

惕若厲无咎注謂陽息至三二變成离：為日坤為夕

三四人道故不稱龍三得位故曰君子三終下體改曰終日乾成泰盡否道將反三體復初接乾生乾故曰乾

乾上坤夕象體坎為惕屬危也泰否之問九四或躍在

淵无咎四失位之正承五體坎為淵震動九五飛龍在

天利見大人注謂四已變則五體离：為飛五在天

五上為故飛龍在天利見大人也文言注云日出謂若

天道 故飛龍在天利見大人也 照物：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舉也

于乾五上九亢龍有悔窮高曰亢體巽為高震无咎者

是也用九見羣龍无首吉交不正則道有變動乾坤

故有悔用九見羣龍无首吉交不正則道有變動乾坤

位也乾二四上失正用九變成既濟离為見坤為羣乾

為龍為首乾坤交离乾象不見故見羣龍无首乾道變

化各正性命故吉也獨言离者离乾用九坤中九

象曰大哉乾元陽稱萬物資始乃統天資取也統本也

曰六十四卦萬有一千五百二十冊皆受始于乾也雲行雨施品物流形注已成

既濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲雨流坤

之形坤為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為月离為日乾鑿度曰日月

六爻之位初陽出震二息兑震春兑秋二四上正坎冬

离夏故六位時成六龍六陽也御行也六陽消息周

三百六十五曰成歲四時乘六位以行乾道變化正

性命保合大扣乃利貞以乾通坤曰變以坤凝乾曰化

濟定剛柔位當陰陽合德而首出庶物萬國咸寧

正性命保合太和乃利貞矣

象曰天行健陽出震而陰靜易以陰從陽故于乾首發其義君子以

自強不息注君子謂三人道體天乾健故強天一曰一

夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也陽為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成則反否三乾或躍在淵

進无咎也進謂之飛龍在天大人造也造作亢龍有悔

盈不可久也當變用九天德不可為首也天德變化莫測其端故不

首可為

文言曰元者善之長也乾為積善始息于亨者嘉之會也

會合也乾坤利者義之和也陰陽相和貞者事之幹

也正則事舉君子體仁足以長人乾六爻皆稱君子謂

侯故體仁嘉會足以合禮謂乾以嘉美合坤利物足以

和義謂坤為事以乾舉坤貞固足以幹事謂之正既濟定乾為

乾為信配君子行此四德者故曰乾元亨利貞云四者

道也人行初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者

也不易世不成名震為世陽為名謂遯世无悶不見是

而无悶乾為遠陽隱故遯世坤亂于上故不見是問猶

同樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也注陽出

初震為樂為行故樂則行之坤死稱憂坤為隱在坤中

遜世无悶故憂則違之也確剛貌也乾剛潛初坤亂于

上君子弗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庸言之信

庸行之謹二之正體震為言為行庸常也震為常三

閑邪存其誠宋仲子云閑防也二在非其位故以閑善世而

不伐德博而化乾善震世不居乾故不伐震寬仁易曰見

龍在田利見大人君德也注陽始觸陰觸陰交當升五

為君此用荀氏義乾時舍于二宜利天下直方而大德

无不利坤二通乾即明言君德地數始二故稱易曰變

易始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為德坤為業以乾通坤謂為進

德脩業忠信所以進德也高中為忠坎字為信與初二

德脩辭立其誠所以居業也震言為辭坎字為誠與上

通坤之事是謂反復道泰反知至至之可與言幾也將

至三反復體謙艮為居也知至至之可與言幾也將

也泰將終三終之謂終日乾地靜而理曰義易以坤

引知終之是故居上位而不驕注天道三才一乾而

以至三乾成故為上夕惕若厲故不驕也在下位而不

憂注下位謂初隱于初憂則違之故不憂三反復道又

故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无

咎何謂也子曰下上无常非為邪也工謂承五下謂應

不正故進退无恆非離羣也上未變體巽二為進君子

進德脩業欲及時也故无咎君子謂四進德脩業與三

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慶謂日月消雷風相薄

故相應也同氣相求注謂艮兌山澤通氣故相求也庚謂

震辛巽相得合金丙艮丁兌相得合火水流溼火就燥注尚上而坎下水

火不相射戊坎己離雲從龍風從虎注乾為龍雲生天

內經云雲出天故從龍也坤為虎風生地故從虎也四

乾坤交會雲坎也風巽也乾流坎坤生巽是為天由地

乾之始也此以九五大人造故指庖犧則象而自其

在位之則初所出成震剛四象也初四巽相應故同聲相應上

水流溼也四巽上高火就燥也天四尊自變成于乾雲從

龍也地界貞巽二體成于坤風從虎也五為鍾也故萬物之

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離日

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

靜故以物以羣分行故以羣分乾道變化各正性命

觸類而長繫注云故各從其類本天陽也本地陰也

道三百八十四文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賢人在下

位繫注云乾稱賢人下位謂初也而無輔是以動而有悔也繫注云

初元遯世九三在下謂三反復初體乾元潛龍上盈入剝

位而不憂謂此也而無輔是以動而有悔也謂上无

民故元輔乾盈動傾故有悔文王居三紂元極上潛龍

故以為戒也惠言謂此為上戒耳非乾龍有紂德勿用下也見龍在田時舍也注二非王位時暫舍也終

日乾乾行事也進德脩業體或躍在淵自試也上下進退自考

其德飛龍在天上治也居上亢龍有悔窮之災也亢龍

雖正猶災聖人知進退潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田

乾元用九天下治也既濟之患徵士說以春秋元命包曰天不深正其元不能成其他

天下文明坤為文終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道

乃革否泰之交飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時

偕極乾元用九乃見天則高為見坎為則惠徵士說以

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六爻發揮旁通句情

也發動揮變也當文交錯謂之發揮全卦變易時乘六

龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日

龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成德為行日

可見之行也注謂初句乾稱君子皆君子陽出成為上

德出而既成雲行雨施則成高日新之謂上德故日可

見之行震為行潛之為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

二兌為口震為言為講論坤為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為

寬仁為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

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

于三才四在人云不在人者不正故又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與天地

合其德與日月合其明乾坤交五與四時合其序消息

剝窮于上乾五歸三成謙體坎陽生仲冬也謙息履乾

三之坤初為復出震春也上息成禹兌初三易位禹象

先成是禹夏兌秋相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

違注乾為天為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坎也就乾而言四

自五動故後天而奉天時注奉承行乾三之坤初成震

曰先天震為後也震春息初兌秋息二坎冬離夏成既四時象

謙三息復震為後也震春息初兌秋息二坎冬離夏成既四時象

其故後天而奉天時此自初息至五故云後天謂承天時行順也坤乾

德天且弗違況於人乎況於鬼神乎謂萬物亢之為言也

知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪謂進存得謂乾退

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

凝乾之元終于坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也元亨

皆乾為之易者乾陽地通資生坤為牝震為馬初動得

與天合德故義取凝乾出震也坤為利貞獨言初者乾

正故利牝馬之貞矣六爻皆息乾利貞獨言初者乾君

子有攸往君子謂初乾往息先迷滅入坤故先迷後

得主震為後為主震利西南得朋則利謂初履霜東北

喪朋安貞吉坤滅乙癸陽消之時安以牝

初六履霜堅冰至乾入西北為堅冰坤為暑純坤在亥微

令是也震為足故稱履霜陽六二直方大不習无不利

震出坤順致純乾故堅冰至六二直方大不習无不利

三含章可貞注貞正也以陰包陽坤合乾三又陽故含

章章美也三失位發得正故可貞也發即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為王坤為事

震為從三雖體乾不敢當故或從王事地道无成而有

終故无成有終六四括囊无咎无譽注括結也謂泰反

成否陽息至四乾德威故四體坎坤不能故反成否坤

為囊坤艮為手巽為繩故括囊在外多咎也即多咎得

位承五四不動繫于包桑五動體故无咎陰在二多譽

而遠在四故无譽六五黃裳元吉謂五動體觀坤為帛

地色黃故黃裳自有乾元非自外全故元吉上六龍戰于野其血元黃龍謂

無羸乾陽故曰龍野戌亥之間乾坤交位也乾象既盈

坤道至感陽功既訖當反入坤中出震乾坤德乃脩

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為元黃坎為血

坎者坤之精乾未成震則血而已用六利永貞乾用九

具有震氣天地合居故元黃也坤用六以息陽以得位為正陰以從陽為正永長也

四利括囊上反龍戰知有此用則可長正故坤為永也

彖曰至哉坤元萬物資生至凝一之意忠徵士云乾坤相

一十五百二十冊皆受乃順承天明凝坤厚載物德合

始于乾由坤而生也明受乾亨宏擴也陽牝馬地

无疆含宏光大品物咸亨德光大坤受而擴之牝馬地

類行地无疆震藏坤中故亦地類陽雖在地周流不息

是柔順利貞君子攸行坤以柔順承乾故先迷失道後

順得常陽稱道震為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皆與故乃與類行

東北喪朋乃終有慶注陽滅喪坤、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受日光陰陽消息之最著者故以為候焉庖犧觀變而放八卦謂此也

謂陽句月三日變而成震出庚月三日生明昏見至月

八日成兌見丁月正弦之時昏見庚西丁南故西南得

朋由西謂二陽為朋故兌以朋友講習文言曰敬義立

而德不孤豕曰乃與類行二十七九日消乙入坤十六日

來退辛二十三日艮象消丙二滅藏于癸晦朔天地之合乙東

癸北故東北喪朋由東謂之以坤滅乾坤為喪故也馬

君云馬融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為中東北為寅陰得其

失之而荀君荀諧也以為陰起于午至中三陰得坤一

體故曰西南得朋陽起于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于至寅

當言北東喪朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦為喪邪

此何異于馬也安貞之吉應地无疆注坤道至靜故安

復初得正故貞吉震為應陽正于初以承坤陰地道應

故應地无疆所以喪

象曰地勢坤注勢力也君子以厚德載物注君子

謂乾陽為德動在坤下君子之德車老子曰勝人者力

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

地道動而交陽非失位也含章可貞以時發也三為泰時四即否時故以時發即動也

或從王事知光大也乾為知三體乾成故知光大括囊无咎慎不害也

坤為害艮為慎四慎承五故不害黃裳元吉文在中也

獨陰不能為文坤含陽故坤象為文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稱大動與不

代終故以大終

文言曰坤至柔而動也剛純陰故柔動至靜而德方陰性靜方

謂亨後得主而有常注坤陰先迷後順得常陽出初震

為主為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乃與類積善之

家必有餘慶注謂初句乾為積善以坤牝陽坤雖滅陽

潛孕坤中故曰北減出復震為餘慶謂東北喪朋乃終有慶也

凡慶積不善之家必有餘殃注坤積不善以臣弑君以

乾通坤極邁生巽謂乾息坤至亥復盡陰生于癸成邁

魄以平旦没于為餘殃也臣弑其君子弑其父注坤消

辛是巽象也至二時遜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

者漸矣注剛爻為朝柔爻為夕乾為寒坤為暑相推而

成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣陽自消利出坤二

歷剛柔爻一百五十六陽自極爻邁乾亦二由辯之不

早辯也而辯于物則別之早矣易曰履霜堅冰至蓋言

順也所以陰順陽直其正也方其義也注謂二句陽稱直

乾其靜也專其動也直故直其正正乾之德也方謂闢陰開

為方坤其靜也翕其動也闢故方其義也義坤之德也君子

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

之美陽稱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天地變化草木蕃

注謂陽息坤成泰三發天地反也交以乾變坤化升乾

坤升乾上故萬物出震故天地變化草木蕃矣震為草木

曰天地反天地閉賢人隱注謂四泰反成否乾稱賢人隱藏

物之天地閉賢人隱注謂四泰反成否乾稱賢人隱藏

小者天地閉賢人隱注謂四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艮為居句體謂

四支也艮為兩肱巽為兩股觀艮故曰黃中通理正位

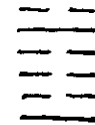
居體美在其中而暢于四支注陽稱美在五中四支謂

股肱暢于四支所謂居體發于事業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魚猶未離

其類也故稱血焉陽在坤中未能成震猶夫元黃者天

地之雜也天元而地黃考工記曰天謂之元地謂之

震下坎上消息卦乾坤會于高坎而出屯鼎屯元黃

通鼎五應乾五謂屯也屯者盈也屯馬行地盈于坤中

故名曰屯內卦候在十一月外卦十二月屯有乾德故

屯元亨利貞注坎二之初二陽四陰之卦非臨則觀來此

入坎合坤生震所謂其血剛柔交震故元亨之初得正

元黃者故以坎二之初凡貞有二義失位者以之正為貞得位者以

故利貞矣不動為貞各隨象言之利貞言初者下云勿

用有攸往即初貞之義勿用有攸往利建侯注之外稱往初震得

正動而失位故勿用有攸往凡通之卦皆剛柔相易

不由爻往嫌初當之四震為侯初剛難拔震未出坤

初九盤桓利居貞利建侯注震起艮止動于險中故盤桓

初剛難拔觸艮而得正得民故利居貞艮為宮坤為闔

止故震起艮止庭戶謂君子居其室慎密而不出也上繫引節不出戶

密而不出也彼注云二動坤為六二屯如遭如乘馬班

如注屯遭盤桓謂初也震為馬作是二乘初故乘馬象

馬者所班躓也馬不進故班如矣陰柔凝陽乃生下乘

以行也始交陰發承陽之義不以爻位之應為正故三則逆上承則順屯陽

媾女子貞不字十年乃字注匪非也寇謂五坎為寇盜

應在坎故匪寇下不得初則上將求五故陰陽德正故

婚媾謂三之正二承之陰字姪娠也三失位變復體离

復反离為女子女子由离象而有故知婚媾當謂三虞

以體為大腹故稱字今失位為坤离象不見故女子貞

不字坤數十地癸三動反正离女大腹故十年反常乃

字謂成既濟定也六三即鹿无虞惟入于林中注即就

也虞謂虞人掌禽獸者艮為山是稱鹿三體艮下故

通鹿林也三變體坎為叢木山下故稱林中本位艮

尚有三坤為兕虎震為麋鹿又為驚走艮為狐狼皆三

象三變禽走入于林中坤震艮皆入坎故曰即鹿无虞惟入林

中矣田獵惟有虞人掌禽獸乃不驚走三應上為三虞

在山外坎為入君子幾不如舍往吝注君子謂陽已正

為內故虞人笑近與二舍置吝也三應于上之應歷險不可

位幾近近與二舍置吝也三應于上之應歷險不可

以往之外動如失位應者以未能定既濟也嫌屯三宜

然故不如舍之往必吝窮矣三動成既濟屯所以亨也

陽始動惟專乃直三初即

然故不如舍之往必吝窮矣三動成既濟屯所以亨也

鹿陰體也惟无繫應故能六四乘馬班如注乘三也謂
之正若往求之則必窮矣
三已變坎為馬故曰乘馬在險中故班如也或說乘
初、為建侯安得乘之也初不拔則不應求婚媾往吉
无不利言口當求五為婚媾嫌屯注之外稱往也承五
五屯其膏注坎雨稱膏詩云陰雨膏之是其義也既濟
為雲下坎為雨三坎滿形小貞吉大貞凶小陰也小正
而五坎難下故曰屯其膏謂四四求五
從三故吉大陽也正大謂五上六乘馬班如注乘五也
君屯膏而臣滿形非五之光道也
坎為馬震為行艮為止馬行而止故班如也泣血漣如
注謂三變時離為目坎為血震為出血流出目故泣血
漣如漣如泣兒謂三不
漣如應上二故泣血

彖曰屯剛柔始交而難生注乾剛坤柔坎二交初故始交

謂確乎難拔故難生也拔出地也微陽專確盈而後發

難故動乎險中大亨貞動震險坎屯物未生未生之時

雷動則雨建侯則寧雷雨之動滿形注震雷坎雨既濟

象雨本卦坤為形也謂三已反正成既濟初既動正則

坎惟象雲坤為形也謂三已反正成既濟初既動正則

之貞成坎水流坤故滿形三正成坎水下謂雷動雨施

既濟也坎水流坤故滿形三正成坎水下謂雷動雨施

品物流形也與乾雲行雨施品物流形也天造草昧宜建

侯而不寧注造造生也草草創物也坤冥為昧故天造
草昧天謂乾中生成既濟定故曰不寧言寧也三之反
也貞也

象曰雲雷屯 雷雨難生之時 君子以經論 為經震為講論

萬物冥昧當論經法以正之如雷雨之生物

雖盤桓志行正也 初雖盤桓居正則使五體皆以貴下賤

大得民也 陽貴陰賤坤為民初正居下四陰歸之建侯

六二之難乘剛也 難十年乃字反常也 常陰從陽

為即鹿无虞以從禽也 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 謂三已變四體

不如二屯其膏施未光也 注陽陷陰中故未光也 泣血

連如何可長也 注柔乘于剛故不可長也 二四承陽則

☵☶ 坎下艮上 消息卦坤入中宮乾以剛接柔而為蒙萃

生乾陽蒙昧故名曰蒙侯在正月蒙接陰故不成既濟卦取二五正為觀坤道也又初發為益否道也

蒙亨注艮三之二 此亦消息卦故不從臨觀來艮者物之

萃成巽故從艮來而翁通萃消息取九二伏亨謂二震

巽故二特言納婦吉注不言翁通萃者闕也

剛柔接 二取震剛巽柔 故亨 乃亨 蒙亨以通行時中

也匪我求童蒙童蒙求我 注童蒙謂五艮為童蒙我謂

二也 震為動起爻求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故

童蒙求我志應也艮為求二體師象 師容民畜眾 坎為

經 六經 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

成震巽震為言問謂問于蒼龜巽為命震為嚮故受命

非正四遠實故漬也漬汙襲之意初已發二五正師象不見故乃為不吉也
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也發動

初為蒙始而失其位發蒙之正以成兌為刑人坤為

刑人用應二用坤之四也遠二陽變利初在反坤正初而應之故曰利用刑人矣坎為穿木

震足艮手互與坎連故稱桎梏通卦有桎梏象惟初脫也初發成兌

兌為說說讀如脫坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以

往吝四利用初初蒙方發非能發人蒙者若歷險以往則吝吝小疵也九二包蒙

吉納婦吉子克家注坤為包應五據初三與三四同體

同體師包養四陰故包蒙吉二自包四陰震剛為夫伏巽

為婦故九二有伏巽長女故為震婦二以剛接柔

故納婦吉納婦與包蒙不屬故各言吉二稱家乾鑿度曰

二為大夫故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

為故有子克家也六三勿用取女見金夫不有躬无攸

利注謂三女謂三也誠上也三應上取金夫謂二初發成兌

故三稱女兌為見陽稱金乾為震為夫三逆乘二陽所

行不順為二所淫坎為淫兌逆說之故為二所淫上九所以謂二寇也二剛中養蒙而于四

三義取金夫者以正為求以上來之三陟陰應坤故故

曰勿用取女見金夫矣坤身稱躬坤為三為二所乘兌

澤動下不得之應故不有躬澤性就下震又失位多凶動之故失坤體

故无攸利也六四困蒙吝遠于二初不應六五童蒙吉

注艮為童蒙處貴承上言承上者為動巽而有應于二

動而成巽故吉也上九擊蒙不利為寇利禦寇注體艮

為手故擊上體艮謂五已變上動成坎稱寇而逆來陽

故不利為寇矣言工不禦止也此寇謂二坎為寇巽為

高艮為山登山備下順有師象故利禦寇也三應上為

不變而禦二則利也

彖曰蒙山下有險險而止蒙侯果曰險被山止蒙亨以

亨行時中也謂二震春坎冬草變蒙初兌秋至三匪我

求童蒙童蒙求我志應也志謂二坎為志五初筮告以

剛中也謂二發蒙再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙自瀆非蒙以

養正聖功也注體頤故養五多功聖謂二志應五變

得正而亡其蒙故聖功也

象曰山下出泉蒙注艮為山震為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君子以

果行育德注君子謂二賢人艮為果果波也艮時震為

行育養也二至上有頤養象故以果行育德也

利用刑人以正法也注坎為法初發之正故正法也子克

家剛柔接也明二納巽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為童蒙之吉順

以巽也坤為利用禦寇上下順也注自上禦下故順也

二二二乾下坎上大壯息卦陽至大壯過盛失正為陰所傷

二月爻變成既濟乾道也
大壯息乾故上別取終乾

需有孚光亨貞吉注大壯四之五
四陽二字謂五陽在二

坎為高日為光四之五得位正中故光亨貞吉貞謂

壯于大輦之輻也大壯九四壯于大輦之腹彼注云四

五折坤故壯于大輦之腹正此需五也壯利涉大川注

謂二失位變而涉坎為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為野坎為

久也乾為久初之應歷險九二需于沙小有言終吉注

遠宜久需而後應之也

沙謂五二需水中之陽稱沙也二變之陰稱小大壯震

為言兌為口四之五震象半見故小有言二未變在二

變應之故終吉正位九三需于泥致戎至三需上也上

泥离為戎大壯五上傷陽四上之五折六四需于血出

自穴四需初也坎為血二已變初在重坎下九五需于

酒食貞吉二已之應故成噬嗑上六入于穴就三也三

亦為有不速之客三人來敬之終吉誠三也自外為來

也上為致戎之主故牽率坤爻以就三大壯盈
陽坤既就乾則終息乾體乾為敬故敬之終吉
豕曰需須也須待也險在前也險坎卦以外為前不剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎

天位以正中謂利涉大川往有功也注五多功故往

有功也之外稱

象曰雲上於天需雨以養物君子以飲食宴樂注君子謂

乾坎水兑口水流入口為飲二失位變體噬嗑為食故

以飲食陽在內稱宴宴安在內安也大壯震為樂由樂而有飲

故宴樂也

需于郊不犯難行也坎險故難初利用恆无咎未失常也

陰從陽正也未而需于沙衍在中也注衍流也中謂五

也後往故未失常雖小有言以吉終也需于泥災在外也謂

災坎為自我致戎敬慎不敗也注需為戎乾為敬陰消至

五句遯臣將弑君消息之卦遯反大壯大壯乾四失位

反遯四上壯坤四上之五折坤為坎壯故敬慎不敗需

注云坤為自我則此謂需于血順以聽也坎為耳二變

上就三終乾敬慎不敗需于血順以聽也重坎為聰四

順聽故酒食貞吉以中正也二變應之不速之客來敬

之終吉雖不當位未大失也終乾則二四上失位故曰

三三坎下乾上遯消卦次无妄遯消乾无妄明乾元非消

月卦利見大人唯二正還成否時行也文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孚謂二為

孚窒塞止也止遯不惕懼二也坎為二失位故不言貞

遯將成否則子弑父臣弑君三來之二得中弑不得行

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為在其下不利涉大

川謂二不變終凶坎為川故不利涉大川

初六不永所事小有言終吉注永長也坤為事初失位而

為訟始訟家陽訟陰初遯坤弑父之黨二救之故不永

易明故即能變正故不永所事也小有言謂初四易位

象曰其辯明也成震言三食舊德震象半見故有小有言初變得正故

終吉也九二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通于陰坎為隱伏故逋

故訟陰方沒長敢與陽訟陽不克也末之正在坎為逋乾位剛在上坎濡失正坎失正濡讀如與弱

也坎故不克也其邑人三百戶句无膏注膏災也坎為

為濡故不克也其邑人三百戶句无膏注膏災也坎為

皆謂二變應五乾為百坤為戶三爻故三百戶坎化為

坤故无膏四亦變成坤六三食舊德貞厲終吉注乾為舊德

乾為德遯時見故舊三本遯文居乾位故食舊德授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

危貞厲雖正而危是貞厲得位故終吉也或從王事无成注乾

為王二變否時坤為事故或從王事謂三未動二化坎為坤則成否而三

從王事先言或道无成而代有終當云地道故曰无成

舊德故此言或道无成而代有終當云地道故曰无成

坤三同義也坤三發成泰乾為王坤為事震為從地道

亦有終也四已易二未正三亦有震象九四不復克訟句復即命渝句安

貞吉注失位故不克訟渝變也不克訟句故復位變而

成巽句巽為命令故復即命渝也即就動而得位故安貞

吉謂二已變坤安也九五訟元吉也故訟元吉上九或

錫之鞶帶注錫謂王之錫命鞶帶大帶男子鞶革初四

已易位三二之正巽為腰帶故鞶帶乾為王巽為命上

位尊象訟而終朝三柁之注位終乾上終以二變時坤

受其錫也為終三言又以高為日乾為甲日出甲上變體高故稱

朝四變朝以應在三變時良為手初雖已變三終坤故

終朝三柁之使變應已變應已則去其鞶帶自初變上

象三已變乃使上變故終朝體坎乘陽故象曰不之敬

也

彖曰訟上剛下險險而健訟剛健乾訟有孚窒惕中吉剛

來而得中也謂三來自終凶訟不可成也陰成爭利見大

人尚中正也唯五中正不利涉大川入于淵也坎為淵

位而訟徒成陰長

象曰天與水違行訟天行健水行險故皆以行言之天君

子以作事謀始注君子謂乾三變傾否故云乾三非良

者三來訟未變坤為作事坤為坎為謀乾知大始故以

作事謀始明訟為乾德

不永所事訟不可長也初不正則訟長雖小有言其辯明也謂三變

成明不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也掇當依鄭氏為掇憂

也下謂陰上謂陽遯二陰上之三訟食舊德從上吉也陽二憂患至坎為憂也彖辭謂之惕

上謂陽三變復即命渝安貞吉不失也訟不可成訟元後陽為吉

吉以中正也以訟受服亦不足敬也注服謂繫帶終朝

見乾象毀壞故不足敬乾為敬言訟非息乾之道

三三二二坎下坤上消息卦謙三降二與同人旁通陽出征陰體坎王于出征故名曰師候在四月卦貞

大人為比微陽之著也又取通同人九二一爻之用也

師上反乾為坤正五之比也剝復之際君子謹之其辭備貞大人吉无咎大人謂二體乾九二見龍在田故

曰大人二當升五為比故正大人

初六師出以律否臧凶師之同人二下初息復以坎為震震為出坎為法律故師出以律初

失位不變是不用律九二在師中卦以五陰統于二將

否臧不善是以凶也吉无咎王三錫命同人乾五為王巽為命師息同

專命六三師或輿尸凶注坎為尸坎為車多背同人離

又故為戈兵為折首高上折首謂坤二五折乾師息失位乘

剛无應尸在車上二為坎主故象律故輿尸凶矣六四

師左次无咎體震左也同人在巽亦左也崔憬云偏將

次舍无咎六五田有禽利執言无咎注田謂二體乾二

得位故也陽稱禽禽獲也高上九注云乾二五之坤成坎體師長

象乾征得坤陰類故獲匪其醜禽謂此也震為言五失位變之正艮為執執守故利執言无咎二由

有獲故五可執言長子帥師注長子謂二震為長子在師中故

帥師也弟子輿尸貞凶注弟子謂三、體坎二震故

坎震之弟而乾之子失位來陽逆故貞凶輿尸言貞明

首上六大君有命注同人乾為大君巽為有命師息至

體成故上象開國承家注承受也坤為國二稱家謂變

大君有命由師息成同人而仍變乾欲令二上居五為比

乾為坤為坤以取象所謂權也故開國承家小人勿用注陰稱小人坤虛无君體迷復

凶坤成乾滅以弑君小人謂上自謙至大有皆息復故

終有大敗以其國君凶注云三復位時體師象坤為死

喪坎流血故終有大敗遺乾為君坤陰滅之故以國君

凶象曰反故小人勿用君道也

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣注坤為眾謂二

失位變之五為比故能以眾正乃可呂王矣此明消息

窮于上乾五反三為謙三為復息成履謙三降二為

師二為復息成同人師二升五為比五為復息成

大有乾坤乃合于高故謙為師通履師通同人師

通大有于文次謙為師為比故二變之五為比也剛

中而應剛中謂二行險而順險坎順坤以此毒天下而

民從之坎為毒馬氏云毒治也坤吉又何咎矣

象曰地中有水師也地中有水陽氣動于淵泉師之象君子

以容民畜眾注君子謂二稱君子容寬也坤為民眾又

畜養也陽在二寬以居之艾言注震五變執言時有頤

養象不言二五易位者二五易位即比此卦故以容民

畜眾矣坤雖有畜象既為民眾不得又取養故由五體頤

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

也謙三天道下濟居二為師主故曰承天寵也王三錫命懷萬邦也坤為邦二息復

通坤故懷萬邦非升比也師或輿尸大无功也功謂五使不當故大无功左次

无咎未失常也震為常豫備師之常長子帥師以中正行也震為行

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

二二二二 坤下坎上消息卦師二正五與大有有通陰比于陽故名曰比候在四月乾德至比而成體故

支以成既濟明乾道成也

比吉注師二上之此五得位眾陰順從比而輔之故吉與

大有有通五之初為復上息原筮元永貞无咎原筮再筮也師同人震巽相通

受命如嚮筮象也之五為比通大有大有乾為著兌為

口說比良為手著而說又有著象故曰原筮乾五得

位乾元始正五下初息大有乾元正則五支皆正故元

永貞萃四乾元五使之正文曰元永貞注云四變之正

則五體皆正與比象同義也不寧注水性流動故不寧陰初從陽當

定方來注坤陰為方上下應之故方來也後夫凶注後

謂上夫謂五也師震為夫同人巽為婦則坎為後後夫

夫民為背上位在背後无應乘陽故後夫凶也

初六有孚比之无咎注孚謂五坎初失位變来得正五使

故彖曰元永貞消息之卦五下初故无咎也有孚盈缶

終來有它吉注坤器為缶坎水流坤初動成屯者盈

也故盈缶終變得正故終來有它吉在內稱來也比卦五陰

皆以比五為吉凶獨初則五來六二比之自內貞吉自

應五故比自內正位故吉六三比之匪人注匪非也

失位无應三又多凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人匪人

謂三言此乃比時之匪人也剝六四剝牀以膚彼注云

良為膚剝至四乾象毀壞臣弑君子弑父比自五至初

俱有剝象初息復二四應承于五唯三遠五體艮末正

剝膚之位故獨得此象不言之正者匪人不能自正須

變正也乃六四外比之貞吉注在外體故稱外得位比

賢謂比故貞吉也九五顯比注五貴多功得位正中初

三以變體重明也已故顯比謂顯諸仁也震為仁五息

正故顯王用三畷失前禽注坎五稱王三畷謂畷下三

諸仁也陰不及于初五降初為復故失前禽謂初已變成震

為鹿為驚走鹿之斯奔則失前禽也此以田獵為喻田

不合圍喻邑人不戒吉注坤為邑師震為人師時坤虛

舍逆取順无君使師二上居五中故不戒告也邑人象注云謂二

中故稱邑人二使師二上居五中眾所樂比故上六比

不待戒告而比之震為言震不見故不戒矣上六比

之无首凶注首始也乾陽為首上以陰居艮背上是无

之于始故後夫以陰道无成而代有終陰從陽无首凶

无始故无終也彖曰比吉也比則比輔也下順從也原筮元永貞无咎以

剛中也五正則永貞又不寧方來上下應之也上雖後

宜後夫凶其道窮也

象曰地上有水比

子夏傳曰地得水而流柔水得地而流故曰比

先王以建萬國

親諸侯注先王謂五

五本乾五乾已滅坤故稱先王

初陽已復

謂消息至比而

復三著初息同大有義同復矣

震為建為諸侯坤為萬里國為腹坎為

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

不失已位

无取息陽

比之匪人不亦傷乎

剝傷也

外比于賢以從上也

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

同上

周易虞氏義卷之二

張惠言學

周易上經 彖上傳 象上傳 虞氏注

三三三 乾下巽上

消息卦通豫息陽，畜于陰故名小畜候在四月卦辭自我西郊唯二變為家人陰

濟陽一家也爻變既濟明乾元始此

小畜注需上變為巽與豫通豫四之坤初為復此坤之

支息入乾坤上當反陰擬陽乃生故復初之坤四為豫
豫四之坤初為復而息支得反四為小畜豫四得朋
為萃：五之復二為臨而息二陰反艮是為大畜萃四
反三合高坎為蹇：三之復二為臨而息成睽坤乃得
合魂于坎故豫小畜通萃大畜通蹇睽通卦息
豫非泛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復小陽潛所畜
取爻未陽卦不為陰主也故小畜取需復小陽潛所畜
者少故曰小畜 陰畜養也小少也以一陰畜復故小以二
陰畜臨則大復陽小臨陽大也凡消息

苟通之卦止以初爻成卦為義其息卦雖具臨泰等象皆不以陽盛論蓋此十二卦皆在剝爻之後復過之前摩蕩而成非亨注二失位五剛中正二變應之故志行實陽息也

乃亨也密雲不雨注密小也兌為密需坎升天為雲隆

地稱雨上變為陽坎象半見故密雲不雨上往也自我

西郊注豫坤為自我兌為西乾為郊雨生于西故自我

西郊二變為坎則雨生西郊

初九復自道何其咎吉注謂從豫四之初成復卦故復自

道出入无疾朋来无咎何其咎吉復注云謂出震成乾入巽成坤坎為疾謂

十二消息不見坎象故出入无疾兌為朋在內乾稱道稱来五陰從初陽正息而成兌故朋来无咎乾稱道也豫四本復初九二牽復吉復息至二朋来失位五引故言自道九二牽復吉之則變而應五故牽復五

體巽繩二在豫艮手五攀如謂牽二也得正故吉二初不變至五引之乃變故三五俱象乾至上乃象既雨

九三車說輶如脫注豫坤為車為輶輶說文云車軸縛也子夏傳云伏兔

至三成乾坤象不見故車說輶馬君及俗儒皆以乾為

車非也夫妻反目注豫震為夫為反巽為妻离為目今

夫妻共在四豫震為夫今震自下息至三三體震則巽宜為三妻故下云妻乘夫而出在外明上

妻三夫也夫妻共在四离火動上目象不正動故巽多者夫妻之目共在离

白眼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离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孚謂四承五血去

惕出无咎注豫坎為血為惕憂也震為出變成小畜

坎象不見故血去惕出得位承五故无咎九五有孚攣

如富以其鄰注孚五謂二也陽在二攣引也巽為繩豫

艮為手二在艮末二失位五欲其變變承三為坎志行故曰

攣如以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰三體兌

震為二變承三故富以其鄰象曰不獨富二變為既濟與

東西鄰同義既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實

受其福彼由泰未泰震為東兌為西震動

五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體離明得正承五順上

三故實受其福此五為東鄰同三為西鄰稍異也

九既雨既處尚得載婦貞厲注既已也應在三坎水零

為雨巽為處謂二已變三體坎雨故既雨既處三雨而

坎雲復天謂上亦變坎為車積載在坎上故上得積載

重坎故為積載尚上通字巽為婦坎成巽壞故婦貞厲上變正也雖

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為一句豫震

畜兌為坎日在兌三日月象對故月幾望謂上與三相對非上變

陽消之坎為疑故君子征有所疑矣忠微士云君子謂

君子與歸妹中孚月幾望義同也歸妹體震兌五坎在

訟坎高四之初體震兌坎在兌二離在震震三離在兌中孚由

三故歸妹六五中孚六四皆言月幾望

豕曰小畜柔得位而上下應之曰小畜以陰畜陽健而巽

豕

以陰畜陽

乾健而剛中而志行乃亨剛中謂五二變密雲不雨尚

往也尚上通需上自我西郊施未行也注九二未變故

尚上通需上

注九二未變故

施未行矣五陽為施不得應不行

象曰風行天上小畜風地氣也行天上散天君子以懿文

德注君子謂乾懿美也豫坤為文乾為德高為明初至

四體支為書契乾高照坤故懿文德也乾高照坤坤得畜乾

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

也二富既雨既處得積載也注巽消承坎故得積載坎

習為積也習坎重坎也君子征凶有所疑也注變坎為盜故

有所疑也

三三三 兌下乾上消息卦謙三為復上息成履以坤履行乾

月卦明消息爻變既濟明乾用

履虎尾不咥人亨注謂變訟初為兌也此息謙非由訟未

有變與謙亨通謙三之坤初以坤履乾以柔履剛履踐

謂坤踐行乾德謙三天道下濟又以震足行息涉兌成

乾是為以坤履乾以柔履剛繫云履以和行坤為和震

為行是履謙坤為虎艮為尾乾為人乾兌乘謙震足蹈

乾之義艮故履虎尾坤以謙震降初而息履故震足蹈艮坤為

乾有人象而艮尾為兌口故又象不咥人非兌悅而應

以乾人履坤虎也乾人履坤虎則是剛履柔虎口與上絕兌成坤滅口與虎絕故不咥人也咥啞剛當

位謂故通俗儒皆以兌為虎乾履兌非也此一說以為

柔又虎在人後非履尾兌剛鹵非柔也此又一說以為
其非易明故言非也
為虎故破之云兌非
柔下又云兌不履乾

初九素履往 句 无咎 注 應在巽為白故素履凡履之道以
者四故素 四失位變往得正故往往者四也變在外皆
履謂四 四失位變往得正故往稱往不以初之四為

往者柔履 无咎 无咎自謂初使四初已得正使四獨
剛初不往 无咎 變而四果往故无咎初已得正使四獨

變 初使四變 辭 在外稱往象曰獨行願也九二履道坦坦
上下之義

坦幽人貞吉 注 二失位變成震為大塗故履道坦坦
道為

寬平亦震象也 二訟時 二在坎獄中故稱幽人獨于二
變履五履之道也 二訟時 二在坎獄中故稱幽人取訟象

者謙三當之師 二先息成履故三降初時 二有伏坎不
可云師坎故取訟坎而稱幽人非由訟未故于初不言

之正得位震出兌悅 三降初故幽人喜笑 震為故貞吉
震由兌出

也六三眇而視跛而履 注 离目不正兌為小故眇而視

視上應也訟坎為曳 此亦伏坎也謙三降初先與伏二
為坎次與息復為震故下云變震

時為足非謂變震時為足足曳故跛而履 俗儒多以兌
二變時震也

刑為跛兌折震足為刑人見刑斷足者非為跛也三陰
將履

上陽失位履虎尾啞人凶 注 艮為尾在兌下三正當故
謙艮位故

履虎尾位在虎口中故啞人凶 本以兌口絕坤故虎不
啞人今三至艮尾乾尚

未息口上屬既跛又眇視步不能為虎所嚙故啞人凶
坤故虎啞人

象曰位不當也武人為于大君 注 乾象在上為武人謂
上

也乾金氣又在三失位變而得正成乾大君乾也三變
上故為武人 三失位變而得正成乾 與上易位上自
乾未更與四五為乾履尾取乾未息 故曰武人為于大
大君又取乾者上來則乾體見也

君志剛也九四履虎尾愬愬終吉注體與下絕四多懼

故愬四正當謙震履艮之位故為履虎尾乾已變坤

者下兌悅也變體坎得位承五應初故終吉象曰志行

也行即初也九五支履貞厲注謂三上已變體支象三上

故工變故支履象剛波柔也以乾波坤履以坤履乾為

在四前故支履象故于五履帝位正乾波坤之義所謂

辯上下四變五在坎中也為上所乘故貞厲象曰位正

當也五本以息謙變坎為不疚又以四變體坎為上九

視履考詳其旋元吉注應在三先視上故上亦視三

故曰視履考詳矣考稽詳善也乾為積善故考詳上以

之三為大君又三上易位故其旋元吉旋易也上成既

成乾故象積善三上易位故其旋元吉濟定乾元復離

彖曰履柔履剛也注坤柔乾剛謙坤藉乾藉蹈故柔履剛

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為虎兌不應虎也若乾履兌

乾為不亨剛中正履帝位而不疚光明也注剛中止謂

咥人五謙震為帝五帝位明以謙三行乾居坎為疾病乾為

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君子以辯上下定民

志注君子謂乾辯別也乾天為上兌澤為下謙坤為民

坎為志謙時坤在乾上變而為履故辯上下定民志也

素履之往獨行願也

初之願也

幽人貞吉中不自亂也注

雖幽訟獄中終辯得正

言震為

故不自亂眇而視不足與

以有明也跛而履不足以與行也啞人之凶位不當也

武人為于大君志剛也

既濟定三

愬愬終吉志行也

往變

體坎為

志行 夬履貞厲位正當也元吉在上大有慶也

陽稱

本在三易上而元吉由乾元

三三

乾下坤上

息卦自否反天地變化故名曰泰侯在正月卦唯言亨明反類也彖言萬物通明泰

則既濟與

泰小往大來吉亨注陽息坤反否也

泰三陽息臨云息坤者乾坤消息往來于

否泰自通至否坤成乾減則陽息而反泰自復至泰乾成坤滅則陽消而反否故否泰反其類乃見消息之用

坤陰誦外為小往自內而去乾陽信內為大來自外而

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巽為茅也

否四

茹茅根否初應四與四同艮為手亦否彙類也謂乾初

應四故拔茅茹以彙由否反泰始于否上蓋下非初之

俱往而泰得息初也否泰之義猶乾坤泰取反否則

取泰息故初爻同象否泰者乾坤之用故泰成既濟與

乾同坤息不成泰而成益觀震為征既息得位應四征吉

故坤息不成泰而成益九二包荒用馮河不遐遺朋

取應四者重天地交必九二包荒用馮河不遐遺朋

得尚于中行注在中稱包荒大川也馮河涉河以足涉

遐遠遺也為忘失位息言變得正體坎為大川既濟

西坎下流為河震為足謂三未息故用馮河乾為遠故不遐

遺兌為明坤虛无君欲使二上故朋亡二與五易位故

得上于中行尚上震為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流用變之正則以震足涉坎故

曰用馮河用者用此包流也乾體在下坤虛无君邑人

不戒欲使居五不可以遠忘之二五九三无平不陂无

易位初亡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上也泰盈三則消外而否傾是

為易者往謂消外復謂息內否窮上則復初而為泰平是為危者使平從三

使傾泰平是為危者使平從三至上體復終日乾、反復道故无平不陂无往不復謂

當反復泰至三而盈當反復泰至三而盈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坎中故艱貞

坎為憂故勿恤恤當陽在五孚險于坎坎為孚三坎又

故有孚體噬嗑易二五食也二上之五據四則三乘二故

于食有福也乘陰和六四翩翩句不富句以其鄰注二

五變時四體高飛故翻、坤虛无陽故不富坤凝乾元故廣生為

富虛則兌西震東故稱其鄰震兌皆謂二也四以不富故以二升五而承之得翻

不富故以二升五而承之得翻翻三陰乘陽不得之應象曰皆失實也三陰皆欲二不

戒以孚注謂坤邑人不戒坤為邑此卦无邑故使二升人象因此言之身

五信來孚邑故不戒以孚戒告也四體震為言二乘二震減成坎故不戒以孚上體坎中正象曰中心願也與比邑人不戒同義也比

由師二升比 二為邑人 六五帝乙歸妹以祉元吉注震為帝坤為

乙帝乙紂父歸嫁也震為兄兌為妹故嫁妹此謂二升

息坤為帝乙二息兌為初妹上居五泰女主 故二升象歸妹二息歸位故歸之者初 祉福也謂

五變體離：為大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元

吉也于五言元者凝陽猶坤 上六城復于隍注否艮為

城故稱城泰之上否之三也泰之 坤為積土隍城下溝

无水稱隍有水稱池今泰反否乾壞為土艮城不見而

體復象故稱城復于隍上宜體坎既濟 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泰之用在 坤為自邑

謂震為上言兌為口三謂 否巽為命令逆陵陽故自邑告

命三本否巽未成既濟而上 命逆不順陰道先迷失實

遠應五未實故先迷而遠 故貞吝自三居上正也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也天地交

乾信交則定既濟二五易位乾 上下交而其志同也乾

陽物坤陰物坎為通故萬物通 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

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右注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為財坤居五位

尚二中行是守位 相贊左右助之震為左兌為右坤為
以人聚人以財 謂以陰輔陽 故坤后 詩云宜民
民 反否初為震二為兌 故坤為主 詩云宜民
宜人受祿于天 故言輔相 故言輔相

拔茅貞吉志在外也 注外謂四也 既濟定四 包荒得尚于

中行以光大也 兩陽為大既濟 无平不陂天地際也 際接

也 蓋坤接故戒其翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願

也 陰以陽為實二 以祉元吉中以行願也 行其願 城復

于隍其命亂也 坤虛无君 故命亂

三三三 坤下乾上 消卦自泰反天地閉塞故名 曰否侯在七月變成益反泰

否之匪人不利君子貞大往小來 注陰消乾又反泰也謂

三比坤滅乾以臣弑其君子弑其父 遯雖艮子弑父然 乾未滅故弑君弑

父并在 故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞

否三 乾為君子正唯九五耳否時五當損上降 陰信陽誣故

初成益息泰而已當上位故不利君子貞 陰信陽誣故

大往小來則是天地不交而萬物不通 否閉 與比三同

義也 此三體剝四剝林以膚弑父弑君故 居二亦正陽息而吉亨

初六拔茅茹以其彙 義具貞吉亨 三陰上拔上未正位初 居二亦正陽息而吉亨

也 六二包承小人吉大人否亨 注否不也 包義與泰二 同六二得正

應五雖未反泰而承陽之義自在其中故曰包承小人 三也上益于下二拔為三三拔為四三與陽體上巽弑

直方故曰大人二居三剝傷位大人二也本體坤二 應五人否通 六三包羞 雖不成包羞在中故不言凶本匪人弑九

四有命无咎疇離祉四主拔三陰體巽為命謂受五命也疇類也三陽為類並得據坤故

離四之祉四拔則當五九五休否大人吉休美也九五得位體觀坤

臣不疑君故言有命其亾其亾繫于包桑巽為繩故繫巽為木荀氏曰桑者上

故休否大人吉其亾其亾繫于包桑元下黃以象乾坤也下繫曰君子安而不忘危存而不

忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也彼注云危謂上則亡亦謂上上盈不久故危亡也五使上反初損

上蓋下則五當上處故其亾其亾以乾通坤巽入震出天地之美包在其中故曰繫于包桑所謂亡上九傾否

者保其存者也此居五之道非失位居五先否後喜注否終必傾傾陂盈不可久乾上亢龍故先否下

反于初成益體震民說无疆坤為民震故後喜

象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通上下不交而天

下无邦也坤為邦乾為人坤内陰而外陽内柔而外剛

内小人而外君子小人道長君子道消也否消巽觀消

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可營以祿注君子謂乾坤為營營求乾為祿難謂坤為弑君故以儉德辟

