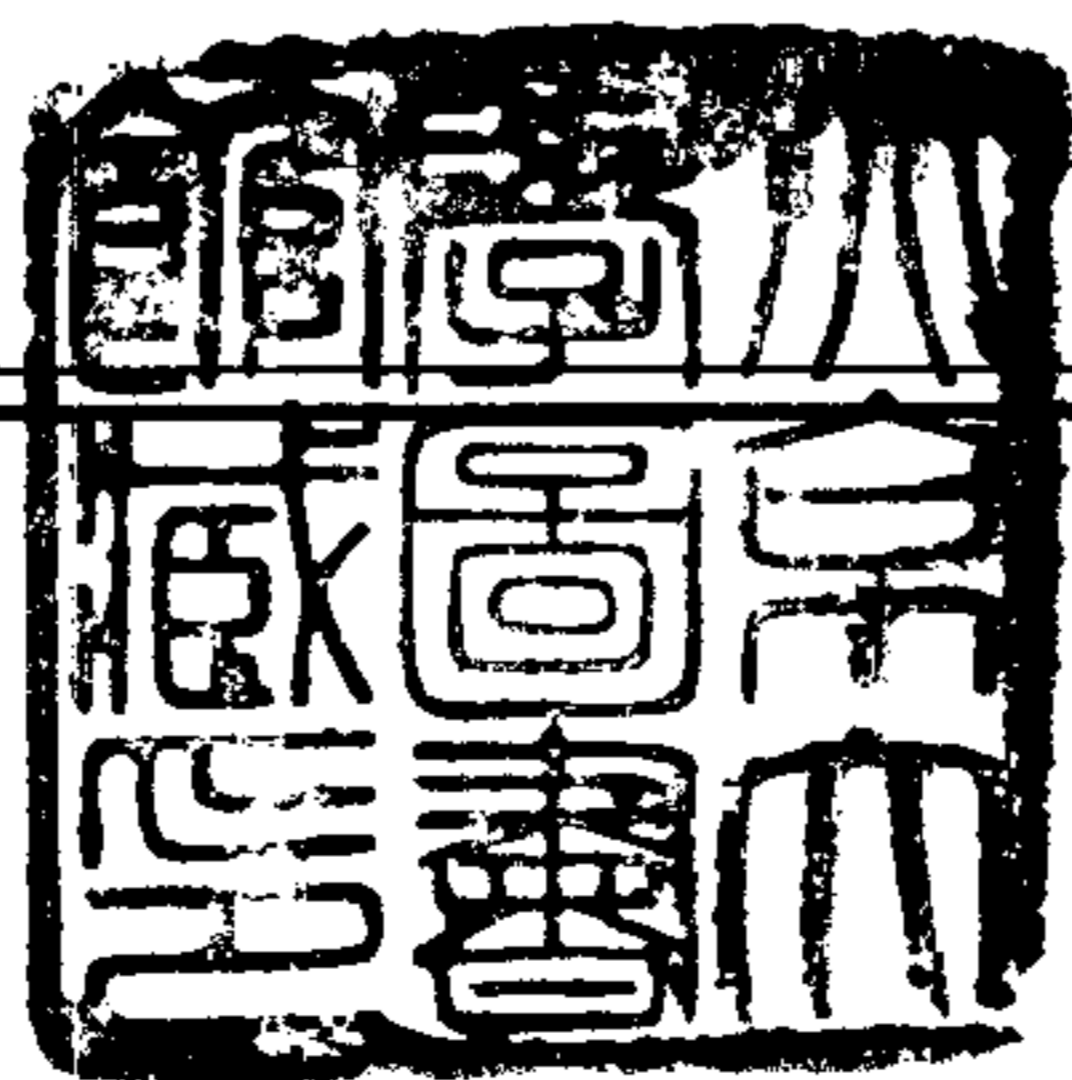

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

續修四庫全書

上海古籍出版社

二六·經部·易類

周易恆解五卷首一卷	〔清〕劉沅撰	……	一		
周易述補五卷	〔清〕李林松撰	……	二一三		
易圖存是二卷	〔清〕辛紹業撰	……	二五九		
易說十二卷便錄一卷	〔清〕郝懿行撰	……	二八九		
周易虞氏義九卷	〔清〕張惠言撰	……	四二七		
周易虞氏消息二卷	〔清〕張惠言撰	……	五三五		
虞氏易言二卷	〔清〕張惠言撰	虞氏易言補一卷	〔清〕劉逢祿撰	……	五六五
虞氏易禮二卷	〔清〕張惠言撰	……	六〇一		
虞氏易事二卷	〔清〕張惠言撰	……	六二七		
虞氏易候一卷	〔清〕張惠言撰	……	六六一		
周易鄭荀義三卷	〔清〕張惠言撰	……	六七一		
易圖條辨一卷	〔清〕張惠言撰	……	六九七		

2710/00

周易恆解序

上海圖書館藏

一理也而天地人物莫不由之故曰道其散為萬殊者其歸於一本者也人為萬物之靈其氣得陰陽之正而其性即天地之理窮理盡性以至於命則人一天地而凡萬事萬物悉有以得其中和顧其功非易致徑尤多歧不有以標其極則天人合一之旨不明而民生日用之倫不著也庖犧

周易恆解

序

一

以前非無神聖然狃榛初啓禮制未詳氣運所區勢難驟備天洩圖書以開聖人之智聖法天地而立卦爻之文於是萬象咸包萬理咸具而天下後世性命倫常之事幽明始終之情莫不畢範於斯矣六十四卦特陰陽動靜之所推然其窮幽達顯占變知來大之極乎天地之高明小之盡乎物情之纖細以一爻通於千萬爻以一卦

通於無窮卦分之則事事各有其宜合之則萬變歸於一是辨其異求其同同中之異異中之同四聖人各有其意四聖人實無二意拘而求之鑿而益之皆非能讀易者也夫禮樂教化唐虞三代之法已詳而伏羲以前尚無規範易之設卦觀象固為後世發其蒙也詩書名象悉由繼起窮神知化必有心源易故為文字之祖王功聖

周易恆解

序

二

德之全而歷代諸儒或僅貌元虛或徒求術數即言理之家亦每舍經而從傳顧此而失彼聖人之教不其隱乎愚謏陋無文非敢以註易自明也顧嘗深求其旨極之於天地準之於人倫以孔子為宗而折衷前人之緒論不敢雷同不敢好異要以平心酌理無失乎天地之常經聖人之軌則雖詞多訓詁不免為有識所軒渠然鄙意

竊欲人人皆曉而不使視為畏途也故顏
曰恆解以俟將來云

嘉慶庚辰年九月初一日雙流劉沅敘

周易恆解

序

三

義例

一周禮太卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易
其經卦皆八其別皆六十有四則六十四卦皆伏羲所
定無疑孔子繫辭明言因而重之爻在其中矣而後世
誤解始作八卦句遂紛紛異論鄭康成等以為神農重
卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以為文王重卦其言夏
禹文王者案繫辭神農之時已有蓋取諸益與噬嗑以
此論之不攻自破其言神農重卦亦無確據王輔嗣以
為伏羲重卦自程朱皆從之近世猶有為異說者不必

周易恆解

卷首

置議可也

一三易連山首艮歸藏首坤艮止也天地之化不止則不
能蓄生機人心之神不止則不能養元德文王繫詞艮
其背不獲其身行其庭不見其人而夫子傳之曰時止
則止時行則行動靜不失其時其道光明正謂此也首
坤者萬物皆致養於坤土天地之元亦惟中黃胎育是
二者皆示人天人合一之義未為不可也然特以其致
功之要言之實則天地未嘗有為而以人合天靜存動
察內外本末之功亦非二卦所可盡也故文王首乾坤

而夫子從之連山歸藏其名亦只就艮坤取義周則國名以別於二易也康成既鑿解不通而世譜等書又以神農一曰連山氏黃帝一曰歸藏氏尤屬傳會不可信一卦詞文王所作爻詞周公所作馬融陸績等竝同此說宋儒因之其或只言三聖以子統於父也按之經文昭合無庸異議

一古周易經傳各分自費氏始以彖象文言雜入卦中王弼以象本釋經宜相附近分爻之象辭各附當爻宋儒攻之者甚衆而最著莫如朱子呂伯恭然聖人訓教後

周易恒解

卷首

二

世惟恐其不明左氏分傳附經取其易曉輔嗣亦然無大害義當從之以便學者不必執古可也

一詩道性情書紀政事理經人倫樂和天地春秋存善惡是非之公以經理王道而要皆不出易之範圍故易者聖德王功之全天人萬物之理約其歸則時中二字而已象數理氣不可偏廢要在學者神而明之變而通之不失聖人之意乃可也

一卜筮爲易之大端然聖人本意欲人知吉凶生於善惡而天人本無二理吉凶悔吝生乎動由一念之發以及

於百爲所謂動也爻象之動又其理氣之感有相因而致者君子觀象玩占要在慎動脩身平昔講明義理臨事而有不決則卜筮以叩於神明神明者天地之迹秉理以司功化者也有其事之顯然判是非者有其事之似是而非者亦有其事皆是而爲之先後宜別者此際慎擇而行卽精義之學在是術數家不知此理概以利害決去就則理當爲而無利者亦不肯爲五倫之道裂矣歷代言易者大半皆偏於術數王輔嗣始專以理言厥功甚偉程朱皆衍其說不可非之第其見多滯不能

周易恒解

卷首

三

卽聖人之言究其精微而旁牽別緒故不足爲典要耳愚於諸家皆折衷以聖人去取無成心學者詳味聖人博考諸說然後知愚言之不謬耳

一程朱易傳本義學者所遵謂其優於前賢也然其瑕疵亦復不少不可概爲附會今亦折衷取之學者若無窮理盡性之功而但求諸文字其不穿鑿矯勉而失真者幾希

一易之爲書廣大悉備四聖人發揮盡致只須詳味聖言得其同中之異異中之同返諸吾身合於天地則一名

一象一動一靜以暨於經世理物微顯闡幽無不有恰好道理象不可廢亦不可泥數不可無亦不可拘理散於萬象象統於一理朱子曰聖人作易本是使人卜筮以決所行之可否而因以教人爲善似說倒了聖人自是以善教人因愚民百姓不能盡明善以誠身特假象數以昭理則惟其理介兩可而不能決者則卜筮決之非謂平日不講究窮理功夫專恃卜筮以定指歸也故曰卜以決疑不疑何卜又曰易爲君子謀不爲小人謀歷代習術數者多神異然其歸不本於忠孝節義反懼

周易恒解

卷首

四

殃咎皆舍理求象之過此最不可不察也

一著龜定天下之吉凶成天下之亹亹爲其質諸鬼神本天理以正人心也後世龜卜之法不傳惟筮猶是古法然占者又往往不本經義以曲說便其私傳去聖愈遠朱子啓蒙及歷代儒者推究著數沾沾於奇耦變化以此窮陰陽之數而明占卜之神雖亦不爲無理然於聖人教人之意已爲逐末故今不復列筮儀於卷端以知之者多且非學易所重也孔子曰引而伸之觸類而長之天下之能事畢言乎引伸觸類不可拘於所言也又

曰顯道神德行是故可與酬酢可與佑神言乎道德內具於身而以此顯之神之故可與酬酢以盡人倫可與佑神以合天命也而豈區區以著龜定天下哉

一卦變之法本之焦延壽以一卦變爲六十四卦六十四卦通變四千九十六卦而卦變之次本之文王序卦且如以乾爲本卦其變首坤次屯蒙以至未濟又如以未一卦未濟爲本卦其變亦首乾次坤屯以至既濟每一卦變六十三卦通成六十四卦朱子以爻變多寡順而列之以定一卦所變之序又以乾卦所變之次引而伸

周易恒解

卷首

五

之爲六十四卦所變相承之序較焦氏尤密然六十四卦縱橫順逆皆可成卦占變之法以動爲占以理爲斷必一一而比合之反不足以盡神明變化之用存其說而不必鑿其義可也

一卦序文王所定序之之意孔子序卦傳已詳然易道統於乾坤而乾坤之功用在於坎離坎離不交則乾坤亦爲死物故上經首乾坤而終坎離以明天地之體用也下經首咸恆而終既未濟以明人道之陰陽也天地以坎離爲功用而太極之理氣自全人道以坎離爲生化而

陰陽之真不固女之終男之窮夫子已慨乎其言之矣
學易者法天地之渾然者以致其中法天地之流行者
以致其和則六十四卦統於太極而成位乎其中矣然
此豈文字所可傳耶

一孔子十翼發明易道已盡歷代儒者或不盡通其意而
多別為他說豈知能將孔子本文意義一一得其指歸
則已無餘蘊何俟別生枝節故愚各就本文語義詳解
俾讀者瞭然則諸說之非不攻自破其必為之串解附
解者以語意必相承而後明餘義必詳辨而始盡非好

周易恒解

卷首

木

煩也

一算法歷法音律等數皆起於圖書然聖人作易本旨不
在於此故今略之以免學者逐其流而失其源

一朱子曰易不比詩書他是說盡天下後世無窮盡底事
理只一兩個字便是一個道理人須是經歷天下許多
事變讀易方知各有一理此言極妙後世星卜占歷執
一說以為易而不究極人倫典則其於術愈工其於道
愈遠朱子所謂靠定象去看便滋味長者此也但象不
可執須見得道理活潑潑的無處非是始佳

一六經經孔子刪定便將天地萬物之理前聖許多經綸
制作都該括盡何況易為夫子韋編三絕之學萬理之
原誠窮極精微直是一字增損不得後世如揚子雲作
太元以準易關子明擬元洞極經司馬溫公之潛虛蔡
九峰之星極八十一名數其精心結撰非不各有義理
然皆域於象數且不能出易之範圍子曰述而不作誠
以有無待於作者也則諸賢之書不為贅乎故茲編悉
不具論

一先天後天小圓圖及大方圓圖相傳出於陳希夷而邵

周易恒解

卷首

七

子演之其義廣大精微自非聖人不能作特希夷始表
章之耳邵子皇極經世以日月星辰水火土石暑寒晝
夜飛走草木分隸於八卦推生生化化之數較諸儒為
精然實已該於八卦之中而特衍為推測耳其以日為
元月為會星為運辰為世元會運世始終往來以測治
亂興廢謂皆不能逃乎數而極之近事小物其成敗吉
凶亦然尤而效之則聖賢所云一念聖狂義利舜蹠克
復脩身承天立命之學全用不著故亦無足取也
一註經之法取其簡要郭象註莊前人以為至妙然此特

為智者言耳愚意欲令下愚皆曉故不以簡直元妙之語求悅高明而避詞費以滋眾疑焉

一自漢魏以下說易者何止千餘家今四庫全書所收已五百餘種其於易不無發明然醇疵詳略亦錯出矣今擇其有當者入註或義有可採而語不無疵或一二首足錄而全篇不稱故無專引之條因不便直據為某某之說蓋蒼萃而採擇之不能如前人諸集引某某曰之文非掠美也

一聖人已往其言具存即其心存必將其立言之意理及

周易恒解

卷首

八

詞氣之輕重抑揚得之則如親晤聖人矣故經文虛字神理毫不可忽前人或以己意武斷經文而不顧前後語脈之通塞如在天為元亨利貞在人為仁義禮智及用九用六得朋喪朋等語相沿習之并不知文王孔子之意何所指矣愚於此等處必再三申辨務使聖人之心曉然不敢避違眾之嫌也

一古者卜筮之辭多用音和以便人之玩誦其體不始於文王文王象辭間有用韻者然已無多蓋意主於教人義理不專向吉凶趨避上立論矣周公爻辭用韻處較

文王為多至孔子象辭則通用韻然所用之韻乃古韻非今世所尚沈休文韻也顧炎武言之甚詳其說以唐韻為正義頗優於前賢然聖人本意恐人以為純言義理不喜誦習故多用韻以誘之蓋亦不得已之苦心而今世古音已晦學者勉強求叶必至遷就義理以就音韻其失轉甚故茲集於韻略之

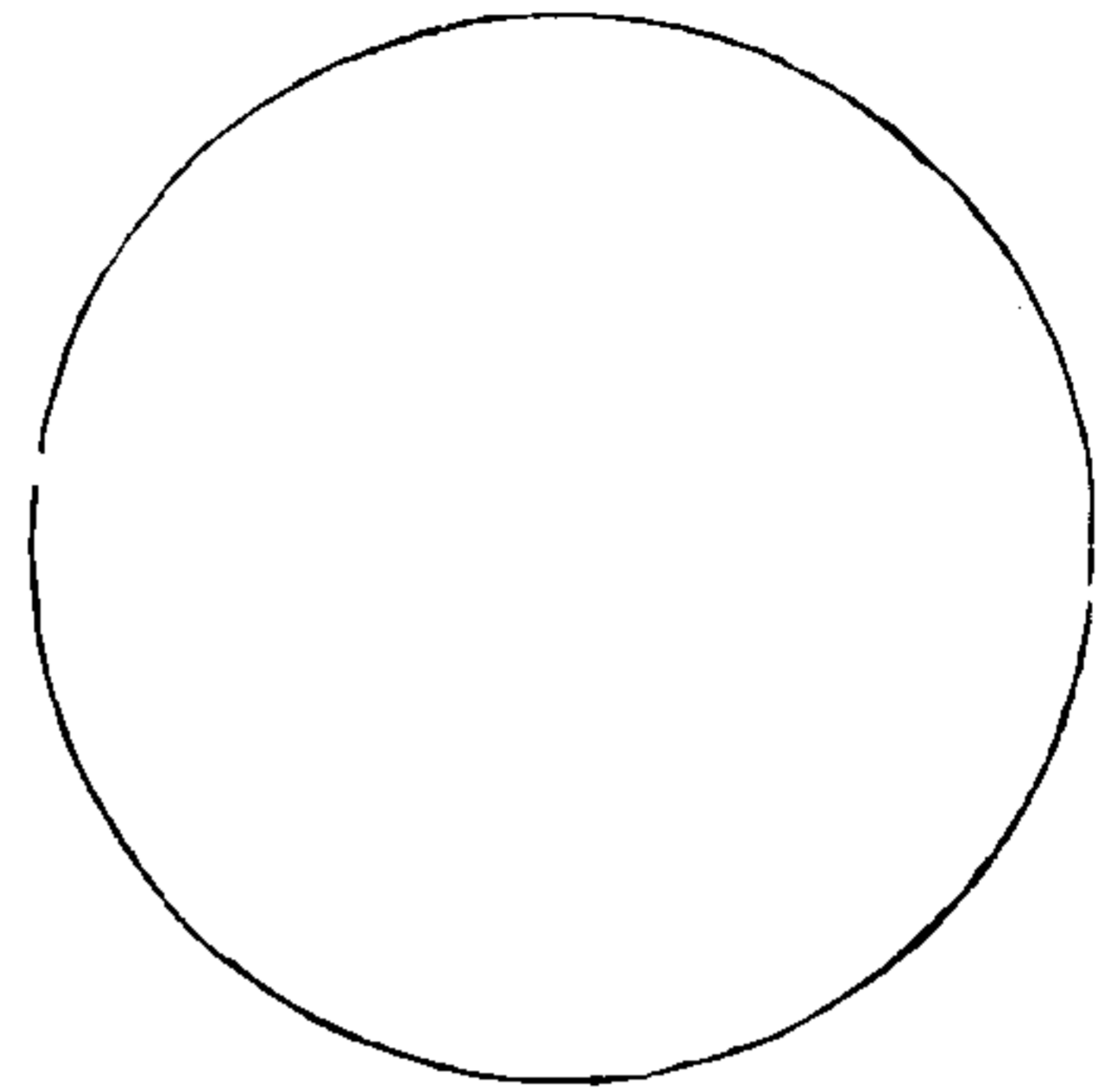
雙流劉沅識

周易恒解

卷首

九

易有太極圖

理氣之渾然粹然者是天地之精而萬物所從出理之極致而無以加故曰太極太極莫名其極即無極非太極之外別有無極也太極居乎天地之始宰乎天地之中無名象之可圖也特恐人莫識天地之妙則為此圖以見渾然粹然者無成虧無欠缺萬物莫不共由則曰道得之於身則曰德無過無不及則曰中至真無二則曰誠生生之理氣所含則曰仁本諸有生之初所以承天地而立極則曰性其他星歷方輿一切數術皆由此而行之隨所會通莫不有理然於聖人承天立極盡性

兩儀圖

至命之學為鱗爪矣舊傳周濂溪太極圖內圖白黑二氣以象陰陽由中一點運化蓋取生陰生陽之意然太極者理氣之總匯陰陽含於其中本難名象故曰無極無極者狀太極也非太極之外別有無極太極既無極矣而又可圖耶故茲但列一空圈以象渾然粹然之意

天地未兆太極在天地之前天地既分太極即在天地之中謂天地之外復有太極者非也惟天地即太極之體故天包乎地而以陽施陰地孕於天而以陰承陽陽直而專則為一奇陰闢而翕則為一偶此兩儀之象所由名也然奇者天一之數也偶者地二之數也陰儀陽儀祇是天地之體段天一地二其數得三兩奇一偶則為四兩偶一奇則為五故數止於五以其為天地之交而陰陽奇偶所會也六七八九十即倍一二三四五而成非有加於五之外也天地無一息不交陰陽無一息

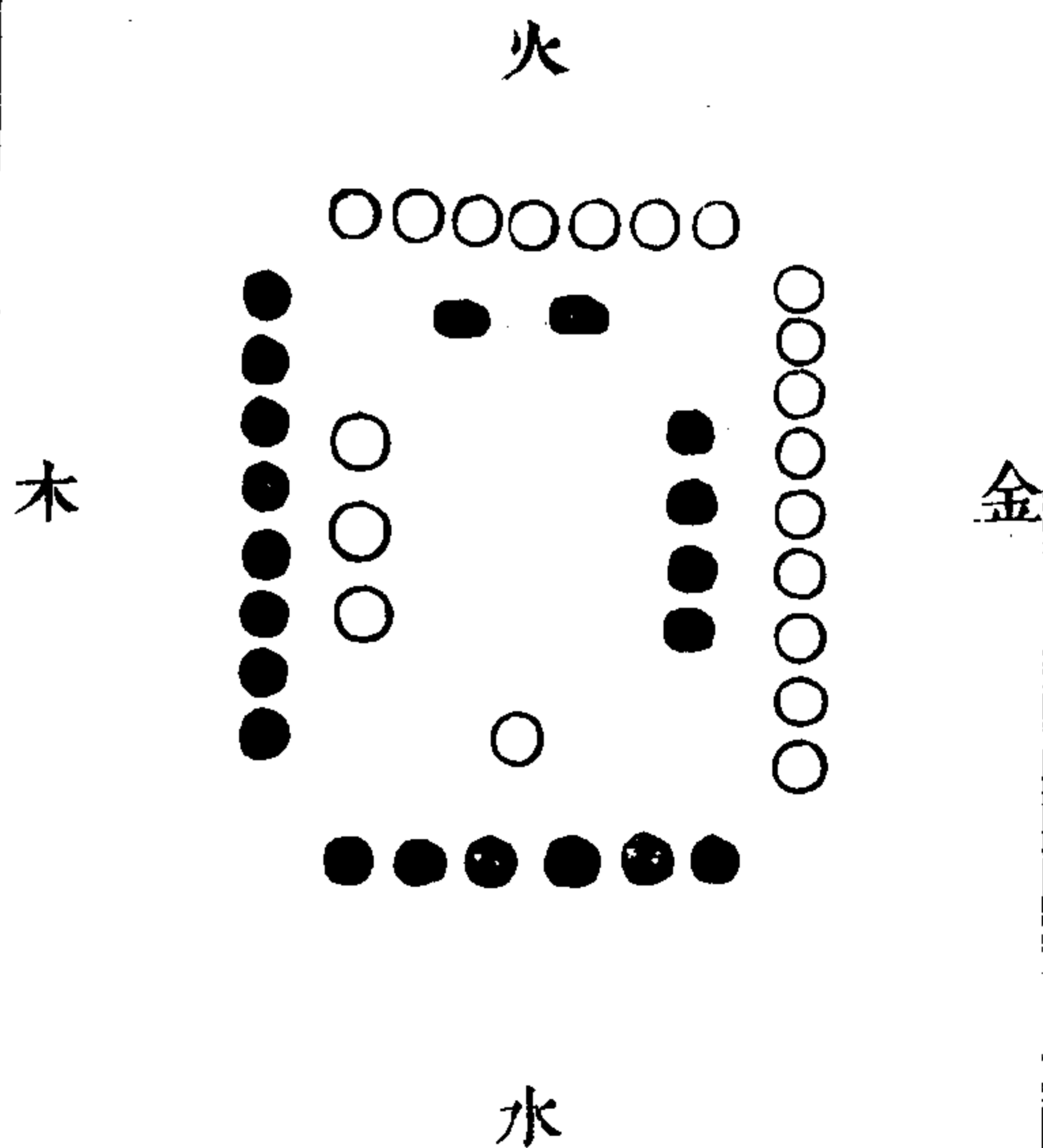
周易恒解

卷首

主

不和故成為太極渾然之體而陰靜陽動陽靜陰動互為其機互根其宅於是屈伸消長而生五行五行分布陰陽之功用以宏實則太極渾然之理氣如環無端亘古不息故五行祇一陰陽陰陽仍一太極耳河圖五行分列金木水火各居其方而中土為之運用即是此理但聖人畫卦即有形以象無形由兩儀而重複錯綜之遂生八卦前人以陽動陰靜為生兩儀不知陰陽各有動靜夫子已明言之且於陰何以偶之義不明又似太極生天地者總緣不知天地之妙耳今特明著之

兩儀生四象圖

周易恒解

卷首

主

陽生於子天氣始胎為天一生水至午而極陰生於午地氣始生為地二生火至子而極水火者陰陽之大用即天地之精神也一陽二陽三陽陽盛於東而木旺一陰二陰三陰陰盛於西而金旺天三生木以天氣盛而得名地四生金以地氣盛而得名也然木乃火之父金乃水之母故金木者水火之性情也一元運轉進退消長而生四象分言之則木少陽而火太陽水少陰而金太陰先天之陰陽也互言之則太陽極於午而陰已生火實外陽而內陰太陰極於子而陽已生水實外陰而

內陽後天之陰陽也故金木水火者天地自然之四象而少陰少陽太陰太陽即在其中不必以重一為太陽重二為太陰兩一加二為少陰兩二加一為少陽也金木水火分著四方此河圖之四象而土不言者土為天地之中氣有名無質所謂太和元氣非指塊然者也元氣運於中央四象之內皆有土在天五地十太極之全體太極無可指名即此中土之渾然者目之而可識矣言少陰少陽太陰太陽而不指水火金木以實之則所謂四象者仍虛而無著今故即河圖以明之俾知太極

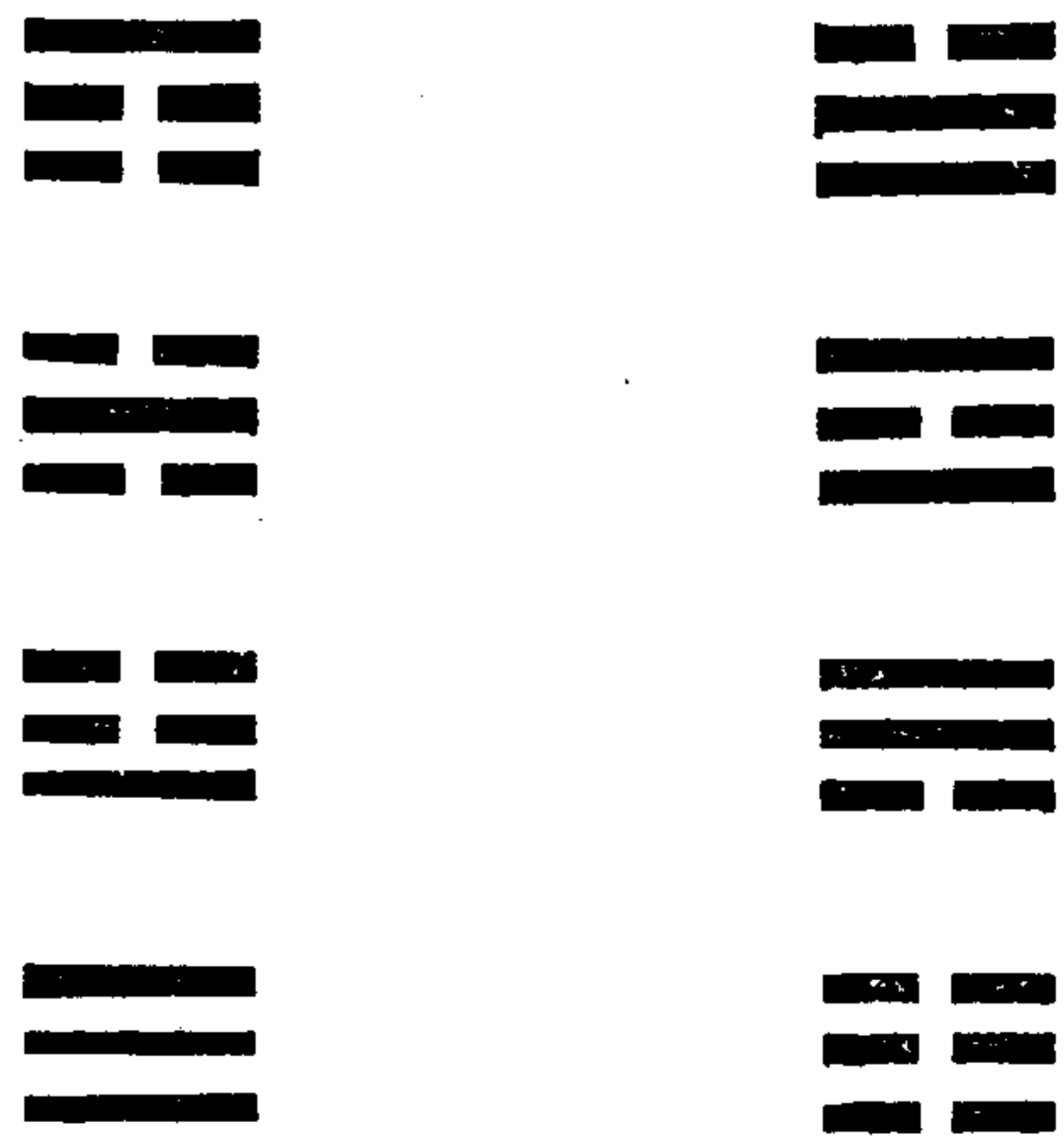
周易恒解

卷首

五

生兩儀兩儀生四象非判然各為一物而天地氣機如此聖人設卦觀象特假此示人耳

四象生八卦圖

周易恒解

卷首

五

陰陽之數偶變而奇不變然一奇亦不能變一偶亦不能變也故陰陽皆以三而成純是為乾坤乾坤者天地之性情也天一下交於坤其數三地二上交於乾其數亦三前人謂三生萬物謂兩儀竝立一氣之上交下交者即五行萬物所自出也乾下交於坤坤上交於乾初爻交而成震巽中爻交而成坎離下爻交而成艮兌邵子乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八則以畫卦之序言也以天地之氣化言陽生於北而東而南時歷六月序更三時則陽極而陰生陰生於南而西而北亦

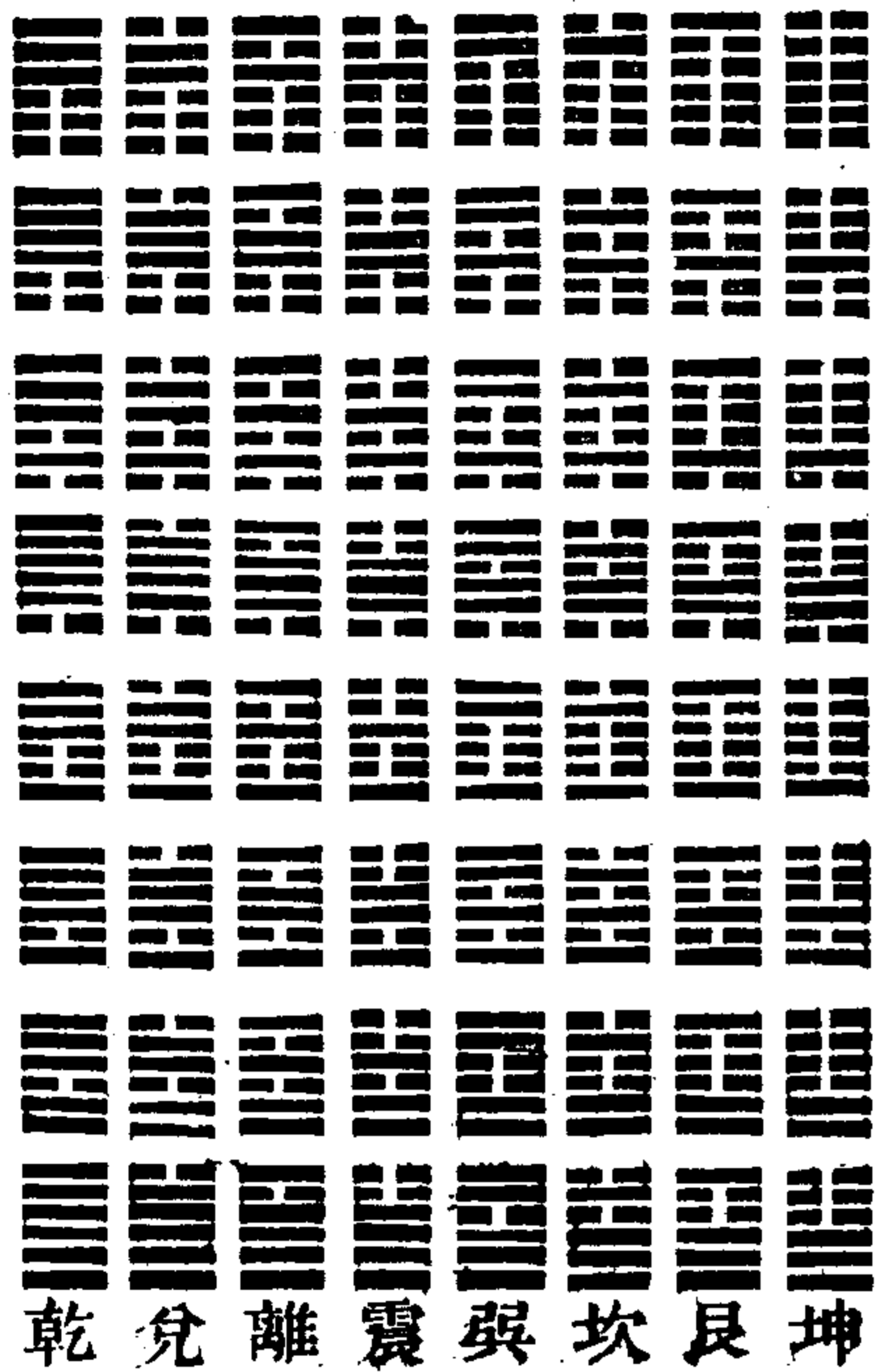
時歷六月序更三時而陰極生陽陰陽屈伸消長少陽
太陽少陰太陰循環迭生只此一元之氣耳八卦只此
兩儀順逆顛倒而成云四象生八卦者太極著而為象
金木水火四者顯而有端運而不息在天則雷風鼓其
氣在地則山澤布其形而水火者又南北之中氣天地
之精神生化萬物莫不由此即天地之妙亦盡於此此
八卦所以為神也

周易恒解

卷首

未

八卦生六十四卦圖

陰陽各三則成一卦矣因陰陽循環各老於六故又倍
三為六以合天地之數爻即八卦錯綜顛倒而推衍之
為六十四卦其序亦以乾一兌二離三震四巽五坎六
艮七坤八遞生而成是皆天地自然之理而非有一毫
私意造作於其間也及卦成之後縱橫逆順都成義理
隨所取用各不相悖先儒謂未有易前易在天地既有
易後天地在易者此也由一陽二陽三陽四陽五陽而
六陽為復臨泰大壯夬乾六卦陽生於子極於午也由
一陰二陰三陰四陰五陰而六陰為姤遯否觀剝坤六

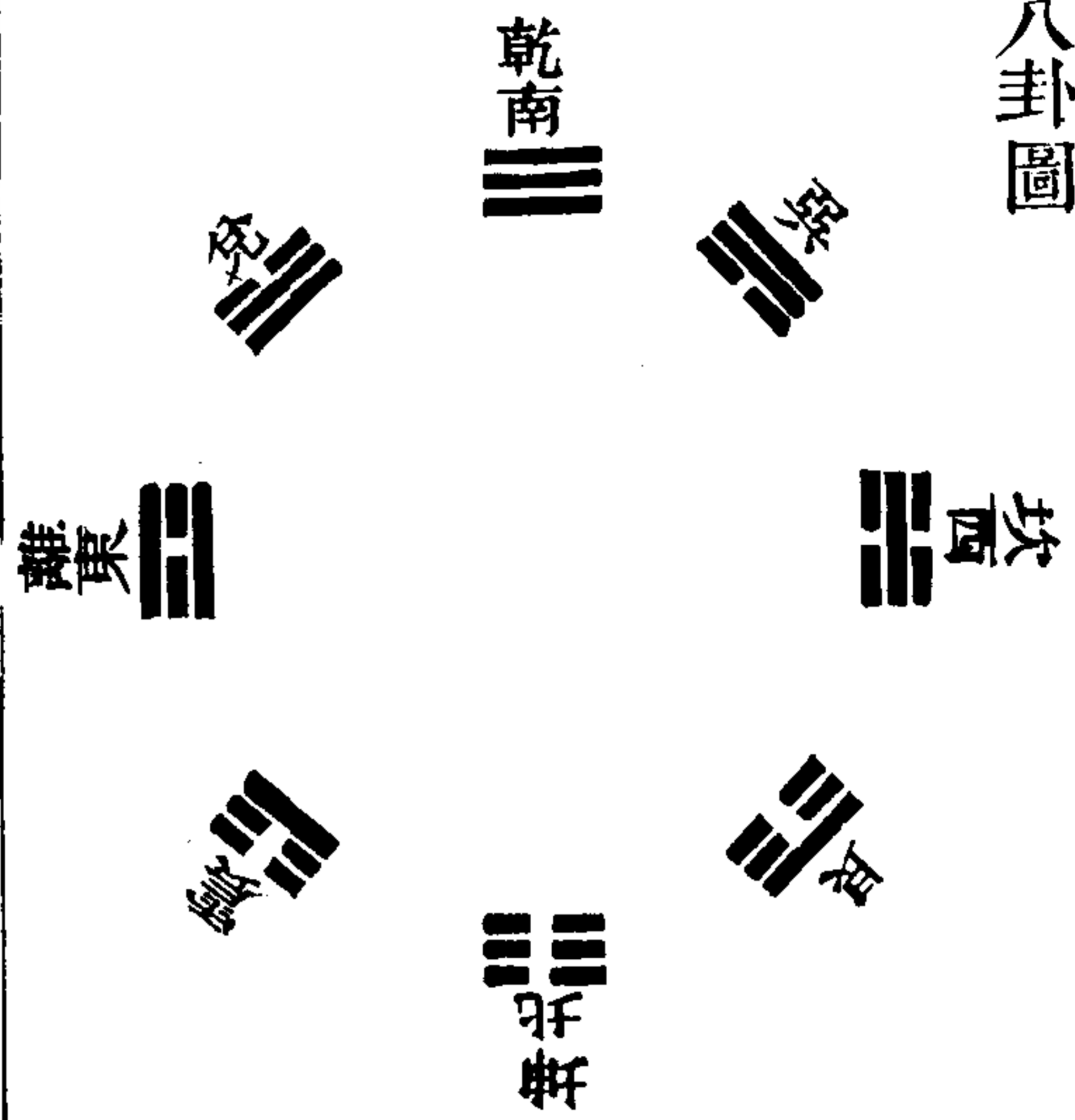
周易恒解

卷首

七

卦陰生於午極於子也十二卦應十二月而十卦仍乾
坤二卦消長之機漢儒謂一陰一陽之卦各六皆自復
姤而來云云即此義也圖之列序以乾一兌二離三震
四巽五坎六艮七坤八次第而上

伏羲八卦圖

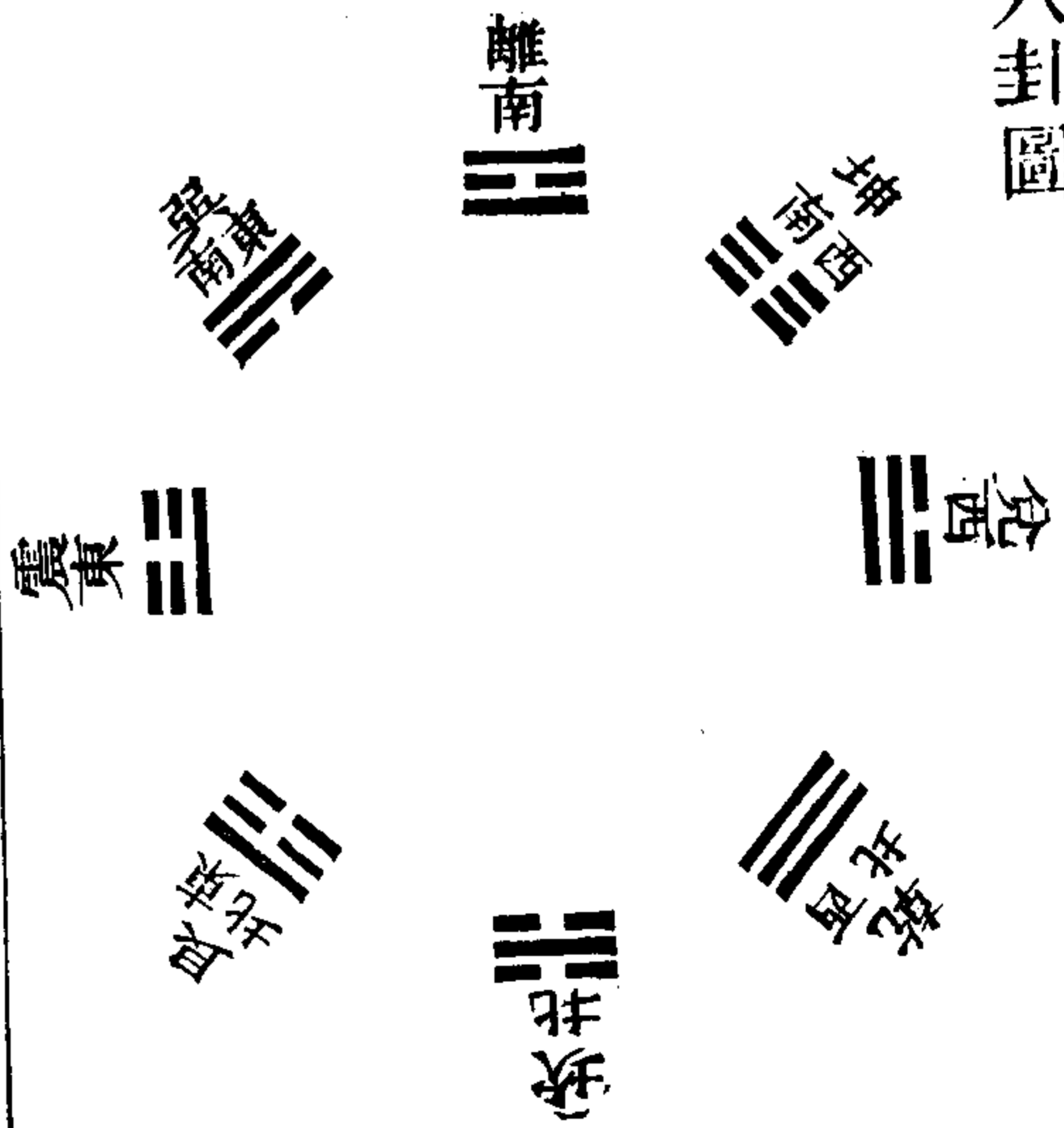
周易恒解

卷首

太

此圖方位取義愚已詳著於說卦傳天地定位章茲不贅邵子所言畫卦先後之序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八即從此圖左右依次而定其於畫卦次序相生之理至順然非圖之本意也不可執以解此圖焉

文王八卦圖

周易恒解

卷首

太

右圖取義愚已詳著於說卦傳帝出乎震章茲亦不贅但二圖雖分先天後天實互相發明非判然二物故夫子於先天圖言通氣相搏不相射等義而總之曰八卦相錯於後天圖言流行終始之義而以一帝字貫之人生也秉天地氣化之正得乾坤之正氣即坎離之真精也天地生六子而坎離獨得乾坤中氣金木則水火之精華耳純陽純陰者天地陰陽互宅者日月天地無功以日月為功故人得日月之華而生陰陽互宅水火易位道心不純人心易起知天地本一太極則復性之

功只是返還受中之本然後世言取坎填離流為小術
異端不知取坎中之陽實離中之陰乃返還乾坤之正
體耳離中木液是為流珠人心之謂也坎中金精是為
玉液道心之苗也克己者克去離中陰私復禮者復還
乾宮真陽真陽性也陰私欲也前人假八卦以言性命
謂乾性也坤命也性本於天命本於地是人所以獨得
天之理以成性得地之理以成形也然天地祇一大極
則謂得天地之理氣而已亦不容強分也心中之陰私
逐物而遷為善則難為惡則易人以為心之靈不知其

周易恒解

卷首

三

為性之賊也然在受中之始則心固渾然無欲迨既生
以後始雜陰邪耳故先天之心即性孟子所謂性善也
後天之心不盡性孔子所謂性相近也未生為先天既
生為後天先儒不明先後天之理故於性情道心人心
實際多影響不明伏羲之圖乾坤定子午之位坎離列
日月之門而山澤雷風鼓其機此天地自然之理象人
之得天地而成性成形者未始有異也乾生於子而老
於南坤生於午而老於北純陰純陽只此一元運轉之
機耳一元之氣機不可見於日月見之山澤成形於地

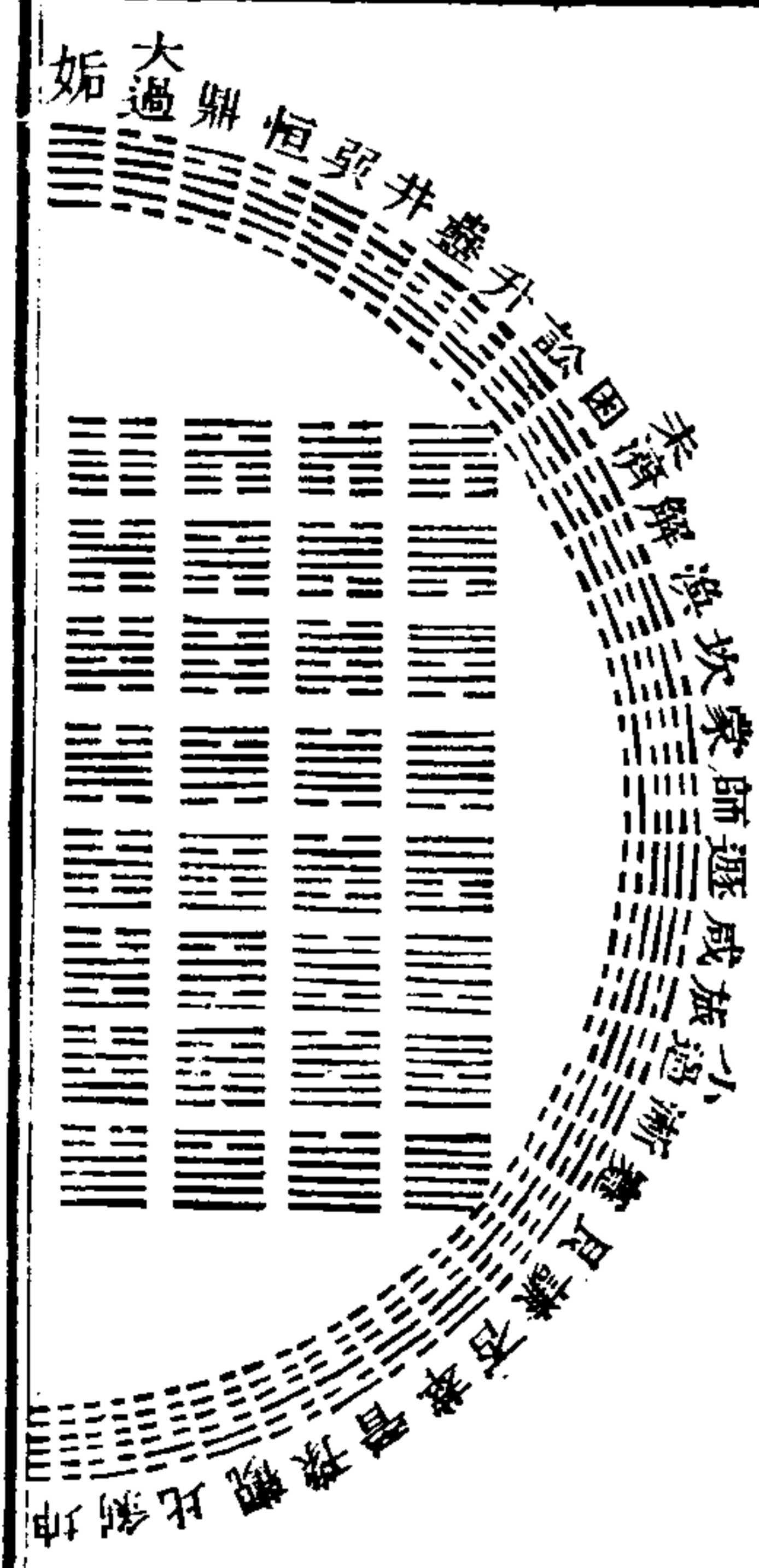
雷風行氣於天有形之質無形之氣宰之無形之氣實
一定之理寓焉由先天而後天人物之所以生生不窮
由後天而先天克己復禮之所以盡性立命故此二圖
者道學之淵源非僅卦爻之象數也然聖人洞明此理
不敢臆造因圖書呈兆而始洩之故圖書者又二圖之
所本也而世乃有以圖書為非者何哉

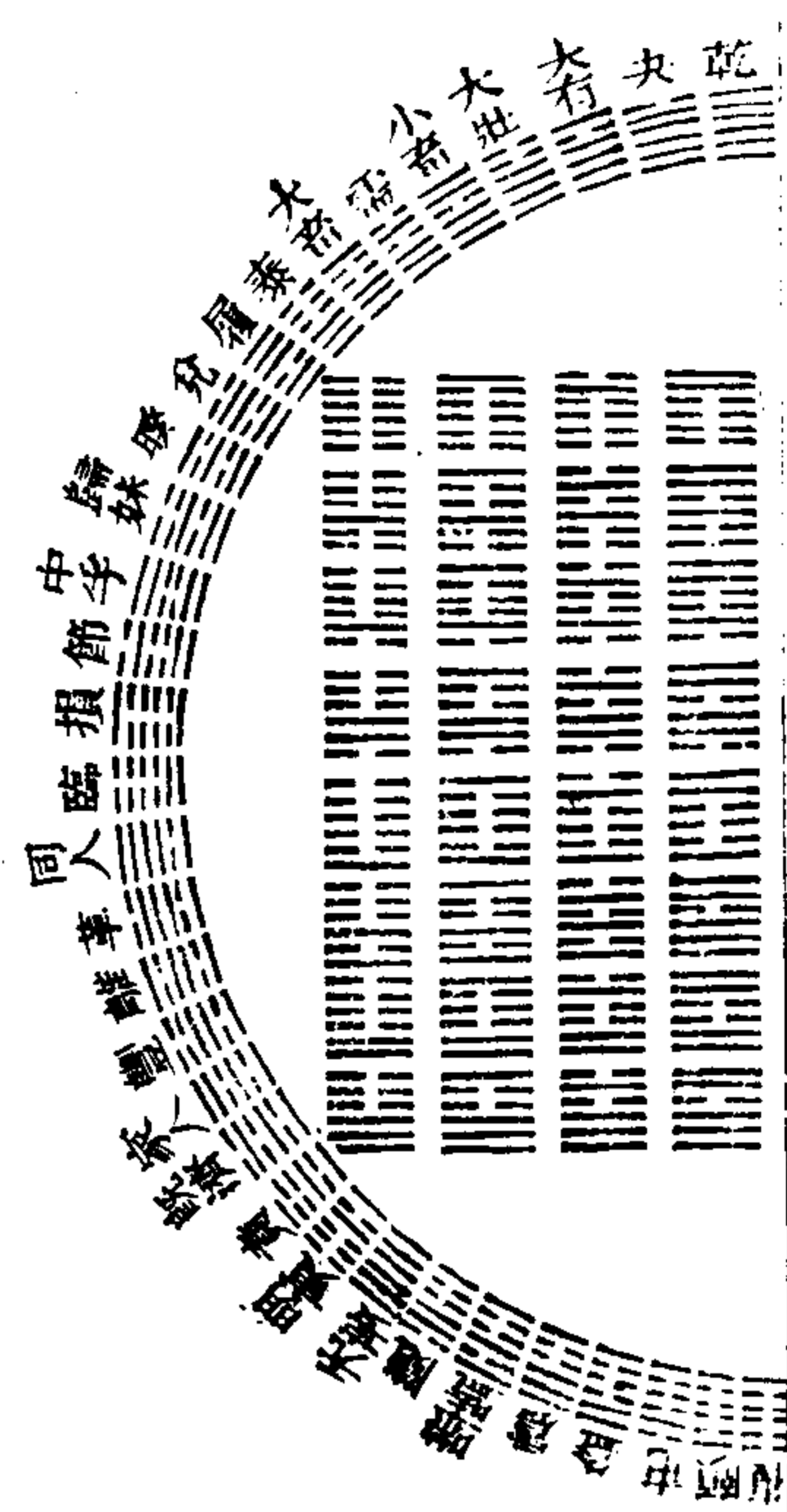
周易恒解

卷首

三

伏羲大圓圖方圖

周易恒解

卷首

圭

聖人既畫八卦因而重之為六十四卦則天地萬物之理盡於此矣右方圓二圖圓象天方象地方者靜圓者動以明六十四卦天地同含此理非分析以當天地也其序則以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八相次而成方圖橫推圓圖左右旋以序六十四卦本於八卦八卦以乾坤為主乾老於南坤老於北陰陽二氣屈伸消長而生五行播五行於四時仍一乾坤之運用而已此圖即先天小圓圖而推衍之以明造化流行不出乎此而畫卦自然之理亦可識矣圖傳自陳希夷朱子

謂三代以後流為方外至邵子始返之於易道然邵子據說卦傳以解此圖其言數往者順知來者逆實非孔子之意諸儒紹述邵子又各自為一說於理非無可觀但泥於象數不得聖人教人之意且夫子惟言八卦未及六十四卦也六十四卦以次相生亦只一陰一陽顛倒錯綜而成其象如此其所以屈伸往來消長變化則固非人力之所與也聖人即有象以著無象而後人多泥象以求象是以此圖之解愈多其義愈焚今惟挈其大要他不盡述也

周易恒解

卷首

圭

邵子曰數往者順左旋順天而行得已生之卦知來者逆右旋逆天而行得未生之卦其所謂左旋右旋者不合天地也何可以解易數耶其曰陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象夫天地只一陰陽夫子曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義陰陽以氣言剛柔以質言仁義以理言不過明三才竝立性命為重之義耳其實一也天地豈判然自為陰陽剛柔哉又謂畫卦一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十

二三十二分爲六十四朱子取之反以程子之說爲非然夫子明言參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦則邵子之說不如程子矣特程子辭渾亦未甚瞭然於卦之所以生耳愚前兩儀四象圖說已言其義茲不贅其曰乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一交兌離坎艮再交故震陽少而陰尙多與陰少而陽尙多兌離陽浸多坎艮陰浸多則亦第據此圖消長之序而言其實坤可言翕而乾不可言分也天包乎地地孕乎天乾坤交而大

周易恒解 卷首

生廣生萬古無窮其消息者闔闢氣機物感之而有生有化耳一交再交亦非天地之理陰陽浸少浸多猶無害耳又曰無極之前陰含陽有象之後陽分陰是以無極爲在有象之前而不知有象之後無極仍在也復姤爲陰陽之機在天爲四季消長大關在人爲陰陽升降理氣而於此圖爲尤切當邵子所謂月窟天根者是也儒者疑其類導引家言不敢以論此圖則非又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長艮陰長震兌在天之陰巽艮在地之陽云云拘於卦畫相生之序不及

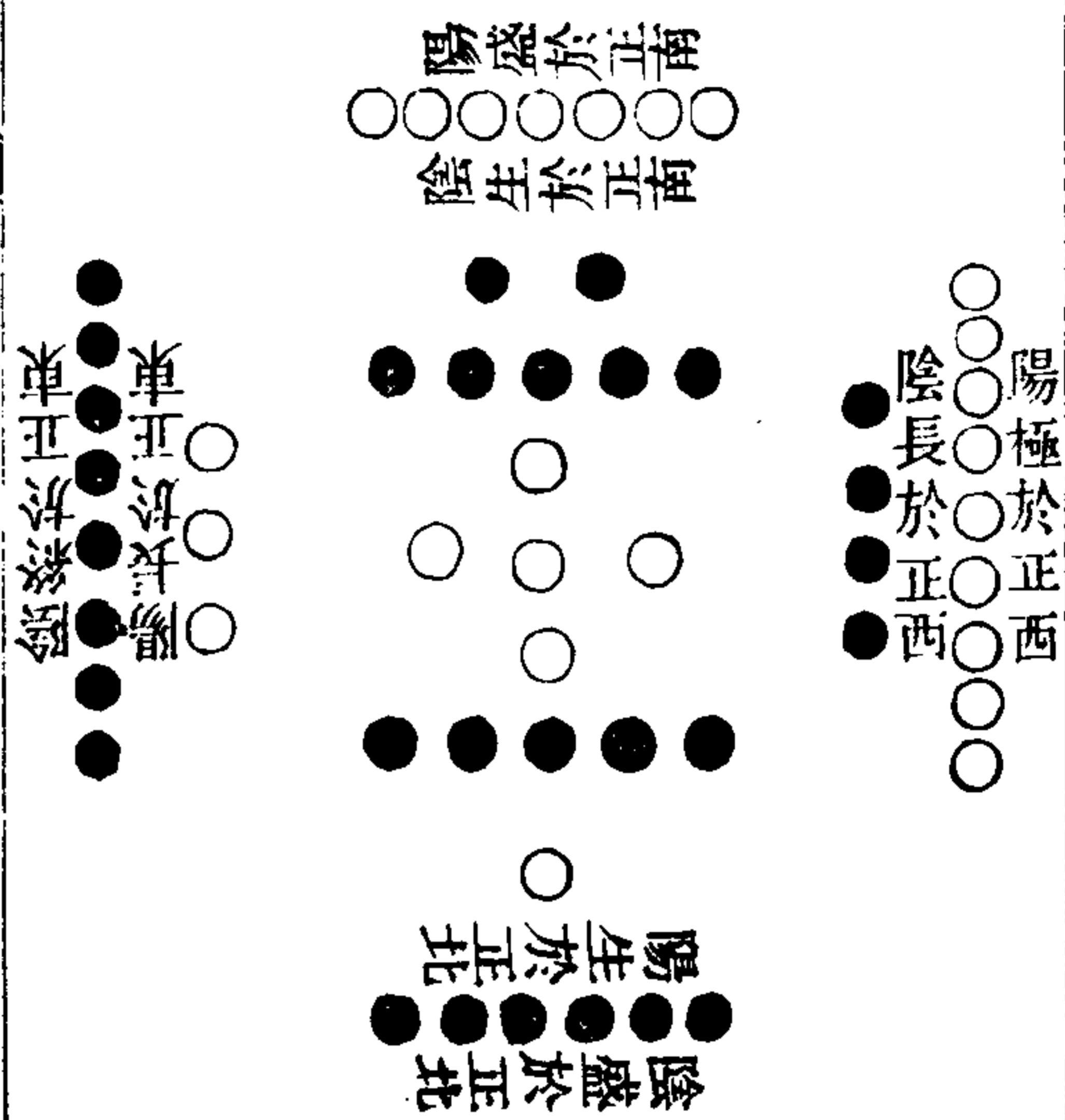
顧天地自然之理及聖人列八卦之蘊矣又曰乾四十八而四分之一分爲陰所尅坤四十八而四分之一分爲所尅之陽故乾得三十六而坤得十二然聖人畫卦卽天地之數而重至六畫順逆錯綜自成八八之數以之該天地萬物而有餘不應積算折除以爲配合也至謂復至乾凡百一十有二陽姤至坤凡八十陽始至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰則自然之數無傷於理者蓋邵子之學工於數者故其解易也數理爲多聖人作易理氣象數無所不包而理爲之本今將明聖

周易恒解 卷首

意以匡前賢故不敢不縷析條辨非好詆訶也識者鑒之

河

圖

周易恒解

卷首

素

太極之理氣渾然耳太極動靜而分陰陽陰陽流行消長進退遂有五行五行成質則為金水木火土其實止一陰一陽之精所凝結耳循環相生亦循環相剋者乃其生之機生者即其剋之漸而握其樞者土也土本中氣天地合一太極之精其顯而為塊然者則天地之質耳故金水木火悉生於其中蒼蒼之天包含乎地茫茫之土中孕乎天以上覆者為天以下凝者為地即有象以分觀實則天地未嘗兩極也河圖之象中五與十乃天地渾然合一之象而由是而左旋相生金水木火

土仍歸中央所以明五行分布一太極之理氣運行也若以陰陽之分著者言則天一水旺於北地二火旺於南天三木旺於東地四金旺於西是四時之顯象也以陰陽之消長者言天一陽始生天三陽始盛陽氣用事之時故陽在內為主而陰在外陽盛將衰則地二陰生地四陰盛陰氣用事之時故陰在內為主而陽在外天一地二其數得三前人謂三生萬物蓋天地之體用已全故變化而生萬物耳倍一為二而地四合之則為六倍二為四而天一合之則為五五六天地之中合以天

周易恒解

卷首

素

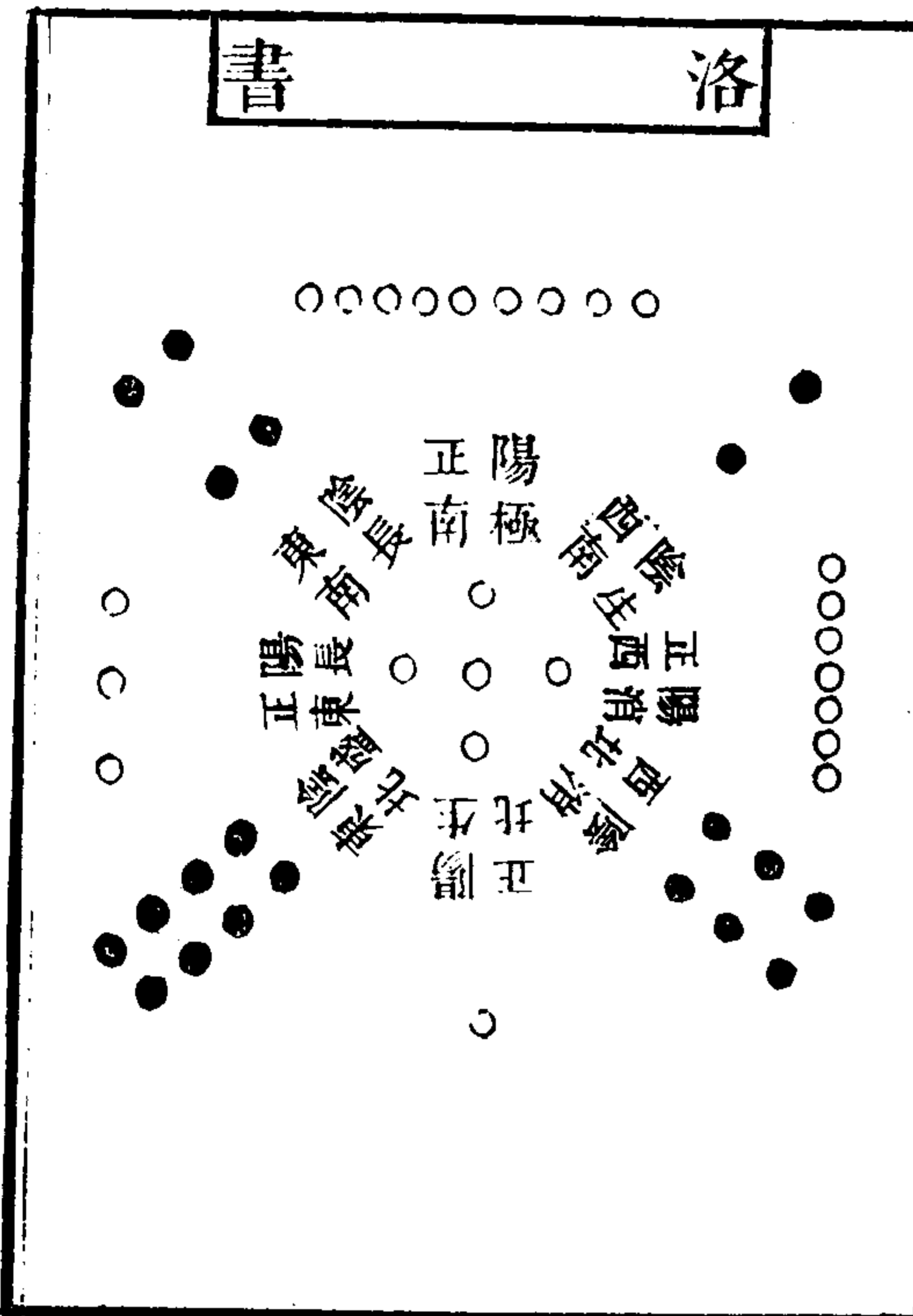
地相交在乎此也天數五地數五合之則十人得天地之中氣故五行成質五性五事五臟五官五音五色分之各有其用合之共為其用河圖五行分布對待以呈其數而流行之理已該山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯之理實原於此伏羲則之以畫卦天一地六一陽在中而六陰外包坎之象地二天七一陰在中而七陽外包離之象天三地八陽壯而陰消震之象也地四天九陰壯而陽消兌之象也天五地十為乾坤純陽純陰之體良異雖無其象而木火之氣旺於東南非

巽風無以鼓其機金水之氣盛於西北非艮山無以藏其用且兌覆則為巽震覆則為艮有四象而八卦自成故伏羲則之設卦觀象不得謂河圖止有金木水火無由成八卦也且河圖洛書同出伏羲之世孔子已明言之則伏羲畫卦固兼取圖書之意而成先儒拆補以配八卦其說牽強非聖人之意而妄庸者流又以河圖洛書為非伏羲所則先天後天八卦圖為陳希夷所撰楚失而齊亦未為得也

周易恒解

卷首

夫

太極理氣之元無聲無臭而動而生陽靜而生陰著為萬象則有象數之可言故五行者陰陽之用即太極理氣之流行者也陰陽遞運順而出者生生不窮氣不虞其盡乎逆而尅之滴滴歸原理不有其宗乎故相生者生物之理相尅者成物之義前人謂不尅則不能生實不尅則不能成耳蓋陰陽互為其根即交相為用陽施而陰受即陰斂而陽舒生化萬物莫不由此若以人身理氣言受氣於天而成質受理於天而成性人生而靜天之性是理氣之渾然者無稍欠闕先天也既生以後

周易恒解

卷首

夫

形氣用事而知誘物化非復太極之渾然後天也由後天以返先天必有復性之功誠身之學故其自天而之人也是生生之義其自人而之天也是尅成之義河圖左旋相生洛書則由中土而右旋相尅相生者即存於對待相尅者即寓於流行此以見陰陽二氣無間斷無始終即太極之渾然粹然者萬古如斯也人為天地之心所以不如天地者止此氣質之拘致生物欲之蔽不克長存其浩然聖人所以教人窮理盡性以至于命而夫子曰聖人作易將以順性命之理正謂此也洛書中

宮有五無十明乎天地生生之理無一息停其成者即其生之終非有二也且天地之生機渾然無聲臭者固不可測而其可測者陰陽耳陰陽之互宅者不易言而其顯呈者五行耳陽生於北而消於西其氣左旋陰生於南而消於西北其機右轉是四時之義所以成變化而生萬物也朱子曰河圖以五生數統五成數而同處其方揭其全以示人而道其常數之體洛書以五奇數統四偶數而各居其所主於陽以統陰而肇其變數之用然河圖洛書相爲經緯常變二字不可泥看河圖五

周易恒解

卷首

幸

十居中象天地渾然之太極而四象分著於外水火金木各居旺地是四時遞運一元氣之周流常在是即變亦在是也洛書五土生數居中而一三七九依然四象各旺其方明乎生生之意流貫四時象似變而理仍常也先儒又謂河圖數十洛書數九不知十者天地之合一九者一元之流行流行者屈伸消長迹象易求合一者全體渾然無稍間斷河圖之數全於十一三七九左旋而右二四六八右旋而左各成一十二三三四生數在內合爲十六七八九成數在外合爲三十固無往非

十也然一三五之奇合而成九中土發水木之菁華二七合而成九離火炳乾宮之陽光五與四合亦九也金老於西亦九也是其流行之機自在渾合之內若夫洛書固以九爲數也然虛中土以爲太極一九三七二八四六皆相對而成十故河圖九含於十洛書十含於九則河圖以成先天卦畫乾三坤六震五巽四兌離四艮坎五亦用九數之意則洛書以合後天卦位乾六巽四坎一離九艮八坤二震三兌七亦用十數之意聖人設卦觀象固未嘗以十與九爲判然兩端圖書必相參而

周易恒解

卷首

幸

天地之義始全先天後天卦位亦互觀而變化之神始見夫子曰河出圖洛出書聖人則之固謂伏羲畫卦也至禹王演疇數止於九不過因天地變化以九爲用而綜經世理物之凡列爲九端亦如夫子論文武之政撮其大要列爲九經豈區區規合於數謂圖自圖而書自書易自易而範自範乎蔡元定謂伏羲但據河圖以作易不必豫見洛書而已逆與之合大禹但據洛書以作範不必進考河圖而已暗與之符以此理之外無復他理蓋已見其同原共貫矣而不敢決圖書爲皆出伏羲

時則誤信漢儒之過也學者詳之

上古風氣渾樸至伏羲時民氣漸華天乃假圖書以洩大道之機緘聖人因而畫卦以通神明之德以類萬物之情此非僅祥瑞物也後世附會以為怪誕之說者則有如顧野王以洛書農用敬用十八字為神龜之所負班固以初一至六極六十五字為洛書之本文讖緯之書謂河圖有九篇洛書有六篇不知夫子但言圖書出於河洛何嘗言有文字其第以圖書為天瑞而神其說者則有如路史野王符瑞圖云黃帝軒轅氏省河過洛

周易恒解

卷首

畫

龍魚負圖上有文字酈道元水經云帝堯修壇河洛有五老遊焉謂河圖將來告帝期言訖五老化為流星入昂而論語比考謂孔子亦云然書中候握河紀孫天圖瑞皆同其說又謂周公踐阼青龍銜甲元龍背書紛紛怪異之談皆徒知圖書為瑞物而不知天啓大道聖人覺世牖民之心也天道至秘然人道即是天道但無端奚從盡窺圖書牖聖人之智聖人發天地之藏期與民偕於大道而以曲說亂之寧不可歎又或謂朱子四書集註成有圖書現此其附會妄誕尤堪一噱今略舉其

概學者慎毋為邪說所惑可也

圖書既同出於羲世為易所本而漢魏晉唐宋初之儒不見圖書何也朱子云秦火以後儒者不能守而流為方伎家其說然也陳希夷知其為大道根源始顯傳之穆修種放從希夷遊穆得其古易種得其圖書穆傳李之才再傳而至邵子種傳李溉許堅范諤昌四傳而至劉牧劉亦發揮圖書有易象鉤圖隱圖然邵子以十為河圖九為洛書劉則以九為河圖十為洛書蓋傳速不免自為一家言當時有阮逸者作關子明易阮與穆種

周易恒解

卷首

畫

同時蓋因二家而得見圖書然所傳未廣故歐陽公王臨川與阮亦同時而不及見圖書歐陽直以二卦為河圖而不信有洛書竝疑繫辭非孔子作王氏雖不以為無而其說圖書皆以臆斷至朱子然後斷其可信而表章邵子此朱子之為功大也第朱子之說亦多偏於數學後人從而推衍其說愈支其義愈淺今皆略之誠以圖書為大道之原三才奧義悉具於斯至行之為星歷占課等事皆不出其範圍然於至道為鱗爪蓋夫子已明言聖人作易將以順性命之理則河圖者性命之原

不宜第以數論且圖書之數雖千變萬化祇是一陰一陽盈虛進退而陰陽消長進退祇一大極理氣流行若昧其本而逐其流未有不為方伎所亂者也方伎亦非無補於世而令人不得性命之原不知人所以承天地之道則大可惜也故愚於邵子朱子計算之說且多不取其他可知明者必有以愚言為然也

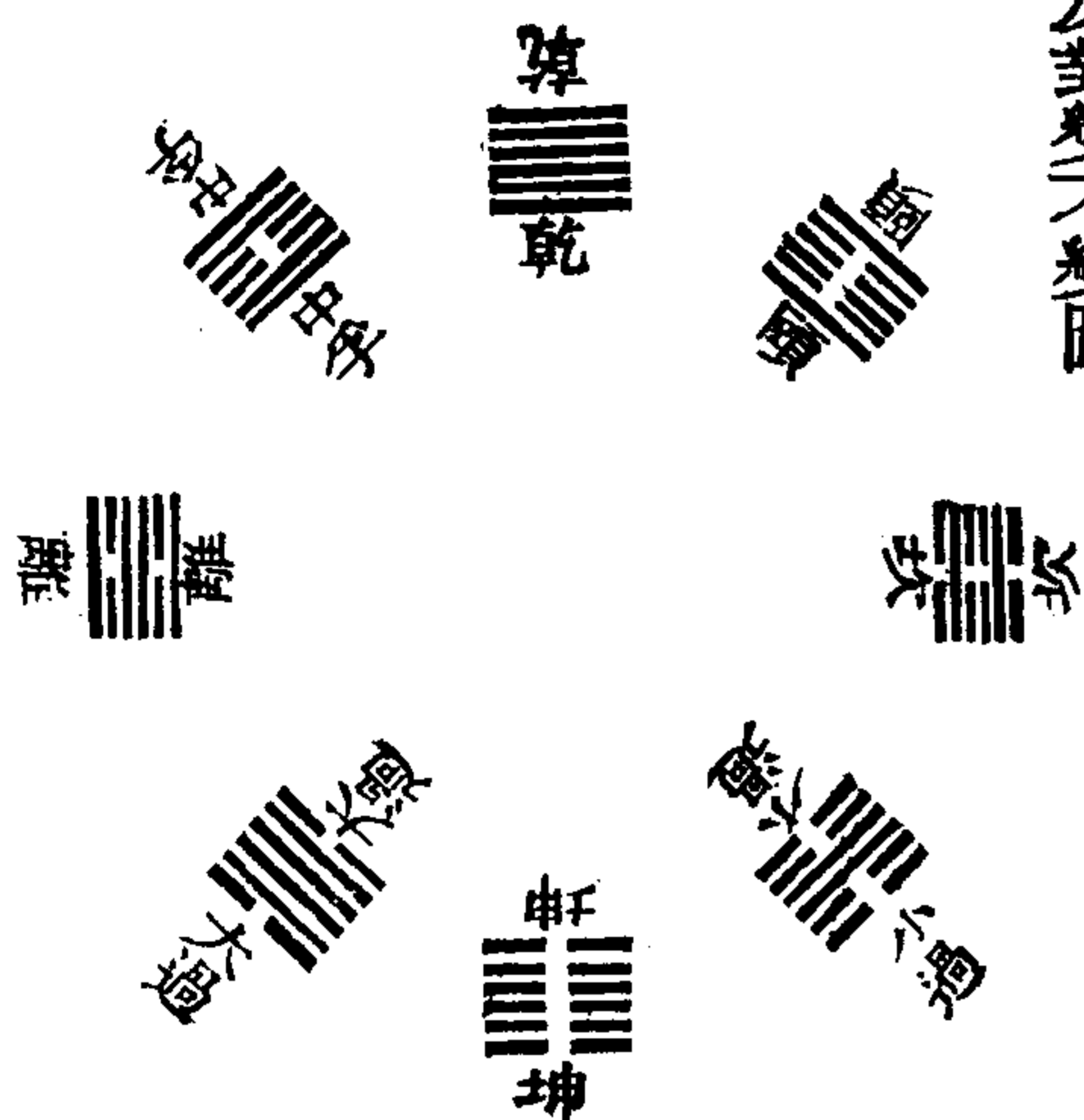
周易恒解

卷首

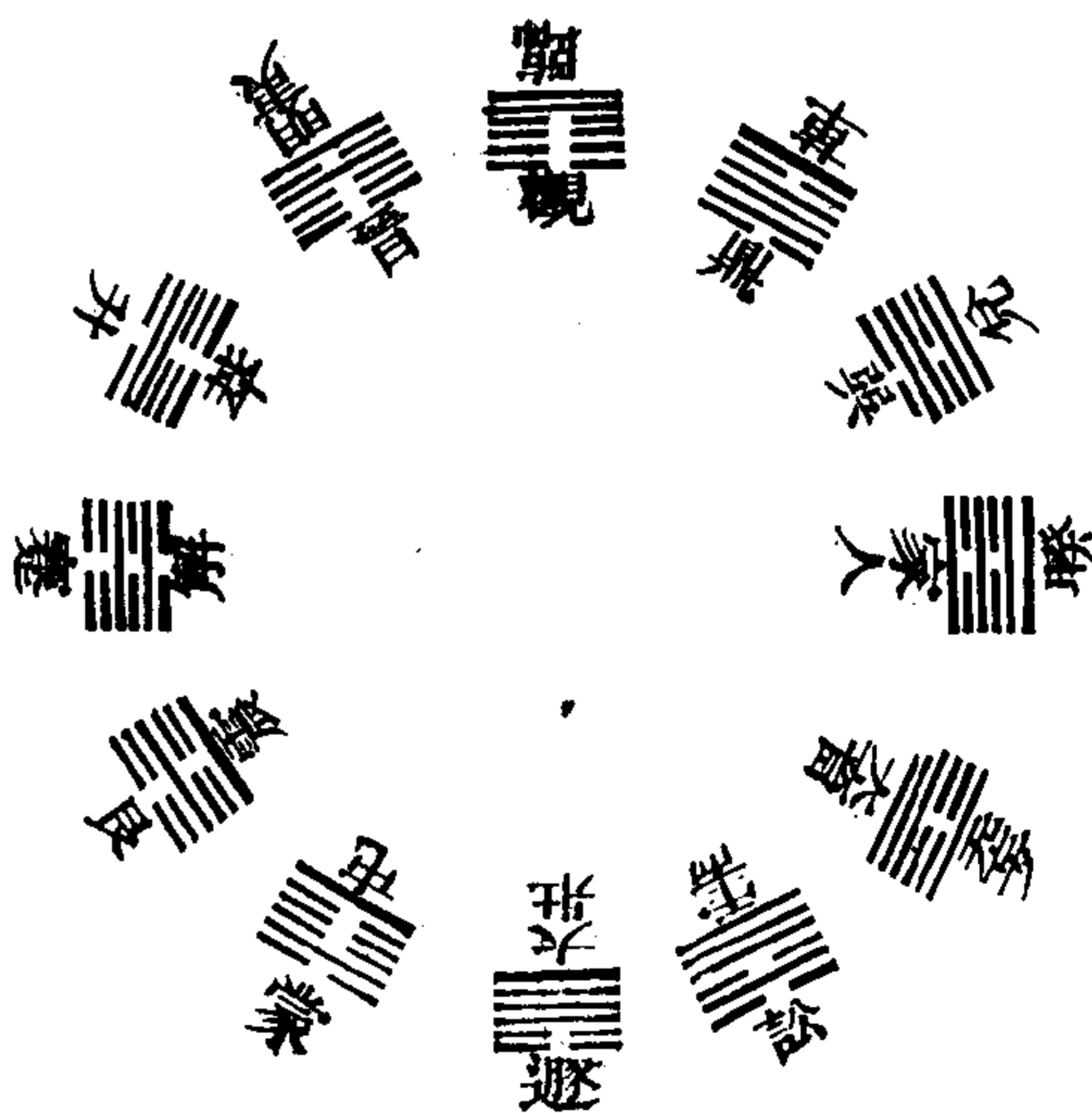
書

六十四卦反對變不變圖

一 體不變八卦

二陰 四陽 二陽 四陰 反對 各十 卦

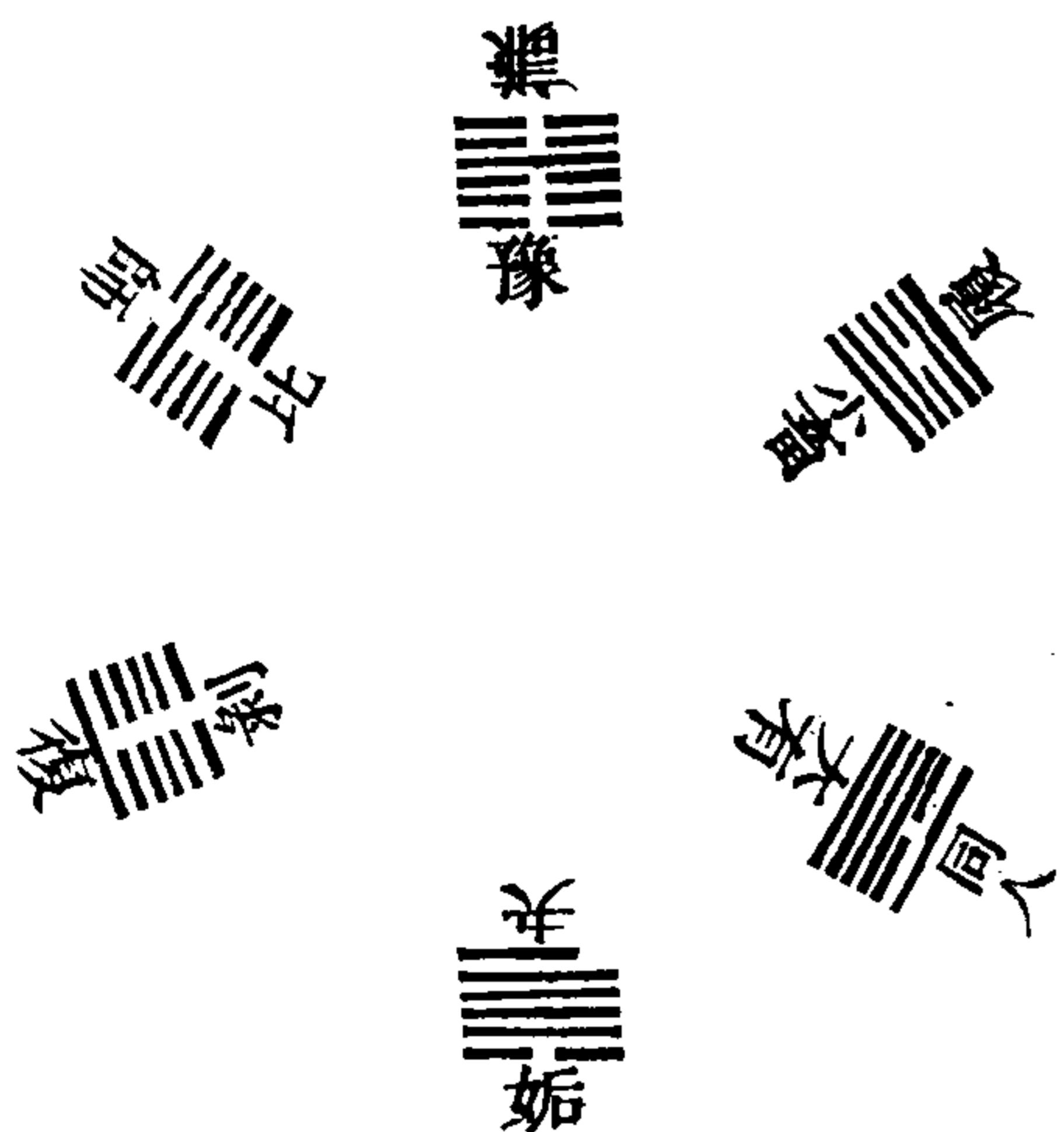

周易恒解

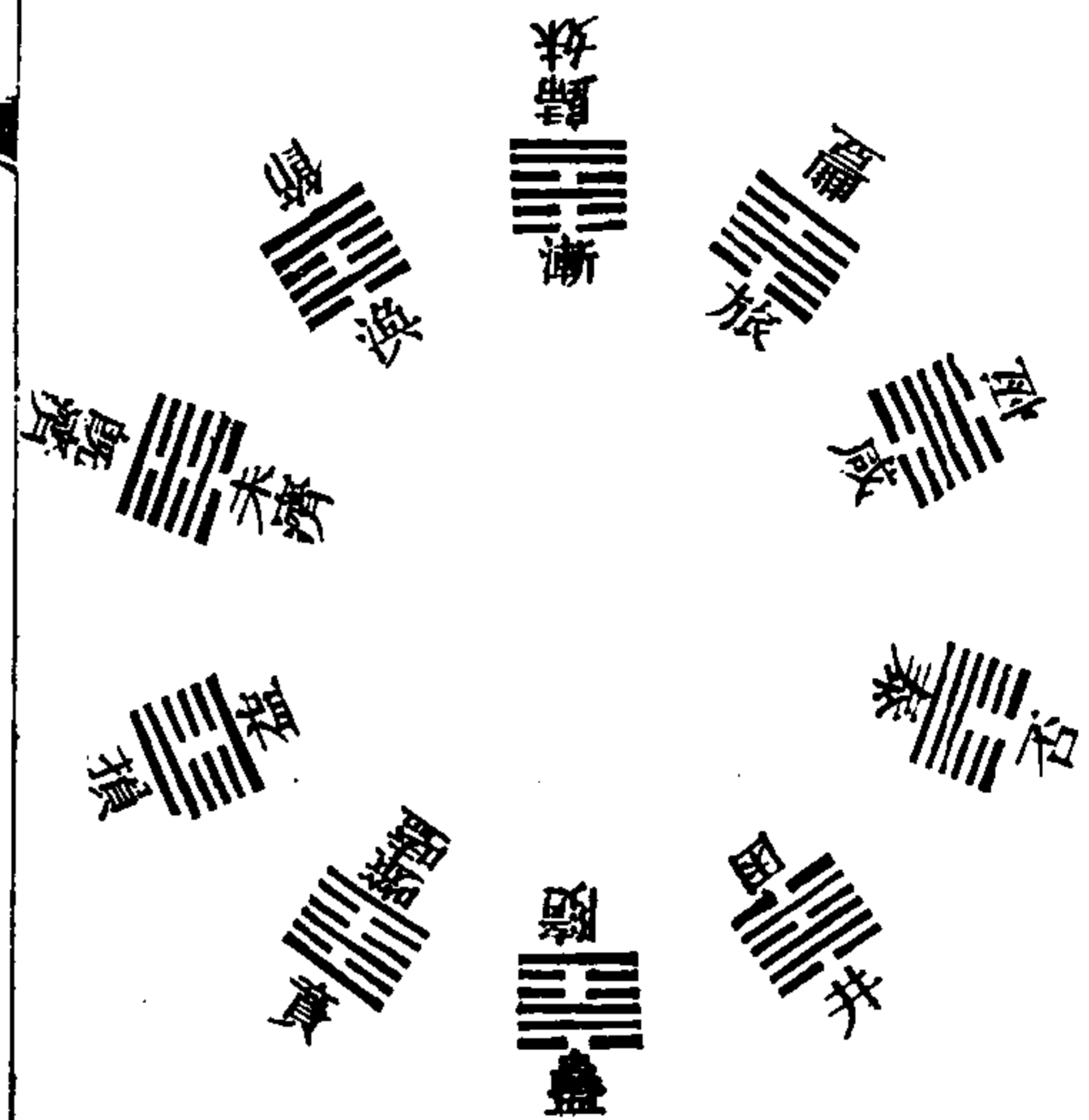
卷首

書

一陰 五陽 一陽 五陰 反對 各六 卦

三陰 三陽 反對 各十 卦

周易恒解

卷首

美

孔子曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
 八卦定吉凶吉凶生大業又曰八卦成列象在其中矣
 因而重之爻在其中矣又曰庖羲氏始作八卦而下文
 歷舉蓋取諸云云所以明太極之理流行散布有自然
 之理象而聖人因則圖書以為卦因八卦而重為六十
 四卦皆伏羲所作其止言作八卦而不言作六十四卦
 者以六十四卦不外於八卦故上言作八卦而下文歷
 舉十三卦錯文以見意也前人拘泥不通乃謂伏羲第
 作八卦文王始重為六十四卦而於是異說紛起為古

河洛圖者有之為古伏羲圖者有之衍之為象數推之
 為占歷其說愈多其義愈未使後之學者視易學為畏
 途而不得其向方深堪悼矣夫聖人作易固將使天下
 之人同歸於大道大道之實不離日用倫常日用倫常
 根極於性命而原於天地天地之理數著於萬事萬物
 物物各有一理萬理歸於一理易之為書言此而已乾
 坤生六子八卦生六十四卦皆自然而不假絲毫造
 作何有於銖銖而積之寸寸而析之也哉即銖積寸析
 亦非無與於道而所以然者不在焉故弗貴耳吾蜀來

周易恒解

卷首

美

矣鮮於易甚勤惜其學未至所列諸圖多不免純駁之
 互見惟反對變不變圖簡易明白實勝前人今特錄之
 而凡昔人所謂互卦變卦等說皆可類推學者不必沾
 沾求合於傳註惟期不謬於聖人則得矣

雙江劉 沅撰

八卦取象歌

☰ 乾三連 ☷ 坤六斷

☳ 震仰盂 ☱ 艮覆碗

☲ 離中虛 ☵ 坎中滿

☱ 兌上缺 ☴ 巽下斷

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師 比小畜兮履泰否

同人大有謙豫隨 蠱臨觀兮噬嗑賁

剝復无妄大畜頤 大過坎離三十備

周易恒解 卷首 素

咸恆遯兮及大壯 晉與明夷家人睽

蹇解損益夬姤萃 升困井革鼎震繼

艮漸歸妹豐旅巽 兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟 是為下經三十四

分宮卦象次序 乾坎艮震為陽四宮巽離坤兌為陰四宮每宮陰陽八卦

乾為天 天風姤 天山遯 天地否 風地觀

山地剝 火地晉 火天大有 坎為水 水澤節

水雷屯 水火既濟 澤火革 雷火豐 地火明夷

地水師 艮為山 山火賁 山天大畜 山澤損

火澤睽 天澤履 風澤中孚 風山漸 震為雷

雷地豫 雷水解 雷風恆 地風升 水風井

澤風大過 澤雷隨 巽為風 風天小畜 風火家人

風雷益 天雷无妄 火雷噬嗑 山雷頤 山風蠱

離為火 火山旅 火風鼎 火水未濟 山水蒙

風水渙 天水訟 天同人 坤為地 地雷復

地澤臨 地天泰 雷天大壯 澤天夬 水天需

水地比 兌為澤 澤水困 澤地萃 澤山咸

水山蹇 地山謙 雷山小過 雷澤歸妹

周易恒解 卷首 素

右三者朱子本義所列前二歌以示初學分宮卦象則為占卜家用均不可廢者也故採存之

周易恆解卷一

上海圖書館藏

雙江劉沅註釋

周易上經

伏羲畫卦以象三才有交易變易不易之義故後人名曰易象辭文王所繫爻辭周公所繫上象下象大象小象翼夏易名連山商易名歸藏其書不傳此書成於文王周公故曰周易簡表重故分爲上下二篇

三三乾上

一奇數也一之象出於○連之爲一伏羲仰觀俯察見天地之間莫非陰陽二氣周流流行乃取圖書而則之畫一奇以象陽畫一耦以象陰天一地二數得三陰陽相生相交之義已寓故爲三畫而成卦以象三才倍之

周易恆解

卷一

十一

爲六以陰陽二氣皆老於六也此卦六畫皆奇陽之純而健之至也純陽至健者惟天故象天而名其卦爲乾不曰天而曰乾天猶以形體言乾則舉其性情之純健而形體亦該焉矣

乾元亨利貞

伏羲畫奇耦盡其變以成六十四卦而名曰卦卦者挂也如懸挂物象以示人蓋所以教民卜筮使從善去惡以趨吉避凶其初但有占而無文至文王始爲之辭以明一卦之吉凶名曰彖辭下放此此卦本象天而名乾以言乎物至尊者惟天以言乎性天性至純以言乎功用天之大至矣故文王言占得此卦者元亨但須利於正而固耳元大亨蓋聖人恐人以不正者爲利而求其吉故戒之云然初本無四德之說也

初九潛龍勿用

此下六節皆周公所繫之辭所謂爻也畫卦自下而上不曰下而曰初者理氣象數之初生自太極而形不可

以下言也陽曰九陰曰六者一二三四五河圖之生數生可統成畫卦止用生數一三五天之生數合而成九二四地之生數合而成六夫子所謂參天兩地者也潛藏也龍陽物變化莫測故象乾初九陽氣方萌居於卦下象龍之潛而未出者未可施用故周公教人占得此爻當養晦俟時勿用之也

九二見龍在田利見大人

二自下而上第二爻也後放此以六畫卦言之二於三才爲地道田地之有水者也初爲潛二則離潛而出見大人德大德之人以三畫卦言之二於三才爲人道陽大陰小故爲大人此以聖人之德而逢時致主澤民者故周公言占得此爻利見大人也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以六畫卦言之三於三才爲人道居人道而有敬德君子之象也變龍言君子龍物之君子君子人之龍也居

周易恆解

卷一

十二

下卦之終互體變離離爲日故曰終日夕惕若厲而夕而兢惕不懈也厲危也九三重剛不中居下之上乃危地然性體剛健朝夕乾惕則敬畏爲安雖危無咎也

九四或躍在淵无咎

或者欲進未定之謂非狐疑也然欲飛而當上下卦改革之交居上之下未敢輕進故欲躍而仍在淵占者能審時度理以爲進退何咎之有

九五飛龍在天利見大人

天者龍之正位陽德極盛爲飛龍在天之象占者得之在上則利見有德之大人如堯舜在下則利見有德位之大人如舜堯六畫之卦五爲天三畫之卦五爲人故曰天曰人也

上九亢龍有悔

此下六節皆周公所繫之辭所謂爻也畫卦自下而上不曰下而曰初者理氣象數之初生自太極而形不可

上者最上一爻之名下放此窮高曰亢過於上而不能
下之象陽極於九是時當盈滿勢盛而無以加如龍極
於高亢不能施澤高而危滿而損故有悔也
純陽剛德本貴因居上之極有悔之理

用九見羣龍无首吉

承上亢龍有悔而言處此上九之位貴而無位高而無
民賢人在下位而無輔將何以處之哉惟見羣龍無首
則吉羣龍者潛見躍飛之龍也首者頭也乾為首凡卦
初為足上為首則上九即羣龍之首也不見其首以柔
濟剛則進退存亡而不失其正周公戒占者用此道也
居上九而為九所用不能失其正故至於亢用九則窮上
返下易飛為潛乾元之理終始循環
無所不利非泛言諸陽爻之通例也

象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大

明終始六位時成時乘六龍以御天

周易恒解

卷一

三

象者文王之詞孔子贊之而為傳古本經傳各別行後
人移合經內因加象曰二字以異之文王只言占象孔
子乃發明義文未盡之意而此特以天道明乾義也大
哉歎詞元大也始也統總括意雲雨陰陽二氣之交沛
於物者品物各分長之幾六位日自子而午為陽極自
日也終始陰陽消長之幾六位日自子而午為陽極自
午而子為陰極時陰陽寒暑之時六龍陽也一元統乎
六陽故曰乘六龍御駕御之意言伏義以乾象天而文
王演之以元占者或第求其亨不復知所謂元矣豈知
乾者至健不息之名夫乾何以至健以一元之真理真
氣寓焉故乾自元非後起所可擬也大哉惟此乾元
萬物莫不資以托始雖無形象而實形象所自生乃理
氣之至純至粹實統天以行而成其健者也故就其散
著者觀之則雲行於空雨施於物品物流形生而不
可窮究而自其運行者言之則大明實終始之往來屈
伸歷六位而寒暑消長四時之序以成蓋天本純陽日
為陽精以其至陽之氣流行往復時乘
六龍以御天機莫非乾元自然之用也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸

寧

乾道乾元也以其本始言曰元以其至理言曰道變者
化之漸化者變之成性生之理命形之原各正各足而
不偏保者守合融會太和陰陽合一冲和之氣乃利貞
言乃所以當利貞之故承上言乾元之大如此故乾道
變化而萬物各有其性命亦各正其性命雖純雜大小
之不同要無不保合太和以成一元之盛是則乾元者
固天之理而保合太和者乃人所以承天之道故文王
教人占得元亨必利貞也夫惟聖人應運而興首出庶
物乃能以人之貞合天之貞而萬國莫不咸寧所以保
合太和使人各正其性命者與造化侔矣乾元豈易言
哉伏羲以乾明天道文王以元亨利貞教人承天之烈
夫子發二聖人極贊乾道之盛而歸於聖人承天之烈
如此舊說便以四德解此致詞義牽強不知言
各有當夫子文言乃以元亨利貞為四德也

周易恒解

卷一

四

象曰天行健君子以自強不息

此所謂大象夫子贊易既有象傳以釋卦名卦辭而又
加以大象者何也象者文王之易而大象者上下兩卦
之象則伏羲之易也伏羲之易一闢於文王而有象辭
再闢於周公而有爻辭亦既發揮詳密矣然夫子猶慮
學者莫得其指歸而誤會聖意故又引伸觸類使人以
義理斷象數而合天地之自然盡人道之當然焉傳附
各卦中故稱象曰如象例天地之自然盡人道之當然
行無息讀易之君子玩此卦豈必妄思法天之元如象
傳所云哉第盡其天理職分之所當為日復一日自彊
不息則剛健不為物撓即承天以盡人道之事也蓋天
理具於人而人道盡而後可以達天故
夫子教人如此六十四卦皆放此意

潛龍勿用陽在下也

此以下所謂小象釋周公之爻辭與諸卦小象同不著
象曰蒙上文也陽即九下即潛陽故稱龍下故勿用揭

一陽字見德本可用特厄於時耳在字當玩

見龍在田德施普也

德正中之龍德施及也陽氣見於田而植物遂大人見於世而德施普美之也

終日乾乾反復道也

反復往復循環之意言所以終日乾乾乃反復於道而不懈也非徒憂懼之謂

或躍在淵進无咎也

四本處進之時其日或躍在淵可進而不苟進慎之至也故无咎非不進也

飛龍在天大人造也

大人大德而居大位之稱造為也言大人所為承天以惠民非是則無以堪之也

周易恒解 卷一

五

亢龍有悔盈不可久也

盈即亢不可久致悔之由深戒處盈之時者

用九天德不可為首也

乾本天德六爻皆陽天德之至純矣惟天純陽而於穆不已故不偏於剛人占得陽九則宜晦其身而剛其德不可恃有天德如龍見首周公故教人用九之道也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞

者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利

貞

文言申象象傳未盡之意以發乾坤二卦之蘊也何以名文言不專於占象而引申其義以成文也言文王云元亨利貞占者無不求其大亨而利抑知文王教人之意乎天理莫大於善元者衆善之長故為至大之名也所謂亨者即率善而行積久衆美畢臻無不得其亨通蓋嘉之會也所謂利者非教人自利蓋凡事必有義而義主於嚴恐恩意或不洽洽利則順天理而和人情不至於失之太嚴蓋義之和也至於貞者乃事之幹凡事無論大小必先察其正否正則無利而亦當行不正則雖利而亦不宜行以此為主如木之有幹也學易之君子誠知善為至大之理則必體天之仁以存心而無不覆育足以長人矣知理必由善而得則必事事循理嘉美畢會足以合禮知利不外義而求則凡事雖主乎義然乃求其合乎人情天理之安不相乖戾利物而足以和義矣知凡事不離乎正則貞固不渝足以幹事而無不可為矣然則元以言乎其仁亨以言乎其禮利以言乎其義貞以言乎其信君子行此四德者則占得乾卦始可當之故曰乾元亨利貞也

周易恒解 卷一

六

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

聖人神明不測故曰龍德隱在下位也易移也不易不為世俗所移不成乎名不求知於人而欲成其名也遯世无悶不見用於世而自得不見是而无悶道本是而俗不以為是故不悶道見為樂道晦為憂行道行於時遯身隨俗隱確堅定意不可拔確之美之至也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中者以下卦言初居下三居上二正當其中道惟一中而中即在庸庸言行必信謹誠之至矣猶且防閑物欲之邪常存至誠之理善世而不自以為功德博而能化民成俗此正龍德正中之實君德言不必居君位而德自君德益自古大臣皆備君德而後能輔君以成治也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

德理得於心者業理著於事者忠信誠之主於內者修辭立誠當理後言言必顧行也知至謂見及之理行即至之其進不窮故可與幾道知終謂已究其極之守而勿違拳拳服膺故可與存義自得如此故不驕不憂

周易恒解

卷一

七

惟以乾乾惕若為心雖在危地而無咎蓋申明反復其道之義而信其无咎者在是也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也

進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

龍躍則飛而不必在淵在淵則潛而不必云躍九四之象不然故為上下无常進退无恆上下以位言進退以時言出位越分曰為邪矯世戾俗曰離羣此爻審理順時惟恐德業之不修則似於上與進而非躁似乎下與退而非需也故无咎此又申明進无咎也之義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

聖人人中之至人耳其德極乎人之量故人皆仰之夫子極言同類相親之義而歎聖人作而萬物覩自然相感非有他也蓋九五君位然周公繫以飛龍在天利見大人則惟有其德而居其位者始當之夫子故引申大人造也之義而言果屬聖人則以類相從自然之理本無奇異非是僂矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

六龍之首故曰高貴五為君位而有快觀之民九四以下龍德之賢皆輔相之上九則胥無之矣離羣孤立動誰與之故有悔也此申明盈所以不可久意

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上天治也亢龍有悔窮之災也乾元

周易恒解

卷一

八

用九天下治也

此又申明周公爻象皆自然之理勢也下也因其在下而下焉故勿用也在田時值可為則止於田而濟物也行事謂非空憂惕見於實事也自試有龍德而欲濟時又不苟進也上治以上治下當其時也窮之災窮極而災至也何以言用九以乾德本以一元行健而以乾元之理用九屈伸消長各因其時則處亢而不為災天下治平無盈滿之患也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革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

此又申歎周公爻象乃天人合一之理也言潛龍勿用以陽氣潛藏本無可用見龍在田則陽氣布澤天下皆

有文明之象終日乾乾陽德方進而未已故君子法天與時偕行而不解或躍在淵居上下卦變革之時固不容不審慎也若飛龍在天乃德與位兼隆固宜有大人之象亢龍有悔則時處乎極占者遇之亦極惟以乾元之理用九則時雖極而道不與之俱極天以純陽育物而未嘗有已時正為其不偏於剛占者以乾元用九乃見天道自然之則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

承上而析言其義蓋象傳言用九天德不可為首此申之以乾元用九乃見天則乾元者即天德也以乾元之理用九即不可為首之意然天則何以盡於乾元以乾元為當以乾元用之哉蓋乾元者一元之理氣所托始而大亨以生萬物者也萬物各得此乾元以生故文

周易恒解

卷一

九

王言元亨而繼之以利貞以為人尤獨得乾元之粹必利於貞而後不失乾元之正是性情自然之理當如是也夫此乾元之理萬物胥根本焉是其能以美利利天下而不居其功不言所利大矣哉人欲全乎乾元之道非利貞何以企之故乾元用九亦以貞保合其元而已

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此乃總贊乾卦之義而歎義文周公心理一也承上言觀於乾元之理如是然則伏羲以六陽之卦象天而名曰乾大哉乾之義乎即其六畫皆陽則極乎剛健象三才而各綱則極乎中正純乎陽而不雜則純粹以精也周公又即六爻發揮其義旁通物情以見其義無不包吾言時乘六龍正謂此純乾之德是之所以所以運行而不窮也雲行雨施則謂其恩施廣博天下無不均平也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

此下乃言君子體乾之事承上言乾道之大若此君子體乾之健以不息為功期於必成其以是為行無論顯晦皆有自盡之道可以見之行也而初九爻詞乃言勿用何哉蓋潛之為言也隱而未見行而未成是以君子隨時養晦不施於用非謂並日新之功而不用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

理本天而散著於事為學以聚其理於心猶恐純雜不一又問以辨之辨之而是矣乃寬以居之量至宏而無所不容功有序而無所不就至於見龍施行則一以天理為歸純而不雜以是為見龍豈必定居君位哉德足

周易恒解

卷一

十

以濟時則一君德也
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三居下卦之上四居上卦之下以剛承剛故皆曰重剛非陽爻居陽位之說上遠於天下遠於田不中之實因其時終日及夕也居可危之地而乾惕無時而懈尚何咎焉

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

不中之中二五之中也中不在人之中六爻中間之中也三四雖皆人位而四則居人之上近君之位不如九三之居下卦故曰不在人惟其在危疑之地故慎重而審處既審慎則无咎也此上二爻皆君子善處危之道

也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况于人乎况于鬼神乎

天地一道也日月言其精四時言其運行鬼神言其靈覆載無私之謂德照臨無私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂吉凶合德包含遍育之仁合明精義入神之智合序變化鼓舞之教合吉凶慶賞刑威之當先
天弗違天所為而已為之與道契合天不能違也後天奉時天理所昭著而我奉行之克順天心也蓋天一理而已理之至精天即我我即天故無先後彼此之可言天且不違而况於人人得天地之理以生者鬼神不過天地之功用所在其不違可知極言大人之德如是而非徒勢位之隆遂足以為體乾也

周易恒解

卷一

十一

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進退以身言存亡以位言得喪以事物言承上言乾卦六爻皆天德君子體之無不吉者而上九言亢龍有悔何也蓋凡進必有退存必有亡得必有喪此乃一定之理常人知其一而不知其二故亢而有悔又或以私計避其悔皆非道也惟聖人知之明處之當而不失其天理之正則不至亢而亦無悔矣然此豈可易言乎兩言其唯聖人乎正言處亢之不易而乾元用九所以乃見天則也

附解天地未分渾然粹然者無可名象天地既分此渾然粹然者即寓於天地之內而流行乎萬物之表伏羲仰觀俯察以燦呈之象數闡天地之精微而乾坤二卦則

萬物之父母也故夫子九反復致意焉六十四卦皆從乾坤而出不止六子也然地統於天即理氣數之總會故於乾卦九獨詳蓋以象言天蒼蒼而已伏羲以乾象之謂其至剛至健至純至正文王演之曰元亨利貞是教占者以貞成其亨無四德之說也夫子曰大哉乾元元即乾之本體所謂一元太和之理氣渾然粹然者剛健中正粹精乾字中本有是理特夫子引伸之耳然其象象之詞皆發明三聖之本旨而後推演其說本旨則象象是推演則文言是也文言始有四德之說然所

周易恒解

卷一

十一

以謂元亨利貞為四德者因人情每求亨利而不知本於中正故將文王之言盡歸著在義理上來以杜僥倖福利之見後儒不知於文王元亨利貞四字即以四德名之其說本於子夏易傳漢人因之而宋儒更推波助瀾於是本文詞義不明矣夫易傳未必果子夏作而儒者之概以四德釋經不顧本文語意之安否尤難附會况元亨利貞就文言釋之明為仁禮義信安有所謂仁義禮智之意耶又以元亨為誠之通利貞為誠之復此是誤解乾元資始一節之故不知天者一元而已一元

之理無始無終循環不息一元之氣周流六合發生萬物而其渾然粹然者無稍增省亦無稍間斷所謂於穆不已者也就其已形已象者言之則有成有敗有消有息而天之本體不然也其所以流行生化而有間續者因陰陽之氣運一往一來萬物因之受質成形判厥始終然陰陽之理則固無始無終也故前人云物有成敗天無始終後儒不識天地之理祇一渾然太極者運化而誤以形質之虧損謂天地亦然此邵子元會運世之說所由起即周子誠通誠復之義所由來也乃夫子則

周易恒解 卷一

吉

已明明言之曰大哉乾元萬物資始乃統天明乎乾元一理渾然之本體也雲行雨施品物流形明乎乾元布化散殊之功用也大明終始六位時成時乘六龍以御天明乎日為陽精實乃天體而乾元一氣之鼓舞於此尤易見也乾道變化各正性命保合太和乃利貞乃言人物各得乾道以成性命惟各正而後可保合太和此文王利貞之說所由來也然保合太和豈易云哉惟聖人首出庶物則以一人之性命正萬物之性命而太和可保合是此一段夫子已將天道人道大概說盡然止

是闡伏羲畫卦一乾字未遂發明文王元亨利貞四字也至文言乃詳發文王之意儒者混而為一故令四聖人言各不明曉亦不相聯貫矣今愚正之文言釋元亨利貞字左傳穆姜已早言之蓋古原有是語夫子述而引伸之至用九用六明係承上九上六而言先儒乃謂通釋全書九六夫陽老乃純陰壯能育九六者合天地生數而云然故九六非不可用過剛過柔則非耳乾坤為天地之象占者得之無有不吉第上交陰陽之極亢而有悔戰而元黃其象非祥苟不得用之之道何以无

周易恒解 卷一

吉

咎哉以上二條所關尤鉅故特詳之其他不能悉辨學者但熟玩本文求其貫通則知愚言之不謬矣

坤上

一者耦也耦之象生於一耦者一之兩也兩其一而一之陰之數也坤順也陰之性也六畫皆耦則純陰而順之至陰之成形莫大於地地統於天順天而育萬物者也故不言地而言坤

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利

西南得朋東北喪朋安貞吉

坤為地與天合德而育萬物者故占得此卦者其元亨與乾同乾純乎陽而有變化之象故如龍坤純乎陰而孕乾之德含剛健於內故為牝馬後天坤位坤居西南兌離巽二女同坤居之故為得朋震坎艮三男同乾居

東北故喪朋文王言占得坤卦者大吉但坤雖以順為德而孕乾之剛一元賴以施用不窮正如牝馬馴而至健占者亦當體之寓健於順守正不渝乃吉耳故君子含華隱曜貞固其操有取於坤之德而所往皆亨所以然者坤之德本以乾而貴若先而不讓則陰闇迷罔而不通惟後於乾則得所主而利且也坤位西南而兌離巽三女同之占者象之凡有所往西南得朋而亨若東北則乾之位而震坎艮三男皆非坤耦占者則有喪朋之象要而言之坤雖元亨不如乾之變化由心凡事總以安靜中正為吉此文王深明坤道之用以戒占者也而先儒拘於四德之說致本文不明不可不察

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

至極也乾道大矣而坤承之乾之所至坤亦至之故贊其德之至坤之元一乾之元也非元不能成其坤故坤亦曰元生形之始也萬物之形皆生於地資未生之初即資是以生也孔子贊伏羲坤卦之義言至哉其坤之

周易恒解

卷十

三

元乎萬物莫不資之以生然乃順承天道以有此元以生萬物非乾一元而坤又一元也蓋地統於天地德一天德也下文乃詳言之

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

申言坤以至厚之德載物而合乎无疆之天道其靜含者至宏而發育者至光且大品物所以咸亨也此文王演詞所以言占得者元亨也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順

得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉

應地无疆

此又申明文王之言言文王何以言利牝馬之貞哉蓋馬本陽物而牝則屬陰坤純陰而其德合乾順而至健

牝馬實本地類故能行地無疆占者體之有柔順之德而不失其貞此乃君子之所行也其謂先迷者以自用而失柔順之道後得主者後則順道而得其常西南之得朋以其類皆在此與之偕行也東北喪朋者本非其類喪之而適得其耦乃終有慶也至於安貞之吉所以應地德之無疆蓋地本至安至正故能承天人道亦猶是也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣運故曰天行地以形成故曰地勢地自高而趨下高下相因於無窮其勢至順故以象重坤然惟其體至厚所以順而不失其德能持重載物君子體之亦以至厚之德容受萬物使事無不順乎物理物莫不遂其生

初六履霜堅冰至

六陰象初六一陰之象霜陰氣所凝冰則陰益盛而凍也在下故象履冰曰堅陰氣凝結之甚也奇耦之畫皆

周易恒解

卷十

六

起於圖書北下之一水生之象故乾初言潛坤初言霜冰皆取於水而有舒斂之意則陰陽之所由分耳此爻陰始生下其端甚微而其勢漸盛故象履霜履霜而即知堅冰之至辨之於早也

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

夫子曰周公言履霜堅冰至似一時竝至者夫履霜陰始凝也然陰既凝則有日盛之勢馴至其道故至堅冰也苟以方履霜而忽之豈不危哉

六二直方大不習无不利

習重習也增加造設之意生意無枉屈曰直無偏倚曰方能包羅曰大此爻為陰之正體位中正而德純粹故周公言占得此者無私曲無偏黨無狹隘誠能合乎坤德之正則順天理之自然不習而无不利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

直本乾德坤安得而有之蓋乾本健行坤以順承天體靜而生機則動故能有乾之德直以成其方也不習无不利者地道含宏生氣未著猶無以見之及其動而生物順天理之自然毫無勉强作為地道所以光也占者能有是德則可以當周公之言耳

六三含章可貞或從王事无成有終

三陽爻六以陰居之陰中有陽故為含章之象又陰性主靜故周公言占得此者有含章之象章原喜晦而其顯始貴含章可貞守而不必變更也然三居下卦之上近連上卦又有不久靜之象占者或有作為如從王事之類雖功成而不自居歸美於君則誠得含章之義而有終矣蓋坤以靜為體其動也順乾而動非妄動也故三爻之象如此占者亦當如此

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

周易恒解

卷一

本

以時發言非終於含待時而後發知光大知時可為而為又不自居其功光大合地道也夫子深歎如周公之言其義至美也

六四括囊无咎无譽

坤中虛故為囊四入上坤重陰疑閉有括之象言此爻重陰不中當上下閉隔之時能象括囊藏智晦光則無咎無譽矣蓋咎足以致罪譽亦足以致疑竝此而無則忘其囊之富竝不露其括之迹也

象曰括囊无咎慎不害也

括囊无咎非徒緘默取容蓋慎於言行既不以罪招咎亦不求名招尤故不害也

六五黃裳元吉

黃坤之色裳下之飾六五中正柔順秉坤德之正文明外溢而不失其中順之本體占者如此則大吉也春秋

傳南蒯筮得此爻子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗深得其義矣

象曰黃裳元吉文在中也

言黃裳則似以文為美不知坤本象文而黃乃中位爻言黃裳元吉乃以其文在乎中不事文飾得柔順之本體也

上六龍戰于野其血玄黃

龍陽物即乾象也血陰物上六陰盛而不自克勢逼乎陽故陽忿而與之戰于野則荒漠之意乾居卦外而與坤戰故象于野夫陰陽不可偏勝者陰至於盛極而龍與之戰則兩敗俱傷必無全理故其血元黃

象曰龍戰于野其道窮也

陰本賴陽以成其德為輔而不宜為主至於於戰野則陰道盛極而必窮實由自取也

周易恒解

卷一

本

用六利永貞

六為純陰與陽合德而資生萬物乃至於道窮爭戰則失天地之正占者得此將何以用之哉亦惟利永貞而已蓋貞則有以處盛而不窮永貞則不惟不窮而且配天生物不息周公特以此明乾坤合德占者得之本無不利在人用之而已

象曰用六永貞以大終也

地道無成而有終坤本所以終乾之事上六陰盛而不自克則無以終用六利永貞以久安其貞乃合無成之義而大其生成以終乾之事不失配天之大德也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含

萬物而化光坤道其順乎承天而時行

文言義見乾卦申明象傳之義言乾剛坤柔乾動坤靜
定體也然坤固至柔承乾之施而動以生物其機不可
止過則亦至剛矣坤固至靜然布乾之化而德能廣生
形氣各有攸屬則又至方也蓋其以乾為主讓功於乾
常若居後實則得所主而有常故能含有萬物化生不
窮光輝宣著然則坤道其順乎承天之道而時行焉不
敢先時而起亦不敢後時而不
應此其所以配天於無窮也

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子
弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早
辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

善陽類不善陰類善不善之積生於一念而成於馴致
夫子將言履霜堅冰而歎善不善之積必有餘慶餘殃
又以殃之大者明其非一朝一夕欲人積善於早戒不
善於微蓋言順也言不能早辨順而成之故至此也坤

周易恒解

卷一

五

固以順為德而順於理不順於私順其私
則堅冰至也來氏謂順即馴字之義極是

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而
德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

申六二爻詞之義言坤道直方六二得坤正體其言直
方宜也而所謂直者非偏直之直乃承天之施而生物
無不遂其正則然也所謂方者非拘方之方乃順天之
化而物各得其所其義則然也君子體六二之德內欲
其直則敬以居心外欲其方則義以行事夫敬義者內
外交飭之功實人心自然之理敬義立矣而德以類應
不患其孤廣大在其中矣易言直方大不習无不利蓋
內外交修而因應咸宜所行皆當無所疑慮非無其德
而妄求其利行也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道

也地道无成而代有終也

六三陰純而有美然以順為德雖有美而含藏不露其
或以從王事亦讓美於君弗敢居其成功此固地道之
常在人倫則妻道臣道亦如之蓋妻統於夫臣統於君
與地統於天同夫地道固承天之德而不有其功無成
者也然代天生物物無不成天功實賴以終然則
含章不露固地之所以能成其大與天同功也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋
言謹也

以上下二卦言之上為天下為地六四居上下卦更易
之交正天地變化之時可否未卜故爻以括囊象之天
子言天地變化而泰則草木亦蕃滋人不待言矣若變
化而否則天地閉賢人皆隱豈可躁動乎易曰括囊至
於咎譽皆無蓋言謹於
藏身得天地之義也

周易恒解

卷一

五

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發于事
業美之至也

黃土德中身內地合天之元氣於內天故不窮人法之
而以黃居中意誠心正身亦修矣理脈絡之意通貫通
正位坤位體身體人一天地也天位乎上而藏性地位
乎下而藏命性命之根生於太極惟土德含育之誠黃
中而通理矣則安敦之吉正乎坤位以此居身美在其
中則充實而有光輝暢於四肢發於事業身潤而德亦
日新表裏精瑩故曰美之至也元吉之義如斯此聖
人所以配地博厚而孟子言充實之謂美亦此旨也

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類
也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑似也似相敵無大小之差言陰極盛而干陽陽不能
堪而與之戰卦本純陰未嘗有陽然陽自未嘗無也周

公既言陰盛必爭恐人竟以為陽遂無有故稱龍焉然與戰者陽而戰者陰也陽在卦外陰乃卦體故言戰而獨舉其血言之血乃陰類也然陰陽至於交戰則已非天地之常天地亦不能堪之矣象言元黃夫元黃者天地之雜色也天元而地黃戰而傷血元黃皆有則天地俱傷天地亦不能成其天地矣况在人乎然天地自是太極之體安有元黃交戰者哉聖人即卦象以明理言陰之極盛陽必有傷陰亦不能獨全必也慎之於微毋使太甚則所謂利永貞者而天地自安其常人心長如其故太和宇宙無缺矣其仁民之意深矣哉

附解天地未分太極居天地之始天地既分太極在天地之中天地即太極之體也天包乎地地居天中天地曷可強分哉第人居天地內以在上在下之形言之則天高地下而乾坤判矣然乾行乎地之中實馭乎坤之外

周易恒解

卷十

三

坤孕於天之內又載乎天之元此理難以盡言又不能不言也伏羲畫卦純陽純陰取象天地以天地陰陽本無偏勝故能萬古而不毀也乾坤者天地健順之性情健者賴順者以收順者賴健者以立陰陽一偏勝則災異立至人秉天地之靈而生其陰陽之本於天地者本無偏頗性命所以各正也而人事不齊祖功宗德之感召不一則陰陽之凝結於父母者有偏六十四卦皆從乾坤而出其散殊不齊之故皆自天而之人生生所以日異變化所以多途也聖人以立命盡性望人故於卦

爻之變異者諄諄示戒而於乾坤之合德者一一詳明坤六爻之皆吉猶乾六爻之皆吉也但人之承天者不同則有當驗而不驗者文王就卜筮吉凶言而夫子一引之於理惟以修身立德順天地自然之道教人故其意與文王多殊而實則所以引申其旨也坤利牝馬之貞本無難解先儒誤執四德之說遂至支離迂滯而不通文言云後得主而有常有常即利字意程傳以主利為句誤用六之誤解與用九同黃裳元吉周公言坤之文得乎中正而大吉夫子則言為其文在中故吉恐

周易恒解

卷十

三

人誤以坤道為尚文也至於文言則深明乎中正合德性立而命凝篤實光輝溢於四體而發於事業蓋人者天地之心也天地之理全在於人人之所以盡性立命者祇全乎受中之本然耳然其功非一日其理尤不可臆揣而知性命之合一者為太極太極之精受之先天者本無不全及有生以後則形氣拘而物欲蔽不能如先天之本體聖人以性功教人存其渾然在中之體靜極而太極在我即坤元之靜也擴其粹然無我之衷動極而太和為春即乾元之動也究之乾坤未嘗不合則

動靜本難兩分黃中通理正位居體土德生生含育乾元在人則五常百行蘊於神明粹面益背施於四體所謂美在其中暢於四肢也誠中形外因應咸宜所謂美在其中發於事業也贊之曰美之至也夫子蓋深悉其美而莫名其狀豈獨解元吉之義哉至於裳為下體之飾黃乃中土之色夫子曰黃帝堯舜垂衣裳而治蓋取諸乾坤蓋人無衣裳與物何異衣裳之飾所以發天地之文明人道由此而立一切章采由此而興衣法乾而裳法坤切身之文莫先於是黃為坤之正色五色之主

周易恒解 卷一 三

六五象乎黃裳謂其中正而有文采夫子第析中正文采之義而黃裳之旨自明後儒罕踐崇效卑法之功故於此多影響其他謬尚多今亦不能悉辨讀者但就本文玩味中有所得是非自昭然矣

震下 坎上 坎為水水氣上浮而為天水者天一始生之氣也乾下交於坤而一陽孕焉坎所以得乾之正爻也坤上承乎乾而一陽動焉震所以為春之生氣也然合而成卦則陽方動於下而坎陷之如物始生生機不能即遂故曰屯其字象中穿地而不能伸夫子序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也天地間無非萬物物始生雖未伸而其氣已盈特厄於險而不能即達耳

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯於人事為險難之象然震動有為險無久困之理故占者大亨但所以動者當利於正耳蓋屯固以動為亨然特取其動可有為非謂其動可躁進故勿用有攸往如國家多難建侯治民雖未即亨已有亨之之理而貞亦無逾焉占得此卦者利應如斯

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

剛柔乾坤也震一索而得男故曰始交難生坎也天造天運草昧雜亂晦冥之意寧康寧夫子慨然言之曰屯之為卦何也蓋天地初分乾坤奠位人物本無駁雜自乾下交於坤坤上交於乾剛柔始交而陰陽易位患難由此而生此伏義所以名此卦為屯之意也然文王謂元亨利貞何哉以震陽善動動而有為雖在險中當得

周易恒解 卷一 三

大亨而正其曰利建侯何也天地交而雷雨作其動則盈滿於天地之間生物由之暢遂雖屯不患其久屯也人事當險難時動而有為亦當象之即如天造草昧之時國亂民愁宜建侯而不敢稍安以濟時艱也

象曰雲雷屯君子以經綸

象言雷雨以其動言此言雲雷以卦體言雲而又雷未雨之象正如人事險艱之時君子必以小心濟其大業如治絲然經以引其綱綸以理其緒不敢怠且苟也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓不進貌初九一陽為濟屯之主然居屯之初才可為而時向有待故磐桓不苟於進占者得之利於居正不渝即欲有為利於建侯蓋建侯即所以濟屯而方建則其功未顯得磐桓之義也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

夫子恐人誤以磐桓為遲疑建侯為威服故曰雖磐桓乃心存濟世行欲安民志行正也建侯者俯從民望以貴下賤大得斯民願治之心也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

如擬其實之詞屯言其境遭言其心班布也乘馬震於馬為鼻足為作足故曰班如列布有待將行之貌謂九五也坎險故疑為寇然五為二之正應以陽應陰故有婚媾之象女子謂二字許嫁也貞不字以其險未可乘十年則數之盈女乃從男二乃應五也六二陰位在濟屯為用柔之時故言時方屯如濟屯者亦遭如雖九五陽爻與二相應有乘馬班如之象非欲為寇乃婚媾也二亦何憚而不從之然時將可為所應尚遠正宜守正以俟之如女子守貞不字十年乃字蓋我得其正而數窮勢極乃相應以成大功此六二之義也

周易恒解

卷一

五

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

言六二所以遭如者有難色非故遲疑乃以震體本剛濟屯無取乎過剛不得不遲迴養晦至十年乃字則以九五正應已合反乎同道相濟之常故無嫌於以身從人也

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即就也鹿陽獸謂九五也虞慮也震坎皆有象於木故曰林中幾知幾舍止息也吝難之意六三以陰居陽欲從九五濟屯不失震動有為之志如欲即鹿可以無虞但限於下卦去五尚遠惟宜入於林中以伺之君子知幾以為不如且舍若恃動必往則必有吝也

象曰即鹿無虞以從禽也君子舍之往吝窮也

言即鹿所以無虞者以有志濟屯如從禽然事所當為也然君子必舍之者以所應尚遠往必吝而自窮故寧

待之也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四近接九五九五陽剛中正有為之君欲濟屯而求賢自輔有乘馬班如求婚媾之象四於斯時往而從之以臣應君吉無不利矣坎為馬五陽四陰君臣遇合喻以婚媾也

象曰求而往明也

言待上之求而後往明於進退乃可以濟屯也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎有膏澤沾潤之象九五為屯之主欲膏澤及民而陷乎險中其施不遍故為屯其膏之象此際正須憂危養晦勿遠求功故小貞而略見其風采則吉大貞而盡露有為規模則凶戒占者當如此也

周易恒解

卷一

五

象曰屯其膏施未光也

言非無膏特施未光故當養晦以濟時艱也

上六乘馬班如泣血漣如

坎為加憂為血卦為水泣血漣如之象上六處窮極之地才既柔而位又不當雖羣賢拭目相俟有乘馬班如之象而已實無能但泣血漣如而已

象曰泣血漣如何可長也

言才柔勢極至於泣血漣如何能長存深歎之也

附解一卦有一卦之義各爻有各爻之義爻與爻參互錯綜又有其義故易之為書廣大悉備不可執一而談也

歷代諸儒各以意說經得者多而失者亦復不少平心而論惟以聖經自然之文義解之則不必求多於本文之外且求本文字句無負可也如此卦陽方動而即遇險故為屯然其動而有為濟險之材也故聖人肫肫以濟屯望人特其險方甚未可躁動故全卦皆多戒詞至九五一爻專言則陽陷坎中屯之所以成合通卦言之則陽剛有為屯之所以濟是初九為卦之主而九五不得謂非濟屯之主也特諸儒必拘拘卦為時爻為位之說遂使義多不通善乎

周易恒解

卷一

未

御纂折中之言也曰初自為初之屯德可以有為而時未至也二自為二之屯道可以有合而時宜待也五自為五之屯澤未可以遠施則為之宜漸也自天子至於庶人皆有屯聖人繫詞非為一時一事設愚第解本文至引証史事則闕之蓋懸其理以待天下人之用之不必執一以求也舊解即鹿無虞虞人舍讀上聲牽強令本文語氣不明故正之

三三 坎下 艮上

艮止在外坎險在內水流行而山阻之昏蒙之地也少男止於蒙昧之地童蒙之象也序卦曰蒙者蒙也物之

稱也物生必蒙故次於屯則又承乾坤之後言之也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

童蒙艮也坎在下剛中而為主我也五與二應求我之象也筮蒙昧而求於神明之事初則至誠專一再三則疑貳瀆慢也文王恐人以蒙自安以蒙棄人故言蒙不終蒙有可亨之理但須其人自去其蒙我乃可以發其蒙如施教者非我求童蒙而往教之童蒙求我而後可以啓其蒙也匪特施教為然即求諸神明以決蒙神明仁愛諒無不告人者然初筮告再三瀆瀆則不告矣所以啓蒙者雖有愛人之心必利於正固蓋枉己則不能正人也文王戒占者如此

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求

周易恒解

卷一

未

童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以亨行時中可亨者在我而時其中以發蒙無偏倚拘執也志應五下應乎二蓋艮為少男天性未漓必不安於蒙而求教也剛中坎中爻剛正至誠之義故言初則告也瀆蒙言其所以瀆正其所以蒙也養正者告與不告之間時中存焉正所以善為養蒙而正之也聖功作乎其蒙也言蒙亨者以可亨之道行其時中而啓蒙故蒙不終蒙也匪我求童蒙童蒙求我文王以五與二相應之象言之在人則為求發蒙者與發蒙者之志相合也初筮告以九二剛中之體有至誠之道至誠者惟誠可格故初筮則告也再三瀆則疑貳不誠其蒙正甚不可告也然則亨蒙者非有時中之德至誠之能不易發蒙故童蒙之時即有時中而養其正者乃作聖之功也夫子釋文王而又推論其理如此

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

前險而止蒙已明卦象此又專就亨蒙者言欲人勉其所以亨言蒙卦上山水坎中真水出於山間如清泉不雜不得以其蒙而少之也君子體坎之剛中果其行以自修無畏難而苟安法良之止育其德以居仁不急遽而求效則所以亨蒙者在我矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陰柔居下蒙甚當發刑人以法懲儆使之覺悟坎為桎梏在手曰桎在足曰梏蒙者蔽於不善如桎梏然用刑者覺使自新如脫桎梏以往然此非得已也教化之窮而後用刑故吝吝者吝之意也

象曰利用刑人以正法也

法即刑刑所以維禮教言刑人非得已乃蒙之太甚以此正其法度終歸於禮教非尚刑也

周易恒解 卷一

无

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二剛中為羣陰之主是有德而能容故象包蒙占者遇之則吉蓋已有德而又能容人必能善化其蒙也又言占者若納婦則吉將來必有賢子克家蓋剛中能為羣陰主故能正夫綱坎中男得乾之正爻故子必克家也

象曰子克家剛柔接也

妻子不必皆賢惟有德者可以化之此包蒙之義也爻言納婦而及子克家蓋以剛中有應夫倡婦隨有可以得賢子之理接謂羣陰聽命則諧和在其中矣

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

互坤變巽兌皆女象六三在下卦之上上九在上卦之上男女之義也艮陽乾爻為金少男故稱金夫然上九

艮止不求於三而三陰柔不中自求於上上者躬不能保其身也女子以正為主如此更何所利蒙之至者莫甚於人欲滅其天理見金夫不有躬蒙之至矣象如此則取女斷不可為而他事亦無所利戒占者也

象曰勿用取女行不順也

順謂順理不正之行無所可也

六四困蒙吝

四陰位上下皆陰困於蒙昧之中而不能出吝難之也恥之也

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛六四去二陽爻遠夫子言蒙無終蒙之理而困蒙吝者以其獨遠於誠實之道不自求賢以啓蒙也初與三比二之陽五比上之陽初三五皆陽位而三五又與陽應惟六四與所比所應皆陰故曰獨遠

周易恒解 卷一

孚

六五童蒙吉

艮少男故童蒙而在童天性未漓不難日就明悟故吉六陰象象五中正童蒙象也

象曰童蒙之吉順以巽也

夫子言童蒙之吉非謂其蒙之吉乃以陰柔中正有順德而能巽以下人故也互坤順也變巽巽也仰而比上九順也俯而應九二巽也皆虛己下賢之象也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

下卦坎為盜錯離為戈兵艮為手持戈兵擊之象上九處蒙之極益冥頑之甚者以剛遇之故象宜擊蒙然聖人慮人之恃剛而不善化也故又戒之蓋蒙之至而為寇我以剛禦之不得已也若為寇則自處於蒙何以已亂哉

象曰利用禦寇上下順也

夫子又恐人不化蒙於早以禦寇為能故曰利用禦寇以寇者眾所同嫉而本卦九二率羣陰以發蒙本爻以剛任擊蒙之責上下皆順於人事為上順天心中下順民情者也

附解物生必蒙聖人以發蒙為心故肫肫為啓蒙者示其則又為蒙者導其趨然啓蒙者非有時中之德不能成就人材也故夫子於象曰以亨行時中於象曰君子以果行育德自不果行又無以育德安能臻時中之詣哉惟聖人為君師則蒙之亨也必矣水流而山阻之然有泉焉水不改其流之性山亦不能終使其蒙也果者必

周易恒解

卷一

三

於流育者不驟達夫子只就卦象勗人進德與象意又別而周濂溪曰童蒙求我我正果行如筮焉筮叩神也再三則瀆矣瀆則不告也山下出泉靜而清也汨則亂亂不決也慎哉其惟時中乎合象象而融為一說義殊欠允不可據以詁本文也或以山下出泉靜而清為淵泉之義似矣然合蒙求與筮共言則雜而不明至各爻之誤解者今不悉辨

三三 乾下坎上

需者須也有所待也乾健行而坎險在前乾德中正不遠進而需以待之故名需水氣在天為雲方雲而未雨

蒸養太和亦需之象序卦曰物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道則又以陰陽之氣蒸成雲雨五味而言養教兼全酒食宴樂以娛太平也

需有孚光亨貞吉利涉大川

有孚乾性剛正坎中爻得乾正體是誠信相孚之象乾陽故光健行故亨貞吉大川坎象文王言需雖須待之義然乾體中正坎亦得乾中正之體則其需也為當需而需非畏縮不前占者能有剛正之德誠信相孚如乾坎陽爻之相應則相得而有光亨通而無滯然必所為之事合乎至正則吉蓋乾乃純正之性非偏頗相徇以孚求亨者可托也果能如斯則雖險皆可為有為如利涉大川然忠信可以涉波濤乾剛中正險何足難也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

周易恒解

卷一

三

義不困窮言乾德中正不輕冒險無困窮之義天位即乾體坎中爻仍乾中爻之真陽也故曰正中有孚也光也亨也貞也皆由此而生有功乾健大有為也言需者須之義所以須者因坎險在前也乾性剛健而不自陷於險義不至於困窮故以需名此卦然既需矣疑事難就而曰需有孚光亨貞吉者以乾本天性下卦純乾上卦亦得乾之正體二五皆乾位乎天位以正中而待時故其象如此利涉大川亦以乾大有為必成功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

陽蒸於下上而為雲太和之氣已動特薰蒸未即降雨君子體之時將有為而未可為需以待之飲食以養其體宴樂以養其神皆自醞釀太和之事正如雲上於天時也

初九需于郊利用恆无咎

郊曠遠之地一陽為眾爻邪郭有郊之象初九去險尚遠而有陽剛之德不肯輕進為需于郊象占者得之則

其平日所守已是但當堅守其恆則可无咎矣

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

乾德剛健而不失己故不肯犯難以行而需于郊言其得正也未失常不失需之常道

九二需于沙小有言終吉

沙水際二之去坎尚隔九三為需于沙象互兌為口舌言象陽變陰為小有言之象漸進乎險不無譏誚之言然陽剛中正終不能害而吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬也言沙雖近水而九二中正胸中寬衍平夷既不遽進亦不以小言動心故以吉終也

九三需于泥致寇至

周易恒解

卷一

畫

泥逼於水而水已浸潤之象坎為寇盜九三以剛遇險故為需泥之象致寇至言有致寇之勢因乾健本體故不言凶

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

人之於世無保其必無險逼之理惟恃在我者敬慎以自全故夫子言需于泥泥雖逼水而實尚非水坎在外卦是災在外也究與需于水者不同自我致寇以剛而近險之故然剛乃乾德誠能不失其正敬於居心慎於行事則不敗也

六四需于血出自穴

坎為血卦血之象又為隱伏穴之象也四為坎體已在險矣故為需于血象然以柔履險需而不前不與險鬪故為出自穴象

象曰需于血順以聽也

九五為坎之正象六四順以聽之陽雖剛而不與柔關在人事則處險而以順德行之險不能為害也

九五需于酒食貞吉

坎水酒象互兌食象互離水在火上烹飪未就需于酒食之象酒食宴樂之具九五陽剛中正居尊位而需焉蓋當治具昌明之時休養生息涵煦天下而不求近功在修身者則道德和平優游饜飮皆需于酒食之象惟貞則吉也

象曰酒食貞吉以中正也

言以中正故需于酒食而吉非耽樂也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

周易恒解

卷一

畫

坎極入穴之象變巽入象也在上窮極無可復需故不言需而直云入于穴我為主應為客上六下應九三而九三與二陽需極並進為不速客三人來象入穴窮困必待援而後出上六陰順之性于三陽之來敬之終得其力而出穴故吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不當位即入穴也言上六不需而入穴已不當位矣然陰以從陽為正今于不速之客三人來敬之則尚知求援雖不當位未為大失也蓋望人補救於事後之意

附解學莫大於知時卦名需以陽德遇險而能待此有德而不苟於進者也故爻象多吉即有不甚吉者聖人惟勉人敬以處之蓋從容和平退讓敬慎天下無不可為

非躁動者可例也若後世言需者事之賊便止說得一半道理

三三 坎下 乾上

訟爭辨也以卦象言天運上水流下其行相違訟之象以卦德論上以剛制下下以險伺上就一人言內險而外健就兩人言此險而彼健險與健相持各欲求勝皆訟之道也序卦飲食必有訟故受之以訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

有孚信實窒塞也惕戒懼也中謂心也終終其訟大人有德之人大川喻險難文王言卦雖名訟然乃戒訟者以止爭之法蓋卦交剛中為有孚之象訟者誠信見屈於人故有訟然訟非得已當自惕於中常存退讓則吉苟必欲終其訟必凶且有孚之義惟見信于君子不能見諒於小人占者利見有德之大人而不利涉大川蓋

周易恒解

卷一

三

大人陽剛有德之象大川坎險難行之象見大人則有孚可通涉大川則同心無朋也按坎中交即乾中交本卦以剛遇險故為訟然二五皆剛中故有孚窒者鬱塞不通謂陽陷坤中也坎為加憂故又為惕中之象上九過剛有終訟之象大人乾九五也大川坎也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

人情險則難測健則必爭二者有一猶不至訟今卦體上剛下險險而健所以名為訟也夫子蓋歎之也有孚窒惕中吉皆謂九二一陽從乾宮而來雖陷於險中得中正之體故有孚而窒成訟者以此惕中而吉不至終訟者亦以此也其謂終凶者以上九過剛有終訟之象然戒之以凶以訟非美事必不可成也利見大人以九

五有中正之德也不利涉大川訟者恃剛冒險有人於淵之象也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天行而上水行而下兩相違背凡物情相戾準此訟之與也不在已事而在未事之時謀之于始則早察其微不蹈其險聖人深戒人自省也

初六不永所事小有言終吉

所事所欲訟之事變兌為口舌言之象因居初又在卦外得象故曰小初六以柔居下不能與剛久敵故為不永訟事之象剛自外來不能無爭辨之言然既不與敵雖小有言終不成訟而吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

爻詞但以象言夫子因而戒之言不永所事非謂其柔懦以訟事本不可長不永無傷也雖小有言其辯久自

周易恒解

卷一

三

當明故終吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛為險之主與五剛遇本欲訟者也然以下訟上勢必不敵故義不能訟歸而逋避其所居之邑人三百戶皆免災累故无眚自上而下故曰歸坎為隱伏逋之象坎坤體故為邑又互離戶象三百戶一成之地坎外陰而內陽獨九二剛中獨訟二陰皆不與之故皆无眚言其自取不足累人也變坤三爻皆陰為三百戶象坎為眚變坤則无眚也

象曰不克訟歸逋窞也自下訟上患至掇也

掇自取也訟本非宜况以下訟上乎故夫子歎以戒之言不克訟者非不欲訟義不能勝至於勢窮理極則不得不不出於通窞之一徑也所以然者以自下訟上患害之來乃其自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食如食邑之食猶享也舊德前人之德坎本坤體而孕乾六三仍坤之體坤性柔順守其柔順而不變如子孫食前人之舊德以居險而上近剛健故雖守正而不能無厲然居險訟之時以柔正自守必免於禍故終吉或從王事無成與坤六三同此爻即坤之三爻也臣任君事不自居其成功正是柔順而貞之道戒占者當如此

象曰食舊德從上吉也

子孫襲前人之蔭不有其功而實自享其福聖人取象於此以六三陰柔卑退處險健相持之際一心守舊不與上九剛敵為以下從上之象故吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

即就命令渝變也九四剛而不中本有訟象然下應於初初以柔遜上鄰於五五以中正將謀與訟哉故不

周易恒解

卷一

七

克訟而反自聽命於主訟之大人是其初本欲訟變而安於正則能以義理自裁故吉也

象曰復即命渝安貞不失也

失謂失己恐人以自屈為嫌故言復命而渝安貞正所以不失己也

九五訟元吉

陽剛居尊為訟之主象所謂大人者也以中正之德齊乖爭之俗故大吉

象曰訟元吉以中正也

中則不偏正則不枉訟者聽者皆以是訟亦罕矣

上九或錫鞶帶終朝三褫之

鞶帶大帶命服之飾也男鞶帶女鞶絲或未必然之詞褫奪也上九以剛居訟之極是健而能終訟者刑罰過

甚之朝專尚酷健或亦賞之子以鞶帶然賞非所賞即受亦不久故終朝三褫之坎卦一陽束二陰帶象位居上鞶帶象上與初應初六非上九敵則訟易勝而上居勢要故有意外非禮之賜或錫鞶帶然坎體本險以與為取上卦三陽爭利故有終朝三褫象終朝極言其不久上居窮極之地又乾父故象終朝也

象曰以訟受服亦不足敬也

禮讓者治世之本以訟受服昏亂可知亦不足敬勝者與錫者均可恥也垂戒深矣

附解生民有欲則必爭聖人以德禮治世祇是欲人平其

爭故繼需而有訟者勢也轉訟以為讓者聖人之心也

本卦詞義皆戒人無訟而於九五獨曰訟元吉蓋以中

正之德聽訟則訟自平遇訟亦不終其訟所望於在上

周易恒解

卷一

七

在下之君子有治世之權救世之心者深矣

坎下坤上

師衆也坎下坤上卦體地中有水為衆聚之象卦德內險外順險道而以順行師之義也卦爻一陽居下卦之中五陰從之將統兵之象二以剛居下五以柔居上而在之人君命將出師之象序卦訟必有衆起故受之以師

師貞丈人吉无咎

貞正也丈人老成賢將言行師之道在得正與擇將不得其正則師出無名不擇其將則師出無功正且得人故吉无咎蓋有吉而有咎者有无咎而不吉者吉而无咎則盡善矣

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險

而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

衆也言合衆志而一之乃成爲師正甲民伐罪仁義之事能左右之曰以剛中而應九二剛正得中上應六五故爲賢將順謂順乎天理毒害也用師止亂如用藥攻疾不得已而用之實以安民也言能以衆正人之不正則仁義素孚人歸天與可王天下極言貞之義大也九二剛中上應六五爲忠正居心之臣故曰丈人六五柔順信任賢將兵雖險事然必順乎天理而動則實有濟世安民之心而非徒好武以此治亂民必從之大吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

地中有水水聚地中爲聚衆之象容容保之養教衆至也畜聚畜古者寓兵於農制產明倫容保其民即所以畜聚其兵也常時民即兵變時兵即民兵不外乎民如水不外乎地也

周易恒解

卷一

九

初六師出以律否臧凶

律謂號令節制否臧不善也初六陰柔而居行師之始故聖人戒之以律若師出無名及不明紀律則凶

象曰師出以律失律凶也

言師以紀律爲先初六當出師之始故特戒之失律必凶深歎其然也

九二在師中吉无咎王三錫命

二人臣之位而九以剛居險是惟在師中則吉无咎蓋師必剛正乃能馭之吉言其理无咎言其事王謂六五下順九二爲錫命賢將之象三坤三爻皆順也

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天即王也言人臣本無以剛自用之理在師中吉承君寵而得專閫外非承寵則無吉之理也王三錫命欲懷

柔萬邦故寵任之非予以擅權也蓋深戒人臣專寵自擅之弊

六三師或輿尸凶

或不可知之詞輿尸以車載尸敗劫之甚也六三陰居陽位才弱志剛在行師爲偏裨擅命或輿尸而主將罔聞大凶之道也

象曰師或輿尸大无功也

師貴統一至于或輿尸而不及料大无功矣蓋深歎之

六四師左次无咎

兵家尚右右爲前左爲後左次退舍也六四陰居陰位柔而得正於行師爲知難而退之象故无咎

象曰左次无咎未失常也

周易恒解

卷一

九

師以慎重爲常恐人以退爲怯故曰未失常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

田地之有水者坤坎象也坎爲豕錯離爲雉禽象執言聲明其罪長子即丈人也自衆稱之曰丈人自君稱之曰長子謂九二也弟子六三長之次也六五柔順得中有懷柔之君德者坎爲寇盜五以君德臨之外侮之來如田有禽田本非禽所棲利在執言以聲其罪不必遠威以武此爲人君之正故无咎若執言而不服以師伐之亦惟長子可以帥師若用弟子則必輿尸蓋弟子非將材雖仗義執言亦必凶也

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

九二剛中以中道行師之象使不當咎五之使之以戒人君也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時本卦義重六五信任九二賢將五大君也國家皆因坤土取象開國封諸侯承家立大夫以一封言九二君子餘皆小人也行師之時但取材具可用不必人皆君子至功成行賞則小人惟酬以重祿不可畀以國家此見行師所以濟變與居常異用也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功功無濫予必亂邦有才無德故也

附解師由爭起故繼訟夫師非聖王之所得已也欲而爭爭而亂不有以正之民何以安然正之之道上有至仁之君下有忠正之臣然後交相濟而勳亂本卦六五九二乃其明象故聖人因以致美戒焉不得泥坤之不得

周易恒解 卷一 聖

為君必以乾解大君也舊說於象詞多牽強今悉正之

坤下坎上

比親輔也以卦象言水在地上最相親輔以爻言五剛居尊衆陰比而從之一人撫衆衆亦親附之象故為比也序卦衆必有所比故受之以比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原再也元君長謂五也九五剛中而有乾德為君上以仁撫萬民者永貞久於正不寧不得其所之人方來來未艾也後夫遲至者言占得此者大吉其卦一陽首出而衆陰比從再筮以審惟君上有仁民之德而久安於正者乃信而從之必无他咎蓋陰本從陽而九五以陽剛得位衆陰比附如恐不及是為不寧方來之象惟上六一爻陰柔高亢如後來之夫失所歸依必有凶也蒙之剛中在下卦故曰初筮比之剛中在上卦故曰原筮

聖人欲人信從有德故設為再筮之言以堅人之比也

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

物莫不惡其乖違故歎比之大吉也然所謂比者貴其以德相輔非私附也故又曰比輔也下順從也言出於人心之誠然而非要結也九五剛中得位舍是無可比者上下應初二三四皆應五而歸附其道窮上六陰柔無德而驕理勢窮蹙無所歸附也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而無間者莫如水在地上九五下臨坤地建萬國象一陽下撫羣陰親諸侯象建國本以親民而日親諸侯者親侯即所以親民也天子以仁撫萬國而恩義洽於臣民諸侯宣布天子德意而羣生歸於主極上

周易恒解 卷一 聖

下相比天下一家中國一人之道在是矣

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

坤主信實初爻為比之始是欲比人而誠信之象故有孚比之於人也缶土器中虛坤土中虛盈滿也坎水下流於土坤虛能受故有盈缶象終對始言終來人來比我他吉意外之吉言占得此爻為有孚之象既有孚矣即我比人不嫌阿附无咎也且初居比之始即以誠信相孚積日累月其孚益甚為有孚盈缶之象凡比之不終者皆由始之不慎也今始比如此則我比人而人亦比我雖歷久人終來親且有意意外之吉也

象曰比之初六有他吉也

初六為比之始而以有孚從人固宜其終必有他吉也深美其慎終於始也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內
比外而得其正吉之道也

象曰比之自內不自失也

申比貞吉之義言自內而比所守者正故
所比者正不自失而吉也若反是則否也

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆
非其人之象不言凶凶不待言也

象曰比之匪人不亦傷乎

傷哀傷即孟子哀哉之
意深憫歎之凶可知矣

六四外比之貞吉

五在外卦外比謂從五也以柔居柔比陽得正吉之道
也本卦惟九五為賢二以正應而比於內故曰內修乎

周易恒解 卷一

己者貞也四以相近而比於外故曰外從乎人
者正也外內雖異得比之正則一故皆曰貞吉

象曰外比于賢以從上也

言賢于我者尚從况又居
上而尊分義皆宜然也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

顯光明之意顯比上以公正無私比下亦然也下三
句正言其象三驅失前禽開一面之網喻仁育義正其
比無姑息亦無苛求也邑人不誠無煩擾而民相安
忘不警備也上下相比至公無私故為顯比而吉蓋九
五剛中之德統制羣陰非徒煦煦為仁也德盛而民從
之無敢欺亦無敢慢聖王光明正大納一世於在宥而
民不識不知其象如此五君位又乾本體故曰王坤為
大與五乘之而下撫三陰三驅之象不及初故失前禽
言禽與師六五象同坤為邑邑人謂上六也五不必
區區求上六之相比上六亦不區區比五不誠象

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠

上使中也

九五剛健中正而居尊位故為光明正大之象逆順謂
從化與否者聖王不必盡人而皆求親己荒服之遠梗
化之徒寬以居之失前禽之意也邑人不誠是民相忘
於帝則上之德使之然也中即正中之中自上以正中
此應之也

上六比之无首凶

乾為首陰宜從陽上六背九五陽剛而妄欲比
人實無所比為比之无首以其失所當比也

象曰比之无首无所終也

比以求安失所當比則莫為
之主如无首然更何所終也

周易恒解 卷一

附解相維相恤者人道之常同術同方者友朋之正若夫
聯萬物為一體納羣生於在宥聖人之心所以同天地

也比之為卦聖人所以深致意焉而歎其吉第通一卦

言則比吉分各爻言則有吉有不吉且此爻與彼爻相

參言則此吉彼亦吉彼爻專言又或不吉聖人取象變

動不拘此際稍失體察則義舛前人因之多誤今悉以

平易之理解之學者詳焉

乾下

巽上

小陰也畜止也六四以一陰畜止眾陽故為小畜于天
象為風行天上膏澤有待于人事為與順止剛以柔制

強皆小畜之義序卦比必有所畜故受之以小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

卦體雖以陰畜陽然所畜者當故占者得亨下二句正言所以亨之故也雲騰則必致雨今陰在天上雲象以陰居陰密雲象內卦為我外卦為人先天乾位南巽西南本卦巽在乾外故為自我西郊言占得小畜者亨蓋風雲合而氣化敷今一陰在天羣陽從之而與在乾外為密雲不雨自我西郊之象論風在天上雖暫畜而不能久論風雲布澤則陰得位而不為凌陽施諸人事或臣子有待于君父或柔弱巽屈乎剛強皆有亨之運也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志

行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔得位謂六居四位上下謂五陽言六四一陰柔得其位而上下五陽皆為所屈故伏羲名曰小畜文王言亨

周易恒解

卷一

巽

者以卦體乾健巽順二五皆剛中雖以陰畜陽然健行之志自在占者亦能健而與剛中而行其志乃得亨也其言密雲不雨者以乾三陽在下體本健行為陽氣尚上往于天陰澤一時不能即降也自我西郊者先天卦位乾居南而巽居西南由東而西自陽之陰其氣順則易成雨自西而南由陰之陽其氣逆則不成雨今巽在乾卦之外而位本又西南故為乾郊之外陰施而陽未應之膏澤未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

懿美也上巽懿之象下乾德之象互離文之象道著躬行曰大德道著儀文曰小德風行天上氣化外宣君子體之美其文德亦威儀外著皆小畜之象也曰文而必曰德見文乃德之華也

初九復自道何其咎吉

復反也謂反于本位自由也道進退中正之道九陽剛喜進然位居于初為不畜于陰而復歸位之象此乃進

退正道有何咎乎故占者吉也

象曰復自道其義吉也

初九本乾德故為道復而以道其義當得吉深望人以道也

九二牽復吉

九二漸近于陰若不能復矣然九二剛中則不過剛而能守己相時故亦復與初爻並復有牽連而復之象占者如是則吉也三陽同體故曰牽

象曰牽復在中亦不自失也

在中陽剛居中也亦者承初爻之詞言初九之復自道剛正不為陰所畜固不自失也九二剛中牽復亦不自失

周易恒解

卷一

巽

九三輿說輻夫妻反目

輻車輻也輪中木之直指者乾為圓車輻象互兌為輿折脫輻象反目不相對視中爻離為目巽為多白眼反目象九三近六四陰陽相比有夫妻象然六四畜止本非三之正應而九三過剛銳進自離其羣欲比于四失初與二牽復之義為輿脫輻而不能行四畜止而不與親有夫妻反目之象進退皆失所據矣

象曰夫妻反目不能正室也

巽長女乾剛進之有夫妻象然四本無意于三而三自苟合之是以反為四所畜制由三自失其正不能正其室也凡剛之失己而制于柔者準此

六四有孚血去惕出无咎

五陽皆實一陰中虛中虛誠信之本故為有孚象本爻錯坎坎為血又為加憂是本有血惕之象今已變則血

去而惕亦出矣六四以陰畜陽近九五本有血惕之懼因虛中以巽從焉故有孚而九五亦安受其畜血去惕亦出也占者故无咎

象曰有孚惕出上合志也

上謂九五言惕出則血去可知恐懼猶免傷害必無矣言有孚之所以惕出以其虛中畜人合乎九五有孚之志九五亦願之也

九五有孚攣如富以其鄰

九五剛中志行為推誠信下之象故曰有孚攣如富也巽為繩五變為艮手攣象巽為近利市三倍富象鄰謂四也四於五為臣鄰象六四之有孚虛心以應乎上九五之有孚推誠以信其下也五與四比進上下相畜惟以有孚畜之美者也誠信相與有孚若拘攣然其畜不窮可謂富矣然其富也乃以六四虛中從上九五能以

周易恒解

卷一

巽

誠信與之故上下相孚而後畜道成也

象曰有孚攣如不獨富也

下以虛心應上上以實心待下故得攣如之象非一人即獨能富深明四之所以為畜主也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上久變坎為雨處安其位德謂乾德載積滿也幾望將望言陰正盛也上九以巽順之極居卦之上畜之極而風動雨隨在天象為既雨之時陰畜陽而成功矣在人柔巽之道尊尚乾德積而安處不搖矣然乃由六四用也此爻若婦人占之雖正而亦危懼蓋恐無其德則必有災也又其象如月之幾望陰德正盛之時君子占之宜退以俟時若有所往則凶蓋聖人既戒陰以尚德又戒陽之妄動也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰順而從陽為德積載言非一日有所疑謂非必陰將害陽而其勢方盛自不可往故遲疑以致其慎重也

附解小畜之義重以一陰而畜眾陽然其畜也乃陰以巽

順處剛於天道為風雲畜雨之象於人事為臣子巽承君上之象皆畜之美者故象言亨而六四九五言有孚之善因陽大陰小故名小畜非謂畜道之小所畜之事小故名小畜也上九一爻舊解尤誤聖人既喜陰能順陽又恐陽為陰制故言既雨既處尚德載最陰之尚德矣又設為二象以戒婦人侵陽君子徇陰其維世之心

周易恒解

卷一

巽

不亦至乎

三三

兌下履禮也禮人之所踐履也為卦天尊在上澤卑在下履之象上下之分尊卑之義禮之體也內和悅而外剛健禮嚴而和之道也序卦物畜然後有禮故受之以履

履虎尾不咥人亨

履字上當有履字蓋傳履有所躡而進也兌後天位西金為虎三末爻故稱尾咥嚙也下卦一陰履二陽上躡乾剛可謂危矣而名之日履若以為當履者然何哉人世無非危機惟和順小心可以逢吉兌以和悅遇剛強所遇者乃乾君又內和悅而外剛健持身涉世之道無逾焉故文王言此卦似危實安為履虎尾不咥人象占者得之可以亨也

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛

中正履帝位而不疚光明也

柔履剛以下卦言一陰履二陽之上也說而應乎乾以全卦言兌悅應乾剛也剛中正專就上卦言帝位九五光明乾之本體言卦之所以名履以陰柔履陽剛也世多危境惟柔順可以處之故名此卦為履也其曰履虎尾不咥人亨者以兌悅應乾剛是性本和順所遇又賢明故危而不傷也乾卦剛健中正九五得其正位是有聖德而履帝位無疚于心者其本體光明是以遇之而亨也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天尊而高澤地之極卑下者上下有定分即有定理君子觀履之象辨別上下以定民志蓋民志不定天下不可得而治位各稱其德士各修其業人各恭其分禮存乎其間矣

初九素履往无咎

周易恒解

卷一

巽

履禮也禮以質為本居履之初故言素陽主進故曰往言初九陽剛在下本無陰私當履之初又無外誘素素位而行者也如是以往何咎

象曰素履之往獨行願也

踐禮必有剛德而後不為物誘初九履初而有剛進之才足獨行其志願而不為外染者故贊之無應無比故曰獨也

九二履道坦坦幽人貞吉

變震為足為大途履道坦坦象三畫卦二人位九二陽居陰位幽人之象行於道路者中則平坦旁則崎嶇九二剛中所守者正為履道坦坦居下而有中德為幽人之貞占者可吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

惟有剛中之德故居柔在下而不為世俗所惑亂此其所以為貞此其所以吉也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

此爻互有離與離為目與為股體俱非正雖能視行眇跛者也三人位居兌口人在虎口咥人象變乾成剛猛之質武人象大君謂上卦乾君也六三以陰居陽以柔履剛如眇者之能視跛者之能履其用僅矣乘剛而不柔退為履虎尾而見傷之象此爻變則為乾為武人象以陰柔而剛猛喜進如武人有為于大君之事無所顧慮也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

不足以明行為其陰間且柔位不當以陰居陽志剛志于上卦之乾剛武人涵養寡而勇猛多一意前進任大

周易恒解

卷一

辛

君之事未必皆當其志則如是耳以柔履剛上從九五故有此象

九四履虎尾愬愬終吉

四應初故履虎尾愬愬畏懼貌四多懼愬愬之象也三才本柔暗而志剛猛所以觸禍四才本剛明而志恐懼所以免禍

象曰愬愬終吉志行也

志行者柔順以事剛決之君其志得行所以終吉也初之獨行者遠君也四之志行者近君也顯晦之所履不同其道皆吉

九五夬履貞厲

夬決也九五以剛中正履帝位是凡事必行必信无所疑礙故為夬履然其出之也正又常有戒懼之心書所

謂心之憂危若
蹈虎尾者也

象曰夬履貞厲位正當也

位正當上有剛中正之德而下以兌
悅應之所謂履帝位而不疚光明也

上九視履考祥其旋元吉

上九當履之終前无所履可以回視其履矣故有視履
之象考稽祥善也旋謂周旋折旋上九以陽居陰是有
剛德而能小心者為顧視所履考其善
否而其動靜之間皆合于禮無不吉也

象曰元吉在上有慶也

履禮也禮必有始終上九居履之終而猶視履考祥則
其小心敬慎至終不懈故元吉也大慶即元吉喜其慎
終如始故
美之也

周易恒解

卷十

幸

附解履踐履也履者禮也人之踐履以禮為主而行禮以

謙卑和悅為主本卦兌悅應乾剛為下小心以事上之

象九五乾剛中正而下應之本無不吉前人解貞厲者

非也以全卦言下以和悅應剛明之君故履虎尾而不

咥人以一爻言以陰柔而好剛猛故履虎尾而遂咥人

義各有取象亦隨殊苟拘牽以求則聖人之意晦矣其

武人為于大君先儒多作為大君解惟王氏申子之說

於為于二字始有著落從之

☰☷ 乾下坤上

泰通也地上交于天天下交于地陰陽和而萬物生成
故為通泰外小人而內君子又所以輔成世泰之象序
卦履而泰然後安故受之以泰謂人必履禮而
後上下各得其和故泰繼履也此正月之卦

泰小往大來吉亨

小陰大陽由內之外日往自外之內日來以氣化言陰
陽交而萬物亨天地之泰也以人事言陽為君陰為臣
君推誠以任下下竭誠以事上上下志通朝廷之泰也
陽為君子陰為小人小人往居于外君子來居于內天
下之泰也占得此卦
吉而有亨通之理

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交

而其志同也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

周易恒解

卷十一

幸

則是云者就象詞而歎美之也陰陽以氣言健順以德
言君子小人以類言內外釋往來陽健陰順君子小人
釋大小曰交曰通曰同曰長則吉亨之義已在其中小
人道消非消小人也小人化為君子如湯舉伊尹而不
遠仁者

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民

后元后財同裁道以其體之自然言宜以用之當然言
裁成以制其過輔相以補其不及左右扶植意扶植以
遂其生俾亦如天地之通泰也陽
左陰右民生各遂如陰陽之和也

初九拔茅茹以其彙征吉

變巽為陰木茅之象茹根也初爻在下故象茅茹彙類
也征往也下卦三陽同體初當泰之始交一陽進而二

陽同之如拔茅者拔其一茹而衆茹連類而起占者得之有所往吉也

象曰拔茅征吉志在外也

外謂外卦大四泰之爲卦以陰陽交而成初志於有爲而與四應同類輔之故云有征則吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

九二剛居柔位在下卦之中爲乾之正體是有大人之德而能容畜小人者故爲包荒之象荒蕪穢意下三句正其包荒之實馮河形其勇遐遠也朋謂初與三言其包荒非徒優容也蓋二與五應爲泰交之主其一志相濟以成泰交本乾健之體剛斷有爲用馮河之勇而明智周悉不遺於遠雖三陽同體共成泰交然此爻中正一乘至公無朋黨徇比之見以尚進而合于中行也

象曰包荒得尚于中行以光大也

周易恒解

卷一

畫

包荒而得尚于中行以其至斷至明至公有光大之德非徒渾容也乾中交剛健中正故光大

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂傾邪也平陂以上卦地形險夷言往復以下卦天氣往來言此交乾坤相際故象如此艱者操心慮患不敢慢易之意貞者謹守法度不稍邪僻之意恤憂也有孚誠信食祿食變兌口食象九三居泰之中在諸陽之上泰之盛極而將否之象故戒占者以平陂往復天地之理循環盛極必衰全賴人心補救當此極盛之時惟以艱貞處之則无咎蓋泰之成也原以上下相交而孚之故誠持以艱貞勿憂其孚之不固則下以誠事上上仍以誠任下不特不危且于祿食有福慶也蓋上下交則君祿臣祿皆永

象曰无往不復天地際也

惟天地際而後泰亦惟天地際而即有往復一也字詠歎深長勉人艱貞之意在言下

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩飛動貌言三陰羣飛下集也陰象虛而不實不富象鄰謂五與上也戒期約此爻正陰陽交際泰之所以成故言三陰翩翩不約而與其鄰同類爲富而一心交泰于陽不約而同與三陽相孚也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

三陰翩翩同集可謂富矣而曰不富者陰以陽爲依陰虛陽實外卦三爻皆陰皆失其實故不覺其失所恃而欲交乎陽不戒而孚正謂其出于中心之所願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

帝乙成湯湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天下之義也蓋帝女下嫁之禮至湯而始備五帝位互震帝出乎震坤納乙故象帝乙陰民尊位帝者之姊妹當之六五以柔中下應九二之剛中

周易恒解

卷一

畫

以尊降卑虛己下賢如王姬下嫁用此以獲祉大吉也

象曰以祉元吉中以行願也

中中德二五皆中正爲泰主下應九二以中交中行其所願而成泰蓋陰陽之正天地之義非苟願私情者比也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤土外高有城象焉三陰下交復于隍象虞翻曰城下溝無水稱隍有水稱池程子曰累隍土以成城如累治道以成泰及泰之終將反于否如城土頽圯復反于隍是也坤爲衆師象三陰交于陽而成泰及其盛久而衰陰柔自萎如城頽圯非用武可以振作故勿用師坤爲邑又爲文互兌口告命象泰之衰也有漸自邑告命由近修文以變化之然盛極而衰非一時可以復振雖以正挽救終吝而不可遽通聖人戒人守貞待之勿求速

效也吝嗇而不
通正泰之反也

象曰城復于隍其命亂也

言城復于隍雖盛衰之勢必然然乃人事不善持盛而驕命令恃亂乃致此也故爻戒人自邑告命清其本原惟其命亂已久故雖貞而吝必持久以變化之也

附解陰陽不交則不成造化上下不交則不成治理凡五

倫人事以天相見以道相維共成太和宇宙義皆如斯

然天地以一元運化陰陽雖分而未嘗不合消長盛衰

循環天氣萬古自若人則此心此理不能無間故盛則

滿衰則傾聖人教人兢兢于保盛持衰一部易經大半

周易恒解

卷一

彖

若是而于此卦重其陰陽相交以為吉亨然各爻分位

不同又復諄諄致戒要皆欲人善成其泰勿恃其泰也

財成輔相義該盡人性盡物性許多經濟要之人為天

地之主天地亦賴於人而君上更首出之人其責非細

必有天地之道而後可以財成輔相成乎泰運故天道

人事一以貫之無二理也

坤下
乾上

否閉塞也為卦天上地下天地不交萬物盡隔塞而不相通卦象卦德皆與泰相反序卦物不可終通故受之以否此七月之卦

否之匪人不利君子貞大往小來

人者天地之心也天地無否時人道失則匪人多而天地否故聖人言否之為卦非天地果有閉塞不通之時也人為三才之主善人多則天地之正氣伸而陰陽和平否之所以為否以否之匪人不利于君子之守正而肆其猖狂大者往小者來故成否也

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而

萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔

而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

則是云者就象詞而太息之也言如所云則是人道失而天運亦非天地不交而萬物不通不成造化也上下不交而天下无邦不成世宙也其卦內陰而陽反在外內柔而剛反在外內小人而君子反在外小人道長君子道消也

周易恒解

卷一

彖

子道消非
理之正也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德約其德無外華也坤為吝嗇儉之象辟難避小人之禍三陽在外避難之象不可榮以祿人不可得而榮之蓋德儉而人不知遠祿而謙忌亦遠故避難也三陰趨上而益進三陽趨上而益遠皆從不交處發明象理

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰連類而進其進與君子同故亦象拔茅連茹以彙然小入初進未必便欲害君子特勢位盛利欲與乃害正誤國聖人戒而誘之言能守正而貞福國利民而吉則天下蒙福己亦受賜而亨也

象曰拔茅貞吉志在君也

小人害正由其但為身謀耳拔茅彙進而勉以貞吉以其志在九五為君謀自不害君子此導小入以正之意

也

六二包承小人吉大人否亨

包乎初承乎五六二陰柔中正是小人之知畏名義者其象為包容其類承順于上在小人則吉以其不敢為惡也在大人則當安守其否不可以彼包承而自失其身雖否其道則亨也

象曰大人否亨不亂羣也

羣謂三陰當上下不交之時故二雖承上而五不與羣雖否而亨正以其不與小人為羣也易為君子謀故專美大人如此

六三包羞

六三陰柔居羣陰之上包二與初是小人護庇其類者然位不中正又當上不比陰之時君子不以爲終已又

周易恒解

卷十

三

無權以害君子徒爲小人之歸故爲包羞也

象曰包羞位不當也

陰柔而不中正羞之所由來也深歎之以警使中正

九四有命无咎疇離祉

變巽命象疇類也謂三陽離麗也九四陽剛居近君位有濟否之才而在高位者也當否之時不與下三陰爲緣而以九五爲依是凡事出于君命可以濟否故曰有命无咎而其疇類皆麗福祉也

象曰有命无咎志行也

志行謂濟否之志得君命則其志可行戒九四之自用也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五陽剛中正而得尊位可以休時之否是大人之事也故大人遇之則吉但方否之時有可以休否之理而未遽傾否也必當持以兢兢常作其亡其亡之想而維持堅固若繫物于苞桑者然乃可以漸休否也互巽木象巽爲繩繫象互離伏坎爲叢棘苞桑象

象曰大人之吉位正當也

五君位九陽德當否之時惟有德而居君位者乃可以休否正當助之也

上九傾否先否後喜

傾覆也否極則傾上九以陽剛處否之終故卒能傾去其否變兌爲說喜之象先否後喜爲傾否者易也

象曰否終則傾何可長也

言否無長否之理惟賴傾否者之有德有才而已

周易恒解

卷一

三

附解天地以一元運化二氣循環雖物有終始而太和之理無終始安有否時或因人道不能承天泰而滿滿而溢則泰轉爲否及其否也又諉于天道之常而不修人事于是否者不復泰而否遂成矣聖人以扶衰濟世望人故于否卦不重天道首揭明否之匪人不利君子貞大往小來言由小人疾害君子遂成否運而大往小來也輔嗣以爲非人道之常晦翁以爲之匪人三字衍來瞿唐汪容川等又以利字爲句均不得經意至三陰三陽上下不交否之所以成而註家必牽連上下解之故

於各爻本義不明今悉正之

周易恆解

卷一

堯

周易恆解卷之一終

周易恆解卷二

雙江劉沅註釋

上海圖書館藏

☲☱ 離上

天在上火炎上而離于天離為日而又為火日即火之精也且天得火而益光明于人則離為心以火為神以乾為性先天乾位轉為後天離位人之所以生即心之所以異也此卦離火上應乎天是人心不昧其本故為同人蓋人不同而心同心同則天下人皆可同也序卦物不可以終否故受之以同人謂濟否非同人不可也

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也離本坤變乾覆坤地與天亦曰野人與天際曰于野乾健行故利涉二五中正君子也乾天也

周易恆解

卷二

一

離虛明人心也乾在離上人心之天也人不同而其心之天同故欲同人者貴同于野不涉藩籬亦無畛域則人心之天可以合天下而為一事無不濟故亨而可以涉險矣然貴其同人者貴其同天理惟君子以正相合得此卦者利如之若以私同則非卦義也

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能通天下之志

同人大有五剛一柔並以柔為主何以能同人惟得位則至正至大得中則無偏無黨應乎乾則以陰從陽以人合天而無人之弗同矣特言同人曰者明文王不直云同人而云同人于野之故乾行言惟以乾而行乃矚域化而可涉險非恃柔以行也以卦德言離文明則能察理乾剛健則能克己以二五言中正則內無私應則

外無間此皆君子之正道也人心之同然者為志君子以正通之正者感而通不正者化而通焉往而不大同哉

象曰天與火同人君子以類族辨物

後天離位即先天乾位也天純陽火生于陰而成于陽故天以日為明以火為用是以天與火可以言同天上運火上炎不同其物同其性亦猶人與人不同而其道同其趨同也故曰同人君子法乾覆之無私于殊分之物而類聚之于不同者同之也法離之均照于有別之物而辨析之于同者異之也同其所不得不同異其所不得不同所以為同之大也

初九同人于門无咎

初九陽剛無私六二稱畫虛中門之象九以剛居初欲同人而無偏私與二相近二中而正是可同之人即在

周易直解 卷二

門也勇于集益剛直無私故无咎

象曰出門同人又誰咎也

出門即有同人同心至近又誰咎之誰對三四而言三伏莽四乘墉皆忌人同而欲咎之初與二同則非三四所能咎也

六二同人于宗吝

宗黨也後天之離本先天之乾六二變則成乾其與五相應仍其類也故為同人于宗象然同人欲其廣不欲其私以類相從則狹矣故吝

象曰同人于宗吝道也

于野為亨則于宗為吝吝之道言其道本狹隘而非謂所同之非也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離戈兵戎象互巽隱伏又巽為陰木莽象變艮為高陵卦惟一陰諸陽皆欲同之三離數也九三剛而不中是剛暴之人與二相比欲與之同然二以中正之道與五相應三以剛強居二五間欲奪而同之理不直而勢又不敵故伏戎于莽心懷不直升高陵以願望至于三歲之久畏懼終不敢興

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵剛也歎其不自量才而欲與五剛敵故有此舉安行也喜其終不敢發安分而行聖人教人之意深矣

九四乘其墉弗克攻吉

離中虛外圍墉象與解上六變離曰墉同義五陽皆欲同二九三在下卦之上為二之墉九四在上卦亦欲同于二惡二之比三有陵下之志為乘墉下攻之象然去二益遠以剛而居柔位故為不克攻而自反之象能如

周易直解 卷二

是則能改過矣故吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義者理也困窮則法則也二居內四居外言乎應則二與五應而四非應言乎比則三與二比而四非比三為二墉五以剛中應二攻安能克故曰義弗克欲攻不攻兩交戰故困知其弗克困而聽于義則順乎法則矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二以中正相應同人之正者也因三四間之暫不得同故先號咷然中正相與終不能間也故後笑離為戈兵乾以剛健應之為大師象克勝也謂勝三四遇遇六二也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

五與二中正相同何以先號咷以五本中直之道不為隄防詐偽之計而伏莽乘墉三四從中阻之欲同而不

能即同故號咷也相克言同以中正終非三四所能敵蓋深喜其中直也

上九同人于郊无悔

乾為郊上居卦外亦郊象國外曰郊郊外曰野郊在野內未至于曠遠同人象之是未能極友善之量者然雖未廣亦無所爭故无悔也

象曰同人于郊志未得也

同人于野則亨而于郊則但无悔者同人以相親相與為義上九居外而無應是无與同者且郊不若野廣遠是未能通天下之志合四海為一也故曰志未得

附解人同此心心同此理五倫以正相與共成有情之世界則反否為泰同人之所以次否也第同人者必有至

周易恒解

卷二

四

公至明至誠至虛之量始能合四海為一人同人于野

即是意也六爻皆無全吉故文王開端不第言同人而

言同人于野蓋特揭明同人之義繼之曰利涉大川言

如是則無事不可為又曰利君子貞言必君子之貞而

後可故孔子申之曰惟君子為能通天下之志類族辨

物則至公至明至誠至虛該焉是所以通天下之志也

聖人以天下為一家中國為一人而情無不孚恩無不

洽者豈非同人于野之意哉于門取善即于至近故无

咎于宗亦未大失但狹隘則難推行故吝三四伏莽乘

墉始也包藏禍心繼而歸于分義故聖人恕其始而嘉

其終五與二中正相遇而不能不待於大師以小人阻

之也若非中直豈得遂其同人之志哉同人于郊無應

而亦無爭特免於悔綜觀六爻之義聖人貴人之同又

欲人別同中之異以化異於同故取君子之貞又陳小

人之狀莫非所以勉人於中正而已

三三離上

大有有者大也同人之離在下人心也大有之離在上君心也日光下照庶類繁昌君心下交賢才彙出物之盛與人之盛者君皆有之故為大有序卦與人同者物必歸焉故受之以大有

周易恒解

卷二

五

大有元亨

陽為大一陰虛中下賢而眾陽從之蓋居尊不自滿足者乾健離明居尊應天故有元亨之道比亦以九居五而應之者五陰則民庶之象此應之者五陽則賢人之象賢人應之所有孰大于是故元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健

而文明應乎天而時行是以元亨

柔指六五六居五故得尊位五為中大中能以眾陽之

大而用其中也蓋同人一陰在下勢不足以有眾大有

一陰在上人皆為我所有五陽位得中居尊而虛衷下

賢是有大中之德者上下謂五陽內剛健則克勝其私

乎天時行以尊下賢不恃其有而善用其有是以元亨也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上日麗于天無所不照而長養生成恩無不包是故物之大有天之休明也君子法之雖明無不照而于惡則遏之使歸善于善則揚之使終善所以順天之休命長保其大有也

初九无交害匪咎艱則无咎

離為戈兵惡人傷害之象居大有之初去離尚遠是无交也而離火尅乾金有來害之象此非初之咎也然以艱難保其大有乃可无咎

象曰大有初九无交害也

初為下位初九凡民之象富有者禍之招大有而在初九无交亦有害也歎之而欲人艱以免咎

九二大車以載有攸往无咎

周易恒解

卷二

六

乾為圓為輪又為馬大車象三陽上征大車載以攸往之象九二剛中上應六五合羣賢以事一人任重而不專往故无咎不言吉者讓功於五也

象曰大車以載積中不败也

積積聚陽多之卦皆曰積敗壞也以金遇火必有敗象九二象大車以載而不敗者積陽剛中為合眾賢以將誠無致敗之理也

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也九三居下之上公侯之象剛正而上交當大有之時為公侯富盛用享于天子之象然不私其所有以奉上貴其乾剛之體得乎正者也若小人無剛正之德而以貢獻致媚則弗克當此戒占者也

象曰公用亨于天子小人害也

公用亨于天子本忠順之事小人則反為害以其無剛正之德也

九四匪其彭无咎

彭盛貌一陰而有五陽故為大有四獨近五五之有皆四有也然以剛居柔知君所有非其所有而謙以自居懼以奉上故无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也

哲明貌九四近五五之所有疑為四有而四能知五之大有匪其所有是明辨甚哲處盛而不自以為盛贊之也離明之始所以辨而能哲

六五厥孚交如威如吉

周易恒解

卷二

七

居尊而虛中下賢上下相孚其志交契曰交如者上下勢懸疑于不交惟五具中德故有此孚交威五居尊也如形容之詞居尊而虛中孚于無形不嚴而威柔剛兼濟故吉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

誠能動物一人之信足以發上下相孚之志威而曰如者平易無防閑逆億之私而人自信之不怒而威也

上九自天祐之吉无不利

五陽皆為六五所有九雖在上而全卦陽爻皆其類乾天也離亦乾體也故為自天祐之之象祐助也上九以剛明之德居大有之盛而下順六五是崇高而能信順有德者故自天助之吉无不利也

象曰大有上吉自天祐也

上居大有之極疑乎過亢而上乃吉者以其同眾陽以下順六五合乎天理自天祐也繫詞言履信思乎順又

以尚賢也信謂六五在五上故曰履思順本卦五陽皆順乎六五也尚賢六五虛中以信衆賢上九同衆賢助順于六五爲尚賢之義也

附解有而曰大有之盛也然其有也乃由一陰虛中信乎

五陽五陽從之是以德而非以勢也故於有害者戒其

艱有攸往者明其積中享天子者戒乎小人匪彭之无

咎上九之吉利皆以順乎五之故也至六五能有衆賢

則曰信曰易此其所以爲大中而上下應之也凡處大

有者不可曉然其義乎至亨亨字古本通用左傳又明

作亨則必解爲亨者非大有上吉據繫辭而以爲解六

周易恒解

卷二

八

五之義者固非不用繫辭而以爲別有說者亦非也

三三長下
三三坤上

有而不居曰謙艮內止坤外順謙之意地卑下山高大而居其下謙之象以崇高之德而處于卑下謙之意也序卦有大者不可以盈故受之以謙

謙亨君子有終

謙退自處無往不宜故亨乾之上爻交于坤而成艮本卦艮止成謙九三爲成卦之主以其本乾卦之九三故稱君子謙之道惟君子能盡之坤以大終艮成始成終故曰君子有終言惟君子能謙亦惟謙終成其爲君子也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而

益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好

謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

濟施也天位乎上而氣則施于下光明者生成萬物化育昭著而不可掩卑地位乎下也上行者地氣上交乎天本卦艮本坤體乾一陽下交之故爲下濟地居上卦故爲上行天下濟謙也而光明則亨矣地卑謙也而上行則亨矣此釋謙之必亨也虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言變者傾壞流者流注害福以理言好惡以情言此四句統言天地鬼神人皆好謙釋謙之所以亨也踰過也尊尊人尊而光如天卑卑己卑不可踰如地其始似屈其終必伸君子惟知持謙始終不渝所以爲君子也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地體卑下山高大而在地中外卑下而內蘊高大之象故爲謙裒減也君子平其情以應理減多益寡稱物之

周易恒解

卷二

九

宜而平其施如損山之高益地之卑以趨于平也

初六謙謙君子用涉大川吉

六柔謙德也初卑下謙位也謙德以處卑位謙而又謙君子之事雖涉險亦吉平居可知矣九三爲成卦之主稱君子而此亦稱君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子初在下卦之下謙而又謙在下之君子在上者尊而光在下者卑而不可踰所以爲君子之終也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧即牧牛羊之牧謂馴服也養德基于至卑初卑位六卑德故云然

六二鳴謙貞吉

變巽爲雞故鳴又中爻震爲善鳴雌雄相應則鳴故以陰陽唱和寄之于鳴六二與六五皆柔中之德而上下

相應故為鳴謙貞吉中正而吉也

象曰鳴謙貞吉中心得也

二五皆中其心相得故謙德合而吉此鳴而得其應者也

九三勞謙君子有終吉

一陽而給五陰之求故勞九三剛正之德宜在上位而止於下勞而能謙者也惟君子克當之良成終君子任勞履謙久而不變故有終而無不吉也

象曰勞謙君子萬民服也

陰為民眾陰歸之故曰萬民服九三承上接下勞而不伐大臣功高望重不居其勞故曰萬民悅服也

六四无不利撝謙

周易恒解

卷二

十

撝揮同六四柔而得正處坤之下卑順之至者上有謙德之君下有謙德之臣處聖主賢臣間卑順得正是有謙德而上下信之无處不利其撝謙也

象曰无不利撝謙不違則也

則法則聖主賢臣皆有謙德處其間而撝謙是不違乎謙之則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陰虛中故不富鄰臣鄰六五居尊而鳴謙勞謙撝謙諸臣輔之可謂富矣然乃不恃其富彌益謙下是君德之盛者占者若得此爻利用侵伐无不利蓋謙德如此人無不感而有不服者必負固不軌之徒故利侵伐言自反無闕也

象曰利用侵伐征不服也

征正也侵伐爭事而惟謙德之君宜之何哉蓋君德極盛謙而不服則頑梗太甚且言此以見六五之謙非一味姑容乃德盛而能謙也

上六鳴謙利用行師征邑國

九三變震上與之應故亦曰鳴謙且此爻變艮則亦與九三同兩相唱和故鳴邑國坤土象謂己私邑之國上六處謙之極知勞謙之美而欲與九三唱和然去三甚遠間於四五兩爻志未達得是極其謙而無同志者極其謙則自反無闕故利用行師無同志則難成大功故利征邑國而已

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

言志未得見所志未遂非鳴謙之過征邑國也歎其功止于此

附解易抑陰而扶陽惡夫陰之凌陽耳非謂陰之不可用

周易恒解

卷二

十一

也故於坤德皆以乾德為德而曰利永貞若夫陽亦以能用乎陰為正而不喜其亢蓋陰陽和平乃天地之正也此卦名謙謂地能蘊山亦取山能下地平其亢抑其高而不失於正故六爻全吉乾坤二卦之位罕純吉若此者又坤艮皆土也其德博厚而平人德如之則為君子聖人以謙望人實乃天地之德本如此也學者若非從克己復禮用功亦不能全其道如卦爻所云可弗勉

歟

三三 坤下 震上

豫和也陽氣潛于地中動而發聲通暢生機時之和也一陽用事五陰從之位之和也順理而動人之和也序卦有大而能謙必豫故受之以豫

豫利建侯行師

坤為衆震其帥也坤為邦國國人愛戴則立君而民服大衆同心則師出而有功故利建侯行師屯有震無坤則第言建侯謙有坤無震則第言行師此合震坤故兼言之

象曰豫剛應而志行順以動豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

坤為衆五陰同類為衆志四以一陽當心腹之交應衆陰而震動衆志皆賴以行故曰剛應而志行衆志和樂

周易恒解

卷二

丰

而順理以動雖天地之大且如之而况建侯行師不過人和而已何弗利乎天左旋順也地靜而順天天地順其常運而動則日月之行無過差而四時序無愆忒民同此理順聖人順理以順民心而動則刑罰以清教化而民心悅服故豫者順理和樂之謂天地聖人皆然時義大矣哉義而言時時中然後精義也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

考

震者陽氣奮發德蘊于中發而為聲樂之義坤順而震發樂之象互坎亦有樂律象陽為德五陰而向一陽崇德之象帝出乎震故稱上帝中爻艮為門闕坎為隱伏宗廟祖宗之象殷盛也薦進也陽氣潛于地中及動而出奮發成聲則陽氣和暢萬物生遂故為豫也先王法天地之義知人心之德乃天地人所同貫因而作樂萬物本乎天人本乎祖以樂暢其德音象天地之豫使人崇德而于是殷薦于上帝帝格其和以殷薦于祖考欲

祖考亦配德于天地皆本乎天地人心自然之豫以通天祖也

初六鳴豫凶

初應震又變震為決躁善鳴象初與四應四為豫主近君得權初不中正上下懸絕欲與之應已無可樂而恃其配以為樂凶之道也

象曰初六鳴豫志窮凶也

豫之為義以德順動而和初本無德恃四為援欲相唱和為樂不求諸己而求諸人其志必窮故致凶也

六二介于石不終日貞吉

介際也特也謂居初六之間互艮有石象介于石謂居其間而操守堅確如石也不終日不久居豫六二處豫樂之時而以中正自守初鳴豫以援四三吁豫以望四二處其間特然自立如石堅確而不易其操不溺于豫

周易恒解

卷二

丰

樂不終日而即去如此守正吉之道也

象曰不終日貞吉以中正也

以中正言其不終日非矯情非戾俗乃不過乎則而得處豫之中正也

六三盱豫悔遲有悔

盱目上視也變巽為多白眼故象盱又為不果故象遲六三陰居陽位位不中正宜靜以聽命于四待時而從之若時未至而妄思攀援盱豫則有悔若時已至而不從其上遲亦有悔也

象曰盱豫有悔位不當也

盱遲皆悔而遲不過失豫而已盱則失己故專就盱豫釋之位不當以爻義言也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由從也一陽動而羣陰附之由豫之理以動也以象言九四震之主萬物莫不由雷以豫以爻言九四陽之動五陰莫不由陽以豫陽為大衆陰皆為一陽所得故曰大有得四多懼互坎有疑象又互艮止故戒勿疑朋謂五陰陰以得陽為朋也盍合也簪以束髮一陽橫貫于五陰以簪括髮之象九四為成卦之主由豫而行衆陰從之大有得人之助占者得之勿以陰多為疑推誠行之則朋類自然合聚如盍簪束髮不虞其散漫也

象曰出豫大有得志大行也

一陽統羣陰而豫動大得羣陰之助其志大行也

六五貞疾恆不死

居中故言貞下卦坤為腹中爻互坎為心疾疾象六五居尊宜豫者也受制于四而不得豫心有病焉常病人之豫不由心亦病己之豫不得自由也故貞疾然因疾則戒損其驕淫而益其畏慎恆不死所謂生于憂患者

周易恒解

卷二

吉

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

六五居尊貞而有疾者何也以乘九四之剛羣陰皆附之五獨無權故也恆不死者以位中而貞知戒懼也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫之極為昏冥于豫之象上處豫終故成動極而變故渝也冥豫之事已成幸震體動而能變一旦悔悟盡反其所為則復于無過矣故无咎

象曰冥豫在上何可長也

冥豫已極災咎必至何可長溺而不變乎故渝則无咎也

附解天地氣化以和暢為美人心亦然但所貴乎豫者天

地之和心德之暢人倫之樂非徒娛耳目悅心志耽溺為尚也故聖人於豫卦深明其時義之大而初六鳴豫即戒其凶所以遏其惡於始上六成有渝即許其无咎所以開其善於終六二不溺於豫九四能合衆人之豫以為豫皆美之盱豫之悔希冀非分之豫以為豫也貞疾之不死因不豫而深戒懼也然則人之所以處豫者可知矣惟聖人道合天地以天地和氣順人心之和氣陰陽調風雨時倫物遂而萬彙昌故作樂崇德薦上帝而配祖考大鳴其豫學者苟非從事於致中致和亦安

周易恒解

卷二

吉

知豫之時義大矣哉

震下兌上

剛下柔而說之故曰隨少女從長男隨之義也雷動而澤隨之隨之象也以二體言震剛下兌柔上以卦畫言剛爻皆下于柔爻動而說說而動皆隨之義也序卦豫必有隨故受之以隨

隨元亨利貞无咎

不自是而屈己隨人故可大亨然苟不正則為詭隨故必利于正乃无咎春秋傳穆姜之語得占法矣其所謂四德則非本旨

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時

隨時之義大矣哉

剛震柔兌也內為來為下外為往為上隨時隨其理之所在而以時處之也隨時處中非精義入神者不能故曰隨時之義大言剛來而下于柔動而人心說之所以名隨也大亨得其正而所往无咎則措諸天下無往不宜天下隨時矣夫隨時處中通變宜民邦家無怨此其義豈不大哉贊其大以為隨之法也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

嚮向同晦昏暮宴安息也震東方之卦兌西方之卦雷二月動八月息澤中有雷陽氣收斂之候人事與天地相準故君子法之以嚮晦則入而晏息蓋陰陽動靜造化之自然即人事之當然也

初九官有渝貞吉出門交有功

官得主有權之稱震長子主器官之象初為震主動而為隨有渝象二互艮門象隨之為卦以相隨為義故其爻皆下隨上不論應與初九陽剛得正本震之主也隨時以動變而隨二二居中正其隨得正為吉且二與初

周易恒解

卷二

未

近為出門而即交得其人可有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

二中正故從之得吉不然則失所隨矣言有功以明不負所隨之意

六二係小子失丈夫

中爻巽為繩係之象以剛從人謂之隨以柔從人謂之係隨則公故無失係則私故有失也陽大陰小故陽爻為丈夫陰爻為小子六二中正當隨之時義當隨三然三不正初得正故有係小子失丈夫象不言凶咎者明言係失決擇在乎人有如是之象而不如是行則无害也

象曰係小子弗兼與也

弗兼與者從此則失彼無兩是之理居位如是是在人之自戒耳

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫九四小子六二也六三當隨之時義當隨四為係丈夫而失小子四近君為大臣隨之而有所求可以得志但四不中正而六三陰柔利于自處以正否則非隨之義矣

象曰係丈夫志舍下也

此爻在下而一意隨四得陽倡陰隨之常故聖人猶嘉其志而以係丈夫象之志舍下不隨初與二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

陽爻實故有孚震為大塗道之象互艮輝光明之象九四以剛居上之下為大臣隨君而得眾人之心為隨有所獲第大臣義當隨君威則不可擅也恃其隨以有獲雖所隨得正豈不凶哉若至誠以結主知言行皆在於道而以明哲處之何咎

周易恒解

卷二

未

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶有凶之理明功言有孚在道要皆明哲之功也蓋明哲則知心不可欺行不可苟所以无咎也

九五孚于嘉吉

嘉善也上為兌主說以隨時居上無位蓋有德而隱者九五隨之而與相孚是孚于善矣自天子至于庶人隨之道惟在隨善而已故吉

象曰孚于嘉吉位正中也

正中言不下係也當隨之時居尊位而有正中之德故能孚于嘉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

互艮手為拘係變乾王象指九五兌為西伏艮山象上居高位亦山象上六為兌說之主處隨之極無所隨而

遠舉然德自可隨九五以乎隨之恐其不固則拘係之
又從而維繫之其好賢如此隨之美無有加焉者其占
為王者尚賢崇德舍己從
人用以亨于西山之象

象曰拘係之上窮也

窮謂居卦之終上六居隨之極無所隨而將遜非九五
拘係之則失賢矣故言上窮也以戒必拘係之乃善

附解卦以相隨為義隨以時中為美先儒乃以應與詰六

爻故多失其旨九五上六二爻尤為鮮當夫卦以剛來

而下柔為隨初剛下於二柔則九五之剛亦下於上柔

故九五之孚嘉隨上六也上六之係維係維之者九五

所以可係維者自在上六爻從九五取象以其隨故也

周易恒解

卷上

六

賢人嶽降崧生王用亨于西山以其好善之誠克當天

心不負地靈也比卦比之无首凶以其相說而入于不

正此卦以剛下柔相隨以正故曰孚于嘉異于兌之孚

于剝也他說之誤尚多今不悉辨學者但玩本註可也

巽下

巽上

蠱者物久敗壞而蠱生也於文皿蟲為蠱左氏傳云女
惑男風落山以長女下於少男其情亂矣以卦德言在
上者止息而動在下者巽順而无違委靡因循積成
敗壞所以蠱也又二體則陽卦居上陰卦居下六位則
剛爻居上柔爻居下陰陽剛柔不相交尊卑上下不相
接百弊生而萬事廢蠱之義也序卦以喜隨人者必有
訓事蠱乃有事也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱物敗壞而生蠱凡事敗壞而後有事文王恐人以蠱
棄之言占得此卦者大亨其利如涉大川蓋事壞亟須
治安如大川雖險亦必涉之但濟險扶危需有為之才
耳先甲後甲致其慎重則吉蓋甲木旺于東物之所以
生其位為寅其卦為泰天地交之時也然氣王于甲而
其生機則自壬癸而來至丙丁則生意極盛而陽衰矣
先甲三日言治蠱者當審其機於未萌方蠱之時即豫
為救蠱之地後甲三日言治蠱者當察其機於將衰未
蠱之時即豫為防蠱之道也本卦艮居上陽生於嚴冬
之時是寅甲生盛之機而艮以止之成一年之歲功即
啓二年之春景巽居下陰生於盛暑之時是甲木將盡
之兆而巽以動之萬物皆潔齊以相見實萬物皆發洩
而無餘先甲三日後甲三日戒占者凡事必豫為防慎
為備法斯義也言三日者陰陽之氣三而盛盛而衰循
環不窮占者遇事審
之是所以元亨也

周易恒解

卷上

九

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉

大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛上而不下交柔下而不從上安於卑巽止而不遷萬
事墮頽所以名為蠱也而文王言元亨者知蠱之可為
不以蠱而棄之則必有見幾之明勘亂之略蠱不終于
蠱故曰蠱元亨而天下治也利涉大川非徒冒險以行
蓋寔有治蠱之寔功往而有事也先甲三日後甲三日
審于其始慎于其終蓋終則有始天道循環之自然占
者能法而慎
之則吉也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風所謂風落山也山木風摧蠱敗之象振民者
振作而維新之象巽風之行于下也育德者涵養而擴
充之象艮山之止于上
也成己成人皆此義

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蘇氏曰器久不用而蠱生曰蠱人久晏溺而疾生日蠱天下久安而弊生日蠱蠱非一日之故也必世而見故爻多以父子言之幹木身也木有幹而後能載枝葉人有才而後能振家聲故曰幹蠱父死曰考厲危也初六陰居陽下當蠱之初壞亂未甚其占為幹父之蠱則克蓋前愆有子而考亦无咎雖當蠱之時不免危厲然惕慮正所以有成始雖悚惕終則吉也

象曰幹父之蠱意承考也

巽主于順子道亦然而云幹父之蠱者蓋其意主于蓋前愆不必襲父之為正所以善承考也武周善繼善述以此紹聖之非亦以此

九二幹母之蠱不可貞

周易恒解

卷二

手

六五陰柔處尊母象九二剛而處柔上應六五子幹母蠱象陰性安無事而惡有為其蠱幹之九難者正之則傷爻不正則傷義故不可以貞自恃言當巽以成之也戒占者如是

象曰幹母之蠱得中道也

九二得巽之中正上應六五故能幹母之蠱得中道即不可貞之義也惟不恃貞故為得中

九三幹父之蠱小有悔无大咎

悔以心言因九三過剛則幹蠱之事更張未免太急所以悔也咎以理言巽順得正能制其剛則意主幹蠱非同私意妄行故无咎九三陽剛之才能幹父蠱者第過剛自用不免小有悔而意主幹蠱无大咎也聖人教人欲並其小悔而亦無之

象曰幹父之蠱終无咎也

人子以成親之美為孝故孔子許其終无咎以為天下勸也

六四裕父之蠱往見吝

裕寬裕也強以立事為幹急而委事為裕正相反也六四以陰居陰不能為裕父蠱象治蠱如拯焚溺惟恐不及急緩則蠱日益深以此往治其蠱立見其吝蓋必不可行也

象曰裕父之蠱往未得也

未得未得遂其治蠱之意蓋惜其才不足也

六五幹父之蠱用譽

六五以柔居剛又能得中其幹蠱也善繼善述引咎而歸美于親不彰其父之失而人因子以頌其父故為用最善者也

周易恒解

卷二

圭

象曰幹父用譽承以德也

德善繼善述之事不承以才而承以德乃能不彰父惡光大前人極美之也

上九不事王侯高尚其事

上事奉下事奉事體也五居尊故為王三互震故為侯上九在其上故為不事巽為高良為山上在艮上故象高尚蠱當有事之時家事責之子國事責之臣上高無位故王侯之事有不事者焉夫其不為王侯之事者蓋有更高于王侯之事者也天下有事蠱有心蠱事蠱在一時心蠱在萬世以上事外之身抱道而處高風介節立懦廉頑不治事蠱而治心蠱不治一時之蠱而治萬世之蠱是人以事為事上以不事為其事不事之事更高于事其尚之也宜哉

象曰不事王侯志可則也

高尚其事即孟子言居仁由義尚志之事非以放情物外為高尚已也故曰志可則

附解天地無蠱之時人心有蠱之事失其所以承天地之理而蠱生焉矣聖人以救蠱為心治蠱為事故繫之以元亨象之以幹蠱夫氣運之盛衰人以為天為之也而不知人為之人心動而失中由無以養其本體之明復無以察其事理之正也一心之蠱見於一身著於萬事而事父事君皆不得其正矣然君臣以義合故容有不遇於時不能成其幹蠱之功者若父子則一家繼述恩義兩無所逃故聖人就其切近者立論幹父母之蠱如

周易恒解

卷二

三

是即幹君之蠱視此也惟上九一爻乃就君臣論而不事王侯為言蓋賢人君子憂時憫俗之心即忠君愛國之心惟君不之用則志無可展惟有高尚其事然其高尚也正所以勵一世之人心存萬古之名教而忠愛之心固未嘗一日忘也故子曰志可則而欽定述義更能曲暢其說今敬從之至先甲後甲象傳明言終則有始天行而先儒穿鑿之過矣又來汪諸人以艮止於上為父道尊而無為之象巽順於下為子道服勞承順之象故爻多以父子言義亦可通然無解於六

五一爻也不如東坡之說為允

三三兌下坤上

臨莅也大也二陽方長而盛大臨乎四陰故為臨十二月之卦也為卦下兌說上坤順天下之物密近相臨者莫如地與水故地上有水則為比澤上有地則為臨序卦有事而後可大故受之以臨臨者大也韓康伯曰可大之業由事而生二陽方長而盛大故次於蠱

臨元亨利貞至于八月有凶

八月建未之月由復至遯也言占得此卦者大亨蓋自子一陽生至丑月而陽壯陽氣方盛天運日趨於泰人事得之為君子得志之時故大亨也但所以元亨者以其陽長陰衰理盛欲除占者必利於正乃合天地之義又恐人恃盛而驕也戒之曰至于八月有凶蓋由于而至于遯卦之月則二陰又為主而陽消矣方盛而即戒

周易恒解

卷二

三

其衰所以長保其盛之道也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

浸漸也說而順內說而外順也內說則陽進不逼外順則陰從不逆剛中九二應六五應之天道天生成萬物之道言臨之所以為名以陽剛浸長而日大也然其體內說外順九二以剛中之德而六五應之六五應則羣陰無不應者剛柔相濟大亨而以正此乃天之道也人事如之其吉豈不大乎故繫曰元亨也然亨不長亨必有否時至于八月有凶所以明陽雖方盛而其消亦不久所以戒乎人之自滿也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

臨者大也地大容澤澤滿等大地之義也君子法之教化斯民至誠惻怛之心无窮與兌澤同其淵深含容保

固斯民无有疆域與坤土同其博大以是相臨臨之至大者也

初九咸臨貞吉

咸感也初陽在下前臨四陰無位而臨人不能強其服也必有所以感之初九剛正感之以正而人心說從故吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初九以陽剛之才出以兌說是其志在感人非徒剛也故曰志行正陽健故曰行互震亦為行

九二咸臨吉无不利

九二上臨四陰而以剛中感之如此臨人於理為吉於事為无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

周易恒解

卷二

毒

命謂六五之命六五為羣陰之主舉五可以該眾陰也九二陽剛而為兌說之本體故為咸臨然二與五應者也以陽臨陰乃以說而順感之恐人疑其屈從于陰故釋之曰未順命也言其所以吉无不利乃以剛而得中自能說以感人未嘗順羣陰之命也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

三當兌口以言說人故曰甘互震恐懼變乾惕若故憂也柔不中正逼近二陽德不及而位過之以此臨人憂其不服則為甘言以說之故曰甘臨然其以甘臨也固已自知其不及而憂之矣誠即其所憂而修德以踐言則无咎戒占者以救過之法也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

位不當陰柔不中正也咎不長既憂則必改過非徒憂也

六四至臨无咎

至至其地也四近君大臣之位而六以順臨下下卦兌說上臨又當坤兌之交地澤相比最為親切上下以順說相臨是至而後臨情無隔闕者也故无咎

象曰至臨无咎位當也

以陰居陰為位當上近五之君而見信任下應初之賢而信從至而後臨非強服也

六五知臨大君之宜吉

五以柔中下應剛中知九二之賢而任之是不自用而取諸人者有知人之明而臨人大君之宜莫先於此故吉

象曰大君之宜行中之謂也

周易恒解

卷二

毒

九二中六五亦中行其中以相應故曰大君之宜若非中而徒以任人為重則非知臨不得為宜也

上六敦臨吉无咎

坤土敦厚上六居臨之終為敦厚以臨人之象以厚待人義當得吉而事必无咎也

象曰敦臨之吉志在内也

內謂內卦內卦兌說上六居臨之極而陰性柔順又坤體敦厚故志在二陽尊而應卑高而從下其意甚厚故也吉

附解臨以盛大為義物之相臨者惟盛大可以相服下卦兌說感人則以以德臨人立象初二咸臨之吉德盛臨人而人自感也甘臨之无攸利德不足而欲強人之感

也上卦坤順則以位臨人立象六四之无咎順下情以事君六五之吉任賢臣以得衆上六之吉蓄厚德以從人皆有位而順以臨人也蓋居下以臨人無勢位之尊惟賴德以服人居上以臨人雖有勢位亦必順人情以相孚此聖人教人之至意也舊解以凌逼爲義於各爻取象多不分明今遵夫子臨者大也之意而各就本文釋之其他牽強諸說概不置辨至八月之說諸儒說各不同然卦取陽盛爲義自當從自子至乾陽極陰生之說方合夫子消不久之義所謂八月由復計之也非

周易恒解

卷十

七

文王居殷之世即改正朔以六月爲八月

三三坤下 三三巽上

觀者有象以示人而爲人所觀仰也凡觀視于物則爲觀評爲觀于下則爲觀誌風行地上徧觸萬類周觀之象也二陽尊而在上爲四陰所觀仰觀之義也序卦物大然後可觀故受之以觀此八月之卦也

觀盥而不薦有孚顒若

觀去聲

卦象巽艮門闕重復有宮觀之象艮手巽潔故象盥且止故象不薦顒大頭也仰也盥將祭而潔手薦奉酒食以祭言觀之爲義有以示人而爲人所仰也若有心求人之觀則無以觀卦體二陽尊而在上四陰翕然從之象之以觀當如祭祀者誠敬積于中素爲民所信服則不待其以觀示人方盥而不薦之時而有孚存于心中已仰望而尊信有顒若之象也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

下觀之觀平聲餘皆去聲

陽大陰小陽上陰下故曰大觀在上順順理巽順民情也大觀統謂二陽中正以觀獨舉九五天道至神故曰神道聖德如天其道亦至神故亦曰神道言卦體陽德爲羣陰所觀瞻正如人君爲羣黎所尊仰爲大觀在上之象坤順巽柔九五中正人君體之順理而巽從民願中正以觀天下以其中正觀天下之不正而天下潛孚默契於不知觀盥而不薦有孚顒若言下之人觀上所行自然感化也蓋盥薦者文也有孚顒若言下之人觀上禮文之先即誠通於未祭之始不特神格而人亦可通所以然者天地人神莫非一誠之所貫注也故觀天之神道曷嘗有言有爲而四時不忒誠爲之也聖人誠身而本天以治民禮樂刑教皆有至誠宰之故以神道設

周易恒解

卷十

七

教而天下服矣不言而信無爲而成亦何異不薦之孚哉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

上觀去聲下觀平聲

省方即巡狩觀民觀民俗如陳詩納價之類設教因俗以設教不違乎中正也風行地上無所不至有歷覽周遍之象坤爲方方之象巽以申命設教之象

初六童觀小人无咎君子吝

觀平聲

卦以觀示爲義九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀九五也五艮少男童象初在下居陽亦童象故二居陰取女象小人不童也陽爲君子陰爲小童初六以陰居下去五最遠不能觀五中正之德猶童子之識見不遠也其占在小人則无咎蓋不識不知順帝之則民之常也若君子亦局於所見則吝

象曰初六童觀小人道也

小人之分原不可責以遠大之
觀而君子之所以吝不待言矣

六二闕觀利女貞

闕窺同互艮門象坤有闕戶之義閉門而觀故曰闕觀
二五正應能觀五者宜莫如二二以陰間不能觀光居
於內以闕外故為闕觀占者在女子得之亦必利於守
正蓋闕觀非女子之正也故戒之而丈夫得之其象可
矣知

象曰闕觀女貞亦可醜也

可醜謂其不能觀國之光而僅以窺為事雖貞亦可醜
也况不貞乎然六二得中無不貞之事易為君子謀以
丈夫望人故于闕觀
雖貞亦以為可醜

六三觀我生進退

周易恒解

卷三

未

下爻皆觀乎五四觀國之光三為四隔處坤順之極有
可進之時亦有可退之地故為觀我生進退象我生我
生之所行王氏申子曰君子進退當觀乎時今不觀時
而觀我生者九五以陽剛中正觀示天下時不待觀但
觀吾之所有以
為進退可也

象曰觀我生進退未失道也

當可進可退之時而返己自審則進退可不失道恐人
以當觀而不觀為非故釋之曰未失道夫乘時觀光固
君子之志也然六三居下之上居上之下上有已觀光
之大臣下有觀而化之小民是可進可退之時觀我生
以進退豈至失道哉他卦三不中多不吉惟本卦此爻
曰未失道聖人欲人觀光尤恐人務于觀光而不自審
也

六四觀國之光利用賓于王

觀平

國光國之盛德光輝不言君身而言國者人君以四海
為家觀國之政化則君德可知矣坤為國互艮光輝五
為王九五陽剛中正觀示天下四巽順近之親炙光輝
五待之如賓四乘時有為故曰觀國之光利用賓于王

象曰觀國之光尚賓也

尚崇尚九五中正以觀天下尊賢尚德禮之如賓故可
觀光言非自居于賓乃君以賓處之也所以戒觀光者
進躁

九五觀我生君子无咎

觀平 君子二字
聲 句下同

我九五自謂觀我生自省有生所行九五為觀之主羣
陰皆仰觀之而陽剛中正未嘗有意求人之觀惟自觀
我生有君子之行占
者如是則无咎也

象曰觀我生觀民也

去聲

周易恒解

卷三

未

言其觀我生者正九五之所以為中正
而為法于天下也觀民即中正以觀意

上九觀其生君子无咎

其自人言之也上九處觀之極貴而無位然為眾陰所
觀人心所瞻仰故有觀其生之象蓋賢者之責備愈嚴
二老繫西周之歸終南譏仕宦之徑故上雖無五之位
而人亦必觀其生也君子陽剛與九五同體是誠有君
子之德可為人
觀者故无咎

象曰觀其生志未平也

志謂四陰仰觀之志上九陽剛處觀之極雖無權位而
實居尊九五已為觀之主羣陰皆仰之矣而上更居五
上人心有未釋然者故觀其
生蓋言虛聲之不可盜也

附解自上示下曰觀自下觀上曰觀然下之觀者視乎其

上之觀者何如耳若有心求人之觀務為觀美而無中正之德又何以成大觀故成卦雖以九五為主而於下之觀上也惟以六四為美以其近君而觀光最切也於上之觀下也亦以觀我生觀其生為象言盡其所以可觀者而後觀示於天下也彖傳兼取九五上九二爻言大觀爻辭於五上二爻皆言君子蓋以其皆陽剛之德為下所觀也第九五得位則以觀我生為中正觀天下之道上九高而無位則以人觀其生為責備賢者之心要無非欲觀示天下者自省其德至下之觀上童觀則

周易恒解

卷二

幸

限於識闕觀則蔽於私所以然者以其去君太遠闕於觀者固陋妄為觀者亦醜也惟六三審出處六四際有為乃許以觀聖人豈強人以觀而不自立乎前人未融通卦爻故說多牽強

三三離上

噬齧也噬合也頤中有物間之齧而後合上下兩陽而中虛頤之象四一陽間于其中頤中有物之象也為卦震下離上物有為造化之梗者必以刑獄治之蓋去頤中之梗雷電去天地之梗刑獄去天下之梗其義一也序卦可觀而後有所合故受之以噬嗑

噬嗑亨利用獄

言噬嗑自有亨義事之不通以有間也去其間則通矣此概舉天下事而言利用獄則噬嗑中之一事六五為治獄之主柔而得中凡治獄之道惟以威與明得中為貴震有威離有明五柔得中故利用獄也

象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

剛柔分者震剛離柔分居內外剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜明辨之象動震也明離也震雷動于下離電明于上合以成文故曰章得中六柔五中上行震動離明皆上行之象於人事為人君以仁柔居心下情上達雖六五以陰居陽位為不當而治獄之道則最宜也言頤中有物故名噬嗑物梗則不通噬而得合故亨也卦德剛柔兩分動而文明于天象為雷電合而成章六五柔得中道而居尊雖不當位利于用獄蓋不柔則失之暴過柔則失之寬柔得中則寬猛得宜有哀濟之心無姑息之過如雷之斷如電之明濟以仁術獄無冤濫矣

周易恒解

卷二

幸

象曰雷電噬嗑先王以明罰敕法

雷震必電電擊必雷無不和合者不曰雷雷而曰雷電者噬之合自下而上以震陽之動為先也罰一時所用之法平日所定之罰明辨也辨其輕重象雷之明勅正也正其得失象雷之威明之勅之使民知畏而已非尚罰也

初九履校滅趾无咎

震為足在下則趾也校械也震為木校也履校以足受械如履滅趾沒其趾僅滅趾械小也九居初無位下民之象恃陽剛而不柔順未有不犯刑者然方動之初其惡未甚止惡於初而用刑輕所謂小懲而大戒也故履械僅滅其趾占者知止惡於初則无咎初上無位受刑之人中四爻用刑之人

象曰履校滅趾不行也

趾者人之所以行履校滅趾則不得行交言无咎而象歎其不行戒人勿以小惡而為之也

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易噎者二重柔去肺遠故為膚互艮故為鼻滅鼻深入至滅沒其鼻也六二中正故其所治如噬膚之易因初剛不能即服不免用刑如噬膚至於滅鼻然罪所當罪无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

膚易噬也而何以滅鼻以乘初剛是倔強之人不能不深嚴以治之歎剛之難服非六二中正則幾無以服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉之陳久味厚者三在膚裏故為肉離日燻之故為腊毒說文云厚也味厚者為毒久互坎為毒故師亦言

周易恒解 卷二

毒六三居下之上陰柔不中正治獄而遇多年陳久煩難之事一時艱于斷理如噬腊肉而遇陳久有毒之物故小有所吝然噬之欲其合之无咎也

象曰遇毒位不當也

處位不當謂下之上上之下所噬雖當而德望不足以遠服人非所行有不當也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

剛居柔肉帶骨故曰肺離火薰之故乾金矢金鏃也離之外爻乾之匡廓也乾金互坎為矢乾肺難噬九四陽剛臣之位治難治之獄搏豪強治貴近如噬乾肺而肺中又得金矢非可噬者蓋其以剛明治獄不難治如噬乾肺而中得金矢則有未可盡以剛服者故利于思艱持正徐而去之則吉

象曰利艱貞吉未光也

九四雖剛正然未能以德服人故不免噬乾肺而得金矢雖本光明居離之初故曰未光知其未光而持以艱聖人戒剛之意

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五質柔故為肉在離中故乾變乾為金得坤之中爻故黃六五柔中居尊治人而人服之且扞誠以獻為噬乾肉而噬之又得黃金之象黃金喻人心之堅貞也所以然者六五柔中噬之以貞又常存危厲之見占者如是則无咎也

象曰貞厲无咎得當也

惟貞厲乃得无咎得當得用刑之當戒六五也

上九何校滅耳凶

周易恒解 卷二

卦上為首離為科上稿校象何與荷通施校于首故荷之也互坎為耳又為耳痛滅耳校厚可知上九過乎尊位偏剛不服乎六五是稔惡而不悛者居至明之世遇雷動之威必有嚴刑故為荷校滅耳象占者得之必凶也

象曰何校滅耳聽不明也

六五為噬嗑之主柔中聽治上九無位而居其上偏剛不服是有耳無聰遇明斷而不聞知故得荷校滅耳之凶至于滅耳則雖欲聽而亦無能矣

附解五倫皆以和合為貴有間之者而乖違之風熾矣正如噬嗑飲食取其融化頤中有物梗而不通必噬之使嗑天下人情亦然聖王以禮樂化天下而有頑梗不順

嗑天下人情亦然聖王以禮樂化天下而有頑梗不順

附解五倫皆以和合為貴有間之者而乖違之風熾矣正如噬嗑飲食取其融化頤中有物梗而不通必噬之使

嗑天下人情亦然聖王以禮樂化天下而有頑梗不順

嗑天下人情亦然聖王以禮樂化天下而有頑梗不順

嗑天下人情亦然聖王以禮樂化天下而有頑梗不順

者必以刑罰治之六爻五君位也為治獄之主四大臣位也為治獄之卿三二又其下也為治獄之吏初下民也止惡於初得以无咎上非民非君偏剛不馴是上有聖明為惡不悛故其凶特甚盛世之頑讒山澤之狂夫皆其類也夫噬之所以合之明刑所以弼教聖人非尚猛也故治獄者戒其過剛而受罰者欲其改惡無非仁民之心也

三三 離下 艮上

賁飾也山止于上而火發之蒸成文物之盛故曰賁蓋火在天上為日在地為火山者地之形高接于天者也

周易恒解

卷上

畫

人知日乃陽精而不知中藏陰火即地之靈也火伏于地其焰上燭于山文明之象故為賁也序卦物不可以苟合而已故受之以賁則以人事言必相接以文乃能合而不亂也

賁亨小利有攸往

有質不可無文故占得賁者可亨然文以濟質非可專尚也故但小利于所往恐人專驚乎文故戒之也

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人

文以化成天下

釋賁之所以亨故曰賁亨也柔來離中一陰從坤中爻而來也本乾體而一陰來變為離文其剛德則不偏于剛故亨分剛上謂上九也乾之中爻變離分此一陽居于艮上而文德盡以柔主之故不若陽剛之大有為而

但小利有攸往然天道純陽而著為萬象則賴離火發生之是柔以濟剛乃天文之道也若夫有文明之美而止乎其則又人文之道也觀乎天文以察時變而裁成輔相之事與觀乎人文以化成天下而禮樂文為之法詳凡此皆順乎自然而止乎其所當然此二句申文明以止之義也止乎其則則文不徒文否則但求觀美並不得為文矣陽大陰小故曰文明以止

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山者地之高接于天者火在其下而炎上庶物露生發越繁盛故為賁庶政一切政事明庶政如火之無所不照而萬物長養折獄民命所係非徒文察可了賁之時君子敷文德以明庶政而折獄則不敢以文正象傳所謂文明以止者也非謂庶政皆明而折獄不可亦非謂庶政小而折獄大也

初九賁其趾舍車而徒

周易恒解

卷上

畫

卦下為趾互坎為車艮止故舍也乘車貴者之事初九居賁之時有剛德而在下二為賁主初以非應不與之比安於徒行自賁其趾蓋以德義自榮不以外飾為務者也

象曰舍車而徒義弗乘也

初應四正也從二非正也居于下位剛正自守舍車而徒義本不可乘非故與世之賁相違也

六二賁其須

在頤曰須在口曰髭在頰曰髯須不能以自動附頤而動三在上有頤象二附三故為須六二柔來而文剛者也柔之文剛非有加于剛之外也文其不及者以成禮陰隨陽而動文附質而行如須附頤而動故曰賁其須也

象曰賁其須與上興也

上謂九三火炎上故象與二陰柔為黃主實乃與三俱與故能成賁蓋剛為質柔為文文不附質焉得為文聖人之右質左文之意也

九三賁如濡如永貞吉

如語助辭又兩端不進之詞濡沾濡也五坎故有濡象九三陽剛有質二陰比而文之故賁如而居離之終極賁之後易陷溺焉故濡如蓋柔能文剛亦能溺質當文之盛持以戒心賁如而又恐其濡如永守剛正則吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵侮而上之也九三居離之上永守剛正則柔能文之不能溺之故言終莫之陵蓋深幸其貞也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也變巽為白互震為鼻足為的類白馬之象翰馬白色禮記曰商人尚白戎事乘翰互坎寇象初與四為

周易恒解

卷二

三

正應婚媾象六四已入艮體文明將止賁道將變矣故雖從事文飾而心懷疑懼賁如皤如相持于文質之間而未有決也有白馬翰如而來者謂初九也初與四為正應來輔以質相須而非相敵共成其賁故曰匪寇婚媾

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當平聲

六四居離之外艮之始文勝質而將變當其位者不得不疑然有此疑畏則必以質輔文而不自恃其文故與初九相須而賁匪寇婚媾正以質來輔文雖始疑而終无尤也

六五賁于丘園束帛芟芟吝終吉

丘園謂在外而近者指上九也艮為山邱象艮為果蓏震為林木園象變巽為帛五正為束又數五故為束帛芟芟淺小意五艮體得中文明以止柔中而密比于上九之賢賁于邱園之中以求賢士其束帛芟芟然雖似

于吝然禮薄意厚不過乎文終有吉也

象曰六五之吉有喜也

喜慶也陰陽需而成賁六五與二為應兩陰不能賁與上九近而賁之是能求賢自輔以成賁之治者故曰有喜也

上九白賁无咎

上艮之終止之極也盡去其華歸于無色故白也白非賁也賁極而反于白以白為賁正所以善其賁无咎者返本復始救敗之道也

象曰白賁无咎上得志也

上得志謂上九當賁之極陽德而止於事外六五亦從之救弊扶衰得行其志也

周易恒解

卷二

三

附解質與文相資而成賁柔來而文剛以剛過則純乎質故坤之一陰入於乾中而為離以文其剛分剛上而文柔以柔過則弊於文故乾之一陽上居坤末而為艮以止其文文質中而賁乃善也然人情易趨於文故聖人戒之象曰小利有攸往象曰无敢折獄慎之至也而初九則曰義弗乘許其不務華二曰與上興勗其能從質至於莫之陵也永貞吉也婚媾无尤束帛終吉莫非所以明乎文之必依乎質而雜卦則直曰賁无色也蓋天文人文皆自然當然之理而聖人品節之以適於中對

質言則曰文自聖人出之則無質非文無文非質蓋法天地自然之文故以為无色也凡卦皆從乾坤而生則柔來剛上主乾坤言者是也又邱氏富國謂陰陽二物有應者以應而相賁無應者以比而相賁亦深得本卦六爻取象之意

三三坤下艮上

剝落也五陰盛而逼陽剝落將盡故為剝九月之卦也又山本高起于地今乃下附是剝剝之象序卦賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝人事日華則本質日凋故亨盡而剝

剝不利有攸往

周易恒解

卷二

象

小人之害君子也萋菲浸潤使日消月削而不知此卦陰盛陽消小人害君子之象故占得者不利有所往也為君子謀欲其安坤之順守艮之止晦迹潛身以待時非第遠害也

象曰剝剝也柔變剛也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

剝者陽剝也柔變剛者從乎陽之自變而言為陰所蝕浸淫不自覺以至于剝之將盡一陽僅存亦不能久故不曰柔剝剛而曰變剛也陰小人五陰方盛小人長之象故不利有攸往法坤之順守艮之止占者觀于卦象理當如此申之曰君子尚消息盈虛天行也見無所往者乃天理之當然非私智避害之比也消息者盈虛之方始盈虛者消息之已成天行天道自然之運

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山形峙地上根蟠地中言附于地則坳剝矣故為剝上謂民上一陽在上之象也宅上所居之位民在下為君之基猶地在下為山之基居上者厚于民以安其位高而不危與剝者異矣厚如坤安如山也

初六剝牀以足蔑貞凶

以由也此爻變震為足初在下亦足象一陽而覆五陰有宅象廬象牀象蔑滅貞正也陰之剝陽自下而上初六剝之始剝牀以足象牀以安身足剝則牀不安矣此如小人害正以漸而起必滅其貞占者得之凶也

象曰剝牀以足以滅下也

上者必以下為基剝牀以足下剝而上亦傾矣以滅下也歎其剝之術毒所以蔑貞而凶也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀之面即平也古平辨字通用尚書平章平秩史記作便索隱曰今文尚書作辨六二陰極盛而上凌居下

周易恒解

卷二

象

卦正位故為剝牀面象剝足猶陰害之剝辨則明攻之矣蔑貞凶初言其勢此則實有其事也

象曰剝牀以辨未有與也

陰陽比應則為有與二比初應五前後左右皆陰邪而無有陽爻相輔救故無與言陰何以遂盛極而剝牀以辨由羣陰比應陽未有與而然也歎君子之勢不可孤如此

六三剝之无咎

三亦以陰剝陽故曰剝之然居剛而獨與上應則是處剝之時能去其黨以從陽異乎上下之陰矣占者尚可无咎

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰三與上九應居羣陰之中而失其助故占者得以无咎也

六四剝牀以膚凶

下坤象牀上艮象人四居上體乃牀上人剝近下之膚為害深而益近故不日茂貞而直日凶

象曰剝牀以膚切近災也

不早為計而使陰邪害己剝牀以膚之象則切近之災矣深歎之也

六五貫魚以宮人寵无不利

變巽為魚為繩貫魚象五君位陰居之象后變巽長女下體坤宮人象上承陽后妃以宮人受寵于君象六五陰極盛而將消上九一陽居于其上陰不能剝之制皆自下而上六五柔順居正率羣陰以聽命于一陽為統眾官人貫魚次序而受寵占者得之是陰反聽命之時故无不利

象曰以宮人寵终无尤也

周易恒解

卷二

半

以宮人寵疑于陰或盡陽然此爻乃陰極將衰聽命于陽故占者得之可以化陰而終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

碩大也艮為果陽為碩在上獨存不食象坤為輿下諸陰承以坤輿而一陽得之君子得輿也艮一陽覆于下有象于廬廬所以庇人坤所以庇身上九剝極而陰衰一陽止而不動如碩果不食生意獨存將來生生不窮者賴此也當剝之極羣陰上順乎陽為君子得輿身安而道可行廬以宅身今屬于陽而不屬于陰是小人失所憑依將藉蔭庇于君子也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載者剝極將復民心翼戴君子冀其安終不可用者失其所庇而宅身無所前此之剝害君子者至今欲君子之庇廬而一切陰謀無所用自古小人害正于無事之日而欲求庇于有事之時究之闕亡家破小人

必不能獨全聖人戒之而歎之然則為君子謀亦未如非為小人謀也

附解凡卦義自下而上者五皆從上本卦亦然聖人為君子謀不為小人謀故全卦皆就君子處剝之時說而前

人无咎无尤或主小人言者非也剝之事自小人為之而剝之弊必賴君子救之上九一陽止于眾陰之上陰欲剝而不能勢已衰數已窮也聖人為君子謀於其剝時欲其全身養道以為將來撥亂反正之機非但欲其自全然亦未有不自全而可以救世者也孔孟栖皇無補不能治一時之天下而治萬世之天下然後知碩果

周易恒解

卷二

半

之為世教賴者大若夫忠孝節義即或捐身赴難亦維名教于千秋不得以為凶咎在常人處事占之進退存亡皆仿是以推亦思過半矣

震下坤上

復陽復生于下也自五月一陰生至于十月為純坤之卦陰陽本相循環陰極而陽復生十一月之卦也序卦物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

一陽既生其機莫過故亨下二句正言其所以亨也天地之氣化以陽為主出而長養人而歸藏動靜無端陰陽無始者一元之理氣周流主宰而不息也聖人難以顯言聊即此卦示其機言陽出而施生今也復入而含

