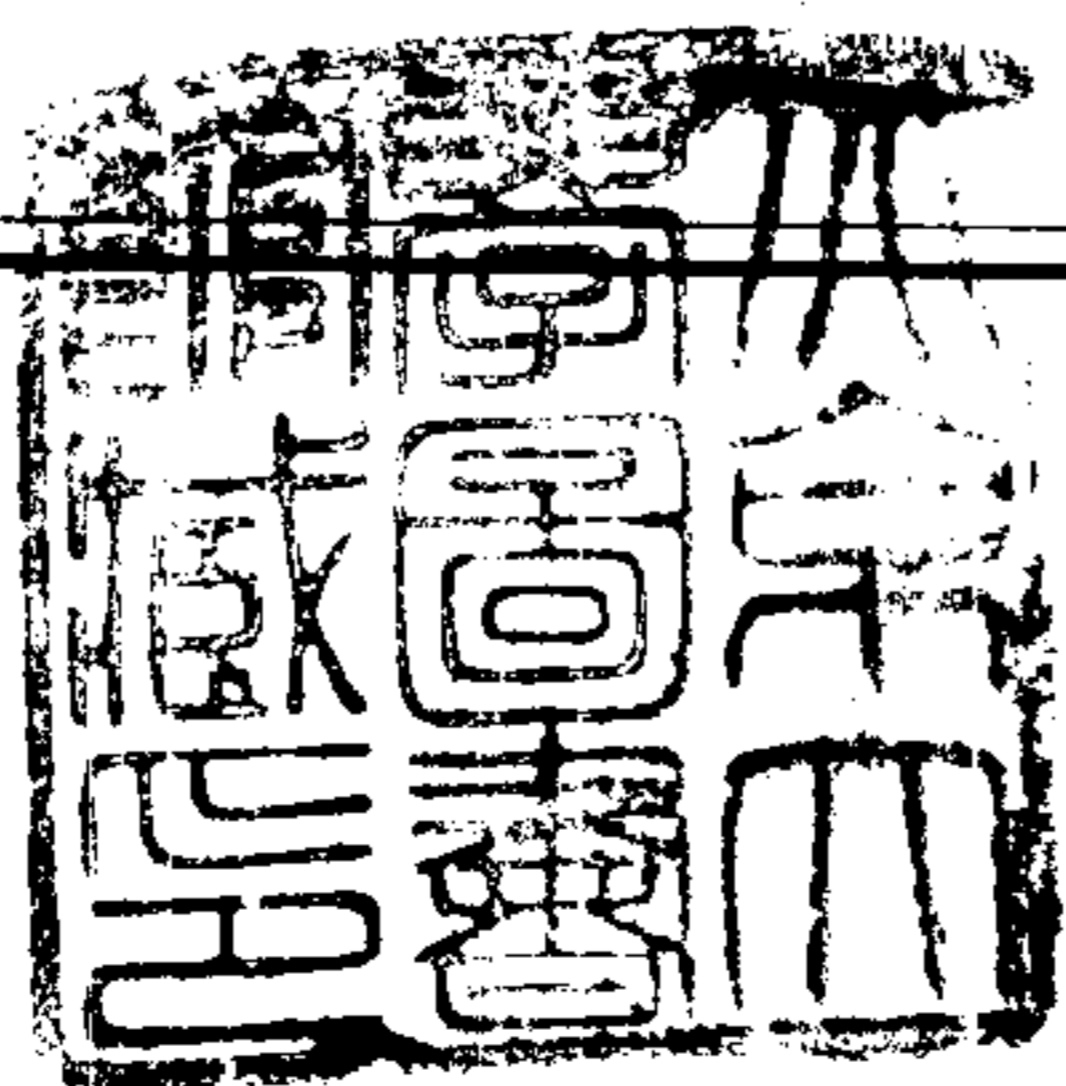


續修四庫全書

《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



三三一・經部・易類

周易推六卷

〔清〕狄子奇撰

一

周易屬辭十二卷通例五卷通說二卷

〔清〕蕭光遠撰

一〇七

卦氣表一卷卦氣證一卷

〔清〕蔣湘南撰

四四一

周易虞氏義箋九卷

〔清〕曾釗撰

四五五

周易推序

會稽

易之道莫倫於繫辭朱子作本義每以繫辭為斷以經解經即以聖證聖誠卓識也顧繫辭不示乎以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占又曰居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占言易而不反象數互變豈孔子之意哉蕭山毛初晴檢討有見於此本古推易法著仲氏易其源亦與朱子卦變之說相表裏而博綜漢唐以來諸儒緒論頗稱該備惟叫罵之習穿鑿之見亦所時有且謂坎離震艮巽兌六卦亦自臨觀等卦推來尤為倒置蓋伏羲畫卦有乾坤而後有六子有八卦

而後有六十四卦則謂分卦從聚卦來聚卦從八卦來六子從乾坤來可也今顧反之有是理乎雖三畫卦與六畫卦互有錯綜然其體究不可亂朱漢上云三男之卦無不從乾來三女之卦無不從坤來此定論也毛氏不從真不可解嘉慶丁丑余做館莊陰曾即其書借加修改合者留之不合者易之稿嚴行篋十年未敢示人客歲復至淮陰長夏無事因重加釐正改革為真分為六卷易其名曰周易推其於朱子本義而不能知亦曰姑為毛氏補救云爾道光丁亥中元後三日溧陽後學杜子奇謹序

周易推序 易象

易象

易之取義必求諸象六十四卦各有大衆小衆其明驗也言易而不言象斷非確詰茲將漢晉以來諸儒逸象先列於前以俟觀覽其見於繫辭者不復錄

乾為龍為直為衣為言荀九為德為王為人為神為盈為甲為施為嘉為好為大車為聖人為賢人為君子為善人為武人為行人為物為敬為威為嚴為道為性為信為善為良為憂為怨為憂為慶為祥為福為祿為積善為介福為先為始為知為大為肥為利為清為治為高為宗為老為信為古周書周說曰天為古為古為久

為畏為大明為晝為遠為郊為野為門為大謀為道門為百為歲為朱為頂為主為善漢氏為揚亦虞氏易見為剛健亦虞氏易見

坤為北為遠為方為囊為裳為黃為帛為釐為邑為亂荀為利為事為大業為臣為民為思為虛為二為母為喪為終為害為死為草為土為器為晦為囚為暑為兇為身為至為必為康為富為財為積為聚為重為厚為基為致為用為邑為宮為徐為營為下為裕為書地文為水為通為近為思為然為惡為禮為義為類為閉為

易例

易之爻象各有義例如貞悔比應以及上下往來之類皆宜參互錯綜以觀其變茲將各家說易體例揭其大凡以備考核

唐六經凡內卦為貞外卦為悔

凡易內卦為貞外卦為悔一云遇卦為貞之卦為悔

凡易初與二二與三三與四四與五五與上為比初與四

二與五三與上為應惟陰與陽為應若陰與陰陽與陽則為敵

凡易初二為地道三四為人道五上為天道三畫外則初二三

凡易每卦皆有坎離之象以卦位初陽二陰三陽即是離

四陰五陽上陰即是坎也各卦皆然於乾坤二純卦尤顯

凡易二至四三至五為互體繫詞所云辨是與非則非其

中文不協是也凡在國占詞皆兼互體言未

凡易六爻倒者為綜六爻皆變為錯

凡易卦皆有六象如臨卦☵上四陰下二陽即為大震觀

卦☵上二陽下四陰即為大艮餘倣此

凡易自下而上曰往自上而下曰來人自本卦之變卦曰

往自變卦之本卦曰來亦有不自本卦而上下

凡焦氏易自乾至未濟並依易書本序以一卦直一日乾

直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正

卦則直二分二至之日坎冬至離夏至震春分兌秋分

不在六十卦輪直之數

凡京氏易以十二辟卦主十二月而佐以公侯卿大夫除

離南坎北震東兌西分主四季餘六十卦以五卦主一

月六十卦分主十二月二十四氣七十二候其法每爻

主六日又八十分日之七三百六十九爻當一歲三百六

十五日四分日之一用中爻起冬至

凡京氏易多主世應游歸積算之術

凡鄭氏易以乾坤二卦十二爻分主十二辰上應周天二

十八宿三百六十五度四分度之一李氏集解所云鄭

專主天象是也

凡荀氏九家易多主象數升降卦變之說

凡虞氏易多主納甲卦氣之說

凡象傳言中者多言正者少小象亦然象傳需言正中與

訟履同人觀益姤巽節言中正者皆指九五惟離象中

正指六五以其上下皆離故六五亦曰中正此與文言

謂乾九二為正中坤六五為正位一例其餘若家人男

女正之正以卦象言既濟剛柔正之正以二體上下之

象言皆不指爻位小象需訟姤井四九五皆曰中正此

隨巽三九五皆曰位正中履否兌中孚四九五皆曰位

正當晉六二曰以中正豫六二艮六五兩中正字皆

義文其餘言正位者惟渙九五一爻象獨於二五言

正諸文皆不之及其居上下之中故特明之非正勝於中亦非中則無不正也 六爻小象惟初二不言位以其卑也餘四爻皆言位其曰位正惟九五一爻者以其最尊也九五之正中正當分二義陽剛在上故謂之正以其在上之中故謂之中以其與卦爻之時事相得故謂之當正以位言中以德言當以時言小象於九五先言正者必連位言之曰位正中位正當曰正位先言中者則第曰以中正也中正也惟節九五曰居位中也居位一讀言居節制之位居位即含正意或先正或先中各因其卦義之所重要其以正屬九五則一也至六

二言中正者惟晉卦一見諸儒謂六爻皆有正不正質之象象甚不合易

凡象辭皆大玉作爻辭及大象皆周公作象傳及小象皆孔子作史記以爻辭屬大玉大象屬孔子後儒多從之按諸經傳似不其然以大象為孔子作亦自有見凡大凡古易象爻與象傳象傳文言本各自為書不相比附自費直以之解經鄭康成宗之始移附各卦經文之後至王弼乃以象傳大象置于六爻之前小象分置各爻之後而冠以象曰象曰二字惟乾卦尚未盡改而又以文言分列乾坤二卦之中而冠以文言曰三字其分卷有

乾傳豐傳等名尤為謬妄今以其便於翻閱姑仍其舊而削其篇目

凡象傳稱卦德皆先內後外其曰而者兩字並重如訟之險而健是也其曰以者重在上一字如豫之順以動是也其曰而以者重下一字如復之動而以順行是也胡凡專言時者重在時字時義重在義字時用重在用字吳言時則義與用在其中言義未嘗無用言用未嘗無義各就所切而言

凡卦有正對有反對乾坤坎離顯大過中孚小過八卦正對也正對不變故止成八卦其餘五十六卦反對也反

對皆變故反覆觀之止成二十八卦正反相合則為三十六卦上經不變之卦有六變者二十四反之止為十二以不變之六合變卦之十二則為十八下經不變之卦有二變者三十二反之止為十六以不變之二合變卦之十六亦為十八又上經反對五十二陽爻五十六陰爻下經反對五十二陰爻五十六陽爻二篇之策各陽爻一百九十二陰爻一百九十二共三百八十四爻其數適均則上下之分誠非偶然也說卦胡氏一社胡凡六爻各主一卦初震二離三艮四巽五坎上兌凡六爻初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天

廣氏曰：乾為德，坤為道。以道進德，以德居業。始於此，終於彼。

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見六五辭本謂非以其誠

正中謂二君德者無其位而有其德也

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上位而

不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

居一德之至也居一業之至也居一德之至也居一業之至也知終終之居業之事由終及終為終俱以三言

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也

也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎見六五辭本謂非以其誠

淵在下為退躍在上為進无常无恒釋或字之意見六五辭本謂非以其誠

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣

相求水流濕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作馬

同聲謂震巽雷風相薄也同氣謂艮兌山澤相通氣

也水火謂坎離水火不相射也龍謂乾虎謂坤雲以

在天者言風以行地者言此言天地定位則六子各以

類從六子統於乾坤又統於聖人之於天下猶父母也故首出於上則萬物各以類應所謂利見也

天六五曰：能奉而景，實履而居。

周易推 卷一

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

賢人謂三本義謂九五以不相應故无輔明皇居南內

明之英宗居南宮者居

潛龍勿用下也

此以下以人事明之何氏

見龍在田時舍也

舍次也言暫次於此時未為

終日乾乾行事也

行其進德脩業之事

或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

上治猶言盛治見六五辭本謂非以其誠

亢龍有悔窮之災也見六五辭本謂非以其誠

乾元用九天下治也

以陽剛治天下故治天下无不治

潛龍勿用陽氣潛藏

此以下以天運明之何氏

見龍在田天下文明

二居離中離為文明

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時

飛龍在天乃位乎天德

位乎天德猶云以天位加天德也此是測句本義謂天

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

天為剛德用九則其則可見所以陽剛為至用六故此

乾元者始而亨者也

此以下重釋四德及六爻之義

利貞者性情也品氏云性情

性情猶言性命也。和情者性之即也。上言天之

賦於物者無不各得其正。故無命言此言人之受於天

者無不各得其正。故無情言此即孟子性善情善之意

以炳文以一健字釋之。尤謂命性

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。品氏云能

始者元也。美者亨也。不言所利者貞也。疏謂不言所利

所不利。非止一事而也。故

大哉乾乎剛健中正純粹精也

乾為純陽其性剛強其行動健中正謂二五六爻俱陽

是純粹也不雜故精孔疏云此節專言乾義不復及

元亨利貞

六爻發揮旁通情也作揮亦

發揮變動將旁通於坤以成六十四卦陸氏謂易有旁通

之義蓋本乎此即用

時來六龍以御天也雲行雨施天下平也

自大哉乾乎至此統釋乾義以引起下文之意

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

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

學聚問辨德之基也寬居仁行德之施也按九二雖未

大臣之德當兼及物者言之孔疏甚明程傳以學問為

進德寬仁為階亦是此意但恐與三文相混耳本義

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

重剛謂陽爻陽位本

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

四居上下兩乾之間亦重剛也虞氏在人謂三本義云

四居上下兩乾之間亦重剛也虞氏在人謂三本義云

四三俱為人道但人道下近于地。上遠于天。九三近二。正是人道。九四則上近于天。下遠于地。非人所處。故此說甚明。

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

凡位上者皆其天原大者本其天而春訂之

○與天地合德者以六陽統六陰也與日月合明者上坎位下離位也與四時合序者四德即四時也與鬼神合吉凶者乾神合吉坤鬼合凶三神似厲而非厲四鬼有咎而無咎也若實以春夏刑以秋冬之類合吉凶若福善如

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖王前作聖人乎連上節讀人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎無此五字

再稱聖人者嘆美用九能知進退存亡而不失其正

再稱聖人者嘆美用九能知進退存亡而不失其正

八純卦象地

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元利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南

先乎天故迷後則得所主知坤位西南西為兌南為離兌為少如離為中如皆陰類也滄類也東為震北為坎震為長男坎為中男皆陽類也陽類非朋也朋利得非朋利喪朋正所以得主也故吉按荀九家謂中三陰得坤一龍為西南得朋陽起于子至寅三陽之位同類相得為得朋馬氏謂孟秋之月陰氣始著而坤失其黨類曰喪朋虞氏謂陽月三日變而成震始從陽乙入坤滅歲于乾乙庚丁酉故西南得朋二十日消注疏及傳義亦未確惟在坎位故西南得朋二十九日消差為可據而不入其與良言之殊於卦位不台

豕曰至哉坤元萬物資生乃順承天言元也地道元成故以承天為順

坤厚載物德合元種合宏光大品物咸亨釋文種或作壤

言亨也乾德元種坤與之合故能合宏光大乾則品物流形坤亦品物咸亨也

王弼注能以龍附地坤以馬行地

牝馬地類行地無疆柔順利貞君子攸行

言利貞也君子攸行者言君子有所往當亦如坤之行

地無疆也君子攸行是釋君子有攸往五字行字正與上故在此似文行地應承于謂此句本連下文特以押韻未可偏似

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

有慶謂得主

安貞之吉應地无疆

坤之无疆本合乎乾君子之无疆又應乎坤

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢如形勢之勢厚德載物猶地之莫不持載也

初六履霜堅冰至 都氏曰此坤之極也坤為十月之卦故曰履霜堅冰至十一月始故曰堅冰至

坤為十月之卦其時霜始降而冰未堅 霜降在九月冰堅在十二月

然必至堅而後已故要其終言之戒陰盛也

象曰履霜堅冰 郭京本剛陰始凝也剛致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利 象大經也直方大者坤之德也直方大者坤之德也

直言其内方言其外大言其全體 程傳此即孟子至習大至剛以直之習

謂重剛二以坤支坤位當三坤之間既中且正其德獨

勝於他爻故不待重剛而始知其利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動以變言直本乾德坤體合乾則不但方而且直知故

曰直以方也 泰問文二居離位故有光

六三合章可貞或從王事无成有終

章亦離象六以陰爻其位不見故為合章 巽三居重坤

之半其於全卦固未成也然内卦之坤于此終焉則无

成有終矣

象曰合章可貞以時發也或從王事知光大也

惟其時發故能光大而惟其光大故能合章 此爻具有中庸末三

章之意

六四括囊无咎无譽

坤為囊又為包故有括囊之象處亂世而能謹言故无

咎而亦无譽

象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉 惠定宇和文云元九而地黃故文詞稱黃中者皆指陰居坤中坤六五黃裳

坤為裳又為黃色 故為黃裳六五以陰居尊此臣中

之君王宮之后下國之侯也貴而能柔大吉之道

象曰黃裳元吉文在中也

坤為文 五在九 黃裳亦文 此照必有坤之文而後有黃裳之文

上六龍戰于野其血元黃

陽與陰戰兩敗俱傷 龍戰于野其血元黃

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

坤處純陰常恐不正故以永貞為貞 此即象辭兩

象曰用六永貞以大終也

以陰變陽常守其貞貞下起元復得大始之道故曰以

大終 終字就大謂陽也

大言曰坤至柔而動也剛至靜而德方 釋文無文

九宮易初六始坤
五五居居居居居
五五居居居居居
五五居居居居居

乾用九言元者坤用六
言大結此陰居相居
環不第之也何氏指
曰乾道主九故曰用九
知坤道主貞故曰用六
永貞

坤道至柔而動則剛動者變也剛本乾德坤變坤體至
靜而德則方此統論全坤之德

後得主而有常

申言後順得常之意

含萬物而化光

申言含宏光大品物咸亨之意

坤道其順乎承天而時行

申言乃順承天之意

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君
弑其父非一朝一夕之故其所由来者漸矣由辨之不早

廣氏坤道至柔
子以心至三氣至坤
且教名

辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也辨前

順馴也並音義此即本文積漸小象馴致之義與順承順

直其正深亦作政或云蓋敬字之說其始以也方其義也

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釋文孤字下張備

正則無邪曲義則無差謬蔡氏敬以直內則有以涵養

未發之中李氏乾九二言誠坤六二言敬思此亦偶然

及之不疑義以方外則有以省察中節之和薛氏不孤言

大也不疑其所行故不習而无不利

王氏履霜曰此即不
言義之訓

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

章美内含无成以此有終亦以此

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖
言謹也

言謹也

此以卦變言之四變陽則外卦為震全卦為豫震為阜

豫又為木豫雷出地奮天地順動百族蕃昌自可從王

事而治天下否則純陰不化天地閉塞為賢人者惟有

隱居宜過而已

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事

業美之至也此總釋五爻之義應

以黃居中兼四方之色奉承臣職是通曉物理也居中

得正是正位也居上體之中是居體也黃中通理是美

在其中有美在中必通暢於外內外俱善能宣發於事

業美莫過之故云美之至也孔疏按黃中通理釋業字

皆心之實也信謹立誠皆言行之實也二為成德之大

人由言行以窺其心見其純亦不已如此三為進德之

君子根心而達於言行見其交修不懈如此坤之直內

黃中皆心之中直也直示有不中者乃中直乃直之至

矣。方外正位。皆行之方正也。方未有不正者。正乃方之極。知二居下位。不疑所行而已。五居尊。入有發於事業之美。此兩爻所以異也。

陰疑荀與虞翻。於陽必戰。為其嫌。鄭作難。又作謙。荀於無陽也。故稱龍馬。猶未離其類也。故稱血馬。夫亢黃者天地之難也。天元而地黃。

陰盛疑陽。必至相戰。嫌其近於無陽。故稱龍以正其分。終不能出乎其類。故稱血。陰以見其傷。然至元黃。難極則亦兩敗俱傷矣。

坎宮二卦 觀 ䷓ 初往 臨 ䷒ 二往 萃 ䷬ 初往 頤 ䷚ 上往

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也。盈也。物之始生也。陰陽交泰。萬物萌芽亨之道也。然坎陰在前。不可遽越。故必守正而勿有所往。震雷百里。侯封之氣。故又可以建國。

象曰屯剛柔始交而難生

前此乾坤兩卦皆剛柔不交。至是始交。天地開闢之地也。而適遇坎陰。是以難作。故難生。謂地。

動乎險中大亨貞

於險中而能動。有出險即夷之機。何亨如之。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

爻傳或作刑

雷雨交作。充塞兩間。本是大通之道。雷兩句。震釋亨。然天地初造。萬事草創。畢竟有蒙昧之象。故宜建侯自輔。而不能遽享太平。時為之也。唐鶴徵云。震動坎。

象曰雲雷屯。君子以經綸。鄭作論。不曰水雷而曰雲雷。此其所以屯也。為解。則經綸即建侯之意。

初九磐桓。利居貞。利建侯。釋文。磐本亦。磐桓。不進之貌。即所謂勿用有攸往也。初為卦主。故其詞與彖詞同。

象曰雖磐桓志行正也。以貴下賤大得民也。

初自觀與上。如入自萃與四。如上四俱高位。而易之為初。似乎以貴下賤。注疏及傳。俱以陽貴陰賤。初陽在然。兌為澤。初為民。萃四之降。決兌澤。以流於民。上為天。莫為命。觀上之柔。降天命。以受坤氣。五坤。非大得民者。安能若是。

六二屯如。邇如。來馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。班如。班如。馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。班如。班如。馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

六二上應五。而下柔。初初為震。即馬也。而二來之。故有邇如。班如之象。然三與五應。五在坎中。似有寇盜。坎為其。實非寇也。乃婚媾也。與十年二字。難通。二以陰居。

改本較德臨

遺說之作

急棟去聲。名作。下。班如。

馬班如。班如。

十年坤和

陰位女子也乃自初至五為大離離為大腹五坤亦為腹宜有孕象為許嫁然上隔兩陰不能透自二而三而四歷坤陰之盡而後觀九五以成大離則屈指計之幾及十年知易例陽稱七陰稱七其餘象曰六二之難來剛也十年乃字反常也

反復也謂復其常道

六三即鹿鹿翻王元虞惟入于林中君子幾鄭作不如舍往吝

三居大離之中離為甲而適當坤田又居震終震為故有即鹿之象然坎為業棘介乎其前坤又善逃元虞人

以道之有不誤入林中者我是以君子見幾往不如舍

如也三以下震之終五艮之首震動未畢

象曰即鹿无虞鄭京本有河字以從禽也君子舍之往吝句窮也

從猶逐也言心逐乎禽也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

馬謂初四與初應以陰求陽往無不利卦例以上跨下

象曰求而往明也

卦體大離離為明明者明於扶擇也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

震其坎而為畜

頤之易由頤養以為屯臨之易竭下澤以自潤而成屯是屯其膏也小貞者漸正之也如盤庚周宣修德用賢以道馴致則吉若欲驟正之則魯昭公高貴鄉公之事矣小貞以下

象曰屯其膏施未光也

震倒艮光坎反離光故曰未光

上六乘馬班如泣血漣如泣漣文

此馬謂五坎為血卦以陰乘陽而又無應其凶可知

象曰泣血漣如何可長也

凡言何可長者皆宜速反不可遲緩之意

離言四世卦

臨三初往觀三二往升三往頤三初往

蒙身匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞釋文童字

蒙者蒙也物之稚也鄭氏以蒙為萌謂物之始出于氏

非正當稚而得養故有亨適五以艮之少男當蒙之

最幼是童蒙也二以坎之中男兼互震長男之任統羣

蒙以受家政是主卦者也主卦者我也卦自觀和以五

未居二非二往居五是求我求我乃蒙求我也又自

臨表以兌之初九升為艮之上九是初筮時固兌也兌

為口為說因而告之宜也至于取則震固多躁震二為五

震其坎而為畜
離言四世卦
三九二為說故不也

震其坎而為畜

九蒙其童
離言四世卦
自法知注之象也

至于三則坤又善迷坤之為姤是瀆也瀆則何告焉蓋蒙之以養正為利者如此

象曰蒙山下有險險而止蒙

內險不可止外止不能進也見險而能止雖蒙而不失其正有避險之智

蒙身以事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

時中剛中俱以二言志應謂二與五應瀆而猶告是瀆

我又瀆蒙知夫發蒙者固責養其正道以為作聖之基

無取乎言詞之煩瀆也是利貞也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

廣氏曰蒙為果蒙為行。至上有順養也故曰果行育德。

體坎之剛中以決果其行體艮之靜止以養育其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說文作遠

坎為律為法入為桎梏初自兌和兌為毀拆有脫象言

發蒙者常用刑以刑教所謂夏楚二物收其威也若意

在姑息而縱之以往則吝矣傳義解用說

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家包蒙者包眾蒙而為主也納婦者受眾陰而為之歸也此通一卦而言也五父也二子也蒙界而任尊者之

蒙氏曰蒙則為死伏其為地則其為納婦也二稱蒙蒙長子五蒙以坤成初故有一克家

象曰子克家剛柔接也

指二五之應本

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利釋文取本

六三在下卦之上九在上卦之上也上三不取而三求上公先求者也女之為應三在卦中為陽本與上應是前之上下因我所取之也

正行以得物見則求之求之無功故勿用取女而無攸利也

而今勿用矣升本互兌兌為金而艮當少男正金

夫也不幸兌易成艮若見金夫之美因甘受躬之九三

而不之有何其蒙乎則安所利乎夫坤順也身上應

而今復為他所有是既不能取又不能嫁知何順之有

連象傳

象曰勿用取女行不順也

順如字指互坤言

六四困蒙吝

上下皆陰又無正應其困可知毛云四于五為震終于

而不能

象曰困蒙之吝獨遠實也

實謂陽三近九二五近上九皆非遠實惟四以一陰居

三陰之中下既不及二上又不及上故曰獨遠實

六五童蒙吉

張魏公易傳訓則柔
之為典此各師

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故象為童蒙
而其占則吉本義 蔡氏清曰 宗李椿云 易以九居五
六居二 為當位而解多艱 以六居五 九居五
二為不當位而解多吉 蓋君以剛健為體 而臣以柔順為體 而臣中為用 臣以剛健為體 而臣中為用 臣以剛健為體 而臣中為用

象曰童蒙之吉順以巽也

順以本卦五坤取巽
為也

○順者。臨之坤也。巽者。觀之巽也。胡氏一柱曰。順以文
柔言。巽以志。應言。

上九不擊蒙不利為寇利禦寇擊馬斯

艮為石有擊蒙坎為盜有寇象二以陽剛當發蒙之任
卦主也而上與之抗則為寇矣為寇何利焉亦曰從而
禦之斯可耳吳氏澄曰 九二也 最治之以猛者也

象曰利用禦寇上下順也

三四五互坤坤為順而九二以卦主在其下上九復以
一陽在其上當擊蒙之任而為之禦寇則不特中三爻
順而上與下俱順矣解此便見爻詞
互字當對二言

周易推卷二

蕭山毛氏原本

溧陽狄子奇恭訂

坤宮遊魂卦

需有孚光亨貞吉利涉大川需者待也 坎險在前 又主飲食之道 需之卦 凡百般果
化復能兼 巽艱難 以為和味之具 卦凡四易 一自中孚
向為正合 今為側合 故有孚象 信者剛柔相合 彼此心
相宜者 正合之象 坎離中孚是也 一自大畜 向為大
離 今成正離 五離故有光象 一自大壯 向一剛中 今二
剛中 故有貞象 一自大過 向為大坎 今成正坎 故有涉

釋文字或作需

需有孚光亨貞吉利涉大川需者待也 坎險在前 又主飲食之道 需之卦 凡百般果
化復能兼 巽艱難 以為和味之具 卦凡四易 一自中孚
向為正合 今為側合 故有孚象 信者剛柔相合 彼此心
相宜者 正合之象 坎離中孚是也 一自大畜 向為大
離 今成正離 五離故有光象 一自大壯 向一剛中 今二
剛中 故有貞象 一自大過 向為大坎 今成正坎 故有涉

川象

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮也矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功
也乎石紐
作于

天位謂五有中正之德而照之以天光宜其亨而光也
以此涉川何功不濟

若李本作于

象曰雲上於天王肅作雲需君子以飲食宴樂

雲上於天欲雨未雨故有需義津程坎水先口為飲 變體

噬嗑為飲食胡氏宴樂者樂天知命居易俟時也胡氏

初九需于郊利用恒无咎

虞氏易乾為郊

郊者國外之地。傳義皆云曠去水尚遠。梁氏宣曰：需下近為吉。初以陽處下。最需于此而守其常道不汲汲。遠于險。故為需于郊之象。需于此而守其常道不汲汲。以前進故元咎。

象曰：需于郊，不犯難行也。利用恒，元咎未失常也。釋文：需，二。字。

九二：需于沙，小有言，終吉。沙，鄭作沙。鄭云：沙，言作沙。

二：當五兌之始，兌於地為剛，剛沙也。又為說為口，吉有言也。然近險而不陷，險故雖小有齟齬而終得吉。胡氏曰：初最遠，故僅得元咎。二漸近，故而有戒。九二以剛居柔，則居剛，故其躁為。故雖遠險，猶有戒。九二以剛居柔，寬而得中，故雖近險而不害其為吉也。

象曰：需于沙，行在中也。雖小有言，以吉終也。釋文：需，二。字。

行者寬平之地也。即沙言處平地之中。尚未至于危險也。

九三：需于泥，致寇至。

泥則逼於水矣。而且坎為盜，離為甲冑，戈兵是寇也。三居互離之始，逼近外坎，故有此象。

象曰：需于泥，災在外也。自我致寇，敬慎不敗也。釋文：需，二。字。

寇雖在外，然不自至。實我急於求進，有以致之。能守以敬慎，則賂事而懼，好謀而成，亦無敗理。

六四：需于血，出自穴。

坎為血，卦穴者坎之陷也。金法白曰：四上為坎之二，陷也。當三為欲進而四塞之，故有相戕之象。然四能順以

金法白名首耳

退聽。陰位故雖傷而終得出。

象曰：需于血，順以聽也。

四曰：大過之巽，未有巽順之義。坎為耳，主聽。

九五：需于酒，食貞吉。

五：一易自見，一易自見，由艮乎入兌，以至互離之腹。酒食之象也。前氏真云：五互離，坎在國家則釀酒，速客以俟升平。在士君子則飲醇自放，以全惠難。此最善於。虞需者，所謂中正之需也。故吉詞與大卦同。

象曰：酒食貞吉，以中正也。

上六：入于穴，有不速之客三人來，敬之終吉。

速，召也。三人，謂內卦三陽。類三本與上應，初二皆連陰居險極，統於陷矣。乃乾之三陽，需極並進，咸未補助，苟能敬以待之。上自中孚，則終得吉也。

象曰：不速之客來，敬之終吉。雖不當位，未大失也。

不當位，謂上與初二兩爻不相應。

訟有孚室，惕中吉。終凶，利見大人，不利涉大川。

訟，爭辨也。乾健坎險，故有訟。室，塞也。惕，懼也。坎為凡訟必有信實。坎象被人止塞而後興，然必加以惕懼中道而止。或以惕中乃能得吉。若終竟其事，雖惕亦凶。孔

離言避也

虞氏易坎為傷

卦詞言利涉大川者
七情此言不利涉

大人謂乾。大川謂坎。天水違行故不利涉。

象曰訟上剛下險險而健訟

上剛以制其下。下險以伺其上。入為內險而外健。已險

而彼健。皆訟之道。本義。毛氏僕曰。上剛下險。以一人言之。以此言之。險而健。以一人言之。以

訟有孚室惕中吉剛未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

剛未和德以易中上下
卦和德得身訟訟至
卦和德得身訟訟至

卦自遯來以三易二又自无妄來以初易二皆是剛未
而得中故有吉義然而不可終也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天西轉水東注天上浮水下流離皆違行也作事謀

震氏易坎為說訟而
大始以作事謀始

始所以清訟源即孔子所謂使無訟也

初六不永所事小有言終吉

初以陰柔居下不能長訟故雖小有爭辨初本中字之而終得吉

而終得吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

互離在前一辨即明

九二不克訟歸而逋其邑人三百无首

二以陽剛與五相抗有以臣訟君之象訟上可恥下而

終不勝故歸而逃焉有道其邑即二之封邑也其

時可二逃則其邑之人凡三百家三曰三

居无患矣故曰无首以或曰二雖跋扈而其邑之人

三百家並未相與為亂故得无首亦通注疏及傳義解

象曰不克訟歸逋竄也句下訟上患至振也

振取也言自取也王氏中子曰最稱二則未得中而不

據其時之用

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

東都賦所謂士食
舊德之名是也

舊德謂上食如食邑之食三以陰柔居兩剛之間言爭

訟之際乃危地也故宜安分守己而不可遠有所為徐

象曰食舊德從上吉也

九四不克訟復即命渝安貞吉

復反也即就也渝變也命指聽訟者言三五此為

訟不勝而歸命之象悔過自新復歸於正故吉震氏原

皆曰不克訟者二四皆以剛居柔故如此

象曰復即命渝安貞不失也

九五訟元吉

此聽訟而得其平者也本所謂利見大人者以此所謂

作事謀始者亦在此

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理本

上九或錫之鞶玉作帶終朝三褫鄭作

乾為衣鞶為大腹以衣加腹有似鞶帶上以剛居健極

訟而得勝故有錫命受服之象然以訟受服豈能安久

故又有終朝三褫之象按象傳但云以訟受服豈能安久而三褫志鄭改褫作拖注云律不反

有見附錄于此亦似是雖勝猶不勝也所謂終凶也

象曰以訟受服亦不足敬也

不足敬即寓三褫之意

坎宮歸魂卦

師貞丈人吉无咎

師兵眾也坤為大輿坎為弓輪互震為車皆有兵象二

以一陽統五陰更有命將出兵之象故為師卦自復初

復內卦為震今為五震皆長子也故為丈人然兵凶事

戰危地也故以貞為主雖吉而僅得无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

能左右之曰此本

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

兵者毒民之具也然順乎天而應乎人則民皆歸往

象曰地中有水師君子以容民畜眾

水不外於地兵不外於民能養民則可得衆本義曰君陳

子觀師之象以容保其民無事之時制田里教樹畜使比閭族黨州鄉之民無不各得其養則所謂任兩卒旅軍師之義皆當于此矣

初六師出以律否臧凶

坎為法為律律者師之節制也失律則不臧而凶矣初

陰柔在下任非其人故凶

象曰師出以律失律凶也

九二在師中吉无咎王三錫鄭作命

二以坎智謀為而兼震動為征有剛中之德上應於

五而為眾陰所歸老成諳練無忝專閫故有錫命之榮

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也龍王

錫命獲功所以懷柔萬國使歸化也孔疏以懷柔為

六三師或輿尸凶

坤震坎皆輿也虛氏坎為輿而全坤在前為迷為死震動致

喪坎險且陷輿尸而歸眾主亦可歸為或有然也

象曰師或輿尸大无功也

六四師左次无咎

左次退舍也兵家尚右故以退為左朱云四互震為左

象曰左次无咎未失常也

知難而退軍之善政故曰未失常

如釋之毒後也馬云治

康氏易坤為邦為

五注以陰處陽以柔處剛進是所屬進兵中以此行師宜乎此

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

莊氏論人其各主詳

坤為田人為兜虎是田有禽也五居大震故有言禽入

長子九二也弟子六三也按三爻有與尸之象故孔疏

宜其有敗亡之禍雖正而亦凶也貞字指上兩句人來

象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

上六大君有命開國承家小人勿用

大君謂六五趙氏開國謂為諸侯承家謂為卿大夫疏

承家之象義然所及者君子而已小人何用焉按傳義

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

正功謂九二孔疏謂正此上即象之丈人丈之長子也

坤宮辟魂卦 剝 坤上 剝 坤上 復 坤上 復 坤上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也五以一陽居中得正上下五陰比而從之如

周易推 卷二

舊說以永信永長

自剝來以上剛居五是其得正中以為上下之應必再

推而後得之故曰原筮中則為元正則為永貞又何咎

馬不寧者坎為勞體當大坎則益勞方來者坤為順加

以五坤則益順夫謂五後謂上眾皆來歸而此獨遲

象曰比吉也又以此三字為行文語類

比者吉之道也 比輔也下順從也 輔釋比義下順從釋吉義

其道窮也

上下應謂五與二應與初三四應上謂五下謂初三

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

剝上艮為城廟社稷皆建國之象復下震為侯而坤

國居中因有建國親侯之象直以陽氣居於下而陰氣居於上

初六有孚比之元咎有孚盈缶終來有它吉

初自復來復之初為震震為仰盃有知象鄭氏易比初

與之相比是有孚盈缶也 有孚則來矣字謂五夫初既

往而與五比。五有不來而與初比者。亦則何弗吉乎。

象曰比之初六有它吉也。

獨舉初六者。比之道在乎始也。近對文詞終字。是正看。遠對表詞後字。是反看。

六二比之自內貞吉。

比亦此之謂五。內內卦也。柔順中正。上應九五。故吉。

象曰比之自內不自失也。

不自失其順從之道。程傳謂二待五求而後應之。故不自失。以與後夫凶相福。

六三比之匪人。王本有凶字。

三以陰處不正之位。而所乘與所承所應。又無非陰類。是匪人而比之也。二四皆貞吉。而謂之匪人者。以陰比陽則為也。

象曰比之匪人不亦傷乎。

六四外比之貞吉。

五在四外。以陰比陽。而得其正吉之道也。

象曰外比於賢以從上也。

賢謂陽剛。上謂君位。皆以五言。

九五顯比王用三驅夫前禽。邑人不誡。吉。

五以一陽而萃陰。皆與之比。比之最顯者也。坎中顯有三

驅者。三度驅禽而射之也。至三則已。謂三而著人。邑人一義。可存以治於

凡三驅之禮。禽向己者則舍之。背己者則射之。是失前

禽也。按古田獵之禮。西傷者不以獻。正為向。秋前。一而

陰以奇數。口內之也。以事其長。為小之也。以非其長。為也。

馬融解三驅與三

程傳謂二待五求而後應之。故不自失。以與後夫凶相福。

象曰顯比之吉位正中也。含逆取順失前禽也。邑人不誡。吉可知矣。

使中者也。程傳謂二待五求而後應之。故不自失。以與後夫凶相福。逆謂向我而來者。作逆字。解順謂背我而去者。小不正。去者取而得之。則來者舍而失之矣。故曰失前禽。富國。

古注以失前禽。初本未分。

以含逆為含上一陰。取使中謂使之者得乎中道。順為取下四陰。非是。

上六比之无首凶。

无首後也。為時所棄。故凶。王注。按不曰无始。而曰无首。正是凶象。

象曰比之无首无終也。

有始則有終。無始何以能終。故曰无所終。楊氏簡。按

要其始也。相成也。

巽上 始 初往 四來 上往

小畜亨密雲不雨。自我西郊。當作大畜。

小者陰也。畜者止也。以小畜大。謂之大畜。以

之小畜。謂大畜。止健二。和為小畜。大則小畜。小畜者。

守貞處幽不以利欲動其心初二皆有循分守

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君釋文跛依

三在夫上為不全之離離為目不全則眇矣及易為履

而成五離似乎能視在始下為正巽巽為股以易兌而

為毀折是跛也乃藉兌口而成五巽又似乎能履夫眇

固已矣而跛則尚欲恃其能履而履虎尾不知巽足所

加即兌口所向吳氏登曰東通指一卦言則上九虎之

一爻言則三為兌之上蓋其被咥而凶也有必然者此

蓋如剛武之人武為右主陰故有以此義以暴虎馮河

之氣而欲見用於大君乾謂未見其可也舊解以為惟武

武人本執如此故以應指兌也

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四能字季

象曰不咥人又曰咥人者最總言一卦之體又則據其

位言所以不同王氏惟不當故也胡氏炳文曰兌說體

咥三獨與上相應履虎尾而首應之故咥按此謂三以有應而咥似未合

四履虎尾愬愬為作終吉說之下

愬：危懼貌五為虎而四履其尾能懼故終吉與卦文獨

相也胡氏炳文曰三四皆不中而占不同者三多

象曰愬愬終吉志行也

畏懼所以行其志也李氏過按三四

九五夫履貞厲

夫決也夫履履從夫助故曰夫謂決於行也中于貞厲

者心之憂危若臨虎尾此其所以履帶位而不疚也素

按履有危義然在此久不過是恐懼慘

者之竟觀象傳及象傳俱無我詞可也

象曰夫履貞厲位正當也

上九視履考祥其旋元吉九視考祥其旋元吉

上與三應三於五離為目於五巽為眼一若視我所履

而考其祥否旋者還也言自下而未也三上相易故曰

其旋二句本能祥則其為吉也大知三為卦初上皆

皆吉而元吉

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也履必有終而後得吉故持於上言之

泰小往大來吉亨

泰者通也天地交而萬物通也小謂陰大謂陽自內而

外曰徃自外而內曰來陽本在上陰本在下而今履反

之所謂交也交則吉而亨矣

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

天地以氣交氣交而物通者天地之泰也上下以心交
心交而志同者人事之泰也邱氏

象曰天地交泰后以財九家本成天地之道輔相天地之
宜以左右民

裁成以制其過輔相以補其不及本義無非用以佐佑斯
民而已

初九拔茅茹以其彙古作黃征吉古作吉

茹根之相連者彙類也傳卦有五兌倒巽也巽為茅否
初與此同雖互在二四而根必下生茅在二則茹在初
正取巽茹雖互在二四而根必下生茅在二則茹在初

知彙謂三陽君子並進征行之吉

象曰拔茅征吉志在外也

志在外上進也程

九二包荒或作荒用馮河不遐遺朋亡得高于中行

三坤地也地為荒而二能包之二居互兌之初兌為澤
河也而二能馮之三陰雖遠而不遺是不遐遺也三陽

並進而非比是朋亡也有含宏之量而又有果決之和
有公濟之懷而又有剛方之德是合乎中道而為保泰

之主者也

象曰包荒得尚乎中行以光大也

下居離位以純文而見故有光大之象

九三元平不波元往不復艱貞元咎勿恤其孚于食有福

此泰將極而否欲來之時也於此而能守以艱貞則可
以元咎能加以孚信而離咎而不憂其携貳則可以享

祿飭為知而有福慶矣

象曰元往不復釋文作元平不波古本象天地際也

三居乾坤之間故曰天地際

六四翩翩釋文作偏不富以其隣不戒以孚

此陰陽交泰之時也翩翩連翩而下也不富謂陰之為
利富也四居隣謂五上易例震兌為隣四居互不戒以
孚者言四與五上相率而下應三陽不待教戒而自無

不合所謂上下交而其志同也崇上之問不富以其

隣不富以其志同也故曰不富以其

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆失實謂上三爻皆陰虛不實也中心願謂志同也

六五帝乙歸妹以祉元吉

二四五兌三五五震震為長子兌為少女妹也合
震與兌而歸妹之象成焉所謂雷澤歸妹是也於此見

不可以帝乙之尊極左傳言是討人而乾鑿度以為成

必以禮義六或別有所據也而歸六五之妹於九

二則陰之從陽順之從健皆得之矣其獲祉福而大吉

湯據妹之詞見家房

鄭注五爻居在中

易傳此有言以天子尊

也又何疑焉亦嘗占得此卦非是之時

象曰以祉元吉中以行願也

中以行願亦志同之意

上六城復于隍子夏傳作隍勿用師自邑告命貞吝

天本稱德有水稱池

泰至上則將否矣隍城池也城本掘隍土為之至是城

土傾地復入于隍坤當外為坎往上升坤為土為城所謂元平不波无往不復也

上與三應故文相相然三猶可為上則不可為矣

謂元平不波无往不復也亂極將治蓋謂為當其未復之時自當與大眾以備築之今乃釋師勿用而僅於僻

遠小邑師邑皆託之告語有何益乎自邑告命即象傳

康氏曰坤為自邑實為否元吉否其為師

此其所以無補於敗雖貞亦吝也

象曰城復于隍其命亂也

亂如左傳疾病則亂之亂亦必有人事以致之至人揭

其源曰午亂所以聖世者深知

乾宮三卦

坤上聚卦

否之匪人朱此三字不利君子貞大往小來

否者塞也天地不交閉塞不通也匪人小人也匪人通

直猶陽氣陰盛正是小人得志之時故不利於君子之

貞大往小來義與泰反

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内陰而外陽内柔

而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿作榮

君子處否之時當以窮約免禍不可以祿位為榮

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

義與泰初同三為茅而惟泰以君子言否以小人言

故曰貞則吉亨亦所以規之也

象曰拔茅貞吉志在君也

能貞則以愛君為念而不計其私矣本故吉

六二包承朱作承小人吉大人否亨

承兼上下兩文言玩象傳初承二而二承三三陰並

進而二居其中故有包承之象舊說此時小人則吉在

大人則以否為亨知

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂於小人之羣義本

六三包羞

三以陰柔不中不正而居上位素餐尸祿可愧孰甚焉

而王能忍之故曰包羞坤為包為包

象曰包羞位不當也

言包者皆坤象

象曰包羞位不當也

經說奇文為加德文

故有此意初與二比一舉足而即同之故曰同人于門
得氣之先可以无望

象曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝

宗者眾也。言為眾所宗也。統指五五本正應初上

為舊應易為三四雖非應而陰陽相交亦有同義此與

眾之同人于野正同野者眾處之所也二為卦主同于

陽五然而吝者情太親則近暱交太廣則多疎也是故

君子貞之為貴。以二之吝專指同五

象曰同人于宗吝道也

同人卦之宗字以合
卦之宗字以合
卦之宗字以合

九三伏戎于莽其高陵三歲不興

離為甲冑戈兵戎也而背有伏坎兼互巽為草莽則伏

戎于莽知乾為高為頂高陵也而三以巽股射之則非

其高陵矣。自三至五歷三爻為三歲五與二同而三欲

從中作梗故有此象然師出無名雖歷三歲之久而終

不敢動。外乾為健五與為順故三四兩

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛謂五師克可見安辭也注安行猶言何所行也

九四乘其墉弗克攻吉

墉突象三為二墉而四乘之是乘其墉也其指三言二

九三伏戎

象曰同人于野先以中直也大師相遇言相克也

以中正剛直之德而為異類所阻故有傷痛之意

上九同人于郊无悔

郊者畿內之地也乾亦二為地道而在內卦上與之同

故曰同人于郊下交不瀆何悔之有五言同人

亦同者二與三非也初與二非也初與二非也初與二非也

象曰同人于郊志未得也

未及乎野郊外非盡乎大同之道故曰志未得蔡氏

句正釋元悔之高惟志未得者終無有弗得也

者君子能通天下之志未得者終無有弗得也

齊民要術以師出
功能勝過元帥之功
過其元帥

乾宮歸魂卦

三三乾下 始三三初往 三三上往 大有元亨

大有所有之大也。卦以六五一陰居尊得中。而五陽應之。故為大有。義本所有既大。則其大通可知矣。

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有。

大中謂六五。毛謂諸陽之中。非是。

其德剛健而文明。應乎天而時行。是以元亨。

德應乎天。指六五以說。則行不失時。時行無遠。是以元亨。

亨注

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

火在天上。明無不照。彰有德討有罪。天之命也。君子觀大有之象。以遏惡揚善。所以順天休命也。

初九无交害匪咎艱則无咎

初自始來。本典五有交。而今无交矣。无交則无害。則有三

善匪咎也。然未可遽以其匪咎。而稍萌驕侈也。惟守以克艱之志。庶幾可以免咎耳。

象曰大有初九无交害也

初不與四應。雖與五有相應之道。然終非正應也。故无

交涉之害。

九二大車輿。以載有攸往无咎。

九二大車輿。以載有攸往无咎。

九二大車輿。以載有攸往无咎。

乾為大車。往謂往應五。有剛健之德。足以任重致遠。以此為上所倚賴。又何咎焉。

象曰大車以載積中不败也。

乾健故不败。

九三公用亨于天子小人弗克。

亨實本作亨解。

亨通享。宴饗也。本左傳杜注。本義離為大。魚互兌澤為水。以水濟火。有烹飪之象。三居下卦之上。臣中之君。公

侯之位也。上過六五之主。虛中下賢。故曰公用亨于天

子。然所亨者。固君子也。若小人昌克當此。

象曰公用亨于天子小人害也。

小人有害于國家。故弗克亨。

九四匪其彭。無咎。

王肅注。彭。于實注。彭。于實注。彭。于實注。

其極常恐有潛逼之虞。惟不以為彭。則處高而不危。處

近而不偏。處極盛而不滿。盈可以免咎矣。

象曰匪其彭。無咎。明辨也。指王肅注。彭。于實注。彭。于實注。

哲明之極也。德極乎文明。故能辨別盛滿之患。而不處

六五厥孚交如。威如吉。

象離象。威。乾象。即剛健。五以一陰與眾陽交。而能孚信。

則凡乾之威。皆其威矣。以剛濟柔。故吉。

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无悔也四句

忠定字九卦 象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无悔也四句

信以發志者由已誠信發起其意志故上下應之易而无悔者惟行簡易无所防備物自畏之疏所謂不戒而自孚不怨而自威也

承上文而推廣言之日中則昃月滿則虧是為虧盈而益謙高岸為谷深谷為陵是為變盈而流謙朱門之家鬼關其室泰稷非馨明德惟馨是為害盈而福謙滿柱

上九自天祐之吉无不利
。上與五俱天位而夫以上柔易五剛實借天以助之雖與眾陽同而此有所自凡所謂履信思順尚賢者上與五共之知大有之終莫盛于此故曰吉无不利

象曰地中有山謙君子以裒石益益稱物平施
象曰地中有山謙君子以裒石益益稱物平施

象曰大有上吉自天祐也

象曰大有上吉自天祐也

兌宮五世卦

䷋ 坤上 剝䷖ 三往復三 初往

䷋ 坤上 剝䷖ 三往復三 初往

謙子夏傳 亨君子有終吉

謙子夏傳 亨君子有終吉

漢注

謙者有而不居之義山至高而地至卑乃屈而居於其下謙之象也本能謙則亨矣坤代終艮成終故曰君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉
居下之應謙而又謙也故曰謙。五坎在前又兼大坎有涉川之象以謙濟險何往不濟

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

象曰謙謙君子卑以自牧也

。上為天道謙以剝上降三。是天道下濟而光明也荀氏

收養也以謙卑自養其德也

陰去為離陽未成坎故光明愚按初為地道謙以復初

六二鳴謙貞吉

升三。是地道卑而上行也三五互震

三五互震震為鳴二與三比是謂鳴謙愚按以陰陽唱和寄之于鳴謙以三為初六二其謙與豫反鳴豫

天道虧而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福

陽唱和寄之于鳴謙以三為初六二其謙與豫反鳴豫

則凶。故鳴謙則吉。

象曰：鳴謙，貞吉，中心得也。

德積于中，而聲聞于外，凡音之起，由人心生也。

九三：勞謙，君子有終，吉。

有勞而不伐，謂之勞謙。本繫詞。或云坎為勞卦。三惟其居坎中。上承下接。有勞無功。惟其

不伐，天下莫與爭勞焉。故有終而吉。三為卦主。故與眾詞相似。

象曰：勞謙，君子萬民服也。

坤為民。三以一陽為眾陰所歸，有萬民俱服之象。卦與坤相似。故有此義。

六四：无不利，撝謙。

撝者，施布之象。四居上下之間，恭畏以奉，謙德之居。卑

釋大揚謙也。義與

巽以讓，勞謙之臣，動作施為，无所不利，于撝謙也。謙程

象曰：无不利，撝謙，不違則也。

言不違法則也。類坎為律為法。有則義。

卦有柔故言謙 六五：不富，以其隣，利用侵伐，无不利。侵上虞

坤為富，言不富者，富而不自以為富，乃所以為謙也。隣

謂四上五居君位，以虛中接其臣隣，上下一心，謙之至

也。於此而猶有不服者，則以剛濟柔，常用侵伐以征之。

坤為衆為師，又兼五鄰，有戈兵之象，无不利也。

謙之象也。見虞氏 象曰：利用侵伐，征不服也。

上六：鳴謙，利用行師，征邑國。邑國，本國。

鳴謙見上。上在剛為剛，震又兼五，邑國皆坤，食采之都。

梯，卦與師相似，故五上俱言行師。五震為行，然謙其

德也。坤順艮止，其性也。上以至謙居應剛比柔之際，故

有自征邑國之象。此謙之終也。何氏楷曰：所征止于邑國，故使使亦隨之。

象曰：鳴謙，志未得也。可作古利，用行師，征邑國也。

謙以卑下為宜，上處至高，有自視欲然之意，故曰志未

得，可用行師，而但自征其邑國，終始一謙也。

震宮卦

復，利建侯，行師。復，利建侯，行師。曰：夏商之卦名。或云：舊易豫上本有陽字。

豫樂也。九四一陽上下應之，其志得行，本故為豫。坤為

土，震為侯，故利建侯。坤為師，震為行，故又利行師。虞氏

初至五體地，故利建侯。三至五體師，故利行師。此以建

體言也。師，凡富國曰。先有震無坤，則言建侯而不言行

師。謙有坤無震，則言行師而不

象曰：豫剛應而志行，順以動，豫

剛應謂四為羣陰所應，得應則其志自行，知坎為志。

豫順以動，故天地如之，而況建侯行師乎？

如之謂與豫同。天地亦順以動，建侯行師，有不利者乎？

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。

意皆言為善也。天地亦順以動。

比高罪為神高刑人

承上文而極言之。天地與聖人。其有取乎順動一也。
為曰五坎為風。故言日月不遇。震主春。離主夏。坎主冬。坤在夏秋之間。故言冬春之際。故言四時不忒。坎為主。坤為民。故言刑罰。時義謂時與義。大矣哉。贊詞同。

象曰雷出地奮豫。先王以作樂崇德。殷薦薦之上帝。以配祖考。
帝以配祖考

雷出地奮和之至也。先王作樂既象其聲。復取其義。殷盛也。本以配祖考。言以祖考配享上帝也。

初六鳴豫凶

震為鳴。在四初與四應。故為鳴豫。震氏煥曰。豫之初六。豫初曰鳴。豫雖可樂。然以此自鳴得意。則凶矣。

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極本

六二介于石不終日貞吉
介古文作

二當互艮之初。艮為石。故曰介于石。又居伏離之中。離為日。故曰不終日。有中正之德。而不見應于上。能以堅確自守。見幾而作。貞而得吉者也。

象曰不終日貞吉以中正也

六三盱豫悔遲有悔
盱子夏本作紆。紆作汗。古本

盱上視也。三居離目之上。逼近上。故有上視之象。故曰盱豫不中。不正而觀望。逸樂悔之道也。況遲之又久。執

新此作時子日
上引時日性且
鄭公時也云
肝九也

迷不悟。坤為迷。至能無悔者。胡氏炳文曰。肝豫與介。正故也。

象曰盱豫有悔。位不當也

九四由楛豫大有得。勿疑。朋盍簪。
九四由楛。豫大有得。勿疑。朋盍簪。馬古文作。或前作宗。虞作。

由自也。蓋自利復來也。大有得者。上下皆歸之也。坎為疑。兼互艮以止之。則勿疑。朋謂五陰。其合而應于一陽。如簪之括髮。然四為卦主。能推誠以及物。故其象如此。

象曰由豫大有得。志大行也

即象傳之意

六五貞疾恒不死

坎為疾。五逼于九。四玩象傳未剛大有得。受制於人。常有疾象。然天命未改。僅亦守節。所謂中味。故雖有疾而恒得不死。毛云。恒與同。坎為月。五當坎上。正。強滿。實未嘗死。故曰恒不死。

象曰六五貞疾來剛也。恒不死中未亡也

上六冥豫成有渝元咎

冥昏也。昏於逸樂。其咎大矣。幸與剝易。以上易四當成卦之終。而忽有渝焉。渝則不冥。毛謂渝則冥。非是。以成不冥則元咎。

象曰冥豫在上何可長也
言當速渝以免咎也

周易推卷三

蕭山毛氏原本

溧陽狄子奇參訂

䷗ 震下 否 ䷋ 初往 咸 ䷞ 初往 益 ䷗ 四往

隨元亨利貞元咎

隨者從也言剛來隨柔也卦體剛震剛下兌柔其義如

以貴下賤以多問寡乃堯舜所謂舍己從人者素故曰

元亨利貞又言元咎者隨必具此四德乃元咎也左傳見

象曰隨剛來而下柔動而說隨

○隨自否來上以上剛與初易又自咸來以三剛與初易

又自益來以上剛與四易皆剛來而下乎柔本義謂自

濟未即本卦亦然

大亨利貞元咎而天下隨時王肅隨時之義隨之時

義大矣哉本并作一節

以正道相隨則隨之者屬疏震位正東為春初之卦雷

動水隨陰本從陽兌位正西為秋盡之卦雷收澤中陽

又從陰所謂時也

象曰澤中有雷隨君子以嚮或作向悔入宴息

雷收澤中隨時休息知來入坤初嚮也坤為晦乾之上

今在澤中故君子象之日出視事晦冥宴息

初九官有渝貞吉出門交有功

惠云官字館字

九家以震為子得
上三陽故曰

初自咸來咸下卦為艮艮為宮孔疏人心所主謂之宮
今易為隨是官有渝也剛柔變得正而高二居互艮艮
為門初以震是一出焉而即與之交所謂隨也能隨則
有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正謂以陰變陽不失謂不失隨道

六二係小子失丈夫

二四五艮為少男小子也虞氏易艮初居震剛震為
長男丈夫也借以小子屬初二二本與初比而意欲隨
三震是未履而艮手已拘之是前所係者為小子而後

所失者為丈夫也

象曰係小子弗兼與也

言既與小子即弗能兼與丈夫此其所以失也

六三係丈夫小子隨有求得利居貞

四居艮剛少中有長亦丈夫也而三隨之則前所係者
為丈夫而後所失者為小子知卦以隨為義故二之所
所係為四所失為二也此大夫亦指初言珠不順三五巽巽為繩又為利三
之隨四受巽繩之係而獲巽利之得故有此象然必以
居貞為利乃隨之正也
象曰係丈夫志舍下也

下謂二志在舍下則一于從上此其所以係丈夫而失
小子也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

獲亦巽象得剛二至上為大坎坎為孚初至五為大離
離為明震為大塗道也隨當以正隨而有獲虞氏翻曰
凶知所事孚信之誠九五之詞可見達于道路以此明
其有功又何咎焉

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

明功謂明其得人之功四能得三之隨以

九五孚于嘉吉

五以坎孚應離嘉文言曰身者嘉之有明良喜起之象
故吉

象曰孚于嘉吉位正中釋文一也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

上在蓋時本居巽剛今為互巽巽繩所係與二三同而
又居倒巽故既拘之又維之有重巽之象艮為山兌居
正西則為西山而上當兌象為身何氏訂誤元兌
者多象祭如萃之王假有廟指之二巽用其利
用車祀非之王用車于岐山皆是也愚按虞氏易震亦
有祭王謂五此隨之固結而不可解者也誠意之極可
通神即三句祭故其詞如此

象曰拘係之上窮也

窮極也。義上無可隨。惟與五相為維係而已。

巽卦

巽上 泰三 上往損三 初往恒三 四往

盛元亨利涉大川先甲三日後甲三日

巽卦

巽也。左傳。女惑男。風事也。壞極而有事也。有事則亂。可復治。故曰元亨。初至五為大坎。五震為行。有涉川之象。涉川即有事也。言將出險而濟屯也。先甲三日。辛壬

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

三日終則有始天行也

終則有始乃天道之自然。猶亂極復治亦人事之一定。餘見上。

象曰山下有風

象曰山下有風。巽君子以振民育德。

振民者。猶吳風之鼓為號令。有德者。猶艮山之養成樹木。力者。美如風。育萬物者。美如山。

初六幹父之蠱有子考元咎厲終吉

幹猶補也。二義。於幹蠱最。幹者。前人壞之。而後人救之。故諸父皆以蠱屬父母。以幹蠱屬子。初在泰為乾父也。今典上易。則父亡而為考。幸有幹蠱之子。得以

无咎故雖厲而終吉

象曰幹父之蠱意承考也

考雖有過未必不望其子之補救。初能承考意以幹之。所謂善繼人之志者也。

九二幹母之蠱不可貞

二與五應。五以陰居尊。有母象。故獨言母。此與晉六二。六二稱遇。子幹母蠱。易於專斷。而失於承順。故戒以不可貞。所謂裝諫是也。二居巽中。有巽以入之義。

象曰幹母之蠱得中道也

得中道言不過剛即不可

象曰幹母之蠱得中道也

得中道言不過剛即不可

象曰幹母之蠱得中道也

得中道言不過剛即不可

象曰幹母之蠱得中道也

得中道言不過剛即不可

象曰幹母之蠱得中道也

得中道言不過剛即不可

象曰幹母之蠱得中道也

得中道言不過剛即不可

象曰拘係之上窮也

窮極也。義上無可隨。惟與五相為維係而已。

巽卦

巽上 泰三 上往損三 初往恒三 四往

盛元亨利涉大川先甲三日後甲三日

巽卦

巽也。左傳。女惑男。風事也。壞極而有事也。有事則亂。可復治。故曰元亨。初至五為大坎。五震為行。有涉川之象。涉川即有事也。言將出險而濟屯也。先甲三日。辛壬

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

巽卦

也。此也。後甲三日。乙丙丁也。辛壬癸為日之終。乙丙丁為日之始。言先甲後甲者。終則有始。始則有終。元氣極復治也。此也。程傳。張子海定天。五東萊郭白雲。趙汝

九三幹父之蠱小有悔元大咎

三自損來以兌易巽以少女為長如有嬖寵匹嫡之象而艮以少男悅之此其所以蠱也於此而遽欲以剛道幹之三陽之陽位未必元悔三居大坎之中故為悔然其意出於愛親固不可厚非也故終得元咎

象曰幹父之蠱終元咎也

爻曰元大咎象曰終元咎而以教天下之孝也

六四裕父之蠱往見吝

此不能幹蠱而適以益蠱者也裕猶益也後之裕裕四為恒為互乾而惑于巽妻巽為本父之蠱也今易為互

兌以艮之少巽而悅兌之少女為是父既有歡媚之惑子復多漁色之私裕其蠱矣以此而往能毋吝乎

象曰裕父之蠱往未得也

言未得為幹蠱也

六五幹父之蠱用譽

此幹之最善者譽謂二繫詞二二與五應五能用二以相輔佐是以克蓋前德廣有令聞五能用二之令聞以令聞使其親亦有令聞

象曰幹父之蠱二用譽承以德也

謂九二承以剛中之德

上九不事王侯高尚其事

。上自初來初之所承事者二也二臣位侯也又自四和四之所承事者五也五君位王也而今皆不事矣其地則至高其志則可尚此不以幹蠱為事者然泉石之癖亦一蠱也故於上及之上居艮止之終故有此象

象曰不事王侯志可則也

士以尚志為事志可則正是高尚其事也僅元

坤三卦

三坤上 聚卦

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者大也以卦體言則以陽臨陰以卦位言則以上臨

下皆有大義二陽浸長居中得應上順下詭故兼具四德然物盛必衰消長之理故又戒之曰至于八月有凶

八月者自臨至觀歷泰大壯夫乾始遇否凡八月也臨與觀反對故取此義八月之說有四有主觀為夏正之

仁夫來知德唐鶴徵反本義第二說也有主否為高正

之八月者鄭康成漢翻何安程傳郭雍王昭素胡旦朱震揚時利收朱子本義呂祖謙蔡淵吳澄七有主本卦兌體者錢一本郝敬陸振奇也各有所見以自臨至觀之說為優

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應三句皆釋卦名浸漸也傳

大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也四句自為

併作一節

天道謂陽長。惟陽長。故以正。然長即消之機。屈指八月為時。不久。沒。至是已見。作易者其有憂志焉。

象曰澤上有地臨。君子以教思元窮。容保民無疆。

教之元窮者。先也。容之元疆者。坤也。本義。按教思元窮。以貴治賤。與卦位以上臨下命。

初九咸臨貞吉

卦惟二陽。偏臨四陰。故有咸臨之象。初九剛而得正。故貞吉。本義。李氏曰。臣曰。山澤通氣。故山上有澤為咸也。按此說。與程傳異。同。以初二兩爻。獨得正。應推之。其說亦可通。

象曰咸臨貞吉志行正也

二為正。臨初與二。皆又得上。應則志行正矣。上卦坎。二居大。象。兼為行。

九二咸臨吉无不利

以陽臨陰。得中而應。故吉而无不利。

象曰咸臨吉无不利未順命也

五居尊位。二以陽剛臨之。此師保之職。德望巍然。非不以臣節自持。而以云順命。則未也。一。順外。猶云。從命。蓋容悅三之甘臨。則真順命者。先。程。謂。二。與。五。至。誠。相。感。非由順上之命是也。坤為順。二未至坤。故云未順命。非六三甘臨。无攸利。既憂之无咎。

此不能臨人。而甘為人所臨者也。三居兌口之末。上無以德則陰。以位則下。上下受制。初二以上。臨之。而獨無。應。有何利焉。然既知其不利而憂之。上。近。坎。則。思。患。預防。亦可以无咎矣。此。爻。傳。義。俱。解。作。以。甘。悅。臨。人。亦。象曰甘臨位不當也。既憂之咎不長也。

六四至臨无咎

四以上臨下。與下體最親。故曰至臨。王。氏。宗。傳。以。程。傳。為。虞。得。其。位。下。應。初。九。故。无。咎。本。義。

象曰至臨无咎位當也。九。宗。及。虞。本。義。注。亦。以。有。實。字。三四俱失位。而一曰不當。一曰當者。三以陰居下。而與

上不應。四以陰居上。而人與初應也。不。當。四。與。觀。四。為。正。當。以。合。象。詞。八。月。之。說。詳。甚。果。爾。則。三。宜。吉。而。四。宜。凶。知。

六五知臨大君之宜吉

五居坎位。坎為水。於五德屬知。聰明睿知。足以有臨。此聖人而處天子之位者也。吉孰如之。

象曰大君之宜行中之謂也

行中。猶言用其中于民。初。曰。行。正。以。德。言。五。曰。行。中。上。六。敦。臨。吉。无。咎。兩。雅。邱。再。成。曰。敦。敦。乃。地。之。高。者。上。居。高。臨。深。故。有。此。象。同。義。所。謂。教。思。元。窮。容。保。无。疆。者。正。於。此。見。之。取。

厚以此為臨。自吉而无咎。

象曰：敦臨之吉，志在内也。

業志在内，當與泰初志在外反觀。皆天下國家也。自初言之為外，自上言之為内。伊尹躬耕而任天下之重，可謂志在外。知堯舜耄期倦勤而志不忘民，可謂志在内矣。

乾宮四卦

坤下 聚卦

觀盥而不作，薦有孚顒若。

觀者觀乎也。巽為眼，下卦離位，以純文而見，離為目，有上下相觀之義。故為觀盥與灌同。灌者酌鬯也。

虞氏曰：以爲此神也。凡手臨坤，故不注之。巽也。

之酒灌地以降神也。薦者灌之後三獻薦，腸謂朝五獻薦熟也。謂饋顯嚴正，觀盥未有不薦者。此言當灌之時，誠敬之至，已足以孚信於人，雖亦不待至薦而後見其仰觀而化也。字誤未得，臨卦居大邑，又兼互艮，艮為宗廟，又為鬼冥門，故有祭祀之象。馮氏：折取門闕重複之象。毛氏：主之以大切合。

象曰：大觀在上，順而巽，中正以觀天下。

大觀在上，統謂二陽。中正以觀天下，獨舉九五。趙氏：觀盥而不薦，有孚顒若，下觀而化也。

下觀而化，謂助祭在下者皆觀感而化，極其誠敬。

觀天之神道而四時不忒，聖人以神道設教而天下

服矣。觀天之神道，不過四時。

天道至神，故曰神道。神道，觀天之神妙不測，而四時自無差忒。巽東南主春，夏，坤西南主夏，故聖人法天，亦以神道設教，而天下自無不服。神道設教，自上而下，不薦若和。

象曰：風行地上，觀先王以省方，觀民設教。

風行地上，周及庶物，有由歷周覽之象。故先王體之為省方之禮，以觀民俗而設政教。地上，草木必偃，故以省察四方，觀視民俗而設其教也。

初六童觀，小人无咎，君子吝。

艮為少男，初則尤禱，此童也。虞氏曰：艮卦惟五上二陽為君子，則此童觀者小人也。故曰：小人无咎，君子吝。觀之為義，以所見為美者也。故以近尊為高遠之為高，按觀與否相似，故此爻與否六二界同。

象曰：初六童觀，小人道也。

六二闚觀，利女貞，利无咎。

卦巽而艮，有重門之象。坤為闔戶，又門而闔者也。二以伏離之目，由内視外，是闚觀也。然貞順自守，亦惟女子則可耳。離為中女，故曰利女貞。胡氏：炳文曰：初位陽，故象曰闚觀。本有利字，女貞亦可醜也。

以大夫而為女子之行，可醜孰甚焉。郭氏：忠孝曰：男女婦人，皆夫子也。則知利女貞者，固為男之醜也。按此亦陰陽之義，易之通例也。

虞氏曰：醜亦坤象。

虞氏曰：醜亦坤象。

六三觀我生進退

觀我生者自觀其生平所為也。巽為進退。三居上下之間。外通於巽。故有此象。

象曰觀我生進退未失道也

道即進退之道。量而後入。則不失乎進退之道。知素

六四觀國之光利用賓于王

坤為國。離為光。艮亦為光。王謂五。五以大觀在上。有威德。光輝之象。而四以至近由下觀之。有作賓王家之義。故有此象。

象曰觀國之光尚賓也

尚與上同。似不必。此則祭之賓也。按六爻皆不取祭。祀。九五觀我生。君子无咎。

觀我生同上。五上兩陽與下四陰相反。故初曰小人无咎。而五與上皆曰君子无咎。

象曰觀我生觀民也

言既觀己之所為。又當觀民之所為。以考其得失。觀民注。以察己。然後可以相觀而善。此觀之主也。觀我生者。大之遠。中正以觀天下也。

上九觀其生君子无咎

觀其生者。觀五之生平所為也。五為卦主。上居无位之

象曰觀其生志未平也

平謂安寧也。言其反己自省之志。始終如一。未敢即安也。

噬嗑亨利用獄

噬嗑也。嗑合也。物有間者。齧而合之也。本為卦上下皆

實而中虛。有似頤口。九四一陽間于其中。必齧之而後合。故為噬嗑。上與下動。與上止。下間。味也。合則通矣。故

取離為電。震為雷。雷電皆至。有搏擊之象。正與豐相類。又五坎為律。為法。為罪。為獄。為桎。為杻。為穿。和。俱康

無非用刑之事故。利用獄。亦取齧

象曰頤中有物曰噬嗑

物謂九四。餘見上。

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。

卦自否推。又自損益推。其未推時。剛柔皆聚而不分。自

九四五易而剛柔分焉柔得中者否以初柔易五蓋以四柔易五損以四柔易二皆是也上行者否以初上而至五蓋以四上而至五皆是也從震上行非是為不當

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法釋之勅言

不曰大雷而曰雷電所以利用獄也明罰象電之勅勅

法象雷之威此與雷卦俱言折獄俱言雷電者天討有罪五刑五用也

初九履校滅趾釋文元咎

履著也校械也滅沒也震為足初居最下是趾也乃震

以剛木左傳杜注橫于其下若履校然則見校而不見

趾矣然而元咎者小懲而大誡乃小人之福也

行象象 象曰履校滅趾或有不字不行也

玩王注似象傳本有

過止於此注故元咎或曰又有不進於惡之象亦通

六二噬膚滅鼻元咎

震氏見其為膚

膚肉之柔脆者有膚離大矣上近上者為乾腊則近下者為革肉所謂膚也膚為外附之體應屬初之二居五見其為鼻

又為點喙乃為震剛所掄剛可見一若以喙噬其膚而鼻然為之沒者然而鼻固元咎也則元咎也

象曰噬膚滅鼻來剛也

剛謂初之象以卦本此兩義也有俱作用刑解以物

六三噬腊肉遇毒小吝元咎

馬融曰腊肉也

腊肉全體骨而為之者堅韌之物也本三於大離稍近上又通外離離大所乾是為腊肉又居五坎坎為毒厚味腊毒在所不免是以小吝然吝既小則吝咎自元矣

象曰遇毒位不當也

九四噬乾肺說文作肺利艱貞石經旁吉

說文食三進也

乾金也

肺與敵通內之帶骨者

利艱貞利艱貞吉未光釋文有也

離光在中知四居大離之初外離之始而適在坎中坎

反離光故曰未光

六五噬乾肉得黃金貞厲元咎

乾肉亦離象五在否為乾金也而與坤初易坤為黃則黃金也此與九四爻詞畧同故離貞厲而得元咎

象曰貞厲元咎得當也

上九何校滅耳一作何

何貞也坎為耳上以剛爻據于其上如首之穿木穿為

何貞也坎為耳上以剛爻據于其上如首之穿木穿為

何貞也坎為耳上以剛爻據于其上如首之穿木穿為

何貞也坎為耳上以剛爻據于其上如首之穿木穿為

何貞也坎為耳上以剛爻據于其上如首之穿木穿為

受械而耳亦為之滅沒者其凶可知

象曰何校滅耳聽不明也

耳主聽滅耳則聽不明

離上 泰三 損三 益三

賁亨 小利 添貞 羊有攸往

傳天利貞吉則亨
賁亨 小利 添貞 羊有攸往

賁者飾也剛柔交錯有致飾之象故為賁離德文明無

徑情直行之象行之可通故亨是止而不過有不盡飾

之義故小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸

往

柔來而文剛者以泰之上和損之三柔來而飾乎二之

剛也分剛上而文柔者分泰與損之二剛上而飾乎上

之柔三之柔也上體本坤剛往文其上而為剛即自泰

推如又謂離在內故云柔來剛往文其上而為剛即自泰

亦非連讀柔來而文剛則成其為離故亨分剛上而文柔

則成其為艮故小利有攸往

天文也剛柔交錯四字有文明以止人文也

天文謂離人文謂艮為道光明故為人元鄭康成以艮

離自三至上為大離以其在上為天元自一至三爻然有

三為離以其在下為人元則抹却以止二字知燥然有

禮以相接者文之明也哉然有分以相守者文之止也

說恭胡

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

此言君子用賁之道

禮樂化民

象曰山下有大賁君子以明

明庶政離象无敢折獄艮象

初九賁其趾

又為車泰之乾為大車今皆易為離是舍車而徒也初

庚天易艮為古

在民位故有徒行之象

象曰舍車而徒義弗乘也

義不可乘則舍之初以剛居下故其自守如此

六二賁其須

毛在頤曰須在頤曰鬚

象曰賁其須與上興也

上謂三二無正應而從乎三若須之附頤而動然故曰

與上興

與上興

與上興

與上興

與上興

與上興

與上興

觀象者則以盈虛消息。天道固然。君子當順天而行也。

象曰山附于地。剝上以厚下安宅。

山高于地而反附地。剝之象也。在上者觀此以厚其下。

而安其居。所以固本也。司馬氏先曰。基薄則搖。下薄則安。其居所以固本也。則上危故厚下正所以安居也。

初六剝牀以足蔑。貞凶。

卦惟一陽橫于最上。猶牀然。下五陰皆剝。此一陽者也。故皆有剝牀之象。初居最下。故言足下。剝自蔑。猶滅也。正道息滅。貞言其凶可知。

象曰剝牀以足以滅下也。

六二剝牀以辨。蔑貞凶。

釋之。此是上七。前庄。示。下。之。處。以。不。信。明。也。

辨。牀。也。牀。有。第。有。足。而。第。足。之。交。復。設。控。以。當。於。剝。至此。漸。進。而。上。知。

象曰剝牀以辨。未有與也。

與。謂。與。陽。應。則。三。則。有。與。矣。至。其。其。候。

六三剝之。無咎。

三。亦。剝。陽。者。也。以。元。字。特。以。與。上。有。應。焉。舊。說。謂。三。能。剝。去。其。然。三。雖。剝。陽。而。獨。與。陽。應。是。小。人。而。順。從。乎。君子。者。也。故。无。咎。

象曰剝之无咎。失上下也。

上。謂。四。五。下。謂。初。二。三。獨。與。上。應。不。與。上。下。四。陰。為。牽。

是失上下也。惟其失之。是以无咎。

六四剝牀以膚。貞凶。

膚。則。切。于。身。矣。居。牀。之。有。皮。毛。也。似。未。可。搗。剝。至。此。凶。何。如。乎。

象曰剝牀以膚。切近災也。

六五貫魚以宮人寵。无不利。

五。由。觀。之。上。矣。剝。而。為。昆。其。本。魚。也。以。昆。手。牽。其。繩。貫。之。故。為。貫。魚。象。陰。物。也。官。人。陰。類。亦。與。昆。為。同。矣。五。以。陰。居。尊。位。如。后。妃。率。眾。寡。魚。貫。而。進。以。承。上。寵。故。无。不。利。此。三。與。上。應。故。雖。剝。而。无。咎。五。與。上。比。不。為。陵。故。而。為。親。故。不。但。无。咎。而且。有。利。易。以。復。陽。為。重。故。其。詞。如。此。

象曰以宮人寵。終無尤也。

上九碩果不食。君子得。小人剥。廬。艮。為。碩。果。或。云。乾。為。木。果。上。獨。存。坤。為。大。輿。廬。亦。艮。象。一。陽。在。上。如。碩。果。之。僅。存。此。時。若。以。君子。處。之。則。以。一。陽。得。五。陰。不。啻。大。輿。之。共。載。焉。若。更。以。小。人。處。之。則。必。并。其。一。陽。而。亡。之。將。所。謂。廬。者。亦。剝。之。矣。此。剝。之。所以。變。為。坤。也。君子。謂。陽。就。上。九。本。位。高。得。上。九。變。坤。謂。剝。廬。并。上。九。一。陽。而。剝。之。也。舊。說。以。未。明。析。

象曰君子得與民所載也。小人剥廬終不可用也。

象曰君子得與民所載也。小人剥廬終不可用也。

象曰君子得與民所載也。小人剥廬終不可用也。

象曰君子得與民所載也。小人剥廬終不可用也。

象曰君子得與民所載也。小人剥廬終不可用也。

象曰君子得與民所載也。小人剥廬終不可用也。

仁善隣。四字本少休即悔宜其吉也

六三頻鄭作本又作頻復厲无咎

頻比也。王注頻頻感比而復也三去初稍遠而隔於

二必更歷兩爻而後能復故有頻復之象震固多怒三

又多凶故厲然苟能復焉於義固當无咎也二復則則

象曰頻復之厲義无咎也

六四中行獨復

四居五陰之中故曰中行此與到三居五陰之獨與初

應故曰獨復

象曰中行獨復以從道也

道謂初從道謂四與初應

六五敦復无悔

五去初益遠矣故必至于敦厚而後能復頻復敦復皆

能如是則亦可以无咎悔

象曰敦復无悔中以自考也

考察也向五居中位而不與初應又不與初比故曰自

考

上六迷復凶有災鄭作災昔用行師終有大敗以其國君

凶至于十年不克征

坤為迷為師為國為十年眾為災為行為君長于為征

于夏傳坤傷雷曰此

象曰迷復之凶反君道也

為君之道當悔過遷善自新以新天下而上顧反之能

毋凶乎

三三震下 于母卦 遯三初往中三二往

无妄史記元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄无有虛妄也不妄故大焉妄則以正為初匪正則

有眚矣坎位上見有眚則不利有攸往知震為行本可

利程傳謂既已无妄也

象曰无妄剛自外来而為主於內動而健剛中而應大身

以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之

矣天命不祐馬作佑行矣哉

卦自遯來以遯之三剛易為初剛而成一卦之至是剛

自外来而為主於內也三在初外故云自外來此等

論推知又自中孚來以中孚之四柔易為二柔使上與

九五應是剛中而應也誠者天之道是以大亨而利於

正不正則妄妄則不為天所祐而普及之矣欲往何之

哉无妄之往往何適是也程傳不粘匪正句說故

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發為萬物各得其性命是物：而與之
以无妄也。九家易曰：天下雷行陽氣普濟無物不與故
以无妄也。曰物與此似以物與連上為句。王巽注
錢一本先王法此以對時育物因其所性而不為私焉
其性也。蔡氏清曰：物與无妄萬物各正
其性也。對時育物聖人盡物之性也。

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知。初九
往吉二字正典最詞不利有攸往反對初九无妄故往
吉。二與初比故亦利。往自三以上則有災。昔而不可往
矣。此全卦之大意也。若以柔往居外亦得並通。

象曰无妄之往得志也
得志故吉。初由遊變

六二不耕穫不菑畲則利有攸往。郭京本耕字菑

耕農之始穫其成終也。田一歲曰菑三歲曰畲。程傳
震為耒耜又為木。菑為耒耜入手則為耒。耒耜
入手則為耜。又卦為大耜坎位上見水耕大耜有菑
象。不耕穫者不方耕而即望有其穫也。不菑畲者不方
菑而即望成其畲也。何氏如此則无妄矣。故利有攸往。

象曰不耕穫未富也。古本耕字

三五互巽巽為近利市三德是富也。二在巽下故曰未
富。此言方耕而菑之時未可望其穫其畲而致富也。
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災。
三居大繩離為牝牛為黃牛。又居互巽互艮之間以艮

虞氏注曰：此為行人
之災。三居大繩離為
牝牛。又居互巽互
艮之間以艮

手牽羸繩有繫牛之象震為行人為逐為奔以行人得
繫牛逐而奔馬則邑人受其累矣。所謂无妄之災也。關
謂曰：運數通然非已妄災也。蓋指此上數。按災即象詞
所謂者。如離卦云无妄災也。蓋指此上數。又皆有災象
象曰行人得牛邑人災也。

九四可貞无咎

貞即正也。无妄以匪正而有畜四居可貞。不可貞有
者。福也。不可貞者。禍也。知故无咎。
子之於馬。惟其隨而。知故无咎。
象曰可貞无咎固有之也。

正者人之性也。我固有之也。因其固有而不失之。故曰
可貞无咎。王氏宗傳。毛云。四與二
為二之可貞是其固有。

九五无妄之疾勿藥有喜

五居坎位。故有疾。陽剛中正。而得下應。本無致疾之道。
是无妄之疾也。故不必飲藥而自愈。
象曰无妄之藥不可試也。

疾本无妄而又藥之。則藥反為妄。而生他疾矣。故戒之。
上九无妄行有眚无有利

上亦坎位。故有眚。居卦之窮。剛而不中。此无妄而匪正
者。故行無所利。象詞所謂其匪正有眚
象曰无妄之行窮之災也。

艮言二卦

艮言二卦 子母卦 壯 上 東 辛 三五 未

大畜利貞不家食吉利涉大川

三三上有利也

大畜義見小畜以陰畜陽利在守正又畜有養義二四

五兌兌主酒食艮為門闕宮庭朝廷之象卦以三易五

以四易上進酒食于朝廷大烹養賢不家食也故吉兌

為澤川也離位見而成五坎大川也五震為行應乎乾

健故利涉皆畜極而通者即此而云不家食涉大川也

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健

三三上有利也

大正也而尚賢以其德連剛上

剛健乾德也篤實艮德也輝光離德也伏離為日三至

上為大離又為日以山之材而照之以天光故有日新

之象大壯以九四之陽非為上九是其德剛上而尚賢

也三句本四五兩陰畜止初二兩陽是能止健而大正

也向元止莫如天也向元止莫如天也

不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

象曰天在山中大畜君子以多識利前言往行以畜其

德

天在山中畜之大者也君子觀此以多識畜其德

是養有則蘊蓄者宏知故大氣取此又艮為言震為行

初九有厲利已也

厲者健之過即象傳所已止也

象曰有厲利已不犯災也

體有坎故災也而進馬則犯災矣故畜之不

九二與作擊或說輟或作

象與小畜九三爻詞畧同皆取畜

象曰與說輟中无尤也

得中而能止故无尤

九三良馬逐一逐本重利艱貞曰艱反閑與衛利有攸往

乾為良馬為駢震為逐三畜極而通故有此象然陽剛

銳進必以艱貞為利乾為大車震為警衛艱貞為兵甲

有衛艱貞即與衛而日加服習焉則利有攸往矣

象曰利有攸往上合志也

三與上俱陽有志同道合之義故可往也

此則為畜也卦陰陽故

為不齊此與此則為合

六四童牛之牯告元吉

無角曰童牯福也防其觸詩所謂福衡者也下卦離位

離為牛初居最切是童牛也四與初應而居伏坎坎為

堅和又為穿和若以木之堅者穿於童牛之節是童牛

之牯也夫童牛未角而預為之牯防意和然則其牯之

也易為加故元吉

象曰六四元吉有喜也

新注此為不重禮為

為牛之也

防其觸也

防其觸也

防其觸也

初之已二之說正與
陽高積不必有

喜其能蓄陽。五象微此。四五兩者皆以陰蓄陽。所謂大
尤之意。故有喜有慶。七謂重中不必特故。故
陽高積不必有。故為陽慶。似與易義違反。

六五積取之牙吉

鄭氏易本積牙為五

五象之

去勢曰積。取以剛居柔。牙。伐也。毛云。海岳之間。以伐
柱之極。古字通用。謂交五。其和以積為陰。去其牙。更不
意。初似與本。文無涉。孔疏。以積為陰。去其牙。更不
二居伏離之五。坎為牙。而以陽處陰。若去其勢。然。是
積取也。五與二應。而居大離。離於木為科。上槁。又居上
艮。艮於木為堅。多前。四亦在艮。離之。若以槁木之堅。而
多前。者為積。豈以格之。是積取之牙也。夫積取無勢。而
猶為之。和慮。福。則其防之。者不少。疏。故吉。有喜。有

慶。則吉與元吉
亦無甚分別

象曰六五之吉有慶也

上九何天之衢亨

何與荷通。荷。天衢。以元亨。即此。負也。震為大塗。天之衢
也。大壯本上震。而升為艮。是為倒震。若反大塗於其上。
而背負之。是荷天之衢也。斯成。成。不乾為首。艮為首。而
乾為天。艮為極。是荷天之衢也。此言畜極而通。通。乃上達
于天。而負戴之。其身可知。
大通之象也。其身可知。

象曰何天之衢道大行也

巽言通坤卦

震上下

子母卦

觀

初往

臨

二往

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也。養也。為卦上下兩陽。內含四陰。外實內虛。上

頤貞吉觀頤自求口實

止下動。為頤之象。養之義。本貞吉。以下。義見象傳。觀頤

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

飲食之道。以得正而吉。所養謂養人。自養謂養己。二者
皆主於正。合養德。即左自養中。

天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉
即所養而廣言之。乾為聖人。艮為賢人。坤為萬物。

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

此言君子自養之道。馮氏持曰。法雷之動。以慎其所出
日。雷之聲。為言。語。山之。止。以前其所入。馮氏持
朱子語類引。語。六。禍。從。口。出。病。從。口。入。故。兼。言。之。本。孔。疏

初九舍爾靈龜觀我朵頤

初本觀。五。五。體。艮。為。山。龜。卦。巽。果。按。毛。以。觀。下
之。無。涉。然。侯。氏。之。說。亦。自。易。為。頤。而。靈。龜。含。矣。朵。垂。也。
不知。何。和。姑。並。存。之。王。注。原。頤。者。頤。欲。食。之。貌。去。其。靈。明。而。即。於。貪。鄙。凶
嚙。也。一。解。頤。國。曰。湯。實。陰。虛。者。養。人。虛。者。養。己。人
之道也。鄭氏注。曰。頤。上。體。皆。吉。止。七。下。體。皆。凶。動。也。

象曰觀我朵頤亦不足貴也

貴。謂。陽。陽。本。可。貴。今。動。於
則。亦。不。足。貴。矣。

初六習坎入于坎窞凶

坎大坎中更有坎

初居坎底是坎窞也既云習坎而又入坎迷而且游坎

有夫道之極其凶可知

象曰習坎入坎失道凶也

九二坎有險求小得

上下皆陰皆險也二居兩陰之中是坎有險也然有剛

中之德故可以有所求而有小得

象曰求小得未出中也

震為出二居震初故未出惟其未出是以有得出則為

三之險矣郭氏曰一離于中則失

六三來之坎坎險鄭向作檢且枕九家作沈入于坎窞勿用

來者自外來也三本坎也四亦為坎故曰來之坎也枕

倚也四之坎險且倚於三之上然枕而三處其下是入

于坎窞也初在重卦之下三在上故不可用

象曰來之坎坎終无功也

當重坎之險惟能往而出險則有功

大則然若二五兩陽若復以坎未則險益加險矣何功

之有

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

禮天子大匡出會本禮見
酒坎象或謂樽酒而酌以簋也禮天子大匡出會本禮見

酌設元震為仰為坤亦為缶在坎四居五震之上其辰

又斗上有建星其形似蓋足為樽廣云昆為門四者皆以

下之言以一樽之酒二簋之享王注兼用瓦缶之

器瓦缶不用樽蓋專用不納自戶而納自牖此約之又

約之道所謂君子以儉德避難也故雖處坎而終无咎

象曰樽酒簋贰剛柔降也

剛謂五四以柔比剛有出險之機故得无咎

故二五近高而初上皆凶三四雖同在兩坎之中然三

能守約即无咎

九五坎不盈祗說文曰郭祗既平无咎

上坎未終故不盈五以一陽橫於上有平氣水盈則溢

溢則為患不盈而祗得其平故无咎

象曰坎不盈中未幾解有大也

大即盈也惟其知是以无咎大則為上之凶矣

上六係用徽纆寘說文曰寘于叢棘三歲不得出

三股為徽而股為纆皆索也叢棘三歲俱坎象坎與離

旁通離有五與以巽之繩作徽纆以係之寘之叢棘之

中雖歷三歲之久而不得釋凶可知矣坎為刑獄上以

陰閉居險極故有此象

象曰日昃之離何可久也

謂此象也

四哭如其來如焚如死如素如

哭烟因也四以火繼火居火於下而通火於上有如哭

然孔疏謂三為始四為始曉哭來者自內來也故三

自外離四之來自三居巽中巽為風順風揚火其烈如

焚四居兌中兌為金為澤金為火所滅而澤又足以滅

火故又有死如素如之象此生克之道循環之理也

象曰突如其來如无所容也

剛暴上通至於不能相容故自取滅亡之禍故无所容

六五出涕沱若戚嗟若吉

五居大坎坎多憂恤又當重離之陽出互兌之口則從

而涕沱從而戚嗟皆有然者然而吉者憂患之深轉禍

為福也三當已過之時雖悔無及故吉

象曰六五之吉離鄭作王公也

虞王公之位能憂患以慮禍此柔麗乎中正者也故吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離為甲冑為戈兵有出征之象此與坎為法律上嘉者

離之德也於四時屬夏皆是離象乾為首上當五

兌之缺兌為毀折是折首也坤為醜類又為離本乾體匪

坤之類自坤來居乾而獲匪其醜焉此王者出征既殲

五居大坎坎多憂恤又當重離之陽出互兌之口則從而涕沱從而戚嗟皆有然者然而吉者憂患之深轉禍為福也三當已過之時雖悔無及故吉

其渠魁又別有他獲之兆注以獲匪其醜為所謂有嘉也師出有功是以无咎而九四自統五亦尚在憂危之際所謂水欲其上也欲其下也

象曰王用出征以正邦也王高本更有獲匪其醜坤為邦

論總周易首乾坤而次坎離以乾坤為陰陽之純坎離為陰陽之中不若震艮巽兌之各居一偏也且坎離為上經之終坎離五體為下經之終以坎離為乾坤之用二濟又坎離之用不若震艮巽兌所重卦之各異其用也

周易推卷四

蕭山毛氏原本

溧陽秋子奇恭訂

下經

䷋ 艮上 子母卦 否 ䷋ 上三往

咸亨利貞取亦作女吉

咸交感也。三陰三陽交相感應。故為咸感。則通而亨矣。

然相感之道。必以正為利。卦以少女居上。少男居下。男

先於女。得陰陽之正。故以之取女。則吉。程傳。天地萬物

之始。故上經首乾坤。下經首咸恒。毛云。天地之大

夫婦也。故具四德。夫婦小天地也。故具三德。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

卦自否來。以否坤六三爻。和升爻為上。是柔上也。以否

乾上九爻。剛降爻為三。是剛下也。二氣感應以相與。者

山澤通氣也。山澤至靜而為高。寂然不動。感而遂通也。

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。

天地感而萬物化生。所謂天地絪縕。萬物化醇也。男上言

相感。正是男女媾精。萬物化生。聖人感人心而天下和平。則

化生之氣。故此節推言之。聖人感人心而天下和平。則

舉上下感通之理。而推廣言之。能感故咸。加心而為感。不

有心於感者。亦不能成感。故感夫心而為感。咸

咸亨利貞。取亦作女吉。然後無所不感也。

象曰。山上有澤。咸。君子以虛受人。

澤流下。潤山體。上承有交感之象。君子觀此。虛其中。以

受人之應。虞氏翻曰。坤為虛。謂否之地。虛其三。以受上

下為應。在澤。是以物未順。應有感皆通。王氏應麟曰。咸之

下為應。在澤。是以物未順。應有感皆通。王氏應麟曰。咸之

初六咸其拇。子夏傳作。拇是大指也。咸以人身取象。初居最下。故為拇。毛云。只

象曰。咸其拇。志在外也。初居最下。故為拇。毛云。只

志在外。謂四也。虞氏

六二咸其腓。腓。胫也。王虞云。足咸至腓。則動。知動則止。然

腓。胫也。王虞云。足咸至腓。則動。知動則止。然

居止之中。失其本體。故止。二所居居止之位。有中

正之德。可無大害。何待言。竊謂此當以位。謝云。居

之地。善也。故象申之曰。雖凶居吉。順不害也。

象曰。雖凶居吉。順不害也。

二在否為坤。坤為順。

九三咸其股。執其隨。往吝。

三居互巽。巽為股。二當互巽之。咸至股。則動。而漸上矣。

流謂隨。四本義。謂隨下二。為程。謂隨上。皆非。素以

素以

素以

素以

素以

素以

和有不動而能恒也。初則終而復始，所以恒而不窮。朱氏震曰：易窮則變，變則通，通則久。故推動而後為恒。日月得天而久照，四時變化而能久成，聖人久於其道而

天下化成，觀其所恒而天地萬物之情可見矣。

日月四時，泰坎離俱見為日，凡坎冬離申言天地之道。二句蓋有恒久不已，終則有始，其義一如聖人以下。曰乾為聖人，按此亦由聖人法天地而極言之。

雷風至變而有不變者存，君子觀此得不易之方焉。

此象也。雷風至變而有不變者存，君子觀此得不易之方焉。皆非也。雷風者天地之變而不失其常也。主不易者，震動之義也。恐懼修省者，君子震動之心也。

初六浚鄭作恒貞凶无攸利

初在泰為坤四不

卦為大坎初居最下。巽又善入，故有浚恒之象。居恒之始，遽求深造，進銳必退，遠故凶而无利。

象曰浚恒之凶始求深也

九二悔亡

二有中德而能恒久，故悔凶。程氏曰：大壯九二解初，然蓋以大明之也。

象曰九二悔亡能久中也

九三不恒其德或鄭作承之羞貞吝

三居下體之上，上體之下，上下无常，人以巽之躡五兌

之法居坎心之有所進退，无恒之象，故為不恒其德，不恒則羞辱隨之矣。兌為毀折，坎為憂能母吝。

象曰不恒其德无所容也

德既无恒，則欲進不能，欲退不可，巽為是，上下皆无所容也。

九四田无禽

四在泰為坤本田也，坎為豕，離為飛鳥，以宜有禽，自易為震而皆成互知，則有禽俱脫知。

象曰久非其位安得禽也

恒以正為利，久非其位，則恒而失正，正位雖恒无益，猶

從事於田，此田字是田，故之田非終無得禽之望也。

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

五以柔應剛，守夫中道，是恒德而貞者也。然此在婦人，則吉若為夫子者，以五居尊位，故宜有應變之才，通方之

用，今乃與婦人同德，有勿凶乎。按三以不恒其德而窮變通久之道，而謂易也。易之為難，當於此求。此正四恒而失德，與象詞利貞，五恒而不能制義，與象詞利有攸往，故皆不吉。

象曰婦人貞吉從一而終也，夫子制義從婦凶也

上六振恒凶

振動也。上居至高之地，當巽風之前，震動之極，如風

新唐書

之鼓物而物皆為之振動也夫卦以恒為貴今乃振動

其恒凶可知知恒以振為

象曰振恒在上大无功也

卦之利有攸而有功者以其恒也今既振動其恒則前

功盡棄矣

䷟ 聚卦

避亨小利貞詳文避字又作

避退避也二陰浸長小人得志為君子者當退處以避

之故為避身者身雖屈而道自伸也小利貞者危行言

避靜以待時也如欲大有所為自當剪滅羣凶廓清宇

寓方為大貞然時勢未可往受其荼毒覆宗絕祀而仍無補禱故宜退處以避之在矣哉若時極可再誌是為小利也本義謂小利於守正程

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也避之時義大矣哉

剛當位而應似乎猶可有為然陰道浸長時有固然是

以君子見幾而作與時偕行焉所謂觀患於未萌圖禍

於無形也而避故亨與時行謂時當避而避

象曰天下有山避君子以遠小人而惡而嚴

天下有山相望而不相親故曰避

為陰長之象也惟避故不惡夫贊以未白惟嚴故避

崔大樞曰人避者上之德也君子避者天之德也

初六避尾厲勿用有攸往

初二兩陰皆小人也君子將避而小人欲止之下故皆

用君子或且以解君子也此時若受其羈縻而竟往焉

則災及之知故戒之避而在後似未為

象曰避尾之厲不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

二居離位離為黃牛候果見而未納故僅有革鞶之體

半坤坤為牛為黃而體又居互為巽為繩有執鞶然笑

為倒兌兌為說倒之則不說二亦欲止避者居中黃正

之地以柔順牛之道用堅固革之志羈縻善類則亦有不得而遽去者在五固不必不避也

象曰執用黃牛固志也

九三係豕有疾厲畜臣妾吉

此避之始也乃當艮止之初居巽繩之中猶不免維係

之意故有疾厲初居陽位臣也為艮男二居陰位妾也

為巽女既與小人相維係則惟益之以紿結之以思以

臣妾之道畜之庶可轉凶而為吉耶

象曰係豕之厲有疾德王作也畜臣妾吉不可大事也

鄭注

不可大言言不可與小人為難

九四好遯君子吉小人否

四與初應相有相好之意然君子不以其好而不遯且

正以遯為吉也若小人則不然王注否者

象曰君子好遯小人否也

九五嘉遯貞吉

五與二應得中得正亦在嘉美之會毛云四與初二

夫婦之相連者故曰然而遯者時行則行以正為吉也

好曰嘉其氣如此即最得所謂

象曰嘉遯貞吉以正志也

自正其志不以小人之羈縻而為之動

上九肥遯元不利

肥饒裕也傳夏遯之極絕無係應飄然遠引隱居自

樂有碩大寬廣之德故曰肥遯此遯之最優者何不利

之有者意之

象曰肥遯元不利元所疑也

三與二陰比四五與二陰應皆不能元疑惟上毫無係

意故決然而去

三三乾下 聚卦

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯陽壯則吉亨不假言但

利在正固而已本

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

正大言正之道大也承上句正壯二天地之情一於

正而已

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上聲宏實茂大壯之象君子法此以克己也

復禮亦自強之道也禮本天秩

初九壯于趾征凶有孚

震二為足

震為足初在卦下趾也趾壯于足尾大不揮其行必凶

雖有孚信無益也初居離中虛為信二有孚信

其山可也以未信

象曰壯于趾其孚窮也

雖孚亦窮

九二貞吉

大壯利貞九二能貞故吉

象曰九二貞吉以中也

以陽居陰本失其正幸所處得中雖失正而未嘗不正
易氏說曰又貴得中故大壯以陽居陰為吉
處其陽剛之過于壯也故二與四皆言貞吉

西漢董仲舒曰言作也
與字相和即分義
字也如自唐以能引
以人者多從漢也

坤四為地

九三小人用壯君子用罔貞厲

九三小人用壯君子用罔貞厲
羊觸藩羸 王作羸鄭康成作羸
張作其角
罔不也 待義作罔 罔字之過行君子尚德而不用
壯用之 君子有而不和 小人若罔其壯則危知狀 卦為

九四貞吉悔亡

九四貞吉悔亡 藩決不羸 壯于大與之輟 輟作
以陽居陽壯而不退 故吉而无悔 藩決不羸 承上爻而

言四承兌口之缺 兌為附決 故曰藩決決則無所用其

觸而角不羸 知震為車 與坤為大 四居震下 是輟也
陽至於四 其壯已極 故曰壯于大與之輟 輟為初為二

象曰藩決不羸 尚往也

震為行 故尚往

六五喪羊于易 無悔

六五喪羊于易 無悔 元悔
五適當互兌之口 有脫象 故曰喪羊 易者 忽然不覺其
亡也 以柔居中 無所用其壯 故雖喪羊而无悔

象曰喪羊于易 位不當也

周易推 卷四

正由處不當 故須捨其物 疏
上六羝羊觸藩 不能退 不能遂 元攸利 艱則吉

三之羝羊觸藩 三羊而四藩也 上之羝羊觸藩 兌羊而
震藩也 藩故宜如此 解毛以三為內 結上為外 故皆
有及藩而觸之 三居上下之間 可進可退 上則卦位已
窮 既不能退 又不能遂 遂者言觸也 何利之有 馬是惟艱
以處之 則可得吉耳 遂者言觸也 何利之有 馬是惟艱

象曰不能退 不能遂 不詳 艱則吉 艱則吉 艱則吉

詳審度也 艱則能詳 故可免 免者 免其不自而大

坤下 觀 五往 小 三往 顯 四往 萃 五往

晉 康侯用錫馬蕃庶 晝日三接

晉 康侯用錫馬蕃庶 晝日三接

康侯用錫馬蕃庶 晝日三接 也
康侯用錫馬蕃庶 晝日三接 也
康侯用錫馬蕃庶 晝日三接 也

象曰晉進也 明出地上 順而麗乎大明 柔進而上行 是以

君臣相得 是以有龍遇之象

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭亦明也自昭明德猶云自明明德

初六晉如摧如貞吉固孚裕元咎

推如摧鋒陷陳之推言及象傳獨行正與不與初得上

應志在銳進獨行正道故吉然新進之區或有未信

象曰晉如摧如獨行正也裕元咎未受命也

初為民為女故未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二無上應坎險在前為憂為恤故有愁如之象

象曰受茲介福以中正也

六三眾允悔亡

眾非其位本宜有悔幸與上應志欲上進而眾皆信之

象曰眾允之志上行也

九四晉如鼫鼠貞厲

四居互艮艮為鼫鼠有互能而不成一揆九四履非

其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以

道也

象曰鼫鼠貞厲

四居互艮艮為鼫鼠有互能而不成一揆九四履非

其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以

道也

象曰鼫鼠貞厲

四居互艮艮為鼫鼠有互能而不成一揆九四履非

其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以

道也

其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以

道也

象曰鼫鼠貞厲

四居互艮艮為鼫鼠有互能而不成一揆九四履非

其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以

道也

象曰鼫鼠貞厲

四居互艮艮為鼫鼠有互能而不成一揆九四履非

其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以

道也

象曰鼫鼠貞厲

四居互艮艮為鼫鼠有互能而不成一揆九四履非

其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以

道也

象曰鼫鼠貞厲

四居互艮艮為鼫鼠有互能而不成一揆九四履非

其位上承於五下據三陰上不許其承下不許其據以

道也

象曰鼫鼠貞厲

前二句門庭只是無法
如也
後子之去如始也

得其易例初為室二為戶三為庭四為門乾本有入而
復出必先庭而後門乃以四居五震為側足為庭側轉
先門而後庭却行反奔或亦間昧之幽時有者此義
本不可曉先儒或以微子當之亦似有見庭謂入于左
腹獲明夷之心也予之刻而也予出門庭始予之
行遇明夷也易雖虛象然此卦明言商周
之事如此不配却喜的確誌此以俟解心

象曰入于左腹獲心意也

殺身以成仁死而無怨是為實獲我心程傳以奸

六五箕子趙作其子或作滋之明夷利貞按解文到而今易箕子作蓋無傳

義見象傳

象曰箕子之貞明不可息也

息猶滅也明可晦而不可息是以卒能成其仁

上六不明晦初登于天後入于地

上居陰極故不明而晦初登于天明出地上也後入于

地明入地中也射之聰明才辨非不明也特以剛之

畫在易卦則明夷與否及對否為高明夷為夜夜必建

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

坎為坤蔽故曰失則也順則而上失則此用之所

離上 遜 四來中 三來元 四來大 五來

家人利女貞

家人者一家之人也為卦下離上巽離為中如巽為長

馬氏曰家人以女為

治家之道惟婦人為最難處故以女貞為福女正則

男無不正矣刑于寡妻皆此意

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義

也

女謂二陰男謂四陽兩陰指二五以分卦言則下為內

上為外以合卦言則中間為內兩陽為外二在下卦之

中內也四在成卦之中亦內也三在二外五在四外皆

外也初上入在中爻之外亦外也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫婦夫

婦婦而家道正正家而天下定矣

二五父母也即夫婦也餘三陽子也即兄弟也即皆知

也餘一陰則又婦也以上為此法者本義既以五為父又

父也更與治家之道通乎治國故父母有嚴君之號而

家正則天下無不正

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

風自火出由內及外得治家之義言行君子之樞機有

物有恒有物行焉敬則有德修身以齊家也

初九閑有家悔亡

初自遜來遜下為足艮為門闕有防閑之義乃以四居

初一壯外鍵而二女之在內者得乎其正馬是閑有家

馬氏曰家人以女為

初九閑有家悔亡

初自遜來遜下為足

初一壯外鍵而二女

也開不踰則悔自六。

象曰開有家志未變也。

治家之道在乎正始志未變而先開之則恩義兩全矣。

六二无攸遂在中饋貞吉。

遂遂事也。无攸遂不敢有所專也。中饋。二日大畜之乾。

居尊以畜下。且中饋之婦。無事也。婦人之職。在

於饋食供祭而已。鄭康成云。大體離。五體坎。其他非

所及也。彖詞所謂利女貞者在此。

象曰六二之吉順以巽也。

二自中孚來。入與五應。故有巽象。

九三家人嗃嗃。劉作嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。張作嗃。終吝。

嗃。嚴酷貌。說。嘻嘻。和樂聲。五三在元妄為震。故其言

多厲。在中孚為兌。故其情多悅。然治家以嚴為主。故嗃

嗃雖悔厲而實吉。嘻嘻則終吝。

象曰家人嗃嗃未失也。婦子嘻嘻失家節也。

六四富家大吉。

四在遯為互巽之終。在中孚為外巽之始。在元妄為互

巽之。在大畜為剛巽之初。在本卦又居巽位。巽為近

利市三滿而四魚之。故有富家之象。夫富為五福之首。

能富其家吉之大者也。

象曰富家大吉順在位也。

順以巽言。四居高位。以順守之。故能保貴以致富。

九五王假有家勿恤吉。

假。與格同。假有家。言一家之中皆被其感格也。故不必

憂恤。故為憂恤。五已而自吉。

象曰王假有家交相愛也。

天倫主恩。故有交愛之義。

上九有孚威如終吉。

自初至五。一坎二離。皆有孚象。故曰有孚。威如。即嚴君

之意。坎三威。震五威。而不得其中。五有孚。則見信有威。

則可畏。二者合而家道成矣。故終吉。

象曰威如之吉反身之謂也。都氏案曰。此言人之威。非言天之威。故曰威如。威如。即威之如也。故曰威如。威如。即威之如也。故曰威如。

威非殘酷之謂也。正其衣冠。尊其瞻視。儼然人望而畏

之。是為反身之道。此即大畜言有物。

離上 壯 三往中 五往大 三往无 二往

睽 小事吉

睽。乖異也。火上澤下。性相違。反中。女少女。志不同。歸故

為睽。按說大有目不相視。曰睽。或謂上離。五然內

說外明。柔進居五。得中而下。應九二之剛。是以不可大

事而小事尚有吉道於本

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

○卦以中孚之六四无妄之六二並易而居五是柔進而

上行也五位在中而二之為應者又即五所易之剛是

得中而應乎剛也何代相曰易無樂乎柔主也而獨離

易旅未濟皆是也按

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

同之有睽猶始之有終治之有亂也惟其無不睽是以

無不同孔疏天高地卑其體懸隔天地睽也而生成而

成象物理其志則通萬物殊形各異為

象曰上下澤睽君子以同而異

火炎上澤潤下其體則異而於五行相生之用本未嘗

不合也以此方是君子觀此而得夫同而不同者焉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人元咎

睽之義始離而終合統六爻觀初居卦始不與上應故

轉得悔亡在大壯大畜為乾馬在中孚无妄為震馬自

易為睽而盡喪之然不必追逐而自復則返乾決惡人

謂四四居坎中坎為盜有惡人之象然必見之而後元

大畜言先舍而後歸
原其始也六言先離
不從則更其終也

皆何者以其睽也睽則逐之而愈遠不見而有

象曰見惡人以辟咎也

孔子之見陽貨見南子以此無補于世又不足以戒身而

則君子弗為此也

九二遇主于巷元咎

主謂五不期而會曰遇巷里中道也王云五離在前而

君臣相見不於堂而於巷所謂睽也然終得相合故元

咎此即小事吉之意所謂

象曰遇主于巷未失道也

雖異康莊尚非徑窻

六三見與曳其牛掣鄭作掣于夏傳作掣苗其人天且剝

王肅作剝元初有終

坎為輿為曳離為牛剝額為天截鼻為剝坎此亦剝三

居坎輿而在互離之中坎與離志欲上進不與二四

相合乃輿以偏輪未細見曳于二牛復以一前一後依

雖受掣於四而起視其人則覿大壯之乾首三和而

天之孔疏四從上刑且割大畜之艮鼻三和而

之孔疏二從下刑睽亦甚矣然三為卦終上亦為卦終則

雖不與二四合二為內卦之中而元初者固可有終耳

象曰見與曳位不當也元初有終遇剛也

原其始也六言先離
不從則更其終也

初六往蹇來譽

蹇者能止故往則蹇而來則譽王元來謂二

象曰往蹇來譽宜待張稱作時鄭本多一時字也

未可遽往故宜且未靜以待時王謂二尚未動

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二以升巽之剛易居五位而成坎此蹇也乃以升坤之

柔易居二位而成互坎亦蹇也蹇而又蹇故曰蹇之然

以王臣之位當濟蹇之位固有不得而私便其身圖者

象曰王臣蹇蹇終无尤也

五之坎險本由二易宜有見尤之意而二能鞠躬盡瘁

以圖之故終无尤以此方得終字之意

九三往蹇來反反即來

三自觀來以三往上而成坎又自萃來以三往四而亦

成坎皆往蹇也幸其所來之剛居三而成互離離者坎

之反也反乎坎則蹇濟矣

象曰往蹇來反內喜之也

三居艮剛有止險之形又居離明有避險之機故來反

則在內而陰皆喜之

六四往蹇來連連即連

四居兩坎之間往過坎來亦過坎皆蹇也然往惟蹇而

已來則與三相連以與來字之為連藉艮剛之德為連以與連為知或者猶可見險而止耳德能皆以未為利

象曰往蹇來連當位實也

實謂三陽為實

九五大蹇朋來體皆大坎是大蹇也或曰五居尊位而

幸三以同德之朋惟指二言其義自正來相輔例

往也而自五言之則來知故有濟蹇之功在三不微望

象曰大蹇朋來以中節也

以剛輔剛涉蹇而能中乎其節故無陷溺之危而有利

濟之實象傳所云有功正邦者在此

上六往蹇來碩碩利見大人

上居蹇極往則益蹇項氏去世曰初本無所往不往即

惟來就九五與之濟蹇則有碩大之功則有陽剛之

碩而可得吉故曰利見大人六十四卦除乾卦外

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

內謂五以上視五則為內利指三三與大人不命也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

臨臨四來過臨三來升臨四來萃臨五來

復言二卦

梅乾村以明為坤知
五居坤體故曰朋也
可也

解難之散也。上震下坎。動而出險。故為解。西南坤也。最

傳言得大難初平。創瘻未復。必藉致養之地。以休息之。

故利西南。无所往者。言惟西南。而往西南之外。更無而

可往也。三玩象傳。往得無即指利西南。言其來復吉者。解

本以小過之二。往而居三。萃之二。往而居五。今復以小

過之三。萃之五。並來而居二。得中而吉也。有攸往。風吉

者。臨之初。升之三。並往而居四。即所謂利西南也。升上

皆往西南。則得眾而有功。其利。早見於風。故曰風吉。

象曰。解險以動。動而免乎險。解。

解利西南。往得眾也。此下李本有元。其來復吉。乃得中也。

有攸往。風吉。往有功也。

報坤象。

皆動也。天地解而雷雨作。雷雨作而百果草木皆甲。拆。

解之時大矣哉。首代象曰。解者。東也。仲春之節。草木萌動。而以

百果草木皆震象。皮曰甲。根曰拆。本鄭注。

象曰。雷雨作。解君子以赦過宥罪。

赦過宥罪。順解道也。趙氏汝楙曰。雷者天之威。雨者天

初六无咎。蹇難初解。上有正應。故无咎。

象曰。剛柔之際。義无咎也。

初本以柔居剛。又以柔應剛。以柔比剛。剛柔相濟。義得

无咎。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。

二居五。離離為甲冑。戈兵。有田。象坎為狐。三爻則三狐

也。元云。艮為狐。二在羊為五。昆在小過為下。昆在黃

矢。亦離象。矢本以射狐。狐獲而矢復得。是貞吉也。

象曰。九二貞吉。得中道也。

得中道。釋得黃矢之義。黃者中之色也。二居中位。故云。

六三負且乘。致寇至。貞吝。

四以陰柔居兩剛之間。上承乎四。如負。然下比乎二。如

乘。然寇坎象。坎三前。後皆此。如以負。貶之。小人而效。乘車

坎象之君子。慢藏誨盜。鮮有不被其禍者。是貞吝也。

象曰。負且乘。亦可醜也。自我致戎。又誰咎也。

九四解而拇。朋至斯孚。作母。

而汝也。疏。拇謂初。震本為足。為趾。但此又非取震象。蓋

朋。謂二。來。解。四。與。二。同。解。難。故。曰。朋。至。坎。離。有。孚。象。四

本與初應。但初係陰。柔不足。與有為。必解而去之。此解

左傳。羊。大。將。俟。九。二。陽。剛。之。朋。至。以。用。為。初。非。為。斯。同

心共濟。庶幾交孚耳。

象曰解而拇未當位也

四以陽居陰位本未當初又陰也故必解而去之

六五君子維有解吉有孚于小人

此承上文言之言君子惟能解去夫小人故吉而承上解蓋至然得宜舉錯得當則不但見信於君子而且見信於小人矣承上兩至斯字

象曰君子有解小人退也

既退而猶孚則小人亦深服乎君子而將轉惡為善矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

上居至高之地有高墉之象則為四為地道本地親下

高墉為飛鳥

天親上則為隼謂三鳥在下卦之上而居五離離為飛鳥謂之隼卦皆有應惟三不與上應陰賊陰很有悖逆之意故必乘高以射之兩坎一離俱獲之則為天下除害故无不和

象曰公用射隼以解悖也

三三上下 子母卦 泰三三往

損有孚元吉元咎可貞利有攸往曷之用二簋作醢可用

損減損也卦自泰和損下乾之陽以益上坤之陰故為損

則上下相親有孚大類大吉而无咎且可以為常如十

法亦指下益上也然三代行之而无不利震為行何

以見之即如二簋成簋二者初與二兩陽數也禮之至

損者也四簋為中二簋為廟然誠敬之至可薦于鬼

神可羞于王公矣字應兼此二義不可以知損之義和

象曰損損下益上其道上行

損下之剛以益上之柔由三而上故曰上行其事則

如人臣之致身事君百姓之服役奉公皆是也

損而有孚元吉元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

時常損則損損益之道惟其時而已知

象曰山下有澤損君子以懲

乾陽剛武為忿坤陰吝嗇為欲損乾之三以成兌說故

懲忿援坤之上以成艮止故室欲

初九已事遄往無咎酌損之

已竟也遄速也既已事遄往猶言事竟即往也

酌公功初居最下正宜損下以益上故樂事赴功則无

咎又當酌損其所有以益上之所無也

象曰已事遄往尚合志也

象曰已事遄往尚合志也

山下有澤

初九已事遄往無咎酌損之

已竟也遄速也既已事遄往猶言事竟即往也

酌公功初居最下正宜損下以益上故樂事赴功則无

咎又當酌損其所有以益上之所無也

象曰已事遄往尚合志也

象曰已事遄往尚合志也

五福注目

尚上通初與四應能往而後馬則上志合矣志即有
九二利貞征古本凶弗損益之

二有中德當以正自守不可苟且以從上故往則有
惟不貽悔其剛方乃適以增益其勸憚此以弗損為損
即以弗益為益者初為大臣不可稍損其德力以奉上
象曰九二利貞中以為志也

六三三人行則損一人一人行則得其友
此損之實也三人行者乾三陽並進也則損一人者損
三之剛也一人行者三進而居上也則得其友者上退
而居三也震為行人乾亦為行人故其詞如此

象曰一人行三則疑也

言以一人易上則適得其偶艮男兌如若以三人至上
則不知所從疑此即繫辭致一之意

六四損其疾使遠有喜元咎

四在泰為伏坎坎有心病自易為艮而其疾損知是使
之速喜而无咎也四居益地本無可損惟損

象曰損其疾亦可喜也

艮止故疾損兌說故可喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

或謂上龜離象亦艮象兩貝為朋朋直二百一十六十

噴火如神數元吉

損以弗克違元吉

朋直二百一十六按孔疏馬鄭俱引爾雅神龜靈龜
本義兩龜為朋亦無根據王作五貝為朋十朋直五益
十朋雖本詩傳而亦誤解漢書食貨志注改五益
之以大龜而義弗克辭吉之大者也五居上卦故亦
有受益之義

象曰六五元吉自上祐也

上居益地波及於五故曰自上祐以上為

上九弗損益之元咎貞吉利有攸往得臣元家

此受益者也弗損益之言上不必損而下自有以益之
此方是以元咎而貞吉利往謂上往居三得臣謂三
來居上自上而言則為元家者三能損己之所有以
益於上國爾志家之誼也上為卦主故其詞如此

象曰弗損益之大得志也

益上 子母卦 否初往

益利有攸利涉大川

益增益也卦自否來損上乾之陽以益下坤之陰故為

益孔疏損益得如皆就下而不據上者向秀云賜利有
攸往者有上之來即有下之往來利則往亦利也大川

者坎也坎位見否有大川之象利涉者上從外來涉川

以成震下從內往亦涉川以成巽皆利也如此方與

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

損上之剛以益下之柔而成倒兌故有說教上自上之

類。孰非平日。是國之有之也。

六四中行告公從利用為依遷國

坤為國。四自否之初。未又居五坤。是遷初之國。以為四之國也。依者四依之也。順民而動此。正損上以益下者。

象曰告公從以益志也

順從則民志相孚。是益天下以歡悅之志也。益字應。貼下。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

言人君但誠心惠民不必問民之感則得元吉民自交孚而惠君之德也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上居指極不但無益之而且有擊之者則以其心之无

恒。雷風為恒。今益反故凶也。

象曰莫益之偏作偏辭也或擊之自外來也

作偏

偏辭一偏之辭也。言非特如此而已。自外來者。自損和

按上居卦終。又安有外。而損與益為反對。益之上。即損

之初也。損初居。為損之地。故。益有擊也。此由兩卦迴

歸。乾坤之後。問十卦而至泰否。合得陽畫三十。陰畫三十。

使陰陽均等。而後泰否以三陰三陽。開聚散之門。咸恒之後。亦問十卦而至損益。亦合得陽畫三十。陰畫三十。

使大畫齊一。而後損益以一子一母。立推易之準。此皆
有妙用存乎其間。不可謂推易非聖人意也。說本胡

周易推卷五

蕭山毛氏原本

溧陽狄子奇恭訂

坤宮五卦

三乾上

聚卦

夫揚于王庭乎號有厲告自邑不利即戎利有攸往

鄭注亦指上陰動也

以揚為非居者則動

夫決也五陽決去一陰也揚于王庭指上一陰言王為

揚上居至高之地以一小人加于眾君子之上意氣揚

揚有侈然自大之意玩象傳柔乘五剛句可見舊以揚

更與象傳相背故必竭誠合力以共去之乎號有厲

者以孚信致其呼號而常有危厲之心也告自邑者自

內而及外自下而及上也不利即戎者決之以和說不

可專尚威武也卦有以離故有利有攸往者同心上進

以決為事也

象曰夫決也剛決柔也健而說決而和

健故能決說故能和

于氏贊曰德和而說以

揚于王庭柔乘五剛也乎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

以上乘下曰乘光離象人心之動惟危厲乃益光明兵

者凶器戰者危地故尚之則窮夫終即為乾

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

澤上于天自有濟決之象毛云此以澤君子觀此以利

澤及下法兌之說以故忌修身忌法乾之健

初九壯于前趾作往不勝為咎

夫自大壯之前也躁進無功取咎之過

在大壯之前也躁進無功取咎之過

象曰不勝而往咎也

九二惕前號號莫夜有戒勿恤

二居離位日光中離二為有似莫夜又為戈兵甲冑故

有戎有戎與即戎及即戎是已也惟能加以警惕而致

其呼號即有厲也則得乎中道可無憂恤矣

悔勿

象曰有戎勿恤得中道也

九三壯于頄頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠

无咎

頄頄也頄頄間雨光象澤氣上騰謂上六也決貴乎和壯

于頄則不和知故有凶若君子之夫三居上下之間故曰夫則

不然居五陽之中而獨與一陰相應如獨行遇雨為所

濡濕而未見有愠是其逆離若與之合而心實疑之真

能所以決柔者也故无咎

象曰君子夫夫終无咎也

惟其有決去之志故離與上應而終得无咎

終字正對

兌宮二卦

萃亨 馬鄭陸

萃亨 馬鄭陸 萃亨 虞無 王假有廟 利見大人 亨 利貞 用大牲 吉 利有攸往

萃聚也 上說下 順九五得位而二應之 有萬物歸往之象 故為萃 卦自觀未觀體大艮 亦有六見之象 為宗廟

坤為鬼 故言假廟 王與大人 俱指九五 坤為牛 是大牲也 用大牲 承上假廟 言利有攸往 承上見大人 言凡此

皆以其聚也 上下之聚 如用大牲 高言厚祀 皆所以聚于神也 利有攸往 是亨貞而吉者也

象曰 萃聚也 順以說 剛中而應 故聚也 無本

王假有廟 致孝享也 利見大人 亨 利貞 二 本有聚 取 以正也 本有利貞 二 字 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

順天命 謂天命歸己 有不得不往之勢 如湯武放伐者 是此說似創 然細釋文義 却應如此 蓋元年人 無不歸德 方是聚之至 而推牛告天 即是奉辭伐罪之 意 非湯武不足 以當之 特其文不甚顯 耳

象曰 澤上於地 萃君子以除 釋文 本亦作 德 戒器 戒不虞 除 修治也 離為戈 兵甲 皆有戎器之象 卦體大坎 為寇 盜 有不虞之警 澤上于地 萃而易 濫 故君子觀此 而得 思患 預防之道 防 則 聚 生 而 元

既正字則聚字上 應有利貞二字

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

周易推 卷五

初六有孚 不終乃亂 乃萃 若號 一握 薄氏 作 渥 鄭 為 笑 勿 恤 往 元 咎

初與四 應萃之正者也 乃為二 三所間 或有得或之 起 則有孚 離坎合 而不終 卦坤為終 初在 未竟 亂 其 萃 矣 上下 乃 萃 若 號 一 握 薄 氏 作 渥 鄭 為 笑 勿 恤 往 元 咎

不過一握 手 四 居 五 間 可以 破 涕 為 笑 離 象 而 無 所 用 其 憂 恤 矣 坎 為 恤 離 反 以 此 而 往 又 何 咎 焉

象曰 乃亂 乃萃 其志 亂也

六二引吉 元咎 孚 乃 利 用 禴 禴 作 躍

二與五 應五 五 巽 為 繩 二 五 艮 為 手 有 牽 引 之 象 禴 禴 時 祭 之 薄 也 祭 以 為 庶 之 春 為 鄭 以 為 周 之 夏 聚 貴 以 正 必 待 上 之 汲 引 而 後 從 之 乃 吉 而 元 咎 至 於 心 志 交 孚 則 雖 薄 物 可 薦 鬼 神 况 王 公 乎

象曰 引吉 元咎 中未變也

以中自處 而不變其所 守萃之正也 變 變 之 意 六三萃如 嗟如 元咎 利 往 元 咎 小 吝

三與上 不相應 求萃 不得 故有 嗟如 之 象 上 之 齊 皆 涕 是 元 所 利 也 幸 與 四 接 能 往 而 從 焉 則 可 以 元 咎 然 四 終 非 正 應 僅 以 相 比 而 相 萃 亦 不 免 于 小 吝 也

象曰 往元 咎 上 巽 也

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

此下九家易 李用大牲 吉利 有攸往 順天命也 觀其所聚 而天地萬物之情 可見矣

也有言不信尚口乃窮也

剛中兼二五言者如先儒或以二為士臨非是二者是
以大臣之德而
兼師保之責者

象曰澤元水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤元水致命遂志者殺身以
成仁亦困而不失其所身者也馮氏言可曰體坎險以

初六臂困于株木入于幽谷三歲不覿

木在土為根在土上為株按坎于木為堅多心株木最
程傳指四說七幽谷猶云坎窞三歲坎象初居最下此
指二說俱指七幽谷猶云坎窞三歲坎象初居最下此
臂也為生下坐則臂為下乃不坐安于坐所謂而反入

幽谷至于三歲之久而一無所見困可知矣

象曰入于幽谷幽新本無不明也

二四五離離為朋初未至離故不明

九二困于酒食貞吉未紱方未利用享或誤祀征凶元咎

鄭氏初辰在初上
值辰故有困象
在下離氣未和故
有未離此合初三
之象未為明且眾
在辰而不在午未
詳其說

坎為酒兌為食酒食醉飽不無困倦乃二自否來以坤
蒙之然古者款與而飾以離米二離加諸互巽之股下
三四此祭服也服此祭服以酒食用諸享祀祭禮所謂
祭則受福者當必有禮惟時方處困以此而遽欲征行
則必有凶然於濟困之義困元咎也既云征凶入元
正即蓋剛中之君子困不可無濟困之用也與大過上元
疏謂由自取無可怨咎以元作禁止詞也無此例注

蒙唐石經作祭

困者言為五陰之知在
成爲五陽之中在困為
正與之知也知而不知
則利則利不見其也
困者言為五陰之知在
成爲五陽之中在困為
正與之知也知而不知
則利則利不見其也

象曰困于酒食中有慶也

有慶指未紱方未利用享祀言合五之觀之則
未字疑自五和

六三困于石據于蒺藜作祭本入于其宮不見其妻凶

三在否為互艮為石指四言在成亦為
易為坎而為蒺藜
蒺藜指二合之為宮艮為宮坎亦為宮
則以其元應取三居兩剛之間欲附四則四堅不可破
欲化二則二芒不可解是既困于石而又據于蒺藜者
也乃返而入于其宮一陰中虛闕其元人艮本有行其
之氣故復不見其妻焉凶可知矣九家易此本否卦二
此亦無非幸之凶按此
以宜無為非幸之凶按此

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

九四來徐徐于貞傳作茶困于金車與亦作吝有終

兩支在否與咸恒俱有乾象乾為金與下卦無陰是金
車也四欲與初合而二三間之舊未離故見困而吝然
初終當相從故有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓作劓則乾亦作劓困于赤紱乃徐有說利用祭
亦作祀則劓

九五在恒時以震之象倒艮之鼻自易為兌而以一剛入

馬氏傳云行物者
許慎說

馬氏傳云行物者
許慎說



邊市易貨物謂之市井不食其為時所棄可知矣
則貨物不至故為亦不福
象曰井泥不食下也舊井元禽時舍也

九二井谷射耶射寶散漏作寶說文作耶

井谷井如穀谷也射注也故離皆為弓射小魚也陸氏

射元射原也至謂
二居五也高漢故有
象射如射寶散漏
朱氏震曰井五之三射故
有射如射寶散漏
象也

此魚好旅行以其相即謂之射以其相附謂之射也
為二物非是
震汲瓶也離為二無正應下比于初
水下涵如射射然而巽陰下斷缺而不充又有散漏之
象最辭所謂羸其瓶者在此井高巽散漏就汲井射就

象曰井谷射射元與也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

渫治去汙穢也井以上出為功三猶在下體故雖渫而

不食顧以至潔之品棄置不用則行道之人亦為之心
傷矣我指三謂泰氏清何也以其可用汲也惟在上者

三在泰與成恒俱有文明之德為明則汲引有人受者

象曰井渫不食其行恻也求王明受福也

六四井甃元咎

以甃壘井曰甃坤土為甃而甃之既壞而復修之義
得元咎

象曰井甃元咎脩井也

九五井冽寒泉食

冽潔也井泉以寒為正坎北寒德故食正

象曰寒泉之食中正也

上六井收勿干幕有孚元吉

虞氏說坎為幕應巽
繩為繩故井此為幕

收謂收其結幕謂幕其井水上出毛云井有三轆初
復未故勿幕坎口上開故拒彼注而不失其信坎離合

象曰元吉在上大成也

井水上出則其道大成故元吉

䷛ 離下 遯 ䷠ 上 來壯 ䷗ 二 往大 ䷔ 初 往无 ䷘ 三 往

已舊皆作已吉以
茲復其元

革已日乃亨元亨利貞悔亡

革變革也上澤下火火然則水乾水決則火滅故為革

信而後可革故曰已日乃亨以己知而吉也 正孚則革

象曰革水火相息說文二女同居其志不相得曰革

革與睽對但睽為大澤不過相遠革為澤火更欲相克
以動為大不能息之澤止水大得而相之睽中女上而
少女下長少不和僅有相離之意革少女上而中女下

少長陵越更有相犯之思故其義不同

己日乃革革而信之本無一文明以說大亨以正革而當

其悔乃亡

必卒而後可革既革而人愈信之合眾詞及二爻

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大

矣哉

卦凡四易上下皆乾大過上五下有天地變革之象

剛地可知離夏也兌秋也二四五巽春夏也三五五乾

秋冬也是易為革而四時成也

象曰澤中有火革君子以治麻明時

即天地革而四時成之意漢氏翻曰天地革而四時

初九革用黃牛之革

以韋束物曰革說離為黃牛初居下无應未可有為宜

以貞固自守故有此象素馬獸更四蹄則皮毛改換故

象曰革用黃牛不可以有為也

六二己日乃革之征吉元咎

二處離和離為日納甲在己故與象辭同字而後革故

往則吉而无咎謂此即卦之知也

象曰己日革之行有嘉也

嘉離德既見離也。二與五應故曰有嘉嘉者偶也

周易推 卷五

九三征凶貞厲革言三就

就成也合也三當巽之始猶復舉妄動其行征凶則佳兵不祥

大過為互乾之二其就二也在大壯為正乾之三其就

三也三當既革之後亦二查有成言兩相字合而復征

之是不信也故凶而且厲所以征凶之故玩象傳可見

象曰革言三就又何之矣

之即征也言不可復也無所用其征伐也

九四悔亡有孚改命吉

悔亡有孚義同象辭四居五巽巽為命改命者除舊布

新與天下為更始故吉此既革之後舊染汙

象曰改命之吉信志也

九五大人虎變未占有孚

虎為金獸位在西方五居乾兌之交金行西位正與此

命故有虎變之象未占有孚者聖人作而萬物睹天下

歸往不待占決而自無不信也此與五德

象曰大人虎變其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹變承上虎變言揚子雲云程變則豹豹變則虎公

小革面者革其非心自內及外貼然向化也程傳謂革

面未離革

有德以政志德化為

似無此劫此創造之後禮明樂備世變風移景移正宜
休養生息安享其成若復有所征伐則必有凶此征山
同惟居而守正則可以保其吉耳

虞六蘇疏也

象曰君子豹變其文蔚說文也小人革面順以從君也

文炳文蔚守離象王相卿曰虎文珠而著曰炳豹文玄
易辨蔚如羊之
暢茂而柔結

離宮二世耳

離宮二世耳
離上 離下 離三 離四 離五 離六 離七 離八 離九 離十 離十一 離十二 離十三 離十四 離十五 離十六 離十七 離十八 離十九 離二十 離二十一 離二十二 離二十三 離二十四 離二十五 離二十六 離二十七 離二十八 離二十九 離三十 離三十一 離三十二 離三十三 離三十四 離三十五 離三十六 離三十七 離三十八 離三十九 離四十 離四十一 離四十二 離四十三 離四十四 離四十五 離四十六 離四十七 離四十八 離四十九 離五十 離五十一 離五十二 離五十三 離五十四 離五十五 離五十六 離五十七 離五十八 離五十九 離六十 離六十一 離六十二 離六十三 離六十四 離六十五 離六十六 離六十七 離六十八 離六十九 離七十 離七十一 離七十二 離七十三 離七十四 離七十五 離七十六 離七十七 離七十八 離七十九 離八十 離八十一 離八十二 離八十三 離八十四 離八十五 離八十六 離八十七 離八十八 離八十九 離九十 離九十一 離九十二 離九十三 離九十四 離九十五 離九十六 離九十七 離九十八 離九十九 離一百

之象中與定一離耳
則五為離之主也
云云則形以是為其

鼎者烹飪之器為卦下陰為之中三陽為竈五陰為耳
上陽為錫有鼎之象又以巽木入離火而互乾兌澤

於其間有鼎之用故為鼎義元亨義見下文吉折

事能說大作教也

象曰鼎象也以木巽火亨釋文一作書也聖人亨以享

上帝而大亨以養聖賢唐定字則或定本上亨二字係林今釋文以此與本同按之

象形也象鼎之形以名卦也升六巽人也亨帝貴誠用

精而已故謹曰亨其亨亨帶養聖賢則饗食牢禮當極

其盛故曰大亨泰本蓋禮以簡為敬而情以繁而法用

有多寡而義無隆殺

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

自初至五為大坎坎為耳離為目故曰耳目聰明張氏

謂取鼎耳非是以遜之六二升而居五是柔進上行而得中

也以遜之九五降而居二是應乎剛也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命元命

鼎形端而圓體鎮而重正位凝命象鼎之時也

初六鼎顛趾利出否得妻以其子元咎

初在卦下若鼎趾然否者穢惡也鼎未實時必先倒口

以其其行口向下則趾反向上是顛趾也此是實義

大畜和以上易下為顛趾或趾顛則巽反成兌兌為妻

而初自大壯之上和以震之長男與兌互又自大畜之

四和以艮之少男與兌互皆有子象是得妻而煎以其

子也又何咎焉

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

倒以寫否是為未悖柔祇納新是為從貴謂九也

九二鼎有實我仇有疾不我能我敵也即吉

鼎以陽為實仇敵也疑謂三注謂初以五言傳義以初

若以仇訓則五為正應方吉其三居大坎之中坎有

心病故不能至鼎既有實不慎則亂玩象傳故以敵仇

不至為吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鼎以耳為行漢氏曰耳革則行塞知三以坎

虞氏曰大壯震為足折入
大過大壯震為足折入
此卦以推易也

我本同注

新法慈德曰仇

虞氏曰三在巽之初動
坎離有兩坎高相日月初
推而明也

洵重也雷重則威愈震既恐懼又脩為亦寓因重之意

初九震來虩虩後笑言啞啞吉說文無後字晉王府本同

後震後也言猶亨也初為卦主故爻傳並與眾同

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

釋文曰吉作改

六二震來厲德釋文本作喪貞釋文本作貞于九陵勿逐七日得

鄭注十萬曰

二與初比震自初未故厲德度也注疏以自初至四為大陰鱗次有自似貝然自乾以初四居坤而貝形相類以居木坎坎為盜又居五艮艮為邱陵度必有盜而得之

九及備五言九上

非高以適者然而勿逐者釋文本艮體主止不能遠去主震

動而有五則動中有止則自震二至艮二歷有五焉止中動易之用如此也

七爻為七日七日復卦屈指計之當必失而復得知

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

鄭注蘇不也馬也尸蘇蘇言也

蘇：疑懼貌復生日蘇三以大坎而並互坎坎多眚惟能往而至上則出乎坎而无眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

九四震遂泥

或本震訓

震本坤體坤為土互坎為水水土合而成泥四受震之極而居險中故有退入于泥之象

象曰震遂泥未光也

○坎反離光自初至四為大離

六五震往來厲億或作意元喪有事

以五視上為往以五視四為來有事謂祭事左傳凡祭

事卦惟五初四兩爻為震而二五適與之比故其詞畧

即然二在下位所有者日耳五居尊位所守者宗廟社

稷也且可失宗廟社稷不可失故度其元喪即祗肅將

事如春秋諸國社稷亦遇災而懼之道也此即祗肅將

象曰震往來厲危行也其事在中大元喪也

五居尊位則其所有之事大事如春秋大事于謂以元喪為事震中道知危而懼故能守而勿失

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰元咎婚媾

有言

索：心不安之貌矍：視不專之容大離為鄰謂五婚媾謂三

索索在初四不及於上而五實受之以危厲相激戒

而知畏故能轉得元咎然三本正應乃兩陰不交則亦

不危于有言也

象曰震索索中未得也雖凶元咎畏鄰戒也

象曰震索索中未得也雖凶元咎畏鄰戒也

艮卦象山

艮上 純卦

中以位高上已過山中故征凶

艮其背不獲其身行其庭不見其人元咎

艮止也其象為山山者止之極者也人之四體惟背不

動故艮象之身與背相背者也艮乎其背則不獲其身

矣是以雖行其庭而亦不見其人何者以其背也

然而元咎者止而不失其所固免禍之道也

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

明

卦有五震故兼行言天下無終始終止之理故震中又

有大離故為光明之象而照之以天者是也艮以止為

知然非可一於止也行乎其不得不行即止乎其不得

不止靜而止動亦止也惟其時而已矣

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行

其庭不見其人元咎也

艮其止者止其所止也皆以道謂止者作止其所者得

其所當止之地即所謂時止則止也上下敵應以爻位

言凡六子重卦皆有敵無應而獨於艮發之者卦既止

而不交爻又峙而不應與止義相協故兼取以明之也

疏泰孔惟其不相與而相背是以不獲其身亦不見其人

思以象

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼并也思不出其位動中有靜行中有止也

初六艮其趾元咎利永貞

艮以人身取象乾屬天以坤屬地以艮屬人故三正以

為人正其易首艮名曰連山以連山為初在卦下趾也趾壯

則有凶故艮則元咎且以永貞為利

象曰艮其趾未失正也

極漢三傳作折

艮上為艮

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓見咸卦拯舉也隨謂隨三初言指當艮之時二既不

能進三又不能退故以不拯而不懼

象曰不拯其隨未退聽也

言三未能退聽於二三以五坎居大坎

九三艮其限列其夤夤夤也三處上下之間一剛中極

限要也夤夤脊肉也董灼也三處上下之間一剛中極

四陰排外猶人當要勝之際上下隔絕中脊四分立有

死亡之禍故憂危之至不啻燒灼其心也此爻是心位

以動為死若一主乎思便是枯槁寂滅一消故其詞如此

象曰艮其限危夤心也

六四艮其身元咎

身不妄動可以免咎艮之象也詩云大往有來

以妹歸見。豈復可訓。孔疏謂此是以妹從姊而歸。惟自
與泰六五不同。亦是異義。此六五之詞。正與泰命。惟自
二至五位皆不正。故征凶。又三五兩爻。皆以柔乘剛。故
无攸利。既云无攸利。則其體亦不可利。又

象曰歸妹。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。所以有歸妹也。

卦曰泰和以四之坤。歸三之乾。有天地相交之義。歸妹
女之終也。而萬物化生。由此興焉。則歸妹所以為始也。

征凶位不當也。无攸利柔乘剛也。
位不當則溢。溢則義故有柔乘剛。則歸妹。故无利之
不吉。在此舊說皆歸妹。故有說動。非
是。說動正是歸妹。根由有向凶。非

象曰澤上有雷歸妹。君子以永終知敝。作弊
永終歸妹也。知敝知其征凶。无攸利也。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。
娣者。妹之妹也。初自恒。和易長女為少女。有娣象。娣非
嫁而實嫁。非妻而亦妻。與跛之能履。眇之能視。正同。故
征吉。初為是。兌為毀折。故為跛。幸以剛承剛。非健步
而尚可。行故能履。

象曰歸妹以娣。以恒也。跛能履。吉相承也。

初自恒。和故曰以恒。亦是常道。初又承二。故曰相承。

九二眇能視。利幽人之貞。

明能見。幽人之貞。亦
決其主此也。

眇能視。承上跛能履。言相承。二居五離。離為目。乃甫及
離側。而適處兌中。故有眇象。幸與初比。應如此。迴環看
借陽剛之明。以為眇。則亦有能視者。此惟有幽閒貞靜
之操。則可以自守而不失矣。

象曰利幽人之貞。未變常也。
未變常。即如西象。如秋。如和。

六三歸妹。以須。反歸。以娣。須。荀位
須。女之賤者。三自泰。和易乾為兌。變剛夫為少女。此須
也。又自恒。和其始之由。初而歸。三者固娣也。乃初既歸
三。則三仍反初。一若得此。須女。而初妻之。娣。忽然知寵
竟。故出歸。故國者。蓋入宮見娣。以新。問舊。有如此矣。

象曰歸妹。以須。未當也。
九四歸妹。愆期。遲歸。有時
坎為月。離為日。日月合而為期。四以五離之側。居五坎
之中。而下無正應。故有愆期之象。然非不歸也。但遲
吾行。以待吉時耳。

象曰愆期之志。有待時。一作而行也。
六五歸妹。其君之袂。不如其娣之袂。良月幾。阮。前作望
吉。

帝乙歸妹。義見。泰卦。卦自泰。和故五爻。獨君。女君也。猶
小乾為和。兌為口。命之為袂。袂。初三兩娣。以二乾成

康。此。實為。帝。神。為。故。帝。乙。歸。妹。為。義。見。泰。卦。卦。自。泰。和。故。五。爻。獨。君。女。君。也。猶。小。乾。為。和。兌。為。口。命。之。為。袂。袂。初。三。兩。娣。以。二。乾。成

康。此。實。為。帝。神。為。故。帝。乙。歸。妹。為。義。見。泰。卦。卦。自。泰。和。故。五。爻。獨。君。女。君。也。猶。小。乾。為。和。兌。為。口。命。之。為。袂。袂。初。三。兩。娣。以。二。乾。成

康。此。實。為。帝。神。為。故。帝。乙。歸。妹。為。義。見。泰。卦。卦。自。泰。和。故。五。爻。獨。君。女。君。也。猶。小。乾。為。和。兌。為。口。命。之。為。袂。袂。初。三。兩。娣。以。二。乾。成

康。此。實。為。帝。神。為。故。帝。乙。歸。妹。為。義。見。泰。卦。卦。自。泰。和。故。五。爻。獨。君。女。君。也。猶。小。乾。為。和。兌。為。口。命。之。為。袂。袂。初。三。兩。娣。以。二。乾。成

初九遇其配也主雖句對作均无咎往有尚

配主謂四豐以明動相資為善不以陰陽相應為宜元

者皆吉有故初與四雖敵而有遇合之義十日曰旬元

以納甲高則震納庚離納己自庚至己通為十日以一

月言旬則日高未中月尚未盈可无足食之咎未氏知

言豐之初以一月論已一旬也 是以往必有尚也日不知

象曰雖旬无咎過旬災也

過旬則日中而見月盈而食矣自二至五為大坎故有

災久言雖旬无咎象言過旬有災正典最言宜日中

六二豐其蔀日中見斗主往得疑疾有孚發若吉

蔀陸叢也略例云大暗之謂蔀馬云小也鄭斗斗星也

二目泰之五震和二居離明本是日中之候無如互契

為草蔀大坎為叢棘極其蔽障雖日中而已見斗星則

不獨是而且昏矣以此而欲往與五交則五又柔暗道

得其坎疑之病惟能加以孚信離坎合而發動其志庶

可以得吉耳

象曰有孚發若信以發志也

九三豐其沛釋文或作沛于夏日中見沫漢書字林于夏

折其右肱注云謂幅慢也沛云清沛也于夏傳云

草生水曰沛注云鄭于云祭社之藪也按此皆其義

廣注則云日氣下

公羊傳注云草棘曰沛風俗通小澤為沛沛者草沫斗

木之藪也沛亦有藪陸義正典辭同故用其說沫斗

約後星薛云斗之輔星三亦在吳坎之間故與二畧

同且離已偏側將畫之也星尤易至故向止見斗今且

見沫知在咸為艮艮為手肱也自易為兌而主毀折則

損知卦例上右而下左三在離上故為右肱然而元咎

者三抑肱知為艮醫或為因禍而知懼也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

豐以大為尚不可大事則與卦義相反矣故終不可用

九四豐其蔀日中見斗過其夷主吉

四與二易故其詞畧同二在下卦之中三四在兩卦之

兩蔀故皆有豐蔀之象夷主謂初九初九

此即最傳日中見斗之意也夷主謂初九初九

遇上也四視初為同德相助於三處故吉

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉

有志字行也

不中不正故曰不當六二既中且正而亦曰豐蔀者

蔀也故獨行謂往與初遇

六五來章有慶譽吉

來者自二來也二日位則離為章二多譽以章美來相

輔助則不獨有慶而且可致譽知吉孰大焉

象曰六五之吉有慶也

鄭初初作豐上則以

毛以蔀為叢蔀非是

震亦為草蔀

廣注則云日氣下

折其右肱不可用也

夷主謂初九

象曰隨風巽君子以申命行事

以下繼上曰隨申命行事象風之鼓物也申命重巽

初六進退利武人之貞

進退巽象武人乾象陰柔在下懷疑不決惟能出以剛

斷而加以正固則無所不利矣此以剛濟

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

巽為不果故志疑乾足幹事故志治治亦

九二巽在牀下用史巫紛若吉元咎

巽為牀二居下卦故在牀下巽至牀下亦已早矣此句

吉惟風古者後史前巫之禮而中處其間故象曰則禘

導者多可以無為而守至正吉且无咎矣用史巫紛若

毛本禮運釋

象曰紛若之吉得中也

○二於重卦為下於單卦為中

九三頻古本頻本吝

三居兩巽之間故曰頻頻過為早屈失其剛體故吝

象曰頻巽之吝志窮也

志為窮累三為屈節求人吝之道也旅初志窮務煩

巽三志窮甘竭

六四悔亡田獲三品

其初以長難於艱難為

四自坤來坤初四之坤為田互離為網罟甲冑戈兵有

殺獲之象三品者上殺中殺下殺也舊作一為乾五二

可油一為頌徒御則於古義相慶知四乘剛元應本宜

有悔幸以柔順五故不但悔亡而且有獲彖詞所謂小

亨者在此胡氏炳文曰田武事也初利武人之貞四

象曰田獲三品有功也

九五貞吉悔亡元不利元初有終先庚三日後庚三日吉

五有敵元應亦宜有悔幸有中正之德貞而且高故悔

亡而元不神先庚三日丁戊己也後庚三日辛壬癸也

初十輪獨無甲乙而故曰元初有終夫有初元終則於

義為凶元初有終則終復有初貞下起元亂極將治於

是乎在吉孰大焉餘詳盡卦詞畧同其義亦相近

象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

上處至高本在牀上乃以窮而思反玩象傳不在上而

亦在下是失其所安也離為資斧上已出離則喪之是

失其所有也既失所安復失所有凶可知矣

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上處卦位之窮於單卦重故曰上窮正乎凶者言此正

其所以為凶也按正乎凶不可不其可曉程傳以正乎二

居九曰自二居四則其
年例得位永其建為元

朋比之小人就中正之王者吉孰大焉然渙者散也散則不能復聚乃四居五艮為邱以渙之者而有邱陵之艮邱邱本真有應焉而思者此言渙而復萃將積小以高大所謂柔得位乎外而上同與乘木有功者皆在此

