經部易類 補入第六號

國朝張惠言撰

周易虞氏義九卷

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

張惠言
虞氏易註
全集

虞氏義九卷消息二卷
虞氏易禮二卷
虞氏易候一卷
虞氏易言二卷
周易鄭氏註三卷
周易荀氏九家三卷
周易鄭荀義二卷
易義別録十四卷

易緯略義三卷
易圖條辨一卷
讀儀禮記二卷
茗柯文五卷
茗柯詞一卷
擬名家制藝一卷
儀禮圖六卷 續出

周易虞氏義

原附虞氏消息

嘉慶二年揚州阮氏琅嬛僊館栞板

周易虞氏義序

爰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎离艮兌消息易緯曰聖人因陰陽趨消息立乾坤以統天地易曰君子尚消息盈虛天行也是消息者聖人所以立卦推爻繫彖象之旨也漢時說易者皆明消息今遺文可考者鄭荀虞最著而虞氏仲翔世傳孟氏易又博考鄭荀諸儒之書故其書參消長於日月驗變動於爻彖升降上下發揮旁通聖人消息之教更大明焉惜後通之者少五代時姚氏翟氏蜀才氏能傳之亦未大顯唐初以王注列學官而師說亦迫宋圖書之說興而易義更晦幸李鼎祚撰集解採虞注獨詳

國朝惠徵士棟據之作易漢學推闡納甲於消息變化之道

稍啟端緒後作周易遡大旨宗虞而義有未通補以鄭荀諸儒讀者以未能專壹少之蓋虞學之晦久矣武進張編脩惠言承惠徵士之緒恢而張之約而精之闡其疑滯補其亾闕糾其譌舛成虞氏義九卷又標其綱領成虞氏消息二卷其大要明乾元以立消息之本正六位以定消息之體敘六十四卦以明消息之次推九六變化以盡消息之用始於幽贊神明終於乾元用九而天下治蓋自仲翔以來緜緜延延千四百餘載至今日而昭然復明嗚呼可謂盛矣余學易愧未能卒業而是書之可傳於後固學者所共知而予所深服者也編脩不幸早卒其弟子陳生善得最後定本思廣傳之而未得余素重編脩書因命之校付梓人夫古之立言者非徒華其言而已必將有以用之編脩由人事以推天道由天道以準人事往來盈縮之理禮樂刑政之具瞭然於胸慴未竟其用而於化裁通變之道僅以空言傳也然書存則其道存推而行之是在善學者則是書之足以傳編脩者又何如哉

嘉慶八年六月立秋日揚州阮元序

同年張編修皋文述周易虞氏義虞氏消息易禮易事易候易言易道粲然可以推說非空虛之言之所得而亂矣余嘗謂六經自秦火五經或闕不完唯易獨存或者以爲其卜筮之書而存者非也蓋易言陰陽消息乾坤用九用六剛柔相摩發揮旁通歸於成既濟而天下定由天道以既人事以既萬物由之則治不由則亂故易不可息也易息乾坤安得獨久存乎哉故自戰國降於魏晉再更大亂民生幾泯而商瞿子木之所受授未嘗絶也虞氏當喪亂之日戎馬之間推田何楊叔丁將軍之遺而載其義張君本虞而闡其學蓋隱然想見三古之世聖人所以爲天下之道矣然古之學者既探其本必涉其流雖枝葉附會言有迂而非隱義有近而實違

不考其是非畢其同異不可爲備乃采掇收拾孟喜以來至
晉宋之際言易之家零文碎義以及易緯讚其幽滯理其紕
述易緯略例易義別錄周易鄭氏注周易鄭荀義周易荀氏
九家注易圖條辯嗚呼君之於斯道可謂勤矣君本孤窮由
姜太孺人之教而成立蓋自歎知學在三十以後悔其初之
日敝棄於古文辭賦又役役於時不能息心以究古人之業
也逮官翰林敝車羸馬不能自將徒步館中日給不繼唯學
是求不見憂喜君之於學非獨易也於書無所不讀亦無所
不通於易於禮爲大適耳圖儀禮十七卷爲原治一篇明先
王禮樂爲治之具惜乎年才服政疫疾卒官而徒以空言傳
也其虞氏義虞氏消息儀禮圖座主阮先生刻之易事易言

亦有刻者余於君之子成孫取其遺書命兒子兆奎校錄將
悉判而傳之適不及僅就易禮二卷鄭荀義三卷易義別錄
十七卷七十家賦鈔六卷餘以俟諸異日道光元年七月合
河康紹鏞序

虞翻周易注釋文敘錄云十卷隋書經籍志云九卷翻字仲翔會稽餘姚人少好學有高氣又善矛太守王朗命爲功曹朗之敗於孫策翻時居父喪追隨營護到東部侯官說其長迎朗朗遣翻還孫策復以爲功曹待以交友之禮多少匡諫策嘗納之策攻黃祖翻從諫華歆下豫章還至吳策曰孤有征討事未得還府卿復以功曹爲吾蕭何守會稽其見委重如此出爲富春長漢徵爲侍御史不就曹操爲司空辟之笑曰盜跖欲以餘財汚良家耶策薨孫權以爲騎都尉數犯顏諫權不能說又性疏直數有酒失權嘗因醉手劒欲擊之大司農劉基固爭得免其後權與張昭論神仙事翻指昭曰彼皆死人而語神仙世豈有仙人也權遂怒左右多毀翻乃徙

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

翻交州十餘年卒於交州翻博學洽聞雖處罪放而講學不倦門徒常數百人爲周易論語國語老子參同契注解周易日月變例周易集林律歷太元明楊釋宋其書皆亾目在三國志傳及隋唐書志自漢成帝時劉向校書考易說以爲諸易家皆祖田何楊叔丁將軍大義畧同唯京氏爲異而孟喜受易家陰陽其說易本於氣而後以人事明之八卦六十四象四正七十二候變通消息諸儒祖述之莫能具當漢之季年扶風馬融作易傳授鄭康成康成作易注而荆州牧劉表會稽太守王朗潁川荀爽南陽宋忠皆以易名家各有所述唯翻傳孟氏學既作易注奏上之獻帝曰臣聞六經之始莫大陰陽是以伏羲仰天縣象而建八卦觀變動六爻爲六十四以通神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟氏易會祖父故平輿令成纘述其業至臣祖父鳳爲之最密臣亾考故日南太守歆受本於鳳最有舊書世傳其業至臣五世前人通講多玩章句雖有祕說於經疏濶臣生遇世亂長於軍旅習經於袍鼓之間講論於戎馬之上蒙先師之說依經立注所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就其正又奏曰經之大者莫過於易自漢初以來海內英才其讀易者解之率少至孝靈之世潁川荀諝號爲知易臣得其注有愈俗儒至所說西南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可知孔子歎易曰知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊

才其所解釋復不及譚孔子曰可與共學未可與適道豈不
其然若乃北海鄭元南陽宋忠雖各立注忠小差元而皆未
得其門難以示世荀譚者荀爽也是時少府孔融善其書與
翻書曰自商瞿以來舛錯多矣去聖彌遠眾說騁辭曩聞延
陵之理樂今睹吾子之治易知東南之美者非徒會稽之竹
箭也又觀象雲物察應寒溫原其禍福與神合契可謂探索
旁通者已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貫穿比附始若瑣碎及
其沈深解剝離根散葉暢莖條理遂於大道後儒罕能通之
自魏王弼以虛空之言解易唐立之學官而漢世諸儒之說
微獨資州李鼎祚作周易集解頗采古易家言而翻注為多
其後古書盡亾而宋道士陳摶以意造為龍圖其徒劉牧以
為易之河圖洛書也河南邵雍又為先天後天之圖宋之說
易者翕然宗之以至於今牢不可拔而易陰陽之大義蓋盡
晦矣
清之有天下百年元和惠棟始考古義孟京荀鄭虞氏
作易漢學又自為解釋曰周易述然掇拾於亾廢之後左右
采獲十无二三其所述大氏宗禰虞氏而未能盡通則旁徵
他說以合之蓋從唐五代宋元明朽壞散亂千有餘年區區
修補收拾欲一旦而其道復明斯固難也翻之學既世又具
見馬鄭荀宋氏書考其是否故其義為精又古書亾而漢魏
師說可見者十餘家然唯鄭荀虞三家略有梗概可指說而

虞又較備然則求七十子之微言田何楊叔丁將軍之所傳者舍虞氏之注其何所自焉故求其條貫明其統例釋其疑滯信其亾闕爲虞氏義九卷又表其大恉爲消息二卷庶以探賾索隱存一家之學其所未窺俟有道正焉耳嘉慶二年月日張惠言

凡經文釋文可考者從釋文餘悉依集解其有用他讀則注出之彖象文言分附各卦以集解注文往往通屬貴使相次非虞本然注文采自集解其有自他書者則言其書

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易虞氏義卷之一

張惠言學

周易上經參同契云日月爲易虞君注云易字从日下月

彖上傳　象上傳

文言　虞氏注

☰☰乾下乾上陽盈象天與坤爻通候在四月爻變成既濟

乾元亨利貞子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也文言注云乾始開通以陽通陰故始通義與子夏傳同乾始者謂易出復初探賾索隱萬物資始故曰元以陽通陰六陽消息二五利見故曰亨利謂坤來入乾以成萬物美利利天下當位曰正二四上失位變而之正則雲行雨施天下平也

初九潛龍勿用乾爲龍陽精變化之象文言注云坤亂於上君子勿用隱在下位

九二見龍在田利見大人陽息至二兌爲見故稱見龍易有三才初二地道地上故在田大人謂二有君德當升坤五時舍於田之正體

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注謂陽息至三二變成離離爲日坤爲夕三四人道離物皆相見與五同義

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三得位故曰君子三終下體故曰終日乾乾反三體復初接乾生乾故曰乾乾體坎爲惕厲危也泰否之際陽道危故夕惕若厲正位故无咎 九四或躍在淵无咎四失位之正承五體坎爲淵震足動爲躍失位疑之故曰或得正故无咎 九五飛龍在天利見大人注謂四已變則五體離離爲飛五在天三才五上爲天道 故飛龍在天利見大人也文言注云日出照物物皆相見謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也象曰大人造也故聖庖犧言之繫注云文王書經繫庖犧於乾五是也 上九亢龍有悔窮高曰亢四已變體異爲高震无咎者存乎悔明當之悔正也繫注云乾盈動傾故有悔正則道有變動乾坤用九六所以立消息正六位也乾二四上失正用九變成既濟離爲見坤爲羣乾爲龍爲首乾坤交離乾象不見故見羣龍无首乾道變化各正性命故吉也六十四卦皆乾坤用九用六通乎二篇之爻也象曰大哉乾元大陽稱資始資取也荀氏云六十四卦萬有一千五百二十策皆受始於乾也 彖曰大哉乾元萬物資始統本也乾元立天之本 乃統天統本也乾元立天之本雲行雨施品物流形注已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形坤爲形萬物化成故曰品物流形也 大明終始六位時成時乘六龍以御天坎爲月離爲日乾鑿度曰日月終始萬物故曰大明終始六位六爻之位初陽出震二龍六陽也御行也六陽消息周三百六十五日成歲四時乘六位以行乎天故曰時乘六龍以御天以言亭也 乾道變化各正性命保合大和乃利貞以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾爲性弱爲命大和元也既濟定剛柔位當陰陽合德故各正性命保合大和乃利貞矣 首出庶物萬國咸寧乾爲首震爲出物陰陽之總名坤爲國爲眾安謂陰出震而陰靜易以陰從陽故於此首發其義 象曰天行健陽出震爲行傳曰君子尚消息盈虛天行也不曰乾而曰健就天行言之 君子以自強不息注君子謂三人道體天乾健故強天一日一夜過三

周一度故自强不息老子曰自勝者强勝任也
潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也陽爲德息至二善世不伐故施普
終日乾乾反復道也注至三體復故反復道謂否泰反其類也乾息至三成泰泰成則反否三乾乾體復初反其復道所以貞泰或躍在淵進无咎也進謂之正承五飛龍在天大人造也造作也亢龍有悔盈不可久也乾盈當變用九天德不可爲首也天道變化莫測其端也
文言曰元者善之長也乾爲積善始息於子首出庶物故長亨者嘉之會也會合也嘉美所合利者義之和也荀氏注云陰陽相和各得其宜貞者事之幹也幹舉也體仁足以長人謂初息震震爲仁爲諸侯故體仁足也嘉會足以合禮乾以嘉美爲通合陽稱嘉坤爲禮利物足以和義陽稱義坤爲和順道德而理於義貞固足以幹事謂之正既濟定坤爲事以乾舉坤坤爲智

配四德也江承之云晉注云性信故知貞配智爲四德知屬乾智屬坤君子行此四德者故曰乾元亨利貞惠徵士云四者道也人行之則爲德初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易世不成名震爲世陽爲名謂未出震陽隱不見遯世无悶不見是而无悶乾坎故无悶與復出入无疾同義樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也注陽出初震爲樂爲行故樂則行之坤死柳憂坤爲死隱在坤中遯世无悶故憂則違之也確剛貌也乾剛潛初坤亂於上君子勿用隱在下位確乎難拔潛龍之志也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也注中下之中二非陽位故明言能正中也言變之正庸言之信庸行之謹二之正體震爲言爲行庸常也震爲常三息體坎坎爲孚爲法言孚故信行法故謹也閑邪

存其誠宋仲子云閑防也二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之善世而不伐
德博而化乾善震世不居乾故不伐震寬仁地道廣博故德博乾交坤故化易曰見龍在
田利見大人君德也注陽始觸陰觸陰交坤之正當升五爲君用此荀氏義乾二當時舍於二升坤五爲君坤二通乾卽九二之德明言君德地數始二故稱易曰言變易始此爻九三
曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德
脩業注乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業忠信所
以進德也离中爲忠坎爲信與初二爲脩辭立其誠所
离坎此終乾之事故所以進德脩辭誠與上坤爲震坎此通坤之事故所以居業也震言爲辭坎爲誠與上坤爲震坎此通坤之是謂反復道乘反否三反復體
謙艮爲居也知至至之可與言幾也否將至三至之謂夕惕若厲幾者動之微吉之先見
謂復初也震爲言泰將終三終之謂終日乾乾地靜而理曰義易知終終之可與存義也

以坤成乾之性乾元常存故繫曰成性存存道義之門注引知終終之可與存義也是故居上位而
不驕注天道三才一乾而以至三乾成故爲上夕惕若厲
故不驕也在下位而不憂注下位謂初隱於初憂則違之
故不憂三反復道又體乾初故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四
曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也上謂下謂應初惠徽士云二四不正故皆言邪進退无恆非離羣也上未變體巽巽爲進退陽稱羣
上體三爻也君子進德脩業欲及時也故无咎君子謂四進德脩業與三同三
四否泰之間故言時九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲
相應注謂震巽也庖犧觀變而放八卦變謂日月消息放則也雷風
相薄故相應也謂庚震辛巽相得合金同氣相求注謂艮兌山澤通
氣故相求也丙艮丁兌相得合火水流濕火就燥注离上而坎下水

火不相射戊坎己离相得合土雲從龍風從虎注乾爲龍雲生天内經云雲出天氣風出地氣坤爲虎風生地故從虎也雲坎也風巽也是謂天地定位此庖犧則象觀變六位之列所以摩剛柔也初震二巽貞地位故同聲相應五艮上兌貞天位故同氣相求三貞下坎水流溼也四貞上离火就燥也天尊貞五坎體成於乾雲從龍也地卑貞二巽位風從虎也此參天兩地之數妙萬物之本聖人作而萬物覩注覩見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成离日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也注方以類聚繫注云坤方道靜故以類聚物以羣分繫注云乾物動乾道變化各正性命以羣分觸類而長繫注云觸動也故各從其類也本天陽爻也本地陰爻也上乾下坤謂五正乾道三百八十四爻資始消息上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

高而无民繫注云天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也賢人在下位繫注云乾稱賢人下位謂初也逐世无問故賢人在下位而不憂也謂三反復初體乾元潛龍上盈入剝初元遯世九三在下位而不憂謂此也而无輔是以動而有悔也繫注云謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以爲戒也案此爲上戒耳非謂乾龍有紂德也潛龍勿用下也見龍在田時舍也注非王位時暫舍也舍息也惠士奇云舍讀如命田舍東郊之舍終日乾乾行事也進德修業體天行坤爲事也或躍在淵自試也上下居上治下亢龍有悔窮之災也亢龍乾元用九天下治也乾元者始而亨者也統天雖正猶災聖人知進退存亡能不失正而已乾元用九乃見天則進退自考其德業飛龍在天上治也

用九乃見天則離爲見坎爲則惠徹士說以乾鑿度曰易六位正王度見矣乾元者始而亨者也注乾始開通以陽通陰故始通利貞者性情也乾始而以美利利天下注美利謂雲行雨施品物流形故利天下也乾始性也美利情也不言所利大矣哉注天何言哉四時行焉百物生焉故利者大也大哉乾乎剛健中正純粹精也七者乾之性六爻發揮旁通發動發揮全卦變也當爻爻錯謂之旁通情也乾往之坤坤來之乾往之坤來之乾是乾之情時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德爲行日可見之行也注謂初句乾稱君子乾六龍皆君子陽出成爲上德既成雲行雨施則成離日新之謂上德故日可見之行震爲言潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之注

謂二句陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁以行之注震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也易曰見龍在田利見大人君德也注重言君德者大人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之陽息至二震春兌秋二當之故言後天而奉天時九三重剛而不中注以乾接乾故重剛位非二五故不中也上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人於三才四在人云不在人者不正故爻不稱君子也故或之或之者疑之也故无咎注非其位故疑之也夫大人者謂五與天地合其德與日月合其明乾坤交五成坎離與四時合其序消息之序剝窮於上乾五歸三成謙體坎陽生仲冬也謙息履

乾三之坤初爲復出震春也上息成離兌初三易位離象先成是離夏兌秋相次與四時合其序也**與鬼神合其吉凶**注謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶**先天而天弗違**注乾爲天爲先大人在乾五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違乾五之坤五謂成上之正成坎就五而言五之坤成坎自五動故曰先天**後天而奉天時**注奉承行乾三之坤初成震謙三息坎震爲後也震春初息兌秋二息坎冬離夏息坎也就乾而言四時合德坤**天且弗違況於人乎況於鬼神乎**謂萬物覩亢之成既濟定四時象具故後天而奉天時此自初息至五故云後天謂承天時行順也乾坤**爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪**進得謂乾退亡喪謂坤**其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎**謂亢由失正之坤得正六龍一德

坤下坤上陰虛象地與乾通侯在十月卦取息乾爻變成觀

坤元亨利牝馬之貞注謂陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也元亨皆乾爲之易者乾陽地道貧生與天合德故義取凝乾出震也坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞矣六爻皆息乾利貞獨言初者乾既濟爻位不正君子貞之元也坤不成經

君子有攸往謂初乾往上息也初正則上息先迷乾爲先陰性迷乾出坤故先迷

後得主利震爲主震爲後得主震西兌南陽息坤後得主則利謂初履霜

西南得朋震西兌南陽息坤乙癸陽消之時安以牝陽則初正而吉謂上龍戰

東北喪朋安貞吉滅入坤故喪朋

初六履霜堅冰至乾在西北爲堅冰坤爲暑純坤在亥微陽入凝則露爲霜荀氏曰霜者乾之命令是也震爲足故稱履霜陽震出坤順致純乾故堅冰至

六二直方大不習无不利文言云陽稱直乾其動也直方謂闢坤其動也闢則謂六二之動陽見兌丁體臨故大也習重也坎爲習乾二以變坎爲

正三時發嫌二失正非利故云不習无不利西南得朋六二當之**六三含章可貞**注貞正也以陰包陽坤含乾三爻陽位故特明此象故含章美也三失位發得正故可貞也發卽動也二言動三言發者陰陽位異**或從王事无成有終**注謂三已發成泰乾爲王坤爲事震爲從三雖體乾故別自取震象故或從王事乾文言九三注非其位故地道无成疑之此亦然故曰或也而有終故无成有終**六四括囊无咎无譽**注括結也謂泰反成否陽息至四乾有龍德故四能體坎坤不能故反成否四既否時故括囊不動則五正否成觀也坤爲囊否坤艮爲手巽爲繩故括囊在外多咎也四多懼卽多咎得位承五四不動故得位繫于包桑五動體故无咎陰在二多譽而遠五謂五動體觀坤爲包巽爲股艮在股爲裳地色黃故黃裳元吉謂五動體觀坤爲包巽爲股艮在股爲裳地色黃故黃裳龍謂坤盡兼乾陽故曰龍野戌自有乾元非自外至故元吉**上六龍戰于野其血元黃**

亥之間乾坤交位也乾象既盈坤道至盛陽功既訖當反入坤中出震牝乾坤德乃備故上象龍戰也說卦曰戰乎乾言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤謂此也震爲元黃坎爲血於者坤之精乾未成震則血而已具有震氣天地含居故元黃也**用六利永貞**乾用九以交坤坤用六以息陽陽以得位爲正陰以從陽爲正永長也四利括囊上反知有此用則可長正故坤爲永也龍戰

彖曰至哉坤元至凝一之意**萬物資生**惠徵士云乾坤相並俱生百二十策皆受始於一元故萬有一千五於乾由坤而生也**乃順承天**明凝乾元合天无疆震藏坤中故亦地類陽雖在地周流不息故有窮竟**含宏光大**宏擴也大坤含而宏之**品物咸亨**明受乾亨**牝馬地類行地无疆**震爲常陰從陽理之常消息卦自謙至鼎自豫至革是也**柔順利貞君子攸行**坤以柔順承乾故利貞初出之正而息**先迷失道**陽稱**後順得常**震爲常**西南得朋乃與類行**注謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行**東北喪朋乃**

終有慶注陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃
終有慶所謂餘慶此指說易道陰陽消息之大要也法象莫大乎日月月
受日光陰陽消息之最著者故以爲謂陽句月三日變而
候焉庖犧觀變而放八卦謂此也
成震出庚月三日生明昏見於庚震一陽之象至月八日成兌見丁月上弦之時昏
見於丁兌二陽之象庚西丁南故西南得朋由西而南謂二陽爲朋故兌
君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤象曰乃與類
行二十九日消乙入坤月光盡滅乎旦滅藏於癸晦朔天
乙東癸北故東北喪朋由東而北謂之以坤滅乾坤爲喪故也
馬君融云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西
南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北
喪朋失之甚矣馬以西南爲申東北爲寅陰得其類不可謂喪故云失之甚矣而
可謂利就陽不可謂喪故云失之甚矣而

荀君謂以爲陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得
朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如荀說
從午至申經當言南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾
變坤而言喪朋經以乾卦爲喪耶此何異於馬也安貞之
吉應地无疆注坤道至靜故安復初得正故貞吉震爲應
陽正於初以承坤陰地道應故應地无疆所以喪朋猶吉
象曰地勢坤君子以厚德載物注勢力也載物故云力君子謂乾
陽爲德動在坤下君子之德卓故厚德載物老子曰勝人
者有力也勝任也
履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也陽稱道九家易曰馴猶順也六
二之動直以方也不習无不利地道光也陽動至二萬物化光地道動而

爻陽非失位也合章可貞以時發也三爲泰時四卽否時故以時發或從王事知光大也乾爲知三體乾成故知光大乾坤之合所謂王事也括囊无咎愼不害也坤爲害艮爲愼四愼承五故不害黃裳元吉文在中也獨陰不能爲文坤含陽故坤象爲文文言曰美在其中注云美謂陽也龍戰于野其道窮也陽道窮盡不入坤中无以息震用六永貞以大終也陽卦大動與不動皆陽道地道代終純陰故以大終文言曰坤至柔而動也剛陽故剛故柔動謂老陽至靜而德方陰性靜方闔也後得主而有常注坤陰先迷後順得常陽出初震爲主謂亨爲常也含萬物而化光靜含萬物化則光大坤道其順乎承天而時行坤順乾故稱道謂西南得朋與時偕行也積善之家必有餘行坤北陽安貞而吉亦時行也坤雖滅陽陽道不息慶注謂初句乾爲積善以坤牝陽潛孕坤中故曰牝滅出復震爲餘慶謂東北喪朋乃終有慶也凡慶皆陽積不善之家必有餘殃注坤積不善以臣弑君以乾通坤極遘生弑謂乾息坤至支洩盡陰生於是爲乾象十六日生魄以平旦沒於辛是弑象也爲餘殃也坤消至二遯時艮子弑父至三成否坤臣弑君上下不交天下无邦故子弑父臣弑君也非一朝一夕之故其所由來者漸矣注剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒坤爲暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣陽自消剝出坤二十六卦而泰爻否盛剛柔爻一百五十六陽自極叉遘乾亦二十六卦而否反泰歷剛柔爻一百五十六由辯之不早辯也歸別也惠微士云復小而辯於物則別之早矣易曰履霜堅冰至蓋言順也以陰順陽所以辯之直其正也方其義也注方謂闔陰開爲方坤其靜也翕其動也闔故方其義也坤義

之德也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤注陽息在二故敬以直內變正言敬乾為敬也坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也直方大不習无不利則不疑其所行也坎為疑陰雖有美含之陽稱美以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也坤化成物終乾之事不居其功天地變化升乾萬物出陽息坤成泰二發時天地反也以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化草木蕃矣震為草木草木物之小者天地閉賢人隱注謂四句泰反成否乾稱賢人隱藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣賢人卽四陽息四亦乾體也隱故括囊易曰括囊无咎无譽蓋言謹也謹猶慎君子黃中通理正位居體注謂五句坤息體觀地色黃坤為理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位居為居句體謂四支也居為兩肱亦為兩股觀居誤故曰黃中通理正位居體美在其中而暢於四支注陽稱美在五中四支謂股肱暢於四支所謂居體發於事業所謂正位美之至也陰凝於陽必戰陰陽氣不相薄不凝為其兼于陽也故稱龍焉以陰包陽曰兼猶未離其類也故稱血焉陽在坤中未能成震猶在陰類所謂牝馬地類夫元黃者天地之雜也天元而地黃考工記曰天謂之元地謂之黃震者乾坤之交故色黃

䷒震下坎上泠息卦乾坤會於離坎而出屯鼎屯元黃之雜也鼎通之二五交則息復故屯鼎旁通鼎五應乾五謂屯也屯者盈也牝馬行地盈乎地中故名曰屯內卦候在十一月外卦十二月屯有乾德故初正而既濟定

屯元亨利貞注坎二之初合坤生震所謂其血元黃者故以坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣凡貞有二義失位者以之正爲貞得位者以不動爲貞各隨其象言之利貞言初者下云勿用有攸往是卽初貞之義勿用有攸往利建侯注之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往震爲侯凡爻通之卦皆剛柔相易唯屯鼎蒙革各自坎離來不由爻往嫌初當之四四降鼎初故曰勿用有攸往初剛難拔震未出坤體乾初潛龍確乎不可拔故利以建侯老子曰善建者不拔也初九盤桓利居貞利建侯注震起艮止動乎險中故盤桓初剛難拔艮止而止故震起艮止得正得民故利居貞艮爲宮坤爲闔戶在坤艮下不出戶庭謂君子居其室愼密而不出也上繫引節不出戶庭云是注云二動坤爲密體屯以君子愼密而不出也彼盤桓利居貞故不出也六二屯如邅如乘馬班如注屯邅盤桓謂初也震爲馬作足二乘初故乘馬取象馬者所以行也班躓也馬不進故班如矣陰柔屯陽乘之故屯如邅如陽德正故婚媾謂三之正二承之之應爲正故三陰爻同象二求初故乘馬初屯邅故班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字注匪非也寇謂五坎爲寇盜應在坎故匪寇下不得初則上將求五故止之言所求者非此寇也陰陽德正故婚媾謂三之正二承之也字妊娠也三失位變復體離復反也離爲女子女子由離知婚媾當謂三虞氏例不以陰陽爻爲男女四求婚媾亦以體離也爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十地癸三動反正離數女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也六三卽鹿无虞惟入于林中注卽就也虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿古鹿麓通三體艮下鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

中本位艮下雖變坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐尚有山下象

坤震艮坎故曰卽鹿无虞惟皆入坎

狼皆三未變時象三變禽走入于林中坤爲林中

虞者上也上乘五不及三故无虞當惟入林中矣田獵惟有虞人掌禽獸乃不驚走三應上爲三而已惟思也坎爲思上在山外坎爲入爲內故虞人矣君子幾不如舍往吝注君子謂陽已正位幾近辭也舍置吝疵也三應於上之應歷險不可以往之外日往動如失位六十四卦中多有已動正復變之應者以未能定既濟也嫌三宜然故不如舍之往必吝窮矣六四乘馬班如注乘三也謂三已變坎爲馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初爲也唯无繫應故能之正若往求之則必窮矣

建侯安得乘之也初不拔則不應四故安得乘之求婚媾往吉无不利注之外稱往言四當求五爲婚媾疑屯時不利有攸往故解之九五屯其膏注坎雨

稱膏詩云陰雨膏之是其義也既濟上坎爲雲下坎爲雨三坎滿形而五坎難下故日屯其膏小貞吉大貞凶小陰也故吉大陽也大正謂四求五三變離明滿形非五之光凶道也上六乘馬班如注乘五也坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也泣血漣如注謂三變時離爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如漣如貌三不應上故上泣

象曰屯剛柔始交而難生注乾剛坤柔坎二交初故始交元謂雨也動乎險中大亨貞動震險坎爲象由地也微陽專確盈而後發故難生謂通鼎二五然後息復難故建侯則寧皆動而亨貞之義雷雨之動滿形注震雷坎雨既濟下坎象雨本卦坎唯象雲坤爲形也謂三已反正成既濟初既動正則必大通坎水流坤故滿形三正成坎水下於地故曰流坤謂雷動雨施品物流形也

與乾雲行雨施品物流形同義物出屯然後有形也天造草昧宜建侯而不寧注造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧天謂乾乾生物於坤中成既濟定故曰不寧言寧也三之反正由初貞也

象曰雲雷屯雷雨生物雲雷未雨難生之時君子以經綸君子謂乾初坎爲冥昧當綸經法以正之如雷雨之動物

雖盤桓志行正也初雖盤桓居正則使五以貴下賤大得民也體坤皆正坎爲志震爲行陽貴陰賤坤爲民初正居下四陰歸之建侯之義六二之陰乘剛則班蹟各自爲義

難乘剛也難難生也十年乃字反常也陽正位爲常陰從陽爲常卽鹿无虞以從禽也因无虞而求上品禽非初之行正也君子舍之往吝窮也求而往明也注體離故明也謂二已變四體離明故自往求不如二之不字屯其膏施未光也注陽陷陰中故未光也泣血漣如何可長也注柔乘於剛故不可長也二四爻陽則不乘剛矣

三三坎下艮上消息卦坤入中宮以剛接柔而爲蒙革兌生蒙昧故名曰蒙候在正月蒙革爲通卦也鼎也陰兌將生乾陽不成旣濟初發二五正爲觀否道也

蒙亨注艮三之二此亦消息卦終始取乾九三下坎以剛接柔之革成兌故從艮來而亨通革消息取二特言納婦吉虞不言亨通革者闕也九二伏兌故亨謂二震剛柔接二取震體以接故亨乃乾坤交

求童蒙童蒙求我注童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我志應也艮爲求二體師象師容民畜衆亦師傅象坎爲經經六經經法也謂禮有來學無往教初筮告再三瀆瀆則不告繫辭曰問焉而以言其受命也如嚮注云乾二五之坤成震兌震爲言問謂問於蓍龜兌爲嚮故受命同聲相應故如嚮然則震兌相

應有筮義也初筮謂初問於二也初承二順於師初發成兌爲口說故告也再三謂三四三逆乘非正也四遠實故瀆也瀆汚褻之意坎爲瀆初已發師象不見故不告也 **利貞**注二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注發蒙之正發動也初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲刑人坤爲用二之也二變在坤初子克家故曰利用刑人矣坎爲穹木震足艮手互與坎連故稱桎梏江承之云上四爻皆待二發初發成兌兌二故云互與坎連初發成兌兌爲說說讀如脫坎象毀壞故曰用說桎梏江承之云二用初脫上四爻之桎梏之應歷險故以往吝四當求初初不當往四若歷險以往必吝小疵也

九二包蒙吉子克家注坤爲包包應五據初初與三四同體同體師包養四陰故包蒙吉二自包四陰三四自爲瀆震剛爲夫伏巽爲婦婦卑卑坤成乾二巽遘下由蒙二接之二以剛接柔故納故九二有伏巽巽長女故爲震婦婦吉不以五爲婦五艮少男非女也納婦與包蒙不屬故各言吉二稱家乾鑿度曰二稱家震長子主器者納婦成初謂初已發之正二伏巽出使初成震爲子故有子家也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利注謂三女謂三誠上也三應上取女者上也金夫謂二初發成兌故三稱女兌爲見陽稱金乾爲金震爲夫三逆乘二陽所行不順爲二所淫坎爲淫兌爲說之故爲二所淫上九所以謂二寇也二剛中養蒙而於三義取金夫者以正爲求以躬爲淫取義無常其道一也上來之三陷陰歷坤故曰用故曰勿用取女見金夫矣坤身稱躬坤爲身三爲二所乘兌澤動下不得之應故不有躬澤性就下震又動之故失坤體失位多凶故无攸利也

六四困蒙吝注遠於二故困蒙吝二故困蒙吝六五童蒙吉注艮爲童蒙處貴承上言承上者爲動巽而言非

五求上發蒙　有應於二動而成吳故吉也上九擊蒙不利爲寇

利禦寇注體艮爲手故擊上體艮亦爲蒙謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇矣言上不可變　禦止也此寇謂二坎

爲寇與爲高艮爲山登山備下順有師象故利禦寇也三應上爲二所淫上不變而禦二則利也取師象者明當禦之於早

象曰蒙山下有險險而止蒙　侯果曰險破山止止則未通蒙昧之象　蒙亨以亨行時中也　江承之云謂艮三時行則行二時行則止艮三下故以亨行時中也　匪我求童蒙童蒙求我志應也　志謂二坎爲志五初筮告以剛中也　謂二發蒙求未二應志相通

再三瀆瀆則不告瀆蒙也　蒙自賣非蒙之過　蒙以養正聖功也注

體陷故養五多功聖謂二二志應五變得正而亾其蒙故聖功也

象曰山下出泉蒙注艮爲山震爲出坎泉流出故山下出泉山下出泉剛柔相通宋均注禮斗威儀云蒙小水也小水可以灌注猶童蒙可以作聖

君子以果行育德注　君子謂二艮爲賢人艮爲果果決也艮時震爲行育養也二至上有頤養象故以果行育德也

初筮告以剛中也

利用刑人以正法也注　坎爲法初發之正故正法也子克家剛柔接也　明二納與初乃成震

勿用取女行不順也注　失位乘剛故行不順也困蒙之吝獨遠實也　陽爲實　童蒙之吉順以巽也　坤爲順　利用禦寇上下順也注　自上禦下故順也

三三乾下坎上大壯息卦陽至大交變成既濟乾道也大壯息陽故上別取終乾

需有孚光亨貞吉注　大壯四之五四陽二陰例　孚謂五陽在二五稱孚坎爲

孚離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉貞謂
五正謂壯于大輻也輻當爲腹大壯九四壯于大輻之腹彼注云
大輻之輻也四失位之五得正坤爲大輻爲腹四之五折
坤故壯于大輻之腹正此需五也壯傷也四在大壯爲陰所傷之五還傷坤也利涉大川注謂二
失位變而涉坎坎爲大川得位應五故利涉大川

初九需于郊利用恆无咎初需四郊謂四也乾爲野坎爲邦
乾爲久二變坤爲用五用之也乾之前故于郊恆久也
之應險遠宜久需二變而後應之九二需于沙小有言終
吉注沙謂五二需五也水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯
震爲言兌爲口四之五震象半見故小有言二未變在二
變應之故終吉正位故吉九三需于泥致戎至三需上也上入
坎深故于泥離爲戎大壯五上傷陽四上之五折三入離上爲戎首致
之者謂上入于穴致戎舊讀致寇鄭王肅皆作致戎六
四需于血出自穴四需初也初坎爲血二巳變初在重坎之
下故于血四在兩坎中爲穴本大壯震

爲出故出自穴九五需于酒食貞吉二之應成噬嗑酒食之象貞謂二也上六入于
穴就三也伏入坎下故入于穴有不速之客三人來敬之終吉誠三也自
外爲來不速之客謂坤體三爻也上爲戎主故率坤交以就三大壯盈陽坤既就乾則終息乾體乾爲敬故敬之
終吉

象曰需須也須待也養也險在前也險坎卦以外爲前維卦曰需
剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位不進也注云險在前故不進
以正中也謂五利涉大川往有功也注五多功故往有功也

象曰雲上於天需天須雲降雨以養物君子以飲食宴樂注君子謂乾
之外稱往謂二坎水兌口水流入口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以飲
食陽在內稱宴安在內宴安也大壯震爲樂由樂而有飲食故取震也故宴樂

也

需于郊不犯難行也坎險故難初不進需之陽正也來而後往故未失常利用恆无咎未失常也陰從之利用恆无咎未失常也

需于沙衍在中也注衍流也中謂五也五有中德澤流於二雖小有言以吉終也需于沙衍在中也

需于泥災在外也謂上坎爲災自我致戎敬慎不敗也注離爲戎乾爲敬陰消至五句遯臣將弒君消息之卦遯反大壯大壯乾四失位爲陰所傷遂進不需則陰消至五而反遯矣四上壯坤四上之五折坤爲坎壯于大輿之腹則不反遯故敬慎不敗上來終乾敬慎不敗需于血順以聽也坎爲耳二變重坎爲聰四順聽於初也

酒食貞吉以中正也五中正故二變之不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也終乾則二四上失位故曰不當位陽體盈故未大失

䷅坎下乾上遯消卦次无妄遯消乾无妄明乾元非消例陽與陰爭故曰訟候在三月卦始於訟陽與陰爭故曰訟候在三月卦辭利見大人唯二正還成否時行也爻成既濟明五救遯乾元也

訟有孚窒句惕句中吉注遯三之二也四陽二陰例孚謂二坎爲孚窒塞止也止遯不成否

惕懼二也坎爲惕二失位故不言貞遯將成否則子弒父臣弒君三來之二得中弒不得行故中吉也

終凶注二失位終止不變則入于淵故終凶也利見大人大人謂五中正在上離在其下二利之正應之故利見大人變應之成未濟坎爲大川故不利涉大川謂二不變終凶五將

不利涉大川往有功也

初六不永所事小有言終吉注永長也坤爲事初失位而爲訟始訟家陽訟陰初遯坤弒父之黨二救之故不永所事能變正象曰其辯明也故不永所事也小有言謂初四易位成震言陽來訟之其始易明故卽三食舊德震象半見故小有言初變得正故終吉也九二

或從王事无成有終坤二以泰爲地道故義同彼發而從王事故有終此未動故但言无成變而終吉則亦有終也四已易二未正三亦有震象

安貞吉 注 失位故不克訟變也不克訟 句 故復位變而成巽 句 巽爲命令故復卽命渝變也 句

位故安貞吉謂二已變坤安也 體復故復卽命渝 動而得

上九或錫之鞶帶 注 錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革

初四已易位三二之正二正初四易上有巽象巽爲腰帶故鞶帶乾爲王巽爲命上亦訟卦變三蓋衍字 巽爲進退 巽上位尊象訟而受其錫訟陰者也

終乾上終以上言二變時坤爲終終又以

甲上謂四本乾四已變三動體離 故稱朝應在三三變時艮爲手 四已變三

爲艮手變 故終朝三拕之使變應已三使上變應已則去其鞶帶

乃拕上

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

不克訟歸而逋 注 謂與四訟謂二與四俱訟陰故皆言不克非訟四也當遯之時三四逼於陰故訟陰方浸長敢與陽訟陽不克也 坎爲隱伏故逋在坎爲逋未之正 乾位剛宜居五今在坎失在上坎濡失正 乾位剛宜居五今在坎失正濡讀如耎弱也坎爲濡故不克也其邑

人三百戶 句 无眚 注 眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百

坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚 四亦變成坤 六三食

舊德貞厲終吉 注 乾爲舊德遯時故舊三本遯爻 乾爲德居乾位故食舊德從上而吉

食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故

食舊德三變在坎正危貞厲雖正而危貞厲是貞厲也得位故終吉也或

從王事无成 注 乾爲王二變否時坤爲事故或從王事 謂三

未動二化坎爲坤則成否而三道无成而代有終 當云地道寫脫

從王事先言食舊德故此言或 坤三發成泰乾爲王坤爲事震爲從地道无成而代有終故曰

地字

自三至五三爻故三體坎乘陽故象曰不足敬也

訟剛健險坎 訟有孚窒惕中吉剛來而得中也謂二自三來終凶訟不可成也陽不與陰成爭利見大人尚中正也唯五正中能通坤不利涉大川入于淵也坎爲淵入失位而訟徒成陰長

象曰天與水違行訟天行健坎行險故皆以行言之天西水東相違錯訟始於相違也君子以作事謀始注君子謂乾遯爲艮艮爲止來變坤爲作事坤爲事坎爲謀乾知大始故以作事謀始明訟爲乾德

初六不永所事訟不可長也初不正則訟長雖小有言其辭明也謂三二變成離故明不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇當依鄭爲掇憂也下謂陰上

謂陽遯二陰上之三訟陽二憂患至坎爲憂也象辭謂之惕吉復卽命渝安貞吉不失也訟不可成訟不失其正以訟受服亦不足敬也注服謂鞶帶終朝見於乾象毀壞故不足敬乾爲敬言訟非息乾之道

三坎下坤上 食舊德從上吉也上謂五三變陽坎爲法律故云師出以律初失位不變是不用律九二在師中吉无咎王三錫命同人乾五爲王二至五互體乾九二見龍在田故曰王弼爲命師息同人由二當升五爲比故正大人吉无咎大人謂二體乾九二見龍在田故曰大人句貞大人句吉无咎大人二降二與同人旁通陽出征陰體坎下坤上陽息乾之道坎主冬子卦陽息卦兼三才故名曰師候在四月卦貞大人

初六師出以律否臧凶師之同人二下初息復以坎爲震震爲出坎爲法律故云師出以律初失位不變是不用律九二在師中吉无咎王三錫命同人乾五爲王二至五互體乾九二見龍在田故曰王弼爲命師息同人由二當升五爲比故正大人吉无咎大人謂二體乾九二見龍在田故曰大人句貞大人句吉无咎大人二降二與同人旁通陽出征陰體坎下坤上陽息乾之道坎主冬子卦陽息卦兼三才故名曰師候在四月卦貞大人

六三師或

輿尸凶注坎爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首乾爲首師息至三同人折首坎三輿尸矣失位乘剛无應尸在車上二爲坎主故故象故輿尸凶矣六四師左次无咎體震左也同人在巽亦左也崔憬曰偏將軍居左左次常備師也四无應故也進取不可次舍无咎得位故也

注田謂二體乾二陽稱禽二在田田獵也禽獲也坤陰類故獲匪其醜禽謂此也震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎執言執訊也長子帥師注長子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子輿尸貞凶注弟子謂三三體坎二爲震主二體坎震故三獨體坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶輿尸言貞明首上六大君有命注同人乾爲大君巽爲有命師息至上三之同人折故上象大君有命開國承家注承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤由師息成同人而仍變乾欲令二上居五爲比故開國爲坤以取象所謂權也小人勿用注陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾承家小人勿用注陰稱小人坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弒君小人謂上自謙至大有皆息復故體復之上復上六迷復凶用行師終有大敗以其國君凶注云三復位時體師象坤爲死喪坎流血故終有大敗遘乾爲君坤陰滅之故以國君凶象曰反君道也故小人勿用

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣注坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣此明消息大義也剝窮於上乾五反三爲謙謙三爲復息成履謙三降二爲師師二爲復息成同人師二升五爲比比五爲復履謙三爲復息成大有乾坤乃合於坤爲衆故謙彖通履師彖通同人比彖通大有乾坤爲比故二變之五爲比也剛中而應剛謂五陰行險而順順險坎順坤行震也以此毒天下而民從之坎爲毒馬氏云毒治也坤爲民貞大人故民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師地中有水陽氣動於淵泉師之象也地能正水水以養地師之義也君子以容民畜眾注君子謂二乾二稱君子容寬也坤爲民眾又畜養也陽在二寬以居之乾九二文言五變執言時有頤養象注震爲寬仁坤雖有畜象既爲民眾不得又取養故由五體頤五易位卽比此卦五變象頤也故以容民畜眾矣

師出以律失律凶也初不正二之五坎象不見是失律在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也坤爲邦二息復通坤故懷萬邦非卄比也師或輿尸大无功也功謂五使不當故大无功左次无咎未失常也震爲常豫備師之常長子帥師以中行也震爲行弟子輿尸使不當也大君有命以正功也注謂五多功五動正位故正功也小人勿用必亂邦也注坤反君道故亂邦也

䷁坤下坎上消息卦師二正五與大有旁通陰比於陽故名曰比侯在四月乾德至比而成體故爻以成既濟明乾道成也

比吉注師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉與大有旁通五下初息爲原筮元永貞无咎原筮再筮也師同人震也之五爲比通大有大有乾爲著而說又有筮象故曰原筮乾爲元永貞萃四乾元五使之正爻曰元永貞注云四變之正則五體皆正與比象同義不寧方來注水性流動故不寧陰屬以待其定後夫凶注後謂上夫謂五也師爲方上下應之故方來也後夫凶坤陰爲夫同人巽爲婦則比艮爲夫大有離爲婦也乘陽故後夫凶也

初六有孚比之无咎注孚謂五坎也初失位變來得正五使初正故象

曰元永貞消息之卦五下初息大有故曰變來此亦兼明旁通故无咎也有孚盈缶終來有它吉注坤器爲缶坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱來也比卦五陰皆以比五爲吉凶獨初則五來比之變正爲前禽故曰有它吉六二比之自內貞吉自二應五故比自內正位故吉嫌當息大有故明之四亦同六三比之匪人注匪非也失位无應三又多凶體剝傷象弒父弒君故曰匪人匪人謂三言此乃比父比自五至初俱有剝象初息復二四應承於五唯三遠剝牀以膚彼注云艮爲膚剝至四乾象毀壞臣弒君子弒時之匪人也剝六四五體艮末正剝膚之位故獨得初息復二四應承於五唯三遠正者匪人不能自正須五畝之乃變正也六四外比之貞吉注在外體故稱外比五得位比賢故貞吉也九五顯比注五貴多功得位正中初三以變體重明以已故顯比謂顯諸仁也震爲仁五良爲初三陰亦正故顯諸仁也王用三驅失前禽注坎爲隱伏爲矯爲弓矢爲隼爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏爲法律爲叢蘆爲多眚爲通爲月爲盜爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤爲下首爲薄蹄爲曳爲美脊爲亟心爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪爲弧爲輿

象曰地上有水比子夏傳云地得水而柔水得地而流故曰比先王以建萬國親諸侯注先王謂五本乾五乾已滅坤故曰先王初陽已復而復三著初息大有義同復矣震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也

比之初六有它吉也以比而論初不得吉比之自內不自失也不失己位无取息陽比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也上謂五顯比之吉位正中也注謂离象明正上中也舍逆取順失前禽也注背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽邑人不戒上使中也注謂二使師二上居五中比之无首无所終也注迷失道故无所終也亦體迷復與師上同

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

周易虞氏義卷之二

周易上經　家上傳　虞氏注

張惠言學

䷒乾下巽上消息卦通豫息陽陽畜於陰陰故名小畜候在四月卦辭自我西郊唯二變爲家人陰陽一家也爻變既濟明乾元始此

小畜䷈需上變爲巽與豫旁通豫四之坤初爲復此坤之消息也艮息旁通豫乃生故復初之坤四爲豫豫四之坤初爲復而息艮艮反因是爲小畜豫四得朋爲萃萃五之復二爲臨而息二陰反艮是爲大畜萃四反三合商坎爲蹇蹇三之復二爲臨而息成睽坤乃得合魂於坎故豫小畜旁通萃大畜旁通卦息豫非從需來云需上變者豫初變復至二臨至三泰至五需由需乃變小畜凡坤之消息皆兼取爻來陽卦不爲陰主也故小畜取需

畜養也小少也以一陰畜陽小臨陽大也凡消息旁通之卦止以初爻成卦爲義其息卦雖具臨泰等象皆不以陽盛論蓋此十二卦皆在剝卦之後復遘之前摩蕩而成非實陽息也

亨

二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也密雲不雨注
密小也兌爲密需坎升天爲雲墜地稱雨上變爲陽坎象
半見故密雲不雨上往也自我西郊注豫坤爲自我兌爲
西乾爲郊雨生於西故自我西郊二變爲坎則
雨生西郊
初九復自道何其咎吉注謂從豫四之初成復卦故復自道
出入无疾朋來无咎何其咎吉復注云謂出震成乾入巽
不見坎象故出入无疾朋來无咎何其咎吉成坤坎爲疾謂十二消息
五陰從初陽正息而成兌爲朋在內稱來
初故言朋來朋來无咎乾稱道也豫四兌故朋來无咎乾稱道也本復
自道　九二牽復吉復息至二朋來失位五引之則變而
應五變如謂牽二也得正故吉故牽復五體巽繩二在豫艮手
引之乃變故三五俱象乾至上乃象既雨
說讀如脫注豫坤爲車爲輿輿說文云車軸縛也于夏傳云伏
兎承之云輿正字當作腹輿也
與大畜同至三成乾坤象不見故車說輿馬君及俗儒皆以乾

爲車非也夫妻反目注豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今
夫妻共在四豫震爲夫今震自下息至三三體震則巽宜
爲三妻故下云妻乘夫而出在外明上妻三
夫也夫妻共在四者離火動上目象不正動故
夫妻之目共在離
夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰
不能正室三體離離傷也需飲食之道飲食有訟故爭而反
目也六四有孚注孚謂五陽在二五稱
豫坎爲血爲惕惕憂也震爲出變成小畜坎象不見故血
去惕出得位承五故无咎也九五有孚攣如富以其鄰注
孚五謂二也陽在二五皆孚攣引也巽爲繩豫艮爲手二在艮末二失
位五欲其變變承三爲坎志行
故曰攣如以及也五貴稱
富鄰謂三兌西震東稱鄰三體兌五
在豫爲震二變承三故富以其

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIPEI, TAIWAN

鄰象曰不獨富二變爲既濟與東西鄰同義既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福彼由泰來泰震爲東兌爲西震動五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體離明得正承五順三故實受其福此五爲東鄰同三爲西鄰稍異也**上九既雨既處尚得載婦貞厲**注

既已也應在三坎水零爲雨巽爲處謂二已變三體坎雨故既雨既處三雨而上處坎雲復天謂上亦變坎復需時坎爲車積載在坎上故上得積載重坎故爲積載尚上通字巽爲婦坎成巽壞故婦貞厲上變正也雖正而危險盛將消陽也**月幾望君子征凶**注幾近也坎月離日上已正需時成坎正位如與離相望兌西震東八字爲一句豫震爲坎月在震二小畜兌爲坎日在兌三日月象對故月幾望謂上與三相對非二五正故近望也上變陽消之坎爲疑故君子征有所疑矣惠徵士云君子謂三也陰盛陽消故君子征凶與歸妹中孚月幾望義同也歸妹體震兌五坎在震三離在兌中孚山訟坎離四之初體震震兌坎在兌二離在震三故歸妹六五中孚六四皆言月幾望

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜以陰畜陽上下皆應**健而巽剛中而志行乃亨**乾健而巽剛中謂五二變爲坎志行也**密雲不雨尚往也**尚上通需上變故不雨**自我西郊施未行也**注九二未變故施未行五陽爲施不矣得應不行

象曰風行天上小畜風地氣於地以陰畜陽之象**君子以懿文德**注君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體乾離照坤支爲書契乾離照坤故懿文德也坤得畜乾

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也注變應五故不自失與比二同義也嫌當息陽故明不失**夫妻反目不能正室也有孚惕出上合志也**上五也上變坎四與五合志**有孚攣如不獨富也**二富及三

既雨既處得積載也注與消承坎故得積載坎習爲積也
習坎重坎也君子征凶有所疑也注變坎爲盜故有所疑也
䷉兌下乾上消息卦謙三爲復上息成履以坤履行乾德乾陽尚微故主坤言之名曰履候在六月卦明消息爻變既濟明乾用
履虎尾不咥人亨注謂變訟初爲兌也此息謙非由訟來以訟與謙旁通謙三之坤初以小畜反之故亦有變象乾德謙三天道下濟又以震足行息涉兌成乾是爲以坤爲復而息履乾以柔履剛繫云履以和行坤爲和震爲行是履乾之義謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾坤以謙震降初而息履履故震足蹈艮坤爲虎而艮爲尾有履虎尾之象既成履後則乾有人象而艮尾爲兌口故又象不咥人非以乾人履坤虎也乾人履坤虎則是剛履柔兌悅而應虎口與上絕成坤滅口與虎絕上謂乾人絕不相屬故不咥人咥齧也剛當位謂五故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也此一說以爲乾履兌非柔又虎在人後非履尾其非易明故曰非也以兌剛鹵非柔也此又一說以爲兌履乾以乾剛爲虎故云兌非柔下又云兌不履乾初九素履往句无咎注應在與爲白故素履凡履之道以陰履陽履初者四故素履四失位變往得正故往往者四也變在外皆稱往不以初之四爲往者柔履剛初不往无咎无咎自謂初初使四變而四果往故无咎初已得正使四獨變初使四變辯上下之義在外稱往象曰獨行願也九二履道坦坦幽人貞吉注二失位變成震爲道爲大塗故履道坦坦坦寬平獨於二取訟象者履之道也訟時二在坎獄中故稱幽人謙三當之師二先息成履故三降初時二有伏坎亦震象也故取訟坎而稱幽人非由訟來故於初不言之正得位震出兌悅幽人喜笑震爲喜笑故貞吉也六三眇而視跛而履注離目不正兌爲小故眇而視視上應也江承之云視者謂察其行事而效之

與履同義訟坎爲曳此亦伏坎也謙三降初先與伏二爲坎次二已變震也變震時爲足足曳故跛而履俗儒多以兌刑爲跛兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲跛也三陰將履上陽失位故有此象

履虎尾咥人凶注艮爲尾在兌下三伏陽也故履虎尾位在虎口中故咥人凶謙艮陽伏兌下口上屬坤二變兌口動故虎咥人三陽不能出待上易位也既跛且眇視步不能爲虎所囓故咥人凶象曰位不當

也武人爲于大君注乾象在上爲武人謂上也乾金氣又在上故爲武人三失位變而得正成乾日武人爲于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉注體與下絕四多懼故愬愬愬四正當謙震履艮之位故爲履虎尾爲懼也體與下絕者下乾已變坤故不咥人也注特解愬愬兌悅悅體盡故懼也

曰志行也行卽初往也九五夬夬三上易位故上變在四前故夬履夬爲象故於五履帝位正乾決坤之義所謂辯上下定民志四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也五本以息謙變坎爲憂居安思危以當天位唯能貞厲是以不疚上九視履考詳其旋元吉注應在三三先視上故上亦視三故曰視履考詳矣考稽詳善也乾爲積善故考詳之三爲大君又成乾故象積善三上易位故其旋元吉旋易也上易三則四變離爻來故曰元吉象曰大有慶也家曰履柔履剛也注坤柔乾剛謙坤籍乾籍蹈也故柔履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人注說兌也明兌不履乾故言應也若兌履乾乾爲虎兌不應虎也若乾履兌兌口承乾正爲咥也明由坤爲虎故兌應乾爲不咥人

亨剛中正履帝位而不疚光明也注剛中正謂五謙震爲帝五帝位明以謙三行乾居坎爲疾病乾爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履分定而後可履故上天下澤爲履君子以辯上下定民志

注君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也

素履之往獨行願也四獨行往初之願也幽人貞吉中不自亂也注雖幽訟獄中終辯得正震爲故不自亂眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也既濟定三既濟往體坎在坎爲志愬愬終吉志行也變往爲志行夬履貞厲位正當也元吉在上大有慶也陽稱大离本在三易上而元吉由乾元亨

履既濟故大有慶在上

䷊乾下坤上息卦自否反天地變化故名曰泰候在正月卦唯言亨明反類也緣言萬物通明泰則既濟與爻義同

泰小往大來吉亨注陽息坤反否也泰三陽息臨云息坤者自遘至否坤成乾乾滅則坤消息往來於否泰坤滅則陽消而反泰自復至泰乾成坤陰詘外爲小往自內而去往者詘也乾陽信內稱大來自外而反來者信也天地交萬物通故吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉注否泰反其類否與爲茅茅根否初應四與四同體在地中故茅根艮爲手亦否彙類也謂乾三陽初應四故拔茅茹以彙由否反泰始於否上益下非初之正故取初也否泰之義猶乾坤泰取反否否則取泰息故初爻同象否泰者乾坤之用故泰成既濟與乾同坤息不成乾而

成觀故否息不取成泰而成益震爲征既息初　得位應四征吉自以泰初應四必取應四者四欲升二也四故否初茅茹**九二包**荒用馮河不遐遺朋亾得尚于**中行**注在中稱包荒大川也馮河涉河以足涉水曰馮遐遠遺亾也當亾失位就已息言變得正體坎坎爲大川既濟體兩坎下流故爲大川荒爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺兌爲朋坤虛无君欲使二上故朋亾二與五易位故得上于中行震爲行體復初故稱中行故光大也息坤至二成兌體乾九二見龍雲行雨施中有坎體謂之包荒用變之正則以震足涉坎故曰用馮河用者用此包荒也乾體在下坤虛在上邑人不戒欲使居五不可以遠怨之二五易位初亾其朋而震行得上于中矣**九三无平不陂无往不復**注陂傾謂否上也平謂三泰三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾平易泰三也危傾否三也泰盈三則消外而爲否傾是爲易者使傾往謂消外復謂息內否窮上則復初而爲泰平是爲危者使平從三至上體復終日乾乾反復道故无平不陂无往不復謂否反成泰至三而盈當反復道乃不陂**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得正在坎中三爲坎中故艱貞坎爲憂故勿恤疑當陽在五孚險於坎坎爲孚三坎又爲孚故有孚體噩噩二五易位食也二上之五據四則三乘二故于食有福也乘陰和故有福**六四翩翩**句**不富**句**以其鄰**注二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富坤疑乾元故廣生爲兌西震東故稱其鄰震兌皆謂二也四以富虛則不富承之得翩翩三陰乘陽不得之應象曰皆失實也三陰皆欲二升四爲之導**不戒以孚**注謂坤邑人不戒坤爲邑此卦无邑人象因比言之耳故使二升五信來孚邑故不戒以孚戒告也四體震爲言二來震滅成坎故不戒以孚二上

體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也比五由比二爲邑人 六五帝乙歸妹以祉元吉注震爲帝坤爲乙帝乙祉福也謂五變體离离爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也於五言元者凝陽猶坤之黃裳 上六城復于隍注否艮爲城故稱城泰之上否之三也泰之三故城下溝无水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也上宜坎既濟未成故溝无水 勿用師自邑告命貞吝注謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師天地雖交以坤乘乾行逆不順故五未變不可用也坤爲自邑謂泰之用在既濟於上特發此義言上震爲言兌爲口謂三否巽爲命今逆陵陽故自邑告命三本否巽未成既濟而上就三告則仍否之命而已命逆不順陰道先迷失實遠應五未實故先迷而遠欲應三故命逆故貞吝自三居上正也不順五則吝

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道五爲天位乾爲人坤爲財位以人以財聚人坤居五位尚二中行是守相贊左右助之震爲左兌爲右坤爲民反否初交則定既濟二五易位乾陽物坤陰坎爲通故萬物通上下交而其志同也天地交謂坤謝乾信志既濟體兩坎上下同 內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也泰息震大壯息兌夬盈乾甲

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

爲兌乾通坤故坤后
故左右民謂以陰輔陽爲主詩曰宜民宜人受祿于
天言坤承乾命
故言輔相

拔茅貞吉志在外也注外謂四也既濟定四體坎爲志包荒得尚于中
行以光大也陽爲大既濟兩离故光大无平不陂天地際也際接也乾盡坤接故
戒其陂與乾三同義翩翩不富皆失實也陰以陽爲
實二升五坎爲心**以祉元吉中以行願也**得中以行其願城復于隍其命
亂也坤虛无君故命亂

䷋坤下乾上消卦自泰反天地閉塞故名曰否
候在七月卦爻皆取成益反泰
否之匪人不利君子貞大往小來注陰消乾又反泰也謂三
比坤滅乾以臣弒其君子弒其父遯雖艮子弒父然乾未
滅故弒君弒父并在否
三故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞乾爲君
子正唯

九五耳否時五當損上降初成益
息泰而已當上位故不利君子貞陰信陽詘故大往小來
二亦正陽息而吉亨也
則是天地不交而萬物不通否閉
塞也與比三同義也比三體
剝四剝
牀以膚弒父弒君故凶比之
匪人否三亦體剝艮膚也

初六拔茅茹以其彙義具泰卦**貞吉亨**三陰上拔上來正位初居
六二包承小人吉大人否句亨注否不也包義與泰二同
雖未反泰而承陽之義自在其中故吉亨
益於下二拔爲三三拔爲四在其中故曰包承小人三也上
小人吉大人二也本體坤二居三直方故曰大人二與陽體上與弒逆不行故
剝傷位有大人之德不從陰亂故大人否應五故通**六三**
包羞拔四得正故不言凶本匪人弒
雖不成包羞在中故不言吉

九四有命无咎疇離祉四主拔三陰體弼爲命謂受乾命也疇類也三陽爲類
並得反泰故離四之祉四拔則當五否五非君故言有
命**九五休否大人吉**休美也九五得位體觀坤六五得位體觀坤六
五美在其中故休否大人吉**其亡其**
亡繫于包桑弼爲繩故繫弼爲木荀氏曰桑者上元下黃以象乾坤也下繫
君子安而不忘危存而

不忘亾治而不忘亂是以身安而國家可保也彼注云危謂上則亾治亦謂上上盈不久故危亾也五使上反初損上益下則五當上處故其亾其亾以乾之美包在其中故曰繫于包桑所謂亾者保其存者也此居五之道非上失位居上

上九傾否先否後喜注否終必傾

傾陂也盈不可久乾上亢龍故先否下反於初成益體震民說无疆坤爲民震爲喜說故後喜

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也乾不降坤不升故天地不交坤成既濟故萬物不通上下不交而天下无邦也坤爲邦乾爲人坤虛无人故曰无邦內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也否消泰觀消艮剝滅入於坤

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿注君子謂乾坤爲榮營求也乾爲祿難謂坤爲弒君故以儉德辟難儉約也艮爲愼乾爲畏故儉德

遯遁入山遯時弒難將成故君子以遠小人艮故君子以辟難故不可榮以祿坤來榮乾乾若入坤則成未濟故不可榮以祿則榮或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也乾爲君艮爲山體遯象謂辟難否難成乾象入艮故志在君

注物三稱羣謂坤三陰亂弒君大人不從故不亂羣也包羞位不當也居三不當故有羞有命无咎志行也震爲行志在息震四在泰正坎故稱志初云志在君亦四也大人之吉位正當也以正位故能休否

何可長也注以陰剝陽故不可久也上不益下則消成剝

☲☰離下乾上消息卦師二降初爲復而息師震同人巽交乾坤於二夫婦同心之象故名曰同人侯在七月同人再息乾道漸著故卦云君子貞明有旣濟之用爻變各正矣唯上不變則成家人又與卦互相備也

同人于野亨注旁通師卦息師爲巽爲同乾爲野師震爲人

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN.ROC

義取巽震相同故取乾爲野不爲人不得以二五應爲同人也故曰同人于野亨利涉大川象注云乾四上失位巽同應乾變而體坎故涉大川利君子貞君子謂五五類族辯物天下志通既濟定

初九同人于門无咎注乾爲門謂同於四四變應初故无咎也正應辯類故四變應之

六二同人于宗吝宗謂五婦人謂同姓之適曰宗二在同人與乾爲巽故五曰宗二當同師震以應五若以巽上應則三四據二相攻故吝先號咷是也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注巽爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也卦主九五通天下之志故三四待坎而同三體離戎四剛失正師爻故相攻五類族辯物四變三在坎中乃入伏就震故有伏戎于莽之象巽爲高陵震巽之顛四也四高陵巳變三得歷四通五以巽股升其高陵三爻在三乾爲歲興起也動不當而當爲失位故三歲不興也九

四乘其庸弗克攻吉注巽爲庸城墉也四在巽上故乘其庸四乘巽則其謂三也變而承五體訟體訟四不克故四變弗克攻故弗克攻則吉也訟復卽命渝乾剛在上五以類族辯物

九五同人先號咷而後笑大師克相遇注應在二巽爲號咷號咷嘷也乾爲先巽在乾家故先號咷師震在下故後笑震爲後後笑也同人謂二同師震也繫二人同心其利斷金彼注云夫出或出或處或默或語二人同心之言也二以巽先應五乾則三四相號咷與笑指震巽同心之言也同人謂二同師震也繫攻號咷師震同志而來則四變三伏故後笑乾爲大同人反師故大師大師謂五二至五體遘遇也故相遇五既遇二則天下志通

上九同人于郊无悔注乾爲郊失位无應與乾上九同義當有悔同心之家故无悔天下志已通上必變正坎爲悔故當有悔同心之家體家人未變故无悔

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人應乎乾卽于野之義同人句

曰同人于野亨利涉大川句乾行也注此孔子所以明嫌
表徵師震爲夫巽爲婦所謂二人同心繫引同人先號咷
心彼注云二人謂夫婦震夫而後笑曰二人同
心六二震巽俱體師坎故二人
兄弟朋友而故言人耳所以必
失中比大有无震巽唯師同人
离故特表此名與蒙革剛接柔
變而體坎故曰利涉大川乾行也云表徵明嫌者卦止
于野取涉川非復夫婦相同之義故復出同人以表之云
所同者夫婦乃曰同人于野亨利涉大川者由取乾通天
下之志體坎而行也文明以健中正而應君子正也謂五唯君子爲能
通天下之志注唯獨也四變成坎三坎也不謂五以類族辯物聖人作而
下之志四變成坎坎爲通爲志故能通天
言五坎主天下言
萬物覩

象曰天與火同人火者陽光乾舍於离
天光通火故天與火君子以類族辯物注
君子謂乾師坤爲類乾爲族辯別也乾陽物坤陰物以族辯三
以類辯四體邁天地相遇品物咸章二應五以乾照坤故以類族
辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於
同人家見以類族辯物也物可同
出門同人又誰咎也初息震爲出誰謂四四方攻三疑初咎
也唯初明消息餘爻不言義見小畜
同人于宗吝道也女子外成同于宗吝之道伏戎于莽敵剛也剛謂四四雖變三志未通故尚伏戎三歲不興安行也由安而行不踐危道師坤爲安震爲行乾照坤故三歲而
安乘其庸義弗克也以不正乘人故義弗克
則同人之先以中直也二中直以中直爲先其吉則困而反則也坎爲
也克三四同人于郊志未得也變坎爲志未變故于郊

䷍ 乾下離上　消息卦　比初動爲屯而息乾陽三息魂歸於卦五月卦　唯言元亨者比陽故名曰大有內卦侯在四月外就離也象取二變則成離義　益明乾體大有著其大有元亨注與比旁通　息比爲柔得尊位大中應天而時行故元亨也　象注云謂五以日應乾而行於天也以乾亨坤故曰元亨

初九无交害匪咎艱則无咎注　害謂四四離火爲惡人　離在四焚如死如故爲惡人　故无交害　謂无初動震爲交比坤爲害　四在比坤中爲應四　害嫌初動當交匪非也　无應宜咎以惡人之故明其无交匪也　艱難謂陽動比宜遠非爲咎也　艱則无咎　謂五降初成復比五陽尊降變初成屯屯難也　於消息例當五降　初失位故取初自變成屯則无咎也

得位艱則无咎九二大輿以載有攸往无咎注　比坤爲大輿乾來積上二息　故大輿以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣　順天休命　姚信云五在離有咎　九三公用亨于天子

小人弗克注　天子謂五三公位也　爻位三爲三公　小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子　亨讀曰饗　傳曰天子降心以逆公謂亨三也　四折鼎足覆公餗　鼎變屯四故曰鼎折足覆公餗　故小人不克也　謂三欲與四輔五四小人故不克言當使四變　九四匪其𨓏无咎注　匪非也　其位𨓏位　足𨓏體行不正四失位折震足故𨓏變而得正故无咎

𨓏或爲彭作旁　子夏傳聲字之誤　六五厥孚交如威如吉注　孚信也　比坎爲孚　發而孚二故交如　五發而二應之四已變震爲交　乾稱威發　得位乾五　故威如吉上九自天右之吉无不利注　謂乾也大有乾息已成故上爻通取一卦之義　右助也　大有通比坤爲自乾爲天　右之比坤爲順乾爲信天之兌爲右　繫注云兌爲口口助爲右　故自天右之所助者順人之所助者信履信思順　繫注云比坎爲思案履信謂坤履乾思順

RESERVED, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

謂乾比坤又以尚賢繫注云乾爲賢人坤故自天右之吉无不利

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有大陽也比初應五息也陽息乾歸故曰大有其德剛健而文明剛健乾文明離應乎天而時行是以元亨注謂五以日應乾而行於天也象曰火在天上大有唯日耳時謂四時也大有亨比比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有不曰日而曰火者日中則離陰陽相就陽氣盛行萬物畢納故曰大有日中則盛如火故曰火在天上君子以遏惡揚善順天休命注遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡順以乾滅坤體支揚于王庭君子謂乾支以剛浚柔乾爲王爲揚通剝艮爲門庭故曰揚于王庭以乾滅坤亦浚柔義故取支象故遏惡揚善順天休命故順天休命以坤歸乾故

初九无交害也注害謂四无交四大有初九无交害也匪其彭无咎艾然明辯也注艾治也離爲明爲辯坤爲治故艾然明辯也

匪其彭无咎明辯哲也注折之離故明辯折也

公用亨于天子小人害也注小人謂四也匪其彭无咎明辯折也公用亨于天子小人害也敗也坤爲敗公用亨于天子小人害也

九三公用亨于天子小人弗克注弗克不勝也

小人弗克害已深也大有九三小人弗克害已深也

九四匪其彭无咎明辯晰也注晰折也

匪其彭无咎明辯晰也晰折也鼎體故能變而无咎四在乾則爲人故在坤爲鼠晉四也三上易位體小過有飛鳥之象艮爲穴動出穴中飛而不高碩鼠之象故曰晉如碩鼠在震噬胁得金矢噬嗑四也艮爲膚陽爲骨肉有骨謂之胁離爲火爍之故爲乾胁金矢毒害之物離爲兵下震動之矢象故曰噬乾胁得金矢

在異折鼎足也注鼎四在坎爲鼎足鼎四在異折鼎足也未濟四也變之正體師坤爲鬼方爲鬼方三所伐故曰震用伐鬼方在離焚死離在四爲下火所炎故曰焚如二至五體大過死象故曰死如在艮旅于處言无所容旅四也彼注云異爲處四焚棄惡人故曰焚如死如在艮旅于處言无所容也在兌睽孤孚厲无咎注云孤顧也在兩陰間睽孤遇元夫交孚厲无咎彼注云孤顧也在睽孤震爲元夫故曰睽孤元夫謂二已變

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

動而應震故遇元夫也震爲交坎爲孚動而得正故交孚厲无咎矣

容也离四象曰无所容也此知惡人宜焚死无所容矣　厥孚交如信以發志也謂比五坎孚乾又爲信四已變二坎爲志也威如之吉易而无備也乾德恆易易四之泰也明此爲卦體爻有戒爲備發以變四爻象不見故易而无備　大有上吉自天右也乾德非爻位也

䷎艮下坤上　消息卦乾盡剝上而入坤上來反三歸魂之始乾終於上謙而居三故名曰謙三之初爲復息履有通遊魂之變也候在十二月乾來爲謙謙三降二爲師師二升五爲比消息之次也陽宜正五故爻義不之師而之比卦明乾來反三與履旁通三之初爲天道息上三爻明升五消息之義備矣　謙亨注乾上九來之坤上來反三與履旁通三之初爲天道復息履

下濟成也上之故亨

三故曰下濟而居三故名曰謙三之初爲坤交乾則亨

剝上卽乾上義亦一也

三見乾元之正故不用也

君子有終注君子謂三乾稱君子

艮終萬物說卦曰艮也者東北之卦也萬物之所以成終而成始也彼注云萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始是艮終萬物之所由艮入坤謙反坤濟艮終則有始天行也　故君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉

五又體坎爲大川初坤爲用故用涉大川吉　六二鳴謙貞吉三降初乾上謙居三三又降初故爲謙謙君子三坎升謙息履三降初乾上謙居三三坎升震爲善鳴故曰鳴謙息則失位正而承三故貞吉　九三勞謙君子有終吉坎爲勞艮爲終不以變論與師上開國承家義同　六四无不利體三有實故无不利　撝謙荀氏云撝舉也陰欲坤虛无君使二上居五成比故師五曰利執言比五曰邑人不戒泰四不富以其鄰邑人不戒注云與比五同義然則謙雖之師亦志在比五上撝謙當如荀氏說也撝者艮手成比則四在艮體中艮爲手成比則四在艮體中　六五不富以其鄰坤虛故不富鄰謂三三在謙爲震在震東兌西稱鄰謂以三居五利用侵伐體師五變利執言无不利者坤爲利嫌變坤不利　上六鳴

謙利用行師征邑國注應在震故曰鳴謙體師象震爲行三震上行故曰行師坤爲邑國利五之正已得從征行師征邑國五也上利用之故利用行師征邑國

象曰謙亨天道下濟而光明乾來居三是天道下濟陽來成坎息履成离离日坎月故光明也地道卑而上行坤納乾成震坤在上震爲行故卑而上行天道虧盈而益謙注謂乾盈履上虧之坤三云盈不可久虧之坤三云盈履上者不可云盈乾上又不可云盈剝上因假履上見義耳剝復之閒卦无實象故多假義與頤訟坎同貴處賤位三賤故益謙地道變盈而流謙注謙二出遘遘品物咸章至二成遯乾剝盡本由於二二以坤變乾盈以坤變乾盈於上坤虧之始消至剝盡此也云謙二者不可云坤二又不可云遯二故亦假言謙二坤二坎動而潤下水流溼既濟下坎爲溼謙得既濟下坎也故流謙也鬼神害盈而福謙注鬼謂四神謂三遊魂在四歸魂在二四謙三信故鬼謂四神謂三皆乾精也坤爲鬼害乾爲神福盈則詘坤而爲鬼謙則信乾而爲神故鬼神害盈而福謙也人道惡盈而好謙注乾爲好爲人坤爲惡上之三故好謙矣乾來故爲好遠故尊光自上來故尊息履离故光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰君子之終也坎离納乾坤故長終萬物

象曰地中有山謙地柔而山剛天陽也地中不盈地也地謙廣以益山之高山謙高以益地之大君子以捋多益寡稱物平施注君子謂三捋取也艮爲多坤爲寡陰有陽則多无陽則寡乾爲物爲施坎爲平謙乾盈益謙艮爲多實乾爲多也捋乾益坤稱量也以坎量而平乾故以捋多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也牧養牛人也坤爲牛震爲人驅之故象牧坤爲自三降初卑以自牧鳴

謙貞吉中心得也注中正謂二坎爲心也謂三
萬民服也本坤故曰萬民无不利撝謙不違則也坎爲則四本坎五變又爲坎故不違
則利用侵伐征不服也坎艮險阻故又爲不服象鳴謙志未得也可
用行師征邑國也雖鳴謙應三而志未得故可使三
三三坤下震上消息卦坤盡艾上而入乾乾元索坤之四爲升居五五變體坎坎爲志是得志
豫利建侯行師注復初之四與小畜旁通復初者乾元也陰爲坤遊魂之變豫怡也陰得陽而喜樂故名曰豫內卦侯在二月外卦三月卦爻皆取息小畜乾元入坤也爻至五上不變則成需坤之遊魂也
坤初爲復息小畜陰始疑陽坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利
復初息小故利建侯比先王以建萬國親諸侯不以四震爲侯者屯注云善建者不拔震在初
體潛龍確乎不拔乃建侯也三至上體師象故行師四震下行故爲行師
初六鳴豫凶注應震善鳴凡豫陰道在陰而不能正則樂失位故鳴豫凶

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

也初不取息者義取四復初故不言初變六二介于石注介纖也纖介微意與四
爲艮艮爲石故介于石繫以豫二知幾注云知四當復初則此介謂幾之纖微如石不
終日貞吉句注與小畜通應在五終變成離息小畜至五則四成離故
日終變離爲日不終日似謂成奉時也得位欲四急復初由二中正得
欲四復初息正己得休之小畜乾爲天休故不終日貞吉坤欲四復如師
六三盱豫悔遲有悔盱張目也小畜離爲目六三失位目盱在陰故豫遲謂四之初息
而三不即正也五變在艮故爲遲九四由豫大有得勿疑朋盍簪注由自
從也羣陰之豫皆由四也據有五陰坤以衆順故大有得得羣陰也
陽稱大坎爲疑故勿疑當復初息小畜兌爲朋息至四泰時故云勿疑也小畜兌爲朋
盍合也坤爲盍簪聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋
盍簪四復初息至兌兌通坎坤陰並息陽簪舊讀作撍作宗也京氏作撍荀氏作宗六

五貞疾恆不死注恆常也坎爲疾在豫坎中小畜上不變五正在坎故貞疾應在坤坤爲死六二震爲反生位在震中五在豫小畜二不正无應二五不取應五之坤則爲死故貞疾恆不死也上六冥豫成有渝无咎注應在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成成有渝者故成有渝无咎上得位三變則有應也艮爲成成有三也由艮變故无咎

彖曰豫剛應而志行謂四復初息小畜乾陽皆應坎爲志震爲行坎爲震故志行順以動坤順震動四復初動乎順豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎注小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師而豫也天地以順動故日月不過應而豫也天地以順動故日月不過而四時不忒注豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動也過謂失度忒差迭也謂變初至需至五成需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至二卽兌云四者四位定對下刑罰清而言至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不忒通變之謂事益此之類繫注云事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也聖人以順動則刑罰清而民服注清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清兌坎皆息乾故清以乾乘坤故民服復初爲聖人乾息故聖人以順動也豫之時義大矣哉注順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也

象曰雷出地奮豫陽升出地萬物皆喜先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考復乾故日先王象雷出地故作樂乾爲德息乾故崇德說文云作樂之盛稱殷薦進也薦上帝

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

配祖考謂大饗上帝於明堂以文武配是也復初萬物之始天行之成故爲上帝小畜離日爲明堂坤爲鬼乾盈甲復初故乾小畜亦故乾復乾爲祖四下初亦爲震體復故配祖考也

初六鳴豫志窮凶也注體剝蔑貞剝初故志窮凶也

初在剝初故凶也不終日貞吉以中正也二中正故知幾盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也由坎息震坎爲志震爲行故志大行六五貞疾乘剛也五乘四坎爲疾正坎又爲疾貞疾故不死生於憂患恆不死中未亡也變得中不應坤故未亡

冥豫在上何可長也體剝蔑貞小畜成上體剝蔑爲長

三三震下兌上消息卦泰息至蠱震夫明乾元復正也故名曰隨自否來者乾坤之合候在二月咸既濟

隨元亨利貞无咎注否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎乾元復正故元亨初上既正天行消息終成既濟故利貞陽降陰升非益之道嫌於有咎故曰无咎此蠱變泰入否故通隨爲義隨通蠱蠱入泰不必取蠱也

初九官有渝貞吉出門交有功注官主也渝變也應四艮爲官艮爲門震爲出四失位變而交初三已正則與五成離五多功故交有功四象曰有孚在道明功也謂此

六二係小子失丈夫注應在巽巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫

三至上有大過象故與老婦士夫同義大過九二老夫得乾老故稱老夫隨四體大過九二爲老夫三體大過初六爲老婦五則大過之上夫故爲丈夫其女妻注云二體大過之上夫故爲小子二不體大過故失丈夫也體咸象咸取女二女也

夫死大過大過棺槨之象故爲死老夫故夫死也故每有欲嫁之義也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞注

隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初小子與四爲巽爲小子者對四乾爲老夫震長男是小子也故係丈夫失小子艮爲居爲求謂

求之正得位遠應利上承四承四然後能變正故利居貞矣九四
隨有獲貞凶有孚在道以明何咎注謂獲三也三係丈夫失位
相據在大過死象故貞凶象曰其義凶矣孚謂五陽在五爲孚
初震爲道三巳之正四變應初得位在离故有孚在道以
明何咎象曰明功也九五孚于嘉吉注坎爲孚陽稱嘉四巳
變爲坎位五正故吉也上六拘係之乃從維之注應在艮艮
手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上
而无所隨故維之三未正故无所隨與三共係於五故兩
係稱維也乾鑿度曰上六用待九五拘繫之維持之明彼象曰上
窮是其義也王用亨于西山注陽化而陰欲隨之象故亨
否乾爲王謂五也有觀象故亨亨讀如饗觀盟而饗爲西
民爲山故用亨于西山也用用上也上自坤升爲用艮兌
之象由上升而成故曰用亨于西山

象曰隨剛來而下柔動而說隨注否乾上來之坤初故剛來
而下柔陰之隨陽由剛動震說兌也大亨貞无咎而天下
之夫婦之義利隨時注乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬离夏四
時位正時行則行故天下隨時矣隨時之義大矣哉惠棟士奇云

象曰澤中有雷隨澤中有雷陰隨陽息君子以嚮晦入宴息君子謂乾
陽倡而陰和男行晦震爲嚮宴安坤德也息滋也
而女隨故義大嚮晦入安息養夜氣震道也

官有渝從正吉也震爲從謂初初正也出門交有功不失也四上隨
初謂
失四故不失係小子弗兼與也注巳係於五不兼與四也係丈
夫志舍下也下謂初隨有獲其義凶也有孚在道明功也注

死在大過故凶也功謂五也三四之正离爲明故明功也

孚于嘉吉位中正也注凡五言中正中正皆陽得其正以此爲例矣爲五例拘係之上窮也注乘剛无應故上窮也惠士云係於五則不窮

䷊巽下艮上消息卦泰否之間猶剝復也泰之息卦終於蠱蠱剛上柔下乾元失位名曰蠱蠱事也飭也泰久則壞當整飭而有事也與隨旁通通變不倦隨則反泰乾道也候在三月卦取通隨先變成漸蠱坤道反否不成既濟爻初正則成家人

蠱元亨注泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也

利涉大川注謂二失位動而之坎故利涉大川也二五失位不言五者二上易五故爻云幹父用譽

先甲三日後甲三日注謂初變成乾乾爲甲至二成离离爲日謂乾三爻在前前後自以乾之次對後乾爲前故先甲三日貴時也變三至四體离至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也此所謂與隨旁通也飭事之道蠱飾而无凶故因通隨見義

初九幹父之蠱有子考句无咎終吉注幹正蠱事也文言曰貞固足以幹事猶言立事非壞而正之泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考父以有子而稱考謂初伏陽也初上易位謂泰初之上變而得正故无咎厲終吉也初變體艮故厲大畜須養故終吉艮爲終

九二幹母之蠱不可貞注應在五泰坤爲母故幹母之蠱亦坤爲事也泰以乾坤爲主唯二承五象母蠱餘皆父蠱也失位故不可貞注義凡言貞者之正也凡言不可貞者正守也此或失之不可貞者謂當與五易位不可自正而已旁通卦皆自正三四不變故五待二易位變而得正故貞而得中道也此釋象傳

九三幹父之蠱小有悔无大咎二變涉川坎爲悔三不變陷坎中故小有悔正位故无大咎六四裕父之蠱往見

吝注裕不能爭也裕亦寬意震爲寬陰柔故爲裕也孔子曰父有爭子則身不陷於不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌爲見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也往變也戒言不可變**六五幹父之蠱用譽**注譽謂二也二多二五失位變而得正故用譽**上九不事王侯**注泰乾爲王坤爲事應在於三震爲侯坤象不見故不事王侯王侯皆指三上不變无應故不事王侯**高尚其事**注謂五已變與爲高艮陽升在坤上上艮爻卦本坤體故曰艮陽升坤上故高尚其事

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱注泰初之上故剛上坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也剛柔交通巽順而止其所然後可以有事**蠱元亨而天下治也**乾爲天坤爲下陽升陰降以乾治坤是天下治**利涉大川往有事也**往變之五也坤爲事二上有坤故往有事**先甲三日後甲三日終則有始天行也**注易出震消息歷乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始出震爲復至泰爲乾則反否而終退巽爲否爲坤則反泰而始否泰反類象乾坤遘明出震爲天震爲行故天行也飭蠱之道

象曰山下有風蠱左傳云風落山謂之蠱風滯毓財**君子以振民育德**注君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民振者舉而有之乾稱德體大畜須養故以育德也

幹父之蠱意承考也復成乾**幹母之蠱得中道也**五在震爲道**幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也**注往失位折鼎足四變則體鼎九四折鼎足故未得**幹父用譽承以德也**注變二使承五故承以德二乾爻故稱德矣**不事王侯志可則也**志則皆坎象明上九

之高尚可與乾爲既濟初云童
承考亦謂二上五既濟坎爲童
意

䷒兌下坤上息復陽始大進臨於陰故名曰臨臨者大也
與遯旁通遯息於臨臨消於遯也臨十二月
卦也動成泰
而後既濟

臨元亨利貞注陽息至二與遯旁通遯消至二剛浸而長乾來交
坤動則成乾謂三故元亨利貞至于八月有凶注與遯旁通
臨消於遯六月卦也於周爲十月言八月失之甚矣
有凶荀公以兌爲八月兌於周爲八月遯弒君父故至于八月

初九咸臨貞吉注咸感也以陽感陰所以成大故初二皆曰
五二氣感應故謂之咸得正應四故貞吉
咸臨惠徵士云卦唯初與四二與
得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利六三甘臨无
攸利既憂之无咎注兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口

衝坤故曰甘臨當臨之時物无不大故六爻
无攸利言三失位无應故憂之六三坤爻含章故能憂之
憂也動而成泰故咎不可長也亦以三正後二變體坎爲
也謂下至初應當位有實可字衍

宜吉乾爲知大君陽居五也三已正成泰坤虛无君二五
易位成既濟故曰知臨大君之宜與泰六五同義也

上六敦臨吉无咎敦厚也坤爲厚上據坤終故敦
臨二已上五既濟定故吉无咎

彖曰臨剛浸而長注剛謂二也浸漸也長也

說而順剛中而應注說兌也順坤剛中謂二也

四陰皆應之故曰而應大亨以正天之道也注大亨以正
謂三動成乾天句得正爲泰天地交通故亨以正天之道
也天之道謂成泰則二升五定
既濟也注不言者因泰可知至于八月有凶消不久也

天地盈虛與時消息

象曰澤上有地臨臨者大也澤水之大也地大浸地故曰臨君子以教思无窮容保民无疆注君子謂二也震爲言兌口講習學以聚之問以辯之體乾九二坤爲思剛浸長故以教思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤爲容爲民故保民无疆矣

咸臨貞吉志行正也震爲行初本復卦震爻故曰行正咸四坎故稱志咸臨吉无不利未順命也坤爲順遯與爲命二升臨位不當也然變之陰凌長戒凶故未順命甘臨位不當也釋文云一本作虞本或宜作當位實故咎不長也謂憂則必正故咎不長至臨无咎位當也當位實非今謂二震爲行言二升五敦臨之吉志行正也中謂二震爲行言二升五敦臨之吉

坤下兑上消否九五正觀示卑陰故名曰觀觀與大壯旁通觀息於大壯大壯消於觀也觀八月卦也消卦不成既濟上三正爲蹇言難也

觀盥而不薦有孚顒若注觀反臨也觀消卦不言消否者正陽故取反臨以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥謂祭將灌時先沃手薦羞牲也孚信謂五陽在五顒顒君德有威容貌若順也坎爲水觀坤道五正位則上之三故有坎象坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦坤爲牛上之三坤象不見故不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣馬融云祭祀之盛莫過初盥降神及薦簡略則不足觀巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如珪如璋君德之義也

初六童觀小人无咎君子吝注艮爲童自臨反觀初先之上童觀艮指上非初觀上艮爲童艮上來居艮處故陰小人陽君子陰初六也陽初伏位初位賤以小人臨初伏位

乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二闚觀利女貞
注 臨兌爲女窺觀稱闚兌女反成巽巽四五得正故利女貞臨五來居兌巽女處故女貞二得位不淫視言四五得正者五比四不應二也艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闚觀女貞利不淫視也初二臨陽之位又坤未成无民象故爲小人六三觀我生句進退注 坤爲我三自我也臨震爲生生謂坤生民也震爲坤故曰生民與九五同義五象注云坤爲民謂三也巽爲進退故觀我生進退謂五觀示坤民進退三欲五二正上來易己臨震進之五得正居中故象曰未失道六四觀國之光利用賓于王注 坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光謂五也王謂五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭艮爲門庭四諸侯位故在王庭賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也九五觀我生句君子无咎注 我身也亦坤爲身謂我生三字疑衍生謂生民三坤也臨二與三震爲坤爲死喪嫌非生民故不言民言生則陽爲君子在臨二震爲生象反生民見失位之五得道處中故在君子无咎矣上九觀其生句君子无咎注 應在三三體臨震故觀其生上當易之故三之三得正故无咎矣象曰大觀在上注 謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱大觀由臨息泰反否退觀觀爲消卦聖人神道設教特取臨二反五爲義故異其文曰大觀順而巽中正以觀天下注 順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓於王庭四用賓于王是也觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒注 忒差也神道

謂五乾爲道乾陽之信者爲神二五之坤成离日坎月是也臨體乾二上正坤五成始乎艮潔齊乎巽故曰神道乾變化自成坎离故三上易位臨震兌爲春秋三上易位坎冬离夏春秋者陰陽之著故臨震兌先見冬夏日月象正四時由陰陽之微故五得位乃易三日月故四時不忒聖人神道設教而天下服矣注聖人謂乾退藏於密兌爲密以神明其德教臨教思无窮反觀神道故神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣

象曰風行地上觀風者天之教所以觀示萬民設教觀消卦臨乾未成故曰先王坤爲方爲民三上易位窮見止故省方觀民

初六童觀小人道也臨陽伏下陰得從之是爲道也闚觀女貞亦可醜也

觀我生進退未失道也震爲道二進五退故未失道觀國之光尚賓也尚上也謂五

注坤爲民謂三也坤體成故觀民也不兼初二者初二有臨陽不得以坤言民觀其生志未平也注坎爲志爲平上來之三成坎故志未平矣上爲五志也

周易虞氏義卷之三

周易上經　象上傳　虞氏注　張惠言學

䷖震下離上陰消至否卦又弒君乾五通坤流坎北震上
間消息在益恆之前名曰噬嗑之豐爲否反泰中
當否之時未能即合故象噬嗑者嗑合也乾坤當合於中孚
候在十月卦取之豐爲消息之豐則反泰
故四五取成既濟上九又別明之益消息

噬嗑亨利用獄注否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎
爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四
成豐折獄致刑由四不正故上當折之兌爲折爲
刑人賁三坎正位故无敢折獄故利用
獄坤爲用也乾入通坤
故有用象

初九屨校滅趾无咎注屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎
下坎水
曰滅故屨校滅趾震體以初爲主
故獨象屨校　初位得正故无咎六

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

二噬膚滅鼻无咎注噬食也艮爲膚爲鼻鼻沒水坎中隱藏不見坎爲隱伏故噬膚滅鼻中四爻在頤中各有食象所噬之物還是當爻之象荀氏以當爻噬取人非矣乘剛謂初初否五體震二乘剛之爲下仁故噬之易又得正多譽故无咎

六三噬胏肉遇毒小吝无咎注三在膚裏故稱肉四陽爲胏骨二爲膚三在膚裏稱肉離日爍之爲胏坎爲毒故噬胏肉遇毒毒謂矢也四金矢失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也

九四噬乾胏得黃金貞厲无咎注陰稱肉位當离日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金矣貞正之厲危也體屯變而得正故无咎上九何校滅耳凶何負也在坎校上故何校坎爲耳水自下沒上故滅耳繫曰惡積而不可弇罪大而不可解注云謂陰息遘至遯子弒其父故惡積而不可弇陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解也尋此卦初爻義取小懲大戒上爻義取惡積罪大者此本否上否終則傾宜下反於初成益故先否後喜今上不下反坤獄遂行五降於初以救之故初无咎而上凶

象曰頤中有物曰噬嗑注物謂四則所噬乾胏也取九四頤中无物則口不噬故先卑頤中有物曰噬嗑也象辭未有以卦象者故釋其義噬嗑而亨剛柔分乾降坤分坤升乾是以亨　動而明雷電合而章柔得中而上行動雷謂震明電謂离坤初升五故柔得中五升則四入獄上乃之三折之故云上行而得中違失甚矣雖不當位利用獄也不當位謂五上行震爲行也或以坤上爲上行則經當云上行而得中違失甚矣

象曰雷電噬嗑噬嗑亦雷也雷之發必先有光而聲隨之故言雷電則雷動而上電明而下乃爲豐象降陰下迎陰起而陽氣自上薄之則爲雷乾通

坤否噬而後噬之象也　先王以明罰勅法　否乾爲先王坎爲罰法離爲明上之三正坎故明罰勅法也

屨校滅趾不行也注　否坤小人以陰消陽其凶其凶故五變滅初否坤殺不行也　殺讀曰弒云五變滅初變初成趾滅於坎下非謂滅去初陰　噬膚滅鼻乘剛也　乘初同體亦小徵大戒故无咎　遇毒位不當也　明无咎由之正　利艱貞吉未光也　屯五施未光謂陽陷陰中　貞厲无咎得當也　之正故當　何校滅耳聰不明也　坎正則聰今不正故凶坎則離明也

賁亨注　泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛　離爲文自外三陰三陽交故亨也　小謂五往者之正卦唯五上失位故小謂五五　小利有攸往　柔謂三柔謂四五變分三成離爲文　故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒注　艮艮爲舍坎爲車徒步行也　應在震震爲足故賁其趾也　位在下故舍車而徒　陽爲質陰爲文艮之義以柔飾剛賁初者四四體震故賁其趾四在止體下屬於坎不堅應初故初舍之位在下者惠徵士云古者大夫乘車初爲士也　六二賁其須　須待也二无應待五之正二則賁也彼待四正與此同也　九三賁如濡如永貞吉　上下文之故賁如體坎水故濡如永貞謂五正則六爻皆正五分三剛以文柔三守正以待五上變則古與元永貞義近也　六四賁如皤如白馬翰如匪寇　句　婚媾　五變文四故賁如在弱爲白故皤白貌坎爲馬白馬爲翰坎爲寇謂三也婚媾謂初也戒四當賁初　六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注　艮

爲山五半山故稱丘木果曰園艮爲木果故賁于丘園也言五陰賁於艮六五失正動之成巽巽爲高山艮爲手持故束帛以艮斷巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得正故終吉矣

束帛戔戔委積之貌上九白賁无咎注在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨柔謂二剛謂三分剛上而文柔柔謂四五變分三上屬成離剛亦謂三也下注云二五分是也故小利有攸往天文也注謂五利文明日月星辰高麗於上故稱天之文也文明以止人文也注人謂三三位人乾爲人文明離止艮也震動離明五變據四二五分則止文三上下兩離交集於三二五故以三分三之文則皆止於三

爲人文也觀乎天文以察時變注日月星辰爲天文也泰乾震春兌秋賁坎冬離夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朓側朏也說文云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之縮朔側朏也朏月始生也歷象在天成變故以察時變矣觀乎人文以化成天下注泰乾爲人五上動體既濟此由泰來泰成既濟五既變則還體泰道長故上終變成既濟九三爻曰永貞是也賁離象三體重離重明麗正故以化成天下也

象曰山下有火賁山下有火文在其中而見乎外君子以明庶政无敢折獄注君子謂乾泰乾離爲明坤爲庶政故明庶政五變明坤也坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也

舍車而徒義弗乘也惠徹士云初爲士故義弗乘賁其須與上與也上謂五震爲與永貞之吉終莫之陵也艮爲陵六四當位疑也坎爲疑四在坎疑賁

三匪寇婚媾終无尤也（初終應六五之吉有喜也注五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻自貴无咎上得志也注上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也

䷁坤下艮上（陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷害爲行故剝之爲行剝也當九月之時陽氣衰消而陰終不能盡陽小人不能浸君子也謂之剝言不安而已剝通夬夬消於剝剝息於夬也卦不變爻義三爲謙五爲觀上爲艮爲坤皆明消息

剝不利有攸往注（陰消乾也剝復消息之要與夬旁通自夬卽有剝消剝又有夬故本乾而言　與夬旁通自夬剛長故旁通爲義

君故不利有攸往也（謂上變則乾盡

初六剝牀以足蔑貞凶注（此卦坤變乾也動初成巽巽木爲牀猶車廬也牀以安人復震在下爲足故剝牀以足（剝窮則復故初巽卽伏震二則不言伏

蔑无貞正也（消陽无可貞也三无咎而初蔑貞者三剝成當反初剝始未能正也失位无應故蔑貞凶剝則凶矣失位无應極言之以起其凶　震在陰下象曰以滅下也六二剝牀以辨蔑貞凶注（指間稱辨說文采辨別也象獸指爪分別也讀若辨辨判也故曰指間稱辨剝剝二成艮爲指二在指間故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎（消二坤成剝體已就故直言剝剝窮於上乾魂先返三返成艮成終成始故无咎六四剝牀以膚凶注（辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弒君子弒父故凶矣否至三弒父弒君剝至四乃成弒者否治未然剝道已著乾未毀猶不爲切近忠厚之至六五貫魚以宮人寵无不利注（剝消觀五與爲魚爲繩艮手持繩貫與故貫魚也此言五自艮爲宮室人謂乾五句以陰代陽五貫乾爲寵人陰得麗之故以宮人寵此言五自艮復爲與

也乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子是也宮人謂乾五不稱后者剝統於上五不得正尊位與爲長女是宮人寵於乾者羣陰所麗也動得正成觀故无不利也自剝之復上來反三五來復初故三五爻象如此消息歸魂非實之變故上成頤又成坤各爲義

剝廬 注艮爲碩果謂三已復位有頤象頤中无物故不食也此言上不變也支乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車此言上變之坤剝上就支五坤載乾故德車民所載 **小人謂坤艮爲廬上變純坤載乾故德車民所載** 小人謂坤艮爲廬上變坤先迷後得主卽此之謂也坤者陽自卦辭不利有攸往利上不滅艮坤變者陽道无盡也爻辭之坤載乾也坤出震不從上反初故取卦曰剝爛也注云陽得陰朝故爛此柔變剛之義 **不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也** 注坤順艮止謂五消覩成剝故觀象也剝雖消上不變猶觀示羣陰

爲君子乾息爲盈自復至支坤消爲虛自遘至剝故君子尚消息盈虛天行也消息皆乾道 則出入无疾反復其道解見復卦易虧與遘也易乾元也消艮剝也出震復也息兌支也盈乾虛坤故於是見之耳日月爲易剝復易之大故發之

象曰山附於地剝 山附於地基大則安剝而不陁 **上以厚下安宅** 上謂上九非君位故厚也上以厚下安宅上以厚下卽反於下剝牀以膚切 **剝牀以足以滅下也** 復震滅陰下坤故曰滅 **剝牀以辨未有與也** 與應也五未之正故未有與 **剝之无咎失上下也** 失之於上 **近災也以宮人寵終无尤也** 艮爲終上變坎爲尤體觀故終无尤 **君子德車民所載也** 坤爲民坤載乾故民所載 **小人剝廬終不可用也** 陰必麗陽故坤出震用也

息卦之始乾剝入坤上九反艮爲謙歷謙履
三三震下坤上師同人比大有而乾坤合於离坎屯鼎受之
復出於震故名曰復文言注所謂以坤牝乾滅出復震爲
餘慶也與遘旁通繫曰龍蛇皆蟄是也十一月之卦卦取
陽息成泰爻取正
位成既濟皆乾道

復亨注陽息坤坤牝陽故與遘旁通與伏
也出入无疾朋來无咎注謂出震成乾入巽成坤坎爲疾
日息坤震下剛反交初故亨反還

十二消息不見坎象由復
成臣盈乾爲坤之消息六卦
卦各二不見坎离蓋日月
西艮兌合直坎离入中宮其
兌艮皆可見离象坎爲月精朔之交不可見也故出
入无疾兌爲朋在內稱來五陰從初陽正何息而成兌
臨
時故朋來无咎矣反復其道七日來復注謂乾成坤剝
出於震而來復陽爲道故復其道剛爲晝日消乾六爻爲
六日剛來反初故七日來復天行也虞氏易例日數並以
日爲月爻數解之惠徵士以
非也
利有攸往注陽息臨成乾泰時小人道消君子道長
攸利有攸往矣

初九不遠復无祗悔元吉乾爲遠七日來復滅乾復震故不
出入无疾故无祗悔
乾元正故元吉也
遠復鄭云祗病也坎爲心病爲悔
故休復
而吉
六三頻復厲无咎注頻蹙也三失位故頻復厲說
文曰頻水厓頻蹙不前三處震終虩虩畏懼震爲足變坎
大川將變而懼故謂之頻离爲日日上震懼頻蹙之象動
而之正故无咎也
六四中行獨復注中謂初惠徵士云董子以中者天
地之太極極中
也即復之初也
震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故
曰中行獨復以從道也謂初已復四宜從之俗說以四位在五陰之
中而獨應復非也謂鄭氏說四在外體又非內象震體在外
即不爲中不

在二五何得稱中行耶六五敦復无悔敦厚也坤爲厚故敦復變而得正坎爲悔三動成离故无悔矣上六迷復凶有災眚注坤冥爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災眚故有災眚也用行師終有大敗坤爲用行師故陰逆不順坤爲死喪坎流血故終有大敗五變師體坎故大敗遘乾爲君滅藏於坤坤爲異邦故國君凶矣君卽五也三行師五出象險逆故遘乾爲君至于十年不克征注坤爲至爲十年陰逆坎臨當爲險字誤故不克征謂上負險人不能征也謂五變設險故帥師敗喪君而无征也復陽之微尤弱不能出故上六象如此象曰復亨剛反動而以順行何句注剛從艮入坤謙艮也從反震震長有震象也故曰反動坤順震行故而以順行陽不從上來反初明自謙至鼎消息故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震義也反復其道七日來復天行也陽生於子消於午天之大數七也利有攸往剛長也復其見天地之心乎注坤爲復目下也言自坤爲復必先歸魂於謙三復位時有离坎也坤旣爲復則朋來无咎利有攸往故泰見乾坤也謂三復位時离爲見坎爲心謙坎履离陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心也由坎离爲乾坤並在三故見天地之心象曰雷在地中復雷陽氣也先王以至日閉關商旅不行后不省方注先王謂乾初乾已入坤故稱先王至日冬至之日陽生子中是爲冬至坤闔爲閉關震爲大塗剝艮爲門伏遘巽爲利市關象巽爲商旅爲近利市三倍遘巽伏初故商旅不行遘象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方宋衷云不省四方之事將以輔遂陽體成致君道是也復爲陽始遘

則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也遘象注云后繼體之君則謂初乾也六十四卦唯此重耳

不遠之復以脩身也坤爲身剛反通坤故以脩身初震爲仁道謂初**敦復无悔中以自考也**危者安其位考省也坎爲心离明察之五位上中故中以自考**休復之吉以下仁也**仁謂陽爲**中行獨復以從道也**坎爲迷

復之凶反君道也注遘乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也

三三震下乾上遯消乾子弒父上之初出震反生陽无所凶故名曰无妄妄凶也此爲消卦之始故雜卦曰无妄災也侯在九月卦辭元亨利貞與乾同然消卦不能成既濟故三不變則上亦不變而成益否道也

无妄元亨利貞注遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也依例當三之初此上之初者消卦之始特正乾元ㄓ否上成益同義剛來交初體乾故元亨乾元正四失位故利貞也卦三四上皆失位獨言三四者爻位三上相易三正則上亦正因卦辭別出上匪正故獨言三四不及上也卦雖利貞其貞者四耳三繫於四不宜與上易位故上有匪正之象**其匪正有眚不利有攸往**注非正謂上也三上易位變而上變是爲匪正四已之正上動成坎故有眚坎爲眚此屯坎也不爲眚若三變成既濟則變而逆乘天命不右故不利有攸往矣益故不利有攸往

初九无妄初爲卦主物所由无妄者故直曰无妄**往吉**注謂應四也釋往義四失位故命變之正彖所謂大亨以正四變得位承五應初故往吉在外稱往也**六二不耕穫不菑畬則利有攸往**注有益耕稼无坤田四未變故不耦此耦字當爲耕或經當爲耦疑不能明也震爲禾稼艮爲手禾在手中故稱穫謂四變无田而有田故不耦而穫田在初一歲曰菑

在二二歲曰畜初爻非坤故不畜而畜也四變則坤在二得位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也謂天之所助者順六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災注上動體坎屯坎故稱災由三不變故上體屯是以三爲卦之災四動之正坤爲牛艮爲鼻爲止巽爲桑爲繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也四爲巽而繫三爲乾爲行人四坤爲邑人三也坤故或繫之牛乾四據三故行人之得四繫三爲三係於四故邑人之災三係四不變上獨變成屯故災或說以四變則牛四坤爲牛應初震震爲行人也坤爲死喪三坤爲災故曰行人得牛邑人災也此言初得四三受災義亦大同但不備也九四可貞无咎注動得正故可貞承五應初故无咎也九五无妄之疾勿藥有喜注四巳之正上動體坎坎爲疾故曰无妄之疾也外三皆坎疾歸於五故曰无妄之疾巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥某未達故不嘗此之謂也上九无妄句上本无妄行則災也行有眚无攸利注動而成坎故行有眚乘剛逆命故无攸利天命不右行矣哉

象曰无妄剛自外來而爲主於內自上來之初震爲主也動而健剛中而應大亨以正天之命也注動震也健大亨謂乾乾故謂乾剛中謂五而應句二句大亨以正變四承五初乾使四變故曰以乾爲天巽爲命故曰大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉注謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣天五也巽爲命

右助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不右上變巽滅故天命不右行矣哉言不可行也馬君云天命不右行非矣

象曰天下雷行物與无妄（注）與謂舉皆也妄亡也失也謂雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也萬物皆生无所亡失故曰物與无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄陽氣既復物无所亡而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也

先王以茂對時育萬物（注）先王謂乾初也初故遯乾故曰先王乾盈爲茂亦初乾也艮爲時艮爲對時茂盛也之者初乾體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣

无妄之往得志也（注）四變應初夫妻體正震巽爲夫妻故往得志矣男女睽而其志通故得志不耕穫未富也（注）四動坤虛故未富也行不由繫四也可貞无咎固有之也（注）動陰承陽故固有之也无妄之藥不可試也（爻注云坎爲多眚藥不可試）无妄之行窮之災也无妄公行則窮而災矣

䷘乾下艮上消息卦萃五之復二成臨通萃爲大畜二陰陽於四故名大畜侯在八月成既濟

大畜利貞（注）大壯初之上其德剛上也坤之消息兼從爻例初之上非正例亦殊之與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也已具小畜至上有頤養之象故名大畜也亦兼取頤名畜知此名不正取頤不家食吉利涉大川（注）二稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑食是爲家食故利涉大川應乎天也二爲天德五應

而變二五既正上變既濟重坎相承
故曰涉大川不成家人故曰不家食

初九有厲利已已止也初應四二正四體坎故有厲初
本復爻出入无疾故利已不犯災也　九二

車說腹注萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹說讀如脫
之主故特取此象不言其變正應
五者方言陽息於初三爻互明之腹或作輹也　九三艮馬

逐注乾爲艮馬震爲驚走故稱逐也息至三乾成乾既成
則四五二陰速反震

亦成利艱貞吉日閑輿衛注謂二已變三在坎中故利艱貞
吉利二變也乾成
則二變天道也離爲日二至五體師象坎爲閑習坤爲

車輿乾人在上萃坤爲乾人在車上震爲驚衛講武閑兵故曰
日閑輿衛也利有攸往注謂上應也五已變正上動成坎

坎爲志故利有攸往與上合志也六四童牛之告元吉注
艮爲童萃艮也五已之正四在
弱也萃坤爲牛萃坤在艮故曰童牛告謂以

木楅其角大畜畜物之家惡其觸害養物者必去其
害猶豕亦是也艮爲
手爲小木此大畜
艮也　弱爲繩繩縛小木橫著牛角艮弱在坤上　故

曰童牛之告消息之義主於二陰畜陽陰見於弱故五變
而弱得畜陽故坤元凝於四也畜陽者陽疏
陰中坤之遊魂故畜乾而象取坤牛也遘弱未成故曰童
牛乾坤相合得弱而定故曰告萃息乾而反於坤故五又
象豶
豕　得位承五故元吉而喜喜謂五也六五豶豕之牙吉

注二變時坎爲豕不更取坤者
劇大畜息陽至五而反二五易位也劇豕稱豶令不害物豕去
於坤故取豶豕之象　三至上體頤象五變之剛弱爲白
震爲出剛白從頤中出牙之象也動而得位豶豕之牙吉

上九何天之衢亨注何當也衢四交道乾爲天震艮爲道
以震交艮故何天之衢何讀如負何之何
也交於天道故
變坎定既濟　亨上變坎爲亨
二五未變之象

終始故
篤實二已之五利涉大川互體離坎既濟體
煇光日新也其德剛上而尚賢大壯初升上故
剛上艮爲賢人能健止大
正也注健乾止艮也二五易位故大正健止則
止健誤也畜陽非止乾
故云誤也舊讀言能
必正
家人今體頤養象故不家食吉養賢也二五易位成
賢人乾下養上故頤象曰聖人養賢
此體頤爲養賢也利涉大川應乎天也天德定既濟二升
大川震
爲應也五則上亦變故涉
象曰天在山中大畜陽光皆天也山畜
天陽故能生萬物君子以多志前言往
行以畜其德注君子謂乾乾爲言震爲行
震爲言爲行
傳寫誤耳坎爲志乾知大始震在乾前故志前言往行

萃五下之復二則上成坎復下震也息二又震也至三
乃成乾乾前有二震萃坎臨之故多志前言往行也有
頤養象故以畜其德矣德陽
有厲利已不犯災也注謂二變正四體坎故稱災也坎爲
災車
說腹中无尤也二得中之正
得位故无尤利有攸往上合志也上動與
坎爲
合志三皆體
六四元吉有喜也四本小畜陽少不能凝元得五易
慶賈注云凡言
喜慶皆陽爻二始能有元也喜謂五陽卽五云
六五之吉有慶也注五變得正故有慶也
喜慶
一也何天之衢道大行也注謂上據二陰乾爲天道震爲
行故道大行矣道大行故
能變旣濟
三三震下艮上消息卦與大過彖通卽坎離之象也坤入於
乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而陰陽合於大過
頤大過體復一爻陽伏震初遘於是
生頤者養也大小畜之盛也候在十一月天地合故成旣
濟

頤貞吉注晉四之初與大過通頤通大過反弭爲震晉四之初者晉乾遊魂卦也養正則吉謂三之正五上易位成旣濟定故頤貞吉反復不衰

與乾坤坎離大過小過中孚同義反復不衰謂上下如一而息離遘弭坎離剝復之合也大過積坎頤積離險道重故大過頤爲叀遘之合八卦皆陰陽之合終則外離二卦消息之幷故泰否之合八卦同義也

臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兌爲口故有口實也故不從博異解

觀頤注離爲目故觀頤觀其所養也晉離也晉離四之初上成艮艮爲賢人是以離目下觀養賢

自求口實注或以大過兌爲口頤自晉來息大過故取兌口爲象或以臨兌爲口異坤爲自艮爲求口實頤中物謂其自養自養謂三之正五上易位坤虛正則實鄭元劉表並以下動上止象頤故名頤虞旣取兌爲口則頤非象頤直取養義耳至噬嗑取頤中有物乃是因頤卦爲象非頤卦本象頤也鼎注云六十四卦獨鼎言象明頤非象矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶注晉離爲龜四之初故舍爾靈龜謂四失离入坤遠應多懼四多懼朵頤謂貌朵動

初爾謂四也四求初養不足貴故凶故凶矣六二顛頤拂經于丘頤征凶顛馬跋也三變二在坎爲馬乘剛故顛

拂經于丘頤征凶江承之云拂經反常謂五失位也五失位而承於上體艮半山爲丘義在養上非能應二故曰拂經于丘頤二征則凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利注晉離爲龜四之初故舍爾靈龜觀我朵頤凶注晉離爲龜四之初故舍爾靈龜觀我朵頤凶注晉離爲龜四之初故舍爾靈龜觀我朵頤凶

坎馬同義屯四亦乘變坤爲虎離爲目眈眈下睽貌初逐而乘坎馬

逐心煩貌坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐應初之專得位應

初故无咎二无應故顚頤而凶四有應故顚頤而吉謂上已反與五易位三成離三成坎與二異也故上施光也六五拂經居貞吉不可涉大川注失位故拂經无應順上故居貞吉艮爲居也居則貞而吉義在養涉上成坎自我往曰涉五宜變當從上反不可自五往亦養賢之義乘陽无應故以養正聖功同義觀頤觀其所養也謂以下養上艮爲養賢

不可涉大川矣陽謂上九由頤厲吉注由自從也體剝居上眾陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也利涉大川注失位故厲之五得正成坎坎爲大川故利涉大川

彖曰頤貞吉養正則吉也雜卦曰頤養正也彼注云謂養三五之正爲坎三由坎爲聖與蒙

自養也謂三五正坤實天地養萬物頤坤大過乾震生弱長艮山兌澤坤爲萬物山澤之物无不生長聖人養賢以及萬民注乾爲聖人大過體復一爻故爲聖人謂初也

艮爲賢人頤下養上以初養艮故聖人養賢坤陰爲民皆在震初震謂以貴下賤大得民四貴降初爲下賤故以及萬民頤之時上大矣哉頤時天地合日月望陰陽往來物所以生故大也

彖曰山下有雷頤雷伏山下以陽養萬物謂初乾震也震爲言艮爲慎慎言語也大過兌口坤虛无實艮爲節故節飲食也惠徵士以君子謂三正體坎震象

觀我朵頤亦不足貴也初下養賢四在艮故爲初所養陰非賢人故不足貴六二征凶行失類也類謂應二當待五正十年勿用道大悖也注弒父弒君故大悖也顚頤之吉上施光也上謂五正三成離故施光居貞之吉順以

從上也順坤謂由頤厲吉大有慶也注變陽得位故大有慶
之五故
也得位

䷛巽下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過顚也
也不言死陽无絕也初體復一爻陰凝乾繼世承祀矣候
在十月卦取二正成咸陰陽感也爻過以相與女妻有子
續陽
之義

大過棟橈注大壯五之初或兌三之初四陽二陰之卦例由
者坤盡於申至大過而生大壯來或兌三之初大壯來或兌三之初
與頤旁通不言者畧也繫辭傳藉用白茅苟錯諸地而可
注以頤
坤爲地棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱末上
故棟橈也橈下屈也兌反巽也兩巽相承故全卦象棟而
本末弱橈獨在三者下巽本體任重三居上下
之際故不勝而橈也上弱反承在三爲下
橈在四則爲上隆下橈必傾上隆猶可任利有攸往亨注
謂二也彖曰大者過謂二雖過而中失位无應利變
失位故知往謂二剛過而中

應五之外稱往故利有攸往乃亨也

初六藉用白茅无咎注位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白
茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣初過應五義
應五所
謂藉也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注稊稗也
具二也承二
楊葉未舒稗稊巽爲楊木近澤
故枯遭陰故又生稊生華陽在二也是楊也乾爲老老楊故枯乾至大過巔陰
過時重陰始故陽義全二體臨五體兌也兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二无應今過應
上生稊之象楊少則稊而老則華故上爲稊初爲華二體乾老故稱老夫女妻謂上
兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女
妻故无不利初過四應五上過三應二是謂過以相與九三棟橈凶九四棟隆
吉有它吝注隆上也橈之
應在於初己與五意在於上反
反此

上爲弭故棟隆之象故棟隆吉失位動入險而陷於井故有它吝失位利有攸往四亦失位變則成井故戒其不可變也然九二不取利正之義則四有它亦謂不可與初耳注似非也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽注陽在五也夫

三月時周之五月枯楊得澤故生華矣五爲楊猶四棟皆弭老婦爲枯楊老婦謂初巽爲婦巽長女故象乾爲老巽得士夫爲生華取反巽也或者初乾體故初亦老故稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫兌爲少故稱巳嫁爲婦入士夫五陽必取大壯震爲夫者兌本女也五過二使應上然則二亦以大壯乾爲老夫注畧耳五過二使應上

二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初巽爲退伏非由二退也故无譽體遯浮女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫

以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦但以數多少爲老少此何異俗說也悲夫學之難而以初本爲小反以上末爲老後之達者詳其義焉上六過涉滅頂凶无咎

注大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也涉者之過也頂首也乾爲頂頂沒水中故滅頂凶謂大過之乾沒於陰時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也噬嗑上九坎水自下沒上故曰滅耳與此滅頂相似噬由否之泰消息卦否上不反坤弒父弒君故曰何校滅耳凶此本大壯陰傷陽五已之初而上陰滅乾故凶與大壯震足陰柔故弱上陰滅乾故凶與大壯震足陰柔故弱上本末謂初

象曰大過大者過也注陽稱大謂二也二爲主**二失位故行利有攸往乃亨**注剛過而中巽而說剛過而中謂二說兌也故利有攸往

以其得中又巽而說行故利變大壯震五之初故亨四失壯
應五也說行者大壯震爲行位爲二陰所傷五之初陽得位
陰不能傷二變應之其亨宜矣與遯二同義遯二消陽子弑其父三來
之二成訟弑逆不行失位終凶復變應五故同義也大過之時大矣哉注國之大事
在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉自坤盡入
乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而入大過乾精凝坤乾老坤孕
故女妻繼世坤爲鬼故弑白茅承祀此大過消息之義
象曰澤滅木大過兌澤巽木木水所生而水或滅木木不得
地也陽陰所牝而陰終消陽陽不得位也
大過陽之終君子知微故發獨立不懼之義君子以獨立不懼遯世无悶注君
子謂乾初復初也方消巽坤陰之始也陰始著
故不言聖人陽伏巽中則陽始消故初陽伏入
巽下體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同
義故遯世无悶也
藉用白茅柔在下也初爲老夫女妻過以相與也注謂二過
初與五五過上與二初比二而二使之過與五上比五而五使之過與二獨大過之
爻得過其應初本應四四不榛乎下故過與五上本應三三不可有輔故過與二故過以相
與也棟橈之凶不可以有輔也注本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也陰謂上
也注乾爲動直自二至四乾成故能不橈遠初近上初承二三應五上應二比五而其位然也故不橈下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
注乾爲久枯而生華故不可久也婦體媾淫故可醜也過涉之凶不可咎也大過宜凶非陰之咎
䷛坎下坎上乾二五之坤陽陷陰中故名曰坎於消息卦常故曰習坎坎方伯之卦也初六冬至上六驚蟄卦辭取二正爲比陽初息卦爻二不變陽微未出坤也至上仍取二變

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

習坎有孚注乾二五之坤與离爲通乾歸大有坤二五乃交
于艾觀上之二二陽卦例習常也八純卦唯坎加習者嫌
月會息陰中是其常也重
亦常義故象曰重險孚信謂二五水行往來朝宗于海不
失其時如月行天坎在天爲月在地爲水水之潮
汐應月之行故以明坎之有孚故習坎
爲孚也維心亨行有尚注坎爲心陽在
爲行者四周行於六十四卦陰陽會合故亨也行謂二尚謂五也二體
震爲行動得正應五故行有尚往有功也重險則陷故
二宜之正
初六習坎入于坎窞凶注習積也自陽德言則習爲常位下
故習坎爲入坎中小穴稱窞自險勢言則習爲積
失正故曰失道凶矣明求小得亦
失道故也九二坎有險求小得注二坎不能自出險中故曰
陽陷陰中故有險坎而又有險謂上更遇坎也據陰有
實故求小得也據初陰陽爲小
實陰爲小
句入于坎窞句勿用注坎在卦內稱來在坎終坎故來之坎
坎三无應來就下坎而
終坎故來之坎坎枕止也人卧則枕
乘二則險承五隔四故險且枕故枕爲止艮爲止三失位
坎則既險矣且上就艮則在
坎之下而亦入於坎窞也
尊酒句簋貳用缶注震主祭器故則用祭器
坎爲酒簋黍稷器周禮旅人爲簋簋以瓦爲之亦三至五
缶類坤象震爲黍稷爲稷也
有頗口象震獻在中震爲獻故爲簋坎爲木震爲足下坎
在頗中也
坎酒在上尊酒之象君尊有豐以木爲之若豆而卑言震爲足者以其在下貳副也
坤爲缶禮有副尊元酒也燕禮君尊大兩有玄酒
承五剛柔之交尊酒饗禮故貳用缶耳坎坤際乾四上
簋食禮貳用缶燕禮也
內約自牖句終无咎注坎爲內

也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶　句牖之象貳用缶故內約自牖謂四順承五也饗食之禮賓席牖閒至燕正臣禮不敢煩褻尊者爲苟敬席於阼階之西北面故貳用缶則內約自牖矣得位承五故无咎九五坎不盈禔既平无咎注盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平禔安也艮止坤安故禔既平謂坤爲坎也得位正中故无咎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注徽纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徽纆繫當作係寘置也坎多心說卦坎爲堅多心故叢棘獄之稺九棘於經无考未知處所據故稱叢棘二變則五體剝觀上爲二故剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣

象曰習坎重險也注兩象也天險地險故曰重險也五天位二地位水流而不盈盈溢也謂五艮爲止水流不溢行險而不失其信注信謂二也震爲行水性有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以剛中也謂二五行有尚往有功也注功謂五二動應五故往有功也天險不可升也注謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也地險山川丘陵也注坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也王公設險以守其邦注王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離爲言王用出征以正邦是也險之時用大矣哉自離成坎兌秋震春坎冬離夏困時設險故曰時用

象曰水洊至習坎（剝復相嬗如水續流陸續云水再至通流不舍晝夜有似於習故君子象之以常習教事）君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子（惠徽士云五坎不盈德盛而業未大故稱君子）坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令也（觀巽坤爲事故以常德行習教事也）坎會乾出震常德行也變觀習教事也

習坎入坎失道凶也（習坎其位也入坎其失道也）習坎陽爲道初失位故曰失道（艮爲終功謂五三不能承五在坎終）出中也（動應五則出中險中）則來之坎坎終无功也（坎其道也亦體師三師或輿尸大无功也）尊酒簋貳（剛柔際也）（乾剛坤柔震爲）交故曰剛柔際也坎不盈（中未光大也）（體屯五中故未）光大也屯五屯其膏施未光也以在坎中成既濟體離則光大也上六失道凶三歲也

☲離下離上（坤二五之乾消息卦爲乾）離與坎旁通（離陰麗於陽故名離離者麗也於卦初九夏至上九白露變正坎）

離利貞亨畜牝牛吉（坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之）（坤二五之坤成坎體頤養象故）

五二陰卦例柔麗中正故利貞亨（中正謂五伏陽乾盡歸離而麗乎坎之陽也坤二五之乾而凝元在二乾二五之坤而出坎在五故二元吉而五利貞五正則二體皆變成坎故下云畜牝牛）畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉（唯坎中正故能麗坤俗說皆以離爲牝牛失之矣）

初九履錯然敬之无咎（坎震爲足初在其下震履未成故錯然也錯雜也乾五未出諸爻皆不能變唯二凝元有陽義則下三四惡人初變應四則見侵故敬之无咎）六二黃離元吉（坤六五也體黃裳故黃離凝乾之元故元吉）九三日昃之離（兌爲西弭爲日昃入故日昃）不鼓缶而歌則大耋之嗟凶（離爲大腹缶象也坎三當艮爲手震爲笑言則鼓缶而歌也三不能

變則下體成乾乾爲老三乾盡體大過
死故大耄也巽呼號兌口舌故嗟矣 九四焚如其來如
焚逆子也坎四當震爲長男坎爲少男四未
能變乘乾三男皆逆乘父故焚如上下之交故來如
如在二火閒體大過 死如棄如
故焚如 死如故死如棺槨象毀四在野上故棄
不葬 六五出涕沱若自目曰涕離爲目由離出
葬坎象水出目故出涕沱若 戚嗟若吉
坎爲心震爲聲坎震兌爲口離兌故戚嗟若動而得正尊麗陽
故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎王謂
乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤
二五來折乾離之二五也伏陽出先折二五故曰故有嘉
折首乾者故謂之首也故有嘉折首陽爲嘉醜類也乾征得坤陰類謂五陽既出利三四上
乾陽物故獲非其醜无咎皆變而爲坤故曰陰類
象曰離麗也麗附著之意陰必附於陽故乾合坤元而爲離日月麗乎天乾五之
坤成坎爲月五伏陽出上先成坎離爲日下仍本離日月麗天也乾爲天百
穀草木麗乎地震爲百穀坎震弱爲草木離弱坤爲地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬
物出震故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下
兩象故重明兩象離坎也離日坎月正謂五陽陽變之坤來化乾陽變之坤謂坤二五之乾以成萬物謂離日
化成天下也化坎由離此以柔麗乎中正故亨柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也是以
畜牝牛吉也
象曰明兩作離兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾
成離離坎日月之象故明兩作離離以麗乾爲義故明兩作謂日月作成

也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火爲明兩作也大人以繼明照于四方注陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坎坤爲方二五之坤震東坎震兌西離南坎北故曰照于四方

履錯之敬以辟咎也咎謂四初不變辟之黃離元吉得中道也中謂二乾爲道也六五之吉離王公也王公乾五大人也王用出征以正邦也注坤爲邦

日昃之離何可久也烹如其來如无所容也四惡人无所容故焚死棄

乾五出征坤故正邦也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易虞氏義卷之三

周易虞氏義卷之四

周易下經　彖下傳　虞氏注

張惠言學

䷞艮下兌上消息卦在否次漸漸女歸待男行咸以乾感坤爲反泰之始也候在五月變成既濟

咸亨利貞取女吉注咸感也坤三之上成女乾上之三成男由否來乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉貞謂初四易位少男下少女親迎之義初四正則中男正乎外中女正乎內故取女吉

初六咸其母注母足大指也艮爲指坤爲母故咸其母失位遠應之四得正故志在外謂四也咸家男下女四感初初在四也母非動始然足之行先於母六二咸其腓凶居吉腓腨腓也巽爲股艮注云巽長爲股艮小爲腓是也感之者三也凡感之道近則通二五正應近爲三感故雖凶吉也九三咸其股執其隨往吝注巽爲股謂二也三與二俱爲股

三二相感非謂二獨爲股也巽爲隨艮爲手故稱執謂三當執守於二二乃隨之

應於上初四已變歷險故往客往謂之上

往來朋從爾思注失位悔也應初動得正故貞吉而悔亾

矣憧憧懷思慮也之內爲來之外爲往欲感上隔五感初

隔三故憧憧往來矣四爲咸心无所不感初上舉其遠者故有往來之象兌爲朋少

女也謂上艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也謂四既正則上

亦從也四與上非男女之感故轉兌爲朋象

九五咸其脢无悔注脢夾脊肉也謂四已變坎爲脊故咸其脢五感上也通體坎爲脢亦如

得正故无悔舍二感上嫌有應三三在離之股脢不動象五不應二

悔故云无悔

上六咸其輔頰舌注耳目之間稱輔頰四變爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰

舌輔頰在耳目之間與舌不相接而相通上應三三在離坎之間輔頰也上爲兌舌也上感於五不得之三而與

三通氣以言語相感故曰咸其輔頰舌象曰滕口說也

象曰咸感也陽始感陰柔上而剛下鄭氏柔坤三剛乾上二氣感應以相與

云與猶親也止艮說兌說兌女是以亨利貞取女吉也

天地感而萬物化生初四正既濟定天地行變化既成萬物故萬物化生一說謂咸反泰也序卦云有天地然後有萬物注云謂否反成泰天地壹壹萬物化醇

平注乾爲聖人否乾初四易位成既濟坎爲心爲平故聖人

感人心而天下和平此保合太和品物流形也觀其所感

而天地萬物之情可見矣注謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見也

象曰山上有澤咸君子以虛受人注君子謂否乾乾爲人坤爲虛謂坤虛三受上故以虛受人乾坤感應陽施陰受故曰君子艮山在

地下爲謙在澤下爲虛澤在山上源出
地下爲謙在澤下爲虛澤在山上源出
山中山虛受之

咸其拇志在外也謂初志應四初之四坎爲志雖凶居吉順不害也二在否體坤坤爲順爲害三來坤壞二坤中故順不害**咸其腓亦不處也**志在隨人所執下也注巽爲處女也男已下女以艮陽入兌陰故不處也

憧往來未光大也注未動之離故未光大也謂感上亦當咸之時已有男下女之象故三二同在巽體亦不處也凡士與女未用皆稱處矣二女

其脢志末也四支謂之末五正坎心爲志上與五爲脢從然後可正末**咸其輔頰**以求正也**咸**

吝滕口說也注滕送也不得之三感於五山澤通氣故滕口說也

也今未感坤初體遯弒父故曰未感害也未感則害必貞吉乃悔亡**憧**

恆亨无咎利貞利有攸往注恆久也與益旁通恆乾通之坤四出泰剛柔皆應故通乾坤通益坤乾初

初六浚恆貞凶无攸利注浚深也初下稱浚故曰浚恆初失位變體潛龍故浚恆貞益成則死坤中故凶无攸利益初宜吉而凶者未定既濟非損上益下也**九二悔亡**

巽下震上泰息卦通益否反泰也故注云與益旁通乾坤天地終則有始恆久之道故名曰恆內卦侯在六月外卦七月否之反泰由益反下无取於恆恆持明乾坤終始之義耳故變爻成益所以爲恆久不已也恆則化成必先正位故先言利貞明既濟也後言利有攸往既濟乃反益也爻上不變云在益上明三當立不易方也

矣謂變復成益三不易方成既濟定　初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始否泰相尋恆益反復故利有攸往也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

德或承之羞貞吝卦變成益三上失位三宜立不易方則上亦不變而既濟定所謂聖人久於其道而天下化成也乾爲德坤爲恥三不守乾則九四與爲坤故或承之羞至承羞而後貞雖正猶吝九四

田无禽注田爲二也地上稱田乾九二无禽爲五也禽獲也陰則有獲在五多功與師五田有禽同義九四失位利二上之五已變承之故曰田无禽凡二五易位者言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也六五恒其德句貞婦人吉句夫子凶注動乾五故恒其德婦人謂初巽爲婦終變成益震四復正成乾乾初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而爲巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死於坤中故夫子凶也初上爲四從震而吉四下爲初從巽死坤中此淩恒所以凶也故三立不易方乃各正性命也使初四正者乾五故言之上六震恒凶注在震上故震恒五動乘陽故凶不變在益上故

象曰恒久也剛上而柔下乾初上坤四下雷風相與蜀才云分乾與坤雷也分坤與乾也乾風也巽而動剛柔皆應恒恒久陽爲道凡不變者不足恒故利貞乃久於其道

天地之道恒久而不已也注泰乾坤爲天地謂終則復始有親則可久也繫注云陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故有親此變成益乾坤歷生六子故曰有親終有始有親則利有攸往終則有始也

日月得天而能久照注動初成乾爲天至二离爲日至三坎爲月故日月得天而能久照也四時變化而能久成注春夏爲變陽信秋冬爲化陰誌變至二离夏至三兌秋至四震春至五坎冬至此誤應云變至二离夏兌秋至三震春至五坎冬故四時變化而能久成謂乾坤成物也聖人久於其道而天下化

成注聖人謂乾卽乾三君子　乾爲道三不易方故久於道初二已正四五復位成既濟定此論爻變也卦三上得位三久其道不與上易則益初二四五正位成既濟　乾道變化各正性命有兩離象重明麗正故化成天下觀其所恆而天地萬物之情可見矣注以離日照乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣與咸同義也

