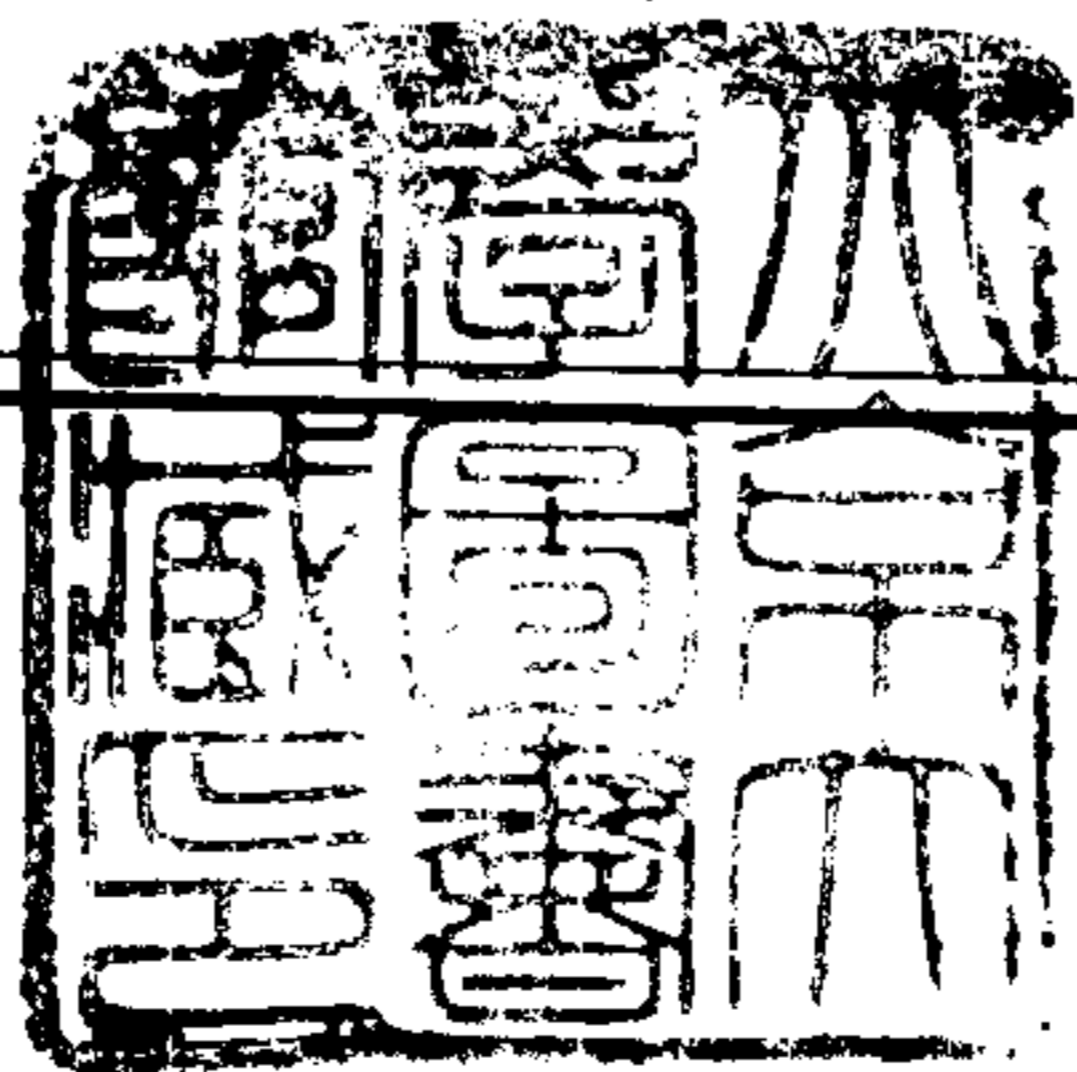


續修四庫全書

《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

三三二・經部・易類

周易考異不分卷

〔清〕徐堂撰

.....一

鄭氏爻辰補六卷

〔清〕戴棠撰

.....三四一

易象通義六卷

〔清〕秦篤輝撰

.....四四五

易經本意四卷首一卷末一卷

〔清〕何志高撰

.....五三七

本書原順序爲：易學源流、漢儒傳易表、上經①、上經②、下經①、下經②、補遺。經比照，發現上經①、下經②當爲定稿；上經②、下經①、補遺爲初稿，疑係裝訂時交錯混淆所致。現釐定爲：易學源流、漢儒傳易表、上經、下經（以上定稿）；（初稿）上經、下經、補遺。以利閱讀。

易學傳授源流



史記儒林列傳自魯商瞿受易孔子孔子年商瞿傳易六
世生齊人田何字子莊而漢興田何傳東武人王同子仲
子仲傳菑川人楊何何以易元光元年徵官至中大夫齊
人即墨成以易至城陽相慶節人孟以易為太子尚大夫
魯人周霸莒人衡胡瑤菑人主文偃皆以易二千石然要
言者在於楊何之家

漢書藝文志律呂田何傳之記于宣元有施孟梁丘京氏
列于學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經
校施孟梁丘經或脫去或各悔亡唯費氏經与古文同
漢書儒林傳自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸

易學源流

易學源流

子庸授江東馯臂子弓子弓授魯周醜子家子家授車武
孫虞子乘子乘授齊田何子裝及秦禁易學易為筮卜之
書杜永禁故傳者亡不絕也漢真田何居齊田徙杜陵号
杜田生授在武王同子中雄陽用王孫丁寬應服生皆苦
易傳數篇同授淄川楊何家叔元元光中徵為大中大夫
右中書成至城陽相廢川孟但為太子門大夫魯用霸其
衡胡臨淄主父偃皆以易至大官要言易在存之田何
丁寬字子襄梁人也初梁項生從田何受易時寬為項生
從者後為精敏材造項生遂以何學成何諱寬之東歸何
謂門人曰易以在矣寬之碓陽漢信國王孫受古義是周
凡傳景帝時寬為梁左王將軍詎吳林之王將軍傳易說

三易之初故舉大禘而已今小享而已也宣統四年即石田
王孫王孫接施讎王孫梁正賀由有易有施孟梁卯之
學

施讎字長叔沛人也信田王外受易後徙長陵田王孫為
博士讎在學業與孟喜梁正賀並為內人誥讓常祿學廢不
教及梁正為少府又多延述子臨等將內人徒為等皆
讎向讎自匿不肯見賀固請不自已迺接臨等授以賀薦
讎後髮已所數十年賀不克及後接讎為博士甘露中與
五任諸儒雜論因異於石渠閣讎授任為琅邪魯伯夷接
淮陽彭宣沛戴崇子平魯伯接太山毛萸如少路琅邪柳
丹吳容由是施家有恢彭之學

易學源流

梁丘賀字長翁琅邪人也

梁丘賀字長翁琅邪人也。以能心計為武騎。歷太中大夫、京房、爰易、房、岳、淄、以楊何弟子也。房出為郡太守。賀更子田王。孫宣帝時。聞京房為易。明求其門人。曰賀。時為勸。曰宜令生。子論免。為庶人。待詔。貢。門。數。入。說。教。侍。中。以名賀。入說上善。以賀為郎。至少府。年少。終。復。侍。中。臨。亦。入。說。為。黃。門。郎。甘。露。中。年。故。問。諸。儒。於。石。渠。臨。學。精。孰。志。曰。京。房。性。琅。邪。王。去。西。五。信。耐。臨。說。善。之。時。宣。帝。選。高。材。中。十。人。以。臨。禮。去。迎。使。其。子。中。駘。上。疏。以。臨。爰。易。臨。以。五。度。充。官。只。孟。為。少。府。駘。初。為。大。夫。充。宗。授。平。陵。士。孫。壯。休。方。沛。節。彭。祖。子。夏。希。衡。成。長。寔。由。是。梁。丘。有。士。好。節。衡。之。學。

京房學易梁人進延壽延壽云堂從蓋喜聞句金堂死房
以為延壽易即董氏學翟叔白生不肯皆曰冰也至成帝
時劉向校書考易說以為說易家說皆祖田何楊叔丁將
軍大信男因唯董氏為異說進延壽移居隱_註之說託之
董氏不相與因房以明災異曰平_者在顯所_階誅白有符
房授東海殷嘉河東姚平河南乘弘由是易有京氏之學
孟喜字長卿東海蘭陵人也從田王孫受易喜好日祿養
得易家候陰陽災言如詐言師田生且死時枕喜膝執符
喜祿儒以中耀之同門梁丘賀疏通禮明之曰田生能于
施讎手中時喜歸東海教日此子又蜀人趙宓好小數書
後為易師易文官為箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者蓋

易學源流

易學源流

物方黃帝也。漢世論以慧易家不能難。皆曰亦在法也。云
 受孟喜之方名。及漢元莫能持其說。喜曰不肯。但以此
 不見信。喜者。康子。即由臺。若長病。免為冠。和。操。持。士。缺。
 眾人薦喜。上問。喜。改。師。法。遂。不用。喜。之。授。同。郡。白。光。少。子。
 沛。翟。牧。子。先。由。是。有。翟。孟。白。之。學。此傳者列
施讎傳下
 費。直。字。長。翁。東。萊。人。也。治。易。為。即。至。單。父。令。長。于。卦。筮。亡。
 長。白。徒。以。象。象。畫。辭。十。篇。文。言。解。說。上。下。經。琅。邪。王。瑛。平。
 中。故。傳。之。瑛。又。傳。古。文。者。也。

易相沛人也。治易。費。直。時。其。學。心。止。辛。句。志。悅。陰。陽。災。
 異。自。言。生。于。丁。將。軍。侍。公。相。之。據。子。原。及。蘭。陵。毋。特。承。以。
 明。易。為。師。由。是。易。有。高。氏。學。高。費。皆。未。主。學。官。

漢儒傳易表

史記儒林傳曰自魯商瞿學易孔子歿子卒商瞿傳易六世至齊田何而漢興則漢人言易皆祖田何也故系表自田何始

傳一

傳再

傳三

傳四

傳五

傳六

傳七

田何

王同

楊何

京房

梁丘賀

周王孫

師古曰此別一京房非徒延壽弟子

漢書曰房出為齊郎太守賀更事田王孫

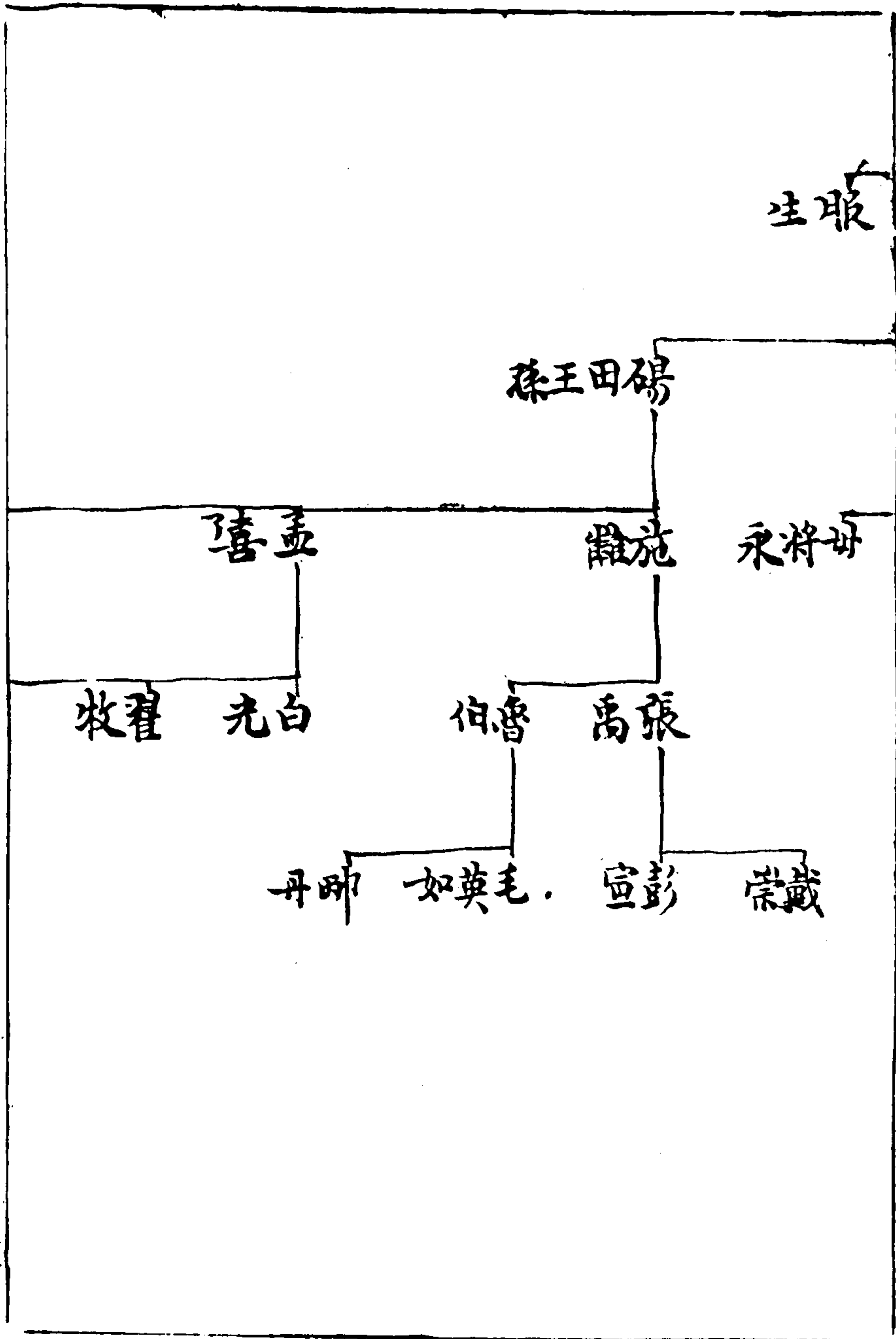
丁寬

高相

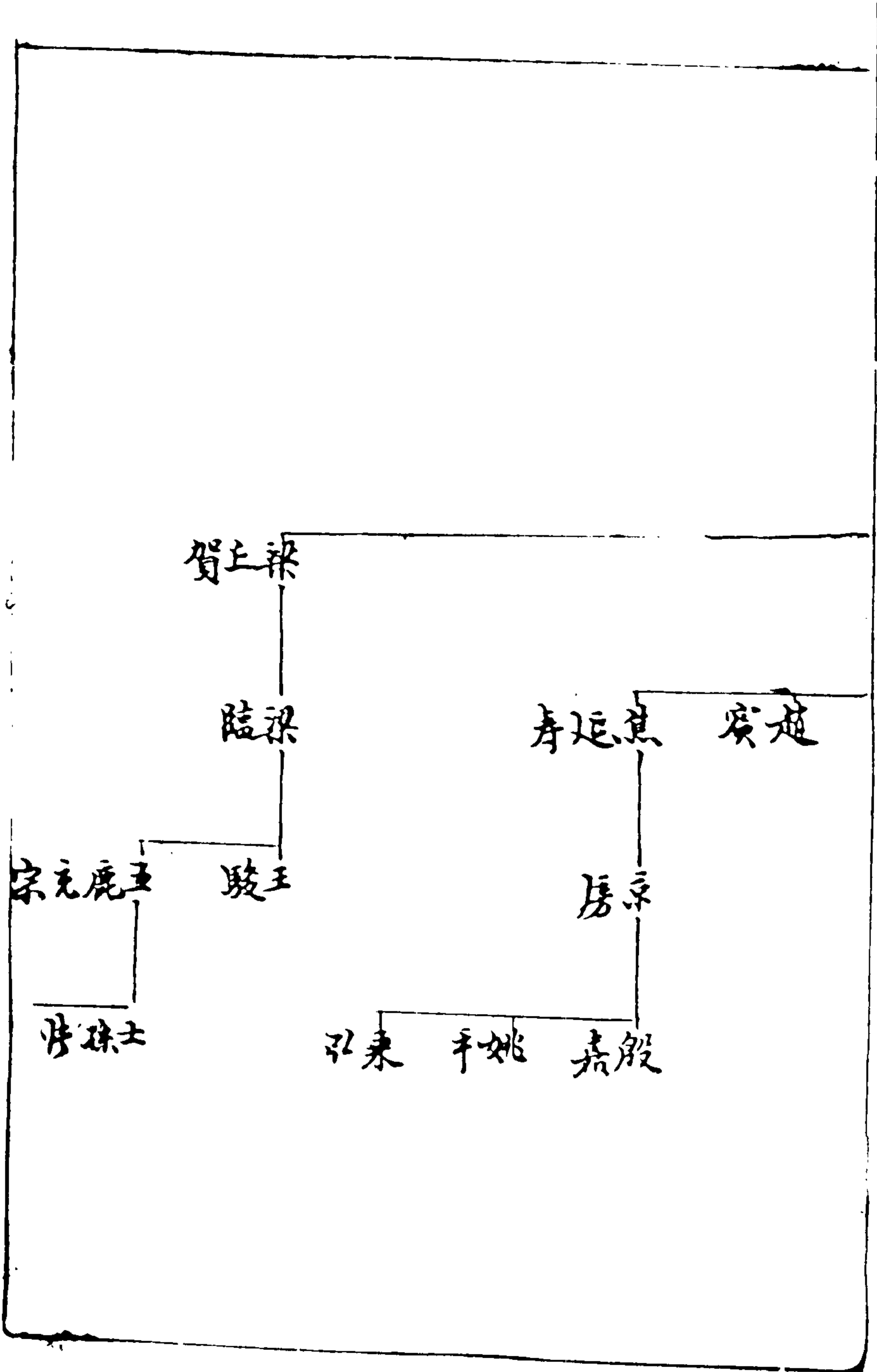
高康

漢儒傳易表

欽定四庫全書



漢儒傳易表



漢代易學

以上西漢諸儒授受其見班書唯費直傳易班書不言其
其所出無可附會故另表于左

費直
——
王璜

彭祖子夏 齊衡咸

周易攷異

吳江徐堂仲升氏乾

乾上經

九三君子终日乾乾夕惕若厲无咎

说文夕部黃敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若黃

惠棟易說曰黃从夕从寅夕惕之貌目时而惕故曰

若黃讀如延黃緣莊子作延緣黃與乾協厲乃占辭

惠定宇周易述曰許慎叙云其備易孟氏古文也是古

文有黃字虞翻傳其家五世孟氏之學以乾有黃敬之

義故其注易以乾為敬俗本脫黃今从古徑入也

段玉裁說文夕部黃敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若厲

周易攷異

乾

月身不身

注云、乾九三爻辭也、厲各本作廣、今正、凡漢人引周易
 夕惕若厲、不暇枚舉、行書鸞字下亦作夕惕若厲、此引
 易者、說从夕之意也、夕惕者、火滅俯容之謂、凡行書引
 易井者、法也、說刑从井之意、引易地可觀者、莫可觀于
 木、說相从目、木之意、引易克庚三日、說厲从庚之意、引
 易豐其屋、說豐从山、豐之意、引易百穀艸木麗于地、說
 麗从艸、麗之意、引易突如其來如、不孝子、突出不容于
 內也、說去从倒子之意、皆稱周易以說字形之意、學者
 不憚往、誤會、於是改厲為廣、改突為去、惠氏定字位
 周易述、竟作夕惕若廣、厲无咎、去如其來如矣、
 王弼中、徑義述、問曰、家、及曰、徑、文夕與終日相對、惕

若与乾、相对。若增入黄字，则赘矣。今考惕者下本无
 黄字，请列五证以明之。文言曰：故乾、因其时而惕，虽
 危无咎矣。言惕而不言黄，则经文本无黄字，其证一也。
 李鼎祚集解所列郑荀诸家之说，皆不为黄字作解，则
 是诸家本皆无黄字，其证二也。注：说文言慎，辞三其
 字，明矣。若谓虞翻以乾有黄敬之，义故注易以乾为敬。
 案说文曰：惕，敬也。乾有夕惕若之文，故虞翻以乾为敬。
 敬谓惕，非谓黄也。且翻注文言曰：夕惕若厲，故不骄也。
 注：繫辭传其辞危曰：危谓乾三夕惕若厲，故辞危也。则
 是翻本亦无黄字，其证三也。惠氏所按者说文也。案说
 文：黄，敬惕也。从夕，庚声。易曰：夕惕若黄。此黄本作厲。今

周易考異

乾

月身不月

作黃者同正文黃字而後也。說文勗字解曰：讀若易曰
 夕惕若厲。是從黃字之誤。則是許氏所見本亦無黃字。
 其從也。淮南人間篇：律書王莽侍風俗通義。並引易
 曰：夕惕若厲。乾元亨利。三聖首乾。位夕惕若厲。班
 固為第五倫薦謝夷吾表曰：八祿負乘。夕惕若厲。慎
 思元賦曰：夕惕若厲。以省僂字。則是西漢相傳之本皆
 無黃字。其禮五也。事物紀原云：說文也。玉篇廣韻于黃字下
 並引易。集韻十餘。黃字注云：說文勗也。引易
 夕惕若厲。則屬初為。于度所。按說文。正。是誤本。
 說文心部：忼忼。忼忼也。一曰：易忼龍有悔。段嘉麟注曰：按
 一曰：易三字。乃易曰一字之誤。忼之存義為忼慨。許所
 接孟氏易作忼。段借字也。

①

上九亢龍有悔

說文心部：忼忼。忼忼也。一曰：易忼龍有悔。段嘉麟注曰：按

說文心部：忼忼。忼忼也。一曰：易忼龍有悔。段嘉麟注曰：按

一曰：易三字。乃易曰一字之誤。忼之存義為忼慨。許所

接孟氏易作忼。段借字也。

堂樂漢書王莽傳贊曰皆炀龍絕氣非命之運服虔曰
易曰亢龍有悔謂無德而居高位也此炀字是亢之段

乾
特來六龍以御天
公羊隱九年疏月異義公羊說引易經云特來六龍以

取天下事以御
乾卦象曰天大人造也

釋文造鄭祖早反為也王肅七到反就也至也劉歆曰

漢書劉向傳向上封事曰飛龍在天大人聚也師也師也師也

古注●言聖王正位臨取四方別賢人君子皆未見也

聖集化祀既夕祀御者執
東周禮校不可者位御作
取祝文二千部馭字下
云古文御一切皆音義兒
曰御支作馭

周易考異

乾

既按記之古也

月長下

同室共謀遠聚序相近遠侯組候切聚侯組教切

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

利又體仁京房荀爽董遇本作體信利物

續作利之京房荀爽曰釋文已下不釋

不易乎世不成乎名

李鼎祚集解本作不易世不成名釋文本作不易乎世

不成名云一本作不成乎名

確乎其不可拔

惠定宇周易本義辨證曰說文各確字依字當作確却

則碑作確元儒先生妻壽碑又作權皆段借字也

閑邪存其誠

呂東萊言刊曰存其誠却作以存其誠
知至至之可與我也

集解可與我也作可與言我也崔憬曰君子喻文王也
言文王進德脩業所以貽厥武王至於九五至於九五
可與進脩者合故言知至至之可與言微也知天下歸
周三分有二以服事殷終於臣道終於臣道可與進脩
者合故言知終終之可與存義是崔本亦有言字古本
是利本並同

君子進德脩業欲及時也故无咎

音刊欲及時也晁氏曰却無欲也二字

刊曰文王

乾

一辰其引不具

元龍有悔窮之災也

音利窮之災也晁氏曰之却作志

利貞者性情也

音利性情晁氏曰却作情性

乾始能以美利利天下

音利能以晁氏曰却作倫而以而典耐通耐程能也屯象

信白宜建侯而不寧却注而讀曰能履六三眇能視跛

能復虞翻本能皆作而

其唯聖人乎大與與與地合其明曰澤却隨信信引易今作奇

釋文聖人王肅本作愚人後結始作聖人

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得

此說主利為其能而
為之馬曰而能之謂
本原通其行柔而
剛曰利為利馬曰
而能也

朋東北表朋安貞吉

釋文坤本又作川今字也北類惡反又核死反

毛居正六徑正誤曰川字三畫作六段象小成坤卦川古坤字陸氏以為今字誤矣任義述問曰說文坤地也易之卦也從土從申土位在申是乾坤字正當作坤其作川者乃是借用川字考漢孔龢碑堯廟碑史晨奏銘魏孔羨碑之乾坤衡方碑之利坤南測頌之坤兌字或作川或作川或作川皆隸書川字是其借川為坤顯然明白川為坤之段借而非坤之本字故說文坤字下至重文作川者王篇坤下六無川字而於川部川字下注曰注讀曰川也古本坤字然則本是川字古人借以為

坤

川部

通雅

坤之家後執變篇此乾以之美也王弼注曰以古坤字
心謂古字段借廣韻二十二魂坤下列以注曰古文始
誤以段借之字為本字而集韻類篇並沿其誤矣盧氏
紹弓周易音義考證謂以六畫中不連連者是川字殆
為曲說所惑

說文北畜母也从牛匕聲𠂔 釋文又音扶死反按老
子谷神不死是謂元牝牝与死韻盖古音也監本改扶
死為扶九非

魏伯陽參同契曰先迷失軌後得主君來二語盖本坤
卦彖辭是律誤以先迷後得主五字為句利字屬下讀
周易述曰坤為迷消利艮為迷復故先迷震為主反利

一書二... 續修四庫全書

為復體震故復得主

按得朋表朋之說先儒不同謂坤初六在末之西南陰
位故曰朋坤六四在且之東北陽位故表朋地闢于且
位在末之衝且乃地正承天之義也此劉歆說也謂孟
秋之日陰氣始著而坤之位同類相得故西南得朋孟
春之日陽氣始著陰氣從陽失其黨類故東北表朋此
馬融說也謂陰起于午至申三陰得坤一體故曰西南
得朋陽起于子至寅三陽表坤一體故曰東北表朋此
荀爽說也謂陽日三日亥而成震出庚至月八日成兌
見丁庚西丁南故西南得朋謂三陽為朋故兌君子以
朋友講習文言曰敬義之而位不始象曰乃與類行

坤

周易考異

履

二十九日消乙入坤滅藏于癸乙處東北故東北表明
注之以坤滅乾坤方表均之此雲翻說也注西南時考
之地與坤同道故曰得相東北及西南者也故曰表明
此王弼說也注西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同
類故曰西南得相東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤
為類故曰東北表明此崔憬說也案劉按爻辰馬荀按
消消雲按納甲王弼崔憬按方位惠氏定字以劉說為
長

坤初六履霜堅冰至

釋文履鄭讀為穆

按古履為字皆作履履踐字皆作履周未諸子及漢人

其初上蒸履里弟切
詳七易履中初堅冰鄭
康成按

用履為字亦作履。賈誼曰：冠雖敝不以直履是也。鄭讀履為禮者，蓋謂履是踐履之履，冰履為之履也。序卦履者禮也。說文亦部：禮履也。二字互訓，可以證鄭氏讀履為禮之義。

☵☵象曰：履霜，堅冰，陰始凝也。馴致其道，至堅冰也。

朱子本義曰：案魏作初六履霜，今當從之。惠氏辨證曰：

案魏志又案注其云：初六履霜者，乃許芝所引易傳

約爻象而為之辭也。易傳者，易緯也。漢禁緯故祿傳概

說見漢書。晉恭帝恭引此象云：履霜，堅冰，陰始凝也。未

嘗有初六履霜之語。蓋鄭京曾者是說，而朱子誤信之。

耳。案按鄭京者，唐人官荊州戶部，撰周易舉正三卷，自

曰：月三日上人。

坤

月身五果

言曾以王補嗣特亦伯于字注字傳接真本其於任文
頗有增損今巽舉數條如屯六二象曰即鹿无虞何以
從禽也云今本脫何字師六五田有禽利執之无咎云
无存之字行書向下引脚稍類言字特字相承故誤作
言此九五象曰夫前禽舍逆取順之云今本誤倒其句
貴亨不利有攸往云今本不字誤作小者彖傳曰剛柔
交錯天文也文明以止人文也注今本脫剛柔交錯四
字蹇九三往蹇來正云今本作來反困初六象曰入于
幽谷不暵也云今本谷下多幽字其象傳聖人亨以亨
上帝以春聖賢云今本多而大亨三字豐九四象過其
夷之吉志行也云今文脫志字小過六五象曰密雲不

雨已止也云今本作已上雜卦蒙稚而著云今本稚誤
作雜惠氏謂其書誕妄不作信或係宋人偽造託之郭
京者

說文欠凍也象水凝之形聲陵水水聲也从水欠
凝俗字段玉裁曰陰始凝也古本當作陰始冰也至堅
冰也古本當作至堅欠也

釋文馴似遵反向秀云淫也徐音訓此依鄭義堂案為
書大傳庶侍曰百姓不親五品不馴正義曰馴音訓史
記五帝本紀能明馴德徐廣曰馴古訓字周禮土馴於
作土鄭司農曰馴讀為訓今本作訓誤訓皆从川声
故音義並通

訓

坤

月身不異

坤文言曰由辯之不早辯也

陽夫論哀利篇曰及之
由辯之不本二爻也

釋文辯如字馬云別也荀作變

按說文辯部辯治也刀部辨判也用禮小宰聽辨貴以
傳別鄭司農臣傳別故書作傳辨別辨別字當作辨而
經典辯辨二字多混用

子曰後寤也

又案公羊閔元年傳曰季子至而不言也何休曰而不

也
也
也

言正其真偽惠棟曰案言中辯也程言不探其情古言
辯通堂按荀子天論篇曰無用之辯辨討外傳二作在
用之言廣雅釋言辯言也故荀慈明本作變

陰疑於陽必戰

釋文疑如字荀虞姚信蜀牙本作凝

堂案疑凝古字通用毛詩黍稷篇靡所止疑王應麟詩
攷云疑齊詩作凝荀子解蔽篇曰而無所疑止之楊倞
注疑或為凝惠氏周易述曰陰凝陽自午始故象曰鏡
霜堅冰陰始凝也戰者接也建亥十月乾之奉位故十
月而與乾接也

又案集解引孟喜曰陰乃上薄疑似于陽必與陽戰也
則孟易作疑不作凝虞仲翔自云五世傳孟氏易釋文
謂虞本作凝則其書不盡本于孟氏也

為其嫌於无陽也故稱龍焉

釋文嫌戶謙反鄭作謙荀虞陸董作謙

集解作為其兼于陽也引九家易曰陰陽合居故曰兼

坤

周易考異

月身五身

陽謂上六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉案
 九家易者王應麟困學記聞曰說卦釋文引荀爽九家
 集解曰八卦逸象三十有一隋唐志十卷唯釋文序錄
 列九家名氏云不知何人所集稱荀爽者以為主故也
 其序有荀爽京房馬融鄭元宋衷虞翻陸績姚信翟子
 元為易義注內有張氏朱氏並不詳何人

又案詩小雅采芣正義引文言曰為其慊于无陽也故
 稱龍焉知注云慊該如羣公謙之謙羣公謙今本作羣
 公廩見公羊文十
 三年古書篆作立心与水相近讀者失之故作慊謙雜
 也陰謂此上六也陽謂今一消息用之乾之上六為蛇
 曰乾氣雜似龍是却本作慊而誤為謙釋文謙字是謙

考惟到春美形注引
可易曰主黃者大地之報
名也

字之謬又案九家易曰陰陽合居故曰兼陽稱女云荀
彙陸董嫌作噤則噤字亦謬當作兼

屯象傳雷雨之動滿盈

集解本作雷雨之動滿形荀爽曰雷震雨潤則萬物滿
形而生也虞翻曰雷震坎雨坤為形也謂三也反正成
坎濟坎水流坤滿形謂雷動雨施品物係形也是荀彙
本並作滿形

天造草昧宜建侯而不寧

漢書叙傳出通賦亂曰天造中昧
皮漢史班彪傳注引易曰
天地草昧
釋文而辭也却誤而曰能：猶安也

說文解字曰中艸木初生之象一出形有枝莖之古文
屯

日月星辰

月

或曰為州字誤若徹案中州音類遠隔此形迫相借字
易家唯費氏傳古文易班氏或據此歟

案古音能讀如而故而与能通澤督郵班碑深遠漸近
即先典之柔遠能迓高誘注淮南原道篇曰而能之蓋
亦讀而為能也王弼注先典柔遠能迓曰能安遠者先
能安迓以安釋能蓋亦密取鄭義也

屯象傳曰雲雷屯君子以經綸

釋文本經綸作經論云論音倫鄭如字謂論撰書禮樂
施政事董穎曰經論臣濟也卒亦作綸

正義曰經謂經緯綸謂綢緇言君子修此屯象有為
時以經綸天下均秉於物故云君子以經綸此信云綸

謂緯也。以織綜從緯此大子之可非其義也。劉表鄭元以倫為淪字非王年志。

案正義則王弼本實作纏倫云。劉表鄭元以倫為淪字。淪蓋倫字之譌。集解引荀爽曰屯難之代義。失正從者常也。論者理也。君子以任論不失常道也。是荀鄭本並作任論。

屯初九磐桓利居貞

釋文磐本亦作盤。又作槃。步干及馬云槃桓旋也。

音訓晁氏曰磐古文作般。惠氏曰仲秋下旬碑張紳碑。磐桓字皆作般。堂案說文般辟也。象舟之旋。从舟从父。父令舟旋者也。轉官尔雅釋言般還也。假江載曰還者。也。環字旋也。

周易考異

屯六二屯如

則盤桓字當作般馬作槃規釋荀作盤解集王作盤並

段借字

又案漢張表碑畔桓利貞心用此卦爻辭畔般音亦相
近故又借畔為般

屯六二屯如連如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年

乃字

釋文班鄭本作般連反媾去聲馬本作媾鄭云猶會

漢書班固叙傳幽通賦曰紛屯連與蹇連師古注引

易曰屯如直如

說文馬部驢駘也從馬直聲張連切易曰乘馬驢如駘

玉裁曰許所據易蓋上句作駘如驢如乘馬二字當為

誤文

臧玉琳經義雜記曰說文走部無遭字走部趨趨也从
走今聲趨趨也从走重聲馬部駟馬載重難行也从馬
今聲贖駟贖也从馬重聲易曰乘馬贖如易遭如字當
作贖馬季長云難行不進之貌與許叔重載重難行
義正同是馬心當作贖也今本作遭蓋易或借用趨字
篆文走與走偏旁相似遂誤作遭說文引易屯如贖如
作乘馬贖如者此所下文乘馬班如而誤移引詩或春
或雷為或春或捕之異而誤作或籀或旨也又曰正義
曰乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季
長云班之旋不進也言之欲乘馬往適于五正道未通

周易考異

屯

月未下也

故班旋而不進也集解引虞翻曰二乘初故乘馬班蹶也馬不進故班如夫案說文班部班分瑞玉从班从刀舟部般辭也象舟之旋从舟从反所以旋也然則般旋當作般班乃分布義鄭本作般為正馬云班之旋不進是馬心為般也子夏傳云相牽不進虞仲翔云乘馬班蹶皆般旋難進之意是班家義皆作般書亦或王既勝殷邦許侯班宗彝釋文班本又作般音同左傳成十二年鄭公子班自紫朱入于大宮釋文子般音班本亦作班同漢書禮樂志郊祀歌十九章先臣兩般齋三師古曰般讀與班同班布也是班字古本作般二字以聲同得通借也帶物許持孟氏易作屯如贖如而葉林宗

抄宋版釋文及程祖謙音訓遺並作重則之弼本實作
屯如重如小歛注澤石引易多按王本其叔付巨引亦作
重、即贖之省文也今似本他遺誤

說文女部媾重婚也从女葺聲易曰匪寇婚媾按重婚
音訓典馬義合

屯六三即鹿无虞惟入于林中君子哉不如舍往存

釋文鹿王肅作麓云山之我邦作穢云弩牙也舍武夜
及止也徐音捨

集解引實翻曰印就也實語實人掌禽獸者良為山
之祿鹿、林也是虞本亦作鹿而讀為麓鹿麓古字通
詩大雅旱麓釋文曰本亦作早鹿左氏春秋傳十四年

周易考異

七

月身下

山麓崩穀象作山底

應劭風俗通義山澤篇曰徑者當山堯禪舜納于大麓

麓林屬於山者也春秋山麓崩傳曰麓者山足之詩云

曠彼稷穡易稱印底之虞以從禽也是為氏所持本亦

作底而解為山足王弼注云難見其禽而卒其虞是以

底為虞底之底失之矣淮南傳稱葛引亦作底

禮記端衣引大甲曰若虞機張知彼注云機弩牙也為

此正義曰機是時測故云弩牙我機古字通用釋文云

我徐音祈辭也注王弼讀也又音機近也從虞翻讀也

集解下象引崔憬曰君子見動之依逆知无虞則不為

余句往之必者常也則又以我為我依之我程朱並從崔說

舍徐音捨从郑讀也却以穢為督牙則當以舍為舍拔
說其惠丰農易說及忠松產周易述

六三象曰即鹿无虞以從禽也

釋文從如字郑黃子用反案何晏注論語八佾篇曰從
讀曰從惠定字曰從古從字

屯上六乘馬班如洳血漣如

說文心部漣從下也从心漣聲易曰泣涕漣如如延

惠氏存義辨證曰案說文漣即瀾或字也此從漣字說

文作漣字以作漣古案立心与水相近故誤為漣淮南

子引作漣古文者

堂按淮南謬探篇引易曰乘馬班如洳血漣如言小人

同口上入其

也

月身不

支非其位不可長也武進莊遠去校刊本如此惠氏謂
淮南理作連未知此後何本 玉為連力拒皆也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆

考文訂古本作童蒙求我

釋文瀆音獨亂也却云褻也

說文思部黷據村垢也从思賣聲_{徒公切}易曰再三黷

玉裁曰古字多段借通用許所括易作黷今易作瀆雀

憬曰瀆古黷字也案却臣云瀆褻也瀆褻許女部作媮

媮若依却義則黷為段借字媮為正字也

蒙童匪我求童蒙童蒙求我

釋文曰一本作童蒙求我

高誘呂氏春秋勸學篇引易曰匪我求蒙重蒙未
求我王念孫曰王弼注云重蒙之未求我又蔡邕處士
國叔則碑曰重蒙未求彪之用文是漢魏時經文多有
未字

蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說文口部吝恨惜也从口文聲艱曰易曰以往吝是部
遘行難也从辵彡聲艱曰易曰以往遘段玉裁曰許易

海通氏或通倫地家或孟易有制或本皆未可知也
此釋於地甲志下民以遘字以與同聲同形故云
惠定宇曰蒸汗簡之史書吝作遘漢書魯無王悅以遘
王奔侍性實遘者知遘為古文吝

蒙九二包蒙吉

蒙九二包蒙吉

蒙

月身互具

包石徑作苞釋文同五徑文字曰苞徑典或借為包裹字

釋文曰苞却作彪之文也

王念孫曰呂祖謙周易音訓引晁說之曰京房却陸績一行皆作彪文也却說蓋本于京房甄文類聚引淳胡

廣徵士法高祖碑曰彪童蒙作世師蔡邕文士困叔則

碑曰童蒙素亦彪之用文張平陽志討又司徒袁公夫彪之以文

人馬氏靈表曰俾我小子蒙昧以彪皆用蒙卦之辭

蒙六五蒙曰童蒙之吉順以巽也

釋文巽音遜却云當作遜

蒙上九擊蒙

釋文曰擊馬鄭作繫也按在擊字或作穀郭仲奇碑鷹侍雷穀二皆擊字

需有孚光亨貞吉

釋文曰需知讀為秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也堂案禮記月令季春之月句者畢出前者為逢需而卦正月外卦二月故知以云云是亦成報侍費易而亦並用孟張卿卦氣之說

需彖侍位乎天位

釋文位如守却音位

堂案周禮小宗伯之職掌建國之神位禮故書位作立司農云立讀為位古者立位同字古文春秋經公即位為公即立又鄉師以淮匠師司市師淮為位並云故

司馬法

需

月身五具

書淮作主，讀為淮。主位同字，則讀主為淮。中讀位為淮也。又歸師凡師，旬用牲于社，則為位。注故書位為淮，是主位淮三字古通用也。段玉裁曰：說文隸臨也，則隸是正字。經典多作淮，作蒞。

需象傳雲上於天

釋文曰：雲上於天，王肅本作雲在天上。

需九二：需于沙。

釋文曰：沙如字，鄭作泚。

惠定宇曰：案泚當作泚，與沙同。說文云：沙，水散石也。从水，从少，水少，沙見。譚長說：沙或作泚，从止。

需九三象曰：自我致寇。

釋文曰冠却王肅本作戎

裕有字空揚中吉

釋文空馬作唯去讀為蹇猛止也却去唯覺悔就中馬
寸仲反

堂果空唯俱从玉聲古音同部也馬却作唯蓋本於易

馬讀唯為蹇蹇與蹇通其說見於篇載蹇說文蹇蹇不

行也故馬云猛止也誤防利却却謂覺悔說文蹇悔解

氣也與覺悔義相近特却以唯為蹇一說借誤都計

切實唯蹇蹇古音同在十二部

又果釋文曰有字空一句揚中吉一句正義曰凡此

休不可妄具必有信實禮物止寒而能惕懼中道而正

周易考異

上經

月步五里

乃得吉也按正義則以有孚信句窒惕信句中去信句實
仲翔後亦然義其集解

訟九二不克訟歸而逋其邑人三不戶无眚象曰不克訟
歸而逋也自下訟上患至掇也

荀爽曰三不克訟故逋而歸坤稱邑二者邑中陽人
逋逃也謂逃夫邑中陽人又曰下与上象即取患害
如拾掇小物而不失也坤三爻故云三不戶无眚二
者下体艮艮不爭則石性无害也虞翻曰訟与四訟
坎為隱伏故逋乾位剛在上坎濡夫正故不克也青災
也坎為青謂二爻居五九為石坤為邑三爻故三不戶坎
化為坤均无眚案如荀說則歸而逋其邑人信句三不

惑者絕句如實說則歸而適絕句其邑人三石戶坑青
絕句王弼則以其邑二字連上為句人三石戶合下為
句

釋文竄七亂反徐又七外反適也掇却本作掇涉為反
憂也

按竄徐音七外反古音也宋玉高唐賦班固西都賦魏
大饗碑辭晉張協七命潘岳西征賦宋謝靈運揚征賦
並然

以九曰不克訟復即命渝安貞吉

釋文渝以音及反也馬同却云然也

案此釋言俞然也却以渝為俞一段借實翻王弼並

周易考異

款

月步五里

以復中命渝四字為句

注上九或錫之擊帶終朝三褫之

釋文擊步干及馬云大也徐云五肅作樂褫却存他控徒何反

惠棟曰說文褫奪衣也讀若他却存作控徒可為擊擊子把其衣裳把控也淮南子秦牛缺遇盜控其衣被高誘曰控奪也褫與控字雖異而義實同晁以道讀為控伸之控項平西言控者三加之也並失之

案荀爽虞翻翟元褫並作控訓為奪却義尚同項安世周易玩初引鄭注曰二控者三加之也亦如此出然其屬其

師貞丈人吉无咎

釋文曰貞丈人純句丈人嚴莊之稱鄭云能以法度長於人

集解曰崔憬曰子夏傳作大人並王者之師也案此象
本師象貞正也能以眾正可以王矣故老子曰域中有
四大而王居其一焉由是觀之則知夫為王者必大人
也豈以丈人而為王哉故孔文言曰丈大人与天地合
德与日月合明与四時合天而不遠与天而尊天且不
遠而况於人乎况於以師乎以斯而論子夏傳作大人
是也今王氏曲解丈人為丈人勝云嚴莊之稱學不師
古匪說彼因歧誤述於後方執以正作大人而夫

師

師

月長五五

堂案鄭司農用禮書官天府注引易曰師貞丈人吉解
 曰闕于丈人疏引鄭注云丈之言長能御眾召正人
 以法度為人長者而无咎語天子諸侯主軍者又
 及百有司疏引鄭答林碩云易象云師貞丈人吉无咎
 二節俱借費氏易是費氏易正作丈人不作大人

師象傳曰君子以容民畜眾

釋文畜敕六反聚也王肅許六反考也案案翻注及孔
 穎達正義並訓畜為考則誤與王肅同錢大昕考射錄
 曰經典畜字有三音讀敕六切與訓積訓聚讀許六切
 者訓考讀許敕切者訓六畜此字誤今人讀六畜為敕
 六切蓄眾為許六切皆誅古音

師初六師出以律否臧凶

釋文否音鄙焉也馬鄭王肅方有反

有義引晁氏曰否字支儒多作不謂荀爽陸續劉瓛唐
一行也

左宣十二年傳引易曰師出以律否臧凶杜預注否不
也案實昌於屋徒音辨否有三音音方久切者不也音
却鄙切者寒也音鄙者焉也杜預謂否為不從馬鄭王
肅誤也

師九二在師中吉无咎王三錫命

九家易曰難當為主者在師中為夫所寵事克功成故
吉无咎按九家注義則以在師中能向吉字合下復王

周易考異

師

日月星辰

漸同

釋文錫鄭本作賜

象曰在師中吉承天寵也

釋文寵如字鄭云光耀也王弼作龍云寵也惠氏本義

辨禮曰龍古文寵字毛詩蓂蕭之為龍為光左傳作寵

光商頌何天之龍鄭箋云龍當作寵

師六五田有禽

釋文禽徐本作擒

荀爽曰田獵也謂二帥師禽五之利度二之命執行其

言故无咎也虞翻曰田獵二陽相禽按如荀說則以禽

為擒獲、擒如虞說則以禽為禽多、禽莊初聖曰古

禽鳥禽獲同字作擒者似字說文在之如廣獲字禽又
左傳不禽之毛皆不从事可證

比初六有孚比之无咎有孚盈缶終未有事吉

後漢書魯恭傳恭上疏引易曰有孚盈缶終未有事吉
言甘雨滿我之缶誠未有我而吉也惠棟曰五體坎故
曰甘雨初在應外而五誠信是以動之所謂誠未有事
而吉也信及誠居故曰有事

比六三比之匪人

釋文王肅本作比之匪人凶

比九五顯比王用三驅

釋文驅徐云却作毆

司馬文正

比

月身不身

按說文驅，馬也。古文作𨔵，从支，用，𠃉，以，靈，鼓，𨔵，以，
炮，上，之，鼓，𨔵，孟，子，為，淵，𨔵，魚，為，業，𨔵，爵，為，湯，武，𨔵，氏，
皆用古文。惠定宇曰：𨔵，𠃉，皆以，𨔵，為，驅，原，成，傳，費，氏，
易，費，立，年，皆，古，号，古，文，易，𨔵，𨔵，之，是，正。

小畜亨

釋文：畜，本又作蓄，同。穀，六反。積也。鼎也。鄭許，六反。考也。
錢大昕：春官錄曰：畜，字，淳，儒，或，刊，積，或，刊，考，皆，至，止，義。
王補嗣注：六，同，獨，九，款，達，小，畜，正，義，云，性，又，和，順，不，能，
止，畜，在，下，之，九，又，云，若，陽，之，上，升，陰，能，畜，正，又，云，小，畜，
之，義，唯，畜，正，在，下，三，陽，又，云，德，不，能，畜，正，剛，健，又，云，
不，能，畜，正，諸，陽，蓋，疏，家，因，大，畜，有，止，健，之，文，大，畜，象，傳，
能，止，健，此。

言乾艮二卦之
逐類及小畜不知與主入不主止大畜
艮在乳上能畜而止之小畜與在乳上能畜不能止故
有密雲不雨之象大畜可言止小畜不可言止也後儒
治止義之誤遂疑畜有止義并孟子畜君何尤句亦謂
為止矣

小畜九三與說輻

釋文輻本心作覆馬云車下結也却云伏兔

說文車部輻車軸結也从車復聲𠄎易曰車說輻

按符據孟易作輻而解云車軸結与馬義同然則馬本
心作輻也却云伏兔則字當作輻說文輻伏兔也从車
莫聲𠄎本周禮攷工記曰加新共輻焉却曰農曰輻讀

同口心

小畜

周易

為稱僕之僕初伏兔也則轅是伏兔之名但初占馬曰
 按費易其字不虛有疑古者轅撲同字故劉向釋名
 曰轅：伏也伏於袖上也則又以轅為伏兔矣則初為
 為伏兔字仍作轅在不可也又案說文轅字注云車伏
 兔下草也段玉裁曰謂以鞅固於軸上也蓋伏兔在
 與軸之中上以承輿下以銜軸必束縛之而後固然則
 馬云車下縛却云伏兔義實相是馬却亦有異字且亦
 有異義也

小畜六四有孚血去惕出无咎

釋文血馬云當作恤憂也

周易述曰豫快為恤
 然為恤憂為惕震在出
 萬物出於
 者為者為

* 亥，取象不見故悔去惕出曰位承五故无咎

堂案集注全本案翻柏改血为悔以从馬耳案大戴禮礼記

少問篇曰血者犹血酒者犹酒盧辯注血憂色也酒以血酒者也

諸樂狂憂其可憂而樂其所樂然则血存有憂義讀如

字以通

又案馬實王弼並以血去惕出四字為句荀爽下象注

曰血以喻陰四陰注象有愷順五惕疾也四南去初疾

出從五故曰上合志也則以有字血絕句去惕出絕句

小畜九五有孚攣如

釋文曰攣字夏衍作戀云思也

九什古義曰案釋律唐公房碑及景君碑皆以攣為

小畜

月

戀知古文戀字作戀也堂案說文女部變慕也廣韻卅

三綿戀慕也則古戀字作變嬖變之變變假借字戀他

字也沈變力切

小畜上九婦貞厲月幾墜

釋文哉子夏傳作近

堂案周礼大司馬九哉注故書哉為近司農云近讀為哉

哉哉古字通用詩如哉如哉彼故書之以哉為近據此

徑之心哉為近也案翻刊我為近蓋从子夏傳也

履象傳履帝位而不疚

釋文疚陸本作疾

履六三眇能視跛能履

集韻本四能字並作而

復九四履虎尾愬愬終吉

釋文愬、馬本作競競音許逆及云恐懼也

說文虎部競字注曰易履虎尾競競競恐懼也从虎

京聲案許按孟易作競、恐供、義弟即孟義也馬侍

費易字義並與孟同

吕覽慎大篇引易曰愬愬履虎尾終吉愬、二字當在

誤引耳高誘注愬、懼也子夏侍侯果及正義然云愬、

恐懼則愬、競、字異義同

履上九視履考祥

虞翻集解本祥作詳案詳祥古今字尚書君爽其終出于不祥

周易文選

履

月身五具

蔡邕石經作不詳以刑告尔祥刑後漢不用般付注作
告也祥刑鼎氏曰荀作祥審也

泰象傳后以財成天地之道

釋文財音才徐才載反荀作裁

按荀子儒效篇然而通乎財者物考百姓之徑也強國
篇財如其類楊倞注是曰財与款同

泰初九拔茅茹以其彙征吉

傳初九拔茅茹以其彙征吉
作茹

釋文茅卯交反茹音苗茹如也拔反牽引也鄙湛同王弼

音如彙音胃類也泰于鬼反傳氏反云彙古偉字義也

古文作茹音亦彙出也知云勤也

祝文彙部彙之義也胃有聲十五族初義即他之媚字王

月方下

釋文曰彙即云勅也則亦成以彙為謂之段借而借者謂本彙

借注引鄭氏曰彙類也音謂彙類也如牽引也茅喻君

有潔白之德陛下引其類而任之也鄭亦訓彙為類也

與釋文所引異

釋文云彙董作黃出也按黃與寅通者方寅字皆段寅

為黃爾雅釋詁寅進也說文出進也董引黃為出與相

牽引而俱進之意黃篆文作與彙字形相似也

泰九二包荒

釋文荒本二作荒音同鄭讀為康之虛也

說文川部荒水廣也从川亡聲易曰包荒用馮河按荒

與荒同魯頌遂荒大東物討作遂荒觀三家傳費鳳碑

歲格十次荒會全碑安殊荒皆以荒為荒考五經文字云荒古荒字

又案荒無原古字通用爾雅釋詁原意也郭璞云本亦作荒淮南天文訓十二岁一原神覽原作荒毛詩原之初送酌彼原泉鄭箋原意也桑柔其野乎荒毛詩荒意也則荒原二字並有原義故曰通用原字之曰二五相原意原在陽二上自一从却也

泰乃三象曰无往不復天地際也

釋文本作无平不陂云一本作无往不復泰正象曰天地際者釋无往不復之義則正象本作无往不復泰卦初集解本与釋文同董真卿曰小象釋作仍今日本泰

周易考異

泰

月...
...

後古者作元平不...
也忠字字曰双湖胡氏刻未...
唯此句為存舊觀

泰六の翩、不首以其鄰

釋文存翩、作篇、云子夏傳作翩、向本同程奉兒
古文作備、

堂集今主弼作翩、孟氏人依子夏傳而歸也釋文云
古文作備、与翩同論注備其反而集傳云晋為作翩
泰六五帝之歸妹以祉无吉

漢荀爽傳爽對孟氏易曰帝之歸妹曰祉无吉解曰
婦人謂嫁曰歸言得以娶禮情其妹于歸侯也中實翻注

云帝乙紂父素乾繫度云孔子曰泰者正月之卦也陽
氣始通陰道執順故曰此以見湯之嫁妹能順天地之
道主教戒之誼也五於歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣
方盛故復以見湯妹之嫁以天子貴妹而能自卑順從
妾節而能承陽者以執湯之戒是以國時妄一用見帝
帝乙之道所以教湯之美也陰陽之誼也又云孔子曰
自成湯至于帝乙湯之元孫之孫也也帝乙之得也
殷錄質以生日存名順天性也元孫之孫外恩德矣同
以乙日生疏而同名湯以乙生嫁妹奉天地正夫婦之
掃正則主教其夫故曰易之帝乙為成湯也帝乙六
世王同若不害以明切按此則知帝乙為紂父易之

同也

泰

序易五集

帝之出乃成湯也荀說為長

泰上六城復于隍

釋文隍下頁作隍姚作隍

按隍隍並同聲假借字說文隍部隍城池也有水曰池

無水曰隍从巨皇聲易曰城復于隍

否象付君子以儉德辟難不可禁以祿

虞翻禁作營云營或作禁儉或作險

漢書叙傳四十一應劭注引易曰不可營以祿漢董壽

碑因不可禁王伯中曰高誘注此以去秋古師為作有

原道篇五云營或也 不可營以祿在也莫能戒以祿也

孔冲遠注不可營字其才以居傳任失之

素虞云倏或作險位險或通用逸周書官人篇多稽而
險貌大戴禮險作位左氏襄二十九傳險而易行杜預
注位當為位

否九四有命无咎疇離祉

釋文疇却作古昌字

按說文疇咨字作昌見白部疇孰字作昌又作昌見白
部韻廣田疇字而通為疇俗字作疇或者作昌見田部
却本作昌蓋按費易依說文甫訓為誰恐未詳以言不
如此分別也

同人九四乘其墉

釋文墉却作庸

日一口文

否同人

月長五里

梁庸古壩字大雅皇矣以伐崇壩諱不伏法侍作崇庸
考書大付多士篇天子賞庸却後注云庸詔之庸尔雅
作情謂之壩

大有九六大車以載

釋文車旁才作輿

惠棟曰車與輿通論語支款輿者為誰蔡邕名徑作車
毛詩出車并出神車前引作輿下章出車影一史記
引作輿孟子十日輿梁成本亦作車梁成

九三公用亨于天子

釋文亨許庚反通也梁家並香爾及京云獻也于云享
宜也姚云享祀也

樂此爻及隨上六王用亨于西山卦六四之用亨于岐
山王弼並讀許康反通也程傳陰之未子以眾家讀未
反是也

九四匪其彭无咎

釋文彭步郎反子夏作旁虞作冠注云匪非也其位冠
是冠作行不正曰去位抑索是故冠妄而曰正其无咎
冠或為彭作旁聲字之誤

按王弼注云旁謂三則讀彭為旁虞云冠或為彭作旁
是輔嗣之失早有誤彭為旁者不自輔嗣始也惠棟
易說云古旁彭通詩云祀祭于祊祊門旁均祊从示
从旁省祊說文作彭然則祊或从彭或从旁省其義一

周易考異

大有

月身不

也申辨作冠其本諸孟氏歟

九四象曰匪其彭无咎明辯哲也

釋文哲章古反王庚作晰司音徐李之世反又作哲字

却本作還云讀如明星哲陸本作逝虞作折

按說文哲昭哲明也从日折聲音熟切去斯字蓋晰即

哲之異文玉篇哲音折又音制与下象志字備字為韻

則當从又音也徐爰李軌音之世反是也

又按却本作還蓋費氏易也陸公化作逝蓋从却本還

逝古今字耳集韻十三祭逝也或作還往也集韻十三祭逝也或作還往也集韻十三祭逝也或作還往也集韻十三祭逝也或作還

還索隱還音逝漢書作逝說文還去也按此去不可通

京成以為還即逝字逝哲俱從折得聲故讀如明星哲

祭法瘞理于春打知佳
折收哲七折折之語及
曰方逝又音制

哲之哲故傳人注書例凡言讀如者則撥其音言讀為
者則易其字疑此讀如當是讀為之誤

又按虞本作折注云折之離故明辭折也此注孟氏易
折哲古字通用史記策子列傳伯庚字子哲家語作子
折之亦有制音論語片言可以折獄者音義云魯讀折
為制集韻十三祭折音征例切以去秋付司馬置折狂徐逆讀

謙亨

釋文謙子夏傳曰謙

九德古義曰業傳曰執文去曰易之謙之卦禪文曰謙
退而我發尹翁歸傳云退良謙退師古曰謙古謙字史
記樂石及馮煥殘碑皆以謙為謙汗簡云

謙

月口口口口

月長下月

漢家時天道虧盈而益謙地道交盈而流謙鬼神害盈而
福復神道亦盈而好謙

釋文虧盈馬本作毀盈而流言年作而富

按高誘注說也不詳今篇注云虧毀也不詳有毀義故馬君
作毀潛夫注務本篇引易曰天道虧盈以沖謙

九經古義曰後漢劉涪碑云鬼神富福却特注云富
也者福也堂按大雅曠印篇何神不富毛傳富福也釋
名曰福富也大戴禮說卦篇然則富虛辨注曰躬然終
福又曰福與富音義相通施互取于戴原曰福富全音
正又作富注兼取福義故云音義相通施互取于段王裁
裁說文注曰富與福音義皆同古者同在第一部

郭忠恕佩觿引書易曰
君子以括多益寡

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

釋文裒蒲侯反却荀董可才作掇云取也字書作括廣
雅云括減

按說文無裒字不獲釋括裒取也釋文云裒古字作裒
本或作掇說文掇引聖也从手斗聲符曰原隄掇去也
則掇乃正字裒為俗字虞翻亦作掇注云掇取也與却
荀董遇可才同

六四无不利撝撝

釋文撝毀皮反拍搯也義與摩同古云右秉白旌以麾
是也馬云撝撝離也却讀為宣

集說文撝裂也此馬義合一曰手撝搯也王弼注德明
謙

日月水火

月不五

宣之康成誤播為宣鴻雁毛傳宣示也詩曰宣昭示其勝之易曰宣德示其德也

六五不富以其鄰利用侵伐

釋文侵王虞作寢

按侵与寢通漢書田蚡傳蚡為人貌侵魏志王粲傳表以榮貌寢而體弱此侵寢通用之証

豫象傳故日月不道而四時不忒

釋文忒京作貸

按貸當作貸說文貸从月七聲他日切与忒音同故古多假忒為差忒字尚書洪範曰衍忒史記引作貸月令宿離不忒及差或差貸呂氏春秋孟作忒月令助貸亦

頁字：偽

彖 侍先王作樂崇位殷薦之上帝

釋文殷京作隱 孟孫國與百恭 巨周書曰先王作樂崇位殷薦於上帝

按殷隱古字通用毛詩柏舟如有隱憂陸機詩逝賦引

特行作殷爰用懼 勤恤民隱劉熊碑作勤恤民殷

六二介于石

釋文介古文作斫却吉八反云謂磨斫也馬作折云斫

小石聲

按馬知供侍勞氏易馬作折斫作斫蓋斫易亦有異本

也斫折並音夏却云斫謂磨斫馬云折斫小石聲廣韻未註

斫也指折物也是音義相同字

彖

周易考異

月易反其

六三行豫悔

釋文行音于反王肅云盱大也却云誇也字林大恐反
又火于反字夏作行京作于此作盱云日始出引詩盱
日始旦

按澤占地里志顏師古注谷承傳音灼也五云盱大也
却訓盱為誇、心為大王肅云盱大也蓋本却義半農
易說曰初居四故鳴豫之承四故大豫王弼向秀解盱
為睢盱蓋存音于

又按爾雅釋地秦有陽陰釋文陰存或作行淮南脩勅
篇作陽盱盱行同聲故得假借姚信作盱云日犯出豫
与小畜旁通三五倅離、乃日德祐或取義于此

得如后比計程豫師古曰
 程數者七示程曰程以廣義
 聖不此數多其虛常中
 血閉有未入即也有人曰未實
 一也程上程久一也人其程
 下程更又上の中一也其程
 程程程之〇曲也下也程之
 也其程之說之程數大程
 序之也其數大者小者此數
 皆進退也其程人多疑其
 其似一也其程之

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

釋文由馬作猶去猶豫疑也按由古多作猶

由字何解此字疑由豫不果之

釋文簪徐例林及于夏傳同疾也郊去速也王祖又祖
 感及古文作貸京作摺馬作臧荀作宗虞作戩業合
 也才在依系義从部

說文八篇先部曰先首筭也从儿匕象形例琴切簪似
 先从竹从擘擘按禮士表禮曰後者一人以爵弁服
 簪衣于裳即言連也荀子箴武以箴以為又楊注簪
 形似簪而大是簪與箴類皆所以連綴物者說文十
 篇金部曰鍔可以綴箬物者从金替聲則冬切然則簪
 與鍔音義相同字故鄭注禮云簪連也虞果於此是注

象

周易考異

月身不...

六曰從火台若替筭之固括也。是以替為筭者不知替
之為字始於左傳。史記苑珠之替非子曰。周文王
鑿後術曰。神禹治中。遠鑿。此在傳以前。只言筭字。言
替者。惠氏識其不識字宜矣。

予夏傳之替疾之王弼。以之即原成曰。替速也。蓋此
替即寔之假借。釋詁寔速也。王肅言祖威及蓋亦讀替
為寔也。京房作楷陸希聲曰。楷即今捷字。其按古便捷
字作走。說文止部走疾之疾。葉切。走與寔通。爾雅寔字
本或作走。晁說之曰。某作打。古今字法。寔作楷。考云
楷疾也。王原林說。即付不寔字。祖威切。說與陸氏合。替
聲走聲音相近也。段玉輔曰。寔即寔字。古字通用。蓋古

今字從今字作庚古字作摺然則從庚連義則字當
作摺蜀才本从京義从却是也

虞翻本摺作戠集解引小畜注云小畜兌為朋盍合
也坤為盍戠聚會也坎為聚衆陰正為故明盍戠替讀
作摺作宗按仲翔云舊說作摺作宗則京荀本亦作戠
而京讀戠為摺荀讀戠為宗身段文弋部戠字闕注馬
賁厥土赤埴塿傳孔傳曰埴黏土心釋文埴却作戠正
義曰戠埴也考上記用上力為摺摺埴也工是
埴為黏土故曰土黏曰埴忠字曰力人曰凡埴也類
不能方故書晚作機傳鄭釋機脂膏埴敷也埴也黏
也埴讀為戠埴讀為埴易作戠書作埴考上記作機訓

豫

周易考異

月身不舉

為頃字異而為義皆同說者合也黏也皆帶含之義也
 按荀子以作宗廣雅釋詁宗宗也義與雲同
 堂案陸氏云古文作貸大戴禮禮記子疾病篇曰與君子
 游必乎如入芝蘭之室與小人游必乎如入鮑魚之次
 亦樂大典貸作臙廣雅釋詁宗宗也臙與也二句連文
 正為戴禮作訓則亦樂大典之臙乃臙字之譌想張行
 所見戴禮在貸字或作臙字也然則貸為臙之古文歟
 釋名臙臙也黏也如胎之臙也劉以臙釋臙則臙義同
 臙尚書正義說臙者義皆同則臙亦與說同也豫五
 除皆小人獨九之一陽為聲陰所附正所謂與小人游
 也此便釋文之貸所以說戴禮之貸王伯申引杜廣雅

集韻王庚冥盾兵聲
此易字集韻有誤

改戴九珠未省照

止六冥豫

釋文冥鄭讀為鳴

隨象傳曰而天下隨時隨時之義大矣哉

釋文而天下隨時王肅本作而天下隨之隨時之義作

隨之時義

項安世曰古時字從之故之時之言易雜書案冥翻

才並同王肅本以集解程本義從二

象曰君子以嚮晦入宴息

釋文嚮王肅作鄉昆氏曰集解古文

初九官有渝

月ノワムト

隨

月長少反其

賢官有焉本作館有

九怪官義曰官本古文館禮天子侍之官人陳牲聘禮

管人布帶于寤門外却注為不噴也古文管作官

上六正用亨于西

釋文亨祥庚反陸祥物反祭也

禮文亨利涉大川克甲三日後甲三日

按克甲後甲之說諸儒不同子夏傳云克甲三日者辛

壬癸也後甲三日者乙丙丁也鄭康成曰甲者造作新

令之日克三日而用辛也鄭而政過自新之義故

三日而用丁也取其丁宜之義未子年義用其說若馬

融則用卦位其注云甲在東方艮在東北故云克甲與





在東南故云後甲所以十日之中唯餘甲者甲為十日
 之首蓋為造事之端故舉初而明事始也言所以三日
 者不介而誅謂之暴故介克後者三日殺伐乃性獨習
 行為不犯也實翻則用柶甲其注云柶初言成氣之為
 甲五二成離之為日初氣之三爻互前故先甲三日者時
 也亥三五四體離至五成氣之三爻又在後故後甲三日
 无妄時也至王弼則謂甲之剝剝之介如薄時介之重
 者謂之甲介其言甚異

象曰山下有風蠱君子以振民育德

釋文振曰音之慎及濟也師讀音與振之仁厚也育王

甫个毓育字說文大部育
正字毓或字

周易考異

蠱

月者不其

初六治父之盛有子考元咎

釋文有子考元咎他句周依馬王肅以考他句按虞仲翔亦以考他句

臨元亨利貞至十八月有凶

王在麟曰臨所謂八月其說有二一云自丑至申為否

一云自子至未為遯一云自寅至酉為觀惠棟曰本義

並取遯觀之說案自丑至申為否者蜀才孔仲達之說

也自子至未為遯之說原成虞仲翔何棲鳳之說也自

寅至酉為觀者荀慈於褚仲都之說也諸類以鄭氏所

說為長當才曰乘臨十二月卦也自建丑至建申

不通是出于八月有出財謂也三陰既感三陽方

觀盥而不薦

選小人道長君下道消故八月有凶也。郊康成曰臨卦斗建丑而用事殷之正月也。當文王之時付為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周以殷正之教云。臨自用二月用事其七月至八月而遂卦受此終而復始王命然矣。虞仲翔曰與遂旁通臨消于遂六月卦也于用為八月遂殺君又故于八月有凶荀公以兌為八月兌于用為十月言八月夫之甚矣。何氏曰遂建于陽生主建未為八月口褚氏曰自建寅至建酉為八月。以上蜀才却漢前四家之說見集解餘見正義

釋文盥而不薦王肅本作而不薦

按此卦觀字余通云外凡十四見正字讀觀有平去兩

音都多此說錢氏春熟錄曰古人刊詁寓於聲音字各

有義不無虛實動靜之分好惡異義起于葛洪字苑簿

以首字此多別也觀有平去兩音亦是後人強分易觀

周易考異

觀

居身之道

卦：觀相傳侯去聲彖傳大觀在上中正以觀天下象
傳風以地上觀並同此者其餘皆如字其說本於釋文
然陸於觀國之義通也平去而中於中正以觀天下云
徐惟此一守作以音是重視闕觀我觀其生觀國之
先徐仙氏註讀去聲矣六爻皆以卦名耳義平則皆平
去則皆去豈有兩讀之理而學於凶循不愷所謂是末
師而非往古者也魏了翁觀亭記云觀卦彖象為觀示
以觀六爻為觀瞻之觀密意未有的學反切之而不知
不皆為平聲乎斯所謂去以我心者夫大學國治之法
陸注以音直反乃而先治其國之治去音則當讀平聲
此尤可笑支齋家家齋脩才才脩正心心正誠意誠

守果京君明以性行
 釋任生字之誤生者
 性之用程大司徒撰志
 之物生注杜子春讀生
 為性段玉裁曰性從心生
 去今言性誤讀所庚切
 顏師古五行志其信其
 性注性生也言見知本
 生上月方以全體也注
 性也美也篇信志為
 內

格物物格皆不同有兩音而獨於治字辨一者不審上
 下交不裁於教考一固也

上九觀其生

僅書五行志楊宣引京房易傳曰徑稱觀其生言大臣
 之義前觀賢人知其性行推而貢之惠棟曰京以觀
 內象陰道已成威權在臣故有是象

噬嗑象傳先王以明罰勅法

釋文勅恥力反山由字也字林山刺謂云勅程理也一
 云整也

五傳又字曰勅古勅字今相承皆作勅唐前廿の職曰
 勅今相承用勅一本音齊按悅文三篇文部勅誠也从

周易考異

噬嗑

力部勑

勑，勑力切。十三篇力部勑勞也。从力來聲。洛代切。

字音心者別而尚書臯陶謨益稷康誥多士毛詩林漢

篇初以勑為勑蓋相沿已久

漢書藝文志引勑云明罰勑法勑勑文十三篇力部勑

致取也从人力食聲讀若勑史記一傳化云信勑百官

徐廣曰勑古勑字 漢書高祖紀匡勑云 勑者勑也 讀與勑同

六二噬膚滅鼻

漢書董仲舒傳注孟康引易曰噬膚滅鼻曰噬食也膚膏

也

六三噬腊肉

集解从荀虞腊作齎案說文七篇日部齎乾肉也从殘

漢書五行志厚味實腊五
行書曰腊久也

肉曰腊。腊之與俎同。素籩。从肉作營。段玉裁曰。鄭注用禮。腊人云。腊之言夕也。此可。禮用禮。故作營。字後人改之。營者。古文籩。文。籩。肉。作。當。於。義。為。短。

九四噬乾肺

釋文肺。縮。美。反。馬云。有骨。肺之肺。却云。美也。守林云。食所遺也。一曰。肺也。子夏作肺。音甫。苟。董。同。

說文。四。篇。肉。部。食。所。遺。也。从。肉。心。聲。苟。曰。噬。乾。食。肺。楊。雄。說。食。从。肉。

聖按。馬云。有骨。肺之肺。却云。美也。馬却云。肺。費。易。也。許。稱。為。美。氏。是。血。本。作。食。其。食。所。遺。一。義。當。以。孟。成。段。玉。六。曰。却。利。肺。為。美。美。謂。肺。為。第。一。段。仿。其。說。未。聞。

噬

周易考異

貴亨小利有攸往

釋文：《傳》曰：古班字文，羊貌。王肅符文反云有飾其
白色。

九任古義曰：高。《注》曰：貴公。才德也。詩曰：鶴之貴
貴，性行廢，猶玉貴飾也。曹憲言：班，同。是貴卦，今人多
彼案反矣。《傳》曰：以貴為班，未聞其說。

《象傳》音辨：三曰貴，文章也。音班，即古班字。本《傳》曰：也。堂
果用官有虎貴，此注字不詳其義。後漢書與服志曰：虎
貴，被虎文單衣也。則貴者虎之文。虎貴，此所被之衣象
虎之文，以著其勇，故曰虎貴。可馬相如曰：楚人稱虎次
班，司馬相如上林賦曰：被班衣，李善注：班衣，謂虎豹。

皮則斑與貴同古或以貴為斑故傳氏云貴古斑字也
斑說文作辨色不佻也高誘注只覽曰貴色不佻也此
亦斑與貴同之證

象曰山下有火貴君子以明德

釋文明蜀才本作命

初九貴其趾舍車而徒

釋文車音斤却悻本作與

六四貴如藩知白而

釋文諸白波反董意與公與作是橫行曰藩却陸作藩

音煩音作波却陸作藩宋本作藩閩本

說文七篇白却曰藩老人白也从白番聲易曰貴如藩

音

山

荀與馬部五云乾馬也
考之山部云乾馬也
印之則云云乾幹也
考之山部云云乾馬也
此山部云云乾馬也

此字即如為類也

如類為類也

如類為類也

如類為類也

如類為類也

如類為類也

堂案番董遇音聲義讀播為樂也周易述曰震為馬為
 作是應在初而乘三此作是行不前故貴如播如是
 從董義而衍其說也鄭康成陸心作播禮記檀弓定
 引鄭注曰六四巽爻也有為也一從古飾以適初既
 進退未定故播如也惠氏謂鄭一重同非也四又居坎
 體坎為加愛則播如者愛之象也詩節南山曰憂心如
 焚毛傳情熾也播如之義當如此荀慈明作波同聲段
 注字譜从番聲波从皮聲番皮二聲最近澤古今人
 表司徒皮毛行作番心作播禹禘祭波既務史記及馬
 鄭皆作禁播用礼職方元其漫波漢却注波讀為播皆

其謹也

六五貫于上園東帛爻爻各終吉

釋文貫黃本作世堂集吉貫字或省文作亦如以取為
賢以無者貫之類與世字從亦而世長之其形相似故
誤為世也黃名類音南海人有用法四卷見隋書三十
二

爻爻釋文云子夏傳作殘殘堂專以文以篇內部曰殘
賊也十二篇之曰爻賊也並止之則殘爻音或相
同字用禮函入釋文二月注殘餘字多作爻今改用
禮注曰殘餘字作爻甚甚推地官索人注云雖其潘瀾
爻字不可廢也此知氏以爻為殘身此心之為爻殘相

貞利

日月口口入

月身五

司、說釋文義在干反與說文音合又音戕今人多從

又音某韻于五等字對干切反又戕之韻方義之切言一曰義之多也面作戕

又案說人頁部曰朝禽獸之也也段玉裁曰引伸為

凡物之餘也則一融云義之委注義辭書云禮之多也

考款云穠稜祝並以義為烟後世謂心音昨干切

利初六利牀以足裁貞凶

釋文義荀作滅按集解引盧氏曰蕩滅也蓋荀本

六六利之无咎

退却也於送方心村者屢慰安蕩往來一似滅

釋文本無之字云一本作利之无咎亦

六四利牀以膚

釋文膚京作簠謂祭器

釋文義却去輕慢案說文
心部懷輕也也商書曰以相
陵愷即利義為輕慢蓋
謂懷中懷之段借其後
小傳才為說危下言蕩滅
初傳初大才亦堅信蕩輕
也又案一以休文在防王
原上心蕩但存紀亦案
注注上心懷輕也也懷
与心字下同

上九碩果不食君子得與小人剝虛

釋文得與京作德與董作德車

集解引虞翻注曰大乳為夫子為德坤為車為民是仲
物奉亦作德車周易述引禮運天子以信為車為禮是
也得與德車與與古並通用

復亨出入無疾朋來无咎反復其道七日來復

釋文朋京作崩

漢書五行志引言房易傳曰復以三三之符自上下者為
崩厥為泰山之石賴而下則易述信之而為之說曰階
於下之為石為山剝之上九消艮入坤山崩之象也
其解引虞翻曰兌為朋互內稱來五陰信初之陽正

剝復

周易考異

月身不異

息二成兌故朋未至咎矣其說自不可易陸方儒林詩
云京方受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易孟喜
死房以延壽易印面以學之其美氏謂之孟知其信託
惠氏從之亦好言之遺也

困學記問曰復所稱七日其說行一以卦氣起中孚
六日七分之後為復一以通坤六位至復為七日一初
自五月姤一陰生至十一月一陽生年義取自姤至復
不說惠棟曰樂以六日七分之後為復者鄭康成王補
也語通坤六位至復為七日者京君明陸公紀也語五
月一陰生十一月一陽生者侯果社仲都社氏也

初九不遠復无祗悔无吉

九家本九年廿二法侯澤音德六
非讀利也行久三二氏反

釋文祇音支辭也馬同音之是反韓伯亦反云大也
却云病也王肅作禪財支反陸云禪安也九家本作
字音支

按釋文云馬同者蓋馬心刊祇為辭也云音之是反者
蓋馬後祇為只也却亦成刊祇為病蓋以祇為疢之段
借尔雅釋詁疢病也餘詳坎九五下

六三頻復

釋文頻却作頻

按說文十一篇曰頻六畫六中廣附也頻聲戚不奔而止
从頁人涉類涉水類聲戚也从類卑聲段玉裁曰按从卑
聲古音在十六部易頻復本又作頻王弼虞翻侯果

復

司馬遷人志

月身五身

皆以頻聲釋之却作卑陸云音同按注家作頻省下卑
却作省上頻古字同音段借則却作卑為是注家作
頻非聲字立支韻不亦與焉以司各方省塘頻又或為
嘯又莊子及酒仙文陸贄為類其十音不可復知乃入
改易音義云却作聲韋昆氏以道一詞也呂氏伯恭古
易音訓所按音義皆作卑昆云卑古文也今文作聲故
古音者曰此真中字千金矣

上六連復凶有災眚

釋文本災作灾云案本又作災案鄭作灾後文案說多裁正字也
灾或字也災籀文也

无妄象傳曰天命不祐

六三不耕獲不菑畝則利有
恒往坊記引易曰不耕獲不
菑畝出說又述田都書
字下引易曰不菑畝田
田字乃出字之衍与说記所引
曰

釋文本作佑云却云助也本又作祐馬作右謂天不右
行案如馬義則天命不右行哉作一句讀

大畜象曰大畜剛健萬實輝光日新其德剛上而尚賢

集解釋作輝張有復古編曰輝光也从大軍別作輝非
惠棟曰說文多輝字情說是也

釋文曰却以日新絕句其德連下句按集解引虞翻曰

剛健謂九萬實謂艮二已之五利以互體坎離

為日故輝光日之是實也同却法以佳義述問曰却讀

是也古字以其信律一讀者

今問不崇輝光日新魏劉邵人物志釋多屬曰光輝煥

不新晉世華廟志社曰進位備業輝光日新如學記

大畜

日月水火土金木

月方五

起去利助付項庚更
有物露日輝耀日利

載書咸用易符曰輝光日新于の方皆以輝光日新
為白錢氏既徵心以却說為長而引律於礼系志曰輝
光日新魏志管輅作易言州建馬安輝光日新
四箱系歌曰行也王道輝光日新

象曰君子以多識前言往行

釋文識如字又音試劉作志樂口原咸用礼保事以臣
曰志古文識潜夫論潜字篇引易曰君子以多識前言往行
初九有厲利已

釋文已夷止反或音紀姚同

九二與說輟

虞翻本輟作腹注云萃坤為車為腹坤情孔成故事說

腹腹或作輶也惠棟曰腹古文輶今文

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

釋文逐如字却本作逐逐云兩馬走也姚云逐一疾並
驅之貌一音曹按釋文則却此本並疊逐字也京房虞
翻与王弼曰

逐書五行志楊宣引京房易曰良馬逐逐進也言大臣
得賢謀當顯進其人惠棟曰逐有上一上為賢故三進良
馬逐下象也重車高若利逐也且一以逐為迪之段
借術凡考槃篇曰碩人之子如圭侍軸進也釋文曰軸毛
音迪七讀軸為迪京讀逐為迪也釋文曰軸逐
古人字故並曰与迪通也又案釋文云逐一音曹疑往

通一音曹疑往

天音

月身五具

文六 有作軸者軸从車由聲曹从目由聲音以相同也
若逐川从豕省不日音曹矣

釋文曰百越劉云曰不言也 八 塞及云日習車徒開
如字闕也馬部：香按集解引中 者 曰 爲 有 二 五 五
禮師系坎為閑習坤為車與坎 八 三 六 素為驚術講武
閑兵故曰日閑與術是郊實同也

六四童牛之牯元吉

釋文牯古毒反劉云牯之言角也陸云牯當為角九家
作告

說文二篇告部告牛解人角者橫木所以告人也从
从牛易曰撞牛之告段王裁曰如許說則告即福術也

堂集虞翻六作吉云艮為重五已之正羊坤為牛吉謂
以木福其角大畜畜物之家惡其觸害艮為手為小亦
巽為繩繩縛小木橫著牛角故曰重牛之吉許慎並傳
孟氏易故守義並同

周禮大司寇疏引易志洽剛問大畜六四重牛之楛元
吉注巽為木互體震為牛是也又在艮體之中艮為
手持木以就足是施楛又蒙者上之不在是曰楛在
手曰楛今大畜六四施楛于足一則施楛于足宜有別
否答曰一者于以足一則施楛于足也此亦角今按鄭
志則不作楛其義為施于牛之前是與許慎異此孟費
二字之不同也惠定宇按釋名曰牛羊之角者曰重

天書

周易考異

月身牙互

則言牛者身角之稱似却說為長王弼注當良之始履
不以用正義曰能抑止剛健之初距此初九不須用角
故用身而體止其初之身正義則王注此以言身者為
身牛體所存止從文身牛身中之實字也
用其從山自若對云體之言身如失之矣

六五續豕之牙吉

釋文牙徐五加反却讀為互

按廣韻曰互俗作耳与牙字相似故二字往往相亂陳
祥道禮記牙与互通冰必漢書劉向傳宗族盤互谷永
傳石官盤互師古並云互或作牙不知皆耳字之譌也
此僅牙字却讀為互与六の童牛之結一例用乳牛人
共其牛體之互耳豈以為福術之属而不詳其物陸佃
謂互者畜豕之根末者海岱之間以代繫不義或然也

虞翻在懷本並作牙与王昭同

按彖之說其說有三虞翻曰劇豕稱彖劉表崔憬並
同其說褚仲都訓彖為除新除其牙也孔穎達謂彖者
潰之段仿名豕潰大防此彖其牙謂防止其牙也李杲
名豕釋獸曰豕彖郭璞曰似呼小豕子為豕子從文九
篇豕部彖字注云彖豕也豕字注云彖也按豕之有彖
豕彖馬之有彖馬羊之有彖羊牛之有彖牛皆去勢之
謂也則豕之有彖豕亦有曰彖豕亦曰彖豕其小者謂之豕
叔重于豕字雖不引豕之有彖與仲翔合蓋並按孟義
也

上九在天之衢亨

王音

上九在天之衢亨

月...
月...
月...