難儉約也民為慎巽為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難遠遁入山遯時弑難將成故君子以遠小人故不

可營以祿坤來營乾不可營以祿營或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也乾為君息益則泰大人否亨不亂羣

也注物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也包羞位不當也居三不當有命无咎志行也震為行

也包羞位不當也

也注物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也

也包羞位不當也

曰在泰止坎故稱志初象志在君亦謂四

震 大人之吉位正當也 以正位故 否終則傾何可長也

注以陰剝陽故不可久也 工不益下 則消成剝

三三三 離下乾上 消息卦師二降初為復而息師震同人巽

候在七月同人再息乾道漸著故卦云君子貞明有既濟之用又變各正矣唯上不變則成家人又互相脩

同人于野亨注亨通師卦 師息為 巽為同乾為野師震為

人義取震相同故取乾為野不為人二得中應乾此乾

不得以二五相應為同人參也 震巽同 故曰同人于野亨利涉大川 彖注云乾四上失

大川利君子貞 君子謂五二類族辯

初九同人于門无咎注乾為門謂同于四二變應初故无

咎也 正應辯類故 六二同人于宗吝 宗謂五二同人師震

在同人與乾為巽故以乾五為宗二

當同師震以應五若以巽工

二 謙震巽以應 五則 三 四 據二 九三伏戎于莽升其高陵

三歲不興注巽為伏震為草莽 震師 高為戎謂四變時三

在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也 卦主九五通天下之

三體高戎四剛失正師文故相攻五類族辯物四 巽為

高師震為陵以巽股升其高陵 高陵震巽之顛四也四

爻在三乾為歲興起也動不失位故三歲不興也九四

乘其庸弗克攻吉注巽為庸 城墉 四在巽上故乘其庸

四乘巽則變而承五體訟 體訟四不克乾剛在上 五以

其謂三也 辯物故四 故弗克攻則吉也九五同人先號咷而後笑

大師克相遇注應在二巽為號咷 號咷 乾為先 巽在

乾巽在

故先號咷師震在下故後笑震為後笑也同人謂二同

若子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金彼

注云夫出婦處與婦默夫語則此號咷與笑皆震巽同

心之言也二以巽先之乾應五則三四據之相攻乾為

故號咷師震同志而來則四變三伏故後笑也

大同人反師故大師謂五二至五體遘遇也故相遇既五

過二則天上九同人于郊无悔注乾為郊失位无應與

下志通乾上九同義當有悔同心之家故无悔天下志已通上

坎為悔故當有

悔未變故无悔

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人應乎乾即同人

句曰同人于野亨利涉大川句乾行也注此孔子所以

明嫌表微師震為夫巽為婦所謂二人同心繫注云二

人謂夫婦

震夫巽婦坎坎為心六二震故不稱君臣父子夫兄弟朋

友而故言人身所以必取震巽夫婦者剝復之間剛柔

相接然後息陽也謙履震巽失中比大

有无震巽唯師同人以震巽就坎離故乾四上失位變

特表此名與蒙萃剛柔接息陰同義

而體坎故曰利涉大川乾行也云明嫌表微者名卦止

取六二一文卦辭乃取

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

體坎而行也文明以健中正而應君子正也謂唯君子

為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

能通天下之志四變成坎三坎也不謂五以類族辯物

聖人作而萬物覩

象曰天與火同人火者陽光乾舍于高君子以類族辯物

天光通火故天與火

君子謂乾師坤為類乾為族辯別也乾陽物坤陰物以族

類辯三以體邁天地相遇品物咸章二應以乾照坤故以

類族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不

同故于同人家見以類族辯物也物辯乃

出門同人又誰咎也初息震為出誰謂四、方攻三疑初

咎也准初明消息餘又不言義見小

畜同人于宗吝吝道也于宗吝之道伏戎于莽敵剛也

剛謂四、雖變三三歲不興安行也由安而行不踐危

志未通故尚伏戎通師坤為安震為

行乾照坤故乘其庸義弗克也以不正乘人其吉則困

三歲而安故義弗克

而反則也坎為同人之先以中直也巽婦云先者位中

應大師相遇言相克也四克三同人于郊志未得也坎為

變故于郊于郊三三乾下離上消息卦比五降初為復而息乾陽三息魂

四月外卦五月卦唯言元亨者比已明乾體大有亦大

有著其就離也象取二變成離則其義明矣文成家人

大有元亨注與比旁通息以為柔得尊位大中而應天而

時行故元亨也彖注云謂五以日應乾而行

初九无交害匪咎艱則无咎注謂害謂四、離火為惡人

如故為惡人故无交害謂无初動震為交坤為害在四

比坤中為害嫌初動匪非也无應宜咎以惡人艱難謂

當交之故明其无咎宜遠非為咎也

陽動比初成屯屯難也于消息例當五降初成復比五

屯則无變得位艱則无咎九二大舉以載有攸往无咎

注比坤為大舉乾來積上息二故大舉以載往謂之五二

失位變得正應五故有攸往无咎矣詩五正而二變故先言大舉積中

九三公用亨于天子小人弗克注天子謂五三公位也

又位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五亨三也四折鼎足覆公餗鼎變屯四折

覆公餗故小人不克也謂三欲與四輔五四小九四匪

其尅无咎注匪非也其位尅鼎四足尅體行不正四失

位折震足故尅變而得正故无咎尅或為彭作翦聲字

之誤六五厥孚交如威如吉注孚信也比坎發而孚二

故交如五發而二變應之四乾稱威發得位故威如吉

上九自天右之吉无不利注謂乾也大有乾息已成故

義右助也大有通比坤為自乾為天兌為右繫注云兌為口助

右故自天右之比坤為順乾為信天之所助者順人之

所助者信履信思順繫注云比坎為思也履信又以尚

賢繫注云乾為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

應乾應五息也其德剛健而文明剛健乾應乎天而

時行注謂五以日應乾而行于天也象曰火在天上應

時謂四時也大有亨比初動成震為春至二兌為秋

至三离為夏坎為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高陰陽相就陽氣盛行萬物畢納故曰大有日

中則威如火故曰火在天上

君子以遏惡揚善順天休命

謂乾子注遏

絕揚舉也乾為揚善坤為遏惡為順以乾滅坤體爻揚

于王庭爻以剛沒柔乾為王為揚通剝艮為門庭故曰揚于王庭以乾滅坤亦沒柔之義故取爻象

故遏惡揚善乾為天休二變時巽為命故順天休命以

歸乾故順天休命

大有初九无交害也

注害謂四无交四在大有可

大車以載積中

不敗也

坤為

公用亨于天子小人害也

注小人謂四也

匪其尫无咎明辯折也

注折之尫故明辯也

入明非實鼎體四在乾則尫象是尫故在坤為鼠也三四

上易位體小過有飛鳥之象本坎文在地在震噬肺得

為穴飛鳥入穴鼯鼠之象故曰晉如鼯鼠

金矢之噬嗑四也艮為膚高火暎之故為乾財金矢毒害

在巽折鼎足也鼎四在坎為鬼方未濟四也變之震正體

故曰震用在高焚死二至五體大過死象故曰死如在

伐鬼方

良旅于處言无所容旅四也彼注云巽為處四焚棄惡

也在兌睽孤孚厲云睽四睽孤過元夫交孚厲无咎彼注

睽孤震為元夫謂二已變動而應震故過元夫三百八

也震為交坎為孚動而得正故交孚厲无咎矣

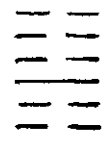
十四爻獨无所容也惡人宜焚死无所容矣

如信以發志也信謂五乾為信威如之吉易而无備也

乾德恒易高兵為備言不怒大有上吉自天右也

而威五體爻沒陰故發此義大有上吉自天右也

德非也

艮下坤上

消息卦乾盡剝上而入坤上未反三歸魂

初為復息履與履通游魂之變也候在十二月乾未

為謙三降二為師二升五為比消息之次也陽宜

謙亨

注乾上九來之坤上未反三與履通為復息天道

下濟濟成也上之故亨則亨乾彭城蔡景君說剝上來

之乾三見乾元之正故不用也君子有終注君子謂

三乾稱艮終萬物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利由艮入坤謙反坤濟艮終則

有始天故君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉

謙息履三降初乾上謙居三

正四體坎初往應六二鳴謙貞吉為善鳴故曰鳴謙息

之故用涉大川吉六二鳴謙貞吉為善鳴故曰鳴謙息

則失位正而承三三亦正九三勞謙君子有終吉坎為

故貞吉此則既濟之始六四无不利初息四應之撝謙荀

為終不以變論與師六四无不利故无不利撝謙荀

上開國承家義同撝謙荀六四无不利故无不利撝謙荀

云撝舉也陰欲撝三使上居五尋師坤虛无君使二上

居五成比故師五云利執言比五云邑人不戒泰四不

富以其鄰邑人不戒注云與比五同義然則謙雖之師

亦志在比五上六注云利五之正四亦宜然撝謙當如

荀氏說也撝者艮為手六五不富以其鄰坤虛故不富

謙亨

注乾上九來之坤上未反三與履通為復息天道

下濟濟成也上之故亨則亨乾彭城蔡景君說剝上來

之乾三見乾元之正故不用也君子有終注君子謂

三乾稱艮終萬物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利由艮入坤謙反坤濟艮終則

有始天故君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉

謙息履三降初乾上謙居三

正四體坎初往應六二鳴謙貞吉為善鳴故曰鳴謙息

之故用涉大川吉六二鳴謙貞吉為善鳴故曰鳴謙息

則失位正而承三三亦正九三勞謙君子有終吉坎為

故貞吉此則既濟之始六四无不利初息四應之撝謙荀

為終不以變論與師六四无不利故无不利撝謙荀

上開國承家義同撝謙荀六四无不利故无不利撝謙荀

云撝舉也陰欲撝三使上居五尋師坤虛无君使二上

居五成比故師五云利執言比五云邑人不戒泰四不

富以其鄰邑人不戒注云與比五同義然則謙雖之師

亦志在比五上六注云利五之正四亦宜然撝謙當如

荀氏說也撝者艮為手六五不富以其鄰坤虛故不富

謙亨

注乾上九來之坤上未反三與履通為復息天道

下濟濟成也上之故亨則亨乾彭城蔡景君說剝上來

之乾三見乾元之正故不用也君子有終注君子謂

三乾稱艮終萬物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利由艮入坤謙反坤濟艮終則

有始天故君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉

謙息履三降初乾上謙居三

正四體坎初往應六二鳴謙貞吉為善鳴故曰鳴謙息

之故用涉大川吉六二鳴謙貞吉為善鳴故曰鳴謙息

則失位正而承三三亦正九三勞謙君子有終吉坎為

故貞吉此則既濟之始六四无不利初息四應之撝謙荀

為終不以變論與師六四无不利故无不利撝謙荀

上開國承家義同撝謙荀六四无不利故无不利撝謙荀

云撝舉也陰欲撝三使上居五尋師坤虛无君使二上

居五成比故師五云利執言比五云邑人不戒泰四不

富以其鄰邑人不戒注云與比五同義然則謙雖之師

亦志在比五上六注云利五之正四亦宜然撝謙當如

荀氏說也撝者艮為手六五不富以其鄰坤虛故不富

五之正已得從征行師征邑國者故利用行師征邑國

象曰謙亨天道下濟而光明乾來居三是天道下濟陽來

也光明地道卑而上行坤納乾成震坤在下天道虧盈而

益謙注謂乾盈履上虧之坤三故虧盈謙息履非履變

是也此自亢龍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

間卦元實象故多假貴處賤位三賤故益謙地道變盈

而流謙注謙二以坤變乾盈乾盈于上坤出過邁品物

消至剝盡本由于二二以坤變乾盈謂此也云謙二坎動

而潤下水流溼既濟兩坎下坎為溼故流謙也鬼神害

盈而福謙注鬼謂四神謂三謂游魂在四歸魂在三四

皆乾坤為鬼害乾為神福盈則信乾而為神故鬼神害

盈而福謙也人道惡盈乾盈則就坤從上之三故好謙矣乾來

也故人道惡盈故人道惡盈從上之三故好謙矣故為

好謙尊而光卑而不可踰注天道遠故尊光自上来故

光故三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰君子之

終也坎高納乾坤故艮終萬物

象曰地中有山謙地柔而山剛秉天陽也地中不盈地也

大君子以裒多益寡稱物平施注君子謂三裒取也艮

為多坤為寡陰有陽則多乾為物為施坎為平謙乾盈

益謙艮為多實乾多也裒乾益故以裒多益寡稱物平

施

謙謙君子卑以自牧也

故象牧坤為自三降初卑以自牧

鳴謙貞吉中心得也

注中正謂二坎為心也謂三勞謙

君子萬民服也

本坤故曰萬民无不利為謙不違則也

五變又為坎故不違則利用侵伐征不服也

坎為志未得也可用行師征邑國也

未得也未得也雖鳴謙應三而志未得故

三三三 坤下震上 消息卦坤盡爻上而入乾元索坤之四

得陽而喜樂故名曰豫內卦候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泰此卦爻

豫利建侯行師 注復初之四與小畜通 復初者乾元也

四之坤初為復息 坤為邦國震為諸侯初至五體比象

小畜陰始凝陽 故利建侯 比先王以建萬國親諸侯不

者不拔震在初體潛龍 三至上體師象故行師 四震下

確乎不拔故建侯也 行故為

初六鳴豫凶 注應震善鳴 凡豫之道得應則喜故初應震

應則財豫四剛應則由豫 失位故鳴豫凶也 初不取息

二五不應則不言豫也 復初故不 六二介于石不終日貞 吉注介纖也 纖介

言初變 與四為良 為石故介于石 繫曰豫二知幾注云知四

微如石二知與小畜通應在五終變成高 則四成高故

幾故豫于四

曰終 變 離為日得位 四五 欲四急復初 二知幾欲四復初
變 已得休之 小畜乾 故不終日貞吉 坤欲四復如師 六

三盱豫悔遲有悔注盱張目也小畜高 盱張目也小畜
位无不應正為盱在應上致于本卦三變體下異 九四由豫大

有得勿疑朋盍哉注由自從也 皆由四也 據有五陰坤

以眾順故大有得 羣陰也 大陽稱 坎為疑故勿疑 當復

小畜故 小畜兌為朋 息至 盍合也坤為盍哉聚會也坎

為眾坤為眾眾陰並應故朋盍哉 四復初息至兌 哉

舊讀作措作宗也 京氏作措 六五貞疾恆不死注恆常

也坎為疾 上未變五 應在坤 為死震為反生位在震中

與坤體絕 二五不取應五 故貞疾恆不死也 謂五 上六

冥豫成有渝无咎注應在三坤為冥渝變也三失位无

應多凶變乃得正體艮成 艮為成 有渝者 故成有渝

无咎 上得位三變則

彖曰豫剛應而志行 謂四復初息小畜乾陽皆應坎 順以

動 坤順震動四 豫豫順以動故天地如之而況建侯行

師乎注小畜乾為天坤為地 豫如之者謂天地亦動以

成四時而況建侯行師言其皆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為地動初

至三成乾故天地以順動也過謂失度忒差迭也謂變

初至需五至离為日坎為月皆得其正故日月不過動初

時震為春至四兌為秋至二即兌云四者四兌位定對下刑罰清而言至五坎

為冬离為夏四時為正故四時不忒通變之謂事蓋此

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為刑至坎為罰坎

兌體正故刑罰清坤為民乾為清兌坎皆息乾故清以乾乘坤

故民服復初為聖人乾息故聖人以順動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

帝以配祖考復乾故曰先王象雷出地故作樂崇德殷薦進息乾故崇德說文曰作樂之盛稱殷薦進

也薦上帝配祖考謂大饗五帝于明堂以文武配是也復初萬物之始天行之成故為上帝小畜离嚮明而治

為明堂坤為鬼乾盈甲復初故乾小畜亦故乾小畜乾為父復乾為祖四下初亦為震體復故配祖考也

初六鳴豫志窮凶也注體剥蔑貞初故志窮凶也四坎為

故窮初在剥初故凶也不終日貞吉以中正也中正故盱豫有悔

位不當也上于小畜不變三疑非應盱而運往故位不當也由豫大有得志大

行也由坎息震坎為志大行六五貞疾乘剛也謂五疾入為疾恆不使

死中未亾也貞疾故不死謂生于憂患冥豫在上何可長也言元咎由三變

震下兌上消息卦泰息至盡當反否隨來通盡兌陰隨震夫乾元復正也故名曰隨自否來者

乾坤之合候在二月變成既濟

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熈于
有咎故曰无咎此與盡易通不言者盡變泰
入否故通隨為義隨通盡入泰不必取盡也

初九官有渝貞吉出門交有功官主也渝變也應四艮為官為門震為出四失位變

而交初則與五成高五多功四有高體故六二係小子交有功四象曰有字在道明功也謂此

失丈夫注應在巽巽為繩故稱係小子謂五克為少故

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

得其女妻注云二體乾老故稱老夫隨四體大過九二為老夫三體大過初六為老婦五則大過之士夫故為

小子二不體大體咸象咸取女二夫死大過大過棺槨

過故失丈夫也六三係丈夫失小子隨有

死老夫故每有欲嫁之義也

求得利居貞注隨家陰隨陽三之上无應上係于四失

初小子亦巽繩為係初為小子者對四故係丈夫失小

子艮為居為求謂求之正得位遠應利上承四承四然

正故利居貞矣九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎後能變

注謂獲三也三係失位相據在大過死象故貞凶象曰

其義凶矣孚謂五陽在五初正為道三已之正四變應

初得位在离故有孚在道以明何咎象曰明功也九五

孚于嘉吉注坎為孚陽稱嘉四已變位正五故吉也上

六拘係之乃從維之注應在艮二手為拘巽為繩兩係

稱維故拘係之乃從維之在隨之上而無所隨故維之

象曰上窮其義也

三未正故無所隨與三共維于五故兩條稱維也乾鑿度曰上六用待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨王用亨于西山注否乾為王謂五也有觀象故亨讀

如饗觀盟而不兌為西艮為山故用亨于西山也用上

薦祭饗之象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

天下隨時注乾為天坤為下震春兌秋三四之正坎冬

高夏四時位正時行則行故天下隨時矣隨時之義大

矣哉忠徵士云陽倡而陰和男行而女隨故義大

象曰澤中有雷隨澤中有雷君子以嚮晦入宴息君子謂乾上坤

為晦震為嚮宴安坤德也息滋也嚮晦入宴息以養夜氣震道也忠徵士說以天元曰嬾月隨夫婦之道

官有渝從正吉也出門交有功不失也震為從謂四從初

四上隨五嫌初係小子弗兼與也注已係于五不兼與

失四故曰不失係丈夫志舍下也下謂初三隨有獲其義凶也有

孚在道明功也注死在大過故凶也功謂五也三四之

正高為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為例矣為五拘係之上窮也

注乘剛无應故上窮也忠徵士云係于五則不窮

䷐ 巽下艮上消息卦泰否之間猶剥復也泰之息卦終

卦辭取通隨又義三四上不變盡坤道反否不成既濟

內卦以通隨為義外卦則反而成巽猶坤之反泰而成觀也

蠱元亨注泰初之上與隨有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

失位不言五者二上易五故久云幹父用譽先甲三日後甲三日注謂初變

成乾為甲至二成巽為日謂乾三爻在前對後乾為前

故先甲三日責時也變三至四體巽至五成乾三爻

在後對前乾為後亦得故後甲三日无妄時也此所謂與隨有

通也飭盡之道先事以誠文終事以誠故因通隨見義

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉注幹正蠱事也泰乾

為父坤為事故幹父之蠱本乾為坤所據故父之蠱初變復成乾正之初上

易位艮為子父大過稱考故有子考父以有子而稱初上易位謂變而得正故无咎厲終吉也

初上易位謂變而得正故无咎厲終吉也初變體巽故

故終吉九二幹母之蠱不可貞注應在五泰坤為母故

幹母之蠱亦坤為事也坤為艮所据二變與失位故不

可貞凡言貞者之正也凡言不可貞者正守也變而得正

故貞而得中道也此釋九三幹父之蠱小有悔无大咎

三得位正乎乾故亦為正父之蠱二變涉川坎為六四

裕父之蠱往見吝注裕不能爭也陰柔故為裕也

子曰父有爭子則身不陷于不義四陰體大過本末弱

故裕父之蠱兑為見變而失正故往見吝象往不得是其義也六

五幹父之蠱用譽注譽謂二也譽二多二五失位變而得

正故用譽五正乾位二為母蠱上九不事王侯注泰乾

為王坤為事應在于三震為侯坤象不見故不事王侯

王侯皆謂三上不變高尚其事注謂五已變巽為高良

无應故不事王侯陽升在坤上上艮爻卦本坤體故曰艮陽升坤上故高尚其事

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱注泰初之工故剛上坤上

之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也上剛下柔下順

蠱元亨而天下治也乾為天坤為下陽升降利涉大川

往有事也往變之五也坤為事二上有先甲三日後甲

三日終則有始天行也注易出震消息歷乾坤象乾為

始坤為終出震為復至泰乾成則反否而終退巽為道

故終則有始有讀如又乾為天震為行故天行也明出震為

象曰山下有風蠱左氏曰風落山謂之蠱君子以振民育

德注君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故振民而振者舉

乾稱德體大畜須養故以育德也

幹父之蠱意承考也復成幹母之蠱得中道也五在震幹

父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也注往失位折鼎

足體鼎故未得幹父之蠱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

皆坎象明上九之高尚可與乾為既濟

三三三 兌下坤上 息復陽始大進臨于陰故名曰臨。者大也與遯通遯息于臨、消于遯也臨十

二月卦也動成泰而後既濟

臨元亨利貞注陽息至二與遯通遯消至二剛浸而長乾來交坤動則

成乾謂三故元亨利貞成乾為泰則二升至于八月有凶

注與遯通臨消于遯六月卦也于周為八月遯試君

父故至于八月有凶周易宜周正也荀公以兌為八月兌于周

為十月言八月失之甚矣

初九咸臨貞吉注咸感也以陽感陽所以成大故初二皆稱咸臨忠微士云卦唯初與四

二與五二氣感得正應四故貞吉也九二咸臨吉无不利

注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為口坤為土爻稼穡

作甘兌口銜坤故曰甘臨當臨之時物无不故六爻皆臨三以陽體朋陰故甘臨

失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之六三坤爻含章故能

憂動而成泰故咎不可長也可衍六四至臨无咎注至

下也謂下至初應當位有實陽為實故无咎六五知臨大

君之宜吉乾為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

泰六五同義上六敦臨吉无咎敦厚也坤為厚上据坤終故敦臨三變應之故吉无咎

彖曰臨剛浸而長注剛謂二也兌為水澤自下浸上故浸

而長浸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

正謂三動成乾天向得正為泰天地交通故亨以正天

之道也既濟也注不言者因泰可知至于八月有凶消

不久也與時消息

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為言兌口講習學

以聚之問以辯之九體乾二坤為思剛浸長故以教思无窮

容寬也二寬以居之居仁以行之坤為容為民故保民无

疆矣

咸臨貞吉志行正也震為行初本復卦咸臨吉无不利未

順命也坤為順遜巽為命二甘臨位不當也既憂之咎

不長也謂憂則必正至臨无咎位當也釋文云一本作

大君之君行中之謂也中謂二震為敦臨之

吉志在内也内謂

坤下巽上消否九五正觀示坤陰故名曰觀與大

觀盟而不薦有孚顒若注觀反臨也觀消卦不言消否以

五陽觀示坤民故稱觀盟沃盥謂祭灌薦羞牲也孚信

謂五陽在顒顒君德有威容貌若順也坎為水觀神道

則上之三故有坎象坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀

盥而不薦象不見故不薦孔子曰禘自既灌吾不欲

祭

觀之矣馬氏云祭祀之盛莫過初盥翼為進退容止可

觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中

故有孚顯若下觀而化詩曰顯：印：如珪如璋君德

之義也

初六童觀小人无咎君子吝注艮為童自臨反觀初先之

初觀陰小人陽君子臨初伏位陰初六也陽初位賤以小人乘君

子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二闕觀利女貞注

臨兌為女竊觀稱闕兌女反成巽：四五得正故利女

貞臨三五未居兌巽女處故女貞二得位不淫視言四五良為宮室坤為闔戶小人而

應五故闕觀女貞利不淫視也義也者初二坤未成

无民象故六三觀我生句進退注坤為我我自臨震為

生謂坤生民也震為坤故曰生民與九五同巽為進

退故觀我生進退謂二觀三升五坤臨震進之五得正

居中故象曰未失道六四觀國之光利用賓于王注坤

為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：尊賓坤：為用為臣四在王庭艮為

四諸侯位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九五觀我生句君子无咎注

我身也亦坤謂我生三字生謂生民三坤也臨二與三

震生象反震為坤為死喪嫌非生民故不言民言生則

陽為君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣
民觀上君觀民五觀上九觀其生句君子句无咎注應

在三、體臨震故觀其生君子謂三之三得正故无咎

矣五既得位上乃之三觀三成君子則已得位矣故无咎

彖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、為消卦聖人神道設教特取臨二反五有通為義故異其文曰大

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于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為道乾陽之信者為神二五之坤成高日坎月是也臨體乾二上

正坤五成始子艮繫齊之巽故曰神臨震兌為春秋三

道乾道變化自成坎高故三上易位春秋者陰陽之著故臨震兌先見冬夏者陰陽之微故五得位乃易三

日月象正四時由故四時不忒聖人神道設教而天下

服矣注聖人謂乾退藏于密而齊于巽兌為密以神明其

德教臨教思无窮反觀神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物臨震行坤故行地上先王以省方

觀民設教觀消否臨乾又未成故稱先王坤為方為民三上易位高見艮止故省方觀民設教也

初六童觀小人道也臨陽伏下陰得從之闕觀女貞亦可

醜也觀我生進退未失道也震為道二進五觀國之光

尚賓也尚上五也謂觀我生觀民也注坤為民謂三也坤

體成故觀民也不兼初二者初二有臨觀其生志未平

也注坎為志為平上未之三坎成故志未平矣

故觀其生也

言為五須三

周易虞氏義卷之三

張惠言學

周易上經 象上傳 虞氏注

震下 陰消至否 裁父裁君 乾五通坤流 坎生震

泰中 消息在益恒之前 名噬嗑者 嗑合也 乾坤當合
于中 孚當否之時 未幾即合 故象嗑之上未反三四五
乃正 候在十月 卦取之 豐為消息之 豐則反泰
故四五爻 取成既濟 上九又刑明之 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

坎為獄 艮為手 離為明 四以不正而係于獄 上當之三

蔽四成 豐折獄 致刑 由四不正 故上當折之 元為刑 為
刑人 責三坎 正位 故无敢折獄

故利用獄 坤為用也 乾入坤家 故有用象

初九 履校滅趾 无咎 注 履貫趾足也 震為足 坎為校 震沒

坎下曰滅故屢校滅趾震主初故初位得正故无咎六

二噬膚滅鼻无咎注噬食也良為膚為鼻滅水坎中

隱藏不見坎為故噬膚滅鼻中四爻在頤中各有食象

荀氏以當文乘剛剛謂初二上為頤又得正多譽故无

咎六三噬筮肉遇毒小吝无咎注三在膚裏故稱肉

為骨二為膚三高日煖之為筮坎為毒故噬筮肉遇毒

毒謂矢毒也四金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肉有骨謂之肺陽

乾肺乾為金為矢金夫毒害利艱貞吉四五易位體

濟故吉也既六五噬乾肉得黃金貞厲无咎注陰稱肉

位當高日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金乾陽亦謂

位毒害則為金夫與貞正之厲危也體變而得正故无

咎上九何校滅耳凶何負也在坎校上故何校坎為身

不可會罪大而不可解注云謂陰息姤至遯子弑其父

故惡積而不可會陰息遯成否以臣弑君故罪大而不可

可解也然此卦初爻義取小徵大戒上爻義取小惡積

罪大者此本否上否終則頤宜下反于初成益故先否

後喜今上不下反坤弑遂行五降于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脯也取九四

頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也未解

以卦象者噬嗑而亨剛柔分分乾降坤分坤動而明雷

電合而章柔得中而上行五動雷謂震明電謂離坤初升

故釋其義

上乃之三折之故云上行震為行也或以坤雖不當位

上為上行則經當云上行而得中違失甚矣

象曰雷電噬嗑

稽覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電則雷亦雷也雷之發必先有光而聲隨之故

言雷電則雷動而上雷明而下噬嗑象也言皆至則雷後又電乃為豐象降陰下迎陰起而陽氣自上薄之則為雷乾通坤否噬而後噬之象也先王以明罰勅法也乾為先王謂上高為明上之三明免正坎故明罰勅法

屢校滅趾不行也

注否坤小人以陰消陽其亡其亡故五

變滅初否坤殺不行也

殺讀曰弑云五變滅初變初成趾滅于坎下非謂滅去初陰

噬膚滅鼻乘剛也

乘初易噬

遇毒位不當也

明无咎利

艱貞吉未光也

屯五施未光

貞厲无咎得當也

正位何

校滅身聽不明也

明坎正則聽今不正故凶

三三二 離下艮上

陽息至泰已成既濟坤未入乾成賁初之功立文盛當反質故曰賁无色也旅不親也飾而不利往則成既濟化成天下

賁亨注泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛

高為文自外

陰陽交故亨也小利有攸往注小謂五

往者之正卦唯

謂五失位正動得位體離以剛文柔

剛謂三柔謂四五變分三成高為文

故小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒注應在震、為足故賁其趾也應

在艮、為舍坎為車徒步行也位在下故舍車而徒為

賁陰為文賁之義以柔飾剛賁初者四體震故賁其
趾四在止體下屬于坎不堅應初故初舍之位在下者
患微士云古者大六二賁其須須待也二无應待五之
夫乘車初為士也六二賁其須正二則賁之歸妹六三
歸妹以須注云須需也九三賁如濡如永貞吉上下文
彼待四正與此同也如體坎水故濡如永貞謂五正則六文皆止五分三剛
以文柔三守正以待五上變則吉與元永貞義相近
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾如五變文四故賁
皤如皤白貌坎為馬白馬為翰坎為寇六五賁于丘園
謂三也婚媾謂初也戒四當賁初也六五賁于丘園
束帛芟芟吝終吉注艮為山五半山故稱丘木果曰園
艮為木果故賁于丘園也言五陰六五失正動之成巽為
帛為繩艮手持故束帛以艮斷巽故芟芟失位
无應故吝變而得正故終吉矣芟芟委積之貌上九白

賁无咎注在巽上故曰白賁乘五陰變而得位與五故
无咎矣

象曰賁亨柔來而文剛故亨柔謂三分剛上而文柔柔謂
剛謂三分剛

亦謂三五變分三上屬成高下注云二五分是也故小利有攸往天文也注謂

五利變之正成巽體離艮為星離日坎月巽為高五天
位高為文明日月星辰高麗于上故稱天之文也文明

以止人文也注人謂三位乾為人文文明高止艮也震

動高明五變據四二五分則止文三上下兩高交集于

則皆止故以三為人文也觀乎天文以察時變注日月

星辰為天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏巽為進退日

月星辰進退盈縮謂朏側朏也說文曰晦而月見西方謂之朏朔而月見東方

謂之縮朏側即朏也朏月始出也或朏誤歷象在天成變故以察時變矣觀

乎人文以化成天下注泰乾為人五上動體既濟此由泰成既濟五既變還體泰道長

故上終變成既濟蓋五上易位賁象三體重明麗正

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

獄注君子謂乾泰高為明坤為庶政故明庶政五變明坤也

坎為獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用

獄也

舍車而徒義弗乘也忠徵士云初為士故義弗乘也賁其趾須與上興也

上謂五震為興永貞之吉終莫之陵也艮為陵六四當位疑也匪

寇婚媾終无尤也坎為疑四在坎疑六五之吉有喜也

注五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得

志也注上之正得任體成既濟故曰得志坎為志也

坤下艮上陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷害為

消而陰終不能盡陽小人不能沒君子也謂之剝言不

安而已剝通爻之消于剝息于爻也卦不變爻義三

剝不利有攸往注陰消乾也剝復消息之要與爻旁通自

剛長即有剝消剝又以柔變剛小人道長子弑其父臣

有爻故旁通為義弑其君故不利有攸往也謂上也上

初六剥牀以足蔑貞凶注此卦坤變乾也動初成巽木

為牀牀以安人復震在下為足故剥牀以足故初巽即

伏震二則不言伏兌也蔑无貞正也消陽无可貞也三无咎而初

未能失位无應故蔑貞凶剥則凶矣言失位无應者小

起其震在陰下象曰以滅下也六二剥牀以辨蔑貞凶

注指間稱辨說文曰采辨別也象獸指爪分別也剥剥

二成艮艮為指二在指間故剥牀以辨无應在剥故蔑

貞凶也六三剥无咎窮于上乾魂先返三三返成艮成

終成始六四剥牀以膚凶注辨上稱膚艮為膚以陰變

陽至四乾毀故剥牀以膚臣弑君子弑父故凶矣否至

弑父弑君剥至四乃成殺者吾治未然剥道已著乾未毀猶未為切近忠厚之至六五貫魚以

宮人寵无不利注剥消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫

巽故貫魚也此言五自艮為宮室人謂乾五句以陰代

陽五貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵此言五自艮

度曰陰貫魚而欲承君子是也宮人謂乾五不稱后者

剥統于上五不得正尊位巽為長女是宮人寵于乾者

羣陰所動得正成觀故无不利也自剥之復上未反三

象如此消息歸魂非實之變上九碩果不食君子德車

小人剥廬注艮為碩果謂三已復位有頤象頤中无物

故不食也此言工變乾為君子為德坤為車為民乾在

坤故以德為車此言工變之坤剥上就五小人謂坤

艮為廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也坤先迷後得主而此
之謂卦辭不利有攸往利工不變者陽道元盡也又辭
之坤者陽自坤出震不從上反初故取乾載坤以息復
也

彖曰剝剝也柔變剛也雜卦曰剝爛也注云陽得不利有

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觀成剝故觀象也乾為君子

乾息為盈自復坤消為虛自遯故君子尚消息盈虛天

行也乾道則出入无疾反復其道解見易虧巽遯也

元消艮也剝出震也復息兌也兌盈乾虛坤故于是見之耳日月

為易剝復易之大故發之

象曰山附于地剝則安剝而不危上以厚下安宅上謂工九非君

位故曰上厚下坤也宅艮也厚下以安宅則剝而不窮

剝牀以足以滅下也復震滅坤下坤剝牀以辨未有與也滅藏故曰滅

與應也五未之正裁剝之无咎失上下也失之于上剝

牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也艮為終上變坎

尤君子德車民所載也坤為民坤載小人剝廬終不可

用也陰必麗陽故坤

震下坤上履師同人始乾剝入坤上九反艮為謙歷謙

受之復出于震故名曰復文注所謂以坤藏乾減出

復震為餘慶也與遯通繫曰龍蛇皆蟄是也十一月

取正位成既濟皆乾道

復亨注陽息坤坤北陽故與遯通震下剛反交初故亨

也反還出入无疾朋來无咎注謂出震成乾入巽成坤坎

為疾十二消息不見坎象由復歷臨成泰反觀消剥入

遯成否反泰息大壯息夬盈乾為坤之消息六卦由遯歷

乾坤之卦八震巽兌艮卦各二不見坎離蓋日月成八

卦之象乾坤合東震巽合西艮兌合南坎離入中宮其

處空虛高為日光震巽艮兌皆可見離象坎為月精晦

朔之交不故出入无疾兌為朋在內稱來五陰從初

陽正句息而成兌臨時故朋來无咎矣反復其道七日來

復注謂乾成坤消剥反出于震而來復陽為道故復其道

剛為晝日消乾六爻為六日剛來反初故七日來復天

行也虞氏易例日數並以爻數解利有攸往注陽息臨

成乾時泰小人道消君子道長故利有攸往矣

初九不遠復无祇悔元吉乾為遠七日來復滅乾復震故

病為悔出入无疾故元吉矣六二休復吉休寬仁之意震為

祇悔乾元正故元吉矣六二休復吉寬仁二得正不變

下體初震故六三頻復厲无咎注頻感也三失位故頻

休復而吉六三頻復厲无咎注頻感也三失位故頻

復厲說文曰頻水厓人頻感不前三處震終號、畏懼

上震懼頻動而之正故无咎也六四中行獨復注中謂

初之太極極中也即復之初也震為行初一陽爻故

稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也謂初已復

俗說以四位在五陰之中而獨應復非也謂鄭四在外

體又非內象震體在外不在二五何得稱中行身六五

敦復无悔敦厚也坤為厚故敦復變而得正上六迷復

凶有災眚注坤冥為迷高而无應故凶五變時坎為災

眚故有災眚也用行師終有大敗以其國君凶注三復

位時而體師象故用行師謂五未變師震為行陰逆不

順坤為死喪坎流血故終有大敗五變師坤為

君滅藏于坤、為異邦故國君凶矣五坎象險逆至于

十年不克征注坤為至為十年陰逆坎臨當為險故不

克征謂上負險謂五變設險故帥師敗喪君而无征也

復陽之微尤惡陰

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无

咎注剛從艮入坤也謙艮從反震震象故曰反動坤順

震行故而以順行陽不從上來反初明自謙至故不言

剛自外来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于子消于午利有攸往剛長也

復其見天地之心乎注坤為復目下也謂自坤為復必

時有禹坎也坤既為復則勿來謂三復位時离為見坎

為心謙坎履离陽息臨成泰乾天坤地故見天地之心

也由离坎為乾坤

象曰雷在地中復氣也雷陽也先王以至日閉關商旅不行后不

省方注先王謂乾初故稱先王至日冬至之日陽生子

冬坤闔為閉闔震為大塗利艮為門巽為商旅為近利

市三倍邁巽伏初故商旅不行邁象曰后以施命誥四

方今隱伏下故后不荀方宋氏云不荀四方之事將以

復為陽始邁則陰始天地之始陰陽之首已言先王又

更言后后君也遺象注曰后繼體六十四卦唯此重耳

不遠之復以脩身也坤為身剛動通休復之吉以下仁也

仁謂初震為寬仁頻復之厲義无咎也危者安中行獨復以從

道也謂初陽為道敦復元悔中以自考也考者也坎為心

故中以迷復之凶反君道也注邁乾為君坤陰滅之以

自考國君凶故曰反君道也

三三

震下乾上遯消乾子殺父上之初出震反生陽无所

禊卦曰无妄災也候在九月卦辭无亨利貞與乾同然

消卦不能定既濟故三不變則上亦不變而成益否道

无妄元亨利貞注遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則

遯來也之依例當三之初此上之初者消卦剛來交初體

乾故元亨乾元三四失位故利貞也卦三四上失位獨

上相易因下別出上匪正故獨言三四不及上也卦雖

利貞其貞者四身三繫于四不肯與上易位故上有匪

正之其匪正有眚不利有攸往注匪正謂上也三上易

象三不變而上變四已之正上動成坎故有眚坎為眚此

是乃為匪正三變成既濟變而逆乘天命不右故不利有攸往矣上

變成益故不利往

初九无妄

初為卦主物所由无妄者故直曰无妄

往吉

注謂應四也四失位

命變之正象所謂大亨以正

四變得位承五應初故往吉在外

稱往也六二不耕獲不菑畬則利有攸往注有益耕象

无坤田變四未

故不耨

此耨字當為耕或經當為耨疑不能明也

震為木稼艮

為手木在手中故稱獲謂四變无田而有田故不耕而獲

田在初一歲

曰萬在二二歲曰畬初爻非坤故不菑而畬也

四變則坤在二

得位應五利四變之益則坤體成有耨之利故利有

攸往三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

坎故稱災由三不變故上體屯是以

三為卦四動之正坤為牛艮為鼻為止巽為桑為繩繫

牛鼻而止桑下故或繫之牛也

四為巽而繫三為乾為坤故或繫之牛

行人也坤為邑人

三乾四據三故行人之得三係于四

故邑人之災

三繫四不變上或說以四變則牛

坤為應

初震震為行人坤為死喪

三坤為災故曰行人得牛邑人災也亦

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已之

正上動體坎為疾故曰无妄之疾也

外三皆坎疾歸于五故曰无妄

疾巽為木艮為石故稱藥坎為多眚藥不可試故勿藥

有喜康子饋藥果未達故不嘗此之謂也上九无妄

上本

无亡故行有眚无攸利注動而成坎故行有眚乘剛逆
行則災命故无攸利天命不右行矣哉

象曰无妄剛自外來而為主于内自上来之初動而健剛

中而應大亨以正天之命也注動震也健大亨謂乾大

初也初體剛中謂五而應句二句大亨以正變四承五

乾故謂乾初使四變乾為天巽為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為泣血漣如故何之矣

天五也巽為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也皆妄亡也失謂雷以

動之震為反生萬物出震无妄者也萬物皆生故曰物

與无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄陽氣既復

而京氏及俗儒以為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

初故遯乾故乾盈為茂亦初乾也艮為對時艮為時對之體

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為故往得

志矣男女睽而其志通故不耕穫未富也注四動坤虛

故未富也行人得牛邑人災也言三不變可貞无咎固

有之也注動陰成陽故固有之也无妄之藥不可試也

文注云坎為多无妄之行窮之災也无妄矣而又

三三乾下艮上消息卦萃五之復二成臨通萃為大畜二

家人成既濟義與小畜同陽養陰凝陽于四故名大畜候在六月自

大畜利貞注大壯初之上其德剛上也坤之消息兼從文

亦殊與萃通二五失位故利貞此萃五之復二成臨

臨者大也已具至上有頤養之象故名大畜也亦兼取

小畜无養象故知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為故利涉大川應乎

天也二為天德五應而變二五既正

初九有厲利已已止也初應四二正四當坎故有厲初九

二與說腹注萃坤為車為腹坤消乾成故車說腹說請

也二為萃息之主故特取此象不言其變腹或作輶也

九三良馬逐注乾為良馬震為驚走故稱逐也息至三

既成則四五二利艱貞日閑輿衛注謂二已變三在坎

陰連反震亦成中故利艱貞吉貞謂二利二變也乾

師象坎為閑習坤為車與乾人在上萃坤為乾震為驚

衛講武開兵故曰日開與衛也利有攸往注謂上應也

五已變正上動成坎：為志故利有攸往與上合志也

六四童牛之告元吉注艮為童萃艮五已之正四在萃

坤為牛萃坤在艮故曰童牛告謂以木福其角大畜畜物之家惡

其觸害養物者必去其害積豕亦是也艮為手為小木此大畜巽為繩

繩縛小木橫著牛角艮巽在坤上故曰童牛之告消息之義

畜陽陰見于巽五變而巽得畜陽故乾元凝于四也畜

陽毓陰中坤之游魂之時乾陽之息皆在坤故畜乾而象取

坤牛也遺巽未成故曰童牛乾坤相合得巽而得位承

而定故曰告萃息乾而反于坤故五又象豬豕

五故元吉而喜：謂五也六五積豕之牙吉注二變時

坎為豕不更取坤者劇豕稱積令不害物豕去雄稱劇

五而反于坤故三至上體頤象五變之剛巽為白震為

取豬豕之象出剛白從頤中出牙之象也動而得位積豕之牙吉上

九何天之衢注何當也之何衢負何四交道乾為天震艮為

道以震交艮故何天之衢二五未亨上變坎為亨也交

天道故定既濟象曰大畜剛健篤實輝光日新注剛健謂乾篤實謂艮成

終始故篤實二已之五利涉大川互體離坎既濟離為日故

輝光日新也其德剛上而尚賢大壯初升工能健止

大正也注健乾止艮也二五易位故大正健止則舊讀

言能止健誤也畜陽非止乾不家食吉養賢也注二五

易位成家人今體頤養象故不家食吉養賢也頤象曰

賢以及萬民謂艮為賢人乾利涉大川應乎天也天德

下養上故此體頤為養賢也

象曰天在山中大畜陽光皆天也山畜君子以多志前言

往行以畜其德注君子謂乾為言震為行此象无取

非也當云震為言坎為志乾知大始震在乾前故志前

為行傳寫誤耳

言往行也萃五下之復二則上成坎復下震也息二又震

有厲利已不犯災也注謂二變正四體坎故稱災也坎為

與說腹中无尤也二得中之正利有攸往上合志也上

與三皆體六四元吉有喜也四本小畜陽少不能凝元

坎故合志六五之吉有慶也注五變得正故有

謂五陽賁注云凡

慶也即四何天之衢道大行也注謂上據二陰乾為天

道震為行故道大行矣道大行故

震下艮上消息卦與大過通即坎離之象也坤入

于乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而陰陽合于

大過頤大過體復一文陽伏巽中頤通大過巽伏震初

頤貞吉注晉四之初與大過通頤通大過反巽為震晉

也養正則吉謂三之正五上易位成既故頤貞吉反復

不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義反復不衰謂上

陰陽之合終則又始故反復不衰乾歸魂于高而息坎
出震坤歸魂于坎而息高遠巽坎高剝復之合也大過
積坎頤積離陰道重故大過頤為爻邁之合小過內動外
中字四坎外離二卦消息之并故泰否之合八卦同義也
故不從臨觀四陰二陽之例或以臨二之上兌為口故