象曰雷風恆雷風至變而恆君子以立不易方注君子謂乾三也乾爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動乾爻唯故立不易方也

初六浚恆之凶始求深也注乾初爲淵故深矣失位變之正乾爲始故曰始求深也九二悔亡能久中也變得位是能久中不恆其德无所容也諸爻皆正三獨失位故无所容久非其位安得禽也注云言二五皆非其位

婦人貞吉從一而終也注一謂初終變成益以巽應初震故從一而終也夫子制義從婦凶也注震沒從巽入坤故從婦凶矣坤爲義以制坤爲制義震恆在上大无功也注終在益上五遠應故无功也五應二不能比上上不得五故无功而凶上六在益上故凶三不易方則上不變成既濟非震恆矣

三三艮下乾上消遯陰道長陽當退故名曰遯與臨旁通臨至八月有凶謂遯也卦三消成否上來則成既濟明泰否之義與時行也

遯亨注陰消遯二也宜與臨旁通不言畧也艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯乾入入藏於遠山以陰消陽子弒其父艮爲少男變乾爲艮故子弒父小人道長避之乃通故遯而通則當位而應與時行也

當位謂五應謂二二陰道長弒父弒君由應五利貞故陽不傷遯之而通小利貞注小陰謂二

得位浸長以柔變剛故小利貞二得位貞矣浸長則非正利貞者謂執用黃牛之革也

初六遯尾厲勿用有攸往注艮爲尾也初失位動而得正故遯尾初動則遯去其尾厲句之應成坎爲災之四成坎故厲在艮宜靜遯方長必至否乃能復濟初在艮中時止則止故宜靜若不往於四則无災矣否既成變三四來之初則可往六二執之用黃牛之革莫之勝說注艮爲手執二執三否坤爲黃牛之革二在成否之後故取否坤艮爲皮四變之初稱執三否坤爲黃牛之革莫之勝說注艮爲手則坎水濡皮离日乾之皮濕而乾故執之用黃牛之革陰浸而長三消成否二小利貞故上來之三仍爲艮四之初而執三在坎中也此則三動而復出與旅三同故旅上喪牛五動成遯注云六二執用黃牛則旅家所喪牛也莫无也勝能說解也說讀如脫乾爲堅剛上來爲繩上來時四未艮爲手持革縛三在坎中故乾爲繩變爲巽繩

莫之勝說也九三係遯有疾厲畜臣妾吉注厲危也巽爲宜脫繩字三在巽故係消坤失位有係於上故係遯四變時九三體坎坎爲疾故有疾厲此二所謂執用黃牛之革據上來之三也遯陰剝陽三消成坤與上易位也遯陰剝陽上來之三據坤應兌據四初未動言故畜臣妾吉坤爲臣兌爲妾上來之三據坤應兌據四初未動言故畜臣妾吉也雖有疾厲然以乾畜坤終成既濟故吉也九四好遯君子吉小人否注否乾爲好爲君子三消成否四乃之初故稱否乾陰稱小人動之初故君子吉四以乾入坤故吉陰在四多懼故小人否初遯尾厲故否得位承五故无凶咎矣九五嘉遯貞吉注乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已變成否四已成坎易初象曰以正志也坎爲志上九肥遯无不利注乾盈爲肥四五上皆乾由乾而遯故曰好遯嘉遯肥遯遯也遯皆變去五不變故曰貞吉二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也二執

三謂覩上然二不能及上上遯之三二乃得覩之入坎坎爲疑疑有疾厲不利

彖曰遯亨遯而亨也注遯乃得通剛當位而應與時行也注剛謂五而長注以兌澤解之此亦曰浸長者臨至八月有凶遯二消臨兌故亦取澤象虞雖不說可以例求**遯之時義大矣哉**陰消之際時行則行否反成既濟故義大也

象曰天下有山遯弒亂之時天下无邦唯山可遯**君子以遠小人不惡而嚴**注君子謂乾乾爲遠爲嚴小人謂陰坤爲惡爲小人故以遠小人不惡而嚴也二陰浸長三消入坤是小人也乾上反三據坤四動初既濟定是遠小人不惡而嚴

遯尾之厲不往何災也之四爲災也坎爲志謂上來之三四變之初**係遯之厲有疾憊也**坎爲志也**畜臣妾吉不可大事也**注三動入坤坤爲事故不可大事也故上來之三**君子好遯小人否也**嘉遯貞吉以正志也謂三已變否上之三四正初五在坎爲志正**肥遯无不利无所疑也**謂之三坎爲疑

䷋乾下震上陽息泰過盛而爲陰傷故名曰大壯壯傷也與觀窮通大壯止也爻過當止故曰大壯止也爻成既濟五正則陽道成二月卦也卦辭正五成需陽動入坤坤爲事故不可大事也故上來之三**君子好遯小人否**

利无所疑也謂之三坎爲疑

大壯利貞注陽息泰也壯傷也物過則傷不云傷而云壯者人北燕朝鮮之閒謂之策或謂之壯郭璞注云今淮南亦呼壯爲傷是也大謂四失位爲陰所乘兌爲毀折傷陽不失位不致傷也與五易位乃得正故利貞也

初九壯于趾征凶有孚注趾謂四征行也震足爲趾爲正當作征**初得位四不征之五故凶**趾征猶言趾之征也凡應初傷而凶江承之云經文言征非言不征如虞讀似四征五而初傷殆非也趾謂四征初四失位初不得應故傷不相得則傷四不應初故

若遂動而應四則凶唯不動而待四之五己得應之則有孚也壯于趾爲句象曰壯于趾其孚窮也趾征不速讀明甚坎爲孚謂四上之五成坎己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震也三陽君子九三小人謂上上逆故用壯陰方逆乘陽傷陽不應三謂二已變離離爲罔罔也三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也三陷於罔故危羝羊觸藩羸其角羝羊壯羊也藩籬也羸繫繫也三體兌兌爲羊在乾故曰羝震爲竹木謂上二陰在陽前爲藩乾爲首三乾上故爲角兌爲剛鹵三欲觸上反見羸謂二已變體巽爲繩也苟氏以二觸四而危之三爲君子明不觸四也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之腹注失位悔也之正得中與五易位故貞吉悔亡藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸坤爲大輿腹四之五折坤故壯于大輿之腹而吉而悔亡矣體艮象故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不羸坤爲大輿腹四之五折坤故壯于大輿之腹而

象曰尚往者謂上之五六五喪羊于易无悔注四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾體乾九五有乾德故日易故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣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謂上不應三使三觸藩故无攸遂進也謂四已之五體坎上能變之利明三所觸者上矣遂進也謂四已之五體坎上能變之能退不能遂不能進退言不能遂爲巽之不可退則失巽字能衍巽爲進退故不能退不能遂故无攸利坎爲艱位上則乘剛退謂上爲巽退於位進於五則逆乘剛也故艱則吉得位應三利上不變居坎則得位藩既決故无咎注故傷也大壯利貞大者正也注謂四進之五乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣注正大謂四之五成需以

象曰大壯大者壯也陽爲大剛以動故壯剛乾動震動而過剛謂四失位爲陰所乘

離日見天坎月見地故天地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯雷陽氣震陰而爲聲在天上陽盛而傷故震也失位而傷非禮弗履之義

君子以非禮弗履震足履故曰見柔履剛故嘉會合禮此以震履乾故非禮弗履其義同也履乾履非所履四正成坎震足不見故曰非禮弗履君子謂乾陽履以坤

壯于趾其孚窮也注應在乾終故其孚窮也窮於孚故傷

吉以中也注動體離故以中也二宜在坎中

上方傷陽三宜正守乃惡而觸之繫角宜矣藩決不羸尚上也

壯于大輿之輹中未失也

易位不當也四五不當位故不能退不能遂不詳也詳祥同

喪羊于易位不當也四五不當位喪羊乃无悔謂之五

艱則吉咎不長也注乾善爲詳不得三應故不詳也巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長也

坤下離上觀消卦陰進居五故名曰晉晉進也不曰進而曰晉者以陽爲義日中觀之大也故雜卦

日晉晝也侯在二月卦辭初動成噬嗑消道也取陽義故爻成既濟

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五四陰晉進也謂進居五也坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯康侯猶寧侯謂初坤震爲馬坤爲用故用錫馬惠徵士讀錫貢之錫諸侯所以享王晨爲多坤爲衆故繁庶蕃當作繁離日在上故晝日三陰在下故三接矣觀四之五以離日接乾初正坤故三陰在下三接乾三享也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注晉進摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應離爲罔日衍字坎稱孚坤弱爲裕四雖孚而在罔變則四在坤而裕欲四之五成巽初受其命

受茲介福命爲故无咎也正位得應故无咎矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母注震爲脫字當云震爲行故晉如謂初已變二在震也應在坎上故愁

如得位處中故貞吉也二无應嫌
體坤爲虛二
艮坤爲虛二故稱受艮手持福與
二受之介大也謂五巳正中乾
爲王坤爲母故受茲介福于其王母九五乾也消坤
中故爲王母六三
衆允悔亾注坤爲衆允信也土性信故衆允三失正與上
易位則悔亾故象曰上行也此則成小過不據初
正也小過故
有飛鳥之象焉此卦解九四碩鼠由三上易自杵之利見
位也小過飛鳥則碩鼠也
碩鼠出入坎穴蓋取諸此也艮爲鼠坤爲自杵小過
貞厲碩鼠五技鼠也離爲飛鳥上之三離象壞震爲動艮
爲穴動出穴中飛而不高故爲碩鼠正居坎故危
六五悔亾失位爲悔之正故亾矢得勿恤往吉无不利注矢古誓字
誓信也勿无憂也五變得正坎象不見故誓得勿憂往
有慶也誓得信得也往謂之正上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞
客注五巳變之乾爲首位在首上稱角故晉其角也坤爲
邑動成震而體師象坎爲
正體師巳正體坎惟思也
欲伐邑謂五使上之三伐坤也言思
貞吝矣得位故吉无
咎乘陽故吝
象曰晉進也明出地上順而麗乎大明離爲明順坤麗離大
順麗陽故麗乎大明
明謂觀四之五也柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝
日三接也以四麗五柔進上行以離接乾是
康侯用錫馬於王晝日三接之象
象曰明出地上晉日出於地進而照地君子以自照明德注君子謂觀
乾乾五也乾爲德坤爲自離爲明乾五動以離日自照故以
自照明德也就陽而言
爲乾五動
晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也注初動震爲行初一

稱獨也五未之與故未受命也四裕在坤初受與命**受茲介福以中**
正也眾允之句**志上行也**碩鼠貞厲位不當也謂當之五**矢得勿恤往有慶也**
曰上行也碩鼠貞厲位不當也謂當之五**矢得勿恤往有慶也**
注 坎爲志三體坎三之上成震故
動之乾乾爲慶也**惟用伐邑道未光也**謂五已正離爲光上之三伐邑

☲離下坤上臨息卦次升陽雖升而未光猶傷於陰故曰明夷也言陽當有所誅殺故曰明夷誅也侯
五得光也
五陽爲道
在九月五出成旣濟

明夷注**夷傷也**臨二之三二陽而反晉也兼取反卦非消息例侯果云晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之明入地中故傷矣**利艱貞**注謂五也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣

初九明夷于飛垂其翼離爲飛晉時離在上今反下故垂翼**君子于行三日不**

晉四下初體震爲行初動體豐噬食初從四下不從坤變故不食離爲日自四至初三爻故三日不食**有攸往主人有言**震爲主人爲言應在震故有攸往而有言**六二明夷于左股**本臨**用拯馬壯吉**拯子夏傳作拼舉也壯傷也震爲馬謂臨二震三在震爲足初趾二股也震爲左故左股**用拯馬壯吉**拯子夏傳作拼舉也壯傷也震爲馬謂臨二震在坤下失位而傷三之二舉之得位而吉**九三明夷于南狩得其大首**體師以坎征坤離爲南故南狩此本離上也離上有嘉折首**不可疾貞**坎爲疾疾貞正乎坎也札聞周南名南曰鵲有憾謂疾貞也**六四入于左腹**坤爲腹體震爲左**獲明夷之心**言當征五成既濟也季

于出門庭本晉初也在艮下艮爲門庭今體震故出坎爲明夷之心于出門庭矣**六五箕子之明夷利貞上六不明晦初登于**
明夷之心于出門庭矣三也四應初歷險近得於三故獲

天後入于地注**應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗**
乾故登于天照四國今反在下故後入于地失其則

象曰明入地中明夷謂反晉坎爲入**內文明而外柔順以蒙大難文**

王以之注以用也三喻文王大難謂坤上坤爲弒父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喻從文王者謂四紂懼出之故以蒙大難得身全矣文明柔順坤也蒙遭也虞以紂懼諸侯而出文王離也足以正史記之失利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之注箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦乾爲大明故晦其明箕子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以之而紂奴之矣

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明注而如也君子謂三體師象以坎在坤坤爲衆爲晦離爲明故用晦如明也雖在晦猶自明也

君子于行義不食也荀氏云暗昧在上有明德者義不食祿也六二之吉順以則也坎爲則謂二順三南狩之志乃大得也坎爲志入于左腹獲心意也入坤宜比三箕子之貞明不可息也五正則重明麗正故不息初登于天照四國也謂晉時在坤上坤爲四國後入于地失則也謂反在坤下三坎爲則三在下不應上上失之

☲離下☷上遯消卦次訟陰陽一家故名曰家人候在五此發例也卦不變消卦之正成既濟消卦正位多由家人家人利女貞注遯初之四也二陰例女謂離☲二四得正故利女貞也

初九閑有家悔亡應四在坎爲閑閑防也初夫四婦三未動震☳未成故閑之悔也三動則悔亡六二无攸遂在中饋貞吉二得地正坤道從陽故无攸遂三體頤二在頤中五在頤上艮手

饋養故在中饋居正應五故吉九三家人嗃嗃悔厲吉馬氏云嗃嗃悦樂自得貌今當從之三動震爲喜樂故嗃嗃失位故悔厲天地正故吉婦子嘻嘻終吝嘻嘻樂笑无節也婦弼子震也三終爲坤而不正位則悦樂之過而婦子嘻嘻矣謂當與上易位六四富家大吉注三變體艮艮爲篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位也謂順於五矣九五王假有家勿恤吉假大也乾五稱王家謂二坎爲恤謂三也三變則五交二无憂而吉上九有孚威如終吉注謂三已變與上易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如自上之坤故威如上乾體易則得位故終吉也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也注遯乾爲天三動坤爲地男得天正於五遯五女得地正不變於二成既濟於二不變故天地之大義也離巽皆女女以男爲家故三動正天地則二五男女正內外矣三木正位變坤復易上成既濟所謂權也乾坤也乾爲君坤爲后后亦君也父子兄弟夫婦所以各正由父母正故三動然後既濟定父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦注遯乾爲父艮爲子三五位正故父子子父父尊子卑三動時震爲兄艮爲弟初位正當言初五位五故省文故兄兄弟弟兄先弟後三動時震爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦也夫內成婦外成而家道正三上易位六爻皆正正家而天下定矣成既濟定雲行雨施天下平

象曰風自火出家人火天氣風地氣火則生風得風而火盛猶男女之道相須而成君子以言有物而行有恒君子謂九三遯艮賢人也三動成震爲言爲行納上成坎爲法故有物有恒與乾九二庸言之信庸行之謹同義

閑有家志未變也坎爲志謂三六二之吉順以巽也坤爲順巽謂五家人

嗃嗃未失也 終納上故未失 婦子嘻嘻失家節也 坎爲節則體兩坎爲家節 富家大吉順在位也 得位順五故順在位 王假有家交相愛也 注

乾爲愛也二稱家三動成震五得交二初得交四故交相愛震爲交也威如之吉反身之謂也 注 謂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

睽下離上 消息卦通蹇蹇三之復二成臨坤五麗乾五微陰始著陰陽之氣自此而分故名曰睽序卦曰天地睽而其事同義在乾五伏陽出通坤五故先睽而後同候在十二月卦唯言五應乾消息之義爻取五正則定既濟明乾元也與小畜大畜亦同義

睽小事吉 注 大壯上之三四陽之例雜卦曰睽外在繫蓋取无妄二之五也繫蓋取者繫云弧矢之利以威天下蓋取諸睽此象云柔進而上行故知與蓋取同義小謂五陰稱小得中應剛剛謂九五睽乾故吉

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于坎坎爲馬四而衍失位之正入坤坤爲喪坎象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故曰復 當以二變四至初體復云二至五似非 四動震馬來故勿逐自復也 離爲見惡人謂四 當以二變四至初體四動震馬來故勿逐自復也離爲見惡人謂四故惡人 棄動入坤初四復正故見惡人以避咎矣 九二遇主于巷无咎 注 二動體震二失位故震爲主爲大塗艮爲徑路爲大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而未失道也 六三見輿曳 注 離爲見坎爲車爲曳 當以四動坤爲輿故見輿曳 謂四也 直取坎車似非 其牛掣 注 四動坤爲牛爲類 爲類未詳疑字之誤 牛角一低一仰故稱掣 離上而坎下其牛掣也 其人天且劓无初有終 注 其人謂四惡人也

四睽五顧三三失位故黥額爲天剠鼻爲剕无妄乾爲天所見輿牛人皆四也黥額爲天剠无妄乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮剠其鼻也兌爲刑人故其人天且劓失位動得正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注孤顧也釋名有在兩陰間睽五顧三故曰睽孤體离故爲目說文云睽目不相視也四失位不承五而顧三故曰睽孤也震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲交坎爲孚坎動成震動而得正故交孚厲无咎注往得位悔亡也謂動正故悔亡六五悔亡厥宗噬膚往何咎注謂五本與二體噬嗑故曰噬乾五爲體乾爲宗動而之乾則五變四乾爲宗乾乃能變宗謂乾五伏陽非謂二應變得正成四變時艮爲膚故曰厥宗噬膚也

乾乾爲慶故往无咎而有慶矣上九睽孤見豕負塗載鬼一車注睽三顧五故曰睽孤也离爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎爲車變在坎上四變故載鬼一車也豕鬼皆謂五五未變上失正所見如此先張之弧後說之壺注謂五已變乾爲先應在三五變上乃與三相應坎爲弧离爲矢三本張弓之象也謂三不應己故先張之弧四動震爲後說猶置也說讀如稅兌爲口离爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也之應歷險以與兌故後說之壺矣四動三乃與上相應坎象不見壺空置矣匪寇句婚媾往遇雨則吉注匪非坎爲寇之三歷坎故匪寇謂三匪與上爲應陰陽相應故婚媾謂上易三三在坎下故遇雨下坎爲雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也成既濟定

彖曰睽火動而上澤動而下注離火炎上澤水潤下也无妄二之五二動爲火五動爲澤二女同居其志不同行注二女離兌也坎爲志离上兌下无妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽志离上兌下无妄震爲行巽爲同艮爲居二五易位震巽象壞故二女同居其志不同行也巽艮體皆壞則同居者謂离上兌下爲同居女道外成离兌爲姊妹故原在家爲同居說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛注說兌麗离也明謂乾乾五伏陽卽蹇五也當言大明以麗於晉麗疑當爲例晉言麗乎大明大明謂乾此亦當然與晉同則脫字也柔謂五无妄爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義也鼎應屯五乾睽應蹇五乾是以小事吉天地睽而其事同也注五動乾爲天四動坤爲地否故天地睽坤爲事也五動體同人故事同矣男女睽而其志通也注四動艮爲男兌爲女故男女睽惠徵士云咸雨象易故男女睽坎爲志爲通故其志通也萬物睽而其事類也注四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽震生兌殺故區以別矣坤爲事爲類故其事類也睽之時用大矣哉注離夏兌秋坎冬四變震春故曰時惠徵士云非義之常故曰時用也

象曰上火下澤睽君子以同而異注君子謂乾五伏陽伏陽出既濟定乾坤別文同而異

見惡人以避咎也注遏主于巷未失道也注動得正故未失道見輿曳位不當也三失位故見四顧之无初有終遇剛也注動正成乾故遇剛剛謂上三與上相易交孚无咎志行也注坎動成震故志行也厥宗噬膚往有慶也注慶謂乾五陽遇雨之吉羣疑亾也注

物三稱羣謂坎三爻也坎爲疑三變坎敗故羣疑亾矣

☵艮下坎上消息卦通睽萃四既息五則下反三而爲蹇老入重坎始蹇難故名曰蹇坤德至蹇而復故卦辭利西南不利東北與坤同也侯在十一月成既濟坤元復也

蹇利西南注觀上反三也觀上卽萃四萃觀上之四也坤德成觀又二陽之例故不言萃四坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也此言乾五當使三之復二成睽也三之睽五居坤中以應睽五故曰利西南與坤同義然則往得中者謂三往居二中爻就一卦言以外體爲往卦就消息言以之卦爲往義各有當也

不利東北注謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北言喪乙滅癸明不但以艮爲東北也則東南亦指震兌其道窮也則東北喪朋矣利見大人注高爲見大人謂五二得位應五故利見大人往有功也此乃本據爻義言之

貞吉注謂五當位正邦坤爲邦乾爲正坤故貞吉也明初當正

初六往蹇來譽注譽謂二三多譽也失位應陰往歷坎險故往蹇蹇次見險而止爲義故諸爻並言往來內卦則以外卦爲往外卦則以變爲往變而得位以陽承二故來而譽矣六二王臣蹇蹇匪躬之故注觀乾爲王五也坤爲臣二也爲躬坎爲蹇也蹇亦險難之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇君臣同難觀上之三折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也九三往蹇來反注應正歷險故往蹇反身據二故來反也江承之云反當謂三反之復二成臨息睽注似非六四往蹇來連注連輦蹇難也輦亦難意故通訓之在兩坎閒進則无應進謂初已正故无應故往蹇退初介三故來連也九五大蹇朋來注當位正邦故大蹇江承之云九三之復二成臨臨者大故大其蹇睽兌爲朋故朋來

也九五以乾通睽故大其蹇三之復二爲兌西南得朋上獨於九五言通睽者消息在五三往得中五所爲也

六往蹇來碩吉利見大人注 陰在險上變失位故往蹇上无所往故知碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故以變爲往

吉也离爲見大人謂五之三歷五故見大人故利見大人矣

彖曰蹇難也險在前也前外也諸爻言往蹇以險在前

注 离見坎險艮爲止觀乾爲知謂五體觀乾故知矣哉

蹇利西南往得中也謂三之復二得中震西兌南

不利東北其道窮也謂三在坤中坤東北震象出庚兌象見丁東北終東北震象出庚兌象見丁

利見大人往有功也注 大人謂五二往應五五多功故往有功也

當位貞吉以正邦也謂五正坤坤爲邦

蹇之時用大矣哉

乾象盈甲與象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故川大矣三之復二成震兌五乾照之爲陰消故難時用蹇坤乾之陽息變之四成巽艮滅於坤爲

象曰山上有水蹇山上有水地險山川故爲蹇難

君子以反身脩德注 君子謂觀乾體乾九三故曰君子坤爲身觀上反三故反身陽在三進德脩業故以反身脩德觀乾德外著反之於內體乾之夕惕孔子曰德之不脩是吾憂也

往蹇來譽宜待時也注 艮爲時謂變之正以待四也王臣蹇蹇終无尤也尤亦悔意坎也終无尤言不累於坎

往蹇來反內喜之也注 內謂二陰也謂二是陰爻非通初六言之爻注云反身據二是其義也

往蹇來連當位實也陽爲實謂初變正應四不以來連爲患

大蹇朋來以中節也五中節故能朋來惠徵士說以中庸曰發而皆中節

往蹇來碩志在內也坎爲志三在內

利見大

人以從貴也五乾爲貴言上應三則比五臨息卦次明夷陽動而交坤陰始解散故名
䷧坎下震上臨息卦次明夷陽動而交坤陰始解散故名
濟定故爻至日解候在二月卦辭成屯消息震也屯則既
上而三正

解利西南注臨初之四二陽坤西南卦初之四得坤衆
例

故利西南往得衆也此說西南與坤注違蓋非也四在震二往之五成兌震西兌南西南得朋
正坤五故利西南往得衆也无所往其來復吉注謂四本從初之四失
位於外而无所應初亦失位不相應也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下云夙吉知二往之五四乃得來之
初成屯體復象故稱來復吉矣有攸往夙吉注謂二也夙
早也離爲日爲甲乾爲甲離亦爲日出甲上故早也四變則離
不見故夙吉
九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功

也

初六无咎注與四易位體震得正二已之五故无咎也失位宜咎
之正故无咎初四變不言貞者解主九二二貞則諸爻皆正
吉注二稱田體乾九在田田獵也則體坎離變之正艮爲狐坎爲
弓離爲黃矢矢貫狐體二離艮體見故獲狐二之五歷三爻故
田獲三狐得黃矢二上五艮狐象四下初又艮二三四三狐三解悖離復見故得黃
矢之正得中故貞吉六三負且乘注負倍也二變時艮爲
背繫曰作易者其知盜乎注云否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解故曰上慢下暴盜之招謂此也此就爻變另爲一例此注以繫解之者三伏陽解悖六三非能自正故以致盜言之取困三暴二入宮也又本象二變之五爲萃正與困二入宮同或者五既正後四逼三暴不能之初五復之二奪之故三伏陽出還成乾也解悖四乃之初謂三以四艮倍五也五在艮後故三以四艮倍五五來寇

三時謂五之二奪坤三在坤上故負且乘小人而之成解也坤爲車萃坤爲君子乾乘君子之器坤爲器乾爲君子德車故象曰亦可醜也致寇在坤上稱君子

至貞吝注五之二成坎坎爲寇盜五之二失正上位慢五故爲寇盜

下暴於二慢藏悔盜繫注坎心爲悔坤爲藏困兌爲見藏而見故慢藏也故致寇至

貞吝伏陽出三則貞矣可醜故吝也象曰自我致戎又誰咎也九四解而

母朋至斯孚注二動時艮爲指四變之坤爲母母大指也坤艮兼象四解坤母故解而母而成母臨兌爲朋至四本臨之兌四爲二之朋坎爲孚朋自四謂二往也二之四陽從初故斯孚

解吉有孚于小人注君子謂二之五得正成坎坎爲心故君子惟有解吉惟思也君子小人謂五陰爲小人乾鑿度曰陰失正爲小人君子升位則小人退在二故有孚于小人坎爲孚也

三陽出二亦爲坎上六公用射隼于高庸之上獲之无不利注上應在三句公謂三伏陽也凡公皆三也六三暴慢故知三伏陽三乾君子赦過宥罪謂此也離爲隼矢坎弓乾人發之故爲隼同人注云巽爲庸獲之无不利也既濟定故无不利

象曰解險以動動而免乎險解注險坎動震解二月雷以動之雨以潤之春分雷動地中下坎爲雨也震爲出坎解爲上故免乎險也雨故免乎險物咸孚甲萬物生震震出險解利西南往得衆也謂二之五之外故往也无所往其來復吉乃得中也復初爲中中正也天元之正也二已之五四來體復故乃得中也有攸往夙吉往有功也謂二之外爲往五多功也天地解而雷雨作臨乾解坤故天地解雷雨作而百果草木皆甲宅惠徵士云皮曰甲根

曰宅乾爲百果震爲草木離爲甲艮爲宅解之時大矣哉解之時震時也萬物出故大

象曰雷雨作解陽升爲雷陰下爲雨君子以赦過宥罪注君子謂三伏乾三當正臨來之卦出成大過

陽取三伏陽者臨二陽息乾三陽出以解悖也

升明夷皆三正位故解伏陽

坎爲罪入則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中

三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三

入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也

剛柔之際義无咎也注體屯初震剛柔始交故无咎也謂二五已

正故體屯九二貞吉得中道也注動得正故得中道五乾爲道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也注臨坤爲醜也義无咎臨坤不可云萃坤爲自我取於坤故僭言臨坤爲自我以離兵伐三故轉寇爲戎甚三之罪艮手招盜繫注云二藏坤時艮手招盜謂二欲五伐三故誰咎也解而毋未當位也初四失位君子有解小人退也注二陽上之五五陰小人退之二也公用射隼以解悖也注坎爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也

周易虞氏義卷之四

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

周易虞氏義卷之五

周易下經　彖下傳　虞氏注　張惠言學

䷨ 兌下艮上　泰息卦次既濟消之始損陽益陰失位故曰損謂泰不久也侯在七月二五正成益上之三既濟必成益者損衰益盛也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往注泰初之上損下益上以據二陰故有孚元吉无咎初之上自上之三坎爲孚泰初乾元損成既濟由上故元吉失位宜咎元吉故无咎皆泰之上一爻當之　艮男居上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣繫曰天地壹壹萬物化醇男女構精萬成益萬物出震此言男女位正者正明構精化生所以可貞非謂此爲貞也可貞謂二五也二五失位二當貞五則成益萬物化生則上益三而亦正也利有攸往謂三也與上爻辭同義損家損下故二益五自二往上益三則自三往

曷之用二簋可用亨坤爲用謂二正五成益上爲宗廟震長子主祭坤爲器艮手執器亨

祭之象簋黍稷器圓曰簋方曰簠周官旅人爲簋則簋以瓦爲之坤爲土上之三成兩離離火燒土而中虛體乾爲圓在祭器則簋也謂益道成既濟定未耨之利薦之宗廟當泰之後王者治定制禮也惠徵士用鄭義以木器而圓爲簋取益時震象謂二升五用二簋以享於上右五而益三乃成既濟今謂象注二簋應有時謂春秋損剛益柔謂冬夏既濟既定四時乃備二簋之象明當在上益三之後

初九祀事遄往无咎酌損之注

二也用享者二遄速酌取也二失正初利二速往合志於正當爲五得正无咎亦己得之應故遄往无咎酌損之象曰上合志也注未言酌損之義惠徵士云謂五酌上之剛以益三案象注云終成既濟四注云上復坎惠說是祀舊作已也九二利貞征凶弗損益之注

失位當之正故利貞征行也震爲征不貞則失正毀折體兌故不征之五則凶征當爲貞聲之誤也一有應於五震性行故戒其不正而之應於五也

損大益貞之五亦損下故小損故弗損益之矣謂弗損當益五也六三三人行則損一人注

泰乾三爻爲三人乾爲行震爲行故三人行謂泰三爻拔茅茹

一人謂泰初之上此一人行損初之上故則損一人一人行則得其友注

爲友謂三初之上據坤應兌上來益三由三往之上故上但言應兌而已或疑損剛益柔四字當在應兌之下著脫字失處耳然三不言利有攸往者三往之上當在五正之後也

言致一也致一謂天地化醇男女化生故則得其友四謂二也與初同義四得位遠應初二疾上五已得承之謂二之五三上復坎爲疾也二坎體故稱疾亦象稱上有孚之義陽在五稱喜故損其疾使遄有喜二上體觀得正承五故无咎矣三正四在坎疾故明之无咎六五或益之十朋之龜弗克違元吉注

謂二五已

變成益故或益之或者不主之辭不可云上益之故云或　坤數十兌爲朋三也見爾雅故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違惠徵士龜筮也元吉矣上九弗損益之无咎貞吉注損上益三也上失正之三得位故弗損益之无咎貞吉弗損而益三也失位咎之正故无咎貞吉動成既濟故大得志象傳矣義利有攸往得臣无家注謂三往之上故利有攸往自內曰往三二五已動成益坤爲臣三變據坤成家人故曰得臣動而應三成既濟則家人壞故曰无家

彖曰損損下益上其道上行謂泰初之上損而有孚元吉无咎可貞利有攸往由乾道上行故損之道如此所謂天地盡萬物化醇曷之用二簋可用享二簋應有時注時謂春秋也損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也損剛益柔有時損剛益柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛益柔有時損益盈虛與時偕行注乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行損由泰反否衰之始也聖人於此明與時偕行之義謂持泰之道損而有孚反益而成既濟人道備矣

象曰山下有澤損山下有澤潤通乎上損下益上之象也澤以滌山以鎮澤徵忿窒欲之義也君子以徵忿窒欲注君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故徵忿鄭康成及劉巘皆云清也蜀才作澄蓋古僧作澄卦取

兌澤訓
請是也初上據坤艮爲山故窒欲也窒塞也山
象窒塞

祀事遄往上合志也注終成既濟初欲二上欲其
志於五也九二利貞中以爲志也
上來之三二
離在坎爲志一人行三則疑也注坎爲疑上益三成坎故
三則疑損其疾亦可喜也注二上之五體大觀象故可喜
也六五元吉自上右也三兌爲右右助也自上
益三所以右五故元吉弗損益之
大得志也注謂二五已變上下益三成既濟定離坎體正
故大得志

䷨震下巽上否反泰消息卦否終必傾上反於初先否後
喜三陽以次而下則泰成否泰拔茅以此也
損上益下中行得位故名曰益益與恆旁通明益之道當
恆也其實益反泰不由恆故恆終變還成益而益卦義不
取恆候在正月三正由上故始也卦取溪者明三益三成既濟故曰益
盛之始也卦取溪者明三伏陽與爻告公同義

益利有攸往注否上之初也同損損上益下其道大光二利
往坎應五言應坎者明當成既濟故利有攸往中正有慶也利涉大
川注謂三失正動成坎體渙坎爲大川故利涉大川渙卦
楫象木道乃行也

初九利用爲大作元吉无咎注大作謂耕播耒耨之利蓋取
諸此也坤爲月乾爲大震爲作故利用爲大作體復初得
正剛來无咎所以反泰故元吉无咎復初元吉也震三月卦三當爲
二日中星鳥春分也日中星鳥敬授民時故以耕播也益正月卦啟蟄
之始益民之大莫若農郊而祈穀農事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉注謂
上從外來益也以反泰則上下益初以
交定既濟則上來益三故或益之二五卦主益三
所以益二二得正遠應利三之正己得承之坤數十損兌爲朋

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

謂三變离爲龜故十朋之龜成卦在初反泰在上當否之時陽不正位不能反泰故上必先來益三而後下益初上下初成損體兌故曰十朋之龜明上當益初朋來无咎也注云損兌爲朋其旨微矣

坤爲永上之三得正故永貞吉王用享于帝吉注震稱帝王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭注云祖所出謂五帝鄗南郊之祭也三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉明不王不禘乾鑿度曰孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故黎益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也六三益之用凶事无咎注坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎凶事喪事也坤爲死三陽伏坤中上來益之但象凶事而已

謂三伏陽也上來益三而云三伏陽者明上當下初益三非正也三動體坎故有孚中有孚句中行告公用圭注公桓圭也公執桓圭六四中行告公從注中行謂震位在中故曰中行震爲中行爲告震爲行爲告中字誤衍耳初體復初九復六四中行獨復注云中在中者中爲內初在內乃得稱中行明非初雖震不得爲中行也三公位乾爲圭乾之三故告公用圭公謂三伏陽圭謂上初欲上來益己而反泰故先欲三上復正上來益三初爲之也初以上益三伏陽出則上益初是初以上之圭告於三之伏陽此所以有孚中行謂初也嫌與三異義故更說之也公謂三三在中震爲行爲從故曰中行上失位四利三之正己得以爲實故曰告公從矣告公者四也四與初正應利用爲依遷邦注坤爲邦遷從也三動坤從初也從者當爲徙故利用爲依遷邦也四諸侯惠徵士說以春秋左傳曰周之東遷晉鄭是依

五有孚惠心勿問元吉注謂三上也震爲問三上易位三五體坎已成既濟已以通坎爲心故有孚惠心勿問元吉當益之時故曰惠心象曰勿問之矣有孚惠我德注坤爲我乾爲德三之上體坎爲孚故惠我德象曰大得志上九莫益之注莫无也自非上无益初者上下初則五亦隨之而唯上當无應故莫益之矣三上失位失位則不應上當无應之時體泰成故自非上莫益初唯上當无應之時體否上窮災民莫之與豈能益人故莫益初矣言上當益三正位或擊之注謂上不益初則還成坤剝耳立心勿恆凶注上體巽巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣謂益三後若不益初雖立坎心猶爲巽體勿恆也蓋傾否非能既濟之時若以爲濟猶弗泰矣象曰益損上益下民說无疆注上之初否上也坤爲无疆震爲喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣坤爲民自上下下其道大光注乾爲大明以乾照坤謂上之初故其道大光乾爲道或以上之三離爲大光矣亦自上下下利有攸往中正有慶注中正謂五而二應之乾爲慶也利涉大川木道乃行注謂三動成巽巽爲木得水故木道乃行也益動而巽日進无疆注震三動爲離離爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進故曰進无疆也天施地生其益无方注乾下之坤震爲出生萬物出震故天施地生陽在坤初爲无方坤爲方日進无疆故其益无方也凡益之道與時偕行注上來益三四時象正上之三坎冬離夏益初反泰震春兌秋故四時象正艮爲時震爲行與損同義故與時偕行也損衰之始有孚反益而定既濟益盛之始成既濟而後反泰所謂與時偕行

象曰風雷益（揩覽圖曰降陰下迎陰起合和而陽氣用上薄下下也繫注云陽氣風也是風之益雷自上之則爲雷鄭注云益萬物者莫大乎風雷）君子以見善則遷有過則改（注）君子謂乾也上之三离爲見乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則遷上之初故三進居四乾上之坤初改坤之過體居四得位故曰遷善乾上之坤初改坤之過體故曰改也

元吉无咎下不厚事也（坤爲厚事民无他事農爲大作也）或益之自外來也（注）乾上稱外來益三也益用凶事固有之矣（注）三上失正當變是固有之（謂三中有伏陽故初告公也）告公從以益志也（注）坎爲志三之上有兩坎象故以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也（上益三成坎爲志五得之）莫益之偏辭也（注）偏周币也三體剛凶（江承之云剛當爲剝傳寫之誤）故至上應乃益之矣（之謂初也三體剝凶故上无應不能益初偏者謂上三正則六爻偏正偏乃益初也）或擊之自外來也（注）外謂上上來之三故曰自外來也不來則或擊故自外來也

☳☰乾下兌上（息大壯五陽去一陰浚之而已故名曰夬夬者浚也與剝利終乾者上終有凶既濟卦已取二動復三月卦也爻成既濟卦已通剝息於夬夬消於剝也夬不定也）

夬揚于王庭（注）陽浚陰（息卦也乾九五剛浚柔與剝旁通也）乾爲揚爲王剝艮爲庭舉在王庭乘君子之上其重難浚象曰柔乘五剛也故揚于王庭以乾居艮故爲王庭故揚于王庭矣（揚舉也小人而謂五也陽在二五皆坎體故稱孚五不變故謂五二失位動體巽巽爲號离爲光傳）孚不變則危（厲危也）故孚號有厲其危乃光也（浚上者輔之五蔑睦於上二惕號於下故卦主二五而二之孚號也浚小人危事故孚號恐其有厲）告自邑不利（注）陽息動復剛長成夬震爲告坤爲自邑夬從復升

坤逆在上民眾消滅二變時離爲戎故戒之象故不利卽
戎所尚乃窮也二孚號體離似尚卽戎故戒以所尚在兵
言君子之去小人當以陽德漸散其民乃困窮也復云用行師終以大敗亦同義
眾則去之泆不當尚兵與之爭也利有攸往注陽息
陰消君子道長故利有攸往剛長乃終終成乾

初九壯于前趾往不勝爲咎注
謂四位在前故壯于前大壯初九壯于趾注謂四震爲足剛
以應剛不能克之四失位闇言不信往如失位故往不勝
爲咎泆陰之時陽貴相應又重正九二惕號莫夜有戎
位初變往四爲能勝陰矣

勿恤注
惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫夜二
動成離離爲戎變而得正故有戎謂有守備四變成坎坎爲憂
坎又得正故勿恤謂成既濟定也二有離象戒勿卽戎有
者言勿用也有坎象戒

勿恤九三壯于頄有凶三在大壯小人用壯謂上也君子用
首之前稱頄虞義亦當然上三也頄翟元云面也謂上處乾
三應於上爲上所傷故壯于頄有凶君子夬夬
亦當然夬夬者言三君子此
三志在泆上也獨行遇雨大壯震爲行三不應上故
獨行四變澤爲坎故遇雨若濡有慍无咎遇雨故濡坎爲心不應上
故有慍得正泆陰故无咎九四臀无膚其行
次且注二四已變坎爲臀剝艮爲膚毀滅不見故臀无膚
大壯震爲行坎爲破爲曳故其行次且次且馬云卻行不前也牽羊
悔亡聞言不信注兌爲羊二變巽爲繩剝艮手持繩故牽
羊謂四之正得位承五故悔亡震爲言坎爲耳震坎象不
正故聞言不信也五陽同心以泆小人四位諸侯不可剛
進當應初順二行次且應初也牽羊順二也如此則悔亡然四體壯趾
其不信初二故以聞言不信戒之趾慮戒之九五莧陸夬夬中行无
咎注莧說也莧讀夫子莧爾而笑之莧今論語作莞也字
當作莧今作蚿下

見傳寫誤耳　陸和睦也　陸讀當爲睦　震爲笑言五得正位兌爲說故莧陸夬夬大壯震爲行五在上中動而得正動也　故中行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也然則虞本當爲莧睦　上六无號終有凶注應在於三三動時體三動三爻當爲二爻爲號令四已變坎之應歷險與象不見故无號言三不應之　位極乘陽故終有凶矣

象曰夬決也剛決柔也注乾決坤也健而說決而和注健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也　謂二變離爲光　告自邑不利即戎所尚乃窮也　尚兵以決小人乃以窮困　利有攸往剛長乃終也注乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夬　澤氣上天陰陸績曰水氣上天決降爲雨是也　君子以施祿及下居德則忌注君子謂乾乾爲施祿下謂剝坤坤爲衆臣以乾應坤故施祿及下乾爲德長爲居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰　施祿謂乾　及下告自邑也居德謂乾已成宜戒餘殃矣　不勝而往咎也注往失位應陽故咎矣有戎勿恤得中道也注動得正應五故得中道　君子夬夬終无咎也　決陰何咎　其行次且位不當也　失位宜正故行宜次且　聞言不信聰不明也注坎耳離目折入於兌故聰不明矣　謂四不變則體兌　中行无咎中未光也注在坎陰中故未光也　无號之凶終不可長也注陰道消滅故不可長也

䷫　夬下乾上消卦之始坤決入乾豫復索坤歷豫小畜萃大畜睽塞而乾坤合於大過頤蒙革受之夬

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

陰始生爻言注所謂以乾通坤極遘生巽爲餘殃也遘遇也陽稱復陰稱遇者不正陰之生以遇剛爲名也與復剝通復遘陰陽之初互相伏遘五月卦也卦變小畜消道也爻變終於需陽消不定既濟也二不變所以防遯

遘此古文以序卦雜卦注知當作此　女壯注消卦也與復剝通

四方陰陽相伏巽長女女壯傷也不言傷陽諱之陰傷陽柔消剛故女壯也勿用取女注陰息剝陽積遘成剝以柔變剛故勿用取女不可與長也巽爲長初當變之四

初六繫于金柅貞吉注柅謂二也二乾金故巽爲繩初也知謂二

柅乾爲金巽木入金柅之象也柅說文作檷云絡絲具也謂初當繫二則四失正易位乃吉故貞吉矣繫二則四陰而初貞有攸往見凶羸豕孚蹢躅注以陰消陽往謂成坤遯子弒父否臣弒君消至二遯至三否卦三動離爲見故有攸往見凶矣遘初由卦三也卦變於上遊魂於四

歸魂於三故本而言之此言三動卽下云動而體坎一也在遘爲三在卦爲四故下云三卦之四　三句卦之四遘之消息起於小畜小畜由豫復初復初本乾上降三卦三卦卽乾三復初之四實卦三之坤四以豫小畜在四故云三卦之四卦九三爻辭正與卦同坤之遊魂亦謂乾魂也　在卦動而體坎遊魂在需也假卦爲叚

卦四爲象坎爲豕爲孚巽繩操之故稱羸也宋衷云羸大索所以繫豕者也此云巽爲繩操之則義與之同羸當讀爲縲古字通操之者二也巽爲進退操而舞故羸豕孚蹢躅蹢躅不靜也以喻遘女望於五陽如豕蹢躅也

包有魚无咎不利賓注巽爲白茅在中稱包二在中詩云白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎二非陽不能包初故不以失位爲咎賓謂四乾尊稱賓二據四應故不利賓四應初不正故二包之不或以包爲庖厨也九三臀无膚其行次且厲无大咎注卦時動之坎爲臀三自卦動之豫爲坎

艮爲膚豫艮也二折艮體故臀无膚復震爲行其象不正下坤爲復息小畜不正者不能反復道遘生其下故其行次且三得正位雖則危厲故无大咎矣九四包无魚起凶二包有魚故四无也上曰起下曰隕四當隕自天故凶起則凶九五以杞苞瓜含章注杞杞柳木名也巽爲杞爲苞乾圜稱瓜故以杞苞瓜矣苞蔓也謂四變五乾體巽瓜蔓於杞含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽己得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含也有隕自天注隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有隕自天矣上九遘其角吝无咎注乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎

彖曰遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也巽爲長謂五使初上四天地相遇品物咸章也謂坤出於巽而遇乾乾坤相見乎離乾爲物故品物咸章剛遇中正天下大行也遘在初以柔遇剛五使初上四以剛遇中正故剛遇中正陽得陰助陰陽交亨故天下大行遘之時義大矣哉復遘震巽總在於初陰陽爭死生分故大也

彖曰天下有風遘風天氣也而出於土天地相遇風周天下故施命誥四方后繼體之君乾消故爲繼體遘陰在下故稱后陰生五陽與泰稱后同義也泰女主故稱后此陰生故同義乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方遘五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月如臨八月有凶爲遯夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月遘爲五月矣

繫于金柅柔道牽也注陰道柔巽爲繩牽於二也包有魚義不及賓也四不當包初義者利之和也其行次且行未牽也注在支失

位故牽羊在遘得正故未牽也不爲陰所牽 无魚之凶遠民也初坤爲民不隕乃遠 九五含章中正也彖曰剛遇中正謂此也 有隕自天志不舍命也注巽爲命也欲初之四承己故不舍命矣上變坎爲志舍猶守也與臨二未順命同義 遘其角上窮吝也

䷬ 坤下兌上 消息卦通大畜復初之四爲豫而息小畜豫四息五陽得其朋陰得其主聚而歸之故名曰萃萃坤德也萃五之復二成臨則息大畜在萃无取通大畜故不言也候在八月消息之次萃次豫蹇次萃蹇三萃四也卦取三四正初不變之蹇也爻成既濟乾德也

萃王假有廟注觀上之四也二陽卦例不云豫來者以乾照坤非陽生之次觀乾爲王謂五假至也艮爲廟體觀亭祀上之四上自觀來又體觀故假有廟致孝亨矣利見大人亨利貞注大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也利見由於

利貞故變象傳文 用大牲吉利有攸往注坤爲牛故曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四三四易位由三往故利有攸往順天命也

初六有孚句不終句乃亂乃萃注孚謂五也初四易位五坎中故有孚言五利初易四也初四易爻之正也失正當變坤爲終故不終初四易位則二三與四爲坤以二往坤體不見故不終謂初不能與四易萃聚也坤爲亂爲聚故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也若號一握爲笑句勿恤句往无咎注巽爲號謂四也四與三四四已之正號呼於初初乃變震應之艮爲手四之三成艮初稱一故一握猶言艮初下成艮初稱一故一握猶言艮初初動成震初自動不與四易震爲笑四雖之三三本坤初以艮變而體則震故曰一握爲笑四動成坎坎爲恤故若號一握爲笑勿恤初之四之應非易位

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY. TAIWAN. R.O.C.

得正故往无咎矣四易三位變无應有咎六二引吉无咎注應巽爲繩長爲手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避己己得之五也九四大吉六二引吉吉謂四二欲引之初也四待三易位義不之初四不避二嫌二不得之五有咎故明无咎孚乃利用禴注孚謂五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲明卦義在此爻離爲夏故禴祭詩曰禴祭蒸嘗是其義今詩祭爲祠也二不能引四祭嘗是其義五使四之三二得應五也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝注坤爲萃故萃如巽爲號故嗟如失正故无攸利動得位句故往无咎小吝六字爲句謂往之四三之四非正故无咎而小吝九四大吉无咎失位咎也動得正故无咎矣四正則五體皆正故吉大位无咎五雖正位復元在四未正故大吉无咎匪孚元永貞悔亡注得位居中故有孚謂四也當正位故匪孚謂四也坎爲孚

四變之正則五體皆正三與四易初正應四故元永貞元始也爻正四始之四本豫四復初乾元也與比彖同義四動之初之應也故悔亡上六齎資句涕洟无咎注齎持資賄也貨財喪稱賄以貨財哀喪自目曰涕自鼻稱洟坤爲財喪爲進故齎資也三之四體离坎艮爲鼻涕淚流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齎資涕洟之哀上應在三死大過中故齎資哀之四易三位大過象毀故涕洟而无咎

彖曰萃聚也順以說順坤說兌剛中而應五剛中二應之故聚也王假有廟致孝享也注享享祀也五至初有觀象謂享坤牛故致孝享矣利見大人亨聚以正也注坤爲聚坤三之四故聚以正也利貞用大牲吉利有攸往順天命也注坤爲順巽

爲命三往之四故順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣注三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣不言萬物或脫字與大壯咸恒同義也

象曰澤上於地萃聚水於澤以備旱潦君子以除戎器戒不虞注君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩乾三四進脩德脩業坤爲器三四之正離爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石謂敕甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也

乃亂乃萃其志亂也注坎爲志初之四其志亂也此與爻注悖初之四當脫不字引吉无咎中未變也注二得正故不變也二中不變而得應故五用論語

往无咎上巽也注動之四故上巽大吉无咎位不當也注以陽居陰故位不當動而得正承五應初故大吉而无咎矣萃有位志未光也注陽在坎中故志未光與屯五同義齊資涕洟未安上也注乘剛遠應故未安上也

三三巽下坤上臨息卦陽臨陰始於此故元亨候在十二月變之蹇升之初禾定既濟也

升元亨注臨初之三二陽剛中四陰應之故元亨也用見大人勿恤注謂二當之五爲大人離爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也

南征吉注離南方卦二之五成離故南征吉志行也

初六允升大吉允升之義注闕未詳晉三衆允注云允信也坤土爲信此或亦當然說文作穩云進也升主九二上升餘爻无升義初雖失位之正成泰進无所升非卦義也葢初居坤與羣陰共升二於五而承之故允升

HSIANG-TUNG NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

大吉象曰上合志也九二孚乃利用禴无咎注禴夏祭也孚謂二之五坎爲孚離爲夏故乃利用禴无咎矣卦有四時之象二升五艮爲宗廟坎爲思春秋祭享以時思之也坎水沃艮手觀之盥象也二上折坤牛萃用大牲象也故利用禴矣九三升虛邑荀氏云坤稱邑五虛无君利二上居之虞義亦宜然六四王用亨于岐山吉无咎亨亦享也王謂二巳正位五也坤爲用二用禴四用亨其義同岐山即西山二升五艮爲山體兌在西兌象不見故不言西山體離爲火火性枝分爲岐四順承五以下比三故吉无咎六五貞吉升階注古者階震升高故升階也荀氏云陰正居中爲陽作階上六冥升利于不息之貞當升之時陰性暗昧故冥升貞亦謂二五惠徼士云二升五積小以成高大故曰不息陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞象曰柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛震兌爲春秋二升坎離爲冬夏四時象正故柔以時升也升卦以升二爲義使二升五故曰五爲二階巽而順剛中而應剛中謂二四陰陽順坤巽以應之是以大亨用見大人勿恤有慶也陽爲慶坤爲慶故慶南征吉志行也注二之五坎爲志震爲行象曰地中生木升木之升陽也地陰養之柔以時升也地中生木以微至著積小以成高大君子以愼德積小以成高大注君子謂三臨初至三則主三二爲君不稱君子小謂陽息復時復小爲德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽爲高二之五艮爲愼坤爲積故愼德積小成高大

允升大吉上合志也二升五坎爲志九二之孚有喜也注升五得位故有喜喜陽爲升虛邑无所疑也注坎爲疑上得中故无所疑也王用亨于岐山順事也坤爲順事謂承五貞吉升階大得志也五降二二五皆體坎故大得志冥升在上消不富也陰消失實故利陽息

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

䷮ 坎下兌上 否消卦二之上陰乘陽故名曰困而次否候
在九月卦不變困時宜靜也又成既濟困而
亨
也

困亨注 否二之上不云否上之二者由否上則之初反泰乾
之二陰上奔五陽故爲困矣 乾
坤交故通也**貞大人吉无咎**注 貞大人吉謂五也體乾五
大人

在困无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎五本正也言貞
之初則五隨上反下今上大人者否上若
之二嫌五宜下故戒之也**有言不信**注 震爲言折入兌上當
反初成益體震今故有言不信乾爲信乾
二上折乾入兌 滅故不信 尚口乃窮兌爲
口

初六臀困于株木初在坎穴爲臀株木枯木謂三
坎爲木兌爲金毀折故爲株木 **入于幽谷**
惠徵士云初動體兌坎水三歲不覿覿相見也初應在四
半見於口故爲谷坎爲入 四體離爲覿自初至
四三爻爲三歲 **九二困于酒食**二爲酒四變體頤爲食 **朱紱方來**紱
也乾鑿度曰天子三公九卿韓
五乾爲朱坤爲紱自外曰來朱紱諸侯赤紱朱紱謂
五來應二二當之正 **利用亨**

祀初四已之正體損二繫之應五則三伏陽出成既濟二簋用亨
凶得位也坤爲用入坤坤爲
故无咎**六三困于石據于蒺藜**注 二變正時三在艮山下
故困于石石謂四 蒺藜木名坎爲蒺藜二變艮手據坎蒺藜謂二
象曰乘剛注以變言者陰乘陽不得云據知二已
變雖變猶是剛體故象曰乘剛一曰初已正爲剛故據蒺
藜者也**入于其宮不見其妻凶**注 巽爲入二動艮爲宮兌
爲妻謂上无應也三在陰下謂三伏陽
中死其將至三隱坤中致命遂
志又三體大過死故不見其妻凶也此與解
異義各以位言之 負且乘

九四來茶茶困于金車吝有終注 來欲之初茶
茶舒遲也見險故來茶茶吝乾爲金
也 坤爲車之應歷
險謂坎故困于金車易位得正初云三歲不覿是初先正而待四云易位畧言之 故
客有終矣九五劓刖困于赤紱注 劓鼻曰劓斷足曰刖四

動時震爲足艮爲鼻離爲兵兌爲刑故劓刖也劓刖之小者也於困之時未得二應止可行其小刑象曰志未得也赤紱謂二否乾爲朱故赤朱赤同耳深淺差之五深故赤坤爲紱二淺故赤紱謂二否乾爲朱故赤朱赤同耳

有說注兌爲說坤爲徐二變坤二動應己故乃徐有說也之兌

利用祭祀與二同義上六困于葛藟于臲卼注與爲草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困于葛藟于臲卼也臲卼蓋兀刑也五之劓刖正施於三四動三在震爲言在震受離兵兌刑曰動悔有悔曰者三戒上之辭二變三在震爲言失正故有悔曰者三戒上之辭二變三在震爲言三不欲「動故三之正而上得征吉三已變正己得應之故征吉也

象曰困剛劓也否二之上劓之剛故爲困唯君子乎險坎說兌在險之中能自正以說不失所亨所謂乃徐有說謂五也貞大人吉以剛中也謂五有言不信尚口乃窮也注兌爲口上變口滅上變象蓋滅下脫乾字故尚口乃窮

象曰澤无水困水在澤下故无水君子以致命遂志注君子謂三伏陽也泰成於三故否消之初取三伏陽否坤爲致弑爲命坎爲志三入陰中三出則大過死故不出也此與解相足故致命遂志也

入于幽谷幽不明也坤幽在上困于酒食中有慶也中謂五二變應五故中有慶據于蒺藜乘剛也二乘剛變三逆猶爲乘剛入于其宮不見其妻不詳也詳善也乾爲詳伏陽出乃爲乾也來荼荼志在下也下謂初坎爲志雖不當位有與也以四尊位降而不當位有與謂有應來初故剭刖志未得也乃徐有說以中直也乾爲直二五乾德故能相應利用祭祀受福也王明並受其福困于葛藟未當也注謂三未變當位應上故也動悔有悔吉

行也注行謂三變乃得當位之應故吉行者也

䷯巽下坎上泰息卦在既濟前井通也辯也泰以乾別坤而通陰所以定既濟故名曰井而象井所以象井者泉自下出陽通而上也侯在五月定既濟在初二正功成在上故上大成而元吉

井改邑不改井注泰初之五也乾往坤來坤爲邑乾初之五折坤故改邑初爲舊井四應巽之故不改井井居其所而遷乾上助陰不失舊體故四巽之而初正是改邑不改井无喪无得往來井井注无喪泰初之五坤爲喪坤象毀壞故无喪初變正乃有得坎爲通故往來井井往謂之五來謂之初也汔至亦未繘句井羸其瓶凶注巽繩爲繘郭璞方言注云汲水索也汔幾也謂二也言汔至亦未繘謂二非二爲幾幾至初改謂五初上改邑二幾至泉未繘井井字未有功也二變爲艮手持羸鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶繘未變故未繘瓶未有功也

瓶手繘折其中二不變折艮爲兌故羸其瓶體兌毀瓶缺漏故凶矣言二當正

初六井泥不食舊井无禽注食用也初下稱泥坎之下果惠徵士云古者井樹木果故孟子井上有李禽來食之說是也不食本以井養爲義因辭言禽故注巽爲木果初二正體離爲飛鳥是禽也无噬嗑食象五體噬嗑故食下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽時舍也九二井谷射鮒甕敝漏注巽爲谷爲鮒鮒小鮮也离爲甕甕瓶句毀缺羸其瓶凶故甕敝漏也鮒謂初初二不言變者初四而脩二待五而列也九三井渫不食爲我心惻渫荀氏云去穢濁清絜之意也三當位故井渫未正初二无噬嗑象故不食二變坎爲心二折坎心故爲我心惻可用汲王明並受其福二變艮手持繘爲汲王謂五體离爲明三利二正既濟定己爲五汲六四井甃无咎注以瓦甓壘井稱甃

坤爲土初之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎
脩井也初舊井四應初甃之則初正 九五井冽寒泉食注泉自下出稱
井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉
初二已變體噬嗑食故冽寒泉食矣上六井收勿幕有孚
元吉注幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎爲車轆轤車類應巽繩
爲繘故井收勿幕古者井不汲則幕之有孚謂五坎坎爲孚故元吉
也成既濟乾元定
彖曰巽乎水而上水井巽入也爲井者構木於泉是巽水也井養而不窮也注
兌口飲水坎爲通往來井故養不窮也改邑不改井乃
以剛中也居尊位故能不失初陽无喪无得往來井井謂初不變汔至亦
未繘謂二亦變未有功也注凡功謂二未變應五故未有功也
象曰木上有水井構木爲井泉乃上出以養民君子以勞民勸相注君子
謂泰乾也坤爲民初上成坎爲勸故勞民勸相坎爲勞相助
也謂以陽助坤矣
井泥不食下也舊井无禽時舍也注謂時舍於初非其位也
與乾二同義時舍故不食非初之咎井谷射鮒无與也五不應之井漏不
食行惻也行道之人爲之惻明非三求用三體噬嗑震爲行求王明受福也二變艮爲
求井甃无咎脩井也注脩治也寒泉之食中正也元吉在
上大成也注謂初二已變成既濟定故大成也

☲☵離下兌上消息卦蒙二以剛接柔革五以乾通坤以坤
月坤凝乾元坤道卽乾道其下乾道更革故名曰革候在三
元亨利貞成既濟與乾同義故

革己日乃孚元亨利貞悔亡注遯上之初二陰例當遯初之
遯也蒙艮三之二實頤初之三之二又過兌皆大壯生卦陰生卦不可取大壯故取遯之上與蒙旁通蒙九二接巽坤變革四乾悔亡謂四也下注云傳以比桀紂是也四失正動得位故悔亡離爲日惠徵士云離象就己故云己日孚謂坎四動體離五在坎中故己日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾彖同義也

初九鞏用黃牛之革惠徵士云鞏固也蒙坤爲黃牛艮爲皮爲革得位應未可以動故鞏用黃牛之革

六二己日乃革之征吉无咎二應於五爲四所隔故己日乃革之二爲離水火相息也故征吉體蒙震爲征正位故无咎

九三征凶貞厲亦體蒙震爲征三應於上四未變逆乘故征凶得位故貞革命之際當危也

革言三就有孚蒙震爲言有孚謂五三皆坎故革言三就有孚就成也三至五三爻四變五乃孚就成也

九四悔亡有孚改命吉注革而當其悔

乃亡孚謂五也與爲命四動五坎改與故改命吉四乾爲君進退无恆在離焚棄離四亦體大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人彖注云天謂五人謂二故改命吉也

九五大人虎變未占有孚注乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變由坤變故曰虎變傳論湯武以坤臣爲君革乾革成坤陽无消道故以湯武坤臣象之占視也離爲占四未之正五未在坎故未占有孚也陽在五具坎體四雖未變五已有孚上由四變從乾而更故

上六君子豹變注蒙艮爲君子爲豹艮變也小人革面征凶居貞吉注陰稱小人也四變陰小人面謂四在乾首中故面革爲離以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也

彖曰革水火相息注息長也乾坤相消息離爲火兌爲水繫曰潤

之以風雨風巽雨兌也言兌當言雨　四革之正坎見故獨於此稱水也二女同居其志不相得曰革注二女離兌體同人象蒙艮爲居二女同自蒙來故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注文明謂離說兌也大亨謂乾四動成旣濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也天地革而四時成注謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾消息則乾革成坤四革命是也坤之凝元則乾革坤天地革而四時成皆陽也故天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人注湯武謂乾乾爲聖人天謂五五天人謂三三人四動順五應三四順五上應三

故順天應人巽爲命也革之時大矣哉

象曰澤中有火革火陽澤陰澤中有火水成火藏坤凝乾象也君子以治歷明時注君子遯乾也歷象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以治歷明時也

君子豹變其文蔚也注蔚蔯也說文曰蔯草多貌蔚蔯皆繁縟之貌

大人虎變其文炳也注乾爲大明四動成離離爲文故其文炳也君子豹變其文蔚也

也大人虎變其文炳也注乾爲大明四動成離離爲文故其文炳也君子豹變其文蔚也注蔚蔯也說文曰蔯草多貌蔚蔯皆繁縟之貌

何之矣革道大成无取之應改命之吉信志也注四動成坎故信志

故行有嘉矣革言三就又何之矣注四動成旣濟定故又

君子以治歷明時也

羣用黃牛不可以有爲也注得位无應動而必凶故不可以有爲也己日革之行有嘉也注嘉謂五乾爲嘉四動承五

也兌小故其文蔚也小人革面順以從君也注乾君謂五也四變順五故順以從君也

䷱ 巽下離上消息卦通屯以離五應坎五復生其下雜卦曰鼎取新也言故乾去而新震來猶和水火以新物故取象而名鼎內卦侯在五月外卦六月卦元吉亨唯取坎離交五生復之義也彖取初四變大畜三動未濟言陰凝陽未出震也爻兼取諸爻動唯上不變則成家人然五注云三貫鼎兩耳乾爲金則三蓋復出變上成既濟也

鼎元吉亨注大壯上之初據大壯應初之上云上之初非大壯也屯自坎二之初則鼎離二之初陽生不取陰卦故與屯爲通天地交乾坤出離坎柔進上行得中五應乾五剛故元亨也乾元正

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注趾足也應在四大壯震爲足折入大過初從大壯上來大過顛也故鼎顛趾也初陰在下故否利出之四故曰利出否閉也兌爲妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣亨以亨上帝取此象故注及繼世守宗廟爲祭主其實此非出震爻故上仍取未濟九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉注二爲實陽實也故鼎有實也坤爲我謂四也四當變二據四婦初爲坤爻四婦初爲四體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能卽吉謂二不變則與四爭初變正得吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食注動成兩坎坎爲耳而黃在乾故鼎耳革初四變時震爲行鼎以耳行伏坎震折而入乾三不變而初四變伏坎爲震所折而入乾故其行塞三正位不宜變而卦取大亨以養聖賢三宜動而應上故言三之不可不變如此離爲雉

坎爲宵初四已變三動體頤頤中无物離象不見故雉膏不食言三與初四俱變又爲不食之象故上取三獨變故曰方雨三動變三動成坤坤爲方坎爲雨而三獨變虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也三動而然後復正而定既濟所謂權也養聖賢

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶注餗八珍之具也此注見釋文謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶言四不變之咎如此

六五鼎黃耳金鉉利貞注離爲黃三變坎爲耳故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故利貞此則三復正成既濟也

上九鼎玉鉉大吉无不利注鉉謂三乾爲玉鉉五正位象乾之剛故金鉉上聖賢象乾之純故玉鉉體大有上九自天右之復初成震承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六位相應故剛柔節此或失之金玉鉉皆當謂三自未濟復出三出則諸爻皆正故五利貞上大吉无不利剛柔節謂既濟定未濟不得大吉彖曰鼎象也注六十四卦皆觀繫辭以釋卦名而獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也繫注云坤爲器乾五之坤凝乾元莫盛於鼎故於鼎之取新言象以木巽火亨飪也注屯鼎通震木巽於水亨飪之象下火炎於上而爍聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢注聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣此引頤象非取頤象也頤象雉膏不食可以享帝不

可以養聖賢謂頤以下養上上九爲賢鼎以九三變未濟應上體噬嗑食上體大有上九爲聖賢三乾陽爲大故大亨以養聖賢下云巽而耳目聰明申成此義 **巽而耳目聰明**注 謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰明妙而視不足以有明聞言不信聰不明皆有一離一坎象故也 **柔進而上行得中而應乎剛**注 柔謂五得上中不正故應乾五剛屯五巽爲進震爲行通屯之象日上中應乾五剛屯五巽爲進震爲行通屯之象非謂應二剛與睽五同義也睽五應 **是以元亨**

象曰木上有火鼎木之傳火轉續相生猶乾生震繼於離也 **君子以正位凝命**注 君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體遘謂陰始凝初句巽爲命故君子正其正位凝命也乾来出凝之三變養賢以成復震是謂凝命震賴坤

鼎顛趾未悖也未至悖亂 **利出否以從貴也**注 出初之四承乾五故以從貴也鼎有實愼所之也注 二變之正艮爲愼我仇有疾終无尤也注 不我能即吉故終无尤也鼎耳革失其義也注 鼎以耳行耳革行塞故失其義也覆公餗信如何也三已變四在坎爲信故曰信如何言非信鼎黃耳中以爲實也實謂乾五剛 **在上剛柔節也**謂三變承上未濟剛柔應五利貞既濟剛柔應

䷲震下震上乾二五之坤震動也一陽動於二陰之下於息卦在臨次解陰解散陽震動則成泰也方伯之卦初九春分上六芒種四卦取四變成復象五出成隨四變承五爲屯言震德可以正也爻變成既濟震與特變不取之與者陰陽之義

震亨震來虩虩注 臨二之四六子皆以乾二五相索其在地交乾二五之坤 故通虩虩謂四也來應初初命四變而來應

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN ROC

己四失位多懼故虩虩虩懼恐懼貌之內日來也笑言啞啞注
啞啞笑且言謂初也得正有則坎爲則謂四變來應故笑言啞啞後有則也震驚百里不喪匕鬯注謂陽句從臨二陰爲百二十從臨二息時有五陰陰爻舉其大數故當震百里也以陽
二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也震陰坤方爲里坎爲棘匕上震爲鬯震爲禾稼坎水和之爲鬯酒故上震爲鬯坤爲喪
初九震來虩虩後笑言啞啞吉注虩虩謂四也初位在下故後笑言啞啞後故下震爲後得位故吉也六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得注厲危也乘剛故厲二自四來
故曰億憶辭也有作噫者貝二當爲离故在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋憶同本亦坤爲喪三動离爲蠃蚌故稱貝憶當爲噫貝當爲离故在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋

於九陵震爲逐謂四巳體復象當云四巳變三動時离爲日震數七震得庚七故七日得者也六三震蘇蘇震行无眚注死而復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也九四震遂泥注坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也四不言變者四當之五上云震不于其躬四之五也四之五又在坎故遂泥矣六五震往來厲注往謂乘陽往謂在外來謂應陰失位乘剛故往來厲也億无喪有事注坤爲喪也事謂祭祀之事出而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也億義同六二无喪有事而憶之者憶其不定既濟也故上取四五易位上六震索索注上謂四也欲之三隔坎故震索索索馬氏云內不安貌

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

三已動應在离故矍矍者也矍矍驚視貌征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言注上得位震爲征故征凶言上之凶由四也四變時坤爲躬鄰謂五也四上之五震東兌西五出體隨故取兌象故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰句无咎謂三已變上應三震爲言故婚媾有言

彖曰震亨震來虩虩恐致福也注懼變承五應初故恐致福也謂四笑言啞啞後有則也注則法也坎爲則也坎則謂四應初故笑言震驚百里驚遠而懼邇也注遠謂四近謂初遠近以地言震爲百卦辭注從臨二陰爲百二謂四出驚遠初應懼十此又云震爲百似衍近也出可以守宗廟社稷以爲祭主也注爲五出之正當作謂字誤震爲守艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也

象曰洊雷震洊重也雷天之陽氣動出地下驚震四方君子以恐懼脩省注君子謂臨二二出之坤四體以脩身復震坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身德乃眞也

震來虩虩恐致福也注陽稱福笑言啞啞後有則也注得正故有則也初得正故四變應之震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也陽在坤中故死也震遂泥未光也注在坎陰中與屯五同義故未光也四體屯五又當之五故與同義震往來厲危行也注乘剛山頂故危行也其事在中大无喪也注動出得正故无喪陽爲大

中未得也注四未之五故中未得也雖凶无咎畏鄰戒也注謂五正位已乘之逆畏鄰戒也

䷳ 艮下艮上 乾二五之坤艮止也陽窮止於陰上於消卦在觀次晉陽道當剝進不可極當止於上故

日艮也艮下有伏兌內卦候在九月外卦十月卦辭不變時止則止也彖傳取五動成漸爻初五正成家人時行則行也在消卦不成既濟

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎注觀五之三也二陽例艮爲多節故稱背觀坤爲身觀五之三折坤爲背故艮其背坤象不見故不獲其身震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎

初六艮其趾无咎利永貞注震爲趾艮不取應震爲趾似非以咸例之當云艮爲指故艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也坤爲永

艮其腓不拯其隨其心不快注巽長爲股艮小爲腓拯取也隨謂下二陰初及艮爲止震爲動故不拯其隨初二隨三不能自止三爲之心故不拯其隨則心不快若言初者五正初乃正故初言永貞與蒼四元永貞亦同義

心不快九三艮其限列其夤厲薰心注限要帶處也坎爲要五來之三故艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故列其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作熏字漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言閽也光祿主公門是古閽勳假借字熏勳又通也馬因言熏熏灼人也荀氏以熏爲勳讀作動皆非也六四艮其身无咎注身腹也觀坤爲身故艮其身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體离婦离爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施受五乾施故无咎詩曰大任有身生此文王也六五艮其輔言有序悔亡注輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲止在坎車上故艮其輔謂輔車相依

車牙震爲言五失位悔也動得正故言有孚悔亡也陽在二五稱承上九敦艮吉注无應靜止下據二陰故敦艮吉也敦厚也陽據坤故厚

彖曰艮止也注位窮於上故止也時止則止時行則行注時止謂止陽窮止故止時行謂三體處震爲行也動靜不失其時其道光明注動謂三靜謂上艮止則止震行則行故不失時五動成离故其道光明也光明五動時行也艮其止止其所也注謂兩象各止其所明背是三才卦象非九三一爻上下敵應不相與也注艮其背背也相違背也兩象相背故不相與也明傳解艮其背是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮止莫如山君子以思不出其位注君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也

艮其趾未失正也注動而得正故未失正也不拯其隨未退聽也注坎爲耳謂三坎故未退聽也趾腓聽心者也艮其限危閽心也注坎爲心坎溢動門艮爲門故危閽心也艮其身止諸躬也注艮爲四五動乘四則妊身故止諸躬也艮其輔以中正也注五動之中故以正中也中正誤爲正中敦艮之吉以厚終也注坤爲厚陽上據坤故以厚終也

周易虞氏義卷之五

周易虞氏義卷之六

張惠言學

周易下經　象下傳　象下傳　虞氏注

䷴ 艮下巽上否消卦也未濟漸者進也三進而承陽有隨陽之漸其成則泰也故名曰漸候在正月成既濟三權變受上否時非君子行權不濟也初變成家人唯家人變受耳

漸女歸吉利貞（注）否三之四乾坤交女謂四離爲女歸嫁也坤三之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉歸自外來也四自下進不可謂歸故以反成歸妹爲義消息卦漸不通歸妹否泰卦乾坤交故取義衆也雜卦曰漸女歸待男行也注云兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也尋歸妹之義震兒嫁兌妹以坎離爲夫婦此卦亦四離三坎爲夫婦九三爻夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與四爲夫婦婦三歲不孕是也四與五三俱有夫婦之義四爻注云四已承五又顧得三是也然則女歸之義仍在漸象卦有歸妹反象故取女歸九三雖坎體權變成震九三變則四專承五而上正五坎爲夫婦所謂終莫之勝者是亦震兒嫁妹歸妹之義也以女无自進之道

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

歸妹由陽來而漸由陰往故其取義如此非謂此卦當反成歸妹也若反成歸妹則利貞不可通也當與復反震之象同

初上失位故利貞可以正邦也初正三權變成坤爲邦受上正既濟

初六鴻漸于干小子厲句有言无咎句注鴻大鴈也離五鴻鴻飛不獨行有次列者也五爲鴻與五爻俱漸也漸進也小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失位故厲變得正三動受上成震震爲言故小子厲有言无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注艮爲山石坎爲聚聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物陽爲物也龜在頤中故飲食衎衎飲食貌得正應五故吉

九三鴻漸于陸注高平稱陸謂初已變坎水爲平初未變則艮山也三動之坤坤土无水故陸矣

故鴻漸于陸夫征不復注謂初已之正三動成震震爲征爲夫而體復象坎陽死坤中坎象不見故夫征不復也婦孕不育凶注孕妊娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶夫謂三坎婦謂四離

利用禦寇注禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲胄坎爲寇坎謂三陽坎寇之爲夫婦自上禦下謂五也三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也春秋傳所謂保大定功

六四鴻漸于木或得其桷无咎注巽爲木桷椽也方者謂之桷巽爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽桷象也木謂五桷謂三故或得其桷得位順五故无咎明四當四已順五

承五又顧得三故或得其桷也矣四女得兩顧者坎離夫婦之義三五本一坎也女歸待男行三成震四然後嫁故取歸妹也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕注陵

巳婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵與爲婦離爲孕坎爲歲三動離壞故婦三歲不孕自三至上三爻故三歲上三易位則孕終莫之勝吉注莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願也上九鴻漸于陸注陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也其羽可用爲儀吉注謂三變受變而受上易位成既濟與家人象同義上之三得正離爲鳥故其羽可用爲儀吉三動失位坤爲亂乾四止坤乾四三也上來即三出故曰乾四止字當爲正象曰不可亂象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繫曰與以行權漸家人皆體與象曰漸之進也女歸吉也注三進四得位陰陽體正故吉也此即以陰陽體正釋女歸則坎离夫婦木卦象也進得位往有功也注功謂五四進承五故往有功與爲進也進以正可以正邦也其位剛得中也注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其位剛得中與家人道正同義三在外體之中言在內也故稱得中乾文言曰中不在人謂三也乾三體復初乾元故稱中此君子行權得乾三之中故稱中非在內體即稱中此可謂上變既濟定者也家人三變然後夫婦正此亦三變而女歸故同止而與動不窮也注止艮也三變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸木生漸進君子以居賢德善俗注君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽

善陰故以居賢德善俗也乾爲君子故取乾四之坤

小子之厲義无咎也注動而得正故義无咎也飲食衎衎不素飽也注素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也注坤三爻爲醜物三稱羣也謂三變成坤婦孕不育失其道也注三動离毀陽隕坤中故失其道也陽爲道四當順五而婦三失其道宜不育矣利用禦寇順相保也注三動坤順坎象不見故以順相保也或得其桷順以巽也注坤爲順以巽順五志在順五不嫌相保三終莫之勝吉得所願也注上之三既濟定故得所願也坎心爲願其羽可用爲儀吉不可亂也注坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也

䷵兌下震上泰息卦次損泰過將反陰道始盛故明陰陽始終之義曰歸妹也內卦侯在八月外卦九月卦辭不變消道也爻變有三義承損則當爲未濟故初變應四時也在五則正而爲既濟陽道也初先變爲解三二五正位明保泰之道也

歸妹注歸嫁也自外曰歸兌爲妹震爲兄泰三之四乾坤交坎月离日夫婦俱歸妹象謂卦具三象乾坤一也坎陰陽离二也震兄嫁妹三也陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也征凶注謂四也震爲征三之四不當位故征凶也无攸利注謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也天地交宜亨否之始故戒之

初九歸妹以娣跛而履征吉注震爲兄故嫁妹謂三也震四嫁三妹初在三下動而應四故稱娣初亦震妹在三下故娣履禮也嘉事大娣從媵禮也初九應變成坎四未反故爲震震爲足故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也此言初當

應四耳四反正則初亦反正故在二爲震在五爲离在上爲乾也九二眇而視利幽人之貞注視應五也震上兌下离目不正故眇而視幽人謂二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也一當與五易位卦主在四四正然後初正二乃得上之五爻序如此六三歸妹以須反歸以娣注須需也初至五體需象故歸妹以須須待也卦象震兄嫁妹則卦有婦而无夫坎离不爲夫婦者失正故也故須四反三三進四則二五易位坎在兌三离在震四日東月西夫婦道著娣謂初也震爲反反六五月幾望是也故二歸妹以須馬歸也震爲馬四反不可仍三失位四反得正兌進在四象震兄故象反馬見初進之兌爲見四反初亦正與兌四初在兌後體嫁女爲應故象四嫁而進其娣同姓媵之故初變應震兄及見於君必夫人進之故又正應兌四而在兌後也故反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時注愆過也謂二變三動之正體大過象坎月离日爲期三變日不見故愆期謂三不待四則愆期故三須四而遲歸也坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三在兌爲嫁震春兌秋坎冬离夏四時體正故歸有時也三四正位二五升降坎离時正六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良注三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙泰注云帝乙紂父泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也謂三爲震之妹居乾位爲小君袂口句袂之飾也袂當爲衣兌爲口乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二在兌中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣此象參鐕三四已正帝乙歸妹妹歸在四初正乾衣兌口爲袂泰主五爲小君失位无實娣謂二在乾中故其君之袂不如其娣之袂良謂二當升五貴行月幾望吉注幾其也小畜注幾近也義同坎月离日兌西震東日月象對故曰幾望此以

三四得正三居兌四居震爲幾望非以五坎二离爲望故與小畜中孚同義二之五四復三得正既濟故吉也與小畜中孚月幾望同義也小畜上正离在兌三通豫坎在震二中孚由訟四之初坎在兌二离在震三皆非二五故曰幾望上六女承筐无實注女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也士刲羊无血无攸利注刲刺也刺字震爲士謂四反三爲兌爲羊离爲刀故士刲羊三四復位成泰坎象不見坎爲血故无血三柔承剛言三自以柔承坎剛故无攸利也不能應上

象曰歸妹天地之大義也注乾天坤地三之四天地交以离日坎月戰陰陽日月會于癸其象也陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主于坤癸日月會北震爲元黃乾坤會而生震天地之雜震東兌西离南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也天地不交而萬物不興注乾三之坤四震爲興天地以离坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣歸妹人之終始也注人始生乾而終於坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也否泰小剝復於此見之說以動所歸妹也注說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也征凶位不當也謂四當反當進四无攸利柔乘剛也謂三當進四

象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保蟄蟲雷出奮陽雷入成陰故曰歸妹君子以永終知敝注君子謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知三之四爲永終四之三兌爲毀折故以永終知敝泰盡將否君子不失其時歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也注陽得正故以恆言初爲三

娣正以得位恆動初承二既得正又故吉相承也二未變不取變也恆動初承二動承二之二變正初亦正故相承利幽人之貞未變常也注常恆也謂得乘初未之五故未變常矣初變二乘坎故幽人歸妹以須位未當也注三未變之陽故位未當須四反正位愆期之志有待而行也注待男行矣三待坎陽也帝乙歸妹不如其娣之袂良也注三四復正乾爲良其位在中以貴行也注三四復二之五成既濟五貴故以貴行也上六无實承虛筐也注泰坤爲虛故承虛筐也二之五則坤實

䷶ 離下震上 泰息卦折噬嗑噬嗑乾坤合則否反泰豐王假之與時消息陰陽從故大雖卦曰豐多故言親五者多也假在六月成既濟泰道上取成家人者未反泰也卦五動而後四變五動折獄致刑也照天下也爻四變而後五動折獄致刑也

豐亨注此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑消息卦變例陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也王假之注乾爲王假至也謂四宜上至五五陽自出非四易位下別云四變則此上之五者猶言上息五耳動之正成乾故王假之尚大也尚上通勿憂宜日中注五動之正則四變成離離日中當五句在坎中坎爲憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息泰初故明消息

初九遇其妃主注妃嬪謂四也四失位在震爲主五動體遘遇故遇其配主也配當爲妃此言五變而四不變雖旬无咎往有尚注謂四失位變成坤應初未動坤數十四上之五成離離爲日

卦先王假遇其妃主是四先動以初爲夷主嫌不免咎故曰雖旬无咎六二豐其蔀日中見斗往得疑疾注日蔽雲中稱蔀蔀小豐大蔀小謂四也五上爻注云在五則大爲豐在四則小爲蔀二利四之五故豐其蔀欲去四噬嗑噬嗑離爲見之蔽也噬嗑噬嗑艮爲星爲止坎爲象在上爲日中艮爲斗斗七星也噬嗑噬嗑艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞星止於中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見斗四噬嗑艮離隱而艮四往之五得交見故見斗謂四也四往之五得正成坎坎爲疑疾故往得疑疾也有孚發若吉注坎爲孚四發之五成坎孚此似非當謂五陽發成坎動而得位故有孚發若吉也若順也謂二應五順之九三豐其沛日中見沫注日在雲下稱沛亦謂沛不明也沫小星也噬嗑離爲日艮爲沫故日中見四也沛不明也沫小星也噬嗑離爲日之坎雲中故豐其蔀象曰位不當也日中見斗注噬嗑日在上爲中上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也遇其夷主吉注震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉也四變然後五正六五來章有慶譽吉注在內稱來五陽在內章顯也陽爲顯慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽吉也上六豐其屋蔀其家注豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五巳變上動成家人大屋見則家人

也三利四之陰故象與二同折其右肱无咎注兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也嫌日隱有咎九四豐其蔀注蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象曰位不當也日中見斗注噬嗑日在上爲中上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰幽不明是其義也遇其夷主吉注震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉也四變然後五正六五來章有慶譽吉注在內稱來五陽在內章顯也陽爲顯慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽吉也上六豐其屋蔀其家注豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五巳變上動成家人大屋見則家人

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

壞故蔀其家與泰二同義泰二終變成坎爻曰包荒荒大川也謂陽息二包坎體也此上六終變當成家人今體大壯故豐其屋蔀其家與泰二同義故象曰天降祥明以大壯爲屋象故也大壯乾爲天震動爲祥闚其戶闃其无人三歲不覿凶

注謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中坎爲伏故闃其无人象曰自藏也言三不應四五易位噬嗑卦爲闚人者言皆不見此有錯誤四五上易位則无取噬嗑卦也當云四五易位卦日爲覿今无人故不見坎爲三歲坤冥在上體坤故卦象不見故三歲不覿凶謂五未變離象不見也四五已變上體既濟而三不應取成家人者否未反泰既濟未定天地盈虛與時消息故上權變也

象曰豐大也陽動明卦動震陽動故大明以動故豐王假是以大也故大也尚上也大陽也五尊陽而上之勿憂宜日中宜照天下也注五動成乾乾爲天四動成雨離重明麗正故宜照天下謂化成天下也既濟也

日中則昃四五正重離爲日中上變成家人離爲日入故則昃也月盈則食注月之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋蔀其家也上所以取成家人天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具豐震春兌秋既濟坎冬離夏也乾爲神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息人謂三乾由上之三爲神鬼謂上坤變之巽皆與時消息

象曰雷電皆至豐雷電陽威之大君子以折獄致刑注君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以

折獄致刑兌折爲刑貴三得正故无敢折獄也

雖旬无咎過旬災也注體大過故過旬災四上之五坎爲災也四不應初則坎爲災有孚發若信以發志也注四發之五坎爲志也豐其沛不可大事也注利四之陰故不可大事折其右肱終不可用也注四死大過不變故終不可用豐其蔀位不當也離日之坎雲中日中見斗幽不明也注離上變入坎雲下故幽不明坎幽也遇其夷主吉行也注動體明夷震爲行故曰吉行六五之吉有慶也注動而成乾乾爲慶豐其屋天際祥也際降也孟氏云天降下惡祥也闚其戶闃其无人自藏也注謂三隱伏坎中故自藏者也

三三艮下离上否消卦變貴也否象巳就乾寄坤家有似羈旅故名曰旅內卦候在三月外卦四月卦正五爻戒三動五終變成遯否之漸也

旅小亨旅貞吉注貴初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔五得貴位而順剛麗乎大明大明乾也五麗乾故能正故旅小亨取五通乾坤旅貞吉貞亦正五也再言旅者謂四凶惡進退无恆无所容處故再言旅惡而慼之

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最蔽之貌也最蔽蓋猥雜也艮爲居爲伏爲草莽伏居草下故最蔽也失位遠應之正介坎謂之正與四易位則在坎故初不之正坎爲災眚艮手爲取謂三動應坎三動則四在坎體艮手初往應之爲取災離卦曰觀寇旅也言不應六二旅即次懷其資即就次舍資財也艮爲五變應陽有實爲藏故懷其資得僮僕貞注艮爲僮僕謂三也得正承三故得僮僕貞而終无尤也謂五動二執三用黃牛之革得僮僕之貞也九三旅

焚其次喪其僮僕貞厲注離爲火艮爲僮僕三動艮壞故焚其次艮舍也坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕三正位泰將爲否故三欲動而失正故貞厲矣貞正也五動二執三在坎坎爲次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕貞厲矣貞正也五動二執三在坎故危言三動而失正寧正而危也九四旅于處得其資斧資當爲齊陸德明云諸家皆作齊我心不快注巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所從也言若寄處離爲資斧故得其資斧資當爲齊齊斧所以斷物三動四坎人家者然爲心其位未至故我心不快也二執三終不動六五射雉一矢亡注三變坎爲弓離爲矢故射雉離爲雉五變乾體矢動雉飛雉象不見故一矢亡矣終以譽命注譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應己故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷注離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲笑震在前故先笑應在巽巽爲號故號咷巽象在後旅故後號咷喪牛于易凶注謂三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛謂五順乾剛止而麗乎明止艮麗離也明大明謂乾離麗乾五也是以小亨旅貞吉也亨貞皆在五也旅之時義大矣哉注以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也震春坎冬旅兌秋離夏

象曰山上有火旅山上有火陽寄於地旅之象也火焚殺萬物故明慎用刑之義君子以明慎用刑而不留獄注君子謂三艮爲賢人離爲明艮爲慎兌爲巢之象也此即賁時也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前賁震故先笑應在巽巽爲號故號咷喪牛于易凶注謂三動時坤爲牛五動成乾乾爲易上失三五動應二故喪牛于易失位无應故凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛謂五順乾剛止而麗乎明止艮麗離也明大明謂乾離麗乾五也是以小亨旅貞吉也亨貞皆在五也旅之時義大矣哉注以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也震春坎冬旅兌秋離夏

象曰山上有火旅山上有火陽寄於地旅之象也火焚殺萬物故明慎用刑之義君子以明慎用刑而不留獄注君子謂三艮爲賢人離爲明艮爲慎兌爲

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

刑坎爲獄賁初之四獄象不見故以明愼用刑而不留獄與豐折獄同義者也

旅瑣瑣志窮災也注謂三動應坎坎爲志坤稱窮故曰志窮災也得僮僕貞終无尤也三動坎爲九二執三故終无尤旅焚其次亦以傷矣注三動體剝故傷也以旅與下其義喪也注三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也旅于處未得位也不能正得其資斧心未快也三不終以譽命上逮也注逮及也謂二上動及也以旅在上其義焚也注離火焚巢故其義焚也喪牛之凶終莫之聞也注坎耳入兌故終莫之聞

䷷ 巽下巽上坤二五之乾陽入伏陰下故曰巽巽入也伏也於消卦在遯六家入陰陽一家柔巽順剛巽爲通震上動成初乾无用九而天下治所以明消之有息也內卦候在七月外卦八月卦辭唯取二正以據傳言之則明變震消息爻唯於初五上言之者初上進退五卦主主變也震巽特變由陽進退取初二易位三四不變先成家人巽以行權著於此矣

巽小亨利有攸往利見大人注遯二之四二陰柔得位而順五剛故小亨也大人謂五離目爲見二失位利正往應五自內曰往往歷離故曰見故利有攸往利見大人矣此唯言二正以象之正也彼已詳故此略耳

初六進退利武人之貞注巽爲進退陽由震而入伏於巽爲退由巽而反於震爲進皆在於初其在爻則二退初進亦是乾爲武人初失位利之正爲乾故利武人之貞矣九二巽在牀下用史巫句紛若吉无咎巽爲木遯乾人藉木牀也下謂初二失位動而之初故曰巽在牀下四注所謂欲二之初是也巫爲巫巽爲命令兌又爲書契史也二入坤用之故用史巫荀氏云紛變若順也當變而順五則吉无咎九三頻巽吝注頻顧也

謂二已變三體坎艮又不言初變者巽變震自上來非由二動之初二三四但論位義變成家人故三取坎艮明二非易初坎爲憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也

六四悔亾田獲三品注田謂二也地中稱田二位在田失位无應悔也失位上脫初字欲二之初己得應之故悔亾二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初离爲雉故獲三品矣

九五貞吉悔亾无不利无初有終注得位處中故貞吉悔亾无不利也明正位與之震皆中正之道震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日吉注震庚也謂變初至二成离至三成震震主庚离爲日震三爻在前對後震爲前故先庚三日謂益時也動四至五成离終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白釋蕃鮮爲白謂巽白巽究爲躁卦躁謂震也震在上躁動與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱象巽五也此則五動成蠱二卦同義蠱非自巽也巽者消卦在否前蠱者泰息卦在反否前故舉始終也

上九巽在牀下注牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初者也巽上復震猶否上復泰**喪其齊斧貞凶**注變至三時上應三故取三變离毀入坤坤爲喪巽爲齊离爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶坤爲凶三當可貞象曰正乎凶也權變失位乃

彖曰重巽以申命巽爲命重故申**剛巽乎中正而志行**注剛中正謂

五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也雜卦曰巽伏也五剛中正入伏震下故剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛順五剛是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽風者天之號令隨從也風從地所以散布陰氣也重故隨君子以申命行事注君子謂遯乾也巽陰卦故知遯乾巽爲命重象故申命變至三坤爲事震爲行故行事也

進退志疑也坎爲疑爲志在上變坎故志疑也利武人之貞志治也注動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下治是其義也震巽陰陽出入故象乾坤紛若之吉得中也荀氏云謂二以處中和故能變頻巽之吝志窮也在坎爲志不變爲窮上爻貞凶謂此也田獲三品有功也功謂五謂二應五九五之吉位正中也注居中得正故吉也巽在牀下上窮也注陽窮上反下故曰上窮也窮巽上反震下喪其齊斧正乎凶也注上應於三三動失正故曰正乎凶也上以凶而正所謂權也

三三兌下兌上坤二五之乾兌說也見也陽正而見陰陰故說也於息卦在大壯次需陽傷大壯需養正五剛中柔外故說而可浚陰也兌下有伏艮兌方伯之卦也初九秋分上六大雪息卦成既濟

兌亨利貞注大壯五之三也四陽例宜三之剛中謂二五而柔外謂三上二失正動應五承三二承三則三正可知故亨利貞也

初九和兌吉注得位四變應己故和兌吉矣九二孚兌吉悔亾注孚謂五也四已變初令四變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亾矣五以二變六三來兌凶注從大壯來失位故來兌凶矣不言正者兌家陰悅陽三无應故不變上變陽與三易位然後變也三不變而上能變者

兌有伏艮艮兌之卦皆上爲主也九四商兌未寧介疾有喜注巽爲近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震爲行謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同義也比不寧亦取坎水性流坎爲疾故介疾介繼也體艮爲小體陽爲喜得位承五故有喜九五孚于剝有厲注孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也未成既濟三未爲商上六引兌注无應乘陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也三不之正上動與三易位乃各正象曰兌說也注兌口故說也說悅同義剛中而柔外說以利貞注剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也是以順乎天而應乎人注大壯乾爲天謂五也人謂三矣三正則君子二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也說以先民民忘其勞注謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說有順比象故忘其勞也說以犯難民忘其死注體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也說之大民勸矣哉注體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也象曰麗澤兌商爲麗兌陰麗陽故麗澤君子以朋友講習注君子大壯乾體乾也謂五陽息見兌學以聚之問以辯之二體也兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講二四變也

和兌之吉行未疑也注四變應初震爲行坎爲疑故行未疑初行而後四之坎孚兌之吉信志也注二變應五謂四已變坎爲

志故信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也注陽爲慶謂五也孚于剝位正當也上六引兌未光也注二四已變而體屯上三未爲離故未光也

䷬坎下巽上否消卦次咸陽始感通陰初解散渙者離也候在六月卦辭二正成觀成觀則有既濟之道故象傳注云成既濟也其實消卦不成既濟故上爻取二正成觀

渙亨注否四之二成坎巽以陽渙陰天地交故亨也王假有廟注乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也乾入艮中謂二利涉大川利貞注坎爲大川舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也

初六用拯馬壯吉注坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉拯子夏傳作抍取也初應在四四坤爲順四拯於初初動馬壯而吉悔亡之矣四字蓋衍或虞本有悔亡字九二渙奔其机悔亡注震爲奔初已正二變爲震坎爲棘爲矯輮棘小棗震爲足輮棘有足古者几蓋以艮木爲之艮爲據之憑机之象也机古几字渙宗廟中故設机二王假有廟故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也以陽之陰假廟象滅疑有悔故明之六三渙其躬无悔二已變坤爲躬坎爲悔不變故无悔六四渙其羣元吉注謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也渙有丘匪夷所思注位半艮山故稱丘三變故渙四丘匪非也夷謂震震大塗故夷四應在初二已變初爲震三變坎爲思故匪夷所思也謂有匪夷之思九五渙汗其大號巽爲號令五乾稱大否坤爲身四之二成坎爲水水出於身汗也汗出而不反以比號令渙王居无咎五爲王艮爲居當渙之時王居正位二變應故无咎上九渙其血去逖出无咎注應在三坎爲血爲逖三不取變與二爲坎逖憂也二變爲觀坎象

不見故其血去逖出无咎上不正者未能定既濟
也故獨取二正體觀象
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同
二之四順五王假有廟王乃在中也二得中在艮宗廟故假廟利涉大川乘
木有功也注巽爲木坎爲水故乘木有功也謂聖人作舟楫
象曰風行水上渙陰散而陽聚故渙以立廟先王以享于帝立廟注
否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大
牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也祭則鬼享之故以成
既濟爲象也享于帝立廟謂立新廟也享于帝者告於南郊而配之渙否泰之交象嗣君正位繼體也
初六之吉順也注承二故順也二將變初正承之故順渙奔其机得願
也注動而得位故得願也渙其躬志在外也外謂四三變與四成坎故志在外渙其羣元吉光大也注謂三已變成離故四光大也

王居无咎正位也注五爲王艮爲居正位居五四陰順命
故王居无咎正位也渙其血遠害也注乾爲遠坤爲害體
遯上故遠害也
䷺巽下坎上渙息卦辭陰道既盛陽雖既濟猶不可貞故節止不過則四時成也候在七月爻變
成屯
節亨注泰三之五天地交也五當位以節節止也五體中正
以通坎通也故節亨也苦節不可貞注謂上也爻亦言苦節應在
三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽
故不可貞三變既濟云苦節者泰已過不可恃故上象在離上也三不變則上不苦成屯則節之道
初九不出戶庭无咎注泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應
四故不出戶庭无咎矣初不變爲不出戶庭九二不出門庭凶注變

而之坤艮爲門庭二失位不變出門應五則凶故言不出門庭凶矣六三不節若則嗟若无咎注三節家君子也節六爻皆君子失位故節若當節之時三不變則成屯得節之道故節若若辭也嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎二已變湏流出目故則嗟若得位乘二故无咎也六四安節亨注二已變艮止坤安不言三變者三節若其常也得正承五有應於初故安節亨九五甘節吉往有尚注得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也上六苦節貞凶悔亡注二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡象曰節亨剛柔分而剛得中剛柔分天地交也謂泰三之五剛得中苦節不可貞其道窮也注位極於上乘陽故窮也泰時已極故道窮說以行險注兌說坎險震爲行故說以行險也當位以節中正以通注中正謂五坎爲通也天地節而四時成注泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動離爲夏故天地節而四時成也節以制度不傷財不害民注艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民故三嗟若无咎象曰澤上有水節水在澤上不節則潰君子以制數度議德行注君子泰乾也艮止爲制手止稱制坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議德行也不出戶庭知通塞也注坎爲通二變坤土壅初爲塞通塞皆節澤之

道不出門庭凶失時極也注極中也未變之正失時極矣

不節之嗟又誰咎也時使然不得咎三安節之亨承上道也上謂五

甘節之吉居位中也注艮爲居五爲中故居位中也苦節

貞凶其道窮也位極於上

䷻ 兌下巽上 消息卦在否矣益極否自咸陽感陰歷濱噬嗑益極反大壯注云大壯陽已至四謂此也中孚小過與坎離同義孚信也中孚離外而坎內故二體坎爲孚言陽信於陰故否反泰也候在十一月爻成既濟

中孚注訟四之初也坎孚象在中謂二也二本訟坎今在二中坎象半見故稱中孚不取五而取二者反泰內乾故二爲主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訟者離遊魂卦明二此與坎離同義在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也此以爻辭證卦

從訟來遯魚吉李鼎祚云虞氏以三至上體遯遯使以豚魚爲遯魚也巽爲魚體遯故遯魚貳爻大壯陽來止之兌爲澤遯魚得澤故吉也利涉大川注坎爲大川謂二已化邦象說而巽孚乃化邦也謂二應五化成坤卽下云利貞也象於孚言之謂二具孚德以能化邦故卦辭利涉大川據二已化邦也復言利貞者卦德未顯故又言之謂二正三上也李鼎祚謂虞解遯魚不言化邦更生異說不知象傳之次化邦已在孚中李以化邦解遯魚乃違象傳也

象故利涉大川乘木舟虛也利貞注謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應於天也天謂五乾

初九虞吉有它不燕虞燕皆安也初得位故虞吉有它謂應四也初正比二二化邦坤爲安四遯魚上承五不取相應故戒以有它而不燕也四馬匹亾象曰絕類上謂初也九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注靡共也震爲鳴訟離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲

子體坤爲母震與同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也訟離也坤爲邦國五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之矣六三得敵或鼓或罷或泣或歌三失位不能自正應在上登天不下與三易位敵謂三四也上與四體震爲鼓艮止爲罷下乘二在訟坎爲泣二變震爲歌象曰位不當也六四月幾望馬匹亡无咎注訟坎爲月離爲日坎謂二離謂四兌西震東月在兌二離在震三訟四之初二在兌四則離位日月象對故月幾望幾近也不在二五不正望中孚坎離之合故發此象乾坎兩馬匹匹配也在訟乾四與坎初爲匹也初四易位震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣九五有孚攣如无咎注孚信也謂二在坎爲孚與繩艮手故攣二變化爲邦得正應己故无咎也上九翰音登于天貞凶注巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶謂上宜與三易位正乎凶卦辭利涉大川是也禮鴈牲雞稱翰音也象曰中孚柔在內而剛得中剛柔皆謂二也二變應五故柔在內王弼云三四在內四外體不得云內也說而巽孚兌說謂二巽孚謂之五故乃化邦矣乃化邦也注二化應五成坤坤爲邦故化邦也遯魚吉信及遯魚也遯魚謂三四三四體遯卦君父二救之故信利涉大川乘木舟虛也三出體渙有楫象故乘木舟虛中孚以利貞乃應乎天也注訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚風生乎澤風行水上以陽散陰澤上有風以陰應陽中孚之義也澤者恩澤風者號令議獄緩死之義君子以議獄緩死注君子謂乾也訟乾卽否乾也訟

坎爲獄震爲議爲緩坤爲死乾四之初則二出坎獄免說震喜坎獄不見故議獄緩死也

初九虞吉志未變也訟二坎爲志二未變故初有它其子和之中心願也注坎爲心動得正應五故中心願也或鼓或罷位不當也三失位不能正待上易位馬匹亾絕類上也注訟初之四體與上絕謂初也故絕類上也上謂乾有孚攣如位正當也五正中故能孚二翰音登于天何可長也謂當反三

䷏艮下震上消息卦在泰次隨盡泰自歸妹陽歸陰陰歷節賁旅盡隨六卦而乾坤遇於小過反否而消觀注云觀四已消謂此也小過坎外而离內丙謂五以陰麗陽故名小過注云柔得中而應乾剛是也丙卦候在十二月外卦正月卦離五正成咸咸否反泰卦爻成既濟猶在泰也

小過亨利貞注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又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利益取諸此從晉名乾遊魂卦也明夷泰具乾坤義晉三象曰上行也注云此則成小過小過故有飛鳥之象焉杵臼之利見頤鼠出入坎穴益取諸此也柔得中而應乾剛故亨謂五也乾剛謂五伏陽震爲應五失正故利貞過以利貞與時行也可小事注小謂五也小陰晉坤爲事柔得中故可小事也不可大事注大事四事當爲謂剛失位而不中故不可大事也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉注离爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三离去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音也遺存上陰乘陽故不宜上謂五當變下陰順陽故宜下大吉謂二遇其臣俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣宋仲子說也於故曰妄也易无此取象法

初六飛鳥以凶注應四离爲飛鳥晉离上之三則四折入大過死故飛鳥以凶初失正利四來易位四死大過故以初凶六二過其祖遇其妣注祖謂祖母對妣言故知謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖也妣當爲妣也譌倒耳二在巽三巽之主女隨母故三爲二母死大過故妣也初坤體坤又爲巽母故爲祖母也二過初故過其祖五變三體遘遇故遇妣也不及其君遇其臣无咎注五動爲君晉坤爲臣謂三在坤位爲五臣二之五隔三艮爲止故不及其君止如而通承三得正體遘遇象故遇其臣无咎也小過之時陰過陽故戒以順陽爲吉象注云隨同義九三弗過句防之句從或句戕之凶句注防防四也謂三弗過四應上而防四也失位從或而欲折之初謂四也或初戕殺也离爲戈兵三從离上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

凶謂四也此或疑焉四之凶不當見於三謂三不防四四折之初則體飛鳥而成明夷三離災眚故凶耳九四无咎弗過句遇之失位咎也下成明夷故失位无咎謂四弗過四應三之初而待五正體遘遇往厲必戒勿用永貞往之初也坤爲用五既變則三弋初而正四故永貞也六五密雲不雨自我西郊注密小也晉坎在天爲雲坤地成雨上來之三折坎入兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴注公謂三也三公位弋繒繳射也坎爲弓彈离爲鳥矢謂三弋取初而正四成既濟體坎离弋无矢也句有誤巽繩連鳥弋人鳥之象初四易位體二离鳥弋人下有脫字也艮爲手二爲穴巽伏爲穴手入穴中在穴中者初也故公弋取彼在穴也上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚注謂四已變之坤謂四先五動上得之三故弗遇過之謂上弗待五正遇明夷時也三而過五應三

離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶注謂四也案四下易初則三在離鳥三主弋鳥者今不取在穴而由四下三體死鳥離其凶不能應上也晉坎爲災眚以凶主四故取晉坎今言災眚三則四下初三在坎矣故是謂災眚矣言非三咎

彖曰小過小者過而亨也小謂五五過乎陽而應乾剛故過而亨過以利貞與時行也艮爲時震爲行謂五正成咸泰否相反終則有始與時偕行柔得中是以小事吉也注謂五也陰稱小故小事吉也剛失位而不中是以不可大事也注謂四也陽稱大故不可大事也有飛鳥之象焉晉上之三飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也陰在陽上爲逆故五宜下陰在陽下爲順故二不變

象曰山上有雷小過雷者隨陽而出過陰而聲在山上爲陰過在天上爲陽傷義同君子以行過乎恭注君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義泰否之義同剝復也喪過乎哀注晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也用過乎儉注坤爲財用爲吝嗇艮爲止兌爲小小用止密雲不雨故用過乎儉也

飛鳥以凶不可如何也注四死大過故不可如何也不及其君臣不可過也注體大過下止舍與下故不可過臣謂三可過與隨三同義隨三係丈夫失小子三小過時陰亦當從陽從或戕之凶如何也注三來戕四故凶如何也弗過遇之位不當也四失位故常欲過三之初往厲必戒終不可長也注體否上傾故終不可長矣密雲不雨已上也注謂三坎水已之上六故不雨不故已上也

弗過過之已亢也注飛下稱亢詩傳曰飛而上曰頡飛而下曰頏古頏亢同上之三已亢也謂三已下飛不上應上

䷾離下坎上泰息卦六爻皆正故曰既濟濟成也泰至既濟則反否故辭危候在十月爻不變

既濟亨小注泰五之二小謂二也柔得中故亨小於例當三之二者泰坤女主下爻上二故卦主柔得中而亨小利貞注六爻得位各正性命保合大和故利貞矣初吉注初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也終亂注泰坤稱亂坤爲終二上之五既濟二也終止於泰則反成否子弒其父臣弒其君天下无邦終窮成坤故亂其道窮既濟者已濟至既濟而盡盡則二復於五終泰而反否

初九曳其輪濡其尾无咎坎爲輪爲曳泰初本否四也否四在艮爲狐爲尾未濟之小狐濡尾是也坎水爲濡初應在四歷坎故曳其輪濡其尾濡曳似咎正位故无咎既濟六爻各正不取相應雖二五亦然故二主承三也六二婦喪其髽勿逐七日得注離爲婦泰坤爲喪髽髮謂髮髮也一名婦人之首飾所謂被后夫人之燕服坎爲元雲故稱髽詩曰髮髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髽泰震爲七故勿逐七日得震謂三也離爲日震爲離二又在坎故得其髽言當順三與睽喪馬勿逐同義睽初喪坎馬得震馬故同義髽或作茀俗說以髽爲婦人蔽膝之茀非也卦无膝象故知非也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗泰乾爲君三在震帝君配天故稱高宗坤爲鬼鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方三爲高宗者既濟泰之用二上五征坤故三爲高宗象日君子思患豫防謂三也坤爲年位在三故三年坤爲

小人謂上
也二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也坎爲
勞也六四繻有衣袽終日戒注乾爲衣故稱繻袽敗衣也乾
二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎閒
故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方
之民猶或寇竊故終日戒也三言定既濟之難四言既濟不可恃九五東鄰
殺牛不如西鄰之禴祭實受其福注泰震爲東兌爲西東西
稱鄰坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘
故不如西鄰之禴祭五在震爲東鄰二在兌爲西鄰泰成
既濟四時象正國之大事在祀與戎故三言伐鬼方禴祭也禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承
五順三故實受其福吉大來也上六濡其首厲注乾爲首
五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽象上濡故何可
久泰所以否也

象曰既濟亨小者亨也小謂二由坤五之二乃得亨利貞剛柔正而位當
也初吉柔得中也注中謂二終止則亂其道窮也注反否
終坤故其道窮也
象曰水在火上既濟水火相濟以成其用其不相濟則患也君子以思患而豫
防之君子謂乾三也坤爲患坎爲思泰天地交物所以濟終止則亂乾三惕若使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂防否也
曳其輪義无咎也正位故无咎七日得以中道也二中宜柔道乃然也三年
克之憊也注坎爲勞故憊也終日戒有所疑也四多懼兩疑坎閒坎爲也東鄰殺牛不如西鄰之時也既濟亨小故西鄰時也實受其福吉
大來也受乾福也陽爲大濡其首厲何可久也

坎下离上否消卦六爻皆錯故名曰未濟未濟者言反泰則濟也丙卦候在十月外卦十一月卦辭不變消道也爻正既濟明可以濟也

未濟亨注否二之五也柔得中天地交故亨濟成也六爻皆錯故稱未濟也小狐汔濟注否艮爲小狐謂四汔幾也濟也濟渡狐濟幾渡而濡其尾未出中也幾渡謂二上之五涉坎由濡尾故未濟

濡其尾无攸利注艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利不續終也未濟非可終之道

初六濡其尾吝注應在四故濡其尾四在否艮故爲尾四濡尾故不應初伐鬼方則下正初失位故吝九二曳其輪貞吉坎爲輪爲曳未濟之家不正相應故皆不取應初矣二應五而曳其輪也貞而得位故吉矣六三未濟征凶利涉大川三在兩坎之中故獨象未濟三變正四在震爲征謂伐鬼方也初二未變人大過故凶也四下正初五變二正上爻既濟皆三之川故利涉大川九四貞吉悔亡注動正得位故吉而悔亡矣震用伐鬼方三年有賞于大邦注變之震體師五未正也坤爲鬼方故震用伐鬼方鬼方謂四坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中震謂三也體既濟离三故三年有賞于大邦又言三以四陽下正初也貞而得位故吉矣六三未濟征凶利涉大川之中故獨象未濟三變正四在震爲征謂伐鬼方也初二未變人大過故凶也四下正初五變二正上爻既濟皆三之川故利鬼方之爻也初坤爻又鬼方三年者自四下初三爻故三年以其正在初故以离三言之耳六五貞吉无悔注之正則吉故貞吉无悔上變坎爲悔未濟柔中亨嫌變有悔君子之光有孚吉注動之乾离爲光三四已正故君子之光也孚謂二二變應己得有之故有孚吉坎稱孚也上九有孚于飲酒无咎注坎爲孚謂四也上之三介四故有孚飲酒飲當爲坎字誤流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎濡其首有孚失是注乾爲首否乾五動坤二之五也首在酒中失位故濡其首

國立國會圖書館 NATIONAL DIET LIBRARY, JAPAN, R.O.C.

矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎於酒以失天下也此又綜六爻之義而言有孚謂四四失是者既濟泰主九三故高宗伐鬼方未濟否主九四故震用伐鬼方以其爲消息之主故既濟之得正由三未濟之失正由四其貞亦四先之初也干寶侯果皆以既濟爲殷亾周興之卦蓋古有是說故引紂沈湎於酒爲比

象曰未濟亨柔得中也謂否二之五天地交小狐汔濟未出中也注謂二未變在坎中也謂二以上體既濟故幾濟也濡其尾无攸利不續終也注否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也謂未濟亦救否之道然六爻失位不可相續而終故二居坎无攸利也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟火水各居其方未成其功也君子以愼辨物居方注君子否乾也艮爲愼辨別也物謂乾陽物也坤陰也當陰物也艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以愼辨物居方也以陽爲主故乾別五

濡其尾亦不知極也李鼎祚云極中也謂四居坎中以濡其尾是不知極也九二貞吉中以行正也注謂初已正二動成震故行正震爲行

未濟貞凶位不當也六爻皆位不當因二言未濟而發之貞吉悔亡志行也震正四下正初坎爲志震爲行故志行君子之光其暉吉也注動之正乾爲大明故其暉吉也謂五體乎大明飲酒濡首亦不知節也注節止也艮爲節否四爻云飲酒濡首故不知節矣有孚也

周易虞氏義卷之六

周易虞氏義卷之七

周易繫辭上　虞氏注　　張惠言學

天尊地卑乾坤定矣注天貴故尊地賤故卑定謂成列
天象爲三才以地兩之乾坤相並俱生天地相應成一
陽六畫之列天以上爲尊故五爲天位地以下爲卑故
二爲地位故曰定也此卽既濟之位也卑高以陳貴賤位矣注乾高貴五坤
卑賤二列貴賤者存乎位也乾坤之列自下而上以位言
之則坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位謂若乾鑿度曰初爲元士二爲
大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟者也動
靜有常剛柔斷矣注斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分
陽迭用柔剛謂卦爻既定乾坤六位又分乾陽坤陰各爲
六畫然後可以迭用所謂剛柔者立本者也
方以類聚物以羣分吉凶生矣注物三稱羣坤方道靜故
以類聚乾物動行故以羣分言乾坤各以三爲六乾生故吉坤殺故

COURTESY NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

凶則吉凶生矣乾坤各爲六畫則有正不正故吉凶生下注云得正言吉失位言凶也凡吉乾之生凡凶坤之殺也在天成象在地成形變化見矣注謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也在天之象爲三才之卦既定乾坤則就乾坤生六子本此在天之象所成故變化仍象之也在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化即乾變坤化一也剛柔相推而生變化矣謂以乾坤爲六子也是故剛柔相摩八卦相蕩注旋轉稱摩句薄也相入薄乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌八卦天象所生其成五摩薄故曰庖犧作八卦此謂爻則六子由乾坤二者謂其中氣爾非必二五爻故三才卦亦言二五也故剛柔相摩則八卦相蕩也蕩動也下注云乾坤與六子俱名八卦而小成也鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑注鼓動潤澤也雷震霆艮於下霆擊於上風巽兌也風生於水故巽坎半見於坎半見於下雨隨於雲故雨兌也日離月坎寒乾暑坤也大寒乾生大暑坤生運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也謂六子成乾坤之功乾道成男坤道成女謂乾坤統六子震坎艮爲陽巽離兌爲陰也乾知大始坤化成物謂六子生物皆乾坤也大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生陽稱大資始未來故曰知神以知來也承天成物故曰化也乾以易知坤以簡能陰藏爲簡陽見稱易如字易讀以陽變陰故稱易陰藏爲簡陽見稱易簡閱也乾息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣謂乾以息陽而知大始坤以牝陽而化成物易則易知簡則易從注乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故易從言坤之能在從陽不習无不利地道光也易知則有親易從

則有功注陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親本乎地者親下獨言乾者與離兌陰卦皆麗陽故震通巽坎正離艮伏兌三女外成坤无親也以陽從陰實以陰從陽出震乾來通陰故曰從陰也至五多功五正位坤化則成故易從則有功有功則可久有親則可久以陽正陰終則又始故有親則可久大謂陽以陰牝陽動出至五則復乾故有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業姚信云賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業易簡而天下之理得矣注易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性說卦注云以乾推坤謂之盡性窮理以坤變乾謂之盡性故天下之理得矣謂乾坤正六十四卦皆出於此天下之理得而易成位乎其中矣易神也中消息既濟定則易之迭用柔剛也六十四卦消息正也六位正既濟定則易出乾入坤九六之用各正性命保合太和故曰易成位乎其中矣繫注云

第一章孔穎達正義云周氏分上繫爲十二章虞翻合大衍之數并知變化之道共爲一章凡十一章今以注文考之易有太極蓋合天一地二爲一章今唯并此一章餘悉依正義此章明庖犧作易立乾坤以起消息成於既濟

聖人設卦觀象聖人謂庖犧文王也庖犧設卦繫辭變化則文王象消息之象也繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生變化注剛推柔生變柔推剛生化也剛柔相推消息之象也文王因之而爲九六變化是故吉凶者失得之象也注吉則象得凶則象失下注云得正言吉失位言凶象以正人事謂辭之吉凶象人事之失得故經於下又不於此言之者此文王言觀別出吉凶者言乎其失得也之文注各隨文互相備悔吝者憂虞之象也注悔則象憂吝則象虞虞驩虞也憂未至吉虞未至凶變化者進退之象也變化之消長象人事之進退晝夜者剛柔之象也陰陽之晝夜象人事之剛柔變剛柔爲晝夜避人事同文六爻之動三極之道也極中

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN

也三極三才也三才六爻非中則動下繫日因而重之爻在其中故君子以天地之消息儀人事是故君子所居而安者易之象也注君子謂文王以其繫辭謂之聖人以法後世君子象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象下方引大有此以大有說之易三百八十四爻隨卑爲例也乾五之坤爲比比息坤爲大有上九爻辭故息師二爲比五君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也大有通比故坎月離日言乾二者消舊讀象誤作厚或作序非也所變而玩者爻之辭也注爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變坤五動之乾爲大有坤五之動由乾五之坤此玩爻之例舊作樂字之誤是故君子居則觀其象而翫其辭注翫弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭動則觀其變而翫其占注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也

第二章

此章言文王繫辭用九六以正消息

天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

象者言乎象者也注謂乾五變之坤成大有有天地日月之象比坤坎大有乾離文王則庖犧亦與天地合德日月合明在天成象八卦以象告象說三才故言乎象也象本七八正象之名卦辭言象亦謂之象象言兩象故說三才爻者言乎變者也注爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也吉凶者言乎其失得也注得正言吉失位言凶也悔吝者言乎其小疵也注疵病也无咎者善補過也注失位爲咎句悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也是故列貴賤者存乎位謂卑高以陳貴賤位矣齊小大者存乎卦小陰大陽齊正

也謂分陰分陽迭用柔剛辯吉凶者存乎辭注辯別也此注見釋文憂悔吝者存乎介注介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵舉豫四爲則震无咎者存乎悔注震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎者善補過故存乎悔也與復初爲則是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之注陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之易與天地準故能彌綸天下之道注準同也彌大綸絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間矣故與天地準也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故說卦注云乾三畫成天文坤三畫成地理又下章注云陰謂幽然則陽謂明也觀震與出入則知日月之行察五位方隅則知山川維絡之紀乾坤代序則知溫涼寒暑之候六位成章則天地訢合之理故知幽明之故也原始反終故知死生之說下繫注云以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說又云出陽知生入陰懼死然則乾合於坤坎爲元黃震出於乾爲父震伏遺初出坤承乾爲父子此人之始乾往通坤死於大過死生之說也

第三章此承上章言觀象觀變之大義

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違注魂陽物謂乾神也坤无魂不言鬼也乾純粹精故主爲物謂萬物資始乾元流坤體變成萬物故遊魂爲變也謂乾消剝入坤九三反艮爲謙息謙成履比息比成大有坎離正乾坤合出屯元黃而復震坤浚妻謙三下二爲師息師成同人師二上五爲乾復初之坤四爲豫小畜凝之豫四息五爲萃大畜凝之坎離正乾坤合革故生娶之萃五使四之三爲蹇睽凝之坎離正乾坤變而成體故曰遊魂變也京氏之法入卦皆剝復叀遷孔子曰遊魂歸魂乾坤在坎離鬼易是也京氏之法入卦皆有遊魂歸魂乾坤在坎離震巽艮兌互爲遊

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY. TAIWAN R.O.C

歸虞氏消息止坎離戰乾坤耳乾神似天坤鬼似地乾神坤鬼郎天地之用故相似聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違謂不違卜筮也精氣遊魂皆乾元也知周乎萬物而道濟天下故不過此下成言鬼神之德聖人不過也知謂如乾以易知乾爲故道濟天下消息十二爻生長收藏故不過差也旁行不流淫也謂若剝夬遘復坎離豫萃之類變而不流旁行旁通也消息之卦剝夬遘復坎離豫萃之類變命謂陰消之卦以坤變乾極遘生與陰消陽息之卦以乾變坤極遘生與天地相似愛也範圍天地之化而不過範圍乾坤爲圍乾爲範坤爲地故範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺坤爲萬物乾爲愛衆乾爲愛也曲成萬物而不遺謂坤元也陰道詰屈萬物化成通乎晝夜之道而知謂乾元也剛柔皆本乾元也陰道詰屈消息載成天地不爲氣所拘制也乾爲圜乾坤自陰陽之神自乾坤謂之易无體神无方故易无體謂出乾入坤上下无常周流六虛者也一陰一陽之謂道一陰一陽相並俱生三極各正保合太和是之謂道繼之者善也成之者性也言乾坤合德以立道人得乾善之統資坤之化以成性故率性之謂道者也神與易皆此也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

弟四章此章言易以消息爲神是謂之道顯諸仁藏諸用震爲仁坤爲用震爲仁之用坤爲仁故顯諸仁往爲陽息出震乾元顯見於德陽息入坤乾元退藏知以藏故藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂震爲鼓故鼓萬物作易者其有憂患乎乾元消息保合太和各正性命故不同憂盛德大業至矣哉乾易顯仁故盛德坤簡藏用故

大業富有之謂大業可大故日新之謂盛德可久故生生之謂易陰陽消息轉易相生陰陽入陰陰入陽二氣交互不停故曰生生之謂易成象之謂乾在天成象入卦皆陽象也自顯至藏乾象可見故以立三才之象矣爻法之謂坤爻列也自藏之顯皆合乾爻爻列乾法故兩地而倚數矣極數知來之謂占通變之謂事（注）事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也知通變皆聖人憂患之事陰陽不測之謂神神者乾元之運出陽入陰夫易廣矣大矣（注）乾象動直故大坤形動闢故廣也下論大生廣生故探以言乎遠則不禦也遠謂乾天高不禦也地當爲通謂坤坤至靜而德方故正也以言乎天地之間則備矣（注）謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉隱藏

坤其靜也翕故其靜也專說卦曰震爲專也動出闢坤直道生物夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕合也闢開也坤靜牝陽凝元元初臨乾二配冬謂十二月消息相變通而周於四時開故翕動而出震開闢四布也廣大配天地變通配四時（注）變通趨時謂十二月消息也泰乾三壯乾四夬乾五乾上遘坤初遯坤二配夏否坤三觀坤四剝坤五配秋上坤坤上復乾初臨乾二配冬謂十二月消息相變通而周於四時也陰陽之義配日月復卦震爲日臨卦兌爲月艮入坤是謂陽盈遘遇災遯侵艮否滅坤大壯反震支洩允就乾是謂陰虛與日月縣象相應是謂配日月也易簡之善配至德乾爲易坤消爲簡乾元稱善至德太極也禮曰至德以爲道本子曰易其至矣乎易配至德故至矣乎夫易聖人之所以崇德而廣業也（注）崇德效乾廣業法乾也言之採下智謂效天崇體卑崇效天卑法地（注）知謂乾凡知謂乾坤也言之知崇體謂坤坤正位居體法地卑也體卑所以廣業天地設位

而易行乎其中矣注位謂六爻二四上故天地設位設立也庖犧參天兩地立此六畫之位易出乾入坤上下无常上在天下在地周流六虛六虛六位故易行乎其中也成性存存道義之門注知終終之可與存義也此乾九三文言謂三終乾元反復上坤不變乾元常存故知終終之可與存義坤爲義也引之者天地消息乾元常存道義出焉舉乾三爲則也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪

弟五章　此章言道以乾坤爲門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象注乾稱聖人謂庖犧也庖犧位乾五賾謂初天下之賾自乾元也物之初上議下稱擬形容謂陰句在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也重爲六畫仍是三才之象故六十四卦皆謂之象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重言聖人謂文王也文王位乾三動謂六爻矣會謂陰陽交通謂易通典禮謂常出入以度也言天下之至賾而不可惡也注至賾謂繫辭也故云无情亦微破之陰陽會通也至賾元也元善之長故不可惡也言天下之至動而不可亂也注以陽動陰萬物以生故不可亂所謂典禮六二之動直以方證以陽動陰動舊誤作賾也擬之而後言議之而後動注以陽擬坤而成震至賾至動皆乾

元乾元震初也聖人觀乾元有此象故以之先必震爲言議爲後動故擬之而後言議之而後動震爲言動乾元在先故擬乾元而後言動既有言而後動也安其身而後動謂當時也矣時消息之時坤爲安身乾元牝坤當時出震故安其身而後動三百八十四爻皆言時也擬議以成其變化注議天成變乾二五擬地成化坤二五息乾陽巳出震故天稱議天施地生其益无方也下說中孚成益故本陰方牝乾故地稱擬益卦言之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二爻辭彼注中孚訟四之初二在訟時體離爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之象二動成坤體益五民爲子震與同聲相應故其子和之靡其也吾爵爵位也五利二變之正應以故吾與爾靡之矣此下引七爻皆明擬議之變化也子曰君子居其室出其言善注君子謂初也稱君子二之得爲震由初自訟四來故辭本於初二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善謂二已變初以乾體震是出言善

此亦成益卦也則千里之外應之況其邇者乎注謂二變則五來應之體益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂震與同聲云外者在坤震之外是五也體與之同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及邇魚者也三至上體遯遯與爲魚遯魚謂五也居其室出其言不善注謂初陽動入陰成坤坤爲不善也則千里之外違之況其邇者乎注謂初變體剝剝父弒君二陽肥遯二不順初與而承於五自初爲坤則千里之外四也故千里之外違之況其邇者乎邇謂二坤言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠注震爲出爲言坤爲身爲民也震爲行坤爲邇乾爲遠五體訟乾凡爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也言行君子之樞機

乾坤爲門故樞機震爲樞機　樞機之發榮辱之主也陽息爲榮陰消爲辱震爲主故榮辱之主

言行君子之所以動天地也可不愼乎注二已變成益巽

四以風動天震初以雷動地二變乃有地象　中孚十一月雷動地

中艮爲愼故可不愼乎同人先號咷而後笑同人九五爻辭彼注云應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑也謂同人通師震巽同心以應五號咷與笑皆震巽同心之言也方言中孚二動而五應故爻言同人二往應五以明千里之外應之之義　子曰君子之道或出或處或默或語注乾爲道故稱君子也謂師二同乾爻

人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處同人二故或出或處體巽

或默或語也二人同心其利斷金注二人謂夫婦師震爲

夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同

心巽爲利乾爲金以離斷金謂乾二爻變則同人故其利斷金謂夫

出婦處婦默夫語故同心也同心之言其臭如蘭注臭氣

也蘭香草震爲言巽爲蘭巽爲草木又爲臭

其臭如蘭也

弟六章此章言繫辭擬議變化引二爻以明言動之義

初六藉用白茅无咎注其初難知陰又失正故獨舉初六過

爻辭彼注云位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位

咎也承二過四應五過四應五土夫故无咎矣中孚君子由初正故

次舉大過初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之

至也注苟或錯置也頤坤爲地大過通頤故苟錯諸地今藉以

茅故无咎也過四應五五頤在艮艮爲愼也夫茅之爲物薄而用可重也

注陰道柔賤故薄也香潔可貴故可重也愼斯術也以往其无所失矣往謂過四應五　勞謙君子有終吉謙九三爻辭三君子之位失初言之

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也注坎爲勞五多功乾爲德德言至三字疑衍以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德剝艮入坤乾上九來居坤三上降體坎故勞而不伐五乾位可居五而不居故有功而不德艮爲厚坤爲至故厚之至也語以其功下人者也震爲語五多功下居三乾上乾五卽故以其功下人者也德言盛禮言恭坎爲勞故能恭此云盛德故恭尋其文旨當謂三從上來乾同於坤以乾德盛故禮恭耳震爲言故德言盛禮言恭坎爲勞故能恭也謂三三得位故以存其位者也注謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三從上來同之句盛德故恭下云坎爲勞故能恭此云盛德故恭尋其文旨當謂三從上來乾同於坤以乾德盛故禮恭耳震爲言故德言盛禮言恭坎爲勞故能恭也謂三三得位故以存其位者也注謙旁通履乾爲盛德也亢龍有悔乾上九爻辭謙九三乾上九也謙三存位反之則亢龍子曰貴而无位高而无民注天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也賢人在下位注乾稱賢人下位謂初也遯世无悶故賢人在下位而不憂也上盈入剝初元遯世故賢人謂初而无輔以動而有悔也注謂上无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以爲誡也此因論謙三而示戒耳乾六爻皆龍德堯舜禪讓與時偕極則知退進退存亡者也不出戶庭无咎節初九爻辭彼注云泰坤位應四故不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也注云坎爲通二變坤土壅初爲塞節初君子方言乾初遯在下位故又論節初子曰亂之所生也則言語以爲階注節本泰卦泰三之五坤爲亂震爲生爲言語坤稱階坤土故稱階故亂之所生則言語以爲階也泰三震爲坤君不密則失臣臣不密則失身注泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞不言乾毀君臣之辭故臣

不密則失身坤爲身也幾事不密則害成注幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密此不密連文協句耳二變動如下初利居貞不密自由初所云坤爲幾事其不密初動則二坤不子弒其父臣弒其君故害成是以君子愼密而不出也注君子初正故謂初君子二動坤爲密故君子愼密體屯盤桓利居貞故不出也子曰爲易者其知盜乎注爲易者謂文王爻變故謂文王之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃困二五之二奪之成解坎爲盜故爲易于其宮入宮則爲萃此取入宮耳无取萃也六十四卦變消息萃觀上之四解臨初之四此一爻解次困後疑爲彼爻變之例注唯此一條耳下繫引十泰來故解亦取否來相次因節也易曰負且乘致寇至解六爻時坤爲車三在坤上故負且乘五之二成坎坎爲寇盜解三以四艮倍五也五來寇三

三謙三之反負也者小人之事也注陰稱小人坤爲事困二變入宮成坤以賤倍貴以四艮倍五違禮悖義故小人之事也乘也者君子之器也注君子謂五萃五器坤也坤爲大車故乘君子之器盜思奪之矣注小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也上慢下暴盜思伐之矣注三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二三藏於坤困二入宮五來寇三以離戈兵折三入離故稱伐之坎爲暴也三在困時體坎暴二故二入宮慢藏悔盜野容悔淫注坎心爲悔坤爲藏兌爲見困故慢藏不宁疑誤當爲而萃三體坤兌故藏而見三動成乾爲野鄭氏謂飾其容而見於外爲野困時三體離爲中女暴二動乾是野容也坎水爲淫謂五來二變藏坤則五成坎

來奪之二藏五來坎淫中女故慢藏悔盜也野容三悔淫也盜淫五也悔謂悔恨此四字見釋文易曰負且乘致寇至盜之招也注五來奪三以離兵伐之故變寇言戎解象曰自我致戎是變寇言戎又疑虞本此致寇至當爲致戎成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招也

弟七章此承上章明君子觀象辭之要

大衍之數五十衍鄭氏云演也其用四十有九虛其一以象乾元分而爲二以象兩兩儀掛一以象三三才也下注云扐幷合掛左手之小指也則此掛一不在左手小指也當在右手揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏注奇所掛一策象三才者扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐幷合兩揲之餘掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲以揲四象四時以扐故歸奇於扐以象閏者也五歲

再閏故再扐而後卦卦舊作掛釋文云京作卦云再扐而後布卦今詳虞氏注義其本實同京後布卦合氏作掛後人傳寫之誤說文扐而後卦說文引易孟氏是孟氏本作卦也注謂已一扐復分掛取前過揲之策如初揲之歸奇於扐此省文先扐所揲之餘於初扐乃取奇歸幷掛左手次小指間爲再扐則再閏故云歸奇於初扐也又分扐扐當爲揲揲之如初而掛左手第三指間又幷所揲之餘於再扐其奇則不歸也成一變則布掛之一爻掛當爲卦集解引之改以從經耳布卦之一爻者七八九六也謂再扐之後四揲之策九爲九八爲八七爲七六爲六是成一爻畫之於地以識之士冠禮有卦者注有司主畫地識爻者有所卦者注所以畫地識爻者也是畫地識爻謂之卦謂已二扐又加一爲三幷重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛當爲卦謂一扐一歲也歸奇一閏再扐二歲也合初扐三歲也歸奇再閏也三扐四歲也合再扐五歲也不歸奇故再閏此參五以變以三爲五而成一變故參五以變

