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義
也乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也天君父象尊

是書經解 禮義起於否也咸男女反恆夫婦由 遯反 否
恆反 泰通也自少而長故不可不久也 否

前卦也咸上在恆巽為入處復乾成遯震行居艮山故曰
不可以終久於其所否反泰而復息大壯遯而復息故曰
終遯 巽反 以陰麗陽消道時止故曰物不可以終

壯晉反成明夷坤亂於上臨 家反 晉二麗五退反居
於外者必反其家人自遯來消卦也 蹇反 蹇三乾
消時故家道窮反成睽睽通蹇息乾元 解反 元泰三
也睽旁通蹇陰陽取而三入坎故

有難反成解解臨生也則息泰
損反 損益衰盛之始也解息泰泰生損反否故曰緩
益反 必有所失否生益又反泰故曰損而不已必益

遇 夬反 否反泰則凌陰故益而不已必凌陰入乾出而
遇 夬反 遇陽成遯天地相遇品物咸章故曰凌必有
成泰故曰聚而

上者謂之升
困反 困井既濟未濟之前卦也升息泰反而否否成困
井反 則未濟否之極也極則反泰泰成井則既濟泰之
極也由升至困歷泰否故曰升而不已必困困時五
困於上成井反於二為寒泉故曰困乎上者必反下

革 革鼎皆乾元也否泰相尋極於既濟是謂一終乾元
鼎反 易世故曰井道不可不革鼎所以孰物故曰革物者
莫若鼎新震出於故乾時 震反 乾老震生象長子震
當之否故先革而後鼎 艮反 則泰矣反否消觀而

成艮陽止於上故
日物不可以終動

漸 否三進之四所以反泰反成歸 豐反 否至噬
歸反 妹泰三之四陽歸於陰又反否 旅反 噬泰來
變豐否又反泰陽來合陰故陰得所歸而大泰至賁否來
變旅泰又反否陽道之極故曰窮大乾寄於坤故无所容

兌反 與成否反凌陰成兌又過乎泰也
渙反 否將泰成渙陽自四之二入陰散之故曰說而後
節反 散之既泰將否成節泰三之五陽自節止陰猶歸

陽故曰物不可以終 遯通 否消至自心其卦中孚節上復
終離所以持泰 乾坎形乎中故曰節而信之
泰息至消其卦小過中孚下體臨小過行 既濟反 由臨之
臨而消於坤故五過故曰有其信者必行之 未濟反 觀必歷

既濟故曰有過物者必濟物謂泰乾坤也既濟窮矣反成
未濟漸生於下歸乎中孚又以反泰終則有始故終焉
右下經明人事言泰否也始乎咸恆通乎既未濟泰否往

來之義備矣

否感於咸往來於遯大壯正乾元於蹇而解息泰泰衰於損出入於支遘正乾元於萃而

升息泰困窮未濟井終既濟而泰運極正乾元於革鼎而震復生消於艮泰不定矣漸歸妹互正消巽入否而出兌已過乎泰矣渙節承漸歸妹者也中孚小過消息也既未濟其成也言不正泰者既濟不可終也故咸恆為始困井為交既未濟為終自咸恆而損損則困未濟也困則漸漸則豐豐則渙渙則中孚中孚則既濟矣是為否反成泰自咸恆而益益則井既濟也井而歸妹歸妹則旅旅則節節則小過小過則未濟矣是為泰已又否

兩象易第十三

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

繫辭引爻第十四

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

變人宮為萃五之二奪之成解下繫注困三云困本咸咸

三入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爲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爲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巽
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
感陰則凶動於遯而陰消否成矣三所以入宮而爲困及
五解否二乃出而射隼以救否也否初易懲其終難解始
於遯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并合掛左手之小指爲一扚
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間爲再扚則再閏也又分扚
此扚字當爲掛揲之如初而掛左手第三指間成一變則布掛之一

爻謂已二劫又加一為三并重合前一二劫為五歲故五歲再
閏再劫而後掛此參五以變據此為三劫不言三閏者閏歲
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支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繫度曰麻以三百
六十五日四分度之一為一歲易以三百六十析策字當

暮之月此律麻數也五歲再閏故再劫而後卦以應律麻

之數論掛劫者當求端於麻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入

道乾陽於天象日君象日是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

非矣已一扞一閏復掛一以起日餘再扞則二歲矣一閏之餘前分未足故不復起分并合前扞以象又歷一歲而乃歸奇則三歲再閏矣麻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扞為四歲并合前扞為五歲而不歸奇象閏餘之後分注云五歲閏六十則一變成日盡矣通率計之扞本三重合之為五三扞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扞則別起一掛歸奇常在扞合之後此其法也後儒乃以為虞氏之法三扞唯一掛而三歸奇其誣甚矣

扞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扞并

合初扞掛左手次小指間三扞并合前二扞掛左手弟三

指間注於再扞云歸奇於初扞蓋因再扞之餘并合初扞故言初扞則并合見非歸奇在并合之前也若先歸

奇再并合前扞則閏在二歲矣此蓋揲餘即各掛其處合者以前扞來并

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扞并歸奇掛左手小

指若掛一本在其處則是歸扞於奇非歸奇於扞矣以義

沒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

占第十六

繫曰君子所居而安者易之象也注云象謂乾二之坤成坎月

離日日月爲象 所變而玩者爻之辭也注云謂乾五之坤
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尙其變占事知
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爲
坎月離日者消息之次師二上之坤五爲坎成比師二則
乾二也比五之坤初爲復上息通坎爲離是爲大有是坎
月離日皆乾二所爲此爲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爲坤
五之乾由乾五先之坤故通二卦視其消息爲觀變翫占
之法又云乾五變之坤皆謂比五變之坤初爲復上息成
大有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事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
故觀彖以上九爲占也若乾之大有則不得爲坤五動天
地日月之象不備義主六五爲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

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一千二百二十八終

嘉應張嘉洪舊校
番禺趙齊嬰新校