有口實也博異義觀頤注高為目故觀頤觀其所養也晉

也晉高四之初上成艮為為自求口實注或以大過兌

為口頤自晉未息大過取大過免口正也或以臨免為口坤為自艮為求

口實頤中物謂其自養自養謂三之正五上易位坤虛

上止象頤故名頤虞既取免為口則頤非象頤直取養

義身至噬嗑取頤中有物乃是因頤卦為象非頤本象

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高為龜四之初故舍爾

靈龜坤為我震為動朵動兒朵頤初謂四失高入坤遠

應多懼四多懼故凶矣六二顛頤顛馬蹶也三變二在拂

經于丘頤征凶拂經反常也丘山之界者謂五在艮半

待上易位非能六三拂頤征凶十年勿用无攸利注三

應二故征凶剥剥不正相應弑父弑君故貞凶上三不與三

失位體剝以膚不正相應弑父弑君故貞凶上三不與三

剝體雖獨坤為十年動无所應故十年勿用无攸利也

正不免凶坤為用云勿用故知謂動也三道大悖雖六四顛頤吉

正猶凶守正待上坤數既極上變則利虎視眈眈其欲逐逐无咎注晉四之初謂三已變故顛

頤晉四本坎三變又為與屯四乘坎馬同義屯四亦三

馬坤為虎高為目眈眈下眈貌初逐心煩貌坤為吝

奮坎水為欲故其欲逐之應初得位應初故无咎應故

顛頤而凶四有謂上已反與五三成高四于坎與二異

也故上施光也六五拂經居貞吉不可涉大川注失位

故拂經无應故順上故居貞吉艮為居也居則貞而吉

涉上成坎反自我往曰涉五宜變當俟上乘陽无應故不

可涉大川矣上陽謂上九由頤厲吉注由自往也體剥居

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為大川故利涉

大川

彖曰頤貞吉養正則吉也三稊卦曰頤養正也彼注云謂養三五五之正為功三出坎為聖

與蒙以養正觀頤觀其所養也謂以下養上自求口實

觀其自養也謂三五天地養萬物頤坤大過乾震巽

物山澤之物无不生長故天地養萬物聖人養賢以及萬民注乾為聖人

大過乾體復一文良為賢人頤下養上以初故聖人養

賢坤陰為民皆在震上震謂初以貴下賤大得民四貴降初為下

賤故以及萬民頤之時大矣哉頤時天地合日月望陰陽往來物所以生故大

哉矣

象曰山下有雷頤雷伏山下天地君子以慎言語節飲食

君子謂初乾震也震為言艮為慎言語也曾曰體坎為飲三至過上體鼎坤震乾之象降初成艮為節故節飲食

也惠徵士說君子謂三正體坎震象也

觀我朵頤亦不足貴也

初四春賢故為觀所養及取初

故不六二征凶行失類也類謂應二十年勿用道大悖

也顛頤之吉上施光也上謂五正三居貞之吉順以從

上也坤順謂由頤厲吉大有慶也注變陽得位故大有慶

也得位之五故

三三

巽下兌上消息卦義具頤名大過者謀卦曰大過顛

者過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

之初者坤盡于爻至大過而生邁爻兌下成巽坤之始

終也此與頤有通不言畧也繫曰藉用白茅苟錯諸地

而可注以棟橈謂三巽為長木稱棟初上陰柔本末弱本初

故棟橈也橈下屈也兌反巽也兩巽相承故全卦象棟

上下之際故不勝而橈也上巽反承在三為利有攸往

下橈在四則為上隆下橈必傾上隆猶可任亨注謂二也失位故知往謂二剛過而中雖過失位无

應利變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為茅故藉用

白茅失位咎也承二過士應五士夫故咎矣初過四應

注承二應五九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注

所謂藉也梯稊也楊葉未舒稱稊巽為楊木近兌澤乾為老老楊

故枯乾至大過壇陰故枯陽在二也十二月時周之二

月二五久獨以文當月者大過時重兌為雨澤枯楊得

澤復生梯二无應今過應上生梯之象楊少二體乾老

故稱老夫女妻謂上兌兌為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與五上過

與九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝注隆上也反橈之應

在于初已與五意在干上反比上為巽故棟隆吉失位

動入險而陷于井故有它吝二失位利有攸往四亦失

變也然九二不取利往之義則四九五枯楊生華老婦

得其士夫无咎无譽注陽在五也爻三月時周之五月

枯楊得澤故生華矣五為楊猶四棟皆取反巽也或者

老婦謂初巽為婦巽為長女象乾為老巽入乾體故稱

老婦也士夫謂五大壯震為夫兌為少故稱士夫五陽

大壯震為夫者兌本女也然則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為退

也二退故无譽體邁淫女故過以相與使應少夫象曰亦

可醜也舊說以初為女妻上為老婦誤矣馬君亦然苟

公以初陰失正當變數六為女妻二陽失正數九為老

夫以五陽得正位不變數七為士夫上陰得正數八為

老婦但以數多此何異俗說也悲夫學之難而以初本

為小反以上末為老後之違者詳其義焉上六過涉滅

頂凶无咎注大壯震為足兌為水澤震足沒水故過涉

也涉者之頂首也乾為頂、滅兌水中故滅頂凶謂大

也過也乘剛咎也得位故无咎與滅身同義也噬嗑工

于陰自下沒上故曰滅身與此滅頂相似噬嗑由否之泰消

息卦否上不反坤故曰何校滅身凶此本大壯陰陽傷

五已之初而上坤滅乾故凶與滅身同義然大過

之時坤生乾沒上妻二生子得位續陰非其咎也

象曰大過大者過也注陽稱大謂二也大過體坎二失位

故大者過也棟橈本末弱也本謂初末謂剛過而中巽

而說行利有攸往乃亨注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

故亨大壯四失位為二陰所傷五之初陽與遯二同義

得位陰不能傷二變應之其亨宜矣

哉注國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承

祀故大矣哉自坤畫入乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而入

為鬼故巽白茅承祀此大過消息之義

象曰澤滅木大過兌澤巽木木水生而水或滅木木不

位也大過陽之終君子知君子以獨立不懼遯世无悶

微故發獨立不懼之義復初也方消陽伏巽中巽坤陰之始也

注君子謂乾初故不言聖人陰始者則陽始

消故初陽體復一文潛龍之德故稱獨立不懼憂則違

伏入巽下之乾初同義故遯世无悶也初為老夫女妻過以相與也注謂二

過初與五五過與二初比二而二使之過與五獨大過

之爻得過其應初本應四二不撓乎下故過與五故過

以相與也棟橈之凶不可以有輔也注本末弱故橈輔

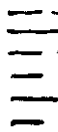
之益橈故不可以有輔陽以陰為輔也陰謂棟隆之吉

不撓乎乎上也注乾為動直成故能不撓遠初近上承

二三應五上應二比五四其位然故不撓下也枯楊生華何可久也老

婦士夫亦可醜也注乾為久枯而生華故不可久也婦

體遺淫故可醜也過涉之凶不可咎也大過宜凶非陰咎

 坎下坎上乾二五之坤陽陷陰中故名曰坎于消息

得其常故曰習坎習常也坎方伯之卦也初六冬至上六驚蟄卦惟取二正為比陽初息卦爻不變陽微未出

也坤

習坎有孚注乾二五之坤與離亨通乾歸大有坤二五乃

坎日月于爻觀上之二卦例習常也者嫌陽陷險非正

故明之陽息陰中是其常孚信謂二五水行往來朝宗

于海不失其時如月行天坎在天為月在地為水之

有故習坎為孚也維心亨行有尚注坎為心中陽在乾二

五彛行流坤于六十四卦陰陽會合故亨也行謂二

尚謂五也二體震為行動得正應五故行有尚往有功

也重險則陷故也二宜之正

初六習坎入于坎窞凶注習積也自陽德言則習為常位

下故習坎為入坎中小穴稱窞兩坎之工无其應初二

失正故曰失道凶矣明二求小得九二坎有險求小得

注陽陷陰中故有險坎而又有險謂上更遇坎據陰有

實故求小得也據初陰陽為小六三來之坎坎句險句且

枕句入于坎窞句勿用注坎在內稱來在坎終坎故來

之坎坎三无應來就下坎而枕止也人卧則枕艮為止

三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞初在

下坎窞也三下就坎則既險矣且上體師三輿敬則用祭器故勿

就艮則在坎之下而亦入于坎窞矣

用六四尊酒簋句貳用缶注震主祭器故有尊簋坎為

酒簋黍稷器周官疏人為簋以瓦為之三至五有頤

口象震獻在中震為獻故為簋坎為木坎下震為足坎酒

在上尊酒之象貳副也坤為缶禮有副尊周官曰大祭

貳有元祭酒貳謂犀臣所飲酒就尊中故貳用缶坎坤

副益之犀臣酢尊用缶是貳用缶也坎坤

四陰小故約艮為牖坤為戶艮小光照戶句牖之象貳

用缶故內約自牖謂四順得位承五故无咎也九五坎

不盈禊既平无咎注盈溢也艮為止謂水流而不盈坎

為平禊安也艮止坤安故禊既平謂坤得位正中故无

咎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注徽纆黑索

也觀巽為繩艮為手上變入坎故係用徽纆繫當為寘

也觀巽為繩艮為手上變入坎故係用徽纆繫當為寘

置也坎多心說卦坎于木故叢棘獄外種九棘于經无考未知

虞所故稱叢棘二變則五體剝觀上為二故剝傷坤殺

改寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾為歲五

從乾未三非其應故曰三歲不得凶矣

彖曰習坎重險也注兩象也天險地險故曰重險也五天位二

地水流而不行盈溢也謂五艮為行險而不失其信注

信謂二也震為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

位五從乾未體屯難故天險不可升也地險山川丘陵

也注坤為地乾二之坤故曰地險艮為山坎為川半山

稱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為邦乾二之坤成坎險震

為守有屯難象故王公設險以守其邦高言王用出征

以正邦是也險之時用大矣哉自高成坎免秋震春坎

冬高夏因時設險故曰

用時

象曰水洊至習坎剝復相嬗如水續流陸續云水再至通

常習教事君子以常德行習教事注君子謂乾五在乾

如水不息稱大人在坎為君子惠徵士云五坎不盈德盛坎為習

為常乾為德震為行巽為教令觀巽坤為事故以常德

行習教事也 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 求小得

未出中也 出險中 來之坎坎終无功也 謂五三不能

承五在坎終坎其道也亦體師三師或與尸大无功也 尊酒簋剛柔際也 注乾剛

坤柔震為交故曰剛柔際也 坎不盈中未光大也 既濟

則光大屯注體屯五中故未光大也 屯五施未光也以

五同義 上六失道凶三歲也 謂變觀上陽

三三 離下離上 于消息卦為乾之舍謙師比三息而乾坤

合于離與坎旁通高陰麗坎陽也離方

離利貞亨畜牝牛吉 注坤二五之乾與坎旁通于交遯初

之五 二陰卦 柔麗中正故利貞亨 中五謂五伏陽乾盡

乾之牝離之陰麗乎坎之陽也坤二五之乾而凝元在

則二體皆變成畜養也坤為牛牝乾二五之坤成坎體

頤養象故畜牝牛吉 唯坎中正俗說皆以高為牝牛失

之矣

初九履錯然敬之无咎 坎震為足初在其下震履未成故

不能變唯二凝元有陽義則下三成乾為 六二黃離

元吉 坤六五也體黃裳故黃 九三日昊之離不鼓缶而

歌則大耋之嗟凶 兌為西巽為入故日昊為笑言則鼓缶

而歌也三不能變則下體成乾為老三乾盡 九四流

如其來如流逆子也坎四當震為長男坎為中男艮為

上下之交焚如死如體大過故死如棄如乾二已正體

大過棺槨象毀四六四出涕沱若自目曰涕高為自由

在野上故棄不葬沱若出涕戚嗟若注坎為心震為聲兌為口高故戚嗟若

吉注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二五之坤成坎體師象

震為出故王用出征首謂坤二五未折乾高之二五也

二五故曰折首二五曾故有嘉折首陽為醜類也乾征

折乾者故謂之首也得坤陰類謂五陽既出初三四上乾陽物故獲非其醜

无咎矣

彖曰離麗也麗附著之意陰必附于日月麗乎天注乾五

之坤成坎為月五伏陽出高為日下仍日月麗天也乾

天百穀草木麗乎地注震為百穀也坎震巽為草木地坤

為地乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間

者唯萬物故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成

天下注兩象故重明兩象高坎也高日坎月正謂五陽

陽變之坤未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柔麗乎中正故亨

注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

象曰明兩作離注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之

乾成離、坎日月之象故明兩作離高以麗乾為義故明兩作謂日月

作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火為

明兩作非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月也坤為方二五

之坤震東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陽

為道日昊之離何可久也流如其來如无所容也四應人无所容

故焚死棄六五之吉離王公也王公謂乾大人王用出征以正邦

也注乾五出征坤故正邦也坤為邦

周易虞氏義卷之四

張惠言學

周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注

三三 艮下兌上

消息卦在否次漸，女歸待男行咸以乾感坤為反泰之始也。候在五月爻變既濟。

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。艮為指坤為母故咸其母失

位遠應之四得正故志在外謂四也。咸家男下女四感初乃之四然初

之志則常在四也。母非六二咸其腓凶居吉。腓脛腓也。動始然足之行先于母。巽為股二

最在下腓之象。艮注云巽長為股艮小為腓是也。感之者三也。凡感之道近則通二五正應近為三感故凶陰

道承陽故居而九三咸其股執其隨往吝注巽為股謂
比三雖凶吉也
二也三與二俱為股三二相巽為隨艮為手故稱執謂
當執守于二
三應于上初四已變歷吝險故往吝往謂
二乃隨之

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思注失位悔也應初
動得正故貞吉而悔亡矣憧憧懷思慮也之內為來之
外為往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣四為咸
不感初上舉遠者兌為勿少女也謂艮初變之四坎心
故有往來之象

為思故曰朋從爾思也謂四既正則上亦從也四正則
册九五咸其脢无悔注脢夾脊肉也謂四已變坎為脊
故咸其脢五感上也通體坎為脢亦如得正故无悔舍
故咸其脢三之股脢不動象五不應二

感上媿有悔故云无悔上六咸其輔頰舌注身目之間稱輔頰

四變為目也坎為身兌為口舌故曰咸其輔頰舌輔頰

目之間與舌不相接而相通上應三三在坎之間輔

頰也上為兌舌也上感于五不得之三而與三通氣以

彖曰咸感也陽始柔上而剛下柔坤三之上二氣感應以

相與鄭氏云與猶親也止而說男下女止艮說兌是以亨利貞

取女吉也天地感而萬物化生初四正既濟定體兩也

萬物化生一說謂咸反泰也序卦曰有天地然後聖人

感人心而天下和平注乾為聖人乾初四易位成既濟

坎為心為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离日見天坎月見地縣象著明萬物見离故天地萬物之情可見也

象曰山下有澤咸君子以虛受人注君子謂否乾、為人

坤為虛謂坤虛受上故以虛受人乾坤感應陽施陰受故曰君子艮山在地

下為謙在澤下為虛澤在山上源出山中山虛受之

咸其母志在外也謂初志雖凶居吉順不害也二在否體坤、為順

為害三未坤壞二坤中故順不害咸其股亦不處也志在隨人所執下

也注巽為處女也男已下女以艮陽入兌陰故不處也

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

二女志在于二故所執下也貞吉悔亡未感害也注坤

為害也今未感坤初體遯弑父故曰未感害也未感則害必貞

悔亡吉乃憧憧往來未光大也注未動之為故未光大也謂

未正也感亦由咸其脢志末也未謂咸其輔頰舌媵口說也注

媵送也不得之三感于山澤通氣故媵口說也

三三 巽下震上 泰否之間通蓋反泰也故注云與蓋通

內卦候在六月外卦七月否之反泰由蓋反下无取于

恒、特明乾坤終始之義自故變又成蓋所以為恒久

不已也恒則化咸必先正位故先言利貞明既濟也後

恒亨无咎利貞利有攸往注恆久也與蓋通恒乾通乾

初之坤四來由泰剛柔皆應故通无咎失位咎也剛利貞

矣謂變復成益三不易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故利有攸往也

初六浚恒貞凶无攸利注浚深也初下稱浚故曰浚恒初

位變體潛龍故浚恒貞勿用故凶无攸利蓋九二悔凶

注失位悔也動而得正處中多譽故悔亡也九三不恒

其德或承之羞貞自吝卦變成益三上失正三宜立不

謂聖人久于其道而天下化成也乾為德坤為耻三不

九四田无禽注田為二也地上稱田乾九无禽為五也

禽獲也陽出征陰則有獲在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貞婦人吉

白夫子凶注動正成乾五故恒其德婦人謂初巽為婦

終變成益震四復初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉

也震乾之子而為巽夫故曰夫子終變成益震四從巽

死于坤中故夫子凶也初上為四從震而吉四下為初

故三立不易方乃各正性命上六震恒凶注在震上故

震恒五動乘陽故凶不變在益上故凶三正

彖曰恒久也剛上而柔下乾初上雷風相與雷風相與蜀才云分乾

風也剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也為乾

久陽為道凡不變者不足
恒故利貞乃久于其道
天地之道恆久而不已也注

泰乾坤為天地謂終則復始有親則可久也
繫注云陽道成乾為

父震坎艮為子本于天者親工故有親利有攸往終則此終變成益乾坤應生六子故曰有親

有始也有讀日月得天而能久照注動初成乾為天至

二離為日至三坎為月故日月得天而能久照也四時

變化而能久成注春夏為變信陽秋冬為化陰變至二離

夏至三兌秋至四震春至五坎冬至此誤身當云變至二離

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即乾三君子乾為道三不易方

故久于初二已正四五復位成既濟定乾道變化各正其道

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高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恒君子以立不易方注君子謂乾三也

乾為易為立坤為方乾初之坤四三正不動乾文唯三正故

立不易方也

浚恒之凶始求深也注乾初為淵故深矣失位變之正乾

之為始故曰始求深也九二悔亡能久中也變得位故能久中

不恒其德无所容也諸文皆正三獨失位故无所容久非其位安得禽

也又注云言二婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦五皆非其位

凶也注一謂初終變成益以巽初震故從一而終也震

沒初從巽入坤故從婦凶矣坤為義以乾制坤為制義震恒在上大

无功也注終在益上五遠應故无功也五應二不能比

无功而凶上六在益上故凶三不易方則上不變在既濟非震恒矣

三三三 艮下乾上消墮陰道長陽當退故名曰遯與臨旁通

變消時也又取三消成否上未四反成既濟明泰否之義與時行也

遯亨注陰消遺二也艮為山巽為入乾為遠遠火藏故遯藏于遠

山以陰消陽子弑其父艮少男滅乾父故子弑父小人道長避之乃

通故遯而通則當位而應與時行也當位謂五應謂二

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羣用黃牛之革也

初六遯尾厲勿用有攸往注艮為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為災之四成坎故厲在艮宜

靜遯陰方長必至否乃能復濟若不往于四則无災矣

舌既成四未六二輒之用黃牛之革莫之勝說注艮為

之初則可往之稱六二輒之黃牛二輒三在成否艮為皮四變

手為輒三否坤為黃牛之後故取否坤艮為皮四變

之初則坎水濡皮高日乾之皮濡而乾乃成革故輒之用黃牛

之革陰浸而長三消成否二小利貞故上未之三仍為

旅三同故旅上喪牛五動成遯注云莫元也勝能說解

也說讀乾為堅剛上巽為繩上未時四未艮為手持革

縛三在坎中故莫之勝說也九三係遯有疾厲畜臣妾

吉注厲危也巽為脫繩字三在巽故係四變時九三體

坎、為疾厲故有疾此二所謂執用黄牛遯陰剝陽三消成坤

與上易位坤為臣兌為妾上未之三据坤應兌据四初未動言

故畜臣妾吉也雖有疾厲然以乾畜坤九四好遯君子

吉小人否注否乾為好為君子三消成否四乃陰稱小

人動之初故君子吉坤四以乾入陰在四多懼故小人否

初遯否尾得位承五故无凶咎矣九五嘉遯貞吉注乾

為嘉剛當位應二故貞吉謂三已變成否上未之三成

坎四已象曰以正志也坎為上九肥遯无不利注乾盈

為肥四五上乾體由乾而遯故曰好遯嘉遯二不及上

故肥遯无不利象曰无所疑也二執三謂執上然二不

得執之入坎、為疑、有疾厲不利

彖曰遯亨遯而亨也得遯乃剛當位而應與時行也注剛謂

五而應句二句艮為時故與時行矣小利貞浸而長也

臨剛浸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

象曰天下有山遯裁亂之時天下君子以遠小人不惡而

嚴注君子謂乾乾為遠為嚴小人謂陰坤為惡為小人

故以遠小人不惡而嚴也二陰浸長三消入坤是小人

濟定是遠小
人不惡而嚴

遯尾之厲不往何災也

之四成

夙用黃牛固志也

坎為志

之三四

變初也 係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也注

三動入坤、為事故不可大事也

故上未

君子好遯小

人否也嘉遯貞吉以正志也

謂三已變否上之三

四肥

遯无不利无所疑也

謂之三

☰☷ 乾下震上

陽息泰過盛而為陰傷故名曰大壯壯傷也與觀旁通大壯二月卦也卦辭正九五

成需陽過當止故曰大壯止也又成既濟五正則陽道成

大壯利貞

注陽息泰也壯傷也

物過則傷不云傷而云壯者陰陽之辭方言曰凡草

木刺人北燕朝鮮之間謂之策或謂之大謂四失位為壯郭璞注云今淮南亦呼壯為傷是也

陰所乘兌為毀折傷

陽不失位

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為趾為

正正當初得位四不征之五故凶

趾征猶言趾之征也凡應不相得則傷四

不應初故坎為孚謂四之五成坎已得應四故有孚九

二貞吉注變得正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小人謂仁上上逆故用壯

陰方逆乘傷謂二已變高為罔罔羅三乘二故君子

用罔體乾夕惕故貞厲也三陷于羝羊觸藩羸其角羝

壯羊也藩籬也羸綴繫也三體兌為羊在乾故曰羝震為竹木謂上二陰在陽前為藩乾為首三乾上故為

角兌為剛鹵三欲觸工反見累條謂二已變體巽為九

四貞吉悔亡藩浚不繫壯于大輿之腹舉注失位悔也之

正得匪中與五易位故得中故貞吉而悔亡矣體夬象故藩浚

四之五震壞藩浚問震四上處五則藩毀壞故藩浚不繫坤為大

輦為五為腹四之五折坤故壯于大輦之腹而象曰尚

往者謂上之五六五喪羊于易无悔注四動成泰坤為

喪也乾為易四上之五兌還屬乾體乾九五有乾德故曰易故喪羊

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

不應三使三觸藩故无攸利明三所觸者上矣遂進也謂四已之五體坎上能

變之巽字能行巽為進退故不能退不能遂不能進退謂

退則失位上則乘剛退謂上為巽退于已則失故无攸

利坎為艱得位應三利上不變居坎則得位藩既故艱

則吉

象曰大壯大者壯也大陽為剛以動故壯剛乾動震動而過

所乘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見矣注正大謂四之五成

需以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為聲在天上陽盛而

履之義君子以非禮弗履坎震足不見故曰非禮弗履

義也

君子謂乾陽履以坤柔履剛故嘉會合禮此以震剛履乾故非禮弗履其義同也

壯于趾其孚窮也注應在乾終故其孚窮也終孚傷九二

貞吉以中也注動體離故以中也小人用壯君子

困也上方傷陽三宜正守乃藩決不繫上往也謂之五

喪羊于易位不當也喪羊乃无悔不能退不能遂不

詳也艱則吉咎不長也注乾善為詳通字不得三應故

不詳也巽為長動失位為咎不變之巽故咎不長也

三三三 坤下高上觀消卦陰進居五故名曰晉、進也不曰

謙卦曰晉晝也侯在二月卦辭初動成噬嗑消道也取陽義故爻既濟

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五例四陰晉進也

謂四進居五上行也坤為康康安也初動體屯震為侯故曰康侯

康侯猶言寧侯震為馬坤為用故用錫馬惠徵士讀納錫之良

為多坤為眾故繫庶蕃蓋當離日在上故晝日三陰在

下故三接矣四之五以離日接乾初坤中故三陰在下三接三亨也

初六晉如摧如貞吉困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為困曰坎

稱孚曰行坤弱為裕罔无也罔孚謂四之五欲四之五

成巽初受其命巽為故无咎也正位得應六二晉如愁

如貞吉受茲介福于其王母注震為脫字當云震為行

二在應在坎上故愁如得位處中故貞吉也當變應五

乾為介福良為手位四五易坤為虛也二故稱受良手持福與二受

之介大也謂五已正中乾為王坤為母故受茲介福于

其王母九五乾也消坤六三眾允悔亡注坤為眾允信

也土性信故眾允三失正與上易位則悔亡故象曰上

行也此則成小過正不据初小過故有飛鳥之象焉此并解九

四碩鼠由三上易位也自杆之利見碩鼠出入坎穴蓋

取諸此也繫云白杆之九四晉如碩鼠貞厲碩鼠五枝鼠也高為

飛鳥上之三高象壞震為動艮為穴動出穴中六五悔

亡矢得勿恤往吉无不利注矢古誓字誓信也勿无卹

憂也五變得正坎象不見故誓得勿卹往有慶也失位為悔

之正上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝注五已變

而體師象坎為心故維用伐邑維誤字當為惟心謂五

謂五使上之四伐坤也得位乘五故厲吉无咎而貞吝

矣得位故吉无咎乘陽故吝

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明高為明順坤麗高

位陰順麗陽故麗乎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故五當復正動初

王晝日三接之象

象曰明出地上晉日出而照于地君子以自昭明德注君子謂

觀乾也乾五乾為德坤為自高為明乾五動以高日自照

故以自照明德也就陽而言

象如摧如獨行正也裕无咎未受命也注初動震為行初

一稱獨也五未之巽故未受命也四裕在坤初受巽命受茲介福

以中正也眾允之句志上行也注坎為志坎三在三之上

成震故曰上行也碩鼠貞厲位不當也謂當矢得勿卸

往有慶也注動為乾為慶也惟用伐邑道未光也謂

已正高為光上之三伐邑五得光也五陽為道

 離下坤上臨息卦次升陽雖升而未光猶傷于陰故

也候在九月五出成既濟

明夷注夷傷也臨二之三二陽而反晉也兼取反卦非消

與明夷反復不已故見暗明入地中故傷矣利艱貞注

謂五也五失位變出成坎為艱故利艱貞矣

初九明夷于飛垂其翼高為飛晉時高在上君子于行三

日不食晉四下初體震為行晉初動體噬嗑食初從四

不食有攸往主人有言震為主人為言應在六二明夷

于左股本臨三在震為足初趾用拯馬壯吉極子夏傳

壯傷也震為馬謂臨二震在坤下九三明夷于南狩得

其大首體師以坎征坤高為南故南狩不可疾貞坎為

貞正乎坎也言當征五成既濟也季六四入于左腹坤

腹震為左獲明夷之心于出門庭本晉初也體震故出坎為心明夷

之心三也四應初歷險逆得于六五箕子之明夷利貞

義具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

在下故後入于地失其則

彖曰明入地中明夷謂反晉坎為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謂上坤為絺

父迷亂荒淫若紂殺比十三幽坎中象文王之拘羑里

震為諸侯喻從文王者謂四紂懼出之故以蒙大難得

身全矣文明高也柔順坤也蒙遭也虞以紂懼諸利艱

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為坤箕子之象坤為晦乾大

明故晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎為志故

正其志箕子以之而紂奴之矣

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明注而如也君

子謂三體師象以坎莅坤為眾為晦離為明故用晦

如明也雖在晦猶自明也

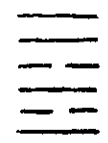
君子于行義不食也荀氏曰暗昧在上有六二之吉順以

則也坎為則謂南狩之志乃大得也坎為入于左腹獲

心意也謂入坤箕子之貞明不可息也五正則重明初

登于天照四國也謂晉時在坤後入于地失則也在坤

下三坎為則三在下不應上失之

離下巽上遯消卦次訟陰陽一家故名曰家人人者

卦正位多由家人此發例也卦辭不變消卦之正

家人利女貞注遯初之四也二陰例女謂離巽二四得正故

利女貞也

初九開有家悔應四在坎為閑防也初夫四婦三未

六二无攸遂在中饋貞吉二得地正坤道後陽故无攸

饋養故在中饋九三家人嗃嗃悔厲吉馬氏云嗃：悅

居正應五故吉婦子嘻嘻終吝樂自得貌今當

從之三動震為喜樂故嗃：笑謂當與上易位六四富家大吉

失位故悔厲天地正故吉婦子嘻嘻終吝無節也婦

巽子震也三終為坤而不正位則悅樂六四富家大吉

之過而父婦子嘻嘻：笑謂當與上易位六四富家大吉

注三變體艮、為篤實坤為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于五矣九五

王假有家勿恤吉假大也乾五稱王家謂二坎為恤上

九有孚 威如終吉注謂三已變與上易位成坎、為

孚故有孚乾為威如自上之坤故威如上乾體易則得位

故終吉也

彖曰家人女正位乎内男正位乎外男女正天地之大義

也注遯乾為天三動坤為地男得天正于五遯五女得

地正于二成既濟故天地之大義也為家故三動正天

地則二女五男正內外矣三本正家人有嚴君焉父母

位變坤復易位成既濟所謂權也父母乾坤也乾為君坤為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

之謂也父父子子兄弟夫婦夫婦注遯乾為父艮為子

定三五位正故父父子子父尊三動時震為兄艮為弟初

位正故凡兄弟弟弟後三動時震為夫巽四為婦初四

為位正故夫夫婦婦也夫婦外成而家道正三上易位正

家而天下定矣成既濟定雲行

象曰風自火出家人而火天氣風地氣火則生風得風君子

以言有物而行有恒震為言為行納工成坎為法故有

物有恒與乾九二庸言之信庸行之謹同義

閑有家志未變也坎為志六二之吉順以巽也坤為順家

人嗃嗃未失也故終未失婦子嘻嘻失家節也坎為節三

家節坎為富家大吉順在位也故得位順五王假有家交相愛

也也注乾為愛也二稱家三動成震五得交二初得交四

故交相愛震為交也威如之吉反身之謂也注謂三動

坤為身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家

而天下定矣

三三兌下離上消息卦通蹇蹇三之復二成臨坤五震乾

睽序卦曰睽車也象曰天地睽而其事同義在乾五伏

陽出通坤五故先睽而後同卦侯在十二月卦唯言五
應乾消息之義又取五正則定既
濟明乾元也與小畜大畜亦同義

睽小事吉注大壯上之三

四陽例襟卦曰睽外也

无妄二之五也

繫蓋取者繫曰弧夫之利以感天下蓋取諸睽此彖言柔進而上行故知與蓋

取同小謂五陰稱小得中應剛五乾故吉

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為馬四而失位行而字之正入

坤坤為喪坎象不見故喪馬震為逐艮為止故勿逐坤

為自二至五體復象故曰復四動震馬來故勿逐自復

也离為見惡人謂四四离焚柔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動

震為主為大塗艮為徑路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离為見坎為

車為曳故見輿曳輿謂四也其牛齧注四動坤為牛為類類為

未詳疑牛角一低一仰故稱齧离上而坎下其牛齧也誤字

其人天且劓无初有終注其人謂四惡人也四睽五頤

故所見與牛黥額為天割鼻為劓无妄乾為天震二之

乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮割其鼻也兑為刑

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頤三故曰睽孤體离為目說

而視也四失位不承五震為元夫謂二已變動而應震

故過元夫也震為交坎為孚坎動故交孚屬无咎矣六

五悔凶厥宗噬膚往何咎注得位悔亡也謂動而之

乾明五變四乾為宗謂五本與二體噬嗑故為噬四變

時艮為膚故曰厥宗噬膚也宗謂乾五伏變得正成乾

乾為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高為見坎為豕為雨四

變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故

見豕負塗矣坤為鬼坎為車變在坎上也四變故載鬼一

車也豕鬼皆謂五五未變先張之弧後說之壺注謂五

已變乾為先應在三五變上乃坎為弧高為矢三本張

弓之象也謂三不故先張之弧四動震為後說猶置也

說讀兌為口高為大腹坤為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

不見壺匪寇謂上匪與三陰為陰陽相應故婚媾謂上

歷坎故匪寇應不正相應曰寇三在坎下故過雨下坎與上易位坎象不見各得正故

則吉也成既濟定

彖曰睽火動而上澤動而下注高火炎上澤水潤下也无

二之五二動為二女同居其志不同行注二女高兌也

火五動為澤坎為志高上兌下无妄震為行巽為同艮為居二五易

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原

其在无妄而言非即謂高上兌下為同居說而麗乎明

柔進而上行得中而應乎剛注說兌麗高也明謂乾五

伏陽即當言大明以麗於晉麗巽當為例晉言麗乎大

塞五也柔謂五无妄巽為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是以

小事吉天地睽而其事同也注五動乾為天四動坤為

地故天地睽惠徵士云乾下坤下坤為事也五動體同

人故事同矣男女睽而其志通也注四動艮為男兌為

女故男女睽惠徵士云咸兩坎為志為通故其志通也

萬物睽而其事類也注四動萬物出乎震區以別矣故

萬物睽震生兌殺故坤為事為類故其事類也睽之時

用大矣哉惠徵士曰云非義之常故曰時

象曰上火下澤睽君子以同而異君子謂乾五伏陽

易位既濟定乾坤別故以同而異

見惡人以避咎也遇主于巷未失道也注動得正故未失

道見輿曳位不當也見四頤之无初有終遇剛也注動

正成乾故遇剛剛謂上三交孚无咎志行也注坎動成

震故志行也厥宗噬膚往有慶也慶謂乾遇雨之吉羣

疑亡也注物三稱羣謂坎為疑三變坎敗故羣疑亡

矣

二二二

艮下坎上

消息卦通睽萃四既息五則下反三而為

五乾坤乃通陽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

坤元復成既濟

蹇利西南注觀上反三也

觀上即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為月月生西南故利西南往

得中謂西南得朋也

此謂乾五當使三之復二成睽也

以應睽五故曰利西南與坤同義然則往得中者謂三

往居二中文就一卦言以外體為往卦就消息言以之

卦為往義不利東北注謂三也艮東北之卦月消于艮

喪乙滅癸故不利東北言喪乙滅癸明不但以艮為其

東北也則西南亦指震兌

道窮也則東北喪朋矣利見大人注高為見大人謂五

二得位應五故利見大人往有功也

此乃據爻義言之貞吉注

謂五當位正邦坤為邦故貞吉也

謂初當正坤乾正坤故貞吉也

初六往蹇來譽注譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險

故往蹇蹇以見險而止為義故諸爻並言往來變而得

內卦以之外為往外卦則以變為往

位以陽承二故來而譽矣六二王臣蹇蹇匪躬之故注

觀乾為王也

五坤為臣二謂為躬坎為蹇也

險難之應涉坤

二五俱坎故王臣蹇

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六四往蹇來連注

連輦蹇難也輦亦難意在兩坎間進則无應進謂變往初已正故

无故往蹇退初介三故未連也九五大蹇朋來注當位

正邦故大蹇睽兌為朋故朋來也九五以乾通睽故大其蹇三之復二為兌

西南得勿獨于九五言通上六往蹇來碩吉利見大人睽者三往得中五所為也

注陰在險上變失位故往蹇上无所往故碩謂三艮為知以變為往

碩退來之三故來碩得位有應故吉也為見大人謂五之三應五故利見大人矣

彖曰蹇難也險在前也前外也諸爻言見險而能止知矣

哉注离見坎險艮為止觀乾為知謂五體故知矣哉蹇觀乾

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

謂三在坤中坤利見大人往有功也注大人謂五二五

東癸北故道窮往應五五多功故往有功也當位貞吉以正邦也謂五

坤為蹇之時用大矣哉注謂坎月生西南而終東北震

象出庚兌象見丁乾象見甲巽象退辛艮象消丙坤象

窮乙喪滅于癸終則復始以生萬物故用大矣三之復二成震

兌五乾照之為陽息變至四成巽艮滅于坤為陰消故備時用蹇坤乾合陽將老故又發此義

象曰山上有水蹇山上有水地險君子以反身修德注君

子謂觀乾體乾九坤為身觀上反三故反身陽在三進

德修業故以反身修德觀乾德外著反之孔子曰德之

不修是吾憂也

往蹇來譽宜待時也注艮為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謂不累于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往蹇來連

當位實也四陽為實謂初變正應大蹇朋來以中節也五

節故能睽而同是以朋來忠微往蹇來碩志在內也坎

志三說以中庸曰發而皆中節利見大人以從貴也五乾為貴言上

三三二二坎下震上臨息卦次明夷陽動而交坤陰始解散故

則既濟定故解利西南注臨初之四二陽坤西南卦初之四得坤眾為

民故利西南往得眾也无所往其來復吉注謂四本從

初之四失位于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

風吉知二往之五成屯體復象故稱來復吉矣有攸往

四乃得來之初夙吉注謂二也夙早也離為日為甲乾為甲亦日出

甲上故早也四變則高不見故夙吉又二九二失正早

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

宜咎之正故无咎初四變不言貞九二田獲三狐得黃

者解主九二二貞則諸爻皆正矢貞吉注二稱田體乾九田獵也則象獵變之正艮為

狐坎為弓离為黃矢矢貫狐體二离黃矢之正二之五

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

悖得黃矢見之

正得中故貞吉六三負且乘注負倍也二

變時艮為背

繫曰作易者其知盜乎注云否上之二成

二奪之成解故曰上慢下盜暴之招謂此也此就爻變

自為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

五為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謂三以四艮倍五也

陽出還成乾也解悖四乃之初謂三以四艮倍五也

自四艮倍五以五來寇三時謂五之二奪坤為車萃三在

坤上故負且乘小人而乘君子之器坤為器乾為君子

德故象曰亦可醜也致寇至貞吝注五之二成坎坎為

寇盜五之二失正上位慢五下暴于二慢藏悔盜繫注

坎心

為悔坤為藏困兌為故致寇至貞吝伏陽出三則貞象

見藏而見故慢藏也

曰自我致戎又誰咎也九四解而母朋至斯孚注二動

時艮為指四變之坤為母母大指也坤故解而母四解

成臨兌為朋四本臨之兌坎為孚朋至自四謂二往也

四陽從初故朋至斯孚矣六五君子惟有解吉有孚于

小人注君子謂二之五得正成坎坎為心故君子惟有

解吉惟思也君子小人謂五陰為小人乾鑿度曰陰君

子升位則小人退在二故有孚于小人坎為孚也亦為上六公用射隼于高墉之上獲之无不利注上應

在三句公謂三伏陽也伏陽三乾君子赦過宥罪謂此

也 高為隼三失位動出成乾貫隼入大過夙象高失坎弓乾人
發故公用射隼于高庸之上同人注四獲之无不利也
既濟定故 无不利

彖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物咸孚甲萬物生震震

出險上故免乎險也震為出坎解為解利西南往得眾

也謂臨初之四无所往其來復吉乃得中也復初為中

元之正也四來有攸往夙吉往有功也謂二之外為天

地解而雷雨作臨乾解坤雷雨作而百果草木皆甲宅

惠徵士云皮曰甲根曰宅乾為宅解之時大矣哉解之時

萬物出 故大

象曰雷雨作解陽升為雷君子以赦過宥罪注君子謂三

伏陽取三伏陽者臨二陽息乾三當正臨來之卦出成

大過坎為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悅罪人皆出故以

宥罪謂三八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

五已正九二貞吉得中道也注動得正故得中道五乾

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也注臨坤為醜也

義无取于臨坤不可坤為自我以高兵伐三故轉寇為
云萃坤故借言臨坤
我之罪甚三艮手招盜繫注云二藏坤時艮手故誰咎也解
而母未當位也初四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為悖
三出成乾而坎象壞故解悖也

周易虞氏義卷之五

張惠言學

周易下經 象下傳 象下傳 虞氏注

☱☲ 兌下艮上 泰息卦次既濟消之始損陽益陰失位故
益上之上三既濟必成 益者損衰益盛也 候在七月二五正成

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矣自初之上自上之三坎
損成既濟由上故元吉失位宜咎元為字故有孚泰初乾元
吉故无咎皆泰初之上一爻當之 艮男在上兌女在
下男女位正故可貞利有攸往矣繫曰天地壹壹萬物
化生彼注云艮男兌女乾為精損反成益萬物出震此
言男女位正者正明構精化生所以可貞非謂此為貞
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文辭同

義損家損下故二蓋五自
二五上蓋三則自三注
曷之用二簋可用亨
亨讀為享坤為

用謂二正五成蓋上為宗廟震長子主祭坤為器良手
軌器享祭之象蓋黍稷器圖曰簋方曰簠周官攷工記

旄人為簋則簋以瓦為之坤為土上之三成兩禹火
燒土而中虛體乾為園在祭器則簋也謂並道成既濟

定未禱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園為蓋取並時震象謂二升五

用二簋以享于上上右五而並三乃成既濟今謂象注
二簋應有時謂秋冬損剛並柔謂冬夏既濟既定四時

乃備二簋之象明
當在上蓋三之後

初九祀事遄往无咎酌損之注祀祭祀坤為事
二簋用享故据祀事

謂二也者二遄速酌取也二失正初利二速往合志于

正正誤字得正无咎无咎亦已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並三据象注云終成

既濟四注云三祀舊作巳也

上復坎惠說是九二利貞征凶弗損益之注失位當之

正故利貞征行也震為征不貞則失正毀折體故不征

之五則凶征當為貞聲之誤也二有應于五震二之五性行故戒其不正而之應于五也

成益小損大益貞之五亦損下故弗損益之矣謂弗慮其損當並五也六

三三人行則損一人注泰乾三爻為三人乾為震為行

故三人行謂泰三爻損初之上故則損一人一人一行則

得其友注一人謂泰初之上損剛並柔反來並三故一此言得友

人行兌為友謂初之上據坤應兌上未並三由三往之

已然三不言利有攸往者三故則得其友言致一也致

謂天地化醇男女化生六四損其疾使遄有喜无咎注四謂二也

與初四得位遠應初二疾上五已得承之謂二之五三

上復坎為疾也二坎體稱疾亦象稱上有字之義陽在五稱喜故損其

疾使遠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圭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言或坤數十兌為

朋三上失位三動為龜十謂神靈攝寶文筮山澤水

火之龜也見爾雅故十朋之龜三上易位成既濟故弗克

違惠徵士云不違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

益三也失位咎之動成既濟故大得志象義利有攸往得

臣无家注謂三往之上故利有攸往自内曰往三至是始往二五

已動成益坤為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曷之用二

簋可用亨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

思之艮為時震為應故應有時也損剛益柔有時注謂

冬夏也二五已易成益坤為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為盈坤

為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之義謂持泰之道損而有孚聖人于此明與時偕行反之義而成既濟人道備矣

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微忿窒欲之義也

君子以徵忿窒欲

注君子奉乾乾陽剛武為忿坤陰吝

齋為欲損乾之初成兌說故徵忿

徵鄭氏及劉燦皆云清也蜀才作澄蓋古

借作激卦取兌澤訓清是也

初上據坤艮為山故窒欲也

象窒塞也山

祀事遄往合志也

注終成既濟

初欲二上欲其酌上以益三也

謂二上

合志于五也九二利貞中以為志也

注動體離中故為

志也上未之三二

一人行三則疑也

注坎為疑上益三

成坎故三則疑損其疾亦可喜也注上之五體大觀象

故可喜也六五元吉自上右也

三兌為右右助也自上益之所以右五故元吉

弗損益之大得志也

注謂二五已變上下益三成既濟

定高坎體正故大得志

震下巽上

否反泰消息卦否終則傾上反于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與恒有通明益之道當恒也其實益反泰不由恒故恒終變還成益而益卦義不取恒候在正月三正由上益三成既濟故曰益盛之始也

益利有攸往

注否上之初也

與損

損上益下其道大光二

利往坎應五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為大川故利涉大川渙舟楫象

木道乃行也

初九利用為大作元吉无咎注云大作謂耕播耒耨之利

蓋取諸此也坤為用乾為大震為作故利用為大作體

復初得正朋來无咎所以反泰故元吉无咎復初元震三月

卦三當為二日中星鳥敬授民時故以耕播也正

月卦星鳥春分也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

故或益之三五卦主益二得正遠應利三之正已得承

之坤數十損兌為朋謂三變為龜故十朋之龜成卦

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坤為永之三得正故永貞吉王用亨于帝吉注震稱帝王

謂五否乾為王體觀象艮為宗廟此亨帝而象宗廟則

曰王者福其祖之所自出以其祖配之而立四廟鄭注

以所自出為太微五帝禘之于南郊是宗廟之始也

三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝亨讀得位故吉

不王不禘也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亨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亨于帝者言祭天也三五