周易廣義卷之七

閏者閏歲餘十日素問曰日行一度月行十三度而有奇閏者閏歲餘十日焉故大小月三百六十五日而成歲積氣餘而盈閏矣謂三百六十五度四分度之一積三十日爲一月氣盈五日有奇朔虛五日有奇故月大小常差六日約其大數五歲閏六十日歲十日也五歲閏六十日盡矣五歲餘五十日再閏六十日已侵下餘分後扐閏餘分閏月不能恰盡必有餘分故虛三扐象之然則四時終而計餘餘分定乃成歲并扐象計餘成歲歸奇則不得言三扐二閏若言三扐則似象閏也有三歸奇也故從言再扐而後掛者也掛當爲卦天數五地數五注天數五謂一三五七九地數二四六八十庖犧三索生六子象其數也故五位相得而各有合注五位相得合土水火相逮也庚震七辛巽八相得合金雷風相薄也天壬九地癸十相得合水言陰陽相薄而戰於乾坎艮震爲天坤兌離巽爲地天數一三五七九地數二四六八十庖犧三索生六子象其數也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此則五行生成之數太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土是也五五則十也此亦得爲天地之數故備一義也天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五注一三五七九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十故五十有五天地數見於此故大衍之數畧其奇五而言五十也太元曰五與五相守地之十還是五故畧之也此所以成變化而行鬼神也鬼神之情狀與天地相似則此也乾之策二百一十有六陽策三十六坤之策百四十有四陰策二十四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也侯果云二篇謂上下經三百八十四

爻是故四營而成易十有八變而小成謂虞翻幽贊神明以生蓍數乃觀變於陰陽而立卦也營亦變也易一一變而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一此一即太極易也四營者四變也陰陽相並俱生陽動而進陰動而退八麗於七六依於九九六七八故成易也虞君表云孔子美大衍四象之作此之謂矣虞翻觀四營之數三天兩地立六畫之位乾坤各三爻於是分剛柔別乾坤以立本每六爻三變則成六子之卦謂若乾二五之坤成坎於六位初二三變坤二五之乾成離於六位四五上變三六十有八則六子之卦與乾坤並爲八卦而小成說卦云陽變成震坎艮陰變成巽離兌六爻三變則十有八變而成卦八卦而小成陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也又下繫注云乾坤與六子俱名八卦而小成也引而信之觸類而長之注引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫謂八卦小成也觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之兼目其取類也大稱名也小注謂小成明取類六十四卦爲則發揮剛柔而生爻也明十有八變而成卦即大成也觀變於陰陽而立卦也

天下之能事畢矣謂乾當爲坤著圖乾道卦能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉業故謂之能事畢矣方坤道故坤云簡能五之震爲諸侯故能研諸侯之慮則此皆言坎離下繫注云乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心爲慮乾神德行乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行謂乾爲道德震爲行也默而成不言而信存於德行者也是故可與酬酢可與右神矣酬酢謂陰陽往來子曰知變化之道者其知神之所爲乎注在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲變化之道九六消息也諸儒皆上子曰爲章首而苟馬又從之甚非者矣虞君表云孔子歎易知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作也易有聖人之道四焉下以言者尚其辭注聖人之情見於辭繫辭焉

以盡言也謂若坎人辭輸離人辭枝之屬以動者尚其變謂消息之議之而後動以
制器者尚其象謂若十二蓋取以卜筮者尚其占注乾著稱筮動
離爲龜龜稱卜右者卜筮皆出於易而所以占異今不可考也禮記曰易抱龜南面鄭注周禮云
龜知生數一二三四五之著知成數六七八九之神是故君子將有爲也將有行也問焉而以言注有爲謂建
侯有行謂行師也乾元動震故就震言之舉例也乾二五之坤成震有師象乾二五之坤坎也坎體震有師象震爲行爲言問故有爲有行謂凡爲與行皆
震之象故震神盡知之凡應九筮之法則筮之周官筮人所掌也謂問於著
龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方智
故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮注言神不疾而
速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽乾二五之坤則坤二五動

故震巽常相嚮巽爲命震爲嚮嚮答也故受命同聲相應故如嚮也
无有遠近幽深遂知來物注遠謂天近謂地陰謂幽深謂
陽來物謂乾神神以知來感而遂通謂幽贊神明而生著
也非天下之至精其孰能與於此注至精謂乾純粹精也
乾元謂神明參五以變錯綜其數注通上稱錯綜理也謂五歲
再閏再扐而後掛以成一爻之變三扐而象五歲故參五
而倚六畫之數一爻之變以變參三也掛當爲卦七而八九而六故參天兩
地以倚六畫之數倚立也卦從下升謂乾坤六畫一陽一陰自下而上故
錯綜其數則參天兩地而倚數者也通其變遂成天地之
文注變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親六畫一陰一陽卽既濟之位
故成天地之文物相雜故曰文釋文云虞作天地之爻據此注則釋文誤耳

極其數遂定天下之象注數六畫之數極六畫之數三百八十四爻 六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也非天下之至變其孰能與於此注謂參五以變故能成六爻之義易以工也易无思也无爲也注天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲下繫注云六爻正旣濟定故何思何慮乾元未動一陰一陽之謂道是无思无爲也謂其靜也專寂然不動感而遂通天下之故注謂隱藏坤初機息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也非天下之至神其孰能與於此注至神謂易隱初入微知幾其神乎夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志注深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂著也所謂至精唯幾也故能成天下之務注務事也謂易研幾開物幾者動之微研究也故成天下之務謂卦者也所謂至變神也故不疾而速不行而至注神謂易也陰陽不測是乃易也謂日月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日月十四卦消息所出斗與日月相會正建十二次卦氣消息出焉歷家以斗爲陽氣皆神之可見者也上注寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗爲天之消息耳乾道復子遘午出震入兌唯斗可見故言之也北辰在斗是易之太極子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

弟八章 言蓍卦皆神之所爲

天一注水天一生水於北甲日行青道地二注火地二生火於南乙日行赤道天一生水於北甲乙地二生火於南乙甲乾乙坤相得

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

合木天三注木天三生丙丙三丁四地四注金地四生丁丙三丁四注金於西丁艮
丁兌相得合火天五注土天五生戊戊五己六地六注水地六成一六戊坎己离合水己相得合土天七注火天七成火於南二七合火庚七辛八地八注木地八成木於東三八合木於辛庚震辛巽相得合金天九注金天九成金於西四九合金壬日行黑道壬九癸十地十注土地十成土於中五十合土癸日行赤道癸十甲一天一生水於北甲戊相得合土

衍之數五十有五著龜所從生著以此生之耳聖人以通神明之德以類萬物之情子曰夫易何爲而作也注問易何爲取天地之數也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也注以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也如此也以陽闢坤息而出震震在庚其數七是陽象數也息變而進七之九消而退巽在辛其數八是陰象數也息變而進七之九消之六相變所以觸類而長易變而爲一一變而爲七七變而爲九九變而爲十而二七而八九而六七八九六而天地之數備一三五九也二四六五九也十六也故曰如斯而已者也以一六合水之義則生數每加五爲成數大衍之數五十五而五爲虛太元云五五相守十卽五也物成而後有數亦陽進陰退而七九八六之數立不用一二三四是故聖人以通天下之志謂開物以定天下之業謂成務以斷天下之疑謂冒天下之道是故蓍之德圓而神著數也知知謂智卦數八八四陰數也坤之德放方以智也工未聞惠數士讀與功同謂功業見乎變聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患注聖人謂庖犧以著神知來故以先心震七之神也復見天地之心故先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶由巽入坤故藏密謂齊於巽以神明其德謂以卦德藏往知來之智也陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也謂以六爻定吉凶九六之易也神以

知來知以藏往注乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏
密也其孰能與於此哉注誰乎能爲此哉謂古之聰明睿
知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也
庖犧在乾五動而之坤與天地合下引大有上九是也聰明在坎則
聰坎爲耳在離則明離爲目神武謂乾剛睿知謂坤坤知藏往乾德
坤坎離反復不衰上下如一故而不殺者夫殺衰也是以明於天
之道而察於民之故注乾五之坤謂大有以離日照天故明
天之道以坎月照坤故察民之故坤爲民是與神物以前
民用興神物謂幽贊神明而生蓍前民用謂先心也聖人以此齊戒以神明其德
夫謂退藏於密是故闔戶謂之坤注闔閉翕也謂從巽之坤八
坤柔象夜故以閉戶者也乾坤易之門故曰戶闔戶謂之乾注闔開
也謂從震之乾七乾剛象晝故以開戶也一闔一闢謂之
變注陽變闔陰九陰變闢陽六剛柔相推而生變化也往
來不窮謂之通窮通卦九六往來見乃謂之象在天成象東方一
七八北方九十五六合中形乃謂之器在地成形水一六火二七
用之謂之法陽用七九陰用八六利用出入民咸用之謂之神出乾入坤
以前民用百姓日用而不知是故易有太極是生兩儀注太極太一也
乾鑿度曰太一取七九之數以行九宮四正四維皆合於十五鄭氏注云太一者北辰之神名也居其所曰太一常行於八卦日辰之閒曰太一又引星經曰天一太一主氣之神然則太一卽乾元也在天爲北辰在易爲坤虞君注斗寂然不動感而遂通謂此太一也分爲天地故生兩儀也兩儀謂天地兩儀法也禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地轉而爲陰陽變而爲四時列而爲鬼神注四象四時也謂日月之行春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸四時之閒戊己甲丙戊庚壬爲天象乙丁己辛癸爲地象月令曰春其日甲乙夏其日丙丁

秋其日庚辛冬其日壬癸中央其日戊己鄭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彊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孰萬物月爲之佐時萬物懷任於下揉然萌芽故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐實新成故名庚辛日之行冬北從名壬癸此四時之象也

兩儀謂乾坤也乾坤以象天地以太極之一七九爲乾坤明以擬太極乃立乾坤之三畫亦是太極生兩儀也此與天地四時之文不屬

又言兩儀謂乾坤者謂庖犧觀天之象則而畫卦幽贊神故兩儀生四象歸妹卦備故象獨稱天地之大義也四象每句各具二義耳

乾二五之坤而得一故爲坎再施震春兌秋坎冬離夏此庖犧所定以乾元一太極爲兌一息爲震再息爲離一則四象也離以象日晝中正南故爲夏坎以象月夜中正北故爲冬震陽出以象春兌陽成以象秋

乾坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌其消反兌而爲巽以象風反震而爲艮以象雷消息既備則乾退而就坎坤進而就離故分震坎艮屬天巽離兌屬地三索交乾坤以成六子之爻十五日乾象西北西北坎前坤陰所積乾就坤以交陰則生三男也坤不位東南者陽先陰後不敢敵陽故位離後西南震兌之間陽盛之位坤亦就乾以交陽則生三女也艮在甲癸之間故位東北震與相薄陽動入與故位乎東南以受震故四象生八卦

此蒙上注義先言庖犧八卦也既象乾之息乃復象坤則以象風反震而爲艮以象雷消息而就離故分震坎艮屬天巽離兌屬地三索交乾坤以成六子之爻十五日乾象西北西北坎前坤陰所積乾就坤以交陰則生三男也坤不位東南者陽先陰後不敢敵陽故位離後西南震兌之間陽盛之位坤亦就乾以交陽則生三女也艮在甲癸之間故位東北震與相薄陽動入與故位乎東南以受震故四

八卦定吉凶注陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣八卦六位有正不正故吉凶生

象生八卦下繫注云乾坤成列而八卦在其中矣因而重之六爻之義易以貢此謂八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎此謂八卦而小成謂乾坤與六子俱於四時也生春猶言生乎春句當爲生春者也通下省耳月行至甲乙而乾坤生乎春也

已言於上故不言生而獨言定吉凶也吉凶生大業富有之謂大業謂坤化成物也吉凶相推萬物化成謂觸類而長成變通之謂

艮兌月行至丙丁而艮兌象見丁震與生秋月行至庚辛而震與象見坎離在中不可象日月會於壬癸而坎離象見故生乎冬

坎寫生冬者也

是故法象莫大乎天地

謂太極生兩儀變通莫大乎四時謂兩儀生四象縣象著明莫大乎日月
生兩儀變通莫大乎四時謂兩儀生四象縣象著明莫大乎日月
注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旦巽象退辛二十三日艮象
消丙三十日坤象滅乙 文言注二十九日此云三十
朔旦坎象流戊日中則離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謂四象生
八卦崇高莫大乎富貴注謂乾正位於五此即太極之神也
初正位則爲乾五變五貴坤富謂坤在二以乾通坤故高大富
化消息皆乾五所爲五貴當言崇高莫大
貴也高大不離蓋脫誤耳當言崇高莫大
乎富貴此下皆吉凶生大業者也備物致用立成
器以爲天下利莫大乎聖人注神農黃帝堯舜也民多否
閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲

器用否四之初耕稼之利否五之初市井之利否四之二
舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下制器
尚象多因否來皆
乾坤六位往來通其變使民不倦神而化之使民宜之
聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也探賾索隱鉤深致遠
以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜注探取
賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明而生蓍初深
謂潛龍
故曰鉤深致遠謂乾遠謂乾致乾爲蓍乾五之坤大
之謂息
有禽爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於
蓍龜也末章注云娓娓進也是故天生神物聖人則之神物蓍龜則之則天也
天地變化聖人效之謂效天地而立剛柔天垂象見吉凶聖人象之
謂象天八卦消息
河出圖洛出書聖人則之河圖洛書王者所以受命

則之以立易軌其說存乾鑿度易者聖人作易所以示人法天地之數也繫辭焉所以告也注謂繫彖象之成易者也聖人作易所以示人法天地之數也繫辭焉所以告也注繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易曰自天右者助也注大有五以陰順上故爲天所助者順也下注云比坤爲順則此謂大有通比五本比坤二順上而乾應之爲兌故曰天所助者順也之所助者信也注信謂二也乾爲人爲信庸言之信也體乾九二謂二應乎五而三與之成兌故人助信履信思乎順有以尚賢也注大有五應二而順上言二五相應以順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下大有成比坤伏乾下故有以尚賢者也有讀曰又是以自天右之吉无不利也

弟九章此章言聖人象數立卦消息之序所以幽贊神明正義章次以是故易有太極以下別爲一章言虞不異今謂虞注聰明睿知以乾五之坤爲義卽是與自天右之吉无不利爲一章正義所言或後人誤分之耳

子曰書不盡言言不盡意注謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意謂聖人之意盡於象設卦以盡情僞下繫注云情陽僞陰也此謂立象盡於六十四卦繫辭焉以盡其言謂彖象之辭盡易之言變而通之以盡利謂九六之變六爻發揮旁通皆所以盡言鼓之舞之以盡神注神易也陽息震爲鼓雷聲動萬物故以鼓言風散動萬物陰消巽爲舞故以舞言故鼓之舞之以盡神明消息則意言盡乾坤其易之

縕邪(注)縕藏也易麗乾藏坤故爲易之縕也此下言盡
坤成列而易立乎其中矣成列謂乾坤各三爻天尊地卑
正性命故易立乎其中也乾坤毀則无以見易乾坤定矣中正也一陰一陽各
毀六位不皆正易道不見也易不可見則乾坤或幾乎息矣謂若乾坤不見易道
則亦幾於息絕故九六變化成既濟定所以爲易之縕是故形而上者謂之道天成位於
上垂象形而下者謂之器地成位於下五行之用爲器化而財之謂之
爲道以陽通陰崇高莫大乎富貴富貴是財亦爲裁推而行之謂之通
變也以乾元言故獨言變矣財凡旁通卦多爲震上息乾坤震爲行故推而行之舉而措之天下之民謂之事業
各正成既濟定坤爲天下乾爲民保合太和謂之事業是故夫象聖人有以見天下
之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見
天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶
是故謂之爻極天下之賾者存乎卦故設卦則盡情僞鼓天下之
動者存乎辭故繫辭則盡言化而財之存乎變推而行之存乎通
故鼓之舞之則盡神神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德
行謂顯道神德行也聖人位乾五五之坤成离日坎月故神而明之存乎其人坤爲默行乾元在坤中寂然不動乾體自正故默而成不言而信存乎德行乾爲信爲德震爲
弟十章言翫辭當求之神也
當求之乾坤六位

周易虞氏義卷之八

周易繫辭下　虞氏注

張惠言學

八卦成列象在其中矣注象謂三才成八卦之象三才謂三畫象一七九也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中正也日月爲象坎離者神明之象也坎在戊正位陽離在己正位陰故八卦象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣注謂參重三才爲六爻以八爲六十四發揮剛柔則爻在其中下曰非其中爻不備注云中正也因而重之爻在其中故非其爻辭不備卽此爻在其中謂參天兩地之六爻各得其正也六畫稱爻六爻之動三極之道也極中也剛柔相推變在其中矣注謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣文王設九六變化所以隨時而處中歸乎旣濟繫辭焉而命之動在

其中矣注謂繫彖象九六之辭故動在其中以動之正不正命其吉凶鼓天下之動者存乎辭者也吉凶悔吝者生乎動者也注動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動者也剛柔者立本者也注乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也變通者趣時者也注變通配四時故趣時者也吉凶者貞勝者也注貞正也勝滅也陰生滅陽陽動貞之陽生則吉陰消則凶者也天地之道貞觀者也天尊地卑天正位於五地正位於二中正以觀天下故貞觀者也日月之道貞明者也參天兩地既濟定體兩兩坎重明麗正故貞明者也天下之動貞夫一者也注一謂乾元天地日月之道卽此一也萬物之動各資天一陽氣以生天一卽故天下之動貞夫一者也注一謂乾元之道卽此

夫一者也三百八十四爻皆以乾元消息爻夫乾確然示人易矣注陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也乾以易知不在出震而在潛龍所謂乾元夫坤隤然示人簡矣注隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡者也坤之簡能不在動闢而在靜翕所謂坤元爻也者效此者也注效法之謂坤謂效三才以爲六畫此謂乾元坤凝乾元相並俱生故效乾而參兩也由兩地而有爻故主坤言象也者象此者也注成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三才也此亦謂乾元示乾元故聖人則之象者三才故主乾言爻象動乎內吉凶見乎外注內初外上也初上約略言之陽象動內則吉見外陰爻動內則凶指內外卦耳見外也乾鑿度曰三畫已下爲地四畫已上爲天易氣從下生動於地之下則應於天之中動於地之上則應於天之下動於地之中則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應是也功業見乎變謂之

卦消息聖人之情見乎辭謂繫辭盡言見乎辭者也乾坤合元以生萬物故大德曰生聖人之大寶曰位乾爲聖人位在玉故大寶曰位乾爲金爲九五乾爲守爲人乾爲寶曰位何以守位曰人震爲守震爲人坤有爲財乾道人坤出震故財聚人理財正辭禁民爲非曰義以乾通坤謂之理財乾爲言以坤翕乾謂之正辭以乾制坤謂之禁民爲非險爲非謂消息旁通終成既濟美利利天下利物足以和義故曰義也

弟一章下篇分章无文正義依周氏莊氏爲九章今定爲七章此章言爻象變動消息在正正者乾元也

古者庖犧氏之王天下也注庖犧太昊氏以木德王天下位于乾文王書經繫庖犧於乾五五動見離離生于木故知火化炮啖犧牲號庖犧氏也仰則觀象於天在天成象俯則觀法於地在地成形觀鳥獸之文日月也張衡靈憲云日者陽精之宗積而成烏象烏而有三趾陽之類其數奇月者陰精之宗積而成獸象兔陰之類其數偶是其義也與地之宜謂觀法也宜山澤也近取諸身遠取諸物說卦備焉於是始作八卦以通神明之德注謂庖犧觀鳥獸之文縣象著明莫大乎日月故特言之以類萬物之情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庖犧重卦六十四言八卦者本其象於天也作結繩而爲罟以田以漁蓋取諸離注離爲日日當爲目字之誤巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚坤二稱田乾九二在田在坤二也以罟取獸曰田故取諸離也庖犧氏沒

神農氏作注沒終作起也神農氏也斲木爲耜揉木爲耒耒
故知土則利民播種號神農氏也
耨之利以教天下蓋取諸益注否四之初也益注云上之初巽爲
木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木否四之初乾爲艮
入故斲木爲耜耒頭金耒面謂之庇長尺有一寸斲木爲庇耒金入之耜止所踰因
名曰耜耒詳艮爲小木手以橈之故揉木爲耒耒耜柄長六尺六寸倨句
磬折耒耜耔器也耔耨也巽爲號令乾爲天故以教天下乾之
天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕
之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜耕亦益之大
日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所
蓋取諸噬嗑注否五之初也離象正上故稱日中也震爲

足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之
民象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也坤以類聚震升
坎降交易而退各得其所震雷主升坎雨主降否天地不通五之初交易雷雨滿形故各
得其所噬嗑食也頤中有物市井交易飲食之道故取諸此也神
農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦注變而通之以
盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也神而化之
使民宜之注神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤爲
民也象其物宜故使民宜之也乾動之坤謂大有也易窮則變變則
通通則久易窮則變之五爲比大有通比乾元復變則可久是以自天右之吉无
不利也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注乾爲
治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之縕故以象衣裳乾爲

明君坤爲順臣百官以治萬民以察坤由叉入乾故天下治蓋取諸此也刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙否四之二也否乾爲金艮爲手坎爲穴木故刳木爲舟剡木爲楫也坎爲通艮爲持金穴木故刳木爲舟也巽爲長木艮爲小木震爲行小木動長木楫也艮手持金刳之故刳木爲楫也坎爲通乾爲遠爲天乾來坤中故致遠以利天下矣刳或爲挎刳或爲揳服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨注否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上初乾馬故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上二三坤牛亦艮爲背故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫復初之坤四也震爲門艮又爲門故重門坎爲穿木艮爲小木爲手震爲聲手持兩木有聲故擊柝也暴客勿遽之客也坤爲夜閽戶震爲行人爲開戶艮爲待故以待暴客也斷木爲柝斷地爲臼臼柝之利萬民以濟蓋取諸小過注晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲柝坤爲地艮手持木以斷坤三故斷地爲臼艮止於下臼之象也震動而上柝之象也震出巽入艮手持柝出入臼中舂之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也坤爲萬民弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注无妄五之二也巽爲繩爲木无妄坎爲弧離爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木无妄乾艮五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集面如古通故取諸睽也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无妄兩象易也兩象易唯此蓋取三卦耳无以

明之也　无妄乾在上故稱上古乾爲古　艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路震爲路　故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也前言黃帝堯舜氏作故知謂黃帝　艮爲宮室乾在上則爲穴居乾人居則爲宮室　變成大壯乾人入宮艮上故易以宮室艮爲待大壯巽震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄反巽爲風无妄兌爲雨大壯乾爲高巽爲長木反在上爲棟艮之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體象乾人伏棟下故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中中孚之卦遯陰未至三而大壯陽已至四是乾在中孚中故厚衣之以薪葬之中野穿上稱封封古窆字也聚土爲樹必知非聚土爲封者以殷人尚墓而不墳不必上古也　中孚无坤坎象故不封不樹坎爲穿上坤爲喪句坤爲聚土期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數坤爲喪坎離乃爲期也然則大過亦无坎離而聖人易中孚而定喪期之象者豈非以大過通頤頤象坎坎爲水非正離坎故經不言也巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵椁之象也此又以巽木象椁也大過得有封樹象者大過通頤頤坤聚土坎象穿土故取諸大過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履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

舜也妻旁通剝剝坤爲書兌爲契別之周禮謂之劑兌爲附決連附而決分之契也故易之以書契履无震亦言後世者履本由謙震降初是後世聖人乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治妻反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸妻大壯大過妻此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯木无妄妻本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也是故易者象也注易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也上言聖人觀象制器故復明易本由日月之象故聖人取象通德類情也象也者象也謂卦象之象還象也象者材也材讀當爲才注象說三才則三分天象以爲三才謂天地人道也象分說兩象是說三才之卦注爻也者效天下之動者也注動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也是故吉凶生而悔吝著也注爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著

第二章言聖人觀象以作易故能通神明之德類萬物之情以制器尚象之事明之

陽卦多陰震坎艮陰卦多陽巽離兌其故何也陽卦奇陰卦偶注陽卦一陽故奇陰卦二陽故偶其德行何也注謂德行何可者也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也乾爲君坤爲民易曰憧憧往來朋從爾思引咸九四爻以明陰陽德行消息各正之義也彼往云憧憧懷思慮也之內爲來之外爲往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌爲朋少女也艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注易无思也既濟定六位

得正故何思何慮陽息陰消定於君子之道日往則月來注謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎故月來之外日往在丙月來此就爻之正者也所謂既濟體兩離坎月往則日來注初變之四與上成坎故月往四變之初與二成離故日來者也

日月相推而明生焉注既濟體兩離坎象故明生焉寒往則暑來注乾爲寒坤爲暑謂陰息陽消從遘至否故寒往暑來也卦變咸從否來坤三之上乾上之三卦氣咸在遘前夏至六日七分卦氣在乾上之三卦氣咸在遘七爻首中孚中孚冬至六日七分卦也故於咸明陰陽消息上繫皆消息自然之序陽息於復至泰反否陰消於遘至否反泰咸否天地交反泰之始暑往則寒來注陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也否爲陰陽中春秋冬夏於是具矣往者詘也來者信也凡往皆詘凡來皆信詘信相感而利生焉注感咸象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平咸爲象文彼注云初四易位成既濟坎爲心此保合太和品物流形也故利生利生謂陽出震陰伏藏象注云成既濟此云陽出震陰伏藏所謂復見天地之心正既濟也注云陽常主凶陰常主動陰常主靜陽常主吉此見之矣尺蠖之詘以求信也下皆言陽出震陰伏藏遘遇所以正復消息皆在乾元也尺蠖惠徵士云蚓蟲爲尺蠖是也陰未遇遘爽體未成不曰蛇而曰尺蠖咸卦時也咸時尺蠖詘至遘則信龍蛇之蟄以存身也注蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遘爽在下陰陽相並俱生故遘爽在下龍蛇俱蟄初句坤爲身故龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也承龍蛇皆蟄言之坤爲身乾爲精爲神爲德謂乾藏坤中以陽動陰所以致坤之用爽伏乾下以陰牝陽所以崇乾之德

過此以往未之或知也陰陽既出變化不一无以知之窮神知化德之盛也注以坤變乾謂之窮神消卦也以乾通坤謂之知化息卦也

乾爲盛德故德之盛消息變化所謂未之或知一消一息成既濟定乾元德盛則殊塗同歸一致百慮天下何思何慮者也

弟三章言陰陽有君子小人之道易消息各正歸於盛德是爲德行

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三爻辭彼注云二變正時三在艮山下故困于石坎爲蒺藜者也與爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三據蒺藜在陰下离象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也子曰非所困而困焉名必辱注困木咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸困否之上此云困木咸者以此困咸相次俱是否來之卦則又生此象焉上繫注云否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃五之二奪之成解亦爲此困解相次而言皆非本義爲四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也以咸變爲義故不與經注同非所據而據焉身必危注謂據二三失位故非所據而據焉二變時坤爲身二折坤體故身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利解上六爻辭彼注云上應在三公謂三伏陽也离爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高庸之上獲之无不利也子曰隼者禽也注离爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉謂三野容悔淫弓矢者器也注离爲矢坎爲弓坤爲器射之者人也注人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上合三出而射隼也君子藏器於身待時而動何不利之有注三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器所謂二變入宮爲萃爲藏弓矢以待

射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫
隼入大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰
小人乘君子器故上觀三出射去隼也上以三爲象故曰觀三出動而
不括是以出而有獲語成器而動者也括作也待時而動不見
作震爲語解震也困五下二爲震成故語成器乾五之坤二成坎弓离矢動
以貫隼故語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不
義注謂否也噬嗑否五之初以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義
乾爲仁爲畏者也不見利不動不威不徵注否乾爲威爲
利與爲近利謂否五之初成噬嗑市离日見乾爲見利震
爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震爲
徵也惠徵士云徵古懲字震爲號號恐懼故爲徵也小徵而大戒此小人之福也

注艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行殺讀爲弒讀震懼虩虩故
小徵大戒坤爲小人乾爲福以陽下陰民說无疆故小人
之福也易曰屨校滅趾无咎噬嗑初九爻辭彼注云震爲
滅趾初位得正故无咎此之謂也善不積不足
以滅身注乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故
滅身者也小人以小善爲无益而弗爲也注小善謂復初
以小惡爲无傷而弗去也注小惡謂遘初故惡積而不可
掩注謂陰息遘至遯子弒其父故惡積而不可掩也易
不可解注陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解也易
曰何校滅耳凶噬嗑上九爻辭否陰既成當上九下初成
初小徵大戒以救之五下則坎爲校爲耳故何校滅耳凶
僭也乾本爲首坎成横貫其中故何校滅耳子曰危者安

其位者也亾者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危注君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也上亢故危當下初成益存而不忘亾治而不忘亂存治謂乾亾亂謂故使上反下也是以身安而國家可保也注坤爲身謂否反成泰損上益下則反成泰君位定於內而臣忠於外故身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于包桑否九五爻辭上反之初五在爲木根桑者上元下黃乾坤之象也與體爲木包木也震陽入地艮爲手故五繫于包桑與初拔茅同義也子曰德薄而位尊注鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊知小而謀大注兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大矣力少而任重注五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎乾爲仁釋乾爲任重之故事非謂鼎四任仁也

國立國會圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

鮮不及矣注鮮少也及及於刑矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶鼎九四爻辭彼注云四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎注幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也豫二欲四復初故主謂豫四惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也復初之四爲豫豫四反復初通小畜君子上交不諂下交不瀆其知幾乎注豫二謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震爲笑言笑言且當言諂也故上交不諂下謂交三坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也注陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉豫六二爻辭彼注云

介繼也與四爲艮艮爲石故介于石與小畜通應在五終
變成离离爲日得位欲四急復初己得休之故不終日貞
吉

介如石焉寧用終日斷可識矣 四在艮則知當復初不待終變也故曰憂悔吝

君子知微知章 初動之微終离見爲章故知微知章

知柔知剛 坤爲柔离爲剛

萬夫之望 坤爲萬震爲夫离目爲望小畜陽故萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎 注幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶乎有不善未嘗不知 注復以自知老子曰自知者明知之未嘗復行也 注謂顏回不遷怒不貳過克己復理 當爲禮

天下歸仁易曰不遠復无祗悔元吉 復初九爻辭七日來復故不遠復坎爲悔乾元正故元吉

天地絪蘊萬物化醇 注謂泰上也先說否否反成泰故不說泰此明所說十一爻之序也此章主論陽吉陰凶故明遘復否泰之幾陰生成乎否陽生復成乎泰反否非遘而有遘道天地絪蘊也否反泰非復而有復道知幾其神也咸者遘前之卦說咸不說遘說損不說泰互見也咸困噬嗑背否來解臨來鼎大壯來此引則皆爲否消也咸三入宮上慢下暴則乾三伏陽出剝之其本由否不消也咸三入宮上慢下暴則乾三伏陽出剝之其本由否不反泰故五降爲噬嗑以救之否五知存亡故損上益下而反泰也鼎息卦也陽新之時五爻皆吉唯四以不正處高位獨凶故欠否五以起豫四也豫四反復道息泰成故說損也損泰爻坤天地爻萬將又反否故更以益終焉皆窮神知化之事

物通故化醇男女搆精萬物化生 注謂泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女搆精乾爲精損反成益亦以此卦次爲義非本義也

萬物出震故萬物化生也易曰三人行則損一人一人行則得其友 損六三爻辭彼注云泰乾三爻爲三人震爲行故三人行損初之上泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌故則得其友

言致一也子曰君子安其身而後動 注謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動易其心而後語 注乾爲易益初體復心震爲後語

定其交而後求注震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也君子脩此三者故全也注謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也危以動則民不與也注否上窮災故懼不下之初成益故民不應坤爲民震爲應也无交而求則民不與也注上來之初故交坤民否閉故不與震爲交莫之與則傷之者至矣注上不之初否消滅乾則體剝傷臣弒君子弒父故傷之至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶益上九爻辭彼注云莫无應故莫益之矣上擊之上體與爲進退故勿恆凶矣益上九則否也自非上无益初者唯上不益初則以剝滅乾長爲手故或三陽以次下初則泰成故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心益上九象以否上爲說也

第四章承上章言陰陽君子小人之道窮神知化之盛德

子曰乾坤其易之門邪易神也入坤出乾坤爲易之門乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戰月戰保太和也易出入乾坤之門者以此乾剛以體天坤柔以體地也謂易消息也以體天地之撰以通神明之德天地之撰剛柔也神明之德陰陽也體之通之易也撰數也天地之數即大衍之數是也易出入乾坤而爲消息故參天兩地而倚倚數剛贊神明則六十四卦成也其稱名也雜而不越名六十四卦名也名以陰陽雜居而立然不越乎乾坤之大義也於稽其類其衰世之意邪注稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弒其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪謂庖犧作易爲衰世法易窮則變變則通通則久是衰世之意非取殷之末世周之盛德夫易章往而察來而微顯

闡幽注神以知來乾知以藏往坤微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從遘之坤是章往也開而當名注陽息出初故開而當名謂乾元也乾元出坤其動也闢故開六十四卦由此生故當名也辯物正言斷辭則備矣乾元出坤陰陽以別故辯物震爲言爲辭陽出震故正言斷辭皆備於名故則備矣其稱名也小注謂乾坤與六子俱名八卦而小成乾坤爲易之門神卽乾元然其稱名則與六子並列而爲八卦是小也言八卦則與三百八十四爻俱名六十四卦爲小可知故下爻中之復小而辯於物也故小復小而辯於物者矣陽元別物稱名由此也其取類也大注謂乾陽也爲天爲父觸類而長之六十四卦皆乾元所爲爲天爲故大也謂觸類而長之成六十四卦皆乾元所爲爲天爲父者言其大生故觸類而長之耳非以說卦所屬爲取類也其旨遠其辭文注遠謂乾元知來故旨遠坤知章往故辭文謂乾文謂坤也其言曲而中其事肆而隱注曲謂肆直也陽曲初震爲

言故其言曲而中中正也坤爲事隱未見故肆而隱也稱名小謂當名取類大謂辯物旨遠辭文謂斷辭言曲事肆謂正言皆陽道開坤出乾通神明之德也因貳以濟民行以明失得之報注二謂乾與坤也鄭氏云貳坤爲民當爲弐乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也易之興也其於中古乎注興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾五乾五見離火生乎木庖犧木德王帝出乎震故文王位之乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古作易者其有憂患乎注謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患是故履德之基也注乾爲德六十四卦皆乾元故言德履與謙旁通坤柔履剛故

德之基坤爲基謙德之柄也注坤爲柄柄本也地者萬物之本凡言德皆陽爻也乾上九反三陽德皆本乎此故謙爲德之柄復德之本也注復初乾之元故德之本也恆德之固也注立不易方恆自泰坤四三正不動守德之堅固損德之脩也損下益上乾道日新故德之脩故立不易方荀氏云徵忿窒欲所以脩德益德之裕也天施地生其益无方乾道優裕荀氏云見善則遷有過則改德之優裕也困德之辯也否上之二以乾別坤井德之地也泰初之五以陽助坤故德之地巽德爲號令所以制下故曰德之制也注巽風爲號令之制也遜二之四柔得位而順五君子以申命行事故曰德之制也履和而至注謙制也履和而至履剛而行故至禮之用和爲貴者也謙尊而光大道下際而光明故尊而光復小而辯於物注陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物恆雜而不厭乾坤交故雜終則有始恆久而不已故不厭也損先難而後易注損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易其心而後語益長裕而不設注謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也設大也謂利之而不庸困窮而通注陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也井居其所而遷遷改也舊井甃之改邑不改井故居其所而遷巽稱而隱稱謂良也物齊乎巽神明其德陽隱乎初故稱而隱履以和行注禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也謙以制禮注陰稱禮居鬼而從禮地故陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也復以自知注有不善未嘗不知故自知也乾以知來坤爲自以乾通坤故自知恆以一德注恆德之固立不易方從一而終故一德者也損以遠害注坤爲害泰以初止坤上故遠害乾

爲遠益以興利乾爲利否乾道復正故興利困以寡怨注坤爲怨否弒父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也井以辨義注坤爲義以乾別坤故辨義也巽以行權權者反於經然後合道者也巽陽隱初特究成震以消爲息故曰巽以行權

弟五章言庖犧作易出入乾坤以成六十四卦憂患衰世之意

易之爲書也謂文王書易六爻之辭不可遠遠去也君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而占筮其爲道也屢遷注遷徙也日月周流上下无常故屢遷此章發明九六之變其用九六之義也變動不居周流六虛注六虛謂十二辰爲六位在易曰乾坤六畫之位亦其理也

變易動行六虛六位也則此乾坤六畫之位亦其理也日周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月离己爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次

者也旬中戊己皆虛也此專言日月周流之變動參同契曰坎离者乾坤之二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常此之謂也坎五离六天地之中合天地之終合陽動而進盈九陰就天地於壬癸壬九癸十動而退虛十此二用所以生九六也上下无常剛柔相易注剛柔者晝夜之象也繫爻曰晝夜者剛柔之象或集解改其文以協經耳在天稱上入地爲下在天入地指日月也故上下无常也謂易爻相易法三畫法天坤三畫法地爻變常二五初四三上上下相易如日月之晝夜乾爻變常二五初四互在天不可爲典要唯變所適注典要道也上下无常故不可爲典要一陰一陽之謂道六爻之變不必皆成既濟故不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜其出入以度外內使知懼注出乾爲外入坤爲內日行一度故出入以度六十卦三百六十爻爻當一日法日月之行度故出入以度一日出陽知生入陰懼死使知懼也爻變雖无典要常依日月消息出入陰陽而死生分焉又明於憂患與故注神

以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎乾坤之德九六具之无有師保如臨父母(注)臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父母之道天地乾爲父坤爲母謂易道變化生物盡有坤也乾鑿爲師坤安爲保謂六十四卦乾坤之德師保亦謂乾无乾坤之生成萬物資之皆如乾坤初師其辭而揆其方(注)初始下也師正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初師其辭而揆其方謂乾元正復初震爲辭揆度也既有典常苟非其人道不虛行(注)其出入以度故有典常初正通坤則消息有度故有典常也既盡也苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也易之爲書也遂言六爻之辭原始要終以爲質也(注)質本也以乾原始以坤要終謂原始及終

以知死生之說所謂出入知懼六爻相雜唯其時物也(注)陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終(初原始終上要存亾故易知也)若夫雜物撰德辯是與非則非其中(句)爻不備(注)撰數也數辯別也是謂陽非謂陰也中正乾之德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(謂有凶悔吝)故曰爻也(爻不中則有變動有變)動謂六爻時物憙亦要存亾(句)吉凶則居可知矣(注)謂知存亾要終者也(原始要終則知存亾)居乾吉則存居坤凶則亾故曰居可知矣(謂要卦之終以知存亾吉凶所居以知爻所視)智者觀其彖辭則思過半矣(彖說三才二與四同功而異位申言要存亾也)

局功互象也爻位異則存亾不同其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者坤六四注云在外多咎陰在二多譽而遠在四故无譽則是在內爲近在外爲遠也又下章注云遠陽謂乾近陰謂坤此遠近亦宜同義陽宜居外陰宜居內遠近相取而悔吝生二近應陽故多譽四遠取陽故多懼二四皆陰位若以陽居之則亦相取故曰不利遠者其要无咎其用柔中也以謂二陽居二四而要无咎則以變柔得正矣所謂要存亾故用九六也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也列貴賤者存乎位陽位柔居之則危剛乃勝邪三五地之間則備矣有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也庖犧分天象爲三才以地兩之所謂因而重之爻在其中六爻之動還依三才也道有變動故曰爻爻有等故曰物同功異位陰陽時物相雜故曰文注乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四爻爻當爲卦字誤乃有文章故曰文文不當故吉凶生焉不當不當其位也易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注謂文王書易六爻之辭也綜上文末世乾上盛德乾三也庖犧位乾三文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亾知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣是故其辭危注危謂乾三夕惕若厲故辭危也危者使平易者使傾易輕也危則能平文王之事易則必傾紂之事泰九三注云陂傾謂否上也平謂三天地分故成地平謂危者使平易者使傾其道甚大百物不廢注大謂乾道乾三爻三十六物一爻之策故有百物略其奇八

與大衍之五十同義懼以終始其要无咎此之謂易之道也（注）乾稱易道易者乾元易道即乾道也終日乾乾故无咎懼以終始四爻皆然所謂震无咎者也危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也

弟六章言文王書易六爻變動懼以終始爲易道

夫乾天下之至健也德行恆易以知險（注）險謂坎也此章言坎離爲乾坤之用不言乾坤謂乾二五之坤成坎離乾二五之坤成坎坤二五之乾成離此陰陽之義若以坎離消息則離麗乾精坎通坤形坎離相正相合故乾坤二五皆成坎離也日月麗天天險不可升故知險者也乾易坤簡則坎離消息夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻（注）阻險阻也亦謂坎山陵艮坎爲水泉高兌下兌地險山川丘陵故以知阻也能說諸心（注）乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心乾坤易簡合於坎離而震兌生焉是亦兩儀生四象能研諸侯之慮（注）坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者（注）謂乾二五之坤成離日坎月則八卦象其謂坎有震艮離有巽兌是亦四象生八卦也八卦定吉凶故能定天下之吉凶娓娓進也凡事進離爲龜乾爲著月生震初故成天下之娓娓者謂莫善蓍龜也月生震初是乾元也知險知阻皆以此耳是故變化云爲吉事有祥（注）祥幾神作祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也象事知器占事知來（注）象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器也以制器者尚其占事謂乾以知來乾五動成離則酳其占故知來天

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

地設位聖人成能注天尊五地卑二故設位既濟之位乾爲聖人成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也聖人體乾元

謀鬼謀百姓與能注乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能謂乾坤合八卦而成易八卦以象告注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也此就六畫卦言爻彖以情言利貞者性情也六爻發揮旁通情也爻彖變動震爲言故以剛柔雜居而吉凶可見矣注乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居離有兵兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也變動以利言注乾變之坤成震乾元也變動自此始震爲言故變動以利言也吉凶以情遷注乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷當位陽道不當位陰道是以愛惡相攻而吉凶生注攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉陽息也陰得正則麗陽故亦吉以惡攻愛生凶陰消也陽失正則傾消故亦凶故吉凶生也遠近相取而悔吝生注遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝言小疵非其所應而相取故悔吝生陽之情相遠陰之情相近此謂爻位遠近以陽居陰亦陰取陽故下注云以陰居陽亦陽居陰也情僞相感而利害生注情陽僞陰也情感僞生利乾息也僞感情生害坤消也乾爲利坤爲害凡易之情近而不相得則凶吉凶以情遷也以陰取陽而不相得則凶或害之悔且吝注坤爲害以陰居陽以陽居陰陽皆受陰之害爲悔且吝也悔吝小疵由悔吝入吉凶將叛者其辭慙注坎人之辭也近而不相得故叛明下六人之辭也辭則爻辭矣坎爲隱伏將叛坎爲心故辭一本無辭慙也中心疑者

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

其辭枝注離人之辭也火性枝分故枝疑也吉人之辭寡
注艮人之辭也艮爲愼故辭寡躁人之辭多注震人之辭也震爲
浸躁恐懼號號笑言啞啞故多辭誣善之人其辭游注兌
人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也失其守者其辭詘
注巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其
辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎
離則下經終既濟未濟乾坤度曰日月之道陰陽之經所
以經坎離之義也既濟未濟亦坎離上繫終乾坤則下繫終六子此易之大
義者也

第七章綜言乾元之用文變之序

周易虞氏義卷之八

周易說卦　虞氏注

張惠言學

昔者聖人之作易也聖人謂庖犧幽贊於神明而生蓍幽隱也贊謂探索神明謂乾陽也聖人未作八卦神明在天深幽不見庖犧探索隱則天八卦效之則知天數一三五七九地數二四六八十乾元消息之數七八九六則蓍生焉故幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數注倚立參三也謂分天象爲三才天象在天八卦以地兩之立六畫之數故倚數也謂庖犧既立八卦則知陰陽相並俱生故以乾坤爲六畫乾數初三五坤數二四上也乾鑿度曰三畫而成乾乾坤相並俱生因而重之故六畫而成卦謂此也觀變於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者謂立乾坤二卦以爲之本陰陽各卦謂六爻三才六爻无變陽變成震坎艮謂之陽卦陰變成巽離兌謂之陰卦故立卦句六爻三變謂若乾二五之坤成坎變初二三故三變五卦如例者也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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子不道乾坤者也乾坤立本不在陰陽卦例發揮於剛柔而生爻（注）謂立地之道曰柔與剛乾坤未立則曰則曰柔剛陰陽配天剛柔配地發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也謂六十四卦因而重之爻在其中因而重之謂八卦小成觸類以長而成六十四卦故生爻和順於道德而理於義（注）謂立人之道曰仁與義謂六十四卦消息也乾爲仁坤爲義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也坤六五君子黃中通理坤爲義故以乾通坤謂之理義也謂乾盈積善坤陰順陽牝乾出震者復至艮乾以坤變乾謂之盡性乾爲性謂自遘陽推陰以坤變乾謂之盡性乾爲性謂自遘至剝坤陰消乾故至於命窮理盡性以至於命（注）坤爲理乾以乾推坤謂之窮理窮之謂自也窮理盡性以至於命（注）謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義天地人各有乾坤兼三才而兩之故易六畫而成卦（注）謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也分陰分陽迭用柔剛故易六畫而成章（注）迭遞也分陰爲柔以象夜分陽爲剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理

天地定位（注）謂乾坤五貴二賤故定位也此庖犧以六位之月之象乃成此列焉位六數觀變立卦則日於二五甲上乙下故定在天則相得合木也山澤通氣（注）艮兌同氣相求故通氣艮兌艮天位丙五丁上在天則相得合火也雷風相

薄注謂震巽同聲相應故相薄震在天則相得合金也水火不相射注謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也坎離貞人位戊三己四在天則相得會壬癸而成象於中八卦相錯注錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也注蕩摩入卦六位一陰一陽故相錯逆上稱錯也數往者順注謂坤消從午至亥上下故順也謂八卦發揮剛柔而生消息乾自復至乾生子盡巳坤自遘至坤生午盡亥六十卦從十二辟卦爲消息繫曰神以知來知以藏往謂乾息一陽至六陽陽將來消自五陽至一陽陽漸往故坤消爲往乾息爲來也已午晝爲上亥子夜爲下繫注云在天稱上入地爲下也知來者逆注謂乾息從子至巳下上故逆也是故易逆數也注易謂乾消息皆乾陽故易謂乾故逆數而上震巽一坎離二艮兌三乾坤六位逆數而上震巽一坎離二艮兌三乾坤臨之以生萬物六子與乾坤所以並列而俱名八卦也變水火爲雨日艮兌乾坤皋卦名者成言生物之用也

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乾坤六位逆數而上震巽一坎離二艮兌三乾坤臨之以生萬物六子與乾坤

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此說八卦布散用事之序帝天皇大帝陽之主即太乙也萬物出乎震震東方也注出生也震初不見東故不稱東方卦也注明八卦在天之列是其本也震初出庚故云不見東乾鑿度曰孔子曰歲三百六十日而大氣周八卦用事各四十五日方備歲焉震生物於東方位在二月齊乎巽巽東南也乾鑿度曰巽散之於東南位在四月齊也者言萬物之絜齊也注巽陽隱初句又不見東南巽辛亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊謂退藏於密以神明其德離也者明也萬物皆相見南方之卦也離長之於南方位在五月聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也注離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中日中南方正南方

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

之卦也離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明坎通離故以聽天下嚮明而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤注坤陰无陽故道廣布不主一方就陽盛之位而在西南不言方含宏光大養成萬物坤養之於西南方位在六月萬物之所說也故曰說言乎兌注兌三秋也兌收之於西方位在八月萬物之所說也戰乎乾乾西北之卦也戰者陰陽相薄也陰疑於陽必戰乾就坤故位西北乾制之於西北方位在十月言陰陽相薄也注乾剛正五月十五日晨象西北暮盈故西北之卦薄入也坤十月卦坤辟於亥乾消剝入坤乃能生物故陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也坎藏之於北方位在十一月勞乎坎注歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方坎爲習險陽氣入險窮剝不勞則生不窮則復始之於東北方位在十二月並乾艱虔文故曰成言乎艮注艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之閒艮見於甲癸之閒者惠徵士云乾十五日坤三十日艮二十三日去乾坤各八日故甲癸之閒則東北也故萬物之所成終而成始者也

神也者妙萬物而爲言者也神謂易也妙微也震爲言鉤深致遠故妙萬物而爲言本言文王推爻乾元用九而天下治也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤澤雨澤也潤萬

物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮謂六子皆乾坤之神卽其用事者是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謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣既盡也謂上下无常剛柔相易也坤六爻分陰分陽則坎離正二五震巽正初四艮兌正三上九六之變乾坤二五相易水火相逮也初四相易雷風不相悖也三上相易山澤通氣也故成既濟也

乾健也注精剛自勝動行不休故健也坤順也注純柔承天時行故順震動也注陽出動行與入也坤中坎陷也注陽陷陰中離麗也注日麗乾剛離是陰卦而附麗於陽象日陽精所舍陰之附麗於天艮止也注陽位在上故止兌說也注震爲大笑陽息震成兌震言出口故說

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

乾爲馬坤爲牛鄭氏注鴻範五行傳云馬畜之疾行者也牛畜之任重者也震爲龍乾爻六龍震乾元故爲龍巽爲雞九家易云風應節而變變不失時雞時至故爲雞十八日制而成雞二風相應也二九十八主風精爲雞順陽歷故雞知時而鳴也坎爲豕九家易云六九五十四主時精爲豕故豕懷胎四月而生離爲雉離爲飛鳥又爲文章故爲雉艮爲狗九家易云艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生此類注文既闕故或取他家之說言之兌爲羊兌爲口兌爲羊剛鹵也乾爲首首圓天象坤爲腹腹虛象震爲足動乎下巽爲股巽進退不果故爲股坎爲耳離爲目淮南精神訓云耳目者日月也艮爲手止物於上震足下注云兌爲震聲是爲口也艮手反對之象

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

中男离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王子雍云
索求也
乾爲天至陽爲圜天道曰圜爲君注貴而嚴也陽五貴在上乾
成三男其取類大故爲父也爲玉爲金物唯金玉耳爲
寒爲冰乾位在西北故爲寒冰爲大赤注太陽爲赤白虎通云赤者
爲天正色尚赤月望出入時也爲良馬注乾善故良也爲老馬乾陽
之成將退故老爲瘠馬鄭氏云凡骨爲陽肉爲陰乾陽皆骨故爲瘠馬爲駁馬宋仲子云
之色故爲駁馬也爲木果乾甲木也陽功成木果木之有五行
成功也剝上九碩果不食也坤爲地注柔道靜爲母成三女能致養故爲母爲布布陰功凡令
布鄭注云不以陰功干太陽之事是也爲釜孔頴達云取仲夏曰毋暴
其化生成物爲吝嗇陰道畜聚故吝嗇爲均崔憬云取地生萬物不擇善惡爲子母牛坤凝乾則象牝馬麗陽則
象牝牛牝牛則子母牛也

爲大輿載物地道爲文逸禮王正記曰質法天文法地
物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也爲衆注萬物相雜故爲文也易云
者親下其於地也爲黑極陽色赤極陰色黑乾於月望出
入時爲赤坤於地爲黑義一也震
爲雷注太陽火得水有聲乾坤以坎離戰陰陽交會於壬
而生震故云大陽火得水也震東方故爲虩舊讀作龍上已
爲龍非也爲元黃注天元地黃震天地之雜物故爲元黃
爲專注陽在初隱靜體乾潛龍初未出觸坤故專則乾靜也專
延叔堅說以專爲專大布非也爲大塗萬物所出下注云震陽在初則爲大
塗也爲長子注乾一索故爲長子爲決躁下注云震外體爲躁動之過也爲
蒼筤竹震旁皆東方旁陽在上下有伏震故中實而爲木易云蒼青也爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙

注爲雷故善鳴也馬白後左足爲巽震爲左爲足後爲有初陽白陽在上故爲作足此云爲作足當巽足之誤又脫文也作足者作起也王劭云馬行先作弄的白顙額也震體頭在口上乾爲首兌爲口震四足也乾初在兌上故體頭而在上白故的顙詩云有馬白顛是也震體乾故得馬象

也爲阪生注阪陵阪也屬此注見釋文稼之阪生者菽豆之屬春種夏穫者皆震氣所生稼坤之功震陽出坤故於稼有象其究爲健爲蕃鮮注震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健乾則爲蕃鮮謂成巽也巽注云震究爲蕃鮮白謂巽白蕃鮮白也

故卦特變耳巽爲木爲風土氣之散陽也爲長女坤一索故爲長女爲繩直木曲直巽以陰順陽陽直以正陰曲從順也所以齊物物齊而工規榘也所以正曲直也夏曰工居肆工乎巽注廣其義爲百工爲白注乾陽在上故白爲長爲高注乾陽在上長故高爲進退注陽初退故進退震進巽退倂在初爲不果注巽亦進退之義爲臭注臭氣也風至知氣巽二入艮鼻逸象艮爲鼻故爲臭繫曰其臭如蘭同人六二體巽其於人也爲宣髮注爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也如注則宣白也宣鮮同音或卽蕃鮮與乾爲人下四象皆取乾故稱於人爲廣顙注變至三坤爲廣與四爲坤四動成乾爲顙在頭口上故爲廣顙與震的顙同義震一陽故的顙巽變乾二陽故廣顙爲多白眼注爲白離目上向六畫卦中體離故目上向則白眼見故多白眼爲近利市三倍注變至三成坤坤爲近四動乾乾爲利至五成噬嗑故稱市乾三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳其究爲躁卦注變至

五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專
外體爲躁震陽之始故以卦言之坎爲水說文曰水北方之行也象衆水並流中有微陽之氣也爲溝瀆注以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也爲隱伏注陽藏坤中故爲隱伏也爲矯揉水流隨地曲直故爲矯揉曲者更直爲矯揉宋仲子云曲者更直爲矯揉爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪故弓輪也其於人也爲加憂爲心病注兩陰夾心故加憂爲勞而加憂故心病亦失心爲多眚失或當爲逸象坎爲心病亦爲耳病坎爲耳多以坎爲心坎二折坤爲眚故病痛爲血卦坤上六其血元黃文言曰猶未離其類也故稱血焉坎正北方之卦也坎爲血卦也爲赤坎乾色白虎通云十一月陰陽會於丑十二月之時陽氣始生復故坎爲赤根株黃泉之下萬物皆赤故坎爲赤也養其於馬也爲美脊坎秉乾氣馬在也宋仲子云陽在中央馬脊中象也爲亟心陽剛在中象背爲脊象胸爲心亟疾

亟也爲下首乾爲首入陰下故下首爲薄蹏震爲足震爲蕃鮮半見故薄蹏爲曳初陰故謂馬也其於輿也爲多眚注眚敗也坤爲大車坎折坤體故爲車多眚也亦有輿象爲通注水流瀆故通也爲月坤爲夜以坎陽光坤故爲月也爲盜注水行潛竊故爲盜也其於木也爲堅多心注陽剛在中故堅多心棘棗屬也坎離俱有木象離體弱坎體震故也離爲火爲日爲電皆陽光也爲中女爲甲胄爲戈兵注外剛故爲甲於乾上中貫之故爲胄胄兜鍪也乾爲金離火斷乾燥而鍊之故爲戈兵也其於人也爲大腹注象曰常滿如妊身婦離者陰受陽故象好身婦其於人亦謂乾也故爲大腹乾爲大也腹有乾故大火日燥燥物故爲乾卦注爲乾精離爲乾氣故皆稱卦爲鼈爲蟹爲蠃

爲蚌爲龜注此五者皆取外剛內柔也其於木也爲折上槁注槁木在樹中六畫體大過死槁蟲食心則折也蠹蟲食木故上槁也或以離火燒槁故折上槁艮爲山徑路注艮爲山中徑路止坤上故爲山也

震陽在初則爲大塗艮陽小故爲徑路也爲小石石上之陽也艮爲小石故小石爲門闕注乾爲門闕也乾爲門象逸象艮陽在門外乾三故爲門外門闕兩小山闕之象也爲果蓏艮爲木果艮下二偶爲兩小山果蓏得乾上故爲果蓏艮爲手蓏艮爲門闕又爲止故爲手蓏闔寺閽寺守禁門闕也爲指注艮手多節故爲指爲拘注拘指屈信制物故爲拘拘舊作狗上已爲狗字之誤爲鼠注似狗而小在坎穴中坎穴半見於上故爲鼠晉九四是也晉九四體坎艮坎爲黔喙之屬坤色黑乾爲首坤在乾下頭之下故爲喙其於木也爲多節注陽剛在外故多節松柏之屬艮亦體震故有木象兌爲澤注坎水半見故爲澤爲少女注坤三索位在未故少也爲巫注乾爲神兌爲通氣巫象逸與神通氣兌息卽乾故爲巫爲口舌注兌爲震聲震以陽爲聲息兌故兌爲震聲故爲口舌爲毀折注二折震足故爲毀折也木當爲木乾陽至二陰稍附之故乾體未圓常浚而去之也爲附決注乾體木圓故附浚二陽在下故剛澤水潤下故鹹兌得坤三在地之上故有地象爲妾注三少女位賤故爲妾爲羔注羔女使皆取位賤故爲羔鄭氏讀爲養云无家女行賃炊爨者亦其義也舊讀以震駾爲龍艮拘爲狗兌羔爲羊皆已見上此爲再出非孔子意也震已爲長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少

明女子各當外成故別見之此其大例者也

說卦逸象　注所見者次而著之蓋孟氏所傳也

乾爲王郎君　乾爲先王已消則乾亡郎君也　爲先王明君　乾大爲神陽之爲人以生　陽爲大人爲聖人五也　爲賢人初也爲君子三也爲武人惠士說以春秋外傳曰天事武　爲行人乾在戌亥之郊郊外故爲行人也　爲物精氣爲物爲易變易也　乾其動也直爲敬陽剛直其動　爲直之德爲畏亦敬也　爲立立天下之大本爲立之以易知　乾元爲德爲盛德日新之謂盛德　爲行道也　乾元爲德爲盛德日新之謂盛德　爲行威爲嚴爲堅剛皆君德　爲道亦德也　坤成乾爲性惠徵士說乾爲性　以中庸天命之謂性　爲言初息震再息兌震聲兌口　爲信天行　爲善爲揚善爲積善白復至乾爲積善　爲乾言　爲信至信爲美亦善也　爲仁元者善之長　爲愛仁之爲恩注云陽氣　爲生萬物資始爲　詳注云乾爲詳　爲慶爲天休爲嘉爲福爲介福爲祿繫注云乾生故吉

爲先倡陽主　爲始乾知大始爲知　爲大陽道陽息爲盈爲茂注云乾盈故茂爲肥盈爲肥注云乾爲肥　爲妖惠徵士說以賈逵云好生於陽　爲施坤交　爲利利天下與坤爲利與　爲消惠徵士云消者　爲天乾以君　爲高象天爲揚舉也揚上升　爲宗爲族人本乎祖　爲高宗殷王武丁配天　爲甲日之始乾　爲老乾盈將退故老　爲舊爲古亦老之義惠徵士說以周書曰天　爲古尚書曰大明文言曰大明終始謂　爲遠謙注云若稽古大明能久照　爲郊爲天道遠　爲野西北戌亥郊野之象　爲門爲道門易出乾故爲門　爲百三爻之策皆三十六略其奇八就盈數　爲蕃周天三百六十五度四分度之一　爲頂卿首也　爲朱赤　爲衣黃帝堯舜垂衣裳取諸乾坤　爲圭卿玉也　爲蒼東方木果之屬　爲龍子夏傳云龍所以象陽也

坤爲臣爲順臣爲民爲萬民　爲姓女生也　爲母地道也　爲小人道

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

陰消陽爲邑人坤爲鬼陰之諭也乾藏坤中坤邑有人爲形成形爲身坤爲腹爲牝陰也坤爲母大指此蓋因地而僭兼震艮之象坤爲母爲躬爲我爲自皆身也爲至至哉坤元爲安地道爲康注云安靜也爲重爲厚地道爲致馴致其道爲用物致役爲包地兼載爲寡陰消故寡爲徐舒徐亦爲營營陰也柔道爲下天高地下爲容猶包也爲裕注云坤含容裕爲蹈爲裕也爲虛坤消爲虛爲書地道文故爲書爲繩爲近惠徽士說以法言曰近如地也爲疆郎方也爲文理文理也坤爲有文則理爲體正位居體爲禮禮履之德兌皆統乎坤也爲事發於事業爲業爲大業富有之大業爲庶政亦事業也爲俗注云坤陰小人柔弱爲俗爲度事之法爲類方以聚也類爲閉爲藏闔戶謂之坤爲密注云坤陰爲欲各嗇爲欲爲通爲醜爲積自遘至坤爲惡爲積惡注云坤爲迷爲亂爲弒父消至二子弒父至三臣弒君爲怨爲害皆陰惡也爲過惡則過惡爲終地道无成爲永終用六永貞爲敝爲窮皆盡也爲終意亦終爲死爲喪陰消坤喪於乙爲冥爲晦月无光爲夕爲莫夜注云坤冥爲莫夜爲暑惠徽士說以冬至復初九乾也夏至遘初六坤也稽覽圖曰冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極暑故坤爲暑坤爲乙於乙爲年日周天爲歲陽也月十二會爲年陰也爲十年坤癸也爲十年數十也爲闔戶爲閉關注云坤閉爲閉關爲盜惠徽士云與闔同爲土爲積土爲古者土階三等土階也爲田二稱田爲邑爲國爲邦爲大邦坤有乾故大爲萬國坤衆數爲異邦不同於乾也爲方至靜而德方爲鬼方皆土類爲裒爲紱韠也裒類爲車卽大輿車伏兔所以載輿爲器用物也爲斧斤之屬爲囊囊之括物爲虎殺物而有爵也坤象也爲兕牛屬爲黃牛爲牝牛

注云俗以離爲牝牛失之

震爲帝帝出乎震爲主主器者爲諸侯逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里

爲人體乾元爲士乾初爲士元士爲兄長人以生陽出陽爲行爲征爲作爲逐爲驚走也皆動爲驚衛震爲足爲趾爲出陽出爲行爲征爲作爲逐爲驚走也皆動爲驚衛震爲趾注云震爲百里注云從臨二陰爲百二十舉其大略爲言爲講論號爲定專爲定爲百陰爲號爲定專爲定爲百陰爲號爲言爲講論

爲議爲問爲語爲告爲鄉各也爲聲爲音爲鳴爲應皆聲震爲交乾交坤爲徵同以乾正爲反剝窮上爲後震主初笑言啞啞後自震爲徵坤故爲徵懲故爲後世繼世爲後世繼世爲後有則爲後有則長子爲從從後謂初爲後世繼世爲後

常世守故常爲緩爲寬仁德木生春爲笑爲喜笑爲笑言樂之爲道路也亦爲道德爲樂和樂故樂象春陽出於地物皆生爲笑爲喜笑

爲笑言樂之爲道路也亦爲道德爲樂和樂故樂象春陽出於地物皆生爲笑爲喜笑

爲祭震巽相宛震春兌秋坎冬爲嗥嗥以鬱和鬱震草屬也注云上震爲嗥下

爲祭震巽相宛震春兌秋坎冬爲嗥嗥以鬱和鬱震草屬也注云上震爲嗥下

爲鼓象雷聲爲筐竹所爲馬體乾健動爲麋鹿麋鹿善驚奔

體坎水乃有此象耳爲禾稼阪生也爲百穀皆生之大者故屬之震爲葦莽萑葦之屬

巽爲命乾道變化各正性險爲坤命也巽坤元故爲命爲命令爲號令爲教令爲誥巽震同聲相應陰宜陽命故巽爲命令

號呼爲處女巽伏處又長女爲婦爲妻震婦爲商旅近利市三倍爲隨陰隨陽陰陽入爲處爲入伏陽出震入巽爲利近利市爲齊爲同齊也巽同亦齊爲進爲退退藏於密

爲長木巽火長也爲苞木之柔者爲楊柔木爲木果有果之木爲茅注云巽白爲茅爲白茅爲蘭巽爲臭草臭莫如蘭爲草木爲草莽與震同爲杞杞柳爲葛藟注云巽爲草莽爲薪草爲庸城墉也巽爲高爲伏高而可入伏城墉之象爲牀所以處注云巽木爲牀爲繩爲繩直故爲帛帛陰功布之屬巽體坤而柔白故爲帛

NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

呂覽一河魚三鮒莊子涸魚之鮒又為大魚與井蛙所稱井谷鼃皆異

爾雅有小魚謂之坎大蟊謂之蝘與易象合然則亦一象也

爲腰帶巽爲帛爲交坎爲要巽爲繩汲水索注云坎爲要帶巽爲繩爲蛇位在巳爲魚震陽爲龍巽陰爲蛇爲魚郭璞云魚者震之慶氣也爲鮒小魚

坎爲聖體乾爲元雲乾注云上坎爲雲下坎爲雨元天色爲川爲大川爲河一溝瀆也爲心坎得乾中爻乾之心也爲志爲思爲慮爲憂卽加憂

謀聰作謀坎主耳也爲惕爲疑爲難爲蹇爲恤爲悔爲逖注云憂也爲心之屬爲勞也卦爲加勞也爲淫爲沈爲滯爲夾弱也爲溺水德爲溺夷坎爲水加憂故爲得爲陽陷陰中故多象爲眚眚不必矯矣爲疾爲疾病爲疾厲爲疑爲疾爲災

爲破爲罪爲悖爲欲爲淫注云坎水爲淫爲寇盜卽盜爲暴爲毒害也爲濱亂也皆爲字注云坎水不多言爲孚心多言爲孚水不失信也爲平爲法法平平水至如水爲罰爲獄皆法爲則亦法也爲則法也爲經六經法爲習習坎注云習常也常水之德爲入爲內納也坎萬物之所歸故爲人爲內爲聚水會爲聚爲春陽在中爲春不獨馬矣爲要

要腎隱伏有穴爲脊注云坎水藏爲臂故爲臂

三歲上六三歲不得爲尸坤之乾之堅多心之木常叢生爲棘七棘爲之尸爲酒水類爲叢木爲叢棘爲蒺藜

弓彈皆弓也爲木堅多心也爲車多眚也赤爲馬美春等爲牙車是也

離爲女子中女爲婦大腹妊身爲孕爲惡人離在四爲惡人爲見相見乎離爲戎器爲折首離上爻象爲刀爲斧爲資斧爲矢爲飛矢爲黃矢戈兵之屬爲罟爲網爲羅爲蠃爲瓶大腹之象爲鳥爲飛鳥飛離南方朱鳥爲鶉位也古者鶉位取義於鶉酒酒鶉之義又取爲鶉之鳴節節足足則亦飛鳥之義爲鶴爲隹爲鴻

艮爲弟爲小子少男爲君子爲賢人體乾爲童爲童蒙爲僮

僕亦少男爲官賢人爲友與兌爲友爲閽卽閽寺爲時艮成終成始故爲四時爲斗建斗所建爲星爲沫沫小星也雷自斗屬爲霆上反爲果浚也成終始故果爲慎陽小故愼爲節亦愼爲待止待之爲制注云艮手止稱制爲執卽拘也爲小陽多爲厚山所生爲物廣相爲篤愼而厚求爲篤實故篤實爲道卽徑爲穴居山穴也亦象入坎下石卽小石爲城爲宮室爲門庭爲廬爲牖爲居皆門闕之屬爲宗廟爲社稷爲鼻山澤通氣山虛爲肱手也爲背艮成終故爲宗廟社稷爲鼻受澤故爲鼻注云巽長爲股艮小爲脽臀故稱背爲多爲脽二爻象注云巽長爲股艮小爲脽臀以成二應五巽得象爲皮爲膚乾爲骨坤爲肉艮乾三爻多節之象坤在肉之外故爲皮虞翻小木頒小木也爲果卽果蓏也乾上爲頒果也爲豹爲狼爲小狐皆黔喙之屬艮小故小狐爲尾黔喙之屬多長尾

兌爲妹少女爲妻艮妻爲朋與震二陽爲朋爲友與艮氣爲友爲講習象曰以朋友講習注云兌折震足爲刑人爲見刑斷足者爲刑卽毀折爲小爲少幼也兌少女爲密艮愼兌密同氣爲通通氣爲見雜卦注云兌西方陽息二爲見爲右兌下澤下也爲少知乾爲知少知兌爲口舌爲毀折爲附決連附而分之象

周易序卦　虞氏注　乾坤

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必

有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者
禮也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故
受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必
歸焉故受之以大有有大有不可以盈故受之以謙有大
而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨
人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受
之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀(注)臨反成
觀二陽在上故可觀也可觀而後有所合故受之以噬嗑
噬者合也(注)頤中有物食故曰合也物不可以苟合而已
故受之以賁賁者飾也(注)分剛上文柔故飾致飾而後亨
則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反
下(注)陽四月窮上消遘至坤者也(注)釋窮上之義已午之
之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜
故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也(注)
天地養萬物聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之
以大過(注)人頤不動則死故受之以大過大過否卦否閉
棺椁之象也物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必
有所麗故受之以離離者麗也
有天地(注)謂天地否也然後有萬物(注)謂否反成泰天地盡
盡萬物化醇故有萬物也上經明乾坤下經明泰否故諸
事也有萬物然後有男女(注)謂泰已有否有讀如又否三之上反
家並謂上經言天道下經言人
正成咸艮爲男兌爲女故有男女然後有夫婦(注)

咸反成恆震爲夫巽爲婦故有夫婦也有夫婦然後有父
子注謂咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子有父子
然後有君臣注謂遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君
臣也不言遯反成大壯遯消卦无反大壯之理故消成否反泰而息大壯也有君臣然後有
上下注否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也有
上下然後禮義有所錯注錯置也謂天君父夫象尊錯上
地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者
也虞君注序卦之例略見於此然全篇之注殘闕已甚
以意補之恐違闕如之義故守其略刖於消息通之夫
婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以
終久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受
之以大壯遯而大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進而
必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家
故受之以家人注晉時在外家人在內故反家人謂离二也离二
進麗五退反居下故晉爲家人此序卦消息也家道窮必乖故受之以睽睽者
乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受
之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必
益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決
必有遇故受之以遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以
萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必
困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可
不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫
若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受

之以長長者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也
注否三進之四巽爲進也進必有所歸故受之以歸妹
注
震嫁兌兌爲妹嫁歸也得其所歸者必大故受之以豐豐
者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受
之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也
注
兌爲講習故學而時習之不亦說乎說而後散之故受之
以渙渙者離也
注
風以散物故離也物不可以終離故受
之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受
之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故
受之以未濟終焉
乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者爲之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終成恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之貴者也故爲下篇始者既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上益者陽用事雷風益萬物也上自損以益下下自損以事其上益者陽用事而雷風益萬物也下經以法陰故以咸爲首恆爲次先損而後益各順其類也

周易雜卦 虞氏注

乾剛坤柔
注
乾剛金堅故剛八卦配五行乾爲金古人以金象陽也坤陰和順故柔也比樂師憂
注
比五得位建萬國故樂師三失位與尸故憂臨觀之義或與或求
臨二陽通陰故與觀五在上下觀而化故求
屯見而不失其居蒙雜而著
注
陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著陰陽初雜是其交

震起也艮止也注震陽動行故起艮陽終止故止損益衰盛之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭虞作衰盛今釋文闕注損泰初益上衰之始益否上益初盛之始大畜時也无妄災也注大畜五之時也无妄上之五下居二故時也无妄上之遯初子弒父遯子弒父故上之初爲无妄以救之故災者也萃聚而升不來也注坤衆在內故聚升五不來之二五當升二故不來之內曰來也謙輕而豫怡也注謙位三賤故輕豫鷹樂祖考故怡怡或言怠也噬嗑食也賁无色也注頤中有物故食賁离日在下五動異白賁小利有攸往謂五故五動異爲白故无色也兌見而巽伏也注兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也漸无故也蠱則飭也注否上之初君子弗用體乾初九故无故也

故謂舊也否陰卦隨通陽也蠱泰初上飾坤故則飾也剝爛也復反也注剝生於遘陽得陰氣故爛復剛反初晉晝也明夷誅也注誅傷也离日在上故晝也明入地中故誅也陽當有所誅傷井通而困相遇也注泰初之五爲坎故通也困三遇四三伏陽出四之正相遇也故相遇也咸速也恆久也注相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也渙離也節止也注渙散故離節制數度故止解緩也蹇難也注离女在上故外也家人內也注雷動出物故緩蹇險在前故難艮外也女正位乎內故內者也否泰反其類也注否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯則止遯則退也注大壯止陽陰傷陽故止遯陰消陽陽故退巽爲退者也

大有衆也同人親也注五陽並應故衆也夫婦同心故親也革去故也鼎取新也注革更故去鼎亨飪故取新也小過過也中孚信也注五以陰過陽故過信及遯魚故信也豐多故親寡旅也注豐大故多多故謂故舊多旅无容故親寡六十四象皆先言卦及道其指及當爲乃至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也離五自遯初故上坎由觀上之二故下韓康伯云火炎上水潤下義亦通小畜寡也履不處也注乾四之坤初成震豫四之坤初爲一陽在下故寡也小畜以一陰畜復豫四卽乾四復乾三之坤上成剝剝上反二爲謙謙二之坤初息履故本剝言之也剝窮上失位故不處履以謙三行乾故不處需不進也訟不親也注險在前也故不進天水違行故不親也大過顚也注顚頂也栽澤中載當爲滅故顚也遘遇也柔遇剛也注坤遇乾也漸女歸待男行也注兌爲女艮爲男反成歸妹與成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也注謂養三五三五不正五之正爲功三出坎爲聖故曰頤養正與蒙以養正聖功同義也既濟定也注濟成旬六爻得位定也歸妹女之終也注歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也未濟男之窮也注否艮爲男位否象爻否五之二六爻失正而來下陰下陰謂五也未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夬決柔也君子道長小人道消也注以乾決坤故剛決柔也乾爲君子坤爲小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道消論武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大

周易虞氏義卷之九

卦者以下
文見正義

過死象兩體遘淩字誤當爲遘耒故次以遘而終於耒言君子之
淩小人故君子道長小人道消注唯言始遘終耒不言其
之遘小人之始漸小人之行順君子之始既濟君子之成
歸妹陰終未濟陽窮也然六十四卦雜糅之以大過言
之皆由卦象消息注雜卦者雜六十四卦以爲義其於序
既不說今亦闕焉
卦之外別言也爻者聖人之興因時而作隨其所宜不必
皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異禮記
孔子曰吾得坤乾焉鄭氏注云其書存者有歸藏則歸藏之書漢末猶存鄭君與虞皆見之也於時王道
踳駮聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也白雜

經部易類 附第六號

國朝張惠言撰

周易虞氏消息二卷易禮二卷

易候一卷易言一卷

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

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

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

又曰變化云爲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爲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爲一一變而爲七七變而爲九
九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始（鄭氏注云陽氣內動周流終始然後化生一之形氣也）清輕者上爲天濁重者下爲地
物有始有壯有究故三畫而成乾（注云象一乾坤相拒七九也）
俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦易无形畔

太易也未見氣也一七九曰氣變是太初也（鄭注以七爲太初九爲太始復變爲一爲太素者失之）說文解字之義惟初太始道立於一
惟初太始之初二三四皆从積數（四古文作三其从兀象四方分布蓋非初義）五
象交午（古文从乂）六从入而八分七象氣出於一（初動屈而直出說文以爲微陰非也當爲微陽）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爲一者太易動而有氣也積三
午五動七而上出故曰一變而爲七至九而究盡故曰
七變而爲九陰陽之氣相並俱生易變而爲一則二亦
生矣積三爻乂而動一變而七則二亦變而爲八矣陽
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爲一故復變而爲一此一爲形變之始則猶太始也有形而无質是爲太極分爲天地而有質乃爲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故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爲一一常爲二二變而爲六六變而爲八陳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閒卽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卽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卽太極也既立乾然後效之而爲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爲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爲復初以其爲乾之最初也二麗於一乾有元而坤凝之以爲元其實坤无元也乾元之氣正乎六位則謂之道陽出入變化則謂之神卽太極之正也行乎陰陽出入變化則謂之神卽太極之行也

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
旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙坤注云二
十九日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謂三才成八卦之象乾坤
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
相薄也天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訓信之象皆於日月著之日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就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揉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晉

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
朔之閒日月藏於癸合於壬陰陽相通坎離象也故月
至甲乙而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
地之數

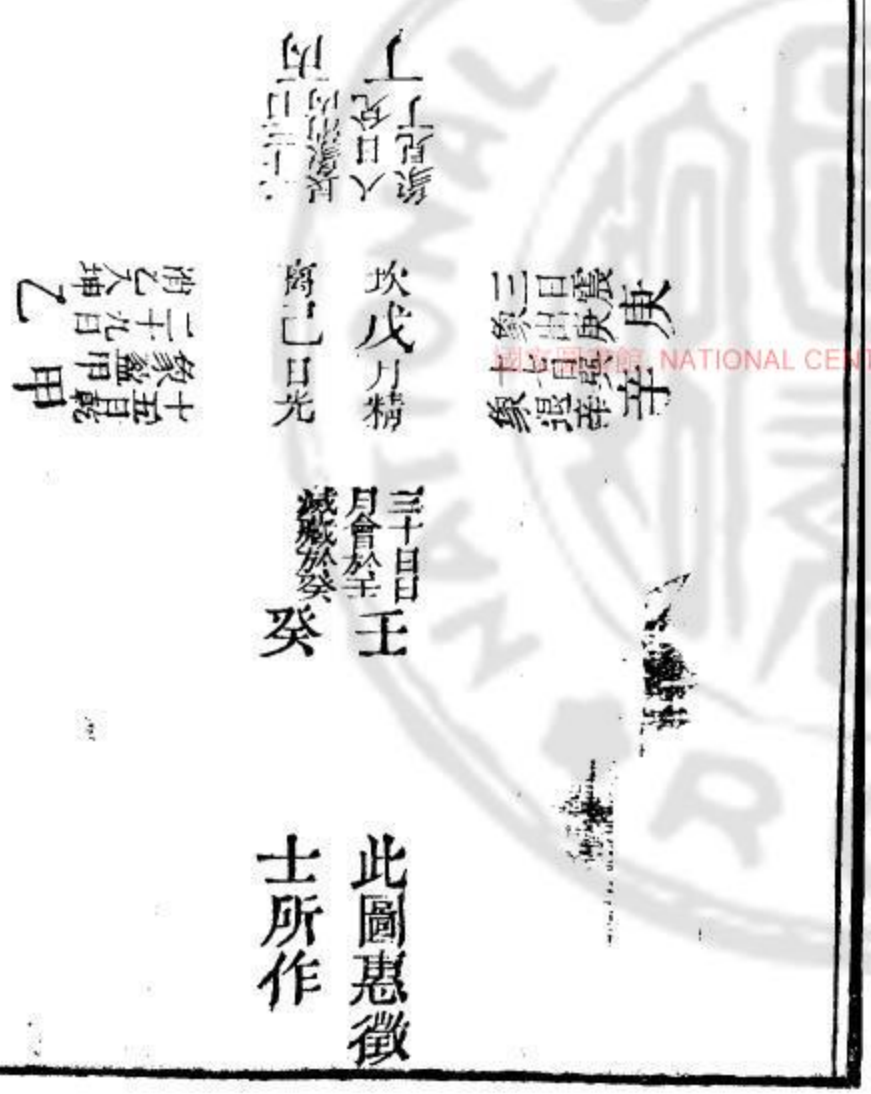
天一 地二 天三 地四 天五 地六 天七 地八 天九 地十

壬地癸相得合水戊己壬癸皆坎離也此之謂四象生八卦

此卽陳摶所謂形洛書也

日月之數

八卦之數



此圖惠徵士所作

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

庖犧則天八卦弟三

說卦曰參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　又曰探賾索隱鉤深致遠注云探取賾初也初隱未見故探賾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离震兌震春兌秋坎冬离夏故兩儀生四象乾二五之坤則生震坎艮坤二五之离兌乾則生巽离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

故謂之中男离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离一息而爲震再息而爲兌故曰乾二五之坤成坎离震兌二五者中氣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离

陽之見以爲日而配夏天地二生火乾元亦二生离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而爲震於是乾下就坎以成陽而配寒坤上就离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离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离得己六震得庚七巽得辛八天九地十合於坎离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）坤二兌四离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离兌也繫曰乾道成男坤道成女謂此也消息之象离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离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离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离合天地坎五進而天九地十退而离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爲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蓍

九六
七八
二三　乾元

太極生兩儀

九七　乾天
一

六八　坤地
二

兩儀生四象

二一　坎冬　一水
三二　震春　三木
二三　离夏　二火
四四　兌秋　四金

二一　乾二五之坤

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

震反成艮 雷
坎 雨
兌反成巽 風

四象生八卦

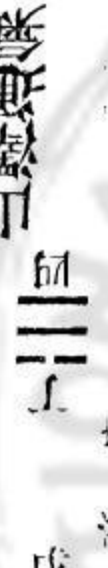
庚七
丙三
丁四
辛八

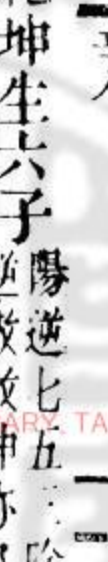
乾坤生六子 陽逆七五三陰順四六八易逆數故坤亦八六四爲次

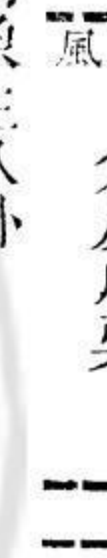
戊五 乾二五之坤
甲一
己六 坤二五之乾
乙二

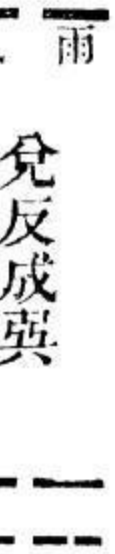
月 乾下藏坎
寒
日 坤上藏离
暑

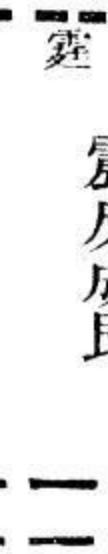
八卦成列

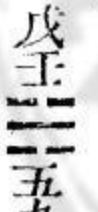


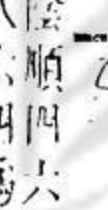


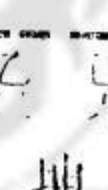


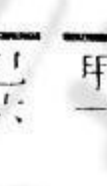


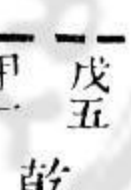


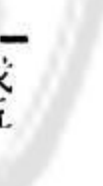


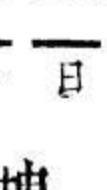


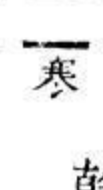












國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

雷霆風雨日月寒暑春四時八卦之象也天地山澤雷
風水火者乾坤生八卦之象也

乾坤六位弟四

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象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

六九　八七

天　人　地　參天

天尊　地卑

六九　八七

天　人　地　兩地

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

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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癸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一五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異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离繫末章注云乾二五之坤成坎坤二五之乾成离离有巽兌坎有震艮八卦體備是也

天地位　乾甲癸壬乙　坤丁丙己戊辛庚　兌艮离坎巽震　通用不用別相資

天地

獨言天地定位者六子皆逆上唯甲乙上下正也

乾　坤　剛柔立本不由交變

貞　艮　坎　兌　變　變　變　變　變　變　悔

坎　乾二五之坤

离　坤二五之乾

六畫爲六位分屬乾坤還爲三才故坎离貞八位在二五

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

☰乾以君之　貞五
☳震以步之　貞五
☵雨以潤之　貞五
☲雷以動之　貞二
☶坤以藏之　貞上
☱兌以說之　貞二
☴日以煖之　貞初
☷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
柔生剛爻以三爲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爲命也
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爲庖犧則六十四卦庖犧名之矣）
以三爲六因而重之則八卦爲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亾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十二辟卦爲消息卦之正其自臨遯否泰大壯觀生者謂之爻例白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遘泰否之爻也

䷀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

䷗復注云陽息坤與遘旁通䷫遘注云消卦也與復旁通

繫曰龍蛇之蟄以存身也注云陰息初與爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遘與在下龍蛇俱蟄遘象傳注云復震二月東方遘五月南方與八月西方復十一月北方皆總在初故以詰四方又注繫退藏於密云陽動入與齊於與以神明其德卽此復遘旁通之義蓋謂乾陽牝坤出震伏與在下以神明其德坤陰入乾體復一爻以通陰極遘而生與也

䷒臨注云陽息至二與遯旁通䷠遯注云陰消遘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

䷒臨注云陽浸陰也與剝旁通䷖剝注云陰消乾也與臨旁通

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艮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遘消艮爲遯虛坤爲否否反泰復成大壯浸於艮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合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

䷄坎注云乾二五爻行流坤與离爻通於爻遯初之五离注云坤二五之乾與坎爻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交出入无形其成爻象必假十二消息凡乾坤誧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爻通

大過坎象也頤离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頤故頤云與大過爻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

卦兼有消息不旁通

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夬至遘陰陽當會於大過頤大過所謂陽伏巽中體復一爻則通頤而巽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离之合也十五日盈甲十七日消巽則十六日會於中宮若正坎离爻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爻泰消於小過否息於中孚亦與剝復夬遘同義也

䷎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是乾五

右此六卦皆體坎离是乾坤之爻蓋剝復之消息也注雖不偷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爲艮成謙復注云剛不從上來反初又云三復位時离爲日坎爲心是也謙以三之坤初爲復上息小畜例通謙成履离坎在三謙三之坤二爲師師二之坤初爲復上息通師成同人坎离在二師二上之

坤五正位爲比比五之坤初爲復上息通比成大有坎
离在五天心正矣所謂復見天地之心者繫曰精氣爲
物遊魂爲變原始及終故知死生之說其謂是乎京氏
積筭乾遊魂用离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

鼎彖注云五得上中應乾五剛此乾五卽屯五也鼎乾
通屯坤

右此二卦旁通義同前六卦蓋离坎後將出震之消息
也日月會王癸震爲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

䷳像注云復初之四與小畜旁通䷈小畜注云與豫旁
通豫四之坤初爲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爲朋是
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爲旁通注

闕耳此爻遘中間消息也文言注云乾爲積善以坤牝陽滅出復震爲餘慶坤積不善以乾通坤極遘生巽爲餘殃是知坤凝乾元麗陽而生爻之生遘亦乾元入坤爲之遘注云爻時三動离爲見蓋爻没於上坤上六反三動而體坎爲坤之遊魂豫自復初之四者遘復旁通復初本乾上降三爻三卽乾三復初之四實爻三之坤四言復初朋其爲乾元也豫四降初爲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爻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彖注云坤革而成乾

右此二卦以革乾通蒙坤猶屯鼎蓋大過頤後將遘巽之消息也蒙二注云震剛爲夫伏巽爲婦此見遘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离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䷐隨注云否上之初蠱彖注云初變至二貢時至五无妄時是隨乾通蠱坤

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

䷩益注云否上之初䷊恆注云與益旁通乾初之坤四恆象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盡隨泰爲否之消息也在小過前益恆否爲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愼用刑而不留獄

䷶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夬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䷒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爲蕃鮮白謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也

䷳艮注云觀五之三也䷛兌注云大壯五之三也象注云伏艮爲友

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
䷭升初之二

䷊泰 乾盈

䷧蠱 泰初之上

䷗明夷 二之三

䷒解 初之四

䷟震 二之四

䷾既濟 五之二

䷿未濟 初之五

䷐屯 初之上

䷵歸妹 三之四

䷻節 二之五

䷂賁 上之初

䷯旅 賁初之四 否三之五

䷋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 剝反

䷖剝 消艮

䷁坤 入坤

䷎謙 乾上九來之坤

䷤履 謙三之坤初 爲復上息

䷆師 謙三降之坤二

䷌同人 師二之坤初 爲復上息

䷳艮 五之三

䷢晉 四之五

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

䷇比師二上之五
䷍大有比五之坤初爲復上息
䷝离坤二五之乾於爻遯初之五
䷪坎乾二五之坤於爻觀上之二
䷓屯坎二之初
䷱鼎大壯上之初實离二之初
䷗復以陰北陽滅出復震爲餘慶

陽盈

䷠遘乾坤相遇巽象退辛
䷋遯艮象消丙
䷅无妄上之初
䷅訟三之二

䷁坤虛
䷢家人初之四
䷥睽二之四
䷮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
䷷豐噬嗑上之三爻二之四
䷭益否上之初
䷊泰初之四

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

夬 陽決陰

乾 陰就乾

豫 復初之四

小畜 豫四之坤初爲復上息

萃 觀上之四實豫四息五

大畜 萃五之復二成臨於爻大壯初之上卽泰反三

需 四之五

兌 五之三

大壯 上之三實壞三之復二成臨上息或无臨上息或无妄二之五

大過 陽伏與中體復一爻於爻大壯五之初或兌三之初

頤 晉四之初或以臨二之上與伏震中

蒙 艮二之三實頤初之二

革 遯上之初實大過初之二

遘 以乾通坤極遘生與爲餘殃

陰虛

右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順於道德而理於義復遘爻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

之五遯艮子弒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睽皆之四不進上體不足爲消也爻例所生臨有頤遯有离革

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

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爲消息其外各六卦自既濟未濟以下爲反類之卦泰之反否變也失其元矣故損以初之上爲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爲上干也賁不以二之上者泰之壞陰爲之也否之反泰小人悔禍也故漸成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否初陰微也二變失位爲困爲未濟三變正位爲漸爲咸

損初上行陰猶未入初上相易而與消見事壞矣故爲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申於乾五爲正位離初爻己卯己酉於坤三爲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雨坎雨離之象見焉明大過頤之爲離坎也蒙革大過頤坎離之象皆見焉而震巽生二三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遘也

非消息而生卦者實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實特變爲旅噬嗑特變爲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

䷭升 初上之三故曰升臨二當升五初之三道之

䷣明夷 傷也陰亂於上二之三未能上雖明猶傷於陰

䷧解 散也初之四坤解散

䷲震 二之四坤解散

四陽震動而出故曰震

䷊泰通也乾成通坤天地交故通䷬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井也䷭既濟既濟成也五之二六之上損初之上損下益上五正地平天成䷵歸妹妹陰也三之四三者泰成之交歸於陰陽終陰始象震兄嫁兌妹者陽不可以歸陰故象之嫁妹也泰否之卦多以人事名䷓節節之時自飾止䷨賁飾也上之二三止下正䷖觀陽正乎五大觀在上所以尊陽䷧訟爭也四進之五消陽䷅長止也陽消五之初剝落也陽剝落

䷁坤順也陽入陰中陰順陽䷪謙乾上九降居三故謙䷲履履行乾德䷆師兵也謙三降坤陽出征陰䷇比附也師二上之五正䷤同人夫婦爲同人同人與爲夫婦同應乾五陽䷍大有中有陽牝乾䷄需遇也陰陽相遇䷠遯退也陰消至二陽當遯退䷋无妄妄元復正无所失亾䷘訟爭也三之二陽與陰爭明陰盛䷢家人女以男爲家初之四陰進而從陽故能家人陰必居陽之家而後能消之䷣睽入也二進之四陽入伏陰下乾陽入也上之初乾

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

䷋否閉也以坤消乾天地不交故否
位失正爲否之極日未濟者明將濟也
䷮困二之上陰弇陽陽乃困
䷭未濟二之五六三之上正位乾成乎中陰感乎陽
䷴漸進也三之四始感正位進而承陽
䷞咸也
䷺益否上之初損上益下
䷟恆泰初之四以泰通否終則有始恆久之道於是著之
䷿既濟說也五之三陽正陰陰得乘之故傷
䷶豐大也噬嗑上之三泰二之四已合泰成從者大
䷢履浚也五陽去一陰浚開之
䷀乾健也以陽通陰行健不息
䷏豫怡也復初之坤陰得陽而怡豫
䷓賁飾也五之三陽正說而見陰陰所說
䷄需待也養也四之五自方傷當需養之
䷧小畜斂也豫四之坤初爲復陽而息六四陰得畜陽復陽小故小畜聚也觀上之四實豫四息二成臨上息五畜臨陽臨陽大故大畜
䷙大畜萃五陽正位陰聚而歸之
䷦蹇難也觀上反三郎萃四反三也陽入重坎始蹇難
䷘睽乖也睽五應蹇此而分故睽乖所以非之義
䷛大過大過而已義
䷚頤養也通大過生亦不以養亦不以通味也艮二之二陰陽雜居故蒙昧生震下故革去故也
䷅右卦名
䷀乾繼之者善成之者性
䷁坤
䷎謙乾元

履
師
同人
比
大有
离
坎
屯
鼎
復陽出
臨

遘遘復井在乾初遯遯在乾二

升
明夷
解
震
泰

否泰否在乾三

既濟
井
損
歸妹
節
賁

无妄
訟
家人

睽異卦變

困
未濟
漸
咸
渙
噬嗑

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

旅 蠱 噬嗑 恆 小過 中孚 大壯 需 兌 夬 乾

豫陽入坤

大壯觀在乾四 觀在乾五 剝 艮 晉

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夬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

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

於坤極遘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

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易虞氏消息卷之二

張惠言學

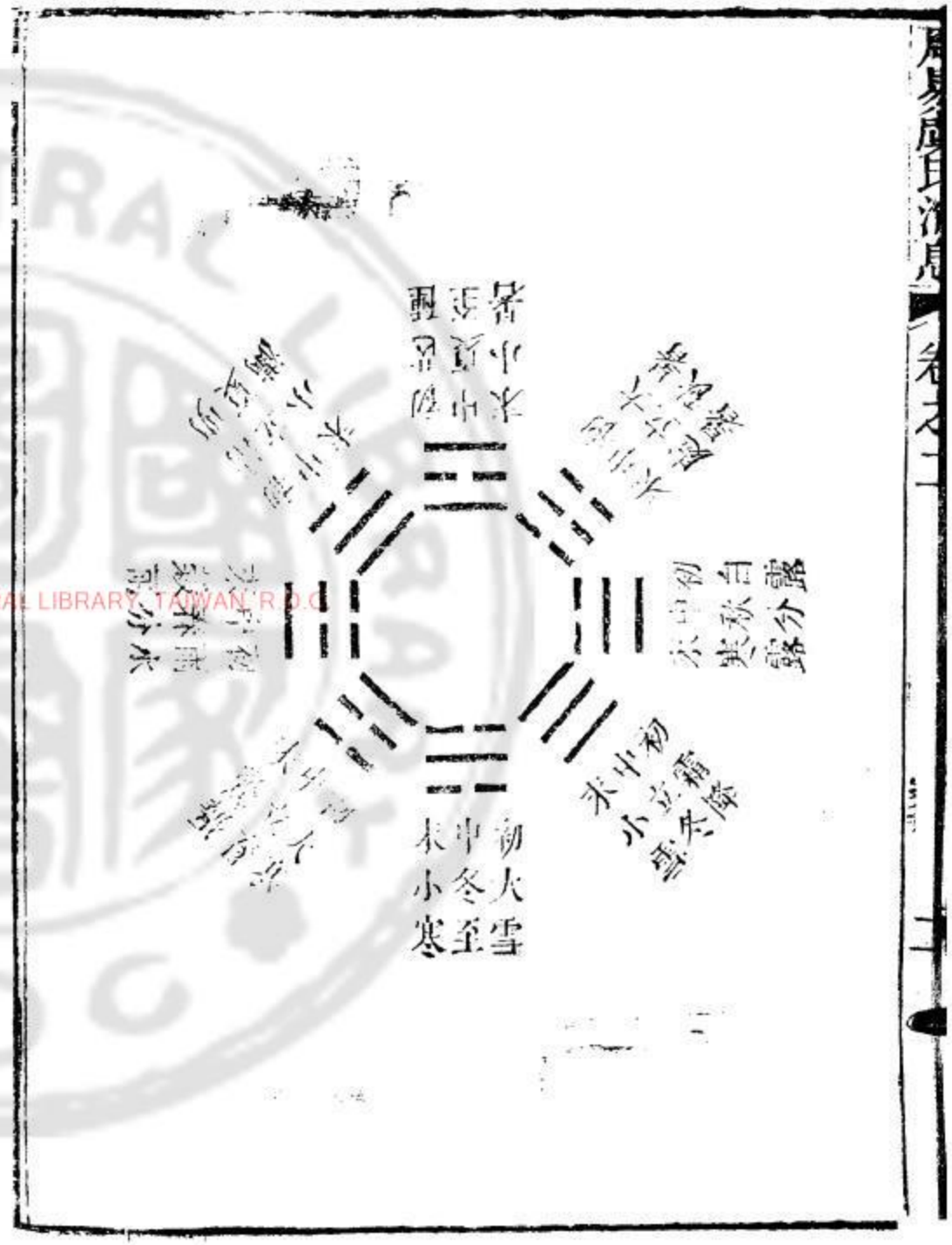
卦氣用事弟七

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

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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
通卦驗候卦爻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夬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爲寒坤爲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上下故逆也

是爲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卽爲復乾

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支三月時周之五月是以九五爲支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旧何本學也孟
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离震兌其用事自
分至之首皆得八十分日之七十三贖晉井大畜皆五
日十四分餘皆六日七分自乾彖歷以降皆因京氏惟
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曜所傳案
郎顗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

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子乃加減之母相乘爲法

常氣 月中節 四正卦 初候 始卦

冬至 十一月中 坎初六 蚯蚓結 次候 末候

公中孚 中卦 終卦

小寒 十二月節 坎九二 鴈北鄉 辟復 侯屯 內 鵠始巢 野雞始雊

大夫謙 卿喙

大寒 十二月中 坎六三 雞始乳 辟臨 侯小過 內 鷙鳥厲疾 水澤腹堅

公升

立春 正月節 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 辟泰 侯需 內

公漸

驚蟄 二月節 坎上六 桃始華 侯需 外 大夫隨 卿晉

春分 二月中 震初九 元鳥至 雷乃發聲 始電 辟大壯 侯豫 內

公解

清明 三月節 震六二 桐始華 田鼠化爲鴽 虹始見 大夫訟 卿蠱

穀雨 三月中 震六三 萍始生 鳴鳩拂其羽 戴勝降于桑 辟夬 侯旅 內

公革

立夏 四月節 震九四 螻蟈鳴 侯旅 外
小滿 四月中 震六五 苦菜秀 公小畜
芒種 五月節 震上六 螳蜋生 侯大有 外
夏至 五月中 離初九 鹿角解 公咸
小暑 六月節 離六二 溫風至 侯鼎 外
大暑 六月中 離九三 腐草爲螢 土潤溽暑 大雨時行

蚯蚓出 王瓜生 大夫師 卿比 靡草死 小暑至 辟乾 侯大有 內
賜始鳴 反舌無聲 大夫家人 卿井 蜩始鳴 半夏生 辟遘 侯鼎 內
蟋蟀居壁 鷹乃學習 大夫豐 卿渙

立秋 七月節 離九四 涼風至 侯恆 外
處暑 七月中 離六五 鷹祭鳥 公損
白露 八月節 離上九 鴻鴈來 侯旅 外
秋分 八月中 兌初九 雷乃收聲 公賁
寒露 九月節 兌九二 鴻鴈來賓 侯歸妹 外

公履
辟遯 侯恆 內
白露降 寒蟬鳴 大夫節 卿同人
天地始肅 禾乃登 辟否 侯巽 內
元鳥歸 羣鳥養羞 大夫萃 卿大畜
蟄蟲培戶 水始涸 辟觀 侯歸妹 內
雀入水爲蛤 菊有黃華 侯歸妹 外
大夫无妄 卿明夷

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

霜降九月中 兌六三 豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯
公困 辟剝 侯艮內
立冬十月節 兌九四 水始冰 地始凍 野雞入水爲蜃
侯艮外 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 鶡鳥不鳴 虎始交 荔挺生
侯未濟外 大夫蹇 卿頤

各以通法約其月閏衰爲日 中涉術通法 三千四十 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爲半辰之數不盡者三約爲分 原注分滿刻法爲刻若令滿象積爲分者即置不盡之數十之十九而一爲命辰起子半算外

有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爲三月節清明爲三月中漢以前歷又以驚蟄爲正月中雨水爲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爲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

準屯少準謙戾準睽則知卦氣精義即在卦名學者知
卦之所以名則无疑於其義矣如序卦亦只用卦名相
次韓康伯以爲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亂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爲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晝永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
世有精於歷法者自能通之

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

出陽知生入陰懼死

又曰亦要存亡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爲名也既濟坎離之象也九六者坎离之數也乾變坤化皆以坎离爲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爲別例如坤之成觀師之成比之等是也（繫注詳之）九六二用卽說卦之所謂神乾繫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离三上則艮兌乾生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爲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爲吉陰殺爲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

艮 坎

震 兌

巽 離

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爻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愼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其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爻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

SCIENCE, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ETC.

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遘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旣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支息卦著元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遘言之故

言革也此消卦二卦七爻之義

中弟十

文言曰乾九三重剛而不中注云位非二五故不中也

此以二五爲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

此以正位爲中繫辭皆同此義

復六四中行獨復注云中謂初震爲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

世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爲中行告位在中故曰中行　六四中行告公從注云中行謂震位在中震爲行爲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之四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爻言曰中不在人謂三也

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遇坤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

權弟十一

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彖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與以行權家人者與之所由成而體與三在與下爻乾陽入伏與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遯漸能反否於其盛者也

反卦弟十二

觀注云觀反臨也　二爻注云臨兌爲女兌女反成與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

䷀乾坤旁通

䷗屯蒙反　屯乾交坤出震爲屯故曰萬物之始生也屯反成蒙坤凝乾成性震動而止地上艮爲少故曰物蒙也

䷃需訟反　需坎水流兌口蒙順中无物故需養之爲飲食之道然大壯陽傷之需陰陰陽相傷故消遯而反成訟

䷆師比反　遯消至二乾二入於坤而通陰坤爲衆震爲起故訟有衆起反成比二升正五五陰比之也

䷍小畜履反　陰比陽則畜陽故曰比必有所畜豫四比五上兌卑乎下陽畜乎陰則尊故曰物畜然後有禮小陽潛故小畜反成履天正乎吳入坤安故履然後安也泰否反類

䷊泰否反亦旁通　坤閉成乾則息交泰

䷋否乾消師二爲復息同人乾坤遯故曰物不可以終否也反成大有比五之息乾有於坤五陽應陰乾爲人爲物故曰與人同者物必歸焉

䷢履兌反　履初通陰陰皆怡豫故曰有大者體復初通陰陰皆怡豫故曰有大者不可以盈謙反成豫體復元不居五而居三故曰有大者而能謙必豫

䷏謙豫反　坤同於乾乾元復歸坤安故履然後安也泰否反類

䷇蠱隨反亦旁通　此泰否旁通卦也謙豫元正隨陰隨陽否家之卦豫爲陰元故曰豫必有隨蠱況泰也蠱隨又通之否爲泰治事也故曰以喜隨人者必有事

䷒臨觀反　泰之前則臨臨者以陰隨陽之道也故曰有大則盈泰也泰反否消觀本由臨大壯消遁中正以觀天下

䷓噬嗑賁反　此否泰相反卦也噬嗑否來陽噬陰合之所以救消陽觀陰欲合之故曰可觀而後有所合賁泰來剛柔相文故曰物不可苟合然致飾之道泰所以消也

䷕剝復反　賁與噬嗑否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蒙繼世由遯消乾復正上震復生下乾

䷖无妄更本復元也本由遯消而始正乾元至剝盡而入坤出乾元无亾自遯消而

復卽此也未出不可見由其復知其无心故曰復則不妄矣无妄之畜於坤中乃以出復也故有无妄之畜明无妄反爲大畜頤然後可畜不動則䷛坎過剝通謂乾坤二五合乾有盡而无息但死也所以剝離剝通謂頤乾牝於坤故曰物畜然後可養大過乾死故注云人頤陷於陰中而陰麗之卽謂頤牝乾之反卽復

右上經明天道言乾坤也屯蒙爲始坎離爲終原始及終之道備矣出於屯蒙養於大壯而遯消遁於師比成於泰而消息於同人大有大於臨而觀否消息於大過頤而剝消正於无妄合於坎離復出爲消往來於噬嗑賁而剝故自乾而遯而否而觀而剝爲消之次數往者順自坎離而復而臨而泰而大壯而乾爲息之次知來者逆不言於乾元也大壯遯不正言者惡

䷀有天地注云然後有萬物注云謂否反成泰天地否也䷁地萬物然後有男女注云謂泰已有否否上䷀有男女然之三反正成咸艮爲男兌爲女故有男女後有夫婦

注云咸反成恆震爲夫兌爲婦故有夫婦也䷟有夫婦然後有父子注云謂咸上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子䷠有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下坤爲臣故有君臣也乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也

䷡恆反泰通也自少而長故不可不久也䷠遯反遯否前卦也咸上在恆與爲入處復乾成遯震行居長山故曰不可以終久於其所否反泰而復息大壯遯而復故曰不可以終遯䷡大壯爲陰所傷傷則消入觀觀䷓晉反大壯爲陰所傷傷則消入觀觀四進五以陰麗陽消道時止故曰物不可以終壯晉反成明夷坤䷁亂䷢家人睽反晉二麗於上臨二之三傷於陰進有所傷䷥睽反家人自遯䷠遯反五退反居下成家人故曰傷於外者必反其家家人䷥睽反睽通窮反成睽睽通蹇息乾元䷦蹇蹇三也睽䷦通蹇陰陽乖而三來消卦也消時故家道窮蹇三乾元泰三也䷧解反蹇入坎故有難反成解解臨生也則息泰

䷨益損反損益盛之始也解息泰泰生損反否故曰緩必有所失否生益又反泰故曰損而不已必益

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

䷬夬反否則泆陰故益而不已必泆陰入乾出有所遇而遇陽成蹇天地相遇品物咸章故曰泆必遇而後聚乾元正則又息故反成升

䷭萃反升則上而成泰故曰聚而上者謂之升

䷯困井反困則未濟否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爲寒泉故曰困乎上者必反下也否泰相尋極於既濟是謂一易世故曰井道不可不革鼎所以覆物故曰革物者莫若鼎新震出於䷲震而後鼎

䷱革鼎反革鼎皆乾元也否泰反其類故先革而後鼎

䷿未濟反既濟之前卦也升息泰反而否否成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爲寒泉故曰困乎上者必反下也否泰相尋極於既濟是謂一易世故曰井道不可不革鼎所以覆物故曰革物者莫若鼎新震出於䷲震而後鼎

䷰鼎反革鼎皆乾元也否泰反其類故先革而後鼎

䷧漸反妹泰三之四陽歸於陰又反否三進之四所以反泰反成歸妹泰三之四陽歸於陰又反否三進之四所以反泰反成歸妹

䷵豐反否至噬嗑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先革而後鼎

䷷旅反賁否之前卦也泰之後陽寄陰則消入故无所容

䷸巽反賁否之後卦也陽寄陰則消入故无所容

䷸巽反否將泰成渙陽自四之二入陰散之故曰說而猶歸陽故曰物不可以終離所以持泰

䷺節反渙將否成節泰三之五陽自節止陰故曰節而信之泰息至消其卦小過中孚下體臨小過五過故曰有其信者必行之

䷼小過旁通否消至息其卦中孚上復乾坎形乎中孚故曰有過物者必濟物謂泰反成未濟漸生於下歸乎中孚

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而解自元於萃而升息泰剝窮元於革鼎而震復生消息泰泰衰於損出入於夬遘正乾小過消息也故咸恆爲始困井爲交既未濟爲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爲否反成泰自咸恆而益益則井既濟也井而歸妹則旅旅則節節則小過小過則未濟矣是

爲泰已
又否

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无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入宮爲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遘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愼密不出故能反屯困二入宮所以解否亦此義也皆愼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爲困及五解否三乃出而射隼以救否也否初易戀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歸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

歸奇於扐以象閏注云奇所掛一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏者也

五歲再閏故再扐而後掛注云謂已一扐復分掛如初揲之歸奇於初扐并掛左手次小指間爲再扐則再閏也又分扐此扐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扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故五歲再閏再扐而後掛此參五以變據此爲三扐不言

三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏餘分不得言三扐二閏故從言再扐而後掛者也

李鼎祚集解經注文如此案再扐而後掛釋文云京作掛今虞云成一變則布掛之一爻於卦云再扐而後布卦之文實合則知虞氏本掛亦爲卦文不離與京氏布卦之文同

後人傳寫誤從他本作掛并其注文改之耳（乾鑿度亦作卦蓋古本實然）

後卦說文引易亦云再扐而後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爲一歲易以三百六十析策字同當朞之月此律歷數也五歲再閏故再扐而後卦以應律歷之數論掛扐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爲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（君象日是也）故以掛一象日之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閒象一歲成而筭餘（冬至大小餘也）是之謂扐後儒以左右爲二扐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扐而後歸奇則乃象閏後儒以奇卽爲扐者非矣已一扐一閏復掛一以起日餘再扐則二歲矣一閏之餘

前分未足故不復起分并合前扐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扐爲四歲并合前扐爲五歲而不歸奇象閏餘之後分注云五歲閏六十日盡矣通率計之則一變成扐本三重合之爲五三扐而歸奇二亦爲五故曰此參五以變謂以三爲五也惠徵士解以爲參其五非是然則每扐則別起一掛歸奇常在扐合之後此其法也後儒乃以爲虞氏之法三扐唯一掛而三歸奇其誣甚矣

扐之訓爲餘通作仂王制曰祭用數之仂喪用三年之仂同義也其字从手故知掛於指閒初掛左手小指次扐并合初扐掛左手次小指閒三扐并合前二扐掛左手弟三指閒注於再扐云歸奇於初扐盞內再揲之餘并合之前也若先歸奇再揲則閏在二歲矣故言初扐則并合見非歸奇在以前扐來并之耳若掛一則當在右手惠徵士以爲於右手之中掛其一於左手小指謂爲虞義今謂虞云扐并歸奇掛左手小指若掛一本在其處則是歸扐於奇非歸奇於扐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

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玩其
辭動則觀其變而玩其占注云謂觀爻動也以動者尚其
變占事知來故玩其占　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爻王則庶幾亦
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
爲坎月离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离是爲大
有是坎月离日皆乾二所爲此爲觀象玩辭之法又云
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
消息爲觀變玩占之法又云乾五變之坤者謂比五變
之坤初爲復上息成离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
九具全卦之義象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象以上九爲占也若
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象及比
之大有比之復若比之坤皆得占此象

右周易虞氏義九卷虞氏消息二卷武進張皐文先生著先生初爲鄭氏禮學於歙金修撰榜既復學易乃博求衆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刋先生遺書適善自河南旋里公索先生書於善爲序其虞氏義并消息命善校刋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

聞有從衆家者（如師貞丈人作師貞大人屢不咥人亨無利貞二字之類）亦有依注改者（如輿說腹作車說腹戚差若作戚嗟若之類）以有釋文及注可證不著所出從簡也注文或分彖入卦辭（如需利涉大川注比不寧方來後夫凶注之類）或分象入爻辭（如需于郊注不犯難之類）如屯六四求婚媾往吉无不利注泰初九九二注之類概置不錄傳信也近時易說所引虎眡眈眈注林至德禋外篇所引六爻之動注之類如漢上易傳省讀也宋人易說所引於惠氏棟外附載江承之說承之爲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爲讀如而無反切依經注立義也注文隱奧者句讀之鐍脫者補之譌謬者正之蓋古人爲學非苟爲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惟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爲明道也彖三言消息陽息於臨而卽戒其消思慮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戾食之機則安不忘危存不忘亡其憂深其思遠矣夫君子明憂患與故與時偕行而無須臾離道此所以能正性命而保太和也然非虞氏無以知消息之恉非先生亦無以知虞氏之恉虞氏恉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

臺灣國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

張氏易說後序

凡先生所著易說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曰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一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當治一經旁徵他說意亦欲明其所學周公仲尼之道以撝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既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傚易言又旁及漢魏諸儒說究其根柢辭而闢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辨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既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

禮記集說一百卷

道光元年合河康氏刊

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

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恉焉先生姓張氏諱惠言武進人翰林院編修序其書并其甥董士錫嘗受易於先生者也

虞氏易禮

敘曰韓宣子見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣記曰夫禮必本于太一轉而爲陰陽變而爲四時其降曰命故知易者禮象也易家言禮者惟鄭氏惜其殘闕不盡存又其取象用爻辰爻辰者遠而少變未足以究天地消息至于原文本質使周家一代之制損益具備後有王者監儀在時不可得而廢也虞氏于禮蓋已略矣然以其所及援諸鄭氏原流本末蓋有同焉何者其異者所用之象也而所以爲象者不殊故以虞氏之註推禮以補鄭氏之缺其有不當則闕如一以消息爲本張惠言

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

虞氏易禮卷上

周家受命三卦

張惠言述

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五晉進也坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯震爲馬坤爲用故用錫馬惠定宇云錫讀納錫諸侯所以享王艮爲多坤爲衆故蕃庶離日在上故晝日三陰在下故三接矣初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注晉進也摧憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉應離爲罔坎稱孚坤弱爲裕四雖孚而離于罔四變則在坤而裕欲四之五成巽初受其命故无咎也六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母注應在坎上故愁如得位處中故貞吉也貞蓋謂五注似非乾爲介福艮爲手四五易位體艮坤爲虛故稱受介大也謂五已正

中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母 九五乾也消坤六中故稱王母

三衆允悔亡 注 坤爲衆允信也三失位與上易位則悔亡九四晉如碩鼠貞厲 碩鼠五技鼠也離爲飛鳥上之三離象壞震爲動艮爲穴動出穴中飛而不高故爲碩鼠正在坎故危 六五悔亡矢得勿卹往吉无不利 注 矢古誓字誓信也五變得正坎象不見故誓得勿卹往有慶也上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝 注 五已變之乾爲首位在首上稱角故晉其角也坤爲邑動成震而體師象坎爲心故惟用伐邑 心謂五使上之三伐坤 得位承五故厲吉无咎而貞吝矣

晉消卦陰將剝陽觀五下四失位以離日麗乾故不爲陰傷之名而謂之晉謂四晉而麗五也是天子衰下有方伯明夷初登于天後入于地謂晉離入坤君不可輔則三當存其政率諸侯以朝天子康侯謂安國之侯記曰惟若寧侯也錫馬蕃庶晝日三接將幣三享也或云晉文受策出入三覲是也晉之又衰爲大狩也故晉爲文王爲方伯以服事殷之象

四觀之五天子也五柔進康侯輔王之象初則侯二三體屯震皆初之上行也四雖之五易位然以象王母則非天子中興之象可知蓋王者受命之符也晉當以初動屯建侯爲王 屯建侯象聖人創業見後晉如摧如者初應四天子失位小人在上故初遇摧折而失位文王羑里之象也貞吉則動爲寧侯故象曰獨行正也猶文王陰行爲善也當此之時雖有孚于上然小人害之如罔之設初以康侯麗五正其位

則四裕而初无咎象曰未受命謂未受天命也二應五象
麗五功成王跡始起愁鄭氏云變色兒則受而振動也太誓
云武王得火烏之瑞王動色變貞吉者守臣節也王母謂先妣周之王業
始于后稷后稷卽姜嫄之封故周之受福自王母周人享
先妣蓋本諸此矣福者天命河圖也三衆允寧侯之信著
也四碩鼠无道离麗五則正然天命已去焉得不厲此卽以正
陰爻爲貞非取其復五　五麗乎大明寧侯之受福也故往有慶謂可
正四上康侯之成也明德已照而道猶未光未可南狩惟
用伐邑而已謂下正三二允于初者非陰醜則邑耳雖吉
无咎而厲且吝者明夷九三所謂疾貞也
升元亨用見大人勿恤南征吉注臨初之三又有臨象二當

之五爲大人离爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤
有慶也离南方卦二之五成离故南征吉志行也初六允升
大吉允信也坤爲信初與羣陰共升
二故允升大吉象曰上合志也九二孚乃利用禴无咎
注禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚离爲夏故乃利用禴无
咎矣九三升虛邑荀氏云坤虛无君利二上居之六四王用亨于岐山吉无
咎王謂二已正位五也二用禴四用亨其義同二升五艮爲
山體兌在西兌象不見故不言西山离爲火火性枝分爲
岐四順承五以下比三故吉无咎　六五貞吉升階注二之五故貞吉巽爲高
坤爲土震升高故升階也　荀氏云陰正居中爲陽作階　上六冥升利于不
息之貞當升之時陰性暗昧故冥升貞亦謂二五惠徵士云二升五陽道不息陰之所利　象曰柔以
時升注柔謂五坤也升謂二坤无君二當升五虛
乾鑿度曰孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲

承萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業始即昇平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位（三當爲二）亨于岐山爲報德也明陰以顯陽之化民臣之順德也故言无咎

陽之息卦始于升王者受命之義也柔以時升主五升二爲二作階使以五爲尊位則堯舜之薦舜禹也然此主坤民順德初允升三升虛邑四亨岐山上利不息則五亦以用禴也此始受命稱王之象

坤臣論非天子薦之乾鑿度曰鄰國被化此之謂也卦辭曰南征吉四曰王用亨于西山則文王巡南國諸侯禪于岐山告受命也孚乃利用禴者巡守在時祭之後南征故凡文王繫辭稱王以爲後王法孔子推言其義以文王受命說之文王未嘗諱伐殷于臨明改商正何稱王之嫌乎後儒以疑爻辭非文王作繫曰聖人有以見天下之賾而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻則文王作爻辭審矣

明夷利艱貞（注）（臨二之三而反晉也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣）初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言（離爲飛晉時離在上今反下故垂其翼晉四下初體震爲行晉初動體噬嗑食初從四下不從坤變故不食離爲日自四至初三爻故三日震爲主人爲言應在震故有攸往而有言）六二明夷于左股用拯馬壯吉（本臨三在震爲足初趾二股也震爲左故左股拯子夏傳作拼舉也壯傷也震爲馬謂臨二震在坤下失位而傷三之二舉之得位故吉）九三明夷于南狩得其大首不可

疾貞體師以坎征坤離爲南此本離上也離上有嘉折首坎爲疾疾貞正乎坎也言當征五成既濟六四入于左腹獲明夷之心于出門庭本晉初也在艮下艮爲門庭今體震故出坎爲心明夷之心三也四在坤爲腹震爲左應初歷險近得于三故獲明夷之心于出門庭矣六五箕子之明夷利貞上六不明晦初登于天後入于地注應在三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下後入于地失其則象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之注以用也三喻文王大難謂坤爲弒父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喻從文王者謂四紂懼出之故以蒙大難得身全矣利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之注箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以之而紂奴之矣

明夷于消息次升于序卦反晉殷周之文莫著于此九三文王蒙難之爻曰得其大首明文王未嘗諱伐紂也不可疾貞不得爲天下養惡也季札聞周南召南曰猶有憾非疾貞乎初之象蓋二老之避紂也有攸往主人有言主人謂震則三也有言者諮訪之言如二老之歸周也左氏傳以爲讒言非本義二承三欲拼三而上之則八百諸侯之屬也左股者股肱大臣本紂之臣見傷而歸周也或以初如伯夷二如太公也四入左腹獲明夷之心腹心至親也朱震易傳以爲微子歸周是也

易著殷周革命之文象傳言之緯言之漢儒莫不言之後

人不敢道文王受命稱王改制遂使大義淪晦豈知聖人
膺籙受圖灼然天人相與而易姓七百二十軌爲易道之
至大哉具說此三卦其餘隨文而見者多有以義可推至
如干寶之易六十四卦皆言代商一事則又失之者矣

周正

臨元亨利貞至于八月有凶 注 與遯旁通臨消于遯六月卦
也于周爲八月遯弒君父故至于八月有凶荀公以兌爲八
月兌于周爲十月言八月失之甚矣

鄭氏云人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以爲凶也臨卦
斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故于
是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周
二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始天
命然矣

臨者陽之盛息爲升爲明夷周家受命于升則臨爲商卦
也蘧注云孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以
下皆夏家月

益亨帝

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉 注
謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正己得承
之坤數十損兌爲朋謂三變离爲龜故十朋之龜坤爲永上
之三得正故永貞吉震稱帝王謂五否乾爲王體觀象艮爲
宗廟二變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉

乾鑿度曰孔子曰益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞其道咸受其吉化德施四海能繼天道也

王用亨于帝者言已祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體鄭注五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一體也正月則泰卦用事故曰成體而郊也方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也蔡邕明堂月令論曰易正月之卦曰泰當爲益其經曰王用亨于帝吉孟春令日乃擇元日祈穀于上帝是郊天亨帝之事也

文王之辭言亨帝者唯此言南郊祭感生帝也帝王之興各得五德之運則各得天之五精而生故南郊各祭其德之帝謂之感生帝百王一也周自后稷感神靈而生堯命之有邰爲一王後得祀天故生民之詩曰后稷肇祀后稷在堯時爲高辛之後高辛以木德王所郊應是蒼帝文王又以木德王故周郊蒼帝自后稷肇祀也王者受命圜丘祭上帝五時祭五帝其帝皆无所變革所改者唯南郊帝耳故特言之也

益者否反泰之卦上之初體復帝出乎震故爲帝也二在坤爲鬼上來變坤爲震與帝一體以鬼配天后稷象也注云艮爲宗廟亨帝而象取宗廟明此爲感生帝也益者柔

禱之利初利用爲大作故二爲祈穀之祭左氏傳曰啓蟄而郊卦候啓蟄前五日益二至上爻用事益之盛在上來益三成既濟而益義反泰在初三五皆反泰之益唯二正既濟時其道大光故卦辭利有攸往亦謂二往應五亨帝之吉于二繫之矣

豫薦上帝

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考祭法曰周人祖文王而宗武王鄭注以祖宗爲配帝于明堂此云配祖考則爲明堂可知周頌維清奏象舞也其詩曰肇禋迄用有成鄭義以爲武王雖未太平象文王之功而作舞肇禋者謂文王受命始祭天而枝伐也按維清奏象舞既成爲明堂而薦文王之功宗祀以配帝歟周公攝政六年合諸侯于明堂文武並配蓋亦薦樂之事

豫自復初之四四降坤初爲復以息小畜爲坤盡入乾乾元索坤之消息四復初上帝也息通小畜乾坤坎离震兌之象并在于四方明之象也坤爲鬼于消息乾已盈甲四下初爲復是故乾小畜乾爲考復乾爲祖四復來爲帝下初又成復是祖考配帝也

鼎亨上帝

鼎彖曰聖人亨以享上帝注聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝

也

鼎者乾元出震之消息离五應屯五復初生焉故四變震象上帝謂五也鼎三正位凝命莫大于亨上帝周官天祀有昊天有上帝有五帝合而言之則皆謂之上帝也

亨西山

隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山 注 應在艮艮手爲拘巽爲繩兩係稱維故拘繫之乃從維之在隨之上而无所隨故維之三未正故无所隨與否乾爲王謂五也有觀象故三共係于五故兩係否初之五用上也隨自否初之上上自坤爲用艮兌之亨兌爲西艮爲山故用亨于西山也

象上升而成故用亨也

乾鑿度曰孔子曰隨者二月之卦蕃決難解鄭注大壯九三又主正月陰氣仍在故抵羊觸藩而羸其角也至于九四主二月故藩決不羸也 萬物隨陽而出欲待陽化而陰欲隨之也譬猶文王九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也譬猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之正故言王用亨于西山 注 是時紂存未得東巡故言西山

此與升亨岐山亦同但升專爲受命之文故言岐山著王業所始也隨明陰隨陽之應消息在泰後以正泰之反否爲中興之君但言西山例之四嶽也周頌時邁巡守祭告柴望也箋云天子巡行邦國至于方岳之下而封禪焉惠徵士以爲禮云因名山升中于天不言泰山四嶽名山皆可封禪是也隨體觀省方觀民升南征吉是皆巡守封禪

也封禪則祀明堂據隨升並有震帝象不言者言亨西山則柴望見義不主于亨帝也

盥而不薦

觀盥而不薦有孚顒若注盥沃盥薦黍粘也孚信謂五坎爲水上反三上坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥也坤爲牛上成蹇之三坤象

不見故不薦孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣象曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣注神道謂五乾爲神臨震兌爲春秋觀反三上易位坎冬離夏日月爲道

象正故四時不忒宗廟之祭四時也益渙注皆云觀艮爲宗廟

虞及馬融王弼皆引論語之文惠徵士據以爲禘祭其實非也鄭氏注震不喪匕鬯云人君于祭之禮匕牲體薦俎

而已其餘不親爲也升牢于俎君匕之臣載之盥而不薦義當用此益人君之祭盥以匕牲盥以酌獻特牲少牢匕牲酌奠皆盥薦牲則卿大夫爲之故曰下觀而化也鄭氏注以爲貢士之禮唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子觀義兼有貢士鄭注闕故不言祭禮耳以象言之巽爲鬱草上之三坎爲酒艮手持之灌獻象也坎棘爲匕艮手持棘坤牛在下匕牲象也坎本爲俎坤牛在下未升俎故不薦象也象曰四時不忒明宗廟之祭總具此義不專于禘矣

論

萃六二引吉无咎孚乃利用禴注應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无咎利引四之初使避己已得之五也孚謂五

禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲注意蓋以象
也然其義非離爲夏故禴詩曰禴祭烝嘗是其義
升九二孚乃利用禴无咎注見前二升五則艮爲宗廟折坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎
盛象也大牲又坎水沃艮手體觀
既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福注泰震爲
東兌爲西既濟泰來東西稱鄰坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎
多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動
二體離明得正承五順三故實受其福吉大來也象曰東鄰
殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
爻言禴者三皆在二體離故注以夏祭釋之殷禮四時之
祭春曰礿夏曰禴周則改之春曰祠夏曰禴以禴爲王者
之大祭天保文王之詩而言禴祠烝嘗孔沖遠以爲文王
改制此禮是也萃王假有廟用大牲吉是時會諸侯之事
王假有廟即用禴升南征吉亨于岐山是巡守封禪之事二者皆
在時祭後行之堯典四仲月巡守每至四岳而復不廢四時祭故各于二言禴萃升皆言
利用用之者五舉一時以該三且以明改制也既濟王者功成治
定當頒典禮卦亨在二二不當王五雖正位初吉終亂故
皆以諸侯言之謂之鄰泰以三爲君東鄰殺牛者殷之禘也西
鄰禴祭周之禴也不王不禘故不如西鄰之時矣然文王
不言禘制者立廟追祖所自出殷人已然審諦昭穆亦因
殷祭之義但明時祭之不用禘則禘之大祭足以明之矣

二簋用亨

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨彖曰
曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時注二簋應
有時謂春秋也損二之五震二一月益正月春也損七月兌入
月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有時也
損剛益柔有時謂冬夏也二五已易成益上之三成既濟坎
冬離夏故損剛益柔有時初九祀事遄往无咎酌損之注祀
事謂二二失正初利二速往合志于正當作五得正无咎已得
之應故遄往无咎而損之象曰祀事遄往上合志也注終成
既濟謂二上合志于五也終成既濟五酌
損上剛以益三
損者消始在泰既濟之後王者治定制禮時也損下益上
盛衰之交故取二五正成益反乎既濟卦辭可貞謂二五

利有攸往謂三也益道成既濟定未嘗之利薦之宗廟故
用亨也二五正成益上爲宗廟震長子主器坤爲器艮手
執器以亨宗廟坤爲土上之三成雨離離火燒土而虛中
體乾爲圜故二簋也特牲饋食設兩敦黍稷及簠佐食分
簠鉶鄭注云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容
同姓之士得用周器耳然則二簋用亨同姓之士祭宗廟
禮也象合一卦言之其于爻則主于初祀事遄往初利二
合志于五終酌損成既濟明用亨者五之事而禮依于初
也初爲元士二升五初爲震長子與五同乾體是爲同姓
之士王者制禮始于士周道親親故以二簋用亨爲制體
之大也鄭氏以四與二承上爲二簋又云四以簋進黍稷于神則四諸侯不得用二簋

大過死

繫曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注中孚上下易象也巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野故以薪葬之中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹不以累土爲封種木爲樹者以殷尚墓而不墳中孚无坤坎象故不窆不樹坎爲穿土坤爲聚土坤爲喪句期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月坤象故喪期无數坤爲喪坎離乃爲期也然則大過亦无坎離而聖人易中孚定喪期之數者豈非以大過通頤象離坎乎巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山邱巽木在裏棺藏山陵槨之象也此又以巽木象槨也大過得有完樹象者大過通頤象坎坤也故取諸大過

卦爻諸體大過爲死象由此此非文王所取故辭不言之彖曰大過之時大矣哉注云藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉然則大過爻辭亦取死象也乾精凝坤乾老坤孕故女妻繼世坤爲鬼故巽白茅承祀也

復遘泰否之交皆有繼世之義故在剝復則離繼明在史遘則萃上齊資涕洟大過繼世承祀在泰反否則歸妹永終知敝小過喪過乎哀蠱有子考亦是在否反泰則渙亨帝立廟益三凶事用圭中孚亦上古不窆不樹之象然消息之義復陽生泰坤反下爲陰之終遘陰生否乾反下爲陽之終故死象獨于大過亨帝立廟獨于渙也

歸妹永終知敝消息主陰爻以女之嫁當之不爲凶事

小過六二過其祖遇其妣注祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖也妣當爲妣也象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉注晉坤爲喪晉上三离爲目艮爲鼻坎爲涕震爲出涕涕出鼻目體大過遭死喪過乎哀也

過祖遇妣謂婦祔于皇祖姑也

渙王假廟

渙亨王假有廟利涉大川利貞注否四之二成坎巽天地交故亨也乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也中謂二坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功二失正變應五故利貞也初六用拯馬壯吉注坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉拯子夏傳作拼取也初動馬壯而吉也九二渙奔其机悔亡注震爲奔初已正二變震坎爲棘爲矯輮震爲足輮棘有足艮肱據之憑机之象也渙宗廟中故設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也六三渙其躬无悔二已變坤爲躬坎爲悔不變故无悔六四渙其羣元吉注二已變成坤坤躬坎爲悔不變故无悔三爻稱羣得位順五故元吉也渙有邱匪夷所思注位半艮山故稱邱三變艮半見匪非也夷謂震四應在初三已變初爲震三變坎爲思故匪夷所思也九五渙汗其大號渙王居无咎巽爲號否坤爲身四之二成坎水出于身汗也汗出而不反以喻號令五爲王艮爲居當渙之時王居正位二變應之故无咎上九渙其血去逖出无咎象注應在三坎爲血爲逖逖憂也二變爲觀坎象不見故其血去逖出无咎象曰風行水上渙先

王以享于帝立廟（注）否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也

渙離也散也又有合聚之義京氏曰水上見風渙然而合是也否反爲泰聚離合散則渙之用矣否乾爲先王則四之二爲嗣王可知王假有廟者受冊命于廟也書之顧命康王受冊祖廟正是此禮周本紀云成王既崩二公率諸侯以太子釗見于先王廟作顧命先儒以爲在殯宮非也既受冊命釋冕而反喪服則九二渙奔其机尊者在廟必設几顧命太保受同秉璋以酢蓋酢王王受酢有几也九五渙汗其大號渙王居則踰年稱王而卽位也艮爲時乾爲首時正位然後稱王象曰正位謂此也上血去逖出則釋服卽吉矣初用拯馬壯象曰順也其顧命之逆子釗歟馬謂震二也初自下拯之雖傷而吉謂恤宅宗也三渙其躬四渙其羣虛其躬以用人王者之事莫先于此百官總己以聽于冢宰也邱者高也高居視聽非常所及故曰渙有邱匪夷所思也惠士奇易說以呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也太元準渙以文渙爲文章故曰渙者賢也