象曰渙其羣元吉光大也

居大離之中故有光大之象

九五渙汗其大號渙王居元咎

汗坎象號其象汗出不反王者之號令知之故曰渙汗其大號艮以一剛在上有門闕宮庭之象然在否為四在損為上皆非正位今易為五是渙其所居而獨為王

居也去偏即正宅中而治又何咎焉

象曰王居元咎正位也

上九渙其血而去逃元咎

坎為血上去坎已遠故曰渙其血去者不復來也逃者不復返也舊作惕非是此與出者不復入也其於坎血遠而又遠何咎之有錢氏一本

象曰渙其血遠害也

兌下泰三往損五往益二往

節亨苦節不可貞

節限制也澤上之水其容有限故為節制事以節可以

永知故亨然節貴得中至于刻數已甚而太苦則亦不可為典要矣

象曰節亨剛柔分而剛得中

節自泰和其未易時剛柔皆聚而不分而剛亦不皆得中自以乾三居五以坤五居三於是剛柔分而剛皆得中焉虛氏曰此本泰卦分乾九三上坤五二

苦節不可貞其道窮也

說以行險當位以節中正以通

說則不苦當則可貞通則不窮本坎此專據九五言天地節而四時成節以制度不傷財不害民

泰下乾上坤此天地也自易為節而坎冬兌秋五震為

春大離為夏四時成焉坎為法律可作制度坤為財為

民傷害坎象不傷不害兌象以行險此言聖王法天地

節道之大

象曰澤上水有節君子以制數度議德行

數度謂尊卑禮命之多寡德行謂人才堪任之優劣君

子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用

皆使得宜如忠靖廉清貞高介其下皆著得一前完

初九不出戶庭元咎

戶庭門庭皆艮象門初九不出戶庭不至二三七二之

豫氏曰澤上水以
民信為節
虞氏曰艮止為節
為應象為節為坤
三五為節數為坤
之五為節信

戶亦坤象為節
不至者故不出戶

內以重卦言中以單卦言巽順也下有象以說從其上
上有象以巽順于下上下相孚天下自化

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

木在澤上其體中虛故有乘舟之象應乎天者天之道
亦孚而貞也他卦由天地說到聖王此卦獨從聖王說到天地先釋卦詞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行澤上無所不周猶信之被物無所不至君子體之
以好生洽民心議獄者求其入中之出也緩死者求其
死中之生也說系孔疏及楊氏萬里皆謂中言利獄者皆取離象中孚體以大離故言議獄緩死

初九虞吉有他往不燕

虞也初應於四宜自安虞無意於四則吉故曰虞吉
有意於四則不安故曰有他不燕說本荀氏項氏皆不安取外應字在其無待於外也

象曰初九虞吉志未變也

志未變故孚而不失其所安有他則變知

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡釋文本又作康陸作編京作劇之

離為鶴震為鳴陰謂三玩本文陰及繫詞通字斷應指以子居五既不可謂三說三者在陰而通二者也舊陰為二子為初亦與非之不能震為長男是其子也

好爵爾靡與賢者共之之意二本不與三應而三以中

虛見信於外外對內言則二自應之謂不應而應故繫
者者通者二也其通是以天位與共天祿與食且倍切
羈縻之志也此與詩之與體相如上言
象曰其子和之中心願也

言二之應三乃出於中心所願字之至也據此則其于

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂四易州並陰並陽為敵卦惟三四兩陽助得敵則
不相應而相鬥或鼓或罷者戰則鼓而止則罷也或泣
或歌者勝則泣而勝則歌也張南士曰鼓震象罷艮象

兵甲帛故有皆敵意也或鼓或罷一作一罷亦是敵意此不
相爭而相抗者

象曰或鼓或罷位不當也

三與四兩陰相敵故位不當

六四月幾望馬匹亡元咎

卦體大離離為日與月對為望四以重陰居兩卦之
中而稍偏近上上滿而下缺故曰幾望王氏應麟曰小

馬是初與四本匹偶也乃四絕去其類而上與五象則

前大易注云四居陰位故

元咎元咎元咎元咎元咎

馬匹亡為棄私黨而歸真也又何咎焉

王弼曰此象陰之類也

象曰馬匹亡絕類上也

九五有孚擊如无咎

○巽為繩五艮為手有拘擊之象相孚如是何咎之有卦

之主也所謂化邦而應天者皆在此

象曰有孚擊如位正當也

上九翰音登于天貞凶

巽為雞雞曰翰音舊作羽翰音似未白上於三才為天道故有

翰音登天之象失其故常矯誣已極違其本體貞而守

之凶之道也此是貞凶正解凡言

象曰翰音登于天何可長也

何可長即不可貞之意

三三限下 聚卦

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下

大吉

小過陰過盛也陰多於陽故為小過既過於陽在小者

自有亨適然陰柔用事必以正為祿而於義僅可為其

小不可為其大傳或卦以二陽在內上下四陰有飛鳥

張翼之象震為鶴俱有飛鳥之象震為聲音鳥去而聲留

說本故曰飛鳥遺之音鳥之飛也上則元所適下則得

是以小事吉也

柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也

柔謂二五剛謂三四各玩之詞便見不可

有飛鳥之象馬飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下

順也

逆風而上為逆隨風而下為順俞氏疏愚按上五爻為

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

儉

侯氏曰小大者謂上下

雷在山上其聲漸隱詩曰於其震故曰小過過恭過哀

過儉皆小事之在下過而不失其正者

初六飛鳥以凶

小過之義宜下不宜上初本在下乃上與四應有征鳥

屬疾之意故凶四柔皆鳥翼初與上則翼之翰也翼之

象曰飛鳥以凶不可如何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

卦惟三四兩陽則此兩陽皆祖也君也五柔居尊妣也

初柔在下。臣也。此家臣之類。二與五應必越三四兩爻是過其祖而過其也。二與初比在三四兩爻之下是不及其君而過其臣也。夫以過地而過其祖此在下之小事可也。以過臣而過其君此在上之大事不可也。二能謹守臣節以柔順行其中正故元咎。

象曰不及其君臣不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

三四兩陽君象也。而四陰環列前後左右無非小人。真有末大必折尾大不掉之勢。故三當慎之以防四當陰之以遇。謹心慎德以制其變。則禍或可弭。陰息異數以

結其初則情或可動。此如捺卓秉政。昭懿當國之時。陽

象陰盛不可有為。故宜如此。否則禍不旋踵而出。及之

知卦體大坎三四正處坎陷之中。而又不正不勝。福氣不敵。故多凶象。

象曰從或戕之凶如何也

九四元咎弗過過之往厲必戒勿用永貞

四以剛處柔不為過暴。本可元咎。惟陰強臣跋扈之秘

當加意以待之。句本末若弗隆以禮遇而將往而妄動

則其事必危。魯昭公是也。故宜奉以為戒不可堅守其

常道也。勿用永貞即不可貞與大貞凶之類。

象曰弗過過之位不當也往厲必戒終不可長也

王注五陰陰盛故極

。失位則無權。妄動則必敗。終不可長。即釋

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

卦體大坎。坎在天為雲。墮地成雨。說本五已出坎中而

反居水上。其明故但有雲而無雨。互兌為正西。此西郊

也。說詳為弓彈。繫以吳繩。有弋象。艮為山。其下為穴。

穴指初二兩陰。又為虎狼狐鼠。皆獸之在穴者。指

飛鳥。是謂可弋而取也。此言上下不交。當求才以共濟

之意。若六之也。

象曰密雲不雨已上。鄭作也。上六弗過過之飛鳥離之凶是謂災眚

四之弗過過之為君者弗隆以禮遇也。至於弗過過之

則君弗隆以禮遇而臣即過之。知此如漢魏六朝。自加

離如鴻則離之之離。說本余。舒坎為災。昔蒙過高之地。而

至於斯極。未有不離於禍者。四之厲在君上之凶。在臣

是以天災人害。皆未終至也。小過六知。舊說誤。似尚不幸。強

象曰弗過過之已亢也

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

既濟事之既成也。水火相交。各得其用。六爻之位。各得

其正。六十四卦。故為既濟。本當未濟時。由否而趨泰。有漸

其正。卦惟此。故為既濟。本當未濟時。由否而趨泰。有漸

坎言三卦

既濟亨。小利貞。初吉終亂。

既濟事之既成也。水火相交。各得其用。六爻之位。各得

其正。六十四卦。故為既濟。本當未濟時。由否而趨泰。有漸

其正。卦惟此。故為既濟。本當未濟時。由否而趨泰。有漸

或之機及既濟後由泰而趨否有漸衰之兆故亨者尚
注疏及程傳俱謂大者已而利在得正其初則吉而
小者注疏及程傳俱謂大者已而利在得正其初則吉而
其終復亂也

郭本亨下有字

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

亂坤為坎

既濟之時持盈保泰不過陳紀立綱而已非有出否濟
屯磊落軒天地之功也故曰亨小其初則吉者以二柔
得中成其文明之治也其終則亂者以上柔終止窮於
險陷之危也

象曰水在大上既濟君子以思患而豫防之

時方既濟非有意也然水決則火滅火炎則水涸相交
之中相害之機伏焉故君子必思患而豫防之能防在
豫能豫在思

初九曳其輪濡其尾无咎

二四互坎坎為輪為初居坎下是曳其輪也上為首
初為尾坎水在前而初涉之是濡其尾也然而无咎者
附乘輿以濟險亦求進之道也濡尾之初在曳輪不在
二兩之可則人曳是附尾而行非止而
不進之謂也未濟二爻象律行字可見

信說之說以始居
初九其尾濡在二兩
曳之則止而不進矣未
濟也

象曰曳其輪義无咎也
六二婦喪其茀子夏傳作茀勿逐七日得

干云馬為第也

離為中女有婦象第車蔽也注疏作首飾庚申朔云
故有此象分按泰五爻為坤為王惠俱無髮象而第之
為車蔽歷有微胎詩翟第以朝是也其象均與泰命故
從鄭二曰泰來泰之五為坤為五震俱有車象而五適
當震門是第也自易為既濟而成互坎坎為盜故曰喪
幸二有中道不能終失故不必追逐震亦而自既濟至
未濟歷七爻為七日注疏以二五皆中道台之為七數似
云三日非注疏以二五皆中道台之為七數似
七日也天道小變當可復得也

九三高宗

象曰七日得以中道也

九三高宗伐鬼方三年得克之小人勿用
三自益之上和上居至高為祖宗之德故曰高宗固是

武下然亦以之象言觀未濟同
言伐鬼方却不言高宗可見
自易為既濟以上居三適當坎離之際寇盜戎兵迭相
倚伏故有高宗伐鬼方之象至于三年克之則其事成
矣故曰既濟孔疏云故道中
然事同此之故取譬焉然而小人亂邦不可用也

象曰三年克之德也

六四繻子夏傳作繻王有衣衾子夏傳作終日戒
繻古作濡謂每漏也卦以濟川為名而四通當坎險故
有此義衣衾敗絮也四在咸為互乾乾為衣自易為既
濟而衣蔽矣乃即此既敵之初以塞方漏之舟亦未始
非濟險之一助然而不可恃也故又終日戒懼焉

象曰終日戒有所疑也

坎為疑

九五東隣殺牛不如西鄰之禴祭實受其福禴漢書

鄭以離日正東方為東
臨日出西方為西隣也
專說本卦言在位說同

易例震兌為鄰卦自泰未泰五居五震震主東是東鄰也二居五兌兌主西是西鄰也上坤為黃牛以二居五則為殺牛下乾為介福以五居二易為鄰主夏而行禴祭則為受福夫禴薄祭而殺牛盛禮乃東反不如西者

震以離為在位說同
武與說子用與是

二居離位當夏時而行夏祭得其宜也此爻自當指文
於二五爻位亦甚宜蓋既濟田而而象文以文明
在下而正在方與紂以險暗居上而行將陷溺也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

乾為首

上六濡其首厲

濟川而至濡首其危可知所謂終亂也

象曰濡其首厲何可久也

離宮三世卦

離下 否 二往恒 三往損 初往
離上 五來恒 上未損 四來

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事之未成也水火不交不相為用卦之六爻皆失

未濟亦惟此故為未濟本亨者始雖未濟終當得濟也坎為小狐汔幾也狐將渡水幾至而濡其尾則終不能渡矣故无所利

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

柔得中謂六五離明在上自有可濟之道故亨未出中

謂九二此亦指五坎陷在下未有出險之方故未濟不

續終者不能繼續以終其事故无攸利蓋六十四卦至此已終不可復續雜卦所云男之窮者正謂此也然六

爻雖不當位而剛柔皆應則天地之交陰陽之合猶是

乎在是易雖窮而不窮此和濟之所以終得而濟而其

義為亨也難卦於未濟後繼之以夫正是決去陰柔陽
不窮乃以不續
終為不窮也

象曰大在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之本義曰慎辨
物者物以羣分也慎居方者方以類聚也夫云物者陰
陽也方者位也辨則物自解而六分七居則類自命而
六十四卦之末明揭而終結之一篇之中三致意焉

初六濡其尾吝

義與象同甫濟而濡及其尾其吝可知

象曰濡其尾亦不知極也

極中也中在二初以濡尾而未能出中故曰不知極

九二曳其輪貞吉

義見既濟三四互坎故亦有曳輪之象中以行正故不

但无咎而且貞吉

坎六五曰來為與為臨
而陰大陽臨之象也

象曰九二貞吉中以行正也

二有中道能以正能附正而行濟乎險難故曰中以行正

六三未濟征凶利涉大川

三將出坎而又入坎故曰未濟居重險之中而或思妄

動凶之道也惟即此大川之在前者而謀所以涉之則

未濟者可以終濟知

象曰未濟征凶位不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四出坎入離有由否趨泰之機故曰貞吉曰悔亡在指

為互坤此鬼方也又為互震自以初居四而成互離互

坎即用其震以伐鬼方焉既詳然在既濟時必三年而

後克之不勝其德至於茲則論功行賞開國承家雖猶

是三年而功過勞逸損殊矣

象曰貞吉悔亡志行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

此正柔得中而亨者故曰貞吉曰无悔光離象五以否

二作離曰物天中繼明四照而下坤變坎適與之合布

上下交和之美近光錫福吉不一否吉亨之至也

象曰君子之光其暉吉也又作輝

暉者光之發越管轄云日中為

上九有孚于飲酒元咎濡其首有孚失是

坎為酒上與三應故曰有孚于飲酒乃上在恒為互乾

乾為首以三居上自易為坎若埋乾首于坎酒之中而濡之然夫

孚于飲酒尚可元咎至飲酒而濡其首則所謂有孚者

轉失於是矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

二濟合正互皆具兩離兩坎之象但坎上離下則以二

四之坎接外之正坎上下皆水而濟至于盡離上坎下

則以內之正坎接三五之坎雖亦上下皆水而阻于上

九濟不至于盡此既未之所以分也

上經終坎離下經終既濟未濟說者謂坎離為乾坤之

用二濟又坎離之用又謂轉易之卦至坎離而窮坎離

坤皆無倒兩互之卦至二濟而窮既未濟上下兩互仍

實則文王推易以全經為首尾乾坤者聚之始二濟者

分之終也

上經首乾坤所謂天地定位也下經首咸恒所謂山澤

通氣雷風相薄也其以二濟終之則所謂水火不相射

也蓋乾坤不與六子對祇取六子之化體以相比見故

不列坎離震艮巽兌六卦說本誤

項氏安世曰坎離者乾坤之用也故上經終于坎離下

經終于既未濟頤中孚皆離大小過皆坎故上經以頤
大過附坎離下經以中孚小過附既未濟
吳氏曰慎曰易之為義不易也交易也變易也乾坤之
純不易者也既濟未濟交易變易者也以是始終易之
大義。

秋林穎先生是書頗不深宗說以象數義理兼通為主每
考題葉以毛氏原本而不全載其文凡用原文者注上加
○本其文而參訂之者加△然祇什之一二其明從毛說明
駁毛說則又見於夾注中體例未為盡善多有贅辭以下
此書無之其書既依今本不應每注而斥文明稱六爻則似
冰炭懸疑不能明也所引諸說大致以原野間周易折中為
藍本後引古說以近人說則補錄其方如師象以毒天下
本文謂兵者毒氏之具而眉注載釋文毒役也馬云汝也據
四孟簪本文謂如簪之括髮然而眉注載王氏固守紀開引
鬼說古者禮冠未有簪君此類柱之自相攻異亦有從從毛
者唯唯四孟云木文謂乾為天為首木而眉注載毛氏父金
巽木之說中孚卦辭豚魚木文夾注取毛說即令江豚眉注
又引宋吳說為從而別有發條載鄭注實從大君小名之說
又屯上象親三氣注下者有一葉字而無說坎四納約自牖見
注引虞氏良為門闕云云而依注云以說集解不載凡此或

待改或待考蓋雖清本而猶為未定之稿矣中如乾三乾五
引鄭注二於三才為地道五於三才為天道而乾三獨不引
三於三才為人道未免疏漏又言位乎天德為補以天德知
天德以利貞者性情也為猶言性命此類亦殊迂曲位與誰
通言位乎天德性情以王弼性其情之注為精義與利貞相
貫他如觀卦辭盟而不羸以為濟比降神不知為賓主盟而
敵酢不親為短故四文言賓王儀神仰飲頤頤賈誼引鄭注最
得性情渙四渙其羣以為去朋比以小人不知為其佐多賢言覽
各類篇所言尤為古義而開諸夾注即古文亦不必盡舉
交合實為不明僅學者之言文亦以釋任實有不合義文之理
自昧昧身切四樽酒旁注引曹憲文字指歸云說文尊字从
酋寸酒官斤度也今尊卑從此得名俗作樽以以為說文無此
語不知此等傳說文而為之說最無以尊上帝旁注引惠
棟云定本上帝二字衍以為今釋文無此說未知何據不知釋
文出以尊二字云看兩反注字上帝同此即釋文徑文無上帝
二字之說是其於隋唐人多亦未能釋其大通攷先生有孔
孟偏重及質疑諸書多前人所未識此書不特無家法且多
字實氣未解何故然其間之取雖不若當而皆根據先儒
終以真心臆測者可以又無異於曲說羣古傳者之弊在易
說中亦頗能正好事者如終重為修政亦不可獲之書也
徐君行可近從嚴師得此出一見示為借改而歸之事而
吳縣後學胡玉荷時年六十有三



咸豐癸丑夏開彫

周易屬辭

吉修堂梓版

邑侯楊雲甫先生示馬宗周唐起尉劉兆彭書

遙遙數千季間四聖人共訂一經其理與數百家莫
殫故自漢以來易之訓詁浩如烟海學者第仍其說
而安之于理數真際豈盡確有所見耶蕭吉堂先生
大著周易屬辭獨能屏除諸說就象與辭潛心觀玩
觸類旁通無非廬山真面可見注經無他奇巧祇于
白文中作探討則妙義環生矣

國朝李文貞公註易多出自心靈不泥舊義斯編窮
理言數竝有文貞公所未見及者易學津梁舍此其
周易屬辭

書

誰與歸學使丁虛園先生按臨在邇諸生急宜請序
行梓曰公同好所深望焉

道光丁未荷月上浣湘川游人楊兆奎識

吉堂蕭君見示所著周易屬辭因集易林句為讚題其簡端即就

雅正

乾坤利貞上配太極陰陽變化終不離忒三聖茂承與道合契德義既生各樂其類暗昧冥語因無所據未得入室相傳註誤愛子多材日就月將握珠襲玉富如教倉通理大道不失其節曠然大通簡易理得周易屬辭 讚 一

配合相迎尔盈尔虛精誠所托不離其居充實益有誰與共言周旋馳驟六藝之門

皆

道光丁未孟秋昆陵丁嘉祿



周易屬辭序

憶自束髮受書略通章句先贈公即授曰赤崖彭東壁所集百家註易眾說襍糅固知決擇稍長乃專授曰程朱傳義合併參詳雖猶有所得然時方留心舉業于三聖人之精蘊仍未能有所發明也同年友蕭君吉堂與余先後從學于森齋李先生其為人淵默靜深喜治經而其所專致力者尤莫如易始則博覽漢唐來百數十家之傳註曰究厥旨歸繼乃憬然于易說之不盡是也爰屏去眾說冥心搜討偶有所得周易屬辭 序 一

輒手錄之歷十數寒暑今乃裒然成帙矣受而讀之初嫌自創新例非漢儒篤守之道徐閱皆有經文足証如三極三才讀易者不過謂易具天地人之道耳吉堂則溯源于卦位卦字謂兌从儿介乾坤間有三才之義又曰卦名証之泰否乾坤合卦繼曰同人明夷上稱天地繼曰家人豐應天地數繼曰旅旅从二人又曰卦數字旁証之謂天地數五十有五大過次二十八得數之中彖文三棟例取三極曰說文極棟互訓為據其說元謂元从一兀兀亦从一是元有兩

一一天一地其下人也元統三才故文王繫卦元第一字又曰大象証之謂乾稱天坤稱地咸稱人恆稱易二篇之首特示易兼三才咸前卦離稱大人恆後卦遯稱小人大象此三人字惟泰大象三天地與三人配又曰諧聲証之謂頤夷卦數六十三爻在泰三小象惟泰三一天地又曰字數証之謂卦彖爻人字五十有五兼天地數十翼地字百有二天字倍地字數人字百五十三倍之同天地數觸類引伸如合一契他說之奇闢巧合類是余思吉堂訥訥而說經竟

周易屬辭

序

二

敢曰一家之言成一家之學蓋其卅年舌耕苦心孤詣鬼神默牖其靈故能為義經鑿險鎖幽如是余自謝病旋里從學諸友有舉是經曰質者或漫無曰應之今得此書亦可不窮于應矣昔森齋師格致編多說易則是書之成不誠足曰輔翼師說而張吾同門友講學之幟乎哉

咸豐二年陽月同學年愚兄李寒臣



周易屬辭序

易自漢儒象數遠而機祥別而先天又自輔嗣清言醇以儒理印以史事兩派六宗之書盈箱累棟後人極研殆无出其範圍者矣吾友吉堂蕭君獨謂六宗中切人事者前賢已闕不切者又非本旨作易起象數而孔子讀之乃至韋編三絕鐵搗三折漆書三滅必非漢諸家義例所能括也當吉堂始治此經亦僅集眾家為解既疑彖爻何以不厭相襲即分條甄比帖壁鱗鱗然又計卦名八十字不同字七十有二彖不同卦名字百六十有四爻不同卦彖字異不同卦彖爻字各五百

周易屬辭

序

一

有五十亦昔人未言遂屏去舊說取全經千三百三十有六字依說文求其故訓析其偏芻縉其聲紐一切從本經比例索解開卷茫无入處曰有乾爻五龍往來胸中忽觸亢龍字以四龍爻變小過見飛鳥象而得仰觀例睡中若有告經中字數非苟然者亟起坐取卦爻天地大衍筮策諸數乘除按之皆應大雷雨集潦入室不覺也以漸得凡例若干條芻推交通妙義環起乃著屬辭十二卷別為通例五卷通說二卷先後之其據繫辭所舉二十二卦十九爻準天地數為大有圖以綱領全易又于二十二卦中三陳之履九卦就序卦雜卦次序

以通明夷之蘊與大有相發明又于十九爻中以中孚七爻七乘之應大衍用數證大衍章古本所以直接七爻尤大義卓卓能闡不盡言不盡意之祕唯其逐字求象及于助語逐卦爻字求數頗疑簡易之道當不爾然而持之有故言之成理古人言象數亦各就條例伸已說吉堂沈思獨往竭十六年忘會忘寢十易稿以成此書專精極矣易道廣大亦烏足為病乎友芝始見吉堂大有圖嘗擬以陳希夷見其別四聖取象嘗擬以胡雙湖見其比例經文字句嘗擬以焦里堂然龍圖緣三陳九卦自悟位數論者以為易外別傳卦象圖略為表識

周易屬辭序

二

未及推闡吉堂因經求義不襲前人與里堂通例章句專比異同以通古義者分道揚鑣庶幾匹敵而其用心之苦成功之難殆過之无不及也今年夏其門人輩醵錢梓行吉堂命為序因述其致功之始終與成書大旨如此咸豐三年秋九月獨山莫友芝

周易屬辭序

孔子之贊易也曰聖人繫辭焉而明吉凶聖人繫辭焉以盡其言繫辭焉所以告又曰聖人之情見乎辭鼓天下之動者存乎辭又曰其辭文其辭危辭也者各指其所之詳哉於辭乎所以諄復詔人者以庖犧氏畫六十四卦渾渾然無文字學者欲憐其象貫其數會通其理以成已而成物非求之文王周公所繫象爻之辭不能也而因思孔子作傳乃所以發明文王周公所繫象爻之辭者也宋儒謂有伏羲之易有文周之易有孔子之易者吾惑焉爰是由

周易屬辭序

序

一

孔子之辭以求文周之辭而孔子之辭所謂十翼者自呂成公更次王弼本朱子據之作本義如其說於古似合然張守節史記正義稱上象卦下辭下象爻卦下辭上象卦辭下象爻辭以之斟楊子太玄用方州部家擬卦七百二十九贊擬爻為經其八十一首擬象者與攤瑩捫圖告測文數衝錯諸擬孔子象傳文言繫辭說卦序卦禘卦者竝在經外似楊子生西京所見易即是張氏云者比之呂朱本為確而思之數十年所謂卦下辭爻卦下辭究不知於今之易中何居也然則其為辭者且不能辨何由知其所

以為辭時讀易甚難哉吾友同里孝廉蕭君吉堂乃獨能冥精潭思執經傳所用凡一千三百三十六字析之合之逐之錯之縱橫鈎鈇謂文王周公孔子用字各有定數因推著其所以為辭者成周易屬辭十二卷屬辭例說七卷今讀其書徒驚怖其都與昔言易者異所說蓋十之八茫如也夫力數十寒暑乃得之而余欲知之旬日間其茫如也固宜然亦有知為說易家所不可無者如初上往來例固初往豐上故同云三歲不覲賁初往渙上則賁五為渙四故賁五云邱園渙四云有邱賁上來歸妹初則賁二為周易屬辭

序

二

十三卦為四九居西大有上爻兼乾坤為天五地十居中即孔子之言具河圖之數無餘無欠不假強為實有莫知其所以然者可不謂之獨得乎哉仲翔氏之言易也世推於漢魏最精而為其學者如終日乾乾夕惕若厲意以夙夜憂勤云爾而謂離為日坤為夕坎為惕否三體接乾生乾故曰乾乾又首出庶物萬國咸寧亦兆賴一人云爾而謂乾為首震為出坤為國為眾為安諸它解例若是壹似文王周公孔子之於辭字字必有一定排置而不可畧假者恐聖人立言以詔天下後世之心不拘曲若是而以其周易屬辭

序

三

歸妹三故賁二云賁其須歸妹三云歸妹以須餘以此例求之多合又以乾五天德稱天坤二地道稱无不利惟大有上爻兼繫天祐无不利周公以此爻兼乾坤故孔子曰易窮則變變則通通則久是以曰天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤而天祐一爻又於繫辭上傳特明之意蓋以此繫辭傳所以特說鶴鳴在陰七爻懂懂往來十一爻及離十三卦而三陳履九卦又始履終巽者皆有說至為曲奧因畫成大有圖以中孚七爻為一六居下履九卦為二七居上咸十一爻為三八居東離

例通求之又似苟不如是即其辭不必如是云云者吾不及見聖人而面問之也今吉堂此書其求聖人之辭之法不與仲翔氏同而求得於辭之意則髮髯與之等於易家足名一氏也已雖然中如傳合二十八宿十二律辰及六書諸說余頗疑為鑿可割汰不令蕪精善吉堂雖長余二歲精力十倍予學養誠篤逐年以增於里中獨所敬畏其學易必不以此書為止也可知矣咸豐九年歲次己未十月同學弟鄭珍拜手序

周易屬辭自序

自道光戊戌友唐君子固于英伯仲招館其家答諸子弟問易欲精揀取說手輯一編曰便講習艸彙過半私怪彖文翼何曰一語而再見數見十數見此中必有義例乃悉屏舊說專取經文觀玩初如面牆積久侶得端緒因將同句同字同旁同音及不同字分彙鈔集又已全易一千三百餘字據許叔重說文逐一比勘漸次推出義例十數條不揣愚蒙僭編易例易注若干卷冀君子俛見之謂舊義新解時或閒襍

周易屬辭 序

不若離之兩美乃畧刪節成彙繼改例增例頻增頻改最後得直卦例遂逐爻變直為主舊彙存者十不過二三今定周易屬辭十二卷周易屬辭通例五卷屬辭通說二卷大要卦彖字為母爻翼字為子析及偏芻諧聲見六十四卦三百八十四爻又互相闢通故曰屬辭也初時屬辭繁乃著通說曰分之又于通例中著解曰分之又于通例中著十數類曰分之三編離合彙取冥思默索獨往獨來遂閱十六寒暑中間一質學使丁虛園先生獲正音韻之謬朋友申莫君

子俛點定商量始終無間偏芻諧聲補救尤多及門唐生起尉常有參悟至鈔錄之功則前後來遊數百人咸與厥事十易彙始成今本自疑頻年拘牽象數且藏諸篋篋竟日居之當更有進于此者而學者慮彙久失遺遽取鋟梓夫易廣矣大矣象數義理前人之說備矣光遠錐指管窺何足言易哉惟已經証經時有符合是或易中一說畧述原委就正有道云爾咸豐三年蒲月望二日遵義蕭光遠書于奮經艸堂

周易屬辭 序

周易屬辭目錄

首卷

乾坤二卦

二卷

屯蒙需訟師比六卦

三卷

小畜履泰否同人大有六卦

四卷

謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁八卦

周易屬辭 目錄

五卷

剝復无妄大畜頤大過坎離八卦

六卷

咸恆遯大壯晉明夷家人睽八卦

七卷

蹇解損益支姤萃升八卦

八卷

困井革鼎震巽漸歸妹八卦

九卷

豐放辟兌渙節中孚小過既濟未濟十卦

十卷

上繫

十一卷

下繫

十二卷

說卦序卦禘卦

家君述易未著凡例已有通例也其每爻象注加

△者爻變爻直也變直所推出之卦與小象相關

周易屬辭 目錄

者則○召別之上繫下繫說卦及通例中加○皆

示彼此聯屬例與爻象同男永京謹識

周易屬辭卷一

遵義蕭光遠述

三三乾上

乾字義

說文乾上出也从乙乙物之達也。乾聲。以日始出光。乾乾也从旦。於聲。旦明也。从日見。一上一地也。乙象春艸木冤曲而出。陰氣尚疆。其出乙乙也。與一同意。按乾从乙。坤从申。卦名取幹支。詳見通例。

乾元亨利貞

周易屬辭

卷一

乾

一

乾純陽至健。直繫元亨利貞。而無他辭。所以別于諸卦也。惟大有元亨。鼎元亨。大壯利貞。倣此。

初九潛龍勿用

變始直乾。始初直屯。綜蒙。龍取蒙。童乾對咸。咸初直漸。潛取漸。勿用取屯。彖龍為鱗蟲之長。靈變莫測。故以象乾道變化。初在下。陽氣尚微。時潛而潛。故占勿用。潛為見躍飛之本。不潛則不能飛。勿用正所以為用也。說文龍童省聲。

九二見龍在田利見大人

變同人直坤。同人二直履。綜小畜。有田象。小畜對蹇。利見大人取蹇象。二地位。五天位。皆稱大人。三才之義。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

變履直屯。屯三直謙。故稱君子。屯對晉。有日夕象。乾乾者共事。惕者其心。厲者其所居之位。六十四卦人道之首。繫以惕厲之辭。觀九卦首履。則知此爻隱切作易本旨。而自古聖人憂勤惕厲。皆是心也。求免于咎而已。

周易屬辭

卷一

乾

二

九四或躍在淵无咎

變小畜直蒙。小畜對蹇。躍取蹇。彖下卦坎。淵取坎象。奮身將進。疑而未決。隨時進退。則无咎也。

九五飛龍在天利見大人

變大有直需。需上直離。對小過。有飛象。需綜訟。利見大人。取訟象。龍由躍而飛。陽氣盛至于天。猶聖人為天子。臣民所利見也。卦彖爻大人字各五十有五。參天地者大人也。故大有天祐。取諸乾坤。

上九亢龍有悔

變支直訟支綜始。始上變大過錯頤。亢取頤象飛而上曰亢。又角亢東方蒼龍之宿。居列星之首。有高亢之義。時位已過。動必有悔。六爻初潛二見。三惕四躍。至五而後飛。一飛而即亢。所謂吉凶消長之理。進退存亡之道。此可見矣。○說文介人頸也。从大省。象頸脈形。或从頁作頤。

用九見羣龍无首吉

此承亢龍而言。頤上變復。首取復道。用九。隨時變通以用之也。亢訓人頸。則有首矣。見羣龍无首。剛

周易屬辭

卷一

乾

三

而能柔不可端倪。是以吉。○始上直比。无首本此。

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

大哉取大有。見例。萬物一元所始。天一元所統。元所以為大也。此釋元。

雲行雨施品物流形

雲雨取需需五變泰。天地交而萬物通。此釋亨。

大明終始六位時成時乘六龍以御天

大明取大。終始。乾之終始。大明。聖人明之時。成。乾之時。時乘聖人之時。乘龍御天。則雲雨被物。此

聖人之元亨。

乾道變化各正性命保合大和乃利貞

大有五直臨對革。變化取革。由乾元而推變化之道。由形而反諸性命也。大和即元。元之德至貞而保合。以為生生之本。此釋利貞。

首出庶物萬國咸寧

需對晉。庶取晉象。咸寧諧咸臨。體乾出治。容保无疆。此聖人之利貞。

象曰天行健君子以自强不息

此亦主五言。大有對升。升對豫。行健取豫。不息取升。君子不以人欲害天德。亦一天也。

周易屬辭

卷一

乾

四

潛龍勿用陽在天下也

屯初直同人對支。陽取揚庭。漸初直弭。在下取弭。交。

見龍在田德施普也

履二直放。施取放。夬二變。坤德施普。亦並受其福意。

終日乾乾反復道也

晉三變旅對復。反復道用復辭。終始相生。乾之反復。憤樂相循。君子之反復。

或躍在淵。進无咎也。

小畜四直。對觀進取觀爻。

飛龍在天。大人造也。

大人乘龍御天。有雲雷交作。天造草昧之象。

亢龍有悔。盈不可久也。

不可久。則當有持盈之道也。○盈取比爻。

用九天德。不可為首也。

周易屬辭

卷一 乾 五

九五大人備卦之全德。神明變化。無端無始。是不可為首也。易自乾用九稱首。上經終于折首。下經終于濡首。剛過則亢。濟極而濡。聖人于盛滿之際。示人甚切。而乾卦六爻。足包全易。亦即是可見。

乾同字

乾乾 噬嗑 乾乾 履 乾乾 同人

乾三乾乾變履。噬嗑兩乾變益。對履乾肺乾肉。義

異字同。○同字惟錄別卦象爻象餘見例。

字彙

廟朝上 遯 二 坦 坦 履 乾 初 二 三 五 翰 亨 四 中

干 漸 初 行 行 漸 二 取 聲 後 做 此 乙 妹 泰 歸 一 驟 損 損 失 隨 二

說 文 光 从 手 乙 聲 就 三 孔 繫 廟 震 渙 朝 初 乾 乾 不 失

初 坎 上 訟 四 隨 不 自 失 畜 比 二 小 失 居 屯 豐 失 道 復 未 失

見 未 就 五 乾 无 尤 黃 四 剝 五 大 畜 二 蹇 二 鼎 二

彖字

元 亨 利 貞 乾 屯 隨 臨 元 亨 利 貞 坤 元 亨 大有 益

利 貞 大 壯 元 永 貞 比 五 元 元 吉 三 坤 五 訟 五

渙 四 泰 五 復 初 大 畜 四 離 二 益 初 五 井 上

周易屬辭

卷一 乾 六

亨 利 貞 咸 萃 兌 利 貞 亨 離 亨 利 貞 蒙 恆 亨 貞 困

亨 小 利 貞 濟 既 小 亨 旅 亨 二十 小 畜 謙 噬 嗑 賁 復

需 履 泰 同 人 大 過 坎 否 初 二 大 畜 上 節 四 右

利 十二 坤 解 蹇 夬 蒙 上 師 利 用 十二 噬 嗑

初 需 初 謙 五 上 觀 四 益 利 建 侯 屯 利 見 大 人 七

初 夬 萃 升 二 困 二 五 利 建 侯 屯 利 見 大 人 七

乾 二 五 蹇 上 利 涉 川 十 需 訟 同 人 益 大 畜 中 孚 利

攸 往 十 四 賁 剝 復 无 妄 大 過 恆 損 益 夬 无 攸 利 十

歸 妹 未 濟 蒙 三 臨 三 无 妄 上 无 不 利 十 三 坤 二

大有 上 謙 四 五 臨 二 剝 五 大 過 利 貞 否 同 人 初

二 遯 上 晉 五 解 上 鼎 上 升 五 大 過 利 貞 升 上 初

篇。惟觀上篇。觀對鼎。

爻七卦無元亨利貞。同人坎支震豐兌既濟。

合坤元亨利牝馬之貞。七卦元亨利貞。此取七卦。

相配。同人上直大有大有上直觀對鼎。例如前。

孔繫五卦無元亨利貞。晉家人睽豐。

除乾坤外。五卦元亨利貞。此取五卦相配。晉睽豐。

與彖同。豐與爻同。惟別取家人。家人綜鼎。例如前。

○又按彖六卦元亨利貞。乾屯隨臨无妄萃。卦數。

百一十四。在臨上直鼎。數條取鼎。皆彖例。

周易屬辭

卷一

乾

九

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

乾四德皆純粹至善。元于時為春。于卦為震。天地

生生之理。始于此時震動發舒。故曰善之長也。亨

于時為夏。于卦為離。萬物相見。美善于此時畢聚。

故曰嘉之會也。利于時為秋。于卦為兌。秋令慘肅。

是謂天地之義氣。利義皆宜也。凡物不宜則不和。

秋時物皆成就。各遂其生。有和說之意。故曰義之

和也。貞于時為冬。于卦為坎。天地之氣團結于中。

正固不搖以為來年發生之本。故曰事之幹也。謂

凡事依此而立也。此皆天道之自然。眾人所同也。

○長取師爻。師五長子直損。損稱元吉。故元有長

義。會取惠諧。益五惠心直渙。渙五直遜。嘉取遜爻。

和取兌初和兌。兌初直剝對漸。義取漸上儀秀。漸

綜蠱事之幹取蠱爻。

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。

元之德。人稟之為仁。體仁。體天地大生廣生之德。

周易屬辭

卷一

乾

十

也。元長四德。仁統四端。君子體仁。自足以首出而

在人上也。亨之德。人稟之為禮。君子節之文之。嘉

美其所會。自然動容周旋。合乎天秩之禮也。利之

德。人稟之為義。君子以利物為心。無自私自利之

見。則無乖戾之情。自足以和義也。義主剛方。和義

如所謂禮行遜出是也。貞之德。人稟之為知。精明

強固。自足以幹事也。此人事之當然。君子所獨也。

○承前渙錯豐。嘉禮皆取豐秀。豐綜噬嗑。合與噬

諸貞固取无妄四爻象。无妄四直觀對鼎。鼎對蠱

為例。○損當九九之中。元取損元吉。无妄當七七之中。貞取无妄可貞。元例。

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

此以乾當君子。天人合一也。

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

屯對遯故稱遯遯有草象世取革象龍德聖人之德隱釋潛下遯言其隱皆非龍德不能總以確乎

周易屬辭 卷一 乾 十一

不可拔贊之。

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

履對益兩庸从用取益三兩用履三直弇兩庸从

庚取弇兩庚履二直放對大畜閑邪取大畜存誠

取无妄脩諸己為善及于物為德博而化即德施

皆意君德明二非君位而可稱大人者此也

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上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

屯三變既濟辭取亂象履對解兩至取解爻兩至

兩終取謙象爻兩終存義以上皆釋乾惕下乃釋

厲无咎不驕猶二之不伐不憂猶初之无悶

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

周易屬辭 卷一 乾 十二

故无咎

進退取觀觀對鼎鼎四直益有恆象觀四變否有

離象上進釋躍下退釋在淵无常无恆釋或進脩

與二同而時漸迫矣

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

需五上直坎離故稱水火自同聲同氣至從龍從

虎皆一物親一物。聖人起為天子。則萬物快覩其光也。湯武革命。順天應人。與包犧神農黃帝堯舜氏作。其氣象皆如此。天位上。地位下。聖人成位乎中立之極與天地參。此又推聖作物觀之所以然也。

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。

訟上變困錯賁。賁對艮。輔互艮。動有悔取困。貴高釋亢。无位无民无輔。則其所以有悔也。辭與大有

周易屬辭 卷一 乾 三

尚賢。天助人助對發。

潛龍勿用下也。

處最下。故勿用。

見龍在田時舍也。

未為時用。故在田。○井初下也。時舍也。本此。

終日乾乾行事也。

事即德業。行即進脩。○履三直。○巽。巽大象行事本此。

或躍在淵自試也。

自試則進退不苟。

飛龍在天治也。

飛則居上以治下。

亢龍有悔窮之災也。

窮釋亢。災釋悔。窮取訟室。災取小過爻。

乾元用九天下治也。

元統天故曰乾元。用九則張弛得宜。天下所以治也。

潛龍勿用陽氣潛藏。

周易屬辭 卷一 乾 吉

漸初變家人對師。藏从臧取師爻。○說文新附字。

藏匿也。臣鉉等案漢書通用臧字。从艸後人所加。

見龍在田天下文明。

井二直大過。大過二直明夷。故稱文明。潛藏者坎之象。文明者離之光。

終日乾乾與時偕行。

謂日行與俱行也。○益與時偕行本此。

或躍在淵乾道乃革。

下上之交。乾道改革。故不遠進也。蒙錯革。故稱卦。

名。

飛龍在天乃位乎天德

乾位乎天德純粹精也需位乎天位以中正也。

亢龍有悔與時偕極

三與時偕行學問利于不息也故无咎上與時偕極勢位患不知足也故有悔然震无咎者存乎悔此易之教也。

乾元用九乃見天則

則者理有定限而無過不及也。○天則取大有爻。

周易屬辭

卷一

乾

五

乾元者始而亨者也利貞者性情也

性即各正性命情即保合大和。

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始釋元美釋亨利天下釋利不言釋貞此合四德一以貫之所以見元之統天。

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛健中正即元亨利貞之實純粹精又合四德之

始終極形之。

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施

天下平也

此合釋聖人四德乘龍御天聖人之元雲行雨施

聖人之亨天下平聖人之利貞。

君子以成德為行曰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

此承潛藏而申釋勿用。○不成名故成德。○初綜盤

有日象德可見而未見行將成而未成君子弗用。

智慮深沉。

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰

周易屬辭

卷一

乾

六

見龍在田利見大人君德也

此承文明而申釋大人同人對夬寬取寬陸非君

位而有君德亦人所利見也。

九三重剛而不中上不任天下不任田故乾乾因其

時而惕雖危无咎矣

此承俯行而申釋厲无咎。○兩在取(辟)爻。

九四重剛而不中上不任天下不任田中不任人故

或之或之者疑之也故无咎

此承乾道乃革而申釋或疑詳審也。○三四當兩

卦之交。故皆稱重剛。與重離重巽一例。

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。而況于人乎。況于鬼神乎。

此承位天德而申釋大人。訟對明夷。睽。天地日月

由明夷取鬼神由睽取吉凶。由訟取先天後天見

通說。日月四時鬼神皆天所統。弗違奉天。則天亦

大人。大人亦天。此所以位天德而為人所利見也。

亢之為言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而

周易屬辭

卷一

乾

十七

不知喪其唯聖人乎。知進退存亡而不失其正者其

唯聖人乎。

此承偕極而申釋亢。進退存亡得喪見例。三不知

明所以偕極而亢也。進退數端。眾人知一不知二。

蔽于欲也。聖人無欲。炳于幾先。知進退存亡得喪

之倚伏。莫非自然之理。而處以當然之道。所以不

至于亢。終身无悔。

坤下

坤字義

說文坤地也。易之卦也。从土从申。土位在申也。土
地之吐生物者也。二象地之下。地之中。一物出形
也。申神也。七月陰氣成體。自申束。从臼自持也。臼
又手也。从匕。匕。按土位在申。則知坤位西南。名
卦造字之時已然。先天卦位。乾南坤北。未協。

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。

牝馬之貞。指五。五變比對解。牝取解比。馬乾象

坤德順而體健。故元亨與乾同。而利牝馬之貞也。

周易屬辭

卷一

坤

六

先後取否泰見通說。又卦位坤艮相對。坤在下為

剝。上變剝。先迷也。坤在上為謙。三變謙。後得主也。

西南坤之本位。致養致役于西南。而得三陰卦之

助。得朋也。東北艮方。成終成始于東北。中隔震體

不與陰係。喪朋也。坤為臣道。為人臣者。以人事君

又無朋黨之嫌。則无不利。安从女。在下。亦坤順

之義。安貞是以能永貞。

彖曰。至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

至取晉。火在天上為大有。故乾稱大哉。明出地

上為誓。故坤稱至哉。順承天。无成有終之義。此釋元。

坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

乾德无疆。坤厚與配。靜翁則含弘。動闢則光大。品物因之咸亨。此釋亨。

牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。

地類順也。行地无疆。順而健也。此釋利。牝馬之貞。

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。

周易屬辭

卷一

坤

十五

常取黃裳。經言得主。傳言得常。文言得主有常。兼

取謙泰也。與類行。得朋之利。終有慶。喪朋之利。應

地无疆。人法坤之德。

象曰地勢坤。君子以厚德載物。

此主三言。謙三直剝。剝三變。艮。厚取敦。艮。德載取

小畜上爻。四方高下。形勢不同。而厚無不載。君子

體之以厚載。則亦坤也。○載取三才。見通說。

初六履霜。堅冰至。

變復直師。復對歸妹。歸妹初變解對履。因用履卦。

名。師初變臨對。霜取震。堅取臨。至取臨象。因霜言冰。一陰而切履霜之防。履霜而知堅冰之至。即臨稱八月。始繫女壯之義。○冰說文。人。

象曰履霜。堅冰陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。

履初變訟。訟象稱終有冰象。因終原始。謂一陰生而眾陰隨進也。○凝說文。冰。

六二直方大。不習无不利。

變師直比。比對睽。直象。比方來。方象。比錯大有。大象。比二變習坎。乾龍飛則習。坤牝馬是不習也。師

周易屬辭

卷一

坤

二十

對蹇。蹇利西南不利東北。坤則西南東北皆利也。

象曰六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。

動即坤動也。關之義。由直而方。大可知矣。二地位

故曰地道光。

六三含章可貞。或從王事。无成有終。

變謙直小畜。謙對萃。萃三變咸。含取咸。亨。謙四變

小過。章取遺音。小畜對損。可貞取損象。從王事。得

主也。不居成功。勤勞終事。後順之至也。

象曰含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。

待時而動有功不德非常之知也。小畜綜姤姤三直需光大取需象。

六四括囊无咎无譽

變豫直履履四直兌括从舌取兌豫五變萃囊从衣取萃重陰斂閉象括囊占无咎无譽譽取豫諧。

○兌對大過无咎无譽本此。

象曰括囊无咎慎不害也

慎釋括囊天閉賢隱之時慎口免害足矣何譽之有。

周易屬辭 卷一 坤 三

六五黃裳元吉

變比直泰泰五變需黃取需象光秀需五直坎裳从尚取坎象泰對損元吉取損黃者坤土之正色不言衣而言裳坤順卑下之義泰稱歸妹坤裳妹被皆柔主之美德。○黃說文从田从艾艾亦聲艾古文光。

象曰黃裳元吉文在中也

文取需初郊有需對家人在中取在中饋。

上六龍戰于野其血玄黃

變剝直否剝錯夬(夬)即我戰象夬對同人于野象否上變萃綜升血取恤秀萃錯大畜玄黃取畜秀純陰居極龍戰兩傷所以危陽也所以警陰也。

象曰龍戰于野其道窮也

(夬)上變乾窮與乾上同失道故窮也。

用六利永貞

此亦承上龍戰而言否上直比(比)永貞用比辭用六利永貞即象利北馬之貞也。

象曰用六永貞以大終也

周易屬辭 卷一 坤 三

(比)錯大有故曰以大終。

字彙

撓 大過 大 交 十 狂 見 城 泰 圭 三 益 歸 妹 徒 初 塗 上

譽 坤 四 大 過 五 五 與 中 孚 曳 三 睽 三 既 濟 初 未 濟

聲 黃 三 孔 繫 土 離 社 震 堯 舜 坤 均 坤 申 申 巽 神 神

乾 五 神 繫 十 八 下 繫 五 說 卦 二

象字

北 離 馬 坤 馬 屯 二 四 上 賁 四 大 畜 三 明 馮 泰 二 君 子

見 中 有 攸 往 明 夷 初 始 初 勿 用 有 攸 往 遯 初 不

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

至哉坤元以其至柔至靜又柔靜而能剛方也柔靜順也剛方順而健也此釋元亨利牝馬之貞後得主惟其柔靜自處也有常剛方之驗也此釋先迷後得含萬物柔靜之體也化光剛方之用也因含章稱含萬物赤與白謂之章坤西南之位化光即二象所謂地道光也此釋西南東北終贊坤道之順以著共安貞承天時行則又統坤元釋之時

周易屬辭

卷一

坤

三

行。協天行之健也。卦有謙艮象。二卦象傳倣此。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。由辯之不早辯也。易曰履霜。堅冰至。蓋言順也。

冰霜言造化善不善言人事餘慶善氣所熏餘殃惡德所流惡殃之極至于戕弑臣子之罪亦由君父不防微慮漸也蓋言順順極成逆追嘆而交警之聖人于一陰始生垂此大戒蓋有感于春秋時事而為天下後世豫絕其惡端也辯之早辯則無

是矣。師有開國承家之象。因稱家。家人初變漸綜。蠱父子取蠱爻。君臣父子並言。小過二稱君臣。直并對蠱為例。震對噬嗑。善不積惡不積。本此直其正也。方其義也。君子敬以直內。義以方外。敬

立而德不孤。直方大。不習無不利。則不疑其所行也。直則不邪。故以正釋直。方則協宜。故以義釋方。敬勝百邪。義揆萬事。夾持以立。德不期大。自大也。二變并對豫。不疑所行。豫四勿疑意。內外取比。孤取睽。

周易屬辭

卷一

坤

三

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。

美釋章。地終天功。妻終夫業。臣終君事。其道一也。終如非坤所有。祇以代乾。含章之至。道取小畜。爻。小畜。夫妻對蹇。王臣。因以妻道。臣道並言。天地變化。坤木蓄天地。閉賢人。隱易曰。括囊无咎。无譽。蓋言謹也。

天地變化。泰通之時。天地閉。否塞之象。世泰則品彙發華。世否則賢人晦迹。括囊者。閉隱之義也。變

蕃閉隱竝言。猶初之善不善兼繫。豫綜謙。故言謹也。○豫四直離。離三直草。變化取草。隱詣引兌兌對大畜。閉取閑菊。

君子黃中通理。正位居體。美在其中而暘于四支。發于事業。美之至也。

黃中之色也。因稱黃中。理西南東北之地理。通理中德時出不窮。放之皆準也。中則正矣。裳所以飾體。正位居體。猶言君子大居正。又爻稱元吉。有體元之德也。小象文在中。此美在其中。皆釋黃義。四周易屬辭 卷一 坤 三

支體之屬也。事業由身而施者也。在中。美蘊于心。暘四支。美形于身。發事業。美著于世。所以為美之至。而得元吉也。○需有震象。理取震百里。暘諧震七。又泰對支。暘取揚菊。

陰疑于陽。必戰為其嫌于无陽也。故稱龍馬猶未離其類也。故稱血焉。夫玄黃者。天地之禠也。天玄而地黃。

陰極而疑于陽。若勢均力敵。故必戰也。龍陽物。血陰類。五彩合謂之禠。因玄黃生義。陽生于子。實萌

于亥。坤上之陽。剝果僅存。入地經時而後發生。故剝必歷坤而後復也。此爻正剝極而復之機。特發陰陽之義。○萃對謙。嫌取謙菊。否稱疇離祉。因用離卦名。

受業 唐起尉 李友鸞 校
受業 羅人驥 刊
男永京書

周易屬辭

卷一 坤 三

周易屬辭卷一

周易屬辭卷二

遵義蕭光遠述

三三坎上

屯字義

說文屯難也。象艸木之初生。屯然而難。从艸貫一。屈曲之也。一地也。艸木初生也。象一出形。有枝莖也。一上下通也。○按易卦屯蒙繼乾坤。生物之始。屯取植物。蒙取動物。動物本天。植物本地。屯初直同人對萃。萃从艸。卦名同旁。以九見爲例。

周易屬辭

卷二 屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

占與乾同。屯難未解。勿用有往。治屯需人。故利建侯。初變比對睽。侯从矢。取睽旁。睽對訟。从公。公侯爲類。屯利建侯。訟利見大人。乾之大人。兼二。屯之侯屬初。則知各卦稱侯。稱大人。不專在五。當分別觀之。

彖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

乾稱乾始。坤始凝。屯始交。此三始字例。交爲泰。不

交爲否。始交爲屯。此三交字例。蓋乾坤後次屯。與泰否後次同人。皆三才之義也。二有大有象。交取大有。初有比象。盈取比。交不寧取比。象雷雨天造之時。侯大得民。不寧方來也。

象曰雲雷屯君子以經綸

此至初言。小畜雲雨。因象雲雷。小畜初變巽對頤。經取拂經。君子治屯。如結繩書契之類。皆經綸也。

初九盤桓利居貞利建侯

變比直同人。同人初直小畜。綜。盤取履。初。周易屬辭

卷二 屯

直。夬初變大過。桓取過棟。陽剛居下。其象盤桓。占宜守正。在人當建之爲侯也。百里爲同。公侯之封。故爻用彖辭。○屯繼乾坤。繫以建侯之辭。天開地闢。人生之時也。人生繁多。無主乃亂。建侯君道也。侯不屬五而屬初。屯者物之始生。天地生物。陽氣自下而上。極乎上。則又反乎下。循環不已。自古帝王之興。如繫傳所稱伏羲神農黃帝堯舜。皆自下而起。湯武革命亦然。如湯由侯而王。賢聖六七作。此商家陽德方亨之時也。中葉以後。陽氣漸極。

乎上而太王王季文王又培周家八百年之元氣故屯必以初為主爻而後合卦之名義。○比建國親侯本此

象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

正釋貞乾坤之初明陰陽屯初明貴賤貴陽賤陰一經大義在此。○履初直豐對无妄雖取豐爻行正取无妄象爻小畜錯豫大得取豫民取同人人民為類

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

周易屬辭 卷二 屯 三

年乃字

變節直大有本卦對晉晉康侯錫馬蕃庶因疊取馬象大有對升婚乘取升義媾諧婚聲婚綜小畜小畜二變家人小貝取家人小畜初直革革从三十因稱十年乃字取革乃字。遭回旋班分布乘馬班如謂五二與五應君臣交際猶婚媾相求幽人守貞猶女子待字爻德柔順中正以當屯時持重不苟進如此

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

節二直剛夷難取艱貞易例剛柔由剛夷天地取剛夷稱登天此因取乘剛象後凡乘剛以此為例反取小畜爻反常復陰陽正應之常道也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

變既濟直謙謙三直剝剝三變目對觀鹿取觀薦謙錯履虞取履虎謙對困有林象陰柔无應迷失所向舍則不入往必見吝君子當浚其幾也

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

剝三直師禽取師爻窮見坤上

周易屬辭 卷二 屯 四

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

變隨直豫豫對升再取乘馬象升對大有大有對婚再取婚媾象柔正近君求賢共濟占往吉豫四變坤无不利與坤二同

象曰求而往剛也

剛取隨爻

九五屯其膏小貞吉大貞凶

變復直隨膏取隨旁復上變隨綜小過辭與可小事不可大事相做二以乘剛而屯志未上行也五

以屯膏而屯澤未下逮也。漸而不驟。濟屯自有時也。

象曰屯其膏施未光也

復對旅。施取旅旁。上施光本此。

上六乘馬班如泣血漣如

變益直蠱蠱上變升。升稱勿恤。因言泣血。蠱綜漸。

漣取漸旁。屯極无應。其象如此。按乾用九稱首。

比離剛夷既濟未濟。五卦稱首。坤上稱血。屯需小。

畜歸妹渙。五卦稱血。首象惟比上最不美。比錯大。

周易屬辭

卷二 屯 五

有彖元亨。爻吉无不利。血象惟屯上最不美。屯錯。

鼎。彖元亨。爻大吉无不利。造化之妙。一交錯間。凶。

吉懸殊。易中象數相對相當。此可類推。

象曰泣血漣如何可長也

長取師爻。師五直損綜益為例。何可長。示人當求。

濟屯之策也。益對否。否上何可長。升對豫。豫上。

何可長本此。

屯字旁

舍。屯三賁初頤初。說文市居曰舍。从人。孔繫時。

舍。乾初。舍。比五。隨中。屯。艸木。離解。純乾。

彖字

勿憂。豐。勿疑。豫。勿藥。无妄。勿問。勿恆。益。五。勿逐。三。

見。勿恤。五。升。勿用。十一。屯。姤。乾。初。蒙。三。師。上。泰。

既。濟。利。用。十二。噬。嗑。蒙。初。需。初。謙。五。上。觀。用。二。

十一。損。萃。晉。升。乾。九。坤。六。蒙。初。泰。二。謙。初。蠱。五。

未。濟。四。渙。初。可用。三。漸。上。井。公用。大有。三。王。用。比。五。隨。

益。二。用。用。大。壯。三。益。三。以上。建。屯。豫。律。初。侯。豫。

醫。屯。初。孔。繫。用。小。象。剛。備。五。有。億。濟。三。既。建。比。侯。

周易屬辭

卷二 屯 蒙 六

比。通。坤。五。節。初。乾。泰。同人。睽。節。渙。井。

蒙字義

說文爾覆也。从冡。冡重覆也。从口。冡覆也。○

按說文之部。冡高墳也。从冡。冡聲。俗作冡。因以艸

部之蒙作卦名。非是。

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

蒙者昏昧之義。由昏而明。故亨。卦有同人象。童與

同諧。有噬嗑象。筮取噬旁。筮之求神。亦暗求于剛也。初筮誠也。瀆不誠。不告。不屑之教誨。

彖曰蒙山下有險險而止。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。

以亨行時中。謂以蒙之亨。行我時中之教也。瀆蒙與童蒙相反。故告不告異也。蒙有聖功。不可以異端曲學害之也。○五有頤象。頤養正本此。

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

周易屬辭

卷二

蒙

七

五直剝對漸。果取剝。育取漸。果行法坎之流。育德體曰之止。○大象標示主爻。如乾取五。坤取三。屯侯在初則取初。蒙童在五則取五。後倣此。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

變損直臨。損初直革綜睽。發取睽旁。睽二變噬嗑。錯井。刑旁取井。因噬嗑用獄生義。利用刑人。所謂不威不懲。噬嗑初爻滅趾之意。說桎梏往吝。所謂小惡無傷。噬嗑上爻滅耳之意。發蒙以嚴為主也。

象曰利用刑人以正法也

法。典常也。刑以弼教。故曰正法。○法取噬旁。噬嗑勅法本此。

九二包蒙吉納婦吉子克家

變剝直觀。剝對漸。漸女歸。有納婦象。觀對鼎。鼎綜家人。故稱卦名。包蒙納婦。統制羣陰也。以德則二為師。以位則二為臣。臣事君。猶子事父。屯二不字。表女子之貞。蒙二克家。見男子之事。

象曰子克家剛柔接也

二剛得中。五柔志應。是相接也。○本卦對明夷。明

周易屬辭

卷二

蒙

八

夷綜晉。接取晉象。因鼎初得妾取。

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

變蠱直噬嗑。本卦對大壯。大壯三直小畜。綜姤。勿用取女用姤辭。大壯二直比。夫取比象。女謂三。金夫謂二。三應上而比二。徇欲忘身。女壯之時。占无攸利。大壯三變歸妹。无攸利用歸妹辭。○小畜三夫妻本此。

象曰勿用取女行不順也

女子之德。後順為常。○噬嗑三直渙對頤。順取頤

旁。

六四困蒙吝

變未濟直賁賁錯困。故稱卦名。限于方隅。不知嚮往。是以吝。

象曰困蒙之吝獨遠實也

實謂二上。卦體相綜。此爻即屯之三。困即入林之象。遠實亦无虞之意。○困四直復對歸妹。獨遠取復爻實取歸妹爻。

六五童蒙吉

周易屬辭

卷二

蒙

九

變渙直糾糾錯夬。夬對同人。故童蒙于此爻繫之。以位則五為君。以德則五如童。居尊位而天真未漓。故吉。

象曰童蒙之吉順以巽也

渙對頤。頤對巽。故稱巽卦名。順以巽。與三行不順相反。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

變師直復。師五直損對泰。損五直漸。有擊象。泰對夬。不利為寇。取不利即戎意。禦取即旁。初六乘才。

用荆所以矯其柔。上九過剛。禦寇所以抑其剛。夬綜姤。擊蒙繫豕。不利為寇。不利賓。皆大易治小人之法。

象曰利用禦寇上下順也

漸上直小過綜頤。合為上下順。

蒙同字。孔繫剛夷。

字旁

豕。大畜五。睽上。革。暴解三。姤初。說卦。坎。豹。上。暴。豫。

象字。附爻字。

周易屬辭

卷二

蒙

十

匪十三。蒙否无妄。○比三大有初。匪寇。屯二。賁我。

十三。見或。乾四坤三。訟三上師三。无妄三。恆三。益。

或十六。姤。姤。儀。漸。孔。繫。賤。屯。乾。坤。二。二。需。

放三。上。噬。嗑。上。和。義。存。義。三。制。義。五。精。義。四。辨。

義。井。大。義。歸。妹。義。吉。初。小。畜。義。凶。隨。義。无。咎。復。三。解。

初。既。濟。時。義。豫。隨。遊。姤。放。○。上。繫。二。下。繫。一。說。漸。初。

字。犧。益。戈。離。求。隨。三。坎。二。童。童。蒙。爻。五。童。六。龍。例。

撞。撞。咸。麗。剝。五。叢。上。僕。僕。三。告。蒙。夬。泰。上。枯。蒙。初。

四。再。蒙。○。說。文。再。一。舉。三。四。見。例。○。四。瀆。蒙。則。大。

有初无妄二。離三。大壯上睽上。損三三。孔繁龍震震。龍二業業。乾三。造屯。詰。姤。瀆。豫。二溝瀆。坎。○己。蒙初。師初。小畜五。否復上。姤五。鼎初。旅五。小過初。泰初。四。五。起序卦。剝初。二。四。五。歸妹初。三。三。○以二十三。起序卦。訟。禴。矣。小象。益五。下繫。卦震。矣。革三。旅三。旅三。旅三。

三三 坎下

需字義

說文需。須也。遇雨不進。止須也。从雨而。水從雲下也。一象天。口象雲。水需其間也。而須也。象形。段註。首畫象鼻端。次象人中。次象口上之鬚。次象承

周易屬辭

卷二 蒙需 土

漿。及頤下者。按本卦有震頤象。故从雨而。○八卦方位。震數十四。序卦震數五十一。共六十五。爻在泰五變需。故需取震旁。○兌數十三。兌卦數五十八。共七十一。爻在否五變需。兌有分象。需有至象。此易中分至例。○乾數十六。乾卦數一。共十七。爻在屯五變復。復對旅。故旅取乾旁。○坤數十一。坤卦數二。共十三。爻在屯初變比。比初直。比初直中孚對坎。示坤坎同旁例。坤坎數共六十一。爻在泰初直中孚。足証五行土位乎中也。○坎數十九。

坎卦數二十九。共四十八。爻在比上直。井。八純卦。獨坎稱習坎。六十四卦彖辭。獨井疊井井。○離數九。離卦數三十。共三十九。爻在師三變升。升綜觀。故觀从萑取離旁。升觀皆中位離。○目數十一。目卦數五十二。共六十三。爻在泰三變臨。臨綜觀。故觀从見取目旁。序卦觀亦對目。○巽數十七。巽卦數五十七。共七十四。爻在同入二直履。履二直旅。旅錯節。故節取巽旁。卦名同旁皆有例。即八純卦可見。

周易屬辭

卷二 需 土

需有孚光亨貞吉利涉大川

圖位乾坎相連。亥子之交。氣運未遽通泰。故卦為需。在人凡不可刻期之事。皆必需待。無欲速也。卦有乾坎象。乾五變大有。坎對中孚。因稱有孚。上直離。光象。五變泰。大川象。亨貞吉利涉川。皆指五言。彖曰需須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚光亨貞吉利涉大川往有功也。

須見賁。險陷皆取坎。二直大畜。大畜二變賁。錯困。

故稱困卦名。位取萃。正中取乾二。有功取隨初。乾二變同人對萃。隨初變萃為例。皆指五言。

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天。將雨之時。君子飲食宴樂。所以處需。恐懼修省。所以應震。○飲食取漸二。宴諧中孚燕聲。樂取无妄藥旁。漸二直兌對大畜。中孚初往上无妄。无妄綜大畜為例。皆指五言。

初九需于郊利用恆无咎

變井直无妄。无妄對巽。巽初變小畜。郊取西郊。无妄。无妄綜大畜為例。皆指五言。

周易屬辭 卷二 需 三

妄綜大壯。大壯初變恆。故稱恆卦名。剛正能守。盤桓曠地。有恆久之操。无躁進之咎。

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

井錯噬嗑。犯取獄旁。不冒險。故于郊。常恆也。○恆對未濟。未失取未濟爻後倣此。

九二需于沙小有言終吉

變既濟直大畜。沙取濟旁。爻有困象。有言取困象。沙漸近險。小有言語之傷。爻德剛中。是以終吉。

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

既濟二直歸妹。衍取愆旁。恆猶固守。衍則從容自在。寬以居之也。

九三需于泥致寇至

變節直頤。頤對渙。泥取渙旁。本卦對晉。致至取晉二。晉對屯。故稱寇。泥已迫險。寇盜之招。爻德陽剛。不言凶咎。

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

象險在前。此災在外。皆指外卦。寇至客來。皆當敬以處之。○節對離。敬取離初。災敗取復上。復上變頤為例。

周易屬辭 卷二 需 四

六四需于血出自穴

變妻直大過。本卦對晉。晉四直豫。對升。血取升恆旁。大過四直睽對訟。穴取訟窒旁。由郊而沙而泥。四已入坎。有血象。柔正近五。猶人遭殺傷。歷坎窩。從容觀變。久而自出也。

象曰需于血順以聽也

豫四變坤。順取坤象。聽因妻。四聞言生義。順以聽。則不至龍戰血玄黃也。

九五需于酒會貞吉

變泰直坎泰中位兌故酒从酉坎五直萃錯大畜有倉象以九居五位乎天位休養順俟不僥近功所謂飲會宴樂此也

象曰酒會貞吉以中正也

泰五直乾象曰剛健象曰中正與乾五同

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

變小畜直離小畜上直歸妹對復復上當坤策坤稱主此因取客象歸妹上直蒙客取蒙二家旁三周易屬辭 卷二 需 五

人取蒙象爻離五直震故取震驚此爻承五而言

酒會所以速客需須也有不速象三人謂泰三陽

需極而入客來扶持出險不可以不速而忽之敬

之終得吉也六爻上獨不言需而示敬敬所以處

險也○小畜對損離敬之損三人本此

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

小畜錯豫由豫大有得此因稱大失未大失故終吉也雖不當位見例

需字旁

濡未濟初上賁三上既濟四雲雨小畜○雨小
上睽上鼎靈陰中孚二○說文陰闇也从自會
三爻三 靈初陰聲雲覆日從雲今聲古文省
作漏二造損初而觀○訟二同人五
象字 附爻字

光未濟五觀四孔繁光坤大畜謙益夬○未光屯五

兌上萃五咸四光剛目履謙光大泰二渙四○涉大

川字謙初同人巽大畜謙渙中涉大過頻復三巽三

文掛从林从步說設觀坎○酒需五坎四困二未濟

水从西西古文死从卯為春門萬物也樽坎酌損

己出西為秋門萬物已入一閉門象也樽四酌初

周易屬辭 卷二 需 六

配豐孔繁配 尊謙損損坤雷旅

說文訟爭也从言公聲言从口辛聲辛讀若愆臯

愆也公平分也从八从厶八猶背也厶音私韓非

曰自營為私背厶為公徐曰會意按易卦訟對訟

夷牖里之囚文王蒙難特取訟義訟謙旁从言二

卦卦數二十一噬嗑第二十一卦象稱用獄可見

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

五直誓對需。有孚與需同。室从至取誓旁。需有孚光。上直離也。訟有孚室。上變困也。惕中如二。終凶如上。見大人所以直其理。承孚惕。涉大川則冒險承終凶。

象曰訟上剛下險險而健訟有孚室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

上剛下險以君民言險而健以訟者言剛來得中。家人之三來居二也。入淵指上。乾四在淵直蒙。蒙周易屬辭卷二訟七

四稱困。本卦上變困為例。

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

初變履對益。違行作事取益爻。始因終生義。作事謀始則無訟矣。

初六不永所事小有言終吉

變履直咸履對解。解對比。比對睽。永取比象。所取解象。事取睽象。需取其恆。訟戒其永。卦義相反也。小有言終吉與需同。

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

長釋永。辯明見剝。不可成戒于終。不可長謹于始。

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

變否直恆。否對姤。姤二變遯。有逋象。姤綜夬。有邑象。夬對同人。合為邑人。百里者公侯之封。卦名从公。因取三百戶象。不克訟而歸。歸而逋逃。退讓如此。則居邑眾庶皆无眚也。

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患自撥也

恆對未濟。未濟二變誓。竄取誓鼯鼠。撥取否苞桑。患自撥。故歸逋乃无眚也。

周易屬辭卷二訟六

六三會舊德貞厲終吉或從王事无成

變姤直遯。姤三直需。會取需爻。需三直觀。舊取觀旁。或從王事无成見坤。坤三義取含章。訟三德惟會舊。皆人臣循分盡職。不矜功伐能意。

象曰會舊德從上吉也

不訟上而從上。是以吉。頤從上本此。

九四不克訟復即命渝安貞吉

變渙直大壯。大壯四直履對解。復取解象。渝从舟。取履旁。安貞吉見坤。二不克訟取諸歸。四不克訟

取諸復。皆反己自責也。渝安貞吉。變不失正。其義善也。

象曰復即命渝安貞不失也

猶乾所謂不失其正也。乾上直訟為例。

九五訟元吉

變未濟直晉。晉對需。需五變泰對損。元吉取損象。

大人在上。訟者占過此爻元吉。聽訟亦然。

象曰訟元吉以中正也

見需五。

周易屬辭

卷二

訟

夫

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

變困直剛夷。剛夷綜晉有錫象。晉五直隨對革。有鞶帶象。朝取萃廟。褫取履虎。見例。終朝三褫。與晉畫日三接相反。以剛勝柔。雖榮必辱。終凶可知。

象曰以訟受服亦不足敬也

受取晉爻。服取履旁。訟以不永不克為善。三會舊德。猶二保邑居。上已成訟。受服不足敬。不待三褫也。深為健訟者示戒。

訟字旁

六公六言六有言。見辨二變變。革五孔繫公。坎言

語節初。語五謙上。同人謀訟。辨乾二坤初。訟

井辯物。濟復。未變四萃。家人初。中孚初。變四十三

乾坤謙。賁剝。恆革五上。又上繫二。二十下。化例

象字

室訟穴。需四窟。坎初惕。訟四乾三小。逃。漢易五旅

上終訟。冰初孔繫室。損穴。壯陷。需諂。豫象。凝。坤易八

十三。乾初二。坤初四。大有五大。壯五。旅上。恆大

大過。象十一。爻各一。又蓋上九。卦損。嗑。乾坤大壯

周易屬辭

卷二

訟

辛

離咸。睽。解。萃。困。鼎。漸。中。孚。既。濟。乾。用。九。蒙。二

上謙。初隨。五臨。二五。小畜。初否。二五。同人。四大。有。五

上大。過。四。離。五。咸。二。恆。五。遯。二。四。大。壯。上。晉。上

明夷。二。睽。上。家人。三。五。蹇。上。解。五。益。二。萃。二。升。四

革。四。鼎。二。震。初。邑。上。漸。二。五。上。歸。五。豐。二。升。四

節。五。中。孚。初。未。濟。五。往。吉。屯。四。晉。五。征。吉。初。困。上

妹。初。歸。大。吉。鼎。上。升。初。萃。四。終。吉。比。初。履。四。謙。三

上鼎。初。家人。貞。吉。三。十五。元。吉。十三。除。鼎。吉。不。計

吉。字。百。四。凶。訟。比。臨。井。師。初。三。比。上。履。三。豫。初

十。有。四。初。上。噬。嗑。上。剝。初。二。四。復。上。上。頤。初。大。過

初。四。困。三。鼎。上。離。三。咸。二。恆。五。上。益。三。上。麥。三。上。姤

上征。凶。歸。妹。小。畜。上。頤。三。大。壯。初。損。貞。凶。八。乾。見

上征。凶。歸。妹。小。畜。上。頤。三。大。壯。初。損。貞。凶。八。乾。見

○以上凶 孔繫吉凶 乾吉 小過既濟
字五十八 坎下 坤上

師字義

說文二千五百人為師。从巾。自。自。四。巾。眾意也。而。躬也。从反。止而巾也。止出也。象艸過中。枝莖漸益大。有所之也。一者地也。按師下坎上坤。坤坎俱从土。因取自。躬。隨歸。从自。卦數七十一。爻在否五直師。例由師取。

師貞丈人吉无咎

周易屬辭

卷二 師 三

師出以正。將得其人。則吉无咎。五直損。損从手。有寸義。因以丈言。卦錯同人。因稱丈人。

象曰師眾也。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。

卦名師萃旅皆有眾象。師取行軍。故曰師眾也。萃取假廟。故曰萃聚也。旅象旅人。則曰親寡旅也。此三卦之義各殊也。本卦二有睽象。睽二變噬嗑。毒取噬嗑。爻何咎。取睽。爻皆根眾正而釋之。

象曰地中有水。師。君子以容民畜眾。

坤輿容畜百川。君子容民畜眾。寓兵于農。亦險而順。○說文容盛也。从山谷。古文宏从公。按二有訟象。容取訟。又小畜大畜。卦數三十五。爻在訟五直。晉。晉五變否。否五直師。故畜取畜。卦眾取晉。爻

初六師出以律。否臧凶

變臨。直家人。家人對需。出取需。爻家人初直无妄。綜大壯。无妄初變否。故稱否卦名。否初直。屯。律取屯。建。初。臧取壯。初。度量皆起于律。因丈生義。又軍中吹律。可知吉凶。因以律言。其正義則謂節制號

周易屬辭

卷二 師 三

令也。否臧不善也。此爻猶蒙初。利用刑人。用說桎梏。一反一正言之。○說文臧善也。从臣。戕聲。段註凡物善者必隱于內也。以从艸之臧為臧。匿字。始于漢末。按臧从臣。取臨。初。

象曰師出以律。失律凶也

失律凶。剛否臧之為失律也。○屯初變比。失取比。爻。律。諧。屯。鹿。屯有從禽之象。比有失前禽之象。因于此示例。

九二在師中。吉无咎。王三錫命

變坤直睽睽對訟。王三錫命皆見訟爻。丈人為天下削平禍亂如誓之康侯錫蕃三接也。貞正也在師中則正矣。故吉无咎用卦辭。又言其寵遇之非常也。

象曰在師中吉承天寵也。王三錫命懷萬邦也。

天寵指五。猶坤所謂承天時行也。懷萬邦見錫命。非私也。懷者招徠之意。非窮兵黷武之比。

六三師或輿尸凶

變升直蹇升四直蠱綜漸。輿取漸。蹇四直解對

周易屬辭

卷二

師

三

履尸取履。輿眾也。尸主也。三以柔才居二之上。或分主將之權。偏裨擅命。未有不失律而僨事者也。凶可知矣。

象曰師或輿尸大无功也

升三直隨象與隨有功相反。小人貪功喪師辱國。是以凶。

六四師左次无咎

變解直解解綜屯。屯四變隨。左取隨。次舍也。兵家尚右。左次避敵。臨事而懼。占无咎。

象曰左次无咎未失常也

隨三直誓對需。未失常見需初。知難而退。軍家之常故无咎。

六五田有禽利執言无咎。長子帥師弟子輿尸貞凶

變坎直損。損對小畜。有田象。坎錯離。有禽象。執取損。長子謂二。因丈人稱長子也。弟子三也。敵犯疆境。虜執聲罪。占无咎。若事權分屬。則非丈人之義。師雖貞不吉也。三稱輿尸凶。此再稱輿尸貞凶。深見任將之必專也。

周易屬辭

卷二

師

五

象曰長子帥師以中行也。弟子輿尸使不當也

損對泰。中行取泰。使取損。歸獄于使不當。為命將者示戒。

上六大君有命開國承家。小人勿用

變蒙直益。益對否。否對姤。大君小人皆取否象。勿用取姤。象國取蒙。四困。象家取蒙。爻大君謂五。有命行賞也。師出而戒失律。對敵而凜輿尸。成功而勿用小人。皆丈人吉之義。○益對履否。履三大君。否四有命本此。

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大者開國。小者承家。所謂正功。必亂邦。故勿用。○古者學校兵刑。其事相因。五刑弼五教。大刑用甲兵也。蒙初用刑。上禦寇。本爻承家取蒙克家。見二卦之相通也。蒙以正法。師以正功。刑賞各持其平。小象例亦相倣。

師同字

行師豫象謙素上同復上師人五

字彙

周易屬辭

卷二

師

五

帥師五官初險三孔繁險蒙需儉否小

彖字附爻字

丈師三隨父四五三斧放四孔繁父坤初家人釜

坤長五師弟五梯二大過涕離五上弟歸妹初孔繁長乾

道長泰不浸長臨剛長復何可長屯上晉不

可與長姤終不可長過四小咎不長臨三大壯上

久遠也。从元。从匕。匕聲。元者高遠意也。久則變。兄

化。兄者。倒匕也。鉉曰。倒匕不也。長久之義也。兄

三三坤下坎上

比字義

說文比。密也。二人為从。反从為比。古文作比。从二大。匕相與比。敘也。从反人。匕亦所以取飯。一名。柶。按反止而。反从為比。師比字相因。匕取。見通說。

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原再也。對蒙初筮而言。上卦坎。永取坎象。原筮致其詳。元永貞持其久。後夫指上。蓋坤內坎外。以卦為先迷。以爻則上當後夫也。

周易屬辭

卷二

比

五

象曰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。

卦名比。取。輔因取。下卦坤。有從王事之象。故曰下順從也。方來。四方偕來也。上下應取小

過。其道窮見坤。

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水。親密无間。建國親侯。小大相比。則有不

寧方來之勢也。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

變屯直支支錯剝剝初直需復有孚取需訟彖需
初變井對蠱缶取井餅它取蠱象以信相比占得
无咎若其充積更有意外之善慶也終來有它吉
辭意由需上爻取○支初變大過有它吝本此

象曰比之初六有它吉也

以六居初誠樸未散无應自吉

六二比之自內貞吉

變坎直姤姤二直蒙內取納旁比之由己不急求
合占貞吉

周易屬辭 卷二 比 五

象曰比之自內不自失也

不徇外故不失己

六三比之匪人

變蹇直萃萃三直泰綜否有匪人象上為後夫三
與之應是比之匪人也

象曰比之匪人不亦傷乎

不親君子而比匪人甚可慨也○泰對妻傷取妻
彖揚旁妻三變兌傷諸商兌

六四外比之貞吉

變萃直升○二應五而遠恐其徇外故以自內為
貞四承五而近恐其係內故以外比為貞

象曰外比于賢以從上也

稱賢以別于匪人從上猶坤所謂從王事也○升
對豫豫四變坤賢取坤從上見訟

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

變坤直困困五變解綜屯三驅取屯爻三馬解對
履前取履旁卦曰後夫爻曰前禽蓋畫卦則上最
後以爻位觀之上又在五前也一陽居尊其道大

周易屬辭 卷二 比 五

光網開三面前禽任失邑人安居所謂比吉此也

○前說文肯从止在舟上

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

逆謂上上逆下順也困錯賁賁綜旅舍取賁爻取
取旅爻坤五直泰對損使取損爻

上六比之无首凶

變觀直井无首見乾乾无首則吉剛而能柔也比
以五為主顯比有首出之象上六陰柔則无首而

凶也。

象曰比之无首无所終也

觀對目。坤以大終。目以厚終。惟比无所終。占得此者當如之何。法坤之用六永貞。則亦符本卦之永貞无咎也。此大易九六之用。所以變化不窮。

字考

傾否階五升妣二小過孔繁階初皆泰四解豐吳偕乾

象字

周易屬辭

卷二

比

无

原比○說文屬水泉本也泉五升永比○說文初華

三益二寧比方來○方坤三未濟四防小過

夫比○蒙三小畜三隨二三孔繁泉蒙行願泰五

得願漸五中心願泰四中永姤寧屯方剛秀乾

受業 張其詔 投

受業 涂際陞

受業 趙炳揚書

周易屬辭卷二

周易屬辭卷三

遵義蕭光遠述

三三乾下

小畜字義

說文小物之微也。从八从卜。見而分之。鈞逆者謂之卜。象形。讀若糜。畜田畜也。淮南子曰。元田為畜。黑而有赤色為立象。幽而入覆之也。樹穀曰田。象形。口十。千百之制也。○按小畜大畜卦數三十五。爻在訟五直。晉五變否。小畜小過卦數七十一。

周易屬辭

卷三

小畜

爻在否五。否有天地象。天立地黃。畜兼立黃象。故坤上稱立黃。直否。遯三稱畜變否。以示例。爻八天一地八黃一立。剛夷上天地直復。坤上立黃變剝。例符。

小畜亨密雲不雨自我西郊

小謂四。一陰畜陽。卦為小畜。畜極則通。故亨。三直震上變需。皆有雲雨象。四直目。目四變旅。綜豐密。从山取豐。象。目錯兌。西郊取兌方。兩者交泰之象。密雲者將雨之勢。小畜之時氣運未泰。故不雨也。

我本臣位我西郊本陰方君德未孚猶天氣未應此卦之辭本義得之本義云我者文王自我也文王演易于美里視岐周為西方正小畜之時也

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

比剛中而上下應君道也小畜柔得位而上下應臣道也剛中謂五志行謂四陽為陰累則相持為雨而降尚往陽氣猶上升而陰未能止之也自西郊以陰倡陽故施未行也對上既雨言之也○尚

周易屬辭

卷三 小畜 二

往由豐往有尚取施未行由乾雲行雨施取豐初直需乾五直需為例

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上雲物班布太虛有文章之象經緯天地曰文君子未及裁成輔相僅美其文德亦小畜之義如文王演易牖里是也○懿因坎四蓋貳生義文取吏四聞言諧聲見例

初九復自道何其咎吉

變巽直草巽對頤頤初變剝綜復道取復象復稱

七日此爻當七七因示例爻德剛正自持反由于道無得咎之且獲吉也○革對隨隨四在道何咎本此

象曰復自道其義吉也

因道言義

九二牽復吉

變家人直鼎鼎二直解牽取解旁因來復取牽復三陽相牽而二協于初是以吉卦名畜而初二稱復復反也不上進而自止也

周易屬辭

卷三 小畜 三

象曰牽復在中亦不自失也

家人對師在中取師二解對比不自失同比二

九三輿說輻夫妻反目

變中孚直震震三變豐豐三直師輿取師爻師三直蹇蹇綜蒙因說桎梏取說輻象蹇錯睽睽男女睽有夫妻反目象說輻阻于外反目乖于內皆過剛之失三過剛不為四所畜正不雨之象也

象曰夫妻反目不能正室也

家人正內正外睽則不能正室也

六四有孚血去惕出无咎

變乾直曰。乾四直蒙對。明夷對訟。有孚惕取訟象。訟綜需。血出取需爻。大臣畜君。積誠以通。壅闕去而憂惕出。占无咎。此爻蓋文王出牖里之象也。○訟四變渙。渙上血去。逃本此。

象曰有孚惕出上合志也

明夷四變豐。綜噬嗑。嗑者合也。上合志。所以无咎。

九五有孚攣如富以其鄰

變大畜直漸。漸五變。豐對觀。有孚攣如。因有孚顯。

周易屬辭

卷三 小畜 四

若取鄰。因郊取。為畜之主。有富象。剛中孚四。拘係不畜。如富家于其鄰。能左右之也。

象曰有孚攣如不獨富也

不獨富。故能以其鄰也。獨取。夬爻。夬三變兌對大畜。為例。

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

變需直歸妹。需對家人。家人上變既濟。有既雨象。本卦對損。損上變臨。有月望象。畜勢已成。陰陽之氣和。君臣之交固。惟德承載。有足尚也。婦月皆陰。

象。月借日光。臣荷君寵。盛滿宜退。天道人事皆然。在商周則至德服事。月幾望象也。征凶。為君子謀也。

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

德積載。猶云大車以載。積中不敗也。卦錯豫。豫勿疑。小畜則有所疑也。○既濟有所疑也。本此。

小畜同字

小二十 泰否賁 遯旅 巽小過 既濟 未濟 ○ 小子 漸初二 小人十 剝上大壯 三解 五萃上 小人勿用

周易屬辭

卷三 小畜 五

師上既 畜 離象 孔繫小四十 本卦三小過四 ○ 泰 濟未濟 需二訟初 隨二坎二漸初 噬嗑初 上上 鼎 四四升 大象九卦 復十三卦 小過 說卦 序卦 卦各二上繫三下繫 小人二十 師大有 觀剝 剝 一又下繫 小人一 否否解三三噬嗑 初上上 禘卦 爻

小畜字彙

玄坤 鉉 鼎 五 黃 坤 五 上 噬 嗑 五 離 二 素 履 幽 履 二 二困 初 ○ 說文 幽 从 山 从 幺 幺 微 也 幾 屯 三 小 畜 从 二 么 么 音 邀 小 也 象 子 初 生 之 時 幾 上 歸 妹 五 中 孚 茲 繫 小 畜 五 繫 否 五 无 妄 係 隨 二 三 上 四 孚 茲 繫 中 孚 五 繫 三 姤 初 係 坎 上 遊 三 孔 繫 消 升 上 消息 剝 素 漸 幾 乾 三 豫 二 機 中 孚 ○

田乾二師五恆壽否黃雷二雷無妄雷困雷富雷小畜五泰
人四福泰受福既濟五孔繫疆坤臨佃離廣巽福謙
男咸序坤咸序咸序咸序咸序咸序咸序咸序咸序咸序咸序

象字

密小畜必小過西見坤郊初過校初上大有初五家人初五周易屬辭

西鳥郊初過校初上大有初五家人初五周易屬辭

校初上大有初五家人初五周易屬辭

大有初五家人初五周易屬辭

家人初五周易屬辭

周易屬辭

二十五坤五六上繫二下繫五上明夷黃文明乾二同人

錯畫也象交形教觀坎學乾二尚睽也曰聲策文

學○教上所施下所效也从

支从季季放也从子交聲

履字義

說文足所依也从尸服履者也从彳从舟象履

形一曰尸聲古文履从頁从足作履尸陳也象臥

之形自船也象形按履下卦兌有人象从尸从彳

久皆近取諸身

履虎尾不咥人亨

卦對解从肉从牛因稱虎尾履與小畜皆文王與

紂之事小畜西郊取諸地理履虎尾取諸天文白

虎為西方之宿周履盛滿若蹈虎尾用柔故不咥

占亨不咥人指二二有旅象旅二直否否二變訟

咥取訟室否从口从不因取不咥人象

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

柔履剛合兩體釋之說應乾指二剛中正指五五

有斐斐象斐對泰帝取帝乙睽五直暫對需光取

需彖暫綜剛夷剛取剛卦疚疵病斐履是也帝位

甚尊苟從容履之而無斐斐之疚則有光明之德

象也不疚即剛夷不可疾貞之意○又乾上盈不

可久變斐本卦稱斐因取疚象

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

此主初言初有剝象辨取剝爻履者禮也故辨等

威以治民也

初九素履往无咎

周易屬辭 卷三 履 七

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

變訟直豐。豐對剝。坤上變剝。稱玄黃。此因取素象。以九居初。涉履未汲。誠樸自矢。占往无咎。

象曰素履之往獨行願也

剝錯夬。獨行取夬。剝初往上比。願从原取比。夬獨行願。素位而行也。

九二履道坦坦幽人貞吉

變无妄直旅。旅對復。道取復象。乾三乾乾變履。此因取坦坦象。无妄對豐。幽取豐旁。亦諧豐象。憂聲剛中在下。居易晦迹。幽人當之。占貞吉。

周易屬辭

卷三

履

八

象曰幽人貞吉中不自亂也

小畜二中不自失。履二中不自亂。皆理足于己。不為物所撓也。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

變乾直巽。對觀。視取觀旁。乾四變小畜。對蹇。因反目取眇象。因蹇取跛象。蹇對師。因師丈人稱武人。大君見師上。爻不中正。居柔志剛。惟武人報效于大君。可用此義。巽初利武人之貞。亦此意也。

○頤虎視本此

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

以六居三。故位不當。剛謂乾。

九四履虎尾愬愬終吉

變中孚直兌。中孚四直姤。對大有。愬从月取有旁。以陽居柔。與三相反。敬慎于履。是以終吉。○二稱坦坦。四稱愬愬。坦从旦。明也。而繫幽人。用晦而明也。愬从朔。蘇也。由晦而朔也。旦為一日之始。朔當一月之初。皆與剛夷相關。此作易有憂患。九卦所

周易屬辭

卷三

履

九

為發端于履

象曰愬愬終吉志行也

志行見小畜

九五夬履貞厲

變睽直渙。本卦綜夬。因稱夬履。睽對訟。貞厲與訟三同。履道貴柔。故二四上皆吉。初僅无咎。五亦不危厲也。

象曰夬履貞厲位正當也

以九居五。故位正當。

言君子小人以類言。內卽長。外卽消。長爲主。消爲客。

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

歷象授時。畫井分疆。皆財成輔相之事。左右扶持。意卦名从夙。因取左右象。民人也。稱天地稱民。三才之義。

初九拔茅茹以其彙征吉

變升直中孚。升初直謙對萃。茅茹取萃。彙類也。

周易屬辭

卷三

泰

主

根之相牽爲茹。一陽進而二陽同升。猶一茅拔而別茅相連。仕進之吉占也。征吉取升象。

象曰拔茅征吉志在外也

外謂四。在外見需。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

變明夷直小過。明夷對蒙。因包蒙取包荒象。小過二變恆對坤。馮从馬从公。取坤彖爻。朋亡亦喪朋。意不遐遺。不忘遠。朋亡不泄邇。爻德仁勇明公。得合中道。所以致泰。

象曰包荒得尚于中行以光大也

光大見坤。

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

變臨直既濟。既濟三直豐。陂取豐象。假彖豐三直。師師四直解。往復取解。師三變升。勿恤取升。泰至。于三有日中則昃之勢。故決平陂往復之理。而教以艱貞食福也。其孚于食有福。與需于酒食有孚。于飲酒一例。謂信其可長享泰平之福也。此大易

周易屬辭

卷三

泰

主

示人挽回造化。有明夷之艱貞。則可有升之勿恤。而自天祐之。乃其所以食福也。

象曰无往不復天地際也

際交會也。彖从祭。例取既濟爻。○豐天際本此。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

變大壯直未濟。未濟四直小過。翩翩取飛鳥象。大壯四直履綜小畜。小畜富以其鄰。此持泰于謙。故不富也。初以其彙。四以其鄰。正陰陽交泰之爻。不戒自孚。○小過必戒本此。

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

上三畫皆陰故交出于中心之誠也○大壯對蒙
蒙四以遠實而困陰隔乎陽也泰四以失實而孚
陰交乎陽也

六五帝乙歸妹以祉元吉

變需直乾乾為天故稱帝乙取乾旁歸妹取互卦
柔中下應九二而順從之則以之受祉成治泰之
功也

象曰以祉元吉中以行願也

周易屬辭 卷三 泰 由
行願見履初

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

變大畜直坤城取坤成隍諧坤黃城池無水曰隍
復極而剝泰極而否城復于隍之象也本卦對妻
勿用師妻所謂不利即戎自邑告命妻所謂告自
邑占貞吝雖未至于凶而已非泰通之時也積累
之難而頽圯之易履其運者不可無變通維持之
道

象曰城復于隍其命亂也

大畜錯萃亂取萃爻

彖字

往來 泰否并解○咸四往 泰三睽五上損初往吝
屯三蒙初三四上震五往 妻初豐二小過四往吝
蠱四成三往无咎 履初萃 往有尚節五來○比復震
需上坎三離四兌三 朋來 復彖 攸往二十一坤往
震初二困二四豐五 朋來 復彖 攸往二十一坤往

吉三 見訟○以上往
三五來二十五

三三 坤下
乾上

否字義

說文否不也从口从不亦聲不鳥飛上翔不下

周易屬辭 卷三 否 五

來也。从一一猶天也。象形。按兌為口。本卦大象似

倒兌因取否義。

否之匪人不利君子貞大往小來

否時之小人不利于君子之正道必欲害之是以
大往小來而成否○二變訟直蒙匪我匪人相對
訟不利涉大川天水相違也否不利君子貞天地
不交也

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

天地不交猶云天地閉天下无邦猶云我瞻四方。蹙蹙靡所騁。○五直師无邦因亂邦取。

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

此主二言訟二直恆恆二直節辟取節旁節二直明夷難取艱貞儉德歛約其德不可榮祿儉德之至。

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

周易屬辭 卷三 否 六

變无妄直屯茅茹取屯旁泰拔茅而進剛大來之義否拔茅而退剛大往之義占貞吉亨征主于行貞主于守亨亦泰之亨也。

象曰拔茅貞吉志在君也

心不念君是以亨。○屯初變比綜師在君取師爻。

六三包承小人吉大人否亨

變訟直蒙包見蒙承見師小人取本象大人取訟象以陽居柔象為包承占小人吉大人則身否而後道亨也。易許小人吉者小人能承奉君子亦其

善也。

象曰大人否亨不亂羣也

蒙二直觀觀二變渙大人有渙羣之德是以亨。○不亂見履二。

六三包羞

變遯直需遯四直蒙包亦取蒙爻無德居高自覺可恥包之而已。○說文羞進獻也从羊丑羊所進也按遯从豚豚有从又持肉之象羞義正相做。

象曰包羞位不當也

周易屬辭 卷三 否 七

見履三

九四有命无咎疇離祉

變觀直訟有命見師觀中位離故稱離卦名疇取離彖畜旁大君有命一身无咎疇類麗祉否過泰來之時也。

象曰有命无咎志行也

見履四

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

變晉直師晉五直隨對困大人吉取困象休桑取

困窮困五直无矣。因憂其凶。休息否運。大人之事也。去否未遠。當存危亡恐懼之心。乃有維繫苞桑之固。

象曰大人之吉位正當也

見履五。

上九傾否先否後喜

變萃直比傾取比旁。比上直井對蠱蠱上來初豐。

喜取豐旁。卦有坤象。先否猶先迷。謂本卦坤在內。

後喜猶後得主。謂泰卦坤在外。否極而泰。故曰先。

周易屬辭 卷三 否 六

否後喜

象曰否終則傾何可長也

見屯上

否同字

否初師初鼎初孔繫否 遯四

字旁

卦豐二倍說卦 不蒙比履觀井震目小過○蒙三

无矣二二坎五上離三大壯四上上支初萃不利

初鼎二震上目二節初二中孚初小過二不信困○不見

○蒙上姤二不可頤五明夷三不信夷四不見

困三不覲豐上初不雨小畜五○不遐泰不遠復不永

初不恆三不朗上明夷不復漸三不節三不習二不

息上升不字二不育不孕五漸三不如屯三歸妹不戒

比五不富謙四不快旅四不克復上二四不倉六見

畜四无不利十三見无矣○以上蒙不弗克同人四

損五弗過三二上小拂頤二

彖字

彖爻六十七之 坤否損豐小過○大有上剝三五

二既濟三五大畜四五上損初二上比初二三

周易屬辭 卷三 否 六

四上蠱初二三四五以上各爻一○需上訟上隨

○漸二无 孔繫六十七志 蒙同人睽草○象履

上咸五二歸妹四翼初志行正臨初志行畜

萃初五○履四否 正志明夷得志費上无 大得志

四睽四未濟四 志大行志大得 豫四明 志未得 同人上謙

五升五 志大行志大得 豫四明 志未得 同人上謙

志未變 中孚初志窮 豫初翼 志同志不同 睽志舍

志不舍 隨二信志 兌二信以發志 大有五 志在內

臨上志在外 泰初咸 合志 小畜四大畜 通志 上繫

○君子二十 坤否同人謙○乾三屯三小畜上剝

上未濟五謙初
三觀初五上
師上履三臨五復上小過二歸妹五孔繫君
初家人草上節初下繫二說卦二序卦二
五十四解三蓋上各二○糾困屯三小畜上剝上
遯四大壯三明夷初解五五三草上未濟五同人
五謙三節初解上否五上繫四下繫一說卦五

大象君子五十三例

三三 乾上 離下

同人字義

說文同。合會也。从口从口。臣鉉等曰。同爵名也。故从口。人說文入。天地之性最貴者也。此猶文象臂

周易屬辭

卷三 同人 干

脛之形。○按兌有儿象。同人應兌數十三。从口取兌。从口見蒙。

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人易私于野乃亨。五有豫象。豫錯小畜。因郊言野。利涉大川指五。利君子貞謂二。二有否象。否之匪人不利君子貞。同人則利君子貞也。

彖曰同人乘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。唯君子為能通天下之志。

同人曰。別同人之為卦名也。乾行。天德无私也。中正而應指二。乾唯聖人不失其正。同人唯君子通天下之志。亦以正也。

象曰天與火同人君子以類族辨物

天與水訟。天與火同人。潤下炎上之別也。類族辨物。君子不苟同。○象主二言。履二直旅。族取旅。旅二直否。類族。類君子小人之族。辨物。辨陰陽之物。○坎對復。辨物本此。

初九同人于門无咎

周易屬辭

卷三 同人 干

變遯直小畜。小畜初直。草上來初訟。訟稱戶。此因取門象。在同初而无私應。居內向外。占无咎。○草對隨。出門本此。

象曰出門同人又誰咎也

又誰咎。由小畜初何其咎取。

六二同人于宗吝

變乾直履。本卦對萃。因廟言宗。乾為諸卦之宗也。卦以應乾為美。爻以專應為私。占吝。

象曰同人于宗吝道也

道取履爻。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

變无妄直泰泰對夬戎取夬象无妄對巽有伏象无妄錯升故稱升升三直隨陵取隨夬泰三直既濟既濟三變屯高取屯膏伏莽與屯入林相似三歲因屯十年取時伏時升久而不決同極而異過剛无應象如此。

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛謂上安行決其不能行也。

周易屬辭

卷三

同人

三

九四乘其墉弗克攻吉

變家人直否家人錯解解綜屯乘取屯爻屯對晉墉取晉康彊否綜泰因城言墉否四直訟弗克攻與不克訟做墉城垣也以上攻下象如乘墉以剛居柔是以弗克異極將同故吉。

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

非力弗克義不可也屯綜蒙困取蒙爻困四直復有反象困而反則亦訟四復即命意。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

變離直本卦先號後笑取兌震見通說本卦對萃

萃五變豫有行師象遇諧豫聲豫五直咸對既濟坎離交而為既濟故相遇不專指二泛言大同之氣象也或泥上于郊之文謂此爻不足盡卦義按野从予取豫彊離五直震震百里取野彊則同人于野此爻當之無疑也。

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

以中直猶云以中正直其正也坤二直方變師言取師執言示直執諧聲例○震五變隨對困困五周易屬辭

卷三

同人

三

中直本此。

上九同人于郊无悔

變革直大有大有初往上小畜有郊象郊外方為野于野則亨于郊僅无悔而已五當野而上為郊易例不拘漸三于陸上又稱陸可見。

象曰同人于郊志未得也

九五相遇取豫由豫大有得志大行本爻郊不如野故志未得也○草對隨隨對困困對謙謙上困五志未得本此。

小畜柔得位。大有柔得尊位。則知大有五。即小畜之四。進而上行也。應天指五。剛健文明時行見乾。

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命。

天命有善無惡。君子黜陟賞罰。與天合撰。○此兼五上言。咸錯損。遯从易取損。惡取睽。揚取妻。善取乾。例推自見。大壯上直否。休命取否。爻上自天祐之。是天休命也。順之者五也。

初九无交害匪咎艱則无咎

變鼎直謙。鼎初直蹇對小畜。交取郊旁。鼎綜家人。

周易屬辭

卷三

大有

三

害取家旁。謙初變明夷。艱取明夷彖。居大有之初。无交物之害。匪咎所以善于始。艱則无咎所以保其終。○說文害傷也。从宀从口。宀口言从家起也。丰聲。

象曰大有初九无交害也

比稱初六。知坤用六取比。大有稱初九。知乾用九取大有。

九二大車以載有攸往无咎

變離直豫。豫錯小畜。車載由輿載取。豫二變解。有

攸往用解。辭剛材任重致遠。攸往咸宜。占无咎。

象曰大車以載積中不敗也

積同小畜。不敗見需。

九三公用亨于天子小人弗克

變睽直隨。睽對訟。公取訟。睽四變損。用亨取損。彖。公謂三。天子謂五。用亨于天子。惟公克當之。小人知小力小。重大所弗克也。此爻即同人之四。故弗克字同。○爻當九九。損卦數得九九之中。特稱用亨以示例。隨用亨本此。

周易屬辭

卷三

大有

三

象曰公用亨于天子小人害也

睽綜家人。因初取害象。凡弗勝任者非福。適為害。

九四匪其彭无咎

變大畜直蠱。蠱四直益對否。匪取否彖。彭取否上。喜旁。彭鼓聲也。蠱與鼓諧。因取彭象。鼓聲有盛大之義。九四居大有之時。剛臣近弱主。功名太盛。有而不居。乃无僭逼之咎。示人當受之以謙也。○否四稱離。離三鼓缶本此。

象曰匪其彭无咎剛辨哲也

人道惡盈盛滿宜戒匪彭无咎惟有明辨之智也
○否四直訟明辨取訟象蠱對鼎哲从折取鼎爻○
說文哲昭晰明也从日折聲。

六五厥孚交如威如吉

變乾直臨乾五直需需五直坎厥取坎旁乾對咸
威取咸旁交如形其虛冲威如形其嚴正剛柔相
濟故吉○需對家人威如本此

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

信釋孚發志釋交无備釋威平易順理人自畏之
周易屬辭 卷三 大有 天

君德之極善也○臨對草草五變豐草信志豐信
以發志本此

上九自天祐之吉无不利

變大壯直觀祐从右取觀若旁乾體純陽至上則
亢賢人在下位而无輔也大有柔中尚賢是以功
德之盛感孚于天而天祐助之吉即乾元用九之
吉无不利即坤二之无不利皆柔中之善也此以
上爻終五爻與乾坤用九用六同。

象曰大有上吉自天祐也

小象于初上稱大有皆統全卦言非專指本爻。

大有同字

彖辭大四過小泰否萃大吉一過小大人六見同大川八

見有七臨无妄坎大吉一過小大人六見同大川八

損益支萃渙有孚五合需訟觀坎損○以上大十九

大有有二十三○以上有二十七合卦名大有大畜大過大壯

大有有二十八○大有有字共五十一○爻辭大十

四坤二屯五同人五大有二蠱三復上離三大

川四需大人六見同大君三見否大吉四見有五十

六乾上蒙三需二上訟初師五上比初泰三否四

四坎二離上遯三明夷初家人初五解五損四姤

二上姤二五萃五困五上震五上艮五漸初歸妹

二既四未四隨初復上上吏三三有終五謙三

三困四睽有攸往七遯初明夷初損上姤初有孚二

十一見中大有合豫四○以上大三十二有字共百一

十八除卦有字孔繫大明晉大觀觀大中有大和

乾大難夷大二十頤三坎五恆上井上震五無濟

五噬嗑初上鼎四光大五坤彖坤三泰大得五屯

明夷三損上大行三畜上姤大亨七安升草鼎大

事豐三大義歸妹大哉乾大矣哉十四乾豫隨頤

周易屬辭卷四

遵義蕭光遠述

三三 坤上

謙字義

說文敬也。从言兼聲。兼說文兼并也。从又持秝。兼持兩禾。秉持一禾。禾嘉穀也。二月始生。八月而熟。得時之中。故謂之禾。禾木也。木王而生。从木从叒。省。叒象其穗。按卦位坤艮相對。坤陰土。艮陽土。土爻稼穡。故謙有禾象。初變剛夷對訟。从言與訟同。

周易屬辭

卷四

謙

謙亨君子有終

謙卦第十五。兼天五地十之數。有中和之德。故卦義最美。卦下直繫亨。與小畜同。君子持盈保泰。是以有終。

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。

此主三言。三有損象。損對泰。泰三直既濟。故稱濟。下濟上行。隱取泰象。在本卦則九三一陽。為天道。

之下濟也。鼎三虧悔直損。故虧益並言。盈取坎。坎五直萃對謙。為例。鬼神取乾。害取大有。乾五變大有。為例。福即大有。天祐之意。尊而光。申釋下濟。卑不可踰。申釋上行。天地神人。疊五道四盈。以見謙之无所不宜。而君子持盈保泰。即默契盈虛之理也。

象曰地中有山。謙君子以裒多益寡。稱物平施。

山高有多象。地卑有寡象。地中有山。抑高就卑。是裒多益寡。稱陰陽之物。而平其施也。在人事如以

周易屬辭

卷四

謙

二

富周之。以貴下賤。以賢治不肖。舉造化之不平者。有以平之。謙德而恕道存焉。此象與下濟上行相倣。非別立一意也。○三變坤。坤三直小畜對損。益取損爻。

初六謙謙君子用涉大川吉

變剛夷直噬嗑。噬嗑錯井。因井井取謙謙。井初變需。有涉大川象。以柔居初。謙而又謙。得人共濟。是以吉。

象曰謙謙君子卑以自牧也

井對蠱。卑从大甲取。隨蠱。于郊。此因取牧象。謙以養德。何往不濟。

六二鳴謙貞吉

變升直賁。升對豫。豫初直頤。綜小過。鳴取飛鳥。謙美著聞。不可掩遏。卦錯履。占貞吉。與履二同。

象曰鳴謙貞吉中心得也

辭與泰四中心願相倣。泰四直小過為例。

九三勞謙君子有終吉

變坤直剝。剝三變。艮背艮身皆勞象。爻為卦主。

周易屬辭

卷四

謙

三

故用彖辭。昔文王緝熙敬止。服事殷朝。終完臣節。謙君子有終。坤所謂從王事。无成有終也。故周公于此著其勞。六爻皆有吉利之占。

象曰勞謙君子萬民服也

剝三直師。因萬邦稱萬民。萬民服不但服其勞。服其勞而不伐也。

六四无不利撝謙

變小過直復。復四直大有。故无不利。撝亦小過飛鳥象。鳴謙形于口。撝謙見于為。周旋進反。還讓未

違位功臣之上。无不宜于如此。

象曰无不利撝謙不違則也

謙以制禮。不違則合天理之節文也。○小過四直鼎。鼎四直益。逮取益爻。則縮文作剝。

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

變蹇直无妄。蹇五直損對泰。不富以其鄰與泰同。泰對夬。侵伐取夬。即戎柔中居尊。能得人和。故利用侵伐。无不利。又泛言之。謙前卦大有。後卦豫。稱大有。故兩无不利。與大有同。此爻不富以鄰。猶大

周易屬辭

卷四

謙

四

有厥孚交如。侵伐猶威如。人主寓剛于柔。師六五大有六五。與謙六五義略相似。

象曰利用侵伐征不服也

无妄錯升。征取升。象征不服。豈非贖武也。

上六鳴謙利用行師征邑國

變艮直大畜。艮上直旅。旅上變小過。鳴亦取飛鳥。旅上直豫。對升。征取升。象大畜上變泰。泰上勿用師。自邑告命。謙則利用行師。征邑國矣。行師而僅征邑國。道先自治。不務遠也。初用涉大川。五上利

用使伐利用行師此謙之用。

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

豫四大有得志大行謙上則志未得也二上兩鳴變盡綜漸可用取漸及鴻漸鳴謙其例相通○志未得見同人上

謙字旁

年屯二復上頤三既濟三未濟四和兌初中華過

五初說文季穀熟也从禾千聲和字二華過

積初說文季穀熟也从禾千聲和字二華過

周易屬辭

卷四

謙

五

銓也从禾再聲春分而禾生日夏至暑景可度未分有秒秋分而秒定律數十二粟為一分十二分為一銖故諸程品皆从禾

坤下

豫字義

說文豫象之大者賈侍中說不害于物从象予聲象長鼻牙南越大獸三年一乳象耳牙四足之形耳推予也象相予之形○段註耳牙疑當作鼻耳尾字

豫利建侯行師

卦名于地理取豫豫州天下之中得冲和之氣人情悅樂故以雷出地奮象之立國用眾皆乘地利故建侯行師並繫也四有離鼎象鼎錯屯建侯與屯同離五變同人錯師故稱行師○彖辭屯建侯初直同人晉康侯五變否否五直師錯同人豫建侯行師尤可見例

彖曰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荆罰清而民服豫之時義大矣哉

周易屬辭

卷四

豫

六

志行見小畜天地聖人四時日月見乾荆罰取噬嗑用獄因盜簪生義皆極言順動之美也○荆从井示天文地理之例清从青取州名全易此一清字

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

此亦主四言奮取離旁離對小過遺音因象作樂小過祖妣因稱祖考離四變賁對目目對觀殷从

身取目身旁。薦取觀彖。作樂薦上帝。配祖考。法天地之順動也。

初六鳴豫凶

變震直頤。頤綜小過。鳴取飛鳥。鳴謙反已。鳴豫徇外。故吉凶殊。

象曰初六鳴豫志窮凶也

坤上道窮變剝。頤初變剝。因取志窮象。在初即窮其志然也。

六二介于石不終日貞吉

變解直大過。大過對兌。介取兌旁。大過錯頤。石諧頤口實。介石不終日。無欲而見幾之早也。卦以九四為主。初應之則鳴。三近之則盱。六二介介自矢。所謂處脂膏而不潤者與。

象曰不終日貞吉以中正也

見需五。

六三盱豫悔遲有悔

變小過直坎。小過三直草。悔取草彖。草綜睽。有盱象。坎三直支綜。遲取履尾。近四而盱之為豫。是

象。坎三直支綜。遲取履尾。近四而盱之為豫。是

象。坎三直支綜。遲取履尾。近四而盱之為豫。是

可悔也。不逮去。更有悔也。

象曰盱豫有悔位不當也

可悔也。不逮去。更有悔也。

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

變坤直離。離四直鼎對蠱。由取蠱甲。上卦震為甲也。本卦對井升。升對大有。故稱大有。井錯噬嗑。故象盍簪。為卦主而上下皆應。功名太盛。不免自疑。教之至誠乎眾。則朋如簪之盍。簪者髮所聚也。故曰盍簪。此猶坤所謂得朋。復所謂朋來。

象盍簪。為卦主而上下皆應。功名太盛。不免自疑。教之至誠乎眾。則朋如簪之盍。簪者髮所聚也。故曰盍簪。此猶坤所謂得朋。復所謂朋來。

象曰由豫大有得志大行也

所謂剛應而志行也。

六五貞疾恆不乂

變萃直咸。本卦綜復。有疾象。咸綜恆。故稱恆。恆五變大過。取過旁。常疾常不乂。生于憂患之義。

象曰六五貞疾乘剛也恆不乂中未乂也

乘剛見屯。屯取恆。恆

上六冥豫成有渝无咎

變晉直恆。晉綜明夷。冥取明象。渝从舟取恆旁。昏

變晉直恆。晉綜明夷。冥取明象。渝从舟取恆旁。昏

冥于豫事成有改能補過也。○卦對井升。升上冥升。井象大成本此。

象曰冥豫在上何可長也

見屯上否上。

豫同字 既濟大象

豫字旁

野同人序五孔繫野大過治解象小過剝鼎○上

八象共四十

彖字

周易屬辭

卷四

豫

九

行豫坎目○謙上復上中行泰二復四夷行次且

妻四行塞三行行損三行有書上无書震三徐徐

困徐五孔繫餘餘初除萃行三十七象坤坤小畜

大過睽益目○大象蒙訟小過○小象乾初初初

二坤二蒙三需初師五泰五同人三臨五井三萃

復初九卦履巽序卦中孚禘卦漸行五十○天

行乾巽風行觀小畜雲行乾雷行妄行事乾三不行

履三噬與類行坤行失類頤行時蒙時行有遜損

過目小行險節坎大行奇上姤獨行晉初吉行困上

上行睽鼎晉三言行中孚二二二二德行坎節

志行十見復彖爻行十四豫坎目謙无妄明夷行

三三震下兌上

隨字義

說文隨从也从辵省聲。辵乍行乍止也从彳从

止隨裂肉也从肉从隄省按隨初有同人象从左

从肉从彳皆近取諸身咸三隨股竝稱目二腓隨

為類可見本卦九四當百數咸目兩隨卦數八十

三本卦數十七合百此易例○从目見師

周易屬辭

卷四

隨

十

隨元亨利貞无咎

非同非比其義為隨占與乾同无咎見師比

彖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

剛來自旅上來也隨時指五五之隨上時也五隨

時而天下皆隨時隨時之義所以大也易例四方

四時相配上稱西山故疊隨時辭與歸妹有時草

剛時无妄對時禘卦大畜時同例

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

乾君子不息。法天也。隨君子宴息。順時也。需君子宴樂待時也。○此主四言。晦入取剛夷爻。賁四變離。嚮剛本此。

初九官有渝貞吉出門交有功

變萃直遯。遯初變同人。錯師。官取師。旁卦對革。革初往上。訟。渝取訟。爻剛來為主。所謂官也。時當渝變。守正則吉。且獲廣交之益。有出門同人之象。

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正吉。與訟三從上吉。傲不失與訟四同。

周易屬辭

卷四

隨

士

六二係小子失丈夫

變兌直大壯。大壯二直比綜師。小子取師。爻師丈。比夫。合為丈夫。此小子指三。丈夫指初。二下于三。係三則失初也。

象曰係小子弗兼與也

謂不能兼與丈夫也。大壯對坤。兼取嫌。旁。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

變革直。晉對屯。利居貞取屯。爻此丈夫指四。小子指二。陽為丈夫。陰為小子也。以柔隨剛。有求即

得。非隨之善。安于居貞。

象曰係丈夫志舍下也

下謂二。舍取屯爻。

九四隨有獲貞凶有孚在道以剛何咎

變屯直剛夷。剛夷四直賁對。目。獲取目象。以臣隨君。又以剛隨剛。故有獲猶三有得。三利居貞。本爻則貞凶也。畜誠履正。加以剛辨。乃无僭逼之咎也。爻有小畜象。辭與小畜四有孚。初復自道。何其咎。相做。

周易屬辭

卷四

隨

主

象曰隨有獲其義凶也有孚在道剛功也

其義凶。與小畜。其義吉相反。剛哲保身。故曰剛功。

九五孚于嘉吉

變震直家人。震五直革。革五變豐。嘉取豐。旁。嘉指上。蓋卦義六爻以次相隨。不取二五之應也。孚于嘉。所孚善也。其占吉。○家人上直離。有嘉本此。

象曰孚于嘉吉位正中也

見比五。比五直困對隨為例。

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

變无矣。直睽睽上來初需。需上變小畜對損。拘取損。睽對訟。從取訟。爻用亨。見大有。西山取小畜。西郊。王謂五。拘係從維。五之孚上。固結莫解也。用亨。西山。誠可通神也。○大有公用亨于天子。天子即王也。隨因稱王用亨于西山。益王用亨于帝。升王用亨于岐山。義與隨同。用亨取損。豕則用亨字。連。易中王用三驅。王用出征。公用射隼之類。則公用王用字連。故惟大有稱公。三自當之。隨。益升之王。則皆指五。此易例。

周易屬辭

卷四 隨

三

象曰拘係之上窮也

處隨之極。故曰上窮。○小畜綜姤。上窮本此。

隨同字

隨 咸三 孔繫隨 翼大象

字彙

從 坤三 訟三 隨上 益四 小過三 說三 陵三 陸見
文從 隨行也 從是 從亦 聲 三 陵 三 陸 見
左 師四 剛嗟 離三 五萃 三 節三 〇 嗟 從 攻 同 人 功
隨 股 剛 夷 二 肱 三 膚 〇 說 文 膚 從 肉 盧 聲 籀 文 膚
初 股 咸 三 肱 三 膚 〇 說 文 膚 從 肉 盧 聲 籀 文 膚
臀 三 困 初 腓 目 二 肥 上 膏 鼎 三 高 解 上 既 濟 三 啗

家人 孔繫陵 貴三 功 隨四 无 功 師三 恆 有 功 隨初
三 四 往 有 功 需坎 蹇 工 翼 股 翼 弘 坤 高 乾上 上
謙三 翼下 解漸 翼上

三三 翼上

說文蠱。腹中蟲也。从蟲从皿。有足謂之蟲。無足謂

之豸。从三虫。虫。物之微細。或行或毛。或羸或介。或

鱗。以虫為象。按蠱五變重翼。翼當已位。已為蛇。又

翼為風。故从蠱。

周易屬辭

卷四

蠱

五

五有乾象。乾五變大有直需。元亨同大有。涉川同

需。需對巽。有日象。本卦中位震。有甲象。圖位先震

三位乾。後震三位坤。本卦五直。巽對泰。泰下乾上

坤。先甲三日。後甲三日。剛卦有泰象也。

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。

行之不息。故以終始天行釋先甲後甲。○本卦對鼎。鼎上變恆。恆剛上柔下。終則有始。本此。

象曰山下有風蠱君子以振民育德

振民如風育德如山。○振取恆爻。本卦綜漸育取漸爻。

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

變大畜直蹇蹇對師。父取師丈蹇初直家人。因取父子象。甲為天幹。因以幹言。蠱壞未甚。有子克家。考獲无咎。家人初往上訟。厲終吉。取訟爻。

周易屬辭

卷四

蠱

五

象曰幹父之蠱意承考也

承取師爻。不襲其迹。能以意承之。故无咎終吉。

九二幹母之蠱不可貞

變目直解。解二直始變豫。始有母象。豫二直大過對節。不可貞用節辭。諭母于道。視父尤難。必善處之。○大過二直明夷。不可疾貞。本此。

象曰幹母之蠱得中道也

解對履。道取履爻。解二得中道。本此。

九三幹父之蠱小有悔无大咎

變蒙直損。損對小畜。小取卦名。小畜錯豫。有悔取豫爻。剛易傷恩。故小有悔。以當蠱時。无大咎也。○小畜綜姤。无大咎。本此。

象曰幹父之蠱終无咎也

豫三直坎。終无咎。取坎爻。坎三直夷。夷三終无咎。本此。

六四裕父之蠱往見吝

變鼎直誥。誥四直兌對大畜。大畜錯萃。裕取萃彖。亦取兌象。幹者強立有為。裕者怠緩廢事。宜幹而裕。其蠱特甚。占往見吝。

象曰裕父之蠱往未得也

萃對同人。未得取同人上象。

六五幹父之蠱用譽

變巽直夷。夷五直乾。各爻稱幹。皆取乾旁。乾錯坤。譽與坤同。初為蠱之始。五為蠱之終。初僅无咎。五則用譽矣。臣子之譽。即君父之譽。義固無嫌。

象曰幹父用譽承以德也

意承猶微。以德則顯。坤對恆。承德取恆爻。

周易屬辭

卷四

蠱

十六

上九不事王侯高尚其事

變升直婚升綜萃有王象升對豫有侯象因易父母言王侯升上直旅旅上變小過慶事取小過治

象曰不事王侯志可則也

天下之蠱起于人心釀于風俗遂流于國家以志為事高尚可則是不事而所事方大也

字旁

它比初大過龜頭初損二鼯鼠晉獨復四雖初孔繫

蠖蟄咸四鼠訟二鼯解鼠蚌龜離雖不當位有大強乾

萬見風坤

彖字

甲甲由頤上四孔繫甲解由由坤初早卑卑謙

甲胃離故胃由由

坤兌上下

臨字義

說文監臨也从臥品聲臥休也从人臣取其伏也品眾庶也从三口臣牽也事君也象屈服之形按

乾為君五當君位乾五變大有大有五直臨故臨有臣象大有對姤姤从后臨姤卦數六十三爻在泰三變臨例合

臨元亨利貞至于八月有凶

二陽浸長進逼乎陰其卦為臨爻則泛言臨義也元亨利貞見乾八月指四四有井象井四直大過對兌八取兌旁兌正秋八月之時有凶陰盛也

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

周易屬辭 卷四 臨 六

初有萃象萃對謙浸取謙侵伐消者長之對長極而必至于消天運之自然方長而即慮其消人事之當然不久預計之辭

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教思如兌之講習容保符坤之厚載初有師象容民與師同

初九咸臨貞吉

變師直萃本卦對草草初變咸本爻往上頤咸臨卦名合繫與觀頤一例物相感而相臨剛居臨始

其占貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

志行正見屯初屯初直同人對萃為例

九二咸臨吉无不利

變復直升升對大有吉无不利與大有同初二兩

咸變坤咸含諧聲例

象曰咸臨吉无不利未順命也

大有順天休命此云未順命者卦德爻位皆未如

大有之盛也

周易屬辭

卷四

臨

十九

六三甘臨无攸利既憂之无咎

變泰直困困綜苦節甘因咸苦生義口舌說人占

无攸利泰三直既濟既濟三直豐有既憂象以是

為憂而改之持盈挹滿轉為无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

豐三直師長取師爻

六四至臨无咎

變歸妹直井至同井彖井登从秋故知至八月此

爻當之彖言全體故繫有凶爻切本位故占无咎

象曰至臨无咎位當也

六居三位不當居四則位當也○歸妹對賁賁四

當位本此

六五知臨大君之宜吉

變節直草草五直家人家人綜睽知取睽初家人

對師大君取師爻草五變豐宜取豐彖虛中應二

不自任聰明君德之宜吉可知也

象曰大君之宜行中之謂也

行協于中無物不照宜而吉者此也行中由師五

周易屬辭

卷四

臨

二十

中行取

上六敦臨吉无咎

變損直鼎敦由損用亨取知臨文理密察足以有

別敦臨寬裕溫柔足以有容占吉无咎與師同損

上直歸妹對復敦復本此

象曰敦臨之吉志在內也

內謂五損對泰因泰初志在外取

臨字旁

堅初臣坤初三賢上小過二驅比四孔繫臣坤初三賢

此賢人坤上尚賢大有養賢顯品乾坤中孚

象字

八臨平泰三坎五○說文平紛巽二孔繫分噬嗑寡

謙困旅忿損平觀上

三三巽上

觀字義

說文諦視也从見瞿聲見視也从儿从目瞿小齋也。从萑口聲萑鵠屬从佳从廿羊角也象形○按觀中位離有聖人南面而聽天下嚮嚮而治之

周易屬辭

卷四

觀

三

象故稱觀

觀與而不薦有孚顒若

疊目橫上有廟觀象因繫以祭祀之辭盟而未薦極其誠敬孚見于外其貌尊嚴觀之道當如是也五變剝剝上直履對益盟取益剝對漸請薦上來初頤顒取頤旁

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盟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

大有上直觀此因稱大觀四時不忒見豫服見謙天之神道無聲無臭四氣自順聖人篤恭之妙與天合撰下觀而化小人草而天下服又推言之象辭因觀言盟薦傳因盟薦言神道又因觀有象魏懸書之象言設教義相連也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省觀如風之行隨地披拂也師容民畜眾臨教思容保民比建國親侯觀省方設教井田學校封建巡省于此可見○五直豐對无妄省與省諧

周易屬辭

卷四

觀

三

初六童觀小人无咎君子吝

變益直震益對否否二直蒙童蒙所見甚小占者小人无咎君子當觀光賓王如是則吝小人君子並稱取否象辭

象曰初六童觀小人道也

小人道與否同

六二闚觀利女貞

變渙直目目二變蠱綜隨闚从門取隨渙綜節節三直家人故利女貞居內觀外所見不遠利女貞

明非丈夫之事。

象曰觀文貞亦可醜也

節對離大過醜見離上大過亦可醜本此

六三觀我生進退

變漸直漸漸對剝剝四變晉諧進剝綜復因出入

取進退象下上之交將近五而尚隔于四當觀我

生而決其幾也○退說文復从彳从日从父

象曰觀我生進退未失道也

道取復象進不為躁退不為怯故未失道也

周易屬辭

卷四

觀

三

六四觀國之光利用賓于王

變否直歸妹否五變晉對需光取需象需稱客此

因稱賓王指五五直豐有王象也眾皆觀五四又

以柔承之觀道之至善賓與之吉占也

象曰觀國之光尚賓也

利用賓自四言尚賓自五言觀剛主而柔在下故

曰尚賓大有柔主而剛在上則曰尚賢例相因

九五觀我生君子无咎

變剝直豐三五皆觀我生返觀內照善于觀也易

中大人君子皆陽之稱否二大人小人並言至五則曰大人吉觀初君子小人並言至五則曰君子无咎皆必有是德而後可當是占

象曰觀我生觀民也

民者我之對民之向背由我生之得失是觀我即

所以觀民也剝綜謙民由謙萬民服取

上九觀其生君子无咎

變比直旅三觀我生臣道也五觀我生君道也上

承五而言故君子无咎同重言以見其德必如是

周易屬辭

卷四

觀

三

也爻中三生變謙謙對萃例取萃牲芻萃王假廟

用大牲與本卦盥薦義相因也

象曰觀其生志未平也

旅五直謙辭與志未得相似平取泰爻泰三變臨

綜觀為例

觀同字

觀頤象孔繫觀觀 觀剝咸 觀頤初 觀恆萃

字旁

舊井初 覓五見 乾二用九 蒙三 不見 困三 見大

人見同視履三上歸妹觀困初孔繫曰過毀兌寬
乾勸井兌權與親乾五五比觀五
二勸噬嗑權與親同人訟旅觀五

彖字

鹽觀薦觀鹿屯能履三三壯上上
罷四慶五

顯觀遇同人五噬嗑三三豐初四若觀爻八若

三十如例見姑否初初初既濟孔繫薦豫坎震○游

水薦免解麗離晉睽有慶坤益履上大畜五頤遇

剛睽如何過初三

三三離上

周易屬辭

卷四

觀

五

噬嗑字義

說文噬。啗也。喙也。从口。筮聲。嗑。多言也。从口。益聲。

筮。易卦用著也。从竹。彛。彛古文巫字。與工同意。

益。覆也。从皿。大。臣。鉉等曰。大象蓋覆之形。○按著

用七。噬嗑當三七。故噬芴从筮。

噬嗑亨利用獄

凡物梗則窒。合則通。卦有訟象。因繫用獄。六爻皆

取其義。

彖曰。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。

頤中物謂四。柔得中上行。本卦六五得中。由漸之

六四上行也。漸以六居四。當位也。上行而以六居

五。是不當位也。卦體剛柔有節。威剛並用。而歸于

五之柔中。仁為治獄之本也。○雖不當位。見需上

象曰。雷電噬嗑。先王以明罰勅法。

明罰如離之照。勅法象震之威。猶蒙所謂正法也。

卦與賁綜。勅从束。取賁爻。○說文无勅字。力部飭

致敗也。讀若勅。支部敕。誠也。段注。後人用勅為敕。

周易屬辭

卷四

噬嗑

五

又或从力作勅。

初六履校滅趾无咎

變晉直與與初變小畜綜履履取履芴。小畜對蹇

趾取蹇芴。校。木囚也。履校于足。滅沒其趾。止惡于

初。占得无咎。

象曰。履校滅趾不行也。

與履三不足有行也相做。

六二噬膚滅鼻无咎

變睽直兌兌二變隨。膚取隨芴。兌對大過。大過錯

頤。鼻。自。取。頤。豕。膚。肉。之。柔。脆。者。以。六。居。二。治。人。易。服。若。噬。膚。而。滅。沒。其。鼻。占。无。咎。○按。初。二。皆。近。取。諸。身。初。滅。趾。自。受。刑。者。言。二。滅。鼻。自。用。獄。者。言。此。爻。噬。膚。與。睽。噬。膚。皆。指。物。之。膚。剝。膚。與。夬。姤。臂。无。膚。皆。指。人。之。膚。易。象。不。拘。如。此。○兌。二。直。復。綜。剝。剝。膚。本。此。

象曰噬膚滅鼻乘剛也

見屯二豫五。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

周易屬辭

卷四

噬嗑

五

變離直渙離三直草。腊从日取草豕。毒取草豕梅。芴。腊之言夕也。腊肉堅韌。又陳久有毒。噬舊獄之。不易治也。噬而遇毒。占小吝无咎。○說文。芴。乾肉也。从殘肉。日以晞之。與俎同意。籀文从肉。

象曰遇毒位不當也

見履三否三豫三臨三。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

變頤直節節四直睽。睽四直大壯綜遯。有肺象。金見蒙。矢取睽。肉有骨為肺。乾肺尤堅而難噬。周禮。

獄訟入鈞金束矢。取剛直也。九四能制強梗。得伸其剛直。頤與夷諧。因取剛夷利艱貞之義。艱貞而後吉。欽恤惟刑。不可恃。明斷之才也。○說文。兪。从肉。仕聲。楊雄說。兪从巾。

象曰利艱貞吉未光也

見屯五。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

變无妄直中孚。本卦稱腊肺肉。皆取中孚豚芴。黃中色。金剛物。乾肉承乾肺而言。黃金承金矢而言。

周易屬辭

卷四

噬嗑

五

所噬較易所得愈美。君位也。柔中居尊。庶獄罔兼。剛柔相濟。貞厲戒之。无咎善之。

象曰貞厲无咎得當也

雖不當位。用獄則得當也。

上九何校滅耳凶

變震直小過震上直鼎。鼎上直姤。耳取姤豕取芴。剛居噬上。怙惡不悛。與初滅趾相反。觀初上之咎。凶。在民者知惡不可積。觀中爻之小吝艱貞貞厲。在上者知鍛鍊羅織。武健嚴酷。天下將多免獄也。

此卦立用獄之準也。○鼎黃耳本此。

象曰何校滅耳聰不明也

謂能聽而不能察理也。○鼎五直吏鼎聰明。吏聰

不明本此。

噬嗑同字 睽五

噬嗑字旁

筮比巫二益簪豫四筮損四筐歸妹去小畜四渙上

○孔繫試乾四无弑初坤初市噬篤畜大巫兌貧竹震

去噬盜法噬蓋例喙目會乾合乾合志小畜四

周易屬辭

卷四

噬嗑

无

損初

彖字

獄噬嗑○說文獄確也从拔泰初伏莽同人友四

五突四狩三剛夷孔繫獄中孚拔初犯畜初兌器

解三狗目苟大過初守震

離上

賁字義

說文飾也从貝艸聲貝海介蟲也居陸名狫在水

名蝓象形古者貨貝而寶龜周而有泉至秦廢貝

行錢○按賁五直屯屯从山故賁从艸。

賁亨小利有攸往

亨指二。小利攸往指五。

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

柔來歸妹之三來居二也分剛上歸妹之初往居

上也上變剛夷明从日月天文也三與上對三有

頤象象對同人。是人文也。頤稱觀。故變觀。時變

周易屬辭

卷四

賁

三

如日月寒暑往來屈伸化成則禮樂刑政漸摩一

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

明取明夷庶取簪賁明庶政无敢折獄獄不飾也

旅明慎用刑而不留獄獄尚斷也。

初九賁其趾舍車而徒

變目直既濟既濟初變蹇直漸趾取蹇易車取漸

易剛居賁初舍車徒行幽人之貞也舍與屯三同

屯三變既濟為例。

象曰舍車而徒義弗乘也

乘取屯爻屯初直同人同人乘墉義弗克自勝謂強也賁舍車義弗乘徒步亦榮也

六二賁其須

變大畜直未濟未濟二直晉對需須與需諧三有頤象須附頤者也至柔莫如須所謂柔來文剛也

象曰賁其須與上興也

上謂三晉二直大有綜同人興取同人爻

九三賁如濡如永貞吉

變頤直乾○二直未濟有濡象本爻一陽陷二陰之間遇雨若濡剛正自持則不溺于私也永貞吉取比象比五直困錯賁為例

象曰永貞之吉終莫之陵也

不溺于文凡物莫加其上也○象由漸于陵終莫勝取漸五變艮對賁為例

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

變離直坤離四直鼎錯屯辭與屯爻相倣屯對晉

備取晉蕃四致其質素以求陽馬行翰疾志專行

速迹雖睽終必合

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

疑為寇也坤四變豫疑取豫爻尤諧由豫

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

變家人直屯本卦對艮邱取背旁屯五直隨對困園束皆取困旁困上變訟繫帶束帛為類邱園高賢所居謂上也束帛聘賈戔戔狹小不免羞吝然居尊謙抑終吉

象曰六五之吉有喜也

居尊謙抑終吉

周易屬辭 卷四 賁 三

困五直无妄有喜取无妄爻

上九白賁无咎

變明夷直蒙○柔文剛則義主于文故二取賁須剛文柔則義主于質故上稱白賁白者素地所以受采賁極返質是以无咎四上兩白變豐以素履直豐為例白賁昭其質與素履同許无咎黃離取其中與黃裳共稱无吉此易之象占相合也

象曰白賁无咎上得志也

蒙上直復復上直豫得志取豫爻象

蒙上直復復上直豫得志取豫爻象

蒙上直復復上直豫得志取豫爻象

字劬

積大畜敗復負睽三上貝震瑣瑣初資二資四奔渙
○說文奔从天責省孔繫負嗑敗有三大資坤財
聲與走同意俱从天孔繫負嗑敗有三大資坤財
節泰

受業牟元熙按

周易屬辭

卷四

賁

三

受業韓紹琦刊

受業蔣鴻賓書

周易屬辭卷四

周易屬辭卷五

遵義蕭光遠述

坤下
坤上

剝字義

說文剝裂也从刀朶朶亦聲刀兵也象形朶刻木
朶朶也○按五陰卦名剝象陰之銷蝕夫陽也剝
解劬俱从刀見通說

剝不利有攸往

陰極盛故占如此

周易屬辭

卷五

剝

一

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

剝剝也即本字訓釋其義自見也觀卦二陽今變
為剝柔變剛也此以卦畫言小人長以人事言天
行以世運言觀順止之象而尊尚消息盈虛之理
君子不違時而往所以法天亦所以事天也○觀
五直豐豐五變草變取草爻二有訟象不利有攸
往與訟不利涉大川一例訟二變否亦不利象
小人長與否同觀對鼎鼎對蠱天行與蠱同

象曰山附于地剝上以厚下安宅

此主上言宅因廬生義厚安皆取坤象山附地則山益重上厚下則上益安義與損上益下相倣

初六剝牀以足蔑貞凶

變頤直需需初變井直无妄无妄綜大壯牀取壯剝井錯噬嗑足取趾剝蔑取滅剝噬嗑滅趾則吉懲惡于小剝足則凶防惡于微

象曰剝牀以足以滅下也

滅下則必上矣滅取噬嗑爻以見例

周易屬辭

卷五

剝

二

六二剝牀以辨蔑貞凶

變蒙直訟辨取訟義辨者下上之分舊說牀幹是也自足而辨剝漸上矣○說文辨判也从刀辨聲辨舉人相與訟也从二辛按辨有訟義訟初辨明本此

象曰剝牀以辨未有與也

爻不應上故未有與也

六三剝之无咎

變豐直師師綜比辭與比之无咎倣謂獨與陽應

剝時之无咎者也

象曰剝之无咎失上下也

失四小人得一君子失取比爻上下同比傳

六四剝牀以膚凶

變豐直比膚見噬嗑自辨而膚陰長已盛不言蔑貞直言凶也○本卦疊取牀象何也自姤一陰生柔遇剛至此五陰盛長柔變剛原其始特由姤之女壯故本卦三牀與大壯爻三壯相配又復彖稱疾因疾言牀牀者向晦宴息之用亦陰盛之象也

周易屬辭

卷五

剝

三

象曰剝牀以膚切近災也

災及其膚非足辨之比○復以不遠為美剝以切近為甚復上災善復極而剝剝四切近災剝極將復切从刀剝也从七七日來復也

六五貫魚以宮人寵无不利

變觀直小畜貫諧觀聲小畜五直漸漸五直中孚魚取豚魚小畜對蹇蹇綜蒙有家人象因稱宮人寵見坤上魚者陰物五為眾陰之長順序連屬以與陽比占无不利與大有上同

象曰以宮人寵終无尤也

見賁四。○(卷)二終无尤本此。

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

變坤直履履上直節綜困果取困弱困上直大畜

不會取大畜爻履綜小畜輿取小畜爻履上變兌

對大過剝廬因棟燒生義亦由履虎取○一陽在

上眾陰所剝者也陰之剝陽勢必剝盡乃已然陽

者天地一元之氣所以生生萬物不可一日無亦

不能一日無也譬之于果陽剛之所團結也剝落

周易屬辭

卷五

剝

四

于下由根而幹而枝而葉而華又結為果任天下之物不能剝蝕得盡也小人之害君子亦必剝盡乃已然君子者為天地立心為萬物立命造化之精英所鍾國家之元氣所托亦不可一日無不能一日無也乾爻六陽皆君子也自姤一陰始生至此一陽孤懸猶眾君子皆剝而一君子獨存也此一君子大之則帝王小之則卿相師儒脉脉持盈虛消息之機圓而神如果之象天方以知如輿之象地君子體坤之厚德以載物終為天下任重致

遠所謂得輿也又一陽覆五陰猶之廬也君子去而小人用事羣奸亦終于竄流誅殛為天下僂是剝君子而適自剝其廬也皆以見陽之不可剝而亦非剝之所能盡

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載為君子幸不可用為小人警載取小畜本卦對豐豐三終不可用本此

剝同字兌五

字旁

周易屬辭

卷五

剝

五

克蒙二說二四復上弗克同人四大有孔繁剝剝

渙彖否見博乾大過初薄鼎四

三三坤上

復字義

說文復往來也从彳復聲彳小步也象人脛三屬相連復行故道也从夂富省聲夂象人兩脛有所躡也按復初一陽自剝上來剝上直履復从彳从夂與履同

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有

攸往

陽復則亨。初有坤泰象。出入因泰往來取。朋與坤同。出入。陽之自出而入也。无疾。无阻礙而傷害之也。曰陽象。七少陽數。一陽自剝上來。剝上直履對解。少陽策百六十八直解。解稱來復。此七日取少陽之証也。一陰一陽謂道。反復不已。七日來復。計期不爽也。此申出入无疾。利有攸往。由一陽而六陽也。此申朋來无咎。剝不利有攸往。復利有攸往。辭與否泰小大往來例倣。

周易屬辭

卷五

復

六

彖曰復亨。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。復其見天地之心乎。

剛反自剝上反初。所謂窮上反下也。一剝一復。皆天運之自然。故剝復皆稱天行也。剛長猶泰君子道長與剝小人長相對。一陽初動。萬物未生。天地之心于此可見。天地之心。取剛夷四上。剛夷四稱。腹上直復為例。釋利有攸往。再綴此一語。深嘆復之亨也。

象曰雷在地中。復先王以至日閉關商旅不行。后不省方。

雷在地中。氣不輕洩。閉關不行不省。皆所以養微陽也。

初九不遠復。无祇悔。元吉。

變坤直泰。不遠。因泰不遐取。在初故不遠。復无至于悔。占元吉。與泰五同。

象曰不遠之復。以修身也。

賁五邱園直屯。屯五變復。爻因取遠象。賁其須直。周曰屬辭 卷五 復 七

大畜。大畜二直復。此因取修象。克已復禮。皆以修身也。○坤初直師。師對家人蹇。家人反身。蹇反身。修德本此。

六二休復吉。

變臨直否。休取否爻。臨旁从臥。亦有休象。柔中比初。不勞而復。故吉。

象曰休復之吉。以下仁也。

臨稱知。因知言仁。仁指初。初在下有仁德。而二比之。資人淑己。故休。困蒙之吝。以遠實。休復之吉。以

一書 卷五 復 六

下仁。是以學貴師友。

六三頻復厲无咎

變剛夷直同人。同人三直泰。泰三變臨。頻从涉取。同人涉川。从頁取。臨既憂。占厲无咎。與乾三同。乾以惕无咎。復以頻无咎。與臨既憂之无咎。皆善補過也。○說文類水厓。人所賓附。頻蹙不前而止。从頁从涉。

象曰頻復之厲義无咎也

辭與小畜復自道其義吉相倣。

周易屬辭

卷五

復

八

六四中行獨復

變震直大有。大有四直。有獨象。由四陰之中以行。獨自應初。猶剝三獨自應上。不牽于私。

象曰中行獨復以從道也

○盤綜隨從道取隨爻。

六五敦復无悔

變屯直謙。敦見臨上。卦以一陽為主。比之則休。應之則從。隔之則頻。遠之則迷。惟五柔中居尊而屬坤體。自敦厚其復。占无悔。

象曰敦復无悔中以自考也

謙錯履。有考祥之象。

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。

變頤直豫。爻當坤策。因取迷象。頤上直大壯。綜无妄。有災眚取无妄。餘象見例。復極而迷。用行師所謂龍戰。有大敗。所謂血玄黃。陰迷不悟。用行師而兩傷。是以其國君凶也。十年不克征。極言凶敗之甚。○或謂龍戰之義。何不繫剝而繫復。曰陰陽互

周易屬辭

卷五

復

九

根互藏。剝極必復。故剝上有取于頤。果不食。復極必剝。故復上致警于行師。大敗。剝有否象。頤果猶否之苞桑。復有泰象。迷復猶泰之復隍。象曰迷復之凶。反君道也。

不從道而反道。是以凶。反與屯十年反常異。與頤十年道大悖同。反即悖也。

復同字

復解○訟四復小畜復泰三孔擊復乾字旁

輶大畜二腹明夷四覆鼎德三三五五五孔繫德
象傳坤大有大畜○文言乾乾初二用九盤五三三小
畜上恆三益五○大畜乾乾初二二二三三四五
初二五坤三三○大畜坤蒙小畜否豫蠱大畜坎
晉蹇夬升漸節○上繫謙謙下繫咸咸鼎恆九卦
九又上繫九下繫九○說卦一○以上德○進退
七十二乾九十四德大象十四德相配○進退
初退大壯孔繫進乾三四進退上乾四乘進見柔
巽退上

出入例疾復○豫五无妄五遯三明疾孔繫病痛
坎反復小畜三蹇反身孔繫家七復震二切剝四
其復无妄井解目及其百復頤大壯夬損井巽中

周易屬辭 卷五 復 十
孚各一○小畜同人賁大過離恆晉明夷睽姤漸
歸妹震困各二○泰否鼎未濟各三○小過四渙
既濟各五咸旅十箕基履道履二隨四首用乾
各六比八豐十箕基履道履二隨四首用乾
九比上離上豐十箕基履道履二隨四首用乾
三既濟上未濟上孔繫道百象傳乾臨復家人損
各二○益三謙五○文言乾四坤三三三三三
大象泰小象乾三坤初二小畜初同人二三三
初復四上大畜上頤三晉上節四○上失道坤漸
繫同人序卦恆家人井需禘卦夬上失道坤漸
初未失道觀二道窮蹇節既濟中道解二離二
既濟道十四說卦四

三三 震下 乾上
无妄字義

說文无。奇字無也。通于元者。虛無道也。王育說。天
屈西北為无。○妄亂也。从女亾聲。亾逃也。从入
匚匿也。讀若隱。○按篆文。奇字作无。六經惟易
用无字。蓋籀从亾。卦名无妄。雙字。妄以亾得聲。可
兼籀義。本卦有乾象。无通于元。又有天屈西北之
義。因用无字。

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

動與天合。卦為无妄。无妄者。存其天理之本然。无
有亾失。且純乎天理。而無一毫陰邪之私也。他卦
周易屬辭 卷五 无妄 十

字旁从女。則姤女壯。勿用取女。歸妹征凶。无攸利
矣。惟无妄占元亨利貞。與乾同。匪正不利。又據其
爻位言之。以示戒也。无妄次復。復則不妄矣。復稱
七日。无妄當七七數之中。故特稱正。損當九九數
之中。因稱皆諸損。卦對豐剝。皆从生取豐。旁不利
攸往。與剝同。雖无偽心。而不合正理。亦有眚不利。
此大易示人必行正也。

彖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。

剛自外來，遯上來初也。剛中而應，謂二五。大亨以正，指四。天命例取大有，大有上直觀，本卦九四直觀為例。天命，天所賦于人之正理也。无妄之往，猶云无妄匪正而往，則无所之矣。大有天祐，本卦上變隨从左，故曰不祐。○隨對草，草三何之本此。

象曰：天下雷行，物與无妄。先王以茂對時，育萬物。

物與无妄，物物具无妄之理。對時育物，欲物物全。无妄之理，茂盛也。○二有蠱井象，井二直大過對。

周易屬辭

卷五

无妄

上

兌對與兌諧，育同蠱象。

初九无妄往吉。

變否直隨，否初直屯，往吉取屯。○爻剛來為主，具卦之全德，故卦名下直許往吉，不繫他辭。

象曰：无妄之往，得志也。

誠能動物，所以得志。

六二不耕獲，不菑畲則利有攸往。

變履直蠱，蠱對井，有耕象。蠱二變冒，獲取獲芻，履綜小畜，菑畲取畜芻，田新墾曰菑，三歲曰畲，不耕。

而遂望穫，不菑而遂望畲，未中无私，占利攸往。

象曰：不耕獲，未富也。

未富，所謂正誼不謀利也。履錯謙，取謙不富。

六三无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

變同人直臨，臨綜萃，牛取牲芻，臨三變泰對損，行人取損，邑人見比，誰繫誰得，邑人不知而受捕詰，所謂无妄之災也。

象曰：行人得牛，邑人災也。

災非自取，求其在我，辭與大有三小人害也相倣。

周易屬辭

卷五

无妄

上

九四可貞，无咎。

變益直觀，益綜損，可貞无咎，用損辭，損與无妄皆得數之中，理惟中正可以固守，故占可貞无咎。

象曰：可貞，无咎，固有之也。

剛自外來，九四乾體，则无妄之正理，我固有之也。易例固取苦節，損可貞，節不可貞，因示例。○益三固有本此。

九五无妄之疾，勿藥有喜。

變直皆噬嗑，噬嗑綜豐，豐五有豫象，疾取豫爻，喜。

取豐秀。噬嗑四直節。藥取苦秀。亦因豐勿憂生義。乾剛中正。无妄之至。又有噬嗑用獄之象。是其疾也。藥以治疾。勿藥有喜。頑梗自化。

象曰无妄之藥不可試也

順理自然。試則妄矣。試見乾四。

上九无妄行有眚无攸利

變隨直賁。隨上直賁。皆取睽秀。睽上變歸妹。故无攸利。三災上管。本非有妄。動健之極。處非其地。故象占如此。

象占如此

周易屬辭

卷五

无妄

古

象曰无妄之行窮之災也

見乾上

无同字

象无四 復解 爻无二十五 乾用九 坤三三 大有初 睽三 損上 震三五 歸妹 无譽 坤四 大 无虞 屯三 无魚 姤无

膚 姤三 无號 上 无禽 恆初 〇象无咎 八 恆初 損四 復隨

爻无咎 七 乾三 四 坤四 五 需 无咎 八 十 履初 泰三 否

四同人 初大有 初二 四 豫上 蠱初 臨三 四 上 觀初

五上 噬嗑初 二 三 五 賁上 剝三 復三 无妄四 頤四

大過初 五 上 坎四 五 離初 上 蠱三 〇 晉初 上 睽初

二 四 解初 損初 初 四 上 益初 三 夬三 五 姤二 上 萃六

爻升二 四 困二 井四 萃二 鼎初 震上 艮初 四 漸初 四 豐初 三 巽二 渙五 上 節初 三 中 孚四 五 小 過二 四 既濟初 未 爻咎五 大有初 隨四 睽五 爻无悔 七 人 濟上 姤三 未 爻咎五 畜初 隨四 睽五 爻无悔 七 人 上 復五 咸五 大 壯五 无攸利 歸妹 爻无攸利 八 无 渙三 未 濟五 復初 五 无攸利 未 濟 爻无攸利 八 无