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

時法天地六三益之用凶事无咎注坤為事三多凶上

之通道也六三益之用凶事无咎凶事喪事坤為死三陽

來益三得正故益用凶事无咎死坤中上來益之但象

之通也

來益三得正故益用凶事无咎

之通也

來益三得正故益用凶事无咎

來益三得正故益用凶事无咎

凶事而已有孚中行告公用圭注公謂三伏陽也三上未益

三伏陽者明上當三動體坎故有孚震為中行為告震

下初益三非正也中行謂初初體復乾元復

字誤衍身位在中故曰中行六四中行獨復注云中謂

初震為行正此也必云位在中者中為內初在

內乃得稱中行明非初雖震不得為中行也三公位

乾為圭乾之三故告公用圭上公謂三伏陽圭謂上初欲

三上復正上未益三初為之也初以上益三三伏陽出

則上益初是初以上之圭告于三之伏陽此所以有孚

圭桓圭也桓公執六四中行告公從注中行謂震位在中

震為行為從故言行謂初也嫌與三公謂三三上失位四利三

之正已得以為實故曰告公從矣告公者初也從者利

用為依遷邦注坤為邦遷從也三動坤從從皆當故利

心勿問元吉注謂三上也震為問三上易位三五體坎

已成既濟也已以坎為心故有孚惠心勿問元吉當益之時故曰

心象曰勿問之矣有孚惠我德注坤為我乾為德三之

上體坎為孚故惠我德象曰大德志上九莫益之注莫

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

故莫益初矣言或擊之注謂上不益初則以剝滅乾艮

為手故或擊之傾否之始初陽不能獨立立心勿恆凶

九五有孚惠

九五有孚惠

九五有孚惠

九五有孚惠

九五有孚惠

九五有孚惠

九五有孚惠

九五有孚惠

九五有孚惠

九五有孚惠

勿恒凶謂既益三後若不益初雖立坎心猶為巽體勿恒也蓋傾否非能既濟之時若以為濟猶弗泰矣

彖曰益損上益下民說无疆注上之初也坤為无疆震

為喜笑以貴下賤大得民故說无疆矣坤為民自上下下

其道大光注乾為大明以乾照坤謂上故其道大光乾為

道或以上之三為大光矣亦自上利有攸往中正有

慶注中正謂五而二應之乾為慶也利涉大川木道乃

行注謂三動成渙渙舟楫象巽木得水故木道乃行也

益動而巽日進无疆注震三動為离离為日巽為進坤

為疆日與巽俱進故日進无疆也天施地生其益无方

注乾下之坤震為生出萬物出震故天施地生陽在坤

初為无方坤為方日進无疆故其益无方也凡益之道與

時偕行注上未益三四時象正震春兌秋故四時象正

艮為時震為行與損同義故與時偕行也損衰之始有

既濟益盛之始成既濟而後反泰所謂與時偕行

象曰風雷益稽覽圖曰降陰下迎陰起合和而陽氣用上

自上下下也繫注云益君子以見善則遷有過則改注

君子謂乾也上之三為見乾為善坤為過坤三進之

乾四故見善則遷上之初故三進居四遷善乾上之坤初改

坤之過體復象復以自知故有過則改也

元吉无咎下不厚事也

坤為厚事民无他事農為大作

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

位當正變是固有之

謂三中有伏

告公從以益志也

注坎為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

上益三成坎為志五得之

莫益之徧辭也

注徧周匝也三體剛凶故至上應乃益之矣

之謂初也三體剛凶

故上无應不能益初徧者謂上三正則六爻徧正徧乃益初也

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

二二二乾下兑上

息大壯五陽去一陰沒之而已故名曰夬也夬三月卦也爻成既濟復利終乾者上終有凶既濟不定也

也夬三月卦也爻成既濟復利終乾者上終有凶既濟不定也

夬揚于王庭注陽沒陰

沒開息卦也

乾九剛沒柔與剝翦

通乾為揚為王剝良為庭

以乾居良故為王庭矣

揚

播也小人乘君子之上君子欲沒之必播其罪于王庭故取乾為揚

孚號有屬注陽在二

五稱孚孚謂五也

陽在二五皆坎體故稱孚五不變故謂五

二失位動體巽

巽為號為光

釋彖

不變則危

厲危故孚號有厲其危

乃光也

沒上者五而二輔之五竟睦于上二惕號于下故卦主二五之孚號也沒小人危事故雖孚號

猶有告自邑不利即戎注陽息動復剛長成夬震為告

坤為自邑夬從復升坤逆在上民眾消滅二變時為

戎卦有戎象

故不利即戎所尚乃窮也

二孚號體離似尚即戎故戒以

所尚在兵乃困窮也復云用行師終以大眾則去之沒不當君子之去小人當以陽德漸散其民眾則去之沒不當

尚兵戎與利有攸往注陽息陰消君子道長故利有攸

往剛長乃終也終成

初九壯于前趾往不勝為咎注支變大壯也壯傷大壯震為

趾謂位在前故壯于前大壯初九壯于趾注謂四震為

前剛以應剛不能克之四失位聞言不信往如失位故

往不勝為咎位初變往四非能勝陰矣九二惕號莫

夜句有戎勿恤注惕懼也二失位故惕變成巽故號剝

坤為莫夜二動成高為戎變而得正故有戎謂有四

變成坎坎為憂坎又得正故勿恤謂成既濟定也二有

戒勿即戎有者言勿九三壯于頄有凶三在大壯小人

子用固三也頄翟元云面也謂處乾首之前稱頄義

子支支大壯體乾三君子此亦當然獨行遇雨大壯震

不應上故獨行四若濡有愠无咎遇雨故濡坎為心不

變澤為坎故遇雨九四臀无膚其行次且注二四已變坎為臀剝良

為膚毀滅不見故臀无膚大壯震為行坎為破為曳故

其行次且次且馬氏云牽羊悔亡聞言不信注兌為羊

二變巽為繩剝良手持繩故牽羊謂四之正得位承五

故悔亡震為言坎為耳震坎象不正故聞言不信也陽

同心以浚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慮其

不信初二故以九五覓陸支支中行无咎注覓說也覓

讀如夫子覓爾而笑之覓今論語作覓也字當作陸和

睦也陸讀當震為笑言五得正位兌為說故覓陸爻爻

大壯震為行五在上中動而得正自大壯故中行无咎

舊讀言覓陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言覓陸非也

然則虞本上六无號終有凶注應在于三三動時體巽

當為覓睦三動誤三巽為號令四已變坎之應歷險巽象不見故

无號言三不位極乘陽故終有凶矣

彖曰夬洩也剛洩柔也注乾洩坤也健而說洩而和注健

乾說兌也以乾陽獲陰之和故洩而和也揚于王庭柔

乘五剛也可暴孚號有厲其危乃光也謂二變告自邑

不利即戎所尚乃窮也尚兵以洩小人利有攸往剛長

乃終也注乾體大成以洩小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上于天夬澤氣上天陰也陽洩之則降為雨君子

施祿及下居德則忌注君子謂乾乾為施祿下謂剝坤

坤為眾臣以乾應坤故施祿及下乾為德良為居故居

德則忌陽極陰生謂陽忌陰施祿及下告自邑也居德

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波陰

其行次且位不當也失位宜正聞言不信聰不明也注

坎身离目折入于兌故聰不明矣謂四不變中行无咎

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

巽下乾上消卦之始坤沒入乾豫復索坤歷豫小畜

之巽陰始生文言注所謂以乾通坤極生巽為餘殃也遺遇也陽稱復陰稱遇者不正陰之生以遇剛為名也與復通復遺陰陽之初互相伏姤五月卦也卦辭變小畜消道也又變終于需陽消不定既濟二不變所以防

遘

此古文虞序卦離女壯注消卦也與復通復初龍蛇命詰四方巽長女女壯傷也陽諱之陰傷陽柔消剛故

女壯也勿用取女注陰息剝陽積遘以柔變剛故勿用取女不可與長也巽為長初當變之四

初六繫于金柅貞吉注柅謂二也二乾金故巽為繩初故

繫柅乾為金巽木入金柅之象也柅說文作柅云絡絲

初四失位正易位乃吉故貞吉矣繫二則四有攸往見

凶羸豕孚蹢躅注以陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣

弑君消至二遯爻時三動離為見故有攸往見凶矣初姤

由爻三也爻沒于上游魂于三白爻之四則姤之三爻

四歸魂于三故本而言之

之四也姤之消息起于小畜小畜之四爻之四為義卦九三

游魂直在三而小畜在三復初四為義卦九三

體坎游魂在需也坎為豕為孚巽繩操之故稱羸也宋

義與之大索所以繫豕者也此云巽繩操之則巽為舞為

進退操而舞故羸豕躅躅躅躅不靜也以喻姤女望于五

陽如豕躅躅也九二包有魚无咎不利賓注巽為白茅

在中稱包二在詩云白茅包之魚謂初陰巽為魚二雖

失位陰陽相承故包有魚无咎二非陽不能包初賓謂

四乾尊稱賓二據四應故不利賓四應初不正故二包

為不或以包為庖廚也九三臀无膚其行次且厲无大

咎注支時動之坎為臀三陰動之所舍陰生之始厲其

九三在巽巽為膚則艮在三二陰位當變二折艮體二變則應故

體故臀无膚復震為行其象不正始應于坤復初二息欲小反復

復道巽生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九五

以杞苞瓜含章注杞杞柳木名也巽為杞為苞乾園稱

瓜故以杞苞瓜矣苞蔓也謂四變五含章謂五也五欲

使初四易位以陰含陽已得乘之初之四體兌口故稱

舍也有隕自天注隕落也乾為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為首位在

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為長謂

四天地相遇品物咸章也謂坤出于巽而遇乾乾坤相

剛遇中正天下大行也遘在初以柔遇剛五使初上四

陰得陰助陰陽交亨故天下大行 遘之時義大矣哉復遘震巽槩在于初陰陽爭死生分

象曰天下有風遘風天氣也而出于土天地相遇 后以施

命誥四方注后繼體之君乾消故遘陰在下故稱后 陰

五不純與泰稱后同義也 泰女主此陰乾為施巽為命

為誥復震二月東方熤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

周家之月臨八月有凶是也 夫子傳彖象以下皆用夏家月是

故復為十一月遘為五月矣然則卦氣夫子所作也

繫于金柅柔道牽也注陰道柔巽為繩牽于二也包有魚

義不及賓也四不當包初義 其行次且行未牽也注在

吏失位故牽羊在遘得正故未牽也不為陰 无魚之凶

遠民也初坤為民 九五含章中正也彖曰剛過中 有隕

自天志不舍民命也注巽為命也欲初之四承已故不

舍命矣工變坎 遘其角上窮也各

坤下兌上消息卦通大畜復初之四為復豫而息小

之故名曰萃萃坤無也萃五之復二成臨則息大畜在

萃无取通大畜故注不言也候在八月消息之次萃次

萃王假有廟注觀上之四也二陽卦例不言豫來者觀乾

為王謂假至也艮為廟體觀享祀上之四上自觀來故

假有廟致孝享矣利見大人亨利貞注大人謂五三四

失位利之正變成离离為見故利見大人亨利貞聚以

正也利見由于利貞故變象傳文用大牲吉利有攸往注坤為牛故

曰大牲四之三折坤得正故用大牲吉三往之四三四易位

由三故利有攸往順天命也

初六有孚不終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之正也失正當變坤為終故不

終謂初不可終于坤萃聚也坤為亂為聚故乃亂乃萃失位不

變則相聚為亂戒初以終之患故象曰其志亂也若號一握為

笑句勿恤句往无咎注巽為號謂四也四與三易位初不能工四四已之正號

呼于初初乃艮為手四之三初稱一故一握猶言初動

成震初自動不與四易震為笑四雖之三二本坤初以艮變而體則震故曰一握為笑四

動成坎坎為恤故若號一握為笑勿恤初之四之應非易位

得正故往无咎矣四易三位六二引吉无咎注應巽

為繩艮為手故引吉得正應五故无咎利引四之初使

避己已得之五也九四大吉六二引吉吉謂四二欲引之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象義在此爻离為夏故

禴祭詩曰禴祭蒸嘗是其義今詩祭為祠也二不能引四五使四之三二得應五

也六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝注坤為萃故萃

如巽為號故嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小

吝六字為謂往之四三之四非正故九四大吉无咎失位

則五體皆正故吉大矣正九五萃有位无咎匪孚元永

貞悔注得位居中故元有位无咎五雖正位復元在

位能使永匪孚謂四也四當正四變之正則五體皆正

三與四易故元永貞元始也又正四始之四與比象同

初正應四故元永貞本豫四復初乾元也與比象同

義四動之初也之應故悔上六齋資涕洟无咎注齋

持資賁也貨財喪稱賁以貨財自目曰涕自鼻稱洟故

涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齋資涕

巽為進故齋資也三之四體离坎艮為鼻涕淚流鼻目

故涕洟得位應三故无咎上體大過死象故有齋資涕

洟之哀上應在三死大過中故齋資哀之四

彖曰萃聚也順以說順坤剛中而應五剛中故聚也王假

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為聚坤三之

四故聚以正也利貞用大牲吉利有攸往順天命也注

坤為順巽為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离坎坎月离日日
以見天月以見地故天地之情可見矣不言萬物或與
本无萬物字與
大壯咸恒同義也

象曰澤上于地萃以脩旱濠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

四為脩乾三四進德脩業坤為器三四之正為戎兵甲冑飛

矢坎為弓弧巽為繩艮為石謂轂甲冑鍛厲矛矢故除

戎器也坎為寇坤為亂故戒不虞也

乃亂乃萃其志亂也注坎為志初之四其志亂也此與爻注悖初

之四當脫引吉无咎中未變也注二得正故不變也中

不字也不字也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不正承五應

初故大吉而无咎矣萃有位志未光也注陽在坎中故

志未光與屯五同義齋資涕洟未安上也注乘剛遠應

故未安上也

巽下坤上臨息卦陽臨陰二當升五故名曰升乾之

之初未定既濟也用始于此故元亨候在十二月變之蹇升

升元亨注臨初之三二陽又有臨象乾元正剛中而應與

同義二剛中改元亨也用見大人勿恤注謂二當之五為大人為

四陰應之為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也南

征吉注為南方卦二之五成為故南征吉行志也

初六允升大吉允升之義注闕未詳小過眾允注云允信也坤土為信此或亦當然說文作觀云進

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蓋初居坤與羣陰共升二于五而承

之故允升大吉
象曰上合志也
九二孚乃利用禴无咎
注禴夏祭也孚

謂二之五成坎為孚高為夏故乃利用禴无咎矣
卦有四時

之象二升五艮為宗廟坎為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羴用大牲象也

故利用禴
九三升虛邑
荀氏云坤稱邑五虛无君
利二上居之虞亦宜然
六四王

用亨于岐山吉无咎
亨亦享也王謂二已正位五也坤
為用二用禴四用亨其義同岐山

即隨西山二升五艮為山體兌在西兌象不見故不言
西山體离為火火性枝分為岐四順承五以下比三故

吉无咎
六五貞吉升階
注二之五故貞吉巽為高坤為土

古者震升高故升階也
荀氏云陰正居中為陽作階
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患
微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

彖曰柔以時升
注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升

五虛震兌為春秋二升坎离為冬夏四時象正故柔以

時升也
卦以升二為義使二升者五故曰五為二階
巽而順
巽以剛中而應

剛中謂二
四陰應之
是以大人亨用見大人勿恤有慶也
陽為慶坤有陽

慶故
南征吉志行也
注二之五坎為志震為行

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

子以慎德積小以成高大
注君子謂三
臨初至三則主

君子小謂陽息復時復小為德之本至二成臨臨者大也

臨初之三巽為高二之五艮為慎坤為積故慎德積小

成高大

兌升大吉上合志也二升五九二之孚有喜也注升五得

位故有喜喜陽為升虛邑无所疑也注坎為疑上得中故

无所疑也王用亨于岐山順事也坤為順事貞吉升階

大得志也五降二二五皆冥升在上消不富也陰消失實故利

息湯

二三二坎下兌上否消卦二之上陰乘陽故名曰困而次否

困而

困亨注否二之上不云否上之二者由否上則之初反泰

貞大人吉无咎注貞大人吉謂五也體乾五在困无應

宜靜则无咎故貞大人吉无咎五本正也言貞大人者

反下今上之二嫌有言不信注震為言折入兌初成益

體震今二上故有言不信乾為信乾尚口乃窮兌為

初六臀困于株木初在坎穴為臀株木枯木謂三入于幽

谷惠徵士云初動體兌坎水三歲不覿覿相見也初應

覿自初至四三爻為九二困于酒食二困于三兌酒流

為朱紱方來紱冕服之鞞也乾鑿度曰天子三公九卿

自外曰來五來利用享祀二之正體觀為征凶无咎征

也動入坤坤為凶故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蒺藜木名坎為蒺藜二

變艮手據坎蒺藜謂二象曰乘剛注以變言者陰乘陽

剛曰乘故據蒺藜者也入于其宮不見其妻凶注巽為入

二動艮為宮兌為妻謂上无應也三在陰下謂三伏陰陽在陰之

下离象毀壞隱在坤中死在坤中其將至三隱坤中致命遂志又三

體大故不見其妻凶也此與解負且乘異義各以位言之九四來茶茶

困于金輦吝有終注來欲之初茶：舒遲也見險故未

茶：否乾為金也謂二坤為輦之應歷險坎故困于金輦

易位得正故吝有終矣九五剝剛困于赤紱注剝鼻曰

剝斷足曰剛四動時震為足艮為鼻兌為刑故剝剛也高為兵

程傳曰剝剛刑之小者也于困之時不崇柔二德輔以剛止剛雖行其小刑而失其大柄故言剝剛也赤紱

謂二否乾為朱故赤朱赤同身淺深差之坤為紱二未

變應五故困于赤紱也乃徐有說注兌為說坤為徐二

坤之二動應已故乃徐有說也利用祭祀與二上六困

于葛藟于臲臲注巽為草莽稱葛藟謂三也兌為行

人故困于葛藟于臲臲也臲臲蓋兀刑也五之剝剛正

刑曰動悔有悔征吉注乘陽故動悔變而失正故有悔

曰者三戒上之辭三不欲上三已變正已得應之故征

吉也

彖曰困剛奔也否二之上奔五險以說困而不失其亨其

唯君子乎險坎說兌在險之中能自正以說貞大人吉

以剛中也謂五有言不信尚口乃窮也注兌為口上變口

滅上无變象蓋故尚口乃窮

象曰澤无水困水在澤下君子以致命遂志注君子謂三

伏陽也泰成于三故否消否坤為致異為命坎為志三

入陰中三出則大過故致命遂志也

入于幽谷幽不明也坤幽困于酒食中有慶也中謂五二

慶中有據于蒺藜乘剛也二雖變三逆入于其宮不見其

妻不詳也詳善也乾為祥伏來茶茶志在下也下謂初

雖不當位有與也以四尊位降而未初故剝剛志未得

也故為志謂二五未乃徐有說以中直也乾為直二五

應得二改剛而用刑王明並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

所以象井者泉自下出陽通而上也候在五月

井改邑不改井注泰初之五也往來坤坤為邑乾初之五折

坤故改邑初為舊井四應兌之故不改井井居其所而

不失舊體故四兌之而无喪无得往來井井注无喪泰

初正是改邑不改井坤為五來之初失位无應故

无得初變正坎為通故往來井往謂之五來謂之初

也汔至亦未繙白井羸其瓶凶注巽為繙郭璞方言注

也汔幾也謂二言汔至亦未幾至初改謂五初上改

未繙井井字未有功也二變為艮手持羸鈎羅也艮為

手巽為繙為瓶手繙折其中二不變折故羸其瓶體

兌毀鼓瓶鼓漏故凶矣言二當正

初六井泥不食舊井无禽注食用也初下稱泥下坎之巽為

木果惠徵士云古者井樹木果故孟爵井上有李禽來

巽為木果初二正體无噬嗑食象五體噬嗑故食下而

多泥故不食也乾為舊位在陰下故舊井无禽時舍也

九二井谷射鮒甕敝漏注巽為谷為鮒小鮮也鳥為

甕甕瓶謂甕即瓶毀鼓羸其瓶故甕敝漏也鮒謂初初二不

而脩二待九三井渫不食為我心惻渫荀氏云去穢濁

位故井渫未正初二无噬嗑象故不食可用汲王明並

受其福二變艮手持繙為汲王謂五體六四井甃无

咎注以瓦甃壘井稱甃坤為土初之五成離火燒土

為瓦治象故曰井甃无咎脩井也初舊井四應初九五

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為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

以輻輳收繙也坎為車輻輳車類應巽繩為繙故井收勿幕

汲蓋幕之不有孚謂五坎坎為孚故元吉也成既濟乾元定

豕曰巽乎水而上水井

巽入也為井者構木于泉是巽水也

井養而不窮也

注兌口飲水坎為通往未井井故養不窮也改邑不改

井乃以剛中也

居尊位故能不夫初陽

无喪无得往來井井

謂初

汔至亦未繙

謂二亦不變

未有功也注謂二未變應五故未

有功也

謂五

井羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井

構木為井泉乃上出以養民

君子以勞民勸相注君

子謂泰乾也坤為民初上成坎為勸故勞民勸相次為

相助也謂以陽助坤矣

井泥不食下也舊井无禽時舍也

注謂時舍于初非其位

也與乾二同義

時舍故不食非初之咎

井谷射鮒无與也應之井

漆不食行惻也

行道之人為之惻明非三求用三體噬嗑震為行

求王明受福

也

井甃元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

二二二

離下兌上

消息卦蒙二以剛接柔革五以乾通坤以坤革乾甃生其下乾道更革故名曰革候

在三月坤凝乾元坤道即乾道故元亨利貞成既濟與乾同義

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

注遯上之初二陰例當遯初

非遯也蒙艮三之二貫頤初之二卦由大過初之二當云兌三之二大過兌皆大壯生卦陰生卦不可取大壯

故取遯與蒙旁通蒙九二接巽悔亡謂四也下注云傳

是四失正動得位故悔亡離為日惠徵士云離象孚謂

坎四動體離五在坎中故已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象同義也

初九鞶用黃牛之革

惠徵士云鞶固也家坤為黃牛艮皮為革得位无應未可以動故鞶用黃

牛之六二已日乃革之征吉无咎 二應于五為四所隔故已日乃革之二為

離水火相息也之應故征吉九三征凶貞厲 亦體蒙震為征三應

于上四未變逆乘故征凶得革言三就有孚 蒙震為言有孚謂五

位故貞革命之際當危也九四悔亡有孚改命吉注 三至五三爻四變三五皆坎

故革言三就有孚就成也革而當其悔乃亡孚謂五也巽為命四動五坎改巽故

改命吉四乾為君進退无恒在離焚棄 高四亦體大過

死傳以比桀紂湯武革命順天應人 象注天謂三故改命

吉也九五大人虎變未占有孚注乾為大人謂五也蒙

坤為虎變 由坤變故傳論湯武以坤臣為君 革乾革成坤陽无消

道故以湯武占視也離為占四未之正五未 在坎故未

坤臣象之占有孚也 陽在五具坎體四上六君子豹變注蒙艮為

君子為豹 艮變從乾而更故君子豹變也小人革面征

凶居貞吉注陰稱小人也 四變陰面謂四 在乾首革為

離以順承五故小人革面乘陽失正故征凶得位故居

貞吉蒙艮為居也

彖曰革水火相息注息長也

乾坤相為稍息 離為火兌為水繫曰

潤之以風雨風巽雨兌也言兌當稱雨四革之正坎見故獨

于此稱水也二女同居其志不相得曰革注二女離兌

體同人象蒙艮為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為

志也已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當

其悔乃止注文明謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟

定故大亨以正革而當位故悔乃止也天地革而四時成

注謂五位成乾為天蒙坤為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也湯武革命順乎天

而應乎人注湯武謂乾乾為聖人天謂五位五人謂三位

三人四動順五應三上應三故順天應人巽為命也革

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為明坎為月

離為日蒙艮為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

鞏用黄牛不可以有為也注得位无應動而必凶故不可

以有為也已日革之行有嘉也注嘉謂五乾為嘉四動

承五故行有嘉矣革言三就又何之矣注四動成既濟

定故又何之矣革道已就无取之應改命之吉信志也注四動成

坎故信志也大人虎變其文炳也注乾為大明四動成

離為故其文炳也君子豹變其文蔚也注蔚說

日蕤草多兒蔚說皆繁縟之兒也兌小故其文蔚也小人革命面順以

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家而名鼎內卦候在五月外卦七月

象元吉亨唯取坎離交五生復之義也傳取初四變大畜三動未濟言陰凝陽未出震也

不變則成家人鼎元吉亨注大壯上之初大壯也屯自坎二之初則鼎高

鼎元吉亨注大壯上之初大壯也屯自坎二之初則鼎高

二之初陽生不取陰卦故從大壯而變其例與屯亨通應乾五剛柔進上行

象注謂柔謂五進謂巽行謂震蓋以屯二居五為進以巽通震也得中句應乾五剛故

元吉亨也乾元正

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注趾足也應在四

大壯震為足折入大過初從大壯上未大過顛也故鼎顛趾也

初陰在下故否利出之四故曰利出也否閉兌為妾四變

得正成震震為長子繼世守宗廟而為祭主故得妾以

其子无咎矣亨以享上帝取此象故注及繼世守宗廟為祭主其實此非出震文故工仍取既濟

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉注二為實也陽實故

鼎有實也坤為我謂四也四當變坤爻二據四婦初為婦故相

與為仇謂三變時四體坎坎為疾故我仇有疾四之二

歷險二動得正故不我能即吉謂二不變則與四九三

鼎耳革其行塞雉膏不食注動成兩坎坎為耳而革在

乾故鼎耳革初四變時震為行鼎以身行伏坎震折而

入乾三不變成坎鼎无耳不行故坎伏震亦折也故其

行塞三正位不宜變而卦取大亨以養聖賢三高為雉

坎為膏初四已變三動體頤頤中无物离象不見故雉

膏不食言三與初四俱變又為不方雨虧悔終吉注謂

四已變三動成坤坤為方坎為雨坎者四不動故曰方

雨言二者皆三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨

虧悔終吉也三動而養聖賢然後復九四鼎折足覆公

餗其刑渥凶注餗八珍之具也此注見謂四變時震為

足之折入兑故鼎折足兑為刑渥大刑也鼎足折則公

餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎折足覆公餗凶其利注

不變之六五鼎黃耳金鉉利貞注离為黃三變坎為耳

故鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾為金故金鉉動而得正

故利貞上九鼎玉鉉大吉无不利注鉉謂三乾為玉鉉

五正位象乾之剛故金鉉體大有上九自天右之復初

上聖賢象乾之純故玉鉉體大有上九自天右之成震

即此位貴據五三動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彖曰巽耳目

聰明為此九三發也

彖曰鼎象也注六十四卦皆觀繫辭謂觀文王之辭以釋卦名而獨于

鼎言象何也象事知器故獨言象也繫注云坤為器乾

事知器謂坤凝乾元莫盛于鼎故于鼎之取新言象以木巽火亨飪也屯鼎通震木巽于下

火炎于上而燦聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢注

水亨飪之象聖人謂乾初四易位體大畜震為帝在乾天上故曰上

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

頤象也頤象雉膏不食可以享帝不可以養聖賢謂頤

以下養上上九為賢鼎以九三變未濟應上體噬嗑食

上體大有上九為聖賢下云巽而耳目聰明注謂三也

巽而耳目聰明申成此義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眇而視不足以有明聞

言不信聰不明皆有一離一坎象故也柔進而上行得

中而應乎剛注柔得中謂五得上中不正故應乾五剛

屯巽為進震為行之象非謂應二剛與睽五同義也五

應蹇是以元亨

象曰木上有火鼎木之傳大轉續相生君子以正位凝命

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為命故君子以正位凝命也

乾未出震賴坤凝之三變養賢以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也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慎所之也注二變之正艮為慎

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

餗信如何也故曰信如何則非信鼎黃耳中以為實也

實謂乾玉鉉在上剛柔節也謂三變承上

三三震下震上乾二五之坤震動也一陽動于二陰之下

也方伯之卦初九春分上六芒種卦取五出成隨言震

德可以正也文成既濟震巽特變不取之巽者陰陽之

震亨震來虩虩注臨二之四六子皆以乾二五相索其在

天地交之坤二五故通虩虩謂四也來應初初命四變而

來應已四失位多懼故虩虩懼兒之內曰來也笑言

啞啞注啞、笑且言謂初也得正有則坎為則謂故笑

言啞、後有則也震驚百里不喪匕鬯注謂陽句從臨

二陰為百二十從臨二息時有五陰陰爻舉其大數故

當震百里也坤以陽震陰坎為棘匕上震為鬯震為未稼

為鬯酒故坤為喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不

喪匕鬯也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉注虩、謂四也初位在下

故後笑言啞啞前下為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四來自

故曰億惜辭也億噫同本亦有作噫者坤為喪三動為贏蚌故

稱貝二當在巽故在艮山下故稱陵震為足足乘初九

故躋于九陵震為逐謂四已體復象當云四已變脫變字也故喪

貝勿逐三動時為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

得正震為生故蘇：坎為眚出得正坎象不見謂四故未變

无眚春秋傳曰晉獲秦謀六日而蘇也九四震遂泥注

坤土得雨為泥位在坎中故遂泥也四不言變者四當之五上云震不于

其躬于其鄰謂四之五也六五震往來厲注往謂乘陽

在外謂來謂應陰失位乘剛故往來厲也億无喪有事注

坤為喪也事謂祭祀之事出而體隨王亨于西山則可

以守宗廟社稷為祭主故无喪有事也億義同六二无喪有事而惜之

者惜其不定既濟也故上取四五易位上六震索索視矍矍注上謂四也

欲之三隔坎故震索索索：馬氏云內不安兒三已動應在巽故

矍矍者也矍：驚視兒征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾

有言注上得位震為征故征凶言上之凶由四也四變時坤為

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

震為言故婚媾有言

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為則也謂四

後謂初四應震驚百里驚遠而懼邇也注遠謂四近謂

初故初笑言初遠近以震為百卦辭注從臨二陰為百二謂四出驚

遠初應懼近也出可以守宗廟社稷以為祭主也注為

五出之正謂字誤震為守艮為宗廟社稷長子主祭器

故以為祭主也體隨五用

象曰洊雷震洊重也雷天之陽氣君子以恐懼修省注君

子謂臨二二出之坤四體以修身復震坤為身二之四以

陽照坤故以恐懼修省老子曰修之身德乃真也

震來虩虩恐致福也注陽稱福笑言啞啞後有則也注得

正故有正則也初得正故震來厲乘剛也震蘇蘇位不

當也陽在坤中為死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震往來厲危行也注乘剛山

項故危行也其事在中大无喪也注動出得正故无喪

大陽為震索索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于陰上于消

上故曰艮也艮下有伏兌內卦候九月外卦十月卦辭

不變時止則止也彖傳取五動成漸爻初五正成家入

消卦不成既濟時行則行也在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 艮為多節故稱背觀坤為身觀五之三折坤為背

坤象不見故不獲其身震為行人艮為庭坎為隱伏故

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為趾故艮其趾艮不取應震為趾似

非以咸例之當云艮為指 失位變得正故无咎永貞也坤為永 六二艮

其腓不拯其隨其心不悛注巽長為股艮小為腓謂二應在

五也觀五本 拯取也隨謂下二陰初及 艮為止震為動

故不拯其隨初與二隨三三為之心故不拯其隨并言初者五正初乃正故初言永貞與萃四元

永貞亦 坎為心故其心不悛宋應五故 九三艮其限裂

其夤屬闇心注限要帶處也坎為要五來之三故艮其

限夤脊肉艮為背坎為脊艮為手震起艮止故裂其夤

坎為心屬危也艮為闇闇守門人坎盜動門故屬闇心

古闇作熏字馬因言熏灼其心未聞以易道以坎水熏

灼人也荀氏以熏為動讀作動皆非也六四艮其身无

咎注身腹也觀坤為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為大腹孕之象也故艮

其身得正承五而受陽施受五乾施 故无咎詩曰太任有身

生此文王也六五艮其輔言有孚悔亡注輔面頰骨上

頰車者也三至上體頤象艮為止在坎車工故艮其輔

謂輔車相依車牙 震為言五失位悔也動得正故言有

孚悔亡也陽在二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

彖曰艮止也注位窮于上故止也時止則止時行則行注

時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震為行也動靜

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離故其道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

也明傳釋是以不獲其身行其庭不見其人也无咎

象曰兼山艮止莫如山君子以思不出其位注君子謂三也三

君子位震為出坎為隱伏為思故以思不出其位也

艮其趾未失止也注動而失得正故未失止也不拯其隨

未違聽也注坎為耳謂三故未違聽也趾辨心者也艮其限危闔心

也注坎為心坎盜盜動門艮為故危闔心也艮其身止

諸躬也注艮為止五動乘四則妊身故止諸躬也艮其

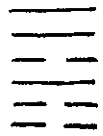
輔以中正也注五動之中故以正中也中正誤敦艮之

吉以厚終也注坤為厚陽上據坤故以厚終也

周易虞氏義卷之六

張惠言學

周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注

艮下巽上 否消卦次未濟漸者進也三進而承陽有

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三變受身

漸女歸吉利貞注否三之四 乾坤 女謂四 高為 歸嫁也坤

三之四承五進得位往有功反成歸妹免女歸吉 外歸自

也四自下進不可謂歸故以反成歸妹為義消息卦漸

不通歸妹否泰卦乾坤交故取義眾也雜卦曰漸女歸

待男行也注云兌為女艮為男女成歸妹巽成兌故女

歸待艮成震乃行故待男行也尋歸妹之義震九三爻夫
妹以坎高為夫婦此卦亦四高三坎為夫婦九三爻夫
征婦孕是也三動則五體坎故亦與四為夫婦三歲
不孕是也四與五三俱有夫婦之義仍漸象卦有歸妹
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為夫婦所謂終莫之勝者是亦震兄嫁妹歸妹之義也以女无自進之道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之義不可通初上失位故利貞可以正也當與復反震之象同例

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻大雁也 離五

鴻鴻飛不獨行有次列者也 漸進也小水從山流下稱

干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮為小

子初失位故厲變得正三動受上成震震為言故小子

厲有言无咎六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注艮為山石

坎為聚聚石稱磐初已之止體噬嗑食坎水陽物陽為物也

並在頤中故飲食衎衎衎衎飲食兒 得正應五故吉九三鴻

漸于陸注高平稱陸謂初已變坎水為平 艮山也

動之坤坤土无水 故鴻漸于陸夫征不復注謂初已之

正三動成震震為征為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

巽為婦離為孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶謂夫

謂四離利用禦寇注禦當也坤為用巽為高艮為山高

為戈兵甲冑坎為寇坎謂三陽四當承五 自上禦下謂

也三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保保大也春秋

傳所謂保六四鴻漸于木或得其桷无咎注巽為木桷

大定功

椽也方者謂之楠巽為交為長木艮為小木坎為脊為

之麗小木麗長木巽繩束之象脊之形椽楠是也木謂五楠

謂故或得其楠得位順五故无咎明四當四已承五又

顧得三故或得其楠也矣四女得兩顧者坎為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邱

婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵巽為婦

離為孕坎為歲三動離壞故婦三歲不孕自三至上三爻故三歲上

則婦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為心故象曰得所願也

上九鴻漸于陸注陸謂三也三坎為平變而成坤故稱

陸也其羽可用為儀吉注謂三變受上易位成既濟與

家人彖同義上之三得正為鳥故其羽可用為儀吉

三動失位坤為亂乾四止坤乾四三也上未即三出象故曰乾四止字當為正

曰不可亂彖曰進以正邦為此爻發也三已得位又變

受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉繫曰巽以

行權漸家人皆體巽

彖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也則坎為夫婦本卦象也進得位往有功也注功謂

五四進承五故往有功巽為進也進以正可以正邦也

其位剛得中也注謂初已變為家人四進已正而上不

正三動成坤為邦上未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
之中故稱中非此可謂上變既濟定者也後夫婦夫正
在內體即為中此亦三變而女歸故回止而巽動而不窮也注止艮也三變震為
動三之上據坤動震成坎坎為道故動不窮往來不窮
謂之道

象曰山上有木

漸進

君子以居賢德善俗注君子謂否乾

乾為賢德坤陰小人柔弱為俗乾四之坤為艮為居以
陽善陰故以居賢德善俗也乾為君子故取乾四之坤

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

羣醜也注坤三爻為醜物三稱羣也婦孕不育謂三變成坤

失其道也注三動離毀陽隕坤中故失其道也陽為道四當順

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為順以

巽順五志在順五終莫之勝吉得所願也注上之三既

濟定故得所願也坎心其羽可用為儀吉不可亂也注

坤為亂上未正坤六爻得位成既濟定故不可亂也

三三

兌下震上

泰息卦次既濟泰過將反陰道始盛故明陰陽始終之義曰歸妹也內卦候在八月

外卦九月卦辭不變消道也爻變有三義承既濟陽道也
為未濟故初變應四時也在五則正而為既濟陽道也
在上則取四反成泰明
保泰之道也消道也

歸妹注歸嫁也自外兌為妹震為兄泰三之四乾坤坎月

高日夫婦俱歸妹象謂卦具三象乾坤一也坎陰陽之

義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也征凶注謂

四也震為征三之四不當位故征凶也无攸利注謂三

也四之三失正无應故无攸利也天地交宜亨否

初九歸妹以娣跛而履征吉注震為兄故嫁妹謂三也震

嘉事禮之大初九應變成坎四未反故坎為曳故跛而

娣從事禮之大初九應變成坎四未反故坎為曳故跛而

履二變初當為震震應在震為征初為娣變為陰故征

吉也此言初當應四身四反正則初亦反正九二眇而

視利幽人之貞注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同義也二當與五易位卦主在

得上之五六三歸妹以須反歸以娣注須需也初至五

體需象故歸妹以須需待也卦象震兄嫁妹則卦有婦

也段三當以伏陽為夫然又不取伏陽出者伏陽出于

進四則二五易位坎在兌三离在震四日東月娣謂初

也震為反反馬歸也震為馬四反不可仍三失位四反

得正兌進在四見初進之兌為見高亦為見四反初亦

進其初在兌後禮嫁女同姓媵之故初變應震兌及見

也兌後故反歸以婦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離日為時日月不見

故愆期謂三不待四則愆期坎為曳震為行行曳故遲

也歸謂反三在兌為嫁震春兌秋坎冬離夏四時體正

故歸有時也三四正位二五六五帝乙歸妹其君之祿

不如其娣之祿良注三四已正震為帝坤為乙故曰帝

乙泰注云帝泰乾為良為君乾在下為小君則妹也謂

為震之妹居乾位為小君祿口祿之飾也為祿之當兌為口乾為衣故

稱祿謂三失位无應娣祿謂二二在兌亦為娣得中應五三動

成乾為良故其君之祿不如其娣之祿良故象曰以貴

行也矣月幾望吉注幾其也小畜注幾近坎月離日兌

西震東日月象對故曰幾望此以三四得正三居兌四

為望故與小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離在兌三通豫坎在

二五故曰幾望上六女承筐无實注女謂應三兌也

自下受上稱承震為筐以陰應陰三四復位坤為虛故

元實象曰承虛筐也士剝羊无血无攸利注剝剝也剝

剝震為士謂四反三為兌為羊離為刀故剝羊三四復

位泰成泰坎象不見坎為故无血三柔承剛言三自以

不能故无攸利也應上

彖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 癸其象也 陰陽之義配日月則萬物

興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震為元黃

乾坤會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

興注乾三之坤四震為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

終于坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸

則乾始震庚也否泰同剝復 于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反无

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于澤退保蟄蟲君子

以永終知敝注君子謂乾也坤為永終為敝乾為知三

之四為永終四之三兌為毀折故以永終知敝泰盡將 否君子

不失 其時

歸妹以娣以恒也跛而履吉相承也注陽得正故以恒初

為三娣正以得 恒動初承二 既得正又 故吉相承也

位不取變也 變初動承之二 變利幽人之貞未變常也注常恒也謂 得

正乘初未之五故未變常矣初變二承坎故幽人歸妹

以須位未當也注三未變之陽故位未當須四反愆期

之志有待而行也注待男行矣三待坎帝乙歸妹不如

其娣之袪良也注三四復也正乾為良其位在中以貴

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為虛故承虛筐也則坤實

二二 離下震上泰息卦折噬嗑也乾坤合則否反泰豐王

豐亨注此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬

嗑上來之三折四于坎獄中而成豐故君子以折獄致

刑消息卦陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂

也王假之注乾為王假至也謂四宜上至五非四易位

此卦不取伏陽因五動四動之正成乾故王假之尚大

也尚上勿憂宜日中注五動之正則四變成離日中

當五白在坎中坎為憂故勿憂宜日中體兩離象照天

下也日中則昊月盈則食天地盈虛與時消息泰初故

初九遇其妃主注妃嬪謂四也四失位在震為主五動體

遘遇故過其配主也配當為妃此言雖旬无咎往有尚

注謂四失位變成坤應初謂五坤數十四上之五成離

離為日四上之五疑不應六二豐其蔀日中見斗往得

疑疾注日蔽雲中稱蔀蔀小上文注云謂四也二利四

之五故豐其蔀欲大之也王假之尚大噬嗑為見象在上為日

中艮為斗斗七星也噬嗑艮為星為止坎為北中巽為

高舞星止于中而舞者北斗之象也高上之四三隱坎

雲下故日中見斗四噬嗑艮為隱而艮四往之五得正

成坎坎為疑疾故往得疑疾也有孚發若吉注坎為孚

四發之五成坎孚動而得位故有孚發若吉也善順也應五順

之九三豐其沛日中見沫注日在雲下稱沛亦謂沛不

明也沫小星也噬嗑為日艮為沫故日中見沫三本

故見沫艮為沫二陰見上之三日入坎雲下故見沫也

三利四之陰故象與二同折其右肱无咎注兌為折為右噬嗑艮為

肱上未之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎

也有咎九四豐其蔀注蔀蔽也噬嗑日之坎雲中

故豐其蔀象曰位不當也日中見斗注噬嗑日在上為

中上之三為巽巽為八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為主四

行之正成明夷則三體震為夷主吉也此言四變身實

不言者嫌實六五來章有慶譽吉注在內稱未

四五易位也顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得

正則未應二故未章有慶譽吉也上六豐其屋蔀其家

注豐大節小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五

已變上動成家人大屋見則家人壞故節其家與泰二

同義泰二終變成坎文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

屋節其家與故象曰天降祥祥猶明以大壯為屋象故

也大壯乾為天闕其戶闔其无人三歲不覿凶注謂從

外闕三應闕空也四動時坤為闔戶戶闔故窺其戶坤

為空虛三隱伏坎中坎為故闔其无人象曰自藏也言

不應四四五易位噬嗑离目為闕闕人者言皆不見闕人

或當坎為三歲坤冥在上體坤否离象不見故三歲不

為无坎為三歲坤冥在上體坤否离象不見故三歲不

覿凶謂四五未變离象不見也四五已變上體既濟而

彖曰豐大也陽動大明以動故豐王假之

尚大也尚上也大陽也勿憂宜日中宜照天下也注五

動成乾乾為天四動成兩离重明麗正故宜照天下謂

化成天下也既濟日中則昊四之五重离為日中上變

也則昊月盈則食注月之行生震見兑盈于乾甲五動成

乾故月盈四變體噬嗑食故則食此豐其屋節其家也

上所取天地盈虛與時消息天地盈虛與時消息而

況於人乎況於鬼神乎注五息成乾為盈四消入坤為

虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具豐震兑春秋既

虛與時消息故上權變也

故陽動大明以動故豐

明离動震陽動故

王假之

尚上也大陽也

勿憂宜日中宜照天下也

注五

既濟

日中則昊

四之五重离為日中上變

上所取

天地盈虛與時消息

豐震兑春秋既濟坎离冬夏

乾為神人坤為鬼神與人亦與時消息謂人謀鬼謀
百姓與能與時消息人謂三乾由三之上為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

故以折獄致刑兌折為刑賁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為

災也四不應初則坎為災有孚發若信以發志也注四發之五坎

為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變故終不可用豐

其蔀位不當也高日之中見斗幽不明也注高上變

入坎雲下故幽不明坎幽也遇其夷主吉行也注動體

明夷震為行故曰吉行六五之吉有慶也注動而成乾

乾為慶豐其屋天際祥也孟氏曰天降下惡祥也闕其戶闐其无

人自藏也注謂三隱伏坎中故自藏者也

三三艮下離上否消卦變賁也否象已就乾寄坤家有似

卦辭正五爻戒三動五變則成遯否之漸也

旅小亨旅貞吉注賁初之四否三之五非乾坤往來也與

噬嗑之豐同義小謂柔自得貴位而順剛麗乎大明大

乾也五麗故旅小亨取五通旅貞吉貞亦再言旅者謂

四凶進惡退无恒無所容處故再言旅惡而懲之

初六旅瑣瑣斯其所取災

注瑣：最蔽之貌也。

最蔽蓋猥雜也。艮為

居巽為伏為草莽伏居草莽故最蔽也。

失位應應之正介坎

謂之正與四易位則在坎

以備取災一義耳。

坎為災昔艮手為取謂三動應坎動

則四在坎體艮手初往應之為取災雜卦曰親寡旅也謂不應。

六二旅即次懷其資

次舍資財也。艮為舍二正在艮中故即次五變應陽有實巽為藏故懷其資。

得僮僕貞注艮

為僮僕也。謂三得正承三故得僮僕貞而終无尤也。

九三旅焚其次喪其僮僕貞厲注离

得僮僕之貞也。革

九三旅焚其次

艮舍為次坤為喪三動

艮滅入坤故喪其僮僕。

三正位泰將為否故三欲動而應上動而失止故

貞厲矣

貞正也五動二執三在坎故危。

九四旅于處得

其資斧我心不悛

注巽為處四焚棄惡人失位遠應故

旅于處言无所從也

言若寄處人家者然後當為容。

高為資斧資及注資之字

皆當為齊釋文云諸家皆作齊則是寫誤也。齊斧所以斷物。

三動四坎為心其位未

至故我心不悛也

二執三不動

六五射雉一矢亡注三變坎

為弓高為矢故射雉。

雉為五變乾體夫動雉飛雉象不

見故一矢亡矣終以譽命注譽謂二巽為命五終變成

乾則二未應已故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑

後號咷注高為鳥為火巽為木為高四失位變震為筐

巢之象也此即責時象今巢象不見故鳥焚其巢震為笑震

在前責震故故先笑應在巽巽為號咷巽象在後旅象故

後號咷喪牛于易凶注謂三動時坤為牛五動成乾乾為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

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛謂五順止而麗乎明

止麗麗離也明大明謂乾離麗乾五也是以小亨旅貞吉也亨貞皆五也旅之

時義大矣哉注以離日麗天懸象著明當大日月故義

大也賁震春坎冬旅兌秋離夏

象曰山上有火旅山上有火陽寄于地旅之象也君子以

明慎用刑而不留獄注君子謂三賢人為明艮為慎

兌為刑坎為獄賁初之四獄象不見故以明慎用刑而

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為志坤稱窮故曰志

窮災也得僮僕貞終无尤也三動坎為无尤二旅焚其次

亦以傷矣注三動體剝故傷也以旅與下其義喪也注

三變成坤坤為下為喪故其義喪也旅于處未得位也

不能得其資吝心未悞也三不終以譽命上逮也注逮

及也謂二上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身入兌故終莫

之聞

巽下巽上坤二五之乾陽入伏陰下故曰巽巽入也
巽下巽上伏也于消卦在遯次家人陰陽一家柔巽

順剛巽旁通震工動成初乾元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
象傳及爻則明變震消息唯于初五上言之者五中正
故二三四不言重正位也初上言之用九之義五言之
五卦主主變也卦變漸初二易
位成家人巽以行權著于此矣