渙象艮廟在上震帝在下有益之象故曰享帝然无配天之象而卦辭又獨言假廟則享帝爲立廟之事非祀天也白虎通引曾子問孔子曰天子崩臣下至于南郊告謚之

告必有牲是之謂享于帝既定謚乃立新廟也

離

離利貞亨畜牝牛吉 注 坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五柔麗中正故利貞亨 中正謂五伏陽畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉初在其下震履未成故錯然也錯雜也乾五未出諸爻皆不能變唯二凝元有陽義則下三成乾乾爲敬四惡人初變應四則見侵故敬之无咎象曰以避咎也 六二黃離元吉 坤六五也體黃裳故黃離元吉 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 兌爲西巽爲入故日昃離爲大腹缶象坎三當艮爲手震爲笑言則鼓缶而歌也三不能變則下體成乾乾爲老三乾盡故大耋體大過死巽呼號兌口舌故嗟矣 九四突如其來如焚如死如棄如 突逆子也坎四當震爲長男坎爲中男艮爲少男四未能變乘乾三男逆乘父故突如上下之交故來如在二火間故焚如體大過故死如二已正體乾乾爲野大過棺椁象毀四在野上故棄不葬或如鄭義流宥之刑乾爲遠遠棄于野 六五出涕沱若由離出坎象水出月 戚嗟若吉 注 坎爲心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而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 王謂乾乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾 離之二五曾折乾者故有嘉折首 陽爲首故謂之首乾爲首嘉 醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣 象曰明兩作離以繼明照于四方 注 兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之照坎月也 坤爲方二五之坤震東兌西離南坎北故曰照于四方

鄭氏注象云明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武

之盛也注六二云喻子有明德能附麗于其父之事文王之子發旦是也注九四云不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之刑焚如殺其親之刑周官注親謂緦麻以上死如殺人之刑棄如流宥之刑

離坎之際剝復之交序卦承大過坎陷而有所麗則鄭義以爲繼世是也離陰麗坎陽坎五正而離二正故象文武相承五待坎而正出涕嗟若而吉若太甲之思庸也初不麗陽在乾爲潛履錯避咎其子臧之守節乎九三大過老夫鼓缶而歌則麗坎震其繼嗣不定之戒乎四充如不孝子无所容雖樹子可易也若昌邑王者亦是也上離之終乾五征坤則湯武革命亦繼明也

得妾以其子

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注應在四大壯震爲長子謂三繼世守宗廟而爲祭主故得妾以其子无咎矣

不事王侯

蠱上九不事王侯高尚其事注泰乾爲王坤爲事應在下三震爲侯坤象不見故不事王侯五已變巽爲高艮陽升在坤上故高尚其事

鄭氏謂父老致事不得事君君猶高尚其所爲之事案蠱諸爻皆謂子行父事則高尚之義鄭說爲長然鄭以爻辰在戌得乾氣爲父老經于初言有子考則父已死諸爻皆言代父之事而上方致養于義未安尋上泰初本乾元宜爲乾後今初體隨震爲王此與注微異注三體蠱震爲侯王蓋亦謂三上貴无位疑爲讓國之子如泰伯仲雍者不事王侯爲不治王侯之事也古无其說記之以俟正焉

齎資涕洟

萃上六齎資涕洟无咎注齎持資賻也貨財喪稱賻坤爲財巽爲進故齎資也三之四體離坎艮爲鼻涕流鼻目故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齎資涕洟之哀四易三大過象毀故涕洟而无咎象曰齎資涕洟未安上也得三不正未得安于上

此卦三不應上至易四而後應齎資之象在易四之先則非三哀上齎資涕洟皆五爲上之哀也上本觀四萃自觀上之四

四爲諸侯在觀艮爲肱弱巽爲股又艮爲宗廟之上上又宗廟是同姓諸侯爲天子大臣涕洟者王哭之于廟也齎資者王賻之周官宰夫注云天子弔諸侯加恩厚則有賻焉萃象天子討諸侯三亂于下上未得安于上以其正位故

象死也以正終故无咎

凶事用圭

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭注坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎公謂三伏陽也三動體坎故有孚震爲中行中字爲告位在中故曰中行謂初三公衍位乾爲圭乾之三故告公用圭圭桓圭也象曰益用凶事固有之矣注三上失正當變是固有之三自有伏陽

惠徵士云凶事喪事以喪禮哀死亡是益之之義也禮含者執璧將命賵者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭此凶事用圭之禮

益三陽死坤中初以上來益三三伏陽出上還益初初震爲諸侯三爲公在坤爲邦國故象諸侯相賵之禮伏陽出正位象嗣君也象曰固有之言能守其國而不失也

或疑注釋圭爲桓圭似爲錫命之圭案春秋王使榮叔來錫桓公命公羊穀梁並以追錫死者非正天王使毛伯錫魯文公命穀梁曰禮有往受命无來錫命來錫命非正也此象中行告公初不當王有孚又是三而非五則其不然明矣或者賵圭以贈死故依死者之命歟

屯建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯注坎二之初剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣之外稱往初震得正起之欲應動而失位故勿用有攸往震爲侯初剛難拔故利以建侯初九

盤桓利居貞利建侯注震起艮止動乎險中故盤桓得正得民故利居貞謂君子居其室愼密而不出也象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也謂坎二之初

乾自屯鼎出復乾爲王屯未成乾爲侯天造草昧善建不拔荀氏云天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯是也

象言以貴下賤大得民蓋如太王遷岐之比非王者封賞所立之侯初卽復初受命之主通鼎正位凝命晉初體屯侯其類也

豫建侯

豫利建侯行師注復初之四與小畜剥通坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯四之上體師象故行師

建侯行師皆謂初下復初息小畜此建侯以比象豫消息乾正坤元又爲功成作樂之卦則與屯侯不同王者受命有天下分土建邦以崇有德除去殘暴之象也九家云建侯所以興利行師所以除害利興害除民所豫樂其義是也

師

師開國

師上六大君有命開國承家小人勿用注承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤同人乾欲合二上居五爲比故開國承家

師功之成封賞有功二本大夫進之爲君將帥之士使爲諸侯也

不喪匕鬯

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯注臨二之四也得正有則故笑言啞啞震驚百里謂陽從臨二陰爲百二十臨二息時有五陰爻各二十四舉其大數故當震百里也坎爲棘匕上震爲鬯上震體坎爲酒坤爲喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪匕鬯也象曰震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也注遠謂四邇謂初五出之正震爲守艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也

鄭氏曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之出教令能驚戒其國疆之內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕鬯也

雷震百里古者象以封諸侯周禮則封公方五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里以下爲則文王繫卦乃言震驚百里者震非消息受命之卦文王以之次鼎王者革命正位天下諸侯虩虩恐懼因其故封使守宗廟社稷故曰不喪匕鬯周公制禮所因殷之諸侯以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里震驚百里此其義也明故侯之皆得百里則新封之不止百里可以義推故于震不言建侯師之開國又不必震象也

序卦曰主器者莫若長子此周道尊尊立適之文

建萬國親諸侯

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯注先王謂五初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也初陽已復謂元永貞息大有非體屯

建侯

比五正位初元永貞故建國親侯象取諸此卦以五爲天子初正震象諸侯本象以五陰比一陽故文家封五等然上象後夫王化不及初已正九五三畝不及于初荀氏以初爲應外坤國之象唯三爻故五等爲三位質家則三等取坤爻也三公也位奇四侯也位偶二大夫也天子大夫出封爲子男位亦偶也周地雖爲五等唯七命以上成國則三而已通文質之制故言萬國

惠徵士云比四月卦也月令曰立夏之日迎夏南郊還反行賞封諸侯蓋夏殷法也鄭以爲古者于嘗也出田邑今此行賞可也而封諸侯則違于古故惠以爲夏殷法白虎通曰封諸侯以夏何陽氣養故封諸侯盛養賢也王肅聖證論亦同此說惠氏言易以文王所言皆夏殷法非也易言建侯開國豫師比皆春夏卦則月令白虎通之義不爲无據倘祭統之言未必是而鄭誤用之歟

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注謂二一變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎爲眚坎化爲坤故无眚六三食舊德貞厲終吉注乾爲舊德食謂初四二已變之正三動得正體噬嗑噬食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲

得位故終吉也或從王事无成注乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道當云地道无成而代有終故曰无成坤三同義也
九四不克訟復卽命渝安貞吉注失位故不克訟渝變也復位變而成巽巽爲命令故復卽命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也

鄭氏云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶鄭極言儉薄之祿故言小國之下大夫耳雜記注云諸侯之大夫邑有三百戶之制亦據易爲說也以經義言之二三四同體爲五之臣三云或從王事則二亦非諸侯之大夫蓋采地之薄極于三百戶天子大夫亦有之也
周官大司徒曰凡造都鄙以其室數制之以室數制則不定其地易于震言百里于邑人言三百戶實與周官經合鄭氏云地方一成以司馬法率之若再易之地則不止于一成也
許氏五經異義云古春秋左氏說卿大夫得世祿不世位父爲大夫死子得食其故采地如有賢才則復父故位謹案易父位三爲三公二爲卿大夫曰食舊德謂食父故祿也詩曰凡周之士不顯亦世孟子曰文王之治岐也仕者世祿知周制世義也鄭无駁與許同據此則食舊德者世祿或從王事復父故位也注云无成與坤三同義則亦代有終是有賢才者也二三皆爲公卿有采之象則四之卽
是命以采地可知也

虞氏易禮卷上

卷上

虞氏易禮卷下　　張惠言述

省方

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教坤爲方爲民三上省方觀民臨教思无窮觀反臨故以設教坤爲方爲民三上易位離見艮止故

觀自臨反震春兌秋變之塞坎冬離夏四時四方之象具焉觀之反臨初之上二之五二震行而大觀故象巡守也

賓王

觀六四觀國之光利用賓于王注坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭艮爲庭賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不來王是其義也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

惠徵士云聘禮記歸大禮之日有請觀之禮鄭注謂聘于是國欲見宗廟之美百官之富左氏傳韓宣子來聘觀書于太史氏季札請觀于周樂諸侯朝于王亦然是謂觀國之光此讀觀不爲觀示與虞義少異亦得通

注雖言賓事于五先言陽尊賓坤則謂五以賓禮待四也既在坤爲臣則非二王之後爲賓者周官云以賓禮親邦國是其義也左氏傳曰庭實旅百奉之以玉帛（艮爲庭坤爲帛艮手奉之天地之美具焉故曰利用賓于王謂諸侯也王賓之禮則周官大行人云王禮再灌而酢及饗食之等亦盥而不薦也（太元準之云日沒其光貢于東方用祝厥始則以爲二王之後爲賓矣）鄭氏注盥而不薦云諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君必以禮賓之（鄉飲酒是也）唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也鄭解觀既云天子宗廟之象又爲此注則以四用賓于王爲賓賢能故兼其義于觀盥而不薦也今謂觀宗廟象四諸侯交天子賓諸侯于宗廟六四賓王虞說來朝爲正義然貢士之義亦得兼之

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接方伯爲朝于天子之禮傳曰霸者伯也行方伯之職正天下之化其此之謂也已見前說

用大牲

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往（注）觀上之四也觀乾爲王（謂五）艮爲廟體觀亨祀上之四故假有廟致

孝享矣大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見
大人亨利貞聚以正也坤爲牛四之三折坤得正故用大牲
吉三往之四故利有攸往順天命也初六有孚不終乃亂乃
萃若號一握爲笑勿恤往无咎注孚謂五也初四易位五坎
中故有孚五利初四易失位當變坤爲終故不終三之四易位故
萃聚也坤爲亂爲聚故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故
象曰其志亂也巽爲號號謂四也四與三易位不終初不得
故一握初動成震震爲笑四動成坎坎爲恤故若
號一握爲笑勿恤初之四與四易初乃變應艮爲手初稱一
咎孚乃利用禴注應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五故无
咎利引四之初使避已已得之五也孚謂五體觀象故利用

論四之三故用大牲離爲夏故禴祭二不能引四五使
四之三二得應五六三
萃如嗟如无攸利往无咎小吝注坤爲萃故萃如巽爲號故
嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四九四
大吉无咎動得正故无咎四
五體皆正故吉大矣正則
永貞悔亡注得位居中故有
也四變之正則五體皆正故元永貞匪孚謂四
故悔亡上六齎資涕洟无咎注見前象曰澤上有地萃君子
以除戎器戒不虞注君子謂五除修戎兵也坤爲器三四之
正離爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石故除戎器
也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也
鄭氏云大牲牛也言大人有嘉會必殺牛而盟既盟則可

以往故曰利往

虞以用大牲卽孝享之事故二爻注云用大牲以解用禴鄭以爲殺牛而盟案經文用大牲在利見大人之下與假廟不屬取象又殊則鄭義是也周官大行人曰時會以發四方之禁鄭注云諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命爲壇于國外合諸侯而發禁命事焉司盟曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神覩禮鄭注云凡會同者不協而盟是會同有盟也時會者以四時常朝之期諸侯來朝則與祭蓋既祭之後然後爲壇命事而見諸侯此經先言王假有廟次言利見大人次言用大牲象又言除戎器戒不虞則此爲時會發禁審矣三四之正艮爲山坤爲土爲壇象也五經異義云盟牲韓詩云天子諸侯以牛鄭從其義玉府曰王合諸侯則共珠槃玉敦槃以盛牛耳敦以盛血坎爲血爲耳血入兌口艮手執之盟象也合諸侯則祀方明義不主于享帝故但言盟耳

萃元永貞在四而使之正者五四以陽正坤三四諸侯爻之三坎離爲方伯則王命方伯討罪四當之矣二在坤中坤亂相萃欲引四正初孚乃利用禴正與卦辭王假有廟合是南方諸侯來會者可知三萃如卽與初乃亂乃萃同也嗟如无攸利卽是爲亂之國四之所討也又曰无咎小吝者三能巽順王命之四正位象不絶其國初六不正乃

亂乃萃者四號之而正不終其惡故往无咎也卦當萃時
利見大人而上在五後不與會同以其正位故象死喪有
齎咨涕洟之哀

公用亨于天子

大有九三公用亨于天子小人勿克注天子謂五三公位也
小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子五亨三四折鼎
足覆公餗故小人不克也三欲與四輔五四小人故不克當使四變
左氏傳卜偃說曰天子降心以逆公彼大有之睽三變坎
爲心故降心逆公大有本爻則无此象大有通比以乾正
坤體信思順又以尚賢六五厥孚交如威如吉以孚交臣
而用其威是天子任用大臣立功定國之象三爲三公四
體鼎四亦爲三公周制二公分陝此其象也周官曰九命
作伯鄭注云上公有功德者加命爲二伯得征五侯九伯
者詩彤弓曰鐘鼓既設一朝饗之亨之者蓋錫命之也

尊酒簋貳用缶

坎六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎注震主祭器故有
尊簋坎爲酒簋黍稷器二至五有頤口象震獻在中故爲簋
坎爲木下坎震爲足坎酒在上尊酒之象君尊有豐若豆而卑
木爲之言震爲足者以其在下象之貳副也禮有副尊故貳用缶耳坎爲內四陰小故約
艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象貳用缶故內約自牖得
位承五故无咎也

惠徵士說虞義以爲此祭禮也副尊謂周官云大祭三貳

中祭再貳小祭一貳于以奠之宗室牖下故內約自牖其說不然象曰尊酒簋貳剛柔際也坎坤際乾四上承五若四奉酒簋于五是以乾象鬼以坤象人斯不可矣又虞言貳用缶故內約自牖祭祀薦信无緣專重貳缶則虞義不如惠說審矣蓋四上承五剛柔相接是君臣之交四諸侯爻坎爻變爲比親諸侯之象禮有饗有食有燕此文兼之尊酒者饗用酒也簋者食用黍稷也貳用缶者燕禮公尊瓦大兩也禮有副尊者謂臣尊兩方壺无元酒君尊以酒與元酒爲副也鄭氏注此雖以爲大臣出會諸侯然其說貳用缶亦以爲副設元酒與虞同矣內約謂四自約以交五也凡饗食之禮賓席在牖間至燕則爲苟敬席于阼階之西北面鄭注燕禮云主國君饗時親進醴于賓今燕又且獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕爲恭敬也然則本國之臣及諸侯于天子其以臣禮不敢褻煩尊者則同是爲內約自牖故虞云貳用缶則內約自牖也云震主祭器者禮曰君子敬則用祭器也鄭氏以爲天子大臣以王命出會諸侯主國尊酒于簋副設元酒而用缶尊酒于簋禮无其文又非內約之義不如虞義爲安

遷邦

益六四中行告公從利用爲依遷邦注中行謂震位在中震爲行爲從中行爲初公謂三三上失位四利三之正己得以爲實故曰告公從矣初告三四從之坤爲邦遷從也三動坤從從皆當爲徙故

利用爲依遷邦也依之者五

否成益反泰中興之時故有遷邦四諸侯爻初震方伯三伏陽三公內有三公外有方伯諸侯從之王乃可以遷邦也惠徵士說以春秋傳曰周之東遷晉鄭焉依

師

師貞大人吉无咎大人謂二體乾九二見龍在田故曰大人二當升五爲比故貞大人吉无咎初六師出以律否臧凶師之同人二下初以坎爲震震爲出坎爲律初失位不變是不用律否臧不善故凶九二在師中吉无咎王三錫命同人乾五爲王巽爲命師息同人由二自二至五三爻故三錫也六三師或輿尸凶注坎爲尸坎爲車多眚同人離爲戈兵爲折首離上折首謂坤二至三同人折首坎三輿尸矣失位乘剛无應故凶六四師左次无咎體震左也同人在巽亦左也崔憬云

偏將軍居左左次常備師也六五田有禽利執言无咎注田謂二田也獵禽禽獲也謂陽征獲匪其醜震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎執言執訊也長子帥師弟子輿尸貞凶注長子爲二震爲長子在師中故帥師也弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽故貞凶上六大君有命開國承家小人勿用注同人乾爲大君巽爲有命承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤乾同人欲令二上居五爲比故開國承家陰稱小人謂上坤虛无君體迷復凶坤成乾滅以弒君故小人勿用象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣注謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣

師者軍旅之總名鄭氏云多以軍爲名次以師爲名少以

旅爲名師者舉中之言是也消息之法謙通履而降師師通同人而升比乾入坤中以陽征陰而陰比之故名曰師師與同人旁通同人五云大師克相遇卽此陰陽不同故用師征之周禮曰以軍禮同邦國謂此矣此軍禮之正諸爻體師乃有征伐象

三代之後受命必以師剝復之間王者之象也故謙利用侵伐師在師中比用三驅坎离則總而言之曰有嘉折首天人之際其辭備焉然用兵非王者所親比五象天子則曰王用三驅失前禽以田獵爲喻明不觀兵也師五云長子帥師二云王三錫命上云大君有命所謂王及大君者皆乾卦辭大人則謂九二主軍之將貞使升五卽上六開國承家謂封之爲諸侯非升之爲天子在比爲王在師之比爲侯易象不可執一象云能以衆正可以王矣亦謂乾以二正五將出震爲王也乾鑿度說易君人五號王者美行也師二王三錫命行師以除民害賜命以長世德之盛既言賜命則世德謂所賜者猶云凡周之士不顯亦世云耳王非二亦明矣鄭氏誤釋乾鑿度以世德爲七百之祚誤解師大人爲天子諸侯苟九家以二爲大君爲王而五之長子又爲二則文義有所不通非也

初師出以律惠釋以周官大師執同律以聽軍聲于義有據然不如以律爲法較得該備其言上宗廟爻封賞必于宗廟故言開國承家是也師莫善于有備崔憬釋左次爲

常備師是也師莫大于賞罰故言三之輿尸以備其義

巽初爻曰利武人之貞二曰用史巫四曰田獲三品上曰喪其齊斧大抵六爻皆軍禮與師相出入具易事篇

同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不興九四乘其庸弗克攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇注同人反師故大師

同人通師義取九五通天下之志三四據二相攻二號咷于五五以大師克之此象合好同惡也三戎不興四弗克攻天子之師有征无戰也

謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利上六鳴謙利用行師征邑國注體師象震爲行坤爲邑國利五之正三上之五已得從征故利用行師征邑國

謙在師前陽氣尤微師道未著但云侵伐至上從五征亦僅邑國而已以受命之義言之則文王之枝伐歟利用者亦乾用之非三也

離上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎注見前

坎彖曰王公設險以守其邦注二之坤成坎險二爲地險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以正邦是也既征之又守之

謙侵伐師執言比三畝皆乾五征坤離綜而言之謂之王用出征也

此皆剝復消息卦皆體師

豫利建侯行師注復初之四與小畜旅通三至上體師象故行師四行而下初息小畜

史遘之間亦以陽治陰猶剝復也故豫利行師萃除戎器大畜閑輿衛特其義不著唯豫體乾元故明言行師耳建侯行師者乾大君也

晉明夷受命之卦不在此例

伐鬼方

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五自泰來故高宗伐鬼方泰乾爲君三爲高宗使二征五坤爲年位在三故三年坤爲小人謂上六五故三年克之小人勿用象曰憊也

未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大邦注變之震體師象坤爲鬼方故震用伐鬼方鬼方謂四變坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦又言四陽下正初初坤爻亦鬼方也二以四正初四至初三爻故三年也二以

乾鑿度曰孔子曰既濟九月之時陽失正位盛德既衰既濟終亂故陽失正位而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道中衰王道凌遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微征伐遠方三年而惡消滅成王道殷人高而宗之文王挺以校易勸德也鄭注挺出高宗以言昭易義所以勸人君修德者也乾自復至泰而盛既濟泰之極當反否故以泰成既濟象中興乾自遘消至否而滅未濟爲否之極當反泰故未濟正成既濟亦象

中興中興必征不庭故以伐鬼方爲象未濟不言高宗者將否而正謂之中興將泰而正君道震動而已

田六爻

屯六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝注虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿古鹿麓通鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿无虞惟入于林中田獵唯有虞人掌禽獸乃不驚走三應上爲三虞者上也上乘五不及二故无虞也君子謂陽已正位幾近辭也舍置吝疵也三應于上之應歷險不可以往動如失位故不如舍之往必吝窮矣象曰卽鹿无虞以從禽也因无虞而求上是從禽耳君子舍之往吝窮也

射義天子以騶虞爲節騶虞者樂官備也三家詩皆以騶虞爲天子掌鳥獸之官毛雖以爲瑞獸其傳曰虞人翼五豝以待公之一發孔疏謂周禮田僕設驅逆之車僕人設之虞人乘之以驅禽也吉難之時三志在輔五而上不同志雖正旣濟而不處尊位未能備官故卽鹿无虞以言人心不相應君子不可求遠用師也

師六五田有禽注田謂二解注云二稱田田獵也此不言田獵省文比九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉注坎五稱王三驅謂驅下三陰不及于初故失前禽謂初已變成震震爲鹿爲驚走鹿之斯奔則失前禽也坤爲邑師震爲人師三升五師時

坤虛无君使三上居五中故不戒告也

此以況王者伐叛懷服之義因以見田法也鄭氏云王因天下顯習兵于蒐狩焉驅禽而射之三則已失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傷去又不射唯背走者順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵者不殺鄭言三驅與失前禽各義據周禮大司馬田法為三表三鼓盡表乃退正與毆下三陰象合疏云三毆之禮先儒皆云三度驅禽而射之三度則已是也褚氏諸儒皆以三面著人驅之則與失前禽為一義不合于象非也鄭言禽在前來者不逆而射之傷去又不射傷去者謂從前面向兩旁而去非左右二面若左右去者不射則是失者三面于經文為乖錯王制曰天子不合圍蓋缺其前一面褚氏三面之義不可以解三毆當以解失前禽也

大畜九三良馬逐利艱貞吉日閑輿衛利有攸往 注 乾為良馬震為驚走故稱逐也二已變三在坎中故利艱貞吉离為日二至五體師象坎為閑習坤為車輿乾人在上震為驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也利有攸往謂上應也五已變正上動成坎坎為志故利有攸往與上合志也

尚書大傳曰戰鬥不可不習故于搜狩以閑之閑輿衛亦謂田獵也

解九二田獲三狐得黃矢貞吉 注 二稱田九二也之五獵之田獵也

變之正艮爲狐坎爲弓离爲黃矢矢貫狐體二离黃矢之正艮體見故獲狐二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢二三四三爻皆體艮狐矢之正得中故貞吉

此以君子解悖故取獲狐三狐與兵三品亦同義

兵六四悔亡田獲三品注田謂二也地中稱田亦獵云當初失位无應悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中也

應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初离爲雉故獲三品矣

注以狐豕雉爲三品非也當云四之初三爻故三品李鼎祚云穀梁傳曰田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注云上殺中心乾之爲豆實爻殺中髀骼以供賓客下殺中股充君之庖庖廚尊神敬客之義也李氏此解本于王弼是也

周禮四時田常于四仲月解二月春分之候則曰田獲三狐仲春教兵之始兵者以解悖著其義也兵八月白露之候曰田獲三品大畜秋分前五日曰閑輿衛秋嚴尚威其事詳故大畜言治兵復以兵言衛田也冬夏至陰陽之微易重氣始義當安養故沒田獵之文周官鄭注云冬夏主于祭宗廟者陰陽始起象神之在內是亦殊之也師比皆四月卦曰三驅曰田有禽著苗田也屯亦十一月之卦在冬至後曰即鹿无虞著田止于蒸過冬至而即鹿是爲從禽而已

我仇有疾

鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉注二爲實陽實也故鼏有實也坤爲我謂四也四當二變二據四婦初也故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即吉象曰鼎有實愼所之也注二變之正艮爲愼

鄭氏云怨耦曰仇二以四爲仇初之象以初之四爲妾成三虞以二據四婦與爲仇非也初之四乃爲妾二以四爲仇是也以四爲怨耦與父辭不合故人多疑之說以虞象乃一在胳合古易家取象異而卦爻之義不殊于此益信一在震爲子守宗廟享帝豈四所得而婦乎鄭云怨耦是也詩關雎君子好仇鄭亦云怨耦曰仇謂衆妾三夫人以下則二之仇即初云妾明矣初之四爲妾二以四爲仇是也鄭易主費氏則初无之四之義直以四爲怨耦與父辭不合故人多疑之說以虞象乃一在胳合古易家取象異而卦爻之義不殊于此益信一在震爲子守宗廟享帝豈四所得而婦乎鄭云怨耦是也詩關雎君子好仇鄭亦云怨耦曰仇謂衆妾三夫人以下則二之仇即初云妾明矣初之四爲妾二以四爲仇是也以四爲怨耦與父辭不合故人多疑之說以虞象乃一在胳合古易家取象異而卦爻之義不殊于此益信一在震爲長女體乾君而在屯坤初之四爲震妾大壯震則二爲震妻后之象乎鼎有實者妾子守宗廟后有子也我仇有疾不我能即者初之四二變正位四在坎疾二在离麗陽四不能即二也此明妾子爲君不得尊其母五經異義曰今春秋公羊說妾子立爲君母得稱夫人故上堂稱妾屈于適也下堂稱夫人尊于國也穀梁說魯僖公立妾母成風爲夫人入宗廟是子而尊母也以妾爲妻非禮也古春秋左氏說成風妾得立爲夫人母以子貴禮也謹案從公羊左氏義鄭君駁之云禮喪服父爲長子三年以將傳重故也衆子則爲之期明無二適也女君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立爲夫人也魯僖公妾母爲夫人者乃緣莊公夫人哀姜有殺子般閔公之罪應貶故也近漢呂后殺

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY

賊夫人及其庶子趙王不仁廢不得醮食衣帝更尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮来之有也鄭注得妾以其子妾嫁于天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢以此言之后无子而立妾子者不得尊其母經曰我仇有疾不我能即是也有疾謂居賤位若六出之罪后廢而立庶子若哀姜之應貶則妾母得尊此象二不變正位也故象曰愼所之也謂愼其所行宜之正

貫魚以宮人寵

剝六五貫魚以宮人寵无不利注剝消觀五與爲魚爲繩艮手持繩貫與故貫魚也謂五自與爲艮爲宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾爲寵人陰得寵之故以宮人寵謂五自艮動得正復爲與成觀故无不利也宮人爲乾乾五不稱后者剝統于上五不得正尊位與爲長女宮人寵于乾者

乾鑿度曰孔子曰剝之六五陰貫魚而欲承君子也鄭注之時若能執柔順以奉承君若魚之序然後能寵无不利也

此后夫人女史彤管之法所以使陰不愆陽不剝也

同人于宗

同人六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

五經異義許君謹案云易曰同人于宗吝言同姓相取吝道也虞注同人象云師震爲夫同人爲婦與爲婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟而故言人耳則同人爲夫婦之卦二與長女與乾同體五乾之適婦人謂兄弟之適者

爲宗則宗五也同人巽與師震爲夫婦二人同心以應乾五二以巽先之乾則同姓相取而各當號咷于震同志而來故五云先號咷而後笑也同人夫婦之正名義唯在六二爻故特發此禮曰百世而婚姻不通者周道然也此文王所制

歸妹

歸妹征凶无攸利注歸嫁也兌爲妹泰三之四坎月離日俱歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也征凶謂四也震爲征三之四不當位故征凶也无攸利謂三也四之三失正无應故无攸利也初九歸妹以娣跛而履征吉注震爲兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣初亦震妹在三下故稱娣履禮也初九應變成坎坎爲曳故跛而履應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也

幽人之貞注視應五也震上兌下離日不正故眇而視幽人爲二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也六三歸妹以須反歸以娣注須需也初至五體需象故歸妹以須待四正三乃歸娣謂初也震爲反反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初亦反正初在兌後故反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時注愆過也謂二變三動之正體大過象坎月离日爲時日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬离夏四時體正故歸有時也六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月

幾望吉 注 三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙歸妹乾爲良爲
君乾在下爲小君則妹也謂三居
曰乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二亦娣 得中應
五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以
貴行也矣此象參錯三四已正帝乙歸妹初復正乾衣兌口
故其君之袂不如其娣之袂 爲袂泰女主五爲小君失位无實娣謂二在乾中
良謂二當之五以貴行矣 幾其也坎月离日兌西震東日
月象對故曰幾望 三四二之五四復三得正故吉也上六女
承筐无實士封羊无血无攸利 注 女謂應三兌也自下受上
稱承震爲筐以陰應陰二四復位坤爲虛故无實象曰承虛
筐也封刺也震爲士 謂四反三兌爲羊离爲刀故封羊三四
爲士應上 復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利也

詩禮疏說婚期孫卿韓嬰毛公之義自季秋至于孟春若
男三十女二十爲期盡雖仲春猶可行馬融鄭康成之義
據周官媒氏仲春爲婚月之正三月至五月猶得行之夏
晚則不可當明年仲春不待禮會而行所以蕃育人民是
謂奔者不禁以易義言之歸妹九月之卦泰正月之卦其
辭皆云帝乙歸妹則季秋至于孟春殷禮婚期審矣歸妹
之名庖犧所作則殷因于古夏小正二月綏多士女則周
因于夏實改殷制故于歸妹繫言征凶无攸利明其不應
天時也
乾鑿度曰孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順
故因此以見湯之嫁妹順天地之道立教戒之義也至于

歸妹八月卦也內卦八月陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹以天子貴妹而能自卑順從變節而欲承陽者以執湯之戒是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也又曰美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全緯云順天地陰陽立嫁娶之義者謂以陰順陽正月八月陰承陽之義因以見之耳非謂其八月至正月爲合陰陽也京氏易傳有湯戒嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義是順天地陰陽之道也虞以帝乙爲紂父非是

歸妹之象震兄嫁妹有婦象而无夫爻變四反三三反四二五易位則离在震四坎在兌三日東月西二五相望得爲夫婦五日月幾望是也故爻先以四爲兄三爲妹後以二升五爲夫五降二爲婦初變而應四本體兌女亦四之妹是同姓所媵之娣也必變而應四者四未變爲兄媵女必致之兄也九二未變在兌則亦娣也故五注娣謂二以其將升五爲夫故于爻曰幽人之貞貞則正之五也正則象夫不正則象娣易象不一義也四降三爲震兄送女二五待四正而易三亦待四而反故三曰歸妹以需須四也四曰歸妹愆期遲歸有時明九月非婚時當待仲春自泰來故愆期也四下三則二五爲夫婦三反四象反馬者禮

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

送女不下堂震爲馬故以四之三爲女家之馬三之四反之也鄭氏箴膏肓云大夫以上至天子皆留車反馬留車婦之道反馬壻之道婦人三月祭行行反馬禮是也三之四正位則初亦正而應之象女反馬之後進其娣于君子故曰反歸以娣上宗廟爻也曾子問曰三月而廟見稱來婦也擇日而祭于禰成婦之義也鄭注云謂舅姑歿者也必祭成婦之義者婦有供養之禮猶舅姑存時豚饋特豚于室此云士刲羊女承筐則此也此象豚饋非祭禮士以特豚笋菜諸侯之禮其刲羊歟筐所盛則亦菜也言无實无血者謂二五不易位則陰不從陽无以奉宗廟承祭祀故稱女不稱婦明失婦順也象曰上六无實明五正則上六有實有血矣取兄嫁妹不取父嫁女者禮曰女子子適人者爲其兄弟之爲父後者服期婦人雖在外必有歸宗日小宗故服期于是著之也

泰六五帝乙歸妹以祉元吉 注 震爲兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體离离爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也二升五也初震爲帝乙二息兌爲妹卽上易故震兄嫁妹泰女主故象歸妹

正月非婚時故稱帝乙歸妹

隨孚于嘉

隨象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息君子謂乾上坤爲晦震爲嚮否上之初陽就陰息九五孚于嘉吉 注 坎爲孚陽稱嘉四已位正五故吉也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

惠徵士云陰隨陽婦係夫故太元準爲從其初一辭曰曰
幽嬪之月冥隨之嘉嘉禮也所以親成男女隨之時義也
隨二月卦會男女之正惠說是也

漸女歸吉

漸女歸吉利貞注否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五
進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞　雜
卦曰漸女歸待男行也注兌爲女艮爲男反成歸妹與成兌
故女歸待艮成震乃行故待男行也
歸自外來四自下進不謂之歸故以反成歸妹爲義于消
息不成歸妹歸妹以震兄嫁妹坎離爲夫婦漸亦四離三
坎爲夫婦九三爻夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與
四爲夫婦婦三歲不孕是也四與五三俱有夫婦之義在
三則不育在五則不孕皆失其道四注云四已承五又顧
得三謂三五本一坎既在五又在三不得專夫婦之道故
取三權變成震則震兄嫁妹四專承五而上正五坎爲夫
婦所謂終莫之勝也
漸正月卦士如歸妻迓冰未泮謂請期之節故曰漸
咸取女吉遯勿用取女
咸亨利貞取女吉彖曰咸感也二氣感應以相與止而說男
下女是以亨利貞取女吉也注坤三之上成女乾上之三成
男自否
來
貞謂初四易位卦以少男下少女親迎之象初四易位中

男正乎外中女正乎內故取女吉

遘女壯勿用取女注消卦也巽長女女壯傷也陰傷陽柔消剛故女壯也不言陽傷之陰息剝陽以柔變剛故勿用取女不可與長也

咸遘皆五月卦咸六日七分而遘陰生咸取女吉遘勿用取女則鄭氏標有梅注義仲夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚當待明年仲春以夏至六日爲斷也漸天地通則婚始咸天地感則婚止此文王所以改殷制之義

過以相與

大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注巽爲楊乾爲老老楊故枯陽在二也十二月時周之二月兌爲雨澤枯楊得澤復生稊一體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利象曰老夫女妻過以相與也注謂二過初與五五過二與上獨大過之爻得過其應故過以相與也九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽注陽在五也史三月時周之五月枯楊得澤故生華矣老婦謂初巽爲婦乾爲老故稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫大過自大壯來兌爲少故稱士夫五過二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初巽爲伏故无譽體遘淫女故過以相與使應少夫象曰亦可醜也

隨六二係小子失丈夫注小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有

大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也隨家陰隨陽二當承三三陽伏大過故曰夫死大過六三係丈夫失小子隨有求得利居貞注隨家陰隨陽二之上无應上係于四失初小子對乾老夫故以震爲小子三體大過初六爲老婦二本陽爻无所隨以在內體故以初震爲夫初本在上與三爲應降初使上成大過亦夫死大過之象

大過陽死女妻有子繼世承祀其本義也夫死妻嫁故有老婦士夫之象大過體復一爻伏入初與故初之老婦復震之妻也上曰女妻則非夫死而嫁者禮男子六十稱鰥女子五十稱寡不復嫁娶宗子雖七十无无主婦猶得更娶周官媒氏司男女之无夫家者而會之鄭注云謂男女之鰥寡者是大過之義也隨泰終否始又與大過同義二月婚時著繁育之法易以陰陽消息人事故言男女夫婦爲多唯此以上諸文爲禮之制外若蒙二納婦損男女搆精蒙正月亦漸之義損八月明其非時亦與歸妹同義文皆不爲婚設餘各緣象比事非禮制之施矣

包有魚

遘九二包有魚无咎不利賓注弼爲白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰巽爲魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊賓坤謂乾爲主人此亦以乾五爲主人賓四四當變坤故稱賓二據四應故不利賓或以包爲庖厨也九四包无魚起凶二包有魚不及賓故无魚上曰起下日隕四當隕自天初起則凶

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

四稱賓與觀四同在乾爲君子鄭氏觀注賓興之義于此爲合遘初小人正應于四九二大夫位高權重包而有之則不害四故象曰義不及賓也四爲新進之士二不包初則初自下起而代四以小人代君子故凶也惠士奇易說以聘禮公食大夫皆有魚四爲苟敬之賓故无魚燕禮本无魚公食禮又无苟敬其說不經意者公食用魚二大夫得與而士不與故无魚是爲近之然食禮卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與亦不得稱包虞讀包庖爾雅不定俟更考之

雉膏不食

鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉注离爲雉坎爲膏初四已變三動體頤頤中无物离象不見故雉膏不食

鼎亨以享上帝取四初動成大畜大亨以養聖賢則取三獨變成未濟鼎耳革革其行塞謂初四變而三不變則耳目不聰明也雉膏不食謂三與初四俱變也云雉膏者周官膳夫凡祭祀之致福者受而膳之以摯見者亦如之先鄭注以羔雁雉爲摯見者亦受以給王膳賈釋謂卿大夫以下新任爲臣者以摯來見王是食雉膏之義雉膏不食士不上升其不養賢可知

噬嗑用獄

噬嗑亨利用獄注否五之坤初坤初之五剛柔交故亨也坎

爲獄艮爲手離爲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爲用也初九屨校滅趾无咎注屨貫趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎六二噬膚滅鼻无咎注噬食也艮爲鼻爲膚鼻滅水坎中隱藏不見坎爲隱伏故噬膚滅鼻乘剛剛謂初與初同體亦小懲大戒又得正多譽故无咎六三噬昔肉遇毒小吝无咎注三在膚裏故稱肉離火燥之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也九四噬乾肺得金矢利艱貞吉肉有骨謂之肺陽爲骨離乾之故噬乾肺乾爲金離爲金矢金矢毒害之物四體離惡人故得金矢四五易位體屯故利艱貞三上已變成既濟故吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎注陰稱肉位當離日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金貞正厲危也變而得正故无咎上九何校滅耳凶何負也在坎校上故何校坎爲耳水自下沒上故惡積而不可弁罪大而不可解故滅耳繫曰

頤中有物曰噬嗑頤中有物九四也九四惡人无所容崔憬之說以喻人于上下之間有亂羣者當刑去之則此象唯九四當受刑之人初上乃噬物者屨校何校所施唯何王弼以爲初上受刑中四爻用刑在頤中而反爲用刑之人滅趾滅鼻滅耳同文而各例此臆說也唯荀氏之義以三爲噬取異家法當遇罪則二四言噬者皆噬人當罪可知以六爻皆當遇罪其義爲的而其象非也蓋用獄者乾君六爻皆受法之人卦无君象故象曰先王也用獄象頤齧物則言噬者當象治獄不得以噬人爲罪如荀所云耳朱震亦云爻辭明用刑難易而已不

以君位
言之

初位正又事之初故小懲大戒而无咎二位亦正與初同義而事深于初故得滅鼻之刑亦得无咎膚二也噬之者乾也噬膚言其獄易決也初罪輕于滅鼻則滅趾非刖桎之而已故特曰屨校或者其墨刑歟三不正罪重遇毒注云遇矢毒似非毒害之刑謂荆宮也獄稍難決如噬昔肉也上來易位得正則小吝无咎周禮刖者守圃宮者守內能改則有終也四五位不正獄大象噬乾胏乾肉也金矢黃金本義以爲鈞金束矢得之金矢束矢黃金鈞金凡獄訟直者蓋得不直者之金矢周官疏云入束矢鈞金不直則沒入官然職金掌受金罰貨罰注唯云贖金不言有入金賈說疑未必然四五相易各象雨造四得重罪而五來得其金矢故吉五得重罪而四來得其黃金故无咎或據賈疏則爲治獄者得金矢獄訟危事雖勝當戒故云艱貞貞厲也不言四五所得之罪者重于遇毒則大辟上方言之故四五言其正變也上惡積不可解則滅耳非刖刑蓋大辟也

國立國會圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

惠徵士云魏河南尹李勝以屨校滅趾爲去足則刑若然何校滅耳爲大辟之刑義或然也

寘于叢棘

坎上六繫用徵纆寘于叢棘三歲不得凶注徵纆黑索也觀巽爲繩艮爲手上變入坎故係用徵纆寘置也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣

鄭氏云三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民衰惡之民也上六乘陽有衰惡之罪故縛以徽纆寘于叢棘而使公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能改者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故曰凶

虞云獄外種九棘此說未知所本然以上六爲入獄則義劣于鄭周官掌囚凡囚者上罪桎梏而坐中罪桎梏下罪桎此乃繫用徽纆則非入獄明矣鄭以將入圜土置于外朝使公卿議之知非坐嘉石者亦以坐嘉石當桎梏故也

其刑屨

鼎九四鼎折足覆公餗其刑屨凶 注 餗八珍之具也謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑屨大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑屨凶

易師皆以鼎三足爲三公象鄭氏屨爲剭釋爲屋中刑之

折其右肱

豐九三豐其沛日中見昧折其右肱无咎 注 日在雲下稱沛謂四沛不明也昧小星也噬嗑爲日艮爲昧豐三從噬噬上來故日中見昧上之三日入坎雲下故見昧也兌爲折爲右噬嗑艮

爲肱謂四上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎
京氏以夏至積陰生豐君弱臣强故折其右肱无咎劉歆
鴻範五行傳日蝕說云于易日中見沫折其右肱明小人
乘君子陰侵陽之原也鄭氏亦云猶大臣用事于君君能
誅之故无咎觀禮虞氏肉袒請刑鄭亦以折其右肱証之
豐象折獄致刑此義是也四惡人在噬嗑不正而係坎獄
于豐象蔀沛蔽日之光其罪當誅九三自上來折獄故折
其右肱在三也然則豐王假之其王與三公參聽之乎雖
旬无咎其用情訊之至于旬乃獘之乎

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY. TAIWAN. R.O.C.

虞氏易候　　張惠言學

易氣應卦必以其象今據消息以推時訓焉

公中孚　䷼

時訓曰冬至之日蚯蚓結蚯蚓不結君政不行卦候中孚初也盡于五繫曰尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也蚯蚓卽尺蠖也巽爲蛇巽未成爲尺蠖遘尺蠖之信復初巽伏蚯蚓結也中孚兌澤在下爲黃泉巽蟲在上向下巽繩艮止震動黃泉動蚯蚓結蚯蚓不結陽不復也乾爲君故君政不行

辟復　䷗

又五日麋角解麋不解角兵甲不藏中孚上也盡復四麋鹿

居澤者震爲麋中孚震動于黃泉上體遯乾上中孚遯消大壯息乾爲首在上爲角中孚出復故乾去新乾來故解角麋不解角陽傷于大壯也體大壯九三羝羊觸藩羸其角故兵甲不藏離爲兵戈中孚坎內而離外上离爻王用出征也

侯屯 ䷂

又五日水泉動水泉不動陰不承陽復五也盡屯三復至五初升正爲坎水動于黃泉也屯自坎二之初坎泉震動水泉不動迷復亡乾故曰陰不承陽　小寒之日鴈北鄉鴈不北鄉民不懷主屯四也盡謙二屯上體坎也坎通离爲飛鳥鴈隨陽离合坎也鴈不北鄉坎离不合二不得下初初建侯得民震爲主坎心爲懷故民不懷主

大夫謙 ䷎

又五日鵲始巢鵲不始巢國不寧謙三也盡睽初謙自乾上九之坤通履坎月离日艮爲時坤爲年离爲飛鳥鵲知太歲之所在故象之震爲木履弱爲高艮爲居震又爲筐故始巢旅鳥焚其巢注以震筐象鵲不始巢乾不成終始于坤也坤无陽則亂故國不寧

卿睽 ䷥

又五日雉始雊雉不始雊國大水睽二也盡于上睽自蹇旁通以陰麗陽之卦體兩离离爲雉乾五伏陽出通坤五故雉鳴求其雌也雉不始雊離不麗坎坎水泛溢故國大水

公升 ䷭

大寒之日鷄始乳鷄不始乳淫女亂男升初也盡于五巽爲鷄震爲子巽又爲伏體大過大過生巽之卦故鷄始乳鷄不始乳臨兌不升也（升自臨初之三）兌少女陽不升而說于陰以兌亂震故淫女亂男

辟臨　䷒

又五日鸛鳥厲疾國不除兵升上也盡臨四月令曰征鳥鄭注以爲鷹蔡伯喈云太陰殺氣將盡故猛疾與時競也臨之時陽雖大未能通陰故消息之卦爲升爲明夷爲解然後息而爲泰解曰公用射隼于高墉之上臨初之四三體离爲隼陰既解散則鷹化爲鳩三伏陽出而射之然則鸛鳥者解三之隼也坤爲殺离爲鳥离者乾坤相遇之舍故于此極其殺氣然後陰成順陽也臨十二月之主卦自屯以下皆臨小過之外卽泰矣故候不象其卦而象其用也升至五已正塞离成于坤亦鸛鳥象也鸛鳥不厲疾陰不解散也故國不除兵謂坤殺之氣其害在离

旣小過　䷽

又五日水澤腹堅水澤不腹堅言乃不從臨五也盡小過三小過臨息觀消中二陽泰否之乾也离內而坎外坎爲水臨兌爲澤故內卦象水澤乾爲堅冰坤爲腹故水腹堅內卦主臨息臨震爲言兌爲口震爲從水澤不腹堅臨體亡也故言乃不從　立春之日東風解凍東風不解凍號令不行小過四也盡蒙二小過四震爲東巽爲風觀消乾堅冰故解凍也

蒙二坎成水流山下觀者大觀在上巽爲號令東風不解凍觀巽不成也故號令不行

大夫蒙 ䷃

又五日蟄蟲始振蟄蟲不振陰弇陽蒙三也盡益初蒙體復震龍蛇蟄蒙生巽卦自艮之二成震止而動故蟄蟲始振益初亦震也蟄蟲不振蒙二未通巽也故曰陰弇陽

卿益 ䷩

又五日魚上冰魚不上冰甲胄私藏益二也盡于上益自否上之初否乾爲冰損乾成巽巽爲魚艮爲背冰在上故魚上冰夏小正曰魚陟負冰也魚不上冰則否不下益坤也不下益坤則上將之二而爲困二大夫爲私家三离爲甲胄故甲胄私藏

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.T.C.

胄私藏

公漸 ䷴

驚蟄之日獺祭魚獺不祭魚國多盜賊漸初也盡于五漸自否三進四巽爲魚艮爲黔喙之屬三本巽魚四亦本巽魚四來爲艮折巽入离离傷故獺祭魚也艮爲止初未變噬嗑食象不成故祭也漸者未濟後反泰之卦獺不祭魚否不成漸在未濟也坎爲竊故國多竊盜

辟泰 ䷊

又五日鴻鴈來鴻鴈不來遠人不服漸上也盡泰四漸爻皆鴻至上而离鳥羽飛泰陽來故隨陽之鳥來也泰則成既濟六四翩翩亦體离飛故也泰乾自外來乾爲遠人鴻鴈不來

乾不之內也故遠人不服

侯需　三三

又五日草木萌動草木不萌動果疏不孰泰五也盡需三泰五在震爲草木需自大壯震爲草木四之五震折坤土句萌出地震體雖在外其動由內乾故侯在內草木不萌動大壯陽傷也乾爲果震爲疏故果疏不孰　雨水之日桃始華桃不始華是謂陽否需四也盡隨二需至五變二光亨震功之盛兌說離文木之文而可說則華也隨以陰隨陽嫁娶之節故以桃爲侯桃花灼灼似女子之顏色桃不始華陽功不盛故曰陽否

大夫隨　三三

又五日倉庚鳴倉庚不鳴臣不鬬主隨三也盡晉初隨通盡合小過小過飛鳥之象隨兌爲口震爲鳴故倉庚鳴隨自否乾通坤乾坤之合必在離坤得乾而交故爲倉庚黃者坤色也

卿晉　三三

又五日鷹化爲鳩鷹不化鳩寇戎數起晉二也盡于上鳩布穀也觀五之四離爲飛鳥五自臨反本鵪鳥四坤爲殺故爲鷹晉道既成初當動正體震震爲仁爲百穀坤爲布故化爲鳩也鷹不爲鳩晉初不正也坎不得震主爲盜賊離爲戎故寇戎數起

公解　三三

春分之日元鳥至元鳥不至婦人不 闕 解初也盡于五解三
离飛鳥隼也非元鳥元鳥乙也乙以施生時來巢人堂上宇
而孚乳孚坎也色元象天解由乾初之四爲离則四爲元鳥
也臨陽之四四陰承陽坤土爲堂乾爲人元鳥至而依人震
爲筐象爲生爲子坎爲孚故元鳥至

辟大壯 ䷡

又五日雷乃發聲雷不發聲諸侯 闕 民解上也盡大壯四解
上雷大壯在天上也緯曰雷之初發大壯始君弱臣强自解
起解雷亦在上但乾未盛故君弱臣强

侯豫 ䷏

又五日始電不始電君无威震大壯五也盡豫三電离象也
而雷之屬緯曰雷有聲名曰雷有光名曰電然則宜與雷俱
出而候後雷五日何也大壯至五然後四上五下震動离成
電乃出也豫者復初來息小畜以震通离之卦故承其候也
不始電四不上五也君位失故曰君无威震 穀雨之日桐
始華桐不始華歲有大寒豫四也盡訟二豫至四息小畜通
离震巽高木震息復動直木之直者莫如桐也豫作樂桐中
琴瑟也始華离成震文也桐不華震不下坤也豫四復初體
坎北方大寒故歲有大寒

大夫訟 ䷅

又五日田鼠化爲鴽田鼠不化鴽國多貪殘訟三也盡蠱初
訟自遯三之二艮爲鼠二在田故田鼠坎爲穴离爲飛二上

三出坎穴而飛坤爲化故化爲鴽也田鼠不化鴽遯陽不化陰坤性貪殘故國多貪殘

卿蠱 ䷑

又五日虹始見虹不見婦人苞亂蠱二也盡于上虹螮蝀也陰陽交會則生夫婦過禮則氣盛雄曰虹雌曰霓虹見而不盛正也蠱自泰乾上坤下天地氣通又女惑男之卦故虹爲候虹不見乾坤不交也泰坤在上坤爲亂故婦人苞亂

公革 ䷰

清明之日萍始生萍不始生陰氣憤盈革初也盡于五革通蒙二合震巽皆革蒙二以坎水生之在兌澤坎水又半見其下故爲萍也楊花入水化爲萍體大過枯楊生華亦其類也

革通蒙以乾通坤萍不始生蒙不通也故曰陰氣憤盈

辟史 ䷒

又五日鳴鳩拂其羽鳴鳩不拂羽國不治兵革上也盡史四鳩布穀拂其羽者鄭氏月令注云鳴且翼相擊趨農急也革者革乾生巽清明之時巽將用事（巽漸三月）故革以接之巽伏震下則震自復初而息至史消息然矣故史通剝有震艮象也剝坤田震爲百穀乾人坤牛艮手歐之農事急趨之象（自復頤息至史故急趨象）革至上而通蒙成革離飛鳥兌爲口蒙震爲聲艮爲擊艮爲手在鳥爲翼蒙剝兩艮皆變兌口故鳴且翼相擊也革者兵革上爻小人革面蒙體師故鳴鳩不拂其羽革不成也故國不治兵

矣旅 ䷷

又五曰戴勝降于桑戴勝不降于桑政教不中夬五也盡旅三戴勝織紝鳥降桑趨蠶也夬上終乾蠶與馬同氣則乾爲蠶也乾成而蠶起旅自賁初之四又否三之五賁初離鳥也賁爲飾故戴勝巽爲木桑者上元下黃象天地否三之五具有乾坤故桑也賁初之四離在巽上故戴勝降于桑也實升而云降者五天位月令鄭注云若時始自天來重之也戴勝不降于桑賁不變旅也賁之旅象明愼用刑而不留獄今不變故政教不中　立夏之日螻蟈鳴螻蟈鳴螻蟈不鳴水潦淫涌旅四也盡師二月令鄭注云螻蟈蛙也亦巽屬四體巽在兌澤離爲大腹蛙之象也兌爲口在賁震故立夏之日螻蟈鳴矣螻蟈不鳴四不體巽也則在坎師坎又承之故水潦淫涌

大夫師 ䷆

又五曰蚯蚓出蚯蚓不出變奪后師三也盡比初師息同人以震成巽然後升比巽爲蚯蚓震爲出也至三乃出者師二下復初上息乃成巽也師同人爲夫婦蚯蚓不出同人不正也故變奪后

卿比 ䷇

又五曰王瓜生王瓜不生困于百姓比二也盡于上乾圜稱瓜比正乾五五王位故王瓜生王瓜不生比五不正坤民无君故困于百姓

公小畜 ䷈

小滿之日苦菜秀苦菜不秀賢人潛伏小畜初也盡于五爾雅曰不榮而實曰秀孔頴達詩疏以爲榮而實亦曰秀也小畜通豫坤凝乾有實與草爲菜離火夏王爲苦故苦菜秀也苦菜不秀豫不息小畜也豫四乾初不息體潛龍遯世故賢人隱伏

辟乾 ䷀

又五曰靡草死靡草不死國縱盜賊小畜上也盡乾四靡草月令鄭注云舊說薺葶藶之屬孔疏云以其枝葉細靡謂之靡草草之柔靡者則與屬也乾陽生坤陰死四月與位成乎上坤中无乾故靡草死也靡草不死乾陽未盡出陽留坎中坎爲盜賊與爲伏故國縱盜賊

侯大有 ䷍

又五曰小暑至小暑不至是謂陰愿乾五也盡大有三乾至五用九變二通坤大有亦以乾通比坤坤爲暑坤有乾故小暑至小暑不至陰伏而過過則爲賊故曰陰愿　芒種之日螳蜋生螳蜋不生是謂陰息大有四也盡家人二螳蜋蟲之有斧者离屬也大有以离凝乾故螳蜋生螳蜋不生坤不凝乾也故曰陰息息滅也陰不凝陽則息絕

大夫家人 ䷤

又五曰鶡始鳴鶡不始鳴令奸壅偪家人三也盡井初家人者在消息之間權變之卦三當之坤离鳥爲鶡三變震爲鳴故鶡始鳴鶡不始鳴三不權變也與爲命令坎爲奸不能受

上定既濟故令奸壅偪

卿井 ䷯

又五日反舌无聲反舌有聲侯臣在側井二也盡于上月令鄭注云反舌百舌鳥通卦驗以爲蝦蟆非井自泰初之五兌爲舌离爲鳥泰震爲反爲聲初之五折震鳥舌无聲反舌有聲五不正也兌爲誣善之人密近于五故侯人在側

公咸 ䷞

夏至之日鹿角解鹿不解角兵革不息咸初也盡于五震弭復遘並在遘初鹿麋同類皆震也故于夏至又候鹿焉咸自否上之三乾爲首乾上爲角下而之坤故解也乾坤同元遘亦受震故復初於乾去新乾生巽則解角咸初故乾去新坤生鹿則解角早于復一候者乾生候在震成坤生候在乾退也鹿不解角乾坤不遇于离陰陽氣乖离爲戈兵故兵革不息

辟遘 ䷫

又五日蜩始鳴蜩不始鳴貴臣放佚咸上也盡遘四夏小正曰匿之興五日翕望乃伏匿即蜩蟬也匿與月望爲節又有翼而飛則离屬也夏至离初應之而生矣乾舍于离坤出遘乾咸上兌咸其酺頰舌故蜩始鳴蜩不始鳴者咸不感也否三之上爲兌乃鳴三公貴臣不之上不順命故貴臣放佚

夬鼎 ䷱

又五日半夏生半夏不生民多厲疾遘五也盡鼎三半夏藥

草屬巽巽者离之牢故牢夏遘至孟有隕自天變四成巽上正坎坎爲毒毒草故藥遘下有伏震故生也鼎下亦巽也牢夏不生遘初不易四也不易四則消成遯上應三係遯有疾厲故民多疾厲　小暑之日温風至温風不至國无寬教也盡豐二巽爲風离火温也鼎通屯震爲寬震兌爲教温風不至鼎不通屯也故國无寬教

大夫豐　䷶

又五曰蟋蟀居壁蟋蟀不居壁急恒之暴豐三也盡渙初蟋蟀蓁也有翼而喜門亦离屬居壁亦始鳴也豐自噬嗑上來之三艮爲屋宇爲居离居于艮故蟋蟀居壁震在上鳴也噬嗑四繫坎獄上來折獄震爲寬仁蟋蟀不居壁上不來折獄

坎爲暴故急恒之暴

卿渙　䷺

又五曰鷹乃學習鷹不學習不備戎盜渙二也盡于上學習月令鄭注云攫搏非也處暑鷹乃祭鳥何有小暑鷹攫搏乎蓋鷹子始成習飛耳此云學習則生已在前豐离鳥震子其象也渙反豐相次故承其象而象學習焉坎爲習震動乘巽風鷹之學習也鷹不學習陰不渙也渙坎爲戎盜艮止之渙成則二上五成觀故渙象備戎盜鷹不學習不備戎盜

公履　䷉

大暑之日腐草化爲螢腐草不化爲螢穀實鮮落履初也盡于五履自謙通息坤履行乾巽爲草坤履乾而化故腐巽下

國圖藏書 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

離明與爲蟲離爲飛故螢也履與合謙震爲百穀謙坤履乾有實腐草不化爲螢坤不履乾也震功不成故穀實鮮落

辟遯 ䷠

又五日土潤溽暑土潤不溽暑物不應罰履上也盡遯四遯消臨艮下有兌澤故土潤溽溼也坤升故暑土潤不溽暑坤不成兌也兌爲罰故物不應罰

侯恒 ䷟

又五日大雨時行大雨不時行國无恩澤遯五也盡恒三恒與益通風雷相變終則又始天地交亨故大雨時行也大雨不時行益不通也益者上益下震爲恩兌爲澤故國无恩澤也 立秋之日涼風至涼風不至无嚴政恒四也盡節二恒者終變成益四在恒爲兌在益爲巽西風也體大過暑過而涼涼風不至恒不成益也益乾在上爲嚴故无嚴政

大夫節 ䷻

又五日白露降白露不降民多邪病節三也盡同人初露者乾之澤也上坎爲雲兌爲澤兌西方色白故白露降白露不降乾不上正五也節由泰來坎正位爲閑邪節次歸妹不成節則歸妹氣溢坎爲疾多男女惑疾也

卿同人 ䷌

又五日寒蟬鳴寒蟬不鳴人皆力爭同人二也盡于上寒蟬爾雅云寒蜩也蜩之別種乾之舍离則蜩始鳴同人者亦乾舍离之卦故蜩之鳴候終于此离爲蜩乾爲寒故寒蟬也同

人通師震故鳴同人者震爲言同心以應乾寒蟬不鳴人不同也故人皆力爭

公損 ䷨

處暑之日鷹祭鳥鷹不祭鳥師旅无功損初也盡于五月令鄭注云祭鳥者將食之示有先也既祭之後不必盡食若人君行刑戮之而已臨鷙鳥厲疾損體臨故鷹祭鳥也兌爲刑頤口實頤中无物故不必食也乾爲先乾在上故祭示有先鷹不祭鳥泰初不之上也體泰上勿用師故師旅无功

辟否 ䷓

又五日天地始肅天地不始肅君臣乃 闕 月令鄭注云肅嚴急之言也天上地下陰陽不通乾在上爲嚴故天地始肅

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

侯巽 ䷸

又五日禾乃登農不登穀煖氣爲災否五也盡巽三否至五休否上下初成益益耒耨之利震爲禾稼承之以巽巽下伏震巽爲入否艮爲成爲手斂之故禾乃登也農不登穀天地不肅否五不正之咎也坤氣勝故曰煖氣爲災 白露之日鴻雁來鴻雁不來遠人背畔巽四也盡萃二泰言鴻雁來則否當言鴻雁去復言來者明陽无去也震巽特變震入巽下巽四離鳥下就震陽故鴻雁來也鴻雁不來遠人背畔義與泰同謂巽不究震也

大夫萃 ䷬

又五日元鳥歸元鳥不歸家室離散萃二也盡大畜初萃自

觀上反四臨初之四則元鳥至觀上反四則元鳥歸觀反臨
臨初則觀上其義明矣不以蹇象者孚乳既畢不宜復有坎
象故取大過象也施生義重故不著離鳥之象元鳥不歸陰
不畜陽萃所以成大畜萃者聚也艮爲家室故家室離散

卿大畜 ䷙

又五日羣鳥養羞羣鳥不養羞下臣驕慢大畜二也月令鄭
注云羞謂所食也夏小正曰九月丹鳥羞白鳥疏云丹艮未聞皇氏以爲螢火非也小正八月作蓋字悞白鳥也者謂閩
說曰丹鳥也者謂丹艮也蚋也其謂之鳥者重其養者也有翼爲鳥養者不盡食也然
則羣鳥者丹艮非鳥而有翼重之爲鳥以卦象言之大畜通
萃萃二至上兩體半離兌白與亦白是白鳥也大畜四之上
亦兩體半離以乾爲大赤丹鳥也乾通坤變萃有頤養象白
鳥入大過死是丹鳥羞白鳥也大畜養賢乾君坤臣以坤從
乾故羣鳥不養羞下臣驕慢

公賁 ䷕

秋分之日雷始收聲雷不收聲諸侯淫泆賁初也盡于五月
令鄭注云在地中動內物也體洊雷艮上止之故收聲下體
離者地下之陰得麗陽也震爲諸侯故雷不收聲諸侯淫泆

辟觀 ䷓

又五日蟄蟲坏戶蟄蟲不坏戶闕庳有棘賁上也盡觀四爻
爲蟄蟲艮爲戶坤土益厚故坏也

侯歸妹 ䷵

又五日水始涸水不始涸甲蟲爲害觀五也盡歸妹三臨兌澤浸長反成觀故水始涸也歸妹澤動而下亦始涸也水不始涸兌氣溢也兌藏于離（離有兌象）離爲甲故甲蟲爲害　寒露之日鴻雁來賓鴻雁不來小民不服歸妹四也盡无妄二月令鄭注云來賓言其客止未去也歸妹陽歸于陰故隨陽之鳥來而爲客卦反漸故離象鴻而賓客之鴻雁不來小民不服歸妹之卦坤爲主坤爲民也

大夫无妄 ䷘

又五日鷹不入大水化爲蛤鷹入大水失時之極无妄三也盡明夷初无妄遯上之初正乾元之卦二五正成睽觀之後陰陽將乖故以无妄次歸妹而其候則生睽也震爲反生坤

從乾爲化二之五成雨離坎居其中无妄乾五離之飛者消時爲飛五下二上二在五離居坎水兌澤不能飛五在二離居坎水兌澤爲甲蟲故鷹入大水化爲蛤矣无妄之時大矣消息存亾故獨候其用鷹不入大水失時之極者自是乾坤之氣當合戊亥无妄先之離合于坎也

卿明夷 ䷣

又五日菊有黃華菊无黃華華當爲土不稼穡明夷二也盡于上明夷自臨二之三陽夷于坤而不能上在陽爲夷在陰則有陽而成文矣菊震草也黃坤之色華離之文明也菊无黃華坤无震功震爲稼穡故土不稼穡也

公困 ䷮

霜降之日豺乃祭獸豺不祭獸爪牙不艮困初也盡于五豺艮屬也獸皆艮也困自否二之上二否艮也爲豺三艮爲獸二之上上下二三在离傷在大過死否乾爲先困下爻未濟五上未易噬嗑象未成故祭而不盡食也豺不祭獸二不上也艮爲手手能傷物者爲爪兌爲口舆自在口爲牙否不成困爪牙象不見故爪牙不艮

辟剝 ䷖

又五日草木黃落草木不黃落是爲愆陽困上也盡剝四剝變乾至五弧爲草木舆積成坤坤色黃著于土故落也草木不黃落乾不入坤也故曰愆陽乾不入坤无以成來歲之生

侯艮 ䷳

又五日蟄蟲咸俯蟄蟲不咸俯民多流亡剝五也盡艮三剝上碩果不食下降謙三艮成終成始陽入于地以保蟄蟲乾爲首自上降下故俯陽在黃泉故蟄蟲俯向之艮伏兌震舆合于三蟄蟲也艮自上下三自三下初故蟄蟲咸俯蟄蟲不咸俯陽不下黃泉也坤无所麗坤爲民故民多流亡　立冬之日水始冰水不始冰是伏當爲陰負艮四盡既濟二艮四體坎水也伏兌爲澤水也是時乾戰坤立乾亥坤順乾令而成之乾爲堅冰故水始冰也水不始冰坤不成乾陰負者負弱也陰弱故不能成陽也

大夫既濟 ䷾

又五日地始凍地不始凍告徵之告既濟三也盡噬嗑初既

濟陽皆下陰乾功大成故凍也地坤也言坤盡有乾也地不
始凍陰陽不合萬物皆錯故曰咎徵之咎

卿噬嗑 ䷔

又五曰雉入大水爲蜃雉不入大水國多淫婦噬嗑二也盡
于上雉蜃皆离屬也又見离合坎也噬嗑者乾坤合之消息
未能卽合故象噬之謂上當之三成豐乾坤乃合也五离在
上文明以動雉也上之三离在下兌澤在上故化爲蜃蜃甲
蟲也大水者三坎水上來爲兌澤故大水也此與爵爲蛤同
而大小異无妄時微噬嗑已就也其候皆于其用亦同也雉
不入大水噬嗑不之豐也离女不正位震坎交淫之坎爲淫
震爲交离爲大腹故國多淫婦

公大過 ䷛

小雪之日虹藏不見虹不藏婦不專一大過初也盡于五大
過乾之死也虹者乾坤交氣乾滅入坤中故虹藏不見也虹
象婦人婦人從一而終夫死不嫁之義故虹不藏婦不專一

辟坤 ䷁

又五曰天氣上騰地氣下降天氣不上騰地氣不下降君臣
相嫉大過上也盡坤四乾自下而上盡于巳坤自上而下盡
于亥下降者坤居地也上騰者乾歸于虛无也此時乾盡大
過復震未生坤雖兼有乾陽而天之氣則虛矣故月令曰天
地不通也陽升陰降君臣定位故天氣不上騰地氣不下降
君臣相嫉

侯未濟 ䷿

又五日閉塞而成冬不閉塞而成冬母后淫泆坤五也盡未濟三閉塞者謂天地不通也未濟自否來否閉塞極于未濟坎爲冬謂陰皆不得有陽六爻錯也未濟者將濟也不未濟不足以濟也坤五爲后未濟坎爲淫泆不閉塞而成冬坤氣泆也故母后淫泆　大雪之日鴈鳥不鳴鶡鳥以下闕　未濟四也盡蹇二鳴鳥鶡旦求旦之鳥也陽爲晝陰爲夜陽旣盡陰不能求陽不求旦也鳥未濟離也鳴震也復之震至未濟而盡也必未濟四者未濟至外而窮也

大夫蹇 ䷦

又五日虎始交虎不始交闕一句蹇三也盡頤初蹇又乾元卦也次未濟明乾在坤中坤爲虎蹇自觀上反三陽入坤中以交離坎故虎始交也

卿頤 ䷚

又五日荔挺生荔挺不生卿士專權頤二也盡于上月令鄭注云荔挺馬蓝也皇氏云香草頤者天地之合體坤之初以通大過乾初于消息生巽之卦故荔挺感之而生巽爲香草也陰陽相竝俱生復初龍蛇俱蟄此又其驗矣不于頤初者坤之功在二也頤卿卦坤在初爲士荔挺不生巽不伏震也震爲主故卿士專權

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

虞氏易言序

張皐文編修易說余已刻其虞氏義及消息旁外有易候易言皆以虞義推說人事夫聖人觀變立卦發揮生爻合象誠无以測卦爻之辭而及其本隱之顯各指所之則言言天者必徵於人文言繫辭所以於德業三致意也編修之言言事必本於象故異於撫虛叩寂者今年春編修子成孫續刻虞氏易言成以書寄余且求為序爰題數語以歸之

嘉慶二十有一年四月揚州阮元序

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

上經

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯　大哉屯乎始萬物者也有亨道焉有利道焉有貞道焉有四德而未施故曰屯君子以已正人不以已應人非其貞而利者君子勿往也動已而天下應焉曰可見之行也故曰利建侯

初九盤桓利居貞利建侯　君子創業垂統非侯時也居其室行其言天下歸正焉而況于侯乎

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字　福雖大豫之悖禍雖遠基之亂先其所難不可以有成卽其所敗不可以有親婚媾者近而正者也非其人勿與女子之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

貞也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　鹿者禽之所取也林中者禽之所養也非所取而取則人不與也非所與而與則民不載也君子養民而已矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利　馬也者君子之乘也婚媾者小人之求也小人而求君子之福非小人之利也往既吉矣何不利之有

九五屯其膏小貞吉大貞凶　天下之難也則膏澤不降而施不遠也苟懷邇者而已臣之作福而弗能禦也故凶屯乎屯非聖人奚其濟

上六乘馬班如泣血漣如　利闇世以苟其位乘主以棄其輔未有不顛者矣君子之所舍也故泣血漣如言不可久也

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞　時哉蒙乎亨而後有正者也不憤不啟不悱不發舉一隅不以三隅反不告循循乎至于聖也而不知其然是以利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝　先覺覺後覺賢覺于聖衆覺于賢初發矣聖之所用也刑也者法也蒙者人之桎梏也正法以說之所以發天下也來學禮也往教非禮也

九二包蒙吉納婦吉子克家　檃括不棄曲木規矩不辭畸材束修以上君子之所誨也師也者以道覺人者也夫也者以智帥人者也父也者以矩正人者也夫夫而婦婦父父而子子正身而後正人之謂也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利　邪說必害正婚女必

亂男非其道而求之也必有利焉者不失其身者寡矣君子不以身比不順

六四困蒙吝　君子近有德親有道見道德而弗說者蒙之至也以是爲困也故吝

六五童蒙吉　貴以謀莫之尤也賢以問莫之應也養以正者其童蒙乎語取善者也惟善取善是謂有善善在其中矣

上六擊蒙不利爲寇利禦寇　養正者漸之閑衰者防之防之非正也順也順猶乎正余不屑之教誨也者是亦教誨之而已也不使非正疑正

需

需有孚光亨貞吉利涉大川　養德者信而已矣養威者令聞而已矣孚有于內也光亨于外也貞而吉矣飲食宴樂需時

也涉大川需事也惟利涉大川者可以飲食宴樂

初九需于郊利用恒无咎　初在野矣而需于郊非不能也人不信也待其有孚故利用恒无咎

九二需于沙小有言終吉　夫涉川者濟于沙二在澤也而小有言非沙之過也夫沙足以衍澤矣而涉川者小有言非沙之過與需澤者需其衍也故終吉

九三需于泥致戎至　三在沙矣而需者在泥自沙而拼泥雖戎未有不至者也夫戎之至可樂也而亦可危也惟敬愼者知之

六四需于血出自穴　血者陰陽之凝也龍蛇戰蟄蟲藏血而出矣乎之光也

九五需于酒食貞吉　涉大川者非五之所有事也以是爲正

而已矣夫何需酒食而已矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉　王者存三統二爲公一爲恪王所客也敢不敬與夫坤臣也乾君也臣而君者有三人焉雖不當位未大失也三統之謂也

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川　訟之孚也以窒亂也猶有惕焉其吉也以中也君子以始謀爲不詳矣而況于終之乎夫大人者正已而已矣故用人之孚去其諒用人之惕去其懾用人之中去其于涉大川者從險而求亨者也故凶

初六不永所事小有言終吉　以惡爲惡者其惡不可改也以善爲惡者非有其惡也辨之不辨也已矣其爲事也不永不頌言而辨明小人之吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚　天地戰乾道藏衰正訟君子否雖窒而孚其猶逋乎以正治不正猶有爭焉以爭召正无爭耳邑雖小正之始也眚也者敗之自內者也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成　山高而不崩維木喬焉國故而不陵維賢世焉亂國者必去其故家危而正大人爲之也故終吉以正從君而有終者吾聞之矣以不正從君而成其事者吾未之聞也

九四不克訟復即命渝安貞吉　訟之時危矣哉中且不克況不中乎大人新命之時也既渝既安何失之有

九五訟元吉　訟之始讒疑聖訟之成君安佞大人訟君子貞逐魚孚維德元吉之終也

上九或錫之鞶帶終朝三拕之　辟人之勢而載其位貪人之功而喜其利與事不克而受賞者曰君子也恥乎錫之權也拕之正也或之者甚之也

師

師貞大人吉无咎　師之所貞者大人也王正大人大人正師師凶道也大人在師吉未可知也將帥之士爲諸侯師然後吉矣吉然後无咎慎之至也

初六師出以律否臧凶　律者法也古者有司馬法師出于賦則邱甸法師出于國則井通法師出于野則治兵振旅法師出于天下則九伐同邦國法不臧者失律也律非一日而失所由來漸也君子謂之律蓋也故凶

九二在師中吉无咎王三錫命　臣專衆非正也在師中不可以不專也故吉无咎王也者正天下者也錫命所以正大人也

六三師或輿尸凶　師有善勝無善敗以人之生僥利者君子弗忍也師或輿尸大人罪也

六四師左次无咎　師有常備无常勝左次未勝也而不可有敗雖未吉也何咎之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶　禽將子師執訊于國禽將于師師弟子輿尸貞凶吉則王无咎矣帥師者以制命也弟子未能用命也師有二命輿尸道也後乃貞之庸有豕乎大君之過也

上六大君有命開國承家小人勿用　能賞罰之謂大君大君者正命者也天子之大夫有功出封加一等禮也取于天子

之地以與諸侯義也師者校功而賞之其有功不以小人而後其賞也曰勿用而已矣

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶　比之吉也正在上也正在上者其下未有正焉者也正在上而天下正矣河出圖洛出書所以命也申之所以告也原筮矣而始貞何咎之有比者未有寧也不寧寧矣王者正天下來而與之无所擇也之謂方後夫然謀之不足與有正也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉　傳曰王者有不臣二王之後則不臣也師則不臣也中國之外則不臣也初六師也比之先而來之終也視王者之孚爾者正之元而非比所及也比之方來未顯也缶也者君之尊也明燭之及下也有孚而比之矣有孚盈缶而來有它吉也比之匪人存乎爾矣不凶來者也矣其凶

六二比之自內貞吉　親親正也

六三比之匪人　比時也匪人存乎爾矣不戒吉　比之方來未顯也

六四外比之貞吉　尊賢正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉　元永貞而後顯矣三驅者驅之而有正者也其无正不驅之矣前禽正矣失焉可也王者之化自其邑始傳曰其君子實元黃于筐以迎其君子小人簞食壺漿以迎其小人皆戒也哉

上六比之无首凶　傳曰後時者殺無赦王者所不受也非惡其後惡其无始也

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊　畜民者以小致鉅有施也然後

畜焉不可以不亨也雨也者天之所以畜物也雲也者天之
所以畜雨也雲小而雨天下其文王之政乎傷不亨也
初九復自道何其咎吉　君子撥亂世反之正不欲速不見小
利復之平道而已一朝之治咎在百世未有道而咎者也故
吉
九二牽復吉　道者君子與百姓共者也德者復于道而有焉
者也臬正而知衰繩正而識枉聖人覩而民性定矣牽復者
語善民也
九三車說腹夫妻反目　車說腹所載匪夫妻反目所處賴
也言未成乎畜也君子之畜民也莫先于正其家正其家莫
先于正夫婦不得其生而正焉者无之車說腹夫妻反目不
以罪三也

六四有孚血去惕出无咎　更亂之民易富也憂傷之俗易治
也反其孚而已矣信以生則勤信以聽則順血者創于外者
也惕者痍于中者也血去而惕出矣何咎之有語以其民畜
者也
九五有孚攣如富以其鄰　上好正則民信上好義則民任上
好讓則民鄙有孚攣如富以其鄰禮之始也
上九既雨既處尚得載婦貞厲月幾望君子征凶　雨者澤之
遂也處者有其室也得者車之實也貞者夫婦際也然而危
何也小人約斯濫富斯驕勞斯生逸斯瘝非禮而以寧者否
矣月盈則闕志盈則失畜也者言乎其小也月幾望矣而君
子遂之也則凶而已矣疑也者似而非者也志不篤也漢之
文景唐之太宗其疑矣乎

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

履

履虎尾不咥人亨　有一言而可以治天下者其禮乎禮不虛作有履焉爾聖人履天民履君小人履君子君子身可危也禮不可同也虎尾猶履之而況其安者乎喪禮而敗者吾聞之矣敗以禮者吾未之聞也履虎尾不咥人而況其安者乎志定故也亨道也不言利貞大矣哉

初九素履往无咎　甘受和白受采忠信之人可以學禮之人也履我而无正焉君子以為已咎而已在上政也在下教也古之行禮者願如此故通也

九二履道坦坦幽人貞吉　幽人者暗於禮者也夫禮若大路然履斯貞矣蓋言易也中故也夫禮天之性民之行也則于人而反于已无所履者自亂而已矣

六三眇而視跛而履履虎尾咥人凶武人為于大君　傳曰有困而知之者有勉強而行之者未能視也而視未能履也而履虎尾君子大其志以為大君之助焉故曰禮者不可不學也眇而視跛而履而況不眇不跛者哉

九四履虎尾愬愬終吉　君子懼非履不懼所履非所履雖安懼也所履雖危不懼也內省不疚無惡於志何懼之有履虎尾愬愬未正也知所履矣故終吉

九五夬履貞厲　君子辯是非患其不明也決好惡患其不誠也禮者領惡而全好者也去其不正者履其正者夫斯貞矣縱心而渠于禮者聖之至也五未之及也雖不疚殷不厲與

上九視履考詳其旋元吉　君子之履小人之視上也者天下之所以考善也表者正惡者善愚者明弱者彊之謂旋旋者

反乎性之初也是人之始也故元吉

泰

泰小往大來吉亨　雖有天地不能使有吉而无凶雖有聖主不能使有君子而无小人觀其往來而天地聖人之用可見矣小者往非无小也大者來非常大也泰亨矣未貞也不言利貞以泰之義爲有乎貞也

初九拔茅茹以其彙征吉　茅者物之可用以藉也茹者從乎茅者也小人從君子可用爲藉矣君子所腓小人所依其否四之謂乎初九始乎泰者也征吉成乎泰者也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚乎中行　行者川止者澤皆爲荒二爲澤不爲荒泰之施其不光乎君子內以正內外以正外有于已故可用也君子之行有時也而不可槩也君子之施有叙也而不可限也君子之朋有黨也而不可比也勇以制之仁以溥之公以成之是之謂中行以左右民者也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福　平者所以陂也往者所以復也平焉而不平則不陂也未往焉而復則不往也三之艱貞幾矣哉幾者吉之先見者也何咎之有君子因時而惕非恤也欲其孚而已孚其德也貞其業也天下食其福焉泰之至也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚　天下有追愚下智不肖下仁下智者資其明下仁者資其賢故在上位而不隕在下位而不罪不富而以鄰小人之泰也孚其願矣戒爾

六五帝乙歸妹以祉元吉　陰陽者天地之運也上下者人事之紀也男女者內外之理也陽不施陰不成上不逮下不輔

男不行女不隨雖天子之妹猶受祉也正陽以理陰正上以逮下正男以帥女終則有始物之元也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝　天下否城相保天下泰城亹壞保亂也壞怠也恃所與之謂也不順而用衆棄近而交遠際其守而求于人以此寧者未之有也正吝不正亾矣此與易事微異

否

否之匪人不利君子貞大往小來　否之匪人其根固其地近其禍切君子正而爭之不利其身正而避之不利天下其維權乎反乎貞以爲貞貞而不失其所利者非天下之至貞其孰能與于此大往小來不言凶何也有君子可以不凶也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨　否而不能泰則无爲貴易矣拔茅茹以其彙權矣哉以是爲君子之貞也故吉亨

六二包承小人吉大人否亨　君子必不爲小人小人有時爲君子小人而行君子之事可也二包承大人矣哉大人則爲天下當否矣大人當否小人之吉也亨也者有與也

六三包羞　匪人也而在高位離衆之福以免禍而不知恥者其可久乎六三包羞言尚可悔也

九四有命无咎疇離祉　君子不急危不嫌疑不避不違何恃焉恃有命而已君子造幾于嘿嘿運功于冥冥雖疇乎弗能參也離其祉焉爾

九五休否大人吉其亾其亾繫于包桑　五正矣未足休也其休四之祉也夫君子之用小人也如茅然苟藉其潔而已无廢其茹君子之于君子也如包桑然本相繫故莫之傾也君

子不安已而危人有亾已而存人是以身安而國家可保也
故曰其亾其亾繫于包桑大人之吉也益言權也
上九傾否先否後喜　傾否者時也先否者匪人也後喜者君
子也君子能弗否而常不之信也君子能弗傾而常不之使
也及其傾焉君子亦弗能也

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞　聖人作而萬物覩人之同
聖人與聖人之同人也同天下于天下于野說也同天下于
我豈于野說哉域地之同者志也治地者大川也域人之同者志也治人
者決其高疏其下故川可得而涉也治人者類族辨物故志
可得而通也君子不正惡乎同人君子不通天下之志惡乎
正

初九同人于門无咎　既于其類而同矣居其室千里之外應
之出門同人何咎之有
六二同人于宗吝　同人之道備矣乎其族也非其人勿同也
其人也非其時勿同也夫宗者物之所宜同也同人于宗非
時焉非人焉爲其不備乎同也以是爲吝道也
九三伏戎于莽升其高陵三歲不興　不同者必爭爭之事易
弭也爭之心難泯也升其高陵三歲不興疑未忘也
九四乘其庸弗克攻吉　四同初矣而不能不乘二三弗能辨
類也四反則矣而三猶伏戎四弗能通志也彊梁者人疑之
以剛陵人者人弗與也四與三之謂也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇　夫言笑者心之表也
先後者出處之節也君子者天下之志也大師者天下之治

也有同人然後可以同天下有大師然後可以遇同人
上九同人于郊无悔　同人于郊幾于野乎亢也足以无悔而
已矣

大有

大有元亨　有萬物不足大也物有其有有斯大矣大有始而
亨者也

初九无交害匪咎艱則无咎　在下位不肖者臨之難矣哉交
而害无交而咎其惟大有乎信順之時也交于害而不艱君
子以爲咎也

九二大輅以載有攸往无咎　君子用賢也如大輅之載物焉
觀其所有而天下國家可知已矣如是而往何咎

九三公用亨于天子小人弗克　古之人君于其臣既尊貴之
又爲之笙簧承筐以樂之其有功也鐘鼓彤弓以右之然故
樂告以道而勸其事君之亨小人也如其亨君子則小人肆
而君子沮矣小人弗克戒君也

九四匪其彭无咎　大有之世侈而在其位者鮮不及矣威如
之所辯也故匪其侈无咎

六五厥孚交如威如吉　五之道順矣乎信立而威從之矣善
不知其所以成惡不知其所以更是大有之吉也

上九自天右之吉无不利　大有不言利利然後有也大
有在上而无不利矣大有不言貞大乎其有也以貞爲後此
矣自天右之孰正于此

謙

謙亨君子有終吉　以身謙易以施謙難以施謙易以物施難

以身謙者其人未可知也以施謙者然後其人可知也以施謙者其施未可終也以物施者然後其施可終也謙亨矣惟君子能有終故吉也

初六謙謙君子用涉大川吉　君子之謙謙者將以致用也遠而无不通行險而不困者其謙乎禮之恭也故涉大川吉

六二鳴謙貞吉　鳴者聲之發于外者也有其聲者揆諸志而已中心得其謙貞也故吉

九三勞謙君子有終　三之謙終已乎下未比也矣其終勞而謙者足以有終矣不言吉德之盛也

六四无不利撝謙　有不利而撝人者資于利焉爾非謙也无不利然撝之故曰謙以爲則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利　利萬物者物之所求也利之而往者雖侵伐可也侵利者勞之甚也以爲不用侵伐或不利也

上六鳴謙利用行師征邑國　鳴謙矣非其志也謙不足以治邑國雖鳴矣用焉非師主也用行師征邑國其亦可矣

豫

豫利建侯行師　豫動之成也而未可無動也萬物豫而歲事興天下豫而治功成聖人作樂以和民情利建侯行師而況其宅乎

初六鳴豫凶　豫也者小人之道也君子不可以有豫也豫而鳴无動志矣凶道也

六二介于石不終日貞吉　介也者物之纖者也石也者物之堅者也介如石焉則勿疑也下之事上也將順其美恐其不

速也匡救其惡恐其不斷也不終日貞吉朋之道也

六三盱豫悔遲有悔　吉之見也三盱之弗能知也以是爲可豫矣悔道也朋盇矣其遲乎動之始也弗遲猶可以无悔焉爾

九四由豫大有得勿疑朋盇簪　以天下豫者其得未有不大者矣以天下豫者必以天下憂天下豫而一人憂也大有得而不自有能勿疑者其惟聖人乎能得人者當之故曰朋盇簪

六五貞疾恒不死　小人疾則生生則豫豫則怠君子振之以動君子疾則戒戒則動動則豫豫則亾正乎疾者其動也戒以是而死者未之有也正也者順動而有成者也不可以不疾也

上六冥豫成有渝无咎　冥豫者小人之事也上之貴也而无位苟自正焉視其所與而又正則足以无咎矣成有渝謂其不遲也

隨

隨元亨利貞无咎　天一之地二之天地隨而萬物生焉日皇之月光之日月隨而四時行焉男隨之女歸之夫婦隨而羣類貞焉君子畯小人鬱賢不肖隨而禮樂成焉隨也者有始焉者也亨而後有隨故元亨亨則利利則貞隨而不貞咎之府也故元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功　官主也渝變也官有渝者主乎有變者也君子以人事君其賢也其才也有不純其美者君子以爲我責也長育之甄別之之謂也然故天下之士隨

之初主乎有渝也渝者正而吉矣夫士難得而易用也非出門不可得而交也交于士而无功者吾未聞諸

六二係小子失丈夫　隨人者審所與而已與而不過雖小子可也失丈夫專也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞　陰之爲道也非有隨焉弗能正也老婦丈夫非正也而可隨也以爲愈于小子也不正而隨者凶此其愈于小子何也求正而得正焉是係丈夫之利也夫隨不正而正者雖有隨焉其亦惡而以爲居貞則有利焉爾

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎　過而獲隨者凶道也无獲而隨人不其咎與君子曰道而已未有不正而道者道明而孚從功于獲也遠矣

九五孚于嘉吉　君子崇至德顯中和之美嘉之至也有其美者能美人之美孚于嘉而天下隨時大矣哉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山　民各有君而不隨非治也民各隨君而已非德也聖人之治正矣以民隨君以君隨王民與其君皆欲王者拘係之維持之也如是而可以爲受命矣文王是也故曰王用亨于西山

蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日　聖人者使天下事其事而已陽始萬物而物有事焉陽之亨也君始百官萬民而天下有事焉君之亨也蠱元亨而天下治矣動而无所域也故利涉大川甲者事之端也君子之于事也思其始而圖其終圖其終于其始思其始于其未始先甲三日後甲三日而天

下隨時矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉　考之言成也父蠱不幹烏乎考幹父之蠱以爲有子矣是无咎而厲何也三年無改於父之道孝也非道而正之朝夕可也以爲成父也故厲不厲以爲忘父也故終吉

九二幹母之蠱不可貞　貞者幹道也其不可何也婦人有三從之道夫死從子母不宜有事者也正之而已猶有母事焉以是爲不可也母不宜有事者也曰幹母之蠱何也母之蠱亦父蠱也

九三幹父之蠱小有悔无大咎　三在蠱而幹蠱不可以有爲也小有悔而已動則咎大焉爾

六四裕父之蠱往見吝　裕父之蠱弱也靜而正无見其咎斯可矣焉用往而彰之

六五幹父之蠱用譽　父父母母事之貞也兄兄弟弟子之成也幹父用譽君子以五爲能子二爲能弟

上九不事王侯高尚其事　无事之事事莫大焉不言父何也父之事不可以不事也爲其志之不存乎王侯也故不事焉爲王侯之事猶未足爲父事也故不事焉非正也權也君子高而尚之不以父臨而正之

臨

臨元亨利貞至于八月有凶　四德不具不足以大臨元亨利貞爲有乎乾德也夫乾非大而已以大臨物者小之招也故至于八月有凶乎以爲四德之疵也

初九咸臨貞吉　臨天下者慎其所以感之而已感以正者積

正感以衷者積衷感臨貞故吉也

九二咸臨吉无不利　二之感非正也奚吉爾以二爲足以有正也終而後始天之命也以感道利之始乎始而復能永命者其惟二乎故吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎　感于人者教思也容保也非爲悅者也甘臨非正也何利之有君子知命故不敢不憂也憂之如何咸臨而已矣何咎之有

六四至臨无咎　感人者下之德之至也可以臨矣

六五知臨大君之宜吉　貞固足以幹事知之德也知莫大于知人取諸人以爲善是與人爲善者也君德之大也

上六敦臨吉无咎　夫臨民者感以通之憂以動之至以順之知以聽之感也者仁之感也憂也者義之別也至也者禮之實也知也者四德之總也成之在信故敦臨吉无咎也

觀

觀盥而不薦有孚　御名若　君子所以觀民者祭其大乎詩曰嚴嚴祁祁如雲如雨觀于廟而賞罰措盥匕盥酌親之也不薦與下共之也故得萬國之孚以事其先王當此之時嚴然無言時靡有爭故君子觀于廟而賞罰措盥匕盥酌親之也不薦與下共之也故得萬國之孚以事其先王當此之時見者玉色聽者金聲詩曰相維辟公天子穆穆觀之大者也

初六童觀小人无咎君子吝　使童也觀者小人无咎則禍及于君子

六二闚觀利女貞　闚也者未能觀人也而使爲觀以其貞焉足以女利而已女則利以爲君子之不利也甚于吝

六三觀我生進退　聖人起于下百姓仰而望之恐其不進于上也其觀我乎其進退乎聖人者順之以是爲道也

六四觀國之光利用賓于王　光足以照天下矣四海之內各以其職來祭是觀之成也

九五觀我生君子无咎　沈視自見沈美失貞大觀在上我生瞻焉君子惴惴恐其有咎也故君子无咎

上九觀其生君子无咎　自彼而言曰觀我生急觀也自此而言曰觀其生成觀也自彼而言曰君子无咎庶幾哉我之爲君子也震无咎也自此而言曰君子无咎庶幾哉其生之爲君子也大无咎也觀也者上觀而正下也

噬嗑

噬嗑亨利用獄　陰閉而陽否非亨弗能噬也噬則有亨矣然未嗑也上傾而下亂非亨弗能獄也獄則有亨矣然未明敕也故曰事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中瞑之而有物焉不順也然後可以刑之亨利用獄此之謂也

初九屨校滅趾无咎　古者有肉刑刻肌膚斷支體而不以爲不仁以爲不如是不足以懲也屨校滅趾始入刑矣所以福小人也

六二噬膚滅鼻无咎　噬膚者決之易也滅鼻小刑也无咎者有戒也

六三噬昔肉遇毒小吝　无咎　三獄之二下也噬昔肉始難決矣毒者[illegible]中刑也小吝无咎以爲小人之罪不止于遇毒猶幸云爾

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉　四五之罪大矣不言何也過于遇毒者君子不忍言也然則何以知其罪也有得金矢者則罪可知也噬乾胏艱之至也得金矢貞之至也故吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎　得黃金貞也噬乾肉厲也動而下故无咎

上九何校滅耳凶　上罪桎梏而拳中罪桎拳下罪桎未有何

校也何校也者逆亂之刑也其言滅耳何也不忍言也不言噬何也其獄易斷也

賁

賁亨小利有攸往　天事質地事文賁之時文矣哉柔來矣雖然有天文焉有地文焉察時變而日月星辰可得而度也故小利有攸往則天文者矣故分剛分柔者人也人成天而天地之文止于人夫然後可以化成天下君臣父子上下六親之紀法乎地者也通變宜民法乎天者也事爲之制曲爲之防故曰周監于二代郁郁乎文哉先亨乎其大然後小可得而往也小利有攸往然後大可得而成也賁者文之至也

初九賁其趾舍車而徒

趾也者所以往也車也者所以飾趾也古之君子非其義也非其道也繫馬千駟弗視也故雖有

賁其趾者舍車而徒可也爲以車賁不如以舍車賁也

六二賁其須　君子懷其文以賁國也溫溫焉不欲試非閔之也无所待于上則不足以成其文矣故須也

九三賁如濡如永貞吉　三賁之主也濡如者文之著也人文著而化成矣各正性命故永貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾　四之賁不可以先五也上下之義也故賁如皤如然後白馬翰如天子有文光于四海諸侯求賢士以賁于天子夫三主乎文四者也天子之宰通于四海禮也諸侯不敢私焉義也不正曰寇正曰婚媾

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉　夫士待賢主以賁其身君待賢士以賁天下二者相待也然所係殊矣故君求士士不求主六五之吝非邱園弗能賁也非束帛戔戔則邱園弗來

賁也賁于邱園束帛戔戔戔戔者不啻于邱園也故終吉

上九白賁无咎　畫繪之事後素功以白爲賁則賁之成也然而咎焉何也君子以權賁正不以不正權正白賁无咎然後爲化成也

剝

剝不利有攸往　小人剝君子君子往而爭之不利其身往而避之不利天下故君子正色而立于其朝則莫敢非禮于其君者順而止之剝不利有攸往此之謂也

初六剝牀以足蔑貞凶　小人乘君子非一朝夕之故也動于其初而莫之正也牀者人所以載也足者牀所以任也其于人也遠而其爲物也重剝牀者先去其足蔑之貞也故凶

辨者人之足也切于人矣而弗察也

六二剝牀以辨蔑貞凶　辨者人之足也切于人矣而弗察也故凶

六三剝无咎　三之爲道成乎剝矣其无咎何也否泰者反其類者也當三之時則可貞也失是而不貞是咎而已矣

六四剝牀以膚凶　于足而弗貞也于辨而弗貞也以膚矣猶曰是剝牀云爾猶不知其爲災也雖欲不凶不可得也

六五貫魚以宮人寵无不利　君子之在剝也或顯而持之或隱而維之故身剝而道可正也貫魚以宮人寵利之大者也

上九碩果不食君子德車小人剝廬　夫碩果而食則乾坤或幾乎息矣非君子所憂也君子在剝則安在坤則貞小人在剝則亂在坤則迷故小人之禍君子无往不福君子也而其自禍不可救也

復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往　有所失而得之者謂之復復亨之道主乎亨也出入无疾復之本也有疾焉不可以復也朋來无咎復之用也无朋焉不可以復也反復而不殺者道也剥之而不爲減復之而不爲增出而非大入而非小朋各得之而无有分焉者其惟道乎道存物存道亾物亾夫復不可遠也七日而止矣七日不復焉喪矣夫復者時也亨者幾也時不可後幾不可失是以利有攸往

初九不遠復无祇悔元吉　元者善之始也其神在幾易之言復也有三道焉先乎幾而復者无乎不始也乾之九三終日乾乾反復道也時乎幾而復者終則又始也泰之九三无往不復也後乎幾而復者更始也小畜之初九復自道也皆不遠也故上者无悔也其次悔矣无祇也无祇猶无悔也皆元吉夫利有攸往復之爲也七日來復非復之爲也不知其遠也雖欲復之不可得也故謙者復之光也比者復之和也大有者復之歸也坎离者復之明也故君子謙其心足以率禮學于師足以同義比于正足以有善故有不善未嘗不知知之未嘗復行也復其見天地之心明也故曰復以自知

六二休復吉　能下仁者其復不遠矣休復吉朋來也

六三頻復厲无咎　有苦其身勞其思黜其嗜慾以從道者頻復之謂也頻而不已安之矣厲也何咎之有

六四中行獨復　能獨復者惟中行乎下此非休焉不能復也中行者衆之所休也而況所應乎不言吉凶四自爲也

六五敦復无悔　坤者所以養陽也故出入无疾夜氣者所以養仁也故敦復无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征　得主而迷者災所叢也夫惡未稔不可殲也必受其敗然則何如正君而已矣以爲後焉可也

无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　物之亾者无始焉爾內有主得其始矣始則亨亨則利利則貞四德具矣而僅无亾乎其有匪正者也雖有匪正其无亾矣其无亾則不可往矣吾聞以權益人者也未聞以正災人者也權猶之正也正而災如不正而已

初九无妄往吉　志不通而无亾焉者未之有也无亾焉往

无妄

六二不耕穫不菑畬則利有攸往　君子之用天下非富之也爲其事而責報者小人之道也不足以應天下矣故曰耕也餒在其中矣學也祿在其中矣不耕穫不菑畬之謂也以是爲无亾也故利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　有亾而災者災在內也无亾而災者災在外也皆有不正焉无亾矣則不往其亦无災爾

九四可貞无咎　曷爲可貞志无亾云爾

九五无妄之疾勿藥有喜　无亾矣而有疾匪正有眚故也然而藥之是以不正藥正也然而勿藥是以正權不正也故有喜

上九无妄行有眚无攸利　无妄之匪正非上過也上之往非不正也易惡而眚之何也上者主乎无妄者也不能正人又不能益人子子焉惟恐人之以我爲不正也而去之于以災天下而不之邮也是天命不右也焉爾

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川　小畜亨而大畜利貞有乎亨者可以利貞也移風易俗勝殘去殺是大畜之利貞也君子德不畜不足以畜民賢不養不足以畜民大畜利貞正畜德也正養賢也故不家食吉民之應上大川弗能域也惟上之畜之故利涉大川

初九有厲利已　文王之代紂也三年而不降退修政而復伐之因豐而降周公踐奄分其民五年而叛周公誥之營于洛邑而民化文王周公德非劣于初而進于既也漸化有時也有厲焉斯已矣

九二輿說腹　車說腹時未可也如有王者必世而後仁以吾所載爲猶贅也一曰賢道閑也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往　服驊騮驂騵而馳千里之道者轡銜正焉爾服仁賢驂聖知而濟一世之民者道大正焉爾君子无不艱也无不貞也故吉君子以德爲輿以禮爲衛猶懼未也故日閑之如是而往何不利之有此與易事微異

六四童牛之告元吉　夫禮者所以防民之惡而豫其事者也使民燕居而習之于以禁暴正亂若性而已童牛之告教之

豫也是畜之元也

六五貧豕之牙吉　夫樂者所以感人情使日遷善遠罪而不自知也故雖有暴亂之性殘虐之材无所施其害焉貧豕之牙化之剛也是畜之成也

上九何天之衢亨　聖王之道四達而不悖當其成者其惟賢乎亨也者上下應也

頤

頤貞吉觀頤自求口實　頤者畜之盛也古者君養民賢養不肖井里田宅所以養其生禮樂刑政所以養其心使之正而已故君子者養人者也小人者養于人者也觀其所養而萬物之情可見矣養人者能自養者也口實之正不正由已求之觀其自養而所養可見矣

初九舍爾靈龜觀我朶頤　靈龜者不食之物也朶頤者求食之貌也賢者不志于祿志于祿非賢者也以其求養也而養之以其不求養也而不養也是重祿而輕賢也其本在私其所適凶道也

六二顛頤拂經于邱頤征凶　凡口食之道取之于已无求焉爾求也者取于人而正不正由焉能養我者非吾所與則勿求也求之顛吾所與者非能養我則勿求也求之凶顛不爲也凶不爲也君子自正窮餓可也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利　口實之道莫惡于拂也與上爭養而自以爲貞凶道也君子勿用雖十年不悔也非以爲利不拂而已

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎　求其所求雖顛吉也

虎視眈眈其欲逐逐小人之正也故无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川　賢者養人不賢者養于人經也五者所賢也而口實之求拂矣君子不以身伍不賢道在故也人求我則貞我不可以往也

上九由頤厲吉利涉大川　夫聖人養賢爲其能養萬民也任重而道遠一物不正君子以爲咎不厲也奚吉乎君子不涉險以求養也及其養人則不可以有所域也利涉大川以爲頤道之貞也

大過

大過棟橈利有攸往亨　棟者所以任室也大臣者所以任國也棟橈而室不壞者未之有也然則其不貞之何也曰其爲過也从矣致之者非今也從而貞之亂也雖其不貞可以不救乎雖其救之可以必貞乎利有攸往亨亦可以任大過矣

初六藉用白茅无咎　國之亡而復存絶而復續必有爲之藉者焉非天下之至柔不足以勝天下之至剛非天下之至變不足以成天下之至貞功之基也禍之元也敢不愼乎故曰藉用白茅无咎蓋言愼也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利　必有大權而後可以處大過權之人也成之天也利不利命也舉不舉位也得其偶者當之矣老夫女妻何不利之有

九三棟橈凶　本末弱也非三之罪也而三獨橈何也居三之位不可以不橈也三非无輔也過而橈何也輔之而已无益于橈而使繼此者无爲也非三之志也國之亂必有受其弊者三是也君子以四之隆三爲之也

九四棟隆吉有它吝　反乎橈者未有不隆者也或橈焉或隆焉非所以亨大過也亨大過者其白茅之藉乎四非所藉也不橈乎下成之也以爲四之志也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽　得女妻者老夫也順也得士夫者老婦也非順也止于无譽而已无咎何也老婦藉也藉則其不可久何也以爲大過非常之過也

上六過涉滅頂凶无咎　不知滅頂也而涉也者涉者咎也知其滅頂也而涉也者非咎則其凶何也居上之時不可以不凶也上女妻也其爲利何也以枯楊爲已矣利其梯无咎焉爾

習坎

習坎有孚維心亨行有尚　凡人之可常者德行而已當習者教事而已德行教事非所以險也然有險用焉守其躬平其心不可以有所踰也是坎而已矣君子以坎自守以德行教事平天下之坎故有孚維心亨行有尚坎于其心者乎

初六習坎入于坎窞凶　坎非所凶也入于坎窞則凶矣不侯與天下共守險也而有坎于其心者乎

知德行之謂也

九二坎有險求小得　以小得亂大道苟險而止焉者其于坎也幾希矣不往也何功之有

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用　以德則不孚也以行則不亨也以教則弱以事則裕失道之甚者也來之坎坎險且枕入于坎窞而已又將用師焉可乎

六四尊酒簋貳用缶內約自牖終无咎　德行者道也教事者

禮也古者天子諸侯有朝覲會同賓客以講道習禮也故有饗有食有燕繁而不殺曲而有等以明禮也天子諸侯相與講道習禮故百官萬民承其德而習其教則四達而不悖矣尊酒簋尊賢也貳用缶內納自牖尊上也先王所以養諸侯兵不用而天下長治者也故終无咎

九五坎不盈祇既平无咎　坎不盈有孚也祇既平心亨也无咎者有尚也　上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶　古之君子于其民也化之教之然而不率者則刑不修也坎不盈祇既平可以用刑矣繫用徽纆寘于叢棘罷民之未陷于刑者也君子于其民也化之教之不率者先其未陷于刑而繫之使其有改也改者不過三歲三歲不得刑之可矣君子化之教之不率而又繫之如是三歲而不得也則化之不成而教之不型也以是爲君子之凶而已

離　離利貞亨畜牝牛吉　物不可以終陷曷麗諸麗諸繼明之天人離大人之元也不言元何也利貞亨而後有元也離不貞則不亨不足以有元也牛者所以承天地宗廟社稷者也其用犢畜牝牛者所以養犢也古者有師保有四輔然後太子可得而正也書曰敬保元子劍無以冒貢于非幾畜牝牛之吉也

初九履錯然敬之无咎　錯也者雜也疑于子疑于臣失所履而咎矣敬之者爲避咎也立適以貴不以長徵子長而紂貴也履之錯也

六二黃离元吉　黃者中之色也美在其中而麗正大人之元也

九三日昃之离不鼓缶而歌則大耋之嗟凶　傳曰君老無適子去之可也爲其亂也善歌者使人繼其聲鼓倡之則缶繼之矣一曰鼓缶而歌立世子之禮也

九四突如其來如焚如死如棄如　世子者國之重也有不孝之罪焚死棄可也非是則勿易也

六五出涕沱若戚嗟若吉　五非正也懼而正畜牝牛之吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎　傳子正也傳賢天也繼正順也繼亂道也唐虞禪夏后殷周繼湯武放伐其揆一也易地則皆然

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN ©.C

虞氏易言下卷

張惠言學

下經

咸

咸亨利貞取女吉　獨陽不生獨陰不生咸然後生咸之道主乎陽者也咸之自陽始聖人天下之心也諸侯卿大夫一國之心也宗子家之心也天下各心其心亂矣天下不各心其心散矣聖人者咸天下之心使正而心其心以通于聖人是以天下和平也故咸者亨道也而未必貞聖人亨則貞矣咸之道莫男女著男下女者所以咸也非正也出大門而先男帥女女從男然後正故不咸不可以亨亨而不利貞不可以咸是以取女吉也

初六咸其母　母動之端也最遠于心而非心不咸也民象也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

咸其母而感道成矣不言貞貞不在母也

六二咸其腓凶居吉　咸于股而不咸于心咸其腓感道私矣故凶也在腓則居吉矣

九三咸其股執其隨往吝　股者下之君也應于心而能感腓咸人者必下之執其隨咸道也感天下者非三事也往則吝矣臣道也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思　咸之道不感則不可以貞也不貞吉則不可以悔亡也大哉思乎感而遂通者思也其有不從則未之思也往者感也來者受也能感而不能受則不來也君子同天下之歸則途皆可由也一天下之致則慮皆可用也貞故也故曰憧憧往來朋從爾思

九五咸其脢无悔　脢未當位不正也患其不咸咸其脢心得職也君道也

上六咸其輔頰舌　輔頰非所以言也而輔頰不咸舌不可以言也咸始于心而宣于口咸其輔頰舌咸道成矣夫口无乎不宣者也以正感者勝以不正以不正感者勝以不正正不正觀其心矣不言吉慎之也

恒

恒亨无咎利貞利有攸往　天道不變不能久成日月不變不能久爲天下貞天道變而四時不易其常治道變而紀綱不易其方四時王日月變而晝夜不易天道貞元晝夜不易日月回還紀綱不易治道循環變故亨无咎不易故利貞是以利有攸往恒之道也

初六浚恒貞凶无攸利　貞者初之德也足以恒矣其凶非初

罪也浚之者過也其始无序其卒不成其進銳者其退速始求而深不足以恒矣

九二悔亡　不正者雖中不可久也貞矣何悔之有

九三不恒其德或承之羞貞吝　不正而徃者謂之不恒其德也以正益人者人益之以不正益人者人羞之故曰恭而無禮則勞愼而無禮則葸惠而无禮民弗德也至是而後貞君子以爲吝矣然則如何曰立不易方

九四田无禽　田者君子所以恒武事也田无禽可恒乎然則凶矣不言凶事不在四也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶　所貴于恒者君道正于上百姓正於下父父子子夫夫婦婦故曰恒貞婦人吉夫子凶五之德恒平易方故也

上六震恒凶　上足以恒矣其凶非上罪也震之者過也未能不易也而速變以是爲恒是震而已

遯

遯亨小利貞　君子之遯所以亨也遯而不亨則无貴于君子也小利貞權其大可也

初六遯尾厲勿用有攸徃　譬如捕鹿角之蹄之尾非所用制也遯矣徃而操其尾危道也故勿用有攸徃

六二執之用黃牛之革莫之勝說　爲之于冥冥成之于惛惛嘿而爲天下貞其操之也固其慮之也豫其發之也度亨之主也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉　无係而遯者存其身危其國則君子弗忍也有係而不遯者危其身國隨以亡則君子弗爲

也故君子能爲係也能爲遯也故可以處疾厲君子之于小人也正之不求其甚苟去其大而已臣妾畜之可也

九四好遯君子吉小人否　好遯反乎遯也小人而從君子雖不得吉終无凶咎矣

九五嘉遯貞吉　遯之嘉也有執之者有係之者有好之者有肥之者皆五貞也五志也

上九肥遯无不利　肥之爲言也知存亡得喪以進退而貞之者也居上不傾在下不危臨大節而不惑者其惟君子乎

大壯

大壯利貞　以盛陽臨衰陰然而傷焉不正故也以不正傷者正之而已矣以盛陽臨衰陰一不正焉猶有傷也而況其盛衰之數非然者乎故君子必以趾趾傷不行也從不正而征非禮勿履

初九壯于趾征凶有孚　行必趾趾傷不行也從不正而征凶道也君子待其孚

九二貞吉　君子自正正已者正人者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角　用壯者小人之道也用罔非君子之道也君子與小人角鮮不傷矣厲宜也用罔以羅小人而自離之若羝羊之在藩焉又從而觸之羸其角已矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之腹　大壯利貞貞吉悔亡而藩決不羸矣君子者民所載也以陰載陽以柔載剛以小人載君子然而有不正者是還自傷也壯于大輿之腹君子不咎小人也

六五喪羊于易　羊小人道也君子正而小人喪若易之矣以

是爲羝羊羝也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉　君子之于小人也正之而已與小人角而不勝遂爭之爭之而不顧其正之失也用罔又甚焉不能退不能遂以其禍爲不止于羸角也夫觸小人易正已難正已易正小人難君子行其難不苟其易戒觸藩也

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接　天子衰諸侯存其政正也王道竭有天命者代之道也古之立諸侯盛則易興治衰則有興亂則有德者易以興此先聖帝王所以公天下也五帝之王非嬗也未有不由諸侯者其于天子未有不欲存之存之而不可得也然後代之康侯用錫馬蕃庶晝日三接其濟

則伯也不濟則王也
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎　初宜晉者也其摧如不得正也康侯失位天子暗也其獨行固正矣吉孰大焉小人能摧君子之進而不能撓其正也小人能惡君子之正而不能開其孚也君子能自正以孚暗主而不能不離小人之罔也然能裕之故无咎
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母　晉至于二康侯接矣天命大變也君子不敢不愁也君臣之義大正也君子不敢不貞也王者之受命也其基之也非鉅其積之也非厚則天不命也受茲介福于其王母其諸周之先妣與
六三衆允悔亡　介福受而衆允矣得衆也
九四晉如碩鼠貞厲　失衆而貞者康侯爲之也雖獲晉焉如

頤屬爲得不厲

六五悔亡矢得勿卹往吉无不利　晉之功著于五晝日三接未悔亡也受介福然後悔亡矣得勿卹之謂也

厥成文王蹶厥生矣得勿卹之謂也

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝　角者所以觸也晉其角始用征伐矣惟用伐邑何也康侯之志也周始伐者而受弗恐也則厲吉无咎貞吝而已以康侯之道爲未光也

明夷

明夷利艱貞　聖賢者人君所以自明也君雖不明能明聖賢者不亡晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接是也君不明聖賢又從而夷之聖人艱夫命改矣明夷者未有不貞者也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

垂其翼夷之微也君子不食矣非其君與事也非其民弗使也不行其道而食焉者君子惡其不義也君子之身可隱也而道不可隱也雖窮餓猶不忘斯民之困故主人有言君子之所往也

六二明夷于左股用拯馬壯吉　馬壯不可以行也股在猶可以行也明夷于左股謂明夷之時二在左股非傷左股也　于左股可以拯馬壯矣雖紂之暗不敢殺西伯于羑里猶懼諸侯也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞　三代之王非利天下也由其志終臣焉爾然而不能者義不可也以一人之正應天下之正視百姓之顛連而號无告也以爲是疾貞而已矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭　聖人者天下之心也在外者耳目手足不可以不從也在內者肺肝腎腸不可以

不從也獲明夷之心矣雖出門庭君子以爲猶腹也

六五箕子之明夷利貞　箕子之明夷正其志也利貞正其明也正志非利也貞而利非箕子也傳曰以箕子歸作鴻範天人之大法非箕子莫傳也是故文王重之于明夷也著而立之上六不明晦初登于天後入于地　登于天者臣之明也君以保其國入于地者臣之夷也君以喪其國是故人君不以已明以人明故可以守宗廟社稷爲天下主也

家人

家人利女貞　正莫難于家人家人正天下正矣家人貞莫難于女女正家人正矣言行君子所以動天地也其正之端視于女故君子反身以家人爲效刑于寡妻至于兄弟以御于家邦家人正道之本也

初九閑有家悔亡　語曰教子弟月教婦三日正之早也初夫也兄也來而正矣以閑其家何悔之有

六二无攸遂在中饋貞吉　二毋也家人之君也然而无攸遂中饋之貞足以教婦矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝　家人者久道也不樂不可以久嗃嗃者和也雖有不正焉悔厲吉矣嗃嗃而至悔厲者必終於嘻嘻嘻嘻非婦子之節也言无物而行无恒也故吝

六四富家大吉　詩曰宜其家人六四之謂也順于舅姑應于夫以守家則曰富家大吉

九五王假有家勿卹吉　父子相愛也兄弟相愛也夫婦相愛也謂之家之大王者以天下爲家君臣上下如父子兄弟夫

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

婦之相愛也謂之夫有家王者之事大矣虞有庶夏有扈商有觀周有管蔡大其家者未必免于郵也郵變也勿郵者權也

睽

上九有孚威如終吉　有孚者志也威如者節也有孚也而後可以勿郵威如也而後可以嘻嘻家人之終天下定也

睽小事吉　陰陽不睽不足以成物男女不睽不足以際會準繩規矩睽其施也殺生刑德睽其治也睽者所以同同而異則睽道也其失則乖乖也者不交也不交也者不正也不正也者疑也疑之睽微矣哉疑不始于大始于小是以小事吉也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎　初也者元夫也无亡焉爾无亡也而有悔惡人之爲也雖有悔其不久矣喪馬勿逐自復无亡焉爾君子之於惡人也往者不追來者不拒往不敢合也分也可以合而合時也于巷者于道近矣時爲之見咎也來見禮也

九二遇主于巷无咎　朋友義也其合之道也道可以合矣而不敢合也可以合而合時也于巷者于道近矣時爲之也何咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終　非輿也曳者當輿者也非牛也掣者當牛者也當牛而非牛當輿而非輿以其人也其人不當人者也不當人而曳其輿掣其牛見之弗能察也疑故也非剛孰能明之

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎　顧非所顧者必乖惡人之睽不信于君子也惟君子爲能孚小人遇元夫交孚厲无咎小

人之幸也

六五厥宗噬膚往何咎　君子者視其所宗而已矣宗于善正已則正正人則正以刑惡人可也

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　豕也負塗者車也載鬼者不當見者也而見也者孤之過也疑在此也張之弧寇我也說之壺媾道德也非孤矣而睽何也疑在彼也疑在此者同之疑在彼者異之往遇雨則吉乾施也

蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉　見險而能止非止也待也无其人而能濟蹇者未之有也利西南得朋也東北喪朋能止猶不利也其惟大人乎當位正邦以同天下之蹇也矣

其蹇

初六往蹇來譽　蹇而不往者不肖人也賢者必往往而蹇朋未來也正而譽宜也

六二王臣蹇蹇匪躬之故　王臣者鞠躬盡瘁死而後已蹇之又蹇弗敢辭也在位故也大人乎不言吉朋未來也

九三往蹇來反　朋之來在三矣往猶蹇爾來反靖其內焉爾

六四往蹇來連　正以往猶蹇也況不正乎來而連非其任也无凶焉

九五大蹇朋來　能任賢也能知時也能反身也

上六往蹇來碩吉利見大人　蹇蹇者王臣也上非其任也往蹇宜也其來碩何也應于朋所成者碩也大人正蹇來者莫不利見也于是焉著之

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉　解免乎險矣小人未孚也天下之治非一人也天下之事非一時也蹇利西南不利東北未得朋可得而不可喪也解利西南既有朋以爲未足以利也无所往其來復吉退也有攸往夙吉進也或以克亂或以靜衆退不先時進不後時帝王之功也

初六无咎　能從君子而正者可以无咎矣不言貞貞不在初也

九二田獲三狐得黃矢貞吉　狐小人之象也黃矢君子之德也以爲不獲狐无以得黃矢也故貞吉

六三負且乘致寇至貞吝　解之小人皆孚也而三不與焉據位也其勢重其惡稔其罪不可宥射之爾矣討罪正也曰寇何也君子之解也惟有孚于小人小人悖君子以爲恥也故曰寇之云爾貞吝爲君子也

九四解而拇朋至斯孚　拇者動之端也解而不于拇猶弗解也四解之主也然而不能孚小人之孚非一朝一夕之故也朋至斯孚時也

六五君子惟有解吉有孚于小人　詩曰君子如祉亂庶遄已君子思解則小人孚矣

上九公用射隼于高庸之上獲之无不利　隼殺禽也高庸亢位也居高位而害物者君子所射也曰公成乎其爲君也獲之大其功也然則何不利之有曰孚于小人君子志也射隼非君子志也无不利嫌也

損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨　損衰之始也則其元吉无咎何也損之難難乎其有孚也損下益上輸將云乎力役云乎无孚以爲暴也有孚以爲禮也昔者先王分天下以養百姓合百姓以養君度田以稅而祇其遠邇制力以任而議其老幼然故民得其職而禍亂不作故時不過盛而常始也故元吉无咎故損不貞下之損也損而貞下之益也損而有孚可貞矣其不貞禮未遑也夫禮難備而易制也因時之宜而損益之故利有攸往祭祀之禮至大禮也自天子達而始于士禮之經而等也非益上也其降殺則猶乎損下也二簋用亨禮之備也言可有不可也

初九祀事遄往无咎酌損之

禮有五經莫大于祭禮有五倫莫重于親禮有九儀莫先于士二簋初之亨也祀事非初也

君子制禮則民夫人違于罪咎而況親同姓之士乎祀事遄往欲制之先及我也酌損之從上下也

九二利貞征凶弗損益之　二之益也不貞而征下之損也損可貞矣所事也二不貞非不征也貞而征下之損也損可貞矣而不貞謙讓未遑也民不蕃將日損焉其不凶平君子以其志爲不在民矣

六三三人行則損一人一人行則得其友　凡禮之損損其過也一爲始二爲中三爲盛盛而能損者物之所益也陽以盛爻于陰故化醇男以盛爻于女故化生未三人而損者不足以益已致一也者施之充承之專也故嫁娶有時妻妾而夫不二

頗迂曲推象傳之意以三則疑有損一人與繫致一相起注或非也泰三陽既來則往而成否初當否否四失位疑有損初之上乾四或之坤二以正失位與此正同

六四損其疾使遄有喜无咎

生禍者不節也禮者通人情而道之和使人遂其樂而違其

飲食男女人之大欲存焉然而

禍損其疾使遄有喜禮之功也民遷善遠罪而不知其所以
然故无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉　益有主其益不大矣先
王之禮上下交相益而不以爲利也自天右之曷克違焉天
之所命也故元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家　損而益之斯
不損矣无咎貞吉大成也然曰利有攸往何也一人行者上
也三友也自上曰益自下曰往自上曰友自下曰臣友不得
无以爲益也得臣无家天下一也是以治天下在得人

益

益利有攸往利涉大川　益盛之始也不往焉則无以爲益也
往而益雖大川弗能回也知行之有助之者以成之君子哉

初九利用爲大作元吉无咎　古者稷爲大官益之事未有大
于此者也民之元也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉　益民
以禮民日益而不知也知弗違而已知永貞而已亨帝禮之
大者也益禮也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭　不能喪死不能
親親不能養生故凶事者民之大王者所盡心也致其誠而
已三年之喪自天子達欲民有孚也告公用圭以爲上下之
等也

六四中行告公從利用爲依遷邦　古之王者宅土之中天地
合風雨和然後建邦焉所以定民也然國遷則詢民于朝戒
不虞也民能養生不足以送死民能送死不足以事上民能

事上不足以遷邦利用爲依遷邦以民爲无不從也可以田役可以軍旅禮行者如是告公何也公者民之帥也中行者美德也志在益也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　天不言而歲功成風雨霜露統天之元也王不言而治功成公卿大夫心王之孚也有孚惠心則勿問也公卿大夫以其孚惠于下而其德歸于上其惟王位在德元有孚惠我德之謂也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶　苟且之治君子弗爲也雖虞之民王者弗貴也君子動爲百世行爲百世言爲百世以爲自我不備後必有受其禍者我不敢辭也故曰仁重而道遠立心弗恒故凶也

夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往　小人而不揚于王庭无所用夬也高其位厚其勢而欲誚言誅之危矣哉孚號者謀之密也有厲者戒之豫也告自邑者殊其黨也不利即戎利有攸往勇之決也

初九壯于前趾往不勝爲咎　四人同德而一人異之敗矣異之者非異心也謀不協也知其謀之不足以決也而過而從之欲以集事必咎之勢也是故君子自正不枉已以俾功

九二惕號莫夜有戎勿恤　惕者警于中也號者有應于上也自莫夜而然矣非一朝夕也即戎亂也有戎備也有厲戒也勿恤明也君子有戒而不即也有厲而勿恤也故曰決而和

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎　君子過而交小人必受其凶面相接也故傷于頄君子夬夬不以

私廢公也獨行喪其交也遇雨和其類也若濡有慍義斷情
也故无咎旻嬰猶難之朱建蔡邕奚譏焉
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信　臀无膚不安也
其行次且進難也牽羊悔亡順退也聞言不信剛蹶也
九五苽睦夬夬中行无咎　去小人者君也非臣也惕號莫夜
有戎勿恤臣之事也君无事焉中行而已中行則苽睦而固
已夬夬矣君德正也臣心同也
上六无號終有凶　小人之勢盛必號其黨小人之勢孤必號
君子小人同惡亂之所以成也君子姑息亂之所以告也告
自邑不即戎則小人不可得而號也獨行遇雨牽羊悔亡則
君子不可得而號也故治小人者使之无號而已苟无號矣
雖未凶知其凶也

遘

遘女壯勿用取女　小人之爲害猶女也其傷遘之過也取女者
與之共家也用人者與之共國也遘女者必傷而取女勿戒
也遘小人者必傷則勿用之而已矣小人之害甚于女也女
之不取曰妻妻正于內則羣妾不得而傷也聖王用君子以
正小人舉直錯諸枉則枉者直矣剛遇中正天下大行此之
謂也
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅　金柅者女子
之所以有事也女事絲枲自夫人嬪御以至庶女未有無事者也
故其女子勤而不淫小人非无才也任之以其事官之以其
職使之有所繫而不敢爲惡也則吉而正矣陰遘陽必消小
人用必害能見之者其知幾乎君子見其微知其著操而繫

之若贏豕然使其孚也雖蹢躅其亦可以不凶矣

九二包有魚无咎不利賓　魚非二所宜包也然而非二弗能包也當官而行何咎之有夫魚陰物也而用之小也禮三牲之俎歸于賓魚不與焉士人包之義也賓包之非義也以爲不利而已

九三臀无膚其行次且厲无大咎　小人之用也其始必有君子者過而援之小人之不退也亦必有君子者過而存之臀无膚其行次且君子之過也故厲自正也故无大咎豕孚之凶乎非知幾孰能見之

九四包无魚起凶　君子始進則小人者睨之矣无魚非凶也而凶何也起故也起也者以小人代君子也

九五以杞包瓜含章有隕自天　陽非陰不成夫非婦不生以杞包瓜剛柔接也美在其中發于事業盛德也陰陽消息命也其爲之人也有其志无其人天下不可得而理也君子見其凶求其吉天右其志而輔之以人有隕自天言得人也五志也

上九遘其角吝无咎　不正已而觸妄吝道也正志大行何咎之有

萃

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往　物有主而後萃王者天下之主也故萬方萃焉孝子者鬼神之主也故祖考萃焉大人者衆正之主也故萬物利見焉王者能萃天下然後可以事宗廟能事宗廟然後可以正諸侯能正諸侯然後可以發大役用大衆衆之亂亂于不信也不信之亂

亂于不正也亨利貞正之也如是可以順天命討不庭矣

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎　上之所以用衆者終其孚也有孚不終而萃焉亂已古者賦丘矣三爲屋屋三爲井井十爲通通十爲成百井三百家而用者三十人是爲屋法（鄭讀握爲渥三爲屋是也）古者士閒當發則歌呼權舞衆王事之速成也（故也號之而一握爲笑者往勿恤可矣以初爲民與禮記之文得相互）

六二引吉无咎孚乃利用禴　聖人在上能使天下相引而歸于天子天子以信接之傳曰四海之內各以其職來祭孚之至也禴者物未成之祭也孚不待物之成也

六三萃如嗟如无攸利无咎小吝　萃而嗟者其所萃不正也以正往雖小吝无咎矣

九四大吉无咎　起大師動大衆必大吉然後无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡　有位者衆之所萃也得位以治衆无咎焉足以正天下矣匪孚元永貞終其孚也

上六齎資涕洟无咎　鄰國有喪相賻弔禮也所以萃天下之終也天子同軌至諸侯同盟至大夫同位至士旅媚至故祭相卹也賓相及也喜相慶也師相救也惡相恤也死相哀也然後萃天下而不亂也

升

升元亨用見大人勿恤南征吉　升陽變之始也南征大人之始也德成高大矣南征非大人志也見大人者志也傳曰湯有慙德恤之謂也書曰予惟聞女衆言予畏天命不敢不往勿恤之謂也

初六允升大吉　王者之升升于衆之允也明夷衆允則可以受介福矣允升則可以亨岐山矣大吉衆志也

九二孚乃利用禴无咎　禴者物未成之祭也薦者少貴其誠而已矣升者王道未亨也鄰國被化貴其孚而已矣何咎之有

九三升虛邑　君无道如无君焉國无君如无人焉王者之征非敵百姓也升虛邑焉而已

六四王用亨于岐山吉无咎　王者始受天命即方岳而升中焉敬天也天視自我民視天聽自我民聽易用知命之成用民之允也吉矣何咎之有

六五貞吉升階　升者必有階虞夏以天子其階崇殷周以民其階廣无其階而妄升者顛而已終必顛

上六冥升利于不息之貞　民之爲言冥也冥故求明于上升也者冥之利見也王者之貞息則民之冥錮民之冥困則天命窮矣亦運而已矣

困

困亨貞大人吉无咎有言不信　困者小人乘君子小人能困君子而不能使不亨也雖致命遂志君子猶亨焉爾正不渝也故曰貞大人吉君子能爲貞而不能不困也能无咎而已无咎所以亨也國之困正諫不庸也身之困直論不容也知所以困而反之亨道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿　君子之道費而隱不能正道不能安其身而能治人者未之有也當此之時上之人雖有求之者非其正焉名可聞也人不可得

而覿也是故君子重道

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎　事君者正其道然後食其祿祿非其道困焉

四巳二困于酒食曷爲不去也以身任國之重不可以去爲之兆也云爾朱紱方來足以行也利用享祀巳受福又以福天下滿君子能爲正而不能必其无凶也能无咎而巳矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　小人困君子未有不自困者也身亡家破爲世大僇而巳一曰君子致命遂志也困于石不轉也據于蒺藜衽患也入于其宮伏不顯也不見其妻不可以耦也如是而凶非其咎也

九四來徐徐困于金車吝有終　金車諸侯之車也當困之時有國者不急下賢天之方蹶無然泄泄來徐徐困于金車之謂也吝道也其來也故有終　此蓋筆偏誤

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀　大人正于上雖困足以刑小人矣劓刖而猶困何也无輔也赤紱者大夫之服也朱紱者君之服也君不來則臣不往也朱紱方來赤紱无困矣乃徐有說不可以速功也利用祭祀福天下也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉　小人之滋蔓也如葛藟焉按其本取其節可也臲卼刑之小者也刑一人而天下懼以福小人可也小人之乘君子也不知其罪也知其罪而妄動悔又甚焉曰動悔有悔教之云爾不刑之云爾征吉者大亨也

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶　與治同道罔不興與亂同事罔不亡入其國觀其法其國可知也詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過者未之

有也故邑可改也井不可改也先王之改邑也爲其敗井也改邑而井甃焉先王之改制也爲其敗法也改制而法行焉行法者未有无得也无得爾雖曰无喪吾不謂之无喪也往來井井是有二井也有二井必有廢井矣有二法必有廢法矣故曰无得焉喪已汔至未至也未繘弗繘也弗繘而未至

井不可以喪也井不可養與无井同以是爲无喪无得也故曰行先王之法而无功者未之有也其无功法必有喪焉者矣故无喪无得君子修井行道无功君子修法此與事篇小異亦相具政之衰也人敗法也其極也法敗人甃敝漏甃谷也井羸瓶非瓶谷也以爲井谷可乎不可也人敗法人谷也法敗人非人谷也以爲法谷可乎不可也故井羸其瓶君子正其持瓶者法敗其人君子正其用人者

注以甃即瓶殆非甃若上商象也井之淺者抱甃而汲井之深者引綆繫瓶汲之二井各故用甃也　事篇尚依虞義

初六井泥不食舊井无禽

者不甃之過也見其无禽也曰井未有泥也者舊井尤未有泥也

九二井谷射鮒甕敝漏

王之道非不具也其效非不著也苟非其人道不虛行

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

食行道之人心惻焉而王不知也不明故也夫井能爲渫而不能不汲也君子能經論而不能福天下也蓋傷之也

六四井甃无咎

是有得也无喪矣

九五井洌寒泉食

井不繘不知其洌也法不用不知其道也

井洌寒泉食王之明也

上六井收勿幕有孚元吉

收者繘之至也幕焉繘者少也井養而不窮也如幕之則是有養有不養也聖王以法養天下

天下取法焉各盈所願而止爾制法者君也行法者臣也守先王之法以待王者則聖賢也孚然後成法焉天下之始也故元吉

革

革已日乃孚元亨利貞悔亾　四時之革其信矣乎甲子卦氣始六日而至巳而中孚究復然後生焉不如是不足以信養天下也文王以西伯受命書甲寅枝伐始六年而改正朔布王號應河圖元年太歲在巳不如是不足以信應天下也王者理紀天下天下孚之然後與天下爲始始然後孚亨然後利利然後貞貞然後悔亾悔之亾非王者也其道不可以不亾也

初九鞏用黃牛之革　牛之爲物順而任載者也黃也者中之色也牛而革無牛之用焉而其黃不改也猶可以鞏云爾亾主能使聖人有爲則命不革也聖人雖不可有爲而猶欲鞏亾主之命以是爲吾之中也湯武之志也

六二已日乃革之征吉无咎　二已日矣乃之何也革非常事也非王者所急也其武王觀兵之爻乎征吉无咎天下志也

九三征凶貞厲革言三就有孚　小人在上君子未有能征者也雖凶焉貞焉厲焉爾聖人之革命非聖人意也天下言之言之三可以就矣孚故也

九四悔亾有孚改命吉　悔亾也而後有孚改命焉非有孚之亾之也如曰亾而已矣

九五大人虎變未占有孚　虎未有變也者虎變非虎變也占之者變也大人者其黃也牛之其文也虎之占其虎見孚也

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

有孚則自牛始也既占而孚不孚矣不言吉何也革命非常事也大人不以爲吉也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉　豹未有變也者豹變非豹變也面之者變也君子者其角也羊之其文也豹之小人不革面不知君子之文也君子不豹變不足致小人之革面也夫豹稱其文不稱其威革面矣而猶征其以威儆也凶道也以爲居貞可以得吉矣

鼎

鼎元吉亨　繼世之際其危矣乎不慮其變不足以常也不揆其權不足以有正也離常也鼎非常也離利貞正也鼎元吉亨非正也權也繼明者其道豫利貞亨而後有元也不言元何也正位者其嫌微始而後吉亨也不言貞可也君承天者也可以亨上帝足以有正矣此事篇所未備