何音河梁武帝方賀

王延平晉書天殿賦曰荷天衢以元亨廓宇宙而作京
 注載注曰易曰荷天之衢... 引鄭元周易注曰人
 君在上位負荷天之大道... 有賦侍賦志賦曰何
 天衢于感世号超千載而矣... 注曰易大畜卦
 下艮上其九曰何天之衢亨元云艮为手手上肩
 也艮为背背肩之間荷物交乳为天艮为徑路天衢象
 也集解引虞翻曰何當也衢可交道也天衢艮为道
 以象交艮故何天之衢亨上言坎为亨也堂案王君二
 賦及鄭玄注並以何为候何之何此與漢經師相
 之義也而在明刊何为辭朱子存義从之程侍注胡氏

集韻三才果端都果
加動也易觀我端頤系
房禱

說以為何字誤加五凡說身

按說文八為人部曰何儻也一曰誰也儻何也二字為
特注是何之存義為儻而又借為誰何之何古音並胡
那切梁武中音祭雖非古音而程存古義

頤初九舍尔靈龜觀我朵頤

釋文朵多果反動也却同京作搯

堂按廣雅釋詁搯動也則与朵同也書憲考初委丁果
二及丁果中却果則又與朵同也此搯中古文朵字

六二顯頤研佳才上頤六二

釋文研子夏傳作弗云補研也

王注口部咈字下引易曰咈佳才上

頤

同部上入

月身不異

按此文二篇口部弗字注云遠也十二篇拂部拂字注云過也王肅王弼並訓拂為遠依說文則字作弗玉篇所據古本也又宋王肅云五以拂徑于丘為句蓋詳誤如此

又案子夏傳作弗云補弼也蓋以弼為弼之假借弼古文作弗說文從弗之字如孟之抑士周頌之佛時趙印弗却康成皆誤為弼

六四無咎吉虎視眈眈其引逐逐

用礼者皆存官眈眈三人却注眈讀為虎眈之眈爰引易曰虎眈眈其引逐逐案說文八篇見部曰眈古文視費易多古字号古文易然則費本作眈也

上遠杜詞廿少同凡何世
引利兒

洋性載碑曰覲覲虎視不折其節案碑与覲、虎視六
本此支詞而眈字作眈眈不知所出說文覲內視也丁會
切

洋書叙傳下曰六世眈、其欲波、師古曰易頤卦六
四爻詞曰虎視眈、其欲波、眈、威視之兒也波、
利利之兒也耽音丁會及波音波、十易波字作逐

釋文曰逐、如字敦實也薛云逐、子夏傳作攸、志
林云攸尚為逐、林音迪荀作攸、
列作攸云遠也視

文攸音八六及威琳、長非好而柔說文攸部攸疾也
長也、攸是攸声支部攸行水也从攸从水省波秦刻

石山、山攸字如此心部悠爰也从心攸声支部心義

司一フ上ハ、

頤

月長不異

時二合怪是部疾也一刊与薛云速也合長也一刊与
 劉云決也合則出字与怪劉景升作健为正子夏作彼
 荀爽作延皆借用同聲字耳一刊彼即彼字之俗彼从
 水省不当更加以旁此參合說一刊秦石刻為之也堂
 按津文逐之当从子夏傳作彼一刊文曰志林云彼南
 為逐款林音迪可見虞喜所據古經作彼款林所見澤
 堂以作彼也莊氏以說文條字疾也長也一刊與薛劉
 金不知孟子著齊篇曰彼然而逝趙岐注曰彼然迅走
 趙水係字也秦嶧山文曰羣臣送者咸思波長波即彼
 字則彼字古刊何堂不為此一義乎彼与悠同亦程程
 彼悠遠也說文目部眈字注曰視近而去遠也易曰虎

考其字源去古而人作然也
礼记系记礼成游临...考作
秋游行往未疾更也
订定厚解山川游临...可
作然也
书...不克...
程文...在作似

視眈：許備易氏則視遠而志遠之詞亦即孟義蓋以

視迨二字釋眈以志遠二字探下交為利古人注者

以此例者甚多如孟易之作彼可知矣案翻曰坎取為

幾逐心煩視說文悠憂也毛詩十月之交篇悠我

里傳曰悠憂也坎又為加憂故虞曰心煩是虞氏以

彼為悠之故仿則其本之作彼不即逐也亦如夫今集

解引實作逐去蓋从王剛而此之虞林曰彼南為

逐而王剛從之也逐之解為敦字其字其義均失

之夫用之逐以備分...
之夫用之逐以備分...
之夫用之逐以備分...

大過九一枯楊生稊

稊枯却者姑謂與姑山榆柄羊未切稊却作莢日本

司...
司...
司...

天通

月

方夷習山橋之實

按尔夷釋木無姑其夷夷却注存此又用礼壺涿氏若
殺其神以牲禘于天豈謂以此；杜子春日禘禘為
精禘禘木名廣於釋木山橋母以也然則易作枯尔於
作姑用礼作禘廣於作估字讀非 物則一也
又集却注以夷為禘實則任文於和却作枯榆釋文
禘脫楊却作榆四字
有地有字

新文次京對作敬按次敬同字魏凡次；伐槽了琴邑
石任作敬；

象田水滄至

釋文：作蘇于作荐

此釋群書考原再也郭注引易曰水荐至果游俗字也
謂之作瀉去水至也讀若尊陸績曰游再也依再義則
帶从干作荐京房作蘇却担注不雅曰蘇重至也義亦
可通

六三來之坎坎險且枕

釋文：險如字古文及却向本作枕之水在手曰枕枕
徐舒鶴友王肅引甚及却云木之枕陸云淵礙險
害之免九家作玷之下沈沈直林反

按尋任者辨曰枕藉首木也章荏切此王肅誤也又曰
首之木曰枕章鶴切此徐邈誤也

周易考異

坎

居身下具

六四禮酒簋或用缶納約自牖終无咎也

釋文禮字句簋或從句用缶納約自牖終无咎也

禮器即引易曰尊酒簋下以公案集解亦作說文

尊器也或从下字似以字為界之字別作說文

加本為禮字後起字必當以知

音刊晁氏曰納京房一行作內六內約束惠棟曰內古

文明禮器即引易曰尊酒簋下以公案集解亦作說文

釋文牖陸作誘案板討正案曰牖与誘古字通用天之

牖民特符外傳作誘民

象曰行正簋

釋文本與貳字云一本更有貳字案集解与釋文本同

九五坎承盈祗既手

釋文祗音支又祁支反却云當為坻小上也京作禔說
如同音支是止支反安也

錢本指考新錄曰說文示部祗祗二字一名神祗字从
氏地示提去者物者也一為祗敬字从氏敬也又別有
禔字从是安福也引易禔既手今易作祗古文氏是通
用別禔祗心而通但取語為支之與神祗音小異身
復卦无祗悔王宗作禔九家作禔音支果左侍
表其九身曰祗見語之服虔本祗作多論語多見其不
知事也多与祗同疏家謂古人多祗同音祗利通禔我
心自慶史記轉為國傳禔取辱身徐廣云禔一作祗
考皆利通坎

周易考異

周易卷五

障亦作祇禮既刊福利也二與適義亦相取則祇刊
 適者以與禮通之祇非別有他字矣乃去篇衣部添祇
 字讀之必切刊為音此六以似之禮又但有从氏刊短
 衣之祇初至祇也而快冬五江文字衣部而玉篇之
 誤以收形字刊為適且以从六為刊則大謬夫刊者任
 元祇悔从示从氏祇既平从衣从氏此又通快考之誤
 玉篇未初有祇字从尸切穀如執也
 此字不見從文如以音祇通字亦非

上六係用徽里宜其業棘

一在佳言義一係古文作
繫佳二刑

穀梁傳引易曰從用徽經示于業棘也孫曰繫與
 繼通釋法係繼也律上本固傳曰羣下繼也繼里印係
 此也至案此何從律去本不繫釋及繫在作佳

公羊宣元年傳何休注引易曰繫用徽墨案說文黑索也
也从糸黑聲依字當作緹緹今字也墨假借字也

釋文云宜置也劉作亦言鼎議于九棘之下也案景升
作示与范所引同示与寔通小雅示我周行鄭箋云示
當作寔置也又中庸注云亦讀如寔諸河于之寔之
置也子夏傳作澁說文澁水清見底也常職切于交義
不合蓋澁植同聲此澁字当為杜誤傳植移置也論
語植其杖而芸不徒植作置姚信作定置也張璠作
置其義也

離利貞

集解離作禹案離禹古通用為書牧誓如熊如羆史記

同口口口

禹

月身不異

周禮記作如豺如離說文十四篇內部離字下曰歐陽
喬說為猛獸也片史記離字見段玉裁為不相異

象曰百穀也亦農乎也

釋文農說文作稷土王肅作地而小亦義以易曰方穀

說文一篇艸部藎字注曰艸木也亦從艸從艸農人易曰

百穀艸本農於地毛本亦本並作段玉裁曰此引易象

侍說後艸農之意也與七篇內部靈字注曰易豐其屋

因陸氏釋文乃云說文作藎作靈亦也按此象有五

靈字不廢也初作藎段說甚是

又案集解從實翻亦心作百穀艸本農乎地與符氏曰

皆按孟易也王肅作地心从孟氏

一第... 冊... 續修四庫全書... 3 頁正內

初九履錯然

釋文錯却律必在及馬七疏反按馬字誤讀錯為措律
典指字多誤錯為

九三日是之離不鼓缶而歌則大畜之嗟凶

說文七篇曰却廼字注曰日在西方時側也从日仄聲
易曰日昃之離案日在西方謂也則日字當在仄旁
不當在仄上今本作是釋文本作是也釋文云
王嗣宗作及美鼓仿字

釋文云及却本作擊段玉蓀謂之錯切擊是也則古音鼓
讀如斜与擊双聲而義亦同也今音鼓公戶切與鼓同
音誤也後若屬

周易考異

上經

月身不異

釋曰：卷束作經，男才作唯，某作經，作唯之義未聞。或
卷束作之字，蓋厚至，字同聲，假借字。

釋文曰：卷束作經，男才作唯，某作經，作唯之義未聞。或
卷束作之字，蓋厚至，字同聲，假借字。
此曰：蓋古文字，卷束作之，於此，蓋曰：子，蓋，釋，作，唯
是，是也。連，林曰：是古，蓋，釋，離，古，音，滑。

釋文曰：古文及却无凶字，蓋，卷束，作，解，引九字，易曰：蓋，在
謂上彼，有，五，蓋，蓋，窮，凶也。別九字，易曰：凶字，与王
同。

九四突如其來如焚如死如棄如

後文十の荷古部古字注云：本順忽出也。从到子，易曰
突如其來如不孝子，突出不容于肉也。古即易突字也。

小徐本有此六
字大徐本無
亦方到古文
下安即易突字
或從到古文子
古文子也故

案東內周易述曰說文曰古不順忽出也從倒子或從
亦即古文易突字是僅大徐本而又添入古文二字遂
改從文突如者亦如段玉裁於說文古即易突字也下注
云倉頡之古即易之突字非誤倉頡時已見爻辭正謂
周易之突中倉頡之古也此爻辭之用段借也以忠化
改突為亦方此亦案此心未始一忘也呂氏音訓
引晁氏之言知作亦亦不孝子也晁以為突訓不孝子
則字亦作亦此晁氏臆度之詞身惠氏亦沿其誤
又案保解引荀爽曰陽卦居五爻宜揭故突如也陸

周易考異

馬

月身五身

退居の在炭降陸故其未如也案荀志則正用竈突
義惠以校集句本突如以改作志如遂使經注相違其
得甚矣

六五出涕沱若戚嗟若

釋文沱荀作池

議文水部沱字注云江別流也孫金等曰沱治之沱通
用此字今別作池水注其臣說則池即沱字非別有字
也事案古池沱之字特通用了禮器必先有子于惡池
注言五子篇作惡池白華疏池北流說文作澆沱是也
春說文水部在池定此有脫誤若說沱池一字律說似
非通既被注文水部所誤而此說文委沱字謂衣部襦字

集解一層感字下云感字
恒恒義以感字下云感
字下云感字也

云後若池謂也乃池之誤不知其方注中池字甚多如
漢字注云棲水也治字注云池也此所謂皆治之誤乎
釋文本若作發云古文若皆如此蓋晁說之謂王弼雖
宗莊老其方固却以書然則皆費氏易也傳真言易在
六家惟費氏傳古文易此釋文發字與否封一國字皆在
文之僅存者

釋文咸于寂反子夏傳作噦子六反嗒愬也堂案方
言恒恒愬也釋文鄧以淑之詞新之恒恒或謂之感嗒
據子夏傳義釋文謂云咸于夏傳作噦子六反嗒作
嗒噦嗒也今釋文志說字身嗒嗒二字古通用虞方
咨字與記皆作嗒

象曰不五之吉離王公也

周易考異

卷

周易

釋文離言麗知作麗王兩云麗王者王後為公

象曰王用出征以正邦也 釋文王用出征以下更有殺洋去兩大有功也

兼離言麗知作麗王兩云麗王者王後為公
傳如麗知殺以
身付作麗知殺以
姬王世法者乃實
作陸机付於王
離与麗古字通

周易改異上佳終

周易攷異

下經

咸

初六咸其拇

釋文拇後反及馬鄭薛云足大指也子夏作趾荀作母

云陰位之尊鼎氏曰案母古文荀云陰位之尊則失之

解九四同堂案先儒皆以足大指為拇唯王逸注楚詞

拾遺篇曰拇手拇指也則拇固通乎手足言之說文有

拇無趾子夏作趾乃後起俗字

度韻通雅見五不厚切集韻の字
居韻と持指

六二咸其腓

解文制荀作肥云謂五也尊咸故稱肥鼎氏曰案鄭氏

周易攷異



月... 五...

同音

九四貞吉悔亡憧憧往來

釋文憧京作憧

案說文十篇心部憧字注云邊也从心重聲直離憧字

注云意不定也从心童聲切密二字音義俱別然古重

童同音故重童通用周頌泰禘童禘周禮作種稌亦

釋車類鼎著釋文董或作董鐘鼓之鐘从金童聲任典

多段酒器之鐘方之洋婁壽碑因不動心動心即動心

則洋以前憧憧二字或通用

九五咸其脢无悔

釋文脢武杯反又音每心之上舌之下也王肅又音灰

堂案正義引子夏傳曰在脊曰膂却云膂脊肉也王肅
 云膂在背而夾脊是王肅之義與子夏康成同漢魏人
 注書幸音後之作音者因其義而定其音王肅於膂字
 既各異義何以知其音反也竊意王肅本膂或作朕或
 有注云膂讀為朕如鄭司農注周禮大宰曰朕讀為連
 之例以今字易古字也膂朕古今字禮記肉則篇曰取
 牛羊麋鹿麇之肉必膂楚詞招魂篇曰敷膂曰楫朕也
 膂字膂从每聲朕从夂聲故陸云王又音反也而厚作
 音辨月部曰膂心上口下也音枚易咸其膂又音每又
 云膂脊肉也音反王肅易咸其膂王肅讀賈氏將音義
 割然四分幾似膂刊心上口下者皆音枚又音每膂刊
 咸

月部上入

月名不異

脊肉者當音仄也譌者不可不辨

說文曰膂肩肉部膂字注云背肉也从月每聲易曰咸其
膂又膂字注云夫脊肉也从月申聲按于夏傳却原成
虞翻王肅皆以膂為脊肉唯正義引馬融注及王逸注
拾遺篇與許氏因廣雅曰膂謂之膂是又合膂與膂為
一也許書弱為分明

上六咸其輔頰舌

釋文輔虞作輔云耳目之間頰蓋作頰

惠氏九經古義曰說文輔頰也玉篇頰左氏傳云輔車
相依是輔與頰同輔近口在頰前淮南子云屬輔頰
前則好耳目之間為權之在輔上故也神賦云屬輔承

快与快同左侍隐九年扶平
南史中侍侯年序与老布竹
元侯之言快也群名快火也
快七利形作云快火也而事始
也 事山亭碑云九快也
快法中夫助左字古年全
亦侯于夾谷之露化快也

權八九三壯于頄是也類所以舍物補所以持口孔類

補類三者並言則各存一物明補近類而冰類

字以權者補許以類為補皆失之送格云屬補奇牙王

辨堂案舖正字輔段借字類正字俠段借字

象曰成其輔頰舌膝口說也

釋文膝九家作稟虞作膝却去送也

集解引虞注云膝送也不得之三山澤通氣故膝口說

矣正義引鄭注云膝送也咸道移為徒送口言語相感

而已不復有志於其間是却心作膝釋氏於虞表其字

於却表其義互相見也禹比九位古義曰膝當為膝

侍也淮南子曰子產騰辭後漢陳蕃符云帝數騰於隴

月口文

月身下耳

蜀書誘許慎皆刊騰為侍騰本古文騰字燕禮曰騰觚
于賓却注云騰送也今文騰皆作騰是騰與騰通又案
釋詁云騰也以其切和感義亦得通

堂案騰騰古字通用討小雅十月之交篇百川沸騰玉
篇引作沸騰魯頌閟宮矢傳騰乘也騰以刊案則騰亦
通案說文十篇馬部騰字注云侍也一曰騊馬也騊字
注云騊馬也則是騰為騊之假借字段玉裁曰亦有段
騰為乘者如月令案牛騰馬讀乘匹之乘此又騰乘相
通之證故九家作乘

恒

初六浚恒貞凶

一切便方義の古文濬
濬二形今作浚

釋文浚鄭作濬

說文十一篇水部浚字注云杼也谷部容字注云深通
川也濬古文容五私闕切王氏獻曰浚無深義當從鄭
堂器王說泝也濬浚是音義相同字小弁毛詩浚深也
尔雅釋言濬深也春秋浚沫孟子浚井皆用浚字堯典
濬川答蘇諷濬大祀及在化作浚从皆用濬字豈得謂浚泝而濬是歟
九三不恆其德或承之羞

釋文或有也一云常也鄭本作咸承案按論語字詁篇
引剡作或為是鄭作咸當是形似之譌
皇侃論語義疏曰言人若為德不恆則必羞辱承之羞
辱必承而無或者或常也言羞辱常承之也何以知或

周易考異

恒

頁下五

是常集待云如松柏之茂無不尔或魚却之日或常也
老子曰湛兮似或存河上公注云或常也案釋文一日

之義本此

上六震恒凶

釋文振張作震

按集解引案翻注曰在震上故震恒五動樂陽故凶是
虞本作震性瑞從虞也振与震通毛詩用頌首言振之
後傳書李固傳注引詩詩作振案書震擊朕師史記五
帝本紀作振不雅釋詁震動也釋文引馬云動也然則
馬融本心作震王弼作振義心為動蓋以振為震之段
借

說文六篇木部楮字注云楮柱氏也古用木今曰石从
木者聲易曰楮恆凶是惠字字用易述曰古文震振祇
三字同物同音祇有者音故說文引易作楮恆也堂案
惠云震振祇二字同物同音者阜陶謔曰嚴祇敬六德
史記夏本化祇作振無逸治民祇懼魯世家祇作震般
尔謂曷震動為氏以遷蔡邕石經震作祇故曰三字同
物同音也半農易說曰震巽皆木震陽木巽陰木故取
象于楮粒楮當在下今反在上故象曰楮恆在上大无
功也

遯

釋文遯字又作遂九經古義曰得歲為遯卦字六作遂

遯

周易考異

戶部

毛詩重澤篇字得我逐釋文存亦作逐漢書匈奴傳
逃竄伏叙傳述焚携手遂秦山顏皆云古遁字也按象
豚自物遂當為古逐字說文逐逃也遁遷也二字義別
匈奴傳曰遂逃述焚曰遂秦與說文逐字義合與遁字
義不合則遂為古逐字矣疑漢鄭列碑曰肥遂而不問
是古文易逐字有作遂者

見三條逐

釋文係本或作繫按古或段數為係後乃加系作繫說
文繫之統也一日惡繫从系穀聲集韻繫牽音切音義
俱別

象曰係逐之厲有疾憊也

釋文憊王肅作斃荀作備晁氏曰倘古文憊字按呂覽
慎人篇曰寧予備矣音請注備当作憊刻備憊古今字
耳

九四好遯君子吉小人否

釋文否音鄙惡也徐方有反却王肅備鄙反去寒也

望按鄭王讀備鄙反則否卦之否王比齋曰遯二陰

長否三陰在君子以遯為去小人則自此否矣此利唐

之義也 程傳是王測為讀否之否
本義依徐仙氏讀為然否之否

上九肥遯无不利

後漢書陸衡傳注引易曰飛遁无不利淮南九師道刊

曰遁而能飛吉孰大焉案漢書藝文志有淮南道刊二

周易考異

下經

月... 下...

篇注云淮南王安聘明易者九人號九師法淮南王安
在孝武之世是時施孟梁丘之易未出九師易肥遯作
飛遯者存之丁將軍甲王如諸家

又案性平子思元賦曰利飛遁以保名曹建九啓曰

飛遯離似涉神定靈皆存九師遁利王弼注云禮德不
能累禮禮不能及是以肥遯无不利也據注云亦似誤

肥為飛

姚寬西寬書注曰周易遯卦无不利肥字古作悲與古

悲字相似後世遂改為肥字

大壯

九二小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

一... 〇... 〇...

釋文罔、羅也馬王肅云无也集解引虞翻曰謂之二爻
離二為罔三乘二故君子用罔王弼注以罔為羅罔从
實翻也京房曰壯一也小人用之君子有而不用按索
君以受易牙焦延寿以延寿易為孟氏學今与虞說絕
殊而其說較優

釋文羸王肅作縲音螺却實作縲蜀才作累快作縲按
說文十二篇糸部縲字注曰縲得理也一曰大索也玉
篇曰縲也廣韵曰係也釋文引馬融曰羸大索也與說
文合是馬心讀羸為縲与却虞同也縲正字羸則假借
字也

又案說文糸部縲字王肅作縲論語及史記縲字

遊 大壯

周易考異

月少下

皆作此字即繫之變體也蜀才作累俗繫字均也

繫字大不同而徑子才通用孟子係累其子弟趙岐曰繫

注係累猶縛也荀子成相篇比干見剖箕子累楊係

注累讀曰纒礼記月令乃合累牛騰馬是見季春記作

繫牛馬請注繫讀為葛藟藟之藟今詩藟作繫釋文經

統也存又作藟王逸注林詞九款引詩亦作藟是累与

藟通而藟又作藟故注璠本作藟也累標藟五俗字

六五喪羊于易无悔

釋文易以鼓反鄭音亦謂攸易也陸作均謂壇場也

誘類曰表羊于易不若解為壇場之場漢書食貨志陸

場之場正作易旅上九表牛于易田王氏僅表述闕曰

荀子富國篇曰觀國之治亂熾否至于謹易而端已見矣用頌我變傳貯易也漢書禮樂志安世房中歌曰吾易久遠晉灼注易謹易也漢沛相楊統碑謹易不爭魏楊海將軍呂君碑慎守靈易是古謹場皆作易故說文無場字

上六象曰不終退不能遂不祥也

釋文詳審也鄭王肅作祥善也按此傳王弼多注止義曰不祥也者祥者善也進退非為善也故云不祥也是止義本作祥與鄭王同

晉

釋文晉孟作齊子西反

周易考異

卷

月長不異

晁氏曰說文作晉案齊古文晉篆文晉今文惠定字曰
晉改爲晉始于蔡邕石經婚字五佳古晉字讀如齊音子
斯切又即移切見春秋傳及公羊釋文靖堂集古錄有
晉姜嬴晉姜姬姓安得稱姜必齊姜也古文多借用故
晉字或借爲齊晁以道以齊爲古文是春秋齊晉無別
矣恐未然

堂案晉姜鼎辭乃晉文侯之妻惠氏以晉姜爲齊姜非
也其謂晉齊音近借用此說近之公羊昭十年夏晉欒
施來奔釋文曰左氏作齊欒施定十一年公會晉侯盟
于黃左穀作齊侯此亦音近借用之說

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

釋文蕃却發袁反度止奢反謂蕃遘禽也接作捷捷勝也

惠氏九經古義曰管子侈靡篇云六畜遘育五穀遘熟則蕃遘從蕃音也堂按唐人詩多用遘莫字遘莫從言儘教也管子之遘育遘熟言儘育儘熟也不得引此為證

羣傳音釋曰尸部曰度止也止奢反易錫馬蕃度按此從却讀也用禮述人掌邦田之地政者之厲禁而守之
賈公彥疏曰有禽獸之害則為苑囿以林木為藩籬似其地之氏遘厲守之窮去却氏蕃遘之義當如此蕃與藩同

月ノ口ノ人ノ

晉

集約六帖推道何切退
弓者乃推如節序成誤

釋文推罪雷反退也却讀如南山雀之雀堂按讀如

雷是讀為之誤却易其字非擬其音也齊風毛傳雀之

高大也曰體良為山初失位不能行也徒也其言大而

已故曰晉如推如動曰位故曰貞吉

說文八篇衣部裕字下引易曰有字裕无咎案虞翻及

王弼五作周字許按孟易典虞氏有異本与抑字福與

六二晉如愁如貞吉

釋文愁却子小反云之反色貌審此却讀愁為恹也禮記

哀公問篇孔子恹恹作色而對曰却彼注云恹恹妄動

也與此義同

九四晉如鼫鼠

晉

周易考異

序身五身

釋文龜子夏傳作碩案出特釋獸鼠屬有龜鼠孫秀注

五技鼠舍人樊光五語魏風碩鼠印彼五技一鼠也此

傳集解以九家易心作碩鼠引注云五技皆劣四爻南

三技注意則以碩為龜一段借蔡邕以龜鼠為媿姑按

碩鼠為雀鼠碩鼠為雀鼠

六五悔亡夫得勿恤

釋文失孟馬和虞王肅本作夫馬至云商為夫虞云夫

古誓字集解引虞注曰誓信也勿无恤憂也五言得亡

坎象不見故誓得勿恤往者慶也案案五夫位宜正

則言商為乾為信故仲翔不取商為夫之說

按說文八篇匕部匙字下云吳古文夫字然烟古字以

矣為夫以夫為誓也論語夫子夫之曰取安國曰夫誓
也不云古誓字者此以今字釋古字之例荀爽曰五從
坤動而柔居離之方射也故曰夫得是得儒無不從夫
字今作失者當是王弼所改

集解引虞注曰夫得勿卹則虞本經文作卹集說文血
部卹夏也心部恆愛也是二字音義相同虞以惟刑之
恆卦李善注潘岳藉田賦引書作卹

明夷

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

兩以之鄭荀向並作似之案以似古字通用惠氏九經
明夷

周易考異

月身下

巧于詠古也似已同

古義言之詳矣漢書高帝紀曰卿者之人兒子皆以君如淳曰以或作似亦共理也禮射禮合禮作必有似也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

夷于左股釋文夷如字子夏作睇却陸同云旁視曰睇京作曠股音古馬王肅作般云旋也日隨天左旋也姚作右槃云自辰右旋入丑

案說文六篇亦部槃篆文盤籀文古盤字省作般商書盤庚用礼司勳注作般庚下篇首句盤作股張步五經文字曰石經舟皆从月故股般字往來相亂也特釋水九河鈞般李巡本作鈞股六月詩箋鈞之聲釋文本聲作股音古也定本鈞聲作鈞

般此作股字却康成及九家易並曰王氏姚氏誤股為
般遂生異說

內則正義引却注曰旁視為睇之辰在酉之在西方
又下體離之為目九之體在震之東方九之又在辰之
以巽氣為股此所以有明德承九之故云睇于左
股。集解引九家易曰左股謂初為二為夷之為飛
鳥蓋取少過之義鳥飛舒翼而行夷者偃也今初偃翼
翼在下故曰明夷于左股矣蓋鄭氏及九家之說雖殊
而其僂文並作股可證王姚之謬

說文十二篇手部拊上舉也从手升聲易曰拊馬壯吉
玉篇拊音蒸又上聲釋文曰子夏傳以拊無詳因拊說

月乃上六

明夷

月身下具

文或从登作橙臣鉉等曰今俗別作橙非是也則折正
字橙或字極何字

漢孔寬碑折馬鑿害从馬易也

六五箕子之明夷利貞

澤上信林孟喜傳曰易人趙宓好小教書後為易節易
文臣為箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方萌滋
也釋文曰劉向云今易箕子作麥浩鄭注云刊箕為麥
詁子為漢曼衍字徑不可收法以機荀爽案按釋文則
劉子以荀爽明至用趙宓麥浩之說
釋文曰箕易才作其字按說文五篇箕部箕篆文其籀
文則其其同字也周易述曰其古音亥亦作其淮南子

曰爨其燧火言誘淫云其音誘備之該該其同物故三
統麻曰該闕于亥聲按說文亥黃也亥音其亥同在一
部律也子者借之言黃物散于下也其子借同聲故趙
宓讀其子為亥後馬融以箕子為付之諸文不用其說
家人

家曰家人有嚴君焉父母之謂也

盧辯注大戴篇禮文王官人篇引易曰家有嚴君焉父
母之謂也按今本少一人字

六二无攸遂在中饋貞吉

漢石律麻志上曰地以中數乘者陰道理由亨中饋之
象也師古曰餽字与饋同易家人卦六二爻辭曰无攸

曰一曰家人

家人

月身不異

遂在中饋

說文五為食部餽字下云吳人謂祭曰餽戰國策三十

五飲食舖餽高誘注吳謂祭鬼為餽古丈通用讀與饋

因堂按正義曰其所職主在于家中饋食供祭而已則

作祭祀解當以餽字為正說文饋餉也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

釋文嗃馬云悅樂自得貌鄭云苦熱之云荀作確

劉作煖

釋文嘻嘻馬云笑聲却云賸佚喜佚笑之云佚作嬉

陸作喜古今表未嬉音讀作妹喜

大雅板詩曰多將煖之毛傳煖然煖威也尔雅釋刊

譖、譖、舍人注皆感烈兒邪疏謂譖煇音義因說文
十篇火部煇字下云火勢也从火高聲然則却云鳴
苦勢之去是讀鳴之為煇也。蓋臣却氏荀慈以作確
云苦勢之去劉景升作煇。蓋臣却氏荀慈以作確
其義未聞

按說文口部無嚙字女部無嬉字王弼作嘻快播作嬉
並後起字也當从陸公紀作喜晁氏曰喜古文是也
九五王假有家勿恤吉

說文八篇後人部假字下云非真也从人段聲此假之
本義也經典多借假為假亦借假為假如詩雲漢篇昭
假列祖無義泮水篇昭假列祖毛傳並云然也及此經王

周易考異

下經

月易列非

爾注亦云假至也皆謂假為假之段借說文介部假至也方言白假格至是也如那借瑞西奏假列禮奏假無言毛傳並云假大也及此徑馬融陸績亦云假大也皆謂假為假之段借說文古部假大遠也爾雅釋詁假大也是也並古雅切釋文於假之訓玉者讀更白及刊大者讀古雅及冰也沈重詩多徐邈易音不誤

睽

釋文睽苦來反馬部多南徐呂忱並音苦來案苦主反則讀如奎說文同

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

釋文掣昌逝反鄭作掣云牛角皆踊曰掣徐市制反說

豕曰豕不曰行
釋文行豕字王角道豕

文作𦉳之世反云角一俯一仰子夏作𦉳傳云一角仰也荀作𦉳劉本注說文解詁鄭

尔雅釋獸牛屬曰角一俯一仰𦉳郭巨云牛角低仰又曰皆踊𦉳注云今豎角牛却此徑注云牛角皆踊曰𦉳是康成誤𦉳為𦉳也𦉳𦉳古今字尔雅釋文云𦉳𦉳作𦉳

說文四篇角部𦉳字注云一角仰也从角勅聲切制易曰其牛𦉳案許據孟易典鄭據費易因而云一角仰与尔雅及却注不合段玉裁以爲一當作二是也釋文曰說文作𦉳云角一俯一仰角一俯一仰五字乃說文𦉳字下注陸氏誤記耳

登

周易考異

契

又案說文籒字注云角一俯一仰也从角奇聲去奇切

字林音典尔雅合荀慈明作籒義當同子夏作契二典

擊通縣詩爰契我龜釋文曰契与作契按玉篇擊即契

去或字此作契者古文省耳但其傳云一角仰典尔雅

皆踴之義不合盖字作契而義从籒也此荀慈明之所

本典

集解引虞翻曰牛角一低一仰故称契是虞存字从孟

易而義从子夏及荀爽也案說文或作契或作契或作

契或作籒無作契者王別作契注云籒隔所杜不獲進

也是讀為牽制之字漢傳多是義也

說文四篇刀部剝字注云剛鼻也以刀鼻聲易曰天且剝或从鼻

作剽拉此則剽正字剽或字釋文曰剽王肅作鮑鮑魚
乙反

上九睽孤見豕負羸載鬼一車先伐之孤後說之孤匪寇
婚媾往遇雨則吉

釋文後說之孤孤本亦作壺高馬鄭王肅翟子元作壺
集解引虞翻曰謂五已亥乾為先應在三坎為孤離為
矢性弓之象也故先伐之孤曰動震為後後程罈也兌
為口離為大腹坤為器大腹有口坎居在中壺之象也
之應歷險以与允故後之壺矣案京虞孟付孟易馬鄭
孟付勞易是漢儒無不作壺也釋文云本心作壺即謂
王剛之異本此謂它家本也想王剛本原作壺特於注

日月口上入

按

月身不具

中易其字未嘗擅改經文也至褚仲舉等作義疏時因
其注而遂改經文作壺宋儒五治其誤冰有陸德釋文
及李鼎祚集解之書聖經一真幾沒矣

九經古義曰祭禮云古祝典設通窆廟云祭置也商
上典允三陰相成而家道曠乖故先疑後釋法孤之拒

之外冠也設壺者禮之若而窆壺誤為孤夫

其義矣揚子太元曰家年盡婦承之姑壺者家之禮法
故家年盡婦無以承姑事無以事夫上九六三婚者

象始以為冠也故先快之孤冰冠乃婚者也故後設之

之壺昏禮設壺于室為內也又置于房中東為外也此
之謂設壺

按釋文說吐活反一音始銳反據虞注云說程置也則當後始銳反

蹇

彖曰蹇利西南往得中也

程文中如字却云和也又往仲反王肅云中遠也解卦名同

當位貞吉以正邦也

釋文邦荀傳本作國為傳朝諱

六二象曰往蹇來譽宜待也

釋文宜待也怙本作宜時也却本作待時也惠氏辨證曰集韻解注云觀陰而止以待其時當有時字且時與

山一〇文

蹇

凡屬之類

尤之韵尤古音坐也

六二王臣蹇，匪躬之故

楚辭余固知蹇，之為患兮王逸注蹇，志貞克也易

臣蹇，漢德方碑曰蹇，王臣張表碑曰蹇，匪躬之故

說文有蹇無蹇恐蹇是俗字 魏志陳羣傳曰在蹇之文

九三象曰往蹇來反內喜之也

釋文喜如字徐許去反福好也案說文五篇喜却喜字

或說據儀傳乃文有人以喜

注云說也从心喜，心聲許記初徐仙民音許去反云

猶好也蓋誤喜為喜顏師古曰喜下施心是好喜之意

是也封禪書曰天子心獨喜其事讀与此因說文口部

謂也與喜樂與喜義別

猶好也與喜樂與喜義別

謂也與喜樂與喜義別

漢書安侯傳集行志六心往蹇來連

壯也古也

壯也古也

壯也古也

集解引虞翻曰連輦蹇難也在兩坎間進則无左故往蹇退則介三故來連也案虞注是讀連為輦也連輦古今字周禮御師鞶輦注云故書輦作連却司農曰連讀為輦中車連車本心作輦車蓋古字以連為輦以聯為連也釋文連力古反馬融云六難也是馬融王弼讀與虞翻同

集解引荀爽曰蹇難之世不安其形也往了三不得承陽故曰往蹇也來還承五則与至尊相連故曰來連也釋文曰却如字遲久之意連得初為遲久者孟子所謂流連也从馬虞王弼讀則連音力辰切古音古義也從

蹇解

周易考異

月長五里

荀知讀則連音力延切今音今義也

解

彖曰天地解之雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼

又選蜀郡賦曰百果甲宅李善注引周易曰百果草木

皆甲宅却元曰木實曰果皆讀如人俸解之解謂折呼

呼火切皮曰甲根曰宅宅居也案釋文云坼馬陸作宅云

根也與廉成同

九任古義曰古文宅字作宅與坼相似故誤作坼馬鄭

皆從古文亦改坼為宅也又辨說曰坼者宅壞字

任義述問曰案宅乃宅字之假借說文曰宅州葉也從

至穗上貫下有根象形字宅坼古與同聲故又通作

所惠以所為古文寔字之譌非也

九三負且乘

釋文乘如字王肅從從反

九四解而拇

釋文拇陸云三六指也王肅云手大指荀作母

正義曰解有兩音一音古買反一音詰買反解從解難

之時解從既解之後尋稱動而免乎險明也故難之時

故克備皆注為解按釋文唯此爻解而拇及上六象詞

音佳買反餘並音解

損

損象傳二簋可用享

損

損象傳

月身五身

釋文篋蜀才作軌

說文五篇竹部篋字下云蒸釋方器也从竹皿自古文
作匱又作匱又作軌案儀禮公食大夫禮曰宰夫設蒸
稷六簋鄭注古文篋皆為軌周禮春官小史職曰史以
書叙敕穆之俎篋注故亦篋或為九鄭司農曰九讀為
軌書亦或為執篋古文也按此則篋之古文有五蜀才
作軌從古文也篋執古音並讀如九故得假借

象曰山下有澤旅君子以懲忿窒欲

懲釋文本作徵云止也鄭云清也按陸氏以王義為止
者則讀徵為懲即刊就清字則讀徵為徵蜀才作澄從
部讀也徵澄古今字

一切仲音義九室古文
同

室釋文云却劉作慥。止也。孟作慥。陸作眷。堂集至聲。質聲。古音最近。故以篆侍有字。室馬融作唳。誤為顛。為書多方。切慥曰。欽說文。室部。引慥作鑿。此從室字。或作慥。或作慥。者皆音近而段借也。陸少化作眷。孫步升曰。眷古慎字。欲釋文曰。孟作谷。晁氏曰。谷古文。欲案說文。欲从欠。谷聲。古文多省。晁說。是也。今本釋文。谷作洛。晁所據釋文不誤。

初九已事遄往

集解。從虞翻。也。作祀。引靈丘云。祀祭祀。坤為事。說二也。祀舊作已。說文。二。菑。走部。遄。字下云。遄往。未遄也。易曰。損。

同

月長五里

已事遠往案許指孟易作已故案云存作已蓋實以今
字易古字而云舊作者存其真也少因礼注稱故書作
某之例此解名釋天祀盤白祀也也新氣升故氣也也
通釋文云前下韻

益

六二王用享于帝吉

釋文享許助反王虞許庚反

六三吉公用圭

釋文吉公用圭王肅作吉公用桓圭

上九象曰莫益之偏辭也

初爻漏孟作徧云用匝也案孟何注雲翻本作徧引虞

注云周匝也印存蓋義因易述曰上不之初坤昆否閉
同而不与故云徧辭

按損六五益六二爻辭皆云十朋之龜其說有二正義
曰馬鄭皆案不雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜
三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八
曰澤龜九曰水龜十曰火龜虞翻因此一說也集解引
崔憬曰或之者謂之也故用元龜價直二十大貝龜之
最神貴故以決之不能述其蓋之義故獲元吉双目曰
朋也此後也馬鄭案亦不雅崔本澤也食貨志王氏任義述同
曰謹案不雅龜名有十然幸稱朋之文不雅又有龜俯
者靈仰者謝前案該果後案該禮左視不類右便不類

日月水火

益

足者不其

其用官六龜相應何以不在此教也焉知之說不可從
 故澤不食貨表曰元龜距用長尺二寸直二千一百六
 十者大貝一朋公龜九寸直五百為壯貝十朋侯龜七
 寸以上直三百為公貝十朋子龜五寸以上直百為小
 貝十朋是為龜寶四品大貝四寸八分以上二枚為一
 朋直二万一十六壯貝三寸六分以上二枚為一朋直
 五千公貝二寸四分以上二枚為一朋直三千小貝寸
 二分以上二枚為一朋直十不盈寸二分滿度不日為
 朋半枚直錢三足為貝貨五品莽作事多依往說蓋當
 時施孟梁邱詁家有謂朋為兩貝者故莽用之尋釋文
 義崔說為長

大

初九壯于前趾

釋文趾荀作止王氏獻曰說文止下基也象艸木出有
址故以止為足反止為少蹈也讀若捷合之為趾為步
行也踵距蹙字皆从之後借為勅止之止而止別加足
不知是亦從止也古從荀作止諸卦同
堂按士昏禮曰此止荀注止是也古文止為趾是止為
今止趾為趾也疑却注為云古文趾為止

大 二惕號 夜有戒勿恤

釋文惕勑歷反荀習作錫云賜也

釋文號戶羔反却王虞音号

夫

說文四篇目却暗字下云
讀若易勿卹之卹

月日口上入

月... 五...

釋文莫音暮却如字云無也無夜非一夜

九三壯于頄

釋文頄鄭下頄頄夫面也蜀才作仇

說文九篇頁一中頄字下云權也从頁彜聲渠追切按王

弼注云云面權也新許合則字當從却作頄蜀才作仇

古頄仇同聲蓋段借字也頄从彜聲彜讀若達周南免

頄如仇也

釋文頄音求曼反今音也又音求古音也又邱倫反翟

云面頄頄間骨也當是翟子元讀頄為肫說文四篇因

部肫字下云面頄也从肉屯聲章倫切

九也頄元膚其行次且牽羊悔六旬言不信

一第... 册續修四庫全書第 12 版反內

釋文次七初反馬云卻行不前也且七條反馬云語助也却作起且案說文起倉卒也却義與同与馬氏卻行不前之義相反

又按論語述次必於其集解引馬融云急遽也邢疏引却元云倉卒也錢氏大昕語次即起之段傳述則次起古字通也

牽釋文云于夏止擊也說文十二篇手部擊字下云固也从手取聲八讀若符赤勿擊之印俗之擊字而古多借擊為牽公三定十四年徑公會齊侯于堅釋文堅本擊音牽方氏作牽史記却襄公內袒擊羊左傳牽羊尔雅釋詁擊固也釋文擊音牽于夏作擊同聲段借字

司馬遷

月不五

字作釋見顏師古
洋書揚雄傳注

九五覓陸夫夫

列子天瑞篇者並有
覓也程定一亦作覓

集解引虞翻曰覓說也覓讀如夫子覓也而笑也覓陸
 和陸也客為笑言五以正位覓為說故覓陸夫夫舊讀
 言覓陸字之誤也馬王荀氏皆從俗言覓陸非也案論
 夫子莞尔而笑程乘莞作覓蓋古論傳作覓也陸古文
 陸汝漢書陸皇后紀注幼君生君孟名陸也亦陸作陸
 唐扶頌曰眈徑史多德仁義內和陸多外發卦嚴舉碑
 曰慈順博愛九族和陸郭仲奇碑曰崇和陸樂以仁古
 陸字皆作陸也釋文曰男才作陸親也通也蓋從仲翔
 誤也

漢虞云舊誤言覓陸字之誤也其意蓋言睦誤為陸若
覓菜之覓與覓尔之覓非有二形不得云字之誤也且
覓之何以刊說亦求其說而不得虞睦覓笑也笑與說
義相近而形亦相似然覓字他書不見恐亦不呈按密
意論語覓字廣雅覓字皆覓字之謠小雅覓彼蒼斯毛
傳覓樂也中昇字之段借故虞云說也何晏注論語云
小笑貌覓誤為覓於字為陸故云字之誤也然無他證
姑識於此

又果覓陸 說諸儒不一 臣表引子夏傳云覓陸亦誤
草董剛下系上也 馬融却元王肅皆云覓陸一名商陸
此一說也 又引董遇云覓人覓也 陸商陸也
尔雅釋草
莠未覓郭

月口口口

片

月身不月

注云今人菟菟者持齋集解引荀爽曰菟者葉柔而
 氏要術引今注疏本多誤柔而根堅且赤陸取葉柔根堅也此一說也一以菟
 陸為一物一以菟陸為二物菟皆而通而羅莘田史後
 紀注引孟氏一學句曰菟陸獸名夫有兔之為羊也說文
 十篇菟部菟字下云一羊細角者从兔足从苜聲讀若
 丸与艸部菟字从艸見聲讀侯潤切形聲俱別此係後
 人臆說而偽託之區以者不足據

姤

釋文薛云姤古文作遘却同惠氏辨證曰案說文遘遇
 也姤偶也姤似姤為遇則南字古文作遘情亦五經文
 今曰遘遇也見易雜卦今唐八注雜卦亦作遘蓋古文

之僅持者頤亭林謂石經雜多通字為訛以夫攷耳

象曰天下有風姤后以施命誥四方

說文九后后部后字下云繼體君也象人之形从口易

曰后後字離段以施命告四方按許按通易作吉集解

引翟子元曰君以施命告化四境之民是翟本心作告

也告古文誥見印氏禮記注

釋文誥却作誥起一后止也王肅同案後漢書魯恭傳

恭上疏曰案易五月姤用事經曰后以施命誥四方言

君自夏至一日施命令止四方行者所以助陰降也司

徒在康成前其引經心作誥与康成同其因按費易

與

司馬文正

姤

月方不異

初六繫于金柅有攸往羸而孚見凶羸而孚蹢躅

集解曰依柅乃係柅也
說文曰所以制動也作柅通
作柅

釋文柅說又作柅云絡也蹢躅也復若昵堂案陸云說文
作柅唐本又文柅字下當有易曰繫于金柅六字今字
者奪自然則孟易作柅也集解引九家易曰且繫于柅
狂女繫于男故以行宜繫之也義與許同攷說文木
部有兩柅字一在柅木實如梨一為屎之似字復柅也
與柅字義別按九家義當依說文作柅今作柅者段借
字也釋文云于夏作鋪王肅作柅从手說文在柅二字
當印柅柅二字之字體
正義曰柅之為物衆說不同王肅之徒皆為俄績之器
婦人所用惟馬云柅者在車下所以止輪令不動者

也王注根制動之至蓋以馬融案按正義則馬融本作
根与王弼字義並同也釋文云蜀才作尼止也尼又枕
之省

羸釋文為隨反王肅同鄭力追反陸讀為累按鄭力追
反則讀羸為纍與大壯九三羸其角同陸讀為累蓋讀
為累其子第之系之即繫之依體也集解引虞翻曰巽
坎為系為累巽為繫故稱羸也宋衷曰羸大索所以
繫系者也此以羸為繫之段借音義註与郑同
踏躅釋文云古文作踏躅

九二包有魚

釋文包句交反却百交反荀作胞案王弼讀包白交反者

周易考異

下經

月身不具

包胞：危古字通用

枯米為胞厨一下釋

大胞本作危莊子庚桑

上篇注以胞為龍伊尹釋九五以杞包瓜

大胞本作危又考生篇

危丁為東月解牛釋危

本作危此其釋也

義為危厨也却元誤為交反者義為包裹也九四包冬

包九五以杞包瓜同荀作脫蓋疑也

九五以杞包瓜

釋文包白交又子夏傳作苞馬鄭為交反按王弼注以

包瓜為苞瓜故讀曰不及正釋引子夏傳曰作杞胞瓜

薛虞記云杞、杞也杞於柔勿宜法棧似胞瓜並以包

胞為胞瓜也釋文云子夏傳作苞蓋其傳作苞而注文

作胞古苞與胞通即風胞者苦葉用杞炮土一鼓杜十

春讀如苞者苞苦葉一苞馬鄭讀為交反其義亦為包

裹也集解引虞翻曰杞、柳木名嬰為杞為苞乾圓稜

瓜故以杞苞瓜矣義與馬鄭同而作苞者疑借字

萃亨王假有廟

釋文亨王南本同馬知陸虞等並云此字萃未子在義
而以亨存衍文從古也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享
也利見大人聚以正也

集解引陸績曰王王假之也王者聚万物以祭其先
侯助祭于廟中假大之言五親奉上矣案分地初假為
大則讀古推反釋文按象詞假音更白反以王初初
為至也其實假之訓為至者亦當音古雅反蓋印假之
段借說文假至也徐按唐韻音古雅切方言曰假借至

司馬文正

萃

月不方月

也郭璞音駕郭忠恕佩觿微加額勸至也古字是音

聚以正釋又云荀作取以正晁氏曰取古文惠氏九經

古義曰案以聚字或作聚或作取漢分五乃志云取不

達亦從不知注云取與為聚古文者

象曰澤上於地萃君以除戎器戒不虞

釋文除如字本亦作儲不作治王肅此陸云除程脩治

師同却云除去也蜀才云除去戎器脩行文也荀作

慮集鄭氏蜀才云說與去肅此陸異荀爽作慮其義未

聞荀子國書一曰慮猶計也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為為笑勿恤往无咎

初六號戶報反馬鄭王肅去於戶焦反案王漢戶報反

集韻一屋握烏若切易云

白以號為移號、號菜字誤、人急反者以號為呼號、
號

握釋文曰傳氏作渥却云握音讀為夫、為屋、屋蜀
才因易說曰不雅握其也秦風夏屋渠、却箋屋其也
是握與屋通用易述云初禘、初動成索、為笑坤三
爻稱一屋二引中眾順記為五故一屋為笑

六二引者无咎字乃和屋禴

釋文禴羊眠反殷書志名馬王肅因却云夏祭名蜀字
作躍劉作禴

禮記王制曰春曰禘夏曰禘此王制王肅所據也用礼
春官以禴夏享冬之公羊傳曰夏曰禘不雅釋夫曰禴

萃

周易考異

小德而好德大戴官人為作小施而好大得墨子明鬼篇得璣喜小豆覽報史篇作德教多不苟成相篇為得捐資楊倬注得南作德漢方頊籍得多為公得焉灼曰得字或為德此得德通用之證
積小以高大釋矣曰本或作積小以成高大案集解引實翻曰故慎德清不成之矣是實本有成字

初六允升大吉

說文十篇大部執字曰進也從本从巾允聲易曰執升大吉按八篇九部允信也二字音同義別許慎專如此

九三升虛邑

月一口文長

升

居於下也

釋文虛如字空也徐去餘反馬云卯也
虛大丘也此虛一本義如此集解引荀爽曰坤稱邑五
虛在君利一上居一是以虛為空虛一虛與馬融異王
河從荀

六四王用亨于岐山

釋文亨許庚反通也馬鄭陸王肅許如反馬云祭也鄭
云獻也案集解引荀爽崔憬說並讀許庚反

困

象曰困剛揜也

釋文揜虞作奔晁氏曰果奔古文

之象揜

疑懼兒馬云與行舟子夏侍茶翟同茶音
園云向不定之意王肅作余案古徐茶余三字並通
羣律音辨余舒也引尔雅四月為余物生枝葉故曰舒
孫奕本余作舒王藻諸侯茶鄭注茶讀為舒遲之舒則
茶與舒通而與余通也為侍大侍肫則侯王其茶一
引作飢則侯王六徐觀此三字通用之理

九五剽剛

剽剛釋文三荀王肅作翫孰云不要貌却云剽剛弟
為倪仇言作剽剽

按廣雅程詁剽剽也說文剛能也剽剽程審般庚
剽斄石為是剽與剽之刑名京作剽剽說文剽也

司馬遷

用

月身五身

典則之利能義亦相同錄見下

上六用于葛藟于臲

釋文臲五音反王肅妍詰反說文作剝牛列反薛同
 五音反又音月說文作臲云臲不安也薛又作杌字同
 九任古臲曰說文作剝臲薛虞作剝杌案文當作繫杌
 却康成注用礼之繫古之臲古文臲臲禮巨作繫假借字為
 書曰邦之杌隄礼氏傳云杌隄不安言危也說文云
 也剝本剝字臲老攷繫杌皆古文今臲兀從危旁當是
 後人所加

按說文六苟出却臲字下曰繫臲不安也从出臲聲易
 以繫臲以玉裁臣曰陸云說文作剝与今本不同小徐

子任之為剽黜因于赤共剽字與陸氏合而多困于赤
芾四字則為九五爻辭又不與陸合錯位仍引上六爻
辭恐四溲人所怪也九五剽則荀王作黠孰却云剽剛
當為倪仇則兩爻辭義同矣許作繫孰蓋孟易也當為
邦之杞隍繫與隍黠剽倪同孰與杞孰隍仇同杞孰隍
仇皆元聲以說之構杞與構杜例之則出聲元聲同孰
當是從臬出起之念七臬起則與繫同音五佳切非也
許書有杞無杞

井

井彖詞巽甚瓶

釋文巽律恣及徐力進反下同蜀才作累却誤曰藥集

周易考異

井

月長五五

說見晉姬

象曰水上有水井君子以勞民勸相

相釋文息元反王肅如字案相助之相相接之相古無
二音並息良切

九二井谷射鮒甕敝洊

釋文射食亦反徐食夜石却王肅皆音亦云厭也荀作
耶

文選吳郡賦注引鄭注云九二坎爻也坎為水上直與
九三艮爻也艮為山山下有井必因谷水所生魚多矣
魚但多鮒魚自言微小也以感動大地此魚之至大射
或井多此魚之至小故以相況下連云鄭則射為厭詳

也王肅与同荀爽作耶其義未聞

瓊釋文本作甯屋送及李推餅反却作瓊之亭水也

說文作甯汲謁也按甯正字甯何字雍或古文省也
倣釋文婢世反王肅徐拔滅反按王徐誤拔滅反蓋得
倣之段借倣方誤忽之云

九三井渫不食

史記屋原注引易渫作泄蓋泄是假借字

九五井渫不食

說文十一篇山部渫字下云水清也从水削聲易曰井

渫實泉食

同

井 草

月長五里

釋文測音列王肅音例

集韻十三祭測音力制切水清也肅音

上九升收勿幕

釋文收注得救反又如字馬云汲也陸云升幹也荀作
楚樂集解引虞翻曰此後以據控收備也與陸公化升
幹之義同升之有報也以此收備故謂之收程卓之有軒
所以收飲所載之謂之收也正義音收或曾反謂凡物
可收成者則謂之收就五穀之有收也此曲附注注名
為之說身尚依漢陸之家之義收讀如字
勿干本作罔釋文云案干寶義見集解

草

六象之君子約言其文蔚也

文部部變心字曰文部
曰君子物宜其文變也按集韻引虞翻曰蔚既也許實
同按孟易而許斐虞蔚不同殆有異本與

鼎

象曰鼎象也以象與大亨餗也

說文三篇孔部二說字下曰食餗也从鼎章部六易曰孰
餗段玉裁曰許云於且亨餗作孰餗

象曰本上有二鼎君子以正位凝命

釋文凝魚形及廢兒鄭云成也習作凝云度也按神
中庸篇至道不凝也鄉飲正於天地凝氣氣類從注
並云凝成之習字久作凝古字通用

周易

卷

月方不異

往三武為引

其折三覆公條

其刑渥凶之公不勝

其別有渥刑也

九四鼎折足覆公餗其形渥

釋文渥即作劇音屋

用禮司燬之邦若屋誅知屋讀為其刑劇之劇劇誅

治所殺不於市而以志面師氏者之曾疏引易云其折

三覆公餗其刑劇知亦以為餗六餗其三之三公亦若

之公頃覆王之美道屋中刑之灑鄭本形作刑渥作劇

而讀為屋也漢書敘傳甲辰劇其臣蓋臣鄭氏

五鼎黃耳金鉉利貞

釋文鉉音與反待又古之反又古冥反一音古焚反及馬

云鉉其音而舉之也

以夕十以字係金部鉉字下云所以字是也从金元聲易

震之全禮謂、關其言、士冠禮後局、禮知禮今文局為鉉古文、禮為密許以見儀、局必作關、故云禮謂、關釋文於鉉字下有甲反、讀之與古之助反、讀如本字也、古與古、焚二反、讀為局字也、疑古易全鉉有作介局者

震

震亨震來虩虩

釋文虩、注逆反、是云、恐懼、兒、却、同、荀、作、魁、案、詳、見、後、九、四

六二震來虩虩

儀釋文曰、本又作、噍、同、於、其、反、辭、也、六、五、曰、却、於、力、反、

日、口、文、六

震

序身不身

云于身曰信

表釋文曰息浪反荀如字貝如字荀音敗

集韻十七去敗聲也古作敗

九四震遂泥

釋文泥乃計汝荀有止一作隊泥音乃低反

集解引虞翻曰坤上六而為泥位去坎中故遂泥也澤

水五行志引京房易傳曰震遂泥激然國多糜李吉注

從三至五有坎象坎為水四為疑疑字泥在水中故曰震

遂泥者泥溺于水不能自拔故道未光也案虞李三

家之說至讀泥為低反與馬融同李注泥溺之泥音乃計反

艮

艮

釋文云若付分替一尉六隊
師古曰隊音遂

三民其辨不極其隨

按釋文云承云音極

救之極馬云

曰承云承音極

承一作作辨明夫鴻曰

其限列其臆危董

心

此釋文云荀作

九三民其限列其當屬董

釋文當引真反馬云夫脊肉也却本作臆徐本又音盾

荀作賢之五體有收之為胃

董釋文許云反荀作動之五體有震之為動

案集解引虞翻云當卷之五謂六云當申脊之肉蓋與

馬義同而字不同也

集韻臆脊肉也通作臆

文腫字

又據說文目部睪字下云睪也从肉引聲詳考一曰遠

也玉篇廣韻皆云睪脊肉也或古易有作列其朋者均

了了人云

序易下

釋仙氏音序

董虞翻作濁集解引靈厚云坎為心屬危也艮為濁
 守門人坎道動門故屬濁心古濁作重字馬曰言重灼
 其心未聞是道以坎水重灼人也荀氏以重為動讀為
 動皆非也惠氏棟曰胡廣漢解曰光祿勳程濁
 也易曰為濁寺是動與流通之證又曰荀爽本云厲動
 心古動惠字也相亂樂記謹以之動注云動或為勳案
 虞荀氏以重為動讀作動是然明易字非因相亂而誤
 也

漸

漸之漸也女歸吉也

六五其補咸有序
 序虞翻作序序云衣
 衣五其位也
 曰正故言有
 性也

象曰：山上有木，漸君子以居賢德善俗。

釋文：善俗，王肅本作善風俗。

初六：鴻漸于干，小子厲，有言无咎。

虞翻曰：艮為小子，初失位，故屬之。互曰：止三動，交上成震，震為言，故小子厲有言。无咎也。王弼曰：始進而未得其位，困于小子，故曰小子厲。有言之困于小子，故曰有言。无咎也。某仲翔讀則小

子厲，危句初，讀則小子厲，有言危句。

六二：鴻漸于陸。

音刊，磐，昆，比，曰，博，郊，祀，志，作，般，孟，康，曰，般，水，涯，堆，從，之。

音刊，磐，昆，比，曰，博，郊，祀，志，作，般，孟，康，曰，般，水，涯，堆，從，之。

音刊，磐，昆，比，曰，博，郊，祀，志，作，般，孟，康，曰，般，水，涯，堆，從，之。

音刊，磐，昆，比，曰，博，郊，祀，志，作，般，孟，康，曰，般，水，涯，堆，從，之。

音刊，磐，昆，比，曰，博，郊，祀，志，作，般，孟，康，曰，般，水，涯，堆，從，之。

音刊，磐，昆，比，曰，博，郊，祀，志，作，般，孟，康，曰，般，水，涯，堆，從，之。

月身五里

案般古文

佳義述曰漸六二階漸于磐馬融曰山中石盤行故
 稱磐實翻曰良為山石坎為眾石稱盤之階曰磐山
 石之安也門之階也漸之為義循坎而進三爻止漸
 于陸而二爻這在山石之上水六二也且編考西漢以
 前之不言盤石者皆連石字為文多單稱磐者今案史
 記孝公紀封禪書漢書郊祀志並載武帝詔曰階漸于
 般孟喜臣曰般水涯維也其義為水初爻漸于土二水
 涯也二爻漸于般三為水涯維則高於水涯矣三爻漸
 于陸和陸則又高於山崖維矣此其次也仲尼說文
 曰般古文也而其古文有似于磐則古文周易作般

有作形可知相與然 繫說以信澤注家解為益石及其
字心遂作繫所語從誤于前文定于後也澤注作般弦
本古文作益亦注弦前澤注師說與
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶
釋文孕以禮反荀作乘

案慈明孕作乘亦同其或段借字歟管子五石荀曰
腫掃不銷弃注顯古孕字又假借為孕周禮雜氏掌殺
艸秋佃而養之却注孕實曰使釋其養也孕與乘通
不特使注 縮絲討毛傳作乘謂之備甲六の乘馬也
如釋文曰子夏傳音通也則乘與通通亦得與孕通與
疑事無定姑識于此

周易考異

下經

月身下

歸妹

六三歸妹以須

釋文須如字待也鄭云有才智一稱首陸作媼陸云妻也

按說文十二篇女知媼弱也一曰下妻也媼會聲玉裁曰下妻福也妻後漢書云他日依托為人下妻是也案陸公化行媼為妻許氏一曰義合三禮記之為妻故陸云媼也媼御不敢弟夕故亦曰朱弟也弟讀如字陸公引馬相如傳文君心悅而好之故恐不得為也師古曰弟謂對傷也惠棟說

入於媼須有方知一和蓋自貞即謂之陸供用礼象

待也。名之。是謂。一。既借。故。却。於。大。官。皆。十。之。人。漢。云。
骨。誤。為。請。說。又。三。篇。言。却。謂。知。也。从。言。骨。聲。戶。私。切。
九。四。歸。妹。愆。期。違。悞。者。時。

范甯。勸。東。隱。七。年。傳。注。引。易。曰。違。悞。者。待。

仲。孫。述。曰。曰。待。時。但。以。一。字。為。聲。故。一。字。通。用。塞。發。傳。音。
待。也。悞。瑞。幸。待。作。時。方。支。萃。離。時。七。庶。推。時。作。待。月。令。
毋。發。令。而。待。月。氏。李。氏。李。夏。記。作。去。者。令。而。午。時。是。其。
例。矣。

六。五。月。我。望。

釋。文。我。音。機。又。音。祁。荀。作。既。

月。月。口。上。大。望。

歸。妹。

月身五

上六女承筐无实

釋文筮知作匡晁氏曰筮似字亦柔說女有筮在筮中

士苟亡邦匡飯器匡筮也从二坐聲古從却

豐字王假

釋文假原白反至也下句馬古雅反六也說見萃

象曰日中則昃

釋文吳孟作稷

九任古柔曰為書中候握洒紀曰昃明禮備至於日昃

鄭注稷讀為例出於理庶也他亦齊城也內例柔也穀梁

定十五年傳云戊午日下傳曰羊左傳皆作員花齊曰

禮不夏今吳於稷作

序易五

節釋文音部主虞同蒲戶反王南音荀反馬云節少也

鄭薛作苦云小席

虞初的古厚部音辰切小席又音部新部蒲同音

斗釋文云孟作主晁氏曰主方文斗辨禮曰古後斗如

有音部暗也

主字隨讀妄故斗作主也冰文斗心晁氏失之聖按史

有音部暗也

記快係傳曰乃命工人作為金斗其尾密隱曰斗音部

主君使音辨斗部斗沃器也止也切禮大表澗設斗此

斗有主方之禮

九三豐其沛日中見沫折其右肱

沛釋文云本或作旆謂幡幔也又音貝反牝云滂沛也

子夏作沛云小也鄭于作沛一作韋云祭祀之蔽膝

沛亦大也沛也也字林作沛亡太反云斗杓後星

去列二一妹即作昧始後云日中而昏也子可及侍云昧
星之小者馬同薛云補星也

樂沛典第古字通張遷碑第沛棠樹中用名南蔽第甘
棠文也毛詩侍云蔽第小貌典字夏易侍同却原成丁
令升作第刊蔽昧蓋謂第為市之段借說文市斲也古
多段第為市如采芒米下斯皇車及赤第金湯皆是依
却十義當誤分句切

王篇曰昧蓋蓋切明也又
斗柄昧莫測切星名庚初
十二昧昧星也易曰日中見
昧昧者謂之昧昧作昧
昧星王謂之昧昧集初
昧星為日中不見也

又按沫梁家孟作昧海書五行志下下引因呂忱
子夏馬融薛虞孟訓為星名昧字从日未聲當誤莫佩
切王肅古妹是也郭忠恕佩觿昧字注云莫佩翻暗也
昧字注云莫昌翻日中見昧其字不見說文也何如據

一〇一〇

星

同

六十四卦曰從以素園字
人安也此字惟目又部云園
 低目視也从目門聲
與園同
 云湖園鄉孟原曰園古園字
从門中目建安中作園
 夏音許密為園从夏門聲
門與通今似作園
 園古作園與親義合
从門目聲古偏云夏俗別作園靜也
鉅利附字園下云靜也
是火性日也言如小視之雖大性目也
見字
 上六象曰豐其屋天階
其無人自藏也
 釋文云階為字却云當為療病也
案此療古字通小雅
蕞柳篇多自療字
毛傳療病也
却案此療接也
釋文云却
 音階是却讀療為階也
此佳誤階為療可以互證

書

三才圖會

翔釋文云却王肅作祥按祥古作詳之與翔通是存山
碑出入教詳教詳即翔翔集解則孟喜曰天降下聖祥
也是孟易之作祥

藏釋文如字象家作形馬王肅云藏也却云鴛也案藏
古作臧與戕形相似而鴛也小雅十月之交曰余不戕
王肅本作臧虞翻曰王肅本作藏注云鴛之隱伏也中
故曰藏者也

旅

釋文曰旅羈旅也王肅等以為軍旅

初六旅瑣之斯其所匪災

未幾不其後序辭：說不釋上，其意蓋從此也

用齋字之字考之則

九四旅于處得其資斧

資釋文云如字王夏信及梁宗正作齋者皆執云齋斧
蓋黃鉞斧也情晏云齋齋也應劭云齋利也唐虞書志
曰齋當作齋戒入廟而交斧下卦同

重集資齋古字通用小於齋茲既齋既釋釋文曰王申
毛如字整考也却音資正義曰庶資古今字用礼考工
記為通四方珍異以資之曰資者如古資作齋荀子礼
論篇資廢哀往楊倞注資與應同

上九島焚其巢旅人先笑後號咷喪牛二易凶

釋文考元王皇后傳引易曰島焚其巢旅人先笑後號
咷

周易考異

月長女為

咍 表于子易凶師古曰咍古笑字物博於薛宣傳曰汪
春鄰里壹笑相^下助曰呂壹夫相樂也晉灼曰与象形
壹笑字象壹夫此說非也師古曰壹夫語一為歡承了
夫古笑字也然則古笑字祇作笑亦作笑至作笑者
易釋文曰以政及王肅音亦

上九象曰以旅在上其義焚也表于子易修莫之問也

其義焚也釋文曰馬云義宜也一本作宜其焚也

表于子易釋文本作表年之凶云本心作表年之凶也

集解与釋文本同

糞

曰此也此也糞說文作糞云 也此易糞卦不長女為

夙不說之八異字作異云其也說之案異古顛卦篆文異
今文

堂案說文五篇下部異字下云其也从下比聲異字下
云古文異異字下云篆文異說文曰異字顛字下之
異也从下比顛此易顛卦為長如為夙者按說文見易
怪此為長如為夙之字作顛在易怪雜卦付之姤作
遯也哉則古易異卦字皆作顛

上九巽在岐下表其象也

澤分王春傳曰出徑所謂表其象者右之庶物曰庶利
也亡其利者言在何復折斷之歸左也此易巽卦上九
之切

巽

巽 兌 頤

月身五身

叙傳述荆楚吳傳序五雖或本與陰用者考情與日磨
有越等也以整者天下之師古曰是也表其容容也引
以為喻

兌

象曰麗澤兌

釋文麗如字連也鄭作麗之程併也

及澤冠詞付注
連中亦與麗同
麗之底音是麗聲
併音也

渙

渙亨王假有廟

釋文破廣白反下同梁武音為實

初六用拯馬壯吉

初六用拯馬壯吉
初六用拯馬壯吉

下 於 亦 存 亦 誤 有 上 匪 夷 所 思

上 釋 文 云 姚 作 近 堂 案 近 古 哉 字 用 礼 職 方 氏 王 哉 注
故 書 哉 為 近 惠 氏 平 農 謂 近 當 作 近 引 詩 往 近 王 舅 春
謬

東 釋 文 曰 荀 作 弟 案 篆 體 夷 夷 二 字 相 似 故 任 典 从
夷 从 弟 之 字 多 混 順 夷 之 二 夷 于 左 股 子 夏 傳 夷 作 弟
京 房 作 映 又 記 淑 子 世 家 曰 弟 康 陸 曰 符 康 本 作 曰 漢
亦 雅 夷 弟 並 刊 為 是 則 二 字 亦 可 通 用

節

象 曰 澤 上 有 水

釋 文 上 或 作 中 今 不 用

漢 節 中 字

月 一 口 入 矣

月身五其

中字

中字豚魚吉

釋文豚魚作逐

九二呼鶴在陸其子和之我有好爵與之與尔靡之

釋文好如字王肅呼報石孟云好小也

釋文靡一乍作糜同亡沈反散也干同符又武官反斜

付云共也孟同埤蒼作糜云散也陸作緜字小訓

堂集注公紀作緜、印糜之似字埤蒼云糜散也

六云糜散也孟同古糜糜通用荀子正論篇藉糜古字

楊倞注糜与糜同京房作刺漢分室山侍贊曰室山自

刺... 糜... 刺... 糜... 刺... 糜... 刺... 糜... 刺... 糜...

釋文の化糜母被切散也
与尔靡一乍作糜同
与尔靡也切
与尔靡也切
与尔靡也切
与尔靡也切

一第 33 册 續修四庫全書 4 239

作以不嫌七 詰言中 慈為自逆 汗而順守 雖辨劇

虎牙美 宋均曰 劇 義同 摩 然則 劇 与 摩 同 尊 京 孟 亦 南 作

摩 屬 解 惠 氏 昌 說 曰 好 曾 然 好 德 孟 十 謂 一 天 醫 靡

者 師 友 之 化 漸 靡 一 功 是 也 史記 種 秦 付 期 年 以 大 口 摩 亦 隨 之 鄒 延 年 以 接 一 摩 亦 隨 之 鄒 延 年 以 接 一

摩 亦 隨 之 鄒 延 年 以 接 一 摩 亦 隨 之 鄒 延 年 以 接 一

六三曰 敵或鼓或罷

釋文 罷 出 字 王 肅 音 皮 徐 扶 彼 反

六四月 數望

釋文 哉 音 機 又 音 神 京 作 近 荀 作 飢 飛 氏 曰 孟 荀 一 行

作 既 孟 云 十 六 日 也 說 一 案 古 文 誤 逆 為 既 討 往 逆 王

勇 是 也 此 實 南 作 既 連 氏 曰 四 體 異 例 甲 十 六 日 既 象

同 一 口 上 入 生

十字 六通

月...下...

退幸故云既定道長...道...說也

小過

彖何不宜上宜下

釋文上時掌反却如字說也

六五象曰密雲不雨且止也

釋文上知作為云座哉也...白虎通考...其者公也者...中公

既濟

既濟亨小

釋文...小...利...小...按虞翻...

不婦之飾

釋文蒂方拂及首飾也馬曰干云馬鬣也鄭云車蔽也
子夏作髻荀作紒董作髻

按術凡頑人屬翟蒂以翟傳去蒂蔽也釋文云由子夏也
與此却注曰蒂与彼迥采也未蒂斯皇釋文云蒂或作
紒然則荀却同義也說文九屬髮部髻髮也亦从也作
髻髮蓋髻也此字饒食礼主婦被髮注被錫族為髮髻則
古者或髻髮者刑者之髻以髮婦人之飾為飾曰名髮
髻焉此注正義曰蒂者婦人之首飾也是王國相以蒂
為髮與等遇同

虞翻曰馬為婦者坤為表髻髮從髮髮也一名婦人

既濟

日月水火

月身五身

首飾坎為元雲坎稱髮詩曰鬢髮如雲坎為首坎為美

五以坎二一坤為坎二為盜坎為素一髮二或為髮二
說以髮為婦蔽膝一第非也

九三象曰三年克一德也

釋文德陸作備云當為德二困為也

六四繻有衣袽

繻釋文而朱及知王肅音須子夏作襦王應同陸云古
文作襦

袽釋文女居反也袽也王肅音如說文作絮三緇也廣
雅絮寒也子夏茹作茹京作絮

從文一一篇糸新絮字下云絮也一日做絮以系奴

續修四庫全書

經部 易類

周易

辭

天尊地卑

釋文卑如字又音婢本又作埤同

由獲頌減高就埤卑作埤

八卦相盪

釋文盪衆家作蕩王肅音徒黨反馬云除也杜云動也唯辨云相盪盪

辨說曰蕩有二義一刊為動蕩一蕩桓元說是也胡於
生一刊為排蕩一蕩馬融說是也此者蕩傳傳為快網
傳曰方毛盪然乃知後漢以來讀蕩一蕩亦作盪則盪
為蕩或字也而執蕩一蕩後人改作盪見蔡湛頌新
名曰蕩盪也排蕩去穢垢也此種蕩字特存伯以為盪

周易考異

卷四

序易五集

又釋云相推運助得以來從於是初依說流傳不誤也
今釋未改也

鼓一以雷定

釋文蜀才云定疑為雷

日月運行

釋文運姚作達

乳知大始

釋文太古音泰王肅作泰

坤作成物

釋文坤作虞姚作坤化姚云化甫者作

用月以日大戴大圖篇云曾以氣者施於氣者化

陽化而陰化故曰坤化成物化。爻為作形似。語排詩外傳卷三大施坤化

釋文易以鼓及訖字未同鄭荀董並音志按音志是也
孔擊度云易一名而合三義所說易也。不與
鄭康成易贊云易一名而合三義易簡一也。不與
也不與之也。善以鼓及訖

坤以簡牘

釋文能媿云當為從

擊辭焉而曰吉凶

釋文云虞卒吉凶下史有悔者一字

剛柔者晝夜之象也

日月水火

月易五

釋文云虞本作晝夜者剛柔之象也

是故君子所居而安者易之序也

釋文序陸云象也京云次也虞本作象集解引虞注云

象居於二之坤成坎日離日月之象也

正位居體故所居而安者易之象也

或作序遊也

所樂而玩者爻之辭也

釋文樂虞本作爻集解引虞注云爻者言于爻未也

九五之坤動則視其反曰作樂字之誤

釋文玩即作翫樂說文王部玩弄也翫即翫也並

五秋切二字同義爻集解引虞注云翫弄也依實義

則心也作說玩

辯吉凶者存乎辭

釋文辯如字京云明也虞翻批厥冒才並云別也音彼
列反

故能彌綸天地之道

釋文本天地作天下云一本作天地

原始反終

釋文却虞作及終

故知死生之說

釋文說如字宋衷始銳反云舍也用者迷曰說讀之氣
故云舍也越紐錄曰神主生氣之精魂主死氣之舍

周易考異

鮮字與白田古亦同去款君之之道鮮矣

釋文鮮鄭作匙

按說文是部匙是少也是少俱存也魚部鮮魚名匙正
字鮮段借字

藏諸用

釋文藏鄭作臧云善也

成象之謂乾

釋文成蜀才作威

按荀子王霸篇以視其威者也楊倞注威讀為威程石
成威也威威善古字通用

效法之謂坤

日月水火土

月

釋文本效法作爻法云胡考及馬牝如字云放也
作効

按廣雅釋詁三爻放也集韻二十六效二倣効爻散五
字並列則爻與效古字通用

夫乾其靜也專

釋文專陸績作搏案史記秦本紀搏心揖志索隱云搏
古專字左傳云如琴瑟之搏壹今左傳搏作搏又田敬
仲世家搏三國之兵索隱云律廣左搏作專又搏也
傳搏胡泉索隱云搏音搏與天文志如淳注搏也
蓋以今字釋古字

夫坤其靜也翕其動也闢

澤為天，王澤，侍集，注，智
會也，文，是，高，居，附，股，載
智，息，行，智，息，執，命，息，也
也，也，也，也，也，也，也，也，也
也，也，也，也，也，也，也，也，也

澤為天之澤，侍集注，智
曰辟音潤，潤也，智收飲也，易上繫，曰曰夫坤其靜
也，禽也，動也，潤是，以，廣，生，也，故，存，之，也，禽，智，也，志，相
近，義，則，同，據，此，則，古，易，有，潤，作，辟，禽，作，智，在，周，禮，
辟，智，存，此

知崇禮卑

釋文禮弓才作體卑奉亦作伴徐音婢下同
聖人有以見天下之賾

釋文賾九家作聖言作嘖云情也

九經古義曰，賾，字，皆，南，作，嘖，後，漢，范，式，碑，撰，嘖，所，撰，
揚子大元陸陽所，以，抽，嘖，情，也，定，の，年，左，氏，侍，嘖，有

日月水火

月身下月

煇言勇透曰嘖至也正義曰易繫詞云聖人有以見天

下之嘖語見其出於心之嘖也亦是古皆見嘖

釋名冊嘖也是冊與嘖通

堂案律祝嘖探嘖嘖神皆却碑嘖志煩言並以嘖為

嘖又荀子正名篇嘖然而不類楊倞曰嘖與嘖同也

而觀其會通以行其典禮

釋文曲京作等禮姬作禮

周易迷曰鄭注忠記云等階級也又有等如禮之

級故曰等禮大戴禮立言篇曰聖人等之以凡物千

年石氏傳曰禮之于等此等禮之義也

言天下之至賤而不可惡也

此等碑有於探味

釋文惡發姪及荀作亞次也又烏路友馬知烏路友並通

九經古義曰古亞字皆作惡古書大傳曰王升入水鼓鐘惡視惡將舟惡宗廟惡却注惡讀為亞秦先王... 楚文曰告于丕焘大神亞駝禮記禮器作惡池忠附有玉印曰周惡父印劉原父以為條侯亞父史記盧相孫他之封惡谷侯漢書作亞谷荀氏以惡為亞故訓為次言天下之至動而不可亂也

釋文至動却本作至賡云賡尚為動九家志作冊議之而後動

釋文儀却北檀之荀柔之儀

周易考異

即此和氣行司
曰言信及子一
机说苑曰古
作言行

或然或信

释文默或作埋

有功而不德

释文德却陸蜀才作置却云置當為德聖按逸注亦
人解有施而弗德大戴礼有人篇作有施而不里古德
字作息故誤為置

則言說以為階

释文階或作機

子曰作易及其知盜乎

释文存作為易者云本又云作易者

慢藏悔盜治容悔諒

子曰口上其人

月方下

群文悔虞翻作悔謂悔恨

釋文治却陸虞翻王肅作野言妖野治儀教悔淫也

王肅云作野言也 臨衍言毒篇曰野言也

集解引虞翻曰坎心謂悔坤為藏兌為見藏不靖作見

故慢藏三動成乾為野坎中為淫之文藏坤則五未奪

之二藏五未故慢藏悔盜野密悔淫悔之海也

按後漢崔駰傳駰著慰志賦曰睹媠滅而乘輿之也

媠之善械注引易曰媠藏悔盜又曰揚蛾眉於伯也

犯戒之治密注引易繫詞曰治密悔淫鄭玄云謂飾

其容而見於外曰治密野周易述曰列女傳華孟姬曰

車奔姬墮使付御者舒幃以自障蔽曰妾聞野交則悖

裳擁蔽所以正心一表自欽制也頌曰孟如禮執節
甚公避嫌遠別終不野密是其義也

故再劫而後掛

釋文掛京作卦云再劫而後布卦按說文手部初字

云易並再劫而後卦許據孟易與京房同儀禮射人注儀禮射人注

是故可典酬酢

釋文酢京作醋

按說文酉部酢醖也以酉作釀釀客酌主人也从酉芳

聲徐鉉曰酢倉欲切今俗作在各切醋在谷切今俗作

倉故切儀禮特牲饋食禮尸以醋主八注醋扱也七或

醋作酢又有司徹尸以醋主婦注今文醋曰酢

周易文

日月星辰

可與祐神矣

釋文祐荀作侑

易有聖人之道四其

釋文聖人之道明侑侑作君子之道

以言者為其象

釋文下三句幸似字一本四句皆有

通其變遂成天下之文

釋文本天下作天地云一本作天下虞陸本作天切

又

夫易聖人之所以極深而研幾也

釋文幾本或作機知云機當作幾之術也至按王弼作

研才作研之極也
研才作研之極也
研才作研之極也
研才作研之極也
研才作研之極也

稽于確研

我必却也荀子解蔽篇曰危術、機揚係曰機前也
与我同

夫易開物成務

釋文王肅開作闡音同

詩齊風正義引易曰夫易開物成務按漢書兒寬傳著
和闡心師古曰闡讀子闡同

六爻之義易以貢

釋文貢京陸虞作上荀作功

按周禮天官六曰賦貢以敷其用注貢功也廣雅釋字
六云貢功也則貢与功通功上之通臣守璣禮肆略凡
師不功則助牽主中却注故也功为上引曲禮云王德者

日月口文長

月身不異

功用易迷曰六爻九六相交功業見乎爻故六爻下義
易以上所以對天下之疑也

聖人以此洗心

釋文洗京荀虞董注皆才作先石經同

按集解引虞注曰聖人謂庖犧以著神知未故以先心

徑義迷問曰案作先之義為長蓋先猶近可也先惜果獻

于社即注曰先釋道也釋文道音導此謂著卦六爻也聖人以此先心者

心所好也而下筮先知若乃前道也然程言是與神於

以前民用也洪範曰女則有大疑謀及乃心謀及卜筮

孔子問居曰清明在躬氣志如神者欲將至有聞必先

鄭注謂聖人者欲將至神者以聞之先清明在躬氣志

如神者聖人也者取將至者心也者開必先者神明先

之也正所謂神以知未之班固幽通賦曰神先心以定

命義本繫初傳也先或作洗乃字之誤借猛先馬之道

作洗矣傳書有省公卿者太子太傅少傅屬有先馬

馬師子喻老解兵不知讀洗為先而謂洗淨為物之心

支傳洗心不言洗第物之心增義以解釋於義者所不

合若謂自洗其心則是聰明睿智之聖人而亦如愚人

之心待於洗濯也義更且所不安且上文圖神方智尤

典洗濯之說不亦費直也

知以藏往

知以藏往

釋文藏勤作藏善也

周易考異

月

神武而不殺者夫

釋文殺王鄭王肅干所戒及師同徐所例及陸韓以
以神明其德夫

釋文荀虞任以夫字位句眾家皆以夫字為下句一本

无夫字

標曠索隱

釋文曠九家作冊

莫善乎著龜

釋文善存心作火

按白虎通著龜篇公羊宣八年何休注澤方執文志家

禮禮運篇王肅注引易並作莫善乎著龜九經石義曰

儀禮疏同賈公彥曰凡草之靈莫善于著凡蟲之知莫
繁于龜中山江水出焉其中多良龜郭璞云良善也
又以尚賢也

釋文又知本作有

默而存

繫辭傳本作默而存云一本作默而成
繫辭傳馬而命

釋文命孟作明

吉凶者貞勝者也

釋文貞勝牝本作貞稱

周易述曰古勝与稱通考之記曰角不勝幹、不勝筋

月一〇上六

繫初下

月身不異

語之不齊注故書勝或為福晉注中不勝親事昭云勝
當為稱是吉文通也此釋釋言稱好之管子編著龜
為系物先為禍福正吉凶以反為稱故曰貞稱者也蓋
子曰莫非命也順受其正曾子曰魯曰正而斃也斯已
夫知進退存亡而不失其正足反稱之義也

夫乾確然示人易矣

說文門部確字下云高生也易曰夫乾確然按取剛常
動故曰確然坤柔常靜故曰隤然此与文言確乎之確
字義俱別眾家混而一之非也特厚伯初確為動与說
文確字从佳上出門之義顯合則確確字為是
說文
字上却塙字下云堅不
也亂文確字從文作塙

夫坤墮然示人簡矣

釋文墮人回反馬辨云柔兒也孟作退陸董兆作安

經義述聞曰退亦柔貌也檀弓文子其中退然如不昧
衣部注曰退柔相兒是也安亦安也尔雅曰安安止也
又曰安安坐也又曰偃安也偃与安聲近而義同也安
又為柔尔雅柔安也是墮退安三字同義尔雅安文安
孫他果反郭他回反又他罪反他回他罪之聲正与墮
退相近故檀弓注亦曰退或為安周易述定從退字以
為降動而退故曰退夫之矣

聖人之大寶曰位

釋文寶孟作保

鄭玄注

周易考異

月長五尺

天降寶命史記寶作葆又留侯世

魏志書中降天

與大方曰生至人

宜曰位何以守位

何以保人財然知士

臣乃固家一鎮也

繫身古乃士夜一命

也案保山古民智不

守其家自釋財字

按為書金滕至降天之降寶命史記寶作葆又留侯世

家集解引徐廣曰史記珍寶字皆作葆又用奉祀秦刑

九鼎保玉孫廣曰保一作寶又淳尚方鏡銘云壽比金

石國之保李氏鏡銘云明如日月世之保皆以保為寶

又何休公羊定八年注云謂之寶者世之保用之詞則

寶有保義故得通用葆與保同禮記樂器不樂垣大釋

之出也田子方篇葆保

而葆真釋文五云葆本作保

何以守位曰仁

釋文本曰仁作田人云王肅下伯玉桓元明伯紹作仁

按正義本作仁与釋文異蓋王肅注家本政也後漢

書蔡邕傳邕曰至人下大寶曰位故以仁守位以財聚

人章懷注易曰聖人三大寶曰位何以守位曰仁何以
聚人曰財則作人者非

古者包犧之王天下也

釋文包孟京作伏戲云伏服也戲化也

仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜

詩書荀爽傳爽對策曰仰則觀象於天俯則察法於地

觀鳥獸之文與天地之宜

作結繩而為網罟

釋文本在罔字云其本作為罔罟曰取獸曰罔取魚曰

罟案正義本作為罔罟周易述曰罟讀為罔古古文二

字併故誤也按惠氏說則罔當作罔罟作古

繫初下

目下古文

何休等注罔四年信引
書曰信使罔以田魚

月... 五...