于坤土其出也于何而出其入也于何而入一出一入無有疾害之者今既一陽來復則五陰雖來皆為之輔朋來无咎卦象如此安得不亨也反復即出入之義道天地之理人得之以承天地者天地人所共由如道路然故曰道七日陰陽之數各極于六自始至復凡七月主陽而言故曰日幽詩一之日二之日古人多呼月為日人之始生也與天地會而得其理氣以為人及其既生物欲擾之而情不馴離變為日陽爻主以坤陰心神內含雜識性不全矣法天地之理而運化其陰陽以合於道七日來復由反復之後而陽盛陰衰天定理統則人道亦一天道占者如之何不可利有攸往也不曰天道而曰天行者天以不息為體其行也其道也其動也其靜也復之一言特就其機明之而豈真陽有剝時至此而始復哉

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地

周易恒解

卷三

七

之心乎

反即復也動者陽性順行順其自然之理氣剛長其既盛後言見天地之心謂即一陽動處見天地生生之意未嘗稍息非謂止此是天地之心言復之所以亨者以陽剛反還本體雖初生而有日盛之勢其云出入无疾朋來无咎者陽雖主動而施生然乃順乎自然之運未嘗一毫強為故一出一入動靜自如陰不能害而適為輔即卦體之震動坤順可以得其意矣反復其道七日來復者陰陽循環分為二氣實止一元人則不如乎天法天之行以復還天理則靜而存其未發之中動而著為已發之和一如天之七日來復未嘗無陰而陰不害性定而理純人之道也即天之行也剛長即陽氣充盛之意觀于復卦其不可以見天地之心乎蓋天心無息而非從復卦觀之則疑純陰之時真無陽矣人心天理亦未嘗一日亡而非復性之後觀之則疑疑為惡之徒真無性矣聖人教人學易反復二句緊枯利有攸往說不僅言天道舊解失之

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

至日冬至之日一陽初復當安靜以養微陽故先王使上下安靜以合天地闔戶為坤一陽承而閉之閉關象震為大塗坤為眾象陰為一陽所止商旅不行象后君也震陽象坤為方陽安養于下故后不省方聖王立政無非法天地此亦但言其概耳

初九不遠復无祇悔元吉

祇但也至也適也陽動于初復之最先者也人心則為不遠之復一念稍非即復于善无大失而至于悔恨占者如是則大吉

象曰不遠之復以脩身也

稍有不善則為身累于其念之甫動即復于善以之脩身莫吉于此也

周易恒解

卷三

七

六二休復吉

休休休有容也六二虛中比初之賢而能下之人之有善若己有之是能親師取友以成德者故吉

象曰休復之吉以下仁也

仁仁人謂初九以其下仁故吉非但以其柔中也

六三頻復厲无咎

頻數也三居震動之極上接靜坤旋動旋靜復而又復之象人心惟危故厲旋失而能旋復故无咎

象曰頻復之厲義无咎也

不能無失然能旋復義得无咎

六四中行獨復

四在羣陰之中獨與初陽相應是與眾俱行而獨能從善也外不立異中不苟同獨立而不計毀譽禍福故不言吉以堅獨復之志

象曰中行獨復以從道也

道即仁之眾著者二近初能見其心故曰下仁四遠初但循其迹故曰道震為大塗有道象

六五敦復无悔

六五中德居尊以其虛中能知其失而復之又持以堅固則既復而不再失故无悔坤土敦厚重陰居尊故象復敦

象曰敦復无悔中以自考也

考察也六五虛中而有順德中常自考其得失故復而能敦不至有悔蓋能守之固者故美之也

周易恒解

卷二

雷

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于

十年不克征

陰終不返故為迷迷復迷而不知復位高而遠于仁賢積惡已厚迷而不返故凶災眚又凶之大者也若用以行師終必大敗害其國以及其君至于十年而未已極言迷復之害大也震帥坤眾故象行師坤為國象震君象十年土之成數

象曰迷復之凶反君道也

君道六五之道本卦以初爻為復之主自二至四皆以下從初而復為吉以六五之尊而敦復自考則能從善亦可知上六位高而危迷復不悛與敦復者大相反故宜其凶也

附解伏羲取復卦象主天道意多文王周公乃皆引之於

人事孔子兼天道與人事言而曰復其見天地之心乎蓋合人與天而一之矣陰陽之氣本無終始物之得不備則有終始而天地一元之理固未嘗息也復之為卦一陽含于地中是動極而靜之時靜極而動之機夫子曰動而以順行明乎陽之為用動而無動所以常主靜也出入无疾朋來无咎本無有動故亦无疾咎第就氣機之端倪言則姑言出入就卦象言則姑言朋來耳反復其道七日來復反復者天行之常來復者本卦之象于來復見天地之心而天心正未始離于反復中也

周易恒解

卷二

雷

特自人觀天則以是察之若夫天道之在人亦猶是也乾孕于坤之中而為性坤藏于乾之中而為命後天性情之所以顛倒而人心之所以惟危也養其純陽之氣以全天地之理則乾坤各得其所而天地位靜而含乎一陽動而順乎天則靜中有動動中有靜靜而無靜動而無動一天心之渾全一天行之自然所謂七日來復者不在天而在人故利有攸往者不徒占象而當察理也邵子曰冬至子之半天心無改移一陽初動處萬物未生時明乎體察天心以是為端而養其乾元之氣以

為萬事萬物之本非謂天心止在於此而發育流行獨無天心也反復其道一陰一陽不違乎則故七日來復渾然在中後人以心為性則但制其有覺之心無以養先天浩然之氣而所謂反復其道者莫得其方即所謂七日來復者亦但泥於象數耳不知文王以二句明利有攸往之義夫子申之曰天行也剛長也謂法天行而養其浩然陽統乎陰性主乎命天地之性在我可以無往不宜故曰利有攸往也識者參之

三三 震下 乾上

周易恒解

卷三

聖

无妄者誠實之名誠實而无虛妄動于理則天矣動于人則欲也本卦乾上震下乾為天性而震得乾之初爻動而合乎天理故名无妄文王孔子恐人不審于理而但貴无妄故又發明之本體則第主天理言也序卦復則不妄矣故受之以无妄復于天理故无妄是卦之正義也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

其字指无妄而言言占得无妄者大亨然必利于正其以无妄而動不合乎正則有眚不利于所往蓋无妄者誠之理非但以實心行事而不審乎理也

象曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應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祐行矣哉

剛乾剛外上卦內下卦為主為震動之主得乾體故健剛中九五應同以健動應也大亨以正萬物各得乾健之氣以亨通而不失其正命謂理氣之流行皆由无妄主宰之言卦何以名无妄以天體純陽至剛而震得乾之初爻以成雷動卦上乾下震剛自外來而為主于內動而能健不失乾性之本然九五以剛中應之天道健行所以流行于萬物而大亨以正者也故占者元亨然其元亨以其正也其匪正有眚不利有攸往則違乎天理恃其无妄欲有所往亦何所之天命既不祐矣尚能行矣哉象詞本明故夫子第就本文詠歎而深戒之

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天純陽雷在天之下而載陽氣以行萬物皆各得其氣以生一誠之所發越物物而與以无妄之理所謂天之命也先王聖人之得天德而履天位者茂盛也對與天為兩也德盛而時行配天之時養育萬物體樂教化皆在其

周易恒解

卷三

聖

初九无妄往吉

初九得乾初爻陽剛誠一之性任天而動所往無不吉者蓋至誠可以貫萬事也

象曰无妄之往得志也

震動以發育為心初以誠一而往故無不得志

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

六二柔順得中隨初九陽剛以動而無急躁之心故有不計功利之象占者如是則利有攸往蓋方耕而望獲方菑而望畲不惟獲畲之願皆虛竝耕菑之功亦曠矣震本坤卦得乾之初爻而成震震木臨坤土耕象震為稼穡良為手獲象初地位二在地上為田故取畲象

象曰不耕獲未富也

富謂陽之盛入巽則為富言其所居之位本當未富之時故宜耕不求穫苗不望畬也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

坤為牛變離亦為牛伏坎為寇盜互巽為繩繫象震為足三人位行人象乾為行人坤土為邑人六三以柔順而居震動之極恃无妄以往去初已遠上通于乾占者有意外之患故為无妄之災其象則或繫之牛行人得之而邑人被災雖事非己致然以无妄之故動非其時故有此象也

象曰行人得牛邑人災也

言意外之患往往而然雖動以无妄必審其時故歎之也

九四可貞无咎

九四乾之初爻本无妄者但本卦以震初爻為動主四以陽居陰位不中正故可貞守其无妄占者如是則无

周易恒解

卷二

果

象曰可貞无咎固有之也

四剛而不中然可貞者以无妄者天之性九四乾之初爻于人為天性之初固有之理故可貞而得无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

互坎為心病疾象中爻巽木艮石藥象九五乾性之本體陽剛中正而居尊无妄之至者也如是而或有為之害者為无妄之疾當靜以待之勿藥自然有喜蓋靜專者乾之本性五居中正動而無動意外之患不足為患故戒以勿藥人有自返无妄而患出意外者順其自然患當自息勿復用智以生他咎也

象曰无妄之藥不可試也

試少嘗之也无妄本無可藥藥之則反妄而致疾故不可嘗試也

上九无妄行有眚无攸利

乾剛故无妄時窮位極故行則有眚而无攸利乾健行應下卦震為行動成坎為有眚

象曰无妄之行窮之災也

時窮勢極恃其无妄以行必有災也此與乾上九亢龍同義故小象傳語亦同

附解无妄者天之實理也為卦乾健震動以至誠發育萬物故名本無不美第人之占象所以趨吉避凶占得无

妄而曰元亨不復審其理之是非則謬矣故聖人曉以匪正有眚若夫六爻皆以无妄為義則宜皆吉矣而時

不同則動靜行止不同苟恃其无妄不擇時而動則有

周易恒解

卷二

果

災疾與眚故无妄之貴貴其以誠九貴其時中也大象

恐人无妄而不本于天理六爻恐人无妄而不得乎時

宜身心性命之理日用倫常之道本至誠以行時中無

餘蘊矣中庸言至誠孟子言大人不失其赤子之心皆

无妄之義第不可以知覺運動之心為先天无妄之性

耳先儒泥元亨利貞為天之四德于匪正有眚及大象

之詞皆不分明識者當細參之又六爻皆无妄无妄之

災意外生患故子歎之說者以為有妄亦非

☰ 乾下
☷ 艮上

天在山中所畜至大非如巽以陰畜陽之小也兼畜止畜聚畜養三義天在山中畜聚良止乾畜止剛上尚賢大畜實而不虛乃可積畜故次无妄也以

大畜利貞不家食吉利涉大川

乾至大也而為良所畜止占者蘊畜其德不為苟進亦當如之故利于貞固陽為君子五為君位六五虛中畜止乾陽尊向上九之賢是有明君在位占者不家食而祿食可吉又天實非山所能畜止也特養其德以有為之象故占者可以濟險利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健

大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾象以內之存主言篤實艮象以外之踐履言良陽外煥輝光象剛上謂上九尚賢六五虛中從上大正

周易恒解

卷二

季

不自用故大能尊賢故正也養賢以六五有養賢之德應乎天乾天德也言大畜卦體占者如之則有剛健篤實輝光日新其德之象象言利貞者以陽剛居上賢人之象六五能虛中以尊尚之又能畜止乾健是舍己從人有廣大之量而不失君人之正者故占者利貞不家食吉以養賢之君在位也利涉大川占者有乾之德則應乎天故可大有為也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天包乎地非徒在山也第即卦象言山止天而畜之則所畜至大識記也德本于天前言往行皆德之所著見多識而畜之益以養成大德猶平天在山而天之大益盛也

初九有厲利已

初九陽剛健進然當大畜之時為六四所畜止而不得伸輕進則危故有厲利于止也他卦以相應為相接此

卦以相應為相止畜

象曰有厲利已不犯災也

厲即災也止而不往則不犯災

九二輿說輹

乾為圓錯坤為輿中爻兌為毀折脫輹象輹車上伏兔以承輪者二以剛居柔雖健行而能審處乘輿而行中道脫輹暫止不進蓋相時而動寧需勿躁者也大畜初二與小畜同皆不受陰畜故不進然輹與輹輹輹其脫重車輪散而不能行脫輹其脫微車輹止而旋可行者也

象曰輿說輹中无尤也

九二剛中有中德而自止故无妄進之尤

周易恒解

卷三

季

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往

乾為良馬互震而動故逐也三與上同道引初二以並進如良馬之相逐然四五有阻故利于克艱不可有易心利于貞固不可有速志其艱貞也奈何日閑其輿衛輿所以利行衛所以周身可以濟世亦可以保身則利有攸往也初慮其進二喜其不進三可進又恐其輕進君子之難進也如是夫

象曰利有攸往上合志也

上九無位而尊為五所尊尚三慎于進則有用世之心而不輕進者上合志上自重之志與之合也

六四童牛之牯元吉

童牛角之稱牯施橫木于角端以防其觸此爻變離為牛艮少故童一陽橫亘于其首牯象也四畜初止之于初如童牛而加牯用力少而成功易占者得之用以止惡元吉也

象曰六四元吉有喜也

四畜陽于初初安為所畜
喜者喜其畜之不勞也

六五豮豕之牙吉

震為決躁故有豕象爾雅云豕子豬豮豕故豮豕與童
牛同義牙繫豕之杙也艮止有木杙象豮豕善走有牙
以繫之則止九二陽剛方盛五以柔中畜之無嚴
法而九二自為所畜如豮豕之牙禁豕而不豮也

象曰六五之吉有慶也

喜就一己而言慶兼人己而言六五居尊虛中以柔畜
剛九二安為所畜無相制之嫌而有相容之美故有慶
也

上九何天之衢亨

周易恒解

卷二

畫

何與荷通詩曰何天之龍天衢天路也本卦雖取艮止
為畜然六五以陰畜陽實畜之主也上九陽德而居五
之上為五所尚象所謂剛上而尚賢也當畜賢之時為
五所尚主張賢路賢者得志莫盛于斯故曰何天之衢
占者
亨也

象曰何天之衢道大行也

上九畜極而通何五之寵賢路
大通則道無不行故美之也

附解大畜以所畜者大為義脩身莫大于德治世莫大于
養賢本卦四陽皆賢人也下卦取其自畜以自重而不
輕進為美上卦取其畜彼以相畜而無防害為貴舊解
于童牛豮豕謂為止惡夫下卦乾德豈可以惡視之耶

第人君養賢原非一端幼而服習長而教訓涵養之變

化之學成而優以祿德大而隆以師保莫非畜養賢士

之道也童牛之牯豮豕之牙納之于禮樂詩書之途共

安于仁義中正之則故吉而有喜慶爻言童牛豮豕而

象但言六四六五有喜慶以二爻為畜陽之主至何天

之衢乃畜極而賢路大通上九一賢為五所尚而初二

三之賢亦畜久而進故道大行經義自明為眾說所亂

學者細味本文必有以知其得失也

三三 震下
艮上

周易恒解

卷一

畫

頤口旁也口食物以自養故取養義以卦之二體言雷
震于山下根芽發生養之象以上下言上止下動頤領
之象以卦形言上下二陽中含四陰外實內虛頤口之
象序卦物畜然後可養故受之以頤物畜聚而無以養
之則不能存
故次大畜

頤貞吉觀頤自求口實

貞吉得正則吉也本卦大象離目故言觀口實頤中之
物本卦內二陰同初陽成動外二陰同上陽成止止者
不求動動者不求止既不同德又不取應而合體為頤
故彼此相觀以知其正不正自求口實自考所以養我
之口實得正與否孟子曰所以考其
善不善者于己取之而已矣即此意

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀
其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣

哉

釋卦辭而因極贊養之為道觀其所養之正不正謂上下二陽觀其自養之正不正謂中間四陰陽實陰虛實者養人虛者求人之養本卦頤原從口無養德之意惟養得其正則養德即在其中矣不但養人自養以至天地聖人養物養民無非養之所在故曰頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

帝出乎震萬物得養而成言乎艮萬物得養而成君子慎言語以養其德節飲食以養其體言語飲食動之象慎節止之象此處方說出養德傳元口銘病從口入禍從口出亦斯意

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

大象離故言龜龜陰物而舍陽故能服氣不食此爻一陽伏于羣陰之下故象龜喻性分之樂也初九陽德居

周易恒解

卷二

雷

卑無養人之位而足以自養因震動為頤與四應動其口腹之欲為舍己靈龜觀人朵頤之象爾謂初我謂四因其動而慕外故設為四語初之詞朵垂也芻豢說口不如義理可以說心故凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

爻言其凶此言不足貴蓋以理斷之欲人知良貴也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛頂也謂上卦也拂違悖意邱高阜謂上九本卦四陰皆以求養于同體之陽為正六二陰柔不能自養求養于人舍初九而上求上九為顛頤周公言其拂頤之正道而往邱頤以求養征必有凶也

象曰六二征凶行失類也

震為行言六二之所以征凶以其陰柔妄動求養于人舍初九而求上九上非己之類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

諸爻皆以求養于同體為義六三陰柔居震動之極拂養之道不求養于初而求養于上上雖正應然為口腹而求之雖貞亦凶占者得之當戒妄動十年勿用以其無攸利也中爻互坤故象十年

象曰十年勿用道大悖也

養道以靜為主妄動求人大悖頤之正道故戒以十年勿用來氏曰口容止故下三爻養于動者皆凶上三爻者皆吉

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

顛頂也四與上為同體故求養而吉上九本乾體故象虎眈眈視近而志專也六四當頤養之時求養于上有顛頤之象自求其類故吉蓋上九以養人為志居高而下賢如虎視眈眈志甚專一而六四求養之志正切其

周易恒解

卷二

雷

欲逐逐不患其不合故无咎此二句申明所以吉也六四連下卦震動而來故逐逐

象曰顛頤之吉上施光也

施及也上九以養人為心四以同體而求之故受其光而吉言上施光者明有養我之心而後求之非妄求者也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五居尊能自養者也但陰柔不正无養人之才而待養于上以君待養于臣似拂其養之常理然養賢及民君道之正故教占者順以從上守此正道則吉但不可自用而妄有作為如涉大川也

象曰居貞之吉順以從上也

互坤順變巽亦順順以從上從上九之賢以養天下所謂養賢以及萬民也

上九由頤厲吉利涉大川

由從也上九以陽剛居上位天下之養皆從上九養之厲者君知而順我恐其權尊而逼民仰望于我恐其恩膏不逮心懷危懼也如此存心則吉可以濟險而無不濟矣

象曰由頤厲吉大有慶也

君民皆待養于己故言大有慶慶其得君志行非徒自喜也

附解卦象頤以其上止下動然養道以靜而守正為主故

下卦動而求養為營口腹之私者上卦止而求養養人皆得義理之正者且初上皆陽可以養人然初無位而上位尊六五亦順從之是賢而得君者苟能養人以輔

周易恒解

卷二

素

治尤吉故象美之曰大有慶夫物非養不能生也况于人乎然養體有義匪正而求養則為飲食之人養賢有方匪正而待養則有覆餗之凶故聖人以陽為主充以陽之得位者為主至于養德之義則但于初九一爻象以靈龜蓋靈龜服氣而生人身天性之良如之養性者無取乎膏粱養身者豈徇于嗜欲舍靈龜而觀彘頤孟子所謂以口腹之害為心害者也聖人知天下之不可無養而又慮人失養之正故于象象詳為示焉然則養人與自養者可以瞭然矣然而自古及今為養之故辱

己而求人挾養之權尊己而傲物卒之所養非賢自養者失身而養人者亦不得其力豈非此卦不明之故哉

三三 巽下兌上

大者陽也大過陽過于陰也澤本潤木而乃至滅木則大過矣四陽之卦亦多惟此相聚居中而過盛故名大過大者過過之大與大事過也聖賢道德功業大過於人非有過於理也非常所見故謂之大過序卦頤者養也受之以大過

大過棟橈利有攸往亨

屋脊曰棟以承椽瓦者也木曲曰橈本末弱而棟不正故曰橈大象似坎二中直棟象兩陰上下象坎之險陷與橈橈又卦上缺下斷皆橈象以理論之本弱則无所承末弱則无所附故象棟橈然陽雖過而二五得中內

周易恒解

卷二

素

巽外說道實可行故利有攸往而亨棟橈者卦象利往而亨者卦之德與才也

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過者陽之過也在人事則凡大者皆是非一端也本謂初末謂上弱謂陰柔四陽聚于中故曰剛過中者二五內外卦之中三四全卦之中巽而說行內巽而外以說行也體質剛毅本足發奮有為而又能用之以中德性巽順本足深入義理而又能行之以和所以利有攸往惟利往是以亨不如此則不亨故曰乃亨大過之時非時大過人當大過之時也立非常之大事與不世之大功成絕俗之大德皆是非其時或有其時而無其德與才皆不得藉口于大過

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

上一句大過之象下二句大過之行不懼兼窮達言守
理至精不苟同世俗也無悶道足自樂不以世莫知而
含闕此非有大過人之才德不
能也獨立象巽木無悶象兌說

初六藉用白茅无咎

藉承也位在下上承四剛故曰藉巽陰木茅象又為白
白茅象為事之始必須敬慎然後免咎况當大過之時
其事至重尤不易為初六陰居巽體之下慎而又慎如
物不措地而藉之且必藉以茅之白者過于慎矣然慎
于事始執柔處下不犯乎
剛于此而過其誰咎之

象曰藉用白茅柔在下也

柔在下以剛在上也以是
而過慎過所以无咎也

九二枯楊生梯老夫得其女妻无不利

木生于澤下者楊獨多楊乃木之弱者二五近本末之
弱故皆象楊曰枯者大過于時之義梯木葉也二爻陰
在下故言生梯梯者下之根生也五爻陰在上故言生
華華者上之枝生也生梯則生意不息故曰過以相與
生華則生意將竭故曰何可久下卦錯震長男故象老
夫老夫已娶之夫也應兌少女故象女妻女妻者未嫁
之女九二陽剛得中當大過之時而應于少女取諸物
有枯陽生穉取諸身有老夫得其女妻之象終成生育
之功故无不利老夫而女妻雖過乎常然陰陽相與以
成生育之功過而不過故无不利當大過之時老陽得
少陰則剛不過于剛而
相與以成事可例觀也

象曰老夫女妻過以相與也

老陽而應少女雖若大過然陰
陽相與以有成故无不利也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟象也居大過之時成大過人之
事必剛柔相濟九三以剛居剛不勝重任故象棟橈而
凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛強之過而不能取于人人亦不能親
輔之歎其不可深為剛復自用者戒也

九四棟隆吉有它吝

隆高起貌屋以棟為中故三四皆有棟象而三棟四隆
者三以剛居剛太剛則折四以剛居柔權重心下又三
在下四在上三于下卦為上實下虛四于上卦為上實
下實也四乃大臣之位以柔濟剛能肩大事故象棟隆
而吉然其吉也謂其近君任大過之事有大過
人之才若舍五而下應初六是為有它則吝矣

象曰棟隆之吉不橈乎下也

周易恒解 卷二

不橈曲以就下而一意當君之大事
故吉而有它之所以吝亦可知矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五兌錯艮少男士夫之象士夫未娶者也應爻巽為
長女故象老婦老婦已嫁而老者也餘見九二爻下九
五以陽剛應過時之長女故為枯楊生華老婦得其士
夫之象陰從陽故不曰士夫得而曰老婦得以陰求陽
非陽之咎故无咎然亦非
配合之美也安得有譽哉

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過時而將衰苟為一時之遇合故不久而可醜凡
當大過之時欲成大過之功而所與非人皆類此

上六過涉滅頂凶无咎

兌澤而至其極過涉之象變乾為首而此爻在上頂象
澤水在首過涉滅頂之象當大過已極之時勇于必濟

有言險過涉而滅其頂之象故凶然殺身成仁于義為无咎也

象曰過涉之凶不可咎也

无咎者上六本无咎也不可咎者人不得而咎之也以人事論過涉之凶雖不量其淺深以取禍然有死難之節而无苟免之羞論其心不論其功論是非不論利害人惡得而咎之

附解大過本為陽過若復以陽居陽則愈過故請爻以陽

居陰者皆吉以陽居陽者皆凶與大壯諸爻取義略同

然大過者謂大過之時大過之事功大過之才德非可

以一端限也故象傳贊其時大而六爻雜取請象初無

一例藉用白茅過于居心敬慎枯楊生稊過于情誼相

周易恒解

卷二

本

與此皆過而不嫌其過者也棟橈過于自恃棟隆過于

任事以其位斷吉凶占者必自擇焉枯楊生華時已過

而猶強為歡過涉滅頂事已過而必欲求濟為兒女之

私情則可醜為天下之公義則无咎聖人設象以示人

可謂曲盡矣夫理惟中道大過非過因常人所不及而

似過君子則行其時中而已獨立不懼遯世无悶此豈

非修身樂道之常何所過者而人不能然則以為過推

至于堯舜禪讓湯武放伐孔子作春秋孟子好辯皆曰

過也而其實非過也非仁熟而義精亦惡知大過之時

大哉

三三 坎下

坎陷也一陽陷于二陰之中坎陷之義乾坤為老父母而乾交于坤坤中孕乾則為坎坎水也水行于地中實來于天上天施而地所以生也于人則身中有性陰中含陽為義理之心所寓本卦上下皆坎以象言為重險序卦物不可以終過故受之以坎過極而陷故次大過也

習坎有孚維心亨行有尚

習重也又便習之義坎本先天坤體孕真陽于中而天氣行于地矣人秉天之理氣得之陽者為性得之陰者為命陽交于陰而命中有性性轉為情心之所以不正事之所以多險也此卦上下皆坎重重險閉人心狹于形質蔽于私欲正以陽陷于陰之故聖人獨加習字以此卦重坎是天地所以交而氣質所以陷溺天良習于

周易恒解

卷二

本

坎而不能復性常人之所以流蕩而忘返習于坎而保其天良君子之所以立命而修身有孚誠實維語助詞心亨性得其正故心善其用也行行事尚上達言此卦重坎占者有孚而得乎理之正則心乃為性而得亨通行事有日新月盛之美也

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨

乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川

丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

習即重字之義重險歎之也天交于地而坤中孕乾萬物之精浮而為水人心稟天之良其氣則天地之所以合其理則天之所以主也天不能以有陽而無陰人心不能以有陰而無陽此天之所無如何也聖人補造化之憾以復性望人欲人得其剛中之理而返乎純乾之性故即水以示人流而不盈謂流行各足而無泛濫理之

即物而各如其分者視此也行險而不失其信謂經歷幽阻而卒達四海氣之充周而無間斷者視此也剛中中爻真陽維心亨由有孚而得真陽之義故但釋心亨而不釋有孚也往有功心亨則事無不成也天之險以氣地之險以形王公設險守國則人為也天地之理充周流行曷嘗有險形氣則居然險也王公體天養民何必恃險不得已而然因險而轉得其平險曷足為累哉聖人欲人化形氣之拘而全剛中之性故曰險之時用大矣哉險非大用險者因時之義大此所以為習坎也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊流相續也德行德之行教事教之事始終如一曰常一再不已曰習言坎為水水何以習蓋水之至也循序不息而成其險故曰習坎君子象之常其德行習乎教事學而不厭誨人不倦如水洊至此習坎之實也

初六習坎入于坎窞凶

周易恒解

卷二

三

窞坎中之小坎初六陰柔居下位習為險難之事而不以剛正自守機智日甚險亦日深為入于坎窞其凶必矣

象曰習坎入坎失道凶也

習坎何以入坎以其陰柔失正道也

九二坎有險求小得

陽陷陰中二陰附之甚固故坎而有險然九二剛居柔位不遠求出險實未嘗為險所困第從容觀變求小者之得不急求成大功也

象曰求小得未出中也

剛中宜可大有為而求小得者以未出險中義當如此也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也上下皆坎故曰坎坎中爻互震木艮止枕象六三履重險之間來則下入于坎往則上入于坎其險甚矣占者宜靜以俟時且枕險而居入于坎窞切勿用也妄動者致險六三位險而性柔故戒以且枕勿用

象曰來之坎坎終无功也

處坎以出險為功終无功言動不能出徒益之險故且枕勿用

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

四變互離巽巽為木離中虛樽象坎水酒象震為竹簋竹器缶五器所以盛酒漿亦可節樂約繩也變巽為繩在牆曰牖在壁曰牖二至五中虛牖象出險之道必剛柔相濟四大臣近君之位九五剛德能出險而下求四六四以柔居柔上親于君君臣相求去繁文而就簡華一樽之酒貳簋之食用缶為樂禮質而情歡如納約自

周易恒解

卷二

三

牖雖險未能出而彼此已通終得濟險而無咎也

象曰樽酒簋二剛柔際也

儉薄之物可以通情由剛柔相際皆求出險故情通而交可固也

九五坎不盈祇既平无咎

盈滿祇適也險生于自滿水流而不盈不必高于坎適與坎平則无坎矣九五剛中在險中而不自滿足如坎水不盈適得其平險者悉化故无咎

象曰坎不盈中未大也

九五陽居尊位宜可大有為而曰坎不盈者以方在坎中陽德尚未光大故當以不盈處之乃可平險也

上六係用徽纆寘于叢棘二歲不得凶

係縛也微纏皆索名三股曰微二股曰纏坎黑色變巽為繩微纏象實置也囚禁之意坎為堅多心棘也重坎叢棘也上居險極陰柔不正象為係用微纏實于叢棘三歲而不得其出險之道罪戾日深凶也周官司園收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出園土者殺

象曰上六失道凶三歲也

道濟險之道歎其自取欲其早求出險也

附解乾坤生六子長少男女皆得乾坤偏體惟坎離得乾坤正體而坎又乾宮真陽所寓故坎為中男位北為水水流行於天地之間無乎不到風雲雷雨皆挾水火之氣而水九天精萬物所以生成也人秉乾坤之精氣獨

周易恒解

卷二

三

靈於物其性則天之心其命則坤之氣乾交於坤而成坎一點純陽真性蔽于形質故心中之陰氣難除即義理之天良難保惟天下至誠為能盡其性盡其性者化其氣質之私復其純一之性本卦所謂剛中也習坎而有孚所以全剛中之性而不為形氣所拘維心亨行有尚心純乎性故行當于理而往有功可必也六十四卦惟此指心示人章氏漢謂一陽陷于二陰之內所謂道心惟微是也象象略示人以機緘六爻則第以險為象以天地之藏固不可盡洩也剛中者中存剛正而不偏

任乎剛初六上六皆陰柔故皆失道而凶二五皆剛中故小得无咎六三陰居陽位亦有剛柔意故教以且枕勿用六四與九五際剛柔相求故獨佳夫險非人所樂居也然天地未嘗無險人事尤多有險惟恃有剛中之德則戒懼慎獨操心慮患履險而得其平此聖人教人習坎之意也象詞明以樽酒簋二為句而晁氏以貳用缶為句非貳簋而曰簋貳倒詞耳坎不盈祇既平言不盈而適得其平水之象然濟險者亦然前人何多謬說三歲不得周官所謂不能改者不得即失道聖人于險

周易恒解

卷二

三

之初即戒其失道險之終尤欲其得道所以拯民之意至矣

三三 離上

離也明也一陰附麗于上下之陽中虛明之象也火外陽而內陰陰必待陽而明故為離火無常形麗物而明序卦坎者陷也陷必有所麗故受之以離謂陷于中而欲出則必有所附麗而後能坎內陽而外陰性之含也離內陰而外陽情之著也明暗互代陰陽相需夫子第就次序之意言之非本卦正義也

離利貞亨畜牝牛吉

占得離者利于貞則亨通蓋陰麗陽以成其明陽光外發必內含貞德始不盡用其明而其明可久其象如畜牝牛則吉蓋牝非牡敵也然牝牛健而馴實牝牛之所自出含剛健于柔順人之韜光孕德如之則與卦體相

合故吉也離中之陰
本坤體故象牝牛

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎

正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離以一柔附于兩剛之間附麗而離然成文故曰麗也
天地之氣陰以含光陽以發洩然其體用相資即文質
相麗如日月麗乎天而明無不照百穀草木麗乎土而
象无不呈天地非日月百物則無文然日月百物非麗
乎天地亦無以成其美盛也卦體重明二陰皆麗于二
陽是所麗者正人能如之則得乎文明之正乃可以化
成天下也象詞之所以言亨正以二柔麗乎四陽之中
得其中正不自用其明而其明愈著故亨是以畜牝牛
吉也日月四句極贊離之
義柔麗以下乃釋象詞也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

周易傳解

卷二

美

作起也火炎上故曰作上離下離明照兩並而作附麗
以成文明故曰離大人德之人在下則聖人在上則
王者繼明繼天之明照于四方無地不明蓋其明
德如天內含章而外發育故能繼天以照天下也

初九履錯然敬之无咎

履行也錯交錯初在下變艮為徑路故象履然語助詞
在卦之初日出之離也朝日初出羣動交作故履錯然
言事雜亂也然心為事主且氣方清道
心宜守敬以束心使長保其明則无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

辟避也又除也人心之動如火之始然朝日之方升平
且之氣未遠履紛錯之事而敬以直之所以辟咎也深
美其敬
之善

六二黃離元吉

二在卦中曰中之離也以其得中本坤土故曰黃離所
謂柔麗乎中正也備中正之德以坤貞葆其乾元可以
無所不宜
故元吉

象曰黃離元吉得中道也

中道天地之正道天地之文盛矣然其
美在中蘊于不窮六二得之故元吉也

九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三在卦上曰昃之離也離中虛本坤土故象缶八十曰
耋坤數八三離陽以離之正體言故從坤數取象日之
有昃人之時素未明其德欲及時行樂則鼓缶而歌
憂死期將至則大耋之嗟不如彼則如此不明而為物
役哀樂無常可知矣苟能緝熙于光明則不知老之
將至何非禮哀樂之有故曰天壽
不貳脩身以俟之所以立命也

周易傳解

卷二

李

象曰日昃之離何可久也

日昃則明將盡德昏則人不久矣
歌嗟歎皆非可久之道故凶也

九四突如其來如焚如死如棄如

如形容之詞剛在昃後日入明息之時九四剛欲不正
前無所因後無所襲如火突起欲方來然五以柔居
尊四不能犯之三火炎已甚四又不能禁之不戢其暴
必至于焚焚而死死而棄聖人深戒剛暴之流而極其
禍如
此

象曰突如其來如无所容也

卦以養德繼明為美四當兩火相繼之際剛而不中見
逼于三見棄于五故有焚死棄之凶无所容非人不容
自失其所以容之道也凡人剛忿私心類此俗謂無明
業火無明不明業罪也夫子言辨惑而曰一朝之忿即

此意歟

六五出涕沱若戚嗟若吉

沱涕下垂貌離為目重火炎上薰目故涕錯坎為加憂故象戚中爻兌口故象嗟六五居重明之上火性炎上重離薰蒸其象為目被火而出涕沱若面被火而戚嗟若夫火取其明明惡其太盛六五明之盛矣不戒則焚處此位者果能持以憂懼之心如出涕沱若戚嗟若則方且避炎畏熱之不暇而暇自恃其明乎故占者若是則吉蓋六五以柔居尊故善用其明如此

象曰六五之吉離王公也

離音麗

以六居五不恃其明而懷憂懼乃王公之德所以能繼明照四方也五本王公之位不患不明患過用其明故言離之者當如此

周易恒解

卷十一

李

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離為甲冑為戈兵故象出征兵猶火也故夏官掌之嘉美也折首折其魁首醜類也離火戒猛故不用剛而用柔然道非一端如上九之剛明及遠王者亦可用之以出征蓋禁暴止亂有嘉之道也但當折首而不獲其醜類如書所謂織厥渠魁脅從罔治則猛而不殘無用剛之咎矣五乃君位此爻云王用出征者上九本乾剛之體且命將出師即是王用也

象曰王用出征以正邦也

征之為言正也離象城郭故曰邦言王用出征非驩武也但取殘伐暴正其邦耳蓋聖人惟恐人驩武而云然附解離于八卦為日為火日即火之精也水火為天地之精金木即水火之神土則中氣之運四象者也人秉天

地之靈而生即秉水火以為精神神藏于心心之靈神之妙也心有入心道心以心本火精地二生火天七成之內陰而外陽質所以滯神神遂不能純一也聖人者有覺之心統于虛靈之性性定而情為之使情皆得中由性無駁雜也故離卦二陽乾體其中一陰坤也陰為主而陽反居外故人心易昏而難明在天地則火之中凝者水水之中凝者火故坎離分用日月互形而功化以成未嘗為天地之病在人心則木液流而難制邪火妄而易行心之發于私者恆多當于理者恆少故離中

周易恒解

卷十一

李

之陰私不除天理之純全不復夫子言克己復禮即克去此陰邪以清其源而由中達外當于天則也六子乾坤所化而坎離獨得中氣故義圖乾南坤北而文圖離南坎北日月不運行天地無以為功化人心不合天身世無以為事功然乾坤交而坎離分天地之所以生生而不窮坎離合而天地泰乾坤之所以一元而不在天地則有分有合實無合無分在人物則分者難合合者竟分故復性之功非體天地之撰而通神明之德無以全性也然此理至秘前聖罕言故于卦明示其機而

爻象別為之說利貞亨畜牝牛吉火本無質有所麗而
炎生心本無形有所麗而神發所麗者不可不正麗于
理則正而明明則通故亨麗于欲則邪而昏昏則塞塞
則窒不亨矣此以心之萌動省察而言坤為子母牛牝
牛則所以孕陽也離中一陰本坤人心靜而存養專氣
致柔以坤之順馴伏陽光安敦之意止于中黃以是為
畜牝牛象此則靜存之理也蓋後天之離本先天之乾
而後天之坎即先天之坤坤以藏之乾以君之此天地
之性也人性何獨不然乾性寓于坤命靜專而後動直

周易恒解

卷二

十

若以有形者言則不迨話為順德而已然聖人意無不
包學者最當審之二五皆柔麗乎中正而或以為專指
二言則非八卦惟乾坤總稱行健地勢其餘六子皆以
上下重卦言之需坎云游皆取連續相因風曰隨山曰
兼澤曰麗皆各以其體言若火之為用相得而益輝煌
繼續而彌光大兩離並作附麗之盛莫有逾于斯者故
曰明兩作離舊說亦殊未醒大人兼德位言各爻舊多
誤解茲已見于正文不再贅

周易恆解卷三

雙江劉 沅註釋

上海圖書館藏

周易下經

三三 艮下兌上

咸感也不曰感而曰咸咸皆也男女皆相感也男女相
感之深莫如少者男下于女女悅而應之夫婦之道萬
物所由生化也序卦有天地然後有萬物有萬物然後
有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父
子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後有禮義
然後禮義有所錯此所以咸為下經之首也

咸亨利貞取女吉

山澤通氣上下相感曰咸天地之間感應而已有感無
不通者特患其不貞耳以性相通不以情私則冥漠之

周易恒解

卷三

十一

斯合皆天理之流行也卦以二少相感男下平女婚媾
之正故以取女則吉貴其貞也夫婦者人倫之始婚媾
之禮正然後品物遂而天命全故詩始關雎禮重大婚
而此經以咸恆配乾坤也

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下

女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感

心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸者無心之感無心于感乃無所不感故為咸卦體兌
柔在上艮剛在下山澤之氣相通一感一應陰陽之正
彼此相與卦德內止外說人心之說易失其正惟止而
說則無徇情縱欲之私卦象少男下于少女女守貞靜
男先下之得婚媾之正此咸道之所以亨而利貞取女
吉也化者氣化生者形生天地以氣感萬物而萬物無
不通和者無乖戾平者無反側聖人以德感人心而天
下無不通蓋天地萬物雖異位其氣則同聖人億兆雖

異勢其誠則一觀其所感而天地萬物止此
一誠之所通也故曰天地萬物之情可見

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山本高澤本下今澤在上而下潤于山山在下而上蒸
于澤一氣交感故為咸君子觀象知山惟中虛乃能受
澤心惟中虛乃能受人廓然大公無所係累以誠相感
而萬感皆通亦如山澤之通氣也象言貞象言虛惟虛
故貞虛其心者
誠于理者也

初六咸其拇

咸通之機莫捷于心身聖人通天下為一身知所以感
身則知所以感天地萬物矣故六爻皆以身取象拇足
大指良錯震初在下故象拇人心欲有所往身未動而
拇先伸是動之微幾之先見者也人不知而已獨知謹
之則吉不謹則凶
不言占者謹幾也

周易恒解

卷三

二十

象曰咸其拇志在外也

外謂四身未動而志已
應之如拇之常向外也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚二在股足之間故為腓腓不自動因足而動且
不能自止動而不能止凶道也然不能止腓當止其足
去躁去妄常居而不行則腓無由動亦因之以得吉矣
二以陰在下與五為正應若不待上之求而妄動則凶
故設為此象
以戒慎動

象曰雖凶居吉順不害也

順順理靜守而不妄干
則順于理而不害也

九三咸其股執其隨往吝

二在腓上五與為股隨指上下二陰而言足之拇腓乃
隨股者今拇腓因感而動股亦隨之而動為咸其股象
執拘執九三陽剛之才宜乎自以正道感人之義不
之動隨之而動如股反隨拇腓以動拘執隨人之義不
能自主以此而
往其吝必也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦象上六二之詞處即居也下謂初與二在三之下言
六二以不處而凶陰柔隨人不足怪矣今九三剛明宜
卓然自立乃亦不處而隨拇腓而動則妄感之動不能
自禁深可危也九三本可自主今乃志在隨人所執者
卑下不堪
故往吝也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四在股上膺下心之位也不言咸其心者心司感者也
心之所感不正則有悔無所係累則貞而吉九四居三
陽爻之中為乾體當兌說之始感人以貞則吉而悔可
以亡然陽居陰位于爻不為中正未能應以無心虛己
感人也故有憧憧往來明從爾思之象憧憧往來貌往
來通上下諸爻言之咸拇腓股已往者也咸膺轉頰舌
來者也朋謂三五二陽四居心位為感之主
有心感人朋類從之感雖貞而紛紜亦甚矣

周易恒解

卷三

三十

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

害害理貞則能靜未感于害理之事故悔亡然兌悅
居陰位不能常貞感于往來之事而憧憧故未光大

九五咸其脢无悔

脢膺也心繫于膺一身皆動惟膺不動咸其脢是感于
不動之處其志有定而感不足亂之矣故无悔九五陽
剛中正兌說正
體故有此象

象曰咸其脢志末也

末對本而言謂一身形體脾胃股輔頰舌之類感者心而脢則心之所繫感于不動之處則感之本得本正而未亦正矣故咸其脢者其志在未而特清其本也聖人以無所感為感之本故云然

上六咸其輔頰舌

上當兌口輔在口旁頰在輔下舌在中上六以陰居兌說之終急于感人不覺其輔頰舌之皆動以言感人未為全非但所感者淺耳故不言吉凶俟占者之自審而自戒焉

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕張口聘詞貌感人而徒以口說難矣故歎之

附解易例各爻取應比立義然亦視乎卦體卦義不可一概論也如此卦義主感通彖詞統論其理而有吉無凶

周易恒解 卷三

四

爻象則近取諸身以例萬事而有吉有否然皆不主應比言以咸主動也九四為心位曰貞吉悔亡則非謂心可無感特恐所感者不正耳憧憧往來朋從爾思所以狀有心之感雖正而亦不免紛紜欲無思而無不通則非克己復禮未易使有覺之心皆為虛明之性也繫傳乃申之此未及詳貞故無害未能感以無心故未光大詞義自明不用向他索解脢字諸說不同以正字通為是脢本不動何感之有因九五陽剛中正故設為此象言能正其心感于不動之處則其本立而末自舉悔之

所以无志之所以得九四之悔亡猶有悔而亡之五之无悔則絕无也而前人以爲志在上六王註又以爲志在淺末均失之咸其輔頰舌象口之內外皆動傳一滕字正形容之舊解以爲口舌感人蘇張之事小人女子之常態殊不知卦體下止上說義無不吉此爻當兌口說極急於感人故不覺其輔頰舌之俱動聖人不言吉凶以君子覺世牖民木鐸也好辨也亦有滕口說時不過感人者淺其意豈得爲非若以小人當之則必曰凶咎矣夫子曰滕口說也一也字無限慨歎言感人而至

周易恒解 卷三

五

此卽所感者正亦已勞矣况不正乎咸艮二卦爻象皆取諸身蓋一動一靜者天道之常動靜協宜者人事之正靜者所以爲動之根動者所以達靜之理前人分下卦靜上卦動離艮止兌說而二之於咸之義已戾故其說多不合聖人也夫天地之道一陰一陽而已陰陽合而萬化生二氣交而感應起咸之爲象取于下男上女以有情之感乃天地自然之氣機陰陽生化之由來也然得正則吉失正則凶者天地無心成化感而實未嘗感陰陽闔闢自然翕應一元之理主宰之正大光明者

萬古未嘗息也人心則不能然氣動而心隨之役于形
逐于物有感而遷其去天日遠矣故聖人以人之一身
言感不名感而名感無心之感天地之本體也人受天
地之中以生何獨不然特有生以後性逐情移理為欲
溺故感者非耳由拇而腓而股而脢而輔頰舌由下而
上喻氣動于陰乃後天之心所以多感也四為心位狀
以憧憧朋從心主如是一身形體安得不如是夫不感
則不成乾坤多感又違乎中正復性之功安可一日緩
哉聖人感人心而天下和平盡性立命以通萬物之情

周易恒解

卷三

六

亦一天地無心之感也故惟聖人為能感而世之逐情
以言感者戾

震上

恒常久也男在女上男動乎外女順乎內人道之常又
象詞所言皆恆之義也序卦夫婦之道不可以不久也
故受之以恆言夫婦偕老終身不變也咸少男少女以
男下女是男女交感之義恆長男長女男尊女卑乃夫
婦居室之常論交感則少為親切
論尊卑則長常謹正所以次咸也

恆亨无咎利貞利有攸往

闔闢之機始于風雷男女之正通乎造化故占得恆者
亨而事得无咎然必利于貞蓋貞則可以亨而无咎否
則不利矣貞而恆則無所不通无由後咎隨所攸往皆
利是故五性五倫人道之常經即天地之常理久于其

貞亨无
不利也

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆
恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利
有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能
久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物
之情可見矣

周易恒解

卷三

七

剛上而柔下乾之初上居于四坤之初下居于初震剛
巽柔剛上柔下天地之常雷資風而益遠風假雷以增
威相須以成功用氣化之常與順震動動不順豈能常
剛柔不相應豈能久四者皆恆之道卦所以為恆也恆
之所以亨无咎利貞以貞乃能久天地之道恆久而不已
惟其貞也利有攸往以恆久則終又復始循環不窮故

象曰雷風恆君子以立不易方

所往無不利也天純一不已日月陰陽之精得天之健
以行而能久照四時一天道之卷舒陰陽變化不息而
能久成聖人法天久于其道而修己治人之事治天
下化成觀其所恆可見萬古此天地萬古此恆萬古此
萬物萬古此恆也若當春而夏當秋而冬當
生不生當成不成則為變怪安得謂之恆

初六浚恆貞凶无攸利

浚深也初六巽主其性善入故以浚為恆強求深也
德庸言事近而理平強求其深雖正亦凶以此為恆
方象

之繫求諸難修己則銳進者易退為政則欲速者不達无攸利也

象曰浚恆之凶始求深也

始謂初也可恆之道必久而成始即求深其志不恆四雖與初正應而不能合故凶也

九二悔亡

以陽居陰宜有悔者以其得中所應又中時位不當而能素位以求中隨時以處中則不正之悔皆亡矣此與大壯九二解初六皆不著其所以然蓋卦惟此爻以剛居中壯之壯戒于大過而四陽爻惟二得中解利西南貴處後而惟初六為最後此皆合乎卦義而甚明者故直繫以吉占而詞可畧也

象曰九二悔亡能久中也

可久之道中而已矣九二能以中為久尚何悔焉

周易恒解

卷三

八

九三不恆其德或承之羞貞吝

以陽居陽本有德者在巽之極為進退不果當內外相接之際變坎又為狐疑故象不恆或者不知何人之詞承奉也恆以久于中為貴三過中而剛過剛則躁矣巽極則為進退不果是不恆其德之人羞辱無端而至故曰或承之吝滯于行雖貞亦吝不能保其德則不能亨也

象曰不恆其德无所容也

當內外相際之間非躁即不果進不能為震之動退不能安巽之順無所容其身凡無恆者類此也

九四田无禽

震馬動田象又為大塗无禽之處四在震初不中以陽居陰不正不中不正動而不已不恆于所不當恆者如田于无禽之地雖久而終無得也三有德而不恆四能恆而無德是以恆必利貞

象曰久非其位安得禽也

非其位而久焉安得有功故无禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

以柔中之德應二剛中常久不易是恆其德也有德能恆故貞然以柔從剛久而不變是婦人之貞而非夫子之義故吉凶異

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人無專制義當從一夫以終故其吉者乃其貞也夫子以義制事乃反從婦則凶矣

上六振恆凶

振變動貌上居震極柔不能守而變動不已是以振為恆變而不得其正故凶

周易恒解

卷三

九

象曰振恆在上大无功也

恆不得其正則當變得其正則不當變振恆而在上則是陰柔妄動所謂天下本無事庸人自擾之也不惟无功且大无功而足以敗也

附解道中而已矣惟中故可久然中之為道非膠于一

之謂天道莫大于時聖人法天而時行故至無定至有

定于變萬化不離乎中此堯舜禹湯文武周公跡不同

而心同理同也雷風變動不拘之物而名其卦曰恆聖

人正恐人以膠泥失之夫子彖傳極詳其義而于六爻

復條析之初在下體之下四在上體之下皆未及乎恆

者故泥常而不知變初浚恆而四田无禽也三在下體之上上在上體之上皆已過乎恆者故好變而失其常三不恆而上振恆也惟二五得上下體之中知恆之義者而五不能制義則為婦人之吉惟二剛中柔位是能守其正而又能隨時變易以從道者故无悔而夫子贊之蓋不變所以守中能變所以時中變不變之迹異而其中則同此所以惟精惟一然後可協于中也

三三 艮下

避避去也二陰浸長陽勢不勝而避去在人事則小人道長君子退而避之山高上凌乎天陽氣若避而去之

周易恒解

卷三

十

故為避序卦恆者久也物不可以久居其所故受之以遯此六月之卦也

遯亨小利貞

陰盛陽當退避故占得遯者亨然所謂亨者非徒苟以全身蓋仍守其貞而不渝特自晦其貞不等同于有道之時大行其志小利貞耳聖人恐人舍貞而避故云然

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯而亨惟遯乃亨見其不可不遯也剛當位謂九五應應六二而遯知幾于微與時偕行之義也貞宜大利而云小利者以二陰浸而長善用其貞乃善全其遯也是非有明哲之智見幾之勇安能踐之故歎其時義之大蓋遯非難而貞為難小利貞以遯時而止者亦可時而行遯者非遂忘世也大矣哉此中有許多經濟在

象曰天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

天下有山山勢凌天不拒之而山自不能及天遯之象也小人二陰之象惡者聲色俱厲絕之已甚嚴者以禮自持凜不可犯也不惡而嚴與天之无心于遠山而山自絕于天者同矣遠小人艮止象不惡而嚴乾剛象

初六遯尾厲勿用有攸往

卦以上為首初為尾在遯之初一陰雖微已有浸長之勢其機危厲占者得此勿用有攸往不可以有為也

象曰遯尾之厲不往何災也

在遯之初一陰方長而即決其幾斷乎不往何由取災也

六二執之用黃牛之革莫之勝說

黃牛坤爻居中之象互巽為繩艮為手執之象革皮繩也互見乾巽之象執固留之意六二陰長陽之所出遯

周易恒解

卷三

十一

也夫賢人之遯亦豈小人之利哉故為六二謀當親固君子執而留之恭順聽命如用黃牛之革莫之勝說則陰無妨于陽而且為陽用均受其福也因六二中順上與五應故設此象以導之聖人抑陰扶陽為君子謀未嘗非愛小人也

象曰執用黃牛固志也

六一陰盛賢人遯志已決而二能承順之象以執用黃牛固賢者不去之志也詩曰繫之維之毋金玉爾音而有遐心此

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三陽剛處遯之時宜知遯者因艮止初二兩陰緊蹙其後為其所係不能決去而心知不可常懷憂懼如有疾者然如此豈不危厲然陽德小人不為所害但能善取小人如畜臣妾則吉蓋臣妾則為我所役而不為所

役可以免禍也

象曰係遯之厲有疾 憊也畜臣妾吉不可大事也

遯貴見幾明決係遯自危而有疾則困憊不能自立矣畜臣妾吉不過不為所役然以小人為臣妾終非善計故不可大事交幸其能免象終惜其係遯也

九四好遯君子吉小人否 好如字

好者惡之反好遯以禮而遯無遯之形孔子之以微罪行孟子之三宿出晝是也君子之遯事由小人然君子從容而去道全身安小人自恃其欲將不旋踵而覆矣故此吉彼否九四陽剛居乾健之始故能決然以遯而無所係

象曰君子好遯小人否也

周易恒解 卷三

三

猶有君子則事尚可為而小人得禍亦淺君子從容而去小人必不能自保矣故歎以惕之

九五嘉遯貞吉

嘉遯守禮也身不遯而心遯也小人道長君子皆去孰與維持九五乾剛中正以禮自防不必潛踪匿迹而小人自不能害所謂不惡而嚴者也身雖未遯而心實超然物外其道甚貞其占甚吉自古國有小人得一二嘉遯之君子而再造者不可勝數故深與之

象曰嘉遯貞吉以正志也

以正志者身不遯而心實超然所以正其志而正人之不正實天命人心所依賴故為嘉而吉也

上九肥遯无不利

肥光大寬裕之意心廣體胖疾憊之反也上九以陽剛而居卦外是有德無位蕭然世外之人俯仰自如道安

身泰故无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

本无官守言責會則藏之何疑之有

附解卦之名遯以二陰盛而諸陽遯去下卦山下止上卦

天上行六爻取象不離乎卦體立義不以應與立說初二皆陰陽之所以遯也易為君子謀不為小人謀故戒以勿往導以執用黃牛以君子見幾必遯故戒小人安之九三比二陰故係遯然以陽剛故畜臣妾吉是三爻者皆止就良義立象也至上三爻為乾卦純於陽德故

周易恒解 卷三

三

無不吉前人拘於上下應與之說各爻意義多牽強不通今悉正之學者博觀諸家則知得失今不悉辨夫遯之為義取於天行山止於下而欲凌上天不可凌益自遠於天有德而遯者德雖不一然皆分天之德以為德者也好遯嘉遯肥遯行不同而遯之美同以純乾之體故也三之一陽因在艮止故係遯然則遯者豈不以能遠於陰為貴哉若夫初二兩爻則遯之所以成聖人各就陰爻意設象不可與諸陽牽合論也識者詳之

三三 乾下 震上

大壯大者壯也大謂陽四陽盛長也為卦震上乾下乾剛而震動以剛而動大壯之義序卦遷者退也物不可以終遷故受之以大壯此二月之卦也

大壯利貞

四陽壯則君子道長之時然陽長過中恐恃剛不能審理好動不能需時故欲其貞不恃勢而守理則剛不過而動得中矣

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正

大而天地之情可見矣

大者壯也正月三陽雖長未盛三月夫陽已盛將衰皆不可以言壯惟四陽則壯矣剛則能勝其人欲之私動則能奮其必為之志何事不可行哉此其所以壯也其曰利貞者大者正也大與正非二理不正不可為大天

周易恒解

卷三

五

地之情一正大而已情謂發育之情大者壯以氣高乃壯之本體大者正以理言所以運壯之道也人能以天地之情為情則剛合天德動合天行其為壯也可以配道義而塞天地此孟子至大至剛之論所由出也俞琰曰復雷在地中天地生物之功未露故聖人有以見其心大壯雷在天上天地生物之心已達故聖人有以見其情

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

震為足象履震在正大之乾上故有非禮勿履象雷震天上陽德施威而沴氣威嚴非禮弗履克己存仁而天命在我古云自勝之謂強中庸言強哉矯皆是義也

初九壯于趾征凶有孚

乾初震體在下而動趾象也恃剛而動壯于趾象剛壯忌其太過初在下恃剛而躁進故往必獲凶有孚謂九

四也初之所以躁進恃四之剛與己相孚而然然從來剛猛妄動之人未嘗無與但不可恃耳

象曰壯于趾其孚窮也

在趾而壯躁進妄行即有所孚亦無足恃故以窮惕之言所以終不免於凶也

九二貞吉

二陰位乾陽正體居之是為剛中有柔壯戒過剛九二得其正故貞而占者亦吉

象曰九二貞吉以中也

以九居二疑於非貞而云貞吉者以其居中為乾之中爻壯而得中故貞吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔无也羝羊壯羊本卦大象似兌中爻為兌羊之象故諸爻皆有羊象三重剛故象羝羊震為竹為羝藩之象

周易恒解

卷三

五

象羸病也弱也九三以陽居陽過剛不中小人恃其勝而壯往君子則必審理度義視有如无所以然者何也此爻陽剛本貞而過剛不正實可為厲若用壯則必陵物而反為物制如羝羊觸藩反為藩所困而羸其角也

象曰小人用壯君子罔也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

決破也三前阻於四猶有藩焉四前二陰故藩決而可進輹車輪之幹也車之敗多在折輹輹壯則車強乾為輿變坤亦為輿故為大為輿震陽善動宜有悔也以其居柔得時義之正故與二同其貞吉而好動之悔皆亡三用剛前阻於四勢不克行故觸藩羸角四以柔處剛前無所阻象為藩決不羸壯于大輿之輹不用壯而彌壯此大壯之義也

象曰藩決不羸尚往也

尚上同惟前無所阻故可以上往而吉歎往之得時也

六五喪羊于易无悔

易忽易六五以柔居尊下四陽並進而已以柔中處之忘乎其壯如喪羊於率易之時雖不壯而實无悔也

象曰喪羊于易位不當也

位不當陽剛上往則為壯五之所處不當壯之位故如喪羊于易而先悔五為君位以柔處剛剛皆自失人君大度包荒似之矣

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

震錯巽為進退退遂之象觸者互兌羊動於下也六五已喪羊而上六又言觸藩者處一卦之窮通當角位羊

周易恒解

卷三

六

動則必有解也不能退者在眾交之上不能遂者尤而不可前進也進退難谷故无攸利然實柔非剛能艱以處之則无咎

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

詳審也壯終動極不能度德量力而詳審以處之故有不能退不能遂之咎艱則知其難而詳慎咎自不長所以教人善補過也

附解雷在天上造物之大壯以時本無不善在人則或恃

其質或恃其勢昧乎義理之中而剛以妄動六爻取象

所以兢兢致戒也夫德非剛不成事非剛不決有為之

志氣君子所貴也然必審於義理之中正得其時勢之

攸宜而其源尤在養浩然之氣天地以一元之理馭一

元之氣而乾健不息得乎至中至和人性本於天其理

固粹然無疵而其氣亦渾然至善自生質牯之人欲亂

之而至大至剛之本體亡矣養浩然之氣者靜而存養

動而省察克治擴充馴至乎美大聖神則心通造化氣

塞乾坤大壯以動不剛不柔亦如天地矣即或功未純

全而謹幾度理以小心行其剛健亦吉否則恃壯而行

其不罹咎者幾希

三三坤下離上

周易恒解

卷三

七

晉者進也日出地上進而益明不日進而日晉者進止前進之義晉則有進而光明之義序卦物不可以終壯故受之以晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯能安國之侯錫賜與也坤錯乾故象馬坤有臣道離為日君象離在坤上日出照臨地上其光進而益明人臣有貞順之德能安其國象為康侯人君寵之以馬極其蕃庶且晝日三接之占者有是德則有是占矣坤為衆蕃庶象晝日離象三離數也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉進也明卦體以進為義下詳言之順謂坤臣也大明謂離君也柔進六五之陰本坤中爻之陰進居乾中上

行柔陰愈進而益明也火必有所附麗而明坤以順德麗乎大明柔進而上行是臣忠順之至而上合君心君有至明之德照臨於下而沛恩榮是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此與咸卦象傳文意相同既用以釋卦名而即以之釋卦辭故皆用是以字接下

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也自我固有而不待外求日本明入於地則晦出地進而益上則明無不燭德本於天本至明也為陰私所蔽則晦君子觀晉之象自明其明德明而益明如日之進胡氏炳文曰至健莫如天故君子以之自強至明莫如日故君子以之自昭是也自昭之功動靜交相養本末無不貫乃是

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

推折抑也孚信裕寬綽自如意初六當晉之時位下而去五尚遠為九四所阻抑欲晉而不果於晉為晉如摧

周易恒解

卷三

六

如之象初民位不苟於晉得正而吉所以然者既遠於五二三又不同志罔有相孚者惟守貞自重則寬裕自得可无咎也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

當晉之時眾人皆進初獨慮其摧而不進獨行其正道也裕无咎六五明君非不知己特為四所阻初未受其寵命故惟裕以待時則无咎也命即錫馬三接之命及二而不及初故言未受

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二變坎為加憂為心病愁象王母祖母陰之至尊者且喻慈蔭之意不日母而曰王母者禮重昭穆故孫附於祖孫婦附於祖姑蓋昭穆相配易爻以相配喻相應也二五本相應者當晉之時而晉非強進也然應五陰柔則愁其不斷間四邪僻則愁其見阻故有晉如愁如象君子難進義貞而吉且二本中正與五同德五必信任

之而受茲介福於其王母介大也王母謂六五離日象王五亦王象離中女故象王母也凡二五以陰應陽則象君臣以陰應陰故象王母夫母子一氣相親者也王母則親而尊二五柔中正同氣相親者也而中隔三四上下君臣之分迥殊故象王母王母之愛育其孫也無異於子而孫之親王母也尤甚於親然其尊益甚以此明受介福之義蓋其意彌擊而其蔭彌遠矣

象曰受茲介福以中正也

以中正明非陰柔阿合也

六三衆允悔亡

坤為衆允誠信也亦坤上象三近四而不相得遠五而不相應宜有悔也以居坤上其順已極二陰同心而進上陽相應故衆皆誠信五亦信焉九四之媚嫉不能

周易恒解

卷三

六

象曰衆允之志上行也

上行謂三陰之志皆上行而順麗乎大明也初罔孚衆未允二愁如猶有悔也三德孚於衆志已上行故進得所願而悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫同碩大也陽大陰小四爻陽故為大中爻良變爻亦艮鼠之象鼠晝伏夜動畏人者也離為日晉晝也鼠豈能見之哉但當晉之時見衆人俱進彼亦同進竊位而居上畏六五大君之明下畏衆人之逼故其晉如鼫鼠之象當晉之時其晉非不正也然其人如此則可危厲言不能久安其位也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當不中不正晉之道以順而麗乎大明為主四失柔順之道故如鼫鼠而不得遂

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上為自昭明德之主下皆順從而悔亡又戒以虛心應物失得勿恤則所往皆吉而无不利離火無定形倏起倏滅故多以失得取象中爻互坎為加憂恤象失得勿恤虛中之義往即晉意或謂不言晉非也

象曰失得勿恤往有慶也

失得勿恤則至明至虛無心而當於理故往有慶象人已言故曰慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在上角象坤邑離戈兵有伐邑象維維同猶也以剛服人故厲順動故吉言其理无咎言其事貞吝者居大明之世不能化其私邑而待剛克於理雖正不免於吝吝進之難上窮於進而又以剛不得柔順之義故云

周易恒解

卷三

幸

也然

象曰維用伐邑道未光也

居大明之時惟能以剛克邑於道未為光大古者天子諸侯之卿各有私邑六五君位上九臣位之尊者蓋世卿之柔中之德者故曰道未光

附解晉升漸皆進之義而晉以日出地上為象故於義尤

美在人事為明君在上羣臣忠順之道夫德感以柔推誠以順故君虛中以蒞下明無不照而未嘗恃威臣小心以事上順理以動而非有阿諛則君德晉而益明往吉无不利臣德晉而彌光錫馬畫三接然則柔者柔其

心順者順乎道非陰柔阿順之謂也九四上九兩爻皆剛四近君當國之臣上遠君養尊之臣四竊位而畏人上恃正以伐人當六五大明之時四不能行其志而徒自疑懼上雖能伐其邑而不免艱難乃六五之君以大

度處之無心應之賢者順權者傲世臣有私邑者未嘗禁而自正厥屬皆無不在照臨中也此所以為自昭明德之君而主乎晉者也舊說見象與爻象取義微別遂

多齟齬而至以九四六五為康侯之位失之遠矣

三三離下坤上

周易恒解

卷三

幸

日入地中非有傷也為其光為地掩聖人借以明有德見蔽害之象坤上離下與晉相反晉為明君在上羣賢並進明夷為暗君在上明者見傷之時序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷

明夷利艱貞

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明入地中光掩而明傷惟能掩而不傷則善處明夷者也夫子因即文王箕子以明其象卦德內離文明外坤柔順文王用之內文明而懋敬德外柔順而篤忠貞以此蒙犯羗里之大難而紂無用其虐云利艱貞者晦其

當明夷之時賢人君子利艱難而不失其正蓋不貞則波靡貞則恐危身利在神明其德有貞之心無貞之迹艱難而不失其正

明而不息其明箕子用之處家廷之內難而能正其志
迹雖伴狂心則忠靖道不與身俱傷凡天下後世明而
夷者以二聖為法則得矣文王之難關係天下故曰大
箕子宗臣忠不能達義無可逃故曰內難互坎為難為
幽谷離為獄坤闔
戶皆幽囚之象

象曰明入地中明夷君子以蒞眾用晦而明

坤為眾為晦離為明蒞臨也明入地中述若有傷而其
明實無損也君子法此卦之象雖舉世不明不必遠眾
獨立日用常行未嘗絕人逃世與世相蒞然輟晦其
光不逐俗亦不矯俗而明白長存非至德不能也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人

有言

離為雉故飛陽健故行離為日其數三又為腹而中虛
不食象外卦錯乾為言言謂譏議也初九陽健離明有

周易恒解

卷三

圭

志自展如鳥欲飛而有夷之者象為垂其翼蓋小人害
正欲阻其行故君子于行必三日不食有所往托而主
人有言必不能容其身象如
此則占者當見幾可知矣

象曰君子于行義不食也

君子于行非無食也君子守義而明夷之時重利輕義
故義不苟食欲人知幾而早為計不可至于三日不食
也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

二在下體之中故為股夷左股謂傷其行而不甚切也
互乾為良馬馬壯之象六二中順為明之主去上雖遠
較初已近不能無傷為明夷于左股之象然左非便
用者六二以中正至明之才順其勢而用道以拯之得
馬至壯控之而行則股雖傷而終致遠故吉也
凡救敗扶傾因時救勢而善全其功皆類此

象曰六二之吉順以則也

則謂中正之道夷而猶吉以其順處而合
乎法則權而不失其正故得轉敗為功也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離為戈兵震馬坎車狩象離位在南故曰南狩大首元
惡也疾貞急求其正九三陽剛居下體之上而屈於下
與上六闇主為應故有向明除害得其首惡之象夫狩
非必有心求大首也而其狩也正大光明元惡無心而
得益以至剛至明闇者自無心而正占者得之當以為
法不可疾求其貞蓋急于求正則非無心且往往不為
明矣戒
之詞

象曰南狩之志乃大得也

狩武事向南光明正大意乃不料之詞南狩之志非有
心于得也乃大首皆得惟其無心而得故為大也湯武

周易恒解

卷三

圭

曷嘗有心征伐德威惟畏而天下來同期
為大也夫豈以除元惡為快哉讀者詳之

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤為腹震為左故象左腹言與上六親近也變巽故入
六四與上六同體故以腹心言之不言心而言腹明者
非上同心雖處肺腑而意初不屬故以左腹象之獲明
夷之心深知其嫉正之意于出門庭去就自如也六四
位近上六與之同體象為入于左腹而深得明夷之心
其惡直醜正亦已瞭如矣故從容去就于出門庭未嘗
以入于左腹依徇不去有傷其明古大臣或受任先朝
或受知初載及其後主闇不容從容而去似之坤戶四
六同體故象門庭大臣與
國同體國門即已庭戶也

象曰入于左腹獲心意也

人心莫測入腹則無不知六四居近闇君既象入于左
腹則心意無不獲矣于出門庭豈容或緩夫明者之事

君也苟君有可輔必不遂爾忽然獲心意也歎其知之已稔不去徒為所傷無益

六五箕子之明夷利貞

六五九近于君同體至切則宗臣也義無可逃明夷已甚是箕子所處之時與位故曰箕子之明夷也利貞者夷而難以久貞故戒占者利貞

象曰箕子之貞明不可息也

云箕子之明夷是欲貞者以箕子為法箕子之貞謂明不可息也貞外無明不明何以能貞故曰不可

上六不明晦初登于天後入于地

不明晦日落而晦也初登後入以日升日墜象言上六陰終闇極如日不明而晦初則尊居人上傷人之明後則以闇自傷象如此而占者可知矣

周易恒解

卷三

書

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言失則以德言有照四國之勢而以傷人為事則失人君之則故後入于地自墜厥命也

附解卦曰明夷以明者為主故下五爻皆明者而上六乃夷明之人居高而至闇昏主之象故以君言前人乃泥

於五為君位不無疑詞非也夫明夷非一類也大而君

臣父子小而日用言行皆有明而見夷之事惟德造其

極然後文明柔順艱貞晦明克全人倫之正而不失乎

明哲之中聖人即文王箕子以示法而天下後世明夷

者可以得其中正矣六五又云箕子之明夷以時位適

者可以得其中正矣六五又云箕子之明夷以時位適

合亦不過假以立象前人拘牽過甚謂此卦就殷之末

造言於是以初九為夷齊六二為文王九三為武王六

四為微子上六為紂王雖其義亦可通然於聖人設象

之意為不融矣故愚惟就本文經義釋之而不專指其

事若夫六二六四象詞說尤多謬今亦正之要惟即本

文字意爻象本然推闡而非故好異也識者詳焉

三三 離上

家人者一家之人也馬融曰木生火火以木為家故曰家人火生於木得風而盛猶夫婦之道相須而成風火一氣相濟內外一氣相成又九五六二各得陰陽之正皆家人之義也序卦夷者傷也傷於外者必反其家故

周易恒解

卷三

書

受之以家人

家人利女貞

馬融曰家以女為與主長女中女在二四各得其正故曰利女貞女貞乃家人之本正家之先務也正雖在女而所以正之者則在丈夫故曰利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

象詞以巽離二體言故言女貞象傳以二五兩爻言故

是女乘順德以正內五剛德正而居外卦是男乘健德以正外男女本於天地各得其正則合天地故曰天地

之大義也嚴謂分尊嚴非嚴厲君主也父母為一家之主其尊同故皆稱嚴君二五正應為男女之尊凡卦中陰陽之爻皆分舉而聽命故象嚴君父母正則一家無不正一家正而推以正天下使人人各正其家則天下定然則所謂女貞者男女正也非專尚女也因家以女為本故言利女貞男正而後女正女正則男可知舜觀型二女文刑於寡妻皆是故也至取象以卦畫推之則上父初子五三夫四二婦五兄三弟以通變言則乾為父艮為子三變震為兄艮為弟震為夫巽為婦以卦象言初上兩陽蔽於外家也其內則人也五正外為父二正內為母以次相承凡陽爻皆子上者兄而下者弟初三五夫之正位二四父母之正位故曰男女正家道正以一人之家推之天下之家以一家之男女推之天下有家之男女莫非此象即莫非此道故曰正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

周易恒解 卷三

火非與風期也而火熾則風生離女正位乎內而丈夫之化彌光故象家人然家人之所以發達而見遠者言行而已言行正而後家正故君子以言有物而行有恆有物言皆實踐不虛也有恆行皆久遠不變也言有物象火行有恆象風

初九閑有家悔亡

初家道之始也限隔內外曰閑離為垣墉閑之象又為禮文閑之義也初九離明陽剛之才有先見豫防之明而處以嚴肅則有以潛消其瀆亂而悔亡凡教在初而法在始初之時當閑也顏之推曰教子嬰孩教婦初來

象曰閑有家志未變也

家人志未變動之始而即閑之則邪僻之事無自而生

六二无攸遂在中饋貞吉

遂徑情自遂中饋餽也六二柔中而承乘應皆陽有從父從夫從子象焉故无所徑情自遂惟在內而饋食於外無非無儀惟酒食是議得女之正道故吉貞即所謂女貞而象傳所謂正位乎內者也互坎為酒食離為烹飪故象中饋

象曰六二之吉順以巽也

言二能順從九五而巽以聽命也易小象言順以巽者三蒙事師之道漸事君之道此事夫之道也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

嗃嗃猶熖熖也嘻嘻笑言之聲三離體而互坎兼有水火之象焉重剛而明治家過嚴故家人嗃嗃病其太剛非中道也故悔而有危厲然介居二陰之間寧失於嚴邪惡不作吉也若失之寬縱而婦子嘻嘻無有禮法則一時雖若懼洽終必吝也

周易恒解 卷三

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節寬嚴得中也為其介於二陰故嗃嗃而不失為嚴明之道嘻嘻則狎昵無度失治家之法則矣

六四富家大吉

四爻巽主變亦互巽巽為工為帛為近市利三倍富象富謂福祿昌熾四在他卦臣道在本卦妻道夫主教一家婦主義一家老子所謂教父食母是也自二之中饋進而至於四之富家則內職舉矣託曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥即富字意

象曰富家大吉順在位也

位謂相五之位順理以相家克修其職是以諸福之祥畢致

九五王假有家勿恤吉

假與格同謂感格也五尊位故以王言恤憂也九五陽剛中正居尊為一家之主而與以正家為王者以德假家不向威猛之象雖非以嚴治家之道而勿恤也德至誠乎家道自正於義甚吉

象曰王假有家交相愛也

王者非無權與威也而以至德感格則恩誼浹洽身修家齊父子兄弟兄弟夫婦無不交相愛也

上九有孚威如終吉

上有家之終也家道之終必為之計久遠以誠相孚則心久合而不睽而又整齊嚴肅望之常如有威則孚久無爽故終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治以誠相孚則人望而畏之自有不怒之威故曰威如

周易恒解

卷三

未

附解齊家必本於修身大學言之詳矣然修身之教必本於夫婦自古聖帝明王莫不得賢配之力即下逮士民有內助者興無者則微故夫婦為人倫之始萬化之原也此卦以長女中女得位二五陰陽各正名為家人而象直曰利女貞明乎女貞者正家之本也顧女之貞必由於男男之貞必言有物而行有恆夫子推言其理曰天地之大義正家而天下定矣則夫正內正外德不齊道不備而能興化致治者豈理也哉六爻之為夫婦諸說不同而交象及傳則第以陽爻為夫陰爻為女而已

初九家道之始凡家之初肇事有許多不及周詳情有許多不能融洽者故常不免於悔而能閑有家則禮法既定規模初立便已有整齊氣象九三居二陰之間故寧失之嚴毋失之縱而前人謂治家以嚴為本非也嚴以立法寬以通情不可偏廢卦名家人聖人以全德示人無姑就一偏之說因恐昵於陰故以嗃嗃為未失未失非全美之詞彖詞曰悔曰厲正是此意婦子嘻嘻曰失節節者中也不得其中則狎昵放縱何所不至古聖人琴瑟鐘鼓之樂既翕好合之歡豈必專尚威嚴然情

周易恒解

卷三

未

欲之感無介儀容燕私之意不形動靜自有節也嗃嗃之吉僅吉嘻嘻之吝宜知聖人固明明兩示其象九五王假有家以其剛中正位與體善入王者權勢至尊而不恃威以盛德感孚一家故夫子曰交相愛也恩義兼盡正家之善無逾於此上九之有孚威如猶是九五之德而持之以久善其終耳凡正位乎外之事即此四爻可以類推至正位乎內之事則六二勤婦職而守貞靜六四相夫子以致福祥雖地道無成實贊成夫德家人之義如斯豈復猶有遺憾乎勿恤勿字前人多不體會

竝王假有家義亦不明夫家者國與天下之本正家者男女各盡其道而已然無誠意正心之學則身已不修而徒以嚴立法必至恩義之乖否則失之慢肆而頹敗萬端故學者必從事於克復之功更熟玩乎爻象之旨然後可以有其家人也

三三 兌下離上

睽乖也為卦上離下兌火炎上而澤潤下二體相違睽之象也中女少女雖同居而志不同行睽之義也二女同居之卦亦多獨於睽革言之者以其非長女也凡家有長嫡則有所統率而分定否則各行其志故生乖異變易序卦家道窮必乖故受之以睽

周易恒解

卷三

睽

睽小事吉

炎上者上潤下者下曰睽人之志行不合亦猶是也文王以為志趣不能強同各行其是於小事亦可以吉蓋欲人之善用其睽也若大事則必志同道合而後可以共濟

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

炎上潤下者火水之性本異然苟相濟則合惟動而益上益下故睽此物理之睽也中女少女少則同處長各有歸雖同居而志異此人情之睽也此釋卦名既曰睽矣而云小事吉者以兌說而附麗於明說則情合明則

理得又六五陰柔進而上居尊位得乎其中下應九二之剛是雖無剛斷之才而善用其柔使睽者不至大睽是以小事吉也夫睽者事勢之常不睽者情理之順天地高卑其形睽矣而陽健陰順互為功用其生成化育之事同也男外女內其迹睽矣而陽教陰教共成家法其志通也萬物露生其象尤錯雜不齊而得天地之和稟陰陽之氣其消長盛衰之事類也然則不睽亦無由而合故聖人以其睽者類族辨物而以其不睽者通德類情睽之時用大矣文王言小事吉不強人以同也而夫子推論之則又明睽者必合而後貴蓋其意不同而其理同其維世憂民之心則一也

象曰上火下澤睽君子以同而異

同而異者事無定理亦無定無定而有一定以時中之理處紛紜之事不苟於同未嘗不同也非義精仁熟未易言此同象兌之說異象離之明

周易恒解

卷三

睽

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

四互坎故為馬不與初應故喪也初剛能自守故不逐五應二而三應上四與初睽無所復之久當自復也離躁坎險四兼有之故象惡人離為目故象見也初在下而無應與四相睽宜有悔矣以剛正而說忘乎其睽當睽之時不立異同善處睽者也是故喪馬勿逐而自復本同而忽異者任之惡人來見即見之本異而忽同者容之所謂往者不追來者不拒也故无咎

象曰見惡人以辟咎也

不為己甚故无咎夫睽之始尚可合也惟絕之太甚則仇怨生而凶咎至故避咎為貴也

九二遇主于巷无咎

無心而會曰遇離為日主象五君位亦主象巷委曲之路難中虛兩陽橫亘其外巷象變艮為徑路變震為大

塗大塗轉入徑路亦巷象二本與五應因睽之時義不苟合乃五得中而應乎剛自求賢臣二不意而遇主于巷睽而得合然非苟合也故无咎

象曰遇主于巷未失道也

枉道曰失九二剛中不苟於同而主自求之故不失道然巷非周道也故曰未鄧禹似之若伊呂則非巷遇

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

離為目見象又為牛變乾輿象互坎亦輿象曳象兌伏艮手象掣象曳拖引也掣挽也陰居兩陽之中時際睽乖雖與上九為正應而不能驟合前曳後掣進退維谷物象如此其睽之甚可知矣若以其人當之則三為人位上為天位三欲與上合而九四梗之仰首望天天不可階而徒傷鼻其難合又如此然睽而難合者以二四阻限之也三與上剛柔正應終必得合非二與四所能終隔故无初而有終兌口上為鼻伏艮亦象鼻離為干

周易恒解 卷三

戈在前兌毀折鼻上加干戈刺象天或作而謂古文相類而誤也兌首也然上與三始睽而終合傳云遇剛正以上九剛故能合不得以為兌三之首也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

位不當陰居陽位而二四兩陽又厄之也剛謂上九三與上正應上九剛能克敵非二與四所能終間也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

元夫善士也初九以陽居下有德之匹夫實天下之善士也九四陽剛當睽之時左右二陰皆小人與己不類為睽而孤之象初九以陽德而居下位與己同道相應九四遇之與之交孚惟恐不合常懷危厲同德相交可无咎也蓋以大臣而下交賢士故可以合睽不患其孤

象曰交孚无咎志行也

二陽同德濟睽之志得行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

厥宗其黨二為五之正應又互離五之宗也二變則成噬嗑噬嗑之二曰噬膚故睽二亦曰噬膚言相合甚易如噬膚之柔脆也九二言遇主主者尊之此言厥宗宗者親之臣尊其君君親其臣何難合天下之睽六五當睽之時以柔居尊宜有悔矣然質本文明柔進上行有柔中之德下應九二剛中之賢故悔亡而與其黨相親如噬膚之易以此而往更何咎也

象曰厥宗噬膚往有慶也

得賢臣以濟睽則睽合故易以往而日有慶君往求賢賢與之遇聖人之不貴苟合如此

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇

婚媾往遇雨則吉

離互坎為豕入於兌澤故負塗也坎為車又為隱伏故載鬼也離為弓坎為矢先張離虛圓也後說兌毀折也坎為寇盜三與上正應故曰婚媾坎水成澤故雨四之孤以人而孤也因左右皆陰爻也上九之孤自孤也因猜疑而孤也見者上九自見為然而疑之也上九剛極而過於用明睽極而孤猜疑益甚所見愈奇見豕負塗疑其不潔而汗已載鬼一車疑其為幻而崇己先張之弧疑其設機以射己後說之孤疑其虛無以誤己四句皆形容其睽孤之象所以然者因上疑三為寇也其實三與上應本非寇而婚媾特己之私心甚而戾氣昭變現諸象是惟以誠相信猜疑釋而同心如陰陽和而遇雨則疑消而明生睽合而說應吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

因疑生睽睽則愈疑上九離火欲極而昏象人心過察而疑以誠信六三火降澤潤故象遇雨羣疑謂豕負塗

諸象一誠則無不合也

附解睽非事理之宜也而事勢則往往有之君子以同而

異則處睽之道盡矣六爻設象皆明睽之狀而欲人合

睽大要以相應與為始睽終合初喪馬自復四所以遇

元夫而无咎二之遇主即五之噬膚三之无初有終即

上之遇雨亡疑也守正推誠含宏寬大泯其私意猜疑

則睽者亦合惟不能然是以五倫之說遂多乖離而有

情世宙長為缺憾乾坤矣噫

三三艮下坎上

周易恒解

卷三

書

蹇難也為卦坎險艮止見險而止不能前進故為蹇序
卦睽者乖也乖必有難故受之以蹇自屯蒙至蹇解中
隔三十六卦自蹇解環至屯中隔二十四卦此陽四九
陰四六之數也老陰老陽之策主變故相沿以陽九陰
六為難限

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

後天之坎即先天之坤因乾陽居坤中故成坎後天卦
位坤在西南艮在東北坎在北本卦坎艮成蹇往西南
則陽據坤中得位而順故利往東北則愈入於險故不
利大人謂九五也坎中陽即乾中真陽故稱大人互離
故稱見出艮而見九五之大人故利見大人即上文利西南意耳

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往

得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞

吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇有艱難之義坎險在前不可前進故難也然艮止在
後知其為險而不進知孰如之互離故能見互坤故知
也見險雖以能止為知而濟險必以能往為功坤位西
南致養萬物乾陽居坤中之正位乃得中道入其東北
則愈入於閉藏消歇之所其道必窮大人者濟蹇之人
貞者濟蹇之道九五本乾九五入居坤中見之而蹇可
平故有功當位即指得中言惟當其位則處之以貞而
不失己不犯險故吉天下之難非聖智不能平故曰時
大用

象曰山上有水蹇君子以反身修德

水流下山上有水則不得地而險阻難行蹇之象君子
之行不得於人似之反求諸身益修其德濟蹇之道也
艮止反身象坎勞修德象

周易恒解

卷三

書

初六往蹇來譽

處難之始居止之初上進則入於險不進
則見幾而有譽往以坎言來以艮言也

象曰往蹇來譽宜待也

宜待言其時當
待而勿往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二與五應是為王臣委實為臣義不可去而犯難以救
時蹇君之蹇故曰蹇蹇其所以往蹇而不來者為君非
為身也五在坎中大蹇之時六二陰柔才弱然
一心與五應力任其蹇功未必就志則貞也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

志濟君蹇大義
無虧尚有何尤

九三往蹇來反

三為內卦之主往與坎接則入險而蹇來反歸其所而比於二也二有濟險之志而才柔三以剛反而內止相資可以共安

象曰往蹇來反內喜之也

內者內卦之二也陰喜從陽故三反而內喜之以陽為艮主內陰之所恃也凡忠良得賢士內助皆象此

六四往蹇來連

連相連也六四居大臣之位而才柔往與上六應則益柔無以濟事而蹇來則上承九五下乘九三皆剛為上有賢君信任下有賢士相助之象

象曰往蹇來連當位實也

周易恒解

卷三

蹇

陽實陰虛凡言實者皆謂依倚得力之意居大臣之位事剛正之君義當取賢自輔三五皆陽故往蹇而來連得其依仗

九五大蹇朋來

陽大陰小九五陽陷坤中正當險位為大蹇朋來謂諸爻變坤為眾亦朋象九五陽剛居尊當大蹇之時而其才德可以濟蹇凡卦中比應之爻無不仰而賴之匪躬之二正應而來來反之三又挾二以俱來來連之四相比而來所連之三亦承四以俱來同德之三既因二四而來應三之上六與眾以俱來故曰朋來自本爻言之即象傳之當位貞吉以正邦也自諸爻言之即象傳之利見大人往有功也

象曰大蹇朋來以中節也

中中德節節制也九五居尊中正其位足以引援其德足以動眾不惟王臣蹇蹇凡來譽來反來連來碩者皆

欲出而圖君是諸爻以為往者自五視之則為來諸爻以為來者自五視之則為朋以一中節制羣才無過不及而蹇之濟可知矣

上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也陽為大謂九三上六才柔若欲濟蹇而獨往則益其蹇來而就正應之九三則吉蓋剛柔相濟且當蹇之時惟有德有位可以濟之九五大蹇朋來上六誠來就三而與之同見大人則濟蹇之志可遂也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內對外卦而言九三在內卦且賢者與己同志有親比意故為內也貴謂九五下資賢士與之從王濟蹇故吉附解跛行曰蹇蹇與險異見險而止之謂也不肯蹈險前進固屬可嘉然天下事皆止足不前豈成世宙故聖人

周易恒解

卷三

蹇

第於往來之宜設象以告明處蹇非徒以止足為高救時之心也六爻皆蹇中人故他卦上六多居事外而本卦以志內從貴為吉夫當蹇之時必思不蹇之道以上六之位居事外且喜其就賢從貴濟蹇其他可知若夫二與五不言往來以君臣任天下之責雖蹇而義無所逃故臣効匪躬君以中節為去蹇之正道利西南不利東北諸儒各有異說王輔嗣以西南為地東北為山諸儒從之作平易險阻解夫西北多山東南多水天地之大勢故先天八卦艮居西北澤居東南以西南為地東

北為山義殊強也惟虞翻謂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艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋矣荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五故得中東北謂艮艮在坎下見險而止故其道窮是二說者於義為長而荀允直截了當故從之乃或以月消長之說為鑿不知一陰一陽者天地之道日往月來者懸象之明周易一書包羅萬象而其原本於乾坤乾坤之精為坎離六十四卦皆從乾坤而生則即乾坤以解象應多合

周易恒解

卷三

美

也况據象傳以釋之豈為悖乎至於來反來連來碩亦多歧說今悉正之

三三 坎下 震下

解散也震動坎險動而出乎險中為患難解散之象又雷雨交作陰陽和暢百物解散亦解象序卦蹇者難也物不可以終難故受之以解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

陽陷於坤中故成坎險解者一陽動而出險也方免乎險陽微當就養於坤母故利西南因一陽尚稚未可大有所為又震在外卦五上二爻皆陰更無外之可往故無所往來復謂震來居下卦也復卦震下坤上陽得所養而日盛此卦震雖出險然居外卦坎險猶在其下故占者當法天地之義方解之初惟來復而養於坤母靜

以自守不宜躁動若必有所往必夙有成算理勢既審然後往而無失蓋患難初解以安靜為吉也蹇之難在東北故言利西南不利東北示以去蹇之道此句本已有解象故不言不利東北

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

險以動因險而動不安於險也動而能免乎險故名解若動而不免猶不得為解也所以云利西南者以坎中一陽動而出險上居坤之一畫為震坤為眾位西南一來復吉者震來居下卦則坎變為震陽長而險無靜以自養為得中道有攸往夙吉者不輕於往夙為之計而後往往則有功不徒往也下文因推廣言之天地不交則氣機閉塞解其鬱而雷雨交作陰陽和同百果草木

周易恒解

卷三

美

皆甲拆凡不解者胥解天地之解人事如之則時以動而險盡平故曰時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

坎為獄為罪過震發動之赦過宥罪象過無心之失罪有心之惡鬱結甚而雷雨作萬物被發生之仁蹇難後而行寬仁體天地物與為新之意也

初六无咎

難既解時以柔居剛以陰應陽為柔而能剛之義故无咎

象曰剛柔之際義无咎也

際交際初剛六柔應四剛剛柔相濟無不可為故有无咎之義

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎為狐又為弓矢互離伏離數三三狐指應比之三陰也離為戈兵戈震動田象坎中本坤之中故稱黃一陽乾金故稱矢黃中正之色矢直物所以射狐解難者必去難之所由生小人如狐九二剛中之才能去邪媚而不失己如田獲三狐狐去而黃矢如故蓋以中直之道解難故無難解非徒以力勝也故貞吉

象曰九二貞吉得中道也

二陰位九以陽居之本坤中位剛直而以柔居之不動聲色小人自除故曰得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

坎為輿為盜故兼有乘寇之象六三陰柔而居下之上是無德而欲據高位取非其有力不勝重有如負焉據非其地以高陵人有如乘焉負而且乘人將奪之故致寇至象如此占者雖所為之事貞而亦難行也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

周易恒解

卷三

罕

乘者君子之器負荷之人而乘小人竊位為榮故可醜寇自己致又將誰咎歎之也

九四解而拇朋至斯孚

而汝也拇足大指震為足三居震下故象拇二與四為同德之朋當解難之時四近君而二與五為正應宜協力以解難而三陰柔間之必先去之然後二與五相孚有成因象以戒占者故曰而

象曰解而拇未當位也

以陽居陰應初比三為未當位故必須解拇而後孚也

六五君子維有解吉有孚于小人

五居尊君子之位中而應剛君子之德維惟同當解之時六五以君子之道化人其於小人不念舊惡惟有解之一術占者大吉蓋服小人易化其心難惟惟有解則小人亦感其德而自新有孚于小人也

象曰君子有解小人退也

退即論語不仁者遠意

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

四近五為公位公用與隨上離上王用同義隼鷩鳥害物者坎矢居下卦自下射上象高墉王宮之牆六近五而蔽於外故象之四震動為解之主上六陰黨而遠翔君不能制四乃大臣乘高墉以射而獲之大奸既得蹇難悉解故无不利也

象曰公用射隼以解悖也

上居高而黨陰悖陽自遠于君射而獲之更无悖而不順者也

附解陽陷於坤中而成坎動而出坎成震是動而免乎險

周易恒解

卷三

罕

象夫易不過陰陽二者乾坤陰陽正象乾三爻皆陽而

惟中一爻為真陽坤三爻皆陰而惟中一爻為真陰真

陽陷而艮止不敢前進誠以勢難遽解也此卦陽動而

出則坎仍為坤震者乾初爻居坤之初爻也陽動固可

出險而陽微豈可驟施故利以坤土養稚陽然後陽益

甚而用可大文王八卦方位坤居西南制烈火以孕西

金乾陽真氣所恃以不敝蹇解之利西南即此義也蹇

困於東北故不宜在東北解則已離東北特陽尚微弱

更須致養乎坤耳故不言東北先儒紛紛何其謬說惟

本卦以四一陽為解之主故初際之而无咎五惟解而有孚九二動而出坎成震兩陽仍是一陽耳故貞吉六三陰居二上上六陰居五上皆為小人上於君子之小人必遭寇盜上於君之小人必罹誅殛聖人所以諄諄致戒也夫惟難由小人解難必去小人固已而有剛柔變通之用九二獲狐九四解拇上六射隼皆以剛去小人忠賢之用也六五惟有解吉則以寬大行之蓋人君任得賢臣正不必自尚嚴威而小人自服堯用舜與臯陶好生之德洽於民生而四凶去頑讒警即其事焉然

周易恒解

卷三

望

六爻皆言君國之事而一身一家之當解者從略以君子反身脩德赦過宥罪大象已盡其義故不煩也

三三

兌下 艮上 損減省也為卦兌下艮上損澤之深益山之高損之象損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損之義也序卦解者緩也緩必有所失故受之以損上經乾坤歷十卦而為泰否下經咸恆亦歷十卦而為損益泰否以著乾坤之交而損益則少長男女之交皆陰陽消長著而為人事者故雜卦曰損益盛衰之始也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損損下之剛以益上也交尚剛而卦主內內剛有損故謂之損乾剛變兌說至誠以孚人之象故有孚占者如是則元吉而无咎蓋咎生於強人從己至誠而損己從人尚何咎之有可貞言此理可常守以居身應世不特

一事无咎而已曷之用設為問詞舉二簋以明其象二簋損減之至然有孚則可用以享神凡事損之當者視此坤含乾元艮止故象貞互震行故象往兌說故利震象益兌數二兌口坤腹又眾也故象享

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損以三上二爻為成卦之主損下卦以益上卦取以下益上如人臣致身百姓服役必如此然後上下交而志同故曰其道上行損而能以有孚行之則元吉无咎可貞利有攸往何疑又云曷之用二簋可用享者二簋至薄而可用享以其時常損必不能備禮而後損至二簋以應其時凡事由此類推太過者謂之剛不及者謂之柔當損而損損剛益柔固有其時以損益盈虛乃天時自然之運與時偕行不必不損損之適得其中與時偕

周易恒解

卷三

望

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

澤深山高損下以增高損之象也懲戒窒塞人之當損者莫如忿與慾忿心之起如山之高慾心之溺如澤之深君子觀象反躬以懲以窒損之又損以至於無虞翻曰兌說故懲忿良止故窒慾是也少男少女忿慾尤甚懲忿窒慾內則義理說心外則止於禮法故曰損德之修也

初九已事遄往无咎酌損之

已止也事謂私事剛故遄往初民位四虛己求益初九報已事而速往應之義得无咎蓋酌其當損而損之急公奉上損己利人之大者也

象曰已事遄往尚合志也

上謂六四舍己而往應他人得以无咎者以四有虛己之誠初盡奉上之義其志合也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中中則正矣利貞者安中德以自守若不守中而往則非道容說故凶蓋守貞而弗損己正所以益上也

象曰九二利貞中以為志也

人臣忠貞事上不為容說乃中道也當損下益上之時而以不損為益要惟適乎其中而已

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人位乾本三陽以一與上是三人而損一人也陽上陰下適居應位是一人而得友也互震為大塗此往彼來故曰行一陰一陽之謂道兩而化也三而損一而得友亦兩也損有餘以補不足因自然之理而兩

周易恒解

卷三

巽

化者一神此爻卦之主故於此發明損之不得不然而天地人義統存焉矣

象曰一人行三則疑也

兩相與則專參以三則疑一人行得友而成兩故損其餘以致一也

六四損其疾使遄有喜无咎

陰陽之偏為疾六四重陰承乘皆陰有偏柔之疾乃虛己求益於初九是能損其柔疾以受益於人遂使遄有喜而疾頓除矣占者如是何咎

象曰損其疾亦可喜也

柔非美德虛己下人則善用其柔而疾頓為喜亦可喜也深喜其能自損也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

坤為眾其數十朋象大象似離龜象十龜爾雅所謂神龜攝寶文筮山澤水火也六五虛中居尊當損之時虛己以受天下之益故益來於意外或有益之雖十朋之龜亦弗能違吉無大於此者洪範曰汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同也

象曰六五元吉自上祐也

上上九也上本坤體得三陽益之而成艮四五皆受上陽之益而五九切近故曰自上祐以理言則上謂天也謙受益者天祐之而人神皆莫能違也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

九二弗損謂損己益之謂益人此弗損謂損人益之謂益己卦義損下益上在下卦為自損在上卦為受益卦以損三益上成義上為受益之極成卦之主不損人而自有益於己故无咎貞吉而利有攸往臣謂三艮象廬

周易恒解

卷三

巽

為家變坤則无家得臣无家正言弗損益之之象也上得三以自益為得賢臣自助然乃益己以益於國非自益其私家蓋上為臣之尊位本卦上卦受下卦之益皆以損三益上故其象如此而前人以君當之非也

象曰弗損之大得志也

陽大陰小志合眾賢以益國之志

附解此損則彼益太過則必損故損者天地之理人事之

宜也然不善用其損則損己損人損物均有所失象揭

有孚為損之本而以二益明其象凡損道可類推矣夫

子推言損剛益柔有時與時偕行則知損者非知時不

能欲知時非修德不可故大象以懲忿窒慾為損道切

己之要初九損己而益人九二不損己而亦益人六三就上下交接立象損此有餘益彼不足推之於天下萬物莫不皆然則得其平故小象以三則疑明其不可不損而繫辭復推言之若夫上卦三爻則受益者也然非損己亦無以受益故六四之損其疾為其能虛己受初九之益六五之或益為其能虛己受九二之益上九之弗損而益為其能合眾人之益以成益損者固損而益者亦必先自損此損之名卦所以異於益也先儒於各象不甚分明於象爻大象小象尤多不能貫通

周易恒解

卷三

象

三三 震下 巽上

風烈則雷迅雷激則風怒兩相助益為益之象巽雷二卦皆由下變而成損上卦之陽以益下卦損上益下下厚則上安故名益序卦損而不已必益故受之以益

益利有攸往利涉大川

雷動風行无所阻滯故利有攸往震巽皆木大象離中虛乘木中虛舟楫之象故利涉大川利往處常利涉處也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川水道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

言益之為義損上乾之初以為與益下卦之初以為震於人事為損君益民說上恩於無窮矣蓋上尊下卑患下情之不達今上自損以益民自上下下其道大光故民情悅而上通利有攸往者九五中正而位乎上六二以中正應之是聖主得賢臣而交相濟美利涉大川則不特宜常亦可濟變也其取象於涉大川者震巽皆木以涉川為常而不溺利涉大川木道乃通行無滯而本卦震巽之益所以無所不益也若以卦體而言震動巽入奮動而順入日進於益而不可限以時與地以卦體言損天陽以益下地為天施地生而品物咸亨夫奮動而巽入事無不可為天施而地生物無所不遂此皆當乎理之自然而非強為相益凡益之道準此而推當益而益與時偕然復合益之義也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益善者天理性所固有日遷則日益過者人欲性所本無日改則日無損彼益此慎於其幾

周易恒解

卷三

象

雷以動陽風以散陰速遷速改象風雷之勇矣

初九利用為大作元吉无咎

大作大有作為初民位當損上益下之時六四大臣傾心以應故利用為大作上之事非下不成而非上損以應下則賤者何敢妄作爻義不然則雖動衆勞民說无疆大吉而无咎也既言吉又言无咎者以位卑大作似非其分或疑有咎故重言以決之

象曰元吉无咎下不厚事也

厚事厚以自益之事恐人以利大作為自私自益故言元吉无咎乃由上損己以應下下殫力以事上上下交而其事益非謂下受上益可以自私自便為身圖下固不厚事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損益相綜益二即損五也故其象同六二當益之時虛中處下故求益之心切而五與之應益自意外而來雖十朋之龜弗克違也然必永守其正則吉蓋人臣忠順而不失正又當益時王者依為一德用以享于上帝克享天心人神可知矣

象曰或益之自外來也

外謂意外卦以外卦益內卦故無心而得益者曰自外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

凶事艱危之事陰爻而言孚者中虛且受益也三四非中而言中者重卦之中也公公侯謂九五圭以通信者也六三陰柔居下之上位危才弱當受益之時而六四蔽之益之用凶事艱難盤錯在所不免然困之所以亨之无咎也但當有孚存心中道而行上交不諂守信不渝告公用圭者上所命於下下以此告上必不能

周易恒解

卷三

象

舍此以取信四安能終問之也

象曰益用凶事固有之也

固有謂理之固然才德必從艱難而出知其為事所固有則必勉為受益而有孚中行告公用圭不待言矣

六四中行告公從利用為依遷國

六四大臣之位而與順當益下之時能順以從下事上中道而行告公而公信從是能宣上之德意達下之民情者也故利用為依遷國蓋遷國者必上下相安而通上下之情必賴大臣故利用依之也互坤故象遷國

象曰告公從以益志也

五之志在於益民而四能宣上意以及下故告公從也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

惠心惠下之心惠我德以我德為惠九五陽剛中正居尊位而布恩澤有至誠惠人之心勿待疑問至大吉也蓋惠下者人君之分特惠不誠耳今既有至誠之惠心則下亦至誠而感我之德天理民彝不能或外也恐人不堅其孚故決以勿問

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

有實心則有實政益下而有孚惠心更何所問歎美以決之惠我德則下實受其益而益下之本志大得也亦美之詞

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上居益之極剛而不正不能益人且反為人所侮所以然者立心不恆凶之道也互艮手變坎盜大象離戈兵與動極之三相應故象擊與進退不果故象勿恆剛而不中安能有恆損言有時者非常道也益取日進无窮

周易恒解

卷三

象

立心當恆勿恆則凶矣

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏辭猶言偏之謂也惟其偏剛故不能益人亦不為人所益外意外本卦以損上益下為義上不能益三三柔亦未必響之而患自意外而來甚言偏剛之為害也繫辭言莫之與則傷之者至蓋推論其理

附解卦以損陽益陰名為益為卦主者四與初也而下卦

皆以受益為義上卦皆以能益下為義惟上九位之亢勢之窮不能益人是以人不益之而反擊之蓋益人之

事必能損己損己者非違道徇人也理之所在舍己從

人寧自居於謙非此必有中正之行虛衷之度四為益

主故通上下之情以成益五居尊而虛中故能有益人之惠心人亦被惠我之實德上則無四之位無五之虛中恃剛而偏故莫益而或擊之若夫下三爻受人之益者也初為民受上益而元吉无咎二為賢受上益而享帝三居下之上位不中正雖受益而用凶事賴有乎中行以貞之統觀六爻凡益人與受益者其理可以類推矣夫益則无往不利而亦視乎益之道何如象言凡益之道與時偕行則益固無定法矣象言見善則遷有過則改以為益道莫大於是體象象以得乎益之全參

周易恒解

卷三

幸

六爻以盡乎益之變是在學者之神而明之也

三三

乾下兌上
夫決也兌上乾下水在天上勢必下潰五陽盛長決去一陰皆決之象也序卦益而己必決故受之以夬三

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

五陽連柔而進決去一柔揚于王庭以正其罪雖以誠相孚號召其眾協力同心然不無危懼也是惟謙道自己由近及遠告自於邑以漸而化不可恃君子之勢盛遂與兵戎思以力服如此則利有攸往柔不患其不決小人不患其不化矣乾王象五亦王象陽貴孚象兌口號象乾惕厲象乾伏坤故象邑乾兌皆金故象戎象曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五

剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

五剛進決一柔勢在必決故曰夬乾健兌說健則不怯懦以長惡說則不猛烈以激變是以有聖則決而無決不和揚于王庭者以一柔乘于五剛之上小人而在高位非明正其罪不可以乎相號而云有厲者其危懼之念乃所以能光大也告自邑不利即戎者小人之據高位已久其平日必有籠絡愚人之術由近明告其非則衆知小人之罪不待戎威而其勢自孤所尚乃窮也利有攸往者決之有道決之不驟則剛日長而盡變為乾乃有終也

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤本下而氣騰于天勢必潰決成雨故象為夬君子體之施祿及下亦如澤自天下如自居其德澤不下究如

周易恒解

卷三

幸

澤壅而不流必有潰決是乃所忌也

初九壯于前趾往不勝為咎

卦下為趾重剛故壯前猶進也兌在夬上初往無應與而過毀折故不勝當夫之時前往非特然亦必審時量力期於有濟若冒昧前往角而不勝則不可決矣是無咎而自為咎也

象曰不勝而往咎也

君子慮勝而動所以善全其理不勝而輕往自然咎也歎之也

九二惕號莫夜有戎勿恤

變離互坎為加憂故象惕上卦兌口號象兌西為日暮乾西北財夜也離為戈兵伏坎盜故象暮夜有戎九二以剛居柔當夫之時能知戒備內乾惕而外號眾持重如此雖暮夜有戎亦勿憂懼也惕即象所謂厲惕號即

字號也

象曰有戎勿恤得中道也

中道乾之中也得中則不恃其剛而能惕號不忘戒備故有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

音頄

頄頄骨也乾為首三居下乾之上故象頄乾體故稱君子夬夬決於夬也兌澤為雨三與之應故遇雨以其適值而非本心故稱遇本非濡也而迹類之故稱若無以自明故有溫九三剛而不中志夬陰而徵於面色壯於頄事未發而機先洩凶之道也君子內斷於心欲決於決獨行而前與上相應迹類和同不知者謂為小人所染遇雨而若濡君子無以自明有愠也然不違絕小人實欲變化而夬去之義无咎也蓋聖人欲人夬小人而

周易恒解

卷三

畫

又貴其善夬故云然

象曰君子夬夬終无咎也

有愠疑乎有咎然君子不妨與小人交而實欲夬小人其夬已決始雖若濡有愠而終无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀足所附以行也變坎故象臀又上卦之下也乾兌相比為膚兌毀折故无膚次且與趨趨同行不進也五為夬主四故阻而不能行兌為羊綜與為繩象伏良為手象牽羊牽連三陽而隨五以進也牽羊者讓之使前戒以如是則悔亡也兌口言象變坎為耳痛又剛傲故不信也諸羊皆同志夬陰而五為夬主四居下上之間不夬則迫於其下而不能安欲夬則阻於其上而不能往為臀无膚其行次且之象是惟若牽羊然牽三陽以並進隨五而夬不自用其夬則悔可以亡然四剛險多疑雖聞善言不能信也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

陽居陰位與上勢隔又變坎值兌毀坎陷故位不當聰聽也變坎為耳剛傲故不信占者知其位而戒不信則悔亡也

九五莧陸夬夬中行无咎

音莧

莧山羊陸平地也夬夬決於夬六爻獨三五言夬夬三應上五比上恐其系累故欲其決於夬也卦大象似兌請陽上夬一陰如羣羊在陸縱其觸觸以必夬為志則合於中行可无咎也山羊角細五與上比其觸不力故特戒以

象曰中行无咎中未光也

九五剛中為夬之主僅云无咎者以與上比同此說體未甚光明故勗以夬夬而僅許无咎蓋小人惟君授以

周易恒解

卷三

畫

柄然後得據高位今諸陽協力夬陰而其權必歸於五五稍狎昵於上則不可夬矣故象占如是

上六无號終有凶

此眾陽之所夬也垂盡之陰若無足慮然一返即姤不可忽也惟望眾君子孚號惕號不忘敬懼則剛長有終若易而無備无號而不協力以去之則終有凶蓋戒人除惡之務盡也

象曰无號之凶終不可長也

一陰微矣何以无號而有凶以夬之不力隱忍相安終非長久之道也自古君子去小人不盡其類終貽大患故聖人深戒之

附解夬之為卦以盛進之五剛決衰退之一柔其勢似易

然而聖人丁寧告戒之若防備惟恐不周者何也陰居

高位由來豈伊朝夕五雖夫主而非下四陽助之安能
勝陰人君合羣賢以去一小人僅能勝之甚矣小人之
勢之固而俾得位以成其勢者為可歎也九五所以言
中未光上六所以言无號有凶皆是故也終有凶與剛
長乃終意相反而相足先儒解未明夫小人由君而進
亦可由君而退然非眾君子之協力一人之剛斷不能
决之且夫夫小人者豈必盡誅夷哉去其元凶化其醜
類而已本卦之所以詳為夫陰謀者以其已據高位而
在君上也若防之於早勢未極隆固可以德柔之以禮

周易恒解

卷三

毒

遠之聖人於象言乎號有厲告自邑不利即戒於大象
言施祿及下居德則忌固未嘗以能夫為樂特當夫之
時夫之不可不力而非善其夫尤恐反為君子害耳然
其柄必歸諸二五兩爻明君賢臣協心乃可圖也後世
若漢唐黨禍眾君子無權而欲去小人或有權矣而去
之不得其道遂為國家大害然後知聖人之戒深矣竟
陸程傳本義以為馬齒竟然竟陸實二物陸商陸也惟
述義山羊之說為長大抵四五六三爻詞舊解多強今
酌而存之焉

三三 巽下

姤遇也風行天下物無不遇者又一陰生於下陰與陽
遇本非所望而猝然值之故為姤序卦決決也決必有
遇故受之以姤
五月之卦也

姤女壯勿用取女

巽長女故壯又一陰生而在內為主陽反為客其勢日
壯聖人戒人防其漸日勿用取女蓋小人道長皆由君
子假之以權若始進而
即勿用彼何能為哉

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇
品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

剛來謂之復復反也反其故居君子之當然也柔來謂
之姤姤遇也不期而會小人之天幸也取女者宦家長

周易恒解

卷三

毒

久之道一陰而敵五陽則女德不貞不可與之長久故
勿用取女也然此特因人事陰常勝陽故戒之防其漸
耳若天地之道則一陰生於下而五陽力盛於上於辰
為五天地相遇正物品咸亨之時陰不能為陽害也二
五皆剛五位中正九二以剛中之才遇中正之君人事
如之則君正臣賢天下之教化大行小人在下亦不能
為害也然則陰非不可遇陽特
戒其過壯耳姤之時義大矣哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風與風行地上一也然自地而行者各以其方
故象觀天下有風則風自天而下周徧四方無一物不
與風遇故為姤天與萬物遠而鼓舞之以風后與民相
遠而鼓舞之以命施命誥四方丁寧反復俾微陰之潛
伏者有以振動而發散之此君與民相與之道
也后施乾象命與象誥四方風行天下之象

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

棍在車之下所以止輪令不動者也以金為之其為繩故象繫羸豕小豕也躑躅跳躑也一陰初生而將長制之當於未盛之時止以金棍繫而又繫之止之固也如是則正而吉若縱之而有所往立見其凶矣譬諸羸豕雖幼弱而其類相孚喜以躑躅為事蓋淫躁之性然也若畜小人者縱之使與類孚則不可制矣

象曰繫于金棍柔道牽也

柔道當有以牽制之使為剛役乃可也

九二包有魚无咎不利賓

以外裹內曰包初在內故二四五皆言包魚陰物之美者初一陰為主四居應位乃其賓也初本應四以先遇二遂為所有容之於內而制之於外所以无咎也不利賓者初與四合則陰勢盛而不可制也錢一本曰姤取象曰魚曰瓜魚爛瓜潰皆自內始而外初不覺也

周易恒解

卷三

彖

象曰包有魚義不及賓也

固包之使不及於賓制陰之義也凡卦以相應為義姤則以相遇為義先遇二故即為二所包

九三臀无膚其行次且厲无大咎

夫姤相綜姤三即夫四故其象同也但夫四之意在於夫上姤三之志在於遇初象同而情不同也三欲遇初而為二所阻不安其居有臀无膚象因心戀於初故其行次且然初已為二所有不可遇矣若惕厲而不溺於邪則无大咎剛而不正故有不安不行之象得乾體故能厲也

象曰其行次且行未牽也

三與初隔其行未相牽連欲遇而終不可得也

九四包无魚起凶

四與初為正應而初已與二遇二有魚則四包无魚矣起凶猶言起釁四大臣之位而先民與之起凶之道不日凶而曰起凶言凶自此起咎在自取

象曰无魚之凶遠民也

初為民四為大臣而自遠于民故凶由自起也初本四之正應大臣本當親民不果而四健行故不遇責在于四故不日民遠而曰遠民

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞杞柳乾為圓瓜果象九五陽剛中正能制陰而包含之如以杞包瓜內含章美不露聲色然一陰為所包容久而自化瓜將自隕出于无心如自天而下也

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

周易恒解

卷三

彖

包陰而能含章者以其中正故能以大度包之中正化之有隕自天者乾天象九五中正志存天德不敢稍舍天命故小人為所化而自隕也

上九姤其角吝无咎

剛而在上角象也窮上則返下與初有姤之理然過剛而不能合故為姤其角象吝難合也不強合于陰故无咎

象曰姤其角上窮吝也

乾為首而上又處其極其勢已窮故難遇而吝也單釋吝而不釋无咎者上窮則宜返下遇初而柔其過剛可以得其平也

附解卦以一陰遇五陽為義陰壯者戒其盛故象之勿用

取女初繫金柅二包有魚皆喜其能制陰也然陽偏而無陰以濟之亦不為美故四為初正應而以包无魚起凶若夫三則初本非其所遇上則亦可以遇而不果遇一以溺陰為戒一以窮吝為占皆欲其審乎義理之中而得陰陽配合之宜非謂初之必不可遇亦非謂其必遇也惟五中正而得九二之臣故初為所包含久而自化有隕自天志不舍命惟五有中正之德故天心合而命默相焉包瓜自隕古聖王之靖頑讒而格有苗用此道也夫陰壯不可遇而二五能包則剛本足制柔特患

周易恒解

卷三

素

己無其德耳然戒于壯陰而當遇不過亦非故象傳言天地相遇剛遇中正以廣其義使人知婚之道決於己而不可以一概量也象爻大象小象舊說多牽混不明今正之

三三 坤下 兌上

萃者聚也澤潤之地物羣聚而生故為萃又上說下順九五剛中而下以柔順應之萃之由也序卦婚者遇也物相遇而後聚故受之以萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

上亨占得此卦者亨下亨見大人之亨也互艮為宮闕廟象大象坎為隱伏鬼神象假同格大人謂九五上兌

為羊下坤為牛大牲象順而說故利攸往也物萃有亨之道下順上說精誠所聚有感必通也無形之萃莫大於格廟聚萬國之歡心以事先王神人之心通有形之萃莫利於見大人聚萬物之性情以事其上君民之心通故萃必亨也然萃而亨者又利於貞所守者正萃而不散如祭祀之用大牲然備物備禮豐萃而不違乎正則吉而利有攸往也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

坤順兌說下順乎上上說乎下兩卦有聚之體五以剛中而下交二以柔中而上應兩爻有聚之用故名為萃知所以為聚則亨不待言矣王假有廟者致孝以盡志致享以盡物上有以萃祖考之精神下有以萃天下之

周易恒解

卷三

素

人心也大人者萃之主正己而物正者也萃而見九五大人則聚以正也用大牲吉利有攸往者備物盡誠內萃其心外萃其力可以無所不宜此天道自然之理即人事當然之道順天理而行即順天命也天以正相聚而陰陽和百族茂萬物以類相聚而聲氣應形性適故曰觀其所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

川壅為澤澤水之所聚上于地則聚之盛故為萃水聚則決必有以防之水乃滯人聚則爭必有以制之亂乃定君子以簡除戎器除者去舊取新之謂戎器久則必敝除而修之非右武也以戒不虞而已天下之患多生于所不虞故戒之兌西金戎器象坤知阻戒不虞象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

孚與四正應本相孚也不終者陰柔互巽為進退不果象也乃亂乃萃者坤為眾初為民三陰相連欲萃而无

主故或亂而或萃也號呼四求萃也一握為笑一握手而定交可以萃也兌口故笑初六與四為正應求萃于上其意本誠因三陰相連而居性柔為眾所惑不終于手乃亂乃萃其志不定若能知號四而一心于乎則四必應之一握手而歡笑相萃矣故戒勿憂其不萃但以乎往自然无咎

象曰乃亂乃萃其志亂也

陰柔志弱為眾所惑能定其志而終乎則得矣

六二引吉无咎孚乃利用禴

互艮手應引繩故象引禴薄祭也二坤中爻為眾之主而與五應牽引其眾以萃于五以人事君之義也故无咎夫引初與三是人己相孚引而萃于五則君臣相孚也人者神之主台眾志以相孚人萃而神說之用以禴祭必獲神也孚乃利者惟孚乃利非倖致也

周易恒解

卷三

萃

象曰引吉无咎中未變也

初與三皆始乎而終變惟二之中未變其志故能相引以萃于五也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

上比二陽與坤眾同體有萃如之象然五非正應而上又不足以應故弗能萃而嗟如如此則无攸利矣然下比二陰皆已往萃近比二陽又能萃眾可以往而无咎也但其應而往眾不无小吝耳大象坎加憂應上齋咨之兌口故象嗟如

象曰往无咎上巽也

巽者三居中爻本巽象上兌綜巽亦巽象三與二陰合為坤順往萃于上以巽從陽故可以无咎也易例三四隔體無相從之義而九四有主卦之義者則亦取相從隨三與此爻是

九四大吉无咎

九四近五之君率三陰順而萃于五上悅下順不勞而聚大臣為國求賢其理大吉而其事无咎

象曰大吉无咎位不當也

當平

當任也萃之權在君居大臣之位率羣才以萃于五而不當其功故吉无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五以陽居尊有其位而握萃之權故无咎然下與眾隔有不能孚而即萃之象惟當返而修其乾元之德永守乎正任賢臣以聚眾才則悔亡也五本乾體有元德故曰元

象曰萃有位志未光也

萃而徒恃其有位則自用而不任賢志反不能光大故有匪孚之象戒人君養賢以致民不可自恃其有萃之權

周易恒解

卷三

萃

上六齋咨涕洟无咎

齋咨歎聲自目出曰涕自鼻出曰洟兌為口咨象又為澤涕洟象陰處萃終萃極將散乃孤孽之臣子不得于君親者故極怨艾哀號之誠以冀君親之一悟憂思之至危可使平終得萃而無咎矣

象曰齋咨涕洟未安上也

上在卦外未安上者危懼而不敢自安辨號泣周公嘆嗟皆必求萃于君父而後已也

附解天地萬物以萃而後生生不窮故萃卦六爻皆无咎

第其位不同故所以處萃者異初為民位民志無定故

乃亂乃萃必得所歸而後破涕為笑二在下之賢臣能

引眾以萃於上三居下之上無所應與而能隨眾賢以
往萃故可无咎四則大臣之位合眾賢以事一人者也
故其位獨美而九五亦當任之乃得悔亡象重九五之
萃重一尊也爻戒九五自用勸任賢也上六位遠于君
而處萃之窮必以齋咨涕洟求萃凡聖帝明王萃萬物
之情以順天地顛俊固有殷衷而網羅必資宰輔義正
如斯若夫下之欲萃于上其義至順其志可嘉矣然必
有引之而集之者故九四任為獨隆上六之未安非自
處于窮乃事變所使無以萃之致使遷流放逐齋咨涕

周易恒解

卷三

萃

洩然其至誠忠順之心有以感君父而迴天心不得以
為小人也前儒不審萃之名義而執泥成說遂多不克
貫通識者詳之

升進而上也坤上巽下木生地中長而益高升之象巽
木上進坤順无阻升之義也序卦萃者聚也聚而上者
謂之升故受之以升

升元亨用見大人勿恤南征吉

內巽外順進而無阻故占得此卦者亨用見大人勿憂
懼從南方行則吉不曰利見而曰用見者二中正順進
理得與大人合本卦尊交無大人故曰用見也南征吉
者坤為巽母志與之應逆行故戒以勿恤順行由巽而

升于坤也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿
恤有慶也南征吉志行也

坤居上體地道上行而巽之一陰為主于內則自下升
上正惟其時故曰柔以時升下巽而上順有可升之德
二剛中而五應之值可升之會是以大亨也用見大人
剛中順進義得與大人相見而相慶會故勿恤也南征
則順其道而升坤非大人互乾則為大人
蓋乾以得陰為美二五本君臣宜相應也

象曰地中生木升君子以順德積小以高

升取升高之義木始生于地中甚小積而日升高可干
霄大可蔽日有升之象然人不見其升之迹者以顯積
而致耳君子體之以順天理之自然
積小而至于高大順德坤象高巽象

周易恒解

卷三

升

初六允升大吉

允信也坤土敦信與初乃坤一索而得者初六巽主居
下猶木之根也與二陽同體順之漸進則升進之意合
與坤陰同德應之上進則順進之志
亦合故曰允升為升而大吉之象也

象曰允升大吉上合志也

內卦二陽同體而允外卦三陰同德而允凡在上
者皆允故曰上合志此即柔以時升大亨之義

九二孚乃利用禴无咎

九二以陽剛居中六五以柔順應之蓋孚信之至者也
故有利用禴祭亦可交神之象得遂其升故无咎升綜
萃萃二以誠實感而應以虛中升二以虛中感而應以
誠實虛實則異其孚則一也升以柔為善而二剛亦利
者以其中也剛中而應用見大人故无咎

象曰九二之孚有喜也

誠信之至升而有慶故有喜官不止无咎也中爻兌喜說象

九三升虛邑

陽實陰虛上體坤國邑之象九三重剛上進所足皆柔如前行而入無人之境不言吉凶虛邑未堪止也三升尚無止境決于升而已

象曰升虛邑无所疑也

升必期于高大而止三方升之時與為進退不果或疑于升焉而曰升虛邑以陽居陽位果于進而無所疑也言升之是也凡進德修業及遇大有為之君升无可疑皆類此

六四王用亨于岐山吉无咎

亨古享字通用

周易恒解

卷三

王謂六五也與高五兌四方岐山西土之高者四連五大臣之位升天下之賢士于君而已則不升格守臣職乃无福上之嫌者文王用思皇之士無類尾之民忠順不改事其境內之山川而神享之升者如是則吉而无咎也

象曰王用亨于岐山順事也

四重柔入坤順下順天下之賢而升之上順君使升天下之賢己不升而使上與下皆升象所謂有慶志行者也

六五貞吉升階

坤為土三爻層上階象五以柔中應二剛中虛己下賢人君之正道也貞固守此則无咎也初允升而升三與二同德而升四與二同功而升賢人皆升升而有序故曰升階古者賓主三揖三讓而後升階以况君子之進

以禮也五位非可升故但言階階級也

象曰貞吉升階大得志也

大得志即象傳所謂有慶志行也自初至此升已極矣故初日上合志此曰大得志

上六冥升利于不息之貞

陰終故象冥坤未貞故象不息上在五上位无可升而求升不已冥於升者也此惟利于不息之貞以其求進无已之心施之于進德修業則合于坤之未貞矣為占者開遷善之門如此晉上晉角无可用而用以伐邑升上無所利而利于守貞易窮則變變則通聖人之教也

象曰冥升在上消不富也

陰用事為消冥于升而不知止窮極惟有消亡豈復有增益而成富蓋在上位滿勢盛故宜如此而利于不息

周易恒解

卷三

李

之貞不待言矣與為近利而三倍坤土皆富象上六下不與與應處坤之窮故為消不富象

附解地中生木有自然之生機順而日升者君子進德高

明登朝致主皆天理之自然人事之當然順而升焉義

無更大于此者象與爻詞皆言是理也若夫非道而求

升德不修名不立曰時運之不亨也乃世俗之謬聖人

不為之謀故本卦亦不言及周易為卜筮之書此卦為

升進之義然其戒如此則夫非理而求升者豈得許以

占乎上六冥升惟利于不息之貞而知進而不知退者

且孽孽求富不計其消即消矣而猶冥于升是以大人

不可見南征未必吉而困且隨之也能無惕諸順德改

為慎德亨于岐山讀如字皆不合卦義故正之

三三兌上

困者窮病也澤得水而潤水在澤下則澤涸矣困象又兌陰在上坎陽在下上六在二陽之上而九二陷二陰之中皆陰柔蔽陽剛君子為小人所困時也故為困序卦升而巳必困故受之以困

困亨貞大人吉无咎有言不信

剛為柔掩君子為小人所困然困者所以動心忍性增益其不能可有亨之理也貞大人吉正守其大人之道則吉二五剛中大人之象也恐人以守正為易得咎故以无咎堅其貞焉有言不信言困之時不可求神于言惟當自守其正而已兌為口有言象坎為耳痛不信象

周易恒解

卷三

三

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞

大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

剛揜坎剛為兌柔所揜九二為二陰所揜四五為上六所揜也困云亨者卦體坎險兌說處險而以說行之是困而有自樂之道不失其所以亨其惟君子乎貞大人吉者以二五剛中剛則不為困累中則不為困滯有言不信者道既不行而尚口以求信所遇必窮故惟自貞其大人則自有亨之會也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下瀦則澤上枯故曰澤无水命天理主宰之名致窮致以造乎其極遂志遂其本志凡道德仁義當為之事皆天理也盡其道而順天命以自適無論常變顯晦一切困苦卓然不搖惟遂其本志之安是所以亨也致命坎陷之象遂志兌說之象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初在下臀象人行則趾在下坐則臀在下故前行者言壯趾坐困者言臀也坎木堅兌毀折故為株木初為坎宮故曰幽谷互離目數三初在離外故不覿也初與四應不往助四而自欲困二陰柔居坎陷之下力不能勝故有坐困于株木不能自脫入于幽谷三歲不覿之象不覿不與四覿也欲困君子而反自困即象可知矣

象曰入于幽谷幽不明也

幽不明言不覿之故互離為明初在離下則在明外矣居坎北為幽但釋不明則臀困亦由此也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎為酒兌為食二居坎而應兌故有酒食紱與帶通轉也天子之帶純朱朱紱謂五也互離為朱在巽股之下故象紱坎隱伏有人鬼象故言亨祀九二剛中之德當困之時道無可見而溺于塵俗雖酒食聚飲自養其身

周易恒解

卷三

三

然上有剛中之君求賢自輔朱紱方來不能終困也第為三所阻一時不能自進惟守禮至誠以俟之如享祀者竭誠而不求福占者或有貞其德雖凶可无咎也為三所困故征凶剛中應遂故无咎

象曰困于酒食中有慶也

小人困君子之身不能困君子之道酒食醕飽自瀦其述而剛中之德自有來朱紱者故有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌剛幽有石象坎為叢棘蒺藜象三在內卦之上以不善居九二上據蒺藜象坎宮象巽入象互離為目坎兌中男少女夫妻之象而坎中兌中皆陽無陰三與上同陰不應入宮不見妻象六三在下之上陰柔不中正前為四阻如石而堅不可動後為二迫如據蒺藜而不可依處于兩剛之中無陰陽之正應進退無依室家不保凶之甚也此蓋小人竊位而自困者此爻變為大過有棺槨象故繫辭直以死期下之

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛乘二之剛四亦剛也而但言其乘以退無所歸為尤凶死期將至故不祥

九四來徐徐困于金車吝有終

坎為車兌為金故象金車禮金輅以賜同姓四近臣故有乘金車象四近君有亨困之責者且與初為正應義當拯之乃其來徐徐救困不勇若困于金車者然吝矣然陰陽正應終必相合且近君得大人之力終能拯初之困故終吉以剛居柔又互與為進退不果故象徐徐困金車愛惜金車而行遲凡有權力之人拯困不勇多因勢分牽累也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

下謂初以剛居柔為不當位有與初四正應且得剛中之君為與也

周易恒解

卷三

象

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

一陰在上有如鼻欲去之則劓之兩陰在下有如足欲去之則劓之赤紱諸侯之服謂九二也祭天神祀地祇享人鬼二言享祀而五言祭者惟君得祭天也五剛居尊享困者也有志于去上下之三陰而二著赤紱困于兩陰不能遽來相助為困于赤紱然二非陰所能終困五又與之同德特一時未能出困耳徐以待之君臣合而有相說之道不特濟困且利用祭祀以受福于天矣兌伏艮為鼻變震為足兌為毀折伏艮為閹寺刑人故象劓剛互離與二同故象赤紱兌說故有說

象曰劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上下受傷君臣交困故志未得中直即剛中以中直之道與二相與則受福于天而有慶

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

伏艮為山為徑路為果蒺藜周禮蔓生曰葛葛藟之類臲臲危動不安之狀曰者自訟之詞也兌為口變乾為言曰之象動悔心口自商恐其動而有悔也有悔謂有悔悟之心也上六居困之極為困所纏束而居高危之地若能心口自訟恐其動悔而有悔悟則雖至危一動而將出險往必吉也困極將變故陰居亢位而反勝于初三二陰有出困之道也困窮而通其謂是歟

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

柔處困極才弱勢窮故未當以其位言也動悔有悔之所以吉者以其能行而不自困也

附解困之為義柔揜剛則當以君子見困于小人為主也

然君子有剛中之德非小人所能終困惟自返無主者

周易恒解

卷三

象

則境困而心與俱困聖人標大人君子以為的而以致命遂志明其象夫命定于天而志存於已然己之道實天之道也天理備于人身得其所在我者則亨固安困亦安也第天下不盡君子而小人往往害正遂使中材以下皆為所困故聖人尤惡之而于初三兩爻顯著其象欲困人而反自困入于幽谷據于蒺藜死亡迫而勢燄傾自古困人之小人其有不滅亡者哉若夫二五之君子皆亨困者也然九二賢者道足自樂而誠可格幽九五入君志在除奸而功歸賢佐則亨困在權尤在

有德九四志拯困而有終上六志出困而征吉合觀六
爻困之事多由乎人而困之亨否則存乎己聖人教人
處困之道不已詳且備哉至孟子推言動心忍性生于
憂患而于是亨困之義無遺蘊矣象爻詞義前人互有
得失今酌其可存者存之

周易恒解

卷三

本

周易恆解卷之三終

周易恆解卷四

雙江劉沅註釋

上海圖書館藏

周易下經

三三 巽下坎上

巽木也又入也木入于下而上水井之象也序卦
困乎上者必反下故受之以井井物之最下者也

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其

瓶凶

以木上水曰井巽為市邑坎水井之體與木井之用改
邑不改井言邑有時更井無時息是井養不窮之故也
无喪无得又承不改井意發明惟其水常足而无有得
喪故不窮往來井井又承改邑意發明雖改邑而莫不

周易恒解

卷四

本

資水以生是井養之故此皆言井之事也汔至以下乃
言用井者之事汔幾也繙繩也羸敗也巽繩繙象互雜
虛瓶象互兌毀折羸象言井雖養人不窮而汲井將至
未至遽敗其瓶則不得井之利而且自喪其器凶也凡
修身治世之道可以利濟于無窮而不終其
功皆若此類第即井言人事胥該其中矣

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以

剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

巽乎水木入于水上水坎水在上也井養不窮明井之
義所以大而聖人所以名卦也剛中者泉源之性天一
之理人之必資水以生以其為生生之本邑者身之所
居而水者生之所賴故彼可改而此不可改也汔至而
繙未及井則尚未有功羸其瓶則不成井養之功並失
上水之用是以凶也孟子掘井九仞而不及泉猶為棄
井意從此出

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水澤潤上行井之象也木之枝葉花實皆由水氣上行直至木杪故以象井水之上汲勞民者以君養民而勞者勞之勸相者勸民之相助相扶持此皆養人不窮之事也勞坎勞卦象勸相與申命象

初六井泥不食舊井无禽

坤陰濁土居下故象泥兌口曰食今覆而為巽口在下不食象初一陰為二陽所蔽如舊井然雖無水可汲亦無物敢入禽本高飛安得在井於人事為無用於時亦無損也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

下井之下也舍棄也下則其位卑時舍則其用窮凡廢棄在下者視此

九二井谷射鮒甕敝漏

周易恒解

卷四

二

井谷井中出水之竅與陰伏在坎宮下故為谷巽為魚初陰在下故象射鮒小魚也互離為甕互兌毀折故敝漏也二剛中甘泉也然上無應與象無人汲引泉出于谷而水下存鮒不能上行僅容小魚九五以陽剛臨之如欲射鮒然欲汲而甕又敝漏是不特難以濟人亦不能用之也

象曰井谷射鮒无與也

井以養人為義有與然後已能養人人亦藉其義僅有井谷又有魚焉人但欲取魚不以為養無與之弊至此

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

渫治井清潔之名巽為潔三居巽極故象渫互兌變震不成兌口故象不食我三自謂也為我蓋指四坎為加憂恻之象王明謂九五九三陽剛居下之上為井泉清潔可食者而上無汲引不為人用然可食者自在於我雖一時不食人皆為我心恻而信其可用以汲但王者明智則必求之而養人與養于人者皆並受其福也

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

行恻行道之人為之心恻非三自恻也求王明即為我心恻者憫其不食而代求王明非三自求也三居上之下而在下之上故人知其賢而為之心恻然無自求王明之禮故聖人望心恻者代求而並受其福

六四井甃无咎

甃修砌也四互離為墉而中虛井甃之象卦以陽為泉陰為井此以陰居四故但言井甃井而甃甃不特非舊且井道已成矣故无咎六四陰柔得正近九五之君蓋修治其井以豬畜九五之寒泉者故有井甃之象占者能修臣下之職則可以因君而成井養之功矣

象曰井甃无咎修井也

甃者固其井以禦外惡即所以潔其泉也六四居下之上上之下固其井以為井養之用臣職也故以修井歎

周易恒解

卷四

三

之美

九五井冽寒泉食

冽甘潔也五變坤為甘以陽居陽則潔甚為冽寒泉泉之美者坎居北方一陽生于水中得水之正體故甘潔而寒食人食之也五位互兌口上食象九五陽剛居中井養之德已具而井養之功已行然而不言吉者井以上出為成功未至于上也故至上而後言元吉

象曰寒泉之食中正也

坎中一陽天一之性九五陽剛中正中則其性純正則其用博故能成養人之功以德性言則淵泉而時出以治功言則德位兼有皆中正之義也

上六井收勿幕有孚元吉

收謂以鹿豕收縵也坎為車應與繩為縵旋坎輪以收
與繩故象井收幕蔽覆也陰爻耦畫兩開勿幕象有乎
坎象謂人皆取養于井誠信不疑即所謂往來井井者
也上六居井之極與乎水而上水井道已成收井養之
功聽人取水而勿幕之誠乎于人往來井井井養不窮
占者大吉也于人事為天德備王道成濟人利物于無
窮之象也

象曰元吉在上大成也

通卦惟上元吉以井道至此而始大成也初井泥二井
谷皆廢井也三井深深初之泥四井登登二之谷既深
且甃則井道全矣故五井冽泉寒而
上六井收勿幕乃大成其及物之功

附解莊子曰盈天地間惟水為大水生于天一之精而流
行于六合之內木則其機之見而上行者也當閉塞時

周易恒解

卷四

木氣入于地而水温當發生時木氣出于上而水溢人
非水無以養其精神而生其智慧故水為天地之至貴
而生氣所含木以洩水之華水以成木之體鑿井而飲
養道莫大于斯故聖人特以名卦百穀之養人其用切
矣然非水則百穀且無以成質而人奚賴焉故但以井
名養道而其義已全勞民勸相因民之所利而利之使
自養實天地本有養人之具非有所加損也然裁成輔
相非君相無以為功而養身修德非聖賢莫全其理故
淑身淑世養義尤為至大爻詞第以井言虛懸其象萬

事萬理不出乎此或必沾沾就王者治道言舍本文之
詞意而他說亦已滯矣井可養人而不甃不冽幕之則
不成其井汲井至便而井泥井谷贏瓶則不得全其用

上六居井之上水出于井取用不窮矣故一卦惟茲元
吉然則有養人之具而無以維持保護之則亦終歸無
用此則聖人教人之意也初六九二皆井之無用者然

初猶無禽可以自守二則鮒且居之人且射之可鑒矣

三三 離下
兌上

革變革也為卦兌上離下澤中有火水滅火火燭水相
息而相尅故革又二女同居而其歸各異志不相得兌

周易恒解

卷四

金從離火亦革也序卦井道不可不革
故受之以革謂易舊為新井始清潔也

革己日乃孚元亨利貞悔亡

己十干之己土也水火二者以土而神後天卦圖離兌
之間為坤火金相尅中央土孕金而禦火以授生氣不
言戊而言己者離兌皆陰故以陰土言且離納己也孚
相信而相合言當革之事占得此卦己日而乃孚也元
亨者物不革則不能化事不革則不能成然必利于正
也悔亡者卦以火金相尅為義疑于有悔然革之當理
其悔可
亡也

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃孚
革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革
而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

息有息滅生息二意火涸水水滅火相滅則革矣嗟革皆二女同居然中上少下其序未素但志不同行而為者離兌皆索坤土兌得土以禦火火不滅金而兌得所生離得土以禦水水不滅火而離遂所生物理如此人事因之也卦德內有離之文明外有兌之和悅明則能察乎革之理悅則能順乎革之情革者如是則大亨以正有所革而當乎天理其悔乃亡也乃者難之詞故下以天地湯武之革明其正與當之理天地四時之變易皆一元理氣之自然而無駁雜聖人革命之大事皆天命人心之當然而無偏私即此二大者以明之而凡有所革悉順乎天豈義未精仁未熟者所能故曰革之矣哉

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤本精水中乃有火火盛而水將息水存而火未難遂仍水火相息之義也五行遞相生尅天地二氣循環革

周易恒解

卷四

七

故而易新故名之日革治歷明時非有所革也人事必準天時成毀因而變易治歷明時天之革者可知其不革者亦可知矣兌為書史故言治歷離明故象明時

初九鞶用黃牛之革

鞶韋束也離為牛中爻錯坤黃之象革皮也鳥獸更四時而皮毛改換故革義有取于革而六爻取象于牛虎豹馬牛皮堅韌難革以之繫物則固故逐二之執用者似之以之妻物則密故此之革用者似之初九當革之時陽剛之才可以革矣然居初位卑无可革之權上无應與无共革之人則不可有為也但陽性上行火性上炎恐其躁妄故戒以堅確固守如鞶用黃牛之革

象曰鞶用黃牛不可以有為也

無權無與惟當中順自守不可有為不可革而不革惟其時而已

六二己日乃革之征吉无咎

二為離主離為日納己土故曰己日文明中正有能革之德上應九五有能革之權己日乃革之所謂革而信之者也君臣相孚人皆樂從有更化善治之吉而無輕變妄動之咎故征吉无咎

象曰己日革之行有嘉也

行即征嘉即吉也上應九五故行而有嘉明革必君臣道合而後可臣子不專其功也

九三征凶貞厲革言三就有孚

貞厲雖正亦厲危之也革言革之議論正應兌口言象中爻乾為言亦言象就成也從也本爻位三又離數三故曰三就本卦下三爻主革者也故皆言革上三爻受革者也故言改變九三以剛居剛處離之極苟躁動而往必凶蓋剛明太過上接兌澤澤足息火故雖有革之權有可革之道而亦多危厲惟當宜明所以革之故不

周易恒解

卷四

七

憚再三以就人情人悅而應之則有孚而可革矣讀盤庚泰誓三篇可以知革言三就之苦心

象曰革言三就又何之矣

之往也革言三就則已盡告戒之誠人悅變更之善又何之矣言人自不能違以明躁動之無益

九四悔亡有孚改命吉

悔亡所謂革而當其悔乃亡也變坎故象有孚未革而謀之曰言己革而行之曰命離變為兌改夏為秋不日革而曰改命者革只去故改則兼有新義九四離下體而進上體當革之時革勢已甚近君而任革之事事之可悔者革之革之而當其悔乃亡以剛居柔剛柔相濟行之以誠上信而下順以之改命必吉也五方虎變而四言改者佐命之臣也伊萊望散似之

象曰改命之吉信志也

信志即有孚變坎故言志革之道以上下相信為本不當不誠則不信九四之志足以孚乎人心是以改命而也吉

九五大人虎變未占有孚

居尊五乾陽剛中正故稱大人兌于方為西故為虎于時為秋鳥獸毛毳故變也九五才德位兼全當革之時為革之事為大人虎變之象占者得之必未占而已有孚于人乃應其象蓋其變也當未變之前已早思決義順也堯舜湯武而外有革之事無革之德者不足當之

象曰大人虎變其文炳也

應離故曰文以人事言變禮易樂新天下之耳目而不失其中正如虎之斑文炳著也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

周易恒解

卷四

九

豹虎類而小兌為口乾為首故象面君子有德之黜臣革道已成從龍之士黜成名就歸化之民滌慮洗心為君子豹變小人革面之象此時若更有所往煩擾不已則凶惟居貞而與天下相安于無事則吉蓋變者時不變者道革之所以名以其悖道也既革而歸于道則惟居貞然則聖人之革也乃聖人之守常也歟

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

文蔚輔君致治勳望俱隆也順以從君言革面由于心悅誠服非貌從也

附解天理未嘗一息亡也而氣化人事消息盛衰不無變

革然其革也正所以維持天理非好紛更也聖人以天道之四時湯武之革命明其象四時不變歲功不成然變而未嘗變者元氣之周流湯武不與世亂不止然革

而未嘗革者生民之大道故夫道行于天壤之間而變起于人心之際惟聖人得天之道以其至常至正者經緯萬端裁成輔相革其所當革而無一毫私意于其間然後天理民彝歷久而不失其真若非其德非其位非其時未易與言革也奈何悖理亂常之流藉口于革而篡逆頻仍更張不已匪特莽曹之賊安石之妄亂人倫誤國家不足言革即泥古而不通今守經而不達權稍失毫釐即去而千里革可易云乎哉夫八卦者陰陽所布陰革陽陽革陰似皆可以言革而聖人獨以澤火名

周易恒解

卷四

九

者何也澤水之所滯而中有火火生于水則水之勢息可知然澤本水居火亦安能久盛則火之必息亦可知矣陰陽二氣之用見于五行五行相生相剋循環不窮其剋也即其革也而革乃所以為生生者不能無革一元之理無息歇即一元之氣無始終見于跡象者固有其宰于無形者不得其天理之正曷可行革之事乎水滅火而火亦涸水水火相為制即相為用推之五行莫不如斯即天地亦莫不如斯故曰革之時大矣哉火剋兌金亦革也而象象不言義已該于相息之中也六爻

第陳人事下三爻為革者謀初未可革二許其革三慎于革黃牛也嘉也孚也一而已也皆謂革之本也上三爻為革者美四有德而佐革五極盛而主革上既革而功成然亦同歸有孚居貞則革之道可知矣

三三 巽下

卦有鼎象初為足二三四為腹五為耳上為鉉又與木離火互乾金兌澤烹飪之象也序卦革物者莫若鼎故受之以鼎變腥為熟易堅為柔水火同處相為用而不相害能革物也

鼎元吉亨

養人莫大于水火井鼎是也但火必假器以成用故鼎為最重而占得此卦者大吉亨謂推之凡事皆可亨通

周易恒解

卷四

十

彖曰鼎象也以木與火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦體自具足腹耳鉉之象因象命名故曰鼎象也下巽上離以巽木入離火之中而致烹飪鼎之用也烹煮飪熟食也烹飪之用賓祭為重而祭莫大于亨帝賓莫大于聖賢亨帝尚質故止言亨亨聖賢貴豐故曰大亨此言鼎之為用大也與而下又推廣其義以明元吉亨之故離為目互坎為耳耳目之所以聰明木火之生氣貫之也卦體以木與火人心體之內而此心與順于理外而耳目聰明則可以無所不可又下卦一陰進而上行為六五則文明得其位以六五得中而下應九二之剛則得其輔以此擬天下之重器是以大亨而吉不待

言矣象言元吉亨而此只言元亨者亨通則吉在其中文王為占者言夫子則欲人先求其理之亨意微別也象曰木上有火鼎君子以正位凝命

火生于木木者火之命也火王于離正位南方然非木則無以發其光君子法之以正位凝命人受天地之中以生所謂命也人身有太極之理即有太極之位命之所以常凝性之所以常保有正位焉養其未發之中靜其天命之理推之于凡事莫不皆然若人君重神器承天命亦是一義非其實也項安世曰存神息氣人所以凝壽命中心無為以守至正君所以凝天命蓋亦見及之

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在下鼎趾也六柔故顛又互震動則顛也否垢也巽為長女位最卑妾象卦中奇實有陽氣變聚之象故宜子又互震為主器長子故象子也烹飪者必潔其鼎初六與柔互震有鼎顛趾象是惟滌鼎而出其垢則利譬

周易恒解

卷四

十

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

趾當承鼎而顛之悖也然鼎未有實而洗鼎固當如此未為悖也貴對賤言否賤也珍羞貴也出否者將去賤而納貴凡有所更新必去賤而從貴納妾以其子義亦該乎其中矣

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

九二剛中在鼎之腹故象有實我二自謂仇讐謂三四也疾妒害也三四與二相比位乎其上下恃剛而爭不無疾害于人事為同朝嫉害之象然九二有剛中之實德上與五應又與為潔志潔行芳見知人主雖仇我者有疾患之心終不能即也故吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

三四與二相比而二獨與五應舍此他无所之由其中
有實德故能慎于所之也我仇有疾二不與之為緣安
能害之哉故
終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

就下卦言則初鼎趾二鼎腹三鼎耳也鼎耳當虛而茲
以陽實居之則失其常故為鼎耳革象其行塞與為進
退不果且五比四應二獨不取于三故塞也離為雉鼎
烹之故為膏耳革行塞雖實腹而有雉膏不為人食其
悔多矣所以然者由三居巽極應上離極水火之極以
剛居剛故致此悔然變坎為雨又互乾兌有方雨象木
火盛而鼎沸雨以虧損其勢則悔亡而終得吉也凡有
養人之才而位不當才過剛者如斯方雨虧悔戒之而
欲全其雉膏也故
以虧悔終吉勗之

象曰鼎耳革失其義也

周易恒解

卷四

三

義卦義全卦二三四皆鼎腹而惟二得中故獨以鼎有
責歸之三過剛不中既不得為耳亦不得為腹雖有雉
膏不為人食由
其位非宜也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四居鼎腹之上有盈滿傾覆之理又位居大臣舍同體
之剛而獨與初應初陰柔不勝重任故足折而餗覆鼎
之形亦沾濡凶矣餗美糝鼎之實也鼎以養賢非以自
私故曰公餗渥沾濡貌美糝沾濡于鼎也吳澄曰初未
已實鼎之時故顛趾而出否為利四
已實鼎之後故折足而以覆餗為凶

象曰覆公餗信如何也

信信任言覆餗之人如何信之且
如五之任己何也深責九四之詞

六五鼎黃耳金鉉利貞

五鼎耳之位得中本坤土故象黃鉉貫耳以舉鼎者變
乾金故曰金鉉耳鉉不相離故竝舉之六五有虛中爻
明之德上比上九下應九二皆剛明為黃耳金鉉象于
人事為得賢臣以任事事無不舉占者利在貞守此理
也

象曰鼎黃耳中以為實也

六五虛中惟虛故能受實言五有黃中之德故下三陽
之實皆為所容是其中也乃所以為實也贊之也人君
虛受賢人天下之
才莫非己有如斯

上九鼎玉鉉大吉无不利

上居鼎極鉉在鼎上故象鉉乾為玉玉非可為鉉象其
貴重耳上九鼎養之功成而鼎器尊固如鼎鉉而以玉
為之貴美安重于人事為大臣佐君養人功成勲重國
家如九鼎而已亦身繫天下之重故占者大吉而无不

周易恒解

卷四

三

也利

象曰玉鉉在上剛柔節也

鼎賴鉉以舉上本鉉也而曰玉者以陽居陰剛而節之
以柔如玉之溫潤也在人事則大臣佐君養人之時精
堅如金及功已成勲崇望重從
容以輔太平皆剛柔節之義也

附解養人莫大于水火故木上有火木上有水井鼎之卦

以名然井之用水水需汲而已故改邑不改井而但
戒于羸其瓶鼎之用在火火不能無所附而成功且井
養亦非此不行故鼎之為器重而聖人獨繫曰元吉亨

六十四卦皆象也而惟鼎釋之曰象以器之象卦無如

此為最肖而凡形肖者皆可例推矣若夫鼎義取于養人而享帝養聖賢為九重聖人之意固非徒以養口體為能也故于大象而直揭之曰君子以正位凝命人之生也理氣賦于天而形骸不能無所養以自立然養其大體尤急于養小體能存其未發之中乃可以充其本然之善故位者天人合一之竅而正位者靜存純一之功命之凝以此即天之定亦以此矣自三教分門言儒者執中而外求諸物理不知物理之中本未發之中而一以貫之也言釋道者泥空元不知空元之實特言靜

周易恒解

卷四

五

存虛寂之狀而非外人倫以為功也正位凝命乃修道之實功存養之關鍵而推之于事為亦不離乎此以為基矣王氏申子曰鼎形端而正體鎮而重君子取其端正之象以正其所居之位使之愈久而愈安取其鎮重之象以凝其所受之命使之愈久而愈固旨哉斯言是蓋有以知其故矣而儒者多疑于道家鼎爐之說謂其相類不知乾鼎坤爐人身性命二關即天地陰陽二竅然非形質可執尤非淫妄之言可參也正位凝命則法坤之安土敦仁以為乾之健行不息也推而及諸神器

大位則其支言在易理無不該亦可旁通而聖人本意不主此特天地精微前聖多不敢顯言故說愈多而愈焚耳承鼎在趾實鼎在腹行鼎在耳舉鼎在鉉六爻合為鼎象而三亦言耳四亦言足者三乃下卦之耳四乃上卦之足也易之取象變動不拘不得如前人之穿鑿爻義大半主君臣養人說而象則止就鼎言鼎而已我仇有疾三四同類而見妒方雨虧毀鼎沸而解其威象義甚明必求深而反淺則可無庸也金鉉玉鉉舊解失亦如斯或疑我仇前人謂二與五不言三四不知二與

周易恒解

卷四

五

三四同為鼎實而惟二得中應五三居下之上庶司百職也四居上之下大臣也二為賢人鼎有實象有德而蒙主知三四同為陽剛不無爭勝則有疾而如仇然五惟應二不及三四故雖欲疾之而不即也此自然之象

震上

震動也一陽生于二陰之下動而上故名震不曰動而曰震震有奮發震驚之義其象為雷乾坤之交一索而成震生物之長故為長男序卦主器者莫若長子故受之以震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

陽氣奮發曰震虩虩虎也常周環于壁間不自安寧虩虩驚恐貌啞啞笑聲震恐懼故象虩虩震善鳴故象笑

言互艮故啞啞有序七匙也以棘為之長二尺未祭則烹牢于穀實諸鼎而加焉將薦乃以七出之升于俎上粢以秬黍酒和鬱金灌地以降神也祭禮甚多獨言二者以人君所自親餘不親也不喪誠敬則不自失也舉此以該其變震乃乾元生氣動于坤宮之下陽氣動而日長故有亨道以其象言為雷人心聞雷則必驚懼然君子修德于平日當震之來也固不免驚懼恐懼而自問無他可以釋然笑言啞啞不失其常可也不觀于祭者乎迅雷奮發震驚至于百里之遠而主七粢者意主于誠敬不知其他未聞喪七粢也然則敬懼之念存于平時處常無驚處變亦可無恐也亨者如是可也震驚七粢就雷與長子取象

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

後恐懼之後非震驚之後則法則有則不踰矩也驚者卒然遇之而動乎外懼者惕然畏之而變其內卦皆震

周易恒解

卷四

七

故象遠邇出謂陽氣出而震動長子出而主器言文王言震亨而即繼之以震來虩虩者因恐懼而後致福也笑言啞啞者先有恐懼之心而後能守乎法則不踰矩也震驚百里其威盛矣人君象之出震乘權威及于遠而自身不忘敬懼如此則出而宰世可以守宗廟社稷以為祭主也夫子釋文王之言而為主祭者勸故但重恐懼修省之意而不喪七粢意在其中矣非逸文也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊義與坎象同雷聲相續而至曰洊雷人心井震不惕君子畏天之威以恐懼而修省恐生于心懼見于象修飭其身使事事合天理省察其過使事事過人欲雖震有不來之時而恐懼修省必無間斷之候此人心洊雷之震也恐懼初震之象象修省重震之象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震主兩陽而下卦之初最先即復之天心也由此而進皆後矣故與象同辭以明卦主而加一後字處震之初懼之能早先有就就之戒懼然後有笑言啞啞之安舒謀成而後整暇備豫而後和緩故吉也

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

後字已十象傳提出故無容更易一辭

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

厲猛厲十萬曰億億喪喪之多也變互離龜蚌貝象躋升也震足動而益上故曰躋中爻互艮為山陵象五在艮山上為九陵象二與五應躋于九陵象七日者陰陽數皆極于六七則窮上返下初為震主二以柔乘之象為震來甚厲二度其不能敵也捐其寶貨躋于九陵以避之貝為人取勿逐也守正以俟之七日而可復得揚慈湖謂大王避狄岐山而後卒與周者象之是也

周易恒解

卷四

七

象曰震來厲乘剛也

乘剛故厲而不犯其剛者之得可知矣

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇而復動也書曰后来其蘇記曰蠶蟲昭蘇六三下震方終上震又接陰為陽所震動蘇而又蘇不能自安然以震而行發奮有為可以无眚也以陰柔恐不勝其震故助之

象曰震蘇蘇位不當也

不中不正故不當惟位不當故必震行而後可以无眚

九四震遂泥

遂直順而不返泥滯弱也震體奮而上達故遂互坎而陷又互艮止故泥九四以剛居柔不中不正陷于二陰

之間如雷乍動而又為陰氣陷之有震遂泥之象在人則志氣未能自遂困心衡慮之時也

象曰震遂泥未光也

四有剛德非不奮者但陷于重陰志氣未能自遂故曰未光

六五震往來厲億无喪有事

初陽震也四陽亦震五居四後前震往而後震來其厲與二同然二臣也所有者貝而已故可喪貝以自守五君也土地人民社稷無一可喪者故一切皆无喪而震動有事以守其中

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危行憂危恐懼以危懼之心守中而行故能大无喪也言有事者明非徒一危懼畢事也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾

周易恒解

卷四

本

有言

索索消索沮喪之狀變離故視矍矍不安貌鄰謂五也變離遇震為婚媾震為言上六居震極不勝其震故震而索索視亦矍矍不能自安以此而往必有凶矣然上六動極當靜且震威已極往來之厲五已當之震不于其躬而于其鄰上惟以靜自安可以无咎不必索索而矍矍也且上與三應如婚媾然皆同處震極而不安然三接外震義主震行上居震終義主安靜易地則皆然婚媾有言可以共相籌度非他卦之窮極而無與者比也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

未得者位不中而中心迷亂故索索也其位雖凶而无咎者震及于鄰而畏之先自戒備則能安靜自守下與三應也

附解震之為義有三天之震雷也事之震憂患也心之震

戒懼也陽氣鬱極而必舒人事困極而必變志氣惰安

而必警此理之常即聖人此卦垂象之意也彖傳已將

恐致福意言明而推之于出可守宗廟社稷以為祭主

舉其大而他可知矣恐懼修省蓋人所以承天之道而

六爻大意不出此也惟初九一爻為震主故其辭與彖

同二五以中而知戒懼故有復得无喪象三與上一居

內震之極一居外震之極皆不自安聖人教以震行无

咎无咎婚媾有言而前人解上六欠安則聖意不明矣

周易恒解

卷四

本

九四震遂泥聖人第言未光固無貶詞而前人解亦誤

學者參觀而折衷焉毋為羣言所亂則得也

三三 艮上

艮止也一陽止于二陰之上升極而止上止下靜止之義又為山下坤土乃山之質一陽覆于其上輕清者在動止之故受之以艮震為靜極而動天行之氣也艮為動極而靜坤土之安也合二卦而動靜交相養之功得矣

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

陽止于陰曰艮後天卦圖艮止東北成終成始人身亦然陰陽二氣流行存主有常歸于太極之所背者陽氣所循五官百骸之主收視返聽止于其所不自見其身亦如天地之靜極而物俱泰也聖人因艮之在天地者

而欲人體之故直指其象不復先言卦名庭心之舍也
艮為門闕重艮之間故象庭互震故象行洗心退藏于
密心君聽事之庭虛若無人焉則止之至矣其止如
是則得其靜存之要而萬事萬理所由出故无咎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

易背為止以明背者止之所也上下敵應不相與凡應者陰陽不敵今上下位交皆時敵不相與也言艮止也非止而不行之為止也止乎時之所當止止固謂之止行乎時之所當行行亦謂之止動靜惟時中有主而神明不亂則性體自見光明艮其止止其所當止之所也而以不獲其身不見其人立象者上下交位時敵而不相應與各止其所內不見有己而絕外感之緣外不見人而無物交之累是以不獲其身行其庭不見其人

周易恒解

卷四

三

而无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

此并彼為兼上下皆山故曰兼山謂重複也兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山並立不相往來止之象也位兼內外而言靜而止于未發之中動而止于天理之則皆不出位曰思者人心以思而靈亦以思而妄惟內止以清其思之源外止以得其思之正則與天地之動靜相協矣

初六艮其趾无咎利永貞

艮綜震為足初在下趾之象初位卑才弱不敢輕舉妄動艮其趾象事止于初慎于其始故无咎但陰柔恐其不久故戒以利永貞

象曰艮其趾未失正也

理之所當止者曰正即爻辭之貞也動莫先于趾止于動之先未失正理也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也在趾之上拯救也隨從也二之所隨者三也六爻以身取象三為心人心之動體則隨之又易例以相近之低位為隨六二柔中得正艮其腓而不輕動然三以剛躁居其上有不當動而動者二既不能拯之又不得不隨之而動故其心不快互坎為心病不快

象曰不拯其隨未退聽也

退謂九三退而就二二下而三上陽性上行剛進不返安能退聽六二之拯乎互坎又為耳痛故曰未聽

九三艮其限列其夤厲熏心

限界限謂身之中腰也三在上下體間故以夤列夤也夤夾脊骨也三以一陽居卦中故象心人身脈絡周

周易恒解

卷四

三

流故能屈伸俯仰如意若艮其限而時列其夤血脈不通水火不濟則不能艮其背而自得心煩不安危厲至如是則占可知矣

象曰艮其限危熏心也

人身之限陰陽二氣所流行不當止而止或強制其心或強馭其氣皆反為害危熏心也數之也夫人身所以生者氣血而氣為血主心又氣血之主艮其背者心止其所性定而百體從令艮其限者止非其所心妄而脈絡不通故熏心之危就身中言之也而推諸事為象亦可知矣

六四艮其身无咎

人體統言之曰身分言之則腰足而上謂之身人身以安重為貴六四已入上體性柔位陰止而不動為艮其身象言身不妄動以禮自防也故无咎

象曰艮其身止諸躬也

躬即身也止諸于躬制乎其外與正本清源自然而止者有異然固已禔躬矣

六五艮其輔言有序悔亡

艮為黔喙故象輔五震善鳴故象言六五當輔之處以陰居陽艮其輔而言不妄出必有其序當乎其節是口雖動而心自止失言之悔亡矣

象曰艮其輔以中正也

輔頰舌皆言所由出而輔在中輔至易動者也惟六五以柔居中得口容止之正道故艮輔而言有序也

上九敦艮吉

居一卦之中在兼山之上剛實篤厚故為敦艮不言所艮者无所不艮也止于其所久而不遷萬事萬理一以

周易恒解

卷四

三

貫之无不吉也

象曰敦艮之吉以厚終也

厚釋敦意艮成終上又卦終故曰厚終凡事止于至是難其有終土彌厚而基彌固德愈厚而止愈安故大吉

附解天地之化流行不已然其理氣所主宰至靜而未嘗

動也靜中自生闔闢而動靜形焉無動無靜者天之體

有動有靜者天之用人為萬物之靈以其得天地之全

理人生而靜天之性無始無終者與天同乃既生以後

雜于情而昏于欲窮理盡性以至于命所以返乎天地

之本然而主靜存誠實握其樞艮其背者主靜之極功

而存養之要道也臟腑皆繫于背任督二脈為元氣所周流滯之則病然特形之所以生耳若夫理之所萃氣之至純止于其所至靜無為則非血肉之背所可擬傳曰民受天地之中以生中者背也文王有見于天地成終成始之理而思人身亦然故曠然有懷突口說艮其背十六字五句一氣直下不似他卦先舉卦名次言吉凶以心契于天人合一之功故不覺其詞之直也夫子象詞亦十分鼓舞動靜不失其時其道光明著乎外者本乎中藏其用者顯其仁也後人言主靜則寂守知覺

周易恒解

卷四

三

運動之心言養氣則惑于岐途駁雜之術而良背之實時行時止之意乃不克明先儒解多向外亦無以闡聖言之精奧也夫天地與人同此理氣之元无為而无不為至止而未嘗止著乃謂之象形乃謂之器天地之理氣萬古而不窮渾然粹然團結一元者所謂太極也太極無可名言故曰無極人受天地之中以生即受太極之全體以為性所以獨異於物未生以前此理渾然至足孟子所謂性善者也既生以後氣質拘而七情感性失其初孔子所謂性相近惟後天之心非先天之性故

必學以復性盡其心者知其性謂全乎性之本體乃盡乎心之分量故存其有覺之心養其虛明之性即所以事天天地之理氣散著於萬物而實止函於太極太極動而無動靜而無靜聖人盡性之候亦然故止於其所斯萬變當前以無心應之而不踰矩庭者心應事之地在人身為臆中背者心退藏之地詩云宥密易亦曰密天地之中道義之門其名不一止於斯地致中致和皆以是而全故艮止者人天合撰之理也連山首艮正由斯義文王八卦艮居東北特取歲序循環成終成始之

周易恒解

卷四

雷

義而此卦則直以天人合一安止之功言矣口而出十分鼓舞孔子傳辭亦十分咏歎自來言艮背者亦多然直以為背脊搬運家行之背為任督二氣所流通如天江然非可輕視也但氣之流行必由其所結聚故得太極之所而止之涵養至久乃得時止時行之妙此理關乎天地奧窔雖聖人不敢直言而今異說愈多至理愈晦是以不得不詳言之耳咸艮皆以人身取象者感通之機莫捷于身心之用而此身動靜實該乎天地萬物之全故特于此示其端也凡人心屬陽體屬陰咸卦三

陽居中而九四九中之中故以四為心而五為背上為口艮為九三一陽居中故以三為心而四為背五為口咸之九四憧憧往來心以妄感而動艮之九三列夤厲熏心心以妄想而止不得其當動固非靜亦非得其當靜固靜動亦靜也莊子曰惟止能止眾止蓋亦知之而語涉幽元儒者又每避二氏之論將艮背行庭俱說向外來致聖人之意不明此不可不辨也

三三艮上

漸漸進也與上艮下止于下而與于上進不遠進漸之義也木在山上以漸而高漸之象也序卦艮者止也物

周易恒解

卷四

雷

不可以終止故受之以漸

漸女歸吉利貞

巽女在外進而得位艮男在內止而不躁女歸之象也婦人謂嫁曰歸女之歸也以漸納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚凡人之進也慮其躁而失身必如女歸之有漸則吉貞即漸進之道也守道而漸進然後正己可以正人故利于貞乃所以為漸之吉也

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以

正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸有漸進之義言漸之進以別于晉與升之進也漸進者未必皆吉惟女歸為得漸進之正故吉也云利貞者卦位自二至五陰陽各得正位進而得位往乃有功也其進以漸為得其正進以正則正己可正人可以正邦

也所謂位者五以陽剛中正居尊是得天下之大位行天下之中道可以主天下之進而使無不出于正卦德艮止巽順止則靜順則謙既進且謙自無躁進之失有不動動則通達而不窮也其位二句中申進得位二句之義以正二句之義

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木始生之木山上木已成之木也木之始生也由下而日升于上故曰漸木之既成也由小而漸至于大且山本高大木因山而高大其成也以漸故曰漸賢指行誼言德指心性言君子體漸之義以賢德為居善俗而不自知也亦然涵濡漸染無欲速之心則風移俗易而不自知也居賢德象艮止善俗象巽入

初六鴻漸于小子厲有言无咎

周易恒解

卷四

柔

卦五離坎離為飛鳥居坎水上故象鴻鴻之為物至有時而羣有序于漸之義為切婚禮用雁取不再偶又于女歸之義為切故六爻皆取鴻象也初在坎側故象于兌為口舌故象小子近坎險故厲內卦錯兌外卦錯兌言初位卑六才弱當漸之時欲進而不能遽進有鴻漸于干象人年少而才弱遇險難進不无危厲人或從而言然不躁進等義无咎也

象曰小子之厲義无咎也

位卑无應危厲而致謗言似平有咎然安分自守不躁不惰義得无咎也言義以勉人自守

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也艮為石故象磐中爻互坎故象飲食鴻食則呼衆衎衎和樂也漸磐則遠于干矣二以中正之德應五中正之君進而安平有鴻漸于磐飲食衎衎之象得漸之正故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽即素餐爻以其進安平故象飲食和樂夫子恐人未喻故言二與五中正相應將以行道故和樂非謂素也飽

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高平曰陸鴻水鳥陸非所安也夫指上九征往也復反也此爻變則下卦成坤女上在卦外不與三應故為夫征不復象坤女含陽為孕此爻一陽在坤之上為孕不得其正終不成育也禦寇者一陽止于其上內蔽二陰上承巽順如禦寇者不輕進而自保也九三過剛不中止而无應又當次險如鴻漸于陸失其所依在人事為夫征而不復婦孕而不育可知矣惟禦寇則利以艮止而剛可以自保也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇

周易恒解

卷四

柔

順相保也

醜類也謂五上二陽爻上三之正應而不相應五非三比離其醜類而進于陸故有夫征不復象陰孕陽必得中為貴今一陽止于陰上非孕育中和之道故不育利用禦寇者剛而艮止巽于上下之三陰以相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻趾連不能握木故不木棲四巽體為木桷椽也乘五以蔽屋九五陽覆四陰揆象或者意外審慎之詞六四以陰柔居陽剛之上豈能久安故如鴻漸于木雖高于磐而實非所安是惟審慎而擇所處或得其桷而棲之則无咎蓋九五得位而有功者四比之而得所棲則安也凡履危者審理度勢則免于咎亦然

象曰或得其桷順以巽也

四入巽體變又互巽求安之道惟順與巽順理而卑與則危者可安也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也巽女歸而得位故曰婦二陰偶含一陽孕象上卦二陽而一陰雖為婦而不孕三歲言其久互離故曰三終莫之勝者五與二應陰陽正配終合故也九五于全卦為進得位之爻如鴻漸于陵高遠而無所傷然下卦艮止二與之應而不能即合上卦巽為不果陰陽不能即諧有婦三歲不孕象但二五正應終合于人事為進而得位事有阻滯久自和諧吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

二五正應相合為得所願而三歲不孕為一時不能如願亦可知矣

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

陸當作達蓋字誤也達雲路與為風又為高儀羽毛旌蕙之飾也上九漸進而極于至高如守道之君子立身

周易恒解

卷四

夫

高極而非無用為鴻漸于達其羽可用為儀象占者吉也

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

鴻飛有序而極于至高故不可亂進德由漸而盛不罹世網不掩文明亦如之也

附解卦義主于漸進漸進者必以正故利貞而首以女歸

吉明之非謂六爻皆有女歸義也先儒不深玩聖意拘

泥女歸于三五之言婦者牽強穿鑿舍自然之爻象而

他求可謂舍康莊而就荆棘矣干磐陸木陵達以漸而

上其進有序貞道即存乎其間則上九之陸自當從胡

安定公作達不必以叶韻為定蓋古韻達儀本非叶也

禦寇得桷終莫之勝諸爻前人解亦誤今特正之或疑

以五為桷非應爻不知五得位有功以正正邦以陽覆

陰卦義取漸進故以得五為安非若他卦專以應與為

義且四臣之近君者也然惟非應故曰或得或又謂孔

氏云上九之陸即九三之陸來氏亦曰進極退漸陸

其言似有可取不知漸取漸進故五得位而上可為儀

非亢龍有悔之義可例且既退矣而猶曰漸耶雖易之

為道屢遷變動不拘然無定而實有定正其所以為屢

遷變動之善也豈可拘拘成說而不求其義理之安耶

周易恒解

卷四

夫

改上九陸為達字自范諤昌始朱子曰以韻讀之良是

顧炎武謂古讀儀為俄本相叶謂改作達者非然按之

文義達字為是故從朱子

三三 兌下 震上

妹少女之稱不曰歸女而曰歸妹者從乎乾坤言之也

震長男兌少女震主生兌主成後天卦圖乾老而長男

用事坤老而兌女成家此卦長男在外少女在內婦人

內夫家以是為歸其妹也故不曰妹歸而曰歸妹序卦

漸者進也進必有所歸故受之以歸妹

歸妹征凶无攸利

歸妹謂長男歸其妹非舊說少女從長男之謂也繫以征凶无攸利者主卦爻卦位卦體言也詳見彖傳

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

先天卦圖乾坤定子午之位坎離列日月之門而後天以坎離震兌代之者天地無功以日月為功乾退處于西北政歸長男坤退處于西南權在少女男長則能主器少女乃能生育此卦長男在外而歸其妹于夫家是震能終父之事而女克承其母之烈故天地生成之功以成故曰天地之大義也天地不交而萬物不興又反言以明之則長男少婦繼父母而成家也說以動所歸由成于人則長男少婦繼父母而成家也說以動所歸之者震動在上兌說在下是妹有于歸之志而長男歸者自二至五皆不當位以陰居陽則善捐而躁以陽居陰則情動而溺是爻位不善也初二剛而三乘之四剛

周易恒解 卷四 三

而五乘之柔下制乎剛剛受制乎柔是卦體之不善也位不當則素男女內外之正柔乘剛則失夫婦倡隨之理所以動則凶而无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

兌正秋也春分雷動秋分雷藏雷薄于澤少女乘權萬物告成之候名曰歸妹以兄嫁妹于續父業人道所以終始也言澤上有雷以別于澤中有雷物至秋而成故曰永終兌毀折故曰敝秋令肅殺物之蔽也物之成也出乎震者至此而終殺者乃其生之機始者即其終之漸君子知之存其無始無終之理物敝而人不敝事敝而理不敝所以合造化之撰也

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣亦女弟從嫁以適人者也初足兌毀折故象跛初九居下无應當歸妹之時不過娣媵之賤而已然比二而

附于五依倚以行如跛者之能履終有所歸故征吉也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

恆常相承初承二二承五也有媵有媵者婚禮之常初雖卑下无應而承二以附于五故終得所歸人之位卑而安分順理依人成事類之

九二眇能視利幽人之貞

二五離目兌毀折故眇幽人抱道未顯者也九二陽剛為賢女居中應五而五陰柔非賢夫不能成內助之功故為眇能視象較明者之能視有間矣然剛能自守不可隨之改變故利幽人之貞象爻言歸而此爻不言者居兌之中乃妹之身是一媵而非娣也

象曰利幽人之貞未變常也

周易恒解 卷四 三

夫雖不賢女不可以改德九二剛中未變其常故能利幽人之貞凡所遇非人而不改操皆是

六三歸妹以須反歸以娣

須賤妾之稱天文志須女四星賤妾之稱反復也震為反生故象反陰柔不中正又為說主工于容悅為無德之須賤而人莫取也故為不得其歸反而歸于其家從娣乃得所歸也凡女之自媒者皆似之

象曰歸妹以須未當也

未當謂德與位皆不得其當

九四歸妹愆期遲歸有時

震為長男兌之兄也用事于東方久而後歸兌于酉故有愆期之象然愆期者數必歸者理則妹非不歸特遲歸有時耳九四以陽居上體而無正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象

象曰愆期之志有待而行也

行嫁也詩曰女子有行互坎故言志有待而行欲得佳偶而不苟行也然則愆期遲歸不足為病可知

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

二為坤體之中爻坤納乙五稱帝帝出乎震亦象帝故曰帝乙君女君也五位故稱君袂袖口也所以為容飾幾近也由震趨兌自朔而上弦將近于望故曰幾望卦名歸妹長男歸兌女也此爻柔中居尊女之貴而賢者震男主嫁故曰帝乙歸妹尚德不尚飾故袂不如其娣良如月近于望陰德極盛而非凌陽故吉也言娣之賢而舉其袂如詩咏王姬之車也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙始正婚姻之禮當時必有歸妹實事故象屢言之非虛凝也位五位以陰居尊而有中德不如其娣之袂

周易恒解

卷四

三

故以一也字嘆美之非但復述而已其位在中是其所以賢以貴行而袂不如其娣賢可知矣

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震士也為竹故象筐上偶故虛而无實兌女也為羊互坎為血變離為乾卦故无血男女成家以奉祭祀實筐筐者女之事實鼎俎者男之事也上六以陰柔居卦終而應三一陰居終則過時无應則无配蓋歸妹之不成者也故有承筐无實刲羊无血之象占者得此无攸利可知矣

象曰上六无實承虛筐也

震有底而中虛本虛筐象陽實陰虛上六无陽將何所承徒虛筐也不及判羊卦為歸妹而上六乃女子也

附解陽生于子歷三陽而為泰帝出乎震生物之機以遂

陰生于午歷三陰而為否說言乎兌成物之功以昭故

後天卦圖震東兌西男以長而能主器女以幼而能生

生此卦不曰歸女而曰歸妹主乎長男嫁妹子續父業

人道終始相承之大義也前人只言歸女明悖經義故

於象象爻詞詁釋多舛程子曰易有男女配合之卦四

咸恆漸歸妹也然咸言乎感恆言乎久序卦雖以夫婦

為言六爻則專主感與久立象非但為夫婦言也若夫

漸之象言女歸亦祇借以明漸進之善而爻義固不專

言女歸惟此卦專主女嫁言然不曰妹歸而曰歸妹以

女不能自嫁必由父母而父母或不盡了婚嫁則責在

周易恒解

卷四

三

長男故名歸妹以男在外而承父女在內而承母乃人

之終始天地之大義也顧女無不嫁而不以禮合則亂

故六爻詳晰言之初九媵也九二賢婦也六三妾御也

九四待字者也惟六五柔中居尊為女之貴而賢者故

為歸妹之主上六則怨曠者也夫婚姻之禮正而後夫

婦之道成故地道雖無成而聖人特立此婚嫁之一卦

以其為人道之重也而前人以少女說長男為解不合

歸妹之稱其意蓋泥于象云征凶无攸利也然象以爻

位不當言非謂歸妹之非故夫子特明其為天地之終

始人之大義而又曰說以動所歸妹也言所歸者妹本無不美耳而何尚誤解耶至娣媵之說前人尤非按左傳凡諸侯嫁女同姓媵公羊亦曰諸侯取九女二國媵之所從皆名媵而孔疏云媵妾也鄭康成士昏禮註古者女嫁必娣從于是人概稱妾媵然娣從娣從姑乃同姓之疎遠者原非親支以之給事左右情親誼切而不專恃乎婦寺之流閨門可無弊竇而媵外有妾妾外有御非遂以娣為妾尤非以姪為娣也春秋禮廢乃有懷贏黷倫之事愚于詩經小星章詳辨之茲不贅

周易恒解

卷四

三

三三 離下震上
豐大也震下離上雷電交作豐大之象震動離明以明而動所以致豐之道也序卦得其所歸者必大故受之

豐亨王假之勿憂宜日中

假格同至也離為王又為日二得中故曰日中盛大之時百嘉所聚故豐未有不亨者明威並行世運昌隆之象是惟王者有明德而於變時雍乃能至此豐之時可喜而亦可憂為豐之難久也然有所以保豐勿徒憂之其道維何人之心猶天之日也日中明乃益盛保豐者宜顧諟緝熙常使心如日中普照四方則豐可久豐矣

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况

于人乎况于鬼神乎

大狹小之反明以動者本明以動言非明不可致大也尚大者惟王者治世物理所尚者大餘不足以當之也宜照天下者常如日中以照臨天下則豐不在一人而在天下不然則私而昏不足以自處也日中以下推論日中之難保而宜日中之所以自處可知矣中必是盈必食即日月而可知天地之理天地盈虛與時消息四時遞嬗此盛彼衰也天地且有盈虛而况於人稟氣化以生鬼神本造化之功其盈與虛有必然者非有理以貞之則盛者必速衰而衰者不復盛故宜常如日中則盈虛之氣數不能奪人心之正理而豐可常保矣

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

陰陽相薄為雷其光為電然二者亦有不並行時皆至則威發盛大為豐之象折獄致刑者深明其情而不服

周易恒解

卷四

三

則威以決之朱子曰噬嗑明在上是明得事理先立法在此未有犯威者雷待異時之用豐威在上明在下是用法時須明見下情方得不然威動于上必有失也故曰折獄致刑

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

初應四四正主也初九雖非離主以明之初應動之初同德相配故謂四為配主旬十日數之盈也當豐之初明未極盛遇動而相資以行雖盈滿之時可以无咎况未盈滿乎故往則有功因象宜日中句故爻辭皆以日言

象曰雖旬无咎過旬災也

旬无咎爻喜其初豐過旬災傳戒其過豐義相足也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

互與柔木應震蕃鮮故象蔀蔀草名斗昏見者也發感
發若順也豐以明而動成而自恃其明則反昏暗六二
為離主而陰柔自用如蔀草盈前不能見遠日中而見
斗明者忽聞以此往應六五必見疑疾惟有孚感發于
五而順以應
動乃吉也

象曰有孚發若信以發志也

以誠信感發五之志不恃
其明則相孚而無疑疾也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沫音

沛澤也沫水沫小雨不成水者互兌澤沛象互坎水故
象沫變互艮為手肱象互兌屬右毀折故折九三處明
之極本有用者也而過用其明應上六之柔暗如沛澤
瀾漫心目眩惑日中見沫折其右肱而不便于用占者
得之僅可无咎以
陽剛尚足自守也

周易恒解

卷四

素

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

明與動相資而後成大事豐其沛則陰蔽之象何可大
事明動相應最便于用者右肱折則廢矣故終不可用
交以无咎勗人自守其明象以
終不可用戒人恃明義相足也

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉

夷等夷謂初九也初居離明之初四居震動之初陽剛
同德故曰夷主二應五陰而互于巽木之下四比五陰
而互于巽木之上四震體為蕃草離日在其下故豐蔀
日中見斗之象同初與四皆言主者自初適四則以四
為主自四適初則以初為主明與動互相資也九四當
豐之時比于昏暗而健動故亦有豐其蔀日中見斗之
象然所以闇者以動而比于五也若下與初
應則動者得明者以相資過其夷主可吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也過其夷主吉

行也

以陽居陰為不當幽不明者二之日中見斗明在下而
幽在上二之身猶明也若四身原是蔀位則幽而不明
矣行震性動動而遇乎初故吉也凡
處幽暗之中不可以不求動于明也

六五來章有慶譽吉

章明也下卦離明為章來對二之往而言在二為往自
五視之則為來也六五虛中不恃己以動而能資人之
明以自輔明者皆來合人之明以為
明則民被其慶而君得其譽吉也

象曰六五之吉有慶也

言六五之吉者以其虛中應二明動相資
而有慶也譽由于慶言慶而譽該其中

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶

周易恒解

卷四

素

離為宮震為木互與為高故象豐屋震蕃鮮互與草木
內外障蔽故象蔀家離數三又為目故象之與三歲覿
也上六以陰柔居豐之極處動之終往而不返聞而不
明豐其屋以自炫而人莫之與適以自蔀其家勢必敗
亡故闕其戶闕其无人居三歲而
所謂屋與戶亦不見矣凶之至也

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

上天位故象天際豐其屋盛滿而不知止如翔于天際
侈心甚矣此中己該蔀其家義故不釋自藏言自為障
蔽至于銷亡也汪容川曰楊子雲解嘲炎炎者滅隆隆
者絕觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱數句全
竊取此封
之義是也

附解天地萬物皆貴其豐而所以豐者九貴君子憂勤于

未豐之時而敬慎于既豐之際非欲長保其豐之事欲

長存乎豐之理耳且世人所貴乎豐者富貴福澤而已君子則豐其德以承天故非薄榮盛而不屑亦能歷榮枯而自全雷電萬古常存者也而其交至也則有時修德獲報萬古之定理也而其豐亦有盡夫子以日中則昃月盈則虛戒人明乎豐之事有限豐之理無限得乎豐之理則豐之事亦旋至而立應明以動故豐言所以致豐之道也與時消息則所以保豐之道古今之天理未嘗一日亡人心之天理即可以與天地無極勿憂宜日中所謂與天地合德日月合明者乎萬物之性情不

周易恒解

卷四

素

齊以一人之性情正之而豐者可大可久折獄致刑此其義也六爻取明動相資者為吉恃明妄動者為凶非如他卦以陰陽相應為善初四皆陽初曰遇其配主四曰遇其夷主二五皆陰二曰有孚發若吉五曰來章有慶譽三與上陰陽應矣而三不免于折肱上則甚凶熊良輔曰當豐大時以同德相輔為善不取正應是也沛王氏作施以為幡幔沫為小星諸儒從之然斗中無沫星沛作施亦強惟來瞿塘仍本文解為得蓋明者以不自用為明集人之善以為己善明乃益大火之為體外

明而內暗以其中含陰質也人心陰柔自用則明者轉暗所謂人心甚而道心微也六二之豐蔽日中見斗以此九三居離之極而剛明太過蔽闇甚而陰液轉生所謂火反生水所以豐其沛而日中見沫木能生火以其液也離中一陰是為木液善則為陽否則為陰人心道心之分由此沛也沫也由茲取象而凡自用其明轉致眩惑者皆此故也前人謂此卦與明夷相似然明夷乃明者為人所夷此則處豐以明必資人以為明自用則暗義迥不侔也

周易恒解

卷四

素

三三 艮下
離上
旅羈旅也為卦山內火外內為主外為客火過而不雷旅人象山止而不遷旅舍象序卦豐大也窮大者必失其居故受之以旅

旅小亨旅貞吉

陽大陰小本卦二五皆陰中故言小也旅人親寡故不可以自大小其心以自斂卑其身以自防則亨故曰小亨也旅貞吉者謂得乎旅之正道而吉也夫旅非得已而貞無處不在聖人豈能外是以為亨且吉哉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

言旅之所以為小亨者六五柔得其中居于外卦而順乎上下之剛爻柔得中則不取辱順乎剛則不賈禍以

艮止而附麗乎離明止則无妄動之失明則有燭後之明內不失己外不失人是以為小心以處旅而得其亨是以小亨旅貞吉也旅之時最難處旅之義最難盡隨時而得其宜旅之時義大矣哉恐人誤解象之小亨為小有亨通故特重言小亨而以大矣哉贊之

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山非宿火之地火在山上野燒延綿猶旅寓耳故為旅離為明艮為慎明以察其情艮以慎其法不使留滯于獄亦若旅之暫寓而不久居焉舉陶曰惟明克允故易凡言刑獄之事无不取諸離動而明明罰勅法明以動折獄致刑明以止无敢折獄止而明故明慎用刑

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮為小石初陰亦小故象瑣瑣應離火故象瑣瑣瑣瑣屑猥鄙意斯此也初以陰居下象為羈旅之中瑣瑣

周易恒解

卷四

望

量毫末欲以免災而不知斯其所以取災也戒之也

象曰旅瑣瑣志窮災也

初陰小止于卑細無明遠之志故窮迫淺狹而取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

即就次旅舍也艮為門為廬舍二在艮止之中故象即次互巽為近利市三倍故象懷資艮少男故為童僕初承二其僕也柔而能止故象貞六二柔得其中止得其正有宿止之地有資用之饒有忠順之童僕三者皆得旅道備矣

象曰得童僕貞終无尤也

終久也羈旅之所賴者童僕得童僕貞則即次懷資歷久終无意外之患

九三旅焚其次喪其童僕貞厲貞字連上句讀

艮為廬舍上接離火而互巽風故次焚連初變坤不成艮男故童僕喪九三過剛不中與二相反故剛不順上上不與而焚其次剛以暴下下離心而喪其童僕之貞可危厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以已通以旅與下以路人待童僕旅之所依者童僕焚次亦已傷矣而以旅與下視如路人童僕安能貞哉其喪也義當然也蓋喪童僕非無童僕喪其貞則雖有若無矣

九四旅于處得其資斧我心不快

處暫居之所在艮廬外象與即次異也離為戈兵又中爻上兌金下巽木木貫于金斧象離錯坎為加憂不快象我猶己也九四以陽居陰剛而能柔為旅于可處之地又得資以自利得斧以自防不至失居者也然无應

周易恒解

卷四

望

與不能大展其志返之己心殊不快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

互震行離火燥動在艮廬外故不得位旅以得同心為快得其資斧防患之心不如安居之為快也

六五射雉一矢亡終以譽命

射者男子之事雉士相見之贊射雉則有能一矢亡一矢而獲之譽命聞命錫命離為雉錯坎矢故象射雉變乾乾一數故象一矢卦伏兌故象譽互巽故象命六五有柔順文明之德而得其中當羈旅之時才足自見不患其不遇合故為射雉一矢而亡之有能如此雖在羈旅終以此得譽命也

象曰終以譽命上逮也

上君上逮及也此爻不以君位言以人君無旅也而亦主乎士大夫之載贊而獲名位者當羈旅時才美克昭

故令聞及于君
上而有譽命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為鳥為木科上稱變震亦為木而上位極高在巽木
上故象巢離為火互巽風鳥居木上而遇火故以巽風
焚巢象笑與號咷中爻兌口之象離為牛剛燥失其中
順故喪牛易以易心處之也上九居離之極處旅之窮
有鳥焚其巢无所歸依之象而剛燥自用不知自返其
先則燥妄自喜喜于高上其後則窮而无歸號咷怨憤
旅人如此无以棲身惟知怨尤並其資斧亦必
失之如喪牛于易忽略而不知檢也凶孰甚焉

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

旅人貴乎卑順以旅在上是自高之人孰能容之巢義
有焚之象也牛本己有而喪于易疎忽甚矣而終莫之
聞蓋至于窮極而不知
自返也凶之故可知矣

周易恒解

卷四

畢

附解羈旅亦人所常有也故聖人特著其象而戒以小亨

貞吉卦體內止則有主而不搖外明則洞察而不惑旅
之善道莫逾于此矣故象傳即就此大其時義而不推
論其他明慎用刑則又因羈旅而念及羈囚聖人之仁
在旅義為旁及矣六爻皆教人旅之道初六之瑣瑣失
于卑鄙九四之不快未能如心九三傲上虐下上九疎
忽上人其弊皆生于過剛六二以中順之故安其寓得
其資信于童僕可謂善矣然而猶未光顯惟六五才足
自衛道足遇合當羈旅之時終得譽命是士大夫出疆

載賢知遇他鄉旅至此乃為快心適意也夫人非有志
四方何必羈旅然欲行其志或失其道則不特無遇且
有凶災其道維何柔順中正而已後世朝秦暮楚之士
既猥瑣以求容恃才好上之流又落拓而無與合觀諸
爻其象固已盡之孔孟栖皇而不失己夷呂蹈海而足
全身聖人之處旅不昭然其可思乎喪其童僕貞五字
為句我心不快謂僅得資斧不滿其心不必就應與說
射雉一矢亡諸說紛紛不知射者男子之事古人射以
觀德賈大夫娶妻美三年不言不笑御以如皋射雉獲

周易恒解

卷四

畢

之其妻始笑而言古人出疆必載贄雉者士之贄射雉
一矢而得言其才之美以該乎凡德行也故能動他國
之主知終有譽命舊解滯矣鳥焚其巢先著其位危之
象旅人以下又言其剛躁疎忽不知返己象來氏等必
牽合九三以三為人位解旅人非也

三三 巽下

巽入也一陰伏于二陽之下能巽順乎陽故名巽巽為
風風于物无不入巽之義也序卦旅而无無所容故受
之

巽小亨利有攸往利見大人

陰伏陽下曰巽小亨者巽陰又卑巽也五月陰生天道之以小而亨沈潛卑巽人心之以小而亨也巽順則無險阻故利有攸往陰必資陽剛以濟其美二五皆人位中正互離本卦之大人也故利見大人

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以

小亨利有攸往利見大人

重巽上下皆巽也申丁寧重復也巽象在天為風鼓舞萬物而長養之在人君為命令鼓舞萬民而變化之陽性本剛也而居巽卦則剛而能柔又二五得中正之位志行申命濟民之志得行也柔皆順乎剛剛中正得位而二陰皆順之无有違逆是以小亨而利有攸往利見大人也初四二陰為成卦之主而聖人意取陽能巽下去其過剛陰能巽上得主以行蓋仍剛柔交濟之義而且見巽非徒順之謂乃節制決治之謂也

象曰隨風巽君子以申命行事

周易恒解

卷四

巽

隨相繼也重巽故象風之相繼而行申命者告諭不已行事者行其所命之事亦相繼而不悞蓋命不徒申必貴實行之而不倦也

初六進退利武人之貞

巽為進退變乾純剛故象武人申命行事務在必行初六陰柔居巽下過于卑巽有進退不決之象利在用武人之貞以矯其懦則正固足以幹事矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

疑則反失其貞武夫兼人故言志治以明特取其剛決之意蓋靖亂為治不治由于多疑也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽為木奇木上橫偶木下時牀象也互兌為巫為口舌故象史巫為毀為附故象紛若史善占巫善交神紛若

續紛雜亂之貌若詔助詞九二以陽居陰剛而得中故能用巽五在上而二巽之在牀下也初在下而二亦巽之又居牀下也史巫能以人意通之神神意通之人二當申命行事之時能巽以達上下之情不憚煩勞如用史巫紛若无非欲通神人之意非

象曰紛若之吉得中也

紛若則疑于雜亂而曰吉者以剛而得中是有斷制之才而曲達上下之情者非煩瑣比也

九三頻巽吝

頻數也三居兩巽之間一巽方盡一巽又來故象頻九三過剛不中居下之上非能巽者強為巽而亦不能久故頻失類巽作輟無常于事吝也

象曰頻巽之吝志窮也

周易恒解

卷四

巽

巽以柔而善入過剛則難有巽之志而不得巽故曰志窮也

六四悔亡田獲三品

互離為網罟為戈兵田象也巽為近利市三倍故象多獲三品上中下三殺也內卦三爻分上中下又初巽為雞二互兌為羊四互離為雉故象三品也六四重陰宜乎有悔然柔正能巽與初同德而順乎二三之剛以上巽五居大臣之位是能巽乎賢才以事上者不但悔亡而且大獲其功如田獲三品也

象曰田獲三品有功也

巽于上下如田之獲三品而遍及上下成巽之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五以剛居尊宜有悔矣而得其中正則非徒恃剛而能巽者故貞吉而悔亡无不利者剛得中正而居尊能

盡與道如風之无所不入也其陰之始陰主成故无初而有終先庚後庚以伏義圖言也先天卦圖巽居西南以風起于西南故也與爲一陰之生于時爲五月至八月而庚金肅殺司令先庚三日是風始與始生之月也由八月而至十一月後庚三日地雷復與始消之月先庚三日巽之初後庚三日與之終承上无初有終之義而教人審乎與之用也九五中正得與之道者謀諸其初當進而進與固无所不入審諸其終當退而退與亦无所不成其象如此也

象曰九五之吉位正中也

以剛居尊宜不合與體而九五吉者其位正中則剛而能與非自用者比也正中二字之內便有善始善終意在故不復釋先庚後庚義

上九與在牀下喪其資斧貞凶

周易恒解

卷四

巽

四在上卦巽牀之下與利故象資互兌金弱木貫于兌金故象斧上居巽極過于巽而不能自立下與于四故亦有與在牀下象然二之與牀下達上下之情也上之與牀下曲徇人之意也不善用柔並失其剛故喪其資而不能行喪其斧而不能斷雖所與者正亦凶也

象曰與在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

乎字句

窮上則必返下故與在牀下也以徇人之故至喪其資斧得毋以爲正乎無以自養自衛其凶必也蓋設爲問答以決之

附解巽爲風風鼓萬物所以節宣陰陽之氣而無微不入

也君子體之爲德則曲達乎人己之情而濟以柔剛適得其平故蔡清謂巽非一順字可了者是也子曰與德

之制與以行權則所謂入者兼陰入乎陽陽入乎陰之義非一端而已傳言剛與乎中正而志行明乎剛不與中正則志不行是與乎陰者所以制其剛也柔皆順乎剛是以利有攸往利見大人明乎柔不與剛則不利有攸往是與乎陽者所以制其柔也德之制也以此即行權之道亦該于此象以申命行事言之明乎王者宣化廣德不恃威權爲與之大者也至六爻則大抵以剛柔相濟爲得與之道初戒以剛制柔二美其柔制剛六四之悔亡有功柔得其正也九五之貞吉悔亡剛得其中

周易恒解

卷四

巽

也三過剛而不能久與上過與而不免自窮皆不得乎德之制故然則象云小亨非小事亨也小心與理故利有攸往利見大人而先儒之失可知矣

兌上

兌說也說卦曰說萬物者莫說乎澤澤潤生萬物物無不說又兌爲口人以情相說見之乎口一陰見于二陽之上陰陽相說情見乎外也序卦巽者入也入而後說之故受之以兌

兌亨利貞

萬物相說則和暢故有亨道焉但以情相說則易流故利在于貞出于義理之公本乎性情之正然後亨可大久而可久也

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

卦體二五以剛居中有中心誠實之象三上以柔居外有接物而柔之象人心正理即天之理也內中正而外和說則揆之天理而順即之人心而安象言利貞蓋謂說以利貞是以順乎天而應乎人也即如勞苦患難皆人情所不說者然苟本說道之正以之先民有以說其心于平時則民忘其勞本說服以犯難民忘其死說道之大民其自勸矣哉此兌之所以亨而亨之必利于之也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

上下皆兌兩澤相附麗有交相滋益之象君子以同道之朋同志之友相與講習習事則彼此皆有滋益也夫

周易恒解

卷四

樂

兌為口舌君子所慎惟講習則說而無傷蓋樂而不流也兩口相向有講象兩澤相從有習象

初九和兌吉

說而中節曰和初陽在下為有剛德而卑退接人之象凡其所說皆當乎天理合乎人情說得其正者也故吉

象曰和兌之吉行未疑也

陽牽于陰則多疑初陽剛而不比于陰故能自行其天理之正所說皆當而吉

九二孚兌吉悔亡

二比于陰則宜有悔矣然以剛中之德孚誠自矢不假言說而人自說之故所行吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

信志自信而人亦信故以誠相孚而說吉也

六三來兌凶

來者自外而來也三居內外適處兌比陰柔不正為說之主又應上六之陰柔凡外物之可說者皆感之而來我開其隙物遂乘之而入非物之來實已有以來之也欲動而失其性妄說于人故凶

象曰來兌之凶位不當也

以柔居剛而不中正在上下二兌之間承以陰柔故位不當

九四商兌未寧介疾有喜

商度也寧安寧兩間謂之介疾謂六三四介居上下兩卦之間上承九五之中正而六三之陰邪即與相比如疾病然九四陽剛能商酌可否未敢安寧雖介于疾不足為害疾去而有喜也

象曰九四之喜有慶也

周易恒解

卷四

樂

與君相說得行其陽剛之道而有福慶

九五孚于剝有厲

剝謂上六陰能剝陽故曰剝九五陽剛中正有兼容之量以至誠待人雖剝陽之一陰亦孚而信之然包容小人稍不警察則必為其所惑故有厲有厲者事固可危而心亦能危之也惟剛中正乃能危之如舜之聖猶畏巧言令色所謂其危乃光也

象曰孚于剝位正當也

人君不可不洽垢納汗故剝我當厲然位正當則所以孚與厲皆在其中矣

上六引兌

三上二陰皆可說而人說之者也三在內卦是說心在內招物而使入故曰來上在外卦是可說在外誘心而

使出故曰引不言占者引之者在上六而從不從在己若能不從雖引无益也故不責引者所以專責受引者耳

象曰上六引兌未光也

居說之極宜乎說之當矣而六陰柔引人說者實多不當于理故曰未光不深斥之而第云未光者其引兌之心未必不善特所以引之者未光明則為所引者當察也凡可喜可樂之事當與酣勢隆時有以可說進者雖非必盡小人然未光即是此輩最當警惕

附解兌于時為秋成物之候萬物之所說也于象為澤潤

養發榮于人為口言以通情皆說之義故聖人直以說字蔽之顧說之亨也以貞天地之生物也固欲其成兌

周易恒解

卷四

三

金肅殺人以爲天之刑威不知生氣含于中而收藏草木零落特其葉然耳若枝幹生氣固堅凝內葆故曰萬物之所說人藏其心不可測度也而見于言者曲將其纏繚說已說人皆在乎此王者宣布德意民歡樂之聖賢講習道義人親炙之君師教化說道可大可久故象象以之立義若夫六爻則以陽剛爲說之正陰柔爲說之非初二四五所以吉三上所以凶也然二五剛中皆言孚而曰悔亡有厲之不同者二位居下有孚在中雖比于三而已志可信三不得而妄說之五位居尊密比

上六上爲說之極若非有厲則即可得而蠱惑之象曰信志位正當明乎在下之自信者志在上之可危者位也來兌之凶己失其正而物入之所謂喪其本心者也引兌之不言凶引在人而從違在己所謂猶可自主者也聖人不禁人以說而特禁人以說之非正立交取象可謂周密無遺矣學者能毋玩之

三三 坎下 巽上

渙散釋之意風行水上冰泮瀾分渙散之象然有離散之故受之以渙

周易恒解

卷四

三

渙亨王假有廟利涉大川利貞

虞翻曰乾爲王是也互艮爲門闕坎爲宮又爲隱伏故象廟木在水上故象涉大川假與格同感通也言渙有可亨之道但須至誠感孚勿避艱險如王者感格于廟以精神固結神明則幽明且可相通涉大川者冒風濤而濟渡其事雖險其功終就占者如之可以利矣然必其事出于正誠久不渝乃可故曰利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

下卦九二一陽爲坎之主自乾中爻而來故曰剛來不窮水流通而無盡也上卦六四一陰爲巽之主自坤初爻而來以陰居陰與順于五故曰得位而上同此文王所以言渙可亨也五本君王九五陽剛居尊爲巽中爻象王者卑巽以交于神明王乃在中謂王者權尊勢重惟感格于廟乃至誠在中不生他想凡至誠以聚渙者

皆當然也乘木有功木在水上舟楫之利履險乘危實可以無所不通凡聚渙而扶持有具皆此象也

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風行水上渙者其勢不渙者其情也先王以之亨帝而天人之氣可通立廟而祖孫父子之精神以聚皆于形渙之中示人以不渙之道蓋人與天本無二理先人與己本無二情也

初六用拯馬壯吉

馬謂九二坎為馬為美者故象壯馬初六陰柔位卑本無濟渙之才然在渙之始拯之既易為力而九二陽剛中正可以濟渙初六與之親比順以從五如人行險托于壯馬速達而已不勞占者得之用以拯渙如此則吉也初位為民從賢臣効忠於君象之

象曰初六之吉順也

周易恒解 卷四

萃

六四巽之主爻初與之應故言順順者陰之性能順承于九二故吉也

九二渙奔其机悔亡

坎為亟心互震為足有奔象奔疾走前進也机几同身之所據以為安也九五巽木為二之君奔而就之急于得君似乎有悔然當渙之時雖有賢才非得君無以濟渙故悔亡蓋九二有剛中出險之才能審時度勢就賢君以行道故為奔就所安之象而悔亡也

象曰渙奔其机得願也

願濟渙之願聖賢雖不在道于進而救時情殷得主而事使其君為堯舜之君使其民為堯舜之民固所願也孔孟栖皇奔而未得其机老歸國則奔而得其机者也

六三渙其躬无悔

渙其躬散釋其己身之私也以陰居陽宜乎有悔然當渙散之時三獨有應且居坎而在險外近與巽風相接物象則風水相遭最為親切人事則密邇公明之大臣但能渙其身之私見而舍己從人可无悔也

象曰渙其躬志在外也

外卦水遇風而渙三近接外卦又與上應志在舍己從人遇風渙然冰釋蓋有濟渙之志而能下人者也外對內言躬為內天下為外

六四渙其羣元吉渙有正匪夷所思

居陰得正下无私應是大臣秉大公之道渙天下朋黨之見而以理相與者以此與事剛明之君吉孰大焉下二句承上而贊美之耶聚也夷平常也不執一見不私一人人徒見為渙羣矣不知渙天下之私見乃聚天下之公理渙中有聚非常人之思所能及也耶本訓聚不日聚而日耶者就卦立象風行水上水渙而耶見矣坤

周易恒解 卷四

萃

為朋故象羣下卦坤變為坎一陰進而居四離其羣侶有渙羣象以理言則巽五而不私其下也互艮為山邱象

象曰渙其羣元吉光大也

凡樹私黨者皆暗昧狹小者也无私而與于理以此接下以此事上光明正大故象以渙有正匪夷所思贊之也

九五渙汗其大號王居无咎

坎水巽風散之汗象巽命為號五居尊故為大號人身風鬱于內則疾而無汗風散于外則汗而疾愈天下猶一身也王者布德行惠誕告四方宜天下之幽鬱而使之霑濡如汗由心而出決于四體則渙者大號而不渙者天下之人心也故當渙時占得此爻惟王者居中正位為民之則可无咎也

象曰王居无咎正位也

正位權統于尊德稱其位故渙號如汗而无咎

上九渙其血 去 逃 出 无咎

坎為血卦上應六三巽風散之故象渙其血去對來言逃遠也對近言出對入言上當渙時而居高遠險三與之應能渙其血而出之是不惟自免于難亦能脫人之難者占者得之來者當去近者當逃入者當出總以遠害為主則无咎也蓋陽剛處渙之外故象占如此

象曰渙其血遠害也

受害故血渙其血則遠于害而去逃出三字之義可明矣故不復釋

附解渙散也兼美惡二義彖言假廟涉川爻言用拯馬壯

周易恒解

卷四

書

以離散意言欲人救渙其餘二三四五上諸爻則皆以解散意言也序卦說而後散之亦是此意夫人情之渙也無以一之者也一之者非權與勢私與黨所能必以天下之公理人心之至誠得乎其至中至正之道而後可王假有廟誠存于中而幽明格利涉大川挾持有具而險難平申以利貞義無遺矣周公猶恐人之不知所用而各爻錯舉其象大抵以剛正為濟渙之本順理為濟渙之才故初之吉為其順二二之悔亡為其順五也三志外不私其身四渙羣不徇乎人五則濟渙之主以

天下為一身恩霑四海正位居中二之所以恃為机而

奔就上九超然遠害亦有德之人合觀諸爻則濟渙與

渙其私者可概推矣前于彖象詞義不盡融通故解

多混于萃解二卦今悉正之至渙奔其机有指初言者

蓋泥于机也不知下卦坎險當渙故九二陽剛有出險

之才與五正應五居尊為風行水上之主二故奔而就

之于人事為賢臣擇主而事故悔亡也机特喻憑依為

安之意非謂俯就乎初且奔之義乃疾走前進非下就

也渙躬渙有邛匪夷所思即申元吉之義而來瞿塘以

周易恒解

卷四

書

有為其解邛作土誤矣渙汗其大號言號令由中而出即乎人心之安而決于四海天下雖大止如一身著一汗字確有至理而下文重言一渙字申之曰王居无咎義皆寓于此一汗字中前人作渙王居解意亦淺也去逃出三字各自為句本無難解改逃為惕或又以為去遠方而還均失之

三三兌下坎上

水流行泛溢者也在澤則為所限澤以容水為名水亦賴澤以蓄而限之不得逞故為節凡物之相資而有限制皆此象也序卦渙者離也物不可以終離故受之以節

節亨苦節不可貞

水為澤制節其太過凡事制其過以止于中則天理之自然人情之所便也故亨若制之太過而不當乎天理人情則為苦節自節而苦拂其性而不可常節人而苦逆其情而不可通故不可以為貞也坎伏離故曰苦節與兌說反坎變為離則澤潤水乾味焦苦也

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以

行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不

傷財不害民

剛柔分坎剛兌柔又陰陽各三爻也剛得中二與五也剛柔適均則剛以濟柔柔以制剛得中則不失之過不失之不及故節可亨也苦節之不可貞者過于節則不得其中必至困窮而不通夫卦體坎險而說以行之則

周易恒解

卷四

柔

有安適之善無拘迫之苦九五當位中正當位則有節天下之權中正則能通天下之志節之所以有亨道也而苦節則反乎此安得不窮哉然則節之亨亨以中非亨以苦也故天地生化萬物不外四時而陰陽有節四時乃成王者經世宰物必賴民財而制度為節民財乃足皆得乎其中之故也蓋反復推明節之亨無取乎苦意制法制度則分寸引曰五度坎互震行險象坎為通有通象本卦兌坎互震艮有四時象

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

水無窮而澤有限以有限蓄乎無窮節之使不虛不溢故為節數有多寡度有隆殺制為品節使貴賤上下各安其分德存于心行見于事商度擬議以求其中節內外交飾之道也坎為矯揉故象制兌為口舌故象議

初九不出戶庭无咎

互艮為門門在外戶在內故二爻象門此爻象戶初兌澤方猶之時九陽剛得正應四坎險在前知節而節之

不出戶庭慎密自守占者得无咎也

象曰不出戶庭知通塞也

初應四坎為通而二陽爻蔽塞之澤壅水而不流在人為阻滯之候知通塞美其當節而節非一于塞者比也

九二不出門庭凶

二為澤水盛溢之時當疏洩之且居中應五互震行前無壅蔽可以出門有功也而互艮止壅滯自守不與五應有不出門庭象時可為而不為凶道也

象曰不出門庭凶失時極也

極中也節以適于中當出而不出失其時中如澤壅水而無濟于人故凶也邦有道而貧賤徒自全而無功于

周易恒解

卷四

柔

人皆是

六三不節若則嗟若无咎

三以柔居兌說之極其心易肆澤滯而將溢其事易侈有不節之勢焉故曰不節若互震而知懼故若有嗟焉蓋預憂之也既憂之則可以无咎矣兌口接坎加憂故象嗟

象曰不節之嗟又誰咎也

以不節為嗟則雖有不節之勢必能節矣又誰咎之

六四安節亨

安對勉言六四以柔得正順承于五又互艮止故其象為安于節凡一切皆循乎天理之自然以守職分之當然亨道也居坎之下應初水上溢為无節就下則有節就下者水之性也故曰安

象曰安節之亨承上道也

上謂九五九五坎陽中正以通者也于水為源四近而承流布化故亨也

九五甘節吉往有尚

爻變坤土其數五其味甘故象甘發而中節謂之和甘節者和之至也自甘于節無不恰得其宜吉之至矣往而節人人亦甘而悅之功日有尚所謂當位以節中正以通者也

象曰甘節之吉居位中也

節以中為貴五居尊而有中德故无過无不及而宜己宜人象曰甘節而吉

上六苦節貞凶悔亡

居節之極坎險之極故為苦節又錯離火上居炎上之地亦苦象過乎其中為苦節苦節不可貞也而貞之則

周易恒解

卷四

彖

凶知其凶而悔之則凶亡程子曰悔損過從中之謂與他卦悔亡辭同而義異是也

象曰苦節貞凶其道窮也

道即中正之道難貞亦凶以其非中道也故爻詞教以悔亡

附解節者中其節也適中而不渝如竹之有節故曰節自

毀道者多而守道之士則稱為節然其節也為其得中

道而已非矯情沽譽別標一格以為奇聖人于節言其

亨而即繼之曰苦節不可貞防其弊也夫子釋以剛柔

分而剛得中明中者節之實也說以行險當位以節中

正以通卦體卦德如是節何必苦為然其說也當也通

也皆以其中之故故下以天地聖王之節申明之六爻

之義彷彿是夫水流行于天地之間而各得其分為其有

隄防也水澤為節凡道喜於流通而必得其節稱是通

塞就水之勢取象甘苦就水之味取象也初知塞而即

知通二知塞而不知通三有潰防之勢而警懼以得无

咎四之安五之甘皆節而得中道也上六苦節苟貞于

苦則凶若悔其貞則可亡凶要莫非欲其適中也苦節

貞凶正與象辭相反而云悔亡自當以程傳為善朱子

謂雖正不免于凶悔亡禮奢寧儉之意然凶甚于悔既

周易恒解

卷四

彖

凶也而又悔亡于義為不協來氏謂以事言則貞凶以

理言則悔亡聖人以禍福配道義而道義重于禍福然

易雖占卜之書聖人一引之于義理理之正者雖殞身

亡家適得乎忠孝之正不得以為凶也苦節乃不得乎

中者非謂正而當節者貞止是固久之意非正中之謂

若以為雖正亦凶是正不可為非聖人教人之意且既

曰凶而又曰悔亡二義顯然相背也易貴中正苟其中

正則吉而福違則凶而禍非謂禍福自禍福道義自道

義蓋易固天人合一之書也似是而非不可不辨則嗟

之說則以張子為是也

三三兌下

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得中
以二體言為中實以六爻言為中虛中虛則無私中實
則无妄无私心而當于天理至誠相契故曰中孚又說
以應上巽以順下亦孚義也以二象言風行澤上陽氣
潛回生意暗孚故曰中孚序
卦節而信之故受之以中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚生大澤中見則風至占風者以為信生氣潛于水
中坎中一陽生物之祖也散而為風人乃見其鼓盪之
機風未起而豚魚已知何也氣機之動有早潛相孚者
矣占得中孚者能感入于未形之先而相孚于既形之
後如豚魚則吉利涉大川至誠可以涉險也又戒之曰
利貞恐其不正而孚則非天理之自然不吉不利也詳

周易恒解

卷四

李

見象傳

象曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉

信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應天

也

柔在內謂三四二陰剛得中謂二五兩陽惟虛也故能
小其心以來天下之善惟實也故能久其誠以應天下
之剛柔在內剛得中所以為中孚也下說上巽說以從
善巽以入人以此相孚乃可化一邦而為一人况一二
人也豚魚吉者其誠信結于先而應于後如豚魚之與
風不期而自信也利涉大川者乘木之虛舟以涉兌
澤之上無沈溺之患虛其心而實其理可以濟險者如
之既曰中孚矣而必以利貞者惟正乃可以合天理而
應天心不至孚其所不可孚也風行
澤上而天功賴以鼓盪故其象如此

周易恒解 卷四

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風雖重陰沍寒風悉入之民之在獄猶沍寒也
君子察及幽微議其輕重不使有濫緩其餘生不忍遽
殛兌為口舌議象與為不果緩象也徐氏幾謂大象言
用獄者五皆取雷火之義本卦大象似離中互震艮故
云然義亦可通然非夫子取象之本義也蓋水
滯於澤其機滯矣風徐徐吹拂而生機始賜

初九虞吉有他不燕

虞祭名葬之明日而祭也燕古譙字通用安也樂也陽
剛居孚之初誠信未漓若虞祭之思慕誠切吉也有他
不燕仍申明虞吉之意初雖與四應然中孚者由中而
孚不藉他人此爻在孚之初誠信不渝不志其他是不
藉四之應也惟自矢其
誠有他不以為樂故吉

象曰初九虞吉志未變也

周易恒解

卷四

李

未變未變其哀慕之誠誠在于初如虞祭
者然不假外應以為信也爻變坎故言志

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥感秋而鳴兌為澤為正秋互震善鳴鳴鶴之象
二陰位在艮山之下兌澤之中故曰在陰初爻在下為
子靡分也二與初同德同體相孚之至如鶴鳴子和二
孚于五而有好爵初與二同德故言己有好爵願與爾
共分之言父子則不出一體言爾我則不踰同類兌口
說體故設為相孚相說之言而繫辭所以有出其言善
也

象曰其子和之中心願也

同體而又同德則相孚出于心
願而凡至誠無間者胥視此矣

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

三居說之極適當兌口誠不足而外應上以求孚金木異性上又信之窮者如得敵然不能孚而反自失其所主或鼓而前或罷而退或泣而悲或歌而喜進退不果憂樂不常蓋極形孚不由中之象如此三五震而鼓四互艮而罷與入而伏者泣兌說而見者歌在兩卦上下之交處不當位故兼取此象也

象曰或鼓或罷位不當也

以陰居陽在兌之極而上與巽接故位不當妄說而進退不果故象或鼓或罷而泣與歌義亦該其中矣

六四月幾望馬匹亡无咎

月受日光盈則為望月望于乾上弦在兌下弦在巽本爻變則為乾而四當兌巽之交故為月幾望象君陽也臣陰也六四陰得正位為巽之主近君而至誠與順大臣與君一體極其公忠正如月幾于望陰受陽光極其盛美三四合而五震為馬匹四與三陰匹也四惟知誠信于君不與三黨同私結如馬亡其匹中孚若此无咎

周易恒解

卷四

空

象曰馬匹亡絕類上也

類四三俱陰爻故曰類絕其私類而上與于五人臣之无私者也

九五有孚攣如无咎

諸爻不言孚獨于此言九五中孚之主所謂孚乃化邦者也五中實故有孚與繩互艮手故象攣如陽剛中正居尊以至誠孚于天下使天下之人心固結攣如而不解蓋不特初二之易孚者孚而三四之不易孚者皆孚故无咎也

象曰有孚攣如位正當也

以誠中之德居尊位故能合天下以成孚道也

上九翰音登于天貞凶

翼為雞雞鳴必振動其羽故曰翰音雞為信物天將旦則鳴有中孚之意翼為高上交天位翼高上極風體飛揚登天之象言音飛而實不從喻聲聞過情也貞常也小信動眾亦偶有之事然不可恃以為常貞于此而好名不已則凶矣

象曰翰音登于天何可長也

音過即滅本不可長翰音登天不過天欲曙時無實而徒虛聲必不久也

附解天地一實理之所彌綸布濩也而其氣機則虛以相

含橐籥吹噓動靜循環其藏諸用者莫可窺而顯諸仁者可略見也人秉天地之理心之靈可以無所不通而

周易恒解

卷四

牽

心之偽亦可以無所不毀中孚之卦以虛中實中為義虛則能舍己以從人實則能至誠以動物也至虛至誠天心在是故曰中孚以利貞乃應乎天也夫風行水上氣之所鼓盪即其機之所潛藏者為之非有二也至誠動物其孚于共見共聞者乃其孚于無形無迹者為之非倖獲也豚魚澤物而信風故以為象利涉大川亦風水勢便之意利貞則以二五剛中貞始久于誠也議獄緩死澤洹而風解之猶民困而上宥之也初九虞吉衆說紛紜惟汪氏注以為虞祭然亦未暢其義按儀禮葬

之明日始虞曰哀薦祫事再虞曰哀薦虞事三虞曰哀薦成事檀弓曰葬日虞弗忍一日離也蓋孝子不忍離其親故既葬日中而虞間日一祭凡三日虞以將其哀慕之誠既虞之後則卒哭喪祭易為吉祭矣初九在中孚之始陽剛無外誘猶虞祭之哀切無他慕故象傳曰志未變也有他不燕即申明虞吉之義故象不復釋或疑始死之誠不更切乎何以必言虞祭不知始死者哀而已矣虞則既葬之後附身附棺一無所覩此時痛念親之形神目若有所見而耳若有所聞故一而再再而

周易恒解

卷四

奎

三祭以招之至誠孚于幽明惟此為切故特取象而有他不燕志未變之詞乃有歸着也鶴警露雞司晨皆有信之物故以取象而鶴鳴子和則一體同德以抒其誠翰音登天則無實虛聲以博其譽故得失不同也三之靜躁無常說極而介與柔之故四絕類以誠與于君五推心以交孚四海人臣義無私交人君義當包覆也夫孚者人之所貴然非其類亦不能強合也水者天地之生氣而風則氣之鼓舞萬物者其象雖殊其實一源君子之于人亦猶是也本至誠至虛之心以與天下相見

一以公心無我之見行之而得其權則天下可以一家失其權則應求僅于善類非孚之有異所居之位有異也故聖人于九五一爻乃象以有孚擊如而九二則鶴鳴子和好爵爾靡而已父子則不出一家爾我則不踰同類好爵爾靡富貴共之實道德同之也卦不第曰孚而曰中孚孚由于中中之孚非人所能測而中之孚者亦非人所能間以形勢為孚朝榮暮落者不得語于斯矣學者其辨之

三三艮下震上

周易恒解

卷四

奎

四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也又陰居尊位陽失位而不中者過其常于人事為小事過又為過之小也序卦有其信者必行之故受之以小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

陰過于陽曰小過道惟一中不可過也有小過乎中者過于寬仁恭儉之類其過也亦因時以就中故有亨道但利干正耳若不正則失其宜然亨雖小而非非常過之義但可施之小事大事則不可也遺音也鳥飛而音自雷道高而身豈可與人相左不宜上宜下正申明上句之意言卑下于人則吉高上于人則凶故小過者酌權宜以適中似過而實非過也上下四陰如鳥張口飛鳴故象遺音上下就卦象四陽為震主上二陰連而去之三陽為艮主下二陰連而承之在上陰則為乘陽故不宜上在下陰則為順陽故宜下

象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之

象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小者過而亨小者過而後適于用也利貞者理得其正而酌于小者經權之用以適乎中則過實非過也與時偕行也二五柔小得中故宜小事三四剛大失位不中是以不可大事卦體二陽為鳥身四柔為鳥足翼有飛鳥之象焉故言飛鳥遺音也鳥本上飛而不能外飲啄以為生故高飛避禍而遺音自足親人占者體之凡上人者不宜過下人者可過如難進而易退惡尤而善謙之類是也鳥上飛則逆下飛則順六五乘九四之剛而在上逆也初二承九三之剛而在下順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

周易恒解

卷四

李

儉

雷出乎地至山上則漸微而微山大而雷小小過于大故曰小過君子不隨俗好若小有過焉恭哀儉行喪用之本也過似非正然矯時弊而適中無過也震動而良有節故象如此

初六飛鳥以凶

卦象飛鳥初其兩足也初位在艮下六又陰柔因陰過乎陽不安于止而欲應四之震以行如鳥當止而飛以之致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

陰柔居艮止而不自止如鳥不當飛而飛必罹網矢是凶由自作不可如何歎之也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽之在上者父象尊于父者祖象四在三上祖也五陰而尊祖妣也陰過乎陽曰小過二五相應者也而皆陰二越三與四之陽而與五遇為過其祖而遇其祖妣以類相從雖過而非過也蓋古重昭穆孫婦禮當稱于祖姑五君位二三四皆臣位陰陽宜相從五陰而二柔順不抗于五則為不及其君三陽適與二比為過其臣象臣與臣遇類也其過也則適得其類其不及也亦適過其類是過與不及皆得乎中也六二柔順中正故其象最善之爻

象曰不及其君臣不可過也

臣無過君之禮故不及其君无咎而過其祖之无咎義亦同斯故不復釋也

九三弗過防之從或戕之凶

從謂二陰從三後也九三雖以陽居陰上然陰得中而陽不得中弗能過乎陰也且二陰緊隨其後不可不防

周易恒解

卷四

李

之若不防則從其後者或戕之則凶也三以陽居正為艮止主爻故可以防陰之過而惟恐其不防也

象曰從或戕之凶如何也

如何言凶之甚明其不可不防也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四以剛居柔是能不恃剛以求過者故无咎五陰得中四雖陽不可過之且不惟不能過之近與陰接无心之中自與陰遇若恃剛震動而往則有危厲必當戒之勿用其剛可也勿用之道奈何永守其貞不失己亦不徇人庶可免也三在二陰之上故言防四在二陰之下故言遇因震動故戒其往九四本陽居坤體變則成坤故最以永貞

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

不當位剛居柔也終不可長五君位四臣位才貞而遇君則可恃剛而輕往則危即倖邀一時之歡必不善終

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

密雲陰盛之雲也本爻互兌為雨澤兌在西方爻變為乾在外卦故象西郊我由震言之兌在震西自東而西為陽則易雨自西而東為陰則難雨五以陰居尊故稱公大象坎外卦互巽繩故言弋在穴謂六二也陰偶象穴二在艮止之中故云六五當小過之時以陰居尊無陽以濟不能為如密雲不雨自西郊而東布其勢雖盛實無所就二本五之應也而陰柔不能相助如弋者取鳥于穴終不得鳥以此而過之何益也蓋五為陰過陽之盛者聖人極狀其無成之象以警之

象曰密雲不雨已上也

陰陽和而後雨六五恃其陰以過乎陽居於至尊如陰氣已上布為密雲而無陽濟之安得雨也公弋取彼在

周易恒解

卷四

矣

穴亦以兩陰無陽之故故不再釋

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上本與三應而小過之時陰過乎陽不與四遇而過之知上而不知下如飛鳥離羣而獨往凶也災天殃眚人禍以陰居震動之極小者太過必有災眚此自亢自恃之念是謂災眚也欲上之畏災眚而自警

象曰弗遇過之已亢也

陰極于亢故不能下與陽遇而過之之凶不待言矣

附解序卦有其信者必行之故受之以小過謂誠信則必

于行必于行則不無小有所過大象行過乎恭三者正

此謂也雖小有過過正所以適中故象言亨不宜上宜

下大吉而六爻則各就其位言之又不盡此象初六宜

止而應震欲過乎陽故凶六二雖陰而柔順中正故无

咎蓋陰之在下卦者不欲其過也六五上六則已過乎

陽而密雲不雨弋取在穴弗遇過之是謂災眚一曰已

上一曰已亢明乎陰上乎陽自居于亢無成而有災抑

陰之意顯然蓋陰之在上卦者戒其過盛也宜下不宜

上君子處小人多之時固當謙卑小人當黨類盛聚之

時又豈可自逞乎飛鳥遺之音自處高明而未嘗違俗

非識行藏之妙者不能故大吉也而前人謂此二語即

周易恒解

卷四

矣

鳥所遺之音殊為牽強三四兩爻尤多誤解大都不按

爻象以求故爾支離穿鑿而以勿用永貞為句則尤乖

義理也夫永貞者美德此而無用將何用耶震之初爻

以一陽居坤體變仍為坤四與五比五陰尊得勢聖人

恐四遇之而因之失己且震動易行故戒以往厲欲其

永貞以坤順守陽剛乃全身以全道之意也本文自然

之理象應宜如此

三三 離下 坎上

水火者天下之大用也陰陽交而萬化生其精則為日月水火互藏其宅即金木亦寓其神故萬物無不濟也

既濟則生氣已足化功以成其所以濟則中氣為之故既濟者陰陽之大樞也序卦有過物者必濟故受之以既濟謂有餘而後濟耳

既濟亨小利貞初吉終亂

坎離得乾坤之正位此卦水上火下真陰真陽互藏其宅在人為性命保合在天地為生化不窮故占者亨也但既濟之時尤當謹小慎微不可以既濟而忽之故戒占者以小事亦必利貞而大者可知矣初吉終亂申明所以小利貞之故蓋事當既濟無不亨通其初固甚吉也而積久則晏安怠廢之弊生其終必亂惟小者亦以正持之則不使柔慢之習得以潛滋暗長而亨者可長保其亨矣

象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

周易恒解

卷四

幸

小陰也亂不濟也陰不能獨立必藉陽以成事既濟之所以以亨以六二柔得其中應九五之陽剛而凡事可以為故可濟事而亨也利貞者剛居陽爻柔居陰爻三陰三陽各得其正而位當若不貞則亂位故戒占者以小必利貞也初吉者六二以柔居中順成乎陽事無不濟及其終止則濟久而離明有所不照坎陷不無災虞其道已窮窮則必變也以水火言潤下者終必歸下炎上者終必就上故必有窮而不濟之理

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火交而功用行然水決則火滅火炎則水涸相濟之中即伏相害之機故君子以思患豫防坎險故象患難明故象防思以心言豫以事言既濟之患在于無形思之而後知知之而即防則濟者乃長濟也

初九曳其輪濡其尾无咎

坎富輪為狐為曳初在狐後故象尾在坎水下故曰濡初為濟之初離明陽剛慎重不前濟而曳其輪雖濡尾

弗惜思患深而防患豫矣故无咎

象曰曳其輪義无咎也

不輕于濟正其所以濟也故義得无咎濡尾因曳輪故非二意也故弗釋

六二婦喪其茀勿逐七日得

二重柔離中女故為婦又應五中男亦為婦茀車前蔽也離為翟茀坎為盜在上故象喪七日離為日七火之成數又陰陽皆極于六至七則變而復初也婦人喪茀則無障礙然離明中正如婦之貞而賢者雖無茀不畏侵侮也六二柔中得位上應九五中正之主雖承乘皆剛不無侵擾有婦喪其茀之象然光明中正不以去茀為嫌靜以俟之勿逐而七日自得明乎中正可以勝邪此柔得中之最美者也蓋離中即坤中正位故其象此如

周易恒解

卷四

幸

象曰七日得以中道也

中正自守故茀喪不久而自得蓋二守貞靜以應五終于必濟故其象如此

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離為戈兵變震動戈兵動征伐象夏曰獯鬻商曰鬼方周曰獯狁漢曰匈奴坎北方幽陰之地三與上六為應故言鬼方離數三故曰三年三人位變坤陰為小故象小人九三當既濟之時以剛居剛故有伐國象高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也坎險在前故三年方克占者如之宜慎重可知矣小人勿用者九三陽剛居離明之終故有戰克象若用小人則陰柔必入險也