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎　王下祭殤五適子適孫適曾孫適元孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二禮不絕適也有適子者無適孫適者其孤也成人則爲後傳重也惟殤則不後而後其父不能傳重也故庶孫得後適孫庶子不得後適子明有統也君子所爲後非適也服皆大功於所傳重不敢降也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉　爲人後者爲之子嫡非絕不敢尊其母也母體父也以體父不敢二母況後大宗而敢二尊乎故庶子爲父後者不服其母後大宗者降其父母期我仇有疾不我能即此之謂也然則其祭柰何傳曰庶子爲君爲其母築宮使公子主其祭也于子祭于孫止後大宗

者其宗世祭之君弗敢與也鼎有實此之謂也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉　鼎無貞至五而後有貞三之爲正位何也不正位不足以權不權不足以貞也鼎有足而不以行行者耳也君有知而不以聖聖者聽也鼎之用牢爲大雉膏其小而可食者也臣之贊羔爲尊雉也其始而可貴者也君失聽士不進曰正位也可乎雨者自上下下者也方非一方也言下賢也爲人君者虧其尊然後知有悔也知有悔然後下賢下賢而有終矣自天右之吉无不利以是爲貞也

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶　干君之位者誅四爲初出否妾從實之位據之大臣擅廢立者誅以過輔幼主者誅皆覆餗之道也

六五鼎黃耳金鉉利貞　黃耳聽聰也金鉉行通也利貞三功也

上九鼎玉鉉大吉无不利　鉉以金君之柄也玉臣之飾也虧悔吉之始也未足大也上下正天人應之謂大吉无不利非玉鉉其誰當之

虞氏易言補　劉逢祿學

震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯　周公之德其達孝矣乎丕子之責自以爲功制禮作樂三王之命取新也遠則四國流言邇則王不知天變于上人變于下矣我覩之子邊豆有踐乃曰不敢屏璧與珪實命之不墜公之不失其聖也始于憂勤終于逸樂非甚盛德其孰能知之與禮篇異

初九震來虩虩後笑言啞啞吉　乾元者始而亨者也二之危也必有以通天下之志而後貞夫一知終終之成文武之德公獨當之矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　危事之生也一人翕翕衆人愉愉獨善則可善天下未也能以聖人之憂爲

憂者其知人道乎貝未有也而億其喪億其喪又戒其逐宜待時也乘高而履危不若安靜以守之爲得也

六三震蘇蘇震行无眚　知死生之說者其知改過之道乎惡積而不可揜罪大而不可解小人之死莫之或蘇也夫宥過無大聖人咸與之更始入陰懼死出陽知生匪步而不敢怠所以優柔容民也

九四震遂泥　雷雨之動宣幽出滯至神也其遂泥何也曰將往矣慮其不往也故戒之

六五震往來厲億无喪有事　乘剛者高益危敵應者不相與厲矣能无喪乎曰有中德以貞其位天地鬼神之所享也其不忘咨嗟何也道未孚志未通也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言　樂莫善于後戒莫善于豫能豫者能樂者也震索索憂在內也視矍矍治內難以正也惟君子能憂人之憂又能憂人之所不憂萬方有罪罪在朕躬柔遠能邇無所遺也能使人正不若使各自正陽升陰降保合大和雖凶无咎矣

艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎　震也者乾之始也艮也者乾之終也動則慮其躁靜則止其消不獲其身迂其身以救禍也不見其人隱其身以避難也昔殷紂之亂比干諫而死徵子箕子去之非无咎也義固不可咎也

初六艮其趾无咎利永貞　主動者趾也爲人臣子而果于罔上以冒天下之不韙非一日之故其始不正也故曰大夫無遂事人臣無將將而誅焉艮其趾无咎利永貞蓋言愼也

六二艮其腓不拯其隨其心不快　動趾者腓也趾不正腓任其咎能拯之者其惟心乎若之何其形役心也

九三艮其限裂其夤厲閽心　通上下者限也時啟閉者閽也違之俾不通遏之使不進天下已亂奸不上聞非心之厲歟

知行而不知止則流知止而不知行則蔽

六四艮其身无咎　非靜無以凝陽也地道也妻道也

六五艮其輔言有孚悔亡　輔宜止者也其惟不言言乃雍故翕爲張根靜爲躁君艮其輔而後言言而後有孚有孚而後悔亡君德也

上九敦艮吉　宗廟以居之山陵以終之忠臣孝子所以奉安君父無窮極也上爲宗廟世爻不變于艮著義虞氏倒艮消卦成家人正謂此

漸

漸女歸吉利貞　女自內出者也其言歸何也外成者也陰陽和而萬物興夫婦正而家道成

初六鴻漸于干小子厲有言无咎　鴻德而在下者也退則藏之進則正之正則言之小子之厲歟小子之无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉　于磐進也鴻德而正中者也左右前後罔匪正人任官受祿不素餐也故吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利用禦寇　于陸進也剛中正鴻德而知權者也征不復孕不育陰滅陽也陽主征陰主守征凶則守利矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎　進之主也棟不得桷則不具桷不麗棟則不成自下進者不以繫陽而背陰災母之于子雖爲天王后猶曰吾季姜不忘乎進之本也故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉　夫以正帥人者也婦待正者也不能正人則不能保其妻子于陵非正也有正之道焉由變而之正權也過三歲乃孕蓋有待也其莫之勝也要之于終而已故吉

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉　于陸非正也自上下下其道大光是則變之正也其羽可用爲儀吉美其知權也

歸妹

歸妹征凶无攸利　日起明于東歸明于西月起明于西歸明于東日月相望而陽德盈焉月遠日則息遡日則消陰歸功于陽而无成有終焉歸妹天地之交陰陽之薄日月之往來人事之終始盛衰之大端也征凶无攸利何謂也非所往而往焉反也非所居而居焉往也女子外成正也

初九歸妹以娣跛而履征吉　諸侯取一國則同姓二國往媵之以姪娣從禮也矧王姬之盛而不以衆多爲侈乎履也者禮也人非禮不行禮非時不成時非權不立女子從父兄者也幼待長賤待貴者也如其禮雖跛句征也何不吉之有

九二眇而視利幽人之貞　苟非禮雖視奚利焉況其眇者乎與處于幽曷若嚮明以臨之爲正也其常也不得謂之變也

六三歸妹以須反歸以娣　士如歸妻迨冰未泮情也人涉卬否卬須我友禮也已不能自正而求正于人亦正也留車婦道也反馬壻道也惠及諸娣御序于君斯可以奉神靈之統矣

九四歸妹愆期遲歸有時　婿親迎見于舅姑舅姑承子以授婿恐事之違也遲親迎而不至非正也不待禮而相奔尤非

正也與其愆也寧遲矣陽唱而陰和男行而女隨蓋言時也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉　有女君之良德雖娣貴也位爲小君而無良德雖以天子之尊且富其可恃乎日往而月來望也日來而月往幾望也諸侯出夫人則以其姪娣攝女君謙不敢當尊也故吉三四復二之五坎月在兌西離日在震東故幾望歸妹消卦故著此義

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利　三月而廟見主婦奉筐米士以特牲諸侯以少牢禮也婦人三月而後致女從父母辭也未廟見而死稱女不成之廟也詩曰亦既見止亦既覯止我心則降得禮故降也承筐無實刲羊无血以廟爲弗受也失婦道也故无攸利消卦故終著歸宗之禮以明卦取歸妹之義

豐

豐亨王假之勿憂宜日中　刑罰之不中也則上之縱也上縱則下闇下闇則上蒙且闇且蒙无以相通噬嗑上之三出四于獄離日隱坎雲中王也者通天下者也日中者正天下者也日既中始憂之可也日未中則勿憂也綱紀之不成刑政之不肅則憂之過也

初九遇其妃主雖旬无咎往有尚　苟無正雖妃主曷宥焉用情訊之服念五六日至于旬時而職聽于朝有司之法也其罪疑赦王會其期而免之可也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉　不見其形願察其景陰盛陽微此何景也苟非膚受之災自作之孽漠然視之而不顧無爲貴君子矣始疑之終孚之疑者疾也孚者發也非疑何以孚非疾何以發忠臣以心格君其終無不自

也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎　屈身于闇世積誠覺君而不敵小人之衆且近者權不屬也權屬矣雖弊之以蔽明之罪而誅之誰得而咎之

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉　天災滋至引爲已慙束身以伸法避賢以應變雖有罪猶若其不欲服罪然

六五來章有慶譽吉　君闇弱則近臣蔽之況其遠者乎君文明則遠人譽之況其邇者乎陽升陰伏則災害日去福祿日來非一人之慶天下之福也

上六豐其屋蔀其家闚其戶閴其無人三歲不覿凶　天變告于上而不知求助危亡之速無愚知皆知之而在其屋居其家徘徊其房戶者方泰然而莫之怪也三蝕三旣若三星亡則圍者亡已知日中而不知日昃之戒也

旅

旅小亨旅貞吉　陰佐陽天之道也陰主陽非天之道也雖然不麗不明不凝不生雖小有亨矣亨斯貞斯吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災　失國而託于人禮也寓公不繼世則絶矣國不自正而思人之正災不自弭而思人之弭君子以爲自取之而已矣

六二旅即次懷其資得僮僕貞　次舍所安也資財所行也僮僕所助也有是三者而後可以貞旅

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲　恐懼者旅人之常也驕蹇非常也以焚爲即以喪爲得可以愚小人不可以罔明主非貞

也厲孰甚焉

九四旅于處得其齊斧我心不快　處客位而逼其主雖與之以齊民之柄賢者勿尙也奸人雖得之忌者衆矣與閫干之罪同

六五射雉一矢亡終以譽命　雉者禽也弓矢者器也射之者人也矢亡而得雉出有獲也以陽征陰從命者衆也故有終譽

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶　焚次者人也焚巢者非鳥也卑之則不義尊之則不情寓公之子孫必在獻畝而勿敢臣也夫天之所棄必近其小喜而遠其大憂待之以初而不知天祿之不再也雉非所有也射則獲之牛所有也易則喪之亦惑之甚矣

巽

巽小亨利有攸往利見大人　以小事大者畏天命也不往則不可見變用上敬下則不敢名用下敬上則不敢不往聖人所以正君臣之分也二變君正

初六進退利武人之貞　將帥者權制進退者也天子之令不行于軍中禮教之治不行于閫外曰武人也不嫌乎擬君也此武人之正也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　武不可弛而不可黷也先王兼文武之德禁暴誅亂隱之于未形故出則軍將未變入則命卿君正專命于外稟命于內賞在司勳功在太常而曾無驕伉之志視大如小治繁以簡君之訓也臣何力之有

九三頻巽吝　有權而不知變則衆不從命也功勿及也咎實

當之矣

六四悔亡田獲三品　將之成功于外必有人乎君側而後撥亂正治之志行及其成君勿知也曰將之功將勿知也曰君之功然而君子原終始以爲非此人事將不濟也故于四言功

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　同治兵之法獵田之法也異候八月中秋教治兵

位相助庚辛同氣相薄庚消乎申更乎庚消乎辛庚者陽之始出也辛者陽之始入也陰雖有初伏之以終陽事勿敢貞也知无知有知初知終知先知後非大人其孰能權之

上九巽在牀下喪其齊斧貞凶　窮乎上必反乎下天道也戡亂則戢武人道也以不正爲正君子以爲權也何凶焉

兌

兌亨利貞　其不言元何也乾至尊也以卑承尊正也以卑承尊而天地定矣其不言小何也陽息也

初九和兌吉　以正感人而不正者正朋友所以信也

九二孚兌吉悔亡　正乎人者也非正人者也當位而吉其悔乃亡民所以事君也

六三來兌凶　說之不以道君子勿說也非惡其說惡其來之也與讒諂面諛之人居國欲治可得乎

九四商兌未寧介疾有喜　戡商之與正己者商之惟古之謀人則曰來就予忌尊德樂道未有不忘已者也未寧者疑勿敢自信也變先發則禍民小慎思之審問之以媚于庶民者媚天子忠信之至也

九五孚于剝有厲　什一者勞民以自養也軍旅者危民以自

安也歡若父母畏若鬼神孚之者豫也上所以使民也君以爲剝民以爲兌矣君以爲厲民以爲吉矣

上六引兌　孰引之使說已者引之見不正而內自省也欲清君側之佞人而已尚處于非正其不講習于引君之道矣

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞　陰之渙也聚之以陽鬼之渙也聚之以木民之渙也聚之以賢王者民臣之所主上帝祖考之所依歸也緣民臣之心不可一日無君緣孝子之心三年不忍當君緣終始之義一年不二君不可曠年無君故方崩而受冊祖廟順民也權也受冊而反喪服順子也經也踰年而即位門外之治義斷恩也三年諒闇不言百官總已聽于冢宰門內之治恩揜義也冢臣至于南郊諭之誄之而立新廟終始之于天也若涉淵水往求攸濟太平之君子至誠樂與賢者共之也

初六用拯馬壯吉悔亡　世子號稱子當喪未王也布乘黃朱奉主兼幣待猶王也正也與禮篇異似的二王之後入天子之國純臣順也

九二渙奔其机悔亡　仍机爲王也非爲先王也奔其机順孝子之心也

六三渙其躬无悔　貴而益卑賢而益愚盛德之至也樂取于人以爲治故至誠如神

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思　賢而不忘輔高而不忘降平而不忘傾是以位在德元而得賢立太平之基也

九五渙汗其大號渙王居无咎　明王以孝治天下三年而後

稱王當此之時聲教四達禮樂交通不見而民敬不行而民說慈良之化神也

上九渙其血去惕出无咎　自任者勞任人者逸耳目所不聞見思慮所未及疾苦墊隘莫與請命也先王所以勤恤民隱而除其害能上賢也與禮篇異卦辭利涉大川之義正謂此

節

節亨苦節不可貞　安其位則危有其治則亂保其存則亡故消易止而盈難持也欲從其薄則民不病用從其度則志不荒損其過以適于中而已過之非正也

初九不出戶庭无咎　天地和同萬物孚甲天地始肅龍蛇蟄穴物猶知之而況人乎君子用則行之舍則藏之確乎其不可拔知幾也

九二不出門庭凶　鷙鳥將擊必潛其形擊也迅匿其聲發也神不出門庭凶言其見不伏也

六三不節若則嗟若无咎　守節者不達知塞者不通賢人之于天道也可與言權也用閔于天越民是以嗟也無節于內吾不知其嗟矣

六四安節亨　不節而嗟不如節而嗟不如節而甘也能帥人而尚其節可謂盛節矣

九五甘節吉往有尚　節而安不如節而苦也命不可爲也

上六苦節貞凶悔亡　不節而嗟以政率者畏以教率者化夫民无咎矣

中孚

中孚邇魚吉利涉大川利貞　以

猶魚也民密則魚無所遯法寬則民格中孚遯魚吉繼亂世以蘇民也民甦而邦可化也魚遯而川可涉也夫濟巨川必具舟楫賢聖之相得未有不感于正者也

初九虞吉百宅不燕　周之王也反及嬴內以無射之亡宮布憲施令于百姓漢之伯九有也入關而除秦苛法用新國用輕典政元立政莫先于此故曰牧民者務在安之而已安之而後可與危靜之而後可與動則心體之相爲也雖不燕猶燕也（訟乾四之初出坎于獄正在此爻）

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之　聖賢之合也如嬰兒（長少之男）之得慈母（二動坤爲母）聞遠音而神隨之詩曰彼留子國將其來食非其天位食天祿之謂謂子國來我乃得食也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌　孚有未敵者也得敵矣鼓焉罷也志哀居約予之知喪志敬節具予之知禮志和音雅予之知樂未孚也孚道具矣（乃反三）

六四月幾望馬匹亡无咎　陽不盈不足以消天之道也月之望也疑乎日望而生魄歸功于陽月之正也亂之將衰也魚悟于淵民脫于罔馬弛其轡萬物之生各安其性也

九五有孚攣如无咎　上思治則民正上思誠則民信相結以忠何咎之有語以其民化者也

上九翰音登于天貞凶　不見其飛惟聞其音音登于天飛則下矣君子知時故知權知進故知退知貞故知變正乎凶也非改其度也

小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

救亂之道其危乎小過陽已消而欲止之也聖人之憂患無窮焉耳主亂于上賢隱于下紀綱之失不可卒復先正其小者以兆之兆行而大者可漸正也飛鳥遺之音其鳴則鳳皇之鳴高岡不濟則鷹鸇之逐鳥雀也夫君雖不君臣不可以不臣諫行言聽膏澤下于民大臣之責也不言元何也亨利貞而後有元也

初六飛鳥以凶　鴻飛冥冥弋人何篡焉毀卵者不絕于林則鳳皇不來鳴梟數至所以求者非其道矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎　審諦功德雖宗廟猶貴貴況朝廷乎繼體之君夫人而後耐于皇祖姑也夫陪臣之微者而欲上通于天子斯逼其主矣

九三弗過防之從或戕之凶　求遠交而忘近患則攻我者交必合矣故守禮義者弗圖大功豫不虞者不求諸侯雖不及遠亦不見戕也處小過之道也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞　咎易避而勿避何也主明于上而咎可白也曖曖以白清汲汲以白貞明場偶王謂之何矣往厲必戒防而後不戕也勿用永貞遇而後可過也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴　天施不溥雲失其職也王澤將竭公失其理也理之如何旁求巖穴以輔天子斯不崇朝而徧雨天下矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚　過之正也非禮也遇而過之斯禮矣夫雉離于羅非雉之咎也正也

既濟亨小利貞初吉終亂　大明終始六位時成其不言元而言小何也聖人有戒心焉否泰相還人道非天道也元命既廢天惟求德而簡畀之遇災而懼人必思患而豫防之吉不可恃亂斯可弭體元者時中聖人之盛德也

初九曳其輪濡其尾无咎　涉道而馳不忘銜橛堅冰而涉不忘中流戒之前有高岸後有大谿屢顧爾僕終踰絶險豫防之謂也

六二婦喪其髢勿逐七日得　衰亂之俗微貞信之教興悔盜悔淫將有不禁而自止者婦喪其髢惡無禮也勿逐七日得禮之成也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用　世不能有平而無陂至治之國不能無小人惟君子能斷故明也以盛天子伐小蠻夷而克之如此其久靈其化而自來也不徼近功不勤遠畧去小人之效也

六四繻有衣袽終日戒　成必有弊天道也守其成補其弊人道也袽衣而戒不如衣而戒也豫也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福　神無常享享于克誠羙泛禮不若菲不廢禮也時也

上六濡其首厲　天下之亂未有不由小人者始則用之久則必爲所用飲食也宮室也畋獵也聲色也凡所以陷溺其君者其來無方其端無窮而爲之君者方曰吾以究治平也夫治之究亂之生也況濡其首乎

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利　任重而位輕禍深而知淺
事大而力小雖有濟其不竟矣濡其尾无攸利蓋言慎也
初六濡其尾吝　知進而不知退不可與慮始知前而不知後
不可與圖終濡尾之不戒濡首何及矣
九二曳其輪貞吉　見險而能止之謂知得喪而疾驅之謂甲
六三未濟征凶利涉大川　征以求濟也未濟未可以征也夫
天下之患必與天下共濟之衆志既孚而後可征也曳其輪
斯不濡其尾雖以涉大川可也何凶焉
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大邦　攻人之惡正
也受人之攻亦正也薄言震之莫不震疊鬼方而受賞鬼方
亦化于大邦矣受命之主所以養諸侯兵不用而諸侯自爲
正也
六五貞吉无悔君子之光有孚吉　貞吉也孚于貞其吉斯大
矣與天地合其德與日月合其明順而麗乎剛晦而用其光
包萬物而履其常持其盈泰斯成定其傾否斯貞其唯君子
乎
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是　否將傾政可革也
志既孚民可息也夫以濟制欲則節以欲忘道則失王在在
鏡豈異飲酒道也後嗣王酣身命罔顯于民祇欲也觀其所
孚而與亡得失之幾決矣

右張皋文先生述易言二卷自震以下十四卦未成而先生沒其甥董士錫學于先生以余言易主虞仲翔氏于先生言若合符節屬爲補完之先生善守師法懼言虞氏者執其象變失其指歸故引伸文言舉隅之例一正魏晉以後儒者望文生義之失于諸著述爲最精 滁學識淺陋又未嘗奉教先生僅僅窮數日之力以先生所爲易說竟其條貫而爲此稍爲疏通證明之庶于師法少所出入其于先生之意有合有否則不敢信焉爾

嘉慶七年冬十月劉逢祿并記

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

經部易類

補入第六號

國朝張惠言撰

周易鄭氏注三卷荀氏九家三卷鄭荀義二卷

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

周易三種

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易鄭氏注卷上

張惠言學

上經乾傳弟一　周易詩毛詩國風正義云鄭注周易大名在下　鄭氏注

藏在東次爲九卷分題如此案隋書舊唐書鄭注周易皆九卷釋文序錄云十卷者錄一卷也朱子發漢上叢說云鄭王本于費氏康伯亲於輔嗣則費氏之後易經上下蘆爲六卷繫辭而下合爲三卷亲藏依九卷之次是也　又釋文引七錄云十二卷之次正義云先儒以彖象附上下經爲六卷則上繫弟七下繫弟八文言弟九說卦弟十然則序卦弟十一雜卦弟十二也鄭原本蓋如此　以下各卷題並同

乾

初九注周易以變者爲占故稱九稱六正義　柳宗元與劉禹錫論周易九六說書云鄭元注周易亦稱以變者占故云九六也　此條王附易論非丁小疋正之

九二見龍在田利見大人注二于三才爲地道地上卽田故稱田也集解　九二利見九五之大人正義云鄭說凡疏有引原文者有約義者其

不言注云者皆約義注文不
如所引也今皆界畫別之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注三于三才爲人道有

乾德而在人道君子之象集解惕懼也釋文
解惕懼也鄭補

九五飛龍在天利見大人注五于三才爲天道天者清明无

形而龍在焉飛之象也王無也字
正義　集解

上九亢龍有悔注毫之末年四凶在朝是以有悔未大凶也

用九見羣龍无首吉注爻班傳注作六爻皆體乾班傳注作龍羣龍之班傳

注無之字象班傳注有也字舜既受禪王禪作道班傳注無此句有謂字禹與稷契咎

繇之屬並在班傳注有于字朝後漢書郎顗傳注班固傳注象曰鄭康成合象象于經故加

象曰呂氏古易音訓曰鄭康成合象象于經故加象曰象曰以別之諸卦皆然朱震說亦同丁補

萬物資始乃統天注資取也統本也釋文

象曰音訓丁補

大人造也造徂早反釋文注造爲也釋文

坤

初六履霜堅冰至注讀履爲禮王作履讀釋文臧在東云禮讀爲履後人依注改經又依經改注

六二直方注直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然

之性廣生萬物故生動直而且方禮記深衣正義

六五黃裳元吉注如舜試天子周公攝政隋書李德林傳

上六龍戰于野其血玄黃注聖人喻龍君子喻蛇儀禮鄉射禮圖弓矢

象曰晁氏古易序曰鄭康成學費氏初變古制猶若
今乾坤彖象繫之卦末而卒大亂于王弼（丁補）
象曰同上（丁補）
馴致其道釋文云馴徐音訓此依鄭義　姚士粦敩引釋文
馴從也為鄭注惠本用之臧在東云釋文馴似遵
反向秀云從也此釋王弼義也又曰徐音訓此依鄭義謂
徐仙民音馴為訓是依鄭義史記五帝本紀能明馴德
廣曰馴古訓字又五帝本紀百姓不親五品不馴周禮地
官司徒注教所以親百姓訓五品此鄭以馴為訓之驗
屯
六二乘馬般如釋文注馬牝牡曰乘同上
匪寇婚媾釋文注媾猶會同上　作媾正義
君子機注機弩牙也釋文
天造草昧宜建侯而不寧注造成也草草創昧封侯表注創
重昧字下有也字不
昧爽也文選任彥升天監三年策秀才文注
爲范尚書讓吏部封侯弟一表注讀而曰
能惠作而讀能猶安也釋文
惠棟
君子以經綸釋文論音倫鄭如字　正義云鄭
元公以綸爲論字今本論論（姚補）　注謂論撰禮
樂施政事釋文（姚補）
以從禽也從子用反釋文子舊譌作于案古易
音訓周易會通宋本釋文皆作子（惠棟）
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
注蒙者蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童
亨者陽也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德於（玉海於作施）
（胡本亦同）　地道之上萬物應之而萌芽生教授之師取
象焉修道藝於其室而童蒙求為之弟子非已乎求之也
弟子初問則告之以事義不思其三隅相況以反解而筮
者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告欲令思而

得之亦所以利義而幹事王誤多是也二字惠有也冠之稱筮問惠補濟蠪也惠補釋文公羊傳定十五年疏童未字釋文

初六　用說桎梏注木在足曰桎在手曰梏周禮大司寇疏

九二苞蒙釋文注苞當作彪彪文也同上

上九繫蒙釋文惠補

順以巽也注巽當作遜釋文

需注需讀爲秀陽氣秀而不直前者畏上坎也釋文

光亨貞吉釋文云鄭總爲一句惠補

九二需於沙釋文注沙接水者詩鳧鷖正義引作沙惠改沙與沙同案當爲沙沙是也改作沙則非傳信之義今若此類並仍其舊也

致戎至釋文

位乎天位上位音泣釋文

君子以飲食宴樂注宴享宴安也釋文作宴享也音訓

訟注辯財曰訟釋文

有孚窒注窒礙貌釋文案釋文唯云窒馬作咥鄭依馬也

九二　歸而逋其邑人三百戶无眚注小國之下大夫采地三百戶也雜記下正義又見坊記正義無末句

方一成其定稅三百家故三百戶

不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田王作地

休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无眚災王作災眚正義眚過也釋文

渝安貞吉注渝然也釋文

上九或錫之鞶帶注鞶帶佩鞶之帶周禮巾車疏不云鄭注

終朝三拕之拕徒可反　釋文　可今本釋文或作何誤非鄭原文　項安世周易玩辭引鄭云三拕三加之也似亦

患至惄也惄陟劣反　釋文　注惄憂也　釋文

師貞丈人吉无咎注軍二千五百人爲師　周禮夏官序官疏云師貞丈人吉无咎而无咎謂天子諸侯而主軍丁小正云此疏脫注云二字自軍二千五百人以下皆鄭注也王伯厚集此注冠以軍二千五百人爲師句人多疑所出唯小正能通之　多丈之言長也以法度爲人之長故長於人可依仗也　吉而无咎謂天子諸侯主軍者　春官天府疏

以軍爲名次以師爲名少以旅爲名師者舉中之言　詩棫樸正義　丈之言長能御衆衆無此字　有朝當作幹王無此字　正人之德甫田正義云師貞丈人吉无咎言以禮法度長於人又詩

以法度爲人之長此句見釋文作能以法度長於人又詩甫田正義云師貞丈人吉无咎言以禮法度長於人又詩

否臧凶否方有反　釋文

九二　王三賜命　釋文　惠棟

承天寵也注寵光耀也　釋文

比

初六　有孚盈缶注爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器　詩宛丘正義有末句云汲器也　釋文

九五顯比王用三驅　釋文　失前禽注王因天下顯習兵于蒐狩焉左傳正義作王區者習兵于蒐狩馬正義有也字　禽而射之三則已發　左傳正義作法　軍禮左傳

缶缶汲器　詩宛丘正義有末句云汲器也　釋文

失前禽者謂禽在前來者不逆而射　左傳正義有之字　旁走者順而射之不中亦　左傳正義作則已　是皆　左傳正義作其　所失　左傳正義作所以失之　用兵之法亦如之降者不禁　左傳正義作禦　背敵不殺　惠本敵爲者誤左傳正義作皆爲敵不敵已　以仁恩養威

之道左傳正義以上有加字　秋官
士師疏　左傳桓四年正義
卜畜許六反釋文彙纂注畜養也釋文
九三輿說輹注輹伏菟釋文輿下縛木輿王作與誤軸相連鉤心之
木是也上九象傳正義
履虎尾不噬人亨噬音誓　文選西征賦注彙纂注噬齧也文選西征賦注彙纂
上九視履考詳晁氏易彙纂注履道之終考正詳備晁氏易彙纂

上經泰傳弟二　周易　鄭氏注

泰注泰通也釋文
初九拔茅音苗釋文　茹以其彙征音訓云彙鄭作賁注賁勤也釋文音訓
釋文彙古文作蕫董作賁出也鄭云勤也呂氏音訓彙董遇作蕫出也鄭作賁勤也虞也之下引鄭注而在董作賁出也之下可以知鄭本之亦作賁矣　會通載音訓董遇作賁餘同

九二苞荒注荒讀爲康虛也釋文
正義云荒虛釋詁文假使當訓虛則正可云荒虛也何必改讀從康晁氏所見釋文北宋本作大也爲是本今誤耳
六五帝乙歸妹以祉元吉注五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉
周禮天官媒氏疏　通典嘉禮四嫁娶時月議引張融云易泰卦六五帝乙歸妹以祉元吉舊說六五爻辰在卯春爲陽中萬物生育嫁娶大吉也鄭此注
上六城復于隍注隍壑也詩韓奕正義彙纂
后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民注財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬敕蓋藏皆可以成物助民也集解

否

九四　鬲離祉釋文云鄭作古鬲字　孫頤谷云說文古疇字也鄭氏於易何獨取此一字作鬲無此鬲字也鄭氏經本作鬲而訓爲誰也之疇字作鬲與田疇字不同疑鄭氏經本作鬲而訓爲誰陸氏不察以爲古疇字也尔疋疇孰誰也郭璞注亦引易此句爲証蓋本鄭義也　文選謝靈運還舊園作見顏范二中書詩注憑

九五休否注休美也　文選曹元首六代論注　猶紂囚文王於羑里之獄四臣獻珍異之物而終免于難繫于苞桑之謂　集解

其亡其亡繫于苞桑注苞植也否世之人不知聖人有命咸同人于野亨注乾爲天离爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政教使天下之人和同而事之以是　義海撮要

云惠作曰其將亡矣其將亡矣而聖乃自繫于植桑不亡也

作事爲人和同者人君所爲也故謂之同人風行无所不徧則會通之德大行故曰同人丁野亭　集解

六二同人于宗吝注天子諸侯后夫人無子不出　儀禮士昏禮疏　禮記內則正義　詩河廣正義無無子二字

九三伏戎于莽升其高陵注莽叢木也　釋文　李心傳丙子學易編有大阜曰陵句

九四乘其庸　釋文

大有元亨注六五體离處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位　義海撮要下有而字　義海撮要無又字　有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂是也　集解

明辯晰也（釋文晰音析又作哲）謙（凡謙字惠皆改作嗛非也）亨君子有終（王本無）爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也（集解）

六四　撝謙（注撝讀爲宣釋文）君子以捋多益寡（釋文捋郭音掊又音抔注捋取也）卑以自牧也（文選潘安仁閑居賦注）注牧養也震動也順其性而動者莫不得其豫利建侯行師（注坤順也震動也）所故謂之豫（義海撮要無此四字）豫喜逸（凡逸字惠並改作佚後不注）說樂之貌也（義海撮要無此字）爲（今集解本誤作謂）雷諸侯之象坤又爲衆師役之象故利建侯行師矣（王無矣字集解）

六二砎于石（釋文云古文作砎鄭古八反）注砎謂磨砎也（釋文）

六三盱豫注盱誇也（釋文）

九四由豫大有得勿疑朋盍簪（注由用也簪速也釋文）

上六冥豫注冥讀爲鳴（釋文）

故日月不過而四時不忒注忒差也（釋文）

象曰雷出地奮豫先生以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

注奮動也雷動於地上而（惠本無乃字）以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天也（以上又見詩脫）萬物乃豫也（以上又見詩殷其雷正義自以者至此亦見文苑英華七百六十二天也作天帝也舊唐書禮儀志亦有上帝天帝也句是集解脫帝字王伯厚書刪此一節三十五字非矣）

〔補〕王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞義海撮要無二者字各充其德而爲制祀天地義海撮要無者使二字與天同饗其功也故孝經云義海撮要作曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂義海撮要無於明堂三字以配上帝是也集解

隨元亨利貞无咎注震動也兌說也內動之以左傳正義作爲德外說之言則天下之民咸左傳正義無咸字慕其行而隨從之義海撮要無之字及下句故謂之隨也以上又見左傳襄九年正義既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則義海撮要無若字則字德作者有凶咎焉焦贛以下王弼惠棟集解無其明徵也焦贛易林文

出門交有功注震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人今集解本誤方交有成功之象也昔舜慎嶽五典五典克從內今集解本誤納于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也集解

君子以嚮晦入宴息注晦冥今誤作宴考文云宋本作冥也猶人既夕之後入於宴寢而止息正義

蠱

先甲三日後甲三日注甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也正義云鄭義又正義序云鄭氏之說以爲甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁寧之義皆約義言之非正注文是以互異

不事王侯高尚其事注上九艮爻艮爲山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶尚其所爲之事（表記正義此注無疑王附末簡旣屬過疑惠乃刪之妄矣易漢學以此條爲鄭注）

臨元亨利貞至于八月有凶注臨大也陽氣至此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫則（王無則字）將亡故戒以凶（王有也字）臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故于是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯（凡遯字惠並改作遂後不注）卦受之此終而復始王命然矣（集解）

觀盥而不薦注坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮（王作門誤）闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也（集解）諸侯貢士於天子鄉（惠作卿誤）大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也（儀禮鄉飲酒禮疏）

上經噬嗑傳弟三　周易　鄭氏注

噬嗑

九四噬乾肺注肺簣也（惠無也字釋文）

上九何校滅耳凶注离爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也（集解）

先王以明罰勑法注勑猶理也（釋文下有一云整也四字書康誥正義臧庸六經正誤云鄭解勑爲理爲）

聰不明也注目不明耳不聰釋文

賁亨小利有攸往注賁變也文飾之貌釋文賁文飾也离爲日天文也艮爲石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也自离爲日至此又見詩白駒正義日下重日字天文下無也字石下重石字天地以下作天地之文交相而成賁賁然猶人君以剛柔仁義之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故亨也卦互體坎艮艮止于上坎險惠多一止字誤于下夾震在中故不利大行小有所之則可矣集解

初九賁其趾舍輿而徒釋文注趾足姚有也字同上姚補

六四賁如皤如白馬翰如皤音煩釋文丁小疋云音訓音番顧寧人易音引釋文云鄭

元本作蹯音煩又引蔡邕賦爲証當從蹯字案注云進退未定則爲蹯當是然顧所見釋文即是今本安得作蹯音煩乎葢顧即據音訓以義推之盧召弓據顧氏以改釋文或未安也注六四與爻也有憑於如謂九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也見六四適初未定欲幹而有之禮記檀弓正義鄭云幹也雅雨堂本釋文有翰者此條末有翰白也三字葢宋時釋文已誤惠始校正鄭注剛此二字雅雨本作他本皆作白也王本見玉海无敢折獄注折斷也釋文斷音丁亂反又云義不乘也晁氏易

剝

蔑貞凶注蔑輕慢釋文

六二剝牀以辨辨符勉反釋文丁補注足上稱辨釋文云辨足上也馬鄭同謂近膝

之下詘王作信則相近申王作信則相遠故謂之辨辨分也集解

小人剝廬注小人傲很當剝廬舍而去周禮地官遺人疏

彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也注陰氣侵陽上至于五萬物需落故謂之剝也漢上易引萬物零落謂之剝作零字五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也集解

切近災也注切急也釋文

復注復反也還也陰氣侵陽陽失其位至此始還反起于初故謂之復陽君象君失國而還反道德更興也左傳襄二十八年正義

七日來復注建戌之月以陽氣既盡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來復正義序云鄭引易緯之說姚補

无祇悔注悔病也釋文

六三顰復釋文顰王本作卑鄭作卑晁氏易云頗鄭作卑

六四中行獨復注爻處五陰之中度中而行四獨應初漢上易傳

有菑眚釋文注異自內生曰眚自外曰祥害物曰災當作菑釋文

商旅不行注資貨而行曰商旅客也釋文

中以自考也注考成也釋文

无妄注妄猶望謂无所希望也釋文

不菑畜注一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬詩采芑正義

无妄之往何之矣注妄之言望人所望宜正行必有所望行

而无所望是失其正何可往也後漢書李通傳注靈

天命不佑釋文佑本又作祐馬云右謂天命不右行不言馬作右則字本爲右不特馬也集解正作右字案說文訓助之字正作右佑乃俗字此條王作祐惠改作右爲是然釋文正作佑字若竟改字則後人或有以此改釋文者故宋存本字而注出之注佑助也釋文

大畜　不家食吉注自九三至上九有頤象居外是不家食吉工無丁小疋云玉海本吉字而養賢禮記表記正義

九三良馬逐逐注逐逐兩馬走也釋文逐兩馬走也胡孝轅本誤分之以上逐爲經文下逐爲注文惠氏考釋文於經文據重逐字而注仍胡本不重非也

日閑輿衛日人實反釋文蕭注日習車徒釋文閑習亦釋文臧鎛

六四童牛之梏惠定宇云晁氏謂梏牛角非也注梏爲木互體震震爲牛

之足足在艮體之中艮爲手持木以就足是施梏周禮大司寇疏

六五豶豕之牙注牙讀爲互釋文

上九何天之衢亨何後漢書注文選注引皆作荷古通字注艮爲手手上肩也

乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也後漢書崔駰傳注

輝光日新其德剛上而尚賢日新絕句其德連下句釋文靈光殿賦注蕭

頤貞吉觀頤自求口實注頤者今集解本者爲中字誤左傳正義作者與王本同惠刪之非也口車輔之名也震動作口車動而上輔嚼物以養人故謂之頤頤養也易引

動于下艮止于上口車動而上漢上年正義名下無也字謂下無之字頤養也作爲養也也之傳襄二十八

君在上位負荷天之大道文選王文考魯能行養則其幹事故吉矣二

五离爻皆得中离爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也
頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食
之物存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也集解
觀我朵頤注朵動也釋文
大有慶也注君以得人爲慶漢上易傳義海撮要
大過注陽爻過也漢上易傳舊編
九二枯楊生荑老夫得其女妻无不利枯音姑荑音夷釋文　漢上易傳云稊
鄭氏易作荑　又虞氏易云華鄭作荑非是
榆之實釋文又云榆羊朱反
九五老婦得其士夫无咎无譽注以丈夫年惠脫年字過娶二十
之女老婦年過嫁於胡惠並脫於字三十之男皆得其子詩桃夭正意

習坎

六三檢且枕釋文注木在手曰檢木胡惠刪此木字在首曰枕釋文
六四尊酒簋貳用缶内約自牖終无咎注六四上承九五又
互體在震上禮記禮器正義爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗
上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之
形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設
元酒以缶詩宛丘正義自天子至末又見禮記禮器正義無主國二字以缶作而用缶也
九五　祇既平注祇當爲坻小丘也釋文
上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注繫拘也爻辰在巳
巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮
爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之内有

叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有邪惡之罪故縛約檻纆置于叢棘而後公卿以下議之自上六乘陽至此又見詩正月正義上六無六字約作以後作使

其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上思以得正道終不自改而出胡惠本多諸字圜土者殺故胡惠本多曰字

凶公羊傳宣元年疏

離

初九履錯然錯七各反　釋文惠讀　臧在東云考工記弓人爲弓老牛之角欲紾而昔鄭司農云昔讀爲交錯之錯元謂昔讀履錯猶然之錯釋文錯七各反李云鄭且苦反馬云錯七路反疑當作徐七各反

馬鄭七路反七路反與且苦反同讀爲措鄭易本馬鄭多同荀云初欲履錯于二亦讀錯爲措馬鄭荀皆傳費氏易者也惠言謂鄭讀當七路反是也疑釋文之誤則非釋文于周禮亦音七各反也

六二黃離元吉注離　凡離字皆當作离惠改作离今依原文　南方之卦離爲火土託御覽作寄位焉土色黃火之子喻子有明德能附麗於初學記御覽下有其字父之道文王之御覽作太子發旦御覽無旦字是也文選注止此初學記無此句慎成其業故吉矣惠本則吉也誤文選顏延年應詔讌曲水作詩注初學記皇太子部一百四十六御覽一百四十六惠補

九三不擊缶而歌釋文注艮爻也位近胡本作在丑丑上值弁星弁星尒正釋器疏引不字不重似缶詩云坎其擊缶則樂器亦有缶詩宛丘正義

則大耋之嗟釋文云鄭無凶字嗟惠改作差惠補注年踰七十詩車鄰正義禮記射義正義

踰作餘末
有也字

九四亢王本作突惠並改作亢**如其來如焚如死如棄如**晁氏易云突鄭作亢云不孝子也丁小疋云說文大部亦亢二字注應依繫傳本鼎臣妄爲移其次序朱筠河翻刻毛本于亦字注改兩突字爲亦惠松厓校定周易集解亦改突爲亦段懋堂駁之是矣然段亦不知鄭氏易實作亢不作突也**注震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決**今周禮本子上誤多注字**子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也**突當作亦**如震之失正不知其所如又爲巽巽爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也**惠脫也字**棄如流宥之刑**周禮秋官掌戮疏

六五出涕沱若戚嗟若注自目出曰涕漢上易

明兩作离大人以繼明照于四方注作起也釋文明兩者取君明上下以明德相承其於天下之事無不見也文選謝宣遠張子房詩注憲章明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武之盛也漢上易丁補

麗王公也釋文

周易鄭氏注卷中　　張惠言學

下經咸傳弟四　周易　鄭氏注

咸亨利貞取女吉注咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也其於人也嘉會禮通和順於義幹事能正三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取（王誤作娶）之則吉也（集解）

六二咸其腓注腓膊腸也（釋文又云膊音市縛反）

九五咸其脢注脢背脊肉也（釋文正義無背字晁氏易作夾脊肉）

二氣感應以相與注與猶親也（釋文黃本）

滕口說也（正義釋文云滕虞作媵鄭云送也）注媵送也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間（正義）

NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

恒亨无咎利貞利有攸往注恒久也巽爲風震爲雷雷風相
須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也
夫婦以嘉會禮通故无咎共能和順幹事所行而善矣集解
初六濬恒釋文
九三不恒其德或承之羞釋文注得正得正孔疏加爻辭二字王連引惠删辭字存爻字皆未是互體爲乾乾有剛健之德體在巽巽爲進退是不恒其德也又互體爲兌兌爲毀折是將有羞辱也禮記緇衣正義自巽爲進退以下又見後漢書馬廖傳注是不恒其德也作不恆其德之象爲兌無爲字是將作後或緇衣正義不言此爲注文証之後漢書注則爲注無疑正義或脫注文字耳
六五恒其德貞婦人吉夫子凶注以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女惠棟以和說幹作主以和說幹其惠誤脫家事問正於人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是无所定而婦言是從故言夫子凶也禮記緇衣正義亦不言注文
上六振恒注振搖落也釋文逐亨小利貞注逐逃去之名也此句又見釋文無也字艮爲門闕乾有健德互體有巽巽爲進退君子出門行有進退逃去之象二逃去以下義海撮要引之無二字王二誤作曰五得位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國當尚謙謙義海撮要作謙損又無下句小其和順之道居小官幹小事其進以漸則遠妒忌之害昔義海撮要無昔字陳敬仲奔齊辭卿是也集解
小人否否備鄙反釋文注否塞也釋文

剛當位而應與時行也注正道見聘始仕他國亦遜而後亨也漢上易丁
浦此或即約卦注姑存以備考

有疾憊也注憊困也釋文

大壯注壯氣力浸強之名釋文

九三　羸其角釋文

六五喪羊于易易音亦釋文注易謂佼易也同上

不祥也釋文注祥善也同上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接蕃發袁反庶止奢反接音捷釋文

捷者誤也音訓云庶鄭讀爲遮今本釋文或無音注康尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也接勝也同上

初六晉如摧如注摧讀如南山崔崔之崔釋文

六二晉如愁如愁子小反釋文注愁變色貌同上

九四晉如鼫鼠案正義引鄭爲大鼠異於王弼之五伎則鄭本當作碩字釋文或畧耳惠氏乃改注之碩皆爲鼮何哉注詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也正義

六五矢得勿恤釋文

象曰明出地上晉君子以照自明德注地雖生萬物日出於地王作也漢上易引作在義海撮要竝同明則作乃日明夷又無下句

上其乃著故君子法之而以明自照其德集解

明夷利艱貞注夷傷也日出地上其明乃光至其入地漢上易義海撮要作故

傷矣故謂之明夷義海撮要作故

下位則宜自艱无幹事政義海撮要無政字

以避小人之害也惠棟校宋本也字義海撮要無之害字集解

六二明夷睇于左股釋文注旁視爲睇此句見釋文爲作日是胡作西在西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股禮記內則正義

用拯馬注拯承也釋文

以蒙大難注蒙猶遭也釋文（姚補）

文王似之釋文

箕子似之同上

家人

初九閑有家注閑習也釋文

六二无攸遂在中饋注二爲陰爻得正于內五陽爻也得正于外猶婦人自修正于內丈夫修正于外无攸遂言婦人无敢自遂也爻體离又互體坎火位在下水在上飪之象也饋食也此句又見後漢書王符傳注作中饋酒食也故云在中饋也後漢書楊震傳

九三家人嗃嗃鬼氏易云嗃嗃鄭作熇熇案釋文劉作熇熇在鄭荀之後以劉爲鄭未鬼似以劉爲鄭未可謂釋文誤也注嗃嗃苦熱之意釋文

婦子嘻嘻注嘻嘻嘻騎佚胡作逸

九五王假有家王惠誤作廟注假登也釋文

睽睽音圭釋文小事吉注睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而異志也義海撮要引無也字及下二句故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉集解

六三　其牛掣注牛角皆踊曰掣釋文　漢上易傳云掣鄭康成作觢牛角踊也音訓誤作掣會通依釋文作掣了小疋云子夏傳虞翻注及說文並訓一角仰卽爾雅所謂角一俯一仰觭也故子夏傳作觢許慎作觭荀爽作觭與爾雅文合鄭注訓皆踊卽爾雅所謂皆踊觭也爾雅釋文觭或作掣鄭易作掣亦與之合

後說之壺釋文　蜀才作搰

蹇

六四往蹇來連連如字釋文注連遲久之意釋文正義

往得中也注中和也釋文

宜待時也釋文

解

雷雨作而百果草木皆甲宅注木實曰果皆惠改作解膠甘讀如人倦之解解謂坼今文選誤作拆呼惠改作嘑亦無據皮曰甲根曰宅宅居也文選左太沖蜀都賦注又云呼火亞切

損注艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也義海撮要引無以字也字增上有以字猶諸侯損其國之富以貢獻于天子故謂之損矣集解撮要無其字

二簋可用亨注四以簋進黍稷于神也初字誤當爲三與二直其四與五承上故用二簋四弘與交也與爲木五離爻也離爲日日體圜木器而圜簋象也考工記旊人疏不云注文又圜與爲木木器象詩權輿正義少牢饋食禮疏云離爲日日體圜與爲木木器圜簋象三疏云離爲日日義云皆約義也

六五或益之十朋之龜注爾雅云十朋之龜者禮記正義無此五字一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮

龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜正義禮記禮器正義

君子以徵忿懥欲釋文懥胡計反欲作慾注猶清也懥止也同上

益利有攸往利涉大川注陰陽之義陽稱爲君陰稱海撮要上句亦無稱字爲臣今震一陽二陰臣多於君矣義海撮要無矣字而四體巽義海撮要無體字之不集解及王俱誤應初是天子損

其所有以下諸侯也人君之道義海撮要無之道以益下爲德故謂之益也義海撮要無也震爲雷巽爲風雷動風行二者相成義海撮要無此句猶人君出教令臣下有下字奉行之故利有攸往坎爲大川故五字義海撮要刪利涉大川矣惠作也義海撮要無此字集解

下經艮傳弟五　周易　鄭氏注

艮揚于王庭注艮艮也陽氣浸長至于五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天下以漸消去小人至于受命爲天子故謂之艮惠改作艮揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之象也陰交越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰艮王作艮揚于王庭王無也集解

九二惕號號音号釋文本或作呺非号夜者誤莫夜莫如字釋文同上注莫無也無夜非一夜釋文今

九三壯于頄釋文頄誤作頃惠注頄夾面也同上

其行趑趄趑七私反趄七余反釋文趑趄卻行不前也卻行五字乃馬注姚誤引之惠又引趄七餘反案釋文且本或作趄趄或作趑趄鄭既次字從趄則且字爲趄可知陸以與王弼或本同故不復釋而字之爲趄當從惠本

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

九五荀陸注荀陸商陸也釋文正義作荀陸一名商陸傳兼明書引之亦然但謂商爲章耳丁小疋云依宋本正義此句係馬

遘釋文女壯勿用取女注姤王作遘下同遇也一陰承五陽一女當

五男苟相遇耳非禮之正故謂之姤女壯如是壯健以王作似淫故不可取婦人以婉婉爲其德也集解

羸豕孚蹢躅羸力追反釋文丁補蹢直歷反釋文鄭讀爲庖非晁氏易云鄭作藪

九二包有魚包白交反釋文丁補

其行趑趄釋文上卦

九五以杞包瓜包白交反釋文丁云晁氏易鄭讀爲庖非

后以施命誥四方誥起一反釋文注誥止也同上王肅音訓會通皆作正也今釋文本亦有作正者胡本誤作誥

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往注萃聚也坤爲地兌爲說臣下以順道承事其君說德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨也丁云釋文云馬鄭虞陸等並無亨字

木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本離爻也離爲目居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而以王作以盟既盟則可以往王肅此字脫故曰利往集解

若號號戶羔反釋文晁氏曰號鄭爲號呼丁補

一握爲笑注握當讀爲夫三爲屋之屋釋文

九二字乃利用禴注禴夏祭名釋文
上六齎咨涕洟注齎咨嗟歎之辭姚作聲也以上姚補自目曰涕自鼻曰洟釋文
君子以除戎器注除去也釋文
昇釋文注升當作昇義海撮要引亦作升上也坤地巽木木生地中日長而
義海撮要作於上猶聖人在諸侯之中明德日益高大也故謂之
升升進益之象矣王無矣字惠作也集解
六四王用亨于岐山亨許兩反注亨獻也同釋文上
困亨貞大人吉无咎注坎爲月互體離離爲日兌爲暗昧日
所入也今上臯王作掩日月之明猶君子處亂世集解諱改代今從王
爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險惠作儉能說是

以通而无咎也集解
九二困于酒食朱紱方來利用亨王作享祀注二據初辰在未
未爲土子本誤作正此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食
象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎮
霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻
辰在午時離氣赤又惠改又作爲朱以下王誤連引是也文王
十二字今刪士冠禮疏朱深云當爲于古亏字之誤惠妄改作曰赤詩斯干正義
于篹芾者天子純朱諸侯黃朱疏云純朱明其深也黃朱
明其淺也引乾鑿度天子之朝朱芾諸侯之朝赤芾證朱
芾爲純朱赤芾爲黃朱故引鄭氏困卦注朱深于赤爲證
今汲古閣本詩疏困卦誤內封于赤誤爲云赤幸上下文
義可證云字之誤王氏沿誤惠又改云爲曰適與鄭義違
反惠言案七經孟子考文宋板詩疏內封內字尚作困故
伯厚能採入注而定字竟不知所出
此知集文不載出處誤後學不少

九五劓刖注劓刖當爲倪仉釋文

井注坎水也巽木桔槹也互體离兌离外堅中虛瓶惠脫瓶字也

兌爲暗澤泉口也言桔槹引瓶下入泉口汲水而出井之

象也井以汲字當爲養人水无窮也集解井法也釋文

汔至亦未繘井注繘綆也釋文姚本

羸其瓶注羸讀曰纍釋文姚本

九二井谷射鮒射音亦釋文補甕敝漏釋文注九二坎爻也坎爲水下

直巽生一當爲九二惠改艮爻也艮爲山山下有井必因谷水胡本

多一水字所生魚無大魚但多鮒魚耳言微小也王無此句盧下並劉淵林召弓以爲此語非鄭注

夫感動天地此魚之至大射鮒井谷此魚之至小故以相況文選左太沖吳都賦注

射厭也三字補甕停水器也釋文文選

九三井渫不食注謂已浚渫也猶臣修正其身以事君也

王仲宣登樓賦注

革注革改也此句又見釋文水火相息而更用事猶王者受命改正

朔易服色故謂之革也惠無也字集解

九五大人虎變

上六君子豹變藏補注云大人爲天子君子爲諸侯惠言謂儀禮士相見禮賈疏云君子豹變據諸侯則大人虎變爲天子可知謂鄭望文注大人也禮記禮運孔疏云易革卦大人虎變對君子豹變故大人爲天子則鄭易注以大人爲天子君子爲諸侯其義是也以爲注文如是則妄矣

鼎注鼎象也卦有水字誤王本爲木火之用互體乾兌乾爲金兌爲

澤澤鍾金而舍水惠作舍字巽以木火鼎烹孰物之象鼎烹孰

以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣解
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注顛踣也趾足也無
事曰趾陳設曰足二句又見詩七月正義爻體巽胡朏明脫巽字爲股初爻在
股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體
以否正承御覽誤正承爲趾象乾乾爲君以喻君夫人事君若失正
禮踣其爲足之道情無怨則當以和義出之然如否者嫁
于天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之
后尊如故其犯六出則廢之白嫁子天子至此又見禮記內則正義廢遠之而已無之字如故無故字又見儀禮士昏禮疏不言注文又詩河廣正義有嫁于天子至而已自若其无子以下十九字御覽無
遠之子廢坤爲順又爲子母牛惠增今字在后妃之芳側妾
之列王作例也有順德子必賢賢而立爲世子又何咎也御覽

我仇有疾注怨耦曰仇釋文漢上易叢說云鄭以九四爲九二仇
雉膏不食注雉膏食之美者釋文者或作也誤
九四鼎折足覆公餗其刑剭剭音屋釋文剭王作屋分注云釋文剭周禮注云其刑剭剭音屋漢上易云鄭作其刑剭惠定宇九經古義云形古刑字
曰笴笴者餗之爲菜也此句見釋文云餗菜也是八珍之食臣下曠
官失君之美道當刑之于屋中天官醢人疏又秋官司
烜氏疏引鄭義以爲餗美饌鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之又詩韓奕正義云餗作簌鄭注以簌爲八珍所用
金鉉注金鉉喻明道能舉君之官職也文選潘安仁西征賦注
詩注王元長三月三日曲水詩序注王仲寶褚淵碑文注王元亮唐律名例一疏義潘正叔贈河陽
君子以正位凝命注凝成也釋文

震亨注震爲雷雷動物之氣也雷之發聲猶人君出政教以
動中國之人也故謂之震以上亦見詩殷其靁正義中國作國中之人也無也字
君有善聲教則嘉會之禮通矣集解
震來虩虩注虩虩恐懼貌釋文補
笑言啞啞注啞啞樂也釋文
震驚百里不喪匕鬯注驚之言警惠譞作驚下同戒也此句集解無用詩正義
雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其
國內以上又見詩殷其靁正義聞于百里無聞于字諸侯出教令出上有之字能警戒無能字其國內作其內
疆之則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君於
祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親也自雷發聲至此又見儀禮特牲饋食禮疏聞于無聞字之象無之字戒其無其字不亡下有其字鬯也無也字於祭之禮無之禮二字不親下有爲字
升牢於俎君匕之臣載之鬯柜酒芬芳脩王作條集解正義引鄭元云人君於祭祀之禮尚牲薦鬯而已其餘不足觀也又云鄭元之義柜鬯之酒其氣條暢故謂之鬯又周禮夏官太僕疏引雷發聲百里者諸侯之象人君於祭祀之禮匕牲薦鬯而已其餘不親
億喪貝億於力反釋文注十萬曰億同上
六三震蘇蘇注蘇蘇不安也釋文
上六震索索視矍矍注索索猶縮縮足不正也矍矍目不正
釋文
艮其背注艮爲山山立峙各於其所无相順之時猶君在上
臣在下恩敬不相與通故謂之艮也集解艮之言狠也釋文音訓會通很作限
九三艮其限列其膺釋文音訓會通膺誤夤注限要也釋文

漸

初六鴻漸于干注干謂大水之旁故停水處惠多者字誤以字爲本文詩伐檀正義斯干正義足句干正義釋文無謂大及之字斯

夫征不復婦孕不育注九三爻與九五互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫坎爲水水流而去是夫征不復也夫既不復則婦人之道顛覆故孕而不育郊特牲正義不言鄭注文孕猶娠也釋文釋文

離羣醜也注離猶去也釋文姚補

歸妹

六三歸妹以須注須有周禮疏無有字才智之稱句又見釋文天文有須女屈原之姊宋本詩疏作姊今或誤作妹玉作姊惠改作妹從俗本非也名女須詩桑扈正

義周禮天官序官疏

上六女承匡无實釋文釋文鄭作匡今誤爲筐注宗廟之禮主婦奉筐當爲匡米儀禮特牲饋食禮疏士昏禮云婦入三月而後祭行詩葛屨正義禦寒

下經豐傳弟六　周易　鄭氏注

豐注豐之言腆惠改餤充滿意也釋文

初九遇其妃主釋文汪嘉耦曰妃同上

雖旬无咎注初脩禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日宋本詩正義作旬日者朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍句之外爲稍久留非常詩有客正義

六二豐其蔀釋文注蔀小席同上
九三豐其芾釋文宋本釋文作芾俗本作韋惠改從韋非是注芾祭祀之蔽膝同上
日中見昧釋文
折其右肱无咎注三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎
闚其无人注闚无人貌釋文儀禮觀禮疏
日中則昃月盈則食注言皆有休已无常盛惠多也字公羊傳定十五年疏惠棟
天際祥也釋文注際當爲瘵瘵病也同上惠棟
自戕也釋文云注戕傷也釋文云家同

旅

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣猶小小也王有也字此句又見釋文云瑣瑣小也
小也爻互體艮艮小石小之象三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之胡惠齋誤作則其所以得罪儀禮聘禮記疏
得其資斧釋文云衆家同會補

巽

九三頻巽吝釋文于王注頻頗云此同鄭意宁補
兌

九四商兌注商隱度也釋文

離澤兌 釋文 注離猶併也 姚補 釋文

渙

九五渙汗其大號注號令也 文選張平子東京賦注 憲補

節

節以制度不傷財不害民注空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致 後漢書王符傳注

中孚豚魚吉注三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鱉鱉蟹鱉蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三 惠改耳非體兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水二浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉 詩無羊正義 易緯

稽覽圖未簡有一條與此畧同蓋即鄭易注也附錄之云孚信也兩陰在內亦以五以中和之氣候之兩陰猶民于君在上矣臣在下候行中正之道政教信于民故謂之中孚兩陰者三辰在亥爲豕爻失正故變而爲小名言豚四辰在丑爲鱉鱉魚之微者爻爲正變以其大節言魚三體兌爲澤四值天淵二五皆坎爻如水水以水度浸澤所養故吉互體是震震爲木行之濟大川象君能濟于難也中多錯誤不可審正

利涉大川乘木舟虛也注舟謂集板如今自空大木 惠作目空大木 未知何據爲之曰虛 詩谷風正義

小過

不宜上 上如字 釋文 注上謂君也 同上

密雲不雨已尚也 釋文 姚補 注尚庶幾也 同上 雜補

既濟注既已也盡也濟度也 釋文

六二婦喪其茀注茀車蔽也 釋文

六四繻有衣袽繻音須釋文鄭讀

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭注互體爲坎也王無也字又互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也禮記坊記正義論夏祭之名詩天保正義

旣濟也注旣劣弱也釋文

未濟

小狐汔濟注汔幾也釋文

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易鄭氏注卷下

繫辭上弟七　周易

鄭氏注

張惠言學

天尊地卑乾坤定矣卑高已陳貴賤位矣注君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也禮記樂記正義

動靜有常剛柔斷矣注動靜雷風也禮記樂記正義

方以類聚物以羣分注類聚羣分謂水火也禮記樂記正義

在天成象注成象日月星辰也禮記樂記正義

在地成形注謂草木鳥獸也禮記樂記正義　御覽三十六作形者謂草木鳥獸

八卦相蕩釋文云衆家同惠棟

乾以易知易音亦釋文

三極之道也注三極三才也釋文

所樂而翫者釋文
震无咎者存乎悔注震懼也釋文
易與天地準注準中也平也釋文姚補
原始及終釋文
精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違注精氣謂七八也遊魂謂九六也七八木火之數也王無也字九六金水之數木火用事而物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰遊魂爲變精氣謂之神遊魂謂之鬼木火生物金水終物二物變化其情與天地相似故无所差違之也集解禮記樂記正義引之云精氣謂七八遊魂謂九六遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似又月令正義引之云精氣謂七八遊魂謂九六則是七八生物九六終物是也又中庸正義引之云木火之神生物金水之鬼成物皆約義言之

而道濟天下注道當作導釋文
範圍天地之化注範法也釋文
故君子之道鮮姚作尠注同矣釋文姚補
藏諸用釋文注藏善也釋文
富有之謂大業注兼濟萬物故曰富有御覽四百七十一藏補
言天下之至賾賾惠並改嘖而不可惡也惡烏洛姚作反釋文姚補
言天下之至賾而不可亂也釋文注賾當爲動釋文
儀之而後動釋文荀柔之作儀之他本云陸姚桓元荀柔之未知孰是

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

樞機之發榮辱之主也注樞戶樞也機弩牙也禮記正義作樞謂戶樞機謂弩牙戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮有辱禮記正義作以喻君子之言或榮或辱左傳襄二十五年正義　禮記曲禮正義臧在東云曲禮安定辭注引易曰言語者君子之樞機正義彼爲言行鄭證經辭無取于行故變文爲語非也左傳非文辭不爲功慎辭哉杜注樞機之發榮辱之主正義引鄭易注云以譬言語之發有榮有辱與此注所引經正合可知鄭本經文是言語今作言行爲失其眞杜注左傳時尚作言語孔疏禮記時已作言行丁小疋云抱朴子外篇疾謬正郭兩篇引易樞機俱專指言語盧景宣大戴踐阼篇機銘注亦云言爲榮辱之主

其臭如蘭注蘭香草也文選張平子東京賦注引補

愼斯術也愼時震反釋文王肅注術道同上

有功而不置注置當爲德釋文王本作置當作誌

君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成注幾微也

密靜也言不愼于微而以動作則禍變必成公羊傳文五年疏靈

野容誨淫釋文注言妖野容儀教誨淫佚也王無下何惠補而刪也字釋文

謂惠刪謂字飾其容而見於外曰冶當作野惠改後漢書崔駰傳注引

大衍之數五十其用四十有九注天地之數五十有五以五行氣通劉牧鈎隱圖引作以五行氣通于萬物凡五行減五大衍又減一故四十九也正義臧在東云此即釋文天一生水于月令正義之文約取之衍演也釋文

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無耦陰無配臧在東云周禮校人疏云陽無匹陰無耦洪範正義陽無匹陰無偶二疏雖不稱鄭以此疏驗之蓋亦鄭易注陽曰匹陰曰耦此誤也惠言謂左傳正義地六爲天一匹是陽稱匹天七爲地二耦是陰稱耦臧說是也未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金

于西與地四并地十成土于中與天五并也惠棟刪也字大衍之數五十有五五行各氣并而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占以用之故惠無故字更減其一故四十有九也月令正義　義海撮要引作天地之數五十有五其六以象六畫之數故滅之用四十九案鄭無文　象六畫之義謬妄之甚

揲之以四以象四時注揲取也釋文天數五地數五五位相得而各有合注天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰無匹陽無耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二五陰陽各有合然後氣相得施化行也左傳昭元年正義

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占注此者存于器象可得而用春官太卜疏　孫頤谷云此伯注云此四者存乎器象可得而用也蓋襲用鄭語王引一切器物改造立皆是而刪此者二字非

聖人之所以極深而研幾也注研喻思慮哲文選潘元茂冊魏公九錫文注又陸士衡弔魏武帝文注引云喻思慮也則此哲字當爲也字之譌丁補機當作幾幾微也釋文

著之德圓而神注著形圓而可以立變化之數故謂之神也儀禮少牢饋食禮疏

神武而不殺者夫殺所戒反釋文姚補注不意殺也晁氏易丁補

以神明其德釋文云衆家皆以夫字爲下句

易有大極注極中之道淳和未分之氣也文選張茂先
勵志詩注
定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜釋文云莫善
丁小疋云公羊注引易文作莫本亦作莫大
大爲異卽引彼注云云知鄭易作大不作善注文廣大無
不包正義卽詁大字注凡天下之善惡及没没之衆事皆成定之言其
廣大無不包也公羊傳定八年疏不云鄭注公羊
疏皆用鄭義此注是鄭可知惠補
河出圖洛出書聖人則之注春秋緯云河以通乾出天苞洛
以流坤地符河龍發洛龜書感惠誤成河圖有九篇洛書有
六篇也集解正義
有以尚賢也釋文
繫辭下弟八　周易　鄭氏注
何以守位曰人注持一不惑曰守詩鳧鷖正義不言何經丁次之此案詩守成之義次

此是也惠補
古者包犧氏之王天下也注包取王作聚也鳥獸全具曰犧釋文
黃帝堯舜氏作注金天氏惠多高陽高辛遵黃帝之道無所改
作故不述焉惠刪此句春官大司樂疏補
黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注始去羽毛公羊傳桓
四年疏不云鄭注惠補乾爲天坤爲地天色玄地色黃故玄以爲衣黃
以爲裳象天在上地在下土託位于南方南方故云用纁
詩七月正義　又禮記王制正義引注云土託位于南方
南方色赤黃而兼赤故云纁也　又周禮春官司服疏引
注云乾爲天其色元坤爲地其色黃但土無正位託
于南方火赤色赤與黃卽是纁色故以纁爲名也下補
重門擊柝惠並改據以待暴客蓋取諸豫釋文惠補注豫坤下震上九
四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象艮

又爲手與爻也應在四皆木也手持二木也手持二木以相敵是爲擊柝擊柝爲守備警惠作戒也自手持至此又見左傳哀七年疏不重擊柝字四又互體爲坎坎爲盜五離爻爲甲胄戈又無下爲字驚兵盜謂字誤惠改作甲胄二字持戈兵是暴當作虣惠改客也又以其卦

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過注大過者巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木爲豫有守備則不可自逸周禮天官宮正疏

二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君原有爲字朱本正義無之父二木夾君父是棺槨之象檀弓正義不言注文王附于末惠次注中是也

上古結繩而治注事大大結其繩事小小結其繩正義又見書孔序正義無二結字首有爲約二字胡又增結繩二字于上爲句妄矣

後世聖人易之以書契注書之于木刻其側爲契各持其一後以相考合書孔序正義書書木邊言其事刻其木謂之書契也

象也者像也釋文云衆家皆云像擬也今通

陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注

一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民禮記王制正義

男女覿精注覿合也男女以陰陽合其精氣詩草蟲正義

乾坤其易之門戶邪藏在東云釋文其易之門邪本又作門戶字也藏道案鄭易贊引作門戶邪是鄭本有

因貳以濟民行注貳當爲式王誤作式釋文

其於中古乎集解虞氏云鄭君以文王爲中古丁補

損德之修也注修治也釋文

困德之辯惠鴻作辨也注辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德于是別也解集

益長裕而不設注設大也周禮攻工曰中其莖設其後周禮以下王刪道周禮攻工記桃氏疏

若夫雜物撰德釋文注算數也同上

則居可知矣居音基音訓會貫通釋文云居作其釋文注居辭惠多也字釋文補

知者觀其彖辭注彖辭爻辭也釋文

其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注據此言以易是惠刪是字文王所作斷可知矣左傳昭二年正義又左傳序正義約之云案據此文以爲易是文王所作惠補

成天下之亹亹者注亹亹沒沒也釋文沒沒王作汲汲丁小疋云鄭注前文亹亹云沒沒之衆事已見公羊疏知作汲汲者誤

人謀鬼謀注鬼謀謂謀卜筮于庙門惠誤連引是也二字儀禮士冠禮疏惠補

愛惡相攻惡烏洛反釋文攷證補

文言弟九　周易　鄭氏注

君子體仁足以長人注體生也文選陸士衡贈顧交阯公真詩注惠補惠言謂生仁不辭苟爽京房之本仁皆作信或疑鄭本仁作人也

不成名注當隱之時以從世俗不自殊異无作成名也集解

確乎其不可拔注確堅高之貌此句姚配中拔多也釋文

閑邪以存其誠晁氏易惠補

君子進德修業及時故无咎同上惠補

聖人作注作起也釋文

亢龍有悔窮志災也晁氏易惠補

利貞者情性也晁氏易漢上易傳

乾始而以美利利天下晁氏易惠補

必有餘殃注殃禍惡也釋文

陰疑於陽必戰爲其嫌于陽也故稱龍焉釋文云嫌鄭作謙此誤以鄭讀爲鄭本也又不言鄭無无字亦脫漢上易傳云鄭本作爲其兼于陽也其無无字得之而兼字又譌當依詩正義定作爲

其慊于陽也于本誤今依惠注慊讀如羣公溓之溓古書篆作立心與字互易孔又云文言爲心邉兼則今本寫誤可知故今從惠本邉兼鄭似水

水相近讀者失之故作慊溓雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍詩采薇正義今正義本慊溓

說卦弟十　周易　鄭氏注

昔者聖人之作易也注昔者聖人謂伏犧文王也書孔序正義

參天兩地而倚數注天地之數備於十乃三之以天兩之以地者天地而倚託大演之數五十也必三之以天兩之以地者三覆地二載欲必作極於數庶惠多幾字得吉凶之審也正義

發揮于剛柔注揮揚也釋文

窮理盡性以至于命注言窮其義理盡其字惠多人之情性以至

于命吉凶所定文選陸士衡弔魏武帝文注憲繙

兼三才而兩之故易六畫而成卦注三才天地人之道六畫

畫六爻儀禮士冠禮疏憲繙

雷風相薄注薄入也釋文

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之

絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面

而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致

養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言

乎兌戰于乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正

北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北

之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮注萬

物出於震雷發聲以生之也齊乎義海撮要作於撮要無此句風搖長義海撮要作動以字又有相見于離句萬物皆相見日照之使光大撮要無焉字地氣含養使有秀實義海撮要作使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事義海撮要有也字上易義海撮要憲繙漢坤不言方者所言地之養物不專一也正義己補

神也者妙萬物而爲言者也惠改妙作眇案釋文王肅董遇作眇董云眇成也鄭注云共成

萬物則義與董同惠改爲眇非
妄但以無明據故姑從闕文

分故合謂之神漢上易　義海撮要惠補

莫盛乎艮盛音成釋文　注盛裏也釋文云鄭會通並誤作裏也

故水火相逮釋文云鄭無不字惠補

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口兌上開似口漢上易惠補

口漢上易在乾爲馬之前丁補　注兌爲口

艮爲狗周禮秋官序官疏引說卦艮爲狗艮以能吠守止人則屬艮以能言則屬兌亦必是易義不然

此與鄭義合王附卷末臧在東云當刪艮以下附于注惠言謂以能言故也

賈爲秋官言但當言屬金不當取兌象也然疏不言注文唯約義耳

兌爲羊注其斎好剛鹵周禮夏官羊人序官疏

乾爲天注天清明无形漢上易惠補

爲瘠馬注凡骨爲陽肉爲陰漢上易惠補

爲均內則注云易說卦坤爲均今亦或作旬也周禮地官均人疏云易坤爲均今書亦有作旬者丁補

爲龍注龍當爲尨取日出時色雜也漢上易惠補

爲專專市緣反　惠作耐繇釋文姚補

爲大塗注國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三

塗焉漢上易惠補

爲萑葦注竹類漢上易惠補

爲反生注生而反出也漢上易惠補

爲繩直爲黑晁氏易惠補

其於人也爲寡髮寡王改作宣周禮考工記車人一矩有半謂之宣注與爲宣髮疏云易作寡不作宣者宣寡義通據此疏文則王改非也注寡髮取四月靡草死髮在人體猶靡

草在地 周禮考工記車人疏

爲黃顙 釋文 漢上易叢說

爲矯輮 釋文

爲月 注臣象也 文選謝希逸月賦注惠棟

爲日爲電 注取火明也 久明似日暫明似電也 集解惠棟

爲乾卦 注乾當爲幹 此句又見漢上易叢說 陽在外能幹正音訓會通云當作幹

也 釋文

爲鱉爲蠃爲蚌爲龜 注骨在外 琉云注皆云骨在外惠棟以皆字爲注文非也

周禮攷工記梓人疏 藝文類聚九十六及御覽九百四十一引離爲 注云剛在外也惠棟

爲科上槀 惠作藁 釋文 注科上者陰在內爲疾 漢上易叢

爲徑路 注田間之道曰徑路 艮爲之者取山間鹿兔之蹊 初學

爲小指 晁氏易惠通

爲黔喙之屬 釋文 音訓會通云陸作黔蓋注文二句皆爲陸注 注謂虎豹之屬貪冒之類 釋文 漢上易叢說 取其爲山獸 漢上易叢說惠棟

爲陽 王弼本爲羊 注此陽謂 音訓無爲字 養臧在東 云此陽謂爲養謂當作讀釋文虞作羔虞注爲女使義與鄭同亦當作羔此爲再出非孔子意也使作羔爲羊及鄭本作陽皆聲近之譌釋文載虞本爲羔則養字之脫其下半耳 无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也 晁氏易漢上易叢

序卦弟十一 周易 鄭氏注

蒙者蒙也物之穉也 注蒙幼小之貌 齊人謂萌爲蒙也 集解凡兩見一序卦注一分附卦下云卦前注者皆仿此

物穉不可不養也注言孩穉不養則不長也集解
飲食必有訟故受之以訟注訟猶爭也言飲食之會
胡惠鴻作惠恒多爭也集解序卦注
履然後安故受之以泰晁氏易云無而泰二字黭
有大有不可以盈同上黭
有大而能謙必豫故受之以豫注言同卦前注作國惠改同
者綜上同人大有而言從國惠言謂同既大
義無取國作國非也既大而有謙德卦前注作能謙無德字則於
政事恬豫雷出地奮豫豫卦前注不重豫字行出而喜樂之意集解
豫必有隨注喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以
序卦注
休吾君不豫吾何以助此之謂也正義
致飾然後亨則盡矣亨許兩反釋文
有无妄物然後可畜晁氏易黭
頤者養也不養則不可動故受之以大過注以養賢者宜過
於厚正義
夫婦之道不可以不久也注言夫婦當有終身之義夫婦之
道謂咸恒卦前注作者也集解序卦注
物不可以終久於其所故受之以遯晁氏易黭
主器者莫若長子注謂父退居田里不能備祭宗廟長子當
親視滌濯鼎俎禮記曲禮正義黭
雜卦弟十二　周易
屯見而不失其居見如字釋文黭
氏注

易贊易論正義云易贊及易論世說注作序易之爲名也變易一名而函三義也世說注作序易之爲名舍三義易簡世說注作易簡易一也不易三也故無故字繫辭云世說注作日乾坤其無其字易之蘊邪世說注作也又云世說注此二字無夫字下句同乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易簡之世說注作簡易無之字法則也又云世說注云作日又有其字爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可世說注有以字爲典要唯變所適此言順時變易出入移動者也世說注作此則言其從時出入移動也又云世說注作日天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常世說注誤作爲剛柔斷矣此世說注有則字言其張設布列不易者世說注無者字也正義止此據此惠作茲三義

損益衰盛之始也釋文引見音訓會通引釋文無之字
兌說而與伏也晁氏易疊
蠱則飾也釋文王本及音訓會通引釋文並作飾今本釋文有作節者誤也
豐多故釋文云衆家以此絕句會通
天過顛也注自此以下卦音會作旨不協似錯亂失正弗敢改
耳晁氏易疊
小人道消也晁氏易疊

注無所附

命所受天命也文選曹子建贈白馬王彪詩注或當在窮理盡性以至於命下或曰樂天知命注宁通
事之以牛羊詩緜正義說太王事引此疊通
行誅之後致太平詩周頌酌正義疊通

而說易之道廣矣大矣周易正義八論
世說新語文學注
夏曰連山殷曰歸藏周曰周易書洪範正義引夏曰三句作
義正義引三句作易讚易贊周官太卜疏同禮記祭
連山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬物莫
不歸藏於其中周易者言易道周普无所不備同上惠
神農重卦正義八論云鄭玄之徒以爲神農重卦此條王附易贊惠刪之非是
虙羲作十易之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之
易漢上易傳引鄭康成曰云云左傳正四年正義引易云伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息此條王附易贊惠刪之
正誤
泰初九王引注云彙類也茹牽引也茅喻君有潔白之德臣
下引其類而仕之惠云出劉向傳注丁小疋云漢書注云

鄭氏曰彙音謂類也云云下云師曰此泰卦初九爻辭顯知
鄭所釋者非易爻辭故師古以泰初九實之康成訓彙爲勤
見於陸氏釋文此彙訓類判然不同漢書敘例有鄭氏不知
其名此即若人之漢書注耳
小過王引注云中孚爲陽貞于十一月子小過爲陰貞于六
月未法于乾坤惠不知所出丁小疋云此全出易緯乾鑿
度非康成自下語厚齋爲漢上易所誤故以次此定宇又爲
厚齋所誤
兩儀生四象王引注云布六于北方以象水布八于東方以
象木布九于西方以象金布七于南方以象火惠不知所出
丁小疋云此乾鑿度注王氏誤以爲易注

可觀而後有所合王引注云易乾鑿度云陽起于子陰起于午天數大分以陽出离以陰入坎坎爲中男离爲中女太乙之行出從中男入從中女因陰陽男女之偶爲終始也惠不知所出　丁小疋云後漢書崔駰傳注引鄭元注易乾鑿度語以釋達旨篇扶陽巳出順陰而入之文與上文可觀而有所合句不相涉也厚齋不審誤以乾鑿度注爲易注定字未能是正

動靜有常剛柔斷矣惠引注云陽動陰靜剛柔之斷也出穀梁疏公羊疏　惠言案公羊疏不見此文穀梁莊三年疏有之不言鄭注案樂記注云動靜陰陽用事疏云鄭注易云動靜雷風也而此云陰陽用事者亦得會通也若易注正有陽動陰靜之文疏當引以証陰陽用事矣明此非鄭注也

下經之末王夾注云凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體丁云出儀禮觀禮疏莊二十二年左傳正義　惠言謂易有互體自田何以來傳之集解所見京房荀爽宋衷虞翻皆有明文非康成獨得之解厚齋以論互體爲康成之學故載此條又附入服虔左傳注二條此厚齋鄭學之淺也惠刪之是已

師之臨服虔云坎爲水坤爲衆又互體震震爲雷雷鼓類又爲長子長子帥衆鳴鼓巡水而行行師之象也左傳宣十二年正義王氏曰以互體說易蓋亦本諸鄭氏今附卷末惠刪之

上六女承筐无實士刲羊无血服虔以離爲戈兵兌爲羊震變爲離離是用兵刺羊之象也三至五有坎象坎爲血血在羊上故刺无血也震爲竹竹爲筐震變爲離離爲火火動而上其施不下故筐无實也左傳曰十五年正義刪之

乾道變化謂先有舊形漸漸改者謂之變雖有舊形忽改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之化月令正義此孔疏語王氏附于注惠已刪之

王序

鄭康成學費氏易爲注九卷多論互體以互體求易左氏以來有之凡卦爻二至四三至五兩體爻互各成一卦是謂一卦含四卦繫辭謂之中爻所謂八卦相盪六爻相雜唯其時物雜物撰德是也唯乾坤无互體盡純乎陽純乎陰也餘六子之卦皆有互體坎之六畫含艮震而艮震之互體亦含坎離之六畫其互體含兌巽而兌巽之互體亦含離三陽卦之體互自相含三陰卦之體亦互相含也王弼尚名理譏互體然注睽六三當作三曰始雖受困終獲剛助睽自初至五成困此用互體也弼注此六四之類或用康成之說鍾會著論力排互體而荀顗難之江左鄭學與王學並立荀松謂康成書根源顏延之爲祭酒黜鄭置王齊陸澄詒王儉書云易自商瞿之後雖有異家之學同以象數爲宗數年後乃有王弼之說王濟云弼所誤者多何必能頓廢先儒今若弘儒鄭注不可廢河北諸儒專主鄭氏隋興學者慕弼之學遂爲

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

中原之師此景迂晁氏所慨歎也易有聖人之道四焉理義之學以其辭玅變象占其可闕乎李鼎祚云鄭多參天象王全釋人事易道豈偏滯於天人哉今鄭注不傳其說閒見於鼎祚集解及釋文詩三禮春秋義疏後漢書文選注因綴而錄之先儒象數之學於此猶有考云然康成箋詩多改之注易亦然如包蒙爲彪豶豕之牙爲互包荒讀爲康錫馬蕃庶讀爲蕃遮皆甲宅之皆讀爲解一握爲笑之握讀爲屋其說近乎鑿學者益謹擇焉厭常喜新其不爲荼茲者幾希浚儀王應麟識

鄭注周易唐書藝文志著錄至崇文總目則僅有說卦一卷其後亦亡王伯厚裒輯爲三卷今刻玉海者是也明胡孝轅附刻于李氏集解後姚叔祥增補二十五條今津逮秘書中有之　本朝惠徵士棟復加審正刻于雅雨堂叢書中歸安丁教授小疋重加考訂爲後定三卷以其太繁屬海寧陳方正仲魚刪之然陳本又失之疏嘉慶三年六月小疋見示後定本余既爲序之因取其本校正體例復據胡惠兩家參以盧學士抱經孫待御頤谷臧秀才在東所校擇其是者從之定本如此　凡云王本作某者胡惠皆同也胡作某者惠同王異也其有云胡惠作某者胡刻集解本異于今之集解而惠鄭注從之既非相仍一書故兩出之凡補集各條標其人便校覆也王本例不載所引出處惠考注之而未全皆小疋補之不標出者爲太瑣也

七月初六日錄記張惠言

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易氏三家義

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

三統曆
周易

彖曰大哉乾元九家曰陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽
象卦所生天之象也觀乾之始以知天德唯天爲大唯乾
則之故曰大哉元者氣之始也集解
萬物資始荀曰謂分爲六十四卦萬一千五百二十冊皆受
始於乾也冊取始於乾猶萬物之生本於天集解
乃統天九家曰乾之爲德乃統繼天道與天合化也集解
大明終始六位時成荀曰乾起坎而終於离坤起於离而終
於坎离坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始也六
位成孫案雅雨本位作爻隨時而成乾集解此言十二月消息也
象
潛龍勿用陽在下也荀曰氣微位卑雖有陽德潛藏在下故
曰勿用也集解
見龍在田德施普也荀曰見者見居其位田謂坤也二當升
坤五故曰見龍在田大人謂天子見據尊位臨長羣陰德
施於下故曰德施普也集解
或躍在淵進无咎也荀曰乾者君卦四者陰位故上躍居五
者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進
无咎也集解者欲上脫下字校文言注可知
飛龍在天大人造也荀曰飛者喻无所拘天者首事造制大
人造法見居天位聖人作而萬物覩是其義也集解
亢龍有悔盈不可久也九家曰陽當居五今乃居上故曰盈
也亢極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也

下之坤三屈爲諸侯故曰悔者也 集解

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也九家曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故元爲善之長也通者謂陽合而爲乾衆善相繼故曰嘉之會也 集解 此以陽通陰爲元亨

利者義之和也貞者事之幹也荀曰陰陽相和各得其宜然後利矣陰陽正而位當則可以幹舉萬事 集解 此云陰陽相和陰陽正而位當則成既濟也故文言注云乾坤二卦成既濟

君子體信足以長人 利之足以和義 荀本如此釋文

庸言之信荀曰處和應坤故曰信 集解 荀義以二五中位爲和應坤謂當升坤五

庸行之謹九家曰以陽居陰位故曰謹也庸常也謂言常以信行常以謹矣 集解

善世而不伐九家曰陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利即是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂也 集解

德博而化荀曰處五據坤故德博羣陰順從故物化也 集解

脩辭立其誠所以居業也荀曰脩辭謂終日乾乾立誠謂夕惕若厲居業謂居三也 集解 辭謂教令人君之事故謂終日乾乾誠者忠誠人臣之事故謂夕惕若厲

上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也荀曰乾者君卦四

者臣位也故欲上躍居五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无常非爲邪也進謂居五退謂居初故進退无恆

非離羣也集解

水流溼火就燥雲從龍風從虎荀曰陽動之坤而爲坎坤者純陰故曰溼也陰動之乾而成离乾者純陽故曰燥也龍喻王者謂乾二之坤五爲坎也虎喻國君謂坤五之乾二爲巽而從三也三者下體之君故以喻國君集解

本乎天者親上本乎地者親下荀曰謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上謂坤六五本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也集解

貴而无位荀曰在上故貴失位故无位集解

賢人在下位而无輔是以動而有悔也荀曰謂上應三三陽德正故曰賢人別體在下故曰在下位兩陽无應故无輔

升極當降故有悔集解

時乘六龍九家曰謂時之元氣以王而行履涉衆爻是乘六龍也集解時之元氣謂十二月消息也

以御天也雲行雨施天下平也荀曰御者行也陽升陰降天道行也乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平集解

隱而未見行而未成是以君子弗用也荀曰隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用也集解

與天地合其德荀曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也集解

與日月合其明荀曰謂坤五之乾二成离离爲日乾二之坤五爲坎坎爲月集解

況於人乎況於鬼神乎荀曰人謂三神謂天鬼謂地也集解

知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪荀曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡也得謂陽喪謂陰集解

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎荀曰進謂居五退謂居二存謂五爲陽位亡謂上爲陰位也再出聖人者上聖人謂五下聖人謂二也集解

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主九家曰坤爲牝爲迷集解

利西南得朋東北喪朋荀曰陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋虞氏云

彖曰至哉坤元萬物資生九家曰謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又嘆言至美集解荀曰謂萬一千五百二十冊皆受始於乾由坤而生也冊生於坤猶萬物成形出乎地也集解

含宏光大品物咸亨荀曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大也天地交萬物生

柔順利貞君子攸行九家曰謂坤爻本在柔順陰位則利正
故咸亨集解
之乾則陽爻來據之故曰君子攸行集解亦謂成既濟也
履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也九家曰霜者乾之
命也堅冰者陰功成也謂坤初六之乾四履乾命令而成
堅冰也此卦本乾陰始消陽起於此爻故履霜也馴猶順
也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而
言堅冰五月陰氣始生地中言始於微霜終至堅冰以明
漸順至也集解荀九家義主十二爻消息故以初六爲始消
卻象云西南得朋是也
六二直方大不習无不利荀曰大者陽也二應五五下動之
則應陽出直布陽于四方物唱乃和不敢先有所習陽之
所唱從而和之无不利也集解此應例
上六龍戰于野荀曰消息之位坤在于亥下有伏乾爲其兼
于陽故稱龍也集解上六純坤此伏例
其血元黃九家曰資本坤體未離其類故稱血焉血以喻陰
也元黃天地之雜言乾坤合居也集解
文言曰坤至柔荀曰純陰至順故柔也集解
而動也剛九家曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛集解謂
至靜而德方荀曰坤性至靜得陽而動布於四方也集解
承天而時行荀曰承天之施因四時而行之也集解
東北喪朋

由變之不早變也荀釋文
易曰履霜堅冰至蓋言順也荀曰霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅冰蓋言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之集解坤者臣道消陽所以成陽
直方大不習无不利則不疑其所行也荀曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也集解
陰雖有美含之以從王事弗敢成也荀曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含藏不顯以從王事要待乾命不敢自成也集解
易曰括囊无咎无譽蓋言謹也荀曰六四陰位迫近於五雖有成德當括而囊之謹愼畏敬也集解
發於事業九家曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五動爲比乃事業之盛集解
陰凝于陽必戰爲其兼于陽也故稱龍焉荀釋文雅雨作嗛非本作兼盧召弓本
伏乾陽者變化以喻龍焉集解九家曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有猶未離其類也故稱血焉荀曰實本坤卦故曰未離其類也
血以喻陰順陽也集解
夫元黃者天地之雜也天元而地黃荀曰消息之卦坤位在亥下有伏乾陰陽相和故言天地之雜也天者陽始於西北故色元也地者陰始於西南故色黃也集解

屯

動乎險中大亨貞荀曰物難在始生此本坎卦也案初六升二九二降初是剛柔始交也交則成震震爲動也上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞集解

雷雨之動滿形荀曰雷震雨潤則萬物滿形而生也集解

天造草昧宜建侯而不寧荀曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯動而遇險故不寧也集解

象曰雲雷屯九家曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時長育故言屯也集解六

日七分消息

君子以經論荀曰屯難之代萬事失正經者常也論者理也集解

君子以經論不失常道也集解

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也荀曰盤桓者動而退也謂陽從二動而退居初雖盤桓得其正也陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也集解

六二屯如邅如荀曰陽動而止故屯如也陰乘於陽故邅如也集解

十年乃字反常也九家曰陰出於坤今還爲坤故曰反常也陰出于坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言陰出于坤今還于坤謂二從初即逆應五順也去逆就順陰

陽道正乃能長養故曰十年乃字集解說坎二之初
上六乘馬班如泣血漣如九家曰上六乘陽故班如也下二
四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上无所復承憂
難不解故泣血漣如也體坎爲血伏离爲目互艮爲手掩
目流血泣之象也集解

蒙

蒙亨以亨行時中也荀曰此本艮卦也案二進居三三降居
二剛柔得中故能通發蒙時令得時中矣故曰蒙亨以亨
行時中也集解
匪我求童蒙童蒙求我志應也荀曰二與五志相應也集解
再三瀆瀆則不告瀆蒙也荀曰再三謂三與四也坎爲陽不

敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也集解
象曰童蒙之吉順以巽也荀曰順於上巽於二有似成王任
用周召也集解

需

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也荀曰二應於五
水中之剛故曰沙知前有沙漠而不進也體乾處和美德
優衍在中而不進也二與四同功而三據之故小有言乾
雖在下終當升上二當居五故終吉也集解此雖主二實全
卦升上爻注可見
九三需於泥致寇至荀曰親與坎接故稱泥須止不進不取
於四不致寇害集解

六四需于血出自穴九家曰雲從地出升于天（成孫案雅雨本升上有上字）自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴也（集解）

象曰需于血順以聽也九家曰雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也（集解）

九五需于酒食貞吉荀曰五互离坎水在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家爲酒食也雲須時欲降乾須時當升五有剛德處中居正故能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也（集解）

象曰酒食貞吉以中正也九家曰謂乾二當升五正位者也（集解）

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉荀曰需道已終

雲當下入穴也雲上升極則降而爲雨故詩云朝躋于西崇朝其雨則還入地故曰入于穴雲雨入地則下三陽動而自至者也三人謂下三陽也須時當升非行召者故曰不速之客焉乾升在上君位以定坎降在下當衛臣職故敬之終吉也（集解）

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也荀曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣（集解）

訟有孚荀曰陽來居二而孚於初故曰訟有孚也（集解）云陽來居二則亦以遯來也

利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也荀曰二與四訟

利見於五五以中正之道解其訟也陽來居二坎在下爲

象曰天與水違行訟荀曰天自西轉水自東流上下違行成訟之象也集淵解

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也荀曰三不克訟故逋而歸坤稱邑二者邑中之陽人逋逃也謂逃失邑中之陽人下與上爭即取患害如拾掇小物而不失也坤有三爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭則百姓无害也集解然則荀以歸而逋邑人爲句下體坎故以二爲君

上九或錫之鞶帶終朝三拕之荀曰二四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫二終朝者君道明三者陽功成也君明道盛則奪二與四故曰終朝三拕之也鞶帶宗廟之服三應於上上爲宗廟故曰鞶帶也集解陰當上承故三當與四

不得錫二也

象曰以訟受服亦不足敬也九家曰初二三四皆不正以不正相訟而得其服故不足敬也集解

師

能以衆正可以王矣荀曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也集解

初二師出以律九家曰坎爲法律也集解

象曰在師中吉承天寵也九家曰雖當爲王尚在師中爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未

即位也受命爲王定天下以師故曰在師中吉集解

王三錫命懷萬邦也荀曰王謂二也三者陽德成也德純道盛故能上居王位而行錫命羣陰歸之故曰王三錫命懷萬邦也集解

六四師左次无咎荀曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎集解

六五田有禽利執言无咎荀曰田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也集解

象曰長子帥師以中行也荀曰長子謂九二也五處中應二二受任帥師當上升五故曰長子帥師以中行也集解既帥師禽五而又曰長子始升其義

上六大君有命開國承家荀曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立大夫也集解

小人勿用必亂邦也荀曰大謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也集解

比

後夫凶其道窮也荀曰後夫謂上六初在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域殊俗皆來親比故无咎也缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終來及初非應故曰它也象云有它吉者謂信及非應然後吉也集解

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

上六比之无首凶荀曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終故凶也集解

小畜

象曰風行天上小畜九家曰風者天之命令也今行天上則是令未下行畜而未下小畜之義也集解

夫妻反目不能正室也九家曰四互體離離爲目也離既不正五引而上三引而下故反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫其道逆故不能正室集解

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也荀曰血以喻陰四陰臣象有信順五惕疾也四當去初疾出從五故曰上合志也集解惕訓疾也以有孚血句去句惕出句

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也九家曰有信下三爻也體巽故攣如如謂連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也集解如謂上脫攣字

履

象曰履柔履剛也荀曰謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三履二非和正故云利貞也集解然則二五應者元亦乾履兌非柔履剛其義非矣

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨九家曰動來爲兌而應乾是以履虎尾兌以喻一國之君應天子命以臨下上故曰說而應乎乾也以險承上以巽據下以說其正應天故虎爲之不咥人也虎尾

謂三也三以說道履五之應上順於天故不咥人亨也能
巽說之道順應於五故雖踐虎不見咥嚙也太平之代虎
不食人亨謂於五也集解云動來爲兌蓋坤三之乾也
初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也荀曰初九者潛
位隱而未見行而未成素履者謂布衣之士未得居位獨
行禮義不失其正故无咎也集解
上九視履考祥荀曰詳審也巽氏易

泰

君子道長小人道消也九家曰謂陽息而升陰消而降也陽
稱息者長也起復成巽萬物盛長也陰言消者起姤終乾
萬物成熟成熟則給用成採案雅雨本則分散故陰用特
給用二字

言消也集解起復成巽謂乾上九在巽起姤終乾謂坤上六
合乾息爲乾用消爲陰用非息吉而消凶也
象曰天地交泰荀曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地
道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰集解
后以裁成天地之道荀釋文
用馮河不遐遺朋亡得尚于中行荀曰河出于乾行于地中
陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖
遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺中謂五坤爲朋朋
亡而下則二尚居五而行中和矣集解此以乾升坤降爲義
乾升坤降則成否以爲中和殆非矣
不戒以孚中心願也九家曰乾升坤降各得其正陰得承陽

皆陰心之所願也集解

六五帝乙歸妹以祉元吉九家曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也集解

象曰以祉元吉中以行願也九家曰五下于二而得中正故言中以行願也集解

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也九家曰乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤性而降也告命者謂下爲巽宣布君之命令也三陰自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也坤爲亂否異爲命交在泰上故其命亂也集解

否

初六拔茅茹以其彙貞吉亨荀曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤爲雨本或作雨字三爻同類相連欲在下也集解

貞者正也謂正居其所則吉也集解

象曰拔茅貞吉志在君也九家曰陰志在下欲承君也集解

六二包承小人吉大人否亨荀曰二與四同功爲四所包故曰包承也小人二也謂一爻獨居閒象相承得繫於陽故吉也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否亨矣集解荀以二五應爲元也

六三包羞象曰包羞位不當也荀曰卦性爲否其義否隔今

以不正與陽相承爲四所包違義失正而可羞者以位不當故也集解

九四有命无咎疇離祉九家曰巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據則有咎也疇類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受四五之福也集解

象曰有命无咎志行也荀曰謂志行於羣陰也集解

九五休否大人吉九家曰否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔早不犯尊故大人吉也集解

其亡其亡繫于包桑荀曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡繫于包桑也乾使亡包者乾坤相包也桑者上元下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也集解

同人九家曰謂乾舍于離同而爲日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人集解乾舍于离謂乾游魂于离也

象曰天與火同人荀曰乾舍于離相與同居故曰同人也集解

六二同人于宗吝荀曰宗者衆也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗也陰道貞靜從一而終今宗同之故吝也集解

大有

象曰火在天上大有荀曰謂夏火王在天萬物並生故曰大有也集解大有五月卦

明辨晰也荀漢上易傳

上九自天右之吉无不利九家曰上九說五以柔處尊而自謙損尚賢奉己上下應之爲乾所右故吉且和也集解

謙亨九家曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨集解又見周易口訣義云山至高地至卑以高下卑故云謙也

天道下濟而光明荀曰乾來之坤故下濟陰去爲離陽來成坎日月之象故光明也集解陰去爲離陽來成坎此一陽一陰卦自乾坤通例矣繫注謙云自上下下則亦謂乾上九來居坤也或乾五下二

君子以捋多益寡荀釋文荀曰捋取也釋文

初六謙謙君子用涉大川吉荀曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故曰涉大川吉也集解

象曰謙謙君子卑以自牧也九家曰承陽卑謙以陽自牧養也集解

九三勞謙君子有終吉荀曰體坎爲勞終下二陰君子有終故吉也集解

象曰勞謙君子萬民服也荀曰陽當居五自卑下衆降居下體君有下國之意也衆陰皆欲據陽上居五位羣陰順陽

故萬民服也 集解

六四无不利撝謙荀曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也 集解

象曰无不利撝謙不違則也 九家曰陰撝上陽不違法則 集解

六五不富以其鄰荀曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不富五居中有體故總言之 集解

利用侵伐无不利荀曰謂陽利侵伐來上无敢不利之者 集解

象曰利用侵伐征不服也荀曰不服謂五也 集解 三注云衆陰皆欲撝三此云五不服自違戾非也

象曰鳴謙志未得也利用行師征邑國也 九家曰陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂下九三可行師來上坤爲邑國也三征來居五位故曰利用行師征邑國也 集解

豫利建侯行師 九家曰震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所豫樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害民得豫說君得安樂也 集解

朋盍宗 荀釋文

象曰冥豫在上何可長也荀曰陰性冥昧居尊在上而猶豫說故不可長 集解

隨元亨利貞无咎荀曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通動交得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎 集解

云陽降陰升動爻得正則泰上之初也

象曰澤中有雷隨九家曰兌澤震雷八月之時雷藏于澤則天下隨時之象也 集解

初九官有渝貞吉出門交有功九家曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功 集解惠云震初庚子土之位坤初丑也水以土爲官

蠱

蠱元亨而天下治也荀曰蠱者巽也巽歸合震故元亨也蠱者事也備物致用故天下治也 集解蠱巽之歸魂

利涉大川往有事也九家曰陽往據陰陰來承陽故有事也

此卦泰乾天有河坤地有水二爻升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戒事不息故有事 集解

六五幹父之蠱用譽荀曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也 集解

象曰不事王侯志可則也荀曰年老事終不當其位體艮爲止故不事王侯據上臨下重陰累實故志可則 集解

臨

至於八月荀公以兌爲八月 虞注

象曰澤上有地臨荀曰澤卑地高高下相臨之象也 集解

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也荀曰陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉故曰志行正 集解

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也荀曰陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也集解

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也荀曰四與二同功欲升二至五已得順承之故曰至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎是位當也集解

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也荀曰五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉故曰知臨大君之宜也二者處中行升居五五亦處中故行中之謂也集解

上六敦臨吉无咎荀曰上應于三欲因三升二過應于陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎集解

象曰敦臨之吉志在內也九家曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也集解

觀

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教九家曰先王謂五應天順民受命之王也風行地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絶陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德教也集解應外之爻則初六也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也荀曰我謂五也生者教化生也三欲進觀于五四既在前而三故退未

失道也集解

噬嗑

六三噬昔肉遇毒小吝无咎荀曰昔肉謂四也三以不正噬取異家法當遇罪故曰遇毒爲艮所止所欲不得故小吝也所欲不得則免於罪故无咎矣集解

九四噬乾胏荀釋文

象曰貞厲无咎得當也荀曰謂陰來正居是而厲陽也以陰當集解陰來謂自初來繫九家注陰自初升之五是也陽正居其處而无咎者以從下明上不失其中所言得

上九何校滅耳凶荀曰爲五所何故曰何校據五應三欲盡滅坎三體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲无已奪取異家惡積而不可弁罪大而不可解故宜凶矣集解

象曰何校滅耳聰不明也集解繫注云陰自初升五失不正今欲滅之故曰聰不明也

賁

正積惡罪大故爲上所滅此與荀以上不正滅坎爲罪大義異所未詳也云陰自初升五則噬嗑否初之五也

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往荀曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中和故亨也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣集解

六四賁如皤如白馬翰如荀釋文荀曰翰高也釋文

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也荀
曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾丘陵以爲園圃
隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也
故曰賁于丘園束帛戔戔居臣失正故吝能以中和飾上
成功故終吉而有喜也集解

剝

彖曰剝剝也柔變剛也荀曰謂陰外變五五者至尊爲陰所
變故曰剝也集解
滅貞凶荀釋文
六三剝无咎荀曰衆皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎
象曰失上下也集解

復

利有攸往剛長也復其見天地之心乎荀曰利往居五剛道
浸長也復者冬至之卦陽起初九爲天地心萬物所始吉
凶之先故曰見天地之心矣集解
初九不遠復无祇悔元吉九家釋文祇字音支
用行師終有大敗以其國君凶荀曰坤爲衆故用行師也謂
上行師而距於初陽息上并必消羣陰故終有大敗國君
謂初也受命復道當從下升今上六行師王誅必加故以
其國君凶也集解
无妄
彖曰天下雷行物與无妄九家曰天下雷行陽氣普徧无物

不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也 集解

大畜

童牛之告 九家釋文

頤

自求口實荀曰飲食失宜患之所起 周易口訣義

象曰上下有雷頤君子以愼言語節飲食荀曰雷爲號令今在山中閉藏故愼言語節飲食荀曰雷動于上以陽食陰民以止之故飾飲食也言出乎身加乎民故愼言語所以養人也飲食不飾殘食羣生故飾飲食所以養物 集解 欣孫案雅雨本作殘賊羣生故飾飲食所以養物

其欲悠悠 荀釋文

大過

老夫得其女妻荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦 虞注

象曰過涉之凶不可咎也九家曰君子以禮義爲法小人以刑而家家有誅絶之罪不可咎也大過之世君子遜遯不復遵常故君子犯義小人犯畏愼爲宜至于大過之世不行禮義謂當不義則爭之若比干諫而死是也桀紂之民可比屋而誅上化致然亦不可咎曾子曰上失其道民散久矣如得其情則哀矜而勿喜是其義也 集解 謂不可咎兼

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

君子小人君子則比于是也小人則桀紂之民

習坎

水流而不盈荀曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也集解

行險而不失其信荀曰謂陽來爲險而不失中中稱信也集解

陽來謂乾二五也

象曰求小得未出中也荀曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出於險中集解

習于叢棘三歲不得九家注釋文

三槐九棘公卿議獄于其下害之外朝者九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄于其下害人者如明刑任之以事上罪三年舍中罪一年而舍下罪

一年而舍也集解

明刑如字當爲加成孫案雅釋文及注義荀當作離按釋文及注義荀當作離也而集解引之皆作離字荀曰陰麗於陽相附麗也亦爲別離以陰隔陽也離者火也說於木是其附麗也煙飛升炭灰降滯是其別離也集解

畜牝牛吉荀曰牛者土也生土于火離者陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣集解

明兩作荀曰作用也釋文

初九履錯然敬之无咎荀曰火性炎上故初欲履錯於二三爲三所據故敬之則无咎矣集解

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶荀釋文荀曰初爲

日出二爲日中三爲日昃以喻君道衰也集解九家曰鼓缶者以目下視离爲大腹瓦缶之象靣不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上取五則上九耄之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也集解

象曰日昃之离何可久也九家曰日昃當降何可久長三當據二以爲鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也集解

九四充如其來如焚如死如棄如荀曰陽升居五光炎宣揚故充如也陰退居四欲降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽歷盡數終天命所誅位喪民叛下离所害故焚如也以离入坎故死如也火息灰損故棄如也集解損當爲捐

象曰充如其來如无所容也九家曰在五見奪在四見棄故无所容也集解

六五出涕沱若戚嗟若吉荀爽曰陰柔退居于四出离爲坎故出涕沱差成孫案釋文荀本作沱差雨本作沱嗟而下以順陰陽也集解

象曰六五之吉離王公也九家曰戚嗟順陽附麗于五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當爲王三則三公也四處其中附上下矣集解

周易荀氏九家卷中　張惠言學

下經　彖　象

咸

天地感而萬物化生荀曰乾下感坤故萬物化生於山澤集解
云乾下感坤則泰上之三也

初六咸其母荀釋文荀曰陰位之尊釋文

六二咸其肥荀釋文荀曰謂五也尊盛故稱肥釋文

乘口說也九家釋文

恆

剛柔皆應恆九家曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣集解

恒亨无咎利貞久於其道也荀曰恒震世也巽來乘之陰陽合會故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久於成（孫案雅雨本於下有其字）道也（集解）

利有攸往終則有始也荀曰謂乾氣下終始復升上居四也坤氣上終始復降下居初者也（集解此乾升坤降之例也乾上四坤下初則恒自泰來）

象曰九二悔亡能久中也荀曰乾爲久也能久行中和以陽據陰故曰能久中也（集解）

九三不恒其德或承之羞貞吝荀曰與初同象欲據初隔二與五爲兌欲說之隔四意无所定故不恒其德與上相應欲往承之爲陰所乘故或承之羞也貞吝者謂正居其所不與陰通也无居自容故貞吝矣（集解爲兌同功也）

象曰不恒其德无所容也九家曰言三取初隔二應上見乘是无所容无居自容故貞吝（集解）

遯

小利貞浸而長也荀曰陰稱小浸而長則將消陽故利正居二與五相應也（集解）

象曰係遯之厲有疾備也荀（釋文）

大壯

剛以動故壯荀曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也（集解）

羝羊觸藩羸其角荀曰三與五同功爲兌故曰羊終始陽位故曰羝藩謂四也三欲觸四而危之四反羸其角角謂五

也集解

晉康侯用錫馬蕃庶荀曰陰進居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯馬謂四也五以下羣陰錫四也坤爲衆故曰蕃庶矣集解云陰進居五五注云自坤來則晉由觀四之五明矣

象曰受茲介福以中正也九家曰五動得正中故二受大福矣大福謂馬與蕃庶之物是也集解正中非謂五變正陽五荀注云五從坤動而來爲離是但據陰進居五言之耳居五位卽爲中正其義非矣

九四晉如碩鼠貞厲九家曰碩鼠喻貪謂四也體離欲升體坎欲降游不度濱不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也

五伐皆劣四爻當之故曰晉如碩鼠也集解

六五悔亡矢得勿恤往吉无不利荀曰五從坤動而來爲離離者射出故曰矢得陰居尊位故有悔也以中盛明光照四海故悔亡勿恤吉无不利也集解

象曰惟用伐邑道未光也荀曰陽雖在上動入冥豫故道未光也集解

明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王似之荀釋文荀曰明在地下爲坤所蔽大難之象大難文王君臣相事故言大難也集解

箕子似之荀釋文

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言荀曰火性炎上離爲飛鳥坤所抑故曰垂其翼陽爲君子三者陽德成也日以喻君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也集解九家曰四者初應衆陰在上爲主人也初欲上居五則衆陰有言言謂震也四五體震爲雷聲故曰有攸往主人有言也集解荀曰暗昧在上有明德者義不食象曰君子于行義不食也荀曰暗昧在上有明德者義不食祿也集解

六二明夷于左股用拯馬壯吉九家曰左股謂初爲二脚夷也離爲飛鳥蓋取小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今

初傷垂翼而下故曰明夷于左股矣九三體坎坎爲馬也二應與五三與五同功二以中和應天應天合衆欲升上三以壯于五故曰用拯馬壯吉集解陽爲左也

象曰六二之吉順以則也九家曰二欲上三居五爲天子坎爲法律君有法則衆陰當順從之矣集解

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞九家曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵于五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也集解

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭荀曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤爲腹也四得位比三應於順首欲上

三居五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心言三當出門庭升五君位集解

象曰入于左腹獲心意也九家曰四欲上三居五爲坎坎爲心四以坤爻爲腹故曰入于左腹獲心意也集解

六五箕子之明夷釋文引鄒湛云訓箕爲荄詁子爲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽

家人

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣荀曰離異之中有乾坤故曰父母之謂也父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也各得其正故天下定矣集解

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆荀曰風火相與必附於物物大火小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑爍金火不增其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恆矣集解

初九閑有家悔离象曰閑有家志未變也荀曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治官故悔居家理治可移於官守之以正故悔亡而未變從國之事故曰志未變也集解

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也荀曰六二處和得正得正有應有實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供肴中饋酒食是議故曰中饋居中守正承貞其志則吉故曰貞吉也集解

九家曰謂二居貞與順

於五則吉矣集解

九三家人嗃嗃荀釋文 婦子嘻嘻失家節也九家曰別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據謂成綵案雅雨本無謂字三五各相據陰故言婦子也集解 睽小事吉荀曰小事者臣事也百官異體四民殊業故睽而不同剛者君也柔得其中而進於君故言小事吉也集解 睽之時用大矣哉九家曰乖離之卦于義不大而天地事同共生萬物故曰用大矣集解 象曰上火下澤睽君子以同而異荀曰火性炎上澤性潤下故曰睽也大歸雖同小事當異百官殊職四民異業文武並用威德相反共歸于治故曰君子以同而異也集解

其牛觭荀釋文 蹇

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也荀曰西南謂坤乾動往居坤五成綵案雅雨本乾動作升二故得中也東北艮也艮在坎下見險而止故其道窮也集解 此與解卦皆云乾動之坤則蹇乾往居謙五解乾往居豫二也此乾坤交通之卦

當位貞吉以正國也荀爲漢朝諱釋文云荀曰謂五當尊位正居是羣陰順從故能正邦國集解 象曰往蹇來連當位實也荀曰蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽故曰往蹇也來還承五則與至尊相連故曰

來連也處正承陽故曰當位實也集解

解

解利西南往得衆也无所往其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也荀曰乾動之坤而得衆西南衆之象也陰處尊位陽无所往也來復居二處中成險故曰復吉也五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也集解此蓋以乾二之坤二故曰來復居二

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲宅荀曰謂乾坤交通動而成解卦坎下震上故雷雨作也解者震世也仲春之月草木萌牙雷以動之雨以潤之日以煊之故甲宅也集解

解而毋荀釋文

象曰公用射隼以解悖也九家曰謂損乾之三居上字二陰也居性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也集解

損有孚元吉无咎可貞荀曰謂損乾之三居上字二陰也居上據陰故元吉无咎以未得位嫌於咎也少男在上少女雖年尚幼必當相承故曰可貞集解

利有攸往曷之用二簋可用享荀曰謂成孫案雅雨本謂下有陽字利往居上損者損下益上故利往居上二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋者宗廟之器故可享獻也集解

初九已事遄往荀釋文

彖曰一人行三則疑也荀曰一陽在上則教令行三陽在下則民衆疑也集解

益

告公用圭九家曰天子以尺二寸元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸子成孫案雅雨本子上有諸字執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也集解

史

字號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也荀曰信其號令于下衆陽危去上六陽乃光明也不利即尚兵戎而與陽爭必困窮集解

肚于前止荀釋文

錫號莫夜荀釋文荀曰錫賜也釋文

君子史史獨行遇雨若濡有慍无咎荀曰九三體乾乾爲君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子史史也獨行謂一爻獨上與陰相應爲陰所施故遇雨也雖爲陰所濡能慍不說得无咎也集解

九五莧陸史史荀曰莧謂五陸謂三兩爻決上故曰史史也莧者藥柔而根堅且赤以言陰在上六也陸亦取藥柔根堅也去陰遠故言陸言差堅于莧莧根小陸根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深故謂之陸也集解

姤

天地相遇品物咸章也荀曰謂乾成於巽而舍于離坤出於離與乾相遇萬物章明也集解九家曰謂陽起子離與乾相遇南方夏位萬物章明也集解九家曰謂陽起子運行至四月六爻成乾與位在巳故言乾成於巽既成轉合于離萬物皆盛大坤從離出與乾相遇故言天地遇也集解荀爽

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶九家曰糸繫于柅猶女繫于男故以喻初宜繫二也若能專心順二則吉故曰貞吉今既爲二所據不可往應四往則有凶故曰有攸往見凶集解也集解荀爽釋文

包有魚荀爽釋文又云下同

利貞九家曰五以正聚陽故曰利貞集解順以說剛中而應故聚也荀曰謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也集解荀爽釋文

利見大人亨取以正也荀爽釋文

象曰澤上于地萃君子以虞戎器荀爽釋文

歸之萬物生焉故謂之萃也集解

象曰齎資涕洟未安上也荀曰此本否卦上九陽爻見滅遷移以喻夏桀殷紂以上六陰爻代之若夏之後封東婁公于杞殷之後封微子于宋去其骨肉臣服異姓受人封土未安居位故曰齎資涕洟未安上也集解

升

巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也荀曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主无所復憂而有慶也集解

象曰地中生木升荀曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著

升之象也集解

初六允升大吉荀曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也集解

象曰允升大吉上合志也九家曰謂初失正乃與二陽允然合志俱升五位上合志也集解

九三升虛邑荀曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也集解

六四王用享于岐山吉无咎荀曰此本升卦也與升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也通有兩體位正衆服故吉也四能與衆陰退避當升者故无咎也集解

六五貞吉升階荀曰陰正居中爲陽作階使升居五已下降二與陽相應故吉而得志集解

上六冥升利于不息之貞荀曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也陰用事爲消陽用事爲息陰正在上陽道不息陰之所利其義則困集解

象曰冥升在上消不富也荀曰陰升失實故消不富也集解

非

彖曰困剛弇也荀曰謂二五爲陰所弇也集解險以說荀曰此本否卦陽降爲險陰升爲說也集解用而不失其所亨其唯君子乎荀曰謂二雖弇陰陷險猶不失中和之行也集解失中與正陰合故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也集解

貞大人吉以剛中也荀曰謂五雖弇於陰近无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也集解有言不信尚口乃窮也荀曰陰從二升上六成兌爲有言失中爲不信動而成陽故曰尚口乃窮也集解當爲乘　成孫案雅雨本作乘

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿九家曰謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株也初者四應欲進之四四困于三故曰臀困于株木幽谷二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷險中爲陰所弇終不得見故曰三歲不覿也集解

象曰入于幽谷幽不明也荀曰爲險所弇故不明集解利用享祀征凶无咎荀曰二升在廟五親奉之故利用享祀陰動而上失中乘陽陽下而陷爲陰所弇故曰征凶陽降來二雖位不正得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎

故曰无咎也集解

入于其宮不見其妻不詳也九家曰此本否卦二四同功爲艮爲門闕宮之象也六三居困而位不正上困于民內

无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无妻非常之困故曰不
詳也集解

九五鼃氒荀釋文

利用祭祀受福也荀曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故
受福也集解

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘句井甗其
瓶凶荀曰剛得中故爲改邑柔不得中故爲不改井也陰來
居初下至汔竟也繘者所以出水通井道也今乃在初未
得應五故未繘也繘汲之具也井謂一瓶謂初初欲
居初有實爲无喪失中爲无得也此本泰卦陽往居五得
坎爲井陰來在下亦爲井故曰往來井井也汔至者陰來

應五今爲二所拘羸故凶也集解

象曰巽乎水而上水井荀曰巽乎水謂陰下爲巽也而上水
謂陽上爲坎也木入水出井之象也集解

井谷耶鄭荀釋文

九三井渫不食爲我心惻荀曰去穢濁清絜之意也成孫案雅雨本去上有渫字三者得正故曰井渫不得據陰喻不得用故曰不
食道既不行故我心惻集解

可用汲王明並受其福荀曰謂五可用汲三則王道明而天
下並受其福集解

六四井甃无咎荀曰坎性下降嫌于從三能自修正以砌輔
五故无咎也集解

上六井甃勿幕荀釋文

革

六二巳日乃革之征吉无咎荀曰日以喻君也謂五巳居位爲君二乃革意去三應五故曰巳日乃革之上行應五去卑應尊成孫案雅雨本應作事故曰征吉无咎也集解

九三征凶貞厲荀曰三應于上欲往應之爲陰所乘故曰征凶若正居三而據二陰則五來危之故曰貞厲也集解

鼎

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也荀曰震入离下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨飪之象也集解震疑當爲巽九家曰鼎言象者卦也木火互有乾兌乾金兌澤滋者木也

以木火是鼎鑊亨飪之象亦象三公之位上則調和陰陽下而撫毓百姓鼎能孰物養人故云象也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形同亨飪煮肉上离陰爻爲肉也集解

象曰木上有火鼎荀曰木火相因金在其閒調和五味所以養人鼎之象也集解

象曰鼎顛趾未悖也荀曰以陰承陽故未悖也集解

九四鼎折足覆公餗刑渥凶象曰覆公餗信如何也九家

曰鼎者三足一體猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂

調五味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之美故曰覆餗也渥者厚大言鼎重也既覆公餗信有方鼎刑罰當加无可如何也集解

震

震來愬愬荀釋文　億喪貝貝荀音敗釋文　震隊泥荀釋文漢上易傳云作墜

艮

艮其止无咎荀釋文　九三艮其限釋文云馬云限要也鄭荀虞同則荀亦以爲要也　裂其腎釋文　厲動心釋文　按虞注云荀氏以熏爲動熏讀作動則其本爲勲釋文非也而漢上易傳云荀爽曰以熏爲勲或誤作動則又失其指矣

漸

鴻漸于干荀曰山間澗水也釋文

歸妹

婦乘不育荀釋文

六三歸妹以嫣荀釋文　月既望荀釋文

豐

勿憂宜日中九家曰震動而上故勿憂也日者君中者五君宜居五也謂陰處五日中之位當傾昊矣集解　日中則昊荀曰豐者至盛故日中下居四日昊之象也集解此荀氏九家

謂五當降四則四升五歟

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑荀曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也集解蓋謂四討五也

雖均无咎荀釋文

象曰有孚發若信以發志也九家曰信著于五然後乃可發其順志集解

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎荀釋文

也集解六五居君位故暗也

闚其无人自戕也衆家皆同釋文

旅小亨荀曰謂陰升居五與陽通者也集解陰升居五則旅否

三之五也

六二旅即次懷其資得僮僕貞九家曰即就次舍資財也以陰居二即就其舍故旅即次承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得僮僕處和得位正居是故曰得僮僕貞

矣集解

得其齊斧衆家並同釋文

巽

象曰隨風巽君子以申命行事荀曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上貴其必從故曰行事也集解

象曰進退志疑也荀曰風性動進退欲承五爲二所據故志以疑也集解

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎荀曰牀下以喻近也二
者軍師三者號令故言牀下以明將之所專不過軍中事
也史以書勳巫以告廟紛變若順也謂二以陽順陽（成孫案雅雨本順作應）君所不臣軍師之象征伐既畢書勳告廟當變而
順五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣（集解）
象曰紛若之吉得中也荀曰謂二以處中和故能變（集解）
象曰頻巽之吝志窮也荀曰乘陽无據爲陰所乘號令不行
故志窮也（集解）
上九巽在牀下喪其資斧貞凶九家曰上爲宗廟禮封賞出
軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀
下也（集解）荀曰軍罷師旋亦告于廟還斧於君故喪資斧正
如其故不執臣節則凶故曰喪其資斧貞凶（集解）

渙

王假有廟王乃在中也荀曰謂陽來居二在坤之中爲立廟
假大也言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立
宗廟也（集解）陽來居二是否四之二也
先王以享于帝立廟荀曰謂受命之王收集散民上享天帝
下立宗廟也陰上至四承五爲享帝陽下至二爲立廟也
离日上爲宗廟而謂天帝宗廟之神所配食者王者所奉
故繼於上至于宗廟其實在地地者陰中之陽有似廟中
之神（集解）离日上爲宗廟者渙离五世其上爻离也謂以坎
二象立廟故云其實在地

六三澳其躬无悔荀曰體中曰躬謂澳三使承上爲志在外故无悔集解

睚弟所思荀釋文

九五澳汗其大號澳王居无咎九家曰謂五建二爲諸侯使下君國故宣布號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾爲首來下處二成坎水汗之象也陽稱大故曰澳汗其大號也集解荀曰布其德教王居其所故无咎矣集解

節

象曰安節之亨承上道也九家曰言四得正奉五上通于君故曰承上道也集解

象曰苦節貞凶其道窮也荀曰乘陽于上无應于下故其道窮也集解

中孚豚魚吉荀曰兩異對合外實內虛漢上叢說豚魚謂四三也艮爲山陸豚所處三爲兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣集解

初九虞吉有它不燕荀曰虞安也初應于四宜自安虞无意于四則吉故曰虞吉也四者乘五有它意于四則不安故曰有它不燕也集解

象曰初九虞吉志未變也荀曰初位潛藏未得變而應四也集解初應四不須變言變者謂改其安虞之志耳

六三得敵或鼓或罷或泣或歌荀曰三四俱陰故稱得也四

得位有位故鼓而歌三失位无實故罷而泣之也集解

月既望荀釋文

小過

彖曰小過小者過而亨也荀曰陰稱小謂四應初過二而去三應上過五而去五處中見過不見應故曰小者過而亨也集解

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞九家曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣集解荀曰四往危五戒備于三故曰往厲必戒也勿長居四當動上五故用永貞集解故下脫勿字也

既濟

彖曰既濟亨小者亨也荀曰天地既交陽升陰降故小者亨也集解

君子以思患而豫防之荀曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也集解

婦喪其紱荀釋文

彖曰濡其首厲何可久也荀曰居上濡五處高居盛必當復危故何久也集解何下脫可字也

未濟

彖曰未濟亨柔得中也荀曰柔上居五與陽合同故亨也集解

柔上居五則自否二之五也

雖不當位剛柔應也苟曰雖剛柔相應而不以正由未能濟
也集解

六三未濟征凶利涉大川苟曰未濟者未成也女在外男在
內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣集解

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

周易荀氏九家卷下　張惠言學

繫辭上正義云分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章

天尊地卑乾坤定矣荀曰謂否卦也否七月萬物已成乾坤各得其位定矣集解

卑高以陳貴賤位矣荀曰謂泰卦也集解以義推之動靜謂乾坤也

方以類聚九家曰謂姤卦陽爻聚于午也方道也謂陽道施生萬物各聚其所也集解

物以羣分九家曰謂復卦陰爻羣于子也陰主成物故曰物以羣分也

吉凶生矣在變化矣用故曰物以羣分也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

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

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

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

易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉無不利

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

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

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

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

乾道成男坤道成女荀曰男謂乾初適坤爲震二適坤爲坎
三適坤爲艮以成三男也女謂坤初適乾爲巽二適乾爲
离三適乾爲兌以成三女也集解
乾知大始坤化成物九家曰始謂乾稟元氣萬物資始也集解
荀曰物謂坤任育體萬物資生集解
乾以易知易荀音亦釋文
有親則可久有功則可大荀曰陰陽相親雜而不厭故可久
也萬物生息種類繁滋故可大也集解
天下之理得而易成位乎其中矣荀曰陽成位于五五爲上
中陰成位于二二爲下中故易成位乎其中也集解
而明吉凶荀曰因得明吉因失明凶也集解
悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象
也荀曰憂虞小疵故悔吝也春夏爲變秋冬爲化息卦爲進
消卦爲退也剛爲乾柔爲坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜
以喻臣也集解
故能彌綸天下之道荀曰彌終也綸迹也釋文
仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故荀曰謂陰
升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也幽謂天
上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明天地之間
萬物成列著於耳目者謂泰卦變成既濟也集解
原始及終故知死生之說九家曰陰陽交合物之始也陰陽
分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

說矣交泰時春也分離否時秋也集解

知周乎萬物而道濟天下故不過荀曰二篇之策成孫案雅雨本策作冊

萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也集解

九家曰言乾坤道濟成天下而不過也集解

旁行而不流九家曰旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也集解謂六日七分卦氣

樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛荀曰坤建于亥乾立于巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂安土謂否卦乾坤相據故安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故謂之愛也集解

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知荀音智釋文九家曰範者法也圍者周也言乾坤消息法周天地而不過于十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽星大火析木星紀元枵之屬是也集解荀曰謂二篇之策成孫案雅雨本策作冊

晝者謂乾夜者坤也通于乾坤之道无所不知矣集解

盛德大業至矣哉荀曰盛德者天大業者地也集解

生生之謂易荀曰陰陽相易轉相生也集解

廣大配天地荀曰陰廣陽大配天地集解

陰陽之義配日月易簡之善配至德荀曰謂乾舍于离配日

而居坤舍于坎配月而居之義是也乾德至健坤德至順

乾坤簡易相配于天地故易簡之善配至德集解
聖人有以見天下之冊九家 下同 釋文
而觀其會通苟曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各
有所通集解
言天下之至賾而不可亞也苟 釋文 苟曰亞次也 釋文
言天下之至動而不可亂也衆家本並同九家本動作冊 釋文
言行君子之樞機苟曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也集解
大衍之數五十其用四十有九苟曰卦各有六爻六八四十
八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九
也正義
此所以成變化而行鬼神也苟曰在天爲變在地爲化在地
爲鬼在天爲神集解
乾之冊二百一十有六坤之冊百四十有四苟曰陽爻之冊
三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二
百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也陰
爻之冊二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十
四合一百四十有四也陰爻六合二十四氣四六二百四
十也集解 當云四六二十四蓋寫之誤
四營而成易十有八變而成卦苟曰營者謂七八九六也二
揲冊掛左手一指間三指間滿而成一爻又六爻三六十
八故十有八變而成卦也集解 據此則苟解再扐而後掛爲
掛于指間如韓康伯說也然韓以分之爲扐合之爲掛則

可通此不合之而云三指三掛則扐爲何事邪疑此注掛字當爲扐字之誤

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣 荀釋文 九家曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之右神也孔子言大衍以下至於能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見于神祕矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢答報爲酬酬取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也 集解

子曰知變化之道者 虞注云諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之以制器者尚其象荀曰結繩爲网罟蓋取諸离此類是也 集解

夫易聖人之所以極深而研幾也荀曰謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也 集解

是故聖人以通天下之志九家曰凡言是故者承上之辭也謂以動者尚其變變而通之以通天下之志也 集解

以定天下之業九家曰謂以制器者尚其象也凡事業之未立以易道決之故言以定天下之業 集解

以斷天下之疑九家曰謂卜筮者尚其占也占事知來故定天下之疑 集解

六爻之義易以功 荀釋文

聖人以此先心 荀釋文

以神明其德夫 荀絕句釋文

往來不窮謂之通荀曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也集解

見乃謂之象形乃謂之器荀曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以爲器用者也集解

制而用之謂之法荀曰謂觀象于天觀形于地制而用之可以爲法集解

吉凶生大業荀曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業集解一消一息亦謂十二月卦變通莫大乎四時荀曰四時相變終而復始也集解

探賾索隱九家釋文

天垂象見吉凶聖人象之荀曰謂在旋機玉衡以齊七政也

鼓之舞之以盡神荀曰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神也集解相反猶變易也或云反卦謂如序卦是也

乾坤毀則无以見易荀曰毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也集解

舉而措之天下之民謂之事業九家曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣集解

神而明之存乎其人荀曰苟非其人道不虛行也集解

默而成不言而信存乎德行九家曰默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也集解

繫辭下

日月之道貞明者也荀曰离爲日日中之時正當离位然後明也月者坎也坎正位衡离衡爲十五日月當日衝正值坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也言日月正當其位乃大明也集解

功業見乎變荀曰陰陽相變功業乃成者也集解

理財正辭禁民爲非曰義荀曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭威得其宜故謂之義也集解

仰則觀象于天荀曰震巽爲雷風离坎爲日月也集解

俯則觀法于地九家曰艮兌爲山澤也地有水火五行八卦之形者也集解

觀鳥獸之文荀曰乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞之屬是也集解

與地之宜九家曰謂四方四維八卦之位山澤高卑五土之宜也集解

近取諸身荀曰乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股也集解

遠取諸物荀曰乾爲金玉坤爲布釜之類是也集解

以通神明之德以類萬物之情荀曰乾坤爲天地离坎爲日月巽震爲雷風艮兌爲山澤此皆神明之德也集解

九家曰六十四卦萬有一千五百二十册成孫案雅雨本作六十四卦凡有萬一千五百二十册類一物故曰類萬物之情以此庖犧重爲六十四

卦明矣集解

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤九家曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也集解

挠木爲舟揉木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙九家曰木在水上流行若風舟楫之象也此本否卦九四之二挠除也巽爲長爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挠木爲舟揉木爲楫也乾爲遠天故濟不通致遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也集解

重門擊櫟以待暴客蓋取諸豫九家曰下有艮象從外示之艮爲門爲手震爲足又爲木爲行坤爲夜即手持櫟木夜行擊門之象也成孫案雅雨本櫟作二門作櫟坎爲盜暴水暴長无常故以待暴客既有不虞之備故取諸豫矣集解

此云艮爲上持則說卦九家逸象不止三十一矣

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九家曰古者无文字其有約誓之事事大大其繩事小小其繩結之多少隨物衆寡各執以相考亦足以相治也夬本坤世下有伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照坤察之象也史者決也取百官以書治職萬民以契明其事契刻也大狀進而成史金決竹木爲書契象故法史而作書契矣集解

是故易者像也 釋文云衆家並云像擬也
往者詘也來者信也荀曰陰氣往則萬物詘者也陽氣來則萬物信者也 集解
尺蠖之詘以求信也荀曰以喻陰陽氣屈以求信也 集解 此作屈字釋文屈不云荀作詘則往者詘也亦當作屈 集解改之耳
利用安身以崇德也九家曰利用陰道用也謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復升安身嘿處也時既潛藏故利用安身以崇其德崇德體卑而德高也 集解
過此以往未之或知也荀曰出乾之外无有知之 集解
易曰屨校滅趾无咎此之謂也九家曰噬嗑六五本先在初

處非其位小人者也故歷說小人所以為罪終以致害雖欲為惡能止不行則无咎 集解
易曰何校滅耳凶九家曰噬嗑上九爻辭也陰自初升五所在失正積惡而罪大故為上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶也 集解
存而不忘亡荀曰謂除戎器戒不虞也 集解
治而不忘亂荀曰謂思患而逆防之 集解
易曰其亡其亡繫于包桑荀曰存不忘亡也桑者上元下黃乾坤相包以正故不可忘也 集解 忘也當為亡
砀于石 釋文云衆家皆同
萬夫之望荀曰聖人作而萬物覩 集解

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也荀曰陰陽相易出于乾坤故曰門陽物天陰物地也集解荀爽以乾坤立易見于此矣

以體天地之撰以通神明之德九家曰撰數也萬物形體皆受天地之數也謂九天數六地數也剛柔得以爲體矣隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德集解

其稱名也雜而不越九家曰陰陽雜也名謂卦名陰陽雖錯而卦象各有次序不相踰越集解

損德之脩也益德之裕也荀曰徵忿窒欲所以脩德見善則遷有過則改德之優裕也集解

謙尊而光荀曰自上下下其道天光也集解

恒雜而不厭荀曰夫婦雖雜居成孫案雖雨本雜作錯不厭之道也集解

益以興利荀曰天施地生其益无方故興利也集解

巽以行權九家曰巽象號令又爲近利人君政教進退釋利而爲權也春秋傳曰權者反乎經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後敘其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之于紂不失上下集解釋利釋當爲擇

易之爲書也廣大悉備荀曰以陰易陽謂之廣以陽易陰謂之大易與天地準固悉備也集解固當爲故

成天下之娓娓者荀曰娓娓者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也集解

將叛者其辭慙荀曰謂屯六三往吝之屬也集解

中心疑者其辭枝荀曰或從王事无成之屬也集解

躁人之辭多荀曰謂睽上九之屬是成孫案雅雨本無是字也集解

誣善之人其辭游荀曰游豫之屬也集解

失其守者其辭詘荀曰謂泰上六城復于隍之屬也集解

說卦

幽贊於神明而生蓍荀曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明以晝照蓍者冊也謂陽爻之冊三十有六陰爻之冊二十有四二篇之冊萬有一千五百二十上配