斲木為耜，揉木為耒，耨之利以教天下。

澤書食貨志上曰：斲木為耜，揉木為耒。耨之利以教天下。

後漢書馮衍傳：章懷注引用易曰：斲木為耜，揉木為耒。耨之利以教天下。

按說文手部：揉，字从火，部燥，字下云：屈申木也。又文易當作燥，字蓋堅所引是也。耨，耨之利，物澤也。作耨，耨之利，曰下。又舟，朽之利，朽曰之利，始矣。之利，皆蒙六而言。則此句之當作耨，耨之利，然無他據，存以俟考。刻本為舟，刻本為楫。

釋文本：耨，作耨。云：本又作耨。刻本：作耨。云：亦作耨。

若帝堯舜衣衣裳而天下以
唯南情物為高相中為衣
衣衣衣

服牛乘馬

王致遠集下

案說文手部多揜揜二字刀部剡字下云銳利也剡字
下云判也則從今存為正

說文牛部犮字下易曰犮牛乘馬

九徑古義曰犮與服古字通春秋傳德廿四年王使伯

服游孫伯如鄭請滑史記知世家作伯犮後漢書有

犮傳董卓謂犮曰義真犮未字犮犮古服字趙世家云

武靈王云今騎射之備近所以便上遠之形而遠所以

報中山之怨今戰國策云騎射之服然則史記備犮作

犮也犮犮犮有禮云備犮犮犮注云古備犮復說文云

犮車犮也或作犮以犮犮犮是古備字有服音伏字有

犮犮犮

犮犮

月身五身

荀音

致遠以利天下蓋取諸渙

釋文云一本致遠以利天下一句

以利天下蓋取諸隨

釋文云一本以利天下一句

重門擊柝以待暴客

說文木部柝字下云判也從木席聲易曰重門擊柝又

柝字下云行夜所擊木從木橐聲易曰重門擊柝按

柝字柝假借字柝俗字

暴釋文云鄭作號

案文選吳郡賦號魁魁注號與暴同又萃城賦伏魁藏

虎注引字書曰魅古文暴字

弦木為弧

周禮攷之記鞞人疏引易曰弦木為弓

葬之中野

律書劉向傳向引易葬作臧按臧古藏字說文葬藏也故劉作臧以律書趙宗傳宗讀法勒子引易曰藏之中野

不封不樹

集解引虞翻曰穿土稱封封古窆字

象也者像也

釋文像孟孟虞董如作象

以存身也

喪期之數

禮記大行序傳篇作喪期之數

日月之文

繫

月身五身

釋文存身作全身云本心作存身

不威不德德而大成此小人福也德者福也為引易曰不威不德小人福也

集解小作少用虞翻曰五至初体太過本未弱故力少

也唐石經心作力少考新錄曰後漢書未馮虞翻用傳

焚注引易與石經同三國志王脩傳注引魏畧力少任

重任義述問曰潛夫論黃忠篇引易心作力少而任重

又荀子儒效篇曰是犹力之少而任重也皆其證

覆公餗

釋文餗馬作粥

徑義述問曰是九四覆公餗有之說說文曰糲其字惟

葦及蒲即惟葦及或作餗用官醯人疏引鄭注曰糲謂

之餼者竹之節曰筍；者餼之為菜也。蓋據大雅其
藪惟何維筍及蒲之文。此一說也。說文曰陳留謂餼為
藪。餼與藪同。釋文引馬融注云餼餼也。繫初傳易曰其於
覆公餼馬年餼作藪。此一說也。引之。後桑馬注為老
昭七年左傳正考父其銘曰餼。于是藪于是以餼余口
杜注于是其字為餼。藪是藪為其字。古有以文之藪筍
蒲乃藪人加之。實不以此。實其大雅之藪。於此
所語餼也。

介于石

釋文介石家作所。傳云之。藪古藪反。
君子不微。天地細細。三國名臣傳。藪引易曰。不微如章。

周易考異

下經

序易五

說文壺部壺字下云壺壺也从凶从壺。不日謀也。易曰天地壺壺。

段玉裁曰今用易作烟燭他書作烟燭氣氤氳蒸鬱也。引注曰烟燭燭陰陽和一如扶兒也。煇我者灵光殿煇注曰烟燭天地一蒸氣也。思元賦天地烟燭曰注烟燭和兒善曰用易天地烟燭虞雅曰烟燭和氣也。於後孟易作壺壺乃其存字他皆假字。

其稱名雜而不越

說文走部越字下云踰也从走戌聲。易曰雜而不越。按走部越字下云度也二字小異。

損德之備也

釋文脩馬作循

若夫雜物撰德

釋文撰却作算云數也

按撰與算古通用字周禮大司馬羣吏撰車徒郊納

云撰誤曰算

噫心要亦止去凶

釋文噫於其反王昌於力反辭也馬因

按噫讀於其反且則為噫噫之噫正義曰噫止者噫

聲是也馬王誤於力反者噫與抑通詩于日之交漏抑

此皇文鄭箋曰抑之言噫釋文抑詞也後音噫

則辰可知矣

周易考異

既卦

月身下

釋文馬女字處也師音同鄭王肅音姬基

說卦

參天兩地而倂數

說文兩再也易曰參天兩地

釋文倂蜀才作奇

重案許按孟易作兩是也倂本作兩乃二十四錄之名
與兩字義別釋法再兩二也混兩為兩其誤已久
當正之

又按鄭康成周禮媒氏自引易曰參天兩地而奇數鄭
傳易倂作奇此蜀才之所存也倂與奇古通用周禮
大祝奇杜子美曰或云奇讀為倂荀子修身篇曰倂

魁之行澤辱篇曰飾邪說文為言為倚五倚數篇曰倚
物言怪楊係注並云倚讀為奇

妙善物而存言者也

釋文妙如字王肅作眇音物董云眇成也

九經古義曰物字迫音莊語後儒遂以真精妙合之說
南宮王子班序作眇陸士衡文賦曰眇泉慮不存言蓋
用說卦不作物字此其證也董按眇与物通字亦物確
信淵素眇指信林北山附傳嚴述按主孫眇注所左
注並云眇讀曰物又表良碑曰朕以物才禁表雜業物
才即眇才也

莫感于良

洗卦

月身五身

釋文感却音成云裏也

水火不相遠

釋文却宋陸王肅王虞无不字

坎為豕

釋文豕京作豨廣雅釋獸豨豕也豨豕狗豨豕名豨豨豕

為瘠馬

釋文瘠京荀作瘠云多筋骨

玉篇中却廣初集十三

皆瘠瘠也音與紫同

說文字瘠字

案按紫字疑當作皆古皆與瘠通史記劉敬傳臣今往
徒見羸瘠老弱瘠與瘠作皆注云皆誤為瘠瘠也周禮
考氏掌陳釀却注均古釀作春釀與皆同春與瘠同
寺人瘠環說春環快術而京賦收禽舉皆中車攻備中助
至公篇作春環快術

我崇崇至是崇之段借作賦作崇主作崇或崇与崇
古亦可通然多確持姑識之以俟知者

丁酉二月七日讀陳公批察侍云居父母旁崇瘠是崇
亦有瘠義乃知前說之不然也復謝于此

為春當

釋文春京作遼

震為雷為龍

釋文龍震于作駝震云有龍于云雜色

按集解引震翻曰駝蒼色震東方故為駝曰讀作龍上
止為龍即虞云曰讀作龍則字本作駝不作龍之九佳
古義曰駝与龍古字通用人犬人駝云凡哉珣沈奉用

說卦

下經

月身不異

駝可也。注云：駝作龍，司農曰：龍讀為駝。

漢上傅九國鄭注曰：危，取日出時色雜也。是鄭本作危。

危與龍六通。左襄四年傳：危圍澤。古今人表作危圍。史

記：夏存化，正義作龍圍。

為專

釋文：專，王肅音，字干云。花之通名，鋪為花兒，謂之藪。本

又作專，如字。虞同，此云吉一也。鄭市戀反。集解引虞翻

曰：陽在初，陰靜未出，觸坤故專。劉乾靜也。專，延叔堅說

以專為專，大布，非也。

九經古義曰：專，當作專。古布字，見說文。延，葛說是也。

注有復古篇云：專，布也。从寸，甫，別作專，非。芳無切。株，桑

秦銘勳鐘專字作專是秦以來始從方也裴松之云古
數字與專相似字書者多不能別古數字亦作數以寸
不以方汗簡云古文
專作故或作專易經古文十不存一問有存者又任傳
字謬誤刊諸家不致皆攷遺文隨子釋義姑假三代遺
文普然莫攷是可惜也

為馬足

釋文鼻京作朱荀同陽在下

為的顛

說文馬部駟馬白顛也从馬勻聲一曰駮之易曰存駟
顛

其於稱也存反生

月30166

說卦

月身五

釋文反實作阪云陵阪也陸云阪當為反

九種古義曰反古阪字律上地理志蒲阪字作反劉寬碑陰同此尚仍律文作反誤為阪蓋葉荀子成相篇曰阪為先宜揭倅注阪与反同

香臭

釋文王肅作為香臭

其於人也為寡髮

集解寡作宣引虞翻曰為白故宣髮馬君以宣為寡髮非也

用禮攷之記車人鄭注引易曰鬢為宣髮賈疏引鄭注曰宣髮取四月靡州死髮在人体枕靡州北地經系雜

記曰案鄭注則是鮮少義經南作寡蓋鄭先通京
氏易後注費字易禮注宣坡京氏易也易注宣坡
費氏易也

為廣類

釋文廣知作黃

為矧轉

釋文矧馬知王肅本同宋衷王虞作揉宋云攸曲在直
直者曲為矧系作柔荀作橈

為弓掬

釋文掬如作倫案儀禮既夕記倫如矧服鄭注古文倫
為輪則倫掬古字通用

同

說卦

月方五異

為惡

釋文亞化力反王肅玄記及荀作極云中

聖集荀子雲賦出入甚極咸賦曰及覆甚極楊倞注是云極讀為亞是極與亞通荀刊記中蓋謂之五也

為乾卦

釋文鄭云乾音為幹陽在外於幹正也董作幹

九德左弟同列子云木葉幹殼性湛云幹音乾是乾與

幹同音故或作幹聖案史記田敬仲系家弓膠者幹徐

廣曰幹一作乾

為贏

釋文贏音作螺姬作蠶

大星在松脚凉不... 標者如... 山道

按说文虫部为螺字蝸字下云贏也段玉裁曰贏者今人所用螺字力戈切今人语中亦言力语螺陆生不可食力曰蝸牛用律多此... 贏字正当作贏或段作... 戈贏蚌属或作螺

其放木也為科上槁

釋文科實作折槁鄭作槁于作槁

集解引虞翻曰翼木在离中体大過死翼虫食心则折也虞虫食口本故上槁或以离火烧翼故折上槁

考狗

集解狗作狗引虞翻曰括及伸别物故为狗... 以作狗

司... 大...

说卦

月長五寸

上巳為狗字之誤

為黔喙之屬

釋文黔知作黠謂虎豹之屬余胃之類

其於木也為堅多節

集解在堅字引案翻曰陽剛在外故多節松柏之屬蓋

案本在堅字也釋文一本同

兌為羊

釋文羊虞作羔集解引虞注云羔女使皆取位燧故為

羔

釋義述問曰案羔為羊字書傳多刊女使在羔當為羔
字之誤也未嘗詳上易傳引知在羊作陽注曰此陽語

為春无家女行勞炊爨今時乃之燧于妾也正与女做
之利合雲在蓋仿恙為券也宣十二年公羊傳庶幾
券何仇巨炊空正曰券庶券者通作恙犹尔雅恙
也之恙通作券那風中心券恙從羊言故曰談作羊隸
心作小大作小二作相似恙字循而為恙方言竹
謂之饒神覽引作饒又引郭璞言恙廣雅饒餽也曹憲
音焉王篇廣韻註作饒音餘降切顧也是其例矣

序卦

履而退然後安

其能作履然後安

致飾然後亨則盡矣

序卦

同口上六

月身互具

釋文亨許庚反却許助反

雜卦

謙狂而豫忘也

釋文忘京作治虞作怡集解引虞臣云謙三位賤故輕
 豫若不忘考故怡。或言忘也辨證曰忘古音怡故
 音故仲鞞作怡怯衡東京賦忘與載鞞柏梁詩忘與時
 鞞曹鞞薄敬隱后頌忘與是鞞此巨得皆誤為怡師古
 音皆非是聖說惠說是也史記秦本紀祀龍不怠
 索隱曰忘協鞞疑鞞音銅鞮反

主體則飭也

釋文飭却本主肅作飾

釋文飭却本王肅作飾

辨禮曰飾古文勅飭与勅同堂按是覽筆雜篇曰雜為

其祀於備侍御車騎皇山曰飾言教

亦別行飾高誘注飾讀曰勅之區也又克知已篇子女

不飭御覽二百七十九飭作飾與飭与飾古通用字

大有眾也

釋文眾荀作終

九老 肅曰士相見之禮曰凡与大人言始視面中視

能卒視面且改眾皆若是注云眾語禮卿大夫同在此

者今 弟为行史祀五帝祀怯終戒刑徐廣曰終一作

眾是眾有終言故或作終也

豐多故也教寡旅也

雜卦

司馬遷

周易卷五

釋文作豐多故幸七字云眾家以此信句荀本豐

就信句宜旅七別為句

君子道長小人道憂也

集注遺愛作道消注案翻本

周易攷異下經



周易攷異

吳江徐堂仲升



上經

乾九三夕惕若厲无咎祝文夕部黃敬惕也易曰夕惕若黃惠
 士奇易說曰黃從夕從寅夕惕之貌因时而惕故曰若黃古
 者黃讀如延黃緣莊子作延緣備與乾協厲乃占辭王弼本
 無黃字以厲字屬上讀非也
 象曰飛龍在天大人造也釋文曰劉歆父子造作聚堂按漢書
 劉向傳向引易正作聚小顏曰言聖人正位臨取萬方則賢
 人君子皆來見也古造聚聲相近造讀祖侯切聚讀組救切
 文言曰利貞者性情也呂祖謙音利曰晁氏云性情鄭玄作情
 性惠棟用易本義辯證曰王弼注云不性其情何能久行其

日月出入

月身五

正補嗣用黃老之說以易經文故家君曰亂易者王弼也

乾始能以美利利天下音利曰晁氏云却玄能作而而與耐道耐猶能也屯象傳宜建侯而不寧却注而讀曰能履六三眇能視跛能履實翻本能皆作而

坤象辭先迷後得主利魏伯陽參同契曰先迷失軌後得主君案二語蓋本坤卦象辭是漢讀以先迷後得主五字為句惠棟周易述曰坤為迷消利艮為迷復故先迷震為主反利為復體震故後得主是也

文言曰由辯之不早辯也釋文曰荀爽辯作變按廣雅釋言辯變也則辯有變義故荀作變公羊閔九年傳曰季子至而不言也何休曰而不言止其真偽惠棟曰案辯言即辯也猶言不探其情古言辯道

荀子大論辯與用之辯
韓詩外傳二辯作變

中而若何初引昌曰履
巽也冰也

陰疑于陽必戰荀爽虞翻姚信蜀才本疑作凝惠棟曰陰凝陽
自午始故象曰履霜堅冰陰始凝也戰者接也建亥之月乾
之本位故十月而與乾接也

為其嫌于无陽也故稱龍為釋文曰荀爽虞翻陸績董遇嫌作

兼却玄作謙按李鼎祚集解作為其兼于陽也引九家易曰

陰陽合居故曰兼又按小雅采芣正義引文言曰為其嫌于

无陽也故稱龍焉却注云嫌讀如岸公謙之謙岸公謙字

公羊文十三年傳古書家作立心與水相近讀者失之故作嫌謙雜

也陰謂此上六也陽謂今之消息用事乾也上六為蛇足孔

氣雜似龍也却本作嫌而後為謙釋文謙字是謙字之偽

屯六二屯如遭如說文馬部野馬載重難行也驢野驢也易曰

乘馬驢如張建滅琳徑義經記白雲之易曰屯如驢如母作

月三〇上入生

馬不進也

乘馬驢也者涉下文乘馬班如而誤釋自部引詩或春或晉而後乃或籍或晉也堂抄臧說是也許慎敘云其稱易孟氏兩虞翻五世治孟氏易而乘馬班如注云班躡也則其方作班不作驢而驢為躡之異文無疑洋方班固侍師古注引易作宜古文者周易述于屯如躡如句依洋方注作宜于乘馬班如依說文作驢恐非

乘馬班如却元本班作般任義雜記曰正義引于夏傳云班如者謂相牽不進也馬季長云班之旋不進也言之班乘馬往還于五正道未通故班旋而不進也集解引虞翻曰二乘初故乘馬班躡也馬不進故班如矣案說文班部班分瑞玉从班从刀舟部般辭也象舟之旋从舟从反所以旋也然則般旋字當作般班乃分布義却本作般為正馬之班

旋不進是馬亦為般也子夏傳云相牽不進虞云乘馬班頸皆般旋難進之意是諸家義皆作般陸德明古字通用也書序班宗彝釋文班本又作般音同左傳成十三年鄭公祀歌先以兩般齊師古曰般讀與班同班本也是班字也

六三即鹿無虞王肅本鹿作麓云山足規釋按集解引虞翻白即就也虞謂實人掌禽獸者良為山山足稱鹿鹿林也是虞氏六讀鹿為麓也鹿麓古字通詩大雅旱麓釋文本六作旱鹿左氏春秋僖十四年沙麓崩穀梁作沙鹿君子幾鄭玄本或作械云弩牙也規釋按此蒙上文而言均却利械為弩牙禮記緇衣引大甲曰若虞械張却利械弩牙也

周易考異

月步五

連珠碑注連如

與此因尚書正義曰機是特闕故為弩牙幾機古字通公羊
定九年晉人執仲莸于京師釋文莸本或作機徐彥昭三十
一年疏引作機左穀及漢書五行志並作機

出六波血連如說文心部連注下也易曰位血連如力延切辨

證曰連或作煙古篆立心與水相近故誤為連淮南子引作

連古文省

以玉新連與潤或字許而投力長

蒙象辭童蒙求我呂覽勸學篇引易曰童蒙來求我王引之經

義述引曰蔡邕處士園叔則碑曰童蒙來求彪之用文是經

文有來字之證

初六以往吝說文是部遶行難也易曰以往遶良刃切九經古

義曰案史書遶本吝字韻汗此易經古文漢書魯安王晚節

遶王莽侍性實遶音廣雅曰遶翌也音良鎮反小顏云遶讀

與各因周伯琦六書正譌云僣行難从人葬聲又謹遜也別作遠非是与說文謹書異

九一卷蒙釋文曰鄭玄云苞當為彪。文也經義述聞曰呂氏音訓引晁氏曰京房鄭玄陸績一行皆作彪。文也鄭說蓋本于京房藝文類聚引漢胡廣徵士法高卿碑曰彪童蒙作世師蔡邕交士園井刻碑曰童蒙求彪之用文司徒袁公夫人高氏靈表曰俾我小子蒙昧以彪皆用蒙卦之詞

需有孚釋文曰鄭玄讀需為秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也按月令季春之月陽氣發泄向者畢出萌者盡達需內卦正月外卦二月故鄭氏云。是原成心用孟長卿卦氣也蒙傳位乎天位釋文曰上位字鄭玄音淮案周禮肆師凡師甸用牲于社則為位鄭注故書位為淮是位与淮古字通

月日古文

用孔宗伯之職學于建國之神任注故書作立即易原云主

建國之神任注故書

師貞丈人吉
師貞丈人吉
師貞丈人吉
師貞丈人吉
師貞丈人吉
師貞丈人吉
師貞丈人吉
師貞丈人吉
師貞丈人吉
師貞丈人吉

九二需于沙釋文云郊玄沙作止按止字乃沙字之譌說文沙

水散石也从水从少譚長說沙或从止沙形似故譌沙為

止耳

訟上九終朝三褫之鄭玄褫作拖徒可反辯證白說文褫奪衣

也讀若地淮南子秦牛缺遇盜拖其衣被高誘曰拖奪也

綢褫典拖字雖異而義實同晁以道讀為拖紳拖項平西

言投者三加之也並失之九便古義曰拖紳之拖

師貞丈人吉集解引崔憬曰丈人子夏傳作大人並王者之師

也九經古義曰康成注云丈之言長能御衆有正人之德以

法度為人長吉而元咎王弼曰丈人嚴莊稱也棟業象

辭言能以衆正可以王矣此有天下之稱也謂丈人可乎

易緯乾鑿度孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美

易緯乾鑿度孔子曰易有君人五號也帝者天稱也王者美

行也天子者壽號也大君者与上行異也大人者聖治以葡也變文以著名題德以別操歷舉五號獨不及丈人知丈人非王者之稱也子夏傳作大人得之矣

九二象曰承天寵也釋文曰王肅本寵作龍云寵也辯證曰龍

古文寵字毛詩莠蕭為龍為光左傳作寵光商頌何天之龍鄭箋云龍當作寵出者皆異文不注所釋文

比九五王用三驅鄭玄驅作毆九經古義曰說文驅馬馳也

古文作毆从支律書皆毆為驅原成傳費氏易黃直本皆古字號古文易當从之是正

小畜九二與說輻說文車部輻車軸縛也易曰與脫輻項安世

周易玩辭曰輻無說理必輪破轂裂而後說也與下之輻乃有說時車不行則說之恐与太畜大壯以作輻字為長故矣

日月口文之

馬三車下傳也与行合
以之馬本正作輻初云
伏更七也列字下下
定其挂也者七則
亦獲与初也引者工
後說同者注釋後

漢書儒林傳注 月步五里

武曰古音輻不與日協 輻音當依先儒作輻 輻六左傳云車說其輻注輻車下傳也

六四有孚血去惕出馬融云血當作恤憂也 按大戴禮少問

篇曰血者猶血酒者猶酒 盧辯注血憂色也 酒以喻樂 猶憂

其可憂而樂其所樂是血本有憂義 讀如字 六通用易述曰

豫坎為恤 坎為恤 憂為惕 常為出 萬物出于宀 亥成小畜坎

象不見故恤去惕出 曰位承五故无咎

九五有孚攣手如子夏傳攣手也 攣云思也 釋九經古義曰案棘釋

聖按說文攣手也 攣字在攣部

攣字在攣部 攣字在攣部

攣字在攣部 攣字在攣部

攣字在攣部 攣字在攣部

履九四愬愬終吉馬融本愬作兢 說音許逆反恐懼也

釋

日小履虎尾不咥
今字 苟爽有存字
下有和也二字連六辨
皆象均剛中正下九利
利貞之義正義此一
句契以修外法義
之義在何處所解
不單取字了

履歷古辨彙美
之古律字

泰六五者之履歷也
其律不可更傳與對策
司曰曰者之履歷也
夫好入能好曰履歷也
此亦記履歷之履歷也
也

也按元教號部號字注云易履虎尾號
號也也正義曰愬、危懼則愬與號文異而義同古或通用

也故宏卦象詞宏未就、苟爽作愬、
高誘呂覽慎大篇注愬讀如號

泰象曰后以財成天地之道釋文曰苟爽財作裁按荀子儒效

篇曰然而通乎財萬物養百姓、經紀強國篇曰財非其

類揚係注並曰財与裁同

初九拔茅茹以其彙釋又曰傅氏注云彙古偉字美也古文作

莠董作彙云出也鄭云茹也江聲曰按類篇莠云古文作莠堂

按鄭訓彙為茹蓋以彙為得之段借尔雅釋詁謂茹也而彙

亦劉向傳注引鄭氏曰彙類也與釋文異
從文亦初彙字不彙字也
文云彙古文作莠日莠莠即

九二包荒說文川部荒水廣之易曰包荒
荒為康云虛也翟元曰一五相應五虛無陽二上包

荒為康云虛也翟元曰一五相應五虛無陽二上包

王逸注初履歷也引易曰无平不頤

月身五

漢書天文列十二歲一原
莊遂言曰古手御覽亦
作燕

見其按荒與荒通毛詩魯頌遂荒大東特討荒作荒胡述三家

亦与康通亦於程注康虛也郭云本或作荒酌彼康爵鄭箋

康虛也系系其贊幸荒毛付荒
虛也一字五有虛義故得相通

六四篇篇釋文曰子夏傳作翩古文作偏按今王易治作

翩後人依子夏傳而改也偏与翩同論語原林曰專偏其

反而集傳云晉書作翩

否九四疇離祉釋文曰疇鄭作古曷字周易述曰說文云曷古

文疇虞書帝曰曷咨又鄭氏為書他注曰若曷折父今皆讀

為疇

同人九四乘其墉釋文曰郊元墉作庸按庸古墉字大雅皇矣

以伐崇墉傳書伏湛傳墉作庸為大傳多士荷天子黃庸

却彼注云庸謂之庸

大有九四匪其彭子夏傳彭作旁虞翻作冠集解引虞注云匪
匪也其位冠足冠體行不正四失位折零是故冠妄而自正
故无咎冠或為彭作旁聲字之誤

九四象辭明辯哲也鄭元本哲作選云讀如明星哲陸績作
逝按集韻選征例切其逝同却讀為哲玉篇哲音折又音制
典下向志字為制則當从又音也王廙作晰說文哲昭明晰
也吾晰字則晰与哲同虞翻作折云折之離故以辯折也折
哲古字通用史記弟子列傳伯虔字子哲家語作子折亦
有制音論語片言可以折獄者音義云魯讀折為制

謙亨子夏傳謙作噤九經古義曰案漢書藝文志曰易噤古
封禪文曰噤近而中者尹翁歸傳去溫良噤退師古曰噤古
謙字史記樂不及馮煥殘碑皆以噤為後汗簡云辨作噤

周易考異

月身不異

无咎字冰也古文多假借故後字皆作
榮說文咎與後兩訓蓋從以故始有後字

象曰鬼神害盈而福謙京房福作雷九經古義曰後漢劉修碑

云云鬼神富後郊特牲云富也者福也堂按大雅瞻卬篇何

神不富毛傳云富福也大戴禮武王踐阼篇祭則福盧辯注曰

窮於終福富與福文異而義同福義均曰言義而從之取也

象曰君子以裒多益寡却元荀爽黃遇否才奪裒作掇云取也

王愬曰多者用謙以爲裒少者用謙以爲益正義曰裒聚也

於其多者其物雖多未得積聚以謙故益其物更多而積聚

故云多者用謙以爲裒也少者用謙以爲益者其物先少今

既用謙而更增益故云用謙以爲益也堂按此說冰也裒也

依先儒作掇說文掇引取也用易述云掇良一多以益坤寡

此說得之惟本稟掇古字通用小雅常棣原隰裒矣玉篇

引詩作梓尔雅釋詁哀聚也釋文云哀古字作衰本或作梓
豫象曰殷薦之上帝京房殷作隱姁批殷隱古通用毛詩柏舟
如有隱隱隱機歎也賦注引梓詩作殷周語勤恤民隱劉熊碑
作勤恤民殷

九四朋盍簪古文簪作貸資游京房作攢馬融作臧荀爽作宗
虞翻作哉辯注曰簪俗先字古簪字刊者連士喪禮解衣于
裳是也韓非子曰用人亡王簪始以為首筭之稱蓋秦俗間
之俗字虞翻作哉尚書禹貢厥土赤埴埴孔估曰土黏曰
埴釋文埴市力反却作哉正義曰哉埴音義皆同考工記用
土為瓦謂之埴埴工是埴為黏土故曰土黏曰埴案弓人
凡昵之類不能方史記曰故史昵為機後却移機脂膏敗臍
之臍之黏也機讀為哉臍讀為埴易作哉者作埴考工作

羣臣方辨二皆源也記
廣而方則蓋二皆上通作

周易考異

月身五身

穢利為臆字異而音義皆同哉者合也黏之皆聚會之意堂
案釋文云古文作貸大戴禮曾子疾病篇曰與君子游莖乎
如入芝蘭之室與小人游貸精作乎如入鮑魚之次永梁大
典本貸作臆廣雅釋器莖香也臆臭也莖臆二語連文正為
戴禮作訓則永梁大典本臆字乃臆字之譌釋名埴臆也黏
臆如脂之臆也是臆字典穢哉二字義亦相因說文哉字闕
注穢代也無臆字竊去哉正字穢借字臆俗而貸為古字也
戴禮之貸可以證出釋文之貸至合孫弘政戴禮之貸為臆
則未省照耳京房作摺左氏春秋宣十一年秋晉侯會狄于
摺函何休公羊桓五年注引作摺函是摺與摺通玉篇摺籀
聚也荀爽作宗廣雅釋詁宗聚也並與虞義同王弼作籀刊
為速古多此刊而疾果謂明從大合若以籀篆之團結周易

述識其不識字宜矣

隨初九官有渝釋文曰蜀才官作館九經古義曰官本古文館

穆天子傳云官人陳牲聘禮云管人布幕于寢門外鄭注管糕

館也古文管作官

噬嗑九四噬乾肺說文因部食所遺也易曰噬乾金祖文揚

椎說金从肺釋文云子夏傳作脯肺為第也阻也切十部

賁亨釋文曰傳氏云賁古班字文章貌王肅符文反云有文飾

蒼白色九經古義曰高誘呂覽壹行篇注曰賁色不純也廣

雅玉者飾也曹憲音奉云周易賁卦今人多彼寄反夫傳

氏以賁為班未因其義

六四賁如皤也釋文曰皤董遇音槃云馬作皤核行白皤周書

述曰董讀皤為槃案為皤足在初而棄之剛作皤核

任音辨三音文
古班即古班字

周易考異

月身五身

行不前故貴為暗也却之陸陸作燔音煩禮云正義引却注
百六之五爻也亦有應于初九改自飾以適初既進退未定故
燔也荀爽作彼

有佳音釋五爻殘也
用六如中虛字人取却注
曰其清瀟瀟多條
亦不棄也

六五貴于上園東帛義多釋文曰黃本貴作世于夏傳爻作
殘按說文貴字从卉从貝篆文或省作卉如以母為貴以
取為賢之類世字从舟而曳長之與貴首之卉相似故誤貴
為世也爻與殘同周禮注殘餘字本多作爻函人釋文云
復亨出入无疾朋來无咎釋文曰京房朋作崩因易述曰京利
傳曰小人利庶厥妖山崩復傳曰崩来无咎自上下者為崩
厥庶大山之石類而下陽極于艮為石為山利之上九消
艮入坤山崩之象自上而下者非爻自上及初乃消艮入坤
出震耳掌按崩皆讀為崩震仲初初陽正息而成兌之說自

不可易用易迷從京作崩非也說文朋為舌鳳字故朋黨之
函或借他字如臯陶謨朋淫于家說文引作朋淫于家此亦
當然

大畜彖傳剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢王弼注以輝
光日新其德
為釋文曰知元以日新從句按集解引虞翻曰剛乾謂乾為
實為艮二已之五利涉大川互體坎離、為日故輝光日新
是實亦同知讀也經義述聞曰知讀是也古無以其德二字
連上讀者故淳荊州刺史度尚碑曰今聞崇輝光日新魏
劉邵人物志釋爭篇曰光輝煥而日新晉任華廟志詩曰進
德修業輝光日新初學記載傳咸周易詩曰輝光日新照于
四方皆以輝光日新為句錢氏曉徵亦以知從為古而引淳
書札系志曰輝光日新魏志管輅傳曰易言剛健篤實輝光日

周易考異

戶身之字

新法彙四節系歌曰活我王道輝光日新為經

六曰童牛之牯九家牯作去辯說文章童作種牯此作告却元本

作牯謂施牯于牛之前足司見冠禮大項也此曰告字從牛者

乃牛馬牢周書牯牛馬是也則此不當送牛見玩辭易惠棟曰

釋名云牛犂之無角者曰童大玄云童牛角馬明童牛者老

角之稱叔執位劉歆謂牯之言角陸績謂牯當作角均冰嘗

依却本作牯為正

六五續豕之牙釋文云却元牙讀為互按互或作牙與牙形相

似故二字往相亂陳氏禮書謂牙與互通亦也律方劉向

傳宗族繫互谷永付百官繫互顏師古並云互或作牙不知

皆牙字之譌也此經牙字却讀為牙与六曰童牛之牯一例

用禮牛人共其牛牲之互却月農以為福衡之屬而不詳其

足長五寸

至也則義亦相因

六三險且枕險古文作檢却元向秀同却云亦在手曰檢木在
首曰枕枕古文作沈九家作玷

聖德昭乎日月
行遠著乎天地

九五祇既平却元云祇當為坻小邱也京房作禔說文亦部禔

安福也从示是聲易曰禔既平錢大昕考射錄曰說文亦部又

載祇祇二字一為神祇字从示氏聲一為祇敬字从示氏聲

古氏是通用則禔祇亦可通史记韓安國傳禔取辱耳徐廣曰

禔一作祇漢書亦作祇顏師古曰祇遠也遠與安義相承

則則遠則安之字當作禔通作祇非別有它字矣乃玉篇於

衣部添祇字讀之移切則為遠此六於他體說文衣部但有

从氏則袷衣之祇至祇字也而考五經文字衣部祇玉篇

之誤亦收此字則作遠且以从示為誤則大謬矣唐石經无

祇悔从示从氏祇既平从衣从氏此又承悵字悵玉篇示

字竹尸切穀始熟也此字不見说文或当祇速字以非

離象付百穀草木麗于土说文艸部麗艸木相附麗土而生从

艸麗声易曰百穀艸木麗于地呂氏切

六五出涕沱若釋文荀爽沱作地按说文無地字水部沱字注

江別流也从水它聲臣鉉等曰沱沿之沱通用此字今別作

池非是徒何切

戚嗟若釋文子夏傳戚作嗷子六反咨慙也按方言怛怛慙慙

也楚郢江湘之間謂之怛怛或謂之嗷咨

六五象曰離王公也釋文郑元離作麗王肅云麗王者之後乃

公

下經

周易考異

月身互舉

咸初六咸其拇釋文子夏傳拇作跗荀爽作母云陰位之謂也

氏曰母古文拇荀云陰位之謂也周易述曰跗與拇同

六三咸其腓釋文荀爽腓作肥云謂五也子咸故稱肥晁氏曰

案腓肥同音

下之心却情字以去去九四憧憧往來釋文京房作憧憧字林云遲也文家反按古重
心字之對者字句曰情
下也字之說與此同

從童此其從也見春秋錄

上六咸其輔頰古釋文輔虞作頤云耳目之間頰蓋作俠九往
古義曰說文頤頰也玉篇引左氏傳云輔中相依是頤與輔
同輔近口在頰前故淮南子云屬捕在頰前則好耳目之間
為權在輔上故汝神賦云屬捕承權夫九三壯于頄是也
頰所以含物捕所以打口孔穎達云輔頰舌三者並言則久

為一物明輔近類而非類虞以權為輔許以輔為類皆失之

大格云屬補牙王逸云翅有屬補明補非類

上六滕口說也釋文九家滕作乘虞翻作滕集解引虞注曰滕送也不得之二山澤通氣故滕口說也正義引鄭注曰咸道

極肯徒送口舌言語相感而已不復有志于其間是却本亦

作滕也九經古義曰滕當讀為騰按滕與騰古字通十月

滕傳也淮南子曰子產騰辭後漢魏默付云帝數騰書隴

蜀高誘許慎皆訓騰為傳滕本古文騰字燕禮曰滕觚于賓

鄭注云滕送也今文滕皆作騰是滕與騰通堂按毛詩閟宮

傳騰乘也疑騰乘古亦可通故九家作乘

恒上六振恒虞翻作震恒步瑤因說文木部引易作楮恒集解

引虞注曰在宥上故震恒五動乘陽故凶堂按古震振祗並

司口口口

戶身五月

通毛討用頌薄言震；特討震作振見後傳注虞書震驚朕師史記索作振相見卓陶謚曰嚴祇敬六德史記祇作振相見無逸治民祇懼史記祇作震世般庚亦謂曷震動萬民以遷蔡邕石經震作祇周易述曰震振祇三字同物同音祇有者音故說文作稽恒易說曰震其皆本震陽水其陰水故凡象于稽恒稽當在下今反在上故象曰稽恒在上大元功也說文稽柱反七音同木令臣石

鄭則碑北遷而不詞

遯釋文云字又作遂九經古義曰歸藏易遯卦字亦作遂毛討

雲傳曰寧俾我遯釋文本亦作遂淳書白奴侍遂逃竄伏叙付述

焚携手遂秦小顏皆云古遁字也說文逃也

九三象曰有疾憊也王肅憊作斃荀爽作備晁氏曰備古文憊堂按晁說是也呂覽慎人篇曰寧予備矣高誘注曰備當作

憊

上九肥遯後得也張衡侍郎飛遁以保名注周易遯卦上九曰
 飛遁无不利淮南九師道訓曰遁而能飛吉孰大焉膏植九
 啓曰飛遯辭似浮神定靈亦存此爻凶是吉存肥遯作飛遁
 大壯九三羸其角王弼羸作縲音縲却虞作繫蜀才作累作縲
 作縲堂案馬融云羸大索也說文縲大索也是羸中縲之假
 借蜀才作累作縲作縲並与縲通月令乃合累牛騰馬呂覽
 季冬紀作繫牛高誘曰縲讀存葛縲之縲是累縲縲三字通
 用王弼王弼作縲論語却注縲黑索也王保六索名字亦而
 義曰蜀才成相篇比干見刺其
 子果楊保曰累讀曰縲

六五表羊于易却元易音亦謂從易也陸作揚謂擅場也朱子
 釋類曰表羊于易不若解為擅揚之場勝於食貨志擅揚之

周易考異

周易考異(初稿) 下經

序易五

場正作易旅上九表牛于易因徑義述曰荀子富國篇曰
視國一治亂臧否至于強易而端也見夫用欣載交付貯易
也傳方禮樂志安世房中歌吾易久遠晉灼注易強易也傳
沛相楊統碑強易不爭魏核海將軍呂君碑慎守孟易是古
強場皆作易故說文無場字

上六不詳也王肅詳作祥善也晁氏曰詳古文祥字案楊尚書
君爽其終出于不祥蔡邕石經作不詳呂刑告尔祥刑後漢
書周般傳注作吉也詳刑祥祥古今字

晉釋文云孟喜音作齊子西反說文作晉晁氏曰案齊古文晉
篆文晉今文辨論曰晉改為晉始于蔡邕石經據五經古晉
字讀為齊音子斯切又即移切見春秋傳及公羊釋文嘒堂
集古錄有晉姜鼎晉姬姓安曰稱姜必齊姜也古多借用故

十... 0 ...

羣臣請禘於郊
也止春初易錫馬者
也

齊字或借為齊晁以道以齊為古文是春秋有晉多別矣恐
未也堂極晉姜乃晉文侯之妻也惠以晉姜為齊姜冰也觀
其詞可見其謂晉齊同聲借用此說得之公羊昭十年夏晉
欒施來奔釋文云左氏作齊欒施定十一年公會晉侯盟于
黃左穀作齊侯可為同聲借用之證

康侯用錫馬蕃庶晝日三接却元蕃發表反廢止奢反謂蕃
禽也接作捷勝也九經古義曰管子侈靡篇云六畜適育五
穀適熟則蕃適猶蕃育也堂按忠適^{以蕃}狂蕃育則知不必讀廢
為適也因禮述人掌邦田之地政為一厲禁而守之費分序
曰有禽獸之處則為苑囿以林木為藩羅使其地之民適厲
守之防去蕃適^{義或旁也}此蕃與藩同齊沉毛傳樊藩也
釋文藩本又作蕃與說恐冰^{唐人多用適其字適其狂云}
^{信教孟適有用楠一善故適訓}

周易考異

戶才五

為儘管子述有述熟蓋謂
儘有儘熟也惠解以非

象曰君子以自昭明德鄭元虞翻昭作照却云地雖生萬物日
出于其上其功乃著故君子法之而以明自照其德虞云君
子謂觀乾：為德坤為自離為明乾五動以離日自照故以
自昭明德並見集解

初六晉如摧如貞吉釋文云推却讀為南山雀之雀堂按四
體艮為山初失位不能往應故曰晉如摧如動且位故云貞
吉

六二晉如愁如釋文云却音愁子小反云變色貌辨證曰即
秋傳恚字

六五失得勿恤孟喜馬融却元虞翻王肅本失作矢馬王云离
為夫集解引虞翻曰夫古誓字誓信也勿元恤憂也五爻得

正坎象不見故誓得勿恤往有慶也堂按五六位宜正：則變離為乾為信故仲翔不取離為夫之說

明夷象曰文王以之却元荀爽以作似下同按以似古字通淳
於高帝紀鄉者夫人兒子皆以君如淳曰或以或作似少羊宣
二年疏引却坎上六注曰亥辰在巳，為地，之居幡以
徽墨也以徽墨之，以亦即似字以與也因却凡不我屑以趙
岐孟子注以作巳用頌於穆不已正義曰譜云子思論詩於
於穆不已孟仲子曰於穆不似皆其謬也

六二明夷夷于左股子夏傳作睇于左股却元陸績因却云旁
視曰睇京房作睇于左股王肅作夷于左般云般旋也日隨
天左旋也姚信作夷于右樂云自辰右旋入且按樂典般因
王姚本妄股為般者般旁从月般旁从舟詳隸从舟：字多

佩離曰月偏信舟

商書盤庚周禮司

魚注作般庚漢石

任殘碑對席下篇

首句字正作股五字

及字石任舟皆
作月

月口口入五

月身五具

作月故股般二字往、相亂尔雅釋水九河鈎般李巡本作鈎股侯與此同六月詩箋云鈎擊釋文本擊作股

六二用拯馬壯子夏傳拯作拊按說文手部拊上舉也从手升

聲易曰用拊馬壯許自敘稱易曰是魚也拊也或作橙臣鉉等曰今似別作拯冰是 孔寬碑拊馬額害

六五箕子之明夷釋文曰蜀才箕作其劉向云今易箕子作箕
滋惠棟曰其古音亥亦作其劉向云今易箕子作箕蓋讀
箕子為箕古文字作其子其與亥子與若字異而音義同淮
南子曰爨其燧火高注其音該備之該、爨同物故二統麻
曰該闕于亥孽萌于子是也五本坤也坤終於亥乾出于子
用晦而明、不少息故曰其子、明夷以夷反晉、畫也明
夷晦也以十二辰言之七日未復則當子以十日言、自暗復

明則當旦故昭五年春秋傳卜楚邱論出卦以爲明夷當旦亦此義也五失位三之五得正故利貞馬融以象傳有箕子之文遂以箕子當五尋五爲天位箕子臣也而當君位乘于易例遂執大鳥詳見周易述

家人九三家人嗃嗃荀爽嗃嗃作確劉表作炤按說文炤大熱也三爻兩陽之間故曰炤鄭元云嗃嗃苦熱之志是炤亦讀嗃爲炤也

婦子嬉張璠本嬉作嬉陸績作喜晁氏曰喜古嬉字睽六三見與曳其牛掣說文角部習一角仰也从角勹聲易曰其牛習尺制切鄭元作習云牛角皆勹曰習子夏作習傳云一角仰也荀爽作觥虞翻本典說文曰云牛角一低一仰故稱習按余雅牛觥角一俯一仰觥皆勹習聲從虞說則字當作

月口文生

戶下下下

騎从却說則字尚作習方与介雅合却作幫与習同尔雅
 釋文習字亦作幫子夏作幫晁氏以為習之古文是也徐鉉
習从諸家無作習者王弼注其牛習者澤隔計在不獲進也
 是誤為牽制之字夫之說見九經古義
 其人天且剝說文剝鼻也易曰天且剝反或从鼻作剝然則剝正字剝或字也
 亦艱剛作乾

上九後說之弧京房馬融鄭元王肅翟子元弧並作壺虞翻曰
 五已亥乾為先應在三坎為弧离為大腹張弓之象也故先
 張之弧四動艮為後說猶置也兌為口离為大腹坤為器大
 腹有口坎酒在中壺之象也之應應陰以与兌故後說之壺
 九經古義曰案禮說云古說與設通虞翻云猶置也离上与
 兌三陰相應而家道睽乖故先疑後釋張弧者推心如外寇

三至五象設壺者禮之若內賓壺誤為孤失其義矣揚子太
元曰家無壺婦承之姑壺者家之禮法故家無壺婦無以承
姑妻無以事夫上九六三婚葍之象始以為冠也故先張之
弘冰冠乃婚葍故後說之壺昏禮設尊於室為內也又尊於
房中東為外也此之謂設壺

解象曰百果草木皆甲圻馬融陸續本圻作宅云根也文選蜀
都賦注引郑氏曰木實曰果皆讀如人倦之解之謂圻噉噉
及皮曰甲根曰宅居也九經古義曰古文宅字作寗與圻
相似故誤為圻馬郑从古文非改圻為宅也徑義述淵曰宅
乃宅之假借說文曰宅艸葉也从垂穗上貫下有根象形字
宅字古並同聲故又通作圻惠氏以圻為古文寗字之誤
冰也

日月口文

月不五

損曷之用二簋可用享蜀才簋作軌九經古義曰祭公食大夫

禮設黍稷六簋于俎西郊氏注云古文簋皆為軌周禮小史

和怡穆之俎簋注云故書簋或為几蜀才農云几讀為軌古

文也說文曰古文簋或作軌或作軌蜀才依古文作軌

初九已事造往釋文云虞翻已作祀集解引虞注云祀祭祀坤

為事謂二也荀爽本造作顛

夬九二惕號莫夜有戒釋文荀爽翟子元惕作錫云賜也鄭元

莫如字無也無夜冰一夜

九三壯于頄却元本頄作頄：夾面也辨注曰說文無頄字當

依却本作頄蜀才作仇說文頁部頄權也渠追切

九四牽羊悔亡子夏侍牽作擊按說文手部擊因从手取聲讀

若詩赤烏擊：臣鉉等曰今別作慳冰是子夏作擊蓋假擊

爾雅釋詁曰同也釋
義曰五聲

為牽耳公羊定十四年公會齊侯衛侯于堅釋文堅本又作
牽音牽左氏作牽史記鄭君公肉袒取于羊即左傳之牽也

九五覓陸夬夬集解引虞翻曰覓說也覓讀夫子覓爾而笑之

覓陸和陸也覓為笑言五得正位兌為說故覓陸夬大壯

震為行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言覓陸字之

誤也馬君荀氏皆从俗言覓陸非也九經古義曰論語莞尔

而笑莞本作覓見釋文邢昺撰論語疏依唐石經作莞从俗

作也古睦字亦作陸見唐扶頌及嚴恭碑釋文云蜀才作睦

睦親也通也與虞翻同堂按唐扶頌曰睦經史字履仁義內

九族和陸又郭仲奇碑曰崇和陸樂以仁又後漢書陸望后

姤薛虞云姤古文作遘辨注曰祝文遘遇也姤偶也彖刊姤為

遇則南从古人作遘張參五經文字云遘遇也見易雜卦今

月口文也

唐石經雜卦六作遘蓋古文之僅存者馮氏持曰古文姤作

遘王沐易改存今文為姤雜卦猶是古文鄭本固

外遘字乃祀

姤象曰后以施命誥四方鄭元誥作誥起一反正也王弼同按

後漢書魯恭傳恭引此經曰言君以夏至之日施命令止四

方行者所以助微陰也史士奇曰陽宜助陰宜止姤一陰生

姤惡將萌之象故禁止之詳見易說

初六繫于金柅釋文柅說文作柅云絡也說若昵奴禮切

王肅作柅子夏作鋪蜀才作尼云止也按九家易曰絲繫于

柅猶女繫于男故以喻初宜繫二也若能專心順一則吉與

說文合古从爾从尼之字多互通詩泉中飲餞于禰神詩作

坭書高宗彤日典祀于禰于禰馬融作昵此其例也王肅作

說文稱係上柅也柅與秋
同柅字一也柅字亦曰柅
與柅者若令柅上柅字
屏柅柅也或柅柅也
柅柅也柅人柅柅柅也
柅柅柅柅柅柅柅柅柅

之柅柅之字以柅上柅
止之字以受復也

柅正義曰柅之為物衆家不同王肅之徒皆為織績之器掃
人所用是字異而義不同也馬融云柅者在車之下所以止
輪令不動者也蜀才作左刊典馬義同
羸豕孚蹢躅祥文蹢躅古文作蹢蹢按集解本正作蹢蹢从古
文也

萃亨釋文曰馬和陸虞等並無亨字辨注曰王昭素亦謂當无
此字

彖曰聚以止也荀爽本聚作取辨注曰古聚字或作聚或作取
律方五行志云取不達茲謂不知注云取讀為聚古文省

初六一握為笑却元云握當讀為夫二為屋一屋蜀才因易說
云尔雅握其也秦風夏屋渠一却箋屋其也是握与屋通用
易述云初稱一初動成震一為笑坤三爻稱一居二引坤象

同ノワト人美

序

順說五故一屋為笑

星子明鬼篇得環各
小言也松負篇亦德各
五小

升象曰君子以順德姚信德作得堂按德得古字通用荀子成

相篇尚得推賢揚偉注得甯作德淳書項籍傳吾乃公得哥

灼曰得字或為德通用書官解小施而好位大戴禮省人為

初六允升說文本部執進也从卒从中允聲易曰執升大吉余

準切晁氏曰允古文執篆文辨證曰說文執進也今作允訓

為信義與執殊不必如晁說

困九四來徐徐子夏傳虞翻並作來茶茶子夏傳云茶、由不

定之去虞云未孔之初茶、舒遽也見陰故未茶、王肅作

余、楊尚書五行傳彫則侯王其茶一本作飢則侯王其徐

徐茶二字音義相同因故得通用也王肅作余疑余即茶、省

文

刑文劇刑

九五劓刑荀爽王本陸績本劓刑作劓云不女貌却也云劓

刑當為倪仇周身更曰倪與鏡也與劓音今京房作劓劓

上六困于葛藟于乾新說文出劓劓字劓字劓字劓字劓字

劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字

劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字

劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字

劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字

劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字

劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字

劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字

劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字

劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字劓字

艮九二劓其頤却元本頤作頤按虞翻云頤脊肉之王漸云頤

月 3 0 2 入 其

周易考異(初稿) 下經

月... 下...

當中脊之肉也字書無訓蚤為脊肉者當从却本作臙玉篇
臙脊肉也余真切荀爽作腎云互體有坎、為腎

厲董心荀爽董作動云互體有震、為動虞翻作閻云坎為心

厲危也艮為閻、守門人坎盜動門故厲閻心古閻作重字

馬融因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏

為動讀作動皆冰也忠休曰胡廣漢官解詁曰光祿勳、猶

動勳字每相亂樂記謹以立動注云動或為勳

歸妹六三歸妹以須荀爽陸績須作孀陸云妾也按三體兌、

為妾故陸云妾也妾御不敢當故象曰未當也

九四送歸有時范甯穀梁隱七年傳注引易時作待按待與時

俱以寺得聲故二字通用塞象傳宜待也張璠奉待作時此

艾象曰有待而行也釋文云一本待作時方言萃離時也廣

一書... 丹... 日... 三... 五... 六... 七... 八... 九... 十...

公羊定十五年侍行

日中則吳山引鄭注

鄭注曰助勞日稷子

內列白而見却讀均而見

雅時作待月令毋發令而待呂氏春秋夏季化作無發令而干時皆其證也

豐彖曰日中則具釋文从此孟喜吳作稷九經古義曰尚書中

候握河紀曰助明禮備至於日稷鄭康成注云稷讀為側環

故齊地紀云齊城西門側系水出穀梁定十五年經云戊午日

下稷公羊左傳皆作是范甯曰稷是也下是謂晡時靈臺碑

云日稷不夏今尚書稷作吳夏作暇是稷与是通依說文吳

當作石堂按稷與側通史記若茂傳其弟立為昭王索隱云

稷讀曰側按系家昭王名稷系本云名側故鄭氏中候注曰

初九遇其配主雖旬无咎郑元配作妃云嘉耦曰妃荀爽旬作

均劉晒作均晁氏曰妃古文配字堂按皇矣天立厥配釋文

云本亦作妃旬均古通用郑氏周禮均人注云旬均也後如

下經

月... 万...

替：原隄之替易坤為均今書有作旬者劉炳作鈞：与均同節南山秉國之均漢書律麻志均作鈞說文鈞古文从旬作鑿

星佳者禱斗却斗法
云七七止昂礼古表湖
留中

六二豐其蔀日中見斗却元蔀作菩云小席孟喜斗作主晁氏曰菩古文蔀主古文斗辨證曰古讀斗如主字隨讀或故斗作主：泚古文斗也晁氏失：堂按史記修儀付曰乃命工人作為金斗長其尾索隱曰斗音主

星覽應言蔀市丘：昂
視于日市疑是市諺若月
之也現世家遂德沛上者
文作市

九三豐其沛日中見沫折其右肱釋文云于夏傳沛作芾云小也却干作芾云祭祀之蔽膝沫却作昧肱姚作股虞夏昭云舊本却干作芾芾字作韋一作乃後人臆改不知訓小之芾乃蔽芾之芾却干作芾之芾乃朱芾之芾二字義本不同今从宋本堂按却干作芾更芾乃市之假借說文市譯也切分勿易傳司訓芾為蔽膝則為

羣仕者謂之部
惟病也例男切瘞
七古注

上六象曰天際翔也鄭元云際當為瘵：病也翔作祥集解作

天際祥也孟喜曰天降下惡祥也按祥古作詳與翔通吳仲山碑云出入教詳教詳即翔翔也

自藏也釋文云衆家藏作戕王肅云殘也鄭元云傷也按藏古

作臧臧戕二字易混詩十月之交曰予不戕王肅本戕作臧

旅九四得其資芥子夏傳及衆家並作齊芥張軌云齊芥蓋黃

鉞芥也張晏曰整齊也應劭曰齊利也虞喜志林曰齊當為

齋戒入廟而受芥下卦同按資齋古字通小雅楚茨既齋

既稷釋文曰王中毛如字整齊也鄭音資正義曰齊資古今

字考工記或通四方珍異以資之鄭司農云故書資作齊荀

子禮論蒞資巖哀經楊倞注資與齊同

渙六四渙有王匪夷所思姚信上作近荀爽夷作弟按近當為

近崧高往近王粲毛居正亦以近為近字之譌此作近字又

下經

摩

即丌之假借說文云丌下基也薦物之丌象形居一切渙上卦顛、从丌故曰渙有丌又按篆體夷夷二字相似故經典从夷从第之字多混明夷六二夷于左股釋文曰子夏侍夷作睇京房作睽史記律子世家曰涼曰蒙索隱曰徐廣本作曰夷尔雅夷第並訓為易則二字亦可通用

中孚九二吾與爾靡之陸績靡作縻京房作靡按縻俗靡字埤蒼靡散也正義靡散也義因古縻靡通用荀子正論篇藉靡古縻楊倞注靡與縻同京作靡全靡書賈山傳贊曰賈山自下靡上孟康曰靡謂剗切之也蘓林曰靡音縻厲也說文作下摩上篇曰焦逆汗而順守之雖辨靡虎牙矣宋均曰靡義曰摩守京義則靡字亦當作縻厲解忠氏易說曰好爵在好德孟子謂之天爵縻之者師友之化漸縻之功是也至篇縻古縻皆

及且其五由和守協史記蘇秦傳期年栴以出揣摩索隱云部誕生本作栴靡亦讀為摩是應與摩古亦通用

小過六五象曰已上也鄭元上作尚云庶哉也按上尚古字通

詩陟岵尚慎旃哉蔡邕石經尚作上白虎通考點菴曰以其

尚公也尚公中上公

既濟六二婦喪其茀子夏付茀作髻荀作紒董作髻按虞翻亦

作髻注云離為婦坤為表髻髮謂髻髮也一名婦人之首飾

坎為元雲故稱髻詩曰鬢髮如雲乾為首次為美五取乾二

之坤為坎一為盜故曰婦喪其髻一或作茀俗說以茀為婦

人蔽膝一茀亦也董遇作髻說文髻髮也或作髻少牢饋食

禮主婦被錫鄭注被錫讀為髻髻古者或剔髮者刑者一髻

以被婦人之行為飾曰名髻髻為烏與虞義同而字異耳荀爽

作紒一與茀通詩采芣芣斯皇釋文云茀本又作茀或作

月丁口上六

月十一日

紂：為蔽膝虞翻所謂俗說蓋指荀爽也

繫辭八卦相盪釋文云眾家盪作蕩九任古義曰說文盪為滌

器當从諸家作蕩後倬惟蔡湛碑以盪為蕩从佻作也蔡湛

頌曰盪、有功赫
釋云以盪為蕩

是故君子所居而安之者易之序也虞翻序作象注云象謂乳

二之坤成坎月離日日月為象舊讀象誤作厚或作序冰也

所樂而玩者爻之辭也虞翻樂作爻注云爻者言于爻者也謂

乾五之坤：五動則觀其爻舊作樂字之誤

成象之謂乾蜀才成作威按公羊莊公八年任夏師及齊師圍

成傳云成者威也惠棟曰成本古威國荀子王霸篇曰以觀

其威者也楊倞曰威讀為成威古字通

夫乾其靜也專陸績專作搏按史記秦本化搏心搏志索隱云

搏古專字左傳云如琴瑟之搏壹今在侍作專壹田敬仲必
家搏之國之兵徐廣本搏作專吳王濞搏胡衆搏亦音專
茲見索隱

聖人有以見天下之賾九家賾作冊京房作噴云情也九經古
義曰任賾字皆當作噴後漢范式碑探噴研機楊子太玄陰
陽所以抽噴之情也定四年左氏傳噴有煩言賾遂曰噴至
也正義曰易繫辭云聖人有以見天下之賾謂見其至深之
處噴亦深之義也是古皆作噴釋名冊賾也是冊與賾通堂
泮祝瑤碑探噴窮神督却班碑噴云五業然以噴為賾
又荀子正名篇噴然而不類楊倞曰或曰噴與賾同深也
言天下之至賾而不可惡也荀爽惡作亞：次也九經古義曰
古亞字皆作惡尚書大傳曰王升入水鼓鐘惡觀壘惡將毋
惡宗廟惡却注惡讀為亞秦惠王詛楚文曰告于丕熯大神

目下口文六

戶身下

亞駝禮記禮器作惡駝宋時有玉印曰周惡父印劉原父以
為條侯亞父史記憲館孫他之封惡谷侯傳書作亞谷荀氏
以惡為亞故訓為次

言天下之至動而不可亂也却元本至動作至蹟云蹟當為動
九家六皆冊下探蹟索隱同

議之而後動却元姚信桓元荀柔之議作儀按儀與儀通却諸
伯豈能議万物以佐舜者也傳書地理志儀作儀晏子春秋
外篇特學不可以儀世墨子述儒篇儀作儀說文儀度也儀
禮少牢下篇其脊體儀也却注曰儀者言體畫儀度餘皆可
用而用之者用言體卑者用卑體而已今文儀或為儀用
易述曰却注尚書大傳曰射王桡之度也射人將發矢必先
于此儀之發矢則必中于彼矣君將出政亦先于朝廷度之

出則應于民心射其象者也以易為度先于此儀之而後舉
事則動喜不中故曰儀之而後動

有功而不德却元陸績蜀才本德作置鄭云置當作德按德古

作息故誤為置

逸用書官人解有施而不置
對禮有人篇作有施而不置

慢藏誨盜治容誨淫虞翻誨作悔治作野注云坎心謂悔坤為

藏兌為見藏不暗作見故慢藏三動成乾為野坎水為淫二

亥藏坤則五未奪

二藏五未
坎淫中女

故慢藏悔盜野容悔淫悔謂

悔恨却元陸績姚信王肅治亦作野却云歸無寄而見於外

曰野言妖野容儀教誨淫洗周易述曰列女傳華孟姬曰卑

奔姬墮使侍御者舒幃以自障蔽曰妾聞野處則幃裳掩蔽

所以正心一意自欽制也頌曰孟姬好禮執節甚公避嫌遠

別終不野容是其義也

周易考異

月... 下...

是故可與酬酢可與佑神矣京房本酢作醋按說文酉部酢醖

也从酉乍聲復致功臣鉉等曰今似作在各切醋容酌主人

也从酉昔聲臣鉉等曰今似作蒼故切然則酬酢之酢古作

醋京房从古也荀爽佐作侑

夫易聖人所以極深而研幾也鄭元云幾當作裁，微也王漸

从鄭讀改為裁荀子解蔽篇曰危微之幾楊倞曰裁萌兆也與裁同

夫易開物成務王肅開作闔按齊風載馳正義引易亦作闔漢

書兌寬傳發社闔門師古曰闔讀與開同說文闔開也音亥切

六爻之義易以貢京房陸績虞翻貢作工荀爽作功按工與功

同字周禮肆師云凡師不功則助牽主車鄭注故書功為工

司農云工讀為功廣雅釋言貢功也則貢亦與功通用周易述

曰六爻九六相妄功業見于妄故六爻之義易以上所以斷

曰此六爻之義其書注
左切也

天下之疑也

聖人以此洗心京房荀爽虞翻董道張璠蜀才並作先心虞云
聖人謂庖犧以著神知未故以先心周易述曰祭義曰昔者
聖人建陰陽天地之情立以爲易：抱龜南面天子卷冕北
面雖有明知之心必進斷其志焉示不敢專以尊天也是聖
人以先心之義下云神以知未故云以著神知未也堂按
班固幽通賦曰神先心以定命先心二字在此韓康伯本作
洗謂洗濯事物之心王肅讀爲孝禮反並非

吉凶者貞勝者也姚信勝作稱周易述曰古勝與稱通考子記
曰角不勝幹：不勝筋謂之不參注故書勝或爲稱晉語中
不勝貌韋怡云勝當爲稱是古文通也尔雅釋言稱好也管
子論著龜曰爲萬物先爲禍福正吉凶以貞爲稱故曰貞稱

周易考異

序身不異

者也孟子曰莫強命也順受其正曾子曰吾得正而斃也斯已矣知進退存亡而不失其正是真稱之義也

夫坤墮然示人辭矣馬融韓伯並曰墮柔貌也虞翻曰墮安也孟喜作退陸績董遇姚信作妥經義述問曰引之謹案退亦柔貌也檀弓文子其中退然如不勝衣却注曰退柔和貌是也妥亦安也爾雅曰安安止也又曰安安坐也又曰徯安也徯與妥聲近而義同也安又為柔爾雅柔安也是墮退安三字同義爾雅釋文安孫他果反郭他回反又他罪反他回他罪之聲心与墮退相近故檀弓注心曰退或為安周易述定从退字以為墮動而退故曰退夫之矣

聖人之大寶曰位孟喜寶作保按保與寶同史記周本紀秦取九鼎保玉徐廣曰保一作寶漢尚方鏡銘壽比金石國一保

言書金勝無墜天之
降寶命史記字作保
史記留侯世家集解
訂正廣曰

李氏鏡銘明如日月世之保皆以保為寶又何休公羊定八年注云謂之寶者世之保用之辭則寶有保義故得通用

何以守位曰人王肅下伯玉桓元明佐治人作仁宋衷曰守位當得士大夫公侯有其仁賢兼濟天下按後漢書蔡邕傳邕曰聖人之大寶曰位故以仁守位以財聚人章懷注易曰聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財是古本人作仁

服牛乘馬說文牛部引作犏牛蔡馬从牛葡聲九經古義曰按犏典服古字通春秋侍侯廿四年王使伯服游孫伯如郊請滑史記作伯犏家見後漢書皇甫嵩傳董卓謂嵩曰義真犏未手義作服趙世家云武靈王云今騎射之備近可以便上堂下形而遠可以報中山之怨今戰國策云騎射服然

月口入其

月身不...

列史記備當作備也特挂饋食禮云備荅拜焉注云古備有復說文紘車紘也或从鞫从草葡聲是古備字有服音伏字有葡字

葬之中野漢書劉向傳向引易葬作臧按臧古藏字說文葬為藏也故劉作臧

力小而任重石經作力少按集解引虞翻曰五至初體大過本末弱故力少也是虞本正作力少秦射錄曰後漢書朱馮虞却周傳贊注引易典石經曰三國志王脩傳注引魏畧力少任重任義述曰潛大論貴忠篇引易亦作力少而任重荀子儒效篇曰是程力之少而任重也皆其證

天地網緼說文壺部引易天地壹壹辨註曰張有復古編曰壹从壹吉於悉切壹从壹凶於云切吉凶在壹中不得濼也別

作氤氲又作緼縕並非

其稱名也雜而不越說文走部越踰也从辵或聲易曰雜而不

越按說文走部走部越度也此訓為踰二字義別

若夫雜物撰德鄭元撰作筭云數也按撰與算古字通用禮大

司馬羣吏撰車徒却彼注云撰讀曰筭

說卦參天兩地而倚數釋文曰蜀才倚作奇按却元周禮媒氏

注引易曰參天兩地而奇數是却本亦作奇也倚与奇古通

用禮大祝奇拜杜子春曰或云奇讀為倚荀子脩身篇曰

倚魁之行榮辱篇曰飾邪悅文姦言為倚事儒效篇曰倚物

變怪楊倞並云倚讀為奇

妙萬物而為言者也王肅妙作眇董遇云眇成也九經古義曰

妙字近老莊語後儒遂有真精妙合之說當从王子雍本作

周易考異

尸身之妙

眇陸士衡文賦曰眇衆慮而為言蓋用說卦不作妙字此其
證也堂按眇與妙通淳古揚雄傳洵之眇指儒林張山拊傳
嚴然摠五徑之眇論師古注並云眇讀曰妙又袁良碑曰朕
以妙身襲裘繼業妙身即眇身也

乾為瘠馬釋文京房荀爽瘠作柴云多筋骨按柴字疑皆字之
之誤史記劉敬傳臣今往徒見羸瘠老弱淳古瘠作皆用礼
蜡氏掌除舂却注故書舂作脊舂與皆同脊與瘠同淳古彭
城靖王恭傳曰毀皆過禮毀皆移言毀瘠是瘠與皆古字通
也大戴禮用兵篇曰六畜餗皆虛辯曰皆瘦也瘦則筋骨畢
露故曰多筋骨也小雅車攻篇曰助我柴柴釋文柴音子智
反張衡西京賦作舉皆此柴當為皆之明證陳書姚察傳后
柴亦有瘠義但與瘠
字不相通姑識于此

震為龍虞翻本龍作駝云駝蒼色震東方故為駝舊讀作龍上
已為龍亦九經古義曰案周禮犬人職云凡我珥沈辜用駝
可也注云故書駝作龍鄭司農云龍讀為駝龍用禮皆以是古
駝字皆化龍讀為駝按干寶云作駝云白色說文駝馬面
類皆白也與干義合以納甲言之震納庚、西方白義亦可
通

為專虞翻專作專云陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專
延叔堅說以專為專大布非也九經古義曰案專王肅音字
干寶云花之通名鋪為花兒謂之敷棟案專當作專、古布
字見說文延篤說是也張有復古編云專布也从寸甫別作
專非芳無切棟案秦銘勳鍾專字作專是秦以來始从方也
裴松之云古數字與專相似寫書者多不能別古數字亦作
專从寸不从

周易考異

周易考異(初稿) 下經

月身不...

方汗簡云古故或作專易經古文十不存一聞有存者又經
文數作專 傳字謬誤刊詁家不能博攷遺文隨事釋義致使三代遺文
曹然莫攷是可慨也

其於祿也為反生虞翻反作阪云阪陵阪也陸倕云阪當為反
九經古義曰反古阪字前漢地理志蒲阪字作反劉寬碑陰
因此當仍經文作反讀為阪堂拙荀子成相篇曰阪為先聖
楊倞注阪與反同

其於人也為寡髮虞翻寡作宣注云為白故宣髮馬君以宣為
寡髮非也任義述問曰隸書寡字或作宣與宣字相似而誤
鄭注考工記車人曰頭髮皓落曰宣易巽為宣髮是漢時本
多有作宣髮者易林節之井曰宣髮龍叔今本作宣勢就力
宋本及芥陰為王主國宣髮二字即存於說卦也
筆記所引訂正

一第... 冊... 反文內

坎為亟心荀爽亟作極云中也按荀子雲賦曰出入甚極莫知
其門歲賦曰無羽無翼反覆甚極楊倞注並云極讀為亟是
極與亟通荀訓為中蓋謂二五也

離為乾卦却元云乾當為幹陽在外能幹正也董遇本作幹九
經古義曰列子云木葉幹殼張湛云幹音乾是乾與幹同音
故或作幹按史記田敬仲系家弓膠音幹徐廣曰幹一作
乾

其於木也為科上槁虞翻科作折注云與木在离中體大過死
與蟲食心則折也蠹蟲食口木故上槁或以离火燒其故折
上槁干寶槁作煇

艮為狗虞翻狗作拘注云指屈伸制物故為拘，舊作狗上巳
為狗字之誤

周易考異

月...下...