象曰三年克之德也

德病困也以剛濟事雖賢如高宗且三年後克故以德警黷武者

六四繻有衣袽終日戒

凡帛可以言繻初微縵也四變乾為衣錯坤為帛互兌毀故象袽在袽上故象終日六四當既濟之時陰得正位輔散休明有美成章然當上下水火之界處多懼之位成毀相循美惡倚伏如繻未成衣而已有衣袽之勢人臣近君得位處既濟之時勳業爛如盛滿慮衰其象如此

象曰終日戒有所疑也

疑者虞既濟之盛入于坎陷疑盛美之不久也繻有衣袽特美中有惡象是所以戒之之故故不復釋

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

水火功用等也故象鄰先天離東坎西故象東西鄰禴為牛坎為血水克火故象殺離火故象禴夏祭殺牛盛祭禴薄祭也水火以相交而成功用九五為既濟之主中實有孚能保泰持盈下應六二凡臣下之美皆其

周易恒解

卷四

三

美正如東鄰殺牛盛享欲以邀福而西鄰乃實受之明乎二之竭蹶以圖功不如五之至誠以集慶也東鄰謂離西鄰謂坎卦以水火交為既濟而五為濟主實心任賢羣下宣力効勞人君安享其福故設此象以美之實對虛言

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

殺牛享祭非不美也而不如禴祭者以其非時五下應二故下交離離南方而禴夏祭是禴為得時之祭也人若至誠以任賢享得人之福吉莫大焉來謂自下卦而來下有益于上故云

上六濡其首厲

初為尾上為首在坎終故濡也上當既濟之久陰柔狃于晏安有濡其首象危厲甚矣不言凶者能知厲而自振則無凶也

象曰濡其首厲何可久也

濡首則有死亡之憂故不可久象言終亂以此欲人知其不久而慮終也

附解乾坤生六子而坎離獨得其正體真陰真陽互為其宅天地之所以交日月之所以明萬化之所以出故坎離者乾坤之大用也既濟則水火合璧五氣凝精萬物無不育者然而生氣亦幾盡矣故聖人于既濟多戒辭夫不濟不成造化而既濟又不無虧盈初吉終亂理也勢也非思患預防濟者安能保其終濟初之曳輪本可濟而猶加慎重二之勿逐知必濟而貞靜三之用剛以

周易恒解

卷四

三

濟其事難四之用柔以濟其心戒非剛不如柔蓋既濟之時貴慎持而忌躁動也九五為濟之主與二相應正水火交濟之爻剛正推誠之主故聖人美以實受其福而夫子申之曰不如西鄰之時夫時者有德有位又當明良相際之謂也水火本相尅而茲則離以虛中文明之德上交坎以孚誠信實之意下應水火之所以濟即君臣之所以合當既濟之時主聖臣賢羣策羣力盡歸當宁故東鄰殺牛不如西鄰禴祭二之德非有遜于五而不如五者時也前人乃謂五不如二何耶又或以四

與五居外卦遂謂為濟道將革夫濟者水火濟也外卦未過中爻水未交火遽以為既濟于理通耶若上六之濡首則既濟之後勢窮理極必不可不思患豫防六爻雖各有意義要不離乎大象大象者近是昔人曲說殆未深思耳繻改為濡亦為鑿空應就本文為是

三三 坎下離上

未濟事未成之時也火上水下不相交則不成功用又六爻皆失其位故為未濟序卦物不可窮也故受之以未濟終焉既濟則勢已窮未濟則尚可望其濟以此終之變易無窮之理也

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

周易恒解

卷四

未

汔幾也事雖未濟苟得其道以濟之則可濟故有亨之道也但濟事者必貴審慎以漸是惟剛明之才能之下卦坎為狐陽陷陰中而上應六陰昧于事幾輕躁無終如小狐不能聽冰勇于濟渡幾于濟矣而濡其尾竟不得濟占者如是則雖卦有可亨之理亦無所利也

象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中謂六五未出中謂九二剛柔應謂六爻未濟之時欲求濟事必以慎重漸幾柔得中則不自用而能有忍以濟故亨也九二方在險中恃陽剛之才欲出險而竟不克濟故有小狐汔濟之象不續終有始無終專任剛之過也然則未濟之亨必剛柔相濟而後亨本卦六爻雖皆失位然剛柔各相為應是猶能同心協力以圖濟事者占者慎勿以未濟而置之此聖人望人求濟之心也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
火炎上而居上水潤下而居下不相交則不相濟故為未濟未濟者必欲強其相濟則反為害君子知之故加敬慎辨其物性使各類聚居以其方使各羣分如水火之不相射而不相害也

初六濡其尾吝

陰柔居坎險而欲應四方濟即濡其尾不克濟矣故吝既濟之濡尾以曳輪故此則輕進也象之濡尾為不續終此則不慎始也

象曰濡其尾亦不知極也

極終也未濟者固欲其濟而才柔居險初乃輕進濡尾則由其不知慮終也故曰不知極

九二曳其輪貞吉

周易恒解

卷四

未

九二以陽居陰上應六五有濟變之才而能守臣節審慎以濟事者故有曳輪之象得正而吉也

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非貞而云貞吉者未濟不可不濟而患其輕濟二應五當濟而慮其自恃以濟以剛居柔得其中道則能行其正不為險困也

六三未濟征凶利涉大川

三居坎上將出坎險可以濟矣而陰柔無才故尚未濟若往必凶也然則將如何哉是宜資人之才以濟如涉大川者用舟楫則利蓋上應陽剛承乘皆剛故戒以勿自用而用君子也互離為舟以浮坎上故象涉大川又爻變巽木在水上亦涉大川象

象曰未濟征凶位不當也

六爻皆不當位而獨言于此者以此爻為九其也處坎之極上又互坎當上下卦變易之際而承乘皆剛所處又剛居下體之上而才柔力弱不足以濟位之不當孰甚于此故獨言未濟而曰征凶

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四宜有悔矣然出坎入離陽剛文明是能濟險者苟長守其正則吉而悔可以亡蓋未濟求濟必賴陽剛之才而四為大臣又非得君不能濟九四以剛居柔柔者臣職剛者臣才震動求濟如伐鬼方然三年之中屢蒙恩賞于大國蓋上近虛中文明之君奮其勸亂濟世之才信專寵固其象如此四變為震故曰震下乘坎故曰鬼方既濟剛在離上主兵者也故言高宗此剛在離下將兵者也故不言高宗既濟鬼方在上仰而攻之克之難故曰德此則鬼方在下易干屈服故言賞也

象曰貞吉悔亡志行也

周易恒解

卷四

三

九四已出于險陽剛有可濟之才以貞則忠順于君克展其才濟險之志得行也猶在未濟中故但言志

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

柔中得坤順之體故貞離明故為虛中應坎故乎六五當未濟之時柔中虛己下應九二蓋得未濟求濟之正者吉而凡悔可以為君子之順積中英雄發外誠乎而人已皆吉象正如斯貞吉之吉以一己中正之德言有孚之吉以君臣際合之美言也

象曰君子之光其暉吉也

日光曰暉君子盛德光輝誠孚于人正如離日虛明朗照物皆被光故在己在人無弗吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

易中凡言酒皆坎象上為首下應坎故象飲酒有孚于飲酒有相孚而以酒相飲者也是謂飲酒未濟之極當

反為既濟而上居高無位非有濟之權無濟之責連時將泰下應六三飲酒相樂優游俟時无咎也然所謂有孚于飲酒者從容以俟時非沈湎而自廢也若溺而不返若濡其首然則雖有孚而失其所以无咎之道並是飲酒之樂亦必失也戒之也

象曰飲酒濡首亦不知節也

君子當未濟之極同心晏樂觀變俟時豈真耽情杯酒而竟濡首則不知節矣即飲酒亦何可久得耶華野渭濱未嘗不優游自樂而得時則駕沈溺枯槁之士則遂徜徉放廢所謂飲酒濡首者也

附解天地無不濟之時也人事則既濟往往不濟其不濟

也以人之履盛而滿非天之厄之也若夫物之生死變化則陰陽二氣鼓舞屈伸所為終者始之始者終之迹

周易恒解

卷四

三

有榮枯氣無終極序卦曰物不可窮也故受之以未濟終焉此之謂也而雜卦復曰歸妹女之終未濟男之窮

何耶陰從陽剛而生之事已畢陽亢陰老而生之理遂

混故聖人作易既濟者患其不濟未濟者期其終濟欲

人長保其濟以存天心而後氣化不得而奪之然自天

地分割日月流行乾坤之真氣寄于坎離而人之由生

入死者萬古無如何矣有恃以不生死者惟此心此理

合天之撰承天之化以維世道于無窮而此非可望之

常人也故象象第卽分位以教人未違責以精深然卽

日用常行求其實理而所以上達者未嘗不在于茲慎
辨物居方不強其濟而已可以濟聖人之因物付物而
無心不于此見耶濡尾戒其輕濟曳輪喜其慎濟六三
之征凶恐其自恃而不從人九四之貞吉謂其近君而
得志五則柔中下賢上則優游自養聖人于未濟之時
未嘗教人急于求濟也夫濟不濟決之于己而可濟與
否審于其時然後未濟者可濟既濟者常濟自古聖人
隨時立法維持天運人心義蓋如斯而區區利害得失
之說不足與于其間矣學者慎而辨之

周易恒解

卷四

去

周易恆解卷之四終

周易恆解卷五上

雙江劉沅註釋

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作卦爻之辭此則孔子自以
己意繫易也以其通論一經之大體無經可附故自
分上下
篇云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔
斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形
變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以
風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始

周易恒解

卷五

繫辭上傳

十

坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知
則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢
人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之
理得而成位乎其中矣

乾坤卦名貴賤卦爻上下之位動者陽之常靜者陰之
常剛柔易中卦爻陰陽之稱斷分判意方四動物萬物
分聚得失而吉凶異象日月星辰之屬形山川動植之
屬變化易中錯綜參互之義摩切摩盪推盪入卦以天
地水火山澤雷風之象言非已畫之八卦剛柔者入卦
之性情雷霆風雨摩盪之形而易見者日月則乾坤之
精故特言之寒暑由日月而分男女從乾坤而出日月
之為莫非天地之為故承之以乾知大始坤作成物知
謂知此作謂能此始者始其氣成者成其質未成之始
非有造作故言知已成之後有形可見故言作大者全

備之意易順易簡不煩一氣鼓盪而萬物自生故曰易知順天之道而無所煩阻故曰簡能惟其順易而無難深故易知惟其簡質而無煩難故易從有親有功以下言人法天地之道賢人即聖人天下之理得言萬變不越乎此理成位乎中則人合天地之道者也。○天以健運而尊地以柔順而卑是天尊地卑未有乾坤之卦而乾坤已定矣卑者賤高者貴是未有卦爻之貴賤卑高陳而貴賤已位矣天以剛為體而常動地以柔為體而常靜動靜有常未有易卦之剛柔而剛柔已斷剛柔動靜之氣各有其方剛柔動靜之質各有其物方以類聚物以羣分分聚得則吉否則凶易卦之吉凶由是而生在天成象地氣之所上騰在地成形天氣之所下凝易卦之變化即此而見然則易之以乾坤居首而貴賤剛柔動靜變化吉凶以生固皆天地自然之法象非臆鑿也是故天地祇此一元之理氣而天地既交則剛柔相摩八卦相盪即有自然之用氣鬱而不宣則鼓之以雷霆氣亢而不和則潤之以風雨而日月實括其樞日生於東月生於西運行不息分爲寒暑者陰之凝暑者

周易恒解

卷五

繫辭上傳

二

陽之積要皆乾坤之理氣而已乾道純乎陽而在人則成男坤道純乎陰而在人則成女是人所以秉天地之精也物莫不有始而乾道施生凡物之始皆始焉是爲大始無不秉乾始而始者是物之始乾皆知之也物莫不由坤作而成者是物之成皆賴焉是坤實作之無不由坤作而成者是物之成皆賴焉是坤實作之無何心乾雖知始而自然之理氣順而布焉無艱阻也坤雖成物而順天之理氣養而育焉無煩難也乾以易而體乾坤者不出乎此矣蓋凡艱深阻難之事則不易知矯勉造作之事則不易能順易則易知簡要則易能易知則人人皆樂而附之可有親矣易能則人人便而安之可有功矣情患其睽有親則天理人情之大順積累而可大可久則賢人之德亦與天地同其悠久可大則賢人之業亦與天地同其廣大矣是故易托始於乾坤以萬理皆本原於天地易簡而天下之理得天下之理得而人道與天地參成位乎其中矣然則天地非理象數之

總滙而八卦之原乎此文王所以特標乾坤爲首也

右第一章言天地爲易之原而文王所以首乾坤自附解伏羲畫卦以象天地萬物之情而連山首艮歸藏首坤取義不同文王始以乾坤爲首乾坤者萬物之父母也萬象莫不從乾坤而出一陰一陽動靜無端循環無始是天地之所以生生而不窮變化而不息凡所謂交易變易不易之象皆在其中六子爲乾坤之大功用衍爲六十四卦其象始盡其理則不出乎乾坤之範圍也

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

夫子此章正深明其義而歷來儒者不察拘牽八卦旁及象爻遂不得本文承接貫串之理愚故不分界段順其自然之語氣而詁之明者審焉剛柔相摩八卦相盪正言八卦止一剛柔之所發揮雷霆風雨舉一二以該其餘前人便以義圖左右旋解之抑思雷霆風雨於八卦爲不全且是故二字承上乾坤直下語意亦不順日月運行一寒一暑承上剛柔摩盪之意起下成男成女而卽繼之曰乾知大始坤作成物明乎日月者乾坤之樞也天位乎上地位乎下高卑萬古不易而其氣機消

長屈伸往來變化則日月為之六子雖皆乾坤所化而坎離獨得乾坤之正體日陽精而孕陰月陰精而孕陽互為其宅交致其功故日月運行寒暑頓易而歲功以成人物以遂要無非乾坤一氣屈伸之為也故下文曰乾道成男坤道成女而即贊以知始成物易知簡能推及於有親有功可久可大欲人法乾坤以修身此聖人作易之本懷也夫乾坤至尊然其理氣則人皆備之聖人高明配天博厚配地止完得人道分量非外身而求勉強而合而後世聖學罕傳則人第逐逐於象數之末

周易恒解

卷五 繫辭上傳

四

營營於事物之途不特不敢法天地亦不知所以法天地矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

聖人統指義文周公伏羲設卦文周觀象繫辭明吉凶藉卜筮而以辭象示人也吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言失理則凶得理則吉憂念虞虞度於理不安則憂而多悔任私不任理則虞而多吝變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造任言柔變趨剛進之象剛化趨柔退之象進退无常故變化為進退之象晝夜有定故剛柔為晝夜之象三極即三才至極之道六爻變動而萬物之理無弗該凡三才之道皆盡於中故曰三極

之道○天地人祗此一理主宰其中而萬事萬物變化無常常人動而多乖聖人憂之故設卦以明其象而後聖人復觀象繫辭示人以吉凶之道順理則吉違理則凶欲人因吉凶以悟至理非教人昧理而趨吉避凶也天地止一剛一柔柔不一於柔柔有時而窮則自陰以推陽而變生焉剛不一於剛剛有時而窮則自陽以推陰而化生焉變化無窮故卦象辭不一而理之無定有定者亦寓其中矣是故即象辭而觀之其言吉凶者由理有失得也其言悔吝者由昧理而憂虞也然則易辭云吉凶悔吝吝固自人而分也至其象之變化由陰陽進退而生陰陽剛柔即晝夜顯呈而可見然則易象之變化剛柔固自天地而出也天位乎上地位乎下人位乎中三才並峙莫或低昂是為三極而易之象辭義無弗該故六爻變動萬象咸具而三極之道盡之也以上極贊聖人卦象辭之美

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

周易恒解

卷五 繫辭上傳

五

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

上居處也下居平素也上君子謂聖人下君子學者也動謂一切云為易之序祗一屈伸消長各因其時而已君子時中而行故居而安爻之辭萬理曲盡君子精義入神故樂而玩君子之深契於易如此是故體道之君子平居則觀其象而玩其辭所以研究乎義理者至深一有言行動作則又考之以卜筮觀其變而玩其占是理極其精而用極其神是以自天祐之吉无不利也此乃教人學易之道

右第二章乃言文王周公繫辭之故學者當玩而體之此三易古者並行而孔子所以特取周易也

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得

也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言一卦之所具者變指一節而言一爻之所具者凡言動之間善則得不善則失少不善為疵不明乎善而誤人為過覺其小不善欲改而未及改於是乎有悔覺其小不善猶可及改而不能改於是乎有吝善嘉也嘉其能補過也○言文王作彖辭以明一卦之象蓋欲人即象以窮理也周公作爻辭以明一爻之變動蓋欲人知理不一而實至一也言象言變不外吉凶悔吝之辭悖理則失順理則得故即吉凶以示人從理也悔未純吉吝未純凶言乎其小疵而欲人並此無之也其言无咎者則或失或小疵而能改以從善則免於咎故以无咎嘉許之也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭

周易恒解

卷五

繫辭上傳

六

有險易辭也者各指其所之

列分列也位六爻之位六爻上貴下賤齊均也小大謂陰陽陽大陰小陽多則以陽為主陰多則以陰為主也欲陰陽平均相濟而不相害也介善惡初分之介震動也憂則必思有以防之震則必思有以補之○承上言吉凶悔吝之義如此是故人品有貴賤而一一分之即上下卦之位可議矣事物有小大而彼此均齊之即卦之小大可以類推矣至於貴賤小大之中又有吉凶之不同欲辨其實則在聖人之辭也聖人非徒辨其貴賤小大使人趨吉避凶蓋凡事之得失必有其幾即其善惡初分之介而謹之則易為力於其已誤而震動改過則可以復於善學易者憂悔吝而欲免之在平審其介震動而得无咎在乎能悔然則憂也震也是觀象學聖之要也是故卦有大小之不同而卦辭亦有險易之別欲知卦象必當玩辭而辭不一也聖人各就其理象指人以所之而使不迷於所往第恐人不深察耳

右第三章言卦爻象辭之大凡欲人審而體之也

附解此章先儒解最明而解善為嘉則來氏等得之前是故承上象變之吉凶悔吝无咎而指出憂震二字為體易之要後是故承憂震二句而歸於辭之險易各指所之欲人分別細玩而勿迷於所往蓋聖人示人之意至詳擊矣

易與天地準故能彌綸天地之道

準等也同也彌者彌縫之無有罅隙大無不包也綸者條理之極其分明細無不析也二句總旨下文

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反

周易恒解

卷五

繫辭上傳

七

終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情

狀

天文凡日月星辰盈虛變化之屬皆是地理凡山川原隰流時險易之屬皆是其有象者為明其無象者為幽原推之於前反要之於後死生者人之常談故言說精氣者氣凝而成精因以有物游魂者魂散而浮游因以變化疑精之中未嘗無魂而魂寓於氣氣方凝則魂為宰故第言精氣而魂之聚者在其中矣游魂之中亦豈無氣而氣逐魂離魂已微則氣無主故第言游魂而氣之散者在其中矣鬼神者陰陽之靈陽伸而為神陰屈而為鬼陰陽之氣盛衰消長不時而鬼神之情狀因有不一玩易則皆知之也○承上言易理通幽達明聖人當日因仰觀俯察明於天文地理燦著當然之理又明於其所以然之故是故知幽明之故而以易通之也易可知死知生聖人因原乎人之所以始而知受氣於天者無不全推乎人之所以終而知賦形於地者不能久

是故知死生之說也易與鬼神合其吉凶聖人因明乎天地人無二理氣依魂而立魂依氣而靈凝結則為精浮散則為游魂當夫物之始有而魂依於氣氣之精物得之以成形由靜而動為神之伸及夫物之將盡而氣與魂離魂之游物因之以變化自有而無為鬼之歸是故知鬼神之情狀也夫幽明死生鬼神皆隱奧莫測者而易皆知之其彌綸天地之道不亦宜乎

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

相似以性量之德言如中庸所謂高明博厚悠久者也下文乃析言之不違指易言惟其有德如是故著而為易無一違乎天地者周萬物知之精矣而道主於濟天下仁中有義故不過旁行猶沆應也流如水之流無節制也天命本一也尊之則曰天言其主宰則曰命也惟樂故知既知亦無不樂安土隨遇而安敦乎仁培之而

周易恒解

卷五

繫辭上傳

九

益厚不憂能愛知仁之極致也○承上言易之彌綸天地如此以聖人之德本與天地相似故著而為易無一或違乎天地也天地之理散著於萬物而天地之心無非欲生成乎天下聖人知周乎萬物而道主於濟天下則非察察以為明鈞索以為智故不過乎中正之則也其見於日用旁行曲當而非流而無節惟樂乎天理之當然知乎命令之自然故在己無憂其蘊於神明如土之安敦厚不窮本天性之慈祥普仁民之事業故於人能愛聖人之似天地者如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範鑄金之模圍圍繞其外曲猶偏偏旁幽曲之處皆成就之也晝夜顯而易見而其所以然即幽明死生鬼神之秘通貫通之也神者化之主宰方則有所體則有形也○承上言聖人以如是之德而著為易書故天地之

化莫測而易範圍之莫能踰越萬物之情各殊而易曲成之無有遺漏晝夜者人人所識也而其所以然則天地萬物之變化存焉聖人即物理之當然明其所以然即晝夜之道貫通之而無不知也其精微廣大寧有外乎故天地之化其主宰之者神神固無方可求而易之為書亦無一定形體之可泥也易不與天地準乎

右第四章言易道準於天地由聖人德合天地故著而為易其神妙如此

附解天地者萬物之父母太極動靜之燦形昔人云未有易前易在天地既有易後天地在易聖人得天地之全故能畫卦演爻以窮其象盡其變此章極贊易之彌綸天地因易自聖人作故言聖人仰觀俯察通幽達明乃

周易恒解

卷五

繫辭上傳

九

能作易如是之精一起言易與天地準結言神無方而易無體文義本自顯然乃前人分仰觀一節為窮理與天地相似一節為盡性範圍一節為至命令書旨不明又於道濟天下數句分言知仁輟葛不清以致曲說紛紛從而附會愚故不敢仍訛踵謬而一一就其本文語義釋之如右

一陰一陽之謂道

太極動而生陽靜而生陰陰陽迭運互為其機變化而生萬物理宰乎氣氣載乎理天地萬物莫不由此如大路然故曰道也

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

繼接續不息意善謂理之元成凝成有主意性謂人所秉之正仁以其慈祥愷測之心名知以其明辨精詳之見名一理而各得其氣質之近者也○承上言此陰陽之理在天者本無駁雜偏倚承此渾然粹然者以繼其初則所謂善也知其本屬至善而全陰陽之正以成其為人則所謂性也善者純粹之名性者所以生之名全此善性而氣質有陰陽之不同則有仁者知者之異仁者見之謂之仁知者見之謂之知其見不同其理則一要皆性中至善之理百姓無仁知之德則日在陰陽理氣之中雖未嘗離以為用而不知其為道也故君子鮮焉

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣

周易恒解 卷五 繫辭上 傳

哉

顯自內而外仁謂造化之心藏自外而內用謂造化之功不與聖人同憂聖人有造化之心而功能不逮天地則自然無為而萬物生成也德以蘊蓄言業以燦著言○承上言此陰陽之道其含蘊者則為仁發育而顯於外莫非仁之所包含遍覆也其生成者則為用神妙而藏於內莫非用之所收斂歸著也然天地豈有心於顯之藏之哉祇此一陰一陽流行變化鼓盪萬物而不知難以聖人之德如天心如天常以不能盡生盡育為憂而天地不與之同也此所以其德至盛其業至大而非形聲迹象所能測至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

富有無物不有而無一毫之虧欠日新無時不然而無一息之間斷生生陰生陽陽生陰循環不窮受氣成象乾健之為效法天理坤順之為效法地而云乾坤也數陰陽生生之兆來陰陽變化之端通變通其變化以適於中不測謂陰陽理氣之無在而無不在也○承上言天地以陰陽之理鼓萬物於不知則無德與業之功名矣而吾以盛德大業稱之者何哉蓋人承天地之功則有業而陰陽之發育也無物不有無稍欠闕則富有矣故謂之大業體天地之理則為德而陰陽之蘊含也無時不然歷久彌光則日新矣故謂之盛德聖人知盛德大業備於陰陽故作易以象之陰陽相生變化無窮故謂之易陽莫盛於天物無不得天氣以成象以其健行不息為凡有象者所托始故易本其健性而名之曰乾陰莫盛於地物無不得地以成形隨其得天厚薄而效法之以成物之體故易本其效法而名之曰坤要而言之乾坤止一陰陽而已陰陽奇耦變化而有數數無常而理有定窮極陰陽之用以得其一定之理來者可知此謂之占占而得之則本此理以通其變而凡事可

周易恒解 卷五 繫辭上 傳

士

理則謂之理事之所在莫非陰陽之理所在也而屈伸消長往來變化究不可以意測則謂之神神者陰陽之妙而已然則一陰一陽豈非道之實而易之原乎

右第五章言道備於陰陽而百姓不知故聖人作易以盡其妙究其神

附解太極無象陰陽有象即有象以窺無象而分合變化生生不窮流行不已易之所由來也六十四卦天地萬物之理無不該而實不過一陰一陽此章故直揭其道而言繼善成性亦止此理仁者見仁知者見知亦止此理百姓日用亦止此理特其顯仁藏用本諸無心而泯

乎迹象故盛德大業不可窺測然既有大德業則無朕之陰陽以有朕者觀之而可識也故易本其生生之理以名因其成象效法則曰乾坤乾坤具而生生之大象已昭即六十二卦之本原在是矣極其數知其來通其變究諸於不測占也事也神也在是然則學易者不可知陰陽乎本文語義自明因諸儒不審承接脈絡旁牽曲說遂爾塵封今悉正之繼善成性宋儒之說均不得其解繼此陰陽之理而無稍偏駁則所謂善也猶言天命之謂性成此陰陽之正而無愧生初則所謂性也猶

周易恒解

卷五

繫辭上傳

圭

中庸言率性之謂道第意同而語不同性善道字似相混前人遂不了然善就天命之本體言故曰繼性就人之成就人理言故曰成其實善即性性即善無二理也特本文繫承一陰一陽之道來故言繼言成與中庸特示人性道教三字意別則詞亦別也陰陽理氣萬物無不由之而此二句則止就陰陽之正者言蓋物得陰陽之偏者物之為非道之為也愚於中庸已詳茲不贅夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

廣者中無不含大者外無不包遠推暨謂身心天地之間凡事幽顯皆是言易道至廣至大推暨於事為無遠不到而莫之禦守之於身心靜存有主得其至正以言乎天地之間凡萬有之理無不備具也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

專專一直直遂翕收斂闢開動乾坤各有動靜實止一氣之為專以其凝一者言直以健行者言翕則藏乾之機而闢則遂乾之化乾陽實故以質言而曰大者足以包乎地之形坤陰虛故以量言而曰廣者足以容乎天之氣也○承上言易之廣大原於乾坤夫乾其靜也專陽之疑一者無纖毫之雜其動也直氣之發越者無撓屈之情是以大其生而不窮焉夫坤其靜也翕乾之氣而能含孕其動也闢乾之機而能發育是以廣其生而不隘焉是則廣大者乾坤之理也

周易恒解

卷五

繫辭上傳

圭

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配合而與之比也變通陽變通陰陰變通陽義名義凡事皆有陰陽易中取義不外乎此易簡理有常而易以揆度萬務故曰易至約而能兼統萬事故曰簡至德謂乾坤易知簡能之德也○承上言易之廣大配乎天地故能遠不禦邇靜正天地之理皆備其卦爻變通非有矯勉如四時之代運一本元氣消息之自然也其取義不外陰陽非故復行如日月之斡旋實為萬物生成之大用也其理至為平易可以無所不知其義至為簡約可以無所不貫是亦乾坤易知簡能之至德也易之配天地如此其廣大不亦宜乎

右第六章言易道廣大配乎天地而因推極於乾坤動靜之機極贊易道之妙

附解首節爲一章之主贊易廣大而即遠邇天地之間以明其用次節申言乾坤動靜以明天地廣大之故末節乃言易廣大之實廣大配天地句承上而結之與下三句不平列下三句乃正言其廣大也蓋四時日月是天地廣大之用而易之變通陰陽易簡配之故配天地夫天地一陰陽耳陰陽動靜互爲其根各藏其用而實止一太極之蘊含此言專直翕闢若天地各爲其氣機者然且四時日月亦止天地之氣機呈露也而又分別言之若又各有其功用者因易之全體大用無所不包故

周易恒解

卷五

繫辭上傳

南

錯綜言之讀者不得其意則含混穿鑿無所不至今晰言之末節首句承二節廣大二字說下言易之廣大亦與天地同天地之功用四時四時遞運變通不窮實止一陰一陽消長屈伸爲之易之變通亦如是矣而實止一陰一陽之理夫至廣至大則宜其別有神奇而實止如四時陰陽人人共曉是易知矣天下古今多少事變而皆可以易決之是至簡矣易簡者天地之至德而易亦然是可以配天地之至德也聖人將易與天地合並發明而讀者不明天地之理因不達聖人文義故謬

說叢生識者其詳辨之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

總承上三章而贊之故加子曰字作咏嘆語也德存於心業見於事一理而體用異名也崇者日進而高明廣者日積而博厚知則高明之稱禮亦廣博之用天尊而清明地卑而博載易行其中言自然之理象也天地之德在人曰性成體而全之存存而存敬修不息也道義之門道義皆從此而出萬事萬理莫不本於性即莫不本於天地也。夫子歷言易與天地相似之意而嘆之曰易其至矣乎夫易聖人所以修身經世崇其德於內而廣其業於外也何者人謙卑則開學易而窮理則知日崇志滿則溢學易而動循天則則離日卑

周易恒解

卷五

繫辭上傳

志

惟天高明惟地謙下崇以效天卑以法地是天地之道全在於人故易之爲教非強人以所本無自天地體位而易已行乎其中矣人能體天地以成德則爲成性果能成性而存存不息則萬事萬物皆從此而出是道義之門也學易者可不勉乎

右第七章總承上四章而勗人學易以成性

附解繫辭皆子言因承上而咏嘆之故獨有子曰字非後人所加也易道即天地之道學易非徒玩卜筮正欲盡萬物之理知吾身之理而全其性以承天地此章乃結明之知極其高而禮極其卑舉此以言法天地之大要成性存存則所以能崇效卑法之本也道義初無大別

此處並言則道指理之統匯義指理之分見者門言其必由乎此也夫性何以言成哉孔子十五志學七十而後從心不踰孟子有諸己漸至於化神盡性之功有許多次第必有聖師授受積久而成也故人身一小天地人人知之而所以與天地參不愧為人必由成性罕有知之性成矣而存存不息其一元之理氣與天地同故參天地而無疆道理之總名義道之散著道義之門在天地亦在吾身苟盡為宜洩則不能踐事天之實學而反小視天地聖人所以慎之也然有志者何可不究

周易恒解

卷五

繫辭上傳

六

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

賾繁雜也形容者物之狀宜者物之理自有天地而物象紛呈各有其象各有其宜聖人以下筮擇而象之凡天地間之象統此矣動變動也會者理之聚通者理之行變動無常理則有常聖人以爻義示人使其知無定而有一定繫辭以斷其吉凶此為效天下之動而言故謂之爻也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

惡厭惡反常曰亂承上言聖人所以立象爻以示人者言天下之事至賾然皆天理之流行人事所不可廢不

可厭惡也天下之變至動然有天命以主宰當審慎以適中不可消亂也惟不可惡故須得形容而合物宜惟不可亂故須觀會通以行典禮學易者凡事擇之而後言議之而後動則得乎當然之理而盡乎會通之道用以行其變化時中之詣在是矣

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此下七節承上文而示人以擬議之道略舉七章以見義中乎九二言鳴鶴在陰其子和之我有好爵而與爾靡

周易恒解

卷五

繫辭上傳

七

靡子曰此以言聲氣之相通而物我同情也君子幽居獨處與人何關然居其室出其言善而千里之外應之無不以為善也出言不善而千里之外違之無不以為不善也是知言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行之動如戶動於樞矢發於機明暗攸關而感應最捷善則榮不善則辱皆主於是極而言之君子感動天地亦由此也可不慎乎此所以必須擬議也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五言先號咷而後笑夫子曰爻言始異而終同也然則天下之事豈必盡相同哉亦惟取其理之是而已君子之道出處語默或有不同而同歸於是蓋其理同則其心同其心同則其言亦同同心而適於行如至利之器可斷至堅之金物莫能間同心而著於言如幽蘭之臭人自被其芳馨物莫能雜也不然而有心矯異

有心苟同皆非擬議之道也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

大過初六言藉用白茅无咎子曰以物置地亦已為安即苟且以錯諸地而已可矣乃必藉之以茅何咎之有蓋置地慎矣藉之加慎矣又必用茅藉之慎之至也凡事過慎則可免咎而慎之術亦不可不擇夫茅之為物至薄而其用可重也以小心成其大度慎斯術也以往其无所失矣則擬議雖過亦有何傷

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其

周易恒解

卷五 繫辭上傳

六

位者也

勞者功之未成功者勞之已著伐誇德自以為德語告也語以其功揚人之功謙之九三言勞謙君子有終吉子曰有勞與功易生誇大若不伐其勞不自德其功則厚之至也蓋功在己而歸諸於人語以其人之功非我之能是能謙以下人者也故曰勞謙凡有德之言美盛可親有禮之言恭敬可愛語以其功不自居功即德言禮言皆全矣致恭於人己身亦安故謙之道常見於言謙也者致恭以存其位者也擬議之道豈有外於謙吉乎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

此條已見於乾卦而又言之者以盛滿而不知止人尤易犯故複言之欲人並此無之以免於悔擬議乃極精

也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

失臣臣忠於謀君而君露其言致罹害也失身自露其言而禍身幾事之始成事之終節之初九言不出戶庭无咎子曰易言慎動之節而慎動必自其言始蓋禍之生也則言語以為階微論其不當言也即理本當言而時不可言如宜洩而不密君則失臣臣則失身幾事則害於成是以君子慎密而不出也人即自反無愆安得不擬議以求慎密哉

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人

周易恒解

卷五 繫辭上傳

九

之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

凡意外之患如盜不擬議慎重則必致災子故即致寇之說以明天下之事至隨至動安能盡擬議之擬議者審慎之意要在安分循禮而已但人多不能故慨歎而言作易者殆知盜之事如負且乘致寇至之云以小人而乘君子之器不自量其才且欲自逞其才不知盜已思奪之矣推而言之在上而慢在下而暴亦祇是不安分不循禮故盜亦思伐之其不安分循禮也特因不自量而欲逞其才耳正如有財惟恐人之不知而慢藏有負且乘致寇至其義如此是盜由己招非無因而至所以人必學易擬議言動而後免禍患也

右第八章原聖人象爻之義而欲人擬議以求合因例舉七章以廣其說

附解畏事者喜清淨而惡繁蹟卻不知天理之流行無處不在不可惡也喜事者逐紛紜而無操節不知天命之主宰自有中庸不可亂也聖人因此示人象爻已將後世空寂名利兩途覩破而預為之防矣欲人擬議言動以成變化然理有一定而事幾無定非精義入神安能擬議以適於中故下七節錯舉以例其餘欲人推廣而擬議之正不必沾沾本卦象義亦非各章相承而目前

周易恒解

卷五

繫辭上傳

辛

人於此欠明故說多牽強惟末節冠子曰於首與上六節文義不同解者亦不得其義蓋言聖人窮盡天下之清謂擬議之不可少又知擬議之不易故以不能擬議言動者極言其情狀即致盜以警惕之必能擬議者乃無處不安兩言負且乘致寇至文義有似兩截惟述義為得其解從之語以其功下人者也作二句讀承上勞而不伐有功不德言己有功德稱為他人之功如此下人是謙也謙自所言知之蓋言為心聲即其言知其心故接德言二句以明其

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此河圖之數也河圖一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中乃天地自然之理象數者理氣節度處也陽數奇陰數耦生者氣之始成者氣之終一生一成五為功用而萬物由是以出相得者一二三四五六七八九十陰陽各相對待如賓主相得合者一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中奇耦同居如夫婦配合也二十有五者五奇之積三十者五耦之積變者化之漸化者變之成鬼神造化之迹即變化之靈妙處○將言揲蓍之法而先明數之本於天地者伏義在上河中龍馬負圖蓋天地露大道之機以啟聖人為萬世師也天地之始一理氣之相乘而數為子其中馬河圖之數天一生水地二生火天三生木地四生

周易恒解

卷五

繫辭上傳

辛

金天五生土生者氣之始地六成水天七成火地八成木天九成金地十成土成者氣之終陰陽二氣始終循環理宰其中天數有五地數有五相得以成其功用而各有配合之時總計則天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五五五其宅各極其盛以成其變化而屬伸消長不測之鬼神即行乎其間是河圖之妙實天地之源而筮象所由出也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

行推衍也推廣天地之數以統萬物故曰大衍河圖之數五十有五而言五十者五行以土為母五十五土生成之數舉此可該金木水火乘之而得五十五故以為筮數其用四十有九者一為數之母且奇變耦不變故虛其

一不用則其為數之體而以七七為用盡變化之數也
兩兩儀三才四時掛懸也揲數也奇零也謂所揲
四數之餘策劫勒也以手指勒之治歷者積三年所餘
之分以成閏前閏後閏大略三十二月在五歲之中故
五歲再閏。承上言天地之數如此聖人作筮大衍其
數使人知吉凶禍福所生其數五十虛一不用而用其
四十有九分四十四有九為二以半置左以半置右如兩
儀之對待次左手取左大刻之策執之而以右手取右
大刻之一策掛於左手之小指間左為天右為地掛一
之策象人以象三才先置右手之策於一處而以右手
用四為數以數左手之策又置左手之策於一處而以
左手用四為數以數右手之策左右間數以象四時陰
陽和合之義左右四揲之餘必有零數或一或二或三
或四左手先數歸於左手第三四指之間右手後數歸
於右手第三四指之間以此零策象天道歸殘聚餘分
而成閏蓋置閏者五歲之中再積日而再成月必有再
閏然後別起積分一掛之後左右各一揲一劫故五者
之中凡有再劫然後別起一掛再劫之後合左手一掛

周易恒解 卷五 繫辭上傳

二劫之策置於格上第一小格是為一變所餘之策左
一則右必三左二則右必二左三則右必一左四則右
亦四通掛一之策不五則九五以一其四而為奇九以
兩其四而為耦然後以兩手復取左右所餘之策合而
為一再分再劫再揲為第二變三變既畢通計得過
劫過揲之數五十四為奇八九為耦掛劫三奇合十三策
則過揲三十六象而為老陽其畫○所謂重也掛劫兩
奇一耦合十七策則過揲三十二策而為少陰其畫一
所謂拆也掛劫兩耦一奇合二十一策則過揲二十八
策而為少陽其畫一所謂單也掛劫三耦合二十五策
則過揲二十四策而為老陰其畫又所謂交也又者一
之動而交也○者一之動而終始相循也二變三變其
妙在掛蓋非掛則純而不入矣每三變成爻十有八變
而成卦凡爻變之陰陽皆以所少者為主如震男巽女
之類老陽陽之動資始而不息故以數少者象之也
老陰陰之動資生而不窮故以數多者象之也
乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六

十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

乾坤策數老陽老陰過揲之數也乾九坤六以四營之
則四九三十六坤則四六二十四乾每一爻得三十六
則六爻得二百一十有六矣坤每一爻得二十四則六
爻得百四十有六矣合二卦之策凡三百有六十當周
一歲之日數每朔以二十四氣計則三百有六十日
而不足以十二月朔計則三百五十四日而有餘折中
之為三十六日也合上下經二篇計之陽爻一百九十
二因每爻三十六策得六千九百一十二策陰爻一百
九十二因每爻二十四策得四千六百八策合為萬有
一千五百二十當萬物之數也抑此言九六老數也若
以七八少數推之少陽過揲之策七四其七而為二十
有八少陰過揲之策八四其八而為三十有二如乾坤
皆少其合亦三百有六十二篇皆老其合亦萬有一千
五百二十傳言老而不言少者猶卦爻以九六名爻而
不言七八乾坤可以該六
子九六可以該七八也

周易恒解 卷五 繫辭上傳

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸
之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與
酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎
四營謂分二掛一揲四歸奇四番營求也易變易奇耦
始分而老少未定不足言卦爻故止曰成易一變成易
三變成爻十八變則成六爻八卦小成謂九變而成三
畫得內卦也以八卦未盡萬物情理故曰小成引而長
之伸舒展之以此抵彼曰觸物之相同者曰類顯道
之幽者顯此而顯神德行通徹於此見其神顯道
應酬萬變各得其理如賓主酬酢神功神妙顯幽明
可以佐之變化之道陰陽理氣屈伸顯莫窺其妙皆
神之為也○承上言著象取法於天地如此是故四營
而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸

之至於六爻以成六十四卦類而長則一卦可為六十四變成四千九十六卦則義類無窮足以該事變而周民用天下之能事畢矣若此者以顯明大道神其德行天人合一之旨悉寓於中是故可與酬酢萬變而不窮祐助神功於無已矣因而歎之曰道不外於陰陽陰陽之變化不測者為神學易而詣其精知變化之道則必達於幽明始終表裏精粗之致其知神之所為乎

右第九章言聖人作易本天地以盡物情學而至焉則可以神其變化

附解聖人非徒以數教人也蓋天地與人本一氣相通天地之理在人人為萬物之主奈人不知天理則失其所以為人而天地遂與人相遠然趨吉避凶之念則人人

周易恒解

卷五

繫辭上傳

畫

有之聖人藉此誘人故立為筮法使人知吉凶生於善惡欲求趨避莫如為善去惡而又非矯為也本河圖天地之數以生變化用該物理而達幽明數之所在莫非理之所在即數以觀理窮理以合道則德行備於身而天地陰陽不能外子曰知變化之道者其知神之所為而先言顯道神德行明乎道德者術數之原而非此不足言數也後世拘於數以失真並本文語氣不明吾故辨之漢書律歷志天一地二至行鬼神也六十四字相連後乃錯簡故程子正之天地祇是一理亦止一氣團

聚即太極之體也其分而為二後人則然聖人不爾河圖之數一生一成初非判然二物天地止此理氣團結其中屈伸消長變化是理氣之流行處止是理氣之凝一處在人見之則謂為有體有用而天地不然也五行皆天地所生成而五行曷嘗自為功用惟著為物象則有分別當氤氳化醇之始祇是一個太極彌綸布濩第人物之受氣者不能不囿於方隅氣候則種種判矣聖人即成形成象者示人以禮則所以防其溢而救其衰能窮其源則象數皆鱗爪也大衍之數五十即中氣以

周易恒解

卷五

繫辭上傳

畫

該四象也而崔憬謂艮為少陽其數三坎為中陽其數五震為長陽其數七乾為老陽其數九兌為少陰其數二離為中陰其數十巽為長陰其數八坤為老陰其數六八卦之數總有五十然本文繫承上文天數地數來不當牽入八卦且八卦之數後人所定亦與河圖坎一坤二震三巽四中五乾六艮七兌八離九之數不合其用四十有九先儒謂虛一不用以象太極辨之者曰太極不可象且用字明言太極以後事其說是也故今不從象太極之說大衍乾策二段註胡氏煦為明了今從

之其用四十九諸說紛紛尤難概述今亦酌而正之學者細玩諸家得失再觀愚說可以知所去取矣

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

聖人之道無所不有因辭變象占近於術數故特明其為聖人之道而欲學者盡心乎此也與君子之道四同義以用也辭謂卦爻之辭動動作變爻變制器如結繩網罟之類尚象離井鼎之類占詞吉凶悔吝等語並言卜筮卜亦不外陰陽變動也○言聖人之道無所不包而著於日用事物易尤為要約其大概易有聖人之道四焉一在於言言必衷道而含蓄不露實該萬變則易之辭為精以言者貴之可以無失詞矣一在於動動不可離道而紛紜錯雜不越乎中則易之變為妙以動者貴之可以無失行矣一在於制器形下之器亦形上

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

之道所寓而依類取象不失乎正則易之象為美以制器者貴之可以前民用矣一在於卜筮卜筮所以求道於道而彰往察來示人去取則易之占為至以卜筮者貴之可以無凶咎矣

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此尚辭之事為創作行踐行也問焉而以言謂問於龜筮得其是非而為之蓋為與行必不能無言也受命受其問也嚮近也如彼此相向而親切問答也作響亦可遠天下後世近瞬息戶庭幽事之不明者深理之不淺者來物未來之吉凶也○承上言易有聖道四如此是以君子將有為將有行也問於易而以之為言其受命者之命如親切面語無論事之遠近理之幽深皆於其未來而告之非其辭至精足以該物理而貫天人安能

此如

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尚變尚象之事天地之數函於三中於五參三數之伍五數之也蓋天一地二其數得三木火同居金水為朋其數得五三者乾坤之定數五者乾坤之交乾九坤六合而參伍之象成參其伍為十五五其參亦十五故舉三五可以該諸數也錯者相并交錯如乾坤坎離也綜者顛倒上下如屯蒙需訟也物相雜曰文因變而成文因數而有象天地之文天下之象即易所有之文象以該其所無推廣言之也有文斯有數積數則有象而其始皆自變生故總承之以天下之至變○言聖人以三相參以五相伍而得其變化以順逆相錯上下相綜而盡其卦爻通乎參伍之變一剛一柔相間成文陽剛天文陰柔地文遂成天地之文而凡天地間之文胥視

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

此矣極錯綜之數自內自外剛柔有體內體內象外體外象遂定天下之象而凡易所未著之象胥統於此矣理肇於幾微而用周於無窮非天下之至變其孰能與於此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

此言尚占之事易以卜筮為用著草無情之物龜雖有情亦何所作為无思无為言易之本體卜筮非靈所以靈者神使之也寂然不動則其神之本感處於卜筮通無不知周也○言易以卜筮為用龜著二物非有心知意識是易之精微不得以為遂在於龜著易固无思也无為也理氣象數未有形兆易之全體寂然不動然感於卜筮而遂通天下之故欲求其端倪而莫可窺也非天下之至神其孰能與于此

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之

志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而
至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極深者究極其精深研幾者研審其幾微惟精故極深
未有極深而不精者惟變故研幾未有知幾而通變
者通天下之志即發言處事受命如響成天下之務即
舉動制器成文成象不疾不行即寂然不動不速而至
即感而遂通天下之故也子曰字作故曰看行文體勢
如此非必門人所加○總承上文而詳數之言至精至
變至神易何以能如是哉夫易者聖人以至精至變至
神之德而作以極其深而研其幾也惟深也故能至精
而通天下之志惟幾也故能至變而成天下之務惟神
也故其寂然感通之妙不疾而速不行而至也夫至精
至變至神皆聖人之道四焉者此之謂也

右第十章以辭變象占教人而明其為聖道以杜夫

周易傳解

卷五

繫辭上傳

素

逐數昧理之流

附解易道即天地之道無所不該聖人德備於身亦如天
地何止四者蓋聖人藉卜筮以誘人於道不離乎辭變
象占四者而後人不知返本修身承天立德則必逐逐
於象數而昧其本來故夫子特指出四者為聖人之道
聖人者固不以象數而顯者也其作為四者皆本至精
至變至神之德而後足以訓世於無窮學者即四者以
求其本源則必思夫何以能精何以能變與神而性分
之功有不容緩者即辭變象占亦不敢以易視之而慎

於用及本於正悉在其中是夫子此章之意也前人未
得其解二三四節分承首節及問焉受命來瞿塘之說
為優故從之參伍二字具有精義今略宣之无思无為
寂然不動本文明明言易或竟說到聖人心體中去殊
非來子第指著龜言亦淺又卜筮及末節易字自兼著
龜言前人第以為著不知龜筮兼用龜尤為長前大衍
章言筮而不言龜者以揲筮之法象數顯然即易見者
以示人至龜卜神妙非文字所能宣故不復言而此章
則兼二者初非偏舉也前人何拘滯耶

周易傳解

卷五

繫辭上傳

素

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而
已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天
下之疑

設為問答以起下文開物發明物理成務成就事務冒
覆也言聖人何為而作易也蓋恐生民物理多有不明
事務不知可否故作易以開物成務凡天下之道皆該
括其中無非仁民之念所成如斯而已者也是故後世
聖人遵前聖之意而為之爻象卜筮以通天下之志使
不昧於天理以定天下之業使不廢於人倫以斷天下
之疑使不惑於歧趨

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖
人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏

往其孰能與于此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

著數用七八九四十九象陽圓變動不拘故以神稱之
卦數用八八六十四象陰方各有定理故以知稱之
其實神知本相為用不可分也易變易貢獻也著卦言
德爻言義者德統而義析也聖人以下推原聖人先有
此神知之德而後能作易欲人求之於其本也心有覺
而性無為故聖人亦必洗心密者密人身太極之所
謂中也退藏以養其體而用無不該來謂將來覺於未
兆故曰神往已往折於精微故曰知聰明以耳目言者
知以心思言神武不殺禁患於無形極歎聖人以心易
關為易書性量之大也○承上言聖人為天下而作易
如是是故著之德象陽之圓而變化不定則至神卦之
德象陰之方而定理不易則至知神知之義見於爻六
爻之義變易而以其吉凶獻諸人易之為書如此此豈
作而致哉聖人未有卦爻之前以此神知變易之理求
諸其身洗其有覺之心退藏於靜密之地養其未發之
中以葆虛靈之用此時未有吉凶而吉凶之理生民所

周易恒解

卷五

繫辭上傳

幸

或亂而靡定者聖人早已涵於宥密吉凶與民同患故
能神以知事之將來知以藏理之既往其孰能與於此
哉蓋古之聰明睿知神武而不殺者夫天下之事常
兆於無形而天下之理盡函於太極待其亂而後殺之
及其爭而後平之不知其所以爭亂者在心理之淪亡
也聖人涵天下之心理於身即推此理以定天下於是
有易使民盡知易而亂何由生此所
以神武而不殺必歸諸古聖人也

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖

人以此齋戒以神明其德夫

天道天之理民故民之理天有常理故曰道民無定情
故曰故神物龜著也前民用因民用而前以示之齋戒
內誠外潔也神明其德本有德而將卜筮又極誠潔以
神明之○承上言聖人神知之德如此是以明於天之
道知陰陽吉凶之所由生而察於民之故知情偽變化
之所由作是與龜著之神物以前民用而示之此後之

聖人所以平昔裕其神知而將卜更齋戒以神明其德夫

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔翁閉闢開也造化氣機動靜如戶開闔先言坤者靜而後有動也變陰陽變易通流通不窮象形則其已見已形者制法度出入謂萬物出入於陰陽氣化之中如戶不可須臾離而實不知其所以然故曰神○承上言易有神明之用必本於神明之德如此是故聖人知天地之道不外陰陽陰陽之精具於吾身而以合天地者周萬物當其靜而無為如戶之闔安貞者至順故謂之坤及其動而有如戶之開健運者不息故謂之乾此動靜之機一闔一闢中有動一開而動中有靜陰陽相推而生變化即謂之變由陽變而之陰由陰變而之

周易恒解

卷五

繫辭上傳

幸

陽各迷其機各含其生即謂之通故闔闢變通者造化神明之德也見於外而有可見乃謂之象形於物而有可模乃謂之器制此形器而用之則謂之法由闔闢而生變通者為象器制為法則萬物出入於其中如戶之利用而不可離故謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦

定吉凶吉凶生大業

太極理之極致也太尊大之稱極至極无加之謂兩儀陰陽四象少陰少陽太陰太陽也陽老生陰陰老生陽八卦由是而名六十四卦從八卦而生故祇言八卦○承上言闔闢之機至神如此是故易有太極之理為象數所由出渾然無形粹然無滓居於萬物之先無可名狀也而其氣機闔闢是生兩儀兩儀盛衰五倚遂生四象四象循環變化是生八卦至八卦而萬物之情狀略備矣對六十四卦不越乎八卦之範圍八卦之理即天

地萬物之理順理則安逆理則危吉凶由是而定知其吉而趨之無事不從天理知其凶而避之無事不去人欲而凡聖德王功皆可就矣是大業之生由於八卦八卦本於陰陽陰陽止一太極闡闢之所以為神乎

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

法可則效意象有形兆意天地即兩儀之實象合而為一太極太極之理氣代嬗而有四時凝精而為日月富貴以位言德非位不顯后王君公承天以化民德洋恩溥崇高之實也物謂可器之物用謂必用之器惟聖人察之精而處之當可以萬世無弊也事為之多曰曠事幾之幽曰隱理之難測者曰深事之不驟至者曰遠探

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

入而試之索近而求之鈎曲而取之致推而極之亹亹勉勉不已也常人之情疑則怠決則勉○承上惟太極為易所由生是故法象莫大乎天地蓋太極之蘊不可窺而太極之象則天地顯呈之也太極理氣之卷舒而變通莫大乎四時蓋四時迭運終始不窮而萬物胥由是生也太極理氣燦著於兩間固欲人人共明之而懸象著明者莫大乎日月蓋日月昭回而太極之本然可識也若夫體太極之理於身而賴富貴以行之然後可奠三才則崇高莫大乎富貴也太極散而為萬物物各有適於用而人不盡知備可用之物制為器以利用天下莫大乎聖人太極之蘊藏者其理至深其機至遠而鈎之致之索之太極之蘊藏者其理至深其機至遠而鈎之致之以定天下之吉凶使人循理而成大業亹亹不已則莫大乎蓍龜

是故夫生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以

示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

神物謂蓍龜天變化日月寒暑往來相推也地變化山峙川流萬物生長收藏也垂象日月星辰晦明剝蝕也河中龍馬負圖洛水神龜負書皆天地理數自然之呈露四象指上四者而言示著明之告詳言之斷決是非也○承上言太極之理象著於兩間而聖人能體之是故天生蓍龜之神物聖人則其前知之妙以為卜筮天地變化情狀萬端聖人效之以為易之變化天垂象見吉凶聖人象之以為易之吉凶河出圖洛出書貢理氣數之精微聖人則之以為易之精微神物也變化也吉凶也圖書也皆易之所具易有此四象而皆原於天地是天所以示人也聖人繫為辭焉所以告人使知易之理悉天之理也定之以吉凶所以斷疑使人決於趨向也

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順

周易恒解

卷五

繫辭上傳

三

也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

順順理信誠信尚賢尊貴賢人引大有上九一爻而釋之以終一章之義欲人如是以體易也○承上言易之為書原於天地而極於精微如此學易者將何如哉大有之上九言之矣曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順理之人人之所助者誠信之士言履信而行凡事思順乎理又以尚賢之故屈己而求益如此則在己者無失道在人者無遺善是以自天祐之吉无不利也然則通志定務斷疑莫非欲順理而求助於天豈有外求之事哉

右第十一章言易冒天下之道而因推其本原以見

聖人作易無非法天欲人順信以承天也

附解此章五是故字蟬聯而下意義顯然是聖人言易言天下之道因推極於神知之本原明天地之奧惟聖人能體之末引大有上九最履信思順尚賢以為承天之學前人盡沾沾易象數說遂令承接語氣不清又以末段為錯簡益令本意不明今正之學者但玩本文註釋自明紛紛曲說不能盡辨也萬物本於五行五行止是一陰一陽之用陰陽止此太極之體故太極生兩儀節非推其用以示人乃言其用之不離體也闔闔者陰陽動靜之機即太極之用所以行而闔於無形闔於無心

周易恒解

卷五

繫辭上傳

雷

則太極之體即在是天地之外無太極闔闔之外無陰陽聖人通天地萬物為一身含太極真精於在我故能作易故能為天地之肖子豈沾沾以象數教人哉前人乃以門戶解之大誤至太極二字止是至極無上之稱因此理為天地萬物所由始故曰太極後人加無極二字其實太極自是體用渾然之名至極而莫測其極即為無極非太極之外又有無極無極之後方生太極也河圖洛書並出於伏羲時即此章可證漢儒以為禹時出者謬上古之時民風狂獠至伏羲時聖人代作民生

漸華天乃產此神物明示其象聖人知天心欲歸精微乃因而畫卦不特生成奇耦方圓等象而已直將天地精妙盡括而推諸人身性命倫常之理皆然禹作洪範只是演易之緒餘明天人合一之旨非有他道而漢人誤分宋儒沿之非也四象即蒙上文言謂為少陰少陽太陰太陽亦謬子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

周易恒解

卷五

繫辭上傳

雷

兩言子曰者設為問而自答也象八卦之象如說卦所陳是也設卦因而重之為六十四卦也順乎性而善者情拂乎性而惡者偽也變通以事言變化而通於事為鼓舞以心言謂興起而樂赴也利利於行神神於智也。夫子將言神明之在人而先歎曰聖人憂天下後世而著書然書有限不足以盡無窮之意然則聖人之意其不可見乎子曰非也聖人之意言雖無窮而著之為易則固已盡宜之理呈於有象聖人立象以盡其意之所欲言事生於情偽聖人設卦以盡其情偽之變態猶恐不能洞達也又繫辭焉以盡其言使人即卦象辭義變而通之以推於凡事無不順利鼓之舞之歡欣趨赴以盡其神

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

乾坤即天地因言易故云乾坤易即易書而理在其中矣繩者衣中所著之絮易妙盡藏乾坤之中如衣之有紐也成列謂高卑分著變化互行易道止一陰陽故乾坤成列而易之體已立毀謂卦畫不立卦義不明無以見易陰陽剛柔變易之道不著也乾坤或幾乎息謂天地之理不明。承上言聖人作易以盡言盡意固欲人變通鼓舞而其要與則正無多也若乾坤者其易之組耶蓋自乾坤成列而陰陽剛柔理氣數象無所不統易立乎其中矣故文王序卦以乾坤為首若乾坤二卦之義不明直若無二卦者然易為毀之乾坤毀則一切理氣數象何由而生無以見易矣易不可見則天地之理不明人雖日在乾坤之中而不知其道乾坤或幾乎息矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

周易恒解 卷五 繫辭上傳 象

承上言惟易統於乾坤故乾坤之理在人人當備而行之祇此乾坤也著於有形而上焉精微者則為道下焉粗淺者則為器道器二者表裏精粗無處不有無物不化其不及而裁其太過即謂之變化裁當矣推而行之無所不宜即謂之通修之於身舉而措之天下之民謂之事業而豈有異道哉豈有多術哉

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

承上言形上形下無不統於乾坤是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象是象者象其賾而已非有外於道器二者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是爻者效其動而已亦非有外於道器二者

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

極窮究之數振作之化裁推行上節泛論道故曰謂之云云此策人以實踐故曰存乎云云神而明之深明其妙而不拘滯默而成之默體乾坤之撰成德於身不言而信神明坐照感孚於無形德行天人合一之謂也。承上言象爻皆為賾與動而設故天下之賾雖無窮而窮極其狀則卦已足以盡之天下之動雖無盡而鼓舞其機則辭已足以備之就卦辭之理化裁以適於中則存乎其變推行以宣於世存乎其通神妙而明察之不拘拘於卦爻未嘗離乎卦爻存乎其人賾與動之體不外乎此三者而已若夫即卦爻之理默而成之於身體用同歸感孚至捷不假言辭而自乎信則存乎合撰乾坤之德行蓋德行易之本原也得其本原則在

周易恒解 卷五 繫辭上傳

易一天地之易而卦爻象辭以贊之書與言特其末焉耳

右第十二章言書不盡言言不盡意欲人體乾坤之德而神明之

附解天地即是太極渾然一理無始無終而氣化之盈縮變化者不齊則人與物稟受之偏見其為然天地實不爾也乾至健之名坤至順之名陽為陰先陰為陽受分著其功交致其妙象也數也由此而生陰陽交而生六子八卦生六十四卦其實止乾坤之推行而已因道散於萬事萬物紛然者易失其正聖人故為卦爻象辭以

教人隨事察理然其本不立其用何以能行故中和之學謂之心易不可不急務也第其功夫本末次第非言可盡而天下古今萬變之繁尤不可以泥象求合故夫子慨然歎曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎此段冒起通章下言聖人立象設卦繫辭言與意幾盡矣而不得其要則聖人之意猶隱即如乾坤二卦即天地也乾坤為易之緼自有乾坤易即立乎其中學易而不知乾坤易於何見易不可見乾坤之理又何能以能明惟知乾坤矣則形上形下莫非乾坤之理所布

周易恒解

卷五

繫辭上傳

美

獲變通事業由此而生聖人之象及不過明乾坤之理見於蹟動者得乎乾坤之真則全體渾然大用在我變通神明一以德行該之又何必拘拘於書與言乎語意至為明了而前人拘泥象數不審上下承接語脈故以是故夫象節為重出又乾坤節冥然上不足以承盡意盡言之說下不足以起是故承接之文且象辭意言卦爻變通蹟動種種語言亦似重複是不可不急求其脈絡所在也乾坤前人或專言卦易或專言書不知卦即象天地之卦易書即言理之書今將析乾坤與天地為

二易書與易理為兩義既難通而下文是故直接之意亦不明不知夫子原欲人知乾坤為六十四卦所從出體天道以學易非專言象也默而成之即論語默識意日用事為之易本於心易心易者窮理盡性之學也人身一小天地秉乾坤正理正氣而生克己復禮全乎人道即所以全其得天之正默而成其德行天人一貫動罔不感不言易而易在我尚安俟撰著灼龜為耶此夫子望人本意故於上傳之末以之收束前十一章

周易恒解

卷五

繫辭上傳

美

周易恆解卷五下

上海圖書館藏

繫辭下傳

雙江劉 沅註釋

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

成列謂分列象如說卦所云諸象重重為六十四卦相推相推衍命示以吉凶○言八卦既成列而分布選用則無窮之象胥在其中矣因而重之為六十四卦位有內外時有初終序有先後義各不同而爻在其中矣卦爻既立剛柔相推迭用變化之理不出其中矣象有純駁爻有當否繫辭焉而命以吉凶悔吝則事為之動不出其中矣象爻變動易占不過如此而皆自八卦推也

周易恆解

卷五

繫辭下傳

十

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

可以動而動吉所從生未可動而動凶悔吝所從生本變通之本時當然之時貞正也常也貞勝以其正理之常勝者為吉凶非以禍福為吉凶也觀示也一理之極也○承上言象爻變動聖人示人以易占非第欲人趨福避禍也蓋將欲其因而適道以得乎至一之理凡易之吉凶悔吝生乎動者也慎乎動則自可迪吉而免凶其所謂剛柔者乃陰陽之質不易之體所以立變通之本者也所謂變通者因事物無定而理有一定隨時變通以適于中趨時者也故慎乎動而本立時當則恆吉否則恆凶貞者以正理之常勝者為吉悖理者為凶非教人外貞而求吉也彼天地之道不過以貞者觀人日月之道不過以貞者常明天下之動雖多其要歸

于一是貞夫一而已得其貞一之道則象爻變動不越乎中矣夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

確然剛健貌隤然柔順貌易簡見上篇首章內卦內吉凶以理之可否言功業以事之成就言吉凶雖判而功業所成就必自有變動占之以微廣狹故曰功業見乎變聖人神明于易道者情寓于辭故辭不可苟○承上言易道歸于一此非人之為而天地之理也不觀乾坤乎夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣乾坤易簡祇此貞一之道易之爻效此者也易之象像此者也凡有所占此爻此象方動乎卦之內而或吉或凶即呈于卦之外其吉凶之功業所成則即變而可知聖人覺世牖民之情則即辭而可想要無非示人以貞使歸

周易恆解

卷五

繫辭下傳

二

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

天地一生理生氣凝聚故德至大惟一生字是所以為易簡也德非位不顯得位而道濟天下故為大寶仁心即天地生之之心也財以生人者也義以全仁無非體則得乎易簡之意即承上言天地不外易簡而聖人象之天地至為莫測而其大德則一聖人體物者可推矣彼德而不能不賴時位以顯故其大寶曰位何以守位則惟仁有仁民之心又何以能聚人則曰財財以養民也爭趨之聖人有仁民之心而慮其反以養人者害人也故理其財使有品節正其辭使明是非禁民為非則曰義義者二之裁制所以能承天地之德而通歸于中也若非貞一之道安能體十簡以宜民若此

右第一章言象爻變動歸于貞一而因推乾坤之易簡以明聖人效法天地不越乎茲

附解此章首言八卦成列象爻變動遂從此而生吉凶悔吝則生乎動占者以剛柔為本以變通為用其要歸于貞一貞一者乾坤之理也易簡即貞一爻象皆效象乎此爻象一動而吉凶朗著功業即由此而成而聖人得貞一之道以之繫辭即以之治世不越乎茲故下文遂推及于位與財仁與義前人錯分段落覺詞意複沓義不相貫而或以為末節當入下章或以為覆釋上繫第

周易恒解

卷五

繫辭下傳

三

二章象爻剛柔吉凶悔吝事亦牽強甚矣夫八卦本于陰陽陰陽不離理氣理氣之燦著者為象理氣之內含者為太極乾坤者太極之體也一理散為萬殊象爻變動必察其是非之正萬殊歸于一本吉凶悔吝總歸貞一之原聖人既詳釋吉凶悔吝剛柔變通恐人泥象執辭不達其本故即申之曰吉凶者貞勝者也以正理之常勝者為吉凶蓋以天地之道惟此一貞天下之動亦惟此一貞而乾坤之易簡即貞一也爻象著而吉凶見功業以成聖人第即理之顯著者明其貞一情見乎辭

謂欲人得其貞一之情也天地之大德曰生萬象歸于一理聖人之大寶曰位萬民統于一尊以仁守位以財聚人禁民為非要皆體此貞一之道而非有強為前人之說多不得其解矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

包本慮字讀作庖古作庖犧亦曰伏犧古讀包如字音故庖慮伏通天垂象故曰象地法天故曰法震與風雷坎離日月艮山兌澤坎水離火之類象天法地者也鳥獸之文乾馬坤牛離雉與雞之類地之宜山澤高卑水

周易恒解

卷五

繫辭下傳

四

土之宜之類取諸身乾首坤腹震足巽股之屬取諸物乾為金玉坤為布釜之類始作八卦則兩間自然之易畫八卦也六十四卦皆伏羲所定六十四卦不外八卦故止言作八卦非止作八卦文王始演為六十四卦也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

生民之初與物相搏以食而爪牙不若包犧作結繩而為網罟資物以養抑以除害也離取中虛而物麗之義離為目互巽為繩兩目相連結繩為之網罟象也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜柔木為耒耒耨之利以教

天下蓋取諸益

耒耨者今之犁也耨者犁之首斲木使銳而為之今加鐵鐮為之犁頭耒耨者耨之柄採木使曲而為之其動也

在下之耜其能入土者在上之耒以益象言二體皆木
上與二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地
下而動教民粒食自神農始
生民之益莫大于耕耨也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

食足而有無未通弗便也市井交易始有間而終得合
噬嗑之義也離為日中上明下動日中為市之象震為
大塗又為足致象中爻互坎水艮山百貨所出又伏巽
為市利三倍聚貨象一剛一柔相間有相交相易之象
艮止坎歸各得其所之象按頤
頤臣始為市是亦聖人之徒也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使

民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不

周易恒解

卷五

繫辭下傳

事

利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

生養既遂禮制宜與凡事守舊則倦更新則相宜聖人
治天下民心未厭不強而去之民所未安不強而行之
故時有當變者通其變而使民鼓舞不倦事之更新者
神其化而使相宜于不覺易道陽窮則必變陰窮則
必變陽變則通乎陰而不至于亢陰變則通乎陽而
不至于伏變通不已循環無終所以能久人事象之是
以自天祐之吉无不利黃帝堯舜通變神化實由斯道
斯道也天地之道也黃帝堯舜能法天道故禮樂備百
度與垂衣裳而天下自治蓋取諸乾坤無為之象也取
諸乾坤蓋總承上通變神化而言其易簡無為所包者
廣不止就衣裳言而就衣裳言上衣下裳衣六
幅象乾六奇裳十有二幅象坤六耦亦是也

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

剡剡也剡木中虛可以浮水而載物剡剡也剡木末
銳可以入水而濟舟濟不通橫渡以通其阻絕致遠直
行順逆以致于遙遠以利天下則總承上二句言之也
取諸渙者下水上木中互震動木動水上流行遇風舟
楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

有舟以行水必有車以行陸牛性順穿其鼻馴而服之
馬性健絡其首駕而乘之牛亦可以致遠曰引重者為
其力也馬亦可以引重曰致遠者為其捷也分承可兼
言亦可兌坤之少女震乾之長男乾馬坤牛物之大者
利于人者也牛馬下動而人悅行止隨人隨之義又牛
生望前則子行母前生望後則子行母後隨其天也馬
之良者喜前驚者
喜後隨其性也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

周易恒解

卷五

繫辭下傳

本

川途既通暴客或至坤為闔戶互艮為門闔重門象震
動善鳴有聲之木柝之象艮為闔人坎為夜又艮為手
擊柝象坎為盜暴客象豫者逸
也又備也恐逸豫故豫備也

斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

耒耜開粒食之源曰杵終粒食之事兌金斷與木斷木
為杵象與木入坤土掘地為臼象曰杵小事若過于精
詳而其利可濟萬
民取諸小過也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖則以威服之弧矢者合睽之具也弦木使曲剡木
使銳中爻互坎木堅離木稿兌為毀折弦木剡失之象
也兌金離火相見殺機互坎為
弓矢離為兵戈故取威天下象

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

宮室棟宇所以奠其居大壯取壯固之義也棟屋脊木字椽也一曰宇屋邊也震之一陽在上卦之下而承二陰上棟象乾陽在下而相比下字象乾覆于下而震動于上有宮室蔽風雨之象按黃帝始為宮室而云後世聖人對伏羲言也下二章放此

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

死喪慎終之大事寧過于厚無過于薄穿土為封封古字也聚土為樹喪期從斬線至總麻日月之期棺槨者取木在澤中也又死者以土為安入而後說之皆大過象也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以

周易恒解

卷五

繫辭下傳

七

察蓋取諸夫

以上三事獨言上古不與前同者蓋未造此器之前更無餘物之用故不言上古以上三事則未造是物以前別有所用而今易之故云上古以別于今也結繩繩結兩端中分之而各藏其半以為信書文字契合約也治治其職察其事乾兌皆金乾為言兌為口為決金以銷言決事書契象決偽而防欺故取夫決之義也

右第二章美包義作易之精而略舉制作宜民之事

以見聖人不能違舉十三卦以概其餘也

附解伏羲畫卦蓋因圖書呈露天洩大道機緘遂作八卦

象天地自然之易由乾坤而六子由六子而五十六卦

陰陽相推錯綜參互自然而成不待安排矯勉非第作

八卦後至文王乃演之為八八也前人不知天地之理

象出于圖書圖書之呈露乃天洩大道遂以為聖人作

易節次推演而成抑何惑也十三卦不過略舉其概以

該括萬有非每卦大義止此也黃帝堯舜節通變四句

總括禮樂制度一切易窮則變五句乃言易道如此以

見聖人通變神化一本易道結之曰黃帝堯舜垂衣裳

而天下治蓋取諸乾坤易簡無為與天地合撰極贊之

也而前人理脈不清令文氣亦不順諸卦取象解者類

多穿鑿如後三事穴居野處衣薪野葬結繩等語皆言

周易恒解

卷五

繫辭下傳

八

上古如彼至後聖易以如此取諸大壯云云乃竝上古

所為亦一一比合大壯云云于義奚當今取其順理成

章者其他一切牽強之詞斥焉讀者當細辨之十三節

略舉之事粒食舟車防患救亂養生送死其義悉舉而

包義神農黃帝堯舜蟬聯而下慨想流連未又三言後

世聖人蓋謂古聖如此後世又如此有萬世不易之道

亦有歷久必易之法惟聖人能通變神化使民不倦相

宜此窮變通久自天祐之不能不望于善讀易者也

是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之

動者也是故吉凶生而悔吝著也

易義之精微不可言窮故畫卦立象以顯之像也言假象以寓理乃彷彿近以想像而會通其理不可執泥也材幹也謂卦之能也效天下之動天下事理之動本有是後而周公設爻以效之吉凶在事本顯故曰生悔吝由心故曰著○承上章言聖人制作宜民皆本于易如此是故易者象也理難窮而以象顯之象也者即有形以證無形彷彿想像而得其似學者即象之所有以通象之所無可以由是會通固不容泥以求也至于文王彖辭則就六畫卦之象而論一卦之材質周公爻辭則以一畫之象而效事理之變動理之蘊于天地者本至微而事之藏于人心者亦叵測聖人以象示其吉凶是故吉凶自象而生悔吝亦由象而著也象顯可忽乎

右第三章承上言理寓于象學者即象窮理即以理

正心毋貽悔吝也

周易恒解

卷五

繫辭下傳

九

附解上章歷舉聖人制作不過略舉其概故此章承上言

易者象也象也者不過像也理寓于象之中亦超乎象之外即有象以徵無象觀象而得法亦不泥象而即少變通故示人云云材如木材然言以此為質幹定理之可否天下之理原有一定人心之幾不無得失效其動而定其吉凶使人趨善避惡緣易理精微蘊諸天地者無象見于人事者有象象無非理得于身而後能會通易象吉凶由動而生悔吝自心而著觀象者亦慎動而免悔吝焉耳

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

陽卦艮坎震陰卦兌離巽陽貴故為君陰賤故為民君子小人推言之以寓抑陰貴陽之意也此就六子之卦而論言陽卦宜多陽而反多陰陰卦宜多陰而反多陽者其故何也陽卦皆索于乾雖多陰而所主在奇陰卦皆索于坤雖多陽而所主在耦少者多之所宗也若以德行論之陽為君陰為民君貴一尊民無二王陽卦一君而二民民心統于一尊君子之道也陰卦二君而一民民心分而不一小人之道也陽不可以無陰君不可以無民而權則有所獨尊理則有所專屬聖人抑陰而扶陽正所以善全陰陽之用治世權尊而統一正所以合成治化之休即六子而諸卦可以此類推矣

周易恒解

卷五

繫辭下傳

十

右第四章明六卦陰陽之義以概其餘欲人知陰陽之用也

附解陰陽不可偏廢第陽為陰主抑陰之過正所以全陰若陽過亦當抑陽無許偏勝也此章以一君二民二君一民明之理至圓通蓋無民則君不能獨立無君民豈可以為生一君二民得乎陰陽之正二君一民陽失其綱而陰亦無統是故陽之貴貴得其正陰之貴以成陽而貴非但如舊解貴陽賤陰之說也至有耦之說朱子解非當從韓康伯古註前人已曾言之

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

無敬靜之原而徒切思慮故憧憧朋從而失其主宰同歸萬變不離乎中殊塗萬事各有其宜一致理之極百慮思之繁日月寒暑無心往來而明生歲成天地自然之理氣如此屈伸相感言循環相應而不窮利功效也

周易恒解

卷五

繫辭下傳

十一

尺蠖以下則教人法天地以免思慮非屈則不能信非蟄無以存身非精義何以致用精義入神言平日性分之功利用乃言因應之事利用安身因物付物而已不勞也末之或知言其微妙不可言盡窮神知化窮極天地之神妙而造化所以然也○夫子因易象繁變既欲人即象以觀理又恐人泥象而失中慨然有感于咸卦九四之辭曰憧憧往來朋從爾思解之曰天下何思何慮天下之理同歸一是一而事物則千形萬狀其塗各殊人不知其同歸者本一致也而惟向殊塗者求之則慮有百然既一致同歸矣何煩思慮為不觀之天地乎天地之功用日月相推而明生焉二氣之流行有寒暑彼往則日來日相推而明生焉二氣之流行有寒暑彼寒暑亦何思慮寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者其氣之屈也來者其氣之信也一屈一信循其自然而氣機相感生成之美利以生是則天地固無為也人心秉天之心何遠不如日月寒暑之自然則以內無靜存之功外無動察之理也夫天地之道有其至一者以宰其不一者故能日月寒暑生成化溥人身

亦然凡事各有其義而義待臨時而擇擇之者已疏凡理必施于用而用或不盡攸利利之者無本也故尺蠖能信必先有屈其屈也所以求信也龍蛇身貴必先能蟄其蟄也所以存身也君子平日居敬窮理精義而入于神明所以致用也利用而後往咸宜以安其身所以崇德也然則靜者所以為動之本一者所以為萬之原果能如此是德之在于我者一若天地自然之運過此以往其理益熟而其天機益暢即己亦有不自知者也蓋靜而含太極之真動而協益暢即己亦有不自知者也化育之微德之至盛者也夫然則不必強制思慮而思慮自無亦何煩憧憧往來朋從爾思哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

周易恒解

卷五

繫辭下傳

十二

釋困六三爻義而推廣言之以明保全身名之道爻義本言六三陰柔不中正前為四阻如石後為二迫如蒺藜無陰陽之正應有入宮不見妻象凡小人貪據勢位于求不已強求必得為非所困而困妄據非分為非所據而據危辱交迫死期將至深惕之也為小人之困人以自困者言也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

釋解上六爻義亦推廣言之以明藏器待時之道射禽之權在人而其器必備其動以時乃能有獲括結礙也語言也言必成器而後動

為君子之制小人者言也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小

懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

言懲戒之不可無而即嗟嗟初九證之仁存於心義見於事取與畏本心之良勸與懲賞罰之著小而懲則大者知誠是威之者所以福之也故履校滅趾戒於初而無再犯之咎

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為

无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可

掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

言善惡當慎於微而即噬嗑上九證之積善非以為名而實至名自歸之積惡欲快其身而罪重身且自積善惡無不由積而成不慎於微至於何校滅耳則惡不可掩罪不可解矣故凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者

周易恒解

卷五

繫辭下傳

幸

也是故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易曰其亡其亡繫于苞桑

欲人憂勤以保泰而即否九五證之安危以身所處言故曰位存亡以家國言故曰保治亂以事業言故曰有常存危亡亂之慮則安存治可必其亡其亡繫於苞桑其難其慎之心即所謂不忘者也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易

曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

欲人審己以任事而即鼎九四證之德以心品言知以明審言力以鎮定言不自揣與不量其人而任之鮮不及於禍敗也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰

介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子

知微知彰知柔知剛萬夫之望

欲人知幾慎動而即豫六二證之知幾以理言見幾以事言上交貴於恭遜恭遜非道則諂下交貴於和易和易失中則瀆在己者不失其正而在人者必審其幾幾至微而先覺之則有吉無凶故不言吉凶而專言吉也不俟終日言其速介于石守之堅惟其守貞之固故能不終日而自斷故曰斷可識矣微者彰之本柔者剛之用見之明而守之固行之決是萬夫之望也

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗

復行也易曰不遠復无祇悔元吉

周易恒解

卷五

繫辭下傳

南

美顏子改過之速以證復初九義殆將然之謂庶幾庶近於道也知之明而改之力所以遷善而無惡也故元吉

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則

損一人一人行則得其友言致一也

網麻索縷絲絮借字以喻天地之氣縷絲交密之意醇醇酒亦借字謂凝厚也天地男女皆一陰陽也陰陽二氣纏綿交固而萬物自然化醇男女二氣構合真精而萬物自然化生損之六三曰三人行則損一人一人行則得其友言陰陽必交合為貴損下卦之一陽以益上卦損一人也三與上為正應損此益彼適得其友皆謂陰陽相合而致其專一也蓋天地之形雖分天地之氣自合惟其縷縷者未嘗稍息故化醇者亘古不窮人身一天地也元氣之凝合者能如陰陽之交固則葆其浩然之氣致其未發之中而天下萬理皆從此出於穆不

已天之所以爲天純亦不已
文之所以爲文此之謂也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求
君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民
不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易
曰莫益之或擊之立心勿恆凶

道順則身安理直則心易情孚則交定君子修此三者
而民與之以其求諸民者無不本諸己也反是而已德
不恆求益不已則莫能益之且有意外之患夫恆者所
以守其一也致一則專心恆則吉幾可以審過可以寡
存身致用崇德不出乎此矣
此聖人所以結通章之意也

右第五章言百慮歸於一致而雜引易言以明事有

周易恒解

卷五

繫辭下傳

五

定理道惟自修屈伸變化不離乎一致也

附解開端借憧憧往來朋從爾思慨歎而起甚言不必思
慮然非寂然無知不假思慮之謂以天地之道有其至
一者以宰乎不一者故日月往來生成以遂君子以靜
一者馭天下之不一者故夔屈龍蟄裕其精義之原而
致用崇德由是而企神化此節已將大旨言明下乃雜
舉爻義以明世事不一其求諸身者則一而歸於致一
之功心恆之道是教人之本意也非所困而困非所據
而據者忘其在己之安而求非分之榮故也不知君子

藏器於身待時而動何至如此然藏器待時必由平日

遷善改過而後漸臻此詣禁惡者必於其初積善者必
慎於微以履校滅趾爲師以何校滅耳爲戒則善積而
名成矣然名德雖成戒慎猶不可少故安不忘危存不
忘亡治不忘亂保身全家之道而德薄位尊知小謀大
力小任重有不勝其任之凶君子知幾其神則藏器待
時不足言矣顏子改過不吝則精義入神可立致矣雖
然此豈無存養之本而徒逐事以求者所能與哉天地
之生化萬物也非物物而生化之陰陽二氣網緝交固

周易恒解

卷五

五

而萬物自然化醇男女之構精也亦豈有心而萬物自
然化生故凡事物之原本於致一致一者致其專一謂
二氣凝合於身陰陽統於太極渾然粹然者與天地合
德而殊塗同歸之理有以灼見其精憧憧往來之思有
以滌除至盡也三人行則損一人一人行則得其友物
無獨而有對兩相合則專一三相參則離分非陰陽無
以成造化陰陽不交又何以能生成君子靜合太極動
合陰陽亦惟如是而已至於與世接物安其身而後動
易其心而後語定其交而後求常守吾德之恆不爲徇

物之舉則不求益而益自在其中否則凶矣此夫子反復誨人之意而歷來講家不得其解至來瞿唐改訂各章次第尤屬無謂斷不可從或曰細縉化醇言兩也何以致一曰易之本爻言損此益彼陰陽相得而彰夫分之則陰陽也合之則一太極耳太極具於無形而陰陽呈於有象以有象者求之而其相交凝合若此可知陰陽不可強分理氣歸於一元人身一天地也理氣之本於太極者渾然粹然本無二象而拘蔽以後則失其本來養浩然之氣而全中和之理非致一無以為功虞書

周易恒解

卷五

繫辭下傳

七

曰惟精惟一允執厥中統內外精粗而言之也子曰一以貫之則明至一者可以貫萬事一者理也以其至精至粹則曰太極氣非理不立理非氣不行太極者理氣純粹之名夫子言細縉化醇構精化生未嘗廢氣以言理也而後儒恐氣涉於粗專言乎理不知形下之氣或隣於粗而太極之原則理與氣一未嘗粗也至謂天地以氣交男女以形交其言亦是然形交者未始可離乎氣也經文明言構精固謂其交者形而所以交者亦氣耳不可硬分兩下致本文大旨不明

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

門者物之所從出也言六十四卦皆從此而生上傳言經自其在在中者言物無不包此言門自其在外者言物無不由也其有形質曰物合德無分別有體各成質也有形可擬故曰體有理可推故曰通撰結造也神明莫測之謂衰世之意言預防世衰而為之。此發明乾坤二卦為諸卦之祖而欲人探本窮源言乾坤其易之門耶陰陽之理氣具於無形者不可見而聖人畫乾坤以象之蓋理氣之凝結則為物乾陽物也坤陰物也陰陽交相為用本合德而無偏勝而其成為物也則一剛一柔各有體質天地之精英結撰者未嘗無形而其神明變化者莫可窺測聖人蓋以此乾坤體天地之撰而通神明之德也全書稱名繁雜亦甚而不越乎乾坤之範圍

周易恒解

卷五

繫辭下傳

六

於稽其稱名之類所以不得不雜者蓋知世變將甚人心益漓不得不博引繁稱以著其象其衰世之意耶夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

彰往者明天道之已然察來者察人事之未然顯者日用事物推其本於理數之幽者以微之幽者神明天道著其義於事為之顯者以闡之開開示承上門字而言當名六十四卦名稱之當辨物取象之物正言言不離正斷辭決其吉凶悔吝備矣言理象無不全。承上言易彰往察來而微其顯者闡其幽者然皆本於乾坤所統即乾坤二卦開其門以示人而當其稱名辨其物象言則必出於正理則實斷可否則人事物則之用咸備於中矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其

事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

遠謂深廣文謂文朱曲委曲中當理肆陳也隱含蓄貳疑貳失非理得順理也。承上言卦爻義理皆出於乾坤故其稱名也雖僅物象之小而其取類也則極乎陰陽之大其旨深遠而其辭文章未嘗質露其言事物之理委曲而悉合乎中正其事肆陳而正多含隱大抵因民心之疑貳而設為象數理義以濟民行以明理之失得其吉凶之報不同如此

右第六章言乾坤為易之門而一切辭旨皆由是生

欲學者即委以窮源母外理而求失得也

附解天道不外陰陽陰陽散為萬事萬事無非一理伏羲

畫乾坤二卦便已該得萬事萬理於中後聖繫辭演爻

周易恒解

卷五

繫辭下傳

本

莫非推闡陰陽之義即莫非發明乾坤之理觀象玩辭

辨占求其當於天理以復乎天地之正而已此章故特

表乾坤為易之門以見全易由此而生結之曰因貳以

濟民行以明失得之報若民心不貳則易可以不作聖

人作易原為憂民而設學者能知失得本於天理則必

能即象以窮理修身以合天此夫子諄諄教人之意也

前人殊多膚廓

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

中古謂庖羲氏對洪荒言則中古也上古民情渾樸至中古而嗜欲漸開聖人憂世慮患乃作易以詔將來言

憂患者欲人知聖人憂患之心而體之以自修也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也

損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德

之制也

三陳九卦明君子反身修德以處憂患之事也履者上天下澤以為禮非禮不履則操持定而始基立柄者人所執持謙受而後可以集益如執柄以馭物無所不可復者一陽初還在人心為善念方新火然泉達百行自此而始故曰本恆久而後德日堅固故曰固損者裁其所過懲忿窒欲損之又損以至於無自修之要也益者層累不已遷善改過日新月盛而德日寬裕充然有餘也辨別也處困而後見德之真偽地安敦者也井養不窮靜深有本德之全體具足而溥濟無涯故曰地無忤於物而能勝物者風也巽柔而善入析之也精故其斷

周易恒解

卷五

繫辭下傳

本

之也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難

而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而

隱

申明九卦之德是上文所以可為修德者也兌說故和乾健故至地居山上山雖自下於地而不失其為高復一陽初萌而羣陰不能亂則辨矣恆震動不一則雜也而巽入有常則不厭損損山以益澤其勢若難而損高益下實易也益風雷鼓動有日盛道理故長裕而自然而然非有造設也水困於澤則窮矣而終得流通居其所水在井中遷則水之汲而及物也稱謂稱物平施隱深入不露曲全其道而善其用巽之德也。承上言九卦何以為修德之藉蓋就卦體言之履天澤定分主於至巽然皆所以達乎人情之和而當乎天理之極至謙

卑宜不尊而晦闇矣然山下於地不失其高而生物之功愈著則尊而光也復一陽初動其機甚小然天理方新靈陰不能翳蔽凡物理無不可辨恆震動則嫌繁雜而與入有常可以歷久不厭損者損此就彼其先甚難而勉強以成自然後實易也益積累彌充有長裕之道然皆理勢自然無俟設施造作困窮於所居而守貞終得亨通井以域水居其所而不移然自下上上利濟無窮實能遷也巽非善柔之謂謂其稱物以得其平而理之所在善為曲全人安其德而不覺機至隱也惟九卦之德如是故修德者以之也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

和行和其行有子曰禮之用和為貴是也禮自卑而尊人者也自知自心有主而明辨一德無二不息忿慾害身害性損以遠之利謂益德益世之事怨己而不怨人則困伸蓄德靜深而能利濟則辨義權者隨時處中也

周易恒解

卷五

繫辭下傳

三

○承上言九卦之德如是故修德者體履以和其行順乎天理人情之安而不失其正體謙以制其禮存一卑己下人之念而悉合於度體復以能自知本其性分固有之理而明察幾先體恆以一其德應乎常變生死而不改其貞體損以遠害體忿室慾之淨盡而動皆亨體益以興利遷善改過之無已而功業振興體困以寡怨境愈厄而責己愈嚴體井以辨義涵蓄深而利濟不匱若夫巽者則不違乎正而能委曲以適於中者也則體之以行權是九德者可以成人而无往不宜聖人當日有憂患之心而作學者得之以平憂患庶乎善讀易者矣

右第七章言聖人憂患作易而概舉九卦示人修德

之大要

附解天下萬物之理莫非吾身之理而天下之變則不可

以言盡雖聖人不能無憂患恃其所以處憂患者盡其道而已六十四卦為生民而作皆教人修德返身以承天地以維五倫奈人不知修德而徒求趨避則大失作者之本意此章夫子故特提明作易者其有憂患乎或疑伏羲時非中古不應有憂患遂謂指文王言非也上古渾噩之風至伏羲時而漸異天以河圖洛書洩露大道機緘伏羲仰窺天意畫卦以示人太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之為六十四卦一時所成既有卦即有名非但名八卦至文王而始加之也一部

周易恒解

卷五

繫辭下傳

三

易經無非教人修德此言九卦不過略舉以示人二節之也字三節而字四節以字意義層次顯然前人殊多囹圄德之地謂德之全體蘊於中者至深發於外者周浹中庸言溥博淵泉而時出之亦即此意長裕不設謂德益加厚隨所取結不待設施造作凡不足者其應有窮則不免於設反是而其義可想居其所德之靜深者有常遷謂應物者無定下文辨義是也遠害興利一身之得失生民之利害係焉損其惡益其善一己之德無忝成人成物其利不窮非尋常避害趨利之比巽善人

之意析義不精安能曲當於天理而不戾於中和故曰
德之制以行權也稱而隱行權之妙稱物平施令人不
覺非隱秘之謂也學者即九德而精之可以不必讀全
易亦即九卦可以通全易矣

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上
下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

不可遠言當切身而求屢遷活潑之意居止而不移六
虛六合非形可執則曰虛上下剛柔皆指陰陽二氣无
常所以不居相易所以周流也典要一定常法變謂事
變。道具於天地而發明於易天地之道皆人之道也
子故言易之為書也不可遠人而求其為道也屢因象
而遷就非故為屢遷也蓋理有定而無定一元之化變

周易恒解

卷五

七

動不居周流於六合之間其自下而上自上而下无常
可執要皆一剛一柔相易而成變化故身之為書其著
為象辭者不可執以為一定之典要也惟
其事變所適體玩焉而得其中焉然後可

其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如
臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛
行

出入陰陽闔闔之機度如天度之度謂有常則也外內
猶言顯晦外者內之使知顯著之事根於幽隱之間故
知懼也明於憂患吉一而凶悔吝三知警畏也故憂患
之所由師保父母互文言雖无有而常如臨之也初謂
學易之始初但循其辭而揆其理積久既得其要而有
典常矣又須其人實有易之德然後能行易之道即中
庸苟不至德至道不凝之意也。承上言易道之變動
不外上下剛柔剛柔之上下即闔闔動靜之機也動者

為出靜者為入其出入也以自然之常度則至變之中
有其不變者存故易書設為象數以示人外者內之使
人知外內一原警懼於心又明於憂患之來與其所以
然之故不敢侈肆无有師保常如臨父母然學者學易
之初率其辭而揆其義理所在積久而貫通既有典常
可守矣然苟非其人實具陰陽之德合天地之宜則易
道亦不可以虛行也然則易

右第八章言易道不遠於人欲人凝道以為觀象之
本

附解此章先儒泥卦爻言義多難通既曰變動不居又曰
出入以度既曰不可為典要又曰既有典常上下也相
易也出入也外內也語複而文繁指歸安在使知懼矣

周易恒解

卷五

七

明于憂患與故矣无有師保如臨父母矣又曰苟非其
人道不虛行亦覺背觸弊由拘前人之成說而不求本
文語意之真也開端言易之為書也不可遠為人不返
身而求易於象數故特云然也下接言其為道也云云
道者易之理易之理天地之理亦即人之理也變動不
居周流六虛祇此一氣彌綸自有陰陽動靜上下无常
剛柔相易易道之在天地者如是即其在書者亦如是
故不可為典要惟變所適也惟變所適變化而適於中
非恍恍無定之謂故又承言剛柔上下出入以度故能

以有定之理著無定之象外內外者本乎內微者使之顯也使知懼卦爻卜筮麗以神明有所警懼憂患與故則其辭之顯見者无有師保如臨父母皆嚴敬之意非舊說慈愛之謂末五句乃結明即象求理體易行道之功典常謂會通而得其辭義之要非與上不可為典要背也前人以六虛為六位夫既列為爻象矣而又曰虛耶因恐墮入虛無一派必沾沾就卦爻言而不審聖人立言之旨則益見其牽強耳識者詳之本章統論大文無卦爻象字如下章則不然矣

周易恒解

卷五

繫辭下傳

美

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

始終就一卦而言質體也雜參錯時物時不同而物象亦異初爻幾之始動上交卦之已成初辭二句申明所以難知易知之故雜物雜舉物象撰德撰成陰陽之德○凡理必有本末凡事必有始終易之為書大要原始要終以為體段也至六爻錯雜成文唯其時物之當然以取象初無定體卦之初爻錯雜知其上爻易知本末之異也初爻幾始而端甚微辭多擬議必審幾於微者始知之故難知上交卦之卒而事已成已終一卦之義故易辨若夫陰陽相雜而有物象雜物以撰成陰陽之卦德辨是與非則非其中爻不備合上中而成一卦實止成其一始一終之理而已

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣

爻歸也居謂占者所自處象辭統論一卦之大旨過半得其大半也○承上而慨歎言易書原始要終無非示人存亡吉凶之定理無論初上中爻學者亦要諸存亡吉凶之正則所以自處者可知矣至於象辭統論一卦大體知者觀而思之則卦義已可得其大半矣

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此論中四爻剛柔之義所謂辨是與非非其中爻不備者也善謂功也譽得君而有美名懼近君而生危懼近

周易恒解

卷五

繫辭下傳

美

謂得君也二與五應亦為近四則位尤近也不利遠者外君不成功要歸也柔中柔順於君則得中道柔危之柔謂柔弱剛則正柔弱則失其剛之體剛正則當乎剛之位邪歎詞非疑詞○承上言觀象固思過半而中爻之義亦不可以不明也今試略言之如二與四皆陰位其佐君之功同也而二為在下之臣四為近君大臣其位則異惟其位異故其佐君之善不同二為君之正應多有美譽四為君之親輔多有危懼二者皆以近君而成善也蓋柔之為道必得陽以成能不利於遠君者二四位不同而同歸无咎其用貴於柔中也能柔順以近君則二之多譽者固善四之多懼者亦善也三與五爻皆陽位三為在下之上五為在上之上其功同也而三為臣之在下而長民者五為君之主治而臨人者其位則異三為下位之上而五為上者更有人多凶敗之慮五為主治而獨斷者多功業之著貴賤之等不同也夫三五之位皆陽而得失判焉者蓋陽位宜於陽德一參以陰柔則臣固邪佞而不忠君亦而弱而不振惟出以剛德則臣守正而不自在可免於凶君中正而能下賢

多有其功然則陽位之爻其柔者危而剛者勝耶學二者知剛柔之辨則知是非之分而中爻亦思過半矣

右第九章言易統始終而備時物當觀象辨爻以求之

附解一卦有一卦之綱紀條理故曰原始要終以為質六爻時位不同故其取類不同然大要則象辭盡之六爻不過發明隨時處中之理此夫子所以教人觀象又教人辨爻也初者幾之方萌上者事之已竟已成者易見未然者難知中爻各有定位二為賢臣四為公孤四固近而二與君為正應亦近也近也雙承二四而言非單

周易恒解

卷五

繫辭下傳

三

承四也柔之為道不利遠者正發明上文近字之義人臣遠君何以行道故二四皆柔位以得君而善雖譽懼不同同歸无咎其用柔中二四皆以柔得中為貴示人處二四之道也三為下卦之上諸侯之位權可自擅而上之者更有人故曰賤惟其有權易於自用亦易於招尤故多凶以陰柔小人居之則敗矣剛勝只是臣以正自守不為邪僻君以正馭下不為驕淫非偏剛之謂要之柔位宜於柔德剛位宜於剛德前人解此節按之本文語氣不順今正之

易之為書也廣大悉備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道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉廣謂如地之無所不容大謂如天之無所不備悉備萬物之理纖悉備具才能也天能覆地能載人能參天地而育萬物故曰才三才各一不兩則不能變動故兼而兩之以為六畫言非聖人之私意為之也爻者交也陰陽變動相交故有爻爻有貴賤等級亦如物之各有等也故曰物錯雜則成文章故曰文文即物之燥著者非文詞之謂文錯雜而不得其當則有吉凶

右第十章言易本三才自然之道所以能廣大悉備欲學者於其變動得其不易之方也

周易恒解

卷五

繫辭下傳

三

附解廣大言其本體悉備言其纖悉三才之道各一而已然不兩不能變化故兼之為六畫此亦大概言六畫之義後儒以上二爻為天中二爻為人下二爻為地亦通然亦不可盡拘蓋聖人本意不盡於此也道有變動陸績曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有吉凶善惡之變亦說得好然陽變之陰陰變之陽陰陽動靜不一其端聖人以爻象之故生出許多義理則亦不必謂天地如何變人如何變也變動者一理而散為萬物皆自陰陽變動而三理氣著而成質則為物

雜而成章則為文物與文謂三才之道燦著於爻象間者不當時位不當即拂乎道之自然當者吉不當者凶言吉凶由此而生皆非強附之理也

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此言興就文王演易說謂易道中微而復興與前七章言中古不同文王盛德而處憂患以己所歷者教人故其繫辭多危懼之辭危者使平四句申明其辭危句易卦中有戰兢惕厲而危者辭則使之平焉敬慎足以不敗而吉无咎之屬歸之有驕矜慢怠而易者辭則使之傾焉怠荒每以致禍而凶悔吝之屬歸之此危平易傾

周易恒解

卷五

繫辭下傳

幸

之道乃天地自然之理凡事無不由之而分成敗文王繫辭使人知所戒勸有然故其道甚大百物不能廢此也懼以終始三句則教人學易之要以危懼之心慎終如始凡事不必求功期於无咎而止此則易之道也

右第十一章言易道以戒懼為本而推本於文王以明之

附解敬慎自是聖賢德業之要何獨文王有然因常人處

順則肆處困則怠每欲長享亨適而不自修故特以文

王示人文王即不居憂患豈不敬慎然其當紂之事何

等危懼卒自盡其道而獲安平則凡事之不順者不過

如文遇紂而吾所以處事者能如文王否懼以終始其

要无咎所謂不求有功只求無過五倫百事如是其亦可以平而不傾矣此本章教人之意非沾沾說易而易理已該

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

健順者乾坤之性得諸心為德見諸事為行易簡見上篇首章險難易直之反阻壅塞簡靜之反說理得而快足於心研理熟而精詳於事自天子以至於庶人皆有險阻諸侯上承天子下理兆民其險阻尤甚故舉以該乎貴賤也亹亹勉而不已也○言人心之險難知人事之阻難治以險阻禦險阻則不足以知險阻而亦無

周易恒解

卷五

繫辭下傳

幸

以處之夫乾天下之至健體之為德行則中心易直恆以此燭人情而平其險夫坤天下之至順體之為德行則行事簡靜恆以此察事機而通其阻故易簡之理本人心天理之正而該乎萬事萬理之原能使此心快然自說以之應變能研諸侯之慮定天下之吉凶使民知所趨避而成天下之事功亹亹勸勉而不已者人可不乎

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位

聖人成能人謀鬼謀百姓與能

云為言行也吉事善事象事象形之事占事卜筮之事○承上言健順之德如是是故人之云為變化不一能以健順為歸則為吉事而有祥徵其或象之為事則知此器之形而可制器或有所占則知未來之吉凶而可以斷疑蓋自天地設位即有此健順之理聖人體之以成能通乎幽明達乎愚賤人謀鬼謀無不可者而百姓

亦與能也然則能語諸心
能研諸侯之慮不亦信乎

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動
以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取
而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則
凶或害之悔且吝

八卦四句言吉凶之所由著變動二句言卦理與人事
之所以合因卦有變動故象有利不利因事有吉凶故
爻象言其情之遷變者以示人是故愛惡以下六句言
吉凶悔吝皆生於人情取用感感召也凡易之情以
下五句則言易例也○承上言健順為陰陽之主而八
卦由此而生八卦以象告爻象以情言祇此一陰一陽
剛柔之理相雜而居而吉凶則然可見矣因剛柔變動
不常有利有不利故卦象以利言人情不盡當於陰陽

周易恒解

卷五

繫辭下傳

三

之正故爻象以吉凶言然則卦與爻象皆所以因人情
而為之裁制也是故愛惡者人情之大凡愛惡相攻而
吉凶生矣遠近者人之時位遠近相取而悔吝生矣情
偽者善惡之分界情偽相感而利害生矣人情如此故
易之理亦如此凡易之情相得則凶或有害之者則悔
且吝學者即易之情以得其情而合乎健順之正有吉
無凶斯為善
讀易者矣

易叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭
多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此言人情其平辭以申明首節所以知險知阻之說也
吉者得易簡之理者也叛疑躁誣失守失易簡之理者
也○承上言易之情一本於人情而人情之變不常要
在有以察之彼將叛者其情既歉其辭必多慚愧中心
疑者其見不明其辭必兩端互出吉人敬慎而有節其
辭必寡躁人粗率而不謹其辭必多誣善之人變動是

非無實跡之可據故其辭游而無根委靡失守者日趨
卑陋故其辭屈抑而不伸惟合德於健順者以易簡窮
險阻之情則有以知之而能說諸心能定天下之吉凶
此所以學易者必本於健順自正其情乃可以平人之
情而易之吉凶悔
吝無不詳察矣

右第十二章標健順為德行之本而因推極卦象爻
象莫不由茲欲學者正其情以窮萬物之情也

附解此章首言乾坤次言八卦爻象後言吉凶悔吝言辭
詞若雜見先儒因不分明有析解者亦於承接貫串之
理不著今疏通之學者細將本文玩味與愚說相參則
知聖人之言本有條貫不容舍經以從傳矣侯之二字

周易恒解

卷五

繫辭下傳

三

或以為行文後儒從之不知夫子特舉諸侯以諷其餘
定天下之吉凶成天下之亶亶皆就諸侯言也與上傳
十一章專就著龜言者不同雖易理定吉凶成亶亶不
止諸侯而此蒙上文險阻言諸侯如此則他可知不言
天子而言諸侯聖人避尊也吉事或改事為凶尤謬天
地設位四句繁收上文而前人錯分段落致承接不順
八卦爻象舉該全易其曰剛柔雜居而吉凶可見明夫
吉凶之難見也變動以下言象情之實然易義變化
皆本乎人情人情不一要可平以易簡故言易吉凶悔

吝之後結以其辭一節此皆詞義自然之理勢而紛紛
曲說轉益疑竇安可不辨

說卦傳

隋志秦後易失說卦三篇漢宣帝時河內女子發老屋
得之今說卦只一篇而別出隋志殆混言之繫辭通論
經義此則專明八卦之義原其所起究諸物象故曰說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚
數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德
而理于義窮理性以至于命

贊助也神明居幽而聖人以易道通之故曰幽贊生著
生揲著之法參三之兩兩之倚依也天數奇地數耦三

周易恒解

卷五

說卦傳

畫

其奇之數一三二二二三四三三而陽九天數盈焉兩其耦之
數二二二二二三四而陰八地數盈焉一與二合而為三
三與二合而為五五與二合而為七七與二合而為九
固不離乎參兩之數一三為三二二為六三三為九三
九陽之正位而六則天地之合也二二為四二二為六
二四為八四八陰之正位而六亦天地之合也以三合
二而為五以五合五而為十要不離乎參兩之意蓋依
河圖之數而起凡數皆自此推也陰極變陽陽極變陰
故乾坤生八卦卦生五十六卦也陰成而剛柔有體
時位不同聖人發揮其義故有爻道理之在天地者德
則人之德義事物之宜也上理字條理下理字義理
散於萬事而性具於人命則主宰之在天者窮極其精
盡極其純至達其奧也○言聖人作易幽贊于神明而
生著法參兩天地依以起數觀變陰陽因以成卦發揮
剛柔遂有爻辭數也卦也爻也皆本天地神明之德而
非有強為也蓋天道具於人則為德著於事則為義聖
人以易示人使之不乖於天之道不逆於人之德而不
紊於處事之義學者誠即是以窮究萬物之理而反身

以求自盡其性深造精微以極於天
命之本然則不負聖人作易之教矣

右第一章言聖人以神明之德作易而學者當即象
窮理以極於神明

附解參天兩地說者不一皆有理致然大都就揲著言不
知此章乃因將言八卦之義而揭言易贊神明數與卦
爻皆本天地之自然欲人窮理盡性以至於命為下十
章總言著法大衍章已詳此祇大概言數本天地不必
斤斤求合著法也舊說天圓地方圓者徑一圍三方者
徑一圍四以解參兩然本文無方圓字樣是為添設來

周易恒解

卷五

說卦傳

畫

氏胡氏專以河圖生數言竟廢成數亦為偏枯茲但就
河圖十數略標參兩之意而諸說自無不該矣道德義
理性命一理而異名但此處既分言之則道統言之天
人所共德就人言義即事言也和之順之理之就易言
也窮理句乃就學易者言性即理也在天曰命在人曰
性本天而為性者一本也率性而散見於事物者萬殊
也窮究事物之理一一返求諸身内外交養本末交修
久之而性盡命立則天命之原在吾身矣此中有許多
功夫非可以空言曉非可以文字傳夫子約言之如此

是在學者深思而自得也

昔者聖人之作易也將以順性命之理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兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命者乾坤之正理也乾陽在人為性坤陰在人為命性以合天而成一太極上章言窮理盡性以至於命謂盡人以合天性就人言命就天言此則以性命明太極之真也太極無形而理氣之動靜者有性命者乾健坤順之自然凝精者也陰陽剛柔仁義皆此性命之理所發見陰陽以氣言柔剛以質言仁義以德言其實一而已聖人就天地人之成形分著者言始以此為三才之道以性命之原不可見即可見者以明易所由生也

周易恒解

卷五

說卦傳

畫

仁義皆有陰陽剛柔之用不可以仁為陽剛義為陰柔也三才共此性命兩三則為六六畫則盡陰陽之用錯雜成文謂之章三才之道既以相對而分又以更迭而用此易所以六位成章也兼字分字用字不春力所造化說不就易說言合三才之道而皆兩易所以六畫成卦六位成章也言聖人作易將以順性命之理非有勉強造作是以即性命之著於天者言則陰陽其易見者以此立天之道即性命之著於地者言則剛柔其顯呈者以此立地之道即性命之成於人者言則仁義其該括者以此立人之道惟天地人同此性命之理故曰三才兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也

右第二章言易本性命之理故統三才而兼萬變也

附解性命二字自夫子發之因上章言窮理盡性以至祇命後儒只知在天為命在人為性而此章性命亦祇同

解然下文陰陽剛柔仁義分配之理不明矣今若不顯揭之則天地人之道不著而拘守先儒成說反失聖人之心愚甚懼之蓋天地祇一太極不可強分也然天位乎上地位乎下人位乎中三才業有分形則太極之在天地與人者各有真精是即性命之分見也不得其分由不知其所以合知合者未嘗不分則知分者實未嘗不合此三才所以並立不可輕重也天道之大者曰陰陽然陰陽止一太極而已太極動而生陽靜而生陰陰陽之分著者為天地天陽也地陰也陽施陰受有天而

周易恒解

卷五

說卦傳

畫

無地則為有陽而無陰天包乎地地承乎天天地曷嘗判然自為陰陽哉惟太極之理氣無形而天地之呈象者有二人遂不知天地之所以合夫其合者何也曰性命也性乾之理命坤之理純粹而無滓者性凝一而渾厚者命先天性命合一乾坤之所以為一元後天性命分寄乾坤之所以判高卑陰陽則其氣之用剛柔則其質之成然無氣不能成質無質何以寓氣以之分配天道地道亦第就人之所見言以明天地皆性命耳若竟剖為兩極理豈通哉若夫立人之道曰仁與義則專就

性命之粹本於天地者言而氣質則所不論也蓋萬物皆天地所生而得其正者惟人性天理也命天根也性寄於命是以有此天理而後成此身形命寄於性則既成此形質而或特其天性仁則葆乎性之良義則節其命之正不特存諸中者為仁發於外者為義而一念之剛柔仁義之用以分太極之渾涵仁義之體以固一如天地之陰陽剛柔分著其用未嘗不共成其功也三立字因恐人不知天地人之至理故以此括之得其貫通則一而已天陽而有陰地柔而有剛可見性命不可偏

周易恒解

卷五

說卦傳

美

廢仁義則人之所以承天地者故三才必兩兼而其義始備分以對待言迭用以流行言剛柔亦有分陰陽亦有迭互文見義耳易之陰陽剛柔全法天地以立人事之則要無非順性命之理人本天地之正而生未生以前為先天既生以後為後天先天陰陽之正性立而命凝太極之渾然者如天地故人性皆善後天陰陽之交性微而命危太極之粹然者非本來故有人心道心去人心以純道心化氣質而存天理使返乎陰陽之正而已人心陰欲道心天理道心全而知覺運動之心皆當

天則由性以該命天之所以合人心多而仁義禮智之性皆為物囿命濁性漓天之所以分故性命者天地之元五行之粹而人心之正也乾元資始坤元資生天地之性命萬古不渝水潤乎下火炎乎上人之性命因而顛倒知性命則知道心人心所由來矣三代下識者寥寥安得不亟辨之

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此伏羲先天八卦也乾老於南坤老於北乾坤定於子午之位西北多山東南多水艮居西北為氣之所始兌居

周易恒解

卷五

說卦傳

美

東南為氣之所注風起於西南陰氣初盛雷動於東北陽氣初盛陰陽二氣相薄而鼓其機故巽居西南震居東北日生於東月生於西故坎居西離居東不相射各行其功用不相害也有天地即有此自然之理氣故為先天相錯即指此先天卦位而言言對待之中已有流行之氣也數往者順順而出之乾坤生六子六子幹萬物生生不窮知來者逆逆而溯之由萬物返歸八卦由八卦返還太極一歸原易以象示人無非欲人窮理返本以知萬理不出中庸故曰易逆數也。言伏羲畫卦以明大道而其方位悉天地自然之理象故乾南坤北天地定位矣而六子分居六方山止而澤流疑於其氣不通然天地之氣始於西北終於東南山脈流於澤而為水泉澤氣升於山而為雲雨其氣通也雷藉風威風助雷勢陰陽二氣相薄而鼓生成之機水火相剋也而坎離分峙西東各行其化不相射害凡此八卦雖分司八方而理實相錯由八卦之數生生不窮為六十四卦行及萬物順而數之者無盡由六十四卦歸於八卦八卦合為太極知來者逆逆者其原順者其委是

故易之教人雖理氣象數雜出不窮然要欲人返本還原以握宰制之樞以通天地之妙乃逆數也

右第三章明先天八卦方位對待而寓流行順推而為萬事逆返而歸一貫欲人知其本也

附解先天卦位一有天地即有此象不假安排故為先天對待之中流行已寓故文王引而伸之非伏羲卦只死對文王乃變化之也夫子所以特明通氣相薄等情先儒言八卦之所以分多欠分明解順逆二字尤多執象邵子以三陰三陽近數至一陰一陽處為順朱子以左方四卦數已生者為順右方四卦推未生者為逆皆就

周易恒解

卷五

說卦傳

堯

圓圖言亦似有理然夫子本止就八卦說非論圓圖也惟來氏以八卦相對為相錯深得其義第以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八言順逆猶邵子之說也凡事物順而出之其象愈紛其數難究然自是天地生自自然之理故曰順逆而返之則萬殊歸於一本八卦祇一陰陽陰陽祇一太極得其原者可以該其未立乎先者可以觀其後凡料事於未然觀變於已動一以貫之之義也神以知來智以藏往亦即此理術數之學即末以求非本原之學然亦有適中以此理布濩本無間

陰陽之為用本無不可也第此章言八卦相錯順逆相生六十四卦由此出即理數亦由此出未暇及前知事風起西南雷動東北之義二陰壯而金風始厲二陽壯而和氣始奮也

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

八之字指理而言即太極真氣養於萬物者也萬物之氣莫不由天地之氣而氣之元即理之粹上章言數往以成形成象者言知來以無聲無臭者言此章則申明其義也乾坤始交而為震巽震巽相錯動則物萌散則物解中交而為坎離坎離相錯雨潤以制亢日暄以燥溼終交而為艮兌止之以成其質說之以遂其性君主

周易恒解

卷五

聖

宰意藏收斂意上章舉乾坤而及六子言八卦出於乾坤故以乾坤居首此章由六子以及乾坤言乾坤全藉六子為用故以乾坤居終上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也。言易本太極太極之理無形而有氣氣之散著者可言矣生而未舒雷以動之動而未暢風以散之氣亢則物枯雨以潤之氣溼則物埋日以暄之艮則止其機而不過兌則說其生而無不及乾以君其機而生長者有權坤以藏其用而生成者不息此八卦所以能盡天地之妙而伏羲畫以明之也

右第四章言八卦之功用如此

附解太極無象而萬物有象即有象以知無象惟聖人能然常人則蔽於所見矣八卦設象教人然此象乃天地自然之象故能該萬理而通幽明即八卦之功用而太

極之真理真氣彌綸浹洽者可知矣前人忽卻之字第以爲雷動風散云云而已不知夫子乃言太極之理八卦著其功用故以字之字煞有義理或沾圓圖方圖解然本傳祇說卦八卦明而全易皆在其中未言方圖圓圖也

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

此文王後天卦位也帝王宰萬物者也入者皆帝之所爲故以帝冠之出者自隱而顯始可形見也齊者旁通周遍無物不到也相見者光輝明盛彼此燦然無隱也致猶委也委役於萬物無不養也土分旺四季尤旺於

周易恒解

卷五

說卦傳

聖

夏秋之交爲中央土故生秋金而養乾陽真氣說者萬物皆成各說其生也戰者陽金老而陰氣盛相搏而戰也勞慰勞休息之義成完全也由出而齊而相見者帝之鼓乎出機而致役則由出以向夫入由說而戰而勞者帝之鼓乎入機而成則又出入以向夫出其義詳見下由

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東

北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物者帝之出入不可見以萬物之出入於四時者明之東方陽氣出而生物雷以鼓動之潔齊鮮潔整齊東南陽暢而長物風以搖動之盛夏萬物昌盛无不生長而相見者聽治也聖人南面而治天下君民之情浹洽猶帝之與物皆相見也夏秋之交土德正旺萬物皆致養於地坤不言方者以地之養物不一處也秋令姑肅而云說者前之長養於是乎成故生意充足而說也秋冬之交戌亥之月陽剝而將盡陰隔於陽必戰故相博也水旺於冬萬物賴其滋養故有慰勞之意萬物歸藏於坎陽氣潛伏如物勞而休息故曰勞乎坎冬春之交在冬則成終在春則成始不尅則不能生以艮止一年之歲功即以此蓄陽春之生氣故曰成言乎艮此八卦之序即四時五行循環流行之序也

右第五章言後天八卦之位而及其功用

周易恒解

卷五

說卦傳

聖

附解後天八卦方位伏羲畫卦時卽有此理文王特發明之耳六子皆乾坤所生而坎離獨得乾坤之正體真陰真陽之精在上爲日月在下爲水火水火者乾坤之大大功用也日月不運行卽乾坤亦爲死物水火不相濟則人物何以生成故離南坎北以代乾坤乾老而長男用事坤老而少女乘權男以長而能任女以少而能育此所以主四時之柄也九爲老陽陽金純而生子水二爲壯陰陰土旺而孕庚金水之生木其用在土故艮以制水而生木液木之生火其用在風故巽以助木而生火

光此四隅幹運之意也而其源皆出於圖書河圖一六居北二七居南三八居東四九居西水火金木分鎮四方而中土爲之運用洛書坎一坤二震三巽四中五乾六兌七艮八離九文王八卦全法其象蓋天地機緘露於圖書而聖人則之夫子此章則直解其義也天地祇此氣機一元運化初非一一而分布之聖人卽其呈露者以示人明乎八卦之妙符契造化如此胡炳文曰離明以德言八卦之德可推坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之時可推以互見也夏秋之交

周易恒解

卷五

說卦傳

聖

火克金則有坤土順以相生冬春之交水生木則有艮土逆以相克生生克克變化無窮孰主宰是曰帝是也陳琛曰火氣極熱物無由而成水氣極寒物無由而生惟土氣最爲中和故火金之交有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由出入養身養民皆要中和其說甚爲有理然所謂土者祇天地之中氣耳無迹可尋故前人有中央戊己土辰戌丑未四季土之分五方皆不離乎真土實不離乎太極之真氣耳文王八卦惟坤艮爲土者木之生火金之生水無藉於土若火非土必不能

成金水非土必不能生木則土之功於是爲尤著且五行祇一氣屈伸消長而木火同居金水爲朋乃天地之體土以生之亦土以克之坤致養而西南露生生之機艮收藏而東北寓克制之義一歲之間陰陽二氣皆互相勝陽勝陰則爲木之溫火之熱自卯至未陽多之卦是也陰勝陽則爲金之涼水之寒自酉至丑陰多之卦是也惟丑接於寅未接於申爲三陰三陽之卦則二氣適均而爲中和之會所以獨爲土德之居也其他諸儒論述各有發明不盡愜當今撮其大要於此

周易恒解

卷五

說卦傳

聖

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

神者帝之不二而不測者也神無迹而體物不遺萬物之所以爲物者皆神之爲而莫知其然故曰妙萬物而爲言者也雷風水火山澤非神所以動撓燥說潤終始者神也不期動而動不期撓而撓神之爲即妙之所在莫疾云者深贊其妙也下放此動撓也發萌起盡撓散也吹拂長養燥暴炎說者色之光而在外者也潤者氣之濕而在內者也澤降於天水行於地故說潤不同終始者蓄以爲洩之地不言山而獨舉卦名者於成物之義爲切山不足以當終始也逮及也謂相濟也既盡也

言八卦之功用如此所以如此者帝之為莫非神之為也神何以名以其存於萬物之表而行於萬物之中不可以端倪求不可以迹象窺固妙萬物而為言者也以六子言之動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮夫以萬物之蹟而六子之功能無弗周受之者不覺而感之者無心其神為何如故水火相逮雷風不相悖山澤通氣六子雖分司其用而實交致其功一統於神之所為然後能變化莫測盡成萬物也

右第六章總承上文而明其至神對待流行總歸一致也

附解帝主宰之名神不測之謂帝不可見於萬物見之神不可名於動撓萬物等者名之此八卦所以為雷風水

周易恒解 卷五 說卦傳 聖

火等象而太極之體用可窺矣先天後天二圖本非判然二物特分示其理象使人知天地之源流先後二字不過言其理有先後非先者無與於後後者無與於先也先儒泥先後二字多欠貫通而來氏竟以為不可言先後天亦非至對待流行二義自是確不可易然非判然不相為用故夫子此章特指出一神字以明八卦各著其功實共成其妙神之妙即帝之妙帝之體即乾坤是故不復言乾坤也

乾健也坤順也震動也巽人也坎陷也離麗也艮止也兌

說也

此八卦之性情也乾純陽動而不息故健坤純陰靜而從陽故順陽性上行反而居下為陰所鎮故但曰動陰性重濁極而就下故入陽在中則為陰所陷陰在中則為陽所麗健極於上則無所往止順見於上情有所發必說震坎艮陽卦也故皆從健巽離兌陰卦也故皆從順

右第七章解八卦命名之義

附解八卦以卦畫定名義在先取象於雷風山澤等在後諸儒解健順等義各有所主不無純疵今酌其可存者存之下放此

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌

周易恒解 卷五 說卦傳 聖

為羊

此八卦之象遠取諸物者也健而行不息者馬乾象也順而勝重載者牛坤象也龍蟄形於重陰之下而遇陽則奮象震之一陽動於二陰之下也雞出聲於重陽之後而遇陰則入象巽之一陰伏於二陽之下也外汗濁而心剛躁者豕也象坎外陰內陽外文明而心柔怯者雉也象離外陽內陰外剛能止物而內柔媚者狗也外柔能說羣而內剛狠者羊也

右第八章略舉八卦取物之象如此是以一卦為一物也

附解健而致遠順而受重為乾馬坤牛本義造化權輿曰馬蹏圓牛蹏圻馬陽起前足臥先後足牛陰起先後

足臥先而足陽病則陰馬疾則臥陰病則陽牛疾則立
又馬飲清而便濁牛飲濁而便清皆陰陽之義亦甚達
也龍蟄而能奮雞鳴而善伏皆以陽陰之一畫為象豕
能水而質汗性躁雉耀羽而外明內怯皆以中文陰陽
為象項氏曰狗值戌而良在寅火墓戌而生寅也戌為
火墓故犬性畏水飲則以舌舐相鬪灌水則解羊值未
而主兌金生於土也羊屬土土生金故角觸土怪為羴
羊亦皆有理

周易恒解

卷五

說卦傳

聖

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌

為口

此八卦之象近取諸身者也首者眾陽之所會圖而在
上乾象也腹者眾陰之所藏虛而有容坤象也震陽動
於下為足巽陰隨於下為股坎水內景坎陽在內故耳內
聽火外景離陽在外故目外明手能止物艮之止也口
能言笑兌
之說也

右第九章略舉八卦在身之象如是是一物為八卦
也

附解人身一小天地其理全其氣亦無不全而形質之似
其末焉者耳此亦第舉其概非謂精義遂止於此

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

此以八卦分父母男女為一家之象也萬物資始於天
猶子氣始於父資生於地猶子形生於母索求也陰陽
相求造化自然之道得父氣者為男震坎艮乾之分體
得母氣者為女巽離兌坤之分體一再三以畫之自下
而上言乾坤曰稱六
子曰謂尊卑之異也

右第十章即人道男女以明八卦陰陽之事

附解索字作求字解至為簡盡胡煦謂兼取與兩端合交
字生字而言譬諸索債必先有以與之然後取之而歸

周易恒解

卷五

說卦傳

聖

於己不知造化一理氣流行自然生化太極動而生陽
靜而生陰一動一靜互為其根此中即有八卦理象來
氏謂陽先求陰則陽入陰中而為男陰先求陽則陰入
陽中而為女三男本坤體各得乾之一陽而成男陽根
於陰也三女本乾體各得坤之一陰而成女陰根於陽
也其說至為有理胡氏又謂易中言交言生言往來言
上六皆此索字之義則為得之第不能暢其說以所得
不深也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良

馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

純陽在上至健者為天運轉無端為圓居上以宰物為君萬物資之以始為父德粹不雜為玉純剛而能變為金乾居西北其候為水始冰地始凍故為寒為冰純陽之色為大赤寒冰在子以陽之始言之內而疑蓄者也大赤在午以陽之終言之外而著見者也坎中陽為赤言大赤以別於坎也陽而健者馬也善則為調良之馬健之不變者也久則為垂老之馬健之時變者也堅強則為多骨少肉之瘠馬健之身變者也文朱有威猛則為鋸牙食虎豹之駁馬健之色變者也木果體圓在上陽氣內斂故象之乾无其於之辭者无物不資以始而无一物可以擬其元也无其究之辭者健行終古如是非有究竟也漢淮南王聘九人撰道訓二十篇號九師易荀爽集九家易解十卷有為龍為直為衣為言然皆已見爻象來矣鮮又採補易辭中乾象所有者有為郊為帶為旋為知等語元同補象有為元為永貞等語蓋皆兼變象互象取者然說卦中八卦廣象義例已周而

周易恒解

卷五

說卦傳

巽

該非有遺漏故有經文所无而此推其說者并有經文已取而此反不備者蓋廣之至於此亦已足矣若欲盡人耳目之所能及文字之所能盡也哉故今但就本文錄下放此

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為眾為柄其于地也為黑

積陰處下為地萬物資之以生為母南北經東西緯中廣平而防有邊幅為布容物熟物以養物為釜疑聚不施為吝嗇地生萬物不擇美惡為均順而多孕為子母牛方而載重為大輿奇為質故偶為文奇為一故偶為眾凡執持之物其本著地者柄也坤在下而承物於上為柄地之土色有五坤老於北正色為黑也
震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤

竹為萑葦其于馬也為善鳴為馵足為作足為的類其于稼也為反生其究為健為蕃鮮

震者動也一陽動於二陰之下雷則陽氣之動於地者龍則陽物之動於淵者乾坤始交兼有天地之色為元黃陽氣始施為專陽闢乎陰二偶開通前無壅蔽為大塗一索得男為長子決者陽之力躁者陽之性一陽動而上以決陰其動也躁故為決躁元黃雜而成蒼下苞上茂本實幹虛為蒼筤竹為萑葦凡聲陽也上偶開口陽卦得乾初爻故亦為馬而善鳴左足白曰馵震居左又為足也作足雙足並舉上靜下動也的類額有白色陰虛在上也在野曰馵子陸苗抽陽反而生於下也一陽初長為臨為泰其究必至乾故為健陽長而益盛則蕃育鮮明為健究其前之進也蕃鮮究其後之變也震巽獨以其究言剛柔之始也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進退

周易恒解

卷五

說卦傳

巽

為不果為臭其于人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

木陽氣之上升者根陰植於下象巽之下一陰而上二陽也善入者莫如風又風乃木氣之散者一索得女為長女木曰曲直從繩以取直故為繩直而工則引繩之直以制木之曲者故又為工所謂相因取象也乾陽在上故為白震東色蒼巽在東南木火之交木得火氣而亦白也凡物陽為生而陰為長一陰方盛有日長之勢故為長由下升上故又為高陰性多疑又初生未盛故為進退而不決於行為不果而不決於為臭陰也且臭以風傳一陰內鬱二陽外達為臭陰少而血不升為寡髮陽多而氣上盛為廣顙震一陽故的類巽二陽故廣顙也目之白者為陽黑者為陰離上下白而中黑為目之正巽陰在下故為多白眼陰性貪侵半二陽居東南近離日中之市為近利市三倍又乾為金玉一索得巽性善入陰蝕陽光浸長而盡得乾之所有故有此象震

為決躁巽全變則成
震故其究極為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂
為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為巫心為
下首為薄蹠為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于
木也為堅多心

水內明坎陽在內為水陽為水二陰夾之故為溝瀆陽
為陰掩或隱而不見或伏而不出皆其類矯輮謂以剛
物納於陷中而矯其曲者使之直揉其直者使之曲也
弓中勁則善發輪中勁則善運又皆矯輮所成之物也
陷而成險為加憂坎中滿為心病坎為耳而中實為耳
痛血者人身之水離火在人身為氣坎水在人身為血
故獨言血卦乾大赤赤者得乾中色乾為馬坎得乾之
中爻而剛在中故為馬之美脊剛在內而躁故為巫心

周易恒解

卷五

說卦傳

三

柔在上故首垂而不昂柔在下故蹄薄而不厚因下柔
故又為曳蓋陷則失健足行無力也坎為輪故有輿象
陷而多阻故為多眚水流而不盈故為通月者水之精
坤體內含陽光盜隱伏而害人者也剛強伏於陰中故
為盜堅多心
者剛在中也

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大
腹為乾卦為鼈為蠃為蚌為龜其于木也為科上槁

乾音

內暗外明體陰而用陽者火也火麗於木日麗於天雷
麗於雲日火之精電火之光也再索而得女日中女甲
冑外堅戈兵上銳外剛上炎之象也外大而中虛為大
腹火性躁為乾卦外剛內柔故為鼈為蠃為蚌為龜為
龜龜鼈之卵蟹之冑皆中黃也蠃則形銳而善麗蚌則
內虛而含明龜則文明而含智也科空也木空中者上

必枯槁故
為科上槁

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為狗
為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

一陽高出二陰之上而止其所為山陽塞於外不通大
塗與震相反為徑路一剛在坤土之上未至盛大故為
小石上畫橫下兩豎對峙而虛中故為門闕木實曰果
草實曰蓏震勇草木之始艮果蓏草木之終也闔人掌
王宮之禁无足而禦人於外止物之不應入者寺人掌
王宮之內人及宮女之戒无陽而給使於內止物之
不應出者指在手之末而能止物狗親內而禦暴於外
鼠善嚙物與狗皆利在牙艮陽居上而剛在前故為狗
鼠禽鳥之喙多黔而皆能止物以其剛也曰屬者不可
枚舉也木堅多節松柏之類節見於外者也坎之剛在
內故堅多心艮之
剛在外故堅多節

周易恒解

卷五

說卦傳

三

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為
剛鹵為妾為羊

水瀦為澤澤者水之聚也坎水而塞其下流故為澤三
索而得女日少女以言悅神為巫以言悅人為口舌正
秋萬物條枯實落上柔者先折故為毀折柔附於剛剛
必決柔故為附決鹵西方鹹池澤水凝結而成兌正西
又陽剛在下一陰在上故為剛鹵少女
從嬀為妾外柔悅而內剛狠者羊也

右第十一章推廣八卦之象以為占者取用而非謂
卦爻之義盡於此也

附解天地萬物一陰陽理氣之所變化其統宗者為太極
其散著者為物理聖人作八卦以通神明之德以類萬

物之情得其會通隨所取而皆有理趣執其一說拘於迹而或不融洽矣占卜取象大抵因一事一物以求得失在易為支流然不可謂天地無是理也夫子故推廣此象以明萬物之無不賅而凡所未備者悉可類稽矣程沙隨曰此章之象有不與卦爻相符者如乾坤稱龍而不必在震坤地稱馬而不必在乾是也有見於卦爻而此不載者如漸之鴻中孚之豚魚是也有見於此而卦无之者如布釜羸蚌是也胡雲峰曰廣八卦之象為百十有二有相對取象者乾天坤地震決躁巽進退艮

周易恒解

卷五

說卦傳

書

指兌舌之類是也有相反取象者大塗徑路長高毀折之類是也有相因取象者乾為馬震得乾初之陽故於馬為善鳴等類坎得乾中爻之陽故於馬為美脊等類巽為木幹陽而根陰也坎中陽故於木為堅多心艮上陽故於木為堅多節之類是也有一卦中相因取象者如坎為隱伏因而為盜巽為繩直因而為工艮為門闕因而為闕寺兌為口舌因而為巫有不言而互見者乾為君則知坤為臣乾為圓則知坤為方離為乾卦則知坎為溼坎為血卦則知離為氣巽為臭則知震為聲震

為長子而坎艮不言者於陽之長者尊之也兌少女為妾而巽離不言者於陰之少者卑之也乾為馬震坎得乾之陽皆言馬而艮不言者艮止也止之性非馬也他可觸類而通矣以上二說足盡其旨學者知有一定之卦義亦有無定之卦象則夫子所言已無餘蘊而後人敷衍之者皆枝葉中之枝葉耳

序卦傳

略舉一端之理以明文王序卦之意來氏謂恐後人雜亂其序而然諒矣胡煦曰先儒多以畫卦中陰陽之多少計前後之序全無補於易理知言哉

周易恒解

卷五

序卦傳

書

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也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有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能

兼必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者
事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以
臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所
合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之
以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝
也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣
故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然
後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以
大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗

周易恒解

卷五

序卦傳

畫

故受之以離離者麗也

天地謂乾坤二卦坤次乾而不言受者太極生兩儀一
氣而分天地也屯有二義盈者屯聚之義剛柔始交天
地網繼雷雨動盪充盈之象也物之始生者屈而未伸
草木勾萌之象也物穉故蒙幼稚而無以養之則天開
不遂蓄德養才亦如是也水在天以潤萬物物需之以
養人非飲食不生養以中正為飲食之道有所需則有
所爭乾餼以愆豕酒生禍訟由此起立黨相傾故眾眾
而不比則爭無由息與人相比非有以畜養之亦比不
久故受之以小畜禮義生於富足故物畜然後有禮履
者禮也有禮則安故受之以泰通謂通達無滯通久必
滯故繼之以否否非人道所宜也故受之以同人同人
則近悅遠來所有必大保大者必謙能謙者必豫人情
莫不喜於悅豫也故必有隨然至以喜隨人則必生事
而蠱矣蠱非訓事因蠱而後有事也救蠱者由衰而盛
故有事而後可大德業大則可以觀於人可觀則信從
者眾不合者亦合故受之以噬嗑直情徑行曰苟合賁

禮以飾情也飾固可亨致飾過甚則亨者必盡剝者剝
落而將盡也物不可以終盡剝窮於上則復生於下復
者反本而復於善也復善故无妄无妄則蓄德日深充
實而有光輝德畜於己然後可優游涵泳充養之以俟
其化頤者養之義也有大涵養而後有大設施養則可
動不養則不可動矣大過者以大過人之才為大過人
之事非有養者不能然天下之事中焉止矣過而不已
必至於陷既陷於險非依附才德之人大資其力不能
出險故必有所麗離以一
陰附於二陽附麗之義也

右上海始乾坤而終坎離天地為萬物之父母坎離
得乾坤之中氣伏羲以乾南坤北定子午而文王以
坎離代乾坤明乎造化自然之功用如此也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有

周易恒解

卷五

序卦傳

畫

夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然
後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不
久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之
以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以
終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷
夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人家道窮必
乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難
也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故
受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故

受之以夫夫者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹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

周易恒解 卷五 序卦傳

說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者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

夫婦謂成卦少男少女之配人道之始故以咸為夫婦之道天地開闢萬物化生皆有成男成女之體聖人明陰陽之義不出於乾坤故復淵源天地以見夫婦之所由來因而及於父子君臣上下以明夫婦之所推暨禮義莫重於三綱三綱莫先於夫婦二少交而婚姻之禮成男下女也二長定而居室之倫正斯可久之道矣不可以久居其所泛論物理以非承夫婦之道故言物以別之高而不危滿而不溢進退之行所以長守其盛也屈伸相倚盛衰相循進而不終退者物之理故進極必大壯物壯盛則必進故受之以晉知進不知退必有

傷故受之以明夷傷於外者反於家所謂以天屬者迫窮禍患害相收也家道窮則情義乖異故受以睽六親不和舟中作敵故有難難必有解散之時故受以解以緩而解散也解緩縱弛則招損損而不已必益決益者去其太過夫柔在上剛決柔如柔在下柔遇剛也美惡不兩立邪正不並行決去小人則遇君子相會遇則必萃萃同志既萃則乘時上升然知進而不知止其究必困困於上而反於下至下者莫若井也澤竭於上源通於下而窮者不窮然久居其所則濁下非長計也井久則穢故不可不革鼎變腥為熟變堅為柔故革物者莫如之鼎宗廟之重器震為長子繼父而主祭故受之以震震者動也動極而靜靜極而動故受以艮又受以漸漸者進也謂其進以漸也無所歸者不可進進之漸者莫如女之于歸也故受之以歸妹得其所歸者必大得聖君婦得賢夫繇之為德行則發之為大業豐者盛大之謂也大而謙則豫大而窮則將并所居之位而失之故受之以旅旅親寡直无所容惟能巽順則無往而不入人情相拒必怒相入必說天之澤萬物禮義之

周易恒解 卷五 序卦傳

說人心不入則不說也人之氣憂則結聚說則舒散渙則離披解散之義也物既離則當節節者止之於外孚者信之於中上人信而守之小人信而由之節而信之行過乎恭喪過乎哀用過乎儉非設誠致行者不能君子之行事如此則無事不濟故曰有過物者必濟物至於既濟則人為已盡物之窮矣然物无終窮之理天運流行人事代謝皆此理故受之以未濟終焉

右下篇咸恆為夫婦之始陰陽所以交既未濟為男女之終生化所由眾蓋六子實分乾坤之功用而交易變易之道由是出焉故於下篇著其象也

附解伏羲畫卦止有始乾終坤之序橫圖所列是也連山首艮歸藏首坤當另為一序今不可考矣或以魏伯陽

參同契準連山而作今考其書仍主文王序卦非準連山也元包所序全本京房分天地人鬼四易用以爲序特以坤宮八卦居首遂謂爲準歸藏然其說牽強必非歸藏本旨夫連山首艮謂艮止爲定靜之功歸藏首坤謂萬物資生於土蓋皆指人以修身立命要功然坤統於乾艮止特天地成始成終之意不如仍以乾坤居首爲太極之體用所函卽萬物生成所本也此文王所序夫子獨取之而又爲此說以見天地人物祇此陰陽盛衰進退之理隨時變通以合其宜不可膠於一端忽於

周易恒解

卷五 序卦傳

本

細微蓋天道人事一以貫之矣文中子贊易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣其言允當程子上下篇義謂卦之分也陽盛者居上陰盛者居下蔡氏清曰序卦之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未至於極者也總不出此二例皆得體要之言至項安世謂上經言天地生萬物以氣而流行故始於乾坤中於泰否終於坎離言氣化之本下經言萬物之相生以形而傳氣故始於咸恆中於損益終於既未濟言夫婦之道是不知形氣不可強分天人總歸一致也

乾坤生六子而坎離獨得乾坤中氣故天地無功以日月爲功先天乾坤定子午而後天坎離代乾坤此造化生成之本也六子司乾坤功化而少男少女以情相感爲夫婦之始長男長女以義正倫爲夫婦之終人道之所以配乎天地陰陽也既濟而生生不窮未濟而天人益遠此人道之所以不如乎天地悠久也只此上下篇始終四卦而自天之人自人之天大旨略盡先儒未見及也至於各卦相較上下篇相對卦爻相反相變等義皆其緒餘前人已詳茲不復贅

周易恒解

卷五 序卦傳

本

雜卦傳

此以卦義兩相對者言之不依文王次序故曰雜也有以畫反對言者如師比臨觀之類是有以義反對言者如樂反爲憂與反爲求是蓋陰陽錯綜而成易道文王序卦固有聯絡貫通之理而事物變化不窮易道亦變動不拘故又卽上下經而雜亂言之以明相反相對皆有意義推之於所未盡言莫不由乎此也春秋傳有屯固比入坤安震殺之語以一字斷卦義蓋古卜筮多有之夫子衍之以存經說亦非創解來氏以可反易之卦爲綜謂若機之有綜一上一下一也上經可反易者二十四卦綜之止成十二卦下經可反易者三十二卦綜之止成十六卦以顛倒不易者爲錯卦謂卦爻盡變迴與本卦異也上經顛倒不易者六乾坤頤大過坎離下經顛倒不易者二中孚小過蓋伏羲圖乾坤坎離四正之卦本相錯四隅之卦兌錯艮震錯巽故大過頤小過中孚相錯也凡綜卦有四正綜四正者比樂師憂大有衆同人親之類四隅之卦艮與震綜皆一陽二陰之卦

良可以言震震可以言兌兌與巽皆二陽一陰之卦
兌可以言巽巽可以言兌如隨蠱咸恆之類有以正綜
即盡是則非至胡煦等謂上經本三十卦今六與十二
合得十八卦下經本三十四卦今二與十六合得十八
卦共成三十六卦適符乾策四九之用數又合先天八
卦陰陽爻之畫數又合先天橫圖自一至入之總數亦
巧於擬合然謂即邵子三十六宮都是春意殊支離矣
他如以本傳卦數與上下經相配求義皆枝葉之談無庸贅述

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其
居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也
无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁
无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反

周易恒解 卷五 雜卦傳

也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也咸速也恆久也渙
離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其
類也大壯則止遯則退也大有衆也同人親也革去故也
鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上
而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過
顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟
定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君
子道長小人道憂也

剛柔者乾坤反對之性情也他卦剛柔雜居惟乾為純
剛坤為純柔此一陽在上而五陰從之得位衆輔故樂

師一陽在下而統乎衆陰兵凶戰危故憂臨以二陽臨
四陰觀以二陽為陰所觀相臨相觀皆有與求之義故
曰或草之穿地出而未伸見則見矣而未離乎地顯而
隱也物之蒙者昏雜未開而光明自在隱而顯也震陽
起於下帝出乎震也艮陽止乎上萬物之所成終而成
始也損下未即衰然傷其本則傷之始益下未即盛然
培其基則盛之始大其所畜以待時省其无妄以免災
義本相足故相綜也萃聚則有來而不往之義升進則
有往而不來之義謙者心虛而視己甚輕豫者意盈而
接人甚怠一敬一肆道相反也噬嗑合其不合者以養
身食之義也賁飾文其不及者以適中非尚色也兌內
剛而外柔見其情以悅人巽外剛而內柔伏其情以順
物隨不主於故時隨而隨蠱宜飭其新不飭則壞也剝
一陽窮於上復一陽生於下如碩果爛而墜地其核中
之仁又復生也誅傷也晉日升而為晝明夷日入而明
傷井養不窮故通困欲行而遇柔掩故不通山澤通氣
无心相感者不行而至故速雷風相薄有常不易者振
古如茲故久風散水則離澤滴水則止解則勢已寬故

周易恒解 卷五 雜卦傳

緩蹇則時方急故難內外以情言二女而有二心一家
而如一心也陽與陽為類陰與陰為類小往大來大往
小來各反其類也止謂難進遯謂易退大壯以止為進
所以善其進遯以退為進所以善其退也大壯有一陰居
尊而上下皆為所附者衆同人一陰居下而五
陽悉來同之則彼此相親衆者愛之汎親者情之專也
金代火為去故木鑽火為取新功成者退方來者進一
去一取天道當然也小有所過乃為無心之過中存其
誠乃為有孚之信豐盛則多故舊親寡而後成其旅也
故相覆也火炎上水潤下小畜一陰巽入而上行不敵
衆陽之盛其力寡也履一陰兌悅而上承且得衆陽之
附其勢不處也寡則退處不處則上進需以剛遇險而
不遠進以陷於險訟行險恃健而不親睦以求必勝此
皆事理之反對剛柔之顯異而聖人錯綜之者也若夫
大過則中強而本末皆弱剛柔不配有必顛墜之勢姤
有遇義然以一柔而遇五剛不能為剛禍也漸為女歸
是養得其正剛不侵柔既濟則水火適均為剛柔定位

者也歸妹女聽命於男柔從剛為女之終未濟陽不得其位剛反柔為男之窮是故剛柔之義讀易者不可不細究也大要剛為柔主柔為剛輔不可偏廢尤不可使柔偏勝故有取於夫焉夫決也以五剛決一柔決之甚易而正道自伸為君子道長小人道憂也

右雜卦一章揭言剛柔之義而錯舉其辭歸於剛之

決柔明乎易道不外陰陽為陰先三綱明而人事

治隨所取義胥不越乎此也

附解乾剛坤柔二句總揭凡卦皆出於乾坤取象不越乎

剛柔相錯相綜祇此剛柔反對之義耳大過以下八卦

獨不反對者所以發明剛柔相資之貴而相反相凌之

周易指解 卷五 雜卦傳

不可故特借夫之決柔以示抑陰扶陽之旨先儒不得

其解蔡節齋輩至妄改其次而另敘以韻感矣胡雲峰

謂大過以下指中四爻互體而言先天圖之左互復頤

既濟家人歸妹睽夫乾八卦右互姤大過未濟解漸蹇

剝坤八卦此於右取姤大過未濟漸四卦於左取頤既

濟歸妹夫四卦各舉其半可兼其餘終於夫者夫之一

陰決盡則為乾也其言終夫之義甚允餘則曲說耳

周易恆解卷五下終

周易述補一

上海李林松心庵著

三三 離宮二世卦消息內
卦五月外卦六月

鼎元吉亨注 大壯上之初與屯旁通卦有木火之用互體乾兌

乾為金兌為澤澤鍾金而含水巽以木火鼎亨孰物之象鼎

亨孰以養人猶聖君與仁義之道以教天下也故謂之鼎天

地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也疏 大壯至旁通

大壯來上之初惠氏本義辨證云象辭柔進上行當是遂初

之五得中應剛故元亨四陰二陽之例非大壯則遂來亦仲

翔說也遂初當是遂二惠偶誤文也○卦有至之鼎○此

鄭義也九家集注亦云木火互有乾兌乾兌澤澤者水也

巽以木火是鼎鑊亨之象○天地至亨也○此虞義也天

地交謂乾坤出離坎柔進而上行得中而應乎剛象傳文經

凡言亨者皆謂乾坤交也漢書郊祀志黃帝作寶鼎三象天

地人禹收九牧之金鑄九鼎象九州荀爽曰牛鼎受一斛天

皇清經解續編 周易述補一

子飾以黃金諸侯白金三足以象三台足上皆作鼻目為飾

也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗

天子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵

三鼎形同亨飪膏肉上離陰為肉也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注 顛趾也趾足也應在

四大壯震為足折入大過顛故鼎顛趾初陰在下故否利出

之四故利出兌為妾四變得正成震為長子故得妾以其子

无咎矣鄭氏曰無事日趾陳設日足爻體巽為股初在股下

足象也陰柔與乾同體以否正承乾乾為君以喻君夫人若

失正禮踏其為足之道當以和義出之坤為順又為子母牛

在后妃之旁側妾之例也有順德子必賢立以為世子又何

有乘剛之疾二動得正故不我能即吉九三鼎耳革其行寒

雉膏不食方雨虧梅終吉注 動成兩坎鼎耳必二也互兌三

動成兩有革象故鼎耳革矣鼎以耳行震為行今震伏巽下

故其行舉為雉坎為膏雉膏八珍之一食之美者初至五

體大過死願伏不見故雉膏不食坤為方坎為雨四已變二

動成坤下為坎故方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故

終吉九四鼎折足覆公餗其刑剝凶注 四變時震為足足入

兌為毀折故鼎折足參謂之餗震為竹竹萌曰筍餗之為菜

也八珍之具鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑

之傳曰不勝其任也兌為刑渥大刑也刑剝今本作形程古

今字六五鼎黃耳金局利貞注 黃為黃三變坎為耳故鼎黃

皇清經解續編 周易述補一

耳局古文鉞所以舉鼎者乾為金故金局動而得正故利貞

喻明道能舉君之官職也上九鼎玉局大吉无不利注 局謂

三乾為玉體大有自天佑之位貴據五三動承上故大吉无

不利疏 顛趾也○鄭義也○趾足至咎矣○此虞義也初應

大過顛也離卦文初陰在下為否者虞意陽在下為泰陰在

下為否也初動應四故利出之四兌為妾說卦文四變體震

乾一索而得故長子○鄭氏至咎也○此鄭義也無事日趾

陳設日足者初言趾四言足故並釋其異文也荀爽曰三鼎

形同以足為異巽為股說卦文陰柔與乾同體以否正承乾

與虞義略同鄭好以禮解經故又云如否者嫁於天子雖失

禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯

六出則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛今在后妃之旁

妾之例也有順德子必賢賢而立為世子又何咎也尋鄭以

巽為趾坤為妾此為其耳牛農春秋說曰春秋正名之書也

仲子者孝公之妾惠公之母成風者莊公之妾僖公之母母

○二為至即吉○二為實陽為實也虞氏謂坤為我謂四也
此或失之本義辯證云程傳我仇指初謂初不得言匹二
五應當指五我仇謂五困於乘剛之疾不能就我則我吉也
二變體坎虞義也○動成至不食○動成兩坎虞義也虞謂
革在乾非也革上兌下離三動為離合上體兌為革故鼎耳
革虞謂初四變時震為行伏坎為震所折而入乾非也凡巽
皆伏震震伏不見故行震離為離說卦坎為震虞氏逸象
文虞又謂初四已變三動體離中無物為象不見故離者
不食尋五體大過顯伏願不得養正故不食無假初四之變
也蒙二巽伏震下亦互體兼方通是惠氏有此指矣半農易
說曰禮有陳鼎特牲少牢當祭之晨皆陳鼎於門外侯爵任
而後實焉烹之於鑊升之於鼎載之於俎然則陳鼎不以烹
非大烹也享上帝養聖賢謂之大烹蓋兩牛之鼎也兩牛之
鼎不可以烹雞少洎之則魚多洎之則豚而無味故曰雉膏
不食言不可食○坤為至終吉○坤為方九家說卦文下坎
為兩故曰方兩以下虞義也三動虧乾而失位悔也終謂上
三與上敵應今動而應上故終吉也○四變至刑也○四變
時震為足足折入兌故鼎折足此虞義也○四變至刑也○四變
義也○參取牛羊豕之肉三如一小切之為稻米稻米二肉一合
珍中者以其糝若菜則入八珍不須肝膏若糝無菜則入
皇清解續編 周易述補一

差豆若然則鄭此注亦據先鄭義也震為竹說卦文竹萌曰
筍爾雅釋草文九家易亦云鼎者三足一體猶三公承天子
也三公謂調陰陽鼎謂調五味足折餽覆猶三公不勝其任
傾敗天子之美故曰覆餗也繫傳德薄而位尊智小而謀大
力少而任重言不勝其任也屋中刑之則禮秋官司烜氏若
屋誅則為明義焉鄭注屋讀為其刑之則禮秋官司烜氏若
也○刑則至今字○刑今本作形古通用刑屋誅則刑通虞云
刑重刑也鄭師古漢書敘傳注曰刑者厚刑重誅也刑在頤
為刑今從京鄭作刑○刑今本作形古通用刑屋誅則刑通虞云
耳故黃耳此虞義也肩謂三馬融曰扛鼎而舉之也故曰所
以舉鼎者三在乾體故為金五動得正故利貞虞義也故曰所
道以舉鼎者三在乾體故為金五動得正故利貞虞義也故曰所
儀禮注釋文鉉又音古與反疑古易作局也九經古文作局見
案儀禮注釋文鉉又音古與反疑古易作局也九經古文作局見
士昏禮注云局所以扛鼎也今文局為鉉古文鉉為局為局亦云
不利○此虞義也金玉局皆謂三乾為玉說卦文二至上體
大有自天右之大有上九辭也位貫據五三動承上則剛柔
節故大吉无不利二局均取乾義金玉異文者五承黃義故
金上无黃義故玉上在五上干寶曰玉又貴于金宋衷曰上
申故金也

鼎象也注象事知器故衡言象記曰量鼎得其象以木巽火亨
鉉也注木火在外金在其內亨醫鉉也聖人亨以享上帝
而大亨以養聖賢注聖人謂乾初四易位體大畜震為帝在
乾天工故曰上帝體顯三動噬嗑食故以享上帝陽稱大乾
為聖亦為賢享帝尚質特牲而已聖賢既多養須飽飫故加
大巽而耳目聰明注謂三也三在巽上動成兩坎兩離乃稱
聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨注遂六二之五
柔進上行得中巽為進震為行應屯五伏陽故而應乎剛
非謂應二與睽五同義也疏象事至其象○此虞義也虞曰
鼎言象何也象事知器故獨言象也象事知器繫下傳文虞
彼注云坤為器乾五之坤成象本義辯證云古者六官立法
皆稱象春秋言象魏尚書言象刑鑄鼎象物百物而為之備
法象之義莫著於鼎也量鼎得其象者禮記仲尼燕居篇文
皇清解續編 周易述補一

○木火至就也○此荀義也○聖人至加大○此虞義也乾
為聖為賢虞氏逸象文初四易位成大畜大畜三至五體震
噬食也○謂三至聰明○此虞義也虞謂日月相推而明生
焉故必兩坎兩離乃稱聰明○遂六至義也○五不正故稱
也故必兩坎兩離乃稱聰明○遂六至義也○五不正故稱
上中巽為進退說卦文震為行虞氏逸象文遂二本中今進
而上行仍得中巽為進退說卦文震為行虞氏逸象文遂二本中今進
无妄二之五巽為進應卷五伏陽今象
傳與睽同文故知同義也此虞義也
木上有火鼎君子以正位凝命注君子謂三鼎獨三得正故以
正位體遷為陰始凝初巽為命故以凝命疏此虞義也木傳
乾生震繼於萬也鼎五爻失正傷三得位乾未
出震賴坤疑之三變養賢以成復震是謂凝命
鼎顯趾未恃也注以陰承陽未至恃亂利出否以從貴也注出
初之四承乾五鼎有實慎所之也注二變之正良為慎我仇
有疾終无尤也注不我龍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覆公餗信如何也注三

已變四在坎為信故日信如何言非信鼎黃耳中以爲實也

注五當耳陰雖虛稱於陽位稱實玉局在上剛柔節也注陰

陽相承剛柔之節疏以陰至停亂也此節義也出初至乾

也○此處義也○鼎以至於其義○此處義也○虞氏逸象文○不我至九

就物之謂革言鼎耳不可以執物雉膏不可以鼎亨象舉一

而兼二其例皆然矣○三已至非信○此承虞意言之九家

易云既覆公餗信有大舉刑罪當加无可如何也與此異○

五當至稱實○五當耳中色黃故曰黃耳兌爲金又爲正秋

故曰金局此宋衷義也陰雖虛以下京義也○陰陽至之節

玉君臣之節此柔謂五也

三三消息春分

震亨注臨二之四天地交故通震來就就注震四來應初初命

皇清經解續編 周易述補 五

四變來應已四失位多懼故就就之內日來也笑言啞啞注

謂初啞啞笑且言震驚百里不喪七也注震本乾二五之坤

乾爲百震亦爲百坤方爲里坎爲棘七上震爲地坤爲喪二

上之坤成震坎得七也故不喪鄭曰雷聲聞百里古諸侯象

諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不

亡七與地也人君祭禮七牲體薦也其餘不親也疏臨二至

此虞義也六子皆以乾坤二五相索其在六十四卦又從交

變消息其日臨二之坤從二陽四陰例也乾二五之坤故天

地交○謂四至來也○此虞義也四本臨二故謂四應初故

日來就就恐懼貌四多懼下繫傳文○謂初至且言○此虞

義也震爲笑爲言並笑氏逸象文馬融曰啞啞笑聲鄭云樂

也初得正有則故笑言亞亞○震本至不喪○乾二五之坤

成六子乾震並爲百震氏逸象文坤爲方九家逸象文以陽

震陰坤方爲里雷聲驚遠懼避故震驚百里也坎爲叢棘九

家逸象文陸績曰七者棘也撓鼎之器詩有撓棘七傳曰七

所以載鼎實棘赤心也禮記七用桑蓋吉禮用棘言用桑者

謂喪祭也震爲禾稼坎水和之爲酒故上震爲地坤爲喪虞氏逸象文二上四震成坤壞故不喪○鄭曰至親也○此鄭也義

初九震來就就後笑言啞啞吉注就就謂四初在下故後得位

故吉震之用在下初爲震主故辭與卦同六二震來屬億喪

貝躋于九陵勿逐七日得注屬危也乘剛故屬億同噫借辭

也坤爲喪三動離爲羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震爲足

足乘初九故躋于九陵震爲逐謂四已變體復故喪貝勿逐

三動時高爲日震數七故七日得六三震蘇蘇震行无咎注

蘇蘇猶索索言氣索也三死坤中動出得正坎象不見故行

无咎震爲行坎爲背也九四震隊泥注坤土得雨爲泥位在

坎中故隊泥隊古墜字六五震往來屬億无喪有事注在謂

皇清經解續編 周易述補 六

乘陽來謂應陰失位乘剛故往來屬億見上坤爲喪事謂祭

祀之事出而體隨王用亨于西山則可以守宗廟社稷爲祭

主故无喪有事也上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于

其鄰无咎昏昏有言注上六之三隔坎故內不安而索索也

三已動成離目故視不正而矍矍也上得位震爲祀故征凶

四變時坤爲躬躬謂五四上之五震東兌西故稱鄰之五得

正故不于其躬于其鄰也三已變應上故无咎震爲言故婚

婚有言疏就就至卦同○此虞義也干寶曰得震之正首震

國也○屬危至日得○此虞義也二自四來故曰來億同亨

釋文文爲震爲蚌震爲足說卦文震爲逐虞氏逸象文爲

爲目說卦文震數七者震納庚得七也易說曰周禮朝士職

凡得復貨賄人民六畜者委于朝告于上旬而舉之注舉之

謂沒入官司市職凡得貨賄六畜者三日而舉之然則喪貝

在市未滿三日在朝未滿十日可議而復得焉周之法也父

稱七日在旬之內... 朝有九重... 復之越... 遂旬內... 皆乘剛... 易說又... 本義辨... 之轉耳... 氣索也... 四體坎... 曰有事... 爻辭虞... 山故引... 坤為躬... 應有昏... 震亨震... 啞後有... 遠謂四... 皇清經... 周易述... 七

廟社稷以為祭主也... 子主祭器... 至為則... 四應初... 謂初今... 至主也... 五出之... 社稷主... 若于天... 而嚴者... 不喪宗... 游雷震... 之坤四... 以下虞... 西坤體... 震來號... 注得正... 故

有則爻辭... 位无應... 未光也... 山頂故... 大震索... 五已正... 得位至... 无應而... 陽在坤... 蘇尋此... 其音施... 伏坎下... 春秋傳... 此虞義... 此正恐... 皇清經... 周易述... 八

无用所以无意必固我而孔子為聖之時蓋深自得於良之道也由其非禮不得其為自古未有縱體肆意而制度可為天下儀者也故不獲其身乃合乎道正其形蓋其度則宇泰定而天光發矣良象門庭一為室二為戶三為庭四為門行其庭謂三也三互震震為行其人謂上也乾為人坤為鬼三上皆乾故稱人言兩良相背不相見也禮天子外屏諸侯內屏大夫帷士簾所以隔絕門庭使內外不相見故曰行其庭不見其人

初六艮其趾无咎利永貞注震為趾失位變得正故无咎永貞

坤為承六二艮其腓不辨其隨其心不快注巽長為股艮小

為腓二三巽體半見巽為隨折上舉也二變為反隨在艮家

各止其所為不舉其隨也坎為心謂三九三艮其限列其夤

屬關心注限要也坎為要五來之三故艮其限列時也夤脊

肉屬危也艮為闕守門人也坎為心坎盜動門故屬關心也

皇清經解續編 周易述補一 九

古兼圖通今从虞義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姤身也五動四體離身

為大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩

日大任有身生此文王也六五艮其輔言有孚悔亡注輔面

頰骨上頰車骨也三至上體頰良為止在坎車上故良其輔

震為言五失位悔也動得正故有孚悔亡上九敦艮吉注无

應靜止下據二陰故敦艮吉背之象也疏震為至為承此

氏選象文也巽長至謂三巽長為股艮小為腓震義也說

文腓脛腦也併上舉也今本作孫巽為隨虞氏選象文虞謂

隨下二陰也初二隨三不能自止三為之心故不辨其隨則

心不快并言初者五正初乃正也○限要至虞義○限要帶

處坎為要虞氏選象文艮自視五來三故艮其限此虞義也

虞今本作奮晉也案膺脊肉膺脊骨自是兩義當依鄭氏作

膺膺危也以下虞義也虞云古闕作薰字馬因言薰灼其心

未闕易道以坎水薰灼人也本義辨證云薰與闕通易說又

云限為身半內經謂之天樞天樞之上自身半以上其氣三分天地之分也天氣主之天樞之下自身半以下其氣三分地之分也地氣主之限者上下之際氣交之中人之分也此三分析之皆在其中故氣交之分人與氣從之萬物由之此豈所當止之地哉非所當止之地而亦止焉故曰艮其限也艮其限則天氣不交於下地氣不交於上上下分而兩截則一身無主故曰危薰心也其病名關格關格者上下不交凡寒暑燥濕風火勝復之變之化皆不流行而病將危矣故稱關格虞氏謂古文關作熏荀氏作動胡廣曰動者關也漢時古文尚存其說似有據關之故開其要在樞天樞者天心故曰關關心三當身半名為氣交故亦稱心○身腹至王也○此虞義也身訓腹坤為身見上四在觀體坤履得其位止求諸身得其所處故不陷於咎或謂以下虞義也五動則四在高中為大腹傳曰身重也鄭箋云重謂懷孕也引此以發身腹之義○輔是也震為言虞氏選象文陽在二五稱字五動得正故言有孚而傳亡字今本作序○无應至艮吉○此虞義也敦厚也无應故靜止陽據陰稱厚○背之象也○易說曰艮交初趾二艮三限四身五輔而不言背何也上九背之象也爻曰敦

皇清經解續編 周易述補一 十

艮象曰厚終一身之敦厚者莫如背六爻上九獨言不言背而背象見焉矣背在後故比上為後夫背之象也比上為背

艮上豈非背乎比上背五故凶艮上背三故吉比背凶艮背

吉惟其時而已老子曰負陰而抱陽謂人背北面南內經曰

背為陽腹為陰謂負陰者陽抱陽者陰背負陰故其

象鬼其背體陽故其道光明陰暗昧而陽光明也

艮止也注位窮于上故止時止則止時行則行注時止謂上陽

窮故止時行謂三體震為行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道

光明艮其止止其所也注當依卦辭作艮其背謂兩象各止

其所上下敵應不相與也注艮其背背也兩象相背故不相

與是以不獲其身行其庭不見其人无咎也疏位窮至故止

並指三上○時止至為行○此虞義也三至五體震故又言

行○動謂至光明○此虞義也○當依至其所○本義辨證

曰昔訓艮其止只當依卦辭艮其背王弼妄為之說虞翻輩

何得无一言也是尚未錯謬也古文背字為北有譌為止之

理謂兩象各止其所者虞義也明背是三才卦象非九三一
爻○艮其至相與○此虞義也艮其背背也者相違背也
兼山艮君子以思不出其位注君子謂三也三君子位震為出

坎為隱伏為思故思不出其位疏君子至其位○此虞義也
隱伏說卦文坎為
志為謀故為思

艮其趾未失正也注動而得正不折其隨未違聽也注三坎為

耳趾趾蹠心者也艮其限危闔心也注坎盜動艮門故坎心

危艮其身止諸躬也注五動乘四則姪身故止諸躬也艮其

輔以中正也注五動之中故以正中也敦艮之吉以厚終也

注坤為厚陽上據坤艮者萬物之所成終而所成始也故上

言厚終疏此下皆
艮宮歸魂卦
三三消息正月

皇清經解續編 周易述補一 十一

漸女歸吉利貞注否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五進

得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞可以正

邦也疏此虞義也漸進也三陽三陰例否六三之四乾坤交

義反成歸妹者反卦亦兼旁通也四離三坎為夫婦上正則

五體坎亦與四為夫婦初上變成既濟定故利貞本義辨證

曰此經卦變未詳
仲翔謂否三之四

初六鴻漸于干小子厲有言无咎注鴻大雁也高五鴻小水從

山流下稱干艮為山為徑路坎水流下山故鴻進于干艮為

小子失位故危變得正三動受上成震震為言故有言无咎

六二鴻漸于般飲食衎衎吉注艮為山石坎為聚聚石稱般

水涯堆也初已正體噬嗑食坎水陽物並在頤中故飲食衎

衎得正應五故吉九三鴻漸于陸注高平稱陸初已變坎水

稱干三動之坤故于陸夫征不復注震為征為夫謂初已之

正三動成震而體復象坎陽死坤中坎象不見故不復婦孕

不育凶注育生也巽為婦為孕三動成坤高毀失位故不

育利用禦寇注坤為用巽為高艮為山高為戈兵甲冑坎為

寇謂五自上擊下三動坤順坎象不見故利用禦寇六四鴻

漸于木或得其桷无咎注巽為木桷椽也方者謂之桷巽為

交為長木艮為小木小木麗長木巽繩束之椽桷象也故或

得其桷得位順五故无咎四已承五又欲得三故或得其桷

也矣九五鴻漸于陵婦三歲不孕注陵邱婦謂四也三動時

四體艮半山故稱陵巽為婦為孕坎為歲自三至上為三

三動離壞故不孕終莫之勝吉注莫无勝陵也得正居中上

終變之三成既濟定故莫之勝吉上九鴻漸于陸注陸天衢

也天文有北陸西陸其初可用為儀吉注初上變成既濟上

之三得正高為鳥故其羽可用為儀吉疏鴻大至无咎○此

飛為鳥故離五為鴻大者為鴻小者為雁周禮大宗伯大夫

執雁鄭注雁取其候時而行疏其雁以北方為居但隨陽南

北木落南翔冰泮北徂其大夫亦當隨居無背云儀禮士昏

禮納采用雁鄭注雁為擊者取其順陰陽往來疏夫為陽

婦為陰今用雁者亦取婦人從夫之義艮少男故為小子初

三變成震故有言初變得正故无咎易說曰鴻隨陽之鳥故

漸之初二皆隨三三陽也進得其序故初无咎二得吉女歸

而姪從之皆隨三三陽也進得其序故初无咎二得吉女歸

稱羣醜漸者進也三離初二而進與四合故曰羣物三為

羣初二三羣之象四非其羣也故曰失道三獨凶者以此三

四五互離為大腹故三五皆稱孕則三五皆象女歸而五

獨吉者剛得中也三五坎坎為冠上下皆陰順而從焉故利

禦而自莫能勝之吉其宜矣○艮為至故吉○本義辯證云
昔訓營漢郊祀志作般以下虞義也艮為山石說卦坎為
聚虞氏逸象文初已正至五體噬嗑坎水陽物並在頤中故

為飲食馬氏云衍衍饒衍也二陰應五陽得正故吉○高平
至禦寇○此虞義也說文陸高平地坎為平虞氏逸象文三
動之坤坤上无水故為陸震為征為夫虞氏逸象文三動坤
成坎壞坤為死故夫征不復夫謂三坎也鄭氏曰互體坎坎
為丈夫又為水流而去是夫征不復也巽為長女故為婦
為大腹故為孕三動離亦毀故婦孕不育婦謂四離也坤
為用虞氏逸象文坎為盜故曰寇巽為高長為山高為甲冑
艾兵均說卦文謂五自上下下三動成坤順坎不見故利禦
寇○巽為至也矣○此虞義也巽為木說卦文說文構機也
樣方為構巽為交虞氏逸象文長木多節故為小木巽為繩
說卦文小木麗長木巽繩束之明構象也四為女承五又願
三者坎離夫婦之義三五本一坎也○陵邱至勝吉○此虞
義也說文陵大自也故訓邱三動則三至五成長故稱陵坎
為成虞氏逸象文三爻稱三歲三動離壞故不孚得正居中
上之三則終成既濟定故終莫之陵而吉也○陸天至西陸
○此半農易說義也乾為天漸本良宮良為徑路故為天漸
春秋昭四年傳曰在北陸而藏冰西陸朝觀而出之服虔解
道陸道也上九剛上而向賢貴而无位鴻飛冥冥繳不及
賢人隱之象也人主尊而向之設几杖之禮處賓師之位亦
足為朝廷之矜式邦國之羽儀矣○初上至儀吉○此虞義
也高為鳥虞氏逸象文

皇清經解續編

周易述補一

三

漸之進也女歸吉也注三進四得位陰陽體正故吉進得位往
有功也注功謂五四進承五故往有功巽為進進以正可以
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來反三故進以正可以正邦其位剛
得中與家人道正同義三在外體之中故稱中乾文言日中
不在人謂三也此可謂上變既濟定者也止而巽動不窮也
注止艮也三變震為動上之三據坤動震成坎坎為通故動
不窮往來不窮謂之通疏三進至故吉○以下皆虞義也即
卦象也○功謂至為進○功謂五五貴故多功也巽為進退
說卦文陸績曰艮變八卦終於漸終純陰入坤分長女三
陰之兆也柔道行也○謂初至者也○初變為家人國之本
在家也正國必自正家始坤為邦虞氏逸象文上亦變成既
濟定故可以正邦也其位謂三文言九四日中不在人注人
謂三也三於三才為人道故得稱中也邦之正既濟之定皆

人為之故曰此可謂上變既濟定者也○止艮至之通○初
與三俱變成震故為動上復之三震變為坎矣坎為通說卦
文往來不窮謂
之通上震文

山上有木漸君子以居賢德善俗注君子謂否乾乾為賢德乾

四之坤為艮為居坤陰小人柔弱為俗乾以陽善陰故居賢

德善俗疏君子至善俗○虞義也乾為君子故取乾四之坤

為俗乾為賢為德為善長為居虞氏逸象文坤為眾故

小子之屬義无咎也注動而得正故義无咎飲食行衍不素飽

也注素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也注物

三稱羣坤三爻為醜婦孕不育失其道也注陽為道三動離

隱坤中故失利用禦寇順相保也注保大也三動坤順坎資

不見故以順相保或得其稱順以巽也注坤為順以巽順五

皇清經解續編

周易述補一

古

終莫之勝吉得所願也注坎心為願上之三成既濟故得所

願其羽可用為儀吉不可亂也注坤為亂上來正坤六爻得

位成既濟定故不可亂疏動而至无咎○以下皆虞義也○

傳文詩曰坎坎伐檀兮置之河之干兮彼君子兮不素餐兮

干為最遠二雖漸于般而不忘不素餐之戒所謂達不變至

者也○物三至為醜○謂三變成坤○陽為至故失○虞日

三已得正又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无

怪焉漸家人皆體巽繫曰巽以行權○保大至相保○春秋

傳保大定功故保大也○坤為至順五○志在順五不嫌順

三○坎心至所願○坎為心病說卦文故坎為心○坤為至

可亂○坤為亂虞氏逸象文乾四正坤象日不可亂彖曰可

以正邦為
此爻發也

三三 兌宮歸魂卦消息內

歸妹征凶无攸利注歸嫁也妹者少女之稱兌為妹泰三之四

坎月高日陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶

也震為征三之四不當位故征四謂四也四之三失正无應
以柔乘剛故无攸利謂三也疏兌少女故為妹此下皆虞義
三至五體坎為月二至四體離為日陰陽之義故曰歸妹引
上繫文泰象傳以明之也征四謂四无攸利謂三皆以失位
故本義辨證云歸妹卦互坎商坎月商日陰陽之義配日月
又卦自泰來三四易位乾坤交故曰歸妹天地之大義而此
卦辭曰征凶无攸利或謂所歸在妹不正可知失之遠矣

初九歸妹以娣跛而履征吉注震為兄故娣妹謂三也初在三
下動而應四故稱娣履禮也初无應變成坎為曳故跛而履
應在震為征初為娣變為陰故征吉九二眇而視利幽人之
貞注視應五也震上兌下离目不正故眇而視幽人謂二也

初動二在坎中故稱幽人震喜兌說故利幽人之貞與履二
同義六三歸妹以須反歸以娣注女兄為須女弟為娣須有
皇清經解續編 周易述補一 圭

才智之稱楚辭女須屈原之姊姊歸而娣從禮也姊反為娣
貴反為賤陽反為陰故象曰未當也反歸者歸而反出也以
娣者五娣從君而行三娣從君而出也或曰須女之賤者九
四歸妹愆期遲歸有時注愆過也謂二變三動之正體大過
坎日离月為期三變日月不見故愆期坎為曳震為行行曳
故遲歸歸謂反三震春兌秋坎冬离夏四時體正故有時六
居三九居四不中不正卦辭所謂征凶占也愆期謂期而不
至六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉注
震為帝坤為乙帝乙湯也泰乾為君為良乾在下為小君則
妹也袂口衣之飾也乾為衣兌為口故稱袂君袂謂三也失
位无應娣袂謂二也得中應五三動成乾為良故其君之袂

不如其娣之袂良也幾近也五體坎坎月也二體兌兌象見
丁上弦時也故月幾望二之五四復三得正故吉上六女承
筐无實士刲羊无血无攸利注女謂兌三自下受上稱承震
為筐宗廟之禮主婦奉筐米但以陰應陰三四復位坤為虛
故无實刲剌也震為士兌為羊离為刀故士刲羊坎為血三

四復位成泰坎不見故无血三柔承剛故无攸利疏震為至
此虞義也震四嫁三妹初亦震妹在三下故九四无應變
成坎坎為曳說卦文二變初當為震足故跛而履禮也者嘉
事禮之大娣從禮也震為征初為娣變為陰故征吉也
視應至同義此虞義也互离為目兌毀其右眇也初變則
內卦為坎故二在坎中幽人幽繫之人詳履二爻義女
兄至賤者此易說兼用鄭義也虞謂須需也初至五體需
故歸妹以須尋初至五非需今不用鄭志答冷剛云須有才
智之稱故屈原之姊以為名易說反歸為出何也愆過至
有時此虞義也大過過也謂三不得四則愆期故三須四
而遲歸也歸謂反三者在兌為娣在震為反也易說曰詩曰

皇清經解續編 周易述補一 圭
晉以為期明星煌煌鄭箋云女留他色不肯時行故男雖親
逆女猶不至而謂之賢女可乎春秋莊公二十四年夏公如
齊逆女秋公至自齊八月丁丑夫人姜氏入公羊傳曰其言
入何難也其言曰何難也夫入不僕不可使入與公有所約
然後入何休云僕疾也齊人語約約遠也夫入與公有所約
肯疾順與公約定八月丁丑乃入故為難難莊公先娶孟任
生子般夫入有難辭者以此然則盤桓不行稽留有待約定
乃行正所謂歸妹愆期遲歸有時歸妹六爻惟初得正五
得中為吉餘皆非吉占而三四九失正震為至故吉說
卦帝出乎震故震為帝坤納乙故坤為乙此虞義也帝乙湯
也子夏京房荀爽義也詳泰五爻義乾為良虞氏遷象文為
衣九家遷象文泰乾在下故為小君謂三為震妹居乾位為
小君也三失位无應為君袂二得中應五三動而成乾為娣
袂良也幾近也近如字讀以下本義辯證說也三至五體坎
故為坎月五應在二二體兌兌象見丁納甲法入日成兌見
丁故云上弦時也尋惠氏此義與小畜上九小異小畜上月
幾望彼注云十五日乾象盈甲十六日巽象退辛孟春義也
故易今本幾字為近而云近讀為既疏云詩嵩高曰往近王
舅鄭氏讀為被記之子之記毛傳云已也近音近既既有已
義故讀從之今尋惠疏有小義者詩嵩高當作近近王舅近
從是則讀與記同見說文若然則詩嵩高當作近近王舅近
也此經幾望既作上弦時兌象見丁云然若然則小畜之近

望十六日之月象也此經之幾望八日之月象也義既各出
文宜異書故仍今本作幾望月望陰之盈也盈則敵勝矣
幾望未至於盈貴高常不至於盈極則不亢其夫乃為占也
二之五四復之三以下成義也成既濟定故吉也○女謂至
攸利○此虞鄭義也女謂兌三上謂震四震為虛虞氏逸象
文震為竹為竹為草故為管復引鄭義以明奉虛為婦職
三上皆陰故為以陰應陰三四復位則成泰坤坤為虛虞氏
逸象文故曰女承筐無實為刀虞氏逸象文坎為血卦故
為血震四以兩刀刺兌羊但三四復位成泰坎血不見故曰
士判羊无血三自以柔承坎剛不能應上故无攸利也履度
左氏傳解詁
與此略同

歸妹天地之大義也注乾天地三之四天地交以兩日坎月

厥陰陽陰陽之義配日月則萬物與故天地之大義乾主壬
坤主癸日月會北震為元黃天地之稜震東兌西南坎北
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與天地以兩坎交陰陽故

皇清經解續編 周易述補一 七

天地不交則萬物不興矣歸妹人之終始也注人始生乾而
終於坤故人之終始禘卦日歸妹女之終謂陰終坤矣則乾
始震庚也說以動所歸妹也注說兌動震謂震兌所歸必
妹征凶位不當也注謂四當反无攸利柔乘剛也注謂三當
建四以征則有不正之凶以處則有乘剛之進也疏乾天至
此下音虞義也乾天地本泰來也下又以納甲法申明前
義坎象流戊日中離象就己三十日日月會于壬三日出
庚孔子三朝記日歸于西起明于東月歸于東起明于西
二十九日歸于乙減于癸乾息坤成天壬地癸相得合水故
壬癸在北參同契曰壬癸配甲乙乾坤括始乾納甲壬坤
納乙癸者上下包之也震為元黃說卦文天地之陳文言文
彼注云乾坤氣合戊亥天元地黃震者乾坤之交故為元黃
卦備震兌離坎四象故曰四時正卦也○乾三至與矣○震
為與虞氏逸象文王肅曰男女交而後人民蕃天地交然後
萬物興故歸妹以及天地交之義也○人始至庚也○人始
生乾故乾為生終于坤故坤為死下引禘卦文以明之日月
會北故陰終坤矣三日出庚故乾始震庚也于實日歸妹者

獲落之女父既沒矣兄主其禮于續父業人適所以相終始
也○說兌至必妹○爾雅女子先生為姊後生為妹○謂四當
反○虞義主四或謂中四交皆失位義亦相發也○謂三至
進也○虞
義主三五

澤上有雷歸妹君子以永終知敝注君子謂乾也雷薄於澤八
九月將藏之時也君子象之故不敢恃當今之虞而慮將來
爾也坤為承終乾為知兒為敝三之四為承終四之三為毀

折故承終知敝疏君子至知敝○君子謂乾此虞義也雷薄
九月月令仲秋之月雷乃收聲為秋分初候鄭注在地中動
內物也知動內物者以雷是陽氣主於動不惟地中潛伏而
已至十一月一陽初生震下坤上復卦用事震為動坤為地
是動於地下是從此月為始故云動內物也尋歸妹內卦值
秋分末候在收聲後故云將藏時也坤為承終乾為知敝
虞氏逸象文此下虞義也兒為毀折故為敝并二乘敵歸義
承卦辭累瓶以體兒毀缺故知兒
為敝也虞別出坤為敝今不用

皇清經解續編 周易述補一 太

歸妹以娣以恆也跋而履吉相承也注陽得正故以恆也恆初
承四故吉相承利幽人之貞未變常也注乘初未之五故未
變常歸妹以須位未當也注三未變之陽故位未當本義辨
證云當讀如字蓋妾御莫敢當夕之義愆期之志有待而行
也注待男行矣帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以
貴行也注三四復正二之五成既濟五貴故以貴行上六无
實承虛筐也注泰坤為虛疏陽得至相承○此虞義也言初
變則成恆故曰恆也動初承四者既得正又動承四也○乘
初至變常○此虞義也初變二乘坎故幽人之五正位則為
常○三未至之義○此虞義也三須四反正位故位未當下
引辨益文者惠又一義也漢書司馬相如傳文君心悅而好
之恐不得當也師古曰當謂對偶也同義○待男行矣○此
虞義也坎為志三待坎陽○三四至貴行○此虞義也○泰
坤為虛○此虞義也
言二之五則坤實也

三三坎宮五世卦
消息六月

豐亨注三陰之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折

四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑
所謂利用獄者此卦之謂也王假之注乾為王假至也謂四

宜上至五動之正成乾故王假之勿憂宜日中注五動之正

則變成內商日當五在坎中為憂故勿憂宜日中疏三陰至

此下皆虞義也凡三陽三陰之卦例皆自泰否來此泰九

二之四也虞合噬嗑以解故云噬嗑上九之二此消息變

例蓋兩象易也陰陽交故通釋亨義也乾為至假之乾

為王假氏通象文四宜上至五者謂陽上息至五也故三至

四成乾唯王者能至此象也必知陽上息至五者以象傳曰

大也向上通故云五動至日中五動而四變則三至五

體商合內卦為兩商照天下日中之象也五未變但四變

為坎坎為心病故為憂今坎象未見故勿憂宜日中也

初九遇其妃主注嘉靖日妃謂四也四在震為主故稱主初四

卑清經解續編 周易述補一

無咎往有尚注坤為旬初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之

得禮畢歸大禮日旬而稍旬之外為稍久留非常六二豐其

善日中見斗往得疑疾注日蔽雲中稱善善小謂四也二利

四之五故豐其善噬嗑商為見象在上為日中艮為斗七星

也商上之三隱坎雲下故日中見斗蓋日食象也四往之五

得正成坎坎為疑疾有孚發若吉注坎為孚五陽發成坎動

而得位故有孚發若吉若順也善卦古今字九三豐其旅日

中見沫注日在雲下稱旆旆權旆之旗沛然而垂大晴謂之

旆亦謂四也沫斗杓後小星也噬嗑商為良為沫故日中

上之三入坎雲下故見沫也折其右肱无咎注兌為折為

右噬嗑艮為肱上之來折艮入兌故折其右肱之三得正故

无咎也鄭云三艮又為手互體巽為進退手而便于進退右

肱也猶大臣用事于君君能誅之故无咎九四豐其善日中

見斗注噬嗑商日之坎雲中故豐其善噬嗑日在上上之三

為巽巽為入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗遇其夷主

吉注震為主四正成明夷則三體震為夷主故遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉注在內稱來章顯也慶謂五陽出稱慶

譽謂二二多譽也五發得正則來應二故來章有慶譽吉上

六豐其屋菩其家注豐大菩小也三至上體大壯屋象故豐

其屋四五已變上動成家人大屋見則家人壞故菩其家闕

其戶闕其无人三歲不覿凶注四動時坤為闕戶噬嗑商日

為闕故闕其戶坤為空虛上從外闕三三隱伏坎中故闕其

无人坎為三歲坤具在上商象不見故三歲不覿凶揚子曰

炎炎者滅隆隆者絕觀雷發火為益為實天收其聲地藏其

熱高明之家鬼瞰其室是也爾依說文字疏嘉靖至遇也

古配字震為主虞氏逸象文敵應者不相與故稱遇半農易

說義也坤為至非常○坤為句說卦文說文十日為句坤

數十也此下專義也儀禮聘禮記日既致饗而稍疏云以

其賓客之道十日為正行聘禮既訖合歸一旬之後合逢四

變或主人留之不得時反則有稍疏半農易說日謂之稍者

留罔稍稍給之故日非常非者或逢因變也遇則有

遇句之稍焉因變謂之突故過旬矣也言室者遇此父則吉

以可暫留而不可久處符無因變安得久安而不手初體

商為日至四歷三爻為一旬三爻為一旬者京君明日初爻

三曰二爻三曰三爻三曰三爻三曰三爻三曰三爻三曰三爻

爻為一旬也○日蔽至疑疾○腹云日蔽中疑善日善

小席史記天官書雲持兩端兌的雲如兩善居前曰天其半

卑清經解續編 周易述補一

手

半天其蓄者類闕故鉤雲句曲知此雲氣如小席然也
上六有豐大善小之文故善稱小良為星為斗上坎為雲為
疑虞氏逸象文以上虞鄭義也蓋日食象也者半農易說也
云見斗見沫日食之徵四往之五得正成坎虞義也○坎為
至今字○當謂五陽發成坎疑是四已正五發成坎也坎為
爭虞氏逸象文若順也謂二應五順之○日在至沫也○日
在雲下稱飾虞義也沛釋文作飾說文繼統之旗沛然下垂
蓋雲有如飾象者大暗謂之沛沫斗杓後小星九家義也良
為沫虞氏逸象文此下虞義也日在雲下亦蔽甚於苦之意
易說云小屋見則日全食矣○兌為至无咎○此虞義也本
義辯證曰康成謂斥去用事之臣則无咎漢世水旱日食輒
策罷三公益取則於此○噬嗑至見斗○此虞義也上之
則四體巽為入也○震為至吉○此虞義也○在內至巽
吉○此虞義也易說曰上動下明明動相資君臣道合二以
明發志五以動來章由是疑者見信暗者得明馬一人之明
不足以致天下惟能來天下之章以羣賢之明助一人之明
則遠近幽深無不照矣○豐大至其家○此虞義也善蔽也
大壯上棟下宇故屋象大壯見則家人壞矣○四動至文字
○此虞義也繫傳闢戶謂之坤故坤為戶噬嗑上體離日故
為闕坤為虛三為懸伏故為人高目又為觀坎為三歲故
三歲不觀凶也何休公羊注云有而無益于治日無窮易曰
闕其无人王仲任曰闕其戶闕其无人非无人也无賢人也

皇清經解續編

周易述補一

主

淮南子亦云非無眾庶也言无賢人以統理之也春秋傳師
慧過宋朝將私焉其相曰朝也慧曰无人為與此義同楊子
以下解嘲文蓋亦本此交義為言易說天文危為蓋屋虛為
哭泣宋均曰益屋之下中无人但虛空似乎宿宮故主哭泣
然則上六有似殯宮其虛危之象乎今本闕作側惠氏案說
文無闕字今新附有之後人妄增也惟夏部云闕低目視也
从雙門聲宏農湖縣有闕鄉漢書房大子傳云湖闕鄉孟康
曰闕古闕字从門中長建安中正作闕闕从雙門聲門與闕
通今俗猶作闕音也闕當作闕與闕義合又案說文闕其屋
作闕無闕字者許君傳易主孟氏孟喜本作室其无人室本
闕訓治祖訓存也

豐大也明以動故豐注膏下震上明以動之象明則見微動則

成務故能大矣豐之言賾充滿意也王假之尚大也注尚上

通大陽也四上之五得其盛位謂之大勿憂宜日中宜照天

下也注五動成乾乾為天四動成兩兩重明麗正故宜照天

下請化成天下也日中則昃月盈則食注昃日在西方時也

豐者至盛故日中下居四日昃之象也月之行生震見兌盈
於乾甲五動成乾故月盈卦自噬嗑食來故食此豐其屋善
其家也太元日月缺其搏明始退也謂十六後退辛象也天
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乾為
神人坤為鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能
與時消息疏下至意也○此兼鄭義也○尚上至之大○
成天下謂既濟○順日至時也○說文文也今本作是釋文
作吳孟善本作稷惠氏案吳稷通今依說文作廂○豐者至
象也○此兼義也○月之至象也○此虞義也唯虞說食字
謂四變體噬嗑食故食今尋四變無噬嗑象或失之月
關其搏明始退也太元中亥六測詞引此以明則食之義當
指十六日退辛象卦體巽也○五息至消息○此虞義也
豐之既濟四時象具也者豐震春兌秋既濟坎
冬離夏也乾為神為人坤為鬼皆虞氏逸象文

皇清經解續編

周易述補一

主

雷電皆至豐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為折
為刑疏君子至為刑○此虞義也虞噬嗑注云四以不正而
此相發也二至五體大過死兌為刑虞氏逸象文荀氏曰豐
者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也
雖旬无咎過旬災也注豐大過故過四上之五坎為災有孚發
若信以發志也注四發之五坎為志豐其飾不可大事也注
利四之陰故不可大事折其右肱終不可用也注四死大過
故終不可用豐其善位不當也日中見斗幽不明也注膏上
變入坎雲下故幽不明坎為幽遇其夷主吉行也注動體明
夷震為行六五之吉有慶也注動而成乾乾為慶豐其屋天
際祥也注天降下惡祥也闕其戶闕其无人自藏也注二

隱伏坎中故自產者也... 皇清經解續編卷三百一終

皇清經解續編卷三百一終

長沙王先謙校 海南蔣廷賢跋

皇清經解續編卷三百二

南菁書院

周易述補二

上海李林松心庵著

三三 商宮一世卦消息內 卦三月外卦四月

旅小亨旅貞吉注賈初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑

吉再言旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅惡而... 初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最蔽之貌也失位遠應之正

皇清經解續編 周易述補二

十一

介坎坎為災管艮手為取謂三動應坎六二旅即次懷其資... 一矢亡終以譽命注譽謂二巽為命五終變成乾則二來應

為火巽為木為高四失位變震為筐巢之象也今巢象不見

故鳥焚其巢震為笑在前故先笑巽為號咷在後故後號咷

喪牛于易凶注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無應故凶也五動成逢六二執之

用黃牛之革則旅家所喪牛也疏瑣瑣至應坎○此虞義也

伏為草莽伏居草下故最蔽也失位遠應之正介坎者謂初

之正與四易位而三動則成坎坎為災虞氏逸象又良為手

故為取初往應四為取災也○即就至僕貞○此九家義也

民為舍虞氏逸象又陽稱實二承三陽故擾其資二履正體

舍為次三動滅良成坤故喪其僕僕動而失正故貞厲者言

三動而失正窮正而危也○巽為至快也○此虞義也巽為

處為齊齊齊利也讀如齊衰之齊謂貨財之資器用之利也

若寄處然齊利也讀如齊衰之齊謂貨財之資器用之利也

三不動則四為坎心故云位未至也○三變至矢亡○此

虞義也坎為弓輪說卦文為矢虞氏逸象又為離為說卦

文于寶日為雉為矢巽為木為進退良為手兌為決有木

也

皇清經解續編 周易述補二

在手進退其體失決於外射之象也一陰升乾故曰一矢履

非其位下又無應雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也○譽

請至譽命○此虞義也○離為至號咷○此虞義也四變體

震即謂賁時也賁震故在前旅巽故在後震為筐為笑巽為

號咷並虞氏逸象又○三動至牛也○此虞義也三動則內

卦為坤故為牛九家逸象亦為牛也○此虞義也三動則內

五動成乾而應二故喪牛于易遂二執黃牛之革虞彼注云

良為手稱執否坤為黃牛五動應二則成逢故知即旅家所

也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄注君子謂三商為明

良為慎兌為刑坎為獄賁初之四獄象不見故明慎用刑而

不留獄與豐折獄同義疏君子至同義○此虞義也良為慎

為刑坎為獄皆虞氏逸象又易說曰既慎且明斷而敢行何

留之有夫留之為患也甚矣豈獨獄為然哉買道日知善而

弗行謂之狂知惡而弗改謂之惑狂與惑皆留之為患也陳

龍謂三德之月三王以為正君子不行刑不行刑者非留之

謂也所以稱天意合人心也不疑故不留疑則必識嗟嗟曰

得黃金言金能照物得其情也慎而不明未得物情明而不

慎草菅人命君子豈以人命為草菅哉旅則次

者宿也宿為留不留獄者猶子路之無宿諾也

旅瑣瑣志窮災也注三動應坎坎為志坤得窮得僕僕貞終无

尤也注得正承三故終无尤旅焚其次亦以傷矣注三動體

剝故傷以旅與下其義喪也注下自體備謂觀備僕如旅人

也三變成坤坤為下為喪旅于處未得位也得其齊斧心未

快也注未得位不能正也心未快三不動也終以譽命上逮

也注逮及也謂二上及也以旅在上其義焚也注膏火焚巢

故其義焚馬氏曰義宜也喪牛之凶終莫之聞也注坎耳入

兌故終莫之聞疏三動至稱窮○此下皆虞義也坤為永終

執三故終无尤○三動至故傷○三動初至四體剝剝爛故

傷○三變至為喪○坤為下為喪虞氏逸象又○逮及至及

也○二多譽故譽必謂二自二應五為上逮○坎耳至之聞

○兌見則坎壞故曰坎耳入兌本義辯證曰喪牛之凶本作

喪牛于易當是

本義未敢改也

三三入純卦象風象木消息

巽小亨利有攸往利見大人注遂二之四柔得位而順五剛故

以膏日麗天懸象著明莫大乎日月故義大也疏本否至各

信義也五失其居故稱旅○否三至失正○此蜀才義也剛

謂上五降三不失正故曰貞吉○以離至大也○此虞義也

貞震春坎冬兌

秋離夏故曰時

二五之乾今從四陽二陰例故云遂六二之四也與震旁通
虞例又云特變柔得位而順五剛謂四陰稱小故小亨二以
陽居陰失位利之正而往應五也三至五體窮
日五為大人故利見大人自內曰往應高故見

初六進退利武人之貞注巽為進退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紛若吉无咎

注巽為本二陽在上初陰在下牀之象也二无應於上退而
據初心在於下故曰巽在牀下巽為命命兌為書契故為史

兌為巫二入坤用之紛變若順也二以陽應陰當變而順五
則吉九三類巽吝注類類也二已變三體坎艮坎為憂艮為

鼻故頰巽无應在險故吝也六四悔亡田獲三品注田謂一
也地中稱田而失位无應悔也四欲二之初已得應之故悔

亡二動得正處中應五五多功故象日有功也二動艮為手
亡二動得正處中應五五多功故象日有功也二動艮為手

皇清經解續編

周易述補二

四

故稱獲三品者謂艮為狼坎為豕艮二之初為離為雉虞義也
三品下三爻初巽為雞二兌為羊三離雉翟元說也九五貞

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日吉注震庚也謂變初至二成震至
三成震震主庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時也

動四至五成震終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失
正終變成震得位故无初有終吉震究為蕃鮮白謂巽白巽

究為躁卦躁卦謂震也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始終故經舉甲庚于

巽豕巽五也上九巽在牀下注牀下謂初也窮上反下成震

故巽在牀下喪其齊斧貞凶注喪至三時齊斧入坤為喪巽
為齊斧為斧故喪其齊斧三變失位故貞凶疏巽為至貞矣

巽為進退說卦文陽由震而入伏於巽為退由巽而反于震
為進皆在於初其在爻則二退初進亦是乾為武人虞氏選

象文○巽為至牀下○此宋衷義也巽為木乾人藉之牀象
也虞初初注云巽木為牀下謂初二失位動而之初故曰巽

在牀下四注所謂初二之初也○巽為至則吉○此兼苟義
也唯苟謂史以書勸正義史謂祝史巫謂巫則吉○此兼苟義

神之人惠氏案二體兌為巫故有史巫之象○類類至吉
也○此虞義也艮為鼻九家逸象文○田謂至稱獲○此虞

義也地中稱田者二位在田也○三品至說也○艮為狼虞
氏逸象文坎為豕離為雉說卦文翟義皆取說卦文也○得

位至終也○此虞義也明正位與之震皆中道之雷風無
形故震巽相薄不謂之旁通謂之特變○震庚至五也○此

虞義也震納庚故震庚也震三爻在前者對後震為前也外
巽內震成風雷益故曰益時四五上皆變則全卦成震後庚

三日不曰震時者以巽終變為得位也故无初有終吉下特
釋震巽相為終始之義白謂巽白者釋巽為白明震終變

巽也震在上躁動而巽究為躁卦明巽終變震也巽卦辭言
先庚甲此言先後庚巽五動則成震也乾成于甲震成于庚

者案禮日見于甲月見于庚陰陽之義配日月故二卦同義
也易說日蠱豕先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木為仁

故巽利武人太元曰庚斷甲義斷仁也日在甲為早庚從具
為續古文早作早續作廣甲者開其始故彖曰終則有始庚

首續其終故爻辭无初有終革以三成故革言三就申命行
事皆先三後三者以此案先甲先庚漢儒說已各出于夏傳

是也先庚丁戊巳也後庚辛壬癸也馬氏注巽注甲在東方艮在
東北故云先甲巽在東南故云後甲也巽注甲在東方艮在

皇清經解續編

周易述補二

五

甲乙乾坤括始終是也又云陽以三立陰以八通故終始皆以三日見義唯虞氏納甲圖坎戊寅已居中宮而八幹分四方故癸後庚三位而兌前庚一位於三日之美未合今考徐岳數術記遺三不能比兩兩皆注云三不能比兩者孔子所造也布十幹於其方戊己在西南維蓋西南坤位也若然兌後應戊己至庚三位故云先庚三日也虞說之可通於鄭者如此在其時則不特虞鄭義各異即子夏傳亦與鄭義別也又案庚當從古作歲○牀下○此虞義也○上復泰又易說成震明當變弱上而復初也巽上復震巽否上復泰又易說日二上皆象牀下何也巽陰用事牀下象陰太元迎首上九初上亦志在四二近比初而上遠四故二吉而上凶案此謂上之牀下指四義並通○變至貞凶○此虞義也上應三故取三變齊乎巽故巽為齊坤為凶三當權變失位乃可貞象曰正乎凶也齊今本作資說卦齊乎巽齊者所以齊物之象也惠氏案古齊資同音故齊齊亦作資齊字隨變也易說曰資斧一作齊資齊之言齊也齊斧所以斷也說文斷斷謂之斬是為武人之貞初失位故利用武凶初得位故田有功至上而窮喪其資斧則失武人之貞矣故凶初擬之以武四象之以田上終之以斧故曰初斷擬之卒成之終

重巽以申命注巽為命令重命令者欲了窮也剛巽乎中正兩

皇清經解續編 周易述補二 六

志行注剛中正謂五也二失位動成坎坎為志終變成震震

為行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人疏巽為至

此陸績義也巽為命虞氏選象文重故申也○剛中至為行

○此虞義也陸績曰二得中五得正體兩巽故曰剛巽乎中

正皆兼陰故志行也陸意兼謂二五與虞巽但下柔順

乎剛傳云皆者似重指初四二陰言若然陸義亦通也

隨風巽君子以申命行事注君子謂遂乾也巽為命重象故申

命變至二坤為事震為行故行事也疏君子至事也○此虞

隨從也風從地所以散布陰氣也重故隨荀氏曰巽為號令

兩巽相隨故申命也法教百端令行為上貴其必從故曰行

進退志疑也注風性動進退欲承五為一所攝故志疑故為志

為疑半坎見故也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紛若之吉得中也注

謂二以處中而能變類巽之吝志窮也注乘屬无據為陰所乘號令不行故志窮也田獲三品有功也注功謂五謂二應五九五之吉位正中也注居中得正故吉巽在牀下上窮也注巽上反下故曰上窮也喪其齊斧正乎凶也注上應於三三動失正故曰正乎凶也疏風性至故也○此荀義也○動而至義也○此虞義也震巽陰陽出入故象乾坤○肅志不變為窮上貞凶謂此也○乘陽至窮也○此荀義也在坎為多功○屬窮至窮也○此虞義也窮巽上反下也○上應至凶也○此虞義也上

兌亨利貞注大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三

故亨利貞也疏此虞義也兌本坤二五之乾今從四陽二陰

故復出大壯六五之三也剛中而柔外象傳

皇清經解續編 周易述補二 七

初九和兌吉注得位四變應己故和兌吉九二孚兌吉悔凶注

孚謂五也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉

悔亡矣六三來兌凶注從大壯來失位故凶易說曰六三來

兌上六引兌卦以三上成剛中柔外柔道牽引與牽同義柔

道不能獨立必附於剛或進或退或往或來皆剛牽而引之

故上曰引三曰來明上之引孚于五三之來孚于二也故二

五皆稱孚亦皆孚于三上可知矣八卦相薄故有往來春秋

書佞人來三之來其佞人之象乎九四商兌未甯介疾有喜

注商隱度也四變之坎水性流震為行故商兌未甯坎為疾

故介疾得位乘五故有喜易說曰凡陰稱疾陽稱慶四當三

五之間下比三故稱疾上承五故稱慶說文從外知內曰商
四當內外之介故稱商九五孚于剝有厲注孚謂五也二四
變體剝故孚于剝在坎末光故有厲也上六引兌注无應乘

陽動而之巽為繩艮為手應在三三未之正故引兌也疏得
至兌吉○此虞義也中庸發而皆中節謂之和○孚謂至亡
矣○此虞義也初令四變故五在坎中二失位悔也變應五
孚故吉悔亡○從大至故凶○此虞義也三不言正者兌家
陰悅陽三无應故不變上能變者兌有伏艮艮兌之卦皆上
柔巽為繩牽於二也春秋社公十七年秋鄭瞻自齊逃來公
羊傳曰何以書甚佞也曰佞人來矣佞人來矣○商隱度也
○此鄭義也○四變至有喜○此虞義也虞謂巽為近利市
三倍故稱商兌今不用○易說至稱商○虞意四變體坎為
疾說以下比三為疾義稍別易說又曰商兌猶損損當酌
兌當商損內卦亦兌商酌者朋友講習之象也疾則未甯慶
則有喜古人好作反語服虔注左氏傳謂甯為傷未甯猶未
傷言小人未能傷之小人之傷君子也亦由君子絕之太甚
四種商兌明不絕三誠得不惡而嚴之義矣四以剛居柔不
皇清經解續編 周易述補二 八

過于剛故其象若此易中疾字皆與喜對故无妄之疾勿藥
有喜又曰損其疾使道有喜故引易說義也○孚謂至厲也
○此虞義也二四變則一至五體剝兌秋之中九月為剝易
說曰剝象夫夫者剝之反五正當其位故曰孚于剝有厲九
五具剛中之德而不免于厲者上六果之也班固述漢元曰
剛尹之節穢我明德言孝元明德之主而信任宏恭石顯故
漢德中衰然則上六乃蒸顯之象乎○无應至兌
也○此虞義也三不之正上動與三易位乃各正
兌說也剛中而柔外說以利貞注兌口故說剛中謂一五柔外
謂三上也二三四利之正故說以利貞是以順乎天而應乎

人注大壯乾為天謂五也人謂三矣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說以犯難民忘其
死注謂二四已變成屯坎為勞勞言兌說坤為民坎為心民
心喜悅有順比象故忘其勞也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

本義辯證云兌為金西方殺氣之始也其于王事出軍行
師誓士眾征畔逆動而合宜則金得其性故云說以先民民
忘其勞說以犯難民忘其死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疏兌口至利貞○此下皆
故兌口稱說餘詳卦辭下○大壯至順也○兌本大壯來故
大壯乾為天三於三才為人道故人謂三矣○謂二至其死
○二變成震四變成坎屯也屯二至上體比比有親義先民
者大壯乾為先也犯難者體屯故難生也卦約象大過故為
死坤亦為死者比坤也虞蓋兼二義云辯證以下不云易說
疑散君自為說也○體比至勸也○此九五得位眾陰順從
而不怨

麗澤兌君子以朋友講習注君子謂大壯乾也陽息見兌學以
聚之問以辨之兌二陽同類為朋友坎為習習為講
兌兩口對故朋友講習也本義辯證云有朋自遠方來得英
皇清經解續編 周易述補二 九

才而教育孔孟皆謂之樂疏君子至之樂○此虞義也卦體
大壯乾謂五學以聚之問以辨之文言乾二辭也虞彼注云
二陽在二兌為口震為言為講論坤為文故學以聚之問
為講學氏遷象文二四變故為震
和兌之吉行未疑也注震為行坎為疑初與二遷故行未疑也
孚兌之吉信志也注二變應五謂四已變坎為志故信志也
來兌之凶位不當也注以陰居陽謂求說所以必凶九四
之喜有慶也注震為慶謂五也孚于剝位正當也注陽居尊
位應二比四上六引兌未光也注二四已變兩體屯上三未
為商故未光也易說曰凡陽稱光未光者言九五之光揆於
上六也夫萃五上同義疏震為至疑也○四變則二至四體
震故為行初動成坎坎為疑虞氏
選象文初與三遠易說義也○二變至志也○此虞義也坎
為志虞氏選象文易說二不三變矣然得中兩信志有孚行

死變成屯民說无疆故民忘其死坎心為忘或以坤為死也

小人則小人亦信服之而不為害矣故吉○以陰至必凶○此以虞義言之○陽為至五也○此虞義也易說四下此三稱疾文曰有喜者猶尤妄之疾勿藥有喜云爾○陽居至此四○此亦以虞意言之○二四至同義○此虞義也虞意本也五施未光言故云體也說則云柔順剛為巽柔揜剛為兌故云與夫萃五上同義皆陽光為上所揜故皆云未光也

三三消息六月
三三消息六月

故亨王假有廟注否乾為王假至也否體觀艮為宗廟乾四

之坤二故王假有廟利涉大川利貞注坎為大川漢府樞象

故涉大川二失正變應五故利貞疏漢散至訓合○漢義有

禘卦傳文易說曰漢訓為文六月卦言陰陽相禘禘有其文

故太元象之以文曰陰散其質陽散其文質理雖萬物案

然此漢義也卦象風行水上而文成焉故訓為文卦氣圖與

合也京氏易傳曰水上見風漢然而合則漢又訓為合謂離

而合散而聚夫言豈一端而已亦各有所當也學易者見序

皇清經解續編 周易述補二

卦訓散故卦爻辭皆以散解之失之甚矣○否四至故亨○

此下皆虞義也否四之二三陰三陽例也以陽陰陰故曰漢

亨者乾坤交○否乾至有廟○虞謂乾為王否乾也否體觀

艮為宗廟乾入艮中故假有廟乾為王艮為宗廟並虞氏遷

象文○坎為至利貞

○巽木坎水為舟楫

初六用折馬壯吉注坎為馬初失正動體大壯得位故折馬壯

吉九二漢奔其刀悔亡注震為奔坎為堅多心木震為足探

木有足艮肱據之憑刀之象也漢宗廟故設刀二失位變得

正故漢奔其刀悔亡凡古今字剛來居二故得刀貴以禮

為本高以下為基今本作机一說當作機古文蓋宗廟器也

六三漢其躬无悔注一已變坤為躬也三承上志在外故漢

其躬无悔六四漢其羣元吉注二已變成坤坤三爻稱羣

得位承五故元吉呂氏春秋曰漢者賈也羣者承也元者吉

之始也漢其羣元吉者其佐多賈也漢為文章賈能之象故

有元吉之占漢有丘匪夷所思注位牛艮山故稱邱匪非也

夷謂震四應在初三變坎為思故匪夷所思四動成訟與明

夷旁通故稱夷易說曰邱指五互艮漢之主四得位承尊

上同於五陰為平地陽為高邱匪夷所思者平地忽有高邱

之象也卦名漢者謂天下已散而復聚之人心已離而復合

之邱者君象也九五王居正位邱之象九五漢汗其大號注

汗入液否坤為身四之二成坎水出於身汗之象王之位曰

大寶王之名曰大號以一人而處萬邦據四夷言傳號漢萬

里奔走上下四方無所不達故有漢汗之象漢王居无咎注

布其德教王居其所故无咎天子之居曰京上九漢其血

去迷出无咎注應在三坎為血指六三二變為觀坎象不見

故漢其血迷遠也去坎險之害而得无咎疏坎為至壯吉○

在四四坤為用初上舉應四為用折坎為馬說卦文初動則

初至四約象大壯故曰馬壯吉○震為至器也○震為奔虞

氏遷象文虞謂坎為馬為馬為馬為馬為馬為馬為馬為馬

古無徵今故據說卦坎為木堅多心訓也卦互艮故曰艮

據之憑凡之象俯應以爲安者也宗廟中設几者周禮春官

司几筵掌五几之名物曰玉曰彤曰彤曰漆曰素觀禮天子

設几依於戶牖之間左右几以禮於公於序端受率几攝之以

授賓有司徹主人降受率几以授尸王左右皆有几優至尊

也諸侯而下或設之左或設之右祭祀陰事也故右之筵圓

賓陽事也故左之筵方几何文而几必變也凶事仍几尚

質而几常仍也阮謙云几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤

中央黑漆馬氏云長三尺未知孰是俗作机二王假有廟故

設几也九剛故象奔二中故象刀二以陽之陰假廟象滅疑

有悔明得中而安故悔亡也易說曰刀猶居也剛來居二故

稱刀說文刀下基也所以薦物亦居之義巽古作巽皆从刀

刀以下基得所遷依如劉季不王關中而入漢中悔也仍從

漢中還定三秦終以下基而得天下故象曰得願又曰悔亡

二難坎體互有震象動乎險中其義不困窮矣惠氏又曰說

去迷出无咎注應在三坎為血指六三二變為觀坎象不見

故漢其血迷遠也去坎險之害而得无咎疏坎為至壯吉○

在四四坤為用初上舉應四為用折坎為馬說卦文初動則

初至四約象大壯故曰馬壯吉○震為至器也○震為奔虞

氏遷象文虞謂坎為馬為馬為馬為馬為馬為馬為馬為馬

古無徵今故據說卦坎為木堅多心訓也卦互艮故曰艮

據之憑凡之象俯應以爲安者也宗廟中設几者周禮春官

司几筵掌五几之名物曰玉曰彤曰彤曰漆曰素觀禮天子

設几依於戶牖之間左右几以禮於公於序端受率几攝之以

授賓有司徹主人降受率几以授尸王左右皆有几優至尊

也諸侯而下或設之左或設之右祭祀陰事也故右之筵圓

賓陽事也故左之筵方几何文而几必變也凶事仍几尚

質而几常仍也阮謙云几長五尺高尺二寸廣二尺兩端赤

中央黑漆馬氏云長三尺未知孰是俗作机二王假有廟故

設几也九剛故象奔二中故象刀二以陽之陰假廟象滅疑

有悔明得中而安故悔亡也易說曰刀猶居也剛來居二故

稱刀說文刀下基也所以薦物亦居之義巽古作巽皆从刀

刀以下基得所遷依如劉季不王關中而入漢中悔也仍從

漢中還定三秦終以下基而得天下故象曰得願又曰悔亡

文運古文款等否坤為器體觀為宗廟舊故為宗廟器也
 註通〇二已至無悔〇坤為躬履氏遷象文以下苟義也
 為悔不變故無悔〇此漢字似主散義然不固所守與剛合
 志則亦有合義也〇謂二至元吉〇此虞義也二已變則二
 至四體坤虞云物三稱舉今坤三爻故稱舉〇呂氏至之占
 〇呂氏特君賈篇文孔子云寬則得眾又云羣而不黨孟子
 云得道者多助自虎通云君之為言羣也六四居大臣之位
 以進賢為己任勞求俊又舉之于朝所謂其心休休如有容
 者故有元吉之占漢為文章易說義也〇位半至之象〇此
 虞義也三四艮象半見故為位半艮山震為大塗故夷謂震
 四應在初二已變故初為震也故為志為謀故為思易說謂
 頤之邱黃之邱黃之邱黃之邱黃之邱黃之邱黃之邱黃之邱黃之
 喻君曰哀高邱之無女言有君而無臣也故知邱者君象也
 〇汗人至之象〇說文汗人液也素問宣明五氣篇曰心為
 汗今案坎為心為水故曰汗〇布其至曰京〇此荀義也五
 為王艮為居當漢之時王居正位二變應故无咎〇荀義也五
 說曰春秋之王所猶易象之王居易曰王居无咎正位也正
 位謂之所後世巡幸所至猶有行在所之名其非起於春
 秋也〇或曰朝必於廟言所至者非其所也則又不然易說曰天
 子之居曰京言高也〇詩曰命此文王于周于京言改
 號為周易邑為京所謂漢也〇故象曰正位也〇俗訓號為漢令
 居為居積失之〇應在至无咎〇坎為血卦說卦文上不正
 居為居積失之〇應在至无咎〇坎為血卦說卦文上不正

皇清經解續編

周易述補二

主

者未能定既濟也故獨取二正體觀象此虞義也唯虞訓述
 為要本義辯證曰坎為血卦血指六三迷遠也小象遠害正
 以遠釋迷上雖與三應超處漢上不為所染故漢散其血捨
 之遠去去坎險之害而得无咎也又云迷與惕古文通今案
 說文恐古文惕惕古
 文恐似不相通也

漢亨剛來而不窮柔得位乎外而上同注本否卦乾之九四來

居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得
 位乎外上承貴王與上同也王假有廟王乃在中也注謂陽

來居二在坤之中為立廟言受命之王居五大位上體之中
 上享天帝下立宗廟也利涉大川乘木有功也注巽為木坎
 為水故乘木有功也疏本否至同也〇此虞氏義也坎為通
 上同〇謂陽至廟也〇此荀義也中謂五故曰上體之中虞
 謂否體艮為宗廟乾四之坤故王假有廟王乃在中也中
 謂二雖此巽耳本義辯證云先儒謂乾為王乾四之坤二故
 云在中嫌二非王故稱王也案虞指否言荀指漢言似荀義

較明前又訓假為大故曰居五大位今從虞義
 〇巽為至功也〇此虞義也謂聖人作舟楫也
 風行水上漢先王以享于帝立廟注當指二否乾為先王享祭
 也震為帝鳥祭艮為廟四之二殺坤大牲陰上之四承五為

享帝陽下至二為立廟也疏否乾至廟也〇此荀義也萬
 故為祭祭卦辭用大牲吉虞彼注坤為
 大牲四之二為殺大牲也以下荀義也

初六之吉順也注系二故順漢奔其刀得願也注勤而得位故
 得願漢其躬志在外也注外謂上漢其羣元吉光大也注謂
 三已變成商故四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漢其血遠害也

注乾為遠坤為害體是上故遠害也疏承二故順〇此虞義
 故順〇勤而至得願〇此虞義也坎心為願〇外謂上〇此
 荀義也六三將去險而應上上以迷出得无咎故三以志外

皇清經解續編

周易述補二

主

得无悔也猶在坎也故曰志〇謂三至大也〇此虞義也三
 變則三至五體商四在商中商為光故光大也易說光大者
 漢之正義非散之謂也光被四表堯之文章則漢訓為文信
 矣〇五為至位也〇此虞義也〇乾為至害也〇此虞義也
 乾為遠坤為害虞氏逸象文
 四至上約象為遠故體遠上

節亨注素三之五天地交也五當位以節中正以通故節亨苦

節不可貞注謂上也應在三三變成商火炎上作苦位在火
 上故苦節雖得位乘陽故不可貞疏乘三至節亨〇此下皆

泰九三之五為節節止也天地交故亨當位以節中正以通
 象傳文謂五當陽位三至五體艮止故節五居中得正在坎
 為通故亨也〇謂上至可貞〇六爻雖上言苦故知苦節為
 上也鴻範火曰炎上炎上作苦三變則三至五體商故作苦
 泰已過不可貞也
 故上不可貞也
 初九不出戶庭无咎注素坤為戶艮為庭震為出初得位應四

故不出戶庭无咎矣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六三不節若則差若无咎注
 三節家君子也失位故節若差同嗟哀號聲震為音聲為出
 三動得正而體離坎涕流出日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得正承五有應於初故
 安節亨九五甘節吉往有尚注得正居中坎為美故甘節吉
 往謂二二失正變往應五故往有尚也上六苦節貞凶悔亡
 注二三變在兩商火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故
 悔亡疏泰坤至各矣○此下皆虞義也初不變為不出戶庭
 之象也○變而之則凶○辭證云隨下震震為叩叩為閉門
 故初九有出門之象節下兌兌為通兌為塞老子曰塞其兌
 閉其門終身不勤開其兌濟其事終身不致通塞以時初當
 皇清經解續編 周易述補二

塞二當通二居中與五敵應知塞而不知通故云失時極也
 易說曰兌為口鬼谷子曰口者心之門戶也心者神之主故
 關之以揜制之以出入節初當關為陰節二當揜為陽動
 靜語默各以其時也○三節至各也○若辭也當節之時三
 不變則成屯得節之道故節震為音聲為出均虞氏逸象文
 二已變而三動則內卦成離為目二至四體坎為涕洟故涕
 流出目而差若也三動則得位而乘二故无咎○二已至節
 亨○四在坎體坎為通故安節而亨也○得正至尚也○坎
 為美虞氏逸象文為美春故為美○二三至悔亡○二三變
 則下卦一離三至五又體離故曰兩商炎上作苦故苦節干
 氏曰柔稱苦節不可貞在此爻也稟險伏之教懷貪狠之志
 以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華上少正卯之爻也
 故曰貞凶苦節既凶
 甘節志得故曰悔亡
 節亨剛柔分而剛得中注剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂
 三五也此與噬嗑卦變同義苦節不可貞其道窮也注位極
 於上乘陽故窮也說以行險注兌乾坎險賁為行故說以行
 險當位以節中正以通注中正謂五坎為通也天地節而四

時成注泰乾天地震春兌秋坎冬三動為夏故天地節
 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制剝為傷三出復位成既
 濟定坤剝不見故不傷財不害民疏剛柔至同義○此辯證
 傳下注云據自否來疏云否乾五降初坤初升上故剛柔分
 也是以剛柔分釋卦變也此訓較明矣○位極至窮也○
 此虞義也泰時已極故道窮乾稱道○兌說至行險○此虞
 義也二至三體震震為行虞氏逸象文○中正至通也○此
 虞義也○泰乾至成也○此虞義也天地以泰言四時以節
 言三動則二至五體離○艮手至害民○此虞義也說文度
 法制也節止也明禮有制度之名分段支節之義故象象皆
 言此手所以制物故為制坤為害為民為財並虞氏逸象
 文二動則二至五體剝故剝為傷三出復位者二三易位成
 既濟定則坤與剝兩象皆壞故曰不傷財不害民也鄭氏曰
 害民二者奢泰之所致
 澤上有水節君子以制數度議德行注君子泰乾也艮止為制
 澤上有水節君子以制數度議德行注君子泰乾也艮止為制
 皇清經解續編 周易述補二

坤為度震為議為行乾為德故以制數度議德行乾三之五
 為制數度坤五之乾為議德行也疏君子至行也○此虞義
 數十故為度震為議為行
 乾為德並虞氏逸象文
 不出戶庭知通塞也注坎為通二變坤土壅初為塞不出門庭
 凶失時極也注在中也未變之正失時極矣不節之差又誰
 咎也注三失位時使然也因不節而差若亦无咎補過之
 道也安節之亨承上道也注四得正泰五上通於君故曰承
 上道也甘節之吉居位中也注艮為居五為中苦節貞凶其
 道窮也注乘陽於上无應於下故其道窮也疏坎為至為塞
 義互見九二爻辭下○極中至極矣○此虞義也言失時中
 之義極亦中也○三失至然也○此以虞意言之若曰時使
 然不得咎三矣○四得至道也○此九家義也上謂五○艮
 為至為中○此虞義也○乘陽至窮也○此荀義也位極於

上乘易故釋
與象傳同文

皇清經解續編卷三百三十一
皇清經解續編

長沙王先謙校
海內經解續編
六

皇清經解續編卷三百四

南菁書院

周易述補三

上海李林松心庵著

三三三 艮宮游魂卦消息十一
月中孚至復六日七分

中孚注 訟四之初坎孚象在中謂二也故稱中孚此當從四陽

二陰之例遂陰未及三而大壯陽已至四故從訟來兩巽對

合外實中虛易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分

日之七豚魚吉注 震在亥為豕爻失正故變而為小名言豚

四陰在丑為龍龍魚之徵者爻為正以其大節言魚三體兌

為澤四上值天淵二五皆坎爻坎為水水浸澤則豚利五亦

以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而為明君賢臣思慮所

供養故吉或曰江豚魚也利涉大川注 坎為大川謂二已化

皇清經解續編 周易述補三

邦三利出涉坎得正體漢漢舟楫象故利涉大川利貞注 謂

二利之正而應五也 疏 訟四至訟來此虞義也爻例當從

及三而大壯陽已至四故特出從訟九四之初也坎孚象在

中謂二也者二本訟坎今在訟中坎象半見故云坎孚象在

訟者商游魂卦明此與坎同義必知從訟來者虞云二在

訟時體商為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也○兩巽至中

虛○此荷義也○身轉至之七○此孟氏義也○兩巽至中

子卦氣起中孚六日八十分日之七○此孟氏義也○兩巽至中

分爲一曰日之七一卦六日七分也孟氏卦氣圖以坎兩震

兌爲四正卦餘六十卦主六日七分也其合周天之數內辟卦

十二謂之消息乾盈為息坤虛為消其實乾坤十二也凡三百

辭云乾之冊二百一十有六坤之冊一百四十四有四百三十

有六十當期之日夫以二卦之時當一期之數則知二卦之

爻周六用之矣四卦主四時又主二十四氣十二卦主十二

二辰爻主七十二候六卦主六日七分主三百六十五日

溫風雨總以應卦為節是以周易參同契曰君子居室順陰

陽節藏器俟時勿違卦月謹候日辰審察消息繼芥不正悔

吝為賊二至改度季錯委曲隆冬大暑盛夏霜雪二分繼橫

不應漏刻水早相代風雨不節蝗蟲湧沸羣異秀出此言時

氣不效則分至寒溫皆失其度也漢書谷承對策曰王者躬行道德則卦氣理效五微時序失道妄行則卦氣悖亂管仲善郵後漢張衡上疏亦言律曆卦候數有微效災孽修華崇碑云風雨應卦滿萬物是漢儒皆以卦氣為占驗宋元以來漢學日就滅亡幾不知卦氣為何物矣後漢書魯恭上疏曰易十一月君子以謙饋饋死注云易中象辭積覽圖中乎十一月卦也魏正光歷卦云四正為方伯中孚為三公復為天子屯為諸侯謙為大夫睽為九卿升遷從三公而復始孟氏曰自冬至初五五六相承消息一變十有二變而復而卦以地六候以天五五六相承消息一變十有二變而復復初坎陽震兌二十四氣大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酒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陽以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而運終焉仲秋陰行于兌始循萬物之未為主于內則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六爻而中節之應備矣繫辭言行君子之於四象之變皆兼六爻而中節之應備矣繫辭言行動地中孚十一月雷動地中惠氏曰圖詩十月日為改歲周以十一月為正蓋本此冬至之卦復也其實起于中孚七日

皇清經解續編

周易述補三

十一

而後復應故楊子雲太元準易以中為六十四卦之首○或曰以下○廣異義也豚魚澤中之物似稀俗謂江豚澤將有風則浮出水面有南風則口向南有北風則口向北舟人稱爲風信風澤之卦故取以爲象中孚之實其信如豚魚則吉也今尋卦義訟四降初折坎則坎象不見獨有巽魚似不得兼言坎豕初陰升四則巽魚實自坎來應風而起于澤此唯魚之似豚者足當之耳說雖晚出以漢學求之皆合惜漢義無有及此者耳將風引此以證古亦有施又案疏武食制謂之鮮鮪郭璞江賦江豚海狶注引南越志曰江豚似豬則自古有之矣惠氏此書不引漢以後一字然願初釋雖已附或說今用此例也○坎為至大川○此虞義也坎為大川卦本訟坎也二已化卦為二已變應五化成坤也三出利涉者謂三變則上巽下坎為海舟楫之象也○謂二至五也○此虞義也二失位故利之正而應五即象傳所謂乃應乎天也

初九虞吉有它不燕注虞安也四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣非應曰它九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注震為鳴訟商為鶴坎為

陰夜鶴知夜半鳴鶴在陰二動成坤體益五且為子震異同聲者相應故其子和之坤為身故稱我吾爾五也高為爵爵位也古位必稱其德好爵好德孟子謂之天爵靡謂為靡言相靡鳴山坤為邦國五在艮巽寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應已故吾與爾靡之矣靡之者師友之化漸磨之功六三得敵或鼓或罷或泣或歌注三四俱陰故稱得金水異性故稱敵坎為志疑三失位无實或鼓而歌或罷而位不安之甚也六四月望馬匹无咎注訟坎為月高為日四體巽納甲十六日退辛故云既望古文讀如為既詩在迓王舅是也乾坎兩馬為匹初四易位震為奔走體遠山中乾坎不見故馬匹初四易位故无咎矣九五有孚擊如无

皇清經解續編

周易述補三

三

咎注孚信也謂二在坎為孚巽繩艮手為擊二化為邦得正應已故无咎也上九鶴音登于天貞凶注舊注難曰鶴音巽為雜應在震為音鶴今本作翰易說難棲于桀劣能登增雉之高飛不過一丈無辰天之翼而日登天易之取象荒矣翰一作鶴說文雉肥鶴音者也从鳥執聲魯郊以丹雉祝曰以斯鶴音赤羽去魯侯之咎古用以郊天故曰登于天然占曰貞凶何也雄雞斷尾禪為儀郊天之禽衣以文繡其去死不遠矣故其象曰何可長也疏虞安也○此荀義也○四絕至虞元意於四則吉四者乘五有它意於四則不安故曰有它不燕惠氏謂初正應四不得言有它卦交相應情同夫婦故非應者曰它柏舟詩曰之死靡它也是也當云四絕類上初宜安處於下則吉若妄求它應則志變而失所安矣戒占者之辭也比初六有它吉大過九四有它吝凡言它者皆以過應言之非應曰它子夏義也燕安也易說曰虞澤虞一名鷺

謂虞與鶴皆澤鳥中孚內卦澤也故九二象鶴初九象虞虞
一名雁澤鳥一名護田鳥似水鴨蒼黑色常在澤中見人輒
鳴喚不去有似主守故名虞鳥之專壹而無它者也虞吉者
言初九如虞之專壹無它則吉若亦宅焉膠膠擾擾反不如
虞之安於其澤矣故曰有宅不燕不燕者謂不如虞之安於
澤也六三時而鼓時而罷時而泣時而歌皆所以形容其不
安之兒故初九亦有戒辭焉虞與燕皆訓安禮葬曰虞所以
安神燕禮正歌備饗禮終司正西階上命卿大夫君曰以我
安卿大夫皆對曰諾敢不於於是說履升席坐乃安未安以
前立行禮禮既安以後坐行禮禮曰燕曰虞言初九當少安
毋躁也然則不曰吝何也此初九從上為順故有宅未變故曰
上接下為逆故有宅吝何也此初九從上為順故有宅未變故曰
吉虞訓安兼訓守故澤虞為守澤之鳥虞人為守澤之官志
未變者守其位不思其外也○震為至之功○此虞義兼易
說義也二至三體震故為鳴在訟為商為鶴虞氏逸象文
鶴者因金氣依火精以自養陽鳥也而游於陰易通卦驗曰
立夏清風至而鶴鳴故商為鶴春秋說題辭曰鶴知夜半坎
為月故為陰夜二動體坤則成益三至五體艮艮少男於
坤稱子故曰其子震巽同聲相應故曰和之說文爵禮器也
象爵之形周禮天官大宰以八柄以象爵一曰爵鄭注謂公
侯伯子男卿大夫上也疏云以德詔爵以賢乃受爵也殷爵
三等周爵五等爵為飛鳥故為爵受爵於國有闕寺門闕之
皇清經解續編 周易述補三 四