不利十三 俱見乾卦 〇以上象无十四 爻 孔繫无

四十九 乾初 初 四 四 上 上 坤上 師三 比上 大有

否 益象 臨賁 大 過 困 〇上繫大 過 初 乾上 上 下 繫大 過 噬嗑 上 上 益上 〇又上繫六 下 繫二 序 卦

旅 離卦 无疆 坤坤 坤坤 无尤六 乾見 復无三十七 復歸

濟坤二 二 三 四 屯三 比上 泰三 大有初 謙四 臨二 復五 滄上 睽三 夬上 姤四 井初 震五 歸妹上 豐上

〇上繫大有 上大有 上上下下 繫大有 无咎七 乾四

周易屬辭

卷五

无妄

圭

文 言 乾 三 三 无咎四十一 比隨復恆損 艮坤四四

臨四 噬嗑五 賁上 剝三 復三 无妄四 四 益三 〇 晉初

睽四 解初 益初 夬三 五 萃共三 井四 震上 漸初 豐

初 〇 又 上 繫 二 下 繫 二 〇 以上 孔 繫 无 百 四 十 咎

八 師 同 人 初 節 三 大 過 上 咎二 解三 大 壯 上

爻字秀 泰二 否五 五 悔 艮 象 爻 悔 八 十八 草 四 咸 四 恆

三五 家人 初 睽初 五 夬 四 萃五 五 巽四 五 兌 荒

二 泰 二 節 上 未 濟 四 〇 合 前 无 悔 悔 字 二 十 六 荒

離 二 四 中 孚 罔 晉初 良 大 畜 三 孔 繫 八 五 兪 五 罔

无妄彖字

正无妄是未濟上孔繫正乾象乾上坤二蒙初隨初

同人无妄離萃漸養正頤大正大壯大正大亨以正

无妄正志剛夷行正屯初臨初晉中正人觀離益

姤巽節姤五井五正中乾二以中正需五訟五位正中比

隨五位正當否履兌正位坤渙正室小畜正家家人

正邦離上男女正家人剛柔正既濟正家人共三〇上

繫正七〇以上孔政象○眚无妄〇復上无无眚二

震災復上无妄三孔繫省方復省震乾上无妄災上需三剝

周易屬辭

卷五

无妄

十六

四大畜初

附吝字

吝蒙四同人二觀初大過貞吝泰上恒三往吝屯

蒙初往見吝蠱四小吝噬嗑三終吝家人吝終吉賁

吝有終困四〇以上吝上下篇各十合悔二十六

吉凶悔吝二

百四十有六

大畜字義

大見大有畜見小畜

大畜利貞不家食吉利涉大川

以巽畜乾為小畜以艮畜乾為大畜利貞畜必以

正也五有頤象頤五直遯遯五直需對家人故稱

家剛上尚賢則有鼎烹之養故不家食吉利涉大

川見需

彖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

卦德與大有相似皆有尚賢之象也五尚賢而養

之賢亦為天下濟險也應天謂五〇四變大有大

周易屬辭

卷五

大畜

七

有四直蠱因甲日取日新剛健輝光取需應天見

大有

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其

德

莫大于天而在山中故卦為大畜五有需象需五

變泰對妻前言往行取妻爻上古結繩後世書契

取諸妻所謂前言往行也又因小畜懿文德取妻

為例

初九有厲利已

變蠱直剝。剝錯妻。有厲用妻。辭。或二變。草已取。草象。利己。利于守己也。蠱初直蹇。錯蒙。蒙稱我稱童。觀爻。旅爻。皆稱我稱童。本卦六四有童象。因稱己。己我也。又蠱稱甲。甲己天干為類也。益小畜大畜。卦名同字。小畜初直革。稱自。本爻因取革己日。本爻利己。乾文言利物皆易例。

象曰有厲利己不犯災也

剝初直需。需初直无妄。由需不犯難。无妄之災。取○象辭同人于野。自我西郊。例相配。需于郊。取小

周易屬辭 卷五 大畜 六

畜自我西郊。无妄之災。變同人。因示例。

九二輿說輶

變賁直復。說輶與賁。會車相做。小畜輿說輶。恃剛而往。進有損敗之象。大畜輿說輶。剛而能柔。自止不進之象。

象曰輿說輶中无尤也

由小畜牽復在中。賁四終无尤取。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

變損直无妄。良取妄。本卦綜遯。逐取遯。與衛

如戈矛之類。此爻畜極將通。其難其慎。然後利有攸往。蓋雖時勢可乘。不可以為易而妄馳騁也。○良說文良善也。从畠省。亾聲。

象曰利有攸往上合志也

損對小畜。上合志同。

六四童牛之牯元吉

變大有直本卦。本卦綜遯。遯四直蒙。童牯取蒙象。爻童者牛未角之稱。牯施橫木于牛角。以防其觸。詩所謂輻衡是也。禁于未發。占得元吉。

周易屬辭 卷五 大畜 十九

象曰六四元吉有喜也

蒙四直賁。有喜。取賁五象。

六五豮豕之牙吉

變小畜直頤。爻有家人象。家人五變賁。合為豮豕。頤稱口實。因口取牙象。豮豕也。豕去勢也。豕性躁。豕去其勢。則牙雖存而躁自止。占吉。○卦名大畜。爻因取馬牛豕象。牯牛豮豕。皆以治物喻治人。

象曰六五之吉有慶也

有慶取豐五。○豐五直小畜為例。

上九何天之衢亨

變泰直大過。大過對節。節初往上噬嗑。何取噬嗑。爻泰五直乾。有天衢象。四達謂衢。天衢通顯之地。何讀如何天之休。何天之寵。上為五所尚。故有此象。而占得亨。此以上爻終五爻之義。與大有天祐相倣。

象曰何天之衢道大行也

大過錯頤。頤上變復。道取復象。復上直豫。辭與豫四志大行相倣。

周易屬辭

卷五

大畜

三

彖字

食大畜○需五訟三泰不食剝上明夷初飲漸二
上饋家人孔繁食豐噬飲食需壬鼎飭蠱養正頤
養賢大畜蒼說卦震○說文蒼艸色从艸

三三三上

頤字義

說文。頤也。象形。篆文頤。籀文。頭也。从頁。儿。古文諸首如此。百者諸首字也。

頤貞吉觀頤自求口實

頤主飲食。得正則吉。觀頤指上三爻。自求口實指下三爻。上直大壯錯觀。故稱觀頤。

象曰頤貞吉養正則吉也。觀頤觀其所養也。自求口食觀其自養也。天地養萬物。聖人養賢以及萬民。頤之時大矣哉。

養正見蒙。養賢見大畜。上有豫象。天地聖人與豫同。外卦主于養人。故曰所養所養自養皆可觀其公私大小。以判其吉凶。聖人養賢及民。與天地同其功用。頤之時所以大也。聖人養賢則萬民並受其福。故舉謨先知人而後安民。

周易屬辭

卷五

頤

三

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

上止下動。其卦為頤。言語階亂。飲食起訟。慎口所出。節口所入。君子所以養德。○二直離對節。故稱節卦。對巽巽二變漸。飲食取漸爻。

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

變剝直坎。坎北方卦。因取龜象。靈龜伏息不食。嗜欲獨少。因上九為卦主。初亦有舍已徇外之私。故托為上之言。而加爾我之稱也。朵衆貌。○坎初直

損損益朋龜本此

象曰觀我朵頤亦不足貴也

飲食之人則人賤之。○剝初往上比。比初變屯舍取屯爻貴亦取屯象。

六二顛頤拂經于邱頤征凶

變損直離損二直鼎。鼎二變旅綜賁。邱取賁爻賁對歸妹。故征凶。上而求養于下曰顛。非正理曰拂。顛頤求初之養也。于邱頤求上之養也。爻德柔正。比初无害。求上則凶。○鼎顛趾本此。

周易屬辭

卷五

頤

三

象曰六二征凶行失類也

行釋征。失類故凶。非比應也。辭與坤類行失道相倣。

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

變賁直咸。咸對既濟。既濟三變屯。十年勿用取屯象。爻賁對歸妹。故无攸利。動極而應頤。主與貞吉義反。

象曰十年勿用道大悖也

歸妹對復。道悖與復上反。君道相似。賁對賁。悖與

背諧。

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

變噬嗑直恆。虎視見履。眈眈逐逐見例。應初而資以養人。故吉。眈眈視之專。逐逐欲之繼。嗜善不倦。如嗜利无厭。則稱養人之位而无咎也。

象曰顛頤之吉上施光也

二四皆顛頤。四得吉者。功在濟物。非徒自養也。施光見屯五。

六五拂經居貞吉不可涉大川

周易屬辭

卷五

頤

三

變益直遯。遯對屯。居貞取屯爻。益有涉川象。爻无剛德。故居貞吉。又言涉川之不可也。

象曰居貞之吉順以從上也

上謂上九。以從上見比四。比四直升。升對豫大有。為例。

上九由頤厲吉利涉大川

變復直大壯。復上直豫。由與豫同。非君位而由頤。故厲。由我養及萬民。故吉。且利涉大川。內三爻皆凶。動也。外三爻皆吉。靜也。君子言語飲食。可觀此。

而悟矣。

象曰由頤厲吉大有慶也

見履上。○此爻承五而言五有益象。益對履為例。

頤同字 噬嗑

頤字旁

亢 乾顯五須 賈二歸頤 剝上頂 大過頤 頤二四頤

三頤 頤上草 孔繫亢 小過須 需乾三 四復初 益

髮 頤顏初面 離頤 頤過 十慎 坤四 需三 大過初

未濟 頤類 坤同人 睽坤上 頤川 坤見

周易屬辭

卷五

頤

五

彖字

自 小畜頤 〇小畜初 睽初 自邑 泰上 自天 大有上

鼻 噬嗑 頤 睽 三 臭 孔繫 同 罪 睽 法 也 〇 罪 說 文

言 罪 人 變 鼻 苦 辛 之 狀 〇 頤 石 隄 二 牙 大 畜 實

鼎 二 歸 妹 似 皇 字 改 作 罪 〇 頤 石 隄 二 牙 大 畜 實

上 既 濟 五 貫 五 孔 繫 口 咸 石 隄 二 牙 大 畜 實

泰 四 鼎 五 大 畜 〇 頤 石 隄 二 牙 大 畜 實

大過字義

說文過度也。从辵高聲。高口戾不正也。从口。丹聲。

凡別人肉。置其骨也。象形。頭隆骨也。按隨从膏有裂肉義。隨初直逝。逝初往。上大過。故過有剔肉義。隨過。疊韻。从辵亦與隨同。

大過棟橈利有攸往亨

四陽居中。是大過也。三變困直家人。因取棟橈象。橈曲也。棟橈。剛其象。利有攸往亨。著其德。

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。

大過二陰為弱。小過四陰則飛。〇本卦對節。大過

周易屬辭

卷五

大過

五

巽而說行。節說以行險。各增一行字。此易例。

象曰澤滅木。大過君子以獨立不懼。遯世无悶。

澤在木上。是滅木也。此物理之大過也。不懼无悶。

君子之大過人也。四有井象。井並。从兩立。因取獨

立象。懼取衢。大畜上直。大過為例。遯世无悶。見

乾。

初六藉用白茅无咎

變爻直。晉。晉初變。噬嗑。綜賁。白與賁同。夬對泰。茅

與泰同。初與四應。以柔承剛。任大事者。基于小心。

占无咎。

象曰藉用白茅柔在下也

辭與乾初陽在下相做。勿用藏其用。藉用善其用。若草初之聳用黃牛。則亦剛而用柔道也。

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

變咸直剛夷。卦對苦節。因于二五取枯象。剛夷二。變泰對妻。楊取妻。咸稱取女。卦對乾。故為老夫女妻。无不利。枯老而有生育之功也。

象曰老夫女妻過以相與也

周易屬辭

卷五

大過

三

咸恆相與。少長齊等。老夫女妻。是為過也。

九三棟橈凶

變困直家人。棟橈取困。困對謙。謙三變坤。橈亦取坤。太剛則折。故凶。

象曰棟橈之凶不可以有輔也

剛愎自用。猶亢龍有悔。

九四棟隆吉有它吝

變井直睽睽對比。有它與比同。剛而能柔。以在三上。有屋棟隆起之象。占吉。恐係初陰。又以有它吝。

戒之。○井四直離。汜若本此。

象曰棟隆之吉不橈乎下也

下實上虛。故不橈。

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

變恆直蹇。蹇五變謙。華取謙。恆對坤。坤對大壯。故為老婦士夫。二生稊。根芽之萌于下也。五生華。英華之洩于上也。以與老婦之不育也。无咎无譽見坤。

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

周易屬辭

卷五

大過

三

本實先撥。雖榮不久。亦可醜見觀二。○本卦對節。節對離。何可久本此。

上六過涉滅頂凶无咎

變姤直解。解上直井對蠱。蠱對鼎。涉取蠱。豕頂。鼎聲。井錯噬嗑。因滅耳取滅頂象。涉而滅頂。其凶可知。時義當然。得无咎也。

象曰過涉之凶不可咎也

舍生取義。何可咎也。

過同字。孔繫豫解。益咸四豐初。

象曰習坎入坎失道凶也

坎以不習為利。故坤二不習。无不利。習坎于初。則昧先迷失道之戒。而同迷復之凶也。

九二坎有險求小得

變比直。直。險。諧。顯。比。比。對。解。解。二。變。豫。豫。大。有。得。坎求小得。時義然也。坎水發源。涓涓不舍。流為江河。君子不以善小而不為。基簣土以成山。亦所謂求小得也。

象曰求小得未出中也

出因入取。未出險中。故止求小得。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

變井直。因井稱坎。坎。三。直。既。濟。既。濟。三。直。豐。豐。中。位。翼。當。軫。位。因。以。枕。諧。軫。井。軫。皆。星。名。此。易。中。天。文。例。也。兩。坎。之。交。暫。息。俟。時。且。枕。教。之。勿。用。戒。之。豐。三。直。師。勿。用。取。師。爻。

象曰來之坎坎終无功也

辭與師大无功相做。

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

變困直。姤。樽。酒。見。需。姤。四。直。訟。對。睽。睽。四。變。損。簋。貳。取。損。睽。對。比。缶。取。比。爻。牖。从。戶。取。訟。爻。納。見。蒙。

二。樽。酒。而。簋。食。副。貳。缶。亦。樽。簋。之。類。皆。儉。約。也。納。之。自。牖。因。明。而。通。形。容。君。臣。巷。遇。迹。似。有。咎。終。无。咎。也。○。先。儒。多。以。樽。酒。簋。為。句。貳。用。缶。為。句。朱。子。本。義。因。之。蓋。以。簋。缶。牖。為。韻。故。也。然。易。中。用。韻。不。拘。尾。字。又。小。象。樽。酒。簋。貳。則。程。傳。可。從。也。以。小。象。貳。為。羨。字。未。安。

象曰樽酒簋贰剛柔際也

辭與蒙二剛柔接。泰三天地際相做。際。交。于。五。也。五。有。泰。象。故。取。

九五坎不盈祇既平无咎

變師直。萃。師。綜。比。盈。取。比。爻。師。五。直。損。對。泰。平。取。泰。爻。萃。綜。臨。既。取。臨。爻。下。坎。有。險。水。之。初。發。上。坎。不。盈。水。之。漸。盛。平。者。險。之。反。既。平。則。无。險。矣。坎。从。土。地。道。變。盈。坎。為。月。月。盈。則。食。故。不。盈。為。坎。德。之。盛。而。以。屬。之。九。五。既。平。即。不。盈。意。事。適。乎。中。占。得。无。咎。

象曰坎不盈中未大也

二五皆中。二求小得。五亦未大也。

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

變渙直升。渙初往。上隨。係徽纆。取隨爻三係。渙上

來初賁。賁綜噬嗑。有用獄象。徽纆以係罪人。叢棘

如園土之類。係寘其中。三歲不知悔遷。則與初之

習坎入坎。窞無異。故凶占同。○爻辭初二三五稱

坎變剛夷。四上不稱坎變訟。本爻之凶。與訟剛夷

噬嗑之上爻相似。小人積惡。罪不可解也。

周易屬辭

卷五

坎

三

象曰上六失道凶三歲也

寘从直取坤。失道亦取坤象。

坎字彙 附水象

次師四旅二三咨萃上厥大有五孔繫盜解三○淫

解比四逆五埽解梯豫○水坤見淵乾四渫井三汲井三及過

二凡蓋潔巽流乾溼坎五

彖字

維坎○隨上惟屯經頤二約坎徽纆上索震上○說

文巽繩艸索有莖葉可心坎爻七心例息上行愆歸妹尚

坎○小畜上 往有尚豐初賞四未濟孔繫誰見大經

屯二徑目輕謙的震微豫損結繩離繼離續未濟

文績從糸賣聲黑說卦中心泰四中孚息乾隨草

古文績從庚貝黑說卦中心泰四中孚息乾隨草

消息豐行二揜困噬上武豫尚往壯小畜大尚賢大有

尚剝嚮離當師五噬噬五草尚賢大有

離字義

說文離黃倉庚也。鳴則蠶生。从佳。離聲。佳音雉。鳥

之短尾總名。嵩山神也。獸形从禽頭。从尢。从山內

周易屬辭

卷五

坎離

三

獸足蹂地也。象形。九聲。九陽之變也。象其屈曲究

盡之形。

離利貞亨畜牝牛吉

離當地數。坤利牝馬。順而體健。離畜牝牛。順之至

也。彖言吉。爻言元吉。備四德。

彖曰離麗也。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

麗天以氣。麗土以形。重明以德。麗正有位。明麗正

謂五柔麗中正指二牝牛之德二優于五。

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明夷下卦離故以明為離象大人緝熙之德無時不明斯無地不照卦應地數曰土曰四方皆坤象

初九履錯然敬之无咎

變旅直困旅對復復初變坤履與坤同困初變兌直噬嗑錯从金从昔皆取噬嗑爻兌對大過因過言錯羣動方起履歷紛然敬之无咎亦大過藉用白茅无咎之意○大過初苟錯本此

周易屬辭 卷五 離 五

象曰履錯之敬以辟咎也

旅二直否辟與否同否有離象因示例

六二黃離元吉

變大有直井井二變蹇對小畜所謂畜牝牛吉也黃者坤土之正色得坤中畫故曰黃離辭與黃裳元吉相倣

象曰黃離元吉得中道也

井對蠱得中道見蠱二

九三曰昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

變噬嗑直草草三直誓因畫日取日昃象噬嗑綜

豐鼓取豐旁噬嗑錯井缶取瓠旁耄見履歌嗟見

例下明之極過中而昃在人則大耋之時也不歌

則嗟哀樂无常凶之道也

象曰日昃之離何可久也

見大過五

九四突如其來如焚如外如棄如

變賁直鼎巽如取賁爻賁綜噬嗑突如其來如獄象兩明之交剛躁不能懲忿自災厥身其象如此

周易屬辭 卷五 離 五

象曰突如其來如无所容也

噬嗑錯井容取井谷○說文引此爻謂不孝子突出不容于內蓋因小象生義

六五出涕沱若戚嗟若吉

變同人直震同人錯師師綜比涕从弟取師爻沱从它取比爻震五直草應七七數戚與七諧三嗟則凶志之昏也五嗟則吉心之明也悔悟深切天心來復之時也

象曰六五之吉離王公也

草五直家人家人五直坎王公與坎同

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

變豐直目豐對无妄无妄上變隨王用嘉獲皆取

隨爻目對觀觀上變比首取比爻目錯兌醜从酉

取兌位上明之盛王猷顯赫照臨一世折首以宣

王者之威獲匪醜以布王者之仁皆功績可嘉不

負王所使也占无咎○爻辭用字上篇始乾初勿

用終離上王用下篇始遯初勿用終未濟四震用

周易屬辭

卷五

離

三

皆由勿用以彰其用也

象曰王用出征以正邦也

征者正也故以正邦釋征比綜師辭與師上以正

功相做○師對蹇以正邦本此

離同字

離否四小孔繫離上離羣漸三

離字旁 附火象

禽師五比五恆四井初○說文禽走獸隹解隹鼎

旅仇鼎九二震孔繫禽解上黑目雉離雞翼奮豫

應乾坤蒙同人豫遯應乎天大有大有大應乎乾履同

上下應大有大有上下敵應剛中而應升无妄應

乎剛睽睽應乎人剛柔應恆未濟○以上應究說

震久二乾上臨恆恆何可久大過五離○火坤然初

焚旅上熏三孔繫厭恆同人照離豐明昭誓招

解丙草詩草巨說卦離○說文燿取火于日官名

三火五虞上火舉火曰燿周禮曰司燿掌行火之

政令从巨作烜

周易屬辭

卷五

離

三

受業劉鍾毓刊

周際龍

受業張 煥按

馬宗益

受業蕭廷銓書

周易屬辭卷五

周易屬辭卷六

遵義蕭光遠述

三三兌上

咸字義

說文皆也。悉也。从口从戌。戌九月陽氣微。萬物畢成。陽下入地也。五行土生于戌。盛于戌。从戌含一。戊中宮也。

咸亨利貞取女吉

卦承離。離利貞亨畜牝牛吉。遠取諸物。咸亨利貞。周易屬辭卷六 咸

取女吉。近取諸身。初直漸綜歸妹。有取女象。二少相與。是以吉。

彖曰咸感也。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。聖人感人心而天下和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

乾下坤上為泰。天地之交也。艮下兌上為咸。男女之感也。四變蹇對小畜。因夫妻言男女。下即感之理極言之。○小畜對損。天地萬物化生本此。

象曰山上有澤咸君子以虛受人

君子虛受。有感斯通。則與憧憧者異也。大象乾稱息。咸稱虛。二篇之首。示消息盈虛之旨。

初六咸其拇

變革直漸。漸綜蠱。拇从母取蠱爻。咸其拇。感之始也。

象曰咸其拇志在外也

外謂四。志在外。見泰初。

六二咸其腓凶居吉

周易屬辭卷六 咸

變大過直歸妹。歸妹綜隨。腓取隨旁。腓體躁動凶。戒之。居吉教之。

象曰雖凶居吉順不害也

辭與坤四慎不害相倣。

九三咸其股執其隨往吝

變萃直豐萃。綜升。升三直隨。股取隨旁。豐三直師。執取師爻。隨謂初二。執隨持與俱動也。往吝與屯三同。

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

豐綜旅。有處象。因旅人取隨人。下上之交。志在隨人。而執下隨已。所以吝。○隨三舍下。咸三執下。義相反。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

變蹇直旅。貞吉取蹇蹇綜蒙。蒙錯革。悔亡取革。憧憧取蒙童。蒙對大(壯)大壯四變(泰)往來取泰。憧憧往來。則失其寂然不動之體。朋從爾思。則亦非感而遂通之妙。○大(壯)四貞吉悔亡本此。

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

周易屬辭卷六 咸 三

旅四直大有未感害與大有无交害相似。未光大與(泰)二以光大相反。朋從之私。固不若朋亡之公也。

九五咸其脢无悔

變小過直巽。小過五直震。震五變隨對革。脢取隨。旁亦取革。悔旁。脢背肉。與心相背。無心之感。此爻近之。无悔與復五同。

象曰咸其脢志末也

卦體初本上示上直兌對大過末取大過傳志感

于陰故不許吉僅无悔也。

上六咸其輔頰舌

變遯直兌兌錯(睽)睽五變漸。輔取漸兌五直(頰)頰取頰舌取兌。陰居咸極。口舌說人。象如此。占可知。

象曰咸其輔頰舌滕口說也

口取(頰)滕說由遯二莫之勝說取。咸輔滕口說說之失(口)輔言有序止之善。

咸同字

咸(初)孔繫咸(乾)

周易屬辭卷六 咸 四

咸字彙

咸(初)同人三坎上困(咸)大有五(蔑)初(滅)上(大)過二

咸(三)坤三(訟)含(坤)三(甘)節(五)孔繫時(乾)四(時)成(節)

咸(成)咸(成)五(上)繫(二)下(繫)四(說)卦(七)感(咸)

彖字

取(咸)姤(小)過(五)耳(噬)嗑(上)聞(交)孔繫取(鼎)耳(坎)

聰(噬)嗑(上)聽(需)四(聖)聖(鼎)聖(鼎)聖(鼎)聖(鼎)聖(鼎)

三三(震)上

恆字義

說文。𠄎常也。从心从舟。在二之間。上下心。目舟施。恆也。古文恆。从月。心。人心。土藏。在身之中。象形。博。士說以爲火藏。二地之數也。从耦一。○从舟。見履。

恆亨无咎利貞利有攸往

久則必通。占亨无咎。又利貞同咸。利有攸往同大過。

彖曰恆久也。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。

周易屬辭

卷六

恆

五

四時變化而能久成。聖人久于其道而天下化成。其所以恆而天地萬物之情可見矣。

二直節對離。天地四時日月與乾同。乾五變大有。

離二變大有爲例。久照化成見離終則有始見蠱。

下卽久之義。極言之。

象曰雷風恆。君子以立不易方。

此亦主二言。節綜旅。易取旅爻。節對大過。立取大過象。立不易方。君子之得主有常也。

初六浚恆貞凶无攸利

變大壯直渙。渙初直坎。有浚象。可久之道。以漸而入。取效太急。其占貞凶。又卦對未濟。象如小狐濡尾。故无攸利。

象曰浚恆之凶始求澗也

澗釋浚。求澗與坎求小得相反。

九二悔亡

變小過直節。節對大過。大過二直咸。悔亡取咸。直繫悔亡。爻德獨優。

象曰九二悔亡能久中也

周易屬辭

卷六

恆

六

久諧震九。見例。惟中故能久也。

九三不恆其德或承之羞貞吝

變解直中孚。中孚三變小畜。綜姤。德取小畜爻。姤對否。承羞取否爻。剛躁无恆。羞辱之來。若或承之。

其占貞吝。

象曰不恆其德无所容也

否四稱離。无所容見離四。

九四田无禽

變升直小過。禽取小過飛鳥。師田有禽。出而有獲。

恆田无禽。勞而无功。猶屯之即鹿无虞也。

象曰久非其位安得禽也。

非取飛鳥以九居四故無得禽之理。

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

變大過直既濟。大過五直蹇綜蒙。婦人夫子皆取

蒙爻柔中為常。婦人則吉。夫子隨時變通。執一則

凶也。綜(屯)解與屯五小貞吉大貞凶相似。

象曰婦人貞吉從一而終也。夫子制義從婦凶也。

(屯)五直隨從取隨爻。隨上直睽。一取睽爻不從龍

周易屬辭

卷六

恆

七

從虎而從禽(屯)三所以吝。不從君從王而從婦恆

五所以凶。

上六振恆凶

變鼎直未濟。鼎對蠱。中位震。有振象。恆極躁動。其

占凶。

象曰振恆在上大无功也。

鼎上直姤。姤五直師。大无功見師三。

恆同字

恆(需)初(豫)孔(繫)恆(乾)四(家人)五(益)上(歸)妹(初)

恆字彙

息(咸)四(渙)四(說)文(息)膚也。从(惠)惠(益)孔(繫)息(象)

既濟(息)息(性)乾(乾)咸(恆)慮(咸)慢(解)恭(小)過(三)

吾(中)孚(五)孔(繫)夫

三三(乾)上(下)

遯字義

說文逃也。从辵。豕。豕。从豕。象形。从又。持

肉以給祠祀。月。馘肉。象形。按遯綜大畜。因取豚象

初往。上大過。从辵。與過同。

周易屬辭

卷六

遯

八

遯亨小利貞

二陰浸盛。力制不能。義去不果。惟遯而已。時遯而

遯。故亨。五變旅。綜賁。小利貞。與賁小利有攸往。一

例。危行言遯。所以處遯也。

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。

臨二陽曰剛浸而長。遯二陰曰浸而長。沒其為柔。

所以抑陰。○陰陽之極曰戰。陰陽之長曰浸。于臨

遯二陽二陰之卦。發之。旅五直謙。浸取謙。侵伐浸

即戰之機也。

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

此兼四五言嚴從敢取貞象不惡因好遯生義。

初六遯尾厲勿用有攸往

變同人直乾同人初直小畜綜履尾取履尾畫卦

初最先上最後故比上當後夫成卦上為首初為

尾故遯初稱遯尾見幾不早其占危厲卦對屯勿

用有攸往取屯象。

象曰遯尾之厲不往何災也

周易屬辭

卷六

遯

九

卦綜大畜。辭與有厲利已。不犯災也相倣。○朱子

將劾韓侂胄蔡季通請筮之。遇此爻之同人。先生

默然取奏稿焚之。因更號遯翁。以疾乞休致。玩此

象也。

六二執之用黃牛之革莫之勝說

變姤直坤坤二變師。執取師爻。姤對大有。大有二

變離。黃牛取離象。姤二直蒙。錯革故稱革。說取

蒙爻。二與五應。持守中順。不可移奪。其象如此。

象曰執用黃牛固志也

離對節。因取苦節。亦革初聲用之義。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

變否直屯。本卦錯臨。有臣象。屯對晉。妾取接。與

陰同體。見幾不決。是有疾害而厲也。畜臣妾亦小

利貞意。否四有離象。辭與畜牝牛吉相似。

象曰係遯之厲有疾德也畜臣妾吉不可大事也

德取豐憂見例。離對小過。故不可大事也。

九四好遯君子吉小人否

變漸直蒙。漸綜蠱。漸女蠱子。合為好象。蠱四直益

周易屬辭

卷六

遯

十

對否。君子小人取否象。君子能剛能柔。既不入其

黨。亦不激之生變。小人淺露。故否也。

象曰君子好遯小人否也

辭與大有三小人害也相倣。

九五嘉遯貞吉

變旅直需。需對晉。晉五直隨。嘉取隨。貞吉取需。易

例五不皆君位。凡王公大人皆足當之。然則夷五

為箕子之明夷。遯五其微子之行。遯乎。

象曰嘉遯貞吉以正志也

辭與屯臨志行正相做。○晉綜明夷。正志本此。

上九肥遯无不利

變咸直訟。訟上變困綜節。肥取咸肥。亦取節旁。初尾上肥。皆因卦名从遯生義。無求于外。仁義潤身。所謂肥遯也。節對大過。无不利與大過同。卦以遠避為義。故自四至上。爻義漸優。肥遯尤超然物外者也。

象曰肥遯无不利无所疑也

訟綜需。需上變小畜。小畜有所疑。肥遯則无所疑也。

周易屬辭

卷六

遯

十一

也。

遯同字 孔繫乾初大過象

字旁

豚中逐大畜三勿逐睽初震二遂大壯上家通二
肉噬嗑三膾噬嗑三藉大過初錯離初肺噬嗑四孔繫遂困錯

大過初序卦咸

三三乾上

大壯字義

說文。壯大也从士。爿聲。徐鍇曰。爿則牀之省。象人

象身有所倚著。至于牆壯戕狀之屬。竝當从牀省聲。士事也。數始于一。終于十。从一从十。孔子曰。推

十合一為士。按大壯綜无妄。无妄應天數。因取壯義。卦名大有大畜大過大壯。四大卦數百又二爻。在隨上變无妄示例。大謂天也。彖爻姤夫稱壯。卦數八十七。明夷渙稱壯。卦數九十五。共百八十二。合大壯本卦三十四。得數二百一十有六。應乾之策。此易例。

大壯利貞

周易屬辭

卷六

大壯

十一

直繫利貞而無他辭。與大有元亨相配。

彖曰大壯大者壯也。剛以動故壯。大壯利貞大者正也。正大而天地之情可見矣。

大者謂陽。以正行大。天地生成无私。亦不外是。○天地之情見咸恆。

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

君子克己復禮。自勝謂強。善于用壯也。四有履象。故稱履卦名。

初九壯于趾征凶有孚

變恆直師。師對蹇。趾取蹇旁。蹇對小畜。征凶有孚。取小畜爻。恃剛而行。不顧顛躓。其凶必矣。

象曰壯于趾其孚窮也

辭與訟有孚窒相似。

九二貞吉

變豐直比。豐二直訟。訟二直恆。直繫貞吉。與恆二。悔亡一例。示爻義之獨優也。

象曰九二貞吉以中也

象與恆二相倣。

周易屬辭

卷六

大壯

三

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

變歸妹直小畜。小畜錯豫。豫對井。因井取羝角。天文之例。羸取井象。歸妹綜隨。隨三直。晉藩取晉蕃。小人用壯。君子惟理是視。其心無所謂壯者。羝。壯。羊。性剛躁。故以象小人用壯而形其厲也。○晉初罔孚。上其角本此。

象曰小人用壯君子罔也

此爻即遯之四。故爻象相倣。

九四貞吉悔亡藩沒不羸壯于大輿之輹

變泰直履。沒取支履。履四直兌對大畜。有輿輹象。藩。阻礙于前之物。大輿壯進之具。以剛居柔。不極其剛。故占貞吉悔亡。象如此也。

象曰藩沒不羸尚往也

履綜小畜尚往同。

六五喪羊于易无悔

變夬直泰。泰五直需對晉。易取錫畜。與場通。田畔也。喪失其壯。柔中之美。占无悔。○支牽羊本此。

象曰喪羊于易位不當也

周易屬辭

卷六

大壯

四

卦義陽壯。以六居五。剛而能柔。此以位不當為善。上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

變大有直否。否上直比。比上直井。羝羊亦井象。大有上直觀。因進還言還遂。當壯時故不能退。處壯極故不能遂。進還維谷。占无攸利。又艱則吉者。大有艱則无咎之意。

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

比對解。解對履。不詳。謂不如履之考祥也。咎不長。見臨三。

壯同字

壯姤壯支初三明
象壯夷二渙初

字旁

牀初二四牖坎師戕小過孔繫藏乾初豐將
巽二上牖四藏初戕三過孔繫藏上解三將

三歸大過五
士歸妹上

三三坤下
三三離上

晉字義

說文進也。日出萬物進。从日从至。至到也。从二至。望鳥飛从高下至地也。从一一。猶地也。象形不上

周易屬辭

卷六

晉

五

去而至下來也。按說文不鳥飛不下來。至鳥飛不
上去。晉否皆有飛鳥象。參觀。

晉康侯用錫馬蕃庶書曰三接

五有隨象。隨綜蠱。蠱稱甲。故康从庚。三日字亦同。
不惟錫予之眾。又被寵遇之隆。惟康侯足以當之。

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。書曰三接也。

卦由蹇上來。初蹇之四進居晉之五。柔進上行也。

象曰明出地上。晉君子以自昭明德。

此主二言。大有二變離。昭取離照。明德取大有。自
昭著本明之德。君子之晉也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

變噬嗑直同人。噬嗑錯井。井對蠱。裕取蠱爻。上無
應與。晉不見接而見摧。守正則吉。罔孚申摧如。裕
无咎申貞吉。

象曰晉如摧如獨行正也。裕无咎未受命也

同人對支。有獨行象。未受命。與臨未順命相倣。臨
初直萃對同人為例。

周易屬辭

卷六

晉

六

六二晉如愁如受茲介福于其王母

變未濟直大有。愁取豐憂。見例。大有二直豫對井。
井對蠱。介取豫。王母取蠱。臣之進。猶女之歸。得其
君猶遇其妣。二與五應。憂盛危明。恐懼致福。○井

登本此。

象曰受茲介福以中正也

見需五訟五豫二。○未濟二中以行正本此。

六三眾允悔亡

變旅直謙。眾取旅象。因接言推。因康言愁。因晉言

之性。惟東夷从大。大人也。按說文坤註土位在申。此云西南在坤地。漢師無先天之說。皆足証。

明夷利艱貞

明而被傷。艱以避難。貞以勵節。是其宜也。二直觀對。艱。艱。取。艱。

彖曰：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。

文箕竝稱。易當殷之末世。周之盛德也。卦對蒙。故周易屬辭。卷六。明夷。十九。

稱蒙卦名。

象曰：明入地中，明夷。君子以莅眾用晦而明。

晦其明。本明而晦。用晦而明。以晦為明也。君子莅眾之道。明不燭物。

初九：明夷于飛，攸其翼，君子于行，三日不食，有攸往，主人有言。

變謙直。嗙。謙稱鳴。此因取飛鳥象。謙初直。嗙。對。漸。漸。綜。蠱。三日取蠱。漸對剝。不食取剝。剝初直。需。需稱客。此因稱主人。有言與需同。去上絕遠。見幾。

而作。其行之慎。如鳥不敢高飛。小過宜下之意也。行之速。至三日不食。可以不食。不可以不去也。主人有言。君子所為。眾人不識。○翼。說文。翬也。从飛。異聲。篆文从羽。

象曰：君子于行，義不食也。

嗙。嗙。綜。賁。辭與賁初義弗乘相倣。

六二：明夷于左股，用折馬，壯吉。

變泰直。觀。二直。艱。二變。蠱。綜。隨。左股取隨。觀。綜。升。折。取。升。觀。錯。大。壯。故稱壯卦名。文德柔中。周易屬辭。卷六。明夷。二十。

傷猶未切。能速救之則吉。○觀。二變。渙。用折馬。壯。本此。

象曰：六二之吉，順以則也。

此文文王蒙難之事。辭與蒙五順以異相倣。則取蒙象。

九三：明夷于南狩，得其大首，不可疾貞。

變復直。嗙。復。三直同人。有升象。南狩取升南征。嗙。嗙。三變。離。首取離。文居剛。應上除害而得首。惡。不可疾貞。戒其勿亟。亦艱貞意。

象曰南狩之志乃大得也

離三直草乃取草象此文武王革命之事也升對豫志大得取豫四

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

變豐直賁賁錯困困四直復腹取復初左腹幽僻入而義有可出求仁得仁是獲明夷之心于出門庭也五稱箕子此文其微子之行遜與

象曰入于左腹獲心意也

復四變震意取震億初

周易屬辭 卷六 明夷 三

六五箕子之明夷利貞

變既濟直剝既濟五直巽巽五直噬嗑箕取噬初迫近闇主義不容出箕子事紂伴狂受辱事與此合

象曰箕子之貞明不可息也

剝五變觀綜升不息取升上明能不息貞之至也

上六不暵晦初登于天後入于地

變賁直復本爻當乾策復上當坤策因稱天地自五以下暵而晦上六不暵而晦者也初升高位後

陸厥命辭與既濟初吉終亂相似

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國離照象失則離昞象追始而慨惜其終也帝乙開國高宗中興紂不暵晦文箕適當其時箕子奴而授範文王囚而演易艱貞之中晦其明而明正无寤也

明夷同字

隨四夷豐四孔繫明六十二象傳噬嗑離晉睽井三夷渙四孔繫明六十二象傳噬嗑離晉睽四噬嗑離晉草旅○小象屯四訟初履三大有周易屬辭 卷六 明夷 三

五說卦離本傳八上繫七下大明乾文明同人

字彙

象六日爻十三日見四月有大冥升上六例名繫

乾初因三昞離三晦明夷上莫蓋二夜二慕

井旬初均坤說卦時歸妹待孔繫蹇初歸寺說卦夷

萃引萃二隱九卦巽說卦坎張弧睽弓孔繫弦睽

孔繫日月上乾離恆咸四時五十六象傳乾乾損坤三節二大象无妄草下繫解上據卦大畜時

舍乾二時大頤大過時義大旅隨時用大坎睽
與時乾三上遯損四時乾節觀恆趣時時物下

彖字

艱剛夷泰三噬嗑四大孔繫屯屯二剛夷大
蹇蹇蹇卦蹇○說說犯難需兌兌燠離

家人字義

說文家居也从宀。豕省聲。宀交覆淡屋也。象形。豕
壯豕也从豕。段聲。○按說文豕部。不古文亥部。不
周易屬辭 卷六 家人 三

古文亥。亥爲豕與豕同。據此亥豕古文實一字。蒙
从豕。五變渙對坎。家从豕。五直坎。蒙家卦數四十
一。爻在師五變坎。可見坎爲豕。坎位在亥也。坎對
中孚。孚从子。豕稱豚。从豕。隱示亥子象也。爻惟大
有初一害字。例取家旁諧聲例合。

家人利女貞

同人。大同之象。故利君子貞。家人。一家之規。故利
女貞。先正乎內。所以治家。

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
弟夫婦。婦而家道正。正家而天下定矣。

男女同咸。夫婦取漸。父母父子取漸。綜蠱皆主初
言。又本卦對師。兄弟由長子弟子取。○漸綜歸妹
天地大義本此。

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出。故君子本身以治家。言物行恆。修身之
大端。○三變蠱。物恆取益。上勿恆。

初九閑有家悔亡

周易屬辭 卷六 家人 三

變漸直无妄。无妄綜大畜。閑取大畜爻。无妄初直
隨對。○悔亡取萃象。卦名蒙家俱从豕。蒙以二陽
爲主。則曰童。家人以二陰爲主。則曰女。蒙由養正
而至聖功。家人由正位而推天下定。此爻女歸之
始。規矩法度。嚴以治之。猶蒙初之利用刑人也。

象曰閑有家志未變也

志未變。故易于防閑也。未變取萃爻。○无妄上來
初中孚。志未變本此。

六二无攸遂在中饋貞吉

變小畜直大畜。大畜綜遯。遯取遯秀。又遯綜大壯。无攸遂。取大壯。又饋取大畜家會。无攸遂。在妻道。則無非無儀。酒會是議也。在臣道。則坤訟所謂无成也。占貞吉。與大壯二同。

象曰六二之吉順以巽也

無女壯之嫌。有童蒙之吉。故曰順以巽也。

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

變益直頤頤。益眈眈逐逐。此亦疊字示例。嗃嗃嚴酷貌。嘻嘻懼笑聲。家道以嚴為主。一正一反言之。

周易屬辭 卷六 家人 五

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

本卦對需。未失與需同。節取頤大象。家自有節。婦子嘻嘻。是何氣象。故以失家節責之。

六四富象大吉

變同人。人直大過。同人。四直否綜泰。富取泰爻。二四皆女貞。在饋舉其職。富家明其效。相承言之。否四有離象。離對小過。故占大吉。

象曰富象大吉順在位也

二四皆陰。故順同。二五正位。故四稱在位。

九五王假有家勿恤吉

變賁直坎坎。五直萃。因假廟取假家象。此文正位乎外。對女而言曰男。對家人而言曰嚴君。父母對國人而稱則曰王。家人何恤。不能刑寡妻。至兄弟。以御于家邦。皆王者所恤也。恩義交盡。感格有家。則勿恤吉。

象曰王假有家交相愛也

爻說文悉。例取坎五既秀。交相愛。所謂父父子子。兄弟第弟。夫夫婦婦也。

周易屬辭 卷六 家人 五

上九有孚威如終吉

變既濟直離。既濟對咸。威取咸秀。有孚而後威。猶大有之厥孚。交如威如也。威以濟愛。占終吉。與需上同。

象曰威如之吉反身之謂也

反身。所謂言物行恆也。離上直目。有反身象。

家同字

家。大畜象。蒙二師。孔繁家。坤初。初。初。

字秀

宮剝五宗同人二既濟三睽祖二小過害初大有客需賓姤二

孔繫宮室壯室三小畜定既濟家人宅剝字大壯○說文宇屋邊

也从山于聲宗震祖豫助大有害大有三成不

害坤四咸遠害損客豫各噬嗑路

三三睽上下

睽字義

說文睽目不相聽也从目癸聲目人眼象形重童子也

地中之形籀文从艸从矢艸从止也讀若撥按家

周易屬辭

卷六 睽 五

从豕有亥象睽有癸象睽初直咸變未濟皆干支

例又睽上直剛夷夷从弓睽从矢

睽小事吉

剛其不可大事也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

說而麗乎剛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

家之四柔進居睽五下與二應是以小事猶吉天

地男女萬物與咸同

象曰上火下澤睽君子以同而異

此主二言恆二直節節二直剛夷異取翼秀象由

異而同象由同而異

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

變未濟直咸喪馬取坤見例勿逐見頤自復見小

畜本卦對比因匪人取惡人又咸初直漸對噬嗑

噬嗑對震惡取啞秀去者不追來者不拒順物自

然盡處睽之善道故悔亡而无咎也

周易屬辭

卷六 睽 五

象曰見惡人以辟咎也

卦由需初往上需上直離以辟咎見離初睽見惡

人與需敬不速之客相似

九二遇主于巷无咎

變噬嗑直恆恆對坤主取坤象噬嗑錯井巷取井

邑巷而遇主迹似簡略情極委婉故无咎

象曰遇主于巷未失道也

坤先迷則不得主故失道睽遇主故未失道也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

變大有直遯。本卦中位坤。曳取坤秀遯綜大畜。與曳猶與說輓。牛掣猶童牛之桔。剝見噬嗑。天髡首。剝荆鼻。皆緣噬嗑用獄生義。輿曳牛掣。進退牽制。人天且剝。情狀可憎。然睽極必合。故三无初有終。上亦先張後說也。

象曰見輿曳位不當也。无初有終。遇剛也。

剛謂上。

九四睽孤。遇元夫。交孚。厲无咎。

變損直大壯。損對泰。泰四直未濟。孤取孤秀。本卦

周易屬辭

卷六

睽

无

對比。元夫取比象。元夫謂初。元者善之長。善者惡

之對。

象曰交孚无咎。志行也。

大壯四直履。志行見履四否四。

六五悔亡。厥宗噬膚。往何咎。

變履直晉。悔亡取晉。厥宗見大有同人。噬膚見噬

嗑。正應同宗相得。如膚之噬而易合也。晉五直隨

往何咎。與隨四何咎相倣。

象曰厥宗噬膚。往有慶也。

見晉五。

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。

變歸妹直明夷。明夷對蒙。豕取蒙秀。明夷上變賁。

負取賁秀。塗諧賁初徒聲。本爻來初需。需上直離。

鬼取離醜。張弧从弓皆夷秀。見豕負塗。疑其汚。載

鬼一車。疑其誕。先張後說。與先否後喜。先號後笑。

一例。遇雨則陰陽和合而吉也。卦對訟。故六爻辭

險。按孤孤皆有狐象。說文狐。禘獸也。鬼所乘之。

周易屬辭

卷六

睽

三

此因狐言鬼。未濟小狐。爻亦稱鬼。例合。

象曰遇雨之吉。羣疑亡也。

渙羣變訟。羣取渙爻。豐疑直。訟疑取豐爻。革悔亡

直明夷。亡取革爻。聖經簡易言理而象在中。非不

言象。

睽字彙

目三小畜眇。睽三歸。眇三眇。眇四。矍矍。矍上。衢上。大畜術

上繫大相。同人直。坤二。寅上。孔繫目。離少。兌妙。說懼

過初相與。咸恆。直。同人五。發。蒙初。疑。豐二。矢

噬嗑四解知既解上井二旅五○說文既弓考
二旅五解知既解上井二旅五○說文既弓考
從寸無孔繫疑上損三兌初巽初四睽有所疑小既
濟无所疑升三發乾五坤三矢睽矯坎知六十言
乾九下繫豫六象傳蹇大象歸妹小象坤三節初
禾濟初上○解三咸四四鼎四復初初復○上繫
九說卦一

彖字

事睽小過○訟初益五王事坤三使史二孔繫事
訟三坎節初行事巽三厚事初順事升大事三○說
文事職也从史之省聲史記使師五
事者也从又持中中也
周易屬辭卷六 睽 主

周易屬辭卷六

受業 劉元煦 校
受業 盧天澤
受業 李方琳 刊
受業 賈廷楨 書

周易屬辭卷七

三三三 坎上
遵義蕭光遠述

蹇字義

說文蹇跛也。从足寒省聲。蹇从人在下。以辨薦
覆之。下有欠。足人之足也。在下。从止口。徐鍇曰。口
象股脛之形。按蹇五有損象。蹇簡諧聲。簡損同義。
惟蹇備西南東北與坤同。故繫傳坤以簡能以簡
為坤之全德。又蹇錯睽。睽从目。蹇从足。損从手。皆
周易屬辭卷七 蹇 一

易之近取諸身。

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

利西南謂五不利東北謂三。大人指五。利見在上
此卦之義利西南坤所謂後得主也。不利東北坤
所謂先迷也。彖傳自見。
彖曰蹇難也。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。
初直家人對需險在前與需同。卦由解上來初解。

之四進居蹇五。是往得中也。三變比。其道窮與比同。五有需象。往有功與需同。以正邦見離。上變漸。漸以正邦往有功本此。

象曰山上有水蹇君子以反身修德

蹇難之時。君子惟自反自修而已。初直家人。反身見家人上。

初六往蹇來譽

變既濟直家人。家人初變。漸綜蠱。譽取蠱爻。見險能止。識時之俊。

周易屬辭 卷七 蹇

象曰往蹇來譽宜待也

待需時也。險在前。故宜待。○漸綜歸妹。有待本此。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

變井直睽。睽三直遯。臣取遯爻。本卦綜蒙。匪躬取蒙象爻。與五正應。惟君之故。鞠躬盡瘁。所以蹇而又蹇。

象曰王臣蹇蹇終无尤也

見賁四大畜二剝五。○井對蠱。蠱三終无咎。所以勵為子。蹇二終无尤。所以勗為臣。

九三往蹇來反

變比直本卦。卦對小畜。反取小畜爻。來反與來復相似。

象曰往蹇來反內喜之也

內取比。比二直姤對否。喜取否爻。三為止之主。初二所依。故喜之。

六四往蹇來連

變咸直解。解綜屯。連取連彖。三反就二。四下連三。

周易屬辭 卷七 蹇

象曰往蹇來連當位實也

四本當位。而必連三。以三有陽德也。○屯錯鼎。實取鼎爻。

九五大蹇朋來

變謙直損。謙對萃。萃五直同人。同人稱大師。此因稱大蹇。師蹇相對也。二以君之蹇為蹇。則曰蹇蹇。五以天下之蹇為蹇。則曰大蹇。朋來濟蹇。所謂利西南此也。

象曰大蹇朋來以中節也

同人五變離對節。剛中有節。大人之德也。辭與同。

人以中道做。

上六往蹇來碩吉利見大人

變漸直益漸對利有碩象益上變屯屯利建侯以

治屯蹇利見大人以濟蹇。

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

志在內見臨上臨上變損綜益為例○屯以侯貴

蹇以大人貴此易之名分。

蹇字有

蹇井蹇三鼎躍乾足利初趾啞啞初貴初大壯跛履

周易屬辭

卷七

蹇

四

歸妹剛五躑躅初孔繫蹄坎說卦蹇成蹇初

三坎下
三坎上

解字義

說文判也从刀判牛角角獸角也象形角與刀魚相似半大牲也象角頭三封尾之形按解从角从牛皆星名見例。

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

利西南同蹇无所往來復指二攸往夙吉指上上有井象井對豫豫上變晉因畫日取夙象晉對需

故傳云往有功也。

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坼解之時大矣哉

卦由明夷上來初夷之三進居解四四變師眾取

師象卦與屯綜動乎險中為屯動免乎險為解屯

時雷雨滿盈天造草昧解則天地解而雷雨作百

果草木甲坼矣。

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

周易屬辭

卷七

解

五

此主五言五有困噬嗑象赦从赤取困爻噬嗑上

直小過故稱過噬嗑用獄因取赦過宥罪解坼之

時人物同其昭蘇也○噬嗑罪大不可解本此。

初六无咎

變歸妹直支象爻咎字百應明夷卦數本文由明夷上來特示例。

象曰剛柔之際義无咎也

支初直中孚對坎剛柔際與坎四同歸妹對復我无咎與復三同。

九二田獲三狐得黃矢貞吉

變豫直姤。姤對大有。大有二變離。田取離。豢畜。獲取離。爻。豫綜謙。謙二直。賁二直。未濟有狐象。賁綜噬嗑。有得黃矢象。本卦對履。履彖爻三虎。因取三狐。狐邪媚。三狐喻眾小人。君子之去小人。柔不能勝。過剛則激之生變。以九居二。黃象其中。矢象其直。本中直以除害。三狐皆獲。一矢未亡。占貞吉。與謙二同。

象曰九二貞吉得中道也

周易屬辭 卷七 解 六

見蠱二離二。

六三負且乘致寇至貞吝

變恆直萃。萃對同人。乘取同人。爻。本卦錯家人。家人綜睽。負且取睽。爻。家人對需。致寇至取需。爻。小人竊位。盜之招也。占貞吝。與恆三同。

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

家人三直。頤錯大過。亦可醜見大過五。又誰咎見同人初。戎取伏戎。

九四解而拇朋至斯孚

變師直升。師對蹇。蹇四變成。有拇象。升對豫。朋至斯孚。與豫朋盍簪相做。拇在下。亦陰象。解之則君子之朋至。故四斯孚。同類相親也。五有孚。不仁自遠也。

象曰解而拇未當位也

蹇六四當位。解九四故未當位。

六五君子維有解吉有孚于小人

變困直。困對隨。維取隨。爻。易中維字。例取坎象。坎係微纆。與隨拘係從維。義略別。而取象相做。此周易屬辭 卷七 解 七

爻。困五直。无妄。无妄五直。噬嗑有用獄象。維有解。大象所謂赦過宥罪也。君子于維係者。及時解釋。治化所孚。小人革面。

象曰君子有解小人退也

无妄。綜大壯。退取大壯爻。

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

變未濟直井。井五變升。對大有。公用取大有。高墉取同人。升中位離。隼取離。豢。狐柔惡。隼剛惡。田獲于前。射獲于後。小人无不去。難无不解也。无不利。

于前。射獲于後。小人无不去。難无不解也。无不利。

初九已事遄往无咎酌損之

變蒙直草已取草象。草綜睽。睽對訟。因訟從王事。取已事象。睽上來初需。需取需速酌取需酒已。我也。蒙稱我。此因稱已。謂以益上為已事也。遄往疑于過激。占雖无咎。必斟酌也。卦義損下益上。則初因受損者。而云酌損之。損四之疾也。

象曰已事遄往尚合志也

尚合志。故遄往非躁進。○卦對小畜。合志見小畜四。大畜三。尚取小畜爻。

周易屬辭 卷七 損 十

九二利貞征凶弗損益之

變頤直鼎。鼎綜革。革二直大。○利貞取大壯象。頤草大壯。皆有征凶之占。因以征凶示戒。謂空守不空行也。剛中持正。啟時君尊德樂道之心。在我弗損益上實多。此弗損益之。弗損乃所以益上。上弗損益之。不損下而益下也。辭同義別。

象曰九二利貞中以爲志也

因貞言中。辭與大。○壯九二象相做。

六三三人行則損一人一人行則得其友

變大畜直震。大畜三直无妄。无妄三變同人。綜大有。友取有。同人三直泰。三人謂泰三陽。一人謂泰初。泰初行居損上。三與上陰陽正應。如朋友之交際。是得其友也。

象曰一人行三則疑也

兩相與則專。三相雜則疑。震三變豐。疑取豐爻。六四損其疾使遄有喜无咎。

變睽直睽。使取睽。象事有睽。四直大壯。綜无妄。損疾有喜。與勿藥有喜相做。自損陰柔使初遄往。則

周易屬辭 卷七 損 十一

有受益之地。占无咎。○无妄對巽。史巫本此。

象曰損其疾亦可喜也

使遄更可喜。

六五以益之十朋之龜弗克違元吉

變中孚直漸。漸五變。○益上直旅。對復。十朋取復。象文龜見頤。遠見大畜。兩貝曰朋。謂龜值十朋也。居尊受益。寶龜弗違。鬼神其依。元吉可知。

象曰六五元吉自上祐也

辭與大有自天祐相做。○對觀。大有上直觀。為例。

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

變臨直歸妹。臣取臨。秀歸妹。上直蒙。家取蒙。爻處損之極。變損為益。損益偕時。則合卦義。萬方一軌。四海為家。損道之至善。實益道之大光也。此以上爻終五爻之義。有孚元吉五當之。无咎可貞利有攸往上當之。義相足也。

象曰弗損益之大得志也

大得志由豫四爻象取。豫稱大有為例。

損同字 孔繁益

周易屬辭

卷七

損

三

字彙

隕師上否二歸執師五成據拘隨上井推
五承師上恆三執三遊二據拘三拘上隨收上井推
指坤師二益初指坤師二益初推咸手卦
初文无勢字益古用執字為之推咸手卦

彖字

葛大畜三葛困二貳坎四亨損大有三隨上

○亨說敦臨上復五上孔繫過大有益小厚坤三
說文厚亨亨亨亨鼎渙日例二見

三三 震下

益字義

說文益。饒也。从水皿。皿益之意也。並飯食之用器也。象形。與豆同意。讀若猛。按益从皿。與盍盍同。卦數共八十一。與損例觀。損秀同貴。益秀同盍。例符。益利有攸往利涉大川。言益道之无不宜也。

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

周易屬辭

卷七

益

三

卦由否上來初。故曰損上益下。又曰自上下下。否上乾下坤。上來居初。是天施地生也。卦錯恆。恆對坤。无疆有慶乃行。辭與坤做。木道亦由坤地道取。木五行之一也。民說道光。君民之益。日進德業之益。施生造化之益。與時偕行。見乾三。
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
此主四言。過取大過。大過四直睽。見善因睽。見惡取遷。改由井。改邑取善。過相乘。遷改相資。有風雷交助之勢。

初九利用為大作元吉无咎

變觀直豐豐對无妄。佗取妄。初變小過。小過不可大事。益則利用大佗也。利用四用初也。佗莫大于遷國也。元吉无咎與損同。

象曰元吉无咎下不厚事也

厚事釋大佗。初在下。無大佗之權。故待四用之也。豐對剝。辭由剝厚下取。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝

吉

周易屬辭

卷七

益

古

變中孚直旅。旅對復。十朋取復。旅綜貞。永貞吉見。貞。王謂五。五直渙。渙王假有廟。則用之。克亨天心。格于上帝也。○旅二變鼎。鼎渙亨。帝本此。

象曰或益之自外來也

永貞取比象。自外來因取比。文二自外來。猶比之。終來有他吉。上自外來。則如比之後夫凶也。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

變家人直巽。家人綜睽。睽對訟。凶取訟。事取睽。家人三直頤。錯大過。圭取撓。用凶事以動心忍性。

行協中孚。告公精自。所以履凶事而无咎也。

象曰益用凶事固有之也

巽對无妄。固有見无妄四。亦對自外來而言也。

六四中行告公從利用為依遷國

變无妄直兌。兌正西。有遷象。兌對大過。大過四變。并。遷國由井。改邑取。損行益。遷皆初上往來之象。特于應爻示義。三告公。告四也。四告公從。相承言之。无妄對豐。為依遷國。隱指文王遷豐之事。遷國安民。益下莫大焉。

周易屬辭

卷七

益

古

象曰告公從以三遷也

謂以益下為志

九五有孚惠心勿問元吉

變頤直渙。卦錯恆。兩惠取恆。兩德渙對坎。心取坎。象問从口取頤。象。孚惠勿問。猶晉失得勿恤。无功利之私。是以在上為惠心。在民則為我德也。○說文惠从心从叀。叀古文惠。从叀。按明夷四稱心直。賞。因于此稱惠心。叀取賞。例合。

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

往則必勝。

九二惕號莫夜有戎勿恤

變革直小過革二直大壯大壯二變豐豐二直訟惕取訟象大壯綜遯莫取遯文訟對明夷夜取明夷象戎與夷為類彖孚號孚于眾也此惕號惕于已也乾惕日夕蒙難艱貞之義惕號莫夜遵蒼時晦之義備之有素故有戎勿恤勿恤取泰文本卦對泰為例。○說文戎兵也从戈从甲按小過二直并對蠱戎从甲取蠱例符。

周易屬辭 卷七 支 大

象曰有戎勿恤得中道也

見蠱二離二解二

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

變兌直既濟兌二直无妄綜大壯故稱壯兌對大過頄取頂秀大壯三變歸妹對復獨行取復遇雨見睽若濡見賁五陽決一陰而三獨與應剛壯之概見于面頄是決而不和者故占有凶夬夬其心之決若濡其形迹之可疑有愠見愠于眾也乾之

君子乾乾支之君子支支同歸于无咎。

象曰君子支支終无咎也

見蠱三。

九四臀无膚其行次且羸華悔亡聞言不信

變需直未濟未濟四變蒙蒙對明夷臀取左股蒙對大壯牽羊悔亡解與喪羊无悔相似爻與陰同體而相隔坐既不安行又難進告之牽制其剛則悔亡也剛復不能順聽以聞言不信戒之。

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

周易屬辭 卷七 支 无

聰不明見噬嗑上。

九五苒陸夬夬中行无咎

變大壯直乾大壯錯觀覓取觀秀本卦對同人陸取陵秀苒山羊細角平原曰陸苒陸猶言羊行于陸與大壯五喪羊于易相反益壯至五而不壯支至五而必支故用剛之意居多中行則又剛柔相濟也大壯五直泰中行取泰爻。

象曰中行无咎中未光也

坎五中未大支五中未光不如泰二兼光大之義

上六无號終有凶

變乾直坤坤上變剝剝上直履號取履虎交居文極若弛其孚號惕號之心而无號則終有凶也山九仞功虧一簣國家去小人與人心去物欲皆當始終戒懼必決盡而後已也

象白无號之凶終不可長也

坤上直否辭由否上何可長取

彖字彙

浚大壯袂袂歸妹快旅匪寇四睽上冠上蒙禦寇

周易屬辭

卷七 支

蒙上致寇解三殺既濟敵中孚孔繁決兌說卦震

彖字

敵同人

揚楊陽坤見王豐彖王事坤三王師二蠱上觀四晉

三王王用上益二升四陸泰庭支節初二厲厲乾

四始三震二五漸初小過四家人三既濟上貞厲八乾見戎

同人三戰上戚戚伐濟三未濟四戒泰四既濟四

誠比武履三孔繁賜五傷比三旅三噬嗑上湯草

王師坎離先王復无妄渙萬國比萬邦二萬夫

二萬民小過萬物解戎萃三伐謙三戒萃上誠

初噬嗑武草戰說卦

姤字義

說文姤遇也从女后聲女婦人也象形王育說。后繼體君也象人之形施命以告四方故广之从一口發號者君后也。按姤有壯象大壯綜无妄故从女與安同。以后見臨。唐韻正姤古音故。

姤女壯勿用取女

周易屬辭 卷七 姤 主

一陰倡五陽其象女壯。占者勿用取女。勿用與屯同。取女與咸同。四陽為大壯。一陰即為女壯。陽饒陰乏。亦大易防微杜漸之意。

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

五直師長取師文師錯同人相遇取同人文中正指五陽德極盛之時。而陰慝已生。治化大行之日。而萌孽已伏。此姤之時義。

象曰天下有風姤后以施命誥四方

支施祿象澤姤施命象風離照四方大人之明德
姤誥四方后之風聲。

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

變乾直屯屯綜蒙金取蒙爻蒙對大壯羸取壯豕
取蒙孚蹢躅因壯趾有孚生義柅絡絲柅金柅謂
二繫柅貞吉攸往見凶訓陰從陽宜止不宜行也
又言一陰雖微象如羸豕終必跳躍形容女壯示
人豫防。

周易屬辭 卷七 姤 三

象曰繫于金柅柔道牽也

夫之牽羊制其剛姤之繫柅制其柔本卦綜小畜
象由初復道二牽復取。

九二包有魚无咎不利賓

變遯直蒙象二變剝直觀魚取剝爻賓取觀爻賓
謂四二與初切近而包之則二為主不宜使應四
觀利用賓進君子姤不利賓還小人取剝不利有
攸往之意。

象曰包有魚義不及寗也

小象同人義弗克實義弗乘明夷義不食姤義不
及賓皆斷之以義。

九三臀无膚其行次且厲无大咎

變訟直需象與支四同而占異者爻以凌而和為
德姤以不遇為幸也无大咎見蠱三。

象曰其行次且行未牽也

未牽未能制陰也初三兩牽變履綜小畜示綜卦

例

九四包无魚起凶

周易屬辭 卷七 姤 三

變巽直訟訟四直大壯對蒙蒙綜屯包取蒙无魚
諧屯无虞初為二所包二有魚則四无魚矣訟有
爭義因言起凶訟有眾起本此。

象曰无魚之凶遠民也

四與初應而隔體故遠蒙之六四遠實遠乎陽也
姤之九四遠民遠乎陰也。

九五以杞包瓜含童有隕自天

變鼎直師鼎綜草杞从巳取草象草綜睽瓜取孤
豸本卦對否因苞桑取杞包瓜師五直損隕取損

芻瓜蔓之類。每附于木。把剛瓜柔以剛制柔。含晦靜鎮。將如大有。天祐非人力所為。從天而降也。

象曰九五含章中正。也有隕自天。志不舍命也。

中正與乾需同。命謂天命。志不舍命。故天祐之。鼎錯屯。舍取屯文。

上九姤其角吝无咎

變大過直比。比對解有角象。角亢為列宿之首。乾五飛龍在天。至上則亢。姤五有隕自天。至上稱角。

與晉其角皆陽剛過時之義。不能包含而露圭角。

周易屬辭

卷七

姤

五

故吝然不與陰遇得无咎。

象曰姤其角上窮吝也

與乾上窮之災相倣

姤字考

女姤家人漸○屯二辭取文咸姤母蠱二拇咸初

婚姤屯二四貞四孔繁女咸三始乾坤初母家人

坤說卦講兌構損三后泰復婚

三三兌上

萃字義

說文萃。艸兒。从艸。卒聲。卒。隸人給事者為卒。古者染衣題識。故从衣。六。依也。象覆二人之形。按萃五直同人。故有二人象。

萃亨主假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

往

萃聚也。王者合萬國之歡心以事其先王。故假有廟。萬國共奉一人。故利見大人。大牲承假廟。利往承見大人。先許亨。統言卦德。復言亨利貞。假廟觀君皆亨。而空于正也。○五直同人對支。支稱王庭。

周易屬辭

卷七

萃

五

此因取王假廟。同人五變離。有畜牝牛象。又本卦錯大畜。因稱大牲。

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致

孝亨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

聚見乾二致孝盡志致亨盡物聚以正則无匪僻

之嫌順天命則為天命所祐推言天地萬物與咸

恆大壯同。

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

五直同人。有伏戎象。除器戒不虞。未然之防。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。勿恤。往无咎。

變隨直小畜。小畜對蹇。蹇初變既濟。亂取濟象。上

乃語辭。下乃汝也。比專于一。有孚終有他吉。萃分

于二。有孚不終。致亂乃萃。若號為笑。猶先號後笑。

一握轉移之速也。勿恤同支。往无咎見履。

象曰：乃亂乃萃，其志亂也。

志歧于四五。

周易屬辭

卷七

萃

三

六二引吉无咎。孚乃利用禴。

變困直履困。綜節。節二直明夷。有引象。困上直賁

綜噬嗑。利用禴。諧獄。五假廟用大牲。二乃利用禴

也。辭與坎四簋貳納約相倣。○禴說文。夏祭也。

象曰：引吉无咎，中未變也。

節三直家人。象由志未變取。

六三萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。

變成直泰。嗟見例。泰三變臨。无攸利見臨。咸三直

豐。綜噬嗑。故小吝。初之號。應四而不得與。五萃。三

之嗟。隔四而不得與。五萃。皆往无咎。

象曰：往无咎，上巽也。

豐中位巽。故稱巽。

九四大吉无咎。

變比直否。否四有離象。離對小過。大吉无咎。取小

過萃。以五為主。二應而四近之。占皆吉无咎。引吉

大吉。各以爻位而分。

象曰：大吉无咎，位不當也。

見晉四爻四。

周易屬辭

卷七

萃

三

九五萃有位。无咎。匪孚。元永貞。悔亡。

變豫直同人。同人綜大有。特稱有位。匪孚。取大有

爻。大有錯比。故元永貞。萃時有位。占得无咎。若臣

民有未孚。則元永貞而悔可亡也。

象曰：萃有位，志未光也。

同人對支。未光見支五。

上六齋咨涕洟。无咎。

變否直大有。否上直比。比對解。解上變未濟。齋取

濟旁。比對睽。睽上直明夷。洟取夷象。齋咨。嗟嘆聲。

自目曰涕。自鼻曰洩。洩見支。涕見離。離涕沱戚嗟。在五。故吉。萃齋咨涕洟。在上。故僅无咎。○說文。齋。持遺也。从貝。齊聲。

象曰齋咨涕洟未安上也

不宣上故咨洟也。

字彙

茅泰初否初茂无妄囊坤四裳坤五裕蠱初依益四懷旅二

衣既濟孔繫粹襪恒坤上衣過大裳乾坤常坤四坎乾二

歸妹四未失常需初嘗復初裕益初褒謙初保乾初哀臨三哀過小

周易屬辭

卷七

萃

天

損懷

彖字及字附

牲萃生觀三五上大過二五說卦○孔繫坤屯咸益升

三五上大過五○上繫隆大過四○說文隆○論

既濟五祀困二祭困五既濟際泰三豐上察賁

坤上

升字義

說文。升。十倫也。从斗。亦象形。斗說文。毛。十升也。象

形。有柄。按升有斗象。取天文見例。

升元亨用見大人勿恤南征吉

升者。進而上也。卦綜觀。用見大人。辭與利用賓于王相似。進恐不遂。故升有恤義。征。正行也。恤者。坎象。南征則嚮剛。蓋卦位巽東南。離正南。坤西南。卦下巽上坤。由巽歷離而坤。卦位以次而進。是以可勿憂恤。南征獲吉也。○卦對大有。元亨用見大人。取大有。五變井。錯噬嗑。恤取噬芻。噬嗑綜豐。勿憂本此。

象曰柔以時升。巽而順剛中。而應是以大亨用見大

周易屬辭

卷七

升

天

人勿恤有慶也南征吉志行也

柔指五。卦由臨上來。初以臨之。四進居升五。臨四變歸妹。爻惟歸妹四一時。故稱柔以時升。有慶取豐。志行取小畜。

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

此主初言。晉初變噬嗑。直同人。噬嗑有積善象。同人。有升高象。君子順德。勿忘勿助。生生不已。自然之理。

初六允升大吉

變泰直謙謙初變剛夷綜晉。晉取柔進。至三而始。允其占悔。凶升取柔升。在初而即允。故占大吉。

象曰允升大吉上合志也

見小畜四。大畜三。損初。

九二孚乃利用禴无咎

變謙直豫謙對萃。萃二以柔中孚五之剛。升二以剛中孚五之柔。其孚皆易。皆无咎。

象曰九二之孚有喜也

豫二直大過對兌。有喜取兌文。

周易屬辭 卷七 升 三

九三升虛邑

變師直隨隨對困。困錯賁。因邱言虛。困綜升。因改邑稱虛邑。上卦坤虛。如人无人之境。形容南征之无阻碍也。

象曰升虛邑无所疑也

見遯上。

六四王用亨于岐山吉无咎

變恆直蠱蠱綜隨。亨山與隨同。隨四直剛夷。夷四變豐。取豐岐地名爲類。故曰岐山。豐三直師。吉无

咎用師辭。

象曰王用亨于岐山順事也

本柔順之德以事神。故獲吉也。○事取蠱文。蠱上變升爲例。

六五貞吉升階

變井直臨。貞吉取臨。井對蠱。蠱五直支。因庭言階。又支對同人。升階因升高陵取。爲升之主。從容不迫。故先許貞吉。後言其象也。

象曰貞吉升階大得志也

周易屬辭 卷七 升 三

見損上。○損上變臨爲例

上六冥升利于不息之貞

變蠱直觀。冥見豫。冥不明也。不息則復明也。冥豫有渝。冥升不息。示人遷善之路。

象曰冥升在上消不富也

消釋冥義與息反。消則无富有日新之機。故定于不息也。蠱五直支對泰。消不富取泰文象。

升同字 同人三 坎象傳

字旁

斗 豐二 折 明夷二 漢初昆二 說文折 科 說卦 ○
乘 屯二 四 上 同 孔 繫 乘 乾中孚 乘剛 見 坤

彖字

恒 升 ○ 泰 三 晉 五 血 坤 上 屯 上 需 四 小 南 見 坤 ○
部 南 州 木 至 南 方 有 枝 注 也 从 水 半 聲 彙 初 ○ 否
說 文 沛 豐 三 ○ 沛 征 復 上 漸 三 征 吉 征 凶 訟 見 孔 繫
血 坎 征 五 役 坤 說 卦

周易屬辭

卷七

升

三

周易屬辭卷七

變黃帝元弼書

變業李方錄刊

馮兆濂

變業張繼仲校

杜學亮

周易屬辭卷八

遵義蕭光遠述

困 兌上 艮下

困字義

說文困故廬也。从木在口中。口回也。象回而之形。米。冒也。冒地而生。東方之行。从中。下象其根。徐錯曰。中者木始甲拆。萬物皆始于微。故木从中。

困亨貞大人吉无咎有言不信

困亨。窮而通也。先言貞。後許大人吉无咎。猶師貞。周易屬辭 卷八 困 一

丈人吉无咎也。大人謂五。以否五稱大人。吉知之。有言不信。謂上。上有訟象。以吏四聞言不信。變需綜訟知之。

彖曰困剛揜也。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。

上變訟對剛夷。剛揜猶之剛夷。陰柔在上。陽剛不伸之象也。所亨。道也。困不失所亨。猶坎行險不失其信。惟君子則知小人弗克也。尚口乃窮。君子處困。括囊可也。

象曰澤无水困君子以致命遂志

否君子以儉德辟難。君子以反身修德。困時窮

澗則推致其命。遂平生守道之志也。○致取需命

取訟。遂取大壯。訟四卽命直大壯爲例。

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

變兌直噬嗑。兌初直剝錯支。支綜履。履取支。幽

取履爻。谷取兌象。臀者物之底。株者木之根。谷者

地之下。皆幽暗之處。象初柔伏剛下。時久而不覿

光明也。○此爻與四應。四變重坎。故入于幽谷。與

周易屬辭 卷八 困 二

坎初入于坎宮相似。三歲不覿。與坎上三歲不得

相似。

象曰入于幽谷幽不覿也

不覿見履三。

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

變萃直賁。酒食見坎。朱紱與白賁爲類。紱鞞也。方

來自五來也。易中用亨天子。用亨帝。用亨西山。岐

山。辭各有指。此利用亨祀。萃二利用禴之例也。亨

祀。用靜吉。征凶。用作凶。既征凶。又无咎者。賁對歸

妹。有征凶占。无咎則萃六爻无咎之義。亦以本爻
有剛中之德也。

象曰困于酒食中有慶也

萃錯大畜。有慶取大畜五。

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

變大過直剝。大過對節。節蒺藜。節對離。離蒺藜。石見豫

宮同剝。妻同大過。石堅頑非可轉。前阻剛若困于

石。蒺藜多刺非可據。後乘剛若據于蒺藜。宮者妻

所往。陰柔无應。如入宮不見其妻。困之甚。凶可知。

周易屬辭 卷八 困 三

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

乘剛見豫五。祥取履爻。履上直節。綜困爲例。

九四來徐徐困于金車吝有終

變坎直復。來之坎坎。困象徐徐。復四直大有對姤。

大車金柅。合爲金車。來四來初也。金車遲重。是以

徐徐有應。見阻故吝。正應終合。故有終。

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

姤四變巽。在下取巽爻。雖不當位。見需噬嗑。

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

三有支象。支對泰。往來取泰。三變有重坎象。故稱井井。支三直既濟。汽取既濟。氛既濟。綜未濟。故稱未卦。名緝井。緝井有養物之功。瓶為汲井之器。汲之者功敗垂成。其占凶也。

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。

巽入也。井通。故養不窮也。此連往來井井釋之。剛中謂五。未有功時可待也。汔至而羸其瓶。汔濟而

周易屬辭 卷八 井 六

濡其尾。皆示人慎終如始。不可功虧一篑。

象曰：木上有水井，君子以勞民勸相。

木上有水。水隨木而上也。三有剝象。剝綜謙。勞民取謙。剝三變。艮對觀。勸相取觀。勞徠斯民。互相灌輸。養亦不窮。

初六：井泥不食，舊井无禽。

變需直頤。頤初變剝。泥取需。不食取剝。需初用恆。有恆象。无禽與恆四同。井以上出為功。陽剛為泉。初六沉滯渣滓。人所不食。禽亦不饗。此舊井之當

修治者。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

見乾初二。

九二：井谷射鮒，甕敝漏。

變蹇直大過。大過對兌有谷象。蹇綜解。射取解。爻大過。綜中孚。鮒从魚取中孚象。二為井谷。水僅注鮒。德施不普。如以甕盛水。甕敝水下漏也。所謂羸瓶此也。

象曰：井谷射鮒，无與也。

周易屬辭 卷八 井 七

无與由中。中。二吾與取。亦與剝。二未有與相做。剝有貫魚象也。

九三：井渫不食，為我心恻。可用汲，王明並受其福。

變坎直坎。渫取坎象。坎三直。支錯剝。不食亦取剝。爻本卦對蠱。蠱三直損。可用取損象。蠱綜隨。王明取隨。受福見晉。渫水不停污也。易例鼎養賢。井養民。而人主必亟引賢才。乃成康濟之功。井渫見棄。惻然為之。祝曰。此可用汲矣。王者若明則天下並受其福。聖用賢也。

象曰井渫不食行惻也求王嗣受福也

行行人即稱我者代為之求王嗣也○求取隨爻

六四井甃无咎

變大過直離大過對兌故甃从秋以互甃砌井曰

甃如人克自潔修以備用也占无咎

象曰井甃无咎修井也

大過四直睽錯蹇修取蹇象

九五井冽寒泉食

變升直咸咸四變蹇有寒象咸對乾乾西北故為

周易屬辭 卷八 井 八

寒井泉以寒為美甘潔之寒泉人所食也

象曰寒泉之食中正也

中正見姤五升對大有大有對姤為例

上六井收勿幕有孚元吉

變巽直恆巽對无妄无妄上變隨收取拘劬恆錯

蓋幕取莫蓋蓋綜損有孚元吉用損解此爻承五

寒泉以終卦義井道大成勿用蔽覆淵泉時出井

養不窮○拘說文拘收說文攷

象曰元吉在上下大成也

此示例。對履元吉在上下取履大成見豫豫地理井天文

井字旁

荆初蒙井无妄孔繫荆放荆罰精損乾○清豫爭坤

未相說文相釋辱字二

彖字

改井○邑三泰上二比五无妄亦井赤田緝井

納坎四內二比外四比內附商省聲商商內說文商从同章

內孔繫改商復內明夷外塞外睽內塞上上在外

周易屬辭 卷八 井 九

需三泰初自外來上二內外泰否家人羸井○大

姤初羣渙四九上履羞否三羊大壯三五上瓶瓶說文

瓶雙也从缶缶比初坎獲二甃井孔繫羊兌羊田

羊大壯羣乾四否坤三美說卦坎善文言乾乾二坤初

上說 卦震

三三兌上

草字義

說文獸皮治去其毛草更之象古文草之形古文

革从三十三十年為一世而道更也白聲十數之

具也。一為東西。一為南北。則四方中央備矣。

草曰日乃孚元亨利貞悔亡

草變也。陰陽之數。老變少不變。本卦應七七數。而名草對隨。當九九也。十干始甲終癸。戊己居中。本卦綜睽。又中位坤。因取己日象。猶升中位離。稱南征吉也。己日乃孚。取中孚義。元亨利貞與隨同。卦錯蒙。因筮言悔。五變豐對无妄。亡取妄旁。无妄應天數。又得七七數之中。故易中悔亡无悔无咎。皆取无妄也。

周易屬辭 卷八 草 十

象曰草水火相息二女同居其志不相得曰草曰日乃孚草而信之文明以說大亨以正草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

四變既濟直剛夷。剛夷五不可息變既濟。因稱水火相息。剛夷繫文箕。因稱湯武。卦位離坤兌本相生。本卦下離上兌。有相克象。湯武革命似之。

象曰澤中有火革君子以治歷明時

革莫大于時。治歷以明之亦順應之道。○典曰歷

象授時。草曰治歷明時。帝王之興。皆歷數所在。五紀所以先皇極。

初九鞶用黃牛之革

變咸直遯。黃牛之革與遯同鞶。以韋束物。用黃牛之革。固守中順不妄動也。

象曰鞶用黃牛不可以有為也

時不可為。如遯二固志可也。

六二曰日乃革之征吉无咎

變夬直大壯。夬二直小過。小過二直并對蠱。己日

周易屬辭 卷八 草 十一

與甲日為類。柔中應五。上佐虎變之大人。占征吉无咎。

象曰日乃革之行有嘉也

行釋征。小過對離。取王用出征有嘉折首之義。

九三征凶貞厲革言三就有孚

變隨直。三就取。三接。過剛故征凶。時迫故貞厲。革言三就。則謀慮周匝而有孚也。

象曰革言三就又何之矣

何之見无妄。時事交迫。逃之不得。故曰又何之。

文以鼎為貝。○按鼎五變姤，姤五直師，師應七數，稱貞革應七七數，稱悔以鼎繼革，鼎從貞省聲，悔而反于貞也。一水而中判之，右半為片，左半為爿，故說文云象析木以炊，其三足兩耳，謂鼎形，非謂鼎字也。○五直夷變大壯，从爿由壯取。

鼎元吉亨

大衍數五十，鼎歷代相傳為聖人之大寶，故序卦鼎居五十，象也而數在其中矣。上直姤對大有，元亨與大有同本義，吉字衍文。

周易屬辭

卷八

鼎

四

彖曰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。

享帝養聖賢，鼎之用耳。目聰明，鼎之德卦由需上來初，需六四進居鼎五，是柔進上行，得中應剛也。

○爻臨復，目三敦，臨上直鼎，此三亨示例，今作烹。

象曰木上有火，鼎君子以正位凝命。

鼎主亨，飪故木上有火，其卦為鼎，卦有坤黃中之象，因稱正位，鼎器重正凝實，君子正所居位，凝承

天命美在其中，合元亨之占。○彖辭无妄一正大，象鼎一正，无妄應天數，鼎兩應天數，因示例。

初六鼎顛趾利出否，得妾以其子，无咎。

變大有直蹇，顛見頤，趾取蹇蹇對師，出否取師，爻蹇上來初，習妾取習，接鼎不立顛，而顛趾適以出否，猶妾不必得而得妾以其生子，占无咎。

象曰鼎顛趾未悖也，利出否以從貴也。

悖見頤，以從貴見蹇，此連其子釋之，出否則納新，有子則母貴。

周易屬辭

卷八

鼎

五

九二鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。

變旅直解，本卦對觀，頤稱觀頤，實取頤，彖旅二直否，仇諧疇聲，仇匹也，井漏鼎疾，皆象初陰，剛中自持，不昵于私，則吉。

象曰鼎有實，慎所之也，我仇有疾，終无尤也。

慎取頤，大象終无尤，見賁四蹇二。

九三鼎耳革，其行塞，雉膏不食，方雨虧悔，終吉。

變未濟，直損，損對小畜，小畜對蹇，蹇取蹇，雨取小畜，虧取損義，上卦離，有雉象，下上之交，火熾及耳。

行塞膏屯。以雨濟之。則剛柔相濟。去悔得吉也。○
推膏不食。辭與井渫不食相做。方雨虧悔。辭與睽
遇雨則吉相做。

象曰鼎耳革失其義也

謂失烹飪之宜也。○辭由小畜初二取。

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

變蠱直益。蠱綜漸。折取漸旁。漸對剝。足與剝同。公
餗。鼎食也。人臣不能持滿任重。汚玷名器。其占凶。
爻與初應。折覆因顛。此生義。

周易屬辭

卷八

鼎

六

象曰覆公餗信如何也

房珣未相曰。所談皆舉變。一朝陳陶下。喪沒十萬
師。信如何。詰問而愧之。

六五鼎黃耳金鉉利貞

變姤直妻。象俱見例。黃耳貫以金鉉。雉膏公餗于
此時用。亨帝眷聖賢于此時見鼎道之最善也。妻
五變大壯。占利貞。

象曰鼎黃耳中以為實也

中釋黃。鼎實在二。五則中以為實也。

上九鼎玉鉉大吉无不利

變恆直姤。恆錯益。玉取益圭。姤對大有。大吉无不
利。與大有上交相做。

象曰玉鉉在上剛柔節也

益上直節。五金上玉。是五柔而節以剛。上剛而節
以柔也。此合兩爻釋之。與大有上一例。

三三震上

震字義

說文。震。振。振。物者也。从雨辰聲。辰。震也。三月陽氣
動。雷電振。民農時也。物皆生。从乙匕。匕。象達。達。厂
聲。辰。房星。天時也。从二。二。古文上字。按震當辰位
从辰與坤當申位。从申一例。

周易屬辭

卷八

震

七

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震之為卦。天地功用發著之始。故八純卦自乾元
亨。坤元亨外。惟震卦下直繫亨也。震來當震之來
時也。虩虩。恐懼不安。啞啞。笑言和適。此言人處震
動之事。運以小心。而後中藏有主。笑言自安。其常
也。震為雷。百里。雷聲所及之遠也。此言非常之變。

亦不喪所守。皆人事之震亨也。○初有履萃象。號咷與履尾不咥相似。萃對同人。故稱百里。匕鬯因萃假廟取。匕牲薦鬯。人君所親。故特舉之。
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。以爲祭主也。

恐釋虩虩。恐致福。隱取禴祭受福之象。則謂天則百里。則有遠邇先遠而後邇。雷聲遠大而近小也。祭主。執匕鬯者。出可守廟社爲祭主。則不喪匕鬯。
周易屬辭 卷八 震 六

之義在。其中。○初有豫象。豫綜復。遠取復爻。豫初直頤。邇从爾取頤爻。

象曰洊雷震。君子以恐懼修省。

此主初言。小畜初直草。恐取豈豸。因驚言恐懼修省。所謂敬天之怒。無敢戲豫也。

初九震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

變豫直萃。萃初直小畜。綜履。虩取履虎。萃對謙。謙初直噬嗑。有笑言啞啞象。萃對同人。虩虩啞啞。猶同人先號後笑也。震之全德在初。故爻用象辭。占

吉。

象曰震來虩虩。恐致福也。笑言啞啞。後有則也。

爻用象辭。小象因用象傳。

六二震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

變歸妹。直升。歸妹二直未濟。躋取濟。歸妹對賁。貝取賁。躋于九陵。因同人升。其高陵取。億安也。來厲境之迫。喪貝失之多。躋陵避之遠。勿逐七日得。計期不爽。決之于理而已。

象曰震來厲。乘剛也。

周易屬辭 卷八 震 九

見屯二豫五。噬嗑二困三。

六三震蘇蘇。震行无眚。

變豐直困。困三直剝。綜謙。蘇从禾取謙。从魚取剝。爻下震之極。神氣緩散。奮然行爲。則无眚也。

象曰震蘇蘇。位不當也。

見噬嗑三。

九四震遂泥。

變復直井。泥取井爻。一陽陷四陰之中。溺而難振。象如此。

象曰震遂泥未光也

見噬嗑四

六五震往來厲億无喪有事

變隨直草隨對困困綜井往來无喪用井辭往來皆危安以鎮之辭與來之坎坎險且枕相似爻當君位不喪亡凶之義屬之有事宗廟社稷之事

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

危取困艱危隨五直家人對師大无喪與師大无功相反

周易屬辭卷八 震 三

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

變噬嗑直鼎鼎五直姤綜小畜有鄰象鼎錯屯有婚媾象索索取坎微纏矍矍取頤眈眈見例陰居震極志氣消沮瞻視徬徨其占征凶思患豫防可占无咎婚媾昵于私不知未雨綢繆之意故有言也○六爻初四皆陽初為主故吉二五皆中五為君故无喪三上各居游震之極震行化柔而強也震于其鄰借人惕已也皆大易示人遷改之路

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中未泰然故形外索矍先事故畏可无咎

震同字 未濟四

字旁

霜初振極上雷電孔繁噬農乾坤

彖字

號震初白大過初笑震震初同人亞震○震初○

亞聲亞醜也惡睽初○孔繁謙忌○驚震敬需

離初○孔繁坤二需三訟上○說文敬肅也包蒙

周易屬辭卷八 震 三

泰二否二三苞否漸二○里震○中理文言○

姤二四五苞五飽象

三三目上

目字義

說文目很也从匕目匕目猶目相匕不相下也易曰目其限匕目為目匕目為真○下匕字音化

目其背不獲其身行其庭不見其人无咎

背最無感應之物目東北之卦有背象卦位目與坤對坤有身象卦畫目與兌錯兌有人象本卦坤

兌體不見故不獲其身不見其人也古謂堂北為背庭背字義相因目背不獲身內不私已行庭不見人外不徇物皆極形容目止之妙也占无咎以其無物我之私也○易例比睽取目旁比對睽睽對訟此卦辭隱關牖里之事以他爻証之不獲其身蹇所謂匪躬之故也不見其人履所謂幽人也熟玩自見

彖曰目止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明目其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

目止也而非一于止時止則止目其背也時行則行行其庭也動靜隨時積厚流光此釋目而卦辭已寓其中○目其止以背為止也止其所背其止之處也敵應不相與故不見其人也八純卦皆敵應目止尤有不相與之義其與比小畜大有之上下應者迥殊矣是以其象占如此

象曰兼山目君子以思不出其位

此主四言歸妹綜隨兼山取隨爻象又上變謙有

兼象也止莫如山兼山止之至也君子思不出位反身修德

初六目其趾无咎利永貞

變賁直震趾與賁同利永貞見坤柔居目初无壯趾之咎宜長守其正也

象曰目其趾未失正也

正釋貞未失正故无咎而可永也

六二目其眚不拊其隨其心不快

變蠱直本卦蠱綜隨眚取隨旁隨二直大壯快取

周易屬辭 卷八 目

決旁隨謂三三為二所隨不能拊救理不得則心不安也蠱對井心惻心不快義相倣

象曰不拊其隨未退聽也

退取大壯爻未退聽與需四順聽相反三方目限于上故未肯降心相從也

九三目其限列其夤厲熏心

變剝直漸漸中位震當寅位因取夤象漸三直渙對坎熏取坎纏坎三變井列取井冽身上下之際為限夾脊骨為夤軀體動靜之樞也爻德過剛不

漸字義

說文水出丹陽黟南蠻中東入海从水斬聲又說文走部漸進也从走斬聲段註訓進者當專作趨許所見周易卦名當如是○按卦名泰益漸渙既濟未濟六卦从水此易之俯察地理乾初稱潛潛漢別流離五稱沱沱江別流泰二稱河直小過漸上直小過對離故六鴻取小過飛鳥鴻从江與潛沱河為類皆因卦名取義則許見卦名漸非趨

漸女歸吉利貞

周易屬辭 卷八 漸 美

卦綜歸妹因以女歸為漸義咸姤取女自取者言

漸女歸自女言進之有序莫若女歸占吉利貞

彖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

晉進也進為晉之本義也此云漸之進以別于晉

也卦由困上來初困之四進居漸五困四不當位

漸五則得位得中也有功正邦見蹇卦有家人象

家人由女貞而正家天下定漸由女歸而正邦家

國一理

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

居賢德如二之不素飽善俗如上之羽儀修已治人皆有漸也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

變家人直巽卦與蠱綜干因幹取巽初直隨小子取隨家人對需有言同需鴻不再偶往來有時先後有序于女歸之義為切于水涯喻人臣始進危厲不免眾口居初无應自无咎也

象曰小子之厲義无咎也

周易屬辭 卷八 漸 美

見復三解初

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

變巽直兌巽二直(蠱)衎衎與幹諧磐大石衎衎和樂柔中有應進得其安兌初變困辭與困于酒食相反占吉

象曰飲食衎衎不素飽也

不素餐故自喜樂也(蠱)二直解對履素取履又

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

變觀直渙渙對坎頤坎三直對泰陸取妻爻不

復取泰爻頤錯大過夫婦取大過利禦寇見蒙鴻
水鳥陸非所安征不復夫不顧家孕不育婦不養
子皆過剛而凶婚姻而寇仇也禦寇者不與為難
終得和合。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用
禦寇順相保也

渙離也因渙羣取離羣醜取觀二象觀我生未失
道孕不育則失其道也順相保亦蒙上下順意

六四鴻漸于木或得其桷无咎

周易屬辭卷八 漸 无

變遯直節節綜困木象遯綜大壯桷取羸肉鴻趾
連不能握枝漸木而或得平柯占无咎

象曰或得其桷順以巽也

見蒙五家人二

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

變目直中孚中孚五直萃對同人漸于陵三歲不
孕與同人升其高陵三歲不與相做目對賁賁五
直屯對遯不孕取屯不字莫勝取遯爻正應終合
非間隔者所能勝所謂女歸吉此也

象曰終莫之勝吉得所願也

中孚五變損對泰願取泰象

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

變蹇直小過小過飛鳥因象羽儀儀羽毛旗纛之
飾三居下卦之上于陸尚嫌離羣上居上卦之上
則超然物外儀表一世也故于陸同而凶吉異

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

蹇上直益對履履二不自亂幽貞之操漸上不可
亂高尚之志

周易屬辭卷八 漸 无

漸同字 文言坤初

字彙

潛初乾五離河泰九鴻漸六汗潤說卦連屯上
註大波為淵或從連水屬連擊蒙上與三五小畜
聲連註淵或從連水屬連擊蒙上與三五小畜
制上大車睽大有二初載有小畜上大輻小畜
壯四既濟初折離上鼎斯解四孔繫載坤大象
五車未濟二折四豐三斯初孔繫載坤大象
坤无妄蹇輔比泰乾上輝輝濟五與坤坎輶
餘見大有輔大過三上輝輝濟五與坤坎輶
輪坎綸屯折卦兌哲四大有斷斷同人五兵
離

三三 兌下 震上

歸妹字義

說文歸。女嫁也。从止从婦省。自聲。婦服也。从女持帚。帚所以糞也。从又持巾掃門內。妹。女弟也。从女未聲。按歸妹綜隨。从自與隨同。姤下巽為長女。故稱女壯。本卦下兌為少女。故稱妹。姤歸妹卦數九十八。爻在隨二直大壯。例符。

歸妹征凶无攸利

卦對復。因取歸義。漸如桃夭。男女以正。婚姻以時。

周易屬辭

卷八

歸妹

三

故曰女歸。歸妹少女倡長男。占征凶。凡事无所宜。

象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。

所歸妹言所欲歸者妹也。天地大義見家人。天地不交見否。不與見同人。終始見蠱。恆位不當指三。柔乘剛指上。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

此主上言。睽對比。永終取比。比上直井。敝取井。永

終知其必敝。未有不善始而善終者。

初九歸妹以娣跛能履征吉

變解直既濟。解對履。故用履爻辭。娣。隨出嫁者。非正配。猶跛非正行。占征吉與征凶反。以剛居陽也。解初直支對泰。征吉取泰爻。

象曰歸妹以娣以恆也。跛能履吉相承也。

恆常分。既濟對咸。咸恆相與其體敵均。相承者。以與泰尊之義。

九二眇能視利幽人之貞

周易屬辭

卷八

歸妹

三

變震直未濟。承初再用履爻辭。眇不足明。有幽象。

貞女自守。猶貞士自勵。辭與履二幽人貞吉相似。象曰利幽人之貞未變常也。

常。恆理。未濟二變。晉對需。需對家人。辭由家人志。未變。需未失常取。

六三歸妹以須反歸以娣

變大壯直觀。爻由(賁)二居三。故須同。大壯三直小畜有反象。又小畜對蹇。反歸與來反相似。須賤于娣。故為謀其進反。

象曰歸妹以須未當也

貞錯困未當見困上

九四歸妹愆期遲歸有時

變臨直坤臨至八月有愆期之象坤四變豫豫嫌

其遲改過貴速也歸不嫌其遲擇善宜審也

象曰愆期之志有待而行也

待見蹇初有待而行所以遲也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望

吉

周易屬辭

卷八

歸妹

三

變兌直屯屯錯鼎鼎五直妻袂取妻旁帝乙見泰

月幾望見小畜本卦對貞君袂不如娣袂猶貴束

帛幾多昭其儉也君娣對稱正其名也貴而不驕

女德極盛占吉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴

行也

貴指帝乙貞五直家人在中以貴由在中饋取傳

所謂天地之大義指此爻也○又以貴同屯

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

變睽直蒙睽上直明夷筐與箕類餘象以例推刲刺也女職承筐而无實无陽也士祭禮刲羊而无血无陰也天地不交當无攸利之占

象曰上六无實承虛筐也

因實言虛升虛邑直隨綜歸妹又升有恤象故取

歸妹同字

歸妹泰漸象二孔繫歸咸四序卦

字秀

社泰五侵五浸帶上逮帛五飾布

周易屬辭

卷八

歸妹

三

坤敝妹象二歸婦新三小畜上大過五恆五家人三

妻因三小畜三過二止孔繫蒙寒盡漸資放夫畜既

象艸木出有址此乾蓋上咸四噬嗑初初此說

故以止為是此說文此止也从止从匕此說

離四離社取以此素因素以社取

受業 歐陽琛冷光裕 按刊

劉兆樽年襄朝

周易屬辭卷八

周易屬辭卷九

遵義蕭光遠述

三三離下

豐字義

說文豐。豆之豐滿。从豆。象形。豆古會肉器也。从口。音象形。艸盛半半也。从生。上下達也。○按豐應天地數。天地之大德曰生。故取艸象。說文無艸字。有艸字。艸。眾生並見之兒。从二生。此可推也。字又有山象。山高大。亦豐隆之象。

周易屬辭

卷九

豐

豐亨王假之勿憂宜日中

豐者盛大之義。卦錯渙。渙五直坎。坎五直萃。萃渙皆王假有廟。此王假之。謂王者至豐時也。萃綜升。勿憂取升。勿恤。五變草。十幹戊己居中。草稱己日。所謂日中也。王者至豐時。其勢可憂。如日之方中。長保其盛。則可憂勿憂也。

彖曰豐大也。剛以動故豐。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于人乎。況于鬼神乎。

臨五大君之宜。有豐象。因以大釋豐。尚大嫌于自滿。是可憂也。日中則照。臨不偏幽隱。畢燭。上變離。錯坎。昃取離。盈取坎。盈虛消息見剝。揭盈虛消息之旨。以見豐不足恃。而日中之不易保也。

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

皆至。威明並著也。剛以折獄。威以致刑。○賁无敢折獄。上卦止也。豐折獄致刑。上卦動也。皆因綜噬嗑取象。

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

變小過直需。配取需。酒。需初往上睽。遇主與睽同。本爻往上蠱。有先甲後甲象。甲者日之始。因以旬言。彖言曰。此言旬積日成旬也。月三五而盈。一旬僅十日。月未幾望。故雖旬无咎也。配主謂四剛動相資。以當豐始。往有尚。猶坎行有尚。

象曰雖旬无咎過旬災也

過則失中。災取小過災眚。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

變大壯直訟。訟二直否。蔀取否。斗取升。俱見

周易屬辭

卷九

豐

二

例。升對豫。得疑疾。取豫。爻。部。席。蓋。之類。斗星名。居柔應柔。往從反見疑惡。積誠相感。則可吉也。

象曰有孚發若信以發志也

見大有五。

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

變震直師震二直歸妹歸妹二直未濟沫取未濟折見離。右肱見明夷。沫小星。豐沛不但部。見沫不但斗。折右肱。不但得疑疾。應爻柔暗。本體剛明。占无咎。○沛。傳義皆依舊說一作施。幡幔也。按虞氏

周易屬辭

卷九

豐

三

日在雲下稱沛。義可從。

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

不可大事見遯終不可用見剝。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

變明夷直比。比四直升。亦因升言斗。比對睽。遇主亦取睽。二應五而四承五。故豐蔀見斗同。夷主謂初。五暗而初屬明體。四遇之則有以人事君之美。故吉。○彖言日中。爻循日中之文。而見斗見沫。是晝日而同莫夜也。明夷之時也。本爻稱夷以示例。

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

明夷四直資錯困。小象皆與困同。

六五來章有慶譽吉

變革直小畜小畜對蹇來譽取蹇爻小畜綜姤章取姤爻。姤五變鼎對觀慶取觀薦芻。柔中居尊。能來六二離明長保日中之盛。則有慶善聲譽而吉也。○坤三含章臣之章也。姤五含章君之章也。豐五來章則本無章而來二之章也。不明而能用人之明。是亦聖人所許。

周易屬辭

卷九

豐

四

象曰六五之吉有慶也

見大有五。

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶變離直履履上變兌對大畜家取大畜象離上直目對觀闕同闕觀闕其无人取目不見其人豐大其屋而適障蔽其家闕人闕之也不覿自不覿也柔居豐極蔽礙之甚時久不覿光明其凶可知。

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

變鼎直否。卽取鼎爻。鼎初直蹇對師。次取師左次。否二直蒙。因童言僕放時卽次而安。懷資而裕得。僕忠信。合卦義之貞。

象曰得童僕貞終无尤也。
見賁四蹇二鼎二。

九三放焚其次喪其童僕貞厲。

變晉直同人。同人錯師。次亦取師。爻師放爲類也。爻德過剛與二相反。

象曰放焚其次亦以傷矣。以放與下其義喪也。

周易屬辭

卷九

放

七

以放與下。視如行路也。○師綜比。傷取比三。

九四放于處得其資斧我心不悛。

變曰直大有大有對姤資亦取次且大有四直蠱綜漸蠱父漸斤合爲斧象以剛居柔于處得資以自善斧以自衛亦放之善二懷資而四並得斧二進退綽裕四不免于防閑也是以心不悛也。心不悛同悛二。

象曰放于處未得位也。得其資斧心未悛也。

易例六四爲得位。如小畜渙可見。九四故未得位。

也。

六五射雉一矢亡終以譽命。

變遯直謙謙五變蹇綜解。射矢取解。雉取離象。放時出疆載贄一矢之費終獲上而以譽命。此爻不拘君位與剛夷五遯五同箕子之剛夷微子之行遯文王之羈放一時事也。

象曰終以譽命上逮也。

逮及也。遯五直需對晉。辭與眾允上行相似。

上九鳥焚其巢放人先笑後號。喪牛于易凶。

周易屬辭

卷九

放

八

變小過直豫。小過對離。鳥象焚象。離五變同人。先笑後號與先號後笑相反。同人對夬。夬五變大壯。喪牛于易與喪羊于易相反。剛居放上象如此凶可知。

象曰以放在上其義焚也。喪牛于易終莫之聞也。

三喪上焚皆決于義剛其不得宜也。聞取夬爻辭與聞言不信相做。

放同字。復大象。

字旁。

旋履眾三孔繫族同人施乾二屯五頤四眾師大
聚萃二暑四著蒙諸大過初者變履對益行此四
三者相配德者修此

三三巽上下

巽字義

說文巽具也。从丌弜聲。弜二月也。巽从此。按巽當已位。臣鉉等曰。庶物皆具。丌以薦之。辭與說文已也。四月陽氣已出。陰氣已減。萬物見成。彰彰義相倣。

周易屬辭 卷九 巽 九

巽小亨利有攸往利見大人

小亨與族同利有攸往謂四。大人指五。

彖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

剛中正謂五。柔皆順剛謂初四順乎二五。

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼也。初直隨。因稱隨卦名。申命因先庚後庚取古人誓誥之類。反覆開論。如風之相繼披拂。所以行事無梗體巽象也。

初六進退利武人之貞

變小畜直隨進退見觀武人見履武人之貞進退有一定之律。足以矯優柔之弊。

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

治者疑之反。志疑則不果。志治則有常。○隨對困。草。因困不信取疑象。因草治歷取治象。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

變漸直蠱漸對剝噬嗑。牀取剝爻。巫取噬嗑。史見損爻。巽之為卦。陰始生之象也。剝牀以足自下而

周易屬辭 卷九 巽 十

上。史掌卜筮。巫掌祓禳。人于陰邪之伏。用史巫紛若之誠。豫退其端。則吉无咎矣。剝三直師。吉无咎取師象。

象曰紛若之吉得中也

由蠱二得中道取。

九三頻巽吝

變渙直臨。渙對頤。有頻象。臨稱憂。因取頻蹙之義。頻復頤。巽象同占巽。卦德之殊也。○又頻復變明夷。本卦對頤。示夷頤諧聲。夷三九。頤四九。復巽兩

頻卦數應九九此易例。

象曰頻巽之吝志窮也

九者陽數之盡故曰志窮也。辭與豫初志窮凶。放初志窮災相做。豫放卦數應八九為例。

六四悔亡田獲三品

變姤直觀。姤四直訟對睽。悔亡取睽。睽對比。三品取三驅。比對解。解與解田獲三狐相似。載績武功。田能多獲。悔所以亡。

象曰田獲三品有功也

周易屬辭 卷九 巽 十一

由解往有功取。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

變蠱直噬嗑。蠱五直。夬五變大壯。貞吉悔亡。取大壯。无不利。取大有。无初有終。取睽。例推自見。庚更也。因蠱先甲後甲。取先庚後庚。時當變更。孰思審處。則吉。而悔亡。无不利。有終俱在是。○庚日詳通說。

象曰九五之吉位正中也

見比五隨五

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

變坤直賁。賁綜放。喪資斧。取放。巽極而失剛斷之用。則无以制陰也。坤上直恆。貞凶由恆初取。○按易例。牀取壯。物不可終壯。故牀象于剝。五陰之卦繫之。又于重巽。二陰之卦繫之。大壯陽壯也。女壯陰壯也。牀下之義。與姤參觀自見。

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上窮見隨。小象豫放。巽三志窮。隨姤。巽三上窮。此

周易屬辭 卷九 巽 十一

易例。正乎凶。言適當乎凶也。

巽同字

巽小畜蠱漸觀升恆順以巽蒙五家人上巽萃

三三兌上

兌字義

說文兌說也。从儿台聲。儿古文奇字刀也。象形。孔子曰。八在下。故詰屈。○台見通例地理條。

兌亨利貞

咸無心之感。兌無言之說。感必以理。說必以道。亨

利貞同。

彖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也哉

剛中柔外兌之所以為說也剛中為本則說無徇外之私也說莫大于說民安常處順說不待言勞苦患難勇于公義乃說之真亦說之大順天應人與湯武革命同因商兌生義

象曰麗澤兌君子以朋友講習

周易屬辭

卷九

兌

七

兩澤相麗互有滋益朋友講習其象如此○朋友見損講取媾焉屯兩媾變兌習坎直損因取朋友講習象

初九和兌吉

變困直剝困對謙和取謙焉兌正西介乾坤之間本爻有謙象謙卦兼天五地十之數德最中和君子太和元氣為主推之以利物參天地贊化育胥不外是故此爻擅兌之全德而占純吉

象曰和兌之吉行未疑也

據理而行無待商度何疑之有○謙綜豫疑取豫

爻

九二孚兌吉悔亡

變隨直復隨對革有孚象悔亡亦用革辭居柔比陰視初為遜

象曰孚兌之吉信志也

見革四

六三來兌凶

變夬直无妄夬綜履履對解解來復則吉天理之公也來兌則凶人欲之私也

象曰來兌之凶位不當也

見履三否三

九四商兌未寧介疾有喜

變節直大畜節對大過大過四變井商取井媾焉未取井象節四直睽對比因不寧取未寧介如豫介于石之介三五之間商度不定天人交戰故未寧也比三為疾從五故有喜介善惡分明也睽四變損疾有喜與損同

象曰九四之喜有慶也

見大畜五

九五孚于剝有厲

變歸妹直頤歸妹綜隨孚于剝與隨五孚于嘉相反剝與妻錯有厲用妻辭剝指上九五陽剛中正而有孚剝之危人主易親小人特以示戒

象曰孚于剝位正當也

見履五否五

上六引兌

周易屬辭

卷九

兌

圭

變履直大過引見萃爻謂引五使說己也三五為說主在內則曰來在外則曰引

象曰上六引兌未光也

見震四震四直井井四變大過為例

字彙

六說

例括坤四上威兆同人五介像四兌四〇說文

欲

頤四井二允晉三鬼離三未濟四孔繫說履

隨

歸妹臨萃咸睽革澤坤括解舌兌乖家人欲損

俗

漸大過中孚咸上澤坤括解舌兌乖家人欲損

容臨无所容序卦放奪醜解三漸三

鬼謙畏震對无妄〇說文對从犇从口

巽上

渙字義

說文渙流散也从水奐聲取奐也一曰大也从卅匱省聲按渙有泰象从水从火與泰同渙錯豐豐从山渙从水皆地理

渙亨王假有廟利涉大川利貞

水性流行風以散之其卦為渙凡物有聚有散故萃亨渙亦亨也假廟因渙而聚之也涉川因渙而

周易屬辭

卷九

渙

去

渙之也本卦對坎頤坎五直萃王假有廟與萃同頤五變益利涉大川與益同萃錯大畜利貞與大畜同

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

以黃之三來居二爻直離離二直井不窮取井以黃之五來居四上同于五皆渙所以亨也在中有功皆指五言〇五有遜象遜五直需對家人王在中取家人爻乘木猶益木道乃行有功猶需往有

功。

象曰風行水上渙先王以亨于帝立廟

風行水上散渙尤甚廟中者境內之象。亨帝立廟則渙者萃矣。亨帝見益二。

初六用拚馬壯吉

變中孚直坎。象占俱見明夷。二稱机。隱承夷于左股而言之也。始渙而速救之。是以吉。

象曰初六之吉順也

與明夷二順以則相倣。

周易屬辭 卷九 渙 七

九二渙奔其机悔亡

變觀直離。觀二直目對賁。奔取賁旁。卦對坎。机為類。奔其机。去危就安也。坎二直益錯恆。悔亡與恆二同。

象曰渙奔其机得願也

觀三直漸。辭與漸五得所願相倣。

六三渙其躬无悔

變巽直咸。咸四變蹇。渙躬猶之匪躬。无悔與咸五同。

象曰渙其躬志在外也

見泰初咸初。

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

變訟直恆。訟四直大。壯。渙羣與喪羊相似。訟對明夷。故稱夷。卦名有邱。所聚之多也。渙實所以為聚。非尋常思慮所及也。

象曰渙其羣元吉光大也

大壯。四變泰。渙羣有朋亡之公。无朋從之私。故曰光大也。爻元吉取泰。爻小象光大亦取泰象。

周易屬辭 卷九 渙 六

九五渙汗其大號渙王居无咎

變蒙直遯。蒙五直剝。剝對漸。汗从干取漸。爻剝錯。支。支對同人。大號取同人。汗者膚腠所出。宣人壅滯。王者以天下為一身。散布大命。以通天下之壅滯。是當渙之時。居其位而无咎也。

象曰王居无咎正位也

正位與鼎同。剝五變觀對鼎為例。

上九渙其血去逖出无咎

變坎直大壯。大壯上變大有。大有初往上小畜。小

畜血去惕出。此言逃不言惕。與四夷狄字爲類也。去逃出。去而遠出也。凡天下之情通。則連屬而不散。所以渙。或各私其身也。故三取渙躬。或各立朋黨也。故四取渙羣。或君民睽隔也。故五取渙汗大號。初拊二奔。皆救渙之始事。上居卦極。渙血以遠害。自无咎也。

象曰渙其血遠害也

遠釋逃害取大有爻。

字彙

周易屬辭

卷九

渙

九

渝訟四豫上隨初○說文渝變汗也从水俞聲踰渝空木爲舟也从舟从水也

深恆初泥需三井初震四

彖字

假萃豐渙家人五○說文假至泰二○唐韻正假也从人段聲段从又爲省聲遐太古音胡古胡

遐字同音陂泰三彼小過五

節字義

說文節。竹約也。从竹卽聲。卽會也。从自口聲。弓。瑞信也。象相合之形。正譌。弓取象于骨口。故又借爲

符節字。○按節取時節之義。旁从自與既同。从弓與異同。翼節既。卦數共百八十。兩之應期日。故知節者。一年分至啓閉之節。此易之數例也。詳見例說。

節亨苦節不可貞

澤以止水。其卦爲節。本卦對大過離節者。節其過也。離爲火。炎上作苦。因取苦義。節貴得中。苦節物所不堪。故不可貞。辭與損可貞相反。

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

周易屬辭

卷九

節

九

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

節以制度。則有財成輔相之功。故無所傷害也。

象曰澤上有水節君子以制度數議德行

度數以檢其外。德行以坊其內。制而議之。君子之節也。○恆五制義。變大過對節。因取制議象。

初九不出戶庭无咎

變坎直晉。晉綜剛夷。剛夷對訟。訟有戶象。剛夷有庭象。戶庭所以閑人之出入也。當節之初。修身獨

善占无咎。

象曰不出戶庭知通塞也。

坎初直損對泰知通塞知泰否之運也。

九二不出門庭凶。

變屯直剛夷出門庭與夷四同安通而塞幾于苦矣。是以凶。

象曰不出門庭失時極也。

剛夷二直觀對目目時止時行故動靜不失其時。

節當出不出則失時之至也。辭與乾上與時偕極。

周易屬辭

卷九

節

三

相似。

六三不節若則嗟若无咎。

變需直家人嗟若見離爻當澤口先不樽節後生。

嗟怨意與臨三既憂之无咎略同。

象曰不節之嗟又誰咎也。

見同人初解三。

六四安節亨。

變兌直睽睽對訟安取訟爻富而好禮所謂安節。

也。兌對大畜亨取大畜上。

象曰安節之亨承上道也。

上謂五(訟)四安貞有坤象承上道猶坤承天時行。

九五甘節吉往有尚。

變臨直蹇甘取甘臨臨五直草草五變豐往有尚。

與豐同人君樽節愛養不傷不害象占如此。

象曰甘節之吉居位中也。

甘者土德故曰居位中也。

上六苦節貞凶悔亡。

變中孚直解解上直井井五直咸因咸言苦節極。

周易屬辭

卷九

節

三

而苦不可貞而貞故凶。過豐不如過節悔自亡也。

悔亡取咸四。

象曰苦節貞凶其道窮也。

見坤比蹇。

節同字 孔繫頤家人三 鼎上未濟上

字旁

即(夬)屯三訟(命)六(例)蒙上(危)危(困)孔繫(命)乾

臨(二)替初(姤)姤(五)天命(大有)萃(御)乾(辟)否(咎)辟(咎)離(初)

制(其)臬也(从)口(用法)者(也)危(乾)三(震)五(益)上(夬)

色賁中孚絕四

彖字

苦節○藥无妄 菽藜困枯 大過二五 故二孔 繫樂乾初

比高離 榮否中 故豐卦 隨二 固有无妄 四四 呂離

右大壯大

三三兌下

中孚字義

說文中內也。从口。一下上通也。口音。孚卵字也。从

爪从子。一曰信也。徐鍇曰。鳥之孚卵皆如其期。不

周易屬辭

卷九

中孚

三

失信也。鳥衰恆以爪反覆其卵也。爪凡也。覆手曰

爪。象形。十一月陽氣動萬物滋。人以爲備。象形

○按節上滿三百六句。中孚又起卦氣。孚从子十

二支之首。

中孚豚魚吉利涉大川利貞

本卦對坎。豚魚皆水物。豚。豚魚。冥。既能孚及。則无

不利矣。利涉大川。利貞見渙。

彖曰。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。中等以利

貞乃應乎天也

此指五言。化邦猶小畜以其鄰也。化邦孚及于天

豚魚吉孚及于物。應天孚契于天。乘木見渙。

象曰。澤上有風。中孚君子以議獄緩死

此亦指五言。萃五變豫。因遲言緩。死亦取豫。爻未

敢折獄。誠以議之。緩死將以求其生也。○節議德

行彰有德。中孚議獄矜有罪。

初九虞吉有它不燕

變渙直損損初變蒙。綜屯。虞取屯。爻虞燕皆安也。

周易屬辭

卷九

中孚

三

有它戒徇外也。辭意與大過棟隆吉。有它各相似。

象曰。初九虞吉。志未變也

見家人初。

九二鳴鶴在陰。其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

變益直。益卦錯小過。飛鳥。因象鳴鶴。爵酒器。靡分

散剛中。比初。如鶴鳴子和。母子一氣相感。曰子曰

我曰吾與爾。皆形容其孚之愷切也。動于天也。

象曰。其子和之。中心願也

見泰四。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

變小畜直妻妻綜姤敵取蹄旁小畜對損損得友得臣此因稱得敵謂與上應也鼓罷歌泣情態失常是動息憂樂皆役于外與卦義相反也

象曰或鼓或罷位不當也

見履三兌三

六四月幾望馬匹亡无咎

變履直姤履綜小畜有月望象履四直兌對大畜有馬象匹耦也柔正近君德位極盛惟不係三如

周易屬辭

卷九

中孚

五

馬匹之亡則无咎矣。○說文匹四丈也从匕八八

揲一匹八亦聲按大畜綜无妄匹亡皆取妄旁

象曰馬匹亡絕類上也

三四皆陰故曰類兌四變節絕从色取節旁

九五有孚攣如无咎

變損直萃損對小畜有孚攣如與小畜同陽剛中

正為孚之主故獨稱孚占无咎

象曰有孚攣如位正當也

見履五兌五

上九翰音登于天貞凶

變節直升節綜渙渙上來初賁翰取賁爻賁上變剛夷故登天同翰天雞赤羽也因取登天之象卦錯小過飛鳥遺音不空上本爻剛居孚極徒有虛聲不見其實故占貞凶

象曰翰音登于天何可長也

見屯上否上豫上皆謂處時位之極而當知變通也

中孚同字

周易屬辭

卷九

中孚

五

象中二豐爻中十一屯三豐中行泰二復四妻

中師二家象孚二萃爻孚十三泰三四大有五隨

解四睽四萃象有孚五需訟觀爻有孚二十一孚

五隨四壯初萃初家人上解五有孚有孚初有孚

豐二井上小畜四五萃三四五有孚有孚初有孚

有孚有孚五益三有孚有孚有孚未濟○孔繫中三

十六象屯蒙需大有噬嗑小過○大象隨大畜小

豫五臨五復五四大畜二坎五恆二蹇五損二表五

萃二困二鼎五震上未濟二○上繫噬嗑大過○

說卦坎地中六夷復升在中六坤五五需二震未

離離坎地中六夷復升在中六坤五五需二震未

出中未濟中心二謙二以中同人五困得中七

訟同人蹇解 中正十七 見无 位中四 位中道五 見

睽鼎巽二 剛得中三 〇柔得中五 〇剛中十二 坤俱見 中十二

上繫三 〇復中九 訟豐師二 泰二 復四 孚二十二

下繫九 〇觀損 夬 萃 〇小畜 四 益 五 泰 四 大有 五 隨 四 五

需訟 觀 損 夬 萃 〇小畜 四 益 五 泰 四 大有 五 隨 四 五

大壯 初 家人 人 上 睽 四 解 四 益 五 豐 二 兌 二 五 本 傳

中孚各五 本傳三 序卦一 禘卦一 〇右 彖 爻 中

二十七 共百六十 〇孔 繫 中 百 三 十 五 孚

二三 倍 彖 爻 之 數

字 彖 子 十四 屯 二 蒙 二 大 有 三 子 子 師 五 箕 子 明 夷 其 子

鼎 初 中 小 子 漸 初 二 三 君 子 否 字 二 屯 二 孕 五 漸 三 好 四

忠 乾 存 乾 二 三 否 好 育 蠱 統 乾

彖 字 中 字 棄 離 育 漸 為 蒙 上 復 三 夬 初 萃 初 撝 四 孔 繫

魚 中 字 剝 五 井 蘇 蘇 震 孔 繫 附 兌 魚 離 鮮 鼎 四

三 三 震 上 下 小 過 字 義

小 見 小 畜 過 見 大 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

初 六 飛 鳥 以 凶

下 之 義

二陽四陰卦為小過。在人則為事之略過乎中。未

大失也。占亨利貞與咸兌同。小事與睽同。卦對離

有飛鳥象。借鳥遺音以警人。小事。臣事也。大事。君

事也。大事上也。小事下也。審其可不可。宜不宜。占

大吉。較元吉為遜。

彖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。

周易屬辭 卷九 小過 末

二有姤比象。姤二直遜。小者過而亨。辭與遯亨遜

而亨相做。與時行與遯同。逆順與比同。比對睽。是

以小事吉與睽同。

象曰山上有雷小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用

過乎儉。

行恭如謙之下人。用儉如損之二簋。二直井。井二

直大過。因喪期取喪哀象。恭哀儉過而近本。皆宜

下之義。

初六飛鳥以凶

變豐直困。○卦以二陽為鳥身。四陰為鳥翼。初上當其兩端。鳥所藉以飛也。陰柔處下。不知順逆。凶其自取。○困三非困。非據本此。

象曰飛鳥以凶不可如何也

處最下而欲高飛。將如之何。

六二過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。元咎。

變恆直井。恆對坤。坤二直比。比二直。妣。从女。取妣。旁。此爻。兼序卦對卦之例。同人稱宗。則大有為祖。妣對大有。序卦大有在妣前。是過其祖。遇其妣。

周易屬辭 卷九 小過 五

也。姤綜小畜。履稱君。則小畜為臣。序卦履在小畜後。是及其君。遇其臣也。以妻道。臣道自處。柔順之善也。井二變。蹇直大過。大過二直。剛夷。王臣蹇蹇。文王有焉。故于此示義。及取井汲。井稱王。剛可見矣。可過而過。空不及而不及。是以无咎。

象曰不及其君。臣不可過也

君臣之義。名分凜然。故臣不可過君也。

九三弗過防之。從或戕之。凶

變豫直草。豫綜謙。謙三變。坤直剝。從或取坤。爻剝。

三直師綜比。防从方。取比象。戕取師初。臧。旁。卦義。陽不能過陰。故三四皆言弗過。三與上應。既能弗過。所當防之。若與相從。則或戕害之。其占凶也。○

象曰從或戕之。凶如何也

草綜鼎。如何亦由鼎取。

九四无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。

變謙直鼎。謙對萃。故无咎。謙綜剝。有師比象。勿用取師。永貞。取比。遇之。遇五也。剛逼柔主。往易履危。

周易屬辭 卷九 小過 五

過于還守。亦非其義。

象曰弗過遇之位。不當也。往厲必戒。終不可長也

萃四直。泰對夷。終不可長。見妻上。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

變咸直震。密雲西郊。見小畜。卦名小畜。小過皆陰盛之象。故爻用彖辭。密雲西郊之時。惟公降心抑志。弋取巖穴。則合空下之義。過而不過也。弋因飛鳥生義。解之。公射隼。高墉在上。之小人必去也。小

過之。公弋在穴。在下之君子。空進也。

象曰密雲不雨已上也

己上則宜下也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

變旅直目旅對復災眚與復同。上與三應弗遇三

而過之飛鳥上逆而罹于繒繳也處過之極故曰

災眚

象曰弗遇過之已亢也

龍亢有悔鳥亢則凶故小過災眚乾上亦曰窮之

災

周易屬辭

卷九

小過

三

彖字

可損小不可節五過可用損三謙上何

咎四畜初隨歌離三中飛小過乾五明夷羽泰鼻

初夷羽漸靡中孚鳥小過初上鳴謙二上豫燕

中孚鶴中孚遺泰小過音字二過中章坤三姤二震

五上下過上解下巽二孔繫何咎師何之萃三偏

益巽際弱過大翔豐上非坤初過乾四焉困小過坤上

咸四敬說卦確初章噬章二意巽初明識豫二貴

乾上屯初蹇上七十五隨上賁三五小畜四大有上

坎上損五姤上萃三上升初歸妹上旅五上巽上

兌上節四申孚四小過五○象傳資大畜晉井渙

上繫大壯說卦在上履豫井觀從上四頤五上

離序卦升○本傳在上恆升鼎放從上四頤五上

行謙噬嗑晉上帝豫大象上既濟未濟天上大有

壯地上晉觀山上放小過澤上臨妻萃歸下三十

乾上屯初隨三咸三剝初說卦初大過四旅三仁

復上比觀謙隨咸支乾上說卦初大過四旅三仁

天下六十五坤見上下各二十二訟乾三五三訟履

蠱咸恆解三壯序卦上下各十一象剝三比大

剝咸成困雜卦離坎上下各十一象剝三比大

畜大有有目上下下形上形下繫上下初上○右

泰否豫二上下下形上形下繫上下初上○右

周易屬辭 卷九 小過 三

三 坎上

既濟字義

說文既。小會也。从自。元聲。自。穀之馨香也。象嘉穀

在裹中之形。匕所以扱之。飲會氣。並不息曰元。从

反彖。○按彖古文欠字。本卦上坎。故从反欠。

既濟亨小利貞初吉終亂

五有巽象巽稱小亨。因言亨小。巽五變蠱稱甲。亂

因从乙。吉亂之分。銳于初而懈于終也。

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

釋卦辭亨小與小過小者過而亨也相攸柔得中見小過其道窮見節上

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火既濟猶天地交泰也治者亂之機思患豫防言凶與民同患作易之本旨也○豫防見小過

初九曳其輪濡其尾无咎

變蹇直漸蹇錯睽曳取輿曳因輿言輪爻往上未周易屬辭卷九既濟

濟故又象濡其尾車行以輪曳輪則不進也獸之濟必揭其尾濡尾則不能濟也方進即止占无咎

象曰曳其輪義无咎也

見復三解初漸初

六二婦喪其茀勿逐七日得

變需直歸妹婦象歸妹二變震勿逐七日得見震茀婦車之蔽詩所謂翟茀也喪茀則不能行矣勿逐自得濟必待時不可躁進

象曰七日得以中道也

見靈二離二解二夷二

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

變屯直豐豐三直師錯同人高宗三年克皆取同人爻師綜比比對睽鬼取睽爻方取比象帝乙歸妹柔之善也高宗伐鬼方剛之用也三年克之忍有濟也小人勿用防亂邦也

象曰三年克之億也

億取豐變欲無忘始事之艱慎終以保之也

六四繻有衣袽終日戒

周易屬辭卷九既濟

變草直旅旅綜黃繻取濡如繻采色袽敝衣繻所有而衣袽此與黃束帛莛莛歸妹君袂不如娣袂相似既濟而尚儉約五爻禴祭之意也終日戒與妻莫夜有戎相似既濟而不念戒備三爻伐鬼方之意也爻德柔正象如此

象曰終日戒有所疑也

見小畜上

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

變明夷直弭弭對无妄因繫牛取殺牛象弭五變

一多... 天... 1... 片... 上...

因甲庚言東西東鄰謂五西鄰指二蓋卦位震
東兌西離坎居南北本卦下離上坎三五錯震
是東鄰也二互四錯兌是西鄰也五既濟而舉殺
牛之祭不如二孚乃用禴保泰受福也辭繫五而
受福屬二象辭亨小五當之初吉二當之也
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來
也

禮時為大。○蠱五直妻對泰吉大來取泰。

上六濡其首厲

周易屬辭 卷九 既濟 巽

變家人直兌家人對需有濡象兌對大過大過上
直解對比濡首與大過滅頂比无首相做濡尾不
顧後濡首不慮前陰居濟極其占危厲

象曰濡其首厲何可久也

能自振拔斯不濡矣。○家人上直離何可久見離
三大過五

既濟同字

既濟同字 臨小畜上上 孔繫既三 濟謙 以濟小過 渙

字旁

汔井未濟。○說文汔从水沙二需濟。震上孔繫氣
乾初治。乾五巽初。天下治。乾坤齊。愛。家人
五咸。治。草離妻。

彖字

初蒙既濟終訟謙既濟。○比初。終日。乾三豫二終
剛夷上。終復上。萃初。五。終。既濟四。終

朝訟終莫。五。漸。有終。坤四。无初有終。巽五。終吉。終凶

見訟既濟受。晉二。井三。孔繫終莫。放。上。終始。乾巽
訟。初。萃。初。受。既濟五。孔繫終莫。放。上。終始。乾巽

妹。亂。上。師。上。泰。上。治。亂。五。箇。益。上。敢。取。進。取。也。嚴
人。選。家。受。訟。上。困。五。

三三離上

周易屬辭 卷九 既濟 巽

未濟字義

說文未味也。六月滋味也。五行木老于未。象重木
枝葉也。濟从水。齊聲。齊。禾麥吐穗上平也。象形。○
按未當坤位。濟从水。亦地理例。

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

水火不交卦為未濟。與既濟反而亨同者。未濟有
可濟之理也。又五有訟象。訟不利涉大川。因示汔
濟濡尾之戒。老狐聽冰懼陷。小狐不知畏懼。幾濟
濡尾。占无所宜。○初有需象。需初變井錯噬嗑。狐

取獄弱。汔與井同。濡取需尾同履。无攸利見歸妹。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。

柔得中指五。汔濟指二。濡尾指初。初往上既濟。不續終亦終亂意。未出中與坎二同。雖不當位與需噬嗑因同。剛柔應與恆同。

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

卦對恆。恆對坤。西南陰方。東北陽方。辨物居方。辨陰陽之物而居其方也。上篇終于明照四方。下篇

周易屬辭 卷九 未濟 三

終于辨物居方皆坤象。

初六濡其尾吝
變睽直。渙睽上來初需。有濡象。睽對訟。訟初變履。尾取履尾。陰柔居初。冒險而濟。其占吝。

象曰濡其尾亦不知極也

渙綜節。極取節二象。不知極。猶所謂與時偕極也。九二曳其輪貞吉

變晉直節。○初往上既濟。此爻即既濟之初。故曳其輪同時未可濟。知難而退。占貞吉。

象曰九二貞吉中以行正也

九二貞吉。見大壯二。中正見晉二。

六三未濟征凶利涉大川

變鼎直中孚。鼎綜革。征凶取革。涉川取中孚以六居三。將濟未濟。征必有凶。又言利涉大川者。去狐疑之見。則由未濟而濟也。

象曰未濟征凶位不當也

見中孚三。

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

周易屬辭 卷九 未濟 三

變蒙直小過。小過四直鼎對蠱。蠱五變巽。貞吉悔亡與巽同。蠱中位震。故稱震。小過對離。因出征有嘉。取有賞。震奮有為。三年克敵行賞。大國以酬功。所謂大君有命。開國承家也。本文即既濟之三。故大國亦取師爻。

象曰貞吉悔亡志行也

見履四否四睽四。

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

變訟直既濟。既濟對咸。貞吉无悔。由咸四五取。訟

綜需光取光亨柔中之君子光輝發越根心而睟
面盎背推之于世禮樂蔚然復興與天為昭何其
吉也貞吉以位言有孚吉以德言

象曰君子之光其暉吉也

咸對乾由發揮取

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

變解直本卦○此爻承五而結言之孚于飲酒即
需于酒會意若樂不知節則向之有孚者今失其

是矣乾龍過鳥皆至上而亢美備于五也履虎至

周易屬辭

卷九

未濟

巽

上而考祥漸鴻至上而羽儀美成于上也濟狐初

濡尾上又設戒濡首保泰持盈易之教也

象曰飲酒濡首亦不知節也

解對履履上直節知節則不至于濡矣本卦兩不

知與乾上文言三不知相應

未向字

未并象草五兌四孔繫未五十二乾初初坤上小畜象豫

二坎五咸四四晉初姤三萃上并象未得未志

鼎初目二兌初咸四復初初放四四未得未志
未得向人上講未失家初上師四未失道觀三未

光屯五噬嗑四晉上上未變萃二歸志未變初人
初未當歸妹四困上未出中濟象未復未六本傳三
各一

字旁

沫豐三○說文沫澆面也从味屯
水未聲古文作瀆从頁味傳

彖字

狐未濟二孤睽四瓜五孔繫孤二赫說卦目○
日果在地曰赫从艸从風

赫从艸从風

周易屬辭

卷九

未濟

四

受業 鍾鳴豐 涂奎光 校

受業 楊尹衡刊 陳爾康書

周易屬辭卷九

周易屬辭卷十

遵義蕭光遠述

繫辭上

孔子既於各卦各爻繫之辭矣。又通論大體凡例。別為繫辭。分上下二篇。中列二十二卦十九爻。以揭一經之大旨。除二十二卦十九爻之外。止以百字重疊成文。條理精密。熟玩自見。

天尊地卑乾坤定矣

元氣初分。輕清陽為天。重濁陰為地。天位上故尊。

周易屬辭

卷十 繫辭上

地位下故卑。天地以形體言。乾坤以性情言。天尊地卑。此畫前之乾坤。而易卦之乾坤準此矣。○尊卑取謙。謙。錯履。有定象。○序卦謙第十五。兼天五地十之數。故於此發端示例。

卑高以陳貴賤位矣

天地間如山澤之類。卑高燦陳。高屬陽。其體貴。卑屬陰。其體賤。而易爻之貴賤。其位視此矣。○高取同人。爻。陳。諧。田。聲。取乾。貴。賤。取屯。位。取萃。乾。二。變。同人。屯。初。直。同人。茲。五。直。同人。為。例。○說文。陳。从。

言从木。申聲。按乾二直坤。从申取坤。旁。

動靜有常剛柔斷矣

動屬陽。其德剛。靜屬陰。其體柔。動者常動。靜者常靜。此畫前之剛柔。而卦爻之剛柔。其判斷視此矣。○動靜有常。取坤。坤對恆。恆二直節。剛柔斷。取節。剛柔分。

方以類聚物以羣分吉凶生矣

方謂陰陽之方。類聚。所謂各從其類也。物即其方所生陰陽之物。羣分。所謂渙其羣也。有類有羣。聚散不常。美惡互見。此未占之吉凶。而卦爻之吉凶自此生矣。○渙其羣。直恆。恆對未濟。方物。取未濟。辨物居方。

周易屬辭

卷十 繫辭上

在天成象在地成形變化見矣

在天日月星辰有運轉。在地山川草木有榮枯。此眼前之變化。而易道之變化自此見矣。○井屬天文象也。豫屬地理。形也。象取豫。旁而屬天。形取井。瓶。旁而屬地。互言之也。爻。惟鼎。四。一。形。字。直。益。益。恆。變化見取恆。傳。

是故剛柔相摩八卦相盪

以上皆天地間自然之易。此乃言畫卦之事也。畫卦時或剛上柔下。或柔上剛下。是相摩也。成卦後八卦之氣互相鼓盪。如下文是也。○說文摩。研也。从手麻聲。盪。滌器也。从皿湯聲。○按摩取中字二。靡。勑中孚二變盪盪。从皿取盪。勑。

鼓之以雷霆

以下言八卦之象。此指震離。明動相資也。○離三鼓缶變噬嗑。對震噬嗑稱雷電。此因取雷霆震綜。

周易屬辭

卷十 繫辭上

三

見。震由見庭取。○說文霆。雷餘聲也。从雨廷聲。

潤之以風雨

此指巽坎。坎在上為雨也。風雨取小畜。小畜五直。漸潤與孕諧。

日月運行

此指離坎。離為日。坎為月也。小畜。錯豫。日月取豫。運取漸。勑。

一寒一暑

此指兌因。因日月而言寒暑也。晉四鼯鼠直豫。

四直離。以鼠諧暑。離為暑。離當正南。月令仲夏之月。小暑至是也。豫四變坤。說卦乾為寒。則知坤為暑。坤位西南。月令季夏中央土。土潤溽暑是也。豫對井。井五寒泉直。咸咸四寒暑。竝稱咸下見上兌。則知此一寒一暑屬見兌也。疊一取損爻。

乾道成男坤道成女

男女取咸。傳六子分為三男三女。故接言成男成女。而分屬之。乾道坤道。

乾知大始坤作成物

周易屬辭

卷十 繫辭上

四

自天尊地卑。至吉凶生。先舉乾坤。卑高動靜等。隱含六子。自雷霆至此。由六子而歸乾坤。雷雨諸象。莫非物所始成。而大始作成。則乾坤之為也。

乾以易知坤以簡能

易不險也。簡不煩也。乾以氣運。故屬知。坤以形載。故屬能。○說文簡。牒也。从竹閒聲。閒隙也。从門月。按乾五變大有。小象惟大有五。一易字直臨。知臨變節。簡取節。節五直寒。簡與蹇諧。蹇備西南東北。與坤同。故乾稱易而坤稱簡也。第六章以言乎。

天地之間則備矣。備取大有五象可証。

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功

此謂體乾坤之易簡則物歸而人助也。易則坦白故易知。簡則順承。故易從。易知則上下交孚。故有親。易從如風雲會合。故有功。易屬乾。簡屬坤。而知從皆言易。隱示坤與乾合德也。

有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

有親則相與非一時故可久。有功則宏濟非一事。

周易屬辭 卷十 繫辭上 五

故可大可久可大則建不拔之基。迓元疆之福。是賢人之德業也。○有功取隨初爻。隨初直遯對乾。乾上盈不可久。此因稱可久。遯不可大事。此因言可大。久大皆屬大有。例推自見。

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

天下之理至賾至變一易簡該之。理得取坤。坤五通理直泰。泰中位兌。兌从儿。介乾坤之間。天尊成位乎上。地卑成位乎下。人成位乎中。此三才之義。

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而斷吉凶

上文有天地設位之義。此因言聖人設卦設卦伏義也。觀象繫辭。明吉凶。文周也。辭與象副。吉凶之兆。隱於无形。辭以明之。吉凶與民同患。聖人作易之旨也。○小象惟益上一辭字變屯。明吉凶取屯。

剛柔相推而生變化

剛推柔則剛變柔化。柔推剛則柔變剛化。剛柔者象之本。相推而生變化。皆有吉凶。悔吝。聖人之繫

周易屬辭 卷十 繫辭上 六

辭準此。○剛柔取明夷。天地見說變化取恆。見前。是故吉凶者失得之象也。悔吝者憂虞之象也。

吉象得凶象失。悔象憂。吝象虞。人事之失得无象。占卦爻而遇其吉凶。則失得見。悔吝亦然。虞安也。○屯對晉。失得取晉爻。萃稱悔吝。卦綜臨。憂取臨爻。虞取萃大象。

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

變象進。化象退。剛象晝。柔象夜。○恆初變大壯。錯

觀進退取觀。晝夜取晉(明夷)晉爲晝。則明夷爲夜也。明夷爻備天地人。故曰三極之道。

是故君子所居而安者易之序也。所樂而玩者爻之辭也。

居安樂玩。學易之功。序如序卦之序。爻惟見五。一序字。卦對觀。○說文玩弄也。从玉元聲。按玩从玉。

取鼎爻。鼎對觀。

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。

周易屬辭 卷十 繫辭上 七

居謂平時。動指臨事。始於聖人觀象。終於君子觀象。觀變皆因大有上直(觀)一爻統乾坤。故引天祐爻辭。易兼吉凶悔吝。觀玩之極效。則天祐吉无不利。夫子學易寡過之志。其見於此乎。

右第三章

彖者言乎象者也。爻者言乎變者也。

彖包全卦。故言乎象。六爻發揮。故言乎變。○說文彖。豕走也。从彡从豕省。彡豕之頭。象其銳而上見也。按易之卦辭稱彖。蓋取上見之義。又易蟲名。彖

象爻皆遠取諸物。

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。

萃三五稱吝。悔變小過。因稱小疵。萃六爻无咎。四

直否對益。善過取益。遷善改過。補从衣。取萃亦取益。依彡。无咎善補過。聖人開人自新之路。

是故列貴賤者存乎位。

列貴賤。如下傳同功異位。貴賤之等是也。此貴賤取屯初象。下小大取屯五爻。

周易屬辭 卷十 繫辭上 八

齊小大者存乎卦。

陽大陰小。齊小大。如下傳陽卦多陰。陰卦多陽是也。○上列取見列貴。此齊取震躋。相綜爲例。

辨吉凶者存乎辭。

所謂繫辭明吉凶也。剝二以辨直訟。吉凶取訟象。憂悔吝者存乎介。

天理人欲之交。所謂介也。聖人憂其忽於幾微。遂以小疵而陷大過也。○承前(萃)錯大畜。大畜對兌。介取兌爻。

震无咎者存乎悔

震悚惕意一悔則萬善生不至於有咎也。○承前

萃綜臨臨對震故稱震臨對草悔取草象。

是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之

小卦險大卦易辭各指所之示人趨避之方歸於

无咎而已。

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

準取解射隼解上變未濟易六十四卦明夷上應

周易屬辭

卷十

繫辭上

九

乾策復上應坤策節上直解應期日周而復始是

與天地準也易於天地之道充塞無間剖析有條

是彌綸也。○說文有弭彊字無彌字按屯象經綸

例取頤拂經彌从爾亦取頤初爻此觀頤兼乾坤

例。

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故

解上直并對豫天文并也地理豫也幽州名舉一

概餘也明从日月天象之最著舉二曜以概星辰

也。地幽天明觀察則知其故矣。○俯說文頽低頭

也从頁逃省或从人免按易惟解傳一免字。

原始反終故知死生之說

終則死始則生如始復為陰陽之始支剝為陰陽

之終原所自來反所終極則人物之死生其說可

知矣。○解對比原取比象。

精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

精氣陰陽之氣魂屬陽以陽統陰也自天地網繼

而為物為變即吾身之鬼神也情狀鬼神之屈伸

往來也知情狀與鬼神合吉凶也神主伸生也鬼

周易屬辭

卷十

繫辭上

十

主歸死也知幽明知死生知鬼神情狀其理一貫

鬼神為天地之功用比上變觀踏大壯情狀由大

壯天地之情生義。○說文游从汙聲魂陽氣也

从鬼云聲按游諧由豫魂从鬼取睽爻例推自見

與天地相似故不違

易與天地準循其道也與天地相似合其德也天

且弗違况于鬼神乎。○說文佶象也从人召聲按

泰六四一交兩召直未濟變大壯大壯四直履履

對益解佶與準取解隼一例不違取益弗克違

知周乎萬物而道濟天下故不過

周物知之之道濟仁之普知明處當故无過差○

履从舟易例周與舟諧履錯謙道濟取謙不過取

豫謙備三才豫稱大有包全易也又易中知仁對

言八月七日之例所謂卦德方以知著德圓而神

也以知取臨爻道取復象例之後倣此

躬行而不流樂天知命故不憂

躬行知之通不流仁之守樂天知命知者不惑亦

仁者不憂○躬行乾所謂躬通不憂亦取乾三

周易屬辭

卷十 繫辭上 土

安土敦乎仁故能愛

知者動故樂天仁者靜故安土不憂與天地同浩

浩之機能愛與天地同生生之理○坤初變復直

師安土取坤敦仁取復師對家人愛取家人五象

範圍天地之化而不過

範法圍周天地之化往來屈信之類著法象四時

象閏策數當期日皆範圍其化如四時不忒日月

不過○說文範从車範省讀若犯同按範取噬豸

圍取貴圓貴五變家人對需範與犯諧犯取噬豸

獄豸可見需初不犯變井對豫不過亦同豫傳

曲成萬物而不遺

語大範圍天地語小曲成萬物曲成與泰財成相

似不遺取泰爻○曲說文田象器曲受物之形也

按曲因直取同人五中直直離泰二不遐遺直小

過對離為例

通乎晝夜之道而知

曲成不遺道濟能愛之至也通晝夜之道知幽明

死生鬼神之極也○泰有通象泰二變剛夷綜誓

周易屬辭

卷十 繫辭上 土

有晝夜象

故神无方而易无體

西南東北各有其方神圓故无方剛柔各有其體

易變故无體○无方取益體坤坤五居體直泰

以泰對損損綜益為例

一陰一陽之謂道

神妙萬物貫乎陰陽凡天地之道晝夜之道三極

之道不外一陰一陽也○益一取損爻損對泰陰

陽取泰傳

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。

繼續也。繼善屬乾元者善之長，天人付受之際純粹至善者也。成性屬坤，坤作成物，此理已賦於形，人得之為性也。性本善而氣有差，仁知毗於稟賦，百姓習焉不察，故泰極而否，至剝時五陰一陽，小人長而君子之道鮮矣。鮮取剝魚。

顯諸仁，藏諸用。

藏用，所謂知以藏往，隱承上以仁知對言，此則指

周易屬辭 卷十 繫辭上 三

易之仁知也。顯取比，有原筮象，則顯仁著德也。藏取師，師初變臨，有八月象，則藏用卦德也。在卦則顯仁，乾也。藏用，坤也。在爻則見龍顯也。潛龍藏也。在時則春夏顯也，秋冬藏也。顯以著其所藏，藏以儲其所顯。

鼓萬物而不與聖人同憂。

一顯一藏，鼓萬物之出入，而無容心，是不與聖人同憂也。離三鼓缶直草，草綜睽，有同象。草對離，有憂象。

盛德大業至矣哉。

鼓萬物，其德業也。不與聖人同憂，無心成化，德業之盛大也。乾稱大哉，坤稱至哉，此德業並稱大矣。哉，至臨直井對豫，豫四稱大有，乾坤統於大有也。昊哉，取大車日載，爻直豫，足証。

富有之謂大業，日新之謂盛德。

無所不有，業所以可大也。時出不窮，德所以言盛也。豫，錯小畜，富有取小畜爻，日新取大畜傳，小畜五變大畜為例。

周易屬辭 卷十 繫辭上 十四

生生之謂易。

富有日新，皆易道生生之妙也。生生謂易，如所謂生兩儀，生四象，生八卦，生大業是也。易例五生取五星，故下言成象。

成象之謂乾，效法之謂坤。

在天成象，於卦謂乾。在地成形，於卦謂坤。效像也。天有五星，地有五行，法象既呈，變化以見，故下言占事。說文，灋，刑也。平之如水。从水，廌，所以觸不直者，去之。从廌，去。按易例，灋取觀薦，亦與發諧。

大有五稱發上直觀。故繫傳法象並言。又稱觀象觀法以示例。

極數知來之謂占

此指著兼卦言。著德圓神。極數知來。所謂神以知來也。卦德方知言占。則卦在其中。○七七數在小畜初直草占取草爻。

通變之謂事

此指爻言。九六交變。通其變。則小事大事各適其可也。○九九數在大有三變。睽事取睽象。

周易屬辭

卷十 繫辭上 五

陰陽不測之謂神

合七八九六而歸之陰陽。一陰一陽謂道。對待之體。陰陽不測謂神。流行之用。

夫易廣矣大矣。以言乎遠則不禦。以言乎迩則靜而正。以言乎天地之間則備矣。

承神无方。言易无體。遠不禦。乾也。迩靜正。坤也。乾五變大有。坤五稱黃裳。廣由黃取。天地之間則備。備取大有五象。亦天祐一爻兼乾坤例。

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

靜專一而動直施。靜翕聚而動闢受。動根於靜也。大生廣生。易之生生也。故即乾坤廣大而易之廣大可見。○說文翕起也。从羽合聲。闢開也。从門辟聲。按翕取習坎。闢取離。初辟谷。相錯為例。

廣大配天地

法象莫大乎天地。而乾坤之廣大與配。

變通配四時

變通莫大乎四時。而九六之變通與配。

周易屬辭

卷十 繫辭上 六

陰陽之義配日月

懸象著明莫大乎日月。而陰陽之義與配。○孔繫陰陽字各十八。合之三十六。應明夷卦數。明从日月。字數適符。

易簡之善配至德

乾易知坤簡能。在人為至德。此人所以成位乎中也。

右第四章

子曰易其至矣乎。夫易聖人之所以崇德而廣業也。

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

至兼乾坤崇德屬乾廣業屬坤自乾三稱德業此篇久大為賢人之德業日新富有為易之德業崇廣則為聖人之德業也知昭其明光輝發越故崇禮言夫履踐履篤實故卑效天法地崇卑之極也天地設位而易行猶云天尊地卑乾坤定矣道義具於性中聖人體易獨切道義之門符乾坤之闕闕德業所以崇廣也前知周道濟以道屬仁此道周易屬辭 卷十 繫辭上 七

義亦猶云仁義。坤三稱成變謙直小畜謙對萃性取萃牲豕存存取巽兩在師兩子巽兩在變蹇對小畜師兩子直損對小畜為例道義取小畜初爻象小畜初直草對隨門取隨爻。

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾。襟亂也。說文噴从口責聲。例取小畜積豕。小畜錯豫。擬从疑取。豫爻擬形容。屬井天文象物宜屬豫地理。此象所由立。而聖人之知可見。

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

觀會通行典禮辭與乾嘉會合禮相倣。此文所由分。而聖人之禮可見。說文舛从冊在刀上尊閣之也。按典从冊。取泰四翩。泰變大壯。合為典禮。言天下之至賾而不可惡也。言天下之至動而不可亂也。

有至一以主至賾。至常以制至動。故不可惡亂。爻惟睽一惡字。承小畜上變需。需初往上睽為例。周易屬辭 卷十 繫辭上 六

惟困一動字。萃一亂字。萃初變隨對困為例。擬之而後言議之而後動。擬議以成其變化。

此學易之事。承上擬象繫爻而言。擬議成變化。則其應不窮矣。此云成變化。大衍章言所以成變化。又曰知變化。則知此下七爻皆變化之例也。變取草文。草應七七數。足証。承豫四直離對節。議取節節綜。言動皆取困。

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

中孚二直益益有天一之義益二直放對復有七
日來復之象故七爻始此以引起大衍之數○君
子居室猶鶴在陰也出言猶鶴鳴也應猶子和也
違則反是樞動而戶有出入機動而矢有中否言
出行發而有榮辱故以為喻至動天地言行之極