為黔喙之屬鄭元黜作黜漢上易引鄭注云謂虎豹之屬貪冒

之類取其為山獸按黔黜同聲並巨淹切

兌為羊虞翻羊作羔注云三少女位賤故為妾羔女使皆取位

賤故為羔舊讀震駝為龍艮拘為狗兌羔為羊皆已見上此

為再出非孔子意也經義述聞曰謹案羔為羊子書傳無訓

女使者羔當為恙字之誤也未震澤上易傳引却本羊作陽

注曰此陽謂為養无家女行賃炊爨今时有之賤于妾也正

与女使之訓相合虞本盖借恙為養也宣十二年公羊傳廝

役扈養何休注曰炊烹者曰養釋文養餘亮反澤也兒寬傳

嘗為弟子都養顏師古注曰養主給烹炊者也考音弋向反

餘亮弋向音竝与恙同廝役扈養之養通作恙犹尔牲羔

爨也之恙通作養即風二子乘舟中心恙从羊聲故舊讀作

羊心如駝龍同聲而舊駝為龍拘狗同聲而舊讀拘為狗也
隸書心作小火作小二體相似故恙字譌而為羔方言餌謂
之饒太平御覽引作饒又引郭璞音恙廣雅饒餌也曹憲音
寫玉篇廣韻註作饒音餘障切餌也是其例矣堂案考形錄
引臧在東說

亦以羔為
養字之誤

雜卦謙軒而豫忘也京房忘作治虞翻作怡注云後三位賤故
軒豫薦梁祖考故怡、或言忘也辨注曰忘古音怡與未韻
未音聲
故仲翔作怡張衡東京賦忘与裁韵柏梁詩忘與時韵曹翔
淳敬隱后頌忘與基韵見巨珍
皆讀為怡師古音皆非是堂
按惠况是也史記秦本紀本化祀聽不忘索隱曰忘協旗疑
韵音銅基反

蓋則飭也鄭元王肅本飭作飾辨注曰飾古文勅飭與勅同堂

周易考異(初稿) 下經

月身不異

禮記卷之七十九 終飾作飾

按呂覽舉新篇曰難為非刈行飾高誘曰飾讀曰勅、正也大有衆也荀爽衆作終九經古義曰士相見之禮曰凡與大人言始祝面中祝抱卒祝面毋改衆皆若是注云衆謂諸卿大夫同在此者今文衆為終史記五帝紀怙終賊刑徐廣曰終一作衆是衆有終音故或作終也

周易攷異補遺

乾上九亢龍有悔說文

心部引

易他

亢龍按傳右王莽傳曰皆

誤亢為亢

運亢字亦當為亢隸書心作小火作小故

屯象曰動于險中洋快表碑險作倭按險與倭古字通否象曰

君子以儉德辟難虞翻云倭或作險荀子俗倭而百姓不一
楊係曰倭當為險

雷雨動滿盈集解盈作形荀爽曰雷震兩潤則萬物滿形而

生也虞翻曰震雷坎雨坤為形也得三已反正成既濟坎水

流坤滿形得雷動雨施品物流形也是荀爽本道作形

法有罕室惕中吉馬融却元室作唯馬云唯讀為蹶程止也鄭

周易攷異

月身不異

云唯覺悔克按虞翻曰空寒心也與馬義同却云覺悔克者下體坎心為悔故不從馬義

九二象曰自上訟上患至掇也却元掇作悔云憂也情患言冥氏義曰下謂陰上謂陽過二陰上之三訟陽二憂連至坎為憂也象同治下惕

逸用官官人解多持而陰觀大戴禮官人篇陰作信

否象曰君子以信德辟難不可禁以祿集解禁作營引虞翻曰君子謂乾坤為營乾為祿難謂坤為裁君故以信德辟難其為人仗乾為遠艮為山體過象得辟難遠遁入山故不可營以祿營或作禁信或作險案顏師古漢書叙侍臣傳妻壽碑並作營往義述問曰高請呂氏妻秋子師菴淮南原道篇並曰營或也不營以祿者世莫能感以祿也孔冲遠謂不可榮華其才以居偉位矣

豫六二介于石古文介作斫却音古八反謂磨斫也按朱子語

類云介于石者言物石相摩擊而出火之意是也類心从古

文作斫馬融本作折云觸小石聲後文折斫也古點切

利六四利牀以膚京房膚作簋謂祭器

上九君子得輿釋文云京作德輿董作德車按虞翻曰夫乾為

德君子為德坤為車為民乾在坤故以德為車是虞亦从京

房作德也車與輿通論語夫執輿者為誰蔡邕石經輿作車

小雅出車篇我出我車荀子車作輿下章出車彭文記作

出輿

復六三頻復却元頻作顛按說文顛字注云水厓人所穴附頻

盛不前而止从頁从涉顛字注云涉水顛盛从頻界声二字

音恭並同其切虞翻曰頻盛也三夫位故頻復屬

周易考異

月身五具

大畜九三良馬逐利艱貞曰閑與衛釋文云却本作逐逐云物
馬走也姚云逐疾並驅之貌曰却人實反云日習車徒按
虞翻曰畜為日一至五體師象坎為閑習神為車與乾人在
上震為警衛講武閑兵故曰日閑與衛也是虞本亦作日

離九四突如其來如焚如死如棄如音訓晁氏曰京却突作流
按說文去部去不順忽出也从到子易曰突如其來如不孝
子突出不容于肉也姚音或从到古文子作育即易突字周
禮秋官掌戮疏引却注曰震為長子又失正又牙體兌為
附決于居明法之家而多正何以自對其君父不志也亦如
震之失正不知其所為又為其之為進退不知所從不孝之
罪五刑莫大焉得用禡責之辟刑之若如所犯之罪焚如殺
其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑九經古義曰白如
侍云王莽作焚如

之刑應劭曰易有焚如死如棄如之言著仇注作刑名也如淳曰焚如死如棄如者謂不孝子也不言於父母不容于用友故燒殺棄之著

益上九象曰偏辭也釋文云孟喜偏作徧云周匝也按實翻六作徧注云周匝也即本孟義周易述曰上不之初坤氏否閉同句不與故云徧辭

漸六二鴻漸于磐史記孝武紀封禪書澤方郊祀志引武帝詔曰鴻漸于般孟康曰般水涯堆也經義述聞曰漸之為義循次而進初爻漸于干之水涯也二爻漸于般之為水涯堆則高于水涯矣三爻漸于陸陸高則又高于水涯堆矣此其次也馬融曰山中石磐行故稱磐虞翻曰艮為山石坎為聚聚石稱磐王弼曰磐山石之安者也徧考西漢以前之書皆磐石者皆連石為文無單稱磐者說文係易通比古文也而

月乃大其

戶身不與

其書有般之磐則古文周易作般不作磐可知

繫辭坤作成物虞翻姬信作坤化成物姬云化當為作姬云化當為作堂按非也用易迷曰大戴天圖篇云曾子曰吐氣者施舍氣者化得施而陰化故曰坤化成物也化妄為作形似之語

旁行而不流京房流作留按不流程云不居也九家易曰旁行用合六十四卦月主五卦爻主一日既用而復始者不留之義也

藏法用却元藏作藏云善也九經古義曰却則藏為善非也此退藏于密知以藏往皆當作藏說文云藏字誤附者字皆以藏為藏

效法謂神集解效法爻曰爻程效也效氣三天之位而地

成坤之卦象也

夫坤其靜也翕其動也闢

按律書王莽傳莽曰易繫坤動動靜

辟脅萬物生于師古曰辟音闢、闢也習收飲也易上繫

辭曰夫坤其動也闢其靜也翕是以廣生于故者引之也翕

者之聲相近義則同據此是古易有闢作辟翕作脅者用易

本此知崇禮卑集解禮作體引虞翻曰知謂乾效天崇體謂坤法地

卑也

而視其會通以行其典禮京房作以行其等禮周易述曰郊注

梁記云等階級也又有等如禮之有階級故曰等禮大戴禮

五言篇曰聖人等之以禮昭十五年左氏傳曰講禮于等此

等禮之義也

周易考異

周易考異(初稿) 補遺

月身下

故再劫而後掛釋文云京房掛作卦按說文手部劫字注云
並再劫而後計是孟氏六作卦也

莫大乎著龜白虎通著龜篇公羊定八年何休注傳云藝文志

家禮禮運篇王肅注引易並作莫善乎著龜九經古義曰儀

禮疏同賈公彥曰凡草之靈莫善乎著凡蟲之知莫善乎龜

中山江水出焉其中多良龜郭璞云良善也

夫乾確然示人易矣說文口部霍言玉也易曰夫乾霍然掛乳

剛常動故曰霍然坤柔常靜故曰澁然此與文言確乎其不

可拔之確字義俱別衆家混而一之非也惟師伯訓確為動

貌與霍字从佳上欲出門之義頗合則確字當从說文為

正說文手部確字石部確字注云繫石也徐鉉曰今俗作確非

確作是土部塙字注云堅不可拔也疑文之確字說文作塙或

祝卦參天兩地而傳數說文兩耳也易曰參天兩地娘與按兩
與考對則字當作兩今易作兩乃二十四錄之名與兩字迥
別廣雅釋詁曰兩一也以兩為兩夫一矣

司馬遷

續修四庫全書 經部 易類

月步五

三四〇

解讀卷下 攝他外類 主白擊手 攝昧莫昌 教口中見昧



道光己酉夏鐫

翻刻必究

鄭氏爻辰補

每部六錢
竹井於村大

燕山書屋藏板

易兼三才而天道為大天垂象見吉凶聖人則以作易故康成解易稽諸天象謂之爻辰或病其執滯不足盡易之蘊不知眾星布列體生於地精成於天列居錯峙各有道屬在朝象官在野象物在人象事三才交與皆萃於此然則爻辰之言天象於易獨見其大不可訾也惜鄭注散佚見引於詩禮正義者僅十餘則棠謹依其例逐爻補之歲歷一周稿凡三易區區私心竊謂已盡然究未知所見果與康成有合否也丹徒戴棠記

鄭氏爻辰補序

鄭氏爻辰補

凡例

一爻辰取象有三例泰六五注云五爻辰在卯仲春之月坎上六云爻辰在巳巳為蛇明夷六二云辰在酉酉在西方困九二云爻辰在未未為土此以辰論四方五行十二月十二肖一也賁九三云位在辰得巽氣為白馬明夷九三云九三爻在辰得巽氣為股此以辰得卦氣二也比初六云爻辰在未上值東井井水人所汲坎六四云爻辰在丑丑上值斗斗上有建星形似箕困九

鄭氏爻辰補凡例

二云辰在未未上值天廚酒食象此以辰得宿象三也

張惠言周易鄭荀義

一爻辰得宿象亦有二例坎六四云爻辰在丑上值斗斗上有建星形似箕此以形言者也困九二云辰在未未上值天廚酒食象此以所主之事言者也
一爻辰有以本宮宿取象者比初六有孚盈缶云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶汲器是也
一爻辰有以本宮附星取象者坎六四尊酒簋貳用缶納約自牖注爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有

建星建星之形似箕貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶是也

一爻辰有以世爻取象者如離九三不鼓缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶是也

一爻辰有以承乘比應取象者如困于酒食注云二據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上值天廚酒食象乾鑿度孔子曰復表日角鄭注云表者人體之章識也名復者初震爻也震之體在卯日出於陽又初應在六四於辰在丑為牛牛有角復人表象是也

鄭氏爻辰補凡例

一爻辰有以消息言者乾鑿度夬表升骨履文鄭注名夬者五立於辰也爻辰在申在斗魁所指者張惠言云夬三月卦斗又五於人體當艮卦惠棟云於夬亦手體成棟惠棟云艮其四則震爻也為足其三猶艮爻于十次值本為手案于十次值本于析八字于析惠棟案于十次值本于析八字七曜之行起焉七者屬文北斗在骨足履文夫人表之象明也是也案以上諸例皆康成易注及乾鑿度注所有者是書謹以其例推之
一爻辰不盡以爻言如中孚豚魚吉注云三辰在亥為豕四辰在丑為鼈蟹則卦辭以爻辰言也說卦震為大

塗注震上值房心塗而大者取房有三塗焉則說卦以
爻辰言也然爻辰究專指爻象故是書於爻辭謹依其
例補之而其餘則多未及

一以爻辰說易不獨康成如易緯乾鑿度
六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故
艮漸正月巽漸二月坤漸七月乾漸九月而各以卦之
所言為月也乾者天也終而為萬物始於北方萬物所始
也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位
在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位
在四月坤者地之道也形正六月四維正紀經緯仲序
畢矣又曰乾坤陰陽之主也陽始於亥形於丑乾位
在西北陽祖微據始也陰始於巳形於未據正立位故
坤位在西南陰之正也君道倡始臣道終正是以乾
位在亥坤位在未明以明陰陽之職定君臣之位也史

鄭氏爻辰補凡例

遷律書 見說卦帝 王充論衡 王充論衡云寅木也其禽
未亦土也丑禽牛未禽羊也木勝土故犬與牛羊為虎
所服也亥水也其禽豕也巳火也其禽蛇也子亦水也
其禽鼠也午亦火也其禽馬也酉金也其禽雞也卯兔也申
水所害故馬食鼠而腹脹又云酉雞也卯兔也申猴
也東方木也其星蒼龍也西方金也其星白虎也南方火
也其星朱鳥也北方水也其星玄武也天有四星之精
降生四獸之體以四獸驗之以十二辰之禽效之
學紀間云吉日庚午既差我馬午為馬之證也季冬出
土牛丑為牛之證也蔡邕月令論云十二辰之會五時
所食者必家人所畜丑牛未羊戌犬酉雞亥豕而已其
餘虎以下非食也月令正義云雞為木羊為火牛為土
大為金豕為水但陰陽取象多塗故午為馬酉為雞不
可一定也說文亦 漢書律術志 案漢書律術志載劉歆
謂已為蛇象形 見惠棟十二均有其說易家如費直
章昭國語注 爻辰圖說後 見繫

圍天地之化 京房案房有周易分 馬融明夷六二明夷
而不過注 野見後漢書 無妄天命不佑行矣
馬融云般旋也日隨天左旋也 繫辭大衍之數五十
其用四十有九易疏引馬融云易有太極謂北辰也太
極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行
生十二月十二月生二十四氣北辰居位不動其用四
十有九轉運而用也張惠言易義別錄以此太極謂北
辰推前天命不右行明夷于左般則馬以天行次舍說
易可知鄭氏爻辰蓋亦從此出也北辰為太乙即極星
禮記曰夫禮必本于太乙分而 荀九家 見沫注繫辭範
為天地正與易言太極同義 荀九家 見沫注繫辭範
園說卦良為狗注 陸績 見繫辭觀鳥 何安 潛龍勿用
集解引何安曰當十一月陽氣雖動猶在地中故云潛
龍也 終日乾乾與時偕行何安曰此當三月陽氣浸
乃革何安曰此當五月陰初起陽將改變故云乃革

鄭氏爻辰補凡例

也 飛龍在天乃位乎天德何安曰此當七月萬物盛
長天功大成故曰天德也 亢龍有悔與時偕極何安
曰此當九月陽氣大衰以及宋朱震漢上易傳案宋朱
向將極書故云借極也 以及宋朱震漢上易傳案宋朱
圖說與鄭氏背然其注所說 明何楷周易訂詁 震為龍
頗有與鄭氏合者故採之 明何楷周易訂詁 震為龍
注 國朝毛奇齡仲氏易 坎六四明夷六二 易小帖 見
夷初九注小過 徐文靖經言拾遺 比初六泰六五賁六
飛鳥遺之音注 夷六二困九二中孚卦辭俱用鄭氏爻辰 又見繫
辭斷木為杵掘地為日說卦帝出乎震震為龍注 惠
棟易漢學 家說及圖一卷 周易述 見坤西南得朋坤
夷六五箕子 錢大昕潛研堂文集 有爻辰十二則悉採
之明夷注 錢大昕潛研堂文集 有爻辰十二則悉採
仲翔解虎尾虎視虎變皆以坤為虎護俗儒以兌為虎
之失何也曰卦位坤在西南未申之開於天文參為白

虎正當寅沈西方管輅傳亦云申未為虎漢儒據禮左
蒼龍右白虎震為龍則兌當為虎然於天文未密故仲
翔議之案兌在西方亦上值白虎錢大昕謂於天文
未密恐誤又云康成初習京氏易後從馬季長授費
氏易費氏有周易分野一莊存與味經齋遺書案味經
書其爻辰之法所從出乎莊存與味經齋遺書齋遺書
八卦觀象解二篇以卦象證天象不專指爻言王昶春
然爻即在卦中且以鄭氏例推之亦多合者
融堂集正義云諸儒以為九二當太蒺之月陽氣發見
則九三為建辰之月九四為建午之月陰氣始殺不宜
稱飛龍在天九為建戌之月羣陰既盛不得言與時
偕極此時陽氣僅存何極之有諸儒此說於理稍乖此
乾之陽氣漸生似聖人漸出宜據十一月之後至建巳
之月已來乾坤二象其應然也孔氏黜鄭崇王故有是
難然又云陰陽二氣共成歲功故陰與之時仍有陽在
陽生之月尚有陰存所以六律六呂陰陽相間取象論
義與此不殊則又未嘗盡非鄭學也蓋陰陽大運無不
實氏爻辰補凡例 五

有互乘交錯之理以天文言之日為陽月為陰歲為陽
鎮為陽太白辰為陰斗魁為陽尾為陰天東南為陽西
北為陰以節候言之四月純陽用事陰在其中故靡草
死十月純陰用事陽在其中故蒼莖生十二月卦之升
降所以明二氣消息之端十二鍾律之法運所以明萬
物化生之本固未可執彼而廢此者又云撰鄭易
學通常悉推其說罔不與天象合繫辭傳謂仰以觀于
天文及天垂象見吉凶聖人則之者於是益信而有徵
矣宋劉光四撰水村易說亦取星象為證驗然劉氏取
象主於日所躔鄭君取象主於星所麗說各不同而又
不及鄭易之悉合且司馬遷律書次七政二十八舍以
通五行八政之氣已有是說而後漢書載費直周易分
野甚備鄭君傳費氏學則是爻辰之配其來有自故班
固律術志韋昭周語注率與鄭同何安注爻辰亦從之
孔穎達之難其真張惠言周易鄭荀義有爻辰易義別
錄張惠言丁小正鄭氏易注後定序云爻辰者鄭氏之
所以求象周易鄭荀義序云乾坤六爻上繫二十

八宿依氣而定謂之爻辰 易義別錄馬氏易序又云
馬於象疏鄭合之以爻辰馬於人事雜鄭約之以周禮
鄭精黎世序河上易註見坤卦辭安貞吉損六五十朋
於馬黎世序河上易註之龜益六二十朋之龜說卦震
為龍 以上諸書凡所說與爻辰相關涉者悉為採入
一王應麟輯康成易注一卷其序云今鄭注不傳其說
聞見於李鼎祚集解及釋文詩三禮春秋義疏後漢書
文選注因綴而錄之先儒象數之學於此猶有考云近
世惠定宇因王氏採摭未備又不注其所出因重為補
正凡增入九十二條編新本鄭氏周易三卷較王本為
善然究非完書故是書有鄭注者以鄭注為主其或有
鄭氏爻辰補凡例 六

注而注不全及注全亡者則以漢魏諸家所說補之若
漢魏諸儒義或未洽則以 國朝諸儒所說補之不敢
妄參已見

一是書所取星名惟史記前後漢及晉隋諸史與開元
占經所有者始敢採入若名之起於近代者概不敢引
一甘石星經散佚已久世所傳者偽本而已茲所徵引
皆從史漢晉隋諸史及唐開元占經採出庶幾可信
一惠張兩家止有鄭氏爻辰圖而天文圖則未及茲補
南北極兩圖庶幾展卷星象了然

一歷代星躔分宮互異是書一遵隋丹元子步天歌庶歸畫一

一惠張兩家止列乾坤分配十二辰圓圖其餘諸卦則未之及以他卦皆可從乾坤推也王昶更將十二辰分列六十四卦不待思索而象已見故從春融堂集採入一注書宜折衷於一是書於爻辰有兩說者悉附入注下所以廣異聞也

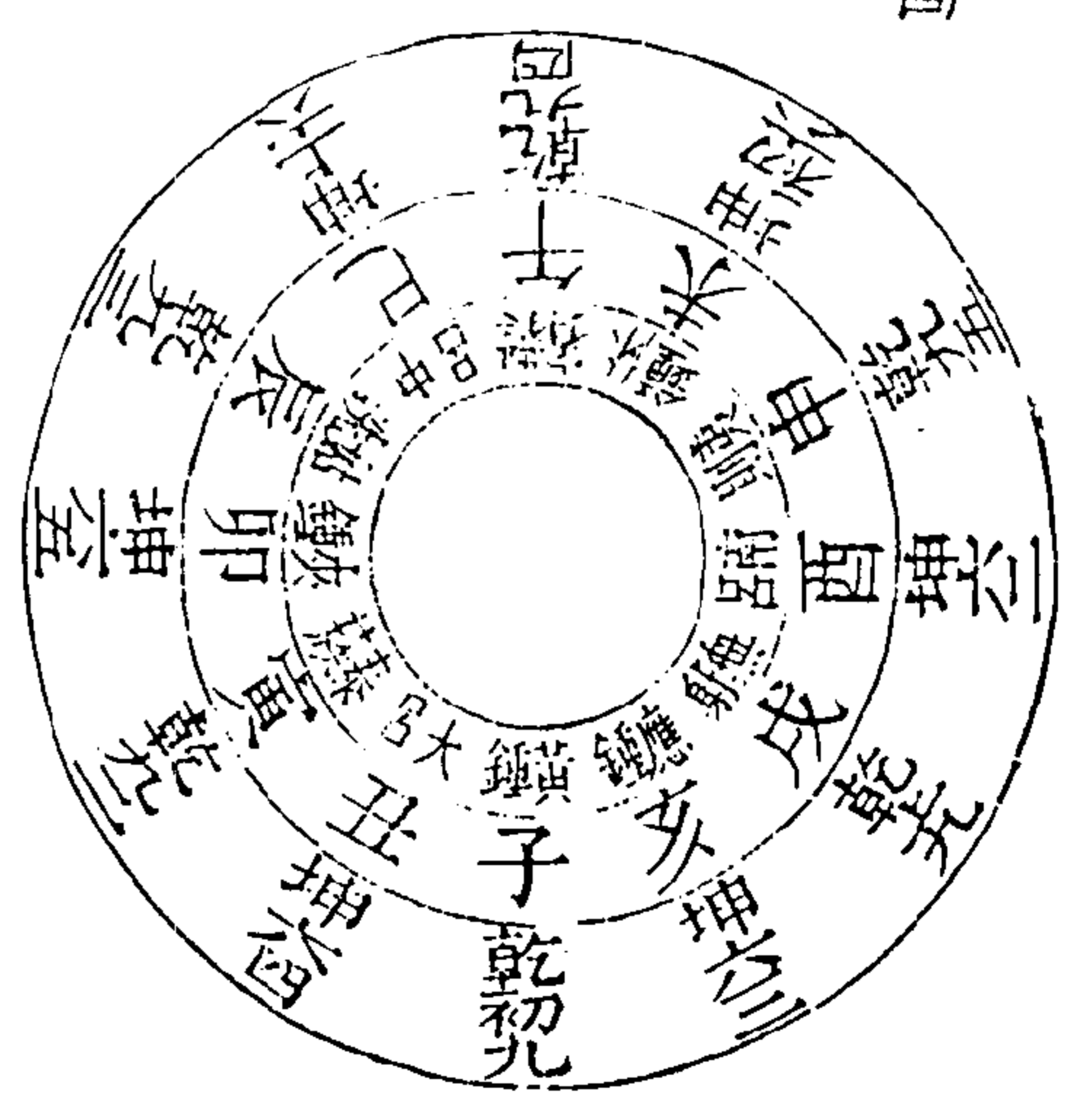
一康成以爻辰釋易三百八十四爻當無不可通然棠學術淺陋是書僅及一時所見及者補之其不能推者

鄭氏爻辰補凡例

七

仍闕如也尚祈博雅君子教棠不逮

鄭氏爻辰圖



鄭氏爻辰補

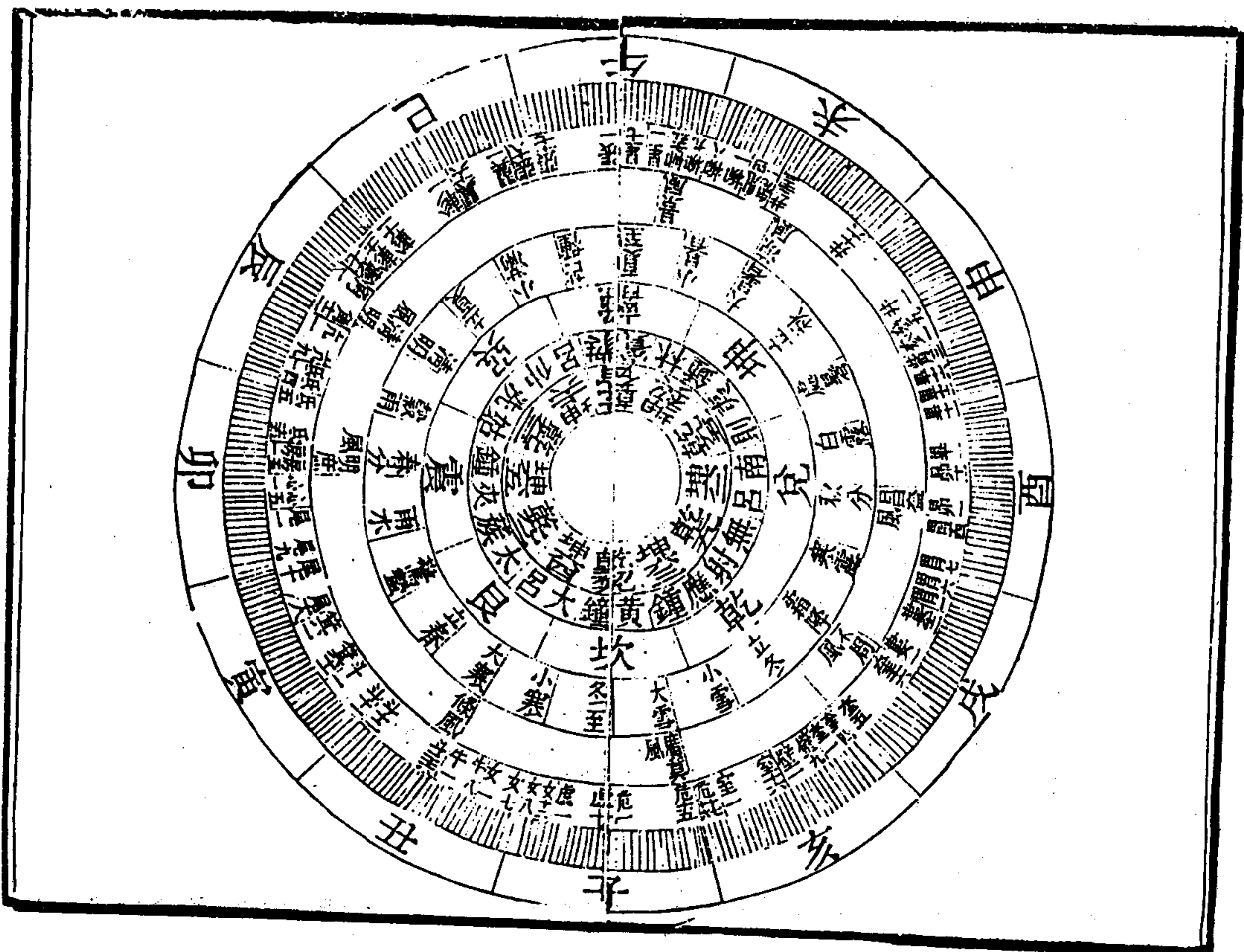
八

周易乾鑿度曰乾陽也坤陰也並如而交錯行乾貞於十一月子左行陽時六康成注云貞正也初爻以此為坤貞於六月未退一辰故貞於未右行陰時六以順成其歲歲終從於屯蒙歲終則從其次屯蒙需訟是也又云陰卦與陽卦同位者退一辰以未為貞其爻右行閒時而治六辰陰同位陰退一辰謂左右交錯相避惠棟案乾鑿度之說與十二律相生圖合鄭於周禮太師注云黃鐘初九也下生林鐘之初六林鐘又上生泰族之九二泰族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

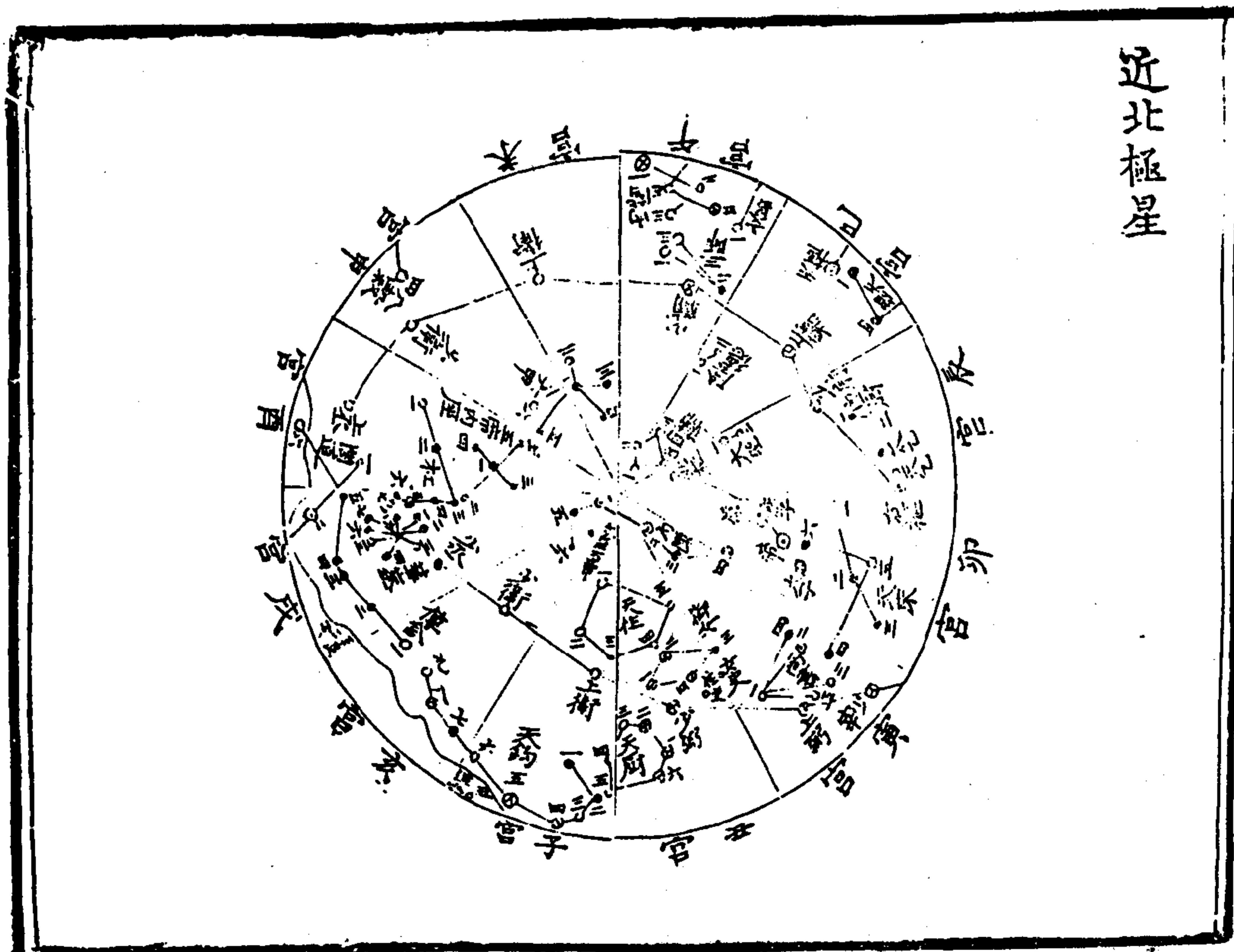
鐘又上生蕤賓之九四蕤賓又上生大呂之六四大呂又下生夷則之九五夷則又上生夾鐘之六五夾鐘又下生無射之上九無射又上生中呂之上六韋昭注周語云十一月黃鐘乾初九也十二月大呂坤六四也正月泰蕤乾九二也二月夾鐘坤六五也三月姑洗乾九三也四月中呂坤上六也五月蕤賓乾九四也六月林鐘坤初六也七月夷則乾九五也八月南呂坤六二也九月無射乾上九也十月應鐘坤六三也鄭氏注易陸續注太元皆同前說是以何妥文言注以初九當十一月九二當正月九三當三月九四當五月九五當七月上九當九月也宋儒朱子發作十二律圖六二在巳六三在卯六五在亥上六在酉是坤貞于未而左行其誤甚矣

鄭氏注辰補

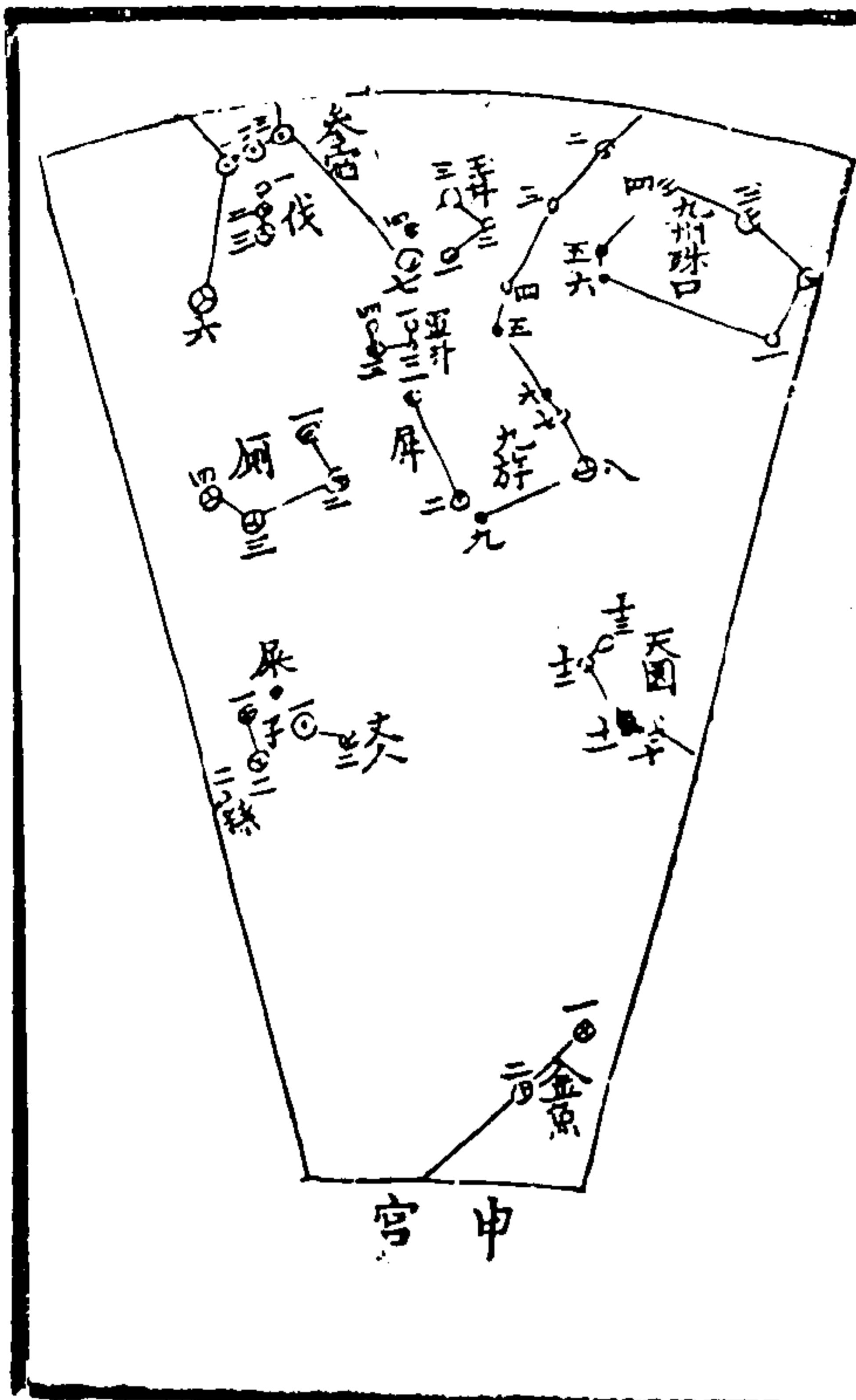
九



濟	既	孚	中	渙	巽	豐	漸	鄭氏爻辰補	震	革	困	萃	夬	損	蹇	家人	晉
未	子	子	子	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未
申	酉	申	寅	申	申	申	申	申	酉	酉	申	申	申	寅	申	申	酉
巳	辰	戌	亥	戌	辰	巳	辰	辰	巳	巳	巳	巳	巳	辰	巳	辰	亥
未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未	未
卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯	卯
戌	亥	巳	辰	巳	巳	巳	巳	巳	辰	辰	巳	巳	巳	巳	巳	巳	巳
義	為	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	鄭	疏	廚	鄭	鄭	禮	鄭	羊	云	值
	丑	云	云	云	云	云	云	云	在	酒	云	云	記	云	疏	坎	斗
	見	中	中	中	中	中	中	中	未	食	困	困	正	在	在	上	見
	詩	孚	孚	孚	孚	孚	孚	孚	上	象	初	初	義	巳	巳	六	詩
	正	三	三	三	三	三	三	三	天	又	辰	辰	見	公	公	爻	苑

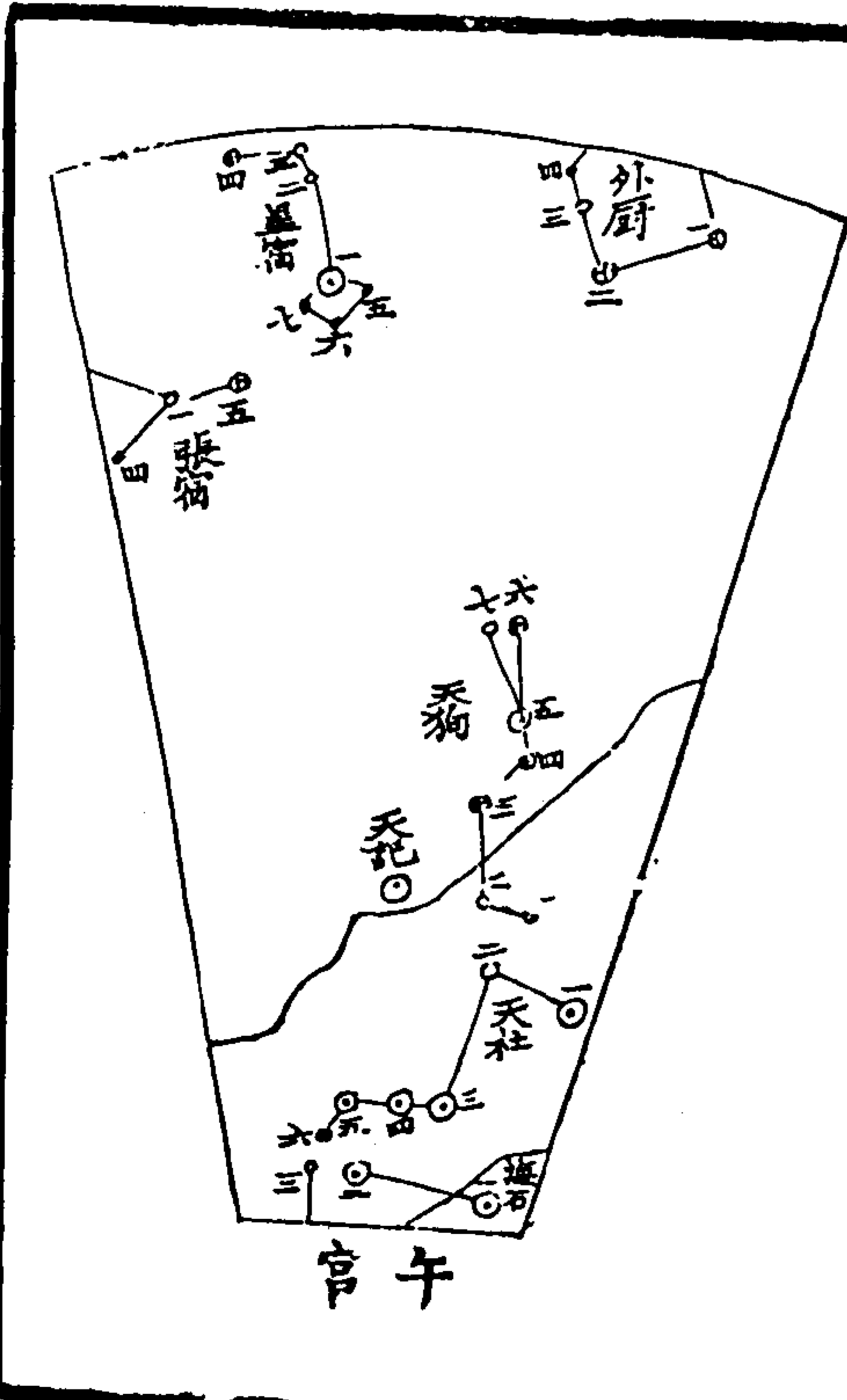
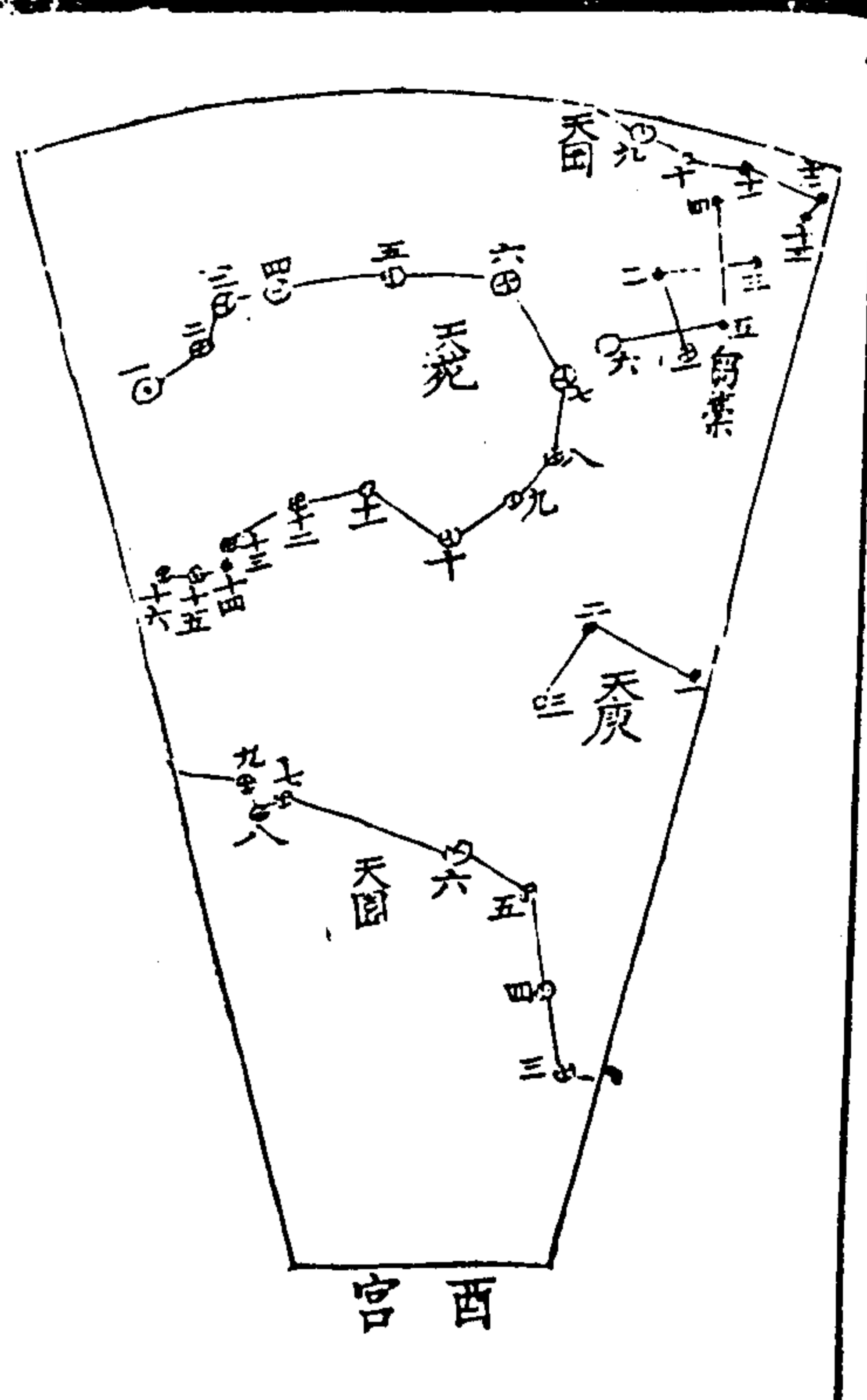


鄭氏爻辰補圖



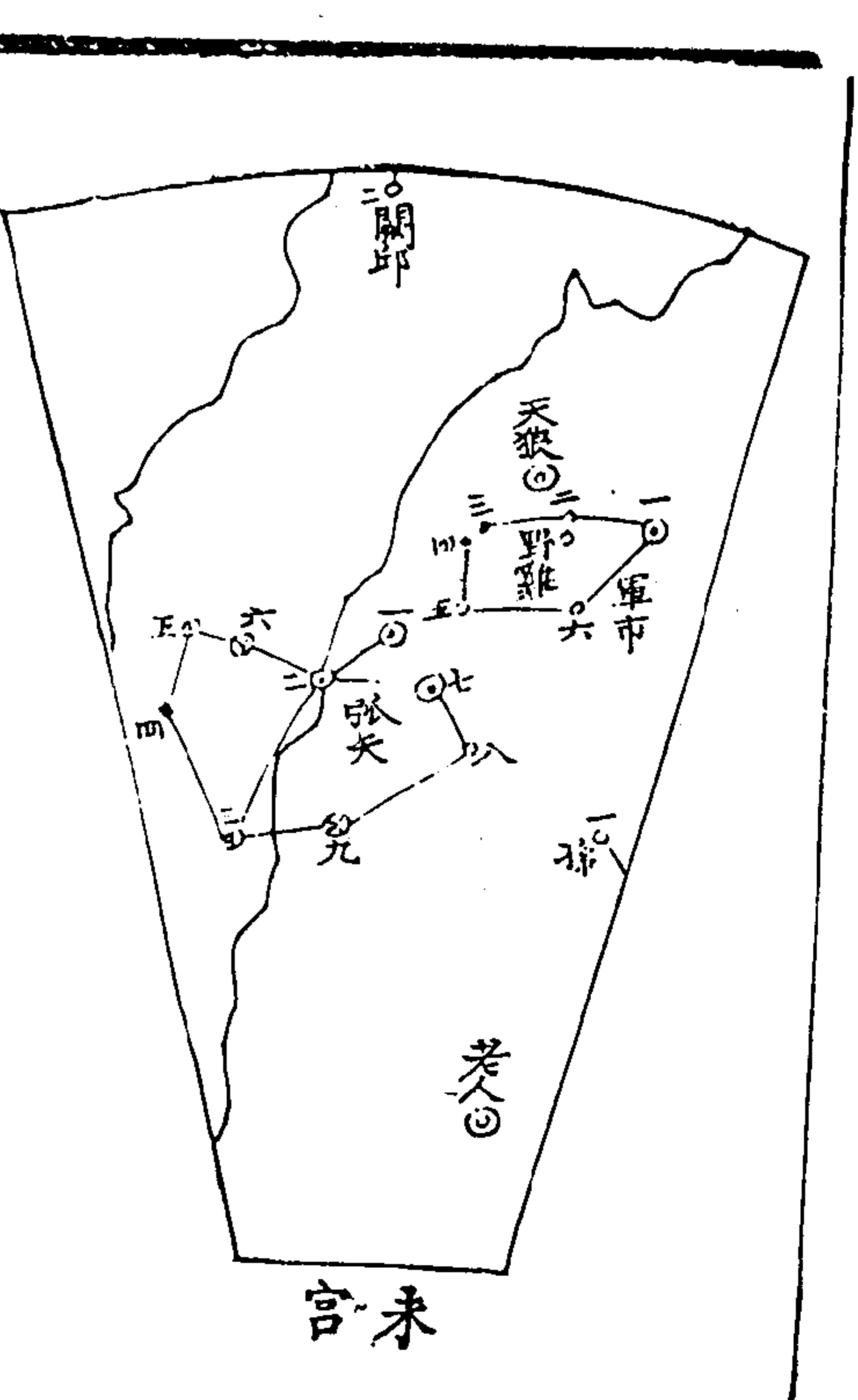
赤道南圖

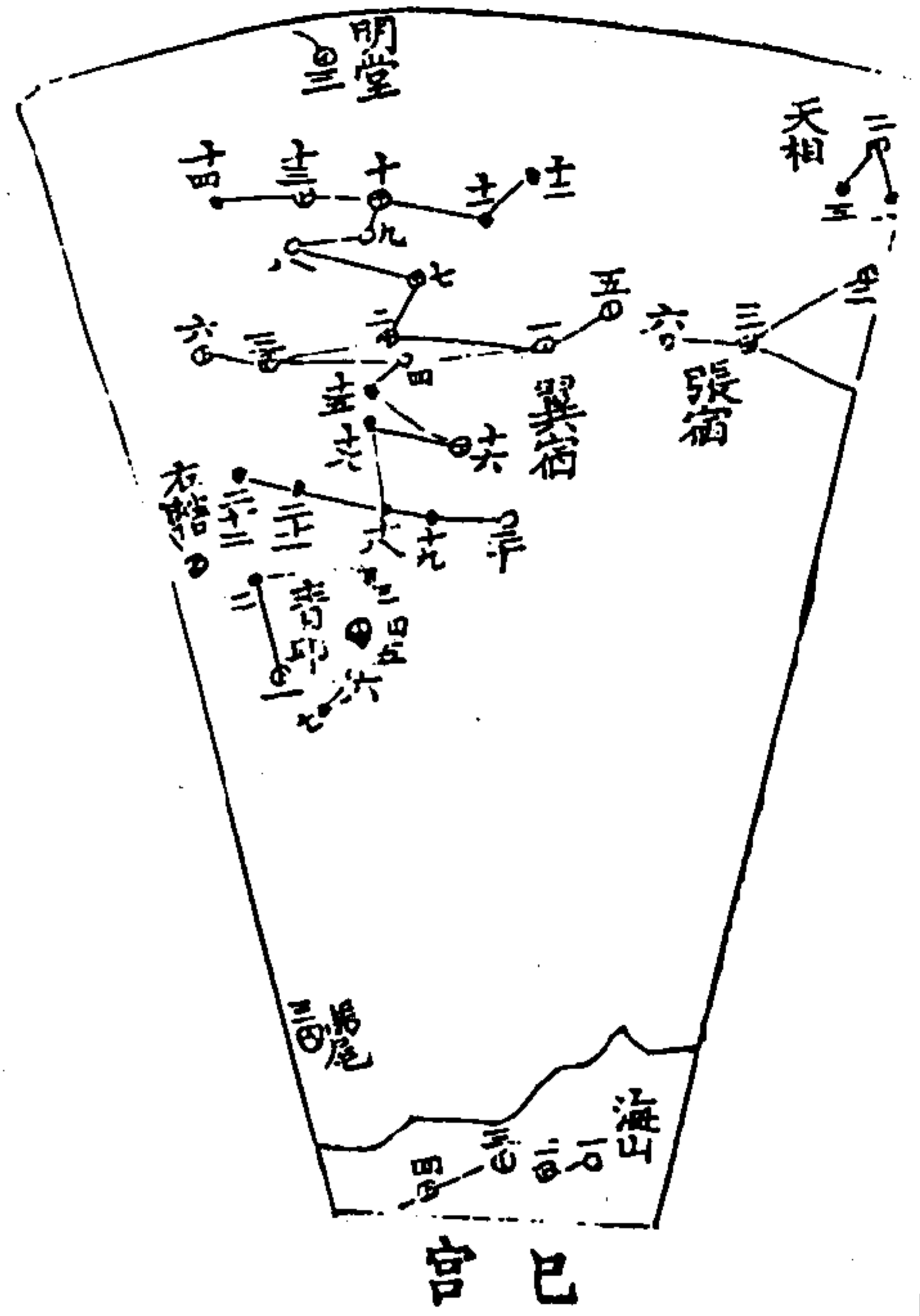
三



赤道南圖

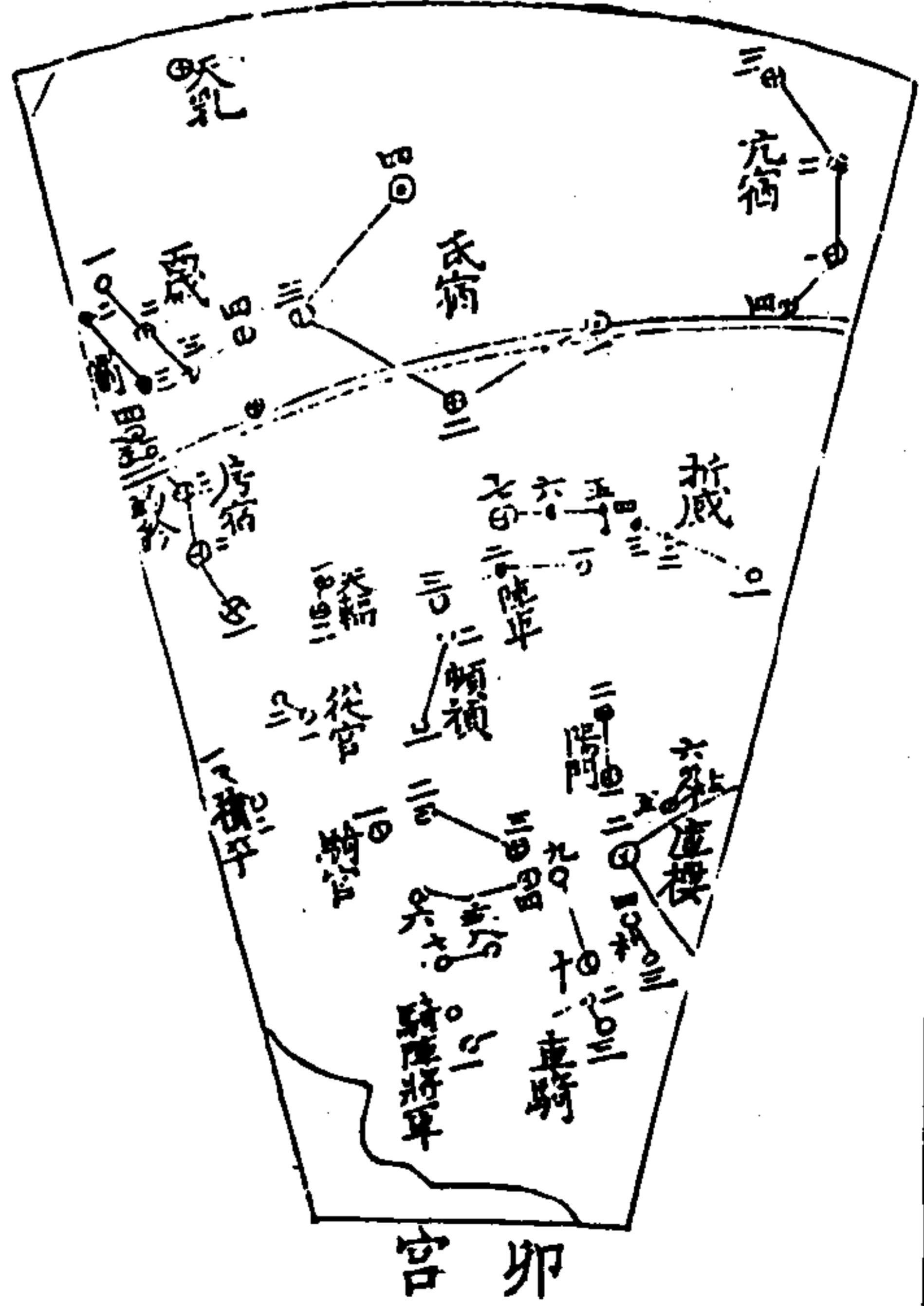
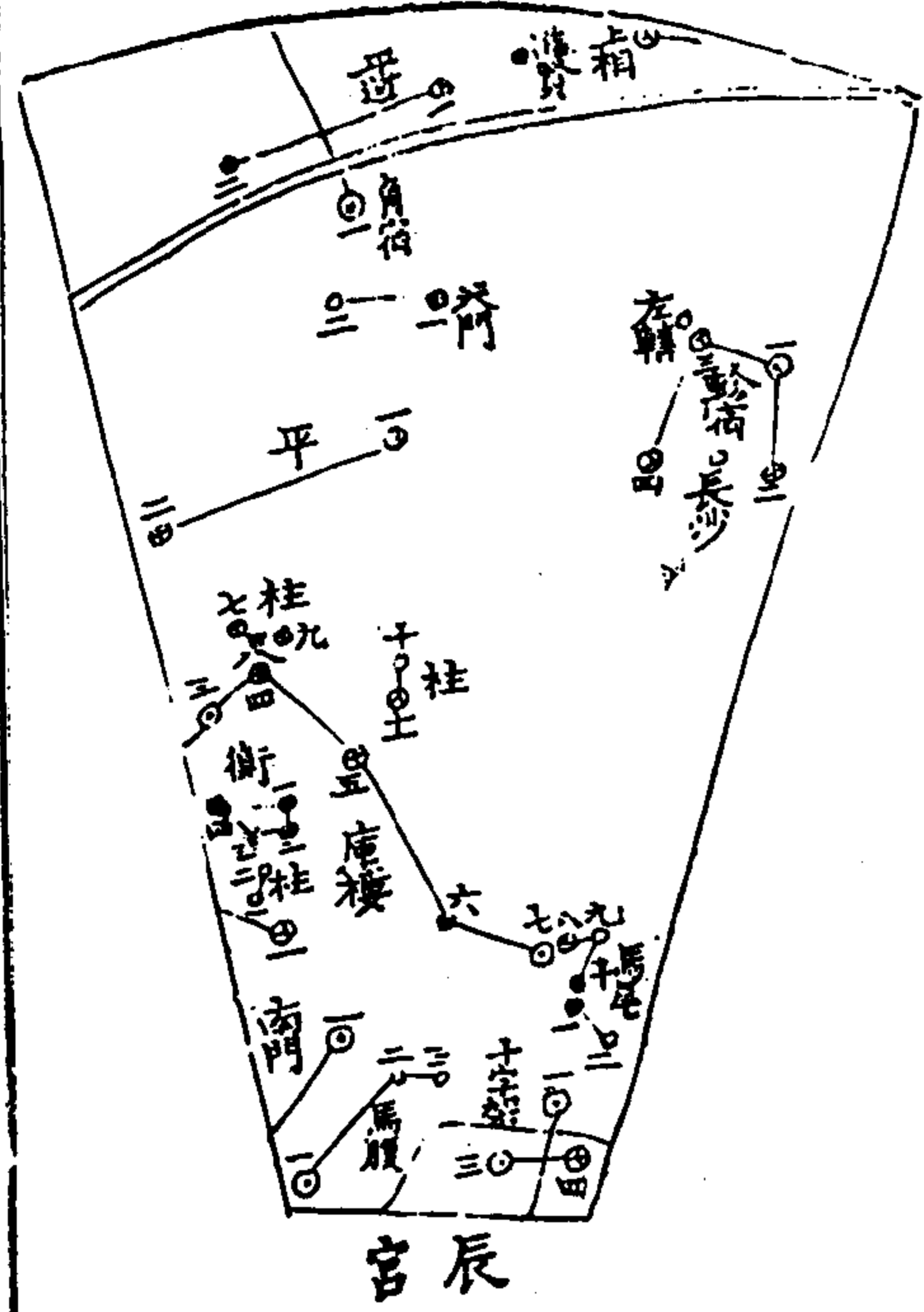
二





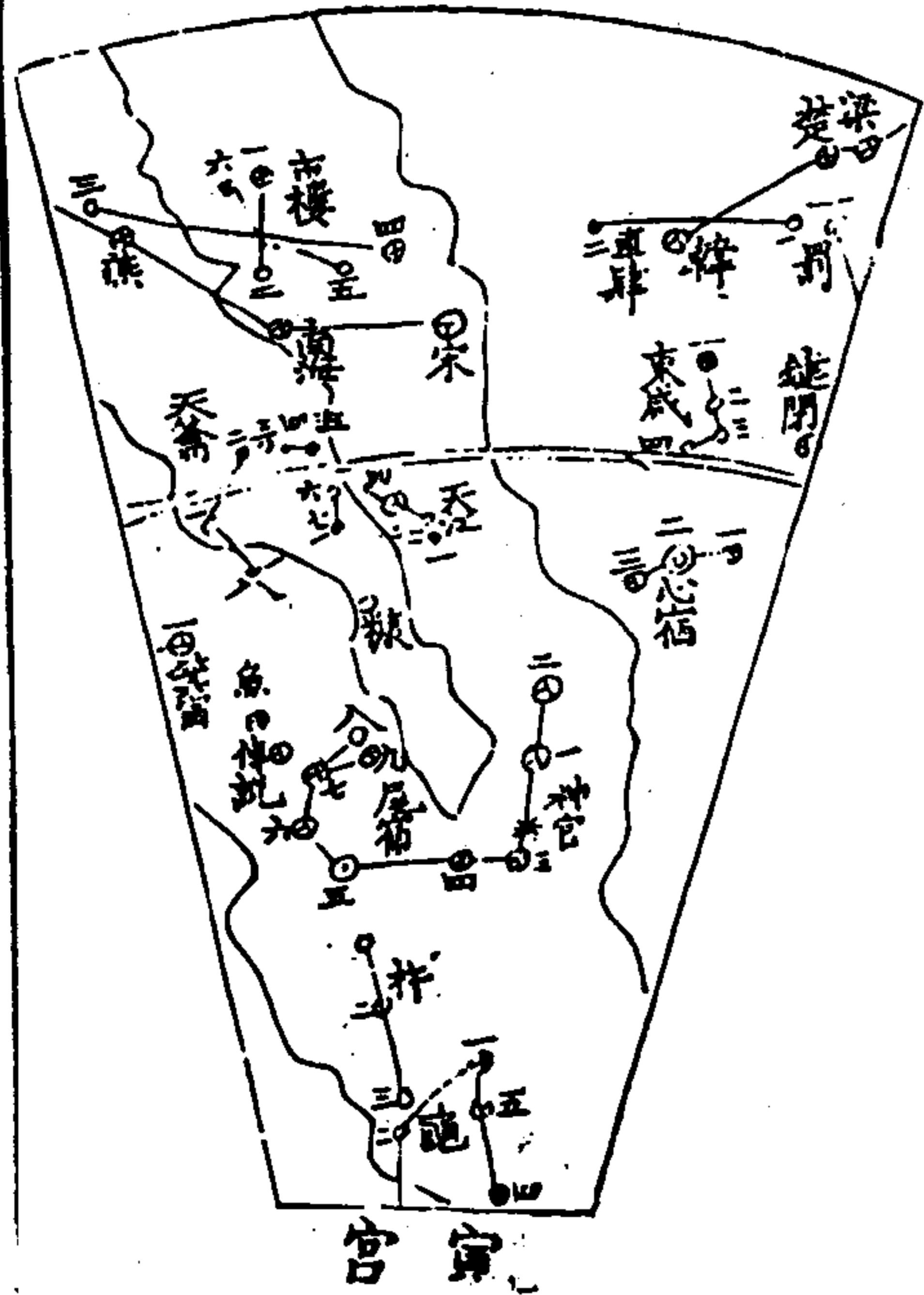
赤道南圖

三五

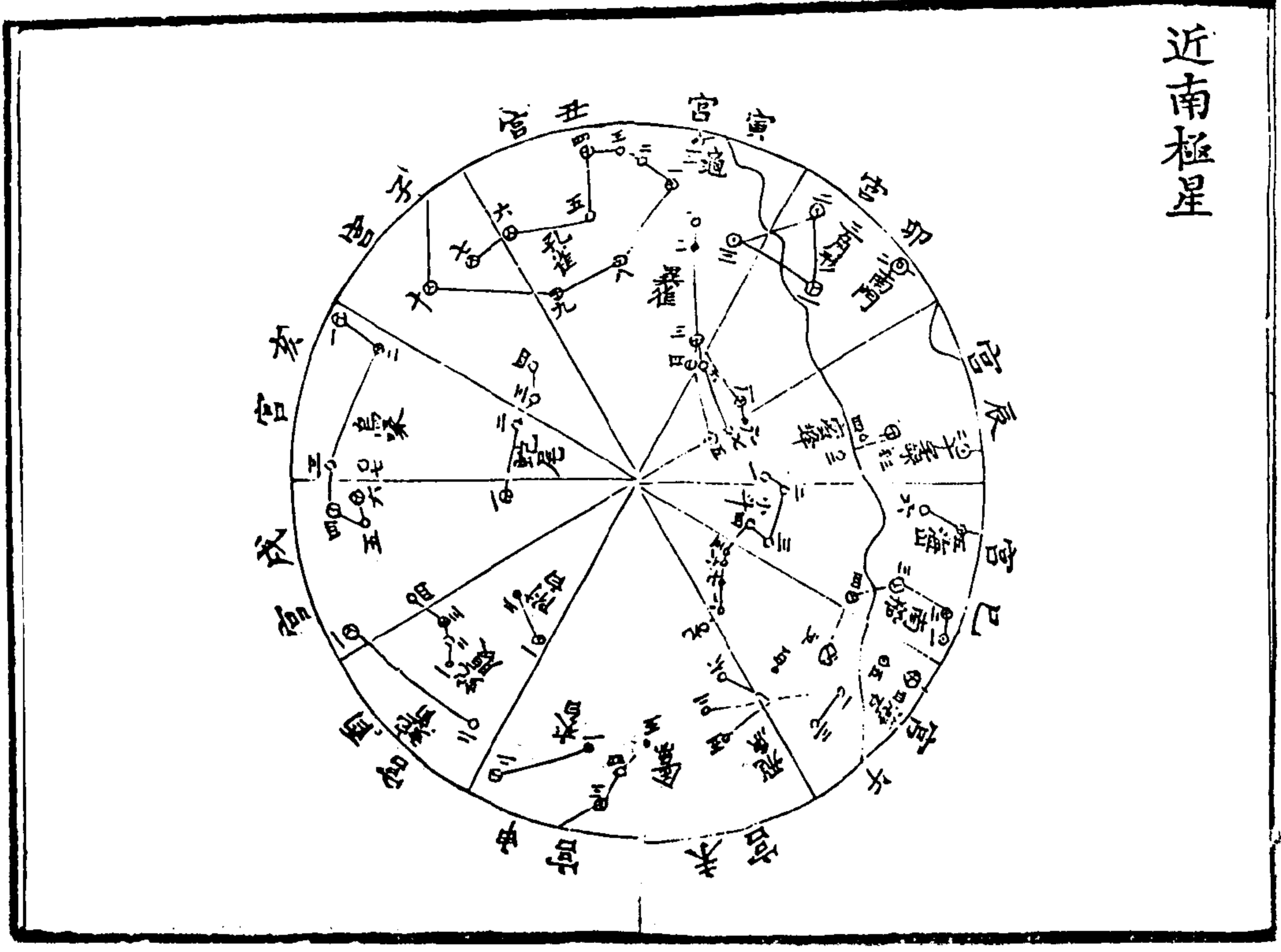


赤道南圖

三六



近南極星



鄭氏爻辰補 卷一

鄭氏爻辰補卷一

丹徒戴 棠著

乾

初九潛龍勿用

鄭康成注周易以變者為占。故稱九稱六。易案初九辰在子。上值紫微垣句陳。荆州占曰句陳者黃龍之位也。開元子為北方。屬水。龍潛於水。故曰潛龍。周易集解引占經。子為北方。屬水。龍潛於水。故曰潛龍。馬融云物莫大於龍。故借龍以喻天之陽氣也。初九建子之月。陽氣始動於黃泉。既未萌芽。猶是潛伏。故曰潛龍也。案馬云建子之月。是十二月消息卦。非鄭氏爻辰乾起于坤起未間時而主六辰之法也。然與爻辰相發明。故附錄之。

鄭氏爻辰補 卷一

初九震爻位近卯。房心尾屬之。爾雅大辰房心尾也。左傳疏引李巡注云大辰蒼龍體。北堂書鈔引春秋運斗引李巡云大火蒼龍宿之心。以候四時。故說卦云震為龍。故曰大辰。信五年左傳云龍尾伏辰。故說卦云震為龍。

九二見龍在田

九二辰在寅。屬東方。淮南天文訓東方木也。其獸蒼龍。高誘注木色蒼。蒼龍順其色也。乾二上值箕尾蒼龍之末。爾雅箕斗之間漢津也。郭注箕龍尾。出潛離隱。故云見龍。鄭注二於三才為地道。地上即田。故稱田也。

九三君子終曰乾乾

九三艮爻位近寅寅為人之始。惠棟云艮主斗斗建十二辰艮為人斗合於人

統鄭云三於三才為人道有乾德而在人道君子之象。

集案艮上值牽牛尚書考靈曜曰日月五星冬至起牽

牛徐堅初學記於是日周天一終故云終日以乾接乾故云

乾乾。

九四或躍在淵

九四震爻上值蒼龍與初爻同。九四辰又在午石氏

星書云中宮黃帝其精黃龍為軒轅張衡靈憲云蒼龍

鄭氏爻辰補卷一

連蜷於左白虎猛據於右朱雀奮翼於前靈龜匿首於

後黃龍軒轅於中則軒轅一星與蒼龍白虎朱雀元武

四獸為五矣。俱北堂書鈔乾九四值之故有龍象躍廣雅云

上也。

九五飛龍在天

九五辰在申上值畢附星咸池黃帝占曰咸池一名黃

龍注云咸池者蒼龍之舍也。開元占經龍飛而云在天者鄭

云五於三才為天道天者清明无形而龍在焉飛之象

也。集解

上九亢龍有悔

上九辰在戌上值紫微垣句陳荆州占曰句陳黃龍之

位也。開元占經陽極於上故亢。集解引子夏傳亢極也鄭云堯之末年

四凶在朝是以有悔未大凶也。易疏

坤

西南得朋東北喪朋安貞吉

漢書律術志載劉歆說三統者天施地化人事之紀也

十一月乾之初九故黃鍾為天統六月坤之初六故林

鍾為地統正月乾之九三。末所云三當為二故太族為人統其

鄭氏爻辰補卷一

於三正也黃鍾子為天正林鍾未之衝丑為地正太族

寅為人正三正正始是以地正適其始紐於陽東北丑

位易曰東北喪朋迺終有慶答應之道也。惠棟周易述

爻辰初在未末西南陰位故得朋四在丑丑東北陽位

故喪朋地闕於丑位在未未衝丑為地正承天之義也

故安貞吉疏云坤初六在未未值西南又坤之位故得

朋六四在丑丑值東北陽位故喪朋漢書天文志曰東

北地事天位是也子為天正丑為地正初在未四在丑

地正適其始衝氣相通也衝猶對也淮南天文曰其在

為衝天開於子地闕於丑承天之義漢楊震疏曰臣聞

師言坤者陰精當安靜承陽然則坤之卦爻皆有承天

-5 523 35 898" data-label="Text">

之義則此得朋喪朋當指坤之一卦而言故用劉氏之

-15 523 35 898" data-label="Text">

說以爻辰釋之乾元亨利貞貞字子夏傳云正也黎

-35 523 55 898" data-label="Text">

世序河上易註曰乾鑿度論爻辰曰乾陽坤陰並治而

-55 523 75 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-75 523 115 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-115 523 155 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-155 523 195 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-195 523 235 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-235 523 275 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-275 523 315 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-315 523 355 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-355 523 395 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-395 523 435 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-435 523 470 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-470 523 505 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-505 523 545 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-545 523 585 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-585 523 620 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-620 523 655 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-655 523 695 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-695 523 735 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-735 523 775 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-775 523 815 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-815 523 855 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-855 523 895 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-895 523 935 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-935 523 975 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

-975 523 1000 898" data-label="Text">

交錯行乾貞於十一月子左行陽時六坤貞於六月未

右行陰時六此以時之起處為正

初六履霜堅冰至

鄭讀履為禮。釋文。臧在東云鄭本經文當作禮。鄭注之云禮讀為履後人依注改經又依經改

注。褚氏曰履霜者從初六至六三。堅冰者從六四至上

六。易疏。案九月霜降在寒露後小雪前六二辰在酉。寒露六三辰在亥小雪故云履霜從初六至六三也

十二月水澤腹堅六。案初六辰在未一陰始凝履二三

而知日後四五上陰必盛故言履霜堅冰至

六二直方大不習无不利

鄭云直也。方也。地之性。此爻得中氣而在地。上自然之

鄭氏爻辰補卷一

四

性廣生萬物。故生動直而且方。禮疏。惠棟云習重也。與

襲通。春秋傳曰。卜不襲吉。習吉。猶重吉也。不習者言不

煩再筮也。案六二辰在酉。得兌氣。兌為澤。龜。侯果損六

龜主占卜。坤六二得陰之正。故不習无不利。

六三含章可貞或從王事无成有終

六三辰在亥。上值壁。石氏讚曰。東壁主文章。占經。三兌

爻。兌為口。卦說。故含章。三失位。發得正。故可貞。惠棟周

易述注。乾為王。坤為事。三之上。終乾事。故或從王事。无

成有終。疏云。荀子曰。主道知人。臣道知事。坤臣道。故坤

為事。二為三公。得從王事。乾立於巳。爻辰上六亦在巳。故云三之上。終乾事。

六四括囊

坤為囊。九家。六四辰在丑。得艮氣。艮為手。卦說。四又巽爻。

巽為繩直。卦說。以艮手持巽繩。故云括囊。前漢書囊括四

也。海張晏注。括結也。

六五黃裳

六五辰在卯。得震氣。震為元黃。卦說。五又離爻。離為黃。鄭

成易通。卦驗注。位近午。上值七星。荆州星占曰。七星主衣裳文

鄭氏爻辰補卷一

五

繡。北堂書鈔。故曰黃裳。鄭云。如舜試天子。周公攝政。隋書李

上六龍戰于野

鄭云。上六為蛇。易漢學云。上六在巳。案王充論衡云。得

乾氣。雜似龍。詩疏。巳火也。其禽蛇也。故云。上六為蛇。陸

宿之。惠棟云。乾西北之郊。稱野。說文云。壬位北方。陰極

也。者接也。陽生。易曰。龍戰于野。戰

屯

初九 利建侯

初九辰在子。王昶云。子上值中宮天柱五星。隋志云。建

政教立圖法之府。故曰利建侯。春融案子又上值女附
星十二諸侯。文獻通考十二國有十六星。齊一星在九
北一星曰越。越東二星曰周。周東南北列二星曰秦。秦
南二星曰代。代西一星曰晉。晉北一星曰韓。韓北一星
曰魏。魏西一星曰楚。楚南一星曰燕。其星有變各以其國。惠棟云古侯不世。賢則建
之二之初。故云建。

六二 乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃
字

鄭云馬牝牡曰乘。釋讀為畜馬乘之乘案馬謂初也初
震爻辰在卯。上值房。石氏曰房為天馬。主車駕。開元二

鄭氏爻辰補卷一

乘初。故乘馬。震為馬作足。卦說故班如案班釋文云鄭作

云班與般古字通馬融云班班九五坎爻坎為寇。度

左氏傳十然五與二陰陽相應五雖在坎中實匪寇也

婚媾也。鄭云菁猶會也。易疏案一切經音義四引國

傳也。菁即媾。案坎辰在子。上值須女。甘氏曰將有嫁娶。

占於須女。開元占經故云婚媾。士昏禮曰女子許嫁。并而醴

之稱字。二不許初。故不字。下互坤。繫上云天九地十三動反正。

陰陽氣通。故十年乃字。

六三即鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍

釋名山足曰麓。案詩早麓傳麓山足也周語引詩作早
此經即鹿無虞。皆以屯上互艮為山。說卦三在山下。故稱
麓。即論語包咸注云就也。虞虞翻云謂虞人掌禽獸者。

禽獸之官。蓋即山虞也。无虞以從禽。徒入于林中。不可
獲也。幾鄭本作機。云弩牙也。釋案莊子齊物論云其

發若機括。釋文弩牙曰機。舍謂舍拔。詩駟鐵曰舍拔則
獲。毛傳拔矢末也。三兌爻。上值畢。史記天官書畢主弋

獵。畢附星有參旗。晉書天文志參旗一名天弓。主司弓

鄭氏爻辰補卷一

弩之張。候變禦難。上乘五馬。與三不相應。往無所得。故
曰幾不如舍。

六四乘馬班如求婚媾

馬謂初也。初震爻辰在卯。上值房。爾雅云天駟房也。四

乘初。故曰乘馬。班如解四辰在丑。上值女。聖洽符曰須

女者。主娶嫁也。開元占經初以貴下賤。求四。故曰求婚媾。

九五屯其膏

九五辰在申。上值井。附星天樽。晉書天文志天樽主盛

饘粥。以給貧餒。膏象也。五陽主施。而膏澤不下於民。故

屯其膏。

上六乘馬班如

馬謂五也。五坎爻坎於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。說卦坎辰在子。上值危附星造父。晉書天文志

造父。御官也。一曰司馬。上乘五。故曰乘馬。班如解屯上

體坎。上值虛。北宮侯曰。虛主哭泣。開元占經故泣血漣如。

蒙。

初六發蒙利用刑人用說桎梏

蒙下體坎。坎為穿木。虞翻注鄭云。木在足曰桎。在手曰梏。

鄭氏爻辰補 卷一 八

周禮大發動也。虞翻注初動體兌。惠棟云。兌正秋。周書小

司寇疏。發動也。注初動體兌。惠棟云。兌正秋。周書小

開武曰。秋以紀殺。案。兌上值昴石氏讚曰。昴主獄事。元

占。故利用刑人。坎象毀壞。故用說桎梏。王昶云。初六

辰在未。上值井。黃帝占云。東井主水。用法清平如水。故

曰利用刑人。用說桎梏。春融堂集

九二包蒙吉納婦吉子克家

包。鄭云。當作彪。彪。文也。釋文案。廣雅釋詁。彪。文也。法

彪。文也。是九二辰在寅。柳榮宗曰。王充論衡。寅。木也。其

文炳也。虎以喻文。知彪亦然。故云彪蒙。經義述聞云。藝

廣徵士法高。卿碑曰。彪童蒙。作世師。蔡邕處士園叔則

碑曰。童蒙來求。彪之用。文又司徒袁公夫人馬氏靈表

曰。俾我小子。蒙昧以彪。皆用蒙卦之辭。則九二之包蒙

當時諸家易說。必有作彪而訓為文者。故鄭本之為說

二坎爻。位近子。上值女。晉書天文志。須女主嫁娶。女附

星有十二諸侯。詳見屯初莊存與曰。禮曰。納女於天子曰備

百姓。十二國之象也。天子一取十二女。所以廣嗣。重祖

也。故云納婦吉。馬庚吉云。九二辰在寅。上值尾九星。為

婦象焉。故二互震。辰在卯。上值心。史記天官書。大星。天

王前後星。子屬。索隱曰。鴻範五行傳云。心之大故云子

鄭氏爻辰補 卷一 九

克家。六三勿用取女。見金夫不有躬。

初發成兌。為少女。說卦以陰居三。不中不正。故勿用取。金

夫。謂上也。上辰在戌。得乾氣。乾為金。說卦艮為乾體。故曰

金夫。三互坤為身。虞翻家人上不求三。三求上。故見金

夫。不有躬。

六四困蒙吝

蒙上體艮。六四辰在丑。又得艮氣。艮象傳云。艮止也。案

六五童蒙吉

五互坤辰在未上值井附星子孫。文獻通考。丈人東二星曰子。子東三星曰孫。子與孫皆侍丈人之側。相扶而居。故有童象。陸績曰。六五陰爻。在蒙暗。故蒙解。

上九擊蒙不利為寇利禦寇

擊。鄭作繫。釋文從馬融本也。蒙上體艮為手。說卦艮下有伏巽。巽為繩直。說卦故云繫蒙。上與三應。三體坎五變。上動亦為坎。坎辰在子。上值元枵之次。土虛而民耗。盜之象見矣。故上與三均有寇象。上逆乘五。故不利為寇。上鄭氏爻辰補。卷一

辰在戌。上值奎。石氏讚曰。奎主庫兵。禁不時。開元占經。故利禦寇。禦釋詁云。禁也。

需

雲上於天

需下體乾。辰在亥。上值壁附星雲雨。隋書天文志。辟雍。南四星。曰雲雨。在北。故云雲上於天。

初九需于郊

初辰在子。子屬北方。初居乾之始。乾位西北之地。故稱郊。不犯坎難。故需于郊。

九二需于沙小有言

鄭注。沙。接水者。詩鳥疏釋文云。沙。鄭作沚。九經古義云。沚當作沚。與沙同。釋文作沚。字之誤也。案二坎中爻。乃水中之剛者。故曰沚。王昶云。二辰在寅。上值天江四星。石氏曰。天江明動。大水不具。津梁不通。故需于沙。春融趙彥修云。九二坎爻。上值室。為姬訾之口。故小有言。案寅又上值箕。史記天官書。箕為敖客。曰口舌。索隱曰。宋均箕以簸揚。調弄為象。又引詩云。維南有箕。載翕其舌。又詩緯云。箕為天口。主出氣。是箕有舌象。譏言。故詩曰。侈為敖客。行請謁也。石氏曰。箕舌一星芒動。則大風不出。三日。箕舌動如翅。風揚沙。開元占經。需于沙。小有言象之。

九三需于泥致寇至

三辰在辰。屬土。而與上坎接。坎為水。說卦以水沃土。使相黏近。泥象也。集解引荀氏曰。親三須止不進。故需于泥。然外至之災。匪惟泥也。外卦坎為寇。服虔左氏傳注。坎辰在子。上值室附星壁壘陣。邾萌曰。陣星備武急。非其故兵起。開元占經。案文獻通考。壁陣十二星。在羽林北。兵革起。則又值羽林軍。大象列星圖曰。羽林四十五星。三三而聚。在壘壁南。主天軍。太平御覽。又值鈇鉞。邾萌曰。星

欲不明。明若動。皆為鈇鑽用。開元占經。莊存與云。初以設守衛。示武威。需曰。致寇至。致人不致於人也。三居乾坎之交。故致寇至。庚吉曰。需九三。辰在辰。上值角星。右角為天田。故曰需于泥。左角為將。主兵。故有寇象。

六四需于血。出自穴。

六四坎體。坎為血卦。說卦。陽為陰疑。故需于血。六四辰在

丑。得良氣。良為穴居。虞翻繫。荀九家曰。雲從地出。上升

於天。自地出者。莫不由穴也。集解。

九五需于酒食。

五互離。辰在午。上值柳。史記天官書。柳主尚食。和滋味。

鄭氏爻辰補 卷一 主

柳附星有酒旗。文獻通考。酒旗。酒官之旗也。主宴享。飲食。故需于酒食。需者。五需二也。集解。引荀爽曰。五互坎。坎水在火上。酒食之象。

上六入于穴。有不速之客三人來。

穴。謂四。荀爽曰。需道已終。雲當下入穴也。穴字解。見六四。雲上

升極。則降而為雨。故詩曰。朝躋於西。崇朝其雨。則還入

地。故曰入于穴。雲雨入地。則下三陽動而自至者也。集解。

案。易例。內為主。外為客。內為來。外為往。需乾在內卦。稱

客。稱來者。惠棟云。以乾往居上。故稱客。客對主言。坎為

主人。據主召客。故稱來。上辰在巳。上值翼。天官書曰。翼

主遠客。隋志。翼主夷狄遠客。負海之賓。北音讀速為需。需。須也。不速之客。即不需之客。乾三陽。故稱三人。

初六不永所事。小有言。

初六辰在未。得坤氣。坤為永。虞翻益。六二注。為事。虞翻坤。六三注。訟不

可長。故不永所事。初變兌為口舌。說卦。辰在酉。上值昴。附

星。卷舌。晉書天文志。卷舌六星在昴北。主口語。以知佞

讒也。故小有言。

九二不克訟。歸而逋。其邑人三百戶无眚。

鄭氏爻辰補 卷一 主

鄭云。小國之下大夫。采地方一成。其定稅三百家。故三百戶也。禮雜。記疏。不易之田。歲種之一。易之田。休一歲乃種。

再易之田。休二歲乃種。言至薄也。易案。鄭注困二云。二

據初。辰在未。未為土。此二為大夫有地之象。張惠言云。

訟二與困二同象。邑人。謂初為二臣也。唯一爻。故一成。

以人言。故三百戶。見其薄也。九二坎爻。辰在子。上值虛。危。開元占經。引鄭。謂曰。虛

主邑居。又引巫咸曰。危為百姓市。又為架構。故有邑人三百戶象。

六三食舊德。貞厲終吉。或從王事。无成。

許慎五經異義曰。爻位。三為三公。曰食舊德。食父故祿。

也。詩文王疏案三辰在亥上值紫微垣句陳石氏讚曰句陳大星配輔臣開元鄭司農曰句陳主三公三得乾氣乾為舊虞翻并為德姚信繫三承上三乾故食舊德上辰在戌得乾氣乾為王虞翻坤三從上故或從王事三兌爻辰在酉上值昴張衡云昴明則獄訟平文獻通考訟不可成故无成

九四不克訟復即命渝安貞吉

命謂五也九五辰在申上值參玉厯曰參中央大星主命開元案二以惡德受服五為聽訟之主奪二與四故鄭氏爻辰補卷一

不克訟復即聽訟者之命渝鄭云然也釋文

九五訟元吉

九五辰在申上值參春秋元命包曰參主權衡所以平理也開元五居尊位為訟之主聽訟得其中正故元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