象故云好爵也應孟氏訓其古音磨言相磨礪也坤為身故
稱我吾謂五五利二變正應已故曰吾與爾靡之易說荀子
曰求賢師而事之擇賢友而友之則所聞者堯舜禹湯之道
所見者忠信敬讓之行身日進於仁義而不自知也者靡使
然也今與不善人處則所聞者欺誣詐偽所見者汚濁淫僻
貪邪之行身且加於刑戮而不自知者靡使然也傳曰不知
其子視其友不知其君視其左右靡而已矣靡而己矣此我
有好爵吾與爾靡之義也○好爵猶好德孟子謂之天爵靡
之者師友之化漸靡之功故與善人處身日進於仁義而不
自知與不善人處身且加於刑戮而不自知則靡之之功
神矣化矣可不慎哉可不慎哉管子曰漸也順也靡也久也
服也習也謂之化然則漸順服習久而化者靡之義也故曰
剝靡勿釋牛車絕麟靡古作劇見法言省作靡或訓為靡或
訓為散皆失靡之義矣好爵本乎天吾與爾靡共有之故願
與爾靡之九二比初九同德也傳所謂不知其子視其友
也九二應九五同德也傳所謂不知其君視其左右也此靡
之與人與靡之之事當於父之同德比應君臣朋友間觀之
故曰慈石召鐵或引之也樹相近而靡或輔之也同聲相應
同氣相求鶴鳴子和我與爾靡惟其誠而已不誠其動人心
不神故誠又誠合於情精又精通於天雖木石之性皆可動
也又況於有血氣者乎此中孚之所以信及豚魚也○尋說
摩爵兼指初九九五與虞但指五者徵異耳○三四至甚也

○此兼荀義也二至四體震震為音響為樂笑故或鼓或歌
三至五體艮止故或罷或訟坎為涕洟故或泣或飲謂四三失位
不能自正應在上登天不下訟坎為志疑故象如此○訟坎
至為日○虞義也○四體至是也○初九今木作幾辨證云音
訓幾京作近孟荀作既孟云十六日也案古文讀近為既詩
往近王舅是也此實當作既四體巽納甲十六日巽象退辛
故云既望孟長卿之言是也今案惠說之矣但崧高詩往近
王舅之近乃近字之誤說文詁林云古之通人以木鐸記詩言
從从刀刀亦聲讀與記同毛傳近已也鄭箋云近辭也聲如
破記之子之記正義云以命往之國不復得與之相近故轉
為己以為辭也經三言月望歸妹五上弦見兌之月也故從
幾幾近也小畜上中孚四十六退辛之月也故從近近既也
○乾坎至咎矣○此虞義也說卦乾坎皆言馬故云兩馬為
匹震為奔走虞氏逸象文說見乾坎變中孚則乾坎皆不見
而四至上體遂故馬匹初四易位皆得正故无咎○孚信
至咎也○此虞義也二在坎為孚訟坎也上為巽三至五體
艮故曰巽繩艮手攀如者使二變正來應已也○舊注至長
也○舊注謂虞義也曲禮凡祭宗廟之禮難曰翰音鄭注翰
長聲也巽為雞說卦文震為音虞氏逸象文翰爾雅作鶴
天雞郭注云鶴雞赤羽逸周書云文鶴若彩雞成王時蜀人
獻之易說謂占曰貞凶者人之華美外揚中无實德者猶丹
雞之赤羽郊不以誠天亦不欲其視焉能去咎適足招凶翰
皇清經解續編 周易述補三 五

音一名晨風一名澤特即小過飛鳥遺音鳥之飛且鳴者羣
雉之屬其飛不高故宜下不宜上下吉上凶中孚初九安於
下則吉小過初六志在上則凶中孚與小過旁通故皆取象
於鳥雉雞斷尾禪為儀左昭廿二年傳引此以明貞凶之義
中孚柔在內而剛得中說而巽孚注三四在內二五得中兌說
而巽順故孚也乃化邦也注二化應五成坤坤為邦故化邦
也豚魚吉信及豚魚也注謂三四也艮為山陸豚所處三為
兌澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信之道皆及之矣故吉
或曰江豚魚也京氏曰狔將風則勇利涉大川乘木舟虛也
注中孚之象外實內虛有似可乘虛木之舟也中孚以利貞
乃應乎天也注訟乾為天二動應乾故乃應乎天也疏三四
也○此王肅義也辨證云三四得言內者象者材也以全體
言之得言內也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔
指六三○二化至邦也○此虞義也民以土服故坤為邦二
變應五有化義○謂三至剛勝○此荀義也三至五體艮故

豚謂四三在兌故魚謂三九家曰豕汚辱卑下也故曰豚者卑賤詩魚潛淵故曰魚者幽隱中不信之道不遇於卑賤也

卑賤之處其占可以吉矣鄭氏以爻辰釋此豚謂三魚謂四與

前義異虞氏作逐魚後儒非之或曰以下廣異義也○中孚至舟也○此玉肅義也虞義二三變則成漢舟槓象

故乘木舟虛義並通○訟乾至天也○此虞義也

澤上有風中孚君子以議獄緩死注君子謂乾也訟坎為獄震

為議為緩坤為死乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也疏君子至死也○此虞義也乾謂訟訟坎

體震也坤喪于乙故死二變體坤也訟四之初坎象不見震喜兌說故為議獄緩死之象

初九虞吉志未變也注初宜安處不可妄求它應故志未變也訟坎為志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注不安之見馬匹匹絕類上也注訟四之初亦初之四言絕其類而上從也有孚擊如位正

當也注以陽居五有信擊二使變是位正當也鶴音登于天何可長也注窮上失位信不由中故曰何可長也義詳爻辭

下疏初宜至為志○義詳爻辭下○坎為至願也○此虞義從也○初陰交西南坤類故稱類上謂上之四也○以陽至當也○言五正中故能孚二也○窮上至辭下○巽為長

三三兌宮游魂卦消息內卦十二月外卦正月

小過亨利貞注晉上之三當從四陰二陽臨觀之例陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利益

取諸此柔得中而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與時行也可小事注小謂五晉坤為事柔得中故可小事也不可大事注大謂四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高為飛鳥震為音良為止晉上之三

皇清經解續編 周易述補三 六

有似飛鳥之象矣疏晉上至行也○此下皆虞義也爻例

二未及三而觀陰已消至四故特出從晉上九之三與中孚

同義也必勿從晉來者卦有飛鳥之象晉上九為飛鳥也繫

傳杵臼之利蓋取諸小過虞被注云晉上之三也艮為小

上之目三艮目故斷木為杵坤為地反手持木以闢坤三故

闢地為目艮止於下目中之象也震動於上杵之象也震出

諸小過也故知小過自晉來也柔得中而應乾剛故亨者謂

五也乾剛謂五伏陽震為應○小謂至事也○小陰也坤為

事者坤三或從王事京房云陰為事也○大謂至事也○陽

昭公五年傳曰日之謙當鳥注高為日為鳥晉上之三則鳥

鳥飛而震音在故曰遺之音遺存也上陰乘陽者謂五當變

象傳所謂上逆也下陰順陽者謂二遇其臣柔傳所謂下順

也二陽在內四陰在外似飛鳥象者宋衷說也易說曰小過

商象半見商為鳥初上變小過橫成非字從飛也象鳥飛

下故曰不宜上宜下卦之初上皆有飛鳥之象鳥說文一在

皇清經解續編 周易述補三 七

上象天不字是也一在下象地至字是也下象鳥飛上翔不

下來至者鳥飛至地不上去上六上翔固宜凶矣初六在下

宜吉而凶者初應四亦上翔不下來故凶象鳥者外二陽

象其陽中一陰象腹背之毛鳥之高飛翮也腹背之毛翮去

一把飛不為高下初上二爻變折其一翮矣雖欲高飛其可

得乎故上爻辭曰飛鳥離之凶是謂災眚初象辭曰不可如

何也何則則無避災之道與安處其下不往何災也凡易言飛

者皆陽交乾五飛龍道也飛龍上飛遠小過初上二陰象鳥飛無翼

故皆因飛鳥遺音者鶴音也蓋雉之屬且飛且鳴翔翔麥田

從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同日若在衝也陰則退一辰者為左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞於戌否當貞於亥乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤兩體氣與之相亂故避之而各貞其辰謂泰貞於正月否貞於七月六爻者泰得否之乾否得泰之坤北辰左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從中孚貞於十一月小過貞於正月言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也餘不見為圖者備列之矣著也則也皆一歲匪悟相避其於此月唯歲終矣爻折有餘也

初六飛鳥以凶注應四為飛鳥上之三則四折入大過死故

飛鳥以凶六二過其祖遇其妣注祖謂祖母初也母死稱妣

謂三坤謂喪為母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其

祖五變三體過過故過妣也不及其君過其臣无咎注五動

為君晉坤為臣一之五隔三艮為止故不及其君止而承三

得正體過過象故過其臣无咎九三弗過防之從或戕之

皇清經解續編 周易述補三 八

凶注小過乃陰過之時故一陽皆稱弗過言陽弗能過也防

之防陰也二陰在下有上進之勢故當防謂三弗能過五而

當防二也四失位從或而欲折之初廢殺也商為戈兵三從

剛上入坤折四死大過中故從或戕之凶也九四无咎弗過

句遇之注謂四弗能過五而過過之也以陽居陰行過乎恭

今雖失位進則過五故无咎也四體震動位既不正當動上

居五不復過五故日弗過過之矣往屬必戒勿用承貞注四

往危五戒備於三故日往屬必戒也勿長居四當動上五故

日勿用承貞六五密雲不雨自我西郊注密小也首坎在天

為雲墜地成雨上來之三折坎入兌小為密坤為自我兌為

西五動乾為郊故密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴注

公謂三也弋始射也坎為弓彀為鳥矢巽稱連鳥七人

之象艮為手二為穴手入穴中故公弋取彼在穴也上六弗

遇句過之飛鳥離之凶注上六已就故弗遇過之者過五也

飛鳥離之上逆之象故凶離者離也謂離于朝詩曰鴻則離

之是謂災管注晉坎為災管是謂災管矣疏高四至以凶

象飛鳥上之三則二至五體大過死也祖謂至妣也此

喪義也祖謂祖母者對妣言故知謂祖母也二在巽三巽之

主女隨母故三為二母死大過故妣也母死稱妣者由禮生

日父母死曰考妣也初坤體坤又為巽母故為祖母五變則

二至五體過故曰過也五動至无咎此虞義也晉坤為

臣者謂三在坤位為五臣也小過之時陰過陽故戒以順陽

為吉○小過至凶也○辯證曰弗過過之時陰過陽故戒以

兩手為絕句蓋小過乃陰過之時故二陽皆稱弗過是言陽

弗能過也防之防陰也二陰在下有上進之勢故當防虞義

防謂防四在外非三所能防故不用四失位從或而欲折

之初者虞意或謂初也為為戈兵說卦文四初易位則三體

高為為戈兵有戕象又體坎坎為疑或之者疑之也此兼虞

皇清經解續編 周易述補三 九

義○謂四至之矣○辯證曰弗能過五而過過之也以陽

居陰以下九家義也○四往至承貞○此荀義也○密小至

郊也○此虞義也○公謂至穴也○此虞義也○三為三公故

公謂三二為穴者巽伏為穴也○上六至離之○虞謂四已

變之坤上得之三故弗過過之今案辯證云上六已抗故弗

遇過之者過五也飛鳥離之上逆之象故凶詩曰風斯舞

又曰離與過韻或說作過過者非○晉坎至管矣○此虞義

也香三至五體坎子夏傳曰妖祥曰香坎為多管故曰災管

小過小者過而亨也注陰稱小謂五過以利貞與時行也注艮

為時震為行五利之正成成柔得中是以小事吉也注謂五

剛失位而不中是以不可大事也注謂四陽稱大有飛鳥之

象為飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也注陰在

陽上為逆故五宜正陰在陽下為順故二不變上乘剛逆也

下承陽順也疏陰稱小○荀云四應初過二而去三應上過

五而去五處中見過不見應故曰小者過而

字也虞謂柔得中而應乾剛故亨尋虞釋亨義皆謂乾坤交
小過四陰過二陽而居五上小者過也晉上之三乾坤交也
故亨○艮為至成咸○艮為時虞氏逸象文艮象傳動靜不
失其時故為時晉坎冬離夏小過震春兌秋為四時也五失
正故利之正也○謂五○此虞義也辨證曰石經是以可小
爭也象辭脫可字義吉字此亦常據蜀石經○謂四陽稱大
順陽故直下王肅云四五失位故曰上逆二三得正故曰下
順為異耳易說曰為說文作為從鳥从
並驚飛戾天故从並上逆而下順也

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉注君子
講三也上貴三賤晉上之三震為行故行過乎恭晉坤謂喪
喪過乎哀也坤為財用為吝吝為止兌為小故用過乎儉

也疏君子至儉也○此虞義也行過乎恭者虞謂三致恭以
君子存其位與謙三同義謙本乾上九來之坤三爻辭勞謙
章昭解附藉過失也如有過失甯近於恭是也坤喪乙故坤
皇清經解續編 周易述補三

為喪卦體大過死而商目艮鼻出涕涕過哀之象也禮弓孔
子曰拜而後稽顙類乎其順也稽顙而後拜順乎其至也三
年之喪吾從其至者鄭注謂重者尙哀感是也坤為財為用
虞氏逸象文為吝者說卦文論語子曰奢則不孫儉則固與
其不孫也奢固集解孔曰俱失之奢不如儉又禮與其奢也
甯儉喪與其易也甯戚包咸曰易和易也言禮之本意失於
奢不如儉喪是也

飛鳥以凶不可如何也注四死大過故不可如何不及其君臣
不可過也注禮大過下止舍巽下故不可過與隨三同義從
或股之凶如何也注三來成四故凶如何也弗過遇之位不
當也往厲必戒終不可長也注位不當所謂剛失位而不中
也體否上傾故終不可長矣密雲不雨已上也注謂三坎水

已之上六故已上也弗過遇之已亢也注伏遇也窮高曰亢
疏四死至如何也○此虞義也四死大過中則初失應故曰不
疏可如何也○體大至同義○此虞義也二體大過初故曰

下員為止二至四體巽故曰止舍巽下臣謂三謂二不可
三也體六三係丈夫虞注云隨家陰隨陽三上係於四小
過時陰亦當從陽故云同義也○三來至何也○此虞義凶
謂四也四之凶不當見於三謂四折之初則體飛鳥而成明
夷三難災皆故凶也○位不至長矣○辨證謂位不當所謂
剛失位而不中也不可長矣○辨證謂位不當所謂
也體否者初至四體否四居上領否者也故終不可長矣此
虞義也但虞意當積為長久之長四體巽為長也義並通
○謂三至上也○此虞義也謂上之三亦三之上坎水已之
上大故不雨也○抗過至曰抗○抗今本作亢虞云上六已抗
亢讀同謂謂晉三已下飛不應上也今尋辨證云上六已抗
故弗過遇謂過五若然則當與乾亢龍同訓王肅乾上注云
窮高曰亢陽極於上知進而不知退故有悔小過上亦窮高
若變亦陽極故與同訓抗過也此干實義也說文亢人頸也
从大省聲或从頁作頎抗从心亢聲一曰易抗龍
有悔是許氏所見本作抗可知故亢皆作抗也
三三 消息十月

既濟亨小利貞注泰五之二小謂二也柔得中故亨小六爻得
位各正性命保合大和故利貞矣初吉注初始也謂泰乾乾
皇清經解續編 周易述補三

知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉終亂注泰坤
稱亂二上之五終止於泰則反成否于其父臣職其君上
下无邦終窮成坤故亂疏泰五至貞矣○此下皆虞義也本
於例當云乾二之五而五之二者泰坤女主下交上二故卦
主柔得中而亨小二陰故稱小也經惟既濟一卦六爻正而
得位各正性命保合大和故稱小也經惟既濟一卦六爻正而
乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰陽合德故保
合太和是利貞之義矣故曰利貞○初始至初吉○卦本泰
來故初謂泰乾也乾知大始上繫文彼注云大始元也復以
自知故知大始釋詁云元始也董子所謂視大始而欲正本
是也二以陰居陰得正處下卦之中故吉○泰坤至故亂○
坤代終故為終為死喪故為亂並虞氏逸象文既濟者已濟
也其濟在泰至既濟而盡盡則二復於五終泰而反否故云
二上之五終止於泰則反成否也陰消至二遂子秋父至三
坤臣弑君消盡成坤故曰亂乾鑿度曰既濟未濟者所以明
戒慎全
王道也

初九曳其輪需其尾无咎注易說曰坎為輪一象輪曳之者初
王通也

也初非輪乃曳輪者二為婦車初曳其輪故二喪其弗自一
 至上為重險見險而能止雖滿其尾何咎六二婦喪其弗勿
 逐七日得注高為婦泰坤為喪弗車蔽也詩曰翟弗以朝商
 為雉其羽以蔽坎離弗之象也坎為盜故婦喪其弗泰震為
 逐為七商為日二履中道故勿逐七日得也九三高宗伐鬼
 方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁鬼方國名武丁三
 十二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方氏羌來賓是
 也乾為高宗坤為鬼方商為戈兵乾二至坤五故高宗伐鬼
 方坤為年位在二故三年坤為小人二上克五故三年克之
 小人勿用九三為君子之交也六四禴有衣袽終日戒注禴
 短衣也袽敗衣也乾為衣故禴禴乾二之五乾象袽袽故禴
 有衣袽禴為日坎為盜在兩坎間故終日戒九五東鄰殺牛
 不如西鄰之禴祭實受其福注坎月出西方故西鄰謂五商
 日出東方故東鄰謂二商以戈兵殺化牛故殺牛禴者夏殷
 春祭春物未成祭品鮮薄五動震春為祭主二虛五實乾為
 福故不如西鄰之禴祭謂五受乾福也上六禴其首厲注乾
 為首五從二上在坎中故禴其首厲疏易說至何咎○坎為
 四體坎合外坎為重險也初在二下故曳其輪見險而能止
 者泰初本否四體艮為止也艮又為狐為尾狐行則下其
 尾初在後稱尾在坎水下故滿其尾尾滿則曳也○得正有
 慶於義可以危而無咎矣此兼宋東義也○高為至得也○
 離中女故為婦泰坤消乙為喪此虞義也弗車蔽也此鄭義
 也詩衛風碩人駕車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之弗
 也疏云婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之弗
 因以翟羽為之飾高雉之羽以蔽坎離故曰弗二至四體坎
 坎為盜說卦文泰震謂三也震為奔走故為逐震納庚數七
 商為日故云七日二得中順三故云七日得也與喪喪馬勿

逐同義此虞義也易說曰喪弗與曳輪同皆不行之象初吉
 則二可知○高宗至交也○惠氏引汲冢古文曰武丁三十
 二年伐鬼方次于荆三十四年王師克鬼方氏人來賓故商
 之刑楚商時謂之鬼方古女所謂次于荆者蓋鬼方之地世
 本云陸終娶于鬼方氏之妹謂之女嬭是生六子其六曰季
 連是為羊姓季連者楚是荆楚故屬鬼方有冥隘方城之險
 故詩言采入其阻易言三年克之鬼方而氏人貢即詩所
 云有截其所也鄭箋云氏羌夷狄國在西方者也正義氏羌
 之種漢世仍存其居在秦隴之西後漢書西羌傳武丁伐西
 戎鬼方西南夷傳七羌九氏各有部落是漢世尚存也乾鑿
 度曰高宗者武丁也揚之後有德之君也九月之時陽失正
 位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道
 中衰王道陵遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微伐
 征遠方三年而惡消滅王道成殷人高而宗之文王挺以校
 易勳德也鄭注云武丁丙反諸己以思先王之道三年編髮
 重譯來朝者六國說苑曰三年之後蠻夷重譯而朝者七國
 是其事也乾為高宗者泰乾為君三在震帝君配天故稱高
 宗此下虞義也坤為鬼方者坤位西南鬼方為西南國名也
 乾三得位使二上征故乾二之坤五為高宗伐鬼方也坤為
 年為小人為用並虞氏逸象文位在二故三年克之小人勿

用也高宗商中興之君振衰撥亂自未濟而既濟者也故既
 未濟皆以高宗為言易之興也當殷之末世因以思商之中
 興此以服事殷之盛德也夫乾鑿度以爻之得正者為聖人
 君子故九三為君子之交而勿用坤之小人也○禴短至日
 戒○禴今本作禴子夏王虞作禴說文孟喜並作禴初子夏
 作茹說文孟喜並作禴京房作禴乾為衣九家逸象文此下
 虞義也虞謂伐鬼方三年乃克旅人勦勞衣服皆敗鬼方之
 民猶或寇禴故終日戒蓋三言定既濟之難四言既濟不可
 恃也○坎月至福也○春秋僖公十五年傳西鄰責言不可
 償也服虔解謂云三至五互坎坎為月生西方故為西鄰既
 濟本自泰來泰四其鄰象言皆失實謂坤虛也故知此實受
 福指九五陽爻也商畜牛謂坤二五之乾坤牛也故知此實受
 說卦文以兵殺牛故知東鄰謂商二也論古文本作禴同約
 王制天子諸侯宗廟之祭春曰禴注蓋夏殷之祭名周則
 改之疏春物未成祭品鮮薄謂新菜可約若爾雅夏祭曰禴
 則周公制禮所改也夏殷以丑寅為正周以子為正夏殷之
 春周已近夏故更名春曰禴而以寅為正周以子為正夏殷之
 約惠被疏云苟有明信禴祭也五動四至五體震主春為主器
 于鬼神故知坎象當禴祭也五動四至五體震主春為主器
 長子故為祭主為夏殷春禴之義邢氏爾雅疏云小雅禴禴
 烝嘗于公先王此文王之詩所以已得有制禮所改之名者
 然王者因革與世而遷事雖制禮大定要亦所改有漸易曰

皇清經解續編 周易述補三 主

不如西鄰之禴祭則文王時已改言周公者據制禮大定言之今案疏疑非也必知此訓論為夏殷春祭者惠升四疏云文王又辭皆據夏商之制故也乾陽稱實乾為福坎本乾二五之坤故九五受乾福為東鄰所不如也虞君謂泰有震兌東西稱鄰東指五西指二五不如二不應五反受福今故易之經凡三言禴皆當訓春祭萃二動體觀震升二體臨震濟五動體震也杜鄴說王商曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭言奉天之道貴以誠實大得民心也行穢祀豐猶不蒙佑德修薦濟吉乃大來此其義也又易說謂既濟乃坎之三九三為世交既濟之得時在三故象傳謂之時則西鄰指三此以廣異義○乾為至首厲○此虞義也乾為首謂五也從二來坎中上位極乘陽故禴五象言何可久蓋泰所以為否也

既濟亨小者亨也注天地既交陽升陰降故小者亨也利貞剛柔正而位當也注此本泰卦六五降二九二升五是剛柔正當位也初吉柔得中也注中謂二終止則亂其道窮也注反否於坤故其道窮也疏天地至亨也○此荀義也○中謂二成則反否此虞義也詳卦辭

皇清經解續編 周易述補三 西

水在火上既濟君子以思患而豫防之注君子謂乾三也坎為思坤為患乾三傷若謂防否也六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也疏此兼前義也○水火相坎為志為謀故為思坤為害為亂故為患泰天地交物所以濟終止則亂乾三傷若使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂防否也既正復亂故當防繫傳重門擊之謂以待謀客蓋取諸豫注謂備豫不虞也

與其輪義无咎也注得正故无咎七日得以中道也注勿逐自得履中道也三年克之備也注備當為德坎為勞故終日戒有所疑也注坎為疑東鄰殺牛不如西鄰之時也賁受其福吉大來也注時為履春吉者受乾福也陽為大明鬼神享德不享味禴其首厲何可久也注居上謂五處高居處必當復危故何可久也疏得正故无咎○未喪義也詳交辭○勿逐至道也○此兼王肅義也肅又以一

五相應為七日今不用○備當至故德○備今本作德今从陸績坎為勞虞義也○坎為疑○虞氏逸象文四處明闇之際實隱无極或為衣或為柳也履多懼之地上承帝王故終日戒慎有所疑懼也○時為履春○謂泰震主春也舊注禴為夏祭今不用義見交辭下○吉者至享味○此兼虞義也泰辭小往大來吉亨彼注云乾陽信內稱大來濟五雖在外陽為坎主故亦稱來天地交故吉亨故

吉大來矣○居上至久也○此荀義也

三三 商宮三世非消息內

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小狐汔濟注否艮為小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾渡而濡其尾未出中也濡其尾无攸利注艮為尾狐獸之具

尾者也尾謂二在坎水中故濡其尾失位故无攸利疏否二濟○此下皆虞義也從三陽三陰例否六二之乾五不云五之二者以內卦為主也柔得中天地交故亨者謂五也○否艮至中也○艮為狐虞氏逸象文否二至四體艮故小狐謂四幾渡謂二上之五涉坎由濡尾故未濟○艮為至攸利○

皇清經解續編 周易述補三 圭

艮為尾虞氏逸象文尾謂二者尾在下二艮初爻在下也孟喜章句云小狐濟水未濟一步下其尾故曰汔濟濡尾戰國策引此曰此言始之易終之難也郭璞洞林曰小狐汔濟垂尾累衰初雖偷安終靡所依案卦言之秋吉春悲三說皆與象辭合

初六濡其尾吝注應在四故濡其尾失位故吝九二曳其輪貞吉注坎為曳為輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四故曳其輪處中而行故曰貞吉六三未濟征凶利涉大川注在兩坎中故獨稱未濟四變體震為征陰居陽位故征凶在內坎之終故利涉大川謂征上從四則凶利下從坎也九四貞吉悔亡注動正得位故貞吉而悔亡矣震用伐鬼方三年有賞于大邦注變之震體師坤為鬼方故震用伐鬼方坤為年為大邦師變震四在坤中體既濟三三故三年有賞于大

卦六五貞吉无悔注之正則吉故貞吉无悔君子之光有孚
吉注動之乾南為光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濡其首有孚
失是注坎為孚謂四上之三介四故有孚坎酒流順中故有

孚于飲酒終變之正故无咎乾為首五動首在酒中失位故
濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是注應在至故
義也否二至四體艮四為良主故為狐又為尾謂初四尾
也四失位不應初故初吝也○坎為至貞吉○此兼辨信義
也坎為曳為輪說卦文此坎當謂三至五體坎之坎故二得
曳其輪謂二曳三輪也與既濟初同義二居中動而得正故
吉○在兩至坎也○此兼苟義也四伐鬼方故在震為征也
三在兩坎間變則二至五體大過死故征則凶也荀云未濟
者未成也女在外男在內婚媾未成征上從四則凶利下從
坎故利涉大川矣○動正至亡矣○此虞義也○變之至大
邦○此虞義也○四變則二至四體震初至五體師坤西南故
為鬼方坤為年為大邦並虞氏遷象文乾為慶為施為福祿
皇清經解續編 周易述補三

故陽稱賞也四體既濟商為戈兵在萬三爻故稱三四變則
在坤中故三年有賞于大邦也邦今本作國詳證云漢名臣
奏漢作祗孟京虞云震敬也棟案古文祗與震通而震又作
振石經盤庚今爾惠朕易祗動萬民以遷今書作震動史記
舉陶云口嚴振敬六德魯世家毋逸曰治民震懼今書皆作
祗祗與振又皆訓敬史記祗見孺子康成云祗敬也或作振
乃知振祗祗三字義並得通振亦作震又訓為震動意此經
之義故武世本汝都古文詩商頌商之鬼方震之言也與奮
商頌殷武即代鬼方詩也震用伐鬼方震之言也與奮
荆楚同義或謂震為擊伯名誕安殊甚○之正至无悔○此
虞義也體外坎宜有悔矣坎為悔故明之正則吉无悔也○此
動之至孚也○此虞義也五動則成乾乾為君子有光矣
下坎二在中稱五有之故有孚吉○坎為至失是○此虞義
也四體外坎為孚上之三介於四故有孚四變則二至上體
順四以坎酒流入故于飲酒宜有孚也上變則无咎乾為首
否乾也坤二之五則首在酒中為沈酒滿首之象說文正是
也應文是古文正故曰是正也六爻失正故有孚失是此
又綜六爻之美而言有孚謂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故
既濟之得正由三未濟之失
正由四其貞亦四先之初也

未濟亨柔得中也注柔上居五與陽合同故亨小狐汔濟未出
中也注謂二未變在坎中濡其尾无攸利不續終也注否陰
消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故
不續終也雖不當位剛柔應也注三陽皆失位故為男窮雖
剛柔相應而不以正由未能濟也疏柔上至故亨○此苟義
也○謂二至坎中○此虞義也謂二以上體既濟故幾濟也
○否陰至終也○此虞義也乾五之二使坤殺不行亦救否
之道然六爻失位不可相續而終故二居坎无攸利易說則
謂坎為狐初稱小狐濟水不登岸故曰不續終初濡尾上濡
首亦不續終之象也○三陽至濟也○三

火在水上未濟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物也艮為居坤為方乾別五以
居坤二故以慎辨物居方也疏此虞義也艮為慎名艮也艮
皇清經解續編 周易述補三

為宮庭故為居坤為方九家逸象文乾陽物坤陰物下繫文
以陽為主故云乾別五也上繫云方以類聚物以羣分彼注
云坤為方西南坤類故以類聚乾為物物三稱羣乾三爻別
於坤故以羣分疏言西南得朋乃與類行故西南坤類方以
類聚也乾純粹精故為物物三稱羣乾
三爻皆陽物而與坤別物以羣分也
濡其尾亦不知極也注極中也九二貞吉中以行正也注謂初
已正二動成震故行正未濟征凶位不當也注六爻皆位不
當三獨言未濟故發之貞吉悔亡志行也注坎為志震為行
西坎發震故志行也君子之光其暉吉也注動之正乾為大
明故其暉吉也飲酒濡首亦不知節也注節止也艮為節飲
酒濡首故不知節矣疏以下闕補極中也師古曰極中
是不知極也○謂初至行正○此虞義也震為行虞氏逸象
文○六爻至發之○未濟自否來二至五亦五之六爻失
位五來下陰火珠林云三陽皆失位為乾道消滅之義干寶
曰吉凶者言乎其失得也祿父叛管蔡與亂兵連三年誅及

尚肉故曰未濟征四以六居三不當其位爾周公以臣而君
故流言作矣○次為至行也○四在兩坎間變則二至四體
震坎為志震為行虞氏逸象文○動之至吉也○此虞義也
五動成乾乾為大明虞氏逸象文○動之日為光管轄日朝且
為輝日中為光○所止至節矣○此虞
義也○二至四體艮為節說卦文
原案此節就扶男尚時補

皇清經解續編卷三百四終

皇清經解續編

皇清經解續編

才

皇清經解續編卷三百五

南菁書院

周易述補四

上海李林松心庵著

序卦傳疏 惠氏辨證云古人一書皆有序易序卦詩小序皆百
集故皆無序序周禮序官皆序也儀禮非全書禮記漢人所綴
序官亦序也逸周書序官皆序也儀禮非全書禮記漢人所綴
各篇之首其序或開出於經師往後詩書序亦然後人乃分載
所作而韓詩別有詩序或開出於經師往後詩書序亦然後人乃分載
卦孟喜序卦又與今本不同蓋當時經師授受各有源流也
案淮南鴻烈解繆稱引易曰剝之不可遂盡也故受之以
復亦與今本不同○乾鑿度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
也乾坤者陰陽之根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
離為終成恆者男女之道夫婦之道也人道之與必由夫婦
所以奉承祖宗為天地之主也故為下篇始者貴之也既濟未
濟為最終於所以明戒慎而存王道孔子曰泰者天地交通
陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬
物之長也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否揚者
皇清經解續編 周易述補四

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯
者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物
之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲
食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也
眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以
小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受
之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終
否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大
有不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫

必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者
 事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀
 故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物
 不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾而後亨則盡
 矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受
 之以復復則不妄矣故受之以无妄无妄物然後可畜故
 受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則
 不可動故受之以大過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注此天道也疏傳有
 盈也○天尊地卑乾坤定矣故不言乾坤萬物資始干乾資
 生于坤乾二五之坤成兩坎坎二之初成屯陽動在下造生
 萬物于冥昧之中雷雨之動滿形故曰盈也干氏曰物有先
 天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也

皇清經解續編

周易述補四

二

故其所法象必自天地而還○屯者至難也○乾坤旁通為
 漸卦之祖反復不衰之卦也若屯則反為蒙萬物始生之後
 漸以長養蒙艮少男幼小之貌故曰物生必蒙干氏曰蒙者
 難宮陰也世在四月八月之時陰陽布德蒙生而息來在
 寅故蒙於世為八月於消息為正月卦也正月之時陽氣上
 達故屯為物之始生蒙為物之稱也施之於人則童蒙也○
 物極至道也○孩穉不養則不長需五需于酒食坎在乾上
 水火交和故為飲食之道干氏曰需坤之游魂也雲升在天
 而雨未降則翔東西需之象也王事未至飲宴之日也夫坤
 者地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也
 而在地也變之為食也○亨豐麗實以爲和味者也故曰需者
 飲食之道也○飲食至以訟○需反為訟需兩象易亦為訟
 孟氏曰訟陽養萬物必訟而訟○需反為訟需兩象易亦為訟
 干氏曰訟離養萬物必訟而訟○需反為訟需兩象易亦為訟
 師之卦也○訟必至訟也○因爭必起相攻坤為眾物坎為
 眾水上下皆眾故曰師凡制軍萬有二千五百人為軍天子
 六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千
 五百人為師師帥皆中大夫五百人為旅旅帥皆下大夫也
 ○眾必至以比○師反為比師兩象易亦為比眾起而不比
 則爭無息必相親比而後得南也方以類聚物以羣分人眾
 則羣類必有比矣干氏曰比者坤之命義與師同也○此者至小者

○由此而畜下順從而上下應之則有所畜矣一陰一陽之
 道也○物畜至禮也○小畜反為履小畜以懿文德而
 履以辨上下定民志荀子曰禮者人之所履也君子先其
 履而後從之禮者天之理也○安上治民莫過於禮以禮導之必通
 入注○履然後禮至通也○安上治民莫過於禮以禮導之必通
 通然後安所謂君子以辨上下定民志通而安也乾來下降
 以通於陰天交而萬物通也今本履而安也乾來下降
 物不至以陰天交而萬物通也今本履而安也乾來下降
 九三不遠不否○素反為否素旁通也今本履而安也乾來下降
 不終通而否○素反為否素旁通也今本履而安也乾來下降
 而否泰否陰陽之氣一○周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成
 否否泰否陰陽之氣一○周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成
 喜否泰否陰陽之氣一○周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成
 同人亦為大而有以欲從人必歸己所以成大有○同人
 象身亦為大而有以欲從人必歸己所以成大有○同人
 也大有六五為卦之主其體文明其德中順有威不伐故能
 味大有大有今本為卦之主其體文明其德中順有威不伐故能
 之意大有大有今本為卦之主其體文明其德中順有威不伐故能
 不游吾何以休吾王不豫吾何以助○以喜至事也○隨反

皇清經解續編

周易述補四

三

為畜也○物畜至禮也○小畜反為履小畜以懿文德而
 履以辨上下定民志荀子曰禮者人之所履也君子先其
 履而後從之禮者天之理也○安上治民莫過於禮以禮導之必通
 入注○履然後禮至通也○安上治民莫過於禮以禮導之必通
 通然後安所謂君子以辨上下定民志通而安也乾來下降
 以通於陰天交而萬物通也今本履而安也乾來下降
 物不至以陰天交而萬物通也今本履而安也乾來下降
 九三不遠不否○素反為否素旁通也今本履而安也乾來下降
 不終通而否○素反為否素旁通也今本履而安也乾來下降
 而否泰否陰陽之氣一○周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成
 否否泰否陰陽之氣一○周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成
 喜否泰否陰陽之氣一○周乾陽息坤而成泰坤陰消乾而成
 同人亦為大而有以欲從人必歸己所以成大有○同人
 象身亦為大而有以欲從人必歸己所以成大有○同人
 也大有六五為卦之主其體文明其德中順有威不伐故能
 味大有大有今本為卦之主其體文明其德中順有威不伐故能
 之意大有大有今本為卦之主其體文明其德中順有威不伐故能
 不游吾何以休吾王不豫吾何以助○以喜至事也○隨反

皆死將何畜聚以此疑也○有無至大畜○无妄反為大畜
物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也謂有誠實則可以
中心藏之畜即多識前言往行以畜其德之畜今本无物字
○物畜至養也○大畜剛健篤實輝光日新體有頤象故傳
曰不家食吉養賢也○大畜剛健篤實輝光日新體有頤象故傳
地養萬物聖人養賢以及萬民也○不養則大過○頤旁通
為大過頤大過皆反復不取旁通也養則可動動則
過故受之以大過也○虞義云人頤不動則死故受之以大過
大過否卦相得之象也此本繫傳易之以極極則過涉滅
易義今不用○物不至陷也○大過不可以極極則過涉滅
頂過而不已則陷沒也○坎旁通為離坎離亦復不喪卦也故取
○陷必至麗也○坎旁通為離坎離亦復不喪卦也故取
旁通物極則變陷則反所麗坎離於地必有所麗於天而
受之以離也○離中正故曰麗也乾鑿度曰離為日月坤為地
日月之道陰陽之經所以終始萬物者也○乾鑿度曰離為日月坤為地
之道也○注此天道也○天地者乾坤之象泰否者天地之
交乾坤之合體坎離者乾坤之用也○上經言天地生萬物
以氣而流形故始於乾坤終於坎離言氣化之本也○案惠
氏不注序卦非關也蓋不信焉爾前乎惠氏而疑之者李邦
直朱新仲王巽卿矣茲所疏解集漢諸儒之說開亦及於後
儒而動其未合者不復標題姓氏有出某氏者明別義也下

皇清經解續編 周易述補四 四

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦
有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上
下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受
之以恆恆者久也物不可以終久於其所故受之以遂遂者
退也物不可以終遂故受之以大壯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家道窮必乖故受之以睽睽
者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故
受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必
益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必

有過故受之以遯遯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不已必困故受
之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受
之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受
之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止
也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受
之以歸妹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說而後散之故受之以
渙渙者離也物不可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注此人事也疏

皇清經解續編 周易述補四 五

傳有天至所錯○此詳言人道三綱六紀有自來也有天地
謂天地也但上經乾坤消息在上經合於泰否故此言泰否即言
乾坤也但上經乾坤消息在上經合於泰否故此言泰否即言
陽故先泰後否下經象陰故先損後益夫既先損後益則可
先否後泰矣故泰否損益乾坤之經緯也然後有萬物者謂
否反成泰天地壹壹萬物化醞故有萬物也泰有萬物然後有
男女成泰天地壹壹萬物化醞故有萬物也泰有萬物然後有
成咸坤三之上成兌少夫乾者言咸卦之義也泰有萬物然後有
氣感應以相與止而說男下女卦辭曰取女吉夫夫婦之象莫
美乎斯故夫子述其義以崇人倫之始而不係之離也人有
男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道
則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父
子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位
故有上下之序有上下之序則必有禮以定其體義以制其宜
明先王制禮作樂取法於天地之序也禮以定其體義以制其宜
之本也下經始於咸恆人道之盛德有三母之功以言天地不
有婦已成相須之至王教之端故詩以關雎為國風之始而
易於咸恆備論禮義所由生也案虞義以否釋天地以否反
成泰釋有萬物以否正成咸釋男女以咸反成恆釋夫婦今

尋傳義否泰為乾坤合象由否生成自是古義但此節只明
威義下文方乃恆及夫咸言取女成遂釋父子以遂三復坤成
者恐非經意又曲說矣荀子大略謂父子以遂三復坤成
婦之道不可不正也君臣父子大略謂父子以遂三復坤成
又引此節文而剛下性君臣父子大略謂父子以遂三復坤成
為上此節文而剛下性君臣父子大略謂父子以遂三復坤成
改也○物與世退也○夫身之道以恒為貴與之齊終身不
居其恒○物與世退也○夫身之道以恒為貴與之齊終身不
陽盛自取○陽盛自取○陽盛自取○陽盛自取○陽盛自取
極當降○極當降○極當降○極當降○極當降○極當降
於家○於家○於家○於家○於家○於家○於家○於家○於家
在女○在女○在女○在女○在女○在女○在女○在女○在女
皇清經解續編 周易述補四

六

同居其志不同行也○乘必至難也○二女同居志乖而難
生屯與卷皆以爲難者○乘必至難也○二女同居志乖而難
以解也○緩必至以損○解極則其失必多損○於三之上受
位故云○失也○或以損○解極則其失必多損○於三之上受
亦治世○亦治世○亦治世○亦治世○亦治世○亦治世
漢儒有○漢儒有○漢儒有○漢儒有○漢儒有○漢儒有
之故言○之故言○之故言○之故言○之故言○之故言
則盈○則盈○則盈○則盈○則盈○則盈○則盈○則盈○則盈
子○子○子○子○子○子○子○子○子○子○子○子○子○子
而○而○而○而○而○而○而○而○而○而○而○而○而○而
地○地○地○地○地○地○地○地○地○地○地○地○地○地
也○也○也○也○也○也○也○也○也○也○也○也○也○也
故○故○故○故○故○故○故○故○故○故○故○故○故○故
○革○○革○○革○○革○○革○○革○○革○○革○○革○○革
皇清經解續編 周易述補四

宜制器立法以治新也○鼎所以和齊生物成新之器也故取
象焉○主器至動也○鼎所以和齊生物成新之器也故取
若家適○若家適○若家適○若家適○若家適○若家適
止也○止也○止也○止也○止也○止也○止也○止也○止也
不○不○不○不○不○不○不○不○不○不○不○不○不○不
須○須○須○須○須○須○須○須○須○須○須○須○須○須
進○進○進○進○進○進○進○進○進○進○進○進○進○進
為○為○為○為○為○為○為○為○為○為○為○為○為○為
進○進○進○進○進○進○進○進○進○進○進○進○進○進
者○者○者○者○者○者○者○者○者○者○者○者○者○者
大○大○大○大○大○大○大○大○大○大○大○大○大○大
乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎
果○果○果○果○果○果○果○果○果○果○果○果○果○果
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎○乎
○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○
當○當○當○當○當○當○當○當○當○當○當○當○當○當
所○所○所○所○所○所○所○所○所○所○所○所○所○所
害○害○害○害○害○害○害○害○害○害○害○害○害○害
以○以○以○以○以○以○以○以○以○以○以○以○以○以
皇清經解續編 周易述補四

七

反復不哀之卦也○故取旁通自恃其信者其行必果而過於
中○中○中○中○中○中○中○中○中○中○中○中○中○中
茶○茶○茶○茶○茶○茶○茶○茶○茶○茶○茶○茶○茶○茶
事○事○事○事○事○事○事○事○事○事○事○事○事○事
之○之○之○之○之○之○之○之○之○之○之○之○之○之
度○度○度○度○度○度○度○度○度○度○度○度○度○度
物○物○物○物○物○物○物○物○物○物○物○物○物○物
安○安○安○安○安○安○安○安○安○安○安○安○安○安
事○事○事○事○事○事○事○事○事○事○事○事○事○事
既○既○既○既○既○既○既○既○既○既○既○既○既○既
風○風○風○風○風○風○風○風○風○風○風○風○風○風
地○地○地○地○地○地○地○地○地○地○地○地○地○地
不○不○不○不○不○不○不○不○不○不○不○不○不○不
疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏
十○十○十○十○十○十○十○十○十○十○十○十○十○十
禘○禘○禘○禘○禘○禘○禘○禘○禘○禘○禘○禘○禘○禘
疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏○疏
四○四○四○四○四○四○四○四○四○四○四○四○四○四
歲○歲○歲○歲○歲○歲○歲○歲○歲○歲○歲○歲○歲○歲
皇清經解續編 周易述補四

節之故次序卦以其德也干氏曰凡易分爲六十四卦以爲上下經天人之事各有始於夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遺之遺武王成王所先後之政者猶受命短長之期備於此矣而夫子又重爲序卦以易其大第禘非之末又改其例不以兩卦反復相酬者以示聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以終之以決言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久總而觀之伏義黃帝皆繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代之非黃農之化朱均頑也湯武逆取非唐虞之述桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆賢聖所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野放殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文文之弊薄故春秋周諸三代而損益之類回問爲邦子曰行夏之時乘殷之幣服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人之於天下也同不是異不非百世以俟聖人而

乾剛坤柔注乾剛金堅故剛坤陰和順故柔也比樂師變注比五得位建萬國故樂師三失位與尸故憂臨觀之義或與或皇清經解續編周易述補四

求注臨二陽通陰教思无窮故與觀五在上下觀而化觀民求教故求屯見而不失其居象二陽在陰位故禘初禘爲交故著桓利居貞故不失其居象二陽在陰位故禘初禘爲交故著震起也艮止也注震陽動陰故起艮陽終止故止損益盛衰之始也注損泰三益上衰之始益否四益初盛之始大畜時也无妄災也注大畜五之復二成臨時含坤二故時也无妄上三遷初子弑父故災者也萃聚而升不來也注坤萃在內故聚升五不來之二故不來之內曰來也謙輕而豫怠也注意讀作怡謙位三廢故輕豫萬樂祖考故怡怡或曰怠也噍嗑食也資无色也注頤中有物故食離日在下五動巽白故无色也兌見而巽伏也注兌陽息二則見龍在田巽乾初入

陰故伏也隨无故也蠱則飾也注否上之例君子弗用故无故也蠱泰初上飾坤故剛飾也剝爛也復反也注剝生於遯陽得陰孰故爛復剛反初晉畫也明夷誅也注離日在上君道明也故畫誅傷也明入地中罪惡必刑也故誅井通而困相遇也注泰初之五爲坎故通也困三遇四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八也渙離也節止也注渙散故離節制數度故止解緩也春難也注雷動出物故發春險在前故難際外也家人內也注離女在上故外也家人女正位乎內故內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遂則退也注大壯止陽陽故止遂陰消陽陽故退巽皇清經解續編周易述補四

爲退者也大有眾也同人親也注五陽道舉故眾也夫歸同心故親也革去故也鼎取新也注革更故去舊亨既故取新也小過過也中孚信也注五以陰過陽故過信及豚魚故信也豐多故親寡旅也注豐大故多旅无容故親寡六十四象皆先言卦乃道其指至旅體離焚棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也注離五自差初故上坎由觀上之二故下或曰火炎上水潤下也小畜寡也履不處也注乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處需不進也訟不親也注訟在前也故不進天水違行故不親也大過顛也注顛覆也預謙澤中故顛也自此以下卦皆不協似錯亂失正者故改耳過遇也柔遇剛

五相應有昏壽之道以在同人家人有同姓之義故異德合姓
 同德合義必知同人為同姓者據卦曰同人親也同姓為親
 此卦象傳云君子以類族辨物族姓物性之同異辨別也
 郊特牲云取於異姓所以附遠厚族男女有別然後父子親
 父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德
 故同心故繫上以二五為同心比之臭味猶同姓也此本許
 氏五經異義為說較明九經古義云大有眾也苟本眾作終
 皆若相見禮曰凡與大人言始視面中視抱卒視面毋改眾
 帝紀曰怙終賊刑徐廣曰大夫同在此者今文眾為終音故或
 也○革更至新也○革義有四詳因有爭改命卦辭下五六
 鼎耳革明反革也○五以信也○四陰過二陽而居五上
 象傳曰小者過也坎為孚中孚二五得中故曰信也信及豚
 魚不從虛作遊魚詳卦辭○豐大至言旅○多故謂故舊多
 物盛則多故也物極則反豐上無人故反旅○多故謂故舊多
 容矣旅則少親也○離五至下也○以虛言之離五自遂初
 本下有也○坎由觀上之故下此本虛二陰爻變用或說也
 之五故上坎由觀上之故下此本虛二陰爻變用或說也
 坎離自觀遂來故云但虛意坎離自乾坤來故兼用或說也
 象易見義也小畜與豫旁通豫兩象易為復乾四之坤初成
 皇清經解續編 周易述補四 主

震者謂陽四之坤初為復豫四即乾四也小畜以一陰畜復
 故曰一陽在下故寡也初九復自道注從豫四之坤上成則謂
 卦是也履與謙旁通謙兩象易為剝三之坤上履之也履以謙
 剝上反三為謙三之坤初息履故本剝言之也履以謙三
 引彭故不云自夫來也尋虞說易皆不以夫來虞云履以謙
 之例故不云自夫來也尋虞說易皆不以夫來虞云履以謙
 日剛健而不陷也○坎為險乾為知險而以陰爻用事故云
 注云猶于遠父臣遠君不困窮矣訟至三爻皆失位三則與
 親也今猶于遠父臣遠君不困窮矣訟至三爻皆失位三則與
 過也棟桡本末弱也上六過涉頂象傳曰澤滅木尚大者
 下頤頤也小爾雅文書微上為頂與虞義五為頂稍別詳父辭
 後世聖人易之以艱難文書微上為頂與虞義五為頂稍別詳父辭
 自此以下云艱難文書微上為頂與虞義五為頂稍別詳父辭
 云一陰承五陽一當五男苟相遇耳虞恒八年殺交○兌為
 不期而會曰遇傳曰女當五男苟相遇耳虞恒八年殺交○兌為
 至行也○此亦以旁通見義與歸妹反卦義旁通也歸妹
 兌為少女漸長為少男故曰反成歸妹反卦義旁通也歸妹
 為漸異為進故女歸女之義以歸為進也待男行也○漸異
 待漸良反成歸妹為進故女歸女之義以歸為進也待男行也○

位則六爻皆正故象傳曰養正則吉也虞解此又以象卦為
 說者謂初二易位成象象傳曰養正則吉也虞解此又以象卦為
 云體順故養五多功二謂聖志應五變得正而亡其象故
 聖功也惠氏曰五多功三出坎為聖恆風若是象與聖反也五之
 休徵曰聖時風若谷曰聖恆風若是象與聖反也五之
 為功五多功也三出坎為聖恆風若是象與聖反也五之
 至定也○春也故由兩養正謂養三與五為聖人陰反為陽
 日剛柔正而位當也○惠氏曰乾卦以養三與五為聖人陰反為陽
 或變之正而位當也○惠氏曰乾卦以養三與五為聖人陰反為陽
 剛柔正而位當也○惠氏曰乾卦以養三與五為聖人陰反為陽
 天地位焉萬物當之○九用九坤用六成濟一卦六爻正而得位故曰
 也○歸妹人終始有焉是也○坤用六成濟一卦六爻正而得位故曰
 象傳曰歸妹人終始有焉是也○坤用六成濟一卦六爻正而得位故曰
 身不敗故夫死不嫁是也○一終而終也○否長至窮也○未濟自
 否來二之五亦五之六二六爻失正也○否長至窮也○未濟自
 者納甲坎離為日月二六爻失正也○否長至窮也○未濟自
 乙未濟離日在上坎月在下日窮于五來下陰也○未濟自
 乙三十日東北其期節盡相與繼復生龍王癸配甲
 皇清經解續編 周易述補四 主

乙乾坤括始終七八九六亦相應四者合三十陽氣
 索滅藏是也今推卦用事日未濟中孚為卦氣始與火珠林
 純坤用事之後應卷頤凡三候消滅之義也坤為窮故曰男
 所云三陽皆失位故乾道消滅之義也坤為窮故曰男
 窮也○以乾至俊射○夫息卦陽陰也夫乾利有俊往也
 彼注云陽息陰消君子道長三月之時陽息消夫陰之氣萬物
 陰言夫不象化言快也君子道長三月之時陽息消夫陰之氣萬物
 畢生虛不象化言快也君子道長三月之時陽息消夫陰之氣萬物
 安百姓故謂之道長小人道消也○武王伐紂以仁伐至暴虞
 坤消故君子道長小人道消也○武王伐紂以仁伐至暴虞
 故引以爲喻云消今本道消也○武王伐紂以仁伐至暴虞
 過引以爲喻云消今本道消也○武王伐紂以仁伐至暴虞
 對歸妹既濟當對未濟而然者過當對過當此虞又明當
 次歸妹既濟當對未濟而然者過當對過當此虞又明當
 言君子之極卦小人居道長於夫也○道消也○林松附說曰此
 一節聖人極卦小人居道長於夫也○道消也○林松附說曰此
 而兩卦具於此八卦之中而作易之旨亦見乎此者也○大過
 四陽二陰一陰之卦各一陽一陰之卦各一陽一陰之卦各一
 歸妹既濟是也六十四卦乾坤焉於過是也三陰三陽之卦各
 括之也於大過是也六十四卦乾坤焉於過是也三陰三陽之卦各
 艮震焉於既未濟見坎離焉於過是也三陰三陽之卦各

過四陽在中互得純乾而初上不迷者唯此一卦耳餘則違
夫亦互兩乾聖人聚此三卦於不迷且兼體夫道也順頂也
而必以大有為首過中互純乾而為首說文謂天為顛乾為天
猶人之有首過中互純乾而為首說文謂天為顛乾為天
故曰顛也顛者大過也顛者大過也顛者大過也顛者大過也
顛訓頂也顛者大過也顛者大過也顛者大過也顛者大過也
則為過也顛者大過也顛者大過也顛者大過也顛者大過也
也柔過剛也漢儒說兩象易者以兩卦互易此又兩象易之
入之則為漸進也言陰漸長而進也陽三陰亦以兩卦互易
夫陰消之害不可言也始與言男女曰長矣可以數相
日女歸待男行也顛大過也反也至是而陰消矣凡四陽
居於過矣而卦五純坤萬物皆致養焉故曰養正六十四卦
互純坤而不迷者亦唯顛大過也說卦曰養正六十四卦
也初日靈龜通九來之腹故能不求口實口之類取諸
陰陽之義也漸進通九來之腹故能不求口實口之類取諸
陽相濟陽得所養則九來之腹故能不求口實口之類取諸
者漸互得未濟由未濟而反之而旁通則不難故曰定所以然
濟也又以顛內卦為外卦而反之而旁通則不難故曰定所以然
旁通而竟何待乎故曰女之終知陰終於三過此則為小過
待而此竟何待乎故曰女之終知陰終於三過此則為小過

皇清經解續編

周易述補四

古

也歸妹初九往之上則成未濟所以然者歸妹互得既濟由
既濟而反之而旁通之而兩象易之皆未濟也然而三陽若
失位始而極則乾道將窮乎故曰男之窮也夫陰道則乾
之以陽消極則乾道將窮乎故曰男之窮也夫陰道則乾
之卦而陽道衰則乾道將窮乎故曰男之窮也夫陰道則乾
取五陽一陰之卦而乾道將窮乎故曰男之窮也夫陰道則乾
也亦互純乾道衰則乾道將窮乎故曰男之窮也夫陰道則乾
若曰易者衰世之意也五陽其始生時乾體尚存夫有乾為陰將
易亦男窮時矣聖人之意也五陽其始生時乾體尚存夫有乾為陰將
決也君子道長小人道消也一陰決盡則夫復為純乾不見
大過之困陽乃有時成之六位故曰加我數年五
十以學易可以無大過矣此聖人之微言也夫

皇清經解續編卷三百五終

長沙王先謙校

皇清經解續編卷三百六

南菁書院

周易述補五

上海李林松心庵著

讀易述劄記

小畜上九月近望注近當作近疏詩嵩高日往近王勇近亦當
從近詳歸妹五中孚四爻辭下經三言月望歸妹應作近
豫九四大有得二至五體比與大有旁通而四為卦主故云大
有得

巽利涉大川疏二失位當之五為成坎今案二失位變則二三
四體坎似不必云之五也

觀六三注我謂五此荀義也今案爻辭凡我皆自稱三日我生
上日其生三我而上其之明矣荀以五為我似未安當從虞

皇清經解續編

周易述補五

一

訓坤為我三在坤體得稱我也○蒙我指二小畜我指四皆
卦主且在卦辭與此不同鼎二我仇指五者若曰此我之匹
也小過五坤為自我者雖指下卦晉坤言然五動乾為郊若
曰我之內郊也皆作自稱為是
无妄注遂上之初虞此經注云此所謂四陽二陰非大壯則遂
來是虞兼二義非專主遂來也今案遂來當云三之初今云
上之初故惠疏云與後世卦變之例不同張皋聞特注云消
卦之始特正乾元與否上成益同義愚謂此特虞本傳寫之
誤耳不必曲為之義也 象傳剛自外來而為主于內注上之
陽為卦主又為主器故為主于內三之初亦可云外來應以初
非外卦然在初之外故亦曰外也 象傳其德剛上而尚賢
大畜注天壯初之上初字乃四字之譌 注初之上愚謂四在大

壯體乾今之上故曰剛上

隨初注或說顯本末皆剛象物外骨故云龜此非漢學故疏云

廣異義也惠如此類皆以或說稱之明斷代為書之旨也述

補釋豚魚附吳草廬說益用此例

損注泰初之上當作泰三之上虞本譌字也象傳其道上行注

之上亦乾道上行也虞本字誤無疑

益注否上之初當作四之初亦虞本之誤象傳自上下下其道

離為大光矣今案四在上卦則亦損上益下矣不必云上也

在繫傳凡二見一取益節作四之初不誤此節初也此語

象傳家人注上之三成就濟定當云上動成既濟定惠偶誤文

皇清經解續編 周易述補五

也

革傳疏元大也惠從子夏傳元謂始此獨云元大也者始亦兼

大義也革體乾乾亦稱大矣

象傳解初注體屯主兩象易也

損象注損乾之初初上據坤初字並當作三字

下繫傳其刑屋當从鄭訓作刑劓鄭秋官司烜氏注云屋讀作

其刑劓之劓知鄭本作劓也集解據釋文亦作劓劓屋義雖

通然文自各出今述補鼎四作刑劓此亦當作刑劓意刊本

偶誤文也

天地壹壹節疏虞謂泰初之上當作泰三之上必知虞此語誤

者以乾息至三陽通節成然後可交於陰以成壹壹之化蓋

陰陽之氣不盛則不交男女之精不盛則不可合此聖人垂

戒之深意也老子骨弱筋柔而握固未知牝牡之合而較作

精之至也疏引魏伯陽復一爻交坤之義一百餘字似誤切

虞義云然八十宗之類耳

益長裕而不設注坤三進之乾乾上之坤初當作坤初進之乾

乾初之坤初

履以和行節疏九卦之德皆指陽爻今案履九二兼九三復初

九恒九三損上九益初九困九二井九五巽雖指初六然巽

初為震陽所伏是以稱而隱以行權陽德而陰用之者也為

用故曰九卦之德皆指陽爻也

其稱名也雜而不遺若夫雜物撰德雜字並當作禱見本義辯

皇清經解續編 周易述補五

證

文言傳直其正也注正當為敬字之誤以下云敬以直內故云

正當為敬惠謂聖言不必如後世文人呼應定法上言正下

言敬無不可也正自有敬義惠氏不改虞氏誤字輒改聖言

似未安有正肅義故云

錢氏潛學堂答問問虞仲翔解虎尾虎視虎變皆以坤為虎譏

俗儒以兌為虎之失何也曰卦位坤在西南未申之間於天

文參為白虎正當實沈申方管輅傳亦云申未為虎漢儒據

禮記左蒼龍右白虎震為龍則兌當為虎然於天文未密故

仲翔譏之松案惠氏訓履用郭璞桐林說訓履革

問卦變之說漢儒謂之之卦諸家所說各殊願聞其審曰虞仲

翔說易專取旁通與之卦旁通者乾與坤坎與離艮與兌震與巽交相變也之卦則以兩爻交易而得一卦乾坤者諸卦之宗復臨泰大壯夬陽息卦遯遂否觀剝陰消卦皆自乾坤來而諸卦又生於消息卦三陰三陽之卦自泰來者九恆初四易也井初五易也蠱初上易也豐二四易也既濟二五易也賁二上易也歸妹三四易也節三五易也損三上易也自否來者九益初四易也噬嗑初五易也隨初上易也渙二四易也未濟二五易也困二上易也漸三四易也旅三五易也咸三上易也二陰二陽之卦自臨來者四升初三易也解初四易也明夷二三易也震二四易也自遂來者四无妄初三易也家人初四易也訟二三易也巽二四易也自大壯來者

皇清經解續編 周易述補五 四

四大畜上四易也睽上三易也需五四易也兌五三易也自觀來者四萃上四易也蹇上三易也晉五四易也艮五三易也臨二之五為屯觀上之初亦為屯臨初之上為蒙觀五之二亦為蒙故不從自臨觀來之例於屯曰坎二之初於蒙曰艮三之二也遂二之五為鼎大壯上之初亦為鼎遂初之上為革大壯五之二亦為革於例不當從遂大壯來而仲翔於鼎曰大壯上之初於革曰遂上之初失其義矣愚謂鼎蓋離二之初革蓋兌三之二也臨初之五為坎觀上之二亦為坎遂初之五為離大壯上之二亦為離臨二之上為頤觀五之初亦為頤遂二之上為大過大壯五之初亦為大過此四卦亦不得從臨觀遂大壯來之例中孚小過二卦則非臨觀遂

大壯所能變且頤大過中孚小過與坎離乾坤皆反復不衰之卦故別自為例於頤曰晉四之初於大過曰訟三之上於中孚曰訟四之初於小過曰晉三之上而仲翔於大過仍取大壯五之初於頤兼取臨二之上又於坎云觀上之二於離云遂初之五皆自泰其例也一陰一陽之卦仲翔說易未及之今依其例理而董之則復初之二為師初之三為謙剝上之五為比上之四為豫遯初之二為同人初之三為履夬上之五為大有上之四為小畜每卦當生二卦也而仲翔於謙云剝上之三蔡景於豫云復初之四於比云師二之五此別取兩象易為義其注大畜云萃五之二成臨於豐云噬嗑上之三於旅云賁初之四亦兩象易也睽本大壯上之三而仲

皇清經解續編 周易述補五 五

翔注繫辭蓋取諸睽又云无妄五之二亦自泰其例也松案惟變所適故虞說之卦別有岐義師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退無恆而成旅此從兩象易為義據傳為說者也睽自无妄來卷自升來此因繫辭象傳而復出者也又有並出二說者謙注乾上之坤又云剝上之三无妄注四陰二陽非大壯則遂來大過注大壯五之初或兌三之初頤注晉四之初或以臨二之上睽注大壯上之三在繫蓋取无妄二之五旅注賁初之四否三之五皆是也六子皆以乾坤二五相索而又從交變坎曰觀上之二離曰遂初之五震曰臨二之四艮曰觀五之三巽曰遂二之四兌曰大壯五之三亦是也既未濟本自泰否來而附說既濟云漸上之初未濟云歸妹初之上者案取虞君據傳為說之義云爾

問鄭康成以爻辰說易今其書不傳惟見於詩禮正義所引如比之初六辰在未上直東井坎六四辰在丑上直斗及天升中孚六四辰在丑上直天淵困九二云初六辰在未上直天廚皆援天文以取象可引申其說否曰鄭氏爻辰之例初九

在子頤初云舍爾靈龜子為天龍龜者龜屬也同人初云同人于門隨初云出門交有功節初云不出戶庭子上直危危為蓋屋故有門戶之象節九二不出門庭二亦據初故云門也明夷初云三日不食子為元枵虛中也故有不食之象九二辰在寅泰二云用馮河賓上直天漢雲漢天河也九三辰在辰大壯三云羸其角上直角也九五辰在申萃五云大人虎變申上直參參為白虎也上九辰在戌睽上云見豕負塗戌上直奎奎為封豕也初六辰在未小過初云飛鳥以凶未為鶴首也六三辰在亥上直營室營室為清廟萃渙之豕辭皆云王假有廟謂六三也六四辰在丑大畜四云童牛丑上直牽牛也上六辰在巳小過上云飛鳥離之巳為鶴尾也小

皇清經解續編 周易述補五

六

過六爻唯初上有飛鳥之象此其義也解上云公用射隼已上值翼翼為羽翮有隼象也以上皆錢氏用鄭義推得者此皆可以爻辰求之者也松案惠氏述不用鄭爻辰說然坤西南得朋東北喪朋注云爻辰初在未西南陰位故得朋四在丑丑東北陽位故喪朋此本劉欽三統應義即鄭氏說所從出也互卦亦非一例如屯三變體坎此以二至四三至五各互一小成卦也蒙二體師此以初至五二至上五爻各互一重卦也泰三至上體復此以三至上初之四四爻各互一重卦也大過夫遺體乾頤剝復體坤此以中四爻互一重卦也蒙二伏巽豫四曰大有此又以互卦兼旁通為說者也既濟中互未濟未濟中互既濟又兩卦之交相為體者也兩象易虞注始見於蓋取後三節於大壯云无妄兩象易也於

大過云中孚上下易象也於夫云履上下象易也十三卦唯此三蓋取言易之故以兩象易見義張卓聞所云易舍萬象非可執一論也錢氏竹汀演為圖八純卦上下兩象相同者不列屯與解也蒙與卷也需與訟也師與比也小畜與遯也履與夬也泰與否也同人與大有也噬與剝也豫與復也隨與歸妹也蠱與漸也臨與萃也觀與升也噬嗑與豐也賁與旅也无妄與大壯也大畜與遂也頤與小過也大過與中孚也咸與損也恒與益也家人與鼎也晉與明夷也睽與革也困與節也井與渙也松案惠注多用兩象易義解經詳見各通外卦之乾為夫以地內卦為外卦而以兩外卦來入之為漸又以兩內卦為外卦而以大過外卦來入之為歸妹在漢說未有及此者蓋本虞君兩象易之義而推言以盡其變者也先極言之大過頤者乾坤之約象連夫者乾坤之消息天

皇清經解續編 周易述補五

七

地定位也通各易一象為風山漸頤大過各易一象為雷澤歸妹者山澤通氣雷風相薄也漸變既濟歸妹變未濟者坎離交水火不相射也此八卦中蓋寓有八純卦相錯之義又漸歸妹既未濟者泰否也合漸歸妹兩內卦言之澤山為咸山澤為損也合漸歸妹兩外卦言之風雷為益雷風為恆也乾坤泰否坎離咸恆損益既未濟終始全經而變易交易不易之義略具於此其訓大過為乾者大過頤也周衛元嵩元包太陽篇云乾頤六九盈唐蘇源明傳曰頤者仁之高李江注云頤高也乾亦有頤義錢氏養新錄云八卦皆兩兩相對相對之例或取交變乾坤坎離震巽艮兌是也乾變為坤坎變為離震變為巽艮變為兌虞氏六十四卦旁通之例本此或取反復震艮巽兌是也今人謂之反對乾坤坎離反復不衰故反復只有四卦說卦傳多以雷風山澤相對陰陽奇耦之定位也八卦重為六十四雖有序卦一篇列其先後之次要亦以相對為義乾坤父母卦為上下經之首坎離得乾坤之中爻故居

上經之終既濟未濟即坎離故居下經之終頤大過中孚小過與乾坤坎離同為反復不衰之卦故各自為對列於既未濟之前此八卦皆以旁通為對者也其餘五十六卦皆取反復震艮巽兌八純卦亦取反復之例與說卦不同說卦言天道象象明人事也

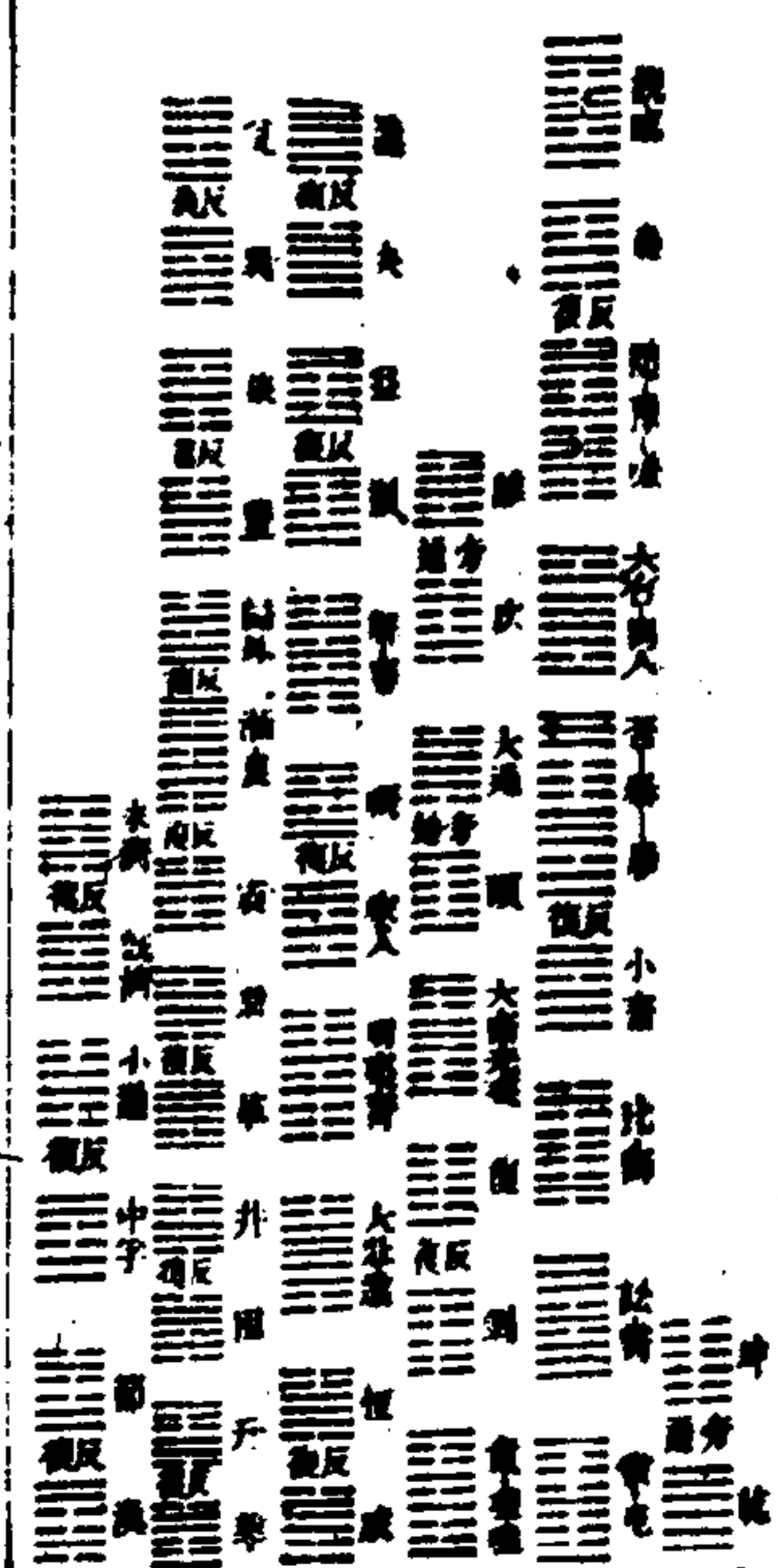
錢氏六十四卦旁通圖乾 天 坤 地 屯 雷 鼎 火 蒙 山 革 澤 火 需 水 晉 火 訟 天 明 夷 火 師 地 同人 火 比 地 大有 火 小 畜 天 豫 地 履 天 地 謙 山 泰 地 否 天 隨 澤 臨 地 遂 山 觀 風 大 壯 天 噬 嗑 火 井 水 賁 山 困 水 剝 地 夫 天 復 地 遯 天 无 妄 雷 升 地 大 畜 天 萃 澤 風 頤 山 大 過 澤 坎 水 離 火 咸 山 損 澤 恆 雷 益 風 家人 火 解 水 睽 澤 蹇 山 震 雷 巽 風 艮 山 兌 澤 漸 山 歸 妹 澤 豐 雷 渙 火 旅 山 節 水

皇清經解續編 周易述補五

八

水 中 孚 澤 小 過 山 既 濟 火 未 濟 水 乾 坤 坎 離 頤 大 過 中 孚 小 過 為 反 復 不 衰 卦 泰 否 既 濟 未 濟 反 復 兼 兩 象 易 兼 旁 通 隨 蠱 漸 歸 妹 反 復 兼 旁 通

顧氏日知錄云序卦釋卦皆旁通之說先儒疑以為非夫子之言然否之大往小來承泰之小往大來也解之利西南承蹇之利西南不利東北也是卦辭已有相受之義也益之六二即損之六五也皆曰十朋之龜選之九四即夫之九三也皆曰臂无膚未濟之九四即既濟之九三也皆曰伐鬼方是又辭已有反對之義也必謂六十四卦皆然非易書之本意或者夫子嘗言之而門人廣之如春秋哀十四年西狩獲麟以後續經之作耳

此以虞氏兩象易推之有相嬗之義屯之悔蒙之貞也以下每如此而履泰否謙豫隨則三卦相嬗上經凡十六卦下經凡八卦餘皆非反復則旁通也

擬考定惠本十三則

皇清經解續編 周易述補五

九

否上注下反於初成益體震民說无疆故後喜今案否上反初則成隨未見其為益也此自誤勿益否上之初來雷云上動成兌兌為說喜亦說也上動則坎象半見坎為後故後喜也注疏並當是正

无妄注遂上之初今考遂三之初疏遂上至三之初虞云上之初誤也

大畜注大壯初之上今考大壯四之上疏初九至九四之上傳云其德剛上也與萃旁通虞云大壯初之上誤也

損注泰初之上今考泰二之上疏泰初九泰九三之上六三注損初之上今考損三之上疏損初至損三而之坤上故損一人

人○案爻辭云三人行則損一人一人行則得其友獨於六

三致之者明損本泰來三當之上此經語之可證者虞氏誤解無疑鄙意以為守漢儒之偶誤而曲為之解終不若以經

語經之為得也又損疏上之三成就濟語亦未明當云二五動成益上動應三成就濟也

益注否上之初今考否四之初疏中二上字並應改四字上九

注莫无也自非上无益初者故莫益之上不益初則以剝滅

乾艮為手故或擊之旁通恒蓋初體復心上不益初故立心

勿恒傷之者至故凶○案此並承虞誤今考莫无也益初者

四上非其任又失位處益道之窮故莫益之以剝滅乾艮為

手故或擊之上動為坎心旁通恒故立心勿恒危以動懼以

語无交而求莫之與則傷之者至故凶疏或皇朝云無敢

或閒暇時故云莫无也此虞義也益自否四之初四公從還

邦大臣當益下之任故云上非其任否終則傾益窮必決上

皇清經解續編 周易述補五

又失位故莫益之也以剝滅乾有二義二之五體剝五動則

二至上亦體剝艮手有擊象也坎為心上動成坎故立心益

恒旁通益見則恒滅故立心勿恒危以動以下繫傳文詳

彼注○六二疏謂上從外來益初也亦誤應易上為四

繫傳君子安其身節注否上之初損上益下其道大光自上下

下民說无道故全也又上上之初故民不應又上不交初故

无交又上上之初否消滅乾則體剝今考君子謂初初體

否尊見善則遷有過則改在否乾為九四君子進德修業及

時故日脩此三者利用為大作元吉无咎故日全也○上本

應三特上三皆失位故坤民不應○一至上體觀體卦臨觀

之義或與或求上處益窮莫益之者故无交而求三失位不

能應上故坤民不與震為交○上體剝艮手為擊故傷之者

至矣疏君子至全也○此節釋益上凶故先言益初吉也見

善則遷有過則改象傳文虞被注君子謂否乾今益

初自否四來故知君子謂初也引文言傳文釋解義利用為

大作未釋之利益莫大於此者故云元吉無咎釋全義也又

案虞氏曰陽在三四為情知益初本否四非否上明矣○二

至至為交○觀義為求詳釋卦注求義主觀五不主觀上故

也○上體至而求三體震交也皆失正則為无交故坤民不與

皆无初故知虞謂上不

之初誤也艮手擊為傷

象傳无妄注上之初故自外來今考三之初在初外故自外來

疏三非外卦然之初則亦自外來矣震

大畜注初之上故其德剛上今考四在大壯體乾乾為德故其

德剛上疏乾為龍德大壯初至四體重

損注益虛謂泰初之上初字改三字疏泰初之初字改三字

益注上之初上字改四字或以上之初離為大光矣今考或以

三動成離為大光矣疏語皆不誤

皇清經解續編 周易述補五

象傳益上疏上之初坤民否閉今考上益窮失位坤民否閉

同辭不與故云備解

繫傳損先難而後易注損初之上失正疏損三之上失正益長

裕而不設注坤三進之乾乾上之坤初疏坤初進之乾乾初

之坤初損以還害注泰以初止坤上疏泰以三止坤上益以

興利注上之初疏四之初疏微念至脩德條疏三上據坤初

至後語條下損疏損泰三之上疏巽為至不設條下疏坤初進

之乾為遷善乾初之坤初為改過疏坤為至為遠改疏泰三之上

體艮疏震為至興利條疏否四之初

虞氏說卦逸象惠本三百二十三今張氏本凡四百五十七雖

之卦之說他卦皆是獨於无妄大畜損益四卦有誤者當是俗儒循誦沿蜀才注而誤也蜀才注語與虞微別且亦有誤字其云无妄本遂卦剛自上降為主於初大畜本大壯剛自初升為主於外損注云此本泰卦坤之上九下處乾三乾之上九三上升坤六損下益上者也益注云此本否卦乾之上九下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也此四條即虞注所由誤也然在長生自有義其云无妄剛自上降者謂遂內卦艮之上爻非遂上也大畜剛自初升者謂大壯外卦震之初爻非大壯初也損注坤之上九句坤无上九當是上六之譌益注乾之上九當是九四之譌如此解則四卦皆合何必沿習誤本而多為曲說耶

皇清經解續編

周易述補五

圭

續考定

惠君此書一一元本漢儒推闡考證經文往往改從古字蓋所謂若使當時傳漢易王韓俗字久無存以祗守殘之陋也唯其中間有誤讀說文而誤改者近段氏林堂作說文解字注遂訶及之今為錄出左文七字皆當是正者

乾九三夕惕若厲无咎 說文惕也從夕寅聲易曰夕惕人引周易夕惕若厲不暇故舉許書惕字下亦作夕惕若厲此引者說夕惕之意也夕惕者火滅備容之謂凡許書引易并者注也說引易先庚三日說易地可觀者莫可觀於木說相從目木之意引易百穀草木麗於地說艮引易豐其屋說豐從心豐之意引易百穀草木麗於地說艮引易豐其屋說易突如其來如不孝子突出不容於內也說士从倒子之意皆稱周易以說字形之意學者不據此段義為長當奪貧往往誤會於是改厲為貧改突為士據此段義為長當奪貧字○離九三日吳之離 說文離日也從日麗聲易曰日昃之離段曰此舉无聲包會

意棘作夙亦作吳夫製字各有意義吳景晉之日在上皆不可易也日在上而丁則為不雨日在旁而千則為風然則夙訓為日在西方豈容移據此吳當改从昃○九四衣日在上形聲之內非無象形也據此吳當改从昃○九四衣如其來如 說文衣不願忽出也从衣即易矣字也凡士之謂倉頡時已見爻辭注曰倉頡之字即易之矣字非皆从衣或從衣到古爻辭注曰倉頡之字即易之矣字非之用假借也矣之本義謂火從穴中暫出士之本義謂不故曰用假借字古爻辭注曰倉頡之字即易之矣字非即易矣字四字據此衣當仍作突○睽六三其牛掣 說文掣也从角制聲易曰其牛掣段曰一畜作二釋睽云角一俯一仰故皆制聲易曰其牛掣段曰一畜作二釋睽云角一俯一仰故皆許一俯一仰之文在下文故云二角俗謂為一則與制無異易音義引說文以角一俯一仰系之為當時筆誤耳察六三其牛掣即作掣云牛角皆謂曰掣與兩雅說文同子夏作掣有掣與然角本當邪展而乃掣直也虞本當同據此當易注掣作掣李氏鼎祚正文作掣是此而問之耳 據此當易注中一俯一仰句為牛角皆謂曰掣以符許鄭或從一俯一仰

皇清經解續編

周易述補五

圭

之訓則當从荀作籍也○說卦傳兩地兼三才而兩之作兩 ○妙萬物而為言者也 妙當作眇從董過說文無以上皆當从段是正○又有惠以孤證改字段氏糾之而其說亦有未安者按傳之臺臺是也今案說文無臺字大徐謂俗書譌謬不合六書之體凡十八字其一即臺 徐云字書所無不知所下之臺臺 惠氏本此遂易臺作媿其注兼荀義云媿媿者陰陽之微能存能亡近張惠言虞氏義孫堂輯漢魏易解皆從之然說文媿訓順也 案此字不見於經傳詩易用臺字學者每不解其何以會意形聲徐鉉等乃妄云當作媿而近者惠定宇从之按李氏易集解及自為周易述皆用媿與釋詁毛鄭所訓勉沒沒皆不相應則不知鼎臣所云何所本未可以為的據矣若臺字一見詩文王臺臺文王 毛傳臺

鄭箋云勉勉乎不倦一見爾雅憂勉也鄭注詩曰一見禮文王之勤用明德也一見用語憂勉也鄭注禮文王一見禮器君子達憂憂焉勉勉也一見用語憂勉也鄭注禮文王一見禮大雅棫樸勉勉我王荀子引作憂憂我王而鄭氏易注亦曰齊憂沒沒也凡天下之善惡及沒沒之眾事皆成定之言其廣大無不包也王肅亦云憂憂勉也虞翻云進也荀爽云憂憂者陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗也此即惠以荀有順時之訓又推增侯果曰憂勉也夫幽隱深遠之情于艱之訓順以合大徐

吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及善成卦道成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是善成卦天下勉勉之聖人也若然則憂文既繁見憂義亦重申徒以許書偶扁此字而遂以為俗書之謬不可也謂沿謬所致不應

皇清經解續編 周易述補五

易詩禮國語荀子竝講如一手也松以為此特許書脫文之一耳當於憂部補此一字云憂勉也从憂省从二古上至其何以諧聲似當闕如段氏於笑字从竹从犬而闕其形聲會經書既从隸寫自不能膾合於小篆如許書有識无志不必改志作識也陸德明釋文憂亡偉反不云他本有異字意古易只作憂无作媿者今當仍之不必改也若段氏則又以恣與憂當之說文自勉也也从心文聲周書曰在受德志說大雅憂文王毛傳曰憂憂勉也憂即憂之俗字從分聲憂即恣之俗字從心聲也今尚書立政作敢敢強也許所據古文不同今案王氏鳴盛尚書後案云恣古今字○段氏媿下注云毛鄭釋詩皆云勉勉康成注易亦言沒沒憂之古音讀如門勉沒皆疊韻字然則憂為康之公案廣韻七尾無媿體為勉之段借古音古義於今未泥

匪切下有憂美也爾雅憂也下又出媿美也說文順也是

媿古竝有之二十三魂門莫奔下出聲俗作憂也○案此身鳥訓同漢同又二十一震許親切出鮮聲字而注憂曰俗此段說所本也竊謂憂從憂省从二古文上上達指事之信也鄭古讀如門从土轉為無匪切若恣敢武巾切與此無涉似不必指為謬嘗為俗此字經傳屢見古經師所訓皆如是不應處處皆謬俗也又復六三類復疎云鄭作憂今

段氏據晁呂古音訓鄭作憂今

乾三乾乾行乾坎三坎坎往來泰五歸妹二至五泰六城復于墉勿用師三夫夫五夫夫三五同井象井井初二坎象半見一井蒙四困蒙四變五上需初用恒初變訟四復即命與明夷三至上復小畜初復自道初成復履五夫履兩象泰三无往

皇清經解續編 周易述補五

不復三至上泰五歸妹二至五泰六城復于墉勿用師三上體復二否四否四歸離二離交同人三升其高陵與師動體師二同人五大師與師二離交同人三升其高陵與師四體升同人五大師與師二離交同人三升其高陵與師師三至上豫四大大有得二至五豫五恆不死三動則師體師臨初咸臨臨二咸臨則初至五體咸復上用行師三位體頤觀頤初上易離履錯然離三四乾象半見初咸二執其隨恆上震恆上明夷二馬壯二動則初至睽初自復四變二至解來復二往至五損二弗損益之益二自五損五或益之上弗損益之无家成益益上勿恆恆益夫初壯于前趾遯女壯二動則反鼎三鼎耳革三動合上兌艮二其隨與兌旁通兌漸象女歸反成歸妹初

跛而履五上變 豐四夷主四變成 兌五孚于剝二四變

漢初馬壯初動初至 未濟四震四變則二 象傳蒙五順以巽也

也初之正在下 象傳頤中有物四變 象傳蒙五順以巽也

又嗛焉故嗛嗛 大過遂世无悶二上易 大壯非禮勿履初至五體

成巽 蹇五以中節也初二三皆 萃三上巽也二動之 鼎上

剛柔節也與屯旁通屯 歸妹初以恆也內爻三 隨風巽反

為兌旁通為震 未濟上亦不知節也與既濟旁通既濟 文

言遂世无悶初動已成遂自是以 乾道乃革二上變成革而於

濟較九四 往陰消至二成遂也 乾道乃革四發之者革之既

一爻耳 稊言 竟陸有五解以為一物而草木屬者子夏也竟陸木根草莖以

皇清經解續編 周易述補注 未

為草屬者鄭康成馬融王肅也竟陸一名高陸一以為獸者

孟喜也竟陸獸名夫有兌兌為羊也此據說文竟山羊細角

訓為獸則此字當從兌足首聲若九竟菜也從艸見聲開且反孟

從艸見聲孫堂說今案宜作竟以為草屬而二物者未衷

也竟竟菜也陸當陸竟者葉柔而根堅且赤以言陸

去陰遠故曰陸言差堅於竟根小陸根大五體 董遇也竟

兒柔居上竟也三體乾剛在下根深故謂之陸也 董遇也竟

商陸以為和睦解者虞翻也見古堯字從艸從陸古陸字

為說故竟 蜀才也陸親也 以上漢儒說至王弼云草之柔

麗者也正義云注同於子夏 李鼎祚從虞說兼載荀說在前

者也邱光庭從朱荀董說者也項安世吳澄王應麟從孟喜

說者也澄兼言引項氏曰竟土羊也羊羣之行山率而前引

羣行五在其前猶竟之行山路故曰竟陸夫夫行而不息程

子朱子沈該又用荀義而以為一物者也程傳本義皆云

子又一說則從朱衷荀爽董遇者也語類竟陸是兩物竟者

商陸皆感陰 惠氏用虞范義馬肅竟陸者草陸一名

本義天文上有剛柔交錯四字惠案漢易無此說陸氏釋文呂

氏音訓博采眾說不一及之唯宋人偽撰郭京易舉正有此

語郭京書朱子以為亂道決不用其說所云先儒或是王昭

素范諤昌之輩耳

萃亨王假有廟惠案馬鄭陸績虞等並無亨字故本義以為衍

文王昭素亦謂當無此字

節象傳中正以通下有然後乃亨也五字案此亦偽本易舉正

語 皇清經解續編 周易述補注 右

離者麗也下有麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字右

見王昭素易論

不威小不愆大○不損而益之右見家語

其亡斯自取災右見風俗通案今本無之焦竑曰

有一道大足以守天下中足以守國家小足以守其身兼之謂

也

天地動而萬物變化右見說苑

天出善道聖人得之右見陸賈新語文在天垂象見吉

地可觀者莫可觀於木右見許慎說文相字下注

小人處盛位雖高必崩不盈其道不恆其德而能以善終身未

之有也是以初登于天後入於地右見桓寬鹽鐵論

正其本萬物理君子慎始差若毫釐繆以千里惠氏曰此十翔之逸篇也大史公自敘曰春秋弒君三十六亡國五十二察其所以皆失其本已故易曰差以豪釐繆以千里故曰臣弒君子弒父非一旦一夕之故也其漸久矣蓋古文周易太史公猶見其全而大小戴禮察保傳經解及易通卦驗亦引之或遂以爲緯書之文非也

无妄有二義惠取京馬鄭王說妄猶望謂无所希望也據禘卦曰災也虞翻據序卦曰京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死無所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死若物皆死將何畜聚以此疑也其一卽宋儒誠實之訓半農易說引漢郊祀歌十九章其青陽曰霆聲發榮城處頃聽枯槁復產迺成

皇清經解續編 周易述補五 太

厥命物與无妄厥命成矣眾庶熙熙羣生嘒嘒乾道變化長子之功帝出乎震各正性命勇與萬物靡有所屈无妄之化茂矣哉蜀才曰此本遯卦案剛自上升爲主于初故動而健剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恆命也九家曰天下雷行陽氣普備无物不與故曰物與也物受之以生无有災妄故曰物與无妄也在漢儒說已有兩家由前說合於禘卦而不合於序卦由後之說反是今爲通其郵而釋之曰說文妄亂也望出亡在外望其還也復小而辨於物注復初小善也夫善之始復也顯然若初生之續其知不亂則无所希望可知九四可貞故四利之正上動成坎坎爲多善故卦辭曰有善禘卦曰災也四上動成屯說

文曰屯難也象草木之生屯然而難傳曰剛柔始交而難生故知爲善之復生也惠氏辯證引胡氏曰朱子解中庸誠字以爲眞實无妄之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意專惠悒亦欲以災義推附於後說

愚意无妄實兼二義然无妄可兼无望之意无望不能兼无妄之意也尚書後案云王充論衡卷十五明等篇云德豐政得災猶至者无妄也德衰政失變廢來者政治也政治則外等而內收以復其虧无妄則內守善政外脩等禮以慰民心故无妄之氣歷世時至當固自一不宜改政何以驗之周公爲成王陳立政之言曰時則物有開之自一話一言我則未惟成德之彥以又我受民周公立政可謂得矣知非常之物不聚不至故救成王自一話一言無非無所望則達矣都賦注引易无妄曰災氣有九陽既五陰既四合爲九一元之中四千六百一十七歲各以數至王流據此以說經爲災物開至不宜改政此必晚周學者相傳古訓當從半之偽傳出魏晉人擅改古訓非也傳以未爲終義見召詰半

皇清經解續編 周易述補五 七

農人又本戰國朱英語而推言之曰卦名无妄故有无妄之人无妄之福无妄之災人謂四爲或人三爲邑人初爲行人也福謂二不耕而穫不菑而畲謂五勿藥有喜災謂二上唯四无福亦无災故无咎非爲邪非離羣故可貞貞則无常者有常无恆者有恆故象曰固有之也此又演易之厄言也矣元始也乾屯臨隨无妄革六卦其初爻皆陽所謂乾初爲道本也故曰始而亨者也坤亦曰元者乾流坤形坤疑乾元故曰用六承貞曰順承天則坤元即乾元也故七卦具四德其他曰元亨者唯四卦大有取諸五旁通比乾五也豐取諸上泰乾也升取諸二二升坤五也鼎取諸三正位凝命也但言元者唯比一卦故曰始而亨知訓大者失之矣

亨通也乾坤交故通七卦之外言亨利貞者十一卦同人履離
咸恆遯萃兌渙小過既濟也言亨貞者二卦需困言亨利貞
二卦噬嗑巽但言亨者十二卦蒙小畜泰謙賁復大過坎震
豐節未濟也

利和貞正也乾道變化各正性命保合太和乃利貞利貞剛柔
正而位當也七卦之外言亨利貞者十一卦見上言利貞者六
卦大畜大壯明夷家人漸中孚也言貞利者一卦損但言利
者五卦豫蹇解益夫但言貞者四卦師比頤旅也

仲翔之卦一例疑其為未定之說故半農亦以為鑿至兩象易
互體約象牛象諸義的是古學京氏世應飛伏亦然飛伏即
旁通也九家亦說之卦乃與虞又小異讀者自不察耳

皇清經解續編 周易述補五 幸

皇清經解續編卷二百六終

長沙王先謙校

易圖存是

易義奧蹟圖說汗漫穿鑿附會概非本旨邵朱本儒宗究斯病况其他乎少而學之蓄疑莫釋研窮既久於心求會爰本經傳彙而為解一圖之成必求有據一義之立求為可通庶存其是不致背聖貽譏云爾萬載辛紹業

卷上

因重圖解

剛柔相摩圖

八卦相盪圖

卦位圖解

東西南北卦位

左右卦位

易圖存是

卷上

甲庚卦位

賓主卦位

附左傳一條

卦變圖解

兩卦成變圖

本卦互變圖

卷下

互卦圖解

卦爻詞取象之互

十三卦取象之互

左傳筮法之互

大卦解

剛柔陰陽說

爻變說

費直不改易說

易圖存是卷上

因重圖解

生卦之說凡三一則來知德取京房之易謂乾生八卦自姤至大有震生八卦自豫至隨坎生八卦自節至師艮生八卦自賁至漸坤生八卦自復至比巽生八卦自小畜至蠱離生八卦自旅至同人兌生八卦自困至歸妹一則李挺之本虞翻之論謂一奇一耦之卦自姤復而生二奇二耦之卦自臨遯而生三奇三耦之卦自泰否而生一則邵子先天之學謂太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦生十六卦十六卦生三十二卦三十二卦生六十四卦

易圖存是

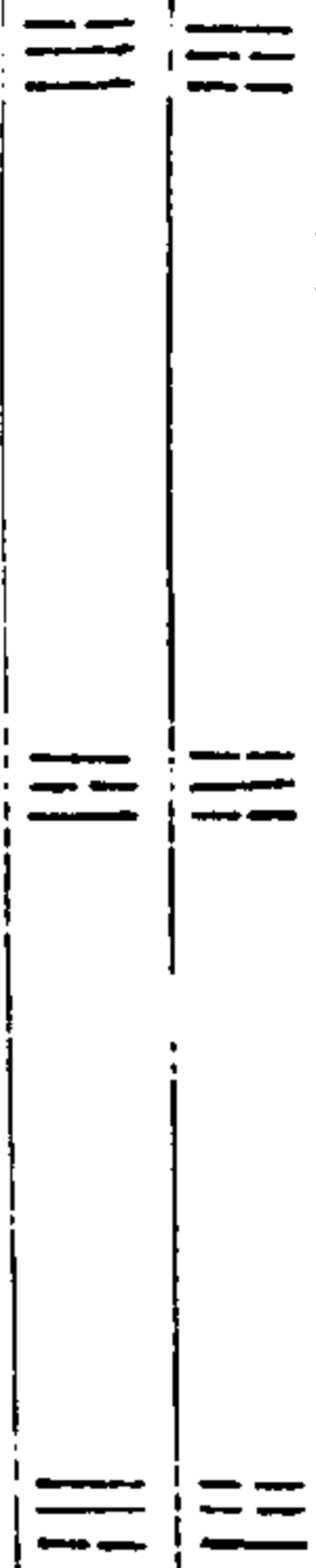
卷上

由京房之說八卦自可重為六十四何必爻爻而變由李挺之之說卦始姤復臨遯而六子皆其所生是則雜卦反生純卦其義顛倒而不可從由邵子之說既稱陰陽為兩儀又分太少陰陽為四象理既莫可憑依說見卦位圖序至於十六卦三十二卦之說尤大易之所不道者也震曰抄夫易有自然之象亦有自然之次第舍大傳所已言而他求未見其有合也是故剛柔相摩此奇耦二爻之相推而成八卦而象剛象柔象天地父母象雷風六子在其中矣八卦相盪此乾坤六子之相乘而成六十四卦而於天道象剝復於國運象泰否於政治象訟師於人事象同人歸妹於

身象頤噬嗑於物象井鼎皆在其中矣經傳明文顯然可據安生他義祇成隔碍因盡屏諸說列圖如左

剛柔相摩圖

此初畫圖取象剛柔

此再畫圖取象三才象父母

八卦相盪圖

困 蒙 未濟 渙 解 師 訟 坎
革 賁 既濟 家人 豐 明夷 同人 離

咸 旅 蹇 漸 小過 謙 遯 艮

損 睽 節 中孚 歸妹 臨 履 兌

此重卦圖每一純卦各得八卦而六十四卦備矣○按乾坤生六子之次始震巽次坎離次艮兌則八卦重為六十四卦其次序亦必如此第八純卦不容居雜卦之

後故自震巽以下先將本卦重之而後再從乾坤重去也且因重之意祇為八卦不足盡天下事理故必重之至六十四既重之後則或首艮或首坤或首乾其先後之次或從正對或從反對各成其義原非謂重卦之序一定而不可移而諸儒於重卦之始必別求一法以為巧是以其說愈精而其義愈支離也

卦位圖解

朱子本義首列河圖洛書及先後天諸圖其意尤重河洛及先天圖也然諸圖實邵子之學而必不可解經何也彼所據以為河圖者以大傳天一地二之文也然大傳之意第謂天地之數奇耦各別耳即云五位相得而各有合亦謂天地之數自相配合耳其如何配合傳未嘗言曷嘗謂為河圖之數河圖至東遷後已無人得見宋人何由見之且創為圖書者何人乎希夷也希夷易龍圖書一卷謂見玉海謂河圖始出但有五十五數天數位上地數位下兩不相合而用之乃由伏羲于是離合變通述為二十餘圖敢後

易圖存是

卷上

五

兩圖其一形九宮者標為河圖其一生成相配者標為洛書說見雷思齊易圖通變及張理易象圖說是圖書之分希夷原不謂河洛本文今既誤認為真又兩易其名偽復加偽此則圖書之說不可信也至於先天八卦次序圖無論一乾二兌之次母後子生少先長得伏羲大聖不應若是之謬即如所圖以四象為太少陰陽而生四象之兩儀已為陰陽此陰陽者太乎少乎抑非太非少乎吾未見天地之間陰陽若是之不一也且自兩儀四象再加一畫而為八卦則吾未聞八卦初爻之為兩儀而二爻之為四象也又未聞乾兌二爻之為太陽離震二爻之為少陰巽坎二爻之為少陽艮坤

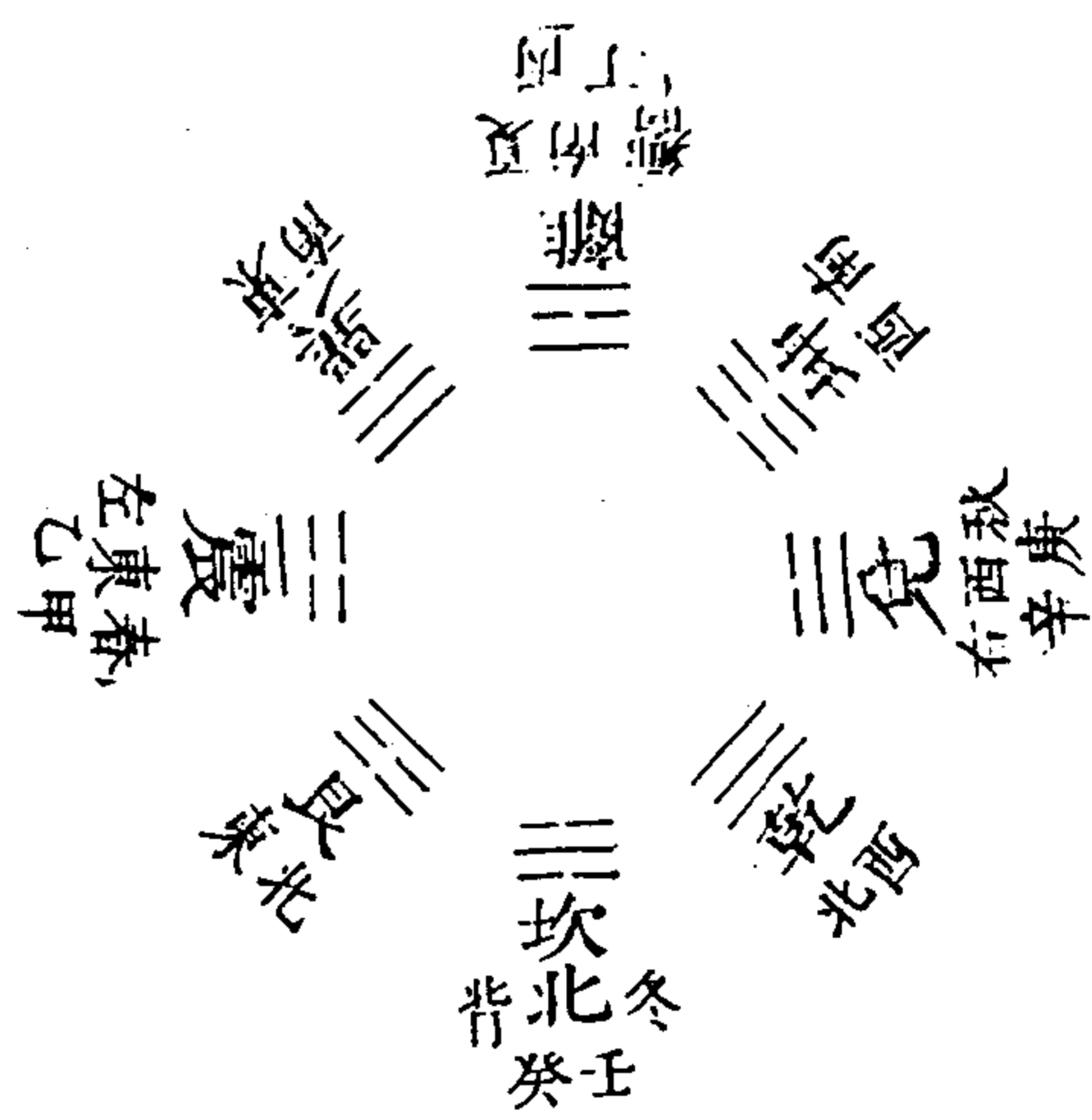
二爻之為太陰也藉曰其然則八卦之上爻又將何名耶進退無據此則次序圖之說不可信也若先天八卦方位圖則又傳會于天地定位經文然此經之旨祇言八卦成象自有此相須之事曷嘗分何者為東何者為西何者為南為北說本黃震曰抄今以方位言之則天豈僅在南地豈僅在北耶雷豈僅震於東北風豈僅行於西南耶水何故而位於西火何由而位於東即東南之澤恐亦不能與西北之山通氣也此則方位圖之說不可信也惟後天八卦次序圖即乾坤生六子之圖而後天八卦方位圖本於萬物出震節最為有據第加以後天之稱則非耳其六子圖已見

易圖存是

卷上

六

於前今更錄方位圖於後而并釋經文之言方位者以明之

易圖存是 卷上

說卦傳曰帝出乎震齊乎巽見相乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮又曰萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

胡一桂曰自巽至兌皆陰卦忽與乾遇陰疑於陽必戰

故曰戰乎乾○楊時曰成言乎艮艮者萬物之所成終而成始也止於此矣復出乎震不終止也故艮曰時止則止時行則行○程氏曰言兌正秋則四時可推○愚按於離言嚮則左右可推矣且既以四時配卦則月令所云其日甲乙其日丙丁其日庚辛其日壬癸者可類推而易言甲庚可得而解矣詳俱見後

東西南北卦位解

坤 西南得朋東北喪朋

由東南之巽而正南之離西南之坤正西之兌皆陰卦故云得朋由西北之乾而正北之坎東北之艮正東之

易圖存是 卷上

震皆陽卦故云喪朋○龍昌期曰巽離坤兌陰之朋乾

坎艮震陽之朋

小畜 自我西郊

二至四互兌故云西郊必取義於西郊者文王以自責也

隨 上六王用亨於西山

上兌兌西也

明夷 九三明夷於南狩

三離離南也

蹇 利西南不利東北

利西南謂九五虞翻曰坤西南卦變成坤坤地平坦故利不

利東北謂九三三艮上爻虞云艮東北之卦艮山險阻故不利

○彖傳云利西南往得中也故知卦詞指謂九五

解 利西南

利西南謂九四也四變成坤坤為眾王輔嗣注西南眾也孔穎達疏西南

坤位坤是眾也故彖傳云往得眾也

升 南征吉

巽居東南坤居西南自巽至坤必由離離南方之卦故

云南征升居離位則嚮明而治其志大行故吉

六四王用亨於岐山

易圖存是

卷上

九

岐山在西二至四互兌故有此象

小過 六五自我西郊

三至五亦互兌○小畜文王自責故取二至四之互二

三四乃臣位小過周公述文王之意故著其詞於五而

不嫌也下文言公故知謂文王文王公侯也

既濟 九三高宗伐鬼方

鬼方南方之國三離上爻故取此象○惠定宇曰汲郡

古文云武丁三十二年伐鬼方次於荆三十四年王師

克鬼方氏羌來賓故商頌殷武云撻彼殷武奮伐荆楚

烝入其阻哀荆之旅竊疑周之荆楚商時謂之鬼方古

文所謂次於荆者蓋鬼方之地也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭

五坎也坎北方之卦故以東西為鄰○張浚易傳曰自

坎而東曰東鄰商也自坎而西曰西鄰周也

未濟 九四震用伐鬼方

四離下爻

左右卦位解

師 六四師左次

八卦方位離南坎北震東兌西聖人南面而聽天下嚮

明而治則南為前北為後東為左西為右師自二至四

易圖存是

卷上

北

互震震東故云左次

泰 象傳以左右民

卦自二至四互兌自三至五互震故有左右之象

明夷 六二夷于左股 六四入于左腹

三四五互震故四言左腹二云左股指三而言震為足

股象○按鄭康成本作睇于左股云六二有明德欲承

九三故云睇于左股義雖有異亦以左指震而言也

豐 六三折其右肱

三至五互兌故云右肱

甲庚卦位解

蠱 先甲三日後甲三日

馬融云震在東艮在東之北巽在東之南而蠱上艮下巽故先甲三日後甲三日獨見於蠱齊夢龍曰推馬融之說八卦震東為甲蠱互震而四居震中故言甲按甲庚之說甚多當以齊氏為確甲者日之始治蠱者必振之于其始故義取此先後三日慮事於先圖成於後也○又按胡一桂亦用此說然云巽三爻恰在震甲之先艮三爻恰在震甲之後故云先甲三日後甲三日此則艮巽既無取義且於巽卦說不去矣今不從

巽 九五先庚三日後庚三日

易圖存是 卷上

十一

齊夢龍曰兌西為庚巽互兌而五在兌上故言庚按庚者更也申命行事者更化以善治也故義取此○又按初爻在互兌之前有進退之象故無初五爻在互兌之後有貞固之守故有終又飭蠱者合上下而有事故先甲後甲言於卦申命者大君所獨擅故先庚後庚言於五也

賓主卦位解

姤 九二不利賓

易被曰四在外為乾體乾西北賓之位二在內為巽體巽東南主之位初之民為二所包豈四之利哉以義言

之一民不可事二君初既主二則義不及四按賓位西北主位東南見禮記鄉飲酒義此卦惟初爻一陰眾所欲遇初應四而此二二先與遇故有此象

附左傳一條

成公十有六年傳晉侯將伐鄭師起楚子救鄭晉楚遇於鄆陵公筮之史曰吉其卦遇復曰南國蹇射其元王中厥目國蹇王傷不敗何待

胡一桂曰此卦占辭與卦象絕不類意者震坤拱巽離

在中間楚正南國今有東方震西南角坤而无巽離西

南共坤各得坤一半坤為國豈非南國蹇乎巽為白眼

易圖存是 卷上

十一

離為目无離无巽豈非喪厥口乎震為蒼簣竹豈非矢乎若只就兩體占貞我悔彼初九元吉上六迷復凶有災管行師終有大敗以其國君凶坤西南即南國也震木克坤土射之義也國君即元主也有災管管為目疾即中厥目之象也按此以卦位說經亦足通前人所未通故附著之

卦變圖解

彖傳有剛柔上下之語諸儒以卦變解之其說未為無據
 顧其所以言變者大都不得其真而務繁焉者也考夫子
 言變本乎文王序卦原非伏羲作易之事而諸儒求之作
 易之初於是特立數卦以為之主究之復姤泰否等卦不
 可為生卦之始則必不可以解經其失一又傳言往來上
 下確有分界而諸儒以意說經自三降二亦謂之來由五
 之上亦名為往既非內外定位或又憑虛構象空言往來
 益恫恍而莫可依據其失二至若剛柔二字自指又畫而
 諸儒望文立說遇三男之卦則曰剛上者此也遇三女之
 卦則曰柔下者此也其失三而其致誤之本尤在不知卦
 變之自有二例也所謂二例者一則兩卦之例一為本卦
 之例兩卦之例有正對乾坤諸卦是也有反對訟小畜諸
 卦是也義本李樞之此之為變凡在六十四卦莫不皆然
 而彖不盡言即所言者亦六爻皆易位而彖必取切於卦
 義之文明之也本卦之例則以內外兩爻互易而成隨蠱
 諸卦是也此之為變彖獨述於三奇三耦之卦而他卦不
 及蓋三奇三耦其互變有象非三奇三耦則其互變無象
 聖人不能以無象者示人也今以斯義別為三圖諸儒之
 非隨條附辨其有可採具為徵引不欲苟同亦不敢後善

云

兩卦成變圖

☰☰ 乾	☷☷ 坤	☰☷ 頤	☷☰ 坎	☰☷ 中孚
☷☷ 坤	☰☰ 乾	☷☷ 大過	☰☰ 離	☷☷ 小過

乾 用九見羣龍无首吉

坤 用六利永貞

乾以剛為體變坤則剛而能柔无首者柔之象也坤以
 順為正變乾則順而能健永貞者健之能也○春秋昭
 公二十有九年傳蔡墨對魏獻子曰在乾之坤曰見羣
 龍无首吉杜云乾六爻皆變

易圖存是 卷上

十四

坤象傳用六永貞以大終也

陽卦為大陰卦為小坤變乾則始雖陰卦而終為陽卦

故云以大終說本朱子語類

大過 剛過而中

大過正對為頤頤剛半於柔大過剛倍於柔故云剛過
 頤剛在外大過剛在內故云中以一卦言則二五為中
 以二卦言則三四亦為中擊辭傳非其中爻不倫通指
 二三四五言是以益之三四亦云中行也○按陸希聲
 云頤大過與諸卦不同大過從頤來六爻皆相變故卦
 有反合爻有升降所以明天人之理焉故觀象會意必

本於此此正言卦變有反正對之分也

中孚 柔在內而剛得中

小過 柔得中 剛失位而不中

二卦正對由小過變中孚則柔之居外者轉在內剛之失中者能得中由中孚變小過則二五之中剛不得而柔得之五尊之位柔居之而剛失之此言內外亦猶大過言中非指上下二體也

小過 有飛鳥之象焉

陸績云中孚柔在內而剛在外有鳥鴉實之象今變為小過則剛在內而柔在外有飛鳥之象按說文云孚卵

易圖存是 卷上

亥

孚也陸中孚義本此

右正對之變

中	蒙	訟	比
小	履	否	大有
巽	豫	蠱	觀
坤	賁	復	大畜
咸	恒	大壯	明夷
家人	睽	解	益
夫	姤	萃	升
革	鼎	困	井
	巽	艮	歸妹

論三三旅

論三三兌

論三三節

論三三未濟

訟 剛來而得中

訟與需反訟二之剛由需五來也二訟之主故卦詞主此○按以卦變解經始于荀爽虞翻諸人虞氏卦變乾坤生坎離乾息而生復臨泰大壯夬坤消而生姤遯否觀剝此說惟坎離生自乾坤而震來自臨艮來自觀巽來自遯兌來自大壯既顛倒無理且小畜變需上履變訟初尤為例不一義不可從厥後輔嗣注易盡闢卦變舊說乃以傳文言來皆係虛象竝無由某爻來者夫來

易圖存是 卷上

亥

既無所自來則往亦無所可往聖人何為而設此詞于經乎今解往來二字以劉牧之說為定牧泰卦解曰往來者以內外卦言之由內而之外為往由外而復內為來

小畜 柔得位而上下應之

小畜與履反履六三失位進為小畜六四則得位也本卦以巽畜乾四巽之主故上下應之

泰 小往大來 象傳內陽而外陰內健而外順內君子而外小人

否 大往小來 象傳內陰而外陽內柔而外剛內小人

而外君子

二卦相反故往來內外互詞○胡一桂曰此卦變也泰自否來否自泰來

同人 柔得位得中而應乎乾

大有 柔得尊位大中而上下應之

大有之五來為同人之二以柔居柔故得位得中同人之二進為大有之五以柔居剛故云得尊位明非奇耦正位也二卦惟二五有應同人下應上故言應乎乾大有取象於君故上下應之

謙 天道下濟而光明地道卑而上行

易圖存是 卷上

志

謙與豫反震得乾初畫艮得乾上畫豫卦之震下而為艮艮體光明故云天道下濟而光明坤在豫本下卦變謙則居上故云上行○項世安曰九三乾也

觀 大觀在上

觀與臨反臨二剛爻進居觀上故曰大觀在上○趙彥肅曰此句統謂二陽王申子曰二陽之大者在上觀示下之四陰故彖傳曰大觀在上

復 反復其道七日來復彖傳剛反

復與剝反剝卦覆而成復故卦詞云反復彖傳云剛反○按此二語正卦變用反對之明徵也

无妄 剛自外來而為主於內

大畜 剛上而尚賢

二卦相反无妄初爻之剛自大畜外卦而來大畜上爻之剛自无妄下卦而上也无妄以初為主故爻不設他戒但云无妄往吉大畜主上者卦以艮止乾上艮主爻也○王宗傳曰无妄之外體乾也初九之剛實自乾來故曰剛自外來按此說似巧而實不可通蓋諸儒言變雖多不合若索之本卦者必剛柔兩爻有可互易而後成其變若以初自乾來則無可交易之爻矣何云變乎且如此例必所言往來之卦皆有乾坤而後可彼六子之卦言往來者何以解焉

易圖存是 卷上

本

遯 剛當位而應

遯與大壯反大壯九二進為遯九五以剛居剛故當位五遯二執故云應遯之嘉者惟五故卦主此

晉 柔進而上行

晉與明夷反晉五明夷二也故云上行

睽 柔進而上行得中而應乎剛

睽與家人反家人之二進為睽五居上體之中下應九二故二云遇主睽六爻皆喜應獨重二五者君臣之睽關係尤大也○卦變之說朱子本義最為無據如泰否

及蠱及咸恒一卦兩解既屬參差而隨言困又言噬嗑又言未濟蠱言賁又言井又言既濟賁言損又言既濟此卦言離又言中孚又言家人漸言渙又言旅皆遷就其說以應傳詞者也

蹇 利西南往得中也 利見大人往有功也

解 利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也

解變為蹇二上成五故往得中五於乾為飛龍之大人能濟難者也故往有功蹇變為解三上成四故往得眾

五來成二故來得中三上四成震能震動以解難者也
易圖存疑 卷上 九
故亦云往有功○俞玉吾曰解九二即蹇九五也向也

往而在上今則來而在下是為來復

夬 九四臀无膚其行次且
姤 九三臀无膚其行次且

二卦相反姤三即夬四故其詞同
升 柔以時升

升與萃反萃二進為升五柔進居尊升之極也故為卦主○龔煥曰柔指六五

井 改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶凶

此卦之詞全從反對取義改邑者離中虛外周象井邑困之離互在二四井之離互在三五是改也不改井者井以剛爻為泉三五在困為剛爻在井亦剛爻是不改也邑雖改而邑仍在故无喪井不改而井未有多故無得由困二往而為井五者一井也由困五來而為井二者又一井也故云往來井井井以上六為口巽繩尚在井下是未繙井互離為瓶互兌毀之是羸其瓶羸其瓶則喪井養之功故凶

鼎 柔進而上行得中而應乎剛

鼎與革反萃二進居鼎五為鼎耳之位全鼎之所係九二之實所由奉也故為卦主
易圖存疑 卷上 九

漸 進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也

歸妹 征凶位不當也无攸利柔乘剛也

由歸妹反為漸則二四柔居柔位三五剛居剛位故云進以正以九居五故云進得位又云剛得中由漸反為歸妹則二四剛居柔位三五柔居剛位故云位不當三

柔二剛五柔四剛故云柔乘剛

既濟 利貞剛柔正而位當也 初吉柔得中也
未濟 未濟亨柔得中也 雖不當位剛柔應也

既濟柔得中於下故云初吉未濟柔得中於上故言亨而不言初未濟之不當位既濟當位之反也

既濟九三高宗伐鬼方三年克之

未濟九四震用伐鬼方三年有賞於大國

此二爻亦以反對而詞同

右反對之變

本卦互變圖

隨 噬嗑 賁

咸 恒 損 益

歸妹 豐 旅 渙

易圖存是 卷上

節

本卦之變乃變之一端必不可廢者第其義彙述於三奇三耦之卦而三奇三耦之卦仍有不從互變而從反對者蓋易之通變本屬無方聖人於全卦中見有此象從而取之原非以此良其限而謂諸卦必不可為反對也是故損益互也而元龜弗違二五互稱則即以為反對可也泰否反也而拔茅連茹包荒包承富隣疇咎復隍傾否爻詞多同則又以為正對可也不為典要而唯變所適此聖人之善於論變也諸儒之說亦有以兩爻互易釋隨蠱諸卦者然必以為來自泰否夫以為來自

泰否則仍復姤臨遯等卦主變之誤說其詞雖是而指則非也今為別而存之而彖傳言變之義益以明矣

隨 剛來而下柔

卦本三奇三耦使上爻之剛不移則剛皆在上柔皆在下今上互居初是剛來下柔也不曰柔上而剛下者傳義以下柔為隨也○王註云震剛而兌柔孔疏云震處兌下是剛來下柔按此說非也易傳之例剛柔言爻雷澤言象動說言德故並舉而不嫌於復若以剛柔言震兌是即動說也不幾複乎惟乾坤之德或有變健順言剛柔者乾坤全剛柔也震之為剛兌之為柔易無其例

易圖存是 卷上

○又按履卦柔履剛正指三承四言故三云咥人四云履虎尾

履虎尾

初九官有渝貞吉

項安世曰官主也初九為一卦之主以乾之上九坤之初六相變而成隨上九初六本皆不正因變得正遂有動說之象故曰官有渝貞吉此一句論卦之始變二爻相易此隨之本也按此以二爻相易言變其說不誤第項氏以消息卦主變所謂乾之上九坤之初六乃指否之初上而言說雖是而所主則非矣

蠱 剛上而柔下

此謂初剛往土上柔來初也凡物之壞始於內柔如魚類故其象為蠱○程傳曰乾之初九上為上九坤之上六下為初六按程氏以乾坤主變所謂初上者非本卦之初上而指卷首二卦之初上也其誤甚矣

噬嗑 剛柔分 柔得中而上行

內卦三柔分一居五外卦三剛分一居初分而後噬嗑卦體成也柔上行謂五也獨申五義者五治獄之主也

○本義曰三陰三陽剛柔中半又答張洽曰只是三陰

三陽謂之剛柔分分猶均也按此傳分字與賁傳分字一例俱讀平聲若訓為均則當讀去聲矣說誤不可從

易圖存是

三

又按盧氏云此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也此係分字正解其云卦本否卦則仍虞氏舊說耳

賁 柔來而文剛 分剛上而文柔

內三奇則純剛矣得上之柔來變二而文生焉外三耦則純柔矣分二之剛往變上而文又生焉此正言兩爻之互○胡炳文曰柔來而文剛是以剛為主也分剛上而文柔亦以剛為主也按內本純剛剛而柔文之其道無不亨也故卦詞云亨外本純柔柔而剛文之乃小者之利也故卦云小利傳文語意自屬分說並無偏主若

以剛為主則剛既上矣當云大利有攸往不僅小利也胡說誤甚

咸 柔上而剛下

此卦三上互變剛柔交感咸義取此○蜀才曰咸本否卦六三升上上九降三按蜀才亦以泰否臨遯等卦主變故謂咸本否卦所云六三指否之六三所云上九指否之上九則亦未明乎本卦之互也

恒 剛上而柔下

此卦初四互變剛上柔下理之常也○本義解此二卦及蠱卦剛柔二字誤同註疏

易圖存是

二

損 損下益上 損剛益柔

損下卦上畫之剛益上卦上畫之柔

六三三人行則損一人一人行則得其友

朱震曰九三一爻損而之上三人行則損一人也九三上行則上六下居三剛柔偶合一人行則得其友也按此九兩爻互變之明徵

益 損上益下 自上下下

損上卦下畫之剛益下卦下畫之柔○李舜臣曰損下體本乾天下富實之象也損乾之九三以益坤於上則是損下之陽實以益上之陰虛者也益土體本乾朝廷

富實之象也損乾之九四以益坤於下則是損上之陽實以益下之陰虛者也損下以自益君子以為自損自損以益下君子以為自益也按此以卦變釋卦名義其說甚精

六四利用為依遷國

徐氏曰四與初為往來之爻有遷之象

歸妹 六三歸妹以須反歸以娣

張浚曰須賤妾星也織星貴須星賤吳草廬曰六三來

自六四六四於五為娣今來居三失其正矣故降而為

須反謂還其舊處三若反歸於四待六五女君之歸而

易圖存是

走

以其娣同行則得娣之正也按此爻解多不明惟此為

確錄之以正諸家之誤○又按損益二卦彖傳則從互

變二五爻詞則從反對此卦彖傳則從反對六三爻詞

則從互變此可以觀文王周孔之言變矣

豐 六二豐其蔀日中見斗 九四豐其蔀日中見斗

二爻互變故其詞同

旅 柔得中乎外而順乎剛

此卦三五互變柔上居中而順乎二剛柔剛兼資處旅

之善也故五終譽不取三者過剛失中故三焚次

六五射雉一矢亡

吳草廬曰離為雉乾之剛象矢以卦變言六三上居五變乾為雉射而得雉也乾之三陽一下居三三矢而亡其一也

渙 剛來而不窮柔得位乎外而上同

四來居二則以剛濟柔而其道不窮二往居四則得位

比五而同心濟渙二者俱亨道也○馮椅曰此以二四

往來明卦義

九二渙奔其機

二本四也自上而降故其象為奔机人所俯以為安者

四本不中降而得中俯而得安也故為渙奔其机說本

易圖存是

夫

世玩辭○按凡作机亦見家語五儀篇云俯察机筵

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

徐氏曰羣同類也邱聚之高也夷等夷也四本居二與

初三皆柔同類而等夷者也今柔進居四散其同類之

私羣而上聚乎五故元吉渙下聚上渙有邱也匪夷所

思言非其等夷所能思及此也○按三四五互艮艮為

山故云邱

節 剛柔分而剛得中

卦本三剛在內三柔在外不分則外卦無剛而

之中分則剛往居五而得上卦之中也

易圖存是卷下

萬載辛紹業撰

互卦圖解

易之有互體乃重卦後自然之象非有所矯揉造作而然者漢代諸儒無不以互體說經至晉王弼註易祖尚虛無漢人專門名家之學一掃無餘所作畧例深以互體為非同時鍾會亦著論力排互體而荀頴難之見稱於世惜其文今不可見已厥後伊川先生教學者看易先看王輔嗣胡翼之王介甫三家張南軒謂其不論互體之故夫互體之說即不必依倚於雜物撰德之言而如風為天於土上山也與夫大有去睽而復非左氏傳之論互乎即大傳所列十三卦取象非互亦無以成其為象循是而求之文王象詞周公爻詞取象於互者十居三四今必以漢儒為非則是教聖之學且不如晉宋諸人之學矣有是理乎惟是漢儒說易有本卦自有其象舍而不言而更以互體為言者畧舉言之如震為笑言艮為成言言也而必求之於兌坎為多心木離為椅木艮為多節木木也而必求之於巽為牝牛者離也為輪輿者坎也而非坤不可云牛云車為牝馬者坤也為善鳴鼻足作足的類者震也為美脊亟心下首薄蹄者坎也而非乾不可云馬以至兌為見見雜卦傳而乃不云兌而必云離巽為隱見繫詞傳而乃不云巽

而必云坎坎艮為行見卦詞而乃不云坎艮而必云震乾坤為門戶見繫辭傳而乃不云乾坤而必云艮若斯之類穿鑿附會信所不免此則不明乎象遂以不明乎互因其不明乎象之互并其互而廢之是所謂因噎而廢食其不可也必矣慨茲多弊爰取卦爻辭之互條論其象列之於前而以十三卦暨左氏傳之言互者列之於後亦足以見互卦之說之不可廢已其大卦之象亦論互之一體因并附焉

卦爻詞取象之互

互體有乾者十二卦

易圖存是

卷下

上

三三乾 三三同人 三三大有 三三大過

三三咸 三三恒 三三遯 三三大壯

三三夬 三三姤 三三革 三三鼎

大過 上九過涉滅頂

二至五兩互皆乾乾為首此爻在互乾之上故云滅頂

滅猶沒也

大壯 九四壯於大輿之輹

二至四互乾乾為圓為行健為良馬園而健行而又有

馬以駕之者車也故云輿乾陽卦為大故云大輿輹車

下伏兔所以利軸之轉者乾圓轉故象輹

夫 九四臀无膚六行次且

三四五互乾四居上卦之下故象臀乾為瘡故無膚乾健行故云行四變成坎坎為曳故有次且之象

九五中行无咎

五互乾上爻行乾象

姤 初六繫於金柅

巽為繩繫象為木柅象柅絡絲跌見說文謂九二也二至

四互乾乾為金故云金柅

九三臀无膚其行次且

三互乾中爻取象與夫四同惟臀取巽股之象

易圖存是 卷下

革 九三革言三就

三至五互乾九家易乾為言故云革言爻位三故云三就

就

互體有坤者十二卦

坤 三三 屯 三三 蒙 三三 師 三三

比 三三 臨 三三 觀 三三 剝 三三

復 三三 頤 三三 損 三三 益 三三

屯 六二十年乃字

二至四互坤坤為土土成數也○按卦爻詞言數之

義云一者即得一數也云三者或取一卦三爻或取所

歷三爻或取再三之義云七者從本爻數至本爻也至

若損云二簋則取減損之義臨云八月則取卦爻消息

震云九陵則取互艮上爻為九云百里則取雷聞百里

惟言十者必有坤卦故知取土成數也

師 六三師或輿尸 六五弟子輿尸

三至五互坤坤為大輿故云輿坤為眾坎為血卦眾而

見血故云尸六五爻詞亦指三言說見互震條下

臨 六三甘臨

虞翻曰兌為口坤為土作甘兌口銜坤故曰甘臨按三

至五互坤故虞氏云然

易圖存是 卷下

觀 六四觀國之光

二至四互坤坤為土為眾有國之象餘見左傳筮法條

下

剝 上九君子得輿

九剛爻故稱君子卦自初至五正互皆坤坤為輿上乘

之故云得輿

頤 六三十年勿用

二三四互坤十坤數

損 六五十朋之龜

三至五互坤故云十朋龜見大卦象下

上九得臣無家

上與三應三至五互坤坤為臣見文上之九由三來是

得臣之益者也三以其九益上是為臣而國爾忘家者

也故云无家坤為土為邑見虞仲翔逸象大夫有家之象

益 六二十朋之龜

二至四互坤益二即損五故其象同

六四利用為依遷國

四互坤上交坤為國四自初來遷國之象蔡氏曰依謂

近五也都潔曰四以柔依五剛以弱依強之象

互體有震者十六卦

易圖存是

三三蒙 三三師 三三泰 三三謙

三三蠱 三三臨 三三賁 三三大畜

三三坎 三三明夷 三三損 三三升

三三艮 三三渙 三三節 三三中孚

師 丈人吉

朱震曰丈人者尊嚴可信長者之稱震為長之象言九

二也

六五長子帥師弟子輿尸

吳草廬曰震為長男坎為中男九二震之下畫長子也

六三坎之上畫弟子也

泰 六五帝乙歸妹

張汝弼曰互體兌約象震有歸妹卦體按京房易積數

以二三四為互體三四五為約象又按說卦傳云帝出

乎震故此取象於帝

臨 六三既憂之

二三四互震震恐懼有憂象

坎 六四樽酒簋二用缶

二至四互震震象仰孟故為樽坎水為酒震又為竹簋

竹器也又自三至五互艮艮為土為山故自二至五有

大離象離為大腹土器而腹大者缶也艮手故云用

易圖存是

損 曷之用二簋可用亨

曷兌口商酌之義用艮手之義簋互震之象簋以盛黍

稷震為稼之象二簋取損義亦取互坤吝嗇之意鄭康

成曰艮為鬼門宗廟之象朱震曰艮為門闕為手震為

長子升自門闕而薦之亨也

六三三人行則損一人一人行則得其友

二三四互震震為足為動說卦傳故象行

升 六四王用享於岐山

三四五互震震守匕鬯為祭主故有享象

渙 九二渙奔其机

二至四互震震為足為動為躁足動而躁奔也机坎木也

中孚 九二鳴鶴在陰 六三或鼓 六四馬匹匹

二三四互震九家易震為鶴朱震云鶴古鶴字穆天子傳列子皆以鶴為鶴

說卦傳震為善鳴故二云鳴鶴兌為澤互艮為山山澤

之間陰也在云在陰九家易震為鼓故三云或鼓說卦

傳震為馬故四云馬匹匹與初應匹也四絕初而從五故

云馬匹匹

互體有巽者十六卦

三三訟 三三履 三三否 三三同人

易圖存是 卷下

三三隨 三三无妄 三三離 三三成

三三遯 三三萃 三三困 三三革

三三豐 三三旅 三三兌 三三小過

訟 六三无成 九四不克訟復即命

三四五互巽巽不果故无成故不克巽申命故云命不

克亦兼互離之象離明故知其不可終訟而止也

履 六三跛能履 武人為於大君

三四五互巽巽為股兌毀之故跛猶有巽在故能履武

人巽躁之象巽初云利武人之貞吳草廬曰為猶虞書

汝為之為謂以膂力之剛而效用於大君也指大君指

九五

否 九四有命无咎 九五繫於苞桑

三四五互巽巽為命又為繩為木繫繩象苞桑木象

同人 九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

二三四互巽雜卦傳兌見而巽伏故此云伏離為甲兵

故云戎巽為木為茅見大過初爻莽也為股為進升也

三變互艮艮為山陵也巽為高故稱高陵巽不果故不

興

九四乘其墉弗克攻

巽升乘象乾戰攻象巽不果弗克象仲翔逸象巽為墉

易圖存是 卷下

巽為工為木為繩為直版築之象為長為高墉成之象

无妄 六三或繫之牛

三至五互巽巽繩繫象牛見互艮條下

咸 九三咸其股

二三四互巽巽為股故爻有此象

九四憧憧往來

四互巽上爻往來巽進退象四變成坎坎為心為不寧

屯象傳不寧比卦詞不寧俱指坎言憧憧心不寧之象

遯 九三係遯

二三四互巽係巽繩象

萃 六三萃如嗟如

三至五互巽仲翔逸象巽為號嗟號也巽風有號象

困 六三入于其宮 九四來徐徐

三四五互巽巽為入坎為宮見九家連象故三云入宮巽不

果故云徐徐來初來應四也

革 九四改命吉

二至四互巽巽申命故云改命

豐 六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

二至四互巽巽為草莽見仲翔逸象蔀也離為日故言日中

為日故云見二上應五五震中爻震象仰孟有似於斗

易圖存是 卷下

九

故云斗往二往輔五疑五下疑二巽進退不果之象發

發其疑志巽散之象說卦傳風以散之九四豐蔀互巽取象見

斗應初取象

旅 六二懷其資

二至四互巽巽為利資也為隱繫詞傳巽稱而隱懷之也四云

資象與此同云斧取離象離為兵故又為斧

互體有坎者十六卦

謙 三三豫 三三噬嗑 三三賁

晉 三三明夷 三三家人 三三睽

蹇 三三解 三三震 三三艮

三三漸 三三歸妹 三三既濟 三三未濟

謙 初六用涉大川

二至四互坎川象初變成離離中虛舟象用謙涉世猶

用舟涉川故云用涉

九三勞謙

說卦傳坎勞卦也三互坎中爻故曰勞謙

豫 九四勿疑明益簪

三四五互坎坎為心病疑象二至四互艮艮止勿象坎

為叢坎上交巽于叢棘為聚仲翔逸象益簪之象益陸氏云合也簪

虞作戢云叢合也

易圖存是 卷下

十

六五貞疾恒不死

五互坎上交坎為病痛故疾震為反生故不死也

噬嗑 利用獄

卦體三至五互坎坎為盜為桎梏為叢棘桎梏盜人而

寘之叢棘之中獄也

六三噬腊肉遇毒

三至五互坎坎為豕互艮為山獸豕獸之肉而離日燠

之為腊馬融云晞于陽而燬于火曰腊肉是也坎為毒

見仲翔逸象師象傳以此毒天下亦指坎言

九四噬乾肺得金矢

四互坎中文馬融云有骨謂之肺九剛爻故象肺離為乾卦故云乾離為矢見仲翔易離為兵為麗兵金九剛象

六五噬乾肉得黃金

乾肉亦合離坎取象五變成乾乾為金黃離象離六二云黃離

元吉是離為黃也

上九何校滅耳

鄭康成曰上九離為橋木坎為耳木在耳上荷校滅耳

之象也按滅猶沒也

賁 初九舍車而徒

易圖存是 卷下

二至四互坎巽煥曰坎為輿車象初在五體坎下故為

舍車而徒之象

九三賁如濡如

三五坎中爻坎水濡象

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

互坎為馬變剛互巽為白皤白貌翰亦白禮記云殷人

尚白戎事乘翰是也四乘馬欲求初初守志不變且疑

則為已寇也然四實正應非為寇者故云匪寇婚媾坎

為盜有寇象

晉 六二晉如愁如 六五失得勿恤

三至五互坎坎為加憂故五有恤象二與五應五恤故二愁君憂則臣亦憂之象能與君分憂故爻介福于王母也

明夷 六二馬壯 六四獲明夷之心

二至四互坎坎為美脊之馬故二云馬壯坎象云維心

亨故四取象於心

家人 六二无攸遂在中饋

二至四互坎坎為通故遂為陷故无攸遂水流為通水入坎窩為陷

陷則不流故不遂 坎又為酒食離火坎水以為酒食中饋之象

睽 初九喪馬勿逐自復見惡人

易圖存是 卷下

卦體三四互坎坎為馬初與四本應也以俱剛爻無

應故為喪馬然水性潤下兌澤又為水之所鍾故勿逐

自復惡人謂四離躁說卦傳燥萬物者莫燥坎險惡人之

象見離象說卦傳云相見乎離

六三 見輿曳 其人天且劓馬融云劓鑿其額曰天

三四互坎坎為輿為曳二至四互離離為見三兌上

爻互離中爻互坎下爻兌為口為輔頰舌見咸離為目

坎為耳教者具而無鼻無頂乾是有罪受刑而劓額

去鼻也坎為獄離為兵兌為刑見仲翔故有此象

上九見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾

往遇雨則吉

上與三應而四問之上故疑三三互坎為豕豕在澤中

負塗之象上疑三之不潔也坎為鬼仲翔為輿鬼車上

疑四之為鬼為賊也坎為弓離為矢加矢弓上為張弧

上欲攻四也兌為說說弧信四之非匪人也坎為盜寇

也三上正應故曰匪寇婚媾往求三雨亦坎象遇

雨疑凶故吉也

蹇 六二王臣蹇蹇

上卦為坎二至四又互坎二為互坎之始故曰蹇蹇

六四往蹇來連

易圖存疑

二至四為互體之坎四至上為上體之坎二坎相連故

云連

九五大蹇朋來

正體一坎互體一坎二坎為朋

震 九四震遂泥

三四五互坎二三四互艮泥坎水合艮土象

艮 六二其心不快 九三厲薰心

二三四互坎坎為心病故一曰心不快一曰厲薰心

漸 初六鴻漸于干 六二飲食衎衎 九三利禦寇

二至四互坎于水旁地初在互坎之外故象于飲食坎

為酒食象二變互兌兌為和悅故衎衎坎盜為寇禦艮

止象

歸妹 六五月幾望

三至五互坎月坎象

上六士刲羊無血

上卦震士也下卦兌羊也上變成離離為兵士持兵刲

羊也三至五互坎坎為血坎在兌上故羊無血義本服

左傳楚法條內

既濟 初九曳其輪濡其尾

二至四互坎坎為輪初在互坎之下曳輪之象濡亦坎

易圖存疑

象

六二婦喪其茀勿逐

茀車蔽也翟車后夫人之車離為雉翟羽也二互坎而

居離中有以翟蔽車之象坎盜故喪坎馬故逐坎伏故

止而勿逐也

互體有離者十六卦

需 訟 小畜 履

家人 睽 蹇 解

困 井 漸 歸妹

巽 兌 既濟 未濟

小畜 九三夫妻反目

三至五互離離為目上體巽巽為白眼故云反目三四陰陽相比故為夫妻此不從常例以應為夫妻也

履 六三眇能視

二三四互離離為目兌毀之故眇猶有離在故能視

睽 六三見輿曳其牛掣

二三四互離見牛俱離象 離象云畜牝牛吉是離為牛也

解 九二田獲三狐得黃矢

二至四互離離為罔罟為矢坎為弓為馬為輿田獵之象

象九家易坎為狐仲翔逸象離又為黃矢

困 初六三歲不覲

二三四互離離為目為覲初在互離之外故不覲謂不與四相覲也

六三不見其妻

三互離中爻三位剛為夫上位柔為妻離目為見上在離目之外故不見

井 羸其瓶

卦體三至五互離離大腹瓶象

九三王明

三互離初爻明離象

三互離初爻明離象

三互離初爻明離象

三互離初爻明離象

漸 九三婦孕不育

夫三也婦四也卦以二爻互變而成故亦不以應為夫婦而以二爻為夫婦也三四互離離為大腹孕象二至四互坎坎血卦而潤下有胎漏之象故不育

九五婦三歲不孕

五互離上爻孕離象五與二應而為三四所隔故不孕

不孕巽不果象

歸妹 九二眇能視

二至四互離離為目兌毀故眇

巽 六四田獲三品

三四互離離為罔罟為戈兵為雉田有獲之象

既濟 九五東隣殺牛不如西隣之禴祭

張浚曰離為明坎為信既濟九五內有離德而位居坎中明信之德著於天下故能以禴祭受福也離為牛按三至五互離故有此象離又為兵殺象離於時為夏禴

夏祭也 周禮云以禴夏享先王

互體有艮者十六卦

屯

隨

比

觀

噬嗑

益

萃

否

無妄

豫

三三震 三三渙 三三節 三三甲孚

屯 六三卽鹿无虞惟入於林中君子幾不如舍

三至五互艮艮為山為獸為黔喙之屬故為獸震為躁鹿山獸而

躁者故有此象虞山虞上六居艮山之上之象三上无

應无虞之象震艮坎俱為木震位于東方于五行林象

入震足躁動之象三變成離離明見幾之象艮止舍象

豫 六二介于石

二至四互艮石艮象介分界之義謂識去就之分故不

附四四權臣也

觀 盥而不薦

易圖存是 卷下

卦體三至五互艮艮為手巽為潔說卦傳齊也者言萬物之潔齊也是巽有

象用水潔手盥象艮為止不薦之象

噬嗑 六二噬膚滅鼻

二至四互艮仲翔逸象艮為皮膚九家易艮為鼻二變

成兌兌為毀故滅鼻

无妄 六三或擊之牛

二三四互艮艮手巽繩繫象艮為黔喙之屬九家易又

云艮為鼻牛既黔喙且服牛者必貫其鼻此爻之牛取

象於艮無疑大畜六四遯六二象同

坎 六四納約自牖終无咎

三四五互艮艮為門闕宮室之象四坎下爻坎窞穴象

二至五象大離離為明宮室之間有穴而明者牖也故

云牖坎有孚誠也艮手斂之約其誠也約其誠因其明

以是告君無不入者故終无咎

晉 初六晉如摧如

二至四互艮初與四應四艮止初欲晉而四止之故有

摧象

九四晉如鼫鼠貞厲

四互艮上爻艮為鼠陸德明云鼫鼠五技鼠也本草蝮

蝮一名鼫鼠項安世曰四雖進乎上卦以其失柔順之

易圖存是 卷下

道故如鼫鼠之技窮而不能遂若固執而不悛危必至

矣

益 六三中行告公用圭 六四中行告公從 九五勿

問元吉

三四五互艮艮時行故云行艮成言故云告云問艮止

故勿三四重卦之中故云中三四公卿之位故云公圭

九家易震為玉之象

上九或擊之

互艮在下艮手故云擊

萃 王假有廟 六二引吉

卦體二至四互艮仲翔逸象艮為宮郊康成云艮為鬼門宮室而為鬼出入者廟也故云有廟引艮手象

震 六二躋于九陵勿逐

二至四互艮艮山故云陵艮止故云勿躋逐俱震足象

渙 王假有廟

卦體三至五互艮艮為宗廟見仲翔逸象

六三渙其躬 六四渙有卽 九五渙王居

三四互艮艮為身艮其躬也為山邱也為宮室居

也又五爻汗字亦從艮身取象

中孚 六三或罷 九五學如

易圖存是 卷下

三至五互艮罷艮止象學艮手象

互體有兌者十六卦

三三需 三三小畜 三三泰 三三大有

三三蠱 三三大畜 三三離 三三恒

三三大壯 三三升 三三井 三三鼎

三三豐 三三旅 三三巽 三三小過

需 九二需于沙小有言

二至四互兌兌為剛鹵沙象二已入于澤而去水尙遠

故云沙言兌口象

九三需于泥

三互兌中爻入澤已深去水已近故云泥

小畜 密雲不雨自我西郊

卦體二至四互兌兌澤之氣上升為雲巽風散之故不

雨兌西方之卦故云西郊

九三輿說輓

三互兌二爻說兌毀折象輿輓乾象

泰 九二用馮河 九三于食有福 六四不戒以孚

二三四互兌兌澤河也乾剛健馮河之勇也食戒兌口

象剛爻為福 義本張浚易傳

大有 九三公用亨于天子小人弗克

易圖存是 卷下

三至五互兌三爻公位故云公乾為君故云天子乾為

金玉為良馬公享天子之象兌為說為口食上說而食

下天子享公之象兌為小 仲翔故云小人互兌則上卦

有睽象故弗克 上卦離互卦兌故有睽象

六五威如吉

五互兌上爻兌正秋肅殺之卦故云威六柔故必濟之

以威乃得吉也

大畜 不家食

李鼎祚曰乾為賢人艮為宮闕乾人居闕下不家食象

按卦體二至四互兌兌口故云食

利涉大川

胡一桂曰震木行兌澤有涉大川象按三至五互震

九二與說輟

二至四互兌兌為毀折說象二受五音故說輟不行與

輟乾象見乾卦下

離 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

荀爽曰初為日出二為日中三為日昃按日昃將入人

老將終之象缶離大腹象三變互艮艮手擊缶鼓象互

巽不象 巽為不果 三至五互兌兌口歌嗟之象

六五出涕沱若戚嗟若

五互兌上交鄭康成曰自目出曰涕朱震曰離目兌澤

出涕也互巽為長沱若也五失位為憂戚也兌口嗟若

也

恒 六五婦人吉

三至五互兌兌為妾以順為正者妾婦之道故云婦人

吉

升 六四王用享于岐山

二至四互兌兌位西方岐山在西故有此象

井 羸其瓶

卦體二至四互兌兌毀羸也

初六井泥不食 九三井渫不食

二三四互兌兌口為食初在互兌之下故云不食三巽

體巽為伏泉下伏而未上故亦不食

鼎 九三雉膏不食方雨虧悔

三變互離為雉自初至五象大坎坎為膏 屯五云屯其膏亦坎卦象

三至五互兌為食巽不果為不食五君位食雉膏者也

三千五非比應故有此象兌澤之氣為雨坎亦為雨雨

則耳革行塞之悔皆凶故云虧悔虧亦取巽散之義

九四鼎折足覆公餗其刑剝 鄭周禮註引此作刑剝釋文亦云鄭作剝

四變互震震為足三四互兌兌為折故云折足離為

雉鼎中之實餗也兌正秋之卦為刑服虔曰剝者厚刑

謂重誅也

六五金鉞

五互兌上交金兌象 兌位于西于五行為金

豐 九三日中見沫折其右肱

三至五互兌仲翔逸象兌為小子夏云沫星之小者肱

三變互艮之象折互兌之象兌位于西右也

六五有慶譽

五互兌上交慶譽兌喜說之象

旅 六五終以譽命

三至五互兌譽兌象

上九旅人先笑後號咷

吳草廬曰兌為笑離為號咷按火之發也亦聲同人離

在下互變為柔三四互兌在上故為先號咷而後笑

此旅卦三四互兌在下離在上故為先笑後號咷按

吳說本之項安世項又云離性炎故多怒兌性說故多

喜也

巽 九二用史巫紛若

二至四互兌史巫兌象

小過 九三從或戕之

易圖存是 卷下

三至五互兌兌為毀折故云戕從互巽象巽為隨巽象

隨風 故云從

六五密雲不雨自我西郊

五互兌上爻此爻取象與小畜卦詞同

十三卦取象之互

三三離

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

離為目重離互巽為繩罔罟之象離為雉為蟹為蟹巽

為魚見仲翔佃漁之象卦名離離麗也取禽魚麗于罔

罟之意

三三益

斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

巽為木震亦東方木二木也巽為工互艮為手斲之揉

之也巽近利故云利巽申命故云教教民耕耨而得粒

食天下之益莫大于此故取諸益

三三噬嗑

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑

離為日震動為市人離為龜負貨也互艮為手交易也

互坎為法律見九家為平坎五云各得其所也卦名噬

易圖存是 卷下

噬借音為市合之義

三三渙

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

巽為木坎為堅多心之木二木也巽為工艮為手坎為

矯操剡之剡之也坎險不通也巽為風互震為動舟乘

風而動濟不通也風自近及遠致遠也巽近利故兩言

利渙散也取舟行散之四方之義

三三隨

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

震為馬互艮為牛互巽為繩艮為手服牛也巽為股據
震上乘馬也古者載物用牛車引重也人乘用馬車又
震為大塗致遠也巽近利利也卦名隨取牛馬隨人之
義

三三豫

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

坤為闕戶互艮為門闕重門也震為有聲之木震善鳴故有聲

柝也艮為闕人為手擊柝之人也互坎為盜暴客也卦

名豫思慮豫防所以待暴客也

三三小過

易圖存是

卷下

蓋

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

卦互巽兌巽為木兌位西方為金兌又為折以金折木

斷木也艮為土又為手以手出土掘地也艮手持巽木

以入土上動下止臼杵之利也利亦巽象

三三睽

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

離為槁木互坎為堅多心木二木也離為刀斧見仲翔逸象離

為刀斧故坎為矯揉弦之剡之也坎為弓離為矢弧矢也

離為明兌為刑殺用其明致其殺威天下也睽然後威

之故取諸睽

左傳筮法之互

三三觀之三三否

莊公二十有二年傳陳厲公生敬仲其少也周史有以周

易見陳侯者陳侯使筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利

用賓於王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身

在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也

風為天子土上山也杜註巽變為乾故曰風為天有山之

材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光利用賓

于王孔穎達曰山則材之所生此人有山之材言其必大

也易位四為諸侯變而為乾乾為天子是有國朝王之象庭實旅百奉之以玉帛天地

易圖存是

卷下

其

之美具焉故曰利用賓于王杜註艮為門庭乾為金玉坤

之象旅猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其

在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也山嶽則配

天物莫能兩大陳衰此其昌乎杜註變而象艮故知及陳

之初亡也陳桓子始大于齊其後亾也成子得政愚按觀

亦互艮卦但占者必從其變而言耳

三三歸妹之三三睽

傳公十有五年傳初晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽

史蘊占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無盭也女承筐亦無

貺也服虔云離為戈兵兌為羊震變為離是用兵刺羊之象也三五有坎象坎為血血在羊上故刺無血也

震為竹竹為管震變為離離為火
火動而上其施不下故管無實也
西鄰責言不可償也杜
將嫁女於西而遇不吉之卦歸妹之睽猶無相也孔穎達
故知有責讓之言不可報償歸妹之睽猶無相也孔穎達
而遇睽離之爻震之離亦離之震孔穎達曰言此二卦相
是無相助也
雷是動離為火震之離是動來適火離
為雷為火往適動欲明火之動熾之意為雷為火為熾敗
姬杜註火動熾而害其母女嫁反害其家之象故曰為熾
敗姬服虔曰秦嬴姓水位三至五有坎象水勝火故為
熾敗車說其輓火焚其旗不利行師敗于宗邱服虔曰五
為水象車得水而說其輓也震為龍龍為諸侯之旗離之
爻故火焚其旗也震東方木兌西方金木遇金必敗離有
先君之宗廟歸妹睽孤寇張之孤杜註處睽之極故曰睽
故曰宗邱歸妹睽孤寇張之孤杜註處睽之極故曰睽
而有弓矢之警服虔曰坎
為寇為弓故曰寇張之孤姬其從姑六年其遁逃歸其國
而棄其家明年其死于高粱之虛

易圖存是

卷下

七

三三大有之三三睽

僖公二十有五年傳晉侯將納王使卜偃筮之遇大有之

睽曰吉遇公用享於天子之卦杜註三戰克而王享吉孰

大焉且是卦也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可

乎杜註乾為天兌為澤乾變為兌而上當離離為日之日之

大有去睽而復亦其所也杜註言去睽卦還論大有亦有

睽在上互兌在中乾在下故云亦其所又

大有說為口食上說而食下故有享象

大卦解

三三屯
卦自初至五象大離離為中女故二云女子

三三蒙

卦自二至上亦象大離故二云婦三云取女

三三觀

卦象大艮卦詞盥薦爻詞童觀闕觀進退俱從艮取義

盥薦已見前童少男之象闕門闕之象進退時止時行

之象

三三頤

卦象大離離為目故彖云觀四云視離為龜故初云靈

龜離中虛又為木有舟象故五上云涉川五柔故不可

易圖存是

卷下

七

三三大有之三三睽

卦象大兌兌為羊故三上言羝羊觸藩四言藩決不羸

五言喪羊于易也

三三損

卦自二至上象大離離為龜故六五云十朋之龜

三三益

卦自初至五象大離故六二言十朋之龜

三三夬

卦象大兌兌為決故卦名夬夬者決也兌為口故彖云

告二及上云號四云言兌正秋至兵戎之事故彖及二

言戎兌澤之氣散而為雨故三言雨言濡兌為羊故四言羊兌為澤故五言覓陸虞翻云覓黃也陸商也皆澤草也

三三垢

卦象大巽巽躁為豕故初言豕巽伏為魚故二四言魚中孚言豚魚亦取巽象也巽為木故初言柅為高故五言柅馬融云柅大木也為股故三言臂巽稱而隱故五言含章巽為風左傳云風隕故又言有隕也

三三鼎

卦自初至五象大坎坎為病故二言疾坎為耳故彖傳

易圖存是

卷下

非

及三五爻詞俱言耳坎為膏見屯爻為雨及大象故三言

雉膏言方雨也

剛柔陰陽說

易之為書爻言剛柔卦言陰陽其定例也蓋剛柔者質陰陽者氣質則各成一體氣則不專一質八卦之象別分陰陽一卦之爻兼乎剛柔不可謂陰陽即剛柔則安可以剛柔言卦哉是故象傳所言剛柔主爻也象傳所言剛柔各當其爻也繫傳以下所言剛柔無非爻也其曰剛柔相摩者指初畫之兩爻曰剛柔相推而生變化者謂九六之占爻此指爻變而言曰上下無常剛柔相易者謂反正及互位之變

爻此指卦變而言而尤明白可據者說卦傳云觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻是也且不但爻為剛柔即位亦為剛柔履六三象曰武人為於大君志剛也剛以位言鼎上九象曰玉鉉在上剛柔節也柔亦以位言惟乾坤二卦則有以卦言者若需及大有大畜彖傳之言剛健訟及大壯傳之言剛坤及明夷傳之言柔順否傳之言柔言剛義不繫爻而雜卦傳亦曰乾剛坤柔乾坤純剛柔也至二卦象傳文言所云陰陽則以乾坤純剛柔即純陰陽從其卦而為之釋未嘗以例他卦也諸儒不明乎此徒以二爻所及遽名爻為陰陽且謂卦為剛柔而經義之不可通者多矣

易圖存是

卷下

非

寧非誤哉

爻變說

易有卦變有爻變卦變者卦詞取象之一端其于爻詞時或取之然已渺矣若夫爻變則凡三百八十四爻之詞無非為變設者是故爻云九六而不云七八九六變而七八不變也既爻詞為變而設則焉有不從變取象者乎是故易之詞求之本象而不得者則當求之于變求之于變而不得者然後求之于互求之于變之互外此則無象矣漢儒言象有所謂卦氣者有所謂納甲者有所謂世應飛伏者有所謂爻辰值宿律呂配爻者附會支離非易本有而

王輔嗣得意忘家之言則將舉大傳觀象繫詞與夫易者象也彖言乎象立象盡意諸語槩從抹撤直無知妄人耳烏足與言易哉或曰爻詞為變而設亦別有微乎曰微之春秋傳史墨對魏獻子則曰乾之姤曰其同人其大有其夫伯廖論曼滿則曰豐之離知莊子論先穀則曰師之臨此皆引易並非卜筮不直舉本爻而必曰某之某其為變而設非明微乎曰九六七八說者多矣果何說之從曰孔穎達乾初九疏第二說謂為過揲之數者是也過揲之策非三十六則二十四非二十八則三十二以四數之四其三三十六九也四其二十四六也四其二十八七也四其三

易圖存是

卷下

手

十二八也合之經言乾坤之策無可疑者何用紛紛如諸儒之說乎曰何以謂九六變而七八不變也曰說卦傳云參天兩地而倚數天數一至九地數二至十取天數之三不取一者一取地數之二以為總揲之法則九者三其三不可用也也六者三其兩也七者一三二兩也八者一兩二三也三三純剛三兩純柔純則極極則變七八則不純不純故不變也曰宋儒之言參兩不若是何也曰宋儒之說天圓地方圓者一而圖三方者一而圖四四合二偶故兩地而為二數以今考之徑一者圖三而強既不可言三若合四為二則世豈有以四數為二數者乎此謬說也噫聖人之言

明白坦易而諸儒務為其深循其說而求之徒多不合未見其能深也孟子曰所惡于智者為其鑿也諸儒之易說是也

費直不改易說

世儒謂改易始費直此誣也費直未嘗改易也考漢書藝文志云劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去無咎悔亾惟費氏經與古文同儒林傳云費直治易亾章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經又後漢書儒林傳云費直傳易授瑯琊王璜本以古字號古文易是則費直之易異於諸家者其字為古字其文無訛脫而其說易又不

易圖存是

卷下

手

為章句如施孟梁邱三家章句各二篇之比章句云者章分句釋出已意以說經費直則以經釋經更不別生已見前書所云以十篇文言解說上下經是也第此所謂文言通指十篇之言非今之文言傳惟彖象文言各自為篇故有十篇若以彖象文言附入卦中何從然則謂費直以彖象文言雜入卦中如今所更有十篇手行之易本者誠不知其何據也或曰費直既不改易則改易始王弼乎曰非也魏志淳于俊對高貴鄉公曰康成合彖象于經欲使學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合俊去康成時世不遠則改易始康成明矣然而康成改易如今乾卦以彖象附爻詞之後其置彖傳大象於

爻前散附小象於各爻則由王弼孔穎達正義曰輔嗣之意象本釋經宜相附近分爻之象詞各附當爻穎達親見鄭王二本故其說如此非虛語也然且康成易本文言別自爲卷不入乾坤二卦之中正義云先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二係之後則文言第九說卦第十輔嗣以文言分附乾坤二卦故說卦爲第九然則易始改于康成大亂于王弼又可知矣後儒不察祇見儒林傳彖象文言之云遂令費直蒙千載不白之冤烏可無辨也哉

易圖存是

卷下

非

御覽

光緒八年十二月由順天府進呈

易

說

東路廳同知郝聯薇恭繕

上諭

光緒八年

光緒八年十二月初六日內閣奉

上諭前據順天府府尹游百川呈進已

故主事郝懿行所著春秋比等書有

上諭

一

旨畱覽茲復據兼管順天府府尹畢

道遠等續進郝懿行及其妻王照圖

所著各書當交南書房翰林閱看據

稱郝懿行頗意纂述闡明古義其妻

王照圓博涉經史疏解精嚴等語郝
懿行所著易說書說鄭氏禮記箋王
照圓所著詩說詩問列女傳補註均
著畱覽欽此

上諭

二

奏摺

兼管順天府府尹臣畢道遠
順天府府尹臣周家楣

奏為照案代進書函恭摺仰祈

聖鑒事竊照升任倉場侍郎前順天府府尹游百川
於光緒七年十二月進

呈前戶部主事郝懿行所著春秋說略十二卷春

奏摺

一

秋比二卷爾雅義疏十九卷山海經箋疏十八
卷並附圖讚一卷訂譌一卷奉

上諭前據順天府府尹游百川呈進已故主事郝懿
行所著書四種當交南書房翰林閱看據稱郝懿
行學問淵博經術湛深嘉慶年間海內推重所著
春秋比春秋說略爾雅義疏山海經箋疏各書精

博邃密足資考證所進之書卽著畱覽欽此仰見
 聖朝闡明經學搜採遺編儒者以爲至榮海內傳爲
 盛事^臣等所屬東路同知道員用候補知府郝
 聯薇係前戶部主事郝懿行之孫茲復據郝聯
 薇將其祖山東登州府棲霞縣廩膳生乾隆丙
 午優貢生戊申舉人嘉慶己未進士戶部江南
 奏摺
 司主事郝懿行所著易說十二卷一函書說二
 卷一函鄭氏禮記箋四十九卷一函其祖母登
 州府福山縣人戶部主事郝懿行之妻王照圓
 所著詩說二卷一函詩問七卷一函列女傳補
 註八卷女錄一卷女校一卷共一函敬謹繕寫
 裝訂稟請恭代

呈進^臣等伏察易教書教禮教詩教見天道人事
 之本原婦德婦言婦容婦工有往行前修之矜
 式今據所著等編青箱夙守彤史並詳幸逢
 文治之隆復得成書如右伏冀上供
 乙覽下示千秋羽翼儒林將鄭氏之經師踵起維
 持坤教與班昭之女誠同傳矣謹將裝訂成書
 奏摺
 共六函計二十八本恭摺隨同上進伏乞

皇太后

皇上聖鑒謹

奏

易說十卷

光緒八年歲在壬午
東路廳署開雕

易說序

四聖人之書一言而盡日時而已蓋聖人因時而闡義學者玩義以趣時雖聖愚異稟滄漓殊勢至於會意愜心考辭尋理如登周孔之堂諄乎臨父兄師保思何深哉前世說者輔嗣稱最自伊川考亭發揮六爻旁通四象義皇之旨曠若發矇矣然程子略象數而言理朱子主卜筮以明義大致固已懸殊矧考亭之學淵源堯夫其於伊川雖大體紹述然而同歸殊塗豈易要諸一致又本義之作其文簡而不煩蓋將陶鎔程傳瀝液羣言然在淺學薄植牽義拘文略窺半豹坐失全牛者多矣私竊病焉爰因恤蕪陋竊操學海之蠡私竄文囿之雉又復蒼粹儒先汎濫眾說當其切理厭心一得之愚輒乃舉其蕭艾登其荃蕙雖知取舍乖方亦復情難自禁者也昔孔氏疏詩既列己意於前復取毛傳鄭箋各附篇末昭其慎也今用其例愚說大字單行其傳義異同用細字夾注其下以還舊觀蓋欲竊效冲遠之疏詩終不敢如輔嗣之注易壬子仲冬長至後郝懿行書

易說序

一

易說目錄

樓霞郝懿行蘭泉學

孫男聯校字

芬 菴 菴

曾孫國同校字

忠 斌 瑞 珍 鎮

卷一

周易上經

易說目錄

一

卷二

周易下經

卷三

彖上傳

卷四

象下傳

卷五

象上傳

卷六

象下傳

卷七

繫辭上傳

卷八

繫辭下傳

卷九

文言傳

卷十

說卦傳

易說目錄

二

卷十一

序卦傳

卷十二

雜卦傳

附 易說便錄

易說卷一

樓霞郝懿行學

周易上經

三三乾上
乾下

乾元亨利貞

乾健也元亨利貞占辭也言至健之道大通而宜於正也事以健行故得亨通健以正成故當貞固諸卦元亨利貞兼者或少善有大小各指所之

初九潛龍勿用

潛隱也龍假象也乾之六爻皆是陽九龍乃純陽之

易說卷一 周易上經

一

物其鱗數九九冬潛春躍夏則飛而致雨與時變化有類聖人故六爻皆不易焉勿用者占辭也初陽尙微未可施用勿者戒辭

九二見龍在田利見大人

見對潛言田在地上大人謂二也九二剛中雖非君

位實具君德顯其先儀世所利見若常人占此則大

人即謂二也若君子占此則大人乃謂五也朱子謂以爻與

占者相為主賓易中此例甚多可以隅反

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

以三才言二為地道五為天道天地以氣運形故皆

以龍言三為人道故獨以君子言也居上下之交陽

而得位故稱君子位而不中故不稱大人乾乾健健

也惕懼也厲危也若語辭也九三重剛處多凶之位

言若君子身居危地日夕乾惕不有止息如是則雖

處危而无過咎困學紀聞引淮南人間訓云終日乾

日以動因夜以息唯有道者能行之

九四或躍在淵无咎

或疑辭也躍習飛也淵者龍所宅也九四以陽居陰

易說卷一 周易上經

二

本非躁進之資又卦體離下升上適當改易之際象為龍或欲躍猶未必也雖已出潛猶在淵也進退詳審是以无咎

九五飛龍在天利見大人

陽氣上騰飛越之象龍上於天陽之盛也象猶聖人

秉剛健中正之德興起在天位聖功懋著萬物咸覩

故曰利見大人朱子謂若有其位則利見九二在下之大人

上九亢龍有悔

窮高曰亢上居卦終陽進過極亢而不下高危滿溢

動必有悔困學紀聞引蔡澤謂易曰亢龍有悔此言者上而不能下信而不能誦往而不能自反者也亦善言易矣澤相秦數月而歸相印非苟知之

用九見羣龍无首吉

用者筮所用也用九者乾六爻皆九也用六者坤六爻皆六也周易以變為占變謂動爻動則用不動則不用蓋易諸爻之通例也然有用九用六而無用七用八老變而少不變也占者遇乾而六爻皆變則為純坤法當合本卦變卦之辭占之見羣龍无首者首猶端也言羣陽雖見如環无端不知所終不知所始

易說卷一 周易上經

三

蓋乾變為坤則陽根陰也坤變為乾則陰根陽也互根為體動靜相生故乾曰无首坤曰永貞言不窮也乾无首則吉坤永貞則利言不窮之妙也程子謂用九者純乎剛見羣龍謂諸陽之義无為首則吉以剛為天下先凶道也朱子謂六陽皆變剛而能柔吉之道也日知錄用九用六用其變也亦有其不變者春秋傳穆姜遇艮之入晉語董因得泰之入是也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

坤順也元亨與乾同利貞加牝馬者亦假象也乾六

爻有龍坤六爻無馬者象既取象爻即不言從可知也馬健行牝柔順不健不足配乾不順亦不能承乾君子指謂占者也有攸往有所行也陽先陰後故陰先倡即迷所往後隨即得所主而利陽為陰主也西南陰方以陰遇陰故得朋東北陽方以陰從陽故喪朋拔茅彙征得朋固美渙羣元吉喪朋亦嘉西南當得是即先迷之戒東北貴喪是即得主之利凡此皆坤之貞能安於正則得吉者也程朱皆以主利為句謂主利萬物○按文

初六履霜堅冰至霜冰陰氣淺深之候初陰生下微而浸盛晨霜甫履堅冰旋至戒在防微

易說卷一 周易上經

四

六二直方大不習无不利居柔履中獨備坤德之純故極言其德用直以性言方以形言大以體言地體至方其德承天時行乾動直故坤承以順健乾大生故坤承以含宏地德皆天德也坤以簡能自然所有故不待習學而无不利

六三含章可貞或從王事无成有終

以陰居陽非躁進者含晦章美可貞以守三雖在下實居臣位故言或遇王事義當從之善必歸君罔居功美代君終事也有成非臣道无終非臣職朱子則謂始雖

无成後必有終

六四括囊无咎无譽

四處多懼之地又當否塞之時以陰居之順時藏晦如括結囊口無有宣出則无咎无譽凡術才者譽固可致咎亦隨之君子志在免咎不在有譽故无咎先於无譽

易說卷一 周易上經

五

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊守中處下則大善而吉易例五固君位亦不盡然如此卦坤為臣道則五是臣之極貴者程子謂指君位朱子不從也

上六龍戰于野其血玄黃

龍況陽也野況卦外也陰窮於亥乾居西北適直其位盛陰薄陽乃戰乎乾戰者本陰主龍而言不以臣戰君也履霜不戒馴至戰野陰陽兩傷故血玄黃用六利永貞

占者遇坤而六爻皆變則為純乾法當合本卦變卦之辭占之與用九同永長也陰性輕躁柔而難常用六之道利在長永正固

三三震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也屯有大通之道而利在正固自守勿用輕有所往屯非獨力可濟故利建侯為輔

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓猶盤旋也居屯之始未可輕進初居動體故利

易說卷一 周易上經

六

居貞又初九剛明之才可以有為故利建侯居貞所

以處屯建侯所以濟屯其義互相備初九成卦之主故彖言利建侯

獨此爻當之凡爻得卦意者即為卦主餘可例推○魏明帝徵管寧曰磐桓利居以貞字連下句不可從

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

如辭也屯難遭回也班布也寇婚媾皆謂五也字筴而字也六二柔中五為正應而當屯時未可苟合故為屯道不進彼有乘馬班如而來者匪為寇暴乃求與己為婚媾宜可從矣但以居屯之時或六禮未備

兩情未孚故女子守正不字至於十年數窮屯解然後乃字也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

虞田官也陰居陽位陰柔不能固守陽剛不中正則

妄動譬如即鹿而无虞人必陷于林中君子見幾不

如舍之若往則徒取羞吝吝不足也凡物少則吝程沙

隨謂鹿當作麓朱子以無據不從

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

以陰比陽處屯而能固守必待時乃動象為女子守

易說卷一 周易上經

七

貞必有乘馬班如求婚媾來者然後往吉而无不利

蓋二四皆陰有女之象四雖不如二之中而居陰得

正故兩爻占辭略同其乘馬班如求婚媾皆謂九五

矣程朱則皆指初九言

九五屯其膏小貞吉大貞凶

坎體有膏潤之象貞正之也五雖剛中而居屯時正

應復柔弱譬猶屯其膏澤不得施為又時勢既難止

可小小經理徐為之則吉若驟事整齊大正之則凶

朱子則謂處小事吉處大事凶

上六乘馬班如泣血漣如

屯終將濟柔弱無應進無所往故曰乘馬班如坎為

血卦為加憂故又曰泣血漣如坎取雲象其行疾馳班布如馬故云然

三三坎下艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

蒙昧也我我發蒙者謂二也童蒙物幼稚者必蒙也

筮叩神也瀆煩慢也言蒙有亨道匪我求童蒙童蒙

求我謂誠求而後應也初筮告再三瀆瀆則不告謂

易說卷一 周易上經

八

誠一而後教也又言發蒙之道利在貞正二居陰故

宜設戒

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陰暗在下民之蒙也上之人當開發其蒙發之道利

用刑人威嚴則不犯又利用說去桎梏寬柔則能化

若一於嚴以往是昧敷教在寬之道故吝或曰當蒙

之初不能正法以懲於小乃用說桎梏縱之以往則

吝蓋反上文而言於義亦通

九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙婦指羣陰而言子指二而言二以剛明之才為發蒙之主能於人之蒙者有所包容寬以教之不操切

於婦之柔闇受而誨之不棄絕惟其如是是得剛中之道故兩言吉又二為五所信任下代上事為有子克治其家朱子謂以陽受陰象為納婦

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

金夫謂上九也此爻柔闇不正冥行妄動不待上求

於己一見剛夫即往從之不有其躬得女如是无所

利矣故勿用取之程子謂金夫人多金指九二此從王弼注

易說卷一 周易上經

九

六四困蒙吝

陰柔無應困於昏蒙不能比賢以發志為可羞吝

六五童蒙吉

五居尊非童也以其柔中虛已下求於二又體艮少

男純一聽人有類童蒙如是則吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

剛居上極治蒙過剛有類擊蒙攻治太嚴反為寇害是大不利若寇自外來扞禦擊之嚴以去惡則利者也

三三 乾下坎上

需有孚先亨貞吉利涉大川

需須也須而不進需出於誠中有孚信自然先明亨通然小信害義道所不貴故必得正則吉以是而需

何往不濟故又利於涉險難凡言利涉大川皆假象也朱子謂涉川尤貴於能待

初九需于郊利用恆无咎

乾在於坎下三爻皆以遠近為吉凶初剛處下最遠

於險故為需于曠遠之郊又利用恆久不變則无咎

易說卷一 周易上經

十

九二需于沙小有言終吉

二漸近險故為需于沙於人為小有言語之傷然以

剛得中處之寬裕不迫故得終吉

九三需于泥致寇至

過剛進逼於險故為需于泥於人為寇本在外我用

剛激之而致其至

六四需于血出自穴

坎為血卦故為血其上下兩畫陰虛口豁有穴之象故四上皆以穴言四交坎體遇險被傷故曰需于血

居陰得正柔順退聽需而不進故又爲出自穴程子謂穴物之所安朱子非之上六同

九五需于酒食貞吉

剛中居尊爲需之主凡有所爲不遽責其成功象爲需于酒食而貞固則吉明聖學須於漸進王道待乎久成

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

主人召賓曰速諸爻皆言需上六陰居險極無復有需故直言入于穴三人指乾三陽而言三陽不皆與

易說卷一 周易上經

十一

上應故言不速之客三人來也雖陷險中然於橫逆之來敬以接之終當變凶爲吉

三三坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也訟之道必有孚信被物窒塞而能惕懼得其中道乃吉也訟非美事宜中道自止若終竟其事則凶訟必須人以決故利見大人訟不可冒險難故不利涉大川

初六不永所事小有言終吉

柔居卦初不能終訟故不長永所事然既訟矣未免小有言語之傷小懲大戒故得終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

二體剛處險爲訟之主與五訟者也然處剛得中以臣訟君度勢不克歸而逋竄不敢與校身居小邑過自裁損乃无眚過也或曰君不爭則民無害三百戶无眚言安者眾也亦通

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

食食祿也祿必稱德此爻陰柔非能訟者食舊德貞

易說卷一 周易上經

十二

言安其素分自守以正雖居危地厲而終吉三介二剛之間故言厲或從王事无成者從上九所爲不居成功也食舊德不競利无成不競功

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四本健訟者以剛居柔度義不克遷就正理始而好訟是不安貞渝變其心安處於正則吉

九五訟元吉

剛中處尊分爭辯枉革薄從忠大善而吉陽剛則能決斷中正可以化爭

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

健極訟終就令訟而獲勝錫之鞶帶以訟受服理無

能久如終朝三見褫奪然

三三坤上

師貞丈人吉无咎

師眾也師之道貴得正又必任老成之人乃吉而无

咎言吉又言无咎者程子曰吉謂必克无咎謂合義

初六師出以律否臧凶

律法也臧善也法則臧不法則否臧師當謹始故戒

易說卷一 周易上經

三

於初否臧言凶以律不言吉者律乃出師常道以律

猶未必吉失律則自是凶程子曰律有二出師以義

傳知莊子曰師出以律有律以如己也杜注云法行

則人從法法敗則法從人傳注皆格言也寧止為行

九二在師中吉无咎王三錫命

二在下為眾陰所歸乃師之主剛而得中故為在師

而有中德吉且无咎也上應六五為所寵任故為王

有錫命數多至三

六三師或輿尸凶

輿眾也尸主也行師之道權歸一將事權不一必無

成功二既任為主將三以才弱志剛不中失正位居

其上權分眾主安得不凶朱子以師徒撓敗為輿尸

子程

六四師左次无咎

兵家尚右以左為後左次退舍也四雖才弱不中然

居陰得正知難而退全師不害故得无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

柔順履中不為戎首敵加乃應如田中有禽害苗當

易說卷一 周易上經

四

誅利往執之无過咎也二為長子當使帥師三為弟

子若復分其威權令彼眾主雖正亦凶五為命將之

主故戒以此程子以執言為奉辭朱子以執為博

上六大君有命開國承家小人勿用

上居師終功成行賞坤為土故以國家取象言大君

有命爵當其功俾大則開國小亦承家然兵革寧息

驕泰易生奸邪得進乃致亂邦故又戒小人勿用

之說程朱並謂但優以金帛勿使有爵土但小人既

一何待終事乃戒此義朱子語類

三三坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比輔也眾相親輔固是得吉然必再筮自審果有元

善長永貞固之德乃可當眾比而无咎不寧方來謂

下四陰也陰依於陽而後安不比陽則不寧故方來

比五後夫凶謂上一陰也眾陰方比於五獨上居卦

外是眾皆前而已獨後違眾孤立故凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

缶素器也比謹於初必有孚信乃得无咎若有孚充

易說卷一 周易上經

五

實如水盈滿於缶中則雖始未比終亦將來比之有

他吉也他外也謂非意而得者

六二比之自內貞吉

內謂內卦也二以中正自內比五比得其正故曰貞

吉

六三比之匪人

比主五諸爻皆以比五為吉初雖遠五有孚於初故

得无咎二應五四近五皆得所比惟三不應五而應

上為比匪其人雖不言凶凶可知

六四外比之貞吉

外謂外卦也四五同處外五又在外四近於五而比

之為得其正故貞吉與二同

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

剛陽中正廣大無私顯明其比譬如王者用三驅以

田前禽雖失而勿追不求必得也邑人安居而無警

君民相忘也失得勿恤熙皞為象其吉可知朱子謂邑人不

誠雖私屬亦喻上意不警備以求必得

上六比之无首凶

易說卷一 周易上經

六

首居前无首謂後也陰險處卦終頑梗不率不得所

比是為後夫宜其凶也

三三乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小陰也畜止也一陰畜止眾陽又能係畜而不能固

兼此二義故為小畜止極則行故小畜有亨道密雲

陰氣西郊陰方陰陽和則雨陽先陰倡雲起東方則

雨今以陰畜陽是陰氣先倡陽氣未和故曰密雲不

雨自我西郊

初九復自道何其咎吉

復反於下也四為畜主初與之應宜有咎者然初九

乾體陽剛得正安於在下知幾不進言復自道者若

初本自反於道非由畏畜而然如是則轉咎為吉

皆以復為上進然易無此例故先儒疑之

九二牽復吉

初既自復於下九二剛中與之牽連而復故吉與初

同

九三輿說輻夫妻反目

易說卷一 周易上經

七

輻車轅也所以持輪陸氏釋文輻本亦作輻車軸轉也大畜大壯並同九三

剛而不中比進於四陰陽相說為所係畜進不得行

故為輿說其輻退為所制故為夫妻反目

六四有孚血去惕出无咎

四為畜主處近君位畜五者也以臣畜君宜有傷懼

以其柔正虛中有孚感五五亦信從其畜故能遠離

血惕信而後諫故得无咎

九五有孚攣如富以其鄰

攣固也鄰謂四也五履中處尊內有孚信攣然而固

厚積其誠類富有然如此則上以誠感下以誠應是

為富不獨富能用其鄰四五爻分陰陽皆言有孚說見中孚

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

處止也載積也三言妻此言婦者妻以敵言婦以順

言月望則與日敵幾望則其盛將敵征行也上居畜

極畜道已成昔之不再既和而雨前之尚往既止而

處象所謂亨於此見之此由尊尚陰德積滿而然於

人為婦制其夫雖正亦屬於象為月將近盈陰疑於

陽當此之時君子有行則凶及之

易說卷一 周易上經

六

三三兌下乾上

履虎尾不咥人亨

履踐也人能順於理雖履危地無所害譬如履虎

尾而不咥噬於人亨可知

初九素履往无咎

剛陽處下安履其素無變其初則往无咎蔡氏曰履禮也素無

文也履初言素禮以質為本

九二履道坦坦幽人貞吉

坦平也路中道平旁岐險二剛得中故為履行中道

坦然而平又二在下無應故爲幽靜安恬之人隱居求志不急仕進如是則得正而吉

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

眇跛不中正之喻六三不中失正才弱志剛譬如眇

而能視跛而能履自恃有餘實乃不足以此處危必

見傷害如履虎尾而咥人凶可知也夫志尙剛勇即

武人也如此之人無施而可惟用以有爲于大君之

事以其志剛可敵愾禦侮也

程朱皆謂剛武之人得此言咥人不同者象據全卦言此以爻位言易多此例不拘

易說卷一 周易上經

九

九四履虎尾愬愬終吉

虎謂乾也四卽乾體亦言履尾者四處多懼之地近

君之位故亦以履虎尾取象然以剛居柔故能愬愬

畏懼始雖危而終得吉四三皆不中正吉凶異者三

剛而四柔也履之道貴柔

九五夬履貞厲

夬剛決也九居尊位剛明自任決行不顧乃危道也

以其中正故能知其危厲貞固守之夬履宜有疾貞

厲所以履帝位而不疚

程朱則謂雖得正猶危厲

上九視履考祥其旋元吉

祥詳禍福也旋周回完備也上處履終履道大成故

可視察善惡之履考知禍福之祥若其所履周旋完

善則宜得福祥大善而吉也

三三乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰通也天氣下降地氣上升二氣交感萬物以通故

謂之泰小大以陰陽言往來以卦外內言陰往居外

陽來居內各得其所吉而且亨

易說卷一 周易上經

下

初九拔茅茹以其彙征吉

茹茅根連也彙類也初陽在下與上二陽牽連並進

譬若拔一茅而眾茅之根相與類應征行獲吉也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒大也馮河況勇決也九二剛柔得中居下應五治

泰之主執德寬大故曰包荒然非狂因循故用馮河

思慮明通故不遺遐遠心志公溥故亡其朋類兼茲

四美斯得尙合于中行之道

程朱釋包荒皆謂含容荒穢○觀象傳四者須以包荒爲主

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

陂險也卦將過中泰極將否故戒之言陽无盛而不衰陰无往而不來乃天道之必然是其孚信也人苟知此但當艱危守貞可得无咎至於必至之孚勿用憂恤于所食享富有福益也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩羣飛而下也易以陰虛為不富鄰謂五也四位近君柔謙接下輔下賢之君降心以求下之三陽譬

易說卷一 周易上經

三

如翩然下降不有盈滿與其鄰類志同願得故不須告戒自以心相孚信然

程朱皆謂三陰下復小人合交之象

六五帝乙歸妹以祉元吉

湯號天乙即帝乙也五以陰柔居尊虛中應二象猶帝女下嫁降其尊貴以受福祉大善而吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍池也掘隍土為城城圯復為隍泰終復否又以柔弱處之為治反於亂上下乖隔其志不通師以人和為本故不當用師但自私邑布其告命然令不及遠

事雖得貞亦可羞吝 日知錄卷一云人主所居謂之邑詩曰商邑翼翼四方之極書曰惟尹躬先見于西邑夏曰用附我大邑周曰作新大邑于東國洛曰肆予敢求爾于天邑商曰白虎通曰夏曰夏邑商曰商邑周曰京師是也

三三 坤上

否之匪人不利君子貞大往小來

否塞也否塞之世邪人得志故否之匪人正道不容故不利君子貞陽往陰來是以成否 匪人即謂小人世非人道交通之時朱子謂或疑之匪人三字衍文

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

易說卷一 周易上經

三

居否而在下者君子也初陰處下能引其類守道貞固則吉而亨卦本以內為小人爻復以初六為君子程子曰易隨時取義變動無常 朱子謂小人連類而進故戒其貞則變為君子

六二包承小人吉大人否亨

柔正應五心所包藏惟在承順於上奴僕臧獲志在事人故小人吉若大人則固守其窮身雖否而道則亨 程朱則謂小人包畜承順乎君子以求濟其否

六三包羞

二柔順中正故言包承三陰柔不中正為包藏陰險性復怯懦徒自羞惡或曰邦無道毅所謂包羞亦通

九四有命无咎疇離祉

命謂天命疇謂三陽離麗也否將為泰四復以剛處

柔故在天既為有命人事則又无咎如是否將可濟

而疇類亦共麗於福祉謂道得行程子以有命為有君命威柄歸上則

无咎而其志行以泰四觀之亦通

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休息也繫維也苞叢生也桑根深固苞其尤者五剛

易說卷一 周易上經

三

中居尊故能休時之否復反於泰大人之吉也然當

憂危戒懼而曰其亡乎其亡乎則能繫固如苞桑

上九傾否先否後喜

傾毀也剛陽居否極可以有為故能傾毀其否先否

未傾也後喜已傾也否傾則泰

三三離下乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人和同於人也野况廣遠言和同於人必廣遠無

私乃得亨通與人同心雖險可濟故利涉大川與人

同者易涉邪僻故利君子貞此卦無坎亦言利涉大川知易中此句皆假象

初九同人于門无咎

門門外也初在卦外以剛居下無應於上出門同人

明通公溥誰與為咎同人與隨皆易私故初爻並言出門明二者皆宜謹於初

六二同人于宗吝

宗黨也二陰柔應五心有所係私其宗黨為可羞吝

他卦二應五為善在同人則相應為私又五不取君義故吝又柔傳以柔得位得中應乾為義此言于宗吝者彼據全卦言此以爻位言不相悖

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

高陵謂三也在下卦之上故稱高陵此爻過剛不中

易說卷一 周易上經

四

恣睢暴戾敵乎上九懼不能勝伏藏兵戎於高陵林

莽之中三歲不敢出程朱皆謂欲同於二懼九五見攻於象傳敵剛謂敵九五然易

例皆以相應之爻為敵也

九四乘其墉弗克攻吉

四居外卦故有墉象此爻過剛不中下攻初九以其

居柔畏義而止故曰乘其墉弗克攻困而自反於義

故曰吉三四皆剛故取爭奪之象四能處柔故善於

三程朱皆謂欲同於六二朱子以為攻三程子以為攻五

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二同而為邪人間隔始不獲同然耶不勝正終

必得合如同人先號咷呼籲後乃笑樂又間隔之人

至彊梁必須用大師克之乃得相遇程朱皆以所克謂三四

上九同人于郊无悔

郊在野內未至野也上居卦外為同人于郊郊無人

莫與同焉凡有同者或致睽悔上既無同故亦无悔

六爻無純吉者同人之難也

三三離上

易說卷一 周易上經

三五

大有元亨

大陽也一陰有眾陽有之大者大有之道乾健離明

居尊應天大善而亨大有鼎皆直言元亨無餘辭尚賢養賢亨莫大焉

初九无交害匪咎艱則无咎

大有之初未至盛滿又以陽處下卑無應與未交涉

於害也故曰匪咎然必艱以處之則乃无咎言害生

於富溢咎積於驕盈

九二大車以載有攸往无咎

車彊壯任載九二剛中應五為所倚任如大車以載

任重行遠故有攸往无咎

九三公用亨于天子小人弗克

公謂九三亨從朱子作亨謂朝獻也此爻剛而得正

上有六五下賢之君故為公用亨于天子若小人無

德則弗克當此傳復謂其有害

九四匪其彭无咎

彭讀若旁從程子作盛貌四位近君以剛承柔易涉

僭偏以其居柔履謙能執臣節是匪其彭故得无咎

六五厥孚交如威如吉

易說卷一 周易上經

三六

虛中孚信柔中應二君以信接下下亦誠事上是為

厥孚交如然大有之世憂在廢弛必威嚴自重剛以

濟柔乃為吉也

上九自天祐之吉无不利

繫辭曰祐助也履信思順又以尚賢蓋謂六五也五

之厥孚履信也柔中思順也承乎上九尚賢也六五

之君實盡此天之所助者順故曰自天祐之吉无不

利言五而繫於上者上居大有之終五以德獲福於

終乃驗之程朱皆以履信思順尚賢謂上九之事先儒多疑之

三三艮下坤上

謙亨君子有終

謙卑下也謙有亨道然小人勉慕於謙終不能久惟

君子謙德自然乃能有終朱子以有終為先屈後伸

初六謙謙君子用涉大川吉

柔順處下謙而又謙君子當之自處至謙雖用涉險

難亦無不濟吉可知也

六二鳴謙貞吉

柔順中正謙德積中聲聞宣著是為鳴謙得正而吉

易說卷一 周易上經

二七

九三勞謙君子有終吉

居下之上一陽為眾陰所宗大臣位也事上接下勤

勞匪懈故曰勞謙君子勞苦功高始終無怠故曰有

終吉三為卦主故象辭君子有終獨此爻當之

六四无不利撝謙

撝手撝也猶云施布四近君多懼而處三上事柔謙

之主居勞臣之上出入動作无所不利於撝謙也朱子

則以无不利為句

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

柔中居尊謙主也與四為鄰故為謙虛不盈滿君臣

同德相與也然君道貴剛利用侵伐不服而推之他

事亦无不利程朱皆謂不富而能有其鄰以謙故為

位故特言之上六利用行師即承此爻而言所謂鳴謙者亦謂五也

上六鳴謙利用行師征邑國

以柔處柔過於謙而鳴者然亦當以剛濟之故利用

行師自治其私故曰征邑國言自治貴剛也柔則廢

朱子謂質柔無位可征己之邑國而已

三三艮下震上

易說卷一 周易上經

二八

豫利建侯行師

豫說樂也人心和說應上故利建侯上動而下順從

故利行師震為侯象坤為師象二卦合體故兼取之

初六鳴豫凶

陰柔應四怙寵而驕自鳴其豫安得不凶

六二介于石不終日貞吉

當豫之時眾皆逸樂二獨中正無應確然自守是其

節介如石也決然必去是其見幾而作不終日也不

溺豫樂故得正而吉二五不言豫以中正故

六三肝豫悔遲有悔

盱上視也陰柔不中正以居高位不勝其豫視瞻高

傲故宜有悔以處陽位故冀其能改悔然不速而遲

則必有悔也程朱皆以四為豫主三之肝豫謂上視於四○鳴發於聲肝形於目二者相類

竊疑小人情狀本自如不待視上而然

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

盍合也簪聚也四為動主卦所由以豫也陽剛有為

眾所歸順故大有得然大臣近君實危疑之地但當

盡其至誠勿有疑慮則朋類合而從之猶簪并聚髮

然

易說卷一 周易上經

五

六五貞疾恆不死

貞正也常也疾猶患苦也以柔居尊沈溺於豫宜其

死也然乘九四之剛大臣拂弼不得從欲是動見規

正常有疾苦生於憂患故常不死程朱皆謂柔弱之君受制於權臣程

子以居得君位為貞受制於下為疾

上六冥豫成有渝无咎

陰處上極昏冥於豫然豫終當變又居動體若其事

雖成能有渝變則善補過故无咎

三三 震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也隨之道大亨而利於貞所隨不正乃即於邪

正則无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也動體居初剛來下柔為隨之主動而隨人是

主守有渝變也變得其正乃為合宜故曰貞吉出門

以交不私其隨則有功不失陽剛無應無所偏係故

以取象六爻陽剛皆曰隨陰柔皆曰係

易說卷一 周易上經

三

六二係小子失丈夫

小子謂初丈夫謂五二應五比初陰柔不能固守初

既以剛下柔二必係之故有係小子則失丈夫之戒

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三亦陰柔而近四遠初故與二相反為係丈夫失小

子三以比近親係於四四亦無正應而樂彼隨已故

隨有求必得然應非其正以近相從何可以妄故利

居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

獲謂三也三係四故四獲三近君而獲下之隨以臣
擅民雖正亦凶然使中有孚誠動為合道處以明哲
何咎之有

九五孚于嘉吉

剛陽中正比近上六以剛下柔是乃聖哲之君屈己

下賢信從於善其吉可知

程朱皆以孚嘉為應二以卦義推之恐當為孚上

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

西山岐山也隨極兌終拘持廢係又從維繫之所以

留賢上六身處事外王知其賢將用亨于西山使之

易說卷一 周易上經

三

主祭

程朱皆以拘維為人心固結程子以亨為亨盛王業

三三 巽下 艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱事也壞極則有事有所營為故其道大通有為之

時當宏濟艱難故利涉大川甲者日之首蠱為造事

之端故舉首而言造事之初必先後三日而致慎先

時慮始後時圖終則治蠱之道盡

朱子以先甲為自新後甲為丁寧

困學紀聞先甲三日先庚三日皆為申命令之義獨取甲庚者以甲木主仁示其寬仁也庚金主義示其

嚴令也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹謂幹事蠱之弊積久而成常易世乃見故諸爻皆

以父母言之初居卦始蠱猶未深幹之則易故為有

子則考得无咎然謂之蠱則亦危矣故必危厲能戒

則終吉

爻辭有主時位言者有主才德言者此爻陰柔無應非能濟者特居蠱之初以時義言之

當如此

九二幹母之蠱不可貞

剛中應六五子幹母蠱也然以剛承柔道在將順不

可以剛直為貞而固守之

易說卷一 周易上經

三

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中以之幹蠱故小有悔陽剛有為巽體得正

蠱由以幹故无大咎

六四裕父之蠱往見吝

強以立事為幹忘以委事為裕陰柔之才不足濟事

是謂寬裕治蠱其蠱日深故往則見吝

六五幹父之蠱用譽

幹蠱之道貴剛柔適中六五以柔處剛又居尊位事

權得為以此幹蠱宜有令譽蠱之名惡也至於用譽

則親不失於令名程朱皆謂下任剛賢九二承之以類恐非指二言竊意五之才自能致譽亦非必專藉於賢臣

上九不事王侯高尙其事

剛陽非不能事事者盡終卦極或功成身退或身居事外皆為不事王侯尊高敦尙其事

三三兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨大也陽氣盛長進逼於陰又為以上臨下之義臨之道大通而利於正八者少陰之數陽極於九退而

易說卷一 周易上經

三

生少陰之八月者陰象至于八月有凶言陽盛之極陰將乘之凡陽長之卦皆應八月有凶因此卦名臨是盛大之意故特設戒朱子謂八月以卦氣月候言

初九咸臨貞吉

咸感也此卦陰陽相感獨下二爻故皆言咸初陽在下上應六四相感以臨君子得大臣信任以正相與

故曰貞吉

朱子以二陽偏臨四陰為咸臨

九二咸臨吉无不利

陽方盛長感於六五中順之君剛中而應其志得行

故所臨吉而於事亦无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

甘說樂也陰柔說體德不中正居下之上以勢位為樂甘說於臨者故无攸利然樂其所憂必將憂其所樂憂則能改故得无咎程朱皆謂以甘說臨人

六四至臨无咎

至切至也臨道尙近四居上之下與下體相比所處又得正情切近而志不浮以斯臨下所以无咎程朱皆以

下應初九為至

易說卷一 周易上經

四

六五知臨大君之宜吉

自用者愚任人者知柔中居尊以應於二委任賢臣是乃聰明睿知足以有臨大君之宜故吉

上六敦臨吉无咎

敦厚也處臨之終敦厚篤實以臨其下教思无窮容保无疆故吉且无咎

三三坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀示也盥洗手也薦祭獻也顒有威容貌言觀示之

道當常存誠敬如盥潔其手而不用以薦如此則中
有孚誠外貌顯然尊嚴而人亦信仰之盥無不薦之
理設辭以明敬心常存程子謂顯仰望也天下至誠
化義當從之○朱子語類云自上示下曰觀自下
觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲
初六童觀小人无咎君子吝

陰柔卑下而見不遠故曰童觀在庶民日用不知所
見凡近自乃其常故小人无咎君子如是則可羞吝
觀以遠近為義諸爻皆觀五初二最遠故無吉辭

六二闕觀利女貞

易說卷一 周易上經

三

闕規伺也二亦遠五陰柔處內見不甚明故曰闕觀
女子之正如是則利言丈夫不為

六三觀我生進退

我生我行也居上下之間可進退之地五以中正觀
天下故不須觀五但觀己所行可則進不可則退

六四觀國之光利用賓于王

巽體得正最近於五故為觀見國之盛德允華與童
觀闕觀異矣既觀其先自利用賓與于王言宜見升
庸

九五觀我生君子无咎

居尊為觀之主君子之象必觀己所行果君子歟則
无咎孔疏程傳並以君子指民化於善言但
與上九同辭異釋恐未安故朱子不從

上九觀其生君子无咎

剛陽之賢身處卦外不在其位然亦道德為世所觀
故設戒曰天下皆觀其生果君子歟則无咎與五同

三三 震下 離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑也噬合也卦有頤象其中一畫象有物為梗必

易說卷一 周易上經

三

齧之而合乃亨也獄與刑異獄察情偽然後加刑噬
嗑去頤中之梗察獄除天下之梗故利用獄噬嗑貴
卦言刑獄皆有離貴明也噬嗑豐皆有震貴威明也
貴旅皆有艮貴明慎也明威慎盡用獄之道○噬嗑
反而為貴亦頤中有物然不
取者頤動於下貴無震故也

初九履校滅趾无咎

履屨之也校木械也滅沒也易中滅
字並同初上無位皆受

刑者初居卦始罪小刑輕故為以校為履校大至於
滅沒其足趾止惡於初故无咎

六二噬膚滅鼻无咎

自二至五皆用刑者膚柔脆易噬二居中得正用刑而人服罪如噬膚之易然乘初剛所治彊暴用刑必須深痛如噬過其分至於滅沒其鼻刑當其理故无咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊獸腊全體骨難噬三處位不當德不中正用刑而人不服如噬腊肉堅韌之物而遇毒雖為小吝然亦刑當其理故无咎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

易說卷一 周易上經

七

肺同馘肉帶骨堅彊難噬金矢況剛直也九四離體剛明之才所治愈難而卒申剛直之道如噬乾肺得金矢然剛不可過故利艱難柔易失守故利貞固兼之乃吉離為乾卦故四五並言乾

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉無骨易噬黃金況中剛也五柔順得中用刑而人易服得中剛之道如噬乾肉得黃金然以柔居尊當存憂懼故必貞固危厲則无咎

皆有艱貞危厲之辭慮剛柔偏在又治獄貴欽恤也

上九何校滅耳凶

何同荷負也居卦之上如何校之大滅沒其耳罪大惡極是乃凶道

三三 離下 艮上

賁亨小利有攸往

賁飾也質有其文故亨文不可過故小利有所進往此卦內離外艮離主文明故賁亨艮有止義賁飾而不流於過故小利有攸往

易說卷一 周易上經

三

初九賁其趾舍車而徒

剛明處下以正自守如賁飾其趾行步不苟義所當絕寧舍車弗乘而安徒步

六二賁其須

須陰血所成附頤而動六二柔而文剛與三相比相賁譬如須附於頤動必隨之故曰賁其須

九三賁如濡如永貞吉

濡潤澤也三處文明之極介二四之間二柔文一剛
為賁之極盛故曰賁如濡如然深溺於文恐滅其質
故必永守其剛德之正則吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

髮白為皤馬白為翰禮記殷人尙白戎事乘翰四居艮體與初相

賁去飾崇質故言賁如乎皤如乎蓋皤如者四既質

素初亦質素應之故言白馬翰如而來者匪為寇害

是乃己之婚媾然程朱皆以寇為九三所隔蓋用注疏舊說

六五賁于丘園束帛芟芟吝終吉

易說卷一 周易上經

三

丘園帛皆况素樸也束五兩也芟芟淺小貌艮體居

尊為賁之主敦本尙儉如賁于丘園節治農事束帛

行禮芟芟而薄君道如此固可羞吝然儉以矯奢故

得終吉程子則謂丘園指上九五所受賁者

上九白賁无咎

剛陽處上賁極反本以白為賁文復於質故曰无咎

三三坤下艮上

剝不利有攸往

剝落也羣陰盛長消剝於陽小人長而君子消故不

利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

牀以安人蔑滅也剝自下始故初為剝牀而先以足

消滅正道凶可知或以剝牀以足蔑為句不如從程朱為是

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也自下而上剝至於辨愈滅於正凶為甚

六三剝之无咎

眾陰剝陽三獨應上處剝之時獨得无咎不言吉者

獨陽孤危不足相援難得其吉於義无咎而已朱子謂剝

易說卷一 周易上經

三

去其黨而從正

六四剝牀以膚凶

剝及於膚災禍切身凶極矣故更不言蔑貞

六五貫魚以宮人寵无不利

貫連屬魚陰物宮人陰象五為羣陰之長統率眾陰

承比於上如貫魚然以宮人受上之寵以陽庇陰用

陰助陽故无不利剝極於四故五別設義以戒小人

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

廬在上人所庇也眾陽剝盡獨一爻存如碩大之果

幸不見食剝終則復亂極思治如君子在上民皆承載故曰得輿羣小害正自失其庇終罹禍敗故曰剝

廬

三三震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復反也陽復於下故有亨道出入程子訓為生長生於內為入長於外為出出入之機既无疾害陽類之來亦无災咎反復其道往來不窮七者少陽之數陰

易說卷一 周易上經

四

極於六進而生少陽之七日者陽象七日來復陽生之期剝則陰盛故不利有攸往復乃陽生故利有攸往

初九不遠復无祗悔元吉

祗陸德明音支程子云宜音祗抵也初陽為震之主方動即復復

之最先為不遠而復故不抵於悔大善而吉日知錄二十七

卷云漢書郎顛傳思過念咎務消祗悔注祗大也非也。案易九家本祗作多古人多祗二字通用論語多見其不知量也。正義曰古人多祗同音左傳襄二十九年多見疏也。服虔本作祗。

六二休復吉

中正比初資彼陽剛全我生理復之休美不勞而吉

六三頻復厲无咎

三處動極性陰躁而守不固屢失屢復頻數於復也頻則危厲復則无咎

六四中行獨復

四上下各二陰故曰中行獨自應初故曰獨復不言

吉凶義同剝三彼言无咎此更不言者彼陽剛此陰柔所以異也

六五敦復无悔

中順居尊而坤體為敦厚於復遠於初宜有悔以其

易說卷一 周易上經

四

能復故无之

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征

陰居復終迷不復其凶可知迷復之人必有天災

又有過管其道無施而可用以行師則終有大敗以

其國君凶至于十年不克征何氏曰行師以下皆假

象以喻一心不能馭眾動徇物必至喪天君也

三三震下坤上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也誠之道大通而利於正苟其匪正即是有妄故有過眚而不利有所往程子曰雖無邪心苟不匪正有眚既已无妄不宜有往往則妄也故曰其不利有攸往程子別一義朱子則連上句看

初九无妄往吉

陽剛為主於內无妄之主以是而往何所不吉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

耕穫種而斂也菑一歲田畲三歲田六二柔順中正

隨事合理而無私心譬如不方耕而望穫不方菑而

望畲耕無不穫菑非不畲特設辭以明心之無私无

易說卷一

周易上經

四

妄如是則利有攸往

程朱則謂無所為於前無所冀於後○愚按此卦始言耕穫无妄之福也繼言災疾无妄之禍也禍福之來無常而守正之心有常方是无妄○日知錄云楊誠齋易傳曰初九動之始六二動之繼是故初耕之二穫之初菑之二畲之天下無不耕而穫不菑而畲者其曰不耕不菑則耕且菑前人之所已為也云云六二之柔順中正是能穫能畲者也故利有攸往也未富者因前人之為而不自多也猶不富以其鄰之意

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

朱子曰六爻皆无妄六三處不得正故无故而有災

譬如或人繫牛行人得之而居人反受其禍曰或曰

人皆不知誰何之辭所謂无妄之災朱子曰无妄亦

作无望程子謂三陰柔不中正是為妄者在无妄之為言故程子之說朱子不從

九四可貞无咎

處在乾體下無應與以剛居柔可貞固守之則无咎

彖謂不利有攸往正指四上而言

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正應復中正无妄之至如是而有疾便當自

愈勿宜用藥而自然有喜

上九无妄行有眚无攸利

易說卷一

周易上經

四

上九雖非有妄特居卦終時處窮極以人事言為所

為過理如是而行則有過眚惟當靜處无所利也彖

謂其匪正有眚不利有攸往正指此爻而言

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也畜止也彖則以畜德畜養而言故言大畜之

道利在貞正大畜之人當享天祿不食於家則吉所

畜既大宜出以濟天下之險難故利涉大川卦有乾

者多曰利涉大川以健行故

初九有厲利已

初九為六四所止以其乾健上行昧於知止故設戒曰若行則有危厲利在已而不進

九二輿說輶

九二為六五所止以其處柔履中自止不進譬如車輿自說去其輪輶

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

良馬謂乾也衛車蔽也曰當為日在大畜時相應乃為相畜三上皆陽性健行合志上進故不取畜義又

易說卷一 周易上經

四

畜極欲通故為良馬馳逐之象然過剛當戒故利在艱難守正終日閑習輿衛不忘戒備則利有攸往

六四童牛之牯元吉

童牛未角牛牯所以止觸初陽在下四止之於微為童牛加牯其功不勞大善而吉

六五豮豕之牙吉

豕剛在牙以況九二豮去勢也五柔中履尊不事威刑動中機要自能摧剛為柔如豮豕之牙其吉可知

上九何天之衢亨

何先儒以為同荷天衢天路也畜極而通又以陽剛能勝其任故曰何天之衢言主張賢路眾賢倚以並進其亨可知程子以何字為誤加朱子以為何其蓋作發語辭

三三震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也卦有頤象其義則養頤養之道得正則吉觀頤之道當觀其自求口實謂觀所自養如養德崇

聖學養身舍小體朱子謂觀頤是觀其養德正不正傳意亦不殊自求口實是觀其養身正不正程

易說卷一 周易上經

四

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

靈龜不食之物朵頤下垂貌爾謂初我謂四也陽剛處下德足自養如龜咽息不食乃不能自守上應於

四觀見可欲朵頤慕之以陽從陰所以凶項氏以觀上九以其為頤之主故稱我以通

六二頤頤拂經于丘頤征凶

經常也丘艮象謂上也求養於下為顛於上為拂二三四五並同卦獨初上兩陽爻有養人之義故諸爻

皆本此而取六二陰柔不能自養反下求於初是為

頤頤若求養於上是為已頤違拂經理如是而往則凶程子皆以頤頤拂經為一事而以征凶單屬已頤然傳文行失類句朱子謂初上皆非其類則征凶當兼承為是

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰邪處動極外慕於上頤之道養正則吉拂頤之正所以凶十年勿用言終不可用故又言无攸利朱子主應上而謂既拂於頤雖正亦凶

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

四求養於初故曰頤頤然陰柔處上為大臣求賢以

易說卷一 周易上經

四

養天下故雖頤而吉既下求於人便須專一有常如虎視眈眈下而且專其欲逐逐求而能繼求賢如是賢樂為用故无咎困學紀聞引漢書敘傳六世眈眈其欲激激注頤六四爻辭激激欲利之貌今易作逐逐子夏傳作攸攸輔嗣以逐逐為尚實其義不同

六五拂經居貞吉不可涉大川

五居君位反求養於上故曰拂經既上求於賢必須居守貞固篤於尊信然後能賴其用而吉以其居陰不正故戒之柔弱之才故不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

為頤之主一陽處上四陰由之以養故曰由頤然處上過極位高近亢必常存危厲則吉陽剛有為故利

涉大川

三三巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中為大者過棟屋之中極屋脊陽盛太重故棟橈折陽剛得位故利有攸往而亨凡卦辭者以卦體本有亨道此言利有攸往亨者以卦才而後得亨也

初六藉用白茅无咎

易說卷一 周易上經

四

藉薦也白茅柔潔之物初以陰柔巽體處在卦下過於畏慎如不錯諸地藉用白茅大過之時謹於事初故可无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

稊鄭本根下生牙也楊澤木也二五近澤故以取象楊過時先枯二五皆陽過故取象同九二以剛處柔得中而比初陰剛柔相濟過而不過譬如枯楊雖老稊榮於下老夫女妻生育以成故无不利

九三棟橈凶

三四居中故皆取棟象九三過剛剛極則折不勝重任故棟橈而凶

九四棟隆吉有宅吝

以剛居柔大任克勝如棟隆起而高是以吉然下應初六是有宅既不過剛若志復應柔反累其剛故有宅則吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

陰在上為華於人為老婦五以過極之陽比過極之陰兩過相與生育不成譬如枯楊生華適速其斃老

易說卷一 周易上經

四九

婦士夫無復生理故雖无咎而亦无譽

上六過涉滅頂凶无咎

兌澤在上陰柔處之不足以濟如過涉陷險深沒其

頂然事雖不濟其義則正故既言凶又言无咎程子謂小

人過常蹈禍无咎言无所怨咎朱子不從也

三三 坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尙

習便習也坎險陷也險難非經習熟不可以濟故坎上加習坎體中實是為有孚身在險難不可云亨所

由亨者維此一心有孚心亨濟險之本推誠致行有可尊尙言能出乎險程朱並以習為重義

初六習坎入于坎窞凶

窞坎中深處初以陰柔居重坎下小人習行危險禍害轉深如既入坎又陷窞凶可知

九二坎有險求小得

處二陰之間為坎有險有剛中之德為求小得身在險而心則亨故為小得君子不求出險之大得而求一心之常亨如涓涓不壅終為江河然

易說卷一 周易上經

三

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也枕支倚也三陰柔不中正而履上下之間來往皆險坎而又坎前行履險後且枕焉入于坎窞其陷愈深如三所處之道不可用

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

一樽之酒貳簋之食謂薄物或曰貳副也樽酒而六貳以簋而六

四比近九五在險難之時君臣相接貴積誠信開啟君心譬如樽酒簋貳不尙文飾但崇質素用彼瓦缶又進言於君須由所明者開通之如納約自牖以是

處險始雖艱難終得无咎朱子以貳屬下句

九五坎不盈祇既平无咎

祇抵也剛中處尊履重險之中謙虛不滿如坎易盈不盈抵既平而已有孚心亨故无咎程子則謂既平猶未能出盈則矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

徽纆獄索叢棘獄牆陰柔處險極如拘係以徽纆囚寘于叢棘若三歲之久終不得改悔之道則凶言能改則險猶可出不輕絕人之意

易說卷一 周易上經

三

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陽麗於陰猶火麗於木離之道利在貞正乃得亨通牝牛柔順之物離明在外必養柔順之德於

中則用明而明不傷故畜牝牛則吉程邵朱子皆以巽為陰入於陽

離為陰附於陽獨張子曰陽陷於陰為水附於陰為火最合經義蓋三女之卦其義皆主陽而言

初九履錯然敬之无咎

離明之初為日方出眾動紛錯敬之於始所履無失則得无咎程朱皆謂剛明居下而躁動故履錯然

六二黃離元吉

黃中也離明之主處得其中柔麗中正大善而吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

處下卦之終故為日昃之離於人為靈明昏蔽哀樂失常不是心意驕盈鼓缶而歌便是志氣沮喪大耋

之嗟昏瞶顛倒安得不凶程朱則謂前明將盡時當革易安常自樂鼓缶而歌恐世將盡大耋之嗟也

九四突如其來如焚如死如棄如

剛不中正燥暴取禍譬如火焰過烈其來突如然火

易說卷一 周易上經

三

焚其木火亦自滅故為焚如死如棄如程朱則謂繼道之失善

六五出涕沱若戚嗟若吉

柔中處尊履二剛之間以其明體故畏懼過甚至於出涕憂危之極至於戚嗟知懼如是可得吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明在上可以察除奸兇王者宜用此道出征有嘉美之功但折取其首惡自餘醜類匪用執獲威明不

濫所以无咎

易說卷二

樓震郝懿行學

周易下經

三三艮下兌上

咸亨利貞取女吉

咸皆也感也咸有亨道相感之情利在貞正相感以

正取女則吉

初六咸其拇

拇足大指也初與四感最在卦下為咸其拇拇不能

自行故不言吉凶咸貴靜止故六爻動者凶

易說卷二 周易下經

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也離拇升腓腓體躁動六二陰柔不能固守

若咸以其腓是乃凶道躁動故凶居則吉矣二有中

德故望以轉凶為吉

九三咸其股執其隨往吝

三居下體之上直股之位股不能自主隨上體而動

九三比四應上為咸以其股陽剛之才主於隨人以

往則吝

程子謂隨上一爻朱子謂隨下二爻竊謂四當心位三與之比故當隨之

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四居上體之中直心之位感之主也心之感物能正而固則吉而悔亡若私相應感往來之間憧憧忙迫爾思若此則但朋類從之言不能及遠

九五咸其脢无悔

脢馬融云背肉鄭康成云脊肉大抵在心上而相背

五直其處而比於上恐其累於私感故設戒曰若咸

以其脢背其私心則无悔也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言上直其處兌終說極柔佞感人為

易說卷二 周易下經

咸其輔頰舌其凶可知

三三巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

恆久也恆之道可亨而无咎然必利在守正不正不

可以為恆恆非守常而不知變故又利有攸往朱子語類

云恆古字作恆其說象一隻船兩頭靠岸可見徹頭徹尾

初六浚恆貞凶无攸利

浚深也恆貴漸致初六巽體陰躁造事之初便求深

入欲速銳進是為浚恆貞固守此則凶而事无所利

程朱皆謂初柔暗不能度勢深以常理過求於四為後恆

九二悔亡

陽居陰位宜有悔者以其剛中為能恆久於中故得亡之此與大壯九二解初六皆空言占辭不著所以爻既分明故不詞費

九三不恆其德或承之羞貞吝

二得中則悔亡九三過中性既剛躁復志在從上舍己殉人是不恆其剛健之德或有羞辱承而奉之貞固守此為可羞吝

易說卷二 周易下經

三

九四田无禽

恆久之道貴中與正四以陽居陰不中失正處事乖方久非其位雖久何成譬如田獵而无禽可獲言事必無功

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

柔中應剛是恆其柔順之德貞固守之在婦人順從為正則吉夫子如是則凶也他卦六五應九二未為有失此主夫婦之道言卦體剛上柔下夫義婦順乃為常理若夫順於婦婦制其夫家道之變不凶何待

上六振恆凶

振動也震極躁動又處陰位不能固守紛更多事以動為恆所以凶按咸恆象辭甚美而爻皆未善故蘇氏云咸恆無完爻

三三 艮下 乾上

遯亨小利貞

遯避也二陰浸長諸陽當退避之君子身雖塞而道通故遯而亨當遯之時不利大正惟任卑官小事身既遠害道亦不屈故曰小利貞言聖賢憂世以為志豪傑識時而遯行朱子謂小人則利於守正然又當謂易例無以小為小人者明當從

易說卷二 周易下經

四

程傳

初六遯尾厲勿用有攸往

遯往在前故初乃為尾遯之時貴速而先今遲在後有危厲也當此之時勿用有所進往言當靜晦俟之方可免災程子以不往為不遯朱子不從又曰若作占辭看尤分明

六二執之用黃牛之革莫之勝說

柔中應五親臣得主不隨物遯守其中順如革斯固執此之志莫之解脫六爻獨二不言遯時義當然朱子謂必遯之志人莫能解孔疏則謂物皆遯去二用中順之道執固而之

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遯之時以無應與為善有即不能遯九三比近於二

當遯而係戀有疾而危厲也處此之道當如畜臣妾

則吉畜養臣妾近即不遯遠之又怨不惡而嚴其道

斯善程朱則謂係戀之私惟畜臣妾則得其心而吉

九四好遯君子吉小人否

好者不惡否者不善四應於初從容遯避不為忿激

是為好遯君子身退道亨遯而獲吉小人不溺則激

所以不能程朱則謂有所好愛而能絕以遯

易說卷二 周易下經

五

九五嘉遯貞吉

陽剛中正應亦中正情無私係善自引退遯而嘉美

得正而吉

上九肥遯无不利

肥充裕也乾體剛斷最處外極內無係應飄然遠遯

處之裕如其遯如是何所不利案肥古作飛漢張衡

著兮利飛通以保名文君謂文王也詳見文選注

三三 震上

大壯利貞

大陽也四陽盛長故為大壯陽盛之時吉亨不假言

惟戒在驕盈故曰利貞

初九壯于趾征凶有孚

陽剛處下傷於躁進為壯于趾居下任剛以斯而往

凶可信其必然

九二貞吉

大壯之時戒於用剛二以剛居柔處位得中履謙不

亢所以貞吉九四亦然故曰貞吉而更加悔亡者

二得中本無悔四過中宜有悔也然四曰藩決可以

易說卷二 周易下經

六

前進二曰貞吉自守而已所以然者二前遇陽四前

遇陰位不同故也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔不也乾體壯極以剛居剛小人志氣驕盈故恃力

用壯君子尚德守謙故有不用也用壯之道貞固守

之則有危厲譬如羝羊任壯觸彼藩籬必羸困其角

所謂貞厲程朱皆以罔為無謂蔑視於事視有如無然觀象傳君子罔也不加用字似當與遯

四小人否也同例

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

決開也以陽居陰不用其剛故貞吉而悔亡三前遇

陽故有藩象四前遇陰則藩決不羸兼有高大之車

輪輻強壯藩決其道通輻壯其行健程朱並以貞吉悔亡為戒辭

六五喪羊于易无悔

易不難也卦體似兌故取羊象羊剛在角六五以柔

履中是失其壯忽然不覺故曰喪羊于易居柔去剛

可以无悔程子則以四陽為羊五能以和易之道喪去其剛

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上本無藩以處卦外故假言之壯極震終譬如羝羊

易說卷二 周易下經

七

觸藩而掛其角不能進退躁動則不能退陰柔又不

能遂其進所為如此无所利也然壯終當變若艱難

自處事無易心則進退綽如可以得吉

三三坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也明德上升為安國之侯用此明德受王朝車

馬之錫蕃庶眾多晝日之間顯被允寵數見接遇言

恩禮之隆

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

柔進於下始進而疑故曰晉如乎摧如乎未敢必進

身之初稍見摧折便爾枉道求容是乃變而入邪故

戒以貞吉方進之始多不見信故又戒以設使守正

不見孚信亦當漸積其誠寬綽居心勿汲汲於進故

曰裕无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

愁擊也收斂退縮之意王母陰之尊者謂六五也二

中正柔順欲進而疑故曰晉如乎愁如乎未敢必惟

得正則吉與初同二與五同德相應鬼神享德以斯

易說卷二 周易下經

八

承祭必當受茲大福于其王母五為卦主二應之故

受福以陰應陰故以妣婦取象與小過二同經文愁字不當

訓憂愁先儒似失之

六三眾允悔亡

不中正宜有悔以居順體之極順動合眾心眾允信

之故亡其悔程朱則謂三陰皆欲上進有順上向明之志故為眾信

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫鼠田鼠貪而畏人九四不中失正外體剛躁內志

陰柔剛躁則竊據高位陰柔又極於患失故為晉如

歸鼠貞固守此危厲可知

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

三五皆以柔進故並言悔亡五則柔進而上行正直

康侯之位以陰居陽雖宜有悔以其順德明體故悔

亡也盡忠王室至於位之失得勿宜憂恤用心如此

則往吉无不利程子則謂大明之主患其用明之過

謀利之心皆不以戒以失得勿恤朱子則謂去其計功此爻為康侯也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而在上上九剛居進極晉至於角無所復進惟

易說卷二 周易下經 九

當反身克己內治其私如伐邑然治私不嫌用剛故

雖危厲而吉且无咎然剛進之道雖有時宜貞固守

此亦可羞吝

三三離下坤上

明夷利艱貞

夷傷也明傷則暗居昏暗之時利在艱難貞正不正

則即邪非艱則遇害

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主

人有言

剛德君子居明夷之初陽明上升故曰于飛斂翼避

禍故曰垂翼見幾而去窮餓不悔故于行三日不食

君子所為眾人不識故有攸往主人有言程朱皆以垂翼為見

傷

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

左股未切於用六二文明柔順其德中正見傷而未

甚切故曰夷于左股二有明德足以救昏暗然必至

健神速乃克有濟故用拯馬壯則吉程子則謂自拯而有為於時

而已非可有為於時

易說卷二 周易下經 十

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南狩況前往除害也大首謂上六也明體居剛與上

相應以至明克至暗故為明夷于南狩得其首惡之

象然革貴以漸故不可疾貞二柔故拯用壯三剛故

不可疾各隨其德以著戒

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

左腹沉幽暗未深也坤體至暗四處暗尚淺故曰入

于左腹雖見傷害猶可得意遠去故曰獲明夷之心

于出門庭以四位未迫近於上故云然程子則謂四小人由隱僻

之道深入其君先盡惑君心而後肆行於外朱子謂
下三爻皆說明夷是好何獨此爻卻是奸邪明不可
也從

六五箕子之明夷利貞

比近暗主身遇內難能正其志箕子處明夷之貞戒

人利貞如箕子

上六不明晦初登于天後入于地

陰居暗極明夷之主惟不明其德所以致晦然德之

本始高明為體故曰初登于天其後沈冥於欲德乃

昏墜故曰後入于地朱子則謂始處高位傷人之明
終至自傷而墜厥命程子意亦

易說卷二

周易下經

十二

相近惟後入于地句謂
傷明而昏暗與朱子異

三三離下
巽上

家人利女貞

家人一家之人治家人之道利在女正家道離必起

於婦人

初九閑有家悔亡

敬有初基禮禁未發初九陽剛處有家之初閑之法

度其悔乃亡困學紀聞蒙之初曰發家人之初日
閑顏氏家訓謂放兒嬰孩教婦初來

六二无攸遂在中饋貞吉

柔順應剛中正無過女正位乎內者也无所必遂免

專制之嫌職主中饋惟酒食之議牝雞無晨家之福

故得正而吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

過剛不中專尙威猛故家人嚴急嗃嗃然雖傷恩誼

終正倫理故悔厲而吉若寬肆無度笑樂無節婦子

嘻嘻然失家之節故終至羞吝九三過剛類能嚴者

下比二柔又易昵於婦子者故兩言之

六四富家大吉

易說卷二

周易下經

十三

凡陰爻皆言不富此言富者非致富之謂四居高位

六有順德身主內職擢節退讓滿而不溢所以長守

富故曰富家大吉朱子謂陽主義陰主利
四在上位能富其家

九五王假有家勿恤吉

假格同感也王者有剛中之德感格有家身範既端

人無不化故勿用憂恤而吉可必程朱皆訓假為至
謂五剛中應二柔

中王者以是至於有家內
外同德有家之道既至也

上九有孚威如終吉

剛居卦上既有孚信又復威嚴故曰有孚威如家人

信化其道有終故曰終吉家道以閑始以威終尙嚴也

三三兌下
離上

睽小事吉

睽乖離也處睽之道利在善處惟委曲轉移小有所

事則吉卦中如見惡人遇巷皆小事吉也程朱則謂以卦才之

善不可大事而小事吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

睽諸爻皆有應初獨無之宜有悔者然合則有睽無

易說卷二 周易下經

十三

應亦無睽故亡其悔方睽之初睽猶未甚富安靜以

俟如喪馬勿逐而自復又富寬裕含容不為己甚如

見惡人然善處如是可以无咎程朱則以同德相應為悔亡

九二遇主于巷无咎

遇簡禮相見巷委曲之道主謂五也二五正應當睽

之時乖隔不合必簡其禮節宛轉誘導如遇主于巷

然如是則无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

輿曳牽於二牛掣制於四天髡首也劓截鼻也三應

上九而介二剛故既見輿曳又其牛掣言前後交困

往前力進必天且劓言見重傷然守正相應終久必

合始睽則无初終合故有終君子守道以俟時無遭

變而失志朱子謂上九猜狠方深故有天劓之傷。胡安定曰天當作而古文相類傳寫誤也

在漢法有罪髡其鬻髮曰而

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四無應故曰睽孤元夫謂初處睽之時同德相與故

曰遇元夫合睽之道必至誠相感乃克有濟故曰交

孚如是則雖危厲而无咎

易說卷二 周易下經

十四

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

二以五為主五以二為宗噬膚況易合也以陰居陽

宜有悔處中相應故亡之以柔中應剛中合和甚易

譬如厥宗噬膚而易入剛柔相濟往又何咎二五不其易合。案漢書佞幸傳朕惟噬膚之恩未忍是取蓋言貴戚之卿恩未忍絕也本此

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉

豕鬼寇婚媾皆謂三也上有應而言睽孤者處剛明

之極猜察太深便爾自生睽離見豕負塗憎其穢也

載鬼一車疑其幻也先張之弧欲射之後說之弧旋
悔之終乃知其匪寇而實婚媾自茲以往陰陽相和
如遇雨然則睽合而吉

三三 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也前有險難足不進西南東北說見坤象處蹇
之道宜退居後故利西南勿進居前故不利東北蹇
之時非人不濟故利見大人濟蹇非正道不可故貞
則吉也

程朱則從王弼謂西南地也東北山也利平易不利險阻

易說卷二 周易下經

五

初六往蹇來譽

往來謂進退卦內並同初六陰柔靜止居蹇之初獨
見前識知險不進故往則遇蹇來則得譽此卦以艮
為主故諸爻皆喜來惡往蓋利西南不利東北之意

六二王臣蹇蹇匪躬之故

五在險中蹇而又蹇二為之臣任其艱難故曰王臣
蹇蹇柔順中正志匡王室奮不顧身故曰匪躬之故
二五獨不言往來者君臣分當濟蹇義不得辭
九三往蹇來反

剛正為蹇之主下卦二陰皆依附之故進前則遇坎
往蹇也退後則處艮來反也謂反就二陰

六四往蹇來連

連謂連於五四才柔弱處近君之位往蹇非獨力可
支來連則輔君共濟

程朱皆謂連於九三

九五大蹇朋來

朋謂二也九五剛中居尊而在險中故曰大蹇艱大
投遺必須忠蓋之臣合志以濟故曰朋來二以義言
故曰臣五以情言故曰朋

易說卷二 周易下經

六

上六往蹇來碩吉利見大人

大人謂五陰柔處蹇極往則益蹇來就於五則有碩
大之功而吉蹇終將變非柔弱能濟故必利見大人
諸爻皆不言吉未出蹇也此爻言吉則蹇可濟

三三 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解散也難既解散貴在安靜退而自治故利西南可
以進往故無不利東北之爻難解則安平無事故无
所往則當來復而吉若難未盡解尚有攸往則當早

為乃吉也言無事不宜擾有事貴於速程子則以來道朱子則以夙吉為早往早復復為脩復治

初六无咎

處解之初履柔居下承應皆剛退處其後安靜休息所以无咎爻義既明故簡言已足

九二田獲三狐得黃矢貞吉

狐陰邪獸三狐者卦中四陰除五得三也九二剛中應五果而不激故能去君側之邪媚申士氣之中直譬如田獲三狐得黃矢所為如是則貞正而吉解以

易說卷二 周易下經

主

去小人為要二四皆剛爻任解之責故並申斯義

六三負且乘致寇至貞吝

陰柔處高位如負擔小人且進乘車位非其據必致寇奪之至雖以正得亦可羞吝

九四解而拇朋至斯孚

解去也而汝也拇謂初也拇況小人朋謂君子九四大臣近君之位而應初陰比匪人則正士遠故必解去而拇則朋至斯相孚信

六五君子維有解吉有孚于小人

君子謂五也五居君位與三陰同類親邪佞則賢臣退故君子維有解去之則吉去邪無疑則雖小人亦信其心之必然而遠去程朱皆謂有驗於小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公謂五也隼陰鷙鳥謂上六也高墉亦指上位而言解終動極內難已解於是猶有悖害於外者怙彊負勢如隼集高墉公用射而獲之藏器已成動而不括故无不利程子則以公指上六

三三 兌下 艮上

易說卷二 周易下經

六

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享損滅也於時當損而中有誠心行以孚信如是則大善而吉所損既无過咎其道且可貞固常行而利有攸往姑舉一事明之當損之時曷所用故二簋雖薄可用享祭昭忠信也

初九已事遄往无咎酌損之

六爻剛主益柔受益初九以剛益四輟已其事遄速往益時位當然不為媚上故无咎然居下益上易涉扳援故當斟酌其宜以損之程子則謂益上事已則速去之不居其功孔疏

則謂竟事速往乃得无咎蓋言學優則仕也於義亦通

九二利貞征凶弗損益之

剛中自守雖應於五不肯苟進是其貞也故利於守貞征行則凶如二之道弗損於己乃益於上敦重名節所以下厚風俗上答君恩

六三三人行則損一人一人行則得其友

三人謂下卦本乾損一成兌一人謂三上兩爻升降互換是得其友也人三為眾眾難成一人為獨獨必有對故三則損一一則得友言致一也此爻正直

易說卷二 周易下經

十六

損下益上之位故特言之

程子則謂三陰三陽為三人

六四損其疾使遄有喜无咎

疾柔惡也以柔應剛受下之益以損其疾疾當速醫過無憚改故使遄則有喜而无咎初遄往故四宜遄應之

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

兩龜為十朋眾辭也六五柔順居尊虛中受益故或者益之不一其人既協人謀斯獲神祐雖十朋之龜亦皆協從弗違如是則大善而吉

朱子則謂益以大責而不能辭

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上本受益者然剛居損極剛能益人損終則變故上九之道弗損於下而反益之則无咎得正而吉又利有攸往是損乃為益故得臣之眾至於无家