周易屬辭

卷十 繫辭上

九

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

其利斷金精誠所貫也其臭如蘭氣味甚長也○

同人五爻變離對小過斷木本此

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

大過初變爻術邑中道由爻邑生義茅物薄用重

柔之美鼎德薄任重剛之失

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

謙三變坤直剝厚取坤厚剝絲復休復下仁不勞
而復勞謙下人有功而謙義相對

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

重出示例

周易屬辭

卷十 繫辭上

二十

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

言語之故職為亂階君臣交失幾事尤利害之關
不密則害成也君子知幾括囊无咎慎不害也此

爻因戶庭而及言語與中孚由居室而及言行樞
機幾事辭義相倣○言語取頤君臣取小過見例

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盜思容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解三變恆直萃萃對謙暴慢與謙恭反恆三直中孚七爻首尾相應

右第五章

大衍之數五十其用四十有九

承中孚七爻而言著數衍流行推布也易所以筮大衍猶云泰筮五十者天地之中數五而十之為五十十而五之亦為五十自然之數也用四十有周易屬辭 卷十 繫辭上 三

九虛一以為用之本太極之象

分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時

隨手分二以象天地掛一象人則三才備矣揲數之也乾元亨利貞以配四時著亦四四數之以象四時○揲取并滌四時取豫對卦例

歸奇于扚以象閏

奇所掛一扚四揲所餘數奇象氣盈扚象朔虛併奇于扚皆以象閏○歸取卦名閏諧孕聲歸妹綜漸為例

五歲再閏故再扚而後掛

五歲餘六十日是以再閏著法一掛左手一揲一扚右手一揲一扚然後另掛猶歷法再閏之後另起餘分

天數五地數五五位相得而各有合

此由象時象閏而原天地之數起下乾坤之策也天數一三五七九地數二四六八十五位循序相生奇耦相配

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五

周易屬辭 卷十 繫辭上 三 天數在需初直无妄變并屬天文地數在需上直離變小畜屬地理天地數在履初變訟直豐象惟訟(豐稱中卦數六十一應中孚可見天地之數以中為樞

此所以成變化而行鬼神也

成天地生物成物之功宣行陰陽互根互藏之妙皆此數也變化取草鬼神取豐(豐)草五變豐為例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

陽九陰六。六爻乘之。乾坤之策。適當期日。單舉乾坤。用九用六之例。少陽策百六十八。少陰策百九十二。合之亦三百六十。皆正策也。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

篇取翺翽。泰四翺翽直未濟。當卦數之終。故曰二篇之策。陰陽爻各百九十二。以三十六二十四例之。三百八十四爻。共得萬有一千五百二十。當萬物之數。舉成數而言也。說文篇書也。从竹扁聲。冊符命也。象其裡一長一短。中有二編之形。古文周易屬辭。卷十 繫辭上 三

簡。按簡象與篇同。後人通用策。

是故四營而成易。十有八變而成卦

分樞掛歸四次營布。尚未成爻。故曰易。三變得一爻。凡十有八變。成六畫之卦。

八卦而小成

八卦三畫之卦也。凡陰陽老少之策。不外八卦。而屬小成。未大備也。井上大成直恆。恆對未濟。則知六十四卦為大成。八卦僅小成也。

引而伸之。觸類而長之

引而伸之。重為六畫之卦。觸類長之。錯綜為六十四也。引取引兌。伸取申命。相綜為例。大壯三稱觸直小畜。師五稱長直損。相對為例。

天下之能事畢矣

畢與必諧。小過四必戒直鼎。鼎當大衍之數。周事物而賅民用矣。說文畢。田網也。从華。象畢形。或曰由聲。按畢从華。取離棄翽。離四直。鼎符例。

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

著明示人以吉凶。顯道也。為人凌超避。神德行也。周易屬辭。卷十 繫辭上 三

酬酢與人親。祐神與天合。顯取比爻。比有原筮象。

比錯大有。大有天祐直觀。取觀對鼎。當大衍之數。

○說文醕。主人進客也。醕。客酌主人也。據此則酬酢當作醕醕。否稱時離祉。離初稱錯。例合。

子曰知變化之道者其知神之所為乎

著之變化。皆陰陽不測之神所為。此應前成變化而贊著之神。下雖解變象占筮言。大概主於變占。而疊贊著也。

易有聖人之道四焉。以言者尚其辭。以動者尚其變

以制器者尚其象以下筮者尚其占

前言君子觀象玩辭觀變玩占此則明其為聖人之道隨用而尚

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如響堯有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與乎此

將為將行人謀也問言如響鬼謀也遠謂天近謂地幽深則事事物物伏藏於天地間皆是也如響

可與酬酢也知來物所謂極數知來也純粹不雜

周易屬辭

卷十 繫辭上 三

是謂至精此主著言。問取益爻。益五變頤綜小過。響取遺音。

參伍以變

參三也。伍五也。參五為十五。伍三亦為十五。十五分為九六。乾用九。坤用六。昭其變也。

錯綜其數

錯者一左一右。如乾坤是綜者一上一下。如咸恆是數即九六。

通其變遂成天地之文。極其數遂定天下之象。非天

下之至變其孰能與乎此

由參伍而會通其變則剛柔相雜遂成天地之文。即錯綜而究極其數則剛柔迭居。凡失得憂虞。進退晝夜之象。遂於此定。至變屬爻而卦在其中。

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乎此

无思无為與咸何思何慮相似。寂然不動故无思感而遂通故无為。至神主著而卦爻在其中。寂取離底。因錯然稱寂然。感取咸象。咸四直放。離初

周易屬辭

卷十 繫辭上 三

變放為例

夫易聖人之所以極深而研幾也

極深窮其底蘊。研幾晰其微妙。至精所以極深。至變所以研幾。說文研。確也。从石。并聲。按从石取豫。从并取并瓶。相對為例。豫二變解綜屯。幾取屯爻。豫二知幾同此。

唯深也故能通天下之志

深者人所易阻。極之故能開其昏塞。小象惟恆初一深字。直渙變大壯。渙綜節。合為極深大壯初

一書... 8 頁三

直師錯同人因取通志

唯幾也故能成天下之務

幾者人所易味研之故能定其趨避○務說文趣也从力敝聲按屯三稱幾直謙坤三稱成變謙務从力例取勞謙

唯神也故不疾而速不行而至

不疾不行寂不動也而速而至感遂通也故襟卦

曰成速也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

周易屬辭

卷十 繫辭上

三

前因知變化之道知神而言聖人之道四故此亦

繼神而結言聖人之道四也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

聖人之道即天地變化之道將言著卦爻特原天

地之數

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

開物故通志成務故定業包冒天下之道故斷疑

○說文圓冢而前也从冢从目按師上開國變蒙冒取蒙冢師錯同人通志亦取同人斷取同人斷

是故著之德圓而神

著取離蓋離三變噬嗑直草草當七七數也噬嗑

綜賁圓取賁蓋著用七復有七日象賁圓直屯

屯五變復故圓諧圓也

卦之德方以知

著圓象天卦方應地神妙萬物知周萬物著卦稱

周易屬辭

卷十 繫辭上

六

德與前易簡至德例觀○卦取益圭卦用八臨有

八月象益三直巽巽三直臨稱知例符

六爻之義易以貢

著用七七轉動不窮圓而神也卦用八八虛而善

應方以知也爻用九六隨事呈露易以貢也九陽

六陰六爻之義與前陰陽之義例觀○貢說文獻

功也从貝工聲按六六數在訟上直明夷夷上變

賁貢取賁九九數在大有三變隨貢亦取隨賁

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患

洗心則盛德日新也。退藏於密。寂不動也。此藏用之事。吉凶同民。感遂通也。此顯仁之事。易不與聖

人同憂。聖人吉凶同患。隱寓作易有憂患之旨。

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。

神圓主動。故知來。知方主靜。故藏往。皆所以贊之不殺。神武之至也。○詹說文。商深通川也。从谷从肉。古文作濬。按聰睿皆取鼎。武取革。革四變既濟。不殺取既濟。又聰明神武。隱指文王。

周易屬辭 卷十 繫辭上 三

是以明于天之道而察乎民之故。

明察取賁。因賁天文人文。取天道民故。天道謂陰陽。民故謂吉凶。

是與神物以前民用。

與神物。易之與也。著德圓而神。是神物也。百姓日用不知。與著以前導民。吉凶同患之義。○興取賁二象。

聖人以此齊戒以神明其德夫。

齊戒。即洗心意。神明其德。即聰明神武意。前言聖

人具易理。此謂聖人用易。○賁初直既濟。戒取濟。爻合為齊戒。

是故闔戶謂之坤。闔戶謂之乾。

坤主收斂。乾主發揮。闔戶屬否。闔戶屬泰。○說文。闔。門扇也。一曰閉也。从門。盍聲。按豫四盍簪變坤。闔取坤四閉。有否象。離初辟。答變放。放初直泰。

一闔一闢謂之變。往來不窮謂之通。

一否一泰。陰陽交變。小往大來。義不困窮。是其通也。○對損。一取損。對井。往來不窮。取井。

見乃謂之象。形乃謂之器。

見象屬乾。所謂在天成象。形器屬坤。所謂在地成形。○象取豫。有豫四直離。器諧離。四棄聲。離四直。形取鼎。爻。

制而用之謂之法。利用出入。民咸用之謂之神。

聖人觀天察地。制器而用之。永為世法。出入。日用不離也。法有定。神无方。惟有闔闢變通之妙。是以有出入咸用之神。由天道而民故也。○鼎初往上

周易屬辭 卷十 繫辭上 三

需。利用出入。取需。需利用恆。因稱咸用。
是故易有大極。是生兩儀。

神妙萬物。易之大極也。大極者。天地人最大至極之理。分之三極。合之太極。兩儀謂天地。

兩儀生四象。四象生八卦。

四象謂四方。四象生八卦。震東兌西。離南坎北。乾西北。坤西南。巽東南。艮東北。

八卦定吉凶。吉凶生大業。

一生兩。兩生四。四生八。皆天道也。吉凶定。大業生。
周易屬辭 卷十 繫辭上 三

則民故周矣。

是故法象莫大乎天地。

凡稱法象。皆天文地理之例。交錯則象屬天。法屬地。

變通莫大乎四時。

闔闢往來之變通。不外四時之迭運。

懸象著明莫大乎日月。

日月。天文之最著者。四時之進退。由日月之相推。○說文懸繫也。从系持。象到首。按懸。諸鼎鉉象。

取鼎象。

崇高莫大乎富貴。

此富貴以位言。下聖人以德言。○崇取豫高取升。相對為例。鼎綜家人。四富家。二中饋。富貴象。

備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人。

此承制用謂法。備陰陽之物。致九六之用。象方圓奇耦。創立成器以利天下。聖人之能事也。備取大有五象。

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。

此承易有太極一節。探賾屬天文。索隱屬地理。鈎深屬地理。致遠屬天文。蓍龜所謂神物也。故終極贊之。○說文鈎。曲也。从金从句。句亦聲。按鈎取隨上拘。隨上來初渙。恆初求深直渙為例。○說文無亹字。徐鉉云。當作媿。按亹。亹諧履兩尾。履對亹。有龜象。

是故天生神物聖人則之。天地變化聖人效之。

則之。立操著之法。效之。推大行之數。○天地變化

與坤四同。坤四變豫對井。井天文。豫地理。

天垂象見吉凶。聖人象之。河出圖。洛出書。聖人則之。

星日垂象在天。象之。仰觀天文。河洛呈祥在地。則之。俯察地理。此隱切兩儀。

易有四象所以示也。繫辭焉所以告也。定之以吉凶所以斷也。

此申四象生八卦。八卦定吉凶。下文天人交助。所謂大業也。示取履。告取益。相對為例。履兩視。變爻對同人。益兩告。變同人。斷取斷金。同人綜大有。

周易屬辭 卷十 繫辭上

故接天祐。

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。又以尚賢也。是以自天祐之吉无不利也。

順乎天信乎人。故獲天人之助。大有六五孚交信也。柔中順也。九居其上。尚賢也。上變大壯直觀。履與大壯同。觀對鼎。觀尚賓。鼎養賢。此因取尚賢義。舉此文以兼乾坤。與第二章一例。

右第六章

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。係辭焉以盡其言。變而通之以盡利。鼓之舞之以盡神。

前言聖人設卦觀象繫辭。此先立象。亦畫前之易也。言不盡意。立象以盡之。言泥而象活也。書不盡言。繫辭以盡之。書質而辭文也。情偽相感。不勝名狀。六十四卦摹寫殆盡。盡利者爻之變。盡神者著之神。書盡皆取晉畫。言意皆取明夷。明夷四直。賁。賁。豐。七文。此複七畫。皆著德之圖神。七七當草。數。鼓取草。義。離三鼓。牛直草為例。

周易屬辭 卷十 繫辭上

乾坤其易之緼邪。

易之緼。即天地細緼之義。損三變大畜。邪。牙。取大畜爻。

乾坤成列而易立乎其中矣。

乾坤成列。闔戶闔戶。易立其中。一闔一闔。謂變。

損三直震綜見。列取見爻。

乾坤毀則無以見易。易不可見則乾坤或幾乎息矣。非闔闔無可為變通。故無以見易。無變通則孤陰。

獨陽不能生成萬物。故乾坤幾息。○又惟升上一息字。直觀對鼎。因接言形器。

是故形而上者謂之道。形而下者謂之器。

鼎四形渥直益。有自上下下之象。因以形上形下言之。蓋合之陰陽皆謂道。分之則道屬陽而器屬陰。形上謂道。乾之闔戶所發越者然也。形下謂器。坤之闔戶所凝成者然也。

化而裁之謂之變。推而行之謂之通。

前闔闢往來謂變通。乾坤之變通。此化裁推行謂

周易屬辭

卷十

繫辭上

五

變通。聖人體易之變通。

舉而錯之天下之民謂之事業。

舉錯謂事業。亦制用謂法。咸用謂神之義。皆申前意。

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。象取豫旁。爻取大有交旁。故此條重出。與大有天祐重出一例。

極天下之賾者存乎卦。鼓天下之動者存乎辭。

擬形容象物宜。故極賾存乎卦。觀會通行典禮。故鼓動存乎辭。

化而裁之存乎變。推而行之存乎通。神而明之存乎其人。

變通者。乾坤闔闢往來之機。非可迹求。神明存乎人。聖人成位乎中。與天地參。

默而成之不言而信存乎德行。

默取同人。同人對支。支聞言不信。默成則不言而

周易屬辭

卷十

繫辭上

五

信也。舉而錯之謂事業。其外著也。默而成之為德行。其內蘊也。不言而信。意如未占有孚。德行。首章之易簡是也。

右第七章

受業 馬宗周書

馮 堃刊

受業 楊蔚林

饒明煊 校

周易屬辭卷十

周易屬辭卷十一

遵義蕭光遠述

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣

此八卦三畫卦成列震東兌西離南坎北乾坤昆
巽居四隅也聖人仰觀俯察始作八卦包涵萬象
不但天地水火雷風山澤

因而重之爻在其中矣

周易屬辭 卷十一 繫辭下傳 一
卦定以八爻成於六三畫卦僅屬小成重之為六

三極交通。○因取乾三因時此猶乾九三重剛九
四重剛示重卦之例。

剛柔相推變在其中矣

九剛六柔互相推代此猶云剛柔相推而生變化
繫辭焉而命之動在其中矣

命猶受命如響之命繫辭明吉凶人臨事命著則
鼓天下之動存乎辭矣。○需二行在中有大衍象
特疊四在中以示例動取困爻需二直大畜困上
直大畜為例。

吉凶悔吝者生乎動者也

吉一而凶悔吝三故君子慎動。○大畜上直大過
生取生華動取棟秀。

剛柔者立本者也

此即剛柔相推而申之爻不外九六故剛柔立本
○立本取大過傳。

變通者趨時者也

時止時行惟變所適立本其體趨時其用。○說文
趨疾也从走取聲按大過二變咸咸二直歸妹趨

周易屬辭 卷十一 繫辭下傳 二

从取取咸時取歸妹。

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

此即繫辭而申之乾統於元坤統於貞此特發貞
一之義君子動循正理不以禍福利害動心乃繫
辭之旨也。○大過有遯世象貞勝取遯爻遯直

坤對恆天地日月取恆傳大過二直明夷明夷二
直觀故貞觀貞明連繫貞一取恆五爻象
夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然。乾健貌。隤然。坤順貌。易中凡稱乾坤天地必及民人。三材之道也。○確取乾初。隤取家人中。鑽乾初。變始。家人二變。小畜相綜。為例。小畜對蹇。諧

文也。者效此者也。象也。者像此者也。

爻象之設。不外健順。此即天地貞觀。以明易之貞勝。皆造化自然之理。

爻象動乎內。吉凶見乎外。

動內其機。見外其迹。

周易屬辭 卷十一 繫辭下 三

功業見乎變。聖人之情見乎辭。

吉凶既形。趨避以決。功業見乎變。猶前言吉凶生大業。聖人與天地合德者。彖傳屢稱天地之情。此因稱聖人之情。聖人吉凶同患。故情見乎辭。○此章明象爻變辭舉易之大凡。

右第一章

天地之大德曰生

天地以生物為心。故生為天地之大德。大德取大有。大有上直觀。生取觀文。

聖人之大寶曰位

聖人正位凝命。故位為聖人之大寶。○說文寶珍也。从山从玉。缶聲。○觀對鼎。寶从玉取鼎。爻鼎為三代相傳之重器。是大寶也。

何以守位曰仁

主器莫若長子。受以震。震守宗廟社稷。有守位之義。○五有位直同人。仁當依古本作人。所謂后非眾。罔與守邦是也。

何以聚人曰財

初直。有聚象。聚人曰財。所謂財散則民聚。理財正辭。禁暴為非曰義。

理財正辭禁暴為非曰義

正辭。如周禮約劑之類。此節發端天地。參天地者。聖人也。聖人有位。以人守之。有人以財聚之。理財養也。正辭教也。禁非。以濟養教之所不及也。小人不畏不義。有以禁之。小懲大戒。無非體天地大生之德。以符易道之生生。

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。

包犧畫卦為易之祖。王天下。明其有位也。鳥獸之文。朱鳥白虎蒼龍元武。四方經緯之文。地之宜。職方九州土宜。此井豫天文地理之例也。○說文。獸守備者。从巛从犬。按此巛三觀。觀上直放。鳥取放。文。放綜賁。有天文象。賁上變明夷。獸與狩諧。近取諸身。遠取諸物。

近身。如乾首坤腹。遠物。如乾馬坤牛。皆畫前之易。於是始作八卦。以通神明之德。以類萬物之情。

通神明之德。所謂幽贊神明而生著也。通德其至。周易屬辭 卷上 繫辭下 五

精。類情其至。賁。○文惟益。初一作字變觀。凡稱作皆觀象。大有天祐直觀之例。

作結繩而為網罟。以佃以漁。蓋取諸離。

聖人南面而聽天下。蓋取諸離。故十三卦始此。離。鎔坎納約微纒。皆結繩象。離對節。呂取苦節。離象稱畜。大壯用罔直小畜。剝五貫魚直小畜。此網罟佃漁象。

包犧氏沒。神農氏作。斲木為耜。揉木為耒。耨之利。以教天下。蓋取諸益。

佃漁。奏民之鮮食。耨耒。奏民之粒食。○耨。說文。曲也。从木。弓聲。或从里。作裡。耨。手耕曲木也。从木。推。丰。丰象。艸生之散亂。耨。耨器也。从木。辱聲。或从金。按益。四變元矣。耨耒。因耕獲苗。畝取。

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。

噬嗑。綜賁豐。日中取豐。市諧噬。貨取賁。豐五直小畜。小畜上來初大有。交易取大有。交象。交易各得辭。與五位相得。而各有合相。合與噬諧。因取周易屬辭 卷上 繫辭下 六

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。

犧農以上。風氣簡畧。黃帝堯舜之時。屯蒙漸開。此窮而當變之時也。聖人隨時變通。即易道也。通變使民不倦。民忘其勞也。神化使民宜。民各得所也。變取草文。隱承堯舜取湯武之象。湯武革命。順天應人。故天祐之久。與九諧。乾坤之元。統于大有。故

乾元用九天下治。此稱垂裳而天下治。取諸乾坤也。變若不免紛更。而垂裳而治。湯武與黃帝堯舜。皆能法乾坤之易簡以治天下也。大象革一治。小象巽一治。巽初武人志治。直隨對草。足証。○大象十四卦稱天。十四卦稱地。各應大有卦數。此亦大有兼乾坤之証。

剡木爲舟。剡木爲楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。蓋取諸渙。

舟楫利天下。所謂利涉大川。乘木有功也。○剡說周易屬辭 卷十一 繫辭下 七

文判也。从刀。夸聲。剡。銳利也。从刀。炎聲。按渙初變中孚。綜大過。舟取中孚。楫取大過。橈。大過三變。困。木取困。秀。困三直。剡。剡。取剡。秀。困對謙。濟取謙傳。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

離畜牝牛。初直。困對隨。屯四乘馬。變隨。因取服牛。乘馬象。牛馬行則車隨之。大車服牛以引重。小車乘馬以致遠。隨上來初。渙。故致遠。利天下。同渙有水象。隨有陸象。舟車並制。水陸交通。

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

門柝禦暴。思患豫防之意也。○需故不速客。結君子。豫待暴客。遠小人。需上直離。豫四直離。爲例。

斷木爲杵。掘地爲臼。臼杵之利。萬民以濟。蓋取諸小過。

杵曰至微。所謂可小事也。杵與處諧。小畜上既處。變需。需上直離對小過。臼取舊。秀。舊井直頤。綜小過。掘地。因井生義。萬民濟見謙。

弦木爲弧。剡木爲矢。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。

暴客惟事乎擊柝。睽乖則威以弧矢。○弦說文弓弦也。从弓。象絲軫之形。按弧取睽上文。睽上來初。需。需上來初。鼎。弦取鼎。鉉。卦與草綜。弧矢威天下。隱取湯武革命之象。

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。

大壯上來初。大過。大過本末弱。則棟橈。大壯根柢盤固。故宮室取此。○大過棟橈。直家人。宇取家象。橈从堯。宇。籀文从禹。

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

曰杵取小過養生之道備棺槨取大過送死之義隆。○大過四變井對豫井稱喪豫稱死。○取喪葬

象葬取同人三稱升。同人三稱升。升對豫為例。

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

書著也。契大約也。書契既制庶績咸熙。人文化成

蓋非復羲農之渾噩而成黃帝堯舜三代之治隆

周易屬辭 卷十一 繫辭下 九

也取諸夬。明決之意。○夬二直小過對離。結繩與

離同離三直草。草三直晉。書取晉書。契諧離四

棄聲。百取離傳。草對隨。官取隨。以治取草。又離四

變賁。以察取賁。草以治歷明時。賁以察時變。其義

相因也。○十三卦斷自包犧。羲皇畫卦。開乾坤之

門戶。啟萬世之顛蒙。而變通趨時。草故鼎新。尤在

黃虞之運。故垂裳而治。獨取乾坤也。其序因時變

通。制作遞詳。取乾坤垂裳而治。取夬百官以治。與

說卦離嚮明而治。例參觀。

右第二章

是故易者象也。象也者像也。

十三卦之象。皆根仰觀俯察。近身遠物而來。故以象總承之。象者像也。則知象不可拘。但取相似耳。

彖者材也。

材取大過棟。彖包六位。隸三材之義。

爻也者效天下之動者也。

六爻之動。具三極之道。故天下之動。爻若效倣之者然。

周易屬辭 卷十一 繫辭下 十

是故吉凶生而悔吝著也。

吉凶在事。由動而生。悔吝在心。因動而著。○著。說

文从竹。者聲。按著諧晉書。晉三變放。錯節。有著象。

陽卦多陰。陰卦多陽。其故何也。陽卦奇。陰卦耦。

陽卦震坎艮。陰卦巽離兌。陽卦一奇為主。故多陰。

陰卦一耦為主。故多陽。

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。

言以陰陽之卦。擬於人之德行也。陽卦固陽為君。

陰卦亦陽爲君。陽有常尊也。○陰陽君民。君子小
人之道。皆取泰否。咸四往來有泰否象。故接咸文
爲曰。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。

咸四變。寒直。旒。旒。節。節。四直。睽對訟。同取睽象。
歸取訟文。塗取睽上爻。同歸殊塗。要終而原其始。
一致百慮。由體以達於用。動貞夫一。行所無事。重
言天下何思何慮。以見朋從之私。未知感通之妙
也。

周易屬辭

卷十一

繫辭下

十一

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。寒暑相推而成焉。往者屈也。
來者信也。屈信相感而利生焉。

節制度數。因以日月寒暑。明往來。寒取寒。暑取
旒。旒。歲成。與節四時成。倣日月寒暑。無非屈信相
感之妙。此天地之無心而成化也。

尺蠖之屈以求信也。龍蛇之蟄以存身也。

寒四直。解對。尺。尺。屈皆取。尺。旒。四直大有。大有
四直。蠱。蟄。皆取。蠱。象。履。稱。虎。因。虎。言。龍。蛇。尺。蠖。

屈伸蠱也。尺蠖屈以求信。不違信也。龍蛇蟄以存
身。非徒蟄也。潛龍以不見成德。亦此義也。此皆物
理順天地自然之化。如日月寒暑之推遷也。
精義入神以致用也。利用安身以崇德也。

安節直寒。有反身象。因言安身。寒五變。謙。綜。豫。崇
德。與。豫。同。義。謂。陰。陽。之。義。神。即。陰。陽。不。測。之。神。研
精。其。極。深。入。其。理。此。在。內。者。而。適。以。致。用。由。內。達
外。猶。尺。蠖。之。屈。以。求。信。也。利。用。即。利。用。出。入。咸。用
之。用。隨。往。而。利。身。隨。遇。而。安。此。在。外。者。而。適。以

周易屬辭

卷十一

繫辭下

十一

崇德。即外養內。猶龍蛇之蟄以存身也。○蟄以存
身。保身之哲。利用安身。修身之效。
過此以往。未之或知也。窮神知化。德之盛也。

節對大過。故稱卦名。未之或知。猶云。莫可擬議。窮
陰陽不測之神。知天地無爲之化。由致用崇德。以
至於神化之地。亦皆節次之自然。不假思慮。德至
此。蔑以加矣。窮神知化。辭與大衍。知變化。知神之
所爲。例觀。○文。惟。咸。渙。兩。思。字。渙。四。匪。夷。所。思。有
明夷象。孔子因此文。以發周之盛德。文王蒙難。用

晦而明。由屈而信。一順乎帝則。如日月寒暑之運
行。而無一毫私意。襟感於其間。所以為德之盛也。
與謙三稱德盛例觀。

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。外期將至。妻其可得見耶。

困三直。荆對豐。豐三變震。辱取巽。既見臨三。非
困而困。欲以成名。不知名必辱。非據而據。欲以安
身。不知身必危。外期。推論其凶也。爻變大過。因喪

葬取外期象。

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。

括。結礙也。例取坤爻。坤四直履。履對解。為例。坤含
章時發。解藏器時動。皆有與時消息之義。○潛龍
有取於藏。君子所以成德。射隼有取於藏。君子所
以成器。

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。

噬嗑初直。巽。巽。綜兌。勸取兌象。巽初直。小畜對損。
懲取損象。君子篤于仁義。有所恥畏也。小人反是。
故見利始勸。加威始懲。小惡必懲。所以發其仁義
之良。似小人害。適小人之福也。未至于滅身也。

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。

噬嗑上直。小過。因稱小善。小惡。益象改過。解象赦
過。此因稱益。解卦名。小過上變。傷取放象。小善
弗為。不知箕土可成山也。小惡弗去。不知烟火可
燎原也。惡積罪大。悔將何及。此所以初无咎。而上
凶也。○說文名。自命也。从口从夕。夕者冥也。冥不
相見。故从口自名。按。上直。豫。成取豫爻。名。諧。冥
豫。

子曰危者安其位者也。凶者保其存者也。亂者有其

治者也是故君子安而不怠危存而不忘亡治而不
怠亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于
苞桑

否五變晉直師晉稱失得因以安危存亡治亂並
言。國家取師上文危者由前安樂其位而忘危亡
者由前保持其存而忘亡亂者由前據有其治而
忘亂君子反是不但身安國家永賴

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

周易屬辭

卷十一

繫辭下

五

鼎四直益益四直兌對大過德取益惠德薄取大
過物薄益對否否四變觀直訟觀綜臨知取臨謀
取訟否對姤鮮不及不勝取姤非金玉之質德
薄也少聰明之用知小也吉非勞謙凶如棟橈在
鼎不勝烹飪在人則不勝大任也用人者可以鑒
列官者當自審

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

上下之交自有介也不諂不瀆謹於微也吉之先
見吉事有祥也無微不彰知微知彰則顯微一致
太柔則折知柔知剛則剛柔協中此交直大過大
過二直明夷知幾見幾隱取明夷初象蓋于飛垂
翼于行三日不食所謂見幾而作不俟終日也當
紂之時尚父辟海濱後際革命鷹揚奮績其萬夫
之望乎。乾之聖人知進退存亡所以處亢无悔
豫之君子知微彰柔剛所以任豫不溺

周易屬辭

卷十一

繫辭下

六

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

復初變坤不善同坤嘗取坤黃裳豫二知幾知事
之幾顏氏知不善知吾心之幾

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

細縕氣之交密也化醇敦化之意損三直震有細
縕象損對泰有天地際象損錯咸有取女象天地
以氣化男女以形化物情之相交上法天地之致

一咸一致。理之一。損致一。情之一。○說文醴。不澆酒也。从酉亨聲。按醇取需酒。需五變泰為例。

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。

蓋上變屯直節。本文稱恆。恆綜咸。安身與咸同。節。錯放。易心取放。放上來初。隨有交象。安身而後動。不行險。微幸也。易心而後語。喜怒皆平。修辭立誠。語無偏陂也。厥字交如。隨有求得。惟其定也。安身恆于身。易心恆于心。定交恆于交。乾之君子行。

周易屬辭 卷十一 繫辭下 十七

此四德者。則乾道備。益之君子修此三者。則益道全。乾三變履。對益為例。○恆上變鼎。全取鼎玉。小象偏辭。因偏言全。

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。

節綜困。危動如困。旣動悔。節對大過。懼取大過。節上變中孚。應與皆取中孚。從欲惟危。拂乎人情。民不附也。自知非理。強飾文誥。千里之外。違之也。上失其道。民散已久。暴欲橫征。求必不遂也。卦義。

損上益下。民說无疆。又當莫益。不奪不辱。故聖人於此反覆垂戒。

莫之與則傷之者。美矣。易曰莫益之。或擊之。立心勿恆凶。

傷取放象。謂擊之也。又推原於立心。故此亦先以身心引起。而意重无交不與。故言既莫與。則所求。遠凶害之招也。咸感憧憧。立心勿恆。皆不能動貞。夫一。故以二爻始終。憧憧取童蒙。或擊取擊蒙。可見。

周易屬辭 卷十一 繫辭下 十八

右第三章

子曰乾坤其易之門邪

闢戶謂乾。闔戶謂坤。所以為易之門也。○大壯五。稱易變。對同人。門取同人爻。

乾陽物也。坤陰物也。

乾陽物。坤陰物。則知乾坤亦物。有妙萬物者。神无方而易无體也。○對泰。陰陽取泰傳。

陰陽合德而剛柔有體

陰陽合德。天地交泰之義。剛柔有體。正位居體之。

義。○合德取乾。有體取坤。

以體天地之撰以通神明之德

陰陽屬天道剛柔屬地道體撰猶體仁體天地之撰人與天地參也神明之德見前。○僕說文具也。从人異聲按撰取萃三上巽坤居體直(泰)萃三直

(泰)為例。

其稱名也襍而不越

名謂陽物陰物之名稱如稱龍稱血之稱玄黃者天地之襍而自天玄地黃鑽襍而不踰越也。○說

周易屬辭

卷十一 繫辭下

六

文在部誠喻也从彳戌聲易曰襍而不越按襍取

(萃)有越取離戚(離)五變同人對萃為例。

於稽其類其表世之意邪

稽察也其類坤所謂未離其類也。或時垂裳而治。玄黃交戰表世意乃如此。○稽說文从禾从尤。旨聲按(離)五直震震五直草稽从尤取草三就(有)世取草(有)意取震億(有)又草四直(明夷)意取(明夷)四

象

夫易彰往而察來而微顯闡幽

彰取豫察取賁(豫)二知彰直大過大過二直(明夷)四直賁為例彰往屬坤所謂知以藏往察來屬乾所謂神以知來微顯屬乾天文則顯闡幽屬坤地理為幽。○闡說文開也从門單聲按(豫)二變解對比顯取比(文)比綜師闡因(師)開國生義師上直益對履幽取履(文)

開而當名辨物正言斷辭則備矣

義易有畫無文文王開之而稱名各當正言而斷以吉凶之辭向之體撰通德者於是大備矣。○(師)

周易屬辭

卷十一 繫辭下

十

鑽同人辨物取同人備取大有。

其稱名也小其取類也大

稱名小極事理之繁賾取類大。關世運之盛衰。○稱亦由坤上取坤上直(否)否上變(萃)綜升名取冥升。

其旨遠其辭文

旨遠則多隱約辭文自有條理。○說文旨美也从甘匕聲按(萃)綜臨旨从甘取臨(文)遠取復(文)甘臨變泰復初直泰為例臨三直(困)鑽賁(文)取賁傳。

其言曲而中其事肆而隱

言取(困)象曲而中。困五中直生義言曲而中。申旨遠辭文事肆而隱。申名小類大。○肆說文極陳也。从長隶聲。承上(否)五直師。肆取師律師長師五。變坎對中字。隱取陰翊。

因貳以濟民行以明失得之報

(師)五直損損彖稱二爻。一陰一陽為貳。一闕一闕亦為貳。要不外乾坤也。損對泰。濟民行。猶泰左右民也。失報以凶。得報以吉。則民行濟矣。泰三直既濟。故稱濟卦名。○因取(損)細翊。貳取(坎)爻。坎四變困對隨。明失得取隨。隨對革。報諧豹。○說文報。當罪人也。从卒从及。及罪也。

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

本義夏商之末。易道中微。文王拘於羑里而繫彖。辭易道復興。○爻惟同人三一興字。直泰對爻。爻稱上古。此因稱中古。惟益初一作字直豐。憂取(豐)彖。豐錯渙。患與渙諧。

是故履德之基也

踐履篤實足為基幹。○履初變訟直(豐)訟對(明)夷。基取箕子。明夷以蒙大難。文王以之。又豐憂訟患。故以為九卦之首。○說文基。牆始也。从土其聲。按从土。取(明)夷上地翊。

謙德之柄也

稱物平施。輕重多寡。如柄在揲。○謙初變(明)夷。夷初直臨對(革)柄。取文柄。○說文柄。柯也。从木丙聲。或从秉作棟。按从秉取謙翊。

復德之本也

一陽來復。生生不已。○復初直泰。泰初直中孚。綜大過。本取大(過)象。○夷箕直剝。剝復相綜。基本為類。

恆德之固也

恆德持久。是以鞏固。○无妄四固有。變益錯恆。

損德之脩也

損其疾。其德自脩。○(蹇)大象反身脩德。五直損損對小畜。有懿文德。象故以居九卦之中。特揭修德之旨。曰先難。蒙難艱貞。修德之實也。曰後易。曰遠。

周易屬辭 卷十一 繫辭下 三

周易屬辭 卷十一 繫辭下 三

害出牖里之囚。小畜所謂血去惕出。○濟所謂去迷出也。皆修德之效也。害遠則利興。遷國于豐。利用大作。益以興利。其道大光。

益德之裕也

日進无疆。其德自裕。○益四裕。父直益。

困德之辨也

時窮節乃見。○困三直。剝有辨象。

井德之地也

井四直。○離應地數。○文惟明。夷上一地字。變賁。離

周易屬辭

卷十一

繫辭下

三

四變賁為例。

巽德之制也

巽德善入。故有裁制。○恆五制義。直既濟。既濟五直。巽又既濟五變。○夷應前。○九卦皆修德之資。履以基之。持柄於謙。周之盛德也。探本於復。天地之心也。恆以固之。其本不拔。損以脩之。人欲務淨。益以裕之。天理日充。困以辨之。理欲不淆。井稱地。與基為類。基者指其一處。地則有安土敦仁之象也。巽取制。獲精義入神。以致用。此行權所以枉辨。

義之後也。

履和而至

履禮也。春秋傳禮身之幹也。敬身之基也。前言履德之基。禮主於敬也。此言和。禮貴於和也。和而不流。協天理之至極。故曰和而至。○和取兌。兌巽箕直剝。和兌直剝為例。

謙尊而光

地卑疑於不尊。卑而上行。則尊也。艮一陽屈純陰之下。疑於不光。天道下濟而光。明是尊而光也。○

周易屬辭

卷十一

繫辭下

三

復小而辨于物

承前。○五直家人對需。需五直坎。尊取坎。光取需。乾陽物也。坤陰物也。易中凡稱物。皆兼陰陽之象。復時一陽雖微。自有介辨。故君子不以善小而不為。○承前大。○過初變爻。爻對同人。同人初直小。○有復道象。小取小畜卦。辨物取同人象。

恆禊而不厭

禊而不厭。是以可久。○恆對坤。有禊象。恆初直。渙。渙初變中孚。不厭。諧不燕。○說文厭。从厂。獸聲。獸

从甘从然。然犬肉也。从肉犬。讀若然。按恆二直節。對離。厭取然。承前益對否。否四稱離為例。○襟而不越。取離戚。襟而不厭。取離鎔。然例符。

損先難而後易

承前蹇對師。師鎔同人。先難後易。辭與先號後笑相倣。○小象大有五。大象恆九。卦損各一易。示例

益長裕而不設

設造作意。不設。所謂積善在身。猶長日加益。而不自知也。○長取師。文師五直損。綜益為例。又益五

周易屬辭

卷十一 繫辭下 三

變頤。不設。諧不涉。

困窮而通

易窮則變。變則通。窮者困之本義。通則其亨。卦有大人之德故也。○承前剝二直訟。窮取訟室。訟二變否。綜泰。否窮泰通。因否五大。人吉取困豕。生義。○損自難而易。困由窮而通。遠害寡怨。修德維艱。

井居其所而遷

居其所。不改。井之義。遷者養不窮之義。○承前離四直鼎。鼎四直益。遷取益。文。

弇稱而隱

知足稱物。深藏不顯。襟卦弇伏亦此意。○承前恆對坤。稱取坤上。恆五變大。過綜中孚。隱取陰。○此正言九卦之德。後乃言處憂患者以之修德也。大概即前意申之。如井居所。其地也。弇稱其制也。而遷而隱。則其相濟之妙也。易中隱字。乾初龍德而隱。隱而未見。坤四賢人隱。皆取幽潛之象。坤四賢隱。直履。萃二引吉直履。兌上引兌變履。引从弓取夷。而皆有履象。此履剛夷之例。

周易屬辭

卷十一 繫辭下 三

履以和行

文言曰。利者義之和也。又曰。利物足以和義。兌於四時為秋。於四德屬利。故稱和兌。履有兌象。因取和行。和行則同心同德。忘勞忘死。所謂和兌之吉。行未疑也。○履初獨行。三與行。四志行。三爻變。弇。故此云和行。弇云行權。

謙以制禮

恆制義取其變通。謙制禮象乎卑。物禮以恭敬。辭遜為本也。○承前坎四樽酒。直姤。姤四變。弇。制由

羿取。

復以自知

所謂有不善未嘗不知。知之未嘗復行也。○承前自取小畜初爻。知取臨爻。小畜初直草對臨為倒。

恆以一德

恆德之固則有貞定之操。又稱恆襟。疑於不一也。六五恆其德貞。小象從一。所謂動貞夫一也。○承前師象稱畜。有小畜象。一德諧懿德。○九卦九德。恆又稱一德。取小畜懿文德之象。示文王與紂之

周易屬辭

卷十一

繫辭下

三

事也。

損以遠害

懲忿窒欲。害自遠矣。○遠害取過上。見前。

益以興利

遷善改過。利莫大焉。○承前師踏同人。同人三不興。變无妄。无妄耕獲苗畲。變履對益。未耨取益。亦興利象。

困以寡怨

有言不信。尚口乃窮。困而反則自寡尤怨。○承前

五直師師五直損寡怨與遠害義同。

井以辨義

居所而遷。則有徙義之功。自有辨義之識。往來井井。有條不紊。何辨如之。○承前益錯恆。恆制義權。其輕重。井辨義晰。及幾微。卦與困。紛辨由困取。○九卦始履。有辨上下之象。此復因井三辨。从六辛。後六辭。从六辛。九卦六辭。互相發明。九卦終於行權。謂周也。六辭終於失守。謂商也。

巽以行權

巽五先庚後庚。大象申命行事。庚者改革之象。此隱取湯武革命之義。揖讓權也。征誅亦權也。○承前大過對兌。權取兌。民勸。又兌上變履錯讓。權柄為類。

右第四章

易之為書也不可遠

易書教人遷善。遠則迷也。○書取支書契。遠取復。復初直泰對支為例。

為道也屢遷

一陰一陽往來交變是屢遷也。屢取屢遷取三履道變无妄遷國變无妄為例。

變動不居周流六虛

六虛即六位。陰陽之爻往來如寄是虛也。周取中字舟虛流取坎中字對坎為例。

上下无常剛柔相易

上下以綜言。相易以錯言。上下无常取乾四乾四直蒙對大壯易取大壯爻。

不可為典要惟變所適

周易屬辭 卷十一 繫辭下 元

大壯四變泰直履典取泰四翩羽。要諧履二幽聲。无常故不可為典要。相易故惟變所適。剛柔者晝夜之象。適剛則晝。適柔則夜。任其所之。說文適之也从辵啻聲。按適从啻。由泰五帝取。要見後其出入以度外內使知懼。

履二直放對復出入取復彖。放錯節。反取節度數。外內取比比二四稱內外變困。困錯節為例。造則有出入。出則外。入則內。陰陽出入。自以節度。或內陰外陽。或內陽外陰。爻始剝復之機。間不容髮。使

知恐懼修省。所謂懼以終始。其要无咎。易之道也。又明於憂患與故。

節二直明夷。明取卦名。明夷初直。臨稱既憂與。既濟思患。合為憂患。出入外內以上皆天道。此則察於民故也。

无有師保如臨父母

師取卦名。師初變臨。直家人。臨象教思容保。因稱師保。父母取家人。傳聖人繫辭雖嚴。又肫肫吉凶同患。不見其嚴。止見其愛。師保而父母也。

周易屬辭 卷十一 繫辭下 三

初率其辭而揆其方

方謂陰陽之方。辭各指所之。故當揆度其方也。說文率捕鳥畢也。象絲罔形。上下其竿柄也。按率諧師帥聲。

既有典常苟非其人道不虛行

承前師初變臨。既取臨爻。上不可典要。變易也。此既有典常。不易也。神而明之。存乎其人。故非其人道不虛行也。

易之為書也原始要終以為質也

見三多凶也。惟師五貞凶。屯五恆五吉凶並繫。可見五多功也。柔危剛勝。指六三九三。

易之為書也。廣大悉備。有天道焉。有人道焉。有地道焉。兼三材而兩之。故六六者非它也。三材之道也。

本節三稱易之為書。三陳九卦之例。備取大有。坤廣乾大。統於大有也。大有初直謙。天道人道地道。取謙傳。謙取謙。對困。困三變大過。三材取大過棟。它取大過。爻辭。物生有兩。故兼三成六。五上天道。三四人道。初二地道。是謂三材之道。

周易屬辭 卷十一 繫辭下 三

道有變動。故曰爻。爻有等。故曰物。

三材之道。變動不居。爻者言乎變。爻者效天下之動也。物謂陰陽。爻有貴賤之等。陽貴陰賤也。○說文等。齊簡也。从竹从寺。按从寺取歸。妹時。前所謂時物也。

物相禘。故曰文。文不當。故吉凶生焉。

歸妹。對賁。文取賁傳。陰物陽物。錯禘成文。賁所謂柔來文剛。剛上文柔是也。文不當。故凶。亦或以不當為吉。隨時變易。

易之興也。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。

殷取豫大象。豫二直大過。大過稱本末。又稱遯世。因取末世。大過綜中孚。周與舟諧。大過三變。困對謙。盛德取謙。大過二直。剛夷。故稱文王與紂之事。即前衰世中古之意。而明指之。邪非疑辭。嘆想其德其事也。

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。

周易屬辭 卷十一 繫辭下 三

聖人蒙難作易。故其辭危也。危取困。艱。平。傾取泰否。泰三變。臨。甚。从甘。从匹。倒取甘。臨。對震。困百里取百物。危必平。易必傾。自然之理。若或使之。无咎善補過。易道不過如此。

右第五章

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。

謂乾坤至健順。聖人體之。其德行有如此也。易簡則趨乎險阻之外。故知之。

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之

本義侯之二字衍。○說心研慮所謂神而明之默

而成之也定吉凶成壘壘無形之著龜也。心慮由

成感取成四直放放四變見小象且一諸字足証

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此言聖心之變化與其言行能體易簡之理而無

所不知也吉事有祥猶云吉之先見上文定天下

之吉凶此言吉不言凶與上繫定之以吉凶接天

周易屬辭

卷十一 繫辭下

五

祐吉无不利一例吉事屬爻象事屬卦占事屬著

皆聖心無形之易也見謂之象形謂之器此合言

之者卦德方以知器形而下者也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位易行乎中聖人仰觀俯察而作易與天

地準與天地相似皆所以成天地之能也天地人

渾合无間也鬼神者天地之功用既作易之後天

地亦在範圍中故先人謀而後謀及卜筮上繫百

姓不知者陰陽之妙此百姓與能者趨避之理

八卦以象告爻象以情言剛柔禊居而吉凶可見矣

八卦成列象在其中故以象告爻象辭因卦情而

繫故以情言陽卦陰卦相合陽畫陰畫相間皆禊

居也禊居則各有情故吉凶可見

變動以利言

禊居則有變動變通盡利故以利言○利言取師

五爻

吉凶以情遷

吉凶无定隨卦情而遷遷取益爻(師)五利執言直

周易屬辭

卷十一 繫辭下

五

損損綜益為例

是故愛惡相攻而吉凶生

愛惡情也愛相攻則吉惡相攻則凶○(師)對家人

家人五爻愛直坎坎五直萃對謙惡取謙傳相攻

取同人爻同人四弗克攻變家人為例

遠近相取而悔吝生

遠近位也遠相取則悔近相取則吝○遠近取復

剝相取取咸咸四直放對復為例

情偽相感而利害生

吉凶悔吝之外。又言利害者。望人興利遠害也。物我未交。如大有初无交害。咸四未感害是也。情偽相感。則利害生矣。○情取萃。偽取撝謙。相對爲例。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之悔。且吝。

此卽遠近相取而申言之。近不相得。如革二女同居。其志不相得是也。近則攻取。相感必多。而情不相得。故无吉利之占。而兼凶害悔吝之失。○解三且乘直萃。故曰悔且吝。○此節三生。取觀爻三生。四情取咸恆大壯萃四情。蓋聖人之情。一易之情。周易屬辭 卷十一 繫辭下 三

易之情。一天地萬物之情也。

將叛者其辭慙

此承吉凶悔吝而申言辭也。明知理而叛。故辭慙。○說文叛。从半反聲。按悖叛爲類。解上解悖。有叛義。叛亦取解。解綜寒來反。合爲叛象。寒上變漸。慙取 慙旁。

中心疑者其辭枝

理不明。則可否兩歧。故辭枝。○中心取 疑取豫。鳴謙中心得。由豫則中心疑矣。豫對升枝。取歧旁。

升四岐山。直嶺綜 爲例。吉人之辭寡

吉人理足。故辭寡。○履道坦坦。幽人貞吉。所謂吉人也。履 寡取謙象。

躁人之辭多

躁人氣鬯。則辭多。○履二直故。躁取 故人先笑。後號咷。辭多之象也。故上直豫綜謙多。亦謙象。誣善之人其辭游

誣善不可確指。辭徒紛若。故游。○彘二史巫變漸。周易屬辭 卷十一 繫辭下傳 三

對噬嗑積善成名。或誣之。噬嗑上直小過綜頤。游諧由頤。又小過上變 游取放旁。

失其守者其辭屈

失守則中無主。故辭屈。○此節泛舉人之辭。見聖人有憂患。故其辭危也。上繫終於不言而信存乎德行。下繫終於六辭。蓋忠信所以進德。修辭立誠。所以居業。故辭與德行對發也。○四章其辭文前。章當文王與紂之事。下接其辭危。則知此六辭皆隱關商周之事也。叛疑離心離德之象。吉人謂文

王。躁誣。如紂黨崇侯之類。又終於有孚失是。乾文言終於不失其正。六辭終於失正。蓋長子出守宗廟社稷爲祭主。周之所以興也。失守則商之所以亡。與明夷上失則一例。殷衰而周盛。往屈則來信。右第六章

受業向寵光李文泮
弟馨遠英遠 同校

周易屬辭

卷十一 繫辭下

三九

周易屬辭卷十一

受業 馬宗周書
李國瓊刊

周易屬辭卷十二

遵義蕭光遠述

說卦

昔者聖人之作易也。幽贊于神明而生著。

易爲卜筮而作。故先言著。神幽不言。聖人作易贊助之。創立著筮之法。所謂幽贊。說文贊見也。从貝从𠄎。按說文𠄎𠄎雖別。俱从儿。贊取豫四盍簪。豫四稱大有。大衍祐神天祐取乾坤之例。

參天兩地而倚數

周易屬辭

卷十二

說卦

一

有著則有數。而數起天地。參天數之一三五爲九。兩地數之二四爲六。凡數皆倚此而起也。幽贊生著。所以通神明之德。參兩倚數。所以體天地之撰。觀變于陰陽而立卦。

天陽地陰。時出不窮。聖人觀之。畫奇象陽。畫耦象陰。卦體以立。

發揮于剛柔而生爻

卦體渾淪。爻則有形質。生爻後。文分陰分陽。迭用柔剛是也。文言論成卦之後。故曰六爻發揮。此

原立卦之初。故曰發揮生爻。

和順于道德而理于義。窮理盡性以至於命。

上句由天而人。下句由人而天。此作易之極功也。

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。兼三材而兩之。故易六畫而成卦。分陰分陽。迭用

柔剛。故易六位而成章。

柔剛故易六位而成章。

前由著數卦爻而推至性命。此由性命而歸于卦。

爻言性命之理。則道德義在其中。乾二稱仁。坤二

周易屬辭

卷十二 說卦

二

稱義。立人道曰仁義。人與天地參也。六位取乾。成

章取坤。

右第一章

天地定位

此以易圖言之。陽升為天。陰降為地。有定位也。卦

位乾西北。坤西南。上下相當。取諸天地。

山澤通氣

山高澤下。勢不相及。惟其氣之相通。卦位艮東北。

兌正西。上下不相當。左右不相對。取諸山澤。

雷風相薄

雷風二物。奮擊鼓盪。本相薄也。卦位震正東。巽東

南。二卦薄迫。取諸雷風。

水火不相射

水性潤下。火性炎上。自不相射也。卦位坎正北。離

正南。各隨潤炎之性。取諸水火。

八卦相錯

以上八物。皆交錯為用。聖人仰觀俯察。始作八卦。

乾與坤錯。艮與兌錯。震與巽錯。坎與離錯。猶乎八

周易屬辭

卷十二 說卦

三

物之定位。通氣相薄不相射也。

數往者順。知來者逆

此即相錯之中。剛順逆之序。往。謂陰陽之已居上

者。來。謂陰陽之方生下者。自上而下為順。自下而

上為逆。所謂上逆下順也。數往者順。由乾坤而艮

兌。而坎離震巽也。知來者逆。由震巽而坎離。而艮

兌。乾坤也。

是故易逆數也

易卦若上文由乾坤數起。則順也。必逆數而後見

易道生生之妙。是故易逆數也。下文是也。

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

此承相錯而正明順逆之序。蓋未有易之先。為天地山澤雷風水火。既有易之後。為乾坤艮兌震巽坎離。論既有天地。則六物皆所屬。若未有天地之初。必先有雷風之鼓盪。水火之潤炎。而後積而為山。止而為澤。由是積氣之大為天。積形之大為地。此造化之逆數也。論既有乾坤。則六子皆所統。若

周易屬辭

卷十二 說卦

四

未有乾坤之初。必太極動而生陽。靜而生陰。一生二。二生三。而後三陽純為乾。三陰純為坤。此八卦之逆數也。

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

此承上節。以卦位明逆數之序。三陽卦由震而坎而艮。三陰卦由巽而離而兌。臨之以帝。雖乾坤亦各有司。與六子並列

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

艮終陰氣而始陽氣成始則交震而萬物又隨帝以出矣。此節指明卦之方位。離明以德坤地坎水

周易屬辭

卷十二 說卦

五

以象兌秋以時其義互見。

神也者妙萬物而為言者也

大有兩天變歸妹。妙取歸妹眇旁。此取天祐一爻兼乾坤。隱示乾坤之象。

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

水火相逮。既濟也。雷風不相悖。恆也。山澤通氣。咸

也。變化既成萬物。泰也。以臨三稱既變泰知之。此亦隱寓乾坤也。此節總結上文。上言乾坤天地。此不言乾坤天地。神即乾坤之運。六子而不測者也。動萬物六句。申帝出物出二節。水火數句。申天地雷動二節。雷忽而動。風忽而散。與夫煖說潤盛之莫知所以然。皆神之為也。然六子各自為用。猶未盡神之妙。故必水火相逮云云。然後變化無窮而萬物無不成也。數節大旨。先原八物以例起八卦。由相錯而推出逆數。出震二節。正言卦位。此節又言逆數之必原于相錯。而相錯亦用逆數。皆以明卦位。

周易屬辭

卷十二 說卦 六

右第二章

乾健也

純陽故健。屯初建侯直同人。有乾象。

坤順也

順取頤旁。頤有坤象。順从川。頤五上兩川變屯。此易中健順之例。

震動也

陽起于下。又震正東有動象。困上動悔。上來初。中位震。

巽入也

陰伏于下。屯三入林中變既濟。既濟三直豐。中位巽。

坎陷也

陽陷于中。需不陷。五直坎。

離麗也

柔麗乎中。麗取觀薦。觀中位離。

周易屬辭

卷十二 說卦 七

艮止也

剛止于上。艮四止諸躬直歸妹。止取歸旁。

兌說也

陰拆于外。蒙初說桎梏變損。下卦兌。以上八卦之性情。

乾為馬

馬取其健。承前屯三馬變履。有乾象。

坤為牛

牛取其順。承前頤二直離。離畜牝牛。有坤象。

震爲龍

龍善變動。○坤上龍戰。變剝對漸。中位震。

巽爲雞

雞善伏入。又知時。有命令之象也。○雞與幾諧。例取屯三。見前。

坎爲豕

豕剛在中。善陷。○豕取家旁。家人五直坎。

離爲雉

雉文在外。善麗。○鼎三雉膏。卦對觀。見前。

周易屬辭

卷十二 說卦 八

目爲狗

狗前剛能止物。○狗取拘旁。隨上拘係。上來初放。放有獄象。狗亦取獄旁。與前目四變放一例。

兌爲羊

羊內狼外說。○夷四牽羊直未濟。未濟四變蒙。見前。○以上遠取諸物。

乾爲首

首者諸陽之會。○明夷三大首變復。復三直同人。與屯建直同人一例。

坤爲腹

腹者眾陰所藏。○明夷四左腹直賁。賁四直坤變離。與前爲牛取離一例。

震爲足

陽在下主動。足之象。○剝初以足對漸。漸中位震。鼎四折足變蠱。蠱中位震。

巽爲股

陰耦排下。股之象。○承前屯三變既濟對咸。咸其股直豐。中位巽。

周易屬辭

卷十二 說卦 九

坎爲耳

陽內陷。○鼎五黃耳變姤。姤五直師。有坎象。師對家人。家人對需。與前一例。

離爲目

陽外光。○小畜三反目。直震綜目。目取目旁。目對觀。見前。

目爲手

手能止物。○手取隨上拘旁。見前。

兌爲口

咸上口說直兌。兌上變履綜(夬)見前。○以上近取諸身。

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。長中少。以畫之。自下而上為序。坤索乾而得震。坎艮三男。故卦位乾統三男。乾索坤而得巽。離兌三女。故卦位坤統三女。此篇前後數節。皆因乾坤生

周易屬辭 卷十二 說卦 十

六子之序。故于此揭之。父母男女之稱。又以見氣化形化。其理一也。震爻稱索索。因連用索字。

右第三章

乾為天

積氣之大莫大如天。○承前為首。取剛夷。剛夷上直復。當乾策。爻稱登天變賁。

為圓

天以氣運。故乾為圓。○圓借圓。取賁爻。

為君

首出故為君。○賁五變家人對師。君取師上爻。師上直益對履。履三大君變乾。

為父

資始故為父。○蠱四父變履。同上。

為玉

純粹精莫如玉。

為金

剛健莫如金。○蠱對鼎。鼎上玉鉉。五金鉉。五直。夬五直乾。

周易屬辭 卷十二 說卦 十一

為寒

乾當西北。寒之象。○蠱對井。井五寒泉直咸。咸對乾。

為冰

寒之極則為冰。○冰。說文。人因井寒取。又乾錯坤。有冰象。

為大赤

南方謂赤。正陽之象。乾體純陽。推本言之。○由寒冰而言赤。陰極變陽也。井綜困。困五赤。乾上直大。

畜合為大赤。

為良馬

取行健之善也。

為老馬

取行健之久也。○大畜良馬。上直大過稱老夫。因

取老馬象。

為瘠馬

取其行健之甚而骨多也。○大畜良馬。卦綜遯。瘠

者肥之反。遯三有疾厲。三與上應。上肥則三瘠矣。

周易屬辭

卷十二 說卦

五

瘠取疾旁。

為駁馬

遯三直屯。屯三直謙。謙三直剝。駁與剝諧。○剝上

變坤。有玄黃象。故取駁義。詩我馬玄黃。毛傳玄馬

病則黃。○說文駁。馬色不純。从馬爻聲。臣鉉等曰。

爻非聲。疑象駁文。

為木果

木以果為始。猶物以乾為始也。○剝對漸。漸木剝

果。合為木果。剝上來初復。與為天取直復相應。

右廣乾象十四。天圓擬其形。君父剛其分。金玉以

質言。寒冰以氣言。大赤以色言。馬取動物。木果取

植物。馬象自良而老。而瘠駁象陽之以漸而極。駁

與剝諧。隱取龍戰元黃。陰陽相薄之義。而碩果不

食。則陽又復生于下矣。各卦取象。細觀自見條理。

坤為地

積形之大莫如地。○承前為腹取明夷。明夷上稱

入地直復。復上直豫。當坤策。

為母

資生故為母。○二幹母直解。解二變豫。下卦坤。

資生故為母。○二幹母直解。解二變豫。下卦坤。

為布

取其能溫物。○二變艮對賈。布因賈束帛生義

。○說文。帛。織也。从巾。父聲。

為釜

取其能熟物。○布所資以衣。釜所以食。○綜放。

釜取放斧。○說文。部。或从金。父聲。

為吝嗇

純陰性凝。故為吝嗇。○賁五爻吝直屯。吝字初見

右廣坤象十二。

震為雷

東方出物。故為雷。承前震動取困。雷亦取困。葛藟困上來初。中位震。

為龍

坤上龍戰。變剝對。見上。

為玄黃

天玄地黃。震當乾坤初交。故為玄黃。繫玄黃于龍後。見前為龍取坤上象。

周易屬辭

卷十二 說卦 六

為勇

勇古文敷字。取春時氣至。草木皆吐敷而出也。坤對恆。恆五變大過。勇與莖諧。大過棟隆諧龍。四有輔象。因取。

為大塗

震動開闢。大塗之象。大過五直。蹇錯睽。塗取睽爻。

為長子

對師。長子取師爻。

為沒躁

取其剛壯也。師五直。損對泰。泰對夬。沒取夬象。夬五直乾。躁取就燥。夬有剛長象。故繼長子取夬沒。

為蒼筤竹

竹初生其色蒼。震東方象。筤竹幼而良也。損三變大畜。大畜良馬篤實。篤从竹。合為蒼筤竹。蒼取大畜食旁。

為萑葦

萑葦竹類。損四直。艮對觀。萑取觀旁。大畜三與衛。變損弗違。葦取違旁。說文萑葦也。从艸葦聲。葦大葭也。从艸葦聲。

其于馬也為善鳴

震陽聲。故善鳴。亦為雷之義。損三直震。震驚从馬。震初變鳴。因取馬善鳴象。

為馬足

說文彘。馬後左足白也。从馬二其足。讀若注。四直離。離四變賁直鼎。賁白馬。鼎折足。合為馬足。

周易屬辭

卷十二 說卦 七

為作足

兩足皆起為作。取其動而行健也。○鼎四直。益稱大作。合為作足。

為的類

白額也。○益對否。否五變。習的。从日取習旁。否五苟桑。上傾否。合為的類。說文的。明也从日。勺聲。

其于稼也為反生

剛反在下。震動生物。○否五直師。稼从家取師。爻桑稼為類。因以稼言。益四變无妄。稼因耕穫生義。

周易屬辭

卷十二 說卦 六

反取家人上象。无妄錯升。生取升象。

其究為健

小象三稱順以巽。順取頤旁。應頤三九之數。震巽相錯。巽順則震為健矣。○震二九陵直升。升對豫。健从建取豫象。

為蕃鮮

取春時草木蕃育而鮮明也。○豫四變坤直離。坤四草木蕃。離四直鼎。有鮮象。合為蕃鮮。○離四變賁錯困。與前為雷取困相應。

右廣震象十六

巽為木

木本地親下。巽入故為木。又巽東南。木盛長之方也。○承前巽入取屯入林中。木亦取林旁。屯三有

豐象。見前。

為風

風之披拂無所不入。巽入故為風。○豐初往上。蠱風取蠱旁。

為長女

周易屬辭 卷十二 說卦 六 豐三直師。因長子取長女。

為繩直

物齊乎巽。故為繩直。亦因為木生義。○師五變坎錯離。結繩取離。離五變同人。有中直象。合為繩直。

為工

巽德之制。有工義。又操繩直者工也。○離初直困對隨。爻惟隨初一功字。工取功旁。

為白

巽物潔齊。有白義。○隨初往上。放。放。綜賁。白取賁。

爻賁四上稱白變豐中位巽。因以白為巽象。下于人為多白眼。則知此白長高。皆承為木而言也。

為長。木生而上為長。白賁直蒙。蒙上變師。長取師爻。

為高。師錯同人。同人三升其高陵。有高象。

為進退。風之吹物。前卻不定。是進退也。升綜觀。進退取觀爻。

為不果。不果亦進退之義。觀三直漸對剝。碩果不食。因象不果。

為臭。震善鳴聲也。巽為臭氣也。剝初往上師。師錯同人。臭取臭蘭。

其于人也。人身毛髮之類。皆屬陰。巽陰少。故為寡髮。同人二直履。履錯謙。有寡象。謙二直。資稱須。因須有髮。

二直履。履錯謙。有寡象。謙二直。資稱須。因須有髮。

說文髮拔也。从彡。彡聲。彡从長。从彡。按師五長子。直損。損對泰。有拔茅象。髮亦取拔茅。

為廣額

髮寡則額自廣也。泰綜否。否對姤。否五苞桑。上傾否。有額象。姤五變鼎。廣額因黃耳生義。

為多白眼

黑眼屬陰。白眼屬陽。巽陽多。故為多白眼。姤綜小畜。因反目。取多白眼象。小畜四直目對賁。白取賁爻。眼取艮旁。又賁錯困。眼諧揜聲。

為近利市三倍

困三直剝。近利取剝爻象。剝對豐。豐綜噬嗑。市取日中為市。三倍取豐爻三部。噬嗑豐皆中位巽。

其究為躁卦

順之極則為躁矣。豐三變震。究取震九。豐綜放。躁取放巢。二象由豐取。與前為木為風相應。右廣巽象十六。

坎為水

水北方之行。坎正北。故為水。承前坎陷取需。需

五變泰。水取泰旁。

為溝瀆

溝瀆者。水之所通。○(需)對(晉)。晉對(屯)。屯。媿蒙瀆。合為溝瀆。

為隱伏

水性就下。故象隱伏。○隱取乾初潛象。乾初稱隱。變姤。姤初直屯。屯初直同人。伏取同人爻。

為矯輮

曲者更直為矯。直者使曲為輮。水流有曲折。故為

周易屬辭

卷十二 說卦 三

矯輮。○乾三不驕。變(履)對(益)。矯取驕旁。輮取益輮

木。

為弓輪

弓輪者。矯輮而成。弓象水之激射。輪象水之運行。○(履)對(解)。解上弓矢。變未(濟)曳輪。合為弓輪。

其于人也為加憂

坎勞卦也。故于人為加憂。○未(濟)二變(晉)。晉二稱愁。因愁言憂。晉二直大有。大有二變離。加取離上嘉旁。離上變(豐)。豐取(豐)象。

為心病

坎惟心亨。加憂則病。○(豐)得疑疾。因疾言病。豐五變革。病取炳旁。○嘉字先見隨五。隨對革。革五變(豐)心字先見。明夷四。夷四變(豐)。故二象如此取。

為耳痛

(豐)綜噬嗑。有滅耳象。滅耳則痛矣。噬嗑上來初節。痛借節通塞象。節二直明夷。明夷爻稱疾。亦因疾言痛。

為血卦

周易屬辭

卷十二 說卦 三

水周流于地。如血周流于身。血卦猶云勞卦也。○(豐)錯(渙)。血取(渙)爻。渙上直大(壯)。壯上直否對(益)卦。从圭取(益)爻。

為赤

乾為大赤。坎得乾中畫。故亦為赤。○(渙)上來初(賁)賁錯困。赤取困爻。大(壯)對(坤)。坤上血立黃。故此因血言赤。

其于馬也為美脊

脊背呂。乾為瘠馬。坎陽在中。則為美脊。○馬取(賁)

爻。賁四直坤。有美在中象。賁對目。目背列夤。背有脊義。夤當脊之內也。

為亟心

亟急也。坎勞故心亟。目三熏心直漸。漸三直渙綜節。由節二時極取。

為下首

馬勞則首下俯。因亟心生義。節對離。有折首象。離對小過宜下。合為下首。

為薄蹄

亟心中畫陽也。下首上畫陰也。薄蹄下畫陰也。陽剛為亟。陰柔為下為薄。小過四直鼎。鼎德薄折足亨帝。合為薄蹄。

為曳

薄蹄故曳也。鼎四直益。因取曳諧。益三變家人綜睽。曳取睽三輿曳。

其于輿也為多眚

車勞則多眚。睽三直遯綜大畜。大畜二輿說輹直復。復有災眚象。合為輿多眚。因馬言輿。因曳言

周易屬辭 卷十二 說卦 益

眚。因大畜曰閑輿衛利有攸往。下又取通象。

為通

坎流故通。大畜何天之衢亨。亨有通義。復初直泰有通象。

為月

坎不盈。月盈則食。故坎有月象。泰初直中孚。中孚月幾望。卦對坎。

為盜

月明于夜。因月言盜。又盜善隱伏。中孚四變履對解。解三盜之招。下卦坎。

其于木也為堅多心

陽剛在中。故堅多心。解對比。比五直困變坤。木取株木。堅取堅冰。困上直大畜。本篇多白眼多眚多心。皆緣大畜多識起例。大畜上變泰。與前為水取泰相應。

右廣坎象二十

離為火

離位正南。盛德在火。

周易屬辭 卷十二 說卦 益

為日為電

日者陽之精。電者火之光。承前麗取觀。薦觀五直豐。日取豐彖。豐綜噬嗑。電取二卦大象。

為中女

豐初直需對家人。家人女貞。二中饋。有中女象。

為甲冑

上下皆剛。甲冑象。豐初往上。蠱甲取甲日。蠱對井。井對豫。冑取由豫。說文冑。兜鍪也。从冑由聲。

為戈兵

周易屬辭

卷十二 說卦 五

亦取其以剛自衛。可以捍敵也。離鼓歌。諸戈。離四變。賁直鼎。戈取賁彖旁。兵从斤。取鼎折旁。

其于人也為大腹

得坤之中。故為大腹。賁上變剛夷。剛夷稱主人。稱大首左腹。因取于人大腹象。

為乾卦

日烜火燥。是以乾也。賁綜噬嗑。噬嗑四乾。五乾內。兩爻變。益卦从圭亦取益爻。坎陽卦也。而于人為血卦。陰多也。離陰卦也。而于人為乾卦。陽多。

也。巽為躁卦。巽離位連。乾躁義近。

為鼈

介蟲有甲冑象。噬嗑錯井。二甕做。有鼈象。說文鼈。甲蟲也。从黽做聲。

為蟬

井對蠱。蠱二直解。故蟬旁从虫。說文蟬有二。八足。旁行。非蛇。鮮之穴無所庇。从虫解聲。

為羸

井羸其瓶。卦對蠱。合為羸象。說文羸。螺贏也。从

周易屬辭

卷十二 說卦 五

虫羸聲。

為蚌

豐初往上。豐合為蚌象。說文蚌。蜃屬。从虫丰聲。

為龜

豐初變小過。綜頤。頤靈龜。二直離。以上皆外骨。內肉之物。故離取象。

其于木也為科上槁

科空也。陰在內則空。木既空中。上必枯槁。頤錯大過。科槁由枯楊生義。又豐四見斗直比。比四直。

升。科从斗取豐爻。稿从高取升象。升綜觀。與前為火為日相應。○說文科。程也。从禾从斗。稟木枯也。从木高聲。

右廣離象十四

目為山

止莫如山。○承前為手取隨。隨上西山變无妄。无妄對豐山取豐旁。

為徑路

徑步道也。震兩耦外開為大塗。目一陽外塞則徑

周易屬辭

卷十二 說卦 天

路也。○无妄對巽。巽對頤。徑取拂經。

為小石

石生于山。又目剛在上。石之象也。○隨對困。困三困于石。直剝對漸。漸磐大石也。因稱小石。○按爻辭。隨升兩山。隨十七。升四十六。卦數六十三。頤兩經。二拂經直離。五拂經直遯。離三十。遯三十三。卦數六十三。豫困兩石。豫十六。困四十七。卦數六十三。此六十三爻在泰三變臨。臨稱咸臨。咸稱執隨。目稱不拊其隨。于此示例。

為門闕

目對觀。本彖稱行庭。因取門闕象。○漸四直節。取節門庭。節四直睽。闕从欸。取睽厥宗厥旁。○說文闕。門觀也。从門欸聲。按爻辭大有睽兩厥。大有十四。睽三十八。卦數五十二。爻在小畜四直目。

為果菰

木實為果。草實為菰。剝落而復生。成終而成始。故為目象。○睽對比。比對解。解百果草木。合睽兩孤為菰。兩孤亦為菰。解稱三孤。此篇乾巽目三果相

周易屬辭

卷十二 說卦 天

配。

為閻寺

閻寺因門闕取。閻从昏。取睽婚媾。睽上變歸妹。寺取歸妹時旁。時止時行。閻寺之象也。○說文閻。常以昏閉門隸也。从門从昏。昏亦聲。按爻辭屯賁睽。三稱匪寇婚媾。屯三。賁二十二。睽三十八。卦數六十三。與前小石一例。

為指

指能止物。○歸妹綜隨。指取拘旁。

為狗

狗亦取(隨)拘旁。

為鼠

指剛在甲。狗剛在口。鼠剛在齒。(隨)三直(晉)鼠取
鼯鼠。易例鼠與舍諧。爻辭屯黃頤三舍。屯三。黃二
十二。頤二十七。卦數共五十二。在小畜四直(艮)與
前門闕一例。

為黔喙之屬

黔黑色。鳥剛在喙。說文黔。黎也。从黑今聲。喙口
周易屬辭 卷十二 說卦 三

也。从口豕聲。(晉)四鼯鼠直豫。豫對(井)黔與禽諧。
井錯噬嗑。有喙象屬者統辭。按說文啣訓喙。與
味通。味啣星名。則黔喙取星象。屬从尾亦星名。因
豫地理而取天文也。

其于木也為堅多節

剛在外。故多節。(井)綜困。木取株木。困錯節。因稱
卦名。堅多心。坎之所以通。堅多節。艮之所以止。
按坎(艮)兩堅。坎二十九。艮五十二。卦數八十一。應
九九數。節與噬同竹旁。卦數應九九。于此示例。九

九直(隨)與前為山相應。易中象數相因。例推自見。
右廣(艮)象十一。

兌為澤

澤者止水。坎水塞其下流。故為澤。澤古音鐸。承
前為口取(咸)咸上變(漸)漸。澤諧(漸)二勝說。亦取(漸)二
執旁。

為少女

(漸)二變(姤)有女壯象。兌則少女也。(咸)二直歸妹
女弟為妹。是謂少女。少取歸妹眇旁。

周易屬辭

卷十二 說卦

三

為巫

說文巫。女能事無形者。因少女取巫象。(歸妹)綜
漸(漸)二史巫直兌。

為口舌

巫善言語。因象口舌。(漸)二變(巽)對(頤)有口舌象。
(頤)三直(咸)咸上頰舌直兌。

為毀折

正秋之時。其氣肅殺。(頤)四直(恆)對(坤)坤四无譽。
因譽言毀。坤四變(豫)豫四直(離)折取離爻。兌至于

說而口舌之後繼以毀折則知口舌所傷實多括囊可也。

為附決

附決相附而決如瓜果之類。離上變巽對剝剝錯夬剝附夬決合為附決。爻惟大壯一決字大壯四藩決直履坤四无譽直履皆取履四直兌。

其于地也為剛鹵

為澤故為剛鹵。鹵鹽澤也。剝山附于地因以地言剝廬从廬土黑曰廬池水黑曰廬與鹵地為類。

周易屬辭

卷十二 說卦

三

籀文廬作廬鹵由廬取。八卦獨兌稱剛正西之位又承上夬有剛決之象也。說文鹵西方鹹地也。从西省象鹽形。按剝廬直履履綜小畜西郊例符。

為妾

少女故為妾。剝附例取井鮒旁井五直咸有鹹義因井咸取剛鹵咸取女因取妾象咸上變遯妾取遯爻。

為羊

遯二變姤綜夬羊取夬爻夬四牽羊變需需四直。

大過羊與楊諧八卦終于兌羊大易扶陽之義羊由遯取與前為澤相應。

右廣兌象九

按乾為首坎為下首坎陽卦乾之屬也坤為腹離為大腹離陰卦坤之屬也乾為首一節不言心而坎複心病亟心多心彖辭惟坎稱心也三陽卦惟震稱長子三陰卦皆稱女蓋卦名无妄歸妹姤三女象中孚一子象也卦名四大此乾坤震離四大四卦卦數共八十四爻在大有上直觀取天祐一

周易屬辭

卷十二 說卦

三

爻之例惟目稱小石取目對觀又石諧頤口實觀頤之例也坤為地而兌與坤同稱于地坤卦彖字三十直離兌卦彖爻字三十直離離應地數兌稱地猶離繫土又兩于地與麗土安土兩土為例也離畜牝牛而坤為子母牛坤離皆有牝象也爻辭九馬此乾震坎六馬九馬應陽數六馬應陰數坤有牝馬象也乾坎震卦數八十一應九九數也龍取蒙童蒙兩童故震複為龍狗取噬嗑獄旁故目複為狗羊諧大過兩楊故兌複為羊大象離咸遯

三人此亦巽坎離三人。大象大過升井鼎漸五木。此亦乾巽坎離目五木。下繫三陳履九卦。此取巽坎離三卦。震巽兩究。巽其究為躁卦。九卦終巽。所以示例。震其究為健為蕃鮮。隱取三九之數也。三九對。任需三直頤。巽坎離卦數百一十六。爻在觀二變換。取渙對頤。又頤有觀象也。凡取象重複。皆有義例。

右第四章

周易屬辭

卷十二 說卦

三

序卦

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。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。比必有所畜。故受之以小畜。物畜然後有禮。故受之以履。

周易屬辭

卷十二 序卦

三

以天地當乾坤。不稱卦名。屯蒙震目合坎需訟坎合乾。師比坎合坤。皆陽為主。至小畜履巽兌合乾。少陰始入卦。此十卦之序。

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。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。

泰否。坤合。同人。大有。離始入卦。合乾。謙。豫。震。巽。合坤。臨。觀。兌。巽。合坤。隨。蠱。介。乎。其。間。陰。陽。長。少。始。相。合。也。○。易。卦。之。例。大。概。乾。坤。坎。離。為。經。震。巽。兌。為。緯。震。巽。兌。相。合。上。篇。隨。蠱。開。下。篇。咸。恆。損。益。漸。歸。妹。之。先。泰。天。地。交。而。稱。帝。乙。歸。妹。歸。妹。人。之。終。始。而。稱。天。地。大。義。天。地。化。醇。男。女。化。生。其。理。一。也。隨。蠱。所。以。在。泰。否。十。卦。之。內。也。

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

周易屬辭

卷十二

序卦

美

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
賁五束帛有飾象爻直屯對晉盡與晉諧从聿取
晉書。說文盡器中空也从皿聿聲聿火餘也从
火聿聲。臣鉉等曰。聿非聲疑从聿省。○按剝初二
稱蔑貞有滅下象。說文威滅也从火戊。火死于戊。
陽氣至戊而盡則序卦以盡釋剝與雜卦剝爛也。
皆因蔑貞滅下生義。剝兩蔑變損錯咸。从戊取咸
旁。咸對乾。三畫卦乾當戊位。說卦戰乎乾乾西北

之卦也。言陰陽相薄也。薄與剝諧。坤上龍戰于野。取同人于野。故雜卦剝爛。亦取同人如蘭。其義相貫也。爻辭四滅字。噬嗑三滅變解。大過滅頂直解。解有來復象。陽不可盡。此剝後次復為陰陽一大關。而凡消息盈虛之理。進退存亡之道。皆可于序卦求之也。

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

周易屬辭

卷十二

序卦

美

以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
噬嗑賁震巽合離剝復巽震合坤无妄大畜震巽
合乾頤震巽大過巽兌坎離終上篇此十卦之序
○物畜然後有禮受以履養預于蒙也物畜然後
可養受以頤亨盡于剝也頤夷諧聲履至夷三九
至頤二九因示例
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

上篇隱乾坤。下篇隱咸。蓋大象乾稱天。坤稱地。咸稱人。示三才之義。故此篇自同人。家人。外。惟稱隨人。咸。三志在隨人。直豐。豐應天地數。與天地參者人也。人之所以為人。男女夫婦。父子君臣。上下也。上篇物畜然後有禮。受以履。有辨上下之象。此有上下然後禮義有所錯。爻惟離初稱履錯。其例一也。

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

周易屬辭

卷十二

序卦

長

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。

咸。恆二卦。陰陽少長敵均。彖稱取女。爻繫婦人。夫子以人事剛造化。故對上篇乾坤。遯大壯。睽震合乾。晉明夷。離始合坤。家人睽。巽兌合離。蹇解。震震合坎。此十卦之序。需飲食之道。推之即天地

之道。所謂天地養萬物也。咸夫婦之道。推之即日月之道。所謂日月得天而能久照也。

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。

周易屬辭

卷十二

序卦

元

損益錯。咸恆。故與上篇泰否相對。夬姤。兌巽合乾。萃升。兌巽合坤。困井。兌巽合坎。革鼎。兌巽合離。此十卦之序。小畜初復自道。直草綜睽。睽初稱自復。此篇傷于外必反其家。家道受以睽。困乎上必反下。井道受以革。皆取反復其道之義。

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

其居故受之以放。放而无所容，故受之以巽。

進必有所傷。臣道之蹇，進必有所歸。妻道之成，上

篇與人同者，物必歸。受以大有，此得其所歸。必大

例相倣。○歸妹四變臨，故豐者大，與臨者大同。

離四无所容，變賁綜放，故放无所容。與離四小象

同。

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。

周易屬辭

卷十二 序卦

甲

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。

震且陽卦，故先巽兌。震且領六卦，巽兌亦領六卦。

○漸歸妹，震且合巽兌。豐放，震且合離。渙節，巽兌

合坎。中孚，巽兌。小過，震且。既濟，未濟。坎離，此十四

卦之序。○物不可窮，與剝物不可以終盡，義同。故

窮亦取窮，上反下之義。未濟，上變解，往而來復。未

濟，轉乾終而復始。

序卦之例，當合彖傳說卦，禘卦觀之。蒙者蒙，比者

比剝者剝，此取本字。坎者陷，離者麗。晉者進，噬者

合。兌者說，姤者遇，此取諧聲。○兌者說，夬者決，遯

者退，此取字旁。○臨者大，蠱者事，此取本及字。坎

者陷，賁者飾，此取本及字旁。○頤者養，夷者傷，頤

夷諧聲，養傷疊韻。○屯者盈，泰者通，頤者養，此取

本傳。○師者眾，恆者久，蹇者難，夬者決，姤者遇，萃

者聚，豐者大，此七卦序卦與彖傳同。○蹇難解，緩

支決，姤遇，恆久，萃聚，遯退，此七卦，禘卦與序卦同。

○六子之象，震動巽入，坎陷離麗，兌說，序卦與說

周易屬辭

卷十二 序卦

甲

卦同。○惟且止，彖傳說卦序卦，禘卦皆同。例取且

對觀，又且四止，諸躬直歸妹，歸妹四遲歸，取豫豫

四稱大有，此天祐一爻直觀之例。○序卦且止也，

禘卦節止也，且四變放綜節，因示例。○晉者進，漸

者進，漸中爻晉，因示例。○臨者大，豐者大，彖辭豐

一憂一宜，爻辭臨一憂一宜，因示例。○序卦渙者

離，禘卦渙離也，爻辭否小過兩離，象傳訟既濟兩

患，因示例。

襍卦

襍卦為十六互卦而設。襍即互也。篇中例示字旁。則節取卽與止取祉。爛取蘭。色取節。誅取朱是也。例示諧聲。則兌取對。渙取患。與見取建。怠取待。飭取勅。類取彙是也。例示卦名同字。則觀取頤。象。恆取需。爻。困升取同人。爻。剝取兌。爻。復反取小畜。爻。大有取豫。爻。同人取乾。文言是也。上篇乾坤取剛。一夷。下篇咸。恆取小畜。當文王與紂之事也。序卦履至剛夷二十七卦。襍卦剛夷至履二十七卦。此發

周易屬辭

卷十二 襍卦 聖

端剛夷。結尾爻履亦明夷至履之例。

乾剛坤柔

上篇仍首乾坤。造化之權輿也。此主剛夷也。易例剛柔由天地取。剛夷上稱天地變賁。有文剛文柔象。故曰乾剛坤柔。此示剛夷上兼乾坤之策。

比樂師憂

襍復剝

比輔可樂。師毒則憂。比五直困。困五直无妄對。豐樂取无妄。樂旁。豐三直師。憂取豐象。此示无妄應天數。豐應天地數。

臨觀之義或與或求

襍復剝

无交而求。則民不與。臨民觀我。皆當審其義也。臨初往上。頤頤初直坎對中孚。與取中孚二。求取坎二。疊或取中孚四。此示觀頤咸臨之例。

屯見而不失其居

襍剝

屯初有履象。履初直豐。豐窮大失居。屯則建侯居貞。是見而不失其居也。乾二利見大人。變同人。屯初利建侯。直同人。因示例。

蒙襍而著

襍復

周易屬辭

卷十二 襍卦 聖

蒙四直賁對。賁四直坤。襍與坤同。著取。艮四諸旁。襍而著。由昏而明也。詩蒙伐有苑。毛傳。蒙討羽也。苑文貌。箋云。蒙龍也。討襍也。畫襍羽之文于伐。故曰蒙伐。此見襍為蒙之本義。

震起也。且止也

襍蹇解

帝出乎震為起。成言乎艮為止。姤四起凶。變巽錯震。起取姤爻。否四離祉。變觀對。且止取祉旁。此示姤否相對。

損益盛衰之始也

襍復剝

序卦損益對泰否。此篇損益居泰否之位。有陰陽消長之象。泰否盛衰之已分也。損益卦皆取損陽益陰。則盛衰之始也。又損益錯咸恆。咸恆居下篇之首。與乾坤對。乾稱乾始。坤稱陰始。凝此因于損益。取始義。益對履。三陳履九卦。有關商周之事。易當周之盛德。殷之衰世。于此示例也。○易中卦名合稱。例取觀頤。本篇稱臨觀損益否泰。序卦臨觀三十九。損益八十三。泰否二十三。加頤二十七。卦數共百七十二。應大有有字數。大有有觀象也。本篇

周易屬辭

卷十二

雜卦

巽

臨觀十一。損益二十三。否泰七十九。加頤六十。卦數百七十三。比序卦多一數。皆示觀頤之例。

大畜時也。无妄災也。

禊歸妹漸

時。四時。臨稱八月。于時為秋。說卦兌正秋。兌對大畜。故曰大畜時也。○爻惟歸妹四一時字變臨。无妄之災直臨。因示例。

萃聚而升不來也。

禊漸歸妹

乾二學聚變同人。同人對萃。是萃聚也。同人三升其高陵。升三變師綜比。不來。取不寧方來之義。南

征協吉。四方偕來也。
謙輕而豫怠也。
禊蹇解

重門取豫。有重象。謙卑則似輕矣。謙致恭以存位。豫遲則近怠也。歸妹四遲歸。有待直坤。坤四變豫。怠與待諧。○蹇初往蹇來。譽宜待也。放五終以譽命上逮也。皆諧聲例。

噬嗑食也。賁无色也。

禊蹇解

噬嗑頤中有物。食也。白賁是无色也。○噬嗑錯井。食取井爻。賁錯困。困綜節。色取節旁。

周易屬辭

卷十二

雜卦

巽

兌見而巽伏也。

禊家人睽

兌陰外見。巽陰內伏。○乾二見龍變同人。同人三變无妄。有茂對象。兌取對諧。○同人三伏戎變无妄。對巽是巽伏也。○九卦巽稱而隱。此巽伏益水風皆有潛入之象。故坎巽皆為隱伏也。

隨无故也。蠱則飭也。

禊漸歸妹

隨舍舊係蠱飭新機。○易例故取苦節。此與賁无色相做。飭諧噬嗑勅法。此與噬嗑食相做。○食色味于四卦發之何也。大畜家食。五直頤。頤稱口實。

諧食此因于噬嗑。示例賁爻兩白卦錯困朱。執赤。執此因于賁。示例卦名咸有鹹義。咸三咸股執。隨。股與蠱諧。此因于隨。蠱示例聲色臭味。理貫陰陽。易通神明之德。類萬物之情。此亦其端。上卦巽有臭象。下卦剝爛。取同人其臭如蘭可見。

剝爛也復反也。禘坤

剝茂貞有爛象。兌五孚剝有厲。有厲用夬辭。夬對同人。爛取如蘭。兌犯難亦與爛諧。○同人初爻直小畜。復反取小畜爻。兌五直頤。小畜初三變渙。

周易屬辭 卷十二 禘卦 巽

對頤。因示例。○說文爛孰也。从火蘭聲。或作爛。

晉書也。剛夷誅也。禘漸歸妹

剛夷上變賁錯困。困有言朱紱。合為誅象。剛出地上。則為晝日。剛入地中。故被誅傷。○困稱株朱有朱鳥象。下卦接井。示天文例。

井通而困相遇也。禘睽家人

井三直坎有通象。坎三直夬對同人。同人四困反。五相遇。是困相遇也。○困五以中直志未得。取同人五上。故此困相遇。亦取同人爻象。同人五變離。

序卦上篇終離之例。同人對夬。禘卦下篇終夬之例。

咸速也恆久也。禘姤夬

下篇仍首咸恆。人事之造端也。○此至需也。需上不速變小畜。小畜上既雨。有既濟象。既濟對咸。需不速。咸感則不疾而速也。需利用恆。則久于其道也。

渙離也節止也。禘頤

渙散則離。節制故止。○渙與患諧。訟二稱患變否。

周易屬辭 卷十二 禘卦 巽

否四離祉直訟。節取訟即命。止取祉旁。○訟四直大壯。禘卦渙節。居序卦遯大壯之位。故後云大壯則止。與此同。

解緩也蹇難也。禘既濟未濟

解二變豫。豫二直大過。綜中孚。解救過宥罪。猶中孚。議獄緩死也。○蹇二變井。井二直大過。大過二直剛夷。蹇蹇匪躬。猶剛夷蒙難也。○禘卦剛夷。居序卦大過之位。蹇居序卦剛夷之位。故蹇難由大過取。解對履。緩旁从素取履。亦履剛夷之例。

睽外也家人內也

禘既濟未濟

睽對比。外內取比爻。睽卦離在外。家人卦離在內。

猶小過上下皆指離也。

否泰反其類也

禘漸歸妹

否泰稱內彙。皆與類諧。乾五各從其類。親上親

下之類也。坤上未離其類。玄黃之類也。否泰陰陽

剛柔健順。君子小人之類皆相反。故曰反其類也。

大壯則止。遯則退也

禘夬姤

壯能知止。免壯趾之窮。遯能勇退。无遯尾之災。

周易屬辭

卷十二

禘卦

巽

否四離祉。變觀錯大壯。止取祉旁。大壯不能退。遯

則退也。遯四稱否。大壯上直否。因示例。

大有眾也同人親也

禘夬姤

豫四大有得。變坤有眾象。同人于宗有親義。又乾

同聲同氣。親上親下。例亦合。

革去故也鼎取新也

禘姤夬

革除舊染。鼎納新味。革對隨。隨无故。革亦去故

也。鼎對蠱。蠱稱甲。鼎則取新也。此篇三親三故相

配。故取苦節。親有辛象。亦五味之例。即鼎新可見。

小過過也中孚信也

禘大過頤

小過初變豐對剝。辭與剝剝也。例倣過則失中。故

小過飛鳥遺音。中孚信及豚魚。

豐多故也親寡放也

禘大過

豐五變革。革去故。豐則多故也。放三直同人。同人

親。放則親寡也。親寡與親上親下親諸侯一例。○

爻辭蹇一故。卦數三十九。小象无妄遯益三固。卦

數百。无妄二十五。遯三。下繫大壯大過。支三古。卦

數百有五。大壯三十四。大過。本篇隨革豐三故。卦

周易屬辭

卷十二

禘卦傳

巽

數百二十一。序卦隨十七。革四。共三百六十五。應

周天度。蓋固古故。例取苦節。節上滿三百六十。大

象稱度數。此于字旁示例也。

離上而坎下也

禘大過頤

離對小過。宜上不宜下。因并言上下。亦見圖位離

上坎下也。

小畜寡也履不處也

禘睽家人

大畜多識。大畜多則小畜寡也。小畜既處。履跛則

不處也。○禘卦履居序卦歸妹之位。歸妹初跛能

履直既濟。小畜既處直歸妹。因示例。

需不進也。訟不親也。襍睽家人

晉進也。需對晉而不速。是不進也。同人親也。訟天水相違。不如同人。天與火。則不親也。○文言乾。大象比。三親。本篇放同人。訟三親。乾一訟六比八。同八十三。放五十六。卦數共八十四。爻在大有上直

觀。例示觀旁。

大過顛也。襍乾

大過上滅頂。諧鼎。鼎顛趾。大過棟橈亦顛也。

周易屬辭 卷十二 襍卦 辛

姤遇也。柔遇剛也。襍乾

睽三遇剛。變大有對姤。遇剛取睽象。○按大過至支八卦。依蔡氏改定自當。但大過上獨稱過變姤。姤上獨稱姤變大過。此二卦相次。似亦有例。

漸女歸待男行也。襍未濟

女待男行。進以正也。由歸妹有待而行取。

頤養正也。襍坤

養正取蒙。見本傳。○襍卦夷代大過。頤代節。夷頤。諧聲。節大過對卦。頤數六十。壯履上。履上大有慶。

頤上大有慶。例適符。

既濟定也。襍未濟

既濟上直兌。兌上變履。定取履象。天尊地卑而乾下坤上為泰。火炎水潤。而離下坎上為既濟。造化之體在順。而用在逆也。上繫乾坤定矣。說卦天地定位。此既濟定也可見。

歸妹女之終也。襍既濟

婦人貞吉。從一而終。歸妹初有恆象。因取

未濟男之窮也。襍既濟

周易屬辭 卷十二 襍卦 壬

未濟初變睽。睽對比。比後夫凶。其道窮。有男窮象。比八。未濟八八。因取。後八卦兩剛兩柔。兩男兩女。乾剛坤柔。乾道成男。坤道成女也。

夷洩也。剛洩柔也。君子道長。小人道憂也。襍乾

此主履也。大壯四藩洩。變泰直履。洩取夷履。又夷對泰。君子小人與泰同。不曰道消而曰道憂。夷三直既濟。既濟三直豐。有憂象也。易不外九剛六柔。故以乾剛坤柔始。以剛洩柔終。作易有憂患。故以師憂始。以道憂終。君子道長。則憂在。小人為小人。

戒為君子幸。又憂勤惕厲。易之教也。

按序卦。襍乾坤之卦六。頤大過剝復上篇。妻姤下篇。襍卦移大過頤于下篇。與既未濟漸歸妹姤妻同列。以示襍卦之義也。○襍剝復之卦八。屯蒙比師臨觀上篇。損益下篇。襍卦並損益移上篇。所以全襍剝復之卦也。○襍妻姤之卦六。同人大有上篇。咸恆革鼎下篇。襍卦並同人大有移下篇。所以全襍妻姤之卦也。○襍頤大過之卦八。坎離上篇。豐旅渙節中孚小過下篇。襍卦並坎離移下篇。所以全襍頤大過之卦也。○襍蹇解之卦八。謙豫噬嗑賁上篇。晉明夷震巽下篇。襍卦皆上篇。所以全襍蹇解之卦也。○襍家人睽之卦八。需訟履小畜上篇。困井巽兌下篇。襍卦對移。以需訟履小畜四乾。與同人大有之兩乾。並入下篇也。○襍漸歸妹之卦八。泰否隨蠱无妄大畜上篇。萃升下篇。襍卦移萃升上篇。泰否下篇。亦以泰否之兩乾入下篇也。序之下篇陰為盛。襍之下篇陽為盛。亦序卦履至明夷。襍卦明夷至履。其義互相足也。○襍既濟

周易屬辭 卷十二 襍卦 五

未濟之卦六。家人睽蹇解漸歸妹。序襍皆在下篇。家人睽蹇解相連亦同。上下移置。自有條理。

受業 馬猶龍 刊
陳廷焯

受業 黃文潔書

周易屬辭 卷十二 襍卦 五

周易屬辭卷十二

受業 周光鑑 蔣鴻賓
男 永京 永莪 同校

讀周易屬辭書後

歲壬寅 宗周 受業 吉堂師之門時師方注易苦心
孤詣無閒寒暑有所得輒命同門鈔錄至丁未而編
次成適 宗周 縣試受知於邑侯楊雲甫先生詢業師
答及易注因同唐君起尉以全稿送質先生復以書
再與劉君兆彭進質學使丁虛園先生先生題讚同
門請付梓師以解經非尋常文字弗許此後仍隨時
改易而 宗周 西遊蜀省北上都門未親講席今四年
矣晚秋歸來先後同門已力請授梓雕工過半遂隊
周易屬辭 書後

校錄猶得與此書之成師生之際非若有神契者然
哉師注易先由八卦字推求次及六十四卦字次及
彖文翼字反覆求其形聲乃定義例以來氏錯綜即
先儒反對注中錯綜字用舊說自同而異例有所謂
直對者以六十四卦輪直三百八十四爻周而復始
以上經對下經下經餘四卦中孚另起再以咸恆接
上經之末而以遯大壯對乾坤咸恆對既濟未濟正
注多不外此又據說文坤注土位在申羌注西南夔
人焦僥在坤地証漢學無先天之說其解天垂象見

吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之云日星懸
象在天象之仰觀天文河洛呈祥在地則之俯察地
理以明易不專則河圖蓋凡不用舊說皆非無據者
宗周頻年奔走未獲留心經訓書成校讀一過昭然
若發矇矣至有合於三聖人立言之旨與否則當世
君子自有定評區區之見敢多贅焉
咸豐癸丑陽生月受業馬宗周謹識

周易屬辭 書後

此處為多欄空白或極淡文字，內容不可辨識。

周易屬辭書後

師吉堂先生注易起訖十六年尉與馬稿初成適先
子英叔丁先王父福田公憂自蜀歸常執舊義相駁
難師乃揭其作注之義例今通說首二條是也叔謂
尉曰知先生此書自成一固駁之以求其當耳時
先子方伯來遵省墓取全稿觀之謂說理根據象數
不漢不宋是必傳者談次及

皇清經解叔赴省因載回師取易數種畧觀條例專
取段氏說文注比勘二徐本於稿中增引之師注易
周易屬辭書後

用功甚苦而趣甚甘嘗謂數千年來古人尚留此滋
味朝夕咀嚼不盡故十數改稿樂此不疲若將終身
從事焉去年夏尉乃及同學請付梓冬尉適赴省歸
時印裝成矣師慨然曰書成置案上對之病卧數日
念平生於易道毫無踐履今虛有著書名益增愧懼
乾二言誠坤二言敬一字可以終身行之何著述爲
又謂尉自今仍讀程傳本義宋儒理學有益身心予
注不過少補易家之缺漏耳尉承命謹識之
咸豐四年甲寅仲春受業唐起尉

周易屬辭通例

周易通例序

易為道也變動不居焉用例曰奇耦兩畫重之為八為六十四使其無例不將亂雜無章乎其例奈何曰卦位有先後例卦體有錯綜例中文例初上例六十四卦有直例上下篇有對例小畜大畜大過小過卦名同字例坤坎偏旁例頤夷諧聲例乾咸對天幹地支例井豫對天文地理例履三虎小過三鳥屯三馬大壯三羊象例乾用九坤用六臨八月復七日數例以上皆易例之大凡三聖人依

周易通例序

一

例繫辭重見疊出通計彖不同字百六十四每卦未得三字爻不同字五百五十每爻未得二字十翼不同字五百五十與爻同蓋雖畫前有易既分卦爻則形上之道已著于形下之器義皇不能不循乎陰陽奇耦之例文周不能不循乎義畫奇耦之例孔子又不能不循乎彖辭爻辭與義畫奇耦之例其辭重疊皆義例所在非聖人別無他說如是煩複其字數多寡又當非隨意筆削自然符合者子曰假我數年五十以學易蓋孔子贊易亦殫

數年之功昔人所以謂韋編三絕鐵撾三折漆書三滅也但聖人言理必根象數迹似膠滯要歸不易變易之旨如天之于眾形匪物物刻而彫之而自各從其類光遠初時推求義例觸類以經文印證少不合輒置勿用茲輯成帙首卷大要已具三四卷詳推字例二卷大有圖與五卷幹支星象各彙尤易道之範圍天地竊恨不能窺其萬一者至卦氣爻辰納甲消息旁通飛伏游歸諸條列不敢勦說為前人已發無待贅也

周易通例序

二

咸豐三年癸丑正月朔九日遵義蕭光遠吉堂氏書于吉修艸堂

周易通例目錄

一卷

八卦方位

中位卦

初上

錯綜

序卦上下篇對

序卦上下篇再對

直卦

周易通例

目錄

二卷

天地數

八卦準天地數

大有圖

履九卦圖

三卷

卦名

卦名同字

卦名雙字

彖稱本卦名

象稱別卦名

爻稱本卦名

爻稱別卦名

六爻稱卦名

六爻不稱卦名

孔繫卦名

卦名疊字

彖爻疊字

周易通例

目錄

複字

彖爻同句

孔繫同句

同句分繫合繫

大象同字

小象同字

彖辭不同字

爻辭不同字

十翼不同字

六十四卦屬字

附易音數條

四卷

同字分類

五卷

四時四方

五星五行

五色五味

五聲五常

周易通例 目錄

三

天幹地支

天文地理

八風八音

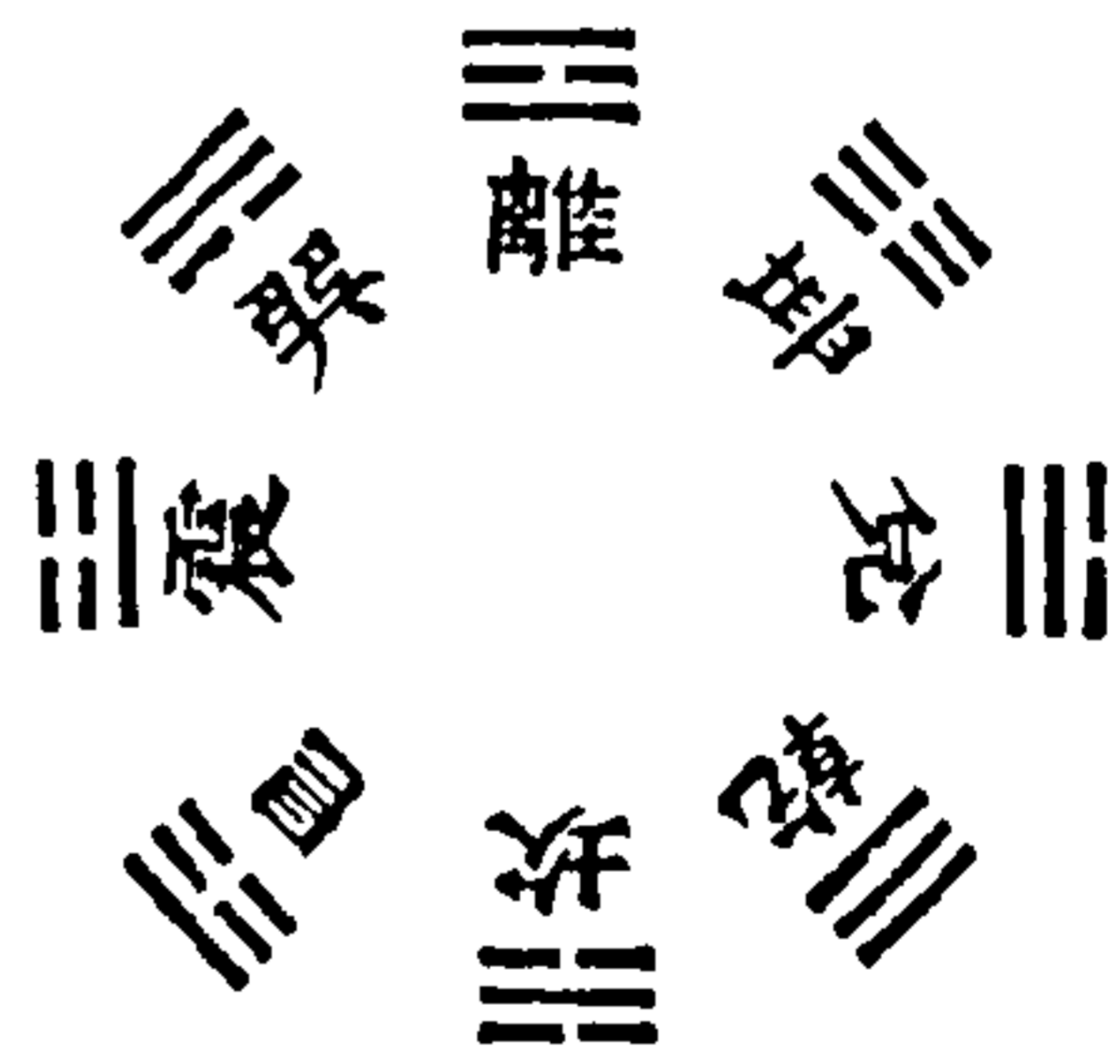
十二律

十二辰

二十四氣

周易屬辭通例卷一

遵義蕭光遠編



周易通例

卷一

一

八卦字。說文惟坤云易之卦也。稟云此易稟卦為

長女為風者。注家遂謂坤稟乃倉頡特造之。乾震

坎離艮兌。以音義相同之字為之。名卦者伏羲字

之者倉頡。光遠謹按八卦字。如乾从乙坤从申。逐

字逐旁觀玩。孔繫包義節所稱象天法地。近身遠

物。悉具八卦字之中。則作卦造字。如出一手。蓋書

契取史。泛言後世聖人。非必包義氏沒。神農氏作

又黃帝氏作。始易結繩以書契也。謂伏羲名卦。倉

頡字之。恐未必然。

八卦方位。說卦震東方。巽東南。離南方。乾西北。坎

正綜 需 訟 大過 中孚 無倒綜
隨 蠱 漸 歸 妹 同

乾坤坎離震巽兌此八卦相錯也。泰否咸損恆益既濟未濟此八卦亦相錯也。隨蠱頤大過漸歸妹中孚小過此八卦相連錯。猶之八純卦與泰否既濟未濟也。餘四卦相隔錯。如屯錯鼎蒙錯革猶之咸損恆益也。乾坤純陽純陰坎離一陽一陰居中上之下之顛之倒之皆止此卦。此四卦無綜也。大過頤中孚小過倒看仍是此卦。此四卦無

周易通例

卷一

六

倒綜也。餘五十六卦相連倒綜。如屯綜蒙咸綜恆是也。泰否既濟未濟需訟師比同人大有晉明夷此十二卦相連正綜。因乾坤坎離自合。又乾坤合坎離也。餘除八純卦無正綜。其四十四卦相隔正綜。如屯綜解蒙綜蹇是也。

互卦

乾 坤 互 自 大過 夬 姤 乾 互
頤 剝 復 屯 比 觀
益 剝 蒙 師 臨 損 復 互

離 小過 豐 旅 大 坎
中孚 渙 節 頤 訟 履

睽 兌 大有 恆 壯 鼎 巽
人 咸 遯 革 姤 豫 噬嗑
晉 震 謙 賁 明夷
睽 解 否 隨 无妄 萃 漸
泰 歸妹 大畜 升 妹 解 睽
周易通例 卷一 七

既濟 未濟 互 既

右十六卦。乾坤陰陽分體。故惟自互。既濟未濟陰陽相交。故相互。其互乾坤之卦。即互卦。坎離所互。即互乾坤之卦。既濟未濟。既不互他卦。而互既濟未濟。亦皆互卦。此所以乾坤冠諸卦之首。坎離既濟未濟。持上下篇之終也。互即襍也。先儒以錯為對。綜為反。襍為互云。

中爻錯

乾 中爻 錯 卦 成 頤

| | |
|-----------|-------------|
| 坤 | 中爻三錯三卦成三二大過 |
| 屯 | 中爻三錯三卦成三三壯 |
| 蒙 | 中爻三錯三卦成三三遯 |
| 需 | 中爻三錯三卦成三三震 |
| 訟 | 中爻三錯三卦成三三睽 |
| 師 | 中爻三錯三卦成三三咸 |
| 比 | 中爻三錯三卦成三三恆 |
| 小畜 | 中爻三錯三卦成三三噬嗑 |
| 履 | 中爻三錯三卦成三三賁 |
| 周易通例 卷一 八 | |
| 泰 | 中爻三錯三卦成三三隨 |
| 否 | 中爻三錯三卦成三三蠱 |
| 同人 | 中爻三錯三卦成三三損 |
| 大有 | 中爻三錯三卦成三三益 |
| 謙 | 中爻三錯三卦成三三困 |
| 豫 | 中爻三錯三卦成三三井 |
| 隨 | 見泰 蠱見否 |
| 臨 | 中爻三錯三卦成三三革 |
| 觀 | 中爻三錯三卦成三三鼎 |

| | |
|-----------|---------------------|
| 噬嗑 | 見小畜 賁見履 |
| 剝 | 中爻三錯三卦成三三姤 |
| 復 | 中爻三錯三卦成三三夬 |
| 无妄 | 錯大畜 大畜 錯无妄 頤見乾 大過見坤 |
| 坎 | 中爻三錯三卦成三三小過 |
| 離 | 中爻三錯三卦成三三中孚 |
| 咸 | 見師 恆見比 遯見蒙 大壯見屯 |
| 晉 | 中爻三錯三卦成三三翼 |
| 明夷 | 中爻三錯三卦成三三兌 |
| 周易通例 卷一 九 | |
| 家人 | 錯睽 睽錯家 蹇錯解 解錯蹇 |
| 損 | 見同人 益見大有 夬見復 姤見剝 |
| 萃 | 錯升 升錯萃 困見謙 井見豫 |
| 革 | 見臨 鼎見觀 震見需 睽見訟 |
| 漸 | 中爻三錯三卦成三三未濟 |
| 歸妹 | 中爻三錯三卦成三三既濟 |
| 豐 | 中爻三錯三卦成三三節 |
| 旅 | 中爻三錯三卦成三三渙 |
| 巽 | 見晉 兌見明夷 渙見旅 節見豐 |

中孚 見離
 小過 見坎
 既濟 見歸妹
 未濟 見漸

乾

坤 中爻三綜三卦成三三臨

屯 中爻三綜三卦成三三臨

蒙 中爻三綜三卦成三三觀

需 中爻三綜三卦成三三兌

訟 中爻三綜三卦成三三巽

師 綜比 比 綜師 小畜 綜履 履 綜小畜

泰 與錯同 否 與錯同 同人 綜大有 大有 綜同人

謙 綜豫 豫 綜謙 隨 見素 蠱 見否

臨 見屯 觀 見蒙 噬嗑 綜賁 賁 綜噬嗑

剝 復 无妄 與錯同 大畜 與錯同

頤 大過 坎 離

咸 綜恆 恆 綜咸

遯 中爻三綜三卦成三三鼎

大壯 中爻三綜三卦成三三革

晉 中爻三綜三卦成三三艮

周易通例 卷一 十

明夷 中爻三綜三卦成三三震

家人 與錯同 睽 與錯同 蹇 與錯同 解 與錯同

損 綜益 益 綜損 夬 與錯同 姤

萃 與錯同 升 與錯同 困 綜井 井 綜困

革 見大壯 鼎 見遯 震 見明夷 艮 見晉

漸 與錯同 歸妹 與錯同 豐 旅

巽 見訟 兌 見需 渙 節

中孚 小過 既濟 見歸妹 未濟 見漸

中爻互錯

周易通例 卷一 十一

乾 四錯三卦成三三益

坤 四錯三卦成三三恆

屯 四錯三卦成三三旅

蒙 四錯三卦成三三隨

需 四錯三卦成三三漸

訟 四錯三卦成三三小過

師 四錯三卦成三三大過

比 四錯三卦成三三无妄

小畜 三錯四卦成三五互

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 履 | 泰 | 否 | 同人 | 大有 | 謙 | 豫 | 隨 | 蠱 | 臨 | 觀 | 噬嗑 | 賁 | 剝 | 復 | 无妄 | 坎 | 離 |
| 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 | 四互三錯三卦成大畜 |
| 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 | 三五互 |

周易通例 卷一 十一

咸見坎坤恆見坤坎

遯二四互三錯三卦成三三渙三五見剝

大壯二四見復三五互三錯三卦成三三節

晉二四見蠱三五互三錯三卦成三三渙

明夷二四互三錯三卦成三三歸妹三五見

家人見履噬嗑睽見賁小畜

蹇二四互三錯三卦成三三困三五見豫

解二四見謙三五互三錯三卦成三三井

損見離乾益見乾離支見屯臨姤見觀蒙

萃二四互三錯三卦成三三井三五見謙

升二四見豫三五互三錯三卦成三三困

困見蹇升井見萃解

革二四互三錯三卦成三三節三五見復

鼎二四見剝三五互三錯三卦成三三渙

震二四見泰三五互三錯三卦成三三既濟

巽二四互三錯三卦成三三未濟三五見否

漸見訟晉歸妹見明夷需豐見臨屯旅見蒙觀

巽二四見否三五互三錯三卦成三三未濟

周易通例 卷一 十二

| | | |
|--|---|---|
| <p>䷗ 兌 二四互三錯三卦成三三既濟 三五見泰</p> <p>見遯鼎節 見革大壯 中孚 見同人小過 見師</p> <p>既濟 見兌震 未濟 見艮巽</p> <p>中爻互綜</p> | <p>坤乾</p> <p>䷁ 屯 三五互三綜三卦成三三明夷</p> <p>䷃ 蒙 二四互三綜三卦成三三晉</p> <p>䷄ 需 二四互三綜三卦成三三革</p> | <p>周易通例 卷一 十四</p> <p>䷔ 訟 三五互三綜三卦成三三鼎</p> <p>䷆ 師 二四互三綜三卦成三三豫</p> <p>䷇ 比 三五互三綜三卦成三三謙</p> <p>䷋ 小畜 二四互三綜三卦成三三同人</p> <p>䷉ 履 三五互三綜三卦成三三大有</p> <p>䷊ 泰 二四互三綜三卦成三三豐 三五互三綜</p> <p>䷎ 否 二四互三綜三卦成三三渙 三五互三綜</p> <p>同人 見小畜 大有 見履謙 見比 豫 見師</p> <p>䷐ 隨 二四互三綜三卦成三三節 三五互三綜</p> |
|--|---|---|

| | | |
|---|---|--|
| <p>䷗ 蠱 二四互三綜三卦成三三旅 三五互三綜</p> <p>䷒ 臨 二四互三綜三卦成三三震</p> <p>䷓ 觀 三五互三綜三卦成三三艮</p> <p>䷔ 噬嗑 二四互三綜三卦成三三損</p> <p>䷌ 賁 三五互三綜三卦成三三益</p> | <p>剝 復</p> <p>䷖ 无妄 二四互三綜三卦成三三中孚 三五互</p> <p>䷌ 大畜 二四互三綜三卦成三三離 三五互</p> <p>頤 大過</p> | <p>周易通例 卷一 十五</p> <p>䷜ 坎 二四互三綜三卦成三三萃 三五互三綜</p> <p>離 見大畜无妄</p> <p>咸 二四互三綜三卦成三三井</p> <p>恆 三五互三綜三卦成三三困</p> <p>遯 二四互三綜三卦成三三巽</p> <p>大壯 三五互三綜三卦成三三兌</p> <p>晉 見蒙 明夷 見屯 家人 睽</p> <p>蹇 解 損 見噬嗑 益 見賁</p> <p>夬 姤</p> |
|---|---|--|

萃 二四見坎 三五互三綜三卦成三三小過
升 二四互三綜三卦成三三小過 三五見坎

困 見恆 井 見咸 革 見需 鼎 見訟

震 見臨 艮 見觀 漸 歸妹

豐 見泰隨 放 見豐否 巽 見遯 兌 見大壯

渙 見否蠱 節 見隨泰 中孚 見无妄 小過 見升萃

既濟 未濟

右四條如乾坤坎離四卦。中爻互錯咸恆損益震
巽兌四卦。中爻互錯泰否既濟未濟。此十六卦

周易通例 卷一 六

為易之大綱。以對卦觀之。謙困豫井。謙萃豫升。臨
革觀鼎。臨震觀艮。卦數相對。中爻錯綜亦然。蓋古
人名卦序卦之時。皆有取焉。並存以備觀玩。

序卦上下篇對 附襟卦

乾坤 咸恆 乾坤 咸恆

屯蒙 遯大壯 比師 渙節

需訟 晉明夷 臨觀 解蹇

師比 家人 睽 屯蒙 睽 家人

小畜履 蹇解 震艮 否泰

泰否 損益 損益 大壯遯

同人大有 妻姤 大畜无妄 大有同人

謙豫 萃升 萃升 革鼎

隨蠱 困井 謙豫 小過中孚

臨觀 革鼎 噬嗑賁 豐旅

噬嗑賁 震 艮 兌 巽 離 坎

剝復 漸歸妹 隨蠱 小畜履

无妄大畜 豐旅 剝復 需訟

頤大過 巽兌 晉明夷 大過姤

周易通例 卷一 七

坎離 渙節 井困 漸頤

中孚小過 既濟歸妹

既濟未濟 未濟妻

序襟二篇。上篇皆止於三十卦。蓋示下篇三十卦
適均。每卦六爻。合之三百有六十當期之日。餘四
卦又以起數。週而復始。以六十卦輪轉。凡十六周。
得爻五千七百有六十。倍之則萬有一千五百二
十。當萬物之數。
襟卦解

子集卷之四 2 三三

序襍二篇相為發明。自乾坤咸恆外。家人睽如本位。示互卦也。損益同行。錯成恆也。震且兌巽離坎同行。乾坤既如本位。六子亦成序也。其後八卦不合錯綜。本義自大過以下。卦不反對。或疑其錯簡。今以韻協之。又似非誤。未詳何義。胡氏以為雜物撰德。非其中爻不備。此蓋指中四爻互體而言。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。此則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。按襍卦為十六互卦而設。襍即互也。序卦上篇首乾坤剝復頤大過在後八卦。下篇家人睽蹇解在前八卦。襍卦上篇仍首乾坤。下篇解蹇睽家人仍在前八卦。惟移序卦上篇之頤大過。下篇之夫姤漸歸妹於末八卦。與既濟未濟同列。則其示互卦之例已明。不待求之先天圖。先天之說。原與易例不合。據胡氏左右分取。其序亦與此八卦前後參差。則胡氏互體之說得之。而於八卦何以不反對。仍未明也。虛齋蔡氏因

本義錯簡之說。改作大過顛也。頤養正也。既濟定也。未濟男之窮也。歸妹女之終也。漸女歸待男行也。姤遇也。柔遇剛也。夫決也。剛決柔也。君子道長。小人道消也。其韻亦叶。然此篇比師大畜无妄。兌巽困井。解蹇睽家人。否泰大壯遯。大有同人。小過中孚離坎。凡二十二卦。皆倒其序。則後八卦不反對。恐聖人有意為之。不可遽視為錯簡。闕疑可也。○夫與泰對。泰君子道長。小人道消。三變臨。臨消不久。三稱既憂。此因稱道憂。篇首乾剛坤柔。比樂憂患之旨。各本多作道消。未安。

序卦上下篇再對附襍卦

| | | | |
|-----|-----|----|------|
| 乾坤 | 遯大壯 | 乾坤 | 渙節 |
| 屯蒙 | 晉明夷 | 比師 | 解蹇 |
| 需訟 | 家人睽 | 臨觀 | 睽家人 |
| 師比 | 蹇解 | 屯蒙 | 否泰 |
| 小畜履 | 損益 | 震且 | 大壯遯 |
| 泰否 | 夫姤 | 損益 | 大有同人 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 同人大有 | 萃升 | 大畜无妄 | 革鼎 |
| 謙豫 | 困井 | 萃升 | 小過中孚 |
| 隨蠱 | 革鼎 | 謙豫 | 豐旅 |
| 臨觀 | 震目 | 噬嗑賁 | 離坎 |
| 噬嗑賁 | 漸歸妹 | 兌巽 | 小畜履 |
| 剝復 | 豐旅 | 隨蠱 | 需訟 |
| 无妄大畜 | 巽兌 | 剝復 | 大過姤 |
| 頤大過 | 渙節 | 晉明夷 | 漸頤 |
| 坎離 | 中孚小過 | 井困 | 既濟歸妹 |
| 周易通例 | 卷一 | 干 | |
| 咸恆 | 既濟未濟 | 咸恆 | 未濟爻 |

孤陰不生。獨陽不長。物物事事。皆起于對。義皇畫卦。一奇一耦。對之象也。消息盈虛。進退得失。其幾互乘。對之義也。此上下篇卦對之所由取也。前條三十卦對三十卦。此條三十二卦對三十二卦。合之前例。乾對遯。遯對屯。接連對至中孚。以乾領三十卦。坤對大壯。大壯對蒙。接連對至小過。以坤領三十卦。故自中孚小過既濟未濟四卦之外。凡六十卦。皆一卦有兩對。

| | |
|------|---------|
| 直卦 | 乾 |
| 初 | 乾 |
| 二 | 坤 |
| 三 | 屯 |
| 四 | 蒙 |
| 五 | 需 |
| 上 | 訟 |
| 坤 | 明夷復豫恆未濟 |
| 周易通例 | 卷一 |
| 坤 | 家人无妄隨遯乾 |
| 初 | 師 |
| 二 | 比 |
| 三 | 小畜 |
| 四 | 履 |
| 五 | 泰 |
| 上 | 否 |
| 屯 | 比井恆未濟 |
| 初 | 同人 |
| 二 | 大有 |

初 同人 小畜革遯乾
大有 豫大過明夷觀目

| | | |
|-----------|----|----------|
| 三 | 謙 | 剝師蹇 |
| 四 | 豫 | 離鼎益兌大畜 |
| 五 | 隨 | 家人坎萃同人 |
| 上 | 蠱 | 姤比井恆未濟 |
| 蒙 | | |
| 初 | 臨 | 萃小畜革遯乾 |
| 二 | 觀 | 目 |
| 三 | 噬嗑 | 渙咸豐師蹇 |
| 四 | 賁 | 坤履兌大畜 |
| 周易通例 卷一 三 | | |
| 五 | 剝 | 小畜漸中孚萃同人 |
| 上 | 復 | 豫恆未濟 |
| 需 | | |
| 初 | 无妄 | 隨遯乾 |
| 二 | 大畜 | 復否蒙觀目 |
| 三 | 頤 | 咸豐師蹇 |
| 四 | 大過 | 睽大壯履兌大畜 |
| 五 | 坎 | 萃同人 |
| 上 | 離 | 目旅豫恆未濟 |

| | | |
|-----------|----|---------|
| 訟 | | |
| 初 | 咸 | 漸巽隨遯乾 |
| 二 | 恆 | 節明夷觀目 |
| 三 | 遯 | 屯謙剝師蹇 |
| 四 | 大壯 | 履兌大畜 |
| 五 | 晉 | 隨家人坎萃同人 |
| 上 | 明夷 | 復豫恆未濟 |
| 師 | | |
| 周易通例 卷一 三 | | |
| 初 | 家人 | 无妄隨遯乾 |
| 二 | 睽 | 恆節明夷觀目 |
| 三 | 蹇 | |
| 四 | 解 | 升蠱益兌大畜 |
| 五 | 損 | 漸中孚萃同人 |
| 上 | 益 | 節解井恆未濟 |
| 比 | | |
| 初 | 夬 | 中孚損革遯乾 |
| 二 | 姤 | 蒙觀目 |
| 三 | 萃 | 泰既濟豐師蹇 |

| | | |
|-----|----|-----------|
| 四 | 升 | 蠱益兌大畜 |
| 五 | 困 | 无妄噬嗑中孚萃同人 |
| 上 | 井 | 恆未濟 |
| 小畜 | | |
| 初 | 革 | 遯乾 |
| 二 | 鼎 | 解垢蒙觀目 |
| 三 | 震 | 困剝師蹇 |
| 四 | 艮 | 歸妹坤履兌大畜 |
| 五 | 漸 | 中孚萃同人 |
| 上 | 歸妹 | 蒙復豫恆未濟 |
| 履 | | |
| 初 | 豐 | 需无妄隨遯乾 |
| 二 | 旅 | 否蒙觀目 |
| 三 | 巽 | 臨困剝師蹇 |
| 四 | 兌 | 大畜 |
| 五 | 渙 | 遯需坎萃同人 |
| 上 | 節 | 解井恆未濟 |
| 泰 | | |
| 襍卦損 | | |

| | | |
|----|----|---------|
| 初 | 中孚 | 損革遯乾 |
| 二 | 小過 | 井大過剛夷觀目 |
| 三 | 既濟 | 豐師蹇 |
| 四 | 未濟 | 小過鼎益兌大畜 |
| 五 | 乾 | 需坎萃同人 |
| 上 | 坤 | 否比井恆未濟 |
| 否 | | |
| 初 | 屯 | 同人小畜革遯乾 |
| 二 | 蒙 | 觀目 |
| 三 | 需 | 頤咸豐師蹇 |
| 四 | 訟 | 大壯履兌大畜 |
| 五 | 師 | 損漸中孚萃同人 |
| 上 | 比 | 井恆未濟 |
| 同人 | | |
| 初 | 小畜 | 革遯乾 |
| 二 | 履 | 旅否蒙觀目 |
| 三 | 泰 | 既濟豐師蹇 |
| 四 | 否 | 訟大壯履兌大畜 |

| | | |
|-----------|----|---------|
| 初 | 頤 | 坎損革遯乾 |
| 上 | 大有 | 大過解井恆未濟 |
| 五 | 同人 | 革家人坎萃同人 |
| 上 | 大有 | 觀旅豫恆未濟 |
| 初 | 謙 | 噬嗑巽隨遯乾 |
| 二 | 豫 | 大過明夷觀目 |
| 三 | 隨 | 晉謙剝師蹇 |
| 四 | 蠱 | 益兌大畜 |
| 五 | 臨 | 革家人坎萃同人 |
| 上 | 觀 | 旅豫恆未濟 |
| 周易通例 卷一 巽 | | |
| 初 | 噬嗑 | 巽隨遯乾 |
| 二 | 賁 | 未濟節明夷觀目 |
| 三 | 剝 | 師蹇 |
| 四 | 復 | 大有蠱益兌大畜 |
| 五 | 无妄 | 噬嗑中孚萃同人 |
| 上 | 大畜 | 大過解井恆未濟 |
| 豫 | | |

| | | |
|-----------|----|----------|
| 二 | 大過 | 明夷觀目 |
| 三 | 坎 | 支既濟豐師蹇 |
| 四 | 離 | 鼎益兌大畜 |
| 五 | 咸 | 巽噬嗑中孚萃同人 |
| 上 | 恆 | 未濟 |
| 隨 | | |
| 初 | 遯 | 乾 |
| 二 | 大壯 | 比姤蒙觀目 |
| 三 | 晉 | 謙剝師蹇 |
| 周易通例 卷一 震 | | |
| 四 | 明夷 | 賁坤履兌大畜 |
| 五 | 家人 | 坎萃同人 |
| 上 | 睽 | 明夷復豫恆未濟 |
| 蠱 | | |
| 初 | 蹇 | 家人无妄隨遯乾 |
| 二 | 解 | 姤蒙觀目 |
| 三 | 損 | 震困剝師蹇 |
| 四 | 益 | 兌大畜 |
| 五 | 支 | 乾需坎萃同人 |

| | | |
|------|----|----------|
| 上 | 始 | 比井恆未濟 |
| 臨 | | |
| 初 | 萃 | 小畜革遯乾 |
| 二 | 升 | 豫大過明夷觀目 |
| 三 | 困 | 剝師蹇 |
| 四 | 井 | 離鼎益兌大畜 |
| 五 | 革 | 家人坎萃同人 |
| 上 | 鼎 | 姤比井恆未濟 |
| 觀 | | |
| 周易通例 | 卷一 | 三 |
| 初 | 震 | 萃小畜革遯乾 |
| 二 | 目 | |
| 三 | 漸 | 渙咸豐師蹇 |
| 四 | 歸妹 | 坤履兌大畜 |
| 五 | 豐 | 小畜漸中孚萃同人 |
| 上 | 旅 | 豫恆未濟 |
| 噬嗑 | | |
| 初 | 巽 | 隨遯乾 |
| 二 | 兌 | 復否蒙觀目 |

| | | |
|------|-----|---------|
| 三 | 渙 | 咸豐師蹇 |
| 四 | 節 | 睽大壯履兌大畜 |
| 五 | 中孚 | 萃同人 |
| 上 | 小過 | 目旅豫恆未濟 |
| 賁 | 雜卦巽 | |
| 初 | 既濟 | 漸巽隨遯乾 |
| 二 | 未濟 | 節明夷觀目 |
| 三 | 乾 | 屯謙剝師蹇 |
| 四 | 坤 | 履兌大畜 |
| 周易通例 | 卷一 | 三 |
| 五 | 屯 | 隨家人坎萃同人 |
| 上 | 蒙 | 復豫恆未濟 |
| 剝 | | |
| 初 | 需 | 无妄隨遯乾 |
| 二 | 訟 | 恆節明夷觀目 |
| 三 | 師 | 蹇 |
| 四 | 比 | 升蠱益兌大畜 |
| 五 | 小畜 | 漸中孚萃同人 |
| 上 | 履 | 節井恆未濟 |

復

初 泰 中孚損革遯乾

二 否 蒙觀目

三 同人 泰既濟豐師蹇

四 大有 蠱益兌大畜

五 謙 无妄噬嗑中孚萃同人

上 豫 恆未濟

无妄

初 隨 遯乾

周易通例

卷一

三

二 蠱 解垢蒙觀目

三 臨 困剝師蹇

四 觀 歸妹坤履兌大畜

五 噬嗑 中孚萃同人

上 賁 蒙復豫恆未濟

大畜

初 剝 需无妄隨遯乾

二 復 否蒙觀目

三 无妄 臨困剝師蹇

四 大畜

五 頤 遯需坎萃同人

上 大過 解井恆未濟

頤

初 坎 損革遯乾

二 離 井大過明夷觀目

三 咸 豐師蹇

四 恆 小過鼎益兌大畜

五 遯 需坎萃同人

周易通例

卷一

三

上 大壯 否比井恆未濟

大過

初 晉 同人小畜革遯乾

二 明夷 觀目

三 家人 頤咸豐師蹇

四 睽 大壯履兌大畜

五 蹇 損漸中孚萃同人

上 解 井恆未濟

坎

主也。就本卦以求本爻。時義固然。然一奇一耦。周流八卦之間。八卦周流六十四卦之間。六十四卦。周流三百八十四爻之間。其爻之所直。則本卦通他卦。他卦又通他卦。卦卦相引。爻爻相應。聖人象爻象之辭。因此取焉。右前三十二卦。縱橫六爻。橫排卦序。縱推爻直。卦序周而復始。凡歷六輪。爻數以備。後三十二卦。數與前對。故相同也。爻位乾初直乾。巽二直巽。蹇三直蹇。大畜四直大畜。同人五直同人。未濟上直未濟。凡六爻之數。至此窮而後

周易通例

卷一

三

變其變出之卦。則姤蠱比大有離解。以大有為主。

周易通例卷一

受業唐際盛
弟馨遠同校
受業姚文斌刊

周易屬辭通例卷一

遵義蕭光遠編

天地之數

| | | | | | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 天一 | 地二 | 天三 | 地四 | 天五 | 地六 | 天七 | 地八 | 天九 | 地十 |
| 地二 | 天三 | 地四 | 天五 | 地六 | 天七 | 地八 | 天九 | 地十 | 天一 |

周易通例

卷二

一

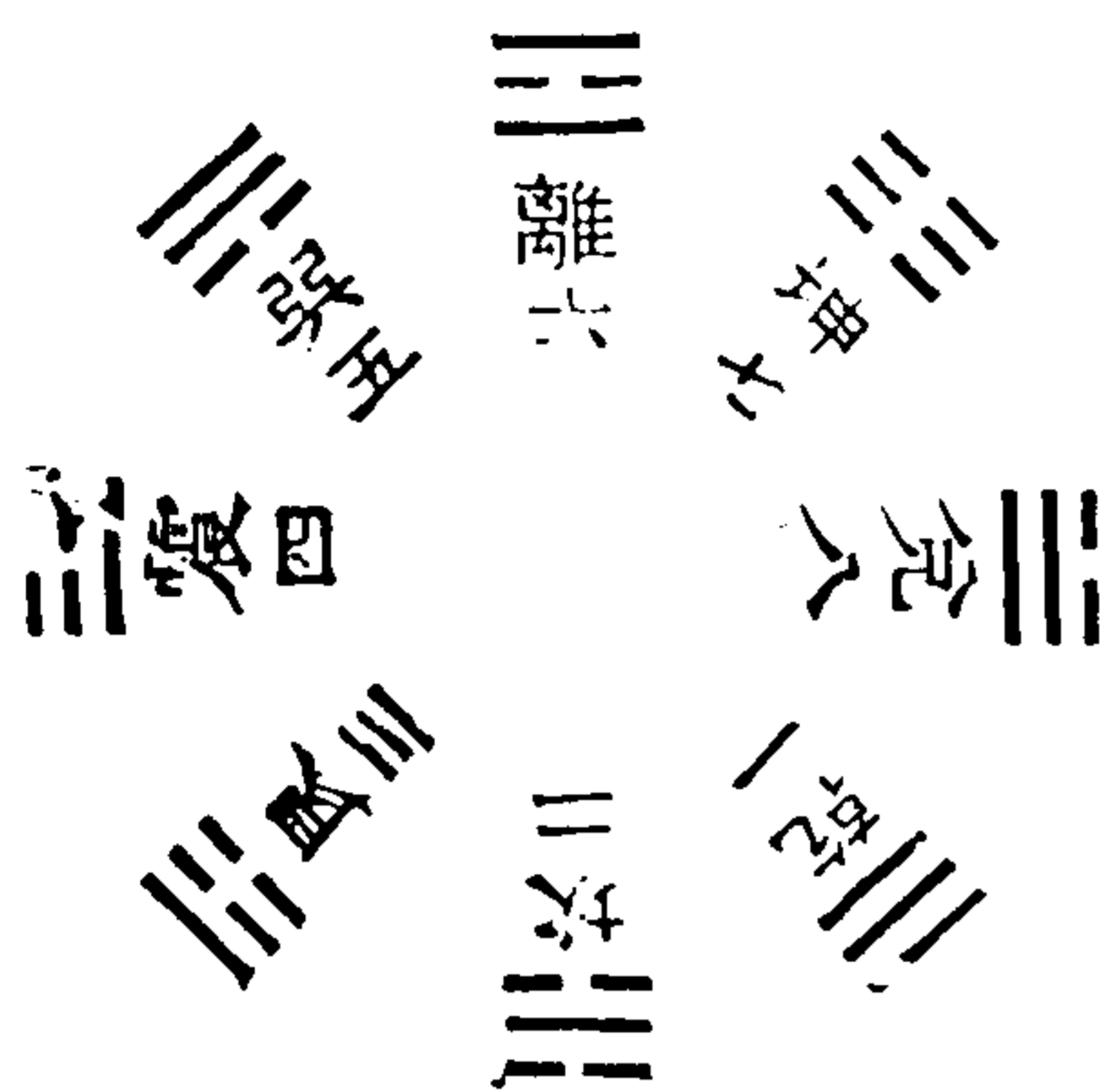
文王彖字。於天地數有三三七八。而無一四五六九十。蓋二七相對。三八相對。特舉示例。一六相對。四九五十相對。存之見例。周公爻辭。除爻之六位。為公字。有一二三七九十。而無四五六八。蓋八為卦數。四五六合之十五。存中宮。天五地十之數。十五分為九六。為老陽老陰之數。所以三百八十四爻。不外九六。而乾坤六爻。後特揭用九用六之例也。繫傳五位相得而各有合。相得。流行之義。各有合對待之象。對待者。不易之體。流行者。交易之用。

對待則天五地十為九六之原。流行則天九地十為積閏之本。

周易通例

卷二

八卦準天地之正數

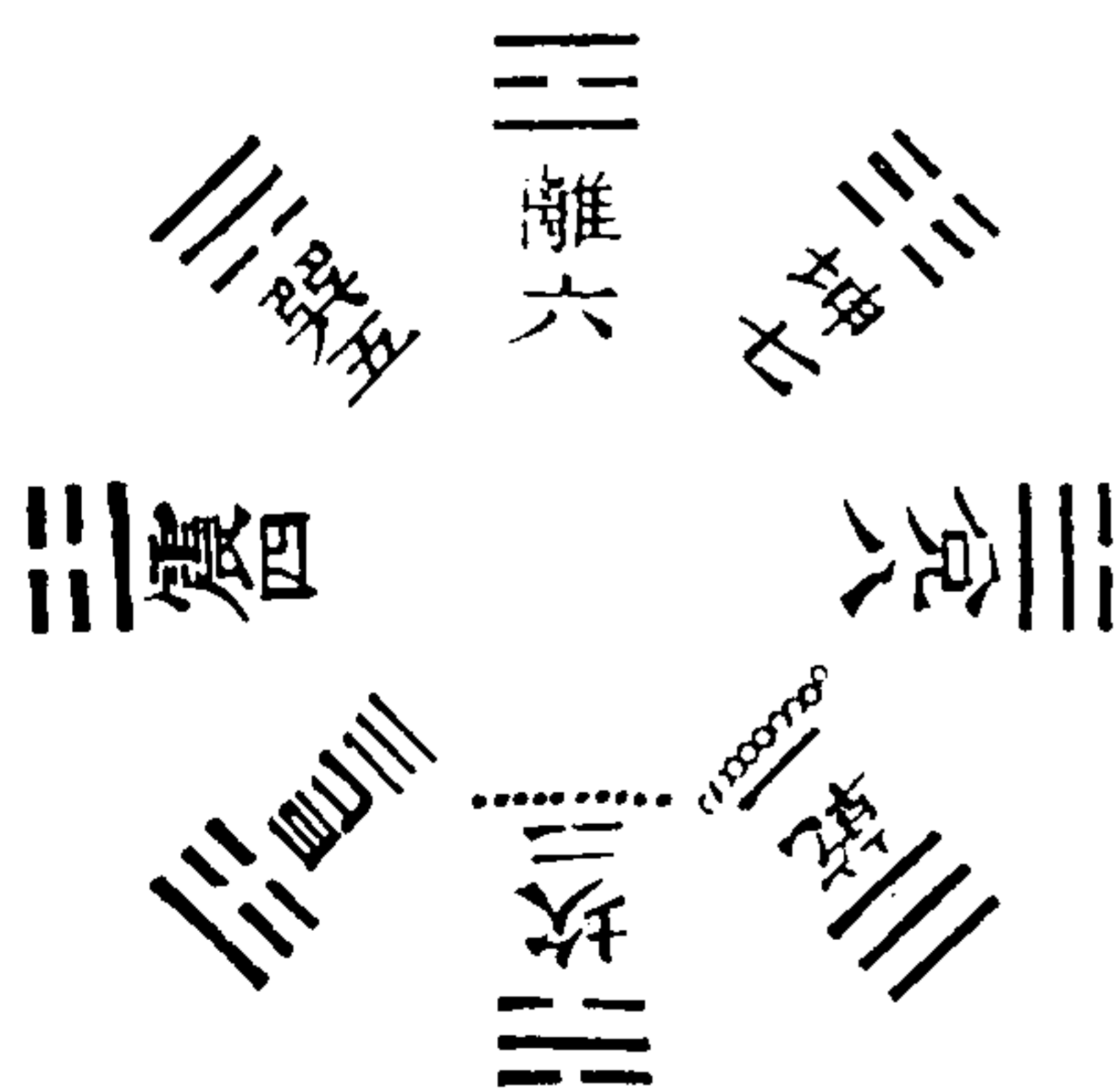


右數三十六。應老陽之策。以三十六兩之。則一年七十二候。以七十二兩之。則坤策百四十有四。參之則乾策二百一十有六。伍之則三百有六十。當期之日。故在天地為正數。在易卦亦為正數。又卦雖六十四。惟乾坤坎離頤大過中孚小過。此八卦。一卦自成一卦。其五十六卦。止以二十八卦相綜而成。合之八卦。共三十有六。惟八卦之數止於三十六。故六十四卦之實數。亦止於三十六。

周易通例

卷二

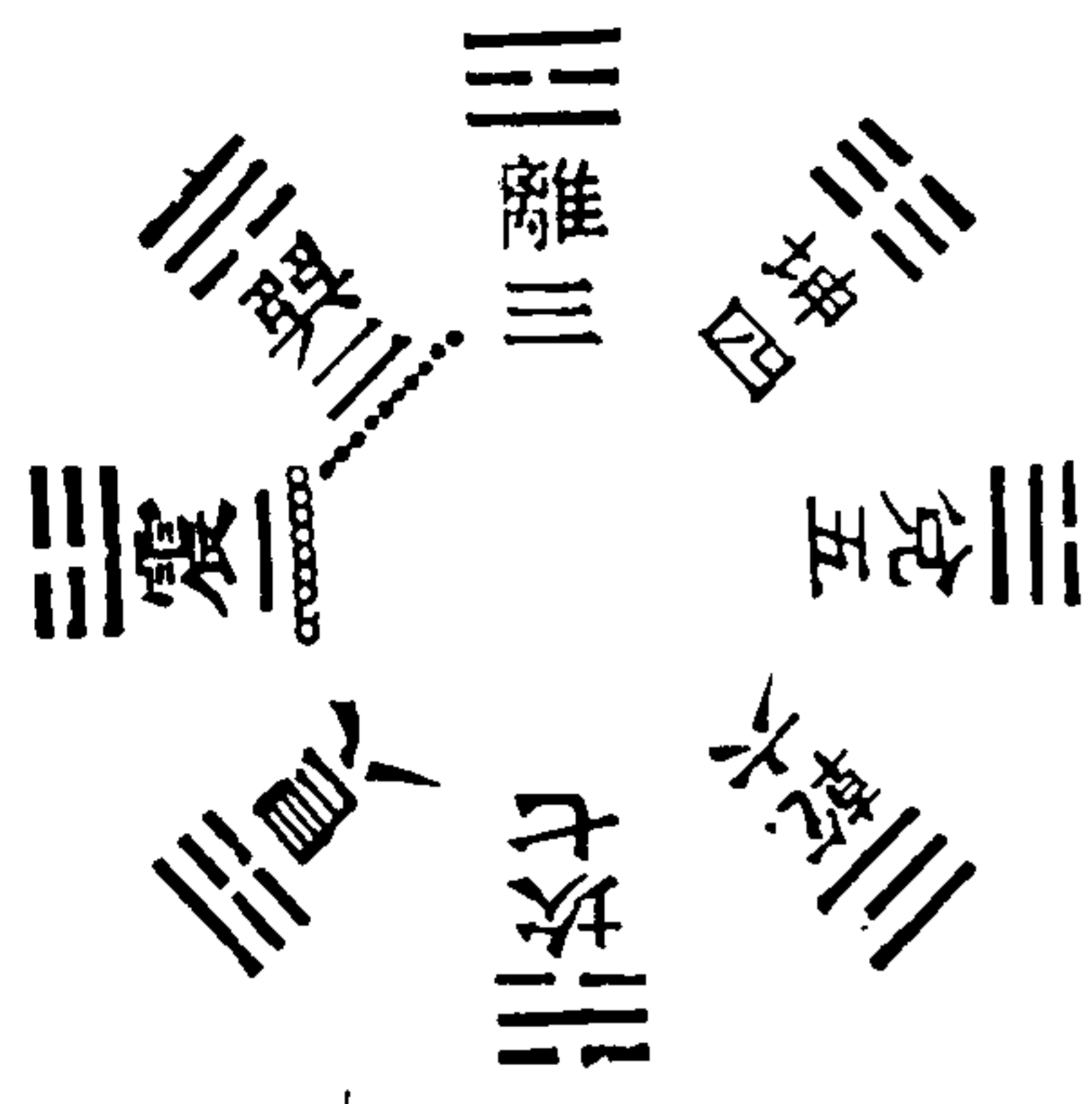
八卦乾一坎十準天地之全數



右數五十有五。除三十六為正數。尚餘十九。以本數十九而兩之。則三十八。三十八者。陰陽之餘策。六乘之。則二百二十八。二百二十八者。歷法十九年為一章。所積餘分之日數。故天地以次九次十為餘數。易卦亦乾九坎十為餘數。復數乾坎。與天地準。卦止八而復數九十何也。萬數起於一奇一耦。八卦可輪轉推。故六十四卦。三百八十四爻。可輪轉推也。以卦數及數例觀自見。

周易通例 卷二 四

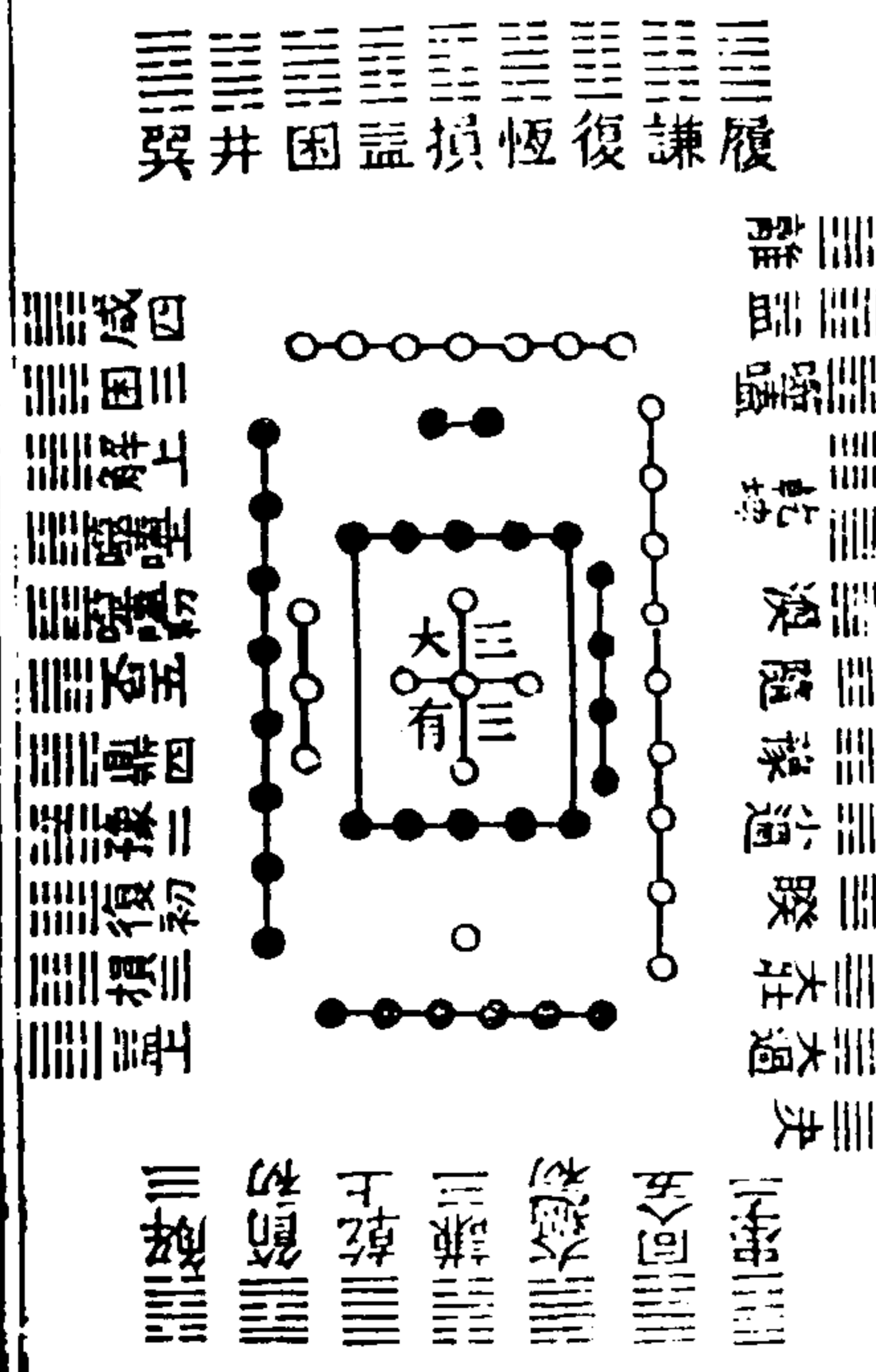
八卦震一巽十準天地之全數



前數起乾。說卦乾健數章例。右數起震。說卦出震二章例。前數乾一。此數乾六。一六相對。前數坎二。此數坎七。二七相對。前數艮三。此數艮八。三八相對。前數震四。此數震九。四九相對。前數巽五。此數巽十。五十相對。震艮陽卦也。共二十五應天數。巽兌陰卦也。共三十應地數。乾坤坎離。合之五十有五。震艮兌巽。合之五十有五。兩應天地數。又四正之卦。坎離震兌五十有五。四隅之卦。乾坤艮巽五十有五。此八卦與天地準。

周易通例 卷二 五

二十二卦十九爻準天地之數



大有圖解一

右列中孚七爻。大有一爻。上繫文也。咸十一爻。離十三卦。履九卦。下繫文也。一三七九皆陽數。以陽統陰也。獨不取五。虛中不用也。卦取二十二。此二十二卦。得爻百三十有二。加大有上爻數八十四。共二百一十有六。應老陽策。亦以陽統陰也。其加大有。因天祐取乾坤十三卦。中有大有象也。爻取十九者。周天度三百六十五。爻數三百八十四。尚餘十九也。本圖分列四方。東北陽方主動。故爻屬

周易通例

卷二

六

焉。西南陰方主靜。故卦屬焉。中宮至無而含至有。至虛而運至實。故以大有。一爻居中。當易之太極。

解二

中孚七爻。應坎數居北。七分爲一六。所謂天一地六也。履九卦。應離數居南。九分爲二七。所謂地二天七也。咸十一爻。應艮數居東。十一分爲三八。所謂天三地八也。離十三卦。應兌數居西。十三分爲四九。所謂地四天九也。大有天祐取諸乾坤。所謂天五地十也。與舊說一六居下。二七居上。三八居

左。四九居右。位數自合。然天地之數。不必取註河圖。上繫河圖洛書。與天垂象對舉。象之仰觀天文。則之。俯察地理。經文甚明。專謂易則河圖未安。

解三

乾五天位。故五稱在天。象曰天德。坤二地位。故二稱无不利。象曰地道。由是以乾五坤二爲例。中孚登天。綜大過无不利。明夷登天。綜晉无不利。大畜天衢。綜遯无不利。姤五有隕自天。變鼎无不利。而惟大有三曰天子。上曰天祐。謙四曰无不利。五曰