巽小亨利有攸往利見大人注遜二之四二陰柔得位而

順五剛故小亨也大人謂五為目為見二失位利正往

應五自內曰往往故利有攸往利見大人矣

初六進退利武人之貞注巽為進退陽由震而入伏于巽

為進皆其在初二易位亦進退也乾為武人初失位利之正為乾故利武人之貞

矣九二巽在牀下用史巫句紛若吉无咎巽為木初變

也下謂初二失位動而之初故曰巽在牀下四注云欲

用史巫荀氏云紛變若順九三頻巽吝注頻顛也謂二

也當變而順五則吉无咎九三頻巽吝注頻顛也謂二

已變三體坎艮又不言初變者巽變震自上未初及五

象故二取降坎為憂艮為鼻故頻巽无應在險故吝也

初三取坎艮坎為憂艮為鼻故頻巽无應在險故吝也

六四悔亡田獲三品注田謂二也地中稱田二位失位

无應悔也失位上欲二之初已得應之故悔亡二動得

正處中應五五多功故象曰有功也二動艮為手故稱

獲謂艮為狼坎為豕艮二之初為為雉故獲三品矣九

五貞吉悔亡无不利无初有終注得位處中故貞吉悔

亡无不利也明正位與之震震巽相薄雷風无形當變

之震矣巽究為躁卦故无初有終也先庚三日後庚三

曰吉注震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚為日震三文在前對後震為前故先庚三日謂益時也動四

至五成離終上成震震文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為蕃鮮白釋蕃鮮為

白謂巽白巽究為躁卦躁卦謂震也震在上躁動與巽先甲

三日後甲三日同義五動成巽乾成于甲震成于庚陰

陽天地之終始故經舉甲庚于巽象巽五也此明五動成巽二卦

同義巽非自巽也巽者消卦在否前上九巽在牀下注

巽者泰息卦在反否前故舉始終也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時為毀入坤坤為喪巽為齊為

斧故喪其齊斧三變失位故貞凶三當權變失位乃可正象曰正乎凶也

彖曰重巽以申命巽為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為志終變成震震為行也離卦

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為命重象故申命變

至三坤為事震為行故行事也

進退志疑也坎為疑為志在上利武人之貞志治也注動

而成乾乾為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曰謂二以處中和故能變也頻巽

之吝志窮也在坎為志不變為窮田獲三品有功也謂

五謂二九五之吉位正中也注居中得正故吉也巽在

應五牀下上窮也注陽窮上反下故曰上窮也喪其

齊斧正乎凶也注上應于三三動失正故曰正乎凶也

三以凶而正乃所謂權

二二二 兌下兌上 坤二五之乾兌說也見也陽正而見陰陰

養正五剛中柔外故說也于息卦在大壯次需陽傷大壯需

兌亨利貞注大壯五之三也剛中謂二而

柔外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已故和兌吉矣九二孚兌吉

悔凶注孚謂五也四已變六三來兌凶注從大壯

位應之故孚兌吉悔凶矣六三來兌凶注從大壯

來失位故來兌凶矣九四商兌未寧介疾有

三不變而上能變者兌有伏艮九四商兌未寧介疾有

艮兌之卦皆上為主故陽出也喜注巽為近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震為

行謂三已變體比象故未寧與比不寧方來同義也不比

寧亦取坎坎為疾故介疾介纖也體得位承五故有喜

喜陽為九五孚于剥有厲注孚謂五也二四變體剥象故

孚于剥在坎未光有厲也未成既濟三未為高上六引兌注无應

乘陽動而之巽為繩艮為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

豕曰兌說也注兌口故說也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為天謂五也

人謂三矣三正則君子二變順五承三故順乎天應乎人坤為

順也說以先民民忘其勞注二四已變成屯坎為勞震

喜兌說坤為民坎為心民心喜說有順比象故忘其勞

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為忘或以坤為死

也說之大民勸矣哉注體比順象故勞而不怨震為喜

笑故人勸也

象曰麗澤兌麗為麗兌陰麗陽故麗澤君子以朋友講習注君子大壯

乾也謂五陽息見兌學以聚之問以辨之體乾兌二陽同

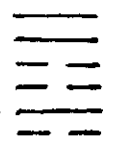
類為朋伏艮為友坎為習震為講二四變兌兩口對故朋

友講習也

和兌之吉行未疑也注四變應初震為行坎為疑故行未

疑初行而後孚兌之吉信志也注二變應五謂四已變

坎為志故信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也注陽為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為離上變易三故未光也

坎下巽上也否消卦坎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

濟之象其實消卦在不成既濟故上文止取二正成觀而已

渙亨

注否四之二成坎巽以陽天地交故亨也王假有廟

注乾為王假至也否體觀艮為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為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為馬初失正動體大壯得位故拯

馬壯吉拯子夏傳作拊取也初應在四四悔亡之矣四字坤為用四拊于初初動馬壯而吉

蓋衍或經文九二渙奔其机悔亡注震為奔坎為棘為

宜有悔亡字矯棘棘小震為足棘棘有足棘木為之艮肱據之憑

机之象也机古漢宗廟中故設机廟故設几二失位變

得正故渙奔其机悔亡也以陽之陰假廟象六三渙其

躬无悔二已變坤為躬三動正散坤故六四渙其羣元

吉注謂二已變成坤坤三文稱羣三變故得位順五三

故四故元吉也渙有丘匪夷所思注位半艮山故稱丘

三變渙 匪非也夷謂震震大塗 四應在初初二已變 三變

坎為思故匪夷所思也謂有匪夷之思 九五渙汗其大號巽為

五乾稱大否坤為身四之二成坎為水水出于身汗也汗出而不反以比號令 渙王居无咎為

王艮為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

在三坎為血為逖三不取變與二為坎 逖憂也二變為觀坎象不

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否四之二坎為通故不窮也 柔得位乎外而上

同二之四 王假有廟王乃在中也二得中在艮利涉大

川乘木有功也注巽為木坎為水故乘木有功也 謂聖人作

楫舟

象曰風行水上渙風行水上陰散而 先王以享于帝立廟

注否乾為先王享祭也震為帝為祭艮為廟四之二殺

坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也祭則

鬼享之故以成既濟為象也享于帝立廟謂立新廟也

享于帝者告于南郊而謚之渙否泰之交象嗣君正位也

初六之吉順也注承二故順也 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

四成坎故 渙其羣元吉光大也注謂三已變成離故四

志在外 光大也王居无咎正位也注五為王艮為居正位居五

四陰順命故王居无咎正位也渙其血遠害也注乾為

遠坤為害體遯上故遠害也

兌下坎上

泰息卦次歸妹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又亦言苦節

應在三三變成離火炎上作苦位在火上故苦節雖得

得乘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火上也不變

則上不苦成屯是節之道

初九不出戶庭无咎注泰坤為戶艮為庭震為出初得位

應四故不出戶庭无咎矣初不變為九二不出門庭凶

注變而之坤艮為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

嗟哀號聲震為音聲為出三動得正而體離坎二已涕

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于初

故安節亨九五甘節吉往有尚注得正居中坎為美故

甘節吉往謂二二失正變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

彖曰節亨剛柔分而剛得中剛柔分天地交也謂苦節不

可貞其道窮也注位極于上乘陽故窮也故道窮泰時已極說

以行險注說兌坎險震為行故說以行險當位以節中

正以通注中正謂五坎為通也天地節而四時成注泰

乾天坤地震春兌秋坎冬三動離為夏故天地節而四

時成也節以制度不傷財不害民注艮手稱制坤數十

為度坤又為害為民為財二動體剝剝為傷三出復位

成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民故三

咎无

象曰澤上有水節水在澤上君子以制數度議德行注君

子泰乾也艮止為制稱制坤為度震為議為言行乾為

德故以制度數議德行乾三之五為制度數坤五之坤

乾為議德行也

不出戶庭知通塞也注坎為通二變坤土壅初為塞皆節

澤之不出門庭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安節之亨承上道也

上謂甘節之吉居位中也注艮為居五為中故居位中

也苦節貞凶其道窮也位極于上

三三兌下巽上消息卦在否次益恒否自咸陽感陰歷漢

泰而息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為孚言

陽信于陰故否反泰也
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

故稱中孚不取五而取二者反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歸魂

義二在訟時體離為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也

此以文辭註遯魚吉李鼎祚云虞氏以三至上體遯便

遯魚遯弑父大壯陽未止之利涉大川注坎為大川謂

二已化邦象曰說而巽字乃化邦也謂二應五化成坤

能化邦故卦辭利涉大川据二已化邦也復言利貞者

卦辭未顯故又言之謂二正三上也李鼎祚謂虞解遯

魚不言化邦更生巽說不知彖傳之次化邦三利出涉

坎得正體渙渙舟楫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于天也天謂

乾五

初九虞吉有它不燕虞燕皆安也訟四之初得位故虞吉

故戒以有它而不燕也四馬九二鳴鶴在陰其子和之

我有好爵吾與爾靡之注靡共也震為鳴訟為高鶴坎

為陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為

子體坤震巽同聲者相應故其子和之坤為身故稱我

吾謂五也高為爵爵位也訟為坤為邦國五在艮閭寺

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

與三易位敵謂二四也上與四體震為鼓艮止為罷

四月幾望馬匹凶无咎注訟坎為月離為日坎謂二兌

西震東月在兌二離在震三兌四之初二在日月象對

故月幾望幾近也不在二五不正望乾坎兩馬匹也

訟乾四與坎初四易位震為奔走體遯山中乾坎不見

故馬匹凶初四易位故无咎矣九五有孚攣如无咎注

孚信也謂二在坎為孚巽繩艮手故攣如二使化為邦

得正應已故无咎也上九翰音登于天貞凶注巽為雞

應在震震為音翰高也巽為高乾為天故翰音登于天

也

失位故貞凶謂上宜與三易位正乎禮薦牲雞稱翰音

也

象曰中孚柔在内而剛得中剛柔皆謂二也二變應五故

外體不得說而巽孚謂五孚故化邦乃化邦也注二

言内也化應五成坤坤為邦故化邦也遯魚吉信及遯魚也遯

謂三四三四體遯哉利涉大川乘木舟虛也三出體漢

君父二救之故信乘木中孚以利貞乃應乎天也注訟乾為天二動應乾

舟虛故乃應乎天也

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

獄緩死之義君子以議獄緩死注君子謂乾也訟乾

即否

乾訟坎為獄震為議為緩坤為死乾夬四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也

初九虞吉志未變也訟二坎為志二未變故初有它其子和之中心願也

注坎為心動得正應五故中心願也或鼓或罷位不當

也三失位不能馬匹凶絕類上也注訟初之四體與上

絕謂初故絕類上也乾上謂有字孿如位正當也五正中故能字

二翰音登于天何可長也謂當反三

三三二艮下震上消息卦在泰次隨蠱泰自歸妹陽歸陰歷節賁旅蠱隨六卦而乾坤遇于小過反否

而消觀注云觀四已消謂此也小過坎外而為內謂五以陰震陽故名小過注云柔得中而應乾剛是也內卦候在十二月外卦正月卦辭正五成咸成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未杵

白之利蓋取諸此從晉者乾游魂卦也明否泰具乾坤義晉三家曰上行也注云此則成小

過小過故有飛鳥之象馬曰杵之柔得中而應乾剛故利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也

亨謂五也乾剛謂五伏陽震為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為事柔得中故可小事也

不可大事注大事四為事當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為飛鳥震為音

艮為止晉上之三离去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之

音遺存上陰乘陽故不宜上當變下陰順陽故宜下大

音也

吉謂二過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于易无此取象法故曰妄也

初六飛鳥以凶注應四為飛鳥晉上之三則四折入大

過死故飛鳥以凶初失正利四來易位初凶六二過其祖遇

其妣注祖謂祖母對妣言故初也母死稱妣謂三坤為

喪為母折入大過死故稱祖也妣當為妣也誤到耳二

母故三為二母死大過故妣也初二過初故過其祖五

變三體邁過故過妣也不及其君過其臣无咎注五動

為君晉坤為臣謂三在坤二之五隔三艮為止故不及

其君止如承三通如而得正體邁過象故過其臣无咎也

小過之時陰過陽故戒以九三弗過句防之句從或句

賊之凶句注防防四也謂三弗過四應失位從或而欲

折之初謂四也戕殺也離為戈兵三從離上入坤折四

死大過中故從或戕之凶也凶謂四也此或疑為四之

四四折之初則體高而九四无咎弗過句過之也失位咎

成明夷三傷故凶身往厲必戒勿用永貞初也

明夷故失位无咎謂四弗過往厲必戒勿用永貞初也

三之初當待五正體邁過六五密雲不雨

凡言永貞皆謂始變也五既變則三弋自我西郊注密小也

三折坎入兑小為密坤為自我兑為西五動乾為郊故

密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴注公謂三也

位 弋 矰 繳 射 也 坎 為 弓 彈 為 鳥 夫 謂 三 弋 取 初 而 正 四 成 既 濟 體 坎 離 也

弋 無 矢 也 向 有 誤 巽 繩 連 鳥 弋 人 鳥 之 象 初 四 易 位 體 二 離 鳥 弋 人 下 有

脫 字 也 艮 為 手 二 為 穴 巽 伏 手 入 穴 中 者 初 也 故 公 弋 取 也

彼 在 穴 也 上 六 弗 遇 向 過 之 飛 鳥 離 之 凶 是 謂 災 眚 注

謂 四 已 變 之 坤 上 得 之 三 故 弗 遇 過 之 謂 上 弗 往 過 三 當 止 而 過 五

離 為 飛 鳥 公 弋 得 之 鳥 下 入 艮 手 而 死 故 飛 鳥 離 之 凶

上 在 震 上 鳥 遺 之 音 故 下 乃 為 離 凶 也 晉 坎 為 飛 鳥 災 眚 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 為 時 震 為 行 謂 五 正 成 咸 泰 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 三 飛 鳥 遺 之 音 不 宜 上 宜 下 大 吉 上

逆 而 下 順 也 陰 在 陽 上 為 逆 故 五 宜 正 陰 在 陽 下 為 順 故 二 不 變

象 曰 山 上 有 雷 小 過 雷 者 順 陽 而 出 過 陰 而 聲 在 山 上 為 陰 過 在 天 上 為 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 為

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 為 喪 離 為 目 艮 為 鼻 坎 為 涕 洟

震 為 出 涕 洟 出 鼻 目 體 大 過 遭 死 喪 過 乎 哀 也 用 過 乎

儉 注 坤 為 財 用 為 吝 嗇 艮 為 止 兌 為 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巽下故不可過臣謂

三謂二不可過三與隨三同義隨三係丈夫失小子從或戕之

凶如何也注三來戕四故凶如何也弗過過之位不當

也四失位故常往厲必戒終不可長也注體否上傾故

終不可長矣謂四當之初密雲不雨已上也注謂三坎

水已之上六雨故不故已上也弗過過之已亢也注飛下

稱亢詩傳飛而上曰頽飛晉上之三已亢也謂三已下

也上而下曰頽古頽亢同飛不上應

三三 為下坎上泰息卦六爻皆正故曰既濟濟成也泰至

既濟亨小注泰五之二小謂二也柔得中故亨小于創當

而五之二者泰坤女主下交上利貞注六爻得位各正

二故卦主柔得中而亨小者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

終亂注泰坤稱亂坤為二上之五既濟終止于泰則反

成否子弑其父臣弑其君天下无邦終窮成坤故亂其

道窮既濟者已濟也其濟在泰至既濟

初九曳其輪濡其尾无咎坎為輪為曳泰初本否四也否

濡尾是也坎水為濡初應在四歷坎故曳其輪濡其尾

五亦然故二
主承三也
六二婦喪其髻勿逐七日得注為為婦泰

坤為喪髻髮謂鬢髮也一名婦人之首飾所謂被后夫人之燕服

坎為元雲故稱鬢詩曰鬢髮如雲乾為首坎為美五取

乾二之坤為坎坎為盜故婦喪其髻泰震為七故勿逐

七日得震謂三也離為日震為離二與睽喪馬勿逐同

義睽初喪坎馬得鬢或作茀俗說以鬢為婦人蔽膝之

茀非也卦元膝象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為高宗泰乾為君三

天故稱坤為鬼方坤為鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼

方三為高宗者康濟泰之用以泰乾為君乾三得位使

也坤為年位在三故三年坤為小人也謂上二上克五故

三年克之小人勿用象曰憊也坎為六四繻有衣袽終

日戒注乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞

故繻有衣袽離為日坎為盜在兩坎間故終日戒謂伐

鬼方三年乃克旅人勩勞衣服皆敗鬼方之民猶或竊

盜故終日戒也三言定既濟之難九五東鄰殺牛不如

西鄰之禴祭實受其福注泰震為東兌為西東西坤為

牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多青為陰所乘故不

如西鄰之禴祭五在震為東鄰二在兌為西鄰泰成既

言伐鬼方五禴夏祭也高為夏兌動二體高明得正承

言祭事也

五順三故實受其福吉大來也上六濡其首厲注乾為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

彖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君子以思患而

豫防之君子謂乾三也坤為患坎為思泰天地交物所以思患而豫防

曰思患而豫防之謂防否也

曳其輪義无咎也正位故七日得以中道也二中宜柔三

年克之德也注坎為勞故德也終日戒有所疑也四多懼兩

坎間坎為疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也既濟亨小故實受

其福吉大來也受乾陽也濡其首厲何可久也

☵☵ 坎下離上否消卦六爻皆錯故名曰未濟未濟者言反泰則濟也內卦候在十月外卦十一月

卦辭不變消道也文正既濟明可以濟也

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為小狐也謂四汔幾

也濟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為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

非可終之道

初六濡其尾吝注應在四故濡其尾

四在否良故為尾四濡尾故不應初伐鬼

方則下失位故吝九二曳其輪貞吉

坎為輪為曳未濟之家剛柔不正相

應故皆不取應又二應五而六三未濟貞征凶利涉大

川三在兩坎之中故獨象未濟初二正三在震為征謂應上故凶也四已變三正為坎故利涉大川九

四貞吉悔亡注動正得位故吉而悔亡矣震用伐鬼方

三年有賞于大國邦注變之震體師五未坤為鬼方

故震用伐鬼方鬼方謂初坤為年為大邦陽稱賞四在

坤中體既濟離三故三年有賞于大邦入言四陽下正初也

三以正初故言震初坤文此鬼方也也三年者自初時而四下正初應二二而陽應三六五

貞吉无悔注之正則吉故貞吉无悔上變坎為悔未濟柔中亨嫌變有悔

君子之光有孚吉注動之乾離為光三四故君子之光

也孚謂二二變應已得有之故有孚吉坎稱孚也上九

有孚于飲酒无咎注坎為孚謂四也上之三介四故有

孚飲酒飲當為坎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為首否乾五動坤二之首

在酒中失濡位故濡其首矣孚信是正也六爻失正故

有孚失是謂若殷紂沈湎于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為消息之主故既

濟之得正由三未濟之失正由四其貞亦四先之初

故引紂沈酒于酒為比

彖曰未濟亨柔得中也

謂否二之五天地交小狐汔濟未出中也注

謂二未變在坎中也濟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上見亂其道窮也乾

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

君子以慎辨物居方

注君子否乾也艮為慎辨辨別也物謂乾陽物也坤陰

也當云陰物也脫物字艮為居坤為方乾別五以居坤二故以慎

辨物居方也以陽為主

濡其尾亦不知極也

李鼎祚云極中也謂四居坎中以為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為未

濟征凶位不當也

六爻皆位不當因貞吉悔亡志行也

三二未變四為震正初君子之光其暉吉也注動之正

坎為志震為行故志行乾為大明故其暉吉也謂五麗飲酒濡首亦不知節也

注節止也艮為節謂否四爻飲酒濡首故不知節矣

周易虞氏義卷之七

張惠言學

周易繫辭上 虞氏注

天尊地卑乾坤定矣

注天貴故尊地賤故卑定謂成列

儀分天象為三才以地兩之乾坤相並俱生天地相應成一陰一陽六畫之列天以上為尊五為天位地以下為卑二為地位故曰定也此即既濟六位也

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繫六曰初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟

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

謂庖犧既定乾坤六位又分乾陽坤陰各為六畫然後可

以迭用所謂剛方以類聚物以羣分吉凶生矣注物三柔者立本者也

稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分言乾坤各以三

為乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣乾坤各為六畫則有正不正故吉凶

生下注云得正言吉失位言凶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兌丁

乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坎象流戊離象就己故

在天成象也在天之象庖犧則之為三才之卦既定乾

故變化仍在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤

乾金坤土在天為變在地為化即乾變坤剛柔相推而

生變化矣謂以乾坤為六子也是故剛柔相摩八卦相蕩注旋轉

稱摩薄乙相薄入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爻則六子由乾坤二

凡言二五者謂其中氣耳非必二五爻故剛柔相摩則

八卦相蕩也蕩動也下注云乾坤與六鼓之以雷霆潤

之以風雨日月運行一寒一暑注鼓動潤澤也雷震霆

艮霆劈歷也雷動風巽雨兌也風生于水故巽坎半見

于下霆擊于上于見日離月坎寒乾暑坤也大寒陽生運行往來日月

相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也謂

于成乾道成男坤道成女謂乾坤統六子震坎艮乾

知大始坤化成物謂六子生物皆乾坤也大哉乾元萬

未故曰知神以知來乾以易知坤以簡能注陽見稱易

也承天成物故曰化

以陽變陰故稱易凡易簡字陰藏為簡陽簡閱也乾

讀皆如變易俗讀難易非也息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故以簡能矣謂

以息陽而知大始坤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謂坤之能不習无不利

地道光也易知則有親易從則有功注陽道成乾為父

震坎艮為子本乎天者親上故易知則有親本乎地者

乾者巽离兌陰卦皆麗陽故震通巽以陽從陰實以陰

坎正高艮伏兌三女外成坤无親也陽從陰從陽言

乾未通陰故曰從陰也至五多功五正位坤故易從則

有功矣有親則可久有功則可大故有親則可久大謂

陽以陰北陽動出至五可久則賢人之德可大則賢人

則復乾故有功則可大

之業姚信云賢人乾坤也言乾以易簡而天下之理得

矣注易為乾息簡為坤消乾坤變通窮理以盡性說卦

以乾推坤謂之窮理故天下之理得矣謂乾坤消息既

以坤變乾謂之盡性此出于易簡之理得而易成位乎其中矣注云正也六位

正既濟定則易之迭用柔剛也六十四卦消息既備則

易出乾入坤九六之用各正性命保合太和故曰易成

位乎其于既之濟

聖人設卦 聖人謂庖犧文王也庖犧 觀象繫辭焉而明吉

凶悔吝剛柔相推而生變化 注剛推柔生變柔推剛生

孔穎達正義云周氏 虞翻合大衍之數并知變化之道共為章凡十章

于于既之濟

化也謂九是故吉凶者失得之象也注吉則象得凶則

象失也下章注云得正則吉失正則凶不于此言之者

此文主言觀象以正人事謂辭之吉凶象人事

之失得故經于下章別出吉凶者言悔吝者憂虞之象

也注悔則象憂吝則象虞也至吉虞未至凶變化者進

退之象也變化之消長象晝夜者剛柔之象也陰陽之

人事之剛柔變剛柔為六爻之動注陰陽失位則變得

晝夜避與人事同文位則否故以陰居陽位陽居陰位則動此注見林至

極之道也極中也三極三才也三才六爻非中則動下

消息儀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象謂乾二之坤成坎月离日月

以其法後世謂之君子

為象下方引大有上九爻辭故此以大有說之易三百

大有大有通比故坎月离日君子黃中通理正位居體

言乾二者消息師二為比五

故居而安者易之象也舊讀象誤作序或作序非也所

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為大有坤五之舊作樂

動由乾五之坤此玩爻之例字之誤是故君子居則觀其象而翫其辭注翫弄也謂

乾五動成大有以离之日觀天之象以兑口翫習所繫

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

无不利注謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文

王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

第二章 此章言文王繫辭用九六以正消息

彖者言乎象者也 注在天成象八卦以象告彖說三才故

言乎象也 彖本七八正象之名卦辭言象亦謂之彖彖言兩象故說三才 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 也 疵病 无咎者善補過

也 注失位為咎 向悔變而之正故善補過孔子曰退思

補過者是故列貴賤者存乎位 謂界高以陳 貴賤位矣 齊小大

者存乎卦 小陰大陽齊正也謂 辯吉凶者存乎辭 注辯

別也 此注見釋文又 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 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 舉復初 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 注準同也彌大綸絡也謂易在天下包絡萬物以言

乎天地之間則備矣故與天地準也 仰以觀於天文俯

以察乎地理是故知幽明之故 謂觀象也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巽出入
則知日月星宿之行察五位方隅則知山川維絡之勢
乾坤代序則知溫涼寒暑之候六位成章
則知天地訢合之理故知幽明之故也
原始及終故
知死生之說謂觀變也下繫注云以乾原始以坤要終
生入陰懼死然則乾合于坤坎交元黃震出于乾為父
子此人之始乾往通坤死于大過震伏巽初出于坤承乾
為父子此人之終故原始及終則知死生之說也

第三章 承上章言觀象 觀變之大義

精氣為物游魂為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坤變謂坤鬼所為故

下言神无方乾純粹精故主為物謂萬物資乾流坤體

變成萬物故游魂為變也謂乾消剥入坤九三反艮為

息師成同人師二上五為比息比成大有坎為正乾坤
合出屯元黃而復震坤波爻就乾復初之坤為豫小畜
震之豫四息五為萃大畜凝之萃五之二為蹇睽之
坎高正乾坤合萃故生巽剥復爻遯之際陽陰未成乾
元流坤變而成體故曰游魂京房述孔子曰游魂歸鬼
為鬼易是也京氏之法八卦皆有游歸乾坤在坎高坎
虞氏消息唯坎高戰乾坤耳乾坤似天坤鬼似地乾
坤鬼即天地聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違謂
之用故相相似聖人與天地合德鬼神合吉凶故不違謂
違卜筮也精氣也知周乎萬物而道濟天下故不過此下
游魂皆乾元也知周乎萬物而道濟天下故不過此下
鬼神之神聖人不違也乾為知為道出乾入坤故周于
萬物時成既濟保合大和故道濟天下消息之卦陰陽
長收藏不**旁行而不流**通以濟成乾坤不流淫也謂若
過差也**旁行而不流**通以濟成乾坤不流淫也謂若
剝支遯復坎高變天知命故不憂巽為命謂陰消之卦
謙履豫萃之類變天知命故不憂坤變乾極邁生巽
為餘殃故變天知命消卦不貞坎入大過故不憂安土敦乎仁
憂坎為憂謂消卦不貞坎入大過故不憂安土敦乎仁

故能愛坤為土震為仁謂陽息之卦以乾據坤故安土

遺陰故汎愛也範圍天地之化而不過乾金為範坤方為

過差也曲成萬物而不遺謂坤元也陰道通乎晝夜之

道而知謂乾元也剛柔皆本乾元神故神无方而易无

體自陰陽謂之神自乾坤謂之易神无方故易一陰一

陽之謂道一陰一陽相並俱生三極各正保合太和是

法也易神消息既繼之者善也成之者性也注繼續也

謂乾能統天生物一陰一陽皆統于乾元大哉乾元坤

合乾性養化成之乾為性乾非坤故繼之者善成之者

性也言乾坤合德以立道人得乾善之統資坤之化仁

者見之謂之仁知者見之謂之知見陽之息謂仁百姓

日用而不知故君子之道少也

第四章此章言易以消息為神是乃謂之道

顯諸仁藏諸用震為仁坤為用謂陽息出震乾元顯見于

以藏往為仁之鼓萬物而不與聖人同憂震為鼓故鼓

用故藏諸用作易者其有憂患乎乾元消息盛德大業至矣哉乾易

各正性命保合太和故不同憂盛德大業至矣哉顯仁

故盛德坤簡富有之謂大業可大故日新之謂盛德久

故曰生生之謂易陰陽消息轉易相生故謂之易京氏

互不停故曰成象之謂乾在天成象八卦皆乾象也自

才之爻法之謂坤爻列也自藏之顯皆合乾而成極數

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來通變則聖人憂患之事陰陽不測之謂神

神者乾元之運出陽入陰故不測易則神之所為也夫易廣矣大矣注乾象動直

故大坤形動闢故廣也探下以言乎遠則不禦以言乎

邇則靜而正注禦止也遠謂乾天高不禦也地謂坤坤

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中唯然无為故其靜也專

夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕合也闢開

物生夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉也坤靜牝陽

凝元无間故翕動而廣大配四時天地變通配四時注

變通趨時謂十二月消息也泰乾大壯乾四爻乾配春乾

上乾遯坤初遯坤二配夏否坤三觀坤四剝坤五配秋坤坤上復乾初臨乾二

配冬謂十二月消息相變通而周于四時也陰陽之義

配日月復出震臨見兌泰盈乾觀退巽剝消艮入坤是

謂陽盈邁遇巽遯侵艮否滅坤大壯反震爻沒

兌就乾是謂陰虛與日月也易簡之善配至德乾息為易

縣象相應是謂配日月也子曰易其至矣乎易配至德乎夫

禮曰至德以為道本也

易聖人所以崇德而廣業也注崇德效乾廣業法坤也

知崇體卑崇效天界法地注知謂乾乾坤效天崇體謂

坤坤居體法地界也體界所天地設位而易行乎其中

矣注在謂六畫之位乾坤各三爻乾坤乾爻初三五故天地

設位設立也庖犧參天兩易出乾入坤上下无常上在天下

地在周流六虛六虛六位故易行乎其中矣也成性存存道義

之門注知終終之可與存義也此乾九三文言謂三當

乾反復上坤不變乾元常存故知終終之可與存義坤

為義也引之者天地消息乾坤相續易以坤成乾之性

乾元常存道義出乾為道門坤為義門道對義則成性

謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪

第五章此章言道以乾坤為門

聖人有以見天下之噴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噴謂初天下之噴

初自上議下稱擬形容謂陰在地成形者也物宜謂

陽白遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦

在天也庖犧重為六畫也重為六畫仍是三才之象聖

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文注重言聖人謂文王也文王

三動謂六爻矣會謂陰陽交通謂有通典言天下之至

噴而不可惡也注至噴无情京氏云噴情也此云陰陽

會通品物流宕以乾簡坤易之至也乾簡坤易當為乾

犧无言言天下之至噴謂繫辭也故云至噴无情无情

則不可得言以陰陽會通乾易坤簡至噴于此可言也

至噴乾元善之長故不可惡也惡者善言天下之至動

而不可亂也注以陽動陰萬物以生故不可亂所謂六

禮六

二之動直以方證以陽動舊誤作噴也擬之而後言議

之而後動注以陽擬坤而成震至噴至動皆乾元乾元

此象故以震為言議為後動故擬之而後言議之而後

動元而後言既乾元在先故擬乾安其身而後動謂當時

也矣時消息之時坤為安身乾元牝坤當時出震擬議

以成其變化注議天成變乾二五擬地成化坤二五息

震故天稱議陰方天施地生其益无方也下說中字成

之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與子靡之中字九

引之以明擬議之變化也彼注中字訟四之初二在訟

時體為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之象二動成坤體

益五艮為子震巽同聲相應故其子和之靡共也吾謂

五也為為爵爵位也五利二變之正應以故吾與爾靡

知子曰君子居其室出其言善注君子謂初也初陽正

子二之得為震由初自二變五未應之艮為居初在艮

訟四未故辭本于初內故居其室震為出言訟乾為善故出言善謂二已變

震是出此亦成益卦也則千里之外應之況其邇者乎初以乾體

注謂二變則五未應之體益卦坤數十震為百里十之

千里也外謂震巽同聲云外者在震巽之同聲相應故

千里之外應之邇謂坤坤為順二變順初故況其邇者

乎此信及邇魚者也三至上體邇巽居其室出其言不

善注謂初陽動入陰成坤坤為不善也則千里之外違

之況其邇者乎注謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯不

順初與三則坤違之而承于五自初為坤則千故千里

之外違之況其適者乎二坤言出乎身加乎民行發乎

適見乎遠注震為出為言坤為身為民也震為行坤為

適乾為遠五體兌為見謂而二發應五則千里之外故

行發適見遠也言行君子之樞機乾坤為門故樞機之

發榮辱之主也陽息為榮陰消為辱言行君子所以動

天地也可不慎乎注二已變成益巽四以風動天震初

以雷動地二變乃中孚十一月雷動地中艮為慎故可

不慎乎同人先號咷而後笑同人九五爻辭彼注云應

先號咷師震在下故後笑震為後笑也謂同人通師震

應五以明千里之外應之之義子曰君子之道或出或

處或默或語注乾為道故稱君子也謂師二 同人反師

震為出為語坤為默巽為處同人二故或出或處或默

或語也二人同心其利斷金注二人謂夫婦師震為夫

巽為婦坎為心巽為同六二震巽俱體師坎故二人同

心巽為利乾為金以离斷金謂乾二爻故其利斷金謂

夫出婦處婦默夫語故同心也同心之言其臭如蘭注

臭氣也蘭香草震為言巽為蘭巽為草木又為臭禹日

燥之故其臭如蘭也

第六章 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

大過又辭彼注云位在下稱藉巽柔白為茅故藉用白茅失位咎也承二

過四應五士夫注其初難知陰又失正故獨舉初六中

君子由初正故子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎

次舉大過初六之有慎之至也注苟或錯置也顛坤為地大過通顛故苟錯

諸地今藉以茅故无咎也夫茅之為物

過四應五五顛在艮艮為慎薄而用可重也注陰道柔賤故薄香潔可貴故可重也

慎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故以初言之子曰勞而不伐有功而不德厚之

至也注坎為勞五多功乾為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未居坤西三上降

體坎故勞而不伐五乾位可良為厚坤為至故厚之至

也語以其功下人者也注震為語五多功下居三乾工即乾

五故以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以

存其位者也注謙有通履乾為盛德坤為禮天道虧盈

而益謙三從上來同之句盛德故恭下云坎為勞故能

尋文指當謂三從上來乾同震為言故德言盛禮言恭

于坤以乾德盛故禮恭耳坎為勞故能恭謂三三得位故以存其位者也亢龍有

悔乾上九爻辭謙三乾上九也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遜世无悶

故賢人在下位而不憂也世故賢人謂初元而元輔是

以動而有悔也注謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔

文王居三紂亢極上故以為誠也此因論謙三而示誠

舜禪讓與時偕極則不出戶庭无咎節初九爻辭彼注

知進退存亡者也庭震為出初得位應四故不出戶庭无咎矣象曰不出

戶庭知通塞也注云坎為通二變坤土壅初為塞上言

乾初遯世故又論節初子曰亂之所生也則言語以為階注節本

泰卦泰三坤為亂震為生為言語坤稱階坤土故故亂

之所生則言語以為階也泰三震君不密則失臣臣不

密則失身注泰乾為君坤為臣為閉故稱密乾三之坤

五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞

不言乾毀故臣不密則失身坤為身也幾事不密則害

成注幾初也謂二已變成坤坤為事故幾事不密此不

文協句耳二變坤為幾事其初利居貞不密初動則體

不密自由初動如下所云子弑其父臣弑其君故害成是以君

子慎密而不出也注君子謂初初正故二動坤為密故

君子慎密體屯盤桓利居貞故不出也子曰為易者其

知盜乎注為易者謂文王又變故否上之二成困三暴

慢以陰乘陽二變入宮為萃困二曰入于其宮八宮則

也五之二奪之成解坎為盜故為易者其知盜乎消息

觀上之四解臨二之四此說文王文變之例注唯此一

條无可推例下繫引十一爻解次困後疑為彼次因節

自泰來故解亦取否未
相次身然未可正審也
易曰負且乘致寇至

解六三爻辭彼注云
二變時艮為背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤為

車三在坤上故負且乘五之二成坎坎為寇盜也解三

謙三之反負也者小人之事也注陰稱小人坤為事困二入

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為大車故乘

君子之器也小人而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為盜思

奪之矣為易者其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于二二藏于

坤困二入宮五來寇二以高戈兵折三入高故稱伐之坎為暴也

三在困時體坎慢藏悔盜野容悔淫注坎心為悔坤為

暴二故二入宮三體坤兌故藏而見三動

藏兌為見困兌藏不見故慢藏不字疑誤當為而萃三動

成乾為野鄭氏謂飾其容而見于外為野困時三坎水

為淫謂五來二變藏坤則五來奪之二藏五來故慢藏

悔盜野容悔淫慢藏野容三悔謂悔恨此四字易曰負

且乘致寇至盜之招也注五來奪三以高兵伐之故變

寇言戎解象曰自我致戎是變寇言戎又以成三惡二

藏坤時艮手招盜故盜之招

第七章 此承上章明君子 大衍之數五十 衍鄭氏 其用四十有九 虛其一以 分而為

二以象兩儀兩掛一以象三三才也下注云初并合掛

在左手小指也或當在右手也揲之以四以象四時揲數歸奇于初以

象閏注奇所掛一策象三者三初所揲之餘不一則二不三

則四也取奇以歸初初并合并合兩掛左手之小指為

一初則以閏月定四時成歲以揲四象四時以初故歸

奇于初以象閏者也五歲再閏故再初而後卦卦舊作

云京作卦云再初而後布卦今詳虞氏注注謂已一初

義其實亦同京氏作卦後人傳寫誤也注謂已一初

復分掛復分二掛一如初揲之歸奇于初初先并所

歸之餘于初初乃取奇并掛左手次小指間為再初則

再閏也又分初初當為掛揲之如初而掛左手第三指

間又并所揲之餘于再成一變則布掛之一爻掛當為

改以從其經身布卦之一爻者七八九六也謂再初之

後四揲之策九為九八為八七為七六為六是成爻也

謂已二初又加一為三并重合前二初為五歲故五歲

再閏再初而後掛當為卦謂一初一歲也歸奇一閏再

也三初四歲也合再初此參五以變以三為五而成一

五歲也不歸奇故再閏變故參五以變

據此為三初不言三閏者閏餘歲十日素問曰日行一

而有奇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為一

月氣盈五日有奇朔虛五日有奇故月五歲閏六十日

大小常差六日約其大數歲十日也

盡矣五歲閏餘不足六後初閏餘分有餘分故虛三初

象之然則四時終而計餘分定乃成不得言三初二

歲并初象計餘成歲歸奇則成閏也

問若言三劫則似故從言再劫而後掛者也掛當天數

五地數五注天數五謂一三五七九也地數五謂二四

六八十也五位相得而各有合注五位謂五行之位甲

乾乙坤相得合木甲一謂天地定位也丙艮三丁兌四

相得合火山澤通氣也戊坎五己離六相得合土水火

相逮也庚震七辛巽相得合金雷風相薄也壬壬九地

癸十相得合水言陰陽相薄而戰于乾乾艮坎震為天

天數一三五七九地數二四六八故五位相得而各有

十庖犧三索生六子象其數也

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

一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土天

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于此故大衍之數略其

奇五而言五十也太元云五與五相守地此所以變化

而行鬼神也鬼神之情狀與天乾之策二百一十有六

陽策三十坤之策百四十有四陰策二十凡三百有六十當

期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

虞果云二篇謂上下是故四營而成易十有八變而成

卦八卦而小成謂庖犧幽贊神明以生著數乃觀變于一

陰陽而立卦也營亦變也易變而為一

變而為七七變而為九九者氣變之究也乃復變而為一此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于七六依于九九六七八故成易也庖犧觀四營之數三天兩地五六畫之位乾坤各三爻于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于六位初二三變坤二五之乾成離于六位四五上變三六有八則六子之卦與乾坤並為八卦而小成說卦注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謂八卦觸動也謂六畫引而信之觸類而長之注引謂庖犧引信三才魚而兩之以六畫謂八卦觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之魚目其取類也大類稱名也小注謂小成明取則發揮剛柔而生爻也觀變于陰陽而立卦也天下之能事畢矣注謂乾以簡

能乾當為坤著圍乾道卦能說諸心能研諸侯之慮下方坤道故坤以簡能注云乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心坎心為慮乾初之震為諸侯故能研諸侯之慮則此皆言坎離故能事畢顯道神德行注顯道神德行乾二五之坤成為行默而成之不言而信存于德行者也是故可與酬也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為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為變化之道九六消諸儒皆上子曰為章首而荀馬又從之甚非者息也矣虞君表云孔子嘆易知變化之道者其易有聖人之

知神之所為乎以美大衍四象之作也

道四焉目以言者尚其辭注聖人之情見于辭繫辭焉

以畫言也謂若坎人辭慙以動者尚其變謂消息之變

以制器者尚其象謂若十以卜筮者尚其占注乾著稱

筮動為龜龜稱卜古者卜筮皆出于易而所以占

動則翫其占故尚其占者也是故君子將有為也將

有行也問焉而以言注有為謂建侯有行謂行師也乾元

動震故就震乾二五之坤成震有師象乾二五之坤坎

說之舉例也震為行為言問故有為有行謂凡為與行皆震之凡

應九筮之法則筮之周官筮人謂問于著龜以言其吉

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翼乾二五之坤則坤

相翼為命震為嚮嚮答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

精也乾元謂參五以變錯綜其數注逆上稱錯綜理也

謂五歲再閏再劫而後掛以成一變三劫而象五

變參三也而倚六畫之數一爻之變七九八六也易始

掛當為卦而倚六畫之數于七究于九故三畫

而成乾陰並陽生一而二七而八九而卦從下升謂乾

六故三天兩地以倚六畫之數積立也

畫一陽一陰 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

坤相親即既濟之位 故成天地之文物相雜故曰文

釋文云虞作天地之文 極其數遂定天下之象注數六

畫之數極六畫之數三 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用九用六爻之義易以工也思

易无思也无為也注天下何思何慮同歸而殊塗一致

而百慮故无所為下繫注云六爻正既濟定故何思何

為也思无謂其静也專寂然不動感而遂通天下之故注謂

隱藏坤中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 故成天下之務謂卦也所謂至變 唯

神也故不疾而速不至行而至注神謂易也 是乃易也

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

者也日月者六十四卦消息所出斗與日月相會正建
可見者也十二次卦氣消息出焉歷家以斗為陽氣皆神之
陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以
斗為天之消息耳乾道復子邁午出震入兌
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

第八章 言著卦皆神之所為

天一注水水于北甲甲一日行青道地二注火火于南乙乙甲坤
相得天三注木木于東丙丙日行赤道地四注金金于西
合木天三注木木于東丙丙日行赤道地四注金金于西
丁丁相得合火天五注土土于中戊戊日行黃道地六注水水于北
地六地六成水于巳相得合土土于中天七注火火于南七七合火于庚日
北北一六合水于巳相得合土土于中天七注火火于南七七合火于庚日
白道白道庚地八注木東東三八合木于辛庚庚震辛巽天九注金金于西
七七辛八地八注木東東三八合木于辛庚庚震辛巽天九注金金于西

天九成金于壬日行黑道地十注土地十成土于癸
西西四九合金于壬壬壬九癸十地十注土地十成土于癸
地癸相此則大衍之數五十有五著龜所從生幽贊神
得合水此則大衍之數五十有五著龜所從生幽贊神
著以此身聖人以通神明之德以類萬物之情子曰夫易

何為者也而作也注問易何為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觸類而長之句如此

也以陽闢坤息而出震震在庚其數七是陽象數也
而進七之九消變而退八之六九六相變所以觸類而
長易變而為一一變而為七七變而為九九陰並陽一而
二七而八九而六七八九六而天地之數備一三五九
也二四六也五九也十六也故曰如斯而已者也若以
一六合水之義則生數每加五為成數大衍之數五十
五而五為虛大元云五五相守十即五也物成而後有