朱子則謂惠而不費不待損已然後益人

三三 震下 巽上

益利有攸往利涉大川

益增也益主興作故利有攸往宜濟險難故利涉大川

易說卷二 周易下經

三

初九利用為大作元吉无咎

卦本損上益下初乃受益之主然不可徒受上益剛陽震體足以有為故利用為大作然下任上事易涉僭踰所為盡善乃能免過故必元吉乃无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

王謂五也六二柔順虛中受益於上故辭與損五同然以柔居柔故戒以長永貞固則吉如二之臣王者用以享于上帝亦當獲吉況人與鬼神乎因上言眾益龜從意猶未盡故復推言益之自天

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

圭以通信三受上益然處多凶之位以居震體有警

懼之功故為益之用凶事賴其疾疾增其智慧凶乃

是益故得无咎然必內有孚誠又復履行中道乃能

通其志意使上信之如告公用圭然程子則謂居民

唯患難非常之事然後可明居下

六四中行告公從利用為依遷國

三四皆不得中故並以中行為戒四正居益下之位

異體近君志雖益下不敢自專行合中道則告公見

易說卷二 周易下經

三

從如四之臣可任大事故利用為依遷國古者遷國

必順以動又卦體自二至四有坤象故以遷國明之

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

剛中履尊為益之主益道貴誠施惠在心信以惠心

君道當然勿須問民感否如是乃得元吉若施惠問

民非有誠者也以誠惠下下必應之故以有孚而惠

我德惠在上為心在下則為德程朱皆謂不問而元

也以象傳觀之

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

剛居益極求益過甚專利無藝非徒無益且有害故

曰莫益之或擊之勿孔疏云猶無也求益無已是立

心無恆凶必及之此句復釋莫益或擊之故程朱皆

心不可專利云勿

恆如是凶道也

三三乾下兌上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夫決也五陽決去一陰必正辭聲罪揚于王庭然又

不可忽易之必盡誠呼籲其眾心存危懼故曰孚號

有厲道先自治不尙剛武故告自邑不利即戎微陰

尙存宜盡去之故曰利有攸往

初九壯于前趾往不勝為咎

前猶進也居下任剛為壯于前趾以此處夫往必不

勝為咎而已

九二惕號莫夜有戎勿恤

居柔得中不為過剛警惕呼號雖當莫夜嘗虞有戎

戒備如是可勿憂恤程朱則謂雖莫夜有戎亦可勿

其警戒以有誠勿恤為句言其

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

煩顛也君子謂三也再兌澤之象謂上也九三乾體過剛不中欲去小人忿怒外見為壯于煩如是則凶卦獨一陰三與之應易涉私嫌若君子果能決其決雖獨行遇雨似若沾濡眾人不知或有愠焉然迹近於私心本為決委曲行志與壯煩異故終无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

臀居上體之下與陰相背四直其位羊兌象也以陽居陰陽性健行不喜居止故曰臀无膚言居不安也然居柔失剛欲進不能故曰其行次且言進不前也

易說卷二 周易下經

三

四才如是惟當抑其剛躁止其很戾如牽制其羊勿使進觸則亡其悔但眾陽競進四雖聞此言恐不信爾復設反辭以戒之程子則謂羊羣行指下三陽以當自強而牽挽以從朱子則謂牽羊當縱使前而隨其後

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸馬齒莧感陰氣多者九五剛中處尊為決之主迫近上六如莧陸然必決其決又不過暴行合中道乃得无咎卦惟一陰三與之應五與之比故皆以夬為戒困學紀聞引項氏玩辭曰莧音丸山羊也陸其所行之路也

上卦有山羊之象愚案說文莧山羊細角也徐鍇案本草注莧羊似麋羊角有文俗作獺

上六无號終有凶

當決之終善類盈朝小人孤立若君子忽之无有呼號不知警戒保奸釀亂終必有凶程朱則謂小人黨類已盡无所號呼終必有凶竊謂如此似為小人謀恐未安

三三 巽下 乾上

姤女壯勿用取女

古文作 遇 亦婚媾義取女遇男為象王 遇也 遇非 洙改今文為 姤 雜卦猶是 古文鄭本同

正禮一陰遇五陽而陰為主女壯也勿用取如是之

易說卷二 周易下經

三

女必害乎陽四陽方為大壯今一陰便稱壯者小人易長故以示戒

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅以止車謂二也豕陰躁謂初也一陰方進不亟止之女且壯矣惟制以堅剛如繫于金柅則得正而吉若復令有所進往將必為害幾已先見故曰見凶陰雖柅繫勢不可止一陰見制如豕之羸然終必蹢躅跳躑理可孚信言微不可忽當防於早卦之為姤在此一爻故極言制陰備陰之道朱子則謂一陰始生靜正則吉往進則凶

故以二義戒小人使不害於君子

九二包有魚无咎不利賓

魚謂初賓謂賓之也制陰之道柔則過寬剛則過激得中為貴九二剛中之德比進初陰又在其上力能制之不極其剛如有魚然包而容之所以无咎然小人之道近則不遜若賓禮之則有不利二以陽居陰恐失寬柔故復為設戒程子則以包為包苞苞直有可更及外人朱子則以賓為賓言若不制而使遇於眾則其為害廣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

易說卷二 周易下經

三

遇剛不中不與初遇無相制之義居不自安故曰臀无膚志欲制陰勢又未能故曰其行次且非其位任而欲制之固有危厲然義則當然故无大咎程子則次且言求遇於初而不舍朱子則謂既無所遇則無陰邪之傷故雖危厲而无大咎

九四包无魚起凶

四與初應本當制之以剛居柔德不中正嫉惡陰邪不能包容故辭正與二反而曰包无魚剛暴自任失下之心是為自起其凶程朱皆謂初已遇二不及於知錄云國猶水也民猶魚也秦始皇入年河魚大上五行志以為魚陰類民之象也逆流而上言民不從

君為逆行也

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞謂五瓜謂初也九五與初無相遇之理而為卦主有相制之義剛陽中正不任威力而包容以制乎陰譬如以杞包瓜含晦章美包之用也有隕自天以瓜而言言能如此盡善則人事之至可回天命陰將不期而隕落朱子則謂有隕自天本無條有之象程子則謂以杞包瓜為屈己求賢賢必自天而降先儒不從也○日知錄引劉昭五行志曰瓜者外延離本而實女子外屬之象一陰在下如瓜之始生勢必延蔓而及於上五以陽剛居尊如樹杞然使之無所緣而上故曰以杞包瓜云云

易說卷二 周易下經

三

上九姤其角吝无咎

剛居上極與初無遇不能制之為姤其角固可羞吝然身在卦外非其位任故亦无咎朱子則謂象占與上九高亢與人無遇无咎謂无所歸咎先儒不從也

三三坤上兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往萃聚也亨字義文萃之道王者威格於有廟以己精神聚祖考精神故萃渙並言假廟萃之時須人以治故利見大人則亨而又利於正聚不以正不可以亨

萃之時物既盛聚故祭用大牲則吉眾聚可以有為故利有攸往此二句又承假廟見大人而言萃與比相類止

變九四一爻文義亦相出入

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

上乃語辭也下乃猶汝也初與四正應相孚以其居

柔又連三陰所與雜而不固故曰有孚不終是乃亂

汝所萃也若念有孚當終誠心應四號咷以求則一

握之頃轉為喜笑故又戒曰勿用憂恤但往則无咎

程朱則謂若呼號正應則一握笑之言眾以為笑但勿恤而往則无咎

易說卷二 周易下經

三

六二引吉无咎孚乃利用禴

引汲引也禴薄祭也二履中應五守正不變必待君

上引而後往故得吉而无咎相聚之道孚誠為本苟

有明信雖用禴祭可薦于鬼神程朱則謂二應五而

萃引以

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

下二陰皆得所萃六三陰柔不中正求萃不得故既

曰萃如又曰嗟如孤危無與故无攸利然比近於四

苟能往而上求則无咎雖往求四非其正應所聚非

正未免小疵故曰小吝程朱皆謂往從上六則无咎困然後往故小吝

九四大吉无咎

卦惟二陽眾陰聚焉故四五為萃之主然五曰萃有

位則四非有位也居臣位而獲眾有專民之嫌故必

大吉然後无咎四以陽居陰不正故戒之房氏曰大吉謂匪躬

盡萃始終無玷可免專民之咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五為萃主剛陽履尊萃有位也居中得正所以无咎

然萃貴有位又貴以德若或人未孚信則當脩其大

易說卷二 周易下經

三

善長正之德如是則亡其悔萃比相類故元永貞之

辭與比象同

上六齋咨涕洟无咎

陰柔處卦外不得所萃猶孤孽無親危懼嗟涕積誠

求萃可得无咎程子則謂小人自取无所歸咎先儒不從也

三三巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也升固得亨以卦才之善故曰元亨用此

道以見大人勿用憂恤利以前進故曰南征吉諸見

大人之文無言用者蓋卦中無大人象故不云利見初六允升大吉

允與晉三眾允義同初六巽主居下柔進而上如木之根其升允矣又初與上卦三陰合志同升當升之

初獲信於友故曰允升吉孰如之程子則謂初信從於二與之同升朱子則謂巽於二陽則信能升而大吉

九二孚乃利用禴无咎

辭義與萃二同彼以中虛為孚此以中實為孚升道貴柔二剛中應五以誠而升故為有孚則用禴亦利

易說卷二 周易下經

元

而无咎

九三升虛邑

虛邑無人也此爻陽剛果於升進無所疑畏如入無人之邑然乖柔以時升之義故無吉辭朱子謂虛邑指坤九三進

臨於坤故云

六四王用亨于岐山吉无咎

辭義與隨上同此爻離巽入坤柔順以升有積誠上通之義故王用此人以亨于西山則吉而无咎

六五貞吉升階

以陰處陽柔以時升必守正固乃得其吉所謂貞者順而有序如主賓揖遜歷階而升程子謂五任剛中升階之易朱子謂貞吉則如升階之易

上六冥升利于不息之貞

息者消之反陰居升極昏冥於升昧於知止高而危矣故當利于退損不息而消乃得其貞程朱則謂冥升之心用於

貞正而當不息之事則宜

三三兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信

易說卷二 周易下經

三

困窮乏也困之道可亨然必守正如大人處之則吉无咎言小人窮斯濫則不能也濟困之道在於脩德俟時若巧言繁辭人所不信徒益取困上卦兌體故戒有言

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

坐則臀在下故初言臀株木無枝葉可以坐人初六柔暗居下困而不行故為臀坐困于株木既已坐困又在坎下陷而不出故為入于幽谷三歲不覿程子株木為四臀困謂無所庇而不得安其居朱子則謂傷而不能安

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎體潤澤故為酒食紱蔽膝天子朱諸侯赤九二困

于二陰剛中居下與五同德相應當濟困之任者也

酒食醉飽之朱紱徵求之又使之主祭祀寵任如是

然富困時故有征凶之戒德本剛中故申无咎之占

程子則謂困于酒食未得施其惠也二云享祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔不中正承乘皆剛上復無應進前則困石退後

又據蒺藜欲安居則又入宮不見其妻其凶可知三

易說卷二 周易下經

三

與上皆陰而不相應故不見其妻

九四來徐徐困于金車吝有終

金車剛而健行四居位不當為上所揜不敢決進故

為徐徐而來雖有剛德如彼金車困而不行為可羞

吝然比近九五同德相與故可以有終

程朱則謂金車指二四欲從初而阻於二然正應終必相從

九五劓劓困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓劓傷於上下九五上為陰揜下復乘剛故為劓劓

居位而志不得為故為困于赤紱然剛中兌體故徐

以俟之乃有喜說至誠可以濟困故利用祭祀言貴

誠也程子則謂困于赤紱下不來也九二同德徐必相應乃徐有說也利用祭祀至誠求賢也○困

學紀聞利用祭祀引李公晦謂明雖困於人而幽可感於神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎○閻曰

孔子云知我者其天乎韓子云惟乖於時乃與天通不求人知而求天知處困之道也

上六困于葛藟于臲臲日動悔有悔征吉

葛藟糾纏臲臲危動以陰柔居困極欲上則葛藟

之欲下則臲臲恐墜所處如是故內自懼日動輒得

悔無所不困也然困心衡慮悔悟易萌又困極則變

困亦將出故為有悔則征行而吉剛能濟困乃諸爻

易說卷二 周易下經

三

皆無吉辭上獨言吉者猶否終則傾之意

項氏則以況向口乃窮行而去之吉孰加焉

三三坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未綯井羸

其瓶凶

井穴地出水也水以汲人猶王者政以養民改邑不

改井井有定體也无喪无得井無盈涸也往來井井

利澤徧及也此三句言井之事汔幾也綯綯也汲井

幾至亦未盡綯羸敗其瓶則凶言功未良成道未濟

用也此三句言汲井之事

初六井泥不食舊井无禽

最在井底泥也舊井咎井也朱子曰井以陽剛為泉
上出為功故六爻剛者有用上者元吉也六以陰在
下上又無應為人所棄故為井泥不食舊廢之井禽
所不嚮

九二井谷射鮒甕敝漏

谷出水之竇也鮒魚屬或曰蝦或曰蟇非也甕瓶類
汲器也九二剛陽非不泉者處下無應澤不上行下

易說卷二 周易下經

三

比初陰功及微細如井谷之泉僅下注于鮒汲井之
甕敝壞水反下漏言不能及人也程子則謂澗谷
流下井而如谷

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

渫治也我我也九三陽剛有泉在下之上未為人
用如井雖渫治清潔而不見食他人惜之曰為我心
惻此井可用以汲特人不用之王者若明則上下攸
賴並受其福程子則謂我謂
九三自惻恐非

六四井甃无咎

渫甃皆訓脩治渫治其內甃治其外六四陰柔井而

不泉然漸近于上位又得正功雖不足濟物事猶可
以自完故為甃治其井亦可无咎

九五井冽寒泉食

冽潔也剛陽中正以居尊位澤能及物故為井潔而
泉寒人可以食

上六井收勿幕有孚元吉

收汲也一云鹿盧收縮幕蔽也并有孚言有源不窮
也居井之上異乎水而上水功施及人故為井任汲
取勿有幕蔽往來井井又源泉時出有孚不窮所以

易說卷二 周易下經

三

元吉

三三 離下
兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變也革之道不可輕動先時而革則眾心疑故必
已可革之日人乃孚信也變則通故曰元亨利貞窮則
變貴於不失其正故曰利貞正則無改作之悔故曰
悔亡彖未有言悔亡者革之事大易有悔故特言之
程朱則謂革之初未能遽信故必已日然後信從竊
意此當與六二已日同例。日知錄已日乃孚已日
乃革朱子發讀為戊己之已易之所貴者中十干則
戊己為中至於己則過中而將變之時然後革而人

信之矣云云古人有以己爲變改之義者儀禮少生饋食禮日用丁巳注內事用柔日必丁巳者取其令名自丁癸自變改皆爲謹敬

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃牛之革說見遯二居革之初處位之下上又無應未可議革而比近六二二德中順初當自結於二堅固以中順之道自守此爻陽剛離體憂在輕動故戒之如此

六二已日乃革之征吉无咎

已日與象辭同六二柔中主乎文明上又有應然猶

易說卷二 周易下經

三

未可遽革故必已可革之日然後乃革之慎重如是則征吉无咎

九三征凶貞厲革言三就有孚

就成也三居離上過剛不中憂在躁動故曰征凶然時在當變徒知守舊爲正亦失中道故曰貞厲惟當詳審如改革之言至於三就則審矣故已有孚而可革革道貴信故每以有孚爲候程子以貞厲爲在貞正而懷危懼朱子則

以征凶貞厲爲一意

九四悔亡有孚改命吉

改亦革也謀之爲言行之爲命四當水火交際革之時也以剛居柔革之用也以德遇時革而當故曰悔亡然又必有孚信感人於命令不便者改易之則吉九五大人虎變未占有孚

變亦革也虎威明況開創之君九五剛中履尊爲革之主除舊布新化一世於文明故曰大人虎變其道德威望先已取信於人故曰未占有孚言不待占決而共信朱子謂必自其未占時人已信其如此乃足當之

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

易說卷二 周易下經

三

豹靜密況守文之主五剛故曰大人六柔故曰君子小人謂民也居革之終革道已成奠一世於文治故曰君子豹變風俗淳美小人亦皆變革其面目革道既成宜安靜守正更有所征則煩擾而凶居而守貞則恬靜獲吉程子則以君子謂善良小人謂下愚革面謂未能心化先儒不從也

鼎元吉亨

鼎餗器也如卦之才可致元亨吉羨文也大有鼎皆元亨外無餘辭

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

最在鼎下趾也上應九四顛也否惡也趾反向上鼎

固顛矣然初陰無實舊有否惡因傾出之反為利也

譬如得妾本賤以其子貴所以无咎程子以妾為初六子主也得長

妾則能補助其主使无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

井以陽剛為泉鼎以陽剛為實仇對也謂初也九二

剛中應五鼎有實也初陰小人見其有實必疾害之

然宵小害人其始必陽與親就苟二能剛中自守使

易說卷二 周易下經

三

不我能即則遠於邪惡而吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

耳謂五也三為鼎腹中有美實然鼎舉在耳三與五

無應不合故為鼎耳有變革不可舉移其行窒塞不

通也雖上承離體有雉膏美實而澤不下究人不得

食也然三有才有用五終當求之方將如陰陽和而雨

虧失其悔也始雖不遇終必獲吉程子則謂雉指五膏指祿位三不得

五之祿位

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

足謂初也形渥汗顏也王弼云體沾濡也四亦鼎腹

有實而居上過量滿盈將覆又下應初陰不勝重任

故為鼎折其足傾覆公餗四實慚報其形渥然凶可

知朱子獨以形渥為刑劇謂重刑

六五鼎黃耳金鉉利貞

鼎以耳為主五直其位而有中德故曰黃耳鉉以貫

鼎謂上九也以其陽剛故曰金鉉六五虛中以從上

九之賢故為鼎黃耳而得金鉉可以澤及天下惟利

在貞固以守其中而已五陰柔故戒之程子以金鉉為應於九二

易說卷二 周易下經

三

上九鼎玉鉉大吉无不利

最在鼎上鉉也所以舉鼎出實鼎功之成也上九陽

剛居陰履柔剛而能溫故曰玉鉉善處成功故曰大

吉无不利井鼎其功皆在上故井上元吉鼎上大吉

三三震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也虩虩虎也借言驚懼之狀啞啞和適貌百里

雷聲所及七舉鼎實器棘木為之鬯裸酒也震有亨

道當震之來驚願虩虩然則笑言安和可以啞啞然

恐懼之心當如震驚百里則長子主器可以无喪七

咎矣震來二句本釋震亨之義震驚二句又申言之

震驚二句程子謂誠敬之至威懼不能使之自失

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

一陽處震初震來虩虩先事戒懼其後則能笑言啞

啞終保其吉初為震主故辭全與象同小象亦然

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

億度也七日者程子云卦位有六七乃更始也二乘

初剛故震來危厲自度當喪貨貝不敢安處躋于九

易說卷二 周易下經

五

陵高處避之靜退觀變時過則能復常勿用退逐歷

七日則復得二柔順中正足以自守故取象如此

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇神氣散也陰居陽不正故震懼失常蘇蘇然若

能因震懼而行改其不正則可无過眚三處下卦之

終能行則出震若震而不行徒震爾

九四震遂泥

遂往而不反泥滯而不出九四剛居柔不中正陷於

上下重陰震變成坎不能自震遂至於泥初四皆震

主四遂泥者由陽陷陰中故

六五震往來厲億无喪有事

有事即宗廟社稷之事二言來五言往來者二位卑

五陰柔居尊任大才弱又乘剛故往來皆厲以有中

德動不失中故自億度无喪有事彖言无喪七咎蓋

指此爻 程子則謂億度圖慮求不失中朱子則謂无所喪而能有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

索索消沮貌矍矍瞻顧貌陰柔處震極震懼視瞻神

易說卷二 周易下經

罕

氣不守以是征行動必致凶然苟先時知戒震動於

未及躬方及鄰之時恐懼脩省則可无咎雖或婚媾

有言不當恤之庸人本無遠慮故

三三 艮下 艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也人身耳目口鼻皆能動動則有欲唯背為止

止故無欲無欲則能安其止又背無所見於前不見

有我不見有人故以背取象言艮止其背乃為止所

當止是以不獲其身雖行其庭而亦不見其人人我

兩忘動靜交止如是則无咎

初六艮其趾无咎利永貞

最在卦下趾也止於動初故得无咎以其陰柔患不能常故利在長永貞固戒以始必有終

六二艮其腓不拯其隨其心不快

咸艮皆即人身取象二之位腓而兼股故以隨言所隨謂三也六二中正固止於腓然腓隨上動不能自主而三過剛失中二以柔弱不能拯救而唯隨之故其心不快

易說卷二 周易下經

四

九三艮其限列其夤厲薰心

咸以四為心艮差一位以三為心限腰腓也處上下之際故謂之限夤夾脊骨也與心相對此爻過剛不中不當止而止屈伸不得上下隔絕故為艮止其限制分列其夤危厲之至如火薰心強制者豈能安也六四艮其身无咎

四位直咸之腓即背也變背言身者四雖直其位而德未中又卦辭艮其背則忘身此未能忘故仍曰身然以陰居陰時止則止為艮其身故得无咎

程子則謂在上

位不能止物唯自止其身

六五艮其輔言有序悔亡

五位直咸之上故為輔輔所以言艮其輔則不妄發言有序則中於理故悔亡

上九敦艮吉

剛居止極為艮之主處艮之終敦厚於止成始成終吉何如之九三亦艮主然介於四陰又於時不當止而止故危上九剛止於上又於時當止而止故吉

三三艮下異上

易說卷二 周易下經

四

漸女歸吉利貞

漸序進也漸之道莫大於女歸漸進者如女歸則吉卦之爻位自二至五皆得正故人之漸利於如此之貞

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻進應時而有序故六爻稱焉又昏禮用雁雁隨陽如女從夫亦因卦辭女歸而取也干水湄也小子謂初也始進於下未得所安故為鴻漸于干陰柔無應後生新進眾議非之故為小子處此未免危厲人且

有言然於義爲无咎蓋始進所難安人信亦宜也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二艮體爲石故曰磐中正有應柔順不迫自干而進
故爲鴻漸于磐進得所安飲食衎衎和樂其吉可知

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高平曰陸夫婦皆謂三也此爻過剛無應而位愈高
如鴻漸于陸非其所安以卦言女歸故假夫婦明之
如三之道若使爲夫則征而不復若使爲婦則孕而
不育無適而可其凶必也然以其過剛不當進而有

易說卷二 周易下經

爲可用止而自守故曰利禦寇

程子謂夫爲三婦爲四竊謂易於陽爻亦有稱婦之例觀歸妹可見

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷平柯也自陸而上則爲木四又異體故取木象然
鴻不木棲漸而失所非安也若或得其平桷則安而
无咎此爻乘剛而異順故象如此房氏曰或得勁直
之桷可容網足而安棲謂上附於五亦通

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

高阜曰陵婦謂五也以剛居上如鴻漸益高其危愈

甚五爲純剛獨陽無陰若使爲婦則當三歲不孕陽

剛愈極故三猶孕五不孕也不孕者以其剛勝然五

居中得正卒使剛柔不偏終莫之勝則不孕者獲孕

吉何如之

程朱則以婦爲二謂六二正應隔於三四然終不能奪其正

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

上與三皆處卦上故並稱陸先儒以爲當作遠雲路

也最處上極居無位之地行跡高潔故爲鴻漸于陸

不在人境然非爲無用故又爲其羽翼脩潔可飾彼

易說卷二 周易下經

旌纛用爲儀表如是則吉

日知錄云安定胡氏改陸爲遠朱子從之謂合韻非云朱子發揚廷秀說並得之

也詩儀字凡十見皆音牛何反不得與遠爲叶而雲路亦非可翔之地仍當作陸爲是漸至於陵而止矣

歸妹征凶无攸利

歸自歸也不待聘妹少女也從長男歸妹之道征行

則凶凡事亦无所往而利

初九歸妹以娣跛能履征吉

娣媵也初在下無正應女少而自歸者娣也以其陽

剛爲女賢德而娣賤無所能爲但可佐助女君以成

內治譬如偏跛而能履雖履而不遠然在其義則善矣故征而獲吉

九二眇能視利幽人之貞

初言跛二言眇與履三同者以皆兌體兌為毀折也幽人亦與履二同此爻剛陽得中所應反陰柔不正是乃女賢夫惡內助不成一昏一明如眇能視也然夫不見答婦當守正如彼幽人抱道不偶二之所守利於如此之貞

六三歸妹以須反歸以娣

易說卷二 周易下經

巽

須待也一日賤女為須陸氏曰在天文織女為貴須女為賤三不中正又無應而為說主以說求歸人皆賤之故為歸妹須女人棄不取其終反歸為人娣媵

九四歸妹愆期遲歸有時

剛陽居上體而無正應是為高門賢女擇配不過過期未歸遲遲待時而後適四以剛處柔不為躁進故有此象

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉君女君也柔中處尊下應九二履謙崇儉尚德去飾

是為帝乙歸妹其君之衣袂不如其娣良然女德至盛譬如月光幾望虛而不滿貴高之女如是則吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震體為虛筐之象兌陰本有血之羊上處卦終陰虛無應為士女約婚而不終如女欲承筐薦幣則中无實士欲刲羊奉祭而又无血所求不遂无所往而利

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也豐有亨道治化皆由豐盛而起故王者尊尚

易說卷二 周易下經

巽

而假大之豐過盛則當衰然勿用徒憂惟不使過盛宜常如日中明無不照則可以保豐卦爻皆貴明而賤暗先儒皆訓假為至然以象傳觀之當訓為大如詩假假無言假亦訓大也

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

配謂四也旬十日也卦義取明動相資初離體與四震體相應是為遇其配主同德相濟雖居盈滿而不害又初居卦下未為過盛故曰雖旬无咎不獨无咎以斯而往又可嘉尙先儒皆訓旬為均謂初四皆陽均敵然以象傳過旬推之以一月論方旬猶未過盛兼與象辭宜日中相協

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀障也二為離主本至明者乃應五之暗譬如豐大其障蔽日之方中反乃見斗以明投暗忠而見疑故往則反得疑猜疾惡然二有中德故能積其孚誠感發其志意則疑釋而吉

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛古本作旆幡幔也沫小星也右肱便於用也三處明極而應上之暗其蔀益甚譬如豐大其沛日之方中反乃見沫上六柔暗不堪倚賴如折其右肱不能

有為然非三之罪故於義无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等也初偶四日配四敵初曰夷初四相須莫適為主故皆稱主也四剛不中正德本非明又比五近於暗主益增其暗故亦為豐蔀見斗與六二同然二則人蔀之四則人已交蔀也四雖暗體實為震主以動遇明相須可濟故遇其夷主則吉

六五來章有慶譽吉

章明也二適五為往故五應二為來此爻質雖柔暗

易說卷二 周易下經

豐

其臣則文明若能來致章明之賢用之則有福慶名譽而獲吉

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶

豐極動終陰柔昏暗譬如豐大其屋適蔀其家自處高亢反益昏蔽也矜高絕物人莫與之故為闕其戶闕其無人終於自蔽故為三歲不覲凶可知也

三三 艮下 離上

旅小亨旅貞吉

旅羈也在旅而亨其亨為小故曰小亨旅非常居亦

有正道故得貞則吉

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣猥細也斯賤也陰柔居卑下處旅之時鄙瑣煩

苛侮辱隨之斯賤之役其所自取之災斯與斯同程朱作語辭與

王弼異。困學紀聞云唐郭京謂斯合作斷斷案後漢左雄傳職斯祿薄注云斯賤也不必改斷字

六二旅即次懷其資得童僕貞

次旅舍也資旅財也童僕謂初也六二柔順中正以之處旅即次得安懷資則裕又得童僕之貞良旅之善者

易說卷二 周易下經

旅

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅貴柔順謙下九三過剛不中居下之上亢然自高

故其象全與二反為旅焚其次喪其童僕居位雖正

所行則危故曰貞厲程子以喪其童僕貞為一句謂失其心朱子不從也

九四旅于處得其資斧我心不快

處露處也初二皆得位故言次以九居四其位非正

失其所次故曰旅于處四又多懼之地既是露處須

防患者故得其所資之斧斧取防衛未忘戒心故我

心不快程朱皆謂用柔能下得旅之宜故象占如此然非正位又上無陽與下應陰柔故心不快

易說卷二 周易下經 兗

○愚初說云旅于處則非即次得其資斧則非得其資斧剛而能斷然在旅得此不能大有作為僅足防身而已故曰我心不快所以然者九四處上之下下應初陰無可倚者九剛陽故以斧言巽上九亦言資斧

六五射雉一矢亡終以譽命

雉離象射謂中之一矢亡謂中之易也五在旅卦不

取君義以其柔順文明故言君子所處能中乎柔順

文明之道而甚易則雖其身尚處旅困終必獲譽聞

而被爵命也士贄以雉出疆載贄有旅之義此乃仕

進之吉占朱子則謂雖不無亡矢之費而所喪不多

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

三在下故言次上在上故言巢皆剛爻故言焚言旅

人者別於鳥也離體過剛而居旅上失其所安故為

鳥焚其巢處旅之人高亢過盈喜極悲來故為先笑

後號咷失其順德忽然不覺故為喪牛于易其凶可

知

三三巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也陽入乎陰而散之在天為風在君為命微細

易說卷二 周易下經 辛

必入故曰小亨以陽入陰故利有攸往以陰順陽故

利見大人程子謂巽兌皆剛中正兌柔在外用柔陽之為也故兌則亨巽柔在內性柔陰之為也故小亨朱子謂陰為主故小亨又謂巽

一陰伏二陽下其性能入先儒或疑之

初六進退利武人之貞

陰柔居巽下出令之初卑柔太過進退不決若用武

人之貞濟之則利

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

牀以安人在牀下非所安也史司占筮巫主祓禳皆

達誠也二以剛居柔巽乎中正勤宣政令未敢即安

故曰巽在牀下分命有司布告誠信紛然眾多故曰用史巫紛若如是則吉无咎

九三類巽吝

處下卦之極而不得中過於卑下類復於巽也畏蕙足恭為可羞吝程朱謂過剛不中非能巽者勉為履富為過極於巽三已過至上愈過耳故象傳皆以窮也釋之其義可見

六四悔亡田獲三品

田況除害獲況興利三品況功多也六四處陰履柔非用武者以其柔順乎剛履正依尊資其斷決以斯

易說卷二 周易下經

五

布命必能害去利獲令行功著故既亡其悔復如田獲三品然程朱謂承乘皆剛宜有悔以其居陰處上然此文與初六對竊意初居最下故進退不決四比於五故決於進所以悔亡初利武人之貞四則用武有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

庚更也庚於十干為過中當庚也九五居尊為巽之主命令所出君居巽體恐有因循之悔以其剛巽乎中正而志行故貞吉悔亡无不利命令之出既弊富

更弊則无初更之有終須當先庚三日慎圖其始後庚三日永念其終申命行事如是則吉先言貞吉者九五之吉再言吉者命令之吉也朱子則以先庚為於變之前揆度於變之後

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

資古本作齊以齊乎巽而取也斧所以斷也處巽之極卑巽過甚故曰巽在牀下過爾優柔失其剛斷故曰喪其資斧如是則雖正亦凶程子則謂在正道為領不足以齊齊斧服虔以為與質斧同張曼云以整齊天下故云齊齊應劭云齊利也虞喜志林齊側皆

易說卷二 周易下經

五

切凡師出齊戒入廟受斧故云齊也

兌亨利貞

兌說也陽表乎陰而出之人有喜說必見於外說者雖陰出者乃陽地有潤澤必升於上澤者雖陰升者乃陽兌有亨道妄說當戒故利於貞先儒謂凡卦二主二陽一陰則陰為主稱意陰不當為主仍是陽為主陰從之耳陽為君陰為民民豈主君邪

初九和兌吉

初九爻位皆剛秉正無邪又六爻唯初最遠不比陰

柔中無私係說而中節謂之和故得正而吉

九二孚兌吉悔亡

比陰柔疑有悔然以剛居中剛中則孚信充說於內

雖比小人不自失故吉而悔亡謂小人

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主因物之來便乃說之故失道

而凶或曰三居兩兌之間一兌既盡一兌復來左右

逢迎以說為事於義亦通程朱則謂來就在下之陽以為說

九四商兌未寧介疾有喜

易說卷二 周易下經

五

商度也介分限也九剛四柔比近六三心知其非外

喜其佞故商度所說而未寧然德本陽剛故能介然

疾惡之則有喜程朱則謂承五比三故不能決而商

九五孚于剝有厲

剝謂上也九五陽剛中正然居尊位比近小人故戒

以孚信于剝則有危厲此爻與履五同位彼健體故

危在夫此說體故危在孚

上六引兌

之內為來向外為引三方曰來上則引之上本成兌

之主處說之極志在說物見誘則從引之而去雖不

言凶凶可知程子謂說既極又引而長之朱子謂引下二陽相與為說

三三坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也渙而聚之故有亨道王假有廟聚鬼神之散

利涉大川聚人心之散二者治渙之大端然行必以

正渙乃可聚故曰利貞

初六用拯馬壯吉

初居卦始時未渙而急救之故拯用馬壯則吉以其

易說卷二 周易下經

五

才柔故戒以用剛六爻獨初不言渙救之早則不渙

也程朱皆以二為壯馬初能順之

九二渙奔其机悔亡

机所憑以安謂二也二在險中宜有悔以剛得中來

而不窮去危就安當渙之時奔就其机故悔亡之程子謂二急就於初以為安

六三渙其躬无悔

陰柔不中正憂在私己然當渙時有應於上所當渙

散其躬忘身徇國乃得无悔此上四爻皆能濟渙者

故戒之程子謂不能拯換而及人止於其身朱子不從也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

丘聚也居陰履正上承九五下無私應柔得位乎外

而上同是乃大臣奉公體國能散其羣黨大善而吉

也私黨既散公道大行勢合為一散乃是聚故曰渙

有丘此其功用神妙匪恆常所能思及故曰匪夷所

思程子謂天下渙散而能使羣聚朱子謂如此則是羣其渙非換其羣明不可從也又渙其丘朱子謂聚而若丘

聚而若丘

九五渙汗其大號渙王居无咎

易說卷二 周易下經

萃

汗出於中而浹於體所以宜堙鬱蕩穢邪王者號令

似之五居巽體亦為號義此爻剛中履尊濟渙之主

當渙之時令洽民心正位大寶渙汗大號將以新斯

人之耳目渙王居處將以安反側之心思如是則可

濟渙而无咎程子則謂居王位為稱而无咎朱子則謂能散其居積

上九渙其血去逖出无咎

逖遠也剛居渙極能出乎渙去坎甚遠而無傷害坎

為血卦故渙其血也去逖出者遠離而去避害全身

可以无咎程朱皆以逖為惕而以血去逖出為句與小畜四同然以小象觀之以渙其血為句

以遠害為釋恐不當易述為惕也

三三兌上

節亨苦節不可貞

節限止也節有亨道然亨在得中為節過苦非常正

之道故曰苦節不可貞

初九不出戶庭无咎

戶最在內故初日戶二日門初九履剛得正當節之

初如澤水初至非可以行不出戶庭知節而止故无

咎澤止水戶止人故以取象

易說卷二 周易下經

萃

九二不出門庭凶

二當可行之時如澤水方盛便當決其隄防俾之流

洩二失剛不正居柔無節不出門庭知塞不知通故

凶

六三不節若則嗟若无咎

澤滿則溢三處兌極陰不中正驕奢盈溢傷財害民

不節若也知其不節則嗟及之因嗟悔過故得无咎

王弼於此无咎別立一例云无所歸咎程朱皆從其說張子非之

六四安節亨

柔正承五奉法謹度循節而安亨之道也此爻居坎下體承上安流故以取象

九五甘節吉往有尙

當位居中為節之主履中制節不苦而甘其吉可知以斯而往有可嘉尙五居坎體坎流水也水止者苦流者甘故以取象

上六苦節貞凶悔亡

五得中故甘上過極則苦陰柔不節以至過苦貞固守此則乃得凶然寧儉勿奢以約鮮失故得悔亡朱子

易說卷二 周易下經

五

釋貞凶謂雖正亦凶竊意象辭苦節不可貞此爻當之不可貞而貞之故凶也合從程子又程子釋悔亡與他卦異謂悔則凶亡朱子不從也

三三 兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚卵也卵內虛外實抱氣含精其中有物應期而不失信卦體似之故名中孚豚躁魚冥物最難感言中孚能感豚魚則信無不至而吉忠信可以濟險難故利涉大川信而不正誠反為邪故利貞也

初九虞吉有他不燕

禮有虞祭虞安也燕亦安也中孚以內信為本故六爻皆不取外應初以剛陽居下而有應安虞自守則不願外而吉若意在應四則有他不燕程朱皆以虞為度謂度其

可信而信之

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

子謂初也好爵況德也靡與靡同此爻中實處重陰之下譬如鳴鶴在陰用誠相感雖隱必彰故曰其子和之二有中德為人係慕故曰我有好爵與爾靡之

日子曰爾皆言同類朱子則以子為五

易說卷二 周易下經

五

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

陰柔不中正居說極以應上九是為得敵動於外而中無主憂樂皆係於物故鼓罷泣歌不安其常所謂有他不燕者

六四月幾望馬匹亡无咎

匹亦敵也謂初九此爻中虛柔正承五防滿守謙故日月幾望人臣無黨絕類從上故曰馬匹亡正與六三相反故无咎

九五有孚攣如无咎

此爻中實剛正履尊中有孚信天下應之舉然而固
孚乃化邦所以无咎六爻獨九五言孚又以有應爲
善蓋人君須上下交孚乃得朱子則獨以應二爲說

上九翰音登于天貞凶

翰飛也音聲也音飛而實不從此爻信極而變忠篤

內喪華美外颺飛虛聲以聞於上貞固守此則凶朱子

以翰音爲雞翰音登天信非所信而不知變雖貞亦凶

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜

易說卷二 周易下經

五

下大吉

小謂陰也過謂過常時當小過過乃爲中可以通行

故有亨道矯世勵俗道歸於正故曰利貞小過之道

但可施於小事不可施於大事卦象飛鳥故假鳥言

示義如飛鳥相呼遺之音云不宜上飛而過亢惟宜

下降以就卑如是則大吉朱子皆以上下爲就鳥音言

初六飛鳥以凶

初位居下有應於上雖艮體而陰躁如鳥正當止處

反乃應上以飛昧於下順所以致凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

祖妣況陰陽也祖謂三四妣謂六五君亦五也臣謂

二也遇猶合也此爻有柔中之德安於妻道故過祖

遇妣是去陽就陰緣孫婦得配祖姑也安於臣道故

不及君遇臣緣臣不可過君也又二五無應居下而

無敢干上故不及君過者適中不及者安分日知錄云據文

義妣當在祖之上臣則在君之下也昔人未論此義

周人以姜嫄爲妣周語謂之皇妣太姜是以妣先乎

祖周禮大司樂享先妣在享先祖之前而斯干之詩

日似續妣祖箋曰妣先妣姜嫄也祖先祖也或乃謂

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時當謹微細此爻過剛不中戒於疎脫弗過

於周防則從或戕害之而凶防不嫌於太密故曰過

戕每乘於不虞故曰或

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

三四兩爻剛失位而不中三過剛則凶四處柔故无

咎然其質本剛須用加意接物乃合事理若弗過遇

之則往有危厲必當致戒陽剛之人性易堅執所當

隨時順處勿用固守其常而不變程朱則謂弗過於剛而適合其宜故

易說卷二 周易下經

六

日遇之往則過
故有厲當戒

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

公謂五也在穴鳥之隱者謂二也此爻陰居尊位上而不下澤不能行故曰密雲不雨自我西郊以其虛中故能求助下賢如弋鳥然不取其飛取彼穴者求幽隱以自資乃適合宜下之義

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

離過之遠也或曰離於網羅此爻陰居震體而過極亢然自高弗遇於理動皆過之如彼飛鳥上而不可

易說卷二 周易下經

六

必離繪繳凶可知也過亢離凶是謂自災且致眚切卦象而言初上皆直鳥翼故皆言飛又皆陰過不中故皆言凶上又過極故更言災眚

三三 離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事已成也時當既濟亨不待言然特其小者爾安不忘危利在貞正初方向濟以戒懼而吉終則過濟以怠廢而亂程子則謂既濟時大者既已亨小者向有未亨朱子則謂亨小當為小亨初九曳其輪濡其尾无咎

輪下尾後謂初也方濟之始時未可行戒謹為心曳止其輪則雖當濟之時或濡其尾然既曳輪不進故得无咎程朱則曳輪濡尾對言謂既濟之初能止其進乃得无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

茀車蔽也婦謂二也文明中正上應於五可以行而猶未行以上未之求也五當既濟或志滿而不下賢如婦喪其茀非禮不行然中正相感終必應合若靜聽勿逐七日當得也初不當行二不苟行蓋既濟在上下之交二猶居下體故

易說卷二 周易下經

六

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三當既濟之時居剛用剛如彼高宗撻伐鬼方三年克之事既濟矣然保濟為難若小人為之則乃終亂故戒以勿用此爻處離明之極將交坎險故豫為設戒困學紀聞引後漢書竹書紀年鬼方即鬼戎是也

六四繻有衣袽終日戒

繻程子云當作濡衣袽所以塞舟也四入坎體居柔履柔又處多懼之地防患於早如有衣袽以備漏又終日戒懼然

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東西汎言彼此也九五剛中處濟極過盛則衰當思

持滿貴虛守盈以損如彼東鄰殺牛厚享自視不如

西鄰用禴薄祭此假享神貴誠不貴物明保治以實

不以文也如是則天祐神與實受其福程朱則謂東

謂二五居尊而時已過不如二在下而始得時○困學紀聞云漢郊祀志引西鄰之禴祭顏師古注禴者新菜以祭蓋以禴為禴王輔嗣云禴祭之名薄者也與顏注同鄭康成謂禴夏祭之名

上六濡其首厲

陰柔濟終處險之極狃於治安旋致衰亂如涉險濡

易說卷二 周易下經

六

沒其首危厲之甚

三三坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟非不濟也時猶未爾故有亨道老狐謹重端詳

則無不濟小狐不能幾濟濡尾是猶未濟功敗垂成

故无攸利程子謂汔當為攸壯男之狀朱子不從也

初六濡其尾吝

陰柔在下處險應上新進喜事急於求濟而反不濟

如小狐濡尾然可羞吝也

九二曳其輪貞吉

剛中力足以濟然身在坎中未可輕進又處柔知止

曳輪不行則得正而吉二老成持重正與初反

六三未濟征凶利涉大川

三處上下之交於時將濟而柔不中正故仍未濟無

能濟之才故以征則凶將出險之時故涉大川則利

又涉險非可輕進六三不剛躁故利

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四出險而向濟之時也以九居四不正有悔能勉而

易說卷二 周易下經

六

貞則吉悔亡四之貞在奮發而持久不奮發則無以

濟非特久則將濟而敗譬如震其威武用伐鬼方三

年不怠犒賞之使不絕于大國程朱以賞于大國謂成功行賞

六五貞吉无悔君子之尤有孚吉

五則變為既濟矣以六居五亦非正然文明之主處

中應剛故得貞而吉且无悔四貞吉戒辭也五其自

有也四悔亡有悔也五則自无也文明故有允中虛

故有孚久亂忽治光輝倍常故言君子德業之尤乃

信實不偽其吉可知兩言吉者上言德下言功

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

剛明之德有孚也處未濟之終反於既濟故飲酒自

樂可以无咎然樂不知節至濡其首則始雖有孚終

失於是上甫及於濟復設此戒所謂懼以終始其要

无咎程子謂上無可濟則當樂天順命朱子謂時將

然觀象傳飲酒濡首連言恐當從程子為酒濡首

易說卷二 周易下經

奎

易說卷三

棲霞郝懿行學

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

經文之乾所包甚廣傳特以天與聖人釋之又析元

亨利貞為四德言大哉乾之元乎元者生物之端倪

萬物所資以始也然元統四德既以成始又以成終

終始相資實乃統天雲行雨施氣之亨品物流形形

易說卷三 彖上傳

一

之亨既言萬物又言品物者元方資始總統言之故

曰萬亨已成形區別言之故曰品此明天之元亨也

大明乾道之終始由是爻之六位以時而成六爻亦

本四德也終始即元貞不言亨利者但舉兩端可包

中間時乘六龍以御天者言明此六爻之義便可乘

純陽以行天道猶乘駕六龍以御天路而澤流庶物

也六位言時者爻以時為重言時乘者聖道貴乎時

措也此明聖人之元亨也乾道變化者言天以四德

生成萬物生氣成遂物各得宜此為性命各正生意

疑固物咸歸根此爲太和保合各正者利也保合者
貞也故曰乃利貞既言乾元又言乾道者元無形道
有迹也始於變終於化元亨道之變利貞道之化也
在人爲性在天爲命太和陰陽沖和之氣此明天之
利貞也聖人首庶物而特出斯卽在人之變化萬國
咸寧而得所斯卽在人之各正保合言庶物又言萬
國者語其德則爲庶物首推其業則致萬國寧此明
聖人之利貞也

至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含

易說卷三 象上傳

二

弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子
攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪
朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

乾元稱大坤元稱至者乾始物不見體質曰大而已
坤生物形相切比故曰至也萬物資生者資始以氣
資生以形乃順承天者順承天施不居功美坤厚載
物德合无疆者德厚持載配合於乾也含容寬弘光
顯盛大則其持載品物咸會亨嘉此明坤之元亨也
又言利牝馬之貞者蓋以牝馬地類是其順也行地

无疆是其健也故曰柔順利貞此明坤之利貞也君
子攸行以下言人法坤也先迷既逆而失道故後則
順而得常乃與類行以人事君也乃終有慶人臣無
黨也安貞之吉應地无疆者言君子能安靜正固而
吉乃應合地之无疆也朱子則謂東北雖喪朋然反之西南則終有慶
屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈
天造草昧宜建侯而不寧

剛柔謂乾坤也屯繼乾坤之後乾始交坤一索得震
也而難生者謂遇坎也動乎險中者謂以震動遇坎

易說卷三 象上傳

三

險鬱結未通故名屯也又言大亨貞者濟屯之道能
使雷雨之動滿盈天地則出乎險中屯變爲解也以
象言雲雷知彖言雷雨者謂屯已解也陰陽解散非
動不能故曰雷雨之動天造草昧者言天運雜亂晦
冥於此之時王者宜建侯助理又當憂勤惕懼不有
安寧也朱子以動乎險中連大亨貞爲一節以雷雨之動滿盈連天造草昧爲一節與程子異
蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童
蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不
告瀆蒙也蒙以養正聖功也

艮山坎險合以成體險而又止也若險而不止尙望
開通惟險而止故蒙也當其可謂時無所偏謂中以
亨行時中者謂以可享之道所行又合時中也時中
卽指下文所言志應也者言二有發蒙之能五誠求
之志與相應也以剛中也者二剛得中故告而有節
也瀆蒙也者瀆而又告告者聽者俱瀆也無所拂曰
養無不通曰聖當蒙之時豫養以正道異日開發卽
爲作聖之功此釋利貞也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚

易說卷三 象上傳

四

先亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

剛健憂在輕進進而陷於險則困窮矣卦德異是故

贊之天位指五言正中指九居五言往有功謂險難

濟也九五剛實居中故言有孚易
例凡中實中虛皆得稱有孚

訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中

也終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川

入于淵也

乾剛坎險不和而訟上下以彼己言險健以內外言

凡人險而不健亦不能訟故六爻皆剛者主訟初三

卽不言訟也剛來而得中謂九二訟不可成謂上九
尙中正謂九五中則不偏正則合理故聽訟者尙之
入于淵言冒險難也

師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而
順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

能以眾正可以王不以眾正亦以亡師尤貴貞故特
以正也釋之二以剛中而五與之應不剛則不武不

中則有勇無禮故剛中爲貴也下有良將上不能專
信任功亦不成故又以應爲重也雖行險道實順合

易說卷三 象上傳

五

天人此爲王者之師兵凶戰危雖以此毒害天下而

民說從吉又何咎

比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉也者言比乃吉道也比輔也者釋比義也下順

從謂眾陰從九五釋所以吉也以剛中指九五而言

上下應指五陰而言其道窮謂獨後於眾失所親比

故窮也程子以上下應謂
眾比五五比眾

小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行

乃亨密雲不雨尙往也自我西郊施未行也

以六居四爲柔得位上下五陽應之故曰小畜內健

外巽二五皆剛得中四畜於五五與合志陰陽和合

則志得行所以亨也尙往也者尙與上同凡陰氣固

閉之極則陽蒸成雨此言陰氣方上往明未極盛也

施未行也者言陰氣先倡陽不應功施猶未得行也

履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不噬人亨剛中

正履帝位而不疚光明也

兌柔履乎乾剛和說謙卑以應乾雖遇剛猛不見傷

易說卷三 象上傳

六

害又取上天下澤履禮爲義故復以君道明之言九

五剛健中正履踐帝位而不疚病德盛光明也

泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而

其志同也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

天地交而萬物通釋泰義也上下交而其志同又以

人事釋之陰陽以氣言健順以性言君子小人以人

言消長卽往來以上皆釋吉亨之義

否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬

物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔
而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

否泰反其類胡氏曰內柔外剛小人之體語曰色厲
而內荏

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野
亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯
君子爲能通天下之志

六二柔得位得中也應五應乎乾也同人本取一陰
而五陽與同爲義此但主二五言者卦所重也餘可

易說卷三 象上傳

七

例求同人曰義文也乾行也者乾之行也同人乾離
合體但云乾行不云離行者乾剛健無私於于野涉
川二事尤近故單舉之其下釋利貞乃復兼二體而
言內明外健中正相應備茲數善乃爲君子正也能
通天下之志是謂大同所以通志者文明也所以能
者健也天下者野之象也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而
文明應乎天而時行是以元亨

六五居君位而處中柔得尊位大中也謙以尙賢上

下五陽皆為所有上下應之也故曰大有剛健不私
文明不犯順應天命時行不違其德如是以元亨
或言應乾或言應天者乾以德言天以命言此之應
天程朱以為六五應九二也

謙亨天道下濟而先明地道卑而上行天道虧盈而益
謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好
謙謙尊而先卑而不可踰君子之終也

濟程子謂當為際下際下交也下濟與卑釋謙也先
明上行釋亨也天道下濟謂九三乾體降處下卦先

易說卷三 象上傳

八

明指艮而言地道上行指坤升上卦而言此皆釋亨
也天道虧盈以下復廣言天地神人之右謙以釋有
終之義變者傾而陷之流者注而增之以人事言位
尊者行之則有先即天道下濟而先明也位卑者行
之則不可踰即地道卑而上行也

豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況
建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖
人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉
四剛而眾陰應之其志得行故名曰豫順理而動上

動下順所以豫也天地如之猶云天且弗違天地順
動陰陽各得聖人順動經正民興廣言豫之時義而
贊其大也凡卦以時為本有時則有義有義則有用
諸或單舉或兼言各明所重

隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨
時之義大矣哉

震剛下兌柔又六爻皆剛爻下於柔爻六十四卦所
無所以為隨也隨為以貴下賤以上下下既能下人
動而眾說故物皆隨從也卦主剛來下柔本取以己

易說卷三 象上傳

九

隨人至動而說則又為人來隨己乃其效也天下隨
時時從朱子作之隨時之義從朱子作隨之時義
盡剛上而柔下巽而止盡盡元亨而天下治也利涉大
川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

艮剛居上巽柔在下又六爻皆剛爻上於柔爻亦六
十四卦所無也剛上柔下則上下不交下巽上止則
因循生弊所以為蠱也治蠱至於元亨而後天下治
也然治有由開必利濟大難往有事也終必有始天
道然也聖人因亂之終開治之始先甲後甲所以順

天而飭治朱子云剛上柔下巽而止此言致盡之由非治盡之道蓋不取程傳也

臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

浸漸也二陽盛長於下故曰剛浸而長兌說坤順二以剛中五應於上是以大亨而得正順說中正天之道也中正則事合宜順說則不妄動於剛長之時又備茲數德故彖曰元亨利貞傳曰天之道也消亡不久理數當然陽剛君子所宜蚤戒

易說卷三 象上傳

十一

大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

大謂陽也五以剛陽在上為下所觀故曰大觀在上順以宅心巽以制事五居中正以巽順中正之德為觀於天下下觀而化謂在下觀視其德而化之神道謂微妙不測之道聖同天故皆以神道言四時運行無有差忒天道之神潛孚默化鼓舞不測聖道之神故曰聖人以神道設教而天下服

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而

章柔得中而上行雖不當位利用獄也

頤中有物曰噬嗑釋卦象也噬嗑而亨釋亨也卦體剛柔分半寬嚴相濟也下動上明雷電交合而章顯威照並行也六五柔得中而上行處尊以柔居剛雖不當位然利用獄剛柔得中用獄之宜也

賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

易說卷三 象上傳

十二

賁有亨道卦之為賁以上下二體剛柔交相文飾也剛為質柔為文柔來文剛以六二言質輔以文故亨剛上文柔以上九言文不滅質故小利有攸往剛柔交錯自然之象故曰天文文明以止人事所制故曰人文天文者日月寒暑以時代謝故曰以察時變人文者秩敘經綸易俗移風故曰以化成天下蘇氏曰所謂剛柔往來相易者皆本諸乾坤凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之非是卦也則無是言也按東坡此論最足破漢儒卦變之說程子略同

剝剝也柔變剛也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

變革也書曰金作從革柔變剛即如火鑠金也坤順

艮止順時而止觀剝象也虛極則消息極則盈是乃

天行自然之理君子敦尚之乃合乎天行

復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復

其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地

之心乎

剛反故亨動而以順行故无疾咎天行也者即剝傳

消息盈虛天行之義剛反言其初剛長言其繼天地

易說卷三 象上傳

三

之心謂天地生物之心物雖剝盡其仁尚存是即天

地生生之心當其剝時其心幾於滅息至一陽初動

乃復見之故曰復其見天地之心或言天地之心或

言天地之情者情顯而心微復一陽尚微故言心

剝而核存所以復生故曰仁仁即核也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以

正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之

矣天命不祐行矣哉

震之初剛得乾之初畫乾在外卦故曰剛自外來初

九為无妄之主震在內卦故曰為主於內誠非在外

也其曰剛自外來寄象爾猶言誠自天來也震動乾

健五以剛中而二以柔中應之是順理不妄故曰大

亨以正天之命也天命即天道无妄之往何之矣釋

不利有攸往也天命不祐行矣哉矣則逆天天命不

祐助可行乎哉

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大

正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

剛健乾德也篤實則收斂凝固輝光則發越昭融此

易說卷三 象上傳

三

皆艮之靜止而然如是則德日新不已此以畜德言

也上九剛在上而五尊尚之是為尚賢此以畜養言

也以艮止乾為能止健此以畜止言也三者皆非大

正不能故總曰大正也又言所以不家食吉者以上

有養賢之君故也所以利涉大川者以六五之君下

應九二是為應天而行何險難之不濟也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其

自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣

哉

養正則吉明失正則凶觀其所養賢則祿之觀其自
養於己取之二者養己養人之道天地化養萬物聖
人祿養賢以及萬民頤之道時爲大凡尙賢養賢之
卦皆以六五遇上九此及大有大畜鼎是

按觀其所養觀其自

養傳文對舉似有深義故經文從先儒傳則頗參別解未審當不

大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利
有攸往乃亨大過之時大矣哉

本末謂初上也弱謂陰柔也剛盛則柔衰柔衰則剛
亦傾故本末弱則棟橈也剛過而二五得中巽順而

易說卷三 象上傳

十四

和說以行卦德如是故利有攸往乃亨也大過之道
非於理有過以其時當大過過乃爲中其道大哉

以陽過得名故卦中過於剛者凶濟以柔者吉皆不出剛過而中巽而說行之義

習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃
以剛中也行有尙往有功也天險不可升也地險山川
巨陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

爲是重險所以必須便習乃能濟之此是釋習坎之
故非釋名義也水流謙下止是適平未嘗盈滿水行
險阻中實有常而不失信此指二五而言所謂有孚

也以剛在中故曰心亨濟險有功故行有尙天險無
階不可升地險有形不可越王公象之設爲城郭溝
池以守國險非常用而有時乎用其道大哉

離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正
乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

日月麗天而成明百穀草木麗土以成文離所以爲
文明也重離故曰重明二五得正故曰麗乎正君臣
皆有明德所爲又正乃化成天下爲文明也二五柔
順麗乎中正是以能亨高明柔克是以畜牝牛吉卦

易說卷三 象上傳

十五

之六爻柔者吉

易說卷四

棲霞郝懿行學

彖下傳

威感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

釋威為感者感貴無心有心乃私也柔上變剛而成兌剛下變柔而成艮陰陽二氣感應相與釋亨也止而說為專確和說釋利貞也男下女為婚姻之正釋取女吉也感生於情天地化萬物聖人和人心其情

易說卷四 彖下傳

相感一於正而已故觀其所感而情見

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

乾剛上居四坤柔下居初震雷巽風二物相與巽順而動六爻剛柔皆應兼茲四美所以為恆威亦剛柔皆應然不取者威貴無心不取相應恆貴得正故取

應合也久於其道道歸於正天地之道所以恆久不已亦曰正而已既言久於其道又言利有攸往蓋謂變動不居既終則復有始若守常不知變是乃有終無始豈復是恆也下又廣言恆道日月四時久照化成皆得天之正理聖人亦然凡天地萬物所以恆者情之正而已故觀其所恆而情見

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

易說卷四 彖下傳

二

六二亦中正道同志合故能察時之變與時行遯也所以小利貞者以二陰浸長其勢已成故不可大正處遯之道時義為大時所當遯義亦然也

與時行字即遯也

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

乾剛震動物不能屈所以稱壯大者正也惟正方能保其大戒盛滿也天地之情正大而已況人乎晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康

侯用錫馬蕃庶晝日三接也

離明出坤地之上以卦象言也中有順德麗乎大明

順而兼明德至盛也六五柔進上行柔順居尊位亦

盛也兼茲二美所宜受賜王朝顯被親禮也緣象辭

專以康侯蔽晉義故傳特詳之程子則以麗乎大明

明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

離明入坤地之中以卦象言也內文明貞其德也外

柔順艱其志也大難言蒙者蒙有晦意猶浮雲蔽日

易說卷四 彖下傳

三

月也大難謂羨里是道也文王用之晦其明也者中

有明德外則晦藏內遭家難志守其正是道也箕子

用之

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人有嚴君焉為父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

男女謂二五也女正先於男正者釋利女貞也其實

女正即由男正故仍曰男女正父母亦謂二五也嚴

謂尊之君謂長之無尊嚴則孝敬衰無君長則法度

廢故家人一卦大要以剛嚴為尙此下又廣言正家

之道父子兄弟夫婦朱子謂以卦畫推之又有此象

天下一大家也故正家而天下定

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗

乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽

而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也

睽之時用大矣哉

火上澤下性相違異同居各適志不相與此釋睽義

也順說麗乎文明六五柔進上行得中應剛兼茲數

易說卷四 彖下傳

四

德是以小事吉也以下復廣言之天地男女萬物不

睽則相雜不合則難成睽者其體合者其用處睽之

時合睽之用其道大哉

蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得

中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞

吉以正邦也蹇之時用大矣哉

坎險在前見而能止艮之明智也人心靜止則生明

智故蹇以艮為主往得中謂退則合道也其道窮謂

進則犯難也往有功大人之業也當位謂九五貞吉

得正道也諸爻自二以上皆當正位故曰貞吉居得正道則可以正邦也處蹇之時濟蹇之用其道大哉睽蹇等皆常人所不喜聖人以爲有用時故盛稱其大

解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉

內坎外震險以動也動乎險外屯已解矣故名爲解往得眾言退自脩治則得眾心也乃得中言退處安

易說卷四 彖下傳

五

靜乃得中道也往有功言治難貴速敏則有功也天地之氣開解而成雷雨百果草木皆孚甲坼而生蹇解皆順時所爲故聖人並贊其時大哉

損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

損下益上則下之道上行釋損義也損而有孚則有元吉以下四者之應當其可謂時損益盈虛皆與時會程子云剛爲過柔爲不足損益皆損剛益柔也

益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損上益下利歸於民故民說无疆自上下下降已從人故道大光顯釋益義也二五中正相與以益天下有福慶也震巽爲木木道既行險難可濟也動而巽理故日進日益至於无疆天氣下施地道上生故化育普徧其益无方凡益之道人事造化皆與時會明益非強設

易說卷四 彖下傳

六

夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃先也告自邑不利即戎所尙乃窮也利有攸往剛長乃終也

剛決柔釋卦義也健而說不極其剛決而和弗過於暴卦才之善也柔雖衰弱猶乘五剛言惡不可長也其危乃先言心存危厲道乃先大也所尙乃窮言剛克之道不可專尙也剛長乃終言剛雖盛長必一陰盡去乃終爲純乾也戒苟止

姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

柔遇剛者以柔為主進制於剛即是女壯故不特釋也不可與長言陰將消陽也陰與陽遇故曰天地相

遇萬類化生故曰品物咸章九五中正而羣剛遇之

君臣相遇道大行於天下也此以天地君臣廣言遇

之正理而復贊言姤之時與義大哉蓋遇以正者固

不可無其不正者則當謹之於微也程子則謂剛謂五中正謂二

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也

易說卷四 彖下傳

七

利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

下順上說九五剛中上下應之卦才如是故能聚也

致孝享者盡志以致孝盡物以致享也見大人即是

聚以正故利貞之文不待釋也時當豐聚故用大牲

吉眾力易濟故利有攸往二者皆順天命當然也天

地萬物理至則同情合則聚故觀所聚而情可見

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤

有慶也南征吉志行也

柔以時升指六五言升之道貴柔剛則躁進也下巽

上順九二剛中而五應其升以時是以大亨升之時

用此巽順剛中之道見大人必遂其升而無憂言有

福慶也南征前在得遂其進言其志行也晉升卦義皆主於柔

困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大

人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

困之得名剛見揜也二陷於下四五揜於上所以為

困也坎險兌說處險致說身困而道不失其所亨唯

君子能之言君子又言大人者一爾大人謂二五有

易說卷四 彖下傳

八

剛中之德故能濟困而吉也尚口乃益致窮戒之也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛

中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

此巽乎水與鼎以木巽火之巽皆謂入也巽木入水

而上出其水鄭康成以為桔槔引瓶下汲非也今為

井者木其底加石水溢出其上是不入水出也井養

不窮其德有源也剛中謂二五也未有功而羸瓶澤

未及物故凶也晁氏云彖主三陽言剛中謂五未有

功謂三羸其瓶謂二亦通

革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃爭革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉火下水上互相滅息睽革大體相似然相違為睽相息為革也二女同居志不相得亦與睽相似然不同行故相離而止於睽不相得則相克而至於革也革而信之言革未易信也文明則察見事理說則人心和順卦才如是故能大亨以正變革得其至當其悔乃亡也天地革時聖人革命皆革之大者革貴識時

易說卷四 彖下傳

九

故贊其時大哉

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

卦名鼎者取鼎象也兩趾下峙雙耳高張二三四腹實上一陽鉉貫鼎之形也以巽木入離火所以烹飪鼎之用也舉其大者言之則聖人享帝用烹養聖賢用大烹言備物也享帝則貴誠而已故不言大巽以順理而離又中虛為耳目聰明離為目兼耳言者五

為鼎耳也以六居五為柔進上行不驕亢也六五以柔得中應九二之剛能下賢也卦才如是所以致元亨

井鼎取象略同皆有養義井養民鼎養賢也

震亨震來虩虩致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也恐懼為心所以致福也後有法則脩省之道也經言震驚百里傳以驚遠懼邇釋之者蓋言災禍可驚雖猶在遠憂患豫防視若在邇所以然者殷憂啓聖多難興邦震驚如是乃能主器无喪七鬯繼世而出可

易說卷四 彖下傳

十

以守宗廟社稷以為祭主也

程子則謂遠者驚邇者懼言其威遠大象文脫

不喪七鬯一句

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮為止義兼行言者時止則止而止也時行則行行而止也行止動靜皆不失時艮體篤實故其道光明凡人心定則明生也艮其止先儒謂止即背字之譌古文背字為止止其所言背即是當止之所此所以

不獲其身也凡陰陽不敵乃有應意今上下爻位皆
時敵不相交與此所以行其庭不見其人也孔疏云
八純之卦皆六爻不應何獨於此言之謂此卦既止
而不交爻又時而不應與止義相協故兼取以明之
漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正
邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸之進也如女歸則吉也卦自二至五陰陽各得正
位所以能進往有功也在卦爻為得位在人事即為
得正可以正邦即是有功之大者爾其位剛得中謂

易說卷四 彖下傳

十一

九五也內止而外巽動非躁進乃不有困窮也此又
以卦德明漸義之美

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之
終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘
剛也

歸妹者男女配合天地之大義也天地不交萬物不
興歸妹所以繼終開始承續不窮此言男女之正以
起下文也卦德以說而動恣情違禮不正之甚卦象
女先於男自媒而往又少女從長男婚姻失時是為

妹乃自歸所歸乃妹之象兼此二義所以凶也又以
爻位言之自二至五皆不得正位不當也其三五兩
爻又皆以柔乘剛反常不順所以无攸利也此卦卦
象與漸反故漸言得位此言位不當卦德與咸反咸
止而說則取女吉此說以動則歸妹凶女說男在人
為失德在詩為淫風

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照
天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況
於人乎況於鬼神乎

易說卷四 彖下傳

十二

以明而動明動相資乃成豐大王假之者豐大之時
王者所尊尚言可用有為也日中則明過中則昏勿
憂宜日中言不宜過盛使明德先照天下也以下又
舉辭外之意復申過中之戒日月盛滿虧蝕旋至又
如天地之道時有盈息亦有虛消盛衰相代理無能
常人與鬼神亦宜然也

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨
旅貞吉也旅之時義大矣哉
六五柔得中乎外而順乎上下之剛旅道貴乎用柔

用柔貴乎得中內艮止而外麗乎明靜止則中無欲
文明則能審幾是以小亨得旅之貞而吉也旅之時
難處旅之義則精或以旅興或以旅敗所關甚大以
其亨小人易忽之故大其時義

重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小
亨利有攸往利見大人

巽為風風者天之號令又巽者齊也齊之以命令故
巽為命巽體既重故命為申命丁寧告誡入之者深
釋小亨也九五剛巽乎中正不為暴戾故令出而志

易說卷四 彖下傳

三

行釋利有攸往也初四柔爻皆順乎二五之剛令行
不違所從得正釋利見大人也

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人
說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸
矣哉

咸感無心兌說無言聖人釋辭皆具深意外剛則嚴
內柔則諂剛中柔外則內正外說故說以利貞也剛
中故利貞柔外故說亨傳不特釋亨者義已見也以
正而說是以順天應人姑以應人而言平居安常致

說非難惟勞苦患難民所憚為聖人說以先之則忘
勞忘死說道之大民莫不勸故極贊之

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃
在中也利涉大川乘木有功也

渙所以亨者九二剛來居內而不窮於險六四柔得
位乎外而上同於五在險不困從上無違上下共濟
渙所以亨也王乃在中言九五居中能以至誠感格
有廟也乘木有功言木行水上如同力而濟險難也

程朱皆訓假為至
朱子訓中為廟中

易說卷四 彖下傳

四

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行
險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不
傷財不害民

節所以亨者統觀全卦剛柔分而相濟析觀二體二
五剛得中而不過剛柔適平而剛中為主所以亨也
苦則過極而不通正與亨反故曰其道窮也節有艱
阻之象故曰行險說有和適之意方為得中須是和
說以行樽節則無拘苦而亨也九五居尊當位則制
節有權中正為德則行節亨通此三句又以卦德及

五重釋節亨之義天地以氣序爲節寒暑往來則四時功成王者以制度爲節薄賦輕徭則不傷財害民此又推言節道

中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

柔在內而剛得中以孚象切卦體而言程子曰在二體則中實在全體則中虛中虛信之本中實信之質是也下說上巽上下交孚乃化於邦國也信及豚魚

易說卷四 象下傳

五

所以吉也乘木舟虛亦切卦象而言中孚以利貞乃應乎天者天道誠而正

張子曰覆乳者必剛外而柔內雖柔內非陽則不生故剛

得中而爲孚也

小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

小過下疑脫亨字小者雖過順時矯俗過而亨也於時當過過而得正故曰利貞與時行也小事貴柔順以處二五皆柔柔而得中是以小事吉大事非剛健

不濟三剛不中四剛失位是以不可大事也卦體內實外虛有飛鳥之象鳥翔虛空無所止戾是上則逆也下來附物身得安棲是下則順也譬諸人事高亢則遠違於正理卑遜則近卽乎人心順逆之道吉凶恆由之

既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

濟亨下疑脫小字小者亨言既濟之時亨乃尋常事爾非大可喜也卦體剛柔得正爻位皆當故利於如是之貞也六二柔得中則敬慎故初向濟而吉上六

易說卷四 象下傳

六

其道窮則驕盈故終止以致亂亂之生由心之止也爲戒深矣

未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

六五柔得中則敬慎故未濟而亨也既未濟皆以柔得中爲善皆離體也未出中言猶在坎中也不續終言不能繼始也六爻皆不當位故爲未濟然六爻皆剛柔應故交濟爲功而可亨

易說卷五

棲霞郝懿行學

象上傳

天行健君子以自彊不息

乾天也故言天天行無息以其至健君子法天在乎

自彊自彊有迹故未可言無息而言不息凡大象言

君子以及先王以者皆言觀象而悟其理

潛龍勿用陽在下也

陽氣在下尚微當靜以養之

見龍在田德施普也

易說卷五 象上傳

陽已出在地上德化及物其施已普徧初方潛故言

陽二已施故言德

終日乾乾反復道也

反復周環乾而又乾自脩之道德以理言道以事言

也

或躍在淵進无咎也

非必干進將以適時如是則无咎

飛龍在天大人造也

大人造猶言聖人作也爻辭二五皆言大人傳獨屬

之九五以五為君位也

亢龍有悔盈不可久也

盈不可久戒人謙下之道謙則虛虛則可久

用九天德不可為首也

天德即乾德乾元無首大始無終若云有首斯必有

終非天德矣程朱皆謂陽剛不可為物先

地勢坤君子以厚德載物

地勢以順而積君子體之以順厚為德載物不窮

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

易說卷五 象上傳

乾初曰陽在下坤初曰陰始凝不特首揭陰陽之義

亦所以示消長之機馴狎習也陰凝雖始順習其道

乃至堅冰善積於幾微惡生於狎習

六二之動直以方也不習无不利地道先也

六二直方因動乃見不言大者直方之極即是大也

地道先顯至盛故不習无不利

含章可貞以時發也或從王事知光大也

三之含章將待時乃發也知慮光大乃能不居功美

也此句本釋无成有終之義而傳止舉或從王事者

省文便讀義自見也他卦放此

括囊无咎慎不害也

慎謂括囊不害謂无咎不言无譽者經有二義傳每取其重者釋之他卦放此

黃裳元吉文在中也

黃裳文也文雖在外美乃在中間然而日章

龍戰于野其道窮也

窮極也亢龍陽之窮戰野陰之窮物皆以盛極為戒

用六永貞以大終也

易說卷五 象上傳

三

大陽也陰皆變陽大終无終也

雲雷屯君子以經綸

雲雷猶未成兩屯之象也君子治世如治絲經之綸

之所以解屯結為亨通

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

以行正釋居貞者居以待行非終藏之志也陽貴陰

賤初一陽下二陰貴而能降民乃大得斯利建侯者

也

六二之難乘剛也十年乃字反常也

二柔乘初九之剛故有患難也女子以字為常十年

乃復於常道是其貞也

易例最戒乘剛

即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

志貪其禽以身從之宜取困也窮也釋往吝與下爻

明也並是一字釋文

求而往明也

不待求而往在女為自媒在士為自薦暗於進者也

屯其膏施未光也

施謂德施澤未下流故未光大若澤流即不為屯矣

易說卷五 象上傳

四

泣血漣如何可長也

窮當速變屯乃能濟何可長如此也凡傳言何可長者義並同

者義並同

山下出泉蒙君子以果行育德

不云山下有水者泉是水之始生主蒙而言故變言

泉也君子剛毅類坎果決其行靜止似艮育養其德

利用刑人以正法也

設刑所以正法發蒙之始須嚴立科條民乃不犯

子克家剛柔接也

二剛五柔志相應接信任專則家道成

勿用取女行不順也

男先求女其行乃順

朱子謂順當作慎古字通

困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛卦惟六四一爻獨遠於陽所以致困

童蒙之吉順以巽也

性既柔順行復卑巽

利用禦寇上下順也

上順不為暴下順除其害

易說卷五

象上傳

五

雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天猶未成雨需之象也君子飲食養身宴樂

寧神居易俟命待時而動

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

犯難則非需失常則非恆

需有寧耐意非有常德者不能

需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍在中與災在外對沙平在中泥險在外言一寬衍

居中不急進

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

坎在外卦故言災在外三以過剛致寇是不敬慎而然

需于血順以聽也

三在險外須敬慎以防災四處險中貴順聽以出害

敬與慎乃處險之道

酒食貞吉以中正也

五有中正之德故需合貞吉

不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

陰居上而言不當位者陰處險極即是位不當也敬

易說卷五

象上傳

六

以避禍故未大失

程子謂陰宜在下而居上為不當位

天與水違行訟君子以作事謀始

上天下水相違而行訟之象也作事謀始是乃無訟

不承所事訟不可長也雖小有言其辯明也

其辯明也者程子曰上有陽剛正應辯理之明故得

終吉

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇拾取也

食舊德從上吉也

從上所爲故無訟而吉

復卽命渝安貞不失也

訟元吉以中正也

以訟受服亦不足敬也

言必見褫

地中有水師君子以容民畜眾

地中有水猶民中有兵師之象也君子容保其民畜

聚其眾不教養其民而用之謂之殃民

師出以律失律凶也

易說卷五 象上傳

七

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天謂王也五於三才爲天春秋亦稱天王懷萬邦明

非毒天下

師或輿尸大无功也

左次无咎未失常也

師以進爲常左次疑於失常故言未

長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

孔疏云以中行是九二居中使不當謂六三失位

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水與地切比無閒比之象也又水溝澮相

注小大相維萬國諸侯之象先王象之建立萬國下

比其民親撫諸侯上比其君

比之初六有他吉也

不舉爻辭但言比之初六者比道貴謹於初也初孚

則有他吉无首則爲後夫凶

比之自內不自失也

二守中正待上之求而比之是不自失

易說卷五 象上傳

八

比之匪人不亦傷乎

外比於賢以從上也

賢與上皆謂五以德曰賢以位曰上

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上

便中也

顯比之吉由五處位正而得中也陰乘陽爲逆承陽

爲順逆者舍之謂上一陰順者取之謂下四陰失上

一陰故曰失前禽也上使中謂上德化使之然

比之无首无所終也

无首當言无始言无終者明无始即无終

風行天上小畜君子以懿文德

風撓乎物係而不久小畜象也君子觀之以懿美其

文德程子謂文德方之道義為小朱子謂言未能厚積遠施

復自道其義吉也

道義一爾復道即合義

牽復在中亦不自失也

亦亦初也

夫妻反目不能正室也

易說卷五 象上傳

九

三不以道自處故四得制之使不進

有孚惕出上合志也

有孚擊如不獨富也

以誠感誠是不獨有其誠

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰抗陽故疑之

上天下澤履君子以辨上下定民志

天尊居上澤卑處下履象也君子觀天澤之象制上

下之禮既辨別上下各當其分民志自然安定不爭

素履之往獨行願也

素位而行所願然也君子獨能行之言不為物遷

幽人貞吉中不自亂也

中苟躁進方寸亂矣幽獨守貞者不也

眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之

凶位不當也武人為于大君志剛也

愬愬終吉志行也

畏懼所以行其志

夬履貞厲位正當也

易說卷五 象上傳

十

三以柔處剛故位不當五剛中正故位正當也

元吉在上大有慶也

履終而得元吉則大有福慶特言在上者履之道貴

終

天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右

民

天地交而為泰裁制以為成輔助以為相左右以為

輔翼言后能則天因地生養斯民所以合天地萬物

而成泰

拔茅征吉志在外也

君子志在天下

包荒得向于中行以光大也

中行本兼四者傳特言包荒者治道以寬大為本以

光大也者言正大光明無私心故與中行合

无往不復天地際也

際接也言此爻為天地交接之際過此泰轉為否故

宜有戒

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

易說卷五 象上傳

十一

陽實陰虛以失實釋不富言謙虛不盈滿也皆皆四

五也願本中心故不戒以孚失實與蒙四遠實同例王輔嗣以陰居上為失

實恐非

以祉元吉中以行願也

以柔中之德行其志願所謂上下交而志同

城復于隍其命亂也

命亂故須告命治之

天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉損也否塞之世君子當斂藏其德辟免禍難不可

榮以祿位

拔茅貞吉志在君也

隱居守道非忘其君忘君者必輕道朱子謂小人變為君子則愛君

念為

大人否亨不亂羣也

不亂於羣獨守其正

包羞位不當也

有命无咎志行也

大人之吉位正當也

易說卷五 象上傳

十二

濟否者必有德當尊位

否終則傾何可長也

否終則當傾何可長否也責在人

天與火同人君子以類族辨物

天火性同同人象也族以類分物以辨等察知其異

乃底於同

出門同人又誰咎也

同人于宗吝道也

伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

敵上九之剛畏之故伏也安行言何能行也

乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義弗克言非力屈也反於法則所以吉也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

號咷所以寫心之中直

同人于郊志未得也

郊非野也同人于野亨則志得于郊志未遂故未得

火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上大有象也明照善惡威行遏揚命德討罪

易說卷五 象上傳

十三

天之休命以是順之君子治大之道

大有初九无交害也

克艱於初乃保其終大有初九大有上吉示人謹始

保終之道

大車以載積中不敗也

道積於中任重不敗

公用亨于天子小人害也

匪其彭无咎明辨哲也

哲明極也明辨物理惡處太盛由明哲之極故能然

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

上之信足以發起在下之志下之心又不忽易而无

畏備在上之道君道之吉也孔疏謂不私於物惟行簡易無所防備物自畏

之於義亦通

大有上吉自天祐也

地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

地中有山以卑蘊高謙之象也凡驕生於自多謙生

於適平裒取增益稱物之分施得其平君子治一世

而使之謙

易說卷五 象上傳

十四

謙謙君子卑以自牧也

牧養也德養於謙行墮於傲

鳴謙貞吉中心得也

德積於中然後鳴

勞謙君子萬民服也

无不利撝謙不違則也

一有驕亢則於事君接同列違其法則程朱皆謂不為過分

利用侵伐征不服也

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

志未得言上居謙極所以鳴於外者由其中心之志
欲然未足故也征邑國言剛以自治程朱皆謂才力
不足欲謙之志
未得也

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
雷者陽聲潛伏地中其氣閉鬱奮動出於地上氣和
聲宣豫之象也殷盛也先王作樂褒崇功德祀天配
祖宣人心之豫

初六鳴豫志窮凶也

時尙未窮惟志意滿極而凶

易說卷五 象上傳

五

不終日貞吉以中正也

盱豫有悔位不當也

位不中正與二相反盱豫則非介于石遲則異於不

終日

由豫大有得志大行也

剛應而志行也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

五以常正爲疾由乘四之剛故也以其居中故未至

死亡

冥豫在上何可長也

冥豫終極何可長如此不變也

澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷乃陽氣秋冬藏澤中澤水亦隨而涸故爲隨君子

象之晝居於外日嚮昏晦乃入居內宴安休息然

官有渝從正吉也出門交有功不失也

係小子弗兼與也

初近五遠比初則不能兼應於五

係丈夫志舍下也

易說卷五 象上傳

六

志係於四則必舍初

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

隨近樹黨於爲臣之義凶也有孚在道是明哲之功

也

孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

窮極也謂隨之極

山下有風蠱君子以振民育德

風遇山回草木皆催蠱之象也蠱者必飭之君子象

風以振動民心體良以育養民德程朱皆以育德為治己

幹父之蠱意承考也

父有蠱其意亦欲得賢子幹之故今子幹父蠱是乃承考之意置其親於無過也蓋善則歸親之義

幹母之蠱得中道也

以剛居柔又異體不極其剛故得中道

幹父之蠱終无咎也

裕父之蠱往未得也

幹父用譽承以德也

易說卷五 象上傳

七

前人之事壞矣其事無可承而承以德若使人忘其幹蠱然譽歸於親幹之最善者

不事王侯志可則也

進退合道非直隱者也故志可則

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

澤上有地岸高於水上臨下也君子臨民教養為大

教人以善本於忠心故曰教思至誠無欺故曰无窮

此兌之為含容保愛廣大無外故曰无疆此坤之為

咸臨貞吉志行正也

初九居正應四之正兩正相與其志得行

咸臨吉无不利未順命也

陽方盛長天命也二不敢恃上應於五以臨其下是

未順命乃善承天命程子謂至誠相感非由順上之命朱子謂未詳

甘臨位不當也既憂之咎不長也

至臨无咎位當也

臨患遠而不通四位上下之際又以陰處陰居得其

正故曰位當三言位不當四言位當者由其德有正

不正爾程子則以居四應初為位當

易說卷五 象上傳

六

大君之宜行中之謂也

五有中德而任剛賢是能以知行其中

敦臨之吉志在內也

上居卦外故曰志在內也言其敦厚之至視天下猶

一體泰之拔茅居初故云志在外此之敦臨在上故

云志在內其志於天下則一也程子謂應乎初與二

風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上無所不見觀之象也先王巡省四方以觀

民俗設政教以為民觀

初六童觀小人道也

闕觀女貞亦可醜也

女子之貞丈夫之醜亦初也

觀我生進退未失道也

所以進退者道也觀其所宜乃不失

觀國之先尚賓也

為九五所尊尚

觀我生觀民也

上所行得失徵諸庶民從違五之觀我生乃是觀民

易說卷五 象上傳

五

也言異於三之觀我生

觀其生志未平也

平謂安寧言未不在其位志意安肆弗惟觀省

然

雷電噬嗑先王以明罰敕法

雷電當從蔡邕石經作雷雷威電明先王觀噬嗑

之象明著刑罰謹敕法令以防民

履校滅趾不行也

趾所以行震又動體滅趾使不進於惡

噬膚滅鼻乘剛也

以其乘剛故用刑須深

遇毒位不當也

利艱貞吉未允也

慮九四道未允故戒之

貞厲无咎得當也

以柔用獄行以貞厲為得其當三言位不當明所處

之難此言得當明所為之宜不主爻位言

何校滅耳聽不明也

易說卷五 象上傳

五

耳主聰聽亦耳之明也罪其聽聾

山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明照山上賁之象也君子體離之明察見

庶政象艮之止无敢折獄賁之道非所以折獄緣飾

文治沒其情實則獄多冤濫坐此弊者敢心誤之故

聖人慎焉

舍車而徒義弗乘也

賁其須與上興也

上謂三興起也陰必從陽柔必附剛

永貞之吉終莫之陵也

陵侮也三能永貞則雖為二柔所賁不至於溺故終莫之陵

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

四處離艮之際離貴文艮貴質故當其位而有疑賁如媾如未定之辭故曰疑也匪寇婚媾正應相與賁道以成故終无過尤

六五之吉有喜也

文勝之時五獨反本崇實風俗淳美有喜也

易說卷五 象上傳

三

白賁无咎上得志也

賁極止終得遂反本之志

山附於地剝上以厚下安宅

山高絕於地今反附著於地剝之象也為人上者當知下薄則上傾厚養其下乃得安居其上

剝牀以足以滅下也

滅下則漸及於上故於剝初設履霜之戒

剝牀以辨未有與也

所以至於剝辨者以陽未有應與也有與即不為剝

矣二五皆陰柔中正五不為剝者比於上也三不中

正而曰无咎者應於上也此皆有與者二於上非應非比陽既未有與故二得剝之朱子謂未有與言未大盛

剝之无咎失上下也

三上下各二陰而獨應於陽是與上下相失

剝牀以膚切近災也

以宮人寵終无尤也

后妃能修其職終无過尤

君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

易說卷五 象上傳

三

陰剝於陽終受其禍

雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中陽生尚微復之象也先王順天時知一陽

初生須安靜養之故至日閉關止商旅后亦不省視

四方

不遠之復以脩身也

脩身之道知過速改不遠而復所以脩身

休復之吉以下仁也

初復於仁二降下之資善自益學不勞而功美

頻復之厲義无咎也

中行獨復以從道也

稱獨復者以其從於陽剛之道切言之曰仁統言之

曰道二下仁四從道一也獨二言吉者二近而四遠

敦復无悔中以自考也

考成也言以中順之道自成五不待初而復故曰自

考與二四異

迷復之凶反君道也

天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

易說卷五 象上傳

三

天下雷行陽德普徧物與之无妄先王象之以茂

對天時育養萬物是乃无妄茂盛也

无妄之往得志也

无妄而往得行其志

不耕穫未富也

富猶利也有所為而為之為利 案日知錄說見本爻

行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

无妄之理我所固有守之則无咎 程朱則訓有為守也

无妄之藥不可試也

試嘗也既已无妄而又藥之則反有妄生他疾

无妄之行窮之災也

經曰管傳曰災者嘗以行事言災以時位言兼之乃

備上九陽剛處極行既過當時復窮極故須兼言

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中所畜至大之象君子欲大畜其德惟博其

學必多識前言往行以畜之 日知錄引張湛注列子曰天地以上皆天也故

山在天中

易說卷五 象上傳

四

有厲利己不犯災也

輿說輶中无尤也

二得中道故能自止无過尤

利有攸往上合志也

六四元吉有喜也

豫禁未發其惡不萌故有喜

六五之吉有慶也

四之元吉勝於五而有喜不若有慶者五居君位能

以柔順化剛暴自然刑措天下有福慶也四居臣位

故效有大小

何天之衝道大行也

剛上尚賢士類競進賢路開通道大行也

山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷下動上止頤象也言語飲食出入於頤慎

之節之象其動止是乃養德養身之大要

觀我朵頤亦不足貴也

陽主養人陰虛受養初九陽德本足貴者從欲失己

亦不足貴

易說卷五 象上傳

三五

六二征凶行失類也

初上皆失其類故不可行程子則謂從上為失類

十年勿用道大悖也

所由之道大悖故不可用項氏謂卦辭曰頤貞吉三爻辭曰拂頤貞凶惟此

爻與卦義相反故曰道大悖

顛頤之吉上施先也

得剛陽之助以養天下則上之德施先明是養賢及

民者

居貞之吉順以從上也

柔順以從上九之賢類以養天下

由頤厲吉大有慶也

由頤而能惕厲天下被其養是大有福慶

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤本養木今滅沒之大過象也君子獨立不懼達不

變塞遯世无悶樂天知命是乃大過人之行

藉用白茅柔在下也

陰柔處下如用茅藉物敬慎之道不嫌於過

老夫女妻過以相與也

易說卷五 象上傳

三五

雖過其時陰陽相與

棟桡之凶不可以有輔也

過剛自用不肯親輔於人人亦不能親輔之

棟隆之吉不桡乎下也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過涉之凶不可咎也

舍身犯難其事雖凶其義則不可咎

水洊至習坎君子以常德行習教事

水流仍洊而至習坎象也君子治己常久其德行治

人習熟其教事猶習坎然

習坎入坎失道凶也

小人失道以致凶初上皆小人故上六亦曰失道必若君子行險不失信乃為得道也

求小得未出中也

未離中德故小得可求程子則謂未能出險中

來之坎坎終无功也

樽酒簋贰剛柔際也

四五剛柔相際君臣之交終合故須以質實通之朱子

易說卷五 象上傳

三

謂貳字衍

坎不盈中未大也

剛中自守未敢侈大大則盈中則平

上六失道凶三歲也

三歲言其凶至久或曰周官司園上罪三年而舍也

明兩作離大人以繼明照于四方

明兩作起重離之象大人以緝熙光明徧照四方法

重離之德程子以繼為世繼先儒皆所不取

履錯之敬以辟咎也

黃離元吉得中道也

日昃之離何可久也

初為日出二為日中皆有明德三則日昃其明將滅其德已昏何可久存故聖人緝熙以敬止學者緝熙于光明

突如其來如无所容也

四之剛暴非物不容无所容爾

六五之吉離王公也

麗王公之位尊高而知憂懼其德尤美

易說卷五 象上傳

六

王用出征以正邦也

君道剛明可正邦國

易說卷六

棲霞郝懿行學

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤抑尊受卑山澤通氣咸之象也君子知虛則能受虛心受人感以無心

咸其拇志在外也

初志在於感四

雖凶居吉順不害也

順理以感則不為害二以居為順

易說卷六 象下傳

一

咸其股亦不處也志在隨人所執下也

亦亦下二爻也二陰躁動不處固宜三乃陽剛亦復如是

如是

貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

所以貞吉悔亡言未為私感所害也憧憧往來私感而已故未光大

而已故未光大

咸其脢志末也

末謂上也以其志與上感故戒之繫辭傳曰其初難知其上易知本末

也明知初為本上為末朱子則謂志末不能感物

咸其輔頰舌滕口說也

滕與騰同咸道轉末徒騰口說豈能感人

雷風恆君子以立不易方

雷風非可恆其理則不易故曰恆也君子體之立於常道不變易其方所

浚恆之凶始求深也

深造以道始而求之則陵節不遜

九二悔亡能久中也

不恆其德无所容也

易說卷六 象下傳

二

說見離四此言不恆之人无所可容

久非其位安得禽也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦從於夫壹與之齊終身不改故曰從一而終夫子

之道剛以制義從婦柔順所以凶也

振恆在上大无功也

臣任勞君任逸故上宜恆靜下宜恆動今日振恆在

上是君尸臣勞下代上逸庶事曠廢大无功者也

天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天下有山山至高矣山雖藏疾物莫與京遯之象也
君子以避遠小人不惡以激怒而嚴以立身則小人
自遠即象辭小利貞之義張子讀惡為憎惡之惡謂遠小人不可示以惡於義

通亦

遯尾之厲不往何災也

晦處不行可以免災程子謂不遯可免災云古人處微下隱亂世而不去者多矣

執用黃牛固志也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

當遯而係故有疾而困憊也不可大事言不可大正

易說卷六 象下傳

三

也危行言遯小貞則吉

君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也

能正其志不係於私故獲貞吉

肥遯无不利无所疑也

四陽之中三四五皆有係則皆不能無疑獨上无所

疑慮故无不利下體艮止故遯而不決上體乾剛故

遯無不善

雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上陽聲震動大壯之象君子克己反禮如雷
斯奮壯莫大焉

壯于趾其孚窮也

居下任壯信其必窮

九二貞吉以中也

大壯之貞在中中則不失正

小人用壯君子罔也

藩決不羸尙往也

尙上也與小畜象傳同此言可以上進

易說卷六 象下傳

四

喪羊于易位不當也

以陰居陽為位不當故能喪羊于易若以陽居陽位

雖當而反有悔矣易有以不當位為得者此爻是也

故曰變通所以越時又卦所以壯在乎四陽至五則

壯已過故為位不當

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

不能退遂咎在不詳詳慎知艱故咎不長

明出地上晉君子以自昭明德

明出地上日初升晉之象也君子有明德自昭明之

日進無疆然

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

晉摧雖不決要惟獨行正道也所以裕无咎者以未

急於受命也命謂天命晉為君子受命之時然急於

趣時則非裕而有咎程朱則謂始進未有官守之命

受茲介福以中正也

眾允之志上行也

初罔孚未信也故不可進三眾允德孚於眾其志可

以上行也程子則以上行為上順麗乎大明

易說卷六 象下傳

五

鼫鼠貞厲位不當也

以剛居柔為位不當晉之道貴柔而賤剛程子則謂德不正而

居高

失得勿恤往有慶也

維用伐邑道未光也

維用伐邑以其道未光大也剛進之極便有危咎若

道先無私何須克治也

明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明入地中明而見傷之象君子莅眾不用其明乃用

其晦用明則傷察用晦反得其明也

君子于行義不食也

不食為義即於飛攸往皆義當然可知

六二之吉順以則也

柔順不失於法則拯之速即是則也

南狩之志乃大得也

大得其除害之志言非利天下

入于左腹獲心意也

箕子之貞明不可息也

易說卷六 象下傳

六

箕子艱貞在晦其明身可辱而明不可息息則非明

即亦非貞

初登于天照四國也後入于地失則也

照臨四國明之本始失其法則所以昏墜朱子謂照四國以位

風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出化從內起家人象也君子知風之自在於

言行言有事實行有常度身正則家正

閑有家志未變也

禁於未發謂豫志已變而閑之則難

六二之吉順以巽也

家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

富家大吉順在位也

順者婦德之美二卑故言順以巽四尊故言順在位

王假有家交相愛也

家人感化父子兄弟夫婦交致親愛也

程朱則專以夫婦言

威如之吉反身之謂也

威如不言有孚孚在威中也言威如非外求反身自

易說卷六 象下傳

七

正則不怒而威治家始終以身為本

上火下澤睽君子以同而異

火炎上澤潤下睽之象也君子處世同中有異無矯

激亦無詭隨

見惡人以辟咎也

處睽之時動多違戾不拒惡人避怨咎也

遇主于巷未失道也

遇于巷有邪僻之嫌故言未失道

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

見輿曳不言牛掣者舉重也以六居三又介二剛之

間是處位不當也遇上九剛明之人故无初有終

交孚无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也

往有相合之慶

遇雨之吉羣疑亡也

羣疑如豕鬼之等睽生於疑和則無疑其始睽也無

所不疑故曰羣疑及既和雖有可疑亦歸消釋故曰

亡也

易說卷六 象下傳

八

山上有水蹇君子以反身脩德

山上泉流曲折多阻蹇之象也君子行有不得反身

脩省其德乃成

往蹇來譽宜待也

王臣蹇蹇終无尤也

鞠躬盡瘁事雖不濟終无過尤二才柔弱故明言勸

之

往蹇來反內喜之也

內謂內卦二陰也陰喜依陽故當來反

往蹇來連當位實也

當位實謂九五也五當正位而又陽實故陰宜連之

程子則以實為誠實

大蹇朋來以中節也

言五履中合節進止得宜故朋來助之

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內貴皆謂五

雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨交作解之象也君子以赦免過謨寬宥罪犯象

易說卷六 象下傳

九

解緩之義

剛柔之際義无咎也

柔居解初承剛應剛是謂剛柔之際以柔從剛義得

无咎

九二貞吉得中道也

得中道故除去邪惡不激以釀禍

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

德不稱器故可醜變寇言戎者寇小為盜大為戎繫

辭傳復變戎言盜

解而拇未當位也

以陽居陰處位未當小人易附麗之故必解拇而後

朋孚

君子有解小人退也

公用射隼以解悖也

悖亂又小人之尤者終乃解之

山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤澤氣潤山浚下之深增上之高損之象也

君子體兌之說以懲忿怒象艮之止以窒意欲故曰

易說卷六 象下傳

十

損德之脩

已事遄往尙合志也

尙上也初四合志上下相得故往宜遄

九二利貞中以爲志也

以中爲志故能弗損益之得其節適

一人行三則疑也

一人行則兩相得三則疑所與而不決

損其疾亦可喜也

六五元吉自上祐也

龜筮協從自天祐之

弗損益之大得志也

大得志即謂得臣无家

程子謂大得行其志

風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷合勢交相助益益之象也君子遷善改過亦必

迅速交相為益

元吉无咎下不厚事也

厚猶大也在下非厚事之地大責豈易塞之途故須

盡善無過

易說卷六 象下傳

十一

或益之自外來也

益用凶事固有之也

凶雖外來益自己受若固有之言不當辭也

告公從以益志也

以益民為志上必信從之

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠出於心又何問焉以德為惠君志乃得

莫益之偏辭也或擊之自外來也

偏言辭未全也自外來言不召而至二或益上或擊

皆云自外來美惡不嫌同辭

澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上於天潰而為雨夫之象也君子施彼祿澤逮於

羣下法其決也居德之心則必敬忌滿而不溢防其

決也

不勝而往咎也

言若度勝而往則无咎

有戎勿恤得中道也

得中道言處置得宜故寇戎不能害之

易說卷六 象下傳

十二

君子夫夫終无咎也

終對始言始雖濡愠終能決去

其行次且位不當也聞言不信聰不明也

位不當謂以陽居陰失其剛也聰不明故聞言不信

昧其理也

中行无咎中未允也

中未允言陽比於陰不無私繫故必中行乃无咎

程子則謂五心有所比以義之不可而決之雖行不失中然於中道未為允大朱子從之

无號之凶終不可長也

終對始言始未見凶終不可長言難忘戒備也

天下有風姤后以施命誥四方

天下有風無所不徧姤之象也為君后者施其命令

布誥四方如風之徧物

繫于金柅柔道牽也

柔道牽制不得進程朱則皆以牽為進

包有魚義不及賓也

包則可賓則不可

其行次且行未牽也

易說卷六 象下傳

十三

三之行本無牽制所以次且者蓋欲制陰而然

无魚之凶遠民也

眾維魚矣故有民象四以不德失其眾心是自遠其

民

九五含章中正也有隕自天志不舍命也

所以含章由有中正之德不剛暴也志不舍命言人

能勝天也陰長陽消是乃天命君子不謂命而舍置

不為

姤其角上窮吝也

身在事外處上極之地故吝言非其罪

澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤水上聚於地萃之象也君子知澤聚防潰人聚防

爭脩除戎器警戒不虞豫為之備

乃亂乃萃其志亂也

志亂故萃亂

引吉无咎中未變也

中志所守未變故必待引而往

往无咎上巽也

易說卷六 象下傳

十四

三往求四四順受焉故曰上巽程朱則以上為上六

大吉无咎位不當也

四非君位故言不當

萃有位志未先也

志未先謂匪孚王者誠信著於下則志先大

齋咨涕洟未安上也

上謂卦外所處未安故號泣求萃洩鼻液也

地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木進而日長升之象也君子順脩其德積其

微小以致高大按順德切坤巽而言王肅本作慎恐非

允升大吉上合志也

上謂上體三陰

九二之孚有喜也

二以孚誠應上則於升道有喜

升虛邑无所疑也

王用亨于岐山順事也

四有順德用以事神吉又何咎朱子則謂以順而升登祭於山之象

貞吉升階大得志也

易說卷六 象下傳

五

即彖傳所謂有慶志行者

冥升在上消不富也

冥升而在上位盛滿已極故當消虛自損不至富盛

澤无水困君子以致命遂志

水在澤下涸竭之義困之象也君子處窮委致其命

務遂其志身可困而道不可窮

入于幽谷幽不明也

初之德幽暗故坐困而益陷於險

困于酒食中有慶也

二有中德故能濟困有福慶

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

據于蒺藜不言困于石者以乘剛為重

來徐徐志在下也雖不當位有與也

徐徐者志安卑下欲進不敢也有與者謂五也四五

合德困終可濟程子則以與為初

剛則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

中直即剛中之德

困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

易說卷六 象下傳

六

未當謂陰處上也行謂行而獲吉二剛中曰征凶上

陰柔反曰征吉者二在險中未出困也上居險外則

困出矣程子以吉行也為句先儒非之

木上有水井君子以勞民勸相

木上有水朱子以為木之津潤止出木末如汲水上

行井之象也君子勞徠其民以君養之勸相其民使

民自養法井之用與其施然

井泥不食下也舊井无禽時舍也

在下故為泥時舍所以舊

井谷射鮒无與也

無汲引之人故功不上行

井渫不食行惻也求王明受福也

渫而不食井雖不怨行汲之人心實惻然為之求王

之明非為一人天下受福也朱子以行爲行道之人

井甃无咎脩井也

寒泉之食中正也

泉流中正寒而可食

元吉在上大成也

易說卷六 象下傳

七

言在上者井以上出為功井道大成所以元吉

澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火火耗水水滅火革之象也天地革而四時

成故君子以治歷明時

鞶用黃牛不可以有為也

己日革之行有嘉也

言德位如二而征行則有嘉美之功

革言三就又何之矣

何之言何往不宜

改命之吉信志也

眾信其志斯為有孚故改命吉

大人虎變其文炳也

虎文闊大疎朗開業之君革命創制如虎文彪炳然

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

豹文茂密繁縟守成之君潤色鴻業如豹文蔚然

順以從君言於變時雍也

木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火鼎之用也鼎形端正而凝重君子象之以

易說卷六 象下傳

支

正其居位凝受天命程子以凝命爲安重其命令

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛本為悖以出否則未悖出故納新即是從貴程朱皆以

從貴爲應四

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

人有才德保之為難當慎所往也始而我仇雖有疾

害之心其終无過尤亦不能即而害我矣

鼎耳革失其義也

言三與五失其相應之義

覆公餗信如何也

大臣以事業許國今實不稱是失許國之信

鼎黃耳中以爲實也

六五陰虛而得中以中德爲實也

玉鉉在上剛柔節也

剛柔節適所以大吉

洊雷震君子以恐懼脩省

雷聲洊仍震之至也君子象之既恐懼於心又脩省

於事法洊雷

易說卷六 象下傳

九

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震來厲乘剛也

震蘇蘇位不當也

陰柔不中正爲位不當

震遂泥未先也

未先言志不能自遂

震往來厲危行也其事在中大无喪也

行雖有危以其事不失中故大无喪五主器承祧故

无喪言大知二喪貝爲小

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中未得言心無所主故索索畏鄰戒言因鄰之戒而

知畏程子則以中爲中道

兼山艮君子以思不出其位

兩山相重止而又止重艮象也君子以安定思慮不

出其位所當止

艮其趾未失正也

失正而後止則無及矣止之於初故言未

不拯其隨未退聽也

易說卷六 象下傳

二十

所以不拯而唯隨者三止乎上未肯退聽乎二

艮其限危薰心也

艮其身止諸躬也

躬卽身也靜止諸躬則不躁動王伯厚謂偃背爲躬亦是一說

艮其輔以中正也

五有中德中則正矣口止而言當非中正不能朱子則謂

正字

敦艮之吉以厚終也

篤厚於終終則有始

山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木以次加高漸之象也君子體艮以居積賢德法巽以善美風俗脩己化人皆以漸

小子之厲義无咎也

飲食衎衎不素飽也

素空也以德受祿亨之而安

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

有室家則思歸九三與上無應離其醜類也陰陽和

易說卷六 象下傳

三

而後育九三過剛獨陽無陰失其婦道也婦人悍妒

固多不育者利用禦寇以三不中正故戒以順正相

保守也

或得其桷順以巽也

能順以巽何處不安故居高位而不危

終莫之勝吉得所願也

事合中正則得志願所謂行謙於心

其羽可用為儀吉不可亂也

志意高潔故不可亂

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷澤感雷猶女說男歸妹象也君子知夫婦之道貴永久有終則不敝始合不正理無永終故以此知其必敝

此知其必敝

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

恆以理言承以才言初少女在下為娣乃其常相承

則有助程朱皆以恆為常久之德

利幽人之貞未變常也

從一而終婦道之常幽貞自守是乃未變其常也恆

易說卷六 象下傳

三

常一也初以娣為恆二以幽人為常位不同故

歸妹以須未當也

德位皆不當人不取之故以須為娣

愆期之志有待而行也

有待而行不苟適人異於三為人棄而須者

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

帝乙歸妹二句虛舉經文下乃釋之五居尊位而用

中故能以至貴而行謙儉之道也朱子謂以其有中德之貴而行故不

飾尚

上六无實承虛筐也

專言虛筐以上六女子也

雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至合而成豐君子法雷明折獄象雷威致刑

雖旬无咎過旬災也

旬為盈數過則為災

有孚發若信以發志也

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

明動相資大事乃濟以明過昏用剛應柔故不可大

易說卷六 象下傳

三

事也右肱見折廢棄不用明哲保身故終不可用也

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行

也

四所以豐蔀以德不中正而比五故位不當也幽不

明謂君暗而臣不中正也遇其夷主則吉故可以行

也程子以吉行為句與困上象同

六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

天際翔言屋翼高翔也自高絕物益其昏昏是自蔽

藏也

山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

山上有火野燒延緣過而不留旅之象也君子用刑

以離明致察艮止致慎過於謹重又易淹留其必斷

決如火而不留獄猶羈旅然

旅瑣瑣志窮災也

志窮謂猥陋局迫不災何待

得童僕貞終无尤也

即次懷資一时无尤得童僕貞則終无尤旅更以童

易說卷六 象下傳

四

僕為重故特釋之

旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

亦以之以與己同古字通也下即童僕也焚次失安

亦以見傷又剛暴寡恩以旅人視童僕則其義當喪

也程子則謂以旅之時而與下之道如此

旅于處未得位也得其資斧心未快也

未得位則未得所安也故曰于處

終以譽命上逮也

逮及也仕獲乎上名位及之

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之間也

以旅之道在上視所處如寄寓然有忽慢之心其義

當焚也輕易以喪其順德終莫之間知則能改矣

張子曰怒而忤物雖有凶危其誰告之故曰終莫之

聞程子則謂以旅在上以尊高自處

隨風巽君子以申命行事

兩風相隨重巽之象君子申其命令行其政事究乎

隱微徧乎天下猶風動然

進退志疑也利武人之貞志治也

易說卷六 象下傳

三

行止決於所志故皆以志言志二則疑一則治

紛若之吉得中也

以二得中故盡重巽申命之道

頻巽之吝志窮也

志疑者可治志窮則有吝而已窮極也極於巽

田獲三品有功也

九五之吉位正中也

言五所處位正得其中也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮言處巽過極正乎凶言必凶程子以乎為疑辭言得正乎乃凶也

麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互有滋益重兌之象君子以朋友相麗講

其未知習其已行相說相益無過如此

和兌之吉行未疑也

係於陰則疑其所行如四是也初剛而無係故未疑

孚兌之吉信志也

比近小人行雖可疑剛中有孚志則可信

來兌之凶位不當也

易說卷六 象下傳

三

處位不中正故妄說或曰位不當謂居兩兌間也

九四之喜有慶也

不安說非道可以正人心美風俗一身有喜即天下

有慶

孚于剝位正當也

正當尊位易親小人朱子謂與履五同

上六引兌未允也

為物所引心術曖昧故未允

風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上離披解散渙之象也先王享帝立廟報本尊親合鬼神聚人心之要道

初六之吉順也

初六所以吉者言能順時早救之

渙奔其机得願也

二安靜之位急就其安乃得所願

渙其躬志在外也

謂應於上或曰外謂天下

渙其羣元吉光大也

易說卷六 象下傳

三七

樹私黨者心暗而小羣而渙之則光大者也

王居无咎正位也

渙號渙居爻本兩事傳特釋之者正位居尊然後能

渙號者也

渙其血遠害也

澤上有水節君子以制數度議德行

澤上有水不止則溢節之象也君子制數度以坊人

議德行以坊己如防川然孔疏云制其禮數等差皆

使有度議人之德行任用皆使得宜據此則德謂賢

者行謂能者辨論官材慎惜名器節之大者義得兼存

不出戶庭知通塞也

初不當出知塞而止兼通言者知塞即知通也通塞

亦以澤取象

不出門庭凶失時極也

二如澤當通而反塞失時之極

不節之嗟又誰咎也

又誰咎與同人初解三同

易說卷六 象下傳

三六

安節之亨承上道也

承上道而宣之如水承流然

甘節之吉居位中也

既居尊位又得中道

苦節貞凶其道窮也

與彖傳同

澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風風虛入澤澤虛受風中孚之象君子體兌

以議獄象巽以緩死致其忠愛故獄成而孚輸而孚

初九虞吉志未變也

言未變其自守之志

其子和之中心願也

以誠應誠

或鼓或罷位不當也

居不當位故心無主

馬匹亡絕類上也

類謂初上謂五易例六三應上九多凶六四承九五

多吉

易說卷六 象下傳

元

有孚舉如位正當也

正當尊位故須交孚

翰音登于天何可長也

虛聲無實何可長久如此言當反於誠因學紀聞翰音登于天無

實之名也殷浩房瑄似之

山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出地中及至山上聲漸微小過象也君子監時

事之失在於慢易奢侈故矯之以過恭過哀過儉三

者皆過小而不失於侈大又為小過而不至於太甚

飛鳥以凶不可如何也

自納於凶可如何也

不及其君臣不可過也

從或戕之凶如何也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

剛失位不當故必過遇乃宜也往則有危豈可終守

此不變也

密雲不雨已上也

陰過上而陽不交故不雨

易說卷六 象下傳

孚

弗遇過之已亢也

已上猶未極已亢則極矣故過以致凶

水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上相交為用既濟象也然水決滅火火炎涸

冰不可不戒君子治不忘亂患未至而思防恐遲而

豫

曳其輪義无咎也

始向濟而曳輪戒謹如是則雖濡尾其義无咎觀小

釋濡尾可見二句不宜平對

七日得以中道也

中道必不終廢

三年克之憊也

言憊以見成功之難當思保治非易

終日戒有所疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

既濟之後須戒盛滿以祭而言豐不如約時實當然

受福吉來終乃不亂

濡其首厲何可久也

易說卷六 象下傳

三

濡其首則既濟變為未濟所當知其危而急反之何

可長久如此程子則謂其能長久

火在水上未濟君子以慎辨物居方

火上水下物性乖方所以未濟君子觀象而知其由

用以慎辨物理方設居方乃無不濟

濡其尾亦不知極也

極窮也洪範六極孟子云夫何使我至於此極不量

而進致濡其尾是不知其極而蹈也程子謂是不知

字未詳恐是敬字

九二貞吉中以行正也

程子有言正未必中中無不正蓋因中以得正也於

此傳見之

未濟征凶位不當也

六爻皆位不當獨此爻言者以其柔弱處上下之交

故特發之

貞吉悔亡志行也

四位將濟故得其貞則志行

君子之允其暉吉也

易說卷六 象下傳

三

允散為暉允之盛也故重言吉

飲酒濡首亦不知節也

易說卷七

棲霞郝懿行學

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

在天有方方各有類在地有物物各有羣羣類既別則有聚有分以順則吉以逆則凶故吉凶生象者形之精形者象之質一理而運兩在不測故變化見此言聖人因造化自然以作易

朱子謂方謂事情所向言事物善惡各以類分

易說卷七 繫辭上傳

一

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

陰陽兩相切摩為八卦八卦互相推盪為六十四卦震雷離震巽風坎雨離日坎月不言艮兌者寒暑包乎艮兌乾坤包乎六子凡陽之屬皆男凡陰之屬皆

女乾主始物坤作成之乾健故易坤順故簡大始無形故言知成物有迹故言能以上皆言乾坤之理易知易從以下又言人法乾坤之能○此第一章明易書之作本於乾坤人體易簡則與天地參

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

設卦觀象總下數者而言卦辭不獨吉凶但云繫辭

易說卷七 繫辭上傳

二

以明吉凶者舉吉凶則包之剛柔以卦爻而言也悔趨吉吝趨凶吉則象得凶則象失悔吝則象憂虞或曰悔象憂吝象虞也陽變陰化陽象進陰象退剛象晝柔象夜六爻分三重象天地人動謂變化極謂至也三極即三才

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

序謂爻位次第君子居其位則安其理也動靜合天

道故獲天祐○此第二章明聖人作易之旨與君子學易之功

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

凶咎如疾病悔吝如小疵无咎善其有過能補前章止言吉凶悔吝此乃言无咎者无咎之辭吉凶悔吝

易說卷七 繫辭上傳

三

四者皆有之貴賤以及位言小大以陰陽言介纖細也惡雖小而當戒於悔吝之介憂之則絕惡於微渺震動也有悔過之心則能震動以免咎辭有險易者朱子云小險大易○此第三章雖釋卦爻辭通例然以吉凶為主蓋申吉凶者失得之象一節義朱子謂介是善

惡初分界處

易與天地準故能彌綸天地之道

易易書也準合也彌周浹也經經緯也彌則渾然無間綸則粲然有倫

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

易以道陰陽凡幽明死生鬼神皆陰陽也精氣凝合為物之神游魂變滅為鬼之歸或曰精氣為魄鬼也志氣為魂神也○日知錄第一卷云精氣為物自無而之有也游魂為變自有而之無也引邵氏寶簡端錄曰聚而有體謂之物散而無形謂之變唯物也故散必於其所聚唯變也故聚不必於其所散云云愚

易說卷七 繫辭上傳

四

案游魂或散為形為聲為光景為怪妖不可必知不可意測故謂之變而已此聖人之不語神怪也陳無己乃以游魂為變為輪迴之說夫使游魂必入輪迴則天地之化鬼神之德亦拘泥而不通矣何以謂之變哉一變字精微簡核○陳無己師道以游魂為變為輪迴之說呂仲木梅辨之曰長生而不化則人多世何以容長死而不化則鬼亦多矣夫燈熄而然非前燈也雲霓而雨非前雨也死復有生豈前生耶與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛德合天地故曰似知仁所以似者也知道周萬物仁能濟之故知不過知能旁行其權居正不流則仁能守樂天命而知之故不憂則知益深隨遇安敦乎仁故能愛則仁益篤

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範金模也圍匡郭也神无方者陰陽互根不定方所易无體者陰陽變化不拘形體○此第四章言易為

易說卷七 繫辭上傳

五

聖人窮理盡性至命之書

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

陰陽二氣其理則道兩一字兼對立迭運而言繼承也成具也之皆指道言也化育流行上下無閒是繼之者善品物流形性命各正是成之者性又言仁知所見異者繼善成性難以理言然理附於人便已雜於氣質所以有仁知之偏百姓之愚

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

顯藏一致仁用不殊本當言顯用藏仁文倒言者欲見陰陽互根之意又顯仁當言大業藏用當言盛德朱子於顯仁言德之發藏用言業之本亦互言之

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

陰陽相生其變無窮故生生謂易成象效法乾坤之易知來通變人事之易上言易无體惟生生謂易所

易說卷七 繫辭上傳

六

以无體上言神无方惟不測謂神所以无方皆陰陽妙用故總曰陰陽○此第五章承上章申言天地之道不外陰陽陰陽之妙統諸神易

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

乾之靜即坤也坤之動即乾也於乾言靜於坤言動

亦互根之意乾大生坤廣生易寫乾坤故曰易廣矣
大矣至德即易簡言易之易簡配合乾坤首章以賢
人德業分屬易簡此總云至德者德包業也○此第
六章總上數章極贊易道之廣大

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇
禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性
存存道義之門

知識之崇高明如天德所以崇履禮之卑平實如地
業所以廣知禮性也成之自天存之在人知禮存而

易說卷七 繫辭上傳

七

道義出道義即德業也○此第七章明聖人體易德
業至盛○困學紀聞晁景迂述郭敏修之言曰所以
生生者智水不可不崇而禮火則卑之此卦之所以
既濟也養生之說
陰升陽降

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而
不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議
之而後動擬議以成其變化

賾與噴同雜也會者物所聚通者道所達典禮常理
也聖人觀其理所會聚道所通達識其不易之禮以
行其典常擬言議動君子學易之事總下七爻而言

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子
居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其
室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎
身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之
發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎
同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或

易說卷七 繫辭上傳

八

語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭
出處語默始異終同同心之利堅金可斷物莫能閒
也同心之言味如芳蘭好而不厭也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅
何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也慎斯
術也以往其无所失矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至
也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以
存其位者也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

德厚必謙德薄斯亢謙能保位亢則有悔朱子謂此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

易說卷七 繫辭上傳 九

不密失身藏慢失財君子崇慎如密言戒慢如防盜

○此第八章明君子學易

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此言河圖之數天奇地耦其數各五其位一六居北二七居南三八居東四九居西五十居中五位相得也五位既以奇耦相得即各以奇耦相合也積五奇

至二十有五積五耦至三十凡五十有五為河圖全數此所以奇耦迭用成就其變化陰陽屈伸宣行鬼神之用朱子謂相得謂一與二二三與四等變化謂一變生水六化成之等

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能

易說卷七 繫辭上傳 十

事畢矣

此言著卦之法衍演也演天地之數大衍虛其一不用而用以之統所謂衍母易之太極也乾之策坤之策據老陽老陰而言也前則掛扚象月之閏此則過揲之數象歲之周二篇上下經也四營謂四度經營著策乃成易之一變也每一爻有三變則六爻共十有八變再扚後掛郭氏謂第一變掛其第二第三揲皆不掛朱子謂三變皆掛今從朱子顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎

道以辭顯故明可酬應事物之宜行以數神故幽可
祐助神化之功復加子曰者明十翼非皆夫子親筆
或門人所記也神之所為是承著法變化而贊之見
其亦如天地之成變化而行鬼神也朱子則總承河
圖大衍之數法

○此第九章明著法

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以
制器者尙其象以卜筮者尙其占

言動制器卜筮汎言易有此四用非皆以著筮言如

觀象玩辭觀變玩占之等

朱子謂四者皆變化之道
神之所為者也○卜不用

易說卷七 繫辭上傳

七

易止是
帶言

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也
如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能
與於此

有為謂作內事有行謂作外事精不雜也此節論著

之德著以知來朱子則謂此尙
辭尙占之事

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂

定天下之象非天下之至變其孰能與於此

參伍數也數以變用錯綜變也變以數行成文定象

指八卦六爻而言此節論卦之德六爻之義也卦爻
以藏往朱子則謂此尙象尙變之事又
謂參伍錯綜揲著求卦之事

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神其孰能與於此

无思无為寂然至虛故有感斯應萬事咸通言易理
神功不測此節總著卦爻之德而贊之神不在精變
外精變之自然者乃神也

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下
之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不

易說卷七 繫辭上傳

三

行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

窮極幽深體其至精研審幾微察其至變通天下之

志謂著也成天下之務謂卦也兼之者神也神應故

妙○此第十章承上章明易有四者之用以起下章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯

而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以

斷天下之疑

承上章而言精以通志變以定業神以斷疑通志故
開物定業成務斷疑故冒道言易使人卜筮如此

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知
以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺
者夫是以明於天之道而察於民之故是興神物以前
民用聖人以此齋戒以神明其德夫

此言作易之事著數用七象陽圓變動不居故曰圓
而神卦數用八象陰方事理明著故曰方以知爻用
九六變易以告人故曰易以貢圓神至精故可以知
來物方知盡變故可以藏往事聖人洗心合易之无

易說卷七 繫辭上傳

三

思藏密體易之无爲吉凶同患象易感而遂通天下
之故神武不殺所以况無卜筮而知吉凶齋戒潔敬
也洗心以存易齋戒以用易心一於敬則其德神明
如神以知來然

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來
不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神是故易有太極是生兩
儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業
止是一理以其靜而闔謂之坤動而闢謂之乾闔闢

相錯謂之變其用不窮謂之通見而未成形謂之象
已成形謂之器聖人脩明立教謂之法百姓利用自
然謂之神此明造化之序太極理也儀象以卦畫言
也兩儀四象八卦未生先有太極既生各具太極此
明作易之序

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫
大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天
下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉
凶成天下之亶亶者莫大乎蓍龜是故天生神物聖人

易說卷七 繫辭上傳

四

則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河
出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所
以告也定之以吉凶所以斷也

此節覆明闔戶以下之義合上文造化易書而通贊
之又言著龜者明此章論卜筮之事天生神物以下
又論聖人作易之由○此第十一章明卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以
自天祐之吉无不利也

順理之人必信實無欺天之所助人必從之此引大有上九之辭以見聖人明於天之道而察於民之故合天人者也

朱子謂恐是錯簡宜在第八章末

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

伏羲立八卦之象所該至廣故足盡意文王設六十四卦事物畢備故足盡情偽文王周公繫彖爻諸辭包涵至深故足盡言始言書不盡言言不盡意又言

易說卷七 繫辭上傳

十五

盡言盡意者象既盡意故辭亦盡言又明象卦辭變通盡利言其用不窮也鼓舞盡神言使民不倦也

朱子謂指奇耦二畫

乾坤其易之經邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

易止是陰陽故乾坤盡易之經無陰陽斯無變化故乾坤毀則无以見易既無變化獨陽獨陰生生不成

故易不可見則乾坤或幾乎息道器雖分上下則一

皆以形言者明非虛也裁之行之措之之字皆指道是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

易說卷七 繫辭上傳

十六

極天下之賾結上立象盡意設卦盡情偽之義鼓天下之動結上繫辭盡言之義神明所以運變通其妙在人默成所以蘊神化其本在德行德行即謂易簡
○此第十二章總結上十一章之意明作易本乎道體易則在人

易說卷八

樓霞郝懿行學

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

易說卷八

繫辭下傳

一

辭鼓天下之動故曰動在其中非謂占者卦爻動也剛柔即陰陽萬物之本也變通即變化陰陽之用也立本以對待言趨時以迭運言貞正而常也惠迪貞吉從逆貞凶常正者勝觀示也天下之動雖紛貞勝則一而已易簡即一也乾確然健坤隤然順凡以易簡示人所謂貞觀者也爻象在先故動乎內吉凶在後故見乎外變因爻象而功業見辭著吉凶而聖人之情見

天地之大德曰生聖人之道曰位何以守位曰仁何

以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

大德曰生聖人體於守位即為仁施於正萬民即為義理財正辭禁民為非總下十三卦而言先儒謂此節宜為下章之首是也○此第一章朱子以為言卦爻吉凶造化功業孔疏以為覆釋上繫第二章象爻剛柔吉凶悔吝之事更具而詳之朱子謂曰仁之仁古本作人古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網

易說卷八

繫辭下傳

二

罟以佃以漁蓋取諸離包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤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服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵

之利萬民以濟蓋取諸小過弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

蓋疑辭也諸言取者不必定觀此卦而成此事但聖人備物致用自然符合如此之卦象爾○此第二章明聖人制器尙象

易說卷八 繫辭下傳

三

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也故吉凶生而悔吝著也

首二句總結上十三卦故以是故起之先儒以爲上

章結語是也○此第三章統論象爻

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

少者多之所宗陽卦一奇奇爲主陰卦一耦耦爲主然陽君陰民二者又皆以陽爲主○此第四章釋象

者材也

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

易說卷八 繫辭下傳

四

此節論咸九四爻義言貞一之理皆本自然順其往來不假思慮推之造化物理人事皆是如此下十爻俱承此而言

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

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存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

易說卷八

繫辭下傳

五

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微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介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

恭近諂和近瀆惟知幾者慎之吉之先見不言凶者審幾觀微動皆循理故有吉無凶天下事初來止是吉而已於微而知其彰於柔而知其剛言見之明處

之決以切上文朱子謂漢書吉之之閒有凶字子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔无吉

天地細縵萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

化醇言氣化化生言形化皆非致一不能

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者

易說卷八

繫辭下傳

六

至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

兩言則民不與上謂黨與之與下謂取與之與○此第五章釋爻者效天下之動

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

卦皆陰陽合而成撰以體言德以理言此節本伏羲卦畫而言名謂卦名陰陽錯雜而次序不相踰越此以文王繫辭而言彰往察來二句又承伏羲卦畫言開而以下又承文王繫辭言義皇時有畫至文王始繫之名辭是易之道自文王開故曰開也辭顯而理微之理幽而辭闡之卦必當名象以辨物象辭正言吉凶斷辭也名小類大以卦名言旨遠辭文以象辭言其言二句重申上意肆陳也貳疑也民心貳則行不決因吉凶明失得之報則疑心去而行可濟○此

易說卷八 繫辭下傳

七

第六章明卦體象辭朱子謂而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而先復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權義皇時三畫之卦雖有名六畫之卦未有名又皆有

畫無文至文王始名其卦而繫以辭辭與名皆前所未有故不云述易而云作易也先儒皆以憂患為囚羸里然聖人吉凶與民同患則宜以憂患天下言下文三陳九卦正以明憂患之意謙以自牧德有本而可持故曰柄井以養人德至寬而可居故曰地朱子謂井以不變復小而辨於物謂陽雖微不亂於羣陰伯謂微而辨之不遠益但長裕本有非是增設所無稱謂復也朱子不從得宜隱謂不露履和說而事理極至禮和為貴故履以和行困身窮而道亨不怨天尤人故困以寡怨井

易說卷八 繫辭下傳

八

以辨養人之義朱子謂安而能慮巽以行制事之權巽順於理無細不入故能權物輕重也○此第七章亦明卦體象辭易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適其出入以度外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行六位言虛者爻畫剛柔上下往來如寄六者虛位而已易雖不可為典要然出入內外皆有法度故使人

知懼又言不特使人知懼又明示憂患與所以致此之故諄諄懇至不獨令人畏懼如師保其慈愛周盡直如父母臨之然循辭度理典常易知行之實難○此第八章專明爻辭

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其象辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道

易說卷八 繫辭下傳

九

不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

卦必合始終以成體質爻必相錯雜以該時物其初難知以下主學易者言雜物參錯其事物撰德體察其德行亦要存亡吉凶以下復論象辭與章首一句相應二與五以下復論六爻與章第二句相應近也指四言柔之為道以下專指二言柔危剛勝兼指三五言章末覆舉中爻略初上不言者以非用事之地故○此第九章明卦爻凡例

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

等謂遠近貴賤雜謂剛柔相錯文不當以時義得失言不止是爻位當不當○此第十章專明爻位

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

易說卷八 繫辭下傳

十

懼始防微懼終持滿要以補過无咎此二句盡易書之道易止是教人警懼无咎而已故為寡過之書○此第十一章專明爻辭

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶

生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情
近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心
疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭
游失其守者其辭屈

此乾坤以聖人言惟健故易惟順故簡易以體難故
能知險簡以馭繁故能知阻

朱子謂雖易而能知險既簡而又知阻張

子曰易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮侯之二

字義文也朱子謂說心乾之事能說能研故能判斷吉

凶勉成功業吉事有祥不言凶者與吉之先見同義

易說卷八 繫辭下傳

七

象變化云爲之事可以知器占吉事之祥可以知來
言易簡者無不知也愛惡相攻三句皆言吉凶以情
遷之事凡易之情以下復專以近者明之蓋凡爻無
比應爲遠有比應爲近近而不相得則惡相攻而凶
生偽相感而害生近相取而悔吝生是則一近之中
可反三隅也又專言近不相得則遠不相得猶未至
凶害悔吝可知近而相得則吉利無悔吝亦從可知
將叛者其辭慙以下又即人之辭以情遷者驗易之
辭以情遷也○此第十二章亦總結上十一章之意

首明象爻末歸重於辭且以見聖人之情

易說卷八 繫辭下傳

七

易說卷九

棲霞郝懿行學

文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以和禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

元亨利貞本占辭夫子析為四德朱子曰乾元亨利

貞猶言性仁義禮智他把乾字當君子○此第一節

申彖辭

朱子據春秋傳穆姜之言疑此節為古語故下文別以子曰表孔子之辭

易說卷九

文言傳

一

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖德也隱潛也守其道不變於物故不易乎世晦其行不求知於人故不成乎名不易乎世故遯世无悶不成乎名故不見是而无悶遯世无悶非是忘世故樂則行之不見是而无悶非是玩世故憂則違之樂行憂違無適無莫義之與比故確乎其不可拔九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中

者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

龍德正中言九二之德正當中位也中即是庸庸信庸謹盛德已至猶復閑邪存誠亦臨亦保德能善世不自矜伐德既廣博物自感化此皆正己正物大人之事雖非君位實君德也

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忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居

易說卷九

文言傳

二

上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信為基故德日長進辭皆誠實故業有閒架可居德忠信在心業辭見於事脩業者未成則脩之居業者已成則守之知至至之以知言可與幾言德可幾於進知終終之以行言可與存義言業可居而守三位上下之間故兼上下言

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也君子進德脩業欲及時也故无

答

或躍或處上下進退无常无恆非為邪枉非離羣類
德業既成欲及時而試也三多凶四多懼故三厲而

四猶疑

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同
氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物
覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

物人也聖人作起萬物瞻覩故曰利見聲應氣求水
火雲風此如六義之興親上親下各從其類此如六

易說卷九 文言傳

三

義之比聖人於民亦類也然出乎其類故物咸覩之
上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢
人在下位而无輔是以動而有悔也

上居卦外不當事任而又亢然自高絕物離人故无
位无民无輔○此第二節申象辭

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

分曰德業總曰事而已

或躍在淵自試也

躍以習飛嘗試其可

飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

九是天德聖人德同天故用之則天下治○此第三
節再申前義

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

易說卷九 文言傳

四

蘇氏曰以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

離下升上道當變革

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

天以无首為則用九本兼六爻獨舉乾元者乾元統

天○此第四節又申前義

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

始則必亨不亨則息乾之性情惟健而已收斂歸根當止言性兼言情者靜而無靜貞下生元之義乾始即乾元美即亨也利即利也不言所利不有其功常久不已即貞也此兼言四德單舉乾始者元足以包之又言剛健中正乾之四德剛即元健即亨中正即

易說卷九 文言傳

五

利貞純粹言不雜於陰精言不滯於迹乾之情雖待六爻發揮旁通曲盡而九五一爻獨備乾德為卦之主故時乘六龍以下專為九五而言○此第五節復申彖辭朱子則以乾始兼元亨言又謂或曰坤利牝馬則言所利又謂剛以體言健兼用言中者行無過不及正者立不偏

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

未成未著也朱子曰事業未就

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見

龍在田利見大人君德也

優游以俟自得故曰寬以居措施必當於理故曰仁以行學問則德進居行則業脩

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三接上乾四接下乾直重乾上下之際故皆曰重剛九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

中不在人過於三也疑則進退詳審故无咎朱子謂四非重

易說卷九 文言傳

六

剛重字疑衍

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人所合者合於道也先天弗違氣壹動志也後天

奉時志壹動氣也天地鬼神一理而遠近大小則異亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知進退存亡明智者能之不失其正非聖人不能故用而字折下○此第六節復申象辭○困學紀聞越絕引易進退存亡之言曰進有退之義存有亡之幾得有喪之理

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

柔靜坤之本體其剛與方乃承乾而時行者動剛即六二之直德方即六二之方坤當處後順乾而行得其所主乃道之常程子謂主下當有利字○此節申象辭

易說卷九

文言傳

七

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

順習因循雖小成大言惡不可順也朱子謂順慎古字通用

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

直其本體故言正方其裁制故言義敬存於心不邪曲故曰直義形於外無偏頗故曰方敬義夾持內外並進故德不孤不孤即是大也朱子曰將敬字解直

字義字解方字德不孤解大字又曰疑故習而後利不疑何何假於習愚謂乾二言誠陽主實也坤二言敬陰主虛也誠與敬聖學之本

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

地終天功妻終夫業臣終君事皆主代不主成天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君臣道絕上下閉隔賢者隱避貴在括囊

易說卷九

文言傳

八

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

中德在內而通達於理釋黃也五正尊位而居下體釋裳也美在中即黃中之德暢四支發事業即居體之功在二不疑所行成己而已五居尊位故極事業之美

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃疑謂鈞敵也○此節申象辭

易說卷十

棲霞郝懿行學

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

蘇氏曰介紹傳命謂贊神明不與人接故假著以傳

之生著謂創立用著之法

朱子謂幽贊神明猶言贊化育龜筮傳日天下和平

王道得而著莖長大其叢生滿百莖倚依也此節以筮言故倚數在生

著後立卦前也孔疏云何以參兩為目奇耦蓋古之

易說卷十 說卦傳

一

奇耦亦以參兩言之且以兩是耦數之始三是奇數

之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩有一

以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道愚按

張氏以理言孔氏以數言二說相參庶為得之

朱子謂天

圓地方圓者一而圓三三各一奇故參天而為三方者一而圓四四合二耦故兩地而為二數皆倚此而起

和順於道德而理於義此句從源推到流窮理盡

性以至於命此又從流溯到源道命以天言性以人

言義理以事物言言卦畫既立則有以和順契合乎

道德而條理於事物之宜爻辭既設則有以窮理盡

性以上達天命之本此節言聖人作易之能又按此節宜首舉而以生著倚數發端者明易為卜筮而作

○此第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道

曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼

三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故

易六位而成章

陰陽是氣柔剛是質仁義是理氣麗於質質合於氣

氣質合為理立兼分用等字皆以造化自然者言也

易說卷十 說卦傳

二

分陰分陽此陰陽以爻位言初三五為陽二四上為

陰迭用柔剛此柔剛以卦畫言奇為剛耦為柔此章

申上章之意故發端言聖人作易將以順性命之理

周子亦曰大哉易也其性命之源乎○此第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

數往者順知來者逆是故易逆數也

天地山澤雷風水火皆以交錯為用所謂易以交易

為義也數往者順即指上支言先天地後六子以體

為序先天之順象也知來者逆即指下章言先六子

後乾坤以用為序先天之逆象也然易之作本以陰陽功用顯陰陽本體故曰易逆數也

朱子本邵子謂左方四卦數已

生者為順是指圓而言右方四卦推未生者為逆是指橫圓而言○此第三章○日

知錄一卷云數往者順造化人事之迹有常而可驗

順以攷之於前也知來者逆變化云為之動日新而

無窮逆以推之於後也聖人神以知來知以藏往作

為易書以前民用所設者未然之占所期者未至之

事是以謂之逆數又引劉汝佳曰若如邵子之說則

是義文之易已判而為二而又以震離兌乾為數已

易說卷十 說卦傳

三

生之卦巽坎艮坤為推未生之卦殆不免強孔子之

書以就己之說矣

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

孔疏云上四舉象下四舉卦者王肅云互相備愚按

此章始震巽終乾坤與上章雖一意然終始循環不

見首尾此易之妙也又按此二章雖皆明先天卦序

而後天始震之義已具其中又可見先後天循環之

妙○此第四章與上章同明伏羲卦位○日知錄云

上四舉象下四舉卦各以其切於用者言之也終萬

物始萬物者莫盛乎艮崔憬曰艮不言山獨舉卦名

者以動撓燥潤功是風雷水火至於終始萬物於山

義則不然故舍象而言卦各取便而論也得之矣

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽

東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆

相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取

諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌

易說卷十 說卦傳

四

正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北

之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦

也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之

所成終而所成始也故曰成言乎艮

後天之序以八卦配五行播五行於四時所謂易以

變易為義不易為義也帝者天之主宰萬物帝所生

成故先言帝後言萬物也項氏曰震巽二木主春離

火主夏兌乾二金主秋坎水主冬土主四季故坤土

在夏秋之交艮土在冬春之交木金土各二者以形

王也水火各一者以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽此說是也愚謂自東南至西皆陰自西北至東皆陽亦自然之序故坤蹇等卦西北東南之說實本於此一坤也於帝言致役臣道也於萬物言致養母道也乾言戰者西北盛陰乾以純陽居之陰疑於陽必戰故相薄也坎言勞者鄭康成曰水性勞而不倦艮言成者艮位東北萬物相交代之方終則有始貞下起元艮之

易說卷十 說卦傳

五

成也○此第五章明文王卦位

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此章雖去乾坤專言六子然神妙默運即乾坤也動萬物以下以後天功用分運而言水火相逮以下以先天功用相交而言見二者互相備也蓋合先後天

卦位而總贊之澤者水氣之上出水者澤氣之下沈說者浮於外而先澤潤者入其中而滋溼始言神終言化者神妙萬物一故神也化成萬物兩故化也○此第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

所謂通神明之德朱子謂此言八卦之性情○此第七章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

易說卷十 說卦傳

六

所謂類萬物之情朱子謂遠取諸物如此○此第八章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

所謂近取諸身○此第九章

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坤求於乾得三男乾求於坤得三女一再三索者以

卦畫之初中上為序朱子以一索再索等謂探著求
會從語錄○此第十章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為
良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果

木果圓而在上孔疏云果實著木似星著天非是

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿
為文為眾為柄其於地也為黑

孔疏云為布取其廣載為子母牛取其多蕃育而順
之

易說卷十 說卦傳

七

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼
筮竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙
其於稼也為反生其究為健為蕃鮮

震天地之雜故為玄黃專布也春氣至萬物皆布孔
疏云為蒼筮竹初生色蒼也為萑葦竹之類也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為臭其於人也為寡髮為廣顙為多白眼為

近利市三倍其究為躁卦

寡本作宣古文宣字髮早白也今文譌作寡震巽皆以其

究言剛柔之始也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為
盜其於木也為堅多心

矯曲為直輮直使曲水流曲直似之

離為火為日為電為中文為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為鼃為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科
上稿

易說卷十 說卦傳

八

科空也中空而上稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闢寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節

果蓏草木之終既終復始故以切艮黔喙之屬獸也
兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也
為剛鹵為妾為羊

孔疏云毀折附決取秋物成熟稟稗之屬則毀折果

蓏之屬則附決剛鹵取水澤所停則鹹鹵也愚謂鹵
地必剛故曰剛鹵○此第十一章推廣八卦象類以

資占者之決朱子謂其間多不可曉者求之於經亦不盡合愚按先儒舊說亦未盡通可姑之關

易說卷十 說卦傳

九

易說卷十一

序卦傳

棲霞郝懿行學

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也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者比也必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

易說卷十一 序卦傳

一

有无安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不養則不可動故受之以大過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

困學紀聞云虛美熏心
路溫舒語秦亂之萌浮文妨要王

語晉衰之兆故賁受之以剝

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

易說卷十一 序卦傳

二

可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯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其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有

所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以

萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已

必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道

不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動

止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以

漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者

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說而後散之故受之以渙渙者

易說卷十一 序卦傳

三

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

上經乾坤下經咸皆不出卦名以天地夫婦明之其

義重大特別言之○日知錄云序卦雜卦先儒疑以

爲非孔子之言或者門人廣之耳

易說卷十二

棲霞郝懿行學

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

日知錄引蘇氏曰晝日三接故曰晝得其大首故曰誅云云

易說卷十二 雜卦傳

一

咸速也恆人也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也親寡旅疑當為旅寡親也旅是卦名親寡是釋辭考之文義不應釋辭反居卦上以韻協之亦然男之窮

謂三陽皆失位程子聞之成都隱者云愚按自乾坤至井困三十卦正應上經之數自咸恆至夬三十四卦亦應下經之數又按始乾終夬明夫盡則為純乾也自夬而乾有終而復始之義

易說卷十二 雜卦傳

二

易說便錄

棲霞郝懿行輯

顧寧人日知錄

三易 夫子言包羲氏始畫八卦不言作易而曰易之興也其於中古乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是文王所作之辭始名爲易而周官大卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易連山歸藏非易也而云三易者後人因易之名以名之也猶之墨子書言周之春秋燕之春秋宋之春秋齊之春秋周燕齊宋之史非必皆春秋

易說便錄

一

也而云春秋者因魯史之名以名之也

左傳僖十五年戰於韓卜徒父筮之曰吉其卦遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐成十六年戰於鄆陵公筮之史曰吉其卦遇復曰南國嗾射其元王中厥目此皆不用周易而別有引據之辭卽所謂三易之法也卜徒父以下人而掌此猶周官之大卜而傳不言易

重卦不始文王 大卜掌三易之法其經卦皆八其別皆六十有四攷之左傳襄公九年穆姜遷於東宮筮之遇艮之隨姜曰是於周易曰隨元亨利貞无咎獨

言是於周易則知夏商皆有此卦而重八卦爲六十四者不始於文王矣

卦變 卦變之說不始於孔子周公繫損之六三已言之矣曰三人行則損一人一人行則得其友是六子之變皆出於乾坤無所謂自復姤臨遯而來者當從程傳蘇軾王炎皆同此說

互體 凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一卦先儒謂之互體其說已見於左氏莊公二十二年陳侯筮遇觀之否曰風爲天於土上山也注自二至四有

易說便錄

二

艮象四爻變故艮爲山是也然夫子未嘗及之後人以雜物撰德之語當之非也其所論二與四三與五同功而異位特就兩爻相較言之初何嘗有互體之說晉書荀顛嘗難鍾會易無互體見稱於世其文不傳新安王炎晦叔嘗問張南軒曰伊川令學者先看王輔嗣胡翼之王介甫三家易何也南軒曰三家不論互體故爾

王伯厚困學紀聞

書序八卦之說謂之八索求其義也而賈逵以爲八王

之法張平子以為周禮八議之刑索空也空設之唯馬融以為八卦杜預但云古書名蓋孔安國書序猶未行也愚按國語史伯曰平八索以成人韋昭注謂八體以應八卦也謂乾為首坤為腹震為足巽為股離為目兌為口坎為耳艮為手此足以證孔馬之說

曾子天圓篇火日外景金水內景云云

繫辭正義云韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引弼云以證成其義愚考王弼終於魏正始十年韓康伯東晉簡文帝引為談客二人不同時相去甚遠謂之親受

易說便錄

三

業誤矣闕百詩案韓康伯名伯穎川長社人殷浩之外甥也官太常晉書有傳當謂唐李嘉祐詩輔嗣外孫還解易惠連羣從總能詩王輔嗣年二十四卒無子絕嗣見三國志晉張湛雖稱輔嗣女婿趙季子家有列子未聞季子之子能明易以傳其學此必殷浩外甥之誤記蓋詩人多不契勘

伏羲之易當以圖觀文王以後始有書誠齋云卦者其名畫者非卦也此伏羲氏初製之字也愚按易乾鑿度以八卦之畫為古文天地風山坎火雷澤字愚按坤古文作

筮法依七八九六之爻而記之古用木畫地少牢云卦者在左坐卦以木特牲云卒筮寫卦筮者執以示主人卦者主畫地議爻六爻備乃以方版寫之今則用錢以三少為重錢九也三

多為交錢六也兩多一少為單錢七也兩少一多為坼錢八也見士冠禮疏

漢郊祀志劉向引易大傳曰誣神者殃及三世愚案大戴禮本命篇誣神者罪及三世易大傳豈即此篇歟詩駁此說

說卦釋文引荀爽九家集解云云荀悅漢紀云馬融著易解頗生異說爽著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經義由是究豫言易者咸傳荀氏學今其說見於李鼎祚集解若乾升於坤曰雲行坤降於

易說便錄

四

乾曰雨施乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始皆諸儒所未發康節之父伊川丈人名古字天叟與文恭胡公同授易書於廬山隱者老浮圖見謝上蔡為晁以道傳易堂記後序言安樂邵先生皇極經世之學師承頗異安樂之父昔於廬山云云

歐陽公以河圖洛書為怪妄東坡南豐並非之蘇曾皆歐公門人而議論不苟同如此迂齋策問謂神明逸以易學名而其後世衡至師道累

葉為名將郭遠以將帥顯而其後兼山郭忠孝號白雲郭雍

皆明易蓋易之為書兵法盡備其理一也愚聞之先君

云闕氏乘唐群仁貴有周易新注本義十四卷

經說多依託易為甚子夏傳張弧作也關子明傳阮逸作也麻衣正易戴師愈作也

邵子觀物外篇曰天地之氣運北而南則治南而北則亂亂人則復北而南矣張文饒謂先天圖自泰歷蠱而至否自否歷隨而至泰即南北之運數也聞見錄載邵子之言曰天下將治地氣自北而南將亂自南而北蓋

易說便錄

五

為聞杜鵑發也陳忠肅謂重南輕北分裂有萌則以人事知之

虞翻夢吞三爻而通易陸希聲夢三聖人而捨象數作

傳然翻未知言有序之戒希聲未知比之匪人之訓踐

履與易相違闕氏謂陸希聲似富為陸質

宛邑毓文齋
景春融手刊

周易虞氏義序

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

周易虞氏義序

稍啟端緒後作周易述大旨宗虞而義有未通補以鄭荀諸
 儒讀者以未能專壹少之蓋虞學之晦久矣武進張編脩惠
 言承惠徵士之緒恢而張之約而精之闡其疑滯補其亾闕
 糾其譌舛成虞氏義九卷又標其綱領成虞氏消息二卷其
 大要明乾元以立消息之本正六位以定消息之體敘六十
 四卦以明消息之次推九六變化以盡消息之用始於幽贊
 神明終於乾元用九而天下治蓋自仲翔以來絲絲延延千
 四百餘載至今日而昭然復明嗚呼可謂盛矣余學易愧未
 能卒業而是書之可傳於後固學者所共知而予所深服者
 也編脩不幸早卒其弟子陳生善得最後定本思廣傳之而
 未得余素重編脩書因命之校付梓人夫古之立言者非徒

周易虞氏義序

華其言而已必將有以用之編脩由人事以推天道由天道
 以準人事往來盈縮之理禮樂刑政之具瞭然於胸膺未竟
 其用而於化裁通變之道僅以空言傳也然書存則其道存
 推而行之是在善學者則是書之足以傳編脩者又何如哉
 嘉慶八年六月立秋日揚州阮元序

周易虞氏義序

(Blank space for text in the lower section)

周易虞氏義後序

右周易虞氏義九卷虞氏消息二卷武進張皋文先生著先生初為鄭氏禮學於歙金脩撰榜既復學易乃博求眾家易說於唐李鼎祚周易集解中得虞氏仲翔注善之潛心探索三年乃通其要領成虞氏消息又章解句釋成虞氏義壬戌春善赴禮部試侍先生於京邸講席先生授以最後定本未幾善赴河南距數月而先生歿今兵部侍郎浙江巡撫儀徵阮公先生座主也將刊先生遺書適善自河南旋里公索先生書於善為序其虞氏義并消息命善校刊乃與先生之甥武進董君士錫及武進李君兆洛劉君逢祿參校始於癸亥春二月及九月而工竣其書原例則經文皆依李氏陸氏本

後序

閒有從眾家者如師貞丈人作師貞大人履亦有依注改者如輿說腹作車說腹成以有釋文及注可證不著所出從簡差若作威嗟若之類也注文或分象入卦辭如需利涉大川注此不或分象入爻辭如屯六四求婚媾往吉无不省讀也宋人易說所引如漢所引虎眈眈九二注之類外篇所引六爻之動注之類概置不錄傳信也近時易說於惠氏棟外附載江承之說承之為先生弟子早卒先生輯其遺學因採其說於書同善也繫辭分章有師說可考者大書無可考而以文義分者細書謙也音義有讀為讀如而無反切依經注立義也注文隱奧者句讀之錯脫者補之謬者正之蓋古人為學非苟為稱述而已必會通其條例糾正其謬脫信之至亦好之至也至虞學宗惟先生之序盡之序

後序

曰翻之言易以陰陽消息依物取類暢茂條理遂於大道由是言之君子之參消息也為明道也象三言消息陽息於臨而即戒其消息思豫防之道備陰消於剝而因知其息研幾存義之道備至明動成豐而已伏爻食之機則安不忘危存不忘亡其憂深其思遠矣夫君子明憂患與故與時偕行而無須臾離道此所以能正性命而保太和也然非虞氏無以知消息之指非先生亦無以知虞氏之指虞氏指明而四聖人以易傳道之功益顯於後世先生諱惠言嘉慶己未進士終翰林院編脩所著又有虞氏易禮二卷虞氏易事二卷虞氏易候一卷周易鄭荀義三卷鄭氏易注一卷荀氏九家易注一卷易義別錄十七卷易緯略義三卷易圖條辯一卷儀禮圖十八卷雜記一卷墨子經解一卷握奇經正義一卷青囊天玉通解五卷說文諧聲譜二十卷文集四卷詞一卷七十家賦鈔六卷皆未刻虞氏易言太元述虞皆未成其已刻者唯詞選二卷嘉慶八年九月癸巳朔門人仁和陳善謹識

虞翻周易注釋文敘錄云十卷隋書經籍志云九卷翻字仲翔會稽餘姚人少好學有高氣又善矛太守王朗命爲功曹朗之敗於孫策翻時居父喪追隨營護到東部侯官說其長迎朗朗遣翻還孫策復以爲功曹待以交友之禮多少匡諫策嘗納之策攻黃祖翻從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爲吾蕭何守會稽其見委重如此出爲富春長漢徵爲侍御史不就曹操爲司空辟之笑曰盜跖欲以餘財汚良家耶策薨孫權以爲騎都尉數犯顏諫權不能說又性疏直數有酒失權嘗因醉手劍欲擊之大司農劉基因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

自序

翻交州十餘年卒於交州翻博學洽聞雖處罪放而講學不倦門徒常數百人爲周易論語國語老子參同契注解周易日月變例周易集林律歷太元明楊釋宋其書皆亾目在三國志傳及隋唐書志自漢成帝時劉向校書考易說以爲諸易家皆祖田何楊叔丁將軍大義畧同唯京氏爲異而孟喜受易家陰陽其說易本於氣而後以人事明之八卦六十四象四正七十二候變通消息諸儒祖述之莫能具當漢之季年扶風馬融作易傳授鄭康成康成作易注而荊州牧劉表會稽太守王朗穎川荀爽南陽宋忠皆以易名家各有所述唯翻傳孟氏學既作易注奏上之獻帝曰臣聞六經之始莫大陰陽是以伏羲仰天縣象而建八卦觀變動六爻爲六十

四以通神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟氏易曾祖父故平輿令成續述其業至臣祖父鳳爲之最密臣亾考故日南太守歆受本於鳳最有舊書世傳其業至臣五世前人通講多玩章句雖有祕說於經疏濶臣生遇世亂長於軍旅習經於袍鼓之間講論於戎馬之上蒙先師之說依經立注所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就其正又奏曰經之大者莫過於易自漢初以來海內英才其讀易者解之率少至孝靈之世穎川荀謂號爲知易臣得其注有愈俗儒至所說西南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可知孔子歎易曰知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊

自序

才其所解釋復不及謂孔子曰可與共學未可與適道豈不其然若乃北海鄭元南陽宋忠雖各立注忠小差元而皆未得其門難以示世荀謂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駢雜曩聞延陵之理樂今睹吾子之治易知東南之美者非徒會稽之竹箭也又觀象雲物察應寒溫原其禍福與神合契可謂探索旁通者已翻之言易以陰陽消息六爻發揮旁通升降上下歸於乾元用九而天下治依物取類貫穿比附始若瑣碎及其沈深解剝離根散葉暢茂條理遂於大道後儒罕能通之自魏王弼以虛空之言解易唐立之學官而漢世諸儒之說微獨資州李鼎祚作周易集解頗采古易家言而翻注爲多

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
易者翕然宗之以至於今牢不可拔而易陰陽之大義蓋盡
晦矣

清之有天下百年元和徵士惠棟始考古義孟京荀鄭虞氏
作易之學又自為解釋曰周易述然掇拾於亡廢之後左右
采獲十无二三其所述大抵宗禰虞氏而未能盡通則荀徵
他說以合之蓋從唐五代宋元明朽壞散亂千有餘年區區
修補收拾欲一旦而其道復明斯固難也翻之學既世又具
見馬鄭荀宋氏書考其是否故其義為精又古書亡而漢魏
師說可見者十餘家然唯鄭荀虞三家略有梗概可指說而

虞又較備然則求七十子之微言田何楊叔丁將軍之所傳
者舍虞氏之注其何所自焉故求其條貫明其統例釋其疑
滯信其公闕為虞氏義九卷又表其大指為消息二卷庶以
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

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

周易虞氏義卷之一

周易上經參同契云日月為易象 彖上傳 象上傳

文言 虞氏注

張惠言學

三三乾下乾上陽盈象天與坤旁通候

乾元亨利貞注云夏傳云元始也亨通也利和也貞正也文言

初九潛龍勿用坤乾為龍陽精變化之象文言注云

在田利見大人陽息於上君子勿用隱在下位

九二見龍坤乾為龍陽精變化之象文言注云

九三君子終日乾乾夕惕若厲君子終日乾乾夕惕若厲

九四或躍在淵无咎九四或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人九五飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔上九亢龍有悔

彖曰大哉乾元萬物資始

故曰大哉乾元萬物資始

故曰大哉乾元萬物資始

故曰大哉乾元萬物資始

故曰大哉乾元萬物資始

故曰大哉乾元萬物資始

故曰大哉乾元萬物資始

乾乃統天統天也乾元雲行雨施品物流形已成既

濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形

形為萬物化成故曰品物流形也大明終始六位時成時

乘六龍以御天坎為天故曰大明終始六位時成時

二息也震春兌秋二四上正坎冬離夏故曰六位時成時

乘六龍以御天坎為天故曰大明終始六位時成時

乃利貞和乾元也既濟定剛柔位乾位陰陽台德故各正性命

乃利貞和乾元也既濟定剛柔位乾位陰陽台德故各正性命

乃利貞和乾元也既濟定剛柔位乾位陰陽台德故各正性命

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

象曰天行健天行也君子以自強不息君子謂三

乾元亨利貞也人行之則為德初九曰潛龍勿用何謂也

子曰龍德而隱者也不易世不成名未出震陽隱不見

世无悶不見是而无悶乾為遠陽隱故曰逐世坤亂於上

出入无疾同義樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍

也陽出初震為樂為行故樂則行之坤死稱憂坤為隱

在坤中逐世无悶故憂則違之也確剛貌也乾剛潛初坤

亂於上君子勿用隱在下位確乎難拔潛龍之志也九二

曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

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言三閑邪

存其誠宋仲子云閑防也二在非其位故以善世而不伐

德博而化乾善震世不居乾故不伐震寬仁易曰見龍在

田利見大人君德也陽始觸陰坤之正當升五為君用

荀氏義乾二當時舍於二宜利天下直方而大德无不利

升坤五為君坤二通乾即明言君德地數始二故稱易曰言變易九三

九二之德坤二通乾即明言君德地數始二故稱易曰言變易九三

曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德

脩業乾為德坤為業以乾通坤謂為進德脩業忠信所

以進德也高坎中為忠坎手為信與所脩辭立其誠所

以居業也震言為辭坎手為信與所脩辭立其誠所

謙也為知知終終之可與存義也泰將者三至之微吉之先

居也為知知終終之可與存義也泰將者三至之微吉之先

震復初也知終終之可與存義也泰將者三至之微吉之先

震復初也知終終之可與存義也泰將者三至之微吉之先

震復初也知終終之可與存義也泰將者三至之微吉之先

震復初也知終終之可與存義也泰將者三至之微吉之先

震復初也知終終之可與存義也泰將者三至之微吉之先

震復初也知終終之可與存義也泰將者三至之微吉之先

以坤成乾之性乾元常存故繫曰成性存
 存道義之門注引知終終之可與存義也是故居上位而
 不驕天道三才一乾而以三乾成故為上夕惕若厲
 故不驕也在下位而不憂下位謂初隱於初憂則違之
 故不憂又體乾初故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四
 曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也承五
 下謂應初惠徵士云進退无恆非離羣也上未變體與羣
 二曰不正故皆言邪進退无恆非離羣也上未變體與羣
 上體三君子進德脩業欲及時也故无咎君子謂四進德
 四否泰之九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲
 相應謂震巽也炮犧觀變而放八卦變謂日月消雷風
 相薄故相應也謂庚震辛巽同氣相求謂艮兌山澤通
 氣故相求也相得合火水流溼火就燥離上而坎下水

周易虞氏義卷之一

火不相射相得合土雲從龍風從虎乾為龍雲生天內
 云雲出天氣故從龍也坤為虎風生地故從虎也風雲坎也
 是謂天地定也此有象則變六位之類所以剛柔
 也初震二巽三坎四離五艮六兌上兌貞天位故剛柔
 五坎體於三巽下坎水流溼也四貞上離火就燥也天位貞
 參天兩地之數聖人作而萬物睹觀見也聖人則炮犧
 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方以類聚繫注
 方道歸故物以羣分繫注云乾物動乾道變化各正性命
 以類聚故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也上乾下地謂五正乾
 爻三百八十四上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位

高而无民繫注云夫尊故貴以陽居陰故賢人在下位
 云乾稱賢人下位謂初也初也潛龍上盈入剝初元遷世九三
 憂也謂三反復初體乾元潛龍上盈入剝初元遷世九三
 在下位而不反復初體乾元潛龍上盈入剝初元遷世九三
 憂謂此也而無輔是以動而有悔也故无輔乾盈動
 故有悔也案此為上戒耳非謂乾龍有紂德也潛龍勿用下也見
 龍在田時舍也二非王位時暫舍也讀如命田舍與郊
 舍終日乾乾行事也進德脩業體天或躍在淵自試也上下
 進退自考飛龍在天居上亢龍有悔窮之災也亢
 其德業飛龍在天上治也居上亢龍有悔窮之災也亢
 存心能不失正而退乾元用九天下治也士說以春秋
 元命包曰天不深正潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下
 文明坤為明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革否
 之道革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元

周易虞氏義卷之一

用九乃見天則繫注云見坎為助惠徵士說以乾乾元者始
 而亨者也乾始開通以陽通陰故始通利貞者性情也
 乾始而以美利天下美利謂雲行雨施品物流形故
 利天下也美利謂性也不言所利大矣哉天何言哉四時
 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繫注云當知交錯之情
 也乾往之坤坤來時乘六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謂初句乾稱君子
 乾六龍陽出成爲土德出而既成雲行雨施則成離日新
 之謂上德故日可見之行震為行潛之爲言也隱而未見
 行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之

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

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以乾接乾故重剛位非二五故不中也上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人於三才云不在人者不正故或之或之者疑之也故无咎非其位故疑之也夫大人者謂與天地合其德與日月合其明成坎與五與四時合其序成謙體坎陽生仲冬也兼息履

周易虞氏義卷之一

乾三之坤初為復出震春也上息成離兌初三陽與鬼神位象先成是離夏兌秋相次與四時合其序也

合其吉凶謂乾坤合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼神合其吉凶先天而天弗違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坎五之坤五謂成上之正成坎就五而五之後天而奉天時奉承行乾坤成坎自五動故曰先天後天而奉天時

三之坤初成震息坎三震為後也震春初兌秋二坎冬離夏成既四時象具故後天而奉天時此自初息至謂承天時濟定也合乾坤天且弗違況於人乎況於鬼神乎謂萬亢之行順也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪存

得謂乾退其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎謂亢由夫正之坤得正六龍一德

坤元亨利牝馬之貞謂陰極陽生乾流坤形坤含光大變乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故元亨也元亨皆易者乾陽地道資生與天坤為牝震為馬初動得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之元也坤不為先既濟交位不正後得主震為後也初正則上息先迷滅入坤故先迷後得主為主震後得主利西南得朋則利謂初履霜東北喪朋安貞吉滅則初正而吉謂上龍戰

初六履霜堅冰至入疑則露為霜荀氏曰霜者乾之命命是也震為足故履霜至六二直方大不習无不利注云陽見兌下體動也直方謂剛也其動也剛則謂六二之動陽見兌下體動也直方謂剛也其動也剛則謂六二之動

周易虞氏義卷之一

正三時發此言利者明利西南得朋六二當之六三含章可貞真正也以陰包陽位故特明此象故含章章美三失位發得正故可貞也發即動也二言動三或從王事无成有終謂三已發成泰乾為王坤為事震為從三難體乾故別自故或從王事疑之此亦然故曰或也地道无成而有終故无成有終六四括囊无咎无譽括結也謂泰反成否陽息至四乾有龍德故四能體坎坤不能成觀也坤為囊否艮為手與為繩故括囊在外多咎也即多咎得位承五故得位繫于包桑否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黃為裳外至故元吉自 上六龍戰于野其血元黃龍謂坤盡兼乾

亥之間乾坤交位也乾象既盈坤道至盛陽功既訖當反
入坤中出震北乾坤德乃備故上象龍戰也說卦曰戰于
乾言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消則入地謂
此也震為元黃坎為血坎者坤之精乾未成震則血而巳
具有震氣天地用六利永貞陽陽以九以交坤則用六以息
合居故元黃也四利括囊上反龍戰以得位為正陰以從陽
為正永長也利括囊上反龍戰以得位為正陰以從陽
知有此用則可長正故坤為永也

象曰至哉坤元至凝一萬物資生惠徽士云乾坤相並俱生
百二十策皆受始乃順承天坤厚載物德合無疆德
於乾由坤而生也乃順承天坤厚載物德合無疆德
有窮竟含宏光大宏擴也陽德光品物咸亨明受牝馬地
類行地無疆震藏坤中故亦地類陽雖在地周流不息故
柔順利貞君子攸行初出之正而息故先迷失道陽稱後
順得常震為常陰從西南得朋乃與類行謂陽得其類
月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行東北喪朋乃
周易虞氏義卷之一

終有慶陽喪滅坤坤終復生謂月三日震象出庚故乃
終有慶所謂此指說易道陰陽消息之大要也法象莫大
受日也陰陽消息之最著者故以為謂陽句月三日變而
候焉庖犧觀變而放八卦謂此也
成震出庚於庚震一陽之象至月八日成兌見丁之時昏
見於下兌庚西丁南故西南得朋而南謂二陽為朋故兌
二陽之象庚西丁南故西南得朋而南謂二陽為朋故兌
君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤象曰乃與類
行二十九日消乙入坤入東方乙地滅藏於癸晦朔合
乙東癸北故東北喪朋而北謂之以坤滅乾坤為喪故也
馬君融云孟秋之月陰氣始著而坤之位同類相得故西
南得朋孟春之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北
喪朋失之甚矣馬以西南為申東北為寅陰得其類不而
可謂利就陽不可謂喪故云失之甚矣而

周易虞氏義卷之一

荀君請以為陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得
朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如荀說
從午至中經當言南西得朋子至寅當言北東喪朋以乾
變坤而言喪朋經以乾卦為喪耶此何異於馬也安貞之
吉應地無疆坤道至靜故安復初得正故貞吉震為應
陽正於初以承坤陰地道應故應地無疆所以喪
象曰地勢坤君子以厚德載物勢力也云力君子謂乾
陽為德動在坤下君子之德車故厚德載物老子曰勝人
者有力也勝任也
履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也陽稱道九家易
二之動直以方也不習无不利地道光也陽動至二萬物
周易虞氏義卷之一

交陽非含章可貞以時發也否時故以時發或從王事知
失位也含章可貞以時發也否時故以時發或從王事知
光大也乾為知三體乾成故知光大括囊无咎慎不害也
坤為害長為慎四黃裳元吉文在中也獨陰不能為交坤
慎不五故不害中黃裳元吉文在中也獨陰不能為交坤
文言曰美在其中龍戰于野其道窮也坤道窮無以息
注云美謂陽也中龍戰于野其道窮也坤道窮無以息
六承貞以大終也道陽稱大動與不動皆陽
文言曰坤至柔而動也剛純陰故剛動至靜而德方陰性解
謂後得主而有常坤陰先迷後順得常陽出初震為主
為常也含萬物而化光則合萬物坤道其順乎承天而時
行坤順乾故神道西兩得朋與時偕積善之家必有余
慶謂初句乾為積善以坤北陽坤雖滅陽道不息滅
出復震為餘慶謂東北喪朋乃終有慶也凡凌積不善之

家必有餘殃。坤積不善以臣弑君。以乾通坤。極道生變。謂乾息至支。波盡陰生於亥。成通十五日。月盈甲。是為乾。乾十六日生魄。以平日。設於辛。是為震。象也。為餘殃也。臣弑其君。子弑其父。坤消至二。時。艮子弑父。至三。成。否。坤臣弑君。上下不交。天下无邦。故子弑父。臣弑君也。非一朝一夕之故。其所由來者漸矣。剛爻為朝。柔爻為夕。乾為朝。坤為夕。相推而成。歲焉。故非一朝一夕所由來。漸矣。陽自消。坤出坤二十六卦。而泰反否。歷剛柔爻一百五十六。由辯之不早辯也。辯別也。惠徵士云。復小易曰。履霜。堅冰。至。蓋言順也。所以陰順陽。直其正也。方其義也。謂二句。陽稱直。乾其靜也。專其動也。直故直其正。正乾之方。陰開為方。坤其靜也。倉其動也。闕故方其義也。坤義也。

周易虞氏義 卷之一 十

君子敬以直內。義以方外。敬義立而德不孤。陽息也。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。不習無不利。則不疑其所行也。陰雖有美。舍之。無功。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。謂陽息坤成。泰。天地反也。以乾變坤。坤化升乾。萬物出。震故。天地變化。草木蕃。震為草木。春。天地閉。賢人隱。謂四句。泰反成否。乾稱賢人。隱藏坤中。以儉德避難。不榮以祿。故賢人隱。乾體也。隱。故括囊。易曰。括囊无咎。无譽。蓋言謹也。君子黃中。通理正位。居體。謂五句。地

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。艮為兩脚。巽為兩股。觀其故曰黃中。通理正位。居體。美在其中。而暢於四支。陽稱美在五中。四支謂股。所暢於四支。發於事業。正位美之至也。陰凝於陽。必戰。相薄不疑。為其兼于陽也。故稱龍焉。陰包陽。猶未離其類也。故稱血焉。在陰。類。所謂牝馬地類。夫元黃者。天地之雜也。天元而地黃。謂之黃。震者。乾坤之交。故色元黃。

周易虞氏義 卷之一

屯元亨利貞。坎二之初。二陽四陰。之卦。非此。則利。此。利。合坤生震。所謂其血元。剛柔交震。故元亨之初。得正。故利貞矣。凡貞。各隨其象。言之。利貞。言初者。下云。勿用。有攸往。是。即初貞。勿用。有攸往。利建侯。之外。稱往。初震得正。起之。欲應動。而失位。故勿用。有攸往。震為侯。初剛難拔。震未出。坤。之。四。四。降。鼎。初。故曰。勿用。有攸往。初剛難拔。震未出。坤。確。乎。不。故。利。以。建。侯。老。子。曰。善。建。者。不。拔。也。初九。盤。桓。利。居。貞。利。建。侯。震。起。艮。止。動。乎。險。中。故。盤。桓。利。居。貞。利。建。侯。難。於。獨。艮。而。止。得。正。得。民。故。利。居。貞。利。建。侯。謂。君。子。居。其。室。慎。密。而。不。出。也。上。繫。引。節。不。出。戶。庭。云。是。注。云。二。動。坤。為。密。體。屯。六。二。屯。如。遭。如。乘。馬。班。如。屯。進。盤。桓。利。居。貞。故。不。出。也。屯。屯。如。遭。如。乘。馬。班。如。屯。進。

盤桓謂初也震為馬作足二乘初故乘馬取象馬者班也
 也馬不進故班如矣陰柔變陽乃生下乘則逆上承則順
 之應為正故三陰爻同象乘馬匪寇婚媾女子貞不字十
 二求初故乘馬初屯適故班如匪寇婚媾女子貞不字十
 年乃字匪非也寇謂五坎為寇盜應在坎故匪寇下不
 則上將求五故止之陰陽德正故婚媾謂三之正二承之
 言所求者非此寇也變復體離也反離為女子象而由故
 也字妊娠也三失位變復體離也反離為女子象而由故
 知婚媾當謂三虞氏例不以陰陽為大腹故稱字今失位
 爻為男女四求婚媾亦以體離也為大腹故稱字今失位
 為坤高象不見故女子貞不字坤數十地癸三動反正高
 女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也六三即鹿无虞
 惟入于林中即就也虞謂虞人掌禽獸者艮為山山足
 稱鹿三體艮下鹿林也三變體坎坎為叢木山下故稱林
 周易虞氏義卷之一 十一

中本位艮下離變坤為兕虎震為麋鹿又為驚起艮為狐
 尚有三山象坤為兕虎震為麋鹿又為驚起艮為狐
 入林中矣田獵惟有人掌禽獸乃不驚走三應上為三
 而巳惟思也坎為思上在山上君子幾不如舍往吝君子
 謂陽已正位幾近也舍置吝也三應於上之應歷險不
 可以往之往動如失位應者以未定能定也動正復變之
 故不如舍之往必吝窮矣始動唯專乃直三初即鹿陰體
 也唯无繫應故能之正六四乘馬班如謂三已
 若往求之則必窮矣六四乘馬班如謂三已
 變坎為馬故曰乘馬馬在險中故班如也或說乘初初為
 建侯安得乘之也初不披則不應求婚媾往吉无不利
 之外稱往言四當求五故安得乘之求婚媾往吉无不利
 時不利有攸往故解之九五屯其膏坎雨

稱膏詩云陰雨膏之是其義也既濟上坎為雲下坎為雨
 日純小貞吉大貞凶小陰也小正謂四球五三變而明
 共清非五之上六乘馬班如謂三已
 為止馬行而止故班如也泣血漣如謂三變時高為邦
 坎為血震為出血流出汗故泣血漣如謂三變時高為邦
 象曰屯剛柔始交而難生乾剛坤柔坎二交初故始交謂
 確乎難拔故難生也按按出地也微陽專確盈而後發故
 盈動乎險中大亨貞動震險坎屯物未生後息復難故
 建侯則寧皆動雷雨之動滿形震雷坎雨既濟下坎象
 而亨貞之義雷雨之動滿形震雷坎雨既濟下坎象
 象坤為形也謂三已反正成既濟體乾之貞成既濟也坎
 水流坤故滿形於地故曰流坤謂雷動雨施品物流形也
 周易虞氏義卷之一 十二

與乾雲行雨施品物流形也天造草昧宜建侯而不寧
 造生也草創物也坤冥為昧故天造草昧天謂乾乾生
 成既濟定故曰不寧言寧也三之反正
 象曰雲雷屯未雨難生之物雲雷屯未雨難生之物
 冥味當論經法正首與屯難之代意本坎山艮也
 雖盤桓志行正也初雖盤桓居正則使五以貴下賤大得民
 也陽居陰下則得民陰初正居則四陰歸之建侯之
 難乘剛也生難十年乃字反常也陰從陽為君即鹿无虞
 以從禽也禽非初之行正也君子舍之往吝窮也求而
 行明也體離故明也自往求不吝二之不字屯其膏施
 未光也陽陷陰中故未光也泣血漣如何可長也

乘於剛故不可長也二四承陽則不乘剛矣

三三坎下艮上消息卦坤入中宮以剛接柔而為蒙革與生

蒙亨艮三之二此亦消息卦故不從剛來艮者物之成

故從艮來而通消息取九二伏契故亨謂二震剛柔

接二取震剛柔以接故亨乃亨蒙亨以通行時中也匪我

求童蒙童蒙求我童蒙謂五艮為童蒙我謂二也震為

動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我

志應也艮為求二體師象亦師傳象坎為經經六經謂

禮有來學無往教初筮告再三瀆瀆則不告繫辭曰問焉

命也如書注云乾二五之坤成震與震為言問謂問於者

周易虞氏義卷之一利貞二五失位利變之正

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝發蒙之正也發動初

為蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌為刑人坤為用二

之也二變在故曰利用刑人矣坎為穿木震足艮手互與

坎連故稱桎梏江承之云上四爻皆待二發初發成兌

為說如脫坎象毀壞故曰用說桎梏江承之云二用初之

應歷險故以往吝四當求初不當往吝小疵也九二包

蒙吉納婦吉子克家坤為包應五據初與三四同體

師包養四陰故包蒙吉二四自為瀆震剛為夫伏巽為

婦革中坤成乾二巽遇下由蒙二接之二以剛接柔故納

婦吉九二有伏巽要長女故為震婦二稱家乾妻度曰二

家震長子主器者納婦成初巽出使初成震為子故有子

克家也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利謂三謂

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

中養蒙而於三義取金夫者以正為求以邪為淫取義無

常其道上來之三涉陰曰用故曰勿用取女見金夫矣

坤身稱躬身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故无攸利也六四困蒙吝

周易虞氏義卷之一利禦寇體艮為手故擊亦為蒙謂五已變上動成坎稱

利禦寇體艮為手故擊上體艮謂五已變上動成坎稱

寇而逆乘陽故不利為寇矣言上不禦止也此寇謂二坎

為寇與為高艮為山登山備下順有師象故利禦寇也應

上為二所淫上不變而禦二則利也取師象者明當禦之於早

蒙曰蒙山下有險險而止蒙則未通蒙味之象

行時中也由艮下云謂艮三時行則行二匪我求童蒙童

蒙求我志應也求志應志相通

再三瀆瀆則不告瀆蒙也二之志應五變得正而凶其蒙故

象曰山不出泉蒙 艮為山震為坎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 君子謂 艮為果 果洩也 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 坎為法初發之正故正法也子克家

剛柔接也 初二納與 勿胡取女行不順也 失位乘剛故行不順也困蒙之吝獨遠實也 實為童蒙之吉順以巽也

坤為 利用禦寇上下順也 自上禦下故順也

三三乾下坎上 大壯息卦陽至大壯過盛失正為陰所傷義

需有孚光亨貞吉 大壯四之五 陰剛 孚謂五 稱乎坎為

周易虞氏義 卷之一 六 孚高日為光 四之五得位正中故光亨貞吉 貞謂壯于

大舉之輻也 輻當為腹大壯九四壯于大舉之腹彼注云

坤故壯于大舉之腹正此需五也壯傷也利涉大川 謂二

也四在大腹為陰所傷之五還傷坤也利涉大川 謂二

失位變而涉坎坎為大川得位應五故利涉大川

象曰雲上天需 天須雲降 君子以飲食宴樂 君子謂乾

坎水兌口水流入口為飲二失位變體虛嗑為食故以飲食

食陽在內稱宴 宴樂在 大壯震為樂 由樂而有飲故宴樂

周易虞氏義 卷之一 七 象曰雲上天需 天須雲降 君子以飲食宴樂 君子謂乾

坎水兌口水流入口為飲二失位變體虛嗑為食故以飲食

食陽在內稱宴 宴樂在 大壯震為樂 由樂而有飲故宴樂

周易虞氏義 卷之一 七 象曰雲上天需 天須雲降 君子以飲食宴樂 君子謂乾

坎水兌口水流入口為飲二失位變體虛嗑為食故以飲食

食陽在內稱宴 宴樂在 大壯震為樂 由樂而有飲故宴樂

周易虞氏義 卷之一 七 象曰雲上天需 天須雲降 君子以飲食宴樂 君子謂乾

坎水兌口水流入口為飲二失位變體虛嗑為食故以飲食

食陽在內稱宴 宴樂在 大壯震為樂 由樂而有飲故宴樂

辭利見大人唯二正還成否時行
也交成既濟明五教還乾元也

訟有孚窒惕中吉惕中吉

窒塞止也成否不惕懼二也

成否則子弑父臣弑君三來之二得中

也終凶二失位終止不變則入于淵

人二利之正中正在上高在其下

變應之成未濟坎為不利涉大川

初六不永所事小有言終吉

訟始謂訟事也初以剛失位陽來訟

其變正象曰故不永所事也小有言

三食舊德震象半見故小有言初變

周易虞氏義卷之一

不克訟歸而逋謂與四訟

通於陰故訟陰方浸長坎為隱伏

在上坎濡失正乾位剛宜居五今在

人三百戶句无膏謂二變應五乾為

坤為戶三爻故三百戶坎化為地故

舊德貞厲終吉乾為舊德居乾位故

食謂初四二已變之正三動得位體

食舊德三變在坎正危貞厲是貞厲

從王事无成乾為王二變否時坤為

未動二化坎為坤則成否而三動无

從王事先言食舊德故此言或坤三

地故曰无成坤三同義也為從地道

或從王事无成有終坤三以泰從王

成變而終吉則亦有終也四九四不

安貞吉失位故不克訟渝變也不克

成巽句巽為命令故復即命渝體復

位故安貞吉謂二已變坤安也九五

上九或錫之鞶帶錫謂王之錫命鞶

初四已易位三二之正時三未變三

故鞶帶鞶為王與為命上亦訟陰者

終乾上終以二變時坤為終三言以

甲上謂四本乾四已故稱朝應在三

乃指上手變故終朝三花之使變應

周易虞氏義卷之一

象曰訟上剛下險險而健訟剛健乾

而得中也謂二自終凶訟不可成也

中正也唯五正中不利涉大川入于

象曰天與水違行訟天行德坎行險

以作事謀始君子謂乾三不遷傾否

遷為來變坤為作事坤為坎為謀乾

卦明訟為始乾德

不永所事訟不可長也則訟長雖小

故不克訟歸逋也自下訟上患至撥

明故不克訟歸逋也自下訟上患至

撥也

也

謂陽遷二陰上之三訟陽二憂 食舊德從上吉也 三謂五 患至坎為憂也 象辭謂之惕 訟不可成 復即命渝安貞吉不失也 訟不失其正訟元吉以中正也 以訟受服亦不足敬也 服謂鞶帶終朝見拊乾象毀壞

故不足敬 乾為敬言 訟 三同人 坎下坤上 消息卦 謙三降二與同人 師侯在四月卦貞大人 為比微陽之著也 取通同人九二爻之用也 上 反乾為坤正五之比也 剝復之際君子謹之其辭尚 師 句 貞大人 句 吉无咎 大人二當升五為比故正大 大人 吉无 咎

初六師出以律否臧凶 師之同人二下初息復以坎為震 為師之同人二下初息復以坎為震 位不用德是九二在師中 卦以五陰統於二將出以律初失 不用德是九二在師中 卦以五陰統於二將出以律初失 王三錫命 同人乾五為玉璽為命 師息同人由六三師或 周易虞氏義 卷之一 師 坎為車多雷同人高為戈兵為折首 輿尸凶 坎為車多雷同人高為戈兵為折首 師息至三同人折 失位乘剛无應尸在車上 象律二坎主故 首坎三輿尸矣 失位乘剛无應尸在車上 象律二坎主故 故象 故輿尸凶矣 六四師左次无咎 體震左也 同人在輿 尸居左次常備師也 四无咎 六五田有禽利執言无咎 進取不吝次舍无咎得位故也 六五田有禽利執言无咎 田謂二體乾二陽稱禽二五之坤成地體師象乾征得 坤陰類故獲匪 震為言五失位變之正艮為執故利執言 其辭禽謂此也 震為言五失位變之正艮為執故利執言 无咎 訟也 長子帥師 長子謂二震為長子在師中故 帥師也 弟子輿尸凶 弟子謂三三體坎二為震主二 坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶 三之同人折 首 上六 大君有命 同人乾為大君 巽為有命 同人體成 故上象大 開國承家 承受也 坤為國二稱家 謂變乾為 君有命

坤出師息成同人而仍變乾 欲令二上居五為比故開國 承家 小人勿用 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體復之上復 云三復位時體師象坤為死喪坎流血故終有大敗 故小 人勿用 遺乾為君坤陰滅之故以國君凶象曰反君道也 故小 人勿用

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣 坤為眾謂二失 位變之五為比故能以眾正乃可以王矣 此明消息大義 五反三為謙謙三為復息成履謙三降二為師師二為 息成同人師二升五為復比五為復息成大有師師二為 於次故謙為通履師為比故同人比為復通大有師師二 於次故謙為通履師為比故同人比為復通大有師師二 謂二應行險而順 險坎順坤 以此毒天下而民從之 毒馬 氏云壽御也 坤為民 行險也 吉又何咎矣 周易虞氏義 卷之一 象曰地中有水師 地中有水陽氣動於淵泉師之象也 君子以 容民畜眾 君子謂二乾九二文言五變觀言時有願養象 也 陽在二寬以居之 注震為寬仁五變觀言時有願養象 不言二五易位者二五易位即此卦 故以容民畜眾矣 實成同人反坤受二故五變象願也 坤 坤雖有畜象既為民眾不 得又取養故由五體眾不 師出以律失律凶也 象初不正是二之五坎 在師中吉承天寵也 謙三天道下濟居二為王三錫命懷萬邦也 坤為邦二息 萬邦也 師或輿尸大无功也 當故大无功 左次无咎未 失常也 備師之常 長子帥師以中行也 震為弟子輿尸使 不當也 大君有命以正功也 謂五多功五動正位故正 功也 小人勿用必亂邦也 坤反君道故亂邦也

功也 小人勿用必亂邦也 坤反君道故亂邦也

坤下坎上 消息卦 師二正五與大有旁通陰比於陽故
成既濟明 乾道成也

比吉 師二上之五得位 眾陰順從比而輔之 故吉 與大有

旁通 復上初為 原筮元永貞无咎 原筮再筮也 師同人震

也之五為比 通大有大有乾為善 免為口說比良為手

善而說又有筮象故曰原筮乾五得位乾元正五下

息大有乾元正則五爻皆正故元永貞萃四乾元五使

正交曰元永貞注云四爻變之正則五體皆正與比象同義

也 不寧 方來 水性流動故不寧 屬以待其定 坤陰

為力上下應之 故方來也 後夫凶 後謂上夫謂五也 師

為夫同人巽為婦則比 坎為後良為背 上位在背 後无應

乘 故後夫凶也

初六有孚比之无咎 孚謂五也 坎初失位 變來得正 正故

周易虞氏義 卷之一 三

曰元永貞消息之卦 五下初息 故无咎也 有孚盈缶 終來

大有故曰變來此亦兼明旁通 故无咎也 有孚盈缶 終來

有它吉 坤器為缶 坎水流坤 初動成屯 屯者盈也 故盈

缶終變得正 故終來有它吉 在內稱來也 比卦五陰皆以

初則五來比之變正 六二比之自內貞吉 自內正位 故吉

為前禽故曰有它吉 六三比之匪人 匪非也 失位无應 三又

明之四亦同 故六三比之匪人 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

剝牀以膚 彼注云良為膚 剝至四乾象 毀壞臣弑君子 試

父比自五至初 俱有剝象 初息復二四應承於五 唯三遠

五體良末正 剝膚之位 故獨得此象 不言之 六四外比之

貞吉 在外體故稱外也 比五得位 比賢 故貞吉也 九五顯

比 五貴多功 得位正中 初三以變體重 故顯比 謂顯諸仁也 陰亦正 故顯諸仁也 王用三啟 失前禽 坎

五稱王三啟 謂啟下三陰 不及於初 故初為後 故失前

禽 謂初已變 震震為鹿 為驚走 鹿之斯奔 則失前禽也

此以田獵為喻 田立三表 邑人不戒 吉 坤為邑 師震

驅而止 不合圍 喻舍地取順 邑人不戒 吉 坤為邑 師震

為人 師時 坤虛无君 使師二上居五中 故不戒告也 邑人

注云 謂一也 二本師 震在坤中 故稱邑人 二使師二上居

五中 眾所樂比 故不待戒告而比之 震為言 震不見 故不

戒 七六比之无首凶 首始也 乾陽為首 上以陰居 艮背

上亦欲比 五失之於始 故陰道无成 而代有終 陰從陽 无

後夫以无始 故无終也 故陰道无成 而代有終 陰從陽 无

首凶

象曰 比吉也 比輔也 下順從也 原筮元永貞无咎 以剛

中也 所以定既濟 不寧方來 上下應也 其義宜 後夫

凶其道窮也

周易虞氏義 卷之一

象曰 地上有水 比 水得地而流 故曰比 先王以建萬國 親

諸侯 先王謂五 滅坤故曰先王 初陽已復 謂消息至此

息大有義 震為建 為諸侯 坤為萬國 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 初以比而論 比之自內不自失也 不失已

比之匪人不亦傷乎 外比於賢 以從上也 上謂顯比之

吉位正中也 謂萬象明正上中也 舍逆取順 失前禽也

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 謂二使師二上居五中 比之无首 无所

終也 迷失道 故无所終也 亦體迷復 與師上同

周易虞氏義 卷之一

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

三三乾下與上 消息卦通消息陽畜於陰故名小畜候在四月卦辭自我西郊唯二變為家人陰陽一

明乾元始此

小畜 需上變為與與豫旁通象四之坤初為復此坤之消

坤初為復而息也得反四是為小畜四得朋為萃萃五

之復二為臨而息也得反四是為小畜四得朋為萃萃五

小畜旁通三之復二為臨而息也得反四是為小畜四得朋為萃萃五

凡坤之消息皆兼取爻來陽復小陽潛所畜者少故曰小

畜不為陰主也故小畜陰畜復故小以二陰畜臨則九

其息卦離具臨泰等象皆不以為陽論蓋此十二卦亨

皆在剝支之後復遺之於陰陽而成非實陽息也

二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也密雲不雨

密小也兌為密需坎升天為雲墜地稱雨上變為陽坎象

半見故密雲不雨上往也自我西郊豫坤為自我兌為

西乾為郊雨生於西故自我西郊雨生西郊

初九復自道何其咎吉謂從豫四之初成復卦故復自道

出入无疾朋來无咎何其咎吉復注云謂出震成乾入與

不見坎象故出入无疾兌為朋在內稱坎為疾謂十二消息

五陰從初初陽正息而成兌故朋來无咎乾稱道也本復

初故言九二牽復吉復應五故牽復五體與繩二在豫艮手

五象如謂牽二也得正故吉二初不變至五九三車說輓

引之乃變故三五俱象乾至乃象既雨九五三車說輓

如說輓豫坤為車為輓免江承之云輓正字富作腹輿也

為車非也夫妻反目豫震為夫為反與為妻離為目今

夫妻共在四震震為夫今震自下息至三三體震則與宜

夫也夫妻共在四者離火動上目象不正動故與多白眼

夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰

不能正室三體離也需飲食之道飲食有訟故爭而反

目也六四有孚孚謂五孚謂四承五血去惕出无咎

豫坎為血為惕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也九五有孚學如富以其鄰

孚五謂二也陽在二變引也與為繩豫艮為手二在二失

位五欲其變乃亨故欲其變故曰學如以及也五貴稱

富鄰謂二兌西震東稱鄰在豫為震二變承三故富以其

鄰象曰不獨富二變為既濟與東西鄰同義既濟九五東

西鄰之輪祭實受其福彼由泰來泰震為東兌為西震動

五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體南明得正承五順三故

實受其福此五為東鄰上九既雨既處尚得載婦貞厲

同三為西鄰稍異也故既雨既處尚得載婦貞厲

既已也應在三坎水零為雨與為處謂二已變三體坎雨

故既雨既處三雨而坎雲復天坎復需時坎為車積載在

坎上故上得積載坎尚上通字與為婦坎成巽壞故婦貞

厲上變正也雖正而月幾望君子征凶幾近也坎月商

印上已正需時成坎需時與離相望兌西震東一八字為

震為坎月在震二小日月象對故月幾望非二五正故近

畜兌為坎日在兌三日月象對故月幾望非二五正故近

望上變陽消之坎為疑故君子征有所疑矣子謂三也陰

乎山訟坎肉四之初體震兌坎在兌二商在震三故歸妹六五中孚六四皆言月幾望

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜以陰畜陽健而冥健乾

而陰剛中而志行乃亨剛中謂五二變密雲不雨尚往也剛中謂五二變

尚不通需上自我西郊施未行也九二未變故施未行

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

君子謂乾懿美也豫坤為文乾為德商為明初至四體

支為書契乾商照坤故懿文德也乾商照坤

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也變應五故不自

失與比二同義也謙當息陽夫妻反目不能正室也有孚

惕出上合志也上五也上變坎有孚擊如不獨富也二富

周易虞氏義卷之二

既兩既處得積載也與消承坎故得積載坎習為積也

習坎重君子征凶有所疑也變坎為盜故有所疑也

三三兌下乾上消息卦謙三為復上息成履以坤履行乾德

既濟明乾用

履虎尾不咥人亨謂變訟初為兌也此息謙非由訟來以

訟與謙通謙三之坤初以坤履乾以柔履剛謂坤踐行也

象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乾之

義謙坤為虎艮為尾乾為人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎

尾坤以謙震降初而息履故震足蹈艮坤為虎而艮為尾

故又象不咥人非以乾人履坤兌悅而應虎口與上絕成

坤也乾人履坤虎則剛履柔兌悅而應虎口與上絕成

謂乾人絕不相屬故不咥人也至當剛當位五謂故通俗儒皆

以兌為虎乾履兌非也此一說以為乾履兌乾非柔又虎

也兌剛非柔也故此一說以為兌履乾以乾剛為虎

初九素履往句无咎應在巽為白故素履凡履之道以陰

剛初四失位變往得正故往不以初之四為往者柔履

剛初无咎變而四果往故无咎初已得正使四獨變四變

之義辨上下在外稱往象曰獨行願也九二履道坦坦坦坦

吉二失位變成震為道為大塗故履道坦坦亦坦坦也

履之道也訟時二在坎獄中故稱幽人謙於二取訟象者

息成履故三降初時二有伏坎不可云訟坎之正得位震

出兌悅幽人喜笑震為喜笑故貞吉也六三眇而視跛而履

離目不正兌為小故眇而視視上應也察其行事而欲之

周易虞氏義卷之二

與履訟坎為曳此亦伏坎也謙三降初先與伏二為坎

震也變震時為足足曳故跛而履俗儒多以兌刑為跛

兌折震足為刑人見刑斷足者非為跛也三陰將履上陽

履虎尾咥人凶艮為尾在兌下三伏陽也故履虎尾

在虎口中故咥人凶謙艮陽伏兌下口上屬坤二變兌口

也既跛且眇視步不能為虎所噬故咥人凶象曰位不當

也武人為于大君乾象在上為武人謂上也乾金氣又

三失位變而得正成乾大君乾五也為助也三變與上

日武人為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉體與

下絕四多懼故愬愬四正當謙震履艮之位故為履虎尾

為懼也體與下絕者下變體坎得位承五應初故終吉象

兌悅也體盡故懼也

曰志行也行即初九九五爻履貞厲謂三上已變體支象

三上易位故支履支剛凌柔也以乾凌坤履以坤履乾

所謂辯上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疾又以四變體坎為貞上九

視履考詳其旋元吉應在三三先視上故上亦視三故

曰視履考詳矣考稽詳善也乾為積善故考詳上以乾體

故象積善三上易位故其旋元吉成既濟定乾元復則三

象曰大有慶也

象曰履柔履剛也坤柔乾剛謙坤籍乾也故柔履剛說

而應乎乾是以履虎尾不噬人說兌也明兌不履乾故

言應也若兌履乾乾為虎兌不應虎也若乾履兌兌口承

周易虞氏義卷之二

亨剛中正履帝位而不疚光明也剛中正謂五謙震為

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

志謙時坤在乾上變而為履故辯上下定民志也

素履之往獨行願也四獨行往幽人貞吉中不自亂也雖

幽訟獄中終辯得正震為故不自亂眇而視不足以有明

也跛而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于

大君志剛也既濟定三想終吉志行也變往體坎支履

貞厲位正當也元吉在上大有慶也上而元吉由乾元亨

於既濟故大有慶在上

三三乾下坤上息卦自否反天地變化故名曰泰候在正月

義與爻

泰小往大來吉亨陽息坤反否也泰三陽息臨云息坤者

自遷至否坤成乾滅則陽息而反泰自復至泰乾成坤陰

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稱大來自外而反天地

交萬物通故吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉否泰反其類否與為茅也否四茹

茅根否初應四與四同艮為手四亦否彙類也三陽初應四

故拔茅茹以彙由否反泰始於否上益下非初之正故取

初也否泰之義猶乾坤泰取反否則取泰息故初爻同

象否泰者乾坤之用故泰成既濟與乾同坤息不成乾而

周易虞氏義卷之二

成觀故否息不震為征既息得位應四征吉征吉自以泰

取成泰而成益初應四者四欲升二九二包庇用馮河不遐遺朋凶得尚于

中行在中稱包庇大川也馮河涉河以足涉遐遺遺也

也凶當失位息言變得正體坎坎為大川既濟體兩坎下

為河震為足故用馮河乾為遠故不遐遺兌為朋坤虛无

君欲使二上故朋凶二與五易位故得上于中行震為行

體復初故故光大也息坤至二成兌體乾九二見龍雲行

稱中行故光大也雨施中有坎體謂之包庇用變之正

則以震足涉坎故曰用馮河用者用此包庇也乾體在下

坤虛在上邑人不戒欲使居五不可以遠忘之二五易位

行得上于中矣九三无平不陂无往不復陂傾謂否上

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至上體復終日乾乾反復道故
 无平不陂无往不復謂否反成泰至三而艱貞无咎勿恤
 其孚于食有福艱險貞正慎憂孚信也二之五得正在
 坎中三為坎中故艱貞坎為憂故勿恤疑當陽在五孚險於坎
 坎為孚三坎又為孚故有孚體噬嗑二五為位食也二上之五據四
 則三乘二故于食有福也乘陰和六四翩翩句不富句以
 其鄰二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富
 乾元故廣生為兌西震東故稱其鄰震兌皆謂二也四以
 富虛則不富承之得三陰乘陽不得之應象曰皆失實也升四為之導
 不戒以孚謂坤邑人不戒坤為邑此卦无邑故使二升
 五信來孚邑故不戒以孚戒告也四體震為言二來二上
 周易虞氏義卷之二

陵陽故自邑告命三本否與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故貞吝也不順五則
 吝

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也天地交謂
 交則定既濟二五易位乾陽上下交而其志同也坤上坤
 物坤陰物坎為通故萬物通志既濟體兩內陽而外陰內健而外順內君子而外小人
 坎上下同

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
 民后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱助守位以
 人聚人以財故曰成天地之道五為天位乾為人坤為財
 人以財相食左右助之震為左兌為右坤為民反否初
 周易虞氏義卷之二

故先乾通坤謂以陰輔陽故坤后詩曰宜民宜人受祿于
 天故言坤承乾命

拔茅貞吉志在外也外謂四也既濟定四體坎為志包荒得尚于中
 行以光大也陽為大既濟无平不陂天地際也際接也乾
 戒其險與乾三同義翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰以
 實二升五坎為心以祉元吉中以行願也得中城復于隍其命
 亂也故命能

坤下乾上消卦自泰反天地閉塞故名曰否
 候在七月卦爻皆取成益反泰

否之匪人不利君子貞大往小來陰消乾又反泰也謂三
 比坤滅乾以臣弑其君子弑其父避雖艮子弑父然乾未
 三故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞乾為君

九五耳否時五當損上降初成益陰信陽誠故大往小來
息泰而已當上位故不利君子貞
則是天地不交而萬物不通
匪人否三亦體剝艮膚也

初六拔茅茹以其彙 貞吉亨 二亦正陽息而吉亨也

六二包承小人吉大人否 亨 否不也 包義與泰二同

雖未反泰而承陽之義自在其中故曰包承小人三也上

益於下二拔為三三拔為四三與陽體上與試逆不行故

小人吉大人二也本體坤二直方故曰大人二居三

剝傷位有大人之德不從陰亂故大人否應五故通六三

包羞 雖不成包羞在中故不言吉 九四有命无咎疇離

社 四主拔三陰體與為命謂受乾命也 疇類也三陽為類

命 九五休否大人吉 休美也九五得位體觀坤六其凶其

凶繫于包桑 巽為繩故繫巽為木荀氏曰桑者上元下黃

周易虞氏義卷之二 九

不忌凶治而不忌亂是以身安而國家可保也彼注云危

謂上則凶亦謂上上盈不久故危也五使土反初損土

益下則五當上處故其凶以乾通坤與入震出天地

之美包在其中故曰繫于包桑所謂凶者保其存者也此

居五之道非 上九傾否先否後喜 否終必傾 盈不

可久 乾上 故先否下反於初成益體震民說无疆 坤為民

說 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上下不交而天下无

邦也 坤為邦乾為人坤內陰而外陽內柔而外剛內小人

而外君子小人道長君子道消也 否消與觀消良

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可營以祿 君子謂

乾坤為營也 乾為祿難謂坤為試君故以儉德辟難約

也艮為慎乾為 與為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難
畏故儉德 遠遁入山 否難成乾象入艮故君子以辟難
祿成未濟故不可營以祿 營或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也 乾成故志在君 大人否亨不亂羣也

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 震為行志在息

故稱志初云志 大人之吉位正當也 能休否 否終則傾

何可長也 以陰剝陽故不可久也 則消成剝

三 南下乾上 消息卦師二降初為復而息師震同人與交

七月同人再息乾道漸著故卦云君子貞明有既濟之

用爻變各正矣唯上不變則成家人又與卦互相備也

同人于野亨 易通師卦 同人 巽為同乾為野師震為人

周易虞氏義卷之二 十

義取與震相同故取乾為野不二得中應乾 此乾謂五震

為人不得以二五應為同人也 象注云乾四上失位利君子

故曰同人于野亨 利涉大川 變而體坎故涉大川利君子

貞 君子謂五五類族辨 貞 物天下志通既濟定

初九同人于門无咎 乾為門謂同於四 四變應初故无咎

也 正應辨類故 六二同人于宗吝 宗謂五 婦人謂同姓之

為 四變應之 六二同人于宗吝 宗謂五 婦人謂同姓之

上應則三四據二相攻故吝先號咷是也 九三伏戎于

莽升其高陵三歲不興 巽為伏 震為草莽 巽為戎謂四

變時三在坎中 隱伏自藏 故伏戎于莽也 卦主九五通天

待坎而同三體離共四剛失正師爻故相攻五類族辨 與

物四變三在坎中乃入伏就震故有伏戎于莽之象 巽

為高師震為陵以巽股升其高陵 已變三得歷四通五

爻在三乾為歲興起也動不 當為 失位故三歲不興也九

四乘其庸弗克攻吉巽為廟也城墉四在巽上故乘其廟

其謂三也變而承五體訟訟復即命論乾剛在上五以類

故四變弗克攻則吉也九五同人先號咷而後笑大師

克相遇應在二巽為號咷號咷乾為先巽在故先號

咷師震在下故後笑震為後笑也同人謂二同師震也

二人同心其利斷金彼注云夫出婦處婦然夫語則此號

則四變三伏故後笑而乾為大同人反師故大師謂五二

至五體遇也故相遇五既遇二則上九同人于郊无悔

無悔天下志已通上必變正坎為悔故當

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人應乎乾即同人

曰同人于野亨利涉大川句乾行也此孔子所以明嫌

表徵師震為夫巽為婦所謂二人同心而後笑曰二人同

心彼注云二人謂夫婦二人同心故不稱君臣父子

兄弟朋友而故言人耳剛柔相接然後息也

失中比大有無震巽唯師剛接柔息陰同義也乾四上失位

變而體坎故曰利涉大川乾行也取六二一爻卦辭乃取

于野取夫婦乃曰同人于野亨利涉大川者由取乾通天

下之志四變成坎三坎也不謂五以類族辨物聖人作萬

萬物觀

象曰天與火同人火者陽光乾舍於高君子以類族辨物

君子謂乾師坤為類乾為族辨別也乾陽物坤陰物

辨物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於

同人家人見以類族辨物也物辨乃

出門同人又誰咎也初息震為出誰謂四四方攻三疑初咎

同人于宗吝道也女子外成同伏戎于莽敵剛也

三志未通三歲不興安行也由安而行不踐危道師坤為

乘其庸義弗克也以不正乘人其吉則困而反則也

則同人之先以中直也二中震直謂當

也四三同人于郊志未得也坎為志未

三三乾下尚上消息卦比初動為屯而息乾陽三息

大有元亨與比旁通大有柔得尊位大中應天而時行

初九无交害匪咎害謂四四离火為惡人

如死如故故无交害應四初動震為交比坤為害

之故明其无交非也宜遠非為咎也艱難謂陽動比

初成屯屯難也初失位故取初自變成屯則无咎也

得位艱則无咎九二大舉以載有攸往无咎比坤為大

舉乾來積上二故大舉以載往謂之五二失位變得正應

五故有攸往无咎順天休命五九三公用亨于天子

小人弗克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

折鼎足覆公餗鼎變屯四折震入兌故小人不克也欲謂三

四輔五四小人故九四匪其愆匪非也其位愆四

位足愆體行不正四失位折震足故愆變而得正故无咎

厄或為彭作彖子夏傳聲字之誤六五厥孚交如威如吉

孚信也比坎發而孚二故交如四已變震為交乾稱威

發得位乾九故威如吉上九自天右之吉无不利謂乾

也大有乾息已成故上右助也大有通比坤為自乾為天

兌為右繫注云兌為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案

周易虞氏義卷之二

請乾又以尚賢繫注云乾為賢人坤故自天右之吉无不

利比坤

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有大陽也此初

應五息也陽息其德剛健而文明剛健乾應乎天而時行

是以元亨謂五以日應乾而行於天也應天時行唯日

耳時謂四時也大有亨比此初動成震為春至二兌為秋

至三離為夏坎為冬故日時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有不日而日火者日中則離陰陽相射

盛如火故曰君子謂乾以過惡揚善順天休命過絕揚

舉也乾為揚善坤為過惡為順以乾滅坤體爻揚于王庭

爻以剛茂柔乾為王為揚通艮為門庭故過惡揚善

日揚于王庭以乾滅坤亦茂柔義故取爻象

乾為天休三變時與為命故順天休命以坤歸乾故

大有初九无交害也害謂四无交大有可大舉以載積中不

敗也坤為公用亨于天子小人害也小人謂四也匪其

愆无咎明辯折也折之專故明辯折也折辭入明非實

鼎體故能四在乾則愆乾為人故在坤為鼠易位體小

變而无咎四在乾則愆象足愆在坤為鼠易位體小

有飛鳥之象艮為穴動出穴中飛在震噬肺得金矢四也

而不高碩鼠之象故曰晉如碩鼠在震噬肺得金矢四也

艮為膚陽為骨肉有骨謂之肺火熯之故為乾勝金矢

毒害之物商為兵下震動之矢象故曰噬乾肺得金矢

在巽折鼎足也鼎四在坎為鬼力未濟四也變之正體師坤

用伏在巽焚死巽在四為下火所炎故曰焚如在艮旅于

鬼言无所容旅四也彼注云巽為處四焚棄惡人在兌際

孤孚厲兩陰開際五顯三故曰既孤震為元夫謂二已變

周易虞氏義卷之二

動而應震故遇元夫也震為交坎三百八十四爻獨无所

為柔動而得正故交孚厲无咎矣此知厥孚交如信以發志也信

容也巽四象日无所容也此知厥孚交如信以發志也謂

比五坎孚乾又為倍威如之吉易而无備也乾德恆易

四已變二坎為志也威如之吉易而无備也四之愆也五

體爻有或為備發以變四大有上吉自天右也明此為卦

也象不見故易而无備大有上吉自天右也德非爻位

謙亨乾上九來之坤上三與履躬通三之初為天道

下濟濟成也上之故亨坤交乾彭城蔡景君說剝上來之

三判上即乾上義亦一也君子有終君子謂三君子

艮終萬物而說卦曰艮也者東北之卦也萬物之所以成終
東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始是艮終故君
子有終

初六謙謙君子用涉大川吉 謙息履三降初乾上謙居三三
又降初故為謙謙君子三坎升

五又體坎為大川初坤 六二鳴謙貞吉 謙為善鳴故曰鳴
謙息則失位正 九三勞謙君子有終吉 坎為勞故曰勞

而承三故貞吉 六四无不利 謙三有實 謙苟氏云撝舉也
謙同 六四无不利 故无不利 撝謙苟氏云撝舉也

坤虛无君使二上居五成比故師五利 撝謙苟氏云撝舉也
人不成 泰四不富以其鄰邑人不成 撝謙苟氏云撝舉也

撝謙苟氏云撝舉也 撝謙苟氏云撝舉也 撝謙苟氏云撝舉也

六五不富以其鄰 撝謙苟氏云撝舉也 撝謙苟氏云撝舉也

用侵伐 撝謙苟氏云撝舉也 撝謙苟氏云撝舉也

周易虞氏義 卷之二

謙利用行師征邑國 應在震故曰鳴謙 體師象震為行

三震上行 坤為邑國 利五之正 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 陽來成

也 地道卑而上行 坤納乾成 乾成坤成 坤成乾成 坤成乾成

謂乾盈履上 虧之坤三 故虧盈 謙息履三 非履謙象

盈不可久 虧之坤三 見義耳 復之無卦 无實象 故多假

義與同 貴處賤位 三上賤 故益謙 地道變盈而流謙 謙二

以坤變乾 盈乾於上 坤出過 謙二成謙 謙二

謂此也 云謙二 故亦假言謙 二坎動而潤下 水流澤 兩坎

既濟下坎也 故流謙也 鬼神害盈而福謙 鬼謂四神

謂三遊魂在四歸魂在三 四謂三皆乾精也 坤為鬼 乾為神 福

謙則信 乾而為神 故鬼神害盈而福謙也 人道惡盈而好

謙 乾為好為人 坤為惡也 故人道惡盈而好謙 人道惡盈而好

上之三故好謙矣 乾來故謙 尊而光卑而不可踰 天道

遠故尊光 息履南故光 三位賤故卑 坎水就下 險弱難勝

故不可踰 君子之終也 坎商納乾 坤

象曰地中有山 謙地柔而剛 乘天陽也 地中不盈 地也 地

君子以裒多益寡 稱物平施 君子謂三 撝取也 艮為多

坤為寡 陰有陽則多 乾為物為施 坎為平 謙乾盈益謙 為

多實乾為多也 撝乾益坤 故以撝多益寡 稱物平施

謙謙君子卑以自牧也 故象物坤為自三 降初卑以自牧也 鳴

謙貞吉 中心得也 中正謂二坎為心也 三勞謙君子

萬民服也 本坤故无不利 撝謙不違則也 坎為則 四本坤

不違 利用侵伐 征不服也 坎為險阻 故鳴謙志未得也可

用行師征邑國也 雖鳴謙 應三而志未得 故鳴謙志未得也可

三三坤下震上 消息卦 坤為支 上而為乾 乾為志 是得志

而喜 樂故名曰豫 內卦為坤 外卦為震 坤為地 震為雷 坤為地

小畜 乾元入坤也 爻至五 上不變 則成需 坤之遊魂也 陰

豫利建侯行師 復初之四 與小畜 勿逐 復初者 乾元也 陰

畜陰始復 陽小 坤為邦 國震為諸侯 初至五 體比象 四利

復初 息小 故利建侯 比先王 以建萬國 親諸侯 不以四震

撝乃建侯也 三至上 體師象 故行師 故為行師

初六鳴豫凶 應震善鳴 不能正則 陰而失位 故鳴豫凶

也初不取息者義取四六二介于石介也繼介與四復初故不言初變六二介于石介也繼介與四復初故不言初變

終日貞吉與小畜通應在五終變成高則四成南故

六三肝豫悔遲有悔肝張目也小畜南為目六三失位目

而三不即正也五九四由豫大有得勿疑朋益益也由自

從也羣陰之豫據有五陰坤以眾順故大有得得羣陰也

益四復初息至兌兌益四復初息至兌兌益四復初息至兌兌

五貞疾恆不死恆常也坎為疾在豫坎中小畜上不應

小畜二不正無應二五故貞疾恆不死也上六其豫成有

淪无咎應在三坤為冥淪變也三失位无應多凶變乃

得正體良成良為成成有淪者故成有淪无咎上得位三

象曰豫剛應而志行謂四復初息小畜乾陽皆應坎順以動

而四時不忒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至五南為

即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至五坎為冬南為夏四時為

正故四時不忒通變之謂事蓋此之類趨時以盡利天下

之民謂之聖人以順動則刑罰清而民服清猶明也動

初至四兌為刑至坎為罰坎兌體正故刑罰清坤為民乾

為清兌坎皆息以乾乘坤故民服復初為聖人乾息豫之

時義大矣哉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乾為德息乾

初六鳴豫志窮凶也體剝殺貞初故志窮凶也四坎為志

當也由豫大有得志大行也由坎息震坎為志六五貞疾

无咎此與盡功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

故交有功初三已正則與五成而五多功四有剛體六二係小子失

丈夫應在巽巽為繩故稱係小子謂五兌為少故曰小

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

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過故失丈

夫體咸象咸取女二夫死大過死老夫故夫死也故每

有欲嫁之義也六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨家陰隨陽三之上无應上係於四失初小子與四為巽

為小子者對四乾為老故係丈夫失小子艮為居為求謂

求之正得位遠應利上承四能變正故利居貞矣九四

隨有獲貞凶有孚在道以明何咎謂獲三也三係失位

相據在大過死象故貞凶象曰其義凶矣孚謂五陽在五

初震為道三已之正四變應初得位在巽故有孚在道以

明何咎象曰明功也九五孚于嘉吉坎為孚陽稱嘉已

變為位五正故吉也上六拘係之乃從維之應在艮艮

手為拘巽為繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上

而无所隨故維之三未正故无所隨與三共係於五故兩

繫之維持之明被係稱維也乾鑿度曰上六用待九五拘

陽化而陰欲隨之象曰上窮是其義也王用亨于西山

否乾為王謂五也有觀象故亨亨讀如響觀盥而兌為西

艮為山故用亨于西山也用上也上自坤升為用艮兌

象曰隨剛來而下柔動而說隨隨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

隨時乾為天坤為下震春兌秋三四之正坎冬離夏四

時位正時行則行故天下隨時矣隨時之義大矣哉惠徵

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

嚮震為嚮宴交坤德也息滋也嚮震為嚮宴交坤德也息滋也

官有渝從正吉也初初正也出門交有功不失也四上隨

失四故係小子弗兼與也已係於五不兼與四也係丈

夫志舍下也下謂隨有獲其義凶也有孚在道明功也

死在大過故凶也功謂五也三四之正再為明故明功也

孚于嘉吉位中正也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乘剛无應故上窮也

士云係於五則不窮

三三巽下艮消息卦泰否之間猶剝復也泰之息卦終於

泰久則墜壞當整飭而有事也與隨旁通通變不修隨則

反泰乾道也候在三月卦取通隨先變成漸盡坤道反否

不成既濟交初正則成家人

蠱元亨泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也

利涉大川謂二失位動而之坎故利涉大川也二五失

五者二上陽五故先甲三日後甲三日謂初變成乾乾

爻云幹父用譽先甲三日後甲三日謂初變成乾乾

為甲至二成離為日謂乾三爻在前前後自以乾之故

次對後乾為前

先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後

故後甲三日无妄時也此所謂與隨通也飭事之道

初九幹父之蠱有子考无咎厲終吉

固足以幹事猶言泰乾為父坤為事故幹父之蠱初上易

位艮為子父死大過稱考故有子考初伏陽也初上易位

謂泰初變而得正故无咎厲終吉也初變體爻故厲大畜

九二幹母之蠱不可貞應在五泰坤為母故幹母之蠱

亦坤為事也泰以乾為主唯失位故不可貞注義凡言貞

二承五象母蠱餘皆父蠱也此或失之不可貞者謂當與五易位

言不可貞者正守也此或失之不可貞者謂當與五易位

變而得正故貞而得中道也此釋九三幹父之蠱小有悔

无大咎二變涉川坎為悔三不變陷六四裕父之蠱往見

周易虞氏義卷之二

吝裕不能爭也陰柔故為裕也孔子曰父有爭子則

身不陷於不義四陰體大過本未弱故裕父之蠱兌為見

變而失正故往見吝象曰往未得是其義也往變也戒六

五幹父之蠱用譽譽謂二也二五失位變而得正

故用譽上九不事王侯泰乾為王坤為事應在於三震

為侯坤象不見故不事王侯王侯皆指三上不變高尚其

事謂五已變與為高艮陽升在坤上上艮爻卦本坤體

故高尚其事

象曰蠱剛上而柔下與而止蠱泰初之上故剛上坤上之

初故柔下上艮下巽故與而止蠱也剛柔交通與順而止

有事也往變之五也坤為事先甲三日後甲三日終則有

始天行也易出震消息歷乾坤象乾為始坤為終故終

則有始至否為坤則反泰而始否泰反類象乾坤乾為

天震為行故天行也明出震為

象曰山下有風蠱風者所以宜滯難財君子以振民育德

君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故振民而有之乾稱

德體大畜須養故以育德也

幹父之蠱意承考也乾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往失位折鼎足變

則體鼎足故未得幹父用譽承以德也變二使承五故

承以德二乾爻故稱德矣不事王侯志可則也象明上九

周易虞氏義卷之二

之高尚可與乾為既濟初云意

承考亦謂二上五既濟坎為意

三兌下坤上息復陽始大進臨於陰故名曰臨臨者大也

卦也動成泰而後既濟

臨元亨利貞陽息至二與遯旁通遯消剛浸而長乾來交

坤動則成乾謂故元亨利貞至于八月有凶與遯旁通

臨消於遯六月卦也於周為八月遯弒君父故至于八月

有凶苟公以兌為八月兌於周為十月言八月失之甚矣

初九咸臨貞吉咸感也咸臨惠微土云卦唯初與四二與

故謂之感得正應四故貞吉也九二咸臨吉无不利

得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利六三甘臨无

攸利既憂之无咎兌為口坤為土土爻稼穡作甘兌口

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之亦以三正後二變體坎為

也動而成泰故咎不可長也可字行六四至臨无咎至下

也謂下至初應當位有實也實陽故无咎六五知臨大君之

宜吉坤為知大君居五也三曰正成泰坤虛无君二五

上六敦臨吉无咎敦厚也坤為厚上據坤終故敦

象曰臨剛浸而長剛謂二也兌為水澤自下浸上故浸而

長也浸漸說而順剛中而應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大亨以正

謂三動成乾天句得正為泰天地交通故亨以正天之道

也天之道謂成泰則二升五定既濟也注不言者因泰可知至于八月有凶消不久也

周易虞氏義卷之二

天地盈虛與時消息

象曰澤上有地臨臨者大也澤水之大也地君子以教思无

窮容保民无疆君子謂二也震為言兌口講習學以聚

之問以辯之九二坤為思剛浸長故以教思无窮容寬也

二寬以居之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震爻故咸臨吉无不

利未順命也坤為順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

作當位實大君之宜行中之謂也中謂二震為當位實非今謂

志在內也內謂

三三坤下巽上消否九五正觀示坤陰故名曰觀觀與大壯

通觀息於大壯大壯消於觀也觀八月卦

也消卦不成既濟上

三正為筵言難也

觀盟而不薦有孚顒若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將灌薦羞牲也孚信謂

五陽在顯顯君德有威容貌若順也坎為水觀坤道五正

故有坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盟而不

薦象坤為牛上之三坤孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣融

云祭祀之盛莫過初盥降與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顒若下

觀而化詩曰顒顒印印如璋君德之義也

初六童觀小人无咎君子吝艮為童自臨反觀初先之上

童觀艮指初陰小人陽君子陰初六也陽初位賤以小人

非初觀上

周易虞氏義卷之二

乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二闕觀利女貞

臨兌為女竊觀稱闕兌女反成與與四五得正故利女

貞臨五來居兌與女處故女貞二得位不艮為宮室坤為

閭戶小人而應五故闕觀女貞利不淫視也初二臨陽之

无民象故六三觀我生進退坤為我三自臨震為生

謂坤生民也震為坤故曰生民與九五同巽為進退故觀

我生進退謂五二觀示坤民進退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坤為國臨

陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光謂五

王謂五陽陽尊賓坤坤為用為臣四在王庭諸侯位故在

庭賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來賓莫敢不

求王是其義也九五觀我生句君子无咎句我身也亦坤

謂我生三字疑衍生謂生民為震故五亦我之震生象反震為

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上九觀其生句君子

无咎應在三三體臨震故觀其生上當易之故君子謂

三之三得正故无咎矣

象曰大觀在上謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故

稱大觀由臨息泰反否退觀觀為消卦聖人神道設教特取臨二反五為義故異其文曰大觀順而

與中正以觀天下順坤也中正謂五五以天神道觀示

天下咸服其化賓於王庭四用賓于觀盥而不薦有孚顒

若下觀而化也觀天之神道而四時不忒忒差也神道

謂五乾為道乾陽之信者為神二五之坤成壽日坎月是

道乾道變化自成臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏

坎離故三上易位臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏

者陰陽之著故臨震兌先見冬夏日月象正四時由故四

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聖人謂乾退藏於

密而齊於冥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先王以省方觀

民設教觀消卦臨乾未成故曰先王坤為方為

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

也尚上也觀我生觀民也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坎為志

為平上來之三坎成故志未平矣上為五志也

周易虞氏義卷之二

周易虞氏義卷之二

天

周易虞氏義卷之三

張惠言

周易上經 象上傳 象注

三三震下離上 陰消至否 乾父乾君 乾五通坤流 坤反泰中

當否之時 未益恒之前 名噬嗑者 噬合也 乾坤當合於中 孚

候在十月 卦取之豐 為消息之豐 則反泰 故四五取成既濟 上九又別明之益 消息

噬嗑亨 利用獄 否五之坤 初之五 剛柔交故亨也 坎

為獄 艮為手 離為明 四以不正 而係於獄 上當之三 蔽四

成豐 折獄致刑 由四不正 故上當折之 兌為折 為 故利用

獄 坤為用也 故有用象 初九履校滅趾 无咎 履其趾 足也 震為足 坎為校 震沒坎

下坎木 故履校滅趾 震體以初為主 初位得正 故无咎 六

二噬膚滅鼻 无咎 噬食也 艮為膚 為鼻 鼻沒水坎中 隱

藏不見 隱伏 故噬膚滅鼻 中四爻在 頤中 各有食象 所噬

爻噬取 乘剛 乘初初否 五體震二 又得正 多譽 故无咎

六三噬脊肉 遇毒 小吝 无咎 三在膚裏 故稱肉 四陽為

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 陽為骨 謂之肺 得金矢 乾為金 為矢 為矢

四體 離焚乘惡 利艱貞吉 三五易位 體中 故利艱貞 六五

噬乾肉 得黃金 貞厲 无咎 陰稱肉 位當離日 中烈 故乾

肉也 乾金黃 故得黃金 乾陽亦謂四也 四失位 毒害 則貞

正之厲危也 屯變而得正 故无咎 上九何校滅耳 凶 何負

正之厲危也 屯變而得正 故无咎 上九何校滅耳 凶 何負

坎校上 故何校 坎為耳 水自下 沒上 故滅耳 繫曰 惡積而

不可弇 罪大而不可解 注云 謂陰息 過至 罪大而不可解

也 惡積而不可弇 罪大而不可解 注云 謂陰息 過至 罪大而不可解

本否上 卦終則 宜取小 徵於初 以救之 故初无咎 而後

象曰 頤中有物 曰噬嗑 物謂四 則所噬 乾肺也 取九四

中无物 則口不噬 故先舉頤 中有物 曰噬嗑也 象辭未

其義 噬嗑而亨 剛柔分 分乾降坤 坤動而明 雷電合而

章柔得中 而上行 動中五 升則四 入獄 上乃之 三折之 故柔得

上則震 為行也 或以坤 上為上 行 雖不當位 利用獄也 當

則經 當云 上行 而得中 違失 甚矣 雖不當位 利用獄也 當

象曰 雷電噬嗑 噬嗑 震曰 雷有聲 名曰 雷 有光 名曰 電 雷

乃為 雷動 而雷 陰下 迎陰 起而 陽氣 自上 薄之 則為 雷 乾通

周易虞氏義 卷之三 先王以明罰勅法 否乾為先 王次為 否為

法罰勅 法也 先王以明罰勅法 否乾為先 王次為 否為

履校滅趾 不行也 否坤小人 以陰消陽 其凶 其凶 故五變

滅初否 坤殺 不行也 殺讀曰 殺 云 五變 滅初 變初 成

滅鼻 乘剛也 乘初 同 亦小 遇毒 位不當也 由之 正利 艱

貞吉 未光也 謂陽 陰中 貞厲 无咎 得當也 故當 何校 滅

耳聰 不明也 坎正 則陰 今不 正故 以

三三 離下 艮上 陽息 至泰 已正 既濟 坤來 入乾 成貞 貞初之

隨之 前濟 息卦 噬嗑 豐也 名曰 貴者 責節 也 太平 之功 立

五利 往則 承貞 成家 人明 權也 亦通

陽交故亨也。小利有攸往。○謂五上往者之正卦唯五五失正動得位體高以剛文柔。○剛謂三柔謂四五攸往。

初九賁其趾舍車而徒。○應在震震為足故賁其趾也應在

艮艮為舍坎為車徒步行也。位在下故舍車而徒。○陽為文

賁之義以柔飾剛賁初者四體震故賁其趾。○四在止體

大夫乘車。○六二賁其須。須待也。二無應待五之正則賁

也。○初為士也。六三賁其履。履待也。三無應待上之正則賁

也。○此則四正。九三賁如濡如永貞吉。坎上水故濡如永貞謂

正以待五。○五變則吉與元永貞義近也。六四賁如皤如

白馬翰如匪寇。○句婚媾。五變文四故賁如。在與為白故皤

○初也。戒四畜賁初。六五賁于丘園束帛。束帛為終吉。○艮

周易虞氏義卷之三

為山五半山故稱丘。木果曰園。○艮為木果故賁于丘園也。○言五

於六五失正動之成巽。巽為帛為繩。○艮手持故束帛以艮

斷巽。○故為齊。故賁其履。失位無應故吝。變而得正故終吉矣。

束帛。○賁委積之貌。上九白賁無咎。○在巽上故曰白賁

乘五陰變而得位故无咎矣。

象曰賁亨柔來而文剛。○故亨。柔謂二分剛上而文柔。○柔謂四

○三上屬成剛亦謂三。故小利有攸往。天文也。○謂五利

○也。下注云三五分是也。變之正成巽體離艮為星。離日坎月。巽為高五天位。離為

文明。日月星辰高麗於上。故稱天之文也。○文明以止人文

也。○人謂三。三人乾為人。文明為止艮也。震動高明五變

據四二五分則止文三。○上下兩交則止於三。二五故以三

為人文也。觀乎天文以察時變。○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

眺側。○眺側也。東方謂之縮。眺側即眺也。眺月始生也。歷象

在天成變。故以察時變矣。○觀乎人文以化成天下。○泰乾

為人。五上動體既濟。○此由泰來。泰成既濟。五既變則還體

是也。○賁象。重離。重明麗正。故以化成天下也。

象曰山下有火賁。○山下有火文在。君子以明庶政。无敢折獄

○君子謂乾。泰離為明。坤為庶政。故明庶政。无敢折獄

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。○德微士云。初為。賁其須與上興也。○上謂

與永貞之吉。終莫之陵也。○陵。艮為。六四當位疑也。○在坎疑賁

周易虞氏義卷之三

匪寇婚媾。終无尤也。○終。應。六五之吉。有喜也。○五變之

陽故有喜。凡言喜慶皆陽。○交白賁无咎。上得志也。○上之

正得位。體成既濟。故曰得志。○坎為志也。

三三坤下艮上。○陰消觀九月卦也。乾擊度日。夫陰傷害為行

○陰終不能盡。陽小人不能凌君子也。謂之剝。言不安而已。

剝不利有攸往。○陰消乾也。剝後消息之要。與支旁通。剛長

○即有剝消剝。又有以柔變剛。小人道長。子弑其父。臣弑其

君。故不利有攸往也。○謂上也。上

初六剝牀以足。○賁貞凶。此卦坤變乾也。動初成巽。巽木為

牀。○牀以安人。復震在下為足。故剝牀以足。○剝窮則復。故初

○剝窮則復。故初

不言伏 茂无真正也 消陽无可貞也 三无咎而初茂貞失
位无應故茂貞凶 剝則凶矣失位无應 震在陰下象曰以
滅下也 六二剝牀以辨茂貞凶 指開辨也 象曰指爪
也故曰指問辨 剝剝二成艮艮為指二在指間故剝
牀以辨无應在剝故茂貞凶也 六三剝无咎 體已就成剝
言剝剝窮於上乾魂先返三 六四剝牀以膚凶 辨上稱
膚艮為膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑
父故凶矣 然剝道已著乾未變猶不為切近忠厚之至六
五貫魚以宮人寵无不利 剝消觀五與為魚為繩艮手
持繩貫與故貫魚也 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

周易虞氏義卷之三
也乾度曰剝而欲承君子是也 宮人謂乾也 不稱
后者剝統於上五不得正尊位與為長女是宮人龍於乾
所羣陰動得正成觀故无不利也 自剝之後上來反三五
此消息歸魂非實之變故 上九碩果不食 君子德車小人
上成蹊又成坤各為義 剝虛 艮為碩果謂三已復位有頤象 頤中无物故不食
也 此言上 支乾為君子為德 坤為車為民 乾在坤故以德
為車 此言上變之坤剝上就支五 小人謂坤 艮為虛上變
滅艮坤陰迷亂故小人剝虛也 卦辭不利有攸往利上謂
變者陽道无盡也 爻辭之坤者陽自 坤出震不從上反初故取坤乾也
象曰剝剝也柔變剛也 陰剝故剝也 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
坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也 剝雖消上不變 乾

為君子乾息為盈 自復坤消為虛 至剝故君子尚消息盈
虛天行也 乾消則出入无疾反復其道 復卦見易虧與也
元也消良也 剝也 乾息也 盈乾虛坤故於是見之 耳月
為易剝復之 之大故發之
象曰山附於地剝 山附於地基大 上以厚下安宅 上謂上九
日上下厚下坤也 宅民也 厚
下以安宅則剝而不窮
剝牀以足以滅下也 復震滅陰下坤 剝牀以辨未有與也 與
也五未之正 剝之无咎失上下也 失之於上 剝牀以膚切
故未有與 近災也以宮人寵終无尤也 艮為終上變坎為 君子德車
民所載也 坤為民坤載 小人剝虛終不可用也 故坤出震
用也

周易虞氏義卷之三
三三震下坤上 師同人比大有而乾坤合於乾 乾出復震為
復出於震故名曰復 文言注所謂以坤牝乾滅出復震為
餘慶也與通旁通 繫曰龍蛇皆蟄是也 十一月之卦卦取
陽息成泰交取正 位成既濟皆乾道
復亨 陽息坤 日息坤 與遯旁通 震下剛反交初故亨 反
也 出入无疾朋來无咎 謂出震成乾入巽成坤 坎為疾
十二消息不見坎象 由復歷臨至泰反觀成剝入坤為乾
成支盈乾為坤之消息六卦凡得乾坤之卦八震巽兌艮
卦各二不見坎象蓋日月成八卦之象乾坤合東震巽合
西艮兌合南坎象入中宮其處虛空為日月光震巽合
兌艮皆可見象坎為月精晦朔之交不可見也 故出
入无疾兌為朋在內稱來五陰從初初陽正 句息而成兌
時故朋來无咎矣 反復其道七日來復 謂乾成坤剝反
出於震而來復 陽為道故復其道 剝為晝日消乾六爻為

六印剛來反初故七日來復天行也虞氏易傳曰數重以
非也陽息臨成乾時小人道消君子道長
故利有攸往矣

初九不遠復无祗悔元吉乾為遠七日來復滅乾復震故不
出元无疾故无祗悔遠復鄭云祗病也坎為心病為悔
故休復六三頻復厲无咎頻蹙也三失位故頻復厲
而吉日頻水屈頻蹙不前三處震終統號長懼震為足變坎
大川將變而懼故謂之頻高為目上震懼頻蹙之象動

而之正故无咎也六四中行獨復中謂初子以中者天
也即復之初也震為行初一陽爻故稱獨四得正應初故

日中行獨復以從道四宜從之俗說以四位在五陰之
中而獨應復非也氏謂鄭四在外體又非內象即不為中不

周易虞氏義卷之三

在二五何得稱中行耶六五敦復无悔敦厚也坤為厚說
為悔三動滅上六迷復凶有災眚坤冥為迷高而无慮
故凶五變正時坎為災眚故有災眚也用行師終有大敗

以其國君凶三復位時而體師象故用行師
坤為用故陰逆不順坤為死喪坎流血故終有大敗五變

大敗師五出象險逆至于十年不克征坤為至為十年陰逆
故遯乾為君滅藏於坤坤為異邦故國君凶矣君即五行

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

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

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

來是以明不遠之復入坤出震義也反復其道七日來復

天行也陽生於子消於午利有攸往剛長也復其見天地

之心乎坤為復三復位時有萬坎也坤既為復則朋來

无咎利有攸往謂三復位時萬為見坎為心謙坎履萬陽

息臨成泰乾天地故見天地之心也由坎為乾坤

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方先王謂乾初乾已入坤至日冬至之日陽生子中坤

闔為閉關震為大途利為市闔象與為商旅為近利市三倍

遺與伏初故商旅不行遺象曰后以施命誥四方今隱復

下故后不省方宋衷云不省四方之事將以復為陽始遺

周易虞氏義卷之三

則陰始天地之始陰陽之首已言先王又更言后后君也

遺象注云后繼體六十四卦唯此重耳

不遠之復以脩身也坤為身則反通休復之吉以下仁也仁

初震為仁頻復之厲義无咎也危者安中行獨復以從道也為

道謂復之凶反君道也遯乾為君坤陰滅之以國君凶故曰

反君道也

三三震下乾上遯消乾子初父上之初出震反生陽无所凶

无妄元亨利貞遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯

來也依例當三之初此上之初者消卦剛來交初體乾故

元亨乾元三四失位故利貞也三四皆失位獨言三則上亦正因卦辭別出上匪正故獨言三四不及上也其匪正有言不利有攸往非正謂上也三上易位象變而上變四已之正上動成坎故有言若坎為言此屯坎也是為匪正四已之正上動成坎故有言若坎為言此屯坎也是為匪正變而逆乘天命不右故不利有攸往矣上不變則成

初九无妄初為卦主物所由无妄者故直曰无妄往吉謂應四也釋往四失位故命變之正四變得位承五應初故往吉在外稱往也六二不耕穫不菑畲則利有攸往有益耕象无坤田四未故不耨此耕字當為耕或經震為禾稂良為手禾在手中故稱種田故不耨而耨田在初一歲曰耨

周易虞氏義卷之三

九

在二二歲曰畲初及非坤故不菑而畲也坤在二得位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也謂天之所助者順六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災上動體坎坎故稱災由三不變故上體屯四動之正坤為牛良為鼻為止或為桑為繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也坤四為巽而繫三為乾為行人也坤為邑人也乾四據三故行人之得四繫三為三係於四故邑人之災三係四不變上或說以四變則牛為牛應初震人為行獨變成屯故災故曰行人得牛邑人災也此言初得四三受為死喪為災九四可貞无咎動得正故可貞承五應初故无咎也九五无妄之疾勿藥有喜四已之正上動體坎坎為疾

故曰无妄之疾也外三皆坎疾歸於與為木良為石故稱藥坎為多骨藥不可試故勿藥有喜康子饋藥某未達故不嘗此之謂也上九无妄行則災也行有言无攸利動而成坎故行有言乘剛逆命故无攸利天命不右行矣

象曰无妄剛自外來而為主於內自上來之初動而健剛中而應大亨以正天之命也動震也健大亨謂乾也初九使謂乾剛中謂五而應句二句大亨以正變四承五四變故曰乾為天巽為命故曰大亨以正天之命也其匪正有言不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉謂四已變上動體屯坎為泣血漣如故何之矣天五也巽為命

周易虞氏義卷之三

十

右助也四已變成坤天道助順上動逆乘與命故天命不右上變與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與謂舉也妄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先王謂乾初也初故遷茂亦初乾也艮為對時之者初乾體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死進此甚矣

无妄之往得志也。四變應初夫妻體正。震巽為夫妻。故往得志。

矣。男女睽而其志通故得志。不耕穫未富也。四動坤虛故未富也。行

人得牛邑人災也。由繫四也。可貞无咎固有之也。動陰

承陽故固有之也。无妄之藥不可試也。交注云坎為多无

妄之行窮之災也。无妄矣而又行則窮而災。

三三乾下艮上。消息卦萃五之復二成臨通萃為大畜二陰

大畜利貞。大壯初之上。其德剛上也。坤之消息兼從交例

之。與萃通。二五失位故利貞。此萃五之復二成臨臨者

大也。小畜。至上有頤養之象。故名大畜也。亦兼取頤名畜

正取頤。不家食吉利涉大川。二稱象謂二五易位成

家人。家人體噬嗑食。是為故利涉大川應乎天也。二為天

周易虞氏義卷之三

而變二五既正上變既濟重坎相承。故曰涉大川不成家人故曰不家食。

初九有厲利已。本復爻出入无疾故利已不犯災也。九二

車說腹。萃坤為車為腹。坤消乾成。故車說腹。說讀如膠

之主。故特取此象。不言其變正應。或作輓也。九三良馬

逐。乾為良馬。震為驚走。故稱逐也。息至三乾成乾既成

亦利艱貞吉。日閑輿衛。謂二已變。三在坎中。故利艱貞

吉。利二變也。乾成高為日。二至五體師象。坎為閑。習坤為

車輿。乾人在上。乾為人在車上。震為驚衛。講武閑兵。故曰

日閑輿衛也。利有攸往。謂上應也。五已變正。上動成坎。

坎為志。故利有攸往與上合志也。六四童牛之告元吉。

艮為童。萃艮。五已之正。四在萃坤為牛。萃坤在艮。告謂以

木福其角。大畜畜物之家。惡其觸書。養物者必去其

手。為小木。此大畜。巽為繩。繩縛小木。橫著牛角。艮在故

曰童牛之告。消息之義。主於二陰。畜陽陰見於五。故五變

陰中坤之遊。魂故畜乾而象取坤牛也。遷巽未成。故曰童

牛。乾坤相合。得與而定。故曰告。萃息乾而反於坤。故五又

不。得位。承五。故元吉。而喜。謂五也。六五豮豕之牙。吉

二變時坎為豕。不更取坤者。劇豕稱豮。令不害物。豮豕

於坤。故取豮豕之象。三至上體頤象。五變之剛。豮豕為白

震為出。剛白從頤中出。牙之象也。動而得位。豮豕之牙。吉

上九何天之衢亨。何當也。衢四交道。乾為天。震艮為道。

以震交艮。故何天之衢。何讀如負。何之何。亨。上變坎為亨

也。交於天道。故變坎定既濟。

周易虞氏義卷之三

象曰大畜剛健篤實。輝光日新。剛健謂乾篤實謂艮。成

終始故篤實。二已之五利涉大川互體高坎。兩高坎。高為日。故

輝光日新也。其德剛上而尚賢。大壯初升上。故

正也。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。二五易位成

家人。今體頤養象。故不家食吉養賢也。頤象曰聖人養賢

賢人。乾下養上。故利涉大川應乎天也。天德定既濟。二升

此體頤為養賢也。利涉大川應乎天也。五則上亦變故涉

大川震為應也。

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。君子謂乾乾為言。震為行。此象不取乾為

震為言。為行。坎為志。乾知大始。震在乾前。故志前言往行

傳為誤耳。

萃五下之復二則上成坎復下震也息二又震也至三有
乃成乾乾前有二震萃坎臨之故多志前言往行也
頤養象故以畜其德矣也

有厲利已不犯災也謂二變正四體坎故稱災也坎為車

說腹中无尤也二得中无尤利有攸往上合志也三皆體

坎為六四元吉有喜也二始能有元也喜謂五陽即五云

合志六四元吉有喜也二始能有元也喜謂五陽即五云

喜慶皆陽爻六五之吉有慶也五變得正故有慶也

何天之衢道大行也謂上據二陰乾為天道震為

行故道大行矣能變既濟

震下艮上消息卦與大過旁通即坎離之象也坤入於

頤大過體復一爻陽伏震中頤通大過巽伏震初遊於是

生頤者養也大小畜之盛也候在十一月天地合故成既

濟

頤貞吉晉四之初與大過旁通頤通大過反巽為震晉四

養正則吉謂三之正五上易位濟成故頤貞吉反復不衰

與乾坤坎離大過小過中孚同義反復不衰謂上下如一

又始故反復不衰乾歸魂於離而息坎出震坤歸魂於坎

而息高過巽坎高刺復之合也大過積坎頤積離陰道重

故大過頤為支遺之合小過內離外坎中孚內坎故不從

外高二卦消息之并故泰否之合八卦同義也

臨觀四陰二陽之劍或以臨二之上兌為口故有口實也

博異

觀頤高為目故觀頤觀其所養也晉高也晉高四

目下觀養賢自求口實或以大過兌為口息大過故

為象或以臨兌為口巽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正則實邪元則表

非象頤直取養義耳至噬嗑取頤中有物乃是因頤卦寫

象非頤卦本象頤也鼎注云六十四卦獨鼎言象明頤非

象 初九舍爾靈龜觀我朵頤凶晉高為龜四之初故舍爾靈

龜坤為我震為動龜動謂四失而入坤遠應多懼朵頤謂

初養不足貴故凶故凶矣六二頤頤馬乘剛故頤

拂經于上頤征凶位而承於上體艮半山為上義在養上

非能應二故曰拂經六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

于上頤二征則凶六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三失位體剝以體剝不正相應不正皆弑父弑君故貞凶

貞謂三動也由頤主上上正五而三變應之則坤為十年

動无所應故十年勿用无攸利也動也三動大悖雖變猶

凶十年數極六四頤頤吉虎眈眈其欲逐逐无咎晉

上變則利四之初謂三已變故頤頤晉四本坎也三變又與屯四乘

四之初謂三已變故頤頤晉四本坎也三變又與屯四乘

坎馬同義而乘坎馬坤為虎高為目眈眈下眈眈初逐

逐心煩貌坤為吝畜坎水為欲故其欲逐逐之應初得位應

初故无咎四有應故頤頤而吉謂上已反易位三成高成

高故不繫四於故上施光也六五拂經居貞吉不可涉大

川失位故拂經无應順上故居貞吉良為居也而居則貞

在養涉上成坎反不自往曰涉五宜變當從上乘陽无應故

不可涉大川矣上陽謂上九由頤厲吉由自從也體剝居

上眾陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也利涉

大川失位故厲之五得正成坎坎為大川故利涉大川

象曰頤貞吉養正則吉也五五之正為養也三出坎為聖與蒙

功同養正觀頤觀其所養也自求口實觀其

自養也謂三五天地養萬物謂坤大過乾震生巽艮山

不生謂三五聖人養賢以及萬民乾為聖人

民為賢人頤下養上以初故聖人養賢坤陰為民皆在震

大矣哉往來物所以生故大也

象曰山下有雷頤雷伏山下天地君子以慎言語節飲食謂初乾震也震為言艮為慎慎言語也大過兌口坤虛無

觀我朵頤亦不足貴也初下養賢四在艮故為初六二征凶

行失類也類謂應二十年勿用道大悖也試父試君故

大悖也頤頤之吉上施光也上謂五正三居貞之吉順以

從上也坤頤由頤厲吉大有慶也變陽得位故大有慶

地之五故坤

三三下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過頤也

也不言死陽无絕也初體復一交陰疑乾老坤生故大者過

在十卦取二正成咸陰陽感也交過以相與女妻有子

之義續陽

大過棟橈大壯五之初或兌三之初

者坤盡於至大過而生遺喪兌下成巽坤之始終也此

與頤通不言者畧也繫辭傳藉用白茅荷錯諸地而可

注以頤棟橈謂三巽為長木稱棟初上陰柔本末弱本初

坤為地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而

之際故不勝而橈也上巽反承在三為下利有攸往亨

謂三也象曰大者過謂二剛過而中利有攸往亨

應五之外稱往故利有攸往乃亨也

初六藉用白茅无咎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故无咎矣初過應五義

謂藉也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利稊稊也

楊葉未舒稱稊稊為楊木近澤乾為老老楊故枯

故枯遺陰故陽在二也十二月時周之二月二五爻獨以

又生稊陰始故陽義兌為兩澤枯楊得澤復生稊二无應

全二體臨五體支也兌為兩澤枯楊得澤復生稊今過應

上生稊之象楊少則稊而二體乾老故稱老夫女妻謂上

老則華故上為稊初為華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

妻故无不利初過四應五上過三九三棟橈凶九四棟橈

吉有它吝隆上也應在於初己與五意在於上比

周易虞氏義卷之三

棟橈之象故棟橈吉失位動入險而陷於井故有它吝二

九二不取利正之義則四有它亦謂不可與初耳注似非也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽陽在五也

三月時周之五月枯楊得澤故生華矣五為楊猶四棟皆

與老婦為枯楊老婦謂初與為婦長女故象乾為老

得士夫為生華老婦謂初與為婦長女故象乾為老

初亦老故稱老婦也士夫謂五大壯震為夫兌為少故稱

士夫然則二亦以大壯乾為老夫注畧耳五過二使應上

二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初

退伏非由故无譽體遯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

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。反少為老少。以上末為老。後之達者。詳其義。焉。上六過涉滅頂。凶。无咎。大壯震為足。兌為水澤。震足沒水。故過涉也。過涉者之頂。首也。乾為頂。頂沒兌水中。故滅頂凶。謂大過之時。乘剛咎也。得位故无咎。與滅耳同義也。故曰滅耳。此滅頂也。何校噬嗑由否之泰。消息卦否上。不反坤。初而初。初而上。陰滅。乾故凶。與滅耳同義。然大過之時。坤生乾。初而初。初而上。陰滅。乾故凶。與上妻二生子。得位。非其咎也。

象曰大過大者過也。陽稱大。謂二也。大過體坎。二失位。故大者過也。棟橈本末弱也。本末謂初上。剛過而中。與而說行利有攸往。乃亨。剛過而中。謂二說兌也。故利有攸往。

周易虞氏義卷之三

以其得中。又與而說。行故利。變大壯震五之初。故亨。大壯應五也。說行者。大壯震為行。大壯震五之初。故亨。大壯位為二。陰所傷。五之初。陽得位。與遯二同義。遯二消陽。子陰不能傷。二變應之。其亨宜矣。與遯二同義。其父三來。終凶。復變應五。故同義也。大過之時。大矣哉。國之大事。在祀與戎。藉用白茅。女妻有子。繼世承祀。故大矣哉。自坤乾歷歷。小畜萃大畜。蹇睽。而大過。乾精。坤乾老。坤孕。故女妻繼世。坤為窟。故翼白茅。承祀。此大過。消息之義。象曰澤滅木。大過也。陽陰所牝。而陰終消陽。陽不得位也。大過陽之終。君子知微。君子以獨立不懼。遯世无悶。君子故發獨立不懼之義。君子以獨立不懼。遯世无悶。君子子謂乾初。故不言聖人。陽伏契中。則與坤陰之始也。陰始入。翼體復一。交潛龍之德。故稱獨立不懼。變則違之。乾初同。義。故遯世无悶也。

藉用白茅柔在下也。初為老夫。女妻過以相與也。謂二過。

初與五。五過上與二。初比二而二使之過。與五獨大過之。爻得過其隱。初本應四。四不燒乎。下故過與五。故過以相與也。棟橈之凶。不可以有輔也。本末弱。故橈輔之益。橈故不可以有輔。陽以陰為輔也。上陰謂棟。隆之吉。不燒乎。下也。乾為動。直成。故能不燒。遠初近上。應二比五。四其位也。然故不燒下也。枯楊生華。何可久也。老婦士夫。亦可醜也。乾為久。枯而生華。故不可久也。婦體遯。淫故可醜也。過涉之凶。不可咎也。非陰之咎也。

三三 坎下坎上。乾二五之坤。陽陷陰中。故名曰坎。於消息卦。常故曰習坎。坎方伯之卦也。初六冬至。上六驚蟄。卦辭取二正為比。陽初息卦。爻二不變。陽微未出坤也。至上仍取變二。

周易虞氏義卷之三

習坎有孚。乾二五之坤。與高。通乾而為高。坤二五乃交。月會于交。觀上之二。卦例習常也。八純卦。唯坎加習者。嫌息陰中。是其常也。重孚信謂二五。水行往來。朝宗于海。不亦常義。故象曰。重險孚信謂二五。水行往來。朝宗于海。不失其時。如月行。天為行。故以明坎之有孚。故習坎為孚也。維心亨。行有尚。坎為心。陽在中。乾二五。行流坤。旁行者。四周行。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。故初六習坎。入于坎窞。凶。習積也。自陽德言。則習為常。位下故習坎。為入坎中小穴。稱窞。坎中之窞。是上无其應。初二失正。故曰失道凶矣。明求小得。亦九二坎有險。求小得。陽陷陰中。故有險。位在坎不能自出。險中故曰據險有。

實故求小得也據初陰陽為六三來之坎坎句險句且枕句
 入于坎窞句勿用句坎在內稱來在坎終坎故來之坎
 坎三無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重坎之下
 坎則既險矣且上就艮則在體師三與脫尸故勿用六四
 坎之下而亦入於坎窞也體師三與脫尸故勿用六四
 尊酒句簋句貳用缶句震主祭器此非祭器故有尊簋
 坎為酒簋黍稷器周禮人為簋以瓦為之亦三至五
 有頤口象震獻在中震為獻故為簋坎為木震為足下坎
 坎酒在上尊酒之象君尊有豐以木為之若豆而貳副也
 坤為缶禮有副尊元酒也有元酒故貳用缶坎四上
 五剛柔之坎元酒也有元酒故貳用缶坎四上
 周易虞氏義卷之三
 也四陰小故約艮為牖坤為尸艮小光照尸句牖之象貳
 用缶故內約自牖謂四順承五也饗食之禮廣牖於
 用缶則內約自牖矣得位承五故无咎九五坎不盈既
 平无咎盈也艮為止謂水流而不盈坎為平禔安也
 艮止坤安故禔既平謂坤為得位正中故无咎上六繫用
 徽纆莫于叢棘三歲不得凶徽纆黑索也觀莫為繼艮
 為手上變入坎故係用徽纆繫當置也坎多心說卦坎
 堅多故叢棘外種九棘於經无考未故稱叢棘二變則
 五體剝取二變為二故剝傷坤殺故莫于叢棘也不得謂不
 得出獄艮止坎獄乾為故五從乾來三非其應故曰三歲
 不得凶矣

彖曰習坎重險也兩象也天險地險故曰重險也五天位
 水流而不盈盈也謂五行險而不失其信信謂二
 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謂五二動應
 五故往有功也天險不可升也謂五在天位五從乾來
 體屯難故天險不可升也地險山川丘陵也坤為地乾
 二之坤故曰地險長為山坎為川半山稱丘丘下稱陵故
 曰地險山川丘陵也王公設險以守其邦王公大人謂
 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
 矣哉自商成坎兌秋震春坎冬
 周易虞氏義卷之三
 象曰水洊至習坎洊復相續如水流習坎云水洊至通流
 水不息君子以常德行習教事君子謂乾五在乾稱大
 人在坎為君子惠德土云五坎不盈德坎為習為常乾為
 德震為行巽為教令觀巽坤為事故以常德行習教事也
 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
 出中也動應五則來之坎坎終无功也艮為終功謂五三
 坎其道也亦體師三尊酒簋剛柔際也乾剛坤柔震為
 師或與尸大无功也尊酒簋剛柔際也乾剛坤柔震為
 交故曰剛柔際也坎不盈中未光大也體屯五中故未
 光大也屯五屯其膏施未光也在上六失道凶三歲也
 謂變觀上陽
 為道故失道

三三離下高上坤二五之乾陰麗於陽故名高者麗也於

高利貞亨畜牝牛吉坤二五之乾與坎弱通于及遷初之

五二陰柔麗中正故利貞亨中正謂五伏陽乾盡歸而

初九履錯然敬之无咎坎為足初在其下履履未成故錯

畜牝牛吉唯坎中正俗說皆以高為牝牛失之矣

周易虞氏義卷之三

故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎王謂

乾乾二五之坤成坎體師象震為出故王用出征首謂坤

二五來折乾折首二五會折乾者故謂之首也故有嘉

折首陽為醜類也乾征得坤陰類皆變而為地故曰陰類

象曰高麗也麗附著之意陰必附於日月麗乎天乾五之

象曰高麗也麗附著之意陰必附於日月麗乎天乾五之

坤成坎為月五伏陽出高為日下仍日月麗天也乾為百

穀草木麗乎地震為百穀震為草木與坤為地乾二

五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬

物出震故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下

兩象故重明兩象高坎也高日坎月正謂五陽陽變之

坤來化乾麗變之坤謂坤二五之乾以化成萬物謂高日

化成天下也上指釋利貞也柔麗乎中正故亨柔謂五

陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也是以

畜牝牛吉也

象曰明兩作高兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾

成離高坎日月之象故明兩作高兩以麗乾為義故作成

周易虞氏義卷之三

周易虞氏義卷之四

張惠言學

周易下經 象下傳 虞氏注

三三艮下兌上 消息卦在否次漸漸女歸待男行咸以乾

咸亨利貞取女吉 咸感也坤三之上成女乾上之三成男

來 乾坤氣交以相與止而說男下女故通利貞取女吉

貞謂初四易位少男下少如親迎之義初四

初六咸其拇 拇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 咸家男下女四感初初

在四也母非動始 六二咸其腓凶居吉 腓脛也與為股

然足之非動始 六二咸其腓凶居吉 腓脛也與為股

近則通二五正應近為三感故凶陰道承陽故居而比三

吉也九三咸其股執其隨往吝 與為股謂二也 俱為股

周易虞氏義卷之四 三二相感非謂 與為隨艮為手故稱執 二二乃隨之

應於上初四已變歷險故往吝 九四貞吉悔凶憧憧

往來朋從爾思 失位悔也應初動得正故貞吉而悔凶

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 四為咸心无所不感初上兌為朋少

女也 謂艮初變之四坎心為思故曰朋從爾思也 謂四既

亦從也四與上非男女 九五咸其脢无悔 脢交脊肉也

之感故轉兌為朋象 九五咸其脢无悔 脢交脊肉也

謂四已變坎為脊故咸其脢 三之感脢不動象五不應二

得正故无悔 舍二感上嫌有 上六咸其輔頰舌 耳目之

間稱頰頰四變為目也 坎為耳兌為口舌故曰咸其頰頰

舌頰頰在耳目之間與舌不相接而相通上應三三在與

三通氣以言語相感故曰咸 其頰頰舌象曰頰口說也

象曰咸感也 陽始柔止而剛下 柔坤上二氣感應以相與

親也 止而說男下女 艮兌女 是以亨利貞取女吉也

天地感而萬物化生 初四正既濟也 天地行變化既成萬

卦云有天地然後有萬物化生 謂 聖人感人心而天下和

平 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 謂四之初以高日見天坎月

見地縣象著明萬物見焉故天地萬物之情可見也

象曰山上有澤咸君子以虛受人 君子謂否乾乾為人坤

為虛謂坤虛三受上故以虛受人 乾坤感應陽施陰長山在

周易虞氏義卷之四 山下為澤在澤下為虛 澤在山上源出

咸其母志在外也 謂初志應四初 雖凶居吉順不害也 二在

坤坤為順為害三來坤 咸其股亦不處也 志在隨人所執

下也 與為處女也 男已下如以艮陽入兌陰故不處也

當咸之時已有男下女之象 凡士與女未用皆稱處矣 二

故三二同在與體亦不處也 三志在於二故所執下也 貞吉悔凶未感害也 坤為害

也 今未感坤初體遜弑父故曰未感害也 貞吉乃悔凶憧

憧往來未光大也 未動之既故未光大也 謂感上亦咸

其脢志末也 四支謂之末五正坎心為末之志 咸其頰頰

舌頰口說也 頰送也不得之三 感於 山澤通氣故頰口

說也

三三 巽下震上 泰息卦通益否反泰也故注云身益通乾...