周易通例

卷二

七

无不利。則其以大有當乾。謙當坤。明矣。而大有上爻兼天祐无不利。則以大有兼乾坤。又可知矣。乾爲天。天从一大卦。彖爻大字五十有五。兼天地數。與後卦名各條。皆此圖之証。

解四

乾繫元亨利貞。而無餘辭。大有元亨。大壯利貞。鼎元亨。皆無餘辭。鼎與觀對。上篇惟觀彖辭。並無元亨利貞字。蓋乾坤數共二十七。文王序頤于第二十七卦。自含乾坤之象。又乾策在明夷上直復坤

策在復上變頤。象于頤稱觀頤。隱以觀頤兼乾坤也。周公因頤諧夷。于明夷上合繫天地。隱以明夷兼乾坤也。坤策在復上直豫。因于豫四變坤稱大有。則天祐取諸乾坤。因頤稱觀大有上直觀而繫也。易爲明夷而作。明入地中則爲明夷。火在天上則爲大有。故明夷上爻合繫天地。大有天祐兼取乾坤。是二是一。

大壯上爻解

大有上變大壯。大壯上來初大過。初往大畜。卦名四大。大有十四。大畜二十六。大過二十八。大壯三十四。卦數共百有二。象爻大字五十一。取其半也。孔繫地字百有二。應四大之卦數。天字二百有四。倍其數也。而大壯上爻數二百有四。聖人名卦序卦繫辭。無不符合如此。

十九爻解

十九爻繫辭。猶乎乾坤文言。但乾坤釋其全卦。十九爻各舉一二。爲有異耳。此十九爻中。於乾變取同人大有。坤變取復謙豫。乾取二爻五爻上爻。

周易通例

卷二

八

坤取初爻三爻四爻。各舉三爻以見例。文言於乾之六爻四衍之。於坤之六爻一衍之。共得數三十。加此十九爻。符大衍用四十有九之數。以大有一爻爲掛一可也。

乾上爻解

七爻中亢龍有悔一節。辭與文言重出。猶十三卦中自天祐之重出也。龍不可亢。用九无首。則去悔得吉。此王介甫所以欲繫用九於亢龍有悔之下也。乾用九取大有。坤用六取比。坤永貞取比象辭。

周易通例

卷二

九

比无首又取乾用九之辭。其例互見。蓋六陽則亢當退而取五變大有。故大有以上爻終五爻之義。猶乾坤以用九用六終五爻之義。文言乾元用九天下治也。十三卦於天祐之下。稱垂裳而天下治。乾上變夬。雜卦移大有於下篇居夬之位。皆足証噬嗑初上爻解。

十一爻兼舉噬嗑初上。兩爻變豫。豫四稱大有。盍簪。豫與井對。天文地理。統于大有也。盍簪例取噬嗑旁。十三卦乾坤繼噬嗑。乾坤在第四五卦。十一

爻噬嗑在第四五爻。皆見天祐取乾坤之例。此例因豫四與大有初五兩爻。噬嗑初上兩校取。即豫二稱上交下交可見矣。其七爻舉解三。十一爻舉解上。兩爻變鼎。取鼎對觀。例符。

大有五象易而无備

爻辭兩易字。大壯五喪羊于易變夬。夬五直乾。旅上喪牛于易直豫。豫上直恆對坤。小象惟大有五一易字。此乾坤為易門。而大有包全易也。故繫傳云。以言乎天地之間則備矣。喪羊于易。辭與見

周易通例

卷二

十

羣龍无首相做。故亢龍有悔。喪羊无悔也。喪牛于易。辭與龍戰于野相做。于野取同人。旅人先笑後號。亦取同人也。喪牛則失其順。故凶也。易而无備。備旁从用。隱取乾勿用无首之意。虛一不用。乃用之本。

大衍取大有

大衍例取大有。蓋卦名四大一有。此五字為母。衍之成五十。故大有彖爻五十字。猶乾元亨利貞五字為母。衍之成五十。故乾爻五十字也。其用虛一

所謂潛龍勿用也。潛龍變姤對大有。則虛一屬大有。勿用以賅眾用也。歸妹愆期直坤。坤四變豫。稱大有。故大衍取愆旁。稱歸奇。又稱當期之日也。大衍章中疊九有。有九。有六。有四。有五。有六十。有一千五百二十。有合。有八變。雖文法之常。然亦示大有例。終之曰可與祐神。祐取大有天祐。神所謂著之德圓而神也。其數目字。一二三四五六八九十俱備。獨無七字。則又示七七四十九。此古本大衍之數。所以接中孚七爻。小象惟需二稱衍在中。

周易通例

卷二

十一

變既濟既濟二直歸妹。衍取愆旁之証。

易有大極取大有

大極例取大有。說文極棟也。从木亟聲。亟敏疾也。从人从口。从又。从二。二天地也。按說文極棟也。棟極也。二字轉注。小象惟大有五一易字直臨。臨五變節對大過。極取棟旁。蓋天地之數五十有五。大過在二十八卦。得天地數之中。得數中而稱大過。過者中之對也。故大過之綜卦為中孚也。大過彖爻三棟。上繫六爻之動。三極之道。因棟取動。因三

棟取三極也。大過爻兩棟變坎。極與棟諧。故說卦稱坎為亟心以示例。棟从竝束。亦因兩棟取也。分之三極。合之大極。卦名大有大畜。大過大壯四大。以先見為例。統於大有。故大有獨稱大中。大中者大過之對。亦大極之象也。乾五變大有。乾至五而德位時皆備。剛健中正純粹精。此理之極至而無以復加者也。故天祐取乾坤。大極生兩儀。其辭殊其旨一。兩儀謂天地也。

周易通例

卷二

主

序卦履至明夷襍卦明夷至履
 履 畜 頤 遯 蹇 睽 訟 需
 謙 比 泰 畜 坎 解 蒙 訟
 復 師 否 姤 離 節 否 坎 遯
 恆 訟 夙 復 咸 渙 泰 離 姤
 損 需 吝 剝 漸 恆 姤 漸
 益 蒙 謙 賁 遯 咸 遯 豐 頤
 困 屯 豫 噬 賁 困 吝 率 鑿
 井 坤 隨 觀 晉 井 同 過 歸

巽 乾 蠱 臨 巽 巽 革 鼎 濟
 序卦履至明夷。襍卦明夷至履。皆取三九之數。今以九而九之。縱橫皆九。上一行原卦。第二行。序卦履前九卦。末行襍卦履後九卦。合為八十一。此八十一卦。於六十四卦少夫萃升震艮兌六卦。亦以九例推之如左。

周易通例

卷二

主

巽 漸 歸 謙 蒙 屯
 家 豐 豫 蒙 屯
 睽 旅 噬 臨 觀
 蹇 鼎 巽 賁 損 師
 解 革 困 益 比
 損 井 姤 畜 坤
 益 困 夙 乾
 姤 升 漸 濟

右四十六卦。補前所少六卦。序卦接明夷起。襍卦接未濟起。其六卦震艮對震艮。萃升對萃升。夫對夫。兌對兌。例適符。

九卦解

九卦何以首履終彗也。曰乾卦六爻獨三稱乾乾變履履三直彗故乾三小象稱行事彗大象亦稱行事以示例彗與頤對頤與夷諧序卦乾至頤三九履至夷三九此九卦三陳之取三九之數也易例舟取履彗周與舟諧孔繫中孚渙三舟上下傳三周又三稱崇德始于作樂殷薦三稱盛德終以周之盛德蓋序卦履至明夷幽人蒙難之際也襟卦明夷至履則用拏馬壯而逃出遠害之時也在周易通例 卷二 十四

解二

殷為初登後入在周則先否後喜故視履由頤皆曰大有慶也。九卦之序以三分之一前三卦履謙相錯中三卦損益相綜後三卦困井相綜前三卦謙後豫至復九卦中三卦恆後逃至損九卦後三卦井後革至彗九卦隱取三九之數困井之後序卦為革九卦終于彗以行權隱取革命之象行權例取兌民勸兌傳順天應人與革同也始于蒙難終于革命九卦

之微旨。○彗對頤頤稱拂經因經言權守經者文王達權者湯武。

恆卦解

前八十一卦恆居中心為大火而屬恆恆二直節對離也心者在人之大極百動之樞居中以運在訟則惕在豐則憂在坎維亨恆卦从心四爻稱恆變履坎彖繫心四爻稱坎變明夷爻辭七心字先繫于明夷古人處憂患困而不失其所亨行險而不失其信視此心而已此六十四卦字彗恆獨从周易通例 卷二 十五

舟同履六十四卦大象恆獨稱易也○又八純卦獨坎稱心艮稱背坎彖辭有孚維心亨行有尚說文尚从八向聲向北出牖也从口从口按尚有牖義則知六四自牖當之也坎四直始始四直訟對明夷說文明从月从囧囧窗牖麗虞闔明象形讀若曠據此則牖取明義漢書美里亦作牖里非無因也○明夷利艱貞艱取艮彗爻八天惟明夷上一地彖爻八心惟艮一背則知習坎艮背皆與履明夷相關坎初稱習離初稱履坤初稱履二稱習

經傳習坎三十六。應明夷卦數。聖人之情可見矣。
兌卦解

右序襟二篇。各二十三卦。皆終兌何也。八卦始乾

終兌。此自易例。又兌有商象也。兌四商兌。宮商商

旅商度。義皆通。推作易之旨。則為商周之商。小畜

曰我西郊。小過曰我西郊。兌固岐周之方也。小取

兌有小畜。頤。頤。頤。頤。曰商兌。九圍是式。西南東北。皆商

之土宇也。事殷之義也。大象豫一般。兌一商。豫

兌卦數七十四。爻在同人二直履。履二稱同人二

周易通例

卷二

六

稱宗。三稱高。既濟合為高宗。則知明夷五繫箕子。

兌四稱商。皆切殷家之事也。明夷五直剝。兌五獨

不稱兌而稱剝。文直頤。諸夷。此皆見履明夷之例

也。序卦明夷三十六。襟卦明夷二十八。共六十四。

序卦履十。襟卦履五十四。共六十四。此見六十四

卦。不外吉凶同患之旨也。序卦兌五十八。襟卦兌

二十一。共數在大有初直謙。謙初變明夷。此與九

卦履以和行。取和兌。昇稱而隱。取引兌。昇以行。權

取兌民勸。序卦夷者傷也。傷諧商兌。皆一例。商西

方之音也。兌正秋也。晉愁受福。與西鄰受福。皆自
其後言之。若蒙難之時。惟恨西郊之密雲。期如井
甃无咎而已。豈知盛德大業。即存乎其間哉。○又
小象比旅稱傷。序卦明夷稱傷。比旅夷卦數百。爻
在隨四直明夷。引兌爻變履。字取夷。商周之故。文
王履其境。周公約其辭。非孔子三陳九卦。又明言
文王與紂之事。其何由知之。

周易通例

卷二

七

受業馬宗周

男永京同校

受業牟元春刊

周易通例卷二

周易屬辭通例卷三

遵義蕭光遠編

卦名 八十字

乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨
蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過習坎離咸恆
遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革
鼎震巽漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟
右卦名八十字上篇三十八下篇四十二下篇多
四卦因多四字除重一小一畜一人一過一濟三
周易通例 卷三 一

大此八字應八卦數其七十二字應七十二候

卦名同字 上下篇各五

小畜小過大畜大過大有大壯同人家人既濟未濟
此十卦卦數
三百五十

右卦名上下篇各取五數天數五地數五也合成
十五十者天地之中數即卦名見例

卦名雙字 上下篇各八

小畜同人大有噬嗑无妄大畜大過習坎○大壯明
夷家人歸妹中孚小過既濟未濟

右卦名上下篇各八皆卦數也習坎不計上篇七
圓而神下篇八方以知○習坎解見通說
雙卦名不同字 上下篇各三

噬嗑无妄習坎明夷歸妹中孚此六卦卦數
二百二十六

右雙字十六卦卦數共五百七十六除三百六十
當期日有二百一十六應乾策以乾統坤

大有卦名卦象五十一
爻百二十一

卦大有大四象大九有二十爻大三十有九孔繫

大有百六有八見本卦

周易通例 卷三 二

彖稱本卦名 十四

蒙蒙復復頤井井井震震旅節濟

彖稱別卦名 五十一

師豫畜離觀頤復解壯姤家大畜未井漸小人

无四中二孚七俱見本卦

彖不稱別卦名 並無大有小无人中孚字

乾蒙小畜大有噬嗑咸大壯晉明夷家人鼎震兌節

右四條卦象大有字五十一應震卦數八卦方位
震數十四大有當之也合爻百二十二大有字共

歲不孕五二簋可用亨損簋貳四公用亨于天子大有

三王用亨于西山隨王用亨于岐山升王用亨于帝

二有孚顒若觀厥孚交如威如大有有孚威如家人

有孚發若豐吉无不利大有大吉无不利鼎介于

石豫困于石三盱豫悔遲有悔三動悔有悔四利用

賓觀不利賓二得金矢四得黃金五得黃矢二

不家食大碩果不食上三日不食初井泥不食井

渫不食三无妄之疾勿藥有喜五損其疾使遄

有喜四介疾有喜四受茲介福二立受其福三實受

周易通例 卷三 其福五主人有言初婚媾有言上于出門庭明

四不出門庭二初登于天上翰音登于天上良

馬逐三喪馬勿逐初喪貝勿逐二喪弗勿逐二

遇主于巷二遇其配主遇其夷主四往遇雨上遇

雨三田獲三狐二田獲三品四有言不信四聞言不

信四笑言啞啞震後笑言啞啞初不見其人艮闢其

无人上為我心惻三其心不快二我心不快四喪羊

于易五喪牛于易上得其資斧四喪其資斧上高

宗伐鬼方三震用伐鬼方四未濟

右同句逐卦皆然同人于野以下略舉其類此外如咸其輔且其輔賁其趾且其趾之類尚多。

孔繫同句

遯世无悶乾與時偕行乾上下无常乾窮之

災也乾况于人乎况于鬼神乎乾其道窮也

何可長也屯上否上豫屯以弔也蒙未失常

也需以中正也需二晉二險在前也往有功也需

往有功也坎雖不當位需未失也隨大

周易通例 卷三 无功也師不自失也比位正中也比尚

往也小上合志也小損初升初有所疑也小尚

位不當也履三未濟三晉四夬四萃四豐四小過四

歸妹象位正當也履五否五兌大有慶也履上中心

願也泰四志行也履四未濟四升又誰咎也履上中心

志未得也同人上上謙上窮也隨上天行也剝終无

咎也蠱三得中道也蠱二既濟二解二志在內也剝上

未失道也睽二未光也睽四兌上聰不明也睽上

終无尤也賁四剝五大畜二有喜也賁五大畜義无

終无尤也賁二旅二鼎二有喜也賁四升二義无

咎也復三解初漸固有之也无妄四有慶也大畜五
升何可久也大過五離亦可醜也觀二大過未出中
也坎二既濟以辟咎也睽初初无所容也離四三志在外也泰初
咸初德也遯三既无所疑也遯三上往有慶也晉五志
未變也家人初以從貴也蹇上大得志也損上益自
外來也益二不可長也夫上中正也姤五乃以剛中
也坎受福也井三五信志也兌二與時行也遯小柔得
中也既濟君子道長泰四時不忒豫大亨以正隨臨
革終則有始恆剛上柔下恆柔進而上行晉得中
周易通例 卷三 五

而應乎剛睽化成天下賁天下化成恆天地之大義
家人歸妹天地不交歸妹天地萬物之情可見咸恆天地
之情可見壯大二女同居其志不同行睽二女同居其
志不相得革近而不相得繫是以小事吉睽小順乎
天而應乎人兌致遠以利天下隨
孔繫重見疊出。此外如位當當位。從正吉。從上吉。
順以從上。順以從君之類尚多。
同句分繫合繫
利涉大川需利有攸往復利有攸往利涉大川益利

見大人訟利有攸往復利見大人利有攸往萃利涉
大川同人王假有廟萃王假有廟利涉大川渙勿用屯
取女咸勿用取女姤密雲不雨自我西郊小畜復
自道何其咎小畜有孚在道以明何咎隨牽復吉小
二來復吉解輿說輻小畜輿說輻大畜血去惕出小
四血去逃上有孚攣如小畜富以其隣小畜不
富以其隣泰五月幾望小畜富以其隣小畜不
富以其隣坤三有終坤大君有命師
大君履三有命否顛頤拂經頤顛頤拂經頤眇能
周易通例 卷三 十六

視跛能履履跛能履歸妹眇能視歸妹曳其輪濡其
尾既濟濡其尾未濟曳其輪未濟下也乾時舍也乾
下也時舍也初以中直也同人志未得也同人志未
得也以中直也元吉在上大有慶也履元吉在上
井大有慶也頤志在內也臨以從貴也鼎志在內也
以從貴也上亦可醜也觀何可久也離何可久也亦
可醜也大過位不當也咎不長也臨位不當也大壯
咎不長也上上合志也小畜終无尤也賁中无尤
也上合志也大畜有喜也賁有慶也兌有喜也有慶

也大畜幽不明也初吉行也上幽不明也吉行也四
信以發志也五不可大事也三終不可用也上信
以發志也三不可大事也終不可用也三其道窮也
坤得中道也二其道窮也得中道也既濟象

右小畜一卦之辭散見各卦。坤三直小畜。故一爻
之辭亦分寄各卦。以示例。

大象同字

君子三先王五復比無妄觀渙噬后姤泰上剝大人離離

右先王后九卦。卦數二百二十八。例見前。爻惟

周易通例

卷三

十二

解上一上字。剝上直履對解。故特稱上。剝離二卦。
卦數共五十三。與君子五十三卦相配。

小象九六同字

用九乾乾用六坤初九大有初六比九二恆大壯
六二坤屯頤九四兌六四賁大畜九五巽六五大畜
豐上六兌歸妹上六兌

六爻獨不取三。乾三乾乾變履。履九卦例也。乾小

象文言三稱用九。三陳履九卦例也。上篇取乾坤

屯比大有豫觀賁大畜頤坎離十二卦。下篇取恆

大壯剛夷家人解損姤升歸妹豐巽兌渙中孚未
濟十五卦。共二十七卦。亦三九之數也。以九六計
之。十四九得數百二十六。二十一六得數百二十
六。九六適均。合之二百五十二。爻在益上。取益對
履。又益上變屯。與乾乾直屯為例。上篇重坤二
豫六賁二大畜六。四卦卦數六十六。下篇重
損四兌八五十二卦。卦數九十九。示九六之例。
彖辭不同字百六十有四

周易通例

卷三

十八

乾元亨利貞。坤牝馬之君子。攸往先迷後得主。西
南東北喪朋。安吉。屯勿用建侯。蒙匪我求童。初
筮告再三瀆則不。需光涉川。訟室惕終凶見。
師丈咎。比原永孟方來夫。小畜密雲雨自郊。
履虎尾咥。泰否。同人于野。大有。謙。豫行
。隨。蠱甲日。臨至八月。觀盥而薦。頤若。噬
嗑獄。賁剝。復出入疾反其道七。无妄正眚。
大畜食。頤口實。大過棟橈。習坎維心尚。離
牛。咸取女。恆遯大壯。晉康錫蕃庶晝接。明
夷艱。家人。睽事。蹇。解所夙。損曷二簋可

享。益。支揚王庭號厲邑卽戎。姤。萃假廟牲。
○升恤征。困言信。井改汔亦繙羸瓶。革己乃
悔。凶。鼎。震虢笑啞驚百里匕鬯。艮背獲身。
漸歸妹。豐憂宐。旅翼兌渙。節苦。中孚豚魚。
○小過飛鳥遺音上下。既濟亂。未濟狐濡。

元亨之亨。與用亨之亨。古止一字。王氏本。損彖損
傳益二困二作用亨。大有三隨上升四作用亨。例
不純。但古雖一字。而損用亨之亨。字數當別計。何
以知之。文王彖辭元亨五十三。利貞五十三。若損

周易通例

卷三

九

用亨亦入元亨之數。則不合。故周公繫爻。五稱用
亨。文義與元亨利貞別爲一例。不相假也。

爻辭不同字。上篇三百一十有四
下篇二百三十有四

潛龍在田夕或躍淵天亢羣首四五九。霜堅冰直
含章從成括囊譽黃裳戰血立六。盤桓居如遭乘
班寇婚媾字十年鹿虞惟林幾舍吝膏泣漣。發荆
說桎桔以包納婦克金躬擊爲禦。沙泥致穴洒速
客敬。遁戶舊德命渝盤帶朝褫。律臧輿尸左次
禽執長弟帥開國承。盈缶它內外顯驅失前誠。

何牽輻妻目去。寧富隣處載望。素坦幽眇能視跛
武想考祥旋。拔茅茹彙荒馮河遐平陂福翩戒帝
乙祉城隍。羞疇休繫苞桑傾喜。門宗伏莽高陵
歲與塘弗攻咷相遇。交害車公彭厥威祐。鳴勞
擄侵伐。介石盱遲由疑盍簪死冥。官功係嘉拘
山。幹父母裕。甘知敦。闕生進退賓。屢校滅
趾膚鼻脂肉毒肺矢耳。徒須皤白翰邱園束帛菱
。牀足茂辦貫宮寵碩果廬。遠祇頻獨災敗。耕
獲菑畚藥。輟良逐曰閑衛積豕牙衢。爾靈龜朶

周易通例

卷三

十

顛拂經眈欲。藉枯楊梯老隆華士頂。窳險且枕
樽貳約牖微繹。眞叢棘。鎔然昊鼓歌。嗟突焚棄
涕沱戚折醜。拇腓股憧思。膺輔頰舌。浚振。莫
勝臣妾好肥。罔羝羊觸藩角決易遂。推愁受茲
眾允鼯鼠。垂翼拏狩腹箕晦登地。饋嗃嘻。惡
巷曳掣劓孤負塗鬼一張弧。故連。斯射隼。遙
酌友使違作。圭依遷惠問立。夜煩愠聲聞。莧陸
。柅躡躅起杞瓜隕。握引禴位齋咨洩。虛岐階
息。株木谷覲朱鼓祀據蒺藜徐別赤祭葛藟跪跪

動○鮒甕敝漏漑惻汲竝登冽寒泉收幕○鞏就變
占豹面○仇塞雉虧覆餗形渥鉉玉○億貝躋蘇索
雙○伎限列筭熏序○鴻干盤飲衍孕育柄羽儀○
姊愆期時袂封筐○配雖旬節斗沛沫右肱慶屋闔
○瑣懷資僕斧巢○史巫紛品庚○和商○奔机汗
逃○燕鶴陰齋吾與靡敵罷匹○祖妣及防戕必弋
彼是謂○輪第縑衣初殺○賞

孔繫與彖爻不同字 四百四十有五

哉萬物始統施御化各性保合健強陽晉造久者善
周易通例 卷三 三

會體仁禮義此隱世名悶樂確乎庸謹邪存誠博修
業忠辭驕危常非聲應氣水溼火燥風觀本親流類
貴民賢試治窮文偕極情美矣剛純粹精爻揮芴通
學聚寬重因奉况神聖 乾 順勢厚疆弘柔凝馴慎靜
積餘映弒辯早蓋代閉理賜支嫌猶稱焉襍 坤 難雷
滿草昧綸志賤 屯 止養法 蒙 陷宴犯衍聽當 需 謀竄
患撥 訟 又容邦 師 諸傷逆 比 懿室 小畜 疚澤定願 履
消財際皆 泰 儉辟榮祿 否 族誰 同人 遏哲備 大有 卑
踰褒多寡牧服 謙 忒罰清奮崇殷 豫 嚮兼 隨 意 豐 浸

教臨省設觀分電聰勅噬嗑 察政敢尤賁象附宅切
近剝關后復茂對固 无妄 篤輝新識 大畜 語悖 頤末

弱懼 大過 鴻守 坎 麗穀土兩繼照離 感男勝 咸 溪制

恆 嚴億 遯 詳 大壯 昭 晉 泣 明夷 兄愛 家人 異睽 待蹇

拆赦宥罪免 解 懲忿 損 凡偏 益 忌 支 誥 姤 孝除器 萃

揜 困 勸 井 湯歷炳蔚 萃 飪 鼎 社稷邇恐畏 震 俗飽 漸

翔豐 雷 逮 旅 申 巽 忘講 兌 數度議 節 舟緩絕 中孚 恭

哀 小過 續 未濟 ○千加樞機辱默臭蘭苟薄術盛盜

奪慢暴誨治淫招 七 爻 助 上 大有 古結繩習佃漁穢氏歿

周易通例 卷三 三

農斲耜耒耨市貨堯舜倦劄楫剡析斷掘杵臼弦字
葬棺椁薪封樹書契 坤 三 慮殊推暑屈尺獲螯將弓
恥尊力任嘗鮮俟詔微彰顏殆細縕醇構全 十一 基
柄厭怨權 坤 ○散潤暄齊役潔卦秋妙燠少雞狗手
園瘠駁布金齋均黑剪躁蒼篔竹萑葦鼻的穎稼究
工髮廣眼倍溝矯膝病痛脊亟蹄胄戈兵鼈蠃贏蚌
科槁徑路闕閭寺赫指黔喙毀屬鹵間穉飾盡爛乖
哀誅色輕怠著飭 說卦序卦 謙 卦
孔繫無卦爻可附字 百有六

陳摩盪靈運簡玩彖疵補準彌仰俯游魂狀似範圍
裁曲姓效測專翕關蹟擬典掛揲奇拗閨策營伸畢
酬酢卜嚮參伍綜孰寂研務冒著圓貢洗睿闔懸探
鉤疊圖洛示偽舞趣蹟像寶禁獸材耦撰越稽闡旨
肆報屢要適率揆質卒噫半悉等紂甚阻叛慙枝誣
上下昔贊倚畫迭說也

孔繁掩作揅三才作材網罟作罔舉措作錯之類
皆不複計依王氏本禘卦遘過也卦名不應通用
折中已改作姤說文輝暉雖兩字然火之光日

周易通例

卷三

三

之光在易皆離象又大畜未濟光輝字皆連用止
當作一字說文手部無採字車部有輶字輶車罔
也段注輶論為輶引釋名曰輶罔也罔羅周輪之
外也闕西曰輶言曲採也按繫傳斲木採木斲从
斤取漸旁輶从車亦合漸旁說卦坎為矯輶矯从
矢下接言為弓輪採輶止當作一字又臧藏止當
作一字它蛇止當作一字右彖字百六十有四
數在大過二變成直明夷易為明夷而作也咸對
乾周而復始也爻字五百五十除三百八十四爻

與九六為公字餘百六十有四與彖辭同十翼除
也為公字五百五十字與爻辭同

六十四卦屬字

乾廟朝邇坦幹翰干衍乙一失就尤○元亨利貞

坤地在存橈堯舜圭封城徒塗社土譽與曳竅申神

○牝馬馮馴駁驛驕攸往先迷後至西南東北得

喪朋安○天地陰陽剛柔健順雷風水火山澤

字類附

屯舍草○純○勿用通備○建健律○侯

周易通例

卷三

三

蒙豕豹暴○匪我或莛賤戈儀義議犧○求童懂龍

寵叢僕業○告枯詒造○再○三四○瀆○溝○

則○曰起矣埃

需濡繻雲雨靈陰漏造而○光○涉設頻○川○酒

樽酌配尊醇猶雷

訟公言語辯辨變化謀○窒穴窞陷諂○惕逃易○

終冰凝○吉凶

師帥官險儉○丈父斧釜○長兄況○弟穉涕涕

比傾階皆偕妣○原泉願○永寧○方防芴莫○夫

恆思慮惠性情慢恭吾五

遜通豚逐逐肉腊藉錯肺

大壯滅戕牀牖將士

醫至桎致○康庚墉庸○錫金○蕃藩幡○庶度○

書書盡○接妾

明夷日晦夜冥六名吳草幕旬均時待寺洩引隱弓

弦張○艱難燠

家人宮室定宅宇宗祖助害賓客各路

睽目相眇妙少盱眙衢衢嬰懼直寅發矢射疑知矯

周易通例

卷三

一七

事使史

蹇寒蹇躍跛足趾別踳躅蹄

解角掣制契桷觸牛牽牧物○所戶門問閑開閑閑

關蘭欄關關問○夙夕

損隕承執勢拘收推推據手指○曷曰葛遏○二貳

懿○亨敦厚

益盈盛

夷浚裒悛寇殺敵○揚陽楊暘傷湯○王隍○庭○

厲萬○戎戰戚伐戒誠武

姤后女始母姆婚媾構講

萃茅柔茂依衣裳常嘗囊裕褒保懷哀衰粹襍○牲

生隆○禴祀祭際祭

升斗拚乘○恤血○南沛甯○征役

困國因細園遠近園帝速束勅餽林木休株朱誅殊

果朵桑撥杞杞柄杵新枕机巢燥躁

井荆罰清靜精耕耒耜釋辱○改邑巷○亦赤赦○

緝納內外商○羸羣羊羞美善祥詳○瓶形甕甃

缶

周易通例

卷三

一八

革十滿兩千世鞏恐鞏衛違革○己乃○悔悔毒海

○占卦

鼎

震霜雷電振農○號白○笑啞惡忌○驚敬包包飽

○百里理○匕鬯獻

目限眼○背悖邱虛虧瘠脊○獲穫○身殷躬窮勞

倦力

漸潛沱鴻河汗潤漣連擊車載哉輿輻輔輪綸揮輝

輜折哲斯斷斷兵

字。小畜初變巽。小象巽一治字。皆視經文之合也。
濟治皆水名。又既濟稱亂。因附。皆視經文之合也。
有以類取。漸水名。六鴻从江。潛沱河汗。因屬漸。豫
州名。徐因屬豫。豕行旁。豐邑名。邦因屬豐。旁。上兩
邦。變判對豐。離。長取震象。震从辰。辰从匕。而於師
爻立母。酒取坎象。而于需爻立母。弓起可附。革己
旁。而于蒙爻立母。說文已用也。从反己。起能立也。
之已。非革己日之已。推蒙與革錯。蒙初已往。變損
損初已事直革。干支為類。例亦符。因已訓用。本書
用附屯。已因附。咎从人。吝从口。而于无妄卦。皆災
竝附。此皆從其類。與坤後所附字一例也。有以聲

周易通例

卷三

三

取對屬兌。取兌。盡屬晉。取晉。肥屬腓。干衍屬幹。
相。篤屬竹。說文馬部。篤馬行頓遲。从馬竹聲。中
節。古文。篤。从刀。篤。段注。篤。厚也。讀若篤。鈔本竹
為艸。按大畜。良馬變損。損。直震對噬。噬。因
篤。實。噬。三遇。息應屬鼻。而屬坎。息與潤應屬坎
而屬漸。漸。與疾應屬疾。而屬節。若旁。省應屬眇。而
屬膏。婚媾應屬歸妹。而屬姤。石應屬夬。夬。屬旁。
屬。早。石也。从厂。夬。省聲。徐曰。早。石。夬。悍。石。○。後二
介。石。不。終。口。直。大。過。大。過。二。變。成。對。乾。后。取。乾。三
屬。旁。終。日。亦。而。屬。頤。口。實。說。文。石。在。厂。之。
取。乾。三。爻。而。屬。頤。口。實。下。口。象。石。形。井。收。可
附。井。改。旁。而。屬。隨。拘。旁。皆。取。聲。也。若。薄。博。直。屬。剝。

乘直屬升。暴直屬豹。豹。解三。慢。暴。直。萃。對。同人。革。上
所。趣。也。从。日。出。本。升。之。本。進。趣。也。从。大。十。大。十。者
猶。兼。十。人。也。讀。若。海。按。允。升。說。文。作。顆。从。本。从。中。
允。聲。與。暴。同。載。本。部。例。推。慢。暴。直。萃。設。直。屬。涉。觀
允。升。直。謙。對。萃。故。暴。不。敢。依。鄭。作。戲。設。直。屬。涉。觀
設。取。五。直。豐。綜。噬。噬。上。來。初。頭。兩。市。直。屬。噬。繫。傳
設。取。兩。雨。涉。兩。取。取。噬。噬。兩。枝。市。直。屬。噬。繫。傳
為。市。日。中。取。豐。市。諧。噬。噬。兩。枝。市。直。屬。噬。繫。傳
之。也。市。日。中。取。豐。市。諧。噬。噬。兩。枝。市。直。屬。噬。繫。傳
省。聲。按。爻。惟。小。過。二。一。及。字。直。井。例。悖。直。屬。背。潔
取。井。汲。井。錯。噬。噬。市。從。了。市。井。為。類。悖。直。屬。背。潔
直。屬。及。說。文。絜。麻。一。端。也。从。糸。劫。聲。段。注。絜。束。也
按。風。散。潔。齊。皆。絜。象。散。取。中。字。二。靡。旁。治。直。屬。野
絜。諸。小。過。二。及。聲。例。符。絜。皆。散。之。反。治。直。屬。野
之。類。解。三。治。容。直。萃。對。同。旁。雖。有。附。聲。尤。易。明。也

周易通例

卷三

三

有以義屬。亢屬頤。牙屬口。大畜五。積。豕。之。牙。直。頤。
次。齒。弟。屬。長。弟。字。初。疑。取。夷。旁。大。過。二。生。梯。鄭。康
部。二。變。咸。咸。二。直。歸。妹。歸。妹。三。婦。變。大。過。免。屬。鹿。有
例。由。大。過。取。則。生。梯。又。不。可。直。作。策。免。屬。鹿。有
兔。象。屯。解。相。楫。屬。槳。謂。之。槳。喙。屬。噬。說。文。喙。武。屬
綜。鹿。兔。為。類。楫。屬。槳。謂。之。槳。喙。屬。噬。說。文。喙。武。屬
愆。忌。屬。惡。連。屬。遯。鼯。鼠。屬。蠱。班。屬。撓。說。文。班。分。瑞
二。玉。相。合。為。一。珏。按。說。文。玉。次。王。部。與。土。不。屬。因
屯。二。稱。班。變。節。對。大。過。又。三。班。變。履。履。對。益。稱。圭
圭。玉。為。類。益。三。畫。員。中。愆。屬。貳。坎。四。稱。貳。直。婚。綜
為。王。土。从。二。形。義。亦。通。愆。屬。貳。小。畜。小。畜。愆。文。德
愆。旁。从。忝。取。坎。化。屬。變。民。屬。人。弗。屬。不。弗。直。否。否
从。不。因。貳。生。義。化。屬。變。民。屬。人。弗。屬。不。弗。直。否。否
不。取。弗。進。退。屬。復。觀。進。退。一。例。皆。以。義。起。也。有

文。則固據說文也。諧聲偏旁。六書之體。三聖人繫
易。率不外此。茲舉大概。至其條理精密。細玩方見
如坤三稱成變謙。泰上直坤。合坤旁為城。乾二直
坤。合謙旁為誠。大過三稱橈變困。困上稱藟。艸木
三土三困。上直大畜。大畜上來初大壯。藟又由大
田相配。困上來初豐。豐爻三節。又取三邑。豐中
壯三藩取。困上來初豐。豐爻三節。又取三邑。豐中
位巽。說卦巽稱三倍。易中逐字逐旁。有關象數。不
可忽。

附易音數條

周易通例

卷三

五

顧氏易本音。乾彖傳云。按真諄臻不與耕清青相
通。然古人于耕青韻中字往往讀入真諄臻韻者。
當絲方音之不同。未可以為據也。詩三百五篇。並
無此音。孔子傳易。于屯于觀。平正從民字讀。于莖
于兌于節。成貞從人民臣字讀。又如天淵二字。古
與真諄同韻者也。而乾彖傳形成貞寧皆從天讀。
文言正精情平皆從天讀。訟彖傳成正皆從淵讀。
大畜彖傳正從賢天讀。又萃彖傳臨晉姤三彖傳
正從命讀。今吳人讀耕清青皆作真音。以此知五

方之音。雖聖人有不能改者。○蒙彖傳應字云。十
六蒸四十七證二韻。夫子傳易。于蒙于比于未濟
三用此字。皆從中字為韻。或亦出于方音。不敢強
為之解。○屯象傳禽字云。二十一侵廣韻。巨今反。
夫子傳易于屯于比于恆三用此字。皆從窮中為
韻。恆之深見之心亦同。○詩本音七月篇陰字云。
侵韻字與東同用者三見。此章之陰。蕩首章之諶。
雲漢二章之臨。易四見。屯比恆象傳之禽。深見象
傳之心。若此者。蓋出于方音耳。○按顧氏所辨各

周易通例

卷三

五

字。以雙聲求之可通。

實願貫貫剝實實蒙四泰四尤賁四剝五

實願貫貫剝實實蒙四泰四尤賁四剝五
易音實字註。夫子傳易四用此字。于蹇于鼎皆合。
蒙與願巽泰與願亂為韻。蓋不可曉。或古又有此
音。○按實字从貫。剝五變觀。稱貫。因觀頤口實為
例。爻辭貫取實。象辭實因取貫聲。故蒙四稱實。
三上稱順。五稱順。以巽。疊三順。取頤。泰四直以
願與實韻。願亦取頤。皆示觀頤之例。自蒙四稱
實。直賁。賁四稱中无尤。剝五稱貫。小象亦稱終无

尤此可見矣。故蒙泰兩實。易之變文。蹇鼎則其本音也。蓋觀頤困蒙。文周以之同稱。孔子因而示例。與後條參觀。

備大有五變 乾對遯 德遯三直屯屯 三變既濟 德既濟三直 豐對剝 用剝上 豐一

易音用字註詩經小旻以用韻。即老子以用韻動。此音古今無異。而夫子傳易兩用此字。剝與載韻。豐與事韻。蓋不可曉。按備旁从用。小象兩載一

備兩德兩用小畜上德積載也有所疑也。疑與載韻。既濟三德也。四有所疑也。遯三德也。不可大事

周易通例 卷三 七

也。備與事疑韻。大有五信以發志也。易而無備也。備與志韻。至剝上民所載也。終不可用也。用與載韻。猶之既濟小畜。備與疑韻。疑與載韻也。豐二信以發志也。三不可大事也。終不可用也。用與事志韻。猶大有備與志韻。遯德與事韻也。此亦易之變例。○爻辭用字始于乾初勿用。終于未濟四震用。乾初變姤對大有。卦位震數十四。應大有。乾未濟卦數六十五。爻在泰五變乾。乾五變大有。故大有五象易而無備。隱示用九无首之意。遯既濟因之。

小象剝豐兩用。卦數七十八。爻在同人上直大有。于天祐一爻取數皆符。故實取貫聲。用取備聲。兩例相因。存疑待參。

受業 姚廷芝 李桂芳 校
唐樹森 羅應文

周易通例 卷三 三

周易通例卷三

受業 劉光麟 刊
張其詔
受業 饒文欣 書

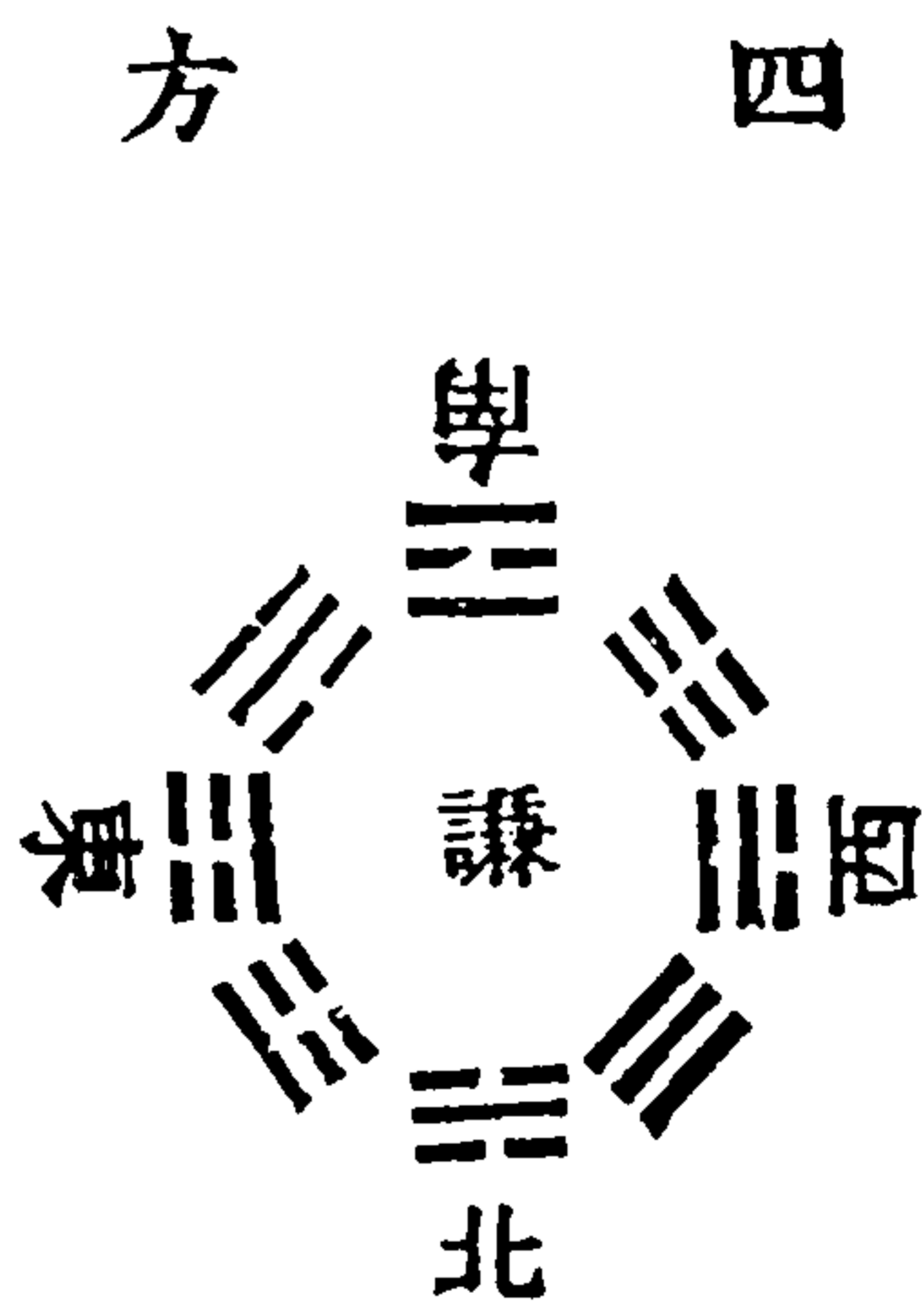
數。象爻四日。有四時象也。彖辭六元亨利貞。爻辭既濟三年。未濟三年。與六元亨利貞配。孔繫附卦爻六四時。與六年配。乾豫恆天地日月四時連繫。法象莫大乎天地。變通莫大乎四時。懸象著明莫大乎日月也。孔繫附卦爻五日月。未附卦爻四日月。三四時。共九日月。九四時。例取四九三十六。應明夷卦數。明从日月。上爻合繫天地也。爻辭屯復頤三稱十年。既未濟兩稱三年。共三十六年。蓋皆卽六元亨利貞而六之也。此易取四時之證。○說

周易通例

卷五

二

文。四時也。从日寺聲。古文皆。从之日。易例无妄對豐。豐四日。无妄四之。合爲四時。四日四之。皆有臨象。臨稱八月。于時爲秋。故歸妹四變臨。特繫一時以見例。无妄錯升。升稱岐。文言又因无妄四之。于坤稱四支。易不可爲典要。自有典常。類如此。○文言與四時合其序。爻惟五五。一序字直豐。例符。

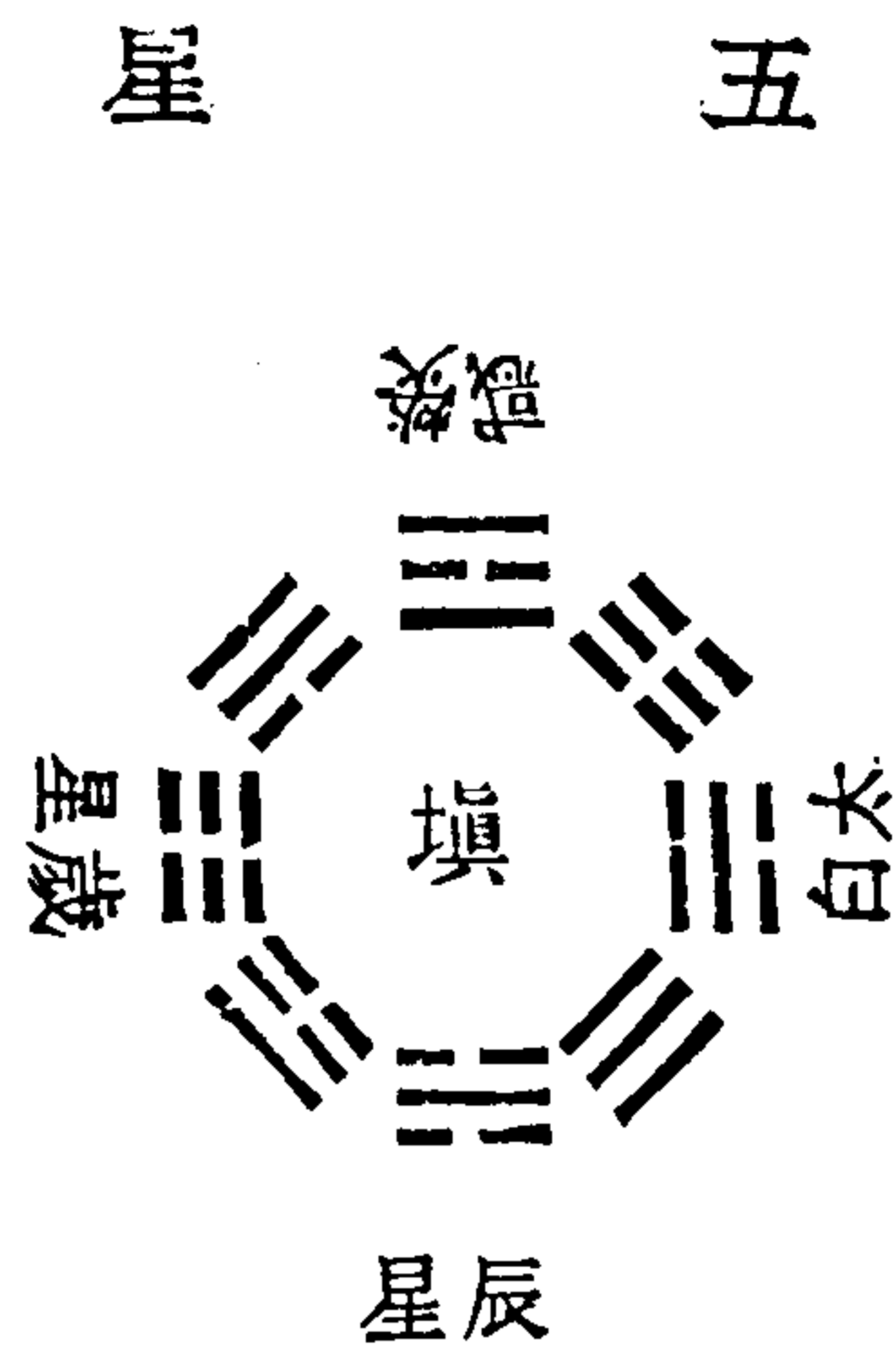


西南東北。坤比。○坤艮。因。大象四方。姤省方。復方。

原未方。益象。方。坤二。方。方。方。方。坤文。

彖辭坤蹇兩西南東北。卦數四十一。爻在師五直損。損當九九之中。因四方取中央之象也。大象離姤兩。姤兩四方。與彖兩西南東北配。觀復兩省方。省與損諧。爻辭五方。坤小象文言五方。大象除離姤兩四方。取益无方。亦五方。益綜損。亦合中央言之。又无取无妄。无妄當七七之中也。益曰其益无方。上繫曰故神无方。四方之中。自有陰陽不測之神。以主之。此猶乾稱四德。又曰忠信進德。以信主乎其

中也。○卦位坤西南。艮東北。坤取六三變謙。謙下
目上坤。一卦兼四方之象。後做此。



周易通例

卷五

四

歲星 天官書察日月之行以揆歲星順逆曰東方木
宣律陰陽十二月一次從步歲震東方歲星之位
戌聲律歷志名五星為五步歲震東方歲星之位
熒惑 曰南方火主夏曰丙丁榮榮中孚二稱榮卦
錯小過稱離爻兩離孔太白西方秋初○兵日庚辛○
繫兩榮離南方炎惑位太白西方秋初○兵日庚辛○
索隱曰太白晨出東方曰太白西方秋初○兵日庚辛○
明故察日行以處太東方曰太白西方秋初○兵日庚辛○
取方察日行以處太東方曰太白西方秋初○兵日庚辛○
曰北水太陰之精主冬曰壬癸西方太初○兵日庚辛○
坎填 取方水太陰之精主冬曰壬癸西方太初○兵日庚辛○
方填 取方水太陰之精主冬曰壬癸西方太初○兵日庚辛○
真填 取方水太陰之精主冬曰壬癸西方太初○兵日庚辛○
宿之一故以慎當填○後漢書註歲星主東井太白
心尾箕熒惑主井鬼柳星張翼軫鎮星主東井太白

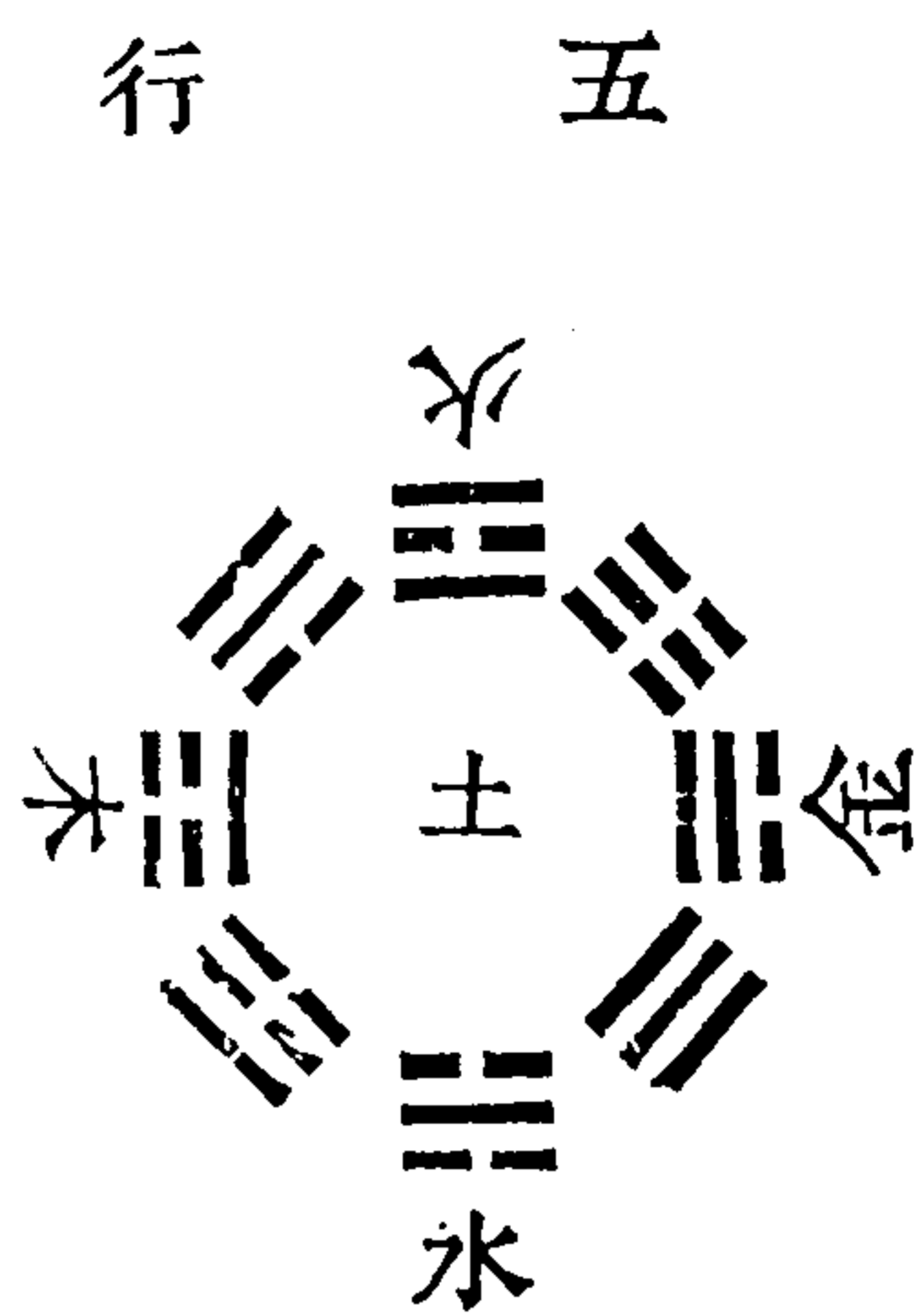
主奎婁胃昂畢嘴參辰星主斗牛女虛危室壁三日
按填星主東井故卦名獨取井宿井當坤位也
明夷初 生生生 觀三 生生生 大過 五上 生生生 二五

周禮保章氏掌天星以志星辰日月之變動賈疏
引星備云五星更王相休廢其色不同王則光芒
相則內實休則光芒無角不動搖廢則少光色又
云立春歲星王七十二日其色有白光芒角土王
三月十八日其色黃而大休則圓廢則內虛立夏
熒惑王七十二日色赤角黃土王六月十八日其
色黃而大立秋太白王七十二日光芒無角土王
九月十八日其色黃而大立冬辰星王七十二日
其色白芒角土王十二月十八日其色黃而大按
五星五行王相休廢即大易消息盈虛之旨○星
說文 萬物之精上為列星从晶从生聲晶精光
也从三日○按彖爻五三日五生配為五星此易
取五星之證。

周易通例

卷五

五



周易通例

卷五

六

水火取泰五變需需五直坎坎光需象○需上直離
五直无妄下卦震木困初錫晉象○五直隨上
震東方五行屬木木漸四金卦兌兌西方于行
為蒙困金噬嗑燒大過○三變困土離中行
泰復中中行中中行
四爻五復中中行中中行
 卦名坤坎从土困从木泰益漸渙濟濟六卦从水
 惟無金火旁晉與需對需光从火晉錫从金示例
 ○說卦坎水離火乾金坤兌稱地乾坎艮巽離五
 卦皆有木象震不稱木而稱稼稼从禾取謙旁謙
 與困對禾亦木行。

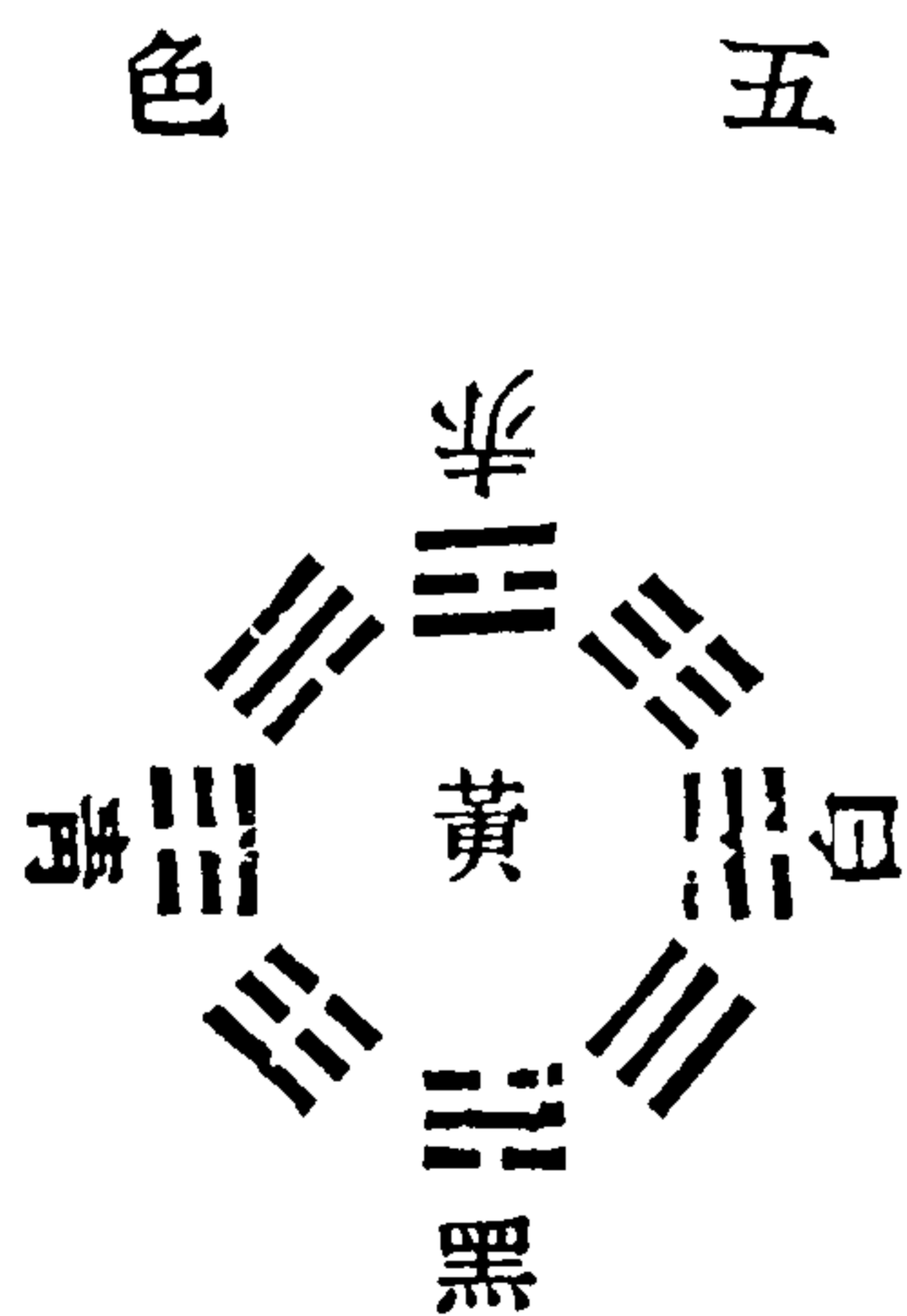
周易屬辭通例 卷五

在天五星。在地五行。象辭豫坎艮三行。豫州名。居天下之中。故特稱行。坎从土有坤象。卦位艮坤相對。一陽土。一陰土也。爻辭五稱中行。示五行之例。其必稱中者。土位乎中。管乎水火木金也。益一卦兩稱中行者。益从水。天一生水。五行之一也。此易取五行之証。

周易通例

卷五

七

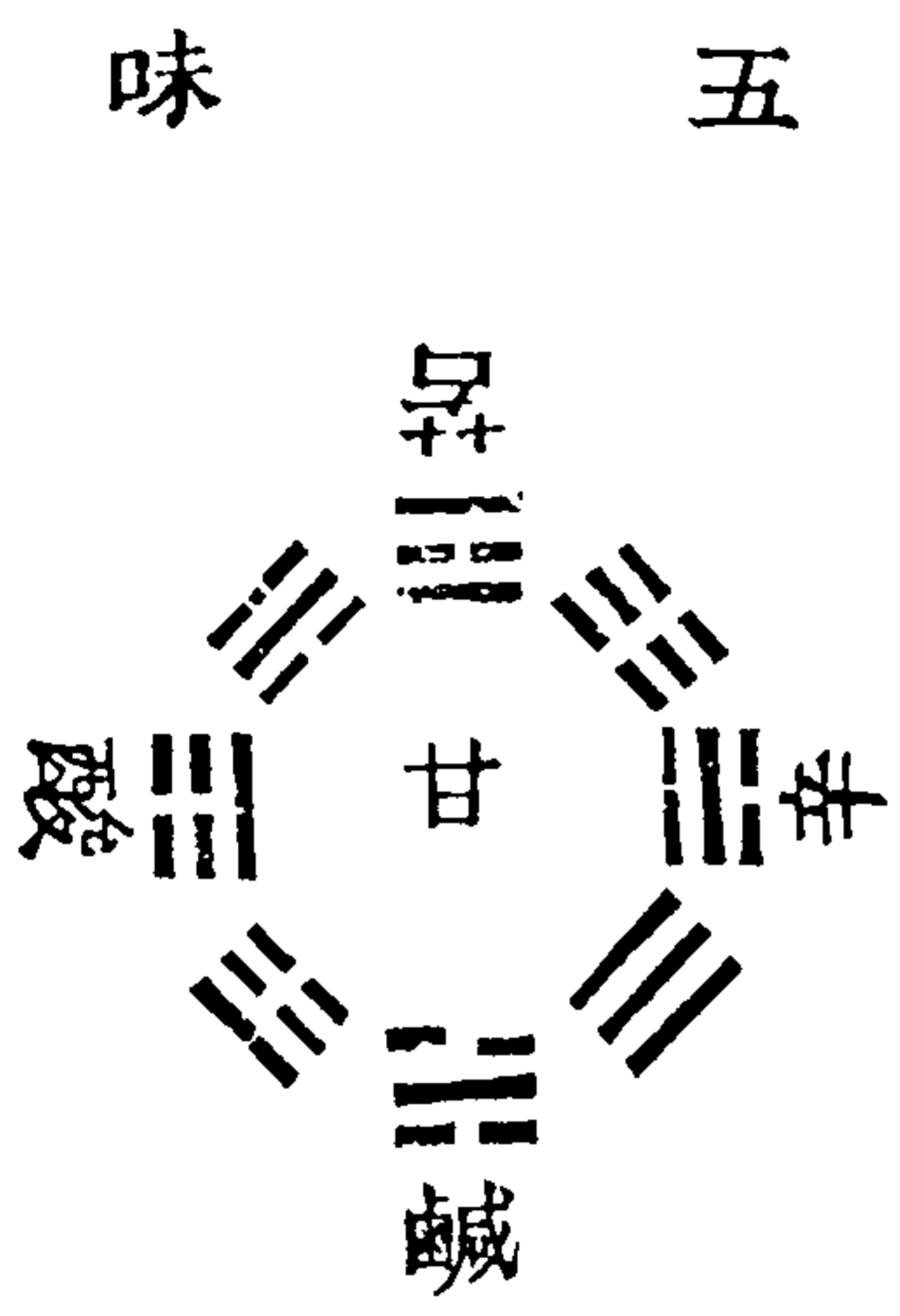


三九一

青取清豫○東方謂之青豫上赤因五直无妄无妄離南方白震震東方其色青赤五變噬嗑上卦離其色赤白履下卦兌兌西方其色白初大過纏上坎○北方謂之黑坎熏對坎與坎上變渙同之黃黃坤對鼎觀黃鉉鉉上五黃遜草解色貢

之黃皆取畜豕故離彖稱畜及稱黃遜三稱畜二稱黃見例○說卦乾坎兩赤巽兩白震為之黃坤為黑惟無青象震又為蒼筤竹蒼即青也○彖爻無色字禘卦賁无色也因白賁取白者素地舉一概餘

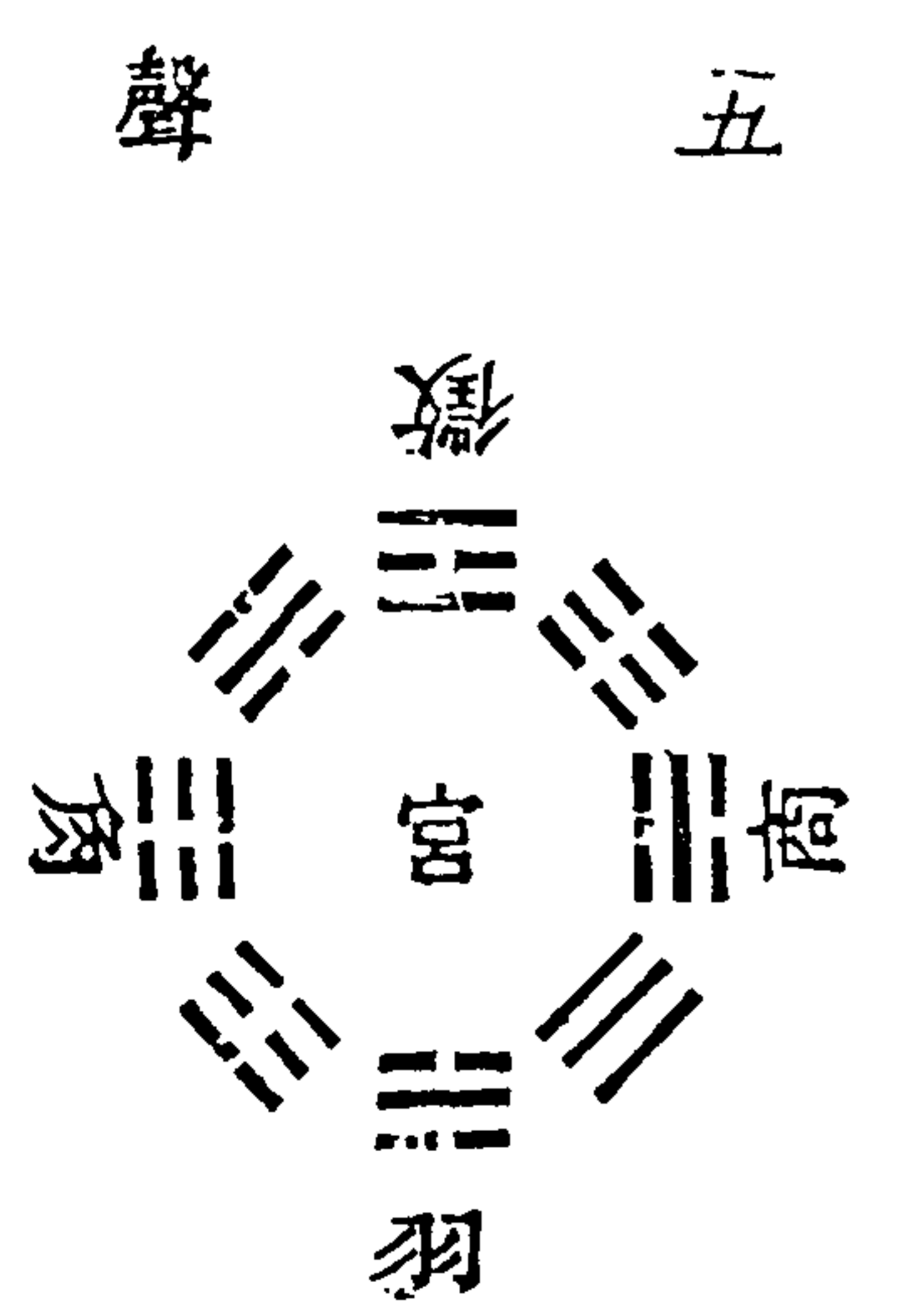
周易通例 卷五 八



咸取潤下作鹹咸對既濟有咸咸臨初二苦若節與離對故稱苦節西變蒙錯草所謂從草作辛其味酸辛取辨也草上卦兌兌為金其味辛甘也對謙謙有坤艮象中央土其味甘甘蹇蹇五變謙未卦未井象草五兌

右一浚與咸卦名相配兩咸兩苦兩甘辨從兩辛相配甘臨有坤艮象故節五象曰甘節之吉居位中也○說文味滋味也从口未聲○按味从未卦彖爻五未字此易取五味之證

周易通例 卷五 九



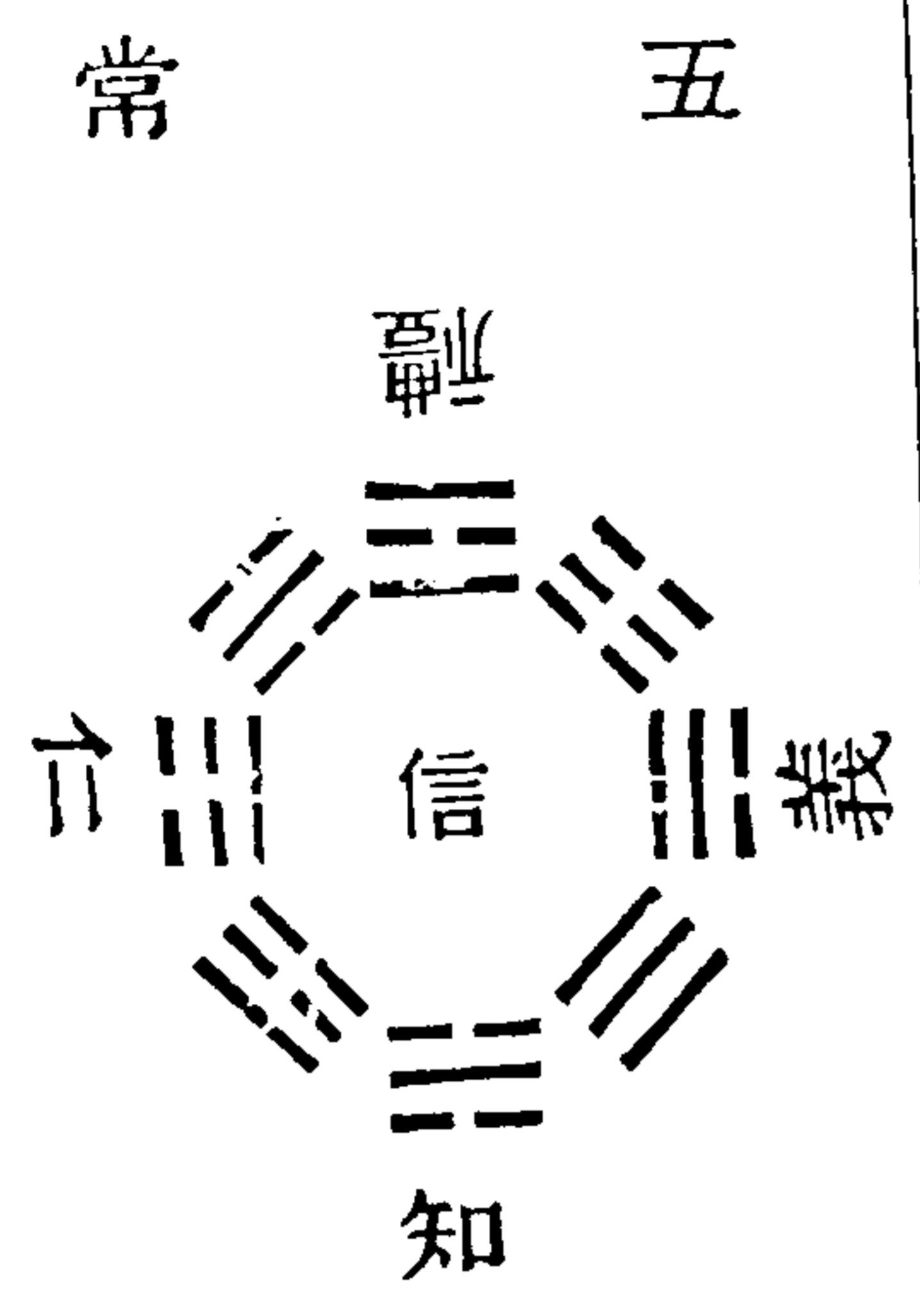
宮為四聲網也。五行爲土。○剝五變觀對目。目上變。謙見宮。又困對謙。○商兌四變節。困宮商爲類。○度也。五行爲金。○按兌位西。商。肉。○大壯三。習上。姤。上。聲。主。西。方。之。音。故。于。兌。繫。商。○肉。○大。壯。三。習。上。姤。上。而。出。戴。芒。肉。也。五。行。爲。木。○易。例。肉。徵。取。止。否。四。○取。解。秀。解。上。卦。震。震。東。方。其。音。肉。○徵。取。止。否。四。○物。盛。生。而。繁。祉。也。五。行。爲。火。○否。四。羽。漸。上。○羽。字。離。祉。變。觀。中。位。離。南。方。卦。其。音。徵。羽。也。物。聚。藏。字。○覆。之。也。五。行。爲。坎。聲。乾。五。取。初。小。過。五。○羽。取。習。坎。例。符。聲。乾。五。取。初。小。過。五。

說文聲从耳。殼聲。殼籀文磬。按聲从耳。易例耳取取。彖爻五取字。有五聲之象。文言同聲相應同者。所謂六律六同也。此易取五聲之證。

周易通例

卷五

十



周易屬辭通例 卷五

仁復義復三。○兩爻變。泰乾儀。漸上變。蹇對小畜。禮大壯非禮。非取小過。飛鳥小。知。臨。五。變。節。對。離。之。過。對。離。五。行。屬。火。五。性。爲。禮。知。錯。坎。知。者。離。剛。之。德。而。存。乎。坎。中。坎。正。北。信。對。謙。見。前。卦。信。四。直。大。過。大。五。行。屬。水。五。性。爲。知。信。對。謙。見。前。卦。信。四。直。大。過。大。過。之。屬。土。剛。矣。裳。坤。五。直。泰。泰。五。直。坎。尚。象。五。尚。泰。二。盤。信。之。屬。土。剛。矣。裳。坤。五。直。泰。泰。五。直。坎。尚。象。五。尚。泰。二。盤。上。豐。初。五。德。恆。三。五。益。五。○三。載。有。二。睽。上。大。三。道。畜。隨。四。履。二。

說文巾部。常下裙也。从巾尙聲。或从衣作裳。按裳常古通用。後借爲恆常字。坤五黃裳變比。比五直困。困特稱信。信于五行屬土也。恆三五兩德變困。

周易通例

卷五

十一

可見五常以信爲主也。五常取黃裳。此與五聲取黃耳。五色取黃金例觀。○爻辭五德。五常之德也。故五尚五德也。三道。三才之道也。故三載三道也。爻惟明夷備天地人。明夷彖傳稱文王。惟小畜備道德。小畜大象稱文德。又小畜爻稱尚德載則兼三才。全五德者。其惟文王乎。以上八圖。四方兩西南東北。四時兩憂當兩夏。五聲兩宮。五味兩甘。五常兩信。五色坤兩黃。五星頤兩顛。五行大過兩槁。其例皆符。謙卦序在十五。兼

三九三

離旁小過對離。禽鳥為類並附。○朱鳥一名朱雀。說文雀依人小鳥也。从小佳。讀與爵同。爵禮器象雀形。取其鳴節節足足也。據此雀爵通並附。

右諧聲偏旁。歸妹綜漸與漸鴻對。故取歸諧龜。又妹旁从女。爻象女實虛皆北方星名也。他如旅稱童稱斧稱鳥。咸四直旅稱憧憧稱同歸龍它。訟二稱歸通履三虎尾直翼。翼上稱斧。履四虎尾直兌。咸上直兌稱輔。小過稱鳥。因稱下。翼稱斧。因稱下。比稱它。因稱輔。乾稱龍。因稱輔。大過稱它。稱隆。因

周易通例

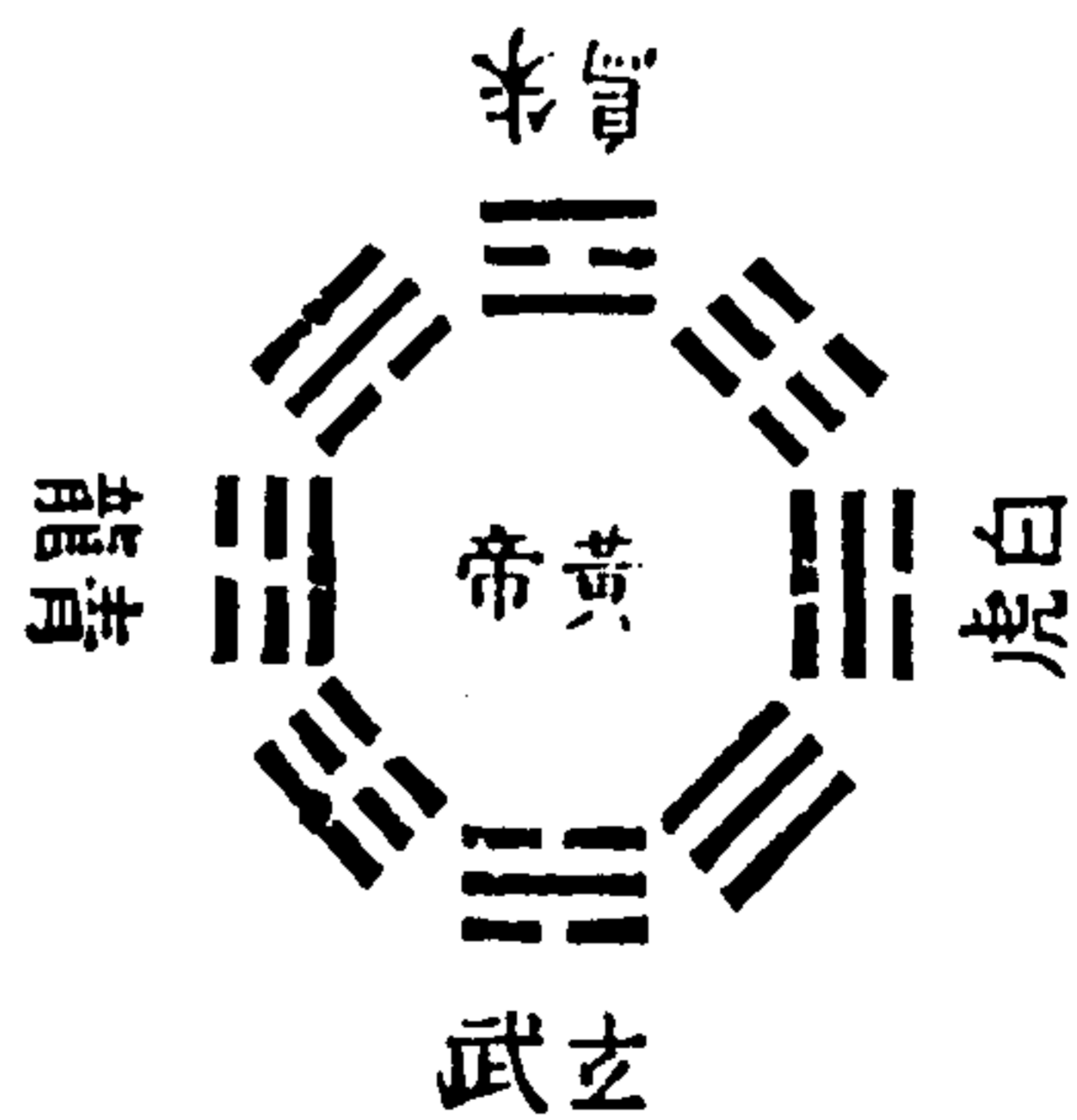
卷五

二十

稱輔。震為龍。因稱勇。離畜牝牛。五稱沘。因稱龜。易例熟玩自見。○邢昺爾雅疏。四方皆有七宿。各成一形。東方成龍形。西方成虎形。皆南首而北尾。南方成鳥形。北方成龜形。皆西首而東尾。○石氏星經。東方蒼龍七宿。氏胸。房腹。箕所糞也。北方玄武七宿。斗有龍。蛇蟠結之象。牛。蛇象。女。龜象。虛危室壁。皆龜蛇蟠蚪之象。西方白虎七宿。奎象白虎。婁胃昂。虎三子也。畢象虎齒。參象璘。觜頭參身也。南方朱鳥七宿。井首鬼目。柳喙星頸。張喙翼。翻軫尾。

中宮黃龍為軒轅。首枕星張。尾挂柳井。體映三台。

星象



周易通例

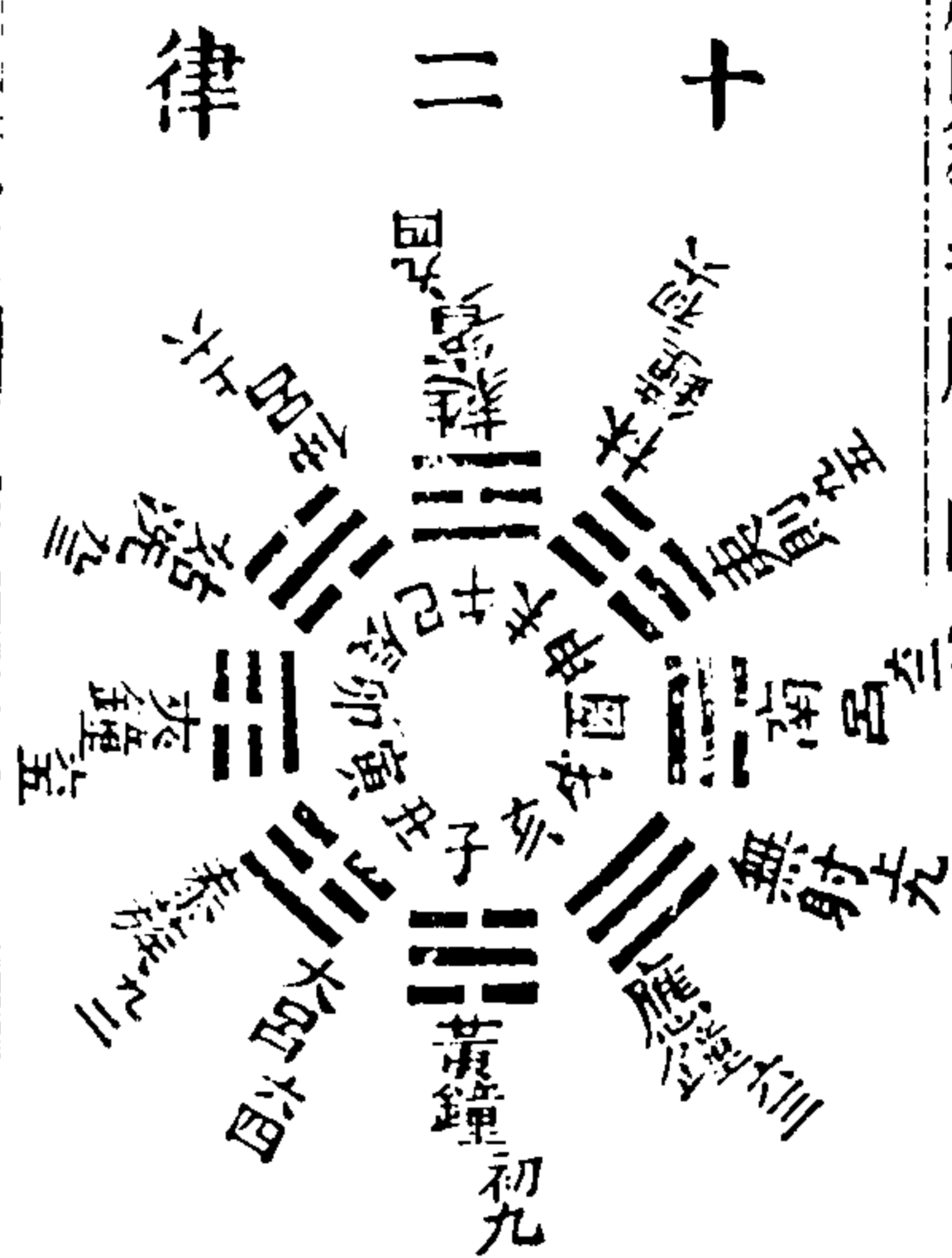
卷五

三十

管青。无妄象。无妄上。○上直青。青上直蒙。蒙象。兩龍。能。有。悔。窮。之。白。白。貴。四。上。○四直。坤。坤。四。直。上。片。災。也。此。足。証。白。白。履。履。三。四。兩。虎。合。為。白。虎。株。朱。二。○初。往。上。豐。豐。初。變。小。過。立。立。鼎。五。武。武。履。三。巽。小。過。初。上。兩。鳥。合。為。朱。鳥。金。金。上。武。武。初。三。巽。五。直。武。也。龜。有。甲。能。禦。侮。用。也。黃。黃。上。帝。帝。五。歸。妹。五。○坤。五。直。泰。合。為。黃。帝。

无妄象獨稱正諸震。震東方。青龍之位。管青旁俱从生。故以管當青。青龍一名蒼龍。說卦震為蒼龍。竹蒼質亦取大畜三良馬。大畜三直无妄也。○賁。兩白變豐。因兩朱初往上豐。皆取豐對无妄。因兩

管端按姤爻包瓜連繫可知瓜取匏屬也巨為果赫則匏音屬巨明矣



周易通例

卷五

三

泰族律歷志族奏也言陽氣大奏地而達物也位于陽故泰夾鐘言陰夾助大族宣四方之氣而泰族泰三族取泰夾鐘也位于卯在二月○爻惟成上頰舌以鐘一名周禮夾姑洗潔也言陽氣洗物潔也陰始起未成箸于其卯在四月姑洗賓言陽始導陰氣洗氣齊物也位于巳在五月木鐘林君也言陰氣受使稱養物也位于申在六月木鐘任助養賓君主種物使長大盛也位于酉在七月木鐘則法入于林中與鐘諧○按林鐘一名函鐘夷則則言陽氣正法度而使陰氣夷當傷之物也位于申南七月○象惟蒙一則字明夷對蒙有夷則象南任也言陰氣旅助夷則任成萬物也位于酉無射在八月○明夷三南狩變復對旅有南呂象無射厭也言陽氣究物而陰氣復對旅有南呂象無厭已也位于戌在九月○解上射隼无不利有無

周易屬辭通例 卷五

射應鐘言陰氣應无射該藏萬物而雜陽陽種也位象應鐘于亥在十月○象傳惟同人兩應兩中○孔十應地數黃鐘黃者中之色君子服也鐘者種也天焉地之中數六六為律律有五為聲聲上宮五聲莫大盛焉故陽氣施種于黃泉孽萌萬物為六氣元也始離二稱黃離得中道解繫來復解二稱黃矢得中道大呂呂旅也言陰大旅助黃鐘宣氣而牙物也位于大呂丑在十二月○大有五直臨臨五變節結旅有象

合之陰陽皆律分之陽為律陰為同陰同于陽也陰亦為呂陰助乎陽也呂與旅諧易爻同人旅人並稱爻惟師一律字卦錯同人取律同相對又泰

周易通例

卷五

三

為正月之律夷則為七月之律三陽三陰卦名對稱林鐘地統爻于屯三稱林中黃鐘天統文言于坤五稱黃中以此知五聲八音十二律寄六十四卦之中易教亦樂教也○否在第十二卦師初稱律稱否坤上在十二爻于野取同人于野此易取十二律之証

周禮大師掌六律六同以合陰陽之聲鄭註聲之陰陽各有合黃鐘子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在亥枹大

四〇三

簇寅之氣也。正月建焉。而辰在娠訾。應鐘亥之氣也。十月建焉。而辰在析木。姑洗辰之氣也。三月建焉。而辰在大梁。南呂酉之氣也。八月建焉。而辰在壽星。蕤賓午之氣也。五月建焉。而辰在鶉首。林鐘未之氣也。六月建焉。而辰在鶉火。夷則申之氣也。七月建焉。而辰在鶉尾。中呂己之氣也。四月建焉。而辰在寶沈。無射戌之氣也。九月建焉。而辰在大火。夾鐘卯之氣也。二月建焉。而辰在降婁。辰與建交錯質處。如表裏然。是其合也。其相生。則以陰陽

周易通例

卷五

三

六體為之。黃鐘初九也。下生林鐘之初六。林鐘又上生大簇之九二。大簇又下生南呂之六二。南呂又上生姑洗之九三。姑洗又下生應鐘之六三。應鐘又上生蕤賓之九四。蕤賓又下生大呂之六四。大呂又上生夷則之九五。夷則又下生夾鐘之六五。夾鐘又上生無射之上九。無射又下生中呂之上六。同位者象夫妻。異位者象子母。所謂律取妻而呂生子也。黃鐘長九寸。其實一籥。下生者三分去一。上生者三分益一。五上六下。乃一終矣。○

疏云。六律左旋。六同右轉。以陰陽左右為相合。若相生。則六律六同皆左旋。○其黃鐘在子。一陽爻生為初九。林鐘在未。二陰爻生得為初六者。以陰故退位在未。故曰乾貞于十一月子。坤貞于六月未也。○黃鐘為天統。律長九寸。林鐘為地統。律長六寸。大簇為人統。律長八寸。林鐘在未得為地統者。以未衝丑故也。○愚按黃鐘辰在星紀。大呂辰在玄枵。子丑合也。大簇辰在娠訐。應鐘辰在析木。寅亥合也。以下酉與辰合。午與未合。巳與申合。卯

周易通例

卷五

三

與戌合。○其林鐘為地統者。黃鐘當坎位。與乾相連。林鐘當坤位。為地統。於易例合。



析木 兩雅漸折木謂之津箕斗之間漢津也○按大火
漸稱漸木有大辰郭註大火心星也○折木大火
爾雅大火謂之大辰郭註大火心星也○折木大火
明故時主焉○大有火在天上有大火象○壽星
壽○雅壽星角亢也○註數起角亢故曰壽星象○鵠尾已鵠火午
壽○雅壽星角亢也○註數起角亢故曰壽星象○鵠尾已鵠火午
鵠首○未○四雅離也○註數起角亢故曰壽星象○鵠尾已鵠火午
柳之次○博雅東井謂之鵠首張謂之鵠尾○因名其次為
鵠首○未○四雅離也○註數起角亢故曰壽星象○鵠尾已鵠火午
駕與鬼謂之鵠首張謂之鵠尾○因名其次為
之天廟○鵠首張謂之鵠尾○因名其次為
此三教釋文則三教應三鵠可見○按鵠字古从敦交惟
交在像五直成五變實沈○春秋傳實沈參神也○
小過小過三鳥例符○實沈○春秋傳實沈參神也○
象大梁象大畜對兌當西

周易通例 卷五 五
位西曰降夔○爾雅降夔奎婁也○注奎為溝瀆故稱降
大梁○爾雅降夔奎婁也○注奎為溝瀆故稱降
履旁從夔有降象○陸德明釋名曰降夔
借降為降夔象○陸德明釋名曰降夔
過棟隆錯頭虎耽○陸德明釋名曰降夔
婁方似口因名○陸德明釋名曰降夔
四雅象對因名○陸德明釋名曰降夔
德雅在北方疏也○陸德明釋名曰降夔
故名其次曰疏也○陸德明釋名曰降夔
三宿又虛在玄枵中虛星又謂之北陸
宿虛為中也○陸德明釋名曰降夔
星紀斗牽牛也○陸德明釋名曰降夔
謂之星紀○陸德明釋名曰降夔
丑曰星紀

律歷志云二十八宿之度角一十二度亢九氏十
五房五心五尾十八箕十一東方七十五度斗二
十六牛八女十二虛十危十七營室十六壁九北
方九十八度奎十六婁十二胃十四昴十一畢十
六觜二參九西方八十度井三十三鬼四柳十五
星七張十八翼十八軫十七南方一百一十二度
丑為星紀初斗十二度終婺女七度子為玄枵初
婺女八度終于危十五度亥為姬訾初危十六終
于奎四度戌為降夔初奎五度終于胃六度酉為
周易通例 卷五 五

大梁初胃七度終于畢十一度申為實沈初畢十
二度終于井十五度未為鵠首初井十六度終于
柳八度午為鵠火初柳九度終于張十六度巳為
鵠尾初張十八度終于軫十一度辰為壽星初軫
十二度終于氏四度卯為大火初氏五度終于尾
九度寅為析木初尾十度終于斗十一度○按乾
坤之策三百有六十當期之日爻在節上直解解
从角从牛節傳云節以制度又曰制度數可知周
天度數固具于卦爻中但其輪流轉推進還贏縮

今不得而知耳。○日月會于其星名宿亦名辰亦名次。易爻師旅三次。屯賁頤三舍。舍亦次也。五卦卦數百一十五。師旅六十三。屯賁頤五十二。爻在觀初直震震从辰也。震卦彖三震。爻八震。未濟爻一震。共十二震。此易取十二辰之証。

附分野

前漢地理志。秦地于天官東井輿鬼之分。壘魏地。紫微參之分野。周地柳七星張之分野。韓地角亢氏之分野。陳鄭之國與韓同星分焉。趙地昂畢之

周易通例

卷五

五

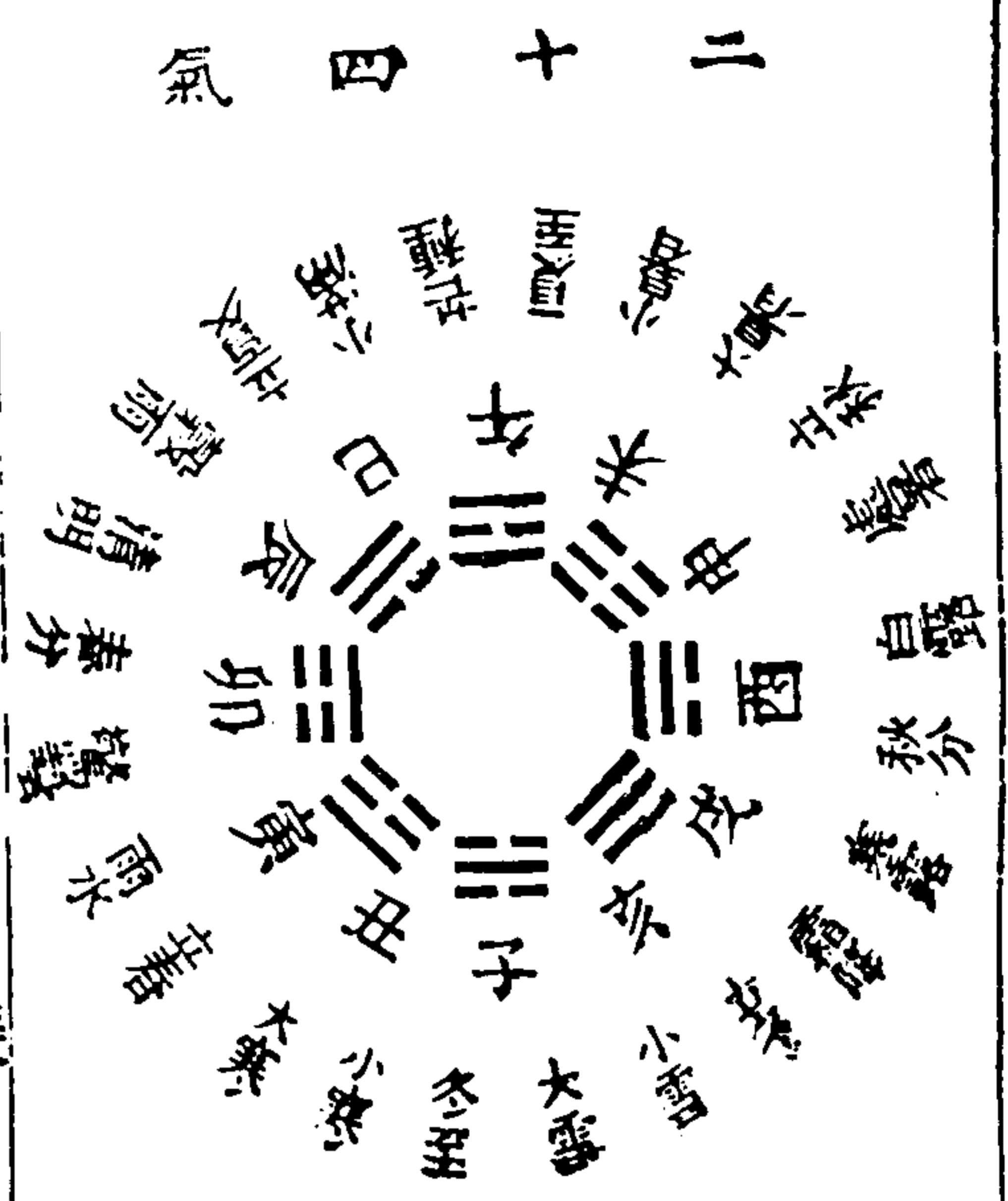
分野。燕地尾箕之分野。齊地虛危之分野。魯地奎婁之分野。宋地房心之分野。衛地營室東壁之分野。楚地翼軫之分野。吳地斗分野。粵地牽牛婺女之分野。○周禮保章氏以星土辨九州之地。所封封域皆有分星以觀妖祥。鄭氏康成曰。星土星所主土也。封猶界也。鄭司農云。春秋傳參爲晉星商主大火。國語歲之所狂。則我周之分野之屬是也。某謂大界則曰九州。州中諸國之封域。于星亦有分焉。其書亡矣。堪輿雖有郡國所入度。非古數也。

今其存可言者。十二次之分也。星紀吳越也。玄枵齊也。娵訾衛也。降婁魯也。大梁趙也。實沈晉也。鶉首秦也。鶉尾楚也。壽星鄭也。大火宋也。析木燕也。○孔氏穎達曰。周禮雖云皆有分星。不知其始誰實分之。星紀在于東北。吳越實在東南。魯衛東方諸侯。遙屬戌亥之次。又三家分晉。方始有趙。而韓魏無分。趙獨有之。漢書地理志。分郡國以配諸侯。其地分或多或少。鶉首極多。鶉火甚狹。徒以相傳爲說。其源不可得而聞也。○按天有星辰。地有河嶽。周官鬲言以星土辨九州。作易亦由仰觀俯察。則分野之說。自不可廢。但其相配。古說游移。附此待參。

周易通例

卷五

五



周易通例

卷五

氣

受卦節名卦至臨卦卦象○臨十九并四十八卦
 受屯卦對卦致寇至需二二變漸剛柔分起
 無妄對起序卦說卦震閑大畜三直兌剛柔分起
 姤四起序卦說卦震閑大畜三直兌剛柔分起
 變對起序卦說卦震閑大畜三直兌剛柔分起
 直兌對大畜由閑復大象○上直豫
 大畜閑與取閑由坤四變豫取
 月令蟄蟲始振注夏小正正月啓蟄漢始亦以驚
 蟄為正月中疏謂正月中氣之時蟄蟲得陽氣初
 始振動至二月乃大驚而出對二月故云始振正
 義漢之時立春為正月節驚蟄為正月中氣雨水
 為二月節春分為二月中氣至前漢之末劉歆作

三統歷改驚蟄為二月節三統歷正月節立春雨
 水中二月節驚蟄春分中三月節清明穀雨中四
 月節立夏小滿中五月節芒種夏至中六月節小
 暑大暑中七月節立秋處暑中八月節白露秋分
 中九月節寒露霜降中十月節立冬小雪中十一
 月節大雪冬至中十二月節小寒大寒中凡二十
 四氣氣有十五日有餘每氣中半分之為四十八
 氣氣有七日半有餘故鄭注周禮云有四十八箭
 是一氣易一箭也凡二十四氣每三分之一七十二

周易通例

卷五

氣

氣氣間五日有餘故一年有七十二候也○按氣
 者陰陽慘舒之氣也乾初陽氣五同氣陽律陰同
 故陽氣同氣並稱咸對乾亦稱一氣感應也止此
 二氣播為四時分為十二月又分為二十四氣一
 月有二氣者三五而盈三五而缺亦陰陽一小消
 息故卦數大有十四謙十五有八月序卦云有大
 者不可以盈受之以謙也易卦曰乾乾從艱有且
 象日月歲時皆由乾取卦位與乾對與從弱有
 節象由是謙從兼兼持兩禾有平象晉從至有至

日象節从弓取巽。分至起閉。亦皆以巽為例也。下繫巽德之制。猶節制度數。說卦巽為臭。臭亦氣也。八卦以每畫當一氣。則二十四畫應二十四氣。坎北方當冬至。離南方當夏至。震東方當春分。兌正秋當秋分。二至者陰陽之終始。二分者陰陽之交際。需解兩致寇至。二至之證也。噬嗑節兩剛柔分。二分之證也。姤四稱起變巽。訟震兩起取巽卦。數。震五十七。訟。大畜稱閉。坤復五剛閉。亦取大畜卦數。此易例之相因也。大畜二十一。坤。易之為書。象。復共二十一。坤。易之為書。象。

周易通例 卷五

四

周易通例卷五

受業 葉春臺書

受業 鄧熙春 何鍾杰 刊

受業 陳國杰 張霖 校

周易屬辭通說

周易通說目錄

上卷

對直初上錯綜

諧聲

象

數

數

數

八月七日

周易通說 目錄

初筮原筮大衍

元亨利貞西南東北仁義禮知

吉凶悔吝无咎

下卷

天地陰陽剛柔雷風水火山澤

道德時位

易象卦爻

中正貞用

三極三材

帝神大極

先後上下

天子帝王公侯君臣父子夫婦昆弟朋友

地名人名

字彙

通說即通例屬辭之零星而總貫之故多複前文
二十目畧分次序大概前數條說例已後取易中
常用字觸類比勘見聖人繫辭皆有例可推其各
條不離卦爻字數易中確有此例不厭詳也通說

周易通說 目錄

著最後定彙最先亦有例辭中要義通說曾未及
者三編詳畧互見咸豐三年中秋遵義蕭光遠書

周易屬辭通說上卷

遵義蕭光遠著

一對直初上錯綜中文

大易六十四卦。卦名雙字。上篇小畜同人大有噬嗑无妄大畜大過習坎八卦。下篇大壯明夷家人歸妹中孚小過既濟未濟八卦。卦名同字。上篇小畜大畜大有大過同人五卦。下篇大壯小過家人既濟未濟五卦。例皆相配而下篇多四卦何也。蓋三十二卦對三十二卦對待之體。三十卦對三十卦中孚再起流

周易通說

卷一

行之用。其知三十二對三十二。序卦乾至恆九十二陽百陰。遯至未濟九十二陰百陽。禊卦乾至恆七十八陽百十四陰。渙至夬七十八陰百十四陽。各奇耦相配。此足証矣。卦不對則孤。一對一則滯。又以三十卦對三十卦。而中孚起卦氣。此天地間變化不窮之理也。易道則天二十八宿循環周天之內。六十四卦周流三百八十四爻之間。此直卦所由取也。以卦文字証之。對卦之例。圖位乾對巽。乾从乙。取巽當乙位。序卦乾對咸。咸从戌。取乾當戌位。此兩卦對取。坤對

恆。恆對未濟。坤西南兼未申之位。此兩卦隔取。乾對咸。咸稱取女。所謂老夫得其女妻也。坤又對大壯。壯从士。所謂老婦得其士夫也。履對益。益對否。履二不自亂。否二不亂。羣履三位不當。否三位不當。履四志行。否四志行。履五位正當。否五位正當。此隔一卦取。猶小畜對損。損對泰。小畜初復道。二牽復。五富以其鄰。泰三不復。上城復。四不富以其鄰。隔一卦取也。習坎對中孚。孚从子。坎位也。離對小過。有飛鳥象。南方朱鳥。離位也。坎對中孚。而中孚大象似離。水中有火

周易通說

卷一

也。離對小過。而小過大象似坎。火中有水也。他對頤。準是直卦之例。頤上直大壯。錯觀。象稱觀頤。夷二直觀。錯大壯。爻稱馬壯。蒙四直貴。錯困。稱困。豫五直咸。綜恆稱恆。隨四直明夷。稱明。大畜二直復。稱輿。巽四直觀。綜臨。品取臨。无妄二直蠱。對井。耕取井。夬。上直賁。綜旅。喪其資斧。取旅。革初直遯。黃牛之革。取遯。節二直明夷。出門庭。取明夷。泰二直小過。遺取小過。一遺字。復二直否。休取否。休字。此皆足証。但以六卦直六爻。如乾屯需定在初三五。坤蒙訟定在二

四上不可無法以通之。如乾初潛龍勿用變姤姤初直屯勿用因取屯姤彖辭而豫四盍簪與潛旁同則又取屯二直大有大有二直豫矣大有二變離直豫豫四直離稱大有故也。他如眾允直謙允升直謙敦復直謙敦且變謙敦臨直鼎敦復變屯錯鼎同人于宗直履睽五厥宗變履萃二引吉直履允上引兌變履易中諸例相因不可泥視。○其初上之例困初往上豐困初三歲不覲豐上三歲不覲此其確証又如賁初往上渙則賁之五為渙之四故賁五邱園渙四

周易通說

卷一

三

有邱也賁上來初歸妹則賁之二為歸妹之三故賁二賁其須歸妹三歸妹以須也晉睽鼎三卦柔進而上行蹇上來初晉則蹇之六四進為晉之六五家人上來初睽則家人之六四進為睽之六五需上來初鼎則需之六四進為鼎之六五凡彖傳上下往來以此推上下往來原非虛象本義以十二卦為例來註此推專取兩卦相綜則自需來則由革進應按凡言得中皆先不得中言得中應剛皆先不得中不應剛需五位乎天位以正中也何必于訟二言得中例由家人之三來而後為剛來得中也據同人柔得中應乾之例則革六二應九五亦為得中應剛何必于鼎五言得中應剛也○家人三變訟訟二變否對訟四變

周易屬辭通說 卷一

支鼎五直支需四順 大傳錯綜其數本義錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而繫之一低一昂之謂也今觀錯法甚明啟蒙三十二圖是其例也綜法益二即損五皆十朋之龜姤三即支四皆臂无膚豫初即謙上鳴謙鳴豫其例自符然謙二亦稱鳴謙則別有鳴象也支四牽羊姤初象亦稱柔道牽則別有牽象也損上象大得志益五象亦大得志則取益上來初益五即損上也又如需訟相綜需小有言在二訟小有言在初則訟初變履履初直豐豐初直需故

周易通說

卷一

四

小有言同也萃升相綜孚乃利用禴皆在二則升二變謙對萃故利用禴同也既未濟相綜既濟曳其輪濡其尾竝在初未濟分繫初二由既濟初往上未濟故濡其尾用未濟彖辭未濟初往上既濟則未濟二即既濟之初故曳其輪用既濟爻辭若但以兩卦相綜為例則說可通者少不可通者多矣一低一昂為綜即一上一下一往一來皆為綜故初上往來亦綜例也中文錯綜似涉支離嘗以蒙卦求之蒙之中爻始觀旅蒙彖兩我兩童觀文一童兩我旅文一我兩

四一一

童蒙三勿用取女。全用姤象辭則此例亦不可廢。互雖古法，茲不常取。互卦止于十六，不能周遍故也。

二諧聲

顧亭林先生易音彖，惟取蒙解震見四卦。爻惟取四十餘爻，通所可通，闕所不可通，誠為善本。頤其例專取尾一字，如坤霜方章囊裳黃永，六爻相協亦不入。頤似猶有未盡者，今以雙聲疊韻求之，卦名頤當三九，明夷當四九，頤上變復，夷上直復，頤二復頤變損，夷二復夷變泰對損，此易為明夷而作，特以諧聲示。

周易通說

卷一

五

例也。爻象與卦名相諧，如剝五變觀，稱貫歸妹上變睽，稱剝解四變師，稱斯坤四變豫，稱譽井五直咸，稱寒井與豫對井稱恆，符大過上稱頂，諧鼎頤稱觀大。頂諧頤，頤稱離中，字稱鼓諧盡，離稱鼓，故咸明夷稱股諧盡，盡與隨左股左取隨，為困三稱蒺藜諧節，離過小過上離之與過節，此是為對卦之証，但離亦有今對觀，因三稱藜直判，三變變觀，小過上稱離直，因之三即井四井藜直判，三變變觀，小過上稱離直，歌少司命，辭旗離知連用，離字亦當入頤也。說文九賦，離字未楊，釋木黎山，結離異音，而變聲，大過初

鼎四稱薄，諧剝无妄，匪正諧震，茂對諧兌，乾咸寧諧咸臨，姤咸章諧含章，皆諧卦名也。他泛取諧聲，如噬嗑稱利用獄，萃二利用禴，變困困初直噬嗑，升二利用禴，變謙謙初直噬嗑，是也。如離四稱棄，直鼎乾初陽氣五同氣，兩爻變鼎，解三君子之器，上藏器，兩爻變鼎是也。離四變貞，綜噬嗑，突焚元，棄皆用獄，象器變與幽諧，履困歸妹三幽卦數，在臨三稱憂，取豐與幽不豐對无妄，故曰其要无咎也。履幽人變，本此豐對无妄，故曰其要无咎也。无妄例合周與舟諧中孚，渙三舟，繫傳三周，周之盛德，舟取履，旁故。

周易通說

卷一

六

曰周之盛德也。又震為雷，取困葛藟，困上來初漸，中位震爻，惟困上稱動，故曰雷以動之，昇為風，取豐諧豐中位昇，豐初往上，盡故風从虫，豐錯渙有散義，故曰風以散之，坎為雨，取羽諧漸上稱羽，三五稱孕，故曰雨以潤之，羽取習坎字，从子，十二支子當坎，五音羽屬坎，不但聲諧，其形義亦妙相關也。說文羽水音，蓋古人制字，其音諧者，其義原自相通。孔繫乾健坤順，坎陷離麗，需須晉進，噬合之類，可以見例。朱子本義亦謂噬為市，噬為合，易中必參此例，而後義理象。

數活潑流。○易中用韻大概卦名爲母象。象文象因之。如隨文獲嘉。隨古音禾反離文錯歌嗟沓若嘉。小過象文可宜彼離。此倫乾文田人淵天印用本卦韻小過錯中孚。中孚文它鶴和靡龍歌。又如撝謙變小過。漸上爲儀直小過。噬嗑上稱何直小過。泰二稱河直小過。大畜上稱何直大過。兌初稱和對大過。剝上稱果。頤初變剝稱朶。夷初變謙。綜剝稱垂。古音陀觀二稱閔取隨。門規聲規古音反何鼎對觀稱虧。古音去禾反此皆象文之因卦名爲例也。若中孚稱魚。初文稱虞。坤初稱冰。小象稱凝。蒙初

周易通說

卷一

七

稱發小象稱法。又象文之以象文爲例也。竊意易字取旁則必取聲。但其條理今不盡知耳。

三象

易者象也。象也者像也。自王輔嗣掃象。學者憾焉。但易書未遭秦火。義皇卦畫。文周家文。孔子十翼。固無恙也。去古雖遠。象遂不可求乎。竊謂一奇一耦。陰陽象也。重之八卦。八象也。重之六十四卦。六十四象也。而六十四卦字。明日月象也。需雲雨象也。畜田象也。泰水象也。屯艸象也。困木象也。謙禾象也。噬竹象也。

目目象也。頤首象也。恆心象也。損手象也。蹇足象也。履尸象也。否口象也。謙言象也。訟公象也。姤后象也。臨臣象也。孚子象也。歸妹婦象也。安女象也。壯士象也。噬巫象也。隨工象也。豫象象也。蒙豕象也。遯豚象也。解牛象也。角象也。蠱虫象也。賁負象也。離禽象也。習羽象也。比七象也。履舟象也。漸車象也。夷弓象也。睽矢象也。萃衣象也。履屨象也。易中萬象。已具于名。卦之時。至繫以象文辭。如載鬼見斗。入幽谷。躋九陵。左股折。右肱飛。鳥遺音。小狐濡尾之類。仰觀于天。

周易通說

卷一

八

俯察于地。近取諸身。遠取諸物。孔子離十三卦。與說卦一篇。更充其類。皆兩間自然之象。易特摹寫出來。王輔嗣馬得而掃之也。乾稱龍。而說卦震爲龍。坤繫馬。而說卦乾爲馬。似不可曉。今例推坤北馬。五變比。比五直困。中位乾。乾爲馬也。音錫馬五直困對困。五直困無矣。見下。二黃牛直坤。坤爲牛也。大畜良馬。直无妄。應天數。離畜北牛。應地數。又可以卦數定乾馬坤牛之象也。乾五飛龍。直需。中爻震。震爲龍也。乾以五爲主。與蒙五。同。人于野。屬五。叶震當青龍之位。又可以星象定震之爲龍也。龍取

蒙童蒙象兩童故復震為龍猶狗取噬嗑獄狗獄从
兩犬復見為狗羊諧大過枯楊大過兩楊復兌為羊
也王君謂爻苟合順何必坤乃為牛義苟應健何必
乾乃為馬是幾以說卦為可廢如爻辭九馬說卦乾
坎震稱馬應九九彼固習焉不察矣說卦一篇雖說
八卦而全易之義理象數畢貫其中九家逸象如乾
為龍為衣乾之為龍此何待說衣裳取諸乾坤固已
明言何嘗逸乎孔子未言虎象馬氏兌為虎虞氏坤
為虎豈為虎程傳本義乾為虎愚按履三四稱虎兩

周易通說

卷一

九

爻變小畜稱西郊則兌為虎是也虎由履象取蒙象
爻三童履象爻三虎字有龍虎相對大過四棟隆頤
四虎視諧聲龍虎相對文言雲從龍風從虎亦龍虎
對言圖位震東兌西震為龍則知兌為虎易中東西
甲庚左右龍虎皆一例然則兌既為虎何以又為
羊也曰大壯五喪羊變支支五直乾乾用九見羣龍
羣从君从羊乾為君則亦為羊矣乾兌相連兌亦為
羊此易象之活猶離為龜以震龍兌虎例之龜當為
坎之正象頤初靈龜直坎損五三二朋龜皆變中孚

例取中孚對坎與比初有它直支支初變大過直中
孚大過有它吝中孚有它不燕例皆取坎三龜三宅
北方龜蛇象說卦取離錯坎故曰離為龜也乾爻六
陽止繫五龍大壯支歸妹共繫五羊履頤草共繫五
虎說文戊字註戊中宮也象六甲五龍相拘絞也辰
屬龍甲有六而甲午旬無辰故曰六甲五龍也由是
推寅屬虎甲辰旬無寅則亦六甲五虎也甲申旬無
未則亦六甲五羊也未濟卦爻兩未并羊兌各乾乘
一未五未五羊其數適符乾乘
六龍而一龍繫于坤坤上龍戰于野龍取童豸童諧

周易通說

卷一

十

同聲同人主爻在五五變離離五直震震
羣龍當同人卦名五龍五同相配乾初二五上稱龍
三四不稱龍同人初二五上稱同三四不稱同履初
二五上不稱虎三四稱虎履綜支支又繫三號支二
上兩號變同人震初兩號直萃對同人易例宛轉關
生朱子所謂靠定象去看便滋味長又謂先見象數
的當方得理不走作其此之類也夫
四數
萬數始于一奇一耦故易者數之原以圖觀之其例

有二據說卦乾健各章則乾一以至兌八乾一坎二坤三震四巽五離六據出震二章則震一以至艮八震一巽二坤三離四兌五乾六由是乾震轉九坎巽轉十各與天地數相配以卦字旁觀之乾从乙乙與一諧乾當一數也泰五帝乙直乾此乾一之証震从辰辰从乙損三疊一人直震此震一之証兌从八八者兌數也故訟旁从八合之六十四應八八數也序卦論六離从九九者離數也合之成九故二九為十八蠱在第十八卦蠱噬益三卦同血旁共八十一應九九數也蠱十八噬益二十一

周易通說

卷一

士

四十二節同竹豸卦數亦八十一艮从七目比睽分用艮字上篇比起八下篇睽起八比對睽睽對訟訟旁从八艮卦數五十二比訟睽卦數五十二可以見例訟六比八睽三十八艮少陽而當八與兌錯也此卦位與序卦取數之大概也孔繫天一地二一節舊說天一生水地六成之云云雖經無確據然前五數屬生後五數屬成亦天地自然之理故彖爻如泰稱乙亥稱陸泰支歸妹稱乙漸稱陸對六坎稱貳離稱戚對七履三武人直對頤對武諧五頤實諧十對五十畧覓對待之象如

益諧一損稱二臨稱八震稱九臨震益稱十稱遷震稱百稱厲億是百千萬億其數流行相生也以對待則五十居中以流行則五六居中要不離五交易變易皆五也說文五五行也从二象陰陽在天地間交午也故吾字特繫中字五位乎中又中字下兌上巽應巽五兌五之數也但易之取數如損二簋三人一人震百里九陵七日一卦而數有不同一文而數有不同惟變所適不可泥視。星起角天地數起牽牛解旁从角从牛解彖辭來復復稱至日所謂冬至

周易通說

卷一

士

日在牽牛也解對履履對益益从水有天一生水之義故益當天一履當地十節上直解當期日此易數之符爻辭蠱四幹變益噬嗑兩乾變益乾三乾乾變履對益孔子益傳用韻獨與乾坤同七爻亦取中孚二變益直益以為著數所起益與一諧故也五數序卦无妄應天數天屈西北為无此卦示例也无妄五直噬嗑噬嗑繫兩乾此文示例也乾上窮之災无妄上窮之災此象示例也離應地數坤牝馬離牝牛

此彖示例也。黃裳元吉。黃離元吉。此爻示例也。百穀麗土。六十四卦此一土字。傳示例也。○豐應天地數六十四卦獨噬嗑。从筮卦與豐綜。說文四與筮數也。數起天地也。豐五變章。卦名萃。从三十。三十年為一世。而道變更也。爻辭三稱十年。屯復兩稱三年。既濟五稱三歲。同人坎五歲五年相配。在天為歲。在人為年也。易例歲取咸。易年取謙。易五歲卦數加咸二百二十八。同人十三坎二十九困四十七五年卦數加謙百九十六。屯復二十七頤三十一既濟合之四百。

周易通說

卷一

吉

二十四除未濟當六十四卦數。有三百六十。當期之日。○若依數計。十年當十年三年當三年則三十六年十五歲共五十一。以三十二年。應萬有一千五百二十之策。餘十九年。應一章之算。若以咸卦爻六咸當六歲。則五十七年。應三章之數。以坤三合章。始五合章。豐五來章。三章例之也。以謙卦爻七謙當七年。則六十四年。應卦數。以未濟三年例之也。豐爻又繫三。三統歷七十二歲。為一部。則三章三部。皆隱取天地數。由是推明夷當六六。文箕蒙難。陰盛之極也。草

當七七。湯武革命。陽德方亨也。卦之德方。故未濟當八八。又應少陰策。著之德圓。故解當少陽策。遂應期日數。隨當九九。乾不息。飛龍在天之象。隨宴息。羣龍无首之義也。震為雷為龍。隨象澤无妄大亨。以正乾之元亨利貞也。離照四方。坤之西南東北也。豐天地盈虛。與時消息。乾初潛藏。豐上自藏。說卦坤藏。天地之數有藏于不用。以為用者也。天數在需初變。井屬天文。地數在需上變。小畜屬地理。天地數在履初變。訟。彖惟訟對明夷。明从日月。兼陰陽之義。明夷上

周易通說

卷一

十四

直復當乾策。在天取日月合明。觀乎天文也。復上直。豫當坤策。先復取豫州天下之中。察乎地理也。復上變。頤諧夷。則天地之數會于訟。對明夷。乾坤之策。統于明夷。故明夷上爻合繫天地。而天地之心亦藏于明夷。而見于復也。卦數明夷當二百二十八。故卦義猶殊。爻數睽上當二百二十八。故爻辭極險。睽上直小畜初當七七。爻稱復自道。取七日。泰四當八八。爻稱以其鄰。諧臨。取八月。解應少陽策。當期日皆來復之義。其少陽策在大過上。爻獨稱頂。諧鼎。筮用少陽

之數。鼎當大衍之數也。大衍數在小畜二爻繫牽復取解來復小畜二直鼎鼎二直解牽取解秀。示少陽之象也。天地草而四時成。卦應七七也。天地節而四時成。上應期日也。草治歷歷數所狂也。節制度數周天之度也。節上直解變中孚。孚秀从子。又起卦數循環不窮。

六數。易例卦爻取數字亦取數伏羲畫八卦。八而八之則六十四。文王名卦。因八而取八十。故六十四卦卦名八十字也。其同八字。八卦數也。因六十四而取六百

四。故彖爻眾卦名六百四十八也。其餘八字。八卦數也。因八十而取八百。故彖爻卦名合大有共八百二十也。因八百而倍之。故孔繫眾卦名千六百二十有奇也。各餘數畧相配載卦名。其卦名八十字。數狂大有二變離直豫。此豫四稱大有直離所由取孔繫大有字三百八十四。應爻數所以別大有于眾卦之外也。○乾卦象五五而五之應天數。坤卦象三十應地數。乾爻五十。應大衍數。坤爻四十八。應策數。乾坤爻共九十八。數狂隨二變兌乾。天地兌有人象。此三才

周易通說

卷一

十五

之義。○乾坤兌象共三十六字。數狂訟上直明夷乾坤兌爻兌爻二共百二十四字。數狂噬嗑四變頤此夷頤諧聲之例。○爻字少莫過兌。多莫過困。困象十一。爻八十三。共數狂豫四。此亦卦名取豫離大有之例。○各爻字有獨少者否三恆二大壯二解初兌上此五爻十字。皆有頤夷象否三包直直需需三直明夷大壯九二貞吉變豐豐二直訟對明夷解初六无咎初往上明夷兌上引兌引取夷秀。○爻字有獨多者復上二十五字。爻變頤睽上二十七字。爻直明夷。此與上皆夷頤諧聲之例。○他如雨而取

周易通說

卷一

十六

需六雨六而言公說取訟兌十二言六公六兌兌卦六說志取之。象爻六十七之孔繫六十七志。象爻二十小。孔繫四十小。爻十履。孔繫二十履。訟三初應履三虎比三驅應屯三馬解三狐大小象各繫三乎。辨三品。乾坤始各繫一品。象爻十三我取同人童蒙小。同人取十三。示例。孔繫三十。民取同人小象民。○初爻直同人。民字三十。數狂需上四三人取三十。○同人卦十三。應兌數。兌卦象爻字三十。應離數。故取需十四大矣哉。取大有之類。○取大聖人繫易。屑屑如此。蓋理數不相離。大易所以別于諸經也。

七 八月七月

易用九六而七八之數著于復臨。二老二少循環不窮也。夏至陽之老也。而少陰生八。冬至陰之老也。而少陽生七。但少則浸長。故七八有分至象。臨至于八月。至臨直井。井從秋。八月秋分時也。此以分該至也。復七日來復。爻稱至十年。象稱至日。此以至該分也。二至二分何所驗也。曰八取小畜。小畜小過卦數七十一。爻在否五變。晉此分至之証也。卦名晉有至日象。卦辭臨井二至。卦數六十七。爻在否初直屯。例周易通說 卷一 十七

取屯對晉。爻除至臨不計。他卦坤復需解稱至。卦數七十一。與小畜小過直晉同。此亦分至之証也。卦辭解繫來復。爻辭解三四稱至。小象乾三稱反復道。文言乾三知至至之。兩至例取解爻。此可見復有至象也。○說文分別也。从八从刀。刀以分別物也。按剝解从刀。卦數六十三。爻在泰三變。臨此可見臨有分象也。剝解合小畜小過共百三十四。爻在剝二直訟。訟有八象。剝與漸對。剝二稱辨有分義。漸二變。巽巽二史巫紛若。从分。巫字例取噬。噬。故孔子于噬。噬曰。

剛柔分。噬嗑上來初節。故于節曰剛柔分。剛柔分猶春秋分也。○臨稱咸臨何也。曰卦位坤七坎七。師第七卦。下坎上坤。足以見例。兌八。比第八卦。不足見例。故彖稱寧。諧臨。臨稱八月初二。繫咸。咸下。兌上。兌應八數。數同。○又易例。歲取咸。咸臨稱八月。年歲日月寒暑。其例相因。臨初二兩咸變坤。坤三稱合。諧寒。屯三稱舍。諧暑。屯與晉對。晉四稱鼠。亦諧暑。晉四直豫對井。井五稱寒。直咸。故咸四標寒暑往來之義。寒暑亦分至之驗也。坤始稱合。卦數四十六。爻在

周易通說

卷一

六

直升與井。屯資頤稱舍。晉稱鼠。卦數八十七。爻在謙。五變升同。屯資頤稱舍。晉稱鼠。卦數八十七。爻在謙。三與屯。謀同。共百三十三。合咸三十一。凡百六十四。爻在大過二變。咸直明夷。以咸為例。又日月寒暑為類也。咸四變。寒直旅。寒有寒象。旅有暑象。寒旅卦數九十五。爻在豫五直。咸變萃。萃綜臨。此皆咸臨之例。可引伸也。○敦臨敦復何也。爻辭敦臨敦復。敦。三敦。隱取。鶉首。鶉火。鶉尾之象。此與八月皆天文類。詳休否休復。否五變。晉復二變。臨也。頻復。頻。巽。三直臨。見復臨相因也。○甘臨。甘節。節者一年分至啓閉之節。爻

辭始四稱起。孔繫訟震稱起坤復稱閉。此又見啓閉之例也。○彖辭六日。爻辭十三日。共十九應臨卦數。除五三日應五星。則十四日應大有卦數。又五三日為十五。三七日為二十一。共三十六應明夷卦數。大概易準天地日月相推而明生。寒暑相推而歲成。二分二至四時之大關限。故于剝晉等卦名寄之。又于復臨一陽二陽示之也。小畜小過剝解晉五卦之數百六十九。爻在坎初變節可見矣。○又大有从月。臨稱八月。晉从日。復稱七日。明夷初直臨上直復明从周易通說 卷一 九

日月兼八月七日之義。故八月七日合爻象觀之。隱關商周之事。蓋易例月幾望取臨。說文幾訓微與幽訓隱其義相倣。履道坦坦幽人貞吉。文王囚于羑里。所謂幽人也。幽與憂諧。作易有憂患而爻獨于臨稱。既憂則知月幾望亦可憂時也。月幾望由微而彰。周德之盛也。七日得天心來復。文王出羑里之時也。文王蒙難在明夷以分言。則日者君象。月者臣象。殷降虐而文布德。率叛國以事殷。猶夜間日伏地下。而月代明也。月借日光盛滿則食。故臨致警于八月。爻辭

三稱月幾望由上而五。由五而四。小畜上歸妹五中孚四至中孚四變履履四想。想从朔望而反于朔。此聖人所以履盛滿而不亢也。以德言。文王如日月之昭臨明夷之時。于四時為冬。貞下起元也。于一日為夜。亥子之交也。于周家則天命維新。將曉而驟暗之機也。六四明夷之心。上稱天地。天地之心在明夷也。因明夷四稱腹上直復。故孔子于復曰。復其見天地之心。八初筮原筮大衍

周易通說 卷一 二十

蒙象曰初筮告以剛中也。指二取內卦坎比象曰原筮元永貞无咎。以剛中也。指五取外卦坎。此坎七之數也。蓋筮用七七數。直師七七數。直草取草錯蒙。則于蒙稱初筮謂七七數一週也。取師綜比比再起七數。則于比稱原筮謂七數再起也。互舉坤二直比爻稱不習與習坎例符。比原筮元永貞原从泉永象水至理之長皆有坎象。故爻辭七坎七永孔繫七習七息例皆相關。大衍取坎也。天地之數五十有五而大衍止于五十者。于地十中存五以為母。在八卦則取坎十之五也。乾一坎二坤三震四巽五離六坤七兌八乾九坎十用又虛

一者存天一以為極。在八卦則取乾一也。蓋坎復數得十二。存五不用則七七四十九。著之德圓而神。由此取焉。坤坎同。易坎數存五亦與坤七數同。故在天地為地十。在易為坎十也。乾復數得十。虛一不用。則乾元用九。由此取焉。故在天地為天九。在易為乾九也。乾者卦之宗。一者數之始。坎位正北。四時之冬。四方之北。四肢之背。皆常在不用之地。大衍于乾數用九。存一于坎數用七。存五皆自然之理。又由震起一坎。恰當七。震一卦二離三坤四兌五蓋坎數存五體乾六坎七艮八震九巽十

周易通說

卷一

三

之所以立。坎數應七。用之所以行。坎共得十九。則又閏數之所以積。坎之為卦。造化之樞紐存焉。○以卦名証之。泰益漸渙。既濟未濟。六卦从水。除未濟周卦數。五卦共二百二十八。二百二十八者。陰陽之餘策。大衍用四十九。老陽餘數十有三。老陰餘數二十有五。合之三十有八。素以六爻之位。則二百二十有八。少陽餘數二十一。少陰餘數十七。與上同。十九年所積餘分之日數。古人置閏所取也。十九年共二百二十八。每月年氣盈六日。朔虛六日。共積餘分二百二十八日。說卦潤萬物者。莫潤乎水。潤物从閏。有閏義。爻惟漸三五兩孕。漸三直渙對坎。五直中孚對坎。孕从乃子。

乃取草象。草數七七。八音草屬坎。十二支子當坎。此坎十九之數。隱括一章之算也。彖七卦稱孚。需訟坤卦數百九十三。卦爻字字三十五。合之二百二十八。例與上同。履虎尾否之匪人。同人于野。習坎。艮其背。中孚豚魚。上篇四卦。卦數六十四。下篇一卦。卦數百十有三。以上篇為例。下篇除六十四卦數。餘四十九。應七七數。七七數在小畜初直草六卦共百七十七數。在離三直草例符此六卦例。主習坎。以示著法。亦與水旁六卦相關也。○問通例。大衍取大有。此取坎二卦。何以相通也。曰。大有

周易通說

卷一

三

包全易。凡稱大如大極。大始。大德。大中。大衍。皆屬大有。坎當于位。造化之始。故特有大衍象也。附習坎。八純卦皆單字。重卦坎獨稱習坎。則宜入彖字數。然習加坎上。非其背之例。故習入彖字。則單字卦四十九。應著七七數。雙字卦十五。應天五地十數。彖字百六十四。除百。應六十四卦數。習入卦名。則卦因八而取八十。雙字卦上下篇各八。一條雙字不同字卦。上下篇各三。噬嗑无妄習坎彖字卦字。習坎兼之。此

猶大衍之數五十。其用四十有九。一既不用矣。而必具數。既具數而仍虛之。此眾妙之門。全易之樞。

附筮法變卦

說文六。易之數。舍變于六。正于八。从入八。段氏註六為陰之變。九為陽之變。聖人以九六繫爻。而不以七八。金氏榜曰。乾鑿度謂七八為象。九六為變。故象占七八。爻占九六。一爻變者。以變爻占。是爻占九六也。六爻皆不變。及變兩爻以上者。占之彖辭。是象占七八也。公子重耳筮得貞屯。悔豫。皆八。董因筮得泰之。

周易通說

卷一

三

八。穆姜筮得見之八。凡陰不變者為八也。七。說文易之正也。从一微。易从中衷出也。段氏註易用九不用七。亦用變不用正也。然則凡筮陽不變者當為七。但左傳國語未之見。按金氏凡陰不變者為八。非也。即所引三卦論之。穆姜得見之八。是謂見之隨。五爻皆變。惟六二不變。雖見卦四陰。三變一不變。說尚可通。若得泰之八。乃六爻不變。泰三陽三陰之卦。陰陽皆不變。非獨陰不變也。貞屯。悔豫。屯初九。六四。九五。三爻變成豫。亦陰陽皆變。非陰不變也。段氏承其訛。

遂謂凡筮陽不變者當為七。義尤未協。安溪李氏周易通論云。當時用爻辭者。以九六為標識。用卦辭者。以八為標識。貞屯。悔豫。三爻變。見之隨。五爻變。皆無專動之爻。泰卦不變。則亦無所動之爻。凡此者。于法皆當占卦。故竝曰八也。爻貞論筮法變卦。三條最明。

哲足証前後之謬。

九。元亨利貞。西南東北。仁義禮知。

乾。元亨利貞。周公繫五龍。孔子稱四德。或疑各不相屬。竊謂潛一元之象也。見一亨之象也。飛一利之象也。

周易通說

卷一

三

也。亢則用九。見羣龍无首。吉。无首有潛之意。貞而反于元也。

乾。繫元亨利貞。惟屯隨臨无妄。萃五卦。元亨利貞。大有稱元亨。不稱利貞。小畜獨稱亨。豫獨稱利。師獨稱貞。

北。惟塞備西南東北。解稱西南不稱東北。小畜獨稱西。升獨稱南。

則大通。宜正。分之應四時。此所以六卦元亨利貞亦六卦四時也。

北。分之為四方。此所以坤塞兩西南東北。亦離姤兩

獨稱亨。豫獨稱利。師獨稱貞。以上隨舉。坤繫西南東北。惟塞備西南東北。解稱西南不稱東北。小畜獨稱西。升獨稱南。

則大通。宜正。分之應四時。此所以六卦元亨利貞亦六卦四時也。

北。分之為四方。此所以坤塞兩西南東北。亦離姤兩

獨稱亨。豫獨稱利。師獨稱貞。以上隨舉。坤繫西南東北。惟塞備西南東北。解稱西南不稱東北。小畜獨稱西。升獨稱南。

則大通。宜正。分之應四時。此所以六卦元亨利貞亦六卦四時也。

北。分之為四方。此所以坤塞兩西南東北。亦離姤兩

獨稱亨。豫獨稱利。師獨稱貞。以上隨舉。坤繫西南東北。惟塞備西南東北。解稱西南不稱東北。小畜獨稱西。升獨稱南。

則大通。宜正。分之應四時。此所以六卦元亨利貞亦六卦四時也。

四方也。在天元亨利貞。在地西南東北。在人仁義禮。知在時春夏秋冬。文王彖辭元亨五十三利貞五十三。春夏與秋冬適均也。十三元十四十亨三周公爻辭元利九十四亨貞百。春秋與夏冬適均也。十四元八六貞十貞數獨多者。貞正也。正大而天地之情可見。故彖爻貞合百一十。兩應天地數。又貞卜辭也。一曰鼎省聲。元亨利貞數共三百。爻在鼎上。鼎元亨。金鉉利貞。所以元例。○彖辭東北獨畧。猶元貞數從少也。爻三西隨上小過一東既濟五一南明夷三猶利數多。元亨

周易通說

卷一

三

數少也。獨不稱北。蓋天地之用。在西南。其體在東北。而北尤造化樞紐。故貞數多者。所以明卜筮之用。北位隱者。潛龍勿用。大衍虛一之義也。四德獨于臨五。稱知。文言四德。又獨不言知。而稱貞固。貞固字。例由无妄四爻象取。因有之也无妄四直臨臨五。知臨變節。綜困有固象。以口取困此不言知。而知在與爻。不稱北一例。孔繫四德。知數獨多。又與爻貞數一例也。六十知在後上直節○彖辭乾坤屯蒙。十八元亨利貞。爻辭乾坤屯蒙。十八元亨利貞。孔繫乾坤三十

六元亨利貞。此取應明夷卦數。明从日月。上交合繫。天地之例。乾曰天行。四時之行也。坤曰地勢。四方之勢也。在人四德性也。故繫于乾。四支形也。故繫于坤。支與之諧。爻惟无妄三二爻四之字。變同人。同人三直泰。泰三象獨稱天地。三才之義。于乾坤二卦發之。易見曰。朱子以詁經為學。其釋易元者大也。仲尼翼易。元者長也。必曰元之謂大。則大哉乾元。宜為大哉。乾大也。六籍稱元。其義皆取諸長。不謂大大之與元。相去千里。故周公占爻。別之為元吉大吉。元吉以立

周易通說

卷一

三

極而言。大吉以備福而言云云。按釋元為大。非朱子臆說。屯元亨利貞。隨元亨利貞。彖傳皆曰大亨貞。臨无妄萃三卦元亨利貞。彖傳皆曰大亨以正。以大釋元。何至相去千里。至元吉大吉之例。損稱元吉。小過稱大吉。文王彖辭已具。不待周公占爻始然。大有元亨。元吉大吉。例皆取大有。損六五元吉。自上祐也。祐取大有。天祐萃四大吉。无咎直否對益。益初元吉。无咎變觀對鼎。鼎大吉。无不利。可見元吉大吉。義例本通。其元吉十三。大吉四。蓋彖辭十三元。爻因合損彖

成元吉十三。卦名大有大畜大壯大過四大。爻因合小過成大吉四。此自易例。故元者善之長。大為元之正義。長乃其副義。猶貞固幹事。正為貞之正義。固乃其副義也。訓元為大。例本孔子。如何為朱子病。○文王第一字元。孔子第一字大。大哉乾元。例亦三才。詳下卷。

十吉凶悔吝无咎

說文吉善也。从士口。凶象地穿。交陷其中。按吉陽之德。凶陰之象。故大易以此二字為占例。卦下直繫吉。周易通說 卷一 天

卦德獨優也。貞吉得正則吉也。貞凶固守而凶也。終吉保其終與終凶終吝者異也。大吉元吉一例。而大義差。避往吉征吉一例。而往義較緩。征有度于一往之勢。故往不言凶。征言凶也。○洪範占用二卦辭。師直繫貞。萃獨稱悔。卦數師起七。萃應七七。著德圓而神。故爻辭七无悔。以元例。初特稱无祇悔。卦无咎。首繫師亦此意也。○彖无吝字。爻于屯蒙起例。蒙初四兩吝。變睽對訟。由訟吉凶生義。○无咎者中平之道。故師前卦訟備吉凶。後卦比備吉凶。師特繫无

咎。彖辭无咎八。應八卦數。爻辭无咎八十七。除七應師卦數。因八而取八十也。又咎五五而五之。應无妄卦數也。孔繫无咎四十八。咎八共五十六。爻在履二變无妄。大壯上解三增兩咎。卦數七十四。爻在同人二直履亦取履二變无妄。无妄得七七之中。无悔悔无咎。皆由此取也。爻辭自乾至師七无咎。應師卦數。乾小象文言七无咎。亦應師卦數。師二四五稱无咎。三爻變萃。此以起萃六爻无咎之例。○說文咎从人从各。各者相違也。師錯同人。同人對萃。萃有二人相從之象。故六爻无咎。小象增兩咎。大壯上直否。否上變萃。解三直萃。爻辭小畜隨睽三何咎。小象同人解節三誰咎。例皆相倣。○全易吉多凶少。悔多吝少。吉百四十有四。吝二十。陽兆吉。陰兆凶。陽性悔。陰性吝也。人性本善。其流于惡。陽剛之德不足。勝陰柔之私也。卦辭訟比。爻辭屯五恆五。皆先吉後凶。若咸二凶居吉。萃上征凶居貞吉。爻辭此四。又見凶變為吉。轉移在人。也。悔向吉。吝向凶。介吉凶之間。无咎善補過。介吉凶悔吝之間。此占例之大凡。○卦辭解兩吉。

周易通說 卷一 天

過介吉凶悔吝之間。此占例之大凡。○卦辭解兩吉。

爻辭復上兩凶何也來復則吉復極而迷則凶矣卦辭惟訟比兼吉凶何也曰訟對明夷易為明夷而作吉凶悔吝之占往往見明夷例訟終凶指上上直明夷比後夫凶指上上變觀例取觀頤蒙二兩吉直觀復上兩凶變頤皆觀頤明夷之例豫三兩悔變小過綜頤困上兩悔變例對明夷小象特于既濟五變明夷增一吉字曰吉大來西鄰受福否過泰來也○爻辭悔字先繫于乾上乾上直訟訟初往上草草四悔凶直明夷恆二單繫悔凶直節節二直明夷文蒙難而武革命其德靡

悔所以悔凶也○咎字之例爻每于常例无咎之外變文以示支初為咎變大過錯頤小畜初何咎變巽對頤隨四何咎直明夷睽五何咎直晉綜明夷盛三无大咎變蒙對明夷姤三无大咎變訟對明夷坎四終无咎直姤姤四直訟對明夷而解初單繫无咎小象剛柔際與坎四同義无咎與復三同復三變明夷又惟大有初稱匪咎艱則无咎爻直謙謙初變明夷蓋明夷利艱貞艱則无咎文王所以免羗里之厄有初之艱乃有上之天祐也頤夷卦數六十三爻在泰

三艱貞无咎食福亦此義也○爻辭无咎首繫乾三例取變履繫傳三陳履九卦其稱文王與紂之事繼之曰懼以終始其要无咎可知聖人作易其非吉凶同患使人歸于无過之地也彖辭師比隨復恆損困艮八卦繫无咎卦數二百二十八應明夷數爻在睽全易咎字百應明夷數爻在隨四萃六爻无咎二引吉无咎引取夷荀終之曰齋咨涕洟无咎可以見例矣孔子學易無大過其亦无咎之意乎

周易通說 卷一 三

受業 楊炳宗 李友鸞 校

受業 唐起典 男 永京書

周易通說上卷

周易屬辭通說下卷

遵義蕭光遠著

一 天地陰陽剛柔雷風水火山澤

乾為天取聲。坤為地取形。此非孔子懸擬之。文數明夷上當乾策。復上當坤策。因明夷上直復兼乾坤之策。故此爻合繫天地。此乾天坤地所由取。陰陽剛柔因之。彖辭支稱揚庭有陽象。支五陽稱揚。剝五陰不稱陰。而遺音繫于小過。小過綜頤。諧夷也。大過四陽爻繫枯楊。老陽象也。小過四陰爻稱遺音。老陰象也。

周易通說

卷二

文惟泰二稱遺音。小過變明夷。遺與夷諧。明夷數當六六。大過綜中孚。稱在陰翰音。大過兩楊變小過。稱遺音。皆示音陰諧聲。彖爻一

揚兩楊。一陰兩音。見三畫之乾坤。具三陽三陰也。泰否各三陽三陰。陰陽之中。乾坤初爻陰陽之始。故乾初陽在下。坤初陰始凝。乾坤上爻陰陽之終。乾上窮之災。陽窮也。坤上其道窮。陰窮也。陰疑于陽必戰。說卦所謂戰乎乾。陰陽相薄是也。乾坤合于泰否。天地繫于明夷。故孔子于泰否晉明夷。天地交。天地不交。明出地上。明入地中。皆彖傳與大象同。而泰否兩卦

七天地。所以陰陽剛柔健順並稱也。孔繫附卦爻三

十五天地。合明夷天地共三十六。應明夷卦數。陰陽

各十八。合之三十六。應明夷卦數。天地陰陽字。乾坤卦。彖爻

無剛柔字。剛與亢諧。乾上亢龍變。柔取茅芴。大過

初白茅變。支有陽象。孔子因此取剛柔。小象屯豫

噬嗑震困五乘剛。支稱柔乘五剛。因五陽稱五剛。則

知乾初陽在下。大過初柔在下。乾三四重剛不中。兩

爻變中孚綜大過。兩重取大過兩棟。兩剛取大過兩

楊。與泰三天地際。坎四剛柔際。皆示天地陰陽剛柔

周易通說

卷二

一例也。易道不外陰陽剛柔。迭乘互用。以大分論

之。則陽剛為善。陰柔為惡。其實皆有善惡。故先儒有

剛善柔善。剛惡柔惡之說。若論易道。則用柔之意居

多。乾五變大有。坤五變比。比元永貞。不如大有元亨。

比剛中上下應。不如大有柔得尊位大中而上下應。

蓋坤利牝馬。離畜牝牛。地道妻道。臣道。君子所以自

處。亦內文明外柔順之旨也。至六子象。雖視其卦

體卦位。而偏芴諧聲。亦各有取。震為雷。雷取震芴也。

巽為風。風諧豐聲。又取蠱芴也。風說文。八風也。風動蟲生。故蟲八日而化。

从虫凡聲段註云大戴禮淮南書皆曰二九十八八主風風主蟲故蟲八日化也謂風之大數盡于八故按蟲八日而化故風之字从虫 坎為水。坎畫三。有水象。

離為火。離爻初然二黃四焚。有火象。隨上西山。西乃

兌方。而艮為山。艮从匕目。澤有橫目象。而兌為澤。

此取兌艮相錯也。澤說文光潤也。从水睪睪目視也。按澤旁从卒與執旁同說文執亦訓捕。卒人澤古音

澤易例兌說也。澤與說諧說字初見於蒙初蒙初說桂

在變損師五執 六象惟震雷艮山兌澤。例有專屬。大

過井鼎升漸不稱風。稱木。有困象也。屯需不稱水。稱

雲。屯解不稱水。稱雨。有小畜雲雨象也。蒙不稱水。稱

周易通說 卷二 三

泉。有井泉象也。草不稱澤。稱水。有既濟象也。噬嗑豐

不稱火。稱電。電从申。取離應地數也。離與晉明夷不

稱火。稱明。示明夷之義也。天地八象。畫前之易。陰陽

剛柔。易之質幹。動靜消息盈虛。易之精髓。十翼發揮

其例。讀易者乃得門而入。

二 道德時位

易例以卦字為主。彖爻象因之。若彖辭所無。則以爻

辭初見為例。爻辭所無。象辭自以初見為例。如復彖

稱道。上變頤道。从首取頤旁。小畜初復道。變巽對頤。

履二履道變无妄對巽。巽對頤。隨四在道直明夷諧

頤。明夷四稱左腹。左取隨旁。腹取復旁。皆彖爻以卦

為例。又爻與爻自為例也。爻辭此 坤先迷失道上象

其道窮。失道與道窮為例。坎兩失道變中孚。節兩道

窮變中孚是也。中孚 道窮又與得中道為例。比其道

窮。對解得中道。節其道窮。對離得中道是也。故既濟

其道窮得中道。並繫也。坤三地道。妻道臣道地道。四

道變謙。謙天道地道人道。道疊五道。解三直

萃對謙。疊五盜。此又取諧聲例也。道與德為類。復

周易通說 卷二 四

稱道。訟三變始錯復稱德。德與得諧。坤彖兩得。恆爻

兩德。皆爻以彖為例。姤綜小畜稱德。恆錯益稱德。皆

爻與爻為例。爻辭此 大傳九卦九德。恆又稱一德。與

爻兩德相應。上下繫各九德。說卦一德。此又孔子之

自為例也。爻辭三道。天道地道人道也。三道應明

夷卦數。小畜九履十隨 明夷爻備天地人也。五德。仁

義禮知信也。恆兩德變困。困彖稱信。乾稱四德。又曰

忠信所以進德。此可見矣。孔繫百道取明夷。七十二

德取否對姤。亦依爻例。百數在隨四直明夷 道德字

百七十二。應大有字數故乾十四德。大象十四德。皆取大有卦數也。此百七十二。爻在坎四直始。姤綜小畜。爻惟小畜備道德字也。一陰一陽謂道。道有君子小人。泰傳君子道長。小人道消。德亦有凶有吉。恆其德貞婦人吉。夫子凶。然大意多主善邊。故曰和順于道德而理于義。爻惟歸妹四一時字變臨。臨稱八月。于時為秋。四時之一也。襟卦獨稱大畜時。大畜對兌。說卦兌正秋。特揭四時之義。无妄對時。對諸兌聲。既濟五象西鄰之時。西取兌方。皆原臨八月起例。既濟五變明夷。孔繫九四時。

周易通說

卷二

五

應明夷卦數。四九三明从日月也。大象无妄革兩時。卦數七十四。爻在同人二直履。孔繫時字共五十六。爻在履二變无妄。亦无妄對時之例。爻惟萃五稱有位。小象六三位不當。履否豫臨噬嗑睽兌中孚未濟九爻。九四位不當。晉夬萃豐小過五爻。困四離不當。例同。九五位正當。履否兌中孚四爻。大壯位不當。在五。歸妹位不當。屬三。傳征凶位不當也。无攸利。柔乘剛也。按歸妹中四爻皆位不當。三上皆柔乘剛。上爻无攸利。三象未當。故位不當。屬三三變大壯亦合。其位當二。臨既濟皆六四。既濟六爻位皆當。四變當位。五實寒皆六四。

遯節皆九五。節四五皆當位。傳當位以節中正。以通辭。若分屬因。遯剛當位。五直需節五往。有尚同。豐初豐初直需。故與需位乎天位對家人。家人正位正位。需上變小畜對蹇。蹇當位當位。此又以疊字見例也。乾六位時成。而上言无位。則知初亦無位。大傳亦但稱二三四五。不及初上。蓋初二地位。五上天位。二五各居卦中。以二統初。以五兼上。乾初潛龍勿用。乾坤上爻之後。各繫用九用六。地位虛潛。天位戒亢。惟人成位乎中。雖處多凶多懼之地。不可一日不素位而行。以副生成之德。彌天地之憾也。然乾

周易通說

卷二

六

上无位。需上雖不當位何也。萃有位。直同人對。因于乾上變。夬言无位。需上承五而言。五變泰對。夬因言不當位。泰五直乾。爻德之美。兼取乾象本位。固不當也。噬嗑中濟雖不當位。皆指六五可見。故大壯五變。夬直泰。獨繫位不當也。履五稱。夬首繫位正當也。大壯主春。履主夏。由是位不當皆六三九四六五。則知九三六四九五與六二。皆當位也。而二獨不稱位當不當。惟同人柔得位。指二。家人女位乎內。指二。同人二直履。家人二變小畜。相綜為例。又履小畜。闕文王與紂之事。所謂其要无咎。其用柔中也。大壯五

萃四小過四。占无咎悔。而與晉支豐同位不當。履五
 兌五辭皆危厲。而與否中孚同位正當。此猶同人初
 又誰咎。解三因直萃對同人。亦稱又誰咎。惟變所適
 美惡不嫌同辭也。又履否兌中孚四卦之三五同位
 不當位正當。履兩位變大有。兌兩位變大壯。臨三四
 不當位正當。履兩位變大有。兌兩位變大壯。臨三四
 同此。否兩位變旅對大畜。中孚兩位變大畜。與時大
 時義大時用大。同主大有也。中孚三直支對同人。五
 直萃對同人。又見萃有位直同人之例也。孔繫位字
 七十八。依爻例也。數在同人大衍章稱五位。上下繫