數亦陽進陰退而七九八是故聖人以通天下之志謂

六之數立不用一二三四謂是故聖人以通天下之志謂

物以定天下之業謂成以斷天下之感謂冒天之道是故著

之德圓而神著數七十七四十九陽卦之德方以知讀

為智卦數八八六十四陰數也坤之德故方以智六爻之義易以工六爻之義

未聞惠徵士讀與功聖人以此先心退藏於密吉凶與

同謂功業見乎變聖人以此先心退藏於密震七之神也復

民同患注聖人謂庖犧以著神知來故以先心震七之神也復

見天地之陽動入巽巽為退伏坤為閉戶由巽故藏密

心故先心謂齊於巽以神明其德謂以卦德藏往陽吉陰凶坤為

民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患乎也謂以六

凶九六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為此

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位乾五動而之坤與天地合

下章引大有聰明在坎則聰目坎為在離則明目離為神武

上九是也謂乾乾剛睿知謂坤坤知藏往乾坤坎離反復不衰上下

而不殺者夫也殺衰是以明於天之道而察於民之故注

乾五之坤謂大以離日照天故明天之道以坎月照坤

故察民之故坤為民是興神物以前民用興神物謂幽

著前民用謂先心也聖人以此齊戒以神明其德夫謂退藏是故

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闢戶謂之乾注闢開也謂從震

之乾七乾剛象畫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

窮謂之通六往來見乃謂之象在天成象東方一二

北方九十形乃謂之器在地成形水一六火二七制而

用之謂之法陽用七九利用出入民咸用之謂之神乾出

入坤以前民用百是故易有太極是生兩儀注太極太

姓日用而不知一也乾鑿度曰太一取八九七六之數以行九宮四正

一也四維皆合于十五鄭氏注之云太一者北辰之神

名也居其所曰太一常行于八卦日辰之間曰天一又

引星經曰天一太一主氣之神然是一即乾元也在

天為北辰在易為神虞君注斗寂分為天地故生兩儀

然不動感而遂通謂此太一也

也兩儀謂天地儀法也禮運曰夫兩儀生四象注四象

四時也謂日月之行春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸

為地象月令云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

道發生日之行夏南從赤道長育萬物月為之佐時萬

名甲乙日之行而強大故名丙丁日之行四時之間從

物皆炳然著見而強萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈

黃道月為之佐至此萬物皆從白道成熟萬物月為之

而起故名戊己日之行秋西從道成萬物月為之

佐萬物皆肅然改更秀實新成故名庚辛日之行冬北

從黑道閉藏萬物月為之佐此四時之象也兩儀謂乾坤

于下揆然前牙故名士癸此四時之象也兩儀謂乾坤

也又言兩儀謂乾坤者謂庖犧觀天之象則而畫卦幽

也贊神明以擬太極別異乾坤以象天地以太極之一

七九為乾坤之三畫亦是太極生兩儀也此乾二五之

與天地四時之文不屬每句各具二義耳乾二五之

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

坤遂言庖犧四象也二五成坎為震兌為坎再施為禹

中氣即太極非爻名成坎為震兌為坎再施為禹

一息為震 震春兌秋坎冬離夏 此庖犧所定以則四象
再息為兌 兌為象月夜中正北故為冬震陽故兩儀生四
出以象雷故為春兌陽成以象雨故為秋

象歸妹卦備故彖稱天地之大義也 **四象生八卦** 注乾

二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌 此象

義先言庖犧八卦也既象乾之息乃復象其消反兌而

為巽以象風反震而為艮以象寔消息既備則乾而

坎坤進而就高故分震坎艮屬天巽離兌屬地三索交

乾坤以成六子之交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

陰後不敢敵陽故位高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

東北震巽相薄陽動入巽故位乎東南以受震

象生八卦 下繫注云乾坤與六子俱 乾坤生春 此乃言

卦生于四時也生春猶言生乎春句當言生春者也通

下省身月行至甲乙而乾坤象見是乾坤生乎春也

艮兌生夏 月行至丙丁 震巽生秋 月行至庚辛 坎離生

冬者也 坎高在中不可象日月會于 **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 卦

六位有正不巳言于上故不言生而獨言定吉凶也吉

正故吉凶生 **凶生大業** 富有之謂大業謂坤化成物也吉凶相 **是故**

法象莫大乎天地 謂太極變通莫大乎四時 謂兩儀 **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

十九日此云三十日大晦夕朔旦坎象流戊日中則離

禹象就已戊巳土位象見于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

注謂乾正位于五此即太極之神也探噴索隱則為乾初正位則為乾五變化消息皆乾五

所為五貴坤富謂坤以乾通坤故高大富貴也高大不辭蓋誤既身

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為天下

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為物坤為器用否

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

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噴索隱鉤深致

遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎著龜注

探取噴初也初隱未見故探噴索隱則幽贊神明而生

著初深謂潛龍故曰鉤深致遠謂乾遠謂乾致乾為著乾

五之坤大有禹為龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之

吉凶莫善乎著龜也末章注云是故天生神物聖人則

之神物著龜則天地變化聖人效之謂效天地天垂象

見吉凶聖人象之謂象天八卦消息河出圖洛出書聖

人則之河圖洛書所以受命則之易有四象所以示也四象即上四象

卦則震七巽兌坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰

六之動 始於兌 繫辭焉所以告也 注謂繫彖象之辭八卦以象

告也 定之以吉凶所以斷也 注繫辭焉以斷其吉凶八

卦定吉凶以斷天下之疑也 易曰自天右之吉无不利

又引大有 上九証之 子曰右者助也 注大有兌為口口助稱右天

之所助者順也 注大有五以陰順上故為天所助者順

也 下注云比坤為順則此謂大有通比五本比坤人所

助者信也 注信謂二也乾為人為信庸言之信也 體乾

謂二應乎五而三與 履信思乎順有以尚賢也 注大有

五應二而順上 言二五相 故履信思順比坤為順坎為

思乾為賢人坤伏乾下 大有成比 故有以尚賢者也 讀

又曰 是以自天右之吉无不利也

第九章

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

為第一 章言虞不異今謂虞注聰明睿知以乾五之

子曰意書不盡言言不盡意 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

于設卦以盡情偽 下繫注云情偽陽陰也此 繫辭焉以

盡其言 謂彖象之言 變而通之以盡利 謂九六之變六

所以鼓之舞之以盡神 注神易也陽息震為鼓 雷聲動

以鼓陰消巽為舞風散動萬物故以舞言故鼓之舞之以盡神明

息則意言盡乾坤其易之緼耶注緼藏也易麗乾藏坤故為

易之坤緼也此下言畫乾坤成列而易立乎其中矣列

謂乾坤各三文天尊地卑乾坤定矣中正乾坤毀則无

也一陰一陽各正性命故易立乎其中也

以見易謂分陰分陽重為六爻乾成則坤毀坤易不可

見則乾坤或幾乎息矣謂若乾坤不見易道則亦幾于

之緼以為易是故形而上者謂之道天成位于上形而下者

謂之器地成位于下五化而財之謂之變以陽通陰崇

貴富是財也以乾元言推而行之謂之通為震上息震

故獨言變矣財亦為裁推而行之舉而措之天下之民謂之事業乾坤各正成

而行之既濟定坤為

天下乾為民保合太和謂之事業是故夫象聖人有以見天下之嘖而

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

故謂之爻極天下之嘖者存乎卦故設卦則鼓天下之

動者存乎辭則畫言化而財之存乎變推而行之存乎

通故鼓之舞神而明之存乎其人默而成不言而信存

乎德行謂顯道神德行也聖人位乾五五之坤成高日

為信為德震為行乾元在坤中寂然不動乾

體自正政默而成不言而信存乎德行也

第十章

言玩辭當求之神神當求之乾坤六位

周易虞氏義卷之八

張忠言學

周易繫辭下 虞氏注

八卦成列象在其中矣注象謂三才成八卦之象三才謂

一七九也乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦

成列則象在其中也中正也日月為象坎離者神明之象

故八卦象天垂象見吉凶聖人象之是也引此明象為

象亦見中而因而重之爻在其中矣注謂參重三才為

吉不中而凶六爻乾坤各發揮剛柔則爻在其中下曰非其中爻不

因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備即六畫稱

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十中爻且以此明爻非三百八

剛柔相推變在其中矣注謂十二消息九六相變觸類而長

成六十剛柔相推而生變化故變在其中矣消息變化所以隨時

而處中歸繫辭焉而命之動在其中矣注謂繫彖象九

乎既濟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此謂三百八十

爻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

柔為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

位于五地正位于二中正日月之道貞明者也參天兩地既濟

定體兩禹兩坎重明天下之動貞夫一者也注一謂乾

麗正故貞明者也元天即此也萬物之動各資天一陽氣以生天一即

故天下之動貞夫一者也三百八十四爻皆以乾元消息夫乾確然示

人易矣注陽在初弗用確然无為潛龍時也不易世不

成名故示人易者也乾以易知不在出震夫坤隤然示

人簡矣注隤安簡閱也坤以簡能閱內萬物故示人簡

者坤之簡能不在動闢爻也者效此者也注效法之謂

而在靜翁所謂坤元坤謂效三才以為六畫此謂乾元坤凝乾元相並俱生

坤言 文故主 象也者象此者也 注成象之謂乾謂聖人則天

之象分為三才也 此亦謂乾元日月之象皆示乾元 故聖人則之象者三才故主乾言

象動乎内吉凶見乎外 注内初外上也 初上約略言之

陽象動内則吉見外陰爻動内則凶見外也 乾鑿度曰

為地四畫已上為天易氣從下生動于地之下則應于

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 功業見乎變 謂之卦 聖人之

情見乎辭 謂繫辭 天地之大德曰生 下言聖人之情見

元以生萬物 聖人之大寶曰位 乾為聖人位在九五乾

故大德曰生 何以守位曰人 震為守乾五 何以聚人曰財 乾為財

財道入坤 理財正辭禁民為非曰義 財乾為言以坤翕

乾謂之正辭以乾制坤謂之禁民為非陰為非謂消息

第一通終成既濟美利天下利物足以和義故曰義也

古者庖犧氏之王天下也 注庖犧太昊氏以木德王天下

位乎乾五 文王書經繫 五動見高高生于木故知火化

炮啖犧牲號庖犧氏也 仰則觀象於天 在天象 俯則觀法

於地 在地 觀鳥獸之文 謂觀象也鳥獸之文日月也張

成鳥象鳥而有三趾陽之類其數奇月者陰精 與地之

宜 謂觀法也 近取諸身遠取諸物 說卦 於是始作八卦以通

神明之德以類萬物之情 注謂庖犧觀鳥獸之文 縣象

莫大乎日月 則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀

此四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以為庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象庖犧重卦六十四言八卦者本其象于天也作結繩而為罟以田以魚蓋取諸離注離為日日當為目巽為繩目之重者唯罟故結繩為罟坤二五之乾成離巽為魚坤二稱田乾九二在田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以火德繼庖犧王火生土故知土則利民播種號神農氏也斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天

下蓋取諸益注否四之初也益注云巽為木為入艮為

手益艮乾為金手持金以入木否四之初乾為艮而故

斲木為耜耜耒頭金耒面謂之廡長尺耜止所踰因名

曰耜詳耒良為小木手以撓之故揉木為耒耒耜柄長六尺六寸倨句

折耒耜耨器也耨巽為號令乾為天故以教天下之乾

坤故坤為田巽為股進退震足動耜良手持耒進退田

中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜

耕亦益之日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退

各得其所益取諸噬嗑注否五之初也離象正上故稱

日中也震為足艮為徑路震又為大塗否乾為天坤為

民故致天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下之

貨象也坤以類聚震升坎降交易而退各得其所震雷主升

否天地不通五之初交易噬嗑食也頤中

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為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于剝變之五為

比大有通比乾元復正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為治在上為衣坤

下為裳乾坤萬物之緼故以象衣裳乾為明君坤為順

臣百官以治萬民以察坤由爻入乾故天下治蓋取諸此也

剡木為舟剡木為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為金艮為手坎為穴手持金穴木故剡木為舟也巽為長木艮為

小木震為行小木動長木楫也艮手持金剡之故剡木為楫也坎為通坤為閉塞否四米通坤故濟不通乾為

遠為天乾米坤中故致遠以利服牛乘馬引重致遠以

利天下蓋取諸隨注否上之初也否乾為馬為遠坤為

牛為重坤初之上為引重乾上之初為致遠艮為背巽

為股在馬上初乾故乘馬巽為繩繩束縛物在牛背上

二三坤牛亦艮為背故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取

諸隨重門擊櫟以待暴客蓋取諸豫

復初之坤四也震為門艮又為門故

重門坎為穿木艮為小木為手震為聲手持兩木有聲故擊櫟也暴客匆遽之客坤為夜闔戶震為行人為開戶艮為待故斷木為杵闕地為臼臼杵之利萬民以濟

蓋取諸小過注晉上之三也艮為小木上來之三斷艮

故斷木為杵坤為地艮手持木以闕坤三故闕地為臼

艮止于下目之象也震動而上杵之象也震出巽入艮

手持杵出入目中春之象也故取諸小過本无乾象故

不言以利天下也坤為萬民弦木為弧剡木為矢弧矢之利

以威天下蓋取諸睽注无妄五之二也巽為繩為木无妄

巽坎為弧离為矢故弦木為弧乾為金艮為小木无妄乾艮

五之二以金剡艮故剡木為矢乾為威五之二故以威

天下弓發矢應而坎雨集而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无妄卦耳无以明之也

乾在上故稱上古乾為古艮為穴居乾為野巽為處无妄

乾人在路震為路故穴居野處震為後世乾為聖人後世

聖人謂黃帝也前言黃帝堯舜氏作故知謂黃帝艮為宮室乾在上則為穴居乾

入居則變成大壯乾人入宮乾居艮上故易以宮室艮為待

巽為風无妄艮巽兌為雨大壯兌乾為高巽為長木反在上為

棟大壯反巽震陽動起為上棟宇謂屋邊也兌澤動下為下

白宇无妄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卷期无数後世聖人

易之以棺槨蓋取諸大過注中孚上下兩象易也本无

乾象故不言上古大過乾在中故但言者巽為薪艮為

厚乾為衣為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土稱封封古窆字也聚土

為樹必知非聚土為封者以殷人尚墓而不墳不必上古也中孚无坤坎象故不

窆不樹坎為穿土坤為喪句期謂從斬衰至總麻日月

之期數无坎离日月坤象故喪期无数坤為喪坎离乃為期也然則大

過亦无坎离而聖人易中孚而定喪期之象者豈巽為非以大過通頤象离坎乎非正离坎故經不言也

木為入處兌為口乾為人木而有口乾人入處棺斂之

象中孚艮為山邱巽木在裏棺藏山陵槨之象也此又巽

木巽象槨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為

繩离為罟乾為治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜

也夬通剝剝坤為書兌為契契刻木兩書一札因而別之周禮謂之劑兌為

附波連附而故易之以書契履无震亦言後世者履本

波分之契也剝艮為官坤為眾臣為萬民為迷暗乾為治夬反剝以

乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過夬
此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无夬
妄夬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此言聖人觀象制器故復明
象焉遂言聖人以象也者象也謂卦象之象還象者材
象通德類情也材讀當注彖說三才則三分天象以為三才謂天地
也為才人道也彖分說兩象是爻也者效天下之動者也注動
發也謂兩三才為六畫則發揮剛柔而生爻也是故吉

凶生而悔吝著也注文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

陽卦多陰震坎陰卦多陽巽離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

民小人之道也乾為君坤為民易曰憧憧往來朋從爾思引咸

文以明陰陽德行消息各正之義也彼注云憧憧思慮也之內為來之外為往欲感上隔五感初隔三故憧

憧往來矣兌為朋少女也艮初變子曰天下何思何慮之四坎心為思故曰朋從爾思也

天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注易无

思也既濟定六位正得故何思何慮陽息陰消定于日既濟君子之道于日

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內月來此就爻之正者也所謂既濟

體兩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為寒坤為

暑謂陰息陽消從巽至否故寒往暑來也卦變咸從否

乾上之三卦氣咸在巽前夏至六日七分卦也與無故

于咸明陰陽消息上繫七爻首中孚中孚六日七分卦

也與此十一爻首咸皆消息自然之序陽息于復至暑

泰反否陰消于巽至否反泰咸否天地交反泰之始暑

往則寒來注陰誣陽信從復至泰故暑往寒來也暑往

否為咸乾下三為寒寒暑相推而歲成焉復巽為陰陽始泰

來即巽復之義冬夏於往者誣也來者信也凡往皆誣信相感而利

是具矣凡來皆信生焉注感咸象故相感天地感而萬物化生聖人感人

心而天下和平咸象又彼注云初四易位成既濟坎故

利生利生謂陽出震陰伏藏震陰伏藏者既濟此云陽出

成乾元至正自然陽出震陰伏藏所謂復見天地之心

者天地之心正既濟也注云陽常主動陰常主靜陽常

主吉陰常主凶尺蠖之誣以求信也下皆言陽出震陰

于此見之矣尺蠖患微士云巽蟲為尺蠖是也復消息皆在乾元也尺蠖成卦時也咸時

陰未過巽體未成不曰蛇而曰尺蠖成卦時也咸時

尺蠖過則信龍蛇之蟄以存身也注蟄潛藏也龍潛而蛇

藏陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復

六婚遺巽在下陰陽相並俱生龍蛇俱蟄初句坤為身故

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為義為用為安身乾為精

用巽伏乾下以陰化過此以往未之或知也陰陽既出

無以窮神知化德之盛也注以坤變乾謂之窮神消卦

以乾通坤謂之知化息卦乾為威德故德之威消息變

未之或知一消一息成既濟定乾元德威則

殊塗同歸一致百慮天下何思何慮者也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三爻

二變正時三在艮山下故困于石坎為蒺藜二變艮手

元應也三在應陰下高象毀壞隱在子曰非所困而困

焉名必辱注困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故

以次咸困否上之二此云困本咸者以此困咸相次俱

二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮為萃五之為四所

困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰為辱以陽

之陰下故名必辱也以咸變為義故非所據而據焉身

必危注謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤為

身二折坤體故身必危既辱且危死其將至妻其可得

而見邪易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解上

辭彼注云上應在三公謂三伏陽也高為隼三失位動

出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高墉之上獲

之无不
利也
子曰隼者禽也注高為隼故稱禽言其行野容

如禽獸焉謂三器容悔淫弓矢者器也注高為矢坎為弓坤為

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令三出而射隼也君

子藏器於身待時而動何不利之有注三伏陽為因君

子二變時坤為身為藏器所謂二變入宮為萃為藏弓矢以待射

隼艮為待為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為象故曰觀三出

動而不括是以出而有獲語成器而動者也注括作也

待時而動震為語則解震也困五下二乾五之坤二成坎不見作為震為語則震成故語成器

弓高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初以坤滅乾為不仁不

義坤為恥為義乾為仁為畏者也不見利不動不威不

微注否乾為威為利巽為利謂否五之初成噬嗑市高

日見乾為見利震為動故不見利不動五之初以乾威

坤故不威不微震為微也惠微士云微古懲字震小徵

而大戒此小人之福也注艮為小乾為大五下威初坤

殺不行殺讀為弑震懼兢兢故小徵大戒坤為小人乾為福

以陽下陰民說无疆故小人之福也易曰屢校滅趾无

咎噬嗑初九爻辭彼注云震為足坎為校震此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身注乾為積善

陽稱名坤為積惡為身以乾滅坤故滅身者也小人以

小善為无益而弗為也注小善謂復初以小惡為无傷

而弗去也注小惡謂遯初故惡積而不可弇注謂陰息

遯至遯子弑其父故惡積而不可弇罪大而不可解注

陰息遯成否以臣弑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蓋反

戒以救之五下則坎為校為耳何儆也子曰危者安其

位者也亡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為安危謂上

也上亢故危當存而不忘亡亂存治謂乾亡

存亡治亂故是以身安而國家可保也注坤為身謂否

反成泰損上益下君位定于内而臣忠于外故身安而

國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑反否九五爻辭上

體為木包本也震陽入地為木根桑者上元下黃乾坤

之象也異為繩艮為手故五繫于包桑與初拔茅同義

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少而謀大注兌為少知乾為大

謀四在乾體故謀大矣力少而任重注五至初體大過

才末弱故力少也乾為仁故任重以為己任不亦重乎

乾為仁釋乾為任重之也故耳非謂鼎四任仁也匙不及矣注匙少也及及于刑

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為足足折

入危故鼎折足危為刑渥大刑也鼎折足則公覆餗言不勝任象入大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥凶

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 惡鼎折足故以此

次言豫四知幾而反復初也 復初之四為豫 豫君子上

交不諂下交不瀆其知幾乎注豫二謂四也四失位諂

瀆上謂交五五貴震為笑言笑言且 當為諂也故上交

不諂下謂交三次為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

四為艮艮為石故介于石與小畜通應在五終變成離

為日得位欲四急復初已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

者存 子介 君子知微知章 初動之微終離見 知柔知剛 小畜

四中故知 萬夫之望 坤為萬震為夫為目為望 小

柔知剛 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幾也 今論語曰 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禮 當為 天下歸仁易曰

不遠復无祇悔元吉復初九爻辭七日來復故不遠復坎為悔出入无疾故无祇悔乾元

正故天地壹壹萬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遺復否泰之機陰生邁成乎否

陽生復成乎泰泰反否非邁而有邁道天地壹壹也否

反泰非復而有復道知幾其神也咸者邁前之卦說咸

不說邁說損不說泰互見也咸五噬嗑皆否來解臨來

鼎大壯來此引則皆為否消也咸三入宮上慢下暴則

乾三伏陽出射之其本由否不反泰故五降為噬嗑以

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次否五

以起豫四也豫四反復復息泰成故說損也損泰交坤

將又反否故更以益終天地交萬物通故化醇男女構

焉皆窮神知化之事

精萬物化生注泰謂初之上成損艮為男兌為女故男

女構精乾為精損反成益亦以此卦次為萬物出震故

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為三人震為行故三人

行損初之上故則損一人一人謂泰初之上損剛益柔

故一人行兌為友初之上言致一也象曰一人行

君子安其身而後動注謂反損成益君子益初也坤為

安身震為後動易其心而後語注乾為易益初體復心

震為後語定其交而後求注震專為定為後交謂剛柔

始交艮為求也君子修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

動則民不與也注謂否上九高而无位故危坤民否閉

故弗與也懼以語則民不應也注否上窮災故懼不下

之初成益故民不應坤為民震為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為交莫

之與則傷之者至矣注上不之初否消滅乾則體剝傷

臣弑君子弑父故傷之至矣易曰莫益之或擊之立心

勿恒凶益上九爻辭彼注云莫无也自非上无益初者唯上當无應故莫益之矣上不益初則以剝滅

乾艮為手故或擊之上體巽為進退故勿恒動成坎心以陰成陽故立心勿恒凶矣益上九則否九五也言當

益初者益道反泰三陽以次下初則泰成故益上九象以否上為說也

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

日月戰乾入坤就乾天地雜也坤北乾陰凝陽日乾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

易出入乾坤而為消息故參天兩地其稱名也雜而不

越名六十四卦名也名以陰陽雜居於稽其類其衰世

之意邪注稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則

入坤坤弑其君父故為亂世陽出復震入坤出坤故衰

世之意邪謂庖犧作易為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

行坤微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從

違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辯物正言斷辭則備

矣乾元出坤陰陽以別故辯物震為言為辭其稱名也

小注謂乾坤與六子俱名八卦而小成乾坤為易之門

稱名則與六子並列而為八卦是小也言八卦則與三

百八十四爻俱名六十四卦為小可知故下又中之復

小而辯故小復小而辯于物者也矣卦稱名由此也

其取類也大注謂乾陽也為天為父觸類而長之故大

也謂觸類而長之成六十四卦皆乾元所為為天為父

也者言其大生故觸類而長耳非以說卦所屬為取類

也其旨遠其辭文注遠謂乾文謂坤也乾元知未故旨

辭其言曲而中其事肆而隱注曲詘肆直也陽曲初震

為言故其言曲而中也坤為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因

貳以濟民行以明失得之報注二謂乾與坤也鄭氏云

式坤為民乾為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

經繫庖犧于乾五乾五見離火生于木庖犧木德乾為

古五在乾中故興于中古繫以黃帝堯舜為後世聖人

庖犧為中古則庖犧以前為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

會不足庖犧則天八卦通為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為德 六十四卦皆乾

元故言德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤為基謙德之

柄也注坤為柄柄本也 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 恆自泰乾初之坤四三

守德之堅固損德之脩也損下益上終變成益乾道日

欲所以脩德益德之裕也天施地生其益无方乾道優裕苟

也裕困德之辨也否上之二井德之地也泰初之五勞民

故德異德之制也注巽風為號令所以制下故曰德之

制也遯二之四柔得位而順五君子以申命行事終履

和而至注謙與履通謙坤柔和故履和而至 履剛而行

坤元禮之用和為貴者也謙尊而光天道下際而光 復

小而辨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變成益終則損

先難而後易注損初之上失正故先難終反成益得位

于初故後易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

而不困窮而通注陽窮否上變之坤二成坎坎為通故

困窮而通也井居其所而遷遷改也舊井甃之改邑巽

稱而隱稱度也物齊乎巽神明其德 陽履以和行 注禮

之用和為貴謙震為行故以和行也謙以制禮注陰稱

禮禮居鬼而從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坤為自來

復自來故一德者也損以遠害注坤為害泰以初止坤上故遠

害乾為遠益以興利乾為利否乾益下反困以寡怨注

坤為怨否弑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為義以乾別坤故辨義也巽

以行權權者反于經然後合道者也巽陽隱初

第五章言庖犧作易出入乾坤

以成六十四卦憂患哀世之意

易之為書也

謂文王書易

不可遠

遠去也君子居則觀其

變而玩其占

為道也

婁遷注遷徙也

日月周流上下无常故

婁遷也

此章發明九六之變其用九用

變動不居周流

六虛注變易動行六虛六位也

此六位謂十二辰為六

位亦具

理也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之旬

辰巳虛坎戊為月離己為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

之二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦

无常此之謂也坎五為六天地之中合就天地于壬癸

和易注剛柔者晝夜之象也繫文曰晝夜者剛柔之象

者晝夜之象或集解在天稱上入地為下在天入地故

上下无常也謂易文相易法日月之晝夜乾三晝法天

相易如日月之不可為典要唯變所適注典要道也上

晝夜互在天必皆成既濟故不可為典要

下无常故不可為典要一陰一陽之謂道六爻之變不

適乾為晝適坤為夜其出入以度外內使知懼注出乾

為外入坤為內日行一度故出入以度六十卦三百六

法日月之行度出陽知生入陰懼死使知懼也爻變雖

故出入以度陰陽而死生分焉又明於憂患與故注神以知未故

明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎乾坤

具之九六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

父母之道天地乾為父坤為母謂易道變化生物盡有

坤乾嚴為師坤安為保謂六十四卦初帥其辭而揆其

方注初始下也帥正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通

坤故初帥其辭而揆其方謂乾元正復初既有典常苟

非其人道不虛行注其出入以度故有典常初正通坤

也既故有典常苟誠也其人謂乾為賢人神而明之存乎

其人不信而信謂之德行故不虛行也易之為書也遂

六爻之辭原始要終以為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六爻相錯唯

其時物也注陰陽雜錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故

唯其時物也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則上要終上要存亡故易知也若夫雜物

撰德辨是與非則非其中句爻不備注撰德謂乾撰數也數

乾之辨別也是謂陽非謂陰也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謂有凶悔吝道有變動故曰爻也不爻

中則有變動噫亦要存亡句吉凶則居可知矣注謂知

存知亡要終者也原始要終則知存亡居乾吉則存居坤凶則亡

故曰居可知矣謂要卦之終以知存亡智者觀其彖辭

則思過半矣彖說三才存亡二與四同功而異位中言要存

異則存其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利

遠者坤六四注云在外多陰陰在二多譽而遠在四故无譽則是在內為近在外為遠也遠近相取而悔吝生二近應五故多懼譽四遠取

中也謂以陽居二四而要无咎則以變柔三與五同功

而異位三多凶五多功貴賤之等也列貴賤者其柔危

其剛勝邪三五陽位柔居之則危剛易之為書也申工

廣大悉備以言乎天地有天道焉有人道焉有地道焉

兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也庖犧分

三才以地兩之所謂因而重之爻道有變動故曰爻

在其六爻之動還依三才也

又有等故曰物同功異位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

相雜成六十四爻文當為卦字誤乃有文章故曰文文不當故

吉凶生焉不當不當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

綜上末世乾上威德乾三也庖犧位乾五文王三分天

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亡知得而不知喪終以焚死

故殷之末世而馬荀鄭君從俗以文王為中古失之遠

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

謂三天地分故平天成地其道甚大百物不廢注大謂

乾道乾三爻三十六物一文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終日乾乾故无咎懼以

三百八十四爻皆然危者使平易者使傾故易之道者

也所謂震无咎者也

第六章言文王書易六爻變動懼以終始為易道

夫乾天下之至健也德行恆易以知險注險謂坎也此章

不為主言乾坤之用謂乾二五之坤成坎乾二五之坤成

成高此陰陽之義若以坎高消息則高麗乾精坎
坤形坎高相正相合故乾坤二五皆成坎高也日月
麗天天險不可升故知險者也乾易坤簡則坎高消息夫坤天下

之至順也德行恆簡以知阻注阻險阻也坎亦謂坤二

五之乾艮為山陵坎為水巽高兌下高巽地險山川

邱陵故以知阻也能說諸心注乾五之坤坎為心兌為

說故能說諸心乾坤易簡合于坎高而震能研諸侯之

慮注坎心為慮乾初之坤為震震為諸侯故能研諸侯

之慮定天下之吉凶成天下之媿媿者注謂乾二五之

坤成高日坎月則八卦象具謂坎有震艮高有巽兌八

卦定吉凶故能定天下之吉凶媿媿進也凡事進高為

龜乾為著月生震初故成天下之媿媿者莫善著龜也

月生震初是乾元也是故變化云為吉事有祥注祥幾

祥也吉之先見者也陽出變化云為吉事為祥謂復初

乾元者也象事知器占事知來注象事謂坤坤為器乾

五之坤成象故象事知器也以制器者占事謂乾以知

來乾五動成高則翫其占故知來天地設位聖人成能

注天尊五地卑二故設位既濟乾為聖人成能謂能說

諸心能研諸侯之慮故成能也聖人體人謀鬼謀百姓

與能注乾為人坤為鬼乾二五之坤坎為謀乾為百姓

為姓故人謀鬼謀百姓與能謂乾坤合八卦以象告注

在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象

告也此就六爻爻象以情言利貞者性情也六爻發揮

言以情剛柔雜居而吉凶可見矣注乾二之坤成坎坤五

之乾成离故剛柔雜居艮為居离有巽兌坎有震艮八

卦體備故吉凶可見也變動以利言注乾變之坤成震

乾元也變震為言故變動以利言也吉凶以情遷注乾

動自此始震為言故變動以利言也當位陰道不是

吉坤凶六爻發揮有通情也故以情遷當位陰道不

以愛惡相攻而吉凶生注攻摩也乾為愛坤為惡謂剛

柔相摩以愛攻惡生吉則麗陽故亦吉以惡攻愛則凶

陰消也陽失正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非其所應

悔吝生陽之情相遠陰之情相近此謂爻位遠近陽取

陰為遠陰取陽為近耳工章言二多譽四多懼近也謂

陽取陽也以陽居陰亦陽取陰以陰居陽亦陰取悔吝

言小疵情偽相感而利害生注情陽偽陰也情感偽生

利也乾息偽感情生害也坤消乾為利坤為害凡易之情近

而不相得則凶吉凶以情遷也以陰或害之悔且吝注

坤為害以陰居陽以陽居陰陽皆受為悔且吝也悔吝

由悔吝將叛者其辭慙注坎人之辭也近而不相得故

入吉凶將叛者其辭慙注坎人之辭也近而不相得故

叛明下六人之辭皆近而坎為隱玃伏將叛坎為心故

惠也中心疑者其辭枝注离人之辭也火性枝分故枝

疑也吉人之辭寡注良人之辭也故辭寡躁人之辭多良為慎

注震人之辭也震為凌躁恐懼競競笑言啞啞故多辭

誣善之人其辭游注兌人之辭也兌為口舌誣乾乾為

善人也失其守者其辭詘注巽人之辭也巽詘詰屈陽

在初守巽初陽起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

未濟乾鑿度曰日月之道陰陽之經所以終始萬物故

以坎離為終是上經終坎離之義也既濟未濟亦

坎上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也弟七章綜言乾元之用又變之序

周易虞氏義卷之九

張惠言學

周易說卦 虞氏注

昔者聖人之作易也聖人謂幽贊於神明而生著幽隱也

索神明謂乾陽也聖人本作八卦神明在天深幽不見

庖犧探噴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七八參天兩地而倚

數注倚立參三也謂分天象為三才天象在以地兩之

立六畫之數故倚數也謂庖犧既列八卦則知陰陽相

初三五坤數二四上也乾鑿度曰三畫而成乾乾觀變

於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾剛坤柔立

本者謂立乾坤二卦以為卦謂六爻三才陽變成震坎

凡謂之陰變成巽為兌謂之故立卦句六爻三變謂若

五之坤成坎變初二三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

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

與剛乾坤未立則曰陰陽乾坤既定發動揮變變剛生

柔爻變柔生剛爻以三為六也謂六十因而重之爻在

其中因而重之謂八卦小成八卦成故生爻和順於道

德而理於義注謂立人之道曰仁與義之謂六十四卦

為義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也坤六

也謂乾盈積善坤陰順陽乾出震者也窮理盡性

以至於命注以乾推坤謂之窮理坤為理乾窮之謂自

以坤變乾謂之盡性乾為性謂自通性盡理窮故至于

命巽為命謂以乾通坤極通生巽也此昔者聖人之作

易也注重言昔者明謂庖犧也將以順性命之理

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為柔以象夜

分陽為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數觀變立卦

則日月之象乃成此列為位六畫之位也乾坤山澤通氣注謂艮兌同氣相求故通氣艮兌貞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巽貞地則相得

水火不相射注謂坎離射厭也水火相通坎戊離

已月三十日一會于壬故不相射也坎離貞人位戊三

會士癸而八卦相錯注錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也

八卦六位一陰一陽數往者順注謂坤消從午至亥上

故相錯逆上稱錯也數往者順注謂坤消從午至亥上

下故順也謂八卦成列則發揮剛柔而生消息乾自復

卦從十二辟卦為消息繫曰神以知未知以藏往謂乾

息一陽至六陽陽將來消自五陽至一陽陽漸往故坤

消為往乾息為來也已午晝為上亥子知來者逆注謂

夜為下繫注云在天稱上入地為下也知來者逆注謂

乾息從子至已下上故逆也是故易逆數也注易謂乾

消息皆乾陽故逆數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乾坤

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為雨日

艮兌乾坤舉卦名者成言生物之用也

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

乎震震東方也

此說八卦布散用事之序帝萬物出天皇帝陽之主即太乙也萬物出氣周八卦用事各四十五日方備歲焉

震生物于東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

齊乎巽巽東南也乾鑿度曰巽散

之於東南注齊也者言萬物之絜齊也注巽陽隱初句又

不見東南巽見故不稱東南卦與震同義巽陽藏室故

絜齊謂退藏于密離也者明也南萬物皆相見南方之

卦也離長之於南聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取

諸此也注離為日為火故明日出照物以日相見離象

三文皆正日日中正南方之卦也離南方故南面乾

為治乾五之坤坎為耳離為明坎通故以聽天下嚮明

而治也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤養

之於西南方注坤陰无陽故道廣布不主一方就陽感

在西南不言含宏光大養成萬物兌正秋也萬物之所

說也故曰說言乎兌兌收之於西注兌三失位不正故

言正秋熈陰不正兌象不見西故不言西方之卦與坤

同義兌見丁兌為雨澤故說萬物震為言震二動成兌

言從口出故說言也戰乎乾乾西北之卦也乾制之於

在十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乾消剥入坤

剥九故陰陽相薄也陰凝于陽必戰乾就坤坎者水也

正北方之卦也坎藏之於北方勞卦也萬物之所歸也

坎曰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為習險陽氣入險窮剝生復

故為勞卦萬物歸藏不勞則生氣不復艮東北之卦也萬物之所成終而

成始也艮終始之于東北方位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

癸之間艮見于丙而言甲癸之間者惠徵士云乾十五

甲癸之間甲癸故萬物之所成終而成始也

神也者妙萬物而為言者也神謂易也妙微也震為言鉤

言文王推爻乾元用九而天下治也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾

乎風撓散燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤

也澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮

也子皆乾坤之神即故水火相逮雷風不相悖山澤通氣

其用事者是也然後能變化既成萬物也

各正性命成既濟定故既成萬物矣既畫也謂上下无

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定

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巽入也

初乾滅坎陷也注陽陷陰中離麗也注日麗乾剛陰卦

入坤中陽象日之附麗于天艮止也注陽位在上故止兌說

也注震為大笑陽息震成兌震言出口故說

乾為馬坤為牛

鄭氏注鴻範五行傳云馬畜之疾行者也牛畜之任重者也

震為龍

六龍震乾元故為龍

巽為雞九家易云風應節而變變不失時

時至而鳴與風相應也二九十八主

風精為雞故雞

八日割而成鵠

坎為豕

九家易云六

二九順陽歷故雞知時而鳴也

離為雉

文章故為雉

艮為狗

時精為豕故豕

離為飛鳥又為

九家易云九主守禦也艮數三七九六十三三主斗為大故犬懷

兌為羊

兌為剛鹵鄭氏謂其畜好剛鹵也

乾為首

首園象天

坤為腹

腹虛象地

震為足

動乎巽為股

巽進退坎

為耳

離為目

淮南精神訓云目目者日月也

艮為手

止物于上震足兌艮手反對之象

為口

下注云兌為震聲是為口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂

之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故

謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男

故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

王子雍云索求也

乾為天

至陽為圜

為君

注貴而嚴也陽五貴在上乾氣寒凝故嚴

父注成三男其取類大故為父也為玉為金

剛純粹精在物唯金

耳為寒為冰

乾位西北伏藏坤中

為大赤

坤陰在上故為寒冰

為良馬

注乾

善故良也為老馬

乾陽之成

為瘠馬

鄭氏云凡骨為陽肉為陰乾陽皆骨

馬也瘠為駁馬

宋仲子云天有五

為木果

乾甲木也陽功成木

果木之成功也剝坤為地注柔道靜為母注成三女能

致養故為母為布布陰功月令仲夏曰母暴布鄭注為

釜孔穎達云取其生也為吝嗇陰道高聚為均崔憬云取地生

為子母牛患微士云春秋傳曰純高為牛高為大舉載

道為文逸禮三正記曰質法天文法地為眾注物三稱

羣陰為民三陰相隨故為眾也為柄繫注云柄本也謂

其於地也為黑極陽色赤極陰色黑乾于月望出震為

雷注太陽火得水有聲乾坤以坎離戰陰陽交會于土

故為雷也為駮注駮蒼色震東方故為駮舊讀作龍上

已為龍非也為元黃注天元地黃震天地之雜故為元

黃為專注陽在初隱靜體乾初未出觸坤故專則乾靜

也專延叔堅說以專為專大布非也為大塗萬物所出

陽在初則為長子注乾一索故為長子為沒躁下注云震

為躁動也為蒼筤竹震巽皆東方巽陽在上下有伏震故

之過也中空而為竹為荏葦為荏葦其於馬也為善鳴為鼻足

為作足為的顙注為雷故善鳴也馬白後左足為鼻震

為左為足後為有初陽白陽在上故為作足此云為作

之誤又脫文也作足者作起也的白顙額也震體頭在

王劭云馬行先作弄四足也的白顙額也震體頭在

口上乾為首兌為口震乾初在白故的顙詩云有馬白

顙是也震體乾故其於稼也為阪生注阪陸阪也見釋

文稼之陸生者菜豆之屬昏種夏獲者皆震其究為健

為蕃鮮注震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故

其究為健健則乾為蕃鮮謂成巽也蕃鮮白也巽注云巽

究為躁卦躁卦則震震雷巽風无形故卦特變耳巽為

木為風風土氣之散陽也為長女坤一索故為繩直木曲直巽以陰順陽

陽直以為工注為近利市三倍故為工子夏曰工居肆

工規架也所以齊物物齊為白注乾陽在上故白為長

為高注乾陽在上長故高為進退注陽初退故進退震

巽退併為不果不果亦進退之義為臭注臭氣也風至知氣巽

二入艮鼻逸象艮故為臭繫曰其臭如蘭同人六其於

人也為宣髮注為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也注如

則宣白也宣鮮同音或即蕃鮮歟為廣額注變至三坤

為廣變之震也四動成乾為額在頭口上故為廣額與

震的額同義震一陽故的額巽變乾二陽故廣額為多

白眼注為白离目上向六畫卦中體則白眼見故多白

眼為近利市三倍注變至三成坤坤為近四動乾乾為

利至五成噬嗑故稱市乾三文為三倍故為近利市三

倍動上成震故其究為躁卦八卦諸文唯震巽變耳其

究為躁卦注變至五成噬嗑為市動上成震故其究為

躁卦明震內體為專外體為躁震陽之始故坎為水說

曰水北方之行也象眾水
為溝瀆注以陽闢坤水性流

通故為溝瀆也為隱伏注陽藏坤中故為隱伏也為矯

揉水流隨地曲直故為矯揉宋仲子為弓輪注可矯揉

故為弓輪坎為月月在于庚為弓在甲象輪故弓輪也

其於人也為加憂為心病注兩陰失心為多眚失或當

為心坎故加憂為勞而加憂故心病亦以坎為心坎二折

坤為心病亦乾為耳痛坎為身多為血卦坤上六其血

猶未離其類也故稱血為坎正十一月為赤赤乾色白

陰陽會于壬祀坤生復故坎為血卦也為赤赤乾色白

十一月之時陽氣始養根株黃其於馬也為美脊坎東

泉之下萬物皆赤故坎為赤也為亟心陽剛在中象背為脊

為亟心象習為心亟疾亟也為下

首乾為首入陰為薄蹠震為足震象為曳震足曳初陰

也其於輿也為多眚注眚敗也坤為大車坎折坤體故

為車多眚也坎折坤故為通注水流瀆故通也為月注

坤為夜以坎陽光坤故為月也為盜注水行潛竊故為

盜也其於木也為堅多心注陽剛在中故堅多心棘棗

屬也坎高俱有木象高為火為日為電皆陽為中女

為甲冑為戈兵注外剛故為甲乾為首巽繩貫甲而在

首上象巽半見于故為冑冑兜鍪也乾為金為火斷乾

燥而鍊之故為戈兵也其於人也為大腹注象日常滿

如妊身婦高者陰之受陽故象妊故為大腹乾為大也

腹有乾為乾卦注火日煇燥物故為乾卦也 坎為乾精

故皆為鼈為蟹為蠃為蚌為龜注此五者皆取外剛內

柔也其於木也為折上橐注巽木在高中 六畫體大過

死矣蟲食心則折也蟲食口 又體兌為口 木故上橐

橐枯或以高火燒巽故折上橐艮為山 土陽止坤上故

為山為徑路注艮為山中徑路震陽在初則為大塗艮

陽小故為徑路也為小石石土之陽也艮為 山陽小故小石 為門闕注

乾為門象逸艮陽在門外 乾三故 改為門闕兩小山闕之

象也象艮下二偶 為果蓏乾為木果艮得 為閽寺艮為

又為止閽寺守禁門闕者 為指注艮手多節故為指 為拘注指屈信

制物故為拘拘舊作狗上巳為狗字之誤為鼠注似狗

而小在坎穴中坎穴半 故為鼠晉九四是也 晉九四 為

黔喙之屬山獸狗類馬氏云豺狼之屬也黔黑也 其

於木也為多節注陽剛在外故多節松柏之屬 艮亦體

木兌為澤注坎水半見故為澤 為少女注坤三索位在

末故少也為巫注乾為神先為通 並逸 與神通氣兌息

女故為巫為口舌注兌為震聲 震以陽為聲息 故為口

舌為毀折注二折震足故為毀折 為附凌注乾體末圍

故附凌也未當為未乾陽至二陰猶附之 其於地也為

剛鹵注乾二陽在下故剛澤水潤下故 鹹兌得坤三在

地為妾注三少女位賤故為妾為羔注羔女使皆取位

賤故為羔鄭氏讀為養云无家女舊讀以震駝為龍良

拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再出非孔子意也震

已為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

乾為王即君為先王為先王為明君乾大為神陽之為

人以生為大人為聖人也五為賢人初為君子也三為武

人外傳曰天事武為行人乾在戌亥之郊郊為物精

物為易變易也乾為立之天下為直也直為敬之德為

畏也亦敬為威為嚴為堅剛德皆君為道乾元為德為威德

謂日新之為行也亦德為性以中庸天命之謂性為精乾

氣為言初息震再息兌震為信至信為善為揚善為積

善自復至乾為良也亦善為仁之長者善為愛德仁之為怨注

乾陽剛為生萬物始為詳善為詳為慶為天休為嘉為福

武為愆為祿繫注云乾為先倡為始乾知為知乾以

為大陽道為盈為盈為茂盈注云乾為肥盈注云乾為好微

士云以賈達為施坤為利興坤為利異為清惠微士云

云好生于陽為施坤為利興坤為利異為清惠微士云

天為治乾元用九為大謀之治國為高象天為揚舉也陽為

宗為族人本乎祖為高宗尊祖為甲日之始乾為老盈乾
將退為舊為古亦老之義惠徵士說以周書為大明言
故老為舊為古曰天為古尚書曰若稽古
日大明終始謂日為遠謙注云為郊為野西北戌亥為
月得天而能久照為百三爻之策皆三十六為歲周天
門為道門易出乾為百略其奇八就盈數
六十五度四為頂也即首為朱赤為衣黃帝堯舜垂衣
分度之一為頂也即首為朱赤為衣黃帝堯舜垂衣
為圭也即玉為著禮雜記曰著陽之老也為瓜注云乾園
果之為龍所以象陽也
屬之為龍所以象陽也
坤為臣為順臣為民為萬民地道為姓坤為母也
人陰消為邑人乾藏坤中為鬼陰之為形在地為身坤
身稱為牝陰為母而借魚震艮之象為母為躬為我為自身皆