恆亨无咎利貞利有攸往 恆久也與益旁通 恆乾通 乾初...

初六浚恒貞凶无攸利 浚深也初下稱浚故曰浚恒 初失...

德或承之羞貞吝 則上亦不變而既濟也所謂聖人久...

其位安得禽也 六五恒其德 貞婦人吉 夫子凶 動...

夫故曰夫子終變成益 震四從巽死於坤中故夫子凶也...

象曰恆久也剛上而柔下 乾初上 雷風相與 坤才分 乾與...

恆而動剛柔皆應 恆亨无咎利貞久於其道也 為...

日月得天而能久照 動初成乾為天至二離為...

成聖人謂乾 即乾三 乾為道 故久於道 初二已正四五...

象曰雷風恆 變而恆 君子以立不易方 君子謂乾三也 乾...

浚恆之凶始求深也 乾初為淵故深矣 失位變之正 乾為...

德无所容也 失位故无所容 久非其位安得禽也 注云言...

非其位 婦人貞吉從一而終也 一謂初終變成益 以與應 初震故從一而終也 夫子制義從婦凶也 震沒從與入 坤故從婦凶矣 坤為義以乾 震恆在上大无功也 終在 益上五遠應故无功也 五應二不能比上上不得五故无 方則上不變成 既濟非震恆矣

三三艮下乾上 消遠陰道長陽當退故名曰遯與臨通 時也及取三消成否上來四反 成既濟明泰否之義與時行也

遯亨 陰消遯二也 宜與臨旁通 艮為山巽為入乾為遯 遯 山入藏故遯 乾人入藏以陰消陽子弑其父 艮為少男 父小人道長避之乃通故遯而通則當位而應與時行也

當位謂五應謂二二陰道長弑父弑 君由應五利貞故陽不傷遯之而通 小利貞 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 也

初六遯尾厲勿用有攸往 艮為尾也 初失位動而得正故 遯尾 初動則遯 句之應成坎為災 坎故厲 在艮宜靜 方長必至否乃能復濟初 若不往於四則无災矣 否既成 在艮中時止則止故宜靜 變三四來之 六二執之用黃牛之革莫之勝說 艮為手 初則可往 否坤為黃牛 之後故取否坤 艮為皮四變之初 稱執三 執三 否坤為黃牛 之後故取否坤 艮為皮四變之初 則坎水濡皮 離日乾之 皮濡而乾 故執之用黃牛之革 而長三消成否二小利貞故上來之三仍為艮四之初而 執三在坎中也此則三動而復出與旅三同故旅上喪牛 五動成遯注云六二執用 莫无也勝能說解也 乾為 黃牛則旅家所喪牛也 莫无也勝能說解也 乾為 堅剛上巽為繩上來時四未 艮為手持革縛三在坎中故

周易虞氏義卷之四

五

周易虞氏義卷之四

六

象曰遯亨遯而亨也 剛當位而應與時行也 剛謂五 而應句二 句艮為時故與時行矣 小利貞浸而長也 剛謂五 而長注以兌澤解之此亦日浸長者臨至八月有 凶遯二消臨兌故亦取澤象虞雖不說可以例求遯之時 義大矣哉 反成既濟之際時行則行否

象曰天下有山遯 君子以遠小人而惡而嚴 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 反三陰浸長三消入坤是也 遯小人 不惡而嚴也 反三陰浸長三消入坤是也 遯小人 不惡而嚴也 反三陰浸長三消入坤是也 遯小人

遯尾之厲不往何災也 為災也 執用黃牛固志也 坎為志 之三四係遯之厲有疾憊也 畜臣妾吉不可大事也 三

莫之勝說也 九三係遯有疾厲畜臣妾吉 厲危也 巽為 宜脫繩字三在巽故係遯 四變時九三體坎坎為疾故有 疾厲之革據上來之三也 遯陰剝陽三消成坤與上易位 坤為臣兌為妾上來之三 據坤應兌 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 否 乾為好為君子 三消成否四乃陰稱小人動之初故君子 吉 坤故吉 陰在四多懼故小人否 初遯尾 厲故不得位承五故 无凶咎矣 九五嘉遯貞吉 乾為嘉剛當位應二故貞吉 謂三已變也 上來之三成坎 易初象曰以正志也 坎為 上九肥遯无不利 乾盈為肥 四五上皆乾由乾而遯故 變去五不變 二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也 二 故曰貞吉 二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也 二

象曰遯亨遯而亨也 剛當位而應與時行也 剛謂五 而應句二 句艮為時故與時行矣 小利貞浸而長也 剛謂五 而長注以兌澤解之此亦日浸長者臨至八月有 凶遯二消臨兌故亦取澤象虞雖不說可以例求遯之時 義大矣哉 反成既濟之際時行則行否

象曰天下有山遯 君子以遠小人而惡而嚴 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 反三陰浸長三消入坤是也 遯小人 不惡而嚴也 反三陰浸長三消入坤是也 遯小人 不惡而嚴也 反三陰浸長三消入坤是也 遯小人

遯尾之厲不往何災也 為災也 執用黃牛固志也 坎為志 之三四係遯之厲有疾憊也 畜臣妾吉不可大事也 三

莫之勝說也 九三係遯有疾厲畜臣妾吉 厲危也 巽為 宜脫繩字三在巽故係遯 四變時九三體坎坎為疾故有 疾厲之革據上來之三也 遯陰剝陽三消成坤與上易位 坤為臣兌為妾上來之三 據坤應兌 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 否 乾為好為君子 三消成否四乃陰稱小人動之初故君子 吉 坤故吉 陰在四多懼故小人否 初遯尾 厲故不得位承五故 无凶咎矣 九五嘉遯貞吉 乾為嘉剛當位應二故貞吉 謂三已變也 上來之三成坎 易初象曰以正志也 坎為 上九肥遯无不利 乾盈為肥 四五上皆乾由乾而遯故 變去五不變 二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也 二 故曰貞吉 二不及上故肥遯无不利象曰无所疑也 二

象曰遯亨遯而亨也 剛當位而應與時行也 剛謂五 而應句二 句艮為時故與時行矣 小利貞浸而長也 剛謂五 而長注以兌澤解之此亦日浸長者臨至八月有 凶遯二消臨兌故亦取澤象虞雖不說可以例求遯之時 義大矣哉 反成既濟之際時行則行否

動入坤坤為事故不可大事也故上來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

三乾下震上與觀旁通大壯二月卦也卦辭正五成需陽過當止故曰大壯止也爻成既濟五正則陽道成

大壯利貞陽息泰也壯傷也物過則傷不云傷而云壯者人北燕朝鮮之閒謂之策或謂之壯大謂四失位為陰所

初九壯于趾征凶有孚趾謂四征行也震足為趾為正當作初得位四不征之五故凶不相得則傷四不應初故

周易虞氏義卷之四七若遂動而應四則凶唯不動而待四之五已得應之則有孚也此于趾為句征凶為句象曰壯于趾其孚窮也

貞吉變得位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲應在震也三陽君子九小人謂上上逆故用壯陰方逆乘

三謂二已變離為罔罔羅三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也罔故危羝羊觸藩羝其角也羝羊也藩籬

免兌為羊在乾故曰羝羊觸藩羝其角也羝羊也藩籬乾為首三乾上故為角兌為剛三欲獨上反見羝謂二

而危之三為君子明不觸四也九四貞吉悔亡藩決不繫壯于大舉之腹失位悔也之正得中與五易位故貞

吉而悔亡矣體支象故藩淺震四上處五則藩毀壞故藩決不繫坤為大舉為腹四之五折坤故壯于大舉之腹而

三坤下離上而曰晉者以陽為義日中觀之大也故離卦

象曰尚往者謂上之五六五喪羊于易无悔四動成泰坤為喪也乾為易四上之五兌還屬乾體乾九五有故喪

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應在三故羝羊觸藩不應

三使三觸藩故无攸遂進也謂四已之五體坎上能變之利明三所觸者上矣

艱字能衍為進退故不能退不能遂為退之不可退則失位上則乘剛退謂上為乘剛於己則失故无攸利坎為艱

得位應三利上浸三自應之利居五上故艱則吉象曰大壯大者壯也剛以動故壯謂四失位為陰所乘

也故傷大壯利貞大者正也謂四進之五乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣正大謂四之五成需以

周易虞氏義卷之四八象曰雷在天上大壯雷陽氣震陰而為聲在天上陽盛而傷君子以非禮弗履震足履乾履非所履四正成坎震足不

履乾故非禮弗履其義同也壯于趾其孚窮也應在乾終故其孚窮也窮於孚九二貞吉以中也動體離故以中也陰中

小人用壯君子罔也上方傷陽三宜正守乃藩淺不繫尚往也謂之上也喪羊于易位不當也四五不當位故不能退不能遂不詳也詳詳

艱則吉咎不長也乾善為詳不得三應故不詳也其為長動失位為咎不變之與故咎不長也

三坤下離上而曰晉者以陽為義日中觀之大也故離卦

三坤下離上而曰晉者以陽為義日中觀之大也故離卦

曰晉書也候在二月卦辭初動成

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接觀四之五例四陰晉進也

進居五坤為康康安也初動體也震為侯故曰康侯

為多坤為眾故繁庶蕃當離日在上故晝日三陰在下故

三接矣觀四之五以離日接乾初正

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎晉進摧憂愁也應在四

故晉如失位故摧如動得位故貞吉應萬為罔日字術坎稱

孚坤弱為裕則四在坤而裕欲四之五成巽初受其命

命巽為故无咎也故无咎矣六二晉如愁如貞吉受茲介福

于其王母震為如謂初已變二在震也應在坎上故愁

周易虞氏義卷之四

如得位處中故貞吉也二无應嫌乾為介福艮為手四五

艮坤為虛也故稱受二二受之艮手持福與介大也謂五已正中乾

為王母坤為母故受茲介福于其王母九五乾也消坤六三

眾允悔坤為眾允信也土性信故眾允三失正與上

易位則悔故象曰上行也此則成小過不據初小過故

有飛鳥之象焉此并解九四碩鼠由三上易自杵之利見

碩鼠出入坎穴蓋取諸此也繫曰自杵之九四晉如碩鼠

貞厲碩鼠五技鼠也為穴動出穴中飛而不高故為碩鼠正居坎故危

六五悔失位為悔矢得勿恤往吉无不利矢古誓字

誓信也勿无郵憂也五變得正坎象不見故誓得勿郵往

有慶也往謂之正上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞

吝五已變之乾為首位在首上稱角故晉其角也坤為

邑動成震而體師象坎為心故維字誤當用伐邑也五未

正體師已正體坎惟思也言思得位乘五故厲吉无咎而

欲伐邑謂五使上之三伐坤也

貞吝矣得位故吉无

豕曰晉進也明出地上順而麗乎大明明謂乾也五乾陰

日三接也康侯用錫馬於玉晝日三接之象

象曰明出地上晉進而照地君子以自昭明德君子謂觀

乾乾五乾為德坤為自昭為明乾五動以離日自照故以

自昭明德也就陽而言

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也初動震為行初一

周易虞氏義卷之四

稱獨也五未之與故未受命也初受命受茲介福以中

正也眾允之句志上行也坎為志三之上成震故

曰上行也碩鼠貞厲位不當也謂當矢得勿恤往有慶也

動之乾乾為慶也惟用伐邑道未光也謂五已正為

五得光也

五陽為道

三三離下坤上臨息卦次升陽雖升而未光猶傷於陰故曰

出成孚濟

明夷夷傷也臨二之三二陽而反晉也兼取反卦非消息

夷往復不已故見暗則明入地中故傷矣利艱貞謂五

也五失位變出成坎為艱故利艱貞矣

初九明夷于飛垂其翼今反下故垂翼君子于行三日不

食晉四下初體震為行晉初動體噬食初從四下不有

從坤變故不食商為行晉初動體噬食初從四下不有

攸往主人有言震為主人為言應在六二明夷于左股本

三在震為足初趾二股用拯馬壯吉傷也震為馬謂臨二震

在坤下失位而傷三九三三明夷于南狩得其大首體師以

之也舉之得位而吉九三三三明夷于南狩得其大首體師以

上為商故南狩此木商不可疾貞坎為疾疾貞正乎坎也

札間謂南有嘉折首不可疾貞坎為疾疾貞正乎坎也

為有也謂疾貞也六四入于左腹震為腹體獲明夷之心

于出門庭心本晉初也在艮下艮為門庭今體震故出坎為

明夷之心于六五箕子之明夷利貞上六不明晦初登于

天後入于地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助

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

周易虞氏義卷之四

王以之謂以用也三喻文王大難謂坤上謂坤為弑父迷亂

荒淫若紂殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震為諸侯

喻從文王者也謂四紂懼出之故以蒙大難得身全矣文明

柔順坤也蒙道也虞以紂懼諸侯而利艱貞晦其明也內

出文王未如西本足以正史記之失利艱貞晦其明也內

難而能正其志箕子以之謂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為大明箕子正之出

五成坎體商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而如也君子

謂三體師象以坎莅坤坤為眾為晦商為明故用晦如明

也雖在晦猶自明也

君子于行義不食也荀氏云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

也入坤宜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坎為則三在下

不應上

三三三下巽上逐消卦次訟陰陽一家故名日家人侯在五

此發例也卦不

家人利女貞逐初之四也二陰女謂商契二四得正故利

女貞也

初九開有家悔凶應四在坎為開防也初夫四婦三未

二无攸遂在中饋貞吉動體巽二在頤中五在頤上退手

周易虞氏義卷之四

歸養故在中饋九三家人嗃嗃悔厲吉自得其樂今當從之

居正應五故吉九三家人嗃嗃悔厲吉自得其樂今當從之

三動震為喜樂故嗃嗃失婦子嘻嘻終吝也婦子震也

位故悔而天地正故吉六四富家大吉三變

而婦子嘻嘻矣謂當與上易位六四富家大吉三變

體艮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於五矣九五王假有家勿

恤吉謂三也三變則五交二无憂而吉上九有孚威如

終吉謂三已變與上易位成坎坎為孚故有孚乾為威

如自上之坤故威如上乾易則得位故終吉也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

逐乾為天三動坤為地男得天正於五逐五女得地正

於二成既濟故天地之大義也三動正天地則二五男女

正內外矣三本正位變坤家人有嚴君焉父母之謂也復易上成既濟所謂權也坤家人有嚴君焉父母之謂也母

兄兄弟弟夫婦婦遷乾為父良為子三五位正故父父子子父尊三動時震為兄良為弟初位正正家而天下定矣成既濟定雲行

象曰風自火出家人火天氣風地氣火則生風得風君子以言有物而行有恆君子謂九三遷良賢人也三動成震為

閑有家志未變也坎為志六二之吉順以巽也坤為順家人周易虞氏義卷之四

富家大吉順在位也得位順五王假有家交相愛也節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

睽小事吉大壯上之三四陽之例雜卦曰睽外在繫蓋取

无妄二之五也諸繫取者繫云義小謂五陰稱小得中應剛五

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎无應悔也四動得

位故悔亡應在于坎坎為馬四而衍失位之正入坤坤為

喪坎象不見故喪馬震為逐良為止故勿逐坤為自二至

五體復象故曰復復云二至五似非四動震馬來故勿

逐自復也商為見惡人謂四四奇焚棄動入坤初四復正

故見惡人以避咎矣九二遇主于巷无咎二動體震二

位故震為主為大塗良為徑路大道而有徑路故稱若變

而得正故无咎而未失道也六三見輿曳輿謂四其牛掣四動

下其牛掣也其人天且劓无初有終其人謂四惡人也

周易虞氏義卷之四

四睽五三三失位故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良割其鼻也兌

為刑人故其人天且劓失位動得正成乾故无初有終象

日遇剛是其義也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎孤

也此釋名有在兩陰睽睽五顧三故曰睽孤體離故為且說

而顧三故曰睽孤也震為元夫謂二已變動而應震故遇

元夫也震為交坎為孚故交孚動而得正故交孚厲无

咎矣六五悔亡厥宗噬膚往何咎往得位悔亡也

動而之乾乃明五變四乾為宗謂五本與二體噬嗑故曰噬

四變時良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

車為曳當以四動坤為輿故見輿曳輿謂四其牛掣四動

坤為牛為類疑字之誤牛角一低一仰故稱掣離上而坎

下其牛掣也其人天且劓无初有終其人謂四惡人也

一車[圖]睽三顧五故曰睽孤也商為兌坎為豕為雨四變
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
皆謂五五未變上先張之弧後說之壺[圖]謂五已變乾為
失正所見如此三與三相應坎為弧商為矢三本張弓之象也
不應故先張之弧四動震為後說猶置也如說兌為口商
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上相應匪寇句婚媾
往遇雨則吉[圖]匪非坎為寇之三歷坎故匪寇上為應
陰陽相應故婚媾[圖]三在坎下故遇雨為雨與上易位
坎象不見各得其正故則吉也成既

周易虞氏義卷之四

象曰睽火動而上澤動而下[圖]商火炎上澤水潤下也二之
五二動為火二女同居其志不同行[圖]二女商兌也坎為
志商上兌下无妄震為行彛為同長為居二五易位震與
象壞故二女同居其志不同行也原其體皆壞則同居者
謂商上兌下為同居女道外成說而麗乎明柔進而上行
得中而應乎剛[圖]說兌麗商也明謂乾即乾五伏陽當言大
明以麗於晉謂乾此亦當然與晉同則脫字也柔謂五无
妄與為進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也
與鼎五同義也睽應五五乾是以小事吉天地睽而其事
同也[圖]五動乾為天四動坤為地故天地睽上坤下兌天
地不故坤為事也五動體同人故事同矣男女睽而其志

通也[圖]四動艮為男兌為女故男女睽象易故男女睽坎
為志為通故其志通也萬物睽而其事類也[圖]四動萬物
出乎震區以別矣故萬物睽[圖]震生兌殺故坤為事為類故
其事類也睽之時用大矣哉[圖]時惠徵士云非義之常故
用也
象曰上火下澤睽君子以同而異[圖]君子謂乾五伏陽伏陽出
成與為同四動三上易位
故以同而異

見惡人以避咎[圖]遇主于巷未失道也[圖]動得正故未失道
見與曳位不當也[圖]見四顧之无初有終遇剛也[圖]動正成
乾故遇剛[圖]與上相易交孚无咎志行也[圖]坎動成震故志
行也厥宗噬膚往有慶也[圖]慶謂乾遇雨之吉羣疑凶也[圖]

周易虞氏義卷之四

物三稱羣[圖]坎為疑三變坎敗故羣疑凶矣
三三艮下坎上消息卦通睽萃四既息五則下反三而為蹇
老入重坎始蹇難故名曰蹇坤德至蹇而復故卦辭利西
南不利東北與坤同也候在十一月成既濟坤元復也
蹇利西南[圖]觀上反三也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
謂西南得朋也此言乾五當使三之復二成睽也三之睽
日利西南與坤同義然則往得中者謂三往居二中爻就
一卦言以外體為往卦就消息言以之卦為往義各有當
也
不利東北[圖]謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸
故不利東北[圖]謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸
北喪朋矣利見大人[圖]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貞吉[圖]謂五當位正邦

邦乾故貞吉也明初

初六往蹇來譽譽謂二二多譽也失位應陰往歷坎險故

往蹇內卦則以外卦為往外卦則以變為往變而得位以

陽承二故來而譽矣六二王臣蹇蹇匪躬之故觀乾為

王也坤為臣也為躬坎為蹇也蹇亦之應涉坤二五俱坎

故王臣蹇蹇君臣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應正歷險故往蹇

反身據二故來反也江承之云反當謂三反之六四往蹇

來連連輦蹇難也故通訓之在兩坎開進則无應進謂

初已正故往蹇退初介三故來連也九五大蹇朋來當

位正邦故大蹇江承之云九三之復二睽兌為朋故朋來

周易虞氏義卷之四

也九五以乾通睽故大其蹇三之復二為兌西南得朋上

六往蹇來碩吉利見大人陰在險上變失位故往蹇上

所往故知碩謂三艮為碩退來之三故來碩得位有應故

吉也商為見大人謂五之三歷五故利見大人矣

彖曰蹇難也險在前也前外也諸爻言見險而能止知矣哉

南往得中也謂三之復二得不利東北其道窮也謂三在

東癸北陽道窮利見大人往有功也大人謂五二往應五五多

功故往有功也當位貞吉以正邦也謂五正坤蹇之時用

大矣哉謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁

乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則

不見故九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功

復始以生萬物故用大矣三之復二成震兌五乾照之為

陰消故備時用蹇坤乾之

象曰山上有水蹇山上有水地險君子以反身脩德君子

謂觀乾故曰君子坤為身觀上反三故反身陽在三進德

脩業故以反身脩德觀乾德外著反之孔子曰德之不脩

復始以生萬物故用大矣三之復二成震兌五乾照之為

陰消故備時用蹇坤乾之

象曰山上有水蹇山上有水地險君子以反身脩德君子

謂觀乾故曰君子坤為身觀上反三故反身陽在三進德

脩業故以反身脩德觀乾德外著反之孔子曰德之不脩

是吾憂也

往蹇來譽宜待時也長為時謂變之正以待四也王臣蹇

蹇終无尤也九亦悔意坎也終往蹇來反內喜之也內

謂二陰也謂二陰是陰爻非通初六言之往蹇來連當位實

也陽為實謂初變正應大蹇朋來以中節也五中節故能

朋來惠來惠士說以中往蹇來碩志在內也坎為志利見大

人以從貴也五乾為貴言上

三三坎下震上臨息卦次明夷陽動而交坤陰始解散故名

濟定故爻至上而三正

解利西南臨初之四坤西南卦初之四得坤眾

故利西南往得眾也此說西南與坤注違蓋非也四在震

正坤五故利西無所往其來復吉謂四本從初之四失

位於外而无所應初亦失位故无所往宜來反初復得正

位故其來復吉也二往之五四來之初下云夙吉知二往

初成屯體復家故稱來復吉矣有攸往夙吉謂二也夙

早也商為日為甲乾為甲商亦為日出甲上故早也四變

不見故九二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功

復始以生萬物故用大矣三之復二成震兌五乾照之為

陰消故備時用蹇坤乾之

象曰山上有水蹇山上有水地險君子以反身脩德君子

謂觀乾故曰君子坤為身觀上反三故反身陽在三進德

脩業故以反身脩德觀乾德外著反之孔子曰德之不脩

是吾憂也

也

初六无咎 與四易位體震得正 故无咎也 宜咎

之正故无咎初四變不言貞者 九二田獲三狐得黃矢貞

吉 二稱田 體乾九田獵也 則象震變之正良為狐坎為

弓高為黃矢矢貫狐體 二高黃矢之正 二之五歷三爻故

田獲三狐得黃矢 二上五良狐象四下初又良二三四三

矢之正得中故黃吉六三負且乘 負倍也二變時良為

背 繫曰作易者其知盜乎注云否上之二成因三暴慢以

三伏陽解時六三非能自正故以致盜言之取困三暴二

既正後四道三暴不能之初五復之二奪之故三伏陽出

周易虞氏義 卷之四

三時之成解也 坤為車 萃三在坤上故負且乘小人而

乘君子之器 在坤上稱君子德車 故象曰亦可醜也致寇

至貞吝 五之二成坎坎為寇盜 五之二失正 上位慢五

下暴於二慢藏悔盜 繫注坎心為悔坤為藏困 故致寇至

貞吝 伏陽出三則貞 象曰自我致戎又誰咎也九四解而

母朋至斯孚 二動時良為指四變之坤為母 坤大指也

指故解而母 四解坤 歸兌為朋 四為二之朋 坎為孚 自四

謂二往也二之 四陽從初故朋至斯孚矣六五君子惟有

解吉有孚于小人 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

正為君子升位則小人退在二故有孚于小人坎為孚也

三陽出二 上六公用射隼于高墉之上獲之无不利 上

亦為坎 公謂三伏陽也 伏陽三乾君子赦過宥罪謂此

也 離為隼三失位動出成乾黃隼入大過死象 乾人發之

故公用射隼于高墉之上 同人注云 獲之无不利也 定故

无不利

象曰解險以動動而免乎險解 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 謂二

之外故 无所往其來復吉乃得中也 復初為中正也 天

來體復故 有攸往夙吉往有功也 謂二之外為 天地解而

雷雨作 故天地解 雷雨作而百果草木皆甲宅 惠徵土云

周易虞氏義 卷之四

日宅乾為百果震為 解之時大矣哉 萬物出故大

象曰雷雨作 陽升為雷 君子以赦過宥罪 君子謂三伏

陽 取三伏陽者 陰二陽息乾三當正陽來之 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 震喜兌說 罪人皆出 故以宥罪 謂三

入則赦過 出則宥罪 公用射隼以解悖 是其義也

剛柔之際義无咎也 體屯初震剛柔始交 故无咎也 謂二

且乘亦可醜也 自我致戎又誰咎也 臨坤為醜也 義无

坤故俗言 臨坤 坤為自我 以離兵伐三 故轉寇為戎 甚三

艮手招盜 繫注云 二蔽坤時艮手 故誰咎也 解而母未嘗

位也初四君子有解小人退也二陽上之五五陰小人退之二也公用射隼以解悖也坎為悖三出成乾而坎象故解悖也

周易虞氏義卷之四

周易虞氏義卷之四

王

周易虞氏義卷之五

張惠言學

周易下經 泰下傳 象下傳 虞氏注

三三允下艮上 泰息卦次既濟消之始損陽益陰失位故曰 三既濟必成益 損謂泰不久也候在七月二五正成益上之 者損衰益盛也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往泰初之上損下益上以

據二陰故有孚元吉无咎初乾元損成既濟由上故元吉

皆泰之上又當之艮男居上兌女在下男女位正故

可貞利有攸往矣繫曰天地靈靈萬物化醇男女構精萬

成益萬物出震此言男女位正者正明構精化生所以可

貞非謂此為貞也此言男女位正者正明構精化生所以可

成益萬物化生則上益三而亦正也二利有攸往謂三也與

周易虞氏義卷之五

往之用二簋可用亨震長子主祭坤為器艮手執器享

祭之象簋黍稷器圓曰簋方曰豆周禮甸人為簋則簋以

五為之坤為土上之三成兩高火燒土而中虛體乾為

當泰之後王者治定禮成既濟定未耨之利薦之宗廟

為簋取益時震象謂二升五用二簋應有時謂春秋損剛益柔

謂冬夏既濟今謂象注二簋應有時謂春秋損剛益柔

初九利事道往无咎酌損之

祀祭祀坤為事二簋用亨謂

二也者二過速酌取也二失正初利二速往合志於正當

為得正无咎謂二已得之應故過往无咎酌損之象曰

上合志也注未言酌損之義惠徵士云謂五酌上之剛以

是祀舊作已也九二利貞征凶弗損益之失位當之正

故利貞征行也震為征不貞則失正毀折故不征之五

則凶征當為貞聲之誤也二有應於五震二之五成益小

損大益貞之五亦損故弗損益之矣謂弗慮其損六三三

人行則損一人泰乾三爻為三人八乾為震為行故三人

行謂泰三爻損初之上故則損一人一人行則得其友謂

一人謂泰初之上此一行損剛益柔反來益三故一人行兌

為友謂初之上據坤應兌上來益三由三往之上故上但

字當在應兌之下著脫字失處耳然三不言故則得其友

利有攸往者三往之上當在五正之後也

言致一也致一謂天地化六四損其疾使遄有喜无咎謂

四謂二也與初四得位遠應初二疾上五己得承之謂二

之五三上復坎為疾也二坎體故稱疾亦陽在五稱喜故

損其疾使遄有喜二上體觀得正承五故无咎矣三正四

无咎故明之六五或益之十朋之龜弗克違元吉謂二五已

周易虞氏義卷之五

變成益故或益之或者不主之辭不可坤數十兌為朋三

上失位三動為龜十謂神靈攝寶文筮山澤水火之龜

也見爾故十朋之龜三上易位成既濟故弗克違惠徵士

也雅元吉矣上九弗損益之无咎貞吉損上益三也上

失正之三得位故弗損益之无咎貞吉弗損而益三也失

貞吉動成既濟故大得志象傳利有攸往得臣无家謂

三往之上故利有攸往自內曰往三二五已動成益坤為

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

象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益可

用亨二簋應有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良為

時震為應故應有時也損剛益柔有時謂冬夏也二五

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聖人於此與

益而成既濟人道備矣

象曰山下有澤損山下有澤潤通乎上損下益上之象也君

子以徵忿窒欲君子泰乾乾陽剛武為忿坤陰吝嗇為

欲損乾之初成兌說故徵忿徵鄭康成及劉瓛皆云清也

周易虞氏義卷之五

兌澤訓初上據坤艮為山故窒欲也窒塞也山

祀事遄往上合志也終成既濟初欲二上欲其謂二上合

志於五也九二利貞中以為志也動體離中故為志也

上來之三二一人行三則疑也坎為疑上益三成坎故

三則疑損其疾亦可喜也二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弗損益之

大得志也謂二五已變上下益三成既濟定離坎體正

故大得志

震下翼上否反泰消息卦否終必傾上反於初先否後

損上益下中行得位故名曰益益與恆通明益之道當

恆也其實益反泰不由恆故恆終變還成益而益卦義不

取恆候在正月三正由上益三成既濟故曰益

盛之始也卦取漢者明三伏陽與爻告公同義

益利有攸往 否上之初也 損上益下其道大光 二利往坎應五 言應坎者明 故利有攸往中正有慶也 利涉大川 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 大作謂耕播耒耨之利 蓋取諸此也 坤為財 乾為大震 為作 故利用為大作 體復初得正 別來无咎 所以故元吉无咎 復初元 震三月卦 二日中

星鳥春日中星鳥 敬授民時 故以耕播也 郊而所穀農事分也 始益民之 六二或益之十朋之龜 弗克違 永貞吉 謂大莫若農 以反泰則上下益初以故或益之 二五卦上從外來益也 定既濟則上益初三 故或益之 主益三所以二得正遠應利三之正 己得承之 坤數十 損兌為朋

周易虞氏義 卷之五 四 謂三變為龜 故十朋之龜 成卦在初 反泰在上 當否之必先來益三 而後下益初 上下初成 損體兌 故曰十朋之龜 明上當益初 朋來无咎也 注云 損兌為朋 其旨微矣 坤為水上之三得正 故永貞吉 正用亨于帝 吉 震稱帝

王謂五否乾為王 體觀象 艮為宗廟 此享帝而取宗廟以廟 鄭注云 祖之所自出 以其祖配之 而四三變折坤牛 體噬嗑 食故王用亨于帝 得位故吉 明不王不祿 乾震度或益之十朋 之龜 弗克違 永貞吉 王用亨于帝 吉 益六二 月之卦也 天德下 施萬物 皆益言王用亨于帝 吉 益六二 而天下被陽德 蒙教化 如美寶 莫能違 害永貞其地 政受吉化 施四海 能教化 王道而成 一著三著 而成一體 方王之時 施四海 能教化 王道而成 一著三著 而成一體 方此之時 施四海 能教化 王道而成 一著三著 而成一體 方之正 所以順道也 故三益之用 凶事无咎 坤為事 三多凶 上來益三 得正故益用凶事 无咎

喪事也 坤為死 三陽伏 坤中 有孚 中行告公用圭 謂三伏陽也 明上來益三 而云三伏陽者 三動體坎 故有孚

震為中行 告公用圭 震為行 告位在中 故曰中行 中行謂初九復六四 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 行三公位 乾為圭 乾之三 故告公用圭 謂三公 伏陽也 益已而反 泰故先欲三 上復正 上來益三 初為之也 初以上此所以 圭桓圭也 桓圭六四 中行告公從 中行謂震位

在中 震為行 為從 故曰中行 義故更說之也 公謂三三上失 四利三之正 己得以為實 故曰告公從 矣 告公者與初正 應利用為依遷 邦 坤為邦 遷從也 三動 坤從從當為 故利用為依遷 邦也 四諸侯 惠微士 說以春秋左九

周易虞氏義 卷之五 五 五有孚 惠心 勿問 元吉 謂三上也 震為問 三上易位 三五體坎 已成既濟 通 坎為心 故有孚 惠心 勿問 元吉 當之時 故象曰 勿問之矣 有孚 惠我德 坤為我 乾為德 三

之上 體坎為孚 故惠我德 象曰 大得志 上九莫益之 莫无也 自非上无益初者 上下初則五亦隨之 而唯上當无應 故莫益之矣 三上失位 失位則不應 上當无應之時 體矣 言上當或擊之 謂上不益初 則以剝滅 乾艮為手 故或擊之 上不益初 則還成 坤剝耳 立心勿恆 凶 上體巽為進退 故勿恆 動成坎 心以陰乘陽 故立心勿恆 凶 矣 益三後 若不益初 雖立坎 心猶為巽 體勿恆也 蓋傾否 非能既濟之時 若以為濟 猶弗泰矣 象曰 益損上益下 民說无疆 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

大光乾為大明以乾照坤謂上利有攸往中正有慶乾為道或以

上之三為大光矣亦自上謂五而二應之乾為慶也利涉大川木道乃行謂三動

成渙渙舟楫象巽木得水故木道乃行也益動而巽日進

无疆震三動為萬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乾下之坤震為出

生萬物出震故天施地生陽在坤初為无方坤為日進无

疆故其益无方也凡益之道與時偕行上來益三四時

象正上之三坎冬商夏益初反艮為時震為行與損同義

故與時偕行也損衰之始有孚反益而定既濟益盛之

周易虞氏義卷之五

象曰風雷益積覽圖曰降陰下迎陰起合和而陽氣用上薄

物者莫大乎風雷君子以見善則遷有過則改君子

謂乾也上之三為見乾為善坤為遷坤三進之乾四故

見善則遷居四得位故曰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或益之自外來也

當變是固有之謂三中有伏陽告公從以益志也坎為

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莫益之徧辭也徧周而也

三體剛凶江承之云剛當故至上應乃益之矣三體剛凶

周易虞氏義 卷五

故上无應不能益初徧者謂上或擊之自外來也外謂

三正則六爻徧正徧乃益初也故自外來也

上上來之三故曰自外來也故自外來也

三三乾下兌上息太壯五陽去一陰洩之而已故名曰妻

妻揚于王庭陽洩陰也息卦也乾九剛洩柔與剛通

乾為揚為王剝艮為庭故為王庭故揚于王庭矣揚舉也

坤逆在上民眾消滅二變時高為我卦有或氣故不利即

戎所尚乃窮也二爭號體離似尚即戎故戒以所尚在兵

言君子之去小人當以陽德漸散其民利有攸往陽息

陰消君子道長故利有攸往剛長乃終終成

初九壯于前趾往不勝為咎妻變大壯也大壯震為趾

謂位在前故壯于前此大壯初九壯于趾注謂四震為足

以應剛不能克之四失位謂言不信往如失位故往不勝

為咎洩陰之時陽貴相應又重正九二惕號莫夜句有戎

勿恤惕懼也二失位故惕變成與故號剝坤為莫夜二

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象戒勿即戎有

周易虞氏義卷之五

坤逆在上民眾消滅二變時高為我卦有或氣故不利即

戎所尚乃窮也二爭號體離似尚即戎故戒以所尚在兵

言君子之去小人當以陽德漸散其民利有攸往陽息

陰消君子道長故利有攸往剛長乃終終成

初九壯于前趾往不勝為咎妻變大壯也大壯震為趾

謂位在前故壯于前此大壯初九壯于趾注謂四震為足

以應剛不能克之四失位謂言不信往如失位故往不勝

為咎洩陰之時陽貴相應又重正九二惕號莫夜句有戎

勿恤惕懼也二失位故惕變成與故號剝坤為莫夜二

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象戒勿即戎有

周易虞氏義 卷五

故上无應不能益初徧者謂上或擊之自外來也外謂

三正則六爻徧正徧乃益初也故自外來也

上上來之三故曰自外來也故自外來也

三三乾下兌上息太壯五陽去一陰洩之而已故名曰妻

勿九三壯于頄有凶三在大壯小人用壯謂上也君子用
 首之前稱頄虞義亦當然上陰乘陽君子支支大壯體乾
 三應於上為上所傷故壯于頄有凶三不應上故
 亦當然支支者言獨行遇雨大壯震為行三不應上故
 三志在凌上也獨行遇雨九四臀无膚其行
 濡有愠无咎遇雨故濡坎為心不應上次且馬云御牽羊
 大壯震為行坎為破為曳故其行次且行不前也
 悔亾聞言不信兌為羊二變巽為繩剝艮手持繩故牽
 羊謂四之正得位承五故悔亾震為言坎為耳震坎象不
 正故聞言不信也五陽同心以凌小人四位諸侯不可剛
 二也如此則悔亾然四體壯趾慮九五陸陸支中行无
 咎其不信初二故以聞言不信滅之九五今論語作堯也字
 周易虞氏義卷之五八
 見傳為陸和睦也陸讀當震為笑言五得正位兌為說故
 莫陸支支大壯震為行五在上中動而得正自大壯故中
 行无咎舊讀言莫陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莫陸
 非也然則虞本上六无號終有凶應在於三三動時體
 翼三動三為號令四已變坎之應歷險翼象不見故无
 號言三不位極乘陽故終有凶矣
 象曰支支也剛凌柔也乾凌坤也健而說凌而和健乾
 說兌也以乾陽獲陰之和故凌而和也揚于王庭柔乘五
 剛也孚號有厲其危乃光也謂二變告自邑不利即戎所
 尚乃窮也尚兵以凌小利有攸往剛長乃終也乾體大
 戎以凌小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天支澤氣上天陰也陽凌之則降為雨君子以
 施祿及下居德則忌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
 不勝而往咎也往失位應陽故咎矣有戎勿恤得中道也
 次且位不當也失位宜正故聞言不信聽不明也坎耳
 離目折入於兌故聽不明矣謂四不覺中行无咎中未光
 也在坎陰中故未光也无號之凶終不可長也陰道
 消滅故不可長也
 三三翼下乾上消卦之始坤凌入乾豫復索坤歷豫小畜萃
 周易虞氏義卷之五九
 陰始生文言注所謂以乾通坤極遇生翼為餘殃也遇
 也陽稱復陰稱遇者不正陰之生以遇剛為名也與復旁
 通復遷陰陽之初互相伏遇五月卦也卦變小畜消道
 也爻變終於需陽消不定既濟也二不變所以防遷
 此古文以序卦雜女壯消卦也與復旁通復初龍蛇俱
 遺此古文以序卦雜女壯消卦也與復旁通復初龍蛇俱
 四方陰翼長女女壯傷也不言傷陰傷陽柔消剛故女壯
 也勿用取女陰息剝陽成剝以柔變剛故勿用取女不
 可與長也翼為長初
 初六繫于金柅貞吉柅謂二也知謂二也翼為繩初故繫
 柅乾為金翼木入金柅之象也柅說文作柅云絡絲初四
 失正易位乃吉故貞吉矣繫二則四有攸往見凶羸豕孚
 蹢躅以陰消陽往謂成坤遷子弑父否臣弑君遷至三
 否支時三動離為見故有攸往見凶矣遷初由支三也支

歸魂於三故本而言之此言三動即下云動而體三句支
 坎一也在遯為三在支為四故下云支之四
 之四遯之消息起於小畜小畜由復初復初本乾上
 在四故云三支之四卦九三爻辭正
 與四同坤之遊魂亦應乾魂也
 在支動而體坎遊魂在
 支四坎為豕為孚與繩操之故稱羸也
 宋衷云羸大索所
 為繩操之則義與之同羸當
 讀為縲古字通縲之者二也
 與為舞為進退操而舞故羸
 豕孚躡躡靜也
 以喻遯女望於五陽如豕躡躡也九二
 包有魚无咎不利賓
 包為白茅在中稱包
 二在詩云白
 茅包之魚謂初陰與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
 四應初不正故二包之或不或以包為庖厨也九三賢
 无膚其行次且厲无大咎
 支時動之坎為腎
 三自支動
 之謙為坎

周易虞氏義卷之五

艮為膚也
 二折足體故臂无膚復震為行其象不正下
 坤為復息小畜不正者故其行次且三得正位雖則危厲
 不能反復道遯生其下故其行次且三得正位雖則危厲
 故无大咎矣九四包无魚起凶
 起下日隕四常隕自天故
 起則九五以杞苞瓜含章
 杞柳木名也與為杞為苞
 乾圓稱瓜故以杞苞瓜矣
 苞蔓也謂四變五含章謂五也
 五欲使初四易位以陰合陽已得乘之故曰含章初之四
 體兌口故稱舍也有隕自天
 隕落也乾為天謂四隕之
 初初上承五故有隕自天矣上九遯其角吝无咎
 乾為
 首位在首上故稱角動而得正故无咎

彖曰遯遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也
 與為長謂五
 天地相遇品物咸章也
 謂坤出於巽而遇乾乾坤相遇

中正天下大行也
 遯在初以柔遇剛五使初上四以剛遇
 交亨故天遯之時義大矣哉
 復遯震與總在於初陰
 下大行

象曰天下有風遯
 風周天下故施命誥四方矣
 后以施命
 誥四方
 后繼體之君
 為繼體遯陰在下故稱后
 不純乎
 陽與泰稱后同義也
 此陰生故同義
 乾為施與為命為誥
 復震二月東方遯五月南方巽八月西方復十一月北方
 皆總在初故以誥四方也
 孔子行夏之時經用周家之月
 如臨八月夫子傳象象以下皆用夏家月是故復為十一
 月遯為五月矣

繫于金柅柔道牽也
 陰道柔與為繼牽於二也包有魚義
 不及賓也
 四不當包初義
 其行次且行未牽也
 在支失

周易虞氏義卷之五

位故牽羊在遯得正故未牽也
 所牽為陰
 无魚之凶遠民也
 初坤為地
 九五含章中正也
 象曰剛遇中
 有隕自天志不
 舍命也
 要為命也欲初之四承已故不舍命矣
 上變坎
 為志舍
 夫順命同義
 遯其角上窮吝也
 坤下兌上
 消息卦通大畜復初之四為巽而息小畜
 日萃萃坤德也萃五之復二成臨則息大畜在萃无取通
 大畜故不言也候在八月消息之次萃次豫萃次泰萃三
 萃四也卦取三四正初不變
 之泰也爻成既濟乾德也

萃王假有廟
 觀上之四也
 二陽卦例不云
 來者
 王假至也
 艮為廟體觀享祀上之四
 又禮觀
 故假有
 廟致孝享矣
 利見大人亨利貞
 大人謂五三四失位利
 之正變成辟
 高為見
 故利見大人亨利貞聚以正也
 由利於

利貞故變 用大牲吉利有攸往 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故利有攸
往順天命也

初六有孚 不終 乃亂乃萃 子謂五也初四易位五坎
中故有孚 初四易交之正也失正當變坤為終故不終初
易位則二三與四為坤以三往易四萃聚也坤為亂為聚
坤體不見故不終謂初不能與四易萃聚也

故乃亂乃萃 失位不變則相聚為亂故象曰其志亂也若
號一握為笑 勿恤 往无咎 巽為號 謂四也四與三
四四已之正號呼於 艮為手 四之三初稱一故一握
初初乃變震應之 艮為笑 四雖之三三本坤初以艮變
初動成震與四易 震為笑 而離則震故曰一握為笑
四動成坎坎為恤 故若號一握為笑勿恤初之四易位

周易虞氏義 卷之五
得正故往无咎矣 四易三位嫌 六二引吉无咎 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
得之五有咎 也四待三易位義不之初四不避二嫌二不
故明无咎 孚乃利用禴 孚謂五禴夏祭也體觀象故
利用禴四之三故用大牲 在此又 高為夏故禴祭詩曰禴
祭蒸嘗是其義 今詩祭為禴也二不能引四 六三萃如嗟
如无攸利往无咎小吝 坤為萃故萃如與為號故嗟如
失正故无攸利動得位 故往无咎小吝 六字謂往之四
三之四非正故 九四大吉无咎 失位咎也動得正故无咎
无咎而小吝 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 得位居中故有
位无咎 五雖正位復元在四未正故匪孚謂四也四當正
位五得位能使永貞故无咎

四變之正則五體皆正 三與四易 故元永貞 元始也爻正
豫四復初 與比象同義 四動之初也 故悔亡 上六齋資
乾元也 涕洟无咎 齋持資賻也貨財喪稱賻 以貨財 自目曰
涕 自鼻稱涕 坤為財 喪為進 故齋資也 三之四體高坎艮
為鼻 涕洟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
咎

象曰萃聚也順以說 剛中而應 五剛中 故聚也王假有
廟致孝享也 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 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 坤為順巽
周易虞氏義 卷之五

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 三四易位成高坎坎月離日日以見天月以見
地故天地之情可見矣 或說字 與大壯咸恆同義也
象曰澤上於地萃 聚水於澤 君子以除戎器戒不虞 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 坤為器三四之正 高為戎兵甲冑飛矢坎為
弓弧異為繩艮為石謂救甲冑鐵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 坎為志初之四其志亂也 此與爻注
當說 引吉无咎中未變也 二得正故不變也 故五用禴
不字 往无咎土喪也 動之四故上巽大吉无咎位不當
應

也。以陽居陰。故位不當。動而得正。承五應初。故大吉而
无咎。矣。萃有位。志未光也。陽在坎中。故志未光。與屯五
同義。齋資涕洟未安上也。乘剛遠應。故未安上也。

三三巽下坤上。臨息卦。陽臨陰。二當升。五故名曰升。乾之用
未定。既濟也。始於此。故元亨。候在十二月。變之。塞升之初。

升元亨。臨初之三。二陽。又有臨象。故曰元正。剛中而應。與臨
陰應之。故元亨也。用見大人。勿恤。謂二當之五。為大

人。離為見。坎為恤。二之五得正。故用見大人。勿恤。有慶也。

南征吉。高南方卦。二之五成離。故南征吉。志行也。

初六允升大吉。允升之義。注闕未詳。晉三眾允注云。允信也。
主九二上。升餘爻。无升義。初雖失位。之正成。素進。无所升。
非卦義也。蓋初居坤。與羣陰共升。二於五。而承之。故允升。

周易虞氏義卷之五

大吉象曰。九二孚乃利用禴。无咎。禴夏祭也。孚謂二之
上合志也。

五成坎為孚。離為夏。故乃利用禴。无咎矣。卦有四時之象。
廟坎為思。春秋祭享。以時思之也。坎水沃良。手觀之。九三
盟象也。二上折坤。牛萃用大牲。象也。故利用禴矣。

升虛邑。荀氏云。坤稱邑。五虛无君。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
象不見。故不言。西山體離。為火。火性枝。六五貞吉。升階。
分為岐。四順承五。以下比三。故吉。尤告。六五貞吉。升階。

二之五故貞吉。巽為高。坤為土。土階。震升高。故升階也。
云陰正居中。上六冥升。利于不息之貞。當升之時。陰性暗。
為陽作階。二五惠。微土云。二升五積。小以成。高大故曰不
息。陽道不息。陰之所利。故曰利于不息之貞。

象曰。柔以時升。柔謂五坤也。升謂二坤邑无君。二當升五
虛震兌為春秋。二升坎離為冬夏。四時象正。故柔以時升。

升元亨。臨初之三。二陽。又有臨象。故曰元正。剛中而應。與臨
陰應之。故元亨也。用見大人。勿恤。謂二當之五。為大

也。卦以升二為義。使二升。巽而順。剛中而應。剛中謂
者五。故曰五為二階。巽而順。剛中而應。剛中謂
之。是以大亨。用見大人。勿恤。有慶也。陽為慶。坤
行也。二之五坎為志。震為行。

象曰。地中生木。升。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。君子謂三。臨初至三。則主三小
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。

允升大吉。上合志也。二升五。九二之孚有喜也。升五得位
故有喜。陽為升。虛邑无所疑也。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。體坎故大得志。冥升在上。消不富也。陰消失實。

周易虞氏義卷之五

三三坎下兌上。否消卦。二之上。陰乘陽。故名曰困。而次否。候
也。亨。

困亨。否二之上。不云否上之。二者由否上。則之初。反泰。乾
坤交。故通也。貞大人吉。无咎。貞大人吉。謂五也。體乾五
在困。无應。宜靜。則无咎。故貞大人吉。无咎。五本正也。言貞
之初。則五隨上。反下。今上。有言不信。震為言。折入兌。當
之二。嫌五宜下。故戒之也。

初六臀困于株木。初在坎穴。為髀。株木。枯木。謂三。入于幽谷。
惠微。士云。初動。體兌。坎水。三歲不覿。觀相見也。初應在四
半見於口。故為谷。坎為入。三歲不覿。觀相見也。初應在四
四三爻。九二困于酒食。為酒。四變。體頤。頤為食。朱紱。方來。紱
也。乾。乾。度曰。天子。二。九。紱。未。紱。赤。紱。未。紱。謂
五乾。為。未。坤。為。紱。自。外。日。來。五。來。應。二。二。當。之。正。利。用。享。

初六臀困于株木。初在坎穴。為髀。株木。枯木。謂三。入于幽谷。
惠微。士云。初動。體兌。坎水。三歲不覿。觀相見也。初應在四
半見於口。故為谷。坎為入。三歲不覿。觀相見也。初應在四
四三爻。九二困于酒食。為酒。四變。體頤。頤為食。朱紱。方來。紱
也。乾。乾。度曰。天子。二。九。紱。未。紱。赤。紱。未。紱。謂
五乾。為。未。坤。為。紱。自。外。日。來。五。來。應。二。二。當。之。正。利。用。享。

祀初四已之正體損一變應五則三伏征凶无咎征行也動

凶得位六三困于石據于蒺藜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謂二

象曰乘剛注以變言者陰乘陽不得云據知二已故據蒺藜

變雖變猶是剛體故象曰乘剛一曰初已正為剛故據蒺藜

藥者也入于其宮不見其妻凶巽為入二動艮為宮兌

為妻謂上无應也三在陰下謂三伏陽在陰之下高象毀壞隱在坤

中死其將至三應坤中致命遂故不見其妻凶也此與解

異義各以九四來茶茶困于金舉吝有終來欲之初茶

茶舒遲也見險故來茶茶否乾為金也坤為舉之應歷

周易虞氏義卷之五

六

險故困于金舉易位得正初云三歲不配是初先正故

吝有終矣九五劓刑困于赤紱劓鼻曰劓斷足曰劓四

動時震為足艮為鼻高為兵兌為刑故劓刑也劓刑之

困之時未得二應止可行赤紱謂二否乾為朱故赤

其小刑象曰志未得也深淺差之五深坤為紱二未變應五故困于赤紱也乃徐

故朱二淺故赤有說兌為說坤為徐二變坤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巽為草莽稱葛

藟謂三也兌為刑人故困于葛藟于臲臲也臲臲蓋兀刑

正施於三四動三曰動悔有悔征吉乘陽故動悔變而

在震受離兵兌刑三戒上之辭二變三在震為言三已變

失正故有悔三不從動故三之正而上得征吉三已變

正已得應之故征吉也

象曰困剛奔也否二之上弁五險以說困而不失其所亨其

唯君子乎險坎說兌在險之中能自正以說貞大人吉以

剛中也謂有言不信尚口乃窮也兌為口上變口滅无

變象蓋滅故尚口乃窮

象曰澤无水困水在澤下君子以致命遂志君子謂三伏

陽也泰成於三故否消否坤為致翼為命坎為志三入陰

中三出則大過死故不出也此與解相足故致命遂志也

入于幽谷幽不明也坤幽困于酒食中有慶也中謂五二變

慶據于蒺藜乘剛也二雖變三逆入于其宮不見其妻不

詳也詳善也乾為詳伏來茶茶志在下也下謂初雖不當

位有與也以四尊位降而來初故劓刑志未得也乃徐有

說以中直也乾為直二五乾利用祭祀受福也王明並

于葛藟未當也謂三未變當位應上故也動悔有悔吉

周易虞氏義卷之五

七

行也行謂三變乃得當位之應故吉行者也

三三三三下坎上泰息卦在既濟前井通也辭也泰以乾別坤

象井者泉自下出陽通而上也候在五月定

既濟在初二正功成在上故上大成而元吉

井改邑不改井泰初之五也往來坤為邑乾初之五折坤

故改邑初為舊井四應巽之故不改井井居其所而遷乾

故四巽之而初正无喪无得往來井井无喪素初之五

是改邑不改井坤為五來之初失位无應故无得初變

坤象毀壞故无喪喪有坎為通故往來井井往謂之五來謂之初也汔至亦未

得汔句井羸其瓶凶巽繩為羸郭璞方言注云汔幾也謂

二也言汔至亦未羸幾至初改謂五初上改未繙井井字

未有功也繙未變故未繙羸鈞羅也艮為手翼為繙繙為

瓶手縞折其中二不變折故贏其瓶體兌毀缺瓶缺漏故

凶矣言二當正

初六井泥不食舊井无禽食用也初下稱泥坎之巽為木

果惠微士云古者井樹木果故孟子井上有李禽來食之

初二正體商為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

射鮒獲敝漏射為谷為鮒鮒小鮮也商為獲獲瓶句毀

缺麻其瓶凶故獲敝漏也鮒謂初初二不言變者初九三

井渫不食為我心惻渫荀氏云去穢濁清絮之意也三當

食二變坎為心二折可用汲王明並受其福二變艮手持

坎心故為我心惻六四井甃无咎以瓦甃壘井稱甃

周易虞氏義卷之五

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

元吉幕蓋也收謂以輓轆收縞也坎為車輓轆應矣繩

為縞故井收勿幕古者井不有孚謂五坎坎為孚故元吉

也成既濟也乾元定

象曰巽乎水而上水井巽入也為井者構井養而不窮也

兌口飲水坎為通往來井井故養不窮也改邑不改井乃

以剛中也居尊位故能无喪无得往來井井謂初汔至亦

未繙謂二亦未有功也謂二未變應五故未有功也功

謂井巽其瓶是以凶也

象曰木上有水井構木為井泉乃君子以勞民勸相君子

謂泰乾也坤為民初上成坎為勸故勞民勸相相助

也謂以陽助坤矣

井泥不食下也舊井无禽時舍也謂時舍於初非其位也

與乾二同義非初之咎井谷射鮒无與也五不井渫不

食行惻也行道之人為之惻明非三求王明受福也二變

求井甃无咎脩井也脩治也寒泉之食中正也元吉在

上大成也謂初二已變成既濟定故大成也

三三高下兌上消息卦蒙二以剛接柔革五以乾通坤以坤

月坤凝乾元坤道即乾道故元亨利貞成既濟與乾同義

周易虞氏義卷之五

革己日乃孚元亨利貞悔亡遷上之初二陰例當遷初之

遷也蒙艮三之二實隨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遷

之與蒙初通坤變革四乾悔亡謂四也比注云傳以四失

正動得位故悔亡為日就己故云己日孚謂坎四動體

離五在坎中故己日乃孚以成既濟乾道變化各正性命

保合太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣與乾蒙同義也

初九鞶用黃牛之革惠微士云鞶固也蒙坤為黃牛艮皮為

革六二己日乃革之征吉无咎二應於五為四所隔故己

息也之應故征吉九三征凶貞厲應於上四未變逆

震為征正位故无咎革言三就有利蒙震為言有孚謂五

乘故征內得位故貞九四悔亡有孚改命吉革而當其悔

乃凶孚謂五也巽為命四動五坎改巽故改命吉四乾為

君進退无恆在萬焚棄高四亦體大過死傳以比桀紂湯

武革命順天應人彖注云天謂故改命吉也九五大人虎

變未占有孚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占視也

為占四未之正五未在坎故未占有孚也陽在五具坎體

有上六君子豹變蒙艮為君子為豹變由從乾而更故

君子豹變也小人革面征凶居貞吉陰稱小人也

人面謂四在乾首革為夷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

彖曰革水火相息息長也乾坤相離為火兌為水繫曰潤

周易虞氏義卷之五 辛

之以風雨風與雨兌也言兌當四革之正坎見故獨於此

稱水也二女同居其志不相得曰革二女離兌體同人

象蒙艮為居二女同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己日乃

孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃凶文

明謂高說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革

而當位故悔乃凶也天地革而四時成謂五位成乾為

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故天地革

而四時成也湯武革命順乎天而應乎人湯武謂乾乾

為聖人天謂五位五人人謂三位三人四動順五應三四順五

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君子以治歷明時

君子遷乾也歷象謂日月星辰也高為明坎為月離為

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

聖用黃牛不可以有為也得位无應動而必凶故不可以

有為也己日革之行有嘉也嘉謂五乾為嘉四動承五

故行有嘉矣革言三就又何之矣四動成既濟定故又

何之矣革道大成改命之吉信志也四動成坎故信志

也大人虎變其文炳也乾為大明四動成離為故其

文炳也君子豹變其文蔚也蔚蔚也蔚蔚皆繁縟之貌

周易虞氏義卷之五 壬

也兌小故其文蔚也小人革面順以從君也乾君謂五

也四變順五故順以從君也

三三巽下離上消息卦通屯以離五應坎五復生其下離卦

以新物故取象而名鼎內卦候在五月外卦六月卦元吉

亨唯取坎離交五生復之義也象取初四變大畜三動未

濟言陰凝陽未出震也兼取諸爻動唯上不變則成家

人然五注云三貫鼎兩耳乾為金則三蓋復出變上成既

也濟

鼎元吉亨大壯上之初據大壯應初之上云上之初非大

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎趾足也應在四大

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎趾足也應在四大

壯震為足折入大過初從大大過顛也故鼎顛趾也初陰

在下故否利出之四故曰利出否閉兌為妾四變得正成

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九二鼎有實

我仇有疾不我能即吉二為實也故鼎有實也坤為

我謂四也四當變二據四婦初為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

我能即吉爭初變正得吉九三鼎耳革其行塞雉膏不

食動成兩坎坎為耳而革在乾故鼎耳革初四變時震

為行鼎以耳行伏坎震折而入乾三不變而初四變伏

其行塞三正位不宜變而卦取大亨以養聖賢三為雉

周易虞氏義卷之五

坎為膏初四已變三動體頤頤中无物高象不見故雉膏

不食言三與初四俱變又為不方雨虧悔終吉謂四已

變三動成坤坤為方坎為雨坎者四不動故曰方雨三動

虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧悔終吉也三動而

然後復正而定既濟所謂權也九四鼎折足覆公餗其刑渥凶餗八珍

之具也此注見謂四變時震為足足折入兌故鼎折足兌

為刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死

凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶言四不變六五鼎黃耳金

鉉利貞離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此則三復正上九鼎

玉鉉大吉无不利鉉謂三乾為玉鉉故金鉉上聖賢象

乾之純體大有上九自天右之復初成震位貴據五三動

承上故大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六

位相應故剛柔節出三則諸爻皆正故五利貞上大吉

无不利剛柔節謂既蒙曰與耳目聰明為此九三發也

象曰鼎象也六十四卦皆觀繫辭謂觀文王之而獨於鼎

言象何也象事知器故獨言象也坤注云坤為器乾五之

坤凝乾元莫盛於鼎以木弔火亨飪也屯鼎通震木與於

故於鼎之取新言象以木弔火亨飪也屯鼎通震木與於

水亨飪聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢聖人謂乾

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象非取頤象也頤

周易虞氏義卷之五

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三乾陽為大故大

亨以養聖賢下云與而耳目聰明謂三也三在與

耳目聰明申成此義與而耳目聰明謂三也三在與

上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生

焉故與而耳目聰明眇而視不足以有明聞言不信聰不

明皆有一與一坎象故也柔進而上行得中而應乎剛

柔謂五得上中不正故應乾五剛五與為進震為行之象

非謂應二剛與睽五同義也睽五應是以元亨

象曰木上有火鼎木之傳火轉續相生君子以正位凝命

君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體

遠謂陰始凝初句與為命故君子以正位凝命也乾未出

疑之三變養賢以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也未至悖亂利出否以從貴也出初之四承乾五

故以從貴也鼎有實慎所之也二變之正良為慎我仇

有疾終无尤也不我能即吉故終无尤也鼎耳革失其

義也鼎以耳行耳革行塞故失其義也覆公餗信如何

也三已變四在坎為信鼎黃耳中以爲實也實謂乾玉鉉

在上剛柔節也謂三變承上未濟剛柔

三三震下震上乾二五之坤震動也一陽動於二陰之下於

伯之卦初九春分上六芒種卦取四變成復象五出成

隨四變承五為屯言震德可以正也又變成既濟震巽特

震亨震來虩虩臨二之四六子皆以乾二五相索其在

周易虞氏義卷之五地交乾二五故通號統謂四也來應初初命四變而來應

已四失位多懼故虩虩懼貌之內曰來也笑言啞啞

啞啞笑且言謂初也得正有則坎為則謂故笑言啞啞後

有則也震驚百里不喪匕鬯謂陽句從臨二陰為百二

十從臨二息時有五陰陰又舉其大數故當震百里也

震陰坤坎為棘匕上震為鬯震為禾稼坎水和之坤為喪

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虩虩謂四也初位在下故

後笑言啞啞交例上為前下為得位故吉也六二震來厲

億喪貝躋於九陵勿逐七日得厲危也乘剛故厲四來

故曰億億惜辭也有作億者坤為喪三動為為蠱蚌故稱

貝二當為高故在長山下故稱陵震為足足乘初九故躋

於九陵震為逐謂四已體復象當云四已變故喪貝勿逐

三動時為日震數七震得庚七故七日得者也六三震蘇蘇

震行无眚死而復生稱蘇三死坤中動出得正震為生

故蘇蘇坎為眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉

獲泰謀六日而蘇也九四震遂泥坤土得雨為泥位在

坎中故遂泥也四不言變者四當之五上云震不于其躬

矣六五震往來厲往謂乘陽在外來謂應陰失位乘剛

故往來厲也億无喪有事坤為喪也事謂祭祀之事出

而體隨王享于西山則可以守宗廟社稷為祭主故无喪

有事也億義同六二无喪有事而信之者信上六震索索

視矍矍上謂四也欲之三隔坎故震索索內不安貌

周易虞氏義卷之五三已動應在商故矍矍者也矍矍變驚征凶震不于其躬于

其鄰无咎婚媾有言上得位震為征故征凶由四也

四變時坤為躬鄰謂五也四上之五震東兌西五出體隨

故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變

上應三震為言故婚媾有言

象曰震亨震來虩虩致福也懼變承五應初故恐致福

也謂四笑言啞啞後有則也則法也坎為則也後謂初四

初笑言震驚百里驚遠而懼邇也遠謂四近謂初遠近

言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為五出之正

作謂震為守良為宗廟社稷長子主祭器故以為祭主也

象曰洊雷震洊重也雷天之陽氣君子以恐懼脩省君子

謂臨二二出之坤四體以脩身復坤為身二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身德乃真也

震來虩虩恐致福也陽稱福笑言啞啞後有則也得正

故有則也初得正故震來厲乘剛也震蘇蘇位不當也陽

坤中故震遂泥未光也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乘剛山頂故危行

也五故與同義中未得也四未之五故中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

謂五正位已乘之逆畏鄰戒也

周易虞氏義卷之五

日艮也艮下有伏兌內卦候在九月外卦十月卦辭不變

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎觀五之三也

例 艮為多節故稱背觀坤為身觀五之三折坤為背故艮

其背坤象不見故不獲其身震為行人艮為庭坎為隱伏

心不悛九三艮其限裂其夤厲闕心限要帶處也坎為

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厲危也艮為闕闕守門人坎盜

動門故厲闕心古闕作熏字漢書百官公卿表光祿勳如

祿主公門是古闕動馬因言熏灼其心未聞易道以坎水

假借字熏動又通也

熏灼人也荀氏以熏為勳讀作動皆非也六四艮其身无

咎身腹也觀坤為身故艮其身得位承五故无咎或謂

妊身也五動則四體離婦離為大腹孕之象也故艮其身

得正承五而受陽施受五故无咎詩曰大任有身生此文

王也六五艮其輔言有孚悔亡輔面頰骨上頰車者也

三至上體頰象艮為止在坎車上故艮其輔謂輔車相依

周易虞氏義卷之五

車身震為言五失位悔也動得正故言有孚悔亡也陽在

稱上九敦艮吉无應靜止下據二陰故敦艮吉也敦厚

象曰艮止也位窮於上故止也時止則止時行則行

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艮其止止其所也

謂兩象各止其所明背是三才卦上下敵應不相與也

艮其背背也相違兩象相背故不相與也明傳解是以

不獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮止莫君子以思不出其位君子謂三也三君

如山

君子

以思

不出

其位

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

艮其趾未失正也動而得正故未失正也不極其隨未違

聽也坎為耳故未違聽也趾辨聽心者也艮其限危闚心

也坎為心坎盜動門故危闚心也艮其身止諸躬

也艮為四五動乘四則妊身故止諸躬也艮其輔以中

正也五動之中故以正中也敦艮之吉以厚終

也坤為厚陽上據坤故以厚終也

周易虞氏義卷之五

周易虞氏義卷之五

天

周易虞氏義卷之六

周易下經 象下傳 張惠言

三三 艮下巽上 否消卦次未濟漸者進也三進而承陽有隨

不濟也初變成家唯家人唯君子變受耳

漸女歸吉利貞 否三之四 乾坤 女謂四女 歸嫁也坤三

之四承五進得位往有功反成歸妹兌女歸吉也

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

兌為女艮為男反成歸妹與成兌故女歸待男成震乃行

故待男行也尋歸妹之義震兌嫁兌妹以坎為夫震此

卦亦四與三坎為夫婦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

夫歸之義四爻注云四已承五又顧得三也然則女歸

之義仍在漸象卦有歸妹反象故取女歸九三雖坎體

莫成震九三變則四專承五而上正五坎為夫歸所謂終

莫之勝者是亦震兄嫁妹歸妹之義也以女无自進之道

象同 初上失位故利貞可以正邦也 初正三權成坤

初六鴻漸于干小子厲 有言无咎 鴻大鴈也高五鴻

鴻飛不獨行有次列者也 漸進也小水從山流下稱于艮

五為鴻與五交俱漸也 漸進也小水從山流下稱于艮

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

咎也六二鴻漸于陸飲食衎衎吉 艮為山石坎為聚聚

石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物陽為並在頤中故

飲食衎衎 衎衎 得正應五故吉九三鴻漸于陸 高平

稱陸謂初已變坎水為平 初未變則 三動之坤 故陸矣

故鴻漸于陸夫征不復 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 孕妊娠也育生也與為婦為孕三動成坤
 高毀失位故婦孕不育凶 夫謂三坎 **利用禦寇** 禦常也
 坤為用與為高良為山高為戈兵甲冑坎為寇 坎謂三陽
 坎寇之 自上禦下 謂五 三動坤順坎象不見故利用禦寇
 為夫婦 保大定功 **六四鴻漸于木或得其桷无**
 順相保保大也 春秋傳所謂 **咎** 與為木桷椽也方者謂之桷
 與為交為長木良為小 木坎為春高為麗小木麗長木與繩束之象春之形椽桷
 象也 木謂五 故或得其桷得位順五故无咎 明四當四已
 承五又願得三故或得其桷也矣 四女得兩順者坎高夫
 女歸待男行三成震四 **九五鴻漸于陸婦三歲不孕** 陵
 然後嫁故取歸妹也 然 **周易虞氏義** 卷之六 **二**

此即以陰陽體正釋女歸 **進得位往有功也** 功謂五內
 剛坎高夫婦本卦象也 **進以正可以正邦也其位剛**
 得中也 謂初已變為家人四進已正而上不正三動成
 坤為邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家
 人道正同義三在外體之中 言在 故稱得中乾文言曰中
 不在人謂三也 乾三體復初乾元故稱中此君子行權此
 可謂上變既濟定者也 家人三變然後夫婦正 止而與動
 不窮也 **止** 良也三變震為動上之三變坤動震成坎坎
 為通故動不窮往來不窮謂之通
象曰山上有木漸 木生 君子以居賢德善俗 **君子謂否乾**
 乾為賢德坤陰小人柔弱為俗乾四之坤為良為居以陽
周易虞氏義 卷之六 **三**

善陰故以居賢德善俗也 乾為君子
 小子之厲義无咎也 **動** 而得正故義无咎也 飲食衎衎不
 素飽也 **素** 空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜
 也 **坤** 三爻為醜物三稱羣也 謂三變 婦孕不育失其道
 也 **三** 動南段陽隕坤中故失其道也 陽為道四當順五
 不 謂三 利用禦寇順相保也 **三** 動坤順坎象不見故以順
 相保也 **或** 得其桷順以與也 **坤** 為順以與順五 志在順
 三終莫之勝吉得所願也 **上** 之三既濟定故得所願也
 坎心 **其** 羽可用為儀吉不可亂也 **坤** 為亂上來正坤六
 爻得位成既濟定故不可亂也
三三 兌下震上 泰息卦次損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

月卦辭不變消道也又變有三義承損則當為未濟故初
變應四時也在五則正而為既濟陽道也初先變為解三
四反初復正仍為泰然後
二五正位明保泰之道也

歸妹 歸嫁也 自外兌為妹 震為兄 泰三之四 乾坤 坎月 離

日 大婦 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 謂四也 震

為征三之四不當位故征凶也 无攸利 謂三也 四之三

失正无應以柔乘剛故无攸利也 天地交宜亨否

初九歸妹以娣跛而履征吉 震為兄故嫁妹謂三也 震四

妹 初在三下動而應四故稱娣 初亦震妹在履禮也 嘉事

大婦從初九應變成坎 四未反故 坎為曳故跛而履 二變

為震震為足 應在震為征初為娣變為陰故征吉也 此言

周易虞氏義 卷之六 四

應四耳四反正則初亦反正在 九二眇而視利幽人之

貞 視應五也 震上兌下 商目不正故眇而視幽人謂二

初動二在坎中故稱幽人 變得正震喜兌說故利幽人之

貞與履二同義也 二當與五易位卦主在四四正然 六三

歸妹以須反歸以娣 須需也 初至五體需象故歸妹以

須 須待也 卦象震兌 娣妹則卦有婦而夫坎商不為夫

兌三商在震四日東月西夫婦道著 娣謂初也 震為反

六五月幾望是也 故二歸妹以須 娣謂初也 震為反

馬歸也 象震兌 故象反馬 三失位四反得正兌進在四

見初進之 兌為見 四反初亦正與兌 四 初在兌後 同姓

之故初變應震兌及見於君必夫人 故反歸以娣 九四歸

妹愆期遲歸有時 愆過也 謂二變三動之正體大過象

坎月 月日為期三變日月不見故愆期 謂三不待四則愆
歸坎為曳震為行行曳故遲也 歸謂反三 在兌為嫁
兌秋坎冬商夏四時體正故歸有時也 三四正位二五六

五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良 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 謂三為震之妹 居乾位為小君 袂口 袂之飾也 袂當兌

為口乾為衣故稱袂 謂三失位无應娣袂謂二 亦三得

中應五三動成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良故

象日以貴行也矣 此象參籍三四已正帝乙歸妹妹歸在

君失位无實娣謂二在乾中故其君之 月幾望吉 幾其

彼不如其娣之袂良謂五當升五貴行 月幾望吉 幾其

也 小畜注幾 坎月 月日兌西震東日月象對故曰幾望 此

周易虞氏義 卷之六 五

三四得正三居兌四居震為幾望非以 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

坎在震二 中孚由訟四之初坎在兌 上六女承筐无實

二商在震三皆非二五故曰幾望 女謂應三兌也 自下受上稱承 震為筐 以陰應陰三四復

位坤為虛故无實 象曰承虛筐也 士刲羊无血无攸利

刲刺也 刺即震為士 謂四反三為 兌為羊 商為刀 故士刲

羊三四復位成泰 坎象不見 故无血 三柔承剛 言三

柔承坎剛 故无攸利也

家曰歸妹天地之大義也 乾天坤地三之四 天地交以

日坎月戰陰陽 日月會于 陰陽之義配日月則萬物興故

天地之大義 乾主玉坤主癸 日月會北震為元黃 乾坤會

而生震

天地之雜震東兌西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乾三之
 坤四震為興天地以離坎交陰陽故天地不交則萬物不
 興矣歸妹人之終始也人始生乾而終於坤故人之終
 始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也
 復於此說以動所歸妹也說兌動震也謂震嫁兌所歸
 必妹也征凶位不當也無攸利柔乘剛也
 象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保蠱蟲君子以
 承終知敝君子謂乾也坤為承終為敝乾為知三之四
 為承終四之三兌為毀折故以承終知敝子不失其時
 歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也陽得正故以恆
 周易虞氏義卷之六
 歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也陽得正故以恆
 不取變也恆動初承二動承二故吉相承也初動承
 之二變正初利幽人之貞未變常也常恆也謂得乘初
 亦正故相承利幽人之貞未變常也常恆也謂得乘初
 未之五故未變常矣初變二乘坎故幽人歸妹以須位未
 當也三未變之陽故位未當須四反愆期之志有待而
 行也待男行矣帝乙歸妹不如其娣之禮良也
 三四復正乾為良其位在中以貴行也三四復二之
 五成既濟五貴故以貴行也上六無實承虛筐也泰坤
 為虛故承虛筐也則坤實
 三三離下震上泰息卦折陰陰坤合則否反泰豐王假之
 親五者多也候在六月成既濟泰道上取成家入者未反
 泰也卦五動而後四變王照天下也又四變而後五動折
 獄致
 利也

豐亨此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑
 上來之三折四於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑息
 卦變陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也王假
 之乾為王假至也謂四宜上至五五陽自出非四易位
 之五者猶言動之正成乾故王假之尚大也通勿憂宜
 上息五耳日中五動之正則四變成離日中當五句在坎中坎
 為憂故勿憂宜日中體兩離象照天下也日中則月盈
 則食天地盈虛與時消息泰初故
 初九遇其妃主妃嬪謂四也四失位在震為主五動體連
 遇故遇其配主也配當為妃此言雖旬无咎往有尚
 四失位變成坤應初未動坤數十四上之五成離為日
 周易虞氏義卷之六
 卦先主假遇其妃主是四先動以初六二豐其蔀日中見
 為夷主嫌不免咎故日雖旬无咎
 斗往得疑疾日蔽雲中稱蔀蔀小豐大蔀小謂四也
 則大為豐在二利四之五故豐其蔀之蔽也噬嗑為見
 象在上為日中艮為斗斗七星也噬嗑良為星為止坎為
 北中巽為高舞星止於中而舞者北斗之象也商上之三
 隱坎雲下故日中見斗四蔽陰良商隱而良四往之五得
 正成坎坎為疑疾故往得疑疾也有孚發若吉坎為孚
 四發之五成坎孚此似非當謂動而得位故有孚發若吉
 也若順也謂二九三豐其沛日中見沫日在雲下稱沛
 亦謂沛不明也沫小星也噬嗑商為日良為沫故日中見
 沫三本離日故見良為沫二上之三日入坎雲下故見沫
 陰見之則為斗皆謂四也

也三利四之陰折其右肱无咎兌為折為右噬嗑良為

故象與二同折其右肱无咎兌為折為右噬嗑良為

肱上來之三折良入兌故折其右肱之三得正故无咎也

嫌日隱九四豐其蔀蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐

有蔀象曰位不當也日中見斗噬嗑日在上為中上之

三為與與為入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗象曰

幽不明是其義也遇其夷主吉震為主四行之正成明

夷則三體震為夷主故遇其夷主吉也四變然六五來章

有慶譽吉在內稱來在內章顯也慶謂五陽出稱

慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽

吉也上六豐其蔀其家豐大蔀小也三至上體大壯

屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人

周易虞氏義卷之六

壞故蔀其家與泰二同義泰二終變成坎爻曰包荒荒大

六終變當成家人今體大壯故故象曰天降祥明以大壯

為屋象故也大壯乾為天闕其戶闕其无人三歲不覲凶

謂從外闕三應闕空也四動時坤為闕戶闕故闕其戶

坤為空虛三隱伏坎中伏故闕其无人象曰自藏也

不應四五易位噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

易位則无取噬嗑商目為闕闕人者言皆不見此有錯

乾乾為天四動成兩商重明麗正故宜照天下謂化成天

下也既濟日中則昃四五正重商為日中上變成家

則食日月之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四

變體噬嗑食故則食此豐其蔀其家也上所取天地

盈虛與時消息而況於人乎沉於鬼神乎五息成乾為

盈四消入坤為虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具

春兌秋既濟乾為神人坤為鬼神與人亦隨時消息謂

坎冬商夏也乾為神人坤為鬼神與人亦隨時消息謂

人謀鬼謀百姓與能與時消息鬼謂上坤變之與皆與時

息消象曰雷電皆至豐雷電陽君子以折獄致刑君子謂三噬

嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以

周易虞氏義卷之六

折獄致刑兌折為刑賁三得正故无敢折獄也

雖旬无咎過旬災也體大過故過旬災四上之五坎為災

也四不應初有孚發若信以發志也四發之五坎為志

也則坎為災利四之陰故不可大事折其右

也豐其蔀不可大事也利四之陰故不可大事折其右

肱終不可用也四死大過故終不可用豐其蔀位不

當也商日之日中見斗幽不明也離上變入坎雲下故

幽不明坎幽也遇其夷主吉行也動體明夷震為行故

日吉行六五之吉有慶也動而成乾乾為慶豐其屋天

際祥也際降也孟氏云闕其戶闕其无人自藏也謂三

隱伏坎中故自藏者也

三三艮下商上否消卦變賁也否象已就乾奇坤家有似

旅故名曰旅內卦候在三月外卦四月卦正

三三艮下商上否消卦變賁也否象已就乾奇坤家有似

旅故名曰旅內卦候在三月外卦四月卦正

五爻戒三動五終
變成遷否之漸也

旅小亨旅貞吉 賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬

嗑之豐同義小謂柔 五得貴位而順剛麗乎大明也五麗

乾故 故旅小亨 乾坤 旅貞吉 五也再言旅者謂四凶惡

進退无恆无所容處故再言旅惡而惑之

初六旅瑣瑣斯其所取災 瑣瑣最蔽之貌也 最蔽蓋猥雜

為伏為草莽伏居 失位遠應之正介坎 謂之正與四易位

草下故最蔽也 坎為災告艮手為取謂三動應坎 三動則四在坎體艮

正 坎為災告艮手為取謂三動應坎 三動則四在坎體艮

雜卦曰親寡 六二旅即次懷其資 即就次舍資財也艮為

旅也言不應 六二旅即次懷其資 舍二正在艮中故即次

五爻應陽有實 得僮僕貞 艮為僮僕 謂三 得正承三

為藏故懷其資 得僮僕貞 艮為僮僕 謂三 得正承三

故得僮僕貞而終无尤也 謂五動二執三用黃牛 九三旅

周易虞氏義 卷之十

焚其次喪其僮僕貞厲 再為火艮為僮僕三動艮壞故

焚其次 為次 坤為喪三動艮滅入坤故喪其僮僕 三正位

否故三欲 動而失正故貞厲矣 貞正也五動二執三在坎

動而應上 九四旅于處得其資斧 資當為齊陸德明 我心不悵

也 九四旅于處得其資斧 云諸家皆作齊 我心不悵

言若寄處 商為資斧故得其資斧 資當為齊齊 三動四坎

為心其位未至故我心不悵也 終不悵 六五射雉一矢入

雉象不見故一矢入矣終以譽命 譽謂二巽為命五終

變成乾則二來應己故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先

巢之象也 此即賁 今巢象不見故鳥焚其巢震為笑震在

前 賁震故 故先笑應在巽巽為號咷象在後 故後號

咷喪牛于易凶 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遷

六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛 謂五順 止而麗乎明 止

麗明也明大明謂 是以小亨旅貞吉也 亨貞皆旅之時義

大矣哉 以再日麗天懸象著明莫大日月故義大也震

春坎冬旅 兌秋商夏

象曰山上有火旅 山上有火陽寄於地旅之象也 君子以明

慎用刑而不留獄 君子謂三 艮為明艮為慎兌為

周易虞氏義 卷之六

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 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 三動坎為九二 旅焚其次亦以

傷矣 三動體剝故傷也以旅與下其義喪也 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

資斧心未悵也 終以譽命上逮也 逮及也謂二上

及也以旅在上其義焚也 再火焚巢故其義焚也喪牛

之凶終莫之聞也 坎耳入兌故終莫之聞

巽下與上 坤二五之乾陽入伏陰下故曰巽入也伏

巽通震上動成初乾元用九而天下治所以明消之有

也也內卦候在七月外卦八月卦辭唯取二正以象傳言

之則明變震消息及唯於初五上言之者初上進退五卦
主主變也震巽特變由陽進退取初二易位三四不變先
成家人巽以行
權著於此矣

巽小亨利有攸往利見大人 ䷋ 遯二之四 二陰 柔得位而順

五剛故小亨也大人謂五高目為見二失位利正往應五
自內日往往 故利有攸往利見大人矣 此唯言二正以象
歷高故日見 之正也彼已 詳故此略耳

初六進退利武人之貞 ䷆ 巽為進退 陽由震而入伏於巽為
皆在於初其在爻 乾為武人初失位利之正為乾故利武
則二退初進亦是 退由巽而反於震為進

人之貞矣九二巽在牀下用史巫 紛若吉无咎 巽為木
藉木牀也下謂初二失位動而之初故曰巽在牀下四注
所謂欲二之初是也兌為巫巽為命令兌又為書契史也
二入坤用之故用史巫荀氏云紛若吉无咎九三頻巽吝 頓領也

周易虞氏義 卷之六 巽 巽為進退 陽由震而入伏於巽為
謂二已變三體坎艮 二動之初二三四但論位義變成家
人故三取坎艮 坎為憂艮為鼻故頻巽无應在險故吝也
明二非易初 六四悔亡田獲三品 田謂二也地中稱田 二在田 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 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
者中正之道 躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日吉 震庚也謂

變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻在前後
震為 故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震

前 震為 故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震

爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初
有終吉震究為蕃鮮白 釋蕃鮮 謂巽白巽究為躁卦躁卦
謂震也 震在上 與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱

乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱
象巽五也 此明五動成蠱二卦同義蠱非自巽也巽者消
上九巽在牀下 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 喪

其齊斧貞凶 變至三時 上應三故 離毀入坤坤為喪巽
為齊斧為斧故喪其齊斧三變失位故貞凶 坤為凶三當
可貞象曰 正乎凶也

象曰重巽以申命 剛巽乎中正而志行 剛中正謂
周易虞氏義 卷之六 巽 巽為進退 陽由震而入伏於巽為
五也二失位動成坎坎為志終變成震震為行也 雜卦曰
五剛中正入伏震下故 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
象曰隨風巽 地所以散布陰氣也重故隨 君子以申命行事
坤為事震為行故行事也 巽為命重象故申命變至三

進退志疑也 變坎故志疑也 利武人之貞志治也 動而
成乾乾為大明故志治乾元用九天下治是其義也 陰陽
出入故 紛若之吉得中也 荀氏云謂二以頻巽之吝志窮

也 在坎為志不變為窮 田獲三品有功也 功謂五謂
之吉位正中也 居中得正故吉也巽在牀下上窮也

之吉位正中也 居中得正故吉也巽在牀下上窮也

陽窮上反下故曰上窮也窮與上反震下喪其齊斧正乎凶也

上應於三三動失正故曰正乎凶也所謂權也

三三兌下兌上坤二五之乾兌說也見也陽正而見陰陰故

五剛中柔外故說而可凌陰也兌下有伏良兌

方伯之卦也初九秋分上六大雪息卦成既濟

兌亨利貞大壯五之三也四陽例宜三之剛中謂二而柔

外謂三二失正動應五承三二承三則三正可知故亨利貞也

初九和兌吉得位四變應己故和兌吉矣九二孚兌吉悔

凶孚謂五也四已變初令五在坎中稱孚二動得位應

之故孚兌吉悔凶矣五以六三來兌凶從大壯來失位

故來兌凶矣不言正者兌家陰悅陽三無應故不變上變

周易虞氏義卷之六

兌有伏良良兌之九四商兌未寧介疾有喜巽為近利

卦皆上為主也市三倍故稱商兌變之坎水性流震為行謂二已變體比

象故未寧與比不寧方來同義也比不寧亦取坎為疾故

介疾介繼也體得位承五故有喜陽為九五孚于剝有厲

孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也

未成既濟三未為奇上六引兌无應乘陽動而之巽為繩良為手

應在三三未之正故引兌也三不之正上動與

象曰兌說也兌口故說也剛中而柔外說以利貞

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大壯乾為天謂五也人謂三

矣三正則二變順五承三故順乎天應乎人坤為順也說

矣君子

以先民民忘其勞謂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也說以犯

難民忘其死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

勸矣哉體比順象故勞而不怨震為喜笑故人勸也

象曰麗澤兌麗陽故麗澤君子以朋友講習君子大壯乾

也謂陽息見兌學以聚之問以辯之兌二陽同類為

朋伏良為友坎為習震為講二四兌兩口對故朋友講習

也

和兌之吉行未疑也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二變應五謂四已變坎為

周易虞氏義卷之六

志故信志也來兌之凶位不當也九四之喜有慶也陽

為慶謂五也孚于剝位正當也上六引兌未光也二四

已變而體屯上三未為商故未光也

三三坎下與上否消卦次咸陽始感通陰初解散渙者離也

道故象傳注云成既濟也其質消卦不成既濟故上交取二正成觀

渙亨否四之二成坎與以陽天地交故亨也王假有廟

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利涉大川利貞坎為大川渙

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凶之矣四字蓋

坤為用四拯於初初動馬壯而吉衍或虞

本有悔 九二渙奔其机悔凶 震為奔 初已正二 坎為棘

為矯棘 震為足 棘棘有足 棘者几 蓋以 艮肱據之憑

机之象也 机古 渙宗廟中故設机 二王假有二失位變得

正故渙奔其机悔凶也 以陽之陰 假廟象 六三渙其躬无

悔 二已變坤為躬坎 滅疑有悔故明之 謂二已變成坤

坤三爻稱羣得位順五故元吉也 渙有已匪夷所思 位

半艮山故稱已 三變故 匪非也 夷謂震 震大塗 四應在初

二已變 三變坎為思 故匪夷所思也 夷之思 九五渙汗其

大號 五為號 五乾稱大 否坤為身 四之二成坎 渙王居

无咎 五為王 居正位 二變應故无咎 上九渙其血去逖出无咎

應在三坎為血為逖 三不取變 逖愛也 二變為觀坎象

周易虞氏義 卷之六 大

不見故其血去逖出无咎 上不正者未能定既濟

象曰渙亨剛來而不窮 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 宗廟故假廟 利涉大川乘

順五 木有功也 與為木坎為水故乘木有功也 謂聖人

象曰風行水上 渙 風行水上 陰散而 先王以享于帝立廟 祭則鬼享

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象 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 於南郊而謂之渙 否泰之交 象嗣君正位 繼體也

初六之吉順也 承二故順也 承之故順 渙奔其机得願

也 動而得位故得願也 渙其躬志在外也 外謂四三變

志在 渙其羣元吉光大也 謂三已變成離故四光大也

王居无咎正位也 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 乾為遠坤為害體

遯上故遠害也

三三兌下坎上 泰息卦 次歸妹 陰道既盛 陽雖既濟 猶不可

成 貞故節止 不過則四時成也 候在七月 爻變

節亨 泰三之五 天地交也 五當位以節 節止也 五體 中正

以通也 故節亨也 苦節不可貞 謂上也 苦節 應在

三三變成離 火炎上作苦 位在火上 故苦節 雖得位 乘陽

故不可貞 三變既濟 云苦節者 泰已過 不可恃 故上象

初九不出戶庭无咎 泰坤為戶 艮為庭 震為出 初得位 應

四故不出戶庭无咎矣 初不為戶庭 九二不出門庭凶 變

周易虞氏義 卷之六 七

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 三節 家君子也 六

爻皆 失位 故節 若得節 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 且故則嗟

若得位 乘二 故无咎也 六四安節 亨 二已 變艮 止坤 安

節 若其常也 得正 承五 有應於初 故安節 亨 九五甘節

吉 往有尚 得正 居中 坎為美 故甘節 吉 往謂 二二 失正

變 往應 五 故往有尚也 上六苦節 貞凶 悔凶 二二 變在

兩 離火 炎上 作苦 故苦節 乘陽 故貞凶 得位 故悔凶

象曰 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 位極 於上 乘陽 故窮也 泰時 已極 說以行

險兌說坎險震為行故說以行險也當位以節中正以通... 中正謂五坎為通也天地節而四時成... 泰乾天地節而四時成也節以制度不傷財不害民... 君子以制數度議德行... 君子不見故節以制度不傷財不害民... 故三嗟若無咎

象曰澤上有水節... 君子以制數度議德行... 君子泰乾也艮止為制... 坤為度震為議為行乾為德故以制數度議德行乾三之五為制數度坤五之乾為議德行也

不出戶庭知通塞也... 坎為通二變坤土壅初為塞... 通塞皆不出戶庭知通塞也... 坎為通二變坤土壅初為塞... 通塞皆

道不出門庭凶失時極也... 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... 艮為居五為中故居位中也... 苦節貞凶其道窮也... 位極於上... 乘陽故窮

兌下巽上... 消息卦在否次益恆否自成陽感陰歷濟噬... 息大壯注云大壯陽已至四謂此也中孚小過與坎離同... 義字信也中孚離外而坎內故二體坎為孚言陽信於陰... 故否反泰也候在十一月又成既濟

中學訟四之初也坎孚象在中謂二也... 二本訟坎今在故... 稱中學不取五而取二者反... 此當從四陽二陰之例遊陰... 未及三而大壯陽已至四故從訟來... 訟者兩遊魂卦明二... 此與坎離同義... 在訟時體離為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也... 此以爻辭證卦

從訟... 遯魚吉... 李鼎祚云虞氏以三至上體遯便以豚魚為... 來止之免為澤遯... 利涉大川... 坎為大川謂二已化邦... 說而與孚乃化邦也謂二應五化邦即下云利貞也... 於字言之謂二具孚德以能化邦故卦辭利涉大川據二... 已化邦也復言利貞者卦德未顯故又言之謂二正三上... 也李鼎祚謂虞解遯魚不言化邦更生異說不知彖傳之... 次化邦已在孚中李以化... 邦解遯魚乃連彖傳也... 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... 謂二利之正而應五... 也中孚以利貞乃應於天也... 天謂五乾

初九虞吉有它不燕... 虞燕皆安也初得位故虞吉有它謂應... 上承五不取相應故戒以有它而不... 九二鳴鶴在陰其子... 和之我有好爵吾與爾靡之... 靡共也震為鳴訟離為鶴... 坎為陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為

周易虞氏義 卷之六... 子為母... 震與同聲者相應故其子和之坤為身故稱我吾... 謂五也離為爵爵位也... 訟離... 坤為邦國五在艮闕寺庭闕... 之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之矣六

三得敵或鼓或罷或泣或歌... 三失位不能自正應在上登... 也上與四體震為鼓艮止為罷下乘二在... 六四月幾望馬... 訟坎為泣二變震為歌象日位不當也

匹匹无咎... 訟坎為月為日... 坎謂二兌西震東月在兌... 二離在震三... 訟四之初二在... 日月象對故月幾望不在二... 五不正望中孚坎... 乾坎兩馬匹... 匹配也在訟乾四... 初四易... 離之合故發此象... 乾坎初為匹也

位震為奔走體遯山中乾坎不見故馬匹匹初四易位故... 无咎矣九五有孚擊如无咎... 孚信也謂二在坎為孚與... 繩艮手故擊二使化為邦得正應己故无咎也上九翰音

繩艮手故擊二使化為邦得正應己故无咎也上九翰音... 訟四之初二在... 日月象對故月幾望不在二... 五不正望中孚坎... 乾坎兩馬匹... 匹配也在訟乾四... 初四易... 離之合故發此象... 乾坎初為匹也

登于天貞凶 巽為雞應在震震為音翰高也巽為高乾為天故翰音登于天失位故貞凶 謂上宜與三易位正乎 凶卦辭利涉大川是也 禮薦牲雞稱翰音也

象曰中孚柔在內而剛得中 剛柔皆謂二也二變應五故柔不得云 說而與孚 兌說謂二巽孚謂乃化邦也 二化應內也 五成坤坤為邦故化邦也 遯魚吉信及遯魚也 遯魚謂三 遯君父二 利涉大川乘木舟虛也 象故乘木舟虛中孚 救之故信 訟乾為天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚 風生乎澤風行水上以陽散陰澤上有者號令議獄 君子以議獄緩死 君子謂乾也 否乾即訟 緩死之義 周易虞氏義 卷之六 干

坎為獄震為議為緩坤為死乾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 未變故初有它 其子和之中心願也 坎為心動得正應五故中心願也或鼓或罷位不當也 位不能正 馬匹凶絕類上也 訟初之四體與上絕 謂初 待上易位 故絕類上也 有孚擊如位正當也 能孚二 翰音登于天何可長也 謂當反三

三三 艮下震上 消息卦在泰次隨盡泰自歸妹陽歸陰歷節 觀注云觀四已消謂此也小過坎外而內謂五以陰麗 陽故名小過注云柔得中而應乾剛是也內卦候在十二 月外卦正月卦辭五正成咸 否反泰卦爻成既濟猶在泰也

小過亨利貞 晉上之三當從四陰二陽臨觀之例臨陽未

至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵目之 利益取諸此 象曰上行也注云此則成小過小過故有飛 鳥之象焉杵目之利見碩 鼠出入坎穴蓋取諸此也 柔得中而應乾剛故亨 謂五也 震為應 五失正故利貞過以利貞與時行也可小事 謂五也 晉坤為事柔得中故可小事不可大事 事四為謂剛失位而不中故不可大事也飛鳥遺之音不 宜上宜下大吉 震為飛鳥震為音艮為止晉上之三兩 去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音也 遺存 上陰乘陽故不 宜上 謂五 下陰順陽故宜下大吉 謂二過 俗說或以卦象 二陽在內四陰在外有似飛鳥之象矣 宋仲子說也於 故曰 妄也

周易虞氏義 卷之六 主

初六飛鳥以凶 應四兩為飛鳥 晉上之三則四折入大過 死故飛鳥以凶 初失正利四來易位 六二過其祖遇其妣 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 妣當為妣也誤倒耳二在巽三巽 過故妣也初坤體坤又 二過初故過其祖五變三體遇 為與母故為祖母也 二過初故過其祖五變三體遇 故遇妣也不及其君遇其臣无咎 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通而承 位為五臣 三得正體遇過象故遇其臣无咎也 小過之時陰過陽故 云隨九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 同義九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 謂三弗過四應 失位從或而欲折之初 戕殺也 為戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

初六飛鳥以凶 應四兩為飛鳥 晉上之三則四折入大過 死故飛鳥以凶 初失正利四來易位 六二過其祖遇其妣 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 妣當為妣也誤倒耳二在巽三巽 過故妣也初坤體坤又 二過初故過其祖五變三體遇 為與母故為祖母也 二過初故過其祖五變三體遇 故遇妣也不及其君遇其臣无咎 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通而承 位為五臣 三得正體遇過象故遇其臣无咎也 小過之時陰過陽故 云隨九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 同義九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 謂三弗過四應 失位從或而欲折之初 戕殺也 為戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

初六飛鳥以凶 應四兩為飛鳥 晉上之三則四折入大過 死故飛鳥以凶 初失正利四來易位 六二過其祖遇其妣 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 妣當為妣也誤倒耳二在巽三巽 過故妣也初坤體坤又 二過初故過其祖五變三體遇 為與母故為祖母也 二過初故過其祖五變三體遇 故遇妣也不及其君遇其臣无咎 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通而承 位為五臣 三得正體遇過象故遇其臣无咎也 小過之時陰過陽故 云隨九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 同義九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 謂三弗過四應 失位從或而欲折之初 戕殺也 為戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

初六飛鳥以凶 應四兩為飛鳥 晉上之三則四折入大過 死故飛鳥以凶 初失正利四來易位 六二過其祖遇其妣 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 妣當為妣也誤倒耳二在巽三巽 過故妣也初坤體坤又 二過初故過其祖五變三體遇 為與母故為祖母也 二過初故過其祖五變三體遇 故遇妣也不及其君遇其臣无咎 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通而承 位為五臣 三得正體遇過象故遇其臣无咎也 小過之時陰過陽故 云隨九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 同義九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 謂三弗過四應 失位從或而欲折之初 戕殺也 為戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

初六飛鳥以凶 應四兩為飛鳥 晉上之三則四折入大過 死故飛鳥以凶 初失正利四來易位 六二過其祖遇其妣 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 妣當為妣也誤倒耳二在巽三巽 過故妣也初坤體坤又 二過初故過其祖五變三體遇 為與母故為祖母也 二過初故過其祖五變三體遇 故遇妣也不及其君遇其臣无咎 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通而承 位為五臣 三得正體遇過象故遇其臣无咎也 小過之時陰過陽故 云隨九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 同義九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 謂三弗過四應 失位從或而欲折之初 戕殺也 為戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

初六飛鳥以凶 應四兩為飛鳥 晉上之三則四折入大過 死故飛鳥以凶 初失正利四來易位 六二過其祖遇其妣 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 妣當為妣也誤倒耳二在巽三巽 過故妣也初坤體坤又 二過初故過其祖五變三體遇 為與母故為祖母也 二過初故過其祖五變三體遇 故遇妣也不及其君遇其臣无咎 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通而承 位為五臣 三得正體遇過象故遇其臣无咎也 小過之時陰過陽故 云隨九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 同義九三弗過 防之 句從或 戕之凶 防防四也 謂三弗過四應 失位從或而欲折之初 戕殺也 為戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也

凶謂四也此或疑焉四之凶不當見於三謂三不防九四
 四四折之初則體飛鳥而成明夷三離災皆故凶耳九四
 无咎弗過 句 遇之 四弗過三之初而待五正體遇 往
 厲必戒勿用永貞 三之初也坤為用五既變則 六五密雲
 不雨自我西郊 密小也晉坎在天為雲墜地成雨上來
 之三折坎入兌小為密坤為自我兌為西五動乾為郊故
 密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴 公謂三也三公
 弋增繳射也坎為弓彈離為鳥矢 謂三弋取初而正 弋无
 矢也 句 有 要繩連鳥弋人鳥之象 初四易位體二離鳥 艮
 為手二為穴 為穴 手入穴中 者初也 故公弋取彼在穴也
 上六弗遇 句 過之飛鳥離之凶是謂災眚 謂四已變之
 坤明夷時也 上得之三故弗遇過之 謂上弗待五正遇
 周易虞氏義 卷之六

飛鳥為飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶 注
 四也案四下易初則三在離鳥三主弋鳥者今不晉坎為
 取在穴而由四下三體死鳥離其凶不能應上也晉坎為
 災眚 以凶主四故取晉坎今言 故是謂災眚矣 言非
 象曰小過小者過而亨也 小謂五五過乎陽而 過以利貞與
 時行也 艮為時震為行謂五正成咸泰 柔得中是以小事
 吉也 謂五也陰稱小故小事吉也剛失位而不中是以
 不可大事也 謂四也陽稱大故不可大事也有飛鳥之
 象焉 晉上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 雷者隨陽而出過陰而聲在山 君子以
 行過乎恭 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
 過乎哀 晉坤為喪離為目艮為鼻坎為涕洟震為出涕
 洩出鼻目體大過遭死喪過乎哀也用過乎儉 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 四死大過故不可如何也不及其
 君臣不可過也 體大過下止舍與下故不可過 臣謂三
 可過 與隨三同義 隨三係丈夫失小子 從或戕之凶如何
 也 三來戕四故凶如何也弗過遇之位不當也 四失位
 過三往厲必戒終不可長也 體否上傾故終不可長矣
 密雲不雨已上也 謂三坎水已之上六兩 故已上也

周易虞氏義 卷之六

弗遇過之已亢也 飛下稱亢 詩傳曰飛而上曰頡飛 晉
 上之三已亢也 謂三已下飛 而下曰頡古頡亢同

三三 離下坎上 泰息卦六爻皆正故曰既濟濟成也泰至
 既濟亨小 泰五之二小謂二也柔得中故亨小 於例當二
 之二者泰坤女主下交上 利貞 六爻得位各正性命保
 合大和故利貞矣初吉 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 泰坤
 稱亂 坤為 二上之五 既濟終止於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
 至既濟而盡則二 復於五終泰而反否

初九曳其輪濡其尾无咎 坎為輪為曳泰初本否四也否四
 在艮為狐為尾未濟之小狐濡尾

是也坎水為滿初應在四歷坎故曳其輪濡其尾濡曳故
咎正位故无咎既濟六爻各正不取相應離二五亦然故
三也 承 六二婦喪其裼勿逐七日得 南為婦泰坤為喪

髣髴謂鬢髮也一名婦人之首飾 所謂被后夫 坎為元雲
故稱髣髴詩曰鬢髮如雲乾為首坎為美五取乾二之坤為

坎坎為盜故婦喪其髣泰震為七故勿逐七日得 震謂三
日震為雷二又在坎與睽喪馬勿逐同義 睽初喪坎馬得
故得其髣言當順三與睽喪馬勿逐同義 震馬故同義

髣或作弗俗說以髣為婦人蔽膝之弗非也 故知非也九
三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 高宗殷王武丁鬼

方國名乾為高宗 泰乾為君三在震帝 坤為鬼方 坤為鬼
鬼乾二之坤五故高宗伐鬼方 三為高宗者既濟泰之用
方乾二之坤五故高宗伐鬼方 以泰乾為君乾三得位使

二上五征坤故三為高宗象 坤為年位征三得位使
日君子思德 震為三也 坤為年位征三得位使
周易虞氏義 卷之六

小人謂上 二上克五故三年克之小人勿用象曰德也
也六四緇有衣袽終日戒 乾為衣故稱緇袽敗衣也乾

二之五衣象裂壞故緇有衣袽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

之民猶或寇竊故終日戒也 四言既濟不可恃 九五東鄰
殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 泰震為東兌為西 東

鄰坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多借為陰所乘
故不如西鄰之禴祭 五在震為東鄰二在兌為西鄰泰成

故三言伐鬼方 禴夏祭也離為夏兌動二體離明得正承
五言祭事也 禴夏祭也離為夏兌動二體離明得正承

五順三故實受其福吉大來也上六濡其首厲 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

象曰既濟亨小者亨也 小謂二由坤五 利貞剛柔正而位當

也初吉柔得中也 中謂二終止則亂其道窮也 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濟

防之 終止則亂故三惕若使二升五以正坤故曰思患而
豫防之謂 防否也

曳其輪義无咎也 正位故 七日得以中道也 二中宜柔 三年
克之德也 坎為勞故德也終日戒有所疑也 坎開坎為

疑 東鄰殺牛不如西鄰之時也 既濟亨小故 實受其福吉
大來也 陽為大 濡其首厲何可久也

周易虞氏義 卷之六
三三坎下離上 否消卦六爻皆錯故名曰未濟未濟者言反
不變消道也 泰則濟也 內卦候在十月外卦十一月卦辭

未濟亨 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 否艮為小狐 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
濡其尾无攸利 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 未濟非可
初六濡其尾吝 應在四故濡其尾 四在否艮故為尾四濡

下正 失位故吝九二曳其輪貞吉 坎為輪為曳未濟之家
初矣 二應五而曳其輪 六三未濟征凶利涉大川 三在兩坎

也貞而得位故吉矣 六三未濟征凶利涉大川 三在兩坎
象未濟三變正四在震為征謂伐鬼方也初二未變入大
過故凶也四下正初五變二正上孚既濟皆三之用故利

川涉大九四貞吉悔凶動正得位故吉而悔凶矣震用伐

鬼方三年有賞于大邦變之震體師正也五未坤為鬼方故

震用伐鬼方震謂三也坤為年為大邦陽稱賞四在坤中

體既濟南三故三年有賞于大邦又言三以四陽下正初

鬼方之爻也初坤爻又鬼方三年者自四下初六五貞吉

三爻故三年以其正在初故以三言之耳六五貞吉

无悔之正則吉故貞吉无悔上變坎為悔未濟君子之

光有孚吉動之乾離為光已正故君子之光也孚謂二

二變應己得有之故有孚吉坎稱孚也上九有孚于飲酒

无咎坎為孚謂四也上之三介四故有孚飲酒坎字誤

流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎濡其首有孚失

是乾為首五動坤二之首在酒中失位故濡其首

周易虞氏義卷之六美

矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎於

酒以失天下也此又綜六爻之義而言有孚謂四四失是

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也干寶侯果皆

有是說故引紂沈湎於酒為比象曰未濟亨柔得中也謂否二之

二未變在坎中也謂二以上體既濡其尾无攸利不續終

也否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二

坤殺不行故不續終也謂未濟亦救否之道然六爻失位

也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟水火各居其方君子以慎辯物居方

君子否乾也艮為慎辯辨別也物謂乾陽物也坤陰也當

陰物也艮為居坤為方乾別五以居坤二故以慎辯物居

方也故乾別五

濡其尾亦不知極也李鼎祚云極中也謂四居坎九二貞吉

中以行正也謂初已正二動成震故行正未濟貞

凶位不當也六爻皆位不當因貞吉悔凶志行也震正四

下正初坎為志君子之光其暉吉也動之正乾為大明

故其暉吉也謂五麗飲酒濡首亦不知節也節止也艮

為節否四爻云飲酒濡首故不知節矣

周易虞氏義卷之六美

矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎於

酒以失天下也此又綜六爻之義而言有孚謂四四失是

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也干寶侯果皆

有是說故引紂沈湎於酒為比象曰未濟亨柔得中也謂否二之

二未變在坎中也謂二以上體既濡其尾无攸利不續終

也否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二

坤殺不行故不續終也謂未濟亦救否之道然六爻失位

也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟水火各居其方君子以慎辯物居方

君子否乾也艮為慎辯辨別也物謂乾陽物也坤陰也當

周易虞氏義卷之七

張惠言學

周易繫辭上 虞氏注

天尊地卑乾坤定矣天貴故尊地賤故卑定謂成列

天象為三木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故五為天位地以下為卑故

此即既濟之位也卑高以陳貴賤位矣乾高貴五坤

卑賤二列貴賤者存乎位也乾之則坤之則自下而上以位言

大正位二五故貴賤位謂若乾之則坤之則自下而上以位言

坤夫三為三公四為諸侯五為天子六為宗廟者也動

靜有常剛柔斷矣斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分

陽迭用柔剛六畫然後可以迭用所謂剛柔者立本者也

方以類聚物以羣分吉凶生矣物三稱羣坤方道靜故

以類聚乾物動行故以羣分言乾坤各乾生故吉坤殺故

周易虞氏義卷之七

凶則吉凶生矣注云得正言吉失位言凶也凡吉乾之生

凡凶坤在天成象在地成形變化見矣謂日月在天成

之殺也八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙

坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象也在天之象

為三才之卦既定乾坤則就乾坤生六子在地成形謂震

本此在天之象所成變化仍象之也在天為變在地為

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是故剛柔

相摩八卦相蕩旋轉稱摩句薄也入相薄乾以二五摩坤

成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌八卦天象所生其成

五摩薄故曰庖犧作八卦此謂六爻卦也凡言二五故剛

雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑鼓動潤澤也雷

震震艮於下霆擊於上風巽雨兌也風生於水故巽坎半

兌坎半日離月坎寒乾暑坤也大暑坤生運行往來日月

相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也謂六

乾坤之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於坤也坤統六子震坎艮乾知大

知神以知來也承乾以易知易知如字坤以簡能陽見稱易

天成功物故曰化也乾以易知易知如字坤以簡能陽見稱易

故稱易陰藏為簡陽簡閑也乾息昭物天下文明故

以易知坤閱藏物故以簡能矣謂乾以息陽而知大始易

則易知簡則易從乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故

易從言坤之能不習无不利地道光也易知則有親易從

則有功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親下獨言乾者巽離兌陰卦皆麗

也以陽從陰實以陰從陽言以陽從陰者坤疑至五多功

化則成坤故易從則有功矣有親則可久有功則可大

正陰終則又始故有親則可久大謂陽可久則賢人之

德可大則賢人之業姚信云賢人乾也言乾以易簡而

天下之理得矣易為乾息簡為坤消乾坤變通窮理以

盡性窮理天下之理得矣故天下之理得矣消息既

正六十四卦天下之理得而易成位乎其中矣易神也中

則易出乾入坤九六之用各正性命保合太和故曰易成

中矣

第一章 孔穎達正義云周氏分上繫為十二章成翻合今以注文考之易有太極蓋合天一地二為一章今唯并此一章餘悉依正義此章明庖犧作易立乾坤以起消息成於既濟

聖人設卦觀象 辭變化則文王象消息之象也 繫辭焉而

明吉凶悔吝剛柔相推而生變化 剛推柔生變柔推剛

生化也 剛柔相推消息之象也 是故吉凶者失得之象

也 吉則象得凶則象失也 下注云得正言吉失位言凶

別出吉凶者言乎其失得也 象以正人事謂辭之吉凶象人事之失得故經於下又

吝者憂虞之象也 悔則象憂吝則象虞也 未至吉虞未

變者進退之象也 變化之消長象 晝夜者剛柔之象

也 陽之晝夜象人事之剛柔 六爻之動三極之道也 中

也 三極三才也 三才六爻非中則動下繫曰因而 是故君

子所居而安者易之象也 君子謂文王 聖人以法後世

謂之象謂乾二之坤成坎月離日日月為象 上下方引大有

此以大有說之易三百八十四爻隨舉為例也 乾五之坤

為比息坤為大有大有通比故坎月離日言乾二者消

息師二 君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也

舊讀象誤作厚或作序非也 所變而玩者爻之辭也 爻

者言乎變者也 謂乾五之坤坤五動則觀其變 坤五動之

之坤此玩爻之辭 舊作樂字之誤是故君子居則觀其象

而翫其辭 翫弄也 謂乾五動成大有以離之目觀天之

象兌口翫習所繫之辭故翫其辭動則觀其變而翫其占

自天右之吉无不利 謂乾五變之坤成大有有天地日月之象 有乾高 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

象者言乎象者也 在天成象八卦以象告象說三才故言

乎象也 象本七八正象之行卦辭言象 爻者言乎變者也

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 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 失位為

咎 悔變而之正故善補過 孔子曰退思補過者也是故

列貴賤者存乎位 貴賤位矣 齊小大者存乎卦 陽正

者存乎介 介纖也 介如石焉斷可識也 故存乎介 謂謙

小疵 舉謙四 震无咎者存乎悔 震動也有不善未嘗不

知之知之未嘗復行 无咎者善補過故存乎悔也 舉復初

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之 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 準同也 彌大綸絡謂易在天下包絡

萬物以言乎天地之間則備矣 故與天地準也 仰以觀於

天文俯以察於地理是故知幽明之故 說卦注云乾三畫

地三畫又下章注云陰謂幽然則陽謂明也 觀震巽出入則

知日月之行察五位方隅則知山川維絡之紀 乾坤代序

則知溫涼寒暑之候 六位成章則知 原始及終故知死生

之說下繫注云以乾原始以坤要終謂原始及終以知死
為元黃震出於乾為父子此人之始乾往通坤死於大過
震伏通初出坤承乾為父子此人之終故原始及終則知
說也

第三章 此承上章言觀象觀變之大義

精氣為物遊魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不

達魂陽物謂乾神也魂亦無魂坤變謂坤鬼故言神無方

不言乾純粹精故主為物始謂萬物資乾流坤體變成萬物

故遊魂為變也謂乾消斜入坤九三反艮為謙息謙成履

比息比成大有坎為正乾坤合屯元黃而復震坤上五為

就乾復初之坤四為震小畜疑之豫四息五為萃大畜疑

之萃五安四之坤三為震小畜疑之豫四息五為萃大畜疑

京易述孔子曰遊魂歸魂為乾元流坤變而成體故曰遊魂

周易虞氏義卷之七

與天地合德鬼神合吉凶故不違氣遊魂歸魂為乾元流坤變而成體故曰遊魂

乎萬物而道濟天下故不過此下成言鬼神皆乾元也知聖人

知為道出乾入坤故周生萬物長成既濟保合太和功行

而不流不流行通也謂若消息之卦陰陽通以高謙履泰乾

天知命故不變為餘命謂陰支消之卦以陽消坤宜變極乾

憂坎為憂謂消卦不憂安土敦乎仁故能愛謂坤為土震為

貞坎入大過消卦不憂安土敦乎仁故能愛謂坤為土震為

乾據坤仁故安土敦乎仁故能愛謂坤為土震為

化而不過消息裁成天地不為過乾乾為愛也範圍天地之

此也陰道通乎晝夜之道而元謂乾元也剛柔皆本

故神无方而易无體神无方故易无體謂乾坤出入

心此先故神无方而易无體神无方故易无體謂乾坤出入

上下无常周一陰一陽之謂道一陰一陽相並俱生三極
流六虛者也一陰一陽之謂道各正保合太和是之謂道
也易神消息既成萬物則復於道也繼之者善也成之
者性也

始乃統天是坤合乾性養化之乾為性亦不成故繼之

者善成之者性也言乾坤合德以立道人道得乾善之終

與易皆仁者見之謂之仁知者見之謂之知見陽之息謂

之知百姓日用而不知故君子之道妙矣

第四章 此章言易以消息

顯諸仁藏諸用為仁故顯諸仁陽消入坤乾元退藏於

故藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂作易者其有憂患

乎乾元消息保合太和盛德大業至矣哉德坤簡藏用故

周易虞氏義卷之七

歎富有之謂大業富有日新之謂盛德日新故生生之

謂易陰陽消息轉易相生故謂之易京氏曰入卦相成

象之謂乾在天成象八卦皆陽象也自巽至爻法之謂坤

爻列也自巽至爻法之謂坤極數知來之謂占通變之

謂事事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也知

通變皆聖人陰陽不測之謂神神者乾元之運出陽入陰

憂患之事夫易廣矣大矣乾象動直故大坤形動闢故廣也

廣生故探以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正禦止

也遠謂乾天高不禦也地通謂坤坤至靜而德方故正

也以言乎天地之間則備矣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

道焉故稱備也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

道焉故稱備也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉

坤中寂然無為故其靜也專說卦夫坤其靜也翕其動也
曰震為專也動出屬坤直導生也坤靜也陽元無廣大配
闢是以廣生焉合也陽動而由震開闢四布也

天地變通配四時變通趨時謂十二月消息也泰三乾大
壯四支乾配春乾上遯坤配夏否三觀坤配秋

坤上復初臨二配冬謂十二月消息相變通而周於四時
也陰陽之義配日月復出震臨見兌盈乾觀退巽剝消

咸坤大壯反震支知免就乾是謂陰易簡之善配至德乾
與日月縣象相應是謂配日月也

為易坤消為簡乾元稱善至德子曰易其至矣乎易配至
太極也禮曰至德以為道本

乎夫易聖人之所以崇德而廣業也崇德效乾廣業法
坤也探下知崇體卑崇效天卑法地知謂乾凡知謂乾

智謂效天崇體謂坤居體正位法地卑也體卑所天地設位
周易虞氏義卷之七

而易行乎其中矣位謂六畫之位乾坤各三爻乾爻初
四二故天地設位設立也地立此六畫之位兩易出乾入坤上下

无常上在天周流六虛六位故易行乎其中也成性存存
道義之門知終終之可與存義也此乾九三爻言謂三

三終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

馬與乾三為則也乾為道門坤為義門成性謂成之者性
也陽在道門陰在義門其易之門邪

弟五章此章言道以乾坤為門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之
象乾稱聖人謂庖犧也庖犧位賾謂初萬物之初自

上議下稱擬形容謂陰句在地成形者也物宜謂陽遠取

諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧
重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
謂之爻重言聖人謂文王也文王位動謂六爻矣陰陽
交通謂爻通典禮謂言天下之至噴而不可惡也至噴

無情至噴亦微破之陰陽會通品物流宕以乾簡坤
易之至也乾簡坤易當為乾易坤簡誤倒耳一本簡作開

至噴無情則不可得言以陰陽會通元善之長故不
可惡也言天下之至動而不可亂也以陽動陰萬物以

生故不可亂所謂六二之動直以方動陰動舊誤作噴
也擬之而後言議之而後動以陽擬坤而成震動皆乾

周易虞氏義卷之七

元有象故以之先心震為言議為後動故擬之而後
言議之而後動震為言動乾元在先故擬乾安其身而後

動謂當時也矣震安其身而後動三百八十四爻皆言
也擬議以成其變化議天成變坤二五擬地成化坤二

陰方乾乾故地稱擬天施地生其益无方也下說中孚
益卦鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九

彼注中孚訟四之初二在訟時體離為鶴在坎陰中有鳴
鶴在陰之象二動成坤體益五艮為子震與同聲相應故

其子和之聲共也吾謂五也離為爵位也五利二變之
正應以故吾與爾靡之矣此下引七爻暑明擬議之變化

也子曰君子居其室出其言善君子謂初也初陽正故
之得為震由初自訟二變五來應之艮為居初在艮內故

四來故辭本於初二變五來應之艮為居初在艮內故
居其室震為出言訟乾為善故出言善謂二已變初以乾

體震是出言善

此亦成益卦也則千里之外應之況其邇者乎

謂二變則五來應之體益卦坤數十震為百里十之千里也外謂

震巽同聲云外者在坤震之外是五也體巽

同聲者相應故千里之外應

之邇謂坤坤為順二變順初故況其邇者乎此信及邇魚

者也三至上體邇巽為

居其室出其言不善謂初陽動

入陰成坤坤為不善也則千里之外違之況其邇者乎

謂初變體剝弑父弑君二陽肥遯三四自為坤則坤違之

而承於五里之外四也故千里之外違之況其邇者乎

邇謂

二坤言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠震為出為言

坤為身為民也震為行坤為邇乾為遠兌為見謂二

發應五則千里之外故行發邇見遠也言行君子之樞機

周易虞氏義卷之七

九

乾坤為門故

樞機之發榮辱之主也

震為樞機

言行君子之所以動天地也可不慎乎

二已變成益巽

四以風動地震初以雷動地

中艮為慎故可不慎乎同人先號咷而後笑

後笑也謂同人通師震巽同心以應五號咷與笑皆震巽

同心之言也方言中孚二動而五應故次言

子曰君子之道或出或處或默或語

乾為道故稱君子也

人反師震為出為語坤為默巽為處

出婦處婦默夫語故同心也同心之言其臭如蘭

也蘭香草震為言巽為蘭草木之臭故為蘭

其臭如蘭也

弟六章

此章言繫辭擬議變化

初六藉用白茅无咎

其初難知陰又失正故獨舉初六

交辭彼注云位在下稱藉巽柔白為茅故藉用白茅失位

答也承二過四應五士夫故无咎矣中孚君子由初正故

過初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之

至也

苟或錯置也隨坤為地

茅故无咎也

夫茅之為物薄而用可重也

陰道柔賤故薄也香潔可貴故可重也慎斯術也以往

其无所失矣

勞謙君子有終吉

子曰勞而不伐有功而不德厚之至也

坎為禮天道虧盈而益謙三從上來同之

言恭謙也者致恭以存其位者也

謙旁通履乾為盛德

坤為禮天道虧盈而益謙三從上來同之

也亢龍有悔

高而无民

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乾稱賢人下位謂初也遷世无
聞故賢人在下位而不憂也上蓋入剝初元遷而无輔是
以動而有悔也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戒耳乾
時借極則知進六爻皆龍德堯舜禪讓與
退存凶者也初九爻辭彼注云泰坤
位應四故不出戶庭无咎為戶良為庭震為出初得
云坎為通二變坤土塞初為塞節初君子方言乾初遷在
下位故又子曰亂之所生也則言語以為階節本泰卦

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
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幾初也謂二
已變成坤坤為事故幾事不密此不密連文協句耳二
動如下初利居貞不密初動則體剝初動則二坤不
其父臣弑其君故害成是以君子慎密而不出也君子

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為易者謂文王

文否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮為萃困二
于其宮入宮則為萃此五之二奪之成解坎為盜故為易
取入宮耳无取萃也六十四卦消息萃觀上之四解臨初之四此
者其知盜乎說文王爻變之例注唯此一係耳下繫引十
一爻解次因後疑為彼次因節易曰負且乘致寇至
泰來故解亦取否來相次也解六
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解

三謙三負也者小人之事也陰稱小人坤為事困二變
之反坤以賤倍貴倍五違禮悖義故小人之事也乘也者君
子之器也君子謂五萃器坤也坤為大車故乘君

子之器也君子謂五萃器坤也坤為大車故乘君
子之器也君子謂五萃器坤也坤為大車故乘君
既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎為盜思奪之矣
為易者知盜乎此之謂也上慢下暴盜思伐之矣三倍

五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤困二五來寇
三以离戈兵折三故稱伐之坎為暴也三在困時體坎
藏悔盜野容悔淫坎心為悔坤為藏兌為見兌藏不見
故慢藏不字疑誤當為而萃三動成乾為野容鄭氏謂節其
為野困時三體高為中女暴二動乾是野容也坎水為淫謂五來二變藏坤則五

來奪之坎淫中女故慢藏悔盜野容悔淫慢藏野容三
謂悔恨此四字易曰負且乘致寇至盜之招也五來奪
三以离兵伐之故變寇言戎解象曰自我致戎是變寇言
致戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

弟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分而為二
以象兩儀掛一以象三三才也下注云掛并合掛左手之
當在右手揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏奇所掛一

策才者扚所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扚
扚并合并合兩扚之餘掛左手之小指為一扚則以閏月定四時
成歲以揲四象四時以扚故歸奇於扚以象閏者也五歲

再闢故再劫而後卦 卦舊作掛釋文云京作卦云再劫而
 氏作卦後人傳寫之誤說文卦字云易筮再謂已一劫
 劫而後卦說文引孟氏是孟氏本作卦也
 復分掛取前過掛之策如初揲之歸奇於初劫此省文先
 餘於初劫乃取奇歸并掛左手次小指間為再劫則再闢
 之故云歸奇於初劫并掛左手第三指間又并
 也又分劫字之誤掛之如初而掛左手第三指間又并
 之除於再劫其成一變則布掛之一爻掛當為卦集解引
 奇則不歸也成九變則布掛之一爻掛當為卦集解引
 卦之一爻者七八九六也謂再劫之後四揲之策九為九
 八為八七為七六為六是成一爻畫之於地以議之士冠
 禮有卦者注有司主畫地議爻者有所卦者謂已二劫又
 注所以畫地議爻者也是畫地議爻謂之卦已二劫又
 加一為三并重合前一劫為五歲故五歲再闢再劫而後
 掛當為卦謂一劫一歲也歸奇一問再劫二歲也合初劫
 掛三歲也歸奇再問也三劫四歲也合再劫五歲也合初劫
 再問此參五以變以三為五而成一據此為三劫不言三
 再問故參五以變以三為五而成一據此為三劫不言三

周易虞氏義卷之七

主

閏者閏歲餘十日 素問曰日行一度月行十三度而有奇
 氣餘而盈閏矣謂三百六十五日四分之度之一積三十日
 為一月氣盈五日有奇朔虛五日有奇故月大小常差六
 日約其大數五歲閏六十日盡矣六十日已侵下餘分後
 劫閏餘分四時終而計餘餘分定乃成歲并劫象計餘成
 歲歸奇則不得言三劫二問若言三劫則似故從言再劫
 象問也 不得言三劫二問若言三劫則似故從言再劫
 而後掛者也 掛常天數五地數五 天數五謂一三五七
 九地數五謂二四六八十也五位相得而各有合 五位
 謂五行之位甲乾乙坤相得合木 乙一謂天地定位也丙
 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 八 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於乾乾坎艮
 天壬 九 地癸 十 相得合水言陰陽相薄而戰於乾乾坎艮

坤兌離巽為地天數一三五七九地數二 故五位相得而
 四六八十厄儀三索生六子象其數也
 各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五
 十合土也 此則五行生成之數太元曰一與六共宗二與
 一六為水二七為火三八為木四九為金五五為土天數
 是也五五則十也此亦得為天地之數故備一義也天數
 二十有五地數三十凡天地之數五十有五 一三五七
 九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十
 故五十有五天地數見於此故大衍之數畧其奇五而言
 五十也 太元曰五與五相守地 此所以成變化而行鬼神
 也 鬼神之情狀與天 乾之策二百一十有六 陽策三
 策百四十有四 陰策二 凡三百有六十當期之日二篇之
 策萬有一千五百二十當萬物之數也 侯果云二篇謂上
 下經三百八十四

周易虞氏義卷之七

主

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成 謂
 贊神明以生著數乃觀變於陰陽而立卦也營亦變也易
 變而為一變而為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入麗於七六依於九九六七八
 故成易也虞君表云孔子美大衍四象之作此之謂矣庖
 犧觀四營之數三天兩地立六畫之位乾坤各三爻於是
 分剛柔別乾坤以立本每六爻三變則成六子之卦謂若
 乾二五之坤成坎於六位初二三變則成六子之卦謂若
 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又下繫注云乾坤與六子俱名八
 君一民不道乾坤者也又下繫注云乾坤與六子俱名八
 成也 引而信之觸類而長之 引謂庖犧引信三才兼
 而兩之以六畫小成也觸動也謂六畫以成六十四卦故
 引而信之觸類而長之 兼目 其取類也大稱名也小注謂
 十四卦為 則發揮剛柔而生爻也 明十有八變而成卦即
 大成也 則發揮剛柔而生爻也 明十有八變而成卦即

天下之能事畢矣謂乾以簡能乾當為坤者圓乾道卦

能說諸心能研諸侯之慮下繫注云乾五之坤坎為心兌

五之震為諸侯故能研諸為說故能說諸心坎心為慮乾

侯之慮則此皆言坎離故能事畢顯道神德行顯道

神德行乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故

顯道神德行謂乾為道德默而成不言而信存於德行者

也是故可與酬酢可與右神矣陽往來子曰知變化之

道者其知神之所為乎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

為變化之道九諸儒皆上子曰為章首而苟馬又從之甚

非者矣虞君表云孔子歎易知變化之道者其易有聖人

之道四焉目下以言者尚其辭聖人之情見於辭繫辭焉

周易虞氏義卷之七

以盡言也謂若其人辭以動者尚其變謂消息之變以

制器者尚其象謂若十以下筮者尚其占乾著稱筮動

離為龜龜稱卜古者卜筮皆出於易而所以占異今不

龜知生數一二三四五之神動則觀其占故尚其占者也

是故君子將有為也將有行也問焉而以言有為謂建

侯有行謂行師也乾元動震故就乾二五之坤成震有師

象乾二五之坤坎也震為行為言問故有為有行謂凡為

震之象故震凡應九筮之法則筮之周官筮人謂問於著

龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方智

故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮言神不疾而

速不行而至不言善應乾二五之坤成震震乾二五之坤

故震震與為命震為嚮故受命同聲相應故如嚮也

无有遠近幽深遂知來物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至精謂乾純粹精也

乾元謂參五以變鑄綜其數逆上稱鑄綜理也謂五歲

再閏再劫而後掛以成一爻之變三劫而象五歲故參五

而倚六畫之數一爻之變七九八六也易始於一壯於七

七而八九而六故參天兩謂乾坤六畫一陽故

地以倚六畫之數倚立也卦從下升一陰自下而上

錯綜其數則參天兩地而倚數者也通其變遂成天地之

文變而通之親變陰陽始立卦乾坤相親六畫一陰一

位故成天地之文物相雜故曰文此文云虞作天地之

周易虞氏義卷之七

極其數遂定天下之象數六畫之數極六畫之數三

爻之動三極之道故定天下吉凶之象也非天下之至變

其孰能與於此謂參五以變故能成六爻之義用九用

六爻之義易以工也易无思也无為也天下何思何慮

同歸而殊塗一致而百慮故无所為下繫注云六爻正

元未動一陰一陽之謂道是无思无為也謂其靜也專寂然不動感而遂通天

下之故謂隱藏坤初機息矣專故不動者也感動也以

陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也非天下之

至神其孰能與於此至神謂易隱初入微知幾其神乎

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之

志深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下

之志謂者也所謂唯幾也故能成天下之務務事也易研幾開物幾者動之微故成天下之務謂卦者也所謂唯神也故不疾而速不行而至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十四卦消息所出斗與日月相會正建十二次卦氣消息出焉歷家以斗為陽氣皆神之可見者也上注寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗為天之消息耳乾道復子遷午出震入兌唯斗可見故言子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

弟八章 言著卦皆神之所為

天一 水 於北 甲 日行青道 地二 火 於南 乙 坤相得

周易虞氏義 卷之七

合天三 木 於東 丙 日行赤道 地四 金 於西 丁 兩
 得兌相 天五 土 於中 戊 日行黃道 地六 水 於北
 一六 己 戊坎己離 天七 火 於南 庚 日行白道 地
 合水 己 戊坎己離 天七 火 於南 庚 日行白道 地
 八 木 於東 辛 庚震辛巽 天九 金 於西 壬 合金
 壬 日行黑道 地十 土 於中 癸 壬壬地癸 此則大
 衍之數五十有五著龜所從生 善以此生之耳聖人以通
 神明之德以類萬物之情子曰夫易何為而作也問易
 何為取天地之數也夫易開物成務冒天下之道如斯而
 已者也以陽開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開坤息而出震震在庚其
 而退巽巽在辛其數八是陰象數也息變而進七之九消
 變而退八之六九六相變所以觸類而長易變而為一

變而為七七變而為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太元云五五相
 守十即五也物成而後有數亦陽進陰退而七九入六之數
 下之志謂開以定天下之業謂成以斷天下之疑謂冒天
 是故著之德圓而神著數七七七四十九陽數也乾之德故圓而神卦之德方以
 知四陰數也坤之德故方以智六爻之義易以工義九六
 也工未聞惠數士讀與聖人以此先心退藏於密吉凶與
 民同患聖人謂庖犧以著神知來故以先心也復見天
 地之心陽動入巽巽為退伏坤為閉戶由巽故藏密謂齊
 於巽以神明其德巽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也凶九六之易也神以

周易虞氏義 卷之七

知來知以藏往乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏
 密也其孰能與於此哉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謂大人也
 庖犧在乾五動而之坤與天地合上下引大有聰明在坎則
 聰坎為在離則明離為神武謂乾剛剛謂坤知坤知乾
 坤坎離反復不衰如上下故而不殺者夫是以明於天
 之道而察於民之故乾五之坤有以萬日照天故明
 天之道以坎月照坤故察民之故坤為民是與神物以前
 民用與神物謂幽贊神明而聖人以此齋戒以神明其德
 夫謂退藏是故闔戶謂之坤闔閉翕也謂從巽之坤入
 坤柔象夜故以閉戶者也門故曰戶闔戶謂之乾闔開

也謂從震之乾 七 乾剛象畫故以開戶也一闔一闢謂之變陽變闔陰 九 陰變闔陽 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 在天成象東方一七八北方九乃謂之器 在地成形水一六火二七制而用之謂之法 陽用七九 陰用八六 利用出入民咸用之謂之神 入坤以前民用百姓 是故易有太極是生兩儀 太極太一也 乾於十五鄭天注云太一者北辰之神名也居其所曰太一常行於八卦日辰之間曰天一又引星經曰天一太一主氣之神然則太一即乾元也在天為北辰在易為神虞謂注斗氣然不動感分為天地故生兩儀也 儀法也禮運而遂通謂此太一也 兩儀生四象 四象四時也 謂日月之曰夫禮必本於太一 兩儀生四象 四象四時也 謂日月之象乙丁己辛癸為地象月令曰春其日甲乙夏其日丙丁

周易虞氏義 卷之七

秋其日庚辛冬其日壬癸中央其日戊己鄭注云日之行春東從青道發生萬物月為之佐時萬物皆解孚甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月為之佐時萬物皆炳然著見而強大故名丙丁日之行西從白道成孰萬物月為之佐時萬物皆肅然改更秀實新成故名庚辛日之行北從黑道閉藏萬物月為之佐時萬物皆任於下揆然萌可故名壬癸此四兩儀謂乾坤也 又言兩儀謂乾坤者謂地坤時之象也 兩儀謂乾坤也 觀天之象則而畫卦兩儀坤坤之三畫亦是太極生兩儀也此與天地四時之文不屬每句各具 乾二五之坤 坤二五之乾 即太極非爻名 成坎離震兌太極乾元一施為坎再施震春兌秋坎冬離夏此施為高息為震再息為兌震春兌秋坎冬離夏所定以則四象也高以象日書中正而故為夏坎以象月夜中正北故為冬震陽出以象雷故為春兌陽成以象雨故為秋故兩儀生四象歸妹卦備故象獨稱天地之大義也四象生八卦 乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽

離兌 此象上注義先百厄 離兌卦也既象乾之息乃復象既備則乾退而為坎坤進而為震故分震坎艮屬天巽離兌屬地三索交乾坤以成六子之爻十五曰乾象西北西南者陽先陰後所積乾就坤以交陰則生三男也坤不位東之位坤亦就乾以交陽則生三女也艮在甲癸之間陽盛故位東北震巽相薄陽動入巽故位乎東南以受震故四象生八卦 下繫注云乾坤與六子俱 乾坤生春此乃言在於四時也生春猶言生乎春句當為生春者也通下艮兌省耳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而震巽象見是震巽生乎夏也 坎離在中不可象日月會於 八卦定吉凶 陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣 八卦六位有正已言於上故不言生而獨言定吉凶也吉凶生大業之謂大業謂坤化而成物也吉凶相推萬是故法象莫大乎天地物化而成類而長成六十四卦

周易虞氏義 卷之七

謂太極變通莫大乎四時 謂兩儀 離象著明莫大乎日月生兩儀變通莫大乎四時 生四象 離象著明莫大乎日月 謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見 丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙 文言注二十九日此云三十 朔旦坎象流戊日中則離象著明莫大乎日月者也 日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也 八崇高莫大乎富貴 謂乾正位於五 此即太極之神也 初正位則為乾五變五貴坤富 謂坤以乾通坤故高大富化消息皆乾五所為五貴坤富 在二以乾通坤故高大富貴也 高大不辭蓋脫誤耳當言崇高莫大 備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人 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

尚象多因否來皆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鈎深致遠

以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎著龜探取

噴初也初隱未見故探噴索隱則幽贊神明而生著初深

謂潛故曰鈎深致遠謂乾之謂息乾為著乾五之坤大

有為龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於

著龜也未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

而謂象天八卦消息河出圖洛出書聖人則之河圖洛書王

周易虞氏義卷之七

則之以立易軌易有四象所以示也四象即上章大衍四

其說存乾聖人作易所繫辭焉所以告也謂繫象象之

以示人法天地之數也謂繫象象之辭八卦以象告也定之以吉凶所以斷也繫辭焉以斷

其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易曰自天右之吉

无不利又引大有子曰右者助也大有兌為口口助稱

右天之所助者順也大有五以陰順上故為天所助者

順也下注云此坤為順則此謂大有通比五本比坤人所

助者信也信謂二也乾為人為信庸言之信也體乾九

成兌故人助信履信思乎順有以尚賢也大有五應

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有讀是以自

天右之吉无不利也

弟九章此章言聖人象數立卦消息之序所以幽贊神

與自天右之吉无不利為一章正義所言或後人試分

之子曰書不盡言言不盡意謂書易之動九六之變不足以

盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也然則聖人之

意其不可見乎子曰聖人立象以盡意謂聖人之設卦以

盡情偽謂立象盡於六十四卦繫辭焉以盡其言謂象

之變而通之以盡利謂九六之變六爻發鼓之舞之

以盡神神易也陽息震為鼓故以鼓言陰消巽為舞

風散動萬物故鼓之舞之以盡神明消息則乾坤其易之

用易虞氏義卷之七

經耶經藏也易麗乾藏坤故為易之經也此下言盡乾

坤成列而易立乎其中矣成列謂乾坤各三爻一陰一陽各

正性命故易乾坤毀則无以見易謂分陰分陽重為六爻

立乎其中也乾坤毀則无以見易謂分陰分陽重為六爻

易道不見也易不可見則乾坤或幾乎息矣不見若乾坤

則亦幾於息絕故九六變化是故形而上者謂之道位於

為道象形而下者謂之器地成位於下五化而財之謂之

變也以陽通陰崇高莫大乎富貴富是財推而行之謂之通

凡通於多為震上息舉而指之天下之民謂之事業乾

各正成既濟定坤為天下乾是故夫象聖人有以見天下

之噴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噴者存乎卦

動者存乎辭則盡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坎月故

行神而明之存乎其人默而成不言而信存乎德

故然而成不言而信存乎德行也

第十章言言求之乾坤六位

周易虞氏義卷之七

周易虞氏義卷之七

蓋

周易虞氏義卷之八

周易繫辭下 虞氏注

張惠言學

八卦成列象在其中矣象謂三才成八卦之象畫象一七

九乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列

則象在其中中正也日月為象坎離者神明之象也坎在

天垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣

謂參重三才為六爻以八為發揮剛柔則爻在其中非其

中爻不備注云中正也因而重之爻在其中故非其中則

爻辭不備即此爻在其中謂參天兩地之六爻各得其正

也六畫稱爻六爻之動三極之道也極中剛柔相推變在

其中矣謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故

變在其中矣文王設九六變化所以繫辭焉而命之動在

其中矣謂繫象象九六之辭故動在其中以動之正不

鼓天下之動者存乎辭者也吉凶悔吝者生乎動者也

動謂爻也爻者效天下之動者也爻象動內吉凶見外吉

凶生而悔吝著故生乎動者也剛柔者立本者也乾剛

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變通配四時故趣時

者也吉凶者貞勝者也真正也勝滅也陰生滅陽生

則吉陰消則凶者也天地之道貞觀者也天尊地卑天正

於二中正以觀天日月之道貞明者也參天兩地既濟定

下故貞觀者也應正故貞天下之動貞夫一者也一謂乾元故天下之動貞

夫一者也三百八十四爻夫乾確然示人易矣陽在初弗用確然無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隤安簡閑也而在潛龍所謂乾元坤以簡能閑內萬物故示人簡者也而靜翁所謂坤元坤之簡能不在動爻也者效此者也效法之謂坤謂效三才以為六畫此乾元坤凝乾元相並俱生故效乾而象也者象此者也參兩也由兩地而有爻故主坤言成象之謂乾謂聖人則天之象分為三才也此亦謂乾元示乾元故聖人則之象者三才故主乾言爻象動乎內吉凶見乎外內初外上也指內外卦耳陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也乾鑿度曰三畫已下為地四畫已上為天易氣從應於天之中動於地之上則應於天之上動於地之中則初以四二以五三以上此之謂應是也功業見乎變之

周易虞氏義 卷之八

二

息卦消 聖人之情見乎辭謂繫辭天地之大德曰生下言聖見乎辭者也乾坤合元聖人之大寶曰位乾為聖人位以生萬物故大德曰生九五乾為金玉故大何以守位曰人震為守為人乾何以聚人曰財坤有為財乾道入坤理財正辭禁民為非曰義以乾通坤謂出震故財聚人理財正辭禁民為非曰義以乾通坤謂言以坤翁乾謂之正辭以乾制坤謂之禁民為非陰故為非謂消息旁通終成既濟美利利天下利物足以和義故曰也

第一章下篇分章无文正義依周氏莊氏為九章今定為七章此章言爻象變動消息在正正者乾元也

古者庖犧氏之王天下也庖犧太昊氏以木德王天下位

子乾五文王書經繫五動見離離生于木故知火化炮燖

犧牲號庖犧氏也仰則觀象於天在天俯則觀法於地在地

成觀鳥獸之文謂觀象也鳥獸之文日月也張衡靈憲云

陽之類其數奇月者陰精之宗積而與地之宜謂觀法也成獸象免陰之類其數偶是其義也與地之宜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謂庖犧觀鳥獸之文縣象著明莫大乎

則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此

者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以為

庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象

之則天已有八卦之象庖犧重卦六十四言八作結繩而

為罟以田以魚蓋取諸離離為日日當為目 罟為繩目

之重者唯罟故結繩為罟坤二五之乾成離為魚坤二

稱田乾九二在田以罟取獸日田故取諸離也庖犧氏沒

用易虞氏義 卷之八

三

神農氏作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斫木為耜揉木為耒

耨之利以教天下蓋取諸益否四之初也益注云 耨為

木為入良為手乾為金手持金以入木否四之初乾為良

入故斫木為耜耜耒頭金耒面謂之庇長尺耜止所踰因

名曰耜詳耒為小木手以撓之故揉木為耒耒耜柄長六

折耒耜耜器也耜耨吳為號令乾為天故以教天下乾之

下坤為田與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

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑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貨之象也坤以震升
 坎降交易而退各得其所震雷主升坎雨主降否天地不
 得其噬嗑食也頤中市井交易飲食之道故取諸此也神
 農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦變而通之以
 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易窮則變變則
 通通則久易窮於剝變之五為比大是以自天右之吉无
 不利也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾為
 治在上為衣坤下為裳乾坤萬物之繇故以象衣裳乾為
 周易虞氏義卷之八

明君坤為順臣百官以治萬民以察坤由支故天下治蓋
 取諸此也剝木為舟剝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蓋為金艮為手坎為
 長木艮為小木震為行小動長木為舟也剝木為舟也與為
 故剝木為楫也坎為通坤為閉塞否四來通坤故濟不通
 乾為遠為天乾來坤中故致遠以服牛乘馬引重致遠以
 利天下剝或為撈剝或為撈服牛乘馬引重致遠以
 為重坤初之上為引重乾上之初為致遠艮為背與為股
 在馬上初乾故乘馬與為繩繩束縛物在牛背上二三坤
 背故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨重門
 擊檠以待暴客蓋取諸豫復初之坤四也震為門艮又為
 擊檠以待暴客蓋取諸豫復初之坤四也震為門艮又為
 為手震為聲手持兩木有聲故擊檠也暴客匆遽之客
 坤為夜闔戶震為行人為闔戶艮為待故以待暴客也斷

木為杵闕地為目目杵之利萬民以濟蓋取諸小過晉
 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目艮止於下目之象也震
 動而上杵之象也震出與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弦木
 為弧剝木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽无妄五
 之二也與為繩為木无妄坎為弧離為矢故弦木為弧乾
 為金艮為小木无妄五之二以金剝艮故剝木為矢乾為
 威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集而如故取諸
 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无妄兩象易也兩象易唯此蓋
 周易虞氏義卷之八

明之 无妄乾在上故稱上古乾為艮為穴居乾為野與為
 處无妄乾人在路震為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艮為宮室乾在上
 居乾入居變成大壯乾人入宮乾居故易以宮室艮為待
 則為宮室天與兌為雨兌乾為高與為長木反在上為棟
 與為風民與兌為雨大壯乾為高與為長木反在上為棟
 大壯震陽動起為上棟宇謂屋邊也兌澤動下為下宇无
 妄之大壯與風不見兌雨隔震與乾絕體象乾人故上棟
 下宇以待風雨蓋取諸大壯者也古之葬者厚衣之以薪
 葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋
 取諸大過中孚上下易象也本无乾象故不言上古大
 過乾在中故但言古者與為薪艮為厚乾為衣為野乾象

在中中孚之卦遜陰未至三而大故厚衣之以藉葬之中
野穿上稱封封古窆字也聚土為樹必知非聚土為封者
不必上中孚无坤坎象故不封不樹坤為聚土坤為喪

期謂從斬衰至總麻日月之期數无坎离日月坤象故喪
期无數坤為喪坎离乃為期也然則大過亦无坎离而聖
坎故經不言也巽為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丘巽木在裏棺藏山陵
椁之象也此又以巽木象椁也大過得有封樹故取諸大

過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民
以察蓋取諸夬夬上下象易也乾象在上故復言上古

巽為繩高為杵乾為治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯
禹湯契商周文王武王之八

舜也支旁通制制坤為書兌為契契刻木兩書一札同而
附浸連附而故易之以書契履无震才言後世者履本乾

為百制良為官坤為眾臣為萬民為迷暗乾為治爻反制
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爻
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
是故易者象也易謂日月在天成八卦象象著明莫

大日月是也上言聖人觀象制器故復明易本由日月之
也象也者象也謂卦象之象也象者材也材謂實象說

三才則三分天象以為三才謂天地人道也是說三才之

卦爻也者效天下之動者也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爻象
動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著

陽卦多陰震坎陰卦多陽巽离其故何也陽卦奇陰卦偶謂德行何

可者也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人
之道也坤為君易曰憧憧往來朋從爾思引咸九四爻以

息各正之義也彼往云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兌為朋少故也

思故曰朋從爾思也子曰天下何思何慮天下同歸而殊
塗一致而百慮天下何思何慮易无思也既濟定六位

得正故何思何慮既濟君子之道日往則月來謂咸初

往之四與五成离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月往則日來初變

之四與上成坎故月往四變之初與二成离故日來者也
日月相推而明生焉既濟體兩商坎象故明生焉寒往

則暑來乾為寒坤為暑謂陰息陽消從遷至否故寒往
暑來也卦變咸從否來坤三之上乾上之三卦氣成在遷

七爻首中孚中孚至六日七分卦也故於咸明陰陽消息上繫
皆消息自然之序陽息於復至泰反否陰消於遯至否反

交反泰之始暑往則寒來陰詘陽信從復至泰故暑往
寒來也否為暑往咸乾下三寒暑相推而歲成焉復遷為

泰否為陰陽中春往者詘也來者信也凡往皆詘信相

感而利生焉。感成象故相感天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平。感成象故相感天地感而萬物化生聖人

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。震陰伏藏者既濟此云陽出

天地之心正既濟也注云陽常主動陰常主靜。震陰伏藏者

陰常主凶於尺蠖之詘以求信也。震陰伏藏者既濟此云陽出

此見之矣尺蠖之詘以求信也。震陰伏藏者既濟此云陽出

在乾元也尺蠖之詘以求信也。震陰伏藏者既濟此云陽出

龍蛇之蟄以存身也。震陰伏藏者既濟此云陽出

信龍蛇之蟄以存身也。震陰伏藏者既濟此云陽出

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。震陰伏藏者

為義為用為安身乾為精為神為德謂乾藏坤中以陽動

過此以往未之或知也。震陰伏藏者既濟此云陽出

也。以坤變乾謂之窮神也。以乾通坤謂之知化也。震陰伏

乾為盛德故德之盛。震陰伏藏者既濟此云陽出

致百慮天下何。震陰伏藏者既濟此云陽出

易消息各正歸於盛德是為德行。震陰伏藏者既濟此云陽出

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。困六三爻辭

正時三在艮山下故困于石坎為蒺藜二變艮手據坎故

據蒺藜者也。震陰伏藏者既濟此云陽出

死其將至故不見其妻凶也。震陰伏藏者既濟此云陽出

困本成威三入宮以陽之陰則二制坤故以次成困。震陰

非所困而困焉陽稱名陰為辱以陽之陰下故名必辱也

以成變為義故非所據而據焉身必危。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見邪易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利。解上六爻辭彼注云上應在三公謂三

入大過死象故公用射隼于。子曰隼者禽也。南為隼故

高墉之上獲之无不利也。子曰隼者禽也。南為隼故

稱禽言其行野容如禽獸焉。容野。子曰隼者禽也。南為隼故

矢坎為弓坤為器射之者人也。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。三伏陽

為君子二變時坤為身為藏器。入宮為萃。為藏弓矢以待

射隼良為待為時三待五來之二弓張矢發動出成乾黃

準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準也。故曰觀三出動而

不括是以出而有獲語成器而動者也。括作也。待時而

作震為語。解震也。困五下二乾五之坤二成坎弓南矢動

以貫準故語成器而動者也。子曰小人不恥不仁不畏不

義。謂否也。噬嗑否以坤滅乾為不仁不義坤為恥為義

乾為仁為長者也不見利不動不威不徵。否乾為威為

利與為近利謂否五之初成噬嗑市商日見乾為見利震

為動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震為

徵也。惠徵士云徵古懲字。小徵而大戒此小人之福也

○良為小乾為大五下威初坤殺不行殺讀震懼就故

小徵大戒坤為小人乾為福以陽下陰民說无疆故小人

之福也易曰履校滅趾无咎噬嗑初九爻辭彼注云震為

滅趾初位得足坎為校震沒坎下故履校

正故无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足

以滅身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小善謂復初

以小惡為无傷而弗去也小惡謂遯初故惡積而不可

弁謂陰息遯至遯子弑其父故惡積而不可弁罪大而

不可解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

初小徵大戒以救之五下則坎為校為耳何益反泰上九惡積罪大安於不正故五之

儋也乾本為首坎成橫貫其中故何校滅耳子曰危者安

周易虞氏義卷之八

其位者也也亂者有其治者也是故君子

安而不忌危君子大人謂否五也否坤為安危謂上也

存而不忌存治謂乾凶亂謂

是以身安而國家可保也坤為身謂否反成泰

損上益下君位定於內而臣忠於外故身安而國家可保

也易曰其凶其凶繫于包桑否九五爻辭上反之初五在

付尊鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故

位尊知少而謀大兌為少知乾為大謀四在乾體故謀

大矣力少而任重五至初體大過本末弱故力少也乾

為仁故任重以為己任不亦重乎乾為仁釋乾為任重之

眇不及矣眇少也及及於刑矣易曰鼎折足覆公餗其

刑渥凶鼎九四爻辭彼注云四變時震為足折入兌故

足折覆公餗其刑渥凶言不勝其任也子曰知幾其神

乎幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也豫二欲四復

四惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也復初

謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震為笑言笑言且當

復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也

復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也

見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉豫六二爻

周易虞氏義卷之八

介如石焉寧用終日斷可識矣四在艮則知當復初不

者存君子知微知章初動之微終商見知柔知剛小畜陽

知剛萬夫之望萬夫之望坤為萬震為夫萬目為望子曰顏氏

之子其殆庶幾乎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回也其庶乎有不善未嘗不知復以

自知老子曰自知者明知之未嘗復行也謂顏回不遷

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天地靈靈萬

物化醇謂泰上也先說否否反成泰故不說泰此明所

邁成乎否陽生復成乎泰泰反否非過而有過道天地靈

生

生

生

生

靈也否反泰非復而有復道知幾其神也咸者迷前之卦
說咸不說復說損不說泰互見也咸困噬嗑皆否來解臨
來鼎大壯來此引則皆為否消也咸三入宮上履下暴則
乾三伏陽出射之其本由否不反泰故五降為噬嗑以收
之否五知存凶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復
四也復四反復道息泰成故說損也損泰交坤天地交萬
將又反否故更以益終焉皆窮神知化之事

物通故化醇男女構精萬物化生謂泰初之上成損艮
為男兌為女故男女構精乾為精損反成益亦以此卦次
也萬物出震故萬物化生也易曰三人行則損一人一人
行則得其友損六三爻辭彼注云泰乾三爻為三人震為
泰初之上損剛益柔故一人行兌為言致一也子曰君子
安其身而後動謂反損成益君子益初也坤為安身震
為後動易其心而後語乾為易益初體復心震為後語

周易虞氏義卷之八

三

定其交而後求震專為定為後交謂剛柔始交艮為求
也君子脩此三者故全也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
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恆凶也自非上九爻辭彼注云莫无
當无應故莫益之矣上不益初則以剝滅乾艮為手故或
擊之上體與為進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心
勿恆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

弟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故乾坤為易之門乾陽物也坤陰物
也陰陽合德而剛柔有體合德謂天地雜保太和日月

戰月戰保太和也易出入乾坤之門者以此乾剛以體
天地之撰剛柔也神明之德陰陽也體之通之易也撰數
也天地之數即大衍之數是也易出入乾坤而為消息故
參天兩地而倚數兩贊其稱名也雜而不越名六十四卦
神明則六十四卦成也於稽其類其衰世之意邪稽考也
乎乾坤之大義也於稽其類其衰世之意邪稽考也
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
窮則變變則通通則久是衰世之意邪夫易章往而察來而微顯
之意非取殷之末世周之盛德

周易虞氏義卷之八

三

聞幽神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾
是察來也聞者幽之謂從遷之坤是章往也開而當名
陽息出初故開而當名謂乾元也乾元出坤其動也開故
辨物正言斷辭則備矣乾元出坤陰陽以別故辨物震為
於名故其稱名也小謂乾坤與六子俱名八卦而小成
則備矣其稱名也小謂乾坤與六子俱名八卦而小成
乾坤為易之門神即乾元然其稱名則與六子並列而為
八卦是也言八卦則與三百八十四爻俱名六十四卦
為小可知故下文申故小復小而辨於物者矣陽元別物
之復小而辨於物也故小復小而辨於物者矣陽元別物
稱名由其取類也大謂乾陽也為天為父屬類而長之
此也謂屬類而長之成六十四卦皆乾元所為為天為
故大也父者言其大生故屬類而長之耳非以說卦所屬
為取其旨遠其辭文遠謂乾文謂坤也遠坤知章往故
辭也其言曲而中其事肆而隱曲謂肆直也陽曲初震為

言故其言曲而中中正坤為事隱未見故肆而隱也稱名
當名取類大謂辨物旨遠辭文謂斷辭言曲事因貳以濟
肆謂正言皆陽道開坤出乾通神明之德也

民行以明失得之報一謂乾與坤也鄭氏云貳坤為民
乾為行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也易之興也

其於中古乎與易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾
五乾五見鴻火生乎木庖犧木德乾為古五在乾中故興
於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謂憂患百姓未知興
利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通

為六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患是故履德
之基也乾為德六十四卦皆履與履通坤柔履剛故

周易虞氏義卷之八
德之基坤為基謙德之柄也坤為柄柄本也物之本凡
言德皆陽爻也乾上九反三陽德皆本復德之本也復

初乾之元故德之本也恆德之固也立不易方恆自泰
坤四三正不動守德之堅固損德之脩也損下益上乾道

故立不易方坤四三正不動守德之堅固損德之脩也損下益上乾道
欲所以脩德益德之裕也天施地生其益无方乾道優

改德之困德之辨也否上之二井德之地也泰初之五勞
德之助坤故與德之制也吳風為號令所以制下故曰德之

制也命行事故曰德之制注關不偷也履和而至謙
與履通謙坤柔和故履和而至履剛而行故至禮之用和

為貴者也謙尊而光天道下際而光復小而辯於物陽
始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物恆繼而不

厭乾坤交故雜終則有始損先難而後易損初之上失
正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語益

長裕而不設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困窮而通陽窮否上變之坤

二成坎坎為通故困窮而通也井居其所而遷遷改也舊
居其所而遷與稱而隱稱度也物齊乎冥神明其履以和

行禮之用和為貴謙震為行故以和行也謙以制禮陰稱禮
禮也復以自知有不善未嘗不知故自知也坤為自以

復自知乾通坤故恆以一德恆德之固立不易方從一而終故
一德者也損以遠害坤為害泰以初止坤上故遠害乾

周易虞氏義卷之八
為遠益以興利乾為利否乾益下反困以寡怨坤為怨
否弑父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也

井以辨義坤為義以乾別坤故辨義也吳以行權權者
經然後合道者也吳陽隱初特究

成震以消為息故曰吳以行權弟五章言庖犧作易出入乾坤
以成六十四卦憂患世之意

易之為書也謂文王書易不可遠遠去也君子居則觀其象
占其為道也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六本為日月周流故首發之也變動不居周流六虛變易動行六虛六位也則乾坤六畫之位亦其理也日

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流之變動參同契
 來既不定上下亦无常此之謂也坎五商六天地之中合
 動而退虛十此二上下无常剛柔相易剛柔者晝夜之
 象也剛柔者晝夜之象或集解改其文以協卦注皆作在天
 稱上入地為下在天入地故上下无常也日月之晝夜乾
 三畫法天坤三畫法地爻變常二五初四不可為典要唯
 變所適典要道也上下无常故不可為典要一陰一陽
 濟故不可為典要適乾為晝適坤為夜其出入以度外
 內使知懼出乾為外入坤為內日行一度故出入以度
 六十卦三百六十爻爻當一日出陽知生入陰懼死使知
 懼也爻變雖无典要常依日月消又明於憂患與故神
 周易虞氏義卷之八

以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患
 乎乾坤之德无有師保如臨父母臨見也言陰陽施行
 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請易道變化生物盡有
 坤也乾嚴為師坤安為保謂六十卦初師其辭而撰其
 无乾坤之生成萬物資之皆如乾坤初師其辭而撰其
 方初始下也師正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤
 故初師其辭而撰其方謂乾元正復初既有典常苟非其
 人道不虛行其出入以度故有典常有度故有典常也
 也既盡苟誠也其人謂乾為賢人神而明之存乎其人不言
 而信謂之德行故不虛行也易之為書也遂言六辭原始要
 終以為質也質本也以乾原始以坤要終謂原始及終

以知死生之說所謂出入知懼六爻相雜唯其時物也陰陽錯
 居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物
 其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初原始
 終上易知也若夫雜物撰德辯是非則非其中句爻不
 倘撰德謂乾與數也數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道有變動
 故曰爻也爻不中則有變動噫亦要存凶句吉凶則居可知
 矣謂知存知凶要終者也則知存凶居乾吉則存居坤
 凶則凶故曰居可知矣謂爻所居以知吉凶智者觀其
 彖辭則思過半矣彖辭存凶二與四同功而異位存凶也
 周易虞氏義卷之八

同功互象也爻位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各陰在二多譽而遠在
 章注云遠陽謂乾近陰謂坤此遠近亦宜同義陽宜居外
 陰宜居內遠近相取而悔吝生二近應陽故多譽四遠取
 居之則亦相取故曰不利遠者其要无咎其用柔中也以
 正矣所謂要存凶故用九六也三與五同功而異位三
 多凶五多功貴賤之等也存乎位者其柔危其剛勝邪三
 勝位柔居之則危剛乃易之為書也申上廣大悉備乎天
 地之間有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故
 則備矣六六者非它也三才之道也
 六六者非它也三才之道也庖犧分天象為三才以地兩
 六爻之動遠道有變動故曰爻爻有等故曰物同功異位
 依三才也物相雜故曰文乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文

章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四爻爻當為卦字誤乃有文章故曰文文不當故吉凶生焉不當不當其位也易之與也其

當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪謂文王

書易六爻之辭也綜上文末世乾上盛德乾三也五爻文王位

乾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也而馬荀鄭君從俗以文王為中

古失之遠矣是故其辭危危謂乾三夕惕若厲故辭危

也危者使平易者使傾易傾也危則能平文王之易則

否上也平謂三天地分故平天其道甚大百物不廢謂

謂乾道乾三爻三十六物一爻之策故有百物略其奇八

周易虞氏義卷之八

與大衍之五十同義懼以終始其要无咎此之謂易之道

也乾稱易道道即乾道也終日乾乾故无咎懼以終始

四爻皆然所謂危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道

者也弟六章言文王書易六爻

夫乾天下之至健也德行恆易以知險險謂坎也

乾坤之坤不謂乾二五之坤成坎乾二五之坤成坎

陽之義若以坎消息則乾乾坎消息則乾乾

險不可升故知險者也坎消息則乾乾

德行恆簡以知阻阻險阻也夫坤天下之至順也

山陵坎坎為水為水異高兌下兌地險山川上陵故以知阻

也能說諸心乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心坤

易簡合於坎而震兌能研諸侯之慮坎心為慮乾初

之坤為震震為諸侯故能研諸侯之慮定天下之吉凶成

天下之媿媿者謂乾二五之坤成日坎月則入卦象

與謂坎有震艮高有兌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

之媿媿者謂莫善著龜也月生震初是乾元也是故變化

云為吉事有祥祥幾神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

象象事謂坤坤為器乾五之坤成象故象事知器也器以制

地設位聖人成能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

謀鬼謀百姓與能乾為人坤為鬼乾二五之坤坎為謀

乾為百坤為姓故人謀鬼謀百姓與能謂乾坤合八卦以

象告在天成象乾二五之坤則入卦象成兌口震言故

以象告也此就六爻象以情言利貞者性情也六爻發揮

言故以剛柔雜居而吉凶可見矣乾二之坤成坎坤五

之乾成離故剛柔雜居艮為居商有與兌坎有震艮八卦

體備故吉凶可見也變動以利言乾變之坤成震乾元

動自震為言故變動以利言也吉凶以情遷乾吉坤凶

此始震為言故變動以利言也當位陰道是以愛惡相

六爻發揮旁通情也故以情遷當位陰道是以愛惡相

一第 續修四庫全書第 4 反正內

攻而吉凶生。攻摩也。乾為愛，坤為惡。謂剛柔相摩，以愛

攻惡生。吉則陽息也，陰得正以惡攻愛生。凶則陰消也，陽失正

故吉凶生也。遠近相取而悔吝生。遠陽謂乾，近陰謂坤。

陽取陰，陰取陽，生吝。悔吝者，言小疵。非其所應而相取

相遠，陰之情相近。此謂爻位遠近以陽居陰，亦陽取陰以

陰居陽，亦陰取陽。故下注云：以陰居陽，以陽居陰，為悔且

吝。情偽相感而利害生。情陽偽陰也，情感偽生和也。乾息

偽感情生害也。坤消乾為和，坤為書，凡易之情近而不相得

則凶。取陽而不相得則凶，或害之悔且吝。坤為害，以陰

居陽，以陽居陰，陰之害為悔且吝也。悔吝者，小疵也。將叛者

其辭慙。坎人之辭也，近而不相得，故叛。明下六人之辭

也。辭則坎為隱伏，將叛坎為心。故辭一本辭慙也。中心疑者

交辭矣。坎為隱伏，將叛坎為心。故辭一本辭慙也。中心疑者

其辭枝。離人之辭也，火性枝分，故枝疑也。吉人之辭寡

。艮人之辭也。艮為慎，躁人之辭多。震人之辭也。震為

洩，躁恐懼，訛訛笑言，啞啞故多辭。誣善之人，其辭游。兌

人之辭也。兌為口舌，誣乾乾為善人也。失其守者，其辭誦

。與人之辭也。與詰誦陽在初，守與初陽入伏陰下，故其

辭誦。此六子也。商上坎下震，起艮止兌，見與伏，上經終坎

高，則下經終既濟未濟。乾鑿度曰：日月之道，陰陽之經，所

經終坎離之義也。上繫終乾坤，則下繫終六子。此易之大

義者也。

周易虞氏義卷之八

第七章綜言乾元之用爻變之序

周易虞氏義卷之九

周易說卦 虞氏注

咎者聖人之作易也。聖人謂幽贊於神明而生著。幽贊也，贊

明謂乾陽也。聖人未作八卦，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七八九六參天兩地而倚數。倚

則著生焉。故幽贊於神明而生著。參天兩地而倚數。倚

立參三也。謂分天象為三才。天象在八卦，以地兩之立六畫之

數故倚數也。謂庖犧既立八卦，則知陰陽相並俱生，故以

參度日三畫而成乾，乾坤相並俱生。觀變於陰陽而立卦

因而重之，故六畫而成卦。謂此也。觀變於陰陽而立卦

謂立天之道曰陰與陽，乾坤剛柔立本者。謂立乾坤二

陰陽各卦謂六爻。三才陽變成震坎艮，謂之陰變成巽離

兌。謂之故立卦。句六爻三變，謂若乾二五之坤成坎變初

三六十八則十有八變而成卦。八卦而小成是也。繫曰陽

一君二民陰二君一民不道乾坤者也。在陰陽卦例發揮

於剛柔而生爻。謂立地之道曰柔與剛。陰陽乾坤既定

則曰柔剛陰陽發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三

配天剛柔配地。因而重之爻在其中。因而重之謂八卦小

為六也。四卦。因而重之爻在其中。因而重之謂八卦小

十四。放生爻和順於道德而理於義。謂立人之道曰仁

與義。謂六十四卦消息和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂

之理義也。坤六五君子黃中通理，坤為義故以乾通坤謂

也。窮理盡性以至於命。以乾推坤謂之窮理。窮之謂自

復至乾。以坤變乾謂之盡性。乾為性謂自達。性盡理窮

故至於命。與為命也。亦立人之道曰仁與義之事。咎者聖

人之作易也重言皆者明謂庖犧也嫌文將以順性命

之理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

天地定位謂乾坤五貴二賤故定位也此庖犧以六位之

於二五甲上乙下故定在天則相得合木也山澤通氣

謂艮兌同氣相求故通氣在天則相得合火也雷風相

薄謂震巽同聲相應故相薄在天則相得合金也

火不相射謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十

日一會於壬故不相射也坎離真人位戊三己四在天

卦相錯錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也入卦六位一陰

上稱數往者順謂坤消從午至亥上下故順也謂入卦

發揮剛柔而生消息乾自復至乾生子盡巳坤自遯至坤

生午盡亥六十卦從十二碎卦為消息繫曰神以知來知

漸往故坤消為往乾息為來也巳午晝為上亥子夜為下

繫注云在天稱知來者逆謂乾息從子至巳下上故逆

也是故易逆數也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六位逆數而上震巽一坎離二艮

所以並列而俱名八卦也變水火為兩日

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞

乎坎成言乎艮此說八卦布散用事之序帝萬物出乎震

震東方也出生也震初不見東故不稱東方卦也注

在天之列是其本也震初出庚故云不見東乾鑿度曰孔

子日歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方

倫故焉震生物於齊乎巽巽東南也乾鑿度曰巽散之齊

也者言萬物之絜齊也巽陽隱初又不見東南巽見

亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊謂退藏於密

離也者明也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離為日為火故

明日出照物以日相見離象三爻皆正日中日中南方

周易虞氏義卷之九

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

焉故曰致役乎坤坤陰无陽故道廣布不主一方就陽

位而在西南不含宏光大養成萬物坤養之於西南兌正

秋也兌收之於西萬物之所說也故曰說言乎兌兌三

失位不正故言正秋嫌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

西北方位言陰陽相薄也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剝入坤

剝九故陰陽相薄也陰凝於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故曰

勞乎坎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陰窮則

不勞則生艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

始之於東北方位在故曰成言乎艮艮三得正故復稱

十二月並乾鑿度文卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間

甲癸之間者應徵士云乾十五日坤三十日艮二十三日

日去乾坤各八日故甲癸之間則東北也故

萬物之所成終而成始者也神也者妙萬物而為言者也

神也者妙萬物而為言者也神謂易也妙微也震為言鉤深

王推交乾元用九而天下治也動萬物者莫疾乎雷捷萬物者莫疾乎風

也燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤

物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮謂六子皆乾

是也用事者故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化

既成萬物也謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既

濟定故既成萬物矣既盡也謂上下无常剛柔相易也乾

既正初四艮兌正三上九六之變乾坤二五相易水火相

逮也初四相易雷風不相悖也三上相易山澤通氣也故

成既濟也乾健也精剛自勝動行不休故健也坤順也

時行故順震動也陽出動行與入也乾初入陰初乾

中坎陷也陽陷陰中離麗也日麗乾剛陽精所舍陰

附麗於陽象日艮止也陽位在上故止兌說也震為

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

震為龍巽為雞九家易云風應節而變不失時雞時至

故雞十日而鳴與風相應也二九十八主風精為雞

順陽歷故雞知時而鳴也坎為豕

懷胎四離為雉高為飛鳥又為艮為狗九家易云艮止主

九六十三三主斗章故為雉艮為狗九家易云艮止主

生此類注文既關故或取他家之說言之兌為羊

好剛也乾為首坤為腹腹虛震為足動乎巽為股巽進退

耳離為目淮南精神訓云艮為手止物於上震足兌為口

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

乾為天陽為圓天道日圓為君貴而嚴也陽五貴在上乾

成三男其取類大故為父也為玉為金剛純粹在

寒為冰乾位在西北為大赤太陽為赤白虎通云赤者

為天正月望出入時也為良馬乾善故良也為老馬乾

之成將為瘠馬鄭氏云凡骨為陽肉為陰馬有五行

退故老為瘠馬陰乾陽皆骨故為瘠馬為駁馬宋仲子云

駁馬也為木果成功也剝上九碩果不食也坤為地

柔道靜為母成三女能致養故為母為布布陰功月令

布鄭注云不以陰功為釜孔穎達云取為吝嗇陰道畜聚

干太陽之事是也為子母牛象牝牛牝牛則子母牛也

為大舉載物為文九家易云萬物相雜故為文也為眾物三稱羣陰為民三陰相隨故為眾也

者親其於地也為黑極陽色赤極陰色黑乾於月望出

為雷太陽火得水有聲而坤以坎離戰陽交會於壬

故為雷也為駝駝蒼色震東方故為駝讀作龍上巳

為龍非也為元黃天元地黃震天地之雜物故為元黃

為專陽在初隱靜潛龍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下注云

也為長子乾一索故為長子為洩躁下注云震外體為

蒼筤竹震發皆東方震陽在上下有伏震故中實而為木

易云蒼為萑葦其於馬也為善鳴為鼻足為作足為昫頽

為雷故善鳴也馬白後左足為鼻震為左為足為有

初陽白陽在上故為作足此云為作足當鼻足之誤又脫

行先作弄昫白頽額也震體頭在口上乾初在兌為口震

頭而在白故昫頽詩云有馬白頽是也震體乾故其於稼

也為阪生阪陵阪也此注見釋文稜之阪生者稷豆之

之功震陽出坤其究為健為蕃鮮震巽相薄變而至三

則下象究與四成乾故其究為健健則為蕃鮮謂成巽也

鮮注云震究為蕃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為長女坤一索故為

繩直木曲直以陰順為工為近利市三倍故為工子

夏日工居肆工規業也所以齊物物齊為白乾陽在上

為白乾陽在上

為白乾陽在上

為白乾陽在上

故白為長為高乾陽在上長故高為進退陽初退故

進退震進巽退為不果不果亦進為臭臭氣也風至知

氣爽二入艮鼻為鼻故為臭繫曰其臭如蘭同人六其

於人也為宣髮為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也注

則宜白也宣鮮同音或即蕃鮮與乾為人下四象皆取乾故稱於人為廣頽變至三坤為

廣變之震也四動成乾為頽在頭口上故為廣頽與震的

頽同義震一陽故昫頽變乾二陽故廣頽為多白眼變

為白眼目上向六畫卦中體則白眼見故多白眼為近利

市三倍變至三成坤坤為近四動乾乾為利至五成噬

嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍動上成震故

其究為躁卦八卦諸爻唯震巽變耳其究為躁卦變至

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文曰水北方之行也象

也為溝瀆以陽闢坤水性流通故為溝瀆也為隱伏

陽藏坤中故為隱伏也為矯揉水流隨地曲直故為矯揉

直者更為弓輪可矯揉故為弓輪坎為月月在於庚為

弓在甲象輪故弓輪也其於人也為加憂為心病兩陰

失心為多眚失或當為夾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耳多

卦坤上六其血元黃文曰猶未離其類也故稱血焉為血

赤坎正十一月陰陽會於壬牝坤生復故坎為血卦也為

美脊坎乘乾氣馬乾也宋仲子為亟心陽剛在中象背為

美脊云陽在中央馬脊之象也為亟心脊象胸為心亟疾

為亟心脊象胸為心亟疾

為亟心脊象胸為心亟疾

為亟心脊象胸為心亟疾

為亟心脊象胸為心亟疾

為亟心脊象胸為心亟疾

周易虞氏義 卷之九

也為下首乾為首入陰為薄蹠震為足震象為曳震足曳
也為曳皆謂馬也其於輿也為多眚眚敗也坤為大車坎折坤體
故為車多眚也坎折坤故為通水流瀆故通也為月
坤為夜以坎陽光坤故為月也為盜水行潛竊故為盜
也其於木也為堅多心陽剛在中故堅多心棘棗屬也
坎離俱有木象高為火為日為電皆陽也為中女為甲冑
為戈兵外剛故為甲冑為首與繩貫甲而在首上半象
於乾上故為冑冑兒整也乾為金離火斷乾燥而鍊之故
為戈兵也其於人也為大腹象日常滿如妊身婦陰者
受陽故象妊身婦故為大腹乾為大也腹有乾為乾卦
其於人亦謂乾也故為大腹乾為大也腹有乾為乾卦
火日燥物故為乾卦也乾氣故皆稱卦為龍為蟹為贏

周易虞氏義卷之九
為蚌為龜此五者皆取外剛內柔也其於木也為折上
食口又體兌為口木故上稟或以火燒翼故折上
稟艮為山止坤上故為山也為徑路艮為山中徑路
震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路也為小石石土之
為山陽小為門闕乾為門象艮陽在門外乾三故
故小石為門闕乾為門象艮陽在門外乾三故
門闕兩小山闕之象也為兩小山為果蔬乾為木果艮
果為闕寺艮為門闕又為止為指艮手多節故為指為
拘指屈信制物故為拘拘舊作狗上巳為狗字之誤為
鼠似狗而小在坎穴中見於上故為鼠晉九四是也九
四體為黔喙之屬山獸狗類馬氏云豺狼之屬也黔黑也
艮坎為黔喙之屬坤色黑乾為首坤在乾下頭之下故為

喙其於木也為多節陽剛在外故多節松柏之屬體艮亦
故有兌為澤坎水半見故為澤為少女坤三索位在
未故少也為巫乾為神兌為通象與神通氣兌乾女
故為巫為口舌兌為震聲兌故兌為震聲故為口舌為
毀折二折震足故為毀折為附洩乾體末圓故附洩
也末當為未乾陽至二陰陰附之其於地也為剛鹵乾
二陽在下故剛澤水潤下故鹵兌得坤三在地為妾
少女位賤故為妾為蒸蒸女使皆取位賤故為蒸
養云无家女行質舊讀以震馳為龍艮拘為狗兌蒸為羊
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

周易虞氏義卷之九
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
乾為王即君為先王為先王為明君乾大為神陽之為人
人得陽為大人為聖人也為賢人初為君子三為武人
士說以春秋外為行人乾在成亥之郊為物精氣為易
傳曰天事武為立天下為直其動為敬陽剛為畏亦敬
以易知為立之大本為直也直為敬之德為畏亦敬
威為嚴為堅剛皆君為道乾元為德為盛德日新之
亦德為性坤成乾為性惠微士說為精氣為言初息震
震聲兌口為信至信為善為揚善為積善為積善為積善
為善為仁之長為善為愛德之為忿剛武為忿為生萬物
也善為仁之長為善為愛德之為忿剛武為生萬物
詳注云乾為慶為天休為嘉為福為介福為祿繫注云乾

為先陽主為始乾知為知乾以為大陽道為盈陽息為茂
 注云乾為肥盈注云乾為好惠士說以買為施坤交為利
 盈故天為異為清惠徵士云清為治乾元用九為大謀之
 坤利為異為清惠徵士云清為治乾元用九為大謀之
 為高象為揚上舉也揚為宗為族宗法乎祖為高宗配祖
 甲盈於甲始乾為老乾盈將為舊為古亦老之義惠徵士
 若舊曰為大明日言曰大明終始謂為遠謙注云為郊為
 野西北戌亥為門為道門故為百六三爻之策皆三十
 數為歲周天三百六十五為頂也首為朱赤大為衣黃帝
 垂衣裳取為圭也王為著惠徵士說以白虎通引為瓜注
 諸國稱瓜亦為龍所以象陽也
 坤為臣為順臣為民為萬民臣地道為姓坤姓女生也為小人
 周易虞氏義卷之九
 陰消為邑人前藏坤中為鬼陰之為形在地為身坤腹為
 化陰為母大指此蓋因坤為母為躬為我為自皆身為至
 至哉為安地為康安注云為富為財為積為聚為萃萬物
 坤元為厚道為致其致為用物致為包地兼為寡陰消為
 為重為厚道為致其致為用物致為包地兼為寡陰消為
 徐舒徐亦為營營求為下天高為容猶包為裕注云坤為
 虛坤消為書故道文為通為近言曰近如地也為疆即方
 為無疆無疆為思事配土五為惡好之反惠徵士說以
 理文有交則理為體居正位為禮為義禮商之德義兌之德
 為事發於業為大業謂富之為庶政業也為俗陰注云坤
 柔弱為度法為類聚也為閉為廢之坤戶謂為密坤閉
 密稱為獸也為恥故恥為欲吝吝為欲為過為醜為積

惡自遷至坤為迷注云坤為亂為弑父消至二子弑父為
 怨為害皆陰也為過惡則退惡為終而代有終為永終用六
 為故為窮亦皆盡也為死為喪喪於乙為冥為晦月无為夕
 為莫夜為注云坤冥為暑至遺初六坤也稽覽圖曰冬至之
 後三十日極暑故坤為暑為乙坤喪為年也月周天為歲陽
 年陰為十年數坤為戶陰陽大小異名為義門坤陰為義
 為闔戶為閉關注云坤闔為盜與闔同為土為積土為
 階積土也階為田注云坤闔為邑為國為邦為大邦故大
 為萬國眾數為異邦乾也同於為方至靜而為鬼方皆土為
 裳為袂裳類也為車即大為輓車伏兔所為器用物為缶器
 為囊囊大之括物為虎文坤象也而有為兜屬為黃牛為牝牛
 周易虞氏義卷之九
 注云俗以高
 震為帝帝出為主主器者為諸侯不過百里象雷震百里
 為人體乾元為士乾初為兄長為夫為元夫震夫為趾注
 震足為出陽為行為征為作為逐為驚走也皆動為驚衛震
 為趾為出陽為行為征為作為逐為驚走也皆動為驚衛震
 就為定專為定震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也為聲為音為鳴為應皆震為
 交乾交坤為微微同以乾正為反剝窮上為後言震主初笑
 有則為後世繼世為從後故為守世為左震東為生春為
 常故守為緩為寬仁德為樂和樂故樂象春為笑為喜笑
 為笑言樂之為道亦為道德為陵震為反下故為陵也
 為祭震夏春秋享祀以時思之為也注云上震為也下

體坎水乃為禾稼也 阪生為百穀皆生之大者為草莽之屬

有鼓象雷為筐竹所為馬健乾為麋鹿麋鹿善

為命乾道變化各正性命謂陽為乾為命令為號令為

教令為誥陽命故與為命令為號為號咷陽笑言致陰

號為處女又長女為婦為妻震婦為商旅三倍為隨

陽為入為處為入伏退藏於密為利市近利為齊為同

齊也為交自與坤交乾為進為退即進為舞象為谷坎水

為長木長也為苞木之為楊柔為木果有果為茅柔白為

茅為白茅為蘭臭莫如蘭為草木為草莽同與震為杞杞為

葛蕭注云致為草為薪草為庸而可入伏城墉之象為

林所以處注云為繩亦為繩為帛坤而柔白致為帛

周易虞氏義卷之九

為腰帶與為帛為交坎為要為綯坎水素注云為蛇位在

為魚震陽為龍巽陰為蛇為魚為耐魚小

坎為聖九二為雲為元雲乾注云上天為雲為川為大川

為河溝瀆也為心坎得乾中爻為志為思為慮為憂即加為

謀主耳也為惕為疑為艱為蹇為恤為悔為迷注云為

忘皆心為勞勞卦為濡與弱也為涕洟坎為水加憂故為

象得為背陽陷陰中故多為疾為疾病為疾厲為疑疾為災

為破為罪為悖為欲為淫注云坎為寇盜盜為暴為毒也

為瀆亂也皆為孚注云信也為平水至為法法平為罰為

獄皆法為則法也為經則也為習習坎注云習常為入

為內歸故為入為內為聚聚水會為脊陽在中為脊為要

要腎為腎隱伏有穴為膏注云坎為陰夜中為歲歲始

三歲上六三不得為尸坤之鬼為酒水為叢木為叢棘為疾葉

木常叢生為棘七之棘為穿木坎穴為校校木也為弧為

弓彈皆弓為木堅多為車多音也亦為馬美音等

高為女子中為婦大腹為孕為惡人為惡人為見相見為

飛高南方為爵取爵也古者爵位取義於爵酒爵之義又為

日也為明日為光為甲乾為甲節足則亦飛鳥之義為戎

戎為折首為上為刀為斧為資斧為矢為飛矢為黃矢兵

器為折首為上為刀為斧為資斧為矢為飛矢為黃矢兵

屬為罔為罔罔罔取為罔為罔大腹之象為鳥為飛鳥

為鶴為隼為鴻

艮為弟為小子男為君子為賢人三體乾為童為童蒙為僮

周易虞氏義卷之九

僕亦少為官人為友與兌為聞即聞為時艮成終成始為

斗斗建為星為沫沫小星為霆雷自為果始成終為慎

故慎為節亦慎為待之為制止稱制為執即拘為小

小為多為厚山所生為取手為取為舍置也手為求同氣

相為篤實慎而厚為道即徑為穴居山穴也亦為石即小

為城為宮室為門庭為廬為牖為居皆門闕為宗廟為社

稷艮乾上宗廟爻成終為鼻山澤通氣山虛為肱手為背

注云艮為多為腓二爻象注云長為股艮小為皮為膚

節故稱背為肉艮乾三覆為小木堅多節之為碩果即果

乾在肉之外故為皮膚為小狐皆點象之屬為尾之屬

故碩為碩也為豹為狼為小狐艮小故小狐為尾之屬

兌為妹少為妻長為朋與震二為友與長通為講習象曰
以朋友注云兌折震足為刑即毀為小為少為少幼也
女為密為同氣為通山澤為見雜卦注云兌為右方為西為
下譯下為少知成乾為少知為契刻木兩書一札同而別
象之

周易序卦 虞氏注

有天地然後萬物生焉坤 盈天地之間者唯萬物故受之以
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者比也此必
周易虞氏義卷之九

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臨反成
觀二陽在上故可觀也可觀而後有所合故受之以噬嗑
噬者合也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分剛上文柔故飾致飾而後亨
則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反

下陽四月窮上消進至坤者也釋窮上之義巳午故受
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
天地養萬物聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之
以大過人頤不動則死故受之以大過大過否卦之否閉
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

有天地謂天地否也然後有萬物謂否反成泰天地盡
盡萬物化醇故有萬物也上經明乾坤下經明泰否故諸
事有萬物然後有男女謂泰巳有否有讀如又否三之上反
正成咸長為男兌為女故有男女有男女然後有夫婦
周易虞氏義卷之九

咸反成恆震為夫巽為婦故有夫婦也有夫婦然後有父
子謂咸上復乾成遯乾為父艮為子故有父子有父子
然後有君臣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大壯有君臣然後有
上下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錯置也謂天君父夫象尊錯上
地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者
也虞君注序卦之例略見於此然全篇之注殘闕已甚
婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以
終久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受
之以大壯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
 故受之以家人晉時在外家人在內故反家人也
 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淺故受之以夬夬者淺也淺
 必有遇故受之以遯遯者遇也物相遇而後聚故受之以
 萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必
 困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可
 不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫
 若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受
 之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也
 否三進之四與為進也進必有所歸故受之以歸妹震嫁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
夫陽道純而奇故上篇三十四所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之

祖宗也為上篇始者尊之也為下篇終者卑之也
 陽之經所以終始萬物故以坎離為終始者男女之道始
 夫婦之道也人道之與必由夫婦所以奉承祖宗為天地
 主也故為下篇始者貴之也既濟未濟為最承承所以明
 戒慎而存王道孔子曰素者天地交通陰陽用事長養萬
 物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經
 象陽故以乾為首坤為次先素而後否指者陰用事澤損
 山而萬物損也下損以事其上益者陽用事而雷風益萬
 物也上自損以益下下經以法陰故以咸
 為首恆為次先損而後益各順其類也

周易雜卦 虞氏注

乾剛坤柔乾剛金堅故剛八卦配五行乾為金 坤陰和順
 故柔也比樂師比五得位建萬國故樂師三失位與
 尸故憂臨觀之義或與或求臨二陽通陰故與觀五屯見
 而不失其居蒙雜而著陰出初震故見盤桓利居貞故
 不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜為交故著陰陽初雜

周易虞氏義 卷之九

震起也艮止也震陽動行故起艮陽終止故止損益衰
 盛之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭損泰初益上衰之
 始益否上益初盛之始大畜時也大畜五之
 復二成臨由萃五也時舍坤二五下居二故時也无妄上之遷
 初子弑父遷子弑父故上之故災者也萃聚而升不來也
初為无妄以救之
 坤眾在內故聚升五不來之二五當故不來之內曰來
 也謙輕而豫怡也謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡
 或言息也噬嗑食也賁无色也頤中有物故食賁無日
 在下五動巽白賁小利有攸往謂故无色也兌見而巽伏
 也兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也隨
 无故也蠱則飾也否上之初君子弗用初九故无故也

故謂舊也否陰 卦隨通陽也 蠱泰初上飾坤故則飾也剝爛也復反也
 剝生於遺陽得陰孰故爛復剛反初晉畫也明夷誅也
 誅傷也離日在上故晝也明入地中故誅也 陽當有井
 通而困相遇也 泰初之五為坎故通也困三遇四 陽出
 四之正 故相遇也咸速也恆久也 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 渙散
 故離節制數度故止解緩也蹇難也 雷動出物故緩蹇
 險在前故難蹇外也家人內也 離女在上故外也家人
 女正位乎內故內者也否泰反其類也 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
 大壯止陽 陽故止遯陰消陽陽故退巽為退者也
 周易虞氏義 卷之九 大

大有眾也同人親也 五陽並應故眾也夫婦同心故親
 也革去故也鼎取新也 革更故去鼎亨飪故取新也小
 過過也中孚信也 五以陰過陽故過信及遯魚故信也
 豐多故親寡旅也 豐大故多 故舊多旅无容故親寡六
 十四象皆先言卦及道其指 為乃至旅體離四焚棄之行
 又在旅家故獨先言親寡而後言旅離上而坎下也 自五
 初故上坎由觀上之二故下 小畜寡也履不處也 乾
 康伯云火炎上水潤下義亦通 四之坤初成震 復豫四即乾四 一陽在下故寡也 小畜以
 復 乾三之坤上成剝 剝上反三為謙謙三之坤 剝窮上失
 位故不處 履以謙三行 需不進也訟不親也 險在前也
 故不進天水違行故不親也大過顛也 顛頌也頂載澤

中載當 故顛也 遯遇也 柔遇剛也 坤遇乾也 漸女歸待
 男行也 兌為女艮為男反成歸妹與成兌故女歸待艮
 成震乃行故待男行也 頤養正也 謂養三五 不正五之
 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 濟成 六爻得位定也歸妹女之終也
 歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也未濟男
 之窮也 否艮為男位 否象 否五之二六爻失正而來
 下陰 未濟主月晦乾道消滅故男之窮也 夬淺也
 剛淺柔也 君子道長小人道消也 以乾淺坤故剛淺柔
 也乾為君子坤為小人乾息故君子道長坤體消滅故小
 人道消論武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大
 周易虞氏義 卷之九 大

過死象兩體遯淺 字誤當 故次以遯而終於夬言君子之
 淺小人故君子道長小人道消 注唯言始遯終夬不言其
 之遯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以大過言
 之皆由卦象消息注 雜卦者雜六十四卦以為義其於序
 卦之外別言也 咎者聖人之與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
 孔子曰吾得坤乾焉鄭氏注云其書存者有歸
 藏則歸藏之書漢末猶存鄭君與虞皆見之也 於時王道
 蹉駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其雜也 雜
 卦者以下
 文見正義

周易虞氏義卷之九

易有太極為乾元第一

繫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賾注云噴謂初又云元善之長

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

周易虞氏消息卷之一

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清輕者上為天濁重者下為地

後化生一之形氣也物有始有壯有究故三畫而成乾注云象一乾坤相並

七九也俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦易无形畔者

太易也未見氣也一七九曰氣變是太初也鄭注以七為太初九

為太始復變為一說文解字之義惟初太始道立於一

為太素者失之惟初太始二三三四皆从積數四方分佈蓋非初義五

象交午古文六从入而八分七象氣出於一初動屈而

以為微陰非也當為微陽八象分別相背之形九象屈曲究盡十象

氣具四方中央易變而為一者太易動而有氣也積三

午五動七而上出故曰一變而為七至九而究盡故曰

七變而為九陰陽之氣相並俱生易變而為一則二亦

生矣積三交叉而動一變而七則二亦變而為八矣陽

動而進陰動而退七上出八當下入故八象分別相背

也七上究而九則八亦下究而六矣故六从八入也五

周易虞氏消息卷之一

交於中十則具焉兩三為一故復變而為一此一為形

變之始則猶太始也有形而无質是為太極分為天地

而有質乃為太素天地既立則太極之氣出陽入陰變

天化地以生萬物是乃所謂易也太極雖兼有陰陽然

陰不自生麗陽而生太易之所以動者是陽而非陰故

言一七九不言二八六天地之所以變化者亦皆陽非

陰也鄭氏注乾鑿度下卷云乃復變而為一一當為二

變而為六六變而為八與陽迭變而俱進失之太極不可見以其主乎天故指太一以況之鄭氏云太

一者北辰之神名居其所曰太一常行於八卦日辰之

間曰天一常行於八卦日辰之間即變化消息也太極

之行又不可見故指日月斗以況之日月相運而成四

時二十四氣七十二候是太極變化之迹故謂之神神
 即太極也自太一居所則謂之道一陰一陽一二七八
 九六是已易者合道與神而名太極者也聖人以三畫
 象一七九而謂之乾即太極也既立乾然後效之而為
 坤則以乾象天以坤象地七九象陽之氣八六象陰之
 氣而以一為乾元故曰天下之動貞夫一者也是天下
 之初故曰至噴也其在爻則為復初以其為乾之最初
 也二麗於一乾有元而坤凝之以為元其實坤无元也
 乾元之氣正乎六位則謂之道即太極之正也行乎陰
 陽出入變化則謂之神即太極之行也
 日月在天成八卦第二

易學啟蒙卷之三

三

繫曰庖犧氏始作八卦注云謂庖犧觀鳥獸之文日月

天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八
 卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者
 也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以為庖
 犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之
 則天已有八卦之象

又曰縣象著明莫大乎日月注云謂日月縣天成八卦象三
 日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日
 且巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙坤注云二
 十九日晦夕朔旦坎象流戊日中則離象就己戊己土位
 象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月

者也

又曰兩儀生四象四象生八卦注云四象四時也乾坤生春
 艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也

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

又曰五位相得而各有合注云謂五行之位甲乾乙坤相得
 合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊
 坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風
 相薄也壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而巽於乾故五
 位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四
 九合金五十合土也

易學啟蒙卷之三

四

日月者太極之神天地四時陰陽誠信之象皆於日月
 著之月无光受日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己六庚七辛八壬
 九癸十也水一六火二七者鄭氏云天一生水于北地
 二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土
 于中陽无偶陰无配未得相成地六成水于北天七成
 火于南地八成木于東天九成金于西地十成土于中
 甲一乙二者月令曰春其日甲乙夏其日丙丁中央其

百戊己秋其日庚辛冬其日壬癸鄭氏注云日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解乎甲自抽軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而強大故名丙丁日之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成孰萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌芽故名壬癸然則五行之數爲四時之體十日之數爲四時之象所謂兩儀生四象者甲乙春丙丁夏庚辛秋壬癸冬也由是而觀日月之行則月三日昏

周易虞氏消息卷之一

五

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

壬地癸相得水戊己壬癸皆坎離也此之謂四象生八卦

天地之數

九 四 三 二 一 六

此即陳搏所謂形洛書也

日月之數

九 八 七 六 五 四 三 二 一

周易虞氏消息卷之一

六

八卦之數

<p>上 一百 下 百 坤 三十 艮 三十 坎 三十 巽 三十 震 三十 離 三十 兌 三十</p>	<p>坎 戊月精 離 己日光 坤 三十 艮 三十 震 三十 巽 三十 坎 三十 離 三十</p>	<p>三十日王 三十日王 三十日王 三十日王 三十日王 三十日王 三十日王 三十日王</p>	<p>此圖惠徵 士所作</p>
--	--	--	---------------------

周易虞氏消息卷之一

庖犧則天八卦第三

七

說卦曰咎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來物注云神以知來感而遂通謂幽贊神明而生著也 又曰探賈索隱鉤深致遠注云探取賈初也初隱未見故探賈索隱則幽贊神明而生著

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離震兌震春兌秋坎冬商夏故兩儀生四象乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦

說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男

故謂之中男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

周易虞氏消息卷之一

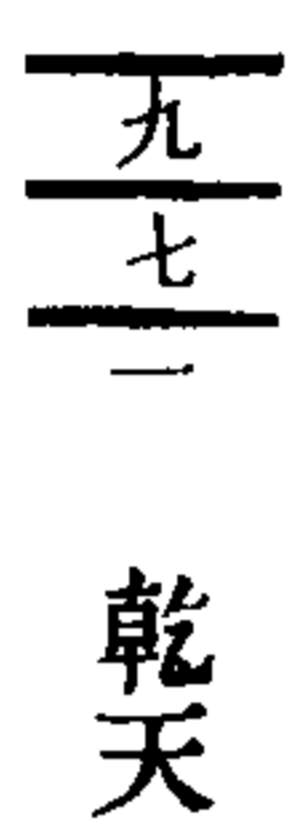
八

日月之象若止觀其進退唯震兌乾巽艮坤六卦可見而乾坤之象疑於日月聖人觀天之文察地之理得乾坤為天地之象因以得乾坤相合為日月之象因以得日月進退為乾元之象故其作易也先以三畫象太極之一七九又效法為二八六之三畫以為乾坤而象天地是太極生兩儀由是而觀乾元之行一施而為坎再施而為離一息而為震再息而為兌故曰乾二五之坤成坎離震兌二五者中氣非謂爻名皆陽生也由是而布之坎陽之中以為月而配冬天地一生水乾元亦一生坎也陽陽之見以為日而配夏天地二生火乾元亦二生離也震陽之生以為雷而配春三生木也兌陽之成以為雨而配秋四生金也此兩儀生四象矣既象其息乃復象其消兌之反為巽雨之散則為風震之反為艮雷自上則為霆於是乾下就坎以成陽而配寒坤上就離以成陰而配暑然後與日月之象合焉繫曰剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑謂此也故震成艮坎藏乾兌成巽離藏坤此四象生八卦也由是而布之八卦成列乾得甲一坤得乙二艮得丙三兌得丁四坎得戊五離得己六震得庚七巽得辛八天九地十合於坎離得三十為一月之日數則乾一艮

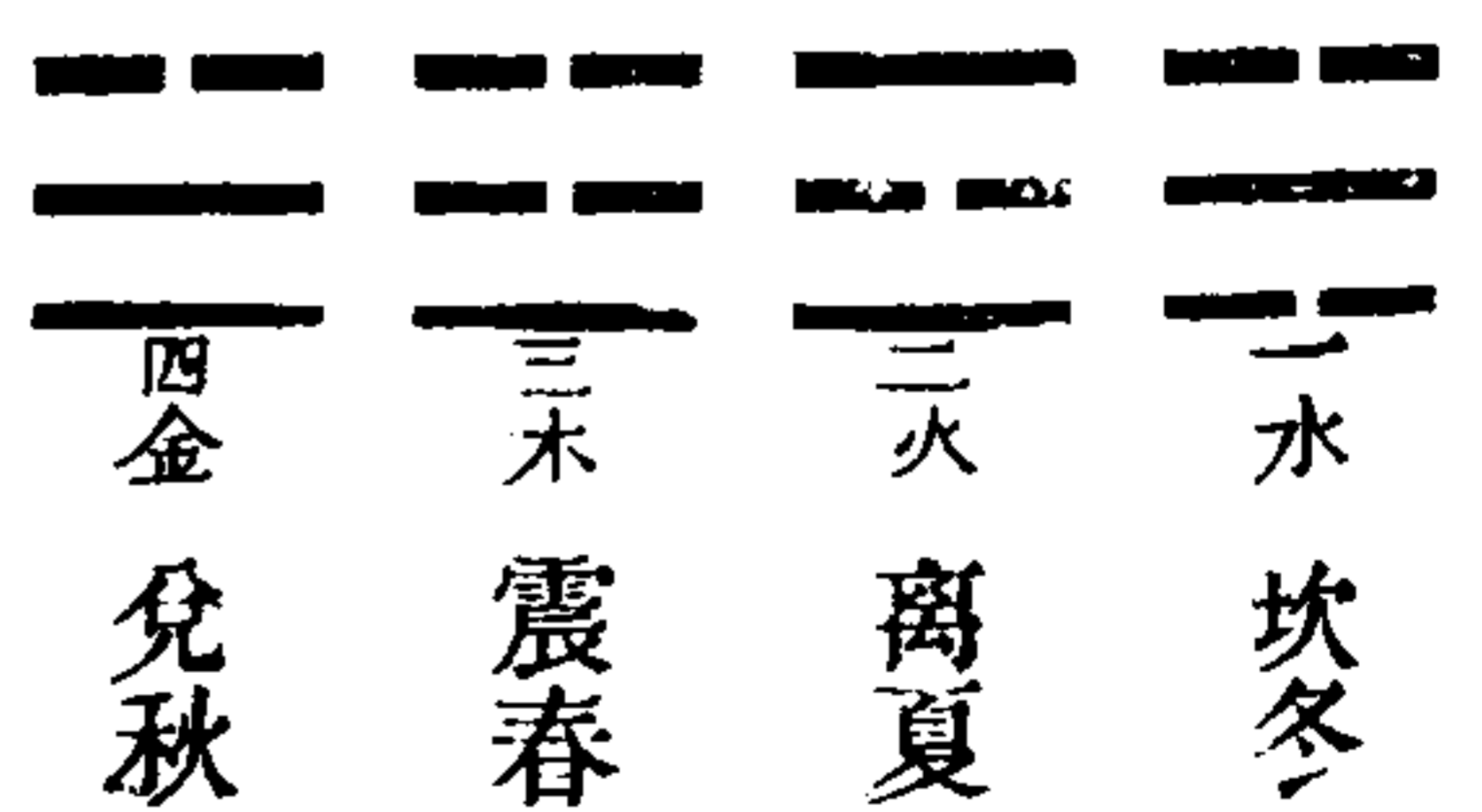
三坎五震七皆得天數故以乾為父而生三男故曰乾
 二五之坤則生震坎艮也說卦云一索三坤二兌四離
 六與八皆得地數故以坤為母而生三女故曰坤二五
 之乾則生與離兌也繫曰乾道成男坤道成女謂此也
 消息之象離震兌乾為陽坎艮坤為陰所以明乾元
 變化太極八卦已具則乾震坎艮為陽坤與離兌為陰
 所以明乾坤正陰陽出入易道此庖犧所以幽贊神明
 也由是而乘天地之數五十有五地不盈而從天太元
 與五相守十亦五也則大衍之數五十乾甲合離六為七坤乙合
 坎五為七七七四十九故其用四十有九虛一以象乾
 元焉陽息於震七陰消於巽八其數之奇偶與消息不
 殊故七八為陰陽之象數坎離合天地坎五進而天九
 地十退而離六陰動退陽動進坎於消息陰而數變陽
 離於消息陽而數變陰故九六為陰陽之變數不用三
 四者易數一七九二八六也故曰四營而成易則七八
 九六謂之易也夫是之謂生著