周易通說

卷二

七

各五位。文言說卦兩稱六位。上下繫說卦十二位。此
 又自為例也。萃稱有位在五。五為君位。此自易之名
 分。然即夷五稱箕子之明夷。則知遯五為微子之行
 遯。旅五為文王之羈旅。旅魯諸葛周公東不得以箕
 子非君。遂生異說。因五則別既濟五東
 三。易象筮著卦文辭。西鄰皆不拘常例
 說文易。蜥易。蜥守宮也。象形。秘書說日月為易。象
 金易也。一曰从勿。按詩胡為虺蜴。毛傳云蜴蜥也。箋
 云虺蜴之性。見人則走。說文虺注。虺以注鳴。蜥注。在

壁曰蜥。蜥在艸曰蜥。蜥注。一曰蜥。蜥注。榮。蜥蛇
 醫。以注鳴者。則知易一物而數名。亦惟其變化莫測
 也。易从勿。說文勿。州里所建旗象。其柄有三游。或从
 於作旂。按易卦首乾。乾秀从艸。有日象。旌旗象。則知
 易例取乾。又說文易。載勿部。易開也。从日一勿。一曰
 飛揚。則知易有易象。以易統會也。支揚庭。大壯五稱
 易變支可見矣。彖辭訟。惕六。晉錫五。三十支揚。三十卦
 數八十四。爻在大有上直觀。屯三。姤四。十升。四十。豐
 五。十四卦稱勿。卦數百四十八。爻在无妄四直觀。爻

周易通說

卷二

八

辭二十勿。在蒙二直觀。此觀頤之例。○訟稱惕。晉稱
 錫。蓋訟錯明夷。晉綜明夷。惕錫从易。易為明夷而作
 也。孔繫八十三易合爻而爻大壯旅兩易。小象大有
 五一易。大象恆一易。繫傳兩稱作易。作易其知益兩
 稱聖人作易。兩稱易之興。皆與爻兩易相配。○爻辭
 三惕。乾惕若變履。小畜惕出。支惕號。卦皆綜履。此作
 易有憂患。九卦所為發端于履。而三稱易之為書。亦
 為三陳履九卦設也。象一惕一惕一惕。取三數爻而
 ○序卦豫與井對。豫地理。井天文。豫从象。井錯噬嗑

从筮象數自在天地間。聖人仰觀俯察而得之。孔繫
剝二十鼎五小過六十三卦稱象卦數百三十五。又
上下繫象字三十七。共百七十二。應大有字數豫四
稱大有之例。卦爻豫字五。孔繫豫字十五。共二十。應
觀卦數。天祐一爻直觀之例。豫象共百九十二。倍之
則三百八十四。與孔繫大有字數同。○筮數也。筮首
繫于蒙。再三數目字亦首繫于蒙。蒙三不稱蒙。變蠱
直噬嗑。故蠱先三後三。由再三取。弅五變蠱直噬嗑
與蒙三同。故亦繫先三後三。弅二又稱巫取噬嗑。亦也。

周易通說

卷二

九

彖辭蒙比稱筮。爻辭睽稱噬。卦數五十。應大衍數。以
噬嗑卦爻五噬合之。則五十有五。應天地數。此所以
噬嗑初上不稱噬。變豫。豫四稱大有。蓋簪。大有自天
祐之。取諸乾坤也。○說文著。蒿屬。生千歲百莖。易以
為數。从艸耆聲。按易例。著取尸諧。亦取離蓋。尸取履
履考師兩尸。變井。錯噬嗑。離三大蓋。變噬嗑。為例。噬
嗑綜賁。有園象。故曰著之德圓而神。○說文卦筮也。
从卜圭聲。按卦有坤土之象。所謂卦德方以知也。例
取益三用圭。用从益與履對。益圭由屯三益三直弅。

此與九卦始履終弅合也。孔繫卦字二十九。八八卦
兩成卦兩存乎卦。兩屬卦。陰卦
乾坎坎坎離離。離弅。又卦字三。爻在需五直坎。蓋說
卦舉離乾坎艮四卦。又舉弅坎離三卦。卦數二百二
十八。乾坎共三十離三十艮五十此與泰濟六卦从
水一例也。見上卷又孔繫除八八卦。應六十四卦數。
餘二十一。應噬嗑數。筮卦為類。○爻爻也。象易六爻
頭爻也。大有兩爻。隨睽兩爻。噬嗑兩校。有六爻象。
中孚三剛亦故孔子于泰否各繫三爻。以見例。文言
乾爻一。示天祐一爻例也。上繫爻六。下繫爻九。九六

周易通說

卷二

十

者爻之用也。爻字共十六。應豫卦數。因噬嗑兩校變
豫取。筮象爻為類。又豫四稱大有。爻統于大有也。○
乾三修辭。變履直屯。履對益。益上偏辭。變屯直節。節
上來初噬嗑。又因筮言辭也。作易有憂患。則陳九卦。
聖人吉凶同患。情見乎辭。則舉六辭。其義相因。九卦
乾三修辭蓋自噬嗑从筮。爻辭乾初稱潛。豫四稱大
有。蓋簪。簪取潛。弅噬嗑。豫四直離對小過。小過上是
謂諸未。未濟上失是諸筮。乾九爻兩此易例則知
三百八十四爻。始潛終是。皆有筮象。易為小筮之書。

故也。潛有乙象。爻辭第一字也。說文曰部替从日

按泰五帝乙直 是从日正例取无妄匪正无妄應天

數。又得七七數之中。聖人作易教人進退不失其正

成就一個是而已矣。

四 中終正貞征用

卦何以名中孚也。嘗以數求之。彖爻象凡稱中正皆

得數之中也。老陽數九九八十一。損在四十一卦。是

損得老陽數之中也。爻數師五直損變坎坎對中孚

師五特稱中行。小象此損五不稱損變中孚。中孚五

周易通說 卷二 十一

特稱孚變損。損對小畜泰。小畜卦數九。泰卦數十一。

合損卦數共六十一。與中孚同。是中孚之卦。以其變

損對坎而名也。彖惟訟豐稱中。而訟豐卦數合之六

十一。與中孚同。孔子履九卦以損居中。亦取中孚之

數也。九九數損居中九 損對泰。泰二中行。下卦之中

也。五五中行。上卦之中也。益三四中行。兩卦之中也。

復四中行。變震也。屯三稱林中。變既濟既豐二三

四稱日中。變臨諧林。例取臨對震。與復四變震。又中

正之例。及中詳少陽數七七四十九。无妄卦數在二

十五是无妄得少陽數之中也。中則正矣。故无妄獨

稱正。中孚對坎行有尚合為中行无妄 易例貞皆訓

正。无妄四可貞取損彖。以示中正之例。經惟无妄一

正。一止為正也。孔繫正字七十四數在同 卦義損與

節相近。損可貞。節不可貞者。損得九九之中。節與噬

同。竹筍應九九之數也。噬嗑二十 明夷三不可疾貞

直噬嗑所以示例。○中與終諧。卦彖訟豐中孚三中

彖辭訟謙既濟三終。爻辭乾豫既濟三終。日豐三日

中訟彖爻四終豐彖爻四中屯三林中直謙有終皆

周易通說 卷二 十二

示諧聲。彖爻終字二十九。數在需五直坎。取坎對中

孚也。○征取正。无妄匪正。卦錯升稱征吉。无妄上

直賁賁對歸妹稱征凶。全易推征諧貞聲。故征吉征

凶與貞吉貞凶。其例相因。蓋三終三中。一正兩征。各

取三數相配。原始要終。以為質。故終字六爻並繫。中

則專指中爻。故爻辭初上不稱中。彖傳正中五。中正

十六皆屬二五。初象六正。屯蒙隨上象四正。乾師三

象一正。小惟四不稱正。示无妄四可貞之例。小象初

上不稱中。惟震上稱中未得。示中正諧聲之例。无妄

稱正應天數。豐稱中應天地數。此所以中正正中疊繫而无妄二四不稱无妄變中孚。與損五不稱損變中孚一例也。彖爻字字四十一。應損卦數。中孚字合卦名。共五十有六。應天地數而餘一。取一中為大極可也。中从口。與損旁同。口音固說文員次口部。損中孚卦數百有二。應四大卦數。卦彖爻中字十四。應大有卦數。故彖爻疊繫有字。孔子于大有特稱大中也。○說文用从卜。从中。按彖辭惟損兩用。取損當九九之中也。乾用九見天則。坤用六以大終。皆損過以就中也。彖辭

周易通說

卷二

十三

用字八。卦數也。爻辭用字五十。大衍數也。益三兩用綜損蒙初兩用變損。大壯三兩用直。小畜對損。他卦皆利見大人。獨升用見大人。初直謙。他卦皆利涉大川。獨謙初用涉大川。謙升卦數六十一。應中孚。卜中為用。以易例推。固不謬也。又說文引用也。从反己。辰此。已之。蒙初兩用。因稱以爻辭。以二十三。合損卦數四十一。共六十四。應卦數。此又見九六之用。周乎六十四卦。故六十四大象皆稱以也。大象于泰否豫大畜升。各增一以。卦數百有十一。爻在臨三變泰。取泰對

損兩用也。大象惟明夷小過兩用。卦數九十八。爻在隨二直大壯。取大壯二變豐。豐二直訟。與訟豐兩中相應也。○中者。下上通之義。說文段注下上通者謂中直或引而上或引而下皆入其內也。无過不及之名。中字綜大過錯小過。中所以節其過也。小過稱上下。爻稱過不及。皆因中生義也。中無定體。天地之數。以流行則五六居中。以對待則五十居中。由是推天數。屯初地數四 天地數需乾策。臨初坤策。否上同。少陽策。大有上。少陰策。豫初老陰六六數。大有少陰八八數。三。二。大衍數。需初。莫不

周易通說

卷二

十四

有中。如屯初志行正。需二衍在中。亦可見矣。五 元 棹 三 極 三 村元統天地人也。說文元始也。从一从兀。兀高而上平也。从一在人上。讀若賈。仁親也。从人从二。臣鉉等曰。仁者兼愛。故从二。正。為仁。从人从二。二古文上字。元之轉注。蓋元从二。从人。仁則从人从二。在天為元。在人為仁。人所以出于萬物之上者。仁也。舊說从二聲。誤。按說文一部。惟初大始。道立于一。造分天地。化成萬物。其釋元與一。做元从一。从兀。元亦从一。是元有

兩一一天也。一地也。杜其下人也。在天為元。元具天地人之象。在人為仁。仁亦包天地人之理。元統天地人。故乾元亨利貞。以元為全易第一字。離利貞亨不稱元。則大象稱大人。咸亨利貞不稱元。則大象稱大人。遯亨。小利貞不稱元。則大象稱小人。大象此三人字。兌亨利貞不稱元。則卦字从儿。蓋稱元則三才在其中。不稱元。故稱人以見例也。○撓兼天地人也。撓从兀。兀从一。在人上一天也。儿人也。上从垚地也。三才之位。明夷主人繫初天地繫上。則人位下。謙傳天道地道。周易通說 卷二 十五

人道則人要終下繫。傳有天道。有人道。有地道。則人位中。泰否之卦。中位兌。則天地隨時上下。而人常位乎中。故撓翁在兀上。亦泰象也。○易例在載材字。皆取撓翁。乾三在三四五稱在變。賁錯。困與大過。棟撓變困同。小畜九大有四睽八三十一載。三卦卦數六十一。又在泰。初直中字。取中半綜大過。皆示三才之義。乾五在天。天道也。文直需。需五變泰。立天之道。曰陰與陽。陰陽取泰。傳乾二在田。地道也。文直坤。立地之道。曰柔與剛。柔剛取坤。乾四在淵。人道也。文直蒙。蒙四稱困。困四直復。立人之道。曰仁與義。仁義

取復復二三稱仁義。兩爻變泰。文言乾四云中。不係君子。故人位屬三。三。俱人位。故三才取四。易例極取棟翁。見通。則知三極之道。三才之道。二而一者也。象十三元。應兌數乾元。坤元寄於人也。同人。文十四元。應震數。乾元。坤元屬之。長子也。象二十七元。應頤卦數。乾坤之元會於觀頤也。大過錯頤。頤應乾坤數。卦位乾數十六。坤數十一。共二十七。大過得天地數之中。故撓有元象。三極三材。率不外此。乾上節二。未濟初三。極字。上繫六。極字。因三而兩之。下繫三。稱三材。四三而三之。○又三才之義。觀大象可見。乾稱天。坤稱地。咸稱人。恆稱易。咸。周易通說 卷二 十六

前卦離稱大人。恆後卦遯稱小人。二篇之首。特示易兼三才。大象惟恆一易字。恆與大過各一立字。皆所謂立天之道。立地之道。立人之道也。惟泰復姤三后字。后有人象。與離咸遯三人相配。惟泰一象。三稱天地。亦與三人相配也。泰稱財成。三變臨。小象惟泰。天地臨。三直困錯賁。財从貝取。賁从才取。困三變大過。財亦取撓翁。相山泰取。泰否卦具乾坤。中位兌。此三材之義。所以特寄于泰象。泰否乾坤合卦。繼以同人。明夷上稱天地。繼以家人。夬姤對泰否。繼以萃萃。从

二人豐應天地數。繼以放。放从二人。又辭亦同人。放人竝稱。則自名卦序卦之時。已示三才之義。○又頤夷諧聲。卦數共六十三。爻在泰三。此又明夷爻具天地人。泰三象特繫天地之根。全易卦象爻人字五十有五。兼天地之數。孔繫地字百有二。天字二百有四。天倍於地數。人字百五十有三。倍之同天地之數。四聖之書。若合符節。

六帝神大極兩儀四象

帝統天地也。說文肅諦也。王天下之號也。从二束聲。

周易通說

卷二

十七

帝木芒也。象形。讀若刺。按泰五帝乙直乾變需。帝从束。取需速効。从束俱需中爻震。說卦帝出乎震。由此取帝乙直乾。則帝本乾象。而黃帝堯舜垂裳取乾坤。則帝統天地也。○神統乾坤也。說文神。天神引出萬物者也。从示申聲。示天垂象。所以示人也。从二。古字三垂。日月星也。按神从示取天象。从申取坤効。繫傳易與天地準。歸於神无方易无體。一陰一陽謂道。歸於陰陽不測謂神。乾策坤策。歸於祐神。至精至變。歸於至神。乾坤闔闢。歸於咸用。謂神。故知神統乾坤也。

孔繫乾五兩神觀兩○大極之說。以帝神例之。出震一節冠以帝。則帝者超乎八卦之外也。乾五變大有。稱天地。稱況人。況鬼神。豐應天地數。稱況人。況鬼神。謙稱天地人。稱鬼神。則神者超乎天地人之外也。三極之道。則天地人各一極也。由大極而兩儀四象八卦。則大極者超乎八卦之外也。若切而求之。則乾坤是也。而坤統于乾。乾六爻統于五。變大有。故乾大生。坤廣生。又天地之大德曰生。乾坤合一也。乾陽物坤陰物。又立天之道曰陰與陽。則坤統于乾也。易六位

周易通說

卷二

十六

成卦而聖人之大寶曰位。大寶取鼎。則大有上直觀對鼎兼乾坤也。大德大寶與大行大極。皆冠以大。可知神妙一節不言乾坤。天祐一爻取諸乾坤。二十二卦十九爻。以大有上。兼天五地十之數。皆大極之例。互見通例大有圖。○兩儀謂天地也。儀與宜諧。說文宜所安也。从宀之下。一之上。多省聲。古文宜室。大有五直臨。臨五大君之宜。例由豐宜日中取豐應天地數。宜从宀。宀交覆深屋也。有天覆象。从一。一猶地也。多省聲。天地數五十有五。多之象也。爻惟漸上一儀

字直小過。小過宜上宜下。卦對離。離稱兩作。則兩儀又隱取小過兩宜也。豐對无妄。天數小過對離地數。故天地之宜繫于泰。使民宜取諸乾坤。此則兩儀取天地之証也。有天地則有四方。四象謂四方也。象取豫。豫屬地理。故知為四方。即四方正隅。八卦成列。故曰四象生八卦。

七先後上下

易稱先後坤否相因。蠱巽相因。同人放睽相因。皆指八卦方位而言也。坤稱先後五直泰。上直否。否卦坤

周易通說

卷二

十九

在內為先。迷泰卦坤在外為後。得主否。上先否。猶之先迷後喜。猶之後得主否。極轉泰。故曰先否後喜。此皆取圖位之兌。而乾坤為其先後也。○泰否中位兌。蠱中位震。震正東為甲。蠱五直支對泰。下乾上坤。圖位先震三位。乾後震三位。坤此蠱之取三數。謂本卦有泰象也。兌正西為庚。巽五變蠱。下巽上艮。圖位先兌三位。巽後兌三位。艮此巽之取三數。謂本爻有蠱象也。○同人五先號後笑。直同人對萃。萃五變豫。豫五直咸對既濟。既濟上卦坎。圖位坎前二位。兌有號

象。坎後二位震有笑象。兌為虎。震笑言。此取二數以坎為主。而兌震為其先後也。放上先笑後號。直豫。豫上直恆。對未濟。未濟上卦離。圖位離前二位震有笑象。離後二位兌有號象。此以離為主。而震兌為其先後也。睽上先張後說。爻來初需。需上直離。此亦主離。而震兌為其先後。震為長子。有張象。兌有說象也。○同人隔數卦而取既濟。以放上直豫。知之同人大師。克相遇。諧豫也。睽上卦離。而別取以同人。例之同人。五變重離也。○文言乾五先天。後天九卦。損先難。後易何也。

周易通說

卷二

二十

乾五變大有。大有三上兩天。乾對咸。咸五直巽。巽五直噬嗑。巽兩庚。噬嗑兩乾。因先庚後庚。取先天後天象。又噬嗑震離合卦。乾右三卦離。左三卦震。先後亦隱取三數。乾為主。而震離為其先後也。噬嗑兩乾變益。故先天而天弗違。天且弗違。取損益爻兩弗克違。天且取睽爻睽三變大有。故也。○損上直歸妹。歸妹上變睽。睽先張取夷。損先難取艱。貞明夷。綜晉。易取晉錫。損極而益。夷極轉晉。猶夫否極轉泰也。坤在首二卦稱先後。既濟在尾二卦稱初終。睽三无初

有終。弄五无初。有終與先後例倣。乾坤坎離之卦。乾爲天宜上。坤爲地宜下。故乾主五。坤主二。然乾下坤上爲泰。坤下乾上爲否。何也。天高地下。否則天自上。地自下。乾坤不交。必天氣下降。地氣上騰。而後成泰也。離爲火宜上。坎爲水宜下。然離主二。坎主五。離下坎上爲既濟。坎下離上爲未濟。何也。火炎水潤。未濟則火自上。水自下。坎離不交。必水升火降。而後成既濟也。坤稱先後。謂坤先乾則迷。後乾則得主。此泰否之象。小過稱上下。謂離不宜在坎上。宜在坎下。此

周易通說

卷二

王

既未濟之象。故小過上逆。猶坤之先迷。下順。猶坤之後順也。坤與小過所以相屬。小過對離。離應地數也。又小畜小過卦數七十一。爻在否五變。否有飛鳥。不下來之象。晉有鳥飛至下來之象。晉綜明夷。故小過遺音諧夷也。泰二稱遺取。小過此見宜下亦泰例也。小過稱密雲不雨。取小畜則知宜下爲既雨象也。爻惟否小過兩離。則知小過上下皆指離也。自小過稱上下。由是比中文小過稱內外。既濟中文震兌稱東西。泰中文震兌稱左右。義例皆相因。參觀自見。

八天子帝王公侯君臣父子夫婦兄弟朋友人

卦名訟从公。天子帝王公侯由此取。大有三公用亨。天子變睽。睽對訟。泰五帝乙變需。需綜訟可見矣。訟爻直在乾上變夬。夬因取王象。彖辭夬萃豐渙四王卦數二百有二。豐五十三。渙五十九。爻在大壯四直履履綜夬也。屯豫晉三侯卦數五十四。六晉三十。五爻在小畜上變需。需綜訟也。坤否同人謙四君子。卦數四十二。八十三。謙十二。五爻在師上直益。益對否也。彖君王侯十一。爻天子帝王公侯君四十九。子三

周易通說

卷二

王

帝十五。王十六。公合之訟卦爻四訟字。共六十四應卦數也。帝王公侯有同辭。大有三獨稱天子。則大有列乎六十四卦之中。超乎六十四卦之外。此天祐一爻所以特取也。屯豫建侯晉稱康侯何也。康从庚位西方。此隱商周之事。故晉繫康侯。明夷表文王也。屯兩侯直同人。益兩公變同人何也。公侯皆方百里。百里爲同也。震驚百里。大有爲天子。同爲公侯。大有錯比稱諸侯。其例相配。六十四卦。大象先王君子后大人之稱何也。曰子取乎。旁孔繫大象五十

三君子。餘五十四君子。共百有七合之中孚卦數六十一。百六十八應少陽策。子當陽生之時也。比豫觀噬嗑復无妄渙。七卦稱先王。蓋象爻十九王。此七王合之二十六。與二十六君配。一例也。象爻七先後。坤否同人睽旅巽。此因取七先王。一例也。泰姤稱后。卦數五十五應天地數。后有人象。與天地參也。復又稱后。與象爻三後配。后後諧聲也。七先後外。又比。別明夷震三後字。獨稱上離獨稱大人。卦數五十三。與君子五十三卦配也。先王后九卦之數。二百二十八。比八。豫十六。觀二十。

周易通說

卷二

三

一復二十四。无妄二十五。渙五十九。泰十一。姤四十四。又在睽上直明夷。此與泰益漸渙濟濟。六卦从水。旁例做。故七先王。下篇特取渙以示例。七先王。以下篇渙為例。上篇六卦卦數百一十四。除五十九配渙數。餘五十三。上符與臣取臨。旁子取孚。旁臨卦數十九。象四君子卦數四十二。合之六十一。應中孚卦數。易例君臣父子。取數適均。象四君子。爻盡四父。則知蹇二稱王臣。十九王應臨數也。卦象爻四十二孚。與四君子卦數配也。象爻三十四子。與爻三十四孚配也。皆見中孚。子。孚後卦小過稱君臣。臨从臣。臨前卦蠱稱父子。師

丈人有父象。說文。丈。从又。稱長子。弟子。師。五直損。損。又舉杖。五直漸。漸綜蠱歸妹。卦名歸妹。女子之序也。師稱長子弟子。男子之序也。由是隨丈夫。師。丈。比。夫。蠱。父母。合為丈夫。漸夫婦歸妹。士女家人父子兄弟夫婦。例皆相因也。家人對師。兄長。並。頤。朋友有信。五行屬土。爻惟損備朋友字。損三得友取大有。此又見大有之異于諸卦也。○易以人事明造化。咸取女吉。漸女歸吉。皆內陽外陰。姤女壯勿用取女。歸妹无攸利。皆內陰外陽。家人女貞。內外皆陰。夫妻反目。夫征不復。婦孕不育。皆過剛之象。

周易通說

卷二

三

裕父之蠱往見吝。婦子嘻嘻終吝。皆用柔之失。咸損睽稱天地萬物男女。乾道成男。坤道成女。造化人物。其理一也。○同人家人。卦數五十。應大衍數。卦象大人字五十有五。應天地數。參天地者人也。乾五變大。有直需。大有綜同人。合為大人。凡稱大人。皆乾五象。乃大人不繫需而特繫訟。訟旁从公。于大人義為協。又訟五直晉對屯。利建侯利見大人。一例也。象爻大人各六。六者訟卦數也。孔繫附卦爻。聖人十二。聖人即大人也。賢人五。未附卦爻。聖人二十五。合之三十。

應離數離大象獨稱大人故也。爻辭否觀剝遯大壯解草。七小人與大人君子連繫否二小人吉。大人否亨。遯四君子言。小人否。不許亨也。師大有既濟三小人。師上稱大君。大有三稱公稱天子。既濟三稱高宗。亦隱與大人君子對也。彖爻二十君子。十小人。陰數減倍也。孔繫附卦爻二十小人。陰陽數均也。例除下人未。即大象君子小人可見矣。惟避大象稱小人。遯十一小人。則與餘君子五十四相配。二匪人小人一類也。小人首繫師上文直益對否否。丈人武人一類。

周易通說

卷二

三五

也。荆人惡人。一類也。蒙初荆人變損。主人行人旅人。一類也。明夷初主人變謙。長人由丈人取也。師爻因長子。文言因。旅上人直豫。丈人稱邑人武人與一人二人三人。有諧聲例也。乾上賢人。在下位指三。三在下位。而不爻。三變履。坤四賢人。隱直履。隱有幽象。履二幽人。貞吉。故賢人幽人吉人。皆文王也。躁人誣善之人。則謂紂黨也。文王聖人。而周孔以幽人賢人別之。蒙難艱貞。自晦之意。可久則賢人之德。可大則賢人之業。易簡理得。成位乎中矣。德業由乾。三進德修。

取業
九地名人名

易有地名人之例。地名豫也。豐也。西郊也。西山岐山也。商與殷也。以對卦觀之。井與豫對。井取天文。豫取地理。恆與坤對。恆取天文。坤取地理。小畜履與蹇解對。履虎尾取天文。小畜西郊取地理。解从角从牛。取天文。蹇備西南東北取地理。无妄大畜與豐旅對。天屈西北為无取天文。元田為畜取地理。旅初往上。井取天文。豐周邑名。取地理。豐稱王。王者就謂。謂商

周易通說

卷二

三五

王也。勿憂宜日中。謂王宜明照天下。如日方中。即天王明聖之意也。六五來章有慶譽吉。謂五能來下卦。離明持盈保泰。則有慶譽而吉。猶泰五帝乙歸妹。以祉元吉也。三折其右肱。卦錯渙用拊馬壯。猶明夷夷于左股。用拊馬壯也。豐岐皆在西。西山岐山用亨。西鄰禴祭皆周家事。豫大象殷薦。二直大過。殷之末世。取大過。大過稱本末弱稱。避世。二直明夷。大過對兌。殷商為類。大過綜中孚稱舟虛。履从舟。作易有憂患。九卦首履。聖人之意可見矣。此地名例也。人名。包義神農黃帝堯舜

氏也。帝乙高宗也。箕子文王湯武也。顏氏子也。上溯包羲畫卦之祖。帝乙為殷之上世。高宗為殷之中世。箕子當殷之末世。而文武造周。所謂周之盛德也。成周父子。文演易而公繫爻。孔門師弟。孔繫易而顏得復。先聖後聖。作君作師。心源遙接。而顏淵稱子。與箕子一例。顏箕之仁同也。箕子直判顏子繫後。顏淵又小象惟復一仁字。繫氏與包羲神農黃帝堯舜氏一例。其即為邦兼四代。而血子所謂禹稷顏子。易地皆然者與。此人名例也。大抵易之為書。即小畜履明夷見例。序卦履至明夷二十七卦。

周易通說

卷二

三

漢卦明夷至履二十七卦詳通例。豫錯小畜。故取州名豐五直小畜。故取邑名小畜西郊。朱子本義文王演易于羑里。視岐周為西方。此解最的。以彖爻証之。小畜密雲不雨。自我西郊。繫于小過之五。初九復自道何其咎。繫于隨之四。隨以四有孚在道以明何咎。九三輿說輻。繫于大畜之二。大畜二輿六四血去惕出。繫于渙之上。去進出。九五有孚。學如繫于中孚之五。富以其鄰。繫于泰之四。謙之五。上九月幾望。繫于歸妹之五。中孚之四。一卦之辭。分寄各卦。坤三直小畜。含章繫于姤五。可貞繫于无妄。

四。或從王事无成。繫于訟三。有終繫于困四。一爻之辭。亦分寄各卦。故小畜西郊。為文王與紂之事。本義確然無疑。雖文王演彖于蒙難之日。周公繫爻于革命之後。孔子韋編于從周之年。辭義各有所取。然吉凶同患之旨。觸處闕通。惟彖爻隱而未發。至孔子于明夷曰。以蒙大難。文王以之于革。曰湯武革命。順天應人。大傳曰易之興也。其于中古乎。作易者其有憂患乎。其當殷之末世。周之盛德邪。當文王與紂之事邪。辭雖未及。而大旨顯然矣。是以西岐地名為類。四

周易通說

卷二

三

岐山直豐。紂隨故王用亨。岐山與隨王用亨。西山同。文箕人名為類。明夷五箕。稱高宗亦類。漢學家必讀箕子為羑茲。岐山則遠引陶唐虞夏。禹貢冀州治梁及岐。似乎求奇太過。遂因此斷爻辭皆文王所作。更于易義未安也。附論及之。
十字旁
呂氏伯恭曰。漢興言易者六家。獨費氏傳古文易。而不立于學官。劉向以中古文易經校施孟梁邱經。或脫去无咎悔凶。惟費氏經與古文同。然則真孔氏遺書也。按今所傳王弼之易。出自費直。說者謂費氏本

則知輟輻義異而形聲皆近不必深辨也

大畜二輟說輟直復

大壯輟輟直復解對 渙上逃出本義逃當作惕與小

畜六四同按渙三匪夷上逃出夷狄為類說文逃遠

也从彳狄聲古文作惕故也从心易聲或从狄作

憇則知惕逃亦形聲相近易例互見不足疑也蓋字

者孕字之義六書之體生生不已大易之理變變不

窮古今文字同異之處當非無因然據王氏本彖辭

不同字百六十有四爻辭不同字五百五十除三百

八十四爻與九六字餘字百六十有四與彖辭同十

周易通說

卷二

三

翼不同字五百五十與爻辭同如說文引易偏主孟

氏數多不合則鄭君王君雖附彖象文言于經擅改

古本然三聖人之書原自如出一手分之可分合之

可合大易一經猶幸相臺版本無恙也

受業 何文熙

沈清漣 校

受業 王燦奎 刊

男 永京 書

周易通說下卷

卦氣表

光緒戊子九月長白豫山
重栞於湘南臬署會心閣

卦氣表 序

序

己卯秋余服官濟南始獲讀子瀟先生詩藁於故紙堆中
心嚮往焉比遷汴梁亟訪先生著述得讀七經樓集乃盡
識其崖略爰於徵求文獻之餘詢先生里居有常州劉子
仁山道之最悉馬子貽大令佩玖先生之甥也耳其名致
書通問後頻以筆札往來竝寄示先生所撰卦氣表游藝
錄廬山紀游西征述四種舊版燬於兵許為重刊而未逮
也藏笥中六年矣因湘省刻工精妙特付剞劂書成又延
同人參校而廣布之以踐宿諾先生於書無所不讀治經
卦氣表 一 序
宗許鄭實事求是凡方言音韻地理算術以及釋老之學
悉能條晰源流折衷至當每發一義洞若觀火故其為言
足以信今而傳後聞先生主講關中書院多所造就其吉
光片羽開隴人士尙多傳鈔尋將赴晉儻得續訪而補刊
焉尤所深願余不獲見先生幸猶得誦先生之書而樂子
貽大令之有同志也故先識其緣起於簡端至各書意旨
原序言之綦詳茲不復贅光緒戊子九月長白豫山東屏
識

易象爲周禮見於左傳先儒類能言之其所以爲周禮者要固未之詳也聖人本天而制禮順時以出政變理陰陽盡性人物其事皆在六十四卦中而六十四卦之次不與時令相合漢人解經多援卦氣爲說而卦氣之次又不與周易相合於是宋以後人無不疑卦氣矣

本朝惠徵君專治漢易所著周易述易例易漢學等無不發明卦氣者而於易象爲周禮之故仍未之詳也吾師子瀟先生治易宗鄭康成氏復以虞仲翔之說與鄭氏異如冰炭而兩家之源實在卦氣因本卦氣而著周易鄭虞通

卦氣表 序

旨十二卷阮文達公歎爲絕未會有既而悟卦氣爲黃帝之時憲卽歸藏也特作卦氣表以明之竝援經傳序證於其後俾學者知卦氣與周易之所以分然後得易象與周禮之所以合精思所詣豁然貫通此又先儒治漢易者所未言卽數千年來信歸藏疑歸藏者皆可以廢然反矣秣法置閏自帝堯始卦氣用三百六十整數竝無閏法其爲唐虞以前時憲無疑國笏得聞緒論因爲敘其大指云門人衡陽常國笏

凡例 舊著有卦氣考二卷載在周易鄭虞通旨中宗惠徵君劉禮部之說也然不能無疑於心蓄之十年今始軒豁故復有此作

卦氣傳於孟喜卦氣圖始於李溉魏正光術宋天保術唐大衍術皆用其法蓋儒者失傳而推步家傳之也推步之法僅易道中之一端學易者不必先從事於推步故各史之文皆所不錄變圖爲表以便省覽

卦氣表

京房卦氣卽孟喜卦氣也而積算不同李景業之天保術用之已爲一行所駁漢藝文志云易家惟京氏爲異然則孟氏所傳每卦六日七分爲田何之舊法也茲故不參錄京氏

揚雄太元經卽本卦氣而作張衡所云漢家四百年之秣也而算法稍不同太元乃太初三統術八十一分之法卦氣則八十分日之七之法也太元之宮度日躔斗建八風十二律皆與黃帝世合故竝錄入表以補卦氣圖之缺漢人通六日七分者多風雨寒溫確有占事知來之效然非作易本旨亦非卦氣本旨也故占驗諸文皆所不錄

卦氣以卦名爲序儒者或病其太淺然伏羲畫卦時本以陰陽消息之旨命卦之名命名之義如此卽爻象之氣如此黃帝造秣遂以爻之陰陽消息者爲逐日之次而卦名之序亦卽聯貫爲一與伏羲異而同也茲故仿序卦傳之例作卦氣序一篇以明之

莊侍郎之卦氣解劉禮部之卦氣頌發五千年未發之覆兩漢儒者均未見及無論自唐以下也惟以卦氣爲伏羲作不得謂非通人之一蔽二書今未攜出僅記莊先生論陽爻陰爻一段附錄表後其全文俟他日補錄

卦氣表

二

卦氣表敘上

卦氣之說漢人傳之宋人闢之 本朝諸儒或尊而信之或疑而辨之要皆未明其所以然余嘗讀稽覽圖反復於甲子卦氣起中孚之語而憬然悟曰卦氣其歸藏之遺法乎歸藏本黃帝之氏商人傳其書猶之連山爲神農之氏夏人傳其書也黃帝八年始造甲子作調秣漢志謂之名察發斂定清濁起五部建氣物分數蓋其時歲在甲子月建甲子朔日甲子夜半甲子時冬至黃帝推步之以爲秣首六十四卦中惟中孚之陰陽相含象之因取中孚以爲卦氣表

三

氣首非甲子卦氣起中孚乎冬至以坎主之夏至以離主之春分以震主之秋分以兌主之非卽名察發斂乎五日一微三微一著三著一體凡二十四氣七十二候均統於三百六十爻中以八十分日之七爲法非卽建氣物分數乎八風調五行正十二律應陰陽消息之節非卽定清濁起五部乎上古未有書契伏羲畫卦以象天地人物本名之爲象黃帝作甲子秣卽取六十四卦分爻值日以紀秣中之節氣故名之爲秣象帝堯命羲和曰欽若昊天秣象是也秣象之名在帝堯之前故帝堯得而舉之而秣始於

黃帝則所謂林象者非甲子秝而何秝與象連名非卦氣而何稽覽圖未之明言致千古儒者夢夢耳伏羲畫卦以正人道即以卦爻當文字並非為造秝也黃帝造秝以授民時亦以卦爻當文字不能更依卦次也二事本非一事故伏羲重卦之次即文王周易之次以乾坤始以坎離終黃帝紀秝之次不用伏羲重卦之次以中孚復始以蹇頤終也中孚上下四陽中包二陰陰中又藏乾元故名之為歸藏其號為歸藏氏者或即以此烏得有連山首艮歸藏首坤之謬說哉或曰連山之逸文不可考歸藏之逸文今

尙有數百言明明首坤而何以為謬說曰伏羲聖人也神農黃帝禹湯皆聖人也天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位自是伏羲設卦觀象時所定如此神農黃帝烏能倒置伏羲之卦次而以艮坤加乾上哉艮為乾子坤為乾婦用以為首不大紊父子夫婦之序乎而謂為聖人之書乎連山即烈山又作厲山三字乃一聲之轉竝非兩艮相連之謂儒者望文生義以為連山首艮歸藏首坤謬矣周官太卜掌三易之法以連山歸藏周易均為卜筮之用卜筮者易有四道中之一道也左傳所載諸繇詞皆別有一

卦氣表



四

書不用象象之文世所傳歸藏逸文如蓬蓬白雲等蓋即殷代卜筮家之繇詞鄭康成曰殷陰陽之書存者有歸藏竝不得為殷易更何得謂為黃帝之易黃帝嘗作秝不聞作易也故曰歸藏乃黃帝之秝卦氣乃歸藏之法

卦氣表敘下

明乎卦氣為黃帝之甲子術而後知力闢卦氣以為無與於易者非矣力尊卦氣而援之以注易者亦非矣六十四卦伏羲之經也治秝明時亦經中固有之義也然伏羲時無秝象之名自無卦氣之序今據卦氣之序以通變伏羲

卦氣表

之經曰某卦自某卦來曰六子自雜卦來豈軒轅之秝轉在太昊之前乎而況穿鑿千支附會五行以小言盡大道也若是者謂之譎韓宣子見易象曰周禮在魯是易象乃周家制禮之原也孔子曰吾學周禮是十翼皆尼山周禮之學也聖人之禮即聖人之政政必順時以出之故卦氣一圖實能備天道決王事與夏小正王居明堂禮諸書互為表裏文王周公孔子之發揮旁通者皆有取焉今必等諸識記棄若弁髦空談畫前之易陰剽異端之說象外增象圖外繪圖而四聖之靈咸混沌矣若是者謂之頑理譎

卦氣表



五

之緒則道破理頑之緒則道墮不謹不頑聾瞽同臥然則
學易者將何從日明乎卦氣可以算過

卦氣表

卦氣者以六十四卦貞一歲之氣候也除坎離震兌
四卦不用祇用六十卦蓋以四卦居南北東西四正
方故名之為方伯為六十卦之監司也四卦二十四
爻主二至二分六十卦三百六十爻一爻主一日而
一歲實三百六十五日四分日之一非六十卦所能
盡故每卦六爻有餘氣七分六十卦餘四百二十分

卦氣表

以足五日四分日之一之數統謂之六日七分也六

日者每卦六爻也

| | | | | |
|----|------------|-------|----|-----|
| 宮度 | 斗建日躔節氣方伯卦氣 | 候 | 律 | 風 |
| 子元 | 自癸丑 | 牽牛冬至坎 | 六 | 公中孚 |
| 女八 | 初 | 月十一 | 辟復 | 麋角解 |
| 度歷 | | | 侯屯 | 水泉動 |
| 虛十 | 癸女小寒 | 九 | 侯屯 | 雁北嚮 |
| 度至 | 八 | 月十二 | 夫謙 | 鵲始巢 |
| 危十 | | | 卿睽 | 野雞始 |

卦氣表

六度

丑星紀

自斗子

危初大寒

六公升

雉

十二

月中

辟臨

鶯鳥厲

度歷

侯小過

疾

牛八

侯小過

水澤腹

度至

侯小過

堅

癸女

危十立春

六侯小過

東風解

七度

六節正月

夫蒙

凍

卦氣表

卦氣表

七

振

| | | | | | | |
|-----|------|------|----|-----|----|-----|
| 寅析木 | 自尾亥 | 營室驚蟄 | 九 | 公漸 | 卿益 | 魚上冰 |
| 十度 | 十四 | 月中 | 辟泰 | 鴻雁來 | | |
| 歷箕 | | | 侯需 | 草木萌 | | |
| 十一 | | | 動 | | | |
| 度至 | 奎五雨水 | 上 | 侯需 | 桃始華 | | |
| 斗十 | 節二月 | 夫隨 | | 倉庚鳴 | | |
| 一度 | | 卿晉 | | 鷹化爲 | | |

四四五

| | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|---|
| 卯火大 | 自氏戌 | 婁四 | 春分震 | 初九 | 公解 | 三三 | 元鳥至 | 夾鐘明庶 | 鳩 |
| 五度 | 歷房 | 五度 | 中二月 | 辟大壯 | 三三 | 雷乃發 | 風 | | |
| 五度 | 心五 | 胃七 | 清明 | 侯豫 | 三三 | 桐始華 | | | |
| 度至 | 尾九 | 節三月 | 夫訟 | 三三 | 田鼠化 | 爲駕 | | | |
| 度 | | 卿蠱 | 三三 | 虹始見 | | | | | |
| 辰壽 | 自軫酉 | 昴八 | 穀雨 | 三六 | 公革 | 三三 | 萍始生 | 姑洗清明 | |
| 十二 | 度歷 | 辟夫 | 三三 | 鳴鳩拂 | 風 | | | | |
| 角十 | 侯旅 | 三三 | 戴勝降 | | | | | | |
| 二度 | 于桑 | | | | | | | | |
| 亢九 | 畢十 | 立夏 | 四九 | 侯旅 | 三三 | 螻蟈鳴 | | | |
| 度至 | 二節 | 四月 | 夫師 | 三三 | 蚯蚓出 | | | | |
| 氏四 | 卿比 | 三三 | 王瓜生 | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| 己尾鵠 | 自張申 | 井初 | 小滿 | 中四月 | 公小畜 | 三三 | 苦菜秀 | 仲呂 |
| 十八 | 度歷 | 侯大有 | 三三 | 小暑至 | | | | |
| 翼十 | 井十 | 芒種 | 六上 | 侯大有 | 三三 | 螳螂生 | | |
| 六度 | 六節 | 五月 | 夫家人 | 三三 | 鵙始鳴 | | | |
| 至軫 | 卿井 | 三三 | 反舌無 | 聲 | | | | |
| 十一 | 度 | 井三 | 夏至離 | 初九 | 公咸 | 三三 | 鹿角解 | 蕤賓景風 |
| 午火鵠 | 自柳未 | 十一 | 中五月 | 辟姤 | 三三 | 蜩始鳴 | | |
| 九度 | 歷星 | 侯鼎 | 三三 | 半夏生 | | | | |
| 七度 | 至張 | 柳九 | 小暑 | 二六 | 侯鼎 | 三三 | 溫風至 | |
| 十七 | 度 | 節六月 | 夫豐 | 三三 | 蟋蟀居 | | | |
| 壁 | 卿渙 | 三三 | 鷹乃學 | | | | | |
| 未首鵠 | 自井午 | 張三 | 大暑 | 中六月 | 三公履 | 三三 | 腐草爲 | 林鐘 |
| 十六 | 度 | 螢 | | | | | | |

| | | | | |
|------------------------|------|-------|--------|-----|
| 亥 <small>諷</small> 自危寅 | 箕七小雪 | 九公大過 | 五虹藏不應鐘 | 水為蜃 |
| 十七度 | 中十月 | 辟坤 | 見 | |
| 度歷 | | 三三三三 | 天氣上 | |
| 室十 | | 騰地氣 | | |
| 六度 | | 下降 | | |
| 壁九 | | 侯未濟 | 三閉塞而 | |
| 度至 | | 成冬 | | |
| 奎四 | 斗十大雪 | 六上侯未濟 | 三 | 鳴鳥不 |
| 度 | 二 | 大蹇 | 三 | 鳴 |
| | 月十一 | 卿頤 | 三 | 荔挺生 |
| | | 三三三三 | | |
| | | 三三三三 | | |
| | | 三三三三 | | |

卦氣解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陰爻五十一秭日在春分前則少在春分後則多之象也自咸迄頤陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當半歲實其在大畜以前陽爻五十四賁以後陽爻三十七秭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知歲實之有消長也

卦氣序

卦氣始中孚何也孚者信也萬物有生之信其氣渾於黃宮如鳥之孚卵故曰中孚孚从爪从子子位北值坎之初爻而廣漠風至日躔次於牽牛之初度則丑與子合冬至

卦氣表

入第四爻也次以復何也生物者天地之心自霜降以後交剝卦而艮而既濟而噬嗑而大過而坤而未濟而蹇而頤而中孚至是日舍婺女天心乃遷焉次以屯何也陽氣初動屈而未信象中初生屯然而難屯字从中从一一者地也亨屈曲上亨下回亦屈而未信之象此天地生物之第一候也日次元枵斗建指丑小寒氣應在第四爻次以謙何也謙纖也陽氣益然而物尚守其纖細如人之謙日舍於虛虛故益謙矣次以睽何也物機欲化各以類觸如有乖戾所謂同而異也次以升何也值坎六三大寒氣

應日舍於危陰不敵陽陰襲物而幕之陽扶物而穿之次以臨何也臨从臥从品臥者地也品者物也品物地類乾元出之陰雖盛而弱陽漸進而強次以小過何也小過旁通中孚自中孚陽信一動至是歷四十二日四十九分而春氣將至又三百二十一分日在姤訾斗建指寅物意蠢蠢當第四爻也次以蒙何也陽氣欲舒萬物孚甲如童蒙然次以益何也萬物增益以蕃以殖次以漸何也自小過之四爻立春至此又十五日而值坎之九五氣應雨水萬物銳上次以泰何也天與地交萬物棣通日舍東壁春氣

卦氣表

西

斯中次以需何也需者濡也物生尙穉有以濡之日舍於奎三爻而移既登外卦乃應驚蟄值坎上六也次以隨何也陽乘雷行萬物從之次以晉何也乾魂下游坤魄上薄自立春至此已四十五日萬物之生有進無退次以解何也氣應春分也凡三百六十當期之爻皆自屯難之爻而始至春分而百果草木皆甲坼天地之屯難釋焉次以大壯何也陰消而陽堅也次以豫何也萬物熙熙咸懷悅豫三爻值震之初九四爻值震之六二日舍大梁斗建指辰氣應清明次以訟何也訟有爭心萬物爭茂以遂其生次

卦氣表

以蠱何也皿蟲為蠱風乘土物欣榮其象蠕蠕然次以革何也日舍於畢氣應穀雨物形變易陽薄於天次以夬何也陽剛果決毅然不撓次以旅何也氣應立夏而陽極欲容四爻值震之九四也次以師何也日舍於參物生益眾次以比何也立夏十五日而陽氣溥博周比無間日舍東井矣次以小畜何也氣應小滿微陰芟之次以乾何也四月之君幽明光被次以大有何也斗建指午日舍鶉首芒種之氣應之四爻值震上六萬物皆將相見有何大乎次以家人何也陽為物邪陰不能盜次以井何也陽功已成

卦氣表

圭

萬物井井然次以咸何也咸者感也天地之道一陰一陽之生也非信不來陰之生也以感而動故冬至為中孚夏至為咸也日舍輿鬼上值離初次以姤何也姤遇也成物者天地之情自穀雨以後交夬卦而旅而師而比而小畜而乾而大有而家人而井而咸至是日舍於柳陰與陽遇焉次以鼎何也斗建指未氣應小暑日舍鶉火陰欲調陽鼎乃宜之次以豐何也陰為陽障廓乎其容次以渙何也陰思散陽陽猶麗之日舍張矣次以履何也陽正於上陰正於下高卑以陳厥象有禮次以遯何也陰欲為主陽

將為客物意芒芒不知所往次以恆何也恆為咸之倒卦
 自咸卦陰位一動至是歷四十二日四十九分又三百二
 十一分而日在鶉尾斗建指申秋將承夏天之經也當第
 四爻氣應立秋次以節何也立秋三日陰欲據陽陽制其
 度庶幾不失其恆次以同人何也陰不離陽陽亦友陰是
 為大同日舍於翼之九度將交處暑矣次以損何也日舍
 於軫陰息而陽消也次以否何也陰不含氣陽不吐氣七
 月之中值離六五次以巽何也陰將病物陽降而養之四
 爻值離上九八月之初氣也日舍壽星斗建在酉次以萃
 卦氣表

六

何也物被陰收陽不能止白露既降日舍於角次以大畜
 何也陽不敵陰物思所歸大以畜之大者陽也次以賁何
 也陽雜乎陰如有文飾自立秋至是四十五日氣應秋分
 值兌初九次以觀何也萬寶告成其形可觀次以歸妹何
 也日舍大火斗建在戌氣象寒露陰舒陽斂萬物同歸兌
 之九二當第四爻次以无妄何也陽不持陰復何所望次
 以明夷何也陽為陰病物失其明次以困何也兌之六三
 隕霜殺草株木蒺藜氣象凜冽次以剝何也陽為陰割懸
 而不用五行志曰九月陰氣至五通於天位其卦為剝剝

七

落萬物始大殺矣次以艮何也艮者止也萬物各止其所
 日舍析木斗建在亥立冬之氣應之兌之九四當第四爻
 次以既濟何也陽潛地中天道下濟物有所主不懼陰傷
 日舍於箕地始凍也次以噬嗑何也陰陽相闔冬氣之極
 次以大過何也立冬十五日而氣應小雪值兌九五陽為
 陰奪何以功物次以坤何也天氣上騰地氣下降純陰磅
 礴無有端倪次以未濟何也陰功已成將援於陽陽不助
 之猶若有待日舍星紀氣應大雪斗建指子當第四爻值
 兌上六也次以蹇何也蹇難也陰難於陽陽難於陰次以
 卦氣表

物

頤何也陽氣藏於黃宮而養其氣萬物逸於沍寒而養其

一第 〇 〇 〇

卦氣證

周易序卦之次雖與卦氣不同而其取象有顯然用卦氣者蓋禮制始於黃帝後世聖人授時行政無不因之故繫辭亦取之也今錄其經文證明於後
中孚豚魚吉

鄭注周禮冬時水涸魚性定

按六十四卦惟中孚得天地全象上下四陽爻乾也中二陰爻坤也坤居乾中互艮艮主斗十一月斗昏建子左行日在丑右行是謂子與丑合天地之始也

卦氣證

六

傳曰甲子卦氣起中孚即此可知卦氣非聖人不能作

復象曰雷在地中先王以至日閉關

按中孚雖當冬至初候而十一月辟卦為復故至日閉關繫於復不繫於中孚

屯象曰剛柔始交而難生

序卦傳屯者盈也物之始生也崔憬注十二月陽始侵長而交於陰故剛柔始交萬物萌芽生於地中有寒冰故曰難生

升六四王用享于岐山

乾鑿度孔子曰升十二月之卦也陰氣升上陽氣欲承萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業始即升平之路當此時也鄰國被化岐民和洽是以六四蒙澤而承吉九二可處王位享于岐山為報德也明陰以顯陽之化民臣之順德也

臨至于八月

鄭注臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王時紂為無道故於是卦著興衰之戒以見周改殷正之數云臨

卦氣證

九

自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始天命然矣虞注與遯旁通臨消於遯六月卦也於周為八月

益六二王用享于帝吉

乾鑿度孔子曰益者正月之卦也王用享於帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道三微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也

夏小正初歲祭

月令天子乃以元日祈穀于上帝

漸女歸吉雜卦女歸待男行也

泰六五帝乙歸妹以祉元吉

隨九五孚于嘉言

乾鑿度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之道立教戒之義也

夏小正二月綏多吉士

周禮媒氏仲春之月令會男女

衛詩士如歸妻迨冰未泮

卦氣證

二十

荀子霜降逆女冰泮殺止

韓詩同

按古者婚嫁之禮自季秋以後農功畢收其禮漸舉

至冰泮已盛行仲春耕者少舍猶得合男女之事周

禮媒氏令會男女是也漸泰正月之卦故言女歸歸

妹隨當雨水後三月初交二月節故亦言嘉禮

解象曰天地解而雷雨作 九二田獲三狐

後漢書郎顛傳引孔子曰雷之始發大壯始君弱臣強

從解起

稽覽圖當雷不雷太陽弱不當雷而雷太陰弱

按解與大壯同為二月卦而解已入春分初候可以

雷故曰雷雨作又按周禮四時田常於四正月解二

爻田獲三狐正仲春教兵之始也

豫象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

夏小正二月剝鱣注以冒鼓也雷發聲而始合樂也周

以啟蟄之日

夏小正丁亥萬用入學祭鮪注用者何用祭也曷祭禘

也曷為不言禘未卜禘也萬者何于舞也學者何太學

卦氣證

三

也不當禘則上丁視學也祭鮪非祭鮪也以鮪之時而

祭之也

孝經郊祀后稷以配天

郊特牲郊之祭也迎長日之至也注迎長日者建卯日

晝夜分分而日長

比象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯六三比之自

內貞吉六四外比之貞吉九五顯比王用三驅

月令立夏之日迎夏於南郊還反行賞封諸侯

白虎通封諸侯以夏何陽氣養故封諸侯盛養賢也

劉氏說六二比之自內六四外比之親賢竝建也三驅
謂夏田易重氣始避仲夏也

小畜密雲不雨

夏小正越有大旱注越于也吁嗟而閔雨記零也

按小畜當小滿初候入四月中氣

大有火在天上

荀注夏火王在天故不日而曰火

按大有內卦在小滿末外卦當芒種初

咸取女吉

卦氣證

姤勿用取女

按咸卦已入夏至而言取女吉者蓋行納采問名請

期之禮猶詩言士如歸妻迨冰未泮此時女尙未歸

也咸感也二氣感應以相與不必卽是親迎以春時

已過故姤言勿用取女

豐宜日中 日中則昃 六二豐其蔀日中見斗

左傳火中寒暑乃退

夏小正六月初昏斗柄懸在下

按豐卦在小暑第二候

大畜九三日閑輿衛

夏小正八月內馬

周禮夏官仲秋教治兵

按大畜秋分前五日卦

歸妹六五帝乙歸妹

乾鑿度孔子曰歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方感故

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

卦氣證

毛詩傳霜降逆女冰泮殺止

按歸妹內卦當秋分末候外卦當寒露初候九月氣

也去霜降止隔无妄明夷兩卦一百七十四分故言

帝乙歸妹與泰卦同泰之六五在冰泮後歸妹之六

五在霜降前

湘南蔣玉林堂刻字

周易虞氏義箋卷之一

南海曾 劍學

周易上經 參同契云日月為易虞 君注云易字从日下月 象上傳 象

上傳 文言 虞氏注 武進張惠言義

三三乾下乾上 陽盈象天與坤有通候 在四月爻變成既濟

乾元亨利貞 子夏傳云元始也亨通也利和也貞正 也文言注云乾始開通以陽通陰故始

通義與子夏傳同乾始者謂易出復初探噴索隱 萬物資始故曰元以陽通陰六陽消息二五利見 故曰亨利謂坤來入乾以成萬物美利天下當 位曰正二四上失位變而之正則雲行雨施天下 平也變變成既濟故 雲行雨施天下平

初九潛龍勿用 乾為龍陽精變化之象文言注云 坤亂於上君子勿用隱在下位 九

二見龍在田利見大人 陽息至二分為見故稱見 龍易有三才初二地道地

上故在田大人謂二有君德當升坤五時舍於田 之正體離物皆相見與五同義變與坤初通陽息 至二則下成兌兌為見 九三君子終日乾乾夕惕 故見龍在田坤二稱田 九三君子終日乾乾夕惕

若厲无咎 注謂陽息至三二變成離為日坤為 夕 三四人道故不稱龍三得位故曰君子三終下 體故曰終日乾乾成泰盡否道將反三體復初接

乾生乾故曰乾乾體坎為惕窮危也泰否之際陽 道危故夕惕若厲正位故无咎變陽息未至三時 三體坤故稱夕惕息三 九四或躍在淵无咎 四失 二變則三體坎故夕惕 九五飛 位之 正承五體坎為淵震足動為躍失位疑之 九五飛 故曰或得正故无咎箋震外體躁故稱躍 九五飛

龍在天利見大人 注謂四已變則五體離為飛 龍在天利見大人 注謂四已變則五體離為飛

五在天 三才五上為天道變五 體離謂三五互體也 故飛龍在天利見

五在天 體離謂三五互體也 故飛龍在天利見

大人也 文言注云日出謂若庖犧觀象於天造作 照物物皆相見謂若庖犧觀象於天造作

八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之 所利見也 象曰大人造也故舉庖犧言之繫注上 云文王書經繫庖犧於乾五是也

九六龍有悔 高曰亢四已變體與為高震无咎 動傾故有悔繫高曰亢王肅義子夏易傳亢極 也繫注文王居三紂亢極上據此則虞亦訓亢為

極上九乾盈故亢象曰盈不 用九見羣龍无首吉 可久不取窮高之義明矣 用九見羣龍无首吉 爻不正則道有變動乾坤用九六所以立消息正 六位也乾二四上失正用九變成既濟為見坤

為羣乾為龍為首乾坤交為乾象不見故見羣龍 无首乾道變化各正性命故吉也六十四卦皆乾 坤用九用六通乎二篇之爻也變則謂兌為見二 四上失正用九變成既濟則二四上皆兌體半見 故見 羣龍

周易虞氏義箋卷之一

象曰大哉乾元 萬物資始 資取也荀氏云六十 始於乾也 乃統天 統本也乾元 雲行雨施品物

流形注已成既濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨 施乾以雲雨流坤之形 坤為形變震為行乾為施 為施下坎謂 萬物化成故曰品物流形也大明終

始 大明 六位時成時乘六龍以御天 坎為月乾 度曰日月終始萬物故曰大明終始六位六爻之 位初陽出震二息兌震春兌秋二四上止坎冬為

夏故曰六位時成六龍六陽也御行也六陽消息 四三百六十五日成歲四時乘六位以行乎天故 日時乘六龍以御天也乾道變化各正性命保合大和乃

利貞 命以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾為性與為 利貞命大和乾元也既濟定剛柔位當陰陽合德

利貞 命以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾為性與為 利貞命大和乾元也既濟定剛柔位當陰陽合德

利貞 命以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾為性與為 利貞命大和乾元也既濟定剛柔位當陰陽合德

故各正性命保合大和乃利貞矣首出庶物萬國咸寧乾為首。震為出。物陰陽之總名。坤為國。為眾。為安。謂陽出。震而陰靜。易以陰。從陽。故於此首發其義。

象曰天行健陽出震為行。傳曰君子尚消息盈虛。虛君天行也不日乾而日健。就天行言之。君子以自強不息注君子謂三。人道體天。故謂三。乾健故強

天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強勝任也

潛龍勿用陽在田也見龍在田德施普也陽為德息至二善世

不伐故施普終日乾乾反復道也注至三體復。故反復道。謂否泰反其類也。乾息至三成泰。泰成則反否。三乾乾體復。初反其復道所

以貞泰或躍在淵進无咎也進謂之。正承五。飛龍在天大人

周易虞氏義卷十

造也造作也亢龍有悔盈不可久也乾盈當變用九天德

不可為首也天道變化莫測其端也

文言曰元者善之長也乾為積善始息於子首出庶物故長亨者嘉之

會也會合也。以乾通坤嘉美所合利者義之和也荀氏注云陰陽相和各得

其貞者事之幹也幹舉也。位正則事舉君子乾六爻皆稱君子體仁

足以長人謂初息震震為仁。為諸侯。故體仁足以長人。箋乾以二五摩坤出震震初乾之

嘉會足以合禮乾以嘉美。初通合為仁。故初體仁

利物足以和義陽稱物。坤為義。坤來成乾和順道德而理於義貞固足以

幹事謂之正。既濟定坤為事。以乾舉坤為智。配四德也。江承之云。晉注云。土性信。故知貞配智為四德。知屬乾。智屬坤

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

惠徵士云四者道也。人行之。則為德。初九曰潛龍勿用何謂也。子曰龍德而隱者也不易世不成名震為世。陽為名。謂未出震陽隱不見

遯世无悶不見是而无悶乾為遠陽。隱故曰遯世。坤亂於上。故不見是。悶

憂也。坎為憂。消息无。坎故。樂則行之。憂則違之。確

乎其不可拔。潛龍也。注陽出初震為樂。為行故樂

則行之。坤死稱憂。坤為隱。在坤中。遯世无悶。故憂

則違之也。確剛貌也。乾剛潛初。坤亂於上。君子勿

用隱在下位。確乎難拔。潛龍之志也。九二見龍在

田。利見大人。何謂也。子曰龍德而正中者也。注中

下之中。二非陽位。故明言能正中者也。言變之正。據此注

周易虞氏義卷十

則虞讀庸言之信庸行之謹二之正。體震。震為言。而為能。庸。坎為言。為法。言字故信。行法故謹也。震

乾為行。二當升五。主乾時。舍體震。故曰庸行。陽息

至三。然後二變。離體坎。非二之正。三息體坎。在

行息。三二之正。體。閑邪存其誠。宋仲子云。閑。防也。

坎。故以存誠言之。善世而不伐。德博而化。乾善。震

和。故不伐。震寬仁。地道廣。易曰見龍在田。利見大

人。君德也。注陽始觸陰。觸陰交。當升五。為君。此用

坤五為君。時舍於二。宜利天下。直方而大。德无

不利。九二之德。即明言君德。地數始二。故稱易曰

變而為八。八變而為六。故地數始二。九三曰君子

終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德

脩業注乾為德坤為業以乾通坤謂為進德脩業

忠信所以進德也離中為忠坎孚為信與初二為

脩辭立其誠所以居業也震言為辭坎孚為誠與

幾也否將至三至之謂夕惕若厲後者動

之可與存義也泰將終三終之謂終日乾乾地靜

常存故繫日成性存存道義之是故居上位而不

驕注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注下位謂初隱於

周易虞氏義箋卷一

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

曰上下無常非為邪也上謂承五下謂應初惠微

進退无恆非離羣也上未變體與為進退陽稱

皆謂居初非體巽也否象及說卦注云物三稱羣

皆謂坤三陰也息乾至四坤陰已消疑於離羣進

无咎君子謂四進德脩業與三九五曰飛龍在天

利見大人何謂也子曰同聲相應注謂震與也庖

犧觀變而放八卦息放則也雷風相薄故相應

也謂庚震辛巽同氣相求注謂艮兌山澤通氣故

相求也丙艮丁兌相得合火巽震與艮兌皆伏變

兌有伏艮故水流溼火就燥注離上而坎下

水火不相射得合上巽乾

為天一生水地六成之故水流溼成坎以乾流

也坤也地二生火天七成之故火就燥成離以坤就

雲從龍風從虎注乾為龍雲生天內經云雲出

故從龍也坤為虎風生地故從虎也雲坎也風

天地定位此庖犧則象觀變六位之列所以摩剛

柔也初震二巽貞地故同聲相應五艮上兌貞

天位故同氣相求三貞下坎水流溼也四貞上離

火就燥也天尊貞五坎體成於乾巽從龍也地卑

貞二巽位風從虎也此參天兩地之數妙萬物

之本巽坎象陽流陰形坤戰乾而出屯震震出十

五日盈乾乾為龍坎為雲故雲從龍離象陰麗陽

精乾戰坤而成鼎巽與退二十九日入坤坤為虎

周易虞氏義箋卷一

與為風故風從虎不言離者離交坎極邁生巽以

坎統離故不言也到謂此六句皆言八卦消息其

位以類相從言雲從龍風從虎者錯舉以見坎離

皆生於乾坤而乾坤又會于坎離耳張氏蔽于兩

地之說謂二巽貞地位為風從虎失之坤初與二

離三兌未間以二為巽也下繫注離有巽兌以互

體言非二聖人作而萬物觀注觀見也聖人則庖

犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之

情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬

百八十四爻資始消息箋二升五高坎位正乾五上貞坎中坤二下貞離中故各從其類

曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民

云天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也

繫注云乾稱賢人下位謂初也

入剝初元遯世九三在而无輔是以動而有悔也

繫注云謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以為戒也

紂德也潛龍勿用下也見龍在田時舍也

王位時暫舍也舍息也惠士奇云讀如命田舍東郊之舍

事也進德脩業體天或躍在淵自試也

業飛龍在天治也居上亢龍有悔窮之災也

周易虞氏義箋卷一

七

雖正猶災聖人知進退存亡能不失正而已

乾元用九天下治也

見龍在田天下文明

或躍在淵乾道乃革

天德亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

始而以美利天下

形故利天下也

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

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

德為行日可見之行也

君子陽出成為上德

新之謂上德故日可見之行

非震象也

弗用也君子學以聚之問以辯之

以辯之兌象君子以朋友講習

之注震為寬仁為行謂居寬行仁德博而化也

曰見龍在田利見大人君德也

人善世不伐信有君德後天而奉天時

陽息至二震春兌秋二當之故言後天而奉天時

乾接乾故重剛位非二五故不中也上不任天下

不任田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

剛而不中上不任天下不任田中不任人

故父不稱君子也

注非其位故疑之也夫大人者

與日月合其明

與

與

與

周易虞氏義箋卷一

八

之注震為寬仁為行謂居寬行仁德博而化也

曰見龍在田利見大人君德也

人善世不伐信有君德後天而奉天時

陽息至二震春兌秋二當之故言後天而奉天時

乾接乾故重剛位非二五故不中也上不任天下

不任田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

剛而不中上不任天下不任田中不任人

故父不稱君子也

注非其位故疑之也夫大人者

與日月合其明

與

四時合其序

消息之序剝窮於上乾五歸三成謙

初為復出震春也上息成離兌初三易位與象先成是離夏兌秋相次與四時合其序也

神合其吉凶注謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤

故與鬼神合其吉凶先天而天弗違注乾為天為

先大人枉乾五乾五之坤五天象枉先故先天而

天弗違正成坎就五而言五之坤成坎自五動故

日先後天而奉天時注奉承行乾三之坤初成震

謙三息坎三疑當作五大人謂五何得體謙三耶乾五之坤初息泰乾在出震後故曰後天震

為後也震春初兌秋二坎冬離夏濟成既四時象具

故後天而奉天時此自初息至謂承天時行順也

周易虞氏義箋

卷一

九

乾坤天且弗違况於人乎况於鬼神乎調萬物觀亢之

為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

進存得謂乾退亡喪謂坤其唯聖人乎知進退存亡而不

失其正者其唯聖人乎謂亢由失正之坤

坤元亨利牝馬之貞注謂陰極陽生乾流坤形坤合

光大注日光大謂乾元亨皆乾為之易者乾陽

子品物咸亨故元亨也地道資生與天合德故義

取疑乾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

之元也坤不成既濟爻位不正

謂初乾往上息也初正則上息對乾三為君子坤

初出震成復是復初先迷入坤故先迷後得

主震為後為主利西南得朋利東北

當屬上句乾為利出震得主故利張讀利西

喪朋安貞吉坤滅乙癸陽消之時安以牝陽則初

兌震庚為西兌丁為南爻變由初而二二陽見於

一陰之下猶月之由朏而上弦明息於魄陰下是

兌象也兌為朋故西南得朋坤納乙癸乙東東北

陽消之時消於乙滅於癸兌象不見故日東北喪

朋

初六履霜堅冰至

乾在西北為堅冰坤為習純坤在

習无不利坤其動也陽稱直乾其動也直方謂闢

體臨故大也習重也坎為習乾二以變坎為正三

時發嫌二失正非利故云不習无不利六爻獨此

言利者明利西南得朋六二當之變初息二再息

象日地道光也明卦雖息臨至泰乾西南得朋乃

與類行而爻例居中正則不變三發時二復正高

故不習六三含章可貞注貞正也以陰包陽坤三

又陽位故故含章章美也陽陽息至二則三體兌

特明此象故含章章美也陽陽息至二則三體兌

或從王事无成有終注謂三已發成泰乾為王坤

為事震為從三離體乾不敢當故或從王事言九

四注非其位故疑之此亦然故日或也三體震

初初士位賤故稱或左傳定四年注或賤者也

地道无成而有終故无成有終坤為終三終六

四括囊无咎无譽注括結也謂泰反成否四既否時故

龍德故四能體坎坤不能故反成否四既否時故

括囊不動則五正否成觀也變於卦息大壯壯傷

也嫌傷陽反否故四不動五正否成觀美在其中

暢於四支發於事業故於此爻注云泰反成否蓋

別嫌明微坤為囊否艮為手巽為繩故括囊在外

多咎也四多懼得位承五四不動繫于包桑五動

五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與為股帛在股為裳

吉箋五乾位故自有上六龍戰于野其血元黃龍

坤盡兼乾陽故曰龍野戌亥之間乾坤交位也乾

象既盈坤道至盛陽功既訖當反入坤中出震牝

周易虞氏義卷十

乾坤德乃備故上象龍戰也說卦曰戰乎乾言陰

陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤謂

此也震為元黃坎為血坎者坤之精乾未成用六

利永貞乾用九以交坤坤用六以息陽陽以得位

反龍戰知有此用則可長正故坤為永也

彖曰至哉坤元至疑一萬物資生惠徵士云乾坤相

皆受始于一千五百二十策乃順承天明凝坤厚載

物德合无疆其德合天含宏光大宏擴也陽德光

品物咸亨明受乾亨惠曰天地牝馬地類行地

无疆震藏坤中故亦地類陽雖在位周流不息故

柔順利貞君子攸行坤以柔順承乾故先迷失道

陽稱後順得常震為常陰從西南得朋乃與類行

注謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故

乃與類行箋坤為類二主坤得正初陽出東北喪

朋乃終有慶注陽喪滅坤坤終復生謂月三日震

象出庚故乃終有慶所說此指說易道陰陽消息

之大要也法象莫大乎日月月受日光陰陽消息

八卦謂此也箋日月消息言於此者乾流坤成坎

坎為日月無光受日之光以為光此即陰化陽之

象謂陽月三日變而成震出庚見於庚震一陽

之象箋明生於下至月八日成兌見丁月上弦之

故象震之一陽至月八日成兌見丁時昏見於

丁兌二陽之象箋明盛庚西丁南故西南得朋由

於下故象兌之二陽

周易虞氏義卷十

而南箋兌為朋震西兌謂二陽為朋故兌君子以

朋友講習文言曰敬義立而德不孤彖曰乃與類

行二十九日消乙入坤月光盡滅平日滅藏於癸

晦朔天乙東癸北故東北喪朋由東謂之以坤滅

地之合乙東癸北故東北喪朋而此謂之以坤滅

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以

西南為申東北為寅陰得其類不可而苟君謂以

謂利就陽不可謂喪故云失之其矣

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

荀說從午至申。經當言南西得朋。子至寅。當言北

東喪朋。以乾變坤。而言喪朋。經以乾卦為喪耶。此

何異於馬也。安貞之吉。應地无疆。注坤道至靜。故

安。復初得正。故貞吉。震為應。陽正於初。以承坤陰。

地道應。故應地无疆。朋猶吉。

象曰地勢坤。君子以厚德載物。注勢力也。載物。故君

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。乾謂三。剝窮

乾三之坤。初坤為厚。乾為德。故君子以厚德載物。

履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。陽稱道。九

家易曰。馴

猶順也。六二之動。直以方也。不習。无不利。地道

光也。陽動。至二。萬物化。光地道。動而交。陽非失位。

方二地道主靜。三發泰時。二升五。含章可貞。以時

發也。三為泰時。四即。或從王事。知光大也。乾為知

成。故知光大。光大。乾坤之合。所謂王事也。乾為

大。高為光。坤入乾。成。高日月。得大。而能久。照。光

皆天光也。故乾為光。大。高為乾之舍。故光大。乾坤

之合。乾之坤。三成。謙降二。為師。升五。為比。凡三息

而乾坤合於高。其消息皆從。括囊无咎。慎不害也

坤為害。長為慎。黃裳元吉。文在中也。獨陰不能

慎。承五。故不害。龍戰于野。其道窮也。道

代終故。以。大。終。

文言曰坤至柔而動也剛。純陰故柔動。至靜而德方

陰性靜。方。後得主而有常。注坤陰先迷。後順。得常

陽出初。震為主。為常也。含萬物而化光。靜含萬物

成。高為光。故化光。坤道其順乎。承天而時行。乾順

稱道。謂西南得朋。與時偕行。喪。積善之家。必有餘

慶。注謂初。句。乾為積善。三乾成。故又為成德。以

坤。化。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。凡慶。積不善之家。必有餘

殃。注坤積不善。以臣弑君。以乾通坤。極邁生。吳。謂

息。坤至。支。沒。盡。陰。生。於。吳。成。邁。十。五。日。月。盈。甲。是

為。乾。象。十。六。日。生。魄。以。平。旦。沒。於。辛。是。吳。象。也。復

魄。生。於。下。故。為。餘。殃。也。臣。弑。其。君。子。弑。其。父。注。坤

象。異。之。一。陰。為。餘。殃。也。臣。弑。其。君。子。弑。其。父。注。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。注。剛。爻。為。朝。柔。爻。為。夕。乾。為

寒。坤。為。暑。相。推。而。成。歲。焉。故。非。一。朝。一。夕。所。由。來

漸。矣。陽。自。消。剝。出。坤。一。六。卦。而。泰。反。否。應。剛。柔

而。否。反。泰。應。剛。柔。由。辯。之。不。早。辯。也。辯。別。也。惠。徵。士

物。則。別。易。曰。履。霜。堅。冰。至。蓋。言。順。也。所以。陰。順。陽。直

其。正。也。方。其。義。也。注。謂。一。句。陽。稱。直。乾。其。靜。也。專

其動也直故直其正正乾之德也方謂闕陰開為方坤

其靜也翕其動也闕故方其義也義坤之德也君子敬

以直內義以方外敬義立而德不孤注陽息在二

故敬以直內變正言敬也坤位在外故義以方外謂

陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰

必有鄰也蓋三息乾時體震初又體兌二震東兌

朋而大然後與直方大不習无不利則不疑其所

行也坎為疑蓋乾四失位疑之坤二得位得中故

陽至三而二升五則二陰雖有美含之陽稱以從

王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成

周易虞氏義卷一 五

而代有終也神化成功終乾天地變化草木蕃注

謂陽息坤成泰三發天地反交以乾變坤坤化升

乾萬物出震故天地變化草木蕃矣震為草木草

天地閉賢人隱注謂四句泰反成否乾稱賢人隱

藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣賢人

陽息四亦乾體也隱故括囊賢人益初也泰反

成否乾象不見故云隱藏坤中若四在否已成乾

矣何得云隱藏耶注云謂四者對上文天地變化

草木蕃為二發成泰此四變則入否故特云謂四

以著之耳與下文謂易曰括囊无咎无譽蓋言謹

也慎君子黃中通理正位居體注謂五句坤息

體觀地色黃坤為理以乾通坤故稱通理五正陽

位故曰正位艮為居句體謂四支也艮為兩肱巽

為兩股巽艮故曰黃中通理正位居體美在其中

而暢於四支注陽稱美在五中四支謂股肱暢於

居體發於事業所謂正位也美之至也陰凝於陽

必戰陰陽氣不為其兼於陽也故稱龍焉以陰

兼日猶未離其類也故稱血焉陽在坤中未能成震

類夫元黃者天地之雜也天元而地黃考工記曰

地謂之黃震者乾天謂之元

坤之交故色元黃

震下坎上消息卦乾坤會于高坎而出屯鼎屯

故屯鼎通鼎五應乾五謂屯也屯者盈也牝馬

行地盈乎地中名曰屯內卦候在十一月外卦十

二月屯有乾德故初正而既濟定震起艮止故

名曰屯屯難也三動滿形乃大亨矣故曰屯者盈

也明取下坎

屯元亨利貞注坎二之初二陽四陰之卦非臨則觀

也乾由高入坎合坤生震所謂其血元黃者故以

坎二之初蓋剝乾入坤三息謙師會高息成坎

乾坤合而出震故云乾剛柔交震故元亨之初得

正故利貞矣凡貞有二義失位者以之正為貞得

貞言初者下云勿用有攸往利建侯注之利

攸往注震起也為行震為侯凡通之卦皆剛柔

自坎高來不由交往謙初當之四四降鼎初初剛

故曰勿用有攸往屯革坎來鼎蒙高來初剛

難拔。震未出坤。體乾初。潛龍確乎不可拔。故利以建侯。老子曰善建者不拔也。

初九盤桓利居貞利建侯注震起艮止動乎險中故

盤桓。初剛難拔觸艮而止故震起艮止動乎險中故

動乎得正得民故利居貞。互艮為宮互坤為闔戶

謂君子居其室慎密而不出也。庭云是以君子慎

密而不出也彼注云二動坤為六二屯如遭如乘

馬班如注屯遭盤桓謂初也震為馬作足二乘初

故乘馬。取象馬者班躓也馬不進故班如矣。陰柔

乃生。下乘則逆上承則順。屯陽始交陰發承陽之

義不以父位之應為正。故三陰爻同象乘馬。二求

周易虞氏義箋卷一 七

難行之兒此訓為躓與說文之義相備 匪寇婚

媾女子貞不字十年乃字注匪非也寇謂五坎為

寇盜應在坎故匪寇。止之言所求者非此寇也。陰

陽德正故婚媾。謂三之正二承之陰。字妊娠也。三

失位變復體離。復反也。變初至四體復震三變體

者明復初由謙三降初屯。離為女子。而子由象

三之正伏陽出非父之也。為大腹故稱字。今

為男女。四求婚媾亦以體陽也。為大腹故稱字。今

失位為坤。變失位。離象不見故女子貞不字。

正故稱貞。三不變。二雖正不能成。離大腹故不字。

陰承陽。然後妊娠。三不正。二無所承。何字之有。

坤數十。地癸。三動反。正離女大腹故十年反常。乃

字謂成既濟定也。蓋月與日十二合為年三正。坤

故十年。朔數為年日月會成己之象也。此

不從朔數而從望數者日月合朔可以步算而不

可以象見故取望。六三即鹿无虞惟入于林中注

即就也。虞謂虞人掌禽獸者。艮為山。山足稱鹿。古

麓通三。鹿林也。三變體坎坎為叢木山下故稱林

體。艮下。鹿林也。三變體坎坎為叢木山下故稱林

中。本位艮下。雖變。坤為兕虎。震為麋鹿。又為驚走

艮為孤狼。皆三未變時象。蓋坤三變禽走入于林

中。皆入坎。故曰即鹿无虞惟入林中矣。田獵唯有

獸乃不驚走。三應上為三虞者。上也。乘五不及

三故无虞。當惟入林中而已。惟思也。坎為思。上在

山外坎為入為內。故虞人矣。蓋周禮山虞注。虞度

也。坤為度。三變與坤入坎。坤象不見故无虞。張氏

周易虞氏義箋卷一 六

以上為虞失之三動正之應。應險不可以往。非

无虞之象。蓋特三不應上耳。豈无應之謂哉。君

子綏不如舍。蓋三體。往吝。注君子謂陽已正位。幾

近。辭也。蓋幾近謂三動反。正近與二為舍。置吝。疵

也。三應於上之應。應險不可以往。日往動如失位

六十四卦中。多有已動正。復變之。故不如舍之往

必吝。竊矣。三動成既濟。屯所以成亨也。陽始動。唯

能之正。若往求。六四乘馬班如注乘三也。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。初不投則不應。求婚媾

往吉无不利。注之外稱往。言四當五為婚媾。疑

之明不應初九五屯其膏注坎雨稱膏詩云陰故特著云之外九五屯其膏注坎雨稱膏詩云陰
 雨膏之是其義也既濟上坎為雲下坎為雨三坎
 而不下之象故屯其膏若三坎滿形所謂品物流五坎為雲三未正五體艮止雲雷未雨膏澤止
 形也何謂小貞吉大貞凶小陰也小正謂四求
 屯其膏矣五三變萬明故吉大陽
 也大正謂三君膏屯而臣滿形非五之光因道也
 劉小謂二大謂五二五位正故皆稱貞二臣道無成若興雲致雨家施及國專君利權諒非福也唯
 居正位待上施澤奉而終之則吉故小貞吉五君位當施澤於下乃雲而不雨澤不究望虛怨生
 因道也故大貞凶象曰屯其膏施未光謂三未動離五陽陷陰中故未光五不體離下無坎雨故上
 雖貞亦凶矣張以三坎滿形為凶非所問也上
 六乘馬班如注乘五也坎為馬震為行艮為止馬
 行而止故班如也泣血漣如注謂三變時為目

周易虞氏義箋 卷一 九

坎為血震為出血流出目故泣血漣如漣如泣貌三不應上
 故上
 彖曰屯剛柔始交而難生注乾剛坤柔坎二交初故

始交謂元確乎難故難生也確乎難故難生也故按出地也微陽專
 生謂通鼎二五然動乎險中大亨貞動震險坎屯
 後息復難故盈也動乎險中大亨貞動乎險中大亨貞物未生未生
 之時不可為象由其動則亨貞矣雷雨之動雷雨之動
 動則雨建侯則甯皆動而亨貞之義雷雨之動雷雨之動
 滿形注震雷坎雨既濟下坎象雲坤為形也謂三
 已反正成既濟初既動正則必大通坎水流坤故
 滿形三正成坎水謂雷動兩施品物流形也與
 雲行雨施品物流形同天造草昧宜建侯而不寧義物出屯然後有形也

注造造生也草創物也坤冥為昧故天造草昧天謂乾乾生
 物於坤中成既濟定故曰不寧言寧也三之反正
 象曰雲雷屯雷雨難生之時君子以經論初坎為經
 震為講論萬物冥昧當論經法以正之如雷雨之動物

雖盤桓志行正也初雖盤桓居正則使五以貴下賤
 大得民也陽貴陰賤坤為民初正居下四陰歸之
 雖各自六二之難乘剛也難難十年乃字反常也
 為義陽正位為常即鹿无虞以從禽也因无虞而求上
 陰從陽為常即鹿无虞以從禽也是從禽非初之
 行正君子舍之往吝窮也求而往明也注體離故
 明也謂三已變四體離明故屯其膏施未光也注
 自往求不如二之不字

周易虞氏義箋 卷一 三

陽陷陰中故未光也泣血漣如何可長也注柔乘
 於剛故不可長也二四承陽則
 三三坎下艮上消息卦坤入中宮以剛接柔而為蒙
 陰與將生乾陽蒙昧故名曰蒙候在正月蒙接陰
 故不成既濟初發二五正為觀否道也陰陰與將
 生二不可往應五此陰陽之義故二變之正以納婦為文也

蒙亨注艮三之二此亦消息卦故不從臨觀來艮者
 接柔之革成與故從艮來而旁通革消息取九二
 伏巽故二特言納婦吉虞不言旁通革者陽也
 亨謂二震剛柔接二取震體以接故亨乾坤交
 亨以通行時中也匪我求童蒙童蒙求我注童蒙
 謂五艮為童蒙我謂二也震為動起嫌求之五故

日匪我求童蒙。五陰求陽。故童蒙求我。志應也。艮

為求。二體師象。師容民畜眾。坎為經。經法也。謂禮

有來學。無往教。初筮告再三瀆瀆則不告。問焉而

以言其受命也。如巽注云。乾二五之坤成。震巽

為言。問謂問於著龜。與為命。震為嚮。故受命。同聲

相應。故如巽。然則震巽相應。有筮義也。初筮告。謂

問於二也。初承二。順於師。初發成兌。為口說。故告

也。再三謂三四。二逆乘非正也。四遠實故瀆也。瀆

汚。震之意。坎為瀆。初已發。師象不見。故不告也。瀆

帝命。巫陽有人在下。我欲輔之。魂魄離散。故筮與

之是其證也。初發成兌。兌為巫。二體震乾。為若

良。為手。為執。巫手執著。是筮也。震為告。故初筮告

三乘二。為二所淫。四於二。遠故不告也。再三益以互

為瀆。故再三瀆。四於二。遠故不告也。再三益以互

體震言之。三震之。二四利貞。注二五失位。利變之

震之三。故再三謂三四。利貞。注二五失位。利變之

正。故利貞。蒙以養正。聖功也。

初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。注發蒙之正

也。發動。初為蒙始。而失其位。發蒙之正。以成兌。兌為

刑人。坤為用。二用之也。二變。故曰利用刑人矣。坎

為穿木。震足。艮手。互與坎連。故稱桎梏。上四爻皆

待二發蒙。下繫於二。故云互與坎連。二初發成

坎也。四艮也。三四互震。故云互與坎連。二初發成

兌。兌為說。說讀。坎象毀壞。故曰用說桎梏。注承之

周易虞氏義箋

卷一

三

故包蒙吉。非二包四陰。三四自為瀆。蒙坤為包。則

容民畜眾。蒙二應五。據初與三四。同體師。包養四

陰。皆謂坤也。於二言之。若艮三之二。師坤體成。三

與五體坤。二為之也。震剛為夫。伏巽為婦。成乾二

故九二。曰包蒙吉。震剛為夫。伏巽為婦。成乾二

巽。連下由蒙。二接之。故九二。二以剛接柔。故納婦

有伏巽。與長女。故為震婦。二以剛接柔。故納婦

吉。不以五為婦。五艮。少男。非女也。二稱家。曰

夫。稱家。震長子。主器者。納婦成初。謂初已發之正

成。震為子。蒙初失位。發之正。已成兌矣。二變之正

則初成震。但卦無往教之義。故不言之。應而以納

伏婦為。故有子克家也。六三勿用取女。見金夫不

有躬。无攸利。注謂三。女謂。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。為夫。二體震。故稱金夫。三逆乘二。陽所行

不順。為二所淫。九所以謂二。寇也。二剛中。卷蒙而

於三。義取金夫者。以正為求。以上來之三。陟陰。歷

邪。為淫。取義無常。其道一也。上來之三。陟陰。歷

故曰。故曰勿用取女。見金夫矣。坤身稱躬。坤為三

為二所乘。淫字之誤。兌澤動下。不得之。應故不有

躬。澤性就下。震又動之。故失坤體。三為一。失位

多凶。故无攸利也。六四困蒙吝。遠於二。故。六五童

蒙吉。注艮為童蒙。處貴承上。言承上者。為動與而

有應於二。動而成巽。故吉也。上九擊蒙不利。為寇

周易虞氏義箋

卷一

三

成坎稱寇而逆乘陽故不利為寇矣言上不禦止

也此寇謂二坎為寇吳為高艮為山登山備下順

有師象故利禦寇也三應上為二所淫上不變而

禦之於早

象曰蒙山下有險險而止蒙侯果日險被山止

亨以亨行時中也由艮三下故以亨行時中也

匪我求童蒙童

蒙求我志應也志謂二坎為志五求二應志相

筮告以剛中也謂二發蒙再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙

之過謂非二蒙以養正聖功也注體頤故養五多功聖

周易虞氏義箋卷一

謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功也求二

變之正故曰聖功坎為聖

象曰山下出泉蒙注艮為山震為出坎泉流出故山

下出泉山下出泉剛柔相通宋均注禮斗威儀云

君子以果行育德注君子謂二艮為賢人

艮為果果決也艮時震為行育養也二至上有頤

養象故以果行育德也

利用刑人以正法也注坎為法初發之正故正法也

子克家剛柔接也明二納巽勿用取女行不順也

注失位乘剛故行不順也坤為順三為二所淫

順也困蒙之吝獨遠實也陽為童蒙之吉順以巽也

也坤為順利用禦寇上下順也注自上禦下故順

也

三三乾下坎上大壯息卦陽至大壯過盛失正為陰

需有孚光亨貞吉注大壯四之五

吉貞謂謂壯于大舉之輻也輻當為腹大壯九四

故壯于大舉之腹正此需五也壯傷也四在壯

為陰所傷也

利涉大川注謂二失位變而涉坎坎

周易虞氏義箋卷一

為大川得位應五故利涉大川變成既濟

初九需于郊利用恆无咎初需四郊謂四也乾為野

故于郊恆久也乾為久二變坤為用五用之也初

之應險遠宜久需二變而後應之變恆常也大壯

震為常坤為用四之五震象半

言終吉注沙謂五水中之陽稱沙也二變之

陰稱小大壯震為言兌為口四之五震象半見故

小有言兌屬半震二變應之故終吉正位九三需

于泥致戎至三需上也上入坎深故于泥為戎

六四需于血出自穴四需初也坎為血二已變初

在重坎之下故于血四在兩

坎中為穴。本大壯。九五需于酒食貞吉。二之應成。震為出。故出自穴。九五需于酒食貞吉。二之應成。謂二也。上六入于穴。就三也。伏入坎。有不速之客。謂二也。自外為來。不速之客。謂三也。自外為來。不速之客。謂三也。自外為來。不速之客。謂三也。

三人來敬之終吉。坤三也。自外為來。不速之客。謂三也。自外為來。不速之客。謂三也。自外為來。不速之客。謂三也。

坤爻以就三大壯。盈陽坤既乾。乾則終息。乾體乾。為敬。故敬之終吉。二變。離則三體。坎為穴。為。入上與三相應。上為戎。首伏人于穴。將變三為坤。大壯息陽。益陰中自有之陽。動發非由。招至。故稱。不速之客。陽稱人。陽息終乾。則二四上三爻皆成。乾體。故稱三人來。乾為敬。乾二四上三爻皆成。故終吉。下繫注。乾為愛。坤為惡。以愛攻。惡。主吉。即此義也。馬季長曰。速召也。

豕曰需須也。須待也。險在前也。險。坎卦以外為前。離。險在前。剛健而不陷其義。不困窮矣。需有孚光亨。故不進。剛健而不陷其義。不困窮矣。需有孚光亨。故不進。剛健而不陷其義。不困窮矣。需有孚光亨。故不進。

貞吉位乎天位以正中。五謂。利涉大川往有功也。五謂。利涉大川往有功也。五謂。利涉大川往有功也。五謂。利涉大川往有功也。

注五多功。故往有功也。之外稱。注五多功。故往有功也。之外稱。注五多功。故往有功也。之外稱。注五多功。故往有功也。之外稱。

象曰雲上于天需。雨以養物。君子以飲食宴樂。注君。子謂乾坎水。兌口水。流入口為飲。二失位。變體噬。嗑為食。故以飲食陽在內。稱宴。宴安在內。安也。大壯震為。樂。由樂而有飲。會故取震也。故宴樂也。

需于郊不犯難行也。坎險。故難初。利用恆无咎。未失。常也。陰從陽正也。來而後往。故未失。常。大。需于。沙衍在中也。注衍。流也。中謂五也。五有中德。雖小。有言以吉終也。需于泥災在外也。謂上坎。自我致。戎敬慎不敗也。注。商為戎。乾為敬。陰消至五。句。遊。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

臣將弑君。消息之卦。遯反大壯。大壯乾四失位。為。陰。所傷。遂進。不。則。陰。消。至。五。而。反。遯。矣。變。陰。消。至。五。謂。也。陽。波。陰。君。子。波。小。人。不。敗。慎。則。為。所。傷。也。初。注。云。也。變。大。壯。言。陽。往。不。勝。五。陽。為。陰。傷。反。成。遯。臣。弑。君。之。象。故。戒。之。以。需。需。者。陽。不。剛。往。四。上。之。五。折。坤。人。坎。敬。慎。之。至。也。四。上。壯。坤。四。上。之。五。折。坤。為。坎。壯。故。敬。慎。不。敗。上。來。敬。慎。需。于。血。順。以。聽。也。坎。為。耳。二。變。重。坎。為。酒。食。不。敗。需。于。血。順。以。聽。也。聽。四。順。聽。於。初。也。酒。食。貞。吉。以。中。正。也。五。中。正。故。不。速。之。客。來。敬。之。終。吉。雖。不。當。位。未。大。失。也。終。乾。則。二。四。上。失。位。故。日。三。三。坎。下。乾。上。非。消。消。卦。次。无。妄。遯。消。乾。无。妄。明。乾。元。訟。候。在。三。月。卦。辭。利。見。大。人。唯。二。正。還。成。否。時。行。也。交。成。既。濟。明。五。救。遯。乾。元。也。變。遯。消。為。遯。遯。消。否。否。訟。救。遯。豈。有。取。交。變。成。否。之。理。三。注。云。二。變。否。時。者。乃。初。四。易。位。二。正。至。上。體。否。耳。非。謂。二。正。成。否。也。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

初六不永所事。小有言終吉。注永長也。坤為事。初失。位而為訟始。訟。家陽訟。陰初。遷坤。初。父之。二。故。初以。

失位陽來訟之其始易明故即能變正象曰其辯明也變遷艮二為子弑父初與二二陰同類故云

言謂初四易位成震言三倉善德震象半見故小有言初變得正故終吉也九二不克訟歸而逋注

謂與四訟也當遷之時三四通於陰故訟陰方浸長敢與陽訟陽不克也

隱伏故逋未之正乾位剛在止坎濡失正剛宜居五今在坎失正濡讀如與弱也坎為濡

無膏注膏災也坎為膏謂二變應五乾為百坤為

貞厲終吉注乾為舊德乾為德遷時故舊三本遷

變會乾故會舊德三變在坎正危貞厲是貞厲也

得位故終吉也或從王事无成注乾為王二變否

時坤為事故或從王事謂三未動二化坎為坤則

舊德故此言或從初四已易位二變三未正二與

四體坤三在遷時體乾為王坤為事初已正二變

三在震為從故或從王事謂互坤非否坤也道无

云二變否時者謂初四易位二至上體否耳

成而代有終當云地道故曰无成坤三同義也

三

三

三

周易虞氏義箋卷一

周易虞氏義箋卷一

戶三爻故三百戶坎化為坤故无膏

為人坎化為坤乾藏坤中故稱邑人

言邑中有人也二變得正故无膏

而會謂初四二已變之正三動得位體噬嗑會四

變會乾故會舊德三變在坎正危貞厲

得位故終吉也或從王事无成注乾為王二變否

時坤為事故或從王事謂三未動二化坎為坤則

舊德故此言或從初四已易位二變三未正二與

四體坤三在遷時體乾為王坤為事初已正二變

三在震為從故或從王事謂互坤非否坤也道无

云二變否時者謂初四易位二至上體否耳

發成泰乾為王坤為事震為從地道无成前代有終故曰或從王事无成有終坤三以泰從王事此

以否從王事皆為地道故義同彼發而從王事故

有終此未動故但言无成變而終吉則亦有終也

四已易二未正九四不克訟復即命渝安貞

三亦有震象吉注失位故不克訟渝變也不克訟

而成巽句巽為命令故復即命渝位體復故復即

命動而得位故安貞吉謂二已變坤安也九五訟

元吉能訟陰者五上九或錫之鞶帶注錫謂王之

錫命鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正

二正初四易上有巽象巽為腰帶故鞶帶

時三未變三蓋衍字上亦訟陰者狂與上位尊象訟而受其錫也

以下注坤為終據三言故以三為衍字耳然下云

二變時坤為終從二四互體言之非取否坤也謂

三字衍誤矣三二之正三體坎中為腰四之正成

坎腰鞶帶之象也或謂初初士位賤故或之初四

易位成巽巽為腰帶故或錫終朝三扞之注位終

之鞶帶或王使之徵者也乾上終以二變時坤為終

終離為日乾為甲日出甲上

朝應在三三變時艮為手

亦以遜艮言之張謂四已變三為艮手

是以未變之三與五體艮似非虞情故終朝三

扞之使變應已上為敵應故使變應已則去其

鞶帶自三至五體坎乘陽故象日不足敬也

象曰訟上剛下險險而健訟剛健乾訟有孚窒惕中

吉剛來而得中也

謂二自三來變易例之內為來

內卦而云三之二為剛來者兌象注

外謂三上則三亦外也故曰剛來終凶訟不可

成也

陰陽不與

利見大人尚中正也

能通坤不利

涉大川入于淵也

坎為淵為人失位

象曰天與水違行訟

天行健坎行險故皆以行言之

君子謂乾三

君子以作事謀始注

東流上下違行成訟之象

君子以作事謀始注

事坎為謀乾知大始故以作事謀始

明訟為

不永所事訟不可長也

初不正雖小有言其辯明也

周易虞氏義箋卷一

無

謂三二變成巽故明復小而辯于物初四易位

二之正初體復三上易位又體離故曰其辯明也

不克訟歸而逋也

自下訟上患至掇也

下謂陰上謂陽

二陰上之三訟陽

吉也

復即命渝安貞吉不失也

其訟元吉以中正也以訟受服亦不足敬也

注服

謂鞶帶終朝見乾象毀壞故不足敬

乾為敬言

之道

應已則成坎故乾象毀壞但爻變成既濟而不

敬戒之此別嫌明微之惜也

敬戒之此別嫌明微之惜也

坎下坤上

消息卦謙三降二與同人初通陽出

四月卦貞大人為比微陽之首也

取通同人九

二一爻之用也上反乾為坤正五之比也

剝復之

際君子謹

師貞大人

吉无咎

故正大人

初六師出以律否臧凶

師之同人二下初息復以坎

師出以律初失位不

變是不用律左氏宣十二

年傳知莊子釋此爻曰

執事順成為臧逆為否謙

艮為執坤為事謙三降

二為坎律初雖失位以陰

順二所謂執事順成也

二下初息復初順受之以

坎為震震為出成師出

以律之象故臧初以失位

而變陰為陽則以陽拒

陽二不能下初士二大夫

二貴而初賤以賤拒貴

是謂逆成兌象兌為毀折

也

九二在師中

王三錫命

三師或輿尸凶

左次无咎

六五田有禽利執言无咎

不可次舍无

咎得位故也

陽稱禽

田獵也禽獲也

類故獲匪其醜禽謂此

也陽為禽謂震一陽

禽謂二體震震為鹿

鹿古者獸通謂之禽二陽剛

中體復而應五陰五變

則為敵應敵應中有

故曰陽稱禽矣

禽獲匪其醜謂復初四上三陰此

也將謂獲乾耶非所聞

矣震為言五失位變之

正長為執故利執言无咎執言也長子帥師注長

子謂二震為長子在師中故帥師也弟子與尸貞

凶注弟子謂三三體坎二為震上二體坎震之弟

而乾之子失位乘陽逆故貞凶貞凶言貞明三上

六大君有命注同人乾為大君與為有命師息至

體成故上象 開國承家注承受也坤為國二稱家

謂變乾為坤由師息成同人而仍變乾欲合二上

居五為比故開國承家小人勿用注陰稱小人坤

虛无君體迷復凶坤成乾滅以弑君小人謂上自

息復故體復之上復上六迷復凶用行師終有大

敗以其國君凶注云三復位時體師象坤為死喪

周易虞氏義卷一 三

彖曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣注坤為眾

謂二失位變之五為比故能以眾正乃可以王矣

此明消息大義也利窮於上乾五反二為謙謙三

為復息成履謙三降二為師師二為復息成同人

師二升五為比比五為復息成大有乾坤乃合於

謙為師師為比故剛中而應剛中謂二行險而順

險坎順坤 以此毒天下而民從之坎為毒馬氏云

象曰地中有水師也地能止水水以卷地師之象

君子以容民畜眾注君子謂二 乾 故稱君子

子容寬也坤為民眾又畜養也陽在二寬以居之

乾九二文言 五變執言時有頤卷象不言二五易

注震為寬仁 五變執言時有頤卷象位者二五易

位師比此卦實成同人反 故以容民畜眾矣坤雖

坤受二故五變象頤也 取卷故由五體頤

師出以律失律凶也初不正二之五坎象不見是失

律籥初動陽不順二以兌毀坎

故失律凶也 在師中吉承天寵也謙三天道下

主故曰承 王三錫命懷萬邦也坤為邦二息復通

天寵也 比師或與尸大无功也功謂五五使不

也 未失常也震為常豫長子帥師以中行也震為

子與尸使不當也大君有命以正功也注謂五多

周易虞氏義卷一 三

功五動正位故正功也小人勿用必亂邦也注坤

反君道故亂邦也

三三坤下坎上消息卦師二正五與大有初通陰比

而成體故爻以成 既濟明乾道成也

比吉注師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉

與大有初通之五坤之精也出震則成復故五下

初為 原筮元永貞无咎原筮再筮也師同人震

復 五為比通大有大有乾為著兌為日說比長為手

手皆而說又有筮象故曰原筮乾五得位乾元始

正五下初息大有乾元正則五爻皆正故元永貞

萃四乾元五使之正爻曰元永貞注云四變之正

則五體皆正與比象同義也兌為至手皆而

日說是筮之象 元謂坎五乾流坤形坤凝乾元

以為精故謂五不寧方來注水性流動故不寧

陰初從陽當惕厲以待其定也其無惕厲以待其

定之意云水性流動者喻坎五上川三殿不皇甯

處之象耳眾陰從陽無不定坤陰為方上下應

之象不得以坎為惕而強增之坤陰為方上下應

之故方來也後夫凶注後謂上夫謂五也師震為

與為婦則比良為夫大有為婦也則義不取良

夫注言良者以互體良明上為背後之意耳良夫

則兌婦大有坎為後良為背上位在背後无應乘

陽故後夫凶也則凶故象日後夫凶其道窮也

初六有孚比之无咎注孚謂五也初失位變來得正

五使初正故象曰元永貞消息之卦五故无咎也

下初息大有故曰變來此亦兼明旁通

有孚盈缶終來有它吉注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

吉在內稱來也則五來比之變正為前禽故曰有

它六二比之自內貞吉故吉嫌當息大有故明之

四亦六三比之匪人注匪非也失位无應三又多

凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人乃比時之匪人

也剝六四剝牀以膚彼注云良為膚剝至四乾象

毀壞臣弑君子弑父比自五至初俱有剝象初息

復二四應承於五惟三遠五體良未正剝膚之位

故獨得此象不言之正者匪人不能自正須五

之乃變六四外比之貞吉注在外體故稱外也

得位比賢故貞吉也故象曰外比於賢人九五顯

比注五貴多功得位正中初三以變體重明也

故顯比謂顯諸仁也震為仁五息初元三王用三

毆失前禽注坎五稱王三毆謂毆下三陰不及於

初五降初為復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此以田獵為喻田

不合圍喻邑人不戒吉注坤為邑師震為人師時

舍逆取順坤虛无君使師二上居五中故不戒告也

坤虛无君使師二上居五中故不戒告也傳注云

謂二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

不見故不戒矣注二本師二師二上六比之无首

升五成比乾藏坤中故稱邑人

凶注首始也乾陽為首上以陰居良背上是无首

始故後夫以无始故无終也箋陽施陰受故乾象

日萬物資始明陰生皆受陽以為始也比上背五

周易虞氏義箋卷一

不受陽施始之則无將何所終故象曰比陰道无

成而代有終乃有終无首凶

象曰比吉也吉矣比輔也下順從也原筮元永貞无

咎以剛中也五正則未貞爻不寧方來上下應也

上雖後夫其義宜應後夫凶其道窮也

象曰地上有水比水得地而流故曰比先王以建

萬國親諸侯注先王謂五五本乾五乾已滅坤故

之消息也故初陽已復謂消息至比而復已若震

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

比之初六有它吉也以比而論初不得吉比之自內不自失也

不。失。己。位。無。取。息。陽。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注謂離象明正上中

也舍逆取順失前禽也注背上六故舍逆據三陰

故取順不及初故失前禽邑人不戒上使中也注

謂二使師二上居五中比之元首无所終也注此

失道故无所終也亦體迷復與師上同

周易虞氏義箋卷一

重

周易虞氏義箋卷之一

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之二

南海曾 劍學

周易上經 象上傳 象上傳 虞氏注 武進

張惠言義

三三乾下與上

消息卦通豫息陽畜於陰故名小畜既濟明乾元始此

小畜注需上變為與與豫旁通豫四之坤初為復此

之消息也。支息入乾。坤上當反。陰凝陽乃生。故復初之坤四為豫。豫四之坤初為復。而息支得反四

是為小畜。豫四得朋為萃。萃五之復二為臨。而息二陰反長。是為大畜。萃四反三合。離坎為蹇。蹇三

之復二為臨。而息成。睽坤乃得合。魂於坎。故豫小畜初通。萃大畜旁通。蹇睽旁通。卦息豫非從。需來

周易虞氏義箋卷二

云需上變者。豫初變復。至二臨。至三泰。至五需。由需乃變小畜。凡坤之消息皆兼取爻來。陽卦不為

陰主也。故復小陽潛。所畜者少。故曰小畜。畜也。小畜取需。復小陽潛。所畜者少。故曰小畜。畜也。

以一陰畜復。故小以二陰畜臨。則大。復陽小臨。陽大也。凡消息旁通之卦。止以初爻成。其為其息

卦雖具臨。泰等象。皆不以陽盛論。蓋此十二卦。皆在剝支之後。復遷之前。摩澁而成。非實陽息也。

亨注二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也

密雲不雨注密小也。兌為密。需坎升天為雲。嗟地

稱雨上變為陽坎象半見故密雲不雨上往也白

我西郊注豫坤為自我兌為西乾為郊雨生於西

故自我西郊二變為坎則雨生西郊。後二體兌變體坎下坎為雨。故雨生於西。

初九復自道何其咎吉注謂從豫四之初成復卦故

復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉

復注云謂出震成乾

入與成坤坎為疾謂十二消息不見坎象故出入

无疾兌為朋在內稱來五陰從初初陽正息而成

兌故明乾稱道也故言自道九二泰復吉至二

朋來失位五引之則變而應五故牽復五體與繩

二在復艮手五學如謂牽三也得正故吉二初不

變至五引之乃變故三五俱象九三車說輶如說

乾至上乃象既兩度二陽為朋九三車說輶如說

注豫坤為車為輶輶說文云輶輶也子夏傳云

輿也與大畜同輶車輶輶會引說文作車下伏免

據釋文為鄭注正義引子夏傳車輶也左傳正義

引子夏傳伏免恐不足據○伏免中輶也形如履

象坤兩偶相對四陽為輶坤偶如履輶形伏免之

象也說文解輶為車下縛者伏免輶輶又以革縛

之其名為輶以其為伏免助又麗於伏免中故子

夏解為伏免其正名則伏免名輶車下縛名輶豫

坤體艮為輶革在伏免中輶之象也大畜注萃

坤為車為輶義同輶乃假借字耳至三成乾坤象

江氏以為正字當作輶輿也失之

不見故車說輶馬君及俗儒皆以乾為車非也夫

妻反目注豫震為夫為反與為妻為目今夫妻

共在四宜為三妻故下云妻乘夫而出在外明上

妻三夫也夫妻共在四者夫妻之日共在離小

畜與為婦豫震為夫震與皆第四爻故云夫妻共

飲食有訟故爭而反目也六四有孚注孚謂五

謂四承五血去惕出无咎注豫坎為血為惕惕憂

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擊如富以其鄰注孚五

謂二也陽在二五皆孚擊二變與三體坎故曰孚

二稱孚五无應擊引也與為繩豫艮為手二在二

何言有孚耳故欲其變故曰擊如以及

失位五欲其變乃亨故欲其變故曰擊如以及

也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰三體兌五二

變承三故富以其鄰象曰不獨富二變為既濟與

東西鄰同義既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴

祭實受其福彼由泰來泰震為東兌

為西震動五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體高明

得正承五順三故實受其福此五為東鄰同三為

西鄰稍上九既雨既處尚得載婦貞厲注既已也

異也應在三坎水零為雨與為處謂二已變三體坎雨

故既雨既處上處坎雲復天坎復需時坎為車

積載在坎上故上得積載重坎故為積與為婦坎

成與壞故婦貞厲危陰盛將消陽也月幾望君子

征凶注幾近也坎月離日上巳正需時成坎如需

時與離相望兌西震東八字為一可豫震為坎月

兌三震震二即豫五小畜二至四體兌上變

成坎兌三即小畜三也三體離故曰在兌三日月

象對故月幾望二五正故近望也上變陽消之坎

為疑故君子征有所疑矣惠徵士云君子謂三也陰盛陽消故君子征也
與歸妹中孚月幾望義同也歸妹體震兌二高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

而巽乾健而剛中而志行乃亨剛中謂五二變

雲不雨尚往也初成復上息至三成乾四與二體兌兌為密故密雲不雨上往也

自我西郊施未行也九二未變故施未行矣五陽為施不

象曰風行天上小畜風地氣也行天上散天君子以

周易虞氏義箋卷二

懿文德注君子謂乾懿美也豫坤為文乾為德離

為明初至四體支為書契乾高照坤故懿文德也

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也注變應五

能正室也有孚惕出上合志也上五也上變坎

爭豎如不獨富也及三既兩既處得積載也注巽

消承坎故得積載坎習為積也坎也君子征凶

有所疑也注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

履候在六月卦明消息爻變既濟明乾用

履虎尾不咥人亨注謂變訟初為兌也此息謙非由訟來以小畜

反之故亦與謙旁通謙三之坤初以坤履乾以柔

履剛履踐行也謂坤踐行乾德謙三天道下濟又

履剛以震足行息涉兌成乾是為以坤履乾以柔

和震為行是履乾之義謙坤為虎艮為尾乾為

人履乾為人謂謙艮三也必言乾乾兌乘謙震足

蹈艮故履虎尾坤以謙震降初而息履故震足蹈

象既成履後則乾存人象而艮尾為兌口故又象

不咥人非以乾人履坤虎也乾人履坤虎則是剛

履柔謙初艮初也謙三降初息履時初體震故

震足蹈艮成履後人位在坤虎兌口中兌伏陽

出故又象兌悅而應虎口與上絕兌成坤滅口與

不咥人

周易虞氏義箋卷二

絕不相屬謙三降初時二與四體坤坤為虎初

息履三在兌兌為口伏陽出兌口象滅故虎口與

上絕上乾以積善旋故不咥人也剛當位謂故

坤虎之殺害故不咥人

通俗儒皆以兌為虎兌為虎乾履兌非也此以

為乾履兌乾非柔又虎在人後兌剛剛非柔也此

非履尾其非易明故曰非也兌剛剛非柔也此

破之云兌非柔下又云兌不履乾

初九素履往句无咎注應在與為白故素履凡履之

履陽履初者四故素履謂四四失位變往得正故往往者四也

震為道為大塗故履道坦坦世坦寬平亦震象也

訟時二在坎獄中故稱幽人二當於二取訟象也

履故三降初時有伏坎不可云師故取訟坎而稱幽人非由訟來故於初不言

位震出兌說幽人喜笑喜笑震為故貞吉也六三眇而

視跛而履注高目不正兌為小故眇而視視上應

也江承之云視者謂察其行事而效之與履同義

也變說交眇一目小也兌為小體高一目眇之象

也訟坎為曳此亦伏坎也謙三降初先與伏二為

足一說謂變震時為足足曳故跛而履俗儒多

已變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

跛也三陰將履上陽失位故有此象履虎

尾三陰將履上陽失位故有此象履虎

尾啞人凶注艮為尾在兌下三伏陽也故履虎尾

位在虎口中故啞人凶謙艮陽伏兌下口上屬坤

陽不能出待上易位也變兌口動故虎啞人

人為虎所囓故啞人凶象曰位不當也武人為于大

君注乾象在上為武人謂上也乾金氣又三失位

變而得正成乾大君乾五也為助也三變與上故

曰武人為于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉

注體與下絕四多懼故愬愬四正當謙震履艮之

變坤故不咥人也注特解愬愬為懼也體與下變

周易虞氏義箋 卷二

六

象曰志行也行即初九五夔夔注謂三上已

變體支象三上易位故故夔夔支剛凌柔也以乾

為象故於五履帝位正乾凌坤之義所謂辨上下定民志四變五在坎中也為

上所乘故貞厲象曰位正當也五本以息謙變坎

體坎為貞厲居安思危以常天位唯能貞厲是以不疚上九視履考詳其旋

元吉注應在三三先視上故上亦視三故曰視履

考詳矣考稽詳善也乾為積善故考詳上以乾體

君又成乾故象積善三上易位故其旋元吉旋易也上易三

定乾元復離三離交來故曰元吉變復也象曰

大有慶也

象曰履柔履剛也注坤柔乾剛謙坤籍乾也籍蹈故柔

履剛說而應乎乾是以履虎尾不啞人注說兌也

明兌不履乾故言應也若兌履乾為虎兌不應

正為啞也明由坤為虎故兌應乾為不啞人兌承乾

悅而應乾上上使三伏陽出兌象不見故不啞人

亨剛中正履帝位而不疚光明也注剛中正謂五

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辨上下

定民志注君子謂乾辨別也乾天為上兌澤為下

周易虞氏義箋 卷二

七

謙坤為民坎為志謙時坤在乾上變而為履故辭
上下定民志也復謙三降初為復上息成履復小而辯於物故辭上下

素履之往獨行願也四獨行在初之願也幽人貞吉中不自亂

也注雖幽訟獄中終辯得正言震為故不自亂眇而

視不足以有明也跛而履不足以與行也啞人之

凶位不當也武人為于大君志剛也既濟定三

愬終吉志行也變往體坎夔履貞厲位正當也元

吉在上有慶也陽稱大商本在三易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卦唯言亨明反類也彖言萬

周易虞氏義卷二

八

物通明泰則既濟與交義同

泰小往大來吉亨注陽息坤反否也泰三陽息坤消

息往來於否泰自遷至否坤成乾滅則陽息而反泰自復至泰乾成坤滅則陽消而反否故否泰反

其類乃見坤陰誦外為小往自內而去乾陽信內消息之用

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注否泰反其類否與為茅

也否四茹茅根否初應四與四同體在地中故茅根

也否四茹茅根否初應四與四同體在地中故茅根

也否四茹茅根否初應四與四同體在地中故茅根

也否四茹茅根否初應四與四同體在地中故茅根

茅茹以彙由否反泰始於否上益下非初之正故

得息初也否泰之義猶乾坤泰取反否則取泰

息故初爻同象否泰者乾坤之用故泰成既濟與

乾同坤息不成乾而成觀故否息不取成泰而成

益當謂四拔三初與二俱往三在否艮手中故

稱初與二並升故以其彙謂初以二也震為征息

初與二並升故以其彙謂初以二也震為征息

應四征吉征吉自以泰初應四必取應四者四欲

非四也四故否初乃其彙耳類九二包兪用馮

本謂二三陰同類故初亦稱彙

周易虞氏義卷二

九

河不遐遺朋亡得尚于中行注在中稱包兪大川

也聲故訓大川馮河涉河以足涉遐遠遺也當

為失位息言變得正體坎坎為大川既濟體兩坎

川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亡二與五易位故得

上于中行震為行體復初故稱中行包兪謂五

在五體兩坎故包兪坤為用二涉險應五五乾位

二升五得位相受何遺之有故用馮河不遐遺二

至四體兌三至五體震二升五兌象不見故朋亡

也五稱中體震故中行復四注云不在二五何

復注有中謂初之文以為此二體復初謂息坤至

二成臨時也臨二升五無象注何以云震為行

也耶故光大也息坤至二成兌體乾九二見龍

成既濟也若息坤至二則成臨五九三無平不陂

雖體乾二見龍未升五亦非雲也

无往不復注陂傾謂否上也平謂三天地分故

平天成地平謂危者使平易者使傾危傾否上也

泰盈三則消外而為往謂消外復謂息內否窮上

否傾是為易者使傾從三至上體復終日乾乾反復道故

為危者使平

无平不陂无往不復謂否反成泰至三而艱貞无

咎勿恤其孚虞注似于食有福注艱險貞正恤

憂孚信也二之五得正在坎中坎中故艱貞坎為

憂故勿恤疑當陽在五孚險五孚坎為孚三坎又

故有孚體噬嗑二五食也二上之五據四則三乘

周易虞氏義箋卷二

二故于食有福也故有六四翩翩不富句以

其鄰注二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故

不富坤乾元故廣生兌西震東故稱其鄰皆謂

二也四以不富故坎二升五而承之得翩翩震

謂三兌謂二兌二為震三鄰三以一升五故稱以其

鄰言於此者四體震有戒告之象三陰乘陽不得

之應此申言不富象日皆失實也三陰皆欲二

不戒以孚注謂坤邑人不戒象坤為邑此坤為邑人

卦亦不取此直因不戒故使二升五信來孚邑故

與比同義連言邑人耳故使二升五信來孚邑故

不戒以孚戒告也四體震為言來震滅成坎故

正象曰中心願也與比邑人不戒同義也師比五由

比二為六五帝乙歸妹以祉元吉注震為帝坤為

乙帝乙紂父歸嫁也震為兄兌妹故嫁妹此謂二

震初息坤為帝乙二息兌為初妹妹上居五泰女

主故二升象歸妹泰用在初故歸妹皆初震亦

謂三兌亦謂二三居坤下體震故稱帝乙泰至三

而盈艱貞无咎故歸二者三二不言貞而於三言

之明正二者三也二升五而既濟定故三日有福

歸二者初則視祉福也謂五變體離為大腹則

泰於否時非也故以祉元吉也於五言元者

妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也於五言元者

黃裳故取離大腹二至四體兌妹五變則四又

體離大腹故曰妹嫁而孕若謂二息臨兌為妹則

未見有上六城復于隍注否艮為城故稱城上否

離象也

周易虞氏義箋卷二

之三也泰之三本否之四故取艮象泰之上坤

否之三以往來言泰之三本否之四以反類言坤

為積土隍城下溝无水稱隍有水稱池今泰反否

乾壞為土艮城不見而體復象復三上故城復

于隍也上宜體坎既濟勿用師自邑告命貞吝注

謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師天地

以坤乘乾行逆不順故泰之用在既濟坤為自邑

於上特發此義言五未變不可用也坤為自邑

師比五由

此謂二

升五也

五泰女

皆初震亦

於三言

有日有

謂

元者

於五言

元者

於五言

元者

於五言

元者

於五言

元者

於五言

元者

於五言

元者

於五言

元者

泰成既濟乃亨也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也

交謂坤乾信交則定既濟二易上下交而其位乾陽物坤陰物坎為通故萬物通

志同也乾上坤下坎為志既濟體兩坎上下同

同內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君

子道長小人道消也泰息震大壯息兌支盈乾甲

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民注后君也陰升乾位坤女主故稱后坤

富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道

天德乾為人坤為財坤居五位尚二中行是守位以人聚人以財

周易虞氏義卷二

主

之後以為宗廟社稷主故曰女主進象注后繼體之君此注云坤女主故稱后者泰乾盈月望之象

皆養天子之與后猶日之與月故此后為女子內宰佐后立市注王立朝后立市陰陽相成之義市

財成天地之道故后以相贊左右助之震為左兌為右

坤為民反否初為震二為兌謂以陰輔陽故坤后

詩曰宜民宜人受祿于天言坤承乾命故言輔相

按茅征吉志在外也注外謂四也既濟定四體坎為志包兇得

尚于中行以光大也陽為大既濟无平不陂天地

際也際接也乾是坤接故戒其險與乾三同反其血元黃職核也震為翩翩不富皆失實也不戒以

孚中心願也陰以陽為心以祉元吉中以行願

也得中以其願城復于隍其命亂也坤虛无君故命亂

三三坤下乾上消卦自泰反天地閉塞故名曰否

不取成益四按三時初與四應以二並升三陽並降反泰故曰否泰反其類明三陽並反非交息之

例也二以上則取成益者初為反泰之用故示以息陽必至泰之意若泰不能驟反當成益故否故

二以上皆取成益此詩下泉思伯之惜也

否之匪人不利君子貞大往小來注陰消乾又反泰

也謂三比坤滅乾以臣弑其君子弑其父遜雖長然乾未滅故弑君弑父并在否三

故不利君子貞乾為君子正唯九五耳否時五當

故不利君子貞此為五其亡作解甚精以之說不利君子貞非也上與四盈乾四降初成與甲退

周易虞氏義卷二

主

辛故損上益下非上降初也乾居五得位為貞

否乾當反泰故不利君子貞利者陰陽和而各得其宜否坤陰滅乾陽故不利惠氏曰五大人而稱君

子者陰陽消息之際君子小人之辯宜明故稱君子

陰信陽誦故大往小來則是天地不交而萬物

不通否閉塞也與比三同義也比三體判四測非以膚人否三亦體

初六按茅茹以其彙義具貞吉亨三陰上按上亦正

息而吉亨也三陰上按上亦正陽

來正位初居二耳按茅茹以彙則反泰泰坤五

之二既濟定二五正應天地交萬物通故貞吉亨

消息例否不能成既濟而言此者明初為反泰之

通否之道張以成益反泰釋貞吉亨似非也六二

包承小人吉大人否亨注否不也包義與泰三

名曰同人。候在七月。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。利涉大川。象注。通師卦。同人。為與。為同。乾為野。師

震為人。以二五應。為同人。也。乾居西北。戌亥。故

稱野。二十九日。日月會于壬癸。乾居西北。戌亥。故

水。故稱同人。日月會于壬癸。乾居西北。戌亥。故

野。陰陽會合。出震。故亨。象曰。乾行也。二得中。應乾

不言坎。高而。言人者。以人喻天象耳。二得中。應乾

此。乾謂五。震。故曰同人于野。亨。利涉大川。象注云。

失位。變而體。利君子貞。君子謂五。五類族。辯

初九同人于門。无咎。注。乾為門。謂同於四。體震。在師

人體。巽震出。與人。故稱門。四變。應初。故无咎也。應

震日。所出。為門。故于門。四變。應初。故无咎也。應

周易虞氏義卷二 未

辯類。故四變。應之。箋。韓奕。韓侯。顧之。矚其盈。門。顧

謂在。婦家。門外。曲。顧。道。儀也。夫。婦。相。親。之。義。於。是

始。故。同人。六二。同人于宗。吝。宗。謂。五。婦。人。謂。同。姓

于。門。无。咎。六二。同人于宗。吝。宗。謂。五。婦。人。謂。同。姓

與。乾。為。宗。故。五。日。宗。二。當。同。師。震。以。應。五。若。以。與

上。應。則。三。四。據。二。相。攻。故。吝。先。號。咷。是。也。同。姓

之。適。為。宗。故。同。道。之。度。亦。稱。宗。師。坎。為。月。同。人。為

為。日。月。行。九。道。日。行。黃。道。黃。道。月。道。之。交。日。月。同

在。一。度。相。遇。則。日。食。象。日。各。道。也。鄭。志。婦。人。有

歸。宗。大。夫。如。此。耳。此。以。日。月。象。陰。陽。是。后。夫。人。之

伏自藏。乃言坎象。非解經之伏。虞既云。與為伏。則不復取坎。隱伏。明矣。與伏。震故。伏戎于莽。若取坎。隱何得。與為高。師震為陵。以與股。升其高陵。高陵。有莽耳。與為高。師震為陵。以與股。升其高陵。高陵。之類。四也。四已變。爻在三。乾為茂。興起也。動不為。三得。應。四通。五。爻在三。乾為茂。興起也。動不為。而失位。故三歲不興也。九四乘其庸。作庸。不稱。虞

然集解。弗克攻。吉。注。巽為庸。城。壘。四。在。與。上。故乘

其庸。四乘。巽。則變。而承。五。體。訟。訟。復。即。命。渝。乾。剛

在上。五。以。類。族。辨。物。故。弗。克。攻。則。吉。也。九。五。同。人

先號咷而後笑。大師克相遇。注。應在二。巽為號咷

號咷。乾為先。乾。與。在。故。先。號。咷。師。震。在。下。通。師。故

師。震。在。下。故。後。笑。震。為。後。笑。也。日。或。出。或。處。或。默。或。語

在。下。故。後。笑。震。為。後。笑。也。日。或。出。或。處。或。默。或。語

周易虞氏義卷二 七

二人同心。其利斷金。彼注云。夫出婦處。婦默。夫語

則此。號咷。與笑。皆震。與同心。之言也。二。以。巽。先。應

五。輪。則。三。四。相。攻。號咷。師。震。同。乾。為。大。同。人。反。師

志。而。來。則。四。變。二。伏。故。後。笑。乾。為。大。同。人。反。師

故。大。師。謂。五。二。至。五。體。遭。遇。也。故。相。遇。則。天。下。志

通。上。九。同。人。于。郊。无。悔。注。乾。為。郊。失。位。无。應。與。乾

上。九。同。義。當。有。悔。同。心。之。家。故。无。悔。上。必。變。止。坎

為。悔。故。當。有。悔。同。心。之。家。體。家。人。未。變。故。无。悔。巽

碩。人。說。于。農。郊。是。夫。人。至。郊。有。改。變。其。衣。之。禮。未

見。君。子。愛。心。忡。忡。故。象。曰。志。未。得。也。月。道。出。入

黃。道。內。外。二。十。七。日。有。奇。交。道。一。終。故。稱。郊。與。日

不。相。應。疑。有。悔。同。心。之。家。又。三。日。則。合。于。壬。故。无。悔

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人 應乎乾即

同人 曰同人于野亨利涉大川 乾行也注此

孔子所以明嫌表微。師震為夫。與為婦。所謂二人

同心。繫引同人先號咷而後笑。日二人同心。彼注

俱體。師坎。故二人同心。箋師坎為月。同人為日。

日月並明。水火相逮。同心之象也。易以人喻之。故

取震夫。故不稱君。臣父子兄弟朋友。而故言人耳。

所以必取震。與夫婦者。剝復之間。剛柔相接。然後

息陽也。謙履震。與失中。比大有。无震。與唯師同人。

與蒙革。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。涉川。非復夫婦。相同之義。故復出同人。以表

由取。乾通天下之志。體坎而行也。震為行。二十

九日。日月會于乾。壬三日。出震。日行一度。月行十

三度。十五日。會于中宮。戊己日月相對。坎月

正九五。離日正六二。成既濟象。坎為大川。故曰利

涉大川。乾行也。坎凝乾。精高麗。乾氣故日月之行

謂之乾行。上繫注乾二五之坤。成坎。高下繫注

亦云。然則坎。文明以健中正而應君子正也。五謂

離即乾也。君子為能通天下之志。注唯獨也。四變成坎。坎為

通為志。故能通天下之志。言五坎主天下言。不謂

五以類族。辯物聖人作而萬物覩。

象曰天與火同人。天者陽光乾。含於高。君子以類族

辯物。注君子謂乾。師坤為類。乾為族。辯別也。乾陽物

坤陰物。以類辯。三體。遺。天地相遇。品物咸章。二應

以乾照坤。以乾照坤。故以類族。辯物。謂方以類

聚物以羣分。孔子曰。君子而不同。故於同人家

見以類族。辯物也。物辯乃

出門同人又誰咎也。初息震為出。誰謂四四方攻三

言義見小畜。昏禮。母戒女。西階上。時仍稱女。及

婿。出婦從。至門外。乘以几。於是稱婦。據此。則婦禮

始於出門。婿授綬。曲願之時。維井日同人。親也。同

授綬者。親而下之義。故出門同人。又誰咎也。同

人于宗吝道也。女子外成。同伏戎于莽。敵剛也。剛

四。四離變三。志未通。故尚伏。三歲不與安行也。由

戎。四離未變。故三體與為伏。乘其庸。義弗克也。不

而。行不踐危。道師。坤為安。震

為行。乾照坤。故三歲而安。乘其庸。義弗克也。不

正乘人。故其吉則困而反則也。坎為

義弗克。其吉則困而反則也。坎為

中直也。直謂乾五也。爻注云。乾為先。亦謂乾五二

以與先。應乾五以五中直。大師相遇。言相克也。三

故同人。之先以中直也。大師相遇。言相克也。三

周易虞氏義箋卷二

同人于郊。志未得也。坎為志。未

三三乾下。離上。消息卦。比初動。為屯。而息乾。陽三息

卦。候在四月。外卦五月。卦唯言元亨者。比已明。乾

體大有。著其就。離也。象取二變。則成。離義益明矣

之象。大有則朔日。日中之象

大有元亨。注與比旁通。息比為柔。得尊位。大中應天

而時行。故元亨也。象注云。謂五以日應乾。而行

初九无交害。匪咎。艱則无咎。注害謂四。四離火為惡

人。高在四。焚如死。故无交害。謂无

人。如故。為惡人。故无交害。謂无

陽息比。坤。比。坤為害。動當交之。故明其无交。匪非

成屯。震。比。坤為害。動當交之。故明其无交。匪非

也。无應。宜咎。以惡人。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。宜遠。非為咎也。艱難。謂陽動。比初成屯。屯難

也。於消息例當五降初成德比五陽尊隆初失位。故取初自變成屯則无咎也。乾坤合于坎離。而出屯鼎比大有將出屯鼎之消息屯鼎又出震之消息故比初及此爻皆取成屯比初動應四吉。此无應動息陽亦无咎不取復者坎尚戰乾坤之時陽目陰而出屯如遠如屯从少貫一地尾曲正。其象若取比五降初成復則於陽變得位艱則无息之象不見非以降初失位也。

咎九二大舉以載有攸往无咎注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

應五故有攸往无咎矣順天命嫌五未變在商有咎九三公用

亨于天子小人弗克注天子謂五三公位也交位二為

三公小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子

亨于天子謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子

傳信二十五年晉侯使卜偃筮遇大有之睽三變

周易虞氏義卷二

三

體坎坎為心五下與三為心故云降心以逆公。響者賓來就廟中王亨大牢以飲賓以訓恭儉設。凡而不倚倚盈而不欲比五體良為宗廟坤為牛。商為爵乾為盈二變體鼎香牛性於鼎列廟中坤。牛肆解不見公位當鼎實天子臨之噬嗑象象不。見是響之象也。二變體與為木比初動震為足。坎為椅採木有足是几也公位當几而不據之。是几設而不倚之象。亨有體薦謂割牲為一。體。四折鼎足覆公餗折足覆公餗震屯震兌互。兌。故小人不克也。謂三欲與四輔五四小。其无咎注匪非也其位危。鼎四足危體行不正。四失位折震足故危變而得正故无咎。二折震足。五易四之危折之高兌象不見。危或為彭作。夏。故匪其危无咎象日明辯折也。危或為彭作。夏。傳作。聲字之誤六五厥孚交如威如吉注字信也。

傳作聲字之誤六五厥孚交如威如吉注字信也

比坎發而孚二故交如五發而二應之乾稱威發得位乾九故威如吉上九自天右之吉无不利注

謂乾也大有乾息已成故上右助也大有通比坤

為自乾為天兌為右繫注云兌為天三體兌兌為

右故自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

思順謂又以尚賢繫注云乾為賢人坤故自天右

之吉无不利

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有大陽

初動震為應乾應五息也陽息乾歸故曰大有其德剛健而文明剛健乾

周易虞氏義卷二

三

應乎天而時行是以元亨注謂五以日應乾而行

於天也象曰火在天上應天時行唯日耳周

戊日中則離二十九日日行黃道春秋分交於赤道冬

至在赤道南夏至在赤道北故日時行時謂四時也大有亨比比初

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陰

日大有日中則盛如火故曰君子謂乾以遇惡揚

善順天休命注遇絕揚舉也乾為揚善坤為遇惡

為順以乾滅坤象消丙二十九日消乙人坤是為

以坤滅乾晦夕朔且坎象流戊日中高象就己以
高照坎以坎受高坎合三日成震象出庚八日
兌象見丁十五日乾象盈甲是為以乾滅坤本言
月行而此舉高日者月之滿為坎而其光則高也
體支揚于王庭為門庭故曰揚于王庭以乾滅坤
亦波柔義故過惡揚善乾為天休二變時與為命
故順天休命順天休命

大有初九无交害也注害謂四无交四大有可大輿以載

積中不败也匪其弇无咎明辯折也注折之离故明

人謂四也匪其弇无咎明辯折也注折之离故明

辯折也變而无咎注四體兌折五易四之能四體

折之离四在乾則能象足能故在坤為鼠晉四也

周易虞氏義箋卷二

位體小過有飛鳥之象故曰為六動出穴在震噬肺

得金矢噬嗑四也良為膚陽為骨肉有骨謂之姊

兵下震動之矢象故在吳折鼎足也鼎四在坎為鬼

方未濟四也變之正體師坤為鬼在离焚死四為

下火所炎故曰焚如二至在艮旅于處言无所容

五體大過死象故曰死如焚如旅于處言无所容

旅四也彼注云與為處四焚東惡人在兌睽孤孚

失位遠應故旅于處言无所容也注云孤頤也

厲睽四睽孤遇元夫交孚厲无咎彼注云孤頤也

坎為爭動而應震故遇元夫也震為交三百八十四

交獨无所容也惡人宜焚死无所容也此知厥孚交

如信以發志也信謂比五坎孚乾又為威如之吉

易而无備也為德恆易易四之能也五體支有戒
備大有上吉自天右也明此為卦德

三三艮下坤上消息卦乾盡剝上而人坤上來反三

日謙三之初為復息履與履旁通遊魂之變也候

在十二月乾來為謙謙三降二為師師二升五為

比消息之次也陽宜正五故交義不之師而之比

謙亨注乾上九來之坤上來反三與履旁通為復息

履天道下濟三故曰下之故亨則亨彭城蔡景

君說剝上來之三剝上即乾上義亦一也君子

有終注君子謂三乾稱艮終萬物說卦曰艮也者

周易虞氏義箋卷二

物之所以成終而成始也彼注云萬物成始乾甲

成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終

謙反坤濟艮終則有始天由行也故君子有終

六謙謙君子用涉大川吉注謙也故君子有終

謙初坤為川故用涉大川吉六二鳴謙貞吉降

承三故貞吉體震為善鳴故曰鳴謙貞吉正承三

象日中心得也虞例消息卦初言消息餘交皆

從交例則此交不九三勞謙君子有終吉坎為終

取息陽體震明矣六四无不利撝謙注謙也

不以為變論與師上六四无不利撝謙注謙也

開國承家義同撝撝三使上居五師師虛无得使

云撝舉也除撝撝三使上居五師師虛无得使

成泰四不富以其鄰邑人不戒注云與比五同義

然則謙難之師亦志在比五上六注云利五之正

四亦宜然。謙當如荀氏說也。六五不富以其鄰。坤虛故不富。鄰謂三三在謙為震。在履為兌。利。

用侵伐。言故利用。侵伐。无不利。又言无不利。皆坤。

上六鳴謙利用行師征邑國。注應在震。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。

光明也。故曰謙亨。天道下濟而光明。故利用行師征邑國。

三體。天道虧盈而益謙。注謂乾盈履上虧之坤三。

故虧盈。九龍盈不可久。虧之坤三云盈履上者不自。

周易虞氏義卷二

息至支陰消人三乾象盈於上成履故曰乾盈履。

言此者謙與履旁通。故舉履以明乾盈於上之象。

耳。盈則必虧。注云虧者通言消息之理。非履虧也。

貴處賤位。三上貴。故益謙地道變盈而流謙。注謙二。

以坤變乾。盈成乾。於上。坤出。遊。物。成。章。至。二。

不。以。坤。變。乾。盈。成。乾。於。上。坤。出。遊。物。成。章。至。二。

者。乾。盈。虧。於。上。故。曰。天。道。虧。盈。於。上。成。履。故。曰。乾。盈。履。

地。道。變。盈。於。上。故。曰。天。道。虧。盈。於。上。成。履。故。曰。乾。盈。履。

履。此。乾。盈。虧。於。上。故。曰。天。道。虧。盈。於。上。成。履。故。曰。乾。盈。履。

下水流。注。既濟。兩坎。下坎。為。淫。故。流。謙。也。鬼神。害。

盈而福謙。注。鬼謂四神。謂三。四。遊。魂。在。四。歸。魂。在。三。故。鬼。謂。四。

神謂三。皆坤。為鬼。害乾。為神。福。盈則謙。坤而為鬼。

故鬼神害盈而福謙也。人道惡盈而好謙。注乾為。

好為人。坤為惡也。故人道惡盈。乾盈則謙。從上。

之三。故好謙矣。乾來故為好。於三謙尊而光卑。

而不可踰。注天道遠。故尊光。息履高。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。離。終。歸。物。故。艮。終。歸。物。

象曰地中有山。謙。地也。地。柔。而。山。剛。柔。天。陽。也。地。中。不。盈。

之。大。地。君子以裒多益寡。稱物平施。注君子謂三。

採取也。艮為多。坤為寡。陰有陽。則多。乾為物。為施。

周易虞氏義卷二

坎為平。謙乾盈益謙。坤。稱。量。也。以。坎。量。而。平。乾。

故以裒多益寡。稱物平施。

謙謙君子卑以自牧也。注。牧。卷。牛。人。也。坤。為。牛。震。為。人。

自牧。鳴謙貞吉。中心得也。注。中。正。謂。二。坎。為。心。也。

義。白。明。非。謂。三。正。也。勞謙君子萬民服也。故曰。

萬无不利。撝謙不違則也。注。坎。為。則。四。本。坎。五。變。利。

用侵伐。征不服也。注。坎。險。阻。故。又。為。不。服。象。變。不。

逆。不。順。故。稱。不。服。五。與。三。為。震。三。升。五。鳴謙志未。

得也。可用行師征邑國也。注。鳴。謙。應。三。而。志。未。得。

志。是。得。志。故。鬼。謂。四。

三三坤下震上 消息卦坤盡支上而入乾乾元索坤
之四為豫息為小畜為坤遊魂之變
豫怡也陰得陽而喜樂故名曰豫內卦候在二月
外卦三月卦交皆取息小畜乾元入坤也爻至五
上不變則成需
坤之遊魂也

豫利建侯行師 注復初之四與小畜旁通 復初者乾
陽而生豫四之坤初為 坤為邦國震為諸侯初至
復息小畜陰始凝陽 息小 故利建侯 比先王以建
五體比象四利復初 畜 萬國親諸侯

不以四震為侯者屯注云善建者不拔 三至上體
震在初體潛龍能乎不拔乃建侯也
師象故行師 故為行師

初六鳴豫凶 注應震善鳴 凡豫陰道在陰
豫凶也 復初故不言初變 六二介于石注介繼

周易虞氏義箋 卷二 美
也 繼介與四為良為石故介于石 繫以豫二知
當復初則此介謂繼之繼微如石 漢書律歷志
石大也介于石謂見繼如大喻其知幾也故繫曰
知微知章良為小石今云大也者良陽微故小然
陽雖微較之陰為大故石訓大碩从石聲亦得訓

大不終日貞 句 吉注與小畜通應在五終變成離
也 息小畜至此注云與小畜通非取小畜四體離日
息小畜故此注云與小畜通非取小畜四體離日
也 離為日 二欲四急復初已得休之二為爻為
日三未變故稱不終日終變成離謂泰時三正則
二變成離應在五五變三進故三變為終變二急
四復初故得位欲四急復初 由二中正得位故能
不終日貞 為天休 故不終日貞吉 謙欲四復初息正

六三盱豫悔遲有悔 盱張目也小畜為目六三
失位目不正為盱在陰故豫

豫利建侯行師 注復初之四與小畜旁通 復初者乾
陽而生豫四之坤初為 坤為邦國震為諸侯初至
復息小畜陰始凝陽 息小 故利建侯 比先王以建
五體比象四利復初 畜 萬國親諸侯

大有得勿疑朋益敵 注由自從也 皆由四也 據有
五陰坤以眾順故大有得得羣陰也 陽稱 坎為疑
故勿疑 當復初息小畜故云勿疑也 履通 小畜兌
為朋 息至四泰時 益合也坤為益敵聚會也坎為
聚坤為眾眾陰並應故朋益敵 四復初息至兌兌
哉舊讀作措作宗也 荀氏作宗 六五貞疾恆不死
為死也 六二 震為反生位在震中 五在豫不應二
五之二者不同故明之日五在豫與坤體絕二不
不應二言五陽雖出不與二應也

周易虞氏義箋 卷二 美
有渝无咎 注應在三坤為冥渝變也三失位无應
多凶變乃得正體良成 良為成 成有渝者 故成有
渝无咎 有應故无咎

象曰豫剛應而志行 謂四復初息小畜乾陽皆應坎
順以動 坤順震動四 豫豫順以動故天地如之而
况建侯行師乎 注小畜乾為天坤為地如之者謂
天地亦動以成四時而况建侯行師言其皆應而
豫也 天地以順動故日月不過而四時不忒注豫
變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動

豫也 天地以順動故日月不過而四時不忒注豫
變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動

變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動

變通小畜坤為地動初至三成乾故天地以順動

必取盡也。此對益言彼否上之初而陰不升故不嫌有咎此否上之初而初陰升據二陽故嫌有位故无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也。渝變也。應四

四失位變而交初三已止則與五成高五多功四有高體故交有功四象日有爭在道明功也謂此爻良為官謂體乾三賢人也此官謂否乾上之初成隨為卦主故稱官應在四四失位變而隨初初得而有之故官有渝象曰從正吉也張謂應四良為官四雖體良然既曰應非主卦何得稱官耳

六二係小子失丈夫注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其女妻注云二體乾老故稱老夫隨四

周易虞氏義箋卷二

三

體大過九二為老夫三體大過初六為老婦五則大過之上下故為小子二不體大過故失夫也體咸象咸取女二夫死大過大過棺槨之象故為

故每有欲嫁之義也六三係丈夫失小子隨有求

得利居貞注隨家陰隨陽三之上无應上係於四

失初小子與四為強故係初亦為小子初對四乾之誤五與上為兌小子今三木變與五為巽係故係丈夫失小子若初在震陽為大非小子也

係丈夫失小子良為居為求謂求之正得位遠應

利上承四承四然後能變正故利居貞矣欲上隨之當求

之正得位故隨有求得但三陰承四四變然後能之正故利居貞上為兌三體良良兌同氣相求陰之隨陽陽先下之故求九四隨有獲貞凶有在三謂三求發其伏陽也

孚在道以明何咎注謂獲三也三係失位相據在

大過死象故貞凶變陽據陰正象曰其義凶矣孚

謂五陽在五初震為道三已之正四變應初得位

在離故有孚在道以明何咎象曰明功也九五孚

于嘉吉注坎為孚陽稱嘉四已變位五正故吉也

上六拘係之乃從維之注應在艮艮手為拘與為

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

五拘繫之維持之明象曰上窮是其義也王用亨

于西山注否乾為王謂五也有觀象故亨亨讀如

周易虞氏義箋卷二

三

而不薦祭兌為西艮為山故用亨于西山也用亨

象曰隨剛來而下柔動而說隨注否乾上來之坤初

故剛來而下柔陰之隨陽由剛動震說兌也大亨

貞无咎而天下隨時注乾為天坤為下震春兌秋

三四之正坎冬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上云陽倡而陰和

象曰澤中有雷隨澤中有雷君子以嚮晦入宴息君

也嚮晦入安息卷夜氣震道也也與為人

官有渝從正吉也震為從謂從出門交有功不失也

四上隨五嫌初失四故日不失初係小子弗兼與也注已係於五不兼與四也係丈夫志舍下也下謂初後下謂三在

上四變時上成坎為志三失下謂初後下謂三在位上无所隨故志舍下也 隨有獲其義凶也有

爭在道明功也注死在大過故凶也功謂五也三

四之正為明故明功也孚于嘉吉位中正也注

凡五言中正中正皆陽得其正以此為例矣例為五

位正中也一本作位中正也然當從位正中也為

長注凡五言中正中正皆陽得其正謂五有不言

正者陽不居五不得其正故著此以明凡言正皆

陽得其正者也蓋通訟象傳言之後人俱誤寫作

中正遂併改經文拘係之上窮也注乘剛无應故

以應注失之甚矣上窮也於五則不窮

周易虞氏義箋卷二

三

三三與下艮上消息卦泰否之剛剝復也泰之息

蠱蠱事也所也泰久則墜壞當整而自事也與

隨旁通變不倫隨則反泰乾道也候在三月卦

取通隨先變成漸蠱坤道反否不成既濟父初正則成家人

蠱元亨注泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故

元亨也利涉大川注謂二失位動而之坎故利涉

大川也二五失位不言五者二上先甲三日後甲

三日注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次對後乾為前此

○易例以外卦為前內卦為後此以養之故先甲

次言故初變者為前五變成者後不同也故先甲

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旁通也飭

初六幹父之蠱有子考句无咎厲終吉注幹正蠱事

也文言日貞固足以幹事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

考父必育子而稱考謂初伏陽也初上

故无咎厲終吉也初變體妻故厲大畜九二幹母

之蠱不可貞注應在五泰坤為母故幹母之蠱

為事也泰以乾為主唯二失位故不可貞注義凡

承五象母蠱餘皆父蠱也此或失之不可貞

者謂當與五易位不可貞自正而巳旁通卦皆自正

三四不變故五待二易位不可貞權也非不可

貞風也然則貞又有內卦之義與泛言之正及正

守者別此不可貞謂不可貞於內卦五失位二應

之故升降各有所受二已貞則五无應而不能變

幹父之蠱用譽譽即謂二故戒以不可貞注失位

向當承上文應在五句言之謂五失位故二不可

貞也他卦二五失位皆言貞此獨從內為貞之例

言不可貞者消息卦取旁通例不用六爻發揮例

凡失位之爻自變正而已蠱與隨旁通二不升五

易位嫌二貞五无應故日不可貞言二幹母蠱時

已動正但五幹父蠱又用二故二又當變以為五

應故不可貞變而得正故貞而得中道也此釋象

是所謂權也變而得正故貞而得中道也此釋象

而得正謂權變及五正二九三幹父之蠱小有悔

亦復正故日變而得正九三幹父之蠱小有悔

无大咎二變涉川坎為悔三不變陷坎六四幹父

之蠱往見吝注裕不能爭也裕亦寬意震為寬陰

柔故為裕也坤為

周易虞氏義箋卷二

三

三四不變故五待二易位不可貞權也非不可

貞風也然則貞又有內卦之義與泛言之正及正

守者別此不可貞謂不可貞於內卦五失位二應

之故升降各有所受二已貞則五无應而不能變

幹父之蠱用譽譽即謂二故戒以不可貞注失位

向當承上文應在五句言之謂五失位故二不可

貞也他卦二五失位皆言貞此獨從內為貞之例

言不可貞者消息卦取旁通例不用六爻發揮例

凡失位之爻自變正而已蠱與隨旁通二不升五

易位嫌二貞五无應故日不可貞言二幹母蠱時

已動正但五幹父蠱又用二故二又當變以為五

應故不可貞變而得正故貞而得中道也此釋象

是所謂權也變而得正故貞而得中道也此釋象

而得正謂權變及五正二九三幹父之蠱小有悔

亦復正故日變而得正九三幹父之蠱小有悔

无大咎二變涉川坎為悔三不變陷坎六四幹父

之蠱往見吝注裕不能爭也裕亦寬意震為寬陰

柔故為裕也坤為

裕四本泰坤 孔子曰父有爭子則身不陷於不義

四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌為見變而失

正故往見吝象曰往未得是其義也言不可變六

五幹父之蠱用譽注譽謂二也二五失位變

而得正故用譽上九不事王侯注泰乾為王坤為

事應在於三震為侯坤象不見故不事王侯王侯皆指

三上不變无應 高尚其事注謂五已變與為高良

陽升在坤上上艮爻卦本坤體故高尚其事

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱注泰初之上故剛上

坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也剛柔交通

周易虞氏義箋 卷二 蠱

巽順而止其所 蠱元亨而天下治也乾為天坤為

然後可以有事 利涉大川往有事也往變之五也坤為

是天下治 先甲三日後甲三日終則有始天行也注易出

震消息應乾坤象乾為始坤為終故終則有始出

為復至泰為乾則反否而終退與為進至否為坤

則反泰而始否泰反類象乾坤圖謂三日震象出

庚歷十五日乾象盈甲歷二十九日消乙人坤此

皆言日月之行而其消息之象息則如震兌盈則

如乾消則如巽艮虛則如坤 乾為天震為行故天

行也明出震為 象曰山下有風蠱 君子以振

民育德注君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故振

民振者舉 乾稱德體大畜須養故以育德也

幹父之蠱意承考也復成 幹母之蠱得中道也五在

道 幹父之蠱終无咎也裕父之蠱往未得也注往

失位折鼎足四變則體鼎故未得幹父用譽承以

德也注變二使承五故承以德二乾父故稱德矣

受故二仍變陽以承五陰故曰權 不事王侯志

可則也志則皆坎象明上九之高尙可與乾為既

三三兌下坤上息復陽始大進臨於陰故名曰臨臨

臨元亨利貞注陽息至二與遯旁通至二剛浸而長

周易虞氏義箋 卷二 遯

乾來交坤動則成乾謂故元亨利貞至于八月有

凶注與遯旁通臨消於遯六月卦也於周為八月

遯弒君父故至于八月有凶荀公以兌為八月兌

於周為十月言八月失之甚矣

初九咸臨貞吉注咸感也以陽感陰所以成夫故初

唯初與四二與五二 得正應四故貞吉也九二咸

臨吉无不利注得中多譽兼有四陰體復初元吉

故无不利六三甘臨无攸利既憂之无咎注兌為

口坤為土土爻稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨當

之時物无不大故六爻皆 失位乘陽故无攸利言

臨三以陽體朋陰故甘臨

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憂也。園坎為加憂。注兩陰夾心為多眚。故加憂三體半。坎一陰據心。故唯稱憂而已。張謂二變體坎為憂。似非。臨息乾成泰。既泰然後二升五成既濟。臨時二不變。故象曰未順命也。注於故憂之下。又云。動而成泰。是注不。動而成泰。故咎不可長也。

六四至臨无咎。注至下也。謂下至初。應當位有實。

故无咎。六五知臨大君之宜。吉。乾為知。大君也。實陽。居五也。三已正成泰。坤虛无君。二五易位成既濟。故曰知臨大君之宜。與泰六五同義也。後凡旁通之卦。例不取。易位臨坤。當與遯乾。旁通故象曰行中之謂也。行即旁行中者。二五中氣以乾通坤。坤為知。乾為君。故知臨大君之宜。吉。知當讀為智。宜當也。言當以陽居五。耳。卦取息。泰故坤三陰皆不取。變臨坤與遯乾。旁通。唯五取。通乾者。陽息至四。上六敦臨。則大壯傷。故唯五取。息乾與需同意。