褫鄭作拖釋文說文褫奪衣也又云鞶帶佩鞶之帶中車疏案士昏禮庶母及門內施鞶注云鞶鞶囊也男鞶革女鞶絲此以盛帨巾之屬與馬融以鞶帶為大帶衣者異案上九辰在戌得乾氣侯果曰乾為衣為言故以訟受服集馬融曰且至食時為終朝釋文乾為晝上居卦

終故為終朝乾稱三故三拖九經古義云淮南人間訓注拖奪也拖與褫字異而義同晁以道讀為拖紳之拖揚慎以為終朝三拖之以誇於人真強解事也

初六師出以律否臧凶

二體坎又坎爻辰在子屬水釋言曰坎律銓也樊光注曰坎卦水也水性平律亦平左傳宣十二年疏故集解引荀九

家云坎為法律初為出師之始以律謂從二也初不從

二而變兌折坎律壞故凶左氏宣十五年傳曰執事順

成為臧逆為否黎世序云古者太師執同律以聽軍聲師之強弱律應之故謂軍之紀法為律

鄭氏爻辰補卷一

去

坎為法律又坎為正北之位黃鐘之宮起於冬至亦律也袁苴曰初辰在未上值東井黃帝占曰東井主水用法清平如水開元故云師出以律

九二在師中吉无咎王三錫命

釋文云錫鄭作賜賜與錫同義師中即春秋傳所謂將中軍者師克在和二以中德而行和道故吉无咎二辰在寅上值斗荆州星占云南斗主爵祿北堂書鈔故有錫命錫命以三為度周禮一命受職再命受服三命受位王荀爽云謂二也集二至五歷三爻故三錫

六三師或輿尸凶

三五坤為大輿。說卦又為尸。虞翻注：集解引未衷云：弟所據眾不聽從，師人分北或敗績死亡，輿尸而還。故曰：弟子輿尸，謂使不當其職也。坤辰在未，上值輿鬼，郊萌曰：弧射狼，誤中參左肩，輿尸於鬼。開元故云：師或輿尸凶。案六五亦互坤，故汪喜荀曰：釋詁云：尸主也。師之進退以輿為主，三辰在亥，上值危附星車府。文獻通考：車府，主官車之府，故云輿尸。案六五弟子解全。

六四師左次

鄭氏爻辰補卷一 六 左氏莊三年傳曰：凡師，一宿為舍，再宿為信，過信為次。師左次者，惠棟云：管子曰：春生於左，秋殺於右。董子曰：木居左，金居右，二體震震為春，為木，故為左也。

六五田有禽利，執言无咎。長子帥師，弟子輿尸，貞凶。六五體坤為田。虞翻繫五又離爻，離為飛鳥，荀爽明夷辰在午，上值鶉火之次。分野略例：自柳七度至張十七度，於辰在午，為鶉火。南方為火，言五月之時，陽氣始隆，火星昏中，在七星朱鳥之處，故曰鶉火。柳星張屬之，引石氏星經：南方朱鳥七宿，并首鬼目，故曰有禽。五辰在卯，得柳星，星頸張，翼，軫，尾。

凶

鄭氏爻辰補 卷一 震氣震為言。虞翻注：五失位，二之五得位，互艮為手，說卦利執言。司馬之職，仲春教振旅，遂以蒐田，仲夏教芟舍，遂以苗田，仲秋教治兵，遂以獮田，仲冬教大閱，遂以狩田。田則春夏秋冬致禽之事，故曰：有禽。田則有表，貉誓民，讀書契，載事，號戒眾庶。莊氏曰：長子，謂九二皆賴有言以宣之，故曰利執言。案二德長於人也。弟子，謂六三德劣於物也。史徵周易：辰在寅，上值斗，甘氏曰：南斗主兵，占經故云：長子帥師，公羊傳：將尊師，輿尸，解見六三。上六大君有命，開國承家。命，鄭云：謂所受天命也。文選：上六辰在巳，得巽氣，巽為命。陸績巽巳又上值紫微垣北斗。春秋元命包曰：斗為帝令。開元占經故云：大君有命。荀九家云：開國封諸侯，承家立大夫也。集解。

上六大君有命開國承家

命，鄭云：謂所受天命也。文選：上六辰在巳，得巽氣，巽為命。陸績巽巳又上值紫微垣北斗。春秋元命包曰：斗為帝令。開元占經故云：大君有命。荀九家云：開國封諸侯，承家立大夫也。集解。

鄭氏爻辰補 卷一 十七 初六有孚，比之无咎，有孚盈缶，終來有它吉。

初六有孚，比之无咎，有孚盈缶，終來有它吉。水行險而不失其信，故有孚。集解引荀爽曰：初在應外，四表絕域，殊俗皆來親比，故无咎也。盈，孚者，鄭云：爻辰在未，上值東井，井之水，人所汲用，缶，汲器。詩：宛邱疏：易漢學注云：春秋元命包曰：東井八星主水衡。

初六有孚，比之无咎，有孚盈缶，終來有它吉。水行險而不失其信，故有孚。集解引荀爽曰：初在應外，四表絕域，殊俗皆來親比，故无咎也。盈，孚者，鄭云：爻辰在未，上值東井，井之水，人所汲用，缶，汲器。詩：宛邱疏：易漢學注云：春秋元命包曰：東井八星主水衡。

案春秋襄九年宋災。左傳云。具綆缶。備水器。則缶者汲水之器也。劉成忠曰。初六辰在未。未為土。初體坤。又得坤氣。坤器為缶。虞翻注。惠棟云。坤為土。為器。比上缶者。土器。故曰坤氣為缶也。體坎為信。易乾鑿度。故為孚。坎水流坤。故盈缶。終來及初。非應。故曰宅。漢上易傳引子夏傳云。非應稱宅。

六二比之自內貞吉

六二離爻。位近午。上值紫微垣四輔。春秋緯曰。輔星明近。則輔臣親厚。開元占經。文獻通考。四輔輔佐北帝而出度授政。二為內主。而比附於五。則內皆比之。王昶云。六

鄭氏爻辰補卷一

太

二辰在酉。上值紫微少衛。二內比五。猶少衛之列紫宮。故曰比之自內。春融堂集

六三比之匪人

六三辰在亥。得乾氣。乾為人。虞翻履象注。三比坤滅乾。故匪人。匪馬融云。非也。釋文

六四外比之貞吉

四辰在丑。上值南斗。甘氏曰。南斗星大明。將相同心。元占經。故四外比於五。正應初。故貞吉。

九五 王用三驅失前禽

初六巽爻。辰在巳。上值軫。為鶉火之次。分野略例。自張一度於辰在巳。為鶉尾。南方朱雀七宿以軫為尾。故曰鶉尾。初在二前。故云前禽。沈亦為鶉尾之次。前禽。上六也。九五辰在申。上值畢。史記天官書。畢曰罕車。為邊兵。主弋獵。三驅。鄭作毆。九經古文。驅馬馳也。古文作毆。從支。漢書以毆為驅。康成云。驅傳費氏。易費直本皆古字。號古文易。當從之。是正云。驅禽而射之。三則已。發軍禮。失前禽者。謂禽在前來者。不逆而射。旁去又不射。惟其走者。順而射之。不中亦已。是皆所失。用兵之法亦如之。降者不禁。背敵不殺。以仁恩養威之道。秋官士師疏。左

鄭氏爻辰補卷一

尤

上六比之无首

上九辰在戌。得乾氣。乾為首。說卦。九變而六。故无首。小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜互兌。兌正秋。屬西方。故為西郊。辰在酉。上值畢。詩漸漸之石云。月離于畢。俾滂沱矣。傳畢。躅也。月離陰星則雨。故有雨象。高誘呂氏春秋注云。雲西行則雨。今自我西郊而不雨者。陰劣不能固陽。畜道未成故也。我謂四。小畜下體乾。乾鑿度云。乾位西北。故稱郊。乾辰在

亥。上值壁附星雲雨四星。開元占經引甘氏曰。小畜密雲不雨者。雲山澤氣也。兌為澤。在乾上。未成坎。故不雨。

初九復自道

復反也。雜卦初九震爻。震為道。虞翻履位近卯。上值房。史記索隱引尚書運期授曰。所謂房四表之道。宋均注云。四星間有三道。日月五星所從出入也。故云復自道。

九二牽復

九二辰在寅。得良氣。良手持。九家繫解注。故云牽。二與初相牽而復。故云牽復。

鄭氏爻辰補卷一

二十

九三輿說輻夫妻反目

鄭注。輿伏菟也。釋文。易疏釋之。謂輿下縛木與軸相連。鉤心之木是也。毛西河云。吳澄謂輻即輿。今人多非之。謂之矣。輻輪中直木。老子所謂三十輻共一轂。必輪破輻裂。然後可脫。與大畜脫輻不同。然康成即以輻為輿。或古文無定字。或輻輿字古相通。王昶云。九三辰在辰。上值軫。巫咸云。軫。天車三矢中。故曰輿脫輻。春融案。三又上值氏附星。天輻。文獻通考。天輻兩黃星。主鸞駕。互兌為毀折。說卦亦說輻象也。小畜下體乾。辰在戌。上值奎附星。王良開元占經引河圖曰。王良天子奉車。故九三象之。九三得巽氣。巽為多白眼。說卦案。反目為眦。說文曰。眦。

多白眼也。三陽四陰。異體相比。以妻乘夫。故至於反目。六四有孚。血去惕出。无咎。

有孚。謂孚五也。小畜通豫。豫四體坎。辰在子。張惠言云。坎正十一月。陰陽會於壬。牝坤生復。故說卦云。坎為血。卦惠棟虞氏逸象注。坎為加憂。故為惕。豫變小畜。坎象不見。故血去惕出。得位承五。故无咎。

九五 富以其鄰

富以其鄰。謂富及臣鄰也。姚配中云。爵以馭貴。祿以馭富。加地進律。皆所以富之。案五坎爻。辰在子。上值虛附星。司祿。文獻通考云。司祿。

鄭氏爻辰補卷一

三

主爵祿。又值危附星。天鉤。宋均曰。天鉤九星。主珍異。令賜諸侯。亦所以顯異之也。開元占經引禮緯合文嘉注。故曰富以其鄰。

上九既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。

二變。三體坎。坎水零為雨。虞翻注。上九辰在亥。上體巽為處。注。上畜道已成。故既雨既處。上變為坎。辰在子。上值女附星。車府。重坎積載在車上。故尚德載。尚德。婦謂四也。四辰在丑。上值女。宋中興天文志。石氏。

云女一名嫠女。左傳昭公十年有星出於嫠女。杜預注。嫠女為已嫁之女。文獻通考故稱婦。四得位。故言貞。坎成巽。壞故貞厲。春秋元命包曰。太陰水精為月。書鈔。坎為水。說卦。故為月。上九辰在戌。得乾氣。十五日乾象盈甲。案卦外巽。十五日乾象盈甲。十六日巽象退辛。此納甲法也。與爻辰無涉。然上得乾氣。十五日乾象盈甲。爻固有此氣也。故借納。既望。孟喜以為十六日也。晁氏易。經言。甲法以說之。既望。孟喜以為十六日也。拾遺。月大則十六日為望。若月小。則十五日為望。漢書李尋傳。月者眾陰之長。消息見伏。百里為品。十里立表。萬里連紀。死后大臣諸侯之象也。朔晦正終始。弦為繩。望成。春夏南。秋冬北。

鄭氏爻辰補

卷一

三

初九素履

乾鑿度曰。大素者。質之始。鄭注尚書大傳曰。素猶始也。初九坎爻辰在子。釋名。子。孽也。陽氣始萌。孽生於下也。畢沅疏證云。白虎通云。子者。孽也。史記律書云。子者。滋也。滋者。言萬物滋於下也。滋與孽通。漢書律術志曰。孽萌於子。初為履始。故曰素履。

九二履道坦坦幽人貞吉

二失位。變成震。辰在卯。上值房。天鏡經。房南間為上道。中間為中道。北間為下道。故云履道。蒼頡篇云。坦著也。周易述曰。幽人謂幽繫之人。尸子曰。文王幽於

羑里。太平御覽荀子曰。公侯失禮則幽。王霸篇俗謂高士為幽人。非也。案九二坎爻辰在子。上值危附星。天壘城。巫咸曰。天壘十三星。如貫索狀。開元占經故象幽人。

六三履虎尾咥人凶武人為于大君

六三體兌。又兌爻辰在酉。上值大梁之次。胃昂畢屬之。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。南方成鳥形。北方成龜形。黎世序云。震居東方為蒼龍。兌居西方為白虎。故馬融云。兌為虎。頤卦兌乘秋殺之氣。故易以兌為虎。故馬融云。兌為虎。頤卦兌又為口。卦三為虎口。故咥人凶。王昶云。六三辰在亥。上值虛哭泣四星。故咥人。三辰在亥。得乾氣。乾為武人。虞翻注上值壁附星。

鄭氏爻辰補

卷一

三

羽林軍。邨萌曰。羽林。一名材官。主翼主。黃帝占曰。羽林星三三而居。行列相隨。守衛之官也。其星實而眾明。王者吉。並開元占經故曰為于大君。為助也。國策魏策臣請問昶云。亥上值司危二星。甘氏曰。司危驕逸亡下。故曰武人為于大君。案王說於義似未晰。故更之。

九四履虎尾愬愬終吉

三兌為虎。見上辰在酉。屬西方。石氏曰。西宮白帝。其精白虎為七宿。文獻通考四乾體。與兌絕。四履兌初。敬愬愬。子夏傳云。愬愬恐懼之貌也。口訣王昶云。九四辰在午。上值柳鬼。與西方白虎七宿近。故曰履虎尾。春融堂集案王昶

說以五辰在申。上值畢黃參五為虎而四履之也。

九五夬履

九五辰在申。上值紫微垣天皇帝。開元占經引皇帝占曰。天皇帝大帝。名耀魄寶。主天子。張惠言云。夬。剛決柔也。五履帝位。正乾象。下出符命。決坤之義。故曰夬履。

上九視履考祥其旋元吉

視謂視三也。上九辰在亥。上值奎。晉書天文志曰。奎西南大星。所謂天豕目也。故有視象祥。鄭本作詳。丙子學考祥。古本作考詳。晁氏曰。荀作詳。審也。文意尤順。案荀義與鄭同。云履道之終。考正詳。

鄭氏爻辰補 卷一

西

備。晁氏案。上鑒三。故考詳。旋。廣雅釋詁。還也。三。上易位。故其旋元吉。

泰

初九拔茅茹以其彙征吉

初九震爻。太元云。震為茅。茹。茅根也。震位近卯。上值氏。漢書天文志曰。氏為天根。案爾雅釋天。壽星角亢也。天根。氏也。注。角亢下繫於氏。若木之。故云茅茹。三陽並進。故拔茅茹以其彙。鄭云彙。類也。茹。牽引也。茅喻君有潔白之德。臣下引其類而仕之。漢書劉向傳注。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

鄭注。荒。讀為康。虛也。釋文。九經古義云。穀梁傳云。四穀不升。謂之康。康是虛荒之名。翟元從之。云二五相應。五虛无陽。二上包之。集馮河。錢

大昕云。寅上值天漢。雲漢。天河也。潛研堂文集。案爾雅。折木謂之津。箕斗之間。漢津也。郭注。箕龍尾。斗南斗。天漢之津。梁。趙彥修云。二坎爻辰在子。上值潢。史記索隱引元命包曰。潢。主河渠。而九家說卦云。坎為河。又與爻辰適合。五馮河。居坎外。與二隔河。馮河而往。以就於五。故遠不遺。馮河。釋訓曰。徒涉。遐。釋詁曰。遠也。遺。谷風。棄子如遺。毛傳亡也。二得良氣為友。虞翻兌。故曰朋。二升五降。故朋亡。既濟定。故得尚于中行。

鄭氏爻辰補 卷一

三

九三 于食有福

惠棟云。食。讀如食舊德之食。案九三艮爻。辰在丑。上值紫微垣天廚。晉志。天廚主盛饌。鄭樵通志曰。天廚。天子百官之廚也。丑又上值斗。荆州星占曰。南斗主爵祿。北書。故云于食有福。

六四翩翩不富以其鄰

六四。辰在丑。上值斗。荆州星占曰。南斗主爵祿。北堂富以其鄰。謂爵祿及臣鄰也。四陰虛无陽。故不富。王昶云。斗將相爵祿之位。巫咸曰。南斗天機。大明將相同心。故曰不富。以其鄰。案王昶說於不富意未合。故以易本象。

補之

六五帝乙歸妹以祉元吉

鄭云。五爻辰在卯。春為陽中。萬物以生。生育者。嫁娶之貴。仲春之月。嫁娶男女之禮。福祿大吉。周禮天官媒氏。通典嘉禮嫁娶時月議。引張融云。易泰卦六五帝乙歸妹。以祉元吉。舊說六五辰在卯。春為陽中。萬物生育。嫁娶大吉也。即鄭此注。經言拾遺云。易緯曰。易之帝乙為湯。又京房易傳。載湯歸妹之辭。舊皆以帝乙為湯。而書多士又云。自成湯至于帝乙。罔不明德。恤祀。兩說先儒未知孰是。據左傳哀公九年。晉趙鞅卜救鄭陽虎。以周易筮之。遇泰之需。曰。微子啓。帝乙之元子也。宋鄭甥舅也。祿祿也。是帝乙之元子。歸妹而有吉祿。我安得吉焉。乃止。則帝乙為紂父無疑矣。

鄭氏爻辰補

卷一

三

上六城復于隍勿用師自邑告命

上六辰在巳。上值少微垣長垣。巫咸曰。長垣四星。城邑相包。開元故有城象。泰反成否。上反於下。故城復于隍。占經。故有城象。泰反成否。上反於下。故城復于隍。

鄭云。隍壑也。詩韓奕疏。易疏引子夏傳云。隍。城下池也。又說文。隍。城池。有水曰池。無水曰隍。

已上值太微垣虎賁。巫咸曰。虎賁騎士主旄頭。開元

案廣雅。釋天。昂謂之旄頭。疏證云。天官書云。昂曰。鬣頭。漢書天文志。鬣作旄。晉書天文志。昂為旄頭。昂畢間為天街。天子出旄頭。罕用師象也。三陰乘陽。故戒以勿用師。人主所居謂之邑。日知錄云。詩曰。商邑翼翼。四方之極。書曰。惟尹躬先見于西。邑。夏曰。惟臣附于大邑周。日作新大邑于東。國洛。日。肆子敢求爾于天。邑。商曰。通曰。夏曰。夏邑。商曰。商邑。

周曰。京師是也。案。已上值北斗。元命包曰。斗為人君之象。而號令之主也。占經。上六又得巽氣。巽為命令。陸績注。故自邑告命。

否

初六拔茅茹以其彙

初六辰在未。上值柳。史記天官書曰。柳為鳥注。主草木。索隱曰。案漢書天文志。注作喙。爾雅云。鳥喙謂之柳。孫炎云。喙。朱鳥之口。柳其星聚也。以注為柳星。故主草木也。故有茅象。三拔茅而及茹。茹謂初。以其彙。謂初與二三同類。承五。集解引荀九家云。彙者類也。合體。同包。謂三爻同類相連。欲在下也。

鄭氏爻辰補

卷一

三

六二包承

朱升易注。以承作香。牛牲也。謂苞苴饋遺之事。周禮天

庖人注。裏。案六二離爻。位近午。上值柳。荊州星占。柳為

天廚。北堂書鈔。石氏曰。柳主尚食。和滋味。開元故云。包承。六

辰在酉。上值昂畢。昂之言。謂。莊存與云。天上地。下曰否。

雷所以閉。萬物也。日月之所入。天地之所比也。閉則亂。閉其所以亂。則治。陰不侵陽。臣不干君。子不違父。婦不逆夫。小人不亢。君子四夷不偏。中國故曰。包承。小人吉。順也。昂畢之間。為天街。禁防設。而聲教未嘗不通。來勿拒。去勿追。大人否。閉其門也。制御之常道得。則亨矣。

六三包羞

朱升易注。以羞為饋羞。謂腥臠膾炙醢醬之屬。非食品。

之正較香抑未矣。案六三兌爻。上值胃。晉志胃二星。注
作三。天之廚藏。故云包羞。仲氏易云。左傳陳厲公生。敬
星。奉之以玉帛。諸語。以卦中互艮互巽。艮為門庭。巽為
果。故乾為金玉。坤為布帛。俱有庭實之象。與朱氏苞苴
餽享諸說甚合。

九四有命无咎疇離祉

九五互巽為命令。陸績異辰在巳。上值紫微垣北斗。春

秋元命包曰。斗為帝令。開元四授五命。以據三陰。故无

咎。疇。鄭本作鬻字。釋文。張惠言周易鄭氏注云。孫

字也。鄭氏於易何獨取此一古字。以別於眾字。考古訓

誰也之疇字。作鬻與田疇字不同。疑鄭氏經本作鬻而

鄭氏爻辰補卷一

訓為誰。陸氏不察。以為古疇字也。爾雅。疇。孰。祉。福也。集

誰也。郭璞注亦引此句為證。蓋本鄭義也。解

九家。否上體乾為福。虞翻繫九四辰在午。得離氣。離者

麗也。卦序故云疇離祉。

九五 其亡其亡繫于苞桑

九五互巽為桑。虞翻无妄位近辰。上值角。石氏曰。角。春

夏為木。占經故有桑象。鄭云。苞。植也。否世之人。不知聖

人有命。咸云其將亡矣。其將亡矣。而聖人乃自繫于植

桑不亡也。文選曹元首。猶紂囚文王於羑里之獄。四臣

獻珍異之物。而終免於難。繫于苞桑之謂。集

上九傾否先否後喜

否終反泰。故傾卦體下為先。上為後。否成於三。故先否
下反於初。成益體震。於時為春。春秋繁露曰。春。蠢也。蠢
蠢然喜樂之貌。故後喜。

同人

初九同人于門

錢大昕曰。初九辰在子。上值危。危為蓋屋。案史記天官
屋。索隱曰。宋均云。危上一星高。旁兩星隋下。似蓋屋也。
正義曰。蓋屋二星在危南。注天子所居宮室之官也。
故有門戶之象。潛研堂

鄭氏爻辰補卷一

六二同人于宗

鄭云。天子諸侯。后夫人無子不出。儀禮士昏禮疏。張
為木。離為火。火者木之子。而焚木。故象無子。宗。尊也。后夫人無子不出。尊之如故。案白虎通宗
廟篇曰。宗者尊也。二互巽。辰在巳。上值張附星天廟。開

占經引甘氏曰。天后夫人無子不出。未與廟絕。故云同

人于宗。

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

三艮爻位近丑。上值斗。甘氏曰。南斗主兵。開元故有戎

象。三得巽氣。巽為伏。虞翻又為草莽。虞翻困三辰在辰

上值氏。史記天官書氏為天根。故云伏戎于莽。莽鄭云

叢木也。釋文三艮爻艮為山陵。虞翻繫三得巽氣巽為

股。又為高。卦俱說故云升其高陵。崔憬曰。一爻為一歲。自

三至五。頻遇剛敵。故三歲不興。集解

九四乘其墉弗克攻

墉。詩皇矣以伐崇墉。傳。城也。二至四。互巽為庸。虞翻辰

在巳。上值少微垣長垣。石氏曰。長垣四星。城邑相包。元

占。四在三上。故曰乘。四辰在午。上值七星。列宿占曰。七

星主兵。開元占。經四得離氣。離為甲冑。為戈兵。卦說故四欲攻

鄭氏爻辰補卷一

二四失位。故弗克攻。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二應。二互巽為號咷。虞翻故先號咷。同人師旁通。

師二體震。於時為春。春秋繁露曰。春蠢也。蠢蠢然喜樂

之貌。故後笑。五辰在申。上值參蒼。王昶引却萌云。參伐

星大則兵起。又西官候曰。觜觶主斬刈。石氏曰。觜觶者。

三軍之候也。開元占。經故云大師克之者何。殺之也。公羊二

至五體姤遇也。卦雜故云大師克相遇。

上九同人于郊

上九辰在戌。得乾氣。乾鑿度云。乾位西北。故為郊。

大有

初九无交害匪咎艱則无咎

害。謂四也。四辰在午。得離氣。離為惡人。虞翻故无交害

无應宜咎。以惡人宜遠。故匪咎。四變應初。體坎為艱。虞

大壯上艱則无咎。

九二大車以載

二坎爻。坎為車。虞翻小畜。位近于上。值危附星車府。見

六。故有車象。易例。陽大陰小。九二陽爻。故稱大車。二虛

鄭氏爻辰補卷一

任受。九剛任行。故大車以載。大有下體乾。辰在戌。上值

王良或占車騎亦車象也。

九三公用亨于天子小人弗克

天子謂五也。九三辰在辰。上值紫微垣三公。晉志曰。杓

南三星及斗魁一星。西三星。皆曰三公。主宣德化。和七

政。調陰陽之官也。亨。京房曰。獻也。釋文傳所謂天子降心

以逆公者。是也。小人謂四。不克當天子之亨。故曰小人

弗克。

九四匪其彭无咎

姚信云彭旁也。釋文案易說云古旁彭通詩云祝祭于祊謂門旁故祊从示从旁省說文作繁然則祊或从彭也从旁者其義一也。惠士奇云初變四四不正疑有害然四匪其旁惟其正謂旁行而不流故不失其正也案四震爻辰在卯上值房石氏曰房三光之正道人天之定位。開元占經故云匪其旁无咎。

六五厥孚交如威如吉

王昶云六五辰在卯卯與九二爻辰比故大有五曰厥孚交如上值角附星折威。案開元占經引石氏曰折威者天子執法之徒也又曰威如。春融堂集

鄭氏爻辰補 卷一

上九自天祐之吉無不利

王昶云上九辰在戌上值中宮五帝座張衡曰五帝同明而光則天下歸心故大有上九曰自天祐之。春融堂集

初六 用涉大川

三體坎為大川。京房大畜象傳注辰在子上值天潢。史記索隱引元命包曰潢主河渠所以度天神通八方宋均注云天潢天津也。津湊也主計度也初欲往四故用涉大川。六二鳴謙貞吉

六二辰在酉得兌氣兌為口。說卦故鳴謙得正處中故貞吉。

九三勞謙君子有終

九三在坎中坎勞卦也。說卦集解引荀曰體坎為勞謙九三又艮爻說卦艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也艮於辰在丑為星紀分野略例云星紀者言其統紀萬物十二月之位萬物之所終始三上值之故有終。

六四 撝謙

鄭氏爻辰補 卷一
荀爽云撝猶舉也。集解鄭讀為宣左氏宣十二年傳寵光之不宣注宣揚也揚亦舉也六四辰在丑得艮氣艮為手。說卦眾欲以手撝三使上居五故曰撝謙。

六五不富以其鄰利用侵伐

六五辰在卯上值房石氏曰房主財寶。開元占經故有富象荀爽曰自四以上乘陽乘陽失實故皆不富五居中有體故總言之。集解莊二十九年左氏傳凡師有鐘鼓曰伐無曰侵六五離爻辰在午上值七星列宿占曰七星主兵。開元占經故說卦云離為甲冑為戈兵五虛无君三來

侵伐故利用侵伐

上六 利用行師征邑國

王昶曰上六辰在巳上值內宮天樞一名伐星石氏曰

主天理伐無道故謙上六曰利用行師征邑國春融案

上六又兌爻位近酉上值昴畢西宮候曰昴主兵開元

史記天官書曰畢曰罕車為邊兵又曰昴畢間為天街

其陰陰國陽陽國正義曰天街三星在昴畢間主國界

也街南為華夏之國街北為夷狄之國五之正巳得從

征故利用行師征邑國

鄭氏爻辰補

卷一

三

鄭氏爻辰補卷二

丹徒戴業著

豫

雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配

祖考

張惠言曰豫震上坤下帝出乎震即上帝也萬物本乎

天人本乎祖乾信為神坤誥為鬼豫坤配震故祖考配

天也震上值房心為天帝之明堂九四爻辰在午太微

五帝之廷四郊明堂象也坤為土互艮為山帝居其上

鄭氏爻辰補

卷二

一

園工郊兆象也凡配帝之祭有三祭法祭昊天于園工

曰禘祭上帝于南郊曰郊祭五帝五神于明堂曰祖宗

禘粢郊稷祖文王宗武王周官大司樂三禘之樂首言

園工六變則配祖考中當有園工注引孝經成文故略

之耳作樂以象功配帝亦以功故取諸豫周易鄭

初六鳴豫凶

初六巽爻位近巳上值軫甘氏曰軫主樂府歌謠之事

文獻初不勝其豫而以自鳴故凶

六二介于石

二互艮為石。卦介釋文云古文作矢。鄭云謂磨矢也。融本作矢。云觸小石。聲鄭云磨矢即馬義。六二辰在酉。上值昴附星礪石。占經引甘氏讚曰礪石砥刃百工淬治。宋史天文志礪石四星在五車星西。主百工磨礪鋒刃。故云介于石。

六三盱豫

六三兌爻辰在酉。上值昴。巫咸曰昴為天耳目。開元故有盱象盱。鄭云夸也。釋文盱釋文引子夏傳作紆。張惠言云紆緩亦夸大之意。或即鄭義。說文云張目也。案張即夸意。在陰故豫。

九四 朋盍簪

鄭氏爻辰補

卷二

豫小畜旁通。小畜四體兌為朋。虞翻盍釋詁云合也。簪

鄭云速也。釋文案子夏張揖皆訓簪為疾。即鄭速也之意。言朋友相合之速

也。九四辰在午。上值少微。天官星占云少微一名處士。

明而黃澤。即賢士舉用。北堂書鈔故云朋盍簪。

六五貞疾恆不死

六五辰在卯。上值氏。史記天官書曰氏主疫。索隱云宋均曰疫疾也。三月榆莢落。故主疾疫也。五得震氣震為反生。虞翻故不死。

上六冥豫成有渝

鄭注冥讀為鳴。釋文案上六兌爻兌為口。卦故鳴。上辰在巳。上值軫。甘氏曰軫主樂府歌謔之事。文獻豫而以自鳴。非渝不可。故成有渝。通考上不勝其

大亨貞无咎而天下隨時

隨上互巽辰在辰。上值亢附星大角。莊存與云大角為天棟。正經紀左右攝提。主建時節。史記天官書大角者有三星。鼎足向之曰攝提。攝提者直斗杓所指以建時節。故曰攝提格。隨時之所以為大也。味經齋

鄭氏爻辰補

卷二

初九官有渝貞吉出門交有功

官蜀才作館。九經古義云穆天子傳云官人陳性聘禮文管案初九辰在子。上值危。郊萌曰危為舍屋之事。為

蓋屋將有蓋屋之事。則占於危。開元故有館象。荀九家

云渝變也。徐文靖云孫奭孟子疏曰心君主官者也。

亦謂之官者。以其主思。故亦為官矣。荀子云心君也。房

中虛而治五官者也。案初九震爻辰在卯。上值心星。故

稱官。說文卯象開門之形。故象出門。鄭注震為大塗。又

為日門。當春分陰陽之交也。是臣出君門。與四方賢人

交有成功也。集解

六二係小子失丈夫

小子謂五兌為少。虞翻注故曰小子。丈夫謂四。體大過九

二為老夫。大過二互乾。辰在戌。父老之象。鄭康成注上

得乾氣。父老之象。二應在巽為繩。故稱係。二承四隔三。故失

丈夫。案大戴禮記本命。丈夫者長也。夫者扶也。言長萬物

也。意林四引風俗通。義十尺曰丈夫。成人之長也。夫

六三係丈夫失小子

四體大過九二為老夫。大過二互乾。辰在戌。父老之象。

鄭氏爻辰補卷二 四

三與四為巽。故稱係。初震長男為小子。係四失初。故失

小子。

九四 有孚在道以明何咎

有孚謂五也。案九四震爻辰在卯。說卦震為大塗。鄭注。

國中三道曰塗。震上值房心塗而大者。取房有三塗焉。

朱漢上易 許見故云有孚在道。三之正體離為明。陸

復初九 履九二 四變應初。故曰以明何咎。續

九五孚于嘉吉

嘉謂嘉禮也。感棟云。周禮大宗伯以嘉禮親萬民。以昏

於嘉案九五坎爻辰在子。上值女。史記正義曰。須女主

布帛。裁製嫁娶。占文二年公羊傳云。娶者大吉也。故云

孚于嘉吉。

上六 王用亨于西山

隨自否來。否五體乾為王。亨。陸續云。祭也。釋上六辰在

巳。上值張。隋志云。張主宗廟。故有亨象。上六又兌爻兌

正秋。屬西方。四互艮為山。卦說故云王用亨于西山。

終則有始

終則有始

鄭氏爻辰補卷二 五

蠱下體巽。辰在巳。上值角。軫。莊存與云。角始也。軫終也。

終則有始。蠱與恆皆著之。以是為天星二十有八舍之

終始也。味經齋 遺書

初六幹父之蠱有子考

初六辰在未。上值井。附星子。見蒙六 五注父以有子而稱考。

故云有子考。曲禮曰。生日父母。死曰考妣。是也。

九二幹母之蠱不可貞

蠱自泰來。泰以乾為主。惟二承五。象母蠱。案六五離爻。

辰在午。上值七星。附星軒轅。石氏曰。軒轅南端明者。女

主也母也開元占經故云幹母之蠱失位故不可貞

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三辰在辰上值軫附星長沙石氏曰長沙星明王者保慶子孫昌開元占經故幹父之蠱三上敵應故小有悔三得位故无大咎

六四裕父之蠱

六四巽爻位近辰上值軫晉書天文志曰長沙一星在軫之中明則子孫昌四陰體大過本末弱故裕晉罔字坤弱為裕此爻注云裕不能爭也案弱故不能爭

鄭氏爻辰補卷二

六

六五幹父之蠱用譽

六五辰在卯上值心石氏曰心中大星天王位前後小星子屬以開德發揚開元占經故幹父之蠱譽謂二也二五失位變而得正故用譽

上九不事王侯高尚其事

鄭云蠱上九艮爻艮為山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事也故不事王侯是不得事君君猶高尚其所為之事禮表記疏惠棟云王制載三王養老之事云八十者一子不從政九十者其家不從政是不事王侯之事也小雅笙詩序云南陔孝子相戒以養也白華孝子之絜白也是規老歸養乃事之最高者故臣

不得事君君猶高尚其所為之事也

臨

至于八月有凶

莊存與云復无疾心也臨有凶口也天譏卷舌九州殊口以言為說者天道常閉之矣味經齋遺書案臨下星天譏卷舌故莊氏云然

初九咸臨

咸象云咸感也初辰在子得坎氣坎為心荀九家明初與四應以心相感故曰咸臨

鄭氏爻辰補卷二

七

九二咸臨

六五辰在卯上值心開元占經引石氏曰心者宣氣也二五相感以心故亦曰咸臨案九二亦坎爻坎為心故二與初爻辭同

六三甘臨

董子曰甘者中央之味也臨上體坤三又互坤辰在未未為土土於五方屬中央故甘二升五臨三故甘臨

六四至臨

至說文鳥飛從高下至地也從一一猶地也象形不上去而至下來也案六四互坤辰在未上值井鬼柳井鬼

為鶉首之次。分野略例自東井十六度至柳入度於辰在末為鶉首南方七宿其形象鳥以井為冠以柳為口鶉鳥也。柳為鶉火之次。見師六五注。爾雅曰柳鶉火也。柳首頭也。故曰鶉首。柳為鶉火之次。雅曰柳鶉火也。柳首頭也。故曰鶉首。柳為鶉火之次。雅曰柳鶉火也。柳首頭也。故曰鶉首。柳為鶉火之次。雅曰柳鶉火也。柳首頭也。故曰鶉首。

六五知臨大君之宜吉

六五辰在卯得震氣震為帝。虞翻履象注故為大君卯上值

房四星馬庚吉日房為明堂天子布政之宮。案太平御象列星圖曰房四星去氏十五度為明堂布政之宮故曰知臨大君之宜吉

上六敦臨

鄭氏爻辰補卷二 八

敦詩北門王事敦我傳云厚也。上六兌爻辰在酉上值五車石氏曰五車凡五星在畢昴北大陵東次東南星名曰司空鎮星也。開元案鎮星主中央主土土厚載物故曰敦臨。

觀

初六童觀

童鄭云釋也。釋文說文人部云童未冠也是本字為童今經典童童皆互易案初六辰在未上值井附星子孫。見蒙六五注故稱童惠棟云呂氏春秋曰上尊下卑則不得以小觀上初以小觀上故曰

童觀

六二闕觀利女貞

觀下體坤為戶。姚信乾文言注六二離爻離為目。卦說以離目從

門窺故曰闕。方言云闕視也。凡門窺視南楚謂之闕離位近午上值七星

附星軒轅。郊萌曰軒轅女主之廷也。開元占經故闕觀利女貞。

六三觀我生進退

荀九家曰我謂五也。生者教化生也。集案九五坎爻辰在子上值紫微垣天柱。隋志云天柱建政教立圖法之

鄭氏爻辰補卷二 九

府也。常以朔望日垂禁令於天柱以示百司。即周禮所謂以正歲之日示法象魏者也。三欲進觀於五四既在前而三故退。故曰觀我生進退。

六四觀國之光利用賓于王

六四辰在巳上值翼聖洽符曰翼者賓客也。開元占經九五

辰在申上值畢附星諸王。郊萌曰諸王主朝會。又曰諸

王神明則羣下附從。開元占經以四觀五故曰觀國之光利

用賓于王。左傳陳敬仲初生筮之遇觀之否周史以為有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王。杜元凱注云四為諸侯變乾有國朝于

之象。艮為門庭。乾為金玉。坤為布帛。諸侯朝王。陳黃帛之象。

九五觀我生

與六三觀我生解同。

上九觀我生

其指三生謂教化生也。案三五互艮。辰在丑。上值紫微垣。

天柱。甘氏讚曰。天柱立政。朔望懸書。開元以上觀三。故

云觀我生。案九五觀我生。上九觀我生。九家注散佚。以

解。

噬嗑

鄭氏爻辰補

卷二

十

初九履校滅趾

趾釋名云。止也。言一進一止也。案初九辰在子。得坎氣。

坎為校。注。虞翻。干寶云。履校。貫械也。集。以械為履。足沒械

下。故曰履校滅趾。

六二噬膚滅鼻

二互艮為膚。又為鼻。虞翻注。釋文引馬。融云。柔脆肥美曰膚。二辰在酉。得

兌氣。兌為口。說。鼻在口上。噬膚過深。故云滅鼻。

六三噬腊肉遇毒

三辰在亥。論衡物勢。亥其禽豕也。上值奎。史記天官書。

曰。奎為封豕。正義奎一曰天。離日在上。豕肉受日之暎。

為腊。說文。管乾肉也。從殘肉。日以晞之。釋文引馬融云。

火曰。周語曰。厚味實腊肉。注云。腊。久也。味厚者為毒。久

故噬腊肉遇毒。噬。嗑下體震。辰在卯。上值氏。莊存與云。

震上故噬腊肉遇毒。

九四噬乾肺得金矢

肺。鄭云。贛也。釋。其義未詳。或字之訛也。案馬融云。有骨

謂之肺。釋。九四辰在午。南方屬火。得離氣。離為乾卦。故

云乾肺。離本乾所變。乾為金。說。離之陽畫亦為金。離又

鄭氏爻辰補

卷二

十一

為兵矢。陸績。故噬乾肺得金矢。

六五噬乾肉得黃金

爻例陰稱肉。五陰離位。離火乾之。故云乾肉。離剛畫為

金。離得坤中爻。坤為土。色黃。離辰在午。上值張。南宮侯

曰。張者為廚。黃帝占曰。張主帝之珠玉寶物。並開元。故

云噬乾肉得黃金。

上九何校滅耳

上九辰在戌。得乾氣。乾為首。說。上為首。故五為耳。鄭云。

離為槁木。坎為耳。木在耳上。何校滅耳之象也。集。臣從

君坐之刑。書康誥疏

賁

初九賁其趾舍車而徒

趾鄭云足也。釋文初與四應四體震為足故云賁其趾

三坎為車。注虞翻辰在子。上值危附星車府。詳見大有九二故有

車象初為元士義弗得乘故舍車而徒

六二賁其須

六二辰在酉得兌氣兌為口。說卦又為輔頰九家須說文

云面毛也毛在口頰上故云賁其須

鄭氏爻辰補卷二

三

九三賁如濡如

盧氏曰有離之文以自飾故曰賁如也有坎之水以自

潤。案二互坎故曰濡如也。集案離辰在午屬火坎辰在子屬

水故盧氏云然

六四賁如皤如白馬翰如

鄭云六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既進退

未定故皤如也。皤釋文引鄭作皤音煩案顧氏易本音

白馬翰如謂九三位在辰得巽氣為白馬翰猶幹也見

六四適初未定欲幹而有之。禮檀弓疏周易述云檀

鄭彼注云翰白色馬也巽為白故白馬翰如鄭氏謂

六四巽爻也此經以翰為幹用易家說故與禮不同

六五賁于邱園束帛莛莛

賁上體艮為邱。通卦驗六五離爻辰在午上值柳史記天

官書柳為鳥注主草木園圃毓草木故賁飾邱陵以為

園圃隱士之象也石氏星讚曰少微四星逸士位。開元

漢書李尋傳少微處士為比為輔。案少微近午宮古者招士必

以束帛加璧於上。賁因旁通困九五辰在申上值鬼開

帛故云束帛莛莛。元占經引黃帝占曰與鬼南星積布

馬融云委積貌也。並釋文

上九白賁

上九辰在戌西方色白故云白賁

剝

初六剝牀以足

夫剝旁通夬初震爻辰在卯上值紫微垣天牀甘氏讚

曰天牀寢舍解息燕休。開元占經初在下故為足剝消去自

初始故剝牀以足

六二剝牀以辨

鄭云足上稱辨謂近膝之下訕則相近曲則相遠故謂

之辨辨分也。集案夫剝旁通。夫二辰在寅上值紫微垣。天牀文獻通考。天牀主天子寢舍解息燕休之處。夫消於剝。由初及二。初為足。二在足上。故稱辨。

六三剝之无咎

上九辰在戌得乾氣。鄭注乾鑿度云。乾純陽。眾皆剝陽。三獨應上。无剝害意。故无咎。

六四剝牀以膚

九四震爻辰在卯上值紫微垣。天牀文獻通考。天牀在宮門外。聽政之象也。為寢舍也。剝消夫至四。九變而六。

鄭氏爻辰補卷二

辰在丑得艮氣。艮為膚。虞翻注故云剝牀以膚。

六五貫魚以宮人寵

六五辰在卯上值尾。文獻通考。尾第一星。后也。次三星。夫人。次則嬪妾。魚一星在尾後河中。主陰事。知雲雨之期。剝比五陰。駢頭相次。有似貫魚。魚為陰物。六五為眾陰之主。能有貫魚之次第。故云貫魚以宮人寵。董真卿通引徐澹曰貫穿也。

上九碩果不食。君子得與小人剝廬

上九艮爻。艮為果。位近丑。上值牛。附星織女。合誠圖。

曰織女。主瓜果。開元占經故有碩果象。碩果而云不食者。乾鑿度曰。剝當九月之時。陽氣衰消。而陰終不能盡。陽小

人不能決。君子也。汪喜荀曰上九辰在戌得乾氣。說卦

頤象。頤中无得。京董作德。釋文案釋名云。德得也。

物。故不食。得。京董作德。釋文案釋名云。德得也。

作惠。云外得于。人內得于。案上九辰在戌上值奎附星

己也。從直從心。今通用德。王良。郊萌曰。王良。天子奉車。開元占經上得乾氣。乾為君子。

鄭康成乾九三注。又為德。姚信繫禮運曰天子以德為車。故曰

君子德車。乾為野。虞翻同人象傳注又為門。姚信文門在野外。

廬象也。卦變純坤為小人。虞翻遊鄭云小人傲很。當剝

鄭氏爻辰補卷二 廬舍而去。故曰小人剝廬。周禮地官遺人疏

復 初九不遠復。无祇悔。

初九辰在子。上值虛。律書曰。虛者。言陽氣冬則宛。正義

音藏於虛。祖冲之曰。虛為北方列宿之中。元氣肇初。宜

在此。故不遠復。祇。鄭云。病也。釋文姚配中云。鄭

得坎氣。坎為疾病。虞翻履象注又為悔。虞翻上繫注出入無疾。故

无祇悔。

六二休復

休釋詁云美也案初辰在子得坎氣坎為美虞翻節二九五注比初故休復

六三頻復无咎

頻鄭作顛釋頤也案頻字本作顛說文曰顛水涯人所賓附顛頤不前而止鄭作顛字通也

案復姤旁通姤三辰在辰得巽氣巽為進退為不果卦說姤變而復陰陽氣通故頻復厲動而之正故无咎

六四中行獨復

六四辰在丑上值女文獻通考女十一度下九尺為日月中道故云中行鄭云爻處五陰之中度中而行四獨

鄭氏爻辰補卷二

六

應初漢上易傳故云中行獨復

六五敦復

五互坤辰在未屬土坤為積土虞翻泰上注故敦

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

上六體坤為先迷李鼎祚復上六注故迷復鄭云異自內生日

眚自外日祥害物日災釋案上辰在巳上值軫黃帝占

日軫主察凶災開元占經故有災眚巳又值紫微垣天樞

皇甫謐年麻曰北斗魁一日天樞太自主之開元占經案天

官星占曰太白者金之精白帝之子大將之象也初學記

故用行師荀爽云上行師而距於初陽息上升必消羣

陰故終有大敗國君謂初也受命復道當從下升今上

六行師王誅必加故以其國君凶也集解李鼎祚曰坤主

數十十年之象惠棟云坤反君道故不克征无妄

初九无妄往吉

九四辰在午上值紫微垣文昌黃帝占曰文昌星黃潤澤光萬民安吉開元占經初往四故曰往吉

鄭氏爻辰補卷二

七

六二不耕穫不菑畲凶案周易述云舊脫凶字故蓋七十子所傳當得其實也

六二離爻位近午上值張尚書考靈曜主春者張昏中

可以種稷古微書故云耕穫鄭云田一歲曰菑二歲曰新

田三歲曰畲詩采芑疏楊升庵經說菑音茲馬云田

田三歲也董一歲也董云反草也畲音余又音賒馬云

云悉耨日畲易例初二為地道故云菑畲易緯以无妄

為大旱之卦遭无妄之世天下雷行不能耕而穫不能

苗而畲故凶凶年也无妄下體震辰在卯上值尾莊

而耕穫苗畲之象見特未富也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

六三兌爻。上值昴附星天苑黃帝占曰。天苑主苑牧犧

牲牛羊之屬。開元占經牛本三有。而失其有。故或繫之牛。上

體乾為行人。虞翻注乾四據三。故行人之得。三五巽。辰在

巳。上值少微垣長垣。巫咸曰。長垣四星。城邑相包。又上

值軫黃帝占曰。軫主察凶災。並開元占經三繫於四。故曰邑

人之災。

九四可貞无咎

九四互巽為咎。虞翻大壯上六注辰在巳。上值少微垣文昌黃

鄭氏爻辰補卷二

六

帝占曰。文昌第五星為司中主司過詰咎。開元占經四變得

位。應初承五。故可貞无咎。

九五无妄之吉勿藥有喜

九五辰在申。上值參附星天屏。石氏曰。天屏星不具。人

多疾。開元占經故曰无妄之疾。卦上互巽為草木。李鼎祚否初六象注

下互艮為石。鄭康成乾鑿度注故稱藥。九居五。得位得正。故勿

藥有喜。

上九无妄行有眚无攸利

四已正。上動成坎。為多眚。虞翻九五注故行有眚。外互巽為

命令。陸績巽象傳注辰在巳。上值北斗。元命包曰。斗為帝命。開元

占上柔乘剛。逆巽之命。故无攸利。

大畜

利涉大川

大畜下體乾。辰在亥。上值室。莊存與云。閣道絕漢抵營

室。故利涉大川。

君子以多識前言往行以畜其德

亥上值壁。石氏曰。東壁主文章圖書府。開元占經故曰君子

以多識前言往行以畜其德。

鄭氏爻辰補卷二

九

初九有厲利已

初九辰在子。得坎氣。坎為疾。虞翻豫六五注又為災。虞翻逐初六象注

故有厲。四辰在丑。得艮氣。說卦艮止也。趙歧孟子注。已

止也。四與初應。故利已。

九二輿脫輹

九二坎爻。坎為車。虞翻小畜上九注辰在子。上值危附星車府。

故象輿輻。或作輹。即老子所謂三十輻共一轂者。詳見

脫。馬融云。解也。釋文大畜下體乾。辰在亥。上值壁。莊

輹。其之損曰。良馬逐逐。馳騫也。

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三辰在辰。上值軫。文獻通考引張衡云。軫主車駕。故有

馬象。逐逐鄭云。兩馬走也。釋文。案釋文引姚信云。逐逐疾並驅之貌。義與鄭同。

二已變。三在坎中。坎為艱。虞翻大壯上六注。故利艱貞。三又

上值氏附星天輻。巫咸曰。天輻宰乘輿之官也。開元案。占經案。

周禮考工記。周人尙輿車。有六等之數。戈也。人也。父也。

戟也。矛也。軫也。皆軫名。蓋有馬則有輿。有衛曰。鄭云。人

實反。閑習。日習車徒也。釋文。大畜下體乾。辰在亥。上

以設守衛。示威武。莊存與云。九三日。日閑與衛。天下雖安。不忘教戰也。

鄭氏爻辰補卷二 二十

六四童牛之牯 困學紀聞李

為牛之證也。五筭集證云。乾鑿度孔子曰。復表日角。鄭

氏注云。表者人體之章識也。名復者。初震爻也。震之體

在卯。日出於陽。又初應在六四。於辰在丑。錢大昕云。丑

為牛。牛有角。復人表。是丑為牛之證。

上值牽牛。史記天官書。牽牛為犧牲。四得良氣。良為童

虞翻注。釋名。牛年之無角者曰童。柳榮宗說文引

經異字通釋云。說文。平部。童字注云。男有鼻曰奴。奴曰

童。女曰妾。从辛。重省聲。人部。童字注云。未冠也。从人。童

聲。則童牛之童。當為僮。今經典以童為童。幼字。僮為僮

僕。字。互。牯者。鄭云。巽為木。互體震。震為牛之足。足在艮

體之中。艮為手。持木以就足。是施牯。周禮大

六五豮豕之牙

豕謂二也。九二坎爻。辰在子。上值室。案廣雅云。營宰曰

豕。而說卦云。坎為豕。與天象合。豮豕。猶童牛也。釋獸曰。豕子。豕

豮豕。豮。幼。郭注。俗呼小豮。豮豕。鄭讀為互。釋文。周禮。牛人

凡祭祀。共其牛牲之互。徐邈互音牙。是牙與互通也。

上九何天之衢

鄭云。艮為手。手上肩也。乾為首。首肩之間。荷物處。乾為

天。艮為徑路。天衢象也。後漢書。崔駰傳注。馬案。上九

艮爻。位近丑。上值牛。文獻通考。牛七度。日月五星之中

鄭氏爻辰補卷二 三

道。又甘氏曰。上二星主道路。故云何天之衢。

頤 初九舍爾靈龜觀我朵頤

錢大昕曰。初九辰在子。子為天龜。案周語云。日在天龜

天龜。次名。一龜者。龜屬也。黎世序云。坎位元武。故為靈

龜。案文獻通考。引宋中興天文志。北方黑帝。其精元武

龜。為七宿斗有龜蛇蟠結之象。牛蛇象。女龜象。虛危室

蟠蛇之象。朵。鄭云。動也。釋文。爾我皆指初也。舍靈龜而觀

朵頤。去爾之聰明。而自以為我有口腹。故不足貴。

六二頤頤拂經于邱頤

釋言云顛頂也。上九辰在戌。得乾氣。乾為頂。虞翻大過上六注故云顛頤。五體艮為邱。通卦經。廣雅釋詁。常也。拂。劉氏云。違也。釋文二宜與五應。今遇五而求養於上。則違常。故曰顛頤。拂經于邱頤。

六三拂頤貞凶十年勿用

頤大過旁通。大過九三。艮爻也。位近丑。上值斗。荆州星占云。南斗主爵祿。北堂書鈔案。爵祿所以養賢。頤以陰居三。違於養道。故曰拂頤。三互坤數十。侯果損六五注故曰十年。坤又為用。虞翻蒙初六注故十年勿用。

鄭氏爻辰補

卷二

三

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐

頤頤解見初爻。六四辰在丑。得艮氣。艮為虎。荀九家述間云。六四居艮之初。艮亦為虎。九家易說卦曰。艮為虎。是也。蓋艮為山。故又為虎。說文曰。虎。山獸之君也。說卦。艮為黔喙之屬。正義曰。取其山居之獸。鄭注曰。謂虎豹之屬。貧胃之類。是艮為虎也。眈眈。馬融云。虎下視貌。逐逐。劉表作筮筮。云遠也。並釋文京房易傳曰。坤為虎刑。柳雲驥云。淮南高誘注曰。虎。土物也。坤為土。故為虎。又文獻通考曰。白虎。金也。金得其性。則白虎見。卦兩互坤。坤位西方。上值實沈之次。畢皆參屬之。謂虎指坤。亦通。

六五 不可涉大川

五之正。體坎為大川。虞翻本卦上九注辰在子。上值女附星。天津。黃帝占曰。天津有變。水道不通。開元占經頤養成於上。五雖之正。養道未成。故不可涉大川。

上九 利涉大川

上九之五。得正成坎。辰在子。上值女附星。天津。文獻通考。天津九星。在虛危北。橫漢中。津梁所渡。故利涉大川。大過

初六借用白茅

鄭氏爻辰補

卷二

三

初六辰在未。上值柳。史記天官書曰。柳主草木。詳見賁六五有茅象。藉。說文云。祭藉也。周禮。鄉師。大祭祀共茅藉。是也。

九二枯楊生稊老夫得其女妻

枯。鄭音姑。云謂無姑。山榆。稊。鄭作蕒。云木更生。謂山榆之實。釋文蕭曩經史管窺云。大過九二。枯楊生稊。康棹省文。杜。稊。姑。榆也。稊。一作姑。釋木。無姑。即釋草之蕒。蕒。急就篇云。莖蕒。無姑之實也。無姑。一名稊。榆。此鄭說之所本也。而俗說讀案。九二辰在寅。五行大義云。寅者為枯槁之枯。非是。引也。物牙稍吐。引而伸之。移出于地也。故云枯楊生稊。

張惠言云。二體乾為老。故老夫。下得巽在初。為處女。故女妻。案九二坎爻。辰在子。上值女。甘氏讚曰。須女動則嫁娶。將有嫁娶。占于須女。開元占經二與初比而得初。故老夫得其女妻。

九三棟橈凶

棟。六書故云。屋正中上衡也。九三互乾。辰在亥。上值危室。黃帝占曰。危為廟堂。主柱。主蓋屋。以成帝宮。開元史記索隱曰。元命包曰。營室十星。埏陶精類。始立紀綱。包物為室。故有棟象。卦上兌下巽。本末弱。故橈。

鄭氏爻辰補卷二

九四棟隆吉

九四辰在午。上值張。南宮候曰。張為天府。開元占經故有棟象。初巽為高。卦初四二爻。皆失位。易位則吉。故棟隆吉。沈懋云。九四互乾。辰在亥。上值危室。開元占經引甘氏曰。危主架屋。又引地軸占曰。營室大人之宮。故棟隆。

九五枯楊生華老婦得其士夫

鄭注丈夫年過娶二十之女。老婦年過嫁於三十之男。皆得其子。詩桃夭疏。周易鄭荀義巽在終。為老婦。九五體兌為少。故士夫。坎水生木。兌澤灌之。故象山榆之花。亦為有子也。案九五坎爻。辰在子。上值女。聖洽符曰。須女者。主嫁娶事也。開元占經五過二應初。故老婦得其士

夫。

上六過涉滅頂

爻例上為頂。上六兌爻。兌為水澤。虞翻注位近西。上值胃附星積水。石氏曰。積水星明。則大水出。開元占經案涉深六尺。以長為深。則涉深六尺。過涉則水益深。頂沒兌水中。故云過涉滅頂。漢書趙溫云。一為過。再為涉。三而不改。滅其頂凶。

坎

初六習坎入于坎窞凶

干寶曰。窞。坎之深也。江河淮濟百川之流。行乎坎中。水

鄭氏爻辰補卷二

之正也。及其為災。則泛溢平地。而入于坎窞。是水失其道也。刑獄之用。必當於理。刑之正也。及其不平。則枉濫

无辜。是法失其道也。集案初辰在未。上值井。晉書天文志。井主水衡。法令所取平也。王者用法平。則井星明。初

以非法為法。猶之以水濟水。入之愈深。出之愈難。故曰入于坎窞凶。

九二 求小得

九二辰在寅。得良氣。良為求。虞翻蒙象注又為小小。鄭康成注。故云求小得。得謂得初也。

六三 險且枕

險。鄭本作檢。云木在手曰檢。在首曰枕。釋案。六三兌爻。

辰在酉。上值昴。黃帝占曰。昴星大牢獄也。王者承天以

刑獄事。以檢淫奢。開元檢。即桎梏之刑。此與上之係用

徽纆類。枕止也。注。虞翻。三辰在亥。上值危。附星人星。文獻

通考。人星。一曰臥星。張惠言云。人臥則止。以枕止之。故

云檢且枕。

六四 樽酒簋二用缶納約自牖

鄭云。六四上承九五。又互體在震上。爻辰在丑。丑上值

鄭氏爻辰補卷二

斗。可以斟之象。斗上有建星。惠棟云。建星六星。在南斗

魯麻。冬至日在建星。建星即今斗。建星之形似簋。貳副

也。建星上有弁星。惠棟云。古氏星經謂。弁星之形又如

缶。天子大臣以王命出會諸侯。主國尊于簋副。設元酒

而用缶也。詩。宛邱疏。毛西河云。此以卦象方位解爻。

侯。四承九五。天子大臣之象。九二互體震。為諸侯。王人

位諸侯之上。震動坎聚。故四象出會諸侯。尊簋貳缶。主

國饗之之禮也。經言拾遺云。禮器曰。五獻之尊。門外

缶。門內甕。注云。甕大一石。缶大小未聞。亦引坎四曰尊

酒。蓋貳用缶。則此樽。即禮器所云五獻之尊也。

九五 坎不盈祗既平

九五坎爻。辰在子。子為元枵。爾雅。元枵。虛也。郭注。虛在

正北。北方色黑。枵之言耗。耗亦虛意。惟虛故不盈。祗。鄭

云。當為坻。小邱也。釋文。詩。蒹葭。宛在水中央。案。九五辰在

申。得坤氣。坤為積土。中坻。傳。坻。水中高地也。案。九五辰在

上六係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。

鄭云。繫拘也。爻辰在巳。巳為蛇。蛇之蟠屈。似徽纆也。公

疏。巳為蛇。詳見坤上六注。案。釋文。引馬融云。徽纆

索也。劉表云。三股曰徽。兩股曰纆。皆索名。言眾議於九

下也。張惠言云。坐嘉石者。常桎梏。此繫用徽纆。則將入

園土者。置之外朝。議其罪也。上乘良。良為土。爻辰在巳。

鄭氏爻辰補卷二

乾位。乾為園。故象入園土。先寘叢棘。坎為陷。在坎三爻。

故三歲不得。案。巳上值紫微垣。天牢。開元占。經引黃帝

禁暴橫。故云寘于叢棘。

離

畜牝牛吉

離為牝牛。九家說卦。九經古義云。左傳。卜楚邱曰。純

二謂之黃離。牝牛之象。畜離互巽兌。兌辰在酉。上值昴

附星天苑。文獻通考。天苑主馬牛羊。天苑西有芻藁六

星。以供牛馬之食也。故云畜牝牛。

初九履錯然

初九辰在子。上值虛危。佐助期日。虛危為禮堂。開元鄭禮記序曰。禮者履也。統之於心曰禮。踐而行之曰履。初為足。故為履。錯釋文云。馬七路反。置也。案序卦云。有上下。然後禮義有所錯。故履錯然。

六二黃離元吉

鄭云。離南方之卦。離為火。土託位焉。土色黃。火之子。喻子有明德。能附麗於父之道。文王之子發。且是也。慎成其業。故吉矣。文選顏延年應詔燕曲水作詩注。初學記皇太子部。御覽一百四十六。

鄭氏爻辰補

卷二

三

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟

三五兌為西。虞翻小畜。引荀爽曰。初為日出。二為日中。三為日昃。日昃在西方。故云日昃之離。集解

星弁星似缶。詩云。坎其擊缶。則樂器亦有缶。詩宛邱疏。惠棟云。

位近丑。據周天玉衡圖也。丑為大寒。艮為立春。故云近也。徐文靖經言拾遺云。爾雅。益謂之缶。郭注。缶。盆也。

又史記。蘭相如。使秦王鼓缶。是樂器為缶也。缶於易。凡三見。比初有孚。盈缶。則缶是注水之器。坎四用缶。注云。設元酒以缶。則缶又酒器也。

此云鼓缶。則缶又樂器也。艮為手。卦故為擊。三辰又在辰。上值軫。文獻通考。軫七星。主樂府歌謔之事。三互兌為口。卦故歌。鄭云。大耋。年踰七十。禮記疏。傳。九年左傳。伯

鄭云。大耋。年踰七十。禮記疏。傳。九年左傳。伯

舅。案老服。案軫上有長沙。文獻通考。長沙主壽命。長日七十曰耋。案軫上有長沙。文獻通考。長沙主壽命。長沙明則人壽長。故云大耋。嗟。釋詁云。嗟也。

九四突如其來如焚如死如棄如

鄭云。震為長子。爻失正。又互體兌。兌為附決。子居明法之家而無正。何以自斷其君父不志也。突如其來。張惠言云。震之失正。不知其所如。又為巽。巽為進退。不知所從。不

孝之罪。五刑莫大焉。用議貴之辟刑之。若如其所犯之罪。焚如。殺其親之刑。死如。殺人之刑也。棄如。流宥之刑。

周禮秋官。掌職疏。案。九四辰在午。上值七星附星內平。文獻通考。內平。主廷平。故世子不孝。則以刑正之。

鄭氏爻辰補 卷二

考內平主廷平。故世子不孝。則以刑正之。

六五出涕沱若戚嗟若

離為日。卦說。鄭云。自日出曰涕。漢上。案。五失位。出離為坎。辰在子。上值虛。史記天官書。虛為哭泣之事。素隱曰。姚占。以為其宿二星。南星主哭泣。虛中六星。不欲明明。則有大喪也。故出涕沱若。坎又近亥。分野略例云。自危十六度。至奎四度。於辰在亥為詆訾。詆訾者。歎息也。故戚嗟若。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜

五正為王用。謂用上九也。上九辰在戌。上值奎。石氏曰。

五正為王用。謂用上九也。上九辰在戌。上值奎。石氏曰。

五正為王用。謂用上九也。上九辰在戌。上值奎。石氏曰。

五正為王用。謂用上九也。上九辰在戌。上值奎。石氏曰。

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜

五正為王用。謂用上九也。上九辰在戌。上值奎。石氏曰。

奎主庫兵。禁不時。開元占經故王用出征。上得乾氣。乾為首。
卦說坤二五來折乾。故有嘉折首。醜類也。韋昭周語况乾
陽征得坤陰。故獲匪其醜。徐文靖云宣公十二年左傳
晉楚交戰。楚攝叔為車右。曰
右入驪。折馘執俘而還。是折首。
謂折敵也。獲匪其醜。謂執俘也。

鄭氏爻辰補 卷二

手

鄭氏爻辰補卷三

丹徒戴 崇著

咸

取女吉

張惠言云。咸者男感女之始。漸者女歸之漸。爻皆六二
辰在酉。秋分之期。故咸著取女吉。漸著女歸吉。以明納
采請期之節。周易鄭荀義

初六咸其拇

拇。鄭云足大指也。釋文。初六辰在未。得坤氣。坤為母。卦說

鄭氏爻辰補 卷三

惠棟云。拇母同物。初與四應。四感初。初為足。故咸其拇。

六二咸其腓

腓。鄭云。腓腸也。釋文。說文。腓。脛腸也。腓。腸也。九三
辰在辰。得巽氣。巽為股。卦說。二在三下。腓之象。

九三咸其股執其隨

九三辰在辰。得巽氣。巽為股。卦說。又為隨。虞翻注。二感三。三
亦感二。故咸其股。艮為手。卦說。以手持物。故曰執。

九四 朋從爾思

上體兌為朋。虞翻泰九三注。九四震爻。位近卯。上值心星。石氏

曰心者宣氣也開元占經心之官則思故朋從爾思

九五咸其脢

九五爻辰在申上值參參有左臂右臂開元占經引玉門右臂脢鄭云背脊肉也釋文案此與疏引脢最難主天獄馬融云脢背也同義感而上感之故咸其脢

上六咸其輔頰舌

上六兌爻兌為口舌說卦又為輔頰車也頰面旁也名輔車言其骨強所以輔持口也頰夾也面旁稱也亦取挾斂食物也舌泄也舒泄所當言也廣釋名云太平御覽三百六十七引春秋辰在西上值昴附星卷舌石元命包舌之為言達也

鄭氏爻辰補卷三

氏星經曰卷舌六星在昴北主讒佞言語之吏太平御覽六

故咸其輔頰舌

恆

終則有始也

說見蠱

初六浚恆

浚鄭本作濬釋文案初六辰在未得坤氣坤為老陰崔憬注惠棟云陰在初稱濬濬與浚通莊九年公羊傳云浚之者何深之也巽得坤之初畫故曰濬恆始失而求深

故凶

九二悔亡

二以陽居陰失位故有悔九二坎爻辰在子上值虛祖冲之曰虛為北方列宿之中二中升之五亦中故悔亡

九三不恆其德或承之羞

鄭云得正互體為乾乾有剛健之德體在巽巽為進退是不恆其德也案九三辰在辰又得巽氣又互體為兌兌為毀折是將有羞辱也禮記緇衣疏

九四田无禽

鄭氏爻辰補卷三

三

九四辰在午鶉火之次也史記索隱引文耀鉤云南宮赤帝其精為朱鳥柳星張屬之故有禽象四以陽居陰久非其位雖勞无獲故田无禽

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

鄭云以陰爻而處尊位是天子之女案六五辰在卯上尾九星后值尾晉書天文志又互體兌兌為和說至尊主家之女以和說

幹其家事問正於人故為吉也應在九二又男子之象體在巽巽為進退是无所定而婦言是從故夫子凶也禮記緇衣疏

上六振恆凶

振。鄭云。搖落也。釋文。案釋文引馬融云。震動也。略同。案上六兌爻。兌正秋季。秋之月。草木黃落。故有振象。

初六遯尾厲勿用有攸往

初六巽爻。位近巳。上值鶉尾之次。有尾象。說文。尾微也。從到毛。在尸後。釋名。尾微也。承脊之末。稍微殺也。陸績云。陰氣已至。二而初在其後。故曰遯尾也。避難當在前而在後。故厲。往則與災難合。故勿用有攸往。

鄭氏爻辰補卷三

四

六二執之用黃牛之革莫之勝說

六二辰在酉。上值昴附星。天苑黃帝占曰。天苑主苑牧。犧牲牛羊之屬。開元占經。故象牛。遯下體艮為手。卦故稱執。二得中應五。固志守正。故莫之勝說。馬庚吉云。遯六二。方牽牛近。故曰執之用黃牛之革。

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三辰在辰。得巽氣。巽為繩。卦說。故稱係。二係三。故係遯。三上值亢氏。史記天官書。亢主疾。又云。氏主疫。故有疾。三多凶。故厲。三又上值太微垣。幸臣。文獻通考。幸

臣主親愛臣。又上值氏四星。石氏曰。前一星嫡。後二星妾。開元占經。荀爽謂潛遯之世。但可居家。畜養臣妾。集是也。

九四好遯君子吉小人否

九四辰在午。上值少微。漢書天文志。廷藩西有隋星四。名曰少微。石氏星簿讚曰。少微四星。逸士位。開元占經。侯果云。不處其位而遯於外。好遯者也。然有應在初。情未能棄。君子剛斷。故能舍之。小人係戀。必不能矣。故君子吉。小人否矣。集解。鄭注。塞也。

九五嘉遯

鄭氏爻辰補卷三

五

九五坎爻辰在子。上值女。晉書天文志。須女四星。天少府也。須賤妾之稱。婦職之卑者也。主布帛。裁製嫁娶。惠棟云。昏禮為嘉。陰陽相應。義同婚。故云嘉遯。

上九肥遯无不利

子夏曰。肥。饒裕也。釋文。案上九辰在戌。得乾氣。乾盈為肥。虞翻。故曰肥遯。乾為利。虞翻繫。故无不利。上九又艮。父丑。上值斗。莊存與云。古者大夫七十而致事。斗見於南方。有縣車之象。而農丈人者。田事也。案晉書天文志。西南老農。主稼穡也。故曰肥遯无不利。味經齋。肥。或作飛。淮南

九師道訓曰。遁而能飛。吉孰大焉。張平子思元賦曰。利
飛遜以保名。曹植七啓。飛遁離俗。即易之肥遜也。上與
三應。三五巽辰在巳。上值鶉尾之次。周禮曰。鶉尾一名
尾。一名鳥旄。注。翼軫屬之。故有飛象。飛者。喻无所拘也。
大壯

雷在天上

大壯下體乾。辰在亥。上值壁附星。霹靂。甘氏讚曰。霹靂
奮擊。粹拽拖投。開元占經。釋名曰。霹靂。析也。所歷皆破折震戰也。故雷在天上

初九壯于趾。征凶。有孚。

鄭氏爻辰補卷三

六

初九震爻震爲足。卦說。故爲趾。釋名。趾。止也。言一進一止也。初四敵應。故壯于趾。征凶。初辰在子。得坎氣。坎爲信。故有孚。

九二貞吉

九二坎爻。辰在子。上值虛。祖冲之曰。虛爲北方之中宿。二居得中位。以陽居陰。履謙不亢。故貞吉。

九三小人用壯。君子用罔。貞厲。羝羊觸藩。羸其角。

大壯下體乾。辰在戌。上應室。莊存與云。室上有離宮。故爲棟宇宮室。北落在其外。天之藩落也。九三曰。羝羊觸藩。羸其角。八魁天綱。在其左右。羅罔之象。故曰。小人用

壯。君子用罔。罔罔也。以禦壯也。君子包周身之防。物情有變。不逆不億。而先覺焉。忠信而已矣。謂忠信不可以人患。則愚也。忠非忠。信非信。苟忠且信。必知患。必知備。神而莫之能測。斯君子之所以藏身也。味經齋遺書荀爽

曰。三與五同功爲兌。故曰。羊。案。兌上值昴。附星天苑。文獻通考。天苑主馬牛。羊。董真卿周易藩謂四

終始陽位。故曰。羝。說文。羝。牝羊。董真卿周易藩謂四

也。集解引侯果云。九四三欲觸四而危之。四反羸其角。錢大昕云。大壯九三羸其角。上值角也。案。三辰在辰。故

經引。鄭明曰。角。羸。鄭作繫。馬融云。大索也。並釋文。九

爲龍角。故象角。羸。鄭作繫。馬融云。大索也。並釋文。九

鄭氏爻辰補卷三

七

爻繫。大索也。與馬訓同。則羸當爲繫。或古文以羸爲繫。

九四 藩決不羸。壯于大輿之輹。

決者壞也。成十五年左氏。四藩決。藩字解。見三爻。故不羸。九五

辰在卯。上值氏。附星天輻。巫咸曰。天輻。宰乘輿之官也。

開元。輹者。車下縛也。四陽上決五陰。故壯于大輿之輹。

九四互乾。辰在戌。上值奎。莊存與云。王良造父車馬之官。在焉。壯于大輿之輹。大壯也。

六五喪羊于易

六五互兌爲羊。卦說。兌上值昴。附星天苑。文獻通考。天苑

十六星。主馬牛羊。四失位。動成泰。外體坤爲喪。虞翻坤

故云喪羊易鄭注謂佼易也釋文或說六五離爻辰在

午上值柳南宮侯曰柳其物羊豕開元故有羊象易陸

績謂疆易也釋文案漢書禮樂志安世房中歌吾易

易不爭是古疆易字多作易也李惇韋經識小云疆

場之場古文本作易其從土旁者後人之所增也此爻

及旅上爻喪牛于易五得震氣震為大塗說卦震辰在卯

上值房史記索隱引尚書運期授曰所謂房四表之道

故象易也

上六羝羊觸藩不能退不能遂

羝羊詳見九三六五爻上應在三而隔四四為藩故

能遂

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

鄭云康尊也廣也蕃庶謂蕃遮禽也接勝也釋文案

遮九經古義云管子侈靡篇六畜遮育五穀遮熟則蕃

與之田猶虞人蕃遮禽獸以待發三捷三殺也此天子

時會發禁選車徒之禮象治兵故曰捷詩車攻是也

案晉離上坤下坤辰在未井鬼柳屬之井附星有五諸

侯文獻通考五諸侯一曰帝師二曰帝友三曰三公四

云坤貞孟秋上應東井晉為康侯五諸侯之象也主帝

心而察失得明大潤澤則天下治人主自昭明德以師

友為康侯定疑議戒不虞三公太史博聞之士理陰陽

慎刺舉雖有失得因而明之因而斷之矣侯恤恤乎安

不忘危存不忘亡故有侯象井鬼為鶉首之次柳為鶉

火之次故有禽象離辰在午其禽馬王伯厚曰吉日庚

為馬故有馬象離為日說卦故有晝象離上值七星晉書

天文志七星主急兵離坤三陰在下故三接

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

摧鄭讀如南山崔崔之崔釋文案毛傳云崔崔高大也初

進居四辰在午上值紫微垣三師案三師即三公甘氏

鄭氏爻辰補 卷三

齊故晉如摧如說文摧擠也案九四辰在午上值少

微石氏曰少微星微小則賢士退而忠臣廢開元有小

人摧抑君子之象故晉如摧如四得離氣離為罔虞翻

九三故罔孚初辰在未得坤氣坤弱為裕虞翻故裕无

咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

鄭云愁變色貌釋文周易姚氏學云愁鄭子小反蓋

同當即愁字說文愁憂也蓋憂在心而形於

貌後遂用以為凡變色之字耳愁本一字六五辰在

卯上值紫微垣句陳合誠圖曰句陳大帝之妃也開元

故稱王母介馬融云大也釋文大福九家易謂馬與蕃庶之物集解二體坤為虛虞翻注二互艮為手說卦艮手持福與二二受之故曰受茲介福于其王母

六三眾允悔亡

允釋詁云信也六三辰在亥得乾氣乾為信虞翻大有上九注又為人虞翻履象注三爻為三人人三成眾故眾允以六居三失正故悔與上易位各得其正故悔亡

九四晉如鼫鼠

九四互坎辰在子王充論衡子其禽鼠也四又互艮為

鄭氏爻辰補卷三

碩虞翻蹇上六注故稱碩鼠鄭注詩云碩鼠碩鼠无食我黍謂大鼠也易案四本三公之位以陽居陰貪饕無厭有似碩鼠故晉如鼫鼠

六五 失得勿恤

失鄭本作矢釋文從馬融說也案集解引荀爽云五從坤動而來為難難者射也故曰矢得說案六五辰在卯上值尾石氏曰尾一名天矢亦與鄭同開元占經矢以喻直正直則得位无憂恤故往吉无不利

上九晉其角維用伐邑

上九辰在戌得乾氣乾為首說卦位在首上故稱角戌上

值奎春秋佐助期曰奎主武庫北堂書鈔上九又艮爻位近丑上值牛附星河鼓大象列星圖曰河鼓三星在牽牛北主軍鼓太平御覽故維用伐邑

明夷

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食

毛西河云離位正南值鶉火之次鶉為朱鳥虞書所言日中星鳥是也九居離之初離為飛鳥故曰于飛為坤所折故垂其翼易小荀爽云不食者不得食君祿也集解錢大昕曰子為元枵虛中也潛研堂文集分野略列

鄭氏爻辰補卷三

度於辰在子為元枵也元者黑北方之色枵者耗也十一月之時陽氣在下陰氣在上萬物皆死未有生者天地空虛故有不食象初體離為日卦說自四至初三爻故三日不食明夷下體離上值星張莊存與云張為食可謂急也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

夷鄭作睨云旁視為睨陸績六二辰在酉酉在西方又下體離離為目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣為股易漢學云據周天此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股禮內則疏毛西河云鄭康成以夷于左股為睇于左股旁視曰睇請六

二視九三則似左在上矣然其解謂六二辰在酉酉是西方九三體在震震是東方六二下體離為目九三辰得巽氣為股六二有明德欲承九三故云睇于左股則仍以方位言左東右西以西方之酉借離目以視東方巽氣之股故但指東西不拘上下也周易述云夏小正曰來降燕乃睇傳曰睇者眄也說文曰眄衰視也秦語故鄭注內則亦曰睇傾視也離為目故為睇管子宙合曰君立於左臣立於右故君臣之分是左陽右陰故陽稱左周書武順曰天道尚左九三陽爻故為左也爻辰三在辰孝經援神契曰清明後十五日斗指辰為穀雨後十五日斗指巽為立夏是辰近巽二為股故九三云得巽氣為股三為左股二承三故睇于左股九三互震辰在卯上值房石氏曰房為天駟開元拯鄭云承也釋文二承三故云用拯馬壯吉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

鄭氏爻辰補

卷三

三

九三辰在辰上值紫微垣太乙黃帝太一密推曰欲知巡狩之年當視太乙與天目在四維之歲法為巡狩三體離南方卦故云南狩三上值太微垣上將洛書曰太微西藩將執威誅不順占元殲厥渠魁脅從罔治故云得其大首

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

三互震為左虞翻泰象注左腹案說卦云坤為腹又云離其復也富也腸胃之屬以自裏盛復謂三也鄭解二爻左於外復之其中多品似富者也震上值心星石氏曰心者宣氣也開元占亦當指震言

名心橫也所識案心在左腹故云入于左腹獲明夷之績微無不包也說文云出震方伯之卦當春分春分在卯心帝出乎震卦故云出震方伯之卦當春分春分在卯說文云出震方伯之卦當春分春分在卯說文云出震方伯之卦當春分春分在卯

六五箕子之明夷

惠棟云劉向云今易箕子作芟茲荀爽據以為說蓋讀箕子為芟茲古文作其子其與亥子與茲字異而音義同淮南子曰爨其燧火高誘注云其音該備之該該芟

鄭氏爻辰補

卷三

三

同物故三統麻曰該闕於亥葦萌於子是也五本坤也坤終於亥乾出於子用晦而明明不可息故曰箕子之明夷明夷反晉晉晝也明夷晦也以十二辰言之七日來復則當子以十日言之自暗復明則當旦故昭五年春秋傳卜楚邱論此卦以為明夷當旦亦此義也周易上六不明晦初登于天後入于地

上六辰在巳上值紫微垣北斗天樞石氏曰天樞主日開元上應在三離滅坤下故不明晦晉時離日在上麗占經初登于天明夷離日在下故後入于地

家人

家人利女貞

家人巽上離下。巽辰在巳。上值紫微垣陰德。史記正義曰。陰德星中宮女主之象。離辰在午。上值星附星軒轅。史記天官書。軒轅前大星。女主象。旁小星。御者後宮屬。案馬融云。家人以女為奧主。長女中女。各得其正。故特曰利女貞矣。集解 莊存與云。軒轅家人之位。南大星。主南小星。女御。左角一星。少民。后宗也。右角一星。大民。舅族也。商頌元鳥。周歌生民。推原天命。皆自郊禘。位於南宮。以配太微。為天下父母。垂象之尊。嚴若此。可不敬乎。

鄭氏爻辰補

卷三

初九閑有家

初九辰在子。得坎氣。坎為閑。虞翻注 閑。鄭云。習也。荀爽曰。初在潛位。未干國政。閑習家事而已。

六二无攸遂在中饋

鄭云。二為陰爻。得正於內。五陽爻也。得正於外。猶婦人自修正於內。丈夫修正於外。无攸遂。言婦人无敢自遂也。李衡周易義海撮要引魏徵曰。從子從夫。无所遂志。爻體離。又互體坎。火位在下。水在上。餽之象也。饋。食也。故云在中饋也。後漢書。揚傳。案晉書。天文志。胃三星。天之廚藏。主倉廩。五穀府。家