也為至坤元為安靜地道為康安也注云為富為財為積為聚
為萃地生為重為厚道為致馴致為用物致為包地魚
為寡陰消為徐柔徐亦為營營求為下地高為容猶包
為裕注云坤為虛坤消為書地道文為適為近忠徵士
言曰近為疆也即方為无疆應地為思思曰睿五為惡好
如地也為疆也為无疆應地為思事配土為惡之
反惠徵士說以賈為理文有文則理為體居體為禮為
遠云惡生于陰為理文有文則理為體居體為禮為
義禮禹之德義兌統乎坤也為事發于為業為大業富有之
為庶政亦事為俗注云坤陰小為度法事之為類方以類
為閉為藏闔戶謂為密注云坤閉為默亦密為耻坤過
為欲注云坤陰為過為醜為積惡自遺至坤為迷注云

為亂為弑父消至二子弑父為怨為害皆陰為過惡

坤凝乾為終地道无成為永終用六為救為窮皆盡也

為死為喪喪于乙為冥為晦月光无為夕為莫夜注云坤

夜為暑也稽覽圖曰冬至之後三十日極寒夏至之後

三十日極暑為乙坤喪為年十二會為年陰也月為十

故坤為暑為乙坤喪為年十二會為年陰也月為十

年坤十為戶陰陽大小異名為義門乾坤易之為闔戶

為閉闔注云坤闔為盍與闔同為土為積土為階古

土階積為田注坤二為邑為國為邦為大邦故大乾為

萬國眾坤數為異邦乾也為方至靜而為鬼方皆土為

裳為紱裳類也為車即大為輶以載輿所為器用物為缶

器為囊囊之括物為虎虎殺物而有為兕屬牛為黃牛為

牝牛注云俗以高

震為帝帝出為主長子為諸侯連禮王度記曰諸侯

百為人體乾元為士乾初為兄長為夫元夫震為為

趾注云震為出陽為行為征為作為逐為驚走皆動為

驚衛震驚為定專為定為百震驚百里注云從臨二為

言為講論為議為問為語為告為嚮答為聲為音為鳴

為應皆震為交乾交坤為徵懲同以乾正為反剝窮上

為後震主初笑言啞為後世繼世為從後故為守守世為

左震東為生春為常世守為緩為寬仁德木為樂陽出于地物皆

和樂故為笑為喜笑為笑言樂之為道亦為道德為
樂象春為反生反陵也良為祭震巽相究震春兌秋坎冬
陵震為反生反陵也良為祭震巽相究震春兌秋坎冬
為鬯鬯以鬱和鬱震草屬也注云上為木椽阪生為百
穀皆生之大者為艸莽崔葦為鼓象雷為筐竹所為馬
體乾為麋鹿驚奔
健動為麋鹿驚奔
巽為命乾道變化各正性命謂陽為乾為命令為號令
為教令為誥巽震同聲相應陰宣為號為號咷雷風同
笑言巽為處女巽伏處為婦為妻震婦為商旅三倍
陰號呼為處女又長女為婦為妻震婦為商旅三倍
為隨陰隨為入為處為入伏陽出震入巽為利近利為
齊為同齊手巽同為交坤交乾為進為退即進為舞象
亦齊也

為谷坎水半為長木長也為苞木之為楊木為木果
之為茅注云巽柔為白茅為蘭巽為臭如蘭為草木為草
木為茅注云巽柔為白茅為蘭巽為臭如蘭為草木為草
莽與震為杞杞為葛藟注云巽為草為薪木為庸城墉
為高為伏高而可為牀所以處注云為繩為繩直故為
入伏城墉之象為牀巽木為牀為繩亦為繩為
帛坤而柔白故為帛為腰帶巽覆坎妄故為要帶為
緇汲水索注云為蛇已為魚震陽為龍巽陰為蛇為
氣為鮒魚小
坎為聖體乾為雲為元雲乾注云上坎為雲為川為大
川為河溝瀆為心坎得乾中爻為志為思為慮為憂加
憂為謀聰作謀坎為惕為疑為艱為蹇為恤為悔為遯
主身也

注云為忘之皆心為勞也勞卦為濡水德也為涕洟坎為水憂也為涕亦合為青陽陷陽中故多為疾為疾病為疾癘為疑疾為災為破為罪為悖為欲為淫注云坎為淫盜即為暴為毒也害為瀆心多者皆為孚注云信也為平水至盜為暴為毒也害為瀆心多者皆為孚注云信也為平水至為法如水平為罰為獄也皆法為則法也亦為經則也法為習習坎注云習常為常為閑習為勸也亦習為美在乾五為也常水之德為常為閑習為勸也亦習為美在乾五為後隱伏故為人為內歸故為入為內為聚水會為脊陽在中為脊為要水藏為腎隱伏有穴為膏注云坎為不獨馬矣為要水藏為腎隱伏有穴為膏注云坎為陰夜中為歲冬至為三歲上六三為尸乾之尸為酒類為叢木為叢棘為蒺藜木常叢生為棘匕之棘為穿木

坎穴為校桎梏穿為弧為弓彈也皆弓為木心堅多為車多也亦為為馬美脊等為女子中為婦大腹為孕為惡人為惡人為見相見為飛高南方為爵又取爵之鳴節節足則亦飛鳥之義為日也畫為明光為甲乾為甲高日出為黃坤中之為戎戎器為折首文象為刀為斧為資斧為矢為飛矢為黃矢之屬為固為罟借固為无也為甕為餅燒坤之士大腹為鳥為飛鳥為鶴為雉為鴻良為弟為小子男少為君子為賢人體乾為童為童蒙為僮僕亦少為官人為友為友為閣寺即閣為時良成終成

時為斗斗建為星為沫沫小星為霆雷自為果波也成
果為慎故慎為節亦慎為待止待為制注云為舍置也
即拘為小陽為多為厚山所生為取注云為舍置也
也稱為求氣相求為篤實慎而厚為道即徑為穴居山穴
舍為求氣相求為篤實慎而厚為道即徑為穴居山穴
象入為石即小為城為宮室為門庭為廬為牖為居
闕之為宗廟為社稷良乾上宗廟為鼻山澤通
受澤故為肱也手為背注云為多為腓二又象注云為
為鼻故為肱也手為背注云為多為腓二又象注云為
腓蓋以咸二為皮為膚乾為骨坤為肉乾三復為小
應五巽得象為皮為膚乾為骨坤為肉乾三復為小
木堅多節之為碩果即果為碩碩果為豹為狼為
小狐皆黑喙之屬為尾多長尾之屬

兌為妹少為妻良為朋與農二為友與良通為刑人注
兌折震足為為刑即毀為小為少幼也兌為密良慎兌
見刑斷足者為刑折為小為少幼也兌為密良慎兌
為通山澤為見陽息二為見為右方為下澤下為少
知乾為知兌未為契刻木兩書一札因而別之
成乾為少知為契兌為附沒連附而分之象

周易序卦 虞氏注

有天地然後萬物生焉謂乾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眾

起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比

為講習 象曰君子以

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。大有不可不盈，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，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。嗑者合也。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。剝不可以終盡，剝窮上反下。注：陽四月窮

上消，遘至坤者也。釋窮上之義，巳午為上，亥子為下也。故受之以復。復則

不妄矣。故受之以无妄。有无妄物，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，聖賢養賢，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。棺槨

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

壹壹萬物化醇故有萬物也

上經明乾坤下經明泰否故諸家並謂上經言天道

下經言人事也

有萬物然後有男女

注謂泰已有否有讀否三

之上反正成咸艮為男兌為女故有男女有男女然後

有夫婦注咸反成恒震為夫巽為婦故有夫婦也有夫

婦然後有父子注謂咸反上復乾成遯乾為父艮為子

故有父子有父子然後有君臣注謂遯三復坤成否乾

為君坤為臣故有君臣也

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于此然全篇之注

殘闕已甚以意補之恐違闕如之義故守其略別于消息通之

夫婦之道不可以不久

也故受之以恒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

遯而傷

物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故

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

謂離二也離二進麗五退反居

下故晉為家人此序卦消息也

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浚故受之以夬夬者浚也
浚必有過故受之以遘遘者過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
上者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
終動止之故受之以艮艮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為進也進必有所
歸故受之以歸妹注震嫁兌兌為妹嫁歸也得其所歸
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為講習故學而時習之
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
四分而為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
陰也乾坤者陰陽之坤本萬物之祖宗也為上篇始者
尊之也離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始
萬物故以坎離為終成恒者男女之始夫婦之道也人
道之興必由夫婦所以既濟未濟為最終者所以明戒慎而存
篇始者貴之也

弗用體乾初九故无故也故謂舊也否陰卦隨通陽也盪泰初上飾坤故

則飾也剥爛也復反也注剥生于遯陽得陰孰故爛復

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

五為坎故通也困三過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度數故

止解緩也蹇難也注雷動出物故緩蹇險在前故難睽

外也家人內也注离女在上故外也家人女正位乎內

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為退者也大有

眾也同人親也注五陽並應故眾也夫婦同心故親也

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

寡六十四卦象皆先言卦及道具指及當為乃至旅體离四

焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅离上而

坎下也离五自遯初故上坎由觀上之二故小畜寡也

履不處也注乾四之坤初成震復豫四即乾四一陽在

下下離康伯云火炎上水潤下義亦通

下故寡也陰畜復乾三之坤上成剝剝上反三為謙

履故本窮上失位故不處也履以謙三行需不進也訟

不親也注險在前也故不進天水違行故不親也大過

顛也注顛殞也項載澤中為減故顛也遘遇也柔遇剛

也注坤遇乾也漸女歸待男行也注兌為女震為男反

成歸妹巽成兌故女歸待良成震乃行故待男行也頤

養正也注謂養三五不正五五之正為功三出坎為聖故

曰頤養正與蒙以養正聖功同義也既濟定也注濟成

句六爻得位定也歸妹女之終也注歸妹人之終始女

終于嫁從一而終故女之終也未濟男之窮也注否艮

為男位否象父否五之二六爻失正而來下陰下陰謂

未濟主月晦乾道消滅故男之窮也夬沒也剛沒柔也

君子道長小人道消也注以乾沒坤故剛沒柔也乾為

君子坤為小人乾息故君子道長坤體消滅故小人道

消諭武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過

死象兩體姤沒字誤當故次以遘而終于夬言君子之

沒小人故君子道長小人道消注唯言始遘終夬不言

義推之遘小人之始漸小人之行頤君子之始既濟君

子之成歸妹陰終未濟陽窮也然六十四卦雜糅之次

息注既不說今亦闕焉雜卦者雜六十四卦以為義其于序卦之外別言也昔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

皆見于時王道踏駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次

序卦以其雜也

自雜卦者以下文見正義

周易虞氏消息卷之

張惠言學

易有太極為乾元第一

繫辭曰易有太極是生兩儀注云太極太一也分為天地
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赜注云赜謂初又云元善之長
又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰變化云為吉事有祥注云謂復初乾元者也

又曰此之謂易之道也注云乾稱易道

又曰知變化之道者其知神之所為乎注云陰陽不測之

謂神

乾鑿度曰有太易有太初有太始有太素太易者未

見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者

質之始也易无形畔易變而為一一變而為七七變

而為九九者氣變之究也乃復變而為一一者形變

之始鄭氏注云陽氣內動周流終始然後化生一之形氣也清輕者上為天濁

重者下為地物有始有壯有究故三畫而成乾注云象一

七九也乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而

成卦易无形畔者太易未見氣也一七九曰氣變是

太初也鄭注以七為太初九為太始復變為一為太素失之說文解字之義惟

初太始道立于一惟初太始二三四皆積數四古文作三

五象交午古文為六八分七象氣裏出于此一微

陽氣也說文云微陰失之八象分別相背之形九象屈曲究盡十

象氣具四方中央易變而為一者太易動而有氣也

積三午五動七而上出故曰一變而為七至九而究

盡故曰七變而為九陰陽之氣相並俱生易變而為

一則二亦生矣積四交五而動一變而七則二亦變

而為八矣陽動而進陰動而退七上出八當下入故
八象分別相背也七上究而九則八亦下究而六故
六从八入也五交于中十則具焉函三為一故復變
而為一此一為形變之始則猶太始也是為太極矣
分為天地而有質乃為太素天地既立則太極之氣
出陽入陰變天化地以生萬物是乃所謂易也太極
雖兼有陰陽然陰不自生麗陽而生太易之所以動
者是陽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注乾鑿度下卷云乃復變
而為一當為二二變而為
六六變而為八與陽
迭變而俱進失之太極不可見以其主乎天故指

太一以況之鄭氏云太一者北辰之神名居其所曰
太一常行于八卦曰辰之間曰天一常行于八卦曰
辰之間即變化消息也太極之行又不可見故指日
月斗以況之日月斗相運而成四時二十四氣七十
二候是太極變化之迹故謂之神神即太極也自太
一居所則謂之道一陰一陽一二七八九六是已易
者合道與神而名太極者也聖人以三畫象一七九
而謂之乾即太極也既立乾然後效之而為坤則以
乾象天以坤象地七九象陽之氣八六象陰之氣而
以一為乾元故曰天下之動貞夫一者也是天下之

初故曰至嘖也其在爻則為復初以其為乾之最初也二麗于一乾有元而坤无元也乾元之氣正乎六位則謂之道即太極之正也行乎陰陽出入變化則謂之神即太極之行也

日月在天成八卦弟二

繫曰庖犧氏始作八卦注云謂庖犧觀鳥獸之文鳥獸謂日月

則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以為庖犧之前未有八卦恐失之矣天垂象見吉凶

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

乙坤注云二晦日朔旦坎象流戊日中則離象就巳

戊巳土位象見于中日月相推而明生焉故縣象著明

莫大乎日月也

又曰兩儀生四象四象生八卦注云四象四時也乾坤生

春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

又曰八卦成列象在其中矣注謂三才成八卦之象乾坤

列東艮兌列南震巽列西坎離居中故八卦成列則象在其中

又曰五位相得而各有合注云謂五行之位甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰于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屈信之象皆于日月著之月无光受日為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天五生土于中生金于西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乙一二者月令云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之云日之行春東從青道發生萬物月為之佐萬物皆

解字甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道
長育萬物月為之佐時萬物皆炳然著見而強大故
名丙丁日之行四時之間從黃道月為之佐至萬
物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之
行秋西從白道成熟萬物月為之佐萬物皆肅然改
更秀實新成故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬
物月為之佐時萬物懷妊于下揆然萌芽故名壬癸
然則五行之數為四時之體十日之數為四時之象
所謂兩儀生四象者甲乙春丙丁夏庚辛秋壬癸冬
也由是而觀日月之行則月三日昏見于庚明生于

下震象也八日上弦見丁明盛于下兌象也十五日
盈于甲明滿乾象也是為陽息十七日晨見于辛魄
生于下巽象也二十三日下弦見丙魄盛于下艮象
也二十九日入于乙明盡坤象也是為陽消晦朔之
間日月藏于癸合于壬陰陽相通坎離象也故月至
甲乙而乾坤象見故乾坤生于春乾甲坤乙相得合
木也至丙丁而艮兌象見故艮兌生于夏艮丙兌丁
相得合火也至庚辛而震巽象見故震巽生于秋震
庚巽辛相得合金也日月會于壬癸而坎離象見故
坎離生于冬日月之會不可見以望之月中晝之日

中見其象故坎離生子壬癸而位乎中宮坎戊離巳相得合土天壬地癸相得合水戊己壬癸皆坎離也此之謂四象生八卦

天 地 之 數

七 火 二 十 土 五 一 水 六

四 金 九

三 木 八

此即陳搏所謂形洛書也

日 月 之 數

四 金 天 一 夏 丙 五 戊 土 安 九 壬 冬 十 癸 水 合

庚 辛 六 秋 七 金 合

乙 春 一 甲 二 金 合

此圖惠徵士所作

八卦之象

上巽
坎戊月精
三十日壬
會子壬
日光
減藏于
癸

坤
乾
坤
乾

庖犧則天八卦第三

說卦曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著 繫曰
无有遠近幽深遂知来物注云謂神以知来感而遂通
謂幽贊于神明而生著 又曰探嘖索隱鈎深致遠注
云嘖初也初隱未見故探嘖索隱則幽贊于神明而生
著

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兑震春兑秋
坎冬离夏故兩儀生四象乾二五之坤則生震坎艮坤
二五之乾則生巽离兑故四象生八卦

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坎再巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女日月之象若止觀其進退唯震兌乾巽艮坤六卦可見而乾坤之象疑于日月聖人觀天之文察地之理得乾坤為天地之象因以得乾坤相合為日月之象因以得日月進退為乾元之象故其作易也先以三畫象太極之一七九又效法為二八六之三畫以為乾而象^坤天地是太極生兩儀由是而觀乾元之行一

施而為坎再施而為離一息而為震再息而為兌故

曰乾二五之坤成坎離震兌

二五者中氣非謂又名

皆陽生也

由是而布之坎陽之中以為月而配冬^地天一生水乾

元亦一生坎也離陽之見以為日而配夏天地二生

火乾元亦二生離也震陽之生以為雷而配春三生

木也兌陽之成以為雨而配秋四生金也此兩儀生

四象矣既象其息乃復象其消兌之反為巽雨之散

則為風震之反為雷艮雷自上則為霆于是乾下就

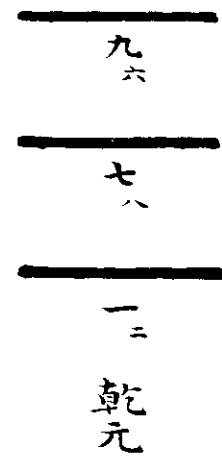
坎以成陽而配寒坤上就離以成陰而配暑然後與

日月之象合焉繫曰剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷

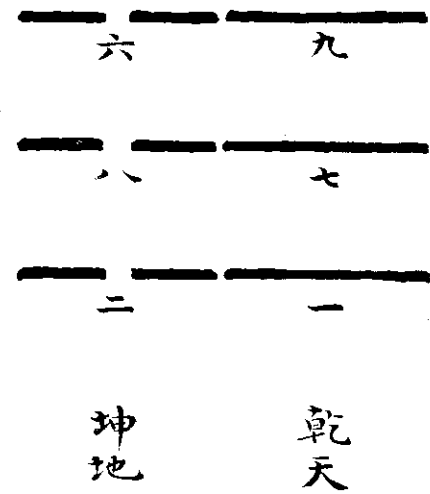
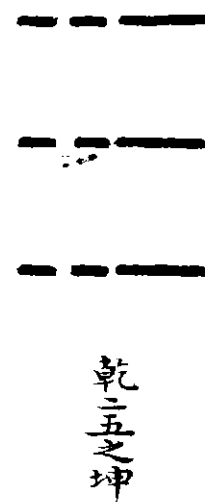
震潤之以風而日月運行一寒一暑謂此也故震成
艮坎藏乾兌成巽離藏坤此四象生八卦也由是而
布之八卦成列乾得甲一坤得乙二艮得丙三兌得
丁四坎得戊五離得己六震得庚七巽得辛八天九
地十合于坎離得三十為一月之日數則乾一艮三
坎五震七皆得天數故以乾為父而生三男故曰乾
二五之坤則生震坎艮也說卦云一索三索明易逆數坤二兌四
離六巽八皆得地數故以坤為母而生三女故曰坤
二五之乾則生巽離兌也繫曰乾道成男坤道成女
謂此也消息之象離震兌乾為陽坎巽艮坤為陰所

以明乾元變化太極八卦已具則乾震坎艮為陽坤
巽離兌為陰所以明乾坤正陰陽出入易道此庖犧
所以幽贊神明也由是而乘天地之數五十有五地
不盈而後天太元曰五與五相守十亦五也則大衍之數五十乾甲
合離六為七坤乙合坎五為七七七四十九故其用
四十有九虛一以象乾元為陽息于震七陰消于巽
八其數之奇耦與消息不殊故七八為陰陽之象數
坎離合天地坎五進而天九地十退而離六陰動退
陽動進坎于消息陰而數變陽離于消息陽而數變
陰故九六為陰陽之變數不用三四者易數一七九

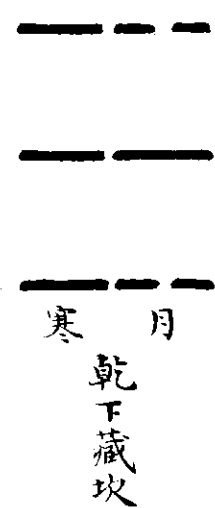
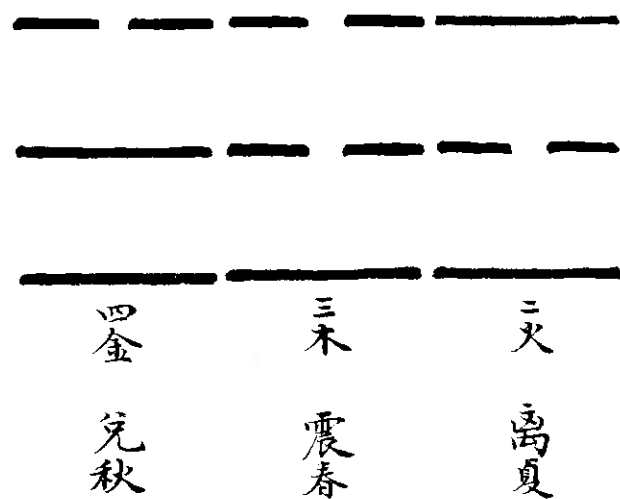
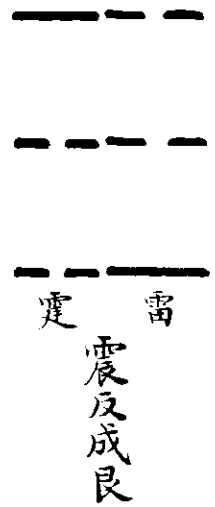
二八六也故曰四營而成易則七八九六謂之易也
夫是之謂生著

太極生兩儀

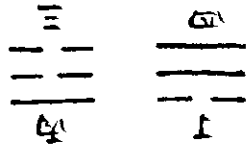

兩儀生四象

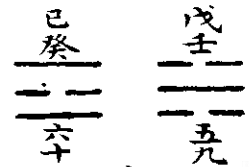

八卦成列

巽風

雷風相薄

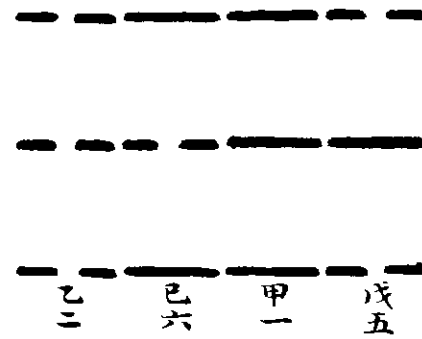
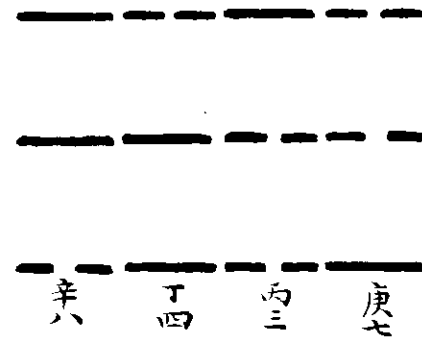
水火不相射

天地定徑

乾坤生六子

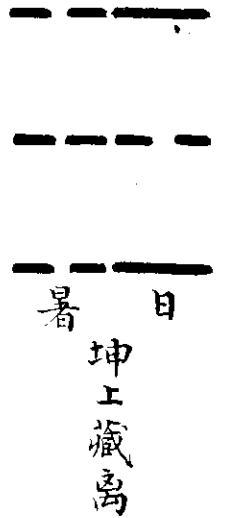
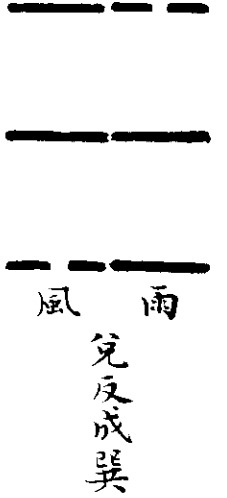
陽逆七五三陰順四六八易
逆數故坤亦八六四為次

坤二五之乾

乾二五之坤

四象生八卦

日
坤上藏离
暑

雷霆風雨日月寒暑者四時八卦之象也天地山澤
雷風水火者乾坤生八卦之象也

乾坤六位第四

說卦曰參天兩地而倚數注云倚立參三也謂分天象為
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

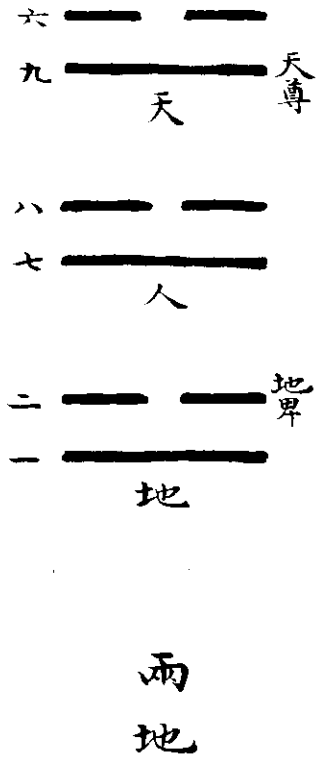
又曰天尊地卑乾坤定矣注云天貴故尊地賤故卑定謂

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

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為六畫象陰並乎
陽易氣從下生其畫一陽一陰逆上而錯初乾二坤
為地道三乾四坤為人道五乾上坤為天道此則一
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
 陰陽既各相並為三才故其象則陽七陰八變則陽
 九陰六數皆十五故乾鑿度曰一陰一陽合于十五
 之謂道彖變之數若一謂此也乾元一七九元二八
 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是以
 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

乾坤立八卦第五

說卦曰觀變于陰陽而立卦注云乾剛坤柔立本者卦謂

六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰剛柔陽一君而二民陰二君一民不道乾坤者也 繫曰剛柔相摩八卦相蕩注云乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也 又曰其稱名也小注云謂乾坤與六子俱名心卦而小成

又曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注云謂乾坤五貴二賤故定位也艮兌同氣相求故通氣震巽同聲相應故相薄射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會于壬故不相厭也錯摩則剛柔相摩

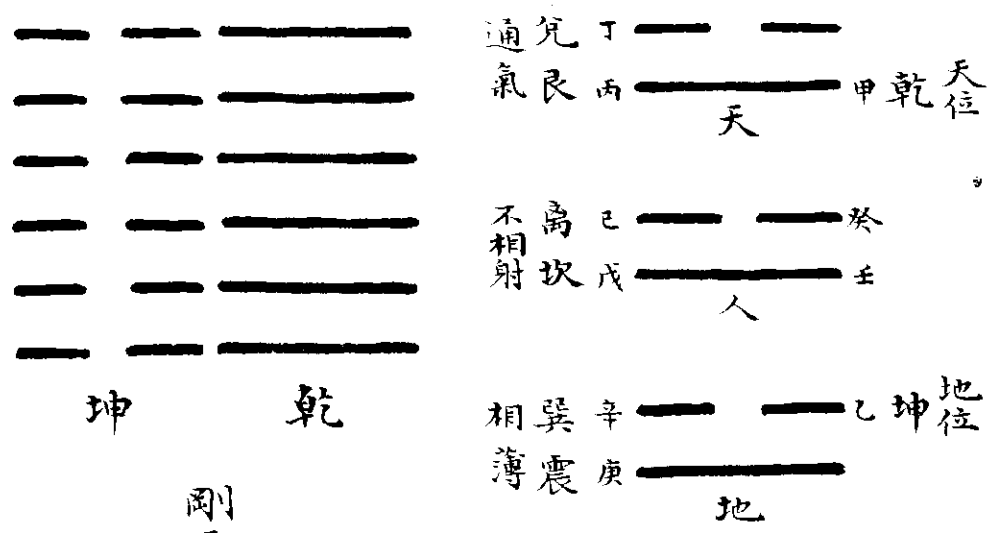
八卦相蕩也 又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

一陰一陽乾坤成列易立其中而出消息則八卦各以其爻貞于六位乾坤貞二五是為定位艮兌貞天位是為通氣震巽貞地位是為相薄坎離貞人位是為不相射卦位既正剛柔乃可相摩然必分陰分陽而後可以迭用柔剛是以重乾為六爻皆陽七九重坤為六爻皆陰八六為陰陽消息之本故曰剛柔者立本者也于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于六位而變成之六爻三

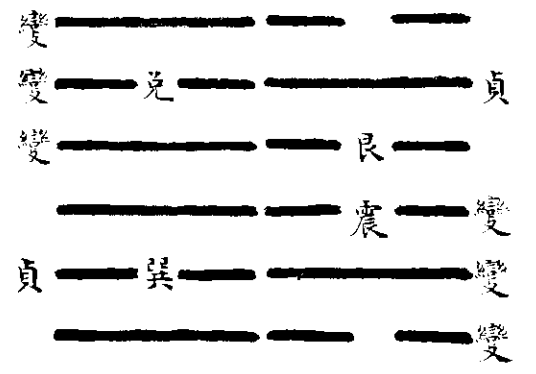
變者謂坎則初二三離則四五上震則三四五巽則初二上艮則初五上兌則二三五也十有八變而六子之卦成乾坤與之俱出入八方之氣八卦相錯逆上稱而名之雷風雨日艮兌乾坤其次也所謂乾坤與六子俱名八卦而小成也乾坤必與六子並列然後可以消息而生六十四也

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

獨言天地定位者六子皆逆上唯甲乙上下正也

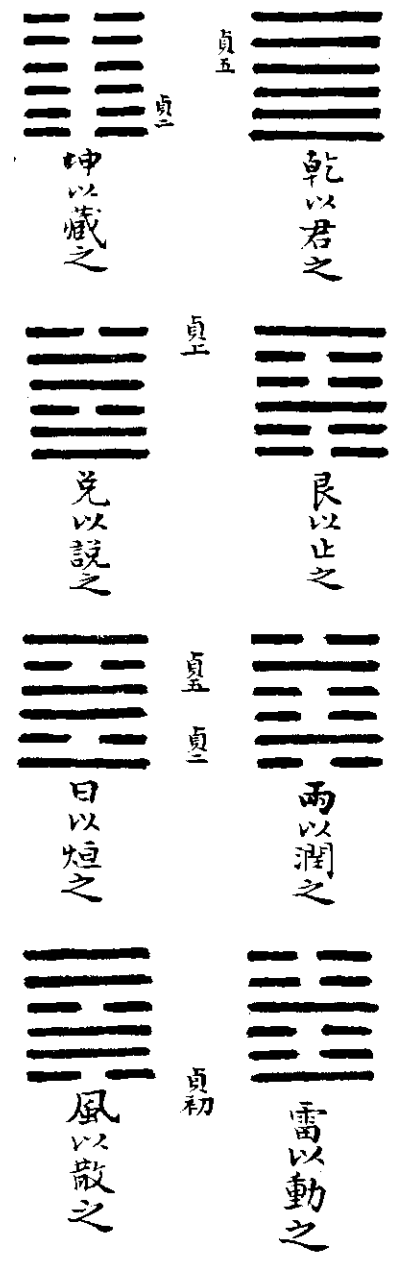

剛柔立本不由爻變

坎 乾二五之坤
 離 坤二五之乾

六畫為六位分
 屬乾坤還為三
 才故坎離貞人
 位在二五

八卦消息成六十四第第六

說卦曰發揮于剛柔而生爻注云發動揮變變剛生柔爻

變柔生剛爻以三為六也因而重之以三為六爻在其

中故生爻 和順于道德而理于義注云和順謂坤道

德謂乾以乾通坤謂之理義也 窮理盡性以至于命

注云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理

窮故至于命巽為命

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 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震故開而當名 又曰其稱

名也小注云復小而辨于物者矣 又曰其稱名也雜

而不越

繫陳九卦之德而曰易之興也其于中古乎注以中古謂庖犧則六十四卦庖犧名之矣

以三為六因而重之則八卦為六十四亦只是各加

八卦然若挨次添加截然整齊天地之道不如此也

故聖人必以乾元觸類而長六爻發揮旁通乃成六

十四卦所以發明一陰一陽之道乾變坤化之神此

聖人窮理盡性之極功也鬼神之情狀于是而見存

亡吉凶于是而要注中凡云自某之旁通某卦者皆

是

卦變消息蓋孟氏之傳也荀氏亦言之而不能具其

他則多舛矣其法有爻之有旁通有消息卦有消息

所生之卦注雖殘闕考約求之蓋乾坤十二辟卦為

消卦之正其自臨遯泰否大壯觀生者謂之爻例自

乾坤生者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消

息卦皆在乾坤相合之時則剝復夬遯泰否之交也

☰☷ 乾注云乾始開通以陽通陰☷☰ 坤注云陰極陽生

乾流坤形坤含光大凝乾之元終于坤亥出乾初子

乾通陰下有伏坤坤息陽中有凝乾

☱☲ 復注云陽息坤與遯旁通☱☲ 遯注云消卦也與復

旁通

繫曰龍蛇之蟄以存身也注云陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生遘巽在下龍蛇俱蟄遘象傳注云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詰四方又注繫退藏于密云陽動入巽齊于巽以神明其德即此復遘旁通之義蓋謂乾陽牝坤出震伏巽在下以神明其德坤陰入乾體復一爻以通陰極遘而生巽也

臨注云陽息至二與遯旁通
遯注云陰消遘二

也

臨消于遯八月有凶謂否泰反類也遯不云與臨旁通者闕也鄭氏義以為臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終而復始明辟卦古有二卦貞一歲之法即旁通義也

泰注云陽息坤反否也
否注云陰消乾又反泰

也

雜卦曰否泰反其類也凡否泰之成无不即反故乾九三陽息泰就三反復道能接乾生乾坤三已發成泰不能體復至四反成否故六四括囊而成觀又既濟象注云終止于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成觀反臨為義陽道也取義既別故不云旁通其實亦旁通也

☰☷ 夬注云陽沒陰息卦也與剝旁通 ☰☷ 剝注云陰消

乾也與夬旁通

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

右十二卦陽出震為復息兌為臨盈乾為泰泰反否

括囊成觀終于剝而入坤復反于遯震陽虧于巽為遯消艮為遯虛坤為否否反泰復息成大壯沒于夬而就乾復入于巽是為十二消息坎離者乾坤之合不入消息中乾坤既合則坎離為舍出生萬物是其用也故復曰出入无疾注云謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾是也

☵☲ 坎注云乾二五旁行流坤與離旁通于爻觀上之二

☲☵ 離注云坤二五之乾與坎旁通于爻遯初之五

歸妹注云乾主壬坤主癸日月會此天地以離坎戰陰陽所謂易出乾入坤者離坎之神也既從乾坤又

云觀遯來者天地之交出入无形其成爻象必假十二消息凡乾坤誦信之卦皆同此或表嫌明微則不從十二卦矣

䷗ 大過注云大壯五之初或兌三之初䷗ 頤注云晉云四之初或以臨二之上與大過旁通

大過坎象也頤離象也皆從乾坤來大過象注云陽伏巽中體復一爻潛龍之德乾初同義頤彖注云反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義故知大過體坎坤初所伏頤體離坤初所伏大過亨頤故頤云與大過旁通大過不言者略也此別異之從兌晉仍

有大壯臨爻例者蓋在消卦中依息卦而成象坎離在息卦依消卦成象明乾坤合也兌陽之盛晉乾之游魂也

䷗ 小過注云晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也䷗ 中孚注云訟四之初也此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來

小過內離而外坎中孚內坎而外離此亦乾坤交通二卦兼有消息不旁通

右此六卦坎離乾坤之合自剝至復陽由此出歸妹

注云日月會壬震為元黃天地之雜是也自亥至遘
陰陽當會于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
九日減坤會壬三日而生震坎離之合也十五盈甲
十七日消巽則十六日會于中宮若正坎離交則當
息陽故知大過頤合乾坤成消體也小過中孚不旁
通其消息在臨觀遯大壯之間則否泰反類乾坤所
交泰消于小過否息于中孚亦與剝復爻遘同義也
☶☵謙注云乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝
上來之☷☵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

右此六卦皆體坎離是乾坤之交蓋剝復之消息也

注雖不備以文推之復少坤出震之義可見乾盡于

剝消藏坤中上九之坤為艮成謙復注云剛不從上

來反初又云三復位時離為目坎為心是也謙以三

之坤初為復上息小畜通謙成履離坎在心三謙三

之坤二為師師二之坤初為復上息通師成同人坎

離在二師二上之坤五正位為比比五之坤初為復上息通比成大有坎離在五天心正矣所謂復見天地之心者繫曰精氣為物游魂為變原始及終故知死生之說其謂是乎京氏積算乾游魂用離坤游魂用坎亦此義也三微成著故三息而元黃成蓋由是而合于離坎

二二二屯注云坎二之初剛柔交震二二二鼎注云大壯上之

初與屯旁通

鼎彖注云五得上中應乾五剛此乾五即屯五也鼎乾通屯坤

右此二卦旁通義同前六卦蓋離坎後將出震之消息也日月會壬癸震為元黃天地之雜此屯象也鼎乾通之陽出震而復見雜卦曰鼎取新則此也屯坎二之初則鼎離二之初陽生不取陰卦故從大壯而變其例

二二二豫注云復初之四與小畜旁通二二二小畜注云與豫

旁通豫四之坤初為復復小陽潛所畜者小故曰小畜

二二二萃注云觀上之四二二二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也

二二二蹇注云觀上反三二二二睽注云大壯上之三在繫蓋

取无妄二之五

右此六卦蹇睽雖不言旁通然蹇五注云睽兌為朋是旁通睽也睽注云五應乾五伏陽與鼎五同義乾五伏陽則是蹇五故此二卦與豫小畜萃大畜同為旁通注闕耳此爻邁中間消息也文言注云乾為積善以坤牝陽滅出復震為餘慶坤積不善以乾通坤極邁生巽為餘殃是知坤凝乾元麗陽而出爻之生邁亦乾元入坤為之邁注云爻時三動為見蓋爻波于上坤上六反三動而體坎為坤之游魂豫自復初之四者邁復旁通復初本乾上降三爻三即乾三

復初之四實爻三之坤四言復初明其為乾元也豫四降初為復息成小畜陰畜復陽所謂凝乾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于大過頤也剝復之卦唯以乾坤通息爻邁之卦必兼爻變者乾施于陰非其消息故假于息卦未也

䷃ 蒙注云艮三之二二二二草注云遯上之初與蒙旁通
象注云坤草而成乾

右此二卦以革乾通蒙坤猶屯鼎蓋大過頤後將邁
巽之消息也蒙二注云震剛為夫伏巽為婦此見邁
巽成于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頤大過皆初之二
以陰消之始故取艮成終遯消乾也

三三三 蠱注云泰初之上與隨旁通三三三 隨注云否上之初
蠱彖注云初變至二賁時至五无妄時是隨乾通蠱

坤

三三三 益注云否上之初三三三 恆注云與益旁通乾初之坤

四

恆彖注云終變成益終則有始云終則有始是以恆
通益恆變還成益也

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

三三三 旅注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑
之豐同義明慎用刑而不留獄

三三三 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
從泰否泰相接則當在隨蠱益恆之前剝復夬遯明

天道泰否以明人事將泰折獄致刑將否无敢折獄亦其義也

震注云臨二之四 巽注云遯二之四五爻注云

震巽相應雷風无形當變之震矣震究為蕃鮮白謂巽白巽究為躁卦躁卦謂震也

艮注云觀五之三也 兌注云大壯五之三也象
注艮為友

右此二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
 臨 兌二
得勿

泰 乾盈

升 初三
 翼 二二三
 解 初四
 震 二四
 井 初五
 既濟 二五
 損 初上
 歸 三三四
 節 三五五

鼎	屯	坎	離	比	復	師	謙
實大	之坎	坎	為比	之師	為師	為謙	來乾
壯上	初二	乾二	復五	五	復二	復三	上九
之初	初	觀上	息坤	息坤	息坤	息坤	坤九
初	初	之坤	初乾	初	初	初	初
		于	于				

坤入

剥消

巽虧

否反泰

過

已臨陽未至三而觀四

隨

泰

初上

艮

三五

晉

四之

賁

上之

旅

賁初之四

復 以坤北陽減出

陽盈

遯 巽象退辛
遯 艮象丙

否 虛坤

无妄 初上之
訟 二三之

漸 四三之
濟 五二之
困 上二之
巽 四二之
家 四初之

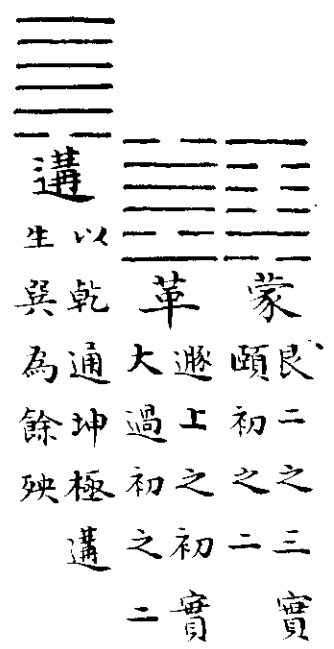
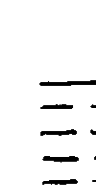
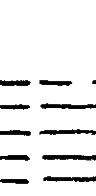
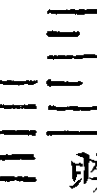
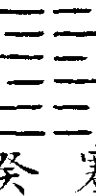
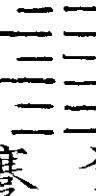
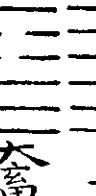
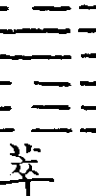
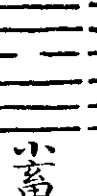
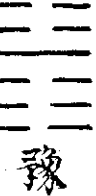
噬嗑 初五之
渙 二四之
咸 上三之

豐 泰噬嗑上之三

泰 反否
恆 之泰初
益 之否初上

泰 陽息
寧 至遯陰未及三而大壯陽已
兌 三五之
需 四初之

兌 三五之

陰虛

右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順于道德而理于

義

復遯剥夬无生卦陰陽微不能變化豫自復初乃乾

三也

臨遯所生各四卦臨二陽大而未通之三之四而不能之五遯艮子弑父无妄與訟皆以乾未正之非消

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巽皆之四不進上體不足為消也又例所生臨有頤遯有離革

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

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

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

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

京氏積算游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游魂索坤也乾三息
自三而二而五重正位也坤三凝自^四而五而三始
歸魂也于京氏六位坎初爻戊寅戊申于乾五為正
位離初爻己卯己酉于坤三為中位乾以比五通大
有離故乾歸魂在離坤以睽三凝蹇坎故坤歸魂在
坎