周易虞氏消息 卷之一

九

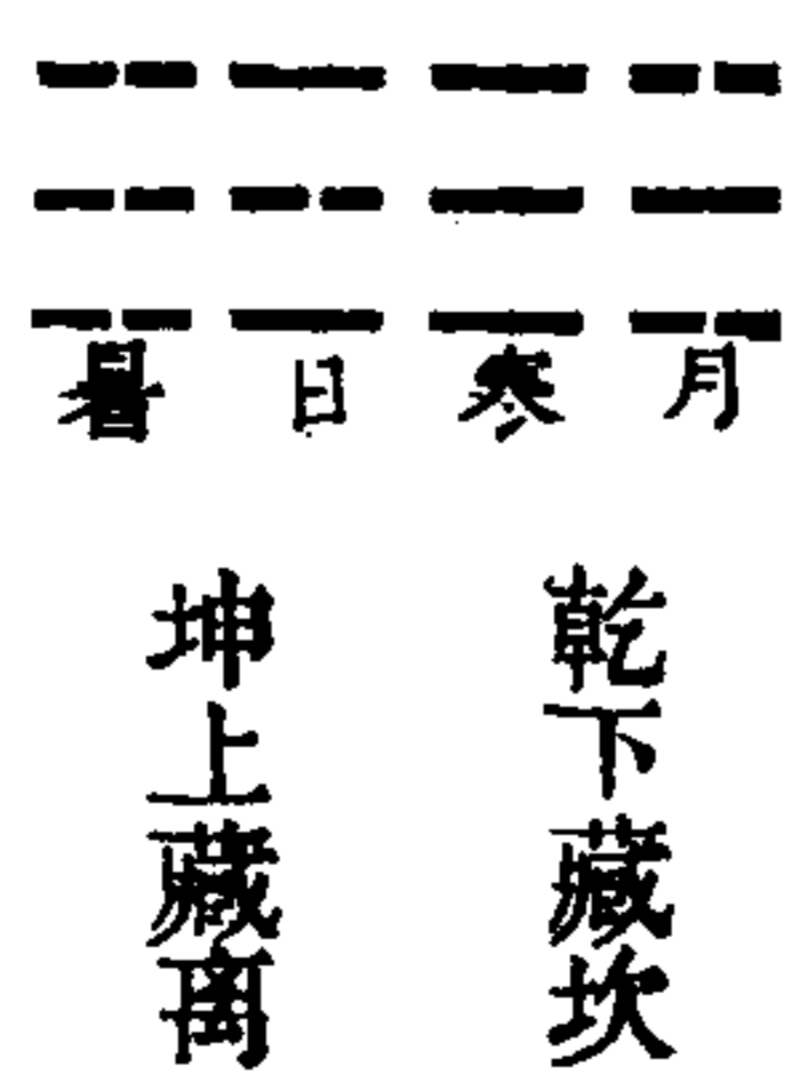
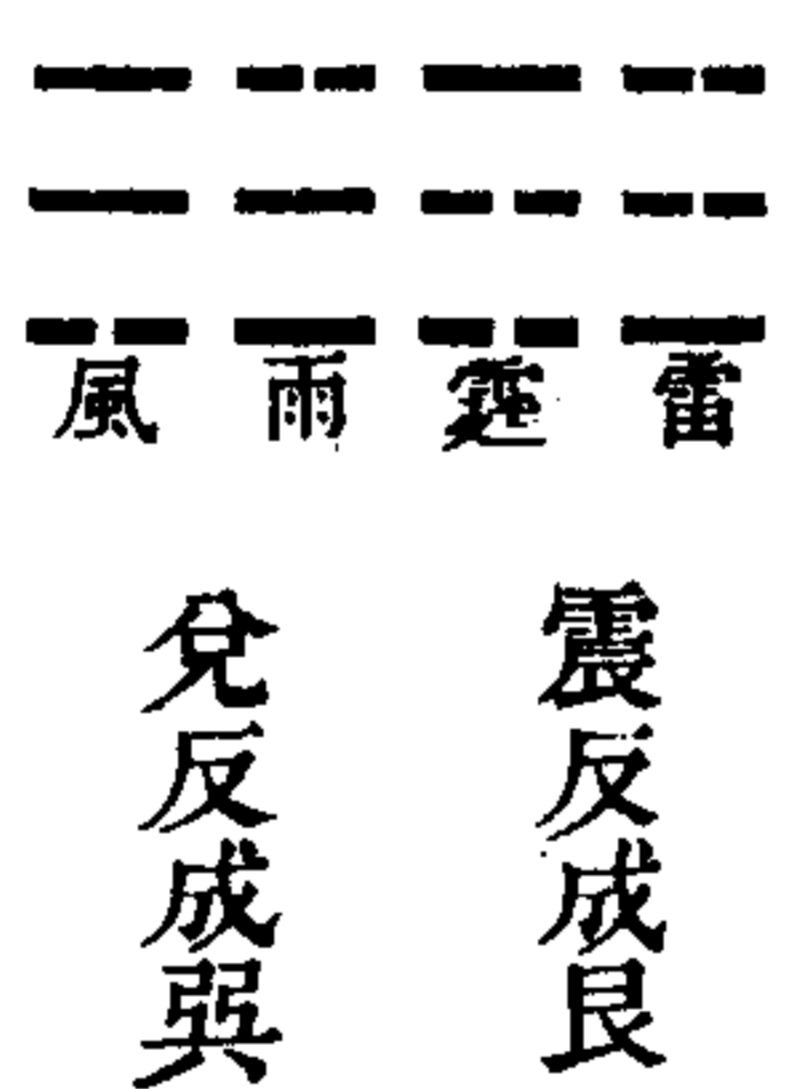
太極生兩儀

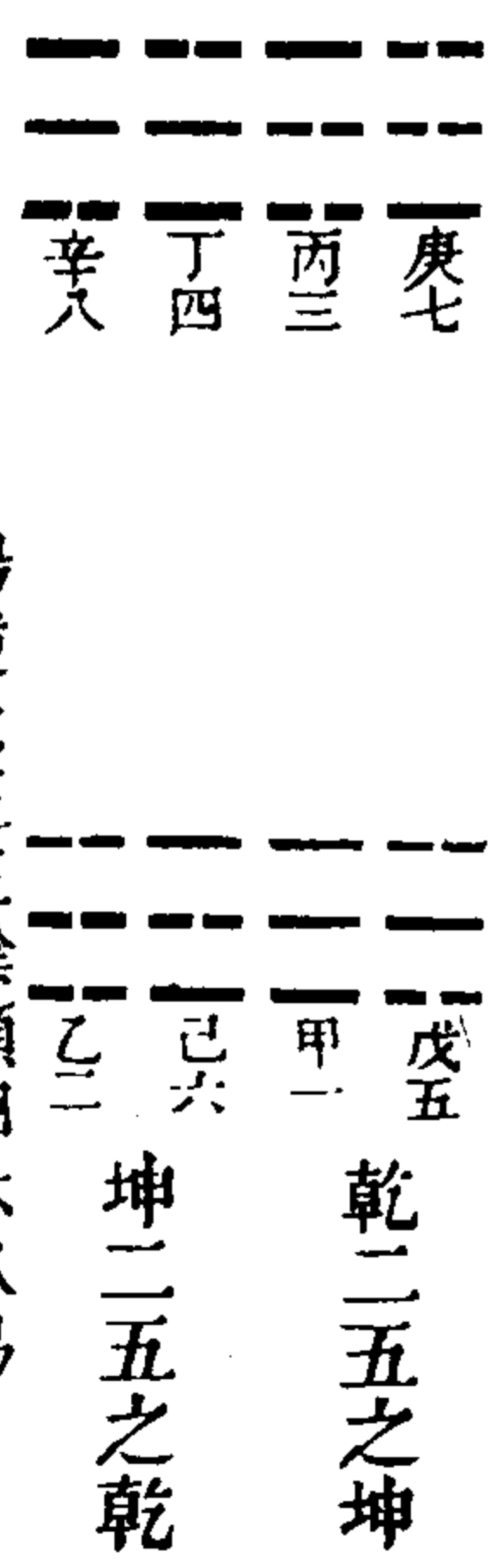
兩儀生四象

周易虞氏消息 卷之一

十

四象生八卦

八卦成列

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

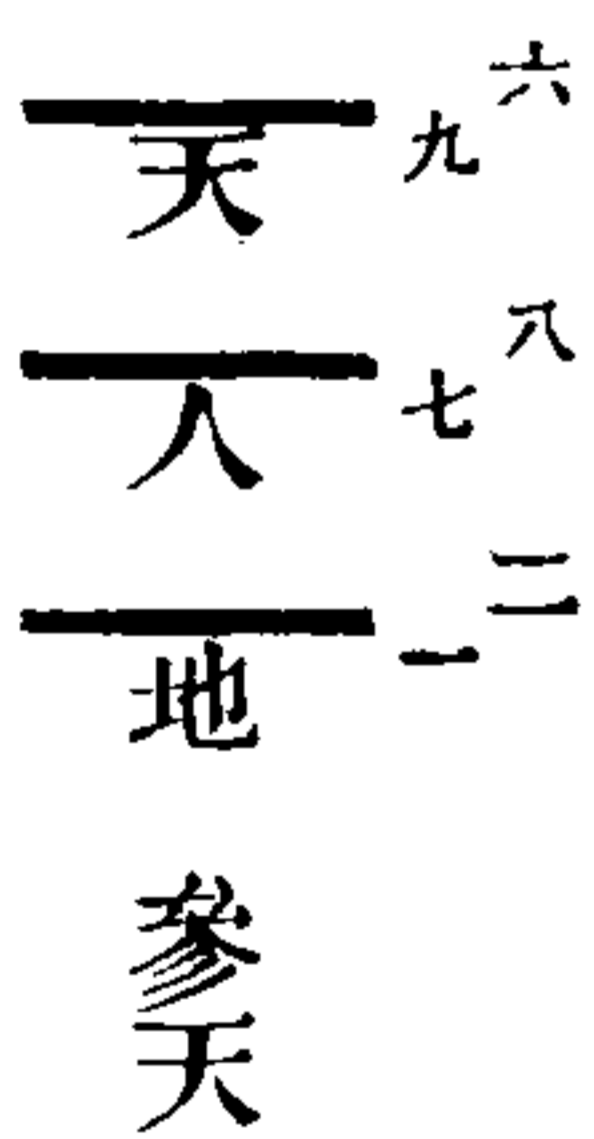
繫曰錯綜其數注云倚六畫之數卦從下升故錯綜其數逆上稱錯綜理也

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

賤者存乎位也

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

太極一七九二八六並生分而畫乾坤雖已足明消息而於以陽統陰以陰成陽之道猶未能著故庖犧分乾三畫象天地人以坤兩之而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象變之數若一謂此也乾元一七九无二八六則數不立參天兩地而七八九六之象顯故謂之倚數虞君注通其變云立卦之始乾坤各相親足以明之矣天道正位五故尊貴也地道正位二故卑賤也成列則一陰一陽之謂

天奇 地卑

六九 八七 二二

乾坤立八卦第五

說卦曰觀變於陰陽而立卦注云乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也 繫曰剛柔相摩八卦

周易虞氏消息 卷之一

圭

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

又曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注云謂乾坤五貴二賤故定位也艮兌同氣相求故通氣震巽同聲相應故相薄射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也 又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

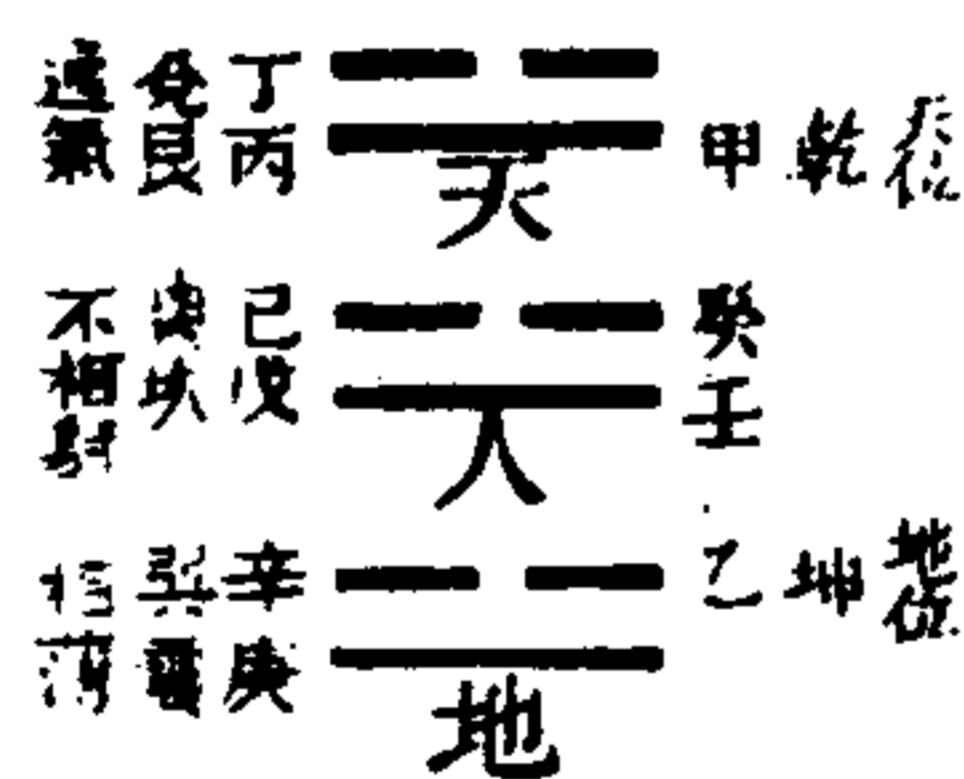
一陰一陽乾坤成列易立其中而出消息則八卦各以其爻貞於六位乾坤貞二五是為定位艮兌貞天位是

為通氣震巽貞地地位是為相薄坎離貞人位是為不相射卦位既正剛柔乃可相摩然必分陰分陽而後可以迭用柔剛是以重乾為六爻皆陽七九重坤為六爻皆陰八六為陰陽消息之本故曰剛柔者立本者也於是乾以二五摩坤成三男卦坤以二五摩乾成三女卦各就其貞於六位而變成之六爻三變者謂坎則初二三離則四五上震則三四五巽則初二上艮則初五上兌則二三四也十有八變而六子之卦成乾坤與之俱出入八方之氣八卦相錯逆上而名之雷風雨日艮兌乾坤其次也所謂乾坤與六子俱名八卦而小成也乾坤必與六子並列然後可以消息而生六十四卦也

周易虞氏消息 卷之一

圭

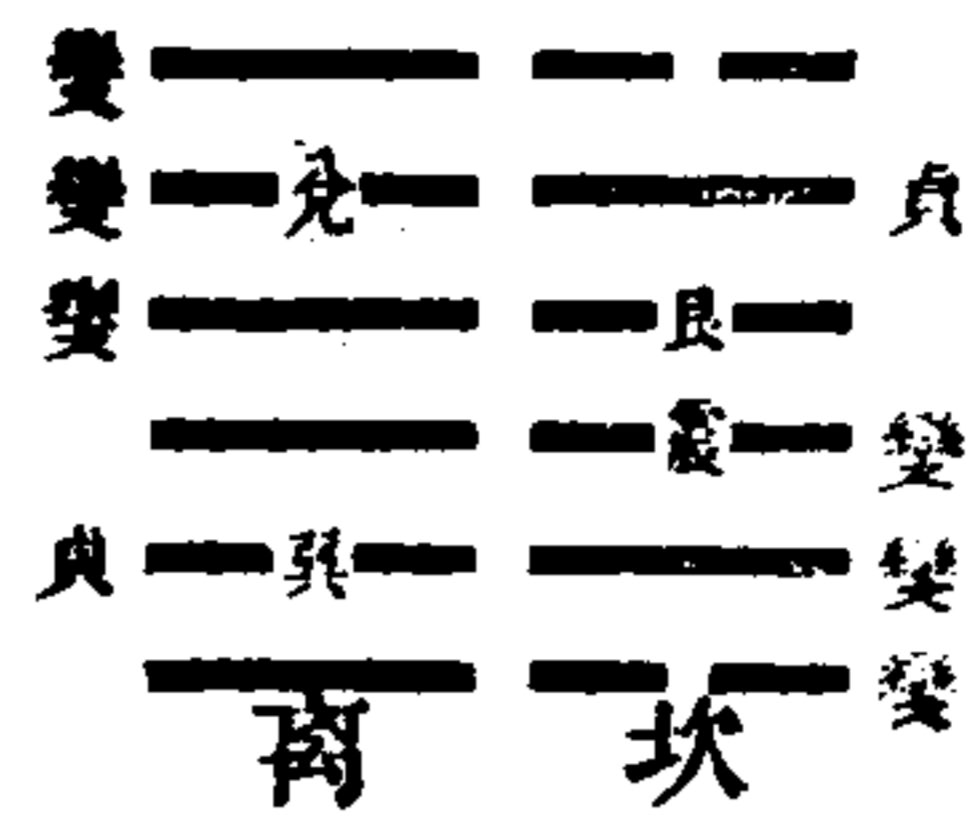
六子之序雖自下而上然乾坤相摩亦先定坎離繫末章注云乾二五之坤成坎坤二五之乾成離巽有巽兌坎有震艮八卦體備是也

獨言天地定位者六子皆逆上唯甲乙上下正也

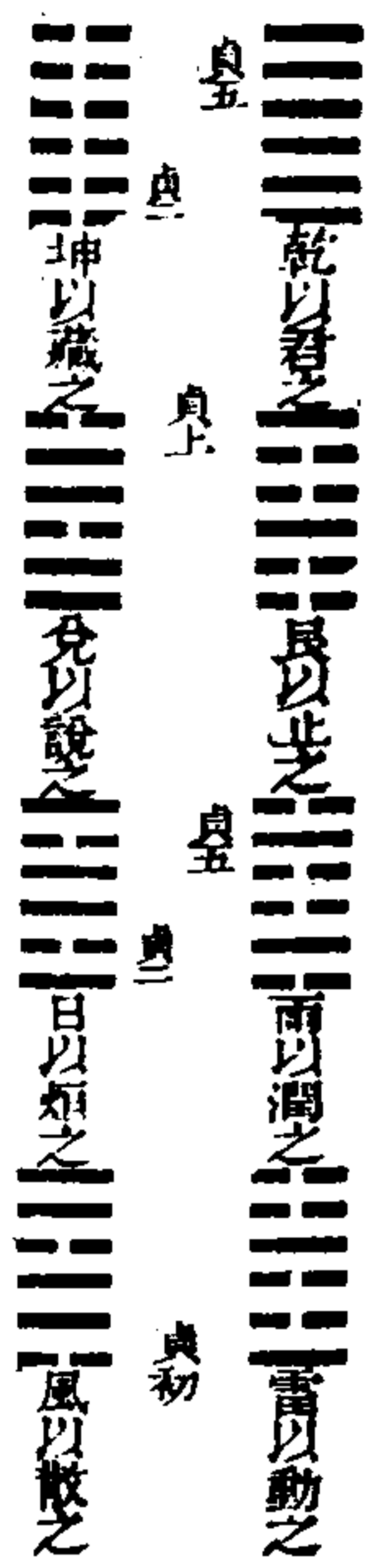
剛柔立本不由爻變

六畫為六位分
屬乾坤還為三
才故坎商貞人
位在二五

周易卷之十一

圭

八卦消息成六十四弟六

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

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

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

越繫陳九卦之德而曰易之興也其於中古乎
注以中古為庖犧則六十四卦庖犧名之矣

以三為六因而重之則八卦為六十四亦只是各加八
卦然若換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窮通乃成六十四卦
所以發明一陰一陽之道乾變坤化之神此聖人窮理

周易卷之十一

六

盡性之極功也鬼神之情狀於是而見存亡吉凶於是
而要注中凡云自某之旁通某卦者皆是

卦變消息蓋孟氏之傳也荀氏亦言之而不能具其他
則多舛矣其法有爻之有旁通有消息卦有消息所生
之卦注雖殘闕考約求之蓋乾坤十二辟卦為消息卦
之正其自臨避否泰大壯觀生者謂之爻例自乾坤生
者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消息卦皆在
乾坤相合之時則剝復夬遯泰否之爻也

乾注云乾始開通以陽通陰坤注云陰極陽生乾
流坤形坤合光大凝乾之元終於坤亥出乾初子
乾通陰下有伏坤坤息陽中有凝乾

復注云陽息坤與遯通遯注云消卦也與復通

繫曰龍蛇之蟄以存身也注云陰息初與為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生遯與在下龍蛇俱蟄遯象傳注云復震二月東方遯五月南方與八月西方復十一月北方皆總在初故以配四方又注繫退藏於密云陽動入與齊於巽以神明其德即此復遯通之義蓋謂乾陽化坤出震伏巽在下以神明其德坤陰入乾體復一及以通陰極遯而生巽也

臨注云陽息至二與遯通遯注云陰消遯二也臨消於遯八月有凶謂否泰反類也遯不云與臨通

周易虞氏消息卷之一

七

者闕也鄭氏義以為臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終而復始明辟卦古有二卦貞一歲之法即旁通意也

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

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

亦旁通也

夬注云陽淺陰也與剝旁通剝注云陰消乾也與夬旁通

剝象曰君子尚消息盈虛天行也注云易虧與消長出震息兌盈乾虛坤支出乾剝入坤皆乾為之繫注云以乾原始以坤要終此之謂也

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

周易虞氏消息卷之一

六

坎注云乾二五旁行流坤與離旁通於又觀上之二三離注云坤二五之乾與坎旁通於又遯初之五

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

大過注云大壯五之初或兌三之初頤注云晉四之初或臨二之上與大過旁通

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

至三而觀四已消也三三三中孚注云訟四之初也此當從
四陽二陰之例遂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

周易卷之十一

九

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夬至遯陰陽
當會於大過頤大過所謂陽伏與中體復一爻則通頤
而與生震下可知也以日月消息言之二十九日滅坤
會壬三日而生震坎離之合也十五日盈甲十七日消
與則十六日會於中宮若正坎離交則當息陽故知大
過頤合乾坤成消體也小過中孚不旁通其消息在臨
觀遯大壯之間則否泰反類乾坤所交泰消於小過否
息於中孚亦與剝復交遯同義也

謙注云乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上

來之三三三履注云與謙旁通以坤履乾

師注闕三三同人注云旁通師卦以乾照坤

比注云師二上之五得位與大有旁通三三大有注云

與比旁通大有亨比以乾亨坤又繫注云乾五動之坤

乾五

右此六卦皆體坎離是乾坤之交蓋剝復之消息也注

雖不備以文推之復入坤出震之義可見乾盡於剝消

藏坤中上九之坤為艮成謙復注云剛不從上來反初

又云三復位時商為目坎為心是也謙以三之坤初為

復上息小畜通謙成履商坎在三謙三之坤二為師師

二之坤初為復上息通師成同人坎離在二師二上之

周易卷之十一

字

坤五正位為比比五之坤初為復上息通比成大有坎

離在五天心正矣所謂復見天地之心者繫曰精氣為

物遊魂為變原始及終故知死生之說其謂是平京氏

積筭乾遊魂用商坤遊魂用坎亦此義也三微成著故

坎三息而元黃成蓋由是而合於商坎

屯注云坎二之初剛柔交震三三鼎注云大壯上之初

與屯旁通

鼎象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商坎後將出震之消息

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

則鼎商二之初陽生不取陰卦故從大壯而變其例

䷗ 豫注云復初之四與小畜旁通 ䷈ 小畜注云與豫旁

通豫四之坤初為復復小陽潛所畜者小故曰小畜

䷗ 萃注云觀上之四 ䷓ 大畜注云大壯初之上與萃旁

通此萃五之復二成臨臨者大也故名大畜

䷗ 蹇注云觀上反 ䷓ 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

䷗ 其此爻遷中間消息也文言注云乾為積善以坤化

陽滅出復震為餘慶坤積不善以乾通坤極進生異為

餘殃是知坤凝乾元麗陽而生爻之生遷亦乾元入坤

為之遷注云爻時三動離為見蓋爻洩於上坤上六反

三動而體坎為坤之遊魂豫自復初之四者遷復旁通

復初本乾上降三爻三即乾三復初之四實三之坤

四言復初明其為乾元也豫四降初為復息成小畜陰

畜復陽所謂凝乾元也豫四息五成萃二陽反故云觀

上之四萃五之復二成臨息大畜陰畜臨陽萃四反三

成蹇蹇三之復二成臨息睽陰凝乾五故云睽五應乾

五伏陽蓋由是而乾坤合於大過頤也剝復之卦唯以

乾坤消息爻遷之卦必兼爻變者乾施於陰非其消息

故假於消息卦來也

䷄ 蒙注云艮三之二 ䷄ 革注云遷上之初與蒙旁通象

注云坤革而成乾

右此二卦以革乾通蒙坤猶屯鼎蓋大過頤後將遷異

之消息也蒙二注云震剛為夫伏巽為婦此見遷異成

於蒙震也革乾通之天地相遇雜卦曰革去故也故謂

乾陽屯鼎由坎南蒙革蓋由大過頤皆初之二以陰消

之故取艮成終遷消乾也

䷗ 益注云泰初之上與隨旁通 ䷗ 隨注云否上之初

豐象注云初變至二賁時至五无妄時是隨乾通豐坤

䷗ 益注云否上之初 ䷗ 恆注云與益旁通乾初之坤四

恆象注云終變成益終則有始云終則有始是以恆通

益恆變還成益也

右此旁通四卦泰否相變益豐隨泰為否之消息也在

小過前益恆否為泰之消息也在中孚前

䷗ 旅注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之

豐同義明慎用刑而不留獄

䷗ 豐注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐自噬

嗑上來之三折獄致刑

右此二卦特變賁自泰來而旅從否噬嗑否來而豐從

泰否泰相接當在豐隨益恆之前剝復爻遷明天道泰

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
與相薄雷風无形當變之震矣震究為蕃鮮白謂與白與
究為躁卦躁卦謂震也

艮注云觀五之三也 兌注云大壯五之三也象注
云伏艮為友

右此四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆乾坤來
而取爻例者不繫之爻无以成消息也
六十四卦消息

復 陽初
臨 兌二
泰 乾
既濟 二五
井 初五
震 二四
解 初四
明夷 三二
升 初三

周易卷之十一

皇

損 初上
歸妹 三之四
節 三之五
賁 二上
旅 初之四
否 三之五

泰 乾
既濟 二五
井 初五
震 二四
解 初四
明夷 三二
升 初三
損 初上
歸妹 三之四
節 三之五
賁 二上
旅 初之四
否 三之五
蠱 泰初上

隨 否上
之初

否 泰反

小過 臨陽未至三而觀四
已消於爻晉上之三

觀 巽

剝 艮消

坤 入

謙 乾上九
來之坤

履 謙三之坤
為復上息

師 謙三降
為復上息

同人 師二之坤
初

比 師二上

大有 比五之坤
初

離 坤二五之乾
於

坎 乾二五之坤
於

屯 坎二初

鼎 大壯上之初

復 以陰北陽滅出
復震為餘慶

陽盈

遯 乾坤相遇
與象退辛

遯 艮象

无妄 上之初

訟 三之

周易卷之十一

雷

家人 初之
 巽 二之
 困 二之
 未濟 二之
 漸 三之
 咸 三之
 渙 四之
 噬嗑 五之
 豐 泰二之四

否 坤
 益 否上
 恆 泰初
 中孚 漸陰未及三而大壯陽已
 大壯 陽息
 兌 五之

夬 陽淺
 乾 陰就
 豫 復初
 小畜 象四之坤初
 萃 觀上之四實
 大畜 萃五之復二成臨
 蹇 觀上反三即

周易虞氏消息 卷之一
 豐 泰二之四
 噬嗑 初
 渙 二
 咸 三
 漸 四
 未濟 五
 困 上
 巽 四
 家人 初
 否 坤
 益 否上
 恆 泰初
 中孚 漸陰未及三而大壯陽已
 大壯 陽息
 兌 五之
 夬 陽淺
 乾 陰就
 豫 復初
 小畜 象四之坤初
 萃 觀上之四實
 大畜 萃五之復二成臨
 蹇 觀上反三即

睽 大壯上之三貨蹇三之復二
 大過 陽伏與中體復一爻於爻
 頤 二之四之初或兌三之初
 蒙 艮二之三實
 革 漸上之初實
 遁 以乾通坤極邁
 陰虛 生與為餘殃

右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順於道德而理於義
 復邁夬剝无生卦陰陽微不能變化豫自復初乃乾三
 也
 臨邁所生各四卦臨二陽大而未通之三之四而不能
 之五邁艮子弑父无妄與訟皆以乾來正之非消卦无
 妄上之初損益之例所以成中孚也故乾元復正訟陰
 陽相爭消則始矣家人巽皆之四不進上體不足為消
 也爻例所生臨有頤邁有離革
 大壯觀所生各二卦需晉皆四之五正例也所以接剝
 夬艮兌皆五之三變之所以扶剝陽正夬陰也爻例所
 生大壯有鼎大畜睽大過觀有坎萃蹇
 泰否所生各九卦注云唯豐旅變噬嗑賁餘皆乾坤往
 來也蠱隨益恆旅豐為消息其外各六卦自既濟未濟
 以下為反類之卦泰之反否變也失其元矣故損以初
 之上為特變以誠之既濟不以二之五者自上下下交

周易虞氏消息 卷之一
 豐 泰二之四
 噬嗑 初
 渙 二
 咸 三
 漸 四
 未濟 五
 困 上
 巽 四
 家人 初
 否 坤
 益 否上
 恆 泰初
 中孚 漸陰未及三而大壯陽已
 大壯 陽息
 兌 五之
 夬 陽淺
 乾 陰就
 豫 復初
 小畜 象四之坤初
 萃 觀上之四實
 大畜 萃五之復二成臨
 蹇 觀上反三即

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

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

京氏積筭遊魂在四歸魂在三乾窮剝反三歸魂也坤
小畜在四者疑乾之魂乾以遊魂索坤也乾三息自三
而二而五重正位也坤三凝自四而五而三始歸魂也
於京氏六位坎初爻戊寅戊申於乾五為正位初爻
己卯己酉於坤三為中位乾以比五通大有商故乾歸
魂在離坤以睽三凝蹇坎故坤歸魂於坎

由謙之大有乾坤坎離皆見焉屯鼎以坎離生震巽豫
小畜乾坤坎離象見焉萃大過頤之象見焉而交
乾坤蹇睽兩坎兩離之象見焉明大過頤之為商坎也
蒙革大過頤坎離之象皆見焉而震巽生二二者坤乙
之正位也故生遺巽
坎生卦一屯也故知商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遺也
非消息而生卦者晉有小過頤无妄有睽訟有中孚晉
乾遊魂卦也无妄取其正乾元訟明其消始皆以義取
之也賁特變為旅噬嗑特變為豐亦是泰否相就假義
以生爻耳

凡陽盈之卦三十有二剛爻八十柔爻一百一十有二
陰虛之卦三十有二剛爻一百一十有二柔爻八十
復反也陽
臨大也陽進
夷傷也陰亂於上二之三
未離上離明猶傷於陰
三三解散也初之
三三震之

周易卷之一
天

泰通也乾成通坤
井汲故也
三三既濟濟成也五之
三三歸妹陰始象震兄
三三旅寄也賁初之四
三三小過小謂陰六五
三三晉進也四進
三三艮止也陽消
三三巽消也初與歸妹
三三隨隨否上之初
三三睽睽正乎五大觀
三三剝剝也陽

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

卦氣用事第七

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

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

下弦晦望之中故位之甲癸之間而在東北雷風相薄震成入巽故位巽於東南以齊震乾居西北以就坎十五日月盈西北也坤居西南以就離晦朔月合日也乾就月而居前坤就日而居後陽尊陰卑也是為八卦布散用事之序乾鑿度八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之

德通而萬物各以其類成矣又曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月也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

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

又曰寒往則暑來暑往則寒來注云乾為寒坤為暑謂陰息
陽消從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於子中盡
於午坤生於午中盡於子其在經臨至八月有凶復先
王以至日閉關是也此其用有三例體乾初即為復乾

周易虞氏消息

卷之二

三

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支三月時周
之五月是以九五為支也此其一例又每兩卦旁通十
二爻而周一歲二也臨至于八月有凶者為遯消臨然
則遯受臨故鄭氏云臨自周之二月用事訖其七月至
八月而遯卦受之終則有始虞注十二辟卦皆旁通是
同此義也又以一日為一爻三也復七日來復注云乾
成坤反出於震而來復消乾六爻為六日是也

周易虞氏消息

卷之二

四

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遯午出震成兌唯斗可見故以
日月斗為易之神也孟長卿卦氣六日七分其義出於
此注於損言益正月損七月遯云與八月并云五月中
孚云十一月皆用六日七分

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

氏章句其說僅見於新唐書一行卦議故採其語焉
卦議云十二月卦出於孟氏章句其說易本於氣而後
以人事明之京氏又以卦爻配期坎離震兌其用事自
分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五
日十四分餘皆六日七分自乾象歷以降皆因京氏惟
天保歷依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次
用事及上爻與中氣皆終非京氏本指及七畧所傳案
郎顛所傳皆六日七分不以初爻相次用事齊歷謬矣
京氏減七十分為四正之候其說不經欲附會緯文七
日來復而已夫陽道消靜而無迹不過極其正數至七
日而通矣七者陽之正也安在益其小餘合七日而後

周易虞氏消息 卷之二

五

雷動地中乎當據孟氏自冬至初中孚用事一月之策
七九八六為三十而卦以地六候以天五五六相乘
消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次
主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微
陽動於下升而未達極於二月凝滯之氣消坎運終焉
春分出於震始據萬物之元為主於內則羣陰化而從
之極於南正而豐大之變窮震功究焉萬以陽包陰故
自南正微陰生於地下積而未彰至於八月文明之質
衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末為主於內
羣陰降而承之極於北正而天澤之施窮兌功究焉故
陽七之靜始於坎陽九之動始於震陰八之靜始於離

陰六之動始於兌故四象之變皆兼六爻而中節之應
備矣易又當日十有二中直全卦之初十有二節直全
卦之中齊歷又以節在貞氣在悔非是
大衍歷步發斂術
天中之策五餘二百二十一秒三十一秒法七十二地
中之策六餘二百六十五秒八十六秒法百二十貞悔
之策三餘百三十二秒百三〇辰法七百六十〇刻法
三百四各因中節命之得初候加天中之策得次候又
加得末候因中氣命之得公卦用事以地中之策累加
之得次卦若以貞悔之策加候卦得十有二節之初外
卦用事因四立命之得春木夏火秋金冬水用事以貞

周易虞氏消息 卷之二

六

悔之策減季月中氣得土王用事 <small>原注凡相加減而秒母不齊當令母互乘</small>	子乃加減之 母相乘為法	常氣 <small>月中節四正卦</small>	初候	次候	末候	
冬至 <small>十一月中坎初六</small>	蚯蚓結	麋角解	水泉動	始卦	中卦	終卦
小寒 <small>十二月初九二</small>	鴈北鄉	鶡始巢	野雞始雊	公中孚	辟復	侯屯 <small>內</small>
大寒 <small>十二月初六三</small>	雞始乳	鶯鳥厲疾	水澤腹堅	侯屯 <small>外</small>	大夫謙	卿睽
立春 <small>正月節坎六四</small>	東風解凍	蟄蟲始振	魚上冰	公升	辟臨	侯小過 <small>內</small>

雨水 正月 坎九五	侯小過 <small>外</small>	大夫蒙	卿益
獺祭魚	鴻鴈來	草木萌動	
公漸	辟泰	侯需 <small>內</small>	
驚蟄 二月 坎上六	桃始華	倉庚鳴	鷹化為鳩
侯需 <small>外</small>	大夫隨	卿晉	
春分 二月中 震初九	元鳥至	雷乃發聲	始電
公解	辟大壯	侯豫 <small>內</small>	
清明 三月 震六二	桐始華	田鼠化為鴽	虹始見
侯豫 <small>外</small>	大夫訟	卿蠱	
穀雨 三月中 震六三	萍始生	鳴鳩拂其羽	戴勝降于桑
公革	辟夬	侯旅 <small>內</small>	
周易經傳卷之二 七			
立夏 四月 震九四	螻蟈鳴	蚯蚓出	王瓜生
侯旅 <small>外</small>	大夫師	卿比	
小滿 四月中 震六五	苦菜秀	靡草死	小暑至
公小畜	辟乾	侯大有 <small>內</small>	
芒種 五月 震上六	螳蟬生	鳴始鳴	反舌無聲
侯大有 <small>外</small>	大夫家人	卿井	
夏至 五月中 離初九	鹿角解	蜩始鳴	半夏生
公咸	辟遯	侯鼎 <small>內</small>	
小暑 六月中 離六二	溫風至	蟋蟀居壁	鷹乃學習
侯鼎 <small>外</small>	大夫豐	卿渙	
大暑 六月中 離九三	腐草為螢	土潤溽暑	大雨時行

立秋 七月 離九四	公履	辟遯	侯恆 <small>內</small>
涼風至	白露降	寒蟬鳴	
侯恆 <small>外</small>	大夫節	卿同人	
處暑 七月中 離六五	鷹祭鳥	天地始肅	禾乃登
公損	辟否	侯巽 <small>內</small>	
白露 八月 離上九	鴻鴈來	元鳥歸	羣鳥養羞
侯巽 <small>外</small>	大夫萃	卿大畜	
秋分 八月中 兌初九	雷乃收聲	蟄蟲培戶	水始涸
公賁	辟觀	侯歸妹 <small>內</small>	
寒露 九月 兌九二	鴻鴈來賓	爵大水為蛤	菊有黃華
侯歸妹 <small>外</small>	大夫无妄	卿明夷	
周易經傳卷之二 八			
霜降 九月 兌六三	豺乃祭獸	草木黃落	蟄蟲咸俯
公困	辟剝	侯艮 <small>內</small>	
立冬 十月中 兌九四	水始冰	地始凍	野雉入水為蜃
侯艮 <small>外</small>	大夫既濟	卿噬嗑	
小雪 十月中 兌九五	虹藏不見	天氣上騰地氣下降	閉塞而成冬
公大過	辟坤	侯未濟 <small>內</small>	
大雪 十一月中 兌上六	鶡鴠不鳴	虎始交	荔挺生
侯未濟 <small>外</small>	大夫蹇	卿頤	
各以通法約其月閏衰為日 <small>中朔術通法三千四百</small> 得中氣去經朔日算求卦候者各以天地之策累加減之凡發數加時各置其小餘以六及乘之如辰法而一為半辰之數			

不盡者三約為分原注分滿刻法為刻若令滿象積為

刻者即置不盡之數十之十九而一

為命辰起子半算外

右大衍歷七十二候依周書時訓與通卦驗異其二十

四氣則三統歷以穀雨為三二月節清明為三月中漢以

前歷又以驚蟄為正月中雨水為二月節時訓亦與大

衍歷同者傳寫誤也

卦氣之序先儒未始言之俗士疑其但以卦名為次義

似淺非也六十四卦之名本以陰陽消息之象命之舉

其名則其象其氣自无不應卦氣之候雖不依消息卦

次而以消言消以息言息各從其氣故比其名而氣應

別詳虞氏易候

揚子雲作太元以中準中孚以周準復以礪開

周易虞氏消息卷之二 九

準屯少準謙戾準睽則知卦氣精義即在卦名學者知

卦之所以名則無疑於其義矣如序卦亦只用卦名相

次韓康伯以為非易之精不知名生於象象生於氣此

正易之精也故卦氣以候日序卦以貞歲吉凶各以其

類應後世如先天後天圖整設而排比之自謂整齊自

然不知於消息已顛倒謬蓋豈有名不相次而義通者

哉故風雨寒溫驗於此而不驗於彼也

莊侍郎與云自中孚迄井陽爻八十九陰爻九十一共

一百八十當半歲實其在晉以前陽爻三十八解以後

陽爻五十一歷日在春分前則少在春分後則多之象

也自咸迄頤陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當

半歲實其在大畜以前陽爻五十四實以後陽爻三十

七歷日在秋分前則多在秋分後則少之象也陽爻多

則陰爻少象行度之縮焉陽爻少則陰爻多象行度之

盈焉自解迄大畜陽爻一百有五陰爻七十五晝永而

夜短也自賁迄晉陽爻七十五陰爻一百有五晝短而

夜永也二至相距陰爻陽爻不正九十而多一少一者

何也曰吾以是知歲實之有消長也此言定朔亦出於卦氣也略附一隅

世有精於歷法者自能通之

乾元用九弟八

繫曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭

焉以斷其吉凶是故謂之爻注云重言聖人謂文王也動

周易虞氏消息卷之二 十

謂六爻矣

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰爻也者言乎變者也注云謂九六變化 吉凶者言乎

其失得也注云得正言吉失位言凶也 悔吝者言乎其

小疵也无咎者善補過也注云失位為咎悔變而之正故

善補過

又曰天下何思何慮注云易无思也既濟定六位得正故何

思何慮

說卦曰神也者妙萬物而為言者也故水火相逮雷風不相

悖山澤通氣然後能變化既成萬物也注云謂乾變而坤

化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

繫曰上下无常剛柔相易 其出入以度外內使知懼注云
出陽知生入陰懼死

又曰亦要存凶 句 吉凶則居可知矣注云謂知存知亡要終
者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣

又曰吉凶以情遷注云乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以
情遷

乾坤立位一陰一陽自成三才非為兩象消息至泰二
五合坎離成既濟卦焉六爻皆正乃反乎乾坤之元文
王推爻陰陽之位乾變坤化使之各正性命六十四卦
之爻皆就乾坤六位之正故曰同歸而殊途一致而百
慮天下何思何慮然不可云變成三才又不可云變成

消息民消息卷之二

七

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

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

消息民消息卷之二

七

元弟九

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

屯元亨利貞勿用有攸往 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 革元亨利貞悔亡

右臨隨屯息卦无妄革消卦

卦辭言元者六 升元亨 損有孚元吉无咎 蠱元亨

比原筮元永貞 大有元亨 鼎元吉亨

右皆息卦

爻辭言元者十四 復初九元吉 泰六五以祉元吉 損

六五元吉 井上六元吉 坤六五黃裳元吉 履上九

其旋元吉 離六二黃離元吉 訟九五訟元吉 渙六

四元吉 益初九元吉无咎 九五勿問元吉 萃九五

元永貞 大畜六四元吉 睽九四遇元夫交孚

周易虞氏消息 卷之二

吉

右消息卦各七爻

復初九元吉所謂陽出變化云為吉事有祥者也不言

於卦而言於爻復小陽潛其辯物在初也至臨則大矣

動而成乾故臨元亨利貞也言三正則乾其德在浸長

故至于八月有凶戒其消也升息卦之始交也自臨而

來又有臨象二升坤五故卦辭元亨利貞明乾道之變化也

易曰君子慎始此之謂也正升之元則明夷解以下統

之矣泰否反類故泰不言元亨利貞亦其德已備於臨

互明之也六五元吉明泰五體乾五所以之二而定既

濟也井泰將成既濟也於上六既濟成而言元吉明泰

之保合乾元在既濟也損衰之始也繫元於卦明持泰

之道也六五既濟定又繫之元吉明既濟正不可損也

井之上言之損之五言之則既濟不言備之矣泰當之

否蠱乾坤交繫之曰元亨明天道也隨通蠱仍反泰終

則有始隨時之義乾道莫著於此故元亨利貞也曰无

咎明其善存乎悔也自觀至剝陽消元无焉坤元亨凝

乾也利牝馬之貞利出震也凝乾在五故六五黃裳元

吉乾上九之謙乾魂歸以生元履通謙至上交三而為

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於五而

乾元凝也大有元亨乾性復也比言原筮故師同人不

言備之矣坎離乾坤之合乾歸魂於離離二坤正以屬

周易虞氏消息 卷之二

吉

乾所謂坤凝乾元者在此離二即坤五故六二黃離元

吉也乾元合於離坎而出於屯鼎屯元亨利貞元黃成

乾道備未出震故勿用有攸往也鼎應屯乾五故元吉

亨則與復初同義矣此息卦十卦七爻之義也消卦始

於遯成於遯消不可成也故遯上之初為无妄乾復正

於上震復正於下繫曰元亨利貞明乾无消道也其辭

危故曰其匪正有眚也遯消在二三之二救之為訟九

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

皆元吉隨蠱皆言元恆不與益同者恆反泰道著可以

不言也故曰幾者動之微吉之先見則聖人明之自大壯至支息卦著无元焉入於乾以大終也豫小畜猶息卦之謙履也履言元而小畜不言者所畜者小坤元未凝也萃大畜猶師同人也履已言故師同人可以不言小畜未言元故萃九五元永貞與比之元永貞同義謂豫小畜震與相通而貞五也大畜六四元吉以承五而言不於五而於四者以陰凝陽四正位也蹇睽猶比大有也睽九四曰遇元夫元夫謂初震初震本復故曰元蹇不言者義无取於蹇其三即萃五元也大過頤陽老非坎离正體故不言元革去故陰將出與乾革坤成故革元亨利貞悔亡明坤與乾同元也不可於遯言之故

周易虞氏消息卷之二

五

言革也此消卦二卦七爻之義

中第十

文言曰乾九三重剛而不中注云位非二五故不中也

此以二五為中上下經卦爻皆同義

繫曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中句爻不備注云中

正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物句因

而重之爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動故曰

爻也

此以正位為中繫辭皆同此義

復六四中行獨復注云中謂初震為行四得正應初故曰中行獨復以從道也俗說以四位在五陰之中而獨應復非

也四在外體又非內象不在二五何得稱中行耳

益六三有孚中行告公用圭注云公謂三伏陽也三動體坎

故有孚震為中行為告位在中故曰中行 六四中行告

公從注云中行謂震位在中震為行為從故曰中行公謂

三三上失位四利三之正故曰告公從矣

解无所往其來復吉彖曰乃得中也注云謂四本從初之四

解臨初 失位於外而无所應故无所往宜來反初復得正

位故其來復吉也二往之五四來之初成屯體復象故稱

來復吉矣

漸彖曰其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中文言

日中不在人謂三也

周易虞氏消息卷之二

五

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

三三反 否乾消師二為復息同人乾坤通故曰物不可

應陰乾為人必歸焉故曰三三謙反謙其象也大有五

動則乾盈將入坤乾元不居五而居三故曰大有五

而能謙三三隨反亦勿通又將息否通皆怡謙故曰大有

必謙隨三三隨反亦勿通又將息否通皆怡謙故曰大有

隨陰隨陽否家之卦豫為陰元故曰泰以喜隨人有隨

三三臨反泰之否為泰治事也故曰泰以喜隨人有隨

由臨大觀雖消然後可大可則盈泰也泰反否消觀本

中正以觀天下 三三泰反此否泰相反卦也嗟嗟否來陽

泰來剛柔相消陽觀陰欲合之故曰三三泰反此否泰相

苟合然致飾之文故曰泰所以消也三三泰反此否泰相

終之美故曰亨則盡矣故消也三三泰反此否泰相

三三泰反此否泰相 復即此也未出不可見由其復知其無凶故曰復則不

復即此也未出不可見由其復知其無凶故曰復則不

之也所以復 三三泰反此否泰相 復即此也未出不可見由其復知其無凶故曰復則不

也所以復 三三泰反此否泰相 復即此也未出不可見由其復知其無凶故曰復則不

也所以復 三三泰反此否泰相 復即此也未出不可見由其復知其無凶故曰復則不

也所以復 三三泰反此否泰相 復即此也未出不可見由其復知其無凶故曰復則不

也所以復 三三泰反此否泰相 復即此也未出不可見由其復知其無凶故曰復則不

注云咸反成恆震為夫三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

有夫婦然後有父子注云謂咸 三三有夫婦然後有父子注云謂咸

三三三 漢反 否將泰成 漢陽自四之二入陰散之故曰說而
三三三 節後散之既泰將否成節泰三之五陽自節止陰
三三三 以終離所以持泰 三三三 通否消至息其卦中
三三三 故曰節而信之泰息至消其卦中孚下體臨小三三三
三三三 過行臨而消於坤故五過故曰有其信者必行之
三三三 泰反由臨之觀必歷既濟故曰有過物者必濟物謂泰
三三三 有始故終焉 既濟矣反成未濟漸生於下歸乎中孚

右下經明人事言泰否也始乎咸恆通乎既未濟泰否
往來之義備矣 否感於咸往來於遷大壯正乾元於泰
元於萃而升息泰困窮未濟并終既濟而泰運極正乾
元於革鼎而震復生消於艮泰不定矣漸歸妹互正消
翼入否而出兌已過乎泰矣漢節承漸歸妹者也中孚
小過消息也既未濟其成也言不正泰者既濟不可終
也故咸恆為始困井為交既未濟為終自成恆而損損
則困未濟也困則漸漸則豐豐則渙渙則中孚中孚則
既濟矣是為否反成泰自咸恆而益益則井既濟也井
而歸妹歸妹則旅旅則節節則小過小過則未濟矣是
為泰已 又否 圭

兩象易弟十三
繫曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯注云无妄兩象易也 古之葬者厚
衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之
以棺槨蓋取諸大過注云中孚上下易象也 上古結
繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取
諸夬注云履上下象易也又云此三蓋取直兩象上下相
易故俱言易之
此兩象唯三事蓋非易之消息聖人偶取之耳易合萬
象非可執一論也

繫辭引爻弟十四

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

注於上繫說解三云否上之二成困三暴慢以陰乘陽
二變八宮為萃五之二奪之成解下繫注困三云困本
咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸注損三云
謂泰上也先說否否反成泰故不說泰注益上云謂反
損成益以例求之則此十一爻自為消息相次明矣七
爻首中孚復前六日七分卦也十一爻首咸遯前六日
七分卦也解本臨息卦注別取困來象則以為否屬也
圭

節泰屬也損益否泰也則上下繫皆終於泰否中孚乾
初注君子 同人震與同心以應乾復之所以息也復初

有伏翼藉乾則息遇乾則消故次大過初謙三成終陽
之成也乾上亢盈乾之傾也泰將消節初慎密不出故
能反屯困二入宮所以解否亦此義也皆慎樞機之動
天地咸初龍蛇俱蟄感陽則吉感陰則凶動於遯而陰
消否成矣三所以入宮而為困及五解否三乃出而射
隼以救否也否初易懲其終難解始於遯初成於否三
噬嗑乾五之救否也故言其初上而次舉否五自否反
泰正乾元與剝復同鼎復消息之卦也五爻吉而四獨
凶以明雖有其時非其人不濟也豫四知幾則反復初

泰然後成焉說損則泰可知也泰以損反否否以益反泰皆陽吉陰凶窮神知化之義

歸奇象閏第十五

繫曰歸奇於劫以象閏注云奇所掛一策劫所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸劫劫并合掛左手之小指為一劫則以閏月定四時成歲故歸奇於劫以象閏者也五歲再閏故再劫而後掛注云謂已一劫復分掛如初揲之歸奇於初劫并掛左手次小指間為再劫則再閏也又分劫此劫字當為掛揲之如初而掛左手第三指間成一變則布掛之一爻謂已二劫又加一為三并重合前二劫為五歲故五歲再閏再劫而後掛此參五以變據此為三劫不言

周易象數鉤深圖卷之二

畫

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

李鼎祚集解經注文如此案再劫而後掛釋文云京作卦云再劫而後布卦今虞云成一變則布掛之一爻於文不辭與京氏布卦之文實合則知虞氏本掛亦為卦後人傳寫誤從他本作掛并其注文改之耳乾鑿度亦作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度之一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劫而後卦以應律歷之數論掛劫者當求端於歷而後其義可明日行三百六十日而盈五日四分度之一月行

三百六十日而虛五日八十一分日之五十五積盈虛氣餘而閏生焉故注云閏餘歲十日以為率也易坎離之數三十月行之日數也揲四象月行揲之餘月之餘分也掛一以象三三者人道乾陽於天象日日君象也故以掛一象日之餘分古法歸餘於終四時終乃計餘餘分盈則置閏分二之策象陰陽左右揲之象寒暑往來畢揲象四時成總其所餘掛之指間象一歲成而算餘冬至大非矣既得月餘乃取日餘合積之而置閏在歲之終故既劫而後歸奇則乃象閏後儒以奇即為劫者非矣已一劫一閏復掛一以起日餘再劫則二歲矣一閏之餘

周易象數鉤深圖卷之二

畫

前分未足故不復起分并合前劫以象又歷一歲而乃歸奇則三歲再閏矣歷法起天元三歲一閏五歲再閏今一歲而起閏則前積二歲之分再閏之後當以餘分歸之後閏故重掛一以起日分三劫為四歲并合前劫為五歲而不歸奇象閏餘之後分注云五歲閏六十日盡矣通率計之則一變成劫本三重合之為五三劫而歸奇二亦為五故曰此參五以變謂以三為五也惠徵士解以為然則每劫則別起一掛歸奇常在劫合之後此其法也後儒乃以為虞氏之法三劫唯一掛而三歸奇其誣甚矣劫之訓為餘通作仇王制曰祭用數之仇喪用三年之仇同義也其字从手故知掛於指間初掛左手小指次

劫并合初劫掛左手次小指間三劫并合前二劫掛左手
手第三指間注於再劫云歸奇於初劫蓋因再揲之餘并合初劫故言初劫則并合見非歸奇在并合之前也若先歸奇再并合前劫則在二歲矣此蓋揲餘即各掛其處合者
以前劫來并之耳若掛一則當在右手惠徵士以為於
右手之中掛其一於左手小指謂為虞義今謂虞云劫
并歸奇掛左手小指若掛一本在其處則是歸劫於奇
非歸奇於劫矣以義漫之掛一者當於左手之中取其
一掛於右手小指左象陽也掛一象日餘分義則益明

繫曰君子所居而安者易之象也注云象謂乾二之坤成坎

月離日日月為象 所變而玩者爻之辭也注云謂乾五

周易虞氏消息卷之二

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
變占事知來故翫其占 是以自天右之吉无不利注云
謂乾五變之坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦
與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故
自天右之吉无不利也

此觀大有上九爻辭其言爻動凡有三例云乾二之坤
為坎月離日者消息之次師二上之坤五為坎成比師
二則乾二也比五之坤初為復上息通坎為離是為大
有是坎月離日皆乾二所為此為觀象翫辭之法又云
乾五之坤坤五動者亦謂乾五之坤成比坤五之乾成

大有以通比直以當爻消息故不云乾二而云乾五其
實一也此為坤五之乾由乾五先之坤故通二卦視其
消息為觀變翫占之法又云乾五變之坤者謂比五變
之坤初為復上息成離有天地日月之象義亦同特就
一爻言之耳此乾之坤非乾之大有何者大有亨比上
九具全卦之義象所云其德剛健而文明應乎天而時
行正是自天右之吉无不利故觀象以上九為占也若
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

周易虞氏消息卷之二

五

周易虞氏消息卷之二

虞氏易

卷上

虞氏易言卷上

張惠言

上經

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯 大哉屯乎始萬物者也
 有亨道焉有利道焉有貞道焉有凶德而未施故曰屯君
 子以己正人不以己應人非其貞而利者君子勿往也動
 己而天下應焉日可見之行也故曰利建侯

初九盤桓利居貞利見侯 君子創業垂統非侯時也居其
 室行其言天下歸正焉而況于侯乎

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
 福雖大豫之悖禍雖遠基之亂先其所難不可以有成

虞氏易言

卷上

即其所敗不可以有親婚媾者近而正者也非其人勿與
 女子之貞也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝 鹿者禽
 之所取也林中者禽之所養也非所取而取則人不與也
 非所與而與則民不載也君子養民而已矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利 馬也者君子之乘也
 婚媾者小人之求也小人而求君子之福非小人之利也
 往既吉矣何不利之有

九五屯其膏小貞吉大貞凶 天下之難也則膏澤不降而
 施不遠也苟懷邇者而已臣之作福而弗能禦也故凶屯
 乎屯非聖人奚其濟

上六乘馬班如泣血漣如 利聞世以苟其位乘主以棄其輔未有不顛者矣君子之所舍也故泣血漣如言不可久也

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞時哉蒙乎亨而後有正者也不憤不啟不悱不發舉一隅不以三隅反不告循循乎至于聖也而不知其然是以利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝 先覺覺後覺賢覺于聖眾覺于賢初發矣聖之所用也刑也者法也蒙者人之桎梏也正法以說之所以發天下也來學禮也往教非

虞氏易言 卷上

禮也

九二包蒙吉納婦吉子克家 隳括不棄曲木規矩不辭疇材束修以上君子之所誨也師也者以道覺人者也夫也者以智誨人者也父也者以矩正人者也夫夫而婦婦父父而子子正身而後正人之謂也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 邪說必害正淫女必亂男非其道而求之也必有利焉者不失其身者寡矣君子不以身比不順

六四困蒙吝 君子近有德親有道見道德而弗說者蒙之至也以是為困也故吝

六五童蒙吉 貴以謀莫之尤也賢以問莫之應也養以正

者其童蒙乎語取善者也惟善取善是謂有善善在其中矣

上六擊蒙不利為寇利禦寇 養正者漸之閑衰者防之防之非正也順也順猶乎正余不屑之教誨也者是亦教誨之而已也不使非正疑正

需

需有孚光亨貞吉利涉大川 養德者信而已矣養威者令聞而已矣孚有于內也光亨于外也正而吉矣飲食宴樂需時也涉大川需事也惟利涉大川者可以飲食宴樂初九需于郊利用恆无咎 初在野矣而需于郊非不能也人不信也待其有孚故利用恆无咎

虞氏易言 卷上

三

九二需于沙小有言終吉 夫涉川者濟于沙二在澤也而小有言非沙之過也夫沙足以行澤矣而涉川者小有言非沙之過與需澤者需其行也故終吉

九三需于泥致戎至 三在沙矣而需者在泥自沙而拚泥雖戎未有不至者也夫戎之至可樂也而亦可危也惟敬慎者知之

六四需于血出自穴 血者陰陽之凝也龍蛇戰蟄蟲藏血而出矣孚之光也

九五需于酒食貞吉 涉大川者非五之所有事也以是為正而已矣夫何需酒食而已矣

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 王者存三統

二爲公一爲恪王所客也敢不敬與夫坤臣也乾君也臣而君者有三人焉雖不當位未大失也三統之謂也

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 訟之孚也以窒亂也猶有惕焉其吉也以中也君子以始謀爲不詳矣而況于終之乎夫大人者正己而已矣故用人之孚去其諒用人之惕去其懼用之中去其于涉大川者從險而求亨者也故凶

初六不永所事小有言終吉 以惡爲惡者其惡不可改也以善爲惡者非有其惡也辨之不辨也已矣其爲事也不永不煩言而辨明小人之吉也

虞氏易言 卷上

四

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚 天地戰乾道藏表正訟君子否雖窒而孚其猶逋乎以正治不正猶有爭焉以爭召正无爭耳邑雖小正之始也眚也者敗之自內者也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成 山高而不崩雜木喬焉國故而不陵維賢世焉亂國者必去其故家危而正大人爲之也故終吉以正從君而有終者吾聞之矣以不正從君而成其事者吾未之聞也

九四不克訟復即命渝安貞吉 訟之時危矣哉中且不克況不中乎大人新命之時也既渝既安何失之有

九五訟元吉 訟之始讒疑聖訟之成君安佞大人訟君子

貞遯魚孚維德元吉之終也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之 陪人之勢而載其位貪人之功而官其利與事不克而受賞者曰君子也恥乎錫之權也掩之正也或之者甚之也

師

師貞大人吉无咎 師之所貞者大人也王正大人大人正師師凶道也大人在師吉未可知也將帥之士爲諸侯師然後吉矣吉然後无咎慎之至也

初六師出以律否臧凶 律者法也古者有司馬法師出于賦則邱甸法師出于國則井通法師出于野則治兵振旅法師出于天下則九伐同邦國法否臧者失律也律非一

虞氏易言 卷上

五

日而失所由來漸也君子謂之律竭也故凶 九二在師中吉无咎王三錫命 臣專聚非正也在師中不可以不專也故吉无咎王也者正天下者也錫命所以正大人也

六三師或輿尸凶 師有善勝無善敗以人之生僥利者君子弗忍也師或輿尸大人罪也

六四師左次无咎 師有常備无常勝左次未勝也而不可以有敗雖未吉也何咎之有

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶 禽將于師執訊于國禽將于師軍之力也執訊于國君之成也師中吉則王无咎矣帥師者以制命也弟子未能用命也

師有二命與尸道也後乃貞之庸有豸乎大君之過也

上六大君有命開國承家小人勿用 能賞罰之謂大君大

君者正命者也天子之大夫有功出封加一等禮也取于

天子之地以與諸侯義也師者校功而賞之其有功不以

小人而後其賞也曰勿用而已矣

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶 比之吉也正在

上也正在上者其下未有正焉者也正在上而天下正矣

河出圖洛出書所以命也申之所以告也原筮矣而始貞

何咎之有比者未有寧也不寧寧矣王者正天下來而與

之无所擇也之謂方後夫然誅之不足與有正也

虞氏易言

卷上

六

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有宅吉 傳曰王者有

不臣二王之後則不臣也師則不臣也中國之外則不臣

也初者正之元而非比所及也比之先而來之終也視王

者之孚爾矣缶也者君之尊也明澤之及下也有孚而比

之矣有孚盈缶而來矣有宅吉者其諸其不臣與

六二比之自內貞吉 親親正也

六三比之匪人 比時也匪人存乎爾矣不凶來者也矣其

凶

六四外比之貞吉 尊賢正也

九五顯比王用三敵失前禽邑人不戒吉 比之方來未顯

也元永貞而後顯矣三敵者敵之而有正者也其无正不

敵之矣前禽正矣失焉可也王者之化自其邑始傳曰其

君子實元黃于筐以迎其君子小人簞食壺漿以迎其小

人豈戒也哉

上六比之无首凶 傳曰後時者殺無赦王者所不受也非

惡其後惡其无始也

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊 畜民者以小致鉅有施也然

後畜焉不可以不亨也雨也者天之所以畜物也雲也者

天之所以畜雨也雲小而雨天下其文王之政乎傷不亨

也

初九復自道何其咎吉 君子撥亂世反之正不欲速不見

虞氏易言 卷上

七

小利復之乎道而已一朝之治咎在百世未有道而咎者

也故吉

九二牽復吉 道者君子與百姓共者也德者復于道而有

焉者也臬正而知衰繩正而識枉聖人觀而民性定矣牽

復者語善民也

九三車說腹夫妻反目 車說腹所載置也夫妻反目所處

頓也言未成乎畜也君子之畜民也莫先于正其家正其

家莫先于正夫婦不得其生而正焉者无之車說腹夫妻

反目不以罪三也

六四有孚血去惕出无咎 更亂之民易富也憂傷之俗易

治也反其孚而已矣信以生則勤信以聽則順血者創于

外者也惕者瘼于中者也血去而惕出矣何咎之有語以
其民畜者也

九五有孚攣如富以其鄰 上好正則民信上好義則民任
上好讓則民邇有孚攣如富以其鄰禮之始也

上九既雨既處尙得載婦貞厲月幾望君子征凶 兩者澤
之遂也處者有其室也得者車之實也貞者夫婦際也然
而危何也小人約斯濫富斯驕勞斯逸斯疏非禮而以
寧者否矣月盈則闕志盈則失畜也者言乎其小也月幾
望矣而君子遂之也則凶而已矣疑也者似而非者也志
不篤也漢之文景唐之太宗其疑矣乎

履

虞氏易言

卷上

八

履虎尾不咥人亨 有一言而可以治天下者其禮乎禮不
虛作有履焉爾聖人履天民履君小人履君子君子身可
危也禮不可回也虎尾猶履之而況其安者乎喪禮而敗
者吾聞之矣敗以禮者吾未之聞也履虎尾不咥人而況
其安者乎志定故也亨道也不言利貞大矣哉

初九素履往无咎 甘受和白受采忠信之人可以學禮之
人也履我而无正焉君子以爲已咎而已在上政也在下
教也古之行禮者願如此故通也

九二履道坦坦幽人貞吉 幽人者暗於禮者也夫禮若大
路然履斯貞矣蓋言易也中故也夫禮天之性民之行也
則于人而反于己无所履者自亂而已矣

六三眇而視跛而履履虎尾咥人凶武人爲于大君 傳曰
有困而知之者有勉強而行之者未能視也而視未能履
也而履未能不咥人也而履虎尾君子大其志以爲大君
之助焉故曰禮者不可不學也眇而視跛而履而況不眇
不跛者哉

九四履虎尾愬愬終吉 君子懼非履不懼所履非所履雖
安懼也所履雖危不懼也內省不疚無惡於志何懼之有
履虎尾愬愬未正也知所履矣故終吉

九五夬履貞厲 君子辯是非患其不明也決好惡患其不
誠也禮者領惡而全好者也去其不正者履其正者史斯
貞矣縱心而桀于禮者聖之至也五未之及也雖不疚敢

虞氏易言

卷上

九

不厲與
上九視履考詳其旋元吉 君子之履小人之視上也者天
下之所以考善也表者正惡者善愚者明弱者彊之謂旋
旋者反乎性之初也是人之始也故元吉

泰

泰小往大來吉亨 雖有天地不能使有吉而无凶雖有聖
主不能使有君子而无小人觀其往來而天地聖人之用
可見矣小者往非无小也大者來非常大也泰亨矣未貞
也不言利貞以泰之義爲有乎貞也

初九拔茅茹以其彙征吉 茅者物之可用以藉也茹者從
乎茅者也小人從君子可用爲藉矣君子所腓小人所依

其否四之謂乎初九始乎泰者也征吉成乎泰者也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚乎中行 行者川止者

澤皆為荒二為澤不為荒泰之施其不光乎君子內以正

內外以正外有于己故可用也君子之行有時也而不可

禦也君子之施有敘也而不可限也君子之朋有彙也而

不可比也勇以制之仁以溥之公以成之是之謂中行以

左右民者也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

平者所以陂也往者所以復也平焉而不平則不陂也未

往焉而復則不往也三之艱貞幾矣哉幾者吉之先見者

也何咎之有君子因時而惕非恤也欲其孚而已孚其德

虞氏易言 卷上

十一

也貞其業也天下食其福焉泰之至也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 天下有道愚下智不肖

下仁下智者資其明下仁者資其賢故在上位而不墮在

下位而不罪不富而以鄰小人之泰也孚其願矣戒爾

六五帝乙歸妹以祉元吉 陰陽者天地之運也上下者人

事之紀也男女者內外之理也陽不施陰不成上不逮下

不輔男不行女不隨雖天子之妹猶受祉也正陽以理陰

正上以逮下正男以帥女終則有始物之元也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝 天下否城相保天

下泰城郭壞保亂也壞怠也恃所與之謂也不順而用衆

棄近而交遠隍其守而求于人以此寧者未之有也正吝

不正亡矣 此與易事微異

否

否之匪人不利君子人大往小來 否之匪人其根固其地

近其禍切君子正而爭之不利其身正而避之不利天下

其難權乎反乎貞以為貞貞而不失其所利者非天下之

至貞其孰能與于此大往小來不言凶何也有君子可以

不凶也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨 否而不能泰則无為貴易矣

拔茅茹以其彙權矣哉以是為君子之貞也故吉亨

六二包承小人吉大人否亨 君子必不為小人小人有時

為君子小人而行君子之事大人之可也二包承大人矣

虞氏易言 卷上

十一

哉大人則為天下當否矣大人當否小人之吉也亨也者

有與也

六三包羞 匪人也而在高位離眾之福以免禍而不知恥

者其可久乎六三包羞言尚可悔也

九四有命无咎疇離祉 君子不忘危不嫌疑不避不趨何

恃焉恃有命而已君子造幾于嘿嘿運功于冥冥雖疇乎

弗能參也離其祉焉爾

九五休否大人吉其亡其亡繫於包桑 五正矣未足休也

其休四之祉也夫君子之用小人也如茅然苟藉其潔而

已无廢其如君子之于君子也如包桑然本相繫故莫之

傾也君子不安己而危人有亡己而存人是以身安而國

家可保也故曰其亡其亡繫于包桑大人之吉也蓋言權也

上九傾否先否後喜 傾否者時也先否者匪人也後喜者君子也君子能弗否而常不之信也君子能弗傾而常不之使也及其傾焉君子亦弗能也

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞 聖人作而萬物觀人之同聖人與聖人之同人也同天下于天下于野說也同天下于我豈于野說哉域地之同者大川也域人之同者志也治地者決其高疏其下故川可得而涉也治人者類族辨物故志可得而通也君子不正惡乎同人君子不通天

虞氏易言 卷上

三

下之志惡乎正

初九同人于門无咎 既于其類而同矣居其室千里之外應之出門同人何咎之有

六二同人于宗吝 同人之道備矣乎其族也非其人勿同也其人也非其時勿同也夫宗者物之所宜同也同人于宗非時焉非人焉為其不備乎同也以是為吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 不同者必爭爭之事易弭也爭之心難泯也升其高陵三歲不興疑未忘也

九四乘其庸弗克攻吉 四同初矣而不能不乘三三弗能辨類也四反則矣而三猶伏戎四弗能通志也彊梁者人疑之以剛陵人者人弗與也四與三之謂也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇 夫言笑者心之表也先後者出處之節也君子者天下之志也大師者天下之治也有同人然後可以同天下有大師然後可以遇同人

上九同人于郊无悔 同人于郊幾于野乎亢也足以无悔而已矣

大有

大有元亨 有萬物不足大也物有其有有斯大矣大有始而亨者也

初九无交害匪咎艱則无咎 在下位不肖者臨之難矣哉交而害无交而咎其惟大有乎信順之時也交于害而不

虞氏易言 卷上

三

艱君子以為咎也

九二大輿以載有攸往无咎 君子用賢也如大輿之載物焉觀其所有而天下國家可知已矣如是而往何咎

九三公用亨于天子小人弗克 古之人君子其臣既尊貴之又為之笙簧承筐以樂之其有功也鐘鼓彤弓以右之然故樂告以道而勸其事君之亨小人也如其亨君子則小人肆而君子沮矣小人弗克戒君也

九四匪其弋无咎 大有之世弋而在其位者鮮不及矣威如之所辯也故匪其弋无咎

六五厥孚交如威如吉 五之道順矣乎信立而威從之矣善不知其所以成惡不知其所以更是大有之吉也

上九自大右之吉无不利 大有不言利利然後有也大有在上而无不利矣大有不言貞大乎其有也以貞為後此矣自天右之孰正于此

謙

謙亨君子有終 以身謙易以施謙難以施謙易以物施難以身謙者其人未可知也以施謙者然後其人可知也以施謙者其施未可終也以物施者然後其施可終也謙亨矣惟君子能有終故吉也

初六謙謙君子用涉大川吉 君子之謙謙者將以致用也遠而无不通行險而不困者其謙乎禮之恭也故涉大川吉

虞氏易言 卷上

西

六二鳴謙貞吉 鳴者聲之發于外者也有其聲者揆諸志而已中心得其謙貞也故吉

九三勞謙君子有終 三之謙終已乎下未比也奚其終勞而謙者足以有終矣不言吉德之盛也

六四无不利撝謙 有不利而撝人者資于利焉爾非謙也无不利然撝之故曰謙以為則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利 利萬物者物之所求也利之而往者雖侵伐可也侵利者勞之甚也以為不用侵伐或不利也

上六鳴謙利用行師征邑國 鳴謙矣非其志也謙不足以治邑國雖鳴矣用焉非師主也用行師征邑國其亦可矣

豫

豫利建侯行師 豫動之成也而未可無動也萬物豫而歲事興天下豫而治功成聖人作樂以和民情利建侯行師而況其宅乎

初六鳴豫凶 豫也者小人之道也君子不可以有豫也豫而鳴无動志矣凶道也

六二介于石不終日貞吉 介也者物之纖者也石也者物之堅者也介如石焉則勿疑也下之事上也將順其美恐其不速也匡救其惡恐其不斷也不終日貞吉朋之道也

六三盱豫悔遲有悔 吉之見也三盱之弗能知也以是為可豫矣悔道也朋散矣其遲乎動之始也弗遲猶可以无

虞氏易言 卷上

五

悔焉爾

九四由豫大有得勿疑朋益哉 以天下豫者其得未有不大有得矣以天下豫者必以天下憂天下豫而一人憂也大

有得而不自有能勿疑者其惟聖人乎能得人者當之故曰朋益哉

六五貞疾恆不死 小人疾則生則豫豫則怠君子振之以動君子疾則戒戒則動怠則豫豫則亡正乎疾者其動也戒以是而死者未之有也五也者順動而有成者也不可以不疾也

上六冥豫成有渝无咎 冥豫者小人之事也上之貴也而无位苟自正焉視其所與而又正則足以无咎矣成有渝

謂其不遲也

隨

隨元亨利貞无咎 天一之地二之天地隨而萬物生焉日
皇之月光之日月隨而四時行焉男煦之女嫗之夫婦隨
而羣類貞焉君子載小人既賢不肖隨而禮樂成焉隨也
者有始焉者也亨而後有隨故元亨亨則利利則貞隨而
不貞咎之府也故元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功 官主也渝變也官有渝者
主乎有變者也君子以人事君其賢也其才也有不純其
美者君子以爲我責也長育之甄別之之謂也然故天下
之士隨之初主乎有渝也渝者正而吉矣夫士難得而易
虞氏易言 卷上 六一

用也非出門不可得而交也交于士而无功者吾未聞諸
六二係小子失丈夫 隨人者審所與而已與而不過雖小
子可也失丈夫專也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 陰之爲道也非有
隨焉弗能正也老婦丈夫非正也而可隨也以爲愈于小
子也不正而隨者因此其愈于小子何也求正而得正焉
是係丈夫之利也夫隨不正而正者惟有隨焉其亦惡而
以爲居貞則有利焉爾

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 過而獲隨者凶道
也无獲而隨人不其咎與君子曰道而已未有不正而道
者道明而孚從功于獲也遠矣

九五孚于嘉吉 君子崇至德顯中和之美嘉之至也有其
美者能美人之美孚于嘉而天下隨時大矣哉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山 民各有君而不隨
非治也民各隨君而已非德也聖人之治正矣以民隨君
以君隨王民與其君皆欲王者拘係之維持之也如是而
可以爲受命矣文王是也故曰王用亨于西山

蠱

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 聖人者使天下事
其事而已陽始萬物而物有事焉陽之亨也君始百官萬
民而天下有事焉君之亨也蠱元亨而天下治矣動而无
所域也故利涉大川甲者事之端也君子之于事也思其

虞氏易言 卷上 七一

始而圖其終圖其終于其始思其始于其未始先甲三日
後甲三日而天下隨時矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉 考之言成也父蠱不
幹焉乎考幹父之蠱以爲有子矣是无咎而厲何也三年
無改於父之道孝也非道而正之朝夕可也以爲成父也
故厲不厲以爲忘父也故終吉

九二幹母之蠱不可貞 貞者幹道也其不可何也婦人有
三從之道夫死從子母不宜有事者也正之而已猶有母
事焉以是爲不可也母不宜有事者也日幹母之蠱何也
母之蠱亦父蠱也

九三幹父之蠱小有悔无大咎 三在蠱而幹蠱不可以有

為也小有悔而已動則咎大焉爾

六四裕父之蠱往見吝 裕父之蠱弱也靜而正无見其咎
斯可矣焉用往而彰之

六五幹父之蠱用譽 父父母母事之貞也兄弟弟子之
成也幹父用譽君子以五為能子二為能弟

上九不事王侯高尚其事 无事之事事莫大焉不言父何
也父之事不可以不事也為其志之不存乎王侯也故不
事焉為王侯之事猶未足為父事也故不事焉非正也權
也君子高而尚之不以父臨而正之

臨

臨元亨利貞至于八月有凶 四德不具不足以大臨元亨

虞氏易言 卷上

六一

利貞為有孚乾德也夫乾非大而已以大臨物者小之招
也故至于八月有凶元亨利貞有凶乎以為四德之疵也
初九咸臨貞吉 臨天下者慎其所以感之而已感以正者
積正感以柔者積柔咸臨貞吉也

九二咸臨吉无不利 二之咸非正也奚吉爾以二為足以
有正也終而後始天之命也以咸道利之始乎始而復能
承命者其惟二乎故吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎 感于人者教思也容保也
非為悅者也甘臨非正也何利之有君子知命故不敢不
憂也憂之如何咸臨而已矣何咎之有

六四至臨无咎 咸人者下之德之至也可以臨矣

六五知臨大君之宜吉 貞固足以幹事知之德也知莫大

于知人取諸人以為善是與人為善者也君德之大也
上六敦臨吉无咎 夫臨民者咸以通之憂以動之至以順

之知以聽之咸也者仁之感也憂也者義之別也至也者
禮之實也知也者四德之總也成之在信故敦臨吉无咎
也

觀

觀望而不應有孚爾若 君子所以觀民者祭其大乎詩曰
穆穆無言時靡有爭故君子觀于廟而賞罰措盟上盟酌
菴之也不應與下共之也故得萬國之孚以事其先王當
此之時見者玉色聽者金聲詩曰相維辟公天子穆穆觀

虞氏易言 卷上

九

之大者也
初六童觀小人无咎君子吝 使童也觀者小人无咎則禍
及于君子

六二闚觀利女貞 闚也者未能觀人也而使為觀以其貞
焉足以女利而已女則利以為君子之不利也甚于吝

六三觀我生進退 聖人起于下百姓仰而望之恐其不進
于上也其觀我乎其進退乎聖人者順之以是為道也

六四觀國之光利用賓于王 光足以照天下矣四海之內
各以其職來祭是觀之成也

九五觀我生君子无咎 沈視自見沈美失貞大觀在上我
生瞻焉君子惴惴恐其有咎也故君子无咎

上九觀其生君子无咎 自彼而言曰觀我生急觀也自此而言曰觀其生成觀也自彼而言曰君子无咎庶幾哉我之為君子也震无咎也自此而言曰君子无咎庶幾哉其生之為君子也大无咎也觀也者上觀而正下也

噬嗑

噬嗑亨利用獄 陰閉而陽否非亨弗能噬也噬則有亨矣然未噬也上傾而下亂非亨弗能獄也獄則有亨矣然未明救也故曰事不成則禮樂不興禮樂不興則刑罰不中頤之而有物焉不順也然後可以刑之亨利用獄此之謂也

初九履校滅趾无咎 古者有肉刑刻肌膚斷支體而不以虞氏易言 卷上 三

為不仁以為不如是不足以有徵也履校滅趾始入刑矣所以福小人也

六二噬膚滅鼻无咎 噬膚者決之易也滅鼻小刑也无咎者有戒也

六三噬昔肉遇毒小吝无咎 三獄之下也噬昔肉始難決矣毒者刀鋸中刑也小吝无咎以為小人之罪不止于遇毒猶幸云爾

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉 四五之罪大矣不言何也過于遇毒者君子不忍言也然則何以知其罪也有得金矢者則罪可知也噬乾肺艱之至也得金矢貞之至也故吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎 得黃金貞也噬乾肉厲也動而下故无咎

上九何校滅耳凶 上罪極桎而拳中罪極拳下罪極未有何校也何校也者逆亂之刑也其言滅耳何也不忍言也不言噬何也其獄易斷也

賁

賁亨小利有攸往 天事實地事文賁之時文矣哉柔來矣雖然有天文焉有地文焉察時變而日月星辰可得而度也故小利有攸往則天文著矣故分剛分柔者人也人成天而天地之文止于人夫然後可以化成天下君臣父子上下六親之紀法乎地者也通變宜民法乎天者也事為

虞氏易言 卷上 三

之制曲為之防故曰周監于二代郁郁乎文哉先亨乎其大然後小可得而往也小利有攸往然後大可得而成也賁者文之至也

初九賁其趾舍車而徒 趾也者所以往也車也者所以飾趾也古之君子非其義也非其道也繫馬千駟弗視也故雖有賁其趾者舍車而徒可也為以車賁不如以舍車賁也

六二賁其須 君子懷其文以賁國也温温焉不欲試非閱之也无所待于上則不足以成其文矣故須也 九三賁如濡如承貞吉 三賁之主也濡如者文之著也人文著而化成矣各正性命故承貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 四之賁不可以先五也上下之義也故賁如皤如然後白馬翰如天子有文光于四海諸侯求賢士以貢于天子夫三主乎文四者也天子之宰通于四海禮也諸侯不敢私焉義也不正曰寇正曰婚媾

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉 夫士待賢主以賁其身君待賢士以賁天下二者相待也然所係殊矣故君求士士不求主六五之吝非邱園弗能賁也非束帛戔戔則邱園弗來賁也賁于邱園束帛戔戔者不啻于邱園也故終吉

上九白賁无咎 畫繒之事後素功以白為賁則賁之成也虞氏易言 卷上 三 然而咎焉何也君子以權賁正不以不正權正白賁无咎然後為化成也

剝 剝不利有攸往 小人剝君子君子往而爭之不利其身往而避之不利天下故君子正色而立其朝則莫敢非禮于其君者順而止之剝不利有攸往此之謂也 初六剝牀以足蔑貞凶 小人乘君子非一朝夕之故也動于其初而莫之正也牀者人所以載也足者牀所以任也其于人也遠而其為物也重剝牀者先去其足蔑之貞也故凶

六二剝牀以辨蔑貞凶 辨者人之足也切于人矣而弗察

也曰是剝牀云爾猶蔑之貞故凶

六三剝无咎 三之為道成乎剝矣其无咎何也否泰者反其類者也當三之時則可貞也失是而不貞是咎而已矣 六四剝牀以膚凶 于足而弗貞也于辨而弗貞也以膚矣猶曰是剝牀云爾不知其為失也雖欲不凶不可得也 六五貫魚以宮人寵无不利 君子之在剝也或顯而持之或隱而維之故身剝而道可正也貫魚以宮人寵利之大者也

上九碩果不食君子德車小人剝廬 夫碩果而食則乾坤或幾乎息矣非君子所憂也君子在剝則安在坤則貞小人在剝則亂在坤則迷故小人之禍君子无往不福君子也而其自禍不可救也 虞氏易言 卷上 三

復

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往 有所失而得之者謂之復復亨復之道主乎亨也出入无疾復之本也有疾焉不可以復也朋來无咎復之用也无朋焉不可以復也反復而不殺者道也剝之而不為滅復之而不為增出而非大入而非小朋各得之而无有分焉者其惟道乎道存物存道亡物亡夫復不可遠也七日而止矣七日不復焉喪矣夫復者時也亨者幾也時不可後幾不可失是以利有攸往

初九不遠復无祗悔元吉 元者善之始也其神在幾易之

言復也有三道焉先乎幾而復者无乎不始也乾之九三終日乾乾反復道也時乎幾而復者終則又始也泰之九三无往不復也後乎幾而復者更始也小畜之初九復自道也皆不遠也故上者无悔也其次悔矣无祇也无祇猶无悔也皆元吉夫利有攸往復之爲也七日來復非復之爲也不知其遠也雖欲復之不可得也故謙者復之受也履者復之正也師者復之宗也同人者復之光也比者復之和也大有者復之歸也坎離者復之明也故君子謙其心足以率禮學于師足以同義比于正足以有善故有不善未嘗不知知之未嘗復行也復其見天地之心明也故曰復以自知

虞氏易言 卷上

五

六二休復吉 能下仁者其復不遠矣休復吉朋來也

六三頻復厲无咎 有苦其身勞其思黜其嗜慾以從道者

頻復之謂也頻而不已安之矣厲也何咎之有

六四中行獨復 能獨復者惟中行乎下此非休焉不能復

也中行者衆之所休也而況所應乎不言吉凶四自爲也

六五敦復无悔 坤者所以養陽也故出入无疾夜氣者所

以養仁也故敦復无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十

年不克征 得主而迷者災所叢也夫惡未稔不可殲也

必受其敗然則何如正君而已矣以爲後焉可也

无妄

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往 物之亡者无始焉爾內有主得其始矣始則亨亨則利利則貞四德具矣而僅无亡乎其有匪正者也雖有匪正其无亡矣其无亡則不可往矣吾聞以權益人者也未聞以正災人者也權猶之正也正而災如不正而已

初九无妄往吉 志不遁而无亡焉者未之有也无亡可以往矣

六二不耕穫不菑畲則利有攸往 君子之用天下非富之也爲其事而責報者小人之道也不足以應天下矣故曰耕也餒在其中矣學也祿在其中矣不耕穫不菑畲之謂也以是爲无亡也故利有攸往

虞氏易言 卷上

五

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 有亡而災

者災在內也无亡而災者災在外也皆有不正焉无亡矣

則不往其亦无災爾

九四可貞无咎 曷爲可貞志无亡云爾

九五无妄之疾勿藥有喜 无亡矣而有疾匪正有眚故也

然而藥之是以不正藥正也然而勿藥是以正權不正也

故有喜

上九无妄行有眚无攸利 无妄矣而行是求眚也何利之

有无妄之匪正非上過也上之往非不正也易惡而眚之

何也上者主乎无妄者也不能正人又不能益人子子焉

惟恐人之以我爲不正也而去之于以災天下而不之郵

也是天命不右也焉爾

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川 小畜亨而大畜利貞有乎亨者可以利貞也移風易俗勝殘去殺是大畜之利貞也君子德不畜不足以畜民賢不養不足以畜民大畜利貞正畜德也正養賢也故不家食吉民之應上大川弗能城也惟上之畜之故利涉大川

初九有厲利已 文王之伐崇也三年而不降退修政而復伐之因壘而降周公踐奄分其民五年而叛周公誥之營于洛邑而民化文王周公德非劣于初而進于既也漸化有時也有厲焉斯已矣

虞氏易言

卷上

美

九二車說腹 車說腹時未可也如有王者必世而後仁以吾所載為猶匱也一曰賢道闕也

九三良馬逐利艱貞吉日閑與衛利有攸往 服驪騶驂要衰而馳千里之道者轡銜正焉爾服仁賢驂聖知而濟一世之民者道大正焉爾君子无不艱也无不貞也故吉君子以德為與以禮為衛猶懼未也故日閑之如是而往何不利之有此與易事微異

六四童牛之告元吉 夫禮者所以防民之惡而豫其事者也使民燕居而習之于以禁暴正亂若性而已童牛之告教之豫也是畜之元也

六五豮豕之牙吉 夫樂者所以感人情使日遷善遠罪而

不自知也故雖有暴亂之性殘虐之材无所施其害也豮豕之牙化之幽也是畜之成也

上九何天之衢亨 聖王之道四達而不悖當其成者其惟賢乎亨也者上下應也

頤

頤貞吉觀頤自求口實 頤者畜之盛也古者君養民賢養不肖井里田宅所以養其生禮樂刑政所以養其心使之正而已故君子者養人者也小人者養于人者也觀其所養而萬物之情可見矣養人者能自養者也口實之正不正由己求之觀其自養而所養可見矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶 靈龜者不食之物也朵頤者求食之貌也賢者不志于祿志于祿非賢者也以其求養也而養之以其不求養也而不養也是重祿而輕賢也其本在私其所適凶道也

六二顛頤拂經于邱頤征凶 凡口食之道取之于己无求焉爾求也者取于人者也取于人而正不正出焉能養我者非吾所與則勿求也求之顛吾所與者非能養我則勿求也求之凶顛不為也凶不為也君子自正窮餓可也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利 口實之道莫惡于拂也與上爭養而自以為貞凶道也君子勿用雖十年不悔也非以為利不拂而已

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 求其所欲雖顛吉

求其所欲雖顛吉

也虎視耽耽其欲逐逐小人之正也故无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川 賢者養人不賢者養于人

經也五者所賢也而口實之求拂矣君子不以身伍不賢

道在故也人求我則貞我不可以往也

上九白頤厲吉利涉大川 夫聖人養賢為其能養萬民也

任重而道遠一物不正君子以為咎不厲也奚吉乎君子

不涉險以求養也及其養人則不可以有所域也利涉大

川以為頤道之貞也

大過

大過棟橈利有攸往亨 棟者所以任室也大臣者所以任

國也棟橈而室不壞者未之有也然則其不貞之何也曰

虞氏易言 卷上

无

其為過也久矣致之者非今也從而貞之亂也雖其不貞

可以不救乎雖其救之可以必貞乎利有攸往亨亦可以

任大過矣

初六藉用白茅无咎 國之亡而復存絕而復續必有為之

藉者焉非天下之至柔不足以勝天下之至剛非天下之

至變不足以成天下之至貞功之基也禍之元也敢不愼

乎故曰藉用白茅无咎蓋言愼也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利 必有大權而後可

以處大過權之人也成之天也利不利命也譽不譽位也

得其偶者當之矣老夫女妻何不利之有

九三棟橈凶 本未弱也非三之罪也而二獨橈何也居三

之位不可以不橈也三非无輔也過而橈何也輔之而已

无益于橈而使繼此者无為也非三之志也國之亂必有

受其弊者三是也君子以四之隆三為之也

九四棟隆吉有它吝 反乎橈者未有不隆者也或橈焉或

隆焉非所以亨大過也亨大過者其白茅之藉乎四非所

藉也不橈乎下成之也以為四之志也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽 得女妻者老夫

也順也得士夫者老婦也非順也止于无譽而已无咎何

也老婦藉也藉則其不可久何也以為大過非常之過也

上六過涉滅頂凶无咎 不知滅頂也而涉也者涉者咎也

知其滅頂也而涉也者非涉者咎也非咎則其凶何也居

虞氏易言 卷上

无

上之時不可以不凶也上女妻也其為利何也以枯楊為

已矣利其稊无咎焉爾

習坎

習坎有孚維心亨行有尙 凡人之可常者德行而已當習

者教事而已德行教事非所以險也然有險用焉守其躬

平其心不可以有所踰也是坎而已矣君子以坎自守以

德行教事平天下之坎故有孚維心亨行有尙先王以建

萬國親諸侯與天下共守險也而有坎于其心者乎

初六習坎入于坎窞凶 坎非所凶也入于坎窞則凶矣不

知德行之謂也

九二坎有險求小得 以小得亂大道有險而止焉者其于

坎也幾希矣不往也何功之有

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用 以德則不孚也以
行則不亨也以教則弱以事則裕失道之甚者也來之坎
坎險且枕入于坎窞而已又將用師焉可乎

六四尊酒簋贰用缶內約自牖終无咎 德行者道也教事
者禮也古者天子諸侯有朝覲會同賓客以講道習禮也
故有饗有食有燕祭而不殺曲而有等以明禮也天子諸
侯相與講道習禮故百官萬民承其德而習其教則四達
而不悖矣尊酒簋尊賢也貳用缶內納自牖尊上也先王
所以養諸侯兵不用而天下長治者也故終无咎

九五坎不盈視既平无咎 坎不盈有孚也視既平心亨也
虞氏易言 卷上 三

上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶 古之君子于其民
也化之教之然而不率者則刑不修也坎不盈視既平可
以用刑矣繫用徽纆寘于叢棘罷民之未陷于刑者也君
子于其民也化之教之不率者先其未陷于刑而繫之使
其有改也改者不過三歲三歲不得刑之可矣君子化之
教之不率而又繫之如是三歲而不得也則化之不成而
教之不型也以是為君子之凶而已

高

高利貞亨畜牝牛吉 物不可以終陷易麗諸麗諸麗明之
大人高大人之元也不言元何也利貞亨而後有元也高

不貞則不亨不足以有元也牛者所以承天地宗廟社稷
者也其用犢畜牝牛者所以養積也古者有師保有四輔
然後太子可得而正也書曰敬保元子釗無以冒貢于非
幾畜牝牛之吉也

初九履錯然敬之无咎 錯也者雜也疑于子疑于臣失所
履而咎矣敬之者為避咎也立適以貴不以長微子長而
討貴也履之錯也

六二黃元吉 黃者中之色也美在其中而麗正大人之
元也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 傳曰君老無
適子去之可也為其亂也善歌者使人繼其聲鼓倡之則
虞氏易言 卷上 三

缶繼之矣一日鼓缶而歌立世子之禮也
九四突如其來如焚如死如棄如 世子者國之重也有不
孝之罪焚死棄可也非是則勿易也

六五出涕沱若戚嗟若吉 五非正也懼而正畜牝牛之吉
也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 傳子正也傳賢
天也繼正順也繼亂道也唐虞禪夏后殷周繼湯武放伐
其揆一也易地則皆然

下經

咸

咸亨利貞取女吉 獨陽不生獨陰不生咸然後生咸之道主乎陽者也咸之自陽始聖人天下之心也諸侯卿大夫一國之心也宗子家之心也天下各心其心亂矣天下不各心其心散矣聖人者咸天下之心使正而心其心以通于聖人是以天下和平也故咸者亨道也而未必貞聖人亨則貞矣咸之道莫男女著男下女者所以咸也非正也出大門而先男帥女女從男然後正故不咸不可以亨亨而不利貞不可以咸是以取女吉也

虞氏易言 卷下

初六咸其拇 母動之端也最遠于心而非心不感也民象也咸其母而感道成矣不言貞貞不在母也

六二咸其腓凶居吉 咸于股而不咸于心咸其腓感道私矣故凶也在腓則居吉矣

九三咸其股執其隨往咎 股者下之君也應于心而能感腓咸人者必下之執其隨咸道也感天下者非三事也往則吝矣臣道也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 咸之道不感則不可以貞也不貞吉則不可以悔亡也大哉思乎感而遂通者思也其有不從則未之思也往者感也來者受也能感而不能受則不來也君子同天下之歸則途皆可由也一天

下之致則慮皆可用也貞故也故曰憧憧往來朋從爾思九五咸其脢无悔 脢未嘗不正也患其不成咸其脢心得職也君道也

上六咸其輔頰舌 輔頰非所以言也而輔頰不咸舌不可以言也咸始于心而宣于口咸其輔頰舌咸道成矣夫口无乎不宣者也以正感者脢以正以不正感者脢以不正不正視其心矣不言吉慎之也

恒

恒亨无咎利貞利有攸往 天道不變不能久成日月不變不能久明治道不變不能久為天下貞天道變而四時不易其王日月變而晝夜不易其常治道變而紀綱不易其

虞氏易言 卷下

方四時不易天道貞元晝夜不易日月回還紀綱不易治道循環變故亨无咎不易故利貞是以利有攸往恒之道也

初六浚恒貞凶无攸利 貞者初之德也足以恒矣其凶非初罪也浚之者過也其始无序其卒不成其進銳者其退速始求而深不足以恒矣

九二悔亡 不正者雖中不可久也貞矣何悔之有

九三不恒其德或承之羞貞吝 不正而往者謂之不恒其德也以正益人者人益之以不正益人者人羞之故曰吝而無禮則勞慎而無禮則憊惠而无禮民弗德也至是而後貞君子以為吝矣然則如何曰立不易方

九四田无禽 田者君子所以恆武事也田无禽可恆乎然則凶矣不言凶事不在四也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶 所貴于恆者君道正于上百姓正於下父父子子夫夫婦婦故曰恆貞婦人吉夫子凶五之德恆乎易方故也

上六震恆凶 上足以恆矣其凶非上罪也震之者過也未能不易也而速變以是為恆是震而已

遯

遯亨小利貞 君子之遯所以亨也遯而不亨則无貴于君子也小利貞權其大可也

初六遯尾厲勿用有攸往 譬如捕鹿角之蹄之尾非所用虞氏易言 卷下 三一

制也遯矣往而操其尾危道也故勿用有攸往

六二執之用黄牛之革莫之勝說 為之于冥其成之于愒愒黑而為天下貞其操之也固其慮之也豫其發之也度亨之主也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉 无係而遯者存其身危其國則君子弗忍也有係而不遯者危其身國隨以亡則君子弗為也故君子能為係也能為遯也故可以處疾厲君子之于小人也正之不求其甚苟去其大而巳臣妾畜之可也

九四好遯君子吉小人否 好遯反乎遯也小人而從君子雖不得百終无凶咎矣

九五嘉遯貞吉 遯之嘉也有執之者有係之者有好之者有肥之者皆五貞也五志也

上九肥遯无不利 肥之為言也知存亡得喪以進退而貞之者也居上不傾在下不危臨大節而不惑者其惟君子乎

大壯

大壯利貞 以盛陽臨衰陰然而傷焉不正故也以不正傷者正之而已矣以盛陽臨衰陰一不正焉猶有傷也而況其盛衰之勢非然者乎故君子非禮勿履

初九壯于趾征凶有孚 行必以趾趾傷不行也從不正而征凶道也君子待其孚

虞氏易言 卷下 四

九二貞吉 君子自正正已者正人者也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角 用壯者小人之道也用罔非君子之道也君子與小人角鮮不傷矣厲宜也用罔以羸小人而自離之若羝羊之在藩焉又從而觸之羸其角已矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大舉之腹 大壯利貞貞吉悔亡而藩決不羸矣君子者民所載也以陰載陽以柔載剛以小人載君子然而有不正者是還自傷也壯于大舉之腹君子不咎小人也

六五喪羊于易 羊小人道也君子正而小人喪若易之矣以是為羝羊羞也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 君子之于小人也正之而已與小人角而不勝遂爭之爭之而不顧其正之失也用罔又甚焉不能退不能遂以其禍為不止于繫角也夫觸小人易正己難正己易正小人難君子行其難不苟其易戒觸藩也

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接 天子衰諸侯存其政正也王道竭有天命者代之道也古之立諸侯盛則易與治衰則有與立亂則有德者易以興此先聖帝王所以公天下也五帝之王非嬪也未有不由諸侯者其于天子未有不欲存之存之而不可得也然後代之康侯用錫馬蕃庶晝

虞氏易言

卷下

五

日三接其濟則伯也不濟則王也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 初宜晉者也其摧如不得正也康侯失位天子暗也其獨行固正矣吉孰大焉小人能摧君子之進而不能撓其正也小人能惡君子之正而不能閒其孚也君子能自正以孚暗主而不能不離小人之罔也然能裕之故无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 晉至于二康侯接矣天命大變也君子不敢不愁也君臣之義大正也君子不敢不貞也王者之受命也其基之也非鉅其積之也非厚則天不命也受茲介福于其王母其諸周之先妣與六三眾允悔亡 介福受而眾允矣得眾也

九四晉如碩鼠貞厲 失眾而貞者康侯為之也雖獲晉焉如碩鼠爾鳥得不厲

六五悔亡矢得勿郵往吉无不利 晉之功著于五晝日三接未悔亡也受介福然後悔亡矢得勿郵則可以往矣虞芮質厥成文王蹶厥生矢得勿郵之謂也

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝 角者所以觸也晉其角始用征伐矣惟用伐邑何也康侯之志也周始伐者而受弗恐也則厲吉无咎貞吝而已以康侯之道為未光也

明夷

明夷利艱貞 聖賢者人君所以自明也君雖不明能明聖賢者不亡晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接是也君不明聖賢又從而夷之聖人艱天命改矣明夷者未有不貞者也

虞氏易言

卷下

六

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 垂其翼夷之微也君子不食矣非其君弗事也非其民弗使也不行其道而食焉者君子惡其不義也君子之身可隱也而道不可隱也雖窮餓猶不忘斯民之困故主人有言君子之所往也

六二明夷于左股用拯馬壯吉 馬壯不可以行也股在猶可以行也 明夷于左股謂明夷之時 于左股可以拯馬壯矣雖紂之暗不敢殺西伯于美里猶懼諸侯也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞 三代之王非利天

下也由其志終臣焉爾然而不能者義不可也以一人之正喪天下之正視百姓之顛連而號无告也以爲是疾貞而已矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭 聖人者天下之心也在外者耳目手足不可以不從也在內者肺肝腎腸不可以不從也獲明夷之心矣雖出門庭君子以爲猶腹也

六五箕子之明夷利貞 箕子之明夷正其志也利貞正其明也正志非利也貞而利非箕子也傳曰以箕子歸作鴻範天人之大法非箕子莫傳也是故文王重之于明夷也著而立之

上六不明晦初登于天後入于地 登于天者臣之明也君虞氏易言 卷下 七

以保其國入于地者臣之夷也君以喪其國是故人君不以己明以人明故可以守宗廟社稷爲天下主也

家人

家人利女貞 正莫難于家人家人正天下正矣家人貞莫難于女女正家人正矣言行君子所以動天地也其正之端視于女故君子反身以家人爲效刑于寡妻至于兄弟以御于家邦家人王道之本也

初九閑有家悔亡 語曰教子期月教婦三日正之早也初夫也兄也來而正矣以閑其家何悔之有

六二无攸遂在中饋貞吉 二母也家人之君也然而无攸遂中饋之貞足以教婦矣

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝 家人者久道也不樂不可以久嗃嗃者和也雖有不正焉悔厲吉矣嗃嗃而至悔厲者必終於嘻嘻嘻嘻非婦子之節也言无物而行无恒也故吝

六四富家大吉 詩曰宜其家人六四之謂也順于舅姑應于夫以守家則曰富家大吉

九五王假有家勿卹吉 父子相愛也兄弟相愛也夫婦相愛也謂之家之大王者以天下爲家君臣上下如父子兄弟夫婦之相愛也謂之大有家王者之事大矣虞有厚夏有扈商有觀周有管蔡大其家者未必免于卹也卹變也勿卹者權也

虞氏易言 卷下 八

上九有孚威如終吉 有孚者志也威如者節也有孚也而後可以勿卹威如也而後可以嗃嗃家人之終天下定也

睽

睽小事吉 陰陽不睽不足以成物男女不睽不足以際會準繩規矩睽其施也殺生刑德睽其治也睽者所以同同而異則睽道也其失則乖乖也者不交也不交也者不正也不正也者疑也疑之睽微矣哉疑不始于大始于小是以小事吉也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎 初也者元夫也无亡焉爾无亡也而有悔惡人之爲也雖有悔其不久矣喪馬勿逐自復无亡焉爾君子之於惡人也往者不追來者

不拒往見咎也來見禮也

九二遇主于巷无咎 朋友義也其合之道也道可以合矣而不敢合也分也可以合而合時也于巷者于道近矣時為之也何咎

六三見輿曳其牛鬻其人天且劓无初有終 非輿也曳者當輿者也非牛也鬻者當牛者也當牛而非牛當輿而非輿以其人也其人不當人者也不當人而曳其輿鬻其牛見之弗能察也疑故也非剛孰能明之

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎 顧非所顧者必乖惡人之睽不信于君子也惟君子為能孚小人遇元夫交孚厲无咎小人之幸也

虞氏易言

卷下

九

六五厥宗噬膚往何咎 君子者視其所宗而已矣宗于善正己則正正人則正以刑惡人可也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺匪寇婚媾往遇雨則吉 豕也負塗者車也載鬼者不當見者也而見也者孤之過也疑在此也張之弧寇我也說之壺媾道憊也非孤矣而睽何也疑在彼也疑在此者同之疑在彼者異之往遇雨則吉乾施也

蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉 見險而能止非止也待也无其人而能濟蹇者未之有也利西南得朋也東北喪朋能止猶不利也其惟大人乎當位正邦以同天下之

睽也奚其蹇

初六往蹇來譽 蹇而不往者不肖人也賢者必往往而蹇朋未來也正而譽宜也

六二王臣蹇蹇匪躬之故 王臣者鞠躬盡瘁死而後已蹇之又蹇弗敢辭也在位故也大人乎不言吉朋未來也

九三往蹇來反 朋之來在三矣往猶蹇爾來反靖其內焉

六四往蹇來連 正以往猶蹇也況不正乎來而連非其任也无凶焉

九五大蹇朋來 能任賢也能知時也能反身也

虞氏易言

卷下

十一

上六往蹇來碩吉利見大人 蹇蹇者王臣也上非其任也往蹇宜也其來碩何也應于朋所成者碩也大人正蹇來者莫不利見也于是焉著之

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉 解免乎險矣小人未孚也天下之治非一人也天下之事非一時也蹇利西南不利東北未得朋可得而不可喪也解利西南既有朋以為未足以利也无所往其來復吉退也有攸往夙吉進也或以克亂或以靜眾退不先時進不後時帝王之功也

初六无咎 能從君子而正者可以无咎矣不言貞貞不在初也

九二田獲三狐得黃矢貞吉 狐小人之象也黃矢君子之德也以為不獲狐无以得黃矢也故貞吉

六三負且乘致寇至貞吝 解之小人皆爭也而三不與焉據位也其勢重其惡稔其罪不可有射之爾矣討罪正也

曰寇何也君子之解也惟有孚于小人小人悖君子以為恥也故曰寇之云爾貞吝為君子也

九四解而母朋至斯孚 母者動之端也解而不予母猶弗解也四解之主也然而不能孚小人之孚非一朝一夕之故也朋至斯孚時也

六五君子惟有解吉有孚于小人 詩曰君子如怒亂庶遄沮君子如祉亂庶遄已君子思解則小人孚矣

虞氏易言 卷下 十一 上九公用射隼于高墉之上獲之无不利 隼殺禽也高墉

亢位也居高位而害物者君子所射也曰公成乎其為君也獲之大其功也然則何不利之有曰孚于小人君子志也射隼非君子志也无不利嫌也

損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨 損

衰之始也則其元吉无咎何也損之難難乎其有孚也損

下益上輪將云乎力役云乎无孚以為暴也有孚以為禮

也昔者先王分天下以養百姓合百姓以養君度田以稅

而砥其遠通制力以任而讓其老幼然故民得其職而禍

亂不作故時不過盛而常始也故元吉无咎故損不貞下

之損也損而貞下之益也損而有孚可貞矣其不貞禮未遑也夫禮難備而易制也因時之宜而損益之故利有攸往祭祀之禮至大禮也自天子達而始于士禮之經而等也非益上也其降殺則猶乎損下也二簋用亨禮之備也言可有不可也

初九祀事適往无咎酌損之 禮有五經莫大于祭禮有五倫莫重于親禮有九儀莫先于士二簋初之亨也祀事非初也君子制禮則民夫人遠于罪咎而况親同姓之士乎祀事適往欲制之先及我也酌損之從上下也

九二利貞征凶弗損益之 二之德中矣戒其征凶何也制作者大事也聖人之所重也二不貞非不征也貞而征下之益也不貞而征下之損也損可貞矣而不貞謙讓未遑也民不益將日損焉其不凶乎君子以其志為不在民矣

六三三人行則損一人一人行則得其友 凡禮之損損其過也一為始二為中三為盛盛而能損者物之所益也陽以盛交于陰故化醇男以盛交於女故化生未三人而損者不足以益人三人而不損者不足以益己致一也者施

之充承之專也故嫁娶有時妻妾具而夫不二注以上之三則疑義頗迂曲推象傳之意以三則疑故須損一人與繫致一相足注或非也泰三陽既來則往而成否初當居否四失位為疑故損而之上乾四或

六四損其疾使適有喜无咎 飲食男女人之大欲存焉然而生禍者不節也禮者通人情而道之和使人遂其樂而

虞氏易言 卷下 十二 之益也不貞而征下之損也損可貞矣而不貞謙讓未遑也民不益將日損焉其不凶乎君子以其志為不在民矣

遠其禍損其疾使過有喜禮之功也民遷善遠罪而不知其所以然故无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 益有主其益不大矣先王之禮上下交相益而不以為利也自天右之曷克違焉天之所命也故元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家 損而益之斯不損矣无咎貞吉大成也然曰利有攸往何也一人行者上也三友也自上曰益自下曰往自上曰友自下曰臣友不得无以為益也得臣无家天下一也是以治天下在得人

益

虞氏易言 卷下

三

益利有攸往利涉大川 益盛之始也不往焉則无以為益也往而益雖大川弗能阻也知以行之仁以居之勇以成之君子哉

初九利用為大作元吉无咎 古者稷為大官益之事未有大于此者也民之元也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉 益民以禮民日益而不知也知弗違而已知永貞而已享帝禮之大者也益禮也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭 不能喪死不能親親不能養生故凶事者民之大王者所盡心也致其誠而已三年之喪自天子達欲民有孚也告公用圭以為

上下之等也

六四中行告公從利用為依遷邦 古之王者宅土之中天地合風雨和然後建邦焉所以定民也然國遷則詢民于朝戒不虞也民能養生不足以送死民能送死不足以事上民能事上不足以遷邦利用為依遷邦以民為无不從也可以田役可以軍旅禮行者如是告公何也公者民之一帥也中行者美德也志在益也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 天不言而歲功成一風雨霜露統天之元也王不言而治功成公卿大夫心王之孚也有孚惠心則勿問也公卿大夫以其孚惠于下而其德歸于上其惟王位在德元有孚惠我德之謂也

虞氏易言 卷下

四

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 苟且之治君子弗為也驩虞之民王者弗貴也君子動為百世行為百世言為百世以為自我不備後必有受其禍者我不敢辭也故曰任重而道遠立心弗恒故凶也

史

史揚子王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往 小人而不揚于王庭无所用史也高其位厚其勢而欲誦言諫之危矣故孚號者謀之密也有厲者戒之豫也告自邑者殊其黨也不利即戎阻其爭也利有攸往勇之決也初九壯于前趾往不勝為咎 四人同德而一人異之敗矣異之者非異心也謀不協也知其謀之不足以決也而適

而從之欲以集事必咎之勢也是故君子自正不在已以俾功

九二惕號莫夜有戎勿恤 惕者警于中也號者有應于上也自莫夜而然矣非一朝一夕也即戎亂也有戎備也有屬戒也勿恤明也君子有戎而不即也有厲而勿恤也故曰決而和

九三壯子頰有凶君子夬獨行遇雨若濡有愠无咎 君子過而交小人必受其凶面相接也故傷于頰君子夬夬不以私廢公也獨行喪其交也遇雨和其類也若濡有愠義斷情也故无咎晏嬰猶難之朱建蔡邕奚譏焉

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信 臀无膚不安虞氏易言 卷下 五

也其行次且進難也牽羊悔亡順退也聞言不信剛蹶也九五苋陸史史中行无咎 去小人者君也非臣也惕號莫夜有戎勿恤臣之事也君无事焉中行而已中行則苋陸而固已史史矣君德正也臣心同也

上六无號終有凶 小人之勢盛必號其驚小人之勢孤必號君子小人同惡亂之所以成也君子姑息亂之所以蓄也告自邑不即戎則小人不可得而號也獨行遇雨牽羊悔亡則君子不可得而號也故治小人者使之无號而已苟无號矣雖未凶知其凶也

遯 遯女壯勿用取女 小人之為害猶女也其傷遯之過也取

女者與之共家也用人者與之共國也遯女者必傷而取女勿戒也遯小人者必傷則勿用之而已矣小人之害甚于女也女之不取曰妾妻正於內則羣妾不得而傷也聖王用君子以正小人舉直錯諸枉則枉者直矣剛遇中正天下大行此之謂也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 金柅者女子之所有事也女事絲枲自夫人嬪御以至庶女未有無事者也故其女子勤而不淫小人非无才也任之以其事官之以其職使之有所繫而不敢為惡也則吉而正矣陰遯陽必消小人用必害能見之者其知幾乎君子見其微知其著操而繫之若羸豕然使其孚也雖蹢躅其亦可以不凶矣 虞氏易言 卷下 去

九二包有魚无咎不利資 魚非二所宜包也然而非二弗能包也當官而行何咎之有夫魚陰物也而用之小也禮三牲之俎歸于賓魚不與焉主人包之義也資包之非義也以爲不利而已

九三臀无膚其行次且厲无大咎 小人之用也其始必有君子者過而援之小人之不退也亦必有君子者過而存之臀无膚其行次且君子之過也故厲自正也故无大咎豕孚之凶乎非知幾孰能見之

九四包无魚起凶 君子始進則小人者覘之矣无魚非凶也而凶何也起故也起也者以小人代君子也

九五以杞苞瓜含章有隕自天 陽非陰不成夫非婦不生
以杞苞瓜剛柔接也美在其中發于事業盛德也陰陽消
息命也其為之人也有其志无其人天下不可得而理也
君子見其凶求其吉天右其志而輔之以人有隕自天言
得人也五志也
上九遷其角吝无咎 不正已而觸喪吝道也正志大行何
咎之有

萃

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往 物有
主而後萃王者天下之主也故萬方萃焉孝子者鬼神之
主也故祖考萃焉大人者眾正之主也故萬物利見焉王

虞氏易言 卷下

七一

者能萃天下然後可以事宗廟能事宗廟然後可以正諸
侯能正諸侯然後可以發大役用大眾眾之亂亂于不信
也不信之亂亂于不正也亨利貞正之也用大牲信之也
如是可以順天命討不庭矣
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎 上
之所以用眾者終其孚也有孚不終而萃焉亂已古者賦
兵夫三為屋屋三為井井十為通通十為成百井三百家
而用者三十人是為屋法鄭讀握為夫三為屋是也古者士聞當發則
歌呼僮舞樂王事之速成也孚故也號之而一握為笑者
往勿恤可矣此以初為民與禮篇異義得相具
六二引吉无咎孚乃利用禴 聖人在上能使天下相引而

歸于天子天子以信接之傳曰四海之內各以其職來祭
孚之至也禴者物未成之祭也孚不待物之成也
六三萃如嗟如无攸利无咎小吝 萃而嗟者其所萃不正
也以正往雖小吝无咎矣

九四大吉无咎 起大師動大眾必大吉然後无咎也
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 有位者眾之所萃也
得位以治眾无咎焉足以正天下矣匪孚元永貞終其孚
也

上六齋資涕洟无咎 鄰國有喪相贈弔禮也所以萃天下
之終也天子同軌至諸侯同盟至大夫同位至士旅媼至
故祭相昨也資相及也喜相慶也師相救也惡相恤也死

虞氏易言 卷下

六一

相哀也然後萃天下而不亂也
升 升元亨用見大人勿恤南征吉 升陽變之始也南征大人
之始也德成高大矣南征非大人志也見大人者志也傳
曰湯有慙德恤之謂也書曰予惟聞女眾言予畏天命不
敢不往勿恤之謂也
初六允升大吉 王者之升升于眾之允也明眾允則可
以受介福矣允升則可以亨岐山矣大吉眾志也
九二孚乃利用禴无咎 禴者物未成之祭也薦者少貴其
誠而已矣升者王道未亨也鄰國被化貴其孚而已矣何
咎之有

九三升虛邑 君无道如无君焉國无君如无人焉王者之
征非敵百姓也升虛邑焉爾

六四王用亨于岐山吉无咎 王者始受天命即方岳而升
中焉敬天也天視自我民視天聽自我民聽曷用知命之
成用民之允也吉矣何咎之有

六五貞吉升階 升者必有階虞夏以天子其階崇殷周以
民其階廣无其階而妄升者亂而已終必顛

上六冥升利于不息之貞 民之為言冥也冥故求明于上
升也者冥之利見也王者之貞息則民之冥錮民之冥困
則天命窮矣亦運而已矣

困

虞氏易言 卷下

九

困亨貞大人吉无咎有言不信 困者小人乘君子小人能
困君子而不能使不亨也雖致命遂志君子猶亨焉爾正
不渝也故曰貞大人吉君子能為貞而不能不困也能无
咎而已无咎所以亨也國之困正諫不庸也身之困直論
不容也知所以困而反之亨道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 君子之道費而隱
不能正道不能安其身不能安其身而能治人者未之有
也當此之時上之人雖有求之者非其正焉名可問也人
不可得而覿也是故君子重道

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎 事君者正
其道然後食其祿祿非其道困焉而已二困于酒食曷為

不去也以身任國之重不可以去為之兆也云爾朱紱方
來兆足以行也利用亨祀已受福又以福天下焉君子能
為正而不能必其无凶也能无咎而已矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 小人困君
子未有不自困者也身亡家破為世大慘而已一日君子
致命遂志也困于石不轉也據于蒺藜在患也入于其宮
伏不顯也不見其妻不可以耦也如是而凶非其咎也

九四來茶茶困于金縶吝有終 金縶諸侯之車也當困之
時有國者不急下賢天方蹶無然世世來茶茶困于金
縶之謂也吝道也其來也故有終此與事篇微異

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 大人正于上雖
困足以刑小人矣劓刖而猶困何也无輔也赤紱者大夫
之服也朱紱者君之服也君不來則臣不往也朱紱方來
赤紱无困矣乃徐有說不可以速功也利用祭祀福天下
也

虞氏易言 卷下

十

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉 小人之滋蔓也
如葛藟焉拔其本取其節可也臲臲刑之小者也刑一人
而天下懼以福小人可也小人之乘君子也不知其罪也
知其罪而妄動悔又甚焉曰動悔有悔教之云爾不刑之
云爾征吉者大亨也

井

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸其瓶

凶 興治同道罔不興與亂同事罔不亡入其國觀其法
其國可知也詩云不愆不忘率由舊章遵先王之法而過
者未之有也故邑可改也井不可改也先王之改邑也為
其敗井也改邑而井養焉先王之改制也為其敗法也改
制而法行焉行法者未有无得也无得爾雖曰无喪吾不
謂之无喪也往來井井是有二井也有二井必有廢井矣
有一法必有廢法矣故曰无得焉喪已迄至未至也未繙
弗繙也弗繙而未至井井不可以養也井不可養與无井
同以是為无喪无得也故曰行先王之法而无功者未之
有也其无功法必有喪焉者矣故无喪无得君子修井行
道无功君子修法此與事篇小異亦相具政之衰也人敗法也其極

虞氏易言

卷下

三

也法敗人養敝漏養咎也井羸瓶非瓶咎也以爲井咎可
乎不可也人敗法人咎也法敗人非人咎也以爲法咎可
乎不可也故井羸其瓶君子正其持瓶者法敗其人君子
正其用人者注以養即瓶殆非養者上高象也瓶者成既濟下高象也井之淺者抱養而汲井之深者以收繫繙懸瓶汲之二井谷故用養也 事篇尚依虞義
初六井泥不食舊井无禽 井未有泥也者舊井尤未有泥
也者不養之過也見其无禽也曰是井不善非誣歟
九二井谷射鮒甕敝漏 井谷射鮒足以養矣如甕敝漏何
先王之道非不具也其效非不著也苟非其人道不虛行
九三井渫不食爲我心恻可用汲王明並受其福 夫井渫
不食行道之人心恻焉而王不知也不明故也夫井能爲

渫而不能不汲也君子能經論而不能福天下也蓋傷之
也
六四井甃无咎 是有得也无喪矣
九五井冽寒泉食 井不繙不知其冽也法不用不知其道
也井冽寒泉食王之明也
上六井收勿幕有孚元吉 收者繙之至也幕焉繙者少也
井養而不窮也如幕之則是有養有不養也聖王以法養
天下天下取法焉各盈所願而止爾制法者君也行法者
臣也守先王之法以待王者則聖賢也孚然後成法焉天
下之始也故无吉

革

虞氏易言

卷下

三

革己日乃孚元亨利貞悔亡 四時之革其信矣乎甲子卦
氣始六日而至己而中孚究復然後生焉不如是不足以
信養天下也文王以西伯受命書甲寅伐始六年而改
正朔布王號應河圖元年太歲在己不如是不足以信應
天下也王者理紀天下天下孚之然後與天下爲始始然
後孚亨然後利利然後貞貞然後悔亡悔之亡非王者也
其道不可以不亡也
初九鞶用黃牛之革 牛之爲物也順而任載者也黃也者
中之色也牛而革無牛之用焉而其黃不改也猶可以鞶
云爾亡主能使聖人有爲則命不革也聖人雖不可有爲
而猶欲鞶亡主之命以是爲吾之中也湯武之志也

六二己日乃革之征吉无咎 二己日矣乃之何也革非常事也非王者所急也其武王觀兵之爻乎征吉无咎天下志也

九三征凶貞厲革言三就有孚 小人在上君子未有能征者也雖凶焉貞矣厲焉爾聖人之革命非聖人意也天下言之言之三可以就矣乎故也

九四悔亡有孚改命吉 悔亡也而後有孚改命焉非有孚之亡之也如自亡而已矣

九五大人虎變未占有孚 虎未有變也者虎變非虎變也占之者變也大人者其黃也牛之其文也虎之占其虎見孚也有孚則自牛始也既占而孚不孚矣不言吉何也革

虞氏易言 卷下

命非常事也大人不以為吉也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉 豹未有變也者豹變非豹變也面之者變也君子者其角也羊之其文也豹之小人不革面不知君子之文也君子不豹變不足致小人之革面也夫豹稱其文不稱其威革面矣而猶征其以威雋也凶道也以為居貞可以得吉矣

鼎

鼎元吉亨 繼世之際其危矣乎不慮其變不足以常也不揆其權不足以有正也離常也鼎非常也離利貞正也鼎元吉亨非正也權也繼明者其道豫利貞亨而後有元也不言元何也正位者其嫌微始而後吉亨也不言貞何也

君承天者也可以亨上帝足以有正矣此事備所未備

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 王下祭殤五適子適孫適曾孫適元孫適來孫諸侯下祭三大夫下祭二禮不絕適也有適子者無適孫適者其孤也成人則為後傳重也惟殤則不後而後其父不能傳重也故庶孫得後適孫庶子不得後適子明有統也君子所為後非適也服皆大功於所傳重不敢降也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 為人後者為之子嫡非絕不敢尊其母也母體父也以體父不敢二母况後大宗而敢二尊乎故庶子為父後者不服其母後大宗者降其父母期我仇有疾不我能即此之謂也然則其祭奈何

虞氏易言 卷下

傳曰庶子為君為其母築宮使公子主其祭也子子祭于孫止後大宗者其宗世祭之君弗敢與也鼎有實此之謂也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 鼎無貞至五而後有貞三之為正位何也不正位不足以權不權不足以貞也鼎有足而不以行行者耳也君有知而不以聖聖者聽也鼎之用牢為大雉膏其小而可食者也臣之贊羔為尊雉其始而可貴者也君失聽士不進曰正位也可乎雨者自上下下者也方非一方也言下賢也為人君者虧其尊然後知有悔也知有悔然後下賢下賢而有終矣自天右之吉无不利以是為貞也

九四鼎折足覆公餗其刑厘凶 干君之位者誅

四為初出否妾從貴

之位九大臣擅廢立者誅以過輔幼主者誅皆覆餗之道也

六五鼎黃耳金鉉利貞 黃耳聽聰也金鉉行通也利貞三

功也

上九鼎玉鉉大吉无不利 鉉以金君之柄也玉臣之飾也

虧悔吉之始也未足大也上下正天人應之謂大吉无不

利非玉鉉其誰當之

震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯 周公之德其

達孝矣乎丕子之責自以為功制禮作樂三王之命取斯也

遠則四國流言通則王不知天變于上人變于下矣我親之

子遂豆有跋乃曰不敢屏璧與珪寶命之不墜公之不矢其

聖也始于憂勤終于逸樂非甚盛德其孰能知之 與神篇

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 乾元者始而亨者也二之危

也必有以通天下之志而後貞夫一知終終之成文武之德

公獨當之矣

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 危事之生也一

人躬躬衆人愉愉獨善則可善天下未也能以聖人之憂為

憂者其知人道子貝未有也而億其喪德其喪又戒其逐宜

待時也乘高而履危不若安靜以守之為得也

六三震蘇蘇震行无咎 知死生之說者其知改過之道乎惡

積而不可掩罪大而不可解小人之死莫之或蘇也夫宥過

無大聖人成與之更始入陰懼死出陽知生跬步而不敢忘

所以優柔容民也

九四震遂泥 雷雨之動宜幽出滯至神也其遂泥何也日將

往矣慮其不往也故戒之

六五震往來厲億无喪有事 乘剛者高益危敵應者不相與

厲矣能无喪乎曰有中德以貞其位天地鬼神之所享也其

不忘嗇嗇何也道未字志未通也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚媾有言

樂莫善于後戎莫善于豫能豫者能樂者也震索索憂在內也視矍矍治內難以正也惟君子能愛人之憂又能愛人之所不憂萬方有罪罪在朕躬柔遠能通無所遺也能使人正不若使各自正陽升陰降保合太和雖凶无咎矣

艮

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎 震也者乾之始也艮也者乾之終也動則慮其躁靜則止其消不獲其身迂其身以救禍也不見其人隱其身以避難也昔殷紂之亂比干諫而死微子箕子去之非无咎也義固不可咎也

初六艮其趾无咎利永貞 主動者趾也為人臣子而果于困上以冒天下之不韙非一日之故其始不正也故曰大夫無遂事人臣無將將而誅焉艮其趾无咎利永貞蓋言慎也

六二艮其腓不拯其隨其心不快 動趾者腓也趾不正腓任其咎能拯之者其惟心乎若之何其形役心也

九三艮其限裂其夤厲閻心 通上下者限也時啟閉者閻也連之俾不通遏之使不進天下已亂行不上聞非心之厲歟

知行而不知止則流知止而不知行則蔽

六四艮其身无咎 非靜無以凝陽也地道也妻道也

六五艮其輔言有孚悔凶 輔宜止者也其惟不言言乃雍故命為張根靜為躁君艮其輔而後言言而後有孚有孚而後悔凶君德也

上九敦艮吉

宗廟以居之山陵以終之忠臣孝子所以奉安

君父無窮極也

上為宗廟世文不變于民若義廣民例民消卦成家人正謂此

漸

漸女歸言利貞 女自內出者也其言歸何也外成者也陰陽和而萬物興夫婦正而家道成

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 鴻德而在下者也退則藏之進則正之正則言之小子之厲歟小子之无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 于磐進也鴻德而正中者也左右前後罔匪正人任官受祿不素餐也故吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利用禦寇 于陸進也剛中正鴻德而知權者也征不復孕不育陰滅陽也陽主征陰主守征凶則守利矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎 進之主也棟不得桷則不具桷不麗棟則不成自下進者不以繫陽而背陰父母之于子雖為天王后猶曰吾妻善不忘于進之本也故无咎

九五鴻漸于陸婦三歲不孕終莫之勝吉 夫以正帥人者也婦待正者也不能正人則不能保其妻子于陸非正也有正之道焉由變而之正權也過三歲乃孕蓋有待也其莫之勝也要之于終而已故吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉 于陸非正也自上下其道大光足則變之正也其羽可用為儀吉美其知權也

歸妹 歸妹征凶无攸利 日起明于東歸明于西月起明于西歸明于東日月相望而陽德盈焉月遠日則息遯日則消陰歸功于陽而无成有終焉歸妹天地之交陰陽之薄日月之往來人事之終始盛衰之大端也征凶无攸利何謂也非所往而往焉反也非所居而居焉往也女子外成正也

歸妹 歸妹征凶无攸利 日起明于東歸明于西月起明于西歸明于東日月相望而陽德盈焉月遠日則息遯日則消陰歸功于陽而无成有終焉歸妹天地之交陰陽之薄日月之往來人事之終始盛衰之大端也征凶无攸利何謂也非所往而往焉反也非所居而居焉往也女子外成正也

歸妹 歸妹征凶无攸利 日起明于東歸明于西月起明于西歸明于東日月相望而陽德盈焉月遠日則息遯日則消陰歸功于陽而无成有終焉歸妹天地之交陰陽之薄日月之往來人事之終始盛衰之大端也征凶无攸利何謂也非所往而往焉反也非所居而居焉往也女子外成正也

歸妹 歸妹征凶无攸利 日起明于東歸明于西月起明于西歸明于東日月相望而陽德盈焉月遠日則息遯日則消陰歸功于陽而无成有終焉歸妹天地之交陰陽之薄日月之往來人事之終始盛衰之大端也征凶无攸利何謂也非所往而往焉反也非所居而居焉往也女子外成正也

歸妹 歸妹征凶无攸利 日起明于東歸明于西月起明于西歸明于東日月相望而陽德盈焉月遠日則息遯日則消陰歸功于陽而无成有終焉歸妹天地之交陰陽之薄日月之往來人事之終始盛衰之大端也征凶无攸利何謂也非所往而往焉反也非所居而居焉往也女子外成正也

初九歸妹以婦跛而履征吉 諸侯取一國則同姓二國往賸
之以姪弟從禮也 荆王姬之盛而不以衆多爲侈乎履也者
禮也人非禮不行禮非時不成時非權不立女子從父兄者
也幼待長賤待貴者也如其禮雖跛句征也何不吉之有
九二眇而視利匪人之貞 苟非禮雖視美利焉况其眇者乎
與處于幽曷若嚮明以臨之爲正也其常也不得謂之變也
六三歸妹以須反歸以婦 士如歸妻迨冰未泮情也人涉印
否印須我友禮也已不能自正而求正于人亦正也留車婦
道也反馬婿道也惠及諸婦御序于君斯可以奉神靈之統
矣

九四歸妹愆期遲歸有時 婿親迎見于舅姑舅姑承子以授
婿恐事之違也違親迎而不至非正也不待禮而相奔尤非
正也與其愆也寧遲矣陽唱而陰和男行而女隨蓋言時也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月幾望吉 有女
君之良德雖婦貴也位爲小君而無良德雖以天子之尊且
富其可恃乎日往而月來望也日來而月往幾望也諸侯出
夫人則以其姪弟攝女君謹不敢當尊也故吉 三四後二之
西高日在震東故幾望
歸妹須卦故著此義
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 三月而廟見主婦奉
筐未士以特牲諸侯以少牢禮也婦八三月而後致女從父
母辭也未廟見而死稱女不成之廟也詩曰亦既見止亦既
覯止我心則降得禮故降也承筐無實刲羊无血以廟爲弗
受也失婦道也故无攸利 消卦故終若歸宗之禮
以明卦取歸妹之義

靈亨王假之勿憂宜日中 刑罰之不中也則上之縱也上縱
則下闇下闇則上蒙且闇且蒙无以相通 噬嗑上之三出四
中王也者通天下者也日中者正天下者也日既中始憂之
可也日未中則勿憂也網紀之不成刑政之不肅則憂之過
也

初九遇其妃主雖旬无咎往有尚 苟無正雖妃主曷宥焉用
情訊之服念五六日至于旬時而職聽于朝有司之法也其
罪疑故王會其期而免之可也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉 不見其形願
察其景陰盛陽微此何景也苟非膚受之災自作之孽漠然
視之而不顧無爲貴君子矣始疑之終孚之疑者疾也孚者
發也非疑何以孚非疾何以發忠臣以心格君其終無不白
也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎 屈身于闇世積誠覺
君而不敵小人之衆且近者權不屬也權屬矣雖弊之以蔽
明之罪而誅之誰得而咎之

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉 天災滋至引爲己愆束
身以伸法避賢以應變雖有罪猶若其不致服罪然
六五來章有慶譽吉 君闇弱則近臣蔽之况其遠者乎君文
明則遠人譽之况其通者乎陽升陰伏則災害日去福祿日
來非一人之慶天下之福也

上六豐其屋蔀其家闔其戶闔其無人三成不覯凶 天變告
于上而不知者憂賢人隱于下而不知求助危亡之速無惡
知皆知之而在其屋居其家徘徊其房戶者方泰然而莫之

怪也三蝕三既若三星亡則國者亡已知日中而不知日昃之戒也

旅

旅小亨旅貞吉 陰佐陽天之道也陰主陽非天之道也雖然不履不明不凝不生雖小亨亨矣亨斯貞斯吉也

初六旅瑣瑣斯其所取災 失國而託于人禮也寓公不繼世則絕矣國不自正而思人之正災不自弭而思人之弭君子以為自取之而已矣

六二旅即次懷其資得僮僕貞 次舍所安也資財所行也僮僕所助也有是三者而後可以貞旅

九三旅焚其次喪其僕僕貞厲 恐懼者旅人之常也驕蹇非常也以焚為即以喪為得可以愚小人不可以罔明主非貞也厲執甚焉

九四旅于處得其齊斧我心不快 處客位而逼其主雖與之以齊民之柄賢者勿尚也奸人雖得之忌者眾矣與聞干之罪同

六五射雉一矢亡終以譽命 雉者禽也弓矢者器也射之者人也矢亡而得雉出有獲也以陽征陰從命者眾也故有終譽

上九鳥焚其巢旅人先笑後號眺喪牛于易凶 焚次者人也焚巢者非鳥也卑之則不義尊之則不情寓公之子孫必在故故而勿敢臣也夫天之所棄必近其小喜而遠其大憂待之以初而不知天祿之不再也雉非所有也射則獲之牛所有也易則喪之亦或之其矣

巽

巽小亨利有攸往利見大人 以小事大者畏天命也不往則不可見謂二用上敬下則不敢召用下敬上則不敢不往聖人所以正君臣之分也二變君

初六進退利武人之貞 將帥者權利進退者也天子之令不行于軍中禮教之治不行于閭外曰武人也不嫌乎擬君也此武人之正也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎 武不可弛而不可黷也先王兼文武之德禁暴誅亂隱之于未形故出則軍將未入則命卿臣專命于外稟命于內賞在司勳功在太常而會無驕抗之志視大如小治繁以簡君之訓也臣何力之有

九三頻巽吝 有權而不知變則眾不從命也功勿及也咎實當之矣

六四悔亡田獲三品 將之成功于外必有人乎君側而後撥亂正治之志行及其成君勿知也曰將之功將勿知也曰君之功然而君子原終始以為非此人事將不濟也故于四夫治兵之法猶田之法也巽八月申

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉 同位相助同氣相薄風雷物至子甲更子庚消乎辛庚者陽之始出也辛者陽之始入也陰雖有初伏之以終陽事勿敢貞也知无知有知初知終知先知後非大人其孰能權之

上九巽在牀下喪其齊斧貞凶 窮子上必反乎下天道也戡亂則戡武人道也以不正為正君子以為權也何凶焉

兌

兌亨利貞 其不言元何也乾至尊也以卑承尊正也以卑承尊而天地定矣其不言小何也陽息也

初九和兌吉 以正感人而不正者正朋友所以信也

九二孚兌吉悔亡 正乎人者也非正人者也當位而吉其悔

乃亡民所以事君也

六三來兌凶 說之不以為道君子勿說也非惡其說惡其來之

也與說而說之人居國欲治可得乎

九四商兌未寧介疾有喜 執商之與正己者商之惟古之謀

人則曰來就予忘尊德樂道未有不志己者也未寧者疑勿

敢自信也變先發則禍民小慎思之審問之以媚于庶民者

媚天子忠信之至也

九五孚于剝有厲 什一者勞民以自養也軍旅者危民以自

安也數若父母畏若鬼神孚之者豫也上所以使民也君以

為剝民以為兌矣君以為厲民以為吉矣

上六引兌 執引之使說已者引之見不正而內自省也欲清

君側之佞人而已高處于非正其不謀習于引君之道矣

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞 陰之渙也聚之以陽鬼之渙

也聚之以廟水之渙也聚之以木民之渙也聚之以賢王者

民臣之所主上帝祖考之所依歸也緣民臣之心不可一日

無君緣孝子之心三年不忍當君緣終始之義一年不二君

不可曠年無君故方崩而受冊祖廟順民也權也受冊而反

喪服順子也經也踰年而即位門外之治義斷恩也三年諫

闇不言百官總已聽于冢宰門內之治恩捧義也羣臣至于

南郊禮之誅之而立新廟終始之于天也若涉淵水往來攸

濟太平之君子至誠樂與賢者共之也

初六用拯馬壯吉悔亡 世子號稱子當喪未王也布乘黃朱

奉圭兼幣待猶王也正也

九二渙奔其机悔亡 仍机為王也非為先王也奔其机順孝

子之心也

六三渙其躬无悔 貴而益卑賢而益愚感德之至也樂取于

人以為治故至誠如神

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思 賢而不忘輔高而不忘

降平而不忘傾是以位在德元而得賢立太平之基也

九五渙汗其大號渙王居无咎 明王以孝治天下三年而後

稱王當此之時聲教四達禮樂交通不見而民敬不行而民

說慈良之化神也

上九渙其血去惕出无咎 自任者勞任人者逸耳目所不聞

見思慮所未及疾苦墊隘非賢莫與請命也先王所以勤恤

民隱而除其害能上賢也

節

節亨苦節不可貞 安其位則危有其治則亂保其存則亡故

消易止而盈難持也欲從其薄則民不病用從其厚則志不

荒損其過以適于中而已過之非正也

初九不出戶庭无咎 天地和同萬物阜甲天地始肅龍蛇蟄

穴物猶知之而況人乎君子用則行之舍則藏之確乎其不

可拔知幾也

九二不出門庭凶 鷙鳥將擊必潛其形震雷將發必匿其聲
潛其形擊也迅匿其聲發也神不出門庭凶言其不見伏也
六三不節若則嗟若无咎 守節者不達知塞者不通賢人之
于天道也可與言權也用閔于天越民是以嗟也無節于內
吾不知其嗟矣

六四妾節亨 不節而嗟不如節而妾也命不可為也

九五甘節吉往有尚 節而安不如節而甘也能帥人而尚其
節可謂盛節矣

上六苦節貞凶悔亡 不節而嗟不如節而苦也貞而凶雖悔
无咎矣

中字

中字遜魚吉利涉大川利貞 以政率者畏以敬率者化夫民
猶魚也凶密則魚無所遜法寬則民格中字遜魚吉繼亂世
以蘇民也民避而邦可化也魚避而川可涉也夫濟巨川必
具舟楫聖賢之相得未有不感于正者也

初九虞吉有它不燕 周之王也反及羸內以無射之上宮布
憲施舍于百姓漢之伯九有也入闕而除秦苛法刑新國用
輕典改元立政莫先于此故曰牧民者務在安之而已安之
而後可與危靜之而後可與動則心體之相為也雖不燕猶
燕也

于微正在此爻

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之 聖賢之合
也如嬰兒男大之得慈母二動聞達音而神隨之詩曰彼
留子國將其來食非共天位食天祿之謂謂子國來我乃得
食也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 孚有未敵者也得敵矣鼓焉
罷也志哀居約予之知喪志敬節具予之知禮志和音雅予
之知樂未孚也孚道具矣二化上

六四月幾望馬匹亡无咎 陽不盈不足以清天之道也月之
望也疑乎日望而生魄歸功于陽月之正也亂之將衰也魚
怡于淵民脫于罔馬弛其轡萬物之生各安其性也

九五有孚擊如无咎 上思治則民正上思誠則民信相結以
忠何咎之有語以其民化者也

上九翰音登于天貞凶 不見其飛惟聞其音音登于天飛則
下矣君子知時故知權知進故知退知貞故知變正乎凶也
非改其度也

小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
救亂之道其危乎小過陽已消而欲止之也聖人之憂志
無窮焉耳主亂于上賢隱于下紀綱之失不可卒復先正其
小者以兆之兆行而大者可漸正也飛鳥遺之音其濟則鳳
皇之鳴高岡不濟則鷹鷂之逐鳥雀也夫君雖不君臣不可
以不臣諫行言聽膏澤下于民大臣之責也不言元何也亨
利貞而後有元也

初六飛鳥以凶 鴻飛冥冥弋人何慕焉毀卵者不絕于林則
鳳皇不來鳩鳥數至所以求者非其道矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎 審諦功德雖宗
廟猶貴貴况朝廷乎繼體之君夫人而後耐于皇祖姑也夫
陪臣之微者而欲上通于天子斯逼其主矣

九三弗過防之從或戕之凶 求遠交而忘近患則攻我者交必合矣故守禮義者弗圖大功豫不虞者不求諸侯雖不及遠亦不見戕也處小過之道也

九四无咎弗遇過之往厲必戒勿用永貞 咎易避而勿避何也主明于上而咎可白也傲傲以自清汲汲以自貞明勗偶王謂之何矣往厲必戒防而後不戕也勿用永貞遇而後可過也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 天施不溥雲失其職也王澤將竭公失其理也理之如何旁求巖穴以輔天子斯不崇朝而徧雨天下矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚 過之正也非禮也過而過之斯禮矣夫雖離于羅非離之咎也正也
既濟

既濟亨小利貞初吉終亂 大明終始六位時成其不言元而言小何也聖人有戒心焉否泰相還人道非天道也元命既廢天惟求德而簡畀之過災而懼人必思患而豫防之吉不恃亂斯可弭體元者時中聖人之盛德也

初九曳其輪濡其尾无咎 清道而馳不忘銜楫堅冰而涉不忘中流戒之戒之前有高岸後有大豁履顧爾僕終踰絕險豫防之謂也

六二婦喪其茀勿逐七日得 衰亂之俗徵貞信之教興悔盜悔淫將有不禁而自止者婦喪其茀惡無禮也勿逐七日得禮之成也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用 世不能有平而無陂

至治之國不能無小人惟君子能斷故明也以盛天子伐小蠻夷而克之如此其久需其化而自來也不徵近功不勤遠畧去小人之效也

六四繻有衣袽終日戒 成必有弊天道也守其成補其弊人道也衽而戒不如衣而戒也豫也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 神無常享享于克誠美沒禮不若菲不廢禮也時也

上六濡其首厲 天下之亂未有不由小人者始則用之久則必為所用飲食也宮室也政獵也聲色也凡所以陷溺其君者其來無方其端無窮而為之君者方曰吾以究治平也夫治之究亂之生也况濡其首乎

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 任重而位輕禍深而知淺事大而力小雖有濟其不竟矣濡其尾无攸利蓋言慎也

初六濡其尾吝 知進而不知退不可與慮始知前而不知後不可與圖終濡尾之不戒濡首何及矣

九二曳其輪貞吉 見險而能止之謂知得夷而疾驅之謂中曳其輪以待行也故貞吉

六三未濟征凶利涉大川 征以求濟也未濟未可以征也夫天下之患必與天下共濟之衆志既孚而後可征也曳其輪斯不濡其尾難以涉大川可也何凶焉

九四征吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大邦 攻人之惡正也受人之攻亦正也薄言震之莫不震疊鬼方而受賞鬼方亦化于大邦矣受命之主所以養諸侯兵不用而諸侯自為

正也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉 貞吉也孚于貞其吉斯大矣與天地合其德與日月合其明順而麗乎剛晦而用其光包萬物而履其常持其盈泰斯成定其傾否斯貞其唯君子乎

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是 否將傾政可革也志既亨民可息也夫以道制欲則節以欲忘道則失王在在鎬豈樂飲酒道也後嗣王酣身命罔顯于民祗欲也觀其所孚而興亡得失之幾決矣

虞氏易禮二卷

道光元年合河康氏刊

虞氏易禮

敘曰韓宣子見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣記曰夫禮必本于太一轉而為陰陽變而為四時其降曰命故知易者禮象也易家言禮者惟鄭氏惜其殘闕不盡存又其取象用爻辰爻辰者遠而少變未足以究天地消息至于原文本質使周家一代之制損益具備後有王者監儀在時不可得而廢也虞氏于禮蓋已略矣然以其所及接諸鄭氏原流本末蓋有同焉何者其異者所用之象也而所以為象者不殊故以虞氏之註推禮以補鄭氏之缺其有不當則闕如一以消息為本張惠言

虞氏易禮

自序

一

虞氏易禮卷上

張惠言述

周家受命三卦

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康安也初動體屯震為侯故曰康侯震為馬坤為用故用錫

馬惠定宇云錫讀納良為多坤為衆故蕃庶晝日在上故晝

日三陰在下故三接矣初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉進也推憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞

吉應亨為罔故稱孚坤弱為裕四變則在坤而裕欲四之五

成巽初受其命故无咎也六二晉如愁如貞吉受茲介福于

其王母應在坎上故愁如得位處中故貞吉也貞蓋謂五

竟為介福良為手四五易坤為虛故稱受介大也謂五已正

中乾為王坤為母故受茲介福于其王母九五乾也消坤六

三衆允悔亡坤為衆允信也三失位與上易位則悔亡九

四晉如碩鼠貞厲碩鼠五技鼠也高為飛鳥上之三高象壞

碩鼠正在震為動良為穴動出穴中飛而不高故為

坎故危 六五悔亡矢得勿郵往吉无不利矢古誓字誓

信也五變得正坎象不見故誓得勿郵往有慶也上九晉其

角惟用伐邑厲吉无咎貞吝五已變之乾為首位在首上

稱角故晉其角也坤為邑動成震而體師象坎為心故惟用

伐邑心謂五使上得位承五故厲吉无咎而貞吝矣

晉消卦陰將剝陽觀五下四失位以離日麗乾故不為陰

傷之名而謂之晉謂四晉而麗五也是天子衰下有方伯

存其政率諸侯以朝天子康侯謂安國之侯記曰惟若寧

侯也錫馬蕃庶觀禮匹馬卓上九馬隨之以享王也三接

將幣三享也或云晉文受策出入三觀是也晉之又衰為

明夷初登于天後入于地謂晉入坤君不可輔則三當

大狩也故晉為文王為方伯以服事殷之象

四觀之五天子也五柔進康侯輔王之象初則侯二三體

屯震皆初之上行也四雖之五易位然以象王母則非天

子中興之象可知蓋王者受命之符也晉當以初動屯建

侯為王屯建侯象聖晉如摧如者初應四天子失位小人

在上故初遇摧折而失位文王美里之象也貞吉則動為

寧侯故象曰獨行正也猶文王陰行為善也當此之時雖

有孚于上然小人害之如罔之設初以康侯麗五正其位

則四裕而初无咎象曰未受命謂未受天命也二應五象

屬五功成王跡始起愁鄭氏云變色見則受而振動也太

云武王得大鳥之瑞王動色變貞吉者守臣節也王母謂先妣周之王業

始于后稷后稷即姜嫄之封故周之受福自王母周人享

先妣蓋本諸此矣福者天命河圖也三衆允寧侯之信著

也四碩鼠无道高麗五則正然天命已去焉得不厲此則

陰爻為貞非取其復五五麗乎大明寧侯之受福也故往有慶謂可

正四上康侯之成也明德已照而道猶未光未可南狩惟

用伐邑而已謂下正三三允于初者非陰醜則邑耳雖吉

无咎而厲且吝者明夷九三所謂疾貞也

升元享用見大人勿恤南征吉臨初之三又有臨象一當

之五為大人萬為見坎為恤二之五得正故用見大人勿恤

有慶也萬南方卦二之五成萬故南征吉志行也初六允升

大吉允信也坤為信初與羣陰共升九二孚乃利用禴无咎

注禴夏祭也孚謂二之五成坎為孚萬為夏故乃利用禴无

咎矣九三升虛邑荀氏云坤虛无六四王用亨于岐山吉无

咎王謂二已正位五也二用禴四用亨其義同二升五長為

岐山體兌在西兌象不見故不言西山南為火火性枝分屬

比三故吉无咎六五貞吉升階二之五故貞吉與為高

坤為土震升高故升階也荀氏云陰正居上六冥升利于不

息之貞當升之時陰性暗昧故冥升貞亦謂二五象曰柔以

時升柔謂五坤也升謂二坤无君二當升五虛

乾鑿度曰孔子曰昇者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲

虞氏易禮 卷上

承萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業始即昇平

之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承

吉九三可處王位三當亨于岐山為報德也明陰以顯陽

之化民臣之順德也故言无咎

陽之意卦始于升王者受命之義也柔以時升主五升二

為二作階使以五為尊位則堯舜之薦舜禹也然此主坤

民順德初允升三升虛邑四亨岐山上利不息則五亦以

坤臣論非天子薦之乾鑿度曰鄰國被化此之謂也卦辭

曰南征吉四曰王用亨于西山則文王還南國諸侯禪于

岐山告受命也孚乃利用禴者巡守在時祭之後南征故

用禴也此始受命稱王之象

凡文王繫辭稱王以為後王法孔子推言其義以文王受

命說之文王未嘗諱伐殷于臨明改商正何稱王之嫌乎

後儒以疑爻辭非文王作繫曰聖人有以見天下之噴而

觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

則文王作爻辭審矣

明夷利艱貞臨二之三而反晉也五失位變出成坎為艱

故利艱貞矣初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有

攸往主人有言為飛晉時飛在上今反下故垂其翼晉四

不從坤變故不食言為日自四至初三爻故三六二明夷于

左股用拯馬壯吉本臨三在震為足初趾二股也震為左

謂臨二震在坤下失位而九三明夷于南狩得其大首不可

傷三之二舉之得位故吉

虞氏易禮 卷上

疾貞醫師以坎征坤為疾此本南上也南上有毒六四入

于左腹獲明夷之心于出門庭本晉初也在艮下艮為門庭

心三也四在坤為腹震為左應初應險六五箕子之明夷利

貞近得于三故獲明夷之心于出門庭矣六五箕子之明夷利

貞上六不明晦初登于天後入于地應在三離滅坤下故

不明晦晉時在上麗乾故登于天照四國今反在下後入于

地失其則象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難

文王以之以用也三喻文王大難謂坤坤為獄父迷亂

荒淫若射殺比干三幽坎中象文王之拘羑里震為諸侯喻

從文王者謂射殺懼出之故以蒙大難得身全矣利艱貞晦其

明也內難而能正其志箕子以之箕子紂諸父故稱內難

五乾天位今化為坤箕子之象坤為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叔之矣

明夷于消息次升于序卦反晉殷周之文莫著于此九三

文王蒙難之爻曰得其大首明文王未嘗諱伐紂也不可

疾貞不得為天下養惡也季札問周南召南曰猶有憾非

疾貞乎初之象蓋二老之避紂也有攸往主人有言主人

謂震則三也有言者諒訪之言如二老之歸周也左氏傳以為

言非本義二承三欲拊三而上之則八百諸侯之屬也左股者

股肱大臣本紂之臣見傷而歸周也或以初如伯夷二如

太公也四入左腹獲明夷之心腹心至親也未震易傳以

為微子歸周是也

易者殷周革命之文彖傳言之緯言之漢儒莫不言之後

虞氏易禮 卷上 五

人不敬道文王受命稱王改制遂使大義淪晦豈知聖人

膺受圖灼然天人相與而易姓七百二十軌為易道之

至大哉具說此三卦其餘隨文而見者多有以義可推至

如于寶之易六十四卦皆言代商一事則又失之者矣

周正

臨元亨利貞至于八月有凶注與遷易通臨消于遷六月卦

也于周為八月遷就君父故至于八月有凶荀公以兌為八

月兌于周為十月言八月失之甚矣

鄭氏云人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以為凶也臨卦

斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故于

是卦為殷家者興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周

二月用事說其七月至八月而遷卦受之此終而復始天

命然矣

臨者陽之盛息為升為明夷周家受命于升則臨為商卦

也遷注云孔子行夏之時經用周家之月夫子傳象象以

下皆夏家月

益亨帝

益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

謂上從外來益也故或益之二得正遠應利三之正己得承

之坤數十損兌為朋謂三變離為龜故十朋之龜坤為永上

之二得正故永貞吉震稱帝王謂五否乾為王體觀象艮為

宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉

虞氏易禮 卷上 六

乾鑿度曰孔子曰益者正月之卦也天氣下施萬物皆益

言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶

莫能違害永貞其道咸受其吉化德施四海能繼天道也

王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微

而成一著三著而成一體鄭注五日為一微十五日為一

著故五日有一候十五日成一

氣也冬至陽始生積十五日而小寒為一著至大寒為二

著至立春為三著凡四十五日而成一節故曰三著而成

體也正月則泰卦用方此之時天地交萬物通故泰益之

卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一

用夏正所以順四時法天地之通道也蔡邕明堂月令論

曰易正月之卦曰泰當為益其經曰王用亨于帝吉孟春令

日乃擇元日所穀于上帝是郊天享帝之事也

文王之辭言亨帝者唯此言南郊祭感生帝也帝王之興各得五德之運則各得天之五精而生故南郊各祭其德之帝謂之感生帝百王一也周自后稷感神靈而生堯命之有邠爲二王後得祀天故生民之詩曰后稷肇祀后稷在堯時爲高辛之後高辛以木德王所郊應是蒼帝文王又以木德王故周郊蒼帝自后稷肇祀也王者受命圖丘祭上帝五時祭五帝其帝皆无所變革所改者唯南郊帝耳故特言之也

益者否反泰之卦上之初體復帝出乎震故爲帝也二在坤爲鬼上來變坤爲震與帝一體以鬼配天后稷象也注云艮爲宗廟享帝而象取宗廟明此爲感生帝也益者未

虞氏易禮

卷上

七

辨之利初利用爲大作故二爲所敷之祭左氏傳曰啓蟄而郊卦候啓蟄前五日益二至上爻用事益之盛在上來益三成既濟而益義反泰在初三五皆反泰之益唯二正既濟時其道大光故卦辭利有攸往亦謂二往應五享帝之吉于二繫之矣

豫薦上帝

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考祭法曰周人祖文王而宗武王鄭注以祖宗爲配帝于明堂此云配祖考則爲明堂可知周頌維清奏象舞也其詩曰肇禋迄用有成鄭義以爲武王雖未太平象文王之功而作舞肇禋者謂文王受命始祭天而枝伐也按維清奏

象舞而文及禮祀蓋象舞既成爲明堂而薦文王之功宗祀以配帝歟周公攝政六年合諸侯于明堂文武並配蓋亦薦樂之事

豫自復初之四四降坤初爲復以息小畜爲坤盡入乾乾元索坤之消息四復初上帝也息通小畜乾坤坎離震兌之象并在于四方明之象也坤三爻在下壇三成之象也坤爲鬼于消息乾已盈甲四下初爲復是故乾小畜乾爲考復乾爲祖四復來爲帝下初又成復是祖考配帝也

鼎亨上帝

鼎象曰聖人亨以享上帝聖人謂乾初四易位體大畜爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以享上帝也

虞氏易禮

卷上

八

鼎者乾元出震之消息兩五應屯五復初生焉故四變震象上帝謂五也鼎三正位凝命莫大于亨上帝周官天祀有昊天有上帝有五帝合而言之則皆謂之上帝也

亨西山

隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山應在艮艮手爲拘與爲繩兩係稱維故拘繫之乃從維之在隨之上而无所隨故維之三未正故无所隨與否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故用亨于西山也五用上也隨自否初之故用亨也

乾鑿度曰孔子曰隨者一月之卦藩浹難解鄭注大壯九三又主正月

陰氣仍在故羶羊解藩而刺其角也 萬物隨陽而出欲待

至于九四主二月故澤浹不羶也 九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也警猶文王

之崇至德願中和之美拘民以禮係民以義當此之時仁

恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之正故言王用亨于

西山 注是時封存未得 東巡故言西山

此與升亨岐山亦同但升專為受命之文故言岐山若王

業所始也隨明陰隨陽之應消息在泰後以正泰之反否

為中興之君但言西山例之四嶽也周頌時邁巡守祭告

柴望也箋云天子巡行邦國至于方岳之下而封禪焉惠

徽士以為禮云因名山升中于天不言泰山四嶽名山皆

可封禪是也隨體觀省方觀民升南征吉是皆巡守封禪

虞氏易禮 卷上

九

也封禪則祀明堂據隨升並有震帝象不言者言亨西山

則柴望見義不主于亨帝也

盥而不薦

觀盥而不薦有孚爾若 盥沃盥薦羞牲也孚信謂五坎為

水成蹇 坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之象也 坤為牛上

不見故 孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣豈曰觀天

之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣 神道

謂五 乾為神 臨震兌為春秋 觀反 三上易位坎冬離夏日月

象正故四時不忒 宗廟之祭四時也益漢 注皆云觀艮為宗廟

虞及馬融王弼皆引論語之文惠徽士據以為禘祭其實

非也鄭氏注震不長七也云人君子祭之禮七牲體薦

而已其餘不親為也升牢于俎君七之臣載之盥而不薦

義當用此蓋人君之祭盥以七牲盥以酌獻 特牲少牢七

萬牲則卿大夫為之故曰下親而化也 鄭氏注以為貢士

獻賓賓盥而酌主人設薦俎則弟子觀 義兼有貢士鄭注闕故不言祭禮耳 以象言之與為

草上之三坎為酒艮手持之灌獻象也坎為七艮手持

棘坤牛在下七牲象也坎木為俎坤牛在下未升俎故不

薦象也豈曰四時不忒明宗廟之祭總具此義不專于禘

矣

論

萃六二引吉无咎孚乃利用禴 應其為龜艮為手故引吉

得正應五故无咎利引四之初使避己己得之五也孚謂五

虞氏易禮 卷上

十

禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲 注意蓋以象

也然其 再為夏故禴詩曰禴祭烝嘗是其義

升九二孚乃利用禴无咎 見前 二升五則艮為宗廟折坤

也 大牲又坎水沃艮手體觀

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 泰震為

東兌為西 既濟泰來 坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎

多音為陰所乘故不如西鄰之禴祭實受其福吉大來也象曰東鄰

二體高明得正承五順三故實受其福吉大來也象曰東鄰

殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

爻言禴者二皆在二體再故注以夏祭釋之殷禮四時之

祭春日酌夏日禴用則改之春日酌夏日禴以禘為王者

之大祭天保文王之詩而言禴祠烝嘗孔冲遠以為文王

改制此禮是也羣王假有廟用大牲吉是時會諸侯之事

王假有廟 升南征吉亨于岐山是巡守封禪之事二者皆

在時祭後行之 堯典四仲月巡守每 故各于二言禴皆言

利用用 舉一時以該三且以明改制也既濟王者功成治

定當頌典禮卦亨在二二不當王五雖正位初吉終亂故

皆以諸侯言之謂之鄰 泰以三 東鄰殺牛者殷之禘也西

鄰禴祭周之禴也不王不禘故不如西鄰之時矣然文王

不言禘制者立廟追祖所自出殷人已然審諦昭穆亦因

殷祭之義但明時祭之不用禘則禘之大祭足以明之矣

一簋用亨

虞氏易禮

卷上

士

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨彖曰

曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時二簋應

有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良為時震為應故應有時也

損剛益柔有時謂冬夏也二五已易成益上之三成既濟坎

冬離夏故損剛益柔有時初九祀事適往无咎酌損之祀

事謂二二失正初利二速往合志于正 當作 得正无咎已得

之應故適往无咎而損之象曰祀事適往上合志也 終成

既濟謂二上合志于五也 終成既濟五酌 損上剛以益三

損者消始在泰既濟之後王者治定制禮時也損下益上

盛衰之交故取二五正成益反乎既濟卦辭可貞謂二五

利有攸往謂三也益道成既濟定夫藉之利薦之宗廟故

用亨也二五正成益下為宗廟震長子主器坤為器艮手

執器以亨宗廟坤為土上之三成兩離火燒土而虛中

體乾為圓故二簋也特牲饋食設兩敦黍稷及饗佐食分

簋劍鄭注云敦有虞氏之器也用制士用之變敦言簋容

同姓之士得用周器耳然則二簋用亨同姓之士祭宗廟

禮也象合一卦言之其于爻則主于初祀事適往初利二

合志于五終酌損成既濟明用亨者五之事而禮依于初

也初為元士二升五初為震長子與五同乾體是為同姓

之士王者制禮始于士周道親親故以二簋用亨為制禮

之大也 鄭氏以四與二承上為二簋又云四以 簋進黍稷于神則四諸侯不得用二簋

虞氏易禮

卷上

士

大過死

繫曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數

後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過 中孚上下易象也吳

為薪良為厚乾為衣為野乾象在中 中孚消息卦 故厚衣之

以薪葬之中野穿土稱封封古穿字也聚土為樹 不以累土 為封種木

為樹者以殷 中孚无坤坎象故不窆不樹 坎為穿土 坤為喪

句 期謂從斬衰至纁麻日月之期數无坎離日月坤象故喪

期无數 坤為喪坎為乃為期也然則大過亦无坎離而聖人

與為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 此又以巽

大過得有穿樹象者故取諸大過 大過通顯象坎坤也

卦爻諸體大過為死象由此此非文王所取故辭不言之
彖曰大過之時大矣哉注云藉用白茅女妻有子繼世承
祀故大矣哉然則大過爻辭亦取死象也乾精凝坤乾老
坤孕故女妻繼世坤為鬼故與白茅承祀也

復遺泰否之交皆有繼世之義故在剝復則離繼明在史

達則萃上齋齋涕洟大過繼世承祀在泰反否則歸妹永

終知儆小過喪過乎哀彖有子考亦是在否反泰則渙亨帝立廟

益三凶事用圭中孚亦上古不窆不樹之象然消息之義

復陽生泰坤反下為陰之終邁陰生否乾反下為陽之終

故死象獨于大過亨帝立廟獨于渙也

歸妹永終知儆消息主陰爻以女之嫁當之不為凶事

虞氏易禮 卷上 三

小過六二過其祖遇其妣祖謂祖母初也母死稱妣謂三

坤為喪為母折入大過死故稱祖也妣當為象曰山上有雷

小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉晉坤為喪上

三為目艮為鼻坎為涕洟震為出涕洟出鼻目體大過遺

死喪過乎哀也

過祖遇妣謂婦耐于皇祖姑也

渙王假廟

渙亨王假有廟利涉大川利貞否四之二成坎吳天地交

故亨也乾為王假至也否體觀艮為宗廟乾四之坤二故王

假有廟王乃在中也中謂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坎為

馬初失正動體大壯得位故拯馬壯吉拯于夏傳作拊取也初應在四四用取初

而吉也 九二渙奔其机悔亡震為奔初已正坎為轅為

矯輮震為足輮輮有足艮腹據之憑机之象也渙宗廟中故

設机二失位變得正故渙奔其机悔亡也六三渙其躬无悔

躬坎為悔不變故无悔 六四渙其羣元吉二已變成坤坤

三爻稱羣得位順五故元吉也渙有邱匪夷所思位半長

山故稱邱三變艮匪非也夷謂震四應在初二已變

為思故匪夷所思也九五渙汗其大號渙王居无咎吳為號

否坤為身四之二成坎水出于身汗也汗出而不反以喻號

令五為王艮為居當渙之時王居正位二變應之故无咎

上九渙其血去逖出无咎應在三坎為血為逖逖憂也二

變為觀坎象不見故其血去逖出无咎象曰風行水上渙先

虞氏易禮 卷上 四

王以享于帝立廟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

渙離也散也又有合聚之義京氏曰水上見風渙然而合

是也否反為泰聚離合散則渙之用矣否乾為先王則四

之二為嗣王可知王假有廟者受冊命于廟也書之願命

康王受冊祖廟正是此禮周本紀云成王既崩二公率諸

侯以太子釗見于先王廟作願命先儒以為在殯官非也

既受冊命釋冕而反喪服則九二渙奔其机尊者廟必

設几願命太保受同秉璋以酢盞酢王王受酢有几也九

五渙汗其大號渙王居則踰年稱王而即位也艮為時乾

爲首首時正位然後稱王象曰正位謂此也上血去泄出
則釋服卽吉矣初用拯馬壯象曰順也其順命之逆子劍
歟馬謂震二也初自下拊之雖傷而吉謂恤宅宗也三渙
其躬四渙其羣虛其躬以用人王者之事莫先于此百官
總己以聽于冢宰也邱者高也高居視聽非常所及故曰
渙有邱匪夷所思也惠士奇易說以呂氏春秋曰渙者賢
也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也
太元渙渙以文渙爲文章故曰渙者賢也
渙象艮廟在上震帝在下有益之象故曰享帝然无配天
之象而卦辭又獨言假廟則享帝爲立廟之事非祀天也
白虎通引曾子問孔子曰天子崩臣下至于南郊告諡之
虞氏易禮 卷上 五

告必有牲是之謂享于帝既定諡乃立新廟也
禹
萬利貞亨畜牝牛吉 坤二五之乾與坎旁通于爻遷初之
五柔麗中正故利貞亨 中正謂畜養也坤爲牝牛乾二五之
坤成坎體頤養象故畜牝牛吉初九履錯然敬之无咎 坎震
初在其下震履未成故錯然也錯雜也乾五未出諸爻皆不
能變唯二疑元有陽義則下三成乾乾爲敬四惡人初變應
四則見侵故敬之无 六二黃離元吉 坤六五也體黃
咎象日以避咎也 六二黃離元吉 象故黃離元吉 九三日
吳之商不鼓缶而歌則大羞之嗟凶 兌爲商爲入故日吳
艮爲手震爲笑言則鼓缶而歌也三不能變則下體成乾
乾爲老三乾盡故大羞體大過死吳呼號兌口舌故嗟矣九
四充如其來如焚如死如棄如 充運子也坎圓當震爲長男
變乘乾三男逆乘父故充如上下之交故來如在二大過故
焚如體大過故死如二已正體乾乾爲野大過棺槨象毀四

在野上故棄不葬或如鄭義 六五出涕沱若 由高出坎 嗟
流宥之刑乾爲遠遠棄于野 象水出月 嗟
若吉 坎爲心震爲聲兌爲口故嗟嗟若動而得正尊麗陽
故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎 王謂乾
乾二五之坤成坎體師象震爲出故王用出征首謂坤二五
來折乾 高之二五會折乾者 故有嘉折首 陽爲 醜類也乾征
得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣象曰明兩作離大人
以繼明照于四方 兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之
乾成離離坎日月之象故明兩作離陽氣稱大人則乾五大
人也乾二五之光繼日之明也 坎月 坤爲方二五之坤震東兌
西高南坎北故日照于四方

鄭氏注象云明明相繼而起大人重光之象堯舜禹文武
之盛也注六二云喻子有明德能附麗于其父之事文王
之子發且是也注九四云不孝之罪五刑莫大焉得用議
貴之辟刑之若如所犯之刑焚如殺其親之刑 周官注親
上 死如殺人之刑棄如流宥之刑
萬坎之際剝復之交序卦承大過坎陷而有所麗則鄭義
以爲繼世是也萬陰麗坎陽坎五正而萬二正故象文武
相承五待坎而正出涕嗟若而吉若太甲之思庸也初不
麗陽在乾爲潛履錯違咎其子臧之守節乎九三大過老
夫鼓缶而歌則麗坎震其繼嗣不定之戒乎四充如不孝
子无所容雖樹子可易也若昌邑王者亦是也上高之終
乾五征坤則湯武革命亦繼明也

得妾以其子

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎應在四大壯震為足鼎自大壯折入大過大過顛也故鼎顛趾也初陰在下

故不利出之四故日利出出子否兌為妾四變得正成震震為長子也謂三繼世守宗廟而為祭主故得妾以其子无咎矣此即享上帝之象

鼎正位凝命正位之義莫重乎庶子王故初以享上帝之象言之大壯震長子顛入大過長子死也鼎正位享上帝者三而三之成震由初山之四是三為初之子而初由大壯震來為長子之妾明長子死雖无適孫猶立妾子不立世子之弟也此周道也

虞氏易禮 卷上 七

不事王侯

蠱上九不事王侯高尙其事泰乾為王坤為事應在下三震為侯坤象不見故不事王侯五已變巽為高艮陽升在坤上故高尙其事

鄭氏謂父老致事不得事君君猶高尙其所為之事案蠱諸爻皆謂子行父事則高尙之義鄭說為長然鄭以爻辰在戌得乾氣為父老經于初言有子考則父已死諸爻皆言代父之事而上方致養于義未安尋上泰初本乾元宜為乾後今初體隨震為王此與注微異注王蓋亦謂三三體蠱震為侯上貴无位疑為讓國之子如泰伯仲雍者不事王侯為不治王侯之事也古无其說記之以俟正焉

齋資涕洟

萃上六齋資涕洟无咎齋持資賻也貨財喪稱賻坤為財冥為進故齋資也三之四體離坎艮為鼻涕洟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三大過象毀故象曰齋資涕洟未安上也得三不正未得安于上

此卦三不應上至易四而後應齋資之象在易四之先則非三哀上齋資涕洟皆五為上之哀也上本觀四萃自觀上之四四為諸侯在觀艮為股冥為股又艮為宗廟之上上又宗廟是同姓諸侯為天子大臣涕洟者王哭之于廟也齋資者王賻之周官宰夫注云天子弔諸侯加恩厚則有賻焉萃象天子討諸侯三亂于上下未得安于上以其正位故

虞氏易禮 卷上 六

象死也以正終故无咎

凶事用圭

益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭坤為事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎公謂三伏陽也三動體坎故有孚震為中行中孚為告位在中故日中行謂三公位乾為圭乾之三故告公用圭圭桓圭也象曰益用凶事固有之矣三上失正當變是固有之三自有伏陽

惠徵士云凶事喪事以喪禮哀死亡是益之之義也禮合者執璧將命賻者執圭將命皆西面坐委之宰舉璧與圭此凶事用圭之禮

為諸侯三為公在坤為邦國故象諸侯相贈之禮伏陽出
正位象嗣君也象曰固有之言能守其國而不失也
或疑注釋圭為桓圭似為錫命之圭案春秋王使榮叔來
錫桓公命公羊穀梁並以追錫死者非正天王使毛伯錫
魯文公命穀梁曰禮有往受命无來錫命來錫命非正也
此象中行告公初不當王有字又是二而非五則其不然
明矣或者屬圭以贈死故依死者之命歟

屯建侯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯坎二之初剛柔交震故
元亨之初得正故利貞矣之外稱往初震得正起之欲應動
而失位故勿用有攸往震為侯初剛難故利以建侯初九

虞氏易禮

卷上

七

盤桓利居貞利建侯震起艮止動乎險中故盤桓得正得
民故利居貞謂君子居其室慎密而不出也象曰盤桓志
行正也以貴下賤大得民也謂坎二之初

乾自屯巢出復乾為王屯未成乾為侯天造草昧善建不
拔荀氏云天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯是也
象言以貴下賤大得民蓋如太王遷岐之比非王者封賞
所立之侯初即復初受命之主通鼎正位凝命晉初帶屯
侯其類也

豫建侯

豫利建侯行師復初之四與小畜通坤為邦國震為諸
侯初至五體比象國利復初利建侯四之上體師象故行

師 建侯行師皆謂初下復初息小畜此建侯以比象豫消息
乾正坤元又為功成作樂之卦則與屯侯不同王者受命
有天下分土建邦以崇有德除去殘暴之象也九家云建
侯所以興利行師所以除害利興害除民所豫樂其義是
也

師開國

師上六大君有命開國承家小人勿用承受也坤為國二
稱家謂變乾為坤同人 欲令二上居五為比故開國承家

師功之成封賞有功一本大夫進之為君將帥之士使為
諸侯也

虞氏易禮

卷上

十

不喪匕鬯

震亨震來虩虩笑言啞啞震百里不喪匕鬯 震二之四
虩虩謂四也來應初四失位多懼故虩虩啞啞笑且言謂初
也得正有則故笑言啞啞震百里謂陽從臨二陰為百二
十臨二息時有五 舉其大數故言震百里也坎為棘匕上震
為鬯上震體 坎為酒坤為喪二上之坤成震體坎得其匕鬯故不喪
匕鬯也象曰震為百里驚遠而懼遷也出可以守宗廟社稷
以為祭主也連謂四連謂初五出之正震為守良為宗廟
社稷長子主祭器故以為祭主也

鄭氏曰雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯之出教令
能驚戒其國疆之內則守其宗廟社稷為之祭主不亡其

七也

雷震百者象以封諸侯周禮則封公方五百里侯四百里伯三百里子二百里男百里三百里以上為國二百里以下為甸文王繫卦乃言震驚百里者震非消息受命之卦文王以之次鼎王者革命正位天下諸侯兢兢恐懼因其故封使守宗廟社稷故曰不喪七也周公制禮所因殷之諸侯以功黜陟之其不合者皆益之地為百里震震百里此其義也明故侯之皆得百里則新封之不止百里可以義推故于震不言建侯師之開國又不必震象也序卦曰主器者莫若長子此周道尊尊立適之文

建萬國親諸侯

虞氏易禮

卷上

主

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯先王謂五帝陽已復震為建為諸侯坤為萬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初陽已復謂元永貞息大有非體屯比五正位初元永貞故建國親侯象取諸此卦以五為天子初正震象諸侯本象以五陰比一陽故文家封五等然上象後夫王化不及初已正九五三豎不及于初荀氏以初為應外坤國之象唯二爻故五等為三位質家則三等取坤爻也三公也位奇四侯也位偶一大夫也天子大夫出封為子男位亦偶也周地雖為五等唯七命以上成國則三而巳通文質之制故言萬國

惠徵士云比四月卦也月令日立夏之日迎夏南郊還反行實封諸侯蓋夏殷法也鄭以為古者于嘗也出田邑今此行實可也而封諸侯則違于古故惠以白虎通曰封諸侯以夏何陽氣養故封諸侯感養賢也王肅聖證論亦同此說惠氏言易以文王所言皆夏殷法非也易言建侯開國豫師比皆春夏卦則月令白虎通之義不為無據倘祭統之言未必是而鄭誤用之歟

訟三爻

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚謂二變應五乾為百坤為戶三爻故三百戶坎為眚坎化為坤故无眚六三食舊德貞厲終吉乾為舊德食謂初四二已變之五三動得正體噬嗑食四變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲

虞氏易禮

卷上

主

得位故終吉也或從王事无成乾為王二變不歸坤為事故或從王事道雷云无成而代有終故曰无成坤三同義也九四不克訟復即命渝安貞吉失位故不克訟渝變也復位變而成與為命命故復即命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也鄭氏云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶鄭極言儉薄之祿故言小國之下大夫耳雜記注云諸侯之大夫邑有三百戶之制亦據易為說也以經義言之二三同體為五之臣三云或從王事則二亦非諸侯之大夫蓋采地之薄極于三百戶天子大夫亦有之也周官大司徒曰凡造都鄙以其室數制之以室數制則不

定其地易于震言百里于邑人書三百戶實與周官經合
鄭氏云地方一成以司馬法率之若再易之地則不止于
一成也

許氏五經異義云古春秋左氏說卿大夫得世祿不世位
父為大夫死子得食其故采地如有賢才則復父故位謹
案易爻位三為三公二為卿大夫日食舊德謂食父故祿
也詩曰凡周之士不顯亦世孟子曰文王之治岐也仕者
世祿知周制世義也鄭无駁與許同據此則食舊德者世
祿或從王事復父故位也注云无成與坤三同義則亦代
有終是有賢才者也二三皆為公卿有采之象則四之即
命亦是命以采地可知也

虞氏易禮

卷上

五

虞氏易禮卷下

張惠言述

省方

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教坤為方為民三上
易位商見艮止故

省方觀民臨教思无窮觀反臨故以設教
觀自臨反震春兌秋變之塞坎冬离夏四時四方之象具
焉觀之反臨初之上二之五二震行而大觀故象巡守也

賓王

觀六四觀國之光利用賓于王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陽尊賓坤坤
為用為臣四在王庭賓事于五故利用賓于王矣詩曰
莫敢不來賓莫敢不來王是其義也

虞氏易禮

卷下

一

惠徵士云聘禮記歸大禮之日有請觀之禮鄭注謂聘于
是國欲見宗廟之美百官之富左氏傳韓宣子來聘觀書
于太史氏季札請觀于周樂諸侯朝于王亦然謂觀國
之光此讀觀不為觀示與虞義少異亦得通

注雖言賓事于五先言陽尊賓坤則謂五以賓禮待四也
既在坤為臣則非一王之後為賓者周官云以賓禮親邦
國是其義也左氏傳曰庭實旅百奉之以玉帛艮為庭坤
為帛艮手奉之天地之美具焉故曰利用賓于王謂諸侯
也王賓之禮則周官大行人云王禮再灌而酢及饗食之
等亦盟而不薦也太元準之云日沒其光責于東方用
視厥始則以為二王之後為賓矣
鄭氏注盟而不薦云諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其

君必以禮賓之是也唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人

設薦俎則弟子也鄭解觀既云天子宗廟之象又為此注

則以四用賓于王為賓賢能故兼其義于觀盥而不薦也

今謂觀宗廟象四諸侯天子賓諸侯于宗廟六四賓王

虞說來朝為正義然貢士之義亦得兼之

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接方伯為朝于天子之禮傳

曰霸者伯也行方伯之職正天下之化其此之謂也已見

前說

用大牲

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往觀上

之四也觀乾為王謂艮為廟體觀享祀上之四故假有廟致

虞氏易禮 卷下 二

孝享矣大人謂五三四失位利之正變成離為見故利見

大人亨利貞聚以正也坤為牛四之三折坤得正故用大牲

吉三往之四故利有攸往順天命也初六有孚不終乃亂乃

萃若號一握為笑勿恤往无咎孚謂五也初四易位五坎

中故有孚五利初失位當變坤為終故不終三之四易位故

萃聚也坤為亂為聚故乃亂乃萃失位不變則相聚為亂故

象曰其志亂也其為號謂四也四與三易位艮為手初稱一

故一握初動成震初自動不震為笑四動成坎坎為恤故若

號一握為笑勿恤初之四應得正故往无咎矣六二引吉无

咎孚乃利用禴應艮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孚謂五體觀象故利用

論四之三故用大牲為夏故禴祭二不能引四五使

萃如嗟如无攸利往无咎小吝坤為萃故萃如吳為號故

嗟如失正故无攸利動得位故往无咎小吝謂往之四九四

大吉无咎動得正故无咎四正則九五萃有位无咎匪孚元

永貞悔亡得位居中故有位无咎五以得位能匪孚謂四

也四變之正則五體皆正故元永貞與此象同義四動之初

故悔亡上六齋資涕洟无咎見前象曰澤上有地萃君子

以除戎器戒不虞君子謂五除修戎兵也坤為器三四之

正高為戎兵甲冑飛矢坎為弓弧吳為繩艮為石故除戎器

也坎為寇坤為亂故戒不虞也

鄭氏云大牲牛也言大人有嘉會必殺牛而盟既盟則可

虞氏易禮 卷下 三

以往故曰利往

虞以用大牲即孝享之事故二爻注云用大牲以解用禴

鄭以為殺牛而盟案經文用大牲在利見大人之下與假

廟不屬取象又殊則鄭義是也周官大行人日時會以發

四方之禁鄭注云諸侯有不順服者王將有征討之事則

既朝王命為壇于國外合諸侯而發禁命事焉司盟曰凡

邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明

神觀禮鄭注云凡會同者不協而盟是會同有盟也時會

者以四時常朝之期諸侯來朝則與祭蓋既祭之後然後

為壇命事而見諸侯此經先言王假有廟次言利見大人

次言用大牲象又言除戎器戒不虞則此為時會發禁審

矣三四之正良為山坤為土為壇象也五經異義云盟牲
韓詩云天子諸侯以牛鄭從其義玉府曰王合諸侯則共
珠槃玉敦樂以盛牛耳敦以盛血坎為血為耳血入兌口
艮手執之盟象也合諸侯則祀方明義不主于享帝故但
言盟耳

萃元承貞在四而使之正者五四以陽正坤三四諸侯爻
之三坎為方伯則王命方伯討罪四當之矣二在坤中
坤亂相萃欲引四正初孚乃利用禴正與卦辭王假有廟
合是南方諸侯來會者可知三萃如卽與初乃亂乃萃同
也嗟如无攸利卽是為亂之國四之所討也又曰无咎小
吝者三能與順王命之四正位象不絕其國初六不正乃
虞氏易禮 卷下 四

亂乃萃者四號之而正不終其惡故往无咎也卦當萃時
利見大人而上在五後不與會同以其正位故象死喪有
齋資涕洟之哀
公用亨于天子
大有九三公用亨于天子小人勿克 天子謂五三公位也
小人謂四二變得位體象象故公用亨于天子 五亨 四折鼎
足覆公餗故小人不克也 三欲與四輔五四小
人故不克當使四變
左氏傳下假說曰天子降心以逆公彼大有之睽三變坎
為心故降心逆公大有本爻則无此象大有通比以乾正
坤體信思順又以尙賢六五厥孚交如威如吉以孚交臣
而用其威是天子任用大臣立功定國之象三為三公四

體鼎四亦為三公周制二公分陝此其象也周官曰九命
作伯鄭注云上公有功德者加命為二伯得征五侯九伯
者詩形弓曰鐘鼓既設一朝饗之享之者蓋錫命之也

尊酒簋貳用缶

坎六四尊酒簋貳用缶內約自屬終无咎 震主祭器故有
尊簋坎為酒簋黍稷器三至五有頤口象震獻在中故為簋
坎為木 下震為足坎酒在上尊酒之象 君尊有豐若豆而卑
木為之言震為足者
以其在 貳副也禮有副尊故貳用缶耳坎為內四陰小故約
艮為屬坤為戶艮小光照戶屬之象貳用缶故內約自屬得
位承五故无咎也

惠徵士說虞義以為此祭禮也副尊謂周官云大祭三貳
虞氏易禮 卷下 五

中祭再貳小祭一貳于以奠之宗室屬下故內約自屬其
說不然象曰尊酒簋剛柔際也坎坤際乾四上承五若四
奉酒簋于五是以乾象鬼以坤象人斯不可矣又虞言貳
用缶故內約自屬祭祀薦信无緣專重貳缶則虞義不如
惠說審矣蓋四上承五剛柔相接是君臣之交四諸侯爻
坎爻變為比親諸侯之象禮有饗有食有燕此文兼之尊
酒者饗用酒也簋者食用黍稷也貳用缶者燕禮公尊瓦
大兩也禮有副尊者謂臣尊兩方壺元元酒君尊以酒與
元酒為副也鄭氏注此雖以為大臣出會諸侯然其說貳
用缶亦以為副設元酒與虞同矣內約謂四自約以交五
也凡饗食之禮賓席在屬間至燕則為苟敬席于阼階之

西北面鄭注燕禮云主國君饗時親進醴于賓今燕又且獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕為恭敬也然則本國之臣及諸侯于天子其以臣禮不敢

褻煩尊者則同是為內約自備故虞云貳用缶則內約自備也云震主祭器者禮曰君子敬則用祭器也鄭氏以為天子大臣以王命出會諸侯主國尊酒于盞副設元酒而用缶尊酒于盞禮无其文又非內約之義不如虞義為安

遷邦

益六四中行告公從利用為依遷邦中行謂震位在中震為行為從為初公謂三三上失位四利三之正已得以為實

故曰告公從矣初告三坤為邦遷從也三動坤從從皆當故

虞氏易禮

卷下

六

利用為依遷邦也依之者五

否成益反泰中興之時故有遷邦四諸侯又初震方伯三伏陽三公內有三公外有方伯諸侯從之王乃可以遷邦也惠徵士說以春秋傳曰周之東遷晉鄭焉依

師

師貞大人吉无咎大人謂二體乾九二見龍在田故曰大人二當升五為比故貞大人吉无咎初

六師出以律否臧凶師之同人二下初以坎為震震為出坎為律初失位不變是不用律否臧不善

故九二在師中吉无咎王三錫命同人乾五為王三錫命師息同人由二自一至五三

交故三六三師或輿尸凶坎為尸坎為車多音同人膏為錫也

戈兵為折首折首謂坤二五折乾師息失位乘剛无應至三同人折首坎三與尸矣

尸在車上故輿尸凶矣六四師左次无咎體震左也同人在吳亦左也崔憬云

偏將軍居左左六五田有禽利執言无咎田獵陽大常備師也震為言五失位變之正長為執故利執言稱禽禽獲也謂陽征獲匪其醜長子帥師弟子輿尸貞凶長子為二震為長无咎執言執

子在師中故帥師也弟子謂三三體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽故貞凶上六大君有命開國承家小人勿用同人乾為大君其為有命承受也坤為國二稱家謂變乾為坤

正也能以眾正可以王矣謂二失位變之五為比故能以眾正乃可以王矣

師者軍旅之總名鄭氏云多以軍為名次以師為名少以旅為名師者舉中之言是也消息之法謙通履而降師師通同人而升比乾入坤中以陽征陰而陰比之故名曰師

虞氏易禮

卷下

七

師與同人秀通同人五云大師克相遇即此陰陽不同故用師征之周禮日以軍禮同邦國謂此矣此軍禮之正諸交體師乃有征伐象

三代之後受命必以師剝復之間王者之象也故謙利用

侵伐師在師中比用三敵坎離則總而言之曰有嘉折首

天人之際其辭備焉然用兵非王者所親比五象天子則

曰王用三敵失前禽以田獵為喻明不觀兵也師五云長

子帥師二云王三錫命上云大君有命所謂王及大君者

皆乾卦辭大人則謂九二主軍之將貞使升五即上六開

國承家謂封之為諸侯非升之為天子在此為王在師之

比為侯易象不可

一執象云能以眾正可以王矣亦謂乾以二正五將出震為

王也乾鑿度說易君人五號王者美行也師二王三錫命

行師以除民害賜命以長世德之盛既言賜命則世德謂

所賜者猶云凡周之士不顯亦世云耳王非二亦明矣鄭

氏誤釋乾鑿度以世德為七百之祚誤解師大人為天子

諸侯荀九家以二為大君為王而五之長子又為二則文

義有所不通非也

初師出以律惠釋以周官大師執同律以聽軍聲于義有

據然不如以律為法較得該備其言上宗廟爻封賞必于

宗廟故言開國承家是也師其善于有備崔憬釋左大為

常備師是也師莫大于賞罰故言三之身戶以備其義

吳初爻曰利武人之貞二曰用史巫四曰田獲三品上曰

喪其齊斧大抵六爻皆軍禮與師相出入其易事篇

同人九三伏戎于莽升其高陵三歲不與九四乘其庸弗克

攻吉九五同人先號咷而後笑大師克相遇同人反師故

大師

同人通師義取九五通天下之志三四據二相攻二號咷

于五五以大師克之此象合好同惡也三戎不與四弗克

攻天子之師有征无戰也

謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利上六鳴謙利用行師

征邑國謙師象震為行師為邑國利五之正三上已得從

征故利用行師征邑國

謙在師前陽氣尤微師道未著但云侵伐至上從五征亦

僅邑國而已以受命之義言之則文王之枝伐歟利用者

亦乾川之非三也

商上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎見前

坎家曰王公設險以守其邦王公大人謂乾五坤為邦乾

二之坤成坎險地險震為守有屯難象故王公設險以守其

邦商言王用出征以正邦是也既征之又守之

謙侵伐師執言比三毆皆乾五征坤離綜而言之謂之王

用出征也

此皆制復消息卦皆體師

虞氏易禮 卷下 九

豫利建侯行師復初之四與小畜有通三至上體師象故

行師四行而下初息小畜

史遷之問亦以陽治陰猶制復也故豫利行師萃除戎器

大畜閑輿衛特其義不著唯豫體乾元故明言行師耳建

侯行師者乾大君也

晉明夷受命之卦不在此例

伐鬼方

既濟九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用高宗殷王武

丁鬼方國名乾為高宗坤為鬼方乾二之坤五自泰來故高宗

伐鬼方乾為君三為坤為年位在二故三年坤為小人謂

一上克五故三年克之小人勿用象曰德也

未濟九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大邦

震體師象坤為鬼方故震用伐鬼方震謂三變坤為年為大

邦陽稱賞四在坤中體既濟商三故三年有賞于大邦

又言下正初初坤爻亦鬼方也三以四正初四至初三爻故三年

乾鑿度曰孔子曰既濟九月之時陽失正位盛德既衰

終亂故陽失正位而九三得正下陰能終其道濟成萬物猶殷道

中衰王道凌遲至于高宗內理其國以得民心扶救衰微

征伐遠方三年而惡消滅成王道殷人高而宗之文王挺

以校易勸德也鄭注挺出高宗以言昭易義所以勸人君修德者也乾自復至泰而

盛既濟泰之極當反否故以泰成既濟象中興乾自遘消

至否而滅未濟為否之極當反泰故未濟正成既濟亦象

虞氏易禮 卷下 十

中興中興必征不庭故以伐鬼方為象未濟不言高宗者

將否而正謂之中興將泰而正君道震動而已

田六爻

屯六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

虞謂虞人掌禽獸者良為山山足稱鹿古鹿鹿通鹿林也三變體坎坎

為叢木山下故稱林中坤為兇虎震為麋鹿又為驚走良為

狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿无虞惟入于林中矣

唯有三虞者上也上乘五不及三故无虞也君子謂陽已正位幾

近也舍置吝也三應于上之應歷險不可以往動如失位

故不如舍之往必吝窮矣象曰卽鹿无虞以從禽也

因无虞是從禽耳君子舍之往吝窮也

而求上

射義天子以騶虞為飾騶虞者樂官備也三家詩皆以騶

虞為天子掌鳥獸之官毛雖以為瑞獸其傳曰虞人具五

犯以待公之一發孔疏謂周禮田僕設驅逆之車僕人設

之虞人乘之以驅禽也屯難之時三志在輔五而上不同

志雖正既濟而不處尊位未能備官故卽鹿无虞以言人

心不相應君子不可求遠用師也

師六五田有禽田謂二

解注云二稱田田獵也此不言田獵省文

比九五顯比王用三豎失前禽邑人不戒吉

坎五稱王三豎謂賊下三陰不及于初故失前禽謂初已變成震震為鹿

為驚走鹿之斯奔則失前禽也坤為邑師震為人師三師時

虞氏易禮 卷下 七

坤虛无君使二上居五中故不戒吉也

此以況王者伐叛懷服之義因以見田法也鄭氏云王因

天下顯習兵于蒐狩焉毆禽而射之三則已失前禽者謂

禽在前來者不逆而射之備去又不射唯背走者順而射

之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺

奔者不禁背敵者不殺鄭言三豎與失前禽各義據周禮

大司馬田法為三表三鼓畫表乃退正與毆下三陰象合

疏云三豎之禮先備皆三度擊禽而射之三度則已是也

褚氏諸儒皆以三面若人擊之則與失前禽為一義不合

于象非也鄭言禽在前來者不逆而射之備去又不射備

去者謂從前而向背而去非左右二面若左右去者不

射則是失者三面于經文為垂錯王制曰天子不合圍蓋
缺其前一面褚氏三面之義不可以解三殿當以解失前
禽也

大畜九三良馬逐利觀貞吉日閑與衛利有攸往

乾為良馬震為驚走故稱逐也二已變三在坎中故利觀貞吉商為

日二至五體師象坎為閑習坤為車與乾人在上震為驚衛

講武閑兵故曰日閑與衛也利有攸往謂上應也五已變正

上動成坎坎為志故利有攸往與上合志也

尚書大傳曰戰鬥不可不習故于獲狩以閑之閑與衛亦

謂田獵也

解九二田獲三狐得黃矢貞吉

九二也之田獵也

虞氏易禮 卷下

變之正良為狐坎為弓商為黃矢失矢黃矢

二動見故獲狐

此以君子解悖故取獲狐三狐與與三品亦同義

吳六四悔亡田獲三品

田謂二也地中稱田也

初失無應悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正虛中

應五五多功故象日有功也二動良為手故稱獲謂良為狼

注以狐豕雉為三品非也當云四之初三爻故三品李鼎

祥云穀梁傳曰田獲三品一為鹿二為賓客三為充君

之庖注云上殺中心乾之為豆實次殺中體器以供賓客

下殺中殿充君之庖廚尊神敬客之義也李氏此解本于
王弼是也

周禮四時田常于四仲月解二月春分之候則曰田獲三

狐仲春教兵之始兵者以解悖著其義也吳八月白露之

候曰田獲三品大畜秋分前五日日日閑與衛秋嚴尚威

其事詳故大畜言治兵復以與言備田也冬夏至陰陽之

微易重氣始義當安養故沒田獵之文

周官鄭注云冬夏陽始起象神之在師比皆四月卦日三殿曰田有禽者苗

內是木味之也

田也屯亦十一月之卦在冬至後日即鹿无虞著田止于

蒸過冬至而即鹿是為從會而已

我仇有疾

虞氏易禮 卷下

鼎九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二為實也

有實也坤為我謂四也

二變四婦也故相與為仇謂二

變時四體坎坎為疾故我仇有疾四之二一應險二動得正故

不我能即吉象曰鼎有實慎所之也

二變之正良為慎

鄭氏云怨耦曰仇二以四為仇

虞以二據四婦與為仇非也初之象以初之四為妾成二

震為子守宗廟享帝豈四所得而婦乎鄭云怨耦是也詩

關雎君子好仇鄭亦云怨耦曰仇謂眾妾三夫人以下則

二之仇即初云妾明矣

初之四乃為妾二以四為仇是也

以四為怨耦與交辭不合故人多疑之說以虞象乃一在

鼎合古易家取象異而卦父之義不殊于此益信

震妻后之象平鼎有實者妾子守宗廟后有子也我仇有疾不我能即者初之四二變正位四在坎疾二在離麗陽四不能即二也此明妾子為君不得尊其母五經異義曰今春秋公羊說妾子立為君母得稱夫人故上堂稱妾屈于適也下堂稱夫人尊于國也穀梁說魯僖公立妾母成風為夫人人宗廟是子而爵母也以妾為妻非禮也古春秋左氏說成風妾得立為夫人母以子貴禮也謹案從公羊左氏義鄭君駁之云禮喪服父為長子三年以將傳重故也眾子則為之期明無二適也女君卒貴妾繼室攝其事耳不得復立為夫人也魯僖公妾母為夫人者乃緣莊公夫人哀姜有殺子般閔公之罪應貶故也近漢呂后殺

虞氏易禮

卷下

七

戚夫人及其庶子趙王不仁廢不得配食文帝更尊其母薄后非其比耶妾子立者得尊其母禮未之有也鄭注得妾以其子云嫁于天子雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢以此言之后无子而立妾子者不得尊其母經曰我仇有疾不我能即是有疾謂居廢位若六出之罪后廢而立庶子若哀姜之應貶則妾母得尊此象二不變正位也故象曰慎所行之也

貫魚以宮人寵

剝六五貫魚以宮人寵无不利剝消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽故貫魚也謂五自艮為宮室人謂乾五以陰代

陽五貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵復為巽動得正成觀故无不利也宮人為乾五不稱后者剝統于上五不乾鑿度曰孔子曰剝之六五陰貫魚而欲承君子也鄭注之時若能執柔順以奉承君子若魚之序然後能寵无不利也此後夫人女史彤管之法所以使陰不愆陽不剝也

同人于宗

同人六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

五經異義許君謹案云易曰同人于宗吝言同姓相取吝

道也虞注同人象云師震為夫通師巽為婦所謂二人

同心故不稱君臣父子兄弟而故言人耳則同人為夫婦

之卦二巽長女與乾同體五乾之適婦人謂兄弟之適者

虞氏易禮

卷下

七

為宗則宗五也同人與師震為夫婦二人同心以應乾五二以巽先之乾則同姓相取而吝當號咷于震同志而來故五云先號咷而後笑也同人夫婦之正名義唯在六二一爻故特發此禮曰百世而婚姻不通者周道然也此文王所制

歸妹

歸妹征凶无攸利歸妹也兌為妹泰三之四坎月離日俱

歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也

征凶謂四也震為征三之四不當位故征凶也无攸利三

也四之三失正无應故无攸利也初九歸妹以娣跛而履征

吉震為兄故嫁妹謂三也初在三下動而應四故稱娣初

震妹在三履禮也初九應變成坎坎為曳故震而履應在震下故稱婦初應四變四為征初為婦變為陰故征吉也正初亦反正九二眇而視利幽人之貞注視應五也震上兌下離日不正故眇而視幽人為二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也六三歸妹以須反歸以婦注須需也初至五體需象故歸妹以須待四正婦謂初也震為反反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初亦初在兌後故反歸以婦九四歸妹愆期遲歸有時愆過也謂二動之正體大過象坎月離日為時日月不見故愆期坎為曳震為行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也六五帝乙歸妹其君之袂不如其婦之袂良月虞氏易禮 卷下 六

幾望吉注三四已正震為帝坤為乙故日帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則妹也謂三居袂口袂字當之飾也兌為口乾為衣故稱袂謂三失位无應婦袂謂二二在兌得中應五三動成乾為良故其君之袂不如其婦之袂良故象日以貴行也矣此象參錯三四已正帝乙歸妹初復正乾衣兌口為袂泰女主五為小君失位无實婦謂二在乾中故其君之袂不如其婦之袂幾其也坎月離日兌西震東日良謂二當之五以貴行矣月象對故日幾望也三四二之五四復三得正故吉也上六女承筐无實士刲羊无血无攸利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无實象日承虛筐也刲刺也震為土謂四反三兌為羊高為刀故刲羊三四復位成泰坎象不見故无血三柔承剛故无攸利也

詩禮疏說婚期孫卿韓嬰毛公之義自季秋至于孟春若男三十女二十為期盡雖仲春猶可行馬融鄭康成之義據周官媒氏仲春為婚月之正三月至五月猶得行之夏晚則不可當明年仲春不待禮會而行所以蕃育人民是謂奔者不禁以易義言之歸妹九月之卦泰正月之卦其辭皆云帝乙歸妹則季秋至于孟春殷禮婚期審矣歸妹之名庖犧所作則殷因于古夏小正二月綏多士女則周因于夏實改殷制故于歸妹繫言征凶无攸利明其不應天時也

乾鑿度曰孔子曰泰者正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹順天地之道立教戒之義也至于歸妹八月卦也內卦八月陽氣歸下陰氣方盛故復以見湯之嫁妹以天子貴妹而能自卑順從變節而欲承陽者以執湯之戒是以因時變一用見帝乙之道所以彰湯之美明陰陽之義也又曰美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則妃匹正妃匹正則王化全緯云順天地陰陽立嫁娶之義者謂以陰順陽正月八月陰承陽之義因以見之耳非謂其八月至正月為合陰陽也京氏易傳有湯戒嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義是順天地陰陽之道也虞以帝乙為紂父非是

歸妹之象震兄嫁妹有婦象而无夫爻變四反三三反四
 二五易位則離在震四坎在兌二日東月西二五相望得
 為夫婦五日月幾望是也故爻先以四為兄三為妹後以
 二升五為夫五降二為婦初變而應四本體兌女亦四之
 妹是同姓所勝之姊也必變而應四者四未變為兄廢女
 必致之兄也九二未變在兌則亦姊也故五注姊謂二以
 其將升五為夫故于爻曰幽人之貞貞則正之五也正則
 象夫不正則象姊易象不一義也四降三為震兄送女二
 五待四正而易三亦待四而反故三日歸妹以需須四也
 四日歸妹愆期遲歸有時明九月非婚時當待仲春自泰
 來故愆期也四下三則二五為夫婦三反四象反馬者禮

虞氏易禮

卷下

六

送女不下堂震為馬故以四之三為女家之馬三之四反
 之也鄭氏箴膏肓云大夫以上至天子皆留車反馬留車
 婦之道反馬婿之道婦人三月祭行行反馬禮是也三之
 四正位則初亦正而應之象女反馬之後進其姊于君子
 故曰反歸以姊上宗廟父也曾子問曰三月而廟見稱來
 婦也擇日而祭于禰成婦之義也鄭注云謂舅姑及者也
 必祭成婦之義者婦有供養之禮猶舅姑存時盥饋特豚
 于室此云士封羊女承筐則此也此象盥饋非祭禮士以
 特豚筭菜諸侯之禮其封羊歟筐所盛則亦菜也言无實
 无血者謂二五不易位則陰不從陽无以奉宗廟承祭祀
 故稱女不稱婦明失婦順也象日上六无實明五正則上

六有實有血矣取兄嫁妹不取父嫁女者禮曰女子子適
 人者為其兄弟之為父後者服期婦人雖在外必有歸宗
 日小宗故服期于是著之也

泰六五帝乙歸妹以祉元吉震為兄兌妹故嫁妹祉福也
 謂五變體離為大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉
 也二升五也初震為帝乙二息兌為妹息
 即上易故震兄嫁妹泰女主故象歸妹
 正月非婚時故稱帝乙歸妹

隨孚于嘉

隨象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息君子謂乾上坤為
 初陽就 陰息 九五孚于嘉吉 坎為孚陽稱嘉 四已位正五故吉

虞氏易禮

卷下

九

惠徵士云陰隨陽婦係夫故太元準為從其初一辭日日
 幽嬪之月冥隨之嘉嘉禮也所以親成男女隨之時義也
 隨二月卦會男女之正惠說是也

漸女歸吉

漸女歸吉利貞否三之四女謂四歸嫁也坤三之四承五
 進得位往有功反成歸妹兌女歸吉初上失位故利貞 雜
 卦曰漸女歸待男行也 兌為女艮為男反成歸妹吳成兌
 故女歸待良成震乃行故待男行也

歸自外來四自下進不謂之歸故以反成歸妹為義于消
 息不成歸妹歸妹以震兄嫁妹坎離為夫婦漸亦四離三
 坎為夫婦九三爻夫征婦孕是也三動則五體坎故亦與

四為夫婦婦三歲不孕是也四與五三俱有夫婦之義在
三則不育在五則不孕皆失其道四注云四已承五又願
得三謂三五本一坎既在五又在三不得專夫婦之道故
取三權變成震則震兄嫁妹四專承五而上正五坎為夫
婦所謂終莫之勝也

漸正月卦士如歸妻迨冰未泮謂請期之節故曰漸

咸取女吉遯勿用取女

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也二氣感應以相與止而說男

下女是以亨利貞取女吉也坤三之上成女乾上之三成

男自否

貞謂初四易位卦以少男下少女親迎之象初四易位中

虞氏易禮

卷下

干

男正乎外中女正乎內故取女吉

遯女壯勿用取女消卦也與長女女壯傷也陰傷陽柔消

剛故女壯也不言陽傷諱之陰息制陽以柔變剛故勿用取女不可

與長也

咸遯皆五月卦咸六日七分而遯陰生咸取女吉遯勿用

取女則鄭氏標有梅注義仲夏以前猶得嫁娶梅盡則夏

已晚當待明年仲春以夏至六日為斷也漸天地通則婚

始咸天地感則婚止此文王所以改殷制之義

過以相與

大過九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利吳為楊乾為

老老楊故枯陽在二也十二月時周之二月兌為雨澤枯楊

得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌為少女故
日女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利象曰
老夫女妻過以相與也謂二過初與五五過二與上獨大

過之父得過其應故過以相與也九五枯楊生華老婦得其
士夫无咎无譽陽在五也史三月時周之五月枯楊得澤

故生華矣老婦謂初與為婦乾為老故稱老婦也士夫謂五

大壯震為夫大過自兌為少故稱士夫五過二使應上二過

五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初與為故无

譽體遯淫女故過以相與使應少夫象日亦可醜也

隨六二係小子失丈夫小子謂五兌為少故日小子丈夫

虞氏易禮

卷下

圭

大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁

之義也隨家陰隨陽二當承三三六三係丈夫失小子隨有

求得利居貞隨家陰隨陽二之上无應上係于四失初小

子對乾老夫故以震為小子三體大過初六為老婦三本陽

交无所隨以在內體故以初震為夫初本在上與三為應

降初使上成大過亦夫死大過之象

大過陽死女妻有子繼世承祀其本義也夫死妻嫁故有

老婦士夫之象大過體復一爻伏入初與故初之老婦復

震之妻也上日女妻則非夫死而嫁者禮男子六十稱

女子五十稱寡不復嫁娶宗子雖七十无主婦猶得更

娶周官媒氏司男女之无夫家者而會之鄭注云謂男女
之無算者是大過之義也隨泰終否始又與大過同義二

月婚時著繁育之法

易以陰陽消息人事故言男女夫婦為多唯此以上諸文為禮之制外若蒙二納婦損男女構精蒙正月亦漸之義損八月明其非時亦與歸妹同義文皆不為婚設餘各緣象比事非禮制之施矣

包有魚

遯九二包有魚无咎不利賓包為白茅在中稱包詩云白茅包之魚謂初陰與為魚二雖失位陰陽相承故包有魚无咎賓謂四乾尊稱賓觀注云乾尊賓坤謂乾為主人此亦以乾五為主人賓四四當變坤故稱賓
二據四應故不利賓或以包為庖廚也九四包无魚起凶包有魚不及賓故无魚上日起下日隕四當隕自天初起則凶

虞氏易禮

卷下

五

四稱賓與觀四同在乾為君子鄭氏觀注賓與之義于此為合遯初小人正應于四九二大夫位高權重包而有之則不害四故象曰義不及賓也四為新進之士二不包初則初自下起而代四以小人代君子故凶也惠士奇易說以聘禮公食大夫皆有魚四為苟敬之賓故无魚燕禮本无魚公食禮又无苟敬其說不經意者公食用魚二大夫得與而士不與故无魚是為近之然食禮卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與亦不得稱包虞讀包庖兩解不定俟更考之

雉膏不食

鼎九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉雨為雉

坎為膏初四已變三動體頤頤中无物商象不見故雉膏不食

鼎亨以享上帝取四初動成大畜大亨以養聖賢則取三獨變成未濟鼎耳革其行塞謂初四變而三不變則耳目不聰明也雉膏不食謂三與初四俱變也云雉膏者周官膳夫凡祭祀之致福者受而膳之以摯見者亦如之先鄭注以羔雁雉為摯見者亦受以給王膳賈釋謂卿大夫以下新任為臣者以摯來見王是食雉膏之義雉膏不食土不上升其不養賢可知

噬嗑用獄

噬嗑亨利用獄否五之坤初坤初之五剛柔交故事也坎

虞氏易禮

卷下

五

為獄良為手商為明四以不正而係于獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤為用也初九履校滅趾无咎履賈趾足也震為足坎為校震沒坎下故履校滅趾初位得正故无咎六二噬膚滅鼻无咎噬食也良為鼻為膚鼻滅水坎中隱藏不見坎為隱伏故噬膚滅鼻乘剛剛謂初與初同又得正多譽故无咎六三噬首肉遇毒小吝无咎三在膚衰故稱肉商火熾之為首坎為毒故噬首肉遇毒謂失毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也九四噬乾肺得金矢利艱貞吉肉有骨謂之肺陽為骨商乾之故噬乾肺乾為金商為矢金矢毒害之物四體商惡人故得金矢四五易位體屯故利艱貞三上已變成既濟故吉六五噬乾肉得黃金貞厲无咎陰稱肉位當膏日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金

貞正厲危也變而得正故无咎上九何校滅耳凶何負也在何校坎為耳水自下沒上故滅耳繫日惡積而不可弇罪大而不可解故凶也

頤中有物九四也九四惡人无所容崔憬之說以喻人于

上下之間有亂羣者當刑去之則此象唯九四當受刑之

人初上乃噬物者履校何校所施唯何王弼以為初上受

刑中四爻用刑在頤中而反為用刑之人滅趾滅鼻滅耳

同文而各例此臆說也唯荀氏之義以三為噬取異家法

當遇罪則二四言噬者皆噬人當罪可知以六爻皆當遇

罪其義為的而其象非也蓋用獄者乾君六爻皆受法之

人卦无君象故象曰先王也用獄象頤留物則言噬者當

象治獄不得以噬人為罪如荀所云耳朱震亦云爻辭明用刑難易而已不

虞氏易禮

卷下

書

以君位言之

初位正又事之初故小懲大戒而无咎二位亦正與初同

義而事深于初故得滅鼻之刑亦得无咎膚二也噬之者

乾也噬膚言其獄易決也初罪輕于滅鼻則滅趾非刑極

之而已故特曰履校或者其墨刑歟三不正罪重過毒注

云遇矢毒似非毒害之刑謂刑宮也獄稍難決如噬昔肉

也上來易位得正則小吝无咎周禮刑者守圍宮者守內

能改則有終也四五位不正獄大象噬乾肺乾肉也金矢

黃金本義以為鈞金束矢得之金矢束矢黃金鈞金凡獄訟直者蓋

得不直者之金矢周官疏云束矢鈞金不直則沒入官然職金掌受金罰貨罰注唯云贖金不

言有人金賈說疑未必然四五相易各象兩造四得重罪而五來得其

金矢故吉五得重罪而四來得其黃金故无咎或據賈疏則為治獄

者得金矢獄訟危事雖勝當戒故云艱貞貞厲也不言四五所

得之罪者重于遇毒則大辟上方言之故四五言其正變

也上惡積不可弇罪大不可解則滅耳非則刑蓋大辟也

惠徵士云魏河南尹李勝以履校滅趾為去足則刑若然何校滅耳為大辟之刑義或然也

寘于叢棘

坎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶徽纆黑索也

寘為繩艮為手上變入坎故係用徽纆寘置也坎多心故叢

棘獄外種九棘故稱叢棘二變則五體剝剝傷坤殺故寘于

叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾為歲五從乾來三未

其應故曰三歲不得凶矣

虞氏易禮

卷下

書

鄭氏云三五互體艮又與震同體艮為門闕于木為多節

震之所為有叢拘之類門闕之內有叢木多節之木是天

子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉

石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民表惡之民也上六乘

陽有表惡之罪故縛以徽纆寘于叢棘而使公卿以下議

之其寘者置之也土而施職事焉以明刑恥之能改者

上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不

自思以得正道終不自改而出國土者殺故曰凶

虞云獄外種九棘此說未知所本然以上六為入獄則義

劣于鄭周官掌囚凡囚者上罪桎梏而桎中罪桎梏下罪

桎此乃繫用徽纆則非入獄明矣鄭以將入國土置于外

朝使公卿議之知非坐嘉石者亦以坐嘉石當桎梏故也
其刑渥

鼎九四鼎折足覆公餗其刑渥凶餗八珍之具也謂四變

時震為足足折人兌故鼎折足兌為刑渥大刑也鼎足折則
公餗覆言不勝任象人大過死凶故鼎折足覆公餗其刑渥
凶

易師皆以鼎三足為三公象鄭氏渥為劇釋為屋中刑之
折其右肱

豐九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎日在雲下稱沛

謂沛不明也沫小星也噍噬商為日良為沫豐三從噬故日
四中見沫上之三日入坎雲下故見沫也兌為折為右噬噬良

虞氏易禮 卷下

美

為肱謂上來之三折良入兌故折其右肱之三得正故无咎

京氏以夏至積陰生豐君弱臣強故折其右肱无咎劉歆
鴻範五行傳日蝕說云于易日中見沫折其右肱明小人
乘君子陰侵陽之原也鄭氏亦云猶大臣用事于君君能
誅之故无咎觀禮侯氏肉袒請刑鄭亦以折其右肱証之
豐象折獄致刑此義是也四惡人在噬嗑不正而係坎獄
于豐象蘇沛蔽日之光其罪當誅九三自上來折獄故折
其右肱在三也然則豐王假之其王與三公參聽之乎雖
旬无咎其用情訊之至于旬乃弊之乎

虞氏易禮卷下

虞氏易事卷上

武進張惠言學

孟氏說易本於氣而後以人事明之然虞氏之論象備矣皆氣也人事雖具說然略不貫穿匪獨虞耳鄭荀號為說人事者爻象亦往往錯雜後學不得其通乃始苦其支窒而不能騁于是悉舉而廢之而相辯以浮言日以益眾夫理者无迹而象者有依舍象而言理雖姬孔靡所據以辯言正辭而況多歧之說哉設使漢之師儒比事合象推爻附

虞氏易事上

卦明示後之學者有所依逐至于今曲學之響千喙一沸或不至此雖然夫易廣矣大矣象无所不具而事著于一端則吾未見漢儒之言之略也述易事云爾

乾

元亨利貞孔子贊以四德易之言元皆訓為始不訓為大象有言大亨者乾以元始萬物得其始而大大非元之本義也用九用六聖人明言用若爻象無變動是九六无用此費氏易之誤也若揲得此九六一

爻然後有一爻之象則爻變拘而不可用若乾之坤乃為用九坤之乾乃為用六是二用止二卦此左氏之誤也

乾六爻皆君道荀氏說也即繫辭一君二民二君一民之義乃通六十四卦言之其在乾六位則兼君臣要之六爻皆聖人之時虞氏以庖犧位乾五文王位乾三鄭以堯之末年四凶在位象亢龍舜受堯禪為羣龍无首干寶以象文武受命程傳以象舜自側微登帝位義皆得之但干寶以後皆以亢龍為非道聖人反之然後无悔則乾不得為六龍唯鄭以為堯之末年則龍德不失此以知其精也

虞氏易事上

坤

易者乾元主陽孟氏之易有爻變故虞義以坤息乾費氏之易无爻變故鄭荀之義以坤輔乾乾六爻聖君坤六爻聖臣故鄭注黃裳以舜試天子周公攝政注龍戰以聖人喻龍君子喻蛇坤雜乾氣蛇似龍荀注履霜堅冰象臣順君命而成之不習无不利云陽倡陰和括囊云迫近于五謹慎畏懼則其說雖各異

其主陽一也自王弼干寶乃有坤初陰生漸致殺父陰與陽戰兩敗俱傷之說就如其言初將弑逆積而至二乃直方大何哉此亦說之易破者而後世競宗之何也

乾六陽自微至著天之道也聖人之德也坤孕乾而息乾反剝而復則撥亂世反之正也牝馬之貞聖人之畜德而動也先迷後得主著其時也利西南得朋正亂在得人也東北喪朋安貞吉未得其人當安以養德也堯得舜而後禪湯得伊尹文王得太公而後

虞氏易事上

三

放伐皆其事也既言得朋而後言喪朋者又明泰否循環消息互續故爻變三正泰四反否五成觀上終乾又入坤此易之大義也

履霜堅冰至君子知微知彰也坤以初為牝馬之貞則聖人受命之爻陰始凝者如屯之大得民創業垂統之義文言云弑君弑父者所謂先迷初履霜則得主也二西南得朋也不疑于所行則以禁亂正暴然尚如乾二在田未正位也三泰否之交未能定難四括囊賢人隱如文王姜里之日也五正位居體大一

統也上龍戰更本牝馬東北喪朋安貞吉也其血元黃屯之天造草昧也若承五言之則為得天下之初陰陽相薄草創未定須興禮創樂乃致太平也乾帝道也坤王道繼治繼亂之道備焉乾坤所以包六十四卦之義也

屯

屯於世為草昧草昧者王者創業垂統之時初以貴下賤大得民而建侯若湯文之為諸侯是也盤桓利居貞謂遵養時晦也初居貞正己正人故象曰以經

虞氏易事上

四

綸經綸者經常之法陽當正位陰當從陽也四承五故往吉二待三故不字上无所承故泣血此在下者之道各承其君泣血者僕我也三三公志在輔五而遠求於坎險之上以自輔妄興師眾此猶萑叔之違天故戒以當澤其民以待聖人之興而已五則君位既濟由初不由五三膏則下而五膏則屯所以凶也

蒙

蒙者巽之消息也其義繼世受命之主義在草昧繼

世之主貴在養正故乾坤之後屯蒙為先蒙之時陽道蒙昧九二以震接巽則乾革坤此消息之革蒙也六五童蒙九二以陽正之此陽之包蒙也爻以坤陰為蒙上陽非蒙也在艮失位不能包蒙而擊蒙變之則反入陰故不利為寇而不變也初已發則能正法而說四之極枯四下求初可以不困矣上擊蒙不足以養五而可以防三皆二包蒙之用也象曰利用禦寇而交辭不言用者擊蒙非正故也

虞氏易事上

五

教也此以二上五為父伏巽出則二為母初發震為子則母子之象與九二包蒙別一義三勿用取女者慎如匹也此以上艮為少男應三為取女淫女必亂君重戒之也又言利禦寇者養女子之道能制其欲則不受其亂也此與納婦為一義
二剛中養蒙而三之金夫則二以正為求以不正為淫為寇然則瀆而告之謂之淫寇不可謂之包蒙也此師道也

需

需德在五而荀氏及後儒皆以乾需坎降而升陽升荀氏義王弼无此義而不速之客來則日三陽於進進退无所據如此則九五不得正天位其失甚矣尋消息之義大壯息陽而為陰傷四往折五雖居正位陰氣方盛故宜需養以待其來乾三爻皆五之用也初需四故不犯難行二需五非見險者比乃宜與五同德者故五澤衍之而變正也二正既濟成矣需之道於是乎就故三需上而上至也大壯以乾伐坤四已折入離唯上為坤主上來就三則坤體俱從乾故曰三人坤就乾則為人也觀四注

虞氏易事上

六

云乾尊賓坤故知易以乾為主以坤為客若以王者之事言之則初三之需武王之觀兵也二之小有言八百諸侯曰可伐也上入穴微子之作賓也

訟

訟者以陽訟陰二為主而四輔之然四陽同體實以五為訟主也鄭荀之說皆以為二四相訟而五治之既於經訟元吉之文不符或疑注乾剛在上坎濡失正故不克似為二坎四乾若然則二宜不克四亦不克何歎此以知虞義之不然也當遜之時陰害已成

乾三不勝其憤而往訟之四為之輔終以不克而陰勢益張非救遯之道也九五中正居上二四變而各正三亦動出臣主一心靜以安之則否必休泰必復故曰訟元吉也二邑人三百戶大夫也三食舊德嗣父之事四即命渝始命之官以此承五遯不足訟矣上錫鞶帶在初四易位時則以初事辨明錫之故曰以訟受服非親與陰訟者也訟不可成則辨明非上功故三正而控之也

虞氏易事上

七

易為君子謀亦為小人謀初三二陰弑父之家二四不克實由乎此然在當爻則三以既入乾家而為舊德亦以與二同體而為不承所事此大改過之義也

師見禮

比

屯蒙之後受以需次訟次師次比三代以後用兵有天下者為正著於此矣比五受命之王也象曰先王以建萬國親諸侯王者有天下封建邦國五爻曰王用三畷失前禽三畷謂下三陰前禽謂初卦日後夫

凶謂上也前禽謂禽在前來及左右去者象迎服者奔者荀氏以初在應外以喻殊俗缶者應內以喻中國孚既盈滿中國終來及初信及非應於消息五下初比之與荀義亦同蓋若微子奔周及箕子之朝鮮皆是也二比自內則同姓之封也四外比之則異姓之封也三比之匪人畷之變正則所因之國更置與新者也上比之无首始則負固終而請命王法所誅矣

虞氏易事上

八

原筮元永貞何也王者之興必有天命原筮者再筮再筮而不違則足以永貞矣故无咎謂非天命允歸不足以當比故彖曰以剛中也干寶謂如周卜筮定鼎元永貞謂五正位則原筮又在其前干說非也然原筮者謂其天地不違積之至久即大有自天右之吉无不利非謂臨事而原筮以自審也

赤鳥原筮之符

小畜 凡卦不取消息別取變來者蓋文王序卦之義小畜於消息息豫而辭取需來以豫象太平則小畜不得象畜

象故取需養以待制作也

序卦曰比必有所畜物畜然後有禮太元準小畜以

效益畜者畜聚之意王者受命萬國親比立政之初必畜聚其民而後可以制禮小畜者禮未備養民之事小也大畜養賢則大矣陽為君陰為民小畜消息以一陰畜復陽正是坤受乾施民養於君之象後儒以四一陰畜止五陽謂尚往為剛欲上行則五反下行而見止乎失之甚矣京氏傳云小畜之義在于六四陰不能固三連同進傳曰密雲不雨尚往也然則其義謂一陰所畜者小必與三相連然後同進與虞異義而同指候果之徒始失也小畜消息以乾施坤以坤畜乾故以夫婦著之上言婦貞厲月幾望君子征凶逆戒乾消此正義也畜

虞氏易事上

九

養天下者貴使民富而知正正莫先於夫婦凡陽得陰為財六四坤元上承九五五所以富也三變豫坤減如車脫輹脫輹則无所載無以為財五變二使變承三則三亦富故曰富以其鄰也上三之婦二未變則反目二已變則得積載積載者財也然則上與三之反目非以不富故乎注云需飲食之道飲食有訟故爭而反目蓋民无所養則不能正室得積載則夫婦正月幾望坎商相望夫婦正百室盈止婦子甯止其是之謂乎復自道何也養民當以道小惠非德也初者四之所

以畜故正言之

小畜主乾元君子以懿文德注君子謂乾則初當之五非君但象富耳二四皆以財佐人者也畜民之道莫先乎通其有亡此濟變之務故曰小雜卦曰小畜寡也貧寡之寡密雲不雨自我西郊文王之時上施不行西郊之澤將雨天下言畜民之急也

履消息息謙而取訟來義在制禮以定爭訟

履者禮也不曰禮而曰履者以為人之所踐履也履

虞氏易事上

十

道柔履剛以言其和也然其所以為禮者以陽正陰以乾正坤故曰剛中正履帝位而不疚光明也九五之時四未變三上易成夬曰夬履謂陽德充盛以決羣陰禮之定志也六三在陰則眇而視跛而履上來易之則武人為於大君大君謂乾九五也為助也上以剛武下決兌陰成乾五之夫履然後四得變正而定既濟上之其旋元吉謂此也陽為德陰為邪克已復禮此之謂矣九家云太平之世虎不啞人蓋如是為禮之至

无不正之謂禮正己者以所交之正為禮成已成物也初之无咎視四變是也不正者以正為禮二四是也二在訟時失位訟陰故幽于坎應五履道禮成而陰不爭故曰幽人貞吉上禮之成也其旋元吉既濟定六位正

五以謙坎變滅象為不疚又以四變體坎為貞厲居安思危以當天位唯其貞厲是以不疚

泰 否

泰之辭言其自否反否則言其反泰聖人之道有治

虞氏易事上

三

无亂也泰必言其未泰否則言既否者聖人之用也泰三乾成則反否否三陰成不反泰必至上而復者易道主陽也戒懼之至忠厚之至也

劉向曰君子在下位則思與其類俱進易曰拔茅茹以其彙征吉後儒據以為三陽在下當拔而俱升此謬之大也泰以天地交君子在內則三陽皆已得君豈當為在下位乎唯否時外君子而內小人故四思拔去三陰與其類俱得進用彙類也謂三陽茅茹謂三陰劉氏之言與虞符合若此

程傳以包荒為包含荒穢此非也其以用馮河為剛勇改革不遐遺為深思慮遠朋亡為无所牽徇皆是也

泰至三而陂何以持之唯正位足以持之坤順于上乾健于下所以反否非常正之道也二上五既濟定

六位正故四以其鄰二上中行則三艱貞而有福泰以乾為君否曰拔茅貞吉志在君也謂乾象注云坤女主假義言之非其義二之五

不可謂上正君位乾在下不以二爻為君故四謂之鄰五取象于帝乙歸妹象注云以陰輔陽二體兌進

虞氏易事上

三

五妻道臣道也大要否泰皆不以五為君否二大人吉五大人吉二五同稱大人皆臣耳

上六城復于隍否已壞矣勿用師自邑告命貞吝何也否泰之交天下必有強陵弱眾寡者上本否三上公之國在泰居上失國而在邑故城復于隍三為泰主義得相救但以平陂之際而為上用師則非朋亡艱貞之道故其命為亂而戒上勿告命于三以見泰時當修德以服遠與復上戒用師同義否必成于小人故曰否之匪人守成以經克亂以權

故君子不可貞

大人否亨注以為不亂于坤羣讀否為不而絕句非也否仍如卦名謂二本大人雖居三當否而得亨也爻辭以君子得位正否反泰而言象曰儉德避難則以君子不在內失位而言

同人

庖犧消息同人專取夫婦文王則以為君子通天下之志類族辨物之卦則義不專于夫婦同人于野鄭氏以為无所不徧孔疏以為喻其廣遠用心无私其

虞氏易事

上

三

義是也然若但如王注程傳之說以同之廣狹為優劣則上之于郊正是于野何以為志未得乎蓋同人義在乾五大正通天下之志天下之志所以不通者以不別其族類也五以乾照坤方以類聚物以羣分則陰得其陰陽得其陽各得其志而大同則既濟定體兩坎坎為志為通也初自師二降自正以同人師二坎也志與人通人自同之出門而已无咎矣二與師震夫婦也同孰大于此乃或欲先上同于五是猶女子外夫家而內母家其能不吝乎三下坎之主也

四二坎之交也二爻失位志之不通實由乎此故象

相攻治亂者不得不以成五以大師克之然僅曰不與曰弗克攻則其志猶未為通者以上未正也上乾之盈是有于野之德者然失正而不知變僅足无悔而五之志未得則天下未大同也若上變正失乾居坎似為有悔而五志得通則悔即乾之德彖曰同人于野亨利涉大川乾行也謂乾能體坎而行今上不

虞氏易事

上

四

則上公徧何以非同入之道蓋卦辭于野謂五君之德也上亢无位宜與五一心以同天下今五在下而剛乘三位正而不應是无所親以為公无所主以為徧也變之使與三同心承五則似徧有所同故悔而實正也

大有

大者陽也乾五歸坤五离有乾陽故大鄭氏以柔得尊位大中謂大臣有聖明之德代君為政此由不知消息之義五得乾元也离日在天以為臣象可乎

以天下之有為有則其有大大有君道也其大在乎履信思順而尚賢注云乾為賢人坤在乾下為尚賢故大有諸陽皆賢也皆五所尚也然諸爻不能皆有乾德故又有過惡揚善之義焉四惡人也在鼎足三公位戒初日无交害戒三日小人弗克過之則變而匪其疋也三公位正乾體有功之臣也初位卑上无應則難自達上有大有之君无所事于交也二有中德能自正大夫之爻為天子任事之臣也皆揚善也交如言其揚善也威如言其過惡也上九綜一卦之

虞氏易事 上

五

義言順天休命義不主于一爻故不以失位為嫌矣

謙

鄭氏云嗛者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也

謙言侵伐行師何也此捋多益寡稱物平施之義也湯武不放伐謙德无終矣漢文謙讓未遑非君子之勞謙也

豫

豫復陽小象功成作樂何也坤入乾乾大功成以復

陽索坤陰猶王者作樂以和民情也建侯行師者樂樂其所自生順動豫之本也故豫者陰得陽而豫怡民豫其上非為上者之豫也卦唯九四一陽民所由豫餘五爻皆陰則皆受豫于四者繫爻皆言在上之事故凶悔吝生焉又豫雖功成君子當務養民故四下息小畜乃為大有得諸爻與四俱息則為四朋故豫爻言豫者皆凶咎以非陽道也二五中正德能自正故皆不豫然二正五不正二在四前四未下正故二為知幾而吉五在四後已在小畜故象能自惕懼