人六二值之中饋象。六二辰在酉。上值胃。或曰。饋。饋祭也。古文

論語曰。詠而饋。舊注。饋祭也。周禮。邊人饋食之饋。注云

饋祭名也。案。文選。祭顏光祿。文注。引蒼頡。謂食。為餽。祭鬼亦為餽。古文通用。讀與饋同。案。上

六離爻。上值柳。石氏曰。柳主尚食。和滋味。故置天稷以

祭祀。開元占經。又上值張。天官書曰。張。嗥為廚。張附星有天廟。甘氏讚曰。天廟祭祀。示民不忘。開元占經。二居下中。中饋

象也。案。周易述云。昏者將合二姓之好。上以事宗廟。是饋祭為婦職。故云在中饋。

九三家人嗃嗃。悔厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

三五離。辰在午。上值七星。附星軒轅。郊萌日。軒轅星舍

鄭氏爻辰補 卷三 五

為百二十妃。大小相次。后宮多子孫。開元占經。家人婦子象也。馬庚吉云。九三辰在辰。上值亢四星。為天子。鄭云。嗃

之內庭。又為天子之宿宮。故有家人婦子象。鄭云。嗃

嗃。苦熱之意。案。釋文。劉表。嗃。作媯。張惠。嘻嘻。驕佚喜笑之意。釋文。

六四富家大吉

四辰在丑。得艮氣。艮為居。虞翻坤又為多。虞翻謙為厚。虞翻上。故稱富家。四得位。應初。順五乘三。比據三陰。故

繫注。家人下體離。六四又互離。上值與柳。莊存與云。與

大吉。與也。柳。與之飾也。衣裳文繡。布帛金玉。有馬有兵

胥積於此。富家大吉。積而

能散。則庶乎盈且實矣。

九五王假有家

九五坎爻位近子。上值紫微垣天皇大帝。開元占經引

皇大帝。秉萬神圖。故稱王。張衡靈憲曰。紫宮為皇極之居。開元

故云王假有家。假。鄭云登也。釋文案詩雲漢昭假無

有格命。鄭注格登也。

上九有孚威如

上九辰在戌。得乾氣。乾為信。虞翻大有上九注故有孚。乾又為

威。虞翻下為嚴。虞翻遜象注故威如。

睽

鄭氏爻辰補

卷三

六

初九 喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九震爻辰在卯。上值房。史記天官書房為府曰天駟。

索隱曰爾雅云天駟房也詩汜厯樞云房為天駟主車

駕宋均云房既近星為明堂又別為天府及天駟也。

故稱馬。初動而上舍我而去。故云喪。然四與初本同德。

他無正應。姑聽其去。勢必復來。柴誓所謂馬牛其風。臣

妾通逃。毋敢越逐。祇復之也。趙彥傳曰初四敵應四

互坎辰在子。上值危附星天駟。史記天官書曰。漢中四

星曰天駟。索隱曰元命包云漢中四星曰駟。一日天駟也。故說卦云。坎其於馬也為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。四失位之正。入

坤為喪。虞翻注坎象不見。故喪馬。九四辰在午。得離氣。

離為惡人。虞翻大有初九注又為見。虞翻注初與在四。不得見。

故見惡人无咎。

九二遇主于巷无咎

二動體震為主。虞翻注辰在卯。上值紫微垣帝星。晉志曰

北極第二星主日。帝王也。故稱主。馬庚吉云九二辰在

相太宰之位。主衰賢進士。故睽九二日遇主于巷。二升五降。故云遇。遇者穀梁

傳云志相得也。或云委曲相求非是。巷廣雅云道也。爾雅釋宮宮中巷謂之壺。案二坎爻辰在子。上值營室。

鄭氏爻辰補

卷三

七

漢書外戚傳曰。營室者天子之後宮也。二又得艮氣。艮

為徑路。說卦宮中徑路。故稱巷。二變得正。故无咎。

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三辰在亥。上值危附星車府。故象輿曳。說文云。輿也。

東縛捽捽為曳。三又兌爻辰在酉。上值昴附星天苑。

黃帝占曰。天苑主苑牧犧牲牛羊之屬。開元占經掣鄭本作

掣云牛角皆踊曰掣。釋文柳榮宗云爾雅釋畜云牛角皆踊則六三為輿曳之者。九四也。其人指四。即初所

謂見惡人者。惡人蒙罪以刑正之。兌上值胃附星月。甘

氏讚曰。月明刑度。開元占經五刑有黥劓之法。馬融云。劓鑿其額曰天。釋文劓與黥同。鄭注司刑曰。劓截其鼻也。初失位。故无初。變得正。故有終。

九四睽孤遇元夫交孚

孤釋名云。顧也。顧望無所瞻見也。四在兩陰間。睽五顧

三。故曰睽孤。初震爻。震為元夫。虞翻注四與初敵。應然四

陰位。初陽位。故四以初為夫。初辰在子。上值女。甘氏曰。

將有嫁娶之事。占於須女。開元占經故遇元夫。三五坎為孚。

虞翻泰九三注四與初交。故交孚。

鄭氏爻辰補卷三

六

六五 厥宗噬膚

宗。謂宗室也。六五離爻。辰在午。上值張。隋志。張主天府

飲食賞賚之事。又值柳附星酒旗。文獻通考。五星守酒

旗。天下大酺。有酒肉財物之賜。及爵宗室。坊記曰。因其

酒肉。聚其宗族。以教民睦。睽五象之。

上九 見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧

匪寇婚媾往遇雨則吉

上九辰在戌。錢大昕曰。戌上值奎。奎為封豕也。潛研堂

案御覽六天部樂論衡物勢。戌土也。上據坎為雨。虞翻

士得雨為泥塗。釋名塗杜也四動艮為背。虞翻此故云

見豕負塗。奎附星有王良。荆州占曰。王良或占車騎。開元

占車以載物者也。上九又艮爻。鄭云。艮為鬼門。觀象故

云載鬼一車。上應在三。六三兌爻。上值昴附星天弓

天弓。即。郊萌曰。天弓。主司兵弩之事。開元占經故有張弧之

疑。徐文靖云周禮云。冥氏掌設弧張。賈公彥疏曰。弧。弓

也。謂張弓以取猛獸。庭氏掌射國中之妖鳥。若不見

其鳥獸。則以救日之弓。與救月之矢。射之。鄭氏注曰。不見鳥獸。謂夜來鳴呼為怪者。說弧之弧。鄭

作壺。釋文上九艮爻位近丑。上值斗。鄭注坎六四樽酒簋

貳云。丑上值斗。可以斟之象。斗。壺類也。阮謏三禮圖曰

鄭氏爻辰補卷三

圓足口方。圓壺受一斛。腹方。足口圓。惠士奇云。昏禮設說。尊是為壺尊。

揚子大元曰。家无壺。婦承之姑。測曰。家无壺。無以相承

也。設壺尊者。婦承姑之禮。相敬如內賓。睽而合矣。四

體坎為寇。虞翻注三與上應。而四阻之。故為寇。然陰陽相

應。睽志將通。故匪寇婚媾。坎辰在子。上值女。史記正義

曰。須女主布帛裁置嫁娶占。婚媾象也。上往三而遇坎

雨。三上易位。坎象不見。陰陽和合。得正故吉。

塞 初六往蹇來譽

初失位應陰。往歷乎坎。坎為蹇。虞翻蹇六二注故往蹇。譽謂二也。辰在酉。得兌氣。兌為言。鄭康成說卦注又為口助。繫辭右者助也。虞翻注云。兌為口。譽象初變得位。陽與陰比。故來譽。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二離爻位近午。上值星附星天相。晉書天文志。天相承相之象也。故云王臣。五體坎。二又互坎。坎為蹇。虞翻重坎。故蹇蹇。二志在王室。不有其躬。故曰王臣蹇蹇匪躬之故。

九三往蹇來反

鄭氏爻辰補 卷三 三

張惠言云。朋之來在三矣。往猶蹇爾。來反。靖其內焉爾。案九三辰在辰。上值亢。海中占曰。亢星明大。輔臣納忠。開元占經故往蹇來反。

六四往蹇來連

四在兩坎間。故往蹇。連。鄭云。遲久之意。釋案詩皇矣執訊連連。傳連徐也。四退初而介三。初得坤氣。坤為徐。

困九 故來連

九五大蹇朋來

九五當位正邦。故大蹇。虞翻五辰在申。得坤氣。坤為朋。

虞翻泰 九二注 故朋來

上六往蹇來碩

陰在險上。變失位。故往蹇。上應在三。三辰在辰。上值亢。海中占曰。亢星明大。輔臣納忠。見九三爻其濟險也。功大矣。故曰往蹇來碩。

解

初六无咎

初六辰在未。得坤氣。坤為過。虞翻益象注有咎象。初四易位。故无咎。

鄭氏爻辰補 卷三 三

九二田獲三狐得黃矢

九二辰在寅。上值箕。張錫智云。箕為天狐。案開元占經引石氏曰。箕一名天狐。故象狐。干寶未濟注云。坎為狐。說文云。狐主狐貉。故象狐。伏。故為狐。坎辰在子。上值室。附星入魁。通志。入魁。主張捕禽獸之官也。室上又有天綱。通志。天綱主武帳。天子游獵之所會。卦有兩坎。二四正坎。三出又為坎。故田獲三狐。二互離為矢。馬融晉六五爻注又為黃。鄭康成易通卦驗注故云得黃矢。九二得艮氣。九家說卦。艮為狐。三體離。三體艮。故獲三狐。狐以矢貫狐。故云獲。三之五。應艮三爻。故獲三狐。六三負且乘致寇至

二變時艮為背。虞翻比故云負。三辰在亥。上值危附星。車府。車惟君子乘之。繫辭云負也者。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。故致寇至。解下體坎。辰在子。上值元枵之次。莊存與云。土虛而民耗。盜之象。見矣。解之三曰負且乘。致寇至。傳曰盜之招也。

九四解而拇朋至斯孚

初六辰在未。得坤氣坤為母。卦說拇母同物。惠棟云。初為四拇。與初易位。故解而拇。而小爾雅廣詁云。汝也。朋謂二。二辰在寅。得艮氣為友。虞翻兌二之五成坎。為信。

鄭氏爻辰補卷三 三

故朋至斯孚。

六五君子維有解吉有孚于小人

九二辰在寅。得艮氣艮為君子。虞翻萃上六注。二升五降。賢人進而不肖者退。故曰君子維有解吉。有孚于小人。

上六公用射隼于高墉之上

錢大昕云。已上值翼。翼為羽翮。有隼象也。潛研堂文集家曰隼。鷩鳥也。今捕食雀者。史記律書翼。公謂三也。者言萬物皆有羽翼。隼有羽翼。故翼有隼象。三辰在亥。上值紫微。三兌爻。上值畢附星參旗。石氏星垣句陳。句陳主三公。三兌爻。上值畢附星參旗。石氏星經曰。參旗九星。在參畢間。一日天弓。太平御覽故云射。墉。馬

融云。城也。釋文三上值少微長垣。巫咸曰。長垣四星。城邑相包。開元占經故曰射隼于高墉之上。

二簋可用享

二簋可用享

鄭注。四以簋進黍稷於神也。初張惠言云。初字誤當為三。與二直。其

四與五承上。故用二簋。四巽爻也。巽為木。五離爻也。離

為日。日體圓。木器而圓。簋象也。考工記旅人疏。經言用五簋。宗廟當用木。惠棟云。拾遺引周禮疏云。外神

五離爻。離為火。火數二。故二簋。張惠言云。二簋用享。同

姓之祭祀。又云。上艮為鬼門。爻辰在戌。乾祭為父。士祭

鄭氏爻辰補卷三 三

一廟之象。上卦本象天子。今以艮居之。艮少男。居天子

之家。故為同姓也。周易鄭案。損兌下艮上。兌近酉。上

值胃附星天廩。張衡云。天廩主蓄黍稷以供享祀。春秋

所謂御廩也。文獻通考艮近丑。上值斗。鄭於坎卦尊酒簋貳

注云。斗之上有建星。建星之形似簋。案。斗二十五度。天

廟也。荀氏曰。簋者。宗廟之祭。集明堂位云。周之八簋。公

食大夫禮云。設黍稷六簋于俎。西。簋或八或六。而稱二

者。三禮圖。簋盛稻粱。簋盛黍稷。從損故也。

初九已事遄往无咎酌損之

已虞翻云舊作祀云祀祭祀坤為事謂二也惠棟云子於穆不已孟仲子云案初九辰在子上值虛危春秋佐助期曰虛危為禮堂北堂書鈔祀事而云酌損者所謂曷之用二簋可用享也遯釋詁速也酌與勺同說文取也

九二利貞征凶

二失位當之正故利貞九二辰在寅得艮氣艮為止鄭康成說當止而進故征凶

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三辰在亥得乾氣乾為人虞翻履象注又為行虞翻繫三

鄭氏爻辰補卷三

爻為三人故云三人行乾三之上故損一人陽在上陰在下上據坤應兌兌為友虞翻注故得其友

六四損其疾使遄有喜

六四巽爻辰在辰上值亢史記天官書亢主疾又石氏云國有疾占在亢開元占經著夫論曰凡治病者必先知脈之虛實氣之所結然後為之方故疾可愈而壽可長也為國者必先知民之所苦禍之所起然後設之以禁則姦可塞國可安矣案六四以柔居柔得初九之陽以為應故損其疾

六五或益之十朋之龜弗克違

六五辰在卯上值尾附星龜五星黃帝占曰龜星讚神

明開元鄭引爾雅云十朋之龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜禮記禮器疏黎世序云變離以離承坎雜卦離為龜坎位元武亦為龜以坎中之實補離中之虛坎變坤坤之數十又為朋故曰或益之十朋

上九 利有攸往得臣无家

上九辰在戌得乾氣乾為利虞翻繫又為行虞翻繫故利有攸往 上九艮爻位近丑上值斗甘氏曰南斗星明大將相同心開元故云得臣无家賈誼所謂為人臣者國而忘家也

鄭氏爻辰補卷三

益 初九利用為大作

侯果曰大作謂耕植也集案初九震爻震為稼穡又為大作侯果注震辰在卯上值房房為農祥周語曰農祥農正韋註農祥房星也房星晨正而農事起故利用為大作

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

帝吉

六二或益之十朋之龜謂上從外來益初也初九辰在子。上值元枵之次。女虛危屬之石氏云。北方元武七宿。女。龜象。虛危。皆龜蛇蟠糾之象。文獻通考蔡邕月令章句曰。

天官五獸之於五事也。左有蒼龍大辰之貌。右有白虎大梁之文。前有朱雀鶉火之體。後有元武龜蛇之質。中

有大角軒轅麒麟之信。太平御覽六故云或益之十朋之龜。

詳見損六五。黎世序云。二為下卦之主。爻變與損同。上本乾體。下本坤體。乾先以四之初。再以上之三。於是下體變離。上體變坎。再以坎合離。坎元武為龜。坤為朋。坤之數十。故曰或益之十朋之龜。張惠言云。益巽上震下。震帝東方。初九爻辰在子。上值虛危。宗

鄭氏爻辰補卷三 庚

廟之宿。是感生木德之帝也。二坤為牛。五以二享初。故曰王用享于帝。周易鄭荀義

六三益之用凶事。无咎。有孚。中行。告公用圭。

民飢為凶。周禮以委積待凶荒。以荒禮哀凶。札是也。六三兌爻辰在酉。上值胃。甘氏曰。胃動有輸運之事。開元占經

故曰用凶事。毛西河云。凡王者憂凶之禮。出鎮圭以致王命。使恤凶之地。或去其征。或弛其政。原註周禮珍圭以徵守以恤凶

荒註。珍作鎮。王使人徵諸侯。憂凶荒。則授之。以致王命。此即益下之最變而最厚者。凶事必信民。故奉信圭以作信使。原註禮曰。大夫執圭而使之。所以申信。

也。又君用圭以通信。案三公位辰在亥。得乾氣。乾為圭。虞翻故告公用圭。

六四 利用為依遷國

六四辰在丑。上值女。附星十二國。詳見屯。遷釋詁云。徙也。

古者遷國以益下。必有所依。然後能立。左氏隱五年傳曰。我周之東遷。晉鄭焉依。盤庚曰。視民利用遷。是其證也。

九五有孚惠心 有孚惠我德

周書諡法解曰。愛民好與曰惠。九五辰在申。上值井。附

鄭氏爻辰補卷三 辛

星天罇。晉書天文志。天罇。主盛饘粥。以給貧餒。故有惠象。九五坎爻。坎為信。乾鑿度注。又為心。九家明夷。六四象注。故有孚惠心。有孚之施於下者。在我為心。自下之受此施者。目之為德。九五得坤氣。坤為我。虞翻注。故曰有孚惠我德。

上九 立心勿恆

上動成坎。坎為心。見九五。上辰在戌。得乾氣。乾為立。虞翻故曰立心。上體巽為進退。為不果。說卦故勿恆。

夬

夬揚于王庭

鄭云五互體乾乾為君又居尊位王庭之象也乾長在室開元占經引北宮候曰營室大人之宮晉書揚越也陰書天文志營室二星天子之宮也故曰王庭爻越其上小人乘君子罪惡上聞于聖人之朝故曰夫揚于王庭也集解

初九 往不勝為咎

初九辰在子得坎氣坎為謀虞翻訟坎上值女附星河鼓黃帝占曰河鼓星曲失計奪勢開元占經故云往不勝為咎孫子曰未戰而廟算勝者得算多也未戰而廟算不勝者得算少也

九二惕號莫夜有戎勿恤

鄭氏爻辰補 卷三

惕廣雅云懼也二以陽居陰故惕二變成巽為號令陸績

巽象傳注辰在巳上值北斗文獻通考北斗象號令之主故惕號九二又坎爻坎為夜干寶豐莫鄭云無也無夜非

一夜釋文坎位在子上值室黃帝占曰營室三軍所立外有羽林以衛帝開元占經大象列星圖曰羽林四十五星三

三而聚在壘壁南主天軍太平御覽故有戎坎為加憂虞翻

泰九恤象坎得正故勿恤二軌成離辰在午上值七星

晉書天文志七星主急兵故

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠

无咎

頄鄭作頄云夾面也釋文案上九辰在戌得乾氣乾為首

卦頄在乾首之前頄指上三往壯上故凶荀爽云九

三體乾乾為君子三五同功二爻俱欲決上故曰君子

夫夫獨行謂一爻獨上與陰相應為陰所施故遇雨也

雖為陰所濡能愠不悅得无咎也集案上兌爻兌為雨

虞翻繫辰在酉上值畢甘氏曰畢主街巷陰雨天之雨

師也文獻通考史記正義日月宿畢則多雨詩月離于畢其

證也上雨而三遇之有如濡然濡漬也詩濟盈不濡軌毛傳

鄭氏爻辰補 卷三

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡

九三辰在辰得巽氣為股說卦四在三上故象臀易例陽

為脊陰為膚四本陰位以九居之故无膚次且鄭作越

越釋文九四辰在午上值柳南宮候曰柳其物羊豕開元

占四變與初應故初牽之得位故悔亡

九五苒陸夫夫

苒陸鄭云商陸也釋文思士奇云爾雅謂之遠葛草

其味酸辛其形類人用以案上六兌爻位近酉上值畢

附星天園晉書天文志天園植果菜之所也故象苒陸

莫陸喻陰陽息大壯已決五成夫又欲決上故夫夫

孟喜莫作莫云陸獸名夫有兌兌為羊也路史注項

音升山羊也陸其所行之路也猶鴻漸于陸之陸兌為

羊在上卦有山羊之象困學紀聞案說文莫山羊細角

也從兔足首聲讀若丸寬字從此徐借案兌辰在酉上

案本草注莫羊似麋羊角有交俗作鑿案兌辰在酉上

值昴附星天苑文獻通考天苑主馬牛羊故象羊且四

言牽羊五言山羊事亦相類義或然也

上六无號終有凶

上六辰在巳上值紫微垣北斗元命包曰斗為帝命出

號布政開元占經上六又得巽氣巽為號令陸績巽卦无巽

鄭氏爻辰補卷三 象故无號位極乘陽故有凶

姤 初六繫于金柅 羸豕孚蹢躅

柅子夏傳作鑿釋文絡絲跌姚氏易學云說文篋收絲者

則柅即尿絲繫案柅謂九二也二坎爻辰在子上值女

於篋篋制於柅石氏曰須女絲物所寶藏開元占經絡絲必用金柅二互乾

為金說卦初體巽為木卦說巽木入金故曰金柅初繫于二

故曰繫于金柅 易疏引馬融云柅者在車之下所以

止輪令不動者也徐位山云考工記輪人為輪五分其

司農云賢大穿也軹小穿也元云大小穿皆謂金也今

大小穿金厚一寸則大穿穿內徑四寸五分寸之二小

穿穿內徑二寸五分寸之四案二坎爻辰在子上值

金柅在車下當即謂此物也危附星車府柅以止車初繫于二故云繫于金柅 初

六辰在未上值柳南宮候曰柳其物羊豕開元占經故象豕

初巽為繩直說卦以繩繫豕故曰羸宋衷曰羸大索所以

繫豕者也巽為股又為進退股而進退則蹢躅矣初應

於四為二所據不得從應故不安矣體巽為風動搖之

貌也集解徐文靖云小雅有豕白蹄豕涉波矣謂此也

九二包有魚无咎不利賓

鄭氏爻辰補卷三 初體巽為魚李鼎祚中故象魚九二坎爻辰在子上值

紫微垣天廚晉志天廚主盛饌故庖有魚虞注或以賓

謂四也九四辰在午上值張石氏曰張主賜賓客開元

史記天官書曰張嘑為廚主觴客正義曰張六星六為

觴今魚為二有不及四故不利賓

九三臀无膚其行次且

九三辰在辰得巽氣李鼎祚云巽為股三居上臀也爻

非柔無膚行次且也案巽為進退為不果說卦故其行次

且次且鄭作越起釋文

九四包无魚

九四辰在午。上值柳。晉書天文志。柳八星。天之廚宰。故稱庖。巽初之魚。為二所有。四賓不及。故无魚。詳見二爻。或云四

震爻郭璞曰。魚者。震之廢氣。震辰在卯。上值尾。附星魚。星通志云。魚主陰事。知雲雨之期。大明則陰陽和。風雨時。暗則魚多。亡九。四失位。故无魚。

九五以杞包瓜含章有隕自天

四變體巽為杞。虞翻注。鄭云。杞。柳也。釋文。九五坎爻。辰在子。

上值女附星。匏瓜。星官訓曰。匏瓜。天瓜也。性內文明而有子。美盡在內。開元占經。文獻通考。匏瓜。主果食。故云以杞。

鄭氏爻辰補

卷三

三

匏瓜。易疏引子夏傳。作杞。匏瓜。又引薛虞記云。杞。杞柳也。杞性柔。宜屈。撓以匏瓜。又為杞柳之柳。張惠言易義別錄云。依記文。則九五辰在申。得坤氣。坤為文。經字當作匏。義乃與苞同。初四易位。體兌口。故云含章。隕。爾雅釋詁云。落也。四互乾為天。卦說。四隕之初。故有隕自天。

上九姤其角

解見晉上九

萃

王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。

錢大昕曰。六三辰在亥。上值營室。營室為清廟。萃之象。

辭曰。王假有廟。謂六三也。潛研堂文集。陸績云。王五廟。上

也。王者聚百物以祭其先。諸侯助祭於廟中。言五親奉其上矣。集案。乾鑿度曰。上為宗廟。辰在巳。上值張附星

天廟。文獻通考。天廟。天子祖廟也。故云王假有廟。鄭云。二本離爻也。離為目。居正應五。故利見大人矣。又云。

大牲。牛也。言大人有嘉會。時可幹事。必殺牛而盟。既盟則可以往。故曰利往。集案。萃下體坤為牛。說卦。辰在申。上

值畢附星。天囷。郊蒞曰。天囷。中句曲。小星明。苑馬牛羊皆善。開元占經。故象牛。四之三折坤得正。故用大牲。

鄭氏爻辰補

卷三

三

君子以除戎器。戒不虞。

鄭云。除去也。文釋。張惠言云。萃。兌上坤下。坤為地。兌秋為刑威。九五正位於上。爻辰在申。上值參伐。故象以九伐之法。正邦國。象曰。君子以除戎器。戒不虞。以卦无次象。

故但言戎而已。周易鄭。申又上值井附星。鉞。莊存與云。史記云。傷成鉞。案。史記注。晉灼曰。賊傷之占。先成形於

德。亦先成形於鉞。以言。兩戒為天下之防。萃之除戎器。有敗亂則有鉞誅之形。味經齋。遺書。戒不虞乎。

初六有孚不終乃亂乃萃。若號一握為笑。

孚謂五也。初四易位。五坎中。故為孚。初六辰在未。得坤氣。坤為終。鄭康成通卦驗注初失位宜變。故不終。坤為亂。九家史記云。禍成井。故亂。又為萃。虞翻本卦六三注故乃亂。乃萃。握鄭讀為夫三為屋之屋。文。蜀才從之。張惠言云。萃用大牲。天子將有征討。此當言軍賦之法。坤為土田。三爻象三家同升。故初為坤之一屋。上地家七人。可任也者。家三人。凡起徒役。無過家一人。初一爻。是家一人之法也。若號一握為笑者。言王將有征討。簡除戎器。令於夫屋。民皆歡笑。則可以萃眾治之也。

鄭氏爻辰補卷三 三

六二 孚乃利用禴

鄭曰。禴。夏祭名。釋文。周禮宗伯所謂以禴夏享先王也。六二離爻。離南方為夏。故宜禴祭。離辰在午。上值張附星天廟。甘氏讚曰。天廟祭祀。示民不忘。開元占經二孚於五。故孚乃利用禴。

六三 萃如嗟如无攸利

六三體坤。為民眾。虞翻師象注故萃如。三應在上。上體兌。辰在酉。上值昴附星卷舌。晉書天文志。卷舌六星。在昴北。主口語。三上無應。故嗟如。三辰在亥。得乾氣。乾為利。虞翻

繫下失正故无攸利。

九四大吉无咎

九四辰在午。上值紫微垣文昌。黃帝占曰。文昌第五星為司中。主司過詰咎。開元占經四以陽居陰。宜有咎矣。動而得正。承五應初。故大吉无咎。

九五萃有位

九五坎爻。位近子。上值紫微垣天皇大帝。黃帝占曰。天皇大帝。名耀魄寶。主天子象。開元占經五得位居中。上下皆聚而歸之。故萃有位。

鄭氏爻辰補卷三 三

上六 齋咨涕洟

鄭云。齋咨。嗟嘆之辭也。自目曰涕。自鼻曰洟。釋文。引案說云。齋咨。悲聲。案。上體兌為口。卦故齋咨。六三三之四怨聲。鄭用馬義。體坎。辰在子。上值虛。郊萌曰。將有哭泣之事。則占於虛。開元占經故涕洟。

用見大人

升下體巽。辰在辰。莊存與云。天門進賢。開元占經引甘應對無疑。又云。進賢。卿相舉逸才。升之見大人也。

南征吉

徐文靖云。巽東南在辰。坤西南在未。離正南在午。由巽而升於坤。則必由東南而正南。而西南所征之地。皆在於南也。南是陽明之方。故以為征吉。

初六允升

說文本部。執字注云。進也。下引此經作執升。張惠言駁之云。升主九二上升。餘爻無升義。初雖失位。三正成泰。進无所往。非卦義也。柳榮宗云。說文訓執為進。字之本義也。引易作執。古文之假借也。則執與允通。初辰在未。

鄭氏爻辰補

卷三

三

得坤氣。坤土為信。虞翻晉注。六三注。故云允升。

九二孚乃利用禴

九二坎爻。坎為信。乾鑿度。辰在子。上值虛。石氏曰。虛主廟堂。主祭祀。主祀禱之事。開元占經。二升五。四降初。坎變離。離於南方為夏。鄭萃二注云。禴。夏祭名也。

九三升虛邑

六五離爻。辰在午。上值少微長垣。巫咸曰。長垣四星。城邑相包。開元占經。邑云虛者。荀九家云。坤稱邑也。五虛无君。利二上升之。謂三升。二陽升五。故曰升虛邑。集解。

六四王用亨于岐山

六四辰在丑。得良氣。艮為山。卦說。四又互兌。辰在酉。上值大梁之次。分野屬冀州。元命包曰。畢昴間。案。禹貢云。冀州既載。又云。壺口治梁及岐。爾雅釋山曰。梁山晉望也。諸侯三望。天子四望。明梁山岐山。皆冀州之望。亨。鄭云。獻也。釋文。王惠棟云。夏后氏也。案。哀六年春秋傳。仲尼曰。冀州禹夏因之。故王謂夏后氏。

六五貞吉升階

荀爽云。五正居中。為陽作階。使升居五。已下降二。與陽

鄭氏爻辰補

卷三

三

相應。故吉而得志也。集解。釋名。階。梯也。案。六五離爻。辰在午。上值紫微垣內階。合誠圖曰。內階星主明堂。

元開占經。鄭樵通志曰。內階。天皇之陛也。明吉。故云貞吉升階。

上六冥升

上六辰在巳。上值北斗。石氏曰。北斗第一星主日。開元占經。日中則昃。故云冥升。

困

初六臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。

九家易曰。臀。謂四株木。謂三也。集解。李鼎祚云。易例。初為趾。二為腓。三為股。

四為醫。釋名醫。殿也。高厚有殿。逆也。案六三辰在亥。得乾氣。乾為老。虞大過九三互巽為木。卦木老則枯。株木枯木也。六三又兌爻。辰在酉。西方屬金。兌金傷木。故株為枯。初失位。應在四。四困于三。故醫困于株木。九家易曰。幽谷二也。案九二坎爻。辰在子。論衡譏曰。子之性水也。說文谷字下云。泉水出通川為谷。坎為隱伏。卦又為入。初六注故曰入于幽谷。坎為三歲。虞翻豐上之二成坎。坎陽入陰而身于三。故曰三歲不覿。

九二困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。

鄭氏爻辰補卷三

彖

鄭云二據初。辰在未。未為土。此二為大夫有地之象。張言云。二據初者。初陰為臣。爻辰在未。坤為土。是亦有地之一象。未上值天廚。易漢學注。柳為朱鳥。喙天之廚。困于酒食者。采地薄。不足已用也。宰主尚食和滋味。徐文靖經言拾遺引此注云。二與日為體離。為鎮霍。爻今解困于酒食者。皆當從之。二為諸侯。有明德受命當王者。離為火。火色赤。四爻九辰在午。時離氣赤。又朱也。文王將王。天子制朱鞅。儀禮惠棟案。鄭此注本乾鑿度。姚翦惜抱軒九經說古者染赤。一染謂之纁。再染謂之緇。三染謂之纁。朱之色近纁。蓋四入也。毛詩曰。我朱孔揚。為公子裳。毛傳以為朱深纁也。天子諸侯以深纁為裳。及芾。故禮曰。禪君。詩之斯干。及采芾。皆曰朱芾。斯皇是也。卿大夫之芾。纁祭服。纁裳。則芾同之。自朱至纁。皆謂之赤。自天子至於大夫。

夫再命以上者。皆謂之赤芾。白虎通曰。謂朱黃亦赤矣。詩曰。赤芾金舄。赤芾在股。言諸侯也。其赤朱也。禮曰。再命赤芾幽衡。三命赤芾蔥衡。言卿大夫也。其赤纁也。易曰。朱紱方來。猶禮言禪君朱者也。困于赤紱。猶禮言再命三命。九二坎爻位近子。上值虛危。石氏曰。虛危主廟堂。開元。又值營室。史記天官書曰。營室為清廟。故利用亨祀。象也。辰在寅。寅得良氣。鄭觀象注。良為鬼門。亦亨祀。爵祿且天廟也。古者嘗禘之事。發爵賜服。龍旂十乘。大樽是承。故其象曰。朱紱方來。利用亨祀。天子祀上帝。諸侯會之。受命焉。主世而憂民者。惟大夫金車以載之。赤紱以章之。匪曰安榮之也。一民不出於困。馳驅而往焉。盛容服以親勞苦。命在養民。九二辰在寅。上值牛附星。能致之志。在行義。能遂之矣。天田羅堰九坎。莊存與云。物土之宜。而非戎車之利。先

鄭氏爻辰補卷三

彖

王以是經井牧。比民人。時務農。間講武。困之二曰征凶。處之而荆棘生焉。既罷而年穀不孰。欲無困得乎。六三 入于其宮。不見其妻凶。六三辰在亥。上值營室。漢書外戚傳。營室者。天子之後宮也。三互巽為入。卦上體兌為妻。陸績兌象傳注。三上无應。故入于其宮。不見其妻凶。九四來徐徐。困于金車。徐徐馬融云。安行貌。釋文。金車。謂二也。何氏云。九二以剛九二坎爻。辰在子。上值危。附星車府。四欲之初。中歷坎。

險故困于金車。吳台文云九四震爻辰在卯。上值房石氏曰房主車駕。開元占經昏禮諸侯親迎乘金車。四與初有婚姻之道。金車指四。

九五剝剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝剛鄭注云當為倪仇不安也。釋文荀陸作龜。案

五辰在申得坤氣坤為安。虞翻繫二未變應五五无據

无應故不安。四爻辰在午時離氣赤。鄭九二爻注故云赤

紱。四為諸侯諸侯赤紱。五為四困故困于赤紱。五互

巽辰在巳上值紫微垣天理合誠圖曰天理在斗中如

鄭氏爻辰補卷三

人喉在舌以理舌語。開元占經故有說坤為徐。虞注五二

動應五故乃徐有說。利用祭祀與九二解同。

上六困于葛藟

六三兌爻上值畢附星天園甘氏讚曰天園草實菜茹

蓄儲。開元占經故有葛藟象。徐文靖云詩穆木疏曰藟與葛

巨歲似燕葵亦延蔓生是二種也。上本與三應今三不應上故困于葛

藟。

鄭氏爻辰補卷四

丹徒戴崇著

井

改邑不改井

莊存與云太微治朝也。紫宮路寢也。紫宮象坎太微象

巽其卦曰井井之繇曰改邑不改井五帝更王不常厥

邑而其長民也。若網在綱而不紊以常舊服正法度焉。

味經齋遺書

初六井泥不食舊井無禽

初六辰在未上值井鬼柳。春秋合誠圖曰東井主水衡

北堂食用也。虞翻井在初下故稱泥下而多泥故不食

井為鶉首之次鬼柳為鶉火之次。史記天官書曰柳為

鳥注主草木以柳次井後明井上有樹木禽鳥來食也。

然初與四無應舊井壞而不治其側無木果樹之亦無

禽鳥來食矣故無禽。惠士奇云五祀門戶中雷井竈

白虎通戶以羊竈以雉中雷以豚門以犬井以魚魚為

川禽故稱禽。案初辰在未上值鬼南宮侯曰與鬼者天

廟主神祭祀之事。開元占經廢井無人祀之故无魚言不食

廟主神祭祀之事。開元占經廢井無人祀之故无魚言不食

者亦不祭也。

九二井谷射鮒甕敝漏

鄭注九二坎爻也坎為水下直巽生一張惠言云良爻

也良為山山下有水必因谷水胡本多所生魚無大魚

但多鮒魚耳言微小也經言拾遺陸氏釋文曰鮒魚名

選雖復臨河而釣鯉無廣雅云鮒一名鱸今之鮒也文

井谷此魚之至小故以相况夫感動天地此魚之至大射鮒

水器也釋文 養說文 案九二辰在寅上值尾附星魚

星開元占經引黃帝占曰魚星一名據星一日蒙星忽

則陰陽和故象鮒又上值斗附星弁鄭注坎六四尊酒

筮貳用缶云弁星之形似缶甕瓦器缶屬也敝漏即所

謂贏其瓶者劉成忠曰春秋言公矢魚于棠淮南子時

五辰在申上值畢附星參旗晉志參旗九星在參西一

名天弓主司兵弩之張候變禦難又值參附星天矢二

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福

鄭云謂已浚渫也猶臣修正其意以事君文選王仲宣

集解引荀爽曰渫去穢濁清潔之意也三者得正故

三良爻辰在丑上值斗荆州星占曰斗主爵祿北堂三

修治其身宜大用於世乃清不見亮賢不見收必有代

為之恤者故曰為我心惻 五辰在申上值紫微垣天

皇大帝故稱王五互離為明陸績暎故曰王明集解引

五可用汲三則王道明而天下並受其福九三辰又在辰上值太微莊存與

云史記云德成衡案史記素隱曰德成衡衡則能平井

以為地王明則並受其福矣味經齋

六四井甃无咎

井泰息卦泰上體坤辰在未未為土虞翻初之五成離

離辰在午午為火以火燒土為瓦治象故曰井甃无咎

鄭氏爻辰補遺卷四

易疏引子夏傳甃亦治也以博學井修井之壞謂之為甃

九五井冽寒泉食

說文冽水清也井水在上故冽五坎爻坎為寒泉虞翻

辰在子論衡物勢子水也屬北方故寒九五辰又在申

上值井附星積水黃帝占曰積水者甘泉也開元井初

二變體噬嗑噬嗑食也卦故井冽寒泉食

上六井收勿幕

收馬融云汲也文謂以輶盧收緝也上六辰在巳得巽

氣為緝虞翻輶盧收緝泉自下出故井收勿幕 巳上

值紫微垣北斗。莊存與云：井之上收也。象應於斗。斟酌元氣。誥於四方。一闔一闢。其樞機乎。勿幕言無私也。故以勞天下。味經齋遺書

革

初九鞶用黃牛之革

六二為離主。鞶用黃牛之革。用二中順之德也。六二辰

在酉。上值昴附星天苑。文獻通考。天苑主馬牛。羊二為

黃牛。而初固守之。故曰鞶用黃牛之革。集解引干寶云。鞶固也。離為牝

牛。離又本坤。黃牛之象也。在革之初。而無應據。未可以動。故曰鞶用黃牛之革。

鄭氏爻辰補卷四

四

六二已日乃革之

二互巽。辰在巳。上值北斗天樞。石氏曰。北斗第一星主

日。開元占經二與五應為四所隔。故已日乃革之。

九三 革言三就有孚

惠士奇云。革言三就。或說謂用刑。凡卦有離者。皆言刑。

湯武革命。大刑用甲兵也。書曰。五刑有服。五服三就。大

於原野。大夫於朝。士於市。周書曰。五辭簡孚。正于五刑。又曰。獄成而

孚。此之謂三就有孚。象曰。又何之矣。之猶讞也。獄疑則

讞言。三就有孚。又何疑也。案九三辰在辰。上值紫微垣

大理。石氏星經曰。大理為貴人。牢。又為執法之官。太平御覽

九四 改命吉

四互巽為命令。陸績巽象傳注巽當已位。上值紫微垣北斗。春

秋元命。包曰。斗為帝令。開元占經四失位。故改命。改亂命。行

治命也。

九五大人虎變。未占有孚

錢大昕云。申上值參。參為白虎也。文獻通考引石氏曰。西宮白帝。其精白虎

為七宿司毛蟲。三百有六十。五又得坤氣。坤為虎。坤位在西南。未申

鄭氏爻辰補卷四

五

之間。於天文參為白虎。正當實沈西方。詳見願故云大

人虎變。九五坎爻位近子。上值女虛危室。石氏星經

云。女龜象。虛危室壁。皆龜蛇蟠蚪之象。文獻通考案。龜主占

卜。九五有孚。斷之未占。故曰未占有孚。

上六君子豹變

上六體兌。又兌爻辰在酉。上值胃昴畢。石氏曰。雙胃昴

虎三子也。又云。畢象虎。文獻通考陸績云。兌之陽爻稱虎。陰

爻稱豹。豹虎類而小者也。君子小於大人。故曰豹變。集

徐文靖云。革上卦為兌。兌西。白虎之象。故五上取象於虎豹。

鼎

聖人亨以享上帝

張惠言云鼎離上巽下互乾兌九二乾為君上九爻辰在戌戌又為乾乾在上為天在君之上而奉承之鼎於消息卦在午上值柳星之間太微五帝之位故曰享上帝周易鄭苟義

初六鼎顛趾利出否得妾以其子

鄭云顛踣也趾足也無事曰趾陳設曰足爻體巽為股初爻在股之下足象也足所以陳正鼎也初陰爻而柔

鄭氏爻辰補卷四

六

與乾同體以否正承乾乾為君以喻君夫人事君若失正禮踏其為足之道情無怨則當以和義出之然如與而否者嫁於天子雖失禮無出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛在后妃之旁側妾之列也有順德子必賢賢而立為世子又何咎也御覽一百四十六案初六爻辰在未上值紫微垣句陳史記天官書曰句陳四星末大星正如餘三星後宮之屬故稱妾初又巽爻辰近已上值太微垣太子晉志曰北極五星第一星主月太子也

左傳曰太子以奉冢祀社稷之粢盛以朝夕視君膳者也妾本不宜居上取其生子為後故待之以母道所謂春秋之義母以子貴也

九二 我仇有疾不我能即

九二坎爻辰在子。上值女。甘氏曰。將有嫁娶。占於須女。占經初為四婦。二據四。故相與為仇。鄭云。怨耦曰仇。釋文。易漢上叢說云。鄭以九四為九二。作仇。案國策。秦策高氏注。讎仇也。一切經音義九引爾雅。李氏注。讎怨之匹。是也。坎為疾。故云有疾。惟有疾。故不我能即。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

鄭氏爻辰補卷四

七

九二互兌辰在酉。上值畢附星附耳。開元占經引春秋守備外國故立附耳以聞不祥故象耳。毛西河云。凡鼎既實則以鉉貫耳而扞近食前儀禮所謂局鼎是也。若未實則撤鉉脫耳。謂之耳革。又云。漢五行志。鼎以耳行。耳革則行塞。鄭云。雉膏。食之美者。釋文。案三辰在辰。上值軫。為鷄尾之次。皇甫謚曰鷄。九三又艮爻位近丑。上值斗附星天雞。合誠圖曰。天雞主候時。占經。故象雉。上互兌辰在酉。論卦兌為口。三居口下。故不見食。三動成坎為雨。虞翻注。辰在子上值危附星天鉤。禮含文嘉曰。王者賜命諸侯。皆如其德。則陰

陽和風雨時開元占經故有雨象。三互兌為毀折說卦故虧失位。故悔終復之正。故吉。

九四鼎折足覆公餗其形渥

鄭云鼎三足三公象秋官司烜疏案九四辰在午上值紫微垣三師隋百官志曰三師不主事不置府僚蓋與天子

坐而論道者也。故鼎四象之四震爻震為足說卦四上互

兌為毀折說卦故折足。鄭又云糝謂之餗震為竹竹萌

曰筍筍者餗之為菜也此句見釋文是八珍之食天官

疏案午上值柳荆州星占曰柳為天廚北堂書鈔故有餗象

鄭氏爻辰補卷四

鼎足折故公餗覆言不勝其任也。形渥鄭作刑劇案

烜氏邦若屋誅注云屋讀如其刑劇之劇誅謂所殺

不于市而以適甸師氏者也。蓋屋中刑之故謂之劇作

劇是也。掌戮云王之同族與有爵者殺之於甸師氏故

知屋中刑之漢書敘傳亦作劇服虔云周禮有屋誅誅

大臣於屋下不露也引云臣下曠官失君之美道當刑

之于屋中天官臨人疏又案午上值七星附星內平文

獻通考內平平罪之官也故司刑

六五鼎黃耳金鉉

五互兌辰在酉上值畢附星附耳案附耳一星在畢口

極七十七度故象耳鼎上體離為黃虞注故云黃耳鉉馬

融云扛鼎而舉之也釋文案鉉說文舉鼎具也。易鄭

曰金鉉喻明道能舉君之官職也唐律疏案上九辰在

戌得乾氣乾為金說卦五與上比故金鉉

上九鼎玉鉉

上九辰在戌得乾氣乾為玉說卦故曰玉鉉集解引干寶

金者惜抱軒九經說云陸德明釋文載徐邈音鉉古

元反又古冥反又古螢反按士昏禮設局鼎注局今文

作鉉然則鉉即局字異體當以古冥反為正矣蓋宗廟

尚文鼎局以木為之而其端或飾有金玉焉故曰金局

震局

鄭氏爻辰補卷四

初九震來虩虩後笑言啞啞

鄭云虩虩恐懼貌啞啞樂也釋文案虩虩指四謂前震啞

啞指初謂後震易例上為前下為後震辰在卯屬春春秋

繁露陰陽義春喜氣也故為笑言

六二 億喪貝

干寶曰貝寶貨也集案六二離爻辰在午上值張晉志

張主珍寶故象貝鄭注十萬曰億釋文四變二互坤為喪

虞翻故億喪貝

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇鄭云不安也。釋文 案馬融陸績俱云三辰在亥得乾氣乾為行 虞翻繫 震乾之初也故亦為行 三互坎為 皆。虞翻注 三當下震之末而居互坎之初故震行无眚

九四震遂泥

四之五變坤辰在未論衡物勢未土也四又互坎為雨。虞翻乾象傳注 坤土得雨為泥故震遂泥

六五 億无喪有事

柳榮宗曰有事謂祭祀洛誥曰庶有事左傳云天子有事于文武皆謂祭祀為有事。徐文靖云有事者何春秋僖公八年夏六月辛巳有

鄭氏爻辰補卷四

事于太廟又昭公十五年春二月癸酉有事于武宮以有事為禘是也。六五辰在卯上值氏石氏曰氏一名天廟五又離爻上值張附星天廟石氏曰天廟祭祀使民不忘。開元占經 故云有事

上六 婚媾有言

上與三應三互坎辰在子。上值女聖洽符曰須女者主嫁娶事也。開元占經 故象婚媾 上六兌爻辰在酉上值昴附星卷舌石氏曰卷舌主利口 開元占經 故有言

艮

初六艮其趾

初六辰在未得坤氣坤為拇。虞翻咸初六注 趾與拇同類者也 案艮位近寅上值箕小雅巷伯吟吟兮成是南箕箋云箕星侈然踵狹而舌廣疏箕四星二為踵二為舌故有趾象

六二艮其腓不拯其隨其心不快

九三辰在辰得巽氣巽為股。說卦 二在三下腓象也 詳見 馬融云承舉也 釋文 案古 二雖中正而體柔弱不能上舉而拯其所隨是以其心不快其心指四四辰在午上值心星互坎為加憂為心病 說卦 故不快

九三艮其限列其夤厲薰心

鄭氏爻辰補卷四

限鄭云要也夤作臄。釋文 案臄脊肉 九三互坎坎為要又為脊 俱虞翻注 故云艮其限列其臄 九三又互震辰在卯上值心星馬融云熏灼其心 詩所謂憂心如熏也 薰虞翻作闔云守門人也 案九三辰在辰上值角附星天門

文獻通考天門主天之門者也故象闔坎盜動門故厲闔心。經史管窺 揚雄甘泉賦 進巫咸兮叫帝 熏開天庭 今延羣神 漢書贊云烏呼史遷 熏膏以刑 蔡邕釋 誨下獲熏膏之辜 此皆闔字作熏字之證 穀梁傳襄二 十九年闔門者也 寺人也 蓋古之守門者以腐刑者充 其職

六四艮其身

張惠言云。艮止也。陽窮止於陰上。於消卦在觀。案觀四互坤。坤為身。虞翻注辰在申。上值參。宋中興天文志引石氏曰。西宮白帝。其精白虎為七宿。觜首參身也。文獻通考故云艮其身。釋名身伸也。

六五艮其輔言有序

輔。面頰骨上頰車者也。詳見咸上六五辰在卯。得震氣。震為言。虞翻注故言有序。

上九敦艮吉

上九艮爻辰在丑。論衡物勢丑土也。上九居重艮之上。

鄭氏爻辰補卷四

十一

故曰敦。爾雅再成曰敦。

漸

漸女歸吉

漸下體艮。位近寅。上值箕。莊存與云。箕為後宮。精五飯。縫衣裳。婦人之宜也。古者祭祀賓客喪紀。女宮之戒。具酒漿。籩豆。以上逮於粢盛。皆后妃嬪婦之所躬親也。斯女歸吉乎。

初六鴻漸于干。小子厲有言

初六巽爻辰在巳。上值張翼軫。黃帝占曰。張。朱雀嚙也。

開元律書曰。翼者言萬物有羽翼也。廣雅。軫謂之鳥鷲。故象鴻。干。鄭謂大水之旁。故停水處。詩伐檀疏初體艮為小子。虞翻注失位。故厲。艮辰在寅。上值箕。詩汜歷樞曰。箕為天口。主出氣。太平御覽初居艮之始。故有言。莊存與云。用自小子之有言也。童子備官。未聞至教。往往輕言。天下之事。聽之若可喜。老成人謝焉。而實孩童之。以憂為謔也。懲之使知厲。讓初又當已位。謂初上值紫微垣。天理合誠。圖曰。天理在斗中。司三公也。如人喉在舌。以理舌語。歸元亦有言象也。

六二鴻漸于磐。飲食衎衎

鄭氏爻辰補卷四

十三

六二離爻位近午。上值鶉火之次。柳星張屬之。黃帝占曰。柳。朱雀頭也。主卿相大臣之廚。又云。七星。朱雀心也。開元天官書曰。張。嚙為廚。故云鴻漸于磐。飲食衎衎。疏引馬融云。山中石盤。任。故稱磐也。史漢武紀引作盤。裴龍駒注云。水涯堆也。楊升庵經說云。水涯堆之訓為是。鴻固不棲石也。毛西河仲氏易駁之云。磐本山石。並無水涯之訓。此正見所次非宜之意。不然。陸陵亦水涯乎。釋文衎衎二辰又在酉。上值胃。晉書天文志。胃。天之廚。藏亦飲食象也。

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇

九三辰在辰。上值軫。見初故象鴻。馬融云。山上高平曰

陸釋文釋名高平曰陸。陸澆也。水流澆而去也。疏證云李巡注爾雅云高平謂土地豐正名為陸。鄭云孕猶娠也。釋文九三上與九五互體為離。離為大腹。孕

之象也。案離辰在午。上值七星附星軒轅。開元占經引石氏曰軒轅舍為百二十妃。大小相次。后宮多子孫。故有孕象。九三辰又在辰。史記律書辰者言萬物之娠也。三言婦孕象也。又互體為坎。坎為丈夫。坎為水。水流而去。是夫征不復也。案坎辰在

日。子之性水也。夫征不復。則婦人之道顛覆。故孕而不育。郊特寇謂三也。禦謂五也。五辰在子。上值紫微垣句陳。水經注紫微有句陳之宿。主鬪訟兵陣。故利禦寇。

六四鴻漸于木或得其桷

鄭氏爻辰補卷四

十四

六四巽爻辰在巳。上值鶉尾之次。故象鴻。說卦巽為木。鴻水鳥。不木棲者。初失位。不與四應。故鴻漸于木。桷。翟元云。椽也。釋文釋名稱。桷也。其形細而疏。桷也。或謂之椽。椽傳也。相傳次而布列也。或謂之椽。在稜旁。下列衰。衰然垂也。四已承五。又願得三。故曰或得其桷。

九五鴻漸于陸婦三歲不孕

九五辰在申。上值鶉首之次。故象鴻。陸續云。陸陵。俱是高處。然陵卑於陸也。口訣義釋名云大阜。婦謂四也。六四互離。辰在午。上值七星附星軒轅。石氏曰。軒轅舍為百二十妃。大小相次。后宮多子孫。開元占經故說卦云。

離為大腹。有孕象。三動則離壞。故不孕。自上至三三爻。故三歲不孕。

上九鴻漸于陸其羽可用為儀

上終變。辰在巳。上值鶉尾之次。詳見故象鴻。陸。惠士奇云。天衢也。天文有北陸。西陸。鴻漸于陸。蓋謂鴻飛。昊天也。儀。毛西河云。舞也。書。鳳凰來儀。文舞用羽。名羽舞。羽舞有次第。如鴻序然。皆漸之有象者。歸妹

初九歸妹以娣跛能履

鄭氏爻辰補卷四

十五

張惠言云。初九爻辰在子。六三爻辰在亥。亥子之月。冰未泮。請期時也。禮。媵女者必先至女之國。其以是時與。故初曰歸妹以娣。三曰歸妹以須。反歸以娣。言雖有才。智。當冬而歸。則娣也。周易鄭荀義馬庚吉云。初得坎氣。坎為曳。虞翻應在四。四體震為行。虞翻乾故跛能履。文言注。

九二 利幽人之貞

初動二在坎中。故稱幽人。史記太史公自序幽于縲絏。巷。管晏列傳。吾幽囚。九二又坎爻位。近子上。值虛附星。受辰。皆謂幽為幽囚。九二又坎爻位。近子上。值虛附星。天壘城。巫咸曰。天壘城如質索狀。開元占經故象幽人。詳見履九

六三歸妹以須反歸以娣

鄭云須有才智之稱天文有須女屈原之姊名女須詩
履疏周禮天官序官疏又李衡周易義海撮要引
陸希聲曰天文織女為貴須女為賤董真卿周易會通
引僧一行曰須亦賤案三五坎辰在子上值須女故曰
歸妹以須娣謂初也詳見初爻

九四歸妹愆期遲歸有時

張惠言云九四震體而爻辰在午五月中曰歸妹愆期
遲歸有時言遲歸者當待明年仲春矣以在震故有時

鄭氏爻辰補

卷四

六

也必五月中乃曰愆期則五月以前不待期年故標有
梅注義謂仲夏以前猶得嫁娶梅盡則夏已晚乃待明
年仲春然則以五月中為斷過此為愆期也周易鄭荀義

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良

張惠言云歸妹六五以陰居尊位下應九二為天子之
女下嫁之象爻辰又在卯正春分時故曰帝乙歸妹周
鄭荀義案六五離爻上值七星晉志七星主衣裳文繡故
有袂象釋名袂擊也擊開也開張之以受臂屈伸也汪琬云帝乙以柔中者
化其妹使尚德而不貴飾故曰不如其娣之袂良堯峰文鈔

上六女承筐无實士刲羊无血

鄭云宗廟之禮主婦奉筐當為米士昏禮云婦入三月
而後祭行儀禮特牲饋食禮張惠言云上象婦入祭行
者以爻辰在巳由卯至巳三月故曰婦入三月上宗廟

爻故曰祭三月祭行而後成婦未承祭猶稱女也周易
義案上六辰在巳上值北斗大象列星圖曰文昌六星
在北斗魁前如匡形故史遷曰斗魁戴匡太平御覽六自下

受上稱承故曰承匡易例陽為實陰為虛三四復位變
坤為虛虞翻注故无實上六又兌爻上值昴附星天苑

鄭氏爻辰補

卷四

七

文獻通考天苑十六星主馬牛羊故說卦云兌為羊卦
馬融云刺也釋文四互坎為血卦說卦三四復位成泰坎象
不見故士刲羊无血

豐

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配鄭作妃云嘉耦曰妃釋文案說文解字女部妃匹
也又云初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日
不為咎正以十日者朝聘之禮止于主國以為限聘禮
畢歸大禮曰旬而稍旬之外為稍久留非常詩有張惠

言云豐王假之王者受命諸侯修禮來朝者恩厚待之不職者誅之卦震上離下震在上為帝初本震爻為諸侯故以四為妃主言見匹敵相人偶也九四爻辰在午初九爻辰在子君南面臣北面故云修禮朝四離為日日數十故雖旬无咎過則非常周易鄭荀義

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾

蔀鄭作菩云小席也釋文案釋文引馬融云蔀小席也張惠言易義別錄云蔀作菩小席亦本案二互巽辰在巳上值角附星帝席開元占經引此義帝席設坐故云豐其蔀九四或云蔀蔀蔀也六二離晏旅酢酬故云豐其蔀同

鄭氏云辰在巳

十六

交辰在午上值柳天官書曰柳主草木離夏之時草木蒙密故豐其蔀也毛西河云蔀者蔀蔀草名廣雅云魚蔀案九四辰在午故亦曰豐其蔀

斗謂四互巽上值紫微垣北斗春秋運斗樞曰北斗

七星第一天樞第二天璇第三璣第四權第五玉衡第六

闔陽第七搖光第一至第四為魁第五至第七為杓合

為斗居陰布陽故稱北斗太平御覽五下體離為日說九四義同

二居下體之中故云日中二辰在酉得兌氣兌為見

三注故日中見斗四又上值亢文獻通考亢主疾疫故

云往得疑疾

九三豐其沛日中見沫折其右肱

沛鄭作芾云祭祀之蔽膝釋文干寶亦然張惠言云玉藻之在祭服為芾震為足離為赤案九三辰在辰上值亢大夫赤芾在足而赤則芾也

海中占曰亢星齊明宗廟有敬開元占經大夫祭祀用赤芾

故曰芾祭祀之蔽膝毛西河引劉熙云沛者水草相

生之名公羊傳草棘曰沛齊侯田于沛是也崔駰達旨

云蟲蚋之趣大沛又云三之沛即二之蔀也案三辰在

辰上值氏周語曰本見而草木節解韋昭云氏本也三

又得巽氣巽之剛爻為木柔爻為草故解沛為水草

鄭氏云辰在辰

十六

沫鄭本作昧服虔云日中而昏是也並釋文張惠言其沛不可大事也國之大事在祀與戎九家云斗杓後

三豐芾而見味不能承祭祀故君誅之管子夏傳作味云星之小

小星也集解管城碩記云沫子夏傳作味云星之小

一星在北斗第六星左去極三十度入角宿三度漢書

翟方進傳輔星象親近之大臣陸希聲曰沫者斗槩謂

斗之輔星斗以象大臣槩以象家臣周易義案北斗在

辰巳兩宮三辰在辰故云日中見沫也鄭云三艮爻

艮為手互體為巽巽又為進退手而便於進退右肱也

猶大臣用事於君君能誅之故无咎儀禮觀案巽辰在

辰上值亢附星折威石氏曰折威者天子執法之徒也
開元占經張惠言云觀禮三享畢侯氏乃右肉袒于廟門之東注云右肉袒者刑宜施于右也故云折其右肱

九四豐其詁日中見斗

詳見二爻

六五來章有慶譽

六五辰在卯得震氣震為餘慶虞翻坤文言注故云來章有慶譽

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人

鄭氏爻辰補卷四

闕李登曰小視董真卿周易會通闕鄭云無人貌釋文案三隱伏

坎中坎辰在子。上值虛危惠士奇云天文危為蓋屋虛為哭泣宋均曰蓋屋之下中無人但虛空似乎殯宮故主哭泣上六有似殯宮其虛危之象乎

旅

初六旅瑣瑣斯其所取災

鄭云瑣瑣猶小小也爻互體艮艮小石小小之象三為聘客案三五巽辰在巳上值翼情志初與二其介也介當以篤實之人為之而用小人瑣瑣然客主人為言不

能辭曰非禮不能對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪案已上值軫開元占經引黃帝占

六二旅即次懷其資

六二辰在酉上值紫微垣傳舍甘氏曰傳舍九星在華蓋上近河傍舍賓客之館舍也又曰傳舍止客並開元

案傳舍即所謂次也文選范雲贈張徐州詩注引風俗通義云傳舍案諸侯及使者有傳

信乃得舍夫旅既有宿將必有齋持以為宿者聘禮問

幾月之齋即資也二互巽為近利鄭乾鑿度注又為藏虞翻說卦

注故懷其資集解引九家曰即就次舍資財也以陰居

鄭氏爻辰補卷四

九三旅焚其次

三辰在辰上值大火之次故有焚象艮舍為次三動艮壞故焚其次

九四得其資斧我心不快

資斧釋文云子夏及眾家並作齊漢書王莽傳注應劭曰齊利也亡其齊斧

言無以復斬斷也案九四辰在午得離氣離為齊斧虞翻注九四

又震爻辰在卯上值紫微垣天倉黃帝占曰天倉一名

天鉞三星鼎足形在北斗杓端其狀忽然不欲明明則

斧鉞用。開元占經故云得其齊斧。卯又上值心星。處旅而僅得資斧。故我心不快。或云斧釜通。謂齋糧也。案午上值柳。石氏曰。柳主尙食。開元占經謂資斧為齋釜。亦通。

六五射雉一矢亡終以譽命

六五辰在卯。大火之次也。上值房附星。日。宋中興天文志。引甘氏曰。日者陽宗之精也。為雞三足。為鳥二足。雞在日中。而鳥之精為星。以司太陽之行度。文獻通考故象雉。

五互兌。辰在酉。上值畢附星。參旗。石氏曰。參旗九星。在參西。一名天弓。開元占經故象射雉。五離。辰在午。上值鶉。鄭氏爻辰補卷四

離為雉。干。寶云。離為矢。故云射雉。五變體乾。矢動雉飛。故一矢亡。爻例三多凶。二多譽。二互巽為命令。象傳注辰在巳。上值紫微北斗。巫咸曰。北斗。天子受命之使。開元占經故有譽命。

上九鳥焚其巢。旅人先笑後號咷。喪牛于易凶。

上體離為科上槁。卦說故象巢。離辰在午。為鶉火之次。上居離極。故鳥焚其巢。上九艮爻辰在丑。上值斗附星。天雞。故象鳥。四變賁。體震。於時為春。春秋繁露曰。春蠢也。蠢蠢然喜樂之貌。故為笑。震在前。故先笑。三與上應。三辰在辰。得巽氣。巽為號咷。虞翻注巽象在後。故後號咷。上九辰在戌。上值婁。

文獻通考。婁主苑牧犧牲。上九又艮爻辰在丑。論衡物勢丑土也。其禽牛也。詳見大畜故象牛。易鄭注喪羊于易云。佼易也。

巽

初六 利武人之貞

初六辰在未。上值井附星。弧矢。荊州占曰。弧矢主武官。開元占經故利武人之貞。

九二巽在牀下用史巫紛若

九二辰在寅。上值紫微垣天牀。文獻通考。天牀六星。當閭闔門外。主天子寢舍。解息燕休之處。故象牀。宋衷云。無應於上。退而據初。心在於下。故云巽在牀下也。集解

寅上值尾附星。傳說。元命包曰。傳說主祝章。巫官也。章清號之聲。蓋女巫也。開元占經大象列星圖曰。傳說一星在尾北後河中。蓋後宮女巫。主祝祠。神靈祈禱。以求子嗣。太平御覽

二變艮辰在丑。上值柱史。大象列星圖曰。柱下史一星。在紫微宮內。近尙書。此左右掌記君之過。太平御覽

史巫象也。集解引荀爽曰。牀下以喻近也。二者軍不過軍中事也。史以書勅。巫以告廟。紛變若順也。謂二以陽應陽。君所不臣。軍帥之象。征伐既畢。書勅告廟。當

變而順五則吉故曰用
史巫紛若吉无咎矣。

九三頻巽

九三辰在辰得巽氣巽為進退說卦頻蹙不前故云頻巽

與復三
參看

六四 田獲三品

四五兌辰在酉上值畢天官書曰罕車主弋獵故象田

六四辰在丑得艮氣艮為手說卦故稱獲三品李鼎祚曰

一為乾豆二為賓客三為充君之庖上殺為豆實次殺

供賓客下殺充庖廚集解

鄭氏爻辰補卷四

九五 无初有終先庚三日後庚三日

巽辰在巳上值角軫莊存與云奎壁初也角軫終也巽

不為初九五曰无初有終以是為天地之初終也九

五辰在申爾雅釋詁申重也荀子富國爵服慶賞以申

之注再令曰申五居尊位為巽之主故先庚三日後庚

三日

上九 巽在牀下喪其資斧

上九艮爻位近寅上值紫微垣天牀晉書天文志天牀

主寢舍解息燕休故象牀下謂初也窮上反下而成震

故云巽在牀下詳見九二禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍

之命將之所專故艮位又近丑上值南斗黃帝占曰

日巽在牀下也南斗一名斧鉞開元故象斧集解引荀爽曰軍罷師旋

齊斧正如其故不執臣節亦告於廟還斧於君故喪

則凶故曰喪其齊斧貞凶或云斧釜通謂齋糧也案

上九辰在戌上值胃石氏曰胃主倉廩五穀府開元據

此則謂斧為釜可備一義與旅四

兌

初九和兌

柳榮宗曰初九震爻位近卯屬春春秋繁露曰春蠢也

鄭氏爻辰補卷四

蠢蠢然喜樂之貌故和案因學紀聞引周髀云天地四

午卯酉得東西南北之中極四和注謂四和者謂之極子

案震辰在卯兌而和矣

九二孚兌

九五坎爻位近子論衡物勢子水也案坎象云水流而

不盈行險而不失其信故為孚秦九二虞注張惠言

水不孚兌者二與五應說不失時有孚者也

失時

六三來兌凶

惠士奇易說云八卦相盪故有往來又云春秋莊公二

十有七年鄭瞻自齊逃來公羊曰何以書書甚佞也曰

佞人來矣。佞人來矣。三之來也。其佞人之象乎。案三兌
爻辰在酉。上值昴附星天譏。石氏曰。天譏星明則譏佞
害民善。開元占經又曰。天譏星在卷舌中。亦主誹謗。御覽故
來兌凶。

九四商兌未寧介疾有喜

鄭云商隱度也。釋文案九四互巽為進退。說卦展轉調劑。故

曰商兌巽位近辰。上值亢。史記天官書亢主疾介。左氏

昭二十年傳。偏介之關。注云介隔也。四比於三。故曰介

疾。惠士奇云。有喜者。猶无妄之疾。勿藥有喜云爾。虞

鄭氏爻辰補卷四

美

翻以互巽為近利市三倍。解商為商估之商。案已上值

翼。孝經章句曰。翼者市也。開元占經天官書曰。翼主遠客。故

曰商兌。章本清云。兌屬正秋。商音用事。亦通。

九五孚于剝

上六兌爻辰在酉。屬西方。毛西河云。兌秋之終。九月為

剝。仲氏易注云。剝九月卦為兌末。五比于上。處尊正之位。不信乎陽。而

說乎陰。故云孚于剝。

上六引兌

引兌謂上引三也。上六辰在巳。得巽氣。巽為繩。說有牽

引象。案素問四時刺逆從論。三失位。上牽引之使應已。皮膚引疾。注引謂牽出。非善說者也。

渙

王假有廟

說見萃

利涉大川

渙下體坎辰在子。上值虛附星天津。莊存與云。天津列

河中。以通四方。渙表焉。其象曰利涉大川。乘木有功也。

匏瓜可以供濟。為備敗。且舟楫之先事也。

鄭氏爻辰補卷四

美

先王以享于帝立廟

子上值虛危。莊存與云。宗廟虛危之正位也。四海之內

各以其職來助祭。渙之大者也。聖人尊祖以配天。是故

傳曰。先王以享于帝立廟。張惠言云。帝謂南郊之帝

也。渙巽下坎上。九二體震為天帝。爻辰在寅。寅為人之

始。寅又艮位。艮為鬼門。王者之祖皆太微五帝之所生。

此其象也。周易鄭荀義

初六用拯馬壯吉

九二坎爻辰在子。上值危附星造父。郊蒞曰造父。一名

子... 8 ...

司馬主御僕。開元占經拯。鄭注明夷六二云承也。初上承二。故用拯馬壯吉。

九二渙奔其机

机即几也。戴侗云：古人坐於地，几坐所凭也。通作机。左傳：設几而不倚，是也。二辰在寅，得良氣，良為肱。虞翻豐九三注凭几之象，二失正，與初易位，變震為奔。虞翻注故云奔其机。

六三渙其躬

六三辰在亥，上值紫微，句陳。莊存與云：中宮天極其一。鄭氏爻辰補卷四。三。

明者至尊也。旁三星三公，或曰子屬前星為太子，後星為庶子，句陳大星正妃，餘為後宮之屬。六三曰渙其躬，无悔。凡在臣妾，咸有致身之誼矣。味經齋遺書 張惠言云：二已變坤為躬。案坤辰在申，上值參，宋中興天文志引石氏云：西宮白帝，其精白虎為七宿，皆首參身也，故象躬。

六四渙其羣 渙有邛匪夷所思

六四辰在丑，亦值紫微，句陳。見上六 莊存與云：六四曰：渙其羣元吉，渙有邛匪夷所思，正如適子大臣之道也。以其羣其主職，渙其羣合主德，邛也。若可踰也，而不可踰，則匪夷所思也。眾妾眾子眾臣，有等夷之心，則並后

九五渙汗其大號 渙王居无咎

鄭云：號，令也。文選張平子東京賦注劉向上封事云：渙汗其大號，言號令如汗出而不反者也。案九五坎爻，辰在子，上值紫微垣天柱。隋志曰：天柱建政教，立圖法之府也。常以朔望日，垂禁令於天柱，以示百司。故云渙汗其大號。

鄭氏爻辰補 卷四

子上值危，黃帝占曰：危主廟堂，主柱，主葢屋，以成帝宮。開元占經：故象王居。當渙之時，王居正位，三變應，故无咎。子上值紫宮，句陳，莊存與云：天極句陳居其所，而眾星共之，庶民惟星，渙之大者也。天以王者之都為居，大帝之坐麗焉，居不敢康，是以无咎也。

上九渙其血去逃去

上與三應，三體坎為血卦。說卦辰在子，上值虛危。晉志：虛危主哭泣，有逃象。逃，虞翻云：憂也。二變體觀，坎象不見，故血去逃去。

初九不出戶庭

錢大昕云節初九辰在子。上值危。危為蓋屋。故有門戶之象。

九二不出門庭

錢大昕云九二不出門庭。二據初。故云門。案錢於初云蓋屋二據初。故象門庭。

六三 則嗟若

六三辰在亥。分野略例。亥為誨訾。誨訾者歎息也。故嗟。

六四安節

鄭氏爻辰補卷四

九五辰在申。得坤氣。坤為安。虞翻下四得正承五。故安。

九五甘節

九五辰在申。得坤氣。坤為土。土爰稼穡。作甘。虞翻臨故六三注。

甘節。

上六苦節

上六辰在巳。論衡物勢。巳火也。火炎上作苦。故苦節。

中孚

豚魚吉

鄭云三辰在亥。亥為豕。爻失正。故變而從小名。言豚耳。

四辰在丑。丑為鼈。蟹。惠棟云。鄭注月令。丑為鼈。蟹。正義云。按陰陽式法。丑為鼈。蟹。

蟹魚之微者。爻得正。故變而從大名。言魚耳。三體兌兌。

為澤。四上值天淵。惠棟云。丑上值斗。天淵十星。在天淵。

在斗。二五皆坎爻。坎為水。水浸澤。則豚利。五亦以水灌。

淵。則魚利。豚魚以喻小民也。而為明君賢臣恩意所供。

養。故吉。詩無羊疏。

利涉大川

莊存與云。乘木舟虛。應天船也。味經齊遺書。案中孚。

鄭氏爻辰補卷四

亦曰舟星。

初九虞吉。有他不燕。

初九辰在子。得坎氣。坎為憂疑。說卦。坎為加憂。小畜。

不燕。初以專一自守。則吉。若有他意。於四則不燕。戒之。

也。集解引荀爽曰。虞安也。初應於四。宜自安。虞无意於四。則吉。故曰虞吉也。四者乘五。有他意於四。則不安。

故曰有他不燕也。

九二鳴鶴。在陰其子和之。我有好爵。吾與爾靡之。

禽經。鶴為露禽。八月白露降。鶴即鳴而相驚。中孚下體。

兌。兌正秋。二居兌中。故以鳴鶴言之。兌又陰地。故云在。

陰二互震為鳴。虞翻注五互艮為子。虞翻注二與五應故鶴鳴子和。爵位也。吾謂五也。九五坎爻辰在子。上值虛附星司祿。文獻通考司祿主爵祿。故云好爵。靡孟喜云共也。釋文謂與二共之也。

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

荀爽云三四俱陰故得敵也。四得位有位故鼓而歌。三失位無實故罷而泣之也。集案六四辰在丑上值牛附星河鼓。郊胡曰河鼓一名提鼓。一名天董。開元占經徐文靖云周禮大祝辨九擗四曰振動。鄭大夫曰動亦或為董。

鄭氏爻辰補卷四

三

振動以兩手相擊也。天董亦擊鼓之意也。故或鼓四巽爻辰在巳。上值軫。文獻通考軫主樂府歌謔之事故或歌。三辰在亥。淮南天文亥為收。故或罷。亥上值危。晉書天文志虛為哭泣。危與虛同占。故或泣。

六四月幾望馬匹亡

六四巽爻辰在巳。上值紫微垣天璇。石氏曰北斗第二星主月。開元占經故象月。既望孟喜云十六日也。易氏六四互震為馬。陸績賁六四爻注辰在卯。上值房。史記天官書曰房曰天駟。索隱曰詩汜麻樞云房為天馬。主車駕。古者

駕車用四馬。不能備純色。則兩服兩駟各一色。又小大必相稱。故兩馬為匹。四與初為匹。四上應五。而不應初。故馬匹亡。

九五有孚攣如

九五坎爻辰在子。論衡譏曰子之性水也。水行險而不失信。故有孚。五互艮為手。卦說又互巽為繩。卦說故攣如。

上九翰音登于天

上九艮爻辰在丑。上值斗附星天雞。合誠圖曰天雞主候時。開元占經上九辰又在戌。得乾氣。乾為天。卦說故曰翰音登于天。

鄭氏爻辰補卷四

三

小過

飛鳥遺之音

毛西河云小過互巽。巽位東南。正與離近。當鴉火之尾。故象飛鳥。

初六飛鳥以凶

錢大昕云小過初云飛鳥以凶。未為鴉首也。初在艮下。宜止而反飛。故凶。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣

祖謂祖母初也。初辰在未。得坤氣。坤為母。由母而上。

溯之。則有祖母。張惠言云。對妣。言故知謂祖母。二遇初。故遇其祖。妣謂

三也。九三辰在辰。得巽氣。張惠言云。二在巽。三巽之主。

女隨母。故三為二母。母死。故稱妣。五變。三體。姤遇。故遇

其妣。六五辰在卯。上值紫微垣帝星。晉志。北極第二星。主日。帝王也。

君象也。二之五。為三所隔。故不及其君。三辰在辰。上值

紫微垣相星。開元占經。引石氏曰。相星在北斗南。又引黃帝占曰。相星天丞相也。大臣之象也。

臣象也。二正承三。得正體。姤遇。故遇其臣。

九三弗過防之。從或戕之。

鄭氏爻辰補卷四 防。謂防四戕害也。案九四辰在午。得離氣。離為甲冑。為

戈兵。說卦。故從或戕之。

九四 往厲必戒

九四辰在午。上值七星。晉志。七星主兵。又主盜賊。與九

看四之初。三防之。四不得之初。故往厲必戒。

六五密雲不雨。自我西郊。公弋取彼在穴。

六四離爻。位近午。上值柳。隋志。柳主雷雨。又上值七星。

附星軒轅。張衡云。軒轅主雷雨之神。陰陽和為雨。聚為

雲。文獻通考。故有雲象。雨象。五互兌為密。虞翻。辰在酉。於方

為西。故云密雲不雨。自我西郊。初六辰在未。上值鶉

首。取彼在穴。謂取初也。徐文靖云。周禮夏官有穴。氏。鄭注。穴。搏蟄獸所藏者。上辰

在巳。上值鶉尾。弋謂弋上也。徐文靖云。周禮司弓矢職。云。增矢。弗矢。用諸弋射。鄭

康成注。二者皆公。謂三也。三辰在辰。上值紫微垣三公。

晉志曰。三公主宣德。德和七政。調陰陽之官也。故云公弋取彼在穴。

上六飛鳥離之凶

錢大昕云。上六辰在巳。小過云。飛鳥離之。巳為鶉尾也。

離麗也。飛而不已。將有網罟以離之。故凶。

既濟

鄭氏爻辰補卷四 初九曳其輪。濡其尾。

宋衷云。初在後。稱尾。集。初九辰在子。得坎氣。坎為輪。為

曳。集解。引坎水又為濡。故云曳其輪。濡其尾。子上值女

姚信注。坎水又為濡。故云曳其輪。濡其尾。附星奚德

也。且奚仲在焉。主車之官也。

六二婦喪其茀

茀。鄭云。車蔽也。釋文。案爾雅。輿革謂之鞞。後謂之茀。

必有蔽喪。燕喻失其所。以蔽也。二互坎。辰在子。上值

危。附星車府。二乘車適五。而六四當其前。四坎為盜。說

竊茀者也。故婦喪其茀。

九三高宗伐鬼方三年克之

千寶曰。高宗。殷中興之君。鬼方。北國也。集解 九經古義云。丙子學易

編引蒼頡篇云。鬼。遠也。又云。鬼方。言其幽昧也。皆不以地實之。此臆說也。案九三艮爻。艮為

鬼門。鄭觀象注故云鬼方。艮位近丑。上值斗。甘氏曰。南斗主

兵。開元經故云伐。莊二十九年左傳。凡師有鐘鼓曰伐。無

日侵。三年克之者。言其難也。上與三應。由三至上三爻。

故曰三年。惠棟云。商之鬼方。周荆楚之地。商頌殷武。

即鬼方詩也。李方湛云。大戴禮帝繫篇云。陸終氏娶于

鬼方氏。史記楚世家云。陸終氏生子六人。六曰季連。芊

鄭氏爻辰補卷四

姓。楚為芊姓之後。則鬼方自當在荆楚之地。既濟九三

爻辰在辰。辰為壽星之次。鄭分野。鄭南與楚隣。商時或

尚為鬼國地。故既濟此爻。即取象於此。

六四繻有衣袽。終日戒。

袽。敗衣也。六四互離。辰在午。上值七星。晉志。七星主衣

裳。故繻有衣袽。晉志又云。七星主急兵盜賊。故戒。離為

日。說卦終日戒。九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭。

鄭云。互體為坎也。又互體為離。離為日。坎為月。日出東

方。東鄰象也。月出西方。西鄰象也。禮坊。夏祭之名。詩

保案。離辰在午。上值張附星天廟。甘氏讚曰。天廟祭祀

示民不忘。開元經祭祀用大牲。離為牛。昭五年傳又為刀。虞翻

上六故殺牛。坎辰在子。上值虛危。史記正義曰。虛為邑

居廟堂祭祀禱祝之事。又云。危為宗廟祀事。故有禴祭

象。享神之道。在誠不在物。故東鄰殺牛。不如西鄰之禴

祭。上六濡其首。

易例上為首。九五坎爻。辰在子。論衡。子水也。上與五比。

鄭氏爻辰補卷四

故濡其首。未濟

初六濡其尾

九二辰在寅。得良氣。良為狐。虞翻屯六三注初與二比。故象狐

尾。初在坎水下。故濡。

九二曳其輪

九二坎爻。辰在子。上值危附星車府。故姚信云。坎為輪。

說卦坎為弓輪。二應五而隔四。止而據初。故曳。與既濟初九參看。

六三未濟征凶。利涉大川

五度至尾九度曰大火之次於辰在卯謂之單關斗建在戌自尾十度至斗十度曰析木之次於辰在寅謂之攝提格斗建在亥自斗十一度至婺女七度曰星紀之次於辰在丑謂之赤奮若斗建在子自婺女八度至危十六度曰元枵之次於辰在子謂之困敦斗建在丑凡天有十二次日月之所躔鄭氏謂辰與建交錯實處如表裏然漢書律術志曰玉衡杓建天之綱也日月初躔星之紀也綱紀之矣以原始造設合樂用焉案斗柄所建十二辰而左旋日體十二月與月合宿而右轉表裏言合也即合辰合聲之法也子丑之等十二辰在地表裏嘗之等十二次在天此言天地之化故舉十二辰也

觀鳥獸之文

陸績云謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿之文

周易述云南方朱鳥西方白虎東方蒼龍北方玄武每方七宿分主春夏秋冬故四方二十八宿五星為緯

鄭氏爻辰補

卷五

二

二十八宿為經漢上易傳鳥獸之文即天文太元曰察故云經緯之文

龍虎之文觀鳥龜之理舉鳥獸則龜見矣

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

離互巽為繩卦結說文締也又互兌上值畢畢為天網

故作結繩而為網罟佃漁者馬融云取獸曰佃取魚曰

漁釋文莊存與云朱鳥者禽也作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離也包犧氏以道授法而教民守之

之謂作尙象莫先於此

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

京房曰耜耒下耨也耒耜上句木也釋文姚配中云也其取象益者益五互艮辰在丑上值牛附星天田甘氏讚曰天田本農耕器犁鋤開元故云斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下益下體震辰在卯上值辰諸益當農祥之正位損上益下莊存與云耒耨之利必取民說无疆神農之所以為神也

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各

得其所蓋取諸噬嗑

噬嗑體震辰在卯上值天市史記天官書旗中四星曰

天市正義曰天市二十三星房星東北主園市聚交易

鄭氏爻辰補

卷五

三

之所開元占經引巫咸曰天市者天子市有三司市曰

辰而市百族為去朝市朝時而市商賈為主夕市夕時而市販夫販婦為主此云日中者噬

嗑體離離為日辰在午舉日中以該朝夕也吳台文曰

星開元占經引巫咸曰七星為賜貨以其所有易其所无各得其所亦猶物之有間者鬻而合之也莊

存與云東方者五穀魚鹽財貨之所阜也上當天市有

諸國之象環之矣古之為市者致其民不利其貨納賈

以觀所好惡辟則正焉故害者亡靡者微風俗成而事

用途噫觀天之象市與獄錯居聖人皆著之噬嗑民以

貨獄死焉而不畏自古以然聖人絕之以不言遠之以

不見。夫子告哀公曰。昔之用民者由前。今之用民者由後。夫太微三光之廷。五帝之坐。三公九卿諸侯大夫左右執法。君子所職。義之教也。由前也。天市之都。日月不行焉。市肆帛度斗斛宦者市候天弁。小人所知。利之化也。由後也。南面而王天下。苟以利化民。則小人必將賢智乎君子。獄不勝罪。刑煩而徵見於市。先王明而救之。亦先義後利而已矣。味經齋遺書