周易虞氏義卷二

美

美

吉无咎。敦厚也。坤為厚。上據坤終。故敦臨二已上。疑於有咎。三動。成泰。故吉无咎。

象曰臨剛浸而長。注剛謂二也。兌為水澤。自下浸上。

故浸而長也。浸漸也。說而順剛中而應。注說兌也。順也。

坤剛中謂一也。四陰皆應之。故曰而應。大亨以正。

天之道也。注大亨以正。謂三動成乾天。句得正為。

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。至于八月有凶。消不久也。

象曰澤上有地臨。注臨者大也。澤水之大也。地。君子以

教思无窮。容保民无疆。注君子謂二也。震為言。兌

口講習學以聚之。問以辯之。體乾九二坤為思。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。故日行正。感四坎。故稱志。咸臨

吉无不利。未順命也。坤為順。未順命。與遯通。之凶。故曰未順命也。與初言貞同義。

當也。既憂之。咎不長也。謂憂則必正。至臨无咎。位

當也。釋文云。一本作當。位實非。今謂處。故曰

大君之宜。行中之謂也。中謂二。震為君。有實非象。大君之宜。行中之謂也。

臨之吉。志在內也。內謂二。二應內。當謂三。上應在三。故志在三。因三升二。三坎中為

周易虞氏義卷二

美

三三坤下與上。消否九五。正觀示坤陰。故名曰觀。觀也。觀八月卦也。消卦不成。既濟。上三正為。言難也。

觀盥而不薦。有孚颙若。注觀反臨也。觀消卦。不言消。否。消正陽。故取

以五陽觀二。坤民。故稱觀盥沃盥。謂祭將灌時。先

獻尸。先盥手。洗爵。大宰及祀之日。贊玉幣。曾之事。

注爵所以獻齊。酒下引孔子。禘自既灌。灌亦獻也。

神與宗廟。灌地降神。義別若為灌地降。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。五正位。則。坤為器。艮手。臨坤坎水沃之

盥之象也。故觀盥而不薦。坤為牛。上之三。坤。不

之三五在坎中為王坎為弓三體商為久王以坎
弓高矢殺坤牛有射牲之象國語郊禘之事天子
必自射其牲即其典也既濟震動五殺坤牛為於
坎尸故為祭廟羞肆之象觀上之三殺坤牛三體
艮庭殺牛納於庭不進於室故曰不薦二注艮
為宮室謂二應在五體艮也在上體故為室對在
下體則為庭此當謂郊天之祭沃盥即周禮夏
官小臣大祭祀沃盥之事也周語禘郊之事則
有全烝注全其牲體而升之是郊天之牲不厭解
矣大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆注羞進也進所
肆解骨體疏祀五帝謂五時迎氣於郊及郊五帝
於明堂據彼文只云祀五帝羞其肆而不言郊則
郊牲不羞肆可知故盤而不薦注云薦羞牲也羞
即羞肆之羞不薦謂不肆牲為羞以薦所謂全烝
也詩生民郊帝有豆登傳云豆薦也郊特牲
有郊血正義謂正祭時薦血於尸前則郊亦有薦
故此注特別白之日薦羞牲明與彼薦異矣皇侃
謂祭天七獻二獻後薦羞牲明與彼薦異矣皇侃
全烝後脈孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣云
解俱失之

周易虞氏義箋

卷二

三

其化上之三三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩
曰顒顒印印如珪如璋君德之義也

初六童觀小人无咎君子吝注艮為童自臨反觀初
上來居艮處故童觀艮指初非初觀上遠艮謂四
臨反觀時初之上與四為艮初應在四故童觀

陰小人陽君子臨初後位陽初位賤以小人乘君
子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二闚觀利女

貞注臨兌為女竊觀稱闚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
不注觀言四五得正者五比四不應

也艮為宮室坤為闔戶小人而應五故闚觀女貞
利不淫視也初二臨陽之位必坤未成无民象故
六三觀我生進退注坤為我我自臨震為生
謂坤生民也注云坤為民謂三也坤為民震為
生民巽為進退故觀我生進退謂五二觀示坤民
上來臨震進之五得正居中故象曰未失道六四
觀國之光利用賓于王注坤為國臨陽至二天下
文明反上成觀進顯天位故觀國之光也謂五王謂
五陽陽尊賓坤坤為用為臣四在王庭四諸侯位
故在賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來
王庭賓事於五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來

周易虞氏義箋

卷二

三

賓莫敢不來王是其義也九五觀我生君子无咎
注我身也為身謂我生疑衍生謂生民三坤也臨
震故五震生象反震為坤為死喪嫌非生民故不
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君子无咎注應
在三三體臨震故觀其生上當易之故不云我生
故不君子謂三之三得正故无咎矣

象曰大觀在上注謂陽息臨二直方大臨者大也在
觀上故稱大觀人神道設教特取臨二及五為義
故異其文順而與中正以觀天下注順坤也中正
日大觀

謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓于王庭

四用賓于王是也 觀盥而不薦有孚颙若下觀而化也

記曰祀乎明堂而民知孝孝經曰昔者周公郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是以四海之內各以其職來祭即觀天之神道而四時不忒注忒下觀而化之謂也

差也神道謂五乾為道乾陽之信者為神二五之

正坤五成始乎艮潔齊乎巽故曰神臨震兌為春道乾道變化自成坎離故三上易位臨震兌為春

秋三上易位坎冬離夏兌先見冬夏者陰陽之微

故五得位乃易三 日月象正四時由 故四時不忒聖人神

道設教而天下服矣注聖人謂乾退藏於密而齊

於冥兌為 以神明其德教臨教思無窮反觀神故

周易虞氏義卷之二 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

省方觀民設教方觀民設教方為民三上易位高見良止故省

方觀民設教先王謂五 初六童觀小人道也臨陽伏下陰得從之 闕觀女貞

亦可醜也坤為醜二雖得位未 觀我生進退未

失道也震為道二進五 觀國之光尙賓也尙上也

觀我生觀民也注坤為民謂三也坤體成故觀民

也 不兼初二春初二有臨觀其生志未平也注坎

伏陽不得以坤言民 為志為平上來之三坎成故志未平矣上為五

周易虞氏義卷之二

聖

周易虞氏義卷之二

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之三

上海古籍出版社

南海會 劉學

周易上經 象上傳 象上傳 虞氏注 武進

張惠言義

三三震下离上

陰消至否... 乾五通坤... 噬嗑亨利用獄... 注否五之坤初坤初之五剛柔交故

周易虞氏義箋卷之三

初九履校滅趾无咎

履校滅趾... 注履貫趾足也... 震為足坎為校... 故履校滅趾

震沒坎下

故履校滅趾... 震體以初為主... 故履校滅趾... 初位得正故无咎... 六二噬膚滅鼻无咎

頤中之各有會象... 噬嗑取人非矣... 乘剛否五體震

毒小吝无咎... 注三在膚裏故稱肉... 四陽為骨二為

毒也... 四金失位乘四故小吝與上易位利用獄成

豐故无咎也... 九四噬乾肺... 內有骨謂之肺陽為骨

從岡仕聲或體作肺云揚雄說... 從中若然作肺

者乃後起字古易當作食矣... 食訓食所遺也遺讀

然則說文所云食所遺也者言肺之為物乃飲食

中所用以遺問者云爾... 從遺問言則稱食從物言

則稱脩脯其實一也... 此稱食者四故否乾五來初

周易虞氏義箋卷之三

為志乾為施執物而施于人以通往來之志者

是饋也故四從遺問言稱食不稱脩脯... 注云噬

乾脯者明食脯為一以脯代食... 注家之例往往然

也... 說文脯乾肉也以下至膾七文皆脯類

膾云無骨腊也以此推之則脯脩有骨矣... 得金

矢... 乾為金高為矢... 矢毒害之物... 利艱貞吉

已變既濟故吉也... 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

金下疑故得黃金... 乾陽亦謂四也... 四失位毒害則

脫離字... 故得黃金... 為金矢與五易位則為黃金

貞正之厲危也... 屯變而得正故无咎... 上九何校滅

耳凶... 何負也... 在坎校上故何校坎為耳水自下沒

解注云... 謂陰息遷至... 子積而不可矣... 罪大而不可

喜。今上。不。下。反。坤。弑。遂。行。五。降。於。初。以。救。之。故。初。无。咎。而。上。凶。蓋。滅。沒。也。義。不。取。水。上。反。三。成。豐。則。得。位。而。不。凶。矣。五。陰。體。坎。穿。湯。見。其。上。上。故。否。乾。乾。為。首。穿。木。貫。首。下。何。校。之。象。也。坎。為。耳。今。貫。首。下。成。校。象。而。耳。象。不。見。故。滅。耳。體。離。折。首。故。凶。

象曰頤中有物曰噬嗑。注物謂四則所噬乾脯也。九

頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬

嗑也。象辭未有以卦象釋其義。噬嗑而亨剛柔分。分乾降坤

是以動而明雷電合而章柔得中而上行。動雷謂

謂離。坤初升五。故柔得中。五升則四入獄。上乃之

三折之。故云上行。震為行也。或以坤上為上行。則

象曰雷電噬嗑。雷則電亦雷也。雷之發必先有光而

周易虞氏義箋 卷三

聲隨之。故言雷電則雷動而上。電明而下。噬嗑象

也。言皆至。則雷後又電。乃為豐象。降陰下。迎陰起

而陽氣自。上薄之。則為雷。乾。先王以明罰勅法。否

履校滅趾不行也。注否坤小人以陰消陽其亡其亡

故五變滅初否坤殺不行也。殺讀日殺。云五變滅

去初陰。噬膚滅鼻乘剛也。乘初同體亦小。遇毒

位不當也。由之正。利艱貞吉未光也。屯五施木光。

貞厲无咎得當也。之正。何校滅耳聰不明也。坎正

今不正故凶明之三折坎則高明也。變聰不明猶

上與四體離四為坎所掩故云。不明言上當之三體離則明矣。

三三離下艮上。陽息至泰。已正既濟。坤來入乾。成貞

中。間消息。在。盛。隨。之。前。猶。息。卦。噬。嗑。也。名。曰。貞

者。貞。飾。也。太。平。之。功。立。文。盛。當。反。質。故。曰。貞。无。色

也。飾。而。不。親。則。否。道。候。在。八。月。五。利。往。則。未。貞。成

既。濟。化。成。天。下。江。承。之。云。卦。成。家。人。明。權。也。亦。通

言。交。變。不。統。全。卦。也。云。成。家。人。違。失。甚。矣。

賁亨。注泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛。自外日

來。謂。陰。陽。交。故。亨。也。小。利。有。攸。往。注。小。謂。五。之。正。

卦。唯。五。上。失。位。故。小。謂。五。五。失。正。動。得。位。體。離。以。剛。文。柔。剛。謂

三。成。離。為。文。故。小。利。有。攸。往。

初九賁其趾舍車而徒。注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

周易虞氏義箋 卷三

車而徒。陽為質陰為文賁之義。以柔飾剛。賁。初。者

不。堅。應。初。故。初。舍。之。位。在。下。者。惠。後。土。云。古。者。大

夫。乘。車。初。為。士。也。蓋。卦。上。下。文。皆。止。于。三。則。此。賁

其。趾。亦。當。謂。四。賁。三。矣。初。應。在。四。四。體。震。足。三。在

四。下。稱。此。四。待。五。變。賁。三。不。堅。應。初。舍。之。故。舍

車。而。徒。張。云。賁。初。者。四。是。以。六。二。賁。其。須。須。待。也

初。為。趾。離。初。稱。趾。未。之。前。聞。六。二。賁。其。須。須。二。无。應

待。五。之。正。二。則。賁。之。歸。妹。六。三。歸。妹。以。須。注。云。須

需。也。彼。待。四。正。與。此。同。也。蓋。象。傳。注。二。五。分。則。止

文。三。則。二。不。賁。五。審。矣。須。亦。當。謂。三。三。艮。交。艮。為

待。三。又。體。坎。中。坎。為。疑。疑。則。需。故。賁。其。須。謂。三。須

五。分。剛。文。柔。象。曰。與。上。與。也。大。壯。四。之。五。成。需

則。需。義。取。坎。五。此。以。三。體。坎。稱。須。與。歸。妹。以。四。體

坎。稱。須。同。義。歸。妹。三。注。須。謂。三。故。日。其。須。其。謂。三。也

當。交。言。故。日。以。須。此。須。謂。三。故。日。其。須。其。謂。三。也

九三賁如濡如永貞吉。注濡如。永貞。謂五正則六

交。皆。正。五。分。三。剛。以。文。柔。三。守。正。以。待。五。上。變。則

吉。與。元。永。貞。義。近。也。蓋。坤。為。永。五。本。泰。坤。故。稱。永

六四賁如皤如白馬翰如匪寇

句婚媾五變文四

謂三也婚媾謂初也戒四當賁初

六五賁于丘園束帛莢莢吝終吉

注艮為山五半

山故稱丘木果曰園

賁於艮

為繩艮手持故束帛以艮斷

為制說文制裁也

周易虞氏義箋

卷三

應故吝變而得正故終吉矣

上九白賁无咎

注在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

象曰賁亨柔來而文剛故亨

柔謂四五變分三上屬成高剛

分剛上而文柔

亦謂三也下注云二五分是也

故小利有攸往天

文也

注謂五利變之正成與體離艮為星高日坎

乾為人文明離止艮也

震動高明五變據四二五分則止文三

上下兩離交集於三二五分三之文則皆止於三

五分則故以三為人文也

觀乎天文以察時變

注日月星辰為天文也

泰震春兌秋賁坎冬離夏巽

為進退日月星辰進退盈縮謂朧側朧也

朧而月

觀乎人文以化成天下

注泰乾為人五上動體既濟此由泰來泰成既濟五既變則還體泰道

象曰山下有火賁

山下有火文在

君子以明庶政无

敢折獄

注君子謂乾泰離為明坤為庶政故明庶政

四不正故利用獄也

舍車而徒義弗乘也

惠徵士云初為

賁其須與上與

也

上謂五

永貞之吉終莫之陵也

陵非艮也三與

寇婚媾終无尤也

終應初

有喜也

注五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得志也

注上之正得位體成既濟故曰得志坎為志也

坤下艮上

陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷也謂之剝言不安而已剝通支支消於剝剝息於

剝不利有攸往

注陰消乾也故本乾而言與支旁通又有支故旁通為義以柔變剛小人道長子

弑其父臣弑其君故不利有攸往也變則乾盡

初六剝牀以足

箋以讀已蔑貞凶注此卦坤變乾也動初成巽巽木為牀日與為木坤西南卦設木于西

南之與乾人藉復震在下為足故剝牀以足則復

之牀之象也故初與即伏震一蔑无貞正也消陽无可貞也三則不言伏兌也

周易虞氏義卷三

剝成當反初剝始未能正也失位无應故蔑貞凶位无應極言

之以起震在陰下象日以滅下也六二剝牀以辨

其凶

蔑貞凶注指開稱辨說文米辨別也象獸指爪分

辨開稱剝剝二成艮艮為指二在指間故剝牀以辨

无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎體已就故直

言剝剝窮於上乾魂先返三三返成艮成終成始故无咎六四剝牀以膚凶注

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否至三絀父弑君剝至

剝道已著乾未毀猶六五貫魚以宮人寵无不利

注剝消觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽故貫魚

也此言五自艮為宮室人謂乾五句以陰代陽五

貫乾為寵人陰得麗之故以宮人寵復為與也乾

鑿度曰陰貫魚而欲承君子是也宮人謂乾五不

稱后者剝統於上五不得正尊位與為長女是宮

人寵於乾者動得正成觀故无不利也自剝之復

五來復初故三五交象如此消息歸魂上九碩果

非實之變故上成頤又成坤各為義

不食君子德車小人剝廬注艮為碩果謂三已復

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

剝上就支五純坤載小人謂坤艮為廬上變滅艮

坤陰迷亂故小人剝廬也謂卦辭不利有攸往利

周易虞氏義卷三

象曰剝剝也柔變剛也陰孰故爛此柔變剛之義不

利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消

息盈虛天行也注坤順艮止謂五消觀成剝故觀

象也剝雖消上不變乾為君子乾息為盈自復坤

消為虛自剝故君子尚消息盈虛天行也消息皆

則出入无疾反復其道復見易虧巽乾元也消艮

剝也出震也息兌也盈乾虛坤故於是見之耳易

剝復易之大故發之

象曰山附於地剝則安剝而不墮上以厚下安宅謂

上九非君位故曰上厚下坤也宅

剝牀以足以滅下也

剝於坤矣故曰滅下謂初初為剝始故著其凶德日滅初與伏震是于下在剝始不能出伏故以滅下剝牀以辨未有與也與應也五木之剝之无咎也正故未有與

失上下也

失之於上剝牀以膚切近災也士曰觀

以宮人寵終无尤也

五坎交坎為災消觀及剝四又近之故切近災

君子德車民所載也

雙坎為尤體觀故終无尤

人剝虛終不可用也

陰必麗陽故坤為用也

三三震下坤上

三三震下坤上感謙履師同人比大有而乾坤合於

周易虞氏義箋

卷三

九

蛇皆是也十一月之卦卦取陽息成泰交取正位成既濟皆乾道六爻皆稱復是六爻皆取震

上息矣唯息陽至四无應則傷故四取應初五敦復上迷復似交成需然後息純乾若成既濟則上不以為為皆災矣上注五變正時

復亨

注陽息坤坤乾陽故與邁旁通與伏剛反交初

故亨也

出入无疾朋來无咎謂出震成乾入

與成坤坎為疾十二消息不見坎象

出復應臨至泰反觀成剝

入坤為乾之消息六卦由邁應至否反大壯成

兌艮卦各二不見坎離蓋日月成八卦之象乾坤

合東震與合西艮兌合南坎離入中宮其處空虛

為朋在內稱來五陰從初初陽正句息而成兌故

朋來无咎矣反復其道七日來復注謂乾成坤剝

反出於震而來復陽為道故復其道剛為晝日消

乾六爻為六日剛來反初故七日來復天行也虞

易例日數並以爻數解之利有攸往注陽息臨成

乾時小人道消君子道長故利有攸往矣往謂

成乾象日

剛長也

初九不遠復无祗悔元吉

乾為遠七日來復滅乾復

无祗悔乾元正故元吉也六二休復吉之意震

為寬仁二得正不變下體初震故休復而吉大

有注乾為天休此休亦當謂乾息陽至二乾道將

變者取息泰乾所謂權也與臨二不言失正同義

周易虞氏義箋

卷三

六三頻復厲无咎注頻蹙也三失位故頻復厲說

日頻水厓頻蹙不前三處震終號號畏懼震為足

雙坎大川將變而懼故謂之頻蹙為目日上震懼

頻蹙之象震息復至兌三體坎水半見漸壓之象

涉水頻蹙不前頻蹙變兌半坎息乾成泰泰否之際

也乾為首坎為憂變兌半坎息乾成泰泰否之際

陽道危猶涉水頻蹙不終涉則危故頻復厲危

也動而之正故无咎也六四中行獨復注中謂初

惠微士云董子以中者天地之太極極中也即復

之初也繫注乾以二五摩坤成震坎艮則震初

二五爻復初即震初故中謂初震為行初一陽

交故稱獨四得正應初故日中行獨復以從道也

何得稱中行耳六五敦復无悔敦厚也。坤為厚。故敦復。變而得正。坎為悔。三動成。離故无。悔矣。變臨。言敦復。皆據上。故厚此亦宜謂上也。五復正成。坎悔復息。至上坎象不見。故无悔。五體商。故象曰。中以自考。然以釋无悔。似非也。如張言。是謂爻變成。既濟。五吉。大來何止无。悔而已。上六迷復凶有災眚注坤冥為迷。高而无

應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注三復位時而體師象故

用行師謂五未變師震為行坤為用故用行師

三故就三復位時言之非謂陰逆不順坤為死喪

坎流血故終有大敗五變師體坎故大敗。仍謂

下云遯乾為君滅藏於坤君即五如五變何得云滅藏於坤

周易虞氏義纂卷三

坤為異邦故國君凶矣君即五也。三行師五出。象

為君滅藏於坤謂剝時非復時五出也。至于十年不克征。注坤為至

為十年陰逆坎臨當為險。故不克征。謂

五變設險故帥師敗喪君而无征也復陽之徵。尤

六象如此。箋五變體兩坎以流血之師攻負險之上故不克征。謙亦體師象。利五正此謂五變設險

師敗喪君而无征者彼取之比故利五征世固此取復乾。謙陽之坤為死。故不同也。

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋

來无咎注剛從艮入坤。謙。艮有反。故曰

反動坤順震行故而以順行陽不從上來反初明

消息謙至鼎。故不言剛自外來是以明不遠之復入坤

消息

出震義也反復其道七日來復天行也陽生於子。消於午。天之大數七也。箋子至亥。稱辰不稱日也。孟氏說易以氣卦主六日七分。爻主一日。虞治孟學。故消乾六爻為六日。若從生子消。利有攸往剛長也復其

見天地之心乎注坤為復。目下也。言自坤為復。必

天地之心也由坎高為乾坤。故見天地之心。

象曰雷在地中復雷陽先王以至日閉關商旅不行

后不省方箋后遯初也。遯象注復震二月東方遯

注先王謂乾初乾已入坤。故稱先王。至日冬至之日。陽生子

周易虞氏義纂卷三

至坤闔為閉關震為大塗。剝。艮為門。與為商旅為

近利市三倍遯吳伏初故商旅不行遯象曰后以

施命誥四方今隱復下故后不省方宋表云不省

以轉遂陽體成致君道是也。復為陽始遯則陰始天地之始陰

陽之首已言先王又更言后后君也遯象注云后

不遠之復以修身也坤為身。剛反通。休復之吉以下

仁也仁。謂初震為仁。箋乾為頻復之厲義无咎也

仁也仁。以猶與也。與初息乾頻復之厲義无咎也

危者安中行獨復以從道也。陽為道。敦復无悔中

以自考也考省也。坎為心。商明察之。迷復之凶反

以自考也

以自考也

君道也注遯乾為君坤陰滅之以國君凶故曰反

君道也注復震息乾至五成支象支波也當凌上

遯成否成剝坤臣滅乾君復反

於剝故曰迷復之凶反君道也

三三震下乾上注遯消乾子弑父上之初出震反生陽

卦之始故雜卦曰无妄災也候在九月卦辭元亨

利貞與乾同然消卦不能成既濟故三不變則上

亦不變而成

益否道也

无妄元亨利貞注遯上之初此所謂四陽二陰非大

壯則遯來也注依例當三之初此上之初者消卦之

當為三字之誤遯消至艮三成坤坤為喪也亦喪

急艮反震震為反生坤消不成陽道无喪故名曰

无妄非謂上之初特正乾元與否上成益同義也

注剛來交初明初本柔剛來柔受之陰陽交故曰

周易虞氏義箋卷三

交益否上之初損上益下注云以貴下賤彼不言

交明非交也此而觀之知虞必不謂遯上之初成

无妄與否上成益同義矣然益救否无妄剛來交

救遯皆在反初出震則謂之同義亦可

初體乾故元亨注三四失位故利貞也注卦三四

位獨言三四者爻位三上相易三正則上亦正因

義注往謂四變往也故注云在外稱往四失位故

非謂初往應四也四往正初得應故吉四失位故

命變之正注象所謂大

四變得位承五應初故往吉

在外稱往也六二不耕穫不菑畬則利有攸往注

有益耕象无坤田注四未

故不耨注此耨字當為耕或

明也注耨作耕是也繫雖有耨耨之利蓋取諸益之

文但耨為芸器不與穫類又益大作是春作耨芸

草是夏事此有益耕

象則不為耨審矣

震為禾稼艮為手禾在手中

故稱穫注謂四變无田而有

田在初一歲曰菑在二

二歲曰畬注此云二歲曰畬與雅義三歲別然鄭

則二歲三歲義得兩通或漢時爾雅本如初爻非

此今刻誤之遂并毛詩傳說文皆改矣

坤故不菑而畬也注四變則

得位應五利四變之益

周易虞氏義箋卷三

則坤體成有耨耨之利故利有攸往往應五也注謂

之所助

六三无妄之災或繫之牛注或

行人之得

邑人之災注上動體坎注故稱災注由三不變故上

卦之

四動之正坤為牛艮為鼻為止巽為桑為繩

繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也注四為鼻而繫三為

乾為行人也坤為邑人也乾四據三故行人之得

有所得注三係於四故邑人之災注三係四不變上

變四坎為災又與三

或說以四變則牛為牛應初

震人為行

坤為死喪注為災故曰行人得牛邑人災

也注此言初得四三受災

九四可貞无咎注動得正

也注義亦大同但不備也

四九九

周易虞氏義箋

卷三

四九九

四九九

故可貞。承五應初。故无咎也。九五无妄之疾勿藥

有喜。注四已之正。上動體坎。坎為疾。故曰无妄之疾也。

為多眚。藥不可試。故勿藥。有喜。康子饋藥。某未達。故不嘗。此之謂也。上九无妄。行則災也。行有眚。

无攸利。注動而成坎。故行有眚。乘剛逆命。故无攸利。天命不右。行矣哉。

象曰无妄剛自外來而為主於內。自上來之初震為主。傳剛中而柔外。注剛中謂二五。柔外謂三上。若然則三亦謂之外。虞注固有其例矣。蓋對二為下體之外。固其宜也。動而健剛中而應大亨以正天。

周易虞氏義卷三

之命也。注動震也。健大亨。謂乾。大亨初也。初剛中。謂五而應。句二。句。大亨以正。變四承五。初乾使四。乾為天。與為命。故曰大亨以正天之命也。其匪正。有眚不利。有攸往无妄之往。何之矣。天命不右行矣哉。言不可行也。馬君云。天命不右行。非矣。

象曰天下雷行物與无妄。注與謂舉也。妄亾也。失謂雷以動之。震為反生。萬物出震。无妄者也。萬物皆生。无所

失。震為反生。蓋逸象。非說卦文也。說卦反生。虞氏作既。生震為反。為生。故為反。生觀五注。震生。象反謂。良反。震无妄。遯三之初。三體良反。震故。此注云。震為反生矣。益否上。降初。象傳注云。震為出。生彼非良。故曰物與无妄。序卦曰。復則不妄矣。故反。故曰出。故曰物與无妄。序卦曰。復則不妄矣。故受之以无妄。物无所凶。而京氏及俗儒以為大旱之卦。萬物皆死。无所復望。失之遠矣。有无妄然後可畜。不死明矣。若物皆死。將何畜聚。以此疑也。先王以茂對時育萬物。注先王謂乾。初也。初故遯乾。謂五為先王。非初也。下云乾盈為茂。乾盈為茂。茂乾上稱盈。初乾何得稱盈矣。乾盈為茂。亦初也。茂盛。良為對時。良為時。對。體頤養象。萬物出震。故以茂對時育萬物。言物皆死。違此甚矣。

周易虞氏義卷三

无妄之往得志也。注四變應初。夫妻體正。震與為。故往得志矣。男女睽而其志通。故得志。不耕穫未富也。注四動坤虛。故未富也。未變無陽。不實故未富也。行人得牛邑人災也。言三不變。由紫四也。可貞无咎。固有之也。注動陰承陽。故固有之也。无妄之藥不可試也。注注云。可試。无妄之行窮之災也。行則窮而災。

三三乾下艮上。注息卦。萃五之復。二成臨。通萃為大畜。二陰畜陽。凝陽於四。故名大畜。候在八月。成既濟。

大畜利貞。注大壯初之上。其德剛上也。坤之消息。兼上非正例。亦殊之。變初疑。當作四上。注以震交艮。即其義也。必取大壯四之上者。萃五之復。二成臨。

成既濟。

臨陽已大又上息似傷於大壯故四之上二陰畜陽與需同意此本爻後違前消息之卦雖陽息不以盛論故但取畜養而已无所需與萃旁通二五也此大壯四之上成大畜之指也

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養小畜名不正取頤養大畜臨陽上息所畜者大故取頤養象名大畜小畜復上息所畜者少故无養象也虞義精微張謂此名不家食吉利涉大川注二稱不正取頤似失之

家謂二五易位注此與象注皆言易位者易家人體噬嗑食是為故利涉大川應乎天也二為五應而變二五既正上變既濟重坎相承故曰涉大川不成家人故曰不家食

初九有厲利已初本復爻出入无疾故利已不犯災也九二車說腹注萃坤為車為腹坤消乾成故車說腹說讀如脫二為萃息之主故特取此象不言其變正應五者方言陽息於初三爻互明之

腹或作輓也九三良馬逐注乾為良馬震為驚走故稱逐也息至三乾成乾既成則利艱貞吉日閑與衛注謂二已變三在坎中故利艱貞吉也利二變則二變高為日二至五體師象坎為閑習坤為車與乾人在上乾人在車上震為驚衛講武閑兵故曰日閑與衛也利有攸往注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注良為童也萃良五已之正與也

周易虞氏義箋卷三

七

萃坤為牛故曰童牛告謂以木桶其角大畜畜物之家惡其觸害養物者必去其良為手為小木大畜良與為繩繩縛小木橫著牛角坤上故曰童牛之告消息之義主於二陰畜陽陰見於與故五陽離陰中坤之遊魂故畜乾而象取坤牛也違與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得位承五故元吉而喜喜謂五也五又象積豕

六五積豕之牙吉注二變時坎為豕不更取坤者又云五變得正皆謂自正非易位也劇豕稱積令不害物而去雄稱劇大畜息陽至五三至上體頤象五變之剛與為白震為出剛白從頤中出牙之象也動而得位積豕之牙吉上九何天之衢亨注何當也衢四交道乾為天震良為道以震交良故何天之衢何讀如負何之何二五未變之象變之衢上據之故曰何大壯震也四之上承良故日以震交良或謂良謂上震謂三上應在三故以震交良若然上失位无應將何能交若動應三按三注五已變正上動成坎則上應三在五正之後良象不見言以震亨上變坎為亨也變坎定既濟

象曰大畜剛健篤實輝光日新注剛健謂乾篤實謂良故篤實始二已之五利涉大川互體離坎濟謂良高為日故輝光日新也其德剛上而尚賢壯

初升上故剛能健止大正也注健乾止良也二五上良為賢人

周易虞氏義箋卷三

六

初升上故剛能健止大正也注健乾止良也二五上良為賢人

易位故大正健止則必正舊讀言能止健誤也畜陽非止乾故云誤

頤養象故不家會吉養賢也頤象曰聖人養賢以及萬民謂良為賢人

利涉大川應乎天也天德定既濟二升五則上

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

此象不取乾為言似非也當是震為言為行傳寫

始震在乾前故志前言往行萃五下之復二則上

周易虞氏義卷三

有厲利已不犯災也注謂二變正四體坎故稱災也

坎為車說腹中无尤也二得中之一正利有攸往

合志也上動與三皆六四元吉有喜也四木小畜

乾元故元吉六五之吉有慶也注五變得正故

有慶也喜慶何天之衢道大行也注謂上據二陰

乾為天道震為行故道大行矣道大行故

三三震下艮上消息卦與大過旁通即坎離之象也

坤入於乾應豫小畜萃大畜蹇睽而

陰陽合於大過頤大過體復一爻陽伏於中頤通

大過與伏震初遇於是生頤者卷也大小畜之盛

也候在十一月天地合故成既

頤貞吉注晉四之初與大過旁通頤通大過反與為

貞吉反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義

反復不衰謂上下如一八卦皆陰陽之合終則又

始故反復不衰乾歸魂於離而息坎出震坤歸魂

於坎而息離遇坎坎離剝復之合也大過積坎頤

積離陰道重故大過頤為支護之合小過內離外

坎中孚內坎外離二卦消息之合不從臨觀四陰

二陽之例或以臨二之上兌為口故有口實也博

觀頤注離為目故觀頤觀其所養也晉四之初

周易虞氏義卷三

自求口實注或以大過兌為

為求口實頤中物謂其自養自養謂三之正五上

元劉表並以動上止象頤故名頤虞既取兌為

口則頤非象頤直取養義耳至噬嗑取頤中有物

乃是因頤卦為象非頤卦本象頤也鼎

注云六十四卦獨鼎言象明頤非象矣

初九舍爾靈龜觀我朵頤注晉離為龜四之初故

舍爾靈龜坤為我震為動朵動謂四失離入坤遠

應多懼四多懼朱頤謂初頤謂四故凶矣六二顛

頤顛馬駭也三變二在坎為馬乘剛故顛顛頤

拂經于丘頤征凶江承之云拂經反常謂五失位

為上義在卷上非能應二故曰拂經于上應二征則凶筮拂弗也坎為經言五失位不正成坎係上艮為上二無應故六三拂頤位弗正故拂頤

貞凶十年勿用无攸利注三失位體剝以膚剝牀不

正相應不正皆弑父弑君故貞凶貞謂三動也由

而三變應之則定既濟上未變坤為十年動無所

應故十年勿用无攸利也動也三動大悖雖變猶

凶十年數極六四顛頤吉虎眈眈其欲逐逐无

咎注晉四之初謂三已變故顛頤變又為坎故象

顛而易馬筮四柔乘剛故顛頤在艮為求四求初

養故觀朵頤凶上反三成離艮象不見則眈眈而

已非求也與屯四乘坎馬同義屯四亦三變而乘

故无咎與屯四乘坎馬同義坎馬筮此不取馬

周易虞氏義箋卷三主

象頤四乘三坎與屯四乘三坎同故坤為虎離為

目眈眈下眈貌初逐逐心煩貌坤為吝嗇坎水為

欲故其欲逐逐應初得位應初故无咎二无應故

四有應故謂上已反與五三成離四於坎與二異

也故上施光也六五拂經居貞吉不可涉大川注

失位故拂經无應順上故居貞吉艮為居也貞則

吉義在養賢養賢及民皆有法涉上成坎往曰

則故五正在爻位為坎在卦義稱經涉上成坎往曰

涉大川矣上陽謂上九由頤厲吉注由自從也體剝

居上眾陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故

吉也賢及萬民以自輔故吉利涉大川注失位故

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雜卦曰頤養正也彼注云

出坎為聖與蒙以觀頤觀其所養也謂以下養上

自求口實觀其自養也謂三五天地養萬物大過

乾震生與長艮山兌澤坤為聖人養賢以及萬民

注乾為聖人為聖人謂初也艮為賢人頤下養

上以初故聖人養賢坤陰為民皆在震上初震謂以

貴下賤大得民為下賤故以及萬民頤之時大

矣哉頤時天地合日月望陰陽

周易虞氏義箋卷三主

象曰山下有雷頤以陽養萬物君子以慎言語節

飲食君子謂初乾震也震為言艮為慎慎言語也

微士以君子謂三正體坎震象也僅三

正體坎水大過上兌為口飲之象也

觀我朵頤亦不足貴也初下養賢四在艮故為初所

賢是也求養非也四觀朵

頤不足貴為其求養也六二征凶行失類也謂

待五正十年勿用道大悖也注弑父弑君故大悖

也顛頤之吉上施光也上謂五正三居貞之吉順

以從上也順謂由頤厲吉大有慶也注變陽得位

故大有慶也之五故

坤小故大者過也。不言死。陽无絕也。初體復一爻。陰凝乾。繼世承祀矣。候在十月卦取二正成咸。陰陽感也。爻過以相與。女妻有子。續陽之義。

大過棟橈注大壯五之初或兌三之初。四陽二陰之。來或兌三之初皆坤盡於支。至大過而生。過兌。下成與坤之始終也。此與頤旁通。不言者畧也。繫辭傳。用白茅。尚錯諸。棟橈謂三與為長木。稱棟地而可法。以頤坤為地。棟橈謂三與為長木。稱棟。

初上陰柔本末弱。本初故棟橈也。橈下屈也。兌反。故全卦象棟。而本末弱。橈獨在三者。下與本體任。中。一居上下之際。故不勝而橈也。上與反承。在三。為下橈。在四則為上橈。利有攸往。亨。注謂二也。象。下橈必傾。上橈猶可任。剛過而中。雖過失位无應。利變應。大者過。謂二失。剛過而中。而中失位无應。利變應。位故知往。謂二失。剛過而中。而中失位无應。利變應。

五之外稱往故利有攸往乃亨也。他卦上體稱外不。五之外稱往故利有攸往乃亨也。他卦上體稱外不。五之外稱往故利有攸往乃亨也。他卦上體稱外不。五之外稱往故利有攸往乃亨也。他卦上體稱外不。

周易虞氏義卷三

同猶蠱貞風悔山以上艮為悔貞。屯悔像則又以所之卦為悔耳。同猶蠱貞風悔山以上艮為悔貞。屯悔像則又以所之卦為悔耳。同猶蠱貞風悔山以上艮為悔貞。屯悔像則又以所之卦為悔耳。

初六藉用白茅无咎注位在下稱藉。與柔白為茅。故。藉用白茅。失位咎也。承二過。四應。五士。夫故无咎。藉用白茅。失位咎也。承二過。四應。五士。夫故无咎。藉用白茅。失位咎也。承二過。四應。五士。夫故无咎。

矣。初過應五。美其二也。九二枯楊生稊老夫得其。承二應五。所謂藉也。九二枯楊生稊老夫得其。承二應五。所謂藉也。九二枯楊生稊老夫得其。承二應五。所謂藉也。

女妻无不利注稊。穉也。楊葉未舒稱稊。與為楊。近。澤是。乾為老。老楊故枯。乾至。大過。燥陰。故枯。陽在。楊也。乾為老。老楊故枯。乾至。大過。燥陰。故枯。陽在。楊也。乾為老。老楊故枯。乾至。大過。燥陰。故枯。陽在。

二也。十二月時周之二月。二五爻獨以交當月者。全二體陰。兌為雨澤。枯楊得澤復生。稊。二无應。今。五體支也。兌為雨澤。枯楊得澤復生。稊。二无應。今。五體支也。兌為雨澤。枯楊得澤復生。稊。二无應。今。

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。兌少故弱。大過之家。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。兌少故弱。大過之家。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。兌少故弱。大過之家。

過以相與。老人得其女妻。故无不利。初過四應五。是以相與。九三棟橈凶。九四棟隆吉。有它吝。注隆。上也。故棟隆之象。也。反。棟之。應在初。已與五。意在於上。故棟隆之象。也。反。棟之。應在初。已與五。意在於上。故棟隆之象。

故棟隆吉。失位動入險而陷於井。故有它吝。位利。有攸往。四亦失位。變則成井。故戒其不可變也。然。九二不取利。正之義。則四有它。亦謂不可與初耳。注。似非也。蓋入險无應。故吝。卦取過以相與之。義。故不取與初。又四與初動。則成需。何吝之有。經。云。吝。故知有它。非戒其不。與初也。張疑注非誤矣。九五枯楊生華。老婦得。

其士夫无咎。无譽。注陽在五也。爻三月時周之五。月枯楊得澤。故生華矣。五為楊。猶四棟。皆取反。與。得士夫。老婦謂初。與為婦。已嫁為婦。乾為老。入。為生華。老婦謂初。與為婦。已嫁為婦。乾為老。入。為生華。老婦謂初。與為婦。已嫁為婦。乾為老。入。

周易虞氏義卷三

乾體故。故稱老婦也。士夫謂五大壯震為夫。兌為。初亦老。故稱老婦也。士夫謂五大壯震為夫。兌為。初亦老。故稱老婦也。士夫謂五大壯震為夫。兌為。初亦老。

少故稱士夫。五陽必取大壯震為夫者。兌本女也。然則二亦以大壯乾為老夫。注。畧耳。二注云。二體乾老。故稱老夫。明不取大壯。乾也。大過時。大壯乾已消。死象。匪特老而已。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。與為退伏。非由二退也。蓋與頤旁。與故云。今退伏初。通陰在二。多譽。謂震二也。震下伏。與二失位。故无譽。故无譽。體遊淫女。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。荀公以初陰失正。當變。數六。為女妻。二陽失正。數九為老夫。以五陽得正。位不。變。數七為士夫。上陰得正。數八為老婦。但以數多。變。數七為士夫。上陰得正。數八為老婦。但以數多。變。數七為士夫。上陰得正。數八為老婦。但以數多。

變。數七為士夫。上陰得正。數八為老婦。但以數多。變。數七為士夫。上陰得正。數八為老婦。但以數多。變。數七為士夫。上陰得正。數八為老婦。但以數多。變。數七為士夫。上陰得正。數八為老婦。但以數多。

此何異俗說也悲夫學之難而以初本為小反以

上末為老後之達者詳其義焉上六過涉滅頂凶

无咎注大壯震為足兌為水澤震足沒水故過涉

也注過也注頂首也乾為頂頂沒兌水中故滅頂凶

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

也注謂大過之時乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義

避世无悶注君子謂乾初後初也方消故不言聖

初也與彼象陽伏巽中與坤陰之始也陰始若則

傳君子同義陽伏巽中陽始消故初陽伏入冥下

體復一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾

初同義故避世无悶也

藉用白茅柔在下也初為老夫女妻過以相與也注

謂二過初與五五過上與二初比二而二使之過

之過獨大過之爻得過其應初本應四四不撓乎

與二不可有故過以相與也棟橈之凶不可以有

輔也注本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽

以陰為輔也陰謂棟隆之吉不橈乎下也注乾為

動直自二至四乾遠初近上初承二二三應五上應

故不橈下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可

醜也注乾為久枯而生華故不可久也婦體遷淫

故可醜也過涉之凶不可咎也大過宜凶

三三坎下坎上乾二五之坤陽陷陰中故名曰坎於

坤成坎陽得其常故曰習坎坎方伯之卦也初六

冬至上六驚蟄卦解取二正為比陽初息卦父二

不變陽後未出坤也至上仍取二變

習坎有孚注乾二五之坤與離旁通乾歸大有坤二

商商息成坎于父觀上之二二陽習常也八純卦

日月會正卦例習常也唯坎加

習者嫌陽陷險非正故明之陽息陰

中是其常也重亦常義故彖曰重險孚信謂二五

周易虞氏義箋卷三

素

周易虞氏義箋卷三

素

水行往來朝宗于海。不失其時。如月行天。坎在天
地為水。水之潮汐。應月。故習坎為孚也。維心亨行
之行。故以明坎之有孚。故習坎為孚也。維心亨行

有尚。注坎為心。陽在中。乾二五。行流坤。周行者四
也。十四。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。故二宜之正

初六。習坎入于坎窞。凶。注習。積也。自陽德言。則習為

積。為位下。故習坎為入。坎中小穴。稱窞。兩坎之下。是

上无其應。初二失正。故曰失道凶矣。失道。故也。亦

九二。坎有險。求小得。注陽陷陰中。故有險。位在坎

出險中。故曰坎而又據陰有實。故求小得也。據初

有險。謂上夏遇坎也。據陰有實。故求小得也。陰陽

周易虞氏義卷三 三 毛

為實陰為小。應五。艮為求。六三。來之坎坎。險且枕。入

于坎窞。勿用。注坎在內。稱來。在坎終。坎故來之

坎坎。三。无。應。來。就。下。坎。而。終。坎。故。來。之。坎。坎。三

坎。本。觀。坤。上。來。之。二。則。三。在。坎。終。坎。故。來。之。坎

坎。枕。止。也。人。卧。則。枕。良。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。窞

矣。且。上。就。良。則。在。坎。之。體。師。三。輿。脫。尸。故。勿。用。觀

下。而。亦。入。於。坎。窞。也。六四。樽酒。簋。用。缶。注震

坤。為。用。上。之。二。坤。象。不。見。故。勿。用。祭。器。此。非。祭。禮。下。注。云。震。獻。在

主。祭。器。中。謂。主。祭。者。獻。尸。若。非。祭。祀。而。為。燕。禮。則

宰。夫。為。獻。主。何。得。故。有。尊。簋。坎。為。酒。簋。黍。稷。器。則

有。震。獻。之。象。耳。故。有。尊。簋。坎。為。酒。簋。黍。稷。器。則

旗。人。為。簋。簋。以。瓦。為。之。亦。缶。類。坤。象。震。為。稼。為。黍

稷。也。故。工。疏。祭。宗。廟。皆。用。木。簋。祭。天。地。及。外。神

用瓦簋。此據宗廟之祭。則常用木簋矣。觀與為木
坤為器。上之二。成震為黍稷。黍稷見于木器。中簋
之象。三至五。作二。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。卑。言。震。為。足。者。以。其

在下。周禮注。著尊。著地。無足。若然。尊無足。稱著

則著尊之外。餘尊。皆有足矣。詩疏。引漢制度。云。豐

刻木為之。豐尊。屬是尊。皆用木。可知。故坎木。震足

坎酒。在上。尊酒之象。非言豐也。坎為叢棘。貳副

故曰為木。吉祭。用棘。七。疑尊。豐亦以棘為之。貳副

也。坤為缶。注謂觀坤。缶盈。坎酒。陳于階。上之二。成坎

在下。禮。有。副。尊。元。酒。也。燕。禮。君。尊。瓦。大。兩。有。元。酒

也。云。尊。於。簋。副。是。請。簋。或。絕。句。與。虞。異。不。可。以。說。虞

明矣。君。酢。醴。齊。犧。尊。臣。酢。清。酒。或。尊。四。臣。位。故

或。用。缶。元。酒。尚。之。非。副。也。副。尊。當。即。周。禮。之。三

或。再。或。壹。或。彼。注。云。三。貳。三。益。副。之。也。益。之。者。以

周易虞氏義卷三 三 天

飲諸臣。若然。或即司尊。彝之。豐。諸臣。獻尸者。自酢

不敢與王之。神。靈。同。尊。故。有。副。尊。從。器。言。之。稱。豐

從。用。言。之。稱。或。說。文。稱。刻。木。象。雲。雷。施。不。窮。也。从

木。品。聲。或。从。缶。然。則。豐。以。木。為。之。亦。用。瓦。故。說。文

有。从。缶。之。豐。此。瓦。豐。也。故。貳。用。缶。獻。尸。故。貳。用。缶

尸。酢。皆。在。室。內。戶。牖。之。間。故。內。約。自。牖。故。貳。用。缶

耳。坎。坤。際。乾。四。上。承。五。剛。柔。之。交。尊。內。約。自。牖。句

終。无。咎。注。坎。為。內。也。四。陰。小。故。約。良。為。牖。坤。為。戶

艮。小。光。照。戶。句。牖。之。象。貳。用。缶。故。內。約。自。牖。謂。四

五。也。豐。食。之。禮。賓。席。牖。間。至。燕。正。臣。禮。不。敢。煩。爨

尊。者。為。苟。敬。席。於。階。之。西。北。面。故。貳。用。缶。則。內

約。自。得。位。承。五。故。无。咎。九五。坎。不。盈。禋。既。平。无。咎

注。盈。溢。也。艮。為。止。謂。水。流。而。不。盈。坎。為。平。禋。安。也

艮。止。坤。安。故。禋。既。平。坎。也。得。位。正。中。故。无。咎。上

六繫用微纏寘于叢棘三歲不得囚注微纏黑索也

也觀其為繩良為手上變入坎故係用微纏繫當作係

寘置也坎多心說卦坎於木為堅多心故叢棘獄外種九棘

於經九考未知虞所據蓋周禮朝士注樹棘以為

位者取其赤心而外刺象以赤心三刺也左九棘

右九棘故易曰係用微纏寘于叢棘賈疏云引易

者證九棘之朝斷罪人之朝也據此則九棘實為

獄獄而設嘉石即左九棘之下大司寇極桎而

坐諸嘉石是嘉石亦獄也故虞曰獄外種九棘

故稱叢棘二變則五體剝觀上為二故剝傷坤殺

故寘于叢棘也不得謂不得出獄良止坎獄乾為

歲五從乾來三非其應故曰三歲不得囚矣

彖曰習坎重險也注兩象也天險地險故曰重險也

周易虞氏義箋卷三

五天位水流而不盈盈溢也謂五艮行險而不失

其信注信謂二也震為行水性有常消息與月相

應故不失其信矣維心亨乃以剛中也謂二行有

尚往有功也注功謂五二動應五故往有功也天

險不可升也注謂五在天位五從乾來體屯難故

天險不可升也地險山川丘陵也注坤為地乾二

之坤故曰地險艮為山坎為川半山稱丘丘下稱

陵故曰地險山川丘陵也王公設險以守其邦注

震侯為公不坤為邦乾二之坤成坎險震為守有

以爻位言也

屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以

正邦是也險之時用大矣哉自高成坎兌秋震春

故曰坎冬離夏因時設險

象曰水洊至習坎剝復相嬗如水續流陸續云水再

至通流不舍晝夜有似於習故君

子象之以常習君子以常德行習教事注君子謂

後事如水不息

乾五在乾稱大人在坎為君子惠徵土云五坎不

盈德盛而業未大

故稱坎為習為常乾為德震為行與為教令觀與

君子

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

周易虞氏義箋卷三

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日

終功謂五三不能承五在坎終坎其

道也亦體師三師或與尸大无功也尊酒簋剛柔

際也注乾剛坤柔震為交故曰剛柔際也箋祭際

也主人

獻尸尸酢主人賓獻尸尸亦酢賓故曰際坎為尸

尸在廟門外則疑于臣坤象也入廟中則全乎君

乾象也以坤柔而擬乾剛震為祭

主以其恍惚交之故曰剛柔際也坎不盈中未光

大也注體屯五中故未光大也屯五屯其膏施未

光也以在坎中成

既濟體離

則光大也上六失道凶三歲也謂變觀上陽

為道故失道

三三離下高上坤二五之乾陰麗於陽故名高離者

離也於消息卦為乾之舍謙師比三

息而乾坤合於商與坎旁通高陰麗坎陽也方伯

井初九夏至上九白露變正坎墜不正既濟而正

五〇七

坎者坎月也消息以月為象月無光受日之光以為光故易象以高照坎

高利貞亨畜牝牛吉注坤二五之乾與坎旁通于爻

遯初之五卦例柔麗中正故利貞亨中正謂五伏

而出於坎坤者乾之牝離之陰麗乎坎之陽也坤二五之乾而凝元在二乾二五之坤而出坎在五

故二元吉而五利貞五正則二體皆變成坎故下

云畜牝牛蓋乾歸魂於離故曰乾盡歸離會于離

而出屯故曰出於坎此即日月消息之象晦朔之

開日月藏於癸合於壬陰陽相通坎離象見故戊

己位於中壬癸位畜養也坤為牝牛乾二五之坤

于北皆坎離也成坎體隨養象故畜牝牛吉

唯坎中正故能麗坤俗說皆以

高為牝牛失之矣集說卦釋文引荀爽九家

初九履錯然敬之无咎成坎震為足初在其下震履未

成故錯然也錯雜也乾五未

周易虞氏義卷主

出諸爻皆不能變唯二疑元有陽義則下三成乾

乾為敬四惡人初變應四則見侵故敬之无咎

六二黃離元吉坤六五也體黃裳故黃九三日昃

之離兌為西巽為不鼓缶而歌則大耋之嗟凶離

大股缶象也坎三當艮為手震為笑言則鼓缶而

震為聲坎兌為口故戚嗟若動而得正尊麗陽

故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

注王謂乾乾二五之坤成坎體師象震為出故王

用出征首謂坤二五來折乾先折二五故曰折首

二五曾折乾者故謂之首也蓋乾為首坤二五之

乾成離乾體中絕故曰折首此指言象折乾非

謂伏陽出折離二五也伏陽出離正坎乃所謂嘉耳故有嘉折首陽為醜類

也乾征得坤陰類謂五陽既出初三四上皆變而為坤故曰陰類乾陽物

故獲非其醜无咎矣

象曰離麗也麗附著之意陰必附於日月麗乎天注

乾五之坤成坎為月五伏陽出高為日下伏日月

麗天也乾為天蓋五為天位離日坎百穀草木麗

乎地注震為百穀震巽為草木巽坤為地乾二五

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震二為地位坎

故百穀草木重明以麗乎正乃化成天下注兩象故

重明兩象高坎也高日坎月正謂五陽陽變之坤

來化乾陽變之坤謂坤二五之乾以以成萬物謂

離日化成天下也化坎由離此以柔麗乎中正故

亨注柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛

故中正而亨也是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤

二之乾成離坎日月之象故明兩作離高以麗

故明兩作謂日月。離日而必言坎月者月之光

即日之光陰陽消息以月象之不言於坎卦者坎

非高無作成也。日月在天動成萬物。故稱作矣。或

以日與火為明兩作也。大人以繼明照于四方。

陽氣稱大人則乾五大人也。乾二五之光。繼日之

明。坎坤為方。二五之坤。震東。坎兌西。兌離南。坎北。

故日照于四方。

履錯之敬以辟咎也。咎謂四。初不變辟之。黃離元吉得中道也。

中謂一。日昃之離何可久也。吝如其來如无所容

也。乾為道。四惡人无所容。故焚死棄也。六五之吉離王公也。王公乾五

也。故焚死棄也。六五之吉離王公也。王公乾五

也。故焚死棄也。六五之吉離王公也。王公乾五

也。故焚死棄也。六五之吉離王公也。王公乾五

也。故焚死棄也。六五之吉離王公也。王公乾五

也。故焚死棄也。六五之吉離王公也。王公乾五

也。故焚死棄也。六五之吉離王公也。王公乾五

也。故焚死棄也。六五之吉離王公也。王公乾五

周易虞氏義箋卷之三

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之四

南海曾 釗學

周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注 武進

張惠言義

三三艮下兌上消息卦。在否次漸。漸女歸待男行。咸

變成既濟。當作否消卦。次漸或

云消卦在否次漸。此息字衍也。

咸亨利貞取女吉注咸感也。坤三之上成女謂兌乾

上之三成男。由否來。乾坤氣交以相與。止而說

男下女。故通利貞取女吉。貞謂初四。易位。少男下

則中男。正乎外。中女

正乎內。故取女吉。

周易虞氏義箋卷四

初六咸其拇注母足大指也。艮為指。坤為母。故咸其

母失位遠應之。四得正。故志在外。謂四也。咸家男

感初。初乃之四。然初之志。則常在四也。母非動始

然足之行。先於母。彖集解作拇。釋文荀作母。陰

位之尊與。六二咸其腓。凶居吉。腓。脛也。與為股

良注云。與。長為股。艮小為腓。是也。感之者。三也。凡

感之道。近則通。二五正應。近為三感。故凶。陰道承

陽。故居而比。三雖凶。吉也。爻此言二感三非三感

二也。腓。謂三。艮小為腓。小謂三。陽小也。二感三

不言者二以陰感陽故凶三以陽感陰雖非正仍
辨男女下女之禮而已男下女女隨男故執其隨
與為隨良為手故稱執謂三當執守於三應於上

初四已變歷險故往吝往謂之上九四貞吉悔亡憧憧

往來朋從爾思注失位悔也應初動得正故貞吉

而悔亡矣憧憧懷思慮也之內為來之外為往欲

感上隔五感初隔三故憧憧往來矣四為成心無所不感初上

舉其遠者故兌為朋少女也謂良初變之四坎心

為思故曰朋從爾思也謂四既正則上亦從也四

為朋象變虞例不以陰陽交為男女故四與上非

男女之感三感二為男下女者良初已正二三相

感良陽入兌陰故有男女九五咸其脢无悔注脢

之象亦非以陰陽交也

夾脊肉也謂四已變坎為脊故咸其脢五感上也

脢亦如三之股脢不動象五不應二變脢謂上也

坎陽為脊背陰為肉二陰夾陽脢之象脢主肉象

上陰張謂通體坎非也脢不動象得正故无悔含

感上嫌有悔故云无悔上六咸其輔頰舌注耳目之間稱輔

頰四變為目也坎為耳兌為口舌故曰咸其輔頰

舌輔頰在耳目之間與舌不相接而相通上應三

不得之三而與三通氣以言語相感故曰咸其輔頰舌象曰脢口說也

象曰咸感也陽始柔上而剛下柔坤三二氣感應以

相與鄭氏云與止而說男下女艮男兌女是以亨

利貞取女吉也天地感而萬物化生初四正既濟定天地行變

化既成萬物故萬物化生一說謂咸反泰也序卦

云有天地然後有萬物注云謂否反成泰天地盡

泰萬物化醇箋上象注不得之三則咸反聖人感

人心而天下和平注乾為聖人初四易位成既

濟坎為心為平故聖人感人心而天下和平此保

合太和品物流形也箋坎體乾五故坎為聖仍本

心二五正應心與心乾言之初四易位二體坎為

相感故聖人感人心觀其所感而天地萬物之情

可見矣注謂四之初以离日見天坎月見地懸象

著明萬物見离故天地萬物之情可見也箋五天

象曰山上有澤咸君子以虛受人注君子謂否乾乾

周易虞氏義箋卷四

為人坤為虛謂坤虛三受上故以虛受人乾坤感

陰受故艮山在地下為謙在澤下為虛澤在山中

山虛受之

咸其母志在外也謂初志應四初雖凶居吉順不害

也二在否體坤坤為順為害三咸其股亦不處也

志在隨人所執下也注與為處女也男已下女以

艮陽入兌陰故不處也當咸之時已有男下女之

處也箋初正之四三在坎為志故志在隨人注以

艮陽入兌陰艮陽卦故日艮陽兌陰卦故日兌陰

故日亦不處也已對亦之詞也凡士與女未用

皆稱處矣二女志在於二故所執下也貞吉悔亡

未感害也。注：坤為害也。今未感坤初體遯弑父，故曰未感害也。貞吉乃悔亡，憧憧往來未光大也。注：未動之離，故未光大也。謂感上也。咸其脢，志末也。四支謂之末，五正坎心為末之志，上與五為脢，脢從然後可正末。巽淮南地形訓其人而未使脢，志末者猶脊上也。象脢夾脊肉統于脊，故以上為末。志末者，志上也。言舍二感上，乃志末而已。二體坎為心，故上脊為咸其脢，頰舌腭口說也。注：腭送也。未對心則末也。咸其脢，頰舌腭口說也。注：腭送也。不得之三。感於五，巽上之三，咸否。山澤通氣，故腭口說也。故成時上不得之三。

三三巽下震上。泰息卦，通益否反泰也。故注云與益。故名曰恆，內卦候在六月，外卦七月，否之反泰。由益反下，无取於恆，恆特明乾坤始終之義耳。故變

周易虞氏義卷四。又成益，所以為恆久不已也。恆則化成，必先正位。故先言利貞，明既濟也。後言利有攸往，明成既濟。乃反益也。交上不變，云在益上，明三當立不易方也。

恆亨无咎利貞利有攸往。注：恆，久也。與益旁通。恆乾坤初之坤四。由泰剛柔皆應，故通交。故无咎。位。故也。剛柔利貞矣。謂變復成益。三不初利往之四。應故无咎。利貞矣。易方成既濟定。不初利往之四。終變成益。則初四二五皆得其正。終則有始。否泰相尋。恆益。故利有攸往也。

初六浚恆貞凶无攸利。注：浚，深也。初下稱浚，故曰浚。恆，初失位變體潛龍，故浚。恆，貞，成則死。坤中，故初六无攸利。益初體坎宮，故浚。象注乾初為淵，體坎故稱淵矣。失位動正无應，故凶。无攸利，張謂體潛龍。

又云死坤中非也。震為生，何得言死耳。五注震四從巽死於坤中，謂四變體坤，故死初正非體坤。何以死耳。利有攸往，注初利往之四，今初自動。正失應，不能之四，故无攸利。知初貞非正，四者初在恆時，正四成泰，則非凶矣。經言貞凶，明四正初乃變正往應之初，利四正故曰利有攸往。四未變而初自正，故九二悔亡。注：失位，悔也。動而得正處，凶无攸利。

中多譽，故悔亡也。九三不恆其德，或承之羞，貞吝。卦變成益。三上失位，三宜立不易方。則上亦不變。而既濟定，所謂聖人久於其道而天下化成也。乾為德，坤為恥。三不守乾，則二四與為坤。九四田无

禽。注：田為二也。地上稱田。九无禽為五也。禽，獲也。出征陰，則有獲。在五多功，與師五田有禽同。義。五體震陰，故无禽。師五注陽稱禽，此以陰居五失位，故象曰久非。九四失位，利二上之五，已變承之。其位安得禽也。

周易虞氏義卷四。五。故曰田无禽。凡二五易位者，言二五皆非其位。故象曰久非其位。安得禽也。六五恆其德，貞婦人吉。夫子凶。注：動正成乾。五故恆其德。婦人謂初。巽為婦，終變成益。震四復初，婦得歸陽，從一而終。故貞婦人吉也。震乾之子，而為巽夫，故曰夫子終

變成益。震四從巽，死於坤中，故夫子凶也。初上為而吉，四下為初，從巽死於坤中，此浚恆所以凶也。故三立不易方，乃各正性命也。使初四正者，乾五故言之。後恆震變益，巽故曰震四從巽，四體坤，故曰死於坤中，非謂四下初從巽也。初在恆時，體巽二。三未變，四下為初，從巽成乾。上六震恆凶。注：在震

上故震恆五動乘陽，故凶。定。既濟，則非乘陽也。

象曰恆久也剛上而柔下乾初上坤四下雷風相與分乾與坤

與而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞是恆故利貞乃久於其道天地之

久於其道也是恆故利貞乃久於其道天地之

道恆久而不已也注泰乾坤為天地謂終則復始

有親則可久也繫注云陽道成乾為父震坎艮為子故曰有親利有攸往終則有始也有始讀曰

月得天而能久照注動初成乾為天至二離為日

至三坎為月故日月得天而能久照也四時變化

而能久成注春夏為變陽秋冬為化陰變至二離

夏至三兌秋至四震春至五坎冬至此誤應云變

周易虞氏義箋 卷四 六

物也聖人久於其道而天下化成注聖人謂乾即

濟定此論爻變也卦三上得位三久其道不乾道

變化各正性命有兩萬象重明麗正故化成天下

觀其所恆而天地萬物之情可見矣注以离日照

乾坎月照坤萬物出震故天地萬物之情可見矣

與咸同義也

象曰雷風恆雷風至變而恆君子以立不易方注君子謂乾

三也乾為易為立坤為方乾初之坤四三正不動

謂乾也乾交初亦正何獨三耳故立不易方也

浚恆之凶始求深也注乾初為淵故深矣失位變之

正乾為始故曰始求深也蓋乾初動體坎寄九二

悔亡能久中也變得位是不恆其德无所容也諸

皆止三獨失位故无所容蓋諸爻久非其位安得

禽也注云言二五婦人貞吉從一而終也注一謂

初終變成益以與應初震故從一而終也夫子制

義從婦凶也注震沒從巽入坤故從婦凶矣坤為

為制義震恆在上大无功也注終在益上五遠應

周易虞氏義箋 卷四 七

故无功也五應二不能比上上不得五故无功而

變成既濟非震恆矣

三三艮下乾上消通陰道長陽當退故名曰遯與臨

卦也卦不變消時也交取三消成否上來四反成

既濟明否泰之美與時行也蓋臨注與遯通此

注不言者明遯時陰道長

不以陰通陽別嫌之指也

遯亨注陰消遯二也宜與臨通通艮為山巽為人乾

為遠遠山入藏故遯於遠山以陰消陽子弑其

父艮為少男變乾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

故陽不傷小利貞注小陰謂二得位浸長以柔變

剛故小利貞貞者謂執用黃牛之革也

初六遯尾厲勿用有攸往注良為尾也初失位動而

得正故遯尾初動則遯去其尾厲句之應成坎為災成坎

故在良宜靜初在良中時止則止故宜靜若不往

於四則无災矣否既成上則來變三六二執之用

黃牛之革莫之勝說注良為手稱執三執否坤為

黃牛二執三在成否良為皮四變之初則坎水濡

皮离日乾之乃成革故執之用黃牛之革陰浸

三消成否二小利貞故上來之三仍為良四之初

而執三在坎中也此則三動而復出與旅三同故

周易虞氏義箋 卷四

出莫无也勝能說解也說讀如脫乾為堅剛上與為繩

變為與繩上來說四未艮為手持革縛三在坎中故莫之勝

說也九三係遯有疾厲畜臣妾吉注厲危也與繩

為係宜脫繩字三在與故係消坤失位有係於上

四變三體坎坎為疾故有疾厲此二所

黃牛之革據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據四初故畜臣妾

吉也雖有疾厲然以乾畜坤九四好遯君子吉小

人否注否乾為好為君子三消成否四乃陰稱小

人動之初故君子吉四以乾入陰在四多懼故小

人否初遯尾得位承五故无凶咎矣九五嘉遯貞

吉注乾為嘉剛當位應二故貞吉謂三已變也

上來之三成坎四已象日以正志也坎為上九肥

遯无不利注乾盈為肥四五上皆乾由乾而遯故

疑也二執三謂執上然二不能及上上遯之

象曰遯亨遯而亨也得通剛當位而應與時行也注

剛謂五而應句二良為時故與時行矣小利貞

浸而長也臨云剛浸而長注以兌澤解之此亦日

亦取澤象虞雖不說可以例求注三消成否陰長

周易虞氏義箋 卷四

澤二不執三陰浸而長澤二不執三陰浸而長遯之時義大矣哉陰消之時

則行否反成既濟故義大也

象曰天下有山遯秋亂之時天下君子以遠小人

惡而嚴注君子謂乾乾為遠為嚴小人謂陰坤為

惡為小人故以遠小人不惡而嚴也二陰長三

人也乾上反三據坤四動初既濟定是遠小人不惡而嚴

遯尾之厲不往何災也之四成坎執用黃牛固志也

之三四變之初坎為志謂上來係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不

可大事也注三動入坤坤為事故不可大事也

來之三注乾為大上來之三折君子好遯小人否

乾為兌乾象不盈故不可大事乾為兌乾象不盈故不可大事

也嘉遯貞吉以正志也謂三已變否上之三。四肥

遯无不利无所疑也謂之三

三三乾下震上陽息泰。過盛而為陰傷。故名曰大壯。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。

大壯利貞注陽息泰也。壯傷也。物過則傷。不云傷而

四失位為陰所乘。兌為毀折傷。陽不致傷也。與五易

位乃得正。故利貞也。

初九壯于趾。征凶有孚。注趾謂四。征行也。震足為

趾為正。征。初得位。四不征之。五故凶。趾。征。言

周易虞氏義卷四

十

凡應不相得則傷。四不應初。故初傷而凶。江承之云。經文言征。非言不征。如虞讀似四征五而初傷。殆非也。趾謂四。征謂初。四失位初不得應。故傷若遂動而應。四則因唯不動而待。四之五已得應之。則有孚也。壯于趾。為句。征。為句。象曰。壯于趾。其字窮也。趾。征。不連讀。明甚。四剛往成。支兌下。生與則初。陽傷成大。過死。故凶。四不讀絕。言初得位。四不得位也。四不得位。征之五。不應初。故初傷。而凶。與五易位。四體坎。已得應之。故有孚。當以壯于趾。為句。征。為句。坎為孚。謂四上之五成坎。已得應。四故有孚。九二貞吉。注變得

位故貞吉。九三小人用壯。君子用罔。貞厲。注應在

震也。三陽君子。九三小人。謂上上逆。故用壯。除方逆

不應。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。羸其角

羝羊。壯羊也。藩。籬也。羸。綴繫也。三體兌。兌為羊。在乾。故曰。羝羊為竹木。謂上二陰。在陽前。為藩。乾為首。三乾上。故為角。兌為剛。齒。三欲觸上。反見羸。謂二已變。體巽為繩也。荀氏以三觸四。而危之。三為君子。明不觸四也。巽二已變。體巽為楊柳。兌為毀折。應震為交。為鶯。折柳交之。以為鶯。藩之象也。

九四貞吉。悔亡。藩決不羸。壯于大舉之腹。注失位

悔也。之正得中。與五易位。故貞吉而悔亡矣。體支

象故藩決。震四上處五。則藩毀壞。故藩決不羸。二

正四體巽。繩為繫。上處坤為大舉。為腹。四之五折。五與象不見。故不羸。坤為大舉。為腹。四之五折。坤故壯于大舉之腹。蓋此腹與大畜腹別。義彼腹也。泰坤為舉。四輪五輿。上輻。大壯四之五。而象折坤之輿。與任載物。故稱腹。言車之身也。

日向往者。謂上之五六。五喪羊于易。无悔。注四動

周易虞氏義卷四

十一

成泰坤為喪也。乾為易。四上之五。兌還屬乾。九。體乾

有乾德。故曰。易。五體兌。為羊。四動。成泰。坤故喪。羊。四上之五。四又與二。三成。兌二。三本乾。故兌還屬。故喪羊于易。動各得正。而處中和。故无悔矣。上

六。羝羊觸藩。不能退。不能遂。无攸利。艱則吉。注應

在。三故羝羊觸藩。謂上不應三。使三觸藩。故遂進也。謂四已之五。體坎。上能變之。巽。能。行。與為進退。

故不能退。不能遂。不能進。退。則失位。上則乘

剛也。謂上為巽。退於己。則失位。進於五。則逆乘剛。剛則謂四也。故无攸利。坎為艱。得位。應三利。上

居坎則得位。居五上。故艱則吉。

象曰大壯大者壯也陽為大剛以動故壯剛動震動

失位為陰所乘故傷也大壯利貞大者正也注謂四進之五

乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣注

正大謂四之五成需以離日見天坎月見地故天

地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯雷陽氣震陰而為聲在天上陽

弗履君子以非禮弗履震足履乾履非所履四正

弗履君子謂乾陽履以坤柔履剛故嘉會合禮此

以震剛履乾故非禮弗履其義同也蓋坤為禮出

壯于趾其孚窮也注應在乾終故其孚窮也窮於孚

周易虞氏義箋卷四

四體乾上窮之災故曰其孚窮也四九二貞吉以

中也注動體離故以中也二宜小人用壯君子罔

也上方為陽三宜正字乃藩洩不羸尚往也向上

喪羊于易位不當也喪羊乃无悔不能退不

能遂不詳也詳詳艱則吉咎不長也注乾善為詳

不得三應故不詳也與為長動失位為咎不變之

與故咎不長也

三三坤下離上觀消卦陰進居五故名曰晉晉進也

之大也故雜卦曰晉書也候在二月卦辭

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接注觀四之五

進也謂四進居坤為康康安也初動體屯震為侯

故曰康侯康侯猶晉侯謂震為馬坤為用故用錫

馬惠微士謂錫貢之艮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

乾初三接三陰

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎注晉進摧憂愁也

應在四故晉如失位故摧如注失位謂四

故貞吉應離為罔注本行字欲四之五成與初受其命

為裕則謂在坤而裕故无咎也正位得應六

周易虞氏義箋卷四

二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母注震為

當六震為行故晉如謂初已變二在震也

初雖動震然卦義不取震進應在坎上故愁如得

位處中故貞吉也二无應嫌乾為介福艮為手四

易位坤為虛也故稱受艮手持福與介大也謂五

已正中乾為王坤為母故受茲介福于其王母九

故為王母坤中六三眾允悔亡注坤為眾允信也土

性信故眾允三失正與上易位則悔亡故象曰上

行也此則成小過不懲初小過故有飛鳥之象馬

此并解九四碩鼠由三上易白杵之利見碩鼠出

位也小過飛鳥則碩鼠也

入坎穴蓋取諸此也。繫曰白杵之利取諸小過。九四晉如碩鼠

貞厲。碩鼠五枝鼠也。高為飛鳥。上之三商象。壞震為動。良為穴。動出穴中。飛而不高。故為碩鼠。

正居坎。六五悔亡。失位為悔。故亡。矢得勿恤往吉无不

利。注矢古誓字。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。誓得信得也。往謂之乾。故。

上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝。注

五已變之乾為首。箋五正乾位。故云之乾。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

字謀當。用伐邑。心謂五也。五未正。體師。已正體坎。為惟。惟思也。言思欲伐邑。謂五使上之

三。伐也。得位乘五。故厲吉无咎而貞吝矣。得位故吉。无咎乘陽

周易虞氏義筮卷四 西

彖曰晉進也。明出地上。順而麗乎大明。麗為明。順坤

乾也。五乾位。陰順麗陽。故柔進而上行。是以康侯

用錫馬蕃庶。晝日三接也。以四麗五。柔進上行。以

於王書日。三接之象。

象曰明出地上。晉。日出於地。君子以自昭。箋釋文不

正義云周氏作照。明德。注君子謂觀乾也。乾五。乾為

則照非虞本也。德坤為自。高為明。乾五動以。高日自照。箋自照集

故以自昭。箋集解。仍作昭。明德也。就陽而言。為乾五動。

晉如摧如。獨行正也。裕无咎。未受命也。注初動震為

行初一稱獨也。五未之與。故未受命也。四裕在坤。初受與命。

受茲介福。以中正也。眾允之。句志上行也。注坎為志

也。謂當三之上成震。故日上行也。碩鼠貞厲。位不當

也。注動之乾。乾為慶也。

惟用伐邑。道未光也。謂五已正。高為光。上之三。伐

體高故五得光。

三三離下坤上。臨息卦。次升。陽雖升而未光。猶傷於

日。明夷。誅也。候在九月五。出成既濟。

明夷。注夷傷也。臨二之三。二陽而反。晉也。非消息。例

侯果云。晉與明夷往復不已。故見暗則後取之。亂則治取之。明入地中。故傷矣。

周易虞氏義筮卷四 五

利艱貞。注謂五也。五失位。變出成坎。為艱。故利艱

貞矣。

初九明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。晉四下

夾翼之象。今四下初。故垂翼。箋晉高四上。兩剛相

為行。晉初動。體噬嗑。食初。從四下。不從。坤變。故不

食。高為日。自四至初三。爻故三日不食。箋晉四下

初體頤。中無物。不食之象。上體艮。為君子。下三體

震。震為行。三與初成。高為日。初自四下。故君子于

行三日。有攸往。主人有言。注震為主人。為言。應在震

不食。六二明夷于左股。本。三。在震。為足。初。此。二。

上反三。則二體。巽為股。四下。初成。用拯馬壯吉。子

夏傳作。拊。舉也。壯。傷也。震。為馬。謂。臨。二。震。九三。明

夷于南狩得其大首

體師以坎征坤。為南故南。此本高上也。南上有嘉折。

首不可疾貞

坎為疾。疾貞。正乎坎也。言當征五成。既濟也。季札問周南。召南。曰。猶有懷。

謂疾貞也。蓋師二升五成。比故曰貞。大人吉。明夷。三雖體師。二然卦辭。取五出坎成。既濟。三體離。不。

正坎。故不可疾。貞。張謂當征五非也。左傳襄二。十九年。季札觀於周樂。問歌。周南。召南。曰。美哉。始。

基之矣。猶未也。見舞象。箭。南。籥。者。六四入于左腹。日美哉。猶有憾。張此引蓋誤記也。

獲明夷之心于出門庭

本晉初也。在艮。震為左。體震。故出坎為心。明夷之心。三也。四應初。應。六五。險近得於三。故獲明夷之心于出門庭矣。

箕子之明夷利貞

蓋荀氏訓箕為芟。語子為滋。虞。亦宜然。蜀才傳。虞易釋文云。蜀。才箕作其。其即芟之。借則虞義。不謂箕子。紂諸父。

審矣。五體震為草。莽為生在坤地中。芟滋之象。坤。為滅藏。五未正。時芟。雖滋于地中。而未能出。故其。子之明夷。虞義以爻辭為文。王繫也。箕子詳狂。

周易虞氏義箋卷四

為奴在武王觀兵之後。非文王所及見矣。則虞不。以此箕子為紂諸父。尤明馬融訓箕子為紂諸父。馬以爻辭為周公。上六不明晦。初登于天。後入于。作故與虞義別。

地注應在。三。離滅坤下。故不明晦。晉時在上。麗乾。故登于天。照四國。今反在下。故後入于地。失其則。

彖曰明入地中明夷。內文明而外柔順以蒙。

大難文王以之注。以用也。三喻文王大難謂坤上。

坤為弑父。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。高也。柔順。坤也。蒙。

出文王。口。口。口。口。足以正史記之失。箋左傳襄公。

三十一年。衛北宮文子曰。紂囚文王七年。諸侯皆。

從之。四紂於是乎懼。利艱貞晦其明也。內難而能。

正其志。箕子以之。箋。箕子紂諸父。故稱內難。五乾。

天位。今化為坤。箕子之象。箋。此以五喻箕子。猶以。

王剛。五爻詞。亦不必有紂諸父之箕子也。爻詞。當。

作其後人。加神作其遂。與柔傳。箕子。溷而反以芟。

滋之訓。為。漫。坤為晦。乾為大明。箕子正之。出五成。

行無經矣。坎體離。重明麗正。坎為志。故正其志。箕子以之。而。

紂奴之矣。

象曰明入地中明夷。君子以莅眾用晦而明。注。而。如。

也。君子謂三。體師象。以坎莅坤。坤為眾。為晦。為。

明。故用晦。如明也。難在晦。猶。

周易虞氏義箋卷四

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。

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。

入于地。失則也。謂反在下。坤下。三。坎為則。

三三離下。與上。遷。消。卦。次。訟。陰。陽。一。家。故。名。曰。家。人。

家人利女貞。注。遜。初。之。四。也。陰。女。謂。離。巽。二。四。得。

正。故。利。女。貞。也。

初九。閑有家。悔亡。應。四。在。坎。為。閑。防。也。初。九。大。四。婦。

三。未。動。震。與。未。成。故。閑。之。悔。也。三。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

五。一。七。

動則悔亡。爻初體高中女應四坎中男女以男為家初得應故有家三閉之內言不出外言不入故

無攸遂在中饋貞吉。二得地正坤道從陽故无攸

九三家人嗃嗃悔厲吉。樂自得貌。今當

婦子嬉嬉終吝。樂笑

富家大吉。注三變體艮為篤實坤為大業得位

應初順五乘三。比據三陽故曰富家大吉順在位

周易虞氏義箋 卷四 六

也謂順於五矣。上未易三四體坤為順三終易

九五王假有家勿恤吉。假大也。乾五稱王。家謂二

威如終吉。注謂三已變與上

易位成坎坎為孚故有孚乾為威如。遷謂自上之

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

大義也。注遷乾為天三動坤為地男得天正於五

女得地正於二。成既濟

家人有嚴君焉父母之謂也。坤為后后亦君也。父

子兄弟夫婦所以各正。由父母正故三動然後既濟定。父父子子兄弟弟

夫夫婦婦。注遷乾為父艮為子三五位正故父父

子。子。三動時震為兄艮為弟初位正。當言初

為婦初四位正故夫夫婦婦也。夫內成而家道正

象曰風自火出家人。而火盛猶男女之道相須而成

君子以言有物而行有恆。君子謂九三遷艮賢人

周易虞氏義箋 卷四 九

閑有家志未變也。注坎為志。六二之吉順以巽也。坤為

家人嗃嗃未失也。故未失。婦子嬉嬉失家節也

富家大吉順在位也。得位順五

王假有家交相愛也。注乾為愛也。二稱家。三動成

之吉反身之謂也。注謂三動坤為身上之三。成既

濟定。故反身之謂。此家道正正家而天下定矣。

三兌下離上。消息卦。通蹇蹇三之復二成臨。坤五

十二月卦唯言五應乾消息之義爻取五正
則定既濟明乾元也與小畜大畜亦同義

睽小事吉注大壯上之三也亦謂陽動而外也

繫蓋取无妄二之五也繫蓋取者繫云孤矢之利以威天下蓋取諸降此象

云柔進而上行故知與蓋取同義小謂五陰稱小得中應剛

故吉

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎注无應悔也

四動得位故悔亡應在于坎坎為馬氣故坎亦為

馬四而併失位之正入坤坤為喪坎象不見故喪

馬震為逐艮為止故勿逐坤為自二至五體復象

故曰復當以二變四至初體復云二至五似非復

周易虞氏義箋卷四

動坎馬喪而震馬來故曰自復若二變四動震馬

來故勿逐自復也四離焚棄動離為見惡人謂四

入坤初四復正故見惡人以避咎矣九二遇主于

巷无咎注二動體震失位震為主為大塗艮為

徑路大道而有徑路故稱巷變而得正故无咎而

未失道也六三見輿曳注商為見坎為車為曳當

四動坤為輿直取坎車似非故見輿曳與謂其牛

四動坤為輿直取坎車似非故見輿曳與謂其牛

四動坤為輿直取坎車似非故見輿曳與謂其牛

四動坤為輿直取坎車似非故見輿曳與謂其牛

其牛剽也其人天且劓无初有終注其人謂四惡

人也四陰五顯三三失位故劓額為天割鼻為劓

无妄乾為天震二之乾五震震以陰墨其天乾五

之震二震乾良割其鼻也為鼻兌為刑人故其

人天且劓失位動得正成乾故无初有終象曰遇

剛是其義也乾故有終九四睽孤遇元夫交孚厲

无咎注孤顧也釋名有在兩陰間睽五顯三故曰

睽孤體離故為目說文云睽目不相視也震為元

夫謂二已變動而應震故遇元夫也震為交坎為

孚坎動成震動而得正故交孚厲无咎矣六五悔

周易虞氏義箋卷四

亡厥宗噬膚往何咎注往得位悔亡也謂動而

之乾明五變四乾為宗謂五本與二體噬嗑已變

則初至五故曰噬四變時艮為膚故曰厥宗噬膚

也宗謂乾五伏變得正成乾乾為慶故往无咎而

有慶矣上九睽孤見豕負塗載鬼一車注睽三顧

五故曰睽孤也離為見坎為豕為雨四變時坤為

土土得雨為泥塗四動艮為背豕背有泥故見豕

負塗矣坤為鬼坎為車變在坎上也四變故載鬼一

車也豕鬼皆謂五五未先張之弧後說之壺注

謂五已變乾為先應在三五變上乃坎為弧離為

矢三本張弓之象也。謂三不故先張之弧。四動震

為後說。猶置也。說讀兌為口。高為大腹。坤為器。大

腹有口。坎酒在中。壺之象也。之應。應險以與兌。故

後說之壺矣。四動三乃與上相應匪寇。婚媾往

遇雨則吉。注匪非。坎為寇之三。應坎。故匪寇。謂三

上為陰陽相應。故婚媾。謂上三在坎下。故遇雨。下

為與上易位。坎象不見。各得其正。故則吉也。成既

彖曰：睽，火動而上，澤動而下。注：離火炎上，澤水潤下

也。无妄二之五二動二女同居，其志不同行。注：二

女，離兌也。坎為志。離上兌下，无妄震為行。巽為同。

周易虞氏義箋 卷四 三

艮為居。二五易位。震巽象壞。故二女同居。其志不

同行也。與艮體首壞則同居者原其在无妄而言

為姝。故原說而麗乎明。柔進而上行。得中而應

乎剛。注：說兌麗離也。明謂乾。乾五伏陽當言大明。

以麗於晉。麗疑當為例。晉言麗乎大明。大明謂乾

當作麗。晉言大明此柔謂五。无妄巽為進。從二之

五。故上行。剛謂應乾。五伏陽。非應二也。箋明旁通

五升降與鼎五同義也。鼎應屯五乾是以小事吉

天地睽而其事同也。注：五動乾為天，四動坤為地。

故天地睽。象天地否。故天地睽。坤為事也。五動體

同人故事同矣。男女睽而其志通也。注：四動艮為

男。兌為女。故男女睽。惠徵士云咸兩坎為志。為通。

故其志通也。萬物睽而其事類也。注：四動萬物出

乎震。區以別矣。故萬物睽。震生兌殺。故坤為事。為

類。故其事類也。睽之時用大矣哉。高夏兌秋坎冬

時。惠徵士云非義象曰：上火下澤。睽君子以同而異。君子謂乾五伏陽

象曰：上火下澤。睽君子以同而異。伏陽出成巽為同

見惡人以避咎也。遇主于巷。未失道也。注：動得正。故

未失道。見輿曳位不當也。三失位。故无初有終。遇

周易虞氏義箋 卷四 三

剛也。注：動正成乾。故遇剛。剛謂上三交孚无咎。志

行也。注：坎動成震。故志行也。厥宗噬膚。往有慶也。

慶謂乾遇雨之吉。羣疑亡也。注：物三稱羣。謂坎三

坎為疑。三變坎。敗故羣疑亡矣。

三三艮下坎上。消息卦。通際。萃四既息五。則下反三

五乾坤乃通陽老入重坎。始蹇難。故名曰蹇。坤德

至蹇而復。故卦辭利西南。不利東北。與坤同也。候

在十一月。成既

蹇利西南。注：觀上反三也。觀上即萃四。萃觀上之四

故不言坤西南卦。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

之際成震兌西南得朋五居坤中以應勝五故曰利而南與坤同義然則往得中者謂三往居二中也

息言以之其為往義各有當也
三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東

北言喪乙滅癸明不但以艮為其道窮也則東北喪朋矣利見大人注離為見大人謂五二得位應

五故利見大人往有功也此乃據爻義言之貞吉注謂五當位正邦坤為邦故貞吉也明初

初六往蹇來譽注譽謂二二多譽也失位應陰往應坎險故往蹇來內卦則以外卦為往外卦則以變

往變而得位以陽承二故來而譽矣六二王臣蹇

之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也九三

往蹇來反注應正應險故往蹇反身據二故來反也

也非江承之云反當謂三反之復二成臨息睽注似也徐音喜猶好也乾為好則來反謂觀乾上反

三明矣三之復二義在五使何得於三言之耳六

四往蹇來連注連輦蹇難也輦周禮鄉師輦故書作連是古者連輦同字故虞釋連為輦輦人挽之

人若然輦輦以徒眾故詩謂輦為徒矣此有輦象者觀輦為繩坤為眾上之三成坎為車艮為執眾

執繩以挽車輦之象也四退初介三故來輦張謂輦亦難意於古訓未聞馬氏云連亦難也非虞

義虞轉連為輦在兩坎間進則无應已正故无應則與馬異明矣

故往蹇退初介三故來連也九五大蹇朋來注當位正邦故大蹇

朋來也以解睽兌為朋故朋來也故大其蹇三之復二成臨是

大蹇失之復二為兌西南得朋獨於九五言通睽者消息在

五三往得中五所為也蹇五陽為大通睽五體坎

故大上六往蹇來碩吉利見大人注陰在險上變

失位故往蹇知以變為往碩謂三艮為碩退來之

三故來碩得位有應故吉也離為見大人謂五之

見五人故利見大人矣

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉注離見坎險艮為止觀乾為知謂五體

知矣哉蹇利西南往得中也謂三之復二得東北其道窮也東癸北陽道窮利見大人往有功也注大人謂五二往應五五多功故往有功也當

位貞吉以正邦也謂五正坤蹇之時用大矣哉注

謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾

象盈甲與象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸

終則復始以生萬物故用大矣三之復二成震兌

變之四成與艮滅於坤為陰消故備時

用蹇坤乾之合陽將退故又發此義

象曰山上有水蹇。君子以反身脩德。

注：君子謂觀乾。乾上之三故曰君子。觀坤為身。

觀上反三。故反身。陽在三。進德脩業。故以反身脩德。

德。觀乾德外著。反之。孔子曰：德之不脩，是吾愛也。

往蹇來譽，宜待時也。

注：釋文鄭本作宜待。注：良為時。

謂變之正，以待四也。

注：此據李氏集解也。竊謂時。

當待成。注：明言待四。非良則不取良。

王臣蹇蹇，終无尤也。

注：无尤，言不累於坎。往蹇來反，內喜之也。

也。注：內謂二陰也。注：二陰，非通初六言之。

往蹇來連，當位實也。

注：陽為實，謂初變正。應大蹇朋來。

以中節也。

注：五中節，故能勝而回。是以朋來。惠徵士。

利見大人，以從貴也。

注：五乾為貴，言上。

三三坎下震上。

注：三三，坎下震上。故曰三三。

解利西南，注：臨初之四。

注：坤西南卦。初之四得坤。

眾。注：為眾。故利西南，往得眾也。

注：此說西南，與坤注違。

息。初之四得坤眾成。震利二往五。无所往其來。

復吉。注：謂四本從初之四失位於外，而无所應。初。

失位不。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。注：云：風吉。二往之。

屯體復象。故稱來復吉矣。有攸往，夙吉。注：謂二也。

夙早也。離為日。為甲。注：乾為甲。離亦為。日出甲上。故。

早也。四變則離不見。故夙吉。注：謂二體離為日。

二失正。早往之五。則吉。故有攸往。夙吉。往有功也。

初六无咎。注：與四易位。體震得正。注：二已之五。故无咎。

也。注：失位宜咎。之正故无咎。初四變。不言。

周易虞氏義箋 卷四

三狐得黃矢。貞吉。注：二稱田。田獵也。注：體坎。

象變之正。良為狐。坎為弓。離為黃矢。矢貫狐體。二。

體見。故獲狐。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。爻。之正得。

中。故貞吉。六三負且乘。注：負倍也。二變時。良為背。

繫。日作易者。其知盜乎。注：云：否上之二成困。三暴。

慢。以陰乘陽。二變入宮。為萃。五之二。奪之成解。故。

此注以繫解之者。三伏陽解悖。六三非能自正。故。

五為萃。正與困。二入宮也。又本象。二變之。

暴不能之。初五復之。二奪之。故三伏陽出。還成乾。

也。解悖。四乃之。初變。二變之。五成萃。故繫以萃。言。

之卦。臨初之四象。注：臨坤。謂三以四。良倍五也。

為。臨則不從萃。來明矣。注：謂三以四。良倍五也。

艮後故三以四艮倍五。言四艮倍五者明二之
 五時四反初則三無所以五亦不來伐三矣。言此
 明四正而後三正。五來寇三時。謂五之二奪坤為
 三正而既濟定。五來寇三時。謂五之二奪坤為
 車。坤之既濟定。五來寇三時。謂五之二奪坤為
 不取萃。三在坤上。故負且乘。小人而乘君子之器
 坤為器。乾為君子。乾
 在坤上。稱君子德車。故象曰亦可醜也。致寇至貞
 吝。注五之二成坎。坎為寇盜。五之二失正。上位慢
 五。下暴於二。慢藏悔盜。繫注坎心為悔。坤為藏。則
 故致寇至貞吝矣。伏陽出三則貞。象曰自我致戎又
 誰咎也。九四解而母。箋釋文云荀作母不稱虞集
 而母仍。朋至斯孚。注二動時。艮為指。四變之坤為
 作母。

周易虞氏義箋 卷四

母。母大指也。坤。故解而母。四解坤。臨兌為朋。四本
 母。艮兼象指母。故解而母。四解坤。臨兌為朋。四本
 兌。四為坎。為孚。朋。至。出。四。謂。二。往。也。二。之。五。成。坎
 二之朋。坎為孚。故斯。孚。箋。二。已。之。五。四。體。艮。四。變
 則艮指在坤陰之尊。故解而母。至。鳥。飛。從。高。下。至
 地也。四本臨兌。初稱朋。四下之初。故朋至。四變五
 體坎。故。四陽從初。故朋至斯孚矣。六五君子惟有
 稱孚。

解吉有孚于小人。注君子謂二之五得正成坎。坎
 為心。故君子惟有解吉。惟思也。君子。小人謂五陰
 為小人。乾鑿度曰。陰。君子升位。則小人退在二。故
 有孚于小人。坎為孚也。三陽出。二。上六公用射隼
 于高墉之上。獲之无不利。注上應在三。句。公謂三
 伏陽也。凡公皆三也。六三暴慢。故知三伏。為隼。隼
 伏陽也。陽。三乾君子。故過宥罪謂此也。

三失位。動出成乾。貫隼。人大過死象。乾人發之。故
 公用射隼于高墉之上。同人注云。獲之无不利也。既
 定。故无。

象曰解險以動動而免乎險。注險坎動震。解二月
 雷以動之。雨以潤之。春分雷動地中。物咸孚。甲萬
 物生。震震出險上。故免乎險也。震為出。坎解為
 解。

利西南往得眾也。注謂二之五之外。故。无所往其來
 復吉乃得中也。復初為中。中。正。也。天。元。之。正。也。二
 有攸往。風吉往有功也。往。謂二之外。為。天地解而雷
 雨作。臨乾解坤。雷雨作而百果草木皆甲宅。惠云
 故天地解。

周易虞氏義箋 卷四

甲。根日宅。乾為百果。震為草木。萬為甲。艮為宅。箋
 釋文。馬陸作宅。不稱虞。惠氏訓宅為根。義本
 鄭。

象曰雷雨作解。注陽升為雷。君子以赦過宥罪。注君子
 謂三伏陽。取三伏陽者。臨二陽息乾。三當正。臨來
 也。解。出成大過。坎為罪。入則大過象壞。故以赦過
 也。

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。謂三八則赦過。出則宥
 罪。公用射隼以解悖。是其義也。

剛柔之際義无咎也。注體屯初震剛柔始交。故无咎
 也。謂二五已。九二貞吉得中道也。注動得正。故得

中道五乾為負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎

也注臨坤為醜也借言臨坤三在臨體坤故臨

坤為坤為自我以离兵伐三故轉寇為戎甚三良

手招盜紫注云二藏坤時良手故誰咎也解而母

未當位也初四君子有解小人退也注二陽上之

五五陰小人退之二也公用射隼以解悖也注坎

為悖三出成乾而坎象壞故解悖也

周易虞氏義筮卷四

三

周易虞氏義筮卷之四

面城樓藏版

周易虞氏義筮卷之五

南海會 劍學

周易下經 彖下傳 象下傳

虞氏注 武進張惠言義

三三兌下艮上

泰息卦次既濟消之始損陽益陰失

損有孚元吉无咎可貞利有攸往注泰初之上疑三

之誤按四注云三上復坎為疾則上本泰三明矣

象云損下者三終下卦故曰損下益象自上下下

周易虞氏義筮卷五

泰之上 艮男居上 兌女在下 男女位正 故可貞

利有攸往矣繫曰天地畫畫萬物化醇男女構精

損反成益萬物出震此言男女位正者正明構精

化生所以可貞非謂此為貞也可貞謂三五也二

五失位二當貞五則成益萬物化生則上益三而

亦正也利有攸往謂三也與上交辭同義損家損

下故二益五自二往 易之用二簋可用亨坤為用

五成益上為宗廟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篚周官旅人為

簋則簋以瓦為之坤為土上之三成兩鼎兩火燒

土而中虛體乾為圓在祭器則簋也謂益道成既

濟定未禱之利薦之宗廟當泰之後王者治定制

禮也惠徵士用鄭義以木器而圓為簋版益時震

象謂二升五用二簋以享於上上在五而益三乃

成既濟今謂象注二簋應有時謂春秋損剛益柔

謂冬夏既濟既定四時乃備二簋之象明當在上

益三之後簋禮記祭統八簋之實注天子之祭八

筮若然則諸侯六大夫四士二損初云祀事初士位故二筮用亨矣特牲饋食禮盛兩敦陳于西堂敦有虞之器周制士用之今言筮者特牲分筮注云變敦言筮容同姓之士得從周制耳損泰息卦泰乾為宗故初為同姓之士二筮稻梁也四筮加以黍稷六筮加以麥苽八筮則稻梁各二合黍稷麥苽而八祭宗廟用木筮祭天地外神乃用瓦筮耳此亨廟張以為用瓦筮失之鄭義見少牢及攷工疏鄭以高日體罔非是高利貞謂五則五非高日明矣象注云謂春秋祭祀以時思益時不取既濟明矣惠說為得度惜

初九祀事遄往无咎酌損之注祀祭祀神為事用享故舉謂二也者二遄速酌取也二失正初利二速

往合志於正坤故祀事謂二二往合志於五初體

震則主祭者初也得正无咎謂二已得之應故

周易虞氏義箋卷五 二 遄往无咎酌損之象日上合志也注未言酌損之

五酌上之剛以益三案象注云終祀舊作已也九

成既濟四注云三上復埃惠說也

二利貞征凶弗損益之注失位當之正故利貞征

行也震為征不貞則失正毀折兌故不征之五則

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

也益五六三三人行則損一人注泰乾三爻為三人

乾為震為行故三人行損初之上故則

損一人一人行則得其友注一人謂泰初之上此

人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言應

兌之下著脫字失處耳然三不有言利有故則得其

友言致一也致一謂天地化六四損其疾使遄有

喜无咎注四謂二也與初同義度四得位遠應初

二疾上五已得承之謂二之五三上復坎為疾也

二坎體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故明之无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉注謂二五已

變成益故或益之或者不主之辭不可坤數十兌

為朋三上失位三動為龜十謂神靈攝寶文筆

周易虞氏義箋卷五 三 山澤水火之龜也見爾故十朋之龜三上易位成

既濟故弗克違惠後士云不元吉矣上九弗損益

之无咎貞吉注損上益三也上失正之三得位故

弗損益之无咎貞吉弗損而益三也失位各動成

既濟故大得志象傳利有攸往得臣无家注謂三

往之上故利有攸往自內日往三二五已動成益

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

无咎可貞利有攸往所謂天地壹壹萬物化醅

易之用二簋可用亨二簋應有時注時謂春秋也
損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋
也謂春秋祭祀以時思之艮為時震為應故應有
時也損剛益柔有時注謂冬夏也二五已易成益

坤為柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行注乾為盈坤為虛

損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益

上之三變通趨時故與時偕行始也聖人於此明

與時偕行之義謂持泰之道損而
存乎反益而成既濟人道備矣

象曰山下有澤損山下有澤潤通乎上損下益上之

周易虞氏義卷五

君子以徵忿窒欲注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

及劉蠟皆云清也蜀才作澄蓋古借作徵卦取兌

澤訓清是也箋釋文雖不言虞作徵然既云劉作

徵則古本皆作徵矣蜀才傳虞初上據坤艮為山

故窒欲也春塞也山象窒塞蓋山孫本作止是也

澤通氣則山非
象窒塞決矣

祀事適往上合志也注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注動體

高中故為志也高在坎為志一人行三則疑也注

坎為疑上益三成坎故三則疑往三成既濟則有

孚上不損而益三體
坎無應故則疑也 損其疾亦可喜也注二上之
五體大觀象故可喜也六五元吉自上右也注謂二五
右助也自上益三
弗損益之大得志也注謂二五
已變上下益三成既濟定高坎體正故大得志

三三震下巽上 否反泰消息其否終必傾上反於初

泰故茅以此也損上益下中行得健故名曰益

與恆通明益之道當恆也其真益反泰不由恆

故恆終變遷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濟者

明三伏陽與爻告公同義箋恆注與益旁通此注

周易虞氏義卷五

應五言應坎者明 故利有攸往中正有慶也利涉

大川注謂三失正動成坎體渙坎為大川故利涉

大川渙舟楫象木道乃行也

初九利用為大作元吉无咎注大作謂耕播耒耨之

利益取諸此也坤為用乾為大震為作故利用為

大作體復初得正朋來无咎反泰故元吉无咎復

元吉震三月卦星鳥春分也日中星鳥敬授民

時故以耕播也益正月卦啟蟄郊而祈穀農

或益之十朋之龜弗克違永貞吉注謂上從外來

益也爻定既濟則上來益三故或益之三五卦主

二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌
為朋謂三變為龜故十朋之龜成卦在初反泰
陽四正位不能反泰故上必先來益三而後下益
初上下初損損體兌故日十朋之龜明上當益初
朋來无咎也注云損坤為永上之三得正故永貞
兌為朋其旨微矣

吉王用亨于帝吉注震稱帝王謂五否乾為王體
觀象艮為宗廟也此亨帝而取宗廟以其祭感生帝
其祖配之而立四廟鄭注云祖所出謂五帝即南
郊之祭也箋宗廟即明堂也明堂清廟園其異名
而謂之同正南郊丙巳之地故又謂之清廟郊天
謂之同正南郊丙巳之地故又謂之清廟郊天
大傳云郊祀后稷配以靈威仰宗祀文王泛配三
以五帝此享帝為敬祭之郊則帝謂靈威仰也三
變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉不

周易虞氏義箋卷五

六

王不稀乾鑿度曰孔子曰益之六二或益之十朋
之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉益者正月之
卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政
教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞
其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用亨于
帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道二微而
成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通
故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道
也故三王之郊一用夏正所六三益之用凶事无
咎注坤為事三多凶上來益三得正故益用凶事
无咎凶事喪事也坤為死三陽伏坤中上來益之
坤坤為用為事故用凶事失位有咎上有孚中
來益之故无咎張以坤死釋凶事非也

有孚中
行告公用圭注公謂三伏陽也上來益三而云三
初益三非正也箋益三即益初上爻注云非上无
益初者象注云上來之三謂上之三然後初體成

既濟定何得云益三非正耶三動體坎故有孚震
言三伏陽者明三之為公月三動體坎故有孚震
為中行為告震為行為告位在中故曰中行中行
初體復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也箋中謂三文言
傳中不在人三為人位在六爻之中故可稱中矣
云位在中明與復四應初以中氣言者不同也三
體震為行故曰中行若復初不得言位在中耳支
九五注大壯震為行五在中動而得正故中行
无咎據彼注則張云非初雖震不得為中行失之
矣

三公位乾為圭乾之三故告公用圭公謂三伏
初後上來益已而反泰故先從三上復正上來益
三初為之也初以上益三伏陽出則上益初是初
以上之圭告於三之伏陽此所以圭桓圭也公執
有孚箋爻變成既濟非反泰也

六四中行告公從注中行謂震位在中震為行為
從故曰中行謂初也嫌與三異義故更說公謂三
三上失位四利三之正已得以為實故曰告公從
矣告公者初也從者利用為依遷邦注坤為邦遷
從也三動坤從從皆當為德箋故利用為依遷邦
也四諸侯惠微士說以春秋左九五有孚惠心勿
問元吉注謂三上也震為問三上易位三五體坎
已成既濟已以坎為心故有孚惠心勿問元吉當
之時故曰惠心箋三上易位震
體不見故勿問成既濟故元吉象曰勿問之矣有
孚惠我德注坤為我乾為德三之上體坎為孚故
惠我德象曰大得志上九莫益之注莫无也自非

周易虞氏義箋卷五

七

既濟定何得云益三非正耶三動體坎故有孚震
言三伏陽者明三之為公月三動體坎故有孚震
為中行為告震為行為告位在中故曰中行中行
初體復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也箋中謂三文言
傳中不在人三為人位在六爻之中故可稱中矣
云位在中明與復四應初以中氣言者不同也三
體震為行故曰中行若復初不得言位在中耳支
九五注大壯震為行五在中動而得正故中行
无咎據彼注則張云非初雖震不得為中行失之
矣

三公位乾為圭乾之三故告公用圭公謂三伏
初後上來益已而反泰故先從三上復正上來益
三初為之也初以上益三伏陽出則上益初是初
以上之圭告於三之伏陽此所以圭桓圭也公執
有孚箋爻變成既濟非反泰也

六四中行告公從注中行謂震位在中震為行為
從故曰中行謂初也嫌與三異義故更說公謂三
三上失位四利三之正已得以為實故曰告公從
矣告公者初也從者利用為依遷邦注坤為邦遷
從也三動坤從從皆當為德箋故利用為依遷邦
也四諸侯惠微士說以春秋左九五有孚惠心勿
問元吉注謂三上也震為問三上易位三五體坎
已成既濟已以坎為心故有孚惠心勿問元吉當
之時故曰惠心箋三上易位震
體不見故勿問成既濟故元吉象曰勿問之矣有
孚惠我德注坤為我乾為德三之上體坎為孚故
惠我德象曰大得志上九莫益之注莫无也自非

上无益初者。上下初則五亦隨之而泰成。故自非成既濟故益。唯上當无應。故莫益之矣。三上先位初者上也。唯上當无應。故莫益之矣。三上先位

應。上當无應之時。體否上窮。災民莫之與。豈能益人。故莫益初矣。言上當益三正位。三劫成坎心。則上失。或擊之注。謂上不益初。則以剝滅乾。艮為

手。故或擊之。傾否之始。初陽不能獨立。立心勿恆。凶注。上體巽為進退。故勿恆動成坎心。以陰乘陽

故立心勿恆凶矣。謂既益三後若不益初。雖立坎能既濟之時。若以為濟。德弗泰矣。爻動成坎心。謂三勿恆。謂巽四四陰三陽。陽无應。又為陰所乘。終必消而已矣。故凶。此與損上得臣无家同義。家人為避消卦。明損益皆成。既濟不取。運消也。

象曰益損上益下民說无疆注上之初也。坤為无疆。虞氏義箋卷五 八

疆。震為喜笑。以貴下賤大得民。故說无疆矣。坤為四為諸侯。較初為貴。自上下下其道大光。注乾為大明。以乾

照坤。謂上。故其道大光。或以上之三。離為大光矣。亦自上。利有攸往。中正有慶。注中正謂五。而

二應之。乾為慶也。利涉大川。木道乃行。注謂三動成渙。渙舟楫象。巽木得水。故木道乃行也。益動而

巽日進无疆。注震三動為離。離為日。巽為進。坤為疆。日與巽俱進。故日進无疆也。天施地生其益无

方。注乾下之坤。震為出生。萬物出震。故天施地生。陽在坤初為无方。坤為方。日進无疆。故其益无方也。

凡益之道與時偕行注上來益三四時象正。上之坎。冬商夏益初反泰震。艮為時。震為行。與損同義。故春兌秋故四時象正。損衰之始。有孚反益而定。既濟益盛與時偕行也。損衰之始。有孚反益而定。既濟益盛與時偕行也。之始。成既濟而後反泰。所謂與時偕行。

象曰風雷益。稽覽圖曰。降陰下。迎陰起。合和而陽氣風之益雷。自上而下也。繫注。君子以見善則遷。有過則改。注君子謂乾也。上之三。離為見。乾為善。坤

為過。坤三進之。乾四故見善則遷。上之初。於三進。故日。乾上之坤初。改坤之過體。復象復以自知。故有過則改也。

周易虞氏義箋卷五 九 元吉无咎下不厚事也。坤為厚事。民无他。或益之自

外來也。注乾上稱外來。益三也。益用凶事固有之矣。注三上失正。當變。是固有之。謂三中有伏陽。故初告公也。告

公從以益志也。注坎為志。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。益

三成坎為志。五得之。莫益之。徧辭也。注徧周而也。三體剛。凶志。五得之。剛當。故至上應。乃益之矣。之謂初也。三

為利。傳寫之誤。故至上應。乃益之矣。之謂初也。三无應。不能益初。徧辭。謂上三正。則六爻徧。正徧。乃

日同辭。故或擊之。自外來也。注外謂上上來之三。故曰自外來也。不自外來也。故自外來也。

舉碑皆以陸為震為笑言五得正位兌為說故竟

陸惠微士云陸支大壯震為行五在上中動而得正

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當為莫陸箋蜀才本

作陸蜀才傳虞氏學則虞本作上六无號終有凶注應在於三三動時體巽

故无號言三不位極乘陽故終有凶矣

豕曰妻淩也剛淩柔也注乾淩坤也健而說淩而和

注健乾說兌也以乾陽獲陰之和故淩而和也揚

于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也謂二

周易虞氏義箋卷五

為告自邑不利即戎所向乃窮也尚兵以淩小

有攸往剛長乃終也注乾體大成以淩小人終乾

之剛故乃以終也

象曰澤上於天支澤氣上天陰也陽淩之則降為雨

君子以施祿及下居德則忌注君子謂乾乾為施

祿下謂剝坤坤為眾臣以乾應坤故施祿及下乾

為德艮為居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰

及下告自邑也居德謂不勝而往咎也注往失位應陽故咎矣有戎勿恤得

中道也注動得正應五故得中道君子妻妻終无

咎也凌陰其行次且位不當也失位宜正故聞言

不信聰不明也注坎耳離目折入於兌故聰不明

矣謂四不變中行无咎中未光也注在坎陰中故

未光也无號之凶終不可長也注陰道消滅故不

可長也

三三巽下乾上消卦之始坤淩入乾復索坤應豫

顯蒙革受之與陰始生文言注所謂以乾通坤極

遇生巽為餘殃也遇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遇陰陽之初

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

二不變所以防漸也

此古文以序卦雜

注注知當作此

女壯注消卦也與復旁通復初

周易虞氏義箋卷五

俱勢通初命語吳長女女壯傷也不言傷陰傷陽

柔消剛故女壯也勿用取女注陰息剝陽積違以

柔變剛故勿用取女不可與長也吳為長初

初六繫于金柅貞吉注柅謂二也二乾金故吳為繩

也故繫柅乾為金巽木入金柅之象也柅說文作

初故繫柅乾為金巽木入金柅之象也柅說文作

跌也謂初當繫三箋爻例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注以

陰消陽往謂成坤遯子弑父否臣弑君消至二遯

支時三動離為見故有攸往見凶矣遯初由支三

遊魂於四歸魂於三故本而言之此言三動即下

云動而體坎一也在遯為三在支為四故下云三

以施命誥四方注后繼體之君乾消故遺陰在下

故稱后陰生五不與泰稱后同義也泰女主故稱

同乾為施與為命為誥復震二月東方邁五月南

方與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

邁為五月矣

繫于金柅柔道牽也注陰道柔與為繩牽於二也包

有魚義不及賓也四不當包初義其行次且行未

牽也注在去失位故牽羊在邁得正故未牽也

周易虞氏義卷五 六

陰所 无魚之凶遠民也初坤為民九五含章中正

也系日剛遇中有隕自天志不舍命也注與為命

也正謂此也欲初之四承已故不舍命矣上變坎為志舍猶

命同義箋舍置也與初之四仍體與故不遺其角

上窮吝也

三三坤下兌上消息卦通大畜復初之四為豫而息

聚而歸之故名曰萃萃坤德也萃五之復二成臨

則息大畜在萃无取通大畜故不言也候在八月

萃王假有廟注觀上之四也二陽卦例不云豫來者

觀乾為王五假至也艮為廟五體觀享祀上之

四上自觀來又體觀 故假有廟致孝享矣利見大人亨利

貞注大人謂五三四失位利之正變成商商為見

故利見大人亨利貞聚以正也利見由於利貞用

大牲吉利有攸往注坤為牛故曰大牲四之三折

坤得正故用大牲吉三往之四三四易位故利有

攸往順天命也

初六有孚 不終 乃亂乃萃注孚謂五也初四易

位五坎中故有孚言五利初易四也失位當變坤

為終故不終初四易位則二三與四為坤以三往

與二仍互坤故乃亂乃萃四體坎志故象曰其志

周易虞氏義卷五 七

也萃聚也坤為亂為聚故乃亂乃萃失位不變謂

也則相聚為亂故象曰其志亂也若號一握為笑

勿恤句往无咎注與為號初不能上四四已之

正號呼於初初乃變震應之箋三 艮為手 四之三

初稱一故一握猶言初動成震初自動不震為笑

而體則震故曰一握為笑 四動成坎坎為恤故

若號一握為笑勿恤四故勿恤初之四之應非

得正故往无咎矣四易三位嫌六二引吉无咎注

應與為繩箋二應五體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

六二引吉。吉謂四。二欲引之。初也。四待三。易位。義不之初。四不避二。嫌二不得之。五有咎。故明无咎。孚乃利用禴。注孚謂五。爻坎為孚。禴。夏祭也。體

觀象。故利用禴。四之三。故用大牲。明卦義。高為夏。明二不與三為坎。而應五。高也。故禴祭。詩曰。禴祭

蒸嘗。是其義。今詩祭為祠也。二不能引四。六三萃。如嗟如无攸利。往无咎。小吝。注坤為萃。故萃如與

為號。與故象。日上與也。故嗟如失正。故无攸利。動得位。句。故往无咎。小吝。六字。謂往之四。非正。故

无咎。而小吝。筮三四易位。三。九四大吉。无咎。失位。體艮為小。應上。應險。故小吝。九五萃有位。无咎。匪孚。元

動得正。故无咎。四正。則九五萃有位。无咎。匪孚。元。五體皆正。故吉大矣。

周易虞氏義箋卷五 六

永貞悔亡。注得位居中。故有位无咎。元在四。未正。故咎。五得位。能。匪孚。謂四也。四當正。四變之正。則

使永貞。故无咎。匪孚。謂四也。元始也。爻正。四始。五體皆正。三與四易。故元永貞。之四。本。豫。四。復。初

乾。元也。筮永謂坤。初四動。正。與比象同義。四動之。號。初。正。乾。元。故元永貞。與比象同義。四動之

初。之。應。故悔亡。上六齋資。涕洟无咎。注齋持資。購也。貨財喪稱購。以貨財。自目曰涕。自鼻稱洟。坤

為財。與為進。故齋資也。三之四體。離坎。則三四與。五成。艮為鼻。涕淚流鼻目。故涕洟。得位。應三。故无

咎。上體大過。死象。故有齋資涕洟之哀。上應在三。死大過中。故齋資。哀之。四易三位。大。過象。故涕洟。而无咎。

周易虞氏義箋 卷五

象曰萃聚也。順以說。剛中而應。剛中而應。二應之。故聚也。王假有廟。致孝享也。注享。享祀也。五至初。有觀象。謂享坤牛。故致孝享矣。利見大人。亨聚以正也。注

坤為聚。坤三之四。故聚以正也。利貞用大牲。吉利。有攸往。順天命也。注坤為順。巽為命。三往之四。故

順天命也。箋五天位三往之。四承五。故順天命。觀其所聚。而天地萬物之情。可見矣。注三四易位。成離坎。坎月。離日。日

以見天。月以見地。故天地之情。可見矣。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。周易虞氏義箋卷五 九

注君子謂五。除脩戎兵也。詩曰。脩爾車馬。弓矢戎兵。陽在三四。為脩。乾三四進。坤為器。三四之正。高為戎兵。甲冑飛矢。坎為弓。與為繩。艮為石。謂穀甲冑。鍛厲矛矢。故除戎器也。坎為寇。坤為亂。故戒不虞也。

乃亂乃萃。其志亂也。注坎為志。初之四。其志亂也。此。爻注。悖初之四。當脫。不。字。箋初之四。引吉。无咎。中。謂初。應在四。失位。不變。故其志亂也。往无咎。未變也。注二得正。故不變也。二中。不變。故五。往无咎。上與也。注動之四。故上與。大吉。无咎。位不當也。注以陽居陰。故位不當。動而得正。承五。應初。故大

吉而无咎矣萃有位志未光也注陽在坎中故志未光與屯五同義齋資涕洟未安上也注乘剛遠應故未安上也

臨息卦陽臨陰二當升五故名日升變之蹇升之初未定既濟也

升元亨注臨初之三二陽又有臨象故日元剛中而應與臨同義二剛故元亨也用見大人勿恤注謂

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注離南方卦二之五成離三四與五成離也故南征吉志行也

周易虞氏義卷五 干

初六允升大吉允升之義注闕未詳晉三象允注云

作統云進也升主九二上升餘爻无升義初雖失位之正成泰進无所升非卦義也蓋初居坤與羣

陰共升二於五而承之故允升大吉象日上合志也箋統進也施讐注亦然說文稱易孟氏孟與施

俱學于田王孫也進升謂進二升五進薦也初承二與為進故為進升說進也其義為長虞傳孟氏

學或亦九二孚乃利用禴无咎注禴夏祭也孚謂

當然二之五成坎為孚離為夏故乃利用禴无咎矣

四時之象二升五艮為宗廟坎為思春秋祭享以

味思之也坎水沃良手觀之盥象也二上拆坤牛

萃用大牲象也故利用禴矣箋二之五則下艮上

坎禴取薪菜可灼之義何休公羊注禴入薦尚

麥魚麥始熟可灼故曰禴又云無牲而祭謂之薦

是禴不用大牲也既濟東鄰殺牛不如西鄰之禴

祭尤為禴不殺牛之明證震為百穀三至五體

魚薦麥于五廟禴之象九三升虛邑荀氏云坤稱

利二上居之六四王用亨于岐山吉无咎也王謂

虞義亦宜然六四王用亨于岐山吉无咎也王謂

二已正位五也坤為用二用禴四用亨其義同岐

山即西山二升五艮為山體兌在西兌象不見故

不言西山體為火火性枝分為岐西順承五以

下比三故吉无咎箋惠氏曰王謂夏后氏也岐山

冀州之望亨者六五貞吉升階注二之五故貞吉

與為高坤為土古者土階震升高故升階也荀氏

正居中為上六冥升利于不息之貞當升之時陰

陽作階升亦謂二五惠微士云二升五積小以成高大

故日不息陽道不息陰之所利故日利于不息之

貞

象曰柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二

周易虞氏義卷五 主

當升五虛震兌為春秋二升坎離為冬夏四時象

正故柔以時升也卦以升二為義使二升

與以順坤剛中而應剛中謂二是以大亨用見大人勿

恤有慶也陽為慶坤南征吉志行也注二之五坎

為志震為行

象曰地中生木升也地中生木以微至著積小以成

大君子以慎德積小以成高大注君子謂三至三

則主三二為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注升

五得位故有喜陽為升虛邑无所疑也注坎為疑

上得中故无所疑也王用亨于岐山順事也坤為

謂承貞吉升階大得志也五降二二五皆冥升在

上消不富也陰消失實

三三坎下兌上否消卦二之上陰乘陽故名曰困而

交成既濟困而亨也

困亨注否二之上不云否上之二者由否上則之初

為困乾坤交故通也貞大人吉无咎注貞大人吉

謂五也體乾五在困无應宜靜則无咎故貞大人

周易虞氏義箋卷五

吉无咎五本正也言貞大人者否上若之初則五

有言不信注震為言折入兌今二上折乾入兌

五不貞則成震五乾也震成乾滅故有言不信乾

信乾滅尚口乃窮兌為

初六臀困于株木初在坎兌為腎株木枯木謂三坎

木謂四在否乾老故株木與枯楊同義○三坎為

木兌金毀折九家義也九家以四為腎與虞以坎

為腎不同四失位不應初故初困入于幽谷惠微

若以三為木初困于三非所聞矣入于幽谷土云

初動體兌坎水半見於口故為谷坎為入箋與為

谷為入三體高明而互與初動三又在兌兌正西

日沒之地故入于幽谷與四敵應故三歲不覿

自動初動入幽谷與四敵應故三歲不覿三歲不

覿覿相見也初應在四四體離為覿自初九二困

于酒食二困於三兌西流坎為酒四變體頤為金

應故困朱紱方來紱謂也乾繫度日天子三公九

于酒食朱紱方來紱謂也乾繫度日天子三公九

為朱坤為紱自外日來五來應二二當之正箋四

否乾為朱二正四動體坤紱來初故朱紱方來明

初四正繫於二也四侯位而朱紱者五天子也四

變坤承五故朱紱猶二變坤承四故赤紱其義一

也利用享祀初四已之正體損二變應五則三伏

二正體觀坤為用三伏陽出殺坤

牛故利用享祀明三正亦繫于二征凶无咎征行

入地坤為凶六三困于石據于蒺藜注二變正時

得位故无咎六三困于石據于蒺藜注二變正時

三在艮山下箋二變則二三與四故困于石石謂

艮為蒺藜木名坎為蒺藜二變艮手據坎蒺藜謂

乘剛注以變言者陰乘陽不得云據知二已變故

雖變猶是剛體故象曰乘剛一日初已正為剛故

周易虞氏義箋卷五

據蒺藜者也入于其宮不見其妻凶注巽為人二

動艮為宮兌為妻謂上无應也三在陰下謂三伏

之離象毀壞隱在坤中死其將至三隱坤中致命

過故不見其妻凶也此與解負且乘異九四來茶

茶困于金舉吝有終注來欲之初茶茶舒避也見

險故來茶茶否乾為金謂二也箋二自否坤為舉

之應歷險謂坎故困于金舉易位得正初云三歲不

而待四云易位者言之箋初先正則人幽谷言易

位明初與四往來也初坤為終初往易四以四先

為兵兌為刑故剝刑也剝刑刑之小者也於困之時未得二應止可行其小

刑象曰志未得也。兌二未正四動與二為震足。三至五體艮鼻三出體兌鼻足象壞故剝刑。赤

紋謂二否乾為朱故赤。故朱二淺故赤。朱深。深曰赤。赤亦宜然。四乾故朱二坎。坤為絃。二未變

故亦未聞赤淺于朱也。坎為赤。坤為絃。二未變

應五故困于赤絃也。乃徐有說注兌為說坤為徐

二變坤之兌。二動應已。故乃徐有說也。利用祭祀

與二。上六困于葛藟于臲臲注與為草莽。稱葛藟

謂三也。兌為刑人。故困于葛藟于臲臲也。凡刑也

五之剝刑。正施於三。四。動三在震受商兵兌刑。曰動悔有悔征吉注乘陽

故動悔變而失正故有悔。三在震為言。三不欲上

周易虞氏義卷五

吉

而動故三之正。三已變正已得應之。故征吉也。

象曰困剛奔也否二之上。奔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

也。貞大人吉以剛中也。謂有言不信尚口乃窮也

注兌為口。上變口滅。上無變象。蓋。故尚口乃窮

象曰澤无水困水在澤下君子以致命遂志注君子

謂三伏陽也。泰成於三。故否消。否坤為致。與為命

命遂志也。三入陰中。三出則大過死。故不。故致

入于幽谷幽不明也。坤幽在上。兌應在四。離日為

明初失位動成兌兌西味谷日

沒之地故困于酒食中有慶也中謂五。二變應

幽不明也。困于酒食中有慶也。五。故中有慶。據

于蒺藜乘剛也乘剛為乘剛入于其宮不見其妻

不詳也。詳善也。乾為詳。伏。來。祭。祭。志在下也。下謂

為。雖不當位有與也。以四尊位。降而。來。初。故。不。當

四。失位。易。初。受。之。則。別。志。未。得。也。箋。四。動。坎。為

無。應。故。乃。徐。有。說。以。中。直。也。乾。為。直。二。五。乾

志。未。得。祭。祀。受。福。也。受。其。福。困。于。葛。藟。未。當。也。注。謂。三。未

變。當。位。應。上。故。也。動。悔。有。悔。吉。行。也。注。行。謂。三。變

乃。得。當。位。之。應。故。吉。行。者。也。

周易虞氏義卷五

吉

井而象井所以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

井改邑不改井注泰初之五也乾坤為邑乾初之

五折坤故改邑初為舊井四應替之故不改井居

其所而遷乾上助陰不失舊體故无喪无得往來

四發之而初正是改邑不改井无喪无得往來

井井注无喪泰初之五坤象毀壞故无喪坤為五

來之初失位无應故无得。初變正。坎為通。故往來

井井往謂之五來謂之初也。箋五泉自下出是井

汔至亦未繙。井羸其瓶凶注與繩為繙。郭璞方

繙汲水。汔幾也。謂二也。言汔至亦未繙。幾至初改

謂五初上改邑二幾至泉變二樽
初故幾至泉初體坎水半見稱泉未緝井
井謂二瓶謂初初欲應五為二所拘羸據此則讀
井羸其瓶蓋苟義也虞以高為瓶則與荀異審矣
注未緝井可為讀井絕句之證張以為行非也
○漢上易云一本曰井羸其瓶凶不稱虞義未
有功也二變為艮手持羸鈎羅也艮為手巽為緝
離為瓶手緝折其中艮為兌故羸其瓶體兌毀
破瓶破漏故凶矣言二當正

初六井泥不食舊井无禽注食用也初下稱泥坎之
巽為木果惠徵士云古者井樹木果故孟子井上
為義因辭言禽故注巽為木果初二正體離為飛
鳥是禽也變惠意以井上有李禽來食之解井禽
之故非解不食无噬嗑象五體噬嗑故食凡未
也張似誤會

周易虞氏義箋卷五

正故无噬下而多泥故不食也乾為舊位在陰下
噬嗑象

故舊井无禽時舍也九二井谷射鮒獲做漏注巽

為谷為鮒鮒小鮮也離為獲獲瓶句毀破羸其瓶

凶故獲做漏也鮒謂初初二不言獲者初待四而

厥也厥者滿足之意二待五而洌也獲鄭康成讀射

初六本泰乾乾為盈厥足是盈也虞讀當與鄭同

鮒鮒鮒也今名鮒生池澤中九二體兌澤故射

鮒明二未正則水積而生魚當變坎與五相通通

然後有九三井渫不食為我心惻惻溲荀氏云去穢
與也

三當位故井渫未正初二无噬嗑象故不食二變
坎為心二折坎心故為我心惻惻惠徵士云乾為
清三得正故井渫○坤為我心坎為可用汲王明並
心三上得位相應故為我心惻惻

受其福利二正既濟定已為五汲養惠徵士云乾

為王為福商為明初二易位五來汲三
故王明並受其福謂諸爻受王福也 六四井甃
无咎注以瓦甃壘井稱甃坤為土初之五成離謂
乾初之坤五 離火燒土為瓦治象故曰井甃无咎
則四體離 初舊井四應初 九五井冽寒泉食注泉自
脩井也 贊老則初正 九五井冽寒泉食注泉自
下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎
十一月為寒泉初二已變體噬嗑食故冽寒泉食
矣上六井收勿幕有孚元吉注幕蓋也收謂以轆
轆收緝也坎為車轆轆應巽繩為緝故井收勿幕
古者井不汲則幕之蓋上體坎車應三體巽繩故
稱收與為帛為同同从口有覆蓋之義初為舊井
二體巽帛覆於初井之上是幕象 有孚謂五坎坎
也初二已正與象不見故勿幕

周易虞氏義箋卷五

為孚故元吉也成既濟乾元定

象曰與乎水而上水井巽入也為井者構

窮也注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

往來井井不憂沍至亦未緝謂二亦不變箋卦注

當讀沍至亦未緝井絕句此未有功也注謂二未

變應五故未有功也凡功井羸其瓶是以凶也

注引卦詞云羸其瓶凶則虞本井字不連羸其瓶
讀審矣此增井字亦據集解似非集解采荀注非
虞義也

象曰木上有水井構木為井泉乃君子以勞民勸相

〔注〕君子謂泰乾也。坤為民。初上成坎為勸。故勞民勸相坎為勞相助也。謂以陽助坤矣。

井泥不食下也。舊井无禽時舍也。注謂時舍於初非

其位也。與乾二同義。時舍故不食非初之咎。爻時舍於初明當易二舍讀舍止

之舍非棄。井谷射鮒无與也。五不井渫不食行惻

也。行道之人為之惻。明非三求用三體。嗟盜震。求為行。變泰三體震為行。明外坎非二變坎也。

王明受福也。二變艮井甃无咎脩井也。注脩治也。

寒泉之食中正也。元吉在上大成也。注謂初二已

變成既濟定故大成也。

三三離下兌上。消息卦。蒙二以剛接柔。革五以乾通坤。以坤革乾。運生其下。乾道更革。故

周易虞氏義卷五 无

革己日乃孚元亨利貞悔亡。注遯上之初。二陰例。當遯初之上。

云。上之初者。非遯也。蒙艮三之二。實願初之二。卦

由大過初之二。當云兌三之二。大過兌皆大壯生

卦。陰生卦不可取大壯。故取遯之上。爻據蒙艮三

之二。此不取兌三之二者。兌陽息卦。革為支極生

遯之消息。故不取兌而取遯。不云遯初。與蒙旁通

之上。而云上之初者。明非遯生卦也。與蒙旁通

蒙九二接巽。悔亡謂四也。下注云。傳以四失正動。比桀紂是也。

得位故悔亡。離為日。惠徵士云。離象就己。故云。已。稱己。孚謂坎四動。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。與乾象同義也。爻四動則三四與五成離五體

坎四動順五故己日乃孚成既濟定。惠徵士云。鞏固也。蒙坤為黃牛。故鞏用黃牛之革。艮皮為革。得位无應。未可以動。

初九鞏用黃牛之革。六二己日乃革之。征吉无咎。二應於五。為四所隔。

貞厲。故征凶。得位故貞。革命之。際當危也。革言

三就有孚。蒙震為言。有孚謂五。三至五三爻。四變五。三皆坎。故革言三就有孚。就成也。

九四悔亡有孚改命吉。注革而當其悔乃亡。孚謂

五也。與為命。四動五坎改與。故改命吉。四乾為君

進退无恒。義與為。在離焚棄。離四亦體大過。死傳

以比桀紂。湯武革命。順天應人。象注云。天謂五人謂三。故改

周易虞氏義卷五 无

命吉也。蒙二伏巽。革與蒙旁通。以坤革乾。始生濟定。故改命吉。二至四體與四動順。九五大人

虎變未占有孚。注乾為大人。謂五也。蒙坤為虎變

由坤變故。傳論湯武以坤臣為君。革乾革成坤。陽日虎變。武坤臣。

占視也。離為占。四未之正。五未。在坎故未

占有孚也。陽在五。具坎體。四雖未變。五已有孚。上六君子豹變。注蒙

艮為君子。蒙五在蒙為艮。為豹。艮變從乾而更。故

君子豹變也。小人革面。征凶居貞吉。注陰稱小人

也。四變陰。小人。蒙兌為小。故稱小人。注云。陰稱小

面謂四。在乾首。革為離。以順承五。故小人革面。乘

中。故面。革為離。以順承五。故小人革面。乘

中。故面。革為離。以順承五。故小人革面。乘

陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮為居也

豕曰革水火相息注息長也乾坤相為消息高為火兌為水

繫曰潤之以風雨風巽兩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

革注二女高兌體同人象蒙艮為居自蒙來故二

女同居四變體兩坎象二女有志高火志上兌水

志下故其志不相得坎為志也已日乃孚革而信

之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注文明

謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以

正革而當位故悔乃亡也天地革而四時成注謂

周易虞氏義箋卷五

五位成乾為天蒙坤為地震春兌秋四之正坎冬

高夏則四時具坤革而成乾消息則乾革成坤四

則乾革坤天地革而四時成皆陽也故天地革

天乾寒地坤暑故天地革而四時成

而四時成也湯武革命順乎天而應乎人注湯武

謂乾乾為聖人天謂五位五人謂三位三人四動順

五應三上應二故順天應人與為命也箋四革之

時大矣哉

象曰澤中有火革火陽澤陰澤中有火水成火藏坤

中有火也惟水中有火乃可以滅火而革火之政

以寒革暑大寒中有微陽以暑革寒大暑中有微

陰亦此君子以治歷明時注君子遷乾也歷象謂

日月星辰也高為明坎為月高為日蒙艮為星四

動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以

治歷明時也

鞶用黃牛不可以有為也注得位无應動而必凶故

不可以有為也已日革之行有嘉也注嘉謂五乾

為嘉四動承五故行有嘉矣革言三就又何之矣

注四動成既濟定故又何之矣革道大成无取之應改命之

吉信志也注四動成坎兩坎象故信志也大人虎

變其文炳也注乾為大明四動成離高為文箋謂

故其文炳也君子豹變其文蔚也注蔚蔚也說文

周易虞氏義箋卷五

從君也注乾君謂五也四變順五故順以從君也

三三與下高上消息卦通屯以高五應坎五復生其

震來猶和水火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為交五生復之

義也象取初四變大奇三動未濟言陰疑陽未出

震也爻兼取諸爻動唯上不變則成家人然五注

云三貫鼎兩耳乾為金則三益復出變上成既濟也

鼎元吉亨注大壯上之初據大壯應初之上云上之

初則鼎高二之初陽生不取陰卦故從大壯而變

其例箋不言大壯初之上鼎非大壯所生卦故從

大壯而與屯旁通天地交乾坤出柔進上行柔進上行

謂五進謂巽行謂震益以屯二居五為進以巽通

震也箋象柔進而上行據虞義柔字讀謂柔五能

使與進通震行者以柔得中。五應乾五剛。故元吉。得中而應屯五剛也。亨也。乾元。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎。注趾足也。應

在四。大壯震為足。折入大過。初從大壯上來。大過顛也。故

鼎顛趾也。初陰在下。故否利出之。四。三至五體震

為故曰利出也。否閉兌為妾。體兌四變得正成震。亦

震互震為長子。繼世守宗廟而為祭主。故得妾以其

子无咎矣。亨以享上帝。取此象。故注及繼世守宗

廟為祭主。其實此非出震爻。故上仍取

未九二鼎有寶我仇有疾不我能即吉。注二為寶

陽實。故鼎有寶也。坤為我。謂四也。四當變二。據四

也。故鼎有寶也。坤為我。謂四也。四當變二。據四

婦。初為四婦。故相與為仇。謂三變時。四體坎。體坎

坎為疾。故我仇有疾。四之二。歷險。二變二亦體坎

故四之。二動得正。故不我能即吉。謂二不變。則與

初歷險。二動得正。故不我能即吉。謂二不變。則與

為耳而革在乾。革主三四例。鼎為革。革四即鼎

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。伏坎為震。所折而入。乾三

折二震為乾。言三體變而復正也。故其行塞。位不

宜變。而取大亨以養聖賢。三宜動。高為雉。坎為膏

初四已變。三動體頤。頤中无物。离象不見。四變故

雉膏不食。言三與初四俱變。又為不。方兩虧悔終

吉。注謂四已變三動成坤。體坤坤為方。坎為兩。坎

四不動而。故曰方兩。三動虧乾而失位。體乾三動

故虧。悔也。終復之正。故方兩虧悔終吉也。三動而

然。後復。正而。定。九四鼎折足覆公餗其刑渥凶。注

既濟所謂權也。九四鼎折足覆公餗其刑渥凶。注

餗八珍之具也。此注見釋文。蓋餗即詩之藜所謂

公位故。餗謂四變時震為足。足折入兌。震亦體兌。故

云折。故鼎折足。兌為刑。渥大刑也。謂四侯位變與

三體震是諸侯入為三公者。又體乾同姓。故刑渥

○鄭作刷。用費氏易。此作渥。用孟氏易。字異而義

同也。故訓為大刑。若渥之。鼎足折則公餗覆。言不

本義為厚。不得訓大刑耳。鼎足折則公餗覆。言不

勝任象入大過死凶。故鼎足折覆公餗其刑渥凶

言四不變之咎。如此。初出之四體大畜。亨。六五

帝若止。四變體大過凶矣。非謂四不變也。六五

鼎黃耳金鉉利貞。注离為黃。三變坎為耳。故鼎黃

耳。鉉謂三貫鼎兩耳。乾為金。故金鉉。動而得正。故

利貞。此則三復正。上九鼎玉鉉大吉。无不利。注鉉

謂三乾為玉鉉。五正位。象乾之剛。故金鉉。體大有

上九自天右之。復初成震。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。此或失之。金玉鉉皆當謂三自

五利貞。上大吉。无不利。剛柔節。謂既濟定未濟不

既濟定若然鼎成既濟由三動受上故大吉无不利彖曰與耳目聰明為此

九三發也

彖曰鼎象也注六十四卦皆觀繫辭謂觀文王之而

獨於鼎言象何也象事知器故獨言象也坤為器

乾五之坤為象故象事知器謂坤凝乾元莫盛於鼎故於鼎之取新言象以木與火亨

饪也屯鼎通震木與於下火炎於上而燦水亨也其義為優虞傳孟學或亦當然

通屯坤牛以為鼎實馭饪之象聖人亨以享上

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

周易虞氏義箋卷五

以及萬民賢之能者稱聖人矣此引頤象非取頤

食可以享帝不可以養聖賢謂頤以下養上上九為賢鼎以九三變未濟應上體噬嗑食上體大有

上九為聖賢三乾陽為大故大亨以養聖賢下云與而耳目聰明申成此義與而耳目

聰明注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

離一坎象故也柔進而上行得中而應乎剛注柔

謂五得上中不正故應乾五剛五與為進震為行

通屯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

凝命注君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以

正位凝成也體遯謂陰始凝初句與為命故君子

以正位凝命也乾未出震賴坤凝之三變

鼎顛趾未悖也悖亂利出否以從貴也注出初之四

承乾五故以從貴也鼎有實慎所之也注二變之

正艮為慎我仇有疾終无尤也注不我能即吉故

終无尤也鼎耳革失其義也注鼎以耳行耳革行

塞故失其義也覆公餗信如何也三已變四在坎

何言非信箋三動四體坎為信四鼎黃耳中以爲

周易虞氏義箋卷五

實也實謂乾五剛五鉉在上剛柔節也濟剛柔應五利

貞既濟剛柔應

三三震下震上乾二五之坤震動也一陽動於二陰

動則成泰也方伯之卦初九春分上六芒種卦取

四變成復彖五出成隨四變承五為屯言震德可

以正也爻變成既濟震與特變不取之與者陰陽之義

震亨震來虩虩注臨二之四其子在六十四卦及從矣

變消天地交之坤故通虩虩謂四也來應初初

命四變而來應已四失位多懼故虩虩虩虩說文

云虩履虎尾虩虩恐懼也四本臨坤為虎二之四體艮為尾震為足履虎尾虩虩恐懼之象說文所稱者益孟之內曰來也笑言啞啞注啞啞笑且言喜義也

誤又脫謂四出驚遠初應懼近也出可以守宗廟

里字耳社稷以為祭主也注為五出之正謂字誤震為守

良為宗廟社稷長子主祭器故以為祭主也

象曰洊雷震動出地下驚震四方君子以恐懼脩省

注君子謂臨二二出之坤四體以脩身復震坤為身

二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身

德乃真也

震來虩虩恐致福也注陽稱福變承五故致福笑

言啞啞後有則也注得正故有則也初得正故震

來厲乘剛也震蘇蘇位不當也注陽在坤中震遂泥

周易虞氏義箋卷五

未光也注在坎陰中與屯五同義故未光也屯四體

又當之五震往來厲危行也注乘剛山頂震四體

故與同義震往來厲危行也注乘剛山頂震四體

剛山頂故危行也其事在中大无喪也注動出得

正故无喪大陽為震索索中未得也注四未之五故

中未得也雖凶无咎畏鄰戒也注謂五正位已乘

之逆畏鄰戒也

三三艮下艮上乾二五之坤艮止也陽窮止於陰上

極當止於上故曰艮也艮下有伏兌內卦候在九

月外卦十月卦辭不變時止則止也彖傳取五動

成漸爻初五正成家人時行則行也在消卦不成既濟

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎注觀五之

三也二陽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故行其庭不見其人三得

正故无咎

初六艮其趾无咎利永貞注震為趾艮不取應震為

之當云艮為指箋四體震為趾故艮其趾二亦取

應震何得謂艮不取應耳三四得正故戒以艮其

趾五失位體震究當動故戒以不極其隨故艮其趾矣失位變得正故

无咎永貞也坤為六二艮其腓不極其隨其心不

伎注異長為股艮小為腓採取也隨謂下二陰初

二艮為止震為動故不極其隨初三為之心故不

周易虞氏義箋卷五

極其隨則心不快并言初者五正初乃坎為心故

正故初言永貞與萃四元永貞亦同義坎為心故

其心不伎稱腓五正初隨初正由五故極其隨五

未動故艮其腓不極其隨二九三艮其限裂其負

體坎為心无應故其心不快九三艮其限裂其負

厲闢心注限要帶處也坎為要三體坎中五來之

三故艮其限賞脊肉艮為背坎為脊艮為手震起

艮止故裂其負坎又在艮故裂其負坎為心厲

危也艮為闢闢守門人坎盜動門故厲闢心古闢

作熏字漢書百官公卿表光祿勳如清注胡公曰

字熏勳馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼

人也荀氏以熏為勳讀作動皆非也箋三不出其

也六四艮其身无咎注身腹也觀坤為身故艮其
 身得位承五故无咎或謂妊身也五動則四體離
 婦離為大腹孕之象也故艮其身得正承五而受
 陽施受五乾施故无咎詩曰大任有身生此文王也六
 五艮其輔言有孚悔凶注輔面頰骨上頰車者也
 三至上體頤象艮為止在坎車上故艮其輔謂輔
 車想依車牙震為言五失位悔也動得正故言有
 孚悔凶也陽在二五稱孚上九敦艮吉注无應靜止下據
 二陰故敦艮吉也敦厚也陽據坤故厚
 彖曰艮止也注位窮於上故止也時止則止時行則
 周易虞氏義卷五 罕
 行注時止謂上陽窮止故止時行謂三體處震為
 行也動靜不失其時其道光明注動謂三靜謂上
 艮止則止震行則行故不失時五動成離故其道
 光明五動時行也艮其止止其所也注謂兩象各止其
 所明背是三才卦象非九三一爻上下敵應不相與也注艮其背
 背也相遠背也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
 象曰兼山艮止莫如山君子以思不出其位注君子謂三
 也三君子位震為出坎為隱伏為思故以思不出
 其位也

艮其趾未失正也注動而得正故未失正也不拯其
 隨未違聽也注坎為耳謂三坎故未違聽也趾勝聽心者也
 變初隨五正則三體離日不取坎象乃違聽也艮其限危闚心也注坎為
 心坎盜動門艮為門故危闚心也變初隨五正則三不危矣艮其
 身止諸躬也注艮為止五動乘四則妊身故止諸
 躬也艮其輔以中正也注五動之中故以正中也
 中正謂為正中爻以中正也當據注作以正中也
 三至上體頤象五動折頤故言有孚陽得位為正
 五在中動得正是以正處中故曰敦艮之吉以厚
 終也注坤為厚陽上據坤故以厚終也

周易虞氏義卷五

罕

周易虞氏義卷五

面城樓藏版

一第 册 頁 參 四 庫 全 書 第 16 頁 反 文 句

周易虞氏義箋卷之六

上海古籍出版社

南海會 劍學

周易下經 彖下傳 象下傳

虞氏注 武進張惠言義

三三艮下巽上

否消卦久未濟漸者進也三進而承陽有隨陽之漸其成則泰也故名曰漸

漸女歸吉利貞注否三之四乾坤女謂四女為歸嫁

漸女歸吉利貞注

否三之四乾坤女謂四女為歸嫁也四在外卦故女歸坤三之四承五進得位往

有功反成歸妹兌女歸吉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象也雜卦曰漸女歸待男行也注云兌為女艮

周易虞氏義箋卷六

為男反成歸妹與成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也尋歸妹之義震兄嫌兌妹以坎為夫

婦此卦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四爻注云四已承五又顧得三也是也然則女歸之義仍在漸象卦有

歸妹反象故取女歸九三雖坎體權變成震九三變則四專承五而上正五坎為夫婦所謂終莫之

勝者是亦震兄嫌妹歸妹之義也以女无自進之道歸妹由陽來而漸由陰往故其取義如此非謂

此卦當反成歸妹也若反成歸妹則利貞不可通也當與復反震之象同例箋三動受上易位故五

體坎初已正初上失位故利貞可以正邪也初故三變成震

三權變成坤為邦愛上正既濟陰陽居三本得位但三陽爻上亦陽爻不相受則不能成既濟三變

坤以受上三上易位而三復為陽爻也故曰權變

初六鴻漸于小子厲

有言无咎注鴻大鴈也

高五鴻鴻飛不獨行有次列者也漸進也小水從山流下稱干艮為山為小徑坎水流下山故鴻漸

于干也艮為小子初失位故厲變得正三動受上成震

六二鴻漸于磐飲會衍衍吉注艮為山石坎為聚

體坎聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物陽物並在頤中故飲食衍衍會貌得正應五故吉

九三鴻漸于陸注高平稱陸謂初已變坎水為平

初未變則三動之坤故陸矣故鴻漸于陸夫征不復注謂初已之正三動成震震為征為夫而體

復象坎陽死坤中坎象不見坤故坎象不見故夫征不復也婦孕不育凶注孕妊娠也育生也巽為

婦離為孕三動成坤離毀初已變則下體失位故婦孕不育凶

夫謂三坎婦謂四離利用禦寇注禦當也坤為用巽為高艮為山離為戈兵甲冑

為寇坎謂三陽四當承自上禦下也謂五三動坤順坎象不見故利用禦寇順相保也大也春秋傳所

功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

為小木坎為脊離為麗小木麗長木巽繩束之象

不受擔謂之交為長木艮

為小木坎為脊離為麗小木麗長木巽繩束之象

不受擔謂之交為長木艮

為小木坎為脊離為麗小木麗長木巽繩束之象

不受擔謂之交為長木艮

為小木坎為脊離為麗小木麗長木巽繩束之象

不受擔謂之交為長木艮

為小木坎為脊離為麗小木麗長木巽繩束之象

不受擔謂之交為長木艮

脊之形。椽。象也。未謂五。故或得其椽得位順五。故无咎。順五。四已承五。又顧得三。故或得其椽也。

也。四女得兩顧者。坎離夫婦之義。五本一。坎也。女歸待男行。三成震。四然後嫁。故取歸妹也。

九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。注陵。丘。婦謂四也。

三動受上時。而四體。牛。艮。山。故稱陵。三動受上。成艮。艮以三陽為主。四則。巽為婦。離為孕。坎為歲。其二陰也。故體牛。艮山。

三動。離。壞。故婦三歲不孕。自三至上。三爻。故三。莫之勝。吉。注。莫。无。勝。陵也。得正居中。故莫之勝。吉。

上終變之三。成既濟定。坎為心。三。上終變之三。故。象曰。得所願也。上九。鴻漸于陸。注。陸。謂三也。三。坎。

周易虞氏義卷六

為平。變而成坤。故稱陸也。其羽可用為儀。吉。注。謂三變受。變而受。成既濟。與家人。彖。同義。上之三。得正。離為鳥。故其羽可用為儀。吉。三動失位。坤為亂。乾四止。坤。乾四三也。上來即三。出。象曰。不可亂。彖。曰。進以正。邦。為此。爻。發也。三。已。得位。又。變。受。上。權。也。孔子曰。可與適道。未可與權宜。无怪焉。繫曰。巽。以行權。

漸。家人。皆體巽。

彖曰漸之進也。女歸吉也。注三進四得位。陰陽體正。

故吉也。此即以陰陽體正。釋女歸。進得位。往有功也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

也。注。功。謂五。四。進。承。五。故。往。有。功。巽。為。進。也。進。以。

正可以正邦也。其位剛得中也。注謂初已變為家人。四進已正。而上不正。三動成坤。為邦。上來反三。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。父注云。位在中。亦謂三在六爻之中。法言龍之潛。亢不獲其中矣。是以過則惕。不及則懼。其近於中乎。即三稱中之說也。近中。故稱中。張必以復。初乾元。稱中。膠矣。易例。稱中有三。乾元。稱中。謂太極極中也。中庸曰。中者。天下之大。本復曰。中行是也。二五稱中。謂內外體之中。文言。乾九三。而不中。注。位非二五。故不中是也。三稱中。謂上下兩體之中。文言。故稱得中。乾文言曰。中不。蓋注及此。彖傳是也。

在人。謂三也。乾三體復。初乾元。故稱中。非君子。行。稱此。可謂上變既濟定者也。家人三變。然後夫婦。中。正。此亦三變。而女歸。

周易虞氏義卷六

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。

象曰。山上有木。漸。君子以居賢德善俗。注君子。

謂否乾。乾為賢德。坤陰小人。柔弱為俗。乾四之坤。為艮為居。以陽善陰。故以居賢德善俗也。乾為君子。之坤。巽乾為善。否坤為俗。乾四居三。故善俗。

小子之厲。義无咎也。注動而得正。故義无咎也。飲食。

衍衍不素飽也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

也。注。素。空也。承三。應五。故不素飽。夫。征不復。離羣醜也。注。坤三爻為醜。物三稱羣也。三。

變成 婦孕不育失其道也注三動離毀陽隕坤中

故失其道也陽為道四當順五而婦三失其道宜不育矣利用禦寇順

相保也注三動坤順坎象不見故以順相保也或

得其柄順以巽也注坤為順以巽順五志在順五不嫌順三

終莫之勝吉得所願也注上之三既濟定故得所

願也坎心為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也

三兌下震上

泰息卦次損泰過將反陰道始盛故

在八月外卦九月卦辭不變消道也爻變有三義

承損則當為未濟故初變應四時也在五則正而

周易虞氏義卷六

五

歸妹注

歸妹也自外兌為妹震為兄泰三之四交

坎月離日夫婦俱歸妹象謂卦具三象乾坤一也

陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁

娶也對霜降逆女歸妹外征凶注謂四也震為征

三之四不當位故征凶也无攸利注謂三也四之

三失正无應以柔乘剛故无攸利也天地交宜亨否之始故戒

初九歸妹以娣跛而履征吉注

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

也嘉事禮之大初九應變成坎四未反故

履禮也婦從勝禮也初九應變成坎初變應

坎為曳故跛而履二變初當為震震為足故跛而

陰故跛而履二變在應在震為征初為娣變為陰

四正之後此非也此言初當應四耳四反正則初亦反正

故征吉也故在二為震在五為高在上為乾也

九二眇而視利幽人之貞注視應五也震上兌下

高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

妹以須須待也卦象震兄嫁妹則卦有婦而无夫

三進四則二五易位坎在兌三高在震四日東月

周易虞氏義卷六

六

以猶與也娣待年于國歸反馬而歸乃與俱行故

曰歸妹以須反歸以娣春秋宣五年冬齊高固

及子叔姬來左三失位四反得正稱四反謂反成

泰乾兌進在四見初進之兌為見四反初亦正與

進其初在兌後禮嫁女同姓勝之故初變應震兄

兌四而在故反歸以娣九四歸妹愆期遲歸有時

注愆過也謂二變三動之正體大過象坎月離日

為期三變日月不見故愆期謂三不待四則愆期

坎為曳震為行行曳故遲也歸謂反三在兌為嫁

反三謂反成泰坤震春兌秋坎冬離夏四時體正

故歸有時也。三四正位二五升降坎離時正六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂注三四已正震為帝坤為