虞氏易事 上

未

孟子曰人之有德慧術智者恆存乎疹疾貞疾恆不死之謂也陽之道盛于泰四朋益哉泰時二不終日亦泰時至五已過故疾也初不自正四降然後正之盡失陽體故鳴豫凶也上于小畜不正故冥豫然正位故三變得應亦无咎矣三有陽非如初上伏三特以待四而息慮其溺于陰故盱豫而有悔也

聖人以順動故刑罰清而民服則豫以九四復初為聖人王者也以四為王則五非君位故五陰一例為四朋後儒泥執五為君位遂說之曰君弱臣強聖人

順動功成作樂而強臣脅君豈其倫乎甚矣其固也

隨

隨者陰隨陽序卦曰豫必有隨乾鑿度曰譬猶文王之崇至德顯中和之美仁恩所加靡不隨從此以民隨君消息之正義也陰隨陽莫大于夫婦隨二月卦周家法之以為昏月故易例不以陰陽爻為男女而隨二三皆繫女隨男之辭象曰君子以嚮晦入宴息惠微士云太元準為從其初一辭曰日幽嬪之月冥隨之有夫婦然後有父子有父子然後有君臣故太

虞氏易事

上

元曰晝以好之夜以醜之一晝一夜陰陽分索夜道極陰晝道極陽牝牡羣貞則君臣父子夫婦之道備矣是以元亨利貞其義是也

三陰爻以隨陽為義二係五正應三无應則承四承應皆陰之隨也上无應无承待三正而兩繫于五此于本象之隨不著故不言男女之隨三陽爻則以物之所隨為義五大亨正之主君也所謂崇至德顯中和之美者也初剛來下柔乾元之正天子之大臣也四為官當變而隨之鄭氏云是臣出君門與四方賢

人交有成功之象四艮亦賢人也昔舜慎徽五典五典克從

丙于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義是也四艮賢人處非正而三以不正隨之故凶能變承五應初则无咎是不當為物所隨而當隨人者也小賢役大賢也三陽爻有率民之責者隨人則失位故變正而上應之三為上所隨而率之以隨于五其懷德至深是為王道之應故王用享于西山也九五孚于嘉注云陽稱嘉陽則初三四是也皆物所隨也惠以嘉為嘉禮亦通

虞氏易事

上

蠱

蠱者事也序卦曰以喜隨人者必有事不必其為惑亂也故尚書大傳曰乃命五史以書五帝之蠱事知蠱為事之通名但泰至蠱而反否則為事須整飭故雜卦曰蠱則飭也

泰否之交為繼世蠱從泰來乾父坤母通隨從否來否乾在上艮在下為父子也故蠱六爻皆為子道九家云子行父事備物致用而天下治是也隨夫婦蠱父子亦相承也

卦義在通隨終則有始故爻義皆以通隨定其位以

為吉凶隨初震長子得正故初曰有子考明其繼父

也江承之云此與虞義微異虞云艮為子無關於初又繼世之卦初云有子考即繼世之義繼世當以長子今云艮為子則少子

繼世子義非也故易事易之二五得正位故其辭善

三四失位故悔吝失位不可以為事故三四不變上

乾元也變滅雖正非元亨之道故亦不變而象不事

王侯也上義見禮篇

馬氏云所以十日之中唯稱甲者甲為十日之首盡

為造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不

虞氏易事上

九

令而誅謂之暴故令先後各三日使百姓徧習行而

不犯也馬氏之言先後甲為艮巽之方非也其言令

先後之義是也卦辭言治國之事飭事之道莫先于

施令故言前後各三日也先之三日賁謂以文施令

也後之三日无妄謂習之无所亡也

臨

陽至于二見龍在田宜升坤五為君故元亨利貞盡

有乾德大君之宜乾九二之利見大人也乾鑿度曰

臨者大也陽氣在內中和之盛應于盛位浸大之化

行于萬民故言宜處王位施大化為大君矣臣民欲

被化之辭也是其義也臨者臨民之義六爻皆君道

初二四上陰陽感通大人利見故其辭皆吉三當終

日乾乾之位故有戒辭上既濟定三變有應故亦吉

蓋卦以乾陽為君初二非異物故其辭同然二升五

而初非其時故曰貞吉坤三爻皆言二之德至臨言

下交知臨之先也敦臨言厚終知臨之守也亦非異

物也三乾道之革當成泰三以感于陰失位在兌徒

以甘辭口說感人抑末故无攸利憂之則正故无咎

虞氏易事上

三

甘雖三象二亦與焉所戒者二非別一人也大約臨

與乾同只作一人看

咸臨吉无不利未順命也臨陽至二上息必泰既泰

而大壯以至于乾則違反而遯消八月有凶天之命

也二憂之故三正之後即上與五易位而定既濟則

不反遯矣故曰未順命鄭氏注八月有凶云終而復

始天命然矣其為此象發乎

觀取反臨者大觀在上君之德也乾九五也

觀六爻唯以反臨為義臨三成泰而二上五故成既

濟六爻皆言君臨之德觀消卦唯九五大觀在上以臨反之則五正而上可正三初不能正故五爲君坤爲民又臨觀非實相反之卦二陽在上則初二之下象陽伏入陰故唯六三象坤民而初二當臨陽位亦有觀民之責初之上爲良童上之初良陽所伏故童觀二之五爲巽女五之二巽陽所伏故闕觀女貞二爻皆以陽伏其下爲小人乘君子失觀道必爲此象者觀消卦初二卽遯爻也三五上辭同所觀者皆三民也民觀君以爲化君觀民以爲教臨時民欲被化

虞氏易事

上

三

以爲大君則二當進五三日觀我生進退幸之之辭也既正大位則當正天下之不正者使上下易三則上君子得位五日觀我生君子无咎上曰觀其生君子无咎謂五上爲君子故能觀示坤民使變爲君子也无咎者天下正君乃无咎也上曰觀其生者上爲五之用觀者卽五若爲我生嫌爲上民象曰志未平謂三上未變五志未平也四諸侯爻上承于五獨爲尙賓觀字皆讀如卦名爲觀示之義

噬嗑
見禮篇

賁

人文化成天下而小利有攸往何也賁次既濟太平之功立上下交仁義道著大經大法皆已樹立當曲制威儀以定禮文先王之治天下至纖至悉故曰小也既濟亨小亦同義明庶政亦言小者无敢折獄尙文德也法制于已然之後禮禁于未然之先其道在去小不正故五上承貞分剛文柔則天人之文成也賁之道柔來文剛臣者君之所以自文爵位者上所以文賢士故六爻皆此義初在下二未得應未用之

虞氏易事

上

三

士也初舍非義之車二待興業之主士所以自飾也三已仕之臣也賁如濡如言其文之著也詩曰羔裘如濡毛傳云潤澤也是濡之義守正以正君則分剛上而文柔之義也四諸侯求士者也白馬翰如往見初也詩曰良馬四之五陰位求正于上賁于邱園邱園艮山謂上也東帛所以聘之芟芟委積言其禮多也荀氏云五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君其義是也虞謂以艮斷巽則取以上正五其義不殊但不爲禮聘賢士則邱園之象虛固不如荀矣上之

正化成天下故上得志言五聘上則應二可知

惠士奇易說云白者五色之一非无色也考工記畫繪之事後素功言功成于素也畫繪之功成于素忠信之質成于禮後儒謂白賁後于无色誤解雜卦傳傳言賁无色非謂白无色也賁无色猶序卦致飾然後亨則盡耳此說與虞異其義甚長

剝

六三剝无咎苟義三與上應无剝害意故无咎後儒皆宗之夫既无剝意則不得曰剝既已曰剝則不得

虞氏易事

上

謂无意蓋剝主陽而言吉凶皆陽初二之剝陽无可

正故凶聖人深惡遷凶為蔑貞也三剝已成剝滅于此歸魂即在

此終則有始故无咎四剝觀五切近故凶上乾之初剝未成不

得就至五禍極陰欲承君子故无不利即君子德車

是也諸儒以凶咎屬羣陰故不可通凡易言小人之

戒使改過遷否之陰不指為弑害豈謀謀言小人之

凶咎哉上言小人剝廬乃是戒羣陰也

復

出入无疾明來无咎反復其道七日來復言天地之

心也陰陽消長以道言之為剝喪若以天地言之則

出入皆陽所自為何疾之有反復其道終則有始七

日來復天行有常一消一息以生萬物陽為陰主有

出入而无絕息此天地之心也程傳云先儒皆言靜

見天地之心不知動之端乃天地之心也荀氏云陽起初九為

天地心萬物之始吉凶之先是以又云於動上求靜

動為天地心伊川不讀漢人書耳

是伊川見道精切處本義言天地生物之心幾于滅

息而于此乃復可見則泥程傳而失之明明經言出

入王弼只知入字宋儒又只知出字甚矣其蔽也

虞氏易事

上

爻以人事言則復為有失而得繫曰有不善未嘗不

知知之未嘗復行是為復禮也六二于卦義息兌為

初朋正位在震下就初體故曰下仁他卦陰在陽上

為乘剛此獨吉者以此之故二五中道皆能自正學

知利行者也二吉而五无咎者二已正五當變也三

頻復困知勉行者也四與初應資于師友以復道象

曰以從道也辭但言初之復不言吉凶者能自得師

在四也上坤迷則過而不改者矣用行師者三也怙

過之人雖得嚴師不能督之卒至于喪君而无征養

成其惡而已

復在君道為撥亂反正修身下仁改過從道皆君德也上為元惡負固君德已就乃可征之五未正而用師敗之道也少康德成然後討澆光武即位收河北然後征赤眉此其義也

无妄

復則不妄是撥亂反正之道也元亨利貞謂定既濟六位皆正乾德之大復也遯時未能如此則四既正上不變成益亦足以无妄大亂之後求治不可過過

虞氏易事上

畫

則匪正有眚天命不右矣

初上皆言无妄初為主于內成无妄者也上定益亦成无妄者也初往吉上行有眚无妄之義畢矣中四爻條舉无妄之事二成初義不耕而穫不菑而畲自然而无亡也呂氏春秋云武王至殷郊不耕而穫是也五就上義既已无亡雖有疾亦不可藥藥即匪正也程傳若舜之有苗是也四可貞者可正則正之明上則不可正也三无妄之災雖无亡亦不能必其无災受之而已即勿藥之義也象言先王爻无君位或

以五為君非也

注以坎為疾巽艮木石為藥上動體坎疾歸于五所謂无妄之災然上不變為巽又云勿藥者五之有喜无待于上不可往者以戒上也若五必禁上往以藥已疾則亦匪正而有眚矣故曰不可試也

大畜

消息通萃爻例取大壯大壯陽傷陽傷而後故民不從化也

太元準小畜以斂大畜以積積者斂之多也序卦小畜在履前故以養民之財為義大畜在頤前故以養民之德為義養賢亦養民也

虞氏易事上

畫

无妄之後民未被化者猶多大畜以乾養坤四五凝乾則道大行而成既濟初利已者童牛未告犯之成災猶梗化之民不可速治亦无妄不利有攸往復用師大敗之義也二車說輶坤已消兩乾未成尙未可往所說之車即三輿衛也至三則二升五降陰得畜陽可以告牛豮豕雖尙文德必有武備故日閑輿衛良馬逐者時不可緩故雜卦曰大畜時也童牛豮豕皆四也在四則象告之在五則象已積而生牙有喜有慶者民既被化喜慶歸于君也此則道大行上何

天之衢矣大畜以乾為君坤為民不家食養賢賢謂
良養之者乾也故四五為民俗儒誤讀能健止為止
健以為良止乾又泥五為君而止二四為臣而止初
然則易以坤為君乾為民耶何其悖也

頤 消息天地合非王者
得位之象故取晉來

聖人養賢以及萬民初聖人也上賢也四陰民也養
正者五上易位三變正上交辭曰由頤則五三之正
皆由于上也故爻變之次至上而後易五五曰居貞
不可涉大川三日利涉大川五象曰順以從上謂此

虞氏易事 上

三

也五正而後三變應上上未變而三无變動无所應
雖正猶凶謂民不從上故不可用也四在艮體得應
于初民以欲求君而早得遂者故吉无咎初之義在
養賢而獨應于四則養非所養在四吉而初凶矣注
朱頤謂初似非上體晉離為靈龜三變四在震為
朱頤初商目自下觀之謂初不養上而養四則凶二
逆乘初上施難及五又未正故不得所養征而求之
失其應與故凶也雜卦注云五之正為功三出坎為
聖而三道大悖者爻據三陰先五動而言在陰則剝
陽在陽則抗上故道大悖雜卦注據五上易位三變

而言則既濟定為聖人之功然亦謂乾為聖耳非以
三爻為聖何以知之注云與蒙以養正聖功同義蒙
三淫女未嘗正也

自求口實非養賢之義象曰慎言語節飲食也慎與
節之道在正而已或以中四爻為
求口實之道

大過 取大壯來傷而
死皆以失位也

大過陽死國家傾覆之時棟樑者梁木壞大廈傾也
此時當急起救之故利有攸往乃亨然其取二變何
大者過救之莫大乎正其本也爻則言其用

虞氏易事 上

三

大過之時過以相與何也權也然權有中焉老夫女
妻權之中也老婦士夫非其中也二大者過也五大
者壯也二之取女妻繼世承祀陽嬪于陰故无不利
也上之應老夫忘身為君義不顧私雖至滅頂猶為
无咎也五之取老婦赫然奮興遠求者長可以振一
時之衰而不可以久故雖无譽亦无咎也初之應士
夫明知功業之不可就而以其身為後起之藉故繫
曰慎之至也爻亦无咎蓋初下有伏震遘巽又生其
下陰陽之嬪正在此爻故繫曰慎斯術也以往其蔑

不濟矣然能慎則爲權濟不慎則爲失身狄梁公之事是已故象曰亦可醜也三正位而撓四失位而隆大過之時非可以拘謹爲正三在巽上四體乾成也三四任大過之責者也三撓有輔益撓故過上與二不應也四不撓乎下故隆故過初與五不散有它也撓與隆皆所以貞大過四非優而三非劣也獨立不懼遯世无悶又出一義

坎取觀來大過之坎後復觀乾五

坎于消息征商正邦設險以守于序卦大過利往亨

虞氏易事 上

表

于險中復得其常水流而不盈者五也行險而不失其信者二也五正二變建萬國親諸侯聖王所以孚險也

坎義以乾亨坤取剛柔相際陰爲陽輔然後可以習坎四五正位相承其義最著故尊酒簋二用缶之象見焉二已變親諸侯也上比之後夫故爲罪人二行險體師當征不服故不即言變正以坎險之時但能據初小得而已明不用師當用德行教事也三體師輿尸曰勿用者謂勿用師也明二求小得之義也坎

爲法德教之而不率則刑以正之法之平如水此上義也

離見禮篇取遯來者下經有父子之象也

虞氏易事 上

手

虞氏易事卷下

武進張惠言學

咸

感莫大于男女卦言取女吉爻則言聖人感人心而天下和平也坎為心四與初易位成既濟體兩坎五為上之心三為下之心二承三上就五各于其黨則天下和平之義也三五皆人之心聖人之感人心在四四變則坎心交上下也以爻位言之初為母二為腓三為股下體也四為心五為脢上為舌上體也四

虞氏易事

下

十

感上為往感初為來心无不之也動之端起于母以心感母則母動而腓股相隨脢依心而不動者也舌亦不與身俱動而常通人之心故朋從爾思謂上為四感也五志末上為五感也咸其輔頰舌上為三感也三爻皆心故无所不感若以一身而言則四朋從正也在上體從脢亦正也三股非能感口故變三象為輔頰荀氏以兌為輔頰則言舌自足為口說何必累三物為象乎脢謂夾脊肉坎為脊陰為肉四已變則五感二陰象唯言志末者上逆乘嫌非正故明其

與坎為志耳初在下則為母在四則為脢與三輔頰義同五感四上三感二四感初而獨无所比者天君定百體順從藏于內而不見所用也

初咸其母四感之二咸其腓三感之三咸其股謂感二五咸其脢謂感四上咸之道男下女陽感陰惠微士以二感三上感五非也上咸輔頰舌則三上交相感以非陰陽之感道也九四不言咸心不可偏有所感也故曰天下何思何慮

憧憧往來朋從爾思謂思之所至感以正則无不從

虞氏易事

下

二

繫以寒暑日月往來為說則往來非私意明矣往來非私則朋從非黨殊途同歸一致百慮正謂此憧憧往來耳象曰未光大者謂四未正故憧憧往來以求光大也宋儒不知觀象故其說紕繆為甚

山澤通氣上之騰口說感之盛也同聲相應同氣相求感于心故通于口鄭氏以為感道至薄非也君子以虛受人君子謂乾虛謂坤乾以坤為用

恆

恆之義主于聖人久于其道而天下化成也久于其

道謂卦變之益三立不易方獨不之變則上應之而成既濟已成既濟然後之益是爲終則又始合于天行益不變不可以爲恆不正不可以爲恆三上正位終變成益聖人久于其道之象也二五之正正之易見者也故二悔亡五恆其德三之正正之難見者也故重戒之易方而羞至羞至而後正則无及也四承五者也五正而正矣故曰貞婦人吉四曰田无禽但利五之正而已初與上視三爲吉凶者也三不恆其德初上俱凶三恆則俱无凶也故恆之道六五之辭

虞氏易事 下

三

盡之婦人從一而終則四吉可知也夫子從婦凶初所以无攸利也恆其德于五不言吉吉凶由于三也乾既在五則三即五之德有五之正自有三之久于其道故五言恆其德也上三之應故以爲不恆之徵三不恆則上震凡德不常者未有不妄動者也初之象曰始求深者謂五貞婦人夫子從婦始求之于深潛不于三而于初則失其序非恆之道故凶矣戒五當正三久道然後正初四也爲政先正己而後正人求之又當有漸也

遯

遯以君子退避而言乾之初二伏入二陰之下吉凶之辭皆主于陽非以二陰爲小人亦非即二陰爲君子遯亨者君子避小人所以救亂非曰遠害而已小利貞正亂當始于小者若不以漸驟圖其大未有不速禍者也

初陽在下失位二正位者也故以爲陽之貞遯之義三消成否上來反三則初四易位而定既濟初陽先否而出三消成无妄之災故初時宜靜遯尾者二黃

虞氏易事 下

四

牛之尾執其尾不足以固也三消入否謂之係遯有係于上其本不能消遯而去之以俟上來易位所謂權也上來畜臣妾二得執之共固其志則初四易而否反故四曰君子吉小人否明撥亂反正自此爻始上之无不利即三之畜臣妾二之執黃牛也五得位貞之而已諸言遯者皆主陽也二已正陰故獨不言遯王孔之義以爲二居內處中非遯之人能固遯者而留之爲遯之主是也上曰肥遯肥子夏傳云饒裕自上復三二爲之主進退優裕也四曰好遯人之好

我示我周行亦主二言也五曰嘉遯既濟定遯已亨嘉美之至也二固志五正志遯之亨亨于二五之同志也

大壯

京氏鄭氏以壯為強馬氏及虞以為傷以兌象毀折則傷義為長序卦曰物不可以終遯故受之以大壯者遯則退大壯則止繼之曰物不可以終壯故受之以晉明大壯止故晉進相受若壯為強不可壯何以宜進耶

虞氏易事

五

大壯利貞大者正也君子失位而傷當正之于其本與遯小利貞對言之故卦義在四正位折五初與四正應四失正凶及初三非其位而觸坤亦以四不正故彙角當軸者傷而同類銳進未有能濟也唯二得中自正以待四故吉矣六五降居四得正處和小人悔過盡喪其凶德故曰喪羊于易易變易猶言豹變也三觸上欲變之乃四五已正則上為巽而角仍彙是不能退上復變正則三失應是不能遂三之受壯更甚是二之始謀失故象曰不詳也謂三不詳度也

唯三正以待四五四已之五則三居坎而應坎小人正而從我故曰艱則吉也五主四言之上主三言之易君子事也注以乾善為詳不得三應故不詳則不能退不能遂主小人言與羝羊觸藩不屬似非也三羝羊五喪羊同象者小人傷君子若羊之很君子不勝其忿而與之角則其很亦无以異矣所以戒三也

晉見禮

明夷見禮

虞氏易事

六

明夷取反晉序卦曰進必有所傷謂柔進上行既麗大明則將有所誅傷說者謂進而不已必傷非其義家人

王道始于正家人所以次明夷序卦曰傷于外者必反于家謂所以求天下當反求諸家也易言權而於家人父子兄弟夫婦之間常變備矣能經而不能權伯奇申生之所以為愚也權也者如是而後有正者也故曰反經合道家人有父母兄弟之象而卦唯曰利女貞關雎之義

也五爲父二爲母初爲夫四爲婦三正家天下定矣
三動時初震五艮爲兄弟三坎中男交震艮之間爻
辭詳于父母夫婦而兄弟不言者父母夫婦正則兄
弟正可知也行權在二者舜之于象周公之于管蔡
家之變于是爲重也

睽取大壯來者陽失正而傷故
有睽與家人正家義相次

序卦雖云家道乖爻唯三上言婚媾餘皆言朋友之
交益以六五應蹇五二五不得爲夫婦故也
睽小事吉義與遯小利貞同書曰怨不在大

虞氏易事 下

七

睽義主五得中而應乎剛然後同天地通男女類萬
物故爻五伏陽出然後正四厥宗噬膚是也時二未
正故曰噬也四變然後二變初喪坎馬得震馬二遇
主于巷四遇元夫是也其時三未正也上乃與三易
位上遇兩三有終是也初復初也于爻獨正位睽乖
之時應四惡人故有咎悔既自正于初故四去則勿
逐四來則見之二以爲主則遇之繫取无妄則此也
五應乾五義不及二變而就初得其所主二本體兌
之震震兌爲朋禮有主友則是也巷者大道之徑路

二應五爲正比初爲巷故象曰未失道也初二之象
皆在五正之後四與上不正據陰睽之尤甚者故然
曰睽孤四惡人以不正取三故三見其輿見其牛見
其人也乾五出噬四四變而遇元夫交孚則惡人之
睽通矣上以不正乘坎以疑相睽其顧五非欲據五
乃疑五也故四未變則見豕見車四變則負塗載鬼
四實未變上疑當變耳 及五已變而知三爲已應又以不正寇
之故自上往則三張之弧自三來則壺復空設故戒
之以與三易位而上之睽乃通故象曰羣疑亡也五

虞氏易事 下

八

能孚惡人之強通積疑之蔽故曰睽之時用大矣哉
五以乾爲宗何也乾魂歸離不爲夫婦五女子故稱
宗與同人于宗同義

蹇取觀來者九五
正位故能濟蹇

蹇者險難與屯之難生不同屯草昧聖人將起宜以
有事蹇陽將老天步艱難宜見險而止消息三下臨
通睽乾元凝坤大過繼世則出險矣其在卦義則蹇
時維得賢可以濟之三之睽兌爲朋五乾坤相應是
得人之象故五曰大蹇朋來卽卦辭之利西南也若

以爻論則二五相應中正為君臣同心以濟蹇卦辭曰利見大人二曰王臣蹇蹇方蹇之時專任一人則得其用若羣臣各逞其志則生事多矣故諸爻皆戒其往也上在五朋來之後則睽坤既通于此應三以就五則事功可立故利見大人也

解

虞氏易事

下

九

解以臨初之四兌震為朋散陰升陽西南得朋之義二往之五四又得朋九四朋至斯孚是也故曰利西南君子不得朋无以免乎險矣以初之四非其正位不足以有功初之四所以道五非有所往也陽以升五為有所故曰无所往其來復吉二當往正五故曰有攸往夙吉四體師將帥之事二正天位王者之事也解者君子之治小人必赦過宥罪殲其甚者而已九二田獲三狐謂初三五三陰皆小人也唯三罪不可赦故三伏陽射隼三死大過則悖解而初及五皆在

所有五退居三得中應乾所謂有孚于小人也四解而母初則无咎母者足大指動之端坤迷于上臨初上而坤四下故初陰為四所解之母與五成孚亦有孚于小人也爻變之次二五先易四初次正伏陽最後出小人惡稔而後殲之也隼與高庸大過死象皆本其初言之以一以見小人怙惡不改一以見君子解悖不要其時以就赦過宥罪之義上應三而利亦與五為孚可知

虞氏易事

下

十

虞注六三以繫爻困二變入宮萃五之三伐暴為象若依本卦爻動則二變三在艮為負初未正三在坤上為乘三伏陽出射隼為寇至三出四已下坎為寇矣

損

損衰之始序卦曰緩必有所失故受之以損謂泰道已盛人心解緩則必衰損損之時唯禮可以已之禮莫大于祭故舉二簋用亨損下益上疑于不孚不得吉有咎不正不利故曰損而有孚元吉无咎可貞利有攸往天子祭禮八簋降

損至士二敦同姓則用二簋禮以別尊卑定親疏故用損而益可以持泰也祭祀之事唯嚴則誠故曰駿奔走在廟過往者不可以解緩也天下已定未遑制禮先定祀事故禮記曰牧之野武王之大事也既事而退燔柴于上帝祈于社稷設奠于牧室遂帥天下諸侯執豆籩駿奔走追王大王亶父王季歷文王昌不以卑臨尊也此祀事過往也初欲二上五之辭然後損益其禮以達于下故曰酌損之初欲上益三之辭未有己不正而能正人者雖有其德苟无其位不敢

虞氏易事

下

三

祚禮樂焉故曰利貞征凶不自貶損乃可以益人也致一禮之本也微忿窒欲損其私一于禮而已三人行則損一人一人行則得其友禮有經而等者損一人也有損之而益者得其友也如此而後誠若故曰致一

人之所喜非其正則為疾所疾得其正則有喜損其疾使過有喜四欲二上五之辭微忿窒欲之事也過與初過往同義

五元吉二上正位益之時也制作大行天且弗違何

所不益謂上來益三

上下定剛柔正所以損下皆所以益下故上九弗損益之无咎貞吉利有攸往此初所謂酌損之也上之三三公制作者天子之事而酌損必由于人臣制作定天下一統故得臣无家也一說如周公制作既備當封為諸侯故得臣无家臣謂卿大夫士大夫稱家書曰告周公其後也此亦損上益下之事

益

損之爻二五正成益三上易位成既濟損本既濟之

虞氏易事

下

三

卦也益之爻上益三成既濟三伏陽出上下益初以其彙反泰益未濟之卦當反泰爻位不正不足以反故上下正三非遂定既濟故曰凡益之道與時偕行益皆益下之事故曰益以興利民利莫大于農初曰大作二亨帝以祈穀也損益上十朋之龜在五益益下十朋之龜在二其實皆五之德也三凶事死喪也告用圭賄賂也四遷邦宅民也養生喪死定居益之事備矣五曰有孚惠我德羣黎百姓徧為爾德也上不益之戒

益象遷善改過善之與過何以決之亦曰禮而已二亨帝吉禮之大者也三用圭凶禮之大者也四遷邦軍禮之大者也中行告公賓禮之大者也大作以厚下惠心以臨上以此自律則善與過可得而遷之改之矣其要又在于立心之恆故上以為戒

夬

序卦曰益而不已則決謂益道不已必能盡去羣陰故決小人也韓康伯乃以為益盈而決謬哉

揚于王庭鄭氏云小人乘君子罪惡上聞于聖人之

虞氏易事

下

三

朝小人之勢重故決之不可以不慎也孚號有厲孚謂二五君臣同心以相號戒爻曰惕號莫夜是也告自邑不利即戎謂當播告于民以散其眾不用兵戎以與之爭邑謂小人之邑後儒乃謂自治己邑君子決小人豈宜邑尙未有治邪

夬德健而說決而和非非說不足以決則即戎之道也九五苒陸所以為中行也五陽貴在同心二惕號孚于五也四聞言不信則前趾傷而初受其咎安足以決小人乎三雖上應而獨行有愠與陽同心也

故雖傷而无咎上无號戒小人也以无號而凶明四不牽羊三不獨行則上不得凶也亦戒君子也

遷

遷初龍蛇俱蟄陰陽爭死生分君子小人之幾故遷言防小人即言用君子繫于金柅小人也隕自天君子也諸儒於言制陰耳唯程傳云人君至誠降屈以求天下之賢未有不遇者高宗感于夢寐文王遇于漁釣皆由是道也與象為脗合二不利賓謂四禮見篇二大夫有進退人才之責者也故二包初則不害

虞氏易事

下

南

于四恐其不利賓故包之也四包无魚謂不任去邪之責也起凶者謂二不包初則初自下起而代四以小人代君子故凶也五含章剛遇中正則四隕自天而正初以君子正小人故天下大行也以杞苞瓜者乾瓜四位也巽為杞四正也以四正初而初來巽四則杞為瓜之苞同氣相得矣三夬之四初豕之舍也息陽而陰生其諸諸葛之于馬謖趙鼎之于秦檜乎故不象夬三之獨行而象夬四之賢无膚謂其行之不能遂也然志在乾元何大咎之有故象曰未牽也

上无位而不正角者所以觸雖有觸陰之志非位故
吝正乃无咎

遘女壯三字為句以陽遘女將為所傷也鄭氏以壯
為強故云一女當五男一女當五男非事之情藉使
有之眾之所乘何待戒而弗取乎繫于金柅九家易
云絲繫于柅猶女繫于男以喻初宜繫二是也二操
初為羸豕雖爭猶躡言陰之難馴也

華見禮篇取觀
來者大觀在上

眾萃而不得所主則亂故以除戎器戒不虞王者聚

虞氏易事下

事

四海九州之美以奉其親四方以其職來祭萃之屬
莫大焉諸侯朝宗于王其次也兼以戒不虞之象則
時會一事兼之故特用為義

升見禮
升篇

困

困亦文王與紂之事也乾鑿度以為九二象文王為
紂之大夫困于酒食者困于祿也朱紱者天子賜之
服九五象文王為紂諸侯諸侯赤紱鄭氏又以四為
諸侯有明德當王者猶文王將王天子制用朱紱今

以象觀之困由剛弇則罪在上而上受困于三則三
尤罪首初在下承陽非小人五弇于上二據于三四
之初應二坎三陽皆困禮曰紱君朱大夫赤五為君
象文王則近之矣文王為三公而以大夫象豈其然
歟九四不當尊又非亨主何為而象王者乎蓋五為
諸侯之困二為大夫之困卦義如是緯皆以文王況
之其實非然說文王也當困之時君貞于上臣輔之
于下可以有亨五未得二雖足以刑小人而不免于
困二應乃有說也言君以求賢為急也剝則謂誅三

虞氏易事下

未

如文王當困時亦得伐崇也二困于酒食鄭氏謂祿
薄不足以供酒食然象有酒食則非不足供蓋鄭氏
誤解乾鑿度文也困于祿謂臣食驕君之祿不足以
行道適以自困此太公膠鬲所以避紂也朱紱方來
五求之則變正而應二爻皆言享祀者象曰受福也
祭祀以喻君臣之爻其在禮則當困 四亦五臣也志
而祭即順災祥弇罪疾甯風旱也 在求初以自輔有終者明其為臣道也或曰金車乾
象與二同大夫之車也四志在下欲與初俱隱初入
幽谷隱士也三積不善五加之刑伏陽出據其位以

上正上六則上亦改行而征吉解云有孚于小人亦是也爻變初先正四注云易位亦似非為以四變二次之三陽最後出三注以二變為象則為參錯案義四變時三在艮山下故困于石二坎爻在下艮手據之故據于蒺藜巽為入四動艮為宮故入于其宮離目兌妻皆毀故不見其妻三伏陽未出故凶也又案初入幽谷由三困之四之困亦當由三非由二三坤為舉四乾飾其上為金金舉舉路諸侯之車也周禮同姓以封殷亦當然其謂微箕之屬歟

虞氏易事

下

七

井

序卦曰困乎上者必反下義與傷乎外者反于家同謂見困乎上當反而勞民勸相也鄭氏云井法也猶君子以政教養天下惠澤無窮也太元亦準井以法以勞民勸相之義求之則井為法審矣改邑不改井三王治法同道也無喪無得往來井井汔至亦未繙無喪守法也無得無所作也往來井井小因革以就時也如此幾至矣而未得大成謂聖人不得位不敢作禮樂若守文之世率由舊典者也井法也水之上

則人也井羸其瓶則人敗法矣是以凶也

井泥不食下也下焉者雖善不尊也舊井無禽時舍也上焉者雖善無微也井谷射鮒谷者水半見于口

井之泉也井有谷而僅射鮒則以甕之敝漏卦所謂

羸其瓶也鄭氏云夫感動天地此魚之至大

中孚射

鮒井谷此魚之至小故以相況謂法具而人棄之也

九三求王明謂如文王孔子修具禮制王者用之則

養天下也四發初謂三王之道若循環王者受命反

先王之法損益之故无咎也五冽寒泉用法也上則

虞氏易事

下

六

化大行成王之孚故曰大成于消息井次泰既濟次井制法養天下宜其濟矣

革取遯來救亂也

序卦曰井道不可不革也謂立法之道三王更革

革之言已曰猶蠱之甲巽之庚也甲者事之始庚者

物之成已者說文云中宮象萬物辟藏誦也漢書云

理紀于已鄭注月令云已之言起也然則王者起而

理紀萬物萬物辟誦故以言革命之日也

蒙革者坤之元故象湯武以坤臣為君爻言虎變謂

以坤四革乾四象改命也然湯武之象自在九五四雖正位以象小人革面上爻注面謂四是也非坤四爲湯武革旁通蒙自初而上至五正位而後革四故曰有孚改命四革之後以陰爲小人喻從逆之黨初二三皆非改命之時而時有深淺初最先鞏用黃牛之革遵養而已二離爻有己日之義乃者緩辭言宜需也三迫乎四故有革言革言猶周之鄩謀和寤也征凶在爻爲應上三上同德相與改命也四之悔亡卽五之虎變上君子佐命之臣也見四之革面于此

虞氏易事

下

本

爻者三上之應四爲之間至此而通也然征凶者天下已定當輯兵威豹變之義在居貞上若之三則爲相與以討餘惡小人旣已革面則釋之矣

鼎取大壯來革命之後又鼎陽傷所以妾子爲君也

鼎于消息剝復之際序卦革命之後昔者夏后鑄鼎三代遷之成王定鼎于郊鄩故以鼎象正位凝命也鼎之正位在三享上帝養聖賢皆三之象故知鼎以三爲君也周道尊尊長子繼位其正也正位之最重者莫大乎庶子王故初二爻言之見禮三已正位然

凝命之道莫大乎養聖賢養聖賢由于耳目聰明鼎耳革其行塞耳目不聰明也雉膏不食不養聖賢也如是雖有鼎之位而无鼎之用故象曰失其義也故能權變而應上則養聖賢之象成而澤流天下象方雨也三變未濟兩坎爲鼎耳然後五得正五已正二四初前正者皆正三復受上動出爲鉉成既濟五之金鉉上之玉鉉皆三也五上兩爻享帝養賢之象也故注云體大有上九四折足覆餗鼎三足象三公四惡人當公位養聖賢則必去不肖所以服大刑也蓋

虞氏易事

下

本

初二爻正位之事上四爻凝命之事

震

長子主器但就守宗廟社稷一義而言全卦則不主此象曰君子以恐懼修省故知震來虩虩以恐致福乃可以震驚百里而守七鬯矣繫曰震无咎者存乎悔震之道始乎咎終乎无咎吉凶以位差之初正乾元无所咎悔不必有恐懼也然四二之于上則非復初故必震來虩虩而後笑言啞啞震去其不正者也二亦正位在震則爲秉剛喪貝躋九陵以四也勿逐

七日得以四來也此為與初共吉凶三失位又臨陽
唯二三死坤中以震為反生故為復蘇而得无咎此
以知改過无大皆无咎也四來號號卦與初已言之
震遂泥言其之五所謂恐致福也不言其吉者爻不
正終始坎中如遂于泥未易得出故體屯五施未光
雷雨之動滿形時也宋儒以為滯溺不反雷震出滯
安見反溺者哉六五不正而有中德不正故往來厲
中故无喪陽出也无喪與二七日得同亦喪而復得
或謂二喪五无喪者不知陰陽者也有事即彖曰守

虞氏易事

下

三

宗廟社稷也上六正位已无所失而以不得應為懼
四上之五則三正而有應矣又以乘剛之逆為懼是
恐懼最豫者故始則征凶而終得婚媾也有言者謂
得交親非相惡之言

艮

程傳云人之所以不能安其止者動于欲也故艮之
道當艮其背所見在前而背乃背之止于所不見則
无欲以動其心而止乃安不獲其身謂忘我也行其
庭不見其人謂不交于物也本義云艮其背而不獲

其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也
程傳云艮其趾止于動之初也艮其限是確乎止而
不復能進退者也人之止難于久終故節或移于晚
守或失于終事或廢于久上九能敦厚于終止道之
至善所以吉也

上為時止三為時行人之一身皆動而背獨止止者
非不動謂思不出位各得其職之謂也惠士奇易說
以艮其背不獲其身為上行其庭不見其人為三又
以上九敦艮為艮其背皆是初二承三時行者也為

虞氏易事

下

三

趾為腓動止恆隨三三為之心不取其隨則心不快
然動之中有止焉艮其趾艮其腓所以行其庭不見
其人也三當時行猶人之要限內經謂之天樞人身
上下之氣所交于此而止焉猶下起而上掣之裂其
質矣行庭不見其人者內外各得也三止則外固拒
而內不安猶盜在門而關心危矣此告子之不動心
也四五兼屬震艮者也四身為腹腹之動唯妊身自
得其止者也故无咎五輔為言動而尤當止者也中
正則有孚上之敦艮益于背矣所謂艮其背不獲其

身也此皆虞氏之義程朱能言時止而未能言時行故謂二隨三爲不得其志四艮身爲不足以及天下五艮輔爲君德不全顯背經文以成其義漢儒說理豈不優于宋人哉

漸

凡進必以漸義莫著于女歸詩曰士如歸妻迨冰未泮是謂漸也故彖曰漸之進也女歸吉也君子以漸進則居賢德善俗故曰可以正邦此九三之德剛得中止而巽皆謂九三有如是之德乃可以正邦也

虞氏易事

下

漸

居賢德善俗非權不濟家人漸皆君子之盛德

初艮下爲干二艮中爲磐三坎變坤爲陸皆本位也四順五爲木五以四在艮中爲陸變三巳上以三爲陸象與下三爻不同卦以進爲義下卦有進上卦非進也五據四爲夫婦上反三成既濟故其象如此後儒不知此義遂疑上九陸字之誤不知若以各爻漸上則木已高于陵矣豈必陵高于陸哉

卦義以九三正邦而爻辭獨凶何也鴻漸于陸則三變變則三入坤若不與上易位則不正而凶故上之

其初可用爲儀者三正邦之德也三之不復不育者六三當受上也利用禦寇者明三之變與受皆五之用也

初下位艮小子有言者數納以言士所以進故義无咎也飲食衎衎則受祿矣故曰不素飽也桷椽椽順于棟而成宇五尊爲棟則三輔之爲桷然則木者棟也不言棟而言木就鴻所漸言之王弼云鳥而之木得其宜也或得其桷遇安樓也五當爲四禦寇使三易上成既濟故婦三歲不孕終莫之勝也

虞氏易事

下

漸

歸妹見禮

歸妹昏姻之義文王制禮八月非昏期故曰征凶无攸利耳王弼云以少女而與長男交少女所不樂而今說以動必娣媵其言瀆慢不經宋以後之解遂以卦名不曰女歸而曰歸妹爲女不待男行而自歸則象傳安得曰歸妹天地之大義乎

豐

豐者大明以動故大王者不光照天下不足以爲明不動不足以照天下日者至明至動故宜日中也折

獄致刑明動之尤著也卦自噬嗑九四不正而繫坎
獄上來之三折之則折獄致刑當以三折四為主折
其右肱是也見禮篇三折四故四變而五發爻次如此
卦義正照天下王假大獄日中之大成于此故五動
而四變也初九遇其妃主鄭氏以為初往朝四雖旬
无咎朝聘之禮不過十日也此于噬嗑成豐之義无
當蓋非虞義四幽在獄初為其應妃主者主友也四
變得正初得其友故遇妃主雖旬无咎者士師之法
旬而職聽于朝過旬則四惡人不除初不得妃主矣

虞氏易事下

妻

故災也二之蒞三之沛皆四也見斗見沫皆以四蔽
君之明故二大夫位卑故俟君之信以發志而已三
三公位尊象誅之也四豐蒞見斗即二三之象遇其
夷主夷傷也謂三傷四則四正而大臣得人故吉行
矣五王假之故來章有慶譽也此則既濟矣上過乎
五日中則昃也此非臣下之罪故豐其屋蔀其家天
降大祥見斗見沫漢師以為日食大祥則不止日食
矣淮南泰俗訓易曰闕其戶闕其無人非无眾庶也
言无聖人以統理之也王充論衡曰闕其戶闕其无

人非无人也无賢人也義皆是也易稽覽圖曰其入
消息日圍一則圍三年晝則為蝕既暮則為星亡之
蝕三則圍鄭注云雜卦用事以風雨寒温入消息君
不覺悟則圍一圍後消息常不效三年則日蝕之兆
也三蝕三既若三星亡則圍者亡已滅之象也日蝕
為亡河出圖洛出書更有所命也三歲不覲凶蓋謂
此矣

旅

旅與遯同義遯者將成否時小人道長君子退避旅

虞氏易事下

妻

者當反否時乾寄坤家有似羈旅遯云亨小利貞旅
云小亨旅貞吉其義一也遯否成而後亨九三係遯
上來畜臣妾二執之用黃牛此三以權濟否也旅遯
未成羈旅之人上无所係三欲如遯三之權則焚次
而已喪僮僕而已焚次者係遯之反喪僮僕者畜臣
妾之反也故三貞于危則二執之得僮僕貞而五終
以警命譽命者亦如遯之易初四則為家人非謂貞
于遯耳初之瑣瑣猶遯尾也以旅在下而瑣瑣焉正
于惡人則取災之道志窮者謂四不與同志也二即

次正位也懷其資有應也能執三得貞斯其旅貞者乎四惡人无所容三不變巽爲齊以商斧斷斬之故得其齊斧其心不快者坎爲心初四易位三得正坎今四未變故心不快心當謂三注卽謂四恐非也六五譽命與嘉遯亦略同以未能正惡人故射雉一矢亡也上與遯上不同遯上之三故得肥遯旅上不得三應故喪牛旅人據非其位猶鳥之巢故其義焚矣王弼云九三以寄旅之身而爲施下之道與萌侵權主之所疑也上九以旅而處于上極眾之所嫉以不

虞氏易事下

三

親之身而當嫉害之地必凶之道也其言是矣象曰終莫之聞者上號咷于三三不應故莫之聞也

巽

旅无所容故受之以巽巽者入也陽出于震入伏于巽以神明其德特變成震乾元用九而天下治此亦君子所以亨遯也故曰小亨與遯小利貞亦同義初二易位成家人家人行權正位巽以行權與遯亦同荀氏以巽爲軍旅之卦二爲軍帥三爲號令上爲師還告廟還斧于君其義固未盡然巽爲德之制以

陽入陰而制齊之申命文告必兼武備經義當爾初六進退利武人之貞者進退不承于君唯武人爲正初由上動爲乾元其在爻則二來易位九二巽在牀辭同或進或退得以權制故巽爲進退初專此象矣二于卦辭利有攸往利見大人陽之初陰來二卽初之進退也荀氏云牀下以喻近也將之所專不過軍中事也史以書勳巫以告廟其言是矣所謂利有攸往也紛若所謂利見大人也必云紛者巽以申命主于更令二在牀下小事則變更之紛煩而不亂則吉

虞氏易事下

三

无咎也九三初二已變在家人當權受而卦義特變三不得制故取險而頻蹙也四卦辭之小亨也二動則重明順五象武人有功故田獲三品也五則出命之主當使上特變之震无初有終者初時陽入陰下民未順從乾元出大得民不喪七鬯也先庚後庚與蠱先甲後甲同例依馬氏義令先後各三日欲使百姓習行而不犯但甲者事之端庚者事之更續也于卦變先三日而益後三日而震益民而動亦其義也上九動而之初又卽初之進退利武人之貞也故又

曰巽在牀下變至三成益民說无疆甲兵不用故曰
喪其齊斧兵者凶事權以濟之是其正矣蓋益時上
益三成既濟喪其齊斧正九三權變之義故必失位
乃可正象曰正乎凶兵凶事也言以凶而正也

兌

兌之義陽見而陰說說在陰而非陽與豫同義卦自
大壯來而決陰二曰孚兌五曰孚于剝孚于民是以
民說與夫之竟睦亦同五曰有厲與惕號莫夜亦同
也初曰和兌四曰商兌商當依鄭氏云隱度也與初

虞氏易事下

表

相應商度而施于民是以得兌商賈能隱度財利注以近利市象商以商
為喻非則朋友講習之義與初之和正同義介疾者
民勞民死也此皆陽爻見于民而得其說六三來兌
大壯之陰來而說陽小人之道三位大臣故凶矣上
六引兌引者五引之亦陰說陽上為陽失位易三而
受既濟故不言吉凶

渙見禮

王假有廟繼之曰利涉大川何也渙舟楫象人君即
位首在求賢猶涉大川用舟楫書曰若涉淵水余唯

往求朕攸濟是其義也

惠士奇易說云太元準渙以文曰陰斂其質陽散其
文文質斑斑萬物粲然此訓渙為文也京氏易傳曰
水上見風渙然而合則渙又訓為合矣雜卦傳曰渙
離也序卦曰渙散也離而合散而聚夫言豈一端而
已學易者見序卦傳訓為散六爻皆以散解之九五
渙王居象曰正位也位可散乎失之甚矣六四渙其
羣元吉渙有邱匪夷所思呂氏春秋曰渙者賢也羣
者眾元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也渙

虞氏易事下

表

為文章賢能之象故有元吉之占如謂散其朋黨則
君子羣而不黨羣不可為黨亦明矣象曰光大光大
者渙之正義非散之謂也卦名渙者謂天下已散而
復聚之人心已離而復合之如光武入關三輔吏士
垂涕相謂曰不圖今日復見漢官威儀非所謂渙有
邱匪夷所思者乎邱者君象也九五正居王位邱之
象或訓邱為聚失之此論甚美附著之云

節

節之道在三三早正則為苦節成屯而出復位則四

時成制度立亦遯旅之義也初正位不出戶庭而吉節之宜也二不正不出門庭則非所謂慎密故凶矣三君子嗟而正位本非所咎所以節者乾三之權也四五位正安節甘節皆得其道上苦節雖凶悔亡與三无咎亦同義

甘節與甘臨文同彼注云兌口銜坤坤土稼穡故甘此云坎為美故甘略也節兌口在下二變體頤震稼穡坎酒故甘彼以三甘坤臨人抑未故无攸利此以二甘五節以制度而下說之故吉往有尚謂二知甘

虞氏易事下

三

亦二也

中孚 取訟來者以陽訟陰節而信之也

中孚遯魚吉即解云有孚于小人也謂之遯魚者无道之世鳥驚于林魚駭于淵魚遯則觸网罟中孚遯魚所以議獄緩死也他卦利涉大川不過坎象此獨取渙而曰乘木舟虛鄭氏云舟謂集板大木為之曰虛則舟虛皆舟名中孚反消為息化邦必有其具與渙正同義九二好爵與靡是也以虛舟容物解之豈其義乎

中孚主二五相應得賢初上應三四三四遯魚孚乃化邦初四已正遯魚之已孚者月幾望與二相孚故初不容有它四亦亡其馬匹而无咎以二化邦孚在二也三不正遯魚之未孚者也上登天而不應則四與二皆不足以相孚故有鼓罷泣歌之象二化邦而不及三者非坎離之交也上登天者上本離爻性炎上也上貞其凶則三得位矣上易三利涉大川而言貞凶者上為大壯之四將見傷于陰雞知時之鳥故登天而不下交陰易三于上為凶而得其正也

虞氏易事下

三

或以雞非登天之物翰當作鶉魯郊以丹雞祝曰以斯鶉音赤羽去魯侯之咎登于天者謂祭天也然象曰何可長則非祭天甚明丹雞之祝雖云魯郊亦未必為祭禮或當是郊時祈禳之法未可據為登天之解唯古字翰鶉字或通則翰音或即是丹雞亦未可定魯郊云云見說文彼云鶉雞肥鶉音也則丹雞為雞之肥曲禮雞曰鶉音亦是雞之肥翰鶉為一字甚明而丹雞不名鶉音丹雞即能登天不必為祭牲矣

小過 取晉來臣 輔君之義

有其信者必行之謂中孚之道必親行之行過乎恭

三者是也韓康伯乃以為守其信則失貞而不諒之道是以信為過則何以有過物者必濟哉

大過陽死坤中小過陽消否始故同名為過大者過君子當以權濟之過以相與是也小者過君子當以經正之六爻各正其位是也可小事如行過乎恭之類矯世厲俗可為也不可大事如大過之過以相與非其時也故小過之道正陰隨陽而已王弼云愈上則愈窮莫若飛鳥其言以喻陰之當隨陽而不當乘陽則得之矣孔疏以為譬君子處過差之時順而立

虞氏易事下

畫

之則吉逆而忤鱗則凶則與象相違其義舛矣象曰君子義取于三小過之主也二在下則當承三宜下大吉謂此臣道婦道故遇妣遇臣也此大過老夫女妻之比也四不正下從初則入明夷反以傷陽故三當防之于四又戒之此亦大過不撓乎下之比也五密雲不雨自我西郊所謂小過之時以此膏澤不下大臣當取賢者以輔之公弋取在穴以初正四則公卿得其人而兩下矣此與小畜辭同則文王為三公志在輔殷也初飛鳥以凶至公取在穴而正出則免

凶矣上正位待五則得應五未正而求應則三方災眚於受其凶小過之時速動則危謂之災眚明非失正與大過過涉滅頂相似也

既濟 未濟

既濟未濟皆中興見禮篇其在受命之時則未濟象放伐既濟象治定故虞以未濟四為紂酒于酒鄭注禮記以既濟五為紂二為文王也

虞氏易事下

畫

既濟必由未濟曳其輪濡其尾兼未濟兩爻曳其輪者不輕進也而猶濡其尾則時之艱非濟之過故義无咎未濟之初則不知曳輪故不知極也二知之則不濡尾矣既濟未濟皆以乾三為君而既濟亨小在二未濟柔得中在五婦喪其鬢勿逐七日得所謂亨小也時雖已濟禮制未行內外未正盜竊未除故婦喪其鬢言婦者禮始于謹夫婦也言鬢者所以飾首禮之大也勿逐七日得上順于三禴祭受福禮成治定也宋儒以為五不下賢二喪其弗五與二為東西鄰喪弗不行豈得為受福哉三正位內已治而後可以治外伐鬼方治之遠也三年克之明濟之難定也

四繻有衣柳鬼方之民猶或盜竊明既濟之不可怙也皆思患預防之意五既濟之盛以適三在坎爲失時然非五德不足故无凶咎之辭上之濡首濡五也三之小人勿用謂上也然則上以小人乘五而濡其首初吉終亂以用小人故也爲戒深切著明矣未濟震用伐鬼方謂四上九有孚失是有孚謂四注以比紂在革命則象紂中興則鬼方一也大有注云四在坎爲鬼方震謂三也三未濟征凶者時未可濟當如二之曳其輪利涉大川時已可濟當伐鬼方也未濟反泰亦以

虞氏易事下

素

乾三爲君明矣震用伐鬼方則四正矣貞吉悔亡猶革之有孚改命也三既正四以四陽下正初陰初坤類故三年有賞于大邦三陰皆正也六五君子之光君子謂三非五爲君也上九原未濟之始由四失正而六爻皆錯故曰濡其首有孚失是然曰有孚于飲酒无咎者注以上之三介四其義未明當云坎爲孚謂四坎酒流頤中故飲酒四五既正上變成坎有孚于四上乃之三故无咎也變成坎則有既濟濡首之象矣故又明之曰所以濡首者由有孚失是四乾爲

首而在坎酒中若正位之孚則非濡首矣正爲孚失正爲濡既濟爻正正則將亂故戒濡首謂過于濟者必顛也未濟爻錯故爲飲酒濡首由失正而然則正位即濟矣

虞氏易事下

素

跋

臬聞張先生治虞氏易易事刻最後印本行世最尠或謂此書當時有遺議遂去之矣也易事如蠱大畜訟三卦先生因弟子江安甫條記而復改見安甫遺學是先生此書亦最後定也世儒以學海堂刻經解不及此疑而爲此言耳之謙所得先生書此書具在重爲校聚以存一家之學毋使未見者有異詞也光緒辛巳八月會稽趙之謙記

虞氏易候

張惠言學

易氣應卦必以其象今據消息以推時訓焉

公中孚 ䷛

時訓曰冬至之日蚯蚓結蚯蚓不結君政不行卦候中孚初也盡于五繫曰尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也蚯蚓即尺蠖也翼為蛇翼未成為尺蠖避尺蠖之信復初與伏蚯蚓結也中孚兌澤在下為黃泉與蟲在上向下與繩艮止震動黃泉動蚯蚓結蚯蚓不結陽不復也乾為君故君政不行

辟復 ䷗

又五日麋角解麋不解角兵甲不藏中孚上也盡復四麋鹿

虞氏易候

居澤者震為麋中孚震動于黃泉上體遯乾上中孚遯消乾

為首在上為角中孚出復故乾去新乾來故解角麋不解角陽傷于大壯也體大壯九三羝羊觸藩羸其角故兵甲不藏商為兵戈中孚坎內而商外上商爻王用出征也

侯屯 ䷂

又五日水泉動水泉不動陰不承陽復五也盡屯三復至五初升正為坎水動于黃泉也屯自坎二之初坎泉震動水泉不動迷復亡乾故曰陰不承陽 小寒之日鴈北鄉鴈不北鄉民不懷主屯四也盡謙二屯上體坎也坎通商為飛鳥鴈隨陽離合坎也鴈不北鄉坎離不合二不得下初初建侯得民震為主坎心為懷故民不懷主

大夫謙 ䷎

又五日鵲始巢鵲不始巢國不寧謙三也盡睽初謙自乾上九之坤通履坎月離日艮為時坤為年離為飛鳥鵲知太歲之所在故象之震為木履與為高艮為居震又為筐故始巢族鳥焚其巢鵲不始巢乾不成終始于坤也坤无陽則亂故國不寧

卿睽 ䷥

又五日雉始雊雉不始雊國大水睽二也盡于上睽自蹇旁通以陰麗陽之卦體兩離為雉乾五伏陽出通坤五故雉鳴求其雌也雉不始雊離不麗坎坎水泛溢故國大水

公升 ䷭

虞氏易候

大寒之日鷄始乳鷄不始乳淫女亂男升初也盡于五翼為鷄震為子翼又為伏體大過大過生翼之卦故鷄始乳鷄不始乳臨兌不升也升自臨兌少女陽不升而說于陰以兌亂震故淫女亂男

辟臨 ䷒

又五日鷺鳥厲疾鷺鳥不厲疾國不除兵升上也盡臨四月今日征鳥鄭注以為鷹蔡伯喈云太陰殺氣將盡故猛疾與時競也臨之時陽雖大未能通陰故消息之卦為升為明夷為解然後息而為泰解曰公用射隼于高墉之上臨初之四三體離為隼陰既解散則鷹化為鳩三伏陽出而射之然則鷺鳥者解三之隼也坤為殺離為鳥離者乾坤相遇之舍故

于此極其殺氣然後陰成順陽也臨十二月之主卦自屯以下皆臨小過之外即泰矣故候不象其卦而象其用也升至五已正蹇離成于坤亦驚鳥象也驚鳥不厲疾陰不解散也故國不除兵謂坤殺之氣其害在商

侯小過

三三三

又五日水澤腹堅水澤不腹堅言乃不從臨五也盡小過三小過臨息觀消中二陽泰否之乾也商內而坎外坎為水臨兌為澤故內卦象水澤乾為堅冰坤為腹故水腹堅內卦主臨息臨震為言兌為口震為從水澤不腹堅臨體亡也故言乃不從 立春之日東風解凍東風不解凍號令不行小過四也盡蒙二小過四震為東巽為風觀消乾堅冰故解凍也

虞氏易候

三

蒙二坎成水流山下觀者大觀在上巽為號令東風不解凍觀與不成也故號令不行

大夫蒙

三三三

又五日蟄蟲始振蟄蟲不振陰好陽蒙三也盡益初蒙體復震龍蛇蟄蒙生自艮之二成震止而動故蟄蟲始振益初亦震也蟄蟲不振蒙二未通與也故曰陰好陽

卿益

三三三

又五日魚上冰魚不上冰甲冑私藏益二也盡于上益自否上之初否乾為冰損乾成與巽為魚艮為背冰在上故魚上冰夏小正曰魚陟負冰也魚不上冰則否不下益坤也木下益坤則上將之二而為困二大夫為私家三商為甲冑故甲

冑私藏

公漸

三三三

驚蟄之日獺祭魚獺不祭魚國多盜賊漸初也盡于五漸自否三進四巽為魚艮為黔喙之屬三本與魚四亦本與魚四來為艮折巽入商傷故獺祭魚也艮為止初未變噬嗑食象不成故祭也漸者未濟後反泰之卦獺不祭魚否不成漸在未濟也坎為竊故國多竊盜

辟泰

三三三

又五日鴻鴈來鴻鴈不來遠人不服漸上也盡泰四漸爻皆鴻至上而商為羽飛泰陽來故隨陽之鳥來也泰則成既濟六四翩翩亦體商飛故也泰乾自外來乾為遠人鴻鴈不來

虞氏易候

四

乾不之內也故遠人不服

侯需

三三三

又五日草木萌動草木不萌動果疏不孰泰五也盡需三泰五在震為草木需自大壯震為草木四之五震折坤土句萌出地震體雖在外其動由內乾故候在內草木不萌動大壯陽傷也乾為果震為疏故果疏不孰 雨水之日桃始華桃不始華是謂陽否需四也盡隨二需至五變二光亨震功之盛兌說離文木之文而可說則華也隨以陰隨陽嫁娶之節故以桃為候桃花灼灼似女子之顏色桃不始華陽功不盛故曰陽否

大夫隨

三三三

又五日倉庚鳴倉庚不鳴臣不關主隨三也盡晉初隨通盡合小過小過飛鳥之象隨兌為口震為鳴故倉庚鳴隨自否乾通坤乾坤之合必在離坤得乾而文故為倉庚黃者坤色也

卿晉 三三三

又五日鷹化為鳩鷹不化鳩寇戎數起晉二也盡于上鳩布穀也觀五之四為飛鳥五自臨反本驚鳥四坤為殺故為鷹晉道既成初苗動正體震震為仁為百穀坤為布故化為鳩也鷹不為鳩晉初不正也坎不得震主為盜賊離為戎故寇戎數起

公解 三三三

虞氏易候

五

春分之日元鳥至元鳥不至婦人不關解初也盡于五解三而飛鳥隼也非元鳥元鳥乙也乙以施生時來巢人堂上字而字乳字坎也色元象天解由乾初之四為離則四為元鳥也臨陽之四四陰承陽坤土為堂乾為人元鳥至而依人震為筐象為生為子坎為字故元鳥至

辟大壯 三三三

又五日雷乃發聲雷不發聲請候關民解上也盡大壯四解上雷大壯在天上也緯曰雷之初發大壯始君弱臣強自解起解雷亦在上但乾未盛故君弱臣強

侯豫 三三三

又五日始電不始電君无威震大壯五也盡豫三電離象也

而雷之屬緯曰雷有聲名曰雷有光名曰電然則宜與雷俱出而候後雷五日何也大壯至五然後四上五下震動離成電乃出也豫者復初來息小畜以震通離之卦故承其候也不始電四不上五也君位失故曰君无威震 穀雨之日桐始華桐不始華歲有大寒豫四也盡訟二豫至四息小畜通離震與高木震息復動直木之直者莫如桐也豫作樂桐中琴瑟也始華離成震文也桐不華震不下坤也豫四復初體坎北方大寒故歲有大寒

大夫訟 三三三

又五日田鼠化為鴽田鼠不化鴽國多貪殘訟三也盡蠱初訟自遯三之二艮為鼠二在田故田鼠坎為穴為飛二上虞氏易候

六

三出坎穴而飛坤為化故化為鴽也田鼠不化鴽遯陽不化陰坤性貪殘故國多貪殘

卿蠱 三三三

又五日虹始見虹不見婦人苞亂蠱二也盡于上虹蜺也陰陽交會則生夫婦過禮則氣盛雄曰虹雌曰霓虹見而不盛正也蠱自泰乾上坤下天地氣通又女惑男之卦故虹為候虹不見乾坤不交也泰坤在上坤為亂故婦人苞亂

公革 三三三

清明之日萍始生萍不始生陰氣積盈革初也盡于五革通蒙二合震與皆革蒙二以坎水生之在兌澤坎水又半見其下故為萍也楊花入水化為萍體大過枯楊生華亦其類也

革通蒙以乾通坤萍不始生蒙不通也故曰陰氣憤盈

辟夫 三三三

又五日鳴鳩拂其羽鳴鳩不拂羽國不治兵革上也盡夫四鳩布穀拂其羽者鄭氏月令注云鳴且翼相擊趨農急也革者革乾生巽清明之時巽將用事三月故革以接之巽伏震下則震自復初而息至夫消息然矣故夫通剝有震艮象也剝坤田震為百穀乾人坤牛艮手敵之農事急趨之象自復息急趨象革至上而通蒙成革萬飛鳥兌為口蒙震為聲艮為擊艮為手在鳥為翼蒙剝兩艮皆變兌口故鳴且翼相擊也革者兵革上爻小人革面蒙體師故鳴鳩不其羽革不成也故國不治兵

虞氏易候

侯旅 三三三

又五日戴勝降于桑戴勝不降于桑政教不中夫五也盡旅三戴勝織紉鳥降桑趨蠶也夫上終乾蠶與馬同氣則乾為蠶也乾成而蠶起旅自賁初之四又否三之五賁初離鳥也賁為飾故戴勝與為木桑者上元下黃象天地否三之五具有乾坤故桑也賁初之四離在巽上故戴勝降于桑也賁升而云降者五天位月令鄭注云若時始自天來重之也戴勝不降于桑賁不變旅也賁之旅象明慎用刑而不留獄今不變故政教不中 立夏之日蟻蝻鳴蟻蝻不鳴水潦淫涌旅四也盡師二月令鄭注云蟻蝻蛙也亦與屬四體巽在兌澤離為大腹蛙之象也兌為口在賁震故立夏之日蟻蝻鳴矣

蟻蝻不鳴四不體巽也則在坎師坎又承之故水潦淫涌

大夫師 三三三

又五日蚯蚓出蚯蚓不出變奪后師三也盡比初師息同人以震成巽然後升比巽為蚯蚓震為出也至三乃出者師二下復初上息乃成巽也師同人為夫婦蚯蚓不出同人不正也故變奪后

卿比 三三三

又五日王瓜生王瓜不生困于百姓比二也盡于上乾圓稱瓜比正乾五五王位故王瓜生王瓜不生比五不正坤民无君故困于百姓

公小畜 三三三

虞氏易候 八
小滿之日苦菜秀苦菜不秀賢人潛伏小畜初也盡于五爾雅曰不榮而實曰秀孔頴達詩疏以為榮而實亦曰秀也小畜通豫坤凝乾有實與草為菜离火夏王為苦故苦菜秀也苦菜不秀豫不息小畜也豫四乾初不息體潛龍遯世故賢人隱伏

辟乾 三三三

又五日靡草死靡草不死國縱盜賊小畜上也盡乾四靡草月令鄭注云舊說薺葶應之屬孔疏云以其枝葉細靡謂之靡草草之柔靡者則與屬也乾陽生坤陰死四月巽位成乎上坤中无乾故靡草死也靡草不死乾陽未盡出陽留坎中坎為盜賊與為伏故國縱盜賊

侯大有

三三三

又五日小暑至小暑不至是謂陰慝乾五也盡大有三乾至五用九變二通坤大有亦以乾通比坤坤為暑坤有乾故小暑至小暑不至陰伏而過則為賊故曰陰慝 芒種之日螳蜋生螳蜋不生是謂陰息大有四也盡家人二螳蜋蟲之有斧者离屬也大有以离凝乾故螳蜋生螳蜋不生坤不凝乾也故曰陰息息滅也陰不凝陽則息絕

大夫家人

三三三

又五日鴉始鳴鴉不始鳴令奸壅偏家人三也盡井初家人者在消息之間權變之卦三當之坤离鳥為鴉三變震為鳴故鴉始鳴鴉不始鳴三不權變也與為命令坎為奸不能受

虞氏易候

九

上定既濟故令奸壅偏

卿井

三三三

又五日反舌无聲反舌有聲佞臣在側井二也盡于上月令鄭注云反舌百舌鳥通卦驗以井自泰初之五兌為舌离為鳥泰震為反為聲初之五折震鳥舌无聲反舌有聲五不正也兌為誣善之人密近于五故佞人在側

公咸

三三三

夏至之日鹿角解鹿不解角兵革不息咸初也盡于五震巽復遘並在遘初鹿麋同類皆震也故于夏至又候鹿焉咸自否上之三乾為首乾上為角下而之坤故解也乾坤同元遘亦受震故復初故乾去新乾生麋則解角咸初故乾去新坤

生鹿則解角早于復一候者乾生候在震成坤生候在乾退也鹿不解角乾坤不遇于离陰陽氣乖离為戈兵故兵革不息

辟遘

三三三

又五日蜩始鳴蜩不始鳴貴臣放佚咸上也盡遘四夏小正曰偃之興五日翕望乃伏偃即蜩蟬也偃與月望為節又有翼而飛則离屬也夏至离初應之而生矣乾舍于离坤出遘乾咸上兌咸其輔頰舌故蜩始鳴蜩不始鳴者咸不感也否三之上為兌乃鳴三公貴臣不之上不順命故貴臣放佚

侯鼎

三三三

又五日半夏生半夏不生民多厲疾遘五也盡鼎三半夏藥

虞氏易候

十

草屬冥冥者离之半故半夏遘至五有隕自天變四成巽上正坎坎為毒毒草故藥遘下有伏震故生也鼎下亦巽也半夏不生遘初不易四也不易四則消成遘上應三係遘有疾厲故民多疾厲 小暑之日温風至温風不至國无寬教鼎四也盡豐二與為風离火温也鼎通屯震為寬震兌為教温風不至鼎不通屯也故國无寬教

大夫豐

三三三

又五日蟋蟀居壁蟋蟀不居壁急恒之暴豐三也盡渙初蟋蟀居壁有翼而喜門亦离屬居壁亦始鳴也豐自噬嗑上來之三艮為屋宇為居离居于艮故蟋蟀居壁震在上鳴也噬嗑四繫坎獄上來折獄震為寬仁蟋蟀不居壁上不來折獄

坎為暴故急恒之暴

卿漁 三三三

又五日鷹乃學習鷹不學習不備戎盜換二也盡于上學習月令鄭注云攫搏非也處暑鷹乃祭鳥何有小暑鷹攫搏乎蓋鷹子始成習飛耳此云學習則生已在前豐離鳥震子其象也換反豐相次故承其象而象學習焉坎為習震動乘巽風鷹之學習也鷹不學習陰不換也換坎為戎盜艮止之換成則二上五成觀故換象備戎盜鷹不學習不備戎盜

公履 三三三

大暑之日腐草化為螢腐草不化為螢穀實鮮落履初也盡于五履自謙通息坤履行乾巽為草坤履乾而化故腐巽下

虞氏易候

土

離明巽為蟲離為飛故螢也履巽合謙震為百穀謙坤履乾有實腐草不化為螢坤不履乾也震功不成故穀實鮮落

辟遯 三三三

又五日土潤溽暑土潤不溽暑物不應罰履上也盡遯四遯消臨艮下有兌澤故土潤溽溼也坤升故暑土潤不溽暑坤不成兌也兌為罰故物不應罰

侯恒 三三三

又五日大雨時行大雨不時行國无恩澤遯五也盡恒三恒與益通風雷相變終則又始天地交亨故大雨時行也大雨不時行益不通也益者上益下震為恩兌為澤故國无恩澤也 立秋之日涼風至涼風不至无嚴政恒四也盡節二恒

者終變成益四在恒為兌在益為巽西風也體大過暑過而涼涼風不至恒不成益也益乾在上為嚴故无嚴政

大夫節 三三三

又五日白露降白露不降民多邪病節三也盡同人初露者乾之澤也上坎為雲兌為澤兌西方色白故白露降白露不降乾不上正五也節由泰來坎正位為閉邪節次歸妹不成節則歸妹氣溢坎為疾多男女惑疾也

卿同人 三三三

又五日寒蟬鳴寒蟬不鳴人皆力爭同人二也盡于上寒蟬爾雅云寒蜩也蜩之別種乾之舍離則蜩始鳴同人者亦乾舍離之卦故蜩之鳴候終于此離為蜩乾為寒故寒蟬也同

虞氏易候

土

人通師震故鳴同人者震巽同心以應乾寒蟬不鳴人不同也故人皆力爭

公損 三三三

處暑之日鷹祭鳥鷹不祭鳥師旅无功損初也盡于五月令鄭注云祭鳥者將食之示有先也既祭之後不必盡食若人君行刑戮之而已臨鷺鳥厲疾損體臨故鷹祭鳥也兌為刑頤口實頤中无物故不必食也乾為先乾在上故祭示有先鷹不祭鳥泰初不之上也體泰上勿用師故師旅无功

辟否 三三三

又五日天地始肅天地始肅君臣乃月令鄭注云肅嚴急之言也天上地下陰陽不通乾在上為嚴故天地始肅

侯巽 ䷏

又五日禾乃登農不登穀煖氣為災否五也盡巽三否至五
休否上下初成益益耨耨之利震為禾稼承之以巽巽下伏
震巽為入否艮為成爲手斂之故禾乃登也農不登穀天地
不肅否五不正之咎也坤氣勝故曰煖氣為災 白露之日
鴻雁來鴻雁不來遠人背畔巽四也盡萃二泰言鴻雁來則
否當言鴻雁去復言來者明陽无去也震巽特變震入巽下
巽四离鳥下就震陽故鴻雁來也鴻雁不來遠人背畔義與
泰同謂巽不究震也

大夫萃 ䷬

又五日元鳥歸元鳥不歸家室離散萃三也盡大畜初萃自

虞氏易候

三

觀上反四臨初之四則元鳥至觀上反四則元鳥歸觀反臨
臨初則觀上其義明矣不以蹇象者孚乳既畢不宜復有坎
象故取大過象也施生義重故不著离鳥之象元鳥不歸陰
不畜陽萃所以成萃者聚也艮為家室故家室离散

卿大畜 ䷙

又五日羣鳥養羞羣鳥不養羞下臣驕慢大畜二也月令鄭

注云羞謂所食也夏小正曰九月丹鳥羞白鳥小正人月作九蓋字悞

說曰丹鳥也者謂丹良也疏云丹良未聞皇氏以為螢火非也白鳥也者謂閭

蚎也其謂之鳥者重其養者也有翼為鳥養者不盡食也然

則羣鳥者丹良非鳥而有翼重之為鳥以卦象言之大畜通

萃萃三至上兩體半离兌白巽亦白是白鳥也大畜四之上

亦兩體半离以乾為大赤丹鳥也乾通坤變萃有頤養象白
鳥入大過死是丹鳥羞白鳥也大畜養賢乾君坤臣以坤從
乾故羣鳥不養羞下臣驕慢

公賁 ䷖

秋分之日雷始收聲雷不收聲諸侯淫泆賁初也盡于五月
令鄭注云在地中動內物也體洊雷艮上止之故收聲下體
离者地下之陰得麗陽也震為諸侯故雷不收聲諸侯淫泆

辟觀 ䷓

又五日蟄蟲坏戶蟄蟲不坏戶關靡有棘賁上也盡觀四巽
為蟄蟲艮為戶坤土益厚故坏也

侯歸妹 ䷵

虞氏易候 三 兩

又五日水始涸水不始涸甲蟲為害觀五也盡歸妹三臨兌
澤浸長反成觀故水始涸也歸妹澤動而下亦始涸也水不
始涸兌氣溢也兌藏于离离有兌离為甲故甲蟲為害 寒露
之日鴻雁來賓鴻雁不來小民不服歸妹四也盡无妄二月

令鄭注云來賓言其客止未去也歸妹陽歸于陰故隨陽之

鳥來而為客卦反漸故离象鴻而賓客之鴻雁不來小民不

服歸妹之卦坤為主坤為民也

大夫无妄 ䷘

又五日爵入大水化為蛤爵不入大水失時之極无妄三也
盡明夷初无妄遯上之初正乾元之卦二五正成睽觀之後
陰陽將乖故以无妄次歸妹而其候則生睽也震為反生坤

從乾為化二之五成兩離坎居其中无妄乾五離之飛者消時為飛五下二上二在五離不能飛五在二離居坎水兌澤為甲蟲故爵入大水化為蛤矣无妄之時大矣消息存亡故獨候其用爵不入大水失時之極者自是乾坤之氣當合戌亥无妄先之離合于坎也

卿明夷 三三三

又五日菊有黃華菊无黃華常為土不稼穡明夷二也盡于上明夷自臨二之三陽夷于坤而不能上在陽為夷在陰則有陽而成文矣菊震草也黃坤之色華離之文明也菊无黃華坤无震功震為稼穡故土不稼穡也

公困 三三三

虞氏易候 五

霜降之日豺乃祭獸豺不祭獸爪牙不良困初也盡于五豺良屬也獸皆良也困自否二之上二否良也為豺二良為獸二之上上下二三在離傷在大過死否乾為先困下次未濟五上未易噬嗑象未成故祭而不盡食也豺不祭獸二不上也良為手手能傷物者為爪兌為口與白在口為牙否不成困爪牙象不見故爪牙不良

碎剝 三三三

又五日草木黃落草木不黃落是為愆陽困上也盡剝四剝變乾至五強為草木與積成坤坤色黃著于土故落也草木不黃落乾不入坤也故曰愆陽乾不入坤无以成來歲之生 侯良 三三三

又五日蟄蟲咸俯蟄蟲不咸俯民多流亡剝五也盡艮三剝上碩果不食下降謙三艮成終成始陽入于地以保蟄蟲乾為首自上降下故俯陽在黃泉故蟄蟲俯向之艮伏兌震巽合于三蟄蟲也艮自上下三自三下初故蟄蟲咸俯蟄蟲不咸俯陽不下黃泉也坤无所麗坤為民故民多流亡 立冬之日水始冰水不始冰是伏當為陰負艮四盡既濟二艮四體坎水也伏兌為澤水也是時乾戰坤乾立坤順乾令而成之乾為堅冰故水始冰也水不始冰坤不成乾陰負者有弱也陰弱故不能成陽也

大夫既濟 三三三

又五日地始凍地不始凍咎徵之咎既濟三也盡噬嗑初既濟陽皆下陰乾功大成故凍也地坤也言坤盡有乾也地不始凍陰陽不合萬物皆錯故曰咎徵之咎

卿噬嗑 三三三

又五日雉入大水為蜃雉不入大水國多淫婦噬嗑二也盡于上雉蜃皆離屬也又見離合坎也噬嗑者乾坤合之消息未能即合故象噬之謂上當之三成豐乾坤乃合也五離在上文明以動雉也上之三離在下兌澤在上故化為蜃蜃甲蟲也大水者三坎水上來為兌澤故大水也此與爵為蛤同而大小異无妄時微噬嗑已就也其候皆于其用亦同也雉不入大水噬嗑不之豐也離女不正位震坎交淫之坎為淫震為交離為大腹故國多淫婦

公大過 ䷛

小雪之日虹藏不見虹不藏婦不專一大過初也盡于五大過乾之死也虹者乾坤交氣乾滅入坤中故虹藏不見也虹象婦人婦人從一而終夫死不嫁之義故虹不藏婦不專一

辟坤 ䷁

又五日天氣上騰地氣下降天氣不上騰地氣不下降君臣相嫉大過上也盡坤四乾自下而上盡于巳坤自上而下盡于亥下降者坤居地也上騰者乾歸于虛无也此時乾盡大過復震未生坤雖兼有乾陽而天之氣則虛矣故月令曰天地不通也陽升陰降君臣定位故天氣不上騰地氣不下降君臣相嫉

虞氏易候

侯未濟 ䷿

又五日閉塞而成冬不閉塞而成冬母后淫泆坤五也盡未濟三閉塞者謂天地不通也未濟自否來否閉塞極于未濟坎為冬謂陰皆不得有陽六爻錯也未濟者將濟也不未濟不足以濟也坤五為后未濟坎為淫泆不閉塞而成冬坤氣泆也故母后淫泆 大雪之日鳴鳥不鳴鳴鳥以下未濟四也盡蹇二鳴鳥鳴且求且之鳥也陽為晝陰為夜陽既盡陰不能求陽不求且也鳥未濟離也鳴震也復之震至未濟而盡也必未濟四者未濟至外而窮也

大夫蹇 ䷦

又五日虎始交虎不始交一蹇三也盡頤初蹇又乾元卦

也次未濟明乾在坤中坤為虎蹇自觀上反三陽入坤中以交離坎故虎始交也

卿頤 ䷚

又五日荔挺生荔挺不生卿士專權頤二也盡于上月令鄭注云荔挺馬薺也皇氏云香草頤者天地之合體坤之初以通大過乾初于消息生巽之卦故荔挺感之而生巽為香草也陰陽相竝俱生復初龍蛇俱蟄此又其驗矣不于頤初者坤之功在二也頤卿卦坤在初為士荔挺不生巽不伏震也震為主故卿士專權

虞氏易候

周易鄭荀義

周易鄭荀義

鄭荀義

敘曰漢儒說易大指可見者三家鄭氏荀氏虞氏鄭荀費氏
易也虞孟氏易也鄭氏言禮荀氏言升降虞氏言消息昔者
虞犧作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息鄭氏贊易實
述之至其說經則以卦爻無變動謂之象辭夫七八者象九
六者變經稱用九用六而辭皆七八名與實不相應非虞犧
氏之旨也爻象之區既隘則乃求之于夫乾坤六爻上繫二
十八宿依氣應宿謂之爻辰若此則三百八十四爻其象十
二而止殆猶濛焉此又未得消息之用也然其列貴賤之位
辨大小之序正不易之倫經綸創制吉凶損益與詩書禮樂
相表裏則諸儒未有能及之者也荀氏之說消息以乾升坤
周易鄭荀義 自序

降萬物始乎泰終乎否夫陰陽之在天地出入上下故理有
易有簡位有進有退道有經有權歸于正而已而荀氏言陽
常宜升而不降陰常宜降而不升則是姤遯否之義大于既
濟也然其推乾坤之本合于一元雲行雨施陰陽和均而天
地成位則可謂得易之大義者也虞氏考日月之行以正乾
元原七九之氣以定六位運始終之紀以敘六十四卦要變
化之居以明吉凶悔吝六爻發揮旁通乾元用九則天下治
以則四德益與荀同原而闕大遠矣王弼之說多本鄭氏而
棄其精微後之學者習聞之則以為費氏之義如此而已其
盈虛消息之次周流變動之用不詳于繫辭彖象者槩以為
不經若觀鄭荀所傳卦氣十二辰八方之風六位世應爻互

卦變莫不彰著劉向有言易家皆祖田何大義略同豈特楊叔丁將軍哉治易者如傳春秋一條之義各以其例時若可比究則迥殊李鼎祚朱震合諸家而為說是知日之圓而不知其不可以為規也余既述虞氏之注為消息以發其義故為鄭荀各通其要以俟後之治古文者正焉張惠言

周易鄭荀義 自序

二

周易鄭氏義卷上

張惠言述

略例

易三義

易贊言易之為名也一言而函三義簡易一也變易二也不易三也此本乾鑿度彼曰易者易也變易也不易也又曰易者以言其德也通情無門藏神無內也光明四通倭易立節鄭注之云倭易者寂然無為之謂也倭易無為故天下之性莫不自得也易贊取繫辭之文變易為簡易使易曉耳大壯六五喪羊于易注云謂倭易也鑿度又曰變易者其氣也不易者其位也易贊曾周流六虛剛柔相易是即氣也貴賤位剛柔斷是即位也鄭據三義以說易簡易之德即元亨利貞周易鄭荀義 卷上 一

是也其言爻象消息皆變易也禮制經論乃不易也鄭說易之三義略見繫辭首章繫曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣注云君臣尊卑之貴賤如山澤之有高卑也動靜有常剛柔斷矣注云動靜雷風也陽動陰靜剛柔之斷也方以類聚物以羣分吉凶生矣注云類聚羣分謂水火也尋此注之義乾坤簡易也山澤雷風不易也水火變易也何以言之震兌與艮偏得乾坤之性故高卑動靜不可變易坎離得乾坤中和日月法天周流六虛故能消息雷風山澤以生成萬物此之謂變易也變易无位不易无吉凶也故下云鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑震雷艮風與風兌雨離日坎月乾寒坤暑日月相推而雷霆風雨乃得

施生成之功乾坤于是成歲也六十四卦三百八十四爻其德皆本乎乾坤其氣皆用乎坎離其位皆成乎震巽艮兌易併以天尊地卑說不易據一邊言之

彖辭

繫曰智者觀其彖辭則思過半矣注彖辭爻辭也鄭以彖辭為爻辭者乾鑿度曰陽以七陰以八為彖彖變之數若一鄭彼注云彖斷也費氏易皆以當爻斷義不取變動爻辭說本爻之義故謂之彖辭以此言之卦爻之辭皆名為彖鄭惟言卦辭為彖人所習知故也又皆名為象以其就卦爻之象而象之為辭也夫子以卦辭義大既作彖復作象以明之爻義小唯作象而已

周易鄭荀義 卷上

二

用九用六

易正義云鄭康成注易稱周易以變者為占故稱九稱六案鄭注乾鑿度云九六爻之變動者爻效天下之動也然則連山歸藏占象本其質性也周易占變者效其流動也是鄭以九六為變占之義也此自為占例不為辭義繫曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而翫其占辭以觀象不為占作鄭注用九云爻皆體乾羣龍之象是仍言彖也然繫于九六下者易明象則動在其中故繫云知者觀其彖辭則思過半矣往來上下

鄭無卦變之義其彖傳所言剛柔往來上下蓋以陽卦為剛陰卦為柔在外曰往曰上在內曰來曰下賁注云離為日天

文也艮為石地文也天文在下地文在上天地二文相飾成賁者也猶人君以剛柔仁義之道飾成其德云剛柔飾成其德則是柔來文剛謂柔在內而為天文天為剛也分剛上而文柔謂艮剛在外而為地文地為柔也彖唯言天文不言地文謂二五皆離爻艮之文地本離之文故云分耳咸注云艮為山兌為澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物則是剛上而柔下者謂艮剛兌柔也損注云山在地上澤在地下澤以自損增山之高益注云震一陽二陰臣多于君而四體巽之下應初天子損其所有以下諸侯也是上下與應之義

互體

周易鄭荀義 卷上

三

互卦有二例蒙注云互體震同人注云卦體有巽頤注云自二至五有二坤之等三爻為卦也大畜注云自九三至上九有頤象四爻為卦也然則當有五爻之互闕不具耳又既濟九五爻云互體為坎旅初六云爻互體艮或鄭以上下分象皆為互體

卦氣消息

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從四時卦十一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七曰孟氏傳其學以四正為四時方伯之卦餘六十卦分布十二月卦主六日七分鄭為稽覽圖注其義並同復生坎七日起中孚六日七分而生復也復注則云建戌之月以陽氣既盡建亥之月

純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復以剝在戌復在子隔亥坤一卦是但以辟卦為候不論餘卦非稽覽圖復生坎七日之義蓋以六日七分卦次非說卦之序故略以十二辟卦消息言之但陰極陽生復不可遠故但以坤六爻為六日七分則中孚六日七分而生復之義亦兼得包之非違錯也京氏傳云七日來復六爻反復之稱亦是據坤六爻為七日與鄭同也臨注云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始以臨遯二卦終而復始則兩卦十二爻而周一歲此說不見易緯蓋以十二辟卦主月則乾坤十二爻而周一歲若論本卦之氣則臨至遯而消遯至臨而息自有相周易鄭荀義卷上

八卦十二位上值二十八宿

易以八卦周天十有二次分主十有二月通八方之風故乾鑿度曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月與漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言為月也乾者天也終而為萬物始北方萬物始也故位在干十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯于東南方故位在四月坤者地

之道也形正六月是明說卦之義八卦用事十二辰之位也陽氣始于亥生于子形于丑故史記律書曰不周風居西北東壁居不周風東主辟生氣而東之至于營室東至于危十月也律中應鍾其于十二子為亥廣莫風居北方東至于虛東至于須女十一月也律中黃鍾其于十二子為子其于十二子為壬癸東至牽牛東至于建星建星六星在南斗北十二月律中大呂其于十二子為丑條風居東北南至于箕正月也律中大簇其于十二子為寅南至于尾南至于心南至于房明庶風居東方二月也律中夾鍾其于十二子為卯其于十母為甲乙南至于氏南至于亢南至于角三月也律中姑洗其于十二子為辰清明風居東南維西之軫西至于巽四月也律中

周易鄭荀義卷上

中呂其于十二子為巳西至于七星西至于張西至于注注八星一五月也律中蕤賓景風居南方其于十二子為午其于日注五月也律中蕤賓景風居南方其于十二子為午其于十母為丙丁西至于孤參罰東南有大星日狼下有四星日孤西至于狼涼風居西南維六月也律中林鍾其于十二子為未北至于罰參罰白虎三星貞是也是為衡石下有三星兌日伐北至于參七月也律中夷則其于十二子為申北至于濁北至于留八月也律中南呂其于十二子為酉閭闔風居西方其于十母為庚辛北至于胃北至于婁北至于奎九月也律中無射其于十二子為戌八卦應人風故上值二十八舍各有所主說卦注云巽為宣髮取四月靡草死又云震上值房心震在卯故值房心也八風行二十八舍隨斗左旋故鄭注月令云正月宿值尾

八月宿值昂畢六月宿值鬼又云值東井九月宿值奎十月宿值營室又云卯宿值房心申宿值參伐皆言斗建之次與此卦宿並合

交體

陽爻在初四則震爻二五則坎爻三上則艮爻陰在初四則巽爻二五則離爻三上則兌爻賁注云六四巽爻頤損云二五離爻萃云四本震爻井云九二坎爻中孚云二五皆坎爻是也又以爻卦取值宿為象九三云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶是也

交辰

交辰者乾坤六爻生十二律之位也三百八十四爻皆本于周易鄭荀義卷上

本

乾坤故陽爻就乾位陰爻就坤位其原出于三統漢書律曆志載劉歆說三統者天施地化人事之紀也十一月乾之初九故黃鍾為天統六月坤之初六故林鍾為地統正月乾之初九三宋祁云三當為二故大簇為人統其于三正也黃鍾子為天正林鍾未之衝丑為地正大簇寅為人正三正正始是日地正適其始紐于陽東北丑位易曰東北喪朋迺終有慶蒼應之道也是易爻取律位之義朱子發圖鄭注周禮律呂相生誤引其文以乾六爻左行陽六辰坤六爻右行陰六辰惠定宇正之以乾起子坤起未間時順行引周官太師注云黃鍾初九也下生林鍾之初六林鍾又上生大簇之九二大簇又下生南呂之六二朱誤以南呂在巳以中呂在酉南呂又上生姑洗之九二姑

洗又下生應鍾之六三朱誤應鍾為夾鍾應鍾又上生蕤賓之九四

蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又

上生夾鍾之六五朱誤夾鍾為應鍾夾鍾又下生無射之上九無射

又上生中呂之上六又引韋昭注周語云十一月黃鍾乾初

九也十二月大呂坤六四也正月大簇乾九二也二月夾鍾

坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤

賓乾九四也六月林鍾坤初六也七月夷則乾六五也八月

南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鍾坤六三也其

說是也惠又以為此即乾鑿度貞于子而左行坤貞于未而

右行則非乾鑿度自論六十四卦貞歲之法與此不涉彼乾

坤左右行此乾坤皆左行也

周易鄭荀義卷上

本

交辰取象有三例泰六五注云五爻辰在卯仲春之月坎上

六云爻辰在巳巳為蛇明夷六二云辰在酉酉在西方困九

二云爻辰在未未為土此以辰論四方五行十二月十二肖

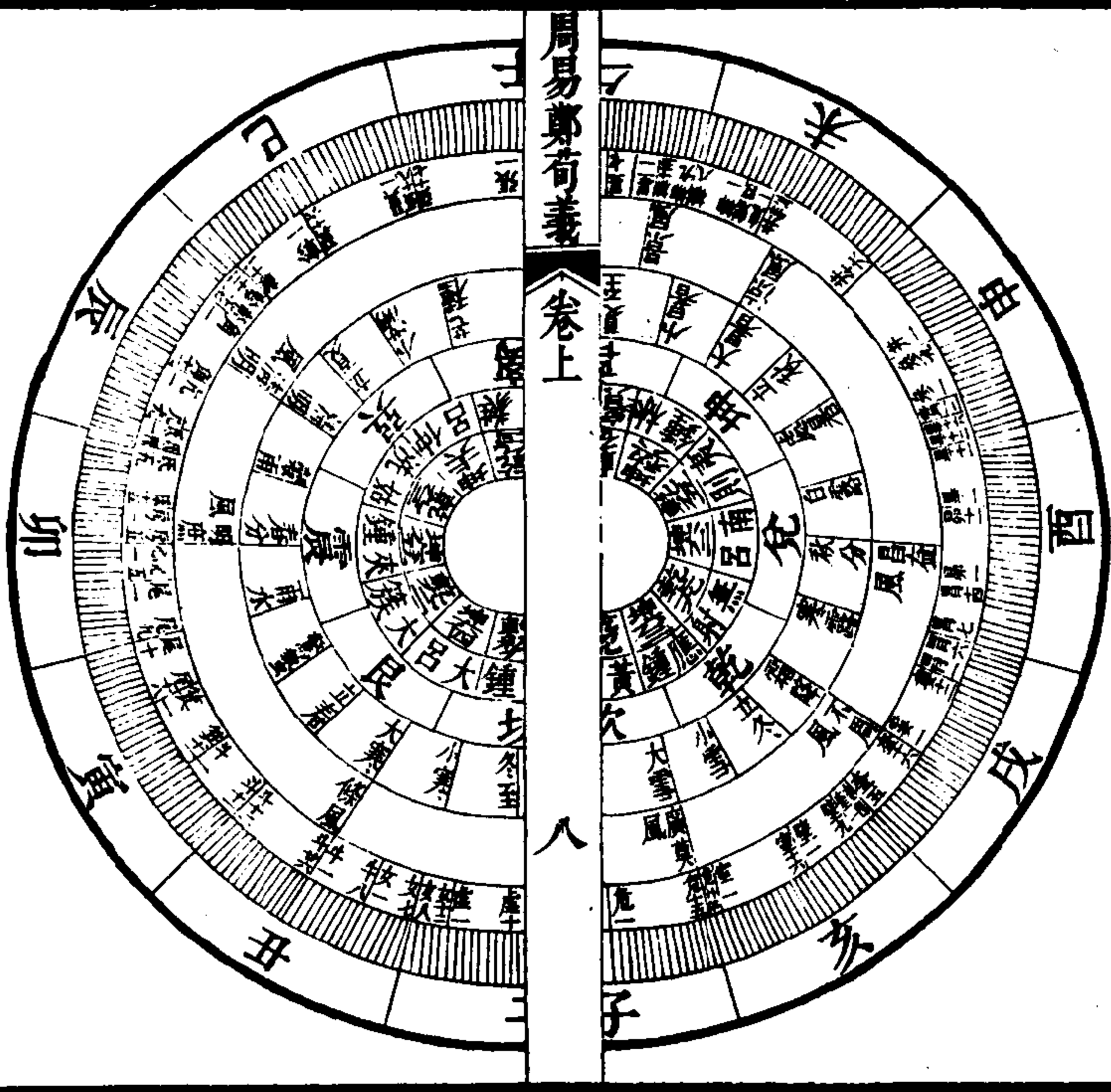
一也十二肖見論衡賁九三云位在辰得真氣為白馬明夷九三云

九三爻在辰得真氣為股此以辰得卦氣二也此初六云爻

辰在未上值東井井水人所汲坎六四云爻辰在丑丑上值

斗斗上有建星形似蠶困九二云辰在未未上值天府酒食

象此以辰得宿象三也

三才六位

乾鑿度曰易有六位三才初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟繫辭六爻之動三極之道也注云三極三才也乾注云二于三才為地道三于三才為人道五于三才為天道坤六二注云此爻得中而在地地上訟九二云小國之下大夫觀九五云天子之爻困九二云大夫有地之象又云四為諸侯豐九三云大臣用事皆言六位三才也然易道進退無常故坤六五大有六五象舜試天子周公攝政隨初九象舜賓四門坎六四象天子大臣以王命出會諸侯上六象罷民商六二象文王之子九四象長子不孝鼎九四象三公旅下三爻象賓介之等各觀象為義也

周易鄭荀義 卷上

九

中

中有二例坤六二注云此爻得中而在地地上此二五為中也復六四注云爻處五陰之中度中而行則非一一五亦得為中易有太極注云極中之道淳和未分之氣也卷象曰蹇利西南往得中也注云中和也由是言之得和為中度中而行則和矣此君子時中也中庸曰中也者天下之大本也和也者天下之達道也鄭注鴻範五行傳云極中也王象天以性情覆成五事為中和之政也言情即達道言性即大本乾道變化各正性命保合太和中之謂矣

得位失位

家人注云二為陰爻得正乎內五陽爻也得正乎外中孚注

云三辰在亥亥爲不爻失正故變而從小名言豚耳四辰在
丑丑爲龍蟹爻得正故變而從大名言魚耳

應

乾鑿度曰三畫已下爲地四畫已上爲天動于地之下則應
于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于
天之上初以四二以五三以上此之謂應注云天氣下降以
感地故地氣動升而應天也是言氣動非爻變爲動也又曰
其應實而有之皆失義注云陰有陽應陽有陰應實者也既
非其應設使得而有之皆爲非義而得也雖有之君子不貴
也此謂陰陽得正相應則吉失正相應猶爲失義注于賁四
復四遯二五益四言應皆正位恆以九二應五則夫子凶勝
周易鄭荀義卷上 十

據承乘

陽在陰上爲據困九二注云二據初是也陰在陽下爲承坎
六四上承九五明夷六二欲承九三損四與五承上遠一陰
承五陽是也陰居陽上爲乘坎上六乘陽有表惡之罪是也

太極兩儀四象

易有太極注云極中之道淳和未分之氣也此與乾鑿度注
義同兩儀四象易注既闕義並在乾鑿度注案乾鑿度曰易
始于太極注云氣象未分之時天地之所始也太極分而爲
二注云七九八六故生天地注云輕清者上爲天重濁者下
爲地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔

之分故生八卦此鄭注太極分而爲二云七九八六則兩儀
是七九八六也乾鑿度又曰七往六來八往九來注云易有
四象文王用之焉布六于北方以象水布八于東方以象木
布九于西方以象金布七于南方以象火如是備爲一爻而
正謂四營而成而正字或有誤如鄭此注則四象亦七八九六也兩
儀四象其爲七八九六同其所以爲七八九六則異乾鑿度
曰有大易有太初有太始有太素也太易者未見氣也太初
者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也易變而爲
一注云此則太初氣之所生也一變而爲七注云此則太始
氣之所生也七變而爲九注云此則太素氣之所生也九者
氣變之究也乃復變而爲一一者形變之始注云此一則元

周易鄭荀義卷上

十一

氣形見而未分者陽氣內動周流終始然後化生一之形氣
也清輕者上爲天注云象形見矣濁重下爲地注云質形見
矣物有始有壯有究故三畫而成乾注云象一七九也夫陽
則言乾成者陰則坤成可知矣尋鄭此義以形變之一爲元
氣形見而未分者則太極也陰陽相並俱生易變而爲一則
二亦生矣一變而爲七則二亦變而八矣七變而九則八亦
變而六矣陽則進陰則退而未嘗相離故注云陽氣內動周
流終始然後化生一之形氣又言陽則乾成陰則坤成可知
謂以七九倡八六也彼又注云乃復變而爲一一當爲一二
變而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂
足推明耳九言氣變之究也二言形變之始亦足以發之矣

二變為六亦謂變而為太始也六變而八亦謂變而為太素也九陽數也言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨也鄭此言一當為二與前為元氣形見而未分不同以天為氣地為形如此乃備然太初氣始而一即有二太始形始而六亦有七是亦乾坤相並俱生故云氣與形相隨其歸一也但前以一為太極此以九八氣形成質歸于太素為太極耳故兩儀之七八九六者太極以前陽氣陰形之變至分為天地然後可得而見也至天地分而陰陽生五行即本此七八九六為春夏秋冬夏是乃謂四象故乾鑿度注又云一變而為七是今陽爻之象七變而為九是今陽爻之變二變而為六是今陰爻之變六變而為八是今陰爻之象七在南方

周易鄭荀義卷上

七

象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木自太易至太素氣也形也既成四象爻備于是清輕上而為天濁重下而為地于是而開闢也是言四象之七八九六備于氣形之變也天地以七八九六生五行而五行之生有次始于水火次之木次之金次之土為後由其生次而大衍之數立焉繫注云天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無耦陰無配未得相成地六成水于北天七成火于南地八成木于東天九成金于西地十成土于中大衍之數五十有五五行各氣并此正兩儀生四象之義象實五而四土周于金木水火十即天之一也天地以七八九六生五行即以七八九六佐天地生物成物

故繫注云精氣謂七八也游魂謂九六也七八水火之數也九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰游魂為變木火生物金水終物此又五行生終萬物之七八九六如地以八成木木還以八生物故月令注云數者五行佐天地生物成物之次而正義引易注釋之以為天地七八生物九六成物則未得其旨者也

元亨利貞

元亨利貞俱以文言四德為義

圖書

繫注云春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇也案乾鑿度曰天

周易鄭荀義卷上

七

之將降嘉瑞應河水清圖乃見見必南向仰天言注云向天者龍也又曰帝德之應洛水先溫天地之靜見矣負圖出午聖人注云午者龜畏人今而一人一誤故以午言又曰帝王始起河洛龍馬皆察其首其首黑者人正其首白者地正其首赤者天正此天地神靈佐助之期吉凶之應是圖書皆聖人受命瑞應也聖人則之以立卦軌其說存乎乾鑿度稽覽圖九篇六篇緯書之數

神農重卦文王繫辭

鄭以包犧作八卦神農重之見于孔賈易正義周禮疏案周禮三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四杜子春云連山伏羲歸藏黃帝鄭雖不破其說然

亦不從故鄭志答趙商云以無明文改之無據也易贊以為夏殷則又謂夏殷用之原其本非夏殷所作孔穎達易正義引世譜等書神農一日連山氏亦曰列山氏黃帝一日歸藏氏然則連山為神農之易既三易首神農則包犧之易蓋未有六十四也繫辭惟云伏犧作八卦故不謂包犧目重之也繫言十二蓋取包犧惟有取自為三畫卦之象至神農而取益取噬嗑則神農重卦可決矣卦爻之辭鄭俱以為文王作繫曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注云據此言以易文王所作斷可知矣作者謂卦辭爻辭也後儒疑王用亨于岐山之等嫌以受命自居文王不嫌稱王豈嫌書經以法後世箕子囚奴雖在文王之後其內

周易鄭荀義卷上

難正志不必囚奴始然以此為疑非所嘗也

易贊云周易者言易道周普无所不備

十翼

孔冲遠云數十翼有多家既文王易經本分為上下篇則區域各別象象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說

象象附經

朱子發云古文周易上下二篇孔子作象象繫辭文言說卦序卦雜卦別為十篇前漢費直傳古文周易以象象繫辭文言解說上下經是也費氏之易至馬融始作傳融傳鄭康成

康成始以象象連經文所謂經文者卦辭爻辭通言之也即費傳所謂上下經也魏王弼又以文言附于乾坤二卦故自康成而後其本加象曰象曰自王弼而加文言曰至繫辭上下說卦序卦雜卦則仍舊篇魏高貴鄉公問博士淳于俊曰今象象不連經文而注連之何也俊對曰鄭康成合家象于經欲便學者尋省易了孔子恐其與文王相亂是以不合則鄭未注易經之前象象不連經文矣易正義云輔嗣之意以附近故分爻之象辭各附于當爻為象者本釋經文宜相下言之然則鄭氏象辭未嘗分也隋書經籍志漢費直注周易四卷費氏無書此偽託者釋文敘錄又云四卷殘闕未足援以為據鄭康成注周易九卷魏王弼注周易六卷韓康伯注繫辭三卷鄭王二家之學本于費氏康伯之學卒于輔嗣則費氏之後易經上下釐為六

周易鄭荀義卷上

逸象

荀虞說卦皆有逸象鄭亦有之隨初九注云震為日門繫注

云震為門坎上六注云震之所為有叢拘之類依注義謂木者

也觀注云艮為鬼門又為官闕恆六五注云兌為和說困注

云兌為暗昧井注云兌為暗澤皆說卦所無

周易鄭荀義卷上

周易鄭氏義卷下

張惠言述

禮象

中春嫁娶

泰六五帝乙歸妹以祉元吉注云五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之貴中春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

歸妹上六女承筐注云士昏禮云婦人三月然後祭行

易言帝乙歸妹者二泰歸妹皆六五也乾鑿度曰易本陰

陽以譬于物也美帝乙之歸妹順天地之道以立嫁娶之

義案歸妹天地之大義人之終始卦震上兌下兌秋分震

春分秋分陽往陰來以男下女詩苑有苦葉鄭謂八月之

周易鄭氏義卷中

中陰陽交會始可以為昏禮納采問名由此也春分陰往

陽來周官中春令會男女鄭謂中春陰陽交以成昏禮順

天時由此也歸妹六爻六五以陰居尊位下應九二為天

子之女下嫁之象爻辰又在卯正春分時故曰帝乙歸妹

初九爻辰在子六三爻辰在亥亥子之月冰未泮請期時

也禮媵女者必先至女之國其以是時與故初曰歸妹以

娣三日歸妹以須反歸以娣言雖有才智當冬而歸則娣

也九四震體而爻辰在午五月中曰歸妹愆期遲歸有時

言遲歸者當待明年中春矣以在震故有時也必五月中

乃曰愆期則五月以前不待明年故標有梅注義謂仲夏

以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚乃待明年仲春然則以五

月中為斷過此為愆期也上象婦入祭行者以爻辰在巳由卯至巳三月故曰婦人三月上宗廟爻故曰祭三月祭行而後成婦未承祭猶稱女也陰陽之交莫盛于泰故于泰五又發帝乙歸妹

咸者男感女之始漸者女歸之漸爻皆六二辰在酉秋分

之期故咸著取女吉漸著女歸吉以明納采請期之節

三十而娶二十而嫁

咸亨利貞取女吉注云三十之男有此三德以下二十之女

正而相親說取之則吉 大過注云以丈夫年過娶二十之

女老婦年過嫁三十之男皆得其子

周官曰令男三十而娶女二十而嫁注云二三三者天地相

周易鄭氏義卷中

承覆之數也易曰參天兩地而倚數焉說卦注云天地之

數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十

也必三之以天兩之以地者天三覆地二載是則男三十

女二十合天地大衍之數五十也咸少男少女也先言亨

利貞而後言取女吉注謂三十之男有此三德以下二十

之女取之則吉不以亨為夫婦禮通恆長男長女也云亨

无咎注云夫婦以嘉會禮通然則咸云取女吉者猶詩言

士如歸妻女尙未歸是納采問名至請期之節恆夫婦禮

通乃成昏矣禮曰女子許嫁笄而字十五而笄然則男子

二十五年之秋可以納采問名乃咸之節也是男二十五

女十五謂之少男三十女二十謂之盛過是謂之老大過

九二九五皆坎爻象男初六巽上六爻辰在巳亦巽也注

云初六在巽體巽為木上六位在巳巳當巽位巽又為木取象亦同象女上下皆巽故並象

枯楊二正巽體乾為老故為老夫下得巽在初為處女故

女妻坎水生木故象山榆之實更生為有子也巽在終為

老婦得九五兌體為少故士夫坎水生木兌澤灌之故象

山榆之花亦為有子也婦人五十不復嫁六十男子不得

娶為其不能生子此大過老夫老婦皆得其子則在六十

五十以內可知詩正義謂六十五十以過為老非也

天子之女

恆六五恆其德貞婦人吉夫子凶注云以陰爻而處尊位是

天子之女又互體兌為和說至尊主家之女以和說幹其

周易鄭荀義卷中

三

家事問正于人故為吉也應在九二又男子之象體在巽巽

為進退是無所定而婦言是從故云夫子凶也

五尊位下應二二互體乾乾為君五互體兌少女以君承

少女故象天子之女下嫁于諸侯恆卦象長女承長男夫

婦同心以成家而五象婦人者雖天子之女猶當以和說

幹家事問正于人九二從婦猶為凶則夫婦之正明矣

爻以男女象在五者四泰五歸妹五帝乙之妹與恆五天

子之女正同剝六五貫魚以宮人寵乾鑿度日陰貫魚而

欲承君子也鄭彼注云陽衰之時若能執柔順以奉承君

子若魚之序然後能无不利也以義言之剝一陽在上為

尊五非陰位之正不得為后下又无應不得為天子之女

周官九嬪帥其屬以時御序于王所是貫魚之義也

后無出道

同人六二同人于宗注云天子諸侯后夫人無子不出

鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎注云爻體巽為股

初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾

同體以否正承乾乾為君以喻君夫人人事君若失正禮踣其

為足之道情無怨則當以和義出之然如否者如古與而通嫁于

天子雖失禮無出道遠之而已若其無子不廢遠之后尊如

故其犯六出則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛在后妃

之旁側妾之例也有順德子必賢賢而立以為世子又何咎

周易鄭荀義卷中

四

二爻皆以巽體承乾二后夫人正位也初近乎后于位為

妾同人六二正位巽為木寓為火火者木之子而焚木故

象无子宗尊也后夫人无子不出尊之如故故同人于宗

繫云二人同心虞翻以為夫婦同心曰同人鄭雖不以同

人為夫婦五為君二同于五則二五之同人為夫婦無疑

也鼎以乾九二為君初承乾故以象后夫人初陰不正故

云以否正承乾既不正則非同同人六二无子之比故象犯

六出之罪當以和義出之以嫁于天子无出道當廢遠之

也嫁于天子无出道者孔云天子天下為家无所出故也

諸侯夫人唯无子不出耳子廢者罪人之子不可以承宗

廟亦不使國君不得母其母也詩河廣母出不廢蓋非禮

也初與父與位有乾與既廢則乾亦廢也初六爻辰在未未坤位故云坤為順又為子母牛據初正位在后妃之旁側為妾以為夫人則顛趾以為妾則順而有子者后夫人宜正妾承君而已子立為世子亦與位乾象隨母而貴也鼎守宗廟社稷之器先治內而後治外故九二象君六五注云能舉君之官職應二為之臣也

郊禘

豫象曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考注云上帝天也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而為制祀天地義海撮要地作帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂周易鄭荀義卷中

五

豫震上坤下帝出乎震即上帝也萬物本乎天人本乎祖乾信為神坤誦為鬼豫坤配震故祖考配天也震上直房心為天帝之明堂九四爻辰在午太微五帝之廷四郊明堂象也坤為土互艮為山帝居其上圓丘郊兆象也凡配帝之祭有三祭法祭昊天于圓丘曰禘祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗禘饗郊稷祖文王宗武王周官大司樂三禘之樂首言圓丘六變則配祖考中當有圓丘注引孝經成文故略之耳作樂以象功配帝亦以功故取諸豫豫象曰先王以亨于帝立廟以鄭義言之南郊之帝也渙與下坎上九二體震為天帝爻辰在寅寅為人

之始寅又艮位艮為鬼門王者之祖皆太微五帝之精所生此其象也小記曰王者禘其祖之所自出以其祖配之而立四廟注云始祖感天神靈而生祭天則祖以配之自外至者无主不上四廟高祖以下與始祖而五也亨于帝立廟又與小記正同義主立廟追祖所出故與豫別象而卦辭唯曰王假有廟

鼎象曰聖人亨以享上帝則言凡祀天也鼎離上與下互乾兌九二乾為君上九爻辰在戌戌又為乾乾在上為天在君之上而奉承之鼎于消息卦在午上直星柳之間太微五帝之位故曰享上帝

益六二王用享于帝吉乾鑿度曰三王之郊一用夏正天

周易鄭荀義卷中

六

道三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通注云五日為一微十五日為一著故五日一候十五日成一氣也冬至陽始生積十五日至小寒為一著至大寒為二著至立春為三著凡四十五日而成一節故曰三著而成體也正月則泰卦用事故云成體而郊也乾鑿度此文據消息卦益在寅三陽之月郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也注云迎長日者建卯而晝夜分分而日長義正同也益與上震下震帝東方初九爻辰在子直虛危宗廟之宿是感生木德之帝也二坤為牛五以二享初故曰王用享于帝也爻卦之辭唯此一言享帝以王者受命祀天之帝唯郊改耳明周家當立蒼帝也

時祭

萃王假有廟注云互有艮巽為木艮為闕木在闕上宮室之象也四本震爻震為長子五本坎爻坎為隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入闕升堂祭祖廟之禮也

祖廟七廟也六二言孚乃利用禴注云禴夏祭名時祭止于七廟故云祭祖廟之禮也渙王假有廟則當兼有禘祫以渙互巽艮象宗廟與萃同但渙以二坎體震震為帝坎隱伏為鬼神坎為聚象祖廟合食太祖有追遠之義也六二言夏祭者二離爻也升孚乃利用禴亦六二也

既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福坊記注云既濟南下坎上南為牛坎為豕西鄰禴祭則用豕與鄰

周易鄭荀義

卷中

七

彼注以下南東鄰為紂上坎西鄰為文王文王之祭無因用豕故易注改之云互或當為五體為坎也又互體為南南為日坎為月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也此則九五一爻自為東西鄰況言受福之在德耳鄰義既異至禴祭用豕當同殺牛喻君禴祭喻士此禴為薄不得為夏祭

祭禮盥而不薦

觀注云坤為地為眾巽為木為風衆與風象為賓士省方言九五天子之爻互體有艮艮為鬼門又為宮闕地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象也 震不喪匕鬯注云人君子祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親為也升牢于俎君匕之臣載之

儀禮疏引鄭注盥而不薦為諸侯卿大夫賓士之禮據義

當兼有祭禮豕曰神道設教此注言宗廟之象足以明之矣盥而不薦者盥以匕牲盥而酌獻薦牲則卿大夫為之與震義通也震互有坎艮震為木艮為手坎為棘匕以棘為之艮手持棘故象匕牲震為稼為草坎為水稷酒也艮手持酒故象薦鬯觀互體艮為手坤為牛艮手臨牛故有匕牲之象與為木坤牛在木下未升俎也故為不薦

二簋用享

損二簋可用享注云四以簋進黍稷于神也初與二直其四與五承上故用二簋四與爻也與為木五再爻也再為日日體圓木器而圓簋象也

周易鄭荀義

卷中

八

特牲饋食禮設兩敦黍稷及饎佐食分簋劍注云敦有虞氏之器也周制士用之變敦言簋容同姓之士得用周器耳然則二簋用享同姓之祭禮也損象山澤諸侯損其國之富以貢獻于天子是以下卦象諸侯卦辭云可貞无咎利有攸往也五不正位故上卦不象天子別為祭祀之象益注云陰陽之義陽稱為君陰稱為臣王制大夫士有田則祭諸侯貢所入于天子人臣薦所入于親亦損義也卦三四五三陰皆臣也三體下卦故下比于二鄭云初與二直初當為三傳寫誤也上艮為鬼門爻辰在戌乾氣為父子祭一廟之象上卦本象天子今以艮居之艮少男居天子之家故為同姓也

困九二利用祭祀則天子大夫之祭禮也九四利用祭祀則諸侯之祭禮也

長子主器

序卦曰主器者莫若長子注云謂父退居田里不能備祭宗廟長子當親視滌濯鼎俎

此見于曲禮正義所引曲禮曰七十曰老而傳注云傳家事任子孫是謂宗子之父孔引易注而說之云七十之時祭祀之事猶親為之其視濯漑則子孫若至八十祭亦不為故王制云八十齋喪之事不及注云不齋則不祭也案震象諸侯此注以為宗子者序卦之義每與象象殊若是諸侯不得有長子視鼎俎之禮若如後儒以主器為守器

周易鄭荀義卷中

九

則當言世子不得云長子也

亨西山

隨上六王用亨于西山 升六四王用亨于岐山

乾鑿度曰隨二月之卦陽德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲九五拘繫之維持之明被陽化而陰隨從之也譬猶文王之崇至德顯中和之美拘民以禮繫民以義當此之時仁恩所加靡不隨從咸悅其德得用道之正故言王用亨于西山注云是時紂存未得東巡故言西山據此文王雖未有天下中和之道顯巡西方諸侯告祭西山也其祭則巡守燔柴是也王制至于岱宗柴注云祭天告至也孔疏以為祭靈威仰非也觀禮祭天燔柴祭山邱陵

升祭川沈祭地瘞注云謂王巡守及諸侯之盟祭也燔柴祭天謂祭日也祭地瘞者祭月也日月而云天地靈之也

卽引王制曰王巡守至于岱宗柴是鄭以祭天告至者卽祭日也

時遵般言祭山川百神不言祭天其下文云是王巡守之盟其神

主日者言觀禮畢而盟還主此神猶會同祀方明乃見諸侯及盟時又加于壇上也鄭又云諸侯之盟其神主山川王官之伯會諸侯而盟其神主月與案升注云木生地中日長而上猶聖人在諸侯之中明德日益高大則與乾鑿度言隨義正同隨九五為王升九二為王隨上在兌體應三在艮艮為山兌為西九五互體有觀象省方觀民故亨于西山升六四坤體升象積高故為山互體兌為西周四

周易鄭荀義卷中

十

之山則岐也又互震為行與為風故亦象巡守而祭亨也然二卦无日象九五九二皆坎爻坎為月兌又為月門則亨西山之祭主月兌為方伯之卦文王為紂三公用王官之伯會諸侯之禮與

時會而盟

萃亨王假有廟注見前利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往注云二本離爻也商為日居正應五故利見大人矣大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可以往故日利往

此時會以發四方之禁也周官注云諸侯有不順服者王將有征討之事則既朝王命為壇于國外合諸侯而發禁

命事焉禁謂九伐之法萃兌上坤下坤為地兌秋為刑威九五正位于上交辰在申上值參伐故象以九伐之法正邦國象曰君子以除戎器戒不虞以卦无坎象故但言戒而已卦辭先言王假有廟注言祭祖廟在見諸侯之先知非出征造廟也時會者以四時常朝之期諸侯常朝則與助祭其會在時祭之後與利見大人謂祭之後為壇國外而覲諸侯也司儀曰將合諸侯則為壇三成坤為土互艮為山土有山象壇也二諸侯升壇而見五三爻三成象也大人有嘉會時可幹事者幹事謂將有征討也司盟職曰凡邦國有疑會同則掌其盟約之載書及其禮儀北面詔明神觀禮注云凡會同者不協而盟故云必殺牛而盟坤

周易鄭荀義卷中 七

為牛兌金為刑殺玉府職曰王合諸侯則共珠槃玉敦萃互巽為木兌為金艮手執之上有兌口象敵血而盟也卦无日象故不言享明神

尊酒簋用缶

坎六四尊酒簋用缶注云六四上承九五又互體在震上交辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒以缶

坎象曰君子以常德行習教事坎者法也法莫大于刑刑萬民莫先于收教罷民刑邦國莫先于不協而盟故上六象入圖土六四象大臣出會諸侯四承九五天子大臣之

象九二互體震為諸侯王人位諸侯之上震動坎聚故四象出會諸侯尊簋貳缶主國尊之之禮也

胡朝

豐初九遇其妃主雖旬无咎往有尚注云嘉耦曰妃又云初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不為咎正以十日者朝聘之禮止于主國以為限聘禮畢歸大禮曰旬而旬之外為稍久留非常 九二互其帶日中見昧折其右肱无咎注云帶祭服之蔽膝又云三艮爻艮為手互體為其巽又為進退手而便于進退右肱也猶大臣用事于君若能昧之故无咎

豐王假之王者受會之賓也受命諸侯修禮來朝者恩厚待之不重者餘之卦震上雷下震在上為帝初本震爻為雷象故以四為妃主言見四敵相人偶也九四爻辰在午初九爻辰在子君南面臣北面故云修禮朝四商為日且數十故旬无咎過則非常

孔穎達詩正義云聘禮旬而稍謂于大禮之後每旬而稍稍供其芻秣非一旬即歸且諸侯朝王必待助祭祭前齋猶十日明非一旬而反鄭以雖旬之旨故云十日為限不必從來至去唯十日也賈公彥傳禮記則云賓客之道十日為正行聘禮既訖合食於宮中或主人留之不時即反故有稍禮賈氏之義蓋為得之象曰過旬災也正謂過旬不行或連凶變為災也

三近于君大臣之象體與進退為人臣不忠也玉藻注云
凡釋以章為之在祭服為芾震為足離為赤大夫赤芾在
足而赤則芾也昧昏也象曰豐其芾不可大事也國之大
事在祀與戎三豐芾而見昧不能承祭祀故君誅之互體
兌為毀折觀禮三享畢侯氏乃右肉袒于廟門之東注云
右肉袒者刑宜施于右也即引易折其右肱然則君誅大
臣施刑于右肱與此雖言大臣實兼有觀禮初震在離前
為朝春三離後體兌為觀秋也誅大臣之象鼎四其正也

聘

旅初六旅瑣瑣斯其所取災注云瑣瑣猶小小爻互體艮艮
小石小小之象二為聘客初與二其介也介當以篤實之人

周易鄭荀義

卷中

吉

為之而用小人瑣瑣然客主人為言不能辭曰非禮不能對
曰非禮母者不能以禮行之則其所以得罪

旅莫大于聘客故取象焉卦商上艮下三互巽為進退兌
為附決大夫出境進退專之故三為聘客初二同在艮體
以聘客言之三為卿二為大夫初為士故云初與二其介
也下二爻同體艮初最在下而不正故獨象小人瑣瑣然
聘禮記辭曰非禮也敢對曰非禮也敢此介為賓設辭故
以不能為罪以義推之六二旅即次次謂大門外之西之
次賓皮弁聘至于朝賓入于次是也懷其資者資謂幣圭
璋是也謂有司入于主國廟門外以布幕陳幣賓入將命
賈人取圭授上介上介授賓也得僮僕貞謂有司也以言

介供其禮則有司能幹事也九三旅焚其次喪其僮僕貞
者謂初為介不能設辭則災及賓聘義使者聘而誤主君
弗親享食是謂焚其次象曰以旅與下其義焚也下謂初
也二三互體在巽巽為進退艮為止次者進退所止三在
巽下火焚之也艮為手巽為命手執將命者則圭璋也介
不將命故為資為懷艮少男為僮僕二正故得初不正故
喪也

侯封

震震驚百里注云雷發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯
教令能警戒其國內 晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注云
康尊也廣也蕃庶謂蕃庶也接勝也

周易鄭荀義

卷中

吉

恩禮王度記孝經樓神契皆云諸侯封不過百里象雷震
百里故云雷發聲聞于百里古者諸侯之象鄭言古者
殷以上也鄭注王制云傳云禹合諸侯于塗山執玉帛者
萬國言執玉帛則中國也中國而有萬國則是諸侯之地
有方百里有方七十里方五十里者禹承堯舜而然矣
又注云百里七十里五十里此地殷所因夏爵三等之制
也武王初定天下更立五等之爵增以子男而猶因殷之
地以九州之界尚狹也周公攝政致太平斥大九州之界
制禮成武王之意封王者之後為公及有功之諸侯大者
地方五百里其次侯四百里其次伯三百里其次子二百
里其次男百里所因殷之諸侯亦以功黜陟之其不合者

皆益之地爲百里焉又注周官云則地未成國之名王之
下大夫出封賜之方百里二百里之地者方三百里以上
爲成國以推易注義古之封國取象于雷震驚百里是也
周而廣之取象于晉晉廣侯是也文王繫震以明古制繫
晉以爲周法故易有二代之法焉屯豫言利建侯皆取震
象天造草昧順功方成未能康侯則武王更爵因地是也
王制注又云天子之田方千里象日月之大亦取暑同也
諸侯之地皆象星辰之大小也正義引元命包云王者封
國上應列宿之位注云若角亢爲鄭房心爲宋之比又云
其餘小國不中星辰者以爲附庸如此言則封國不特象
雷亦象星辰晉商上坤下互體艮坎商爲明明大者爲日

周易鄭荀義

卷中

明小者爲星坤爲土艮爲山坎爲川坤順屬乎大明錫之
山川土田故爲廣侯之象天子廣諸侯必因其有功錫馬
蕃適者謂諸侯來朝于天子天子錫之乘馬與之田獵虞
人蕃適禽獸以待發三捷三殺也此天子時會發禁逸車
徒之禮象治兵故曰捷詩車攻是也喻言有三捷之功則
尊而廣之亦兼有命諸侯爲牧伯故周官注云凡諸侯爲
牧正師長及有德者乃有附庸亦廣侯也坎爲馬坤爲衆
艮爲黔喙之獸又爲止故蕃適商爲矢爲日矢貫艮三爻
故三捷六五矢得勿郵是也

貢賜

損注云艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下

澤以自損增山之高也猶諸侯損其國之富以貢獻于天子
故謂之損矣 益注云陰陽之義陽稱爲君陰稱爲臣今震
一陽二陰臣多于君矣而四體巽之不應初是天子損其所
有以下諸侯也

損九貢之法也賦出于地坤爲山澤故諸侯之賦市取山
澤所出美物以貢也益慶賜之法也震在下爲諸侯五居
尊爲天子皆君也諸侯以有臣爲富震二陰一陽臣多已
富而四體爲巽又之下而應之不應初不當爲下字誤耳
是天子損所有以下諸侯之象互艮爲山坤爲土巽爲命
錫之山川土田附庸也

中國七千里

周易鄭荀義

卷中

繫辭曰陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之
道也注云一君二民謂黃帝堯舜謂地方萬里爲方千里者
百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九夷狄
之民居千里者五十一是中國夷狄二民共事一君二君一
民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之士五五二
十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一
民之地故云二君一民

此見王制正義所引王制云凡九州千七百七十三國注
云禹承堯舜中國萬國要服之內地方七千里乃能容之
夏末既衰夷狄內侵諸侯相并土地滅國數少殷湯承之
更制中國方三千里之界亦分爲九州而建此千七百七

十三國焉周公復唐虞之舊域分其五服為九其要服之內亦七千里而因諸侯之數廣其土增其爵耳孔穎達引

此易注以証成鄭義又引鄭答孫謨注云堯初制五服更

五百里更疑當為各禹所即每服五百里故始有百里之封焉

百里疑當為萬國猶用要服之內為九州州立十二人為諸侯師

蓋百國一師則州十有二師則每州千二百國也八州九

千六百國其餘四百國在畿內又云禹即成五服去王城

五百里曰甸服其即當侯服去王城千里其外五百里為

侯服當甸服去王城一千五百里其即當男服去王城二

千里又其外五百里為綏服當采服去王城二千五百里

其即當衛服去王城二千里又其外五百里為要服與男

周易鄭荀義卷中

七

要服相當去王城三千五百里四面相距為七千里要服

之即當其夷服去王城當四千里又其外五百里曰荒服

當鎮服其即當蕃服去王城五千里四面相距為萬里是

鄭言唐虞及周一國七千里相當之文也王制注云夏末

三千里此云三代之末方五千里者彼據中國此兼夷狄

也又孔穎達言實無此二君一民假之以地之廣狹為優

劣也此說非也經言陽德君子陰德小人陽象君陰象民

二君共使一民于理不可故知以地之廣狹言之中國既

小則外必別有君即非假言優劣也若假言優劣殷湯方

三千里德與桀同也但聖人秉權因制堯時中國五千里

湯承夏末方二千里不求廣地即是德優若以君民大數

而論自為小人之道義不相妨也又王制注云孝經周千

八百諸侯布列五千里內此文改周之法關盛衰之中三

七之間以為說也如鄭此言孔子改周之文從殷之質合

伯子男為一更從堯初之制中國方五千里孝經春秋並

垂其義易繫孔子之言義必有合以比象曰先王以建萬

國文言曰萬國咸寧萬國非五千里所容蓋以中國五千

里封千八百國如孝經之言其餘則在要服以外要服外

亦五千里亦得全有二民之地也

大夫有地

困九二困于酒食朱熹方來注云二據初辰在未未為土此

二為大夫有地之象未上值天厨酒食象困于酒食者采地

周易鄭荀義卷中

太

薄不足已用也二與日為體商為鎮霍爻四為諸侯有明德

受命當王者商為火火色赤四爻辰在午時商氣赤又朱是

也赤又當作又赤

乾鑿度曰天子三公九卿朱載堯諸侯赤鞅困之九二有中

和居亂世交于小人又困于酒食者困于祿也朱紱者賜

大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱

也其位在二故以大夫言之至于九五剛則不安也文王

在諸侯之位上困于紂故曰困于赤鞅夫執中和順時變

以全王德通至美矣故曰乃徐有說鄭依之為說故云采

地薄又云明德受命也然赤紱朱紱皆取九四為象者爻

位二大夫四諸侯五天子困三陽皆文王象四諸侯其正

位以困于小人自同大夫故鄭注乾鑿度云文王雖紂三公而為小人所困且進不得伸其職事也故遂同于大夫是其義也云二據初者初陰為臣爻辰在申坤為土是亦有地之一象又云商為鎮霍者明商為方伯之卦猶文王為方伯也

訟九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚注云小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也又云不易之田歲種之一易之田休一歲乃種再易之田休二歲乃種言至薄也苟自藏隱不敢與五相敵則无眚災

二為大夫與五君訟若天子之臣无所訟故為諸侯大夫云小國者因其采地至薄故極言之雜記注云諸侯之大

周易鄭荀義

卷中

夫邑有三百戶之制是不必小國也周官大司徒職注云其率之也公之地以一易侯伯之地以再易子男之地以三易謂天子食諸侯稅之率此亦謂大夫食稅之率故一成九百夫之地以再易率之定稅三百家也九二爻辰在未下據初陰與困二同象邑人謂初為二臣也唯一爻故一成以人言則三百戶見其薄也注以再易率之知爻象唯取一成也

軍賦

萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑注云握當讀為夫三為屋之屋

萃用大牲天子將有征討此當言軍賦之法坤為土田三

爻象三家同井初爻辰又在坤故初為坤之一屋上地家七人可任也者家三人凡起徒役無過家一人初一爻是家一人之法也若號一屋為笑者言王將有事征討簡除戎器令于夫屋民皆歡笑則可以萃眾治亂也

賓士

觀盥而不薦注云諸侯貢士于天子卿大夫貢士于其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也

此見鄉飲酒禮疏賈公彥謂鄉大夫行飲酒賓之于君簡訖仍行飲酒禮賓之于天子其禮則鄉飲酒禮是也故鄭注設折俎云主人有司亦是盥而不薦也六四觀國之光

周易鄭荀義

卷中

利用賓于王其即此矣

世子不孝之刑

萬九四畜如其來如焚如死如棄如注云震為長子爻失正又互體兌兌為附決子居明法之家而无正何以自斷其君父不志也畜如震之失正不知其所如又為冥冥為進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑也棄如流宥之刑鼎初言世子以母廢此言以不孝廢爵體繼明故卦象父子六二黃商注云子有明德能附麗于父之道又王之子發且是也既以六二為賢子之象故于九四象不孝之刑九四本震爻故云震為長子商為明兌為刑故云明法之

家其君父不志者志識也雖為之子不得謀別而不刑之
用議貴之辟者言不誅之廢之而已周禮殺其親者焚之
鄭注親謂總麻以上

劇誅

鼎九四鼎折足覆公餗其刑劇凶注云穆謂之餗震為竹竹
萌日荀荀者餗之為菜也是八珍之食臣下曠官失君之美
道當刑之于屋中釋文云劇音屋

秋官掌囚職日凡有爵者與王之同族奉而適甸師氏以
待刑殺司烜氏邦若屋誅則為明竈焉注云屋讀如其刑
劇之劇謂所殺不于市而適甸師氏者也九四位不正故
象覆王美道互體兌商兌為刑人商火加明竈也

周易鄭荀義

卷中

三

周官醢人糝食先鄭注云菜餗蒸鄭引內則日糝取牛羊
豕之肉三如一小切之與稻米稻米二肉一合以為餌蒸
之賈疏引此易注謂糝若有菜則入八珍糝若無菜則入
羞豆孔冲遠疏詩韓奕亦同此義今以為鄭云是八珍之
食者謂配八珍為羞豆之食非以為八珍之一也內則糝
不用荀今以震竹象餗則當依先鄭以糝為菜餗蒸韓奕
之餗惟荀及蒲正此餗也

圍土

坎上六繫用徽纆真于叢棘三歲不得凶注云繫拘也爻辰
在巳巳為蛇蛇之蟠屈似徽纆也三五互體艮又與震同體
艮為門闕于木為多節震之所為有叢拘之類門闕之內有

叢木多節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以
詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉罷民表惡
之民也上六乘陽有表惡之罪故縛以徽纆置于叢棘而使
公卿以下議之其害人者置之圍土而施職事焉以明刑恥
之能復者上罪二年而赦中罪一年而赦下罪一年而赦不
得者不自思以得正道終不自改而出圍土者殺故凶
坐嘉石者當桎梏此繫用徽纆則將入圍土者置之外朝
議其罪也上乘艮艮為土爻辰在巳乾位乾為圍故象入
圍土先真叢棘坎為陷在坎三爻故三歲不得

周易鄭荀義

卷中

三

周易鄭荀義卷中

周易荀氏九家義

張惠言述

九家或云卽淮南九師或云荀爽集古易家凡九皆非也
惠徵士云六朝人說荀氏易者爲得其實

乾坤升降

荀氏之義莫大乎陽升陰降惠徵士易漢學說之云乾二升
坤五爲君坤五降乾二爲臣乾升爲坎坤降成離成既濟定
則六爻得位繫辭所謂上下无常剛柔相易乾象所謂各正
性命保合太和乃利貞也惠此說據荀文言注而言其實荀
氏六十四卦皆無正既濟之義其陽升于坤又不主九二一
爻

乾文言注云乾升于坤曰雲行坤降于乾曰雨施乾坤二卦
周易鄭荀義卷下

成兩既濟陰陽和均而得其正又云坤五之乾二爲高乾二
之坤五爲坎坤文言注云乾二居坤五爲含坤五居乾二爲
宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大惠徵士云乾上居坤
三亦可貞坤三居乾
上亦成兩既濟也繫注云陽成位于五五爲上中陰成位于
二二爲下中故易成位乎其中又云陰升之陽則成天之文
也陽降之陰則成地之文也幽謂否卦變成未濟也明謂泰
卦變成既濟也此乾坤爲三百八十四爻之升降由泰而既
濟由否而未濟爲陰陽之大限通六十四卦爲運行故既濟
注云天地既交陽升陰降未濟注云雖剛柔相應而不以正
由未能濟由猶通明既未濟爲升降之用也乾注云乾六爻皆
君二當升坤五四上隴居五或下居坤初上當下之坤二以

乾爻君坤謂乾六爻爲六十四卦之君乾坤二卦成兩既濟
義見于此乃爻升之例非主一卦而言其于當卦本爻例不
以變正爲義故坤初履霜九家云陰始消陽三注云雖有伏
陽含藏不顯上注云坤在于亥下有伏乾則乾六爻皆言陽
息坤六爻皆言陰消未嘗成既濟也與虞氏每爻正位成既
濟者不同

需注云下三陽需時當升乾升在上坎降在下泰注云自地
升天三體俱上升注云初與巽一體相隨升居坤上此以下
卦升上卦也然亦以二爲主

爻以初升五者復初也以二升五者需二師二臨二解二升
二也以三升五者謙三明夷三也以四升五者離四小過四

周易鄭荀義卷下

十一

也又豐注云君宜居五下居四日吳之象則亦五降四四升
五也然則一陽之卦乾在初復在二師在三謙在四豫二陽
之卦皆在下者乾在二臨升解在三明夷在四小過震三陽
之卦皆在下者乾在三泰在四歸妹豐恆四陽之卦大壯乾
在四豫震歸妹恆注皆關可知也離雖一陽在上本以坤二
五之乾非乾上升故體乾九四當升五蓋乾六爻皆君之義
具于此上不得降者自上
下下謙三是也乾升皆五坤降不必二臣道无方
也

陰居五而吉者蒙五似成王任周召大有五尙賢賁五終吉
有喜此皆陽已在上故五承之而有吉也陽在五不降惟需
五帥羣陰舉坎以降陽使下乾一體俱升以例推之乾在下

未升之卦需泰之外大有大壯小畜大畜大壯注云陽從下升小畜九家注云畜而未下皆升乾可知大畜五養賢當與大有為例史以五陽危去一陰無取降乾此二卦乾皆不可升也

荀義卦爻皆無變動惟升降則爻易亦不以之卦為例九家注坤文言云五動為比乃言乾五之變非謂坤五宜變正也惟與二注云二以陽順陽君所不臣軍帥之象征伐既畢當變而順五則吉此為特例所未能詳

乾升坤降其義出于乾鑿度陰麗陽而生陽由七上九陰由八降六故陽性欲升陰性欲承也文言注云萬有一千五百二十冊皆受始于乾由坤而生九家釋至哉坤元謂乾氣至周易鄭荀義卷下 王

坤萬物資受而生則坤凝乾元之義著矣虞仲翔云荀請之注有異俗儒其謂此矣

泰否始終

繫注云陰陽相易出于乾坤故曰門又云毀乾坤之體則无以見陰陽之交易也此言乾坤立易之本也天尊地卑注云謂否卦也卑高以陳注云謂泰卦也安土敦乎仁注云安土謂否卦敦仁謂泰卦幽明之故注云幽謂否卦變成未濟天上地下不可得觀者也明謂泰卦變成既濟天地之間萬物成列著于耳目者也九家注原始及終云陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也交泰時春也離否時秋也此言否泰為易之始終也繫注云乾舍于離配日而居坤舍于坎配月

而居說卦注云神者在天明者在地神以夜光明以晝照九家注方以類聚云謂姤卦陽爻聚于午也物以羣分云謂復卦陰爻聚于子也蓋乾坤相易以泰否為端姤復為舍既未濟為用姤復者乾坤之始終文言注云乾始于坎而終于離坤始于離而終于坎泰否者乾坤相易之始終相易則升降是也泰天地交陽息而升

泰注云陽息而升陰消而降既濟注云天地既交陽升陰降 大壯一陽升史二陽升乾三陽升聚于午姤一陰降遯二陰降否三陰降天地正乾坤定陽將降則為未濟物終矣陰消而升觀一陰升剝二陰升坤三陰升羣于子復一陽降臨二陽降泰三陽降以高下卑以貴下賤天地通陽將升則為既濟物之始也自泰至否乾升坤降以定萬物之列至于成功故曰著于耳目謂之配也自

周易鄭荀義卷下 四 否至泰天地之氣默相交孕以生萬物故曰天上地下不可得觀者謂之幽也九家注利用安身云謂姤時也陰升上究則乾伏坤中誠以求信陽當復升時既潛藏故利用安身以崇其德謂姤陰降至坤而乾伏陽安身自姤始也

卦變

一陽一陰之卦剝注云陰外變五史云大壯進而成史九家云乾來之坤履云動來為兌九家動來同人云乾舍于離于離出也 二陽二陰之卦屯自坎蒙自艮坎云陽來則乾二五也訟云陽來居二則亦遯來也晉云五從坤動而進居五則亦觀來也蹇解皆云乾動之坤蹇又云乾動往居坤五則是乾二之豫為解乾五之謙為蹇也萃云本否卦上九見滅三陽

之卦隨蠱噬嗑賁咸恆損困井旅渙既濟未濟推其注文皆自泰否蓋荀言卦變與虞氏略同見注者二十六卦不而消息之義則異荀惟以乾坤為消息而以泰否為升降故一陰一陽二陰二陽之卦皆乾坤相之觀于蹇解可見屯蒙訟晉雖自坎艮遯觀實亦乾之二三坤之二四耳卦變皆古所傳說而不易其所來之卦泰否乾坤也故成卦獨多萃象乾滅其例大畜當配之注闕不可知也恆注云乾氣下終始復升上居四坤氣上終始復降下居初則知卦變之例皆升降以求六十四卦皆得通之矣

消息

荀氏消息唯六日七分注變化者進退之象云春夏為變秋

周易鄭荀義

卷下

五

冬為化息卦為進消卦為退注往來不窮云一冬一夏陰陽相變易十二消息陰陽往來不窮已注大明終始云乾始于坎而終於離坤始于南而終於坎九家注旁行而不流云旁行周合六十四卦月主五卦爻主一日大分言之歲既周而復始注範圍天地之化而不過云乾坤消息法周天地而不過于十二辰也其在卦爻之注則坤上云消息之位坤在于亥下有伏乾屯云十二月雷伏藏地中大有云夏火王在天隨云八月之時雷藏于澤九家臨以兌為八月之卦復云冬至之卦解云仲春之月姤云南方夏位皆言六日七分也說卦注雷以動之謂建卯之月風以散之建巳之月雨以潤之建子之月日以烜之建午之月艮以止之建丑之月兌以

說之建酉之月乾以君之建亥之月坤以藏之建申之月此言八卦用事之位坤注云消息之位下有伏乾繫注云坤建于亥下有伏乾為樂天乾立于巳下有伏巽為知命謂此也此建月坤在申與乾鑿度不同乾鑿度坤位六月蓋據西南得朋自午至申得坤一體故改之耳

虞義乾息則吉坤消則凶荀則不然九家云陽稱息者起復成巽謂乾立萬物盛長也陰言消者始姤終乾謂坤建萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也繫注利用陰道用也然則息者陽之生消者陰之用也九家釋坤初六謂陰始消陽始于微霜成于堅冰其義則以霜為乾之命堅冰為陰功坤在亥合乾成于堅冰亦乾為堅冰也坤初六之乾四履乾命令陰順乾之

周易鄭荀義

卷下

六

性而成堅冰荀云乾氣加之性而堅象臣順君命而成之則坤之消乾正所以成乾所謂地道无成而代有終非以坤為積惡弑父弑君也後儒用荀說而不知其義遂以坤元當小人謬妄甚矣繫日方以類聚物以羣分吉凶生矣由九家之注則陰陽交羣聚而生吉凶謂陽性欲升升而舍窮則吉之盛也陰性欲承升而舍坎則吉之端也故否五注云九家否者消卦陰欲消陽故五處和正以否絕之謂否成陰將升非正故五否絕之也若坤在下則為正故泰注得上于中行為三體俱上也

世伏

京氏積算法云孔子易云有四易一世二世為地易三世四世為人易五世八純為天易惠云八純俗本作六世游魂歸魂為鬼易

其法六十四卦為八宮八純卦上文為世不變變初一世變
 二二世以至於五則四反而為游魂下體復為歸魂游魂之
 卦乾坤用坎離坎離用乾坤震巽用艮兌艮兌用震巽凡乾
 與坤坎與離震與巽艮與兌互相伏八卦之世雖變其本體
 皆伏于下苟注隨者震之歸魂震歸從巽故大通巽者與也
 歸魂與歸合震故元亨恆震世也三巽來乘之陰陽合會故
 通无咎解者震世也二仲春之月草木萌芽九家云謙者兌
 世五艮與兌合故亨史本坤世五下有伏坤屯上六體坎為
 血伏商為目二世用京氏法也又渙注云離日上為宗廟亦
 以渙離世上商爻也

荀以震與合為元亨據九家則凡陰陽卦合皆亨然推恆之
 周易鄭荀義卷下 七

例則諸三世之卦不泰益既濟未濟損咸皆陰陽合推謙之例則四世
 五世之卦四世觀大壯升无妄革蒙睽蹇五世剝夬井虛噬豐渙履皆陰陽合而諸卦或
 不言亨蒙之亨注又以艮爻動交說之其義參錯不可得詳
 伏有以爻位者如坤文言注六三陽位下有伏陽然亦以坤
 乾相伏言之耳

兩象對合

中孚注云兩象對合外實內虛九家繫注云豫下有艮象從
 外示之示當震復為艮兩艮對合重門之象也

乾初勿用

大衍之數五十其用四十有九注云卦各有六爻六八四十
 八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也

文言曰隱而未見行而未成是以君子弗用也注云隱而未
 見謂居初也行而未成謂行之坤四陽居陰位未成為君乾
 者君卦也不成為君故不用也此即升降之大義初升五則
 用復是也之四則勿用履初注云初九者潛位隱而未見行
 而未成家人初注云初在潛位未干國政閉習家事而已中
 孚初注云初位潛藏未得變而應四也變謂改志非之陰
 初在應外

比注云初在應外以喻殊俗九家注觀云謂應外之爻天地
 氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加蓋凡卦以九五上正
 者初皆為應外也

據承應取往來征貞求乘同功

周易鄭荀義卷下 八

爻義陽莫善于據陰井三注云不得據陰喻不得用故曰不
 食然則據陰而後得用也陰之義莫大乎承陽
 以其位謂之應比爻曰取

往來者在卦則為乾坤相之變來之爻也以外為往內為來
 如蹇往得中謂乾動往居坤五也解來復吉謂乾動來復居
 二也在爻則進退相取本體為來別體為往如蹇四往蹇來
 連往謂之三來謂承五

征在爻為往應也在卦无文貞者正居其所不往應也

求者九家注盡云陽往求五陰來求二未得正位此言泰初
 上易也唯此一條

乘者陰比而加陽亦有以陽應陰而言乘者恆三革二皆云

與上相應欲往應之為陰所乘亦是陰加乎陽也。上三六為乘音

同功即互體也繫曰二與四同功三與五同功既合為互象則二四三五各有相取吉凶之事

中和 中正

荀以二五中位為中和分言之或為中或為和合之為中和義无所別二五之位即為中正不必五陽二陰晉二象曰受茲介福以中正也九家注云五動得正中故二受大福荀九家義无爻變其言五動者謂卦自觀來陰動而進居五五爻荀注云從坤動而來為商其文正同可知六五亦為中正也

爻位

周易鄭荀義 卷下

九

爻位依乾鑿度初元士二大夫三公四諸侯五天子上宗廟此與鄭虞並同

財官

九家注小畜云五以四陰作財與下三陽共之注隨初九官有渝云震為子得土之位故為官惠徽士以為小畜與五世卦體木六四辛未土土為木財也隨否上之初乾之上九居坤初為震震初庚子水得坤初乙未土之位水以土為官故曰官也財官之位本京氏積算法云孔子曰八卦鬼為繫爻財為制爻天地為義爻陸績注天地即父母也福德為寶爻福德即同子孫也氣為專爻兄弟也法以八卦六位乾甲子壬午坤乙未癸丑震庚子巽辛丑坎戊寅離己卯艮丙辰兌丁巳各以陰陽順逆

而治六辰從世卦命其六親八純卦乾兌金震巽木坤艮土坎水離火也此于荀九家之注他无所証財官或不必要如惠所說又隨震之歸魂卦體為木初爻庚子水法當為義爻而取坤之乙丑為庚子之官亦非其例以先士所述備一義焉

周易鄭荀義 卷下

周易鄭荀義 卷下

易圖條辨

張惠

河圖洛書

乾鑿度曰易一陰一陽合於十五之謂道故太乙取其數以
 行九宮羅莘路史注引壺子云黃帝體九竅以行九宮隋書
 經籍志載九宮經三卷鄭元注又云梁有黃帝四部
 五卷四正四維皆合於十五鄭注曰太乙者北辰之神名也
 居其所曰太乙常行於八卦日辰之間曰天乙或曰太乙出
 入所遊息於紫宮之內外其星因以為名焉故星經曰天乙
 太乙主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名
 之曰宮天乙下行猶天子出巡守省方岳之事每率當為則
 復太乙下行八卦之宮每四乃還於中央中央者北辰之所
 居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起於子陰起

易圖條辨

於午是以太乙行九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自
 此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此
 而從巽宮巽長女也所行半矣還息於中央之宮既又自此
 而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮
 宮艮少男也又自此從於離宮離中女也行則周矣上游息
 於太乙天乙之宮而反於紫宮行起從坎宮始終于離宮數
 自太乙行之坎為名耳出從中男入從中女亦因陰陽男女
 之偶為終始云從自坎宮必先之坤者母於子養之勤勞者
 次之震又之巽母從異姓來此其所以敬為生者從息中而
 復之乾者父於子教之而已于事逸也次之兌又之艮父或
 老順其心所愛以為長育多少大小之行已亦為施詳未此

數皆合十五言有法也

此即後世所謂戴九履一左三右七二四為肩六八為足
 五居中央者自漢師說之以為太乙行九宮之數而已十
 五之數起於七八九六七八九六起於在天之八卦有在
 天之卦即有八卦用事之位有八卦之位而後有太乙之
 九宮由太乙下行之先後而後有九宮之數康成所謂數
 自太乙行之坎為名耳言自其所行而數之為一二三以
 至九也緯云太乙取其數以行九宮是太乙取八卦之數
 非八卦之數出於太乙也康成父母六子之說後儒乃謂
 亦望文為之非本義
 宓義則此而畫卦不亦誣乎

易圖條辨

乾一坤二艮三兌四坎五離六震七巽八天九地十大衍
 之數天一三五七九地二四六八十其數起于日月易變
 而為一一變而為七七變而為九九復變而為一乾坤相
 並俱生陽動而進陰動而退七八九六合於十五此陰陽
 自然之數聖人於大衍之數見之故立七八九六以為象
 變而一二三四五十者不用以是為倚數也故謂一陰一
 陽合十五則可謂八卦合十五則不可况合三卦以成十
 五乎今謂則此畫卦則坎一坤二震三巽四乾六兌七艮
 八離九於易何所施也

靈樞經太乙九宮

坤元立秋	兌元秋分	乾元立冬	立秋二	秋分七	立冬六
離元夏至	中央招搖	坎元冬至	夏至九	招搖中央	冬至一

立夏 震春分 艮立春 立夏四 春分三 立春八

太乙常以冬至之日居叶蟄之宮四十六日明日居天留四

十六日明日居倉門四十六日明日居陰洛四十五日明日

居天宮四十六日明日居元委四十六日明日居倉果四十

六日明日居新洛四十五日明日復居叶蟄之宮曰冬至矣

太乙日遊以冬至之日居叶蟄之宮數所在日從一處至九

日常反于一常如是無已終而復始太乙移日天必應之以

風雨以其日風雨則吉歲美民安少病矣先之則多雨後之

則多旱素問五常政大論岐伯有云青于三王水注三東方也云管于九注九南方也云其管四維注東南西南

東北西北土之位也云管于七注七西方也云管于一注一北方也六元政紀大論則有災七宮之屬

太乙以八卦為常居以九宮為日遊則先有八卦而後有

易圖條辨

三

九宮審矣若取數于河圖不當超越以從卦也靈樞周人之書正與易說相合

大戴禮記言明堂二九四七五三六一八北齊盧辯注云法

龜文

尚書偽孔傳云洛出書神龜負文而出列于背有數一至九

孔疏以為龜負洛書經無其事

明堂象紫宮故法太乙九宮盧以為龜文正與偽孔傳合

不知何所據蓋東晉之世始有以九宮為洛書者矣

北周甄鸞注數術記遺九宮算云九宮者即二四為肩六八

為足左三右七載九履一五居中央

肩足戴履以別前後左右未盲龜文宋人之說誤會此文

也

後漢書劉瑜上書曰古者天子一娶九女河圖授嗣正在九

房

九房莫得其解惠定宇謂以九宮為河圖或始于此又可

知識緯之謬亦曾有是說馬鄭荀虞諸大儒所辭而闕之

者宋儒得之於異端乃詫為千古不傳之秘不亦妄乎

漢書五行志左氏傳鄭裨竈曰火水妃也妃以五成說曰天

以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生

上五位皆以五而合而陰陽易位故曰妃以五成然則水之

大數六火七木八金九土十故水以天一為火二牡木以天

三為土十牡土以天五為水六牡火以天七為金四牡金以

易圖條辨

四

天九為木八牡陽奇為牡陰偶為妃故曰水火之牡也火水

妃也于易坎為水為中男離為火為中女蓋取諸此也

鄭康成注大衍之數云天一生水於北地二生火於南天三

生木于東地四生金于西天五生土於中陽無偶陰無妃未

得相成地六成水于北與天一并天七成火于南與地二并

地八成木于東與天三并天九成金于西與地四并地十成

土於中與天五并

虞仲翔注五位相得而各有合云或以一六合水二七合火

三八合木四九合金五十合土也

馬融王肅注參天兩地皆云天數五地數五五位相合以陰

從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也

揚子雲太元元圖曰一與六共宗范望注云在北方也二與七共朋在南方也三與八成友在東方也四與九同道在西方也五與五相守在中央也元數曰三八為木四九為金二七為火一六為水五五為土五即十也言五五者大衍之數五十也

五方生成之數漢儒說易無不用之而不以為河圖洛書此數又為十五之本皆所以生著而非以畫卦畫卦觀消息之象非起于數也

孔安國論語注河圖八卦是也此蓋以易繫河出圖洛出書聖人則之故以為八卦耳然其言八卦是河圖是不以河圖為十數九數之文也

陳希夷龍圖序曰且夫玉海無此二字龍馬始負圖出於羲皇之代易圖條辨

在太古之先也玉海無此字今存已合之位玉海疑之况更玉

二字以陳其未合之數耶然則何以知之答曰玉海無此字於夫子

仲尼玉海作三陳九卦之義探其旨所以知之也玉海無此字况夫天

之垂象的如貫珠少有差則不成次序矣故自一至於盈萬

皆累然如係之於縷也玉海無此字且若玉海無此字龍圖便玉海

字合則聖人不得見其象所以天意先未合而形其象聖人

觀象而明其用是龍圖者天散而示之伏羲合而用之仲尼

默而形之始龍圖之未合也唯五十五數上二十五天數也

中貫三五九外包之十五盡天三天五天九并十五之位玉

作用後形一六无位又顯二十四之為用也玉海無此字所謂

天垂象矣下三十地數也亦分五位皆明五之用也十分而

為六形地玉海之象焉六分而成玉海四象玉海有注七地

六不配在上則一不配玉海胡本形二十四在下則六不用

亦形二十四後既合也天一居上為道之宗地六居下為器

玉海胡本之本三玉海胡本上幹地二地四為之用本注參

皆作氣玉海胡本上皆有天字 幹地二地四為之用本注參

天數合九乾元用九也兩二 三若在陽則避孤陰在陰則避

四地數合六坤元用六也 三若在陽則避孤陰在陰則避

寡陽本注成入卦者三位也上則一三五為三位二四無中

不能成卦為寡陽三 大矣哉龍圖之變岐分萬途玉海無中正

皆不處若避之也 大矣哉龍圖之變岐分萬途玉海無中正

畧述其梗槩焉

希夷龍圖其書已亡序錄於宋文鑑元人張理易象圖說

胡一桂啟蒙翼傳所引皆同易象圖說有圖四則理所自

造非二十餘圖之舊

易圖條辨

希夷所謂三陳九卦之旨不知其審如張理之圖謂履序

卦次十明用十示辨上下謙次十五明用十五示哀多益

寡復次二十四示氣變之始恒次二示形化之始損益示

盛衰之端困井示遷通之義與示變易之大用則于龍圖

之數止示四卦希夷之意或未必如此然五十五數之位

太乙九宮之圖漢人明有其傳何待玩索九卦而得其數

尋敘文之旨或以未合之數求原于九卦然據其所推似

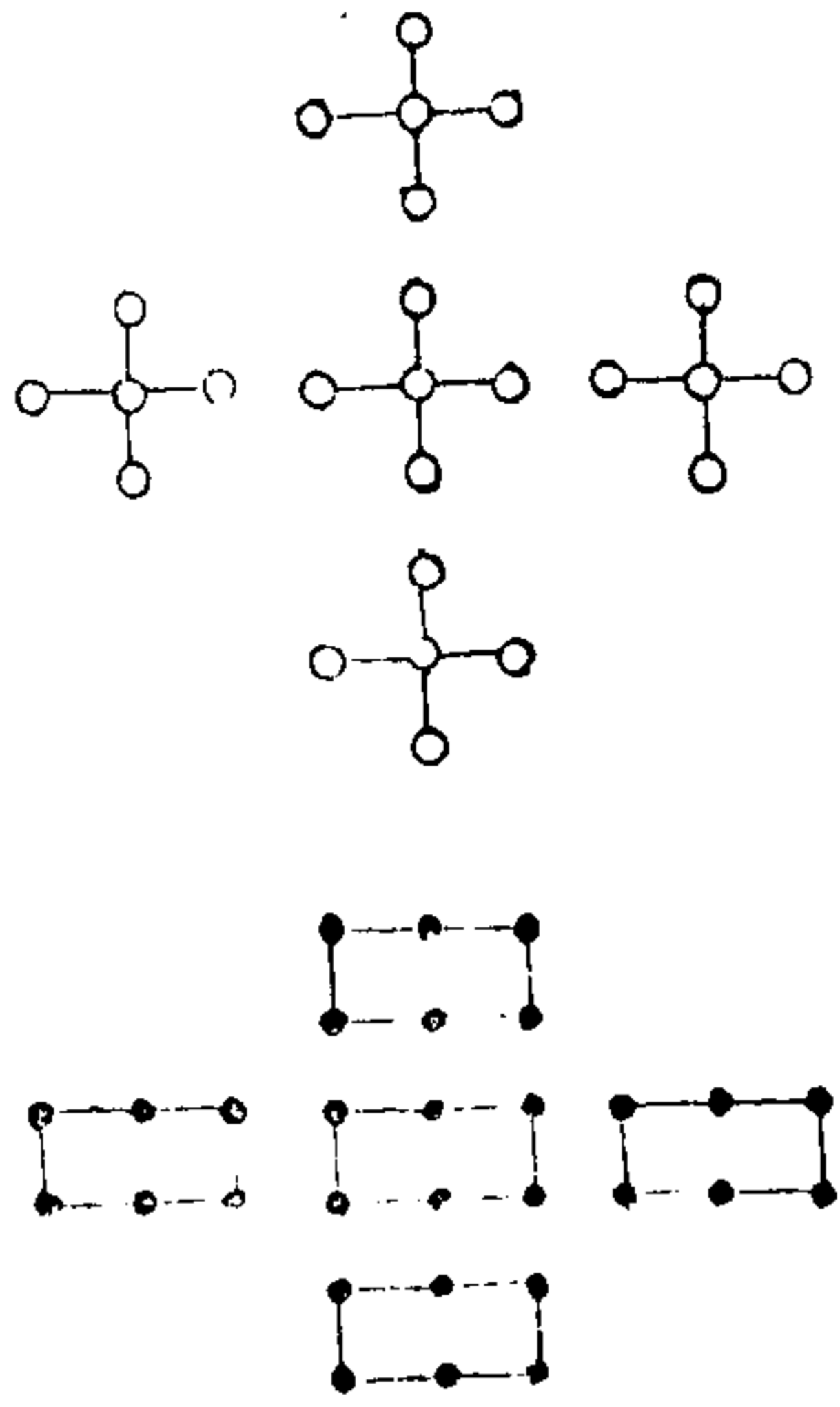
亦不必九卦而後有此數也夫其言曰天散而示之伏羲

合而用之又曰茲所謂天垂象矣蓋其始為此圖仍用漢

儒消息不過推其端於未合之時有十五之位二十四之

用以自異于古雖妄以為龍圖而猶未敢盡沒古人成象

之義故曰天散而示之伏羲合而用之則亦未便以為龍馬背上之文也雷思齊云全用大傳五十有五之數禱以納甲可謂窺其奧矣其後祖述之者妄為神奇乃始鑿鑿如見龍馬之毛靈龜之背遂并其原敘之文亦不可解矣

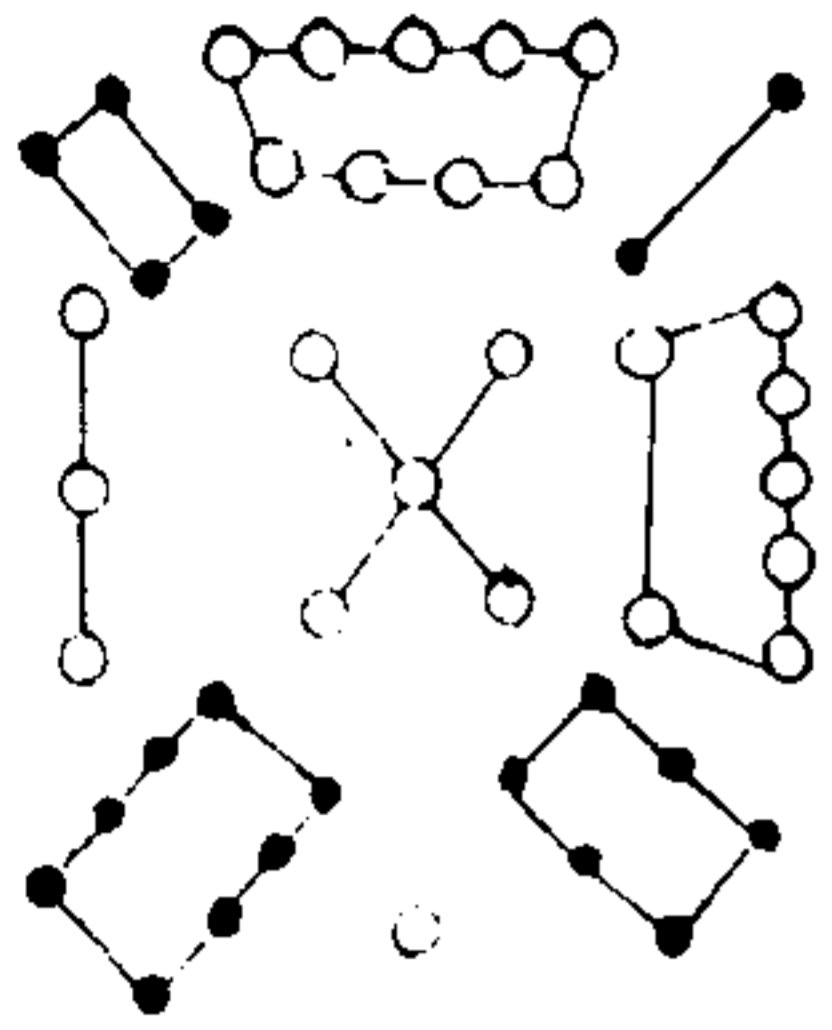

易圖條辨

七

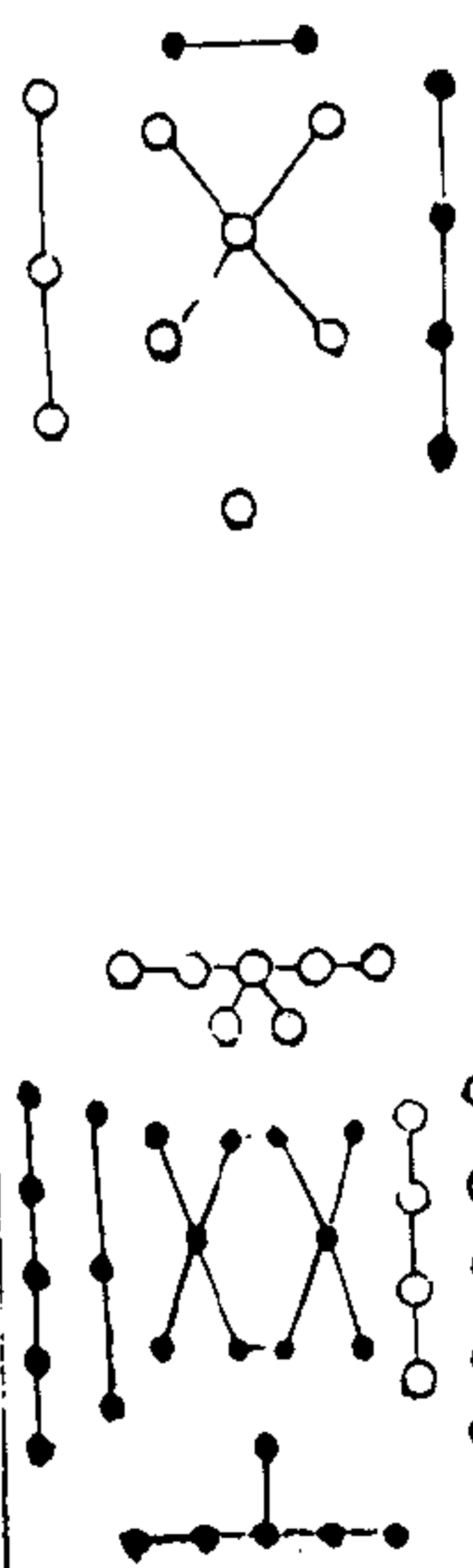
此龍圖天地未合之數張理圖說第一與序文合其二則天地已合之位即劉牧之洛書生數成數二圖也其三則天地生成之數即朱子啟蒙之河圖也其四則洛書從橫十五之象即啟蒙之洛書也說云希夷所傳以此為龍圖三變皆理以意說謬于希夷之旨

劉長民河圖

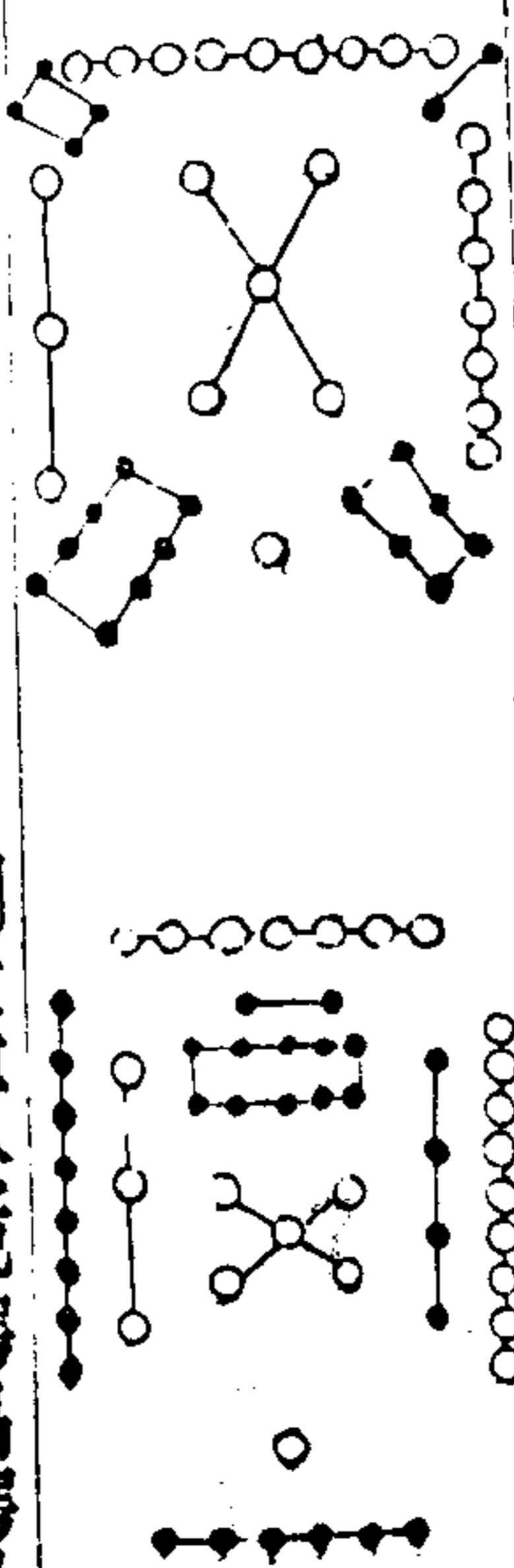
劉長民洛書生數

成數

朱子發河圖

朱子發洛書

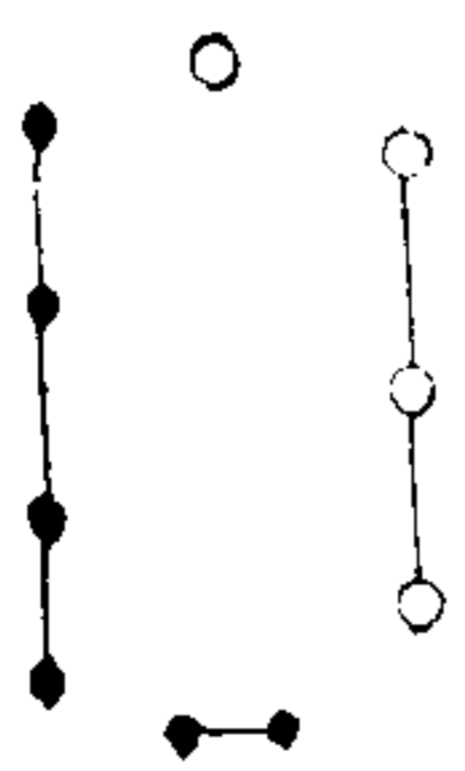
朱子發漢上易圖云右圖劉牧傳於范諤昌諤昌傳于許堅

易圖條辨

八

堅傳於李溉溉傳於种放放傳於希夷陳搏

劉牧太極生兩儀圖

劉氏曰畫天左旋者取天一天三之位也畫地右動者取地二地四之位也分而各共處者蓋明上下未交之象也另者一也一變而為七七變而為九一者太初氣也七者太始氣也九者大素氣也太初氣始故曰一太始形始故曰七七者氣上生也太素質始故曰九九者究也氣形質雖具而未離故曰渾淪此在易之先數者假以言之非可

數也九復變而為一則太極矣乃分而為天地天地交而生萬物大衍之數天地生萬物之數也非日月進退則乾一坤二之數無由出也非五行生成則水一火二之數無由立也今乃以生物之次為天地之體是今日適越而昔至也且圖兩儀而數以四不其慎耶

劉氏此圖一南二北三西四東蓋先天之卦始乎此矣不知一三立陰方二四立陽方陰陽之位已錯

劉氏曰天五居中而變化不知何物也強名曰中和之氣茲所謂陰陽不測之謂神者也

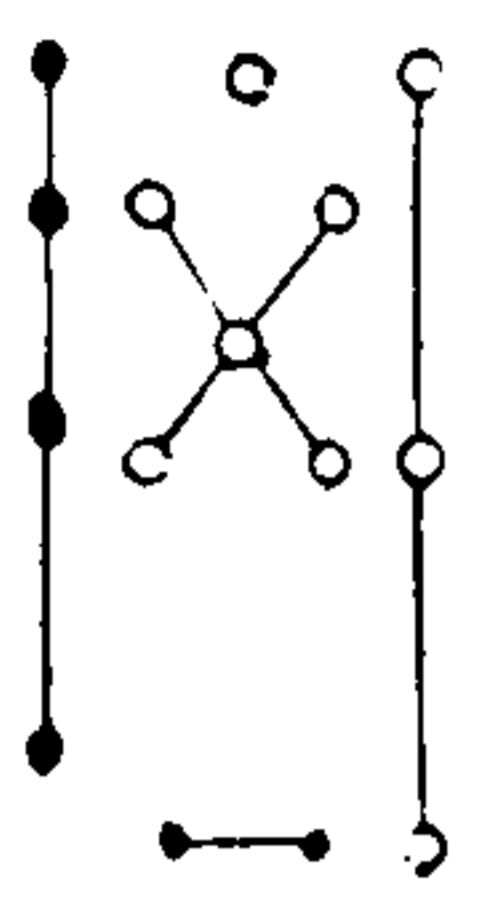
夫神者統天生物妙萬物而為言乾元是也寂然不動則謂之中太極是也感而遂通則謂之和九六是也天五生

易圖條辨

九

土地十成之方其有五獨陽無陰何以為不測乎土分子四時而土非四時之所以行也信具于五德而信非五德之所以立也官倡五聲而元音之本不可謂即宮也甘受五味而至味之元不可謂即甘也劉氏論其用四十九云天一者在數為天一在乾為初九在復為初爻在五行為水此非在律為黃鐘然則其意以為陰陽之神也則易有二神矣

劉牧天地數十有五圖

易圖條辨

劉氏曰天一下生地六地二上生天七天三左生地八地四右生天九法以一合五為六二合五為七三合五為八四合五為九謂之參伍以變參合也伍為偶配也七八九六為四象是為兩儀生四象

聞一六合水于北未聞一南而北合為六也且若一五合為六是皆天數安得謂地成之乎天一生水地六成之由

劉氏之言即天一生地六而為水也

吾於劉氏此圖取二言焉曰天一三天五成九地二地四成六也然以為用九用六因此則不可陰陽無進退安得為用乎

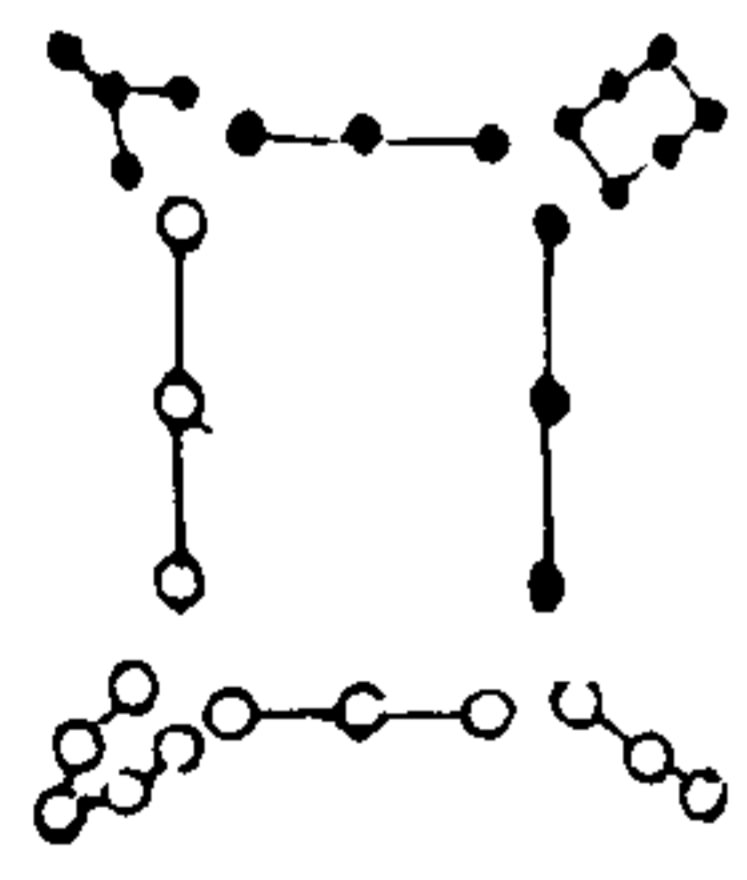
七八九六為四象鄭氏說也然其所謂七八九六者陰陽兩三為一進退之數其取於水火木金者以配四時仍仲

易圖條辨

十

翔天地生四時之義也故由鄭虞言之陽自一而變七究於九火金得之以居南西陰自一而變八究於六木水得之以居東北七八生物為精氣九六終物為游魂是兩儀象變而生四象也自劉氏言之一生六三生八二生七四生九又各兼五是五儀生四象也

劉牧四象生八卦圖

劉氏曰水居坎而生乾水數六除三畫為坎金居兌而生坤金數九除三畫為兌火居離而生巽火數七除三畫為離木居震而生艮木數八除三畫為震居震而生艮木數八除三畫為震

乾坤艮巽象其畫數可謂巧矣坎離震兌皆三畫何耶不特此也劉氏所謂河圖之數一六合北坎乾也三八合木震艮也二七合西坤兌也四九合南巽離也乃今以九生兌坤以七生離巽是何違錯耶河圖之數自一至九而虛五以應八卦今於數虛其自一至五而分六七八九為三者五四五六者各一以為八卦乃曰此河圖之數也烏乎其誰信之

劉氏曰大衍之數五十天五不用

易圖條辨

十一

楊子雲曰五與五相守地十即五五十有五即五十

虞氏曰略其奇五地十即五故可略也劉氏求其說不得從而為之辭

九宮數止於九故天五不用與地十合中宮也若用地十而不用天五則七有成而無生矣

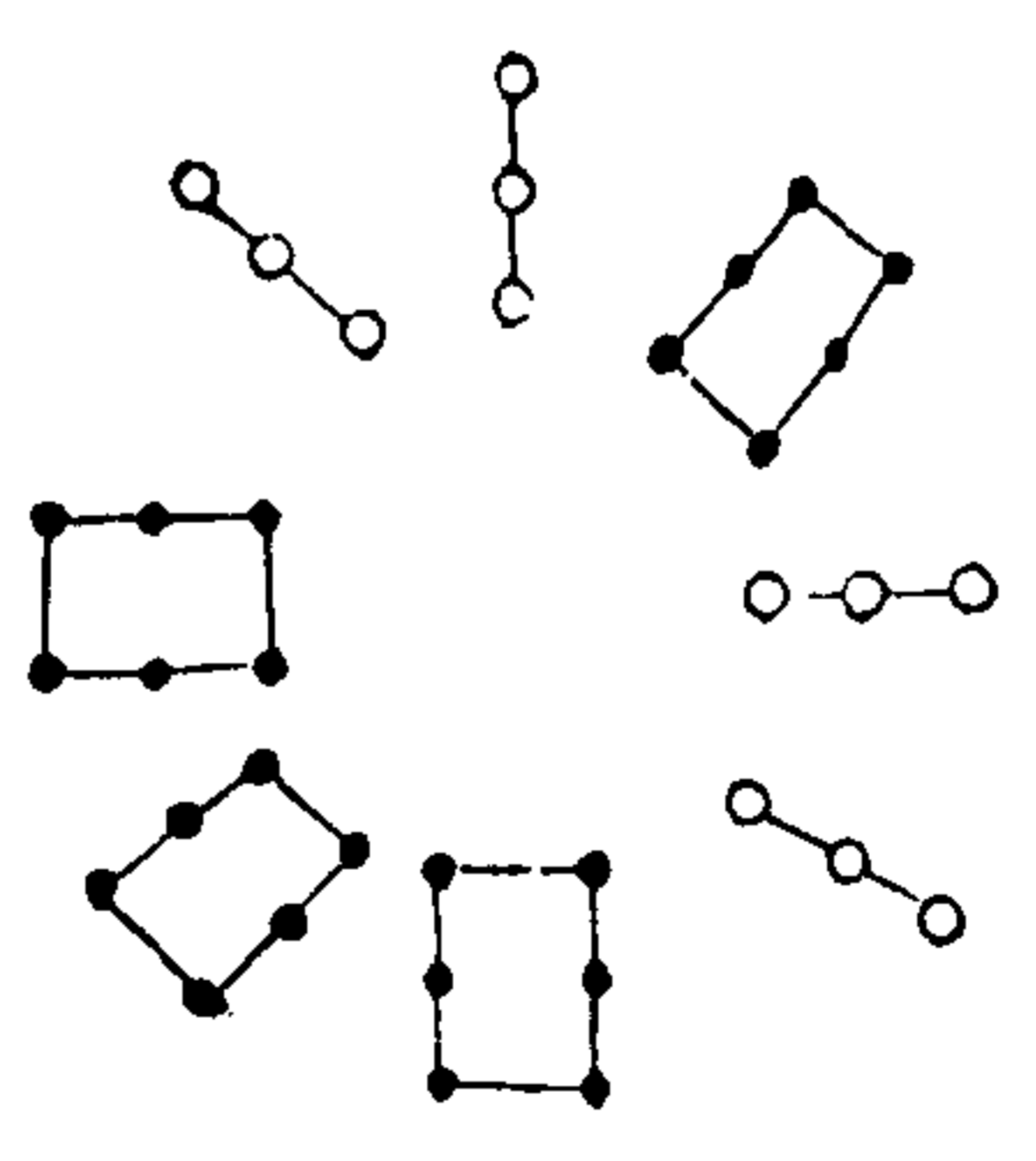
劉氏曰天地之數十有五居其內而外幹五行之數四十也此說朱子發已駁之今止用四十九何也蓋由天五為變化之始散在五行之位故中無定象又天一者居尊而不動惟天三地二

地四之數合而成九陽之數也天三則乾之三畫地二地四則乾之六畫也

劉氏既以天一天三天五為九地二地四為六則是自一

至五天地之體相合不可偏廢矣今乃虛生土之五又以生水之一尊而不動別兼地二四以足天之九是為陰陽混居五行偏闕區區以三六象乾坤畫數不亦誣乎

劉牧乾坤生六子圖

損東方坤之一以益東南乾則震五巽四損南方乾則坎五益西南坤則艮五兌四坤則艮五兌四是謂三索

易圖條辨

十二

朱震叢說引劉氏而駁之云劉氏曰先布五十五數後除天地四方數餘以奇偶數排之便見八卦之位此說不通除天地四方數而布八卦即八卦所用止三十六而十九數為贅矣所謂天者乾也坤地也四方坎離震兌也若除天地四方之數又于四象二儀之外而有八卦矣

劉氏論河圖之數四十五五行之數則四十四象生八卦之數則三十此又去其十九而三十六朱氏駁之當矣且不特此既有八卦而後有方位不識六子未生何以乾布四位而夾坤坤布四位而錯乾也又不識乾坤何以一卦而羨其三也

劉牧三才圖

。天。人。地。

若所圖則是否也三才之道豈若是乎

朱震引劉氏而駁之云劉氏云內十五天地之用九六之數也兼五行之數四十合而為五十有五此說不通虞翻曰甲乾乙坤相得合木丙艮丁兌相得合火戊坎己離相得合土庚震辛巽相得合金壬壬地癸相得合水翻謂天地者謂乾坤也此則未然天地坎離之合也故十日之數甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十故乾納甲壬配一九坤納乙癸配二十震納庚配七巽納辛配八坎納戊配五離納己配六艮納丙配三兌納丁配四此天地分五十五數也朱氏此說正合繫注惠定宇譏之謂其合納甲生成二數

易圖條辨

為一非也

朱氏又曰言五行之成數則九六在其中矣以此駁劉氏非也陰陽九六進退取數於未生物以前五行就其數耳劉氏之說所以不通者陰陽進退有七八而後有九六易一變而為七七變而為九陰並陽生九退而七八退而六非積一三五為九二四為六也何以知之一三五無七數二四無八數故也

李泰伯論河圖曰劉禦寇言易者一也一變而為七七變而為九九復變而為一禦寇所謂變者論此圖也如泰伯之意以一始于北歷西七而南得九二始于西南歷西北八而東北得六其義不然易有始有壯有究故陽有一七九陰有二

易圖條辨

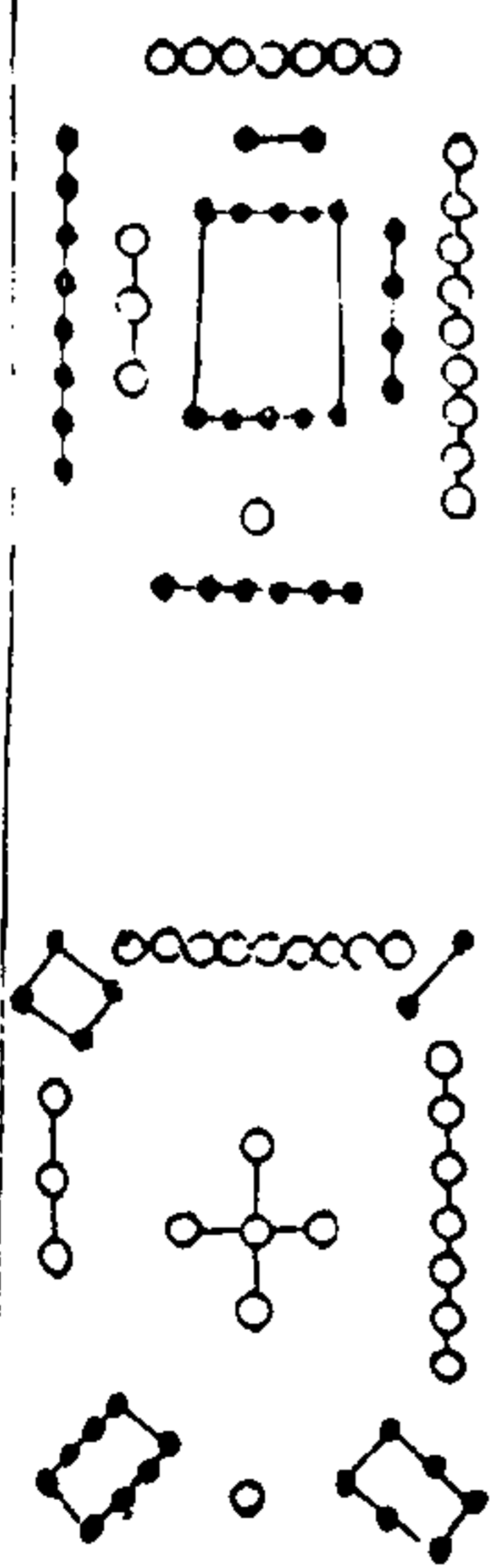
八六陰陽相並俱生有一則有二有七則有八陽壯而進變七之九陰壯而退變八之六九六不相並也三者皆為氣變未始有物也九六既究陰陽渾成是為太極而形變生焉故曰九復變而為一今若泰伯之說陽以逆行而曰進陰以順行而曰退其不可一也且若陽以逆行為進陰以順行為退而陽進自一而七而九陰退當自八而六而二其不可二也陽一七九將變而三陰二八六將變而四不然則圖廢其二何得九復變而為一者乎其不可三矣

易圖條辨

朱子啟蒙河圖

洛書

古

蔡元定云關子明邵康節皆以十為河圖九為洛書唯劉牧臆見以九為河圖十為洛書託言出於希夷與諸儒舊說不合

康節唯言圓者河圖之數方者洛書之數未嘗言九十蔡氏所據唯有關易耳邵子之說胡渭易圖明辨詳矣啟蒙曰則河圖者虛其中則洛書者總其實也河圖之虛五

與十者太極也奇數二十偶數二十者兩儀也以一二三四為六七八九者四象也析四方之合以為乾坤萬坎補四隅之空以為兌震巽艮者八卦也洛書之實其一為五行其二為五事以至其九為福極其位與數尤曉然矣

河圖實有五十而曰虛其五十為太極以其五十為太極而虛之耶將以五十在中居太極之位而當太極耶朱子與陸象山論太極言極不可訓為中據此則極僅中之名矣不然五十非起數之本也兩儀有四四象有八其病與劉牧正同而四方之象皆一陰一陽又未見其分四象也析四方之合其謂六七八九乎補四隅之空其一二三四乎然不識坤何以六艮何以一乾何以七兌何以二此于

易圖條辨

五

數無一合者又不若劉牧之巧矣

元道士雷思齊著易圖通變論云由漢而唐易經行世未有及于圖書之文迨宋之初陳搏圖南始創意推明象數自謂因孔子三陳九卦之義得其遠旨新有書述特稱龍圖離合變通圖餘二十是全用大傳天一地二至天五地十五十有五之數雜以納甲內一圖謂形九宮附一圖謂形洛書者則盡去其五生數祇起地六至地十自釋十為用十為成形故洪範陳五行之用數語而已及終其書再出兩圖其一形九宮者元无改異標為河圖其一不過盡置列大傳五十有五之數于四方而自標異請為洛書並無傳例言說特移二七于南四九于西莫可知其何所祖法而標以此名自圖南五

傳而至劉牧長民乃增至五十五圖名以鈞隱師友自相推許各於易有注釋曰卦德論曰室中語曰記師說曰指歸曰精微曰通神時則有李觀泰伯著六論以駁其非而刪其圖之複重而存之者三焉河圖也洛書也八卦也夫長民之多為圖畫固非而泰伯亦原未知此圖之三本之則一爾夫圖南之初為形洛書者亦不過謂十為用十為成形故洪範陳五行之用也其序明稱始圖之未合唯五十五數不知何以於其未改標之以為洛書殆其始誤也長民輩乃增益其誤遂真以為洛書而有五十五圖以實之以至泰伯以後悉以圖南之標異之五十五數為真洛書也不思圖南標洛書之始偶謂用十夫洛書所敘九疇其十數當何從而起哉意豈

易圖條辨

六

謂大傳之河圖既可出而示世則洛書亦可以并出示之因假大傳五十五數託為書之九疇乎九疇所言皆用縱比而同之謂五十五數其用又安在哉此不可之大者也故嘗因長民之事討其原圖南之後種放許堅李溉未及見其他有著述若范諤昌所著大易源流其稱龍馬負圖出河義皇窮天人之際重定五行生成之數定地上八卦之體故老子自西周傳授孔子造易之源天一正北地二正南天三正東地四正西天五正中央地六配子天七配午地八配卯天九配酉地十配中寄於未未字雷諤作未亦以為駁非也乃天地之數五十有五矣詳所寘之數正今圖所傳有四方而無四維者是謂圖南不識圖南所以標異特因太元準易取於洪範一水二火三

木四金五土而然造端老子增立怪異以實圖南易置二七
 四九之位耳然猶未嘗以九疇分配九宮也至長民乃云洛
 書之九疇本河圖自然之數虛皇極於中而以八疇分布四
 正四維夫九疇為禹次第之者直自初一次二次三四而以
 次用之也今隨河圖十五縱橫置之則成亂次矣以至謂火
 金易位與河圖不同其顛倒迷繆若此其後楊次公自著洞
 極經託名關子明後山叢談云世傳王氏元經薛氏傳關子
 明易傳李衛公問對皆阮逸所著逸以草
 示蘇明允而子瞻言之楊傑字次公元其敘本篇稱子曰河
 豐中與范鎮論樂其人又在阮逸之後圖之本七前六後八左九右聖人觀之以畫八卦是故全七
 之三以為奇以為與全八之三以為震奇以為艮全六之
 三以為坎奇以為乾全九之三以為兌奇以為坤正者全其
 易圖條辨

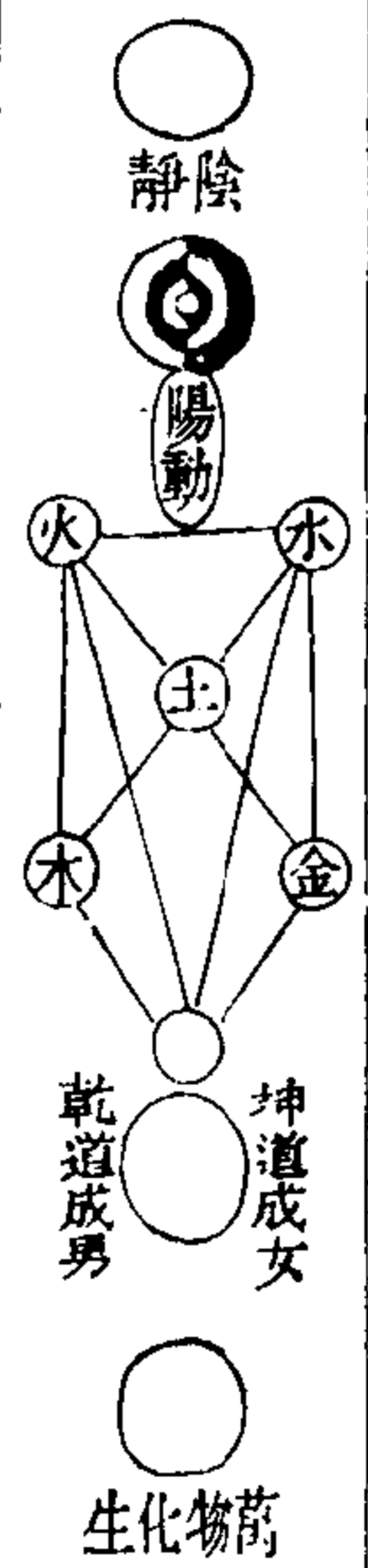
易圖條辨

七

位隅者盡其畫而謂四象生八卦此仍長民之說此謬之尤者乾坤
 相索而生六子今為男女者反能生父母之卦耶又謂洛書
 之文五處其中九前一後三左七右四前左二前右八後左
 六後右後世稽之以為三象因而九變之以二十七象次公
 之假設此妄例特以益其所祖者乃楊子雲三方九州二十
 七部私以為書耳而朱元晦蔡季通反祖之信以為關子明
 作也反指斥劉牧謂以九為河圖十為洛書託言出於希夷
 與諸儒舊說不合而直以圖南始標誤之洛書為河圖而以
 其初正指河圖反以為洛書則朱蔡實自誤而反罪長民之
 先誤專己自是張其辨說不克自反一至於此
 思齊字賢賢號空山臨川人著易圖通變五卷易筮通變

易圖條辨

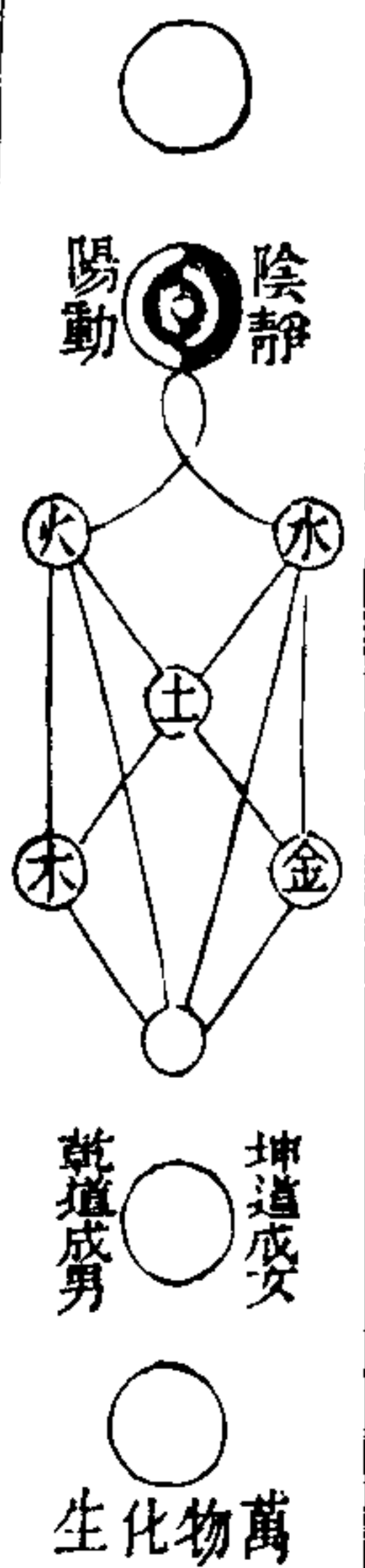
三卷其言易圖以四象無五八卦無十虛用五十以行寔
 體之四十尊河圖抑洛書於希夷之術為知所本者此論
 推河圖傳偽之妄可謂著明矣卦德論一卷即劉牧撰室
 中記師隱訣一卷黃黎獻撰黎獻牧弟子也精微三卷紀
 師說辨二卷皇甫泌撰周易通神一卷吳秘撰並見元胡
 一桂啟蒙翼傳必與秘胡不知為牧弟子也
 太極圖

右見朱子發漢上易圖子發云陳搏以太極圖授種放放傳
 易圖條辨

六

穆修修傳周敦實敦實傳二程先生

右載性理大全朱子曰太極圖者濂溪先生之所作也○此
 所謂無極而大極也○此○之動而陽靜而陰也中○者其
 本體也○者陽之動也○之用所以行也○者陰之靜也○
 之體所以立也○者○之根也○者○之根也○此陽變
 陰合而生水火木金土也○者陽之變也○者陰之合也○
 陰盛故居右○陽盛故居左○陽稊故次火○陰稊故次水
 ⑤冲氣故居中而水火之○交係于上陰根陽根陰也

此無極二五所以妙合而無間也。乾男坤女以氣化者言也各一其性而男女一太極也。萬物化生以形化者言也各一其性而萬物一太極也。

毛奇齡太極圖遺議云參同契圖自朱子注後則學者多刪之唯彭本有水火匡廓圖三五至精圖斗建子午圖將指天罡圖昏見圖晨見圖九宮八卦圖八卦納甲圖含元播精三五歸一圖然或并至精歸一圖或并斗建將指圖故或七或九今藏書家與道家多有之。

水火匡廓圖者以章首有坎離匡廓運

以坎離為用故輪而象之又名水火二用圖則又取天地

易圖條辨

九

者乾坤之象坎離者乾坤之用二語蓋其圖正作坎離二卦而運為一軸所非謂兩儀也亦非所謂陽動生陰陰靜復生陽也其中一。則坎離之胎也。

三五至

三五至精圖者取三五與一天地

精圖

至精語而分五行為三五中央土

一五也天五生土也左火與木共一五也地二生火天三生木也右水與金又共一五也天一生水地四生金也故其為生序則水承坎下火承離下其為行序則金盛為水木盛為火而合而復歸於一元也。合三五而皆鈞者三五之合非二五之合三五之精非二五之精蓋丹家水火必還一元故其後復有含元播精三五歸一之語。

胡渭易圖明辯云唐真元妙經品有太極先天圖合三輪五行為一而以三輪中一。五行下一。為太極又如以陰靜陽動男女萬物之象凡四大。陰靜在三輪之上陽動在三輪之下男女萬物皆在五行之下與宋紹興甲寅朱震在經筵所進周子太極圖正同今性理大全所載者以三輪之左為陽動右為陰靜而虛其上下之二。以為太極乃後人所改非其舊也或曰陳搏所傳或曰周子所自作而道家竊之以入藏。

太極圖為希夷所傳朱子發之言必非無徵道家以之言丹而周子取之以論易則改水火為兩儀改三五歸一為二五妙合毛大可之說不足以駁之胡肫明据道藏之圖

易圖條辨

三

以為今圖係後人所改証之漢上易圖則至為確鑿蓋朱子所定也易以陰陽為體動靜為用陰陽相並俱生分而迭用太極圖說則以陰靜為體陽動為用其病與康節正同。

朱欒尊云自漢以來諸儒言易莫有及太極圖者惟道家有上方太洞真元妙經著太極三五之說唐開元。明皇為製序而東蜀衛琪注玉清無極洞仙經行有無極太極諸圖陳搏居華山曾以無極圖刊諸石為圖者四位五行其中自下而上初一日元牝之門次二日煉精化氣煉氣化神次三五行定位曰五氣朝元次四陰陽配合曰取坎填離最上曰煉神還虛復歸無極故謂之無極圖相傳受

之呂岳岳受之鐘離權權得其說于伯陽伯陽聞其旨于河上公周元公取而轉易之亦為圖者四位五行于其中自上而下最上曰無極而太極次二陰陽配合曰陽動陰靜次三五行定位曰五行各一其性次四曰乾道成男坤道成女最下曰化生萬物更名之曰太極圖仍不沒無極之旨由是諸儒推衍其說南軒張氏謂元公自得之妙蓋以手授二程先生者自孟氏以來未之有也

此所云上方太洞真元妙經著無極三五之說蓋即胡明所云然竹垞何以不引其圖豈未之見耶抑見其絕似周子之圖以為後人竊入者而不以之駁周子耶然果如此說則周子信非受之希夷而異端之說固有稍反之而

易圖條辨

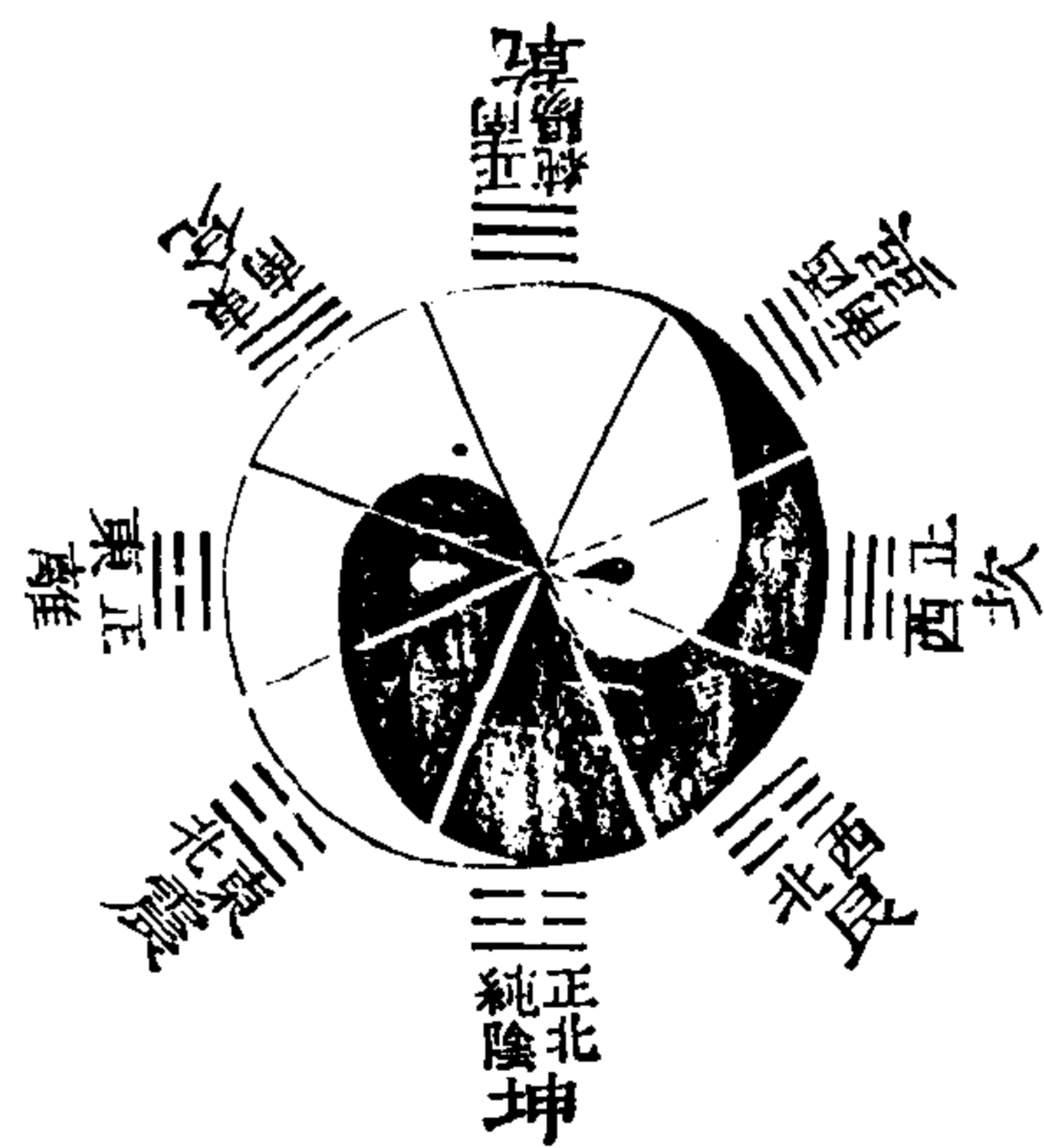
即為吾儒者亦不足以借原彼氏為周子咎也

趙撝謙天地自然之圖

易圖條辨

趙仲全古太極圖

趙撝謙字古則餘姚人宋宗室別號老古先生六書本義云

易圖條辨

主

天地自然之圖虛戲氏龍馬負圖出於榮河八卦所以畫也此圖世傳蔡元定得於蜀之隱者祕而不傳雖朱子亦莫之見今得之陳伯敷氏嘗熟玩之有太極函陰陽函八卦之妙

趙仲全道學正宗云古太極圖陽生於東而盛于南陰生于西而盛于北陽中有陰陰中有陽而兩儀而四象而八卦皆自然而然者也

元袁桶字清謝仲直易三圖序云上饒謝先生遜于建安胡云即枋得也字君直清容以謝拒元番陽吳生蟾往受易而命為時所忌故隱其名復更其字後出其圖焉建安之學為彭翁彭翁之學為武夷君而莫知所受故曰託以隱秘故謂之武夷君焉始晁以道紀傳易統

緒截立疆理俾後無以偽至荆州袁溉道潔始受於薛翁而
易復傳袁乃以授永嘉薛季宣士龍始薛授袁時嘗言河洛
遺學多在蜀漢間故士大夫聞是說者爭陰觀之後有二張
曰行成精象數曰續通於元最後朱文公屬其友蔡季通如
荆州復入峽始得其三圖焉或云洛書之傳文公不得而見
今蔡氏所傳書訖不著圖藏其孫抗秘不復出臨邛魏了翁
氏嘗疑之欲經緯而卒不可得今彭翁所圖疑出蔡氏惜彭
不具本始謝先生名字今不著其終也世能道之胡渭云蔡
氏所得之
三圖清容不言其形象據趙古則所傳天地自
然圖以爲蔡氏之所得則三圖之中此居其一
明宋濂云新安羅端良願作陰陽相含之象就其中八分之
以爲八卦謂之河圖用井文界分九宮謂之洛書言出於青

易圖條辨

城山隱者陰陽相舍八分爲八卦
蓋與趙仲全之圖同

畫

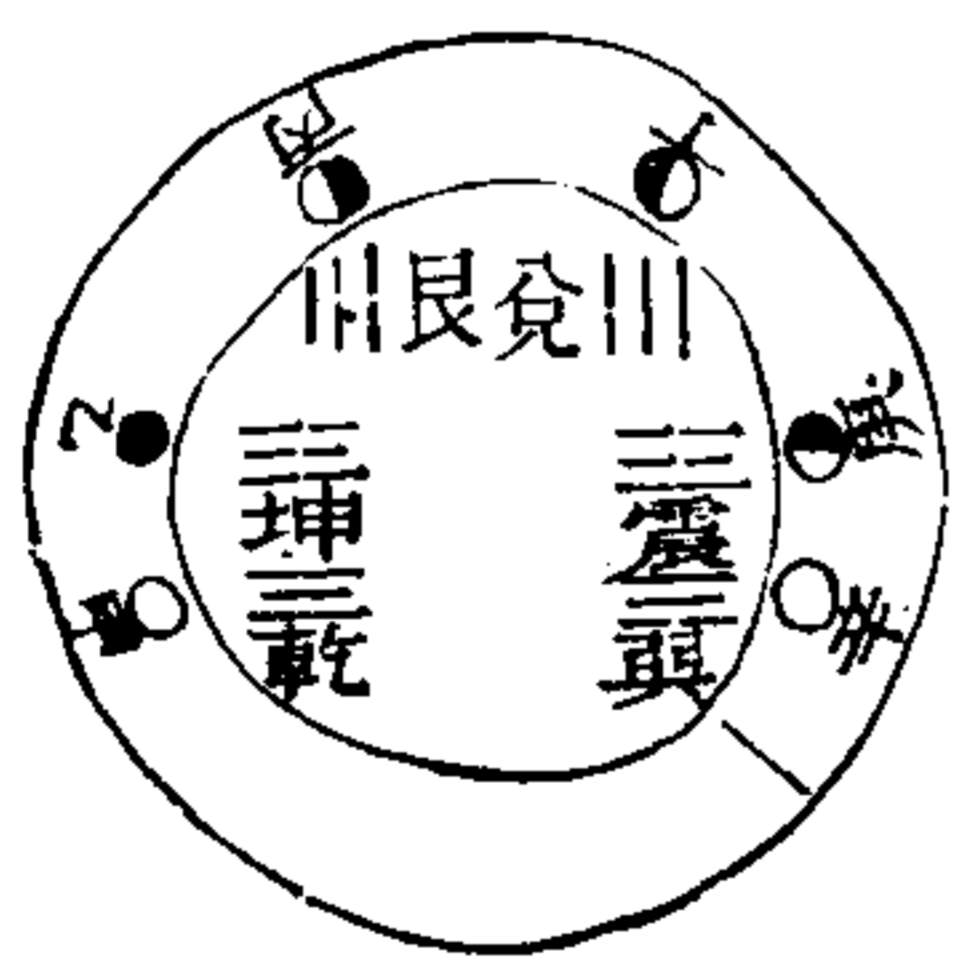
觀此數說則此圖元初出於建安明人盛傳之其託于蔡
季通非有証据而胡拙明酷信之以爲希夷所授康節所
傳僅有此圖而龍圖爲妄託抑亦惑矣爲此圖者蓋由朱
子發納甲之圖用周元公太極之法圖而入之其于卦畫
之象則誠有巧合者使後人觀之一覽而即得先天八卦
更無一豪有待推排此世所以篤信也胡拙明云但不可
指以爲伏羲之河
圖特以其於古無
微耳非疑其義然陰陽之理陽必生於子中陰必生於
午中今圖陽始于丑陰始於未則於天地之理大謬若以
二始對子午即乾坤又不正南北此其大不通者也坎之
象取對過陽在中胡渭云取東之黑中
白點爲二偶舍一奇離之象取對過陰

在中取西之白中黑點
爲二奇舍一偶以合參同戊己在中宮之象然坎
在西而象東離在東而象西六卦皆得其方而坎離易其
位非其例也至於八分之而坎之下多一分黑離之下多
一分白則不成卦矣或者謂坎離皆取外一分爲下爻內
一點爲上爻黑白之體爲中爻則上爻之上亦餘一分黑
白其不成卦同此又其不通也故就其圖合之朱邵而抵
牾若此况朱邵之圖又于易不合者乎世儒駁元公之圖
而取此未見其知古書之真偽也

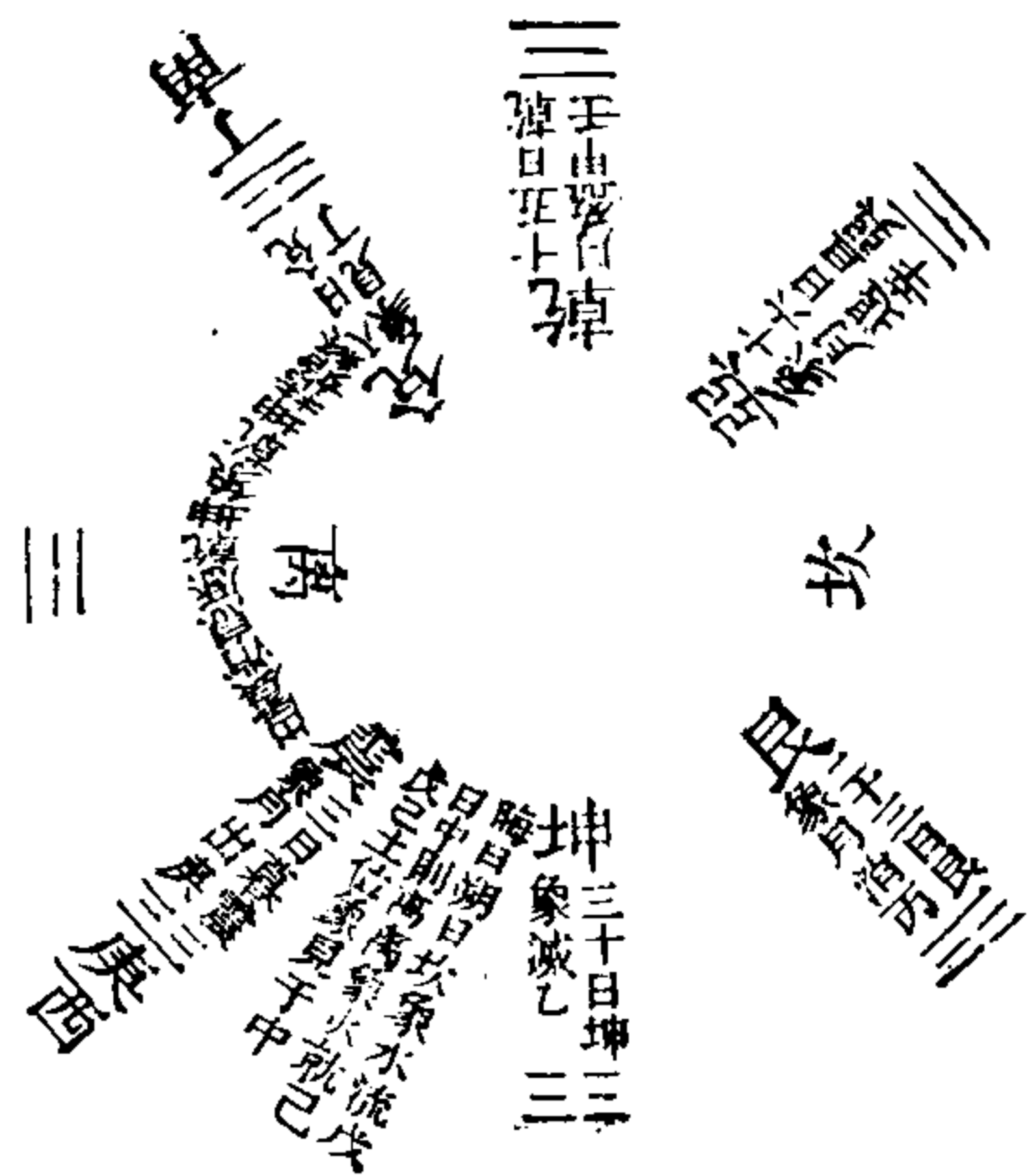
易圖條辨

參同契納甲圖 朱子注本

畫

漢上易卦納甲圖

易圖條辨

善

前圖六卦各就其方唯未明坎離象見中宮乾坤合壬癸為不備後圖則以先天之卦位配之于消息則震兌巽艮不得相屬坎離不得進退于納甲則十干錯亂既違易五位相得之義又辰參同青赤白黑皆稟中宮之文是子發惑于邵子之說而改參同以合之也

皇極經世

皇極經世非言易之書也何以知非言易之書以其言日月星辰水火土石知之日月星辰者當乾兌離震也水火土石者當坤艮坎巽也則是日水定位月火通氣辰石相薄星土不相射也可乎不可也故曰經世非言易之書也夫康節之數一而二二而四四而八如是而已者也動而陰陽靜而剛

易圖條辨

柔陰陽剛柔而太少如是而已者也是其於八卦也謂之日月星辰水火土石可也謂之元會運世歲月時可也謂之寒暑晝夜風雨露雷可也謂之皇帝王霸易詩書春秋亦可也若易者則乾坤艮兌震巽坎離也其象則天地山澤雷風水火也故曰經世非言易之書也

康節之言曰兩儀天地之祖也太極分而為二先得一為一後得一為二一二謂兩儀四象者陰陽剛柔也有陰陽然後可以生天有剛柔然後可以生地夫所謂分而為二者何耶其謂氣變之始耶太極未分也其既分矣非天非地非陰非陽而別有二物耶且曰先得一為一後得一為二則太極生一而一生二也又不可言分也陰陽者言其氣也剛柔者言

易圖條辨

美

其質也天氣形也地質形也太始之氣不可言陰陽也太素之質不可言剛柔也故經世之言陰陽日月星辰也言剛柔水火土石也今於天地之前而言陰陽已不可况又曰剛柔耶易曰四象生八卦今康節曰四象生天地不知康節以天地即乾坤耶則不得復云日月星辰水火土石也以天地非乾坤耶是四象生天地天地分八卦也皆不可通易曰乾陽物也天也坤陰物也地也故陰陽者天地分而名之今日陰陽生天剛柔生地是乾不得為陽物而陰物不得謂坤也故剛柔不得與陰陽並是康節之失也

本義所載先天圖是朱子以太極圖說合而訂之故盡去其一二太少剛柔之名而以陰陽為兩儀老少陰陽為四象於

說較通然非康節意也

康節之學其源出於道家故先陰而後陽舍奇而用偶其言曰陰幾于道曰老子得易之體則其旨可知矣先天橫圖地居左天居右與圓圖正相反其意以陰為道之體故也二四八十六三十二六十四皆陰數也易則不然始於一變而七九皆奇也二八六附焉故易乾道也陽道也畫數三兩之而六陰從陽也陽數圓圖者一而三陰數方者二而四故加一倍者陰也易者陽道也不可加一倍也

康節之學動即是用靜即是用體故曰火無體薪無用又曰火以用為本以體為末故動水以體為本以用為末故靜天以用為本以體為末易則不然乾易坤簡體也乾靜專動直坤

易圖條辨

圭

靜翁動圖皆用也朱子曰康節說老子得易之體孟子得易之用不然老子有老子之用孟子有孟子之體此朱子見道勝於康節

先天圖不曾離得漢人故經世曰太元見天地之心可知其學所本之為邵學者皆以太元為非何也故若以橫圖切作兩截坤當在左乾當在右而圓圖反之者法卦氣圖也其說數往者順知來者逆全取參同契消息可知先天八卦不過取納甲圖變其方位耳不知坎離居中息而為震兌乾消而為巽艮坤是天地為體日月為用先天圖以坎離列東西故震兌兌而多一離巽消艮而多一坎坎離雖二陰二陽而與艮兌自下而上者不同經世之數震一離兌二乾三巽四

坎艮五坤六既用消息而交象錯雜于中則不可通之甚者也蔡季通以為合參同契朱子發作納甲圖遂用先天卦位皆不知消息為康節所愚也

老子曰道生一一生二二生三三生萬物道生一者易變而為一也一生二者氣變形變即七九也二生三者三畫而成乾象太初太始太素也三生萬物者資始乾元也故曰太極兩三為一此真得易之體矣揚子雲豈不知兩儀四象八卦皆是加一倍簡直易明而元必三三而變蓋知卦之德方易之神則用圓也朱子以為自有易以來更無先天圖說得齊整不知天地之道無不奇零參差即如天地日月之行何曾齊整宋儒以齊整求易宜其失之千里也蔡季通云康節若

易圖條辨

天

做定是四公八辟十六侯三十二卿六十四大夫此言卻中齊整病處

康節于河圖洛書僅一及之曰圓者河圖之數方者洛書之文而已其先天圖並不出于圖書後人以先後天硬配圖書云出於康節者康節不任受也

讀三易備遺

三易備遺十卷宋朱元昇撰朱元昇字日華中嘉定武科官承節郎處州巡檢家鉉翁上其書于朝未及用而宋亡元昇亦卒

怪矣哉朱氏之為易也曰連山者先天也伏羲易也歸藏者中天也黃帝易也周易者後天也文王易也又曰伏羲之卦

八八者河圖也洛書也黃帝之卦五五者甲子納音也文王之卦六六者反對也伏羲之卦六十四黃帝之卦四十八文王之卦三十六伏羲之策萬有一千五百二十黃帝之策萬有八百文王之策萬有二千九百六十衍之當皇極經世一元之數焉自以為出邵氏尸之若聖人嗟乎此豈邵氏之意哉雖然由先天之說其道固可以至於此無怪也故君子不立異不倡游言

啟蒙原卦畫其橫圖合周邵而為說于易推排之法亦自可為一義唯其次序則不可通何者太極之判生一奇一耦就一奇一耦而生太少則少陽宜為一少陰為二太陽三太陰四可也若以為陽根于陰陰根于陽則少陽一太

易圖條辨

彖

陽二少陰三太陰四可也今乃太陽一少陰二少陽三太陰四其於陰陽之次了無意義一也乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八於易絕無可徵假使庖犧之易果是如此則此當為易之大義不應孔子絕不一及二也橫圖自一而次第至八自其數而言則皆當為順自知來而言或皆當為逆今乾兌離震自三陽以至一陽與坎艮坤自一陰以至三陰故拘而圓之則半順半逆可通也橫而列之亦半順半逆則必不可通也三也四畫五畫之卦若以互卦之法求之却可解然朱子力詆互卦則此二圖何為四也四五畫卦既無所施而六畫之卦按序相乘是仍是每一卦上各加八卦也而以彼為造作此為自然何耶五

易圖條辨

也

乾南坤北之圖據邵子以天地定位一節解之然天地定位經未嘗云南北也水火不相錯經未嘗言東西也首天地次山澤次雷風次水火于乾一兌二離三震四之序又違矣雷以動之一節先雷風次雨日次艮兌次乾坤兩兩相對而與上節又異末節先言雷次風次火次澤次水次艮此邵子所謂後天也而即結之曰故水火相逮雷風不相背山澤通氣然則前之卦位相對者仍與帝出乎震一節之文通為一義而不得截分為先後天犧文易也明矣本義於末章云未詳其義而不疑前二節之注將無入之深而不可出耶

易圖條辨

三

據卦畫則先有橫圖然後折而圓之若據庖犧則河圖而畫卦則當徑畫圓圖兩篇之說必有一不通者此邵子之所以未始言河圖也
朱子語類周謨問先天卦氣相接皆是左旋蓋乾接以巽初始卦便是一陰生坤接以震初復卦便是一陽生自復卦一陽生十一畫震四離三一十六卦然後得臨卦十二又畫兌二凡八卦然後得泰卦旺又隔四卦得大壯旺又隔大有一卦得夬旺三夬接乾四乾接姤自始卦一陰生旺盡巽五坎六一十六卦然後得遯卦六又盡艮七凡八卦然後得否卦旺又隔四卦得觀旺八又隔比一卦得剝旺九剝接坤十坤接復陰陽初生各旺十六卦而得一月又歷八

七一一

卦再得一月至陰陽將極處只歷四卦為一月又歷一卦遂一併三卦相接其初如此之疏其末如此之密此陰陽盈縮當然之理歟然此圖于復卦之下書曰冬至于中于姤卦之下書曰夏至于中此固無可疑者獨于臨卦之下書曰春分卯中則臨卦本為十二月之卦而春分合在泰卦之下于遯卦之下書曰秋分酉中則遯卦本為六月之卦而秋分合在否卦之下是固不可曉者答曰伏羲易自是伏羲說話文王易自是文王說話固不可交互求合所看先天卦氣盈縮子細某亦嘗如此理會來而未得其說黃宗義象數論云離南坎北之位見于經文易不始于文王則方位亦不始于文王故不當云文王八卦方位也乃

易圖條辨

三

康節必欲言文王因先天乾南坤北之位改而為此朱子則主張康節之說過當反致疑于經文曰曷言齊乎巽不可曉曰坤在西南不成東北方無地曰乾西北亦不可曉如何陰陽來此相薄曰西方肅殺之氣如何言萬物之所說凡此數語有何不可曉巽當春夏之交萬物畢出故謂之齊觀北地少雨得風則生氣郁然可驗也夏秋之交土之所位故坤位之非言地也若如此致難則先天方位巽在西南何不疑東北無風耶其餘七卦莫不皆然乾主立冬以後冬至以前故陰陽相薄觀說卦乾之為寒為冰非西北何以置之萬物告成於秋如何不說朱子注元亨利貞曰利者生物之遂物各得宜不相妨害于時為秋于人

為義而得其分之和非說乎顧未嘗以肅殺為嫌也然則朱子所以致疑者由先天之說先入于中故曰主張太過也康節曰乾坤交而為泰言文王改先天圖之意先天乾南坤北交而為泰故乾北坤南坎離交而為既濟先天離東坎西交而為既濟故離南坎北乾生於子先天乾居子而坤生於午坤居午而坎終於寅坎居寅而離終於申離居申而所謂交者不取對待言之也即以待而論則乾南坤北者亦必乾北坤南而後泰之形可成也今坤在西南乾在西北離東坎西者亦必離西坎東而後既濟之形可成也今離在上坎在下于義何居乾位戌坤位未坎位子離位午于子午寅申皆無當也康節又曰震兌始交者也陽本在上陰本在下故當朝夕

易圖條辨

三

之位坎離交之極者也故當子午之位巽艮不交而陰陽猶雜也故當用中之偏乾坤純陰純陽故當不用之位陽主用西方陰為不用夫氣化周流不息無時不用若以時過為不用則春秋不用者子午冬夏不用者卯酉安在四正之皆為用位也必以西南西北為不用之位則夏秋之交秋冬之交氣化豈其或息乎康節又曰乾坤從而六子橫易之本也先天震兌橫而六卦從易之用也後天由前之說則後自坎離以下皆橫也由後之說則前自坎離以外皆縱也圖同而說異不自知其遷就與是故離南坎北之位本無可疑自康節以為從先天改出牽前曳後始不勝其支離朱子求其所以改之之故而不可得遂至不信經文吁可

怪也

卦變圖

李挺之卦變反對圖八篇六十四卦相生圖一篇康節之子伯溫傳之於河陽陳四文志其名陳傳之於挺之虞仲翔於小過曰當從四陰二陽臨觀之例於豐曰當從三陰三陽泰之例於无妄曰此所謂四陽二陰非大壯則遯來又問剝之變於彭城蔡景君大過或變於五之初或以為三之五睽或變於大壯上之三或以為无妄二之五蓋是時其圖未見故難於折衷諸儒各伸臆說至於紛然而仲翔則知有此圖也朱子發之言云爾卦變之說非仲翔所造其貝於集解者苟爽九家蜀才皆言之特不如虞之備耳六十四卦消息升降傳

易圖條辨

三

于孟長卿其義精深諸儒探蹟索隱明之為難仲翔世傳孟氏故言之大備仍不敢自質旁及景君及或說皆存之若李氏之圖排畫計數三尺童子皆能知之虞氏既明言臨觀泰否大壯遯之例矣獨不能例推之復姤仲翔雖思不至此也且蔡景君既說謙之卦自剝而仲翔會不從之讀其書者可以深思矣乃之才既竊虞氏之所棄以立說子發又据以證虞氏是說者為遼東之豕而聽者為鄭氏之璞也不亦誣乎六十四卦相生圖與先天圖不得並列又未嘗為之後天故李之才及朱子之言卦變自亂其例而已

朱子卦變

朱子卦變圖與李之才六十四卦相生圖大同但李圖有姤

復臨遯泰否之生卦而無大壯觀剝夬之生卦朱子則一陰一陽之卦與五陰五陽之卦卦同而圖異二陰二陽之卦與四陰四陽之卦卦同而圖異三陰三陽之卦既圖於泰復圖於否

黃宗義象數論云朱子卦變圖除乾坤之外其為卦百二十有四蓋已不勝其煩矣易之上下往來皆以一爻升降為言既有重出則每卦必有二來從其一則必舍其一以彖傳附會之有一合必有一不合就其所謂一來者尚有兩爻俱動并其二來則動者四爻矣原諸儒卦變之意所以明其自復姤臨遯否泰大壯觀夬剝而來者以其卦唯此一爻之故變為別卦是以脉絡可等而定為主變使一

易圖條辨

壽

卦之中頭緒紛然爻爻各操其柄則彼卦之體已不復存猶可認自某所而來乎朱子雖為此圖亦自知其決不可用所釋十九卦彖辭盡舍主變之卦以兩爻相比者互換為變有自兩卦三卦多寡不等又彖所不說而朱子舉之者如隨之自既濟訟之自无妄自巽復得二十九卦而兼不及以為无用乎不應同一卦變在一卦中其可以附會彖辭者從而取之其不可以附會彖辭者從而置之朱子云某之說却覺得有自然氣象者安在哉李之才卦變有姤復臨遯而無大壯觀剝夬則例有不符故朱子重其卦以補之不知所謂卦變者謂其畫卦成爻

以此次耳豈有既自此來復自彼來者哉梨洲既知朱子重出之非矣乃以意定虞氏卦變有四陰四陽之卦自大壯觀來而重者八皆非虞氏本旨又何謬耶

程蘇卦變 此篇宜從王弼攷起

蘇軾云凡易之所謂剛柔者皆本諸乾坤也乾施一陽于坤以化其一陰而生三子皆一陽而二陰凡三子之卦有言剛柔者明此本坤也而乾來化之坤施一陰于乾以化其一陽而生三女皆一陰而二陽凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之

黃宗羲象數論云蘇子瞻言剛柔相易皆本諸乾坤程子亦專以乾坤言卦變但三陰三陽之卦此往彼來顯然可

易圖條辨

重

見其他則來者不知何來往者不知何往如无妄剛自外來外卦之乾未嘗損一剛也而云自外來不已背乎故朱子曰程子專以乾坤言卦變然只是上下兩體皆變者可通若只一體變者則不通蓋深中其病矣

案程蘇之言變蓋皆空象往來非有爻可指其病在空虛滑突朱子及梨洲之言尙未切也

反對爲卦變

以反對言卦變近有黃宗羲胡渭江永其前則朱薛溫明來知德皆言之此于彖辭最合非義勝也兩卦相反則剛柔必互上下其勢不能不合也然兩卦相反則此往彼來者各爻皆然何取于一爻而曰卦自此變耶且如訟剛來

而得中來而得中云者其初未始得中也若自需九五則本自得中何必來而得耶且二則來而得中五獨非往而得中乎且如賁柔來而文剛分剛上而文柔來而文剛必剛本在下而柔來乃成文也分剛上者必下有兩三爻剛分之上也亦有柔剛往乃成文也若自噬嗑反則全高皆下但可云文自外來豈唯六五來而文剛乎噬嗑下卦唯有一陽何以分之噬嗑之上本剛何待剛上而文柔乎舉此二條其他悉如是然則此爲臆說決矣