黃帝堯舜垂衣裳而天下治。蓋取諸乾坤。

鄭注。乾為天。坤為地。天色元。地色黃。故元以為衣。黃以

鄭氏爻辰補 卷二 四

為裳。象天在上。地在下。土託位于南方。南方故云用繹。

詩七案。乾五坎爻。辰在子。上值女。晉志。須女主布帛。裁

製嫁娶。坤二離爻。辰在午。上值七星。荆州星占曰。七星

主衣裳文繡。北堂書鈔黃帝堯舜取上天下地之象。以為衣

裳。即法天尊地卑之義。以治天下。故垂衣裳而天下治。

剡木為舟。剡木為楫。舟楫之利。以濟不通。致遠以

利天下。蓋取諸渙。

渙下體坎。辰在子。上值女。附星演。史記素隱引元命包

曰。潢主河梁。所以渡神。通四方。二互震。辰在卯。上值九

池。文獻通考。亢池六星。為泛舟楫。主送迎。故曰舟楫之利。以濟不通。致遠以利天下。

服牛乘馬。引重致遠。以利天下。蓋取諸隨。

隨。兌上震下。辰在酉。上值畢。附星天苑。文獻通考。天苑

十六星。天子之苑囿。養禽獸之官也。主馬牛。羊。震辰在

卯。上值房。史記天官書。房為府。曰天駟。索隱曰。詩。汜歷

樞云。房為天馬。主車駕。三五巽為繩。說卦。繩束縛物。故服

牛。四互艮。艮為背。虞翻比。巽為股。說卦。在馬上。故乘馬。艮

止震動。故引重致遠。

鄭氏爻辰補 卷五 五

重門擊柝。以待暴客。蓋取諸豫。

鄭注。豫。坤下震上。九四體震。又互體有艮。艮為門。震日

所出。亦為門。重門象。李王貴云。豫體震辰在卯。說文。卯

咸曰。南斗六星。二艮又為手。巽爻也。應在四。皆木也。手

持二木也。手持二木以相敲。是為擊柝。擊柝為守備警

戒也。四又互體為坎。坎為盜。案。坎辰在子。為元枵。土五

離爻。為甲冑。為戈兵。離辰在午。上值七星。晉志。盜謂張

言云。字誤。惠改持戈兵。是暴客也。又以其卦為豫。有守

備。則不可自逸。周禮天官。宮正疏。

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸

小過

小過下體艮辰在寅上值木杵大象列星圖曰杵三星在箕南主春杵之用占若其縱則為豐若其橫則為饑

太平御覽故曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過一說小

過晉上之三也案晉四互坎辰在子上值危附星杵曰

論語讖曰杵曰七星主給庖開元占經徐文靖云廿

旁曰四星近人星東南是杵曰亦聖人觀象以制也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸

象上之月形

六

睽

睽上體離辰在午上值七星晉志曰七星主急兵下體

兌辰在酉上值畢附星參旗石氏曰參旗一名天弓郊

萌曰參旗主司兵弩之事俱開元占經故曰弧矢之利以威

天下蓋取諸睽

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下

宇以待風雨蓋取諸大壯

大壯體乾上值室詩鄭箋云定星昏中而正于是可以

營制宮室故象宮室棟宇毛西河云棟屋脊棟也宇擱也大壯又體震

震反巽巽當已位軫宿屬之史記天官書曰軫主風五

又互兌兌當酉位畢屬之甘氏曰畢主街巷陰雨天之

雨師也通考案大壯無巽象巽風不見兌雨隔震與乾

絕體故上棟下宇以待風雨大壯體乾辰在亥莊存與云雷電雲雨其神司焉以

禦風雨大壯也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期

無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

鄭注大過者巽上兌下之爻初六在巽體巽為木上六

位在巳巳當巽位巽爻為木二木在外以夾四陽四陽

鄭氏爻辰補卷五

互體為二乾乾為君為父是棺槨之象檀弓疏云大過初

體巽故初在巽體上六爻辰位在巳巽四月卦故巳當

巽位本末皆巽故云二木四陽在內故夾四陽中互二

乾上乾為君下乾為父釋名曰衣尸棺曰斂斂藏不復見故云二木夾君父棺斂之象莊存與

云大過厚終中孚緩死表大陵也味經齋遺書案大

隨胃附星大陵北堂書鈔引天官星占云大陵一名積尸明有大喪案仲夏行秋令則草木零落人傷于疫注

云大陵之氣為害也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治

萬民以察蓋取諸夬

上古結繩而治鄭注事大大結其繩事小小結其繩易

後世聖人易之以書契。鄭注云：書之于木，刻其側以爲契，各持其一，後以相考合。書孔序疏其取象夫者，夫下體乾

辰在亥，上值畢。大象圖曰：東壁二星主文章，天下圖書

秘府。藝文類聚夫下體兌爲契。虞翻繫下注張惠言云：刻而書之象，故夫象書契。

履以和行

困學紀聞引周髀云：天地四極四和。注謂四和者謂之極。子午卯酉得東西南北之中，案履下體兌，辰在酉，故以和行。

鄭氏爻辰補卷五

謙以制禮

謙三艮爻辰在丑。上值斗附星天弁。石氏曰：天弁星主恭儉。開元占經謙象也。三以一陽制五陰，萬民服，故云謙以制禮。

復以自知

復初辰在子。釋名釋天子：孳也。陽氣始萌，孳生於下也。其復不遠，象曰：不遠之復，以脩身也。故云自知。

恆以一德

恆下體巽，辰在巳。上值北斗天樞。石氏曰：北斗第一星

曰正星，主德。開元占經虞翻云：恆德之固，立不易，大從一而終，故一德者也。

損以遠害

損自泰來，泰上體坤，辰在未。上值井。史記天官書云：禍成井。晉灼注云：東井主水事，火入一星，故虞翻云：坤爲害。又云：泰初之上體艮，艮爲止，以乾止坤，乾爲遠，故遠害。

益以興利

益下體震，辰在卯。上值房。國語曰：農祥晨正。唐固曰：農祥，房星。案：益初利用爲大作，謂耕作也。故云益以興利。

鄭氏爻辰補卷五

困以寡怨

困自否來，否坤爲怨。虞翻注案：坤辰在子。上值與鬼之若有光，上賦敏重數。劄萌曰：與鬼星皆動，其色瞳瞳，望之若煩多，萬民悲怨。乾來上折坤，二成坎，坎辰在子。上值大梁之次。左傳：大梁，水宗也。水性流通，故寡怨。

井以辨義

井下體巽，辰在巳。上值太微。史記天官書：南宮朱鳥權衡。衡，太微三光之廷。又云：德成漢，索隱曰：衡則能平物。故有德公平者，先成形於潢，辨義之謂也。井下互兌屬秋，案秋金義。

也。故云井以辨義。

巽以行權

九家曰：巽象號令，又為近利。人君政教進退，釋張惠言云釋當為利而為權也。春秋傳曰：權者反乎經，然後有善者也。集解鄭注月令云：稱錘曰權。案：巽辰在巳，上值太微。春秋元命包曰：太微權政所在，占經故云巽以行權。

鄭氏爻辰補卷五

十

鄭氏爻辰補卷六

丹徒戴崇著

說卦

雷以動之

荀曰：謂建卯之月，震卦用事，天地和合，萬物萌動也。集解

風以散之

荀曰：謂建巳之月，萬物上達，布散田野。集解

雨以潤之

荀曰：謂建子之月，含育萌芽也。集解

鄭氏爻辰補卷六

日以暄之

荀曰：謂建午之月，太陽欲長者也。集解

艮以止之

荀曰：謂建丑之月，消息畢止也。集解

兌以說之

荀曰：謂建酉之月，萬物成熟也。集解

乾以君之

荀曰：謂建亥之月，乾坤合居，君臣位得也。集解

坤以藏之

九家曰謂建申之月坤在乾下包藏萬有也集解

萬物出乎震震東方也

鄭注萬物出於震雷發聲以生之也漢上 徐文靖云

史記律書曰明庶風居東方明庶者明眾物盡出也二

月也律中夾鍾其于十二月為卯其于十母為甲乙甲

者言萬物剖符甲而出也此所謂萬物出乎震也

齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也

鄭注齊於巽風搖長以齊之潔猶新漢上 徐文靖云

律書曰南至于氏南至于九南至于角三月也律中姑

洗姑洗者言萬物洗生其于十二子為辰白虎通曰姑

者故也洗者鮮也言萬物去故就新莫不鮮明也此所

為萬物之潔齊也

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

鄭注萬物皆相見日照之使光大漢上 徐文靖云律

書曰清明風居東南維主風吹萬物而西之軫西至于

翼四月也律中仲呂其于十二子為巳西至于七星西

至于張張者言萬物皆張也西至于注陽氣下注故曰

注五月也律中蕤賓景風居南方其于十二子為午午

者陰陽交其于十母為丙丁丙者言陽道著明聖人南

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

鄭注萬物皆致養焉地氣含養使有秀實漢上 又云坤

不言方者所言地之養物不專一也疏 徐文靖云律

書曰西至于弧西至于狼涼風居西南維主地六月也

律中林鍾其于十二子為未未者萬物皆成有滋味也

萬物皆成而有滋味則萬物滋養皆由坤所徧致也故

曰致役乎坤役者何地道无成而代有終祇以順承天

施也

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌

鄭注萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之漢上

徐文靖云律書曰北至于罰北至于參七月也律中夷

則言陽氣之則萬物也其于十二子為申北至于濁北

至于留八月也律中南呂言萬物之旅入藏也其于十

二子為酉律術志曰留孰于酉也是萬物至秋成熟陽

氣飽滿暢遂也故曰說也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也

鄭注戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君

臣對合也漢上易徐文靖云律書閭闔風居西北方北

至于閏北至于婁北至于奎九月也律中無射其于十

二子為戌不周風居西北主殺生東壁居不周風東主

闢生氣而東之是乾卦居西北主殺生於是陰陽相爭

有戰之象焉坤上六龍戰于野陰盛而戰乎陽謂其嫌

于无陽也故以為陰陽之相薄也

坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也

鄭氏爻辰補卷六四

故曰勞乎坎

鄭注坎勞卦也水性勞而不倦萬物之所歸也漢上易

徐文靖云律書曰東至于營室東至于危十月也律中

應鍾其于十二子為亥亥者該也言陽氣藏于下也廣

莫風居北方言陰莫陽廣大也東至于虛東至于女十

一月也律中黃鍾言黃氣踵黃泉而出也其于十二子

為子子者滋也萬物滋于下也東至于牽牛言陽氣牽

引萬物而出之也孔氏易疏曰坎是象水之卦水是不

舍晝夜所以為勞又是正北方之卦斗柄指北為冬冬

時萬物閉藏受納為勞竊謂萬物出乎震齊乎巽相見

乎離以至戰乎乾如人之久出而未有歸至是而歸根

復命故以為萬物之所歸也坎位于北而建子中菴新

論曰子有兩義冬至前半月屬舊歲後半月屬新歲遁

甲未交冬至作陰遁逆行既交冬至作陽遁順行大抵

子位正北有終陰始陽之義既有以歸之又有以出之

何其勞也故以坎為勞卦也

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰

成言乎艮

鄭氏爻辰補卷六五

鄭注萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地萬物之

所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事

漢上易徐文靖云律書曰十二月律中大呂其于十二

子為丑丑者紐也言陽氣在上未降萬物厄紐未敢出

條風居東北主出萬物言條治萬物而出之故曰條風

南至于箕箕者言萬物根棋徐廣曰一作橫正月也律中泰族

其于十二子為寅南至于尾南至于心南至于房房者

言萬物門戶也至于門則出矣此艮之成終而又以成

始也又云前漢天文志昴畢為天街其陰陰國陽陽

國。孟康云。陰西南。象坤維。河山已北國也。陽。河山已南國也。乾為天。天左舒而起牽牛。故位天於西北。左舒而近坎。天一生水之謂也。震坎艮從之。而皆位於街北者。陰中陽也。坤為地。地右闢而起畢昴。故位坤於西南。右闢而首離。地二生火之謂也。巽離兌從之。而皆位於街南者。陽中陰也。

乾為馬

見下為良馬句

坤為牛

鄭氏爻辰補 卷六

六

見下為子母牛句

震為龍

漢上易傳震東方卦。直春分以後。辰亦為龍。蒼龍之次也。動極必反。故龍以春分升。以秋分降。又云。盛夏疾雷。木拔而龍起。震為木也。王充曰。龍雷同類。其知震之為乎。震位在卯。其日甲乙。其數三八。故元之中。以次三為龍。占家以甲乙寅卯為龍。惠棟云。震東方。歲星木。未為青龍。故為龍。

巽為雞

巽近辰。為鷄火之次。又近巳。為鷄尾之次。故象雞。巳上

史記天官書。軫主風。集解引九家曰。巽為雞。應八風也。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風相應也。二十九主風。精為雞。故雞十八日割而。朱漢上易傳。巽成雞。二九順陽。厥故雞知時而鳴也。位在巳。金所生也。王於酉。上值於昴。故雞為金畜。洞林曰。巽為大雞。酉為小雞。又曰。玉衡星散為雞。玉衡斗也。案巳上值紫微玉衡。

坎為豕

坎辰近子。上值室。廣雅曰。營室曰豕。故為豕。漢上易傳。亥為豕者。直室也。坎之所自生也。黎世序云。坎主亥子之方。近水汚溼。則躁於中。而陰濁於外。故為豕。

離為雉

鄭氏爻辰補 卷六

七

黎世序云。離文明而能飛。位南。為朱鳥之方。故為雉。河

注

艮為狗

周禮秋官序官疏。約鄭義云。艮卦在丑。艮為止。以能吠。守止人則屬艮。黎世序云。艮止主守。犬性屬土。而善守。故艮為狗。乾辰在戌。九家云。犬近奎星。集解。張惠言云。謂在戌也。又漢上易傳云。戌為狗者。直婁也。火墓於戌。生於寅。寅為虎。而其子亦曰狗。

案乾三八坤成艮。故艮為狗。艮三辰。又在辰。上值斗。集解引九家曰。艮數三七九。六十三。三主斗。斗為犬。故犬屬胎。三月而生。斗建行十三時。日出故犬十三日而開目。斗屈故犬臥。屈也。斗運

行四匝。犬亦夜繞室也。犬之精畏水不敢飲。但舌舐水耳。犬鬪以水灌之則解也。

兌為羊

鄭云其畜好剛鹵也。周禮夏官羊人序官疏惠棟云兌正秋也。易

是類謀曰太山失金雞。西嶽亡玉羊。羊是西方之畜。案

平御覽引易是類謀曰五星合狼張晝視無日光虹蜺

煌煌。太山失金雞。西岳亡玉羊。太山失金雞者箕星亡也。箕者風也。風動雞鳴。今箕侯亡故雞亦亡也。

西岳亡玉羊者。猪星在木未為羊。雞失羊亡。黎世序

河上易注云羊外柔說而內剛。狼羊值未而主兌。金生於土也。土生金故角觸。羊屬土故土怪為獐羊。此兌之

所以為羊也。與下為羊參看

乾為首

鄭氏爻辰補卷六 八

坤為腹

乾九五辰在申。上值井鬼。井鬼為鶉首之次。故象首。見上坤以藏之句注

震為足

震陽在下。動行故為足。五行貌屬木。足所以動容貌也。

巽為股

坤辰在參。參有左股右股。開元占經引鄭萌曰參左股亡則東方南方不可舉兵。右股亡則西方北方不可舉兵。坤之初八乾成巽故為股。

坎為耳

孔穎達曰坎北方之卦。主聽。故為耳也。

離為目

孔穎達曰離南方之卦。主視。故為目也。坤辰在申。上

值輿鬼。晉書天文志輿鬼五星。天目也。主視。明察奸謀。

坤之二入乾成離。故離為目。

艮為手

艮止也。辰在丑。淮南天文丑為閉。閉即止也。孔穎達曰艮陽為止。手亦能止持其物。故艮為手。

鄭氏爻辰補卷六 九

兌為口

鄭注兌上開似口。漢上案兌西方金。於五事為言。口所以出辭氣也。兌辰在酉。上值昴附星卷舌。春秋合誠圖

曰卷舌主利口。開元占經故為口。

乾為天為圓

鄭注天清明无形。漢上案乾辰在戌亥。天位西北。故乾

為天。宋衷曰乾動作不解。天亦轉運動作。轉運非圓不能。故為圓。集解

為君

為君

戊上值紫宮五帝內座。晉書天文志曰：五帝內座，設敘順。帝所居也。故為君。

為父

蠱上九不事王侯，高尚其事。鄭注云：上九辰在戌，得乾氣，父老之象，故為父。

為玉為金

戌上值婁，西宮候曰：婁，其物黃金。開元占經故為金。坤辰

在未，上值與鬼。石氏曰：西二尺一星積金玉。開元占經乾坤

旁通，故為金玉。白虎通攷黜云：金者精和之至也。玉者德義之至也。

鄭氏爻辰補 卷六

為寒為冰

惠棟云：乾位西北，西北寒冰之地也。故為寒為冰。

為大赤

漢上易傳：赤，陽色也。陽始於子，坎中之陽，故坎為赤。極於巳，純乾也。故乾為大赤。與坎為赤參看楊升庵云：明堂位

商之大白，周之大赤，皆旂名。左傳：分康叔以少帛，精莢旃旌。註云：精莢，大赤，取染草名也。周禮：象路建大赤以

朝，皆是。案：戌上值奎，附星閣道。石氏曰：閣道六星，王良

旂也。一名紫宮旂，故名大赤。

旂也。一名紫宮旂，故名大赤。

為良馬為老馬為瘠馬為駁馬

戊上值奎，附星王良。元命包曰：天駟四星，傍一星名王良，主天馬。開元占經故象馬。為良馬者，虞翻云：乾善故良也。

為老馬者，荀九家云：言氣衰也。息至巳，必當復消，故為

老馬也。集解為瘠馬者，鄭注云：凡骨為陽，肉為陰。漢上乾

陽皆骨，故為瘠馬也。為駁馬者，宋衷云：天有五行之色，

故為駁馬也。集解梅福云：一色成體，謂之駁。白黑雜合謂之駁。

為木果

乾辰在亥。廣雅釋言：亥，亥也。釋名釋天：亥，核也。言物成

皆堅核也。故為木果。集解引朱衷曰：羣星著天，似果實者，未故為木果。

鄭氏爻辰補 卷六

坤為地

廣雅釋地：地，土也。案：坤辰在未，論衡物勢：未，土也。故坤

為地。

為母

坤二離爻，辰在午。上值七星，附星軒轅。石氏曰：軒轅十

七星，南端明者，女主也。母也。開元占經故為母。

為布

釋名：布，布也。布列眾縷為經，以緯積成之也。案：坤辰在

釋名：布，布也。布列眾縷為經，以緯積成之也。案：坤辰在

未。上值與鬼。黃帝占曰。與鬼南星積布帛。開元占經故為布。

或云。古者謂錢為泉布。所以通益財。外府注云。布泉

也。布。讀為宣布之布。其藏曰泉。其行曰布。案與鬼西星

積金玉。北星積錢。開元占經謂布為錢布。亦通。

為釜

坤六二辰在酉。屬金。釜。金器也。六二又離爻。辰在午。屬

火。火化生成孰。孔穎達云。為釜取其化生成熟也。故為釜。

為吝嗇

坤位西南。辰在申。屬秋。尚書大傳。秋之為言收也。故為

鄭氏爻辰補卷六 三

吝嗇。辰又在未。論衡物勢。未。土也。爾雅釋言。土。田也。

惠棟云。坤田為嗇。說文。嗇。愛濇也。從來。从畎。來者。畎而

藏之。故田夫謂之嗇夫。古文作嗇。從田。故坤為嗇。

為均

均。平也。詩節南山。秉國之均。傳未。上值參。元命包曰。參。主權衡。所

以平理也。開元占經故為均。均。鄭本作旬。釋言云。旬。均也。旬

均字通。

為子母牛

六二辰在酉。上值昴附星天苑。文獻通考。天苑主馬牛。

牟。故象牛。六二又離爻。離為坤之子。坤為牛。離又為牝

牛。是子母牛也。集解引荀九家曰。土能生奇牛。亦含養。故為子母牛。

為大輿

坎辰在子。上值危附星車府。故為輿。坎二畫虛。坤三畫

虛。所容載者。坤多於坎。故曰大輿。所以別乎坎也。

為文

六二離爻。辰在午。上值紫微文昌。黃帝占曰。文昌六星。

六府之宮也。在斗魁前。經緯天下文德之宮。開元占經故為

文。李召猷云。乾辰在亥。上值東壁。開元占經引佐助期曰。東壁主文章。乾坤旁通。亦為文章也。

鄭氏爻辰補卷六 三

為眾

乾辰在戌。上值婁。却萌曰。有聚眾之事。則占於婁。開元占經

乾坤旁通。故為眾。

為柄

柄。本也。虞翻易繫德注未為土。白虎通。土在中央者。主吐

含萬物。為物之本。故為柄。

其於地也為黑

黑。釋名云。晦也。坤辰在未。釋名云。未。味也。惟味故晦。

震為雷

乾辰在亥。上值室附星霹靂。甘氏讚曰：雷電震音，殷殷動搖。又值壁附星霹靂。甘氏讚曰：霹靂奮擊，掉拽拖投。並開元。乾初入坤成震。故為雷。論衡雷虛云：雷者，太陽占經。雷而生物者也。從雨雷象回轉形。

為龍

龍。鄭云：當為龍。取日出時色雜也。漢上何氏訂詁云：震東方，其宿有角有尾，謂之蒼龍。黎世序云：震居東，主乘時奮起。

為元黃

鄭氏爻辰補卷六 震東方，蒼色。孔疏云：震為元黃，取其相雜而成蒼色也。案卯上值蒼龍，故云蒼色。

為莠

千寶曰：莠，花之通名。鋪為花貌，謂之敷。釋文：孔疏云：草木皆吐莠而生也。案卯屬春，敷象春生之氣也，故為莠。

為大塗

鄭云：國中三道曰塗。震上值房心，塗而大者，取房有三塗焉。漢上易：周易述云：王制道路，男子由右，婦人由左。車從中央，是道有三也。震在卯，上值房心，鴻範五行傳曰：出入不節，鄭注云：房有三道出入之象。案石氏曰：房為四表三道，日月五星常道也。上第一屋名為

右服次將，其名上道。次第二星名右駢，上相，其名中道。三星名左服次將，其名下道。四星名左駢，上相，總四表三道也。

為長子

卯上值心三星。史記天官書曰：上星太子星，下星庶子星。又上值尾。石氏曰：尾天之九子也。開元占經：乾初之坤一索成震，故為長子。

為決躁

九四辰在午，上值大火之次。火就躁，二變為兌，兌為附決，故決躁。

鄭氏爻辰補卷六 為蒼筤竹為萑葦

東方青色。九家云：蒼筤，青也。震陽在下，根長堅剛，陰爻在中，使外蒼筤也。集解：萑葦，鄭云：竹類。漢上：案卯上值氏爾雅：天根，氏也。漢志：氏為天根。竹與萑葦象之。

其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙

卯上值房。漢上易傳云：房為天駟，為蒼龍之次。又云：馬或龍種，而馬八尺以上為龍。又云：鬣，馬首，龍星之精，故馬鬣同氣。善鳴者，虞翻云：為雷，故善鳴也。為馵足者，爾雅：馬後右足白驥，左足白驥是也。作足者，王劭云：馬行

先作弄四足也。的顛者。虞翻云。的白顛額也。震體頭在口上白。故的顛。詩有馬白顛是也。

其於稼也為反生

釋名釋天。卯冒也。戴冒土而出也。震陰在上。陽在下。故為反生。鄭云。生而反出也。漢上易集解引朱衷云。謂泉豆之類。戴甲而生。

其究為健

卯二月卦。息至四月為乾。乾健也。故其究為健。

為蕃鮮

卯上值氏。漢志氏為天根。故為蕃鮮。案坤文言云。草木蕃鮮。謂草木也。

鄭氏爻辰補

卷六

巽為木

毛西河云。木王東方。而巽以東南。與震同屬。故為木。案初辰在未。上值柳。史記天官書。柳主草木。故巽象之。

巽辰在巳。上值軫。史記天官書曰。軫主風。故為風。集解引陸績曰。風土氣也。巽坤之所生。故為風。亦取靜於本而動於末也。

為長女

坤辰在未。上值井。何法盛懸象記曰。井。女主之象也。元開

占坤初之乾成巽。故為長女。

鄭氏爻辰補

為繩直

已上值翼。石氏曰。翼主輔翼。以衛太微宮。法九州之位。入為將相。繩直有例。開元占經巽又近辰。上值紫微垣北斗

第五星。玉衡。春秋元命包曰。玉衡北兩星為玉繩。玉之

為言溝刻也。瑕而不掩。折而不傷。宋均注云。繩能直物。

故名玉繩。御覽巽為繩直。其證也。

巽為工

已上值翼。南宮侯曰。翼一名天都市。孝經章句曰。翼者

市也。並開元占經巽為近利市三倍。故為工。坤辰在未。上

鄭氏爻辰補

卷六

巽故為工

值輿鬼。孝經章句曰。輿鬼又曰天匠。開元占經坤初之乾成

巽故為工

為長為高為進退為不果為臭

已上值軫。史記天官書曰。軫主風。案為長者。取其風行

之遠也。孔穎達為高者。風行天上。柔以時升也。為進退。為

不果者。荀曰。風行无常。故進退。風行或東。或西。故不果

也。集解為臭者。虞翻注。風至知氣。巽二入艮鼻。故為臭也。

其於人也為寡髮

鄭注。寡髮。取四月靡草死。髮在人體。猶靡草在地。周禮攷工

記車人疏 徐文靖云攷工記車人之事
半矩謂之虛注頭髮皓落日虛亦同寡義

為廣額

辰上值角春秋緯曰角一日維首開元案額也在首

上廣鄭本作黃漢上易叢說案天元地黃坤初之乾成巽故

為黃額

為多白眼

未上值輿鬼南宮候曰輿鬼天目也開元案坤初之乾

成巽巽為白故多白眼毛西河云眼以白為陽以黑為

黑居中巽日上中白而黑掩在下是白眼多也

鄭氏交辰補卷六

六

為近利市三倍

已上值翼孝經章句曰翼者市也開元占經乾坤交易巽以

一陰得二陽故為近利市三倍

其究為躁卦

釋名躁燥也如物燥則飛揚也震為決躁辰在卯上值

大火之次乾文言云火就燥巽終變震故其究為躁卦

坎為水

坎辰在子論衡物勢子之性水也說文水準也北方之
行象眾水並流中有微陽之氣也故坎為水

為溝瀆

乾辰在戌上值奎聖洽符曰奎者溝瀆也郊萌曰將有

溝瀆之事則占於奎並開元占經乾中畫之坤成坎故坎為

溝瀆

為隱伏

子上值虛史記律書曰虛者言萬物冬則完音藏於虛

坎以一陽藏二陰中故為隱伏

為矯輮

輮宋衷作揉云使曲者更直為矯直者更曲為揉水流

鄭氏交辰補卷六

九

有曲直故為矯揉案論衡譏曰子之性水也故宋氏云

然

為弓輪

坎九五辰在申上值井附星弧矢石氏曰弧矢者天弓

也以備盜賊開元占經又值畢附星五車郊萌曰五車主輻

車故為弓輪

其於人也為加憂

子上值虛郊萌曰將有哭泣之事則占於虛開元占經故其

於人也為加憂

為心病

坎下互震。辰在卯。上值心星。故象心。坎勞而加憂。故心病。

為耳痛

坎北方。屬聽。故為耳。九五辰在申。上值畢附星。附耳。晉書天文志。附耳一星在畢下。主聽得失。伺憊邪察。坎又為疾。耳有疾。故痛。

為血卦

張惠言云。坤上六。其血元黃。文言曰。猶未離其類也。故稱血焉。坎正十一月。案坎辰在子。陰陽會於壬。此坤生

鄭氏爻辰補

卷六

三

復。故坎為血卦也。

為赤

子十一月卦。惠棟云。白虎通云。十一月之時。陽氣始養。根株黃泉之下。萬物皆赤。赤者。盛陽之氣也。故為赤。

其於馬也。為美脊。為亟心。為下首。為薄蹄。為曳。

子上值危附星。造父。郊明曰。造父。一名司馬。開元占經。故象

馬。為美脊者。宋衷云。陽在中央。馬脊之象也。為亟心者。

崔憬曰。取其內陽剛動。故為亟心也。為下首者。荀爽曰。

水之流首卑下也。為薄蹄者。荀九家曰。在下。水又趨下。

趨下則流散。流散則薄。故為薄蹄也。為曳者。宋衷云。水摩地而行。故曳也。俱集解

其於輿也。為多眚

子上值危附星。車府。故為輿。眚。王虞云。病也。擇文

為通

虞翻云。水流瀆。故通。案子上值女附星。天津。開元占經。引元命包曰。天津主河梁。以濟不通。故為通。

為月

月。鄭云。臣象也。文選謝希逸。月賦注。春秋元命包曰。太陰水精為

鄭氏爻辰補

卷六

三

月。坎辰在子。為水。故為月。

為盜

漢上易傳云。陰陽家以元武為盜。元武。水也。離辰在午。主盜賊。坎離旁通。故坎亦為盜。

其於木也。為堅。多心

坎二辰在寅。東方屬木。故象木。坎以陽在二陰中。故堅

多心。

離為火

離辰在午。論衡物勢。午。火也。徐堅初學記。引元命包曰。火之為言。委隨也。故其立

字人散子。午位南方。上值鶉火之次。故為火。說文曰：火者為火。淮南天文：火為外景。集解引荀爽云：為日為電。而之上也。淮南天文：火為外景。集解引荀爽云：為日為電。而之上也。故為日為電。吳台文云：離六五辰在卯。上值房附星。西氏之東日者。陽精之宗也。以太陽之行度日生於東。故於是在焉。又云：午上值七星附星軒轅。太平御覽六引大象列星圖曰：陰陽交感為雷。激為電。和為雨。怒為風。亂為霧。疑為霜。散為露。聚為雲。氣立為虹。蜺離為背。商分為抱。理此十。四變皆軒轅主之。

為中女

午上值七星。甘氏曰：七星主后妃御女之位。文獻通考故為中女。

鄭氏爻辰補卷六

為甲冑為戈兵

午上值七星。列宿占曰：七星主兵。開元占經故為甲冑為戈兵。

其於人也為大腹

荀九家坤以藏之。注云：謂建申之月。坤在乾下。包藏萬有也。集解坤中畫入乾成離。離中虛。故為大腹。

為乾卦

午為鶉火之次。燥萬物者莫熯乎火。故為乾卦。乾。鄭云：當為幹。陽在外。能幹正也。釋文：案釋文引董遇云：為幹卦用鄭義也。惠棟

云列子木葉幹設。張湛讀為乾。乾幹同物。

為鼈為蟹為贏為蚌為龜

鄭云骨在外。周禮攷工記梓人疏案坎辰在子。宋中興志石氏云：北方黑帝。其精元武。為七宿。司介蟲三百六十。文獻室宿屬之。室附星有騰蛇。隋志：騰蛇主水蟲。坎離旁通。故為鼈為蟹為贏為蚌為龜。

其於木也為科上稿

午上值柳。史記天官書曰：柳主草木。故象木。稿。鄭作稟。釋文：案說文稿木枯也。稿釋也。稿本字。稿假借字。云科上者。陰在內為疾。集解

鄭氏爻辰補卷六

為山

艮為山。艮云陰在內則空中。木中空則上科稟也。

艮辰在丑。論衡物勢。丑土也。惠棟云：坤為土。陽止坤上。故為山。

為徑路

鄭云田間之道路曰徑路。艮為之者。取山間鹿兔之蹊。初學記二十四案丑上值牽牛。甘氏曰：牽牛上二星主道路。元

為小石

乾辰在戌。上值婁。西宮候曰。婁其物黃金石。開元占經乾三之坤成艮。陸績云。艮剛卦之小。故為小石者也。集解

為門闕

漢上易傳。艮土東北。當啓閉之際。門闕也。案丑上值斗。巫咸曰。南斗六星。二名天闕。故為門闕。釋名闕。闕也。在然為道也。

為果蔬

丑上值牛附星織女。合誠圖曰。織女主瓜果。開元占經艮陽極成孰之象。故為果蔬。集解引宋衷曰。木實謂之果。草實謂之蔬。桃李瓜瓞之屬皆出

鄭氏爻辰補 卷六

山谷也。釋文引張宴曰。有核曰果。無核曰蔬。

為闍寺

宋衷云。闍人主門。寺人主巷。艮為主。張惠言云此職皆掌禁止者也。集解案周禮。闍人掌守王之中門之禁。出入之事。寺人掌王之內人及女官之戒令。相道其而糾之。案艮為門闕。辰在丑。淮南天文。丑為閉。與職掌禁止義合。艮又互震。上值房心鍵閉。巫咸曰。鍵閉一星。在房東北。主管籥關門之官。開元占經故為闍寺。

為指

見上艮為手句

為狗

丑上值斗附星狗。甘氏曰。狗二星在南斗魁南。讚曰。狗主守內。夾門伏跗。開元占經漢上易傳。上言艮為狗。未有交猶狗也。虞翻郭璞以兌艮為虎。故為狗。與前艮艮者黃位也。艮究成兌。故艮為虎子。

為鼠

虞翻云。似狗而小。在坎穴中。張惠言云坎晉九四是也。張惠言云。晉九四。體艮坎案。坎辰在子。論衡物勢子。鼠也。又漢上易傳。天文虛為鼠。坎虛在子。故子為鼠。漢上易傳。玉衡之星散為鼠。其艮之九三乎。案九三辰在辰。上值

鄭氏爻辰補 卷六

北斗玉衡

為黔喙之屬

黔。鄭作黠。集解引馬融云。黔黑也。謂虎豹之屬。貪冒之類。取其為山獸。漢上朱震云。寅為虎狸。是也。寅即艮也。又云。天文箕為豹尾。為虎。同在艮。案艮辰在寅。上值箕。故朱氏云然。

其於木也為堅多節

九三辰在辰。上值氏。爾雅。天根氏也。漢志。氏為天根。故為木。艮剛在外。故堅多節。

兌為澤

兌正秋。呂覽季秋行夏令注。秋金氣。水之母也。案。兌辰在酉。上值胃昂畢。大梁之次也。服虔注。昭三十一年左傳。曰。是歲歲在析木。後六年在大梁。大梁。水宗也。案。開經引石氏曰。胃秋冬為水。昂春夏為水。畢秋冬為水。故云水宗。故兌為澤。

為少女

兌正秋。春秋繁露官制象天。秋者少陰之選也。故為少女。

為巫為口舌

鄭氏爻辰補卷六 三
酉上值昴附星天譏。隋志。天譏主巫醫。又值卷舌。春秋合誠圖曰。卷舌主口語。開元占經。故為巫。為口舌。徐文靖云。人注男為現。女為巫。兌為少女。則為女巫也。

為毀折

兌正秋。金能殺物。故為毀折。徐文靖云。詩傳曰。草木不以時入山林。落其實而取其核。故多為毀折也。

為附決

孔穎達云。果核之屬。則附決也。案。酉上值畢附星天園。園。開元占。邴萌曰。天園小句。曲星明。果孰。又甘氏讚曰。經作園。

天園草實。菜茹蓄儲。開元占經。故為附決。

其於地也為剛鹵

說文。鹵。西方鹹地也。案。兌正西。又金也。故為剛鹵。

為妾

兌互離。辰在午。上值七星附星軒轅。石氏曰。軒轅星舍為百二十妃。開元占經。故為妾。

為羊

羊。鄭本作陽。云此陽謂為養。无家女。行賃炊爨。今時有之。賤於妾也。漢上易。錢大所。十駕齋養新錄云。此字當為所養之養。經史管窺云。公羊傳宣

鄭氏爻辰補卷六

三

十二年。厥役。應養。注。炊亨者。日養。史記儒林傳。兒寬常為弟子。都養。注。都養。為弟子造食也。鹽鐵論云。析薪為廩。炊。案。兌互坎。辰在子。上值女。陸希聲歸妹以須。注。亨為養。案。兌互坎。辰在子。上值女。陸希聲歸妹以須。注。云在天文織女為貴。須女為賤。兌三少女。位賤。故為養。

坤辰在未。上值井附星天狼。鄭康成曰。狼星主羊。宋

均曰。狼星為羊角。注曰。狼在於未。未為羊也。開元占經。未又

上值蠱鬼。南宮侯曰。其物馬牛羊虎也。坤三爻入乾成

兌。故兌為羊。與前兌為羊。向參看。



易象通義

義六卷

光緒辛卯三
餘艸堂藏板

易象通義序

易有義而象以立有象而義以明義猶人之四端萬善也象猶人之五官百骸也是故易所重者義理而象數亦不可廢明象正所以明義豈有二哉夫不知易冒天下之道以貫通于窮理盡性開物成務之全而徒于卜筮求義者其于義猶拘墟也不知易極天下之變以會通于剛柔摩盪參伍錯綜之妙而徒于爻辭求象者其于象猶隔膜也卦變互體左傳已發其凡實爲彖爻取象之樞紐後人推之有精而益密者如

易象通義 序

三百八十二字

仲與一畫成象二畫成象合體成象伏卦成象之類及先天橫方圓圖之類 有鑿而無當者如卦變圖漫無根著乾何以象飛龍坤何以象牝馬初九何以象潛九二何以象田三百八十四爻盡成活套矣于其鑿而無當者誤取之則卦位大肆更張孔子既異文王文王復異伏羲先後理更不符天地位且不定三聖六十四卦沒入異端矣自晉以前讖緯卦氣納甲飛符之術亂之于易外而易存自宋以後先天卦序橫圓方圖之說亂之于易中而易亾漢學鄭康成諸人之說

業已散佚惠氏棟雖因王伯厚采輯鄭注之舊
更加搜纂只存梗概惟晉王輔嗣注自唐以來
頡立學宮號為近古雖有掃除象數之嫌而解
義明正十居六七故程伊川王伯厚諸儒亟取
之范甯斥其老莊解易乃一時之靈言伯厚辨
之詳矣且縱有涉于老莊者其精解獨不可擇
而取之乎至于孔冲遠正義陳振孫謂實非一
手一足之力張唐英稱其發明三聖之旨通貫
萬化之蘊黃東發稱其訓詁用意良苦如漢馬
鄭之流王禕稱其為學者之宗師百世之所取

易象通義 序

三百七十九字

信斯為定論胡一桂譏其敷衍義理象數之學
未能卓有所見皆門戶謬妄之談何足據哉其
書雖以王輔嗣韓康伯注為主而兼取百家包
羅萬有初非王韓所能籠罩誠得明者決擇實
學易之標準也此外精于義理者以義理取之
仁者見之謂之仁也不涉老莊禪寂仁之善者
矣明于象數者以象數取之知者見之謂之知
也不假河洛先天知之善者矣先是予于讀書
類紀中有讀易定論雜論附論諸說胸中稔稍
就緒乃取諸家之說依注疏本條敘纂之鄙見

亦附著其間與讀易諸論實相經緯題之曰易
象通義非敢妄謂合于貫通求義會通求象之
云然安可以得當之難而自絕于希通哉劉器
之曰象數可廢無易矣不說義理又非通論此
蓋區區微意所在也夫道光七年歲次丁亥孟
秋六月二十日榆村秦篤輝序于墨緣館

易象通義 序

三百二十字

凡例

義者象之所以然象者義之所當然論所以然有義而後有象論所當然通象而後通義故謂易象通義

義理無象必即象以明之所謂我欲託之空言不如見諸實事之深切著明也惟因義理著象而象亦可以卜筮義理是體象是用卜筮又用之一端耳或因用一端遂謂易為卜筮作非為義理作不亦癩乎大約有義即有象有象即有數有數即可卜今有用論語卜者亦多驗豈論語亦為卜筮作乎

取象不外陰陽剛柔然上天下地遠物近身何以必取諸此不取諸彼其中有確切不移之準讀者能就象一一著明其義自顯不必別求一解也雖文王之文周公之才之美不能憑空結撰即空撰出亦泛而不切無足貴矣或者謂聖人自取象明爻義實無一象自取也首宜知此六十四卦三百八十四爻方有歸著皆因其固然而不與之以私也此所以為簡易也特必文周始能觸類引伸必孔

子始能切實印證耳蓋諸卦之綱領非繫辭

傳不明諸卦之次第非序卦不明諸卦之對待非雜卦不明諸卦之取象非說卦不明微顯闡而幽開實在於是一無一虛設也舍畫言象舍參伍錯綜言象舍當名辨物雜而不越言象不必言象矣舍十翼言易不必言易矣有本卦本爻取象者如坤☷為黃裳六五有黃裳象之類有本爻變卦取象者如乾☰初九潛龍勿用因變震☳為龍之復☱為潛龍之類左傳引易多用此例有本爻互卦取

象者如屯☵六三六四九五三畫互艮☶為山鹿山獸林山木有鹿入林中象之類有本爻變卦互體取象者如乾☰九四變小畜☱二三三四畫互兌☱兌為澤有淵象之類左傳亦用此例莊公二十二年陳侯遇觀之否☷日風為天子土上山也杜注否☷自二至四有艮象艮為山是也有本爻伏卦取象者如蒙☱六四居艮伏兌☱三成困☱有困蒙象之類有本爻一畫取象者如一畫即為乾☰一畫即為坤☷一畫在下者為震☳一畫在中者為

坎三一畫在上者為艮三一畫在下者為巽
三一畫在中者為離三一畫在上者為兌三
有本爻二畫取象者二在下者即為震二在
中者即為坎二在上者即為艮二在下者即
為巽二在中即為離二在上即為兌有三爻
四爻錯綜取象者如泰三互歸妹三六五爻
辭俱云帝乙歸妹是也有上下卦合體成象
者如離三外剛內柔為龜頤三損三益三三
卦中虛全體象離故頤云靈龜損益亦云十
朋之龜是也坎三剛中為棟大過三中四畫

易象通義 凡例

六

三百五十九字

皆剛象坎故亦云棟也有卦名取象者如訟
三九四復即命小畜三初九復自道皆以一
陽在乾下有復象之類是也有假借取象者
如坎三六四簋貳以三四五畫互艮損三二
簋象艮以簋字中從艮也又如睽上九之鬼
借作睽中孚九三好爵借作鳥爵噬嗑借作
市合履借作禮之類是也以上分例如此一
爻兼數例取象者甚多所謂參伍以變錯綜
其數也易象千變萬化執一以求必不合矣
王氏應麟曰鄭康成多論互體左氏以來有

之凡卦爻二至四三至五兩體交互各成一
卦是謂一卦合四卦繫辭謂之中爻所謂六
爻相雜唯其時物雜物撰德是也惟乾三坤
三純陽純陰無互體餘皆有坎三互艮震艮
三震三亦互坎離三互兌巽兌三巽三亦互
離此外可以類推
顧氏炎武曰日本義不取互體惟大壯三五六
云卦體似兌有羊象焉不言互而言似創易
例所未有不如言互體矣大壯自三至五成
兌兌為羊故爻辭並言羊

易象通義 凡例

七

三百二十四字

自儒者不論互體卦變易象不明
欽定周易述義多舉互體兼及卦變真可謂讀
易指南
師三六五長子帥師以二三四爻互震為長
子是爻辭言互體確據萃三六三象曰往无
咎上體巽也以二四五爻互巽是象傳言互
體確據或謂乾健為馬坤順為牛至若屯有
馬而无乾離有牛而无坤乾之六龍則或疑
于震坤之牝馬則當反為乾故王弼曰義苟
應健何必乾乃為馬爻苟合順何必坤乃為

牛子謂此說非也依其言聖人當名辨物雜而不越之象虛矣郝仲輿謂凡陽在下者皆動之象震三一陽在下也在中者皆陷之象坎三一陽在中也在上者皆止之象艮三一陽在上也凡陰在下者皆入之象巽三一陰在下也在中者皆麗之象離三一陰在中也在上者皆說之象兌三一陰在上也顧其時位有當與不當乃分吉凶耳易三畫成象是常例亦有二畫成象者有一畫成象者按此論實發千古之蒙由此推之屯六二之馬

易象通義 凡例

八

三百四十九字

指初九言故曰乘馬班如初九震之一陽即乾也不得謂屯无乾也離中之偶即坤故彖曰畜牝牛吉不得謂離无坤也乾之陽本屬龍震之為龍實以得一陽之乾耳天用莫如龍地用莫如馬坤純陰故馬以牝別之向何為震為乾之疑乎象須字字折得開句句合得攏方免鶻突干寶解易六爻相雜惟其時物日一卦六爻則其雜有八卦之氣若初九為震爻九二為坎爻也按此即後儒一畫成象之說所本

左傳引易必著卦畫誠以卦畫不著則卦變互體不顯而象無由明故發明彖爻必著卦畫于畫求象一目瞭然

乾坤二卦伏變必舉全卦其象乃見他卦單標上下伏變之卦簡明易曉必于所變全卦看互體者方舉全卦

取象有本義有旁義臨之八月有凶復之七日來復說者紛紛義可旁通而皆非其本也如臨實因九二六三有坎象取坎為月又因上坤三為地數入乃取八月坎為加憂乃

易象通義 凡例

九

三百三十一字

取八月有凶復實因初九六二有離象取離為日初九得乾之一陽為天數七乃取七日本卦為復非取七日來復非本卦無日月七八及有凶來復象而海概敷衍也于此二象確鑿其他思過半矣震六二七日得亦因六二居離有日象成初九之乾天數七有七日象既濟六二七日得象同天數獨主七者左傳謂天以七紀是也凡象以類觀愈明此其例也

蠱先甲三日後甲三日因一二三四畫互兌

三兌西方屬辛辛喻自新有先甲三日象六
五上九為離離南方屬丁丁喻丁嗑有後甲
三日象巽巽九五先庚三日後庚三日因三
四五畫互離三離為火屬丁有先庚三日象
九五與六四為坎三坎為水屬癸癸喻揆度
有後庚三日象凡此得其象則片言可決不
得其象則萬語難明

易象雖有萬變其體例可約舉如君公之屬
必係乾震乾為君乾三為三公震為長子利
建侯也國邑人_以之屬必係坤坤為地為眾

易象通義 凡例

十一

三百五十二字

也門戶之屬必係坎艮坎為官艮為門闕也
衣服之屬必係乾坤與離乾為衣坤為裳離
為文飾也飲食之屬必係坎離坎為酒離為
口也言語之屬必係乾與離兌乾為言離為
口兌為口舌也行動之屬必係震巽震為足
為動巽為進退也命令之屬必係巽巽為風
也教習之屬必係坎與巽兌坎為通巽為入
兌為說也文譽之屬必係離離為文明也武
事之屬必係離離為戈兵也刑獄之屬必係
坎離與震坎為桎梏離為明震為威也祭祀

之屬必係坎坎為通為隱伏主通神明也疾
病之屬必係坎坎為病也醫藥之屬必係離
離為火其味苦也財富之屬必係巽巽近利
市三倍也鳥獸鱗介之屬必係離離為飛為
甲為網罟也乾龍震馬艮虎坎狐之類又其
分係者也草木之屬必係震震為萁為蕃鮮
也乾果艮窳坎棘巽楊之類又其分係者也
如此方知說卦傳之必不可少然非合前取
象之例參互求之亦不能合也

易象通義 凡例

十二

三百五十一字

孔氏穎達疏六爻初為无用之地上為盡末
之境其居位者惟二三四五故繫辭唯論此
四爻初上雖无正位統而論之爻亦始末之
位故乾彖云六位時成二四為陰陰居為得
位陽居為失位三五為陽陽居為得位陰居
為失位略例王氏云陽之所求者陰也陰之
所求者陽也一與四二與五三與上一陰一
陽為有應俱陰俱陽為无應
朱氏升曰淳安夏氏讀易十字樞日中偏正
反應敵比遠乘承二為下卦之中五為上卦
之中初三下卦之偏四上上卦之偏陽畫居

初三五陰畫居二四六爲正陰畫居初三五陽畫居二四六爲反初與四二與五三與上一陰一陽爲應俱陰俱陽爲敵初二三四五六相聯爲比相隔爲遠本爻在彼爻之上爲乘在彼爻之下爲承按孔氏夏氏所論最明然亦有當變通者如乾之九二陽居陰位爲中實坤之六五陰居陽位爲中虛未嘗不吉而相應中有不宜應相敵中亦有類應或以比而爲仇或以遠而同德如前所云自有典常也如後所云不可爲典要也以此二語讀

易思過半矣

易一言以蔽之日時時一言蔽之日進退存亡而不失其正聖人安然爲之常人勉而效之易之能事畢矣易雖兼進退以時尤在難進易退故于隨咸諸卦皆不取係應蓋易隨者必防其隨易咸者必慎其咸也故說卦云易逆數也時行則行順而效之則易時止則止逆而制之則難凡不取係應諸卦當以此詳之

朱氏彝尊曰崔氏師訓謂讀易須識典禮故

易象通義

凡例

七

三百三十五字

曰聖人觀會通以行其典禮繫辭以斷吉凶則典禮所在乃六爻吉凶從出之門一卦之大義也如乾三以元爲典禮坤三以貞爲典禮餘卦利貞則皆典禮所在貞無往不在因時制宜謂之時義因時致用謂之時用各隨其時如屯三之時以動爲貞需三之時以靜爲貞咸三以止爲貞恆三以進爲貞旅三之貞在柔兌三之貞在剛未有一卦而無典禮者知者觀彖辭而思過半者此也

易象通義

凡例

七

三百六十一字

禮樂也按據此遂謂易專爲卜筮而設殊不其然據周禮詩掌于太師書掌于外史卽禮樂亦有分掌者何曾專在學校左傳韓宣子適魯觀易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣則當日之易象卽周禮也易文言曰嘉會足以合禮大象曰君子以非禮弗履繫辭傳曰知崇禮卑崇效天卑法地又曰觀會通以行典禮豈孔子故爲是言以欺人乎學禮而不學易猶導水而不溯其源也縱其爲教潔淨精微難以驟語下學而傳必其人授之有時豈

以掌于太卜一端遂謂與學校無涉而專屬之卜筮也謂易專主卜筮則有數無理有將來無現在有禍福無是非有術士無聖賢必不然矣

初為民位二三臣位四為大臣五為君位上則无位此亦大概云爾不盡然也繫辭傳謂二多譽四多懼三多凶五多功亦不盡然故云多也

孔疏訟☶象王注云主其在二乎九五訟元吉王注云為訟之主一卦二主者二為卦義

易象通義 凡例

古

三百三十四字

之主五為卦位之主若復☱初九是復義之主六五為尊位之主此一例也若卦由五位五又居尊如比☶之九五正為一主此一例也按二主之中仍有一主如訟自以九五聽訟者為主所謂利見大人也復自以初九一陽來復為主所謂雷在地中也主多在五二次之亦有于初者如復☱是也亦有于三者如謙☱九三陽剛居中為謙之主是也亦有于四者如小畜☱以六四一陰畜上下五陽是也亦有于上者如大畜☱以上九一陽畜

二陰是也

孔疏象論上下全體爻明一爻之事故爻與彖多異如小畜☱上體不能閉固下體陽猶上通象云密雲不雨上九能固九三畜極而雨故爻云既雨比☶象云比吉上六爻云比之无首凶復☱象云復亨上六爻云迷復凶皆是也

孔疏訟☶象剛來得中王注以為九二蓋上下二象在下象則稱來賁☶柔來而文剛是離下艮上故稱柔來凡云來者皆據異類而

易象通義 凡例

古

三百三十六字

言訟九二在二陰之中故稱來九五在外卦又三爻俱陽不得稱來爻辭有從下卦向上稱來者故需☱上六有不速之客三人來指下卦三陽然需上六陰爻陽來請之亦是往非類而稱來也按象凡言來皆指來于內卦如泰☱小往大來謂大來于內之乾也否☷大往小來謂小來如內之坤也爻辭不拘此例蓋象以內卦為主故就內卦言來爻以本爻為主故就本爻言來也

楊氏慎曰王氏拱東周易說辭象傳上下往

來本義類以卦變言予謂只爲現在卦體無
卦變之說也如訟☶剛來得中是上體之剛
來得坎體之中凡言來者如此隨☱剛來下
柔是上兌四五之剛來下震三二之柔凡言
下者如此噬嗑☲柔得中上行是震體之二
上行離體之五凡言上者如此蹇☵往得中
是艮上之剛往得坎體之五凡言往者如此
按卦變之說或謂本之虞翻實無義理王氏
之說卽擴充王注孔疏論來之例精確不磨
蓋外至內謂之來內至外謂之往內至外謂

易象通義

凡例

十六

三百二十八字

之上外至內謂之下舉其說分載各卦而發
其凡于此闕卦變之謬者李氏舜臣王氏應
麟來氏知德不一其人精當尤推二氏拱東
其書久佚楊氏慎載此說朱氏彝尊取入經
義考有益經學甚鉅

欽定周易折中

欽定周易述義皆力闕卦變之說專主王孔尤
爲定論矣

徐氏善謂卦變圖乃商易首坤之說今求其
可據者惟十二辟卦可分配十二月如復☱

十一月臨☱十二月泰☵正月大壯☳二月
夬☱三月乾☰四月姤☱五月遯☶六月否
☷七月觀☶八月剝☶九月坤☷十月按之
易象坤初六履霜爲十月臨至于八月有凶
由臨至否凡八閱月姤包瓜爲五月復七日
來復由姤至復凡七閱月此類頗符京房輩
由此衍爲分年分月分日卦序每多不合又
別爲六日七分之說而亦言人人殊凡皆後
儒附會之談安可據以爲作易之本信其訟
自遯來諸說乎須知十二辟卦亦因易取象

易象通義

凡例

十七

三百七十二字

如此推衍偶合非易果有辟卦之說據以成
書况其他因辟卦而遷就旁推者乎至于邵
堯夫所推伏羲先天大圓圖則尤自我作古
以就其乾南坎北離東坎西之說于是剝之
在九月坤之在十月者移爲大雪皆十二月
矣臨之在十二月者移爲春分則二月矣泰
之在正月者移爲立夏則四月矣大壯之在
二月夬之在三月乾之在四月者俱移爲芒
種皆五月矣遯之在六月者移爲秋分則八
月矣否之在七月者移爲立冬觀之在八月

者移為小雪皆十月矣若謂先天後天節氣不同而姤在夏至為五月復在冬至為十一月又獨不異且十二辟卦實商易何得謂文王始有後天破綻百出識者但即其矛盾之迹而考之一破百破矣

來氏知德曰繫辭傳謂參伍以變錯綜其數六十四卦皆錯綜以明陰陽變化之理按揚子雲謂重易六爻互用兩卦十二爻孔疏謂六十四卦二二相偶非覆即變俞氏炎謂卦有覆體有對體皆與來說相通而來氏直以

易象通義 凡例

十六

三百三十七字

繫辭傳錯綜之義言之尤為典據兩卦錯綜大約彖象傳辭意每相關注揚子所謂互用十二爻也雖不必處處穿鑿以為之說大意實是如此要不外說卦傳八卦相錯之旨繫辭傳謂乾坤其易之門說卦傳謂六索而得震坎艮巽離兌周禮謂經卦八其別六十有四作易次第如此概可想見何必別生異說耶

諸家大抵分孰為錯孰為綜又分正綜旁綜無闕義要徒眩心目竊謂錯綜實聯貫為文

謂錯而綜之錯猶雜也綜猶繫也雜卦繫辭二傳即寓錯綜之義雜繫不可分屬錯綜亦不可分矣故曰錯綜其數又曰八卦相錯言錯已該綜矣故但渾言錯綜

錯綜就二卦對待言如乾坤屯蒙之類然已寓流行之義序卦傳實引伸錯綜之旨如坤必繼以屯蒙必繼以需之類具有精理故每卦之首必本序卦傳推衍其義亦以見易序定當如此首艮首坤皆為旁落如卦變等圖尤無義可通決不足信也

易象通義 凡例

十九

三百四十九字

孔疏陽爻稱九陰爻稱六其說有二一者乾體有三畫坤體有六畫陽得兼陰故其數九陰不得兼陽故其數六二者老陽數九老陰數六老陽老陰皆變周易以變者為占揲著之數為然少陽稱七少陰稱八義亦準此據孔說在前者精確不移必係畫卦稱九稱六之本老陽老陰少陽少陰之說乃揲筮之取義因以六七八九之數當之黃氏宗炎謂陰陽老少未嘗見于十翼漢書始有其說不過後人以揲著求卦著于版上以為分別紀數

是也未可以繫辭地六天七地八天九指定
爲老陰少陽少陰老陽四位以作四象而于
天一地二天三地四天五地十無說以處之
遂偽造一河圖位置之而卒不得其位置也
六十四卦讀遍何曾有七八之說乎惟左傳
義公九年筮法有艮之八一語杜元凱謂爲連山
占法卽以周易後人占法言之亦不過如黃
氏所謂著版紀數耳豈可據以亂易之本乎
顧氏炎武曰楊損之云筮畫七八爻稱九六
九渾指陽六渾指陰故易用九六而無七八

易象通義 凡例

干

三百五十五字

數語極爲分曉

孔疏夫子所作象辭元在六爻經辭之後以
自卑退及至王輔嗣作注以爲象傳本釋經
文宜相附近其義易了故各附象爻之下猶
如元凱注左傳分經之年與傳相附方氏逢
辰曰鄭康成懼學者未能一貫遂以象象傳
附各卦經後王輔嗣又各附經下獨乾則鄭
氏之舊耳今欲以孔子之傳求義文周公之
心不得不引傳附經以使省察求切已實踐
之益按復古本分經傳談易者之所艷稱獨

方氏所見如此恐亦無以奪之也與其將義
文周孔之易分而爲三何如合而爲一與其
奪孔子之傳以伸邵堯夫先天後天之異說
何如稟孔子之傳以釋義文周三聖同揆之
正經故予讀易仍以注疏本爲斷錢氏一本
謂文周孔子之辭凡皆以明義畫之象合于
一處匪今分于二處匪古洵通論耳

陳搏謂學易者當于羲皇心地馳騁無于周
孔注腳盤旋此不問而知爲異端也予爲之
反其說曰當于周孔注腳盤旋方能于羲皇

易象通義 凡例

干

三百四十九字

心地馳騁蓋義文周孔同一易爲明理寡過
之根源陳搏別一易乃成仙鍊丹之借徑決
不可比而同之也

顧氏炎武曰孔子論易見于論語者二章而
已一言無大過一戒不恆是則聖人之所以
學易者不過庸言庸行之閒而不在于圖書
象數今之穿鑿圖象以自爲能者畔也是故
出入以度无有師保如臨父母文王周公孔
子之易也希夷之圖康節之書道家之易也
自二子之學興而空疏之人迂怪之士舉竄

迹于其中以爲易而其易爲方技之流于聖人寡過反身之學去之遠矣

莫非前定之說固有此理而須善會一飲一啄實前定者也一善一惡則非前定者也吾嘗謂有限其爲王公卿士者矣未有限其爲大人君子者也故易兼天地人三才而實以二五中爻爲主則貴以人事轉移天命如專以前定誘之則一部易之趨吉避凶全歸無用矣是故孔子文言曰積善之家必有余慶積不善之家必有余殃繫辭傳曰善不積不

易象通義

凡例

三

三百四十八字

足以成名惡不積不足以滅身此言人事之有權示以趨吉避凶之準也故讀易必以此爲的合大禹謨惠迪吉從逆凶謙受益滿招損之言思之而易乃有用蓋易者立命之學也泰九三曰勿恤其孚孚即定數也勿恤其孚于食有福即立命也

邵氏分宮卦圖實難依據讀易之要有二一曰自有典常一曰不可爲典要惟其自有典常如乾後必次以坤坤後必次以屯如今六十四卦之序層次井井是也惟其不可爲典

要對待之中自寓錯綜之妙神明變化動而不括若如邵之諸圖板分平對俱成死局何足以爲易乎今欲觀分宮大概惟周禮太卜所謂經卦八其別六十有四與孔子乾坤其易之門及八卦相錯之說相合然則乾坤爲六子之經六子又爲諸卦之經孰爲據現在已成之象可據過求典要轉失與常易簡之書不可參以支離之說也

易象通義一凡例

三

三百三十一字

黃氏宗炎曰朱子與王子合書云邵氏言伏羲先天卦位近于穿鑿附會且當缺之此爲定論故與劉珙言本義有模印之戒其不滿意可知謹按

欽定周易折中亦謂本義爲朱子未定之書學者斷不可泥尤發蒙之確論也
欽定周易述義解繫辭傳五位相得而各有合宗漢儒十日甲乙丙丁戊己庚辛壬癸相得相合之說解說卦傳數往者順知來者逆是故易逆數也宗韓康伯注通論全易數往知來不宗邵氏橫圖穿鑿之說誠得聖經本旨足以去僞存真謹遵爲說以定一尊

以我注易不如以易注易如以畫求象不節
外生枝此以易注易也于繫辭說卦等傳文
義深奧處以前後相類之語印證每得諒然
理解尤以易注易也

經文可有可無字句必過而存之尊經也後
人疑爲錯簡不必錯者也故一以原文爲斷
繫辭傳孔疏舊分上傳十二章下傳九章後
儒分上下傳各十二章視舊較有眉目今從
之惟天一地二天三地四天五地六天七地
八天九地十舊載子曰夫易何爲而作者也

易象通義 凡例

三

三百四十八字

節前以明開物成務皆本天地之數語意相
承極關義要若誤移之則使聖經失旨今仍
注疏原本或曰如此則天數五地數五諸語
無根曰古文前後印證者甚多此正以互證
爲義者也蓋不移則互證無損于前誤移則
失旨有損于後詳味經文自見

孔子大象傳序卦傳爲易之一經一緯天道
人事該洽无遺繫辭傳謂君子居則觀其象
又謂所居而安者易之序二傳所由作也但
其文奧義精初學驟難得其要領竊爲疏義

一通聯貫其文辭印證其義蘊依經順序而
有一卦數舉者取觸類引伸也有前後連屬
者取參伍錯綜也必以對卦爲主取雜而不
越也說有萬變大旨在于損有餘補不足歸于
時中繫辭傳謂无咎者善補過論語謂學易
可无大過誠全易之樞機也大象疏義分采
各卦序卦傳疏義附載經後以備攷證云
援古事以證爻象始自鄭康成王注孔疏亦
多如此固說易之一道也

易象通義 凡例

三

三百四十字

以人代先後爲序

阮芸臺先生重刊注疏總目曰竊謂士人讀
書當從經學始經學當從注疏始空疏之士
高明之徒讀注疏不終卷而思卧者是不能
潛心研索終身不知有聖賢諸儒經傳之學
矣至于注疏諸義亦有是有非我

朝經學最盛諸儒論之甚詳是又在好學深思
實事求是之士由注疏而推求尋覽之也按
此論最名通可爲讀經之法此書雖以明象
爲主義則多取王孔注疏然亦兼采百家實

無偏主也

引述必著姓名或書名以明所宗其自率管見亦有融鑄先儒數說為一者去取斟酌實具苦心非掠美也

凡例只載大略論辨得失詳著讀易類紀蓋此書與類紀實相經緯

此書義象固專為明易而設然所載經義皆係讀書得閒恆心貴當之言屬辭比事期于至精識者詳之

予三十以前于易懵如也其後涉獵諸家漬

易象通義 凡例

三

三百二十七字

漸浸多反求諸經恍然有得乃能判決真偽抉摘隱微以求正旨之所在此書始嘉慶癸酉迄道光乙未始成塗改刪增數十百易精微之理管窺蠡測猶恐無當高深粗就規模日新月益竊幸有所憑藉云

易象通義卷一

湖北叢書用漢川秦氏家藏

漢川秦氏篤輝撰

乾元亨利貞 乾下 貞正也陸氏元輔曰王氏道易億元亨利貞宜照孔子文言分

初九潛龍勿用 項氏安世曰乾象龍震之健也足據審矣 初九潛龍勿用 震為龍以乾文故也程傳舜耕稼陶漁似之 乾初九得震之一陽震為龍龍象又之復復雷

易象通義

八百三十二字

九二見龍在田利見大人 王弼 離隱故曰見龍處于地上故曰在田德施周普居中不偏雖非

乾乾夕惕若厲无咎 程傳舜納麓弗迷似之王氏應麟 敬曰陸氏謂龍善變易善易亦龍類也心之惕實合於易

九四 乾以惕而彌健非勇也故將以慎而彌勇善乎韋 九四 敬曰陸氏謂龍善變易善易亦龍類也心之惕實合於易

言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之
和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會
足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子
行此四德者故曰乾元亨利貞

孔疏文言夫子第七
翼以乾坤易之門諸
卦從出特開釋之天本无名聖人以人事託之謂此自然之功
為天四德使後世聖人法天所為朱氏震曰左傳襄公九年元
體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長
人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事易剛改者一
增益者六則古有是言孔子文之信矣王氏應麟曰貞者元之
本韓非解老篇周公曰冬日之閉凍不固則春夏之長草木不
茂可發明貞固之說 孔疏引乾鑿度云水土二行兼信與知
也蓋貞而固者為知彼姦詐盜偽非知也知必依信猶水必麗
土孟子謂知之實知孝弟二者弗去是也其合于易貞固幹事
之知哉文王系辭乾元亨利貞本以四德言之孔子文言悉仍
文王之舊未嘗別解一解也或有
謂三聖人不同易好事者為之耳
初九曰潛龍勿用何

易象通義一

四

六百八十七字

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
此以下明乾之六爻申象傳之
意豐氏坊謂商瞿所問固鑿然
據何謂也子曰之辭必弟子問夫子答也蓋六經雖出于夫子
皆諸賢傳受而存易其一也後儒說經每憑臆見與諸賢為忤
不知其已悖于孔子矣 乾初九居復之一陽深潛隱閉龍德
而隱不易乎世不成乎名象陽氣歡忻遯世无悶象震為足為
動樂則行之象九二居坎坎為加憂初九在下不
與其事憂則違之象復為德本確乎其不可拔象 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

乾九二居坎龍德正中象乾為言震為行闕戶為閉坎中實信
謹存誠象伏離文明中虛善世不伐德博而化象上應九五君

德象庸言庸行指其日用細微者言細微不忽大節可知坤六
二中虛故主敬乾九二中實故主誠敬之用貴于精義誠之本
在于閑邪坤之德小故餘慶微于 九三曰君子終日乾
善家乾之德大故不伐歸于善世 九三曰君子終日乾

乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業
忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知
至至之可與幾也知終終之可與存義也是故
居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣
王注處一體之極是至也居一卦之
盡是終也進物之速義不若利存物
之終利不及義 乾九三乘坎坎中實忠信進德象居良其
輔修辭立誠以居業象至下卦之終良為成終知至與幾知終
存義象以良居下卦之上上卦之下上位不驕下位
不憂象進可有為退可有守因時而惕雖危无咎象 九四曰
或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪

易象通義一

五

六百二十七字

也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時
也故无咎
乾九四當上下進退之間上下无常進退无恆
象上下進退皆同陽德非為邪非離羣象九三
已進德修業四及此 九五曰飛龍在天利見大人
時可以施行无咎象 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
乾九五陽剛
中正而居尊
位陽為聲為氣上下五陽俱從九五同聲相應同氣相求象居
坎坎為水流溼象伏離離為火就燥象飛龍在天坎為雲雲從
龍象革九五大人虎變乾九五亦為虎革九五乘巽巽為風虎
嘯風生風從虎象離重明繼照萬物相見聖人南面而臨天下
作而萬物覩象九五以天統地親上親下各從其類象蓋同者
固同為同氣相求異者亦同為各從其類此萬物資始乾元統
天之極 上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位
致也

高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔

也乾上九居乾之極過乎九五貴而无位象孤陽寡應高而元民象諸陽處下賢人在下位而无輔象非无位也自貴則无位也非无民也自高則无民也非无輔也自賢而處乎上則无輔也亢之為害也如是動而有悔不亦宜乎 潛

龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事

也或躍在淵自試也飛龍在天上下治也亢龍有

悔窮之災也乾元用九天下治也王注此以人事明之 潛龍

勿用陽氣潛藏孔子明以復義釋初九 見龍在田天下文明

終日乾乾與時偕行卦六十四一以蔽之日與時偕行 或

躍在淵乾道乃革王氏得臣曰重卦之內至于三位則有

飛龍在天乃位乎天德亢

龍有悔與時偕極君子與時偕行不與時偕極所以為時中 乾元用九乃

見天則孔疏以上明天道 乾元者始而

亨者也利貞者性情也王注不為乾元何能通物之始不性其情何能久行其道

有未合文言實性情平論者也中庸喜怒哀樂之未發謂之中

靜時是性動則是情豈可以情專為不善而去之哉恐流于寂

滅而不覺矣命者性之原故曰性命情者性之驗故曰性情利

貞蓋指性情皆得其正言之也孟子曰故者以利為本即利貞

性情之說也 乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通

情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

孔疏此復言始亨利貞之義若坤利牝馬之貞屯利建侯之類

皆言所利之事乾始不言无不利也 餘卦四德狹劣故以事

繫之有四德者坤屯臨 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

子弗用也孔疏以下復明六爻之義 乾初九居

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乾九二居坎坎為通學

行象學問之道所以求无私之仁而已然非寬以居之則與大

哉乾元殊不相似而學問皆濟其意必固我克伐怨欲之私與

仁日遠耳後世言道德學者堅持門戶矜己 九三重剛而不

中上不任天下不在田故乾乾因其時而惕雖

危无咎矣孔疏上下俱陽故重剛也 乾九二非二五重剛

象 九四重剛而不中上不任天下不在田中不

在人故或之或之者疑之也故无咎孔疏重剛不

在天下不在田中不在人象位近于五前進甚易能疑以自慎

无咎 夫大人者與天地合其德與日月合其明

與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗

違後天而奉天時天且弗違而况于人乎况于

鬼神乎先去聲 孔疏莊氏云與天地合其德者謂覆載也

以春夏刑以秋冬之類與鬼神合其吉凶者若福善禍淫之類

在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也在天時之後

行事能奉順上天是大人合天也本義回紇謂郭子儀曰上者

言此行當見一大人而還若子儀者雖未及乎夫子之所謂然

其至公无我亦可謂當時之大人矣桑氏悅曰楊氏廉謂先天

而天弗違後天而奉天時言天人合一之理與先天後天二圖

毫無干涉實有卓見郝氏敬曰邵堯夫傳會先天後天語分伏

能先乎至或謂三聖不同易畔道愈甚矣闕氏若據曰先去聲謂先之也邵堯夫借作先天之先係平聲即此可知其誤九五居坎在天位九二地位同德與天地合其德象坎為月伏離為日與日月合其明象離夏坎冬與四時合其序象坎為通為隱伏主通神明與鬼神合其吉凶象九五天位先天而天弗違象在上九之下後天而奉天時象凡創始之事皆先天而地未闢以前則中庸所謂聖人有所不知莊子所謂聖人存而不論者聖人不知不必知者也聖人不論不必論

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

喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

唯聖人乎 王氏應麟曰越絕書引易進有退之義存有亡者喪之端語本此 乾上九居乾之極不知退不知亡不知喪象知進退存亡而不失其正該六十四卦特于乾發其端

迷句後得主 利句西南得朋東北喪朋安貞吉

迷句後得主 利句西南得朋東北喪朋安貞吉

萬物資生乃順承天

坤厚載物德合無疆含宏光大

品物咸亨牝馬地類行地無疆

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞

之吉應地無疆 惟其安貞則可得朋而與類行無徇私象

日地勢坤君子以厚德載物 述義天以神用故言行

霜堅冰至 王氏應麟曰充善端于蒙泉之始絕惡念于履

致其道至堅冰也 微慎終于始 六二直方大不習

无不利 折中乾為直為大坤為方坤以乾之德為德因直以

二之動直以方也不習无不利地道光也 地道本

知光大也 六四括囊无咎无譽 王氏應麟曰

六三含章可貞或從王事无成有終 陳

六五黃裳元吉 美盡于下孔疏

六居君位臣之極貴者也能以中和通于物理王氏應麟曰坤

之六五程傳以為辨辨非常之變于寶曰柔居尊位若成

僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海

管宣所以箴戒原也 龍誌謂全身以待時杜襲所以戒繁欽也

手為止括囊 象曰括囊无咎慎不害也 荀子非相篇

括囊无咎无譽 象曰括囊无咎慎不害也 荀子非相篇

也豈未親象傳文言與 六五黃裳元吉 美盡于下孔疏

六居君位臣之極貴者也能以中和通于物理王氏應麟曰坤

之六五程傳以為辨辨非常之變于寶曰柔居尊位若成

僭疑言必忠信行必篤敬然後可以取信于神明无尤于四海

易象通義一

七百二十九字

易象通義一

七百五十二字

觀野觀此說為長 坤六五居中色黃坤 象曰黃裳元

吉文在中也 坤六五居中屬離離 上六龍戰于野其

血元黃 王氏應日請卦之爻皆及卦名坤小畜泰大畜既

五為離離為戈兵為田龍戰于野象又之夫合九五為坎坎為

血陰陽相疑其血元黃象鎗之剛與而宦官誅于董卓甘露

之氣熾而內侍夷于朱溫燕人之碑立而蔡京亦以偽學之禁

嚴而侂胄竟死明之王振劉瑾魏忠賢及其黨與毒害忠良者

轉瞬皆駢首就戮其血 象曰龍戰于野其道窮也 謂

元黃之戒豈不信哉 象曰龍戰于野其道窮也 謂

之道窮其戒 用六利永貞 詳見乾 象曰用六永貞以

小人者深矣 大即直方大之大 文三曰坤至柔而動也剛

至靜而德方 王注動之方直不為邪也柔而又圓消之道

也用柔故乾動則為坤矣臣道主柔 後得主而有常 坤為

而其義也用剛故坤動則為乾矣 易象通義一 六百七十二字

故云得主純坤 含萬物而化光坤道其順乎承天

不雜故云有常 而時行 乾主健以統天故象庶物而首出

有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑

其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨

之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也 孔疏蓋

順習陰惡之道積微不已乃致此害胡氏炳文曰乾言善地言

善不善者坤從陽則善背陽則不善也坤言積善以其善一身

者善一家也乾言善世以其善一家者善一世也王氏應麟曰

早辨之戒著于坤夙吉之占申于解 順即馴致之馴于古國

子特言順以明漸之可畏 直其正也方其義也君子

敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大

接于人則人亦敬義以應之是德不孤也李氏舜臣曰乾言實

則誠坤畫虛則敬包犧心畫已開聖學之源陸氏振奇曰誠者

乾之道敬者坤之體仁者乾之行義者坤之用任氏啟運曰陸

語曰寬仁乾九二行之丹書曰敬義坤六二發之 敬屬坤必

本于乾之誠故敬亦言直乃非偽恭義屬 陰雖有美含

坤必極于乾之大故義无拘方乃非襲取 之以從王事弗敢成也

地道无成而代有終也 休咎不爽故餘慶餘殃以積而

地道无成而代有終也 分綱常貴扶故妻道臣道與地

道著坤之元皆乾之元故曰先迷而後得 天地變化草木

蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹

也 二氣交感故變化而草木蕃孤陰不生故 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 質有其文故无咎在于白賁乎必以信故通

泰然百體從令正位居體而發 陰疑於陽必戰為其嫌

於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉

夫元黃者天地之雜也天元而地黃 陰極必變陽

龍者尊陽也陰未離其類惟戰故傷稱血者戒陰也交戰之時

元黃相雜似無所分然元非黃所能掩天非地所能加則陽非

陰所能制仁非暴所能敵軒轅與而蚩尤 屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

應陸曰乾坤之次屯曰利建侯封建與天地立赫氏敬曰震

不言為侯而屯言之屯即震之始也 說卦傳謂帝出乎震又

曰萬物出乎震又曰震一索而得男故謂之長男雜卦傳謂震

起也則繫繫傳所謂剛柔相摩八卦相盪又曰八卦成列象在

其中矣因重之象在其中矣雖參伍以變錯綜其數萬有不

同而代義畫卦乾坤之後必繼以震彰彰然矣序卦傳謂有天

先於此故以之次乾坤因其始出有險故遇坎而成屯蓋重卦莫先乎震序卦莫先乎屯此真因其自然之勢不假一毫安排勉強者也屯一陽居下得乾之震元象坎為通亨象震變巽利象互坤貞象互艮艮為止勿用有攸往象震為長子利建侯象以初九

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨

為卦主

貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

陸氏

虛奇曰屯者世之蒙故曰草昧蒙者人之屯故曰童蒙 屯震為坤一索于乾遇坎剛柔始交而難生象九五居坎動乎險中象陽得位坎為通大亨象互坤利居貞貞象震為雷坎為雨震下坎上下盈中滿雷雨之動滿盈象震為蕃鮮草昧象乾為天坎為通天造草昧象震為長子 象曰雲雷屯君子以爲恐懼坎為加憂建侯而不寧象 象曰雲雷屯君子以