乙故曰帝乙。泰注云帝乙紂父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筮三

故為小君歸妹時依然妹也歸妹三二皆失位三

無應而二有應故其君之袂不如其娣之袂君

泰三娣被歸妹二泰三之四三失位乾象不見歸

妹三動乾象成乾為良故其君之袂不如其娣之

袂注三四已正震為帝坤為謂三失位無應娣被謂二亦三娣得中應五三動

成乾為良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰

以貴行也矣。此象參錯三四已正帝乙歸妹妹歸

周易虞氏義卷六

為小君失位無實娣謂二在乾中故其君之袂不如其娣之袂良謂二當升五貴行

吉注幾其也。小畜注幾近也義同坎月離日兌西震東日月

象對故曰幾望。此以三四得正三居兌四居震為

畜中孚二之五四復三得正。既濟故吉也與小畜

中孚月幾望同義也。小畜上正離在兌三通豫坎

在兌二離在震三皆非二五故曰幾望。

上六女承筐无實注女謂應三兌也。自下受上稱承震為筐以陰應陰三四復

位坤為虛故无實象曰承虛筐也士封羊无血无

攸利注封刺也。刺即震為士謂四反三為兌為羊

商為刀故士封羊三四復位成泰。泰本泰息卦故

而言坎象不見血。故无血三柔承剛。言三自以復位坎象不見血。故无血三柔承剛。言三自以不能故无攸利也。

象曰歸妹天地之大義也注乾天坤地三之四天地

交以離日坎月戰陰陽也。箋說文戰接也。陰陽之

義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主

癸日月會北震為元黃而生震天地之雜震東兌

西離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

四震為與天地以離坎交陰陽故天地不交則萬

物不興矣歸妹人之終始也注人始生乾而終於

周易虞氏義卷六

坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸

則乾始震庚也。否泰小剝復於此見之箋三十說

以動所歸妹也注說兌動震也謂震嫁兌所歸必

妹也征凶位不當也。謂四當反无攸利柔乘剛也。謂三當進

象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保其

象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保其

漢書五行志君子以永終知敝注君子謂乾也

坤為永終為敝乾為知三之四為永終四之三兌

為毀折故以永終知敝。泰盡將否君

歸妹以娣以恆也。謂四震跛而履吉相承也注陽

歸妹以娣以恆也。謂四震跛而履吉相承也注陽

得正故以恒。言初為三嫌正以恒動初承二。既得動承二。變四使初。故吉相承也。二未變初動承之。動應故恒動初。二變正初亦正。故相利幽人之貞未變常也。注常恒也。謂得乘初未承利幽人之貞未變常也。注常恒也。謂得乘初未

之五。故未變常矣。初變二乘坎故幽人之五正位。升五二未之五以四未變也。象傳此言實并眇而視為義。高目正則幽人貞矣。利者四未變利其變也。歸妹以須位未當也。注三未變之陽故位未當。須四反。愆期之志有待而行也。注待男行矣。三待正位。帝乙歸妹不如其娣之袞良也。注三四復正。乾

為良。其位在中以貴行也。注三四復。二之五成既濟五貴故以貴行也。上六无實承虛筐也。注泰坤

周易虞氏義箋卷六

九

為虛故承虛筐也。二之五則坤實。二之五成既濟。

三三商下震上

泰息卦折噬嗑乾坤合則否反泰。豐卦日豐多故言親五者多也。候在六月成既濟泰道上取成家人者未反泰也。卦五動而後四變。王照天下也。爻四變而後五動折獄致刑也。

豐亨注

此卦三陰三陽之例。當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於坎獄中而成豐。四體坎

今上來之三坎象不見折。故君子以折獄致刑。息四於坎獄中猶言折坎耳。卦變陰陽交故通。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。自出非四易位下別云四變則此動之正成乾。故王假上之五者猶言上息五耳。動之正成乾。故王假

之尚大也。通。勿憂宜日中注。五動之正則四變成。離四易位。不取離日中當五。句在坎中。坎為憂。故勿憂宜日中。體兩離象。照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。泰初故。

初九遇其妃主注

妃嬪謂四也。四失位在震為主。五動體遇。四成與是。違象也。故曰體遇。過其配主也。配當為妃。此言雖旬无咎往有尚注。謂四失位。變成坤應初。謂五未動。坤數十。四上之五成離。為日。卦先王假遇其妃主。是四先動。以初六二

豐其蔀日中見斗。往得疑疾注。日蔽雲中稱蔀。蔀小。上爻注云。謂四也。在五則大為豐。二利四之五。故豐其蔀。欲去四。噬嗑離為見象。在上為日中。艮為斗。斗七星也。噬嗑艮為星。為止。坎為北中。巽為高舞。星止於中而舞者。北斗之象也。離上之三。噬嗑隱坎雲下。噬坎。故日中見斗。艮爻見。故見斗。謂四也。離高謂噬嗑上也。四往之五。得正成坎。坎為疑疾。故往得疑疾也。往之五。不應初。故得疑疾。有孚發若吉注。坎為孚。四發之五。成坎孚。謂五陽發。成坎。發六爻發。揮發即動也。然大例陰爻稱動。陽爻稱發。此四言發。故張以爲非。竊謂四發之五。當有稱動者。陽得稱動。陰不得稱發。陰陽之別也。

周易虞氏義箋卷六

十

小。上爻注云。謂四也。在五則大為豐。二利四之五。故豐其蔀。欲去四。噬嗑離為見象。在上為日中。艮為斗。斗七星也。噬嗑艮為星。為止。坎為北中。巽為高舞。星止於中而舞者。北斗之象也。離上之三。噬嗑隱坎雲下。噬坎。故日中見斗。艮爻見。故見斗。謂四也。離高謂噬嗑上也。四往之五。得正成坎。坎為疑疾。故往得疑疾也。往之五。不應初。故得疑疾。有孚發若吉注。坎為孚。四發之五。成坎孚。謂五陽發。成坎。發六爻發。揮發即動也。然大例陰爻稱動。陽爻稱發。此四言發。故張以爲非。竊謂四發之五。當有稱動者。陽得稱動。陰不得稱發。陰陽之別也。

動而得位。故有孚發若吉也。若順也。謂二應五順之。 **九三豐**

其沛日中見沫注日在雲下稱沛。亦謂沛不明也。

沫。小星也。噬嗑離為日。艮為沫。故日中見沫。三本

故見艮為沫。二陰見之則為斗。皆謂四也。箋三本噬嗑上故離日。上之三。日入坎

雲下。故見沫也。三利四之陰。故象與二同。 **折其右肱无咎注**兌

為折。箋三至五體兌為右。噬嗑艮為肱。上來之三。折艮入

兌。箋折艮二為兌初。故折其右肱之三得正。故无

咎也。嫌日隱有咎。 **九四豐其蔀注**蔀蔽也。噬嗑離日之

坎雲中。箋噬嗑三體坎離上之。故豐其蔀。象曰位

不當也。日中見斗注。噬嗑日在上為中。上之三為

周易虞氏義卷六

十一

巽。巽為入。日入坎雲下。箋父例初為下三。幽伏不

明。故日中見斗。象曰幽不明。是其義也。遇其夷主

吉注。震為主。四行之。正成明夷。箋四行之。正所謂

皆自正也。則三體震為夷主。故遇其夷主吉也。四變然

六五來章有慶譽吉注在內稱來。五陽在內。箋應

二非陽。章顯也。陽為慶。謂五陽出。稱慶也。舉謂二

二多譽。五發得正。則來應二。故來章有慶譽吉也。

上六豐其蔀其家注豐大蔀小也。三至上體大

壯。屋象。故豐其屋。謂四五已變。上動成家人。大屋

見則家人壞。故蔀其家。箋噬嗑艮為屋上之三。體

位稱家噬嗑離上之三。與泰二同義。泰二終變成

日。故雲中故蔀其家。坎父曰包荒

荒。大川也。謂陽息二包坎體也。此上六終變當成

家人。今體大壯。故豐其屋蔀其家。與泰二同義。

故象曰天降祥。明以大壯為屋象故也。大壯乾為

祥。爻上亦天位。噬嗑上之三有日中。闕其戶闕其

見斗見沫之象。皆凶兆。故天降祥也。闕其戶闕其

无人三歲不覿凶注謂從外闕三應。凶空也。四動

時。坤為闕。戶闕。故闕其戶。坤為空虛。三隱伏坎中。

坎為。故闕其无人。箋噬嗑震為人上之三。成豐四

伏。闕其象曰自藏也。言三不

無人。象曰自藏也。言三不

闕闕人者言皆不見。此有錄誤。四五易位則无取

目為觀。今无人故不見。箋非錯誤也。言四五易位

則噬嗑離日為闕闕人者言皆不見。此指說不覿

周易虞氏義卷六

之象。即下所云。離象。坎為三歲。坤冥在上。體否坤

不見。故三歲不覿也。故冥

商象不見。故三歲不覿凶。講五未變。商象不見也

三不應。取成家人者。否未反。泰既濟未

成。天地盈虛。與時消息。故上。權變也。

象曰豐大也。明以動故豐。王假之尚大也。勿憂宜日中。宜照天下也。注五動成乾。乾為天。四動成兩離。重明麗正。故宜照天下。謂化成天下也。既濟 **日中則昃**四五

商為日中。上變成家人。人。高 **月盈則食**注月之行。生

震見兌。盈於乾甲。五動成乾。故月盈。四變體噬嗑

倉。故則食。此豐其屋蔀其家也。上所取 **天地盈**

虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注五息成

乾為盈四消入坤為虛故天地盈虛也豐之既濟

四時象具豐震春兌秋既乾為神人坤為鬼鬼神

與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消

息人謂三乾由上之三為神鬼

象曰雷電皆至豐雷電陽君子以折獄致刑注君子

謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入

大過死象故以折獄致刑兌折為刑賁三得正故

无敢折獄也

雖旬无咎過旬災也注體大過三至五成兌二至

周易虞氏義箋卷六

故過旬災四上之五坎為災也四不應初有孚發

若信以發志也注四發之五亦當作坎為志也

豐其沛不可大事也注利四之陰故不可大事折

其右肱終不可用也注四死大過不故終不可用

豐其蔀位不當也高日之日中見斗幽不明也注

離上變入坎雲下故幽不明坎幽也遇其夷主吉

行也注動體明夷震為行故曰吉行六五之吉有

慶也注動而成乾乾為慶豐其屋天際祥也際降

也天降下惡解闢其戶闐其無人自藏也注謂

也際當作降三隱伏坎中故自藏者也

三三艮下離上否消卦變賁也否象已就乾寄坤家

有似羈旅故名曰旅內卦候在三月

外卦四月卦正五爻戒三

動五終變成遯否之漸也

旅小亨旅貞吉注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

乎大明大明乾也五故旅小亨取五通旅貞吉亦

五再言旅者謂四凶惡進退无恆二至四體无

所容處故再言旅惡而懲之

初六旅瑣瑣斯其所取災注瑣瑣最蔽之貌也最蔽

雜也艮為居巽為伏為草蓋失位遠應之正介坎

正與四易位則在坎為災告艮手為取謂三動應

坎故初不之正

周易虞氏義箋卷六

坎三動則四在坎體艮手初往應之六二旅即次

為取災雜卦曰親寡旅也言不應二正在艮中故

懷其資即就次舍資財也艮為舍二正在艮中故

三動坤為財在旅稱資得僮僕貞注艮為僮僕謂

二執三體與故懷其資

也得正承三故得僮僕貞而終无尤也謂五動二

牛之革得僮僕之貞也九三旅焚其次喪其僮僕貞厲注離

為火艮為僮僕三動艮壞故焚其次艮舍為次注離

應上艮體壞坤為喪三動艮滅入坤故喪其僮僕

故焚其次坤為喪三動艮滅入坤故喪其僮僕

三正位泰將為否動而失正故貞厲矣貞正也五

故三欲動而應上動二執三九四旅于處得其資斧資當

四為惡人充如失位遠應。故旅于處。言无所從也。焚如死如棄如。失位遠應。故旅于處。言无所從也。言若奇處。離為資斧。故得其資斧。所以斷物。夔應。人若者然。離為資斧。故得其資斧。所以斷物。夔應。劬曰齊利也。離為戈兵。三動四坎為心。三動四故為斧言齊者。揆文耳。三動四坎為心。三動四其位未至。故我心不忤也。齊四體與。故得其資斧。坤為我。三本否坤二執三不。六五射雉一矢亡。注動坎心不成。故我心不忤。三變坎為弓。離為矢。故射雉。雉。五變乾體。矢動。雉飛。雉象不見。故一矢亡矣。元故稱一矢繫辭。注一謂乾終以譽命。注譽謂二。巽為命。二體巽故稱元是也。五終變成乾。則二來應已。故終以譽命。上九烏焚其巢。旅人先笑後號咷。注離為鳥。為火。巽為木。

周易虞氏義卷六

去

為高。四失位。變震為筐。巢之象也。此即賁。今巢象不見。故象不見。故鳥焚其巢。震為笑。震在前。震故先笑。應在巽。巽為號咷。巽象在後。故後號咷。震旅主。三旅人。賁三也。三在賁體。喪牛于易。凶。注謂三動時。坤為牛。五動成乾。乾為易。上失三。五動應二。故喪牛于易。失位无應。故凶也。五動成。遯。六二執之用黃牛之革。則旅家所喪牛也。豕曰旅。小亨柔得中。乎外而順乎剛。注謂五順。止而麗乎明。止。艮麗也。明大明。是以小亨旅貞吉也。貞。五也。旅之時義大矣哉。注以離日麗天。縣象著明。

莫大日月。故義大也。賁震春。坎冬。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。注君子謂三。賢人。離為明。艮為慎。兌為刑。五體兌。坎為獄。四體坎。至賁初之四。獄象不見。故以明慎用刑而不留獄。與豐折獄同義者也。

旅瑣瑣志窮災也。注謂三動應坎。坎為志。坤稱窮。故曰志窮災也。得僮僕貞終无尤也。注三動坎為尤。二

旅焚其次亦以傷矣。注三動體剝。故傷也。以旅與下其義喪也。注三變成坤。坤為下。為喪。故其義喪也。旅于處未得位也。注不能得其資斧。心未忤也。三

終以譽命上逮也。注逮及也。謂二上及也。以旅在上其義焚也。注離火焚巢。故其義焚也。喪牛于易凶終莫之聞也。注坎耳入兌。賁初之四則折坎入兌。故終莫之聞。

三三巽下與上。坤二五之乾。陽入伏陰下。故曰巽。巽一家。柔與順剛。巽通震。上動成初乾。元用九而天下治。所以明消之有息也。丙卦候在七月。外卦八月。卦辭唯取二正。以象傳言之。則明變震消息。父唯於初五上言之者。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。箋巽震伏變非消息不

旁通虞。例也。

虞也。

巽小亨利有攸往利見大人注遯二之四。二陰柔得

位而順五剛。故小亨也。為小。大人謂五。高目為

見。二失位。利正往應五。自內曰往。往見。故利有攸往

利見大人矣。此唯言二正。以象注言之。初二

初六進退利武人之貞注。巽為進退。陽由震而人伏

而反於震為進。皆在於初。乾為武人。初失位。利之

其在交則二退。初進亦是。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。巽為木。避乾人藉木牀也。下謂初。

四注所謂欲二之初是也。兌為巫。巽為命。命。兌

周易虞氏義卷六 七

坤為書。兌為契。兌非書也。周禮府九三類與吝注

類類也。類說文類鼻莖也。類類猶言聲。謂二已變

三體坎艮。動之初。二三四但論位義。變成家。人。故

二非易初。坎為憂。艮為鼻。故類與无應在險。故

吝也。六四悔亡田獲三品注。田謂二也。地中稱田

在田。失位无應。悔也。失位上。脫初字。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。從二取象。三至五體。離不

取者非田。謂艮為狼。坎為豕。艮二之初。離為雉。故

獲三品矣。九五貞吉悔亡无不利无初有終注。得

位處中。故貞吉悔亡无不利也。明正位與之。震

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。成離。至三成震。震主庚。離為日。震三爻在

前。對後震為前。變此言前後以爻變之。次言故變

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。謂震也。震在上。躁動。變此發明

也。與巽先甲三日。後甲三日。同義。五動成震。乾成

周易虞氏義卷六 六

于甲震成于庚。陰陽天地之始終。故經舉甲庚于

蠱。豕巽五也。此明五動成蠱。二卦同義。蠱非自巽

反。否前故舉始終也。變出庚。盈甲而終。盈則反。否

地之始終。不言乙辛者。舉庚甲。上九巽在牀下注

于巽。蠱則消息之理已見矣。上九巽在牀下。象曰上

窮也。明當變窮上而復初者也。巽上復震。猶否上

初喪其齊。齊貞凶注。變至三時。上應三。故。離毀人

坤。三至五體。離下巽。變至三則二至。坤為喪。巽

為齊。離為斧。故喪其齊。斧三變失位。故貞凶。坤為

當權。變失位。乃可貞。象曰正平凶也。變權變

象曰重巽以申命重故申剛與乎中正而志行注剛

中正謂五也。二失位動成坎。坎為志。終變成震。震

為行也。雜卦曰巽伏也。五剛中正。入伏。柔皆順乎

剛順五。是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽風者天之號令。隨從也。風從地。所以故布陰氣也。重故隨君子以申

命行事注君子謂遯乾也。與陰卦。故巽為命。重象

故申命。變至三。坤為事。震為行。故行事也。

進退志疑也坎為疑。為志。在上變坎。故志疑也。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。震巽陰陽出。紛若之吉

周易虞氏義卷六

九

得中也荀氏云謂二以頻與之吝志窮也在坎為

為窮。上爻貞凶。謂此也。巽二已變。三體坎。為田獲

三品有功也功謂五。謂九五之吉位正中也注居

中得正。故吉也。與在牀下上窮也注陽窮上反下

故曰上窮也。窮巽上反震下。變初為喪其齊斧正

乎凶也注上應於三。三動失正。故曰正乎凶也。上

因而正。所謂權也。

三三兌下兌上坤二五之乾。兌說也。見也。陽正而見

傷大壯。需卷正五。剛中柔外。故說而可沒陰也。兌

下有伏艮。兌方伯之卦也。初九秋分。上六大等。息

卦成。

兌亨利貞注大壯五之三也。四陽例宜三之五。此亦

則傷故變其例。取五之三。陽欲沒陰。陰天應而說

於陽。故可沒也。據漢上易則大壯五之三也。六

字為李鼎祚剛中。謂二而柔外。謂三。二失正。動應

初九和兌吉注得位。四變應已。故和兌吉矣。九二孚

兌吉悔凶注孚謂五也。四已變。初令。五在坎中。稱

孚。二動得位。應之。故孚兌吉悔凶矣。二變。六三來

兌凶注從大壯來。失位。故來兌凶矣。不言正者。兌

無應。故不變。上變陽。與三易位。然後變也。三不變

而。上能變者。兌有伏艮。兌之卦。皆上為主也。

周易虞氏義卷六

三

九四商兌未寧介疾有喜注與為近利市三倍故

稱商兌。變之坎。水性流。震為行。兌也。四體與已變

與二體。震故稱商。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

也。體艮。得位承五。承五體艮。故有喜。九五

孚于剝有厲注孚謂五也。二四變體剝象。故孚于

剝。在坎未光。有厲也。未成既濟。三未為商。兌坎月

在坎未光。三動二體。上六引兌注无應乘陽。動而

之與為繩。則成與。故曰動而之與。艮為手。應在

三三未之正。故引兌也。三不之正。上動與

象曰兌說也注兌口故說也。說脫剛中而柔外說以

利貞注剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之

正故說以利貞也。是以順乎天而應乎人注大壯

乾為天謂五也。人謂三矣。三正則君子。大壯五

本大壯乾三故曰大壯乾為二變順五承三故順

乎天應乎人。坤為順也。說以先民民忘其勞注謂

二四已變成屯。坎為勞。震喜兌說。坤為民坎為心

民心喜悅。有順比象。故忘其勞也。兌說象在坤

以先民坎為勞四體坤安。說以犯難民忘其死注

而坎象不見。故民忘其勞。體屯故難也。三至上體大過死變成屯。民說无疆

故民忘其死。箋體屯大過死象坎心為忘。或以坤

周易虞氏義箋卷六

為死也說之大民勸矣哉注體比順象故勞而不

怨。震為喜笑。故人勸也。

象曰麗澤兌

離為麗兌陰君子以朋友講習注君子

大壯乾也。謂五當謂三云大陽息見兌學以聚

之問以辨之。體乾兌二陽同類為朋。伏艮為友。坎

為習。震為講。二四兌兩口對。故朋友講習也。

和兌之吉行未疑也注

四變應初。震為行。坎為疑。故

行未疑。初行而後。孚兌之吉信志也注二變應五

謂四已變坎為志。故信志也。來兌之凶位不當也

九四之喜有慶也注陽為慶。謂五也。孚于剝位正

當也上六引兌未光也注二四已變而體屯上三

未為高。故未光也。箋二四變三動則體兩高言於

耳。變

三三坎下與上

否消卦次咸陽始。感通陰。初解散。成

觀則有既濟之道。故象傳注云成既濟也。

渙亨注否四之二成坎與。以陽天地交。故亨也。王假

有廟注乾為王。乾四假至也。箋至下。否體觀艮為

宗廟。箋否二至四體艮。言體觀艮者。取盥薦之義

也。故萃艮稱廟。此艮稱宗廟。宗即禘郊祖宗

之宗。乾四之坤二。故王假有廟。箋乾四來二。故王

周易虞氏義箋卷六

為大川。渙舟楫象。故涉大川。乘木有功。二失正。變

應五。故利貞也。

初六用拯馬壯吉注

坎為馬。初失正。動體大壯。得位

故拯馬壯吉。拯子夏傳。作拊。取也。初應在四。四坤

體艮。手。悔也。之矣。四字蓋衍。或虞本有悔也。字箋

故拊初。悔也。之矣。漢上易云。虞翻。陸績。本作壯吉

也。九二渙奔其机。悔也。注震為奔。初已正。二變為

也。吉事變。几之象。坎為棘。為矯。棘小。震為足。體震

變正。變几之象。古者几。蓋以。艮。肱。據之。憑机之象也。机

几。渙宗廟中。故設机。雜記。吉祭用棘。七是祭器之

字。以棘為之。則憑神之几。或亦以棘為之。毛詩。傳

王玉几此言赫執者太宰職賈疏云祀天地有質凡渙體觀艮為宗廟觀出而不薦虞彼注引孔子日禘自既灌據此則彼卦所稱是禘祭禘於明堂則此宗廟亦當是明堂明堂為宗祀先王以配帝之所故亦曰宗廟又曰清廟在南郊故又謂之郊象傳云先王以享于帝立廟享帝即郊祀感生帝也郊天之祭蒲越稟器用陶匏故机以棘二失賈所謂質凡也○禘自既灌馬融解灌為盥二失位變得正故渙奔其机悔亡也○以陽之陰假廟象六三渙其躬无悔二已變坤為躬坎為悔不變故无應嫌有悔與六四渙其羣元吉注謂二已變成四成離故无悔六四渙其羣元吉注謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也渙有丘匪夷所思注位半艮山故稱丘三變故匪非也夷謂震震大塗四應在初二已變故匪非也夷謂震故夷四應在初二已變三變坎為思故匪夷所

周易虞氏義卷六 三

思也謂有匪九五渙汗其大號大否坤為身四之二成坎為水水出於身汗也汗出而不反以比號令渙王居无咎五為王良也汗出而不反以比號令渙王居无咎五為王良之時王居正位二變應故无咎上九渙其血去逖出逖即揚之重文此作逖聲无咎注應在三坎為血為逖三不取近逖假耳

為逖憂也二變為觀坎象不見故其血去逖出无咎上不正者未能定既濟也故獨取二正體觀象

象曰渙亨剛來而不窮 否四之一坎柔得位乎外而上同順五王假有廟王乃在中也二得中在假廟利涉大川乘木有功也注巽為木坎為水故乘木有功也謂聖人作舟楫

象曰風行水上渙 風行水上陰散而陽聚故渙以立廟先王以享于帝立廟注否乾為先王享祭也震為帝為祭艮為廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑倉象故也祭則鬼享之故以成既濟為象也者告於南郊而證之渙否泰之交象闡君正位繼明堂之禮也張氏以為立新廟告天而證之恐非虞指虞注王假有廟謂觀艮為宗廟注觀盥而不薦引孔子日禘自既灌是以此享祀為禘明矣禮日禘其祖之所自出以其祖配之所謂享于帝立廟也立廟在練之日制論在遣之前張說似未合渙否泰之交象王者受命而興治定制禮也思文后稷配天南郊在周公攝政成王即位之初是其象

初六之吉順也 注承二故順也二將變初正承之故順

渙奔其机得願也 注動而得位故得願也渙其躬志在外也外謂四三變與四成坎故志在外三變體坎為志與四成離故日志在外

渙其羣元吉光大也 注謂三已變成離故四光大也王居无咎正位也注五為王良為居正位居五四陰順命故王居无咎正位也渙其血遠害也注乾為遠坤為害體遯上故遠害也

三三兌下坎上 泰息卦次歸妹陰道既盛陽雖既濟候在七月爻變成屯

節亨 泰三之五天地交也五當位以節節止也五也中正以通也故節亨也苦節不可貞注謂上也

也。父亦言。應在三。三變成。高。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。故上。象在。則節之道。

初九不出戶庭无咎注。泰坤為戶。艮為庭。震為出。初得位。應四。故不出戶庭无咎矣。初不變為九。二不出門庭凶注。變而之坤。艮為門庭。二失位。不變出門應五。則凶。故言不出門庭凶矣。六三不節若則

嗟若无咎注。三節家君子也。節六爻皆君子。三節家君子。失位。故節若。節之道。故節若。若辭也。六三與五體。艮三動。艮象不見。與五體。離故不節。若則嗟。若明二變成屯。而後三正。乃不傷財。不害民。

周易虞氏義箋卷六

三先二正。嗟哀號聲。震為音聲。為出。三動得正。而則嗟也。體離坎。二已變。坎當連涕。流出目。為句。謂三正。與五體。離目五。又體坎涕。非二已變。三體坎也。二變三正。涕流出目。故則嗟。若得位。乘二。故位乘二。故无咎。

周易虞氏義箋卷六

嗟

无咎也。六四安節亨注。二已變。艮止。坤安。變者。三節若其。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

凶。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

節不可貞其道窮也注。位極於上。乘陽。故窮也。時已極。故說以行險。注兌說坎險。震為行。故說以行險也。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。離為夏。故天地節而四時成也。節以制度不傷財不害民注。艮手稱制。坤數十為度。坤又為害。為民為財。二動。體剝。剝為傷。三出復位。成既濟定。坤剝不見。故節以制度不傷財不害民。故三嗟。若變。正成既濟。而上苦節。者戒上也。與屯上同義。

象曰澤上有水節。水在澤上。君子以制數度議德行。

周易虞氏義箋卷六

注君子泰乾也。艮止為制。稱制。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。

不出戶庭知通塞也注。坎為通。二變。坤土壅。初為塞。通塞皆節。澤之道。箋初應四。坎為通。坎水為坤土所壅。故為塞。不出門庭凶失時

極也注。極中也。未變之正。失時極矣。箋五中止。體日。時極二不變。應五。故失時極也。不節之嗟。又誰咎也。時使然。不

安節之亨承上道也。上謂五。甘節之吉居位中也。注艮為居。五為中。故居位中也。苦節貞凶其道窮也。位極於上。乘陽故窮。

周易虞氏義箋卷六

嗟

節不可貞其道窮也。注位極於上。乘陽。故窮也。時已極。故說以行險。注兌說坎險。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。注泰乾天地。震春。兌秋。坎冬。三動。離為夏。故天地節而四時成也。節以制度不傷財不害民。注艮手稱制。坤數十為度。坤又為害。為民為財。二動。體剝。剝為傷。三出復位。成既濟定。坤剝不見。故節以制度不傷財不害民。故三嗟。若變。正成既濟。而上苦節。者戒上也。與屯上同義。

象曰澤上有水節。水在澤上。君子以制數度議德行。

周易虞氏義箋卷六

注君子泰乾也。艮止為制。稱制。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。

三三兌下巽上

消息卦在否次益恆否自咸陽感陰歷渙噬嗑豐益恆凡六卦而乾坤合於中孚反泰而息大壯注云大壯陽已至四謂此也中孚小過與坎商同義孚信也中孚商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爻成既濟

中孚注

訟四之初也坎孚象在中謂二也二本訟坎坎象故稱中孚不取五而取二者辰此當從四陽半見故稱中孚泰內乾故三為主

二陰之例遞陰未及三而大壯陽已至四故從訟來訟者商遊魂卦明此與坎二在訟時體商為鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也此以爻辭證

遯魚李鼎祚云虞氏以三至上體遯便以豚魚為遯之兌為澤遯魚遯魚故遯魚遯弒父大壯陽來止得澤故吉也

利涉大川注坎為大川謂二已化

周易虞氏義卷六

邦象曰說而與孚乃化邦也謂二應五化成坤即邦下云利貞也象於孚言之謂二具孚德以能化邦故卦辭利涉大川據二已化邦也復言利貞者卦德未顯故又言之謂二正三上也李鼎祚謂虞解遯魚不言化邦更生異說不知象傳之次化邦已在孚中李以化邦解遯魚乃違象傳也

利出涉坎得正體渙渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也利貞注謂二利之正而應五也中孚以利貞乃應於天也天謂五乾

初九虞吉有它不燕虞燕皆安也初得位故虞吉有坤為安因遯魚上承五不取相應故戒以有它而不燕也四馬匹象曰絕類上謂初也箋虞憂也初本訟坎坎為憂得位故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注靡共也震為鳴訟商為鶴坎為

陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為子體坤震巽同聲者相應故其子和之坤為身故稱我吾謂五也商為爵爵位也訟商坤為邦國

五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵好爵益私好之庭是私人也故五在艮稱好爵孟喜曰好小五利也艮為小私好之爵不可大兩義益相成也

二變之正應以爲己故吾與爾靡之矣六三得敵或鼓或罷或泣或歌登天不下與三易位敵謂三四也上與四體震為鼓艮止為罷下乘二在訟坎為泣二變震為歌象曰位不當也箋四體艮革二變初與三體震是人聲也故為歌

六四月幾望馬匹无咎注訟坎為月商為日坎謂二兌西

周易虞氏義卷六

震東月在兌二商在震三訟四之初二在兌四則四體商即中孚震日月象對故月幾望幾近也不三故曰商在震三

正望中孚坎商乾坎兩馬匹匹配也在訟乾四初之合故發此象與坎初為匹也初四易位謂從訟來時易震為奔走體遯山中乾坎不見故馬匹也初四易位故无咎矣

九五有孚攣如无咎注孚信也謂二在坎為孚與繩艮手故攣二使化為邦得正應已故无咎也上九翰音登于天貞凶注吳為雞應在震震為音翰高也吳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禮薦牲雞稱翰音也箋雞因卦辭利涉大川是也

象曰山上有雷小過。雷者隨陽而出，過陰而聲在山。上為陰，過在天，上為陽，傷義同。

君子以行過乎恭。注：君子謂三也。上貴三賤，晉上

之三。震為行，故行過乎恭。謂三致恭以存其位。與

謙三同義。泰否之義。喪過乎哀。注：晉坤為喪，離為

目，艮為鼻，坎為涕洟。震為出，涕洟出鼻目。體大過

遭死，喪過乎哀也。用過乎儉。注：坤為財用。晉為

吝，密雲不雨，故用過乎儉也。

飛鳥以凶不可如何也。注：四死大過，故不可如何也。

不及其君，臣不可過也。注：體大過，下止舍與下，故

不可過。臣謂三，謂二與隨三同義。隨三係丈夫失

亦當從或戕之凶如何也。注：三來戕，四三從晉上

來也。四體晉坎晉上之三，則體大過。故凶如何也。

弗過遇之位不當也。注：四失位，故常往厲必戒，終不

可長也。注：體否上傾，故終不可長矣。箋：巽為長，初

見故不密雲不雨已上也。注：謂三坎水已之上六

故不。故已上也。弗過過之已亢也。注：飛下稱亢，傳

日飛而上曰頡，飛而晉上之三已亢也。謂三已下

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。

泰至既濟則反否，故辭危候在十月。

爻不

既濟亨小注。泰五之二，小謂二也。柔得中，故亨小。例

當二之五，而五之二者，泰坤女主，下交上二，故卦

主柔得中而亨小。箋：嫌陽陷坎中，故變言五之二

六十卦皆取剛中，此獨取柔中者，未濟前非剛不

能定亂，既濟時非柔不能休養，此一振一弛之道

易之大利貞注。六爻得位，各正性命，保合大和，故

利貞矣。初吉注。初始也。謂泰乾乾知大始，故稱初

坤五之乾二，得正處中，故初吉柔得中也。終亂注

泰坤稱亂。坤為二上之五。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。既濟者已濟也。其濟在泰，至既濟

初九曳其輪，濡其尾，无咎。注：坎為輪，為曳，泰初本否四

濟之小狐濡尾是也。坎水為濡。初應在四，應坎故

曳其輪，濡其尾。濡曳似咎，正位故无咎。既濟六爻

各正，不取相應，離二五六二婦喪其鬢，勿逐。箋：泰

亦然。故二主承三也。六二婦喪其鬢，勿逐。箋：泰

震為逐，二之五震。七日得注。商為婦，泰坤為喪，鬢

象不見，故勿逐。七日得注。商為婦，泰坤為喪，鬢

髮謂鬢髮也。一名婦人之首飾。所謂被后夫人之

季長。坎為元雲，故稱鬢。箋：二本泰九二於爻位，詩

曰鬢髮如雲，乾為首，坎為美，五取乾二之坤為坎

坎為盜，故婦喪其鬢。泰震為七，故勿逐。七日得。震

三也。商為日，震為馬，一又與睽喪馬勿逐同義。睽

在坎，故得其鬢言當順三。與睽喪馬勿逐同義。初

弟箋釋文荀作絃則俗說非也卦无膝象九三高

宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁

鬼方國名乾為高宗泰乾為君三在震帝君配天

五君配天之象故稱高宗於三言之者坤為鬼方

三泰乾盈二不升五救患則反成否矣

坤為鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方三為高宗

方故鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方者既濟泰

之用以泰乾為君乾三得位使二上五征坤故三

為高宗象曰君子思患豫防謂三也箋伐鬼方除

閭亂也坤為迷亂故稱鬼方非言思患豫防也以

伐人為思患豫防之計所謂後世為子孫憂耳聖

王當不坤為年位在三故三年坤為小人謂上

出此

上克五故三年克之小人勿用象曰德也坎為六

四繻有衣袽終日戒注乾為衣故稱繻則繻當作

周易虞氏義箋卷六

繻與子夏同故注曰乾為衣稱繻說文繻羅衣也

釋名繻與也言溫與也蓋即詩之所謂澤近身衣

也泰坤為身故乾衣為繻說文糸部繻下引易

云讀若繻有衣袽下引易曰需有衣袽據詩云讀

若則易本不作需審矣祭下引袽敗衣也乾二之

易作需是易本作需蓋繻之省

五衣象裂壞故繻有衣袽離為日坎為盜在兩坎

間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勦勞衣服

皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也三言定既

言既濟

不可恃九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其

福注泰震為東兌為西東西稱鄰坤為牛震動五殺坤

故東鄰殺牛在坎多眚為陰所乘故不如西鄰之

禴祭五在震為東鄰一在兌為西鄰泰成既濟四

時象正國之大事在祀與戎故三言伐鬼方

五言祭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注

乾為首五從二上在坎中故濡其首厲位極乘陽

象上濡故何可久泰所以

豕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注中謂二終止則亂其

道窮也注反否終坤故其道窮也

象曰水在火上既濟水火相濟以成其用君子以思

患而豫防之君子謂乾三也坤為患坎為思泰天

使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂防

否也箋二升五以救患非征五正坤之謂也

周易虞氏義箋卷六

曳其輪義无咎也正位故七日得以中道也二中宜

然三年克之德也注坎為勞故德也終日戒有所

疑也四多懼兩坎東鄰殺牛不如西鄰之時也既

亨小故西實受其福吉大來也受乾屬也濡其首

厲何可久也

三三坎下離上否消卦六爻皆錯故名曰未濟未濟

卦十一月卦辭不變消道也交正既濟明可以濟也

未濟亨注否二之五也柔得中天地交故亨濟成也

六爻皆錯故稱未濟也小狐汔濟注否艮為小狐

謂四汔幾也濟濟渡狐濟幾渡而濡其尾未出中

也。幾渡謂二上之五。涉濡其尾无攸利注。艮為尾。坎西濡尾。故未濟。狐獸之長尾者也。尾謂二在坎水中。故濡其尾。失位。故无攸利不續終也。未濟非可終之道。

初六濡其尾吝注。應在四故濡其尾。四在否。故為尾。四濡尾。故不

應初。伐鬼方。則下正初矣。箋。否二至四體。長尾尾謂二二在坎水中。故四濡其尾。失位。故

吝。九二曳其輪貞吉。坎為輪。為曳。未濟之家不正。而曳其輪也。貞。六三未濟征凶利涉大川。坎之兩

而得位。故吉矣。六三未濟征凶利涉大川。坎之兩。故獨象未濟。二變。正四在震為征。謂伐鬼方也。初

二未變。八。大過。故凶也。四下正初。五變。二正。上孚。既濟皆三之用。故利涉大川。箋。下注云。體師則非

三四變。正體震。明矣。此征言震象非征伐之義也。九四貞吉悔亡。注。動正得位。故吉而悔亡矣。箋。坎

周易虞氏義箋卷六

動正坎象不。震用伐鬼方三年有賞于大邦。注。變見故悔也。震用伐鬼方。鬼方。謂

之震體師。五未。坤為鬼方。故震用伐鬼方。四震。謂

三也。箋。鬼方。謂五震。謂二也。四變。與二坤為年。為

大邦。陽稱賞。四在坤中。體既濟。離三。故三年有賞

于大邦。又言三。以四陽下。正初也。四體既濟。離三

自四下。初三。爻。故三年以其正。在初。故離三。言

之耳。箋。未濟之家。二至五體既濟。故四體既濟。離

三。四變之震。體師。則非下正初。明矣。四雖下

正初。亦無坤象。謂歷三爻。為三年。非也。四正。與五

體坤。四體既濟。六五貞吉无悔。注。之正則吉。故貞

吉无悔。上變坎。為悔。未濟。君子之光有孚吉。注。動

之乾。離為光。三四。故君子之光也。箋。君子謂三五

君子。孚。謂二。二變。應已得有之。故有孚吉。坎稱孚

也。上九有孚于飲酒无咎。注。坎為孚。謂四也。上之

三介。四。箋。江鄭堂曰。介。紹介也。古者飲酒。故有孚

飲酒。飲。當為。流。頤中。故有孚于飲酒。終變之正。故

无咎。濡其首有孚失是。注。乾為首也。否乾。五動。之五

也。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。謂若殷紂沈湎於酒。以失天下

也。此又綜六爻之義而言。有孚。謂四。四失是者。既

濟。泰。主九三。故高宗伐鬼方。未濟。否。主九四。故

震用伐鬼方。以其為消息之主。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。皆以既濟為殷。以周興之卦。蓋古有是說。故引

紂沈湎於酒。為比。箋。四之初。坎象。不見。則不失是

周易虞氏義箋卷六

矣。象曰未濟亨柔得中也。謂否二之。小狐汔濟未出中

也。注。謂二未變在坎中也。謂二以上。體既濟。故幾

出。所謂震用伐鬼方也。四。濡其尾无攸利不續終

未正。二不能變。故未出中。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。謂未濟亦救否之

可相續而終。故二。雖不當位剛柔應也。居坎无攸利也。

象曰火在水上未濟。未成其功也。君子以慎辨物

居方。注。君子否乾也。艮為慎。辨。辨別也。物。謂乾陽

居坤一。故以慎辨物居方也。以陽為主。故乾別五。

濡其尾亦不知極也。李鼎祚云極中也。謂四居坎中。以濡其尾。是不知極也。多二尾。

在坎中故不知極。若四則非尾矣。九二貞吉中以行正也。注謂初

已正二動成震。故行正。震為行。未濟征凶位不當也。

六爻皆位不當。因三言未濟而發之。貞吉悔亡志行也。震正四以四為志。震為行。故志行。巽坎為志變之震。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。謂五麗乎大明。朝且為暉。反泰乾為甲五動之正日出甲上。飲酒濡首亦不知節也。

注節止也。艮為節。否四爻云有孚也。飲酒濡首。故不知節矣。

箋否三體艮為節。五動之二首在酒中艮象不見。故亦不知節。

周易虞氏義箋卷六

周易虞氏義箋卷六終

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之七

南海會 劍學

周易繫辭上 虞氏注 張惠言義

天尊地卑乾坤定矣。注天貴故尊。地賤故卑。定謂成

列謂庖犧分天象為三才以地兩之乾坤相並俱生天地相成。一陰一陽六畫之列天以上為尊。故五為天位。地以下為卑。故二為地位。故曰定也。此即既濟之位也。箋荀氏曰。謂否卦也。按虞君序卦注。否乾君尊。上坤臣卑。下天尊地卑。故有上下。據此則虞義亦以天尊地卑為否卦六畫之位也。張氏創為兩地之圖。謂此即既濟之位。似乘虞

指矣。知必為否者。天地壹壹萬物化醇。否反泰。歷井成既濟。下繫引十一。卑高以陳。貴賤位矣。注乾父皆為否。消是其義也。卑高以陳貴賤位矣。注乾

高貴五。坤卑賤二。列貴賤者存乎位也。乾坤之列

周易虞氏義箋卷七

以位言之。則坤在乾上。故曰卑高。乾坤正位二五。故貴賤。位謂若乾。乾度曰初。為元。士二為大夫。三為三公。四為諸侯。五為天子。上為宗廟者也。箋此以爻位言之。非坤在乾上之謂也。云卑高者。卦氣從下生。故畫卦布爻亦從下而上。動靜有常剛柔

斷矣。注斷分也。乾剛常動。坤柔常靜。分陰分陽。迭用柔剛。謂庖犧既定乾坤六位。又分乾陽坤陰各為六畫。然後可以迭用。所謂剛柔者。立本也。方以類聚物以羣分吉凶生矣。注物三稱羣。坤

方道靜。故以類聚。乾物動行。故以羣分。言乾坤各乾生故吉。坤殺故凶。則吉凶生矣。乾坤各為六畫。故

吉凶生。下注云。得正言吉。失位言凶也。凡吉。乾之生。凡凶。坤之殺也。在天成象在地

成形變化見矣。注謂日月在天成八卦。震象出庚

兌象見丁。乾象盈甲。巽象伏辛。艮象消丙。坤象喪

乙。坎象流戊。離象就己。故在天成象也。在天之象

為三木之卦。既定乾坤。則就乾坤生六子。在地成

本此在天之象所成。故變化仍象之也。形謂震竹、巽木、坎水、離火、艮山、兌澤、乾金、坤土。在

天為變。在地為化。即乾變坤。剛柔相推而生變化

矣。謂以乾坤是故剛柔相摩。八卦相蕩。注旋轉稱

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。其成爻則六子

八卦。此謂六爻卦也。凡言二五者。謂其二中。故剛柔

氣兩非必。三五爻故。三才卦亦言二五。故剛柔

相摩。則八卦相蕩也。蕩動也。下注云。乾坤與六鼓

之以雷霆。潤之以風雨。日月運行。一寒一暑。注鼓

動。潤。澤也。雷霆。震艮。震劈歷也。雷動於下。雷擊於

動於下。故震離半見於下。震風。巽。雨。兌也。風生於

激於上。故艮離半見於上。風。巽。雨。兌也。水故強

坎半見於下。雨隕於上。日。離。月。坎。寒。乾。暑。坤也。大寒

雲故兌。坎半見於上。日。離。月。坎。寒。乾。暑。坤也。乾生

大暑。運行往來。日月相推而明生焉。寒暑相推而

歲成焉。故一寒一暑也。謂六子成乾道成。男坤道

成女。謂乾坤統六子。震坎艮乾知大始。坤化成物

謂六子生物。皆乾坤也。大哉乾元。萬物資始。至哉

坤元。萬物資生。陽稱大資始。未來。故曰知。神以知

來也。承天成乾以易知。易讀坤以簡能。注陽見稱

物故曰化也。乾以易知。如字。坤以簡能。注陽見稱

易。以陽變陰。陰藏為簡。陽簡。閎也。乾息昭物。天

下文明故以易知。坤閎藏物。故以簡能矣。謂乾以

知大始。坤以化。易則易知。簡則易從。注乾縣象著

明。故易知。坤陰陽動闢。故易從。言坤之能在從陽

為從故。不習无不利。地道光也。易知則有親。易從

則有功。注陽道成。乾為父。震坎艮為子。本乎天者

親上。故易知。則有親。本乎地者。親下。獨言乾者。巽

坎正。離艮。伏兌。三以陽從陰。實以陰從陽。言以陽

如外。虞坤。无親也。以陽從陰。從陰者。地。陽。出。震

乾。來。通。陰。故至五多功。五正位。坤故易從。則有功

矣。有親則可久。有功則可大。以陽正。陰終。則大始

陽。以陰。地。陽。動。出。至。五可久則賢人之德可大。則

復。乾。故。有。功。則。可。大。可。久。則。賢。人。之。德。可。大。則

賢人之業。姚信云。賢人。乾。坤。也。言。乾。以。日。新。為。德。

簡而天下之理得矣。注易為乾息

簡為坤消。乾坤變通。窮理以盡性。說卦注云。以乾

以坤變乾。故。天下之理得矣。十四卦皆出於此。

天下之理得而易成位乎其中矣。注云。正也。六也。

正。既。濟。定。則。易。之。迭。用。柔。剛。也。六。十。四。卦。消。息。則。

易。出。乾。入。坤。九。六。之。用。各。正。性。命。保。合。太。和。故。日

易。成。位。乎。其。中。矣。箋。釋。文。云。馬。王。肅。作。而。易。成。位

乎。其。中。不。稱。虞。則。虞。亦。與。各。家。同。無。易。字。矣。成。位

謂。乾。坤。之。位。承。上。文。言之。故。不。復。言。乾。坤。也。

第一章。孔穎達正義云。周氏分上繫為十二章。

一。章。凡。十。一。章。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。

此章明應機作易立乾坤以起消息成於既濟
箋周弘正陳尚書僕射論簡子見釋文條例
聖人設卦觀象 聖人謂應機交玉也應機設卦繫辭
集解讀聖人設卦為句惠氏從之象消息之象也箋李氏
聖人謂庖犧觀象繫辭謂文王也繫辭焉而明吉

凶悔吝剛柔相推而生變化注剛推柔生變柔推
剛生化也。剛柔相推消息之象也。又
王困之而為九六變化。是故吉凶者

失得之象也注吉則象得凶則象失也。下注云得
位言凶不於此言之者此文王言觀象以正人事
謂辭之吉凶象人事之失得故經於下及別出吉
凶者言乎其失得也之

悔吝者憂虞之象也注悔
則象憂吝則象虞也。虞憂虞也憂未至吉虞未至
則象憂吝則象虞也。凶箋虞亦憂也故曰小疵非
也。變化者進退之象也。人事之進退。晝夜者

變虞虞亦憂也故曰小疵非
也。變化者進退之象也。人事之進退。晝夜者

周易虞氏義箋卷七

四

剛柔之象也陰陽之晝夜象人事之剛柔。六爻之
變剛柔為晝夜。避人事同文。六爻之

動三極之道也極中也。三極三本也。三本六爻其
中故君子以天地。是故君子所居而安者易之象

也。注君子謂文王。以其繫辭謂之聖人象謂乾二
以法後世謂之君子。象謂乾二

之坤。成坎月離日。日月為象。下方引大有上九爻
辭。故此以大有說之。

易三百八十四爻隨舉為例也。乾五之坤為比。比
息坤為大有。大有通比。故坎月離日。言乾二者消
息師。二為比五。箋秘書說日。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。箋釋文引京房曰。非也。所變而玩者爻之辭也。

注爻者言乎變者也。謂乾五之坤。坤五動則觀其

變。坤五動之乾為大有。坤五之
動由乾五之坤此玩爻之例。舊作樂字之誤。是

故君子居則觀其象而翫其辭注翫弄也。謂乾五
動成大有以離之目觀天之象。兌口翫習所繫之

辭。故翫其辭。動則觀其變而翫其占。注謂觀爻動
也。以動者尚其變。占事知來。故翫其占。是以自天

右之吉无不利注謂乾五變之坤成大有有天地
日月之象。比坤埃大。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。

第二章此章言交玉繫辭
用九六以正消息

周易虞氏義箋卷七

五

象者言乎象者也注在天成象。八卦以象告。象說三
才。故言乎象也。亦謂之象。象言兩象。故說三才。爻

者言乎變者也注爻有六畫。所變而玩者爻之辭
也。謂九六變化。故言乎變者也。吉凶者言乎其失

得也注得正言吉。失位言凶也。悔吝者言乎其小
疵也。无咎者善補過也。注失位為咎。句悔變

而之正。故善補過。孔子曰。退思補過者也。是故列
貴賤者存乎位。謂卑高以陳。齊小大者存乎卦。陰

大陽。齊正也。謂分陰分陽。選用柔剛。辨吉凶者存乎辭。注辨別也。此
見釋文。憂悔吝者存乎介。注介纖也。介如石焉。斷可

文。憂悔吝者存乎介。注介纖也。介如石焉。斷可

識也。故存乎介。謂識小疵。舉豫匪。震无咎者存乎

悔注震動也。有不善未嘗不知之。知之未嘗復行。

无咎者善補過。故存乎悔也。舉復初。是故卦有小

大辨有險易辭也者。各指其所之。注陽易指天。陰

險指地。聖人之情見乎辭。故指所之。易與天地準

故能彌綸天下之道。注準同也。彌大。綸絡。謂易在

天下。包絡萬物。以言乎天地之間。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。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。

則知天地新合之理。原始及終。故知死生之說。下

故知幽明之故也。坤要終。謂原始及終。以知死生

之說。又云。出陽知生。入陰懼死。然則乾合於坤。坎

為元黃震出。於乾為父子。此人之始。乾往通坤。死

於大過震。伏遷。初出地。承乾為父子。此人之終。故

原始及終。則知死生之說也。

第三章 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。故不違。注魂陽物。謂乾神也。坤無魂。坤變謂坤

鬼。亦神為之。故言。乾純粹精。故主為物。資始乾

元。乾流坤體。變成萬物。故遊魂為變也。謂乾消利

反艮為謙。息謙成履。謙三下二為師。息師成同人。

師二上五為比。息比成大。有坎離。正乾坤。合出屯

周易虞氏義箋 卷七

六

元黃而復。震坤波。乾就乾。復初之坤。同為像。小畜

凝之。像四息五為萃。大畜凝之。萃五使四之三。為

蹇。蹇陰之。坎離正。乾坤合。華故生。強弱復。支遺之

際。陽陰未成。乾元流坤。變而成體。故曰遊魂。京房

述孔子曰。遊魂歸魂。為鬼。易是也。京氏之法。八卦

皆有遊魂。歸魂。乾坤在坎。高坎。高在乾。坤。震與艮

兌互為遊魂。歸魂。乾坤在坎。高坎。高在乾。坤。震與艮

重卦。虞言消息往來。各明一義。故同治。孟易而指

不。乾神似天。坤鬼似地。乾神坤鬼。即天。聖人與天

地合德。鬼神合吉凶。故不違。謂不違。下筮也。精

周乎萬物。而道濟天下。故不過。此下成言鬼神之神

讀如乾以易知。乾為知。為道。出乾入坤。故周乎萬

物。時成既濟。保合太和。故道濟天下。消息十二爻

生長收藏。故。旁行而不流。旁行。旁通也。消息之卦

不過差也。旁行。旁通也。消息之卦。陰陽旁通。以濟成乾坤

不流。淫也。謂若。若。支。遺。復。坎。高。謙。履。豫。萃。之。類。箋

不流。淫也。謂若。若。支。遺。復。坎。高。謙。履。豫。萃。之。類。箋

不。留。者。陰。陽。旁。通。交。運。而。變。天。知。命。故。不。憂。命。謂

不。留。者。陰。陽。旁。通。交。運。而。變。天。知。命。故。不。憂。命。謂

不。留。者。陰。陽。旁。通。交。運。而。變。天。知。命。故。不。憂。命。謂

不。留。者。陰。陽。旁。通。交。運。而。變。天。知。命。故。不。憂。命。謂

不。留。者。陰。陽。旁。通。交。運。而。變。天。知。命。故。不。憂。命。謂

不。留。者。陰。陽。旁。通。交。運。而。變。天。知。命。故。不。憂。命。謂

不。留。者。陰。陽。旁。通。交。運。而。變。天。知。命。故。不。憂。命。謂

周易虞氏義箋 卷七

七

太和是之謂道矣。庖犧參天兩地六位時成以爲道法也。易神消息既成萬物則復於道也。一陰一陽蓋言消息之理所謂神也。神妙萬物故謂道非言六位一陰一陽相間也。張氏作兩地圖以此證之。繼之者善也。成之者性也。注繼統也。謂乾能

統天生物。一陰一陽皆統於乾元。大哉乾元坤合乾性。養化成之。乾爲性乾非坤。故繼之者善成之

者性也。言乾坤合德以立道人得乾善之統資坤之化以成性。故率性之謂道者也。神與易

也。仁者見之謂之仁知者見之謂之知。見陽之

仁見陰之知。百姓日用而不知。故君子之道渺矣。

弟四章 此章言易以消息

顯諸仁藏諸用 震爲仁坤爲用。謂陽息出震乾元顯

周易虞氏義卷七 八

元退藏。知以藏往。爲鼓萬物而不與聖人同憂。

鼓故鼓萬物。作易者其有憂患乎。乾元消息保合太和。各正性命。故不同憂。盛德大業

至矣哉。坤簡藏用。故大業。富有之謂大業。富有

日新之謂盛德。日新。生生之謂易。陰陽消息轉

之易。京氏曰。八卦相盪。陽入陰陰入陽。成象之謂乾

陽二氣交互不停。故曰生生之謂易。成象之謂乾

在天成象。八卦皆陽象也。自顯至藏。乾象可見。故以立三才之象矣。爻法之謂坤

也。自藏之顯。皆合乾而成。爻極數知來之謂占。通

變之謂事。注事謂變通趨時以盡利天下之民。謂

之事業也。知來通變皆聖人憂患之事。陰陽不測之謂神

神者之運。出陽入陰。故不測。夫易廣矣大矣。注乾象動直

測易則神之所爲也。

故大坤形動闢故廣也。下論大生廣生。以言乎遠則不禦。以言乎迺則靜而正。注禦止也。遠謂乾天高不禦也。地迺。謂坤。坤至靜而德方。故正也。以言乎天地之間則備矣。注謂易廣大悉備。有天地

人道焉。故稱備也。夫乾其靜也專其動也直是以

大生焉。卦曰震爲專也。動出觸地。直導生物。夫坤

其靜也翕其動也闢是以廣生焉。翕合也。闢開也。

無間。故翕動而出。廣大配天地變通配四時。注變

通趨時。謂十二月消息也。泰乾大壯乾支乾配春

乾上進初進二配夏否三觀四剝五配秋坤上復

周易虞氏義卷七 九

乾臨乾配冬。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。泰盈乾。觀退

遇巽。遯侵艮。否滅坤。大壯反震。夬浚兌。就乾。易簡

是謂陰虛。與日月懸象相應。是謂配日月也。易簡

之善配至德。乾息爲易。坤消爲簡。乾元稱善。至

曰易其至矣乎。故至矣乎。夫易聖人之所以崇德

而廣業也。注崇德效乾。廣業法坤也。探下。知崇體

卑崇效天。卑法地。注知謂乾。乾神知來。凡知

崇。體謂坤。居體。法地卑也。以廣業。天地設位而

易行乎其中矣。注位謂六畫之位。乾坤各三爻。乾

初三五坤。兌二四上。巽初三五陽。兌二四上。陰兌

皆以位言。張氏謂乾兌初三五坤。兌二四上。者蓋

誤以參天兩地為一陰一陽相間而成六畫故有此礙耳乾鑿度云三畫已下為地四畫已上為天此注云乾坤各三爻故天地設位參天兩地立此六畫易出乾入坤上下无常上在天下在地周流六虛六虛故易行乎其中也成性存存道義之門注知終終之可與存義也此乾九三文言謂三當乾之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焉舉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

第五章 此章言道以乾坤為門

聖人有以見天下之噴而擬諸其形容象其物宜是

周易虞氏義箋卷七

故謂之象注乾稱聖人謂庖犧也庖犧位噴謂初

天下之噴謂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六畫

仍是三才之象故六聖人有以見天下之動而觀

其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂

之爻注重言聖人謂文王也文王位動謂六爻矣

會謂陰陽交通謂通也言天下之至噴而不可

惡也注至噴无情亦微破之箋京訓噴為情本為

上文噴作解乾往之坤坤來之乾是乾之情也初

亦謂未動者此云至噴无情蓋喜怒哀樂未發之中若无情然故曰至噴无情也惡荀作亞次也虞注云元善之長故不可惡則惡亦當讀亞陰陽矣長者首出之義故不可亞所以為至也乾簡坤易會通品物流宕以乾簡坤易之至也為乾簡坤易

誤例耳一本簡作開亦通庖犧无言言天下之至噴謂繫辭也故云至噴无情无情則不可得言以

陰陽會通乾易坤簡至噴元善之長故不可惡也

言天下之至動而不可亂也注以陽動陰萬物以

生故不可亂所謂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注以陽擬坤

周易虞氏義箋卷七

而成震至噴至動皆乾元乾元震初也聖人觀乾元有此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

故擬乾元而後言安其身而後動謂當時也矣時

既有言而後動也坤為安身乾元化坤當時出震故

安其身而後動三百八十四爻皆言時也擬議以

成其變化注議天成變乾二五擬地成化息乾陽

已出震故天稱議陰天施地生其益无方也下說

方化乾故地稱擬益卦言之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾

靡之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

之靡共也吾謂五也商為爵爵位也五利二變之

正應以故吾與爾靡之矣此下子曰君子居其室

出其言善注君子謂初也初陽正故稱君子二之

於初二變五來應之艮為居五體艮初在艮內

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。此亦成益卦也。則千里之外應之。况其

通者乎。注謂二變則五來應之。體益卦。坤數十二。

至四。震為百里。箋二變則十之千里也。外謂震與同聲。云外者在。地。震之外是五也。體異。同聲者相應。故千里之外

應之。通謂坤坤為順。二變順初。故况其通者乎。此

信及遯魚者也。三至上體遯異為魚。遯魚謂五也。居其室出其言

不善。注謂初陽動入陰成坤。坤為不善也。則千里

之外違之。况其通者乎。注謂初變體剝。弑父弑君

二陽肥遯。二不順初。與三四自為坤。則坤違之而承於五。自初

則千里之外也。箋。故千里之外違之。况其通者

乎。通謂二地。箋皆以體益言之。言出乎身加乎民。行發乎邇見

乎遠。注震為出為言。坤為身為民也。震為行。坤為

通。乾為遠。五體兌為見。謂二發應五。則千里之外故行發邇見遠也。言行君子之樞機。乾坤為門。故

樞機之發榮辱之主也。陽息為榮。陰消為辱。震為主。故榮辱之主。言行

君子之所以動天地也可不慎乎。注二已變成益。

與四以風動天。震初以雷動地。二變乃有地象。中孚十一

月雷動地中。艮為慎。故可不慎乎。同人先號咷而

後笑。同人九五爻。辭彼注云。應在二。與為號咷。乾

為先。故先號咷。師震在下。故後笑。震為後笑。

也。謂同人通師。震與同心以應五。號咷與笑皆震

與同心之言也。方言中孚二動而五應。故次言同

里之外應之之義。子曰君子之道或出或處或

默或語。注乾為道。故稱君子也。謂師二同人反師

震為出為語。坤為默。與為處。同人二故或出或處

或默或語也。二人同心其利斷金。注二人謂夫婦。

師震為夫。與為婦。坎為心。與為同。六二震與俱體

師坎。故二人同心。與為利。乾為金。以高斷金。謂乾

變則同人。故其利斷金。謂夫出婦處。婦默夫語。故同心

也。同心之言其臭如蘭。注臭氣也。蘭香草。震為言。

與為蘭。與為草木。又為臭。草木之臭。故為蘭。離日燥之。故其臭如蘭

也。

周易虞氏義箋卷七

也。

第六章 此章言繫辭擬議變化引二爻以明

初六藉用白茅无咎。注其初難知。陰又失正。故獨舉

初六。大過爻辭。彼注云。位在下稱藉。與柔白為茅。故无咎矣。中孚君子由

初正。故次舉大過初六。子曰苟錯諸地而可矣。藉

之用茅何咎之有。慎之至也。注苟。或錯。置也。頃坤

為地。大過通頤。故苟錯諸地。今藉以茅。故无咎也。過四

五頤在艮。夫茅之為物薄而用可重也。注陰道柔

賤。故薄也。香潔可貴。故可重也。慎斯術也以往其

无所失矣。往謂過四應五。勞謙君子有終吉。謙九三爻。辭

次初言之子曰勞而不伐有功而不德厚之至也注坎

為勞五多功乾為德德言至三行以上之貴下居

三賤故勞而不伐有功而不德剝艮入坤乾上九

其故勞而不伐五乾位可居來居坤三上降體

五而不居故有功而不德艮為厚坤為至故厚

之至也語以其功下人者也注震為語五多功下

居三乾上即故以其功下人者也德言盛禮言恭

謙也者致恭以存其位者也注謙有通履乾為盛

德坤為禮天道虧盈而益謙三從上來同之句盛

德故恭下云坎為勞故能恭此云盛德故恭尋其

故禮恭耳箋乾為敬而文旨當謂三從上來乾同於坤以乾德盛

周易虞氏義箋卷七

坎為勞故能恭謂三也箋能疑致之誤坎三得位

故以存其位者也亢龍有悔乾上九爻辭謙九二

反之則亢龍子曰貴而无位高而无民注天尊故貴以

陽居陰故无位在上故高无陰故无民也賢人在

下位注乾稱賢人下位謂初也遜世无悶故賢人

在下位而不憂也上盈入剝初元遜而无輔是以

動而有悔也注謂上无民故无輔乾盈動傾故有

悔文王居三紂亢極上故以為誠也此因論謙三

六爻皆龍德堯舜禪讓與時借極則知進退存亡

者也箋此明上失位之例以為上戒張氏謂因謙

三而示戒似非不出戶庭无咎節初九爻辭彼注云泰坤

位應四故不出戶庭无咎矣象曰不出戶庭知道

塞也注云坎為通二變坤土壅初為塞節初君子

方言乾初遜在下子曰亂之所生也則言語以為

階注節本泰卦泰三坤為亂震為生為言語坤稱

階坤土故故亂之所生則言語以為階也泰三震

君不密則失臣臣不密則失身注泰乾為君坤為

臣為閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密

則失臣坤五之乾三坤體毀壞不言乾毀故臣不

密則失身坤為身也幾事不密則害成注幾初也

謂二已變成坤坤為事故幾事不密此不密連文

坤為幾事其不密自由初動如下所云初利居貞不密初動則體剝

周易虞氏義箋卷七

初動則二坤不子弑其父臣弑其君故害成是以

純故為不密君子慎密而不出也注君子謂初初正故二動坤

為密故君子慎密體屯盤桓利居貞故不出也子

曰為易者其知盜乎注為易者謂文王爻變故否

上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮為萃困

曰入于其宮入宮則為萃此取入宮耳无取萃也

箋困二變則二四體艮艮為宮二本在坎中坎為

入故入于宮二變則下體坤為萃萃五之二奪之

二五易位下體坎上體震成解此以困萃解三卦

遞變明三失位多凶之例張氏謂无取萃者以下

體坤無盜象耳然萃三體坤兌是為慢藏三失位

悔盜故注特以先經始五之二奪之成解坎為盜

之例注唯此一係耳下繫引十一爻解次困後。易
疑為彼次因節泰來。故解亦取否來相次也。
曰負且乘致寇至 解六三爻辭彼注云二變時艮
寇三時坤為車三在坤上故負且乘五 **負也者小**
之二成坎坎為寇盜解三謙三之反。 **負也者小**
人之事也注陰稱小人。謂萃三 坤為事 困二變入
以賤倍貴 以四艮 違禮悖義故小人之事也 **乘也**
者君子之器也注君子謂五 萃 器坤也 坤為
大車故乘君子之器也 **小人而乘君子之器** 筮二
五二體坤器是君子之器也三乘之
以四艮倍五故小人而乘君子之器 **盜思奪之矣**
注小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成
坎坎為盜思奪之矣為易者知盜乎此之謂也上

周易虞氏義筮 卷七 六
慢下暴盜思伐之矣注三倍五上慢乾君而乘其
器下暴於二二藏於坤入宮五來寇三以商戈兵
折三 故稱伐之坎為暴也 三在困時體坎
入商 故稱伐之坎為暴也 暴二故二入宮 **慢藏悔**
盜野容悔淫注坎心為悔坤為藏兌為見 因 藏不
見故慢藏 不字疑誤當為而萃三體坤兌故藏三
動成乾為野 鄭氏謂飾其容而見於外為野困時
三在坎故稱暴三三本否坤為容動乾以飾之兌
見外體故野容三欲動而二藏五來成坎故悔淫
坎水為淫 謂五來 二變藏坤則五來奪之 二藏五
中故慢藏悔盜野容悔淫 慢藏野容三也盜淫五
爻例陽取陰生悔故 悔謂悔恨 此四字 **易曰負且**
慢藏悔盜野容悔淫 見釋文

乘致寇至盜之招也注五來奪三以商兵伐之故
變寇言戎 解象曰自我致戎是變寇言戎也 以成
三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招 筮惠徵士曰
藏坤時四體艮艮為
手招盜故盜之招也

弟七章 此承上章明君子觀象翫辭之要筮此
章明初三上三爻得位失位吉凶之例
大衍之數五十 衍鄭氏云演也 其用四十有九 虛其一以
而為二以象兩 掛一以象三 三才也下注云掛
指則此掛一不在左 揲之以四以象四時歸奇於
手小指也當在右手 **揲之以四以象四時歸奇於**
扚以象閏注奇所掛一策 象三 扚所揲之餘 不一
則二不三則四也 取奇以歸扚扚并合 并合兩掛
揲之餘

周易虞氏義筮 卷七 七
左手之小指為一扚則以閏月定四時成歲 揲
四象四時以扚象 故歸奇於扚以象閏者也 **五歲**
歲以歸奇象閏 故歸奇於扚以象閏者也 **五歲**
再閏故再扚而後卦 卦舊作掛釋文云京作卦云
再扚而後布卦今詳虞氏注
義其本實同京氏作卦後人傳寫之誤說文扚字
云易筮再扚而後卦說文引易孟孟氏是孟氏本作
卦注謂已一扚復分掛 復分二掛 如初揲之
歸奇於初扚 此省文先并所揲之餘於初扚并掛
左手次小指間為再扚則再閏也 又分扚 扚當為
誤 揲之如初而掛左手第三指間 又并所揲之餘
不歸 成一變則布掛之一爻 於當為卦集解引之
也 一爻者七八九六也謂再扚之後四揲之策九為
九八為八七為七六為六是成一爻畫之於地以

大衍之數五十 衍鄭氏云演也 其用四十有九 虛其一以
而為二以象兩 掛一以象三 三才也下注云掛
指則此掛一不在左 揲之以四以象四時歸奇於
手小指也當在右手 **揲之以四以象四時歸奇於**
扚以象閏注奇所掛一策 象三 扚所揲之餘 不一
則二不三則四也 取奇以歸扚扚并合 并合兩掛
揲之餘

周易虞氏義筮 卷七 七
左手之小指為一扚則以閏月定四時成歲 揲
四象四時以扚象 故歸奇於扚以象閏者也 **五歲**
歲以歸奇象閏 故歸奇於扚以象閏者也 **五歲**
再閏故再扚而後卦 卦舊作掛釋文云京作卦云
再扚而後布卦今詳虞氏注
義其本實同京氏作卦後人傳寫之誤說文扚字
云易筮再扚而後卦說文引易孟孟氏是孟氏本作
卦注謂已一扚復分掛 復分二掛 如初揲之
歸奇於初扚 此省文先并所揲之餘於初扚并掛
左手次小指間為再扚則再閏也 又分扚 扚當為
誤 揲之如初而掛左手第三指間 又并所揲之餘
不歸 成一變則布掛之一爻 於當為卦集解引之
也 一爻者七八九六也謂再扚之後四揲之策九為
九八為八七為七六為六是成一爻畫之於地以

大衍之數五十 衍鄭氏云演也 其用四十有九 虛其一以
而為二以象兩 掛一以象三 三才也下注云掛
指則此掛一不在左 揲之以四以象四時歸奇於
手小指也當在右手 **揲之以四以象四時歸奇於**
扚以象閏注奇所掛一策 象三 扚所揲之餘 不一
則二不三則四也 取奇以歸扚扚并合 并合兩掛
揲之餘

識之。士冠禮有卦者。注有司。主畫地識爻者。有所卦者。注所以畫地識爻者也。是畫地識爻謂之卦。謂已二劫。又加一為三。并重合前二劫為五歲。故五歲再問。再劫而後掛。當為卦。謂一劫一歲也。歸三歲也。歸奇再問也。三劫四歲也。合初也。合再劫五歲也。不歸奇故再問。此參五以變。三為五而成一變。據此為三劫。不言三問者。問歲餘故參五以變。

素問曰。日行一度。月行十三度。而有奇焉。故十日。大小月三百六十五日而成歲。積氣餘而盈閏矣。謂三百六十五度四分度之一。積三十日為一月。氣盈五日有奇。朔虛五日有奇。故月大小常差六日。約其大。五歲閏六十日盡矣。五歲餘五十日。已侵後劫閏餘分。閏月不能恰盡。必有餘分。故下餘分。餘分定乃成歲。并劫象。然則四時終而計餘成歲。歸奇則象問也。不得言三劫二問。言

周易虞氏義箋 卷七

三劫則似有。故從言再劫而後掛者也。掛當三歸奇也。為卦。天數

五地數五注。天數五。謂一三五七九。地數五。謂二四六八十也。五位相得而各有合注。五位謂五行之位。甲乾乙坤相得合木。甲一謂天地定位也。此日月之數則所丙艮三丁兌四相得合火山澤通謂八卦成列也。戊坎五己離六相得合土水火相遠也。庚震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。乾坎艮震為地。坤兌離巽為地。天數一三五七九。地數二四六八。故五位相得而各有合。或以一六合水二七合火三八合木四九

合金五十合土也。此則五行生成之數。太元日一。庚亥四與九同道五與五相。一六為水。二七為火。三八為木。四九為金。五五為土。是也。五五則十也。此亦得為天地之數。故備一義也。箋此即九宮之法。天一生水地六成之。故乾流坤成坎地二生。火天七成之。故坤就乾成離天三生木地八成之。故乾動坤下成震地四生金天九成之。故坤見乾上成兌不見艮巽者震反成艮兌反成巽。故曰鼓之以雷霆潤之以風雨。不言五十之所成者。五與陰陽之神所謂太一也。天數二十有五地數三十

凡天地之數五十有五注。一三五七九。故二十五也。二四六八十。故三十也。天二十五地三十。故五十有五。天地數見於此。故大衍之數。畧其奇五而言五十也。太元日五與五相守。地此所以成變化

周易虞氏義箋 卷七

而行鬼神也。鬼神之情狀與天。乾之策二百一十有六。陽策三百有六十。坤之策百四十有四。陰策二百一十有六十。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。三百八十二。策陰爻一百九十二。策陽爻一百九十二。一爻三十一。一爻二十四。策是故四營而成易。四營者。七

八九十有八變而成卦。八卦而小成。謂庖犧幽贊。數乃觀變於陰陽而立卦也。營亦變也。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。此一即太極易也。四營者。四變也。陰陽相並。俱生陽動而進陰動而退。凡歷於七。六。依於九。九。七。成。成。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坤二五之乾成離於六位四五上變三六十有八則六子之卦與乾坤並為八卦而小成說卦注云陽變成震坎艮陰變成巽離兌六爻三變則十有八變而成卦八卦而小成陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也又下繫注云乾坤與六子俱名八卦而小成也

而信之觸類而長之注引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫謂八卦小成也觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之兼目其名其取類也大

也注謂小成明取類則發揮剛柔而生爻也明有八變而成卦即觀變於陰陽而立卦也

簡能乾當為坤著圍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為說故能說諸心坎心為慮乾五之震為諸侯故能研諸

周易虞氏義纂卷七

干

侯之慮則此故能事畢顯道神德行注顯道神德行乾二五之坤成夷日坎月日月在天運行照物

故顯道神德行謂乾為道德震為行也默而成不言而信存於德行者也是故可與酬酢可與百神矣酬酢謂陰陽往來

子曰知變化之道者其知神之所為乎注在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所為變化之道九六消息也

諸儒皆上子曰為章首而荀馬又從之甚非者矣虞君表云孔子歎易知變化之道者其知神之所為乎以美大衍四象之作也易有聖人之道四焉目以言者尚其辭注聖人之情見於辭

繫辭焉以盡言也謂若坎人辭乾以動者尚其變謂消息之變以制器者尚其象謂若十二益取以卜筮者尚其占注乾著稱筮動離為龜龜稱卜古者卜筮易而所以占異今不可考也禮記曰易抱龜南面鄭注周禮云龜知生數一三四五之神蓍知成數六七八九之神動則翫其占故尚其占者是故君子將有為也將有行也問焉而以言注有為謂建侯有行謂行師也乾元動震故就震言之舉例也乾二五之坤成震有師象坎體震有師象震為行為言問故有為有行謂凡為與行皆震之象故震神盡知之凡應九筮之法則筮之周官筮人謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉所掌也

周易虞氏義纂卷七

干

凶見外著德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮注言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震與乾二五之坤則坤相與為命震為嚮嚮答故受命同聲相應故如嚮也

无有遠近幽深遂知來物注遠謂天近謂地陰謂幽當當作幽謂陰深謂陽來物謂乾神神以知來感而遂通謂幽贊神明而生著也非天下之至精其孰能與於此注至精謂乾純粹精也乾元謂神明參五以變錯綜其數注逆上稱錯綜理也謂五歲再問再切而後掛以成一爻之變三切而象五歲故參五以變參三也掛當為卦

繫辭焉以盡言也謂若坎人辭乾以動者尚其變謂消息之變以制器者尚其象謂若十二益取以卜筮者尚其占注乾著稱筮動離為龜龜稱卜古者卜筮易而所以占異今不可考也禮記曰易抱龜南面鄭注周禮云龜知生數一三四五之神蓍知成數六七八九之神動則翫其占故尚其占者是故君子將有為也將有行也問焉而以言注有為謂建侯有行謂行師也乾元動震故就震言之舉例也乾二五之坤成震有師象坎體震有師象震為行為言問故有為有行謂凡為與行皆震之象故震神盡知之凡應九筮之法則筮之周官筮人謂問於蓍龜以言其吉凶爻象動內吉所掌也

成水於北。己戊坎己商。天七注火。天七成火於庚。一六合水。己相得合土。地八注木。地八成木於辛。庚七辛庚。地八注木。東二八合木。辛相得合金。天九注金。天九成金於壬。壬九癸十。地十注土。地十於中五。癸。天王地癸。此則大衍之數五十有五。十合土。癸相得合水。此則大衍之數五十有五。鄭注大衍之數五十有五。云五十有五者。蓋與鄭義同。各氣并氣并而減五。惟有。著龜所從生。而生者以五十虞君之義亦宜然。此生。聖人以通神明之德。以類萬物之情。子曰夫易何為而作也。注問易何為取天地之數也。夫易開物成務。冒天下之道如斯而已者也。注以陽關坤謂之開物。以陰翕乾謂之成務。冒觸也。觸類而

周易虞氏義箋卷七

五

長之。句如此也。以陽關坤。息而出震。震在庚。其數與。與在辛。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。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。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。而七九八六之數立不用。是故聖人以通天下之志。以定天下之業。以斷天下之疑。是故著之德。圓而神。數也。乾之德。故圓而神。卦之德。方以知。陰數也。坤之德。故方以智。六爻之義。易以工。六爻九六也。工未聞。惠徵士讀與功同。謂功業見乎變。老讀與功同者。用荷義述虞也。六爻之易。皆由五

正位五多功。故易以功古者。工功同。字周。禮肆師。凡師不功。注故善功。為工。是其證。聖人以此先心。退藏於密。吉凶與民同患。注聖人謂庖犧以著神知來。故以先心。震七之神也。復見天地之心。故先心。陽動入。巽。巽為退伏。坤為閉戶。由巽。故藏密。謂齊於吳以神明其德。謂以卦德藏往。陽吉。陰凶。坤為民。故吉凶與民同患。謂作易者。其有憂患也。謂以六爻定也。神以知來。知以藏往。注乾神知來。坤知藏往。來謂先心。往謂藏密也。其孰能與於此哉。注誰乎能為此哉。謂古之聰明睿知之君也。古之聰明睿知神武而不殺者。夫注謂大人也。庖犧在乾五。動而

周易虞氏義箋卷七

五

之坤。與天地合。下。弘。大有。上。九。是也。箋此取比五大有。五在離。乾謂大有。乾坤謂比。坤取聰明在坎。全卦以明爻變。旁通之例。非取上九也。聰明在坎。則聽耳。坎為在離。則明。為神武。謂乾德。乾剛。容知謂坤。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。注乾五之坤。謂大。以離日照天。故明天之道。以坎月照坤。故察民之故。坤為民。是與神物以前民用。與神物。謂而生著。前民。聖人以此齊戒。以神明其德。夫。密。是故闔戶。謂之坤。注闔。閉翕也。謂從巽之坤。八。坤柔象夜。故以閉戶者也。乾。坤。易之。闔戶。謂之乾。

注開。開也。謂從震之乾。七乾剛象畫故以開戶也。

一闔一闢謂之變注陽變闔陰。陰變闔陽。六剛

柔相推而生變化也。往來不窮謂之通。六往來。九

見乃謂之象在天成象。東方一二。南方三四。形乃

謂之器在地成形。水一六。火二七。制而用之謂之

法陽用七九。利用出入民咸用之謂之神。出乾入

民用百姓。是故易有太極是生兩儀。是故易有

用而不知。是故易有太極是生兩儀。是故易有

太極以下別為一章。言虞不異其說是也。上章言

九六爻變效天地之數。此章言卦位吉凶法天地

之象。注太極太一也。乾鑿度曰太一。取七八九六之

象。注太極太一也。數以行九。管四。正四。維皆合於

十五。鄭氏注云太一者北辰之神名也。居其所曰

太一。常行於八卦日辰之間曰天一。又引星經曰

周易虞氏義箋卷七

天一太一主氣之神。然則太一即乾元也。極天為

北辰。在易為神。虞君注斗寂然不動感而遂通謂

此太一分為天地故生兩儀也。禮運曰夫禮必本於

一也。分而為天地。故生兩儀也。禮運曰夫禮必本於

太一。分而為天地。故生兩儀也。禮運曰夫禮必本於

為天地。兩儀生四象。四象四時也。謂日月之

擬太極。乃立乾坤以象天地。以太極之一七九為

乾坤之三畫。亦是太極生兩儀也。此與天地四時

之文不屬。每句。乾二五之坤。五中氣即太極。非

各具二義耳。太極乾元。一施為坎。再施為震。兌

名。成坎離震兌。為萬一息為震。再息為兌。震春兌

秋。坎冬離夏。此應機所定。以則四象也。萬以象日

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。故彖獨稱天地之大義也。四象生八卦。注乾

二五之坤。則生震坎艮坤。二五之乾。則生巽離兌

此蒙上注義。先言庖犧八卦也。既象乾之息。乃復

象其消。反兌而為巽。以象風。反震而為艮。以象山

消息既備。則乾退而就坎。坤進而就離。故分震坎

艮屬天。巽離兌屬地。三索交。乾坤以成六子之爻

十五。日乾象西北。西北坎前。坤陰所積。乾就坤以

交陰。則生三男也。坤不位。東南者。陽先陰。後不取

周易虞氏義箋卷七

離陽故位。離後西南。震兌之間。陽盛之位。坤亦就

乾以交陽。則生三女也。艮在甲癸之間。故位東北

震巽相薄。陽動入巽。故四象生八卦。下繫注云。乾

故位平東南。以受震。故四象生八卦。坤與六子俱

名八卦。而小。乾坤生春。此乃言在天八卦。生於四

成謂此也。乾坤生春。時也。生春猶言生乎春。句

當為生春者也。通下省耳。月行至甲。艮兌生夏。月

乙而乾坤象見。是乾坤生乎春也。艮兌生夏。月

至丙下艮。震巽生秋。震巽象見。坎離生冬者也

乎四時謂兩儀生四象縣象著明莫大乎日月注謂日月

縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁

十五日乾象盈甲十七日日與象退辛二十三日

艮象消丙三十日坤象滅乙文言注二十九日此云二十日大分言之

當以彼晦夕朔日坎象流戊日中則離離象就己

注為正戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象

著明莫大乎日月者也謂四象生八卦崇高莫大乎富貴

注謂乾正位於五此即太極之神也探噴索隱則為乾初正位則為乾五變化消息皆乾

五所為五貴坤富謂坤在二爻以乾通坤正位於五所為五天位故稱

富也五則非高矣以乾通坤故高大富貴也不辭

周易虞氏義卷七

夫

蓋脫誤耳當言崇高莫大乎富貴此下皆吉凶生大業者也

以為天下利莫大乎聖人注神農黃帝堯舜也民

多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用

乾為物坤為器用否四之初耕稼之利否五之初

市井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬之

利謂十二蓋取以利天下制器尚象多因否來通皆乾坤六位往來

其變使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬

物覩故莫大乎聖人也探噴索隱鉤深致遠以定

天下之吉凶成天下之姤姤者莫善乎著龜注探

取噴初也初隱未見故探噴索隱則幽贊神明而

生著初深謂潛龍故曰鉤深致遠謂乾遠謂乾致之謂息乾

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

效之謂效天地而立剛柔天垂象見吉凶聖人象之謂象天

息而立六謂效天地而立剛柔河出圖洛出書聖人則之謂效天地而立剛柔

則之以立易軌謂效天地而立剛柔易有四象所以示也謂效天地而立剛柔

七八九六四營成易者也謂效天地而立剛柔繫辭焉所以告也

注謂繫象象之辭八卦以象告也定之以吉凶所

以斷也注繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷

周易虞氏義卷七

夫

天下之疑也易曰自天右之吉无不利又引大有

位也此章論卦位吉凶法天地之象而特引此爻

明易有不取卦位吉凶者以見卦位吉凶

為常也蓋易之一義故特稱易曰以著之子曰右

者助也注大有兌為口助稱右天之所助者順

也注大有五以陰順上故為天所助者順也下注

坤為順則此謂大有通比五本比坤二順人之所

助者信也注信謂二也乾為人為信庸言之信也

也注大有五應二而順上言二五相履信思順有以尚賢

比坤為順坎為思乾為賢人坤伏乾下大有成比

故有以尙賢者也。有讀是以自天右之吉无不利也。自是故易有太極至此爲弟

弟九章 此章言聖人象數立卦消息之序所以

以下別爲一章言虞不異今謂虞注聰明睿知以乾五之坤爲義即是與自天右之吉无不利爲一章正義所論或後人誤分九章之義則謂引大有上九爻與上章據大有五以說聰明睿知神武偶合耳

子曰書不盡言言不盡意注謂書易之動九六之變

不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意

也然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以

盡意謂聖人之設卦以盡情偽下繫注云情陽偽陰也此謂立象盡

周易虞氏義箋卷七

於六十繫辭焉以盡其言謂象象之辭變而通之

以盡利謂九六之變鼓之舞之以盡神注

神易也陽息震爲鼓雷聲動萬物陰消巽爲舞風

動萬物故故鼓之舞之以盡神明消息則乾坤其

易之緼耶注緼藏也易麗乾藏坤故爲易之緼也

此下言盡乾坤成列而易立乎其中矣成列謂乾

神在乾坤乾坤定矣中一陰一陽各正性命

故易立乎其中也乾坤各三爻並立非謂一陰

一陽各三爻也乾坤毀則无以見易謂分陰分陽

坤毀則乾毀六他不皆正易道不見也易

以九六消息爲用純乾毀坤純坤毀九六之用

不見故無以見易然易道窮則變純乾而坤生於

下爲道純坤而乾生於下爲復故易不可見則乾

坤或幾乎息矣息生也惠徵士云 乾息坤消此

皆謂之息者坤消而乾藏其中未嘗絕也特靜凝

以爲動息之根耳然則坤消 易不可見則乾坤或

幾乎息矣謂若乾坤不見易道則亦幾於息絕故

是故形而上者謂之道天成位於上形而下者謂

之器地成位於下化而財之謂之變崇高莫大

乎富貴富是財也以乾元 推而行之謂之通凡通

多爲震上息震爲 舉而措之天下之民謂之事業

乾坤各正成既濟定乾爲天下 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

周易虞氏義箋卷七

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之

噴者存乎卦故設卦則鼓天下之動者存乎辭故

辭則化而財之存乎變推而行之存乎通故鼓之

盡言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離日

故月故神而明之存乎其人坤爲默震爲言乾

爲信爲德震爲行乾元在坤中寂然不動乾

體自正故默而成不言而信存乎德行也

第十章 言說辭當求之神神

當求之乾坤六位

周易虞氏義箋卷之八

南海曾 劍學

周易繫辭下 虞氏注 武進張惠言義

八卦成列象在其中矣注象謂三才成八卦之象也

謂三畫象也。乾坤列東。艮兌列南。震巽列西。坎離在中。故八卦成列則象在其中。中正也。日月為象。坎

在成。正位陽。高在己正。天垂象見吉凶。聖人象之位。陰故八卦象在其中。天垂象見吉凶。聖人象之

是也。因而重之爻在其中矣注謂參重三才為六

爻。以八為發揮剛柔。則爻在其中。不備注云。中正也。因而重之爻在其中。故非其中。則爻解不備。即此爻在其中。謂參天兩地之六爻各得其正也。

周易虞氏義箋 卷八

六畫稱爻。六爻之動。三極之道也。極中。剛柔相推

變在其中矣注謂十二消息九六相變。剛柔相推

而生變化。故變在其中矣。文王設九六變化。所以隨時而處中。歸乎既濟。

繫辭焉而命之動在其中矣注謂繫象象九六之

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注動謂爻也。爻

者效天下之動者也。爻象動內。吉凶見外。吉凶生

而悔吝者。故生乎動者也。剛柔者立本者也注乾

剛坤柔為六子父母。乾天稱父。坤地稱母。本天親

上本地親下。故立本者也。變通者。趣時者也。注變

通配四時。故趣時者也。吉凶者貞勝者也注貞正

也。勝滅也。陰生滅陽。陽生則吉。陰消則凶者也。天

地之道貞觀者也注天尊地卑。天正位於五。地正位

也。日月之道貞明者也。參天兩地。既濟定體。兩高

也。天下之動貞夫一者也。注一謂乾元。天地日月

也。萬物之動各資天一陽氣以生。天一即故天下

之動貞夫一者也注三百八十四爻。夫乾確然示人

易矣注陽在初。弗用。確然無為。潛龍時也。不易世

不成名。故示人易者也注乾以易知。不在出震。夫坤

隤然示人簡矣注隤安簡閱也。坤以簡能。閱內萬

物。故示人簡者也注坤之簡能。不在動。闕爻也。者效

此者也注效法之謂坤。謂效三才以為六畫。此謂

坤。乾元相並俱生。故效乾而參。象也。者象此者

也注成象之謂乾。謂聖人則天之象。分為三才也

此亦謂乾元。日月之象。皆示乾元。爻象動乎內吉

凶見乎外注內。初。外。上也。指內外卦。陽象動

內則吉。見外。陰爻動。內則凶。見外也注乾。繫度。日三

四畫。已上為天。易氣從下生。動於地之下。則應於

天之下。動於地之中。則應於天之中。動於地之上。

則應於天之上。初。以四。二。以功業見乎變。謂之卦

聖人之情見乎辭注繫辭。天地之大德曰生。聖人

取諸噬嗑注否五之初也。商象正上故稱日中也。

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。雷

主升坎兩主降否天地不通。五之噬嗑食也。物中

初交易雷兩滿形故各得其所以。神農氏沒黃帝

市井交易飲食之道故取諸此也。神農氏沒黃帝

堯舜氏作通其變使民不倦注變而通之以盡利

謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也。神而化

之使民宜之注神謂乾乾動之坤化成萬物以利

天下坤為民也。象其物宜故使民宜之也。乾動之

周易虞氏義箋 卷八

五

也。易窮則變變則通通則久。易窮於剝變之五為

正則是以自天右之吉无不利也。黃帝堯舜垂衣

裳而天下治。蓋取諸乾坤。注乾為治在上為衣坤

下為裳。乾坤萬物之緼故以象衣裳。乾為明君坤

為順臣。百官以治萬民以察坤曲也。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。正成觀有既致遠以利天下蓋取諸渙

濟之道故濟不通。故遠以利天下蓋取諸渙

之也。否乾為金艮為手坎為穴手持金穴木故

剝木為舟也。巽為長木艮為小本震為行小木動

長木也。艮手持金剝之故剝木為楫也。坎為通

坤為舟也。否四來通坤故濟不通。乾為遠為天乾

來坤中故致遠以利天下矣。剝或為舟服牛乘馬

引重致遠以利天下。蓋取諸隨。注否上之初也。否

乾為馬為遠。坤為牛為重。坤初之上為引重。乾上

之初為致遠。艮為背巽為股。在馬上初乾故乘馬

巽為繩繩束縛物在牛背上。亦艮為背故服牛出

否之隨引重致遠以利天下。故取諸隨。重門擊柝

以待暴客。蓋取諸豫。復初之坤四也。震為門艮為

小本為手震為聲手持兩木有聲故擊柝也。暴客

如遠之客坤為夜闔戶震為行人為闔戶艮為待

故以待暴客也。蓋震門云云張蓋用鄭義乾為門

震體乾元故亦為門坎為暴暴客謂暴虐行客者

也。要震初陷坎斷木為杵闕地為自自杵之利萬

周易虞氏義箋 卷八

六

民以濟。蓋初四易位成既濟。蓋取諸小過。注晉上之

三也。艮為小木。上來之三斷艮。故斷木為杵。坤為

地。艮手持木以闕坤三。故闕地為自。艮止於下自

之象也。震動而上。杵之象也。震出巽入。艮手持杵

出入。自中春之象也。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。注无妄五之二也。巽為繩

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

成五之二。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注无妄兩

象易也兩象易唯此蓋取三无妄乾在上故稱上

古乾為艮為穴居乾為野巽為處无妄乾人在路

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則

入居則變成大壯乾人入宮艮居故易以宮室艮

為待巽為風无妄兌為雨大壯乾為高巽為長木

反在上為棟大壯反巽震陽動起為上棟宇謂屋邊也

兌澤動下為下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔

震與乾絕體震乾以故上棟下宇以待風雨蓋取

周易虞氏義箋 卷八

七

諸大壯者也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不

封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸

大過注中孚上下易象也木无乾象故不言上古

大過乾在中故但言古者巽為薪艮為厚乾為衣

為野乾象在中中孚之卦應陰未至三而大故厚

衣之以薪葬之中野穿土稱封封古字也眾土

為樹必知非聚土為封者以般人中孚无坤坎象

故不封不樹坤坎為穿土坤為喪句期謂從斬衰至

總麻日月之期數无坎离日月坤象故喪期无數

坤為喪坎离乃為期也然則大過亦无坎离而聖

商坎乎非正高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

在襄棺藏山陵槨之象也此又以巽木象槨也大

通願願坤聚土坎象穿土故取諸大過上古結繩而治後世聖

人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注

履上下象易也乾象在上故復言上古巽為繩离

為罟乾為治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜

也夬通剝剝坤為書兌為契契刻木兩書一化

之劑兌為附波連附而波分之契也故易之以書契履无震亦言後

震降初是後世聖人乾為百剝艮為官坤為眾臣為萬民為

周易虞氏義箋 卷八

八

迷暗乾為治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民

以察故取諸夬大壯大過夬此三蓋取直兩象上

下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦乾象

俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上

故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時

也是故易者象也注易謂日月在天成八卦象縣

象善明莫大日月是也明易本由日月之象故聖

人取象焉遂言聖人以象通象也者象也謂卦象

德類情也遂於文日月為易象也謂卦象

之象也豢者材也謂卦象注家說三才則三分天

象以為三才謂天地人道也象分說兩象是爻也

者效天下之動者也。注動發也。謂兩三才為六畫則發揮剛柔而生爻也。是故吉凶生而悔吝著也。注爻象動內則吉凶見外。吉凶悔吝者生乎動者也。故曰著。

第二章言聖人觀象以作易故能通神明之德類萬物之情以制器尚象之事情明之

陽卦多陰震坎陰卦多陽巽離其故何也陽卦奇陰

卦偶注陽卦一陽故奇陰卦二陽故偶其德行何

也注謂德行何可者也陽一君而二民君子之道

也陰二君而一民小人之道也乾為君坤為民易曰憧憧

往來朋從爾思引咸九四爻以明陰陽德行消息各正之義也彼注云憧憧懷思慮

周易虞氏義箋 卷八 九

也之內為來之外為往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣兌為朋少女也艮初變之四坎心為思故曰朋子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗從爾思也

一致而百慮天下何思何慮注易无思也既濟定

六位得正故何思何慮陽息陰消定於道日往則月

來注謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎

故月來之外日往在內月來此就爻之正者也所

既濟體月往則日來注初變之四與上成坎故月

往四變之初與二成離故日來者也日月相推而

明生焉注既濟體兩離坎象故明生焉寒往則暑

來注乾為寒坤為暑謂陰息陽消從違至否故寒

往暑來也卦變咸從否來坤三之上乾上之三卦咸明陰陽消息上繫七爻首中孚中孚冬至六日七分卦也與此十一爻首咸皆消息自然之序陽息於復至泰反否陰消於遯至暑往則寒來注陰否反泰成否天地交反泰之始暑往則寒來注陰

訕陽信從復至泰故暑往寒來也否為暑往咸乾

之義復寒暑相推而歲成焉復遯為陰陽始泰否為

具往者訕也來者信也凡往皆訕誠信相感而利

生焉注感咸象故相感天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平咸象文彼注云初四易位成

和品物故利生利生謂陽出震陰伏藏象注云成

周易虞氏義箋 卷八 十

陽出震陰伏藏者既濟六位時成乾元至正自然陽出震陰伏藏所謂復見天地之心者天地之心

正既濟也注云陽常主動陰常主靜尺蠖之訕以

求信也下皆言陽出震陰伏藏遯遇所以正復消

尺蠖是也陰未遇遯與體未成不日蛇而日龍蛇之尺蠖成卦時也咸時尺蠖訕至遯則信龍蛇之

蟄以存身也注蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初與

為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生遯巽

在下陰陽相並俱生龍蛇俱蟄初句坤為身故龍

蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身

以崇德也承龍蛇皆蟄言之坤為義為用為安身

陰所以致坤之用與伏乾下過此以往未之或知

也陰陽既出變化窮神知化德之盛也注以坤變

乾謂之窮神也。消卦以乾通坤謂之知化也。息卦乾為盛德。故德之盛。消息變化。所謂未之或知一消一歸。一息百慮。天下何思何慮者也。

第三章言陰陽有君子小人之道。易消息各正。歸於盛德是為德行。箋當與下合為一章。以困有明文。

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶。

辭彼注云二變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。艮為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也。三在陰下商象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也。子曰非所困而困焉名必辱。注困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸。咸者以此困咸相次俱

周易虞氏義箋卷八

十一

是亦來之卦則又生此象焉。上繫注云否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮為萃五之二尊之成解亦為此困解為四所困四失位惡人故非相次而言皆非本義。為四所困四失位惡人故非所困而困焉。陽稱名陰為辱以陽之陰下故名必辱也。以咸變為義故非所據而據焉身必危。注謂據二二失位故非所據而據焉。二變時坤為身二折坤體故身必危。既辱且危死其將至妻其可得見邪。易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利。解六爻辭彼注云上應在三公謂三伏陽也。高為隼三失位動出成乾射隼入大過死象故公用射隼于高墉之上獲。子曰隼者禽也。注禽為隼故稱禽之无不利也。言其行野容如禽獸焉。容悔淫。曰矢者器也。注商

為矢。坎為弓。坤為器。射之者人也。注人賢人也。謂乾三伏陽出而成乾。故曰射之者人。人則公三應上。故上合三出而射隼也。君子藏器於身待時而動何不利之有。注三伏陽為君子二變時坤為身為藏器。入宮為萃。為藏弓矢以待射隼。艮為待。為時。三待五來之二。箋萃弓張矢發。動出成乾。貫隼入大過死。兩坎象壞。故何不利之有。象曰以解悖。三陰小人乘君子器。故上觀三出射去隼也。上以象。故曰動而不括。是以出而有獲。語成器而動者也。注括作也。待時而動。震為語。則震成。故語成器也。

周易虞氏義箋卷八

十一

箋困二變入宮五乾五之坤二成坎弓商矢動以下二則上體成震。貫隼。故語成器而動者也。子曰小人不恥不仁不畏不義。注謂否也。噬嗑否以坤滅乾為不仁不義。坤為恥。為義。乾為仁。為畏者也。不見利不動不威不徵。注否乾為威。為利。巽為近利。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。惠微古。懼故為徵也。小徵而大戒。此小人之福也。注艮為小。乾為大。五下威初。坤殺不行。殺請震懼。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足坎為校震沒坎下故履校滅趾初位得正故无咎此之謂也善不積

不足以成名惡不積不足以滅身。注乾為積善陽稱名坤為積惡為身以乾滅坤故滅身者也小人

以小善為无益而弗為也。注小善謂復初以小惡為无傷而弗去也注小惡謂遘初故惡積而不可

弇。注謂陰息遘至遘子弑其父故惡積而不可弇罪大而不可解注陰息遘成否以臣弑君故罪大而

不可解也。易曰何校滅耳凶。噬嗑上九爻辭否陰益反泰上九惡積罪大安於不正故五之初小徵大戒以救之五下則坎為校為耳何儻也乾本為

周易虞氏義箋 卷八 占

首坎成橫貫其中故何校滅耳。否四下初成益四惡人下初反泰則惡弁罪解矣非謂上反初也

小徵大戒為初言不為上言。子曰危者安其位者也。亾者保其存者也。亂者有其治者也是故君子

安而不忘危。注君子大人謂否五也。否坤為安危謂上也。上亢故危。當下初成益。當謂四下初成益以繫上存而不忘亾治

而不忘亂。存治謂乾也。亂謂坤五知也。是以身安而國家可保也。注坤為身謂否反成泰。損上益下君

位定於內而臣忠於外故身安而國家可保也。易曰其亾其亾繫于包桑。

否九五爻辭。包桑在乾體為木也。包桑反之初五入地為木根。桑者上元下黃。乾坤之象也。包桑為繩。長為手。故五繫于包桑與初爻同義也。包桑四下

初則上體巽繩為繫初震元黃為子。曰德薄而位尊。注鼎四也。則离九四凶惡小人故德薄。四在乾

位故位尊。知少而謀大。注兌為少知。乾為大謀。四在乾體故謀大矣。力少而任重。注五至初體大過

本末弱。故力少也。乾為仁。故任重。以為己任不亦重乎。故耳。非謂鼎四任仁也。眇不及矣。注眇少也

及及於刑矣。易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶。鼎九辭。彼注云四變時震為足。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

大過死凶故鼎足折言不勝其任也。子曰知幾其神乎。注幾謂陽也。陽在復初稱幾。此謂豫四也。二

周易虞氏義箋 卷八 占

欲四復初故惡鼎四折足。故以此次言豫四知幾主謂豫四。而反復初也。復初之四為豫。豫君子上交不諂下

交不瀆其知幾乎。注豫二謂四也。四失位諂瀆上謂交五。五貴震為笑言。笑言且當諂諂也。故上交不諂。下謂交三。坎為瀆。故下交不瀆。欲其復初得

正元吉。故其知幾乎。幾者動之微。吉之先見者也。注陽見初成震。故動之微復初元吉。吉之先見者也。君子見幾而作不俟終日。易曰介于石不終日

貞吉。豫六二爻辭。彼注云介。纖也。與四為長。長為石。故介于石與小畜通。應在五終變成貞。貞為日。得位欲四急復初。已介如石焉。甯用終日斷

得休之故不終日貞吉。

可識矣四在長則知當復得存乎介終君子知微知

章初動之微終商見知柔知剛小畜四潛四中萬

夫之望坤為萬震為夫商曰為望小子曰顏氏之

子其殆庶幾乎注幾者神妙也顏子知微故殆庶

幾孔子曰回也其庶幾也今論語回有不善未嘗

不知注復以自知老子曰自知者明知之未嘗復

行也注謂顏回不遷怒不貳過克己復禮當為天

下歸仁易曰不遠復无祇悔元吉復初九爻辭七

復坎為悔出入无疾故天地靈靈萬物化醇注謂

泰上也先說否否反成泰故不說泰此明所說十

周易虞氏義箋卷八

五

此章主論陽吉陰凶故明道復否泰之幾陰生道

成乎否陽生復成乎泰泰反否非道而有道道天

地靈靈也否反泰非復而有復道知幾其神也咸

者道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

消也咸三入宮上慢下暴則乾三伏陽出射之其

本由否不反泰故五降為噬嗑以救之否五知存

也故損上益下而反泰也鼎息卦也陽新之時五

爻皆吉唯四以不正處高位獨凶故次否五以起

豫四也豫四反復道息泰成故說損也損泰交坤

將又反否故更以益終天地交萬物通故化醇男

女構精萬物化生注謂泰初之上成損初當良

為男兌為女故男女構精乾為精損反成益此卦

次為義非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

為行故三人行損初之上故則損一人一人謂泰

初之上損剛益柔故一人行兌為友初之上據坤

應兌故則言致一也子曰君子安其身而後動注

謂反損成益君子益初也坤為安身震為後動易

其心而後語注乾為易益初體復心震為後語定

其交而後求注震專為定為後交謂剛柔始交艮

為求也君子脩此三者故全也注謂否上之初

當作益謂上之三與初成損上益下其道大光自

上下下民說无疆故全也危以動則民不與也注

謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也懼

周易虞氏義箋卷八

六

以語則民不應也注否上窮災故懼不下之初

則民不與也注上來之初注上當故交坤民否閉

故不與震為交注上為艮爻之震三爻交而求莫之

與則傷之者至矣注上不之初否消滅乾則體剝

傷臣弑君子弑父故傷之至矣易曰莫益之或擊

之立心勿恆凶注上九爻辭彼注云莫无也自非

之矣上不益初則以剝滅乾艮為手故或擊之上

體強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箋此當與第三章合為一章皆明君子小人之道

子曰乾坤其易之門邪易神也入坤出乾乾陽物也

坤陰物也陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地

雜保太和日月戰乾入坤坤就乾天地雜也坤乾

出入乾坤之乾剛以體天坤柔以體地也謂易消

以體天地之撰以通神明之德天地之撰剛柔也

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幽

贊神明則六其稱名也雜而不越名六十四卦名

居而立然不越乎於稽其類其衰世之意邪注稽

乾坤之大義也

周易虞氏義箋 卷八 七

考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤

弑其君父故為亂世陽出復震入坤出坤故衰世

之意邪謂庖犧作易為衰世法易窮則變變則通

夫易章往而察來而微顯闡幽注神以知來

知以藏往坤微者顯之謂從復成乾是察來也闡

者幽之謂從進之坤是章往也開而當名注陽息

出初故開而當名謂乾元也乾元出坤其動也闡

也辯物正言斷辭則備矣乾元出坤陰陽以別故

備於名故則備矣其稱名也小注謂乾坤與六子

俱名八卦而小成乾坤為易之門神即乾元然其

是小也言八卦則與三百八十四爻俱名六十故

四卦為小可知故下又申之復小而辯於物也

小復小而辯於物者矣卦稱名由此也其取類

也大注謂乾陽也為天為父觸類而長之故大也

謂觸類而長之成六十四卦皆乾元所為為天為

父者言其大生故觸類而長之耳非以說卦所屬

為取其旨遠其辭文注遠謂乾文謂坤也來故旨

遠故辭文其言曲而中其事肆而隱注曲謂肆直

也陽曲初震為言故其言曲而中也中正坤為事隱

未見故肆而隱也稱名小謂當名取類大謂辨物

正言皆陽道開坤出旨遠辭文謂斷辭言曲事肆謂

報注二謂乾與坤也鄭氏云貳坤為民乾為行

周易虞氏義箋 卷八 大

得則乾報以吉行失則坤報以凶也易之與也其

於中古乎注與易者謂庖犧也文王書經繫庖犧

於乾五乾五見商火生乎水庖犧木德乾為古五

在乾中故與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

患乎注謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹

毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通為六十四以

德化之吉凶與民同患故有憂患是故履德之基

也注乾為德六十四卦皆履與謙旁通坤柔履剛

故德之基坤為基謙德之柄也注坤為柄柄本也

地者萬凡言德皆陽爻也乾上九反三陽德若本

復德之本也注復初乾之元故德之本也恆德之

固也注立不易方恆自泰乾初之坤四三守德之

堅固損德之脩也荀氏云益上乾道日新故德之脩

益德之裕也天施地生其益在方乾道後裕苟氏

困德之辯也否上之二井德之地也泰初之五勞

助坤救巽德之制也注巽風為號令所以制下故

日德之制也命行事故曰德之制注闕不備也

履和而至注謙與履通謙坤柔和故履和而至

而行故至至禮之用和為貴者也謙尊而光

周易虞氏義箋 卷八 九

復小而辯於物注陽始見故小乾陽物

坤陰物以乾居坤故稱別物恆雜而不厭故雖終

明有始恆久而損先難而後易注損初之上當作

三也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注謂天施地生其益

无方凡益之道與時偕行故不設也設大也謂利

之坤二成坎坎為通故困窮而通也井居其所而

遷說文遷登也井泰初之五初為舊井四應登

之不改井故居其所與水與稱而隱稱度也物齊

上水水上出以養民故遷

德陽隱乎初履以和行注禮之用和為貴謙震為

行故以和行也謙以制禮注陰稱禮地故陰稱禮

謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也復以自

知注有不善未嘗不知故自知也自以知來坤為

復自恆以一德注恆德之固立不易方從一而終

故一德者也損以遠害注坤為害泰以初止坤上

益以興利乾為利否乾益

與困以寡怨注坤為怨否秋父與君乾來上折

坤二故寡怨坎水性通故不怨也井以辯義注坤

為義以乾別坤故辯義也巽以行權注巽者反於經

周易虞氏義箋 卷八 十

易之為書也謂文王書易不可遠遠上也君子居則

動則觀其變為道也變遷注遷徙也日月周流上

下无常故變遷也此章發明九六之變其用九用

變動不居周流六虛注變易動行六虛六位也

故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊為月商己

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

同契日坎商者乾坤之二用二用无爻位周流

行六虛往來既不定上下亦無常此之謂也坎五
商六天地之中合就天地於壬癸壬九癸十天地
之終合陽動而進盈九陰動而退虛十此二用所
以生九六也蓋易之為書以九六二用為消息二
用者易之神也神不可見以日月為易上下無常
之消息盈虛著之故於文日月為易上下無常

剛柔相易注剛柔者晝夜之象也剛柔之象也此
及說卦注皆作剛柔者晝夜之象也剛柔之象也此

象或集解改其文以協經耳在天稱上入地為
下在天入地也故上下無常也謂易交相易日月
指日月也故上下無常也謂易交相易日月

坤三畫法地爻變常二五初四三上不可為典要
上下相易如日月之晝夜互在在天不可為典要

唯變所適注典要道也上下無常故不可為典要
一陰一陽之謂道六爻之變不適乾為晝適坤為

必皆成既濟故不可為典要不適乾為晝適坤為
夜其出入以度外內使知懼注出乾為外入坤為

周易虞氏義箋卷八 三

內日行一度故出入以度當一卦三百六十爻交
故出入出陽知生入陰懼死使知懼也爻變雖無

以度出入出陽知生入陰懼死使知懼也爻變雖無
日月消息出入陰陽而死生分焉又明於憂患與故注神以知來

故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患
乎乾坤之德无有師保如臨父母注臨見也言陰

陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生
皆如父母孔子曰父母之道天地乾為父坤為母

謂易道變化生物盡有乾坤之德師保亦謂乾坤
也乾嚴為師坤安為保謂六十四卦无乾坤之生

成萬物資之初帥其辭而揆其方注初始下也帥
皆如乾坤初帥其辭而揆其方注初始下也帥

正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其
皆如乾坤初帥其辭而揆其方注初始下也帥

皆如乾坤初帥其辭而揆其方注初始下也帥

皆如乾坤初帥其辭而揆其方注初始下也帥

皆如乾坤初帥其辭而揆其方注初始下也帥

皆如乾坤初帥其辭而揆其方注初始下也帥

皆如乾坤初帥其辭而揆其方注初始下也帥

辭而揆其方謂乾元正復初既有典常苟非其人
道不虛行注其出入以度故有典常初正通坤則

有典常也苟誠也其人謂乾為賢人神而明之存
既盡也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
書也遂言六爻原始要終以為質也注質本也以乾

原始以坤要終謂原始及終以知死生之說所謂
懼六爻相雜唯其時物也注陰陽錯居稱雜時陽

則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物其初
難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初原

上要終上要有存若夫雜物揆德辯是與非則非其
也故易知也若夫雜物揆德辯是與非則非其

周易虞氏義箋卷八 三

中句爻不備注揆德謂乾撰數也數辯別也是謂
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

有變動謂有凶道有變動故曰爻也爻不
六爻時物噫亦要存也反則句至吉凶吉凶則

居可知矣注謂知存知也要終者也則知存也居
乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣則知存也居

以知吉凶智者觀其象辭則思過半矣象說三
存二與四同功而異位也爻位異則存亡不同象

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠

其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠

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終陰在二多譽而遠在四故无譽則是在內為近在外為遠也又下章注

云遠陽謂乾近陰謂坤此遠近亦宜同義陽宜居外陰宜居內遠近相取而悔吝生二近應陽故多以陽居之則亦相取故曰不利遠者其要无咎其

譽四遠取陽故多懼二四皆陰位若其要无咎其

以陽居之則亦相取故曰不利遠者其要无咎其

用柔中也得正矣所謂要存必故用九六也

與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也

賤者存乎位其柔危其剛勝邪剛乃勝之不言變可知

也易之為書也也廣大悉備之間則備矣有天

道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六

者非它也三才之道也兩之所謂因而重之爻在

其中六爻之動還依三才也道有變動故曰爻爻有等故曰物

周易虞氏義箋卷八

同功異位物相雜故曰文注乾陽物坤陰物純乾

陰陽時物純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜

成六十四爻卦字誤乃有文章故曰文文不當故

吉凶生焉其位不當易之興也其當殷之末世周

之盛德邪當文王與紂之事邪注謂文王書易六

爻之辭也綜上末世乾上盛德乾三也庖犧位乾

三文王三分天下而有其二以服事殷周德其可

謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知必

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

注危謂乾三夕惕若厲故辭危也危者使平易者

使傾事泰九三注云險傾謂否上也平謂三大地

分故平天或地平謂其道甚大百物不廢注大謂

危者使平易者使傾其道甚大百物不廢注大謂

乾道乾三爻三十六物一爻之策故有百物器其

奇八與大衍之五十同義懼以終始其要无咎此

之謂易之道也注乾稱易道易者乾元易終日乾

乾故无咎皆然所謂震无咎者也危者使平易

者使傾惡盈福謙故易之道者也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險注險謂坎也

周易虞氏義箋卷八

此章言坎為乾坤謂乾二五之坤成坎為乾二五

之用不正言乾坤則離麗乾精坎通坤形坎離相正相合故乾坤二

五皆成日月麗天天險不可升故知險者也坤簡

則坎商夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻注

阻險阻也亦謂謂坤二五之乾艮為山陵坎為

水巽高兌下地險山川丘陵故以知阻也能

說諸心注乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心

乾坤易簡合於坎離而震兌生焉是亦兩儀生四象能研諸侯之慮

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娓娓者注謂乾二五之

坤成。商曰坎月。則八卦象具。謂坎有震艮。商有巽也。八卦定吉凶。故能定天下之吉凶。媿媿進也。事進。乃商為龜。乾為著。月生震初。故成天下之媿媿者。謂莫善著龜也。知險知阻。皆以此耳。是故變化

云為吉事有祥。注祥。幾神作祥也。吉之先見者也。陽出變化云為吉事為祥。謂復初乾元者也。初即

象事知器占事知來。注象事謂坤。坤為器。乾五之坤成象。故象事知器也。尚其象。占事謂乾以

知來。乾五動成商。則翫其占。故知來。天地設位。聖人成能。注天尊五。地卑二。故設位。既濟之位。謂

周易虞氏義箋 卷八

美

聖人體乾元之用。乾為聖人。成能謂能說諸心能

研諸侯之慮。故成能也。聖人體人謀鬼謀。百姓與能。注乾為人。坤為鬼。乾二五之坤。坎為謀。乾為百

坤為姓。故人謀鬼謀。百姓與能。而成易。八卦以象告。注在天成象。乾二五之坤。則八卦象成。兌口

震言。故以象告也。此就六爻象以情言。利貞者性發揮。通情也。爻象變動。震為言。故以情言。剛柔雜居而吉凶可見矣。

注乾二之坤。成坎。坤五之乾。成商。故剛柔雜居。艮為居。商有巽。兌坎有震。艮。震商二四體巽三五體兌坎有震艮。八卦體備。故吉凶可見也。變動以利

艮故商有巽。八卦體備。故吉凶可見也。變動以利

言。注乾變之坤成震。動自此始。震為言。故變動以利言也。震乾始而以美利利天下。乾之坤。吉凶以情遷。注乾吉坤凶。六爻發揮。旁通情也。故以情遷。

當位陰道。不。是以愛惡相攻而吉凶生。注攻。摩也。乾為愛。坤為惡。謂剛柔相摩。以愛攻惡。生吉也。陽息

得正則麗。以惡攻愛。生凶。則傾消。故亦凶。故吉凶生也。遠近相取而悔吝生。注遠。陽謂乾。近。陰謂坤。

陽取陰。生悔。陰取陽。生吝。悔吝言小疵。非其所應。悔吝生。陽之情相遠。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。情偽相感而利害生。注情。陽偽

周易虞氏義箋 卷八

美

陰也。情感偽生利也。乾息偽感情生害也。坤消乾為利。

坤為害。凡易之情。近而不相得。則凶。或害之。悔且吝。注坤為害。以陰居陽。以陽

居陰。陽皆受為悔。且吝也。悔吝小疵。由將叛者其辭慙。注坎人之辭也。近而不相得。故叛。明下六人

而不相得也。坎為隱伏。將叛。坎為心。故辭無辭慙也。中心疑者其辭枝。注商人之辭也。火性枝分。故

枝疑也。吉人之辭寡。注艮人之辭也。艮為嶺。躁人之辭多。注震人之辭也。震為洩躁。恐懼競競。笑言

啞啞。故多辭。誣善之人其辭游。注兌人之辭也。兌

爲口舌。誣乾。乾爲善人也。失其守者其辭誣。注。吳人之辭也。吳詰誣。陽在初。守吳初。陽入伏陰下。故其辭誣。此六子也。陽上。坎下。震起。艮止。兌見。巽伏。上經終。坎離則下經終。既濟未濟。乾繫度日月。經所以終始萬物。故以坎離爲終。是上上繫終。乾坤則下繫終。六子此易之大義者也。

弟七章綜言乾元之用爻變之序。

周易虞氏義箋卷八

七

周易虞氏義箋卷八終

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之九

南海會 劍學

周易說卦 虞氏注 武進張惠言義

昔者聖人之作易也

幽贊於神明而生蓍

也。贊謂探索。神明謂乾陽也。聖人未作八卦。神明在天。深幽不見。庖犧探索。索隱則天八卦效之。則知天數一三五七九。地數二四六八十。乾元消息之數七八九六。則著生焉。故幽贊於神明而生蓍。

參天兩地而倚數。注。倚。立。參。三也。謂分天象爲三才。天象在。以地兩之。立六畫之數。故倚數也。

立八卦。則知陰陽相並俱生。故以乾坤爲六畫。乾數初三五。坤數二四上也。乾鑿度曰。三畫而成乾。乾坤相並俱生。因而重之。故六畫而成卦。謂此也。

周易虞氏義箋卷九

九九者氣之究也。物有始有壯有究。故三畫而成乾。鄭氏注象一七九也是。乾數一七九。不言坤數。四上非古義矣。兩地說文引作岡。从相並之形。陰陽相並俱生。故聖人以三畫象一七九爲乾。天復並之以三畫象二八六爲坤。地所謂爻法之謂。坤也。爻列也。蓋以並列言。因而重之。于是四畫以上爲天。三畫以下爲地。天尊地卑。乾上坤下。故倚數倚立也。謂立六畫之數。益以重。俚言兩與倚。觀各義。張氏提而同之。以倚數解兩地失之遠矣。

變於陰陽而立卦。注。謂立天之道曰陰與陽。乾坤剛柔立本者。謂立乾坤二卦以爲卦。謂六爻。三才之本。陰陽各六爻。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乾坤立本不在陰陽

發揮於剛柔而生爻注謂立地之道曰柔與剛

乾坤未立則曰陰陽乾坤既定發動揮變變剛生

則曰柔剛陰陽配天剛柔配地謂六十四卦

柔爻變柔生剛爻以三為六也謂六十四卦

爻在其中因而重之謂八卦小成故生爻和順

於道德而理於義注謂立人之道曰仁與義

理義也坤六五君子黃中通理坤為義故以乾通

者也窮理盡性以至於命注以乾推坤謂之窮

理坤為理乾窮之謂自以坤變乾謂之盡性乾為

周易虞氏義箋 卷九

二

自道至剝性盡理窮故至於命巽為命也謂以乾

道曰仁與義之事昔者聖人之作易也注重言

昔者明謂庖犧也嫌文將以順性命之理注謂乾

道變化各正性命以陽順性以陰順命是以立天

之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰

仁與義天地人各有乾地兼三才而兩之故易六畫而成

卦注謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也

分陰分陽迭用柔剛故易六畫而成章注迭遷也

分陰為柔以象夜分陽為剛以象晝剛柔者晝夜

之象晝夜更用故迭用柔剛矣章謂文理乾三畫

成天文坤三畫成地理

天地定位注謂乾坤五貴二賤故定位也此庖犧以

觀變立卦則日月之象乃成此列焉位六畫之位

也乾坤貞於二五甲上乙下故定在天則相得合

木也山澤通氣注謂艮兌同氣相求故通氣艮兌貞

五丁上在天則雷風相薄注謂震巽同聲相應故

相薄震巽貞地位庚初辛水火不相射注謂坎離

射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬

故不相射也坎離貞人位戊三己四在天八卦相

錯注錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也陰一陽故相

周易虞氏義箋 卷九

三

也謂八卦成列則發揮剛柔而生消息乾自復至

息乾生子盡巳坤自遯至坤生午盡亥六十卦從

息一陽至六陽陽將來消自五陽至一陽陽漸往

故坤消為往乾息為來也巳午畫為上亥知來者

逆注謂乾息從子至巳下上故逆也是故易逆數

也注易謂乾消息皆乾陽故逆數雷以動之風以

散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾

以君之坤以藏之乾坤六位逆數而上震巽一坎

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

也。萬物出乎震震東方也。注出生也。震初不見東

故不稱東方卦也。注明八卦在天之列是其本也。

日孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各

四十五日方備歲焉。震生物於東方位在三月

齊乎巽巽東南也。乾鑿度曰巽散之齊也者言萬

物之絜齊也。注巽陽隱初句又不見東南。巽見亦

不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊於密以

神明。離也者明也。萬物皆相見南方之卦也。商長

其德。離也者明也。萬物皆相見南方之卦也。商長

在五月。聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此

也。注離為日為火故明日出照物以日相見。離象

三爻皆正日中南方正南方之卦也。離南方故南

面乾為治。乾五之坤坎為耳。離為明。故以聽

天下嚮明而治也。已位以此。坤也者地也。萬物

皆致養焉。故曰致役乎坤。注坤陰无陽故道廣布

不上一方。就陽盛之位而在西。含宏光大。卷成萬

物。坤卷之於西南。兌正秋也。兌收之於西。萬物之

所說也。故曰說言乎兌。注兌三失位不正故言正

秋。謙陰不正。兌象不見西。故不言西方之卦。與坤

同義。兌見丁。兌為雨澤。故說萬物震為言。震二動

成兌言從口出。故說言也。戰乎乾乾西北之卦也。

乾制之於西北。言陰陽相薄也。注乾剛正五月十

五日晨象西北。故西北之卦薄人也。坤十月

卦。坤辟。乾消剝入坤。剝九。故陰陽相薄也。陰凝於

乾。乾就坤乃能生。坎者水也。正北方之卦也。坎藏之

物。故位西北。坎者水也。正北方之卦也。坎藏之

位在勞卦也。萬物之所歸也。故曰勞乎坎。注歸藏

也。坎二失位不正。故言正北方之卦與兌正秋同

義。坎月夜中。故正北方。坎為習險。陽氣入險。窮剝

不勞。則生。艮東北之卦也。萬物之所成終而所成

始也。艮終始之於東北。故曰成言乎艮。注艮

三得正。故復稱卦。萬物成始乾甲。成終坤癸。艮東

北。是甲癸之間。艮見於丙而言甲癸之間者。惠微

三日。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。神謂易也。妙微也。震為

而為言。本言文王推爻。動萬物者莫疾乎雷。燒萬

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。謂六子皆乾坤之神。故水火相

逮。雷風不相悖。山澤通氣。然後能變化。既成萬物

也。注謂乾變而坤化。乾道變化各正性命。成既濟

定。故既成萬物矣。既盡也。謂上下无常剛柔相易

周易虞氏義箋 卷九

四

周易虞氏義箋 卷九

五

正二五震巽正初四艮兌正三上九六之變乾坤
二五相易水火相逮也初四相易雷風不相悖也
三上相易山澤通氣也故成既濟也

乾健也注精剛自勝動行不休故健也坤順也注純

柔承天時行故順震動也注陽出動行巽入也注

乾初入陰初乾減入坤中坎陷也注陽陷陰中離麗也注

日麗乾剛麗於陽象日之附麗於天艮止也注

陽位在上故止兌說也注震為大笑陽息震成兌

震言出口故說

乾為馬坤為牛鄭氏注鴻範五行傳云馬畜之疾行者也牛畜之任重者也震為

龍乾元故為龍巽為雞九家易云風應節而巽變不失時雞時至而鳴與風

周易虞氏義卷九

相應也二九十八主風精為雞故雞十八日坎為

豕九家易云六九五十四主時離為雉又為文章

故為艮為狗九家易云艮止主守禦也艮數三七

月而生此類注文既闕兌為羊兌為剛南鄭氏謂其畜好剛南也

乾為首首圖坤為腹腹虛震為足動乎巽為股巽進

股為坎為耳離為目淮南精神訓云目者日月也艮為手止物於

對之象兌為口下注云兌為震是日口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男

故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索

而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女

艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂

之少女王子雍云索求也爻馬融曰索數也按乾坤三索皆逆數故謂索為數

乾為天至陽為圓天道為君注貴而嚴也陽五肯在上

嚴為父注成三男其取類大故為父也為玉為金

剛純粹精在物唯金玉耳為寒為冰乾位在西北

陽為赤尚赤為黃朱也坤牝乾復乾朱坤黃乾

始出坤猶挾月望出入時也為良馬注乾善故良

也為老馬乾陽之成為瘠馬鄭氏云凡骨為陽肉

瘠為駁馬宋仲子云天有五行為木果乾甲木也

周易虞氏義卷九

果木之成功也剝坤為地注柔道靜為母注成三

女能致養故為母為布布陰功月令仲夏日毋暴

是也為釜孔穎達云取為吝陰道吝為均

崔憬云取地生為子母牛坤疑乾則象牝馬麗陽

萬物不擇善惡為文逸禮三正記曰質法天文法

也為眾注物三稱羣陰為民三陰相隨故為眾也

為柄繫注云柄本也謂本乎地者親其於地也為

黑極陽色赤極陰色黑乾於月望出震為雷注太

陽火得水有聲乾坤以坎離戰陰陽交會於土故

為雷也為駝注駝蒼色震東方故為駝舊讀作龍

上巳為龍非也為元黃注天元地黃震天地之雜

物故為元黃為專注陽在初隱靜體乾初未出觸

坤故專則乾靜也專延叔堅說以專為專大布非

也為大塗萬物所出下注云震也為長子注乾一索

故為長子為沒躁下注云震外體為蒼筤竹震巽

方巽陽在上下有伏震故中實而為木震陽在下

中有伏巽故中空而為竹為荏葦九家易云荏葦

也為荏葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的

頽注為雷故善鳴也馬白後左足為馵震為左為

足為有初陽白陽在上故為作足此云為作足

又脫文也作足者作起也王的白頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

頽云馬行先作弄四足也在口上頽額也震體頭

周易虞氏義箋卷九

八

周易虞氏義箋卷九

九

高為進退注陽初退故進退震進巽退為不果不

亦進退為臭注臭氣也風至知氣巽二入艮鼻逸

鼻為故為臭繫曰其臭如蘭同人六二體巽其於人也為

宣髮注為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也則宣

白也宣鮮同音或即蕃鮮與乾為廣頽注變至三

為人下四象皆取乾故稱於人為廣頽注變至三

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的頽巽變乾二陽

故廣頽為多白眼注為白离目上向六畫卦中體

則白眼見故多白眼為近利市三倍注變至三成

坤坤為近四動乾乾為利至五成噬嗑故稱市乾

三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注變

至五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震

內體為專外體為躁震陽之始故坎為水說文曰

之行也象眾水並流為溝瀆注以陽開坤水性流

中有微陽之氣也為溝瀆注以陽開坤水性流

通故為溝瀆也為隱伏注陽藏坤中故為隱伏也

為矯揉水流隨地曲直故為矯揉宋伸子為弓輪

注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注兩陰

失心為多眚失或當為爽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
 坎為耳多為血卦坤上六其血元黃文言曰循未
 青故痛為血卦離其類也故稱血焉坎正十一
 月陰陽會於壬北坤為赤赤乾色白虎通云十一
 生復故坎為血卦也為赤月之時陽氣始養根株
 黃泉之下萬物皆其於馬也為美脊坎兼乾氣馬
 赤故坎為赤也為亟心陽剛在中象背為脊
 云陽在中央為亟心象胸為心亟疾亟也
 為下首乾為首入陰為薄蹠
 為薄蹠震為足震象為曳
 為曳陰故為曳
 皆謂其於輿也為多青注青敗也坤為大車坎折
 馬也其於輿也為多青注青敗也坤為大車坎折
 坤體故為車多青也坎折坤故
 為通注水流瀆故
 通也為月注坤為夜以坎陽光坤故為月也為盜
 注水行潛竊故為盜也其於木也為堅多心注陽

周易虞氏義卷九

十

剛在中故堅多心棘棗屬也坎高俱有木象
 為火為日為電皆陽也
 為中女為甲冑為戈兵注外
 剛故為甲乾為首巽繩貫甲而在首上象巽繩貫甲
 之故為冑冑兜鍪也乾為金离火斷乾燥而鍊之
 故為戈兵也其於人也為大腹注象日常滿如妊
 身婦离者陰之受陽故象妊
 身婦其於人亦謂乾也故為大腹乾為大也
 腹有乾為乾卦注火日燥燥物故為乾卦也坎為
 故大為乾乾精
 故皆稱卦為髓為蟹為贏為蚌為龜注此五者皆
 取外剛內柔也其於木也為折上槩注巽木在离
 中六畫體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口

周易虞氏義卷九

十一

兌為口謂木故上槩槩枯或以离火燒巽故折上
 槩艮為山惠微土云坤為土陽
 為徑路注艮為山
 中徑路震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路也
 為小石石土之陽也艮為
 為門闕注乾為門象
 陽在門外乾三故
 故為門闕兩小山闕之象也
 下二偶為為果乾為木果艮得
 為闕寺闕又為
 止闕寺守為指注艮手多節故為指為指注指屈
 禁門闕也為指注艮手多節故為指為指注指屈
 信制物故為拘拘舊作狗上巳為狗字之誤為鼠
 注似狗而小說文以鼠次犬鼯似
 坎穴中坎穴半
 故為鼠晉九四是也晉九四
 為黔
 喙之屬山獸狗類馬氏云豺狼之屬也黔黑也坤
 其於木也為多節注陽剛在外故多節松柏之屬
 艮亦體震故有木象巽
 兌為澤注坎水半見故為
 澤為少女注坤三索位在末故少也為巫注乾為
 神兌為通並逸象巽坎水半見故坎為通兌亦為
 見出於口兌象坎與神通氣即乾女故為巫為口
 半見為通即此義與神通氣即乾女故為巫為口
 舌注兌為震聲兌故兌為震聲
 故為口舌為毀折
 注二折震足故為毀折為附洩注乾體未開故附
 洩也未當為未乾陽至二陰附之
 其於地也為
 剛鹵注乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹兌得地

之。上。故。為。妾。注。三。少。女。位。賤。故。為。妾。為。羔。注。羔。女。有。地。象。使。皆。取。位。賤。故。為。羔。鄭。氏。讀。為。卷。云。羔。女。行。貞。云。羔。當。即。舊。讀。以。震。駢。為。龍。良。向。為。狗。兌。羔。為。羊。皆。已。見。上。此。為。再。出。非。孔。子。意。也。震。已。為。長。男。又。言。長。子。謂。以。當。繼。世。守。宗。廟。主。祭。祀。故。詳。舉。之。三。女。皆。言。長。中。少。明。女。子。各。當。外。成。故。別。見。之。此。其。大。例。者。也。

說卦逸象 注所見者次而著 之蓋孟氏所傳也

乾為王 即君也 為先王 已消則為明君 乾大為神 陽信為人 人得陽 為大人 為聖人也 為賢人也 為君

周易虞氏義箋

卷九

三

子也。為武人。惠徵士說以春秋。為行人。乾在戌亥。故。為。行。為。物。精。氣。為。易。變。易。也。乾。為。立。之。大。下。為。直。其。動。為。敬。之。德。剛。為。畏。也。亦。敬。為。威。為。嚴。為。堅。剛。皆。德。為。道。乾。元。為。德。為。盛。德。日。新。之。為。行。也。亦。德。為。性。坤。成。乾。為。性。惠。徵。士。說。為。精。氣。為。言。息。兌。震。再。以。中。庸。天。命。之。謂。性。為。精。氣。為。言。息。兌。震。再。兌。口。為。為。信。至。信。為。善。為。揚。善。為。積。善。自。復。至。乾。乾。言。為。良。也。亦。善。為。仁。元。者。善。為。愛。仁。之。為。忿。剛。武。為。忿。為。生。資。始。為。詳。注。云。乾。為。慶。為。天。休。為。嘉。為。福。為。介。福。為。祿。繁。注。云。乾。為。先。陽。上。為。始。乾。知。為。知。乾。易。為。大。陽。道。為。盈。陽。息。為。茂。注。云。乾。為。肥。注。云。乾。知。為。大。陽。道。為。盈。陽。息。為。茂。注。云。乾。為。肥。注。云。乾。

為好。惠。徵。士。說。以。賈。為。施。交。為。利。美。利。利。天。下。與。當。作。為。清。惠。徵。士。云。清。為。治。乾。元。用。九。為。大。謀。治。之。為。高。天。為。揚。舉。也。揚。為。宗。為。族。宗。族。法。天。為。高。宗。尊。祖。為。甲。日。之。始。乾。為。老。乾。盈。將。為。舊。為。古。亦。之。義。惠。徵。士。說。以。周。書。曰。為。大。明。文。言。曰。大。明。終。天。為。古。尚。書。曰。若。稽。古。為。大。明。始。謂。日。月。得。天。而。能。為。遠。謙。注。云。為。郊。為。野。西。北。戌。亥。為。門。為。道。久。照。為。遠。天。道。遠。為。郊。為。野。西。北。戌。亥。為。門。為。道。門。易。出。乾。為。百。三。爻。之。策。皆。三。十。六。為。歲。周。天。三。五。度。四。分。為。頂。即。首。為。朱。赤。即。大。為。衣。黃。帝。堯。舜。垂。度。之。一。為。頂。即。首。為。朱。赤。即。大。為。衣。黃。帝。堯。舜。垂。坤。為。圭。即。玉。為。著。惠。徵。士。說。以。白。虎。通。引。為。瓜。注。乾。圓。稱。瓜。亦。為。龍。子。夏。傳。云。龍。木。果。之。屬。為。龍。所。以。象。陽。也。

周易虞氏義箋

卷九

三

坤為臣。為順。臣。為民。為萬民。地道為姓。坤為母。為小人。陰消。為邑。人。坤。邑。有。人。為。鬼。陰。之。為。形。成。為。身。坤。腹。為。牝。陰。為。母。大。指。此。蓋。因。坤。為。地。而。於。下。為。震。趾。息。於。上。為。艮。指。坤。陰。之。尊。為。躬。為。我。故。稱。母。段。借。作。母。非。因。坤。為。母。而。借。也。為。躬。為。我。為。自。也。皆。身。為。至。坤。元。為。安。靜。為。康。安。也。為。富。為。財。為。積。為。聚。為。萃。萬。物。為。重。為。厚。地。為。致。馴。致。為。用。役。致。為。包。載。兼。為。寡。陰。消。為。徐。舒。徐。亦。為。營。道。陰。為。下。天。高。為。容。猶。包。為。裕。注。云。坤。為。虛。坤。消。為。書。故。道。文。為。邇。為。近。惠。徵。士。說。以。法。為。疆。即。方。為。无。疆。无。疆。為。思。思。日。春。五。為。惡。好。之。反。惠。徵。士。說。

周易虞氏義卷九

占

陰為理文有文則理為體正位為禮為義禮高之
 統乎坤也皆為事發於為業為大業謂大業為庶
 政亦事也為俗注云坤陰小為度為類方以類
 為閉為藏闔戶謂為密注云坤閉為默亦密為恥
 故恥為欲注云坤陰為過為醜為積惡自過至坤
 為迷注云坤為亂為弑父消至二。三。弑父為怨為
 害皆陰也為過惡則過惡為終而代有終為永終六
 貞為傲為窮亦終意也為死為喪喪於乙為冥為晦
 月无為夕為莫夜為暑惠微士說以冬
 光夏至為夕為莫夜為暑惠微士說以冬
 日極寒夏至之後三十日極暑故坤為暑為乙

坤喪為年日周天為歲陽也月為十年坤癸為戶
 於乙為年十二會為年陰也為十年坤癸為戶
 乾為門坤為戶為義門乾坤易之為闔戶為閉關
 注云坤闔為益與闔同為土為積土為階古者
 為閉關積土為田注云坤為邑為國為邦為大邦故大
 為萬國坤數為異邦乾也為方至靜而為鬼方
 皆土為裳為紘為車即大為輶車伏兔所為
 器用物為缶土器為囊囊之括物為虎虎殺物而有
 為兕屬牛為黃牛為牝牛注云俗以商
 震為帝帝出為主主器者為諸侯逸禮王度記曰
 里象雷為人體乾元為士乾初為兄長為夫為元

周易虞氏義卷九

占

夫震為為趾注云震為出出陽為行為征為作為逐
 為驚走皆動為驚衛震驚為定注云震為百震驚
 注云從臨二陰為為言為講論為議為問為語為
 百二十擊其大畧為言為講論為議為問為語為
 告為嚮答為聲為音為鳴為應皆震為交乾交坤
 為徵徵同以乾正為反剝窮上為後震主初笑言
 謂為後世繼世為從後故為守守世為左震東為生
 春為常世守為緩為寬仁德為樂陽出於地物皆
 為笑為喜笑為笑言樂之為道亦為道德為陵
 震為阪生阪陵也反三反下故為陵與震為陵
 蓋以六畫卦互體言震注在艮山下故稱陵非謂
 艮三反為祭震巽相克震春兌秋坎冬為豐
 下也為祭商夏春秋享祀以時思之為豐

震震草屬也注云上震為為禾稼阪生為百穀
 豈下體坎水乃有此象耳為禾稼阪生為百穀
 之大者故為草莽之屬為鼓聲象雷為筐竹所為馬
 體乾為麋鹿驚鹿善為馬
 健動為麋鹿驚鹿善為馬
 巽為命乾道變化各正性命謂陽為乾為命令為
 號令為教令為詰巽震同聲相應陰宜為號為號
 咷雷風同聲震陽為處女巽伏處為婦為妻震婦
 笑言巽陰號呼為處女又長女為婦為妻震婦
 為商旅近利市為隨陰隨為入為處為入伏陽出
 巽退藏為利市為齊為同齊乎巽同為交坤交
 於密為進為退即進為舞為谷坎水見於下從
 巽。為進為退退也為舞象為谷坎水見於下從
 水半見為長木長也為苞木之柔者則兩雅苞槲
 出於日為長木長也為苞木之柔者則兩雅苞槲

迭相致也則苞謂根本非謂木之為楊柔也巽主初爻例初為木故稱苞

有果為茅注云巽柔為白茅為蘭巽為臭草為草

木為草莽與震同巽伏震故為杞柳為葛藟注云

草莽稱為薪木為庸而可入伏城墉之象為牀

所以處注云為繩交為同交兩股以上而同一繩

巽木為牀為帛帛陰功布之屬巽體為腰帶巽為帛為

之象為帛坤而柔白故為帛為蛇巳在為魚震陽

巽覆坎要為縞巽水索注云為蛇巳在為魚震陽

故為要帶為縞巽繩為縞為蛇巳在為魚震陽

巽陰為蛇為魚郭璞云魚者震之屬也為鮒魚

坎為聖九二為雲為元雲乾注云上坎為雲為川

為大川為河一也為心坎得乾中爻為志為思坤

為思坎亦為思乾心入坤腹中故為思與坤同為

象但坤思當訓睿讀平聲坎思當訓悲讀去聲為

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之皆心為勞也為濡弱

也水為涕洟坎為水加憂故為涕洟為背陽陰中

必聾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即為暴為毒為

瀆亂也皆為孚注云信也為平水至為法如平為

罰為獄也皆法為則法也為經則也為習習坎注

也常水為入為內歸納也坎萬物之所為聚水會為

坎為腎故為膏注云坎水稱膏為陰夜中為歲歲始為三

又為後為尸坤之鬼乾之尸歸魂鬼易也坤无

歲上六三為尸坤之鬼乾之尸歸魂鬼易也坤无

魂以乾為魂魂陽藏於二陰為酒類為叢木為叢

間與大過死同象故為尸為酒類為叢木為叢

棘為蒺藜木常叢生為棘匕之棘為穿木震木為

校木也為弧為弓彈也為木心也為車也亦

為牙為馬是美脊等

商為女子中為婦大腹為孕為惡人為惡人為見

相見乎商為目故為飛商南方為爵位也古

為見與兌為見義別為飛商南方為爵位也古

取義於爵酒爵之義又取爵之為日也為明光為

鳴節節是足則亦飛鳥之義為日也為明光為

光為甲乾為甲離日出為黃坤中色為戎戎兵為折

首象為刀為斧為資斧為矢為飛矢為黃矢戈

之為罔為罔罔罔取為囊為瓶商火燒坤土為鳥

為飛鳥為鶴為隼為鴻

艮為弟為小子少為君子為賢人三體乾為童為童

蒙為僮僕亦少為官人為友與兌為朋即為時

長成終成始為斗斗建為星為沫沫小星為霆雷

反為果始成終為慎故慎為節亦慎為待止待

為制注云制為執即拘為小陽為多為厚山所

廣為取注云取為舍置也手為求氣相求為篤實

慎而厚為道即徑為穴居山穴也亦為石即小為

故篤實為道即徑為穴居山穴也亦為石即小為

周易虞氏義箋

卷九

六

周易虞氏義箋

卷九

七

城為宮室為門庭為廬為牖為居皆門闕之屬為宗廟

為社稷成始故為宗廟社稷為鼻山澤通氣山虛

為肱也手為背注云良為多為排二爻象注云其長

以成二應五巽得象成當作良為皮為膚乾為

為肉長乾三覆坤在為小木堅多飾之為碩果

為尾黔喙之屬為豹為狼為小狐皆黔喙之屬

兌為妹少為妻為朋與震二為友與良通為講

習象口君子以為刑人注云兌折震足為刑折

為小為少幼也兌為密良慎兌為通山澤為見卦

周易虞氏義箋 卷九

注云兌陽息二為見為右兌西為下澤下為少知

乾為知兌未為契刻木兩書一札同而別之

周易序卦 虞氏注 武進張惠言義

有天地然後萬物生焉謂乾盈天地之間者唯萬物

故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生

必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養

也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故

受之以訟訟必有眾起故受之以師師者眾也眾

必有所比故受之以比比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者不可以

盈虞氏注云大有不可盈不稱故受之

以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故

受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者

事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大

然後可觀故受之以觀注臨反成觀二陽在上故

可觀也可觀然後有所合故受之以噬嗑嗑者合

周易虞氏義箋 卷九

也注頤中有物食故曰合也物不可以苟合而已

故受之以賁賁者飾也注分剛上文柔故飾致飾

而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以

終盡剝窮上反下注陽四月窮上消遯至坤者也

釋窮上之義巳午為上亥子為下故受之以復復

則不妄矣故受之以无妄有妄物虞氏注云鄭

物然則非然後可畜故受之以大畜物畜然後可

養故受之以頤頤者養也注天地養萬物聖人養

賢以及萬民不養則不可動故受之以大過注人

頤不動則死故受之以大過大過否卦否閉之卦

否故否卦棺槨之象也物不可以終過故受之以

坎坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。有天地。注謂天地否也。然後有萬物。注謂否反成泰。

天地盡萬物化醇。故有萬物也。上經明乾坤下經明泰否。故諸

家也。謂上經言天道。下經言人事也。有萬物。然後有男女。注謂泰已

有否。如又。有讀否三之上。反正成咸。艮為男。兌為女。故

有男女。有男女。然後有夫婦。注成反成恆。震為夫。

巽為婦。故有夫婦也。有夫婦。然後有父子。注謂咸

上復乾成遯。乾為父。艮為子。故有父子。有父子。然

後有君臣。注謂遯三復坤成否。乾為君。昧為臣。故

有君臣也。不言遯反成大壯。遯消卦。无反大壯。有

之理。故消成否。反泰而息大壯也。有

周易虞氏義箋 卷九

干

君臣。然後有上下。注否乾君尊上。坤臣卑下。天尊

地卑。故有上下也。有上下。然後禮義有所錯。注錯

置也。謂天君父。夫象尊。錯上。地婦臣。子禮卑。錯下

坤。地道。妻道。臣道。故禮義有所錯者也。虞君注序

見於此。然全篇之注。皆闕已甚。以意補之。恐違問如之義。故守其畧。則於消息通之。夫婦之

道。不可以不久也。故受之以恆。恆者久也。物不可

以終久於其所。故受之以遯。遯者退也。物不可以

終遯。故受之以大壯。遯而物不可以終壯。故受之

以晉。晉者進也。進必有所傷。故受之以明夷。夷者

傷也。傷於外者。必反於家。故受之以家人。注晉時

在外。家人在內。故反家人。謂離二也。高二進麗五。

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。必洩。故受之以

夬。夬者洩也。洩必有所遇。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。注否三進之四。巽為進也。進必有

所歸。故受之以歸妹。注震嫁兌。兌為妹。嫁歸也。得

其所歸者。必大。故受之以豐。豐者大也。窮大者必

失其居。故受之以旅。旅而无所容。故受之以巽。巽

者入也。入而後說之。故受之以兌。兌者說也。注兌

為講習。故學而時習之。不亦說乎。說而後散之。故

受之以渙。渙者離也。注風以散物。故離也。物不可

以終離。故受之以節。節而信之。故受之以中孚。有

其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而為上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三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始夫婦之道也人道之興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終者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損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

周易虞氏義卷九

幸

周易雜卦 虞氏注 武進張惠言義

乾剛坤柔注乾剛金堅故剛八卦配五行乾為金坤

陰和順故柔也比樂師憂注比五得位建萬國故

樂師三失位輿尸故憂臨觀之義或與或求臨二陽通

陰故與觀五在上屯見而不失其居蒙雜而著注陰故與觀五在上

下觀而化故求屯見而不失其居蒙雜而著注陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽

在陰位故雜初雜為交故著陰陽初雜震起也艮

止也注震陽動行故起艮陽終止故止損益衰盛

之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭注損泰初益上

衰之始益否上益初盛之始大畜時也无妄災也

注大畜五之復二成臨由萃時舍坤二五下居二

故時也无妄上之遯初子弑父初為无妄以救之

故災者也萃聚而升不來也注坤眾在內故聚升

五不來之二五當升二謂五使二升故曰升

不來之內曰來也謙輕而豫怡也注謙位三賤故

輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也噬嗑食也賁无

色也注頤中有物故食賁青日在下五動巽白賁

利有攸往謂五故无色也兌見而巽伏也注兌陽

故五動巽為白故无色也兌見而巽伏也注兌陽

息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也隨无

故也蠱則飾也注否上之初君子弗用體乾初九故无

故也故謂舊也否陰蠱泰初上飾坤故則飾也剝

爛也復反也注剝生於遯陽得陰孰故爛復剛反

初晉晝也明夷誅也注誅傷也商日在上故晝也

明入地中故誅也陽當有井通而困相遇也注泰

初之五為坎故通也困三遇四三伏陽出四故相

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久也渙離也節止也注渙

散故離節制數度故止解緩也蹇難也注雷動出

物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也注內女

在上故外也家人女正位平內故內者也不否泰反

其類也注否反成泰。泰反成否。故反其類。終日乾

乾。反復之道。大壯則止。遯則退也。注大壯止陽。陽

陽故止。遯陰消陽。陽故退。巽為退者也。大有眾

也。同人親也。注五陽並應。故眾也。夫婦同心。故親

也。革去故也。鼎取新也。注革更故去。鼎亨飪。故取

新也。小過過也。中孚信也。注五以陰過陽。故過。信

及遯魚。故信也。豐多故親。寡旅也。注豐大故多。故

謂故旅。无容。故親。寡六十四象。皆先言卦。及道其

指。及當。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。注離五自遯。初故

周易虞氏義卷九

二。故下。韓康伯云。火炎上。水潤下。義亦通。小畜寡也。履不處也。注乾四

之坤。初成震。復。豫。四即乾。四。一陽在下。故寡也。畜

以一陰。乾三之坤。上成剝。剝上反三為謙。謙三之

畜復。剝窮上。失位。故不處。履以謙三行。需不進也。訟

不親也。注險在前也。故不進。天水違行。故不親也。

大過顛也。注顛殞也。頂載澤中。故當。故顛也。遇遇

也。柔遇剛也。注坤遇乾也。漸女歸待男行也。注兌

為女。艮為男。反成歸妹。巽成兌。故女歸待艮成震

乃行。故待男行也。頤養正也。注謂養三五。三五五

之正為功。三出坎為聖。故曰頤養正。與蒙以養正

聖功同義也。既濟定也。注濟成。句六爻得位定也。

歸妹女之終也。注歸妹人之終始。女終於嫁。從一

而終。故女之終也。未濟男之窮也。注否艮為男。位

否象。父。否五之二。六爻夫正而來下陰。下陰謂未

濟。主月晦。乾道消滅。注月三十日滅。藏於。故男之

窮也。妻凌也。剛凌柔也。君子道長。小人道消也。注

以乾凌坤。故剛凌柔也。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。大過死象。兩體

遺。凌。為遺。故次以遺而終於支。言君子之凌小

周易虞氏義卷九

人。故君子道長。小人道消。注唯言始。遺終。支。不言

義。推之。遺。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。條之。次。以大過言之。皆由卦。雜卦者。雜六十四

卦。以為義。其於序卦之外。別言也。昔者聖人之興

因時而作。隨其所宜。不必皆相因襲。富有損益之

意也。故歸藏名卦之次。亦多異。禮記孔子曰。吾得

其書。存者有歸藏。則歸藏之書。於時王道。踏駁。聖

漢末。猶存。鄭君與虞皆見之也。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。

周易虞氏義卷九終

面城樓藏版

2017341

S
Z121.5
15



21101800421412



續修四庫全書 經部 易類

道光丁亥容香山縣署暇讀此頗有所會輒記其
上有所疑者以三角識之亦輒爲之訂定非敢云
著書也聊效箋表云爾秋九月朔會劄記
已丑再訂一過時有更易如損泰初之上益否上
之初皆疑有誤字觀下繫注云益否四之初可證
也九月十日又記

周易卷之四

十