列宿下副物數生蓍者謂蓍從爻中生也集解乾舍于离坤舍于坎也

雷以動之荀曰謂建卯之月震卦用事天地和合萬物萌動也集解

風以散之荀曰謂建巳之月萬物上達布散田野集解

雨以潤之荀曰謂建子之月含育萌牙也集解

日以烜之荀曰謂建午之月太陽欲長者也集解

艮以止之荀曰謂建丑之月消息畢止也集解

兌以說之荀曰謂建酉之月萬物成孰也集解

乾以君之荀曰謂建亥之月乾坤合居君臣位得也集解

坤以藏之九家曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物也乾坤

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不
常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤
恒在者也故直說名矣集解

巽爲雞九家曰應八風也風應節而變變不失時雞時至而
鳴與風相應也二九十八主風精爲雞故雞十八日剖而
成雛二九順陽歷故雞知時而鳴也集解

坎爲豕九家曰汚辱卑下也六九五十四主時精爲豕坎豕
懷胎四月而生宣時理氣成孫案雅雨本氣作節是其義也集解坎豕
坎當爲故

艮爲狗九家曰艮止主守禦也艮數三七九六十三三主斗
斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十
三時而開目斗屈故犬屈卧也成孫案雅雨本屈卧作卧謐斗運行四
市犬亦夜繞室也火之精畏水不敢飲但舌舐水耳犬門
以水灌之則解也犬近奎星謂在戌也此與艮初不相涉說者雜及之耳
犬近奎星故犬淫當路不避人者也集解

爲老馬九家曰言氣衰也息至己必當復消故爲老馬也集解
己當爲巳

爲柴馬荀釋文王本爲瘠馬荀曰多筋幹釋文

爲子母牛九家曰土能生育牛亦含養故爲子母牛也集解

爲文九家曰萬物相雜故爲文也集解

爲蒼筤竹爲萑葦九家曰蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰
爻在中使外蒼筤也萑葦兼葭也根莖叢生蔓衍相連有

似雷行也 集解

為末足 荀釋文 王本為罷足 集解

為長女荀曰柔在初 集解

為工荀曰以繩木故為工 集解

為進退為不果荀曰風行无常故進退風行或東或西故不果 集解

為矯橈 荀釋文

為極心為下首為薄蹄 荀釋文

荀曰極中也 釋文

也 集解

九家曰薄蹄者在下水又趨下趨下則流散流散則水之流首卑下薄故為薄蹄也 集解

為日荀曰陽外光也 集解

為中女荀曰柔在中也 集解

有八為牝為迷為方為囊為裳為黃為白為漿震後有三為鼎為膚為虎為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛為狐兌後有二為常為輔頰注云常雨 釋文云荀爽九家集解本乾後更有四為龍為直為衣為言巛後為河為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏離後有一為牝牛為狐兌後有二為常為輔頰注云常雨 釋文本為白作為帛 成孫案雅堂釋文本為白作為帛

序卦

屯者盈也荀曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也 集解

需者飲食之道也荀曰坎在乾上中有離象水火交和故為飲食之道 集解

師者衆也九家曰坤為衆物坎為衆水上下皆衆故曰師也

凡制軍萬有二千五百人為軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人為師師帥

皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也集解

泰者通也荀曰謂乾來下降以陽通陰也集解

蠱者事也九家曰子行父事備物致用而天下治也備物致

用立成器以爲天下利莫大于聖人子脩聖道行父之事

以臨天下无爲而治集解

臨者大也荀曰陽稱大謂二陽動升故曰大也集解

致飾而後亨則盡矣故受之以剝荀曰極飾反素文章敗故

爲剝也集解

有无妄物然後可畜故受之以大畜荀曰物不妄者畜之天

也畜積不敗故大畜也集解

進必有所傷故受之以明夷夷者傷也九家曰日在坤下其

明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也集解

雜卦

臨觀之意或與或求荀曰臨者教思无窮故爲與觀者觀民

設教故爲求也集解

明夷誅也荀曰誅滅也釋文

大有衆也荀釋文

豐多故親絶句寡旅也荀釋文

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

欽定四庫全書

周易鄭荀義 二 一

周易鄭荀義

敘曰漢儒說易大恉可見者三家鄭氏荀氏虞氏鄭荀費氏易也虞孟氏易也鄭氏言禮荀氏言升降虞氏言消息昔者虙犧作十言之教曰乾坤震巽坎离艮兌消息鄭氏贊易實述之至其說經則以卦爻無變動謂之象辭夫七八者象九六者變經稱用九用六而辭皆七八名與實不相應非虙犧氏之旨也爻象之區既隘則乃求之于天乾坤六爻上繫二十八宿依氣應宿謂之爻辰若此則三百八十四爻其象十二而止殆猶謙焉此又未得消息之用也然其列貴賤之位辯大小之序正不易之倫經綸創制吉凶損益與詩書禮樂相表裏則諸儒未有能及之者也荀氏之說消息以乾升坤

降萬物始乎泰終乎否夫陰陽之在天地出入上下故理有
易有簡位有進有復道有經有權歸于正而已而荀氏言陽
常宜升而不降陰常宜降而不升則是姤遯否之義大于既
濟也然其推乾坤之本合于一元雲行雨施陰陽和均而天
地成位則可謂得易之大義者也虞氏考日月之行以正乾
元原七九之氣以定六位運始終之紀以敘六十四卦要變
化之居以明吉凶悔吝六爻發揮旁通乾元用九則天下治
以則四德蓋與荀同原而闕大遠矣王弼之說多本鄭氏而
棄其精微後之學者習聞之則以爲費氏之義如此而已其
盈虛消息之次周流變動之用不詳于繫辭象象者槩以爲
不經若觀鄭荀所傳卦氣十二辰八方之風六位世應爻互
卦變莫不彰著劉向有言易家皆祖田何大義略同豈特楊
叔丁將軍哉治易者如傳春秋一條之義各以其例時若可
比究則迥殊李鼎祚朱震合諸家而爲說是知日之圓而不
知其不可以爲規也余既述虞氏之注爲消息以發其義故
爲鄭荀各通其要以俟後之治古文者正焉張惠言

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

周易鄭氏義卷上　張惠言述

略例

易三義

易贊言易之爲名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也此本乾鑿度彼曰易者易也變易也不易也又曰易者以言其德也通情無門藏神無內也光明四通佼易立節鄭注之云佼易者寂然無爲之謂也佼易無爲故天下之性莫不自得也易贊取繫辭之文變易爲簡易使易曉耳大壯六五喪羊于易注云謂佼易也鑿度又曰變易者其氣也不易者其位也易贊言周流六虛剛柔相易是卽氣也貴賤位剛柔斷是卽位也鄭據三義以說易簡易之德卽元亨利貞

是也其言爻象消息皆變易也禮制經論乃不易也

鄭說易之三義略見繫辭首章繫曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也動靜有常剛柔斷矣注云動靜雷風也陽動陰靜剛柔之斷也方以類聚物以羣分吉凶生矣注云類聚羣分謂水火變易也也尋此注之義乾坤簡易也山澤雷風不易也水火變易也何以言之震兌巽艮偏得乾坤之性故高卑動靜不可變易坎離得乾坤中和日月法天周流六虛故能消息雷風山澤以生成萬物此之謂變易也變易无位不易元吉凶也故下云鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑震雷艮霆巽風兌雨離日坎月乾寒坤暑日月相推而雷霆風雨乃得施生成之功乾坤于是成歲也六十四卦三百八十四爻其德皆本乎乾坤其氣皆用乎坎離其位皆成乎震巽艮兌易贊併以天尊地卑說不易據一邊言之

彖辭

繫曰智者觀其彖辭則思過半矣注彖辭爻辭也鄭以彖辭爲爻辭者乾鑿度曰陽以七陰以八爲彖彖變之數若一鄭彼注云彖斷也費氏易皆以當爻斷義不取變動爻辭說本爻之義故謂之彖辭以此言之卦爻之辭皆名爲彖鄭惟言卦辭爲彖人所習知故也又皆名爲象以其就卦爻之彖而象之爲辭也爻辭者夫子以卦辭義大既作彖復作象以明之爻義小唯作象而已

用九用六

易正義云鄭康成注易稱周易以變者爲占故稱九稱六案鄭注乾鑿度云九六爻之變動者爻效天下之動也然則連山歸藏占象本其質性也周易占變者效其流動也是鄭以九六爲變占之義也此自爲占例不爲辭義繫曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占辭以觀象不爲占作鄭注用九云爻皆體乾羣龍之象是仍言象也然繫于九六下者易明象則動在其中故繫云知者觀其象辭則思過半矣

往來上下

鄭無卦變之義其象傳所言剛柔往來上下蓋以陽卦爲剛陰卦爲柔在外曰往曰上在內曰來曰下賁注云离爲日天文也艮爲石地文也天文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德云剛柔飾成其德則是柔來文剛謂离柔在內而爲天文天爲剛也分剛上而文柔謂艮剛在外而爲地文地爲柔也象唯言天文不言地文謂二五皆离爻艮之文地本离之文故云分耳咸注云艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物則是剛上而柔下者謂艮剛兌柔也損注云山在地上澤在地下澤以自損增山之高益注云震一陽二陰臣多于君而四體吳之下應初天子損其所有以下諸侯也是上下與應之義

互體

互卦有二例蒙注云互體有頤頤注云自二至五有二坤之等三爻爲卦也大畜注云自九三至上九有頤象四爻爲卦也然則當有五爻之互闕不具耳又既濟九五爻云互體爲坎旅初六云爻互體艮或鄭以上下分象皆爲互體

卦氣消息

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從四時卦十一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日孟氏傳其學以四正爲四時方伯之卦餘六十卦分布十二月卦主六日七分鄭爲稽覽圖注其義並同復生坎七日起中孚六日七分而生復也復注則云建戌之月以陽氣既盡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來復以剝在戌復在子隔亥坤一卦是但以辟卦爲候不論餘卦非稽覽圖復生坎七日之義蓋以六日七分卦次非說卦之序故略以十二辟卦消息言之但陰極陽生復不可遠故但以坤六爻爲六日七分則中孚六日七分而生復之義亦兼得包之非違錯也京氏傳云七日來復六爻反復之稱亦是據坤六爻爲七日與鄭同也臨注云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始以臨遯二卦終而復始則兩卦十二爻而周一歲此說不見易緯蓋以十二辟卦主月則乾坤十二爻而周一歲若論本卦之氣則臨至遯而消遯至臨而息自有相

受之義凡遘復泰否大壯觀剝夬皆然虞仲翔注易十二辟卦每兩卦旁通亦此義也史注云陽氣浸長至于五爻言坤上六注云謂消息用事乾謂上爻辰在巳巳爲消息乾用事之位皆言卦氣也

八卦十二位上值二十八宿

易以八卦周天十有二次分主十有二月通八方之風故乾鑿度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乾者天也終而爲萬物始北方萬物始也故位在于十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯于東南方故位在四月坤者地之道也形正六月是明說卦之義八卦用事十二辰之位也陽氣始于亥生于子形于丑故史記律書曰不周風居西北東壁居不周風東主辟生氣而東之至于營室東至于危十月也律中應鍾其于十二子爲亥廣莫風居北方東至于虛東至于須女十一月也律中黃鍾其于十二子爲子其于十母爲壬癸東至于牽牛東至于建星建星六星在南斗北十二月律中大呂其于十二子爲丑條風居東北南至于箕正月也律中大簇其于十二子爲寅南至于尾南至于心南至于房明庶風居東方二月也律中夾鍾其于十二子爲卯其于十母爲甲乙南至于氐南至于亢南至于角三月也律中姑洗其于十二子爲辰清明風居東南維西之軫西至于翼四月也律中

中呂其于十二子爲巳西至于七星西至于張西至于注柳八星一日注五月也律中蕤賓景風居南方其于十二子爲午其于十母爲丙丁西至于弧參罰東南有大星曰弧狼下有四星曰弧西至于狼涼風居西南維六月也律中林鍾其于十二子爲未北至于罰參爲白虎三星貞是也是爲衡石下有三星兌曰伐北至于參七月也律中夷則其于十二子爲申北至于濁北至于留八月也律中南呂其于十母爲庚辛北至于胃北至于婁北至于奎九月也律中無射其于十二子爲戌八卦應八風故上值二十八舍各有所主說卦注云巽爲宣髮取四月艸木蕃蘙草死又云震上值房心震在卯故值房心也八風行二十八舍隨斗左旋故鄭注月令云正月宿值尾箕八月宿值昴畢六月宿值鬼又云值東井九月宿值奎十月宿值營室又云卯宿值房心申宿值參伐皆言斗建之次與此卦宿並合

爻體

陽爻在初四則震爻二五則坎爻三上則艮爻陰在初四則巽爻二五則離爻三上則兌爻賁注云六四巽爻頤損云二五離爻萃云四本震爻井云九二坎爻中孚云二五皆坎爻是也又以爻卦取值宿爲象離九三云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶是也

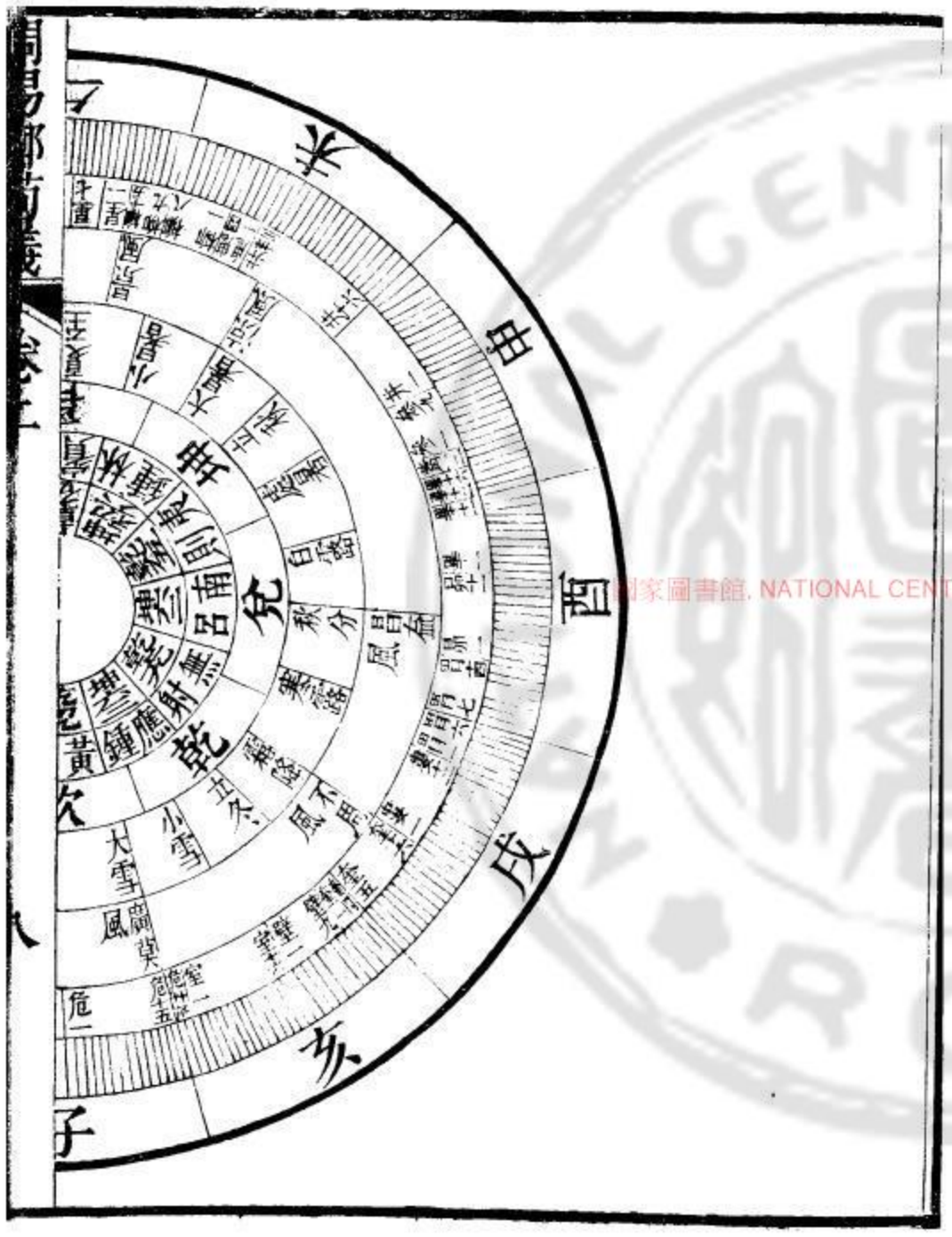
爻辰

爻辰者乾坤六爻生十二律之位也三百八十四爻皆本于

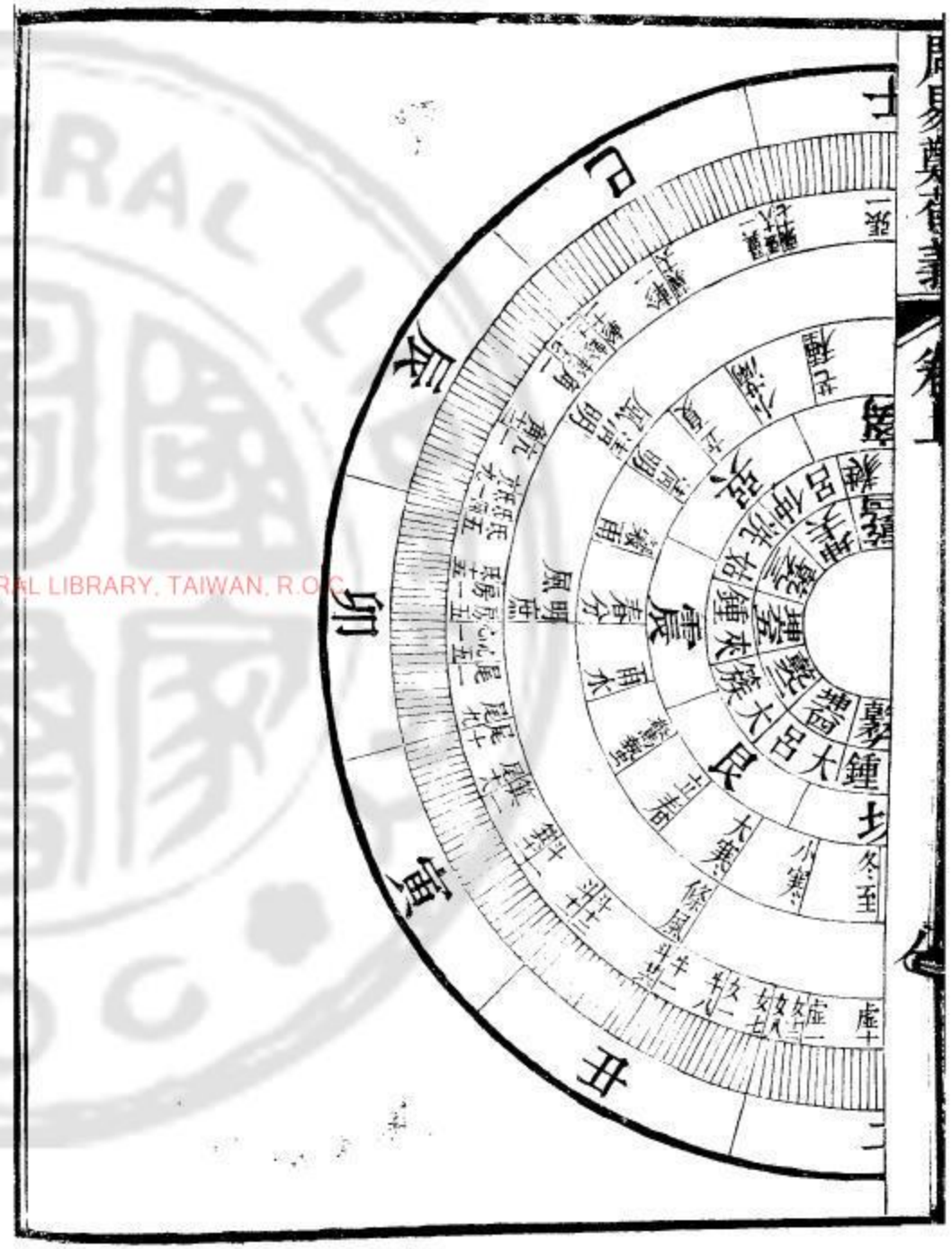
國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

乾坤故陽爻就乾位陰爻就坤位其原出于三統漢書律厤志載劉歆說三統者天施地化人事之紀也十一月乾之初九故黃鍾爲天統六月坤之初六故林鍾爲地統正月乾之九三（宋祁云三當爲二）故大簇爲人統其于三正也黃鍾子爲天正林鍾未之衝丑爲地正大簇寅爲人正三正正始是呂地正適其始紐于陽東北丑位易曰東北喪朋迺終有慶荅應之道也是易爻取律位之義朱子發圖鄭注周禮律呂相生誤引其文以乾六爻左行陽六辰坤六爻右行陰六辰惠定宇正之以乾起子坤起未間時順行引周官太師注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大簇之九二大簇又下生南呂之六二（朱誤以南呂在巳以中呂在酉）南呂又上生姑洗之九三姑洗又下生應鍾之六三（朱誤應鍾爲夾鍾）應鍾又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鍾之六五（朱誤夾鍾爲應鍾）夾鍾又下生無射之上九無射又上生中呂之上六又引韋昭注周語云十一月黃鍾乾初九也十二月大呂坤六四也正月大簇乾九二也二月夾鍾坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾六五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也其說是也惠又以爲此即乾鑿度貞于子而左行坤貞于未而右行則非乾鑿度自論六十四卦貞歲之法與此不涉彼乾坤左右行此乾坤皆左行也

爻辰取象有三例泰六五注云五爻辰在卯仲春之月坎上六云爻辰在巳巳爲蛇明夷六二云爻辰在未未爲土此以辰論四方五行十二月十二肖也十二肖見論衡賁九三云位在辰得異氣爲白馬明夷九三云爻在辰得異氣爲股此以辰得卦氣二也比初六云爻辰在未上值東井井水人所汲坎六四云爻辰在丑丑上值斗斗上有建星形似簁困九二云辰在未未上值天廚酒食象此以辰得祸象三也



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.



三才六位

乾鑿度曰易有六位三才初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟繫辭六爻之動三極之道也注云三極三才也乾注云二于三才爲地道三于三才爲人道五于三才爲天道坤六二注云此爻得中而在地上訟九二云小國之下大夫觀九五云天子之爻困九二云大夫有地之象又云四爲諸侯豐九三云大臣用事皆言六位三才也然易道進退無常故坤六五大有六五象舜試天子周公攝政隨初九象舜賓四門坎六四象天子大臣以王命出會諸侯上六象罷民离六二象文王之子九四象長子不孝鼎九四象三公旅下三爻象賓介之等各觀象爲義也

中

中有二例坤六二注云此爻得中而在地上此二五爲中也復六四注云爻處五陰之中度中而行則非二五亦得爲中易有太極注云極中之道淳和未分之氣也蹇彖曰蹇利西南往得中也注云中和也由是言之得和爲中度中而行則和矣此君子時中也中庸曰中也者天下之大本也和也者天下之達道也鄭注鴻範五行傳云極中也王象天以性情覆成五事爲中和之政也言情卽達道言性卽大本乾道變化各正性命保合太和中之謂矣

得位失位

家人注云二爲陰爻得正乎內五陽爻也得正乎外中孚注云三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹爻得正故變而從大名言魚耳

應

乾鑿度曰三畫已下爲地四畫已上爲天動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應注云天氣下降以感地故地氣動升而應天也是言氣動非爻變爲動也又曰其應實而有之皆失義注云陰有陽應陽有陰應實者也旣非其應設使得而有之皆爲非義而得也雖有之君子不貴也此謂陰陽得正相應猶爲失義注于賁四復四遯二五益四言應皆正位恆以九二應五則夫子凶睽

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

以六五應九二惟小事吉餘可例求

據承乘

陽在陰上爲據困九二注云二據初是也陰在陽下爲承坎六四上承九五明夷六二欲承九三損四與五承上遘一陰承五陽是也陰居陽上爲乘坎上六乘陽有衰惡之罪是也

太極兩儀四象

易有太極注云極中之道淳和未分之氣也此與乾鑿度注義同兩儀四象易注既闕義並在乾鑿度注案乾鑿度曰易始于太極注云氣象未分之時天地之所始也太極分而爲二注云七九八六故生天地注云輕清者上爲天重濁者下爲地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦此鄭注太極分而爲二云七九八六則兩儀是也七九八六也乾鑿度又曰七往六來八往九來注云易有四象文王用之焉布六于北方以象水布八于東方以象木布九于西方以象金布七于南方以象火如是備爲一爻而正謂四營而成而正或有誤如鄭此注則四象亦七八九六也兩儀四象其爲七八九六同其所以爲七八九六則異乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素也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變而爲一注云此則太初氣之所生也一變而爲七注云此則太始氣之所生也七變而爲九注云此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始注云此一則元

氣形見而未分者陽氣內動周流終始然後化生一之形氣也清輕者上爲天注云象形見矣濁重下爲地注云質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾注云象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣尋鄭此義以形變之一爲元氣形見而未分者則太極也陰陽相並俱生易變而爲一則二亦生矣一變而爲七則二亦變而八矣七變而九則八亦變而六矣陽則進陰則退而未嘗相離故注云陽氣內動周流終始然後化生一之形氣又言陽則乾成陰則坤成可知謂以七九倡八六也彼又注云乃復變而爲一一當爲二二變而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足推明耳九言氣變之究也二言形變之始亦足以發之矣

二變爲六亦謂變而爲太始也七六變而八亦謂變而爲太素也九陽數也言氣變之終一陰數也言形變之始則氣與形相隨也鄭此言一當爲二與前爲元氣形見而未分不同以天爲氣地爲形如此乃備然太初氣始而一即有二太始形始而六亦有七是亦乾坤相並俱生故云氣與形相隨其歸一也但前以一爲太極此以九八氣形成質歸于太素爲太極耳故兩儀之七八九六者太極以前陽氣陰形之變至分爲天地然後可得而見也至天地分而陰陽生五行即本此七八九六爲春秋冬夏是乃謂四象故乾鑿度注又云一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變二變而爲六是今陰爻之變六變而爲八是今陰爻之象七在南方

象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木自太易至太素氣也形也既成四象爻備于是清輕上而爲天濁重下而爲地于是而開闔也是言四象之七八九六備于氣形之變也天地以七八九六生五行而五行之生有次始于水火次之木次之金次之土爲後由其生次而太衍之數立焉

繫注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無耦陰無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大衍之數五十有五五行各氣并此正兩儀生四象之義象實五而四土周于金木水火十卽天之一也天地以七八九六生五行五行卽以七八九六佐天地生物成物

故繫注云精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數也九六金水之數木火用事而物變故曰游魂爲變木火生物金水終物此又五行生終萬物之七八九六如地以八成木木還以八生物故月令注云數者五行佐天地生物成物之次而正義引易注釋之以爲天地七八生物九六成物則未得其旨者也

元亨利貞

元亨利貞俱以文言四德爲義

圖書

繫注云春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇也案乾鑿度曰天

之將降嘉瑞應河水清圖乃見必南向仰天言注云向天者龍也又曰帝德之應洛水先溢天地之靜見矣負圖出乍聖人注云乍者寵畏人今而一人（一誤字）故以乍言又曰帝王始起河洛龍馬皆察其首其首黑者人正其首白者地正其首赤者天正此天地神靈佐助之期吉凶之應是圖書皆聖人受命瑞應也聖人則之以立卦軌其說存乎乾鑿度稽覽圖九篇六篇緯書之數

神農重卦文王繫辭

鄭以包犧作八卦神農重之見于孔賈易正義周禮疏案周禮三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭雖不破其說然亦不從故鄭志荅趙商云以無明文改之無據也易贊以爲夏殷則又謂夏殷用之原其本非夏殷所作孔穎達易正義引世譜等書神農一曰連山氏亦曰列山氏黃帝一曰歸藏氏然則連山爲神農之易既三易首神農則包犧之易蓋未有六十四也繫辭惟云伏犧作八卦故不謂包犧曰重之也繫言十二蓋取包犧惟有取離自爲三畫卦之象至神農而取益取噬嗑則神農重卦可決矣卦爻之辭鄭俱以爲文王作繫曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注云據此言以易文王所作斷可知矣作者謂卦辭爻辭也後儒疑王用亨于岐山之等嫌以受命自居文王不嫌稱王豈嫌書經以法後世箕子囚奴雖在文王之後其內

難正志不必因奴始然以此爲疑非所訾也

易贊云周易者言易道周普无所不備

十翼

孔沖遠云數十翼有多家既文王易經本分爲上下篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼上象一上象二下象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說

彖象附經

朱子發云古文周易上下二篇孔子作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦別爲十篇前漢費直傳古文周易以彖象繫辭文言解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成

康成始以彖象連經文所謂經文者卦辭爻辭通言之也即費傳所謂上下經也魏王弼又以文言附于乾坤二卦故自康成而後其本加彖曰象曰自王弼而加文言曰至繫辭上下說卦序卦雜卦則仍舊篇魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今彖象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合彖象于經欲便學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注易經之前彖象不連經文矣易正義云輔嗣之意以附近故分爻之象辭各附于當爻下言之然則鄭氏象辭未嘗分也隋書經籍志漢費直注周易四卷費氏無書此爲託者釋文敘錄又云四卷殘闕未足援以爲據鄭康成注周易九卷魏王弼注周易六卷韓康伯注繫辭三卷鄭王二家之學本于費氏康伯之學卒于輔嗣則費氏之後易經上下釐爲六

卷繫辭而下五篇合爲三卷矣是以十二家所注皆九卷也

逸象

荀虞說卦皆有逸象鄭亦有之隨初九注云震爲日門繫注云震爲門坎上六注云震之所爲有叢拘之類依注義謂木之叢生稽拘者也觀注云艮爲鬼門又爲宮闕恆六五注云兌爲和說困注云兌爲暗昧井注云兌爲暗澤皆說卦所無

周易鄭荀義卷上

周易鄭氏義卷下

禮象

中春嫁娶

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴中春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

歸妹上六女承筐注云士昏禮云婦人三月然後祭行

易言帝乙歸妹者二泰歸妹皆六五也乾鑿度曰易本陰陽以譬于物也美帝乙之歸妹順天地之道以立嫁娶之義案歸妹天地之大義人之終始卦震上兌下兌秋分震春分秋分陰往陰來以男下女詩匏有苦葉鄭謂八月之

張惠言述

易義別錄卷三

周易翟氏

張惠言輯

陸德明云荀爽九家集解有翟子玄子玄不詳何人爲易義釋文雖時引翟文而敘錄不列子玄易義則知德明未見其書特就九家集解引之李鼎祚集解有翟元翟元蓋即子玄李書諱玄爲元鄭玄字亦如此其所集亦自九家可知二書之外未見有引子玄易者德明稱九家集解序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄若以當九家者然李鼎祚既引九家又別自引翟元則九家非此九人元朗亦云其注又有張氏朱氏則不以九人爲九家亦可知也或又謂九家者淮南之九師荀爽爲之集解

今以李氏所引九家之文往往指釋荀注則九家解荀非荀解九家又明要之九家所以述荀而旁引他家以證成之觀子玄諸文皆與荀義相近則其采自九家又益信然子玄之易蓋孟氏非費氏何以言之荀氏有卦變無爻變今子玄于泰則云五虛無君二上包五于姤則云九五遇中處正此皆虞氏之義與荀氏殊故知子玄爲孟氏易也依九家序所次子玄之生必在虞後其與元直蜀才未知後先若其書則固已升孟氏之堂而未入其室可以差肩于姚俯接于范矣漢魏易家如此者不多得而亡之最早可知輔嗣注行馬鄭荀義猶不甚相遠世儒尙或傳之最深怪而屏棄之者孟氏諸家之說也

上經　象　象

訟

上九或錫之鞶帶終朝三拕之義云上以六三錫下三陽羣剛交爭得不以讓故終一朝之間各一奪之爲三拕（集解荀云鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶虞云位終乾上离爲日乾爲甲日出甲上故曰朝）

荀云以三錫二又奪二與四此雖不同其例一也

泰

九二包荒義云荒虛也（訓虛也則字當爲荒集解改之）二五相應五虛无陽二上包之（集解）

荀云二上居五而行中和虞云坤虛无君欲使二上二與

五易位故得上乎中行此義俱合然荀義乾升坤降三體俱上此云二五相應則專易二五而成既濟是虞義非荀義也此爻變之例又應例

隨

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息義云晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也集解

孟氏卦氣隨侯二月九家云八月之時雷藏于澤取歸妹爲言于隨侯背矣卦象之文但就兩象例不取侯故止言雷在澤中秋冬之時則侯與象兩不相戾此以見翟之深于卦氣也

頤

天地養萬物聖人養賢以及萬民義云天上地初也三才之位萬物衆陰也天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其聖也集解

虞云乾爲聖人艮爲賢人坤陰爲民此以上爲賢四陰爲民則聖人謂初正與虞同虞云養正則吉謂三之正五上易位此云以正道養賢及萬民則亦與虞不殊唯天上地初稍異耳姚元直云以陽養陰一家之學若合符節矣

下經　象　象

晉

九四晉如碩鼠貞厲義云碩鼠晝伏夜行貪猥无已謂雖進

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

承五然潛據下陰久居不正之地故有危厲也集解

荀虞卦變晉皆觀四進五此云四進承五則非觀來或以

自艮來乎此卦變之例又承例據例

睽

後說之壺釋文用京馬鄭虞

史

告自邑義云坤稱邑也集解與虞同

史取坤象是亦剝坤也此知翟有旁通之例

九二錫號釋文義云錫賜也釋文用荀

九三壯于頄有凶義云頄面也謂上處乾首之前稱頄頄頰

間骨三往壯上故有凶也集解釋文云頄面頰間骨也荀訓爲強虞

訓爲傷翟既以上爲頄則往而強頄于文不辭當亦訓傷也

謂見傷于上

姤

象曰天下有風姤后以施命誥四方義云天下有風風无不

周布故君以施令告化四方之民矣集解荀虞皆作誥四方義

同

剛遇中正天下大行也義云剛謂九五遇中處正教化大行

於天下也集解

九五得中不可謂遇中遇中必初二易位此又爻變也虞

注以姤變初四易位成小畜翟則成同人

困

圖于酒食中有慶也義云陽從上來居中得正富有二陰故中有慶也集解

陽從上來自否來也此卦變與荀虞並同二非正位又不居尊言得位者或會爻辭朱紱方來耳

革

革言三就有孚義云言三就上二陽乾得共有信據于二陰故曰革言三就有孚於二矣集解

虞以四變有孚此云三就上二陽乾得共有信則似以乾爲信然下云據于二陰上乘五不可謂據又云有孚於二以乾爲信二不在乾非孚也以義言之就上二陽乾者謂四不變三就成乾乾爲言故革言三就也得共有信據于二陰者謂上二陽乾得共有坎體坎爲孚也五與三據有二陰三據二爲坎故有孚於二矣

鼎

君子以正位凝命釋文義云凝度也釋文妾子承世故凝度天命

漸

鴻漸于干義云干涯也釋文

或得其桷義云方曰桷桷椽也釋文

弧

田獲三品義云田獲三品下三爻也謂初弧爲雞二兌爲羊三离雉也集解

此用虞注比三驅之例

繫辭上

樞機之發榮辱之主也義云樞主開閉機主發動開閉有明暗發動有中否主於榮辱也集解

法象莫大乎天地義云見象立法莫過天地也集解

化而財之謂之變推而行之謂之通義云化變剛柔而財之故謂之變也推行陰陽故謂之通也集解

化變剛柔用九用六爻變也推行陰陽消息終始卦變也

繫辭下

易曰憧憧往來朋從爾思義云此咸之九四辭也咸之爲卦三君三民四獨遠陰思慮之爻也集解虞云四欲感上隔五感初隔二此云四獨遠陰其義同

君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂義云在安慮危安下當脫而字在存而慮亡在治而慮亂集解

文言

忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也義云忠於五所以脩德也集解居三脩其教令立其誠信民敬而從之集解荀云居業謂居三也則進德之爲忠五荀義亦應不殊

知至至之可與言幾也義云知五可至而至之故可與行幾微之事也集解

與四時合其序義云乾坤有消息從四時來也集解

此謂乾坤十二爻消息應十二月故云從四時來

地道也妻道也臣道也義云坤有此三者也集解

說卦

爲繩直義云上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直集解弼以陰順陽虞注失其守者其解詁云巽詰屈卽此義也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易鄭氏義卷下　張惠言述

禮象

中春嫁娶

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴中春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

歸妹上六女承筐注云士昏禮云婦入三月然後祭行

易言帝乙歸妹者二泰歸妹皆六五也乾鑿度曰易本陰陽以譬于物也美帝乙之歸妹順天地之道以立嫁娶之義案歸妹天地之大義人之終始卦震上兌下兌秋分震春分秋分陽往陰來以男下女詩匏有苦葉鄭謂八月之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

中陰陽交會始可以爲昏禮納采問名由此也春分陰往陽來周官中春令會男女鄭謂中春陰陽交以成昏禮順天時由此也歸妹六爻六五以陰居尊位下應九二爲天子之女下嫁之象爻辰又在卯正春分時故曰帝乙歸妹初九爻辰在子六三爻辰在亥亥子之月冰未泮請期時也禮媵女者必先至女之國其以是時與故初曰歸妹以娣三曰歸妹以須反歸以娣言雖有才智當冬而歸則娣也九四震體而爻辰在午五月中曰歸妹愆期遲歸有時言遲歸者當待明年中春矣以在震故有時也必五月中乃曰愆期則五月以前不待明年故摽有梅注義謂仲夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚乃待明年仲春然則以五月中爲斷過此爲愆期也上象婦人祭行者以爻辰在巳由卯至巳三月故曰婦人三月上宗廟爻故曰祭三月祭行而後成婦未承祭猶稱女也陰陽之交莫盛于泰故于泰五又發帝乙歸妹

咸者男感女之始漸者女歸之漸爻皆六二辰在酉秋分之期故咸漸取女吉漸著女歸吉以明納采請期之節

三十而娶二十而嫁

咸亨利貞取女吉注云三十之男有此三德以下二十之女正而相親說取之則吉　大過注云以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁三十之男皆得其子

周官曰令男三十而娶女二十而嫁注云二三者天地相

承覆之數也易曰參天兩地而倚數焉說卦注云天地之數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載是則男三十女二十合天地大衍之數五十也咸少男少女也先言亨利貞而後言取女吉注謂三十之男有此三德以下二十之女取之則吉不以亨爲夫婦禮通恆長男長女也云亨无咎注云夫婦以嘉會禮通然則咸云取女吉者猶詩言士如歸妻女尚未歸是納采問名至請期之節恆夫婦禮通乃成昏矣禮曰女子許嫁笄而字十五而笄然則男子二十五年之秋可以納采問名乃咸之節也是男二十五女十五謂之少男三十女二十謂之盛過是謂之老大過

九二九五皆坎爻象男初六巽上六巽上六爻辰在巳亦巽也繫注云初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽又爲木取象亦同象女上下皆巽故並象枯楊二正巽體乾爲老故爲老夫下得巽在初爲處女故女妻坎水生木故象山榆之實更生爲有子也巽在終爲老婦得九五兌體爲少故士夫坎水生木兌澤灌之故象山榆之花亦爲有子也婦人五十不復嫁六十男子不得娶爲其不能生子此大過老夫老婦皆得其子則在六十五十以內可知詩正義謂六十五十以過爲老非也

天子之女

恆六五恆其德貞婦人吉夫子凶注云以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女以和說幹其

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

家事問正于人故爲吉也應在九二又男子之象體在巽巽爲進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也

五尊位下應二二互體乾乾爲君五互體兌少女以君承少女故象天子之女下嫁于諸侯恆卦象長女承長男夫婦同心以成家而五象婦人者雖天子之女猶當以和說幹家事問正于人九二從婦猶爲凶則夫婦之正明矣

爻以男女象在五者四泰五歸妹五帝乙之妹與恆五天子之女正同剝六五貫魚以宮人寵乾鑿度曰陰貫魚而欲承君子也鄭彼注云陽衰之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能无不利也以義言之剝一陽在上爲尊五非陰位之正不得爲后下又无應不得爲天子之女周官九嬪帥其屬以時御序于王所是貫魚之義也

后無出道

同人六二同人于宗注云天子諸侯后夫人無子不出鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注云爻體巽爲股初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體以否正承乾乾爲君以喻君夫人事君若失正禮踣其爲足之道情無怨則當以和義出之然如否者（如古與而通）嫁于天子雖失禮無出道遠之而已若其無子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢坤爲順又爲子母牛在后妃之列側妾之例也有順德子必賢賢而立以爲世子又何咎也

二爻皆以巽體承乾二后夫人正位也初近乎后于位爲妾同人六二正位巽爲木離爲火火者木之子而焚木故象无子宗尊也后夫人无子不出尊之如故故同人于宗繫云二人同心虞翻以爲夫婦同心曰同人鄭雖不以同人爲夫婦五爲君二同于五則二五之同人爲夫婦无疑也鼎以乾九二爲君初承乾故以象后夫人初陰不正故云以否正承乾既不正則非同人六二无子之比故象犯六出之罪當以和義出之以嫁于夫子无出道當廢遠之也嫁于天子无出道者孔云天子天下爲家无所出故也諸侯夫人唯无子不出耳子廢者罪人之子不可以承宗廟亦不使國君不得母其母也詩河廣母出不廢蓋非禮也初巽爻巽位有乾巽既廢則乾亦廢也初六爻辰在未未坤位故云坤爲順又爲子母牛據初正位在后妃之旁側爲妾以爲夫人則顛趾以爲妾則順而有子者后夫人宜正妾承君而已子立爲世子亦巽位乾象隨母而貴也鼎守宗廟社稷之器先治內而後治外故九二象君六五注云能舉君之官職應二爲之臣也

郊禘

豫象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注云上帝天也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天地（義海撮要地作帝）以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂

以配上帝是也

豫震上坤下帝出乎震卽上帝也萬物本乎天人本乎祖乾信爲神坤詘爲鬼豫坤配震故祖考配天也震上直扈心爲天帝之明堂九四爻辰在午太微五帝之廷四郊明堂象也坤爲土互艮爲山帝居其上圜丘郊兆象也凡配帝之祭有三祭法祭昊天于圜丘曰禘祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗禘嚳郊稷祖文王宗武王周官大司樂三禘之樂首言圜丘六變則配祖考中當有圜丘注引孝經成文故略之耳作樂以象功配帝亦以功故取諸豫澨象曰先王以享于帝立廟以鄭義言之南郊之帝也澨與下坎上九二體震爲天帝爻辰在寅寅爲人

之始寅又艮位艮爲鬼門王者之祖皆太微五帝之精所生此其象也小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟注云始祖感天神靈而生祭天則祖以配之自外至者无主不上四廟高祖以下與始祖而五也享于帝立廟文與小記正同義主立廟追祖所出故與豫別象而卦辭唯曰王假有廟

鼎象曰聖人享以享上帝則言凡祀天也鼎離上巽下互乾兌九二乾爲君上九爻辰在戌戌又爲乾乾在上爲天在君之上而奉承之鼎于消息卦在午上直星柳之間太微五帝之位故曰享上帝

益六二王用享于帝吉乾鑿度曰三王之郊一用夏正天

道三徵而成一著三著而成一體方此之時天地爻萬物
通注云五日爲一徵十五日爲一著故五日一候十五日
成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲一著至大寒
爲二著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著
而成體也正月則泰卦用事故云成體而郊也乾鑿度此
文據消息卦益在寅三陽之月郊特牲曰郊之祭也迎長
日之至也注云迎長日者建卯而晝夜分而日長義正
同也益巽上震下震帝東方初九爻辰在子上直虛危宗
廟之牏是感生木德之帝也二坤爲牛五以二享初故曰
王用享于帝也爻卦之辭唯此一言享帝以王者受命祀
天之帝唯郊改耳明周家當立蒼帝也

時祭

萃王假有廟注云互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室
之象也四本震爻震爲長子五本坎爻坎爲隱伏居尊而隱
伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖禰之禮也

祖禰七廟也六二言孚乃利用禴注云禴夏祭名時祭止
于七廟故云祭祖禰之禮也渙王假有廟則當兼有禘祫
以渙互巽艮象宗廟與萃同但渙以二坎體震震爲帝坎
隱伏爲鬼神坎爲聚象祖禰合食太祖有追遠之義也六
二言夏祭者二離爻也升孚乃利用禴亦六二也
既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福坊記注
云既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與鄭

彼注以下离東鄰爲紂上坎西鄰爲文王文王之祭無因用豕故易注改之云互或當爲五體爲坎也又互體爲离离爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也此則九五一爻自爲東西鄰況言受福之在德耳鄰義既異至禴祭用豕當同殺牛喻君禴祭喻士此禴爲薄不得爲夏祭

祭禮盥而不薦

觀注云坤爲地爲衆巽爲木爲風衆與風象爲賓士省方言九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也震不喪匕鬯注云人君于祭之禮匕牲體薦俎而已其餘不親爲也升牢于俎君匕之臣載之儀禮疏引鄭注盥而不薦爲諸侯卿大夫賓士之禮據義當兼有祭禮豕曰神道設教此注言宗廟之象足以明之矣盥而不薦者盥以匕牲盥而酌獻薦牲則卿大夫爲之與震義通也震互有坎艮震爲木艮爲手坎爲棘匕以棘爲之艮手持棘故象匕牲震爲稼爲草坎爲水秬酒也艮手持酒故象薦俎觀互體艮爲手坤爲牛艮手臨牛故有匕牲之象巽爲木坤牛在木下未升俎也故爲不薦

二簋用享

損二簋可用享注云四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四巽爻也巽爲木五离爻也离爲日體圜木器而圜簋象也

特牲饋食禮設兩敦黍稷及餕佐食分簋鉶注云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得用周器耳然則二簋用享同姓之祭禮也損象山澤諸侯損其國之富以貢獻于天子是以下卦象諸侯卦辭云可貞无咎利有攸往也五不正位故上卦不象天子別爲祭祀之象益注云陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣王制大夫士有田則祭諸侯貢所入于天子人臣薦所入于親亦損義也卦三四五三陰皆臣也三體下卦故下比于二鄭云初與二直初當爲二傳寫誤也上艮爲鬼門爻辰在戌乾氣爲父士祭一廟之象上卦本象天子今以艮居之艮少男居天子之家故爲同姓也

困九二利用祭祀則天子大夫之祭禮也九四利用祭祀則諸侯之祭禮也

長子主器

序卦曰主器者莫若長子注云謂父退居田里不能備祭宗廟長子當親視濯溉鼎俎

此見于曲禮正義所引曲禮曰七十曰老而傳注云傳家事任子孫是謂宗子之父孔引易注而說之云七十之時祭祀之事猶親爲之其視濯溉則子孫若至八十祭亦不爲故王制云八十齊喪之事不及注云不齊則不祭也案震象諸侯此注以爲宗子者序卦之義每與象象殊若是諸侯不得有長子視鼎俎之禮若如後儒以主器爲守器

則當言世子不得云長子也

亨西山

隨上六王用亨于西山　升六四王用亨于岐山

乾鑿度曰隨二月之卦陽德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲九五拘繫之維持之明被陽化而陰隨從之也豐猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮繫民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之正故言王用亨于西山注云是時紂存未得東巡故言西山據此文王雖未有天下中和之道顯巡西方諸侯告祭西山也其祭則巡守燔柴是也王制至于岱宗柴注云祭天告至也孔疏以爲祭靈威仰非也覲禮祭天燔柴祭山邱陵升祭川沈祭地瘞注云謂王巡守及諸侯之盟祭也燔柴祭天謂祭日也祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也卽引王制曰王巡守至于岱宗柴是鄭以祭天告至者卽祭日也（時遘般言祭山川百神不言祭天）其下文云是王巡守之盟其神主日者言覲禮畢而盟還主此神猶會同祀方明乃見諸侯及盟時又加于壇上也鄭又云諸侯之盟其神主山川王官之伯會諸侯而盟其神主月與案升注云木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大則與乾鑿度言隨義正同隨九五爲王升九二爲王隨上在兌體應三在艮艮爲山兌爲西九五互體有觀象省方觀民故亨于西山升六四坤體升象積高故爲山互體兌爲西周西

之山則岐也又互震爲行與爲風故亦象巡守而祭亭也
然二卦无日象九五九二皆坎爻坎爲月兌又爲月門則
亭西山之祭主月兌爲方伯之卦文王爲紂三公用王官
之伯會諸侯之禮與

時會而盟

萃亨王假有廟注見前　利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
注云二本离爻也离爲目居正應五故利見大人矣大牲牛
也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故
曰利往

此時會以發四方之禁也周官注云諸侯有不順服者王
將有征討之事則既朝王會爲壇于國外合諸侯而發禁

命事焉禁謂九伐之法萃兌上坤下坤爲地兌秋爲刑威
九五正位于上爻辰在申上值參伐故象以九伐之法正
邦國象曰君子以除戎器戒不虞以卦无坎象故但言戒
而已卦辭先言王假有廟注言祭祖禰在見諸侯之先知
非出征造禰也時會者以四時常朝之期諸侯常朝則與
助祭其會在時祭之後與利見大人謂祭之後爲壇國外
而覲諸侯也司儀曰將合諸侯則爲壇三成坤爲土互艮
爲山土有山象壇也二諸侯升壇而見五三爻三成象也
大人有嘉會時可幹事者幹事謂將有征討也司盟職曰
凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔
明神覲禮注云凡會同者不協而盟故云必殺牛而盟坤

爲牛兌金爲刑殺玉府職曰王合諸侯則共珠槃玉敦萃
互巽爲木兌爲金艮手執之上有兌口象歃血而盟也卦
无日象故不言享明神

尊酒簋貳用缶

坎六四尊酒簋貳用缶注云六四上承九五又互體在震上
爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似
簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王
命出會諸侯主國尊于簋副設元酒以缶

坎象曰君子以常德行習教事坎者法也法莫大于刑刑
萬民莫先于收教罷民刑邦國莫先于不協而盟故上六
象入圜土六四象大臣出會諸侯四承九五天子大臣之
象九二互體震爲諸侯王人位諸侯之上震動坎聚故四
象出會諸侯尊簋貳缶主國饗之之禮也

朝覲

豐初九遇其妃主雖旬无咎往有尚注云嘉耦曰妃又云初
修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十
日者朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍
旬之外爲稍久留非常　九三豐其沛日中見昧折其右肱
无咎注云沛祭祀之蔽膝又云三艮爻艮爲手互體爲巽巽
又爲進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君君能誅
之故无咎

豐王假之王者受命之象王者受命諸侯修禮來朝者恩

厚待之不職者誅之卦震上离下震在上爲帝初本震爻爲諸侯故以四爲妃主言見匹敵相人偶也九四爻辰在午初九爻辰在子君南面臣北面故云修禮朝四离爲日日數十故旬无咎過則非常

孔穎達詩正義云聘禮旬而稍謂于大禮之後每旬而稍稍供其芻秣非一旬即歸且諸侯朝王必待助祭祭前齋猶十日明非一旬而反鄭以雖旬之言故云十日爲限不必從來至去唯十日也賈公彥儀禮疏則云賓客之道十日爲正行聘禮既訖合歸或逢凶變或主人留之不時即反故有稍禮賈氏之義蓋爲得之象曰過旬災也正謂過旬不行或逢凶變爲災也

三近于君大臣之象體巽進退爲人臣不忠也王藻注云凡韠以韋爲之在祭服爲芾震爲足离爲赤大夫赤芾在足而赤則芾也昧昏也象曰豐其芾不可大事也國之大事在祀與戎三豐芾而見昧不能承祭祀故君誅之互體兌爲毀折覲禮三享畢侯氏乃右肉袒于廟門之東注云右肉袒者刑宜施于右也即引易折其右肱然則君誅大臣施刑于右肱與此雖言大臣實兼有覲禮初震在离前爲朝春三离後體兌爲覲秋也誅大臣之象鼎四其正也

旅

初六旅瑣瑣斯其所取災注云瑣瑣猶小小爻互體艮艮小石小小之象三爲聘客初與二其介也介當以篤實之人

爲之而用小人瑣瑣然客主人爲言不能辭曰非禮不能對
曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪
旅莫大于聘客故取象焉卦商上艮下三互巽爲進退兌
爲附決大夫出境進退專之故三爲聘客初二同在艮體
以聘客言之三爲卿二爲大夫初爲士故云初與二其介
也下三爻同體艮初最在下而不正故獨象小人瑣瑣然
聘禮記辭曰非禮也敢此介爲賓設辭故
以不能爲罪以義推之六二旅即次次謂大門外之西之
次賓皮弁聘至于朝賓入于次是也懷其資者資謂幣圭
璋是也謂有司入于主國廟門外以布幕陳幣賓入將命
賈人取圭授上介上介授賓也得僮僕貞謂有司也以言

介供其禮則有司能幹事也九三旅焚其次喪其僮僕貞
者謂初爲介不能設辭則焚及賓聘義使者聘而誤主君
弗親享食是謂焚其次象曰以旅與下其義焚也下謂初
也二三五體在巽巽爲進退艮爲止次者進退所止三在
離下火焚之也艮爲手巽爲命手執將命者則圭璋也介
不將命故爲資爲懷艮少男爲僮僕二正故得初不正故
喪也

疾封

震震驚百里注云雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出
教令能警戒其國內　晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注云
康尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也接勝也

逸禮王度記孝經援神契皆云諸侯封不過百里象雷震百里故云雷發聲聞于百里古者諸侯之象鄭言古者謂殷以上也鄭注王制云傳云禹合諸侯于塗山執玉帛者萬國言執玉帛則中國也中國而有萬國則是諸侯之地有方百里有方七十里有方五十里者禹承堯舜而然矣又注云百里七十里五十里此地殷所因夏爵三等之制也武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界制禮成武王之意封王者之後爲公及有功之諸侯大者地方五百里其次四百里其次伯三百里其次子二百里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者皆益之地爲百里焉又注周官云則地未成國之名王之下大夫出封賜之方百里二百里之地者方三百里以上爲成國以推易注義古之封國取象于雷震驚百里是也周而廣之取象于晉晉廣侯是也文王繫震以明古制繫晉以爲周法故易有二代之法焉屯豫言利建侯皆取震象天造草昧順功方成未能康侯則武王更爵因地是也王制注又云天子之田方千里象日月之大亦取晷同也諸侯之地皆象星辰之大小也正義引元命包云王者封國上應列宿之位注云若角元爲鄭房心爲宋之比又云其餘小國不中星辰者以爲附庸如此言則封國不特象雷亦象星辰晉离上坤下互體艮坎离爲明明大者爲日

明小者爲星坤爲土艮爲山坎爲川坤順麗乎大明錫之
山川土田故爲廣侯之象天子廣諸侯必因其有功錫焉
蕃遮者謂諸侯來朝于天子天子錫之乘馬與之田獵虞
人蕃遮禽獸以待發三捷三殺也此天子時會發禁選車
徒之禮象治兵故曰捷詩車攻是也喻言有三捷之功則
尊而廣之亦兼有命諸侯爲牧伯故周官注云凡諸侯爲
牧正師長及有德者乃有附庸亦廣侯也坎爲馬坤爲衆
艮爲黔喙之獸又爲止故蕃遮禽爲矢爲日矢貫艮三爻
故三捷六五矢得勿逖是也

貢賜

損注云艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下
澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻于天子
故謂之損矣　益注云陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震
一陽二陰臣多于君矣而四體弧之不應初是天子損其所
有以下諸侯也

損九貢之法也賦出于地坤爲山澤故諸侯之賦市取山
澤所出美物以貢也益慶賜之法也震在下爲諸侯五居
尊爲天子皆君也諸侯以有臣爲富震一陰一陽臣多已
富而四體爲弧又之下而應之不應初不當爲下字誤耳
是天子損所有以下諸侯之象互艮爲山坤爲土弧爲命
錫之山川土田附庸也

中國七千里

繫辭曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也注云一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七四十九方千里者四十九夷狄之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民

此見王制正義所引王制云凡九州千七百七十三國注云禹承堯舜中國萬國要服之內地方七千里乃能容之夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地減國數少殷湯承之更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七

十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服爲九其要服之內亦七千里而因諸侯之數廣其土增其爵耳孔穎達引此易注以証成鄭義又引鄭荅繇謨注云堯初制五服更五百里故始有百里之封焉禹所即每服五百里故始有百里之封焉（更疑當爲各百里疑當爲萬國）猶用要服之內爲九州州立十二人爲諸侯師蓋百國一師則州十有二師則每州千二百國也八州九千六百國其餘四百國在畿內又云禹即成五服去王城五百里曰甸服其即當侯服去王城千里其外五百里爲侯服當甸服去王城一千五百里其即當男服去王城二千里又其外五百里爲綏服當采服去王城二千五百里其即當衞服去王城三千里又其外五百里爲要服與周

要服相當去王城三千五百里四面相距爲七千里要服之卽當其夷服去王城當四千里又其外五百里曰荒服當鎭服其卽當蕃服去王城五千里四面相距爲萬里是鄭言唐虞及周中國七千里相當之文也王制注云夏末三千里此云三代之末方五千里者彼據中國此兼夷狄也又孔穎達言實無此二君一民假之以地之廣狹爲優劣也此說非也經言陽德君子陰德小人陽象君陰象民二君共使一民于理不可故知以地之廣狹言之中國旣小則外必別有君卽非假言優劣也若假言優劣殷湯方三千里德與桀同也但聖人乘權因制堯時中國五千里湯承夏末方三千里不求廣地卽是德優若以君民大數而論自爲小人之道義不相妨也又王制注云孝經周千八百諸侯布列五千里內此文改周之法開盛衰之中三七之間以爲說也如鄭此言孔子改周之文從殷之質合伯子男爲一更從堯初之制中國方五千里孝經春秋並垂其義易繫孔子之言義必有合以比象曰先王以建萬國文言曰萬國咸寧萬國非五千里所容蓋以中國五千里封千八百國如孝經之言其餘則在要服以外要服外亦五千里亦得全有二民之地也

大夫有地

困九二困于酒食朱紱方來注云二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食象困于酒食者采地

薄不足已用也二與日爲體離爲鎭霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱是也赤又當作又赤

乾鑿度曰天子三公九卿朱紱諸侯赤紱困之九二有中和居亂世交于小人又困于酒食者困于祿也朱紱者賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其位在二故以大夫言之至于九五劓刖不安也文王在諸侯之位上困于紂故曰困于赤紱夫執中和順時變以全王德通至美矣故曰乃徐有說鄭依之爲說故云采地薄又云明德受命也然赤紱朱紱皆取九四爲象者爻位二大夫四諸侯五天子困二陽皆文王象四諸侯其正位以困于小人自同大夫故鄭注乾鑿度云文王雖紂三公而爲小人所困且進不得伸其職事也故遂同于大夫是其義也云二據初者初陰爲臣爻辰在申坤爲土是亦有地之一象又云离爲鎭霍者明离爲方伯之卦猶文王爲方伯也

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也又云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无眚災

二爲大夫與五君訟若天子之臣无所訟故爲諸侯大夫云小國者因其采地至薄故極言之雜記注云諸侯之大

夫邑有三百戶之制是不必小國也周官大司徒職注云其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易謂天子食諸侯稅之率故一成九百夫之地以再易率之定稅三百家也九二爻辰在未下據初陰與困二同象邑人謂初爲二臣也唯一爻故一成以人言則三百戶見其薄也注以再易率之知爻象唯取一成也

軍賦

萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑注云握當讀爲夫三爲屋之屋

萃用大牲天子將有征討此當言軍賦之法坤爲土田三爻象三家同井初爻辰爻在坤故初爲坤之一屋上地家七人可任也者家三人凡起徒役無過家一人初一爻是家一人之法也若號一屋爲笑者言王將有事征討簡除戎器令于夫屋民皆歡笑則可以萃衆治亂也

賓士

觀盥而不薦注云諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也

此見鄉飲酒禮疏賈公彥謂鄉大夫行飲酒賓之于君簡訖仍行飲酒禮賓之于天子其禮則鄉飲酒禮是也故鄭注設折俎云主人有司亦是盥而不薦也六四觀國之光

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

利用賓于王其卽此矣

世子不孝之刑

離九四亦如其來如焚如死如棄如注云震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決子居明法之家而无正何以自斷其君父不志也亦如震之失正不知其所如又爲吳吳爲進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流宥之刑

鼎初言世子以母廢此言以不孝廢离體繼明故卦象爻辭有明德能附麗于父之道文王之子

子六二黃离注云子有明德能附麗于父之道文王之子發旦是也既以六二爲賢子之象故于九四象不孝之刑九四本震爻故云震爲長子离爲明兌爲刑故云明法之家其君父不志者志識也雖爲之子不得識別而不刑之用議貴之辟者言不誅之廢之而已周禮殺其親者焚之鄭注親謂緦麻以上

剭誅

鼎九四鼎折足覆公餗其刑剭凶注云糝謂之餗震爲竹竹萌日筍筍者餗之爲菜也是八珍之食臣下曠官失君之美道當刑之于屋中釋文云剭音屋

秋官掌囚職曰凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以待刑殺司烜氏邦若屋誅則爲明竁焉注云屋讀如其刑剭之剭謂所殺不于市而適甸師氏者也九四位不正故象覆王美道互體兌离兌爲刑人离火加明竁也

周官醢人糝食先鄭注云菜餘蒸鄭引內則曰糝取牛羊豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以爲餌蒸之賈疏引此易注謂糝若有菜則入八珍糝若無菜則入菅豆孔沖遠疏詩韓奕亦同此義今以爲鄭云是八珍之食者謂配八珍爲菅豆之食非以爲八珍之一也內則糝不用筍今以震竹象餘則當依先鄭以糝爲菜餘蒸韓奕之敍惟筍及蒲正此餘也

圖土

坎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注云繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民衰惡之民也上六乘陽有衰惡之罪故縛以徽纆置于叢棘而使公卿以下議之其害人者置之圜土而施職事焉以明刑恥之能復者上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故凶

坐嘉石者當桎梏此繫用徽纆則將入圜土者置之外朝議其罪也上乘艮艮爲土爻辰在巳乾位乾爲圜故象入圜土先寘叢棘坎爲陷在坎三爻故三歲不得

周易荀氏九家義　張惠言述

九家或云即淮南九師或云荀爽集古易家凡九皆非也惠徵士云六朝人說荀氏易者爲得其實

乾坤升降

荀氏之義莫大乎陽升陰降惠徵士易漢學說之云乾二升坤五爲君坤五降乾二爲臣乾升爲坎坤降成离成既濟定則六爻得位繫辭所謂上下无常剛柔相易乾象所謂各正性命保合太和乃利貞也惠此說據荀爻言注而言其實荀氏六十四卦皆無正既濟之義其陽升于坤又不主九二一爻

乾文言注云乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

成兩既濟陰陽和均而得其正又云坤五之乾二爲離乾二之坤五爲坎坤文言注云乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大惠棟士云乾上居坤章可貞坤三居乾上亦成兩既濟也繫注云陽成位于三亦爲含故六三含二二爲下中故易成位乎其中又云陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之文也幽謂否卦變成未濟也明謂泰卦變成既濟也此乾坤爲三百八十四爻之升降由泰而既濟由否而未濟爲陰陽之大限通六十四卦爲運行故既濟注云天地既交陽升陰降未濟注云雖剛柔相應而不以正由未能濟由猶通明既未濟爲升降之用也乾注云乾六爻皆君二當升坤五四上躍居五或下居坤初上當下之坤三以乾爻君坤謂乾六爻爲六十四卦之君乾坤二卦成兩既濟義見于此乃爻升之例非主一卦而言其于當卦本爻例不以變正爲義故坤初履霜九家云陰始消陽三注云雖有伏陽含藏不顯上注云坤在于亥下有伏乾則乾六爻皆言陽息坤六爻皆言陰消未嘗成既濟也與虞氏每爻正位成既濟者不同

需注云下三陽需時當升乾升在上坎降在下泰注云自地升天三體俱上升注云初與弇一體相隨升居坤上此以下卦升上卦也然亦以二爲主爻以初升五者需二師二臨二解二升二也以三升五者謙三明夷三也以四升五者离四小過四

也又豐注云君宜居五下居四日吳之象則亦五降四四升五也然則一陽之卦乾在初復在二師在三謙在四豫二陽之卦皆在下者乾在二臨升解在三明夷在四小過震三陽之卦皆在下者乾在三泰在四歸妹豐恆四陽之卦大壯乾在四豫震歸妹恆注皆闕可知也離雖一陽在上本以坤二五之乾非乾上升故體乾九四當升五蓋乾六爻皆君之義具于此上不得降者自上下下謙三是也　乾升皆五坤降不必二臣道无方也

陰居五而吉者蒙五似成王任周召大有五尚賢貢五終吉有喜此皆陽已在上故五承之而有吉也陽在五不降惟需五帥羣陰舆坎以降陽使下乾一體俱升以例推之乾在下未升之卦需泰之外大有大壯小畜大畜史大壯注云陽從下升小畜九家注云畜而未下皆升乾可知大畜五養賢當與大有爲例史以五陽危去一陰無取降乾此二卦乾皆不可升也

荀義卦爻皆無變動惟升降則爻易亦不以之卦爲例九家注坤文言云五動爲比乃言乾五之變非謂坤五宜變正也惟吳二注云二以陽順陽君所不臣軍帥之象征伐既畢當變而順五則吉此爲特例所未能詳

乾升坤降其義出于乾鑿度陰麗陽而生陽由七上九陰由八降六故陽性欲升陰性欲承也文言注云萬有一千五百二十冊皆受始于乾由坤而生九家釋至哉坤元謂乾氣至

坤萬物資受而生則坤凝乾元之義著矣虞仲翔云荀謂之注有異俗儒其謂此矣

泰否始終

繫注云陰陽相易出于乾坤故曰門又云毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也此言乾坤立易之本也天尊地卑注云謂否卦也卑高以陳注云謂泰卦也安土敦乎仁注云安土謂否卦敦仁謂泰卦變成未濟天上地下不可得觀者也明謂泰卦變成既濟天地之間萬物成列著于耳目者也九家注原始及終云陰陽交合物之常也陰陽分離物之終也交泰時春也離否時秋也此言否泰爲易之始終也繫注云乾含于離配日而居坤含于坎配月而居說卦注云神者在天明者在地神以夜光明以晝照九家注方以類聚云謂姤卦陽爻聚于子也蓋乾坤相易以泰否爲端姤復爲舍既未濟爲用姤復者乾坤之始終文言注云乾始于坎而終于離坤始于離而終于坎泰否者乾坤相易之始終相易則升降是也泰天地交陽息而升泰注云陽息而升陰消而降否注云天地既交陽升陰降既濟注云天地既交陽升陰降既陽升聚于午姤一陰降遯二陰降否三陰降天地正乾坤定大壯一陽升夬二陽升乾三陽將降則爲未濟物終矣陰消而升觀一陰升剝二陰升坤三陰升羣于子復一陽降臨二陽降泰三陽降以高下卑以貴下賤天地通陽將升則爲既濟物之始也自泰至否乾升坤降以定萬物之列至于成功故曰著于耳目謂之明也自

否至泰天地之氣默相交孕以生萬物故曰天上地下不可得觀者謂之幽也九家注利用安身云謂姤時也陰升上究則乾伏坤中詘以求信陽當復升時既潛藏故利用安身以崇其德謂姤陰降至坤而乾伏陽安身自姤始也

卦變

一陽一陰之卦剝注云陰外變五史云大壯進而成史九家謙云乾來之坤履云動來爲兌九家動來謂坤來　同人云乾舍于離坤出于離也　二陽二陰之卦屯自坎蒙自艮坎云陽來則乾二五也訟云陽來居二則亦遯來也晉云五從坤動而進居五則亦觀來也蹇解皆云乾動之坤蹇又云乾動徙居坤五則是乾二之豫爲解乾五之謙爲蹇也萃云本否卦上九見滅三陽之卦隨蠱噬嗑賁咸恆損困井旅渙既濟未濟推其注文皆自泰否益荀言卦變與虞氏略同見注者二十六卦不同虞者蹇解萃三卦而消息之義則異荀惟以乾坤爲消息而以泰否爲升降故一陰一陽二陰二陽之卦皆乾坤相之觀于蹇解可見屯蒙訟晉雖自坎艮遯觀實亦乾之二三坤之二四耳卦變皆古所傳說而不易其所來之卦故荀虞各爲之泰否乾坤也故成卦獨多萃象乾滅其例大畜當配之注闕不可知也恆注云乾氣下終始復升上居四坤氣上終始復降下居初則知卦變之例皆升降以求六十四卦皆得通之矣

消息

荀氏消息唯六日七分注變化者進退之象云春夏爲變秋

冬爲化息卦爲進消卦爲退注往來不窮云一冬一夏陰陽相變易十二消息陰陽往來不窮已注大明終始云乾始于坎而終于离坤始于离而終于坎九家注爻行而不流云爻行周合六十四卦月主五卦爻主一日大分之歲既周而復始注範圍天地之化而不過云乾坤消息法周天地而不過于十二辰也其在卦爻之注則坤上云消息之位坤在于亥下有伏乾屯云十二月雷伏藏地中大有云夏火王在天隨云八月之時雷藏于澤九家臨以兌爲八月方伯之卦復云冬至之卦解云仲春之月姤云南方夏位皆言六日七分也說卦注雷以動之謂建卯之月風以散之建巳之月雨以潤之建子之月日以烜之建午之月艮以止之建丑之月兌以說之建亥之月坤以藏之建申之月此言八卦用事之位坤注云消息之位下有伏乾繫注云坤建于亥下有伏乾爲樂天乾立于巳下有伏巽爲知命謂此也此建月坤在申與乾鑿度不同乾鑿度坤位六月蓋據西南得朋自午至申得坤一體故改之耳

虞義乾息則吉坤消則凶苟則不然九家云陽稱息者起復成巽謂乾立于巳萬物盛長也陰言消者始姤終乾謂坤建于亥萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也繫注利用陰道用也然則息者陽之生消者陰之用也九家釋坤初六謂陰始消陽始于微霜成于堅冰其義則以霜爲乾之命堅冰爲陰功成坤在亥合乾故成于堅冰亦乾爲堅冰也坤初六之乾四履乾命令陰順乾之

性而成堅冰荀云乾氣加之性而堅象臣順君命而成之則
坤之消乾正所以成乾所謂地道无成而代有終非以坤爲
積惡弑父弑君也後儒用荀說而不知其義遂
以坤元當小人謬妄甚矣　繫曰方以類
聚物以羣分吉凶生矣由九家之注則陰陽爻羣聚而生吉
凶謂陽性欲升升而舍离則吉之盛也陰性欲承升而舍坎
則吉之端也故否五注云九家否者消卦陰欲消陽故五處和
正以否絶之謂否成陰將升非正故五否絶之也若坤在下
則爲正故秦注得上于中行爲三體俱上也

世伏

京氏積算法云孔子易云有四易一世二世爲地易三世四
世爲人易五世八純爲天易惠云八純俗
本作六世謂游魂歸魂爲鬼易

其法六十四卦爲八宮八純卦上爻爲世不變變初一世變
二二世以至于五則四反而爲游魂下體復爲歸魂游魂之
卦乾坤用坎离坎离用乾坤震與巽艮與兌互相伏八卦之世雖變其本體
與坤坎與离震與巽艮與兌互相伏八卦之世雖變其本體
皆伏于下荀注隨者震之歸魂震歸從巽故大通蠱者巽也
巽之歸魂與歸合震故元亨恆震世也三
通无咎解者震世也二世仲春之月草木萌牙九家云謙者兌
世五世艮與兌合故亨史本坤世五世下有伏坤屯上六體坎爲
血伏离爲目屯坎二世用京氏法也又渙注云离日上爲宗廟亦
以渙离世上离爻也
荀以震巽合爲元亨據九家則凡陰陽卦合皆亨然推恆之

例則諸三世之卦否泰益既濟未濟損咸皆陰陽合推謙之例則四世五世之卦四世觀大壯升无妄革蒙睽五世剝夬井噬嗑豐渙履皆陰陽合而諸卦或不言亨蒙之亨注又以艮爻動交說之其義參錯不可得詳伏有以爻位者如坤文言注六三陽位下有伏陽然亦以坤乾相伏言之耳

兩象對合

中孚注云兩象對合外實內虛九家繫注云豫下有艮象從外示之示當爲睨震復爲艮兩艮對合重門之象也

乾初勿用

大衍之數五十其用四十有九注云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也文言曰隱而未見行而未成是以君子弗用也注云隱而未見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成爲君乾者君卦也不成爲君故不用也此即升降之大義初升五則用復是也之四則勿用履初注云初九者潛位隱而未見行而未成家人初注云初在潛位未干國政閉習家事而已屯孚初注云初位潛藏未得變而應四也變謂改志非之陰

初在應外

此注云初在應外以喻殊俗九家注觀云謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加蓋凡卦以九五上正者初皆爲應外也

據承應取往來征貞求乘同功

爻義陽莫善于據陰井三注云不得據陰喻不得用故曰不食然則據陰而後得用也陰之義莫大乎承陽以其位謂之應比爻曰取

往來者在卦則爲乾坤相之變來之爻也以外爲往內爲來如蹇往得中謂乾動往居坤五也解來復吉謂乾動來復居二也在爻則進退相取本體爲來別體爲往如蹇四往蹇來連往謂之三來謂承五

征在爻爲往應也在卦无爻貞者正居其所不往應也

求者九家注盡云陽往求二未得正位此言泰初上易也唯此一條

乘者陰比而加陽亦有以陽應陰而言乘者恆三革三皆云與上相應欲往應之爲陰所乘亦是陰加乎陽也 夬三二六爲上所施亦

乘意

同功卽互體也繫曰二與四同功三與五同功既合爲互象則一四三五各有相取吉凶之事

中和　中正

荀以二五中位爲中和分言之或爲中或爲和合之爲中和茲介福以中正也九家注云五動得正中故二受大福荀虞家義无爻變其言五動者謂卦自觀來陰動而進居五五爻荀注云從坤動而來爲离其爻正同可知六五亦爲中正也

爻位

爻位依乾鑿度初元士二大夫三公四諸侯五天子上宗廟
此與鄭虞並同

財官

九家注小畜云五以四陰作財與下三陽共之注隨卦九官
有渝云震爲子得土之位故爲官惠徵士以爲小畜與五世
卦體木六四辛未土土爲木財也隨否上之初乾之上九居
坤初爲震震初庚子水得坤初乙未土之位亦以土爲官故
曰官也財官之位本京氏積算法云孔子曰八卦鬼爲繫爻
財爲制爻天地爲義爻陸績注天地福德即子孫也同父母也福德爲實爻兄弟
氣爲專爻兄弟爻也法以八卦六位乾甲子壬午坤乙未癸丑震
庚子與辛丑坎戊寅離己卯艮丙辰兌丁巳各以陰陽順逆

而治六辰從世卦命其六親八純卦乾兌金震巽木
九家之注他无所証財官或不必如惠所說又隨震之歸魂
卦體爲木初爻庚子水法當爲義爻而取坤之乙丑爲庚子
之官亦非其例以先士所述備一義焉

周易鄭荀義卷下

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

經部易類 附第六號

國朝張惠言撰

易義別錄十四卷

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

易義別錄序目
第一卷
孟氏
第二卷
姚氏
第三卷
翟氏
第四卷
蜀才氏
第五卷
京氏

張惠言學

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

第六卷
陸氏
第七卷
干氏上
第八卷
干氏下
第九卷
馬氏
第十卷
宋氏劉氏
第十一卷
王子雍氏
第十二卷
董氏
第十三卷
王世將氏劉子珪氏
第十四卷
子夏傳

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

敘曰孔子曰天下同歸而殊塗一致而百慮水之爲川也源有大小流有長短而皆可以至于海則斷港絶潢莫得而礙焉者其塗通也吳秦人之生也同聲及其長而不相通然累譯而皆得相喻者其意同也聖人之道著之于經傳之其人

師弟子相與守之然夫子沒而微言絕二百餘年之間以至漢興詩分爲四春秋分爲五此皆七十子所親受世世傳業口授而筆記猶尚如此源遠末分非秦火之禍也況乎去聖人遠經簡廢絕承學之士各自爲宗差若毫釐謬以千里可勝道邪然撰其本原罔不依經附傳承師論法雖汎濫殊等其歸不同者勘矣故規矩之所出非一木之材也皆成器焉器不足以盡規矩則有之矣求之于規矩之外而得之者未之有也易之傳自商瞿子以至田生惟一家焦氏後出及費氏爲古文而漢之易有三自是之後田氏之易楊施孟梁邱高氏而孟惟孟氏久行焦氏之易爲京氏費氏興而孟京微焉夫以傳述之統田生于將軍之授受則孟氏爲易宗無疑而其行不及費氏者以傳受者少而費氏之經與古文同馬融鄭康成爲之傳注故也王弼注行而古師說廢孔穎達正義行而古易書亡其見于釋文敘錄者自晉以前三十有二家李鼎祚集解所引二十有三焉皆微文碎義多不貫串蓋易學埽地盡矣可不惜哉夫不盡見其辭而欲論其是非猶以偏言決獄也不盡通各家而欲處其優劣猶挹臼而嘲黑也余于易取虞氏既已推明其義以鄭荀二家注文略備故條而次之自餘諸家雖條理不具然先士之所述大義要指往往而有不可得而略也乃輯釋文集解及他書所見各爲別錄義有可通附著于篇因以得其源流同異若夫是非優劣亦可考焉凡孟氏四家孟氏姚信翟元蜀才京氏三家京

氏陸績干寶費氏七家馬融宋衷劉表王肅董遇王廙劉瓛
子夏傳非漢師說別爲一家凡易書五代之季盡亡宋人所
著書如太平御覽晁以道古周易呂祖謙音訓朱震漢上易
傳圖叢說往往猶有古義蓋取之佗書所徵引時有譌誤然
或有今人所不逮見故據而存之若李衡義海撮要項安世
玩辭李心傳丙子學易編愈遠愈譌無取焉爾張惠言

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

周易孟氏

孟喜正義作僖字長卿東海蘭陵人從田王孫受易舉孝廉爲
郎曲臺長免爲丞相掾漢書藝文志易章句孟氏二篇又
孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇隋志云八卷
殘闕梁十卷釋文敘錄云十卷無上經又引七錄云下經
無旅節無上繫今集爲一卷漢興言易者自田何何之
傳王同周王孫丁寬服生各著易傳楊何受王同蔡公受
周王孫亦各爲傳田王孫受丁寬授施讎孟喜梁邱賀施
孟梁邱各爲章句施氏之後有彭宣戴崇作易傳景鸞作
易說孟氏之後有汪丹作易通論袁良作難記梁邱之後

有五鹿充宗作略說田何所傳著書盡是矣永嘉之亂諸家盡亡而孟氏闕佚之書幸存當漢之季年馬融鄭衆康成荀爽好費氏學由是費氏大興而田氏說微獨會稽虞翻作注傳孟氏史稱孟喜好自稱譽得易家候陰陽災異書自言師田生且死時枕喜膝獨傳喜梁邱賀以爲妄言喜竟以改師說不得爲博士今觀虞氏所說陰陽消息之序神明參兩之數九六變化之用精變神眇將非田生之傳果有得其祕奧者哉然遺文所存皆零文碎字其大義絶不可得見藉非虞氏則商瞿所受夫子之微言其遂歇滅矣夫學者求田何之傳則唯孟氏此文求孟氏之義則唯虞氏注說其大較也然虞氏雖傳孟學亦斟酌其意不必盡同蓋古人之學傳業世精非苟爲稱述而已故據其同異或發其旨庶治古文者有考焉孟氏卦候消息惠徵士爲易漢學既發明之故不具載儒者皆言鄭康成始以象象附經漢志易經十二篇施孟梁邱三家則章句宜以十二篇爲次今推其文經亡者率無象象蓋後人寫者依鄭氏附著之邪抑其本固然也

咸

咸其輔俠舌（釋文虞作酺頰耳目之間也衆家本作輔頰輔爲口輔孟頰作俠則輔亦非口輔二字皆假借也故虞定作酺頰）

象曰咸

象

下經（正義孟喜易本云分上下二經）

齊

齊子西反釋文章句云進也釋文虞同衆家作晉以明出地上于晉爲合

矢得勿卹釋文虞同

損

君子以徵忿懥窒欲釋文懥怪浴借字虞定作窒欲用馬荀

益

風雷益章句云雷以動之風以散之萬物皆益正義

莫益之偏辭也釋文章句云偏周匝也釋文虞用之

艮

厲熏心漢上易傳虞云古闇作熏字

豐

初九遇其妃主漢上易傳虞同

日中見斗釋文虞作斗衆家亦皆作斗蓋斗字古通音主因譌耳詩酌以大斗釋文云徐音主

闚其戶窒其无人釋文釋文云閴姚作闃孟作窒並通則窒與闃通字義仍從閴故虞不作窒錢少詹大昕云窒本訓寒反訓爲空猶亂之訓治徂之訓存也列子黃帝篇至人潛行不空注云一本空作窒是窒有空義也虞亦當用窒字

日中則稷釋文虞作昃古昃稷通穀梁傳曰日下稷范甯云稷昃也

天際祥也章句云天降下惡祥也集解蓋訓際爲降也虞注爻

云天降祥

中孚

我有好爵吾與爾靡之章句云好小也靡共也釋文靡共也虞用之好爵謂五以离與二共五在艮爲小虞注不釋好義疑亦有好小之文而集解刪之

月既望晁氏易章句云十六日也晁氏易

未濟

小狐汔濟濡其尾章句云小狐濟水未濟一步下其尾漢上易傳虞云汔幾也申成此義坎穴也狐穴居漢上易叢說坎爲穴不爲狐故虞取否艮爲小狐艮爲黔喙之屬又爲小也否二之五艮狐在坎穴无妨亦有穴居之象漢上不見孟易採之佗書所引故不能全其說

繫辭下

夫坤退然示人簡矣釋文虞作隤云安也退與隤亦聲借

聖人之大保曰位釋文古寶保通

古者伏戲氏之王天下也釋文章句云伏服也戲化也釋文此與京氏同虞改之以庖犧位乾五取离象火化也

耒耨之利章句云耨耘除草釋文

象也者象也釋文虞同

文言

利之足以和義釋文京荀並同虞不用者以左傳穆姜之言作利物與馬鄭本同于體仁嘉會貞固協句相比故改讀從之

劉向以中古文校三家經或脫去无咎悔亡唯費氏與古文同故虞或以費氏古文正孟氏

陰疑于陽必戰章句云陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也集解說卦曰戰乎乾言陰陽相薄也坤上六兼有羣陽與乾合體戰而相薄乃能牝震陰不與陽同盛不能受化也虞疑爲疑坤注云凝乾之元與象傳陰始凝合此虞發明孟氏之大者也

雜卦

章句云雜亂也釋文雜亂非義故虞不從以爲雜採也

孟氏卦氣

自冬至初中孚用事稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從一月之策九六七八是爲三十九六七八其數三十合于一月之日而卦以地六候以天五五六六天地之中合卦以地六每卦六日七分舉成數言之候以天五每五日一候七十二候六十卦而成歲五六相乘消息一變五六相乘一月三十日也復臨泰大壯夬乾爲息卦遘遯否觀剝坤爲消卦每卦主一月辟卦是也十二有變而歲復初坎震離兌二十四氣次主一爻坎震離兌爲方伯之卦一爻主一氣其初則二至二分也稽覽圖冬至坎初六春分震初九夏至離初九秋分兌初九坎以陰包陽十一月中坤牝陽凝乾故曰以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎險陷故曰凝涸坎運終焉春分出于震陽在地

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

主故日出始據萬物之元爲主于內震爲乾元陽在初爲主
則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震動成乾故日
豐大震功究焉離以陽包陰五月中乾舍于離陰出相遇故
日以陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月
文明之質衰離爲文明也離運終焉仲秋陰形于兌陰成故
形始循萬物之末爲主于內兌陰在三爲主故日未不云外
者爲主不在外也羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮
兌爲澤雨澤也兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始
于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌乾六爻自十一月
至四月爲坎震所主坤六爻自五月至十月爲離兌所主故
分七八爲靜九六爲動靜在地下動形地上也此與四象布

四方異義故四象之變皆兼六爻七八九六爲四象而中節
之應備矣唐書厤志一行卦議彼文云十二月卦出于孟氏
章句其說易本于氣而後以人事明之下乃言當據孟氏自冬至初中孚用事云云則當是說卦章句以卦議不言引章句文或是一行約義故退在後而錄之

五經異義孟氏說三事

易有周人五號周當爲君帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者與盛行異四也大人者聖人德備五也曲禮正義京氏同

乾鑿度孔子言如此

天子駕六易曰時乘六龍以馭天下也儀禮既夕疏　左傳哀公十七年正義

公羊傳隱公元年疏　京氏同天下多下字可補釋文之闕

年二十行役三十受兵六十還兵王制正義

觀此三事則以禮說易非康成所創

說文引易敘云備孟氏

夕惕若夤　夤敬惕也闕字又云讀若夕惕若厲說文雖備孟氏亦博采衆家古文故有兩引輒異則諸文未可正爲孟氏也虞無夤字

忼龍有悔

乘馬驒如　驒駾驒也

以往遴　遴行難也又吝恨惜也易曰以往吝

履虎尾虩虩　恐懼馬本然

包荒用馮河　荒水廣也虞木同

噬乾肉　肉食所遺也又云噬乾肉楊雄說肉從來

突如其來如　突从穴从犬从到子易曰突如其來如不孝子突出不容于內也或从到古文子作㚔卽易突字　虞翻鄭氏義如此

楷恆凶　楷柱砥古用木今以石

拯馬壯吉　拯上舉也

其牛掣　掣一角仰也　虞同

天且劓　劓刖鼻也或從鼻

觳升大吉　觳進也　與虞義不合

繫鮐　繫鮐不安也繫傳本作劓鮐困于赤芾

豐其屋　豐大屋也繫傳本作豐　此引豐其屋解大屋之義耳繫傳是

蔀其沛　沛幽也此易蔀卦

蔀爲長女爲風者

百穀艸木麗於地　麗艸木相附麗土而生　此亦引易以明麗之从艸易文不宜爲麗字傳寫譌耳日月麗乎天爲二字明不然矣

飂飂食也

天乾確然確高至也與虞遠

犅牛乘馬

重門擊柝柝判也又櫟夜行所擊者易曰重門擊櫟馬鄭王弼本从柝集解本从櫟

天地壹壹烟字又引易集解本作壹壹

天地烟烟

雜而不遖遖踪也

參天兩地兩再也

爲旳顙旳明也又駹馬白顙也易曰爲駹顙虞及衆家皆从旳

又附一行易纂引孟喜序卦因學紀聞朱新仲說亦見程迥古占法

陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之

易義別錄卷一

易義別錄卷二

周易姚氏

張惠言輯

釋文敘錄云姚信字德祐吳興人吳太常卿注易十卷又引七錄云十二卷字元直隋書志亦十卷吳興志有姚德祐文集輯易注爲一卷明人爲之甚疎略今補而正之余治易始虞氏以其說見于集解者視他家爲多猶可參校而得其義又商瞿之傳至漢末而絕唯虞爲孟氏學七十子之大義倘有存者故樂得而考之既已玩其遺文略得其義例則益知易道消息雖馬鄭大儒未能見之者以費氏徒出經文非有古師說夫子之微言有所闕而不發故也則又竊怪孟氏之傳在吳虞氏五世傳業不絕而漢魏

之間未有爲其學者及仲翔之注既上爲世所推亦未聞有聞風而起者又以知時俗所尙在彼不在此卒使空虛之儒得逞其說經學歐絕良可悲也其後觀蜀才注卦變旁通九六上下則與虞氏之注若應規矩元直豈仲翔之徒歟抑孟氏之傳在吳元直亦得有舊聞歟惜其所傳者止此無以証之自商瞿受易三百年而至田何田何之傳四百年而僅得虞翻翻之後三百年而亡其略可見者姚信而已耳翟子元蜀才而已耳故吾于三家之書雖闕文殘字不可比義猶寶貴愛惜紬繹而不敢忽者也

上經 象 象

乾

大人造也 正義姚以造爲造至之造用陸

屯

君子以經綸 注云經緯也 集解綸謂綱也以織綜經緯此君子之事 正義時在屯難是天地經論 當作綸集解改其字之日故君子法之須經論 當爲綸集解經緯也

艱難也

緯也

泰

城復于隍 釋文

大有

公用亨于天子 香兩反 釋文注云享祀也 釋文諸矦貢三牲魚腊以助天子大祭謂之大饗故曰祀也

匪其彭注彭旁 釋文彭旁蓋壯大之貌虞作尪謂四折震足變尪故匪尪又云或爲彭作旁聲字之誤姚以四折足不得壯大即爲匪其彭號字讀之

謙

六二鳴謙貞吉注云三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉 集解

體震善鳴虞氏象例此又互卦例承陽例中正例

豫

六三盱豫○ 釋文注云盱日始出詩盱日始旦 釋文

虞注六二不終日以通小畜離爲日豫無日象姚云日始出則亦以通小畜離日在乾甲上也此旁通之例與虞同也

大畜

初九有厲利已 音紀 釋文

坤爲我亦以通萃坤爲利已也

九三良馬逐逐注云逐逐疾並驅之貌 釋文逐逐重用鄭本義亦與鄭同

頤

頤貞吉養正則吉也注云以陽養陰動于下止于上各得其正則吉也 集解

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C

以陽養陰者虞氏消息坤決盡入乾乾元合于頤而生蘧也虞注養正則吉謂三之正五上易位姚此云各得其正動于下止于上非正之義則各得其正亦謂五三可知豐注云四上之五知姚有爻變易位例也

習坎

寔于叢棘釋文注云寔置也釋文

下經象象

明夷

六二明夷夷于右股釋文注云自辰右還入丑釋文

明夷臨二之三臨九二坎爻于納甲爲戊辰變爲六二離爻于納甲己丑故曰自辰右還入丑此用納甲例也

萃

君子以除戎器注云除猶脩治也釋文用虞

升

君子以順得釋文

豐

丰三豐其沛注云沛沛也釋文

四上之五三坎爲雨故云滂沛

折其右股釋文虞取噬嗑噬膚良爲肱此取巽爲股皆謂四也

闃其无人釋文云闃姚作闋通

王假之尚大也注云四體震王震爲王假大也四上之五得

其盛位謂之大集解

虞注云王假之謂四宜上之五正與此同但以假爲至異耳知姚爻變成既濟與虞同例

旅

旅注云此本否卦三五交易去其本體故曰客旅集解五乾之正去之三仍得乾故獨象客旅

此卦變之例與虞同虞兼貢變而姚唯取否虞以三之五而姚云三五交易又有小異

渙

渙有近　六四爻釋文

依虞義二正成觀則四在坤坤爲近義或取此

未濟

九二曳其輪貞吉注云坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉集解

此應例據陰例九二非正以處中而爲貞吉則不變卽得爲貞是亦例也

繫辭上　正義云姚信等分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章　依正義所分天尊地卑章第一聖人設卦觀象章第二象者言乎象者也章第三精氣爲物章第四顯諸仁藏諸用章第五聖人有以見天下之賾章第六初六藉用白茅章第七子曰作易者其知盜乎章第八大衍之數章第九子曰知變化之道章第十天一地二章第十一是故易有太極章第十二子曰書不盡言章第十三與馬融荀爽本同

日月違行一寒一暑　釋文行陽而暑行陰而寒故曰違行

坤化成物　釋文同虞本注云化當爲作　釋文

坤以簡能注云能當爲從釋文陰從陽也
可久則賢人之德可大則賢人之業注云賢人乾坤也言乾
以日新爲德坤以富有爲業也集解
辭吉凶者存乎辭辭彼列反注云辭別也釋文用虞
釋文
而觀其會通以行其典禮釋文
儀之而後動釋文用鄭
則言語以爲機釋文
野容誨淫釋文注云言妖野容儀敎誨淫泆也釋文用鄭
大衍之數五十其用四十有九注云天地之數五十有五者
其六以象六畫之數故減之而用四十九正義姚信此條最疎
同董遇

此所以成變化而行鬼神也注云此天地之數五十有五分
爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也集解分爲
爻者爻七八九六也一合六二合七三合八四合九五合十
爲十五七八也九六也姚以五十有五分爲爻故大衍之用
減六以象六畫之數
繫辭下
吉凶者貞稱者也釋文稱謂稱其所行之得失
夫坤安然示人簡矣釋文用陸
古者庖犧氏之王天下也注云連山氏得河圖夏人因之曰
連山歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人
因之曰周易漢上易傳馬融云伏羲得河圖而作易杜子春注周

禮云連山宓羲歸藏黃帝山海經云伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃帝氏得河圖商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易姚以周易出伏羲繫有明文神農號列山氏列連聲近連山因于神農無疑故不從杜子春山海經之說

作結繩而爲罟注云罟猶网也釋文

象也者象也釋文用虞

精義入神以致用也注云陽稱精陰爲義人在初也陰陽在初深不可測故謂之神變爲姤復故曰致用也集解

陰陽在初深不可測所謂乾元也變爲姤復所謂消息也

虞注龍蛇之蟄云陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遘巽在下龍蛇俱蟄初卽姚云入在初也

此消息之大義虞姚以後無知之者矣

君子知微知章知柔知剛注云此謂豫卦也二下交初故曰知微初難知故微上交于三故曰知章三已成卦故章體坤處和二中和故曰知柔與四同功荀義同功謂互體也故曰知剛剛謂四陽集解

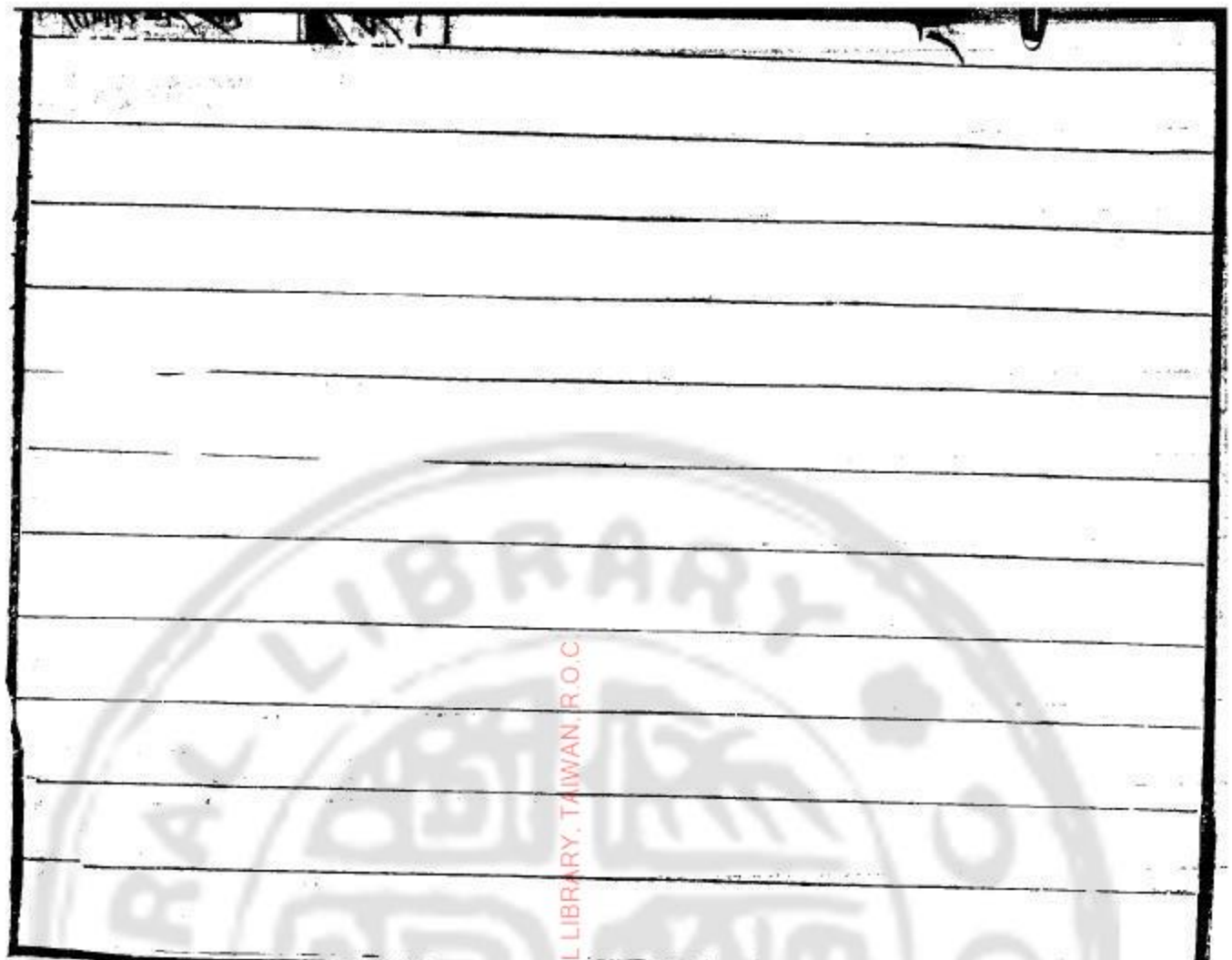
虞就四言故上交謂五下交謂三姚就二言故上交爲三下交謂初其例一也又同功例

井德之地也注云井養而不窮德居地也集解

文言

注云乾坤爲門戶文說乾坤六十二卦皆放焉集解

知終終之可與存義也注云知終者可以知始終謂三也義
者宜也知存知亡君子之宜矣集解
陰凝于陽必戰釋文用虞
說卦
水火不相射射音亦釋文注云射厭也釋文用虞
爲專注云專一也釋文用虞
爲弓倫釋文虞云月在庚象弓姚作爲弓倫者蓋取月似弓爲
弓之倫非實弓也
爲蠃爲蚌釋文
序卦
履而泰然後安注云安上治民莫過于禮有禮然後泰泰然
後安也集解
雜卦
謙輕而豫怠也釋文



國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

易義別錄卷四

張惠言輯

周易蜀才氏

蜀才者七錄云不詳何人七志云是王弼後人謝炅夏侯該云是譙周顏之推陸德明以爲范長生也長生涪陵丹興人一名延久又名九重又名文字元壽隱居青城山李雄即成都王位長生乘素輿詣雄即日拜爲丞相尊之曰范賢故又名賢釋文敘錄隋唐志皆云蜀才易注十卷蜀才之易大約用鄭虞之義爲多卦變全取虞氏其不同者剝爲師史爲同人此即蔡景君剝上九爲謙之義推其意蓋以剝爲師師爲比爲乾之消息史爲同人同人爲大有爲坤之消息於虞氏爲通之義則未槩聞然剝史下降師

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

同人上升窮上反下其序猶有合者非李挺之之復姤五變而生剝者所可口實也

上經　象　象　文言

坤

坤厚載物德合无疆注云坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也天有无疆之德而坤合之故云德合无疆也集解

陰凝于陽必戰釋文用虞荀

需

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也注云此本大壯卦案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也集解

虞云大壯四之五凡卦變之例虞唯主一爻以消息盈虛各有所主故也翟子元蜀才大抵參用荀氏升降故皆兼用二爻然象意以位乎天位所以光亨則專主九四之五爲義此虞之所以合經意也

訟

剛來而得中也注云此本遯卦案二進居三三降居二是剛來而得中也集解

虞云遯三之二

師

剛中而應行險而順注云此本剝卦案上九降二六二升上是剛中而應行險而順也集解上降二爲剛中五陰應之二升上亦來應也震爲行坎爲險坤爲順

虞注今闕以消息求之是謙三降二也蓋虞于師注未明言自謙來故蜀才求其說不得以謙之例自剝來也

比

原筮元永貞无咎以剛中也注云此本師卦案六五降二九二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣集解

虞云師二上五

泰

泰小往大來吉亨注云此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交萬物通故吉亨集解

泰本坤否本乾於消息義合矣虞云泰反否否反泰此義蜀才未知

否

大往小來注云此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也集解

凡消息有二一例對言之則陽生爲息陰生爲消主陽而言也分言之則凡來者皆爲息往者皆爲消

同人

柔得位得中而應乎乾曰同人注云此本史卦九二升上六降二則柔得位得中而應乎乾應乾合三爻言之下奉之象二爲下乾爲上義同于人故曰同人集解

虞云旁通師卦蜀才不知旁通故以師例求之

大有

大輿以載釋文

謙

君子以捋多益寡釋文注云捋取也釋文用鄭

豫

朋盍撍釋文云本依京義從鄭鄭云速也

隨

豕曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉注云此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得于時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉集解

虞云否上之初

初九館有渝釋文

臨

臨元亨利貞至于八月有凶注云此本坤卦剛長而柔消故大亨利貞也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也集解

蜀才知消息而不知豕通故以歷否爲義同于王弼也此用十二辟卦之例

觀

大觀在上注云此本乾卦案柔小浸長剛大在上其德可觀

故曰大觀在上也集解
賁
君子以命庶政釋文
无妄
彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以
正天之命也注云此本遯卦案剛自上降爲主於初故動而
健剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨
乃天道恆命也集解
此卦變盡用虞以外內之文不得去初三升降也妄爲邪
妄漢儒無此訓王儉云是王弼後人豈不信哉
大畜
其德剛上而尚賢注云此本大壯卦案剛自初升爲主于外
剛陽居上尊尚賢也集解
虞云與萃旁通又云大壯初之上蜀才以爲无妄之對也
車說輹釋文
离
則大咥之嗟釋文
下經 彖 象
咸
柔上而剛下二氣感應以相與注云此本否卦案六三升上
上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也集解
此乾坤往來之卦虞亦以上下兼義蜀才以例他卦皆然

失之矣

恆

剛上而柔下雷風相與巽而動注云此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也 集解

亦乾坤往來之卦

大壯

累其角 釋文鄭虞作纍纍省字

晉

柔進而上行注云此本觀卦案九五降四六四進五是柔進而上行故曰其道上行矣 集解

虞云觀四之五

明夷

彖曰明入地中明夷注云此本臨卦也案夷滅也九二升三六三降二明入地中則明滅也 集解

虞以臨二之三反晉爲明入地中也但以臨爻言之自可兼取升降然臨以陽生卦不取陰爻爲義

其子之明夷 釋文其古箕字

損

彖曰損損下益上其道上行注云此本泰卦案坤之上九爲六下處乾三乾之九三上升坤六六當爲上 集解

上行故曰其道上行矣 集解

損下益上者也陽德

損益一例虞云損泰初之上益否上之初正與无妄同也

蜀才于益云乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四雖于損上之外別增陰升之文而于乾上下初不違虞義以例乎損當云乾之初九上升坤上坤之上六下處乾三不當以三上升降也蓋傳寫之誤

二軌可用亨 亨許庚反 釋文

君子以澄忿窒欲 釋文

六四損其疾使遄有喜注云四當承上而有初應必上之所疑矣初四之疾也累于我故爲疾宜損去其初使上遄喜 集解

此承例四當承上鄭義也初四之疾于象無取知蜀才不用虞氏象例

益

損上益下注云此本否卦案乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也 集解

史

九三壯于仇 釋文 以上爲三之仇匹也

九五莧睦史史 釋文 注云睦親也通也 釋文 用虞也陸既爲睦則莧必作莧爾而笑而莧 釋文 而莧而疑之說成孫謹校

姤

繫于金尼 釋文 注云尼止也 釋文

萃

君子以除戎器注云除去戎器脩行文德也 釋文 用鄭

一握爲笑注云握當讀爲夫三爲屋之屋釋文用鄭
孚乃利用躍釋文
井
井累其瓶釋文鄭讀曰蘁作累亦鄭義
旅
柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也注
云否三升五柔得中於外上順于剛九五降三降不失正止
而麗乎明所以小亨旅貞吉也集解
否三升五與虞同虞又云賁初之四非乾坤往來也麗乎
明亦謂五三非麗五蜀才此義非
繫辭上

鼓之以雷霆注云凝爲電釋文電當爲霆字之誤
辯吉凶者存乎辭辯彼列反注云辯別也釋文
盛象之謂乾效法之謂坤釋文
知崇體卑釋文
有功而不置釋文用鄭本
大衍之數五十注云衍廣也釋文同王廙
聖人以此先心釋文用荀虞
繫辭下
象也者像也釋文云衆本並云像擬也
說卦
參天兩地而奇數釋文云倚蜀才作奇通

據釋文則蜀才雖作奇與倚亦同考周官媒氏鄭注二三
者天地相丞覆之數也易曰參天兩地而奇數賈公彥云
易繫辭云天一地二天三地四天五地六二字衍是就奇數
之中天三度生地二度生天三覆地二脫載字故云天地相
丞覆之數蜀才之義或與鄭同

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

易義別錄卷五

張惠言輯

周易京氏

漢易家兩京房。太中大夫京房者。淄川楊何弟子。梁邱賀所從受易者也。無書。元帝時京房字君明。東郡頓邱人。本姓李。吹律自定爲京氏。受易梁人焦延壽。今所謂京氏易者也。釋文敘錄京房章句十二卷。又引七錄云十卷。錄一卷。自隋書志云十卷。京氏占候書。隋志十種。凡七十三卷。唐志五種二十三卷。其見于史傳有遺文者。曰易傳。曰積算曰飛候。曰易妖。曰易數。曰風雨占候。其存者積算易傳三卷。雜占條例一卷。延壽自云嘗從孟喜問易。房以延壽易即孟氏學。孟氏之徒翟牧白生不肯。曰非也。及

劉向典校書考易說以爲諸家皆祖田何大誼略同唯京氏爲異儻焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不與相同漢書藝文志孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇此京氏注孟也自君明長于災異易家世應飛伏六位十甲五星四氣六親九族福德形殺皆出京氏然嘗推求漢唐以來引京氏言災異者皆舉其易傳而未嘗及章句至陸德明李鼎祚往往引京氏之文率與易傳大異蓋出于章句將非京氏自以易說災異而未始以災異說易後世之言京氏者失其本邪余嘗善陸績治易京氏而其言純粹與干寶絕不相類如其言雖謂之出孟氏也可使京氏章句而在其不當在陸下章章明矣六日七分卦候消息風雨寒溫此孟氏所傳以一行所議京氏法四時卦用事上滅九卿卦之七十三分則亦其不與孟氏相應之大者惜乎章句之文百不存一京氏之大義亡矣惠定宇易漢學發明京氏積算爲詳余以爲非京氏之所以爲易故不錄占候書而輯章句爲一卷其義例則不可得而說云

上經

否

繫于苞桑章句云桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故爲喻集解荀云桑者上元下黃以象乾坤此天覆地載之義

大有

公用亨于天子 亨香兩反 釋文 章句云亨獻也 釋文 此讀如廟中將

幣三享

豫

六三汙豫 釋文

朋盍撍 釋文

剝

六四剝牀以簠 釋文 章句云簠謂祭器 釋文

君子德輿 釋文

復

崩來无咎 釋文

无妄

无妄章句云大旱之卦萬物皆死无所復望 集解虞氏云 馬鄭同

頤

觀我朶頤 釋文一本朶作揣

習欭 釋文今作坎

習欭章句云欭險也陷也 釋文

禔既平 禔音支 釋文

离

則大耋之嗟 釋文

下經

咸

憧憧往來 釋文 釋文引字林云憧遲也

明夷

明夷睒于左股釋文

睒

後說之壺釋文馬鄭同

困

九五劓劊釋文釋文引說文劊斷也

井

可用汲王明並受其福章句云言我之道可汲而用上有明主汲我道而用之天下並受其福故曰王明並受其福也史記屈原列傳索隱

中孚

吾與爾劓之釋文

六四月近望釋文

既濟

繻有衣袽釋文

豕上

謙

鬼神害盈而富謙釋文

豫

故日月不過而四時不貸釋文

大畜

利涉大川應乎天也章句云謂二變五體坎故利涉大川五

天位故曰應乎天集解

此爻變例

象上

豫

隱薦之上帝以配祖考釋文

習欲

水臻至釋文

繫辭上

是故剛柔相摩章句云摩相磁切也釋文

鼓之以雷霆章句云霆者雷之餘氣挺生萬物也釋文

易之序也章句云序次也釋文

辯吉凶者存乎辭章句云辯明也釋文

辭有險易章句云險惡也易善也釋文

易與天地準章句云準等也釋文

故能彌綸天地之道章句云彌遍綸知也釋文

夙行而不留釋文

聖人有以見天下之賾釋文章句云賾情也釋文

以行其等禮釋文

大衍之數五十其用四十有九章句云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉正義乾鑿度曰大衍之數必五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二

十八者七宿也凡五十所以大閼物而出之者京義出于彼也天之生氣太一乾元也
故再扐而後卦釋文章句云再扐而後布卦釋文布卦之一爻
可與酬酢釋文
六爻之義易以工釋文虞同
聖人以此先心釋文荀虞同
繫辭下
古者伏戲氏之王天下也釋文章句云伏服也戲化也釋文與孟同
同
斲木爲耜揉木爲耒章句云耜耒下刺也耒耜上句木也釋文
象也者象也釋文孟虞同

文言
君子體信足以長人釋文荀同
利之足以和義釋文孟同
說卦
日以晅之章句云晅乾也釋文
爲柴馬釋文今荀云瘠馬　章句云柴多筋幹釋文荀同
爲蘧竹釋文
爲末足釋文一本末作朱今云蹏足
爲矯柔釋文
爲蠃蠃釋文一本作蠃今云贏

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

雜卦

謙輕而豫怠也 釋文 今

爲果蓏 釋文 今云果蓏

易義別錄卷六

張惠言輯

周易陸氏

陸績字公紀吳郡吳人爲孫權奏曹掾出爲鬱林太守加偏將軍釋文敘錄陸績周易述十三卷又引七志云錄一卷隋經藉志云注十五卷又與虞翻同撰日月變例六卷亡明姚士粦採釋文集解合以京氏易傳之注爲陸氏易解一卷今四庫本是也易傳注世有其書又不宜入易注其所採闕謬甚多今正而補之因論其義例爲一卷公紀注京氏易傳則其易京氏也余嘗以爲京氏既爲易章句又別爲易傳飛候之書以謂易含萬象不可執一閉然則積算之法殆不用之章句以易傳飛候求易者爲京氏者

之和失也今觀公紀所述凡納甲六親九族四氣刑德生尅未嘗一言及之至言六爻發揮旁通卦爻之變有與孟氏相出入者京氏自言其易即孟氏學公紀儻得之邪京氏章句既亡存于唐人所引者僅文字之末不足以見義由公紀之說京氏之大恉庶幾見之公紀以少年與仲翔爲友觀其書亦幾欲與荀虞頡頏矣

上經　象　象　文言

乾

初九注陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八爲象九六爲爻四者互明聖人之妙意也漢上易傳又叢說無此句

此與左傳乾之姤爲初九之同人爲九二之履爲九三之小畜爲九四之同人爲九五同人當是大有之誤成孫謹校之史爲上九之坤爲用九似合而實不同左傳以九則變陰爻以陰斷陸以陽在處稱九謂用事也故九五注云陽氣至五明自下而上初復二臨以至于五如聖人積德以致尊位不以五宜變大有也故明之曰四者互明聖人之妙意謂觀象玩辭則用七八觀變玩占則用九六七八之中自含九六之義九六之變亦成七八之用也朱子發謂陸績之注始論動爻失其指矣

大人造也正義云陸以造爲造至之造

利之足以和義釋文同京孟荀
聖人作而萬物覩注陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣集解
六爻發揮旁通情也注乾六爻發揮變動旁通于坤坤來人乾以成六十四卦故曰旁通情也集解
坤旁通之義惠言謂漢儒唯馬鄭不說卦變案陸賤文雖無可爲卦變取證者其注京氏傳損云乾九三變六三陰柔益上則亦從泰來繫辭注云引信入卦重以爲六十四觸長爻冊至于萬有一千五百二十則乾坤旁通爲卦變

惠說是也爻變則有其爻訟四乾變而毀比初變而得正困三變之大過京氏注大畜利涉大川應乎天也謂二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天二變五體坎者謂二五易位故曰天位然則爻變易位京氏法也陸于噬嗑九四注先云失位後云獲正又云終得信其剛直則四蓋上與五易位也六爻發揮旁通義亦兼此

坤

爲其兼于陽也釋文或作嗛者非兼本同荀虞
公紀注京氏易傳云乾配西北積陰之地陰盛故戰乾坤併處天地之氣雜稱元黃也云乾配西北則上六有乾體非陰生于初以至純坤也兼陽之義與荀虞皆合

屯

匪寇婚媾音訓

蒙

匪我求童蒙注六五陰爻在蒙暗蒙又體艮少男故曰童蒙集解

訟

復卽命注訟之復乾變而弱漢上易傳

謂九四變乾爲弱是訟而復其位此爻變之例

師

師貞丈人吉注師爲衆首法長而行周易口訣義法長之義同鄭丈人者聖人也帥師未必聖人若漢高祖光武應此義也集解

不臧凶音訓

地中有水師注坎在坤下故曰地中有水師衆也坤中衆者莫過于水集解

比

終來有它吉注變而得正故吉漢上易傳

履

履帝位而不疚釋文

否

其亡其亡繫于包桑注包本也言其堅固不亡如以弧繩繫

也集解

五體異也堅固不亡則非變而爲晉也又互象之例

大有
明辯逝也釋文
隨
王用亨于西山亨許兩反釋文注亨祭也釋文釋文雖止言陸讀亨許兩反然虞注云體觀象故亨虞凡祭祀多用觀象而亨通唯取乾坤交是亦讀許兩反陸本之虞也
噬嗑
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也注肉有骨謂之胏离爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也金矢者取其剛直也噬胏雖復艱難終得信其剛直雖獲正吉未爲光大也集解

九居四失位故曰失位用刑物亦不服則貞吉者正位也若四變而正位是變剛爲柔非信其剛直知四上與五易位與虞義同此又爻變之例
賁
六四賁如皤如音煩、釋文、盧本釋文改爲蹯盧同鄭白馬翰如注震爲馬爲白故曰白馬翰如集解震爲馬的顙白顛是也故爲馬爲白剝
山附于地剝注艮爲山坤爲地山附于地爲高附于卑貴附于賤君不能制臣也集解
復
无祗悔釋文同王肅注祗安也釋文京氏坎傳義

大畜

六四童牛之牿注牿當作角釋文

坎

險且枕注枕閡礙險害之貌釋文閡本亦作閑

納約自誡釋文

水流而不盈注水性趨下不盈溢崖岸也月者水精月在天

滿則虧不盈溢之義也集解

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事注洊再習重也水

再至而溢通流不舍晝夜重重習疑衍習字相隨以爲常行

似于習故君子象之以常習教事如水不息也集解

下經 彖 象

咸

天地感而萬物化生注天地因山澤孔竅以通其氣化生萬

物也集解

遯

初六遯尾厲勿用有攸往注陰氣已至于二而初在其後故

曰遯尾也避難當在先而在後故厲往則與災難會故勿用

有攸往集解

惠徵士云初可爲尾不可爲後比後夫凶後爲上以初爲

後亂其例矣惠言謂蹇險在前也易爻之例上往者以外

爲前下比者以內爲前如史初九壯于前趾虞以爲謂四

也未可以爲陸誤

遯之時義大矣哉注謂陽氣退陰氣將害隨時遯避其義大矣哉集解

大壯

喪羊于場釋文注場謂疆場也釋文

君子以非禮弗履注天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮弗履集解

晉

晉康矣注康安也樂也釋文安也同馬

明夷

六二明夷睇于左股釋文注睇視日睇釋文同鄭

家人

婦子喜喜終吝釋文

九五王假有家勿恤吉注假大也五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家天下正之故无所憂則吉集解

陸義以據陰爲大與注云皆據陰故志行也此據應之例

正家而天下定矣注聖人教先從家始家正而天下化之修己以安百姓者也集解

蹇

象曰山上有水蹇注水在山上失流通之性故曰蹇通水流下今在山上不得下流蹇之象正義君子以反身修德注水本應山下今在山上終應反下故曰反身處難之世不可以行只可反自省察修己德用乃除難君子通達道暢之時並濟

天下處窮之時則獨善其身也釋文云邦作國爲漢諱成孫義

當位貞吉以正國也釋文謹案當位一條是象疑當次象前解

解而拇注拇足大指釋文

百果草木皆甲宅釋文注宅根也釋文同馬鄭損

君子以徵忿窒欲釋文徵古通懲窒古愼字

吏

象曰澤上于天吏注水氣上天淩降成雨故曰吏集解

姤

贏豕孚蹢躅注贏讀爲累釋文讀爲累牛騰馬之累也恭以初爲淫女

姤之時義大矣哉注天地相遇萬物亦然故其義大也集解

萃

萃王假有廟釋文云无亨字注王五廟上也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣集解

王五廟上爻位之例

君子以除戎器注除猶修治釋文

升

王用亨于岐山亨許兩反釋文同馬鄭

困

九五臲卼釋文注臲卼不安貌釋文鄭義同

鼃鼅志未得也注无據无應故志未得也二言朱紱此言赤紱二言享祀此言祭祀傳互言耳无他義也謂二困五三困四五初困上斯乃迭困之義也集解未詳迭困之義

井

井收弗幕注收井幹也釋文

革

君子豹變其文蔚也注兌之陽爻稱虎兌爲虎馬荀義陰爻稱豹豹虎類而小者也君子小於大人故曰豹變其文蔚也集解

鼎

鼎黃耳中以爲實也注得中承陽故曰中以爲實集解鼎五不取變正京傳注云六五委任得賢臣假之以位是其義也

此承陽之例

震

不喪匕鬯注匕者棘匕撓鼎之器正義

艮

不承其隨音訓

漸

初六鴻漸于干注水畔稱干釋文鄭義同

或得其桷注桷榱也釋文

九五鴻漸于陵注陸陵俱是高處然陵卑于陸也口訣義馬云山上高平曰陸故陵卑于陸

歸妹

歸妹以嬬（釋文同荀注嬬妾也）遲歸有時（注遲待也）（釋文）

旅

初六旅瑣瑣斯其所取災（注瑣瑣小也艮爲小石故曰旅瑣瑣也履非其正應離之始離爲火艮爲山以應火災焚自取也山必有草木以應火自取災焚故曰斯其所取災也）（集解）

巽

象曰重巽以申命（注巽爲命令重命令者欲丁寧也）（集解剛巽乎中正而志行注二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中正也皆據陰故志行也）（集解）巽二不以不正爲咎柔皆順乎剛是以小亨（注陰爲卦主故小亨）（集解京傳巽注云本乾象陰來盪成巽故陰爲卦主此卦主之例）

中孚

我有好爵吾與爾靡之（釋文傳云陸作縻）（漢上易繒卽縻字）

既濟

備也（釋文注備當爲憊憊困劣也）（釋文義與鄭同）繫辭上

鼓之以雷霆（注鼓鼓動也）（釋文）

六爻之動三極之道也（注極至也）（釋文天有陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也此三才極至之

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

道也初四下極二五中極三上上極也集解

初四二五三上動而相易相應故各以類爲三極此動例

非爻位故曰三才極至之道不以此爲三才也三才之位

則初二爲地三四爲人五上爲天各家不易也

是故君子所居而安者易之序也注序象也釋文義同虞

夫乾其靜也專專音同專釋文一本以此爲鄭非陸案集解以動者尚其變引陸注作議之疑作鄭者是然集解引文

儀之而後動釋文或改其字故兩列焉

子曰勞而不伐有功而不置釋文同鄭云置當爲德

野容誨淫釋文注言妖野容儀教誨淫泆也釋文同鄭

凡三百有六十當期之日注日月十二爻會積三百五十四

日有奇爲一會今云三百六十當期則入十三月六日也十

月爲一期故曰當期之日也集解入十三月六日所以生閏

是故四營而成易注分而爲二以象兩一營也掛一以象三

二營也揲之以四以象四時三營也歸期於扐以象閏四營

也謂四度營爲方成易之一爻者也集解

以動者尚其變注變謂爻之變化當議之而後動矣集解

通其變遂成天地之爻釋文釋文云虞陸同案虞注則作爻釋文誤也

夫易開物成務注開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸

長爻冊至于萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖

人觀象而制網罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也集解

引信八卦卦變也觸長爻冊爻變也

六爻之義易以工釋文同京虞

退藏于密注受著龜之報應決而藏之于心也集解

古之聰明睿知神武而不殺者夫殺如字釋文

是興神物以前民用注神物著也聖人興蓍以別吉凶先民

而用之民皆從焉故曰以前民用也集解

聖人以此齋戒以神明其德夫注聖人以蓍能通知吉凶除

害就利清絜其身故曰以此齋戒也吉而後行舉不違失其

德富盛見稱神明故曰神明其德也集解

利用出入民咸用之謂之神注聖人制器以周民用用之不

遺故曰利用出入也民皆用之而不知所由來故謂之神也

天地變化聖人效之注天有晝夜四時變化之道聖人設三

百八十四爻以效之矣集解

變而通之以盡利注變三百八十四爻使相交通以盡天下

之利集解

舉而措之天下之民謂之事業注變通盡利觀象制器舉而

措之於天下民咸用之以爲事業集解

擬諸其形容象其物宜是故謂之象注此明說立象盡意本誤作圭

設卦盡情僞之意也集解目下

極天下之賾者存乎卦注言卦象極盡天下之深情也集解賾

京作嘖情也此云極盡天下之深情則賾當依京作嘖

繫辭下

天地之道貞觀者也注言天地正可以觀瞻爲道也集解日月之道貞明者也注言日月正以明照爲道矣集解

夫坤安然示人簡矣釋文

何以聚人曰財注人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣集解謂十二蓋取爲聚人之本也

觀鳥獸之文注謂朱鳥白虎蒼龍元武四方二十八宿經緯之文集解虞以鳥獸爲日月陸以爲星宿皆古訓也

斲木爲耜注耜廣五寸釋文

易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利也注陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作罔罟教民取禽獸以充民食民衆獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天終始故可久民得其用故无所不利也集解

既辱且危死其將至妻其可得見邪注六三從困辱之家變之大過爲棺槨死喪之象故曰死其將至妻不可得見集解

三取變象蓋以失位

繫于包桑注自此以上皆謂否陰滅陽之卦五在否家雖得中正常自懼以危亡之事者也集解自此以上蓋謂危者以下非總上困解噬嗑而言

道有變動故曰爻注天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥

瀅之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之爻者也集解

當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平注文王在紂世有危亡之患故于易辭多趨危亡本自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫于包桑之屬是也集解易者使傾注易平是紂安其位自謂平易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也集解

說卦

雷風相薄注相附薄也釋文水火不相射射音亦稗文注射厭也釋文同虞

故水火相逮无不字釋文同鄭宋

故稱乎母注取含養也太平御覽三十六

爲阪生釋文字同虞注阪當爲反釋文

爲風注風土氣也巽坤之所生故爲風亦取靜於本而動於末也集解

爲矯輮釋文同馬鄭

爲小石注艮剛卦之小故爲小石者也集解

雜卦

明夷誅也注誅傷也釋文

又

卦辭文王作正義首卷爻辭周公所作左傳序疏

漢上易叢說陸績云周公

作爻辭同馬七志云錄一卷此或錄中語也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

易義別錄卷七

周易干氏

明姚士粦輯干常侍易解三卷但取李氏集解之文而又時有疎謬丁教授杰補正之頗詳具今依而錄之因論其例爲二卷干寶字令升新蔡人晉元帝時爲著作郎領國史出爲山陰令始安太守王導以爲司徒右長史遷散騎常侍其注易十卷見釋文敘錄隋志又有爻義一卷又云梁有周易宗塗四卷亡冊府元龜又云有周易元品二卷史稱寶好陰陽術數留心京房夏侯勝之傳故其注易盡用京氏占候之法以爲象而援文武周公遭遇之期運一一比附之易道猥雜自此始矣葢嘗論之易者象也象也

張惠言輯

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C

者象也易以陰陽往來九六升降上下而象著也陰陽以
天地日月進退次舍而象生焉故曰消息鄭氏之言爻辰
用事荀氏之言乾升坤降虞氏之言發揮旁通莫不參互
卦爻而依說卦以爲象其用雖殊其取于消息一也今升
則不然其所以爲象者非卦也爻也其所取于爻者非爻
也干支也由干支而有五行四氣六親九族福德刑殺此
皆無與于卦者也故乾之爲甲也震之爲庚也離之爲己
也此見于經者也干支爲卦象也以甲壬名乾以乙癸名
坤見辰戌名艮見巳亥名兌則卦爲干支象也以甲子爲
水而乾象淵以庚辰窮水而震象姦邪顛倒乖舛說卦之
義盡謬矣京氏之義其本在卦氣消息其用在爻變考之
其傳及章句遺文可知今升會不之察而獨取其所以占
候者以爲象然則今升之爲京氏易者非京氏也昔韓宣
子見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣故易者文王考河
洛應圖書革制改物垂萬世憲章周公監之以制作者也
鄭氏知之故推象應事周官典則一一形著于易故曰制
而用之謂之法舉而措之天下之民謂之事業若乃應期
受命革而用師商周之所以興廢固亦見焉今升之法
僅存者三十卦而又不完然其言文武革紂周公攝成王
者十有八焉至于禮樂政典治亂之要蓋未嘗及則是以
易爲周家紀事之書文武所以自旌其伐也且文王作卦
辭而蒙託成王遭周公未濟託祿父不終徵子爲客則是

易爲識數之言妖災之紀也故京氏以易陰陽推後世災變令升以易辭推周家應期故曰令升之爲京氏者非京氏也魏晉之代易學中微令升知空虛之壞道而未得其門欲以蕆瑣附會之說勝之遂使後之學者指漢師爲術數而不敢道則易之墜令升實與有責焉耳雖然其論法象始于天地疾虛誕之言若邪說豈非卓然不回憂後世之遠者乎

周易于氏卷上

上經　彖　象　文言

乾

初九潛龍勿用注云位始故稱初陽重故稱九重陽猶言老陽也自七進九故重陽在初九十一月之時自復來也初九甲子天正之位子爲天正而乾元所始也陽處三泉之下聖時用故曰勿用集解義海撮要引作道未可行漢祖爲泗上亭長文王在羑里之時

乾坤十二爻主十二月干以之解爻辭故云十一月之時自復來也初九德在愚俗之中此文王在羑里之爻也雖有聖明之德未被正月用事也此用十二辟卦之例火珠林納甲法乾屬金主甲子壬午甲子甲寅甲辰壬午壬申壬戌坤屬土主乙未癸丑乙未乙巳乙卯癸亥癸酉震屬木主庚子庚午子寅辰午申戌皆庚巽屬木主辛丑辛未丑亥酉未巳卯皆辛坎屬水主戊寅戊申離屬火主己卯己酉艮屬土主丙辰丙戌兌屬金主丁巳丁亥故曰初九甲子也

此納甲干支之例

九二見龍在田利見大人注云陽在九二十二月之時自臨來也二爲地上初二于三才爲地田在地之表而有人功者也陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人集解

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注云爻以氣表謂九六也繇以龍興繇爻辭謂乾爻皆龍象嫌其不關人事故著君子焉陽在九三正月之時自泰來也陽氣始出地上而接動物人爲靈故以人事成天地之功者在于此爻焉故君子以之憂深思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序俯懼義和之不逮謂三不得亨利反復天道謀始反終故曰終日乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也凡无咎者憂中之喜善補過者也文王早耀文明之德以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣集解

九四或躍在淵无咎注云陽氣在四二月之時自大壯來也四虛中也上不在天下不在田中不在人在空虛之中躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初爲應淵爲初九甲子子水在淵龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣集解

應例干支取象例

九五飛龍在天利見大人注云陽在九五三月之時自夬來

也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人矣集解

上九亢龍有悔注云陽在上九四月之時也純乾亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷于悔集解

君子以自强不息注云言君子通之于賢也凡勉强以德不必須在位也故堯舜一日萬機文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫必捨力故曰自强不息矣集解

君子行此四德者故曰乾元亨利貞注云夫純陽天之精氣四行君之懿德是故乾冠卦首辭表篇目明道義之門在于此矣猶春秋之備五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以化物觀運知時所以順天會猶運也變通趨時禮之亨也氣用隨宜所以利民氣當爲器十二蓋取是利也守正一業所以定俗也逾亂則敗禮其教淫不體仁也逾字誤逆則拂時其功否不嘉會也錯則妨用其事廢不利物忘則失正其官敗不貞固四德者文王所由興四德者商紂所由亡集解體仁利物皆不用京氏本

利貞者性情也注云以施化利萬物之性以純一正萬物之情集解

君子以成德爲行注云君子之行動靜可觀進退可度動以成德无所苟行也集解

坤

坤元亨利牝馬之貞注云陰氣之始婦德之常故稱元元義兼始與善也與乾合德故稱亨天地通也行天者莫若龍行地者莫若馬故乾以龍繇坤以馬象也坤陰類故稱利牝馬之貞矣集解

初六履霜堅冰至注云重陰故稱六自八退六陰重也剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也明七八爲象九六爲變也然占變有爻特解九六之義并謂爻辭言變也然爻辭言變則初當爲復非姤也干又无爻變之例陽數奇陰數耦是以乾用一也坤用二也乾用一成于七而重于九皆奇坤用二成于八而重于六皆耦

陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動乎三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜履霜則必至于堅冰言有漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也集解

以乾例推坤始于今升一變漢人師法審如陰出爲禍在升不察也取象无實亦隱宗輔嗣誰謂今升得京氏學乎

六二直方大不習无不利注云陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫三泉而戒之出地上而反无不利何邪此王弼之謬而今義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該

九德虞書九德也然後可以從王事女躬四教然後可以配

君子道成於我而用之於彼不方以仕學爲政不方以嫁學爲婦方皆當爲妨故曰不習无不利也集解

不習无不利地道光也注云女德光于夫士德光於國也集解

六三含章可貞或從王事无成有終注云陰氣在三七月之時自否來也陽降在四陰至三升出地上故陽降在四三公位也爻位三爲三公三本陽位陽降在四本由三也陰升在三三公事也謂六三居三之位行三公之事上失其權位在諸侯陰升象諸侯入爲三公否乾猶在上不用事故曰上失其權坤體既具君弱臣强戒在二國臣與君並是謂二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也

荀利社稷專之則可故曰或或從王事遷都誅親疑于專命故亦或之失後順之節故曰无成終于濟國安民故曰有終集解

此言升降例與荀氏乾升坤降不同又用爻位例

或從王事知光大也注云位彌高德彌廣也集解

六四括囊无咎无譽注云陰氣在四八月之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷智苟容以觀時釁此蓋甯戚蘧瑗與時卷舒之爻也不艱其身則无咎功業不建故无譽也集解

六五黃裳元吉注云陰氣在五九月之時自剝來也剝者反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔居尊位若成昭之王周霍之臣也亦反常道也百官總己專斷萬幾雖情體信順而貌近僭疑

周公其猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信於神明
无尤於四海也故曰黃裳元吉也集解
象曰黃裳元吉文在中也注云當總己之任處僭疑之間而
能終元吉之福者由文德在中也集解
上六龍戰于野其血元黃注云陰在上六十月之時也爻終
于酉坤上六癸酉而卦成于乾惠徵士云乾消成坤也乾體
純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也乾西北之卦乾鑿
度曰乾位在十月而漸九月故以戌亥爲都故稱龍焉上六
在亥乾之都故逼乾而乾與戰陰德過度以逼龍戰郭外曰
郊郊外曰野坤位未申之維坤西南也乾鑿度曰坤位六月
而漸七月而氣溢酉戌之間溢于酉戌則亥也言酉戌者爻
終于酉以爲端故曰于野自未申至酉戌遠故象野未離陰
類故曰血陰陽色雜故曰元黃言陰陽離則異氣合則同功
君臣夫妻其義一也故文王之忠於殷抑參二之強以事獨
夫之紂蓋欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也
紂遂長惡不悛天命殛之是以至於武王遂有牧野之事是
其義也集解