由謙至大有乾坤坎離皆見焉屯鼎以坎離生震巽
豫小畜乾坤坎離象見焉萃大畜大過頤之象見焉
而交乾坤蹇睽兩坎兩離象見焉明大過頤之為離

坎也蒙革大過頤坎離之象皆見焉而震巽生二二
者坤乙之正位也故生遯巽

坎生卦一屯也故知離大過頤亦當生鼎蒙革也

艮兌各生卦一蒙大過也艮兌陰陽之盛故亦之變
然皆非正生若震巽則猶復遯也

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

凡陽盈之卦三十有二剛爻八十柔爻一百一十有

二陰虛之卦三十有二剛爻一百一十有二柔爻八

十

卦名

復 始反也 陽動

臨 大也 陽進

夷 傷也 陰亂

三 未也 上雖明

二 之也 四陽震動

而 出也 故曰震

升 初上也 四故曰升

傷 于陰 四散也

猶 傷于陰 四散也

通 也 亦辭也

正 位也 以乾別坤

天 地交 通

翼 散也 初之

散 也 初之

初 之

之

初 之

之

震 散也 初之

散 也 初之

初 之

之

初 之

之

震 散也 初之

散 也 初之

初 之

之

初 之

之

泰 通也 乾成通坤

取 義也 井汲

故 名也 井汲

上 二

二 二

三 二

四 二

歸 妹 終陰始象震兄嫁免妹者陽不可歸于陰

既 濟 文各正地平天成

節 寄也 就陽寄于坤有似羈旅

旅 寄也 就陽寄于坤有似羈旅

泰 初之 上

初 之 上

之 上

蠱 乾元失位巽消于下故蠱

震 夫故

曰 隨

觀 陽正乎五大觀

五 之 三

止 下 正

剝 落也 陽

坤 順也 陽入陰

謙 居三九降

征 居三九降

陰 居三九降

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

履 謙息履坤始

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

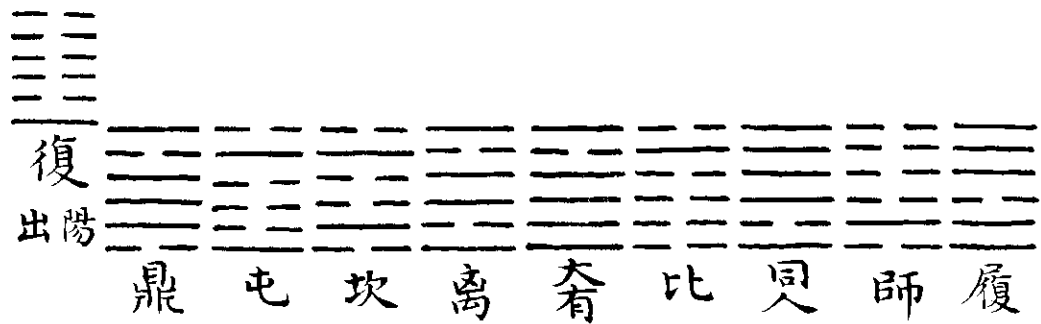
比 附也 師

比 附也 師

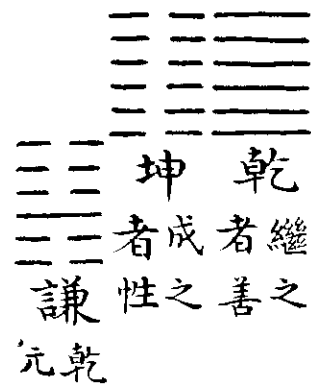
比 附也 師

比 附也 師

比 附也 師

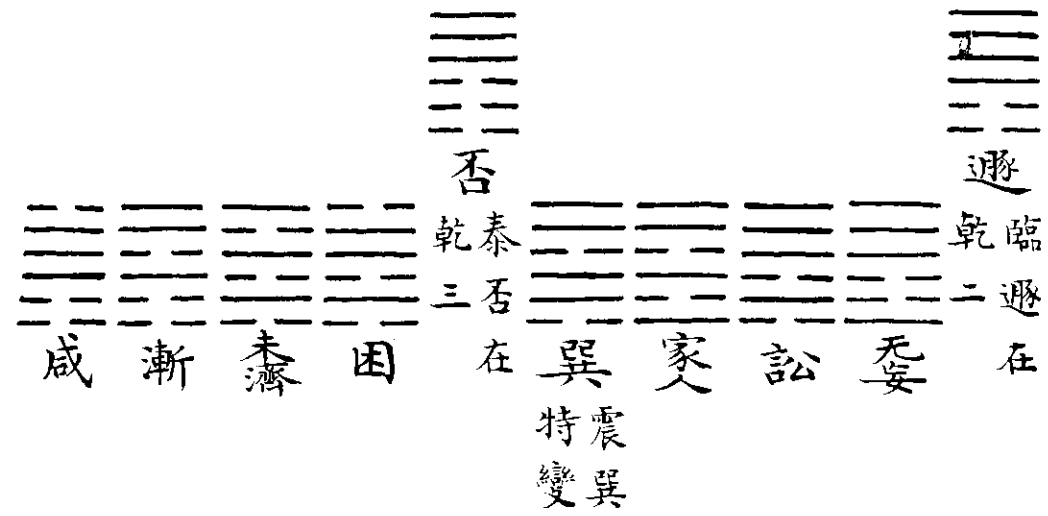
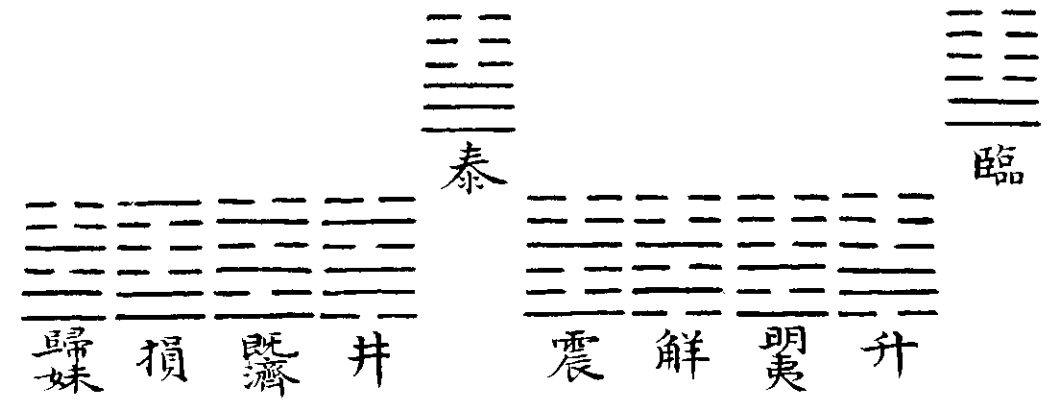
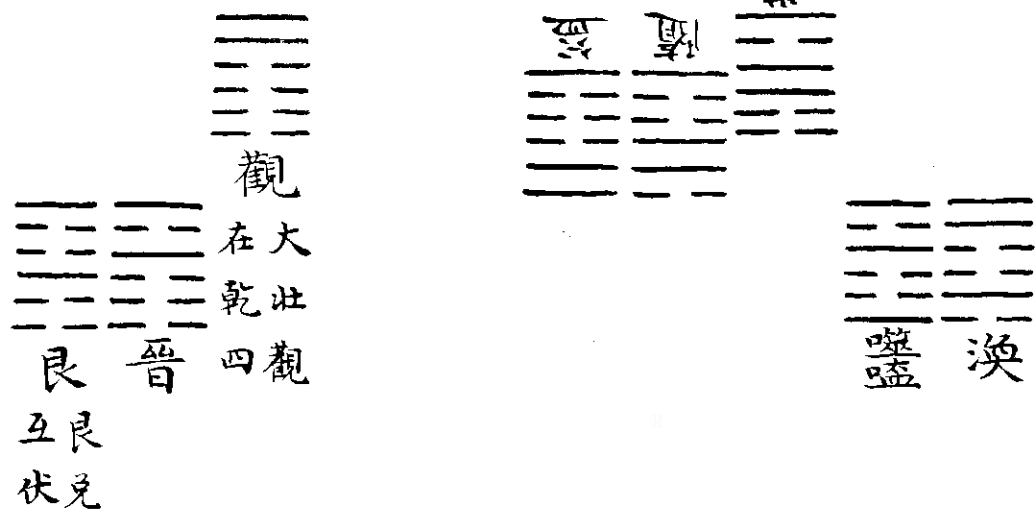
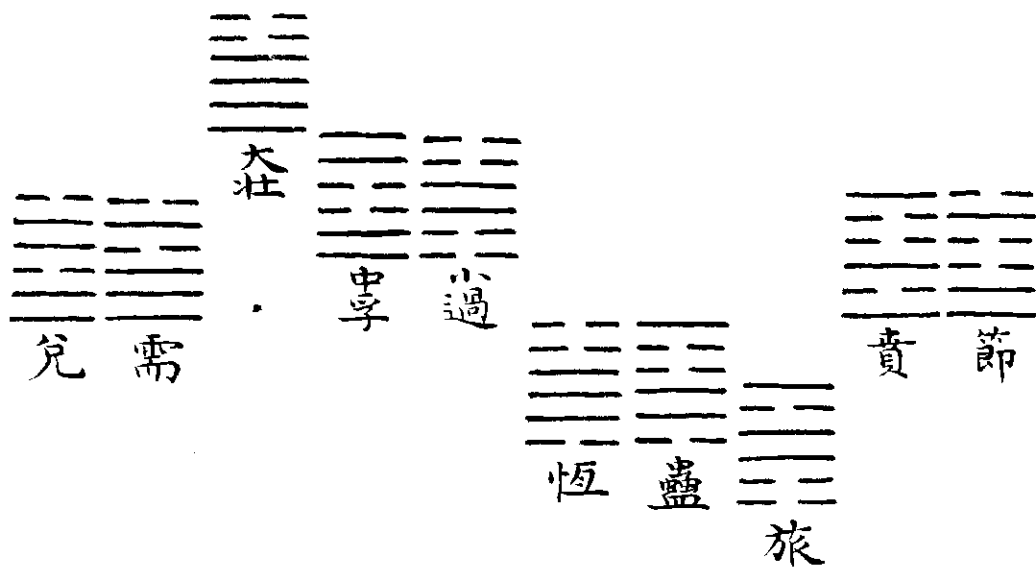

遯
在遯復併初

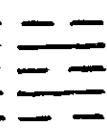
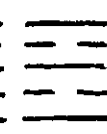
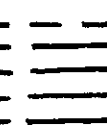

右卦名

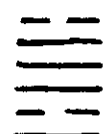
陰過 義為 亦由 止陰 難陽 二成
生初 非大 非非 傷臨 成
震之 其壯 非非 陽陽 臨
下二 義免 之之 陽陽 陽
故乾 二二 義無 至也 大
草去 陰陰 所 此 故
去 陽 而 而 五
故 雜 分 分 應
也 居 故 故 賽
蒙 蒙 蒙 蒙 蒙
昧 昧 昧 昧 昧
初 初 初 初 初
之 之 之 之 之
初 初 初 初 初
實 實 實 實 實
大 大 大 大 大

 乾
 坤

 豫 陽入坤
 畜
 萃
 畜
 畜
 睽
 過 陽死
 頤

 剝
乾五 剝在

 蒙
 草 世繼

右圖原始及終以知死生之說自復至夬以乾推坤
 謂之變窮理自遘至剝以坤變乾謂之盡性性盡理
 窮返入于坤極邁生異故至于命謂夭壽不貳修身
 以俟之矣

此張皋文先生手錄茗柯文集原稿本共有四冊藏
之吾家已數十年辛亥在粵遭亂遺失其半殊
可惋惜但茗柯文傳誦人口者為先祖妣事略先府
君行實先妣事略數篇幸均在此冊中此外尚
有贈金文陰陶序尚金先生論保甲書刑
部司獄韓君家傳三篇則為刻本中刻本中
刻尤可珍視也

周易虞氏消息卷之二

張惠言學

卦氣用事第七

說卦曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也明者
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成始也

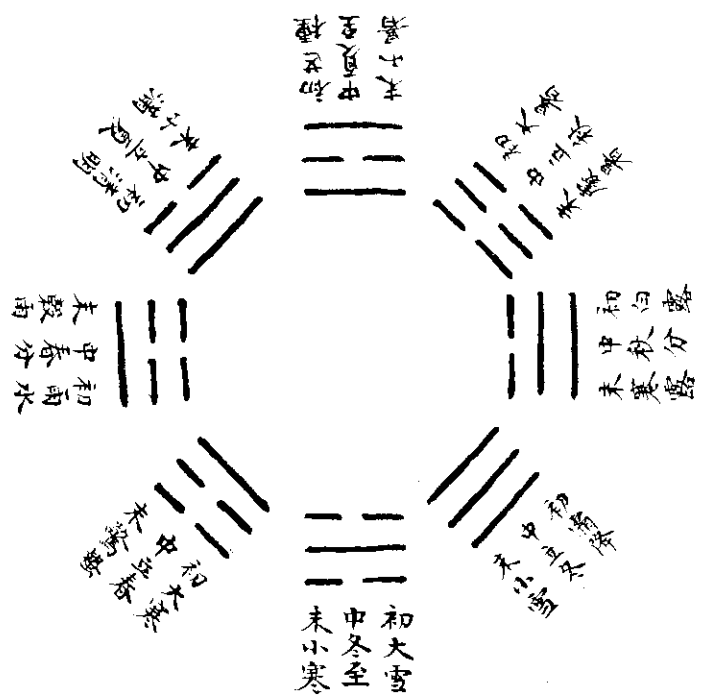
虞于此注以震初不見東巽不見東南兌不見西故
皆不言卦坤地不主一方故不言方離日中正南坎
月夜中故正北乾象十五日晨見西北艮在甲癸之
間故東北則此方位與日月成象之列義本相通庖

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下弦晦望之中故位之甲癸之間而在東北雷風相薄震成巽故位巽于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月而居後陽尊陰卑也是為八卦布散用事之序乾鑿度曰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于東方位在月巽散之于東南位在四月離長之于南方位在五月坤養之于西南方位在六月兌收之于西方位在八月乾制之于北方位

在十月坎藏之于北方位在十一月艮終始之于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長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為月也此為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

通卦驗候卦炁乾主立冬坎主冬至艮主立春震主春分巽主立夏離主夏至坤主立秋兌主秋分然若

以冬至起子四十五日立春而艮受之是艮不得位
十二月卦坤不得位六月也當是八卦各以中爻用
事二分二至

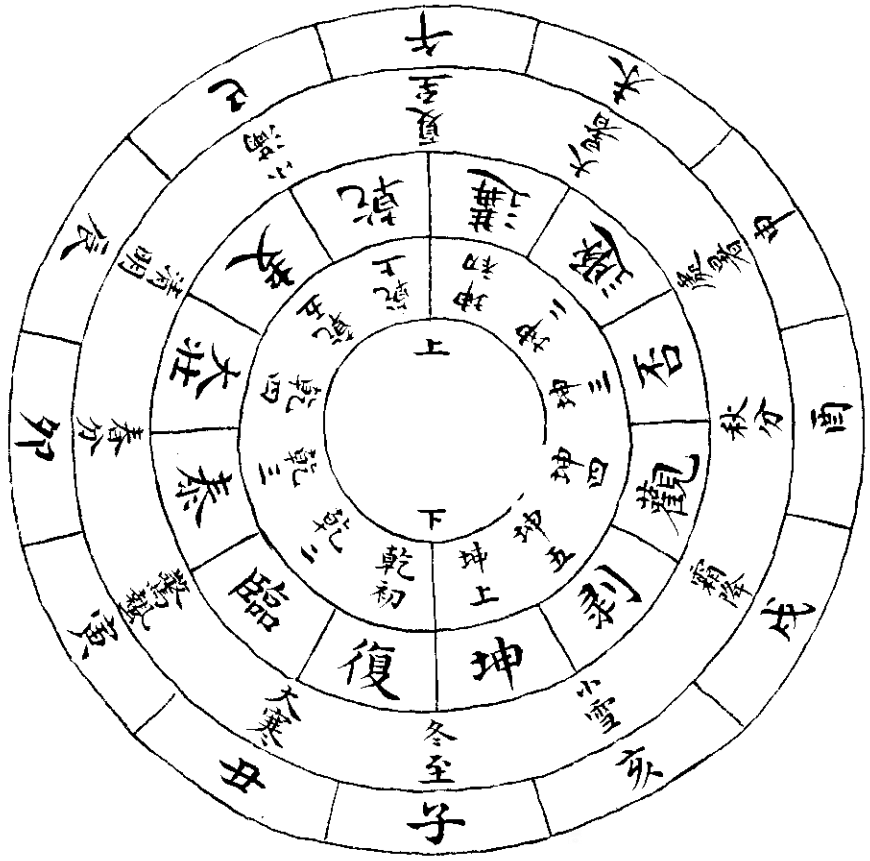
繫曰變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯爻配春
乾遯遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息
相變通而周于四時也

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

說卦曰數往者順知來者逆注云謂坤消從午至亥上下
故順也乾息從子至巳下上故逆也

是為十二月消息卦乃乾坤十二爻也乾生于子中
盡于午坤生于午中盡于子其在經臨至于八月有

凶復先王以至日閉關是也此其用有三例體乾初
 即為復乾二即為臨故大過九二注云陽在二也十
 二月時周之二月是以九二為臨也五注云陽在五
 也爻三月時周之五月是以九五為爻也此其一例
 又每兩卦旁通十二爻而周一歲二也臨至于八月
 有凶者為遯消臨然則遯受臨故鄭氏云臨自周之
 二月用事訖其七月至八月而遯受之終則又始虞
 注十二辟卦皆旁通是同此義也又以一日為一爻
 三也復七日來復注云坤成乾反出于震而來復消
 乾六爻為六日是也

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

又曰其出入以度注云日行一度故出入以度

歷家以斗為陽氣右行正建與日月相合十二次而七十二候出焉乾道復子遘午出震成兌唯斗可見故以日月為易之神也孟長卿卦氣六日七分其義出于此注于損言益正月損七月遘云巽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唯京氏為異則孟氏之傳田何本學也孟氏章句其說僅見于新唐書一行卦議故採其語焉卦議云十二月卦出于孟氏章句其說易本于氣而後以人事明之京氏又以卦爻配期坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分自乾象歷以降皆因京氏唯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略所傳案郎顛所傳皆六日七分不以初爻相次用事齊歷謬矣京氏減七十分為四正之

候其說不經欲附會緯文七日來復而已夫陽道消
靜而無迹不過極其正數至七日而通矣七者陽之
正也安在益其小餘合七日而數後雷動地中乎當
据孟氏自冬至初中孚用事一月之策七九八六是
為三十而卦以地六候以天五天五六相乘消息一
變十有二變而歲復初坎為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
動于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎運終焉
春分出于震始據萬物之元為主于內則羣陰化而
從之極于南正而豐大之變窮震功究焉离以陰包

陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八
月文明之質衰离運終焉仲秋陰形于兌始循萬物
之末為主于內羣陽降而承之極于北正而天澤之
施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于
震陰八之靜始于离陰六之動始于兌故四象之變
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。辰法七百六十
。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象加之
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
減之母相乘為法
常氣月中節
四正卦 初候 次候 末候

冬至

十二月中
坎初六

始卦

中卦

終卦

蚯蚓結

麋角解

水泉動

公中孚

辟復

侯屯內

小寒

十二月中
坎九二

鴈北鄉

鵲始巢

野鷄始雊

侯屯外

大夫謙

卿睽

大寒

十二月中
坎六三

鷄始乳

鷲鳥厲疾

水澤腹疾

公升

辟臨

侯小過內

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

鴻雁來

草木萌動

驚蟄

二月六日節

桃始華

倉庚鳴

鷹化為鳩

公漸

辟泰

侯需內

春分

二月初九日節

元鳥至

雷乃發聲

始電

公解

辟大壯

侯豫內

清明

三月二日節

桐始華

田鼠化為鴽

虹始見

侯豫外

大夫訟

卿蠱

穀雨

三月三日節

萍始生

鳴鳩拂其羽

戴勝降于桑

公革

辟夬

侯旅內

立夏

四月五日節

蜩始鳴

蚯蚓出

王瓜生

小滿

四月五日節

苦菜秀

靡草死

小暑至

侯旅外

大夫師

卿比

公小畜

辟乾

侯大有內

芒種

五月六日節

螳螂生

鷓始鳴

反舌無聲

侯大有外

大夫家人

卿井

夏至

五月初九日節

鹿角解

蜩始鳴

半夏生

公咸

辟姤

侯鼎內

小暑

六月二日節

溫風至

蟋蟀居壁

鷹乃學習

侯鼎外

大夫豐

卿渙

大暑

六月九日節

腐草為螢

土潤溽暑

大雨時行

立秋 七月四節
離九四

公履 辟遯 侯恆內
涼風至 白露降 寒蟬鳴
侯恆外 大夫節 卿同人

處暑 七月五
離六五

鷹祭鳥 天地始肅 禾乃登
公損 辟否 侯巽內

白露 八月九節
離八九

鴻雁來 元鳥歸 羣鳥養羞
侯巽外 大夫萃 卿大畜

秋分 八月九
兌初九

雷乃收聲 蟄蟲培戶 水始涸
公賁 辟觀 侯歸妹內

寒露 九月二節
兌九二

鴻雁來賓 雀入大水為蛤 菊有黃華

霜降 九月三
兌六三

豺乃祭獸 草木黃落 蟄蟲咸俯
公困 辟剝 侯良內

立冬 十月四節
兌九四

水始冰 地始凍 野鷄入水為蜃
侯良外 大夫既濟 卿噬嗑

小雪 十月五
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 十月六
兌上六

鶡鴠不鳴 虎始交 荔挺生
侯未濟外 大夫蹇 卿頤

各以通法約其月閏衰為日 中朔術通法 得中氣去

經朔日算求卦候者各以天地之策索加減之凡發
斂加時各置其小餘以六爻乘之如辰法而一為半

辰之數不盡者三約為分原注分滿刻法為刻若令
滿象積為刻者即置不盡

之數十之十命辰起子半算外
九而一為分

右大衍歷七十二候依周書時訓與通卦驗異其二

十四氣則三統歷以穀雨為三月節清明為三月中

漢以前歷又以驚蟄為正月中雨水為三月節時訓

亦與大衍歷同者傳寫誤也

卦氣之序先儒未始言之俗士疑其但以卦名為次

義似淺非也六十四卦之名本以陰陽消息之象命

之舉其名則其象其氣自元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如十一

月之卦大過蹇頤坤未濟中孚復大過蹇頤中孚皆乾坤相

合之卦也大過陽死而入坤終于未濟陰陽失正矣

觀上反三體重坎而為蹇三乾之歸魂也坎乾坤之

合故陽氣生而蹇難也頤通大過以陰養陽中孚則

坎在中矣其血元黃故生復也故比其名而氣應楊

子雲作太元以中準中孚以周準復以礮閑準屯少

準謙戾準睽則知卦氣精義即在卦名學者知卦之

所以名則无疑于其義矣如序卦亦只用卦名相次

韓康伯以為非易之精不知名生于象象生于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于消息已顛倒謬戾豈有名不相次而義通者哉故風雨寒濕驗于此而不驗于彼也

莊侍郎

與存

云自中孚迄井陽爻八十九陰爻九十一

共一百八十當半歲實其在晉以前陽爻三十八解以後陽爻五十一歷日在春分前則少在春分後則多之象也自咸迄頤陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當半歲實其在大畜以前陽爻五十四賁以

後陽爻三十七歷日在秋分前則多在秋分後則少之象也陽爻多則陰爻少象行度之縮焉陰陽爻少則陰爻多象行度之盈焉自解迄大畜陽爻一百有五陰爻七十五晝永而夜短也自賁^迄晉陽爻七十五陰爻一百有五晝短而夜永也二至相距陰爻陽爻不正九十而多一少一者何也曰吾以是知歲實之有消長也

此言定朔亦出于卦氣也略附此
隔世有精于麻法者自能通之

乾元用九第八

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

也也動謂六爻矣

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰爻也者言乎變者也注云謂九六變化 吉凶者言

乎其失得也注云得正言吉失位言凶也 悔吝者言

乎其小疵也无咎者善補過也注云失位為咎悔變而

之正故善補過

又曰天下何思何慮注云易无思也既濟定六位得正故

何思何慮

說卦曰神也者妙萬物而為言者也故水火相逮雷風不

相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也注云謂乾變

而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

繫曰上下无常剛柔相易 其出入以度外内使知懼注

云出陽知生入陰懼死

又曰亦要存亡 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為兩象消息至泰

二五合坎離成既濟卦焉六爻皆正乃返乎乾坤之

元文王推爻陰陽之位乾變坤化使之各正性命六

十四卦之爻皆就乾坤六位之正故曰同歸而殊途
一致而百慮天下何思何慮然不可云變成三才又
不可云變成太極故假既濟之卦以為名也既濟者
坎離之象也九六者坎離之數也乾變坤化皆以坎
離為用故曰用九用六繫注云乾六爻二四上非正
坤六爻初三五非正是謂禘物此知卦位皆當成既
濟也其在消卦德不備或消息中陰陽未成乃為別
例如坤之成觀師之成比之等是也經注九六二用
即說卦之所謂神乾鑿度曰物感以動類相應也易
氣從下生初以四二以五三以上此之謂應故乾坤

之神運乎六子初四則震巽也二五則坎離三上則
艮兌乾主初三五坤貞二四上乾二坤五相易是謂
水火相逮乾初坤^初四相易是謂雷風不相悖乾上坤
三相易是謂山澤通氣故神之變化既成萬物則上
下无常剛柔相易是也然陰陽雖分用九六皆一以
乾元摩蕩故曰天下之動貞夫一乾元用九而天下
治故聖人必觀其會通以行其典禮是故謂之爻爻
者效也效乾元者也會合也謂乾坤交通旁通謂以
乾亨坤典禮謂三百八十四爻法日行一度出乾入
坤則出入以度既有典常是也皆謂消息之次也有

會有通典禮行出陽入陰生死分焉所謂存亡者也
 存亡之道與六位相權自六位言得正言吉失位言
 凶自存亡言陽生為吉陰殺為凶故陽息吉也陰得
 位則麗陽出陽知生陰之吉皆陽也陰消凶也陽失
 位則傾而入陰入陰懼死陽之凶皆陰也故曰要存
 亡則吉凶之居可知吉凶以情遷者此也是以明于
 消息之理而後可以言變化之道

元第九

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為吉事為祥者也不
言于卦而言于爻復小陽潛其辯物在初也至臨則
大矣動而成乾故臨元亨利貞也言三正則乾其德
在浸長故至于八月有凶戒其消也升息卦之始交

也自臨而來又有臨象二升坤五故卦辭元亨明乾
道之變化也易曰君子慎始此之謂也正升之元則
明夷解以下統之矣泰否反類故泰不言元亨利貞
亦其德已備于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于上六
既濟成而言元吉明泰之保合乾元在既濟也損衰
之始也繫元于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盡乾坤交繫之曰
元亨明天道也隨通盡仍反泰終則有始隨時之義

乾道莫著于此故元亨利貞也曰无咎明其善存乎
悔也自觀至剝陽消无元焉坤元亨凝乾也利牝馬
之貞利出震也凝乾在五故六五黃裳元吉乾上九
之謙乾魂歸以生元履通謙至上交三而為一微故
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于五而乾
元凝也大有元亨乾性復也比言原筮故師同人不
言備之矣坎离乾坤之合乾歸魂于离离二坤正以
麗乾所謂坤凝乾元者在此离二即坤五故六二黃
离元吉也乾元合于离坎而出于屯鼎屯元亨利貞

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
義也消卦始于遯成于遯消不可久也故遯上之初
為无妄乾復正于上震復正于下繫曰元亨利貞明
乾无消道也其辭危故曰其匪正有眚也遯消在二
三之二救之為訟九五獨正位辭曰元吉明救遯在
正乾元之道也否反泰在益渙體益益之始也六四
元吉否泰交故元在四也益初乾反下體復五乾正
上成既濟息道備焉故二爻皆元吉隨蠱皆言元恒
不與益同者恒反泰道著可以不言也故曰幾者動

之微吉之先見則聖人明之自大壯至夬息卦著无
元焉入于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
猶師同人也履已言元則師同人可以不言小畜未
言元故萃九五元永貞與比之元永貞同義謂豫小
畜震巽相通而貞五也大畜六四元吉以承五而言
不于五而于四者以陰凝陽四正^位也蹇睽猶比大
有也睽九四曰遇元夫元夫謂初震初震本復故曰
曰元蹇不言者義无取于蹇初其三即萃五元也大
過頤陽老非坎离正體故不言元萃去故陰將出巽

乾革坤成故萃元亨利貞悔亡明坤與乾同元也不
可于邁言之故言萃也此消卦二卦七爻之義

中第十

文言曰乾九三重剛而不中注云位非二五故不中也

此以二五為中上下經卦象皆同義

繫辭曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中句爻不備注
云中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜
物句因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有
變動故曰爻也

此以正位為中繫辭皆同此義

復六四中行獨復注云中謂初震為行四得正應初故曰
中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應
復非也四在外體又非內象不在二五何以稱中行身
益六三有孚中行告公用圭注云公謂三伏陽也三動體
坎故有孚震為中行為告在中故曰中行 六四中行
告公從注云中行謂震位在中震為行為從故曰中行
公謂三三上失位四利三得正故曰告公從

解无所往其來復吉也彖曰乃得中也注云謂四本從初
之四解臨初失位于外而无所應故无所往宜來反初
復得位上故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復

象象故稱來復吉矣

漸彖曰其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中文
言曰中不在人謂三也

此以復初為中也益初九注云體復初得正三四中
行注謂震其為復初可知注必兩言位在中者中謂
內復初幽隱故在內明非初雖體復不得稱中行也
故復四注云四在外體又非內象對初而言非以內
卦得稱中也漸注云外體之中即引乾三中不在人
明漸三體乾三乃為中乾三終日乾乾反復道即是
復初唯漸三行權定既濟體乾三之德故特明之曰

剛得中既自三為復初則中得云外體之中也
乾元者太極極中也故復初為中中庸曰中者天下
之大本也董子以二至為天之中復乾元二分為天
之和皆是也乾元變化各正性命故正位為中繫曰
六爻之動三極之道也謂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為中然彖象所
以謂之中者皆謂其有中德能正已正人故乾二稱
中謂其變而利見也坤五黃中謂其變而正位也蒙
二時中謂其通五養正也故中者乾元也

權第十一

家人上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也注
云謂三已變與上易位成坎坎為孚乾為威如三動坤
為身上之三既濟定故反身之謂此家道正正家而天
下定矣

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

怪怪焉

家人遯消卦也次訟陽不克訟陰居陽家消道成矣
消卦不成既濟以其不能正也九三體乾三以乾元
濟遯故權變受上則既濟成繫曰巽以行權家人者
巽之所由成而體巽三在巽下又乾陽入伏巽初之
象故可與權凡消卦不成既濟者多為家人成家人則
統乎九三之權也漸否為泰之始也君子行權之時
故又發此義既成家人然後變受則亦家人之德也
其在遯三消成否四之初成家人上來之三既濟定
其在鼎三變未濟則初四二五變正上體家人皆是

家人之權故知權變統于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
而于漸者家人不能止遯漸能反否于其盛者也

反卦第十三

觀注云觀反臨也 二爻注云臨兌為女兌女反成巽

明夷注云臨二之三而反晉也

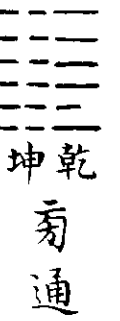
漸女歸吉注云反成歸妹兌女歸吉

繫曰君子安其身而後動注云謂反損成益

序卦注云咸反成恒

反卦與旁通表裏此序卦消息也序卦注闕其義不

詳今略依虞例次而說之

乾 應陰乾為人為物故 坤 交坤出震為屯故曰萬物之始生屯反成

屯 乾交坤出震為屯故曰萬物之始生屯反成 蒙 反蒙坤凝乾成性震動而止地上艮為少故曰

需 養之為飲食之道然大壯水流兌口蒙頤中无物故 需 養之為飲食之道然大壯水流兌口蒙頤中无物故

比 起訟有眾起反成比二升正五五陰比之 比 起訟有眾起反成比二升正五五陰比之

履 反履五皆復初也復小陽潛故小畜反成履天 履 反履五皆復初也復小陽潛故小畜反成履天

同人 反否乾消師二為復息同人乾坤通故曰物不 同人 反否乾消師二為復息同人乾坤通故曰物不

大有 大有五動則乾盈盈將入坤乾元不居五而居三 大有 大有五動則乾盈盈將入坤乾元不居五而居三

謙 反謙反成豫體復初通陰陰皆怡 謙 反謙反成豫體復初通陰陰皆怡

豫 大有不可以盈謙反成豫體復初通陰陰皆怡 豫 大有不可以盈謙反成豫體復初通陰陰皆怡

隨 隨泰也隨陰隨陽否家之卦豫為陰元故曰 隨 隨泰也隨陰隨陽否家之卦豫為陰元故曰

臨 臨成隨隨陽又通之否為泰治事也故曰 臨 臨成隨隨陽又通之否為泰治事也故曰

觀 觀大雖消猶中正以觀天下 觀 觀大雖消猶中正以觀天下

噬嗑 此否泰相反卦也噬嗑否來陽噬陰合之所 噬嗑 此否泰相反卦也噬嗑否來陽噬陰合之所

賁 賁反以救消陽觀陰欲合之故曰可觀而後有所 賁 賁反以救消陽觀陰欲合之故曰可觀而後有所

泰 剛柔相文故曰物不可也 泰 剛柔相文故曰物不可也

否 泰所以消也 否 泰所以消也

乾 出於屯而窮于下乾元終始此先剝而後復以 乾 出於屯而窮于下乾元終始此先剝而後復以

剝 復者象繼世 剝 復者象繼世

坤出復即此也未出不可見由其復知其无也故曰

復則不妄矣无妄反為大畜明无妄之畜于坤故曰物

以出復也故有无所畜焉旁通畜然後可養大過乾

妄物然後可畜无妄反為大畜明无妄之畜于坤故曰物

不動則死云人頤頤旁通畜然後可養大過乾

陰麗之即謂頤牝乾也所以剝之反即復

右經明天道言乾坤也屯蒙為始坎離為終原始

反終之道備矣出于屯蒙養于大壯而遯消通于師

于臨而觀消往來于噬嗑賁而剝消正于无妄合于

坎離復出焉故自乾而遯而泰而觀而剝為消之次

數往者順自坎離而復而臨而泰而觀而剝為消之次

之次知來者逆不言遯而泰而觀而剝為消之次

大壯遯不正言者惡以陽避陰也

有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

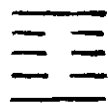
有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

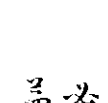
有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

有天地注云二二然後萬物生焉注云謂否反成泰

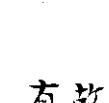
反晉二麗五退反居下成家故曰傷于外者必反其
通塞息 ䷗ 塞三乾元泰三也睽有難反成解解臨
乾元 ䷀ 息 ䷗ 解 ䷗ 而三入坎故有難反成解解臨
生也則 息泰 ䷊ 則 息泰 ䷊ 則 息泰 ䷊ 則 息泰 ䷊ 則

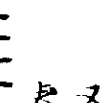
損 ䷨ 反 緩 必 有 所 失 否 生 益 又 反 泰 故 曰 損 而 不 已

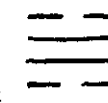
必 ䷗ 反 邁 反 乾 出 而 過 陽 成 邁 天 地 相 遇 品 物 咸 章

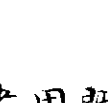
故 曰 沒 必 ䷗ 升 ䷭ 反 陰 故 曰 相 遇 而 後 聚 乾 元 正 則

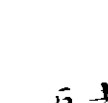
又 息 故 反 成 升 升 則 上 而 成 泰 故 曰 聚 而 上 者 謂 之 升

困 ䷮ 反 困 井 既 濟 未 濟 之 前 卦 也 升 息 泰 反 而 否 否

既 濟 泰 之 極 也 由 升 至 困 歷 泰 否 故 曰 升 而 不 已 必

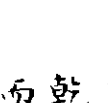
者 必 ䷗ 鼎 反 是 謂 一 終 乾 元 也 否 泰 相 尋 極 于 既 濟

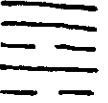
不 革 鼎 所 以 熟 物 故 曰 革 物 者 莫 若 鼎 新 ䷗ 震 反

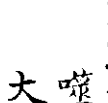
震 出 于 故 乾 時 當 之 否 故 先 革 而 後 鼎 新 ䷗ 震 反

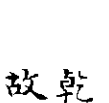
乾 老 震 生 象 長 子 震 則 泰 矣 反 否 消 觀 ䷓ 震 反

漸 ䷴ 反 否 三 進 之 四 所 以 反 泰 反 成 歸 ䷗ 豐 反 否

噬 嗑 泰 未 變 豐 否 又 反 泰 陽 未 合 陰 故 陰 得 所 歸 而

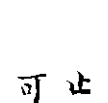
大 泰 至 賁 否 未 變 旅 泰 又 反 否 陽 道 之 極 故 曰 窮 大

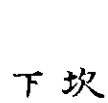
乾 寄 于 坤 ䷁ 巽 反 消 入 巽 成 否 反 決 陰 成 兌 又 過

也 乎 泰 也 渙 ䷺ 反 否 將 泰 成 渙 陽 自 四 之 二 入 陰 散 之 故 曰 說

止 陰 猶 歸 陽 故 曰 物 不 ䷗ 中 學 旁 通 否 消 至 息 其 卦

坎 形 乎 中 故 曰 節 而 信 之 泰 息 至 消 其 卦 小 過 中 孚

下 體 臨 小 過 行 臨 而 消 于 坤 故 五 過 故 曰 有 其 信 者

之 必 行 ䷗ 未 濟 反 必 濟 物 謂 泰 乾 坤 也 既 濟 窮 矣 反 成

未濟漸生于下歸乎中孚又以反泰終則有始故終焉

右下經明人事言泰否也始乎咸恒通乎既未濟泰

否往來之義備矣否感于咸往來于遯大壯正乾元于蹇而解息泰泰衰于損出入于

夫遯正乾元于萃而升息泰困窮未濟井終既濟而泰運極正乾元于萃鼎而震復生消于艮泰不定矣

漸歸妹互正消巽入否而出息兌已過乎泰矣漸節承漸歸妹者也中孚小過消息也既未濟既其成也

言不正泰者既濟不可終也故咸恒為始困井為交既未濟為終自咸恒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既濟矣是為否反成泰自咸恒而益益則井既濟也井而歸妹歸妹則

旅旅則節節則小過小過則未濟矣是為泰已又否

兩象易第十三

繫曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇

以待風雨蓋取諸大壯注云无妄兩象易也 古之葬

者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖

人易之以棺槨蓋取諸大過注云中孚上艮下兩象易

也 上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治

萬民以察蓋取諸夬注云履上下象易也又云此言蓋

取直兩象上下相易故俱言易之

此兩象易唯三事蓋非易之消息聖人偶取之耳易

含萬象非可執一論也

繫辭引爻第十四

上繫引七爻中孚二同人五大過初謙三乾上節初解三

下繫引十一爻咸四困三解上噬嗑初及上否五鼎四
豫二復初損三益上

注于上繫說解三云否上之二成困三暴慢以陰乘
陽二變入宮為萃五之_三奪之成解下繫注困三云
困本咸咸三八宮以陽之陰則二制坤故以次咸注
損三云謂泰上也先說否否反成泰故不說泰注益
上云謂反損成益以例求之則此十二爻自為消息
相次明矣七爻首中孚復前六日七分卦也十一爻
首咸邁前六日七分卦也解本臨息卦注別取困來
象則以為否屬也節泰屬也損益否泰也則上下繫

皆終于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過乾則消
故次大過初謙三成終陽之成也乾上亢盈陽之傾
也泰將消節初慎密不出故能反屯困二入宮所以
解否亦此義也皆慎樞機之動天地咸初龍蛇俱蟄
感陽則吉感陽則凶動于邁而陰消否成矣三所以
入宮而為困及五解困三乃出而射隼以救否也否
初易懲其終難解始于邁初成于否三噬嗑乾五之
救否也故言其初上而次舉否五也自否反泰正乾
元與剝復同鼎復消息之卦也五爻吉而四獨凶以

明雖有其時非其人不濟也豫四知幾則反復初泰
然後成焉說損則泰可知也泰以損反否否以益反
泰皆陽吉陰凶窮神知化之義

歸奇象閏第十五

繫曰歸奇于扚以象閏注云奇所掛一策扚所掛之餘不
一則二不三則四也取奇以歸扚扚并合掛左手之小
指為一扚則以閏月定四時成歲故歸奇于扚以象閏
者也 五歲再閏故再扚而後掛注云謂已一扚復分
掛如初揲之歸奇于初扚并掛左手次小指間為再扚
則再閏也又分扚此扚字當揲之而掛左手第三指間
便為掛

間成一變則布掛之一爻謂已二扚復加一為三并重
合前二扚為五歲故五歲再閏再扚而後掛此參五以
變據此為三扚不言三閏者閏餘歲十日五歲閏六十
日盡矣後扚閏餘分不得言三扚二閏故從言再扚而
後掛者也

李鼎祚集解經注文如此按再扚而後掛漢文云京
作卦云再扚而後布卦今虞云成一變則布掛之一
爻于文不辭與京氏布卦之文實合則知虞氏本掛
亦為卦後人傳寫誤從他本作掛并其注文改之耳
乾鑿度亦云再扚而後卦蓋古本實然 布卦之一爻者七八九六也乾

鑿度曰歷以三百六十五日四分日之一度為一歲易以三百六十析策字當暮之月此律歷數也五歲再閏故再扞而後卦以應律歷之數論掛扞者當求端于歷而後其義可明日行三百六十日而虛五日四分日之一月行三百六十日而虛五日八十一分日之五十五積盈虛氣餘而閏生焉故注云閏餘歲十日以為率也易坎離之數三十月行之日數也揲四象月行揲之餘月之餘分也掛一以象三三者人道人道乾陽于天象日君象日是也故以掛一象日之餘分古法歸餘于終四時終乃計餘餘分盈則置閏分二

之策象陰陽左右揲之象寒暑往來畢揲象四時成摠其所餘掛之指間象一歲成而算餘冬至大是之謂也謂扞後儒以左右手為二扞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扞而後歸奇則乃象閏後儒以奇即為扞者非矣已一扞一閏復掛一以起日餘再扞則二歲矣一閏之餘前分未盡足故不復起分并合前扞以象又歷一歲而乃歸奇則三歲再閏矣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扞為四歲并合

前初為五歲而不歸奇象閏餘之後分注云五歲閏六十日盡矣

通率則一變成初本三重合之為五三初而歸奇二計之

亦為五故曰此參五以變謂以三為五也惠徵士解以為參其

五非然則每初則別起一掛歸奇常在初合之後此

其法也後儒乃以為虞氏之法三初唯一掛而三歸

奇其誣甚矣

初之訓為餘通作初王制曰祭用數之初喪用三年

之初同義也其字从手故知掛于指間初初掛左手

小指次初并合初初掛左手次小指間三初并合前

二初掛左手第三指間注于再初云歸奇于初初蓋因再揲之餘并合初初故言

初初則并合見非謂歸奇在并合之前也

若先歸奇再并合前初則閏在二歲矣此蓋揲餘

即各掛其處合者以前初來并之耳若掛一則當在

右手惠徵士以為于右手之中掛其一于左手小指

謂為虞義今謂虞云初并歸奇掛左手小指若掛一

本在其處則是歸初于奇非歸奇于初矣以義決之

掛一者當于左手之中取其掛于右手小指左象陽也

掛一象日餘分義則蓋明

占弟十六

繫曰君子所居而安者易之象也注云象謂乾二之坤成

坎月离日日月為象 所變而玩者爻之辭也注云謂

乾五之坤坤五動則觀其變 是故君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占注云謂觀爻動也以動者尚其變占事知未故翫其占 是以自天祐之吉元不利注云乾謂五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天祐之吉元不利也

此觀大有上九爻辭其言爻動凡有三例云乾二之坤為坎月離日者消息之次師二上之坤五為坎成比師二則乾二也比五之坤初為復上息通坎為離是為大有是坎月離日皆乾二所為此為觀象翫辭

之法又云乾五之坤坤五動者亦謂乾五之坤成比坤五之乾成大有以通比直以當爻消息故不云乾二而云乾五其實一也此為坤五之乾由乾五先之坤故通二卦視其消息為觀變翫占之法又云乾五變之坤者謂比五變之坤初為復上息成離有天地日月之象義亦同特就一爻言之耳此乾五之坤非坤之大有何者大有亨比上九具全卦之義彖所云其德剛健而文明應乎天而時行正是自天祐之吉元不利故觀彖以上九為占也若乾之大有則不得為坤五動天地日月之象不備義主六五為大人失

位不得用上九辭占蓋大有之象及比之大有比之復若比之坤皆得占此象

三國志曰關羽既敗權使翻筮之得兌下坎上節五爻變之臨翻曰不出二日必當斷頭果如翻言權曰卿不及伏羲可與東方朔為比矣蓋臨二陽之卦節從泰來三陽之卦五正乾位折入坤中是乾滅也乾為武人為首入坤為殺故曰斷頭坤數二故二日

虞翻周易注釋文殺錄云十卷唐書隋唐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為功曹

朗之敗于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為功曹待以交友之禮多所

匡諫策嘗納之策攻功黃祖翻從說華歆下豫章還至吳策

曰孤有征討事未得還府卿復以功曹為吾蕭何守會稽

其見委重如此出為富春長漢徵為曹操為司空辟之不受曰盜

跖欲以餘財污良家耶策薨孫權以為騎都尉數犯顏諫

權不能說又性疏直數有酒失權嘗因醉手劍欲擊之大

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翻交州十餘年卒于交州翻博學洽聞雖處罪放而

講學不倦門徒常數百人為周易論語國語老子注解太

元明楊釋宋其書皆亡目錄在隋唐志

自漢成帝時劉向校書考易說以為諸易家皆祖西何楊

對丁將軍大義略同唯京氏為異而孟喜受易家陰陽其

說易本于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

融作易傳授鄭成康成作易注而荊州牧劉表會稽太守

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為六十四以通

神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟氏易曾

祖父故平輿令成續述其業至臣祖父鳳為之最密臣先

考故日南太守歆受本于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于經疏濶臣生過世亂

長于軍旅習經于枹鼓之間講論于戎馬之上蒙先師之

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于易自漢初以來海

內英才其讀易者解之率少至孝靈之際潁川荀諝號為

內英才其讀易者解之率少至孝靈之際潁川荀諝號為

與向爽 周易日月爻例周易

作林律歷

蘇帝

知易臣得其注有愈俗儒至所說西南得勿東北喪所顛
倒反逆了不可知孔子嘆曰知變化之道者其知神之所
為乎以美太衍四象之作而上為首尤可怪笑又南郡太
守馮融名有俊才其所解釋復不及譎孔子曰可與此學
未可與適道豈不其然若乃北海鄭元南陽宋忠各立
注忠小差元而皆未得其門難以示世荀譎者荀爽也是
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觀吾子之治易知
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

陽消息六爻然揮旁通升降上下歸于乾元用九而天下
治依物比類貫穿比附始若瑣碎及其沉深鮮剝離根散
葉鬯茂條理遂于大道後儒罕能通之自魏王弼以虛空
之言解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亡
而宋道士陳搏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會然
宗之以至于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徵士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于亡廢之後

左右采獲十元二三其所述大氐宗禰虞氏而未能盡
則芻徵他說以合之蓋從唐五代宋元明朽壞散亂千有
餘年區區脩補收拾欲一旦而其道復明斯固難也翻
學既世又具見馬鄭荀宋氏書考其是否故其義為精又
古書亡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然則求七十子之微言
田何揚射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亡闕為義虞氏義九
卷又表其大旨為消息二卷庶以探噴索隱存一家之學
其所未寤俟有道正焉耳嘉慶二年月日張惠言

凡經文經一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採自集解其有自他書者以
言其書

長