陰陽離則異氣合則同功其義至精眞京氏微言也
象曰龍戰于野其道窮也注云天道窮至於陰陽相薄也君
德窮至於攻戰受誅也柔順窮至於用權變矣集解言柔順窮
則是以文王爲龍紂爲坤陰也言君道窮則是以紂爲龍武
王爲坤陰也

用六利永貞注云陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹唯有推變唯當爲雖推當爲權終歸于正是周公始于負扆南面以先王道卒于復子明辟以終臣節故曰利永貞也矣集解以陰升逼陽象負扆權變以陰陽合則同功象復子明辟終歸于正用六純坤非變乾矣

含萬物而化光注云光大也謂坤合藏萬物順承天施然後化光也集解

屯

宜建侯而不寧注云水運將終木德將始殷周際也屯坎二世也坎水變之震木故云水運終木德始以象殷周之際殷水德周木德也百姓盈盈非君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也集解

易傳積算法云孔子易云有四易一世二世爲地易三世四世爲人易五世八純八純俗本爲六世從惠徵士爲天易游魂歸魂爲鬼易其法六十四卦分八宮乾震坎艮坤巽离兌爲次八卦本象爲八純世在上變初爲一世以次而至五則上爻不變四反而爲游魂下體皆復而爲歸魂游歸之卦乾坤用离坎离坎用乾坤震巽用兌艮兌艮用震巽

蒙

蒙亨注云蒙者离宮陰也离四世爲蒙四陰爻故离宮陰也世在四八月之時四世卦陰主八月降陽布德薺麥並生惠徵士云月令乃勸種麥蔡邕章句云陽氣始胎于酉故八月

薺麥應時而生廣雅云太初之氣生于酉佩宋均云必知生八月仲者據此時薺麥生以爲驗也而息來在寅孟氏卦氣蒙候正月故蒙於世爲八月於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生消息屯候十二月蒙爲物之稚也施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必亨故曰蒙亨此益以寄成王之遭周公也集解

此云消息卽六日七分卦候也世月之例胡一桂京房起月例云一世卦陰主五月一陰在午也陽主十一月一陽在子也二世卦陰主六月二陰在未也陽主十二月二陽在丑也三世卦陰主七月三陰在申也陽主正月三陽在寅也四世卦陰主八月四陰在酉也陽主二月四陽在卯也五世卦陰主九月五陰在戌也陽主三月五陽在辰也八純上世陰主十月六陰在亥也陽主四月六陽在巳也游魂四世所主與四世卦同歸魂三世所主與三世卦同蒙以養正聖功也注云武王之崩年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功集解鄭康成以武王崩時成王年十歲王肅以爲十三干云八歲未詳所據

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注云初六戊寅坎初平明之時天光始照故曰發蒙此成王始覺周公至誠之象也坎爲法律此說卦所無知京亦有逸象寅爲貞廉惠徵士云廉貞火也寅中有生火故爲貞廉此翼奉法以貞用刑故

利用刑人矣此成王將正四國之象也說解也正四國之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏既感金滕之文追恨昭德之晚故曰以往吝初二失位吝之由也集解

寅爲平明納甲應時又一例也寅爲貞廉納甲應情又一例也易傳積算法云寅中有生火亥中有生木巳中有生金甲中有生水丑中有死金戌中有死火未中有死木辰中有死水土兼於中此卽淮南天文生一壯五終九之說土兼於中者生午壯戌死寅以寄四季不專一行也又四行皆生於孟土生於仲是亦兼於中也翼奉上封事曰北方之情好也好行貪狼申子主之孟康注云水性觸地而行觸物而潤多所好則貪而無厭故爲貪狼也又

曰東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之注云木性受水氣而生貫地而出故爲怒以陰氣賊害土故爲陰賊也又曰南方之情惡也惡行廉貞寅午主之注云火性炎猛無所容受故爲惡其氣精專嚴整故爲廉貞又曰西方之情喜也喜行寬大巳酉主之注云金之爲物喜以利刃加于萬物故爲喜利刃所加無不寬大故曰寬大也又曰上方之情樂也樂行姦邪辰未主之注云上方謂北與東也陽氣所萌生故爲上辰窮水也未窮木也翼氏風角云木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其所故樂也水窮則無隙不入木上出窮則旁行故爲姦邪又曰下方之情哀也哀行公正戌丑主之注云下方謂南與西也

陰氣所萌故爲下戌窮火也丑窮金也翼氏風角云金剛火强各歸其鄉故火刑于午金刑于酉酉午金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故曰哀也火性無所私金性方剛故曰公正翼奉此法非以說易京氏亦未有此干因刑德生旺而牽合之也初二失位致吝則亦重正位也此又

一例

需

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂注云上升也釋文丁宋本釋文更有教授杰云注云宴安也

初九需于郊利用恆无咎注云郊乾坎之際也初乾應四坎下云北郊也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊謂

臣君命而出則未知其謂何使也處不避汙出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆雖小稽留終於必達故曰无

咎集解

應例

訟

訟注云訟離之游魂也離爲戈兵此天氣將刑殺四世卦陰主八月故天氣將刑殺聖人將用師之卦也謂武王觀兵訟不親也兆民未識天命句不同之意集解

君子以作事謀始注云省民之情以制作也武王故先觀兵孟津蓋以下天下之心故曰作事謀始也集解

師

行險而順以此毒天下而民從之注云坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民于險中而得順道者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所荼毒奸凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之故于象象六爻皆著戒懼之辭也集解

上六大君有命開國承家小人勿用注云大君聖人也有命天命也五常爲王位至師之家而變其例者師以上爲王上爲郊也上爲郊未開故易位以見武王親征與師人同處于野也离上九曰王用出征有嘉折首上六謂宗廟武王以文王行故正開國之辭于宗廟之爻明己之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非予武惟朕文考无罪受克子非朕文考有罪惟子小子无良開國封諸侯也承家立都邑也小人勿用非所能矣集解按象注則小人勿用謂勿用此爻之義而用師也開國承家用荀宋說

上爲郊疑爲爻位之定例明夷注云一爲室二爲戶三爲庭四爲門則或者五爲國上爲郊也然需之注以乾坎北方爲郊或上六癸酉坤位在未申則酉爲郊而戌亥爲野此與坤上六之注合未知是否

象曰大君有命以正功也注云湯武之事集解小人勿用必亂邦也注云楚靈齊閔窮兵之禍也集解

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶注云比者坤之歸
魂也亦世於七月三世卦陰主七月而息來在巳比侯四月
去陰居陽申爲陰巳爲陽承乾之命乾用事四月義與師同
也師者坎之歸魂亦四月卦與比正同原卜也周禮三卜一
曰原兆坤德變化反歸其所謂歸魂四方既同萬國既親故
曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎
郟鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民戩祿永於被業故
曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎天下歸德不
惟一方故曰不寧方來後服之矣違天失人必災其身故曰
後夫凶也集解

六二比之自內貞吉注云二在坤中坤國之象也得位應五
而體寬大六二乙巳巳土西方之情喜行寬大君樂民人自
得之象也故曰比之自內貞吉矣集解

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎注云六三乙卯坤
之鬼吏坤屬土乙卯木克土爲鬼在比之家有土之君也比
建萬國爻皆象諸侯周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失
其位辰體陰賊卯主東方之情怒行陰賊管蔡之象也比建
萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也集解

此六親福德例易傳積算法云孔子曰八卦鬼爲繫爻財
爲制爻天地爲義爻福德爲寶爻同氣爲專爻陸績注云
天地卽父母也福德卽子孫也同氣兄弟爻也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也注云四爲三公

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

在比之象家當爲而得其位上比聖主下御列國方伯之象也
能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢
以從上也集解

乾鑿度爻位三爲三公坤六三注云陰升在三三公事也
則似同義此乃云四爲三公坤注亦云陽降在四三公位
也則疑于爻位之例以四爲三公三爲諸侯與乾鑿度異
坤六三以諸侯行三公事耳

履

九五史履貞厲象曰史履貞厲位正當也注云史決也居中
履正爲履貴主萬方所履一決于前恐決失正恆懼危厲故
曰史履貞厲位正當也集解

大有

公用亨于天子亨吞兩反注云亨宴也釋文漢上易
匪其彭注云彭亨驕滿貌釋文周易玩辭引作盛滿貌

噬嗑

初九屨校滅趾无咎注云趾足也屨校貫械也初居剛躁之
家震爲躁卦初陽剛體貪狼之性震初庚子子北方之性愛
行貪狼以震掩巽巽宮三世變巽爲震震長男巽長女強暴
之男也行侵凌之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位于
初顧震知懼小徵大戒古徵懲通以免刑戮故曰无咎矣集解
象曰屨校滅趾不行也注云不敢遂行強也集解

賁

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下注云四時之變
繇乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀文明
而化成天下集解

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也注云白素也延山
林之人采素士之言以飾其政故上得志也集解

習坎

水荐至釋文本或作薦不從京氏作臻至

初六習坎入于坎窞凶注云窞坎之深者也江河淮濟百川
之流行乎地中水之正也及其爲災則泛溢乎地而入于坎
窞是水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平
則枉濫无辜是法失其道也故曰入于坎窞凶矣集解

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无
功也注云坎十一月卦也坎主冬至用事以中孚初七十三
分又失其位喻殷之執法者失中之象也十一月天氣閉塞
又失位故爲失中坎象執法也來之坎脫一坎字者斥周人觀覽
於殷也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而无哀矜之
心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功也集解

易義別錄卷八

周易干氏卷下

下經　象　象

明夷

獲明夷之心于出門庭注云一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭矣集解

此爻位遠近之例

蹇

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也注云在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應二衆陰並至以三陰爲朋此蓋以託四臣能以權智相救也

張惠言輯

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

故曰以中節也集解
承據例諸家唯以陰承陽平則凡在下者曰承
益
王用享于帝吉注云聖王先成其民而後致力于神故王用享于帝在巽之宮益巽五世卦處震之象震巽皆木是則蒼精之帝同始祖矣集解
六二益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之矣注云固有如桓文之徒罪近篡弒功實濟世六三失位而體姦邪震三庚辰辰主上方之情樂樂行姦邪處震之動懷巽之權巽以申命以行權是矯命之士爭奪之臣桓文之爻也故曰益之用凶事在益之家而居坤中互象能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭集解
互卦例
夬
孚號有厲其危乃光也注云夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰孚號以剛決柔以臣伐君武王伐紂之事也剛決柔而象臣伐君蓋以陽自下升以至五也蓋易象于是大謬矣君子危之故曰有厲德大即心小即當而功高而意下故曰其危乃光也集解
告自邑注云殷民告周以紂无道集解
姤

九五以杞包瓜注云初二體巽爲草木二又爲田虞氏象例
田中之果柔而蔓者瓜之象也 集解蓋以初爲瓜二爲杞

升

九二孚乃利用禴象曰九二之孚有喜也注云剛中而應故
孚也又言乃利用禴于春時也春禴殷禮非時而祭曰禴然
則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神享德與信不求備
也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九
五坎坎爲豕然則禴祭以豕而已用鄭禮記注不奢淫于禮
故曰有喜矣 集解

困

初六臀困于株木注云兌爲孔穴巽象坎爲隱伏隱伏在下
而漏孔穴臀之象也 集解若以兌爲孔穴則出隱伏之上非臀
象尤非初象干氏取象其疏如此

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶
凶注云水殷德也木周德也坎爲水巽爲木又井震宮五世
卦震木變坎水夫井德之地也所以養民性命而清絜之主
者也自震化行至於五世改殷紂比屋之亂俗而不易成湯
昭假之法度也故曰改邑不改井二代之制各因時宜損益
雖異括囊則同括囊猶大致也故曰无喪无得往來井井也
當殷之末井道之窮故曰汔至周德雖興未及革正故曰亦
未繘井井泥爲穢百姓無聊比者 姚本作呈是也之間交受塗炭故

曰羸其瓶凶矣集解
初六井泥不食舊井无禽注云在井之下體本土矣巽初辛
井井爲土故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託紂
之穢政不可以養民也舊井謂殷之未喪師也亦皆清絜无
水禽之穢又況泥土乎故舊井无禽矣集解
九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫
不食行惻也求王明受福也注云此託殷之公矣時有賢者
獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫也故曰井渫不食
爲我心惻惻傷悼也民乃外附故曰可用汲周德來被故曰
王明王得其民民得其王故曰求王明受福也集解
上六井收勿幕元吉象曰元吉在上大成也注
引勿作冈釋文、集解
云處井上位在瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以
養德无覆水泉而不惠民无蘊典禮而不興教故曰井收勿
幕勿幕則教信於民民服教則大化成也集解

革

巳日乃孚革而信之注云天命已至之日也乃孚大信著也
武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐
矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子
爾乃伐之所謂已日乃孚革而信也集解
革之時大矣哉注云革天地成四時誅二叔除民害天下定
武功成故大矣哉也集解
初九鞏用黃牛之革注云鞏固也离爲牝牛用荀氏逸象离

爻本坤離得坤黃牛之象也坤色黃在革之初而无應據未可以動故曰鞏用黃牛之革此喻文王雖有聖德天下歸周三分有二而服事殷其義也集解

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也注云爻入上象喻紂之郊也下卦爲內上卦爲外故四象紂郊以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉信志也集解

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也注云君子大賢次聖之人謂若太公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之次也君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故曰小人革面天下既定必倒載干戈包之以虎皮將卒當爲卒之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也集解

鼎

六五鼎黃耳金鉉利貞注云凡舉鼎者鉉也尚三公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉鼎得其物施令得其道故曰利貞也集解

上九鼎玉鉉大吉无不利注云玉又貴於金者凡亨飪之事自鑊升於鼎載於俎自俎入於口馨香上達動而彌貴故鼎之義上爻愈吉也鼎主亨飪不失其和金玉鉉之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君臣相臨剛柔得節故曰吉无

不利也集解

震

出可以守宗廟社稷以爲祭主也注云周木德震之正象也爲殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也集解說匕鬯用鄭

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注云得震之正首震之象者震來虩虩笑言啞啞後受方國也集解

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也注云六二庚寅木也震之身也惠徵士云震爲木木爻爲震之身得位无應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億歎辭也貝寶貨也產乎東方行乎大塗也據閎夭之徒于江淮之浦求得大貝江淮東南亦得云東方也震爲東方爲大塗此以喻紂拘文王閎夭之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝貝水物而方升於九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日得七年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也集解

卦身例惠徵士云震以六二庚寅爲身則乾之九四壬申金坎宮之上爻戊子水辛卯木己巳火兌之九五丁酉

金皆身也坤初六乙未六四癸丑皆土艮初六丙辰六四
丙戌皆土是有二身所未詳也又乘例
漸
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也注云處漸高位斷漸之進
斷字疑誤義未詳順艮之吉謹與之全履坎之通據离之耀
互离坎婦德既終母教又明有德而可受受字亦疑誤有儀
而可象故曰其羽可用爲儀不可亂也集解
歸妹
歸妹人之終始也注云歸妹者衰落之女也父既沒矣兄主
其禮子續父業人道所以相終始也集解
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝注云雷薄于澤八月
九月將藏之時也歸妹內卦候八月外卦九月君子象之故
不敢恃當今之虞虞安也而慮將來之禍也集解
豐
勿憂宜日中注云豐坎宮陰世在五坎五世五陰爻以其宜
中而憂其側也至五世將游魂坎爲夜子也离爲晝午也以
离變坎至於天位日中之象也殷水德坎象晝敗姚本作晝
者因上有离爲晝之文而誤耳而离居之周伐殷居王位之象也聖人德大
而心小既居天位而戒懼不怠勿憂者勸勉之言也猶詩曰
上帝臨爾无貳爾心言周德當天人之心宜居王位故宜日
中集解
九二豐其茀釋文宋本如此本或作其韋非注云茀祭祀之蔽膝釋文用鄭

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶注云在豐之家居乾之位震上庚戌戊爲乾位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記丁教授云當爲託紂之侈造爲瑤室玉臺也蔀其家者以記亦當爲託紂多傾國之女也社稷旣亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人闃无人貌也三者天地人之數也凡國於天地有興亡焉故王者之亡其家也必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則瑤室之成三年而後亡國矣集解

旅

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也注云离爲雉爲矢巽爲木爲進退艮爲手兌爲決有木在手進退其體矢決於外射之象也一陰升乾离六五一陰入乾中故曰一矢亡者喻有損而小也此記當爲託祚父爲王者後雖小叛擾終逮安周室訓逮爲安也故曰終以譽命矣集解

節

上六苦節貞凶悔亡注云豕稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教坎爲險爲隱伏懷貪狼之志坎上戊子子主北方愛爲貪狼以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之父也故曰貞凶苦節旣凶甘節志得故曰悔亡集解

中孚

吾與爾靡之釋文注云靡散也釋文

既濟

婦喪其茀注云茀馬鬙也釋文

九三高宗伐鬼方三年克之注云高宗殷中興之君鬼北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之離爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所弗革也集解

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利注云坎爲狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而无攸利也集解

小狐汔濟未出中也注云狐野獸之妖者以喻祿父中謂二也因而猶處中故也此以記當爲紂雖亡國祿父猶得封矣集解濡其尾无攸利不續終也注云言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也集解雖不當位剛柔應也注云六爻皆相應故微子更得爲客也集解

九二曳其輪貞吉注云坎爲輪離爲牛牛曳輪上以承五命猶東蕃之諸侯共攻三監以康周道故曰貞吉也集解

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也注云吉凶者言乎其失得也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居三不當其位猶周公以臣而君故流言作矣集解

六五貞吉无悔君子之光有孚吉注云以六居五周公攝政

之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道
乃信其誠故君子之光有孚吉矣集解
繫辭上
悔吝者憂虞之象也注云悔亡則虞干訓虞爲安故悔亡則
虞有小吝則憂憂虞夫至於失得悔吝不入於吉凶事有小
大故辭有緩急各象其意也集解
憂悔吝者存乎介注云介纖介也釋文用王肅
故神无方而易无體注云否泰盈虛者神也變而周流者易
也言神之鼓萬物无常方易之應變化无定體也集解
否泰盈虛似說卦侯也卦侯有方而不拘常方故或見子
爲坎北方或見子爲乾西北或見子爲震東方也變而周

流似說八宮六世也世有卦體而不拘定體故見初九爲
震爻見九二爲坎爻也集解
愼斯術也以往愼時震反釋文用鄭
大衍之數五十注云衍合也見釋文又合天地之數也
古之聰明睿知神武而不殺者夫殺所戒反釋文用馬鄭王肅
是故易有太極注云發初言是故總衆篇之義也集解
繫辭下
以待暴客注云卒暴之客爲奸寇也集解
是故易者象也注云言是故又總結上義也集解
精義入神以致用也注云能精義理之微以得未然之事是
以涉於神道而逆禍福也集解

君子知微知章知柔知剛萬夫之望注云言君子苟達於此則萬夫之望矣周公聞齊魯之政知後世强弱之勢辛有見被髮而祭則知爲戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱君子君子則以得幾不必聖者也集解

男女構精萬物化生注云男女猶陰陽也故萬物化生言萬物則不主于男女不言陰陽而言男女者以指釋損卦六三之辭主于人事也集解

辯物正言斷辭則備矣注云辯物下當脫辯物字類也正言正義也斷辭斷吉凶也如此則備于經矣集解

謙德之柄也注云柄所以持物謙所以持禮者也集解

外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母注云言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎也外謂丈夫之從王事則夕惕若厲內謂婦人之居室則无攸遂也雖无師保切磋之訓其心敬戒常如父母之臨己者也集解

易之爲書也原始要終注云重發易者別殊旨也集解

六爻相雜唯其時物也注云一卦六爻則皆雜有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也此乾坤生六子之爻鄭亦用之九三爲艮初六異六二離六三兌外卦三爻六同外卦三爻六同

吳青案六字疑當作亦或若見辰戌言艮巳亥言兌也卦雖六辰各有所主故分屬之此與乾坤生六子亦合每一卦皆兼三卦各以陰陽或若以甲壬名乾以乙癸名坤也納干無兩屬者此例未詳或若以午位名離以子位名坎說卦方位或若德來

爲好物刑來爲惡物受生爲德克害爲刑王相爲興休廢爲衰集解太元曰五行用事者王王所生相故王廢勝王囚王所勝死

六例於殘文中俱无證

初辭擬之卒成之終注云初擬議之故難知卒終成之故易知本末勢然也集解

爻有等故曰物注云等羣也爻中之義羣物爻集五星天之經星也于易未聞四氣亥卯未木寅午戌火巳酉丑金申子辰水土兼其中故四六親九族即父母兄弟子孫也官爲夫財爲妻福德刑殺福即德也殺即刑也衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也集解

物與上諸例不合未詳

文不當故吉凶生焉注云其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人否于占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也集解

說卦

幽贊於神明而生蓍注云幽昧人所未見也贊求也言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾乃得自然之神物能通天地之精而管御百靈者始爲天下生用蓍之法者也集解

爲駾釋文注云駾雜色釋文

爲夢注云夢花之通名鋪爲花貌一作蓁謂之藪釋文未詳或有脫誤

其於木也爲科上槁釋文

序卦

有天地然後萬物生焉注云物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名强字之曰道上繫曰法象莫大乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今後世浮華之學彊支離道義之門求入虛誕之域以傷政害民豈非讒說殄行大舜之所疾者乎集解

惠徵士云升之時元學大行而其論卓然不爲異端所惑若預知後世有僞造先天圖者眞聖教之干城也

需者飲食之道也注云需坤之游魂也雲升在天而雨未降朝翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在游魂變化之家即亨爛腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也集解

有男女然後有夫婦有夫婦然後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有所錯注云錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道則自然有剛柔尊

卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君
家人有嚴君以子資臣資于事父以事君而敬同則必有君
臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以
定其體義以制其宜明先王制作蓋取之于情者也上經始
於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也
當殷之末世有妲己之禍當周之盛德有三母之功以言天
不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲
國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也集解

雜卦

晉晝也明夷誅也注云日上中君道明也明君在上罪惡必
刑也集解

君子道長小人道憂也注云凡易既分爲六十四卦以爲上
下經天人之事各有始終先儒皆以上經明天地下經明人
事上經始乾坤則終坎離下經始咸恆則終既濟未濟也夫
子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭之運
武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫
子又重爲雜卦以易其次第雜卦之末又改其例不以兩卦
反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而
裁之者存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主
也故曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝皆繫世象賢
欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之化朱均頑也
湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之

節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故殷自野以敬敬之弊鬼故周自鬼以教文之弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之位伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而不惑一以貫之矣集解

易義別錄卷九

周易馬氏

費氏古文易徒以彖象繫辭文言解說上下經無章句七錄有費氏章句四卷蓋僞託不足信傳之者前漢王璜後漢陳元鄭衆皆無著書有書自馬融始七錄云馬融傳九卷隋經籍志梁有漢南郡太守馬融注一卷七一疑九字之誤而釋文敘錄及唐藝文志皆有馬融傳十卷孔穎達陸德明李鼎祚引馬融說似俱親見其書不知隋志何以云亡也馬融爲易傳授鄭康成康成爲易注于是費氏遂興然陸德明以爲永嘉之亂鄭注行世而費氏之易無人傳者豈以僞託之章句爲費氏邪荀爽亦注費氏易者其

張惠言輯

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

義又特異或者費氏本無訓說諸儒斟酌各家以通之焉
鄭荀各自名家非費氏本學也鄭易之于焉猶詩之于毛
然注詩稱箋而易則否則本之于焉者蓋少矣今焉傳既
亡所見僅訓詁碎義就其一隅而返之大抵以乾坤十二
爻論消息以人道政治議卦爻此鄭所本于焉也焉于象
疎鄭合之以爻辰焉于人事雜鄭約之以周禮此鄭所以
精于焉也故錄焉氏之傳著鄭氏所以同異爲費氏學者
可以攷焉

上經

乾

初九潛龍勿用傳云物莫大於龍故借龍以喻天之陽氣也
潛龍也集解
費氏易無六爻上息之例初九建子之月謂乾坤十二爻
周十二月也以坤西南得朋之例推之當是十二月消息
非非鄭氏爻辰乾起子坤起未間時而主六辰之法也

坤

西南得朋東北喪朋傳云喪失也釋文孟秋之月陰氣始著而
坤之位同類相得坤位西南故曰同類故西南得朋孟春之
月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北喪朋集解虞氏云

屯

初九槃桓傳云槃桓旋也釋文

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾傳云邅如難行不進之兒釋文班班旋不進也正義曰重婚曰媾釋文云媾重婚鄭云媾會不從重婚以昏爲卽媾不必重也釋文云媾本作冓往吝傳云吝恨也釋文

蒙

上九繫蒙釋文鄭同

需

光亨貞吉總爲一句釋文鄭同

有不速之客三人來傳云速召也釋文

訟

訟有孚咥釋文惕中吉中丁仲反傳云咥讀爲蹎猶止也釋文鄭不改字云咥覺悔貌

无眚傳云眚災也釋文

復卽命渝傳云渝變也釋文鄭不從云渝猶然也

或錫之鞶帶終朝三褫之傳云鞶大也旦至食時爲終朝釋文鞶帶大帶衣也周易口訣義大帶衣者以大帶表衣猶云冕弁服也禮云鞶裂不得訓大故鄭改順爲佩鞶之帶則革帶也

師

師傳云二千五百人爲師釋文鄭用之

否臧否方有反釋文鄭同

比

比之匪人傳云匪非也釋文

王用三驅傳云三驅者一日乾豆二日賓客三日君庖釋文此三品不得爲驅故鄭改用尚書大傳

小畜

輿說輹傳云輹車下縛也釋文鄭云伏菟輿下縛木輿軸相連

鉤心之木

血去傳云血當作恤憂也釋文

有孚攣如傳云攣連也釋文

履

履虎尾不咥人漢上易傳引馬融云兌爲虎朱子發未能見俗儒多指馬馬傳蓋本集解虞氏云俗儒以兌爲虎虞言鄭故意決之傳云咥嚙釋文鄭作噬亦訓嚙

九四履虎尾虩虩釋文鄭不從傳云虩虩恐懼也釋文

泰

泰傳云泰大也釋文與序卦違故鄭不從

謙

撝謙傳云撝猶離也釋文撝者指麾之意故云離離謙義迂鄭讀爲宜

豫

豫傳云豫樂釋文鄭用之

六二介于石釋文傳云介纖也觸小石聲釋文鄭從古文作砎注謂磨砎與觸小石亦不殊

九四猶豫釋文傳云猶豫疑也釋文凡經文卦名在爻未有合用字爲義者故鄭從由云用也

朋盍簪　釋文鄭不從

上六冥豫傳云冥冥昧昧於樂也　釋文鄭不從

盡

先甲三日後甲三日傳云甲在東方艮在東北故云先甲艮
在東南故曰後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首
盡爲造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而
誅爲之暴故令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯也　集解
鄭用辛用丁增成此義

此用說卦方位取象例以此知馬鄭於易辭皆有象類无
空說者惜其盡佚雖吳之先庚後庚猶不能推比其例

有子考　絕句　釋文　鄭不從

六四裕父之盡傳云裕寬也　釋文

觀

觀盥而不薦有孚顒若傳云盥者進爵灌地以降神也此是
祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國家大事唯祀
與戎王道可觀在於祭祀之盛莫過初盥降神故孔子
曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足
觀也以下見上見其至盛之禮萬民信敬故云有孚顒若孚
信顒敬也　集解馬解觀盥而不觀薦與經不比又以盥爲灌字

故鄭不從以爲主人盥獻而不設薦俎

初六童觀傳云童猶獨也　釋文鄭不從

噬嗑

初九屨校 校音教 釋文
六二噬膚傳云柔脆肥美曰膚 釋文
六三噬腊肉傳云晞于陽而煬于火曰腊肉 釋文
九四噬乾胏傳云有骨謂之胏 釋文
賁
白馬翰如傳云翰高也 釋文荀同鄭不從
束帛戔戔傳云戔戔委積貌 釋文
剝
剝傳云剝落也 釋文本乾鑿度鄭用之
蔑貞傳云蔑无也 釋文鄭不從云輕慢以不正由于輕慢其道
未嘗无貞

六二剝牀以辨傳云辨足上也 釋文鄭用之
復
无祇悔 祇音之是反 釋文傳云祇辭也 釋文鄭不從
六三頻復傳云頻憂頻也 釋文鄭作顰憂頻正字
无妄
无妄傳云妄猶望謂无所希望也 釋文鄭用之
不菑畬傳云菑田一歲也畬田三歲也 釋文鄭增成之
大畜
九二輿說輹傳云說解也 釋文
日閑輿衛鄭曰作日傳云閑習 釋文鄭用之
上九何天之衢傳云四達謂之衢 釋文

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

頤

虎視眈眈傳云眈眈虎下視貌 釋文

上九由頤厲吉傳云厲危 釋文

大過

初六藉用白茅傳云在下曰藉 釋文

老夫得其女妻 集解虞氏云舊說以初爲女妻上爲老婦馬君亦然

此見男女之象由爻陰陽也

坎

上六繫用徽纆傳云徽纆索也 釋文

離

初九履錯然 錯七路反 釋文

則大耋之嗟傳云七十曰耋 釋文鄭云年踰七十

下經

咸

初六咸其拇傳云拇足大指也 釋文鄭用之

憧憧往來傳云憧憧行貌 釋文

九五咸其脢傳云脢背也 正義鄭云背脊肉同義

上六咸其輔傳云輔上頷也 正義 釋文

恆

上六振恆傳云振動也 釋文鄭云搖落也略同

大壯

大壯傳云壯傷也 釋文鄭不從

君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角傳云罔无釋文藩籬落也羸大索也釋文羸鄭作纍依大索義作纍爲近

晉

晉康侯傳云康安也釋文鄭不從

受茲介福于其王母傳云介大也釋文

矢得勿恤釋文鄭同

明夷

六二明夷夷于左股釋文鄭作股傳云股旋也日隨天左旋也

六五箕子之明夷利貞傳云箕子紂之諸父明于天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡無可柰何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲暗故曰箕子之明夷卒以全身爲武王師名傳無窮故曰利貞矣集解

爻位之例于此見之

家人

家人利女貞傳云家人以女爲奧主長女中女各得其正長女在上中女在下故正又弼六二六四離六二皆正位也故特曰利女貞矣集解

初九閑有家傳曰閑闌也防也釋文鄭不從與日閑輿衛一例解之

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝傳云嗃嗃悅樂自得貌嘻嘻笑聲釋文鄭作熇云苦熱之意嘻嘻義同

九五王假有家傳云假大也釋文鄭不從

睽

睽音圭釋文　鄭同

其人天且劓傳云剠鑿其額曰天釋文　漢上易傳引剠作刻

後說之壺釋文　鄭同

蹇

六四往蹇來連傳云連亦難也釋文　正義　鄭云遲久之意亦同

解

上六公用射隼于高墉之上傳云墉城也釋文

損

六五或益之十朋之龜傳云爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜正義　鄭用之

史

其行次且傳云次郤行不前也且語助也釋文　鄭作趑趄正字以次且爲假借也馬讀且爲語助則次爲次舍之次非七私反

九五莧陸傳云莧陸商陸也釋文　正義作莧陸一名商陸鄭用之

姤

鄭從古文作遘

初六繫于金柅傳云柅者在車之下所以止輪令不動者也正義

九五以杞包瓜包百交反釋文　鄭同傳云杞大木也左傳曰杞梓

皮革自楚往正義大木也鄭以大木不可以包瓜故不從
句又見釋文鄭注實有亨字

萃

萃无亨字釋文以馬鄭同攷鄭注實有亨字

若號號戶羔反釋文鄭同

孚乃利用禴傳云禴殷春祭名釋文鄭云夏祭名

馬以易用殷禮鄭以用周禮著于此矣此馬鄭之大異義

上六齎咨傳云齎咨悲聲怨聲釋文鄭用此義

升

升傳云升高也釋文鄭作昇云上也

九三升虛邑傳云虛邱也釋文

六四王用亨于岐山亨許兩反釋文鄭同傳云亨祭也釋文鄭云獻也

困

九四來徐徐傳云徐徐安行貌釋文

井

六四井甃傳云甃爲瓦裹下達上也釋文

上六井收傳云收汲也釋文

革

革傳云革改也釋文鄭用之

初九鞏用黃牛之革傳云鞏固也釋文

九五大人虎變未占有孚傳云大人虎變虎變盛德折衝萬

里望風而信以喻舜舞干羽而有苗自服周公修文德越裳

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C

獻雉故曰未占有孚矣集解鄭以大人爲天子義亦同

鼎

覆公餗傳云餗謂糜也釋文餗穀梁傳僖公二十三年疏鄭以覆餗受刑宜爲珍具象美道非健糜審矣馬蓋因繫作覆公粥故爲此解

金鉉傳云鉉扛鼎而舉之也釋文鄭云舉君之官職是其義

震

震來虩虩笑言啞啞傳云虩虩恐懼貌啞啞笑聲釋文鄭用此義

六二震蘇蘇傳云蘇蘇尸祿素餐貌釋文鄭不從者以尸祿素餐何得无眚

上六震索索視矍矍傳云索索內不安貌矍矍中未得之貌釋文鄭云足不正目不正申成之

艮

不承其隨漢上易傳引作不拯其隨古字承拯通釋文音承亦作拯救之拯傳云承舉也釋文

九四艮其限裂其夤厲熏心釋文熏灼其心集解虞也釋文熏字據集解傳云限要也夤夾脊肉

漸

六二鴻漸于磐飲食衎衎傳云山中石磐紆故稱磐也正義釋文云山中磐紆衎衎饒衍釋文

九三鴻漸于陸高平曰陸釋文

或得其桷傳云桷榱也釋文

歸妹

九四歸妹愆期傳云愆過也釋文

士刲羊傳云刲刺也釋文

豐

主假之假古雅反釋文傳云假大也釋文

六二豐其蔀傳云蔀小也釋文鄭作菩小席亦本此義

日中見昧鄭同傳云昧星之小者釋文

闚其无人傳云闚无人貌釋文

旅

初六旅瑣瑣傳云瑣瑣疲弊貌釋文

兌

介疾有喜傳云介大也釋文

渙

初六用拯傳云拯舉也釋文

既濟

六二婦喪其茀傳云茀首飾也釋文

象上

師

以此毒天下傳云毒治也釋文

履

履帝位而不疚傳云疚病也釋文

謙

天道毀盈而益謙釋文鄭不從
无妄
天命不右行矣哉釋文傳云謂天不右行釋文　集解虞氏云右行此卽明夷東于左股之義鄭不從
彖下
解
雷雨作而百果草木皆甲宅釋文傳云宅根也釋文鄭增成之云根曰宅宅居也
彖上
革
革水火相息傳云息滅也釋文鄭雖無文以卦注亦用此義
革

豫
殷薦之上帝傳云殷盛也釋文鄭用之
噬嗑
聰不明也傳云耳无所聞釋文
无妄
先王以茂對時傳云茂勉也對配也釋文
象下
家人
風自火出家人傳云木生火火以木爲家故曰家人火生木木得風而盛猶夫婦之道相須而成集解
豐

自戕也傳云戕殘也 釋文鄭云傷也亦同

旅

其義焚也傳云義宜也 釋文

繫辭上 正義云分白茅章後取負且乘更爲別章成十三章 與姚信同

在天成象傳云象者日月星 禮記樂記正義 在地成形傳云植物動物也 禮記樂記正義鄭並用之

是故剛柔相摩八卦相蕩傳云摩切也 釋文 蕩除也 釋文

天下之理得而易成位乎其中矣 釋文鄭无易字

六爻之動三極之道也傳云三才也 釋文鄭云三才三統者三微也則是言卦氣費氏易无爻變馬以三統言

動必有用卦消息之例惜不可攷

所樂而玩者 鄭作翫通字傳云玩貪也 釋文

言乎其小疵也傳云疵瑕也 釋文

震无咎者存乎悔傳云震驚也 釋文鄭云懼也

犯違天地之化而不過 釋文犯違謂不順其化而補救之也鄭作範圍

故君子之道鮮矣傳云鮮少也 釋文鄭作尠義同

爻法謂之坤 爻如字 釋文傳云爻放也 釋文

言天下之至賾而不可惡也 惡烏洛反 釋文

大衍之數五十其用四十有九傳云易有太極謂北辰也太

極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十

二月十二月生二十四氣北辰居位不動其餘四十九轉運

而用也正義鄭以天地之數五十有五經有明文故不從
以此太極謂北辰推前天命不右行明夷于左般則馬以
天行次舍說易可知鄭氏爻辰蓋亦從此出也北辰爲太
一卽極星禮記曰夫禮必本于太一分而爲天地正與易
言太極同義虞氏亦以太極爲太一易家古義如此
歸奇于扐傳云扐指間也釋文
可與祐神矣傳云祐配也釋文
易有太極傳云太極北辰也釋文鄭雖不從義則相貫
繫辭下
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣傳云確然剛貌隤
然柔貌也釋文

作結繩而爲罟以佃以漁傳云罟猶网也取獸曰佃取魚曰
漁釋文
耒耨之利傳云耨鉏也釋文
重門擊柝傳云柝兩木相擊以行夜釋文
鼎折足覆公餗釋文鄭不從
損德之循也釋文鄭不從
易之爲書也不可遠遠袁萬反釋文
而揆其方傳云方道釋文
噫亦要存亡吉凶則居可知矣噫於力反居如字釋文傳云噫辭也居
處也釋文知者觀其彖辭傳云彖辭卦辭也釋文鄭皆不從
文言

聖人起而萬物覩釋文 覩鄭融云作起也蓋誤以其本爲注文鄭爲作由辯之不早辯也傳云辯別也釋文

說卦

參天兩地而倚數傳云倚依也釋文 漢上易傳作倚立也誤五位相合以陰從陽謂一六二七三八四九五十也天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也正義鄭義增成之

雷風相薄傳云薄入也釋文 鄭用之

乾一索而得男傳云索數也釋文

爲矯輮釋文 鄭同

爲果蓏傳云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬釋文

爲黔喙之屬傳云黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽元在前也集解鄭黔作黚義同

又

伏羲得河圖而作易卦辭文王爻辭周公正義首卷

周易宋氏劉氏

三國志注劉表爲荆州牧開立學官博求儒士使綦毋闓宋忠等撰五經章句謂之後定釋文敘錄及隋經籍志皆有劉表易章句五卷釋文又引中經簿錄云注易十卷七錄云九卷錄一卷宜卽所謂後定者也而宋忠復自有著書釋文敘錄云宋衷易注九卷字仲子南陽章陵人後漢荆州五等從事又引七錄七志云十卷隋志則云梁有荆州五業從事宋忠注周易十卷亡忠與衷五業與五等形聲之殊蓋釋文成于隋其時宋注猶在陸元朗得見之隋志據唐時見存則知此書亡于唐初矣然李鼎祚史徵皆

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

詳引之則似未嘗亡者疑不能明也虞仲翔表云北海鄭元南陽宋忠雖各立注忠小差元而皆未得其門今以殘文推之仲子言乾升坤降卦氣動靜大抵出入荀氏虞君以爲差勝康成者或以此景升章句尤闕略難考案其義于鄭爲近大要兩家皆費氏易也然費氏易无變動而仲子注革五云九者變爻則其異于鄭荀者不可得而聞云詳矣集解又見周易口訣義餘卦下有各字矣作也

乾

象曰天行健注云晝夜不懈以健詳其名餘卦當名不假于用九天德不可爲首也注云用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可爲首先之者凶隨之者吉故曰无首吉集解

此注并釋羣龍則是宋注本分象附爻自乾而然矣或集解并合其文耶

坤

象曰地勢坤注云地有上下九等之差故以形勢言其性也集解

需

象曰雲上於天需注云雲上於天須時而降也集解

此荀氏舉坎降陽之義知乾升坤降之例同

師

弟子輿尸注云弟子謂六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也集解

失位例乘陽例

開國承家注云陽當之五處坤之中故曰開國陰下之二在二承五故曰承家開國謂析土地以封諸侯如武王封周公七百里地也承家立大夫爲差次立大夫因采地名正其功動行其賞祿集解

此條盡與荀氏同知陽之五陰之二者乃升降非易位也又此云在二承五承卽應也以陰上應故亦得名承

泰

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无平不陂天地際也注云位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則往復故曰无平不陂无往不復也集解

應例

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也注云四互體震翩翩之象也蓋取震動翩翩爲動貌陰虛陽實坤今居上故言失實也集解

互例

否

象曰天地不交否注云天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否也集解

噬嗑

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法注云雷動而威電動而明二者合而其道章也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電並合而噬嗑備集解

復

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方注云商旅不行自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽體成致君道也制之者王者之事奉之者爲君之業也故上言先王而下言后也集解

頤

象曰頤貞吉養正則吉也注云頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎是故所養必得賢自求口實必得體宜體宜禮義也是謂養正也集解

下經 象 象

恆

象曰風雷恆君子以立不易方注云雷以動之風以散之二者常相薄而爲萬物用故君子象之以立身失節而不易道也集解

遯

遯之時義大矣哉注云太公遯殷四皓遯秦之時也集解

益

象曰益損上益下注云明君之德必須損己而利人則下盡益矣 周易口訣義

史

九五莧陸注云莧莧榮也陸商陸也 釋文與荀同

姤

羸豕孚蹢躅注云羸大索弱爲繩也馬注大壯羸其角亦以爲大索所以繫豕者也弱爲股又爲進退股而進退則蹢躅也初應于四爲二所據不得從應故不安矣體弱爲風動搖之貌也 集解取象及義盡與虞同

據例

革

革已日乃孚注云人情習常不說改易及變之後樂其所成故卽日不孚已日乃孚矣故曰已日乃孚也已竟也 周易口訣義

已爲竟與荀同

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也注云陽稱大五以陽居中故曰大人兌爲白虎馬亦以兌爲虎以位正西故也九者變爻故曰大人虎變其文炳也 集解

九者變爻則似以爻辭象變矣而參考他爻又不然未聞

鼎

其審

六五鼎黃耳金鉉利貞注云五當耳宋說象好用形似小過

爲飛鳥此五當耳亦是也中色黃故曰鼎黃耳兌爲金又正秋互例故曰金鉉公侯謂五也劍文恭謂五爲公侯也上尊故玉下卑故金以上爲天子金和良可柔屈喻諸侯順天子集解

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也注云以金承玉君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也集解

荀氏卦變略與虞同虞以鼎從大壯來上本乾初也此注云上體乾爲玉是卦變可知

巽

九二巽在牀下注云巽爲木二陽在上初陰在下牀之象也二陽象幹陰象其足二无應於上退而據初心在於下故曰巽在牀下也集解

小過

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音注云二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥震爲聲音飛而且鳴鳥去而音止故曰遺之音也集解

既濟

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也注云离者兩陽一陰陰方陽圓輿輪之象也其一在坎中离一爻人互坎以火入水必敗故曰曳其輪也初在後稱尾尾濡曳曳上當脫輪字咎也得正有應於義可以危而无咎矣集解

繫辭上

原始反終故知死生之說 說始銳反 釋文 注云說舍也 釋文

荀氏升降義乾始于坎舍于離坤始于離舍于坎乾生物始于泰聚于午而終于否物死于否坤化成之羣于子而復始于泰是姤復爲天地終始泰否爲萬物始終皆舍于坎離宋釋說爲舍蓋同此義

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉注云乾靜不用事則清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而行導出萬物矣一專一直動靜有時而物无夭瘁是以大生也 集解 夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉注云翕猶閉也坤靜不用事閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣塗敬導沈滯也一翕一闢動靜不失時而物無災害是以廣生也 集解

動靜以用事言則十二爻辟卦之氣亦荀氏泰否始終之運

致寇至 或作戎 注云戎誤 釋文

鼓天下之動者存乎辭注云欲知天下之動者在於六爻之辭也 集解

繫辭下

何以守位曰人注云守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天下 集解

文言

閑邪存其誠注云閑防也防其邪而存誠焉二在非其位故

以閑邪言之能處中和故以存誠言之集解

中和例同荀

君子進德脩業注云業事也三爲三公君子處公位所以進德脩業也集解

爻位例

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也注云臣子雖有才美含藏以從其上不敢有所成名也地得終天功臣得終君事婦得終夫業故曰而代有終也集解

說卦

水火相逮釋文云無不字

乾爲天注云乾動作不解天亦轉運集解爲圜注云動作轉運非圜不能故爲圜集解

爲駁馬注云天有五行之色故爲駁馬也集解爲木果注云羣星著天似果實著木故爲木果集解

其於稼也爲反生注云陰在上陽在下故爲反生謂菉豆之類戴甲而生集解

巽爲木注云陽動陰靜二陽動於上一陰安靜於下有似於木也集解

坎爲水注云坎陽在中內光明有似於水集解

爲矯揉釋文注云曲者更直爲矯直者更曲爲揉水流有曲直故爲矯揉集解者曲爲揉蓋誤脫爲矯字釋文云使曲者直直

其於馬也爲美脊注云陽在中央馬脊之象也集解
爲曳注云水摩地而行故曳集解
其於木也爲科上槁注云陰在內則空中木中空則上科槁也集解
艮爲山注云二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也集解
爲果蓏注云木實謂之果草實謂之蓏桃李瓜瓠之屬皆出山谷也集解爲閽寺注云閽人主門寺人主巷艮爲主主當爲止職皆掌禁止者也集解
兌爲澤注云陰在上令下溼故爲澤也集解
序卦
有事然後可大故受之以臨注云事立功成可推而大也集解
周易劉景升氏
上經 象 象
乾
象曰天行健章句云詳其名也正義與宋同
屯
君子以經論正義同鄭
謙
象曰地中有山謙章句云地中有山以高下下故曰謙謙之爲道降己升人漢上易傳引此二句作降己而升人者也山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也集解

大畜

君子以多志前言往行釋文

曰閑輿衛章句云曰猶言也釋文

六四童牛之牿章句云童妄也釋文未詳牿之言角也釋文

六五豶豕之牙章句云豕去其勢曰豶釋文

頤

山下有雷頤章句云山止於上雷動於下頤之象也集解

其欲逴逴釋文章句云逴逴遠也釋文

習欲

習欲釋文用京章句云水流行不休故曰習釋文

象曰水洊至章句云洊仍也釋文

係用徽纆示于叢棘釋文章句云三股曰徽兩股曰纆皆索名釋文言衆議于九棘之下也釋文訓示爲衆議也

下經 象 象

咸

憧憧往來章句云憧憧意未定也釋文

家人

九三家人嗃嗃釋文鄭云苦熱之意亦當作此熇字

睽

其牛掣釋文云劉本從說文解從鄭說文作觢鄭云牛角皆踊

損

君子以懲忿懥欲釋文章句云懲淸也懥止也釋文懥與鄭同

萃

孚乃利用禴釋文未詳

繫辭上

知以藏往釋文章句云藏善也釋文

易義別錄卷十

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

易義別錄卷十一

周易王子雍氏

張惠言輯

王肅字子雍東海郡人魏司徒蘭陵成侯王朗之子文帝時爲散騎黃門侍郎稍遷廢帝嘉平中爲中領軍加散騎常侍卒贈衛將軍謚景侯釋文敘錄云王肅易注十卷又云作易音而無卷數隋經籍志有易注而無易音或音與注合爲十卷也肅著書務排鄭氏其託于賈馬以抑鄭而已故于易義馬鄭不同者則從馬馬與鄭同則并背馬故鄭言周禮則肅申馬論爲殷春祭是也鄭言卦氣本于馬則肅附說卦而棄馬西南陰方東北陽方用馬注而改其春秋之文是也馬鄭取象必用說卦是以有至有爻辰則

肅并棄說卦剝之以坤象牀以艮象人是也然其訓詁大義則出于馬鄭者十七蓋易注本其父朗所爲肅更撰定疑其出于馬鄭者朗之學也其掊擊馬鄭者肅之學也自馬鄭注行而費氏易興諸家皆廢荀宋雖費氏而宗之者不及馬鄭以馬鄭主于人事而不及易家動變之說也王朗父子竊取馬鄭而棄其言禮言卦氣爻辰之精切者王弼祖述王肅而並棄其比附爻象者于是空虛不根而道士之圖書作矣嗚呼魏晉以莊老亂天下而易先受其禍聖道不亂邪說不興時數會之于肅矣告哉

上經

乾

利見大人注云大人聖人在位之目釋文 文選王褒聖主得賢臣頌李善注引云大人在位之日蓋誤脫也言在位則亦以爲九五之大人與鄭同矣 集解

上九亢龍有悔注云窮高曰亢知進忘退故悔也

坤

西南得朋東北喪朋注云西南陰類故得朋東北陽類故喪朋 漢上易叢說

此卽馬荀注也然不取其孟春孟秋三陰三陽之文其意蓋不取卦氣也然則陰陽類者說卦之方東與北乾坎艮震陽卦西與南巽離坤兌陰卦也

屯

乘馬班如注云班如槃桓不進也 文選陸士衡演連珠注 與馬同

六三卽麓无虞釋文注云麓山足釋文

蒙

上九擊蒙注云擊治也釋文

需

致戎至釋文同鄭

訟

上九或錫之槃帶終朝三褫之釋文槃用馬亦當訓大注云褫解也釋文

師

否臧否方有反釋文于豐日中見沫云王肅云音妹此易音文也則凡直音者肅本音反語後人音也

比

六三比之匪人凶釋文

泰

拔茅茹茹音如釋文

同人

九三伏戎于莽莽冥黨反釋文

大有

九二大車以載車剛余反讀爲輿釋文也

豫

六三盱豫注云盱大也釋文鄭云誇也大亦誇意

朋盍簪簪又祖感反 釋文云簪王肅音祖咸翻盧召弓以毛非是

盡

有子考絕句 釋文 同馬

觀

觀盥而不薦 釋文馬義

噬嗑

九四噬乾胏得金矢注云四體純 太平御覽作离陰卦骨之象骨在

乾肉脯之象金矢所以獲野禽以 御覽作故食之反得金矢君子

於味必思其毒於利必思 御覽作避其難 初學記 以陰象骨正與

鄭反乾剛坤柔經有明文何不思之甚 脯部

上九荷校滅耳注云荷擔 釋文

賁

賁符文反 釋文注云賁有文飾黃白色 釋文鄭箋詩白駒云易卦云

山下有火賁賁黃白色也此與之同

六五賁于邱園束帛戔戔注云失位无應隱處邱園蓋象衡

門之人道德彌明必有束帛之聘也戔戔委積之貌也 文選陸士

衡演連珠注 又東京賦注象衡門三字作蒙閭二字 又

謝靈運九日從宋公戲馬臺詩注引失位无應隱處邱園二

句 又陸士衡謝平原內史表注引失位无應隱處邱園二

處邱園道德彌明必有束帛之聘三句

失位例應例

剝

六二剝牀以辨 辨否勉反 釋文

六四剝牀以膚凶注云在下而安人者牀也在上而處牀者

人也坤以象牀艮以象人牀剝盡以及人身爲敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶也集解易象之學于是盡失

復

无禔悔禔時支反釋文

无妄

无妄注云妄猶望也釋文同馬鄭

頤

六二顚頤拂經于邱頤貞凶注云養下曰顚拂違也經常也邱小山謂六五也在艮爲山二宜應五反下養初豈非顚頤違常于五也故曰拂經于邱矣拂邱雖阻常理養下故謂養賢上既无應征必凶矣故曰征凶集解頤之道以陽養陰故象云天地養萬物聖人養賢以及萬民今乃謂以二養初其謬甚矣違常于五亦不辭

大過

大過過音戈釋文

習坎

入于坎窞窞又徒感反釋文注云窞坎底也釋文

險且枕枕針甚反釋文

離

則大耋之嗟耋又他結反嗟又遭哥反釋文注云八十曰耋釋文

九四突如突唐屑反釋文

下經

咸

憧憧往來注云憧憧往來不絕貌釋文與馬亦同

九五咸其脢脢又音灰釋文注云脢在背而夾脊正義鄭義同

遯

莫之勝說說如字釋文注云說解說也釋文

小人否否備鄙反釋文注云否塞也釋文同鄭

大壯

大壯注云壯盛也釋文與鄭義同

君子用罔注云罔无釋文同馬

縻其角縻音螺釋文

晉

矢得勿卹釋文同馬鄭注云离爲矢釋文同馬

明夷

六二明夷夷于左股釋文注云股旋也日隨天左旋也釋文同馬

睽

睽音圭釋文

其人天且劓劓魚一反釋文

後說之壺釋文同京馬鄭

蹇

蹇紀偃反釋文

解

九四解而拇注云拇手大指釋文

損

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家注云處損之極損極則益故曰不損益之非无咎也爲下所益故无咎據五應三三陰上附外內相應上下交接正之吉也故利有攸往矣陽剛居上羣下共臣故曰得臣矣得臣則萬方一軌故无家也集解

據例

益

告公用桓圭釋文虞云圭桓圭也

吏

九三壯于頄頄音逵釋文

其行趑趄釋文注云趑趄行止之礙也釋文

九五莧陸注云莧陸一名商陸正義同馬鄭

姤

初六繫于金柅柅從手釋文注云金柅織績之器婦人所用正義說文檷絡絲檷也卽此

羸豕羸劣隨反釋文

萃

萃亭釋文鄭亦同

若號號戶羔反釋文同馬鄭

六二引吉无咎孚乃利用禴注云六二與九五相應俱履貞正引由猶通迎也爲吉所迎何咎之有舊唐書一百卷王志愔應正論禴殷春

祭名釋文說論同馬

上六齎咨齎將啼反釋文

升

六四王用亨于岐山亨許兩反同馬鄭釋文

困

九四來余余釋文

九五劓臲卼釋文注云劓刖當爲倪仉此亦不安貌釋文鄭云劓刖當爲倪仉此亦同鄭

于臲卼臲妍詰反釋文

井

汔至汔其乞反釋文

九二井谷射鮒射音亦釋文同鄭注云射厭也釋文鮒小魚太平御覽同鄭

甕敝漏敝扶滅反釋文

九五井洌洌音例釋文

震

震驚百里不喪匕鬯注云在有靈而尊者莫若于天有靈而貴者莫若于王有聲而威者莫若于雷有政而嚴者莫若于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則匕鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀太平御覽

六三震蘇蘇注云蘇蘇躁動貌釋文

艮

厲熏心漢上易傳注云熏灼其心漢上易傳同馬荀

漸

初六鴻漸于干注云干山間澗水也釋文

飲食衎衎注云衎衎寬饒之貌也文選左太沖魏都賦注馬云饒衍亦同

歸妹

九四歸妹愆期注云愆過也文選劉越石扶風歌注同馬

豐

雖旬无咎旬尚純反或音眴釋文

六二豐其蔀蔀普苟反釋文

日其見沫沫音昧釋文唯此音作王肅云

旅

旅注云軍旅釋文

初六旅瑣瑣注云瑣瑣細小貌釋文同鄭義

喪牛于易易音亦釋文

渙

初六用拯注云拯拔也釋文馬云舉也亦同

九五渙汗其大號注云王者出令不可復返喻如身出汗出

不可反也北堂書鈔一百三

中孚

我有好爵好呼報反釋文

或罷 罷音皮 釋文

小過

小過 過音戈 釋文

既濟

六二婦喪其髴勿逐七日得注云體柔應五履順乘剛婦人之義也髴首飾坎爲盜離爲婦喪其茀 集解經文作髴注中作茀集解改之未盡耳 鄰於盜也勿逐自得履中道也二五相應故七日得也 集解

此取應五坎爲盜則王肅不用互卦也二既以五爲夫又以爲盜又取相應爲七日得乖錯甚矣

未濟

小狐汔濟注云坎爲水爲險爲隱伏物之在險穴居隱伏往來水間者狐也 漢上易說卦傳據此則凡坎下之卦皆得稱狐矣又水險隱伏皆坎象往來者以何象之故易象之學失之自王肅始

彖上傳 釋文云王肅本作繫辭上傳訖于雜卦皆有傳字則彖象亦云傳可知

隨

而天下隨之隨之時義大矣哉 釋文改經文以合佗卦之例不知隨義主于隨時此王肅之陋也

觀

大觀在上 觀音官 釋文

習坎

險之時用大矣哉注云守險以德據險以時成功大矣集解

離

百穀草木麗乎地釋文

豕下傳

咸

二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也注云山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮也集解

通義正取女之所以爲吉也釋文

此以義釋利則知四德皆依文言與鄭同

明夷

文王以之注云唯文王能用之下亦然釋文

家人

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣注云凡男女所以能各得其正者由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦各得其正家咸正而天下之治大定矣集解

睽

其志不同行行遐孟反釋文

天地睽而其事同也注云高卑雖異同育萬物集解

蹇

往得中也注云中適也釋文王肅不知中義故轉爲適往得適不解

姤

勿用取女不可與長也注云女不可取以其不正不可與長久也 集解

漸

漸之進也女歸吉利貞 釋文

歸妹

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興注云男女交而後人民蕃天地交然後萬物興故歸妹以及天地交之義也 集解

征凶位不當也无攸利柔乘剛也注云以征則有不正之凶以處則有乘剛之進也故无所利矣 集解

中孚

中孚柔在內而剛得中說而巽孚注云三四在內二五得中兌說與順故孚也 集解

利涉大川乘木舟虛也注云中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也 集解

小過

上逆而下順也注云四五失位故曰上逆二三得正故曰下順也 集解

象上傳

乾

大人造也 造七到反 釋文

坤

文在中也注云坤爲文五在中故曰文在中也集解以此知王肅解易尚依爻象不如王弼之虛謾

需

雲在天上需釋文

訟

患至掇也注云若手拾掇物然正義

師

君子以容民畜衆畜許六反釋文注云畜養也釋文

同人

承天龍也釋文注云龍寵也釋文

君子以類族辯物辯卜免反釋文

隨

君子以嚮晦入宴息嚮許亮反宴烏甸反釋文

蠱

君子以振民育德釋文云毓古育字

噬嗑

聰不明也注云言其聰之不明釋文

復

以下仁也注云下附於仁釋文

離

明兩作離大人以繼明照于四方注云兩離相續明之義也

初學記皇太子部

離王公也注云麗王者之後爲公釋文蓋同鄭本作麗王公也

王用出征以正邦也獲匪其醜大有功也釋文

象下傳

遯

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也釋文注云三上係于二而獲遯故曰係遯病此係執而獲危懼故曰有疾憊也此於六二畜臣妾之象足以畜其臣妾不可施爲大事也集解三係于二不宜云上二以三爲臣妾與經文又不合疑三二字誤當二一上係于三二執用黃牛之革者謂三執係之三執二而二終遯故以爲二病也二爲三之臣妾臣妾可以係執

餘事則不能也

大壯

不能退不能遂不祥也釋文注云祥喜也釋文同鄭

姤

后以施命誥四方釋文注云誥止也釋文同鄭

萃

君子以除戎器注云除猶脩治釋文同姚陸

升

君子以順德釋文

井

君子以勞民勸相相如字釋文

漸

君子以居賢德善風俗釋文

豐

豐其屋天際祥也闚其戶闃其无人自戕也釋文注云戕殘也釋文祥同鄭戕義亦與鄭同

繫辭上傳釋文

在天成象注云象者日月星禮記樂記正義任地成形注云山川羣七經考文校宋本物也禮記樂記正義同馬鄭凡經文相接者雖兩處引

八卦相蕩蕩唐黨反釋文

鼓之以雷霆霆音庭釋文來亦皆連寫此條或不必提行成孫謹校

乾知泰始釋文

而易成位乎其中矣釋文同馬

三極之道也注云陰陽剛柔仁義爲三極釋文卽鄭三才之義

齊小大者存乎卦注云齊猶正也陽卦大陰卦小卦列則大小分故曰齊小大者存乎卦也集解

憂悔吝者存乎介注云介纖介也釋文震无咎者存乎悔注云震動也釋文

故能彌綸天下之道注云綸纏裹也釋文選文賦注作彌綸纏裹也

犯違天地之化釋文同鄭

故君子之道鮮矣注云鮮少也釋文

其利斷金斷丁管反釋文

野容誨淫釋文注云作野音也釋文既云王肅作野又引王肅云作野音也殊未詳或以治讀

作野

掛一以象三 掛音卦 釋文

夫易闔物成務 闔音同開 釋文

錯綜羣數 文選注如此 未知王本否 注云錯交也綜理事也 文選郭璞江賦注 又向秀思舊賦注何敬祖贈張華詩注曹子建七啓注顏延年元皇后哀冊文注皆引綜理事也

聖人以此洗心 洗悉禮反 釋文

古之聰明睿知神武而不殺者夫 殺所戒反 釋文

闔戶謂之乾 闔甫亦反 釋文

是故易有太極是生兩儀注云此章首獨言是故者總衆章之意 釋文 兩儀天地也 文選潘安仁贈陸機詩注又任彥昇宣德皇后令注兩儀天地也亦馬義

雜出書 釋文云漢家以火德王故從各佳

乾坤其易之縕邪 縕又於問反 釋文

繫辭下傳 釋文

何以守位曰仁 釋文

以體天地之撰 撰士眷反 釋文

德之辯也 辯卜免反 釋文

不可遠 遠袁萬反 同馬 釋文

噫亦要存亡吉凶則居可知矣 噫於力反居音基 釋文注云噫辭也居辭 釋文噫辭同馬居辭同鄭智者觀其彖辭則思過半矣注云彖舉象之要也 釋文則以彖辭爲卦辭也亦同馬

成天下之亹亹者注云亹亹勉也 釋文

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY. TAIWAN. R.O.C.

文言傳

上下无常 上時掌反 釋文

水流濕火就燥注云水之性潤萬物而退下火之性炎盛而升上 尚書洪範正義 雲從龍風從虎注云龍舉而景雲屬虎嘯而谷風興 史記伯夷列傳集解

六爻發揮注云揮散也 釋文

其唯愚人乎知進退存亡 釋文

說卦傳 釋文

參天兩地而倚數 倚其綺反 釋文 注云倚立也 釋文同虞 五位相合

以陰從陽天得三合謂一與五也地得兩合謂二與四也 正義 此亦用鄭五位相得而各有合之義

水火不相射 射音亦 釋文 注云射厭也 釋文同虞陸董姚

旪萬物而爲言者也 旪音妙 釋文

橈萬物者莫疾乎風 橈乃教反又呼勞反 釋文 燥萬物者莫熯乎火 熯呼旦反 釋文

水火相逮 釋文云無不字同鄭宋陸 注云熯火氣也 釋文

震一索而得男注云索求也 釋文

爲蕃 蕃音孚 釋文

爲香臭 釋文正義今本爲臭

爲矯輮 輮如又反又女九反 釋文 又如又反 釋文

爲亟心 亟去記反 釋文

爲黔喙之屬 黔其嚴反 釋文 字同馬鄭

序卦傳

屯者物之始生也注云屯剛柔始交而難生故爲物始生也正義

豫必有隨注云歡豫人必有隨隨下隨字誤者正義

不養則不可動故受之以大過注云過莫大于不養正義

雜卦傳釋文

蠱則飾也釋文同鄭

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易董氏

張惠言輯

董遇字季宣宏農華陰人建安初舉孝廉稍遷黃門侍郎魏黃初中出爲郡守明帝時入爲侍中大司農卒釋文敘錄董遇章句十二卷又引七志七錄並云十卷隋書經籍志則云梁有魏大司農董遇章句十卷亡攷集解不引董遇則遇書亡于唐初益可知遇著書在王肅前故無與肅合者其于鄭荀則多同義雖不可考要之爲費氏易也

上經 彖 象

屯

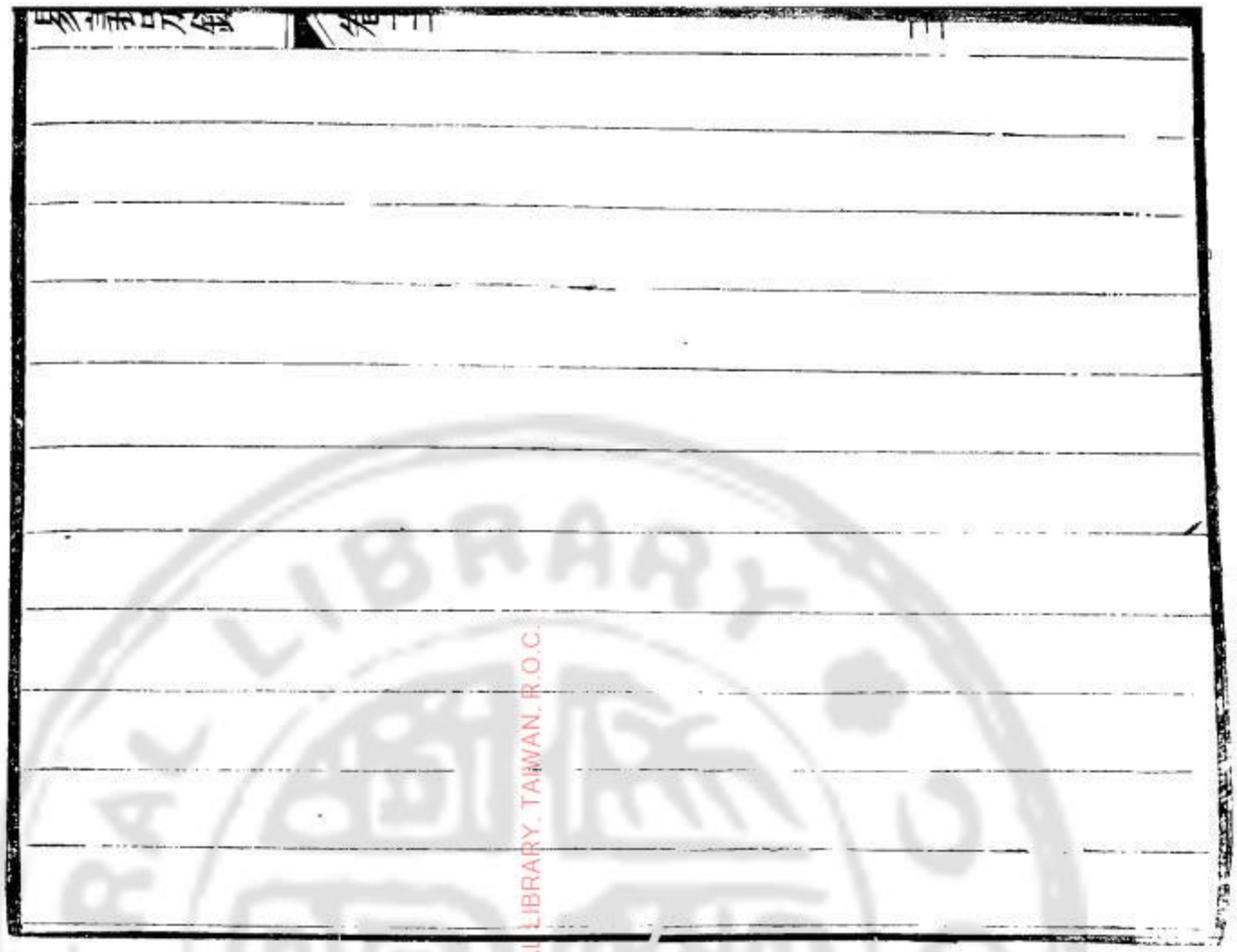
天造草昧章句云草昧微物

泰
初九拔茅茹以其彙釋文章句云彙出也
謙
君子以捋多益寡釋文章句云捋取也釋文與鄭荀並同
噬嗑
九四噬乾胏釋文同荀
賁
白馬翰如章句云翰馬舉頭高卬也釋文義與馬荀亦同
剝
君子德車釋文
无妄

不蕃畜章句云蕃反草也悉耨曰畬釋文
下經 彖 象
史
九五苋陸章句云苋人苋也陸商陸也正義同宋
既濟
婦喪其髢釋文義與虞同
繫辭上
鼓之以雷霆章句云鼓鼓動也釋文同虞陸
乾以易知易音亦釋文同鄭荀虞
辭吉凶者存乎辭辭彼列反釋文章句云辭別也釋文同虞姚
大衍之數五十其用四十有九章句云天地之數五十有五

者其六以象六畫之數故減之而用四十九正義同姚
聖人以此先心釋文與京荀虞並同
繫辭下
夫坤安然示人簡矣釋文同陸姚
象也者象也釋文同孟京虞姚
文言
君子體信足以長人釋文同京荀
爲其兼于陽也釋文一本作嗛同荀陸
釋文兼作嗛同荀陸
說卦
水火不相射射音亦釋文章句云射厭也釋文與虞陸姚王肅並同
眇萬物而爲言者也章句云眇成也釋文
爲幹卦釋文象家本作乾卦鄭云乾當爲幹亦用鄭也

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, ROC



國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

周易王世將氏劉子珪氏

王廙字世將琅邪臨沂人晉愍帝時封武陵縣侯元帝時爲左衛將軍遺諭王敦遂爲敦平南將軍荆州刺史尋卒贈侍中驃騎將軍諡曰康侯釋文敘錄易王廙注十二卷又引七志七錄云十卷隋志唯有三卷殘闕劉瓛字子珪沛國相人宋大明四年舉秀才除奉朝請不就博通五經聚徒教授常有數十人嘗爲主簿行參軍公事免遂不復仕齊太祖踐祚欲用爲中書郎不受後以母老闕養拜彭城郡丞又除會稽郡丞數除官皆不拜卒諡曰貞簡先生釋文敘錄引七錄云劉瓛作繫辭義疏隋志有劉瓛繫

辭義疏二卷又周易乾坤義一卷又云梁有周易四德例一卷亡文選注所引或云易注即其疏義之文非別有注也而冊府元龜有劉瓛義九卷董眞卿周易會通引劉瓛同人之注皆不足信東晉以後言易者大率以王弼爲本而附之以元言其用鄭宋諸家小有去取而已非能通其說如王廙者是也齊代鄭義甚行史稱子珪承馬鄭之後一時學徒以爲師範其于易或宜宗鄭黜王殘闕之餘無聞焉耳

周易王世將氏

上經　象

大有

明辨晰也晰章舌反此用鄭讀字也釋文

謙

利用寢伐釋文蓋以謙尊而巽義故破侵爲寢既不知卦象又昧于人事非也

豫

上六冥豫注云冥深也釋文

賁

象曰山下有火賁注云山下有火文相照也夫山之爲體層峯峻嶺嶄嶮參差直置其形已如彫飾復如火照彌見文章賁之象也集解又見周易日訣義作山下有火文明相照夫山之爲體層峯峻嶺嶄嶮參差被日光照耀如以彫飾而見文章賁之象也

下經

咸

六二咸其腓注云腓腓腸也釋文用鄭

益

王用亨于帝亨許庚反釋文用王弼隨注之義

夬

九二惕號號音号釋文用鄭

萃

若號號戶羔反釋文用鄭王肅

豐

九三豐其沛沛豐益反又補賴反釋文

既濟

六四繻有衣袽釋文

繫辭上

君子之樞機注云樞戶樞也機弩牙也釋文同鄭

大衍之數五十注云衍廣也釋文蜀才同

繫辭下

矸于石矸古點反釋文

无祇悔祇音支釋文

說卦

發揮於剛柔而生爻注云揮散也釋文用王肅

水火相逮釋文云无不字用鄭宋王肅陸績

兌爲羊注云羊者順之畜故爲羊也正義

爲瘠馬注云健之甚者爲多骨也釋文爲駾馬注云駾馬能食

虎豹爲其至健也正義

爲大塗注云大塗萬物所出太平御覽百九十五

爲矯揉釋文用宋

其於輿也爲多眚注云眚病也釋文

爲徑路注云物始故爲徑路太平御覽百九十五

周易劉子珪氏

乾坤義

用九義云總六爻純九之義故曰用九也集解

象曰義云象者斷也斷一卦之才也集解

首出庶物萬國咸寧義云陽氣爲萬物之始故曰首出庶物立君而天下皆寧故曰萬國咸寧也集解

文言義云依文而言其理故曰文言集解

至哉坤元義云至極也文選郭陽上書吳王注不引經文宜在此句下萬物資生義云自無出有曰生生得性之始也文選陶淵明雜詩注又左太沖魏都賦注引自無出有曰生生皆不引經文乃順承天義云萬物資生於地故地承天而生也集解

繫辭上義疏案正義上繫分爲十二章

鼓之以雷霆義疏云霆雷也震爲雷離爲電釋元應一切經音義大智度論

案注文經字鼓之以電霆

憂悔吝者存乎介義疏云介微也一切經音義五分律

故能彌綸天地之道義疏云彌廣也文選孫興公天台山賦注一切經音義大方廣佛華嚴經引易彌綸天地之道注云彌廣也綸經理也元應所引多用子玄上句既與文選注同疑亦是劉注

治容誨淫義疏云冶妖冶也一切經音義維摩詰經又大愛道比邱尼經

成天下之亹亹者義疏云亹亹猶微微也一切經音義大智度論

聖人以此洗心洗悉殄反釋文義疏云洗盡也釋文

繫辭下義疏正義云劉歆爲十二章以對上繫十二章也

國家圖書館. NATIONAL CENTRAL LIBRARY. TAIWAN. R.O.C.

易義別錄卷十四

張惠言輯

周易子夏傳　薛虞記

釋文敘錄子夏易傳三卷七略云漢興韓嬰傳中經簿錄云丁寬所作張璠云或駰臂子弓所作薛虞記虞不詳何許人中經簿子夏傳四卷七錄子夏傳六卷見唐會要劉子元等議隋書經籍志周易傳二卷魏文侯師卜子夏傳殘闕梁六卷案漢書藝文志易有韓氏二篇丁氏八篇而無馯臂子弓則張璠之言不足信丁寬受易田何上及馯臂子弓受之商瞿非自子夏則荀勗言丁寬亦非劉向父子博學近古以爲韓嬰當必有據儒林傳稱韓生亦以易授人推易意而爲之傳不聞其所受意者出於子夏與商

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

瞿之傳異邪今所傳子夏傳十一卷崇文總目云十卷以釋文集解諸書所引校之都不相合晁以道云是唐張弧所作惠徵士棟以爲唐時子夏殘書尚存無容僞爲爲之必宋人也然子謂卽唐時二卷者亦非眞韓氏書其文淺近卑弱不類漢人殆永嘉以後羣書旣亡好事者聚斂衆說而爲之也朱子發云孟喜京房之學大要皆自子夏傳而出此不察之言也孟京之易傳之商瞿豈得出於子夏哉子發又以七日來復傳証京房六爻之義以井谷射鮒傳証井爲五月之卦固有合者要之爲傳者取于孟京非孟京取於此傳觀其文義可知也然晁以道云二卷之書不傳而漢上易傳所引皆非十一卷之僞書則似朱子發見之者其復出於晁後邪而何時亡之又不可曉也

乾

上篇正義首卷云子夏傳云雖分爲上下二篇未有經字

乾元亨利貞傳云元始也亨通也利和也貞正也言乾秉純陽之性故能首出庶物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而秉四德故曰元亨利貞矣集解

初九潛龍勿用傳云龍所以象陽也集解

上九亢龍有悔傳云亢極也集解

坤

先迷後得主漢上易傳

屯

初九盤桓傳云盤桓猶相旋也漢上易傳
六二屯如傳云如辭也釋文
乘馬班如乘音繩釋文傳云班如相索不進皃釋文正義作班如者謂相牽不進也
訟
无眚傳云妖祥曰眚釋文
師
師貞大人集解崔憬云又漢上易傳
比
比吉傳云地得水而柔水得土而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉也集解釋文引云地得水而柔水得地而流故曰比周易口訣義亦引地得水而柔二句
終來有它吉傳云非應稱它漢上易傳此與荀義合
六三比之匪人傳云處非其位非人道也漢上易傳以匪爲非與馬合
正位例
小畜
九三輿說輹漢上易傳傳云軸車勵也正義謂輹爲軸與車之勵連關軸與車者車謂輿也
九五有孚攣如釋文傳云攣思也釋文
月近望釋文
履

憩憩傳云憩憩恐懼皃釋文馬義同

泰

六四翩翩釋文同虞

六五帝乙歸妹傳云帝乙歸妹湯之嫁妹也漢上易傳本乾鑿度

上六城復于隍釋文傳云隍城下池也義正

大有

九四匪其彭釋文漢上易傳云子夏傳讀作旁旁盛滿貌

豫

嗛嗛釋文傳云嗛謙也釋文

搖嗛傳云搖嗛化嗛也漢上易傳或卽京氏上下皆通之義

六三紆豫釋文紆緩亦夸大之意或卽鄭義

朋盍簪釋文傳云簪疾也釋文亦鄭速也之意

盡

先甲三日後甲三日傳云先甲三日辛壬癸也後甲三日乙丙丁也集解義無取於壬癸乙丙其用鄭而失之乎

噬嗑

九四噬乾胏釋文同荀

賁

束帛殘殘釋文戔陸音在干反則戔殘通字傳云五匹爲束三

元二纁象陰陽釋文與鄭禮注同記云禮之多也釋文卽馬云委積之意

剝

六二剝牀以辨記云辨膝下也釋文同鄭

復

七日來復傳云極六位而反於坤之復其數七日其物陽也漢上易傳朱子發云京房曰六爻反復之稱陸績注京房易傳曰六陽涉六陰又七爻在初故稱七日日亦陽也與此義同

此辟卦十二爻之例

有災眚傳云傷害曰災妖祥曰眚釋文

六畜

初九有厲利己傳云居而待命則利往而違上則厲漢上易傳

頤

六二顚頤弗經釋文傳云弗輔弼也釋文

其欲攸攸釋文記云攸攸速也釋文

坎

渥于叢棘釋文

離

嗟若嗟子六反咨嘆也釋文

下篇

咸

初六咸其踇釋文記云踇足大指也釋文同馬鄭

九五咸其脢傳云在脊曰脢正義與鄭云背脊肉同

遯

上九肥遯傳云肥饒裕釋文正義

晉

九四晉如碩鼠釋文漢上易傳與鄭同

明夷

六二明夷睇于左股用拯馬壯吉釋文漢上易傳睇同鄭拯用說文

睒

其牛契釋文傳云契一角仰也釋文

益

益傳云雷以動之風以散之萬物皆益正義同孟

夬

壑羊悔亡釋文

九五莧陸傳云莧陸木葉草根剛上柔下也正義

姤

初六繫于金鋦釋文

九五以杞苞瓜釋文正義云作杞匏瓜記云杞杞柳也杞性柔韌宜屈撓似匏瓜又爲杞柳之杞正義釋文作杞柔韌木也依記文則經字當作匏義仍與苞同又爲杞柳之杞柳葢誤字當爲梓也杞爲杞柳與鄭同爲杞梓則馬義

困

九四來荼荼釋文與翟同

于臲卼薛又作鬼机釋文

井

九二井谷射鮒傳云井中蝦蟇呼爲鮒魚正義釋文作鮒易口訣義云鮒是蝦蟇也謂蝦蟇又見周

朱子發云井爲五月之卦螻蟈鳴故曰蝦蟇

六四井甃傳云甃亦治也以塼壘井脩井之壞謂之爲甃正義釋文云甃子夏傳云脩治也本云以塼壘井爲飛鳧臨召弓本釋文本云作干云以正義云者或當爲又云或後人校釋文者增注盧好改字未足信

鼎

我仇有疾傳云仇謂四也漢上易傳四以近權惡我專任漢上易傳漢上易傳又云鄭以九四爲九一仇則同鄭義

其形渥漢上易傳

艮

厲薰心漢上易傳

歸妹

六五帝乙歸妹傳云湯之嫁妹也漢上易傳

士刲羊无血傳云血謂四漢上易傳

朱子發云士刲羊三而无血則以五體言矣

豐

六二豐其蔀薛作菩釋文記云菩小蔀釋文與鄭同

九三豐其沛日中見昧釋文上易傳漢傳云沛小也亦虞蔀小之意昧星之小者釋文與馬同記云昧輔星也釋文九家云斗杓後小星即輔星也

旅

得其齊斧釋文衆家皆同

渙

初六用拯馬壯吉釋文傳云拯取也釋文

中孚

吾與爾靡之漢上易傳釋文埤蒼作縻云散也

六三得敵傳云三與四爲敵漢上易傳

既濟

既濟傳云陽已下陰萬物既成漢上易傳

六位之正陽皆下陰此與荀氏三陽降爲泰則爲既濟三陰降爲否則爲未濟其義正同但荀以既濟爲物之始此

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

經部易類 附第六號

國朝張惠言撰

易緯略義三卷易圖條辨一卷

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

敘曰緯者其原出於七十子之徒相與傳夫子之微言因以識陰陽五行之序災異之本也蓋夫子五十學易而知天命子贛曰夫子之言性與天道不可得而聞是以其可言者六藝之文若之其難言者游夏之徒或口受其傳惜益增附推闡以相傳授秦漢之間師儒第而錄之其亦有技術之士以其所能推說于篇參錯間出故其書雜而不能醇劉歆之於緯精矣當其時河洛之文大備而七略不著錄將以符命之學出於其中在所禁祕耶張衡請禁圖讖疏云河洛六藝篇錄已定後人皮傳無所容纂注引衡集上事云河洛五九六藝四九謂六十一篇也則知所謂不占之書者謂後人所傳非槩指緯書也鄭康成氏漢之大儒博通古文甄錄而爲之注則緯之出於聖門而說經者之不可廢也審矣至隋而六經之緯焚滅唯易獨存

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

後漢書注載其目曰稽覽圖乾鑿度坤靈圖通卦驗是類謀辨終備宋而更有乾元序制記乾坤鑿度宋之諸儒排而擯之訖于元明無傳于世存者獨明永樂大典所編而緯無完書矣竊嘗以爲乾坤鑿度僞書也不足論乾元序制記宋人鈔撮者爲之坤靈圖是類謀辨終備亡佚既多不可指說其近完存者稽覽圖乾鑿度通卦驗稽覽圖論六日七分之候通卦驗言八卦氣之應此孟京氏陰陽之學乾鑿度論乾坤消息始于一變而七進而九一陰一陽相竝而合于十五統於一元正於六位通天意理人倫明王度蓋易之大義條理畢貫諸儒莫能外之其爲夫子之緒論田楊以來先師所傳習較然無疑至其命圖書攷符應算世軌則其傳湮絕文闕不具不可得而通亦非達士之所欲說也故就三書而求其醇者通卦驗十三稽覽圖十五乾鑿度十八易學蕪絕漢人之書皆已亡闕其僅而存於今足以考古師說如此三書者治易者蓋可忽乎哉故條而次之以類相說通其可知者闕其不可知者存其義畧焉爾張惠言

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

易緯略義卷一

張惠言述

易三義

乾鑿度曰易者易也變易也不易也管三成德爲道苞籥鄭注管猶兼也一言而兼此三事以成其德道之苞籥齊魯之間名門戶及藏器之管爲籥此依初學記所引與四庫本異易者以言其德也通情無門藏神無內也佼易無爲佼依明錢叔寶本四庫本作倣下同故天下之性莫不自得也光明四通佼易立節佼易者寂然無爲之謂也天地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷調列五緯順軌五緯五星也四時和栗孳結栗舊作粟依文選注改孳育也結成也四瀆通情優游信絜水有信而清絜根著浮流根著者草木也浮流者人兼鳥獸也氣更相實此皆言易道無爲故天

地萬物各得以自通也虛無感動清靜炤哲夫唯虛無也故能感天下之動惟清靜也故能炤天下之明移物致糈至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自動寂然皆專密故物得以自專也不煩不撓淡泊不失此其易也此卽經云乾以亦云易易知也鄭注經文易也變易也者其氣也氣一作變天地不變不能通氣否卦是也五行迭終四時更廢天道如之而況於人乎君臣取象變節相和能消者息文王是也必專者敗殷紂是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反不能變節以下賢也文王下吕九尾見文王師吕尚遂致九尾狐瑞也夫婦不變不能成家妲己擅寵殷以之破不變節以建泉妾也大任順季享國七百此其變易也乾坤所以周九六不易者也其位也天在上地在下

君南面臣北面父坐子伏此其不易也鄭所以言禮廣所以言既濟荀所以言乾升坤降故易者天地之道也乾坤之德萬物之寶至哉易一元以爲元紀天地之元萬物所紀

易含三義皆元也天地合于一元易義于此爲大

易數一七九

乾鑿度曰文王此節上下卷各見此依下卷上卷作聖人因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安從生消息寒溫之氣而陰陽定謂六十卦候也寒溫此三字衍三微生著而立乾坤謂十二卦消息復臨泰乾成以天地之道寒溫微著則是天地先乾坤生也此以疑始畫卦也據此則卦氣文王作明矣天有象可見地有形可處若先乾坤謂天地先于乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生于無形則爲反矣

如是則乾坤安從生焉若怪而問之故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可見四庫本見下有者字太初者氣寒溫始生也太始有兆始萌也太素者質始形也氣形質具而未相離故曰渾淪雖含此三始而猶未有分判老子曰有物渾成先天地生此易所謂太極也此以下用上卷之注言萬物相渾淪而未相離言萬物莫不資此三者也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也此明太易無形之時虛豁寂寞不可以視聽爭繫辭曰易無體此之謂也下卷注云夏小正十二月雞始乳也易變而爲一一主北方氣漸生之始云一主北方氣者借卦候明之此則太極成孫按四庫本太下無極字初氣之所生也一變而爲七七主南方陽氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生者也七變而爲九西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一此一則元氣形見而未分者太極也上所謂渾淪夫陽氣內動周流終始易陽氣也然後化生一之形氣也一者形變之始清輕上爲天象形見矣濁重下爲地質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣謂二與一並生八與七並變六與九並成下言乾坤相並俱生是也乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔之與仁義也卦者挂也挂萬物視而見之故三畫已上成孫按四庫本上作下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也陽氣從下生陽氣上卷作易氣爲易易本無形自微及著故氣從下生以

下爻爲始也動於地之下則應于天之中動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上天氣下降以感地則成孫按四庫本則作故地氣升動而應天也動應亦陽也故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲爻易一陰一陽合而爲十五之謂道爻者成孫按四庫本者作曰誤爻之不變動者五象天數奇也十象地之數偶也合天地之數乃謂之道乾坤相並俱生故一陰一陽陽變七之九陽變八之六亦合于十五則爻變之數若一九六爻之變動者繫曰爻効天下之動也然則連山歸藏占爻本其質性也周易占變者効其流動也爻者斷也陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合于十五自陽動以下上卷無太一者北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之間曰天一或曰太一出入所遊息于紫宮之內外其星因以爲名焉故星經曰天一太一主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事每(季)當爲卒則復太一下行八卦之宮每四乃還于中央中央者北(神)當爲辰之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起于子陰起于午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息于中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮

艮少男也又自此從于離宮離中女也行則周矣上遊息于天成孫按四庫本天作太一太成孫按四庫本太作天一之宮而反于紫宮行從坎宮始終于離宮數自太一行之坎爲名耳謂太一先之坎爲一次之坤爲二次之震爲三也出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父于子教之而已于事逸也次之兌又之艮父或老願其心所愛以爲長育多少大小之行已亦爲施此數者文有誤合十五言有成孫按四庫本有作其法也太一行九宮陳摶所謂河圖也太一取八卦之數則八卦不自此生亦明矣五音六律七宿上卷作變由此作焉作起也見八卦行太一之宮則八卦各有主矣推此意則又知日辰及列宿亦有事焉亦如太一之行八卦故曰由此起日辰及列宿皆係八卦但不如太一之數是以云也故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也衍猶闕也曰十干者五音也甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也辰十二者六律也六律益六呂合十二辰星二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大闕物而出之者也闕亦出也言辰七變辰上脫繫于日字易象也自故大衍以下下卷無

此原七八九六之始一陰一陽之位說詳虞氏消息

上下經

乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日所出也又圓者徑一而周三四者西方之數西方日所入

也又方者徑一而匝四也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終言以日月終天地之道也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒慎而存王道夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟者亦無窮極之謂者也凡此書注語多有不似康成者舊題鄭注或有錯襍孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否先尊而後卑先通而後止者所以類陽事也損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上象陽用事之時陰宜自損以奉陽者所以戒陰道以執其順者也益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下當陰用事之時陽宜自損以益陰者所以戒陽道以宏其化也下經以法陰故以咸爲始恒爲次先損而後益咸則男下女恒則陽上而陰下先陰而後陽者以取類陰也各順其類也

六位

乾鑿度曰孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故

生六位三才爲六位每一陰一陽參天兩地也六位之變陽爻者制於天也三位皆奇乾陰爻者制成孫按四庫本制作繫於地也三耦位皆坤天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從二六所以麗一七九正形於人則道德立而尊卑定矣正得位也此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下上下疑當爲下上故易始于一易本無體氣變而爲一故氣從下生也分於二清濁分于二儀通於三陰陽氣交人生其中故爲三才口於四口口口口曰曰曰曰口盛於五二壯于下成孫按四庫本下作地五壯於上成孫按四庫本上作天故爲盛也終於上初爲元士在位卑下二爲大夫三爲成孫按四庫本公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟宗廟人道之終焉此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以爲象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變爲之設卦方盛則託吉將衰則寄凶陰陽不正皆爲失位一本作陰陽失位皆爲不正初六陰不正九二陽不正其應實而有之皆失義陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆爲非義而得也雖得成孫按四庫本得下有之字君子所不貴也善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也其繫之曰立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣

八卦用事

乾鑿度曰孔子曰易始於太極氣象未分之時天地之所始也太極分而爲二七九八六故生天地天地有春秋冬夏之

節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦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萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也皆易之所包也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉其中猶自有斗分此重舉大數而已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

乾漸成孫按四庫本漸作御　戌亥在于十月而漸九月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也形正六月四維正紀經緯仲序成孫按四庫本序下有度字　畢矣四維正四時之紀則坎離爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也孔子曰乾坤陰陽之主也陽始于亥形於丑乾位在西北陽祖微據始也陽炁始于亥生于子形于丑故乾位在西北也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也陰炁始于巳生于午形于未陰成孫按四庫本陰下有道畢順三字不敢據始以敵故立于正形

之位也（成孫按四庫本位下無也字）君道倡始臣道終正是以乾位在亥坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以爲五常仁義禮智信是也夫萬物始出于震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成于離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸于坎坎北方之卦也陰氣形盛陰陽氣含（閉誤閉字）信之類也故北方爲信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也智之決也故中央爲智故道興於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之分天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也

凡六位八卦之說具虞氏消息

六日七分

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從六以候也八十分爲一日句之七者一卦六日七分也從得一卦四時卦十一辰餘而從四時卦謂四正卦坎離震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分（謂一日八十分之七十三而從者得一之卦也得弟一之卦若中孚也）坎常以冬至日始效復生坎七日消息及襍卦傳相去各如中孚消息六日七分四時卦七十三分

唐一行卦議謂京房氏以卦爻配期之日坎離震兌其用事皆得八十分日之七十三頗晉井大畜皆五日十四分

餘皆六日七分者也其原蓋出此爻云四時卦每七十三分然四正卦既爻主一氣無緣又自侵七十三分而冬至既以中孚爲坎初六又上損頤之七十三分是爲卦氣不起中孚其法殆非也原緯爻無上損頤晉井大畜之說是後人求七十三分不得不滅中孚遂上損頤耳今詳爻義以爲六日八十分之七而從者此六十卦各主六日七分之通例四時卦雖爻主一氣然其候之當于分至之日首入中孚七十三分是坎卦始效之候故又曰四時卦十一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日自以中孚一卦六日七分而爲七日非益以坎之七十三分案京房傳云分六十四卦更直用事孟康云分卦直日之法一爻主一日一爻主一日舉大槩言之稽覽圖正如此六十四卦爲三百六十日略其四分日之一也餘四卦震离坎兌爲方伯監司之官所以用震离坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣其言雖未詳密然云四卦用事二至二分之日則起中孚不損頤之七十三分可知疑一行所謂京氏法者傳京氏者失之也

小過蒙益漸泰寅需隨晉解大壯卯豫訟蠱革夬辰旅師比小畜乾巳大有家人井咸姤午鼎豐渙履遯未恒節同人損否申巽萃大畜賁觀酉歸妹无妄明夷困剝戌艮既濟噬嗑大過坤亥未濟蹇頤中孚復子屯謙晉升臨丑坎六震入离七兌九　已上四卦者四正卦爲四象金木水火之成數每歲十二

月每月五（月）月當作卦卦六日七分每期三百六十六日每四分此誤耳當爲三百六十五日四分日之一

此言每月五卦卦六日七分則頤晉井大畜無容五日十四分也

中孚純坎公　初六　冬至十一月中廣莫風

解純震　初九　春分二月中明庶風

咸純離　初九　夏至五月中凱風乾元序制記夏至景風

賁純兌　初九　秋分八月中閶闔風

屯侯　九二　小寒十二月節

豫　六二　清明三月節

鼎　六二　小暑六月節

歸妹　九二　寒露九月節

升公　六三　大寒十二月中日在坎

革　六三　穀雨三月中日在震

履　九三　大暑六月中日在離

困　六三　霜降九月中日在兌

小過侯　六四　立春正月節條風

旅　九四　立夏四月節乾元序制記云溫風

恒　九四　立秋七月節涼風

艮　九四　立冬十月節乾元序制記不周風

漸公　九五　雨水正月中

小畜　六五　小滿四月中

損　六五　處暑七月中
大過　九五　小雪十月中
需侯　上六　驚蟄三月節　成孫疑當作驚蟄二月節
大有　上六　芒種五月節
睽　上九　白露八月節
未濟　上六　大雪十月節　成孫疑當作大雪十一月節

此以四正卦爻分主二十四氣乾元序制記與此同

乾元序制記曰一歲十二月三百六十五日四分度之一文宜言四分日之一一日行一度因而言度餘二十餘小餘即上四分度之一分數四分一日以爲八十分二十爲之四分一日以爲大分則八十以爲小分則二十小分四爲一大分消息十二月月居六日七分十二月居七十三日〈一〉百〈八十分居四分消息十二月正居七十二日通計餘分八十〈日〉四分有四也則七十三日八十分之四也十二卦之餘七分合八十分爲一日正餘八十分之四正文一百字百當爲十注八十日日字當爲有並誤也三公十二月月居六日七分十二月居七十三日一〈百〉八十分居四分下脫九卿一節二十七大夫十二月月居六日七分十二月居七十三日一〈百〉八十分居四分八百一十二諸侯十二月月居六日七分十二月居七十三日二〈百〉八十分成孫按四庫本分下有居四分三字〈合〉德之分五德辟公卿大夫諸侯也案注正文合德合當爲五三十日得三十五此則五卦之餘分三十盡十二月六十卦餘分適四百二十分五日四分日一其法以餘分來乘卦得四百二十六七四十二也

以八十〔餘己〕餘己誤當爲除之則五日四分日一矣此則方伯不與餘之也矣言方伯不與六日七分中之也字有誤

此算五德之分三十日得三十五則卿卦雖闕亦居七十三日一日八十分之四分也故注云方伯不與餘則頤晉井大畜非五日十四分明矣

稽覽圖

公貢讓爻　侯三月　侯五月　侯七月　侯九月　侯十二月

小過立春　豫清明　大有芒種　恒立秋　歸妹寒露　未濟大雪

初六　一日　六二　六日

九三　十一日　九四　十六日

六五　二十日　上六　二十日

二十六公賁爻　大夫訟二月　大夫家人爻

大夫節七月　大夫蹇十月　大夫睽十月

初六　二日　九二　七日

六三　十二日　六四　十七日

六五　二十日　上九　二十七日

九卿益爻　九卿噬嗑爻　九卿井五月

九卿同人爻　九卿履爻　九卿睽十月

初九　三日　六二　八日

六三　十三日　六四　十八日

九五　二十日　上九　二十八日

三公漸爻　三公革三月　三公咸五月

三公損七月　三公困九月
初六　四日　六二　九日
九三　十四日　六四　十九日
九五　二十四日　上九　二十九日
孚泰五月　孚升三月　孚姤五月
孚否七月　孚剝九月　孚復十月
初九　五日　九二　十日
九三　十五日　六四　二十日
六五　二十五日　上六　三十日
右是六陽月三十卦直事日候氣定日主一爻
合節候月　候四月　候六月　候八月　候十月　候十二月

需驚蟄　旅立夏　鼎小暑　巽白露　艮立冬　屯小寒
初九　一日　九二　六日
九三　十一日　六四　十六日
九五　二十一日　上六　二十六日
二十七矣隨五月　矣師四月　矣豐六月
矣革八月　矣蹇十月　矣謙十二月
初九　二日　九二　七日
九三　十二日　六四　十七日
九五　二十二日　上六　二十七日
九卿晉二月　九卿比四月　九卿漸六月
九卿大畜八月　九卿噬嗑十月　九卿坤十二月

初六　三日　六二　八日
六三　十三日　九四　十八日
六五　干言　上九　干合
三公解月　三公音胃　三公履肖
三公賁月　三公大過肖　三公升肖
初六　四日　九二　九日
六三　十四日　九四　十九日
六五　干胃　上六　干酋
孚姓月　孚乾四月　孚遯肖
孚觀月　孚坤十月　孚臨二月
初九　五日　九二　十日

九三　十五日　九四　二十日
六五　干昏　上六　三十日
應己上盡卦爻日並上一同未詳
右是六陰月三十卦直事日依氣定日主一爻
右二圖陰陽月六十卦直事題云日主一爻而列六爻
每爻中間五日六爻則盡一月矣唐一行卦議云天保歷
依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上
爻而與中氣皆終案此圖初爻一日而二當六則立春一
日小過初二日蒙初三日益初四日漸初五日泰初六日
小過二正是相次用事之法則此圖即易統軌一行以爲
非京氏本指及七略廣傳鄭玄顗所傳卦皆六日七分不以

初爻相次用事齊歷謬矣蓋此圖後世雜家所附益非中孚傳本文

七十二候

乾鑿度曰天氣三微而成一著三著而成一體五日爲一微十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒爲二成孫按四庫本二作一著至成孫按四庫本至下有大寒爲二著至六字立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也

八卦之生物也畫六卦當爲爻成孫按六卦四庫本原作六爻之移氣周而從卦八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日今言晝六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣兩節由是生焉八卦數二十四以生陰陽衍之皆合成孫按四庫本合下有之字於度量數二十四者即分八卦各爲三氣之數于是復云以生陰陽則中分爲四十八也衍推極其數之本十二而候氣十二而候律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用事之數遍衍之如是者三極于六十乃大備合于度量推衍之數可以知政得失無所苟焉成孫按推衍之數三句四庫本云案原本訛脫今從錢本度謂用律之長短量謂所容之多少也

六十四卦主歲

乾鑿度曰陽析九陰析六陰陽之析各百九十二以四時乘之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲爻當月析當日大衍之數必五十以成變化

而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大閼物而出之者故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天道左旋地道右遷二卦十二爻而期一歲鄭注以爲其文錯亂補正之云其大衍之數五十所以成變化而行鬼神也故曰日十者五音也甲乙角丙丁徵戊己宮庚辛商壬癸羽辰十二者六律也六律六呂合十二辰星二十八者七宿也凡五十十也十二也所以大閼物出之者也陽析九陰析六析古策字陰陽二析合一百九十二爻合字誤當依正文作各故當以陰爻乘陰析下當有以陽爻乘陽析六字合之以四時乘之四九三十六四并合之三百八十四爻萬一千五百二十析也故卦當歲一卦主一歲二十九萬一千八百四十歲而天元大閼爻當月二卦十二爻主十二月積月三陽爻三十六析陰百六十萬九千六百而大周析當日陽爻二十四析而當三十日積日萬六百五十九而大周天道左旋地道右遷主歲之卦萬四千五百六十八而大閼天道左旋地道右遷主歲之卦右二卦十二爻而暮一歲三十二而大周此下正文當次云故六十四卦三百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨下准之也夫八十四戒者十二消息爻象之變消息于蓁卦爲尊每月者譬一卦而位屬焉成孫按四庫本焉下有各有所繫四字是謂八十四戒說見稽覽圖必連數之者見四百五十變而周矣未詳乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞于十一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從于屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞于十二月丑其爻左行以間時而治六辰蒙爲陰貞于正月寅其爻右行亦間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以其辰爲貞丑與當爲

其爻左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一爻（成孫按四庫本爻作辰）以爲貞其爻右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰（北辰北當爲比）左行相隨也中孚爲陽貞于十一月子小過爲陰貞于六月未法於乾坤三十二歲（成孫按四庫本歲下有期字）而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同（日當爲月）若在衡也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞于戌否當貞于亥此以卦次也乾坤子辰師比巳午小畜履申酉故泰否戌亥也然貞辰並不用卦次說詳後　戌乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤雖行體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞于七月六爻者（成孫按四庫本者作皆）泰得否之乾否得泰之坤（北辰北當爲比）左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從（此乃泰起亥否起巳其說亦非詳見後）中孚貞于十一月小過貞于（正月正當爲六）言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也未詳餘不見爲圖者備列之矣此蓋鄭時別有圖非即稽覽圖所載朞也周也皆一歲匝（悟當爲語）相避（悟當爲語）其于此月惟歲終矣爻析有餘也（其當爲朞）

此書末簡有正鄭義者云主歲之卦注以爲泰否之卦宜貞戌亥蓋據屯蒙推之也爲其圖者以爲貞戌酉（圖見稽覽圖）按注則（達圖達當爲違成孫按四庫本原作按注則違圖）按圖進經（進當爲違又脫則字成孫按四庫本原作按圖違經）則（失圖）之矣（當爲則圖失之矣）而注亦又錯今以

經義推之同位陰陽退一辰相避也按圖位無同時又何避焉不合一也又屯蒙之貞邅經失義不合二也否泰不比及月（及當爲其）不合三也經曰乾貞于子坤貞于未乾坤陰陽之主也陰退一辰故貞于未（坤當在午午乾之衝）至于屯蒙則各貞其日（當爲月）言歲終則各從卦次是也（日二字誤成孫按四庫本日作旦）

屯蒙爲法也泰否言獨各貞於辰中孚小過言法乾坤蓋諸異者否泰于卦位屬爲衝（成孫按四庫本衝作衝是）故曰乾子坤午以午當子衝故退貞于未否泰寅申不避故言獨貞辰也作衝爲正（成孫按四庫本言作宜）法言相避故言獨貞辰也北辰（北當爲比）其者否貞申（右當爲左成孫按四庫本右下有行字）則三陰在西三陽在北泰貞寅（成孫按四庫本寅下有左字）行則三陽成（孫按四庫本陽下有在字）東三陰在南是則陰陽相比共復乾坤之體也中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於三（當爲二成孫案四庫本原作宜貞于母二月卯月卯退一辰）而貞於六月非其次故言象法乾坤其餘衆卦則自貞於其同位仍相避可知也此義實勝于鄭今從之具圖如後

又惠定宇作爻辰圖謂乾貞於子左行子寅辰午申戌坤貞於未右行未酉亥丑卯巳引周禮鄭注十二律相生之次証之謂朱子發圖未巳卯丑亥酉爲右行者誤今謂不然經于泰否言共比辰左行相隨則餘卦云左右行者不相隨可知惠云坤貞于未若從巳向卯是爲左行然則否貞于申從酉向戌何以得爲左行蒙貞于寅若如惠例當從辰向午何以得爲右行乎凡言左右各從其本位言之

二卦間時而治六辰圖

坤
乾
初九
坤
六五
乾
上九
坤
六四
乾
九三
坤
六二
乾
九四
坤
六三
乾
上九
坤
六四
乾
九三
坤
六二
乾
初九
坤
六五

六十四卦貞辰圖

歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當朞之月成孫按四庫本月作日此律歷數也五歲再閏故再扐而後卦卦布卦之一爻以應律歷之數歷以紀時律以候氣氣率十五日一轉與律相感則三百六十日粗爲終也歷之數有餘者四分之一仍有五日參差不齊故閏月定成孫按四庫本定作建四時成歲令相應也故乾坤氣合戊亥音受二子之節陽生秀白之州載鍾名太一成孫按四庫本一作乙之精也其帝一世句紀錄事句明期推移句不奪而消焉音假借字讀如鶉鶴之鶴包覆之意也音與詩奄有九有同此言律歷參差前却无常故乾居西北氣合戊亥包覆二子之節二子兌坎也交餘不齊當於斷焉古法歸餘于終乾坤合氣在冬至前于此置閏陽猶象也人象乾德而生者此因言乾德所

生之帝秀白之州句字曰州謂此八字乾氣白又九月之節故謂秀白載猶植也植當爲殖齊人月令云乾爲金金于鍾律爲商人象乾德而生殖之一姓也謂若堯舜商名也太一之精也言太一常行乾宮感降成孫按四庫本感降作降感其母而生之耳其帝一也也當爲世其人爲天子一世耳若堯舜者德聖明遠成孫按四庫本遠作達見能識圖書爲君得成孫按四庫本得作德正者之多少又知其期推移易去之微故不見代而自消退之自昔之退者此帝此句不曉帝當是世猶乾在西北斷律歷不齊也五德各三百四歲消息受命有期世故乾當律歷交餘之歷元名握先成孫按四庫本先下有紀字曰甲子歲甲寅握先爲歷斷也始名言元前也此下說推步術成孫按此節正文及注均依錢本求卦主歲術曰常以太歲紀歲七十六爲一紀二十紀爲一部首部或爲蔀子是爲千五百二十歲時人及宅書之記爲部首則及也記當及當爲反謂三統四分歷蔀法七十六紀法千五百二十與此相反反以紀爲蔀首也成孫按四庫本即置積置積作部首歲數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤始數二卦而得一歲末算即主歲之卦

此爲求歲卦正術下乃求天元法也稽覽圖有推術與此同其文曰置天元甲寅以來數至受命位之年數不用部紀法更筒以三十二數除之不足除者以乾坤始數算末即成孫按四庫本即下有得字主歲之卦知直事之爻在何辰謂乾直事於十一月子左行陽辰六坤直事於六月未右行陰辰六陰陽交錯行於十二辰一歲十二月而周也當以即主立當云主即位時月爲政故曰知直事之爻在何辰也

即置一歲積日法二十九日與八十一分日四十(二)漢書志之數五十而蓍據其一其餘四十九以象兩兩之又以象三三之又以象四四之又歸奇象閏十九及所據一加之四以再扐而之是爲月法之實二千三百九十二日法八十一除之是爲二十九日八十一分日之四十三此云四十二誤耳除之得一命(日)月日當爲日得積月十二與十九分月之七一歲置一歲積日爲實其法必通分乃成則實亦當(宜爲通)(一衍)通(六三三)汪云當爲三六五以千五百三十九日計下分三百八十五(始)誤此字必通是則以十九得乃除之去約多餘則一歲積日分定矣三統歷十九年積日分五十六萬二千一百二十日法八十一今欲求每歲積日當以日法除十九年積日分得十九年積日又以十九除之得每歲積日省法以八十一與十九相乘得一千五百三十九爲法徑除積日分得三百六十五日一千五百三十九分日之三百八十五爲每歲積日求每歲積月以月法二十九通一千五百三十九得四萬四千六百二十一內餘分八百十七得四萬五千四百四十八爲法復以每歲積日通分內子得五十六萬二千一百二十爲實以法除之得十二月四萬五千四百八十分月之一萬六千七百四十四約之爲十九分月之七爲每歲積月此新安江君萊所解此爲計下分(門)汪云宜時作法耳計下分以四(寸)汪云宜爲分成孫按四庫本寸作十一爲中其求一歲積月及以分直以此記歲除積日月亦自得之今計已多積候故會稽射劉洪乾象法已爲五百八十九分之日百四十五而天度有外內日月從黃道外則即計下分汪云脫從內則(下)汪云狹字濶字使外內濶成孫按四庫本濶作門董祐誠曰此論歲餘言濶狹猶今言強弱耳以黃道論故曰濶狹三統歲餘最強故云爲計下分濶時作法狹岐使之然術家作純數家作數從時而見故言之者无常其實一也一此一彼惟聖人能正之也矣以七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七百五十九此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十積月萬八千八百積日

五十五萬五千一百八十此一部首此法三部有而一元有當爲首三部首四千五百六十歲成孫按四庫本三部有原作三部首一元而太歲復於甲寅樂叶圖徵曰天元以四千五百六十甲寅窮四分歷元法四千五百六十是也太初三統元法四千六百一十七更置一紀以六十四乘之得積日百七十七萬六千五百七十六元不與卦當歲爻當月析當日之數相得生之欲求其盡餘合之時故言更以起之又不與元用合歲月暑記月數而已也言歷法求元不用此法又以六十乘之得積部首百九十二得積紀三千八百四十紀再言紀者又不用于所求但紀其數而殊成孫按四庫本殊作除之得積歲二十九萬一千八百四十以三十二除之得九千一百二十周此謂卦當歲者得積月三百六十萬九千六百月其十萬七千五百二十月者閏也即三百八十四爻除之得九千四百五十周董祐誠按句有誤當作九千一百二十周盡二卦主一歲則爻主一月不數閏月以閏數減積月三百八十四除之而爻與氣朔分俱盡也此謂爻當月者得積日萬六百五十九萬成孫按四庫本萬下有四千五百六十八萬八字一千二成孫按四庫本二作五百五成孫按四庫本五作二十析除之董祐誠按得積日句原本固有訛脫四庫本亦衍入字當作得積日萬六百五十九萬四千五百六十萬一千五百二十析除之方合此所謂析當日者即二篇之策數也得九千二百五十三周此謂析當日者而易一大周律歷相得焉易一大周者數備成孫按四庫本備下有盡字於世成孫按四庫本世作此今入天元二百七十五萬九千二百八十歲昌以西伯受命受洛書命爲天子也入戊午部二十九年伐崇侯作靈臺改正朔布王號于天下受錄應河圖受命後五年乃爲改此者孝經援神契所謂文王優游典部即上所紀者數不

可改改其名而（當爲耳）應猶如也如前世聖主河圖言之其數故應也（成孫按此注依錢本）

入天元二百七十五萬九千二百八十歲以元法除之六百有五元凡二百七十五萬八千八百歲太歲復于甲寅歲甲日甲子元四百八十年以三統法七十六歲爲蔀除之六蔀四百五十六年蔀首甲子癸卯壬午辛酉庚子己卯次戊午蔀爲弟七蔀入弟七蔀二十四年又五年爲二十九年以甲子法求之六八四百八十年歲在癸丑又五年在戊午文王受命七年而崩卽位五十年則戊午爲四十八年癸丑爲四十四年

入天元二百七十五萬九千二百八十算以卦法除之九大周除二百六十二萬六千五百六十又四千一百四十七周餘算十六卦得咸恒是文王四十四年受命之卦

鄭以戊午文王改正朔已未爲元年七年乙丑崩十一年己巳觀兵十三辛未殺紂故注書序云六十有一年本文王受命而數之是歲入戊午蔀四十歲矣（見詩大明疏孔云乾鑿度之注較五年改爲得其實）史記以爲文王七年而崩九年武王觀兵十一年殺紂漢書以爲文王九年而崩十一年武王觀兵十三年殺紂案尚書大傳云文王受命一年斷虞芮之訟二年伐邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而崩此云入戊午蔀二十九年伐崇侯布王號于天下正與大傳文合則不得如鄭說文王癸丑受命七年己未崩武

王畢喪而伐紂歲爲辛酉國語曰武王代紂歲在鶉火據史記作攝歲歲在酉星居午是其年歲在鶉火國語據武王始伐紂之年也書序曰惟十有一年一月戊午師渡孟津作泰誓三篇是十一年殺紂史記爲是

稽覽圖附有推軌術三家各不同其二依乾鑿度今俱附考以備採覽焉

一北周人所推曰算天元甲寅歲以來至宋高祖劉裕禪晉歲在庚辰（辰誤當爲申）號爲永初元年凡得積年二百七十六萬八百四十七年算上命以三十二注云半六十四卦得三十二以爲法除之不盡十五入坎離軌以宋辛酉（永初元年）至周宣帝宣政元年戊戌歲（即陳大建十年）有一百五十八年

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

元嘉元年即當魏氏世祖太武皇帝始光元年（此十八字盡注文誤入正文）以三十二除之不盡七命之（戒孫按四庫本之下有入字爲是）大有軌此算（此算誤爲軌）一本云不盡十三爲入无妄大畜軌此算由文王受命之算二百七十五萬九千二百八十積之除文王本算爲自受命二年甲寅至永初元年庚申得一千五百六十七年以甲子法求之正爲比合上求世經晉恭帝己未上至晉元帝建武丁丑一百三年晉愍建興丙子上至晉武太始丙戌五十一年又上至魏文黃初庚子四十六年又上至光武建武元年乙酉一百九十五年後漢書云光武起乙酉是也又上至武帝太初元年改正一百二十八年歲在丁丑班固云前十一月朔旦冬至而漢志云

歲在困頓則據元封六年丙子十一月朔旦冬至也史記在甲寅此劉歆追改若甲寅至甲申一百五十一年又自元封六年丙子上至漢高帝元年一百二年歲在乙未班固引漢志歲在敦牂則爲甲午正與太初元年歲在困頓合益古人言歲皆以冬至爲歲始劉歆之法當是如此故漢高元年甲午太初元年丙子也東漢改歷法則以正月爲歲始故光武起乙酉也案後漢書蘇竟傳與劉龔書云今年比卦部歲校其書稱董憲未順彭寵逆亂又不言赤眉面縛則在建武二年其歲丙戌算自文王甲寅至丙戌當一千一百七十三年合天元甲寅積二百七十六萬四百五十三算以三十二除之不盡五計當入小畜建武元年則比也是蘇竟之算以是年歲在乙酉至十一月乃在丙戌耳然則北周人所推雖爲比合皆以正月起歲于法爲羡一算也凡自漢元年乙未下至劉宋庚申合六百二十六年史傳彰著自此以上距文王四十五年甲寅當爲九百四十一年羡一算實九百四十年除秦始皇元年至二世三年凡四十年又前三年周滅及文王受命六年其餘八百九十二年則周有天下之數劉歆三統歷推周八百六十七年非也卦軌之算當依乾鑿度爲正三統歷魯隱公元年己未惠公末年戊午鄭注雒師謀云數文王受命至魯惠公末年三百六十五歲見詩疏是以文王甲寅起數孔沖遠以爲多五字未然

二唐元和間人所推曰以天元甲寅已來至大唐先天元年壬子元宗元年積二百七十六萬一千一百三十九以三十

六注云或云以十二六爲二字之誤注又脫三字除之積八萬六千二百八十五周不盡十九入家人睽軌至元和十四年合二百七十六萬一千二百三十六三當爲四下云四十七元和十五年庚午注云或云庚子庚子是積二百七十六萬一千二百四十七又云從伏羲天元甲寅以來至大唐貞元年德宗成孫按貞元下當脫十一二字乙亥積二百七十六萬一千二百二十算至元和年憲宗元和元年丙戌成孫按元和下當脫元字三月二百七十七萬一千二百三十一算此亦乾鑿度算案法自陳大建十年歲在戊戌入无妄大畜軌下推由己亥至後主戊申十年隋起己酉迄己卯三十一年唐起庚辰至元宗先天元年壬子九十三年合一百三十四年是謂距天元二百七十六萬一千一百三十九年以三十二除之不盡十九是也自元宗癸丑至貞元乙亥八十三年法當二百七十六萬一千二百二十二除之不盡六入泰否軌又下推至元和元年丙戌十一年法當奇數三十三不盡十七入遯大壯軌又下至元和十五年庚子十四年是爲距天元二百七十六萬一千二百四十七以三十二除之不盡三十一入中孚小過軌亦是也此皆依北周人算于蘇竟法皆羨一算其貞元元和條所推少二算或是傳寫錯誤

三唐開元時人所推其法與乾鑿度異其法曰甲寅伏羲氏至無懷氏五萬七千八百八十二年神農五百四十年黃帝一千五百二十年少昊四百年顓頊五百年帝嚳三

百五十年堯一百年舜五十年禹四百三十一年殷四百九十六年周八百六十七年秦五十年此下當云漢四百二十六年乃得下總數已上六萬三千六百一十二年庚戌年四百九十一年算上唐睿宗景雲元年也又二年爲先天元年壬子右總六萬四千一百三年相基加二年加二年則先天元年壬子也相基未詳父相甲寅四字未詳此爲推入厄意蓋從父軌言之耳景雲元年庚戌積六萬四千三年脫一百字也算上至開元九年辛酉加上十一年算上以三十二除之不盡三名入位年合入需軌又云甲寅先天元年壬子積六萬四千五年算上亦脫一百字至開元九年辛酉加九算上三十二除之餘五十當爲不盡五合入小畜軌此條自相錯誤蓋淺學人妄增之校其算六萬四千十四年以三十二除之不盡十八入晉明夷軌在先天元年壬子不盡九則隨蠱軌也此與乾鑿度相校十年以甲子法求之天元甲寅則先天元年當丁未矣不可用也

又辨終備有唐人推一條云自伏羲以成孫按四庫本以作已來漢永和元年凡四十萬九千三百八十九歲校漢順帝永和元年歲在丙子依算以甲子求之乃當壬午較六年非也

易緯略義卷二

張惠言述

卦軌

乾鑿度曰一軌享國之法陽得位以九七九七者四九四七者也陰得位以六八六八者四六四八也陽失位三十六陰失位二十四注云四九爲三十六四七爲二十八合得六十四四六爲二十四四八爲三十二合得五十六此文王推爻爲一世凡七百二十歲文王受命當咸恒咸歲軌是其居位恒軌皆七百二十年數也得位者兼爻變而已有德者重也故軌七百二十歲謂文王之軌六爻皆以得位計子受父母之位行父母之事年而謂之數然自勉於軌即位不如爻數即不勉於軌中尼紀此謂受命之君享國之時當其軌年之初其子孫亦相承位六爻之初位

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

次數然有功德之繼體守文君則厄於軌謂竟之疑經文勉字當爲厄其受命之君享國之時不當其軌年之初其子孫承君值后不如父成孫按四庫本父作爻之數則有不能之政則不厄於軌謂不得竟之此不能之下當復有不字既脫耳以此注知中猶遭經文脫誤也不能之君遭厄則絕死不嗣也此知經文中厄紀當爲中厄絕帝王享年國享年及享國也其軌相承各有定年有德延期不若有德雖有此脫字然至其元末成孫按四庫本未作未時則有繼體守文之君雖并眞軌并眞軌不可曉當誤耳成孫按四庫本作非眞軌猶白竟其軌不能之君值厄即絕矣延期或絕作此王成孫按四庫本王作三與之則此十字又誤也

此經注皆有闕脫大意謂受命之君不若有德即不能延期當軌年之初而卒其子孫相承受父之軌能繼體守文竟其軌數若德更下則享國之時不能當其軌年之初其子孫又不能竟父之軌數遭厄即絕死不嗣也

孔子軌當作以七百六十爲世軌者堯句以甲子受天元爲推術甲子爲部起十一月朔日每一部者七十六歲如是世積一千五百二十歲後復然所謂一部首則七十六歲之時十一月朔旦甲子堯既以此爲一陰一陽以千五百二十當一陰一陽而中分中分則七百六十此言堯之推軌術以七百六十以往六來八往九來七爲世軌者文王句推爻四乃術數易有四象文王用之爲往術布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備爲一爻而正謂四營而成由是故生四八四九四七四六之數爻倍之則每卦率

得七百六（六當爲二六十四卦合軌四萬六千八十也）十歲言往來者外陽內陰也孔子曰以爻正月爲享國數存六期者天子正月誤字當正云一軌以爻一軌爲國之法此注又脫也當正云一軌享國數也國之法脫爲享二字其術意如此乃終又原推術之意云如此軌數享國終存六期者謂與符厄所遺者言天子者不爲四位之人也

稽覽圖曰六十四卦策術曰陽爻九以四時乘之得三十六陰爻六以四時乘之得二十四軌術曰陽爻九七各以四時乘之而并倍之得一百二十六（成孫按四庫本六作八）陰爻八六各以四時乘之而并倍之得一百一十二假令乾六位老陽爻九四時乘之四九三十六以二十六乘六爻得二百一十六少陽爻七以四時乘之四七二十八成孫按據四庫本以四時乘之四七二十八十字原本混入正文今改正以二十八乘之六爻得一百六十八已上二數合得三百八十四因而倍之有七百六十八（是爲乾軌七百六十八）假令坤六位老陰爻六四時乘之四六二十四以二十四乘六爻得一百四十四少陰爻八四時乘之四八三十二以三十二乘之六爻得一百九十二已上二數合得三百三十六因而倍之有六百七十二（七當爲六是爲坤軌六百六十二也成孫按六百七十二也且乾坤二軌合一千四百四十除去乾軌七百六十八亦餘六百七十二也軌數中自誤七爲六耳若據以改此七字便少却十數矣）乾坤二軌數合有一千四百四十他卦隨陰陽爻倍之凡陽爻用六十四爲法乘得倍之凡陰爻用五十六爲法乘得數倍之

一乾世戊初子坤世酉初未

二合折三百六十　分各艱三百一十六　坤一百四十四

軌合一千四百四十　分各乾七百六十八　坤六百六十二（成孫按六十二當作七十二）

二屯世寅初寅蒙世戌初巳

二合折三百三十六　分各屯一百六十八　蒙一百六十八

二軌合一千四百八　分各屯七百四　蒙七百四

三需世申初辰訟世午初卯

二合折三百八十四　分各需一百九十三（成孫按四庫本三作二）　訟一百九十三（成孫按四庫本三作二）

軌合一百七十四（錢毅七十四當作七十二）　分各需七百三十七（成孫按三十七當作二十六）　訟七百三十七（成孫按三十七當作二十六）

四師世午初午比世卯初丑

二合折三百十二　分各師一百五十六　比一百五十六

軌合一千二百七十六　分各師六百八十八（錢同案作六十八）　比六百八十八

五小畜世子初申履世申初亥

二合折四百八　分各小畜二百四　履七百五十二（成孫按四庫本作履三百四）

二軌合一千五百四　分各小畜七百五十二　履七百五十二

六泰世辰初戌否世卯初酉

二合折五百六十　分各泰二百八十　否二百八十（分各當作各貫泰否猶言貫通識）

二軌合一千四百四十　分各泰七百二十　否七百二十

七同人世亥初子大有世辰初未

二合折四百八　分各同人二百四　大有二百四

二軌合一千五百四（錢按二千當作一千）　分各同人七百五十二　大有七百五十二

八謙世亥初寅豫世未初巳

二合折三百一十二　分各謙一百五十六　豫一百五十六

二軌合一千三百七十二　分各謙六百八十六　豫六百八十八
九隨世辰初辰蠱世酉初卯
二合折三百六十　分各隨一百八十　蠱一百八十
二軌合一千四百四十　分各隨七百二十　蠱七百二十
十臨世卯初午觀世未初丑
二合折三百三十六　分各臨一百六十八　觀一百六十八
二軌合一千四百八　分各臨七百四　觀七百四
十一噬嗑世未初申賁世卯初亥
二合折三百六十　分各噬嗑一百八十　賁一百八十
二軌合一千四百四十　分各噬嗑七百二十　賁七百二十
十二剝世子初戌復世子初酉
二合折三百十二　分各剝一百五十六　復一百五十六
二軌合一千三百七十二　分各剝六百八十八　復六百八十八
十三无妄世午初子大畜世寅初未
二合折三百八十四　分各无妄一百九十二　大畜一百九十二
二軌合一千四百五十六　分各无妄七百四十六　大畜七百四十六
十四頤世戌初寅大過世亥初巳
二合折三百六十　分各頤一百六十八　大過一百九十二
二軌合一千四百四十　分各頤七百四　大過七百三十六
十五坎世子初辰离世子初卯
二合折三百六十　分各坎一百六十八　離一百九十二
二軌合一千四百四十　分各坎七百四　離七百三十六

十六咸世申初午恒世酉初丑
二合折三百六十　分各咸一百八十　恒一百八十
一軌合千四百四十　分各咸七百二十　恒七百二十
十七遯世午初申大壯世午初亥
二合折三百八十四　分各遯二百九十二　大壯一百九十二
一軌合千四百五十二　分各遯七百三十六　大壯七百三十六
十八晉世酉初戌明夷世丑初酉
二合折三百三十六　分各晉一百六十八　明夷一百六十八
一軌合一千四百八　分各晉七百四　明夷七百四
十九家人世丑初子睽世丑初未
二合折三百八十四　分各家人一百九十二　睽一百九十二
一軌合千四百五十二　分各家人七百三十六　睽七百三十六
二十蹇世申初寅解世辰初巳
二合折三百三十六　分各蹇一百六十八　解一百六十八
一軌合一千四百八　分各蹇七百四　解七百四
二十一損世丑初辰益世辰初卯
二合折三百六十　分各損一百八十　益一百八十
一軌合千四百四十　分各損七百二十　益七百三十
二十二夬世酉初午姤世酉初丑
二合折四百八　分各夬二百四　姤二百四
一軌合一千五百四　分各夬七百五十四　姤七百五十二
二十三萃世巳初申升世丑初亥

二合折三百三十六　分各萃二百六十八　升二百六十八
二軌合一千四百八　分各萃七百四　升七百四
二十四困世寅初戌井世戌初酉
二合折三百六十　分各困一百八十　井一百八十
二軌合一千四百四十　分各困七百二十　井七百二十
二十五革世亥初未鼎世亥初寅
二合折三百八十四　分各革一百九十二　鼎一百九十二
二軌合一千四百五十二　分各革七百三十六　鼎七百三十六
二十六震世戌初寅艮世寅初巳
二合折三百六十　分各震百六十八　艮一百六十八
二軌合一千四百八　分各震七百四　艮七百四

二十七漸世申初午歸妹世丑初卯
二合折三百六十　分各漸一百八十　歸妹一百八十
二軌合一千四百四十　分各漸七百二十　歸妹七百二十
二十八豐世申初午旅世辰初丑
二合折三百六十　分各豐一百八十　旅一百八十
二軌合一千四百四十　分各豐七百二十　旅一百八十（戌按圖本百分作七百十）
二十九巽世卯初申兌世未初亥
二合折三百八十四　分各巽一百九十二　兌一百九十二
二軌合一千四百五十二　分各巽七百三十六　兌七百三十六
三十渙世巳初戌節世巳初酉
二合折三百六十　分各渙一百八十　節一百八十

軌合二千四百四十　分各漢七百二十　節七百二十

三十一中孚世未初子小過世午初未

二合折三百六十　分各中孚一百八十　小過一百八十　讓中孚當直子未過二爻大

軌合二千四百四十　分各中孚七百三十　小過七百四

三十二既濟世亥初寅未濟世未初巳

二合折三百六十　分各既濟一百八十　未濟一百八十

軌合二千四百四十　分各既濟七百二十　未濟七百二十

右六十四卦流轉注十二之辰

乾初子坤初未此圖陽卦以子寅辰午申戌爲次陰卦以未巳卯丑亥酉爲次乾坤子未相蒙寅巳需訟辰卯師比午丑小畜隨申亥泰否戌酉周而復始正乾鑿度末簡所謂按圖違經不合有三者也然則貞辰不可用陽卦折數一爻三十六計六千九百一十二陽爻軌數一爻一百二十八計二萬四千五百七十六陰爻折數一爻二十之四之術計四千六百八陰爻軌數一爻一百一十二計二萬一千五百四各以一百九十二爻算之陰爻又合折脫陽字也當一萬一千五百二十合二軌四萬〔一〕千八十當爲六千八十一字誤於易即位年數術曰已上各三十二乘之即得其數此仍是求生蓍卦術說于此者得卦乃可推軌折也

乘軌折之法世屬陽卦者以九除之以三乘之所得因而半之則是即位期也能過此者三乘所半之數即終矣世屬陰卦者以六除之以二乘之所得因而半之則得即位期也能過此者以二乘所半之數即終矣陽卦似脫加所得即中期一節以九除之皆盡無餘者陽以三乘所脫得字則其年當數也此申述上義爲下有餘起

本耳故省陰卦 以九六除之有餘者以所得乘之但取所得乘之如無餘者陽得正位增九於所乘陰得正位增六於所乘則是位之數也用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦

乾初以六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽得正位在初震兌離之象陰所乘數也巽艮之象四所乘是即位之時年數也

卦軌〔軌〕衍陽爻九七以四時乘之各倍之爻百二十八陰爻八六以四時乘之各倍之爻百十二必用即位年以即位時太歲呼之盡算之上則位之終歲也算外是未入之年孔子曰終始之義在外內焉進退在二年觀其政知其泰運盛否也

後人附推術云取世陰陽斷之世陽從陽注云陽爻三十六世陰從陰陰爻二十四陽從六除陰從九除陰從六除商得數陽以三乘之陰以二乘之因而半之即是忌耳等中忌字乃與期通 每取卦月乘之 此陽皆用九陰皆用六陽爻折皆三十六陰爻折皆二十四而以世爻定陰陽又云取卦月乘之則未審其法彼著遯貴二卦倒但云遯七月申貴十月亥耳遯七月申貴十月亥者依前圖貞初或是視即位年何卦主月者用之每歲二卦用一爲主

又一術云六月位六月字誤當云假令失位陰爻八以四乘之八得三十二成孫按當云四以六除之得五餘不盡二以二乘之得十因而半之得五初忌能過此者如所乘得十復能過

此者三乘所半五得十五終矣不當爲下忌失位陰增八終二十三十五增八除之得四十七四八三十二加十五十七丙午歲天下憂重侵逼也依下例此但當云厄所遭也丙午云云是誤耳有餘福也謂不盡二下著失位陽四七二十八得位陰四六二十四得位陽四九三十六乘除三忌俱依例　此則以陰陽得位失位分七九八六乘之其定陽陰得位失位宜亦以世爻也

案乾鑿度軌法陽得位以七九陰得位以八六陽失位三十六陰失位二十四鄭注云得位者兼象變有德者重故文王軌七百二十歲而此軌圖六十四卦陽皆七九陰皆八六則恐失之矣推忌者知其有缺故爲世爻得位失位之術以補之然得位用九六失位用七八即又與彼義相違未爲得也且於本經立術亦有不比者經曰世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦則陰陽以卦而定陰陽之卦以用日而定而術以世爻分陰陽而云取每卦月除之不合一也經云陽得正位增九於所乘陰得正位增六於所乘則是以其正位而增之亦有德者重之義而術不論得位失位各每增之不合二也經有用乾坤六子之象而術不用不合三也乾鑿度末簡駁正此圖貞辰之非以今觀之其言軌數亦非經義若以乾鑿度推之卦爲世軌當以世得位失位起數世得位者卦之陰陽爻各以象變兼來倍之爲數世失位者卦之陰陽各但以九六乘之倍之爲數八純卦不

以世論皆當爲得位也其推息之數則經云世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之屬卦謂六十四卦屬八宮乾宮自姤至大有者也乾震坎艮爲陽卦所屬卦二十八皆以九除坤巽離兌爲除卦所屬二十八卦皆以六除其所除則世爻之軌數其數不定故不言也用陽日者謂乾甲震庚艮丙坎戊皆陽日故四宮之卦屬陽也用陰日者謂坤乙巽辛兌丁離己皆陰日故四宮之卦屬陰也其八純卦則無世可紀故別立法乾反以六坤反以九取其陰陽交遍故經明之曰乾初六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽得正位在初明乾坤論初不論世也乾坤既然六子亦然震兌離陽息之卦也反以陰數六除之故云陰所乘之數也

巽艮坎陽消之卦也反以陽數九除之故云陽所乘之數也經文脫坎字又誤陽爲四耳其所除爻皆爲初也

入厄

乾鑿度曰欲求水旱之厄以位入軌年數除軌筭盡則厄所遭也甲乙爲饑丙丁爲旱戊己爲中興庚辛爲兵壬癸爲水卧算爲年立算爲日此術謂之意言當得軌意　先置今所復值軌卦消息君六天子之軌數此句有錯誤大意謂消息卦耳乾也則七百六十八復也六百六十八坎則七百此皆象變兼乘之數以作入坎七百四脫四字　以作入軌年數除之者陽爻則除其十四當云六十四脫六字陰爻則除五十六從初至上如是再如軌意矣每除識其數于側至於求時而〔土〕土當爲止則厄之所遭耳筭者爲軌餘年不足復除所識卦

竿與立皆年數也今所求者主於日句不用故分別之必除先入軌年數水旱兵饑得矣先入軌數前代值之軌除其入年數者七百二十歲四十二歲者大周也萬三四十歲易姓二每軌七百二十歲大周三萬二百四十以除減上九上九咸自處其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求之也如是乃救災成孫按四庫本災下有度字厄矣陽之法言陽推法術之將有求厄而爲之備也

鄭注錯誤已甚略求其意盡以受命消息卦逐爻除之至其算之法則不可推矣稽覽圖有二法今又以備術意

一是宋元嘉人所推云宋軌七百三十六宋高祖禪晉永初元年庚申入此離軌離軌七百三十六庚申歲至今甲子歲宋元嘉元年甲子宋高祖第二息文帝義隆年號爲入位五年數自永初元年起以五除軌數上所得積周一百四十七餘所一厄所遭也丙寅歲入位七年以七除軌數上得積周一百五軌亦餘一命得庚寅以庚申命之一還是庚不可仍命庚日故用其下旬庚寅耳若二算即名辛酉主兵其年起兵荆州謝晦也自此以下算至文帝三十四年皆有占驗不具錄此法以受命年卦爲軌以通入位年除之餘算以受命年太歲依次呼之一是唐開元人所推云父相甲寅景雲元年庚戌至開元九年辛酉入需卦軌開元九年非需卦算誤需卦軌合數一千四百七十二需訟合軌一千四百七十四如圖此又誤也成孫案需訟合軌正當一千四百七十二以入位年三至甲寅加四算七未審何以有此入位七數至甲寅又不可曉除需合數除二除當爲餘從父相庚申當爲戊命之得辛兵推子厄用父

軌凡子受位但不得別立軌乃可救災耳此說亦無理此法以本年二卦合軌以父入位年加算除之以父年太歲依次命之其所推錯誤不可爲據

元嘉法與乾鑿度經文差合但未及卦算爲年立算爲日耳古人計算除者卧之存者立之蓋謂以年數除算以餘數命算耳日謂十干甲乙之名也

卦氣

稽覽圖上篇漢人所爲中孚專也專注錯亂已甚今以類次比條而錄之經文相錯則空一字表之注文則畫其斷處

稽覽圖曰甲子卦氣始中孚卦氣陽氣也中孚卦名也中者和也孚者信也經言中孚豚魚吉庶人養也舉庶人言之其所養微也言微陽生于坎而氣尚微寒溫未知萬物變形律氣先得中孚卦氣乃信愛而養之故言卦氣起中孚也六日八十分之七六以候也八十分爲一日之七者一卦六日七分也而從從得一卦四時卦十一辰餘而從四時卦者謂四正卦坎离震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分而從者得一之卦也坎常以冬至日始效坎北方卦名微陽所生卦效爲夷不侵以溫效即不效也爲四夷來侵也復生坎七日復卦名當爲生坎七日復時一陽生于陰之下陽氣交故經言七日來復一正之有誤脫者也消息及雜卦傳相去各如中孚消息復臨泰大壯夬乾姤成孫按四遯否觀剝坤也餘爲雜卦消息六日七分四庫本四下

有時字卦七十三分太陰用事如古字如而通少〔陰〕四庫校作陽卦之效也一〔陰〕四庫校作辰其陰效也盡日太陰謂消也消下脫從息字否卦至臨爲太陰雜卦九三爲少陽之效卦例九三上九當微溫上六微寒六三上九決寒也雜卦九三行于太陰之中效微溫一辰其餘一辰之餘皆當隨太陰爲寒其陰效也盡日〔爲〕當作謂雜卦六十衍十字三行於太陰中盡六日七分也太陽用事而少陰卦之效也一辰其陽也盡日太陽謂消息也從泰卦至遯爲太陽雜卦六三行于太陽之日中效微陰〔四庫校一辰其餘皆當隨太陽爲溫效盡六日七分也消息及四時孫按四庫本時下有卦字各盡其日消息盡六日七分四時盡七十三分卦〔身〕效弱也身字疑誤當爲不也下同〔五〕弱於道德五當爲君當爲雷太陽弱注云君弱于道德固也或五爲卦身疑不明四時卦〔身〕效爲兵以寒侵爲兵氣所起兵所致也以溫爲夷狄相攻之道也左爲右前爲後東方爲左西方爲右南方爲前北方爲後有不效者至衝事發矣盛氣行也此爲卦氣不效應期也左以右爲期前以後爲期故曰至衝至發成孫按當是故曰至衝事發何以夷狄來朝消息效四時效乃來朝也一日少陽卦不效爲水太溫甚者爲旱爲秋榮冬雪少陰不效爲旱爲賊爲兵〔雖〕當作唯消息及四時卦效各盡其日息卦主祿消卦主刑四時四方主刑兵故曰左右前後此依四庫校本諸卦氣溫寒清濁各如其所諸卦謂六十四卦也氣謂用事所當效氣溫寒清濁各如其所者九三上九清濁微此誤也溫當清淨寒當白濁魏正光歷曰九三應上九清淨微溫陽風九三應上六絳赤決溫陰雨六三應上六白濁微寒陰雨六三應上九麴塵決寒陽風諸卦上有陽爻者陽風上有陰爻者陰風此注當云九三清淨微溫九

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN. R.O.C

三上六當溫其微白濁此又當說六三故名衍之衍其所也說衍寒則當白濁則淨清當云溫則當清淨成孫按四庫本作淨消此四時氣候也各當得其正也非太平而雜卦以其度效一辰則可矣雜卦九三上九決溫上九四庫校作上六四庫校作上六六三上九微溫六三上九決寒六三上六微寒日七分中日字上脫六字一辰效則可也謂不必當爻分唯消息及四時卦當盡其日寒溫之氣消息盡六日七分四時七十三分也太平之時太陰用事謂從否至臨也而少陽卦當效時至則於效分上一時雜卦用成孫按四庫本用下有至於三爻三初衍字九三上六決溫九三上九微溫臨事字分上辰也三爻用事之分非太平以其卦分效則可以其六日七分一分效則可矣未可責時至立效也太陽用事謂從泰至遯少陰卦爻亦如之雜卦用事效六三上九決寒六三上六微寒亦如效少陽也小畜乾位比比九三陽爻故言比四月之卦小畜與乾位相次皆九三上九然息之卦當勝雜卦也九三俱當溫乾之溫當勝小畜溫也依四庫校本溫爲尊寒爲卑溫喻君寒喻臣君當施生臣當奉命尊卑等也故尊見卑益自尊卑見尊益自卑則寒溫決絶矣九三應上六六三應上九則寒溫決絶可知兩尊兩卑無所別君臣道當爲尊卑不能相使則寒溫微不決絶矣成孫按四庫本無矣字九三應上六當云九三應上九六三應上六脫字耳寒不決絶亦脫溫字難別知也陰陽升所謂應者四字蓋注文地上有陰而天上有陽曰應六三應上九寒相應當云陰陽相應寒溫衍白濁俱陰曰冏六三應上六兩陰

無相見之意故無應者天鬱然而閉也閉者鬱然寒溫不決絶之貌地上有陽而天上有陰曰應此原爲注四庫校作正文九三應上六陰陽相應清淨寒溫又衍寒字也俱陽曰閉九三應上九兩陽無相見之意曰閉成孫按四庫本閉下又有閉字故爲亡也故書證爲亡十一月微溫比十月離當爲雜卦九三上六當爲效溫如十月之氣也其決溫比九月九三六三當爲上六成孫案四庫本六三作六二效溫如九月氣三月微脫寒字四庫增比二月以決寒比正月三月雜卦六三上六微寒如二月之氣六三上九決寒如正月之氣冬至之後三十日極寒三十日後大寒過正爲寅夏日至之後三十日極溫三十日後大溫過正爲實爲實所謂寒溫爲實者仲春之後微溫邦三十日仲春者春分也決溫邦六十日至夏至也仲春之後三十日微溫又六十日決溫則夏至微者則知于身決絶者可知別相侵別當爲辟相侵爲不效也辟卦相侵但論實氣不以貌氣則二實氣一當爲以不以貌寒溫爲實白濁清淨爲貌別相侵以白濁清淨也當云不以脫不字耳有實無貌屈道人也有寒溫無白濁清淨此賢者屈道仕于不肖之君也有貌無實佞人也有白濁清淨無寒溫比當爲此佞人以便巧仕于世也賢者有美道上屈不肖君但無實氣效耳佞人無美道可以便巧仕故但氣貌效之消息無爲屈故無效也消息至尊無上但效寒溫不效貌氣也說一說消息上無所屈但貌皆相應也故無貌耳君爲無屈道耳佞則有矣後說非也成孫按四庫本故無貌耳作故無貌矣凡形體不相應形謂白濁清淨可得而見故言形體者以身體寒濁也濁當爲溫不相應者溫不清淨寒

脫不字白濁也皆有其事而不成也其在位者有德而不行也德者帝王之道其在位者廢而不行故不相應之道也有貌無實白濁清淨效寒溫不效此佞人成孫按四庫本人下有之字類也有實無貌寒溫效白濁清淨不效此賢者之類屈道仕也故言從其類也上爲貌也寒溫爲實白濁清淨其上貌貌見于天故曰上

寒溫者是其實成孫按四庫本其作爲

侵消息者溫卦以溫侵寒卦以寒侵謂雜卦氣四庫校侵消息卦或陽四庫本作陰專政或陰侵陽陽者君陰者臣臣專君政成孫按四庫本政下有事字亦陰侵陽臣謀殺其君亦陰侵陽也侵之比先蒙蒙之比非一也言蒙氣之故非一先蒙者臣將欲侵其君亂氣而起當作起而臣侵陽亦主之霧冥之故先蒙三則震消息比三卦蒙盡六日七分凡六日七分者三則震者地動陰正蒙也陰道正此蒙氣陰不靜臣氣盛故地動故曰三則震專政者言陰爲之雖正不得專也猶當歸之於陽臣當爲而後爲之復行之也誤專之一則震臣專君政甚則非其必待三也一則震矣甚者一卦六日以寒陰加以還風而溫蒙侵消息後九十日則震還矣衍還字以風雨止時爲期謂晝止則晝震暮止則暮震侵甚則蝕矣其加寒溫原注文四庫侵作正文食非必待三時也一侵則食矣其加寒溫謂春夏寒及成孫按四庫本無及字大過秋冬溫疾風發屋折木太陽無光有影無形原其劇易一則震一則蝕謂劇也易乃三震三日乃蝕故曰原其劇易之道也其入消息日圍雜卦用事以風雨若寒溫入消息卦一二分一二日盡後見此前後有誤名曰求雜卦用事以寒溫

若暴風雨徑出入消息卦一二分若一二侵亦有誤徑出消息下歷雜卦名曰陵此皆臣侵之象漸也入淺于侵先犯之君不覺悟則闔君復不覺悟則侵此臣威令行也氣所發陵所止共謀者也氣消息卦中出歷雜卦名曰乘及諸侯卦以寒溫風雨而尊卑侵相乘皆如此謂四位相出入故曰消息日闔也唯入消息日闔觀本所起成孫按四庫本起下有卦字人爲之觀寒溫若風雨本從何卦所起卦人者成孫按四庫本者字作爲之二字也一則闔三年一闔後消息常不效三年則日蝕之兆也以風雨濟止時爲期晝止則晝蝕夜止則夜蝕日闔當有風雨也晝則爲蝕夜成孫按四庫本夜作既幕則爲星亡之蝕晝不蝕既幕不星亡不能成災爲異而已矣此或疑其占而有不蝕非能除之災而有不成災而僅爲異者哉三則闔三蝕三既若三星亡則闔者亡已句滅之象也日則又闔爲亡徵也河出圖洛出書更有所命也

冬寒過甚有所害亦則四庫校作賊下同陰也賊陰亦爲闔蝕於正陽蝕者月蝕月當爲日陰侵陽臣殺君之應正陽者二月至四月陽氣用事時也三月之末四月之本於是蝕日者世子所殺也或二月之末三月之末本當爲末四月之本本當爲末於是日食人君所殺也蝕必以怒上者傷君蝕於下者傷民下也蝕日月相薄之日句在前後各鄉陰之地侵之謂從陰地而侵日或不從陰所來者有行事師不載各有行事師說四庫本據後漢書增日字不載故不言也食之比陰得四庫本增陽字蒙之比成孫按四庫本比下有也字謂四庫校作言陽耶四庫校作也蒙氣也比非一也邪臣謀覆言其君先

霧從夜昏起或從夜半或平日君不覺悟日中不解遂成蒙君復不覺悟下爲霧也此注見後漢書郎顗傳黃之比知善不舉青白之比疑也君多疑黑之比不掩惡也白之比弱也赤之比色元也色元后以色選也寬之比無德以色親也寬邪氣也陰無德以好色得親幸于陽也此文及注四庫本據後漢書楊賜傳補入震之比陰不靜風逆之比陰假作也陰假陽權早之比陰潛陽起也寒燠之比亂陰陽則寒燠反常水比陰賞誅臣專誅賞逆寬霜之比陰假威霧案後文當作雰之比陰亂陽臣亂其君政事黑一日黃滿五日赤三日皆太陽色蒙亦然成孫按四庫本然下有也字過乃爲異象蓋當爲蒙八十二日變下爲青白霧白者象物氣白也青者象幼雜當爲椎任事象此字當爲蒙於消息者一日後六日霧句極六日爲三十六日霧謂每六日霧六日也雜卦各以日其日宜不與消息同未詳也君不覺原注文四庫校作正文行七十二日變爲赤黃君復不政三年蝕於正陽二三四也朏月字蝕一辰蝕者日食辰者辰開開當爲閒寒燠水旱一時風雨逆寬發句中蝕後一辰之句中象者氣也象當爲蒙下同象氣成孫按四庫本氣下有起字而太陽強而明者陽覺悟其危悖辱句異乃行句謂君德危悖乃成異也黃之色悖如麴塵白青之色如縹太陽色白青狀如縹青也黑之色在日中分分也黑色分分在日中分分即紛紛古字假借白之色白而不照其色悖太陽白無明但陽體存悖悖狀如廢赤之色煇煇也太陽色無明赤然但體在赤中赤不過爲疾病其色明者無能也雖赤而其色明君無能爲之象寬者氣也寬氣起在日側其色赤青白黃在日旁震者地動也陽不靜之象風之爲異

東西南北曀無度曀之言昧也 其逆者觸也水者雨也雨或不生（句有脫誤）寒者非其寒也燠溫也其時節溫也逆節者旱（成孫按四庫本旱下有霜字） 一日賊陰也雰者霧也一日久陰不雨霧之比也 凡異所生災所起各以其卦變之則（陰）（四庫本據後漢書改卦爲政陰爲除）其不可變者（成孫按四庫本無者字）則施之亦除改其政者謂失火令則行水令失土令則行木令失金令則行火令則災除去也不可變謂殺賢者也施之者死者不可復生封祿其子孫使得血食則災除也此注見後漢書郎顗傳注祿之除也（申上施之除）無以成謂不變不施 三必敗或不改不祿而災日除者觀本所起以知存亡有此災異不改祿三不祿（當爲）敗天更光明陰陽和列星不失度乃賢者時政也謂天下諸侯有賢者政合天心明天之意去此（四字當爲）來者

天意獨賢君（復爲此示災變當故得政卦人存常不無失者卦人亡（二句有脫誤謂得政之卦人存失政之卦人亡

風雨

上有陰爻（成孫按四庫本無爻字）百二十日爲雨上六用事後一百二十日降爲卒雨（依四庫校本）其有陽一百二十日爲風（原注文四庫校作正文）謂上九用事後一百二十日降爲卒風 降陽爲風上九用事卦效後一百二十日降爲卒風其不效也後九十一日降爲災風天惡氣不得上天中九十一日爲災風其陰不時卦四方生形也故曰降陽必爲其風自天惡氣以下不可曉 降陰爲雨上（九）用事（九當爲六）卦效後一百二十日降陰爲雨（其不效亦後九十一日降爲災雨也）昇氣上降氣微君弱臣强不得以時昇降昇氣喻君降

氣喻臣也是故陽還其風必暴君弱臣强君令不得行降氣積後一百三十日內消息四陰當爲陽得同類并下故薄咸孫按四庫本薄下有故字必暴也陰四庫本增還其雨必暴臣强君弱君澤不得行降氣道積後一百三十日內得同類并下故薄也一曰昇降氣爲陰陽卦昇于九三六三此則每卦升降寒溫過暴疾起時降氣而上也降氣盛至十日七日近三日四日其降也有鳴風之口發屋折木之風是一百三十日故曰還也太洋降陽之風動不鳴條動搖萬物和適不迅疾鳴條也除咸孫按四庫本除作降陰之雨潤不破塊潤澤和適不疾沛破塊還風者善令還也還暴也君出善令蓋者若字誤百姓君弱臣强還而不行陽氣道積不以時降後得同類并下故暴也故曰令還也陰還雨陰

威色當爲也還暴臣强作威者使臨作反皆盜賊七字錯誤誅殺暴罪威行于下君得當爲德不降氣道積以時降衍後得同類并下故暴　還風雨起消息則陽誅罰妄還風雨起于消息卦中者君妄誅咸孫按四庫本誅下有罰字無罪消四庫校增息居卦中卦而已不四字有誤分則他卦爲之還風雨自居卦分中則君自所爲也出即分當作分即他卦人教君爲主消息所爲無害物也卦人教君爲之則風雨害物以此別之一日還風從公入消息者臣率君爲非也從消息入侯卦者君率臣爲非上侵下侵等卦蓋謂上侵下侵等卦亦同此例脫字也　太平時陰陽和合風雨咸同海內不偏地有阻險故風有遲疾雖太平之政猶有不能均同也唯平均乃不鳴條故欲風於毫毫咸孫按四庫本毫毫作毫毫有陳離原注文四

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

庫本據隋書王劭傳改作正文又改毫有陳離爲毫者陳留也然故欲風于以下未曉其義所在

雷

太陽霓出地上少陽時並而聲微太陽正月泰卦從泰至遯泰卦爲太陽非太陽也霓出地上者陽散始出霓與地平少陽成孫按四庫本陽下有得字時並而當雷少陽謂泰卦也泰卦九三上六故曰少陽用事于正月泰氣得用並而爲雷聲正月入太陽分霓始出地九三尚未聞少陽得時與太陽並故爲雷聲尚未聞于人而知于律歷夏小正曰啟蟄必雷雷不必聞惟雉爲必聞之也**太陽一二以上白雷雷聲**太陽一爲泰二大壯大壯有太陽謂一當作月震故以上白雷雷始聲聞也太陽謂一二大壯一二者陽爻在上大壯陽在上卦雷聲盛聞於人得白雷其卦中卦中是消息臣强君弱雷從解起後漢書郎顗傳引孔子有震弱臣强從解起曰雷之始發大壯始君雷不雷太陽弱春分之後當雷不雷君弱於道德也不當雷而雷太陽弱秋分之後不當雷而雷此君弱于成孫按四庫本作千度詠罰不行邪臣跋扈于下陽氣放洩則雷冬行亂冬傷陽也不少陽而成孫按四庫本而作爲**雷上侵之比也**離當爲雜卦九三用事而雷謂非泰卦之分若雷也**臣欲侵其君之否**當爲比也**先白乃當雷至秋分日色**成孫按四庫本色下有先字**白則知秋分後必當雷不雷者刺其君**秋分卦在賁歷觀至歸妹而雷保蟄故秋分後時有當雷不雷爲太陽弱也**春分之後雷秋分之後不當雷若反雷必逆也**謂秋分不先白則不當雷也**降陰下迎陰起合和而陽氣用下**成孫按四庫本下作上**蒲之則爲雷**陽氣風也雷有聲名曰雷有光名曰電成孫按雷有聲十一字四庫校作正文**迎陰獨起陽上薄之其電炎炎也漫漫也其電**當爲電成孫按當爲電電字疑雷字之誤**淳淳也此君臣不和之象也陰陽和合其電燿燿也**

其光長而雷殷殷也此君臣道和謂三氣合也三氣者降氣下迎陰氣起風氣上薄之和合電爲之雷空虛有賢人之當其實者也末詳其義故曰殷殷也

霜 水旱

剝陰氣上達實霜以降剝九月之卦陰氣上達于五霜始降

副同偏殺萬物寒氣以殺萬物成刑寒氣當殺落萬物歲成熟其長大而刑之萬物成也不至則太陰不强霜不以時降萬物必有不成刑者則有傷年之災霜不以時以下原注此君文四庫本校作正文弱刑罰法度廢不行之象也傷年者傷霜當傷生物也當霜不霜春必殺一日太陰不强則其日蝕微則其旱爲霜發于衡日其無亦但霜有錯誤賊陰萬實者霜賊陰者言人恐壞賊治人也字有誤逆者非其時實者從上也霜者霜以非時殺物無霜而殺物亦賊之衍陰故陽害四庫本校作虐之應旱實霜以殺萬物萬物終歲不復生君行暴虐四庫本校作虐誅殺暴當爲無罪天應其行旱霜殺萬物則終歲不復生也陰假威之應亦旱實霜而殺物假威者言君使臣案問成孫按四庫本問下有則臣二字反假君威而殺之心衍也天應其行亦旱霜殺萬物不言終歲不復生何庶幾君能覺悟誅之也君所殺下無復望故言終歲不復生也至實霜時根生榮不死至九月剝用事時當實霜殺萬物今不實霜萬物皆復榮不死也斯陽假與陰威之烈實當爲賊陰假威誅而陰不能誅賊陰假陽威以誅而正陰反不能誅故霜不實好行大虐則旱實霜好行小虐則水害物離各如之四庫校云離當作雜卦字當實霜

者法廢九月剝用事當賈霜殺物化成今不賈者也陽無得漢書引作德則旱害物陰成孫按陰字四庫校云本作陽據漢書改作陰僭陽亦旱害物觀其政以別之陽之以木當爲水爲災也於春夏水而殺萬物陰作術之以水爲害也於秋冬降陰不行君施不行而迎陰獨起爲雨雨少必殺旱異者旱之術而不害物成孫按四庫本物下有也字斯祿去公室福由下施故陽雖不施而陰逼行之德以成物也水異者脫水字而不害物也斯陽欲誅而不能故降陽不時雨并合也降陽見南迎陰見北北不能雨白直黑而後雨或先迎而後降陰不下時迎陰不起承陽迎陰氣久陰不雨亂氣雲之起也觀本所起卦人爲之

雜異

蟲食木實曰高謂食木顛斯割下啖上之異食心曰內下比掩惡適足以害民食外曰蓽食下曰根斯教令煩擾不任職也以政別之各以蟲所居別知其吏原正文四庫本校作注非真而直四字有脫誤蟲子生人畜生人也其非人也必害良臣也蟲子生人者言陰以更生陽其人也愛命未詳其義故必害良臣愛命者小非人也者物蟲子生人支體有不具者若人生六畜物也然必害良臣猶紫奪朱蟲子以下原正文四庫校作注噬嗑反則有口實之變反不效也治道得則陰物變爲陽物葱變爲韭亦是此注見隋書王劭傳其反也則陽物變爲陰物枯當爲斷復生若以死象生葦生不過一歲竹生不過四歲他物比之竹葦九禁爲人辟也木知比也錯誤未詳經云噬嗑反則有口實之變則諸異皆由卦氣書闕不具也

乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦句陽物不生土功起六卦謂泰卦大壯也夬乾姤也姤下脫遯字盛陽時溫氣不效故陽物不生土功起也三卦陽氣不至疾傷日食既三卦謂泰大壯夬此陽氣盛息其候決溫其氣不至故辟憂疾日餘既日衍矣六卦不至震水涌其上三卦不效後三卦又不效於是陰乘其衍陽故地震水涌也寒氣不效六卦不至冬榮實物不成夏寒傷生六卦謂否觀剝坤復臨盛陰用事而寒氣不效萬物冬榮實物不成其衝必有大寒傷生物者也冬溫傷成日月不明四時失序萬物散失後又複出此四句下云有不效則天下有受命而代之者夏寒傷生宜下屬成孫按四庫本冬溫傷成四句與夏寒傷生連屬六卦至者也三十七字注在此又按萬物散失失作去後複四句剔作冬溫傷成辟卦七十三日日分之四當云

中央研究院 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C 藏

八十分脫字常風亂先王之法度常風常風每卦用事有暴風也寒不時謂春夏有寒效也寒不時上有脫文後復舉之云常寒作藏也作藏亦不可曉原本以注在所威不得其人下非也所威不得其人秋秋成孫按四庫本秋下無秋字不霜亦謂溫效于秋初也後復舉之云霜不時殺無罪故知所威不得其人屬秋不霜也注原在春凍不解下行春令緩刑罰冬不冰冬行春令也後云冬不冰行春令免有罪春凍不解春行秋令也云免有罪誤後云春凍不解行秋令執無罪也必有受命所亡謂受命之君所誅滅奢侈過度刑罰妄行百姓急不足困饑作奢此受命所行言王者雖有際會安在其行之會字有誤辟殺之法十二卦常蒙三十六年殺非受命所亡也常不清明非受命所亡成孫按四庫本亡下有言字此君臣自相殺之候此節原本注文爲正文爲注四庫本校改卦卦上脫一字不至爲三年二卦不至爲六年三卦

不至爲九年四卦不至爲十二年五卦不至爲十五年六卦不至爲十八年七卦不至爲二十一年八卦不至爲二十四年九卦不至爲二十七年十卦不至爲三十年十一卦不至爲三十三年十二卦不至爲三十六年不至謂溫不效（脫寒字）〈乃當作及〉不清明也

卦始用事象日下東風〈雨當爲至〉象施于〈當爲予〉也西風（成孫按四庫本風作方）至象作威也南風有罪也（後複舉之云南風至兌有罪也此脫至兌二字）北風至〈熬後文作執此誤字〉無罪也東北爲雨西南爲正東南爲溫西北爲寒謂始用事也此注原爲正文四庫校改作注觀六四知其正（木詳）此候及四卦（成孫按四庫本卦作位）之人非獨辟之〈當爲也成孫按觀六四上四庫本尚有正文及注一節〉候卦要法謹察卦用事日分數當寒者寒當暑者暑當風者風當雨者雨此平法（平法謂太平法）〈二爲升氣五爲降氣升陽爲陽〉當爲升陰爲寒降陽爲風降陰爲雨也升降皆當視三上耳此用二五字誤也謹司六月中寒溫風雨記其日與時發時以驗方來萬全不失一（降效驗也）夏升〈降寒陰〉（此誤當云夏升陰降陰寒）三過度涓水爲敗謂六三上六也當微寒過故爲敗也夏升陽降陽溫三過度降雨爲敗謂九三上九也當微（脫溫字成孫案四庫本微作徵）而遇過度其敗宜爲風也（降陽爲風知正文雨爲誤也此注原在後文今校宜在此）

坎初冬至廣莫震初春分明庶離初夏至景風兌初秋分霜下卦候到占法此四卦者始效分至二十四氣之主故候其初用事以占〈之當爲得〉失

易緯略義卷三

張惠言述

通卦驗八卦候

曰凡易八卦之烝驗應各如其法度則陰陽和六律調風雨時五穀成熟人民取昌此聖帝明王所以致太平法鄭注云取昌象富之言故設卦觀象以知其（成孫按四庫本無其字）有亡夫八卦繆亂則綱紀壞敗日月星辰失其行陰陽不和四時易政綱紀以喻數之大小謂如八卦主八卦是大也爲之四烝（四字上脫二十四也成孫按二十四四字疑字字之誤）則小八卦烝不效則災異（成孫按四庫本異下有烝字）臻八卦烝應失常臻至也八卦之烝不於時見于他是非其常故異多至夫八卦驗常在不亡以今八（八當爲入）月八日不盡八日候諸卦烝名以用事時烝著明而見八（八當爲入）月

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

八日脫不字盡八日者月弦日也弦者陰氣得正而平此候炁在地屬陰故八日當爲以月弦時用事者若蘂豆冬坎主冬至之謂也冬至四十五日以次周天三百六十五日復當卦之炁八卦每卦四十五日當三百六十日仍有五日四分日之一每卦當有一百六十分日之一百五也進則先時退則後時皆八卦之效也卦炁進則先時謂見其時之前乾炁見于冬至之分是也退則後時謂見于其時之後也夫卦之效也皆指時卦用事之卦當應他卦炁先時後時及至其災各以其衝應之此天所以示告於人者也乾西北也主立冬人定白炁出直乾此正炁也出右萬物半死成孫按四庫本死下有炁字出左萬物傷立冬之左霜降之地右小雪之地霜脫降字物未徧收故其災物半死小雪則殺物矣故其災爲傷乾炁不至則立夏有寒傷禾稼萬物多死人民疾疫應在其衝不至不見炁微不見而對受其災至疾疫乾炁重謂乾炁復出殺物故疾疫乾炁見於冬至之分則陽炁火甚當藏不藏蟄蟲冬行乾爲君父爲寒爲冰爲金爲玉於是歲則立夏蚤蟄夏至寒乾得坎之蹇則夏雨雪水冰冬至之分大雪小寒之地分屬於坎乾炁見爲四陽相得乾坎四陽故爲火盛當藏者蟄蟲冬行陽生出之夏夏至即災行矣爲君爲父言或有偶時當有僭君父者爲金爲玉寶物將用也立夏蚤蟄災發將奇將奇未詳立夏蚤蟄者冬行之蟲至夏反蟄也乾得坎之蹇者大雪蹇用事乾就之故應雨雪乾炁退傷萬物謂見于秋分之分也兌位坎北方也主冬至夜半黑炁出直坎此正炁也炁出右天下旱成孫按四庫本旱下有炁字出左涌水出冬至右小雪之地當爲大雪大小

衍小雪二爻方疑二爻乾坤也乾坤疑字　乾就坎于夏故雨雪坎就乾坤澤不流故旱　其下難故旱　巽陽施于大雪故卦得巽　小〔雪〕當爲寒冬至左小寒之地〔水〕方盛水行而出復後陽出坎水就之故水行而出　涌之象也坎爻不至則夏至大寒雨雪涌泉出歲多大水應在其衝亦寒不見對受其災坎爻見立春之分則水爻乘出坎爲溝瀆於是歲多水災江河決山水涌出立春之分大寒驚蟄之地分屬于艮坎爻見焉是謂水爻乘出故歲多水災江河決溝瀆壞也坎氣退則天下旱謂見于立冬之分霜降小雪乾又爲冰皆疑句雨下難之象　艮東北也主立春雞鳴黃爻出直艮此正氣也爻出右萬物〔霜〕當爲傷注同　出成孫按四庫本出上有爻字　左山崩涌水出立春之右大寒之地左驚蟄之地也萬物之生艮東北萬物將生而艮爻見於大寒之地故〔霜〕物不能生也　艮爻見於驚蟄之地山崩艮爲山氣動故山崩涌水則出也土不能制水　艮爻不至則立秋山陵多崩萬物華實不成五穀不入應在其衝微溫微不見艮爻當微溫亦對受其災也矣華實之成本其生爻〔虛命然〕有脫誤　艮爻見於春分之分則萬物不成艮爲山爲止不止則爻過山崩春分之分雨水清明之地分屬于震艮爻見焉過而動震動也　是以崩也艮爻退則數有雲霧霜此節原爲注文四庫校改謂見于冬至之分坎爲雲雲之出必由山艮爻退則雲不興雲霧霜者其轉散所爲明雲不爲雨霜不成物　震東方也主春分日出青爻出直震此正爻也爻出右萬物半死成孫按四庫本死下有爻字　出左蛟龍出春分之右雨水之地左清明之地物未可盡生故半死辰爲龍清明三月節

震炁前故見蛟龍之類矣震爲龍見辰得其類震炁不至成孫按四庫本至下有則字歲中少雷萬物不實人民疾熱應在其衝亦微溫微不見對受其災也炁當見不見推而晚景有誤炁如當爲加於秋分人則病震炁見立夏之分雷炁盛萬物蒙而死不實龍蛇數見不雲而雷冬至乃止立春之分穀雨小滿之地秀實當成之時推而加焉故令之不盈而死陰陽之常審當爲雷者必待雲雷炁盈故獨行又過其節震炁退歲中少雷萬物不茂見立春之分萬物又過其節舆東南也主立夏食時青炁出直舆此正炁也炁出右風橛木炁出左萬物傷人民疾濕立夏之右穀雨之地左小滿之地穀雨之地有震跌當之跡當爲決而舆氣見焉故風撅木風者搖養萬物今失其位爲之風又乾物失位則不能戾之人則病未甚明舆炁不至則歲中多大風發屋揚砂禾稼盡應在其時成孫按四庫本時字作衝字始暑萬物不見炁炁以對受其災舆炁見夏至之分則風炁過折木夏至之分芒種小暑舆炁退則盲風至萬物不成濕傷人民謂見於春分之地育風者應八節而至也謂八節皆有育風離南方也主夏至日中赤炁出直離此正炁也炁出右萬物半死成孫按四庫本死下有炁字出左赤地千里夏至之右芒種之地左小暑之地芒種之時可稼澤地離者熯萬成孫按四庫本無萬字物而見于芒種之地則澤稼獨生陵陸死矣赤地千里言旱甚且廣成孫按四庫本且廣二字且作具廣字缺千里穿井井乃得泉離下有伏坎故穿井乃得泉離炁不至則無日光五穀不榮人民病目痛冬無冰應在其衝暑微不

見亦對受其災也離爲日月目痛離炁失故也榮光明類離炁見於立秋之分（下脫兵起句）大暑處暑之地離爲戈兵失炁故兵起也離炁退則其歲日無光陰必害之（謂見于立夏之分也陰必害之有薄食者（謂當日食自大暑處暑之地原本注爲正文正文爲注四庫正之）坤西南也主立秋晡時黃炁出直坤此正炁（成孫按四庫本炁下有也炁二字）出右萬物半死炁出左地動（立秋之右大暑之地左處暑之地也坤爲地地主養物而炁見大暑之地旱故物半死大暑在未夏火之地炁失位則地動也坤炁不至則萬物不茂地數震牛羊多死應在其衝（始（陳）涼當爲徵見當爲不見脫字亦對受其災也地爲牛爲羊坤不爲羊牛羊地畜也）坤炁見於秋分之分則其歲地動搖江河水乍存乍亡（秋分之分白露寒露之地（此災物當爲坤陰物）其道靜坤炁失位故動搖見於秋之（脫分字）得兌毀折附決之炁故小大之水或存或亡（金爲水母土炁傷之故水或存或亡坤炁退則地分裂水泉不泯（原注文四庫校正）謂見於夏至之分夏者離主爲日日中之晷先王以土地建邦國坤炁失位而見焉故爲地分裂之異地分裂水放逸勢自然也）兌酉方也主秋分（脫一字）白炁出直兌此正炁也（成孫按四庫本也下有炁字）出右萬物不生不生（成孫按四庫本不生二字作炁）出左則虎害人秋分之右白露之地左寒露之地兌主八月其所生唯薺與麥白露始殺（殺炁早也）故使萬物不生寒露殺炁浸盛兌失位虎則爲害兌炁不至則歲中多霜草木枯落人民疥瘙應在其衝涼微不見亦對受其災也霜炁加于枝葉故人爲疥瘙也兌炁見於立冬之分

則萬物不成虎狼爲災在澤中立冬之分霜降小雪之地虎狼毛蟲屬金（毛蟲得乾金氣而殺物兌爲澤中）兌爲退則澤枯萬物不成謂見于立秋之分兌（當爲艮）爲失位而見於坤坤爲地故於澤則枯也

此候法以分至四立視爲所出其月弦所候未曉其義注釋卦爲不至又皆以寒溫言之豈每卦爲不至以下是月弦所候各以寒溫爲驗非爲出所出耶候攷

不順天地君臣職廢則乾坤應變天爲不放地爲不化終而不改則地動而五穀傷死上及君位不敬宗廟社稷則震異應變飄風發屋折木（成孫按四庫本木下有水字）浮梁雷電殺人此或出人暴應之也不改不改補脫誤耳當承此或下也入山澤不順時卦失山澤之禮則艮不（當爲兌）應變期雲不出則山崩恩澤不下災則澤涸物枯槁不生（不順時卦卦誤字也當爲爲）耳夫婦無別大臣不良則四時易政令不行白異不別愚智同位則日月無光精見五色此離坎之應也皆八卦變之效也故曰八卦變象皆在於己己人君也上列八卦爲之非常而爲交異而著（闕）

六十卦候

春三月候卦爲比不至則日食無光君失政臣有謀期在其衝上既著八卦氣之得失此以（成孫按四庫本以作又）重以消息之候所以詳易道天爲春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九三上六實爲決溫不至者君不明之徵也故曰爲之變白爲

應之期百日二旬期本在衝自炁應之金沴本則更位臣有誅者則各降在內謀者姦也覺故誅誅已天各降之　夏三月候卦炁比不至則大風折木發屋期百日二旬地動應之大風期在其衝夏三月候卦炁者乾也姤也遯也皆九五卦九實炁微下有赤炁云云皆錯誤耳此當接溫而不至者中錯簡也溫而不至者（若）當爲君發令失中之微也成孫按四庫本此句下有故風爲之變句期本百二十日君教令失中甚則臣欲畔成孫按四庫本畔作叛致地動重于大風故有地動則其處察舒之察舒未詳多死臣黑炁應之黑炁應之水沴火也凡炁黑者爲臣死者君無輔之咎也矣　秋三月候卦炁比不至則君私外家中不慎刑臣不盡職大旱而荒期在其衝秋三月候卦炁者否也觀也剝也皆六三上九實炁泱寒而不至當君倒賞之微成孫按四庫本微下有君之二字賞宜先遠今私外家是其倒也臣不盡力于其職私外家使之然大旱時有賞賜也荒虛也歲不熟曰荒青炁應之期百日二旬期本在衝（水）當爲木沴之則更位　冬三月候卦炁比不至則赤炁應之期在百二十日內有兵成孫按四庫本兵下有日字食之災期三百六旬也冬三月候卦炁者坤也復也臨也皆六三上六實炁微寒而不至者君政苓成孫按四庫本苓作苛緩之微也而火沴之百二十日內有兵臣下欲（試）當爲殺之兵也（聞）有日食（間）當爲間疑則君災兵遠故期更遠也三公有免者期在其衝則己無兵日食之後卦炁不至之微大臣之謀覺之故即以無兵免故咎除無兵欲求其日期陰與陰相應不三之三六十八百八十陽與

陽相應此闕脫以注義求之當云陰與陰相應上六三之三六十八百八十陽與陽相應上九三之三七二十一二百一十災異之期爻得正陽爲九陰爲六失正陽爲七陰爲八得正者則期促失正者則期遲故上六者三六上九者三脫七字也下陰應上陽七其陽八其陰以爲日數下陽應上陰九其陽六其陰此一陰成孫按四庫本陰作陽一陽成孫按四庫本陽作陰期其變於純陰脫陽字之數異術也其異術也七變陽八其陰九其陽六其陰此則各自乘并之以爲日數七八者一百十三九六者一百十七

此候期法又與上百日二旬等不同彼是三卦大期此一卦小期

春三月一卦不至則秋旱霜二卦不至則雷不發蟄三卦不至則三公有憂在八月夏三成孫按四庫本三下有月一二字卦不至則秋草木早死二卦不至則冬無冰人民病三卦不至則臣內殺三公有縗絰之服崩君崩也以三月爲期秋三月一卦不至則中臣有用事者春下霜二卦不至則霜著木在二月三卦不至則臣專政草木春落臣有危成孫按四庫本危作免者則已冬三月一卦不至則夏雨雪二卦不至則水三卦不至則涌水出人君之政所致之故各以其卦用事候之甲日見者青乙日見者青白丙日見者赤丁日見者赤黑戊日見者黃己日見者青黃庚日見者白辛日見者赤白壬日見者黑癸日見者黃黑各以其氣候之其雲不應以其事占吉凶假令坎烝不至艮而見坎乘艮山山成孫按四庫本無此山字上有水之象也其用事時日甲八也其卦事坎乘艮其比類也是章之事與上相依象

似寫者得異家并存於此耳又卦炁各有色不用甲八亦進于平錯也餘下皆放之次類也

二十四氣候

冬至廣莫風至蘭射干生麋角解晷旦不鳴四者羣物炁至之應也晷長丈三尺陰炁去陽雲出其古箕通莖末如樹木之狀二者天炁應政之徵也晷者所立八尺之表長丈三尺長之極後有減矣陽始也起故陰炁去于天不復見而陽雲出箕焉二十四炁冬至芒種爲陽其位在天漢之南夏至大雪爲陰其位在天漢之北術候陽雲于陽位而以夜候陰雲于陰位而以晝夜則司之于晷晝前視之于放孫按四庫本之于二字作于其位而以其率爾以此爲率雲之形貌亦如說卦之後象也冬至坎始用事而主六炁初六巽爻也巽爲木如樹木之狀巽爲此陰陽之雲天之雲天之便炁也坎震離兌爲之每卦六爻既通于四時二十四炁人之四支二十四脉亦存于期形猶不從五行之狀故其當至不至則萬物大旱大豆不爲爲或也人足太陰脉虛多病振寒萬物藏炁大旱陰不足也未當至而至則人足太陰脉盛多病放孫按四庫本病下有暴字逆臚古膚字張心痛大旱應在夏至衝受也災期在齊　小寒合凍虎始交祭月令疏引作後漢書注引作一丈一尺四分孫毅古微書引平作氏倉陽雲出平南倉北黑二者亦天應政之徵也晷減于冬至九寸二分者率也據注則正文當丈二尺八分必有一誤小寒于坎直九二九二得寅炁木也乾九二爻辰在寅爲南蒼從

坎也爲北黑宿次當爲出尾而言平似誤者也當至不至則先小旱後小水人手太陰脉虛人多病喉脾陰炁不至故小旱後則并得同類并下也小水坎九二陽爻也爲午手當爲炁不至故令脉虛喉脾字誤也當爲喉痺時方陰陰閉塞人炁通當云不通脫字人之炁衍通者喉喉病爲痺手太陰脉起成孫按四庫本起下有手字大指內側上貫呪噉散鼻中未當至而至則人手太陰脉盛人多熱來麥成孫按四庫本麥作年麻二字不爲寒炁失而轉生熱病多熱麻以皮爲用孚甲之類藏失必傷故禁種禁種生炁禁閉也又此下經脫應在小暑注脫災期所在大寒雪降草禾多生心鵲始巢三者羣物應炁至之候陰盛也多生心陽炁起也晷長丈一尺八分黑陽雲出心南黑北黃大寒于坎直六三六三得亥炁水也坤六三爻辰在亥爲南黑季冬土也爲北黃當至不至則旱後水麥不成人足少陰脉虛多病蹶逆陽善驚小寒炁不至爲小旱小水大寒不至有加勢也稼合養于炁炁失則傷矣坎六三陰爻也屬足不至故令人脉虛虛則足煩炁逆本舌爲病此三平當云六三在震中坎互體震爲驚恐也足少陰脉起于足上繫本舌二字宜在此未當至而至則人足少陰脉盛人多病上炁噎腫噎者水穀所由通今初未當來而來止炁噎噎腫受其病以少陰盛也應在大暑災期在周立春雨水降條風至雉雊雞乳冰解楊柳榦降下也雊鳴相呼也柳青楊當作楊青柳色也榦讀柘疑當爲梯楊梯狀如女桑秀然也晷長丈一尺二分後漢書注作一丈一寸六分青陽雲出房如積水立春于坎直六四六四孚爻得木

炁之雲如積水似誤當至不至則兵起來年麥不成人足少陽脈虛多病疫瘧立春木始王成孫按四庫本王作主炁不至兵起者金診之也大旱似多雷未詳按經文麥立春麥也未詳春不至宜脫字也者陽炁至當小雨以釋之釋凍也炁失故麥不成來年羨字坎六四陰爻也屬足也炁不足故令足脈虛立春不至者寒得當爲過其節也疫瘧寒亦當爲亦寒病此當與火此脫誤當爲大寒二字同爲足少陰脈非未當至而至則人足少陽脈盛人多病粟疾疫粟痤腫也春炁旱成麥當爲脈盛而結生此病焉王炁旱陰則傷之人疾疫者受其害也脈亦當爲足少陰矣應在在成孫按四庫本無此在字立秋災期在道字誤雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鴻鴈當爲鳴蝙蝠出猛風動搖樹木有聲倉庚鳴伏地未詳蝙蝠服翼晷長九尺一寸六分黃陽雲出亢南黃北黑原注文四庫本更正雨水于坎直九五九五辰在申乾五爻辰在申得坤炁爲南黃猶坎也故北黑當至不至則旱麥不爲人手少陽脈虛人多病心痛雨水炁不至則轉爲旱旱故禁種春坎九五陽爻于脈宜爲手太陽云少陽似誤心痛坎也手太陽成孫按四庫本陽下有脈字起爲手小指端上頤下目內皆雨水以後爲陽脈者未當至而至則人手少陽脈盛人多病目雨水木炁也其盛爲肝肝候在目木炁于目則勞勞故病言脈亦當爲于當爲手太陽也應在處暑炁期在魏驚蟄雷候應北雷當爲電者電當爲雷之光雷有光而未發聲以電爲雷候也晷長八尺二寸赤陽雲出翼南成孫按四庫本南下有赤字北白驚蟄于坎直上六上六得巳炁坤上六爻

辰在巳巳火也爲南赤又得巽焉巳巽位故北白也當至不至則霧稚禾不爲（後漢書注引作稚禾不成老人多病噎按注宜有）八足太陽脉虛人多疫病瘧驚蟄焉不至是餘寒乘之也（後則推暑焉命六字有誤）稚禾之熟在八月其時蟄蟲則有害故禁種之爾坎上六陰爻屬足焉不至故命之脉虛寒焉乘病瘧寒也上六得巽之焉爲白又爲寡髮而白（當爲白是老人也）太陽脉起足小指端至前兩板齒未當至而至人足太陰（當爲陽）脉盛多病癰疽脛腫雷焉蟄至動人肌膚病癰疽者肌膚不堪也焉結生病也足太陽脉起于下其焉盛合脛腫（病癰疽者以下原正文四庫本校正）災期在（災）字誤春分明庶風至雷雨行桃始華日月同道（明庶昭成孫按四庫本昭作照）達庶物之風雷雨所以解釋孚甲日月（二）當爲二分則同道也晷長七尺二寸四分正陽雲出張如積鵠春分于震直初九初九辰在子乾初爻震爻也如積鵠之象當至不至先旱後水歲惡重種後種先熟之穀來麥麵不爲人手太陽脉虛人多病痺痛未當至而至人手太陽（成孫按四庫本陽下有脉字）盛人多病癘疥身癢（震焉早動肌膚不堪應在秋分災期周秦清明雷鳴雨下清明風至玄鳥來清明萬物（雜新解乎甲合之（雜衍字合之當爲之合鮮解潔當爲清明明當重清明字）清潔之風也元鳥隨焉和乃至晷長六尺二寸八分白陽雲出此脫一宿南白北黃清明震直六二六二（震當爲辰酉坤三爻辰酉成孫按四庫本酉上有在字）得兌焉爲南白互體有艮故北黃也當至不至菽豆不爲人足陽明脉虛人多病疥虛振寒洞泄震于稼爲反生豆菽之

類未當至而至人足陽明脉盛人多病溫暴死應在白四庫本改作寒露災在宋也穀雨田鼠化爲鴽鴽糜母也晷長五尺三寸二分後漢書注太陽雲出張成孫按四庫本張下有上字如車蓋不當下如薄穀雨于震直六三六三辰在辰六三爻辰在亥此言月在辰耳得乾爻辰乾九三成孫按四庫本形如本如作似車蓋蓋圜象天震爲萑葦故不當下如薄也當至不至水物稻等不爲人足陽明脉虛人多病癰疽瘡振寒霍亂六三兌爻也互體坎烝不至故水澤之物不爲癰疽瘡振寒霍亂亦姤兌之病震陽交兌陰故有此病未當至而至人足陽明脉盛人多病溫黑腫凡陽以養少陰以養老據此或經文當云若人多病也應在霜降災期在宋立夏清明風至而暑鵠聲蟲初學記引鵠鳴聲博穀蟲按注宜然經注並脫耳電見早出龍升天清明風景清潔之風鵠鳴聲蟲皆鳥獸應時候龍心星也詩云綢繆束薪三星在天亦謂此時也晷長四尺三寸六分當陽雲出紫赤如珠立春于震直九四春當爲夏九四辰在午也爻辰午爲火互體坎烝相亂也故紫赤色皆如珠也當至不至則早五穀太成孫按四庫本太作大注同傷牛畜病人手陽明脉虛多病寒熱齒齲盛陽之烝不至則後爲旱後得同類并下陽烝乘之故五穀太傷也四互體艮艮在丑故牛畜病也陽烝不至其衝更溫故人病寒熱也不至爲寒其衝更溫爲熱齒齲者陽生齲此有脫文于時爲害也未當至而至人手陽明脉盛多病頭腫嗌喉痺應在立冬災期在燕小滿雀子蟗螻蛄鳴于此更言雀子蟗者鳴鳥類也有似成孫按四庫本似作先大人之脫誤未詳晷長三尺四寸上陽雲霍七星

古微書引霍爲出成孫按上陽雲霍四庫本無雲字赤而饒小滿于震直六五六五辰在卯爻辰與震木成孫按四庫本木作本同位震木可曲成孫按四庫本曲下有可字直五六當爲六五離爻亦有互體坎之爲當爲輪也饒言其刑行四也刑行四當爲形紆曲案饒益當爲撓當至不至多凶言有大喪先水後旱人足太陽脈虛人多病滿後漢書注無滿字筋急痺痛小滿太陽用事其烝不至故多凶言大喪也陰烝不退乘陽烝故先水也糲當爲積陽發則旱也人病筋急寒暴暑烝轉相加未當至而至人足太陽脈盛人多病衝烝腫太陽烝旱當爲旱至過度爲病也脫正文應在小雪句注脫災期後漢書注二尺四寸四分長陽雲此脫出宿集赤如曼曼芒種于震直上六上六爻在巳爻辰又得與烝與坎上巳同故集赤不純與又

長故曼之當爲曼也當至不至多凶言國有狂令人足太陽脈虛多病血痺大陽用事而與不至故多凶言國有狂令也太陽者君與命令痺者烝不達爲病未當至而至人足太陽脈盛多躁眩頭痛痺太陽之烝也過盛病也後漢書注無痺字應在大雪災期在齊夏至景風至暑且濕蟬鳴螳螂生鹿解角木蓳榮景風長大萬物之風也蟬蜩木蓳柳櫬榮華也暑長四寸八分後漢書注一尺四寸八分此脫一尺少陰雲出如水波崇崇夏至離用事位直初九辰子也爻辰故水波崇崇微輪轉出也當至不至邦有大殃陰陽並傷後漢書注大殃下有旱字此下有草木夏落有大寒七字此脫又脫人手陽脈虛口乾嗌痛陽烝泄極而微陰不至陽功不成故國有大殃臣廢陰陽並傷日月俱食以日月食釋陰陽傷又大殃下宜爲臣廢夏至烝不至則衝烝

乘之故多大寒令草木夏落也口乾嗌痛皆燥病陰不潤陽謂之燥也未當至而至人手陽脉盛多病肩痛陰炁過多以爲病也應在冬至災期在齊　小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇無聲雲五色出盖衆雉物候不宜言雲伯勞咀也咀字疑故以爲衆雉當爲鵙蝦蟆無聲早出者不復鳴晷長二尺四寸四分黑陰雲出南黃北黑小暑于離直六二六二離爻也六二又爲南黃互體巽巽爲字下有脫字巽爻離爻色不宜黑所未詳故北黑也當至不至前小水後小旱有兵人足陽明脉虛多病泄注腹痛離炁不至故小水後小旱有少兵兵無少者按此注意當以經云有兵無少字是脫耳泄注腹痛皆離炁不至之病也未當至而至人足陽明脉盛多病臚腫離炁早至則後多傷性也應在小雪四庫本改作寒成孫按四庫本此下有注云災期在齊

大暑雨濕半夏生半夏草名晷長三尺四寸陰雲出南赤北蒼大暑于離直九三九三辰在辰爻辰得巽炁辰位巽離爲火故南赤巽木故北蒼當至不至外兵作來年饑人手少陽脉虛多病筋痺胸痛大暑之炁不至後亦寒暴害九三互體兌兌上直畢爲爲下脫邊兵字故外兵作也兌又爲剛鹵當國當重剛鹵不生物大暑應在大寒容當爲害地之萌故來年饑筋痺暑濕成孫按四庫本濕作濕之疾盛暑濕成孫按四庫本濕作濕而炁不至于人主筋痺之疾本疾作病也未當至而至人手少陽脉盛多病脛痛惡炁陰炁早至亦爲此病應在大寒災期在燕　立秋涼風至白露下虎嘯腐草爲嗌蠐螬蚓鳴文選注引作蠐螬鳴涼風風有寒炁白露露得寒炁始轉白虎嘯始盛秋炁有猛意舊說腐草爲鳴

當爲榮　今言嗌其物異名乎　按說文腐草爲蠲嗌蓋蠲字之誤耳　蜻〔蜓〕當爲蜓蜻蜻之名也　晷長四尺三寸六分濁陰雲出上如赤繒列下黃〔糪〕當爲幣　立秋于離直九四辰在午爻辰又互體巽故上如赤繒此以繒爲倉白之色也列齊平也立秋直坤黃色故名黃〔糪〕亦當坤爲幣也坤爲帛　當至不至暴風爲災年歲不入人〔足〕少陽脉虛多病癰少陽炁中寒白芒芒立秋之炁不至後亦暴風爲災也四互體巽巽爲風災也風有散物故年不入也立秋應立春孚甲將解而更寒故人病癰陰乘陽故少陽炁中寒也白芒芒者離以非時見也人足者例宜言手未當至而至人足少陽脉盛多病咳嗽上炁咽喉腫立秋則陰炁脇陽炁未服故咳嗽咽喉腫也應在立春災期亦在衛也　處暑雨水寒蟬鳴雨水多雨寒蟬秋蟬　晷長五尺三寸二分赤陰雲出南黃北黑初學記引作北　處暑于離直六五六五辰在卯爻辰得震炁卯震爲蒼位　震爲故南黃也下秋分之初九震爻爲南黃侯放　當至不至國有淫令四方兵起人〔手〕太陰脉虛多病脹身熱來年麥不爲未當至而至人〔手〕太陰脉盛多病脹身熱不汗出于例宜言足脉言手誤　陰炁早至即寒炁盛故病脹身熱不汗應在雨水災期在鄭　白露雲炁五色蜻蜓上堂鷹乃成孫按四庫本無乃字　祭鳥燕子去室鳥雌雄別燕子去室不復在于巢習飛騰也鳥雌雄別生乳之炁上者有誤　晷長六尺二寸八分雲成孫按四庫本雲作黃　陰雲出南黑北黃白露于離直上九上九艮爻也故北黃辰在戌爻辰得乾炁君成故南黑也君成字有誤　當至不至六畜多傷人〔足〕太陰脉虛人多病

痤疽泄白露應在驚蟄陽炁太泄萬物新出而寒傷之故痤疽也陽炁發泄故也故泄之未當至而至人〔足〕太陰脉盛多病心脹閉症瘕陽炁未盡強陰脇之爲病人足于例亦爲手也應在驚蟄災在胷也　秋分風涼懆成孫按四庫本懆作慘雷始收鷙鳥擊玄鳥歸昌盍風至收藏也鷙鳥鷹鸇之屬也玄鳥隨陽故南歸也昌盍蓋藏物之風也晷長七尺二寸四分白陽雲出南黃北白秋分于兌直初九初九震爻爲南黃猶兌故北白成孫按古微書白陽雲作白陰雲　當至不至草木復榮人手少陽脉盛多病痂脇扁痛心炁甚故痂脇扁痛應在春分災期在周寒露霜小下秋草死衆鳥去霜小下陰微著也秋草歹衆鳥暑來寒去晷長八尺二寸正〔陽〕雲出如冠古微書引云正陽雲出冠冠纓此脫誤寒露于兌直九二九二辰在寅爻辰得艮炁寅艮位　形似冠纓者艮象也當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃人〔足〕蹻陰脉虛多病疵疼腰痛九二坎爻也爲眷炁不至疵疼也人足于例宜爲手也不當至而至人〔足〕蹻陰脉盛多病痛痂中熱強陰脇衰下陽有宜故多病痂中熱也應在清明災在秦也霜降候雁南向豺祭獸霜大下草禾死候雁南向陽炁盡之候也豺將食獸必先祭也草禾或爲草木晷長九尺一寸六分太〔陽〕初學記引作太陰　雲出上如羊下如礹石霜降于兌直六三六三兌爻六三爻爲羊又上直礹石之星故上如羊下如礹石當至不至萬物大耗來年多大風人足蹻陰脉虛多病腰痛霜降炁不至則陽炁不伏當死更生故令物虛耗六〔又〕互體

巽又當爲三則暴發來年卽爲大風也又屈撓萬物故令人患其衍腰痛也未當至而至人足蹶陰脉盛多病喉風腫陰炁早至而脇陽也又互體離離巽火得風腫應在穀雨災期在趙

立冬不周風至始冰薵麥生賓爵入水爲蛤立冬應脫鍾字用事陽炁生巽誤字故不周風至周達萬物之不及時者時草死盡惟薵麥生耳賓爵入水爲蛤亦物應時之變候晷長丈一寸二分陰雲出接立冬于兌直九四九四辰在午爻辰火性炎上故接當至不至地炁不藏立夏反寒早旱晚水萬物不成人手少陽脉虛多病溫心煩未當至而至人手少陽脉盛多病臂掌痛陰脉在內故炁早至爲病令人掌及臂痛也應在立夏災期在魏　小雪陰寒熊羆入穴雉入水爲蜃雉入水亦爲蜃蛤晷長丈一尺八分陰雲出而黑小雪于兌成孫按四庫本兌下有直字　九五九五兌當爲爻得坎炁故黑當至不至來年五穀傷蠶麥不爲人心主脉虛多病肘腕痛未當至而至人心主脉盛人多病腹耳痛九五坎爻故耳病也辰在申九五爻辰在申炁得兌坤字故腹痛應在小滿災期在魯　大雪魚負冰雨雪負氷上近冰也雨雪者明不復雨水晷長丈二尺四分長雲出黑如介大雪于兌直上六上六辰在巳爻辰得巽炁巳巽位爲長始分或如介未聞蓋本或爲始分當至不至溫炁泄夏蝗生大水人手心主脉虛多病少炁五疽水腫未當至而至人手心主脉盛多病癰疽腫痛盛陽之炁早至陽當爲陰結則爲癰疽冬萬物孚甲炁早至故多疽而痛應在芒種災期在衛

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

災期參錯當考之

聖人仰取象于天俯取法于地以知陰陽精微取成孫按四庫本取作所應精微晷及雲烝也應者應人君政之進退故曰者衆陽之精也天所以照四方因以立定二十四烝始于冬至終于大雪周天三百六十五日分之一陰一陽成孫按四庫本陽下有分之二字各得八十五日有奇分爲普謂加烝盈朔虛之餘分得九十一日有奇四正分而成八節節四十五日二十一分八節各三分各得十五日七分而爲一烝也分滿三十二爲一日八節餘分一百六十八斷三十二爲一日五日除一百六十餘八分是爲四分日之一令備或爲復言陰陽四時八節二十四烝各如其分之日數令備爲一歲備足也復備同意說者以爲疑字耳言備或爲復人自以爲法度焉卿注意盖以或爲復三字校者所注也二十四烝其復合于晷應其法皆先復之二日左同右此謂烝至早晚應在其衝法當先二日也左謂冬至至芒種右謂夏至至大雪左同右者陰陽對應皆先二日也

此候以晷影爲主當至不至未當至而至皆以晷長短也然後漢書所載歷晷景長短已與通卦驗不同當隨時差數校焉

又通卦驗上卷曰冬至之日立八神樹八尺之表日中規其晷之如度者則歲美人民和順晷不如度者則其歲惡人民爲譌言政令爲之不平晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺則日食月食羅貴臣下不忠日食則害王命道傾側故月食則正臣下之行日食則正人主之道晷不如度數則

陰陽不和舉措不得發號出令置官立吏使民不得其時則暑爲之進退風雨寒暑爲之不時暑進爲贏暑退爲縮稽爲扶贏者賞無功富民重有餘縮者罰無罪貧民重不足扶者誅臣進忠臣退

謹候日冬至之日見雲送迎從下卿（成孫按四庫本卿作鄉）來歲美人民和不疾疫無雲送迎德薄歲惡故其雲青者饑赤者旱黑者水白者爲兵黃者有土功諸從日烝送迎此其徵也（原爲注文四庫校作正文）歲惡之（後當爲）候難之（當爲）定故又以此驗之爾

稽覽圖曰候六甲子日中寒暑風雨記其日占發時方來萬不失一　幽冀起坎初六候之　兗鄭坎六四候之　青齊震初九候之　徐魯震九四候之　揚吳越離初九候之（脫離）

九四一條　涼益衛兌初九候之　并雍秦兌九四候之

推四正寒不侵公者夷兵若和氣者解入方伯寒氣凶和吉風盛雨者坐刑殺霧將死若有和氣王相三十日當診妖氣爲賊盜

圖書

乾鑿度曰孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓三十二紀（原注一本作四十二軌軌當爲純）德有七其三法天其四法地（五）衍王有三十五半聖人君子消息卦純者爲常不純者爲王六子上不及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤易姓（三四當爲十二萬三千二萬一千九百二十歲中則（乾軌當爲）率爲七百六十此堯所爲四十二者消息三十六六子在其數其三法

天消息中三乾也其四法地消息中（四疑三）爻及六子之（欲疑坎）王有三十五成孫按四庫本五作六消息六子也

通卦驗曰知命卜符于名人此符謂天子之命祿也以堯舜遭之以位相禪夏滅絕而授湯則知天命卜符以有所與者要於號名人耳謂賢聖也震離艮兌而五行備矣著六法則以乾爲始坤爲終者四十二君純德有七其三法天其四法地凡下用事作軌名過軌之大數三萬一千九百二十歲而一終其未終也得自知其軌各七百六十以七百六十乘四千九百二十天數終而君不備則天地各一純德禪位所謂乾坤二十二是爲三萬一千二百二十二弈不然世所謂遭七（純德禪位不然世所謂遭七）衍純德當禪者也當七者或爲乾或爲坤故此六法以乾坤爲終始焉

厚王命之炁

稽覽圖

復一	十三	二十五
臨二	十四	二十六
泰三	十五	二十七
大壯四	十六	二十八
夬五	十七	二十九
乾六	十八	三十
姤七	十九	三十一
遯八	二十	三十二
否九	二十一	三十三

觀十　二十二　三十四
剝十一　二十三　三十五
坤十二　二十四　三十六
震三十七
巽三十八
坎三十九
離四十
艮四十一
兌四十二

右易姓四十二消息三十六六子在其數合八十四戒各成
按四庫本各作名　有所繫而出之

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

純德有七其三法天其四法地天三者三六十八地四者四
六二十四此注與鄭異義知非鄭氏注也
乾鑿度曰孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤變初六復
曰正陽在下爲聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七
小人八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人
十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小
人二十君子二十一小人二十二君子二十三小人二十四
君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二
十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人
三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八
庸人三十九君子四十小人亦宜爲庸人四十一聖人四十二庸

人三已上者成孫按四庫本者下有三字變乾坤之體三本無三字極三從下起如是至有消息卦三十字脫六六子坎離震巽艮兌以坎當爲次成孫按四庫本本作次承之故錄圖受命易姓者三當爲四成孫按四庫本作三十二而一終也六子之坤坎靈圖也孔子曰極至德之世不過此乾三十二世消乾成孫按四庫本乾作坤三十六世消乾坤之君德之至盛爲其子孫相承之世如此而已數之已消也代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世貌三十二君之率陽得正爲聖人失正爲庸人陰失正爲小人成孫按四庫本以上十六字無得正爲聖人失正爲庸人陰失正爲小人之言似誤三十二君子又無仁人此宜言小人上云繼聖人者庸言仁者是相發耳既其字非小辟字又易若代聖人者庸繼之者小人相協其然乎小人之世淫庸則其世貌會其性矣二陰之精射三陽當卦自掃二陰金水也三陽火土木其王也末也皆失其德陰則起大而强陽則柔劣而弱當各以所宜入卦之德掃更正其正當爲政也知命守錄其可防鈐解命圖興孔子曰其文以候授明之出莫能雍鈎鈐二星近防上將去疎濶爲解之者過成孫按四庫本過作遇除禍之圖更興之也

孔子曰復十八世消以三六也臨十二世消以二六也泰三十世消以二九二六也大壯二十四世消以二九一五也夬三十二世消成孫按四庫本下有以字三九一四也皆以爻正爲之世數也復反當爲及臨不以一九數者復初九无據二正正數中自

泰以上卦數則壯矣坤靈圖曰孔子以位三不正是謂興也（今坤靈圖無此文）孔子曰姤一世消死所據也遁一世消據不正也否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剝十二世消以二（成孫按四庫本二作三）四（當爲六）也復變數也更以爻位變相發（始當爲姤）逝變一爻世二爻世陰少故也

孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日名之法（謂甲子木庚子金之屬成孫按此依錢本）道紀七十六歲因而四之爲三百四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡爲十一萬一千三十六以甲（甲子也）爲法除之餘三十六以三十六（成孫按四庫本無以三十六四字）甲子始數立立算皆爲甲旁算亦爲甲以日次次之毋算者乃木金水火（上當爲土成孫按四庫本原作土）德之日也德益三十六五德而止（謂甲子三十六日得庚子庚子三十六日得丙子丙子下壬子壬子戊子皆三十六）六日名甲子木德主春春生三百四歲庚子金（成孫按四庫本金下有德字）主秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏致（成孫按四庫本致作至）養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立尊號論天弗志長久（六日各甲子謂五德竟至于六其口號（成孫按四庫本號上無空格）名爲甲子故林德後是六甲子故弗誤字當作識占字與志同今時受作職者也（成孫按當作以下四庫本作當作常志古字與識同今時受作職者也）帝王始起河洛龍馬皆察其首蛇亦然其首黑者人正其首

白者地正其首赤者天正謹其爻生之甲乙丙丁戊已庚辛壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應〔天〕者天當爲爻卽龍蛇見者非常故爲爻爻猶異也于衆人爲異知者爲爻各居其國者甲乙屬東于國各有所主若甲爲齊乙爲東夷王者起于此國中動爲河洛之水靜爲陵陸之地以應動靜謂之〔衍〕龍蛇見于此爲期龍則用其卦日蛇則用其卦月動謂河洛水靜謂陵陸地各如其迹也順逆者順之皆君澤逆之皆擾亂也〔亦〕當爲本爻所生成孫按四庫本生下有歲字三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟爻辭善則善凶則凶辟天子也上既曰爻見日之起者也所以于國矣又本察爻所生發于卦用事六日七分之中以知起者之事來諸侯受其吉凶者惟天子而已天子之吉凶皆倣此者也此別起一術以察爻生非卦氣常法

孔子曰天之將降嘉瑞應河水青成孫按四庫本青作清三日青四日青變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各各三日河中水安井古通靜天乃清明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王爲政治平之所致水色每變其〇〇成孫按四庫本其下有爲所二字無空格長一明時治平无相勝害之者乾爲〔水〕冰當爲爲寒河圖將出故先清南〔之〕衍向天者龍也有者成孫按四庫本有者二字作圖有興者也見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見皆言其〔餘〕日誤餘字

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN R.O.C.

也當爲陵之聖王聞河脫清〔如〕當爲知字天必下美德於己前齊往受焉龍乃以圖〔受〕當爲授成孫按四庫本原作授之其時不聞則不知往期龍則至陵而授焉陵平地河水變日以備龍圖當以月三日時无受之則后三日龍至陵當以〔二〕衍月六日龍見日死受之者則后六日龍至陵自此爲期驗故著之云陵日皆以成孫按四庫本以作言就者於陵受之時亦扶同孔子曰帝德之應洛水先溫九日後五日變爲五色玄黃天地〔之〕當爲安靜書見矣負圖出午聖人坤主處〔置〕當爲著之氣洛水出焉后寒俱降嘉應効乾也安靜由猶通安井午者龜畏人今而〔二〕人故以午言見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日亦謂洛水〔辛〕當爲變日以備而无受之者龜六〔當爲亦口盛缺見成孫按四庫本字也〕下有就字〔龍〕衍陵而受〔當爲授〕焉期之意與上同也孔子曰君子亦於靜若龍而无角河二日清二日白二日赤二日黑二日黃君子次聖德者又降嘉瑞應河水亦爲變其日從其應之與見于清靜若龍无角坤〔成孫按四庫本坤作神〕虵也虵見水中用日也一日辰爲法以一辰二辰以三辰以四五辰以六七辰以八九辰以十辰以十一辰以十二辰以言河水爲〔地當爲虵成孫按四庫本原作虵將出而變變而已備而無受之者虵不出水不當爲亦就陵而〔受〕當爲授之君子之德不能不致于此期從不用日十二爲數者不累日也而當見而无受者以一日辰爲法謂用其明日期也辰當爲期也一日十二辰爲一丑辰而无

受者期日丑辰期當爲明見蛆亦見水中水中誤當爲陵此有其期明驗也夜不可見水中赤煌煌如火英圖書蛆皆然也英猶華也光亀之見水中同耳于是水中言之者二皆應且使成孫按四庫本使作便也

坤靈圖曰聖人受命瑞應先見于河瑞應之至聖人殺龍龍不可得而殺者皆盛氣也君子得衆人之助瑞應先見于陸瑞應之至君子法地蛆不如龍陸不如河此條見馬氏繹史今從靈圖本無之乾元序制記仿佛有其文而錯落不可解

乾鑿度曰孔子曰復表日角表者人形體之彰成孫按四庫本彰作章誠當爲識也名復者初震爻也震之體在卯日出于陽成孫按四庫本出于陽作出于暘又初應在六四于辰在丑爻辰爲牛牛有角復人表象臨表龍顏名臨者二爻而互體震震爲龍應在六五六五離爻也體南方爲上故臨人表在顏也泰表戴干干楯也名泰者三爻也而體艮艮爲山山爲石體有以行體成孫按四庫本體作懼難之器云應在上六于人體俱須泰人之表戴于土干成孫按四庫本土作干土也大壯表握訴龍角大展當爲唇成孫按四庫本作辰注作脣艮卦至大壯而立體此爲乾其四則艮爻井艮爲手握訴者艮也井二則坎爲水有唇詩云置之河之脣四名卦而震爲龍攷大壯人之表其象也夬表升骨履文名夬者成孫按四庫本者下有五字立于辰在斗魁所指者夬三月卦斗建辰又五于人體當艮卦于夬亦手體成其四則震爻也爲足其三猶艮爻于十十次值本于析七曜之行起焉七者屬文北斗在骨足履文夬人之

表象明也姤表耳參漏足履王知多權姤初爻在巽巽爲風風有聲而无形也九竅之分日視形耳聽聲八卦屬坎坎爲水水爲孔穴象消卦其道五事曰聽耳而三漏聽之至巽爲股初爻最在下足象消卦其姤离爲明人君南面而治焉足行于其上姤人表覆王口是成孫按四庫本是上無空格由然王人君最尊者离又爲火火者土寄位焉土數五當如姤氣于其上故八兼更得性耳巽爲進退又爲近利有知而以進退求利此之謂姤焉者陰氣之始故因其逐表當爲表遂見其情遯表曰角連理名遯者以离爻也离爲日消卦遯主六月于辰未未爲羊有角离南方之卦也南方之卦成孫按四庫本作南方遯卦五均南方爲衡人之眉上曰衡衡者口平成孫按四庫本正文曰角下有脫文連理或謂連珠成孫按四庫本珠下有者字其骨起衡之遯人表亦少少然詩含神霧云四角主張榮惑司過也否表二好文細或爲之時名否卦者三也三在五體艮之中艮爲木多節否人之表二時象之與三艮卦體五坤坤爲文故性亦好文成孫按四庫本三艮作二艮好文下有也字觀表出準虎名觀者亦在五艮之中而位上艮爲山澤山通氣其于人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻上而高顯觀人表出之象艮爲狗啄之屬而當兌之上兌爲口虎唇又象焉正文虎下脫唇字剝表重童明歷元名剝者五色也五离也成孫按四庫本也作爻离爲日童目子六五于辰又在卯爻辰卯酉屬也剝离人表重焉五月卦體在艮終萬物始萬物莫盛乎艮歷數以有終始剝人兼之性自然表象參差神實爲之

舞成孫按四庫本舞作難　得縷耳所閒基成孫按四庫本基作差　也此其成孫按四庫本其作皆　律歷運期相一匡之神也

乾元序制記曰復姓角名宮赤黃色長八尺一寸三十六世臨姓商名宮黃白色長八尺三寸一分七十二世泰姓商名宮黃白色長七尺六寸三十六世大壯姓商名角蒼白色長七尺三寸九分百三十一世

右聖人受命瑞應之至聖人殺龍聖人興起河圖出之者

姤姓角名商蒼白色長六尺三寸二十六成孫按四庫本六作八世遯姓宮名商黃白色長五尺九寸八分五十六世否姓宮名商黃白色長五尺六寸一分七十二世觀姓宮名角蒼白色長五尺三寸二分百三十世剝姓商名宮黃白色長五尺九寸

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY TAIWAN, R.O.C.

九分百二十世

否當爲右君子得衆人所助聖人興起得成孫按四庫本得作必乾上故大人動得中君子受命法地蚩聖人興起必乾上之中者言必擇上中而天下也此在簡拆預在此章之載

乾姓商名商白色亨國百二十坤姓商名宮成孫按四庫本宮下有黃色二字亨國百二十震姓角名蒼色亨國七十二名下脫一字巽姓角名角蒼色亨國六十四離姓徵名徵赤色亨國六十四兌姓商名商白色亨國六十四坎姓羽名羽黑色亨國七十二艮脫二字名宮黃色亨國七十二

帝者雒書居處法亦宜有右字以脫耳以當爲已

按隋書王劭傳稱坤靈圖云泰姓商名宮黃色長八尺六

十世文與此又異今坤靈圖亦闕也

稽覽圖曰乾十一月小君賢臣佐上天下有作謀九錄之文天下風雨堰禾威政復聖人自西北立

坤六月有女子任政一年傳爲復五月有貧之從東北來立大起土邑西北地動星墜陽衛隋書王劭傳引此文釋之曰坤六月者坤位在未六月建未一年傳爲復者復自坤之一世卦陽氣初生五月貧之者貧之當爲眞人字之譌也原本任訛作淫邑訛作色又脫立字四庫據隋書正之也

屯十一月神人從中山出趙地動北方三十日千里馬數至

王劭釋之曰屯十一月神人從中山出者此卦動而大亨作趙地動者中山爲趙地以神人將去故變動于里馬者屯卦震下坎上震于馬作足坎于馬爲美脊也原本月上脫一字又脫地動二字四庫書據隋書正之也

蒙正月天下東北經顏色陽國水大溢陽泉

需四月常從西北方進陽來名來公東海移北三里夏雨寧陽陰二十三日易君三年成孫按四庫本寧字下空一格

訟三月下與上訟爭設行三月河水不流三有德者祀之水乃西行兵甲事河十年有大水古訟牛出領北山東北

師四月師動兵臨晉及謀于吳兵還太山東南西北二十民死驚死生之憂三官地動大星下民驚于水元師坤下故受流坤師號曰躋戒秋分

比四月骨肉之親爭周文王武當有女子立六年三死

小畜四月多風雨少民苦有三牛青三角出東南河海之濱杜衛待兵之矣

履六月人民清係扁逆賞八尺二寸戒并易樂少雨西北神

絕祝日在貴人

泰十月天生死女子用政八九年中子要有未疵代之兵起西北東南三年解天久陰賢趙陵爲佐典日再中食戒

否六月天下分爲國足無賢人政亂大風揚名三陽晉書山趙秦承之兩月民盡見之

同人七月炎火與天同光其趙起及困未開上守下爲民賊天下馬數下山東三年天下大樂戒充煩戒之六年雨未黃龍下東北

大有四月天下甘露神雀出咸陽名上百獸官撫其上安

謙十二月地大喊列在咸孫按四庫本在作名肥西南有壤壞山侵道大通天均光三日去有兵一年死女子家

豫二月天氣神龜出室三牧侯一年東海濟南垣上戊己莫見九曹政不均三出

隨二月四年天下地中有雷在王庭國家大驚易君如有出蟲在市中白虹貫日蝕三

蠱四月六年二月有外國來見神于國王以殺名臣見其年并禹折木疾水兵西方

臨三月三年兵謀陰言從事南陰池是頭後有衝骨西方名牧卉夏屬

觀八月外國從西方來龍物王呂女後大亂受法乘馬天下皆傷大風女子貴

噬嗑五月小人任政獄訟象衆兵大行備矣至二有名尸尸

賈八月師國家本呂上二月死有神往來王合神獸戰下東海

翁九月小人復君子三年大道　通丁正吉東北西南

復十一月初氣元有年死君二年小邦王爲正月六年大得

削王復及國其祠武夷天下臨不雨九月解

无妄九月天下無雲而雷三十日之外雷行夜從西南正東

北位濟邑有中國周用上宮武在第

大畜八月天德明王侯人去城十二年天下大昌女子立政

三年去此成孫按四庫本大神獸來見至堂三年大獸出東此下有地字

北臺邑河邑

頤十二月有君王自敵三年蒸邱興臨養民年西南有懷山

立三國去禹高宮故遺人馬生角六年三日並出

大過十二月子无下父去死東野澤海濱若場在咸市衆民

西臺上地中及年天下憂衆死者

習坎十一月不凍二破燕壞齊小國外不節賢人于西來佐

王年之大昌

離五月天下大旱女子淫男子淫各持其兵外鄉三年盡小

兒出十二年合鄉邑在南西端倉邑

咸五月者天子去小人老是得天下之元易官西南華爲重

重代六年昌大維來見

恒六月小人勝君子奪其愛六年天下魁若代成曰烏邛郡

鳴邑上是年百川及行盡不通　遯卦闕後人存其目耳

大壯三月小人用事君子奪之女子爲政九年後後成孫按四庫本下有來字立五帝出五帝出白帝見黑山北

晉四月有明蒐之王喜進出用者衆天下東行西南北侯至列先四年

明夷十二月赤大生屬陽若陽若在邑東百三十里五帝弟中國生大抜七月大水出其下見家人五月小家子出之井山之陽宗室亂孤人刑冠政成孫按四庫本政下有堂字當生蓬蒿四年復

睽十二月始王易服邑國子南大淫四月大行殊高陽元武王之起南方

蹇十二月大鳥在蛟龍戲深淵北王天下命生元武樂三大山變易

解二月大旱下民東北邱臺二年元受易刑名嗣絶三年王嗣民司無名民思

損十二月兵賊重三年自與天下小逆流大鳥下其邑天成孫按四庫本天作天蒙北背白出西北方

益十月上下相益民年天下疾龍起邑東南維北軍山東千上大風壞屋

夬五月天下四月人生在邑北替邑城南水上江河逆三月小人用事五月當爲三月

姤五月天下女盡堂正一女五夫王家淫天下不治三年

萃九月天下聚衆相謀兵起車馳人驟來人西方白色天下

昌其見陽生堂下

升十二月女子成孫按四庫本子下有守字十年下邑東北來立易變政治天地有心士衆賢爭養不死二侯三人女子殺之正北左行弟一

困九月小人來君子去小國破賢人亡兵行諸免之生六年不義血兵刃小起東北取立死

井四月水衆逼出地涼東兵河梁大名杞在北方白懷絶爰漢家禍

革六月五穀傷及草木旱熱赤地千里大官炊火

鼎五月聖人君天與延年齒東北水中庶人王高得之北史藝術宋景業傳引如此成孫按四庫本聖作吳無水字得作德

震二月大海瀦地至水之溢于上度得起天年女立政八年

艮十二月君臣仁兵行三月地動其年旱有人從東北來長肩成孫按四庫本肩作眉僂周鄭

漸二月有侯少仁彊有外兵四方不死地變有大鳥東南歸歸妹十一月成威立王二十七婦及小國與神水苦成湯兵豐空無人大憂死小人無兵革

旅傷旱憂秋冬旱兵憂死泰

巽四月春生火風折木傷五穀風死秋風死

兌八月立秋女子榮其家蔑大將養任易君二世夷四圖來歸偏成孫按四庫本偏下有水字大出東同齊南不分

渙五月有諸侯離邑爲民欲得將兵水復旱金鐵貴高者與

晉千邑武侯

節六月安國有惡君天下鳥多白兎緯拘見天下日泉神路天下大山出蒙之處有移河不死

中孚十二月人君之世安寧中孚女子亂世于外天不信地數動中國祖絕嗣上君驚于兵北夷衛隗

小過正月小過漁于中兵起于夷南故邑牛牲歸鄉侯不勝是年有大水死王三人東北大動晝昏日再中北方有貴人子走于紂

既濟九月年大水地臨三年不絕六世多血

未濟有故都破水國來兵四年九月有分國陽殊邑

通卦驗是類謀皆有亡徵及代者名以八卦氣不應推之多不可曉不具錄

嘉慶十九年四月依江承之鈔本錄復依江蘇校刊

聚珍四庫本校並以所疑者謹注男成孫謹識

易圖條辨

張惠言述

河圖洛書

乾鑿度曰易一陰一陽合於十五之謂道故太乙取其數以行九宮（羅苹路史注引壺子云黃帝體九簽以行九宮隋書經籍志載九宮經三卷鄭元注又云梁有黃帝四部九宮五卷）四正四維皆合於十五鄭注曰太乙者北辰之神名也居其所曰太乙常行於八卦日辰之間曰天乙或曰太乙出入所遊息於紫宮之內外其星因以爲名焉故星經曰天乙太乙主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天乙下行猶天子出巡守省方岳之事每率（當爲卒）則復太乙下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起

於午是以太乙行九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行半矣還息於中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上游息於太乙天乙之宮而反於紫宮行起從坎宮始終于離宮數自太乙行之坎爲名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶爲終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者次之震又之巽母從異姓來此其所以敬爲生者從息中而復之乾者父於子教之而已于事逸也次之兌又之艮父或老順其心所愛以爲長育多少大小之行已亦爲施語未詳此

數皆合十五言有法也

此即後世所謂戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足五居中央者自漢師說之以爲太乙行九宮之數而已十五之數起於七八九六七八九六起於在天之八卦有在天之卦即有八卦用事之位有八卦之位而後有太乙之九宮由太乙下行之先後而後有九宮之數康成所謂數自太乙行之坎爲名耳言自其所行而數之爲一二三以至九也緯云太乙取其數以行九宮是太乙取八卦之數非八卦之數出於太乙也康成父母六子之說亦望文爲之非本義後儒乃謂宓羲則此而畫卦不亦誣乎

乾一坤二艮三兌四坎五離六震七巽八天九地十大衍

之數天一三五七九地二四六八十其數起于日月易變而爲一一變而爲七七變而爲九九復變而爲一乾坤相並俱生陽動而進陰動而退七八九六合於十五此陰陽自然之數聖人於大衍之數見之故立七八九六以爲爻變而一二三四五十者不用以是爲倚數也故謂一陰一陽合十五則可謂八卦合十五則不可況合三卦以成十五乎今謂則此畫卦則坎一坤二震三巽四乾六兌七艮八離九於易何所施也

靈樞經太乙九宮

坤立秋元委 兌秋分倉果 乾立冬新洛 立秋二 秋分七 立冬六

離夏至上天 中央招搖 坎冬至叶蟄 夏至九 招搖中央 冬至一

巽立夏陰洛 震春分倉門 艮立春天留 立夏四 春分三 立春八

太乙常以冬至之日居叶蟄之宮四十六日明日居天留四十六日明日居倉門四十六日明日居陰洛四十五日明日居天宮四十六日明日居元委四十六日明日居倉果四十六日明日居新洛四十五日明日復居叶蟄之宮曰冬至矣太乙日遊以冬至之日居叶蟄之宮數所在日從一處至九日常反于一常如是無已終而復始太乙移日天必應之以風雨以其日風雨則吉歲美民安少病矣先之則多雨後之則多旱素問五常政大論岐伯有云眚于三王冰注三東方也云眚于九注九南方也云其眚四維注東南西南東北西北土之位也云眚于七注七西方也云眚于一注一北方也六元政紀大論則有災七宮之屬

太乙以八卦爲常居以九宮爲日遊則先有八卦而後有

九宮審矣若取數于河圖不當超越以從卦也靈樞周人之書正與易說相合

大戴禮記言明堂二九四七五三六一八北齊盧辯注云法龜文

尚書僞孔傳云洛出書神龜負文而出列于背有數一至九孔疏以爲龜負洛書經無其事

明堂象紫宮故法太乙九宮盧以爲龜文正與僞孔傳合不知何所據蓋東晉之世始有以九宮爲洛書者矣

北周甄鸞注數術記遺九宮算云九宮者即二四爲肩六八爲足左三右七戴九履一五居中央

肩足戴履以別前後左右未言龜文宋人之說誤會此文也

後漢書劉瑜上書曰古者天子一娶九女河圖授嗣正在九房

九房莫得其解惠定宇謂以九宮爲河圖或始于此又可知讖緯之謬亦會有是說馬鄭荀虞諸大儒所辭而闢之者宋儒得之於異端乃詫爲千古不傳之秘不亦妄乎

漢書五行志左氏傳鄭裨竈曰火水妃也妃以五成說曰天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土五位皆以五而合而陰陽易位故曰妃以五成然則水之大數六火七木八金九土十故水以天一爲火二牡木以天三爲土十牡土以天五爲水六牡火以天七爲金四牡金以

天九爲木八牡陽奇爲牡陰偶爲妃故曰水火之牡也火水妃也于坎爲水爲中男离爲火爲中女蓋取諸此也

鄭康成注大衍之數云天一生水於北地二生火於南天三生木于東地四生金于西天五生土於中陽無偶陰無妃未得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成土於中與天五并

虞仲翔注五位相得而各有合云或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也

馬融王肅注參天兩地皆云天數五地數五五位相合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也

楊子雲太元元圖曰一與六共宗范望注云在北方也二與七共朋在南方也三與八成友在東方也四與九同道在西方也五與五相守在中央也元數曰三八爲木四九爲金二七爲火一六爲水五五爲土案五五者五即十也言五五者大衍之數五十也

五方生成之數漢儒說易無不用之而不以爲河圖洛書此數又爲十五之本皆所以生蓍而非以畫卦畫卦觀消息之象非起于數也

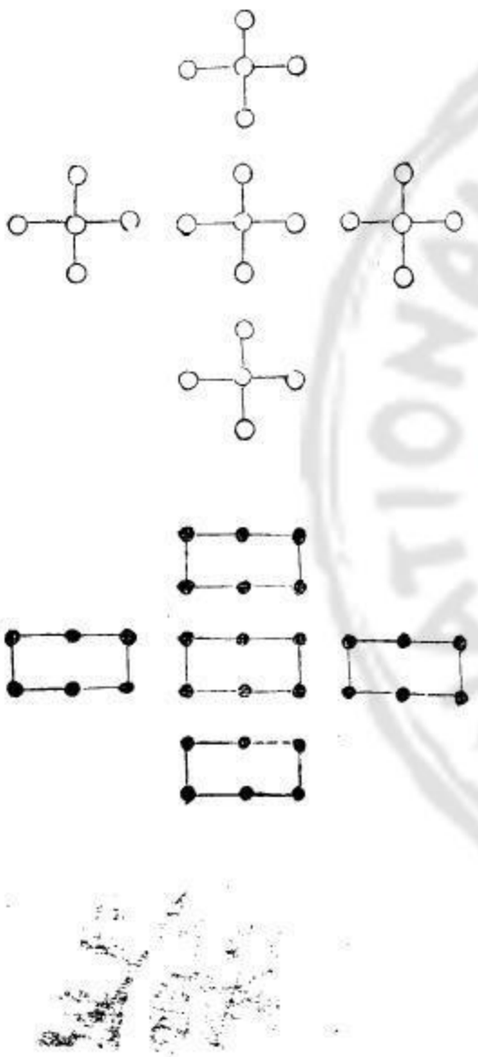
孔安國論語注河圖八卦是也此蓋以易繫河出圖洛出書聖人則之故以爲八卦耳然其言八卦是河圖是不以河圖爲十數九數之文也

陳希夷龍圖序曰且夫玉海無此二字龍馬始負圖出於羲皇之代

在太古之先也玉海此字無今存已合之位尙玉海作或疑之況更玉海二字作以陳其未合之數耶然則何以知之答曰玉海此八字無於夫子玉海作仲尼三陳九卦之義探其旨所以知之也玉海此字無況夫天之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬皆累然如係之於縷也玉海無此三十五字且若玉海此字無龍圖便玉海作本字合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼默而形之始龍圖之未合也唯五十五數上二十五天數也中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之位玉海作用後形一六无位又顯二十四之爲用也茲玉海無茲字所謂天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而爲六形地玉海作坤之象焉六分而成玉海作幾四象玉海有注七九八六四字地六不配在上則一不配玉海胡本皆作用形二十四在下則六不用亦形二十四後既合也天一居上爲道之宗地六居下爲器之本三玉海胡本上皆有天字幹地二地四爲之用本注參一三五天數合九乾元用九也兩二四地數合六坤元用六也三若在陽則避孤陰在陰則避寡陽本注成入卦者三位也上則一三五爲三位二四無中正不能成卦爲寡陽三位七九無中正不能成卦爲孤陰下則六八十爲三位七九無中正皆不處若避之也玉海無此四字今畧述其梗槩焉

希夷龍圖其書已亡序錄於宋文鑑元人張理易象圖說胡一桂啟蒙翼傳所引皆同易象圖說有圖四則理所自造非二十餘圖之舊

希夷所謂三陳九卦之旨不知其審如張理之圖謂履序卦次十明用十示辨上下謙次十五明用十五示裒多益寡復次二十四示氣變之始恒次二示形化之始損益示盛衰之端困井示遷通之義巽示變易之大用則于龍圖之數止示四卦希夷之意或未必如此然五十五數之位太乙九宮之圖漢人明有其傳何待玩索九卦而得其數等敘文之旨或以未合之數求原于九卦然據其所推似亦不必九卦而後有此數也夫其言曰天散而示之伏羲合而用之又曰茲所謂天垂象矣蓋其始爲此圖仍用漢儒消息不過推其端於未合之時有十五之位二十四之用以自異于古雖妄以爲龍圖而猶未敢盡沒古人成象



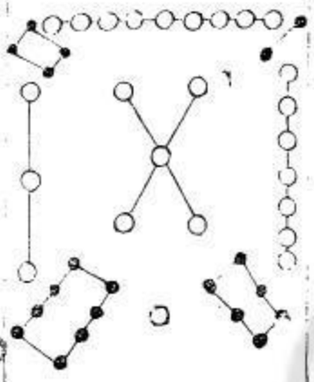
之義故曰天散而示之伏羲合而用之則亦未便以爲龍馬背上之文也雷思齊云全用大傳五十有五之數襍以納甲可謂窺其奥矣其後祖述之者妄爲神奇乃始鑿鑿如見龍馬之毛靈龜之背遂并其原敘之文亦不可解矣

此龍圖天地未合之數張理圖說第一與序文合其二則天地已合之位即劉牧之洛書生數成數二圖也其三則天地生成之數即朱子啟蒙之河圖也其四則洛書從橫十五之象即啟蒙之洛書也說云希夷所傳以此爲龍圖三變皆理以意說謬于希夷之旨

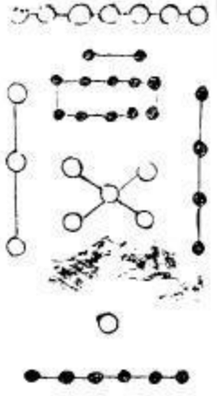
劉長民河圖

劉長民洛書生數　成數

朱子發河圖



朱子發洛書



朱子發漢上易圖云右圖劉牧傳於范諤昌諤昌傳于許堅

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

堅傳於李溉溉傳於种放放傳於希夷陳摶

劉牧太極生兩儀圖

劉氏曰畫天左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各其處者蓋明上下未交之象也

易者一也一變而爲七變而爲九一者太初氣也七者太始氣也九者大素氣也太初氣始故曰一太始形始故曰七七者气上生也太素質始故曰九九者究也氣形質雖具而未離故曰渾淪此在易之先數者假以言之非可

THE CURATOR, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

數也九復變而爲一則太極矣乃分而爲天地天地交而生萬物大衍之數天地生萬物之數也非日月進退則乾一坤二之數無由出也非五行生成則水一火二之數無由立也今乃以生物之次爲天地之體是今日適越而昔至也且圖兩儀而數以四不其僭耶

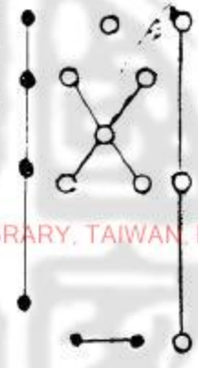
劉氏此圖一南二北三西四東益先天之卦始乎此矣不知一三立陰方二四立陽方陰陽之位已錯

劉氏曰天五居中而變化不知何物也强名曰中和之氣茲所謂陰陽不測之謂神者也

夫神者統天生物妙萬物而爲言乾元是也寂然不動則謂之中太極是也感而遂通則謂之和九六是也天五生

土地十成之方其有五獨陽無陰何以爲不測乎土分于四時而土非四時之所以行也信具于五德而信非五德之所以立也宮倡五聲而元音之本不可謂卽宮也甘受五味而至味之元不可謂卽甘也劉氏論其用四十九云天一者在數爲天一在乾爲初爻在五行爲水此非也在律爲黃鐘然則其意以爲陰陽之神也則易有二神矣

劉牧天地數十有五圖



劉氏曰天一下生地六地二上生天七天三左生地八地四右生天九法以一合五爲六二合五爲七三合五爲八四合五爲九謂之參伍以變參合也伍爲偶配也七八九六爲四象是爲兩儀生四象

閒一六合水于北未聞一南而北合爲六也且若一五合爲六是皆天數安得謂地成之乎天一生水地六成之由劉氏之言卽天一生地六而爲水也

吾於劉氏此圖取二言焉曰天一天三天五成九地二地四成六也然以爲用九用六因此則不可陰陽無進退安得爲用乎

七八九六爲四象鄭氏說也然其所謂七八九六者陰陽閒三爲一進退之數其取於水火木金者以配四時仍仲

劉天地生四時之義也故由鄭虞言之陽自一而變七究於九火金得之以居南西陰自一而變八究於六木水得之以居東北七八生物爲精氣九六終物爲游魂是兩儀象變而生四象也自劉氏言之一生六三生八二生七四生九又各兼五是五儀生四象也

劉牧四象生八卦圖

劉氏曰水居坎而生乾水數六除三畫爲坎餘三畫布于亥成乾金居兌而生坤金數九除三畫爲兌餘六畫布于申爲坤火居離而生巽火數七除三畫爲離餘四畫布於巳爲巽木居震而生艮木數八除三畫爲震餘五畫布於寅爲艮

乾坤艮巽象其畫數可謂巧矣坎離震兌皆三畫何耶不特此也劉氏所謂河圖之數一六合北坎乾也三八合東震艮也二七合西坤兌也四九合南巽離也乃今以九生兌坤以七生離巽是何違錯耶河圖之數自一至九而虛五以應八卦今於數虛其自一至五而分六七八九爲三者五四五六者各一以爲八卦乃曰此河圖之數也烏乎其誰信之

劉氏曰大衍之數五十天五不用

楊子雲曰五與五相守地十即五五十有五即五十

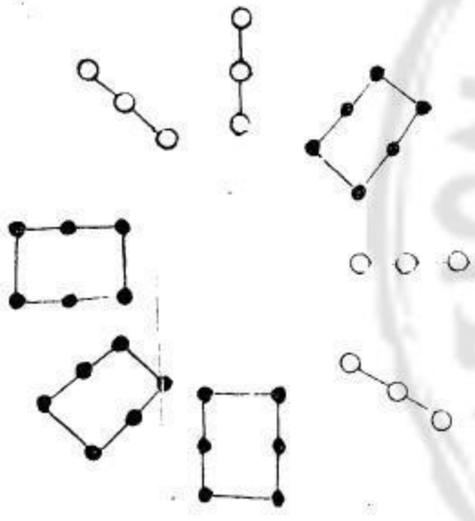
虞氏曰略其奇五地十即五故可略也劉氏求其說不得從而爲之辭

九宮數止於九故天五不用與地十合中宮也若用地十而不用天五則土有成而無生矣

劉氏曰天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也此說朱子發已駁之今止用四十九何也蓋由天五爲變化之始散在五行之位故中無定象又天一者居尊而不動惟天三地二地四之數合而成九陽之數也天三則乾之三畫地二地四則乾之六畫也

劉氏既以天一天三天五爲九地二地四爲六則是自一至五天地之體相合不可偏廢矣今乃虛生土之五又以生水之一尊而不動別兼地二四以足天之九是爲陰陽混居五行偏駁區區以三六象乾坤畫數不加誣乎

劉牧乾坤生六子圖



損東方坤之一以益東南乾則震五與四損益北方坤之一益西南方乾則坎五與四損益南方乾則離四與九損東北方坤之一益西方乾則艮五兌四是謂三索

朱震叢說引劉氏而駁之云劉氏曰先布五十五數後除天地四方數餘以奇偶數排之便見八卦之位此說不通除天九地六四方四數而布八卦卽八卦所用止三十六而十九數爲贅矣所謂天者乾也坤地也四方坎離震兌也若除天地四方之數又于四象二儀之外而有八卦矣

劉氏論河圖之數四十五五行之數則四十四象生八卦之數則三十此又去其十九而三十六朱氏駁之當矣且不特此既有八卦而後有方位不識六子未生何以乾布四位而夾坤坤布四位而錯乾也又不識乾坤何以一卦而羨其三也

劉牧三才圖

○○天 ○●人 ●●地

若所圖則是否也三才之道豈若是乎

朱震引劉氏而駁之云劉氏云內十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而爲五十有五此說不通虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金天壬地癸相得合水翻謂天地者謂乾坤也此則未然天地坎離之合也故曰坎離生冬然以爲乾坤亦可十日之數甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兌納丁配四此天地分五十五數也

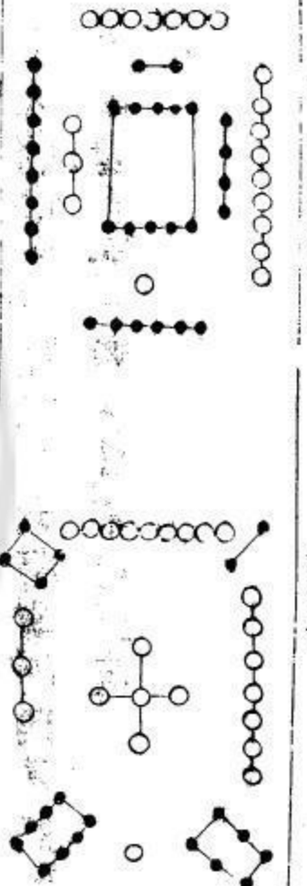
朱氏此說正合繫注惠定宇譏之謂其合納甲生成二數

爲一非也

朱氏又曰言五行之成數則九六在其中矣以此駁劉氏非也陰陽九六進退取數於未生物以前五行就其數耳劉氏之說所以不通者陰陽進退有七八而後有九六易一變而爲七七變而爲九陰並陽生九退而七八退而六非積一三五爲九二四爲六也何以知之一三五無七數二四無八數故也

李泰伯論河圖曰劉牧寇言易者一也一變而爲七七變而爲九九復變而爲一牧寇所謂變者論此圖也如泰伯之意以一始于北歷西七而南得九二始于西南歷西北八而東北得六其義不然易有始有壯有究故陽有一七九陰有二八六陰陽相並俱生有一則有二有七則有八陽壯而進變七之九陰壯而退變八之六九六不相並也三者皆爲氣變未始有物也九六既究陰陽渾成是爲太極而形變生焉故曰九復變而爲一今若泰伯之說陽以逆行而曰進陰以順行而曰退其不可一也且若陽以逆行爲進陰以順行爲退而陽進自一而七而九陰退當自八而六而二其不可二也陽一七九將變而三陰二八六將變而四不然則圖廢其二何得九復變而爲一者乎其不可三矣

朱子啟蒙河圖　洛書



蔡元定云關子明邵康節皆以十爲河圖九爲洛書唯劉牧臆見以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷與諸儒舊說不合

康節唯言圖者河圖之數方者洛書之數未嘗言九十蔡氏所據唯有關易耳邵子之說胡渭易圖明辨詳矣

啟蒙曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四爲六七八九者四象也析四方之合以爲乾坤離坎補四隅之空以爲兌震巽艮者八卦也洛書之實其一爲五行其二爲五事以至其九爲福極其位與數尤曉然矣

河圖實有五十而曰虛其五十爲太極以其五十爲太極而虛之耶將以五十在中居太極之位而當太極耶朱子與陸象山論太極言極不可訓爲中據此則極僅中之名矣不然五十非起數之本也兩儀有四四象有八其病與劉牧正同而四方之象皆一陰一陽文未見其分四象也析四方之合其謂六七八九乎補四隅之空其一二三四乎然不識坤何以六艮何以一乾何以七兌何以二此于

數無一合者又不若劉牧之巧矣

元道士雷思齊著易圖通變論云由漢而唐易經行世未有及于圖書之文迨宋之初陳摶圖南始創意推明象數自謂因孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖離合變通圖餘二十是全用大傳天一地二至天五地十五十有五之數雜以納甲內一圖謂形九宮附一圖謂形洛書者則盡去其五生數祇起地六至地十自釋十爲用十爲成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宮者元无改異標爲河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數于四方而自標異謂爲洛書並无傳例言說特移二七于南四九于西莫可知其何所祖述而標以此名自圖南五傳而至劉牧長民乃增至五十五圖名以鈎隱師友自相推許各於易有注釋曰卦德論曰室中語曰記師說曰指歸曰精微曰通神時則有李覯泰伯著六論以駁其非而刪其圖之複重而存之者三爲河圖也洛書也八卦也夫長民之多爲圖畫固非而泰伯亦原未知此圖之三本之則一爾夫圖南之初爲形洛書者亦不過謂十爲用十爲成形故洪範陳五行之用也其序明稱始圖之未合唯五十五數不知何以於其末改標之以爲洛書殆其始誤也長民輩乃增益其誤遂眞以爲洛書而有五十五圖以實之以至泰伯以後悉以圖南之標異之五十五數爲眞洛書也不思圖南標洛書之始偶謂用十夫洛書所敘九疇其十數當何從而起哉意豈

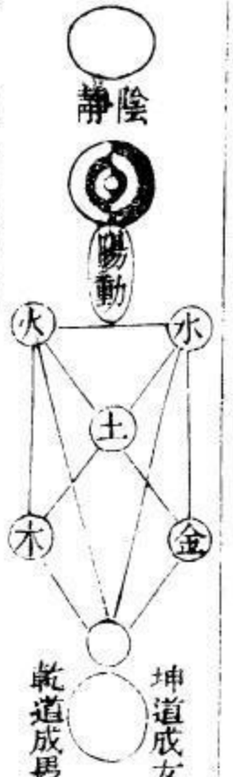
謂大傳之河圖既可出而示世則洛書亦可以并出示之因假大傳五十五數託爲書之九疇乎九疇所言皆用縱比而同之謂五十五數其用又安在哉此不可之大者也故嘗因長民之事討其原圖南之後种放許堅李溉未及見其他有著述若范諤昌所著大易源流其稱龍馬負圖出河羲皇窮天人之際重定五行生成之數定地上八卦之體故老子自西周傳授孔子造易之源天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於未（未字雷謂作未亦以爲駁非也）乃天地之數五十有五矣詳所窴之數正今圖所傳有四方而無四維者是諤昌原不識圖南所以標異特因太元準易取於洪範一水二火三木四金五土而然造端老子增立怪異以實圖南易置二七四九之位耳然猶未嘗以九疇分配九宮也至長民乃云洛書之九疇本河圖自然之數虛皇極於中而以八疇分布四正四維夫九疇爲禹次第之者自初一次二次三四而以次用之也今隨河圖十五縱橫置之則成亂次矣以至胥火金易位與河圖不同其顛倒迷繆若此其後楊次公自著洞極經託名關子明（後山叢談云世傳王氏元經薛氏傳關子明易傳李衛公問對皆阮逸所著逸以草示蘇明允而子瞻言之楊傑字次公元豐中與范鎮論樂其人又在阮逸之後其敘本篇稱子曰河圖之本七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七之三以爲離奇以爲弧全八之三以爲震奇以爲艮全六之三以爲坎奇以爲乾全九之三以爲兌奇以爲坤正者全其

位隅者盡其畫而謂四象生八卦此仍長民之說此謬之尤者乾坤相索而生六子今爲男女者反能生父母之卦耶又謂洛書之文五處其中九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右後世稽之以爲三象因而九變之以二十七象次公之假設此妄例特以益其所祖者乃楊子雲三方九州二十七部私以爲書耳而朱元晦蔡季通反祖之信以爲關子明作也反指斥劉牧謂以九爲河圖十爲洛書託言出於希夷與諸儒舊說不合而直以圖南始標誤之洛書爲河圖而以其初正指河圖反以爲洛書則朱蔡實自誤而反罪長民之先誤專己自是張其辨說不克自反一至於此

思齊字賢賢號空山臨川人著易圖通變五卷易筮通變

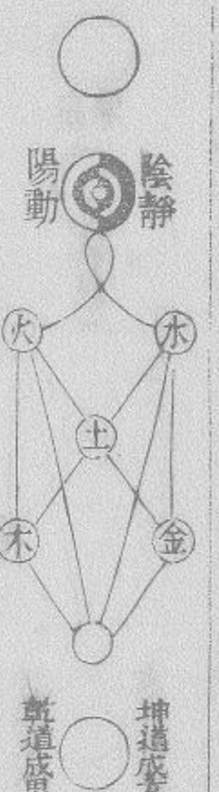
三卷其言易圖以四象無五八卦無十虛用五十以行寔體之四十尊河圖抑洛書於希夷之術爲知所本者此論推河圖傳譌之妄可謂著明矣卦德論一卷即劉牧撰室中記師隱訣一卷黃黎獻撰黎獻牧弟子也精微三卷紀師說辨二卷皇甫泌撰周易通神一卷吳秘撰並見元胡一桂啟蒙翼傳泌與秘胡不知爲牧弟子也

太極圖



右見朱子發漢上易圖子發云陳摶以太極圖授种放放傳

穆修修傳周敦實敦實傳二程先生



右載性理大全朱子曰太極圖者濂溪先生之所作也○此所謂無極而太極也◎此○之動而陽靜而陰也中○者其本體也◎者陽之動也○之用所以行也)者陰之靜也○之體所以立也)者◎之根也(者)之根也(水)(木)此陽變陰合而生水火木金土也丶者陽之變也ノ者陰之合也(水)陰盛故居右(火)陽穉故次火(金)陰穉故次水(土)冲氣故居中而水火之∪∧交係于上陰根陽陽根陰也

◎此無極二五所以妙合而無間也○乾男坤女以氣化者言也各一其性而男女一太極也○萬物化生以形化者言也各一其性而萬物一太極也

毛奇齡太極圖遺議云參同契圖自朱子注後則學者多刪之唯彭本有水火匡廓圖三五至精圖斗建子午圖將指天罡圖昏見圖晨見圖九宮八卦圖八卦納甲圖含元播精三五歸一圖然或并至精歸一圖或并斗建將指圖故或七或九今藏書家與道家多有之

水火匡廓圖

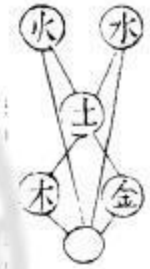
◎

水火匡廓圖者以章首有坎离匡廓運轂正軸二語所云水火即坎離也丹家以坎離爲用故輪而象之又名水火二用圖則又取天地

國家圖書館 NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN R.O.C.

者乾坤之象坎離者乾坤之用二語蓋其圖正作坎離二卦而運爲一軸所非謂兩儀也亦非所謂陽動生陰陰靜復生陽也其中一○則坎離之胎也

三五至精圖



三五至精圖者取三五與一天地一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也右水與金又共一五也天一生水地四生金也故其爲生序則水承坎下火承離下其爲行序則金盛爲水木盛爲火而合而復歸於一元也合三五而皆鈞者三五之合非二五之合三五之精非二五之精蓋丹家水火必還一元故其後復有含元播精三五歸一之語

胡渭易圖明辯云唐眞元妙經品有太極先天圖合三輪五行爲一而以三輪中一○五行下一○爲太極又加以陰靜陽動男女萬物之象凡四大○陰靜在三輪之上陽動在三輪之下男女萬物皆在五行之下與宋紹興甲寅朱震在經筵所進周子太極圖正同今性理大全所載者以三輪之左爲陽動右爲陰靜而虛其上下之二○以爲太極乃後人所改非其舊也或曰陳摶所傳或曰周子所自作而道家竊之以入藏

太極圖爲希夷所傳朱子發之言必非無徵道家以之言丹而周子取之以論易則改水火爲兩儀改三五歸一爲二五妙合毛大可之說不足以駁之胡朏明据道藏之圖

以爲今圖係後人所改証之漢上易圖則至爲確鑿蓋朱子所定也易以陰陽爲體動靜爲用陰陽相並俱生分而迭用太極圖說則以陰靜爲體陽動爲用其病與康節正同

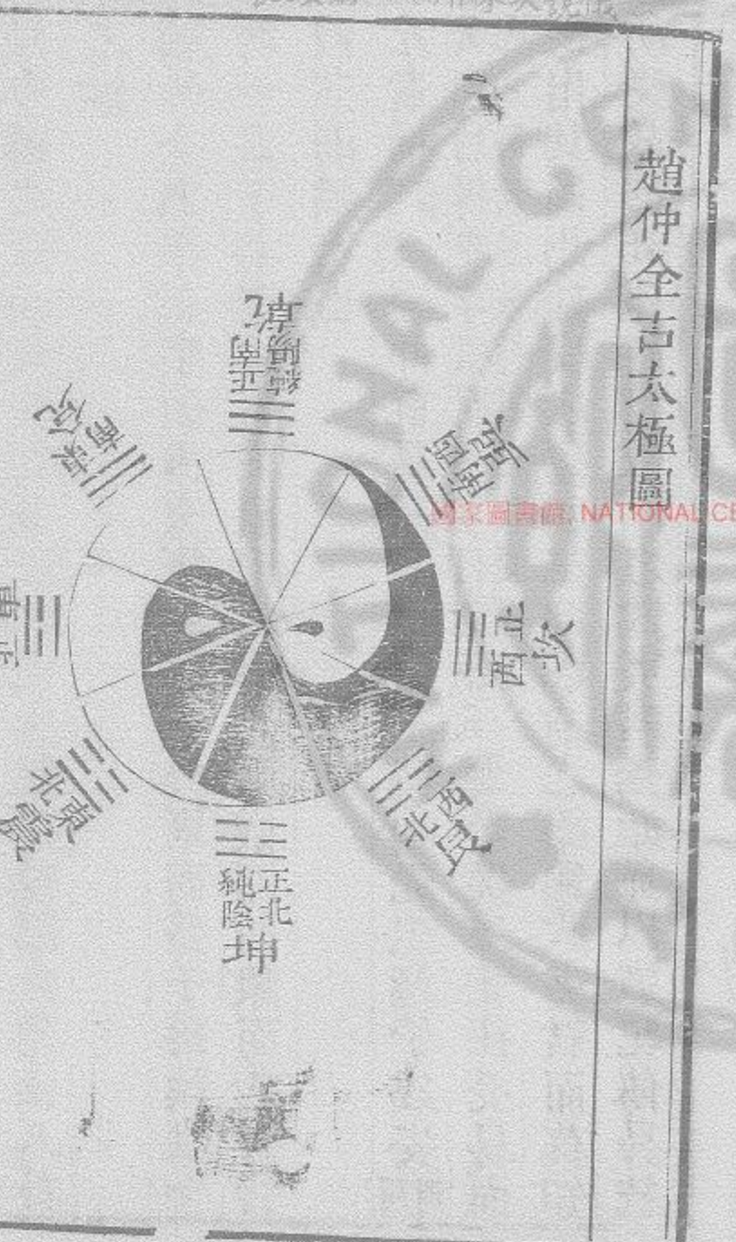
朱熹尊云自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者惟道家有上方太洞眞元妙經著太極三五之說唐開元中明皇爲製序而東蜀衛琪注玉清無極洞仙經衍有無極太極諸圖陳摶居華山曾以無極圖刋諸石爲圖者四位五行其中自下而上初一曰元牝之門次二曰燦精化氣煉氣化神次三五行定位曰五氣朝元次四陰陽配合曰取坎填離最上曰煉神還虛復歸無極故謂之無極圖相傳受之呂嵓嵓受之鍾離權權得其說于伯陽伯陽聞其旨于河上公周元公取而轉易之亦爲圖者四位五行于其中自上而下最上曰無極而太極次二陰陽配合曰陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四曰乾道成男坤道成女最下曰化生萬物更名之曰太極圖仍不沒無極之旨由是諸儒推衍其說南軒張氏謂元公自得之妙蓋以手授二程先生者自孟氏以來未之有也

此所云上方太洞眞元妙經著無極三五之說蓋卽胡朏明所云然竹垞何以不引其圖豈未之見耶抑見其絕似周子之圖以爲後人竊入者而不以之駁周子耶然果如此說則周子信非受之希夷而異端之說固有稍反之而

即爲吾儒者亦不足以借原彼氏爲周子咎也

趙撝謙天地自然之圖

趙仲全古太極圖



趙撝謙字古則餘姚人宋宗室別號老古先生名山藏作趙謙云洪武初聘修正韻 六書本義云

天地自然之圖虙戲氏龍馬負圖出於榮河八卦所以畫也此圖世傳蔡元定得於蜀之隱者祕而不傳雖朱子亦莫之見今得之陳伯敷氏嘗熟玩之有太極函陰陽陰陽函八卦之妙

趙仲全道學正宗云古太極圖陽生於東而盛于南陰生于西而盛于北陽中有陰陰中有陽而兩儀而四象而八卦皆自然而然者也

元袁桷字清容謝仲直易三圖序云上饒謝先生遯于建安胡渭云即枋得也字君直清容以謝拒元命爲時所忌故隱其名復更其字番陽吳生蟾往受易而後出其圖焉建安之學爲彭翁彭翁之學爲武夷君而莫知所受故曰託以隱秘故謂之武夷君焉始見以道紀傳易統緒截立疆理俾後無以僞至荆州袁溉道潛始受於薛翁而易復傳袁乃以授永嘉薛季宣士龍始薛授袁時嘗言河洛遺學多在蜀漢間故士大夫間是說者爭陰覿之後有二張曰行成精象數曰縝通於元最後朱文公屬其友蔡季通如荆州復入峽始得其三圖焉或云洛書之傳文公不得而見今蔡氏所傳書訖不著圖藏其孫抗秘不復出臨邛魏了翁氏嘗疑之欲經緯而卒不可得今彭翁所圖疑出蔡氏惜彭不具本始謝先生名字今不著其終也世能道之胡渭云蔡氏所得之三圖清容不言其形象據趙古則所傳天地自然圖以爲蔡氏之所得則三圖之中此居其一明宋濂云新安羅端良願作陰陽相含之象就其中八分之以爲八卦謂之河圖用井文界分九宮謂之洛書言出於青

城山隱者陰陽相含八分爲八卦盖與趙仲全之圖同

觀此數說則此圖元初出於建安明人盛傳之其託于蔡季通非有証据而胡朏明酷信之以爲希夷所授康節所傳僅有此圖而龍圖爲妄託抑亦惑矣爲此圖者盖由朱子發納甲之圖用周元公太極之法圜而入之其于卦畫之象則誠有巧合者使後人觀之一覽而卽得先天八卦更無一豪有待推排此世所以篤信也胡朏明云但不可指以爲伏羲之河圖特以其於古無徵耳非疑其義然陰陽之理陽必生於子中陰必生於午中今圖陽始于丑陰始於未則於天地之理大謬若以二始對子午卽乾坤又不正南北此其大不通者也坎之象取對過陽在中胡渭云取東之黑中白點爲二偶合一奇離之象取對過陰在中取西之白中黑點爲二奇合一偶以合參同戊已在中宮之象然坎在西而象東離在東而象西六卦皆得其方而坎離易其位非其例也至於八分之而坎之下多一分黑離之下多一分白則不成卦矣或者謂坎離皆取外一分爲下爻內一點爲上爻黑白之體爲中爻則上爻之上亦餘一分黑白其不成卦同此又其不通也故就其圖合之朱邵而抵牾若此況朱邵之圖又于易不合者乎世儒駁元公之圖而取此未見其知古書之眞僞也

參同契納甲圖 朱子注本

漢上易卦納甲圖

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

前圖六卦各就其方唯未明坎离象見中宮乾坤合壬癸爲不備後圖則以先天之卦位配之于消息則震兌與艮不得相屬坎离不得進退于納甲則十干錯亂既違易五位相得之義又戾參同青赤白黑皆稟中宮之文是子發惑于邵子之說而改參同以合之也

皇極經世

皇極經世非言易之書也何以知非言易之書以其言日月星辰水火土石知之日月星辰者當乾兌离震也水火土石者當坤艮坎巽也則是日水定位月火通氣辰石相薄星土不相射也可乎不可也故曰經世非言易之書也夫康節之數一而二二而四四而八如是而已者也動而陰陽靜而剛柔陰陽剛柔而太少如是而已者也是其於八卦也謂之日月星辰水火土石可也謂之元會運世歲日月時可也謂之寒暑晝夜風雨露雷可也謂之皇帝王霸易詩書春秋亦可也若易者則乾坤艮兌震巽坎离也其象則天地山澤雷風水火也故曰經世非言易之書也

康節之言曰兩儀天地之祖也太極分而爲二先得一爲一後得一爲二一二謂兩儀四象者陰陽剛柔也有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地夫所謂分而爲二者何耶其謂氣變之始耶太極未分也其既分矣非天非地非陰非陽而別有二物耶且曰先得一爲一後得一爲二則太極生一而一生二也又不可言分也陰陽者言其氣也剛柔者言

其質也天氣形也地質形也太始之氣不可言陰陽也太素之質不可言剛柔也故經世之言陰陽日月星辰也言剛柔水火土石也今於天地之前而言陰陽已不可況又曰剛柔耶易曰四象生八卦今康節曰四象生天地不知康節以天地非陰陽乎抑以陰陽為天地乎若以陰陽為天地則不得復云日月星辰水火土石也以天地非乾坤耶是四象生天地天地分八卦也皆不可通易曰乾陽物也天也坤陰物也地也故陰陽者天地分而名之今曰陰陽生天剛柔生地是乾不得為陽物而陰物不得謂坤也故剛柔不得與陰陽並是康節之失也

本義所載先天圖是朱子以太極圖說合而訂之故盡去其一二太少剛柔之名而以陰陽為四象於

先天後天之義何取乎曰此剔藴宇宙先天而天而逆之天而奉天時之言也先天謂先宇宙天地之後天謂後乎天也此實六人也非言畫

說較通然非康節意也

康節之學其源出於道家故先陰而後陽舍奇而用偶其言曰陰幾于道曰老子得易之體則其旨可知矣先天橫圖地居左天居右與圓圖正相反其意以陰為道之體故也二四八十六三十二六十四皆陰數也易則不然始於一變而七九皆奇也二八六附焉故易乾道也陽道也畫數三兩之而六陰從陽也陽數圜圖者一而三陰數方方者二而四故加一倍者陰也易者陽道也不可加一倍也

康節之學動即是體故曰火無體薪無用又曰火以用為本以體為本以用為末故動水以體為本以用為末故靜天以用為本以體為末易則不然乾易坤簡體也乾靜專動直坤

靜翁動闢皆用也朱子曰康節說老子得易之體孟子得易之用不然老子有老子之用孟子有孟子之體此朱子見道勝於康節

先天圖不曾離得漢人故經世曰太元見天地之心可知其學所本（康節推太元以爲見天地之心而後之爲邵學者皆以太元爲非何也）故若以橫圖拗作兩截坤當在左乾當在右而圓圖反之者法卦氣圖也其說數往者順知來者逆全取參同契消息可知先天八卦不過取納甲圖變其方位耳不知坎離居中息而爲震兌乾消而爲巽艮坤是天地爲體日月爲用先天圖以坎離列東西故震息兌而多一離巽消艮而多一坎坎離雖二陰二陽而與艮兌自下而上者不同經世之數震一離兌二乾三巽四坎艮五坤六既用消息而交象錯襍于中則不可通之甚者也蔡季通以爲合參同契朱子發作納甲圖遂用先天卦位皆不知消息爲康節所愚也

老子曰道生一一生二二生三三生萬物道生一者易變而爲一也一生二者氣變形變即七九也二生三者三畫而成乾象太初太始太素也三生萬物者資始乾元也故曰太極南三爲一此眞得易之體矣揚子雲豈不知兩儀四象八卦皆是加一倍簡直易明而元必三三而變益知卦之德方易之神則用圓也朱子以爲自有易以來更無先天圖說得齊整不知天地之道無不奇零參差即如天地日月之行何曾齊整宋儒以齊整求易宜其失之千里也蔡季通云康節若

做定是四公八辟十六侯三十二卿六十四大夫此言卻中
齊整病處
康節于河圖洛書僅一及之曰圖者河圖之數方者洛書之
文而已其先天圖並不出于圖書後人以先後天硬配圖書
云出於康節者康節不任受也
讀三易備遺
三易備遺十卷宋朱元昇撰朱元昇字日華中嘉定武
科官承節郎處州巡檢家鉉翁上其書于朝未及用而
宋亡元昇亦卒
怪矣哉朱氏之爲易也曰連山者先天也伏羲易也歸藏者
中天也黃帝易也周易者後天也文王易也又曰伏羲之卦
八八者河圖也洛書也黃帝之卦五五者甲子納音也文王
之卦六六者反對也伏羲之卦六十四黃帝之卦四十八文
王之卦三十六伏羲之策萬有一千五百二十黃帝之策萬
有八百文王之策萬有二千九百六十衍之當皇極經世一
元之數焉自以爲出邵氏尸之若聖人嗟乎此豈邵氏之意
哉雖然由先天之說其道固可以至於此無怪也故君子不
立異不倡游言
俊蒙原卦畫其橫圖合周邵而爲說于易推排之法亦自
可爲一義唯其次序則不可通何者太極之判生一奇一
耦就一奇一耦而生太少則少陽宜爲一少陰爲二太陽
三太陰四可也若以爲陽根于陰陰根于陽則少陽一太

陽二少陰三太陰四可也今乃太陽一少陰二少陽三太陰四少了無意義一也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八於易絶無可徵假使庖犧之易果是如此則此當爲易之大義不應孔子絶不一及二也橫圖自一而次弟至八自其數而言則皆當爲順自知來而言或皆當爲逆今乾兌離震自三陽以至一陽巽坎艮坤自一陰以至三陰故拘而圓之則半順半逆可通也橫而列之亦半順半逆則必不可通也三也四畫五畫之卦若以互卦之法求之却可解然朱子力詆互卦則此二圖何爲四也四五畫卦既無所施而六畫之卦按序相乘是仍是每一卦上各加八卦而以彼爲造作此爲自然何耶五

國家圖書館, NATIONAL CENTRAL LIBRARY, TAIWAN, R.O.C.

也

乾南坤北之圖据邵子以天地定位一節解之然天地定位經未嘗云南北也水火不相錯經未嘗言東西也首天地次山澤次雷風次水火于乾一兌二離三震四之序又違矣雷以動之一節先雷風次雨日次艮兌次乾坤兩兩相對而與上節又異末節先言雷次風次火次澤次水次艮此邵子所謂後天也而即結之曰故水火相逮雷風不相背山澤通氣然則前之卦位相對者仍與帝出乎震一節之文通爲一義而不得截分爲先後天犧文易也明矣本義於末章云未詳其義而不疑前二節之注將無入之深而不可出耶

據卦畫則先有橫圖然後折而圓之若据庖犧則河圖而畫卦則當徑畫圓圖兩篇之說必有一不通矣此邵子之所以未始言河圖也

朱子語類周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初姤卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一月盡震四离三一十六卦然後得臨卦十二月又盡兌二凡八卦然後得泰卦正月又隔四卦得大壯二月又隔四卦夬接乾四月乾接姤自姤卦一陰生五月坤接復陰陽初生各歷十六卦而得一月又歷八卦然後得遯卦六月又盡艮七凡八卦然後得否卦七月又隔四卦得觀八月又隔比一卦得剝九月剝接坤十月坤接復陰陽初生各歷十六卦而得一月又歷一卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦爲一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疏其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖于復卦之下書曰冬至子中于姤卦之下書曰夏至午中此固無可疑者獨于臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本爲十二月之卦而春分合在泰卦之下于遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本爲六月之卦而秋分合在否卦之下是固不可曉者答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮子細某亦嘗如此理會來而未得其說黃宗羲象數論云离南坎北之位見于經文易不始于文王則方位亦不始于文王故不當云文王八卦方位也乃

康節必欲言文王因先天乾南坤北之位改而爲此朱子則主張康節之說過當反致疑于經文曰曷言齊乎巽不可曉曰坤在西南不成東北方無地曰乾西北亦不可曉如何陰陽來此相薄曰西方肅殺之氣如何言萬物之所說凡此數語有何不可曉巽當春夏之交萬物畢出故謂之齊觀北地少雨得風則生氣郁然可驗也夏秋之交土之所位故坤位之非言地也若如此致難則先天方位巽在西南何不疑東北無風耶其餘七卦莫不皆然乾主立冬以後冬至以前故陰陽相薄觀說卦乾之爲寒爲冰非西北何以置之萬物告成於秋如何不說朱子注元亨利貞曰利者生物之遂物各得宜不相妨害于時爲秋于人爲義而得其分之和非說乎顧未嘗以肅殺爲嫌也然則朱子所以致疑者由先天之說先入于中故曰主張太過也康節曰乾坤交而爲泰（言文王改先天圖之意先天乾南坤北交而爲泰故乾北坤南坎離交而爲既濟（先天離東坎西交而爲既濟故離南坎北乾生於子（先天乾其生在子故下而至北）坤生於午（坤居子而其生在午故上而至南）離終於申（離當寅交于申坎終於寅交于申）所謂交者不取對待言之也即以對待而論則乾南坤北者亦必乾北坤南而後泰之形可成也今坤在西南乾在西北離東坎西者亦必離西坎東而後既濟之形可成也今離在上坎在下于義何居乾位戌坤位未坎位子離位午于子午寅申皆無當也康節又曰震兌始交者也（陽本在上陰本在下陽下交陰陰上交陽）故當朝夕

之位坎離交之極者也故當子午之位與艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陰純陽故當不用之位東方陽主用西方陰爲不用夫氣化周流不息無時不用若以時過爲不用則春秋不用者子午冬夏不用者卯酉安在四正之皆爲用位也必以西南西北爲不用之位則夏秋之交秋冬之交氣化豈其或息乎康節又曰乾坤從而六子橫易之本也先天之位震兌橫而六卦從易之用也後天由前之說則後自坎離以下皆橫也由後之說則前自坎離以外皆縱也圖同而說異不自知其遷就與是故離南坎北之位本無可疑自康節以爲從先天改出宰前曳後始不勝其支離朱子求其所以改之之故而不可得遂至不信經文吁可怪也

卦變圖

李挺之卦變反對圖八篇六十四卦相生圖一篇康節之子伯溫傳之於河陽陳四文名忘其陳傳之於挺之虞仲翔於小過曰當從四陰二陽臨觀之例於豐曰當從三陰三陽泰之例於无妄曰此所謂四陽二陰非大壯則遯來又問剝之變於彭城蔡景君大過或變於五之初或以爲三之五睽或變於大壯上之三或以爲无妄二之五蓋是時其圖未見故難於折衷諸儒各伸臆說至於紛然而仲翔則知有此圖也朱子發之言云爾卦變之說非仲翔所造其具於集解者苟爽九家蜀才皆言之特不如虞之備耳六十四卦消息升降傳

于孟長卿其義精深諸儒探賾索隱明之爲勤仲翔世傳孟氏故言之大備仍不敢自質旁及景君及或說皆存之若李氏之圖排畫計數三尺童子皆能知之虞氏既明言臨觀泰否大壯遯之例矣獨不能例推之復姤仲翔雖愚不至此也且蔡景君既說謙之卦自剝而仲翔會不從之讀其書者可以深思矣乃之才既竊虞氏之所棄以立說子發又据以證虞氏是說者爲遯東之豕而聽者爲鄭氏之璞也不亦誣乎

六十四卦相生圖與先天圖不得並列又未嘗爲之後天故李之才及朱子之言卦變自亂其例而已

朱子卦變

朱子卦變圖與李之才六十四卦相生圖大同但李圖有姤復臨遯泰否之生卦而無大壯觀剝夬之生卦朱子則一陰一陽之卦與五陰五陽之卦卦同而圖異二陰二陽之卦與四陰四陽之卦卦同而圖異三陰三陽之卦既圖於泰復圖於否

黃宗羲象數論云朱子卦變圖除乾坤之外其爲卦百二十有四盡已不勝其煩矣易之上下往來皆以一爻升降爲言既有重出則每卦必有二來從其一則必舍其一以爻傳附會之有一合必有一不合就其所謂一來者尚有兩爻俱動并其二來則動者四爻矣原諸儒卦變之意所以明其自復姤臨遯否泰大壯觀夬剝而來者以其卦唯此一爻之故變爲別卦是以脈絡可尋而定爲主變使一

卦之中頭緒紛然爻爻各操其柄則彼卦之體已不復存猶可認自某卦而來乎朱子雖爲此圖亦自知其決不可用所釋十九卦象辭盡舍主變之卦以兩爻相比者互換爲變有自兩卦三卦多寡不等又象所不說而朱子舉之者如隨之自既濟訟之自无妄自與復得二十九卦而兼之者不與焉此二十九卦者以爲有用乎則爲象辭之所不及以爲无用乎不應同一卦變在一卦中其可以附會象辭者從而取之其不可以附會象辭者從而置之朱子云某之說却覺得有自然氣象者安在哉

李之才卦變有姤復臨遯而無大壯觀剝夬則例有不符故朱子重其卦以補之不知所謂卦變者謂其畫卦成爻以此次耳豈有既自此來復自彼來者哉梨洲既知朱子重出之非矣乃以意定虞氏卦變有四陰四陽之卦自大壯觀來而重者八皆非虞氏本旨又何謬耶

程蘇卦變 此篇宜從王弼攷起

蘇軾云凡易之所謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆二陽而一陰凡三子之卦有言剛柔者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之

黃宗羲象數論云蘇子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤程子亦專以乾坤言卦變但三陰三陽之卦此往彼來顯然可

見其他則來者不知何來往者不知何往　无妄剛自外來外卦之乾未嘗損一剛也而云自外來不已背乎故朱子曰程子專以乾坤言卦變然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通蓋深中其病矣

案程蘇之言變蓋皆空象往來非有爻可指其病在空虛滑突朱子及梨洲之言尚未切中

反對爲卦變

以反對言卦變近有黃宗羲胡渭江永其前則宋薛溫明來知德皆言之此于彖辭最合非義勝也兩卦相反則剛柔必互上下其勢不能不合也然兩卦相反則此往彼來者各爻皆然何取于一爻而曰卦自此變耶且如訟剛來而得中來而得中云者其初未始得中也若自需九五則本自得中何必來而得耶且二則來而得中五獨非往而得中乎且如賁柔來而文剛分剛上而文柔來而文剛必剛本在下而柔來乃成文也分剛上者必下有兩三爻剛分之以上也亦上有柔剛往乃成文也若自噬嗑反則全離皆下但可云文自外來豈唯六五來而文剛乎噬嗑下卦唯有一陽何以分之噬嗑之上本剛何待剛上而文柔乎舉此二條其他悉如是然則此爲臆說決矣