經綸 屯雷主動而分雲主潤而合經綸象屯三爻變既濟以人事參贊天

道大旨如是 **初九磐桓利居貞利建侯**

朱氏元曰磐桓柱石主不

行利居貞即象辭勿用有攸往利建侯即以象辭繫爻以其爲卦主也文王脫美里建爲西伯似之 屯初九居震震爲木桓

象應六四互艮長爲石磐桓象漸六二鴻漸于磐亦取長象承互坤利居貞象震以長男承乾利建侯象震剛建之才本宜進而

而有爲坎險在前當慎其始然 **象曰雖磐桓志行正**

柱石之任終不可辭故利建侯 象曰雖磐桓志行正

也以貴下賤大得民也

坤居貞志行正象以初九居陽

之貴下坤三陰之賤坤 六二屯如遭如乘馬班如匪

爲眾爲民大得民象 六二屯如遭如乘馬班如匪

寇婚媾女子貞不字十年乃字

朱氏元曰屯遭難行不進貌所應不善有

此象初 陰陽相比婚媾象四方諸侯卒歸于周似之陳氏士

元曰坤爲年其數十故曰十年 屯六二上應九五正居坎難

屯如遭如象初九居乾爲馬六二乘之乘馬班如象班如雖行

之遲遲如屯遭之難矣九五居坎爲盜寇象初九陰陽近比匪

曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

應坎爲難 乘震爲剛

二陽入爭 六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不

復初反常 **如舍往吝**

孔疏即就也虞謂虞官朱氏元曰伯夷叔齊似

林中象上无正應即鹿无虞惟入于林中象朱氏元以林中指

坎蓋坎爲叢棘正居險地尤與象合三猶未蹈坎險艮爲止君

子幾不如舍象互坤 象曰即鹿无虞以從禽也君子

坤爲吝舍往吝象 象曰即鹿无虞以從禽也君子

舍之往吝窮也

李氏兆賢曰從禽者以身徇禍之殷鑒也

折中象傳有單字成文者如此又窮也下

爻明也即起例 郭京舉正本作何以從禽也文義明顯不如

注疏本以從禽也有詛諭之淵味從禽訓即鹿鹿確指麋鹿之

鹿蓋獸古亦通謂之禽也 六四乘馬班如求婚媾往

朱氏謂鹿爲山麓之麓非 六四乘馬班如求婚媾往

吉无不利

孔疏六四應初故乘馬也朱氏元曰太公歸周似

馬班如象陰陽相得有求婚媾往吉无不利象求謂初來求之

往謂四往應之千古道合方從得時乃駕象此孔疏亦以初

象 象曰求而往明也 象傳以四應初求爲明則

爲馬 象曰求而往明也 二宜從初不從五審矣 九

五屯其膏小貞吉大貞凶

任氏啟運曰屯五蒙二同

以互艮之止二在下而亨乃行豫時也坤以互震之動朱氏元

曰商紂似之 屯九五與上六爲兌兌爲澤膏象互坤坤爲吝

象

貞吉大貞凶象項王印初微而不舍莊宗借軍資而不班難矣

哉貞訓正訓固故文言請貞固足以幹事凡言貞吉兼正固二

義言貞凶則固義爲多固有得有失猶言固執所見則凶也後

言貞凶做此九五中正獲吉易象之通例惟此爻以居坎乘坤

互艮係兌致屯其膏以至于凶爲易之變例亦以見爻雖當位

必合乘承比應而通觀之此易之不可爲典要而自有典常也

以人事論之如明懷宗非不中正但以任用非人不發內帑以

賑災民驅使從賊復加賦充餉荼毒生民以致亡國屯膏之吝

莫著于此朱氏以商紂擬此爻似乎太過然使紂當日能發鹿

臺之財散鉅橋之粟縱有他惡決不至亡可見施澤則吉屯膏

則凶乃千古人主與亡之炯鑒也大學謂財聚則民散財散則

民聚篇終諱諱以聚斂爲

象曰屯其膏施未光也

戒與易實相表裏也與

象曰屯其膏施未光也

象

象

象

象

象

象

象

象

象

上六乘馬班如泣血漣如

陳氏士元曰坎有馬象上六乘之無應憂懼而已朱

象乾畫即馬也坎為血兌為涕泣泣血漣如象千古忠臣守義

此象曰泣血漣如何可長也

三三蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告

再三瀆瀆則不告利貞

王氏應麟曰乾坤既定人居其

作之師俞氏王吾曰童蒙求師如人之求神少儀云母瀆神詩

曰我龜既厭不我告猶即象言再三瀆義序卦傳謂屯者盈

也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙屯象萬物始生以

震遇坎震為長男無所不統萬物象之蒙象人類始生以坎遇

艮艮為少男而待養人生象之坎于屯為難屯之端于蒙為

告蒙之主震坎艮三男隱具次第所謂自有典常也雜卦傳謂

屯見而不失其居蒙難而著以反對取義所謂不可為典要也

坎為通亨象艮為少男童蒙象坎為中男在內自外求內匪我

求童蒙童蒙求我象坎為通為隱伏主通神明艮為手互震為

蕃鮮主著草筮象九二居乾之中乾為言告象蒙為物之初生

而求明初筮告象坎再索艮三索再三瀆象艮為止不告象互

坤坤利居貞利貞象以九二六五為卦主蓋九二主告六五主

蒙也易備萬象蒙取初筮比取原筮革取未占有爭皆象也王

氏宏撰據此證易為卜筮之書拘矣乾坤俱象龍易非為龍作

也自龍戰于野以後象戰者極多象曰山下有險險

易非為戰作也知此可與讀易矣

而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙

逆義刑型也蒙有天性發其心所以亨其性利用儀型之人嚴

憚則邪念息觀摩則善心生敲擄拘開桎梏用說然必當其初

而發之過初以往習染既深則必吝而難發矣此教貴豫也

蒙初六得巽之初巽為風風主發散發蒙象巽為利為繩直繩

主儀型利用刑人象坎為桎梏初六變兌為毀折用說桎梏

象二三互震震為足主往互坤坤為吝吝初六承之以往吝

象刑人象傳以正法謂正其儀刑之法如常解作刑罰桎梏與

發蒙義隔與擊蒙義混教人太嚴必不相入故虞書謂敬敷五

教在寬利用刑人敬之謂也用說桎梏寬之謂也焉有以刑罰

為利之理以往與繫辭傳過此以往語勢恰符正以見發宜在

初也述義深得發蒙之旨尤與諸象相合陳氏士元解同謂莊

子解其桎梏即此義或謂刑人桎梏即大畜六四童牛之桎不

各自為義而教之貴豫其旨則一也

象曰利用刑人以

正法也

九二包蒙吉納婦吉

子克家

胡氏炳文曰乾父坤母繼以屯蒙皆以子言之必如

子克家屯六二貞不字可以為女子矣必如蒙九二子克家

可以為男子矣蒙九二以陽居中剛而能柔為卦之主坎為

宮包象上應六五童蒙包蒙吉象六五居離離為中女陰陽正

應納婦吉象坎為乾之中

象曰子克家剛柔接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

求三而三求上女先求男行為不順故勿用取女孔疏上九剛陽

故稱金夫朱氏元曰蒙必誠篤乃可發女必貞一乃可取六三

為蒙不中失正舍比二而應上故不可取蒙六三承艮艮為

止勿用取女象六三居兌之三兌為少女女象上九居艮為

少男得乾之一陽乾為金金夫象互離離為見互坤坤為迷兌

為毀折見金夫不有躬象坎為險无攸利象陳相見許行而大

悅象

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

獨遠實也

六五童蒙吉

陰質居尊不自任祭而委于二付物以能功斯克矣蒙六五

能任諸象曰童蒙之吉順以巽也蒙六五變巽順以巽居位遺識于闕蒙順上九擊蒙不利為寇利禦寇王應麟曰易言利貞不言利不貞言貞吉不言不貞言利禦寇不言利為寇蒙上九過剛居艮艮為手乘六五屬離離為戈兵六三居坎為寇上九以剛應之擊蒙象擊之得宜小懲大誡化逆為順不利為寇利禦寇象齊人伐燕為寇也文王伐密禦寇也

象曰利用禦寇上下順也六三不順上善擊之上下俱順

三三乾下需有孚光亨貞吉利涉大川序卦傳謂物之稱也物稱不可不養也故受之以需蒙上艮三陽既備復反于乾而交坎為需互離具水火既濟之象所以能養物也六子之序莫如震用莫如坎離于此可見矣坎中實有孚象離為火為日皆主光明坎為通光亨象錯坤坤利居貞貞吉象坎為水為通利涉大川象剛不犯險利涉大川之象非一而首貴于需也九五中正為需之主坤為信有孚象坎中實亦孚象程傳謂中虛孚之本中象曰需須也險在前也剛健而不實孚之質是也

易象通義一

十六

七百六十九字

陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位

以正中也利涉大川往有功也需上坎險在前象九

健不陷象坎為通義不困窮象九五天位位乎天位以正中象惟不陷乃為剛健冒險者非剛健也惟貞吉乃為正中苟免者非正中也天下之患不勝防變亦不可勝待求需道者惟持有孚光亨而已矣象曰雲上天于天需

君子以飲食宴樂李氏燾曰景祐末災異數起上憂之林

人會元紀用天子即位年月日辰占所直卦以推吉凶言上即位其卦直需其象曰雲上天于天需君子以飲食宴樂臣願陛下頻出宴遊極水陸玩好之娛則合卦體當天心矣上駭其言為賈昌期所劾需坎為酒食互離為口飲食象乾為陽舒互兌為說宴樂象拘于焦京卦氣值年之說每多附會然因事納規猶可林瑀之雜經辟道斯已甚矣故錄之以為戒初九需于郊利用恆无咎需初九承互兌兌為剛需需郊居震利用恆象獨寤寐歌需象曰需于郊不犯難行于郊也永矢弗過利用恆也象曰需于郊不犯難行

也利用恆无咎未失常也 九二需于沙小

有言終吉需九二互兌兌為剛沙乃兌之去剛而交凶

亦不隕厥問終吉也 象曰需于沙衍在中也雖小

有言以吉終也朱氏元曰穆天子傳乃遂東征至于沙衍

寬舒不 九三需于泥致寇至胡氏炳文曰漸三互坎而

外也自我致寇敬慎不敗也而曰自我備之疏濁之

聖明敬慎不敗之道也 六四需于血出自穴需六四

初坎為血需血象為隱伏穴象應初九之陽出自穴象子

象曰需于血順以聽也初順以聽象九五需于酒食

貞吉述義五為需主當速客之位需于酒食以養賢也

正也 上六入于穴有不速之客三人來敬之

終吉述義客為五來非由上速故為不速之客楊氏啟新曰

敬之終吉雖不當位未大失也述義五以中正主一

雖不當于主位能敬未為大失周氏封魯

日當平聲本義程傳不知皆曲為之說

三三乾上訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不

象曰需于郊不犯難行

象曰需于郊不犯難行

象曰需于郊不犯難行

象曰需于郊不犯難行

象曰需于郊不犯難行

利涉大川 陸氏振奇曰以健遇險能待則可故需利涉大川序

卦傳謂需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟干古訟有百端爭利者十居七八訟之徒更爲飲食起見卦序實人情之金鑑也需坎乘互離以水火既濟而能養訟互離乘坎以火水未濟而相爭坎中實孚象爲險阻室象爲加憂惕象得乾之中中象上九亢龍有悔終凶象乾九五得位利見大人象坎爲水川象互巽爲不果不利涉大川象以九二九五爲卦主五又二之

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕

中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人

人尚中正也不利涉大川入于淵也 王氏拱東曰訟上乾體之剛來得坎體之中訟九五主聽訟者居中得正視九二中而不正者異矣故九五辭爲訟元吉而象謂以中正也利涉大川之象非一首費于需利見

象曰天與水違行訟君子以作事謀始 王注聽訟吾猶人也必也使無訟乎無訟在于謀始謀始在于作制故有德司契而

不責于人孔疏天道西轉水流東注天與水違行象王氏畿曰作事謀始君子所以清訟源也是故皋陶期無刑孔子使無訟訟乾知大始始象坎爲心主作謀作事謀始象天水違行訟斯有作事謀始訟可無待時而動故飲食宴樂取諸需先時而防故作事初六不永所事小有言終吉訟初六得謀始止夫訟初六陰柔得四之剛其辯可明終吉象

應九四互巽巽爲不果不永所事象九四居乾爲言初六應之小有言象初六陰柔得四之剛其辯可明終吉象

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也 俞氏玉吾曰象言訟不可成象九二不克訟歸而逋

其邑人三百戶无眚 訟九二與五爲敵訟象承互巽巽象居坎變坤坤爲地邑象坎爲宮戶象坤爲眾上乾三陽其邑人三百戶象坎多眚得中互巽无眚象相如避廉頗而趙無恐寇物避賈復而

象曰不克訟歸逋竄也自下訟

上患至 擄也 下謂二上謂五以下訟上患至若擄垂戒著明元咥訟君而終凶鄭華訟父而卒滅

其炳 六二食舊德貞厲終吉或從王事无成 訟六二應上九乾爲天德舊德象互離爲田爲口食舊德象坤利居貞坎爲加憂貞厲象得應終吉象應上九或從王事象互巽不果无成象坤六三或從王事无成有終以六三變艮艮成終故言有終訟六三互巽无艮故无成而不言有終苟全性命于亂世不求聞達于諸侯

象曰食舊德從上吉也 上謂九四不克訟復

即命渝安貞吉 王注處上訟下可以改變者也反從正理一陽在乾下有復象也訟九四下應初六初既不永所事四亦不克訟復就初之命而渝互巽巽爲不果又爲命不克訟復即命渝象以剛居柔坤利居貞安貞吉

象曰復即命渝

安貞不失也 九五訟元吉 訟九五得乾之九五元

象曰訟元吉以中正也 張氏清子曰聽訟以中正爲

此上九或錫之鞶帶終朝三褫之 訟上九剛極健

爲牛離爲文飾鞶帶牛革或錫之鞶帶象離爲日上爲終三居革位革主禳三離錫之仍可革之終朝三褫象千古以酷吏獲賞善終者鮮唐之周興來俊臣

明之崔呈秀許顯純尤爲殷鑒 象曰以訟受服亦不足

敬也 朱氏元曰不足敬所以深鄙之

師貞丈人吉无咎 王注與從動眾无功即

坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中卦唯九二一陽居下卦之中爲將之象上下

五陰順而從之爲眾之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象丈人長老之稱用師利于得

正而任老成之人乃得吉而无咎程傳先王之制民無事則爲比閭族黨故比眾在內一陽在上爲之主君象也有事則爲伍

兩卒旅故師眾在外一陽在下爲之主將帥象也王氏應麟曰

神明遠放以易學名其後世衛至師道果葉爲名將郭達以將帥顯其後兼山學白雲雜皆明易益易之爲書兵法悉備述義

師丈人九二也震爲長子二剛得中坎水內明震雷外威德

俱尊知勇兼至 序卦傳謂訟必有眾起故受之以師王者以

赴愬而行誅敵國以爭柔而起釁皆是物也訟以坎遇乾聽訟

易象通義 卷一

四六七

以正功也小人勿用必亂邦也

張氏兩君日行師之
中王三錫命則在于
懷邦成功之後大君
有命則恐其亂邦

三三 坤上 比吉原筮元永貞无咎不寧方來後

夫凶 彙參先天下之憂而憂者命將懷邦一人之心在天下
後天下之樂而樂者萬方歸附天下之勢在一人此師
之後所以繼比也胡氏一柱曰六十四卦惟蒙比以筮言蒙問
之人者也不一則不專故貴初筮比問在我者也不再則不審
故必原筮 序卦傳謂師者眾也眾必有所比故受之以比師
內坎外坤以險行順象伐罪弔民比內坤外坎居順安險象太
平一統坎為通為隱伏主通神明互艮為手筮象象坎在內為初筮
比坎在外原筮象九五得乾之中乾為元元象坤利貞永貞象坎險
不寧來于坤順不寧方來象上下五陰俱比九五一陽亦不寧方來
象必兼二義卦象方全蓋易順 倒交互動而不括也上六居末陰柔
之極失比于五後夫凶象 象曰比吉也比輔也下順從也原
以九五一陽為比之主

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 孔疏比所以得吉由比者人來相輔也
比吉也蓋推原比吉之故由于有輔而下
順從也元始也永終也猶言始終一于
貞也惟其始終于貞所以取象原筮

象曰地上有水比 王應麟曰釋文引子貢傳
云地得水而柔水得地而流
故曰比周禮夏官疏同彙參萬國曰建天下猶一家諸侯曰親
天下猶一人胡氏炳文曰師之容民畜眾為井田比之建國親
諸侯為封建 比坤為地為眾建萬國象坎為水依地親諸侯
象有事則伍兩卒旅故容民畜眾取諸師無事則為族黨里閭
故建國親侯取諸比時宜有異時用則
同故井田封建可廢而師比未嘗廢

先王以建萬國親諸侯

无咎有孚盈缶終來有他吉 陸氏振奇曰師之貞莫
如律比之貞莫如孚胡
氏炳文曰大過九四有他吝中孚初九有他不燕皆戒其有他
惟比初六有他吉孚之效也 比初六近比六二六二居坤之
中主信初六比之有孚无咎象六二坤土缶象初六比之有孚
盈缶象六二應九五初六比之不期應五而自應終來有他吉
象于古信友

象曰比之初六有他吉也 六二比

之自內貞吉 比六二柔順中正上應九五自內比外比之
自內象坤利居貞貞吉象千古得君行道象

象曰比之自內不自失也 六三比之匪人 陳氏士元曰上六无首是為匪人述義三不中正應上六之後
夫雖亦比五而有二心不孚不貞故曰匪人彙參比之匪人黨
小人否之匪人害君子 比六
三五艮良為闕寺比之匪人象 象曰比之匪人不亦傷

乎 六四外比之貞吉 比六四柔順當位下比初二上
比九五居外卦之初互坤利居
貞外比之貞吉象六二內比者窮不失
義之本六四外比者達不離道之誠 象曰外比于賢

以從上也 賢謂初二上謂九五
以人事君大臣之義 九五顯比王用二

驅失前禽邑人不誠吉 孔疏三驅先儒皆云驅禽射之
有禽則利執大勇之威比五失前禽而不驅大公之量 比九
五一陽顯于五陰顯比象居乾之中乾為君王象伏離為田
乾數參天互艮為手乘坤為輿王用三驅象離為禽上六居前
為前禽屬兌為毀折失前禽象六三居坤為邑九五居乾為言

舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也 惟位
可使不中
者化于中 上六比之无首凶 胡氏炳文曰乾无首剛而
剛故凶 比上六外九五而不比九五居乾為首上六外之
比之无首凶象再以後至發防風周以不庭征徐國象此 象

日比之无首无所終也

小畜亨密雲不雨自我西郊 折中地氣
上騰天氣
未應故密雲不雨陰感而陽未應故自我西郊臣子志存家國
未得君父和合之象彙參自找西郊文王之心在小畜夷于南
符文王之遇在明夷 序卦傳謂比者比也必有其所畜故受
之以小畜比取陽為取所歸故以一陽比五陰小畜取陰為文
所聚故以一陰畜五陽六四九五為坎坎為通亨象坎為雲密
雲象巽為風風以散之互離為日以烜之不再象互兌兌為

象曰比之初六有他吉也 六二比

西為郊西郊象文王自謂自我西郊象六四一陰柔順得正為
卦主詰此卦者牽于陰為小人之說每多失解不知以六居四
純臣之道故文王以之自喻而嘆陽不和陰不能成兩以澤犬
下實自我西郊為之不尤人而自尤貞純之心殷然如揭蓋扶
陽抑陰者防其變以陰助 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
兩尚往也自我西郊施未行也 朱氏元曰柔得位而
六四為純臣若作小人豈上下陽應之皆小人耶于此誤看全
卦俱謬矣 小畜以柔居四五陽俱應柔得位而上下應象下
健上巽九五剛中居坎為通健而巽剛中而志行乃亨象六四
得位近比九五有密雲不兩尚往象兌澤難周有自我西郊施
未行象尚往者文王為臣止敬之意 象曰風行天上小畜

君子以懿文德 任氏啟運曰風行天下施已行故以誥
然懿文德誥四方之本已備詩曰矢其文德洽此四國 小畜
乾健為德離明為文美順為懿懿文德象全體象離亦懿文德
易象通義一

象象謂密雲不雨自我西郊嘆恩澤不被于天下而僅
矢其文德陰行善于西方此象傳與象隱脈潛通者也 初九
復自道何其咎吉 小畜初九一陽在乾下為復與象
四為正應復自道何其咎吉象 象

日復自道其義吉也 九二牽復吉 陳氏士元
舉皆取畜義 小畜九二與初牽連而復于四 象曰牽復
乾為馬比類相從從巽為繩直己以進牽復吉象 象曰牽復

在中亦不自失也 九三輿說輻夫妻反目 小
九三過剛不中居乾為輿輿象互兒毀折說輻
象三乾為大輿輿為妻巽為白眼夫妻反目象 象曰夫

妻反目不能正室也 六四有
孚血去惕出无咎 小畜六四柔順得正純忠性成居巽
坤土主信有孚象六四九五為坎坎為血為加憂上下應之血
去惕出无咎象文王釋于羸里象此局勃厚重一呼而軍皆左
袒汾陽忠實單騎而虜遂請盟 九五有孚攣如富以其

亦有孚者血去惕出之驗也 九五有孚攣如富以其

鄰 小畜九五居中象坎坎堅多心有孚象變艮艮為手攣如
富以其鄰象以一節論如材之封西伯賜斧鉞亦象此特不
能充其類耳必如臣鄰交贊之世咸有一德之朝方為不愧 象
日有孚攣如不獨富也 朱氏元曰莊子謂虎猶養己者順

九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
小畜上九乘九五六四二畫成坎坎為雨以上九居上視之既
雨象上九一陽居艮艮為止既處處象以上九從六四之陰德乘坎
為與尚德載象德即象傳文德上九尊尚而載之也六四一陰
得正而施膏雨之澤休惕備屬婦貞厲象坎為月四切近五月
幾望象六四處巽知足上九亦疑慮不敢前進若再往則必致
凶君子征凶象十亂之徒當文王末年養晦時象此此交正
繁辭傳所謂中心疑者其辭枝故從無的語編本象傳德積載
有所疑二語釋之言德積載則凡指六四小人元陽諸說謬矣
言有所疑則凡以君子征凶作實象著戒謬矣 歸妹六五月
幾望吉為陰應陽中孚六四月幾望无咎為陰從陽小畜上九
月幾望為陰疑陽象傳一疑字為此交指前之車非孔子莫能
言也王氏應麟以為陰元陽則凶蓋未明全卦之旨又誤會君
易象通義一

子征凶之文也但以文王嫌疑 象曰既雨既處德積載
時勢思之則于卦爻皆豁然矣 也君子征凶有所疑也

三三 履虎尾不咥人亨 序卦傳謂物畜然後有
有而廢于無既富方教之義也小畜以巽乘乾故有懿德之美
一陰處柔則當位獲休履以兌應乾故有定志之貞一陰處剛
則犯上可戒初九居震震為足履象乾為虎兌承其後履虎尾
象互離離為口咥象兌為說互巽為不果不咥人象九二九五
皆坎坎為通亨象蓋履為言禮禮莫先于君臣之分故象以兌
應乎乾著虎不咥人之象以明其常文以六三陰犯乎陽著淫
人之凶以示其戒見事者宜慎則安無禮則危之大較也至
以用禮全體言之則貴居高能下反已自脩故九五以剛居
柔乃為其旋元吉以上九為卦主 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 朱氏元曰莊子謂虎猶養己者順
也即說應乎乾之意 履以兌承

帝位而不疚光明也 朱氏元曰莊子謂虎猶養己者順
也即說應乎乾之意 履以兌承

乾有柔巽剛說而應于乾象九五陽剛中正有剛中正履帝位而不疚象乘五離光明象九五爻辭既為夫履著戒其貞不可沒持于柔德發之周公碩膚處變令公聞詔班師皆說而應乎乾者也臣能柔順履虎尾其何凶君貴光明履帝位而不疚

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志
主斷
辯上下象兌主說定民志象繫辭傳謂天尊地卑乾坤定矣澤又地之至卑者也其義為說處卑不說志所由不定也卑而能說上應乎乾故為辯上下定民志之象小畜之義狹故文德懿而施未行天澤之分嚴故上下辯而民志定畜者博學於文履者約之

初九素履往无咎
胡氏炳文曰履初言素禮以爲質也履初九得震之一陽震為足履象兌為象曰素履之往獨行願也
中庸謂君子素其位而行不願乎其外與此相發

道坦坦幽人貞吉
胡氏炳文曰履九二剛中无應故曰道坦坦幽人之貞戒之也履九二剛中无應與初九重剛陽實坦而又坦兌為郊為說履道坦坦象得坎之中坎為中男

人貞吉中不自亂也
華歆遇達官出視殷浩以六三
怪事書空知其方寸亂矣
七百八十字
象曰幽

眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

王注以陰居陽以柔乘剛耿氏南仲曰歸妹初九不中則為跛九二不正則為眇履六三不中不正則為跛眇任氏啟運曰就全體言則應乾者兌之公故不啞就一文言則志剛者三之私故啞人胡氏炳文曰九二剛曰幽人六三柔曰武人陽主生陰主殺也履六三三離離為目承九四居震震為足兌為毀折眇能視跛能履象乾為虎九四履虎尾上九虎首六三承九四應上九五離為口履虎尾咥人凶象離為甲冑為戈兵武人象九五乘離有大君象六三志剛肆意而為為于大君象眇湘東跛侯景或懷觀望或肆強梁謬冀龍象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以有行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也
大象傳謂辨上下定民志六三象謂志剛剛則

不定而犯
上作亂矣
以陽居陰以謙為本雖處危懼終獲其志邱氏富國曰二有坦坦之貞四有愬愬之懼二得中四不得中也履九四近承九五正當虎尾居震震為足履虎尾象震為象曰愬愬終吉
恐懼愬愬象能行其敬君之志終吉象

志行也
志剛者不定之志也
九五夫履貞厲
王注得位決正履道惡盈是以貞厲邱氏富國曰二貞吉五貞厲者二以剛居柔五以剛居剛也胡氏炳文曰九二在下患其不能樂故以履坦為貞九五在上患其不能憂故以夫履為戒履九五應兌成夫夫履象此錯綜取象也九五中畫為坎坎為加憂貞厲象宋祖嘗以乘快決事貽悔象此禮喜謙而惡盈故雖象以剛中之德不疚之懷光明之度猶且致厲著戒深矣

曰夫厲貞厲位正當也
當平聲
本
上九視履考

祥其旋元吉
王注禍福之祥生于所履處履之極履道成是其旋也孔疏旋謂旋反也下應兌說旋反行之故元吉履上九下應六四互離離為目視象以上應下視履考祥其旋元

象曰元吉在上大有慶也
朱氏元曰在上視履陽道可行于天下有慶也

易象通義卷一終

左樹瑛校字
丁禧瀚覆校
丁兆松覆校
陳凌續校

易象通義卷二

漢川秦篤輝撰

乾下泰小往大來吉亨 孔疏物既太過多失其節 故四德不備而象云財成

輔相序卦傳謂履而泰然後安故受之以泰有禮則安古今之 大開也履以兌應乾事上之敬泰以乾下坤待士之誠上下交

乎於履泰占其極焉外為往內為來坤上乾下陰往陽來 小往大來象九二居坎坎為通吉亨象二五相應為卦主 彖

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 陸氏 贊曰

情有通塞故否泰生情有厚薄故損益生易象乾下坤上曰泰 坤下乾上曰否損上益下曰益損下益上曰損乾為天為君坤

為地為臣天在下而地處上於位乖矣而反謂之泰者上下交 故也君在上而臣處下於義順矣而反謂之否者上下不交故 易象通義二

也上約己而裕於人人必說而奉上矣豈不謂之益乎上蔑人 而肆諸己人必怨而叛上矣豈不謂之損乎吳氏綺曰六十四

卦獨乾坤泰否四卦言陰陽以泰否內外得乾坤之全體也邱 氏富國曰天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之

泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也 黃氏淦曰於履見上下之分嚴於泰見上下之情通王氏應麟

曰君子道盛小人自化故舜湯舉伊而不仁者遠玉泉喻 氏瑀構字云泰小人道消非消小人也化小人為君子也 象

曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之

宜以左右民 泰天地之道慮太過貴財成如恆陽恆雨之 類天地之宜慮不及貴輔相如備水備旱之

類互兌屬金財成象互震屬木輔相象大行健坤載物左右民 象天地鼓萬物而不與聖人同憂聖人吉凶與民同患所以盡

代天司牧之職者惟在左右之而已左右無成規無定局無委 卸無止休於泰之時為尤急蓋通極必竭盛極則敝財成輔相

庶可保全若徒粉飾太平坐安逸樂則一朝禍發潰不可支矣 使徒委於天地之時運使然而曰無負我事也益於聖人之言

深長思也哉或以泰時積弊難挽事體重大憚於更張苟安以 冀幸無事不知其禍未發之時猶可致力視於既發而消珍之

其勞逸去萬萬矣况既發有無可如何者如明末憚於賑飢 之賢治民悉為賊束手坐亡而已老子曰其安易持其未兆易

謀九於泰象之 初九拔茅茹以其彙征吉 王氏應麟曰 其類以有為否之貞吉潔其身以有待 泰初九為震之一陽

又應六四互震震為動為蕃鮮拔茅茹象三陽連類而進以彙 征吉 象曰拔茅征吉志在外也 外謂 六四 九二包荒用

馮河不遐遺朋匪得尚于中行 曹氏勳曰曹奇玉云 以包荒小人為量不專以決去小人為能折中包荒者聖賢之

心然必斷以行之明以周之公以處之用舍舉措乃合於中魯 論寬信敏公蓋相似 泰九二應六五之坤坤為地地者荒也

六五應之包荒象二得乾之坎坎為川河象初九居震震為足 九二乘之馮河象以二視五為遐應五不遐遺象不為初九九

三所係上應六五朋匪得尚于中行象初九象征斯為羣九二 朋匪乃 象曰包荒得尚于中行以光大也 六五居離

非黨 九二應之光大象漢之孔光張禹五代之馮道皆可謂包荒者 而不得尚于中行以其心之曖昧不明寵利自小也故聖人曰

易象通義二 七百九十九字

以光 九三無平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其

孚于食有福 王氏應麟曰泰之三无往不復陽之極也而 否將萌否之四有命无咎陽之復也而泰將

至 泰九三重剛居內卦之極乾當變坤得乾之艮艮為山无 平不陂象乾復為坤无往不復象互震震恐懼修省艱貞无咎

象九三六四為坎坎中寶孚象互兌為說為口舌乘乾為福勿 恤其孚于食有福象无往不復安命之規也勿恤其孚立命之

本也諸葛武侯隆中之對已定三分字也仗義討賊成敗利鈍 非所逆觀勿恤也 象曰无往不復天地際也 斤斤以天命為言勸後主

降賊恤孚其矣不其餒而 象曰无往不復天地際也 合為泰之木際 六四翩翩不富以其鄰不戒以孚 主分否否之萌 泰六四得巽之一陰巽為近利市三倍

乾樂上應坤樂下應 泰六四得巽之一陰巽為近利市三倍 以六五上六二體失實翩翩不富象坤主信應三陽之鄰而成

泰以其鄰不戒以孚象小畜上巽故九五象為富以其鄰以上 九得陽為實也家人上巽六四象為富家大吉以九五上九得

陽為實也凡言富與 象曰翩翩不富皆失實也不戒 不富皆與巽相關

象曰翩翩不富皆失實也不戒

七百九十九字

以乎中心願也 皆失實謂居坤 六五帝乙歸妹以祉

元吉 郝氏敬曰有以互體為象者如泰中互歸妹六五爻辭

復于隍勿用師自邑告命貞吝 孔疏子夏傳云隍是

以祉元吉中以行願也 朱氏元曰本中德以 上六城

其命亂也 朱氏元曰泰極而否 否之匪人不利君子貞大往小來

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 志不同即无邦商所以 象曰天地不交否君子以

儉德辟難不可榮以祿 湛淵靜語楊誠齋曰非忍天下

茅茹以其彙貞吉亨 否初六得坤之巽又應九四互巽

君也 君子恐其有忘世之心故曰志在外 六二包承小

人吉大人否亨 章氏懋曰易不為小人謀不為之謀小人

大人否亨不亂羣也 不曰堅乎磨而不磷不曰白乎

三包羞 元曰天包地外有包荒象地不能包天故云包承包

羞乾坤分量如此吳氏一源曰否下三爻曰貞吉曰包承曰包

九三或承之羞以居異世以互異其美與相離 象曰包

羞位不當也 九四有命无咎疇離 胡氏炳文

變否亂不生於亂而生於治也否過中轉泰治不生於治而生

於亂也 否九四為乾互巽為命天將轉泰有命无咎象九四

與六三為離上體三陽並進時難社象泰之小人應君

子則鄰以孚否之君子從君子則鄰難社各從其類也 象曰

有命无咎志行也 陽志得行 九五休否大人吉其

凶其凶繫于苞桑 孔疏休美也謂能行休美之事於否塞

書日雖休勿休者無代善之心易曰其凶也者不忌危之道

否九五變離離為文明休否象居坎坎為加憂其凶也象

坎于木為堅多心互巽為繩繫于苞桑象文王陰行善于紂惡

之時美里幾危玉門終出正符此象六二丈人亨其否獨善一

身九五大人休其否兼善天下復六二以 象曰大人之吉位

居離為休復此以變離為休否類觀自確 象曰大人之吉位

正當也 上九傾否先否後喜 胡氏炳文曰以陰柔居

陽剛居否之終故卒能傾否黃氏琬曰屯上六不能濟屯否上

九乃能傾否 否上九變兌兌為毀折為附決有傾否象為說

先否後喜象湯以震業而正 象曰否終則傾何可長也

域武以養晦而純熙象此 離下 同人于野亨利涉大川利君子貞

序卦 物不可以終否故受之以同人蓋能傾天地之否者人也否上

乾下坤天地不交而成否同人上乾下離健明相應而為同泰

否同人備三才之理天地貴交人貴交而无私交故同人不取

係應於六二九五成卦之主一則著其于宗之吝以示戒一則

象其相遇之艱以為防皆明中正而應之道而已六二得坤之

中畫坤為野同人于野象九五屬坎之中畫坎為水互巽為木

利涉大川象六二九五中正而應利君子貞 象曰同人柔

象无私以濟險正同以持身此同人之義也 彖曰同人柔

得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野

大人為能見天地之心故可保泰惟 象曰天與火同人君

君子為能通天下之志故可同人 象曰天與火同人君

子以類族辨物 蘇氏賦曰此以無所不比為比同人以有

類族象互巽以風扇火而倍明辨物象天與火不同而相附

而不同類族者不同而見其通辨物者同而不同見其正

初 九同人于門无咎 王注无應于上心无係吝通乎大同

本卦无艮故象傳直以出門同人釋之又全體變艮成遯尤出

門之象不為私同而遯无咎象隨初九以承艮為出門比以變

艮為 象曰出門同人又誰咎也 胡氏炳文曰同人與隨

出門而後可以有功同人必出門而後可以无咎孟子之往者

不追來者不拒出門同人之義也我不拘門戶之見同我者不

咎異我者 六二同人于宗吝 王注應在九五唯同於主用

亦不咎矣 六二同人于宗吝 心扁狹鄙吝之道黃氏淦曰

于野于門廣狹之分于門于宗公私之辨 同人六二應九五

之乾乾為父父黨曰宗同人于宗象六二居坤坤為吝吝吝象

明黨之爭在朝廷講學之爭 象曰同人于宗吝道也

在草野一言以蔽之曰吝 易象通義二 六

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 同人九三剛

正應欲同於二思與五爭居離離為戈兵戎象互巽巽為伏為

木伏戎于莽象得乾之三屬艮為山升其高陵象乾數三巽

為不果艮為止以五 象曰伏戎于莽敵剛也三歲不

敵剛三歲不興象 興安行也 九四乘其墉弗克攻吉

王注處上攻 與三爭二不克則反項氏安世曰爻言不克皆陽居陰位訟九

二九四日不克訟同人九四日弗克攻惟其陽故有訟有攻惟

其陰故不克 同人九四剛不中正无應亦欲同二為三所隔

故欲攻之三居艮為門闕墉象九四居上乘其墉象互巽巽為

不果弗克攻象困而反則吉象梁人 象曰乘其墉義弗克

之剛安全全金人之圍劉錡象此 也其吉則困而反則也 九五同人先號咷而

有終象不為物首故不言元隨事皆吉故不言吉坤上虛故謙多所容坎中實故謙不可傷小人之節非節也吝而已故節必可貞小人之謙非謙也 彖曰謙亨天道下濟而光明

地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而

流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊

而光卑而不可踰君子之終也 謙良陽居下天道下

光明象坤陰居上地道卑而上行象陰虧陽益九三互震震主

益天道虧盈而益謙象陰變陽流九三互坎坎主流地道變盈

而流謙象坎為通為隱伏主鬼神陰害陽福坤為眾主人道陰

惡陽好九三二陽得位害盈而福謙惡盈而好謙象九三在下

體之上而應上六二五皆居離謙尊而光象九三在上體之下

而居艮山卑而不可踰象敬人者人恆敬之謙尊而光也恭近

於禮遠恥辱卑而不可踰 象曰地中有山謙君子以裒

也人求有終益為君子 謙山高地卑艮下坤上哀山之高地

多益寡稱物平施 謙山高地卑艮下坤上哀山之高地

稱物平施象君子樽節退讓物惟其稱而已道所以能 初六

謙謙君子用涉大川吉 王注處謙之下謙之謙者也能

無害也謙初六以柔處下謙謙君子象承 象曰謙謙君子

卑以自牧也 張氏曰初六性情如牧芻豢 謙全體象

二鳴謙貞吉 蘇氏曰陽鳴則陰和雄鳴則雌應二承三

利居貞 象曰鳴謙貞吉中心得也 自牧則非聲音笑貌

下人 九三勞謙君子有終吉 王注處下體之極履得其

謙匪解是以吉也 朱氏元曰謙九三體健位剛居下之上似

難以謙而自下於陰勤勞為謙乾三君子終日乾乾進德之勞

也坤三无成有終成乾之勞也謙從兼言九三兼乾三之剛坤

三之柔故曰君子有終成卦之主故保象辭 謙九三互坎坎

日勞謙君子萬民服也 孔疏眾陰歸 六四无不利

撝謙 王注處三之上承五用順奉上指撝皆謙 謙六

四互艮艮為手撝謙象王注撝為指撝最合象義大抵

詞輔不明言象有蒙頭蓋面之嫌然多暗與象合其說必

有所受後儒好以意說經尤失武斷深於經學者辨之 象

日无不利撝謙不違則也 順五撝謙 六五不富以

其鄰 利用侵伐无不利 郝氏曰謙自二以上互師

師皆象征伐亦互體之一例也 謙六五下乘六四六四得坤

之巽巽為近利市三倍富象六五乘之虛上亦虛而不實不

富以其鄰象與泰六四翩翩不富以其鄰微別與巽相闕則一

也六五得坤之離離為戈兵利用侵伐象武王虎賁三千不富

也戎衣底定利用侵伐也禹征有苗益曰謙受益可見謙為行

師之本而卦名卦義伏義以來相傳有自非由文王創為至明

且確 象曰利用侵伐征不服也 惟不服者始征所以為

施之一 上六鳴謙利用行師征邑國 謙上六居兌兌

互震震為善鳴亦鳴謙象坤為地為眾邑國象互師乘六二之

難離為戈兵利用行師征邑國象六二得位處內故貞吉上六

處外故志有未得而行師則利同一鳴謙所處不同而皆獲吉

利謙之效也郭汾陽再造唐室征邑國所向有功而在朝為皆

小所沮未能大行其志而卒无害者鳴 象曰鳴謙志未得

也可用行師征邑國也 外而不內故志未得謙而有終故

三三三坤下 豫利建侯行師 孔疏和順而動動不違眾

故利建侯以順而動不加无罪故可行師逆謙不可長行故无

元亨逸豫難于幹正故无利貞陳氏際泰曰國有五難无民居

一焉故豫利建侯武有七德和眾居一焉故豫利行師序卦傳

謂有大而能謙必豫故受之以謙謙內艮外坤順而止故无自

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

也 象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故

天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日

月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而

民服豫之時義大矣哉豫九四居剛而應初六剛應志

行象乾天坤地離日坎月艮止

不過不忒豫之善者也鳴豫肝豫冥豫忒之咎也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖

考王氏應麟曰上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此易

之言樂呂成公之說本于漢書敘傳上天下澤春雷奮作

先王觀象爰制禮樂豫雷奮作樂象坤厚崇德象震上帝坎祖

考薦帝配祖象禮由陰作故稱物平施在謙樂由陽來故作樂

崇德為豫交泰者心說故可配天地而宜

人民出奮者心孚故可薦上帝以配祖考

初六鳴豫凶六陰柔處下與九四應

象曰初六鳴豫志窮凶也鳴謙

居震震為善鳴鳴豫象

由心得鳴豫則凶以志

窮心志者言凶之券與

六二介于石不終日貞吉豫六

則吉

七百七十六字

正九所係應不累于豫互艮艮為石介于石象得離中畫離為

日艮為止不終日象坤利居貞貞吉象介于石者自守之堅不

終日者見

豫悔句 遲有悔 孔疏肝謂雖肝喜悅之貌 豫六三不中

進退不得其所悔象 象曰盱豫有悔位不當也 九

速勿疑朋盍簪象陸德明釋文簪子夏傳疾也鄭元云速也即

王注所本後訓冠簪不如從古與震速象合郝氏敬謂古者以

竹為簪震為竹一奇橫百眾偶聚之

合簪象亦有巧思終遜古注義長 象曰由豫大有得志

大行也行于眾陰 六五貞吉恆不死豫之主專權制

非五所乘居中處尊未可得凶胡氏炳文曰易之言疾者四曰

无矣之疾勿藥有喜曰損其疾使適有喜曰介疾有喜惟豫五

貞吉僅得不死未可愈而喜也

豫六五互坎全體象坎坎為

疾貞疾象貞如貞凶之貞謂固也然中道未亡其疾亦由于正

故得生于憂患震為反生居恆上體恆

不死象夏少康以後周平王以後象此

象曰六五貞疾乘

剛也恆不死中未亡也剛謂九四周之東遷晉鄭焉依

二國雖多跋扈正不可少人之

真氣未動疾恆不死國

上六冥豫成 有渝无咎王注

之中道未失弱恆不亡

豫之極極豫盡樂冥豫乃成必渝變然後无咎王氏應麟曰冥

豫而勉以有渝開遷善之路冥升而勉其不息回遷善之機程

氏敬承曰世道不可不豫人心不可有豫二不溺于豫四以天

下之豫為豫初之鳴三之肝上之冥皆逸豫之累也五處豫以

自獲疾不敢為豫故得不死 豫上六得坤之兌坤為迷兌為

說應艮而成冥豫成象變晉明出地上可以化冥渝无咎象成

字應依注 象曰冥豫在上何可長也 願影園中豈有萬

應无長樂老人至

聖箴言從來明鑒

震下 隨元亨利貞无咎朱氏元曰隨不取係應而

貴乎嘉以九五為卦主序

卦傳謂豫必有隨故受之以隨豫內坤外震順以動者无不樂

隨內震外兌動而說者无不從初九居乾乾為元元象九五上

六居坎坎為通亨象互巽巽為利利象錯坤坤利承貞貞象兌

為說无咎象左傳九謂有四德者隨而无咎我皆无之豈隨

也哉又旁

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞

无咎而天下隨時隨時之義大矣哉王氏拱東曰

隨上兌四五

之剛來下震三二之柔

隨九五乾六二 象曰澤中有雷

隨君子以嚮晦入宴息述義隨雷動隨澤而靜震東方

日出兌西方日入由震趨兌嚮

晦之象互巽為入互艮止為寢息 隨九五上六居坎坎為月
嚮晦象初九六二居離離為日月上日下亦嚮晦象互巽為入
為牀入寢息象時雍於變故蠱之育德必 初九官有渝貞
日振民明作有功故隨之寢息必期嚮晦

吉出門交有功 隨初九居震震為侯官象伏巽巽為伏官
言渝非變即伏也承互艮為門震為足為動出門象上體兌
兌為友交象為說有功象初九為隨之主取無私係故同人出
門則无咎隨交

象曰官有渝從正吉也出門交有功
不失也 六二係小子失丈夫 陳士元曰互巽為繩
係 隨六二互艮艮為少男小子象六二承六三係小子象初
九震為長男丈夫象六二去初九失丈夫象于古事非其主者
此象曰係小子弗兼與也 六三係丈夫失小

子隨有求得利居貞 李氏兆賢曰去暗投明如寶融去
太宗之類 隨六三承九四九四居上卦之下屬震震為長男
丈夫象六三承之係丈夫象互艮艮為少男小子象六三去六

二失小子象互巽巽近利市三
倍隨有求得象居坤利居貞象 **象曰係丈夫志舍下也**
下請 六二九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎 李氏
曰四得君而有震主之嫌雖正亦凶有孚積誠也在道慎動也
以明知幾也汾陽不愧乎此 隨九四互巽巽近利市三倍隨
有獲象居兌兌為毀折貞凶象九五上六為坎坎中實九四承
之有孚象九四得震之一陽震為大途在道象合下卦為離離
為文明以明象 **象曰隨有獲其義凶也有孚在道明**
兌為說何咎象

功也 九五孚于嘉吉 王氏應麟曰信小人者亂之機
治之本隨九五曰孚于嘉吉 隨九五居坎坎中實孚象與六
二為正應孚于嘉象成湯與伊尹咸有一德昭烈與孔明魚水
相歡其此也與初九无私係故言交 **象曰孚于嘉吉位正**
不言隨九五布公心故言孚不言隨 **象曰孚于嘉吉位正**

中也 上六拘係之乃從維之王用亨于西山
孔疏升王用亨于岐山隨王用亨于西山皆周公自後追王之
也述義上無所係反而係五位處危疑從之宜專結之宜固文

王三分有二以服事殷拘係從維恪守侯度祭其封內之山其
固結于神者正其固結于君也 隨上六互巽巽為繩直拘係
從維象變乾乾為君王象伏艮山象兌為西西山象上六
九五為坎坎為通為隱伏主通神明王用亨于西山象 **象**
曰拘係之上窮也

上六利涉大川先甲三日後甲三日
朱氏元曰治蠱非柔才所能故爻以有陽者為得二五正應為
主序卦傳以喜隨人者必有事故爻之以蠱蠱者事也隨內動
外說喜隨者存乎人蠱內入外止幹蠱者係乎事巽為風為
虫蠱象互震震仰孟孟象合之蠱象震為木果巽為虫六五上
九為離離為飛巽長女艮少男穀飛男或皆蠱象巽為進退為
不果互兌兌為毀折為附決亦蠱象初六九二為坎坎得乾之
中畫乾為元元象坎為通亨象為川大川象巽近利市三倍利
涉大川象六五上九為離離為日象互兌兌為西西山象辛取自
新先甲三日象離南屬丁丁取叮嚀後甲三日象蓋蠱本壞象
元亨以下治蠱事象也禍今福倚治在亂中古今大抵如此

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱 本義艮剛居上巽柔
居下上下不交下卑

巽而上苟止積 **蠱元亨而天下治也利涉大川往有**
弊而至于蠱矣 **事也先甲三日後甲三日終則有始天行也** 本義
至于元亨亂而復治之象也 **象曰山下有風蠱君子以**
振民育德 蠱山阻其風風鬱成蠱風振山林振民象山有風
下有風則多牽故 **初六幹父之蠱有子考无咎厲終**
吉 彙參蒙之包也子乃係以克家蠱之幹也考且言其无咎
究為健健以幹事幹父之蠱有子考无咎象初六九二為坎坎
為加憂厲象承互兌兌為說終吉象武丁之于小乙周宣之于
厲王 **象曰幹父之蠱意承考也 九二幹母之蠱**
不可貞 蠱九二上應六五六五得坤之中畫坤為母為迷母
蠱象居巽巽為進退為不果為隨風互兌 **象曰幹母之蠱**
兌為說不可貞象凱風之七子足以當之

易象通義二 七百四十九字

易象通義二 七百八十六字

得中道也 九三幹父之蠱小有悔无大咎

上九二陽不相應上九居乾之極亢能有悔父蠱象九三得艮之三艮為少男為手為止幹父之蠱象互兌兌為毀折小有悔

象曰幹父之蠱終无咎也 黃氏宗義曰蹇六二言終无咎所以作天下之忠蠱九三言終无咎所以作天下之孝

四裕父之蠱往見吝 蠱六四遠承上九上九居乾之極

之蠱象互震震為足往象與九三為難離為日見象六四居坤

坤為吝吝往見吝吝象中宗目擊武氏之禍而從韋氏肅宗目擊

宋哲宗之禍而寵良姊此象以之若 象曰裕父之蠱往未

得也 六五幹父之蠱用譽 蠱六五承上九上九居

震震為長男以柔乘剛下乘互兌兌為說以說行健幹父之蠱

象居離中畫離為文明用譽象舜以底豫而升開禹以績考而

奏績此 象曰幹父用譽承以德也 承以德指六上

九不事王侯高尙其事 述義蠱五居尊故為王三五互震

高長為山上在艮上故高尙也天下有事蠱有心蠱事蠱在一

時心蠱在萬世上以事外之身抱道而處不治事蠱而治心蠱

不治一時之蠱而治萬世之蠱人以事為事上以不事為事不

事之事高干事是謂高尙其事 蠱上九居艮之極艮為止不

事王侯象艮為山高尙其事象以高尙為事治蠱之一道也故

孟子曰尙志大人之事備矣顏淵簞瓢陋巷裕為邦之經綸嚴

陵獨釣寒江成東漢之節義其以此與上九對三四五 象曰

不事王侯志可則也 本爻為高尙象居外而止也

臨元亨利貞至于八月有凶 序卦傳有

大故受之以臨臨者大也蠱內巽外止寓作事之宜臨內說外

順為可大之業臨有自上臨下之義以六五為主卦德又以初

九九二二陽並進上臨四陰取義二陽之中當以九二為主以

與六五為正應也以陽應陰陰亦大矣臨之所以為大也初九

加憂至于八月有凶象臨本美卦有凶 象曰臨剛浸而長

指其微疵言之猶泰言无平不陂也 剛浸而長

說而順剛中而應大亨以正天之道也 喜其陽之

來遞浸而長 至于八月有凶消不久也 孔疏否小人道

防其陰之遞 至于八月有凶消不久也 長君子道消宜

故坤言陰始凝于陽防陰之多故臨言消不久 象曰澤上有

地臨君子以教思无窮容保民无疆 胡氏炳文曰

曰教思其意如兌澤之淡不徒曰保而曰容保其量如坤土之

大李氏尙賢曰澤象夫兌教有窮而思无窮也地象夫坤保有

疆而容无疆也府至者坎之宜故教事在習大知者臨之本故

教思无窮地中有水師隱而難明故以容民畜眾澤上有地臨

顯而易見故 初九咸臨貞吉 臨初九居震震為侯臨象為

以保民无疆 初九咸臨貞吉 臨初九居震震為侯臨象為

者感也咸臨象上應坤坤利居貞貞吉象咸取義以兌臨下兌

故初二皆有咸象君子之臨小人不任懲其惡而枉服其心如

諸葛武侯之于李嚴真咸臨者也恩不可蓋平小人 象曰咸

故兌戒孚于剝咸不可逞乎小人故臨之吉在咸 象曰咸

臨貞吉志行正也 臨無所阻故志行 九二咸臨吉无

不利 臨九二近臨四陰上應六五為下卦剛長之主臨象為

之日侃侃聞閭權 象曰咸臨吉无不利未順命也 陰

姦盡服其此象與 象曰咸臨吉无不利未順命也 陰

小人之勢猶盛未順君子之命誠恐往而臨之或有不利故推

原之曰未順命所以釋无不利之義耳未順命而无不利咸臨

之吉允矣如有苗逆命 六三甘臨无攸利既憂之无咎

終格于羽之化是也 李氏兆賢曰楊再思以諂媚為事李林甫以口蜜欺人終何利

平 臨六三居兌之陰兌為澤得坤之三坤土作甘甘臨象兌

為毀折為附法无攸利象六三九二為坎坎為加憂既憂之

象兌為說无咎象貧貴能樂故重甘節交貴不諂故戒甘臨象

日甘臨位不當也既憂之咎不長也 六四至

臨无咎 臨六四得坤之初互坤之中至哉坤元至臨 象曰

至臨无咎位當也 六三甘臨上無正應不宜甘而甘者也

宜至而至者也 故當位而无咎 六五知臨大君之宜吉 本義以柔居中 下應九二不自

用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也 李氏兆賢曰取 賢臣之聰明成在己之聰明其知大矣虞帝之明目達聰夏后 之懸棺建鐸成湯之敷求哲人皆千古知臨之主 臨六五得 離之中畫離為文明知象為日大君象為南面而聽天下嚮明 而治知臨大君之宜吉象王者貴無私 象曰大君之宜行 故比曰顯比王者貴當理故臨曰知臨

中之謂也 辨好問察言執兩用中 上六敦臨吉无咎 引 初二咸臨以君子臨小人六三甘臨以小人臨君子六四至臨 朋友之交六五知臨君臣之義上六敦臨聖言之以厚其終也 胡氏炳文曰坤主敦厚故復曰敦復艮曰敦艮臨曰敦臨李氏 兆賢曰有臨臨之吉無驩虞之咎周成康時重熙累洽足以當 此 臨上六居坤之極坤厚載物敦臨象柔 象曰敦臨之 極下無正應易于有咎然敦厚臨人无咎象 象曰敦臨之 體處外而志在內

吉志在內也 敦臨所以无咎 朱氏元曰觀以居 尊為諸爻所觀仰 易象通義二 七百八十六字

以五為主遠五惡近五美序卦傳物大然後可觀故受之以觀 臨內兌外坤以澤之廣徵其大觀內坤外巽以風之變喻夫觀 六二得離中畫離為目為見觀象六四九五為坎坎為通為隱 伏主通神明薦象互艮艮為手六三居兌兌為澤澤象艮為止 不薦象坎中實有孚象以坤承巽謙卑孫順順若象詩曰奏假 無言時靡有爭此可類觀薦者其迹也盟者其誠也事神化民 以誠不以迹故君 象曰大觀在上順而巽中正以觀 子篤恭而天下平

天下 楊氏萬里曰惟中能中天下之不中惟正能正天下之 不正剛健而有文明故曰大有中正以觀天下故曰大 觀 觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也 蒙引大觀在 上建其極也 下觀而化 觀天之神道而四時不忒聖人以神道 歸其極也 設教而天下服矣 陳氏際泰曰教民不可不示以明明則 不惑而教行故先王以省方觀民亦不 可示以幽幽則不測而教尊故聖人以神道設教 觀上九 居乾天象六四九五為坎坎通神明神道象巽為風風行四時 六二九五中正互艮止成始成終四時不忒象坎習教事以 象 神道設教象惟以神道設教故取象盟而不薦有孚顒若 象

曰風行地上觀先王以省方觀民設教 觀風行入 坤為眾民象六二居離離為目觀民象巽申命設教象六四九 五為坎坎習教事亦設教象臨曰大則保民無疆觀曰大則省 方設教坎之教全乎師觀之教全乎 初六童觀小人无咎 君子吝 本義卦以觀示為義據九五為主爻以觀瞻為義皆 人之道君子之羞王氏應麟曰童蒙應于二之剛則吉養之早 也童觀遠于五之剛則吝見之微也 觀初六全體象艮艮為 少男童象承六二為離離為目為見童觀象坤 初以陰居正小人无咎象坤為吝吝君子吝象 象曰初六童 觀小人道也 六二闕觀利女貞 觀六二為離離為 互艮艮為門六二居內承之離為目為見 闕觀象女正位乎內坤利居貞利女貞象 象曰闕觀女貞 亦可醜也 六三觀我生進退 觀六三承六二之離 生象承巽巽為進退六三在下之上上之下下進退象 孟子謂則吾進退豈不綽綽然有餘裕哉正其象也 象曰觀 易象通義二 七百八十二字

我生進退未失道也 六四觀國之光利用賓 于王 觀六四互坤坤為地為眾國象乘六三為互坤之中畫 象坤為朋賓象六四居巽巽近利市三倍利用 賓于王象大比謂禮賓小雅宴嘉賓其以此與 象曰觀國之 光尚賓也 九五觀我生君子无咎 觀九五下應 離離明反照觀我生象陽剛居中君子无 咎象君子求諸己徵民本諸身即此義也 象曰觀我生觀 民也 外者內之符觀民正以觀我 上九觀其生君子无 咎 觀上九无位其統指九五以下上觀君下觀民也上九下 應六三居互坤之中為離離為目為見觀其生象居巽之 極不可進退無主君子无咎象于古耕莘釣渭相時而動皆此 象也觀之取義為見必與離相離從前說者祇向巽坤二體索 解總六二六三二爻互有離象致使全卦觀義落空今特于各 爻承乘居應與離關切之義曲折指證期若列眉亦以見互體 及一畫成象二畫成象諸例必不可忽也朱氏元謂觀 全體登艮艮為門闕取兩觀之象比象亦新終屬旁義 象曰

易象通義二 七百八十二字

易象通義二 七百八十二字

易象通義二 七百八十二字

易象通義二 七百八十二字

易象通義二 七百八十二字

易象通義二 七百八十二字

觀其生志未平也 志未平謂未平其進退之志當

三三離上 噬嗑亨利用獄 于三木有獄象序卦傳可觀

而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也觀之離互于內離為目

故主觀噬嗑之離象于外離為口故主噬嗑以省之教化民也

噬以合之刑弼教也噬物者未有不先觀者也刑民者未有不

先教者也互坎坎為通亨象坎為桎梏離為電電主明察震為

雷雷主擊搏互艮艮為獄皆利 象曰頤中有物曰噬嗑

用獄象以六五柔得中為卦主 噬嗑全體象頤六四一陽在上下三陰之中頤中有

物象物在頤中必噬而始合姦在獄中必斷而始明 噬嗑而

亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而先行

雖不當位利用獄也 王注柔得中謂五也噬嗑之主雖

噬嗑以震體之二 象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

上行離體之五 述義噬嗑以合為義雷震必雷電擊必雷無不相合蔡氏清曰

豐折獄致刑君子用法于既犯之後噬嗑明罰勅法先王立法

于未犯之先 噬嗑電之光無不照故罰取諸明雷之斷無所

撓故法取諸勑雷後雷先求明者原根于斷雷下電上未斷者

必歸于明元論能謀 初九履校滅趾无咎 噬嗑初九居

如晦能斷不可缺一 象互坎坎為桎梏校象互艮艮為獄為止初九承之履校滅趾

象初動而能止无咎象繫辭傳所謂小懲而大誡小人之福也

象曰履校滅趾不行也 六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑六二得離中畫離為網罟以佃以漁膚象為口噬膚象互

艮艮為鼻象承六三為兌兌為毀折滅鼻象離明中正无咎

得乾一陽乾為金全矢象互坎坎為險艱象乘承皆坤坤利居

貞利艱貞吉象得全矢自屬戒辭王肅說長勝于束矢鈞金之

解 象曰利艱貞吉未光也 六五噬乾肉得黃

金貞厲无咎 噬嗑六五居離離為禽為乾卦為口噬乾肉

象乘九四之乾乾為金六五得坤之中坤為

黃得黃金象坤為貞上下乾為厲貞厲无咎象文于決獄多戒

辭二以噬膚之易而滅鼻三以噬膚之難而遇毒四噬肺更難

而得矢惟五噬乾肉得黃金象為合 象曰貞厲无咎得當

中有孚而猶為貞厲獄可易決哉 也 上九何校滅耳凶

朱氏元曰二治小獄象噬膚三

獄象噬乾肉初上為受治者初惡未成上惡已成 噬嗑上九

乘坎坎為桎梏何校滅耳象為加變為血凶象卦以

噬九四一陽取義所謂頤中有物則九四為受治者爻以九四

為治久獄而以初九上九為受治者此爻與象異而易之不可

為典 象曰何校滅耳聰不明也

要也 三三離上 賁亨小利有攸往 朱氏元曰賁以質為主而

輔之文此陽倡陰和天地

自然之賁也陽質陰文相應相比為賁初應四以質賁文也為

賁之始二比三以文賁質也為賁之中而文為極盛上比五以

質賁文也為賁之終而文極反質以二上成卦為卦之主亨陽

小陰剛柔相濟而成章故陽道得亨陰亦利有攸往也序卦傳

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也噬嗑離與震合故

利有攸往天文也 王氏拱東曰賁良體四五之柔來離之

體二初之剛上艮之上以文四五之柔故曰分剛

上而文柔一陰一陽之謂道謂柔交錯之謂文 文明以止

人文也 李氏兆賢曰文明則情文燦然以止則名分秩然

文明者行乎不得不行以止者止乎不得不止 觀

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 朱氏元

時變者陽極必剝陰極必復也化成天下者質極濟文文極反

質也 賁離為日互坎為月離為目為見互震春伏兌秋坎

日賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小

利有攸往天文也

二以文三初之剛故曰柔來而文剛離

體二初之剛上艮之上以文四五之柔故曰分剛

上而文柔一陰一陽之謂道謂柔交錯之謂文 文明以止

人文也 李氏兆賢曰文明則情文燦然以止則名分秩然

文明者行乎不得不行以止者止乎不得不止 觀

乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 朱氏元

時變者陽極必剝陰極必復也化成天下者質極濟文文極反

質也 賁離為日互坎為月離為目為見互震春伏兌秋坎

日賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小

利有攸往天文也

二以文三初之剛故曰柔來而文剛離

體二初之剛上艮之上以文四五之柔故曰分剛

冬夏觀乎天文以察時變象乾為天坤為四方為眾為文良成終始觀乎人文以化成天下象天文莫大乎日月星辰而時變于焉昭察人文莫大乎詩書禮樂而天下于以化成

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄 述義賁火蘊于內山上有光書曰賁若草之止 賁庶政不可不文故取諸離折獄不可不辨文故取諸艮噬主除姦明罰劫法非猛賁主飾喜无敢折獄非寬 初

九賁其趾舍車而徒 賁初九得震之一陽震為足趾象多背身體良為止初九居下應之舍車 象曰舍車而徒而徒象顏觸緩步以當車其準于義者與

義弗乘也 六二賁其須 毛氏在頤曰賁六二居陰須二在其下須象 朱氏元曰賁六二為柔來文剛之文三以質在上二以文承之有賁其須象 賁六二互坎坎為首下首領也六二附九三而動猶須附頤須象六二正當 象曰賁其離位離為文明賁其須象所謂附青雲而顯者與

須與上興也 朱氏元曰陰能從陽文 九三賁如濡如以賁質故小利有攸往 易象通義二

永貞吉 折中得陰自賁又慮其見濡也李氏兆賢曰得上下二陰相賁恐為所溺故貴永貞孔子亦受季孟薦引而必退以義晏嬰亦受崔杼禮重而不入其羣 賁九三居離乘二之賁賁如象互坎坎為水濡如象上下皆坤坤利居貞永貞吉 象曰永貞之吉終莫之陵也 六四賁如皤

如白馬翰如匪寇婚媾 賁六四與三剛柔互文賁如象九為應初九居震又互震震于馬為鼻足白蹄也為的類白顛也為決躁白馬翰如象初九居離離為戈兵寇象六四與為正應匪寇婚媾象求賢自 象曰六四當位疑也匪寇婚媾輔損文就質其象如此

媾終无尤也 六四位介賁與皤寇六五賁如邱園束帛菱菱吝終吉 賁六五居艮艮為山邱象得坤之中坤為野邱園象比上九剛來文柔賁于邱園象坤為帛承上九一陽為束束帛菱菱 象曰六五之吉有喜也 喜比上九之質 上九白賁无咎 朱氏元曰賁上九陽為白如白日白晝是也下比六五有

白賁象文極反質文質得中无濁陰之 象曰白賁无咎上 得志也 朱氏元曰得 遂反質之志

剝不利有攸往 朱氏元曰剝上之藉下以安始剝剝欲上失所安而已先有茂貞之凶終剝虛又自失所庇而上轉有得與之吉故陰剝陽實自剝初二四皆凶剝陽也三應上故无咎五比上故无不利所以見陽之宜從以上為卦主王氏應麟曰虛美熏心鑽蠶秦亂之萌浮文妨要始剝晉衰之兆故賁受以剝序卦傳致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也賁離內艮外為亨陽之象剝坤內艮外為亨盡之象極于繁華終于凋微賁必變剝于古同 象曰剝剝也柔變剛符坤為迷艮為止不利有攸往象 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 錢氏澂之曰君子待小人以剛計常密夫以五陽制一陰曰剛決柔見乎號之難剝以五陰剝一陽曰柔變剛見獸奪之易乾之天則宜符聖人知存必進退 易象通義二

剝之天行可法君 象曰山附于地剝上以厚下安宅 朱氏元曰山高起于地而反附著于地剝之象也君子體之謂山以地為基厚其地則山保其高君以民為本厚其下則君安其宅 剝坤主承載故下取 初六剝牀以足蔑貞凶 剝初平厚尺為門闕故宅取乎安 初六剝牀以足蔑貞凶 剝初巽之一陰巽為牀牀象處至下剝牀以足象牀足象刀者其也足剝基傾蔑貞凶象君子初剝小人早凶蔽賢者不祥善者無 象曰剝牀以足以滅下也 朱氏元曰滅 六二剝牀

以辨蔑貞凶 楊氏萬里曰大臣國之幹為小人所剝其當退張九齡相李林甫時乎 剝六二乘初為牀之辨剝牀以辨象貞固幹事幹剝牀類尤 象曰剝牀以蔑貞凶象剝全體象巽故初二四皆有牀象 象曰剝牀以辨未有與也 巽氏煥曰六二陰柔中正上無陽剛之應是位而內无應之故傳特以 六三剝之无咎 本義眾陰方剝未有與明之爻之變例也 陽已獨應之去其黨而從正无咎之道也李氏兆賢曰張永剝去劉璋獨與諸君子謀此其象乎 剝六三應上九以陰從陽剝之无咎象三

剝之天行可法君 象曰山附于地剝上以厚下安宅 朱氏元曰山高起于地而反附著于地剝之象也君子體之謂山以地為基厚其地則山保其高君以民為本厚其下則君安其宅 剝坤主承載故下取 初六剝牀以足蔑貞凶 剝初平厚尺為門闕故宅取乎安 初六剝牀以足蔑貞凶 剝初巽之一陰巽為牀牀象處至下剝牀以足象牀足象刀者其也足剝基傾蔑貞凶象君子初剝小人早凶蔽賢者不祥善者無 象曰剝牀以足以滅下也 朱氏元曰滅 六二剝牀以辨蔑貞凶 楊氏萬里曰大臣國之幹為小人所剝其當退張九齡相李林甫時乎 剝六二乘初為牀之辨剝牀以辨象貞固幹事幹剝牀類尤 象曰剝牀以蔑貞凶象剝全體象巽故初二四皆有牀象 象曰剝牀以辨未有與也 巽氏煥曰六二陰柔中正上無陽剛之應是位而內无應之故傳特以 六三剝之无咎 本義眾陰方剝未有與明之爻之變例也 陽已獨應之去其黨而從正无咎之道也李氏兆賢曰張永剝去劉璋獨與諸君子謀此其象乎 剝六三應上九以陰從陽剝之无咎象三

居兌兌為毀折為消決為說亦剝之无咎象傳謂失上下指去上下四陰言則剝之實謂剝上下四陰蓋從陽即剝陰也卦謂剝陽爻象剝也此爻與卦異象曰剝之无咎失上下也之一端易不可為典要如是

六四剝牀以膚凶 剝六四變晉互坎坎為血象曰剝牀以膚切近災也 六五貫魚以宮人寵无不利

張氏振淵曰遜曰畜臣妾吉告陽制陰剝日以宮人寵教陰從陽 剝六五上九為離離為網罟以佃以漁魚象變巽巽為繩直貫魚象離為中女艮為宮闈象曰以宮人寵近比于上承天之寵以宮人寵无不利象 象曰以宮人寵

終无尤也 李氏兆賢曰堅小人從正 上九碩果不食君子得與小人剝廬 楊氏文煥曰眾陰在下為貫魚一陽在上為碩果果中有仁天地之心存焉剝之所以為復也汪氏本鈞曰上九在上五陰所剝君子得與也上九變坤五陰無庇小人剝廬也王氏應麟曰剝蝕魯兩生之流土不以泰而賤伏生浮邱伯之流經不以泰而凶故曰碩果不食 剝上九居艮之一陽艮為果廬為止碩果不食象互坤

坤為大輿上九乘之君子得與象艮為門闕廬象伏兌兌為毀折小人剝廬象小人者君子之與也故君子不可以剝民君子者小人之廬也 象曰君子得與民所載也小人剝廬故邪不可剝正 朱氏元曰得民所載陽究終不可用也 無傷終不可用陰徒自害

易象通義二

三

七百八十五字

七日來復利有攸往 朱氏元曰復以一陽初動而坤以順行故二三四五朋來无咎以初九為主惟上居極迷復自姤遜否觀剝坤至復為七日邵氏雍曰否次泰亂生于治復次剝治生于亂彙參六陽之乾必生陰聖人名之曰姤若不期而忽遇六陰之地必生陽聖人名之曰復若失物而更歸陳氏際泰曰臨言八月有凶為君子防復言七日來復為君子幸李氏舜臣曰臨言八月有凶言幸其消之遲復言剛反以言幸其反之速王氏應麟曰天地未嘗一日无陽故十月為陽純坤稱龍語類復之一陽由坤積一日生一分十一月一陽始成序卦傳物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝內坤外艮一陽所窮復內震外坤一陽所反盈虛消長莫顯于茲震一陽來復亨象為足為動為健為反生出入无

復亨出入无疾朋來无咎反復其道

朱氏元曰復以一陽初動而坤以順行故二三四五朋來无咎以初九為主惟上居極迷復自姤遜否觀剝坤至復為七日邵氏雍曰否次泰亂生于治復次剝治生于亂彙參六陽之乾必生陰聖人名之曰姤若不期而忽遇六陰之地必生陽聖人名之曰復若失物而更歸陳氏際泰曰臨言八月有凶為君子防復言七日來復為君子幸李氏舜臣曰臨言八月有凶言幸其消之遲復言剛反以言幸其反之速王氏應麟曰天地未嘗一日无陽故十月為陽純坤稱龍語類復之一陽由坤積一日生一分十一月一陽始成序卦傳物不可以終盡剝窮上反下故受之以復剝內坤外艮一陽所窮復內震外坤一陽所反盈虛消長莫顯于茲震一陽來復亨象為足為動為健為反生出入无

疾象坤朋順震朋來无咎象由剝而復震為大塗反復其道象初九六二為離離為日象初九得乾之一陽為天數七七七者甚多總因畫卦本有七日之象象辭方以象之說之可通者自該其中所謂冒天下之道也常解自姤至復為七日此一說也孔疏褚氏莊氏並云變月言日欲見陽長須速之義朱氏震謂劉遵曰天行躔次十有二陰行其六陽行其六當于陰六陽失位至七則場復本位周天十二次循環反復一日之中七時而復一月之中七日而復一年之中七月而復一紀之中七歲而復此說較前更為名通而自該前說之理蓋七日來復取義實動而不括以支干言之如甲至庚為七日則庚來復以庚金克甲木而戊土得復也乙至辛為七日則辛來復以辛金克乙木而巳土得復也推之丙至壬至丁至癸戊至甲巳至乙庚至丙辛至丁壬至戊癸至己莫不皆然人之疾多以七日愈能復則愈不復則死亦一驗此皆義可旁通者也惟 象曰復亨 剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反 復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復

易象通義二

三

八百二十二字

其見天地之心乎 程傳至靜之中有動之端所以見天地之心一以蔽之曰天地以生物為心 復坤伏乾中坎坎為心天地之心象初九六二為離離為日為見見天地之心象 象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復先王以至日閉關商旅不行后不省方 復內震外坤象初九六二為離離為日一陽初復在冬至日象闔戶謂坤閉關象坤為囊為布為帛為眾商旅象震伏艮艮為止商旅不行象六五居尊后象坤為方象為闔戶后不省方象剝懼陽之盡故厚下安宅以宜民復望陽之來故至日閉關以息事朱氏震謂夏小正十一月萬物不通則至日閉關后不省方夏之制也周制十一月北巡狩至于北嶽矣此說非是孔子從周決不以夏正取象據此周實以至日閉關后 初九不遠復无 不省方十一月北巡狩之說未可信矣

復六二居離之中以比初九離為休美休復象
卑以自牧故勞謙有終虛以下仁故休復獲吉 象曰休復
之吉以下仁也 張氏曰易象未嘗言仁獨于復之二日

乘之下 六三頻復厲无咎 雖愈于上六之迷已失復遠覺
而未復雖危无咎 復六三變明夷五坎坎為亟心為下首為
加憂頻復厲象坎為通无咎象巽九三互坎為頻巽與頻復象
同從知王注之確蓋比于初為休復遠于初為頻復也 象曰

休復者樂天知命故不憂頻復者困心橫慮而後作 象曰

頻復之厲義无咎也 六四中行獨復 復六四位
獨應震初震為 象曰中行獨復以從道也 象參二言下
足中行獨復象 象曰中行獨復以從道也 仁以友輔仁
也四日從道脩道以仁也 六五敦復无悔 復六五居坤之
震為大塗四從初從道象 中坤為敦厚敦
復无 象曰敦復无悔中以自考也 中謂居 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 陳士元曰十者坤之極數故屯復互坤
皆十年之象 復上六居坤之極坤為
迷迷復凶象居兌兌為毀折災眚象坤為眾又師之上體迷失
其所用行師終有大敗象坤為國伏乾乾為君以其國君凶象
坤為地地數十年象兌 象曰迷復之凶反君道也 貴
為坤決十年不克征象 明而象迷所
以反君道

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有
攸往 朱氏元曰无妄實理自然不參以人故不取係應史記
謂无期望是也爻以陰為妄陽為无妄初陽純正為一
卦之主二有係故教之亦許其往者二之德中正也三匪正无
妄亦災四陽无應故无咎五中正而應二故以勿藥教之上匪
正應三為有眚故戒其行序卦傳復則不妄矣故受之以无妄
復雷在地中主乎陽之反无妄雷行天下主乎誠之通皆以乾
之一陽為主復初九為无妄之主震為動為健元亨利貞象九
五剛中應六二為正亦元亨利貞象上九不正應六四為妄匪
正有眚象互艮艮為 象曰无妄剛自外來而為主于
止不利有攸往象

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 王氏拱東曰无妄外乾
之剛來主于內震之初 象曰天下雷行物與

无妄先王以茂對時育萬物 陳氏際泰曰復者體无
中无妄則雷行天下蒙引物與无妄各正性命之理茂對時育
參贊天地之宜復雷以時出不妄動物以時育不妄生天下雷
行物與无妄象震為敷為蕃鮮茂對時象乾為資始為大生育
萬物象雷在地中復之始則商旅可以不行雷行天下安已无
則育物期 初九无妄往吉 朱氏元曰震初九純陽為動以
于茂對 初九无妄往吉 天不參以人至誠无妄卦所由
名故往則得吉 无妄初九居 象曰无妄之往得志也
震震為足為動无妄往吉象 象曰无妄之往得志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往 何氏楷曰不
其穫不方苗而即望其畝即先事後得先難後獲之意 述意
无妄六二震動巽入耕也震稼艮手穫也二在地上為田菑畲
也二以中虛無心而勤耕不預望其穫畲不預望其畝必如是
而後利往 无妄六二初九為離離為田耕穫菑畲象本與九
五為應互艮艮為止无所期望不耕穫不菑畲象承互巽巽近
利市三倍利有攸往象學也祿在其中仁義未嘗不利其象如
此 象曰不耕穫未富也 无妄互巽巽近利市三倍富象六
六二處下無求富之望未富象六

三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災 无妄
與九四為坎坎為加憂无妄之災象六二得坤之中坤為牛牛
象在下承互體之巽巽為繩直或繫之牛象初九震震為長男
為動行人象與六二比行人之得象互艮艮為少男為止居坤
坤為邑邑人象坎為桎梏邑人之災象惟其无妄故不言凶公
治長繩縛非其罪越石父 象曰行人得牛邑人災也 嘆
知已贖以駭其此象與 象曰行人得牛邑人災也 嘆
之意慰无妄者 九四可貞无咎 本義陽剛乾體下无應與
亦警无妄者 九四可貞无咎 可固守而无咎 无妄九
四下无係應亦屬无妄互 象曰可貞无咎固有之也
良艮為止可貞无咎象 象曰可貞无咎固有之也
九五无妄之疾勿藥有喜 无妄九五陽剛中正无妄象
得坎中畫坎為心病无妄之

易象通義二 七百二十四字

易象通義二 七百二十四字

易象通義二 七百二十四字

易象通義二 七百二十四字

易象通義二 七百二十四字

易象通義二 七百二十四字

易象通義二 七百二十四字

疾下應六二居巽離為大其味苦又為象曰无妄之藥

不可試也 陽式萬里曰泰以未富強試商鞅烏喙之藥晉以

上九无妄行有眚无攸利 而動故往則有吉无妄之初當動

當靜而動故行則有眚胡氏炳文曰无妄之災天實為匪正之

告人自為 无妄上九陽剛无妄象陽極下應六三之震震為

決躁以陽極而合決 象曰无妄之行窮之災也

大畜利貞不家食吉利涉大川 朱氏元

以尚賢止健為義尚賢故陽道大行止健故二陰皆吉以五上

為主初利已二說輒二陽應陰而不溺陰三與上同德故利往

四五正受畜之爻六居四得正畜惡未成故元吉六居五不正

畜惡已形而亦吉上九大畜之功已成故曰道大行序卦傳有

无妄然後可畜故受之以大畜无妄天下雷行取乎陽之通誠

能動物也大畜天在山中取乎剛之止正以閉邪也六五居坤

坤利居貞利貞象上四合體為頤食象良為門闕象象上九居

上為外之極近比六五為所尚之賢何天之術應食若祿不家

食吉象九二得坎中畫坎為 象曰大畜剛健篤實輝光

川六五應之利涉大川象 日新其德 大畜乾為健剛健象良為止篤實象六五上九為

剛上而尚賢能止健大正也 王氏拱東曰大畜上

以柔尊尚之郭氏懋孝曰 不家食吉養賢也 大畜以尚賢

有賢曰大有畜賢曰大畜 象曰天在山中

其德 利涉大川應乎天也 坎象在乾 大畜乾下

大畜君子以多識前言往行以畜其德 艮上天在

不遭黨禍管幼安遠 象曰有厲利己不犯災也 九

二與說輒 朱氏元曰輒輒縛也與小畜九三與說輒別彼象

已時不可進故能自止大畜九二得坎之中 象曰輿說輒

坎于輿為多眚互兌兌為毀折輿說輒象 中无尤也

中无尤也 中謂九二 九三艮馬逐利艱貞日閑輿

衛利有攸往 彙參大畜取象馬牛豕皆人家所畜者取畜

月之日述義初戒其進二喜其不進三可進矣又恐其輕進君

子之難進也如此夫 大畜九三得乾之三乾為良馬合初九

九二皆馬上九為何天之衢互震為足為動良馬逐象九三乾

惕利艱貞象上四畫象離離為日承六四之坤坤為輿離為戈

兵互兌兌為講習日閑輿衛象與六四為坎坎為通利有攸往

象王陽得路貢禹彈冠良馬逐也于皮帥聽國備執政輿衛閑

也 象曰利有攸往上合志也 上謂上九爻多以陰陽相得

初九九二之陽不取應六四六五之陰以陽之德忌從陰也九

三之陽取通上九以陽之德宜從陽也大畜畜德故論德不論

位 六四童牛之牯元吉 大畜六四得坤之初坤為牛坤初

也 止童牛之牯象為良之始元吉象賈誼謂絕惡于未

萌起教于微涉使民日遷善遠罪而不自知是也 象曰六

四元吉有喜也 喜為上九 六五積豕之牙吉 象參童

防其漸積豕之牙相其機 大畜六五居離離為網罟以佃豕

象爾雅豕子猪豕積豕豕之少者豕少震震積豕象猶六四

之童牛也牙我我也良為止木積豕之牙吉象猶六四童牛之牯

易象通義二

七百八十八字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

七百八十三字

天

易象通義二

下以拂為求上五上主卦天下由上而頤上尤主卦之主也下
三爻為無位之人動而求上為慕勢上三爻為有位之人止而
求下為養賢故下三爻宜止而不動序卦傳物畜然後可養故
受之以頤頤者養也六畜內健外艮取其畜之博頤內動外艮
取其養之純互坤坤利居貞貞吉象全體象離離為目為見觀
頤象離為口頤亦為口中虛求實艮為手震為足皆主求自求
口實 彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也

自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢

以及萬民頤之時大矣哉 王氏應麟曰蒙之養正察乎

日所養之人不為私而為公自養之事不以小而以大吳氏曰
慎曰自養私而小故凶養賢公而大故吉 頤上下乾中坤乾
資始坤資生天地養萬物象相見乎離聖人南面而聽天下聖
人象難為文明坤為眾養賢以及萬民象觀求諸己曰觀我生
頤考諸己 象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食
日觀所養 迷義頤雷聲于震震于艮陽氣絨藏主養萬物言語飲食
食 時動而動必慎必節時止而止傳氏咸口銘百福從口出
易象通義二 无 七百八十一字

百病從口入 頤雷動而有聲言語飲食象山止而不過慎言
語節飲食象家主反身故君子以言有物行有恆頤主養身故
君子以慎言語節飲食無欲速之意故飲 初九舍爾靈龜

食取諸需防盡美之愆故飲食取諸節 初九舍爾靈龜
觀我朵頤凶 王注安身莫若不競脩己莫若自保守道則
福至求祿則辱來李氏兆賢曰初有剛德道
味自腹上應六四喪節從欲聖人設為四語初之辭以謹之禁
中即之于童卓其此象乎 頤初九外健中虛象離離為龜純
陽居下靈龜象動應六四之陰朵頤象不應動而動 象曰觀

舍爾靈龜觀我朵頤象孟子謂養小失大正此象也 象曰觀
我朵頤亦不足貴也 靈喪其靈 六一頤頤 句 拂經于

邱頤 句 征凶 頤六二居離為頤下比初九頤頤象離為文
明經象六五居艮為山邱象六二爻動上
從六五拂經于邱頤象下頤上拂俱征凶象錢說拔釘 象曰

頤而凶人名溫卷拂而凶故君子下交不瀆上交不諂 象曰
六二征凶行失類也 六二當位以居頤安 六三拂頤貞

凶十年勿用无攸利 頤六三處震動之極安應上九拂頤
貞凶象互坤坤為地地數十承艮艮

為止十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也 六四頤頤
吉虎視眈眈其欲逐逐无咎 頤而凶四求賢以養人故
頤頤而吉經說龜節嗜養己為貞虎節欲養賢斯吉 頤六四
下應初九頤頤吉象艮為虎全體離離為目為見虎視眈眈象
乘震震為足其欲逐逐象求 象曰頤頤之吉上施光也
賢養民其應極正无咎象 六四居離在上 六五拂經居貞吉不可涉大川 頤六
六四居離在上 六五拂經居貞吉不可涉大川 頤六
應初上施光象 六五拂經居貞吉不可涉大川 頤六
離離為文明經象資上養賢拂經象得坤 象曰居貞之吉
之中居貞吉象艮為止不可涉大川象 象曰居貞之吉
順以從上也 上九由頤厲吉利涉大川 頤上九
所止萬民由此而養由頤象乾二陽厲厲吉 象曰由頤厲吉
象變兌為坎坎為川為通利涉大川象 象曰由頤厲吉
大有慶也 大過棟撓利有攸往亨 朱氏元曰大過陽
三三 巽下 大過棟撓利有攸往亨 過也位剛不如處
易象通義二 无 六百八十七字

柔為善故以二四為卦主二居柔比初四居柔應初也卦以全
體言本末皆弱故曰棟撓又以德位與係應取象故三係上之
柔為撓四應初之柔為降序卦傳頤者養也不養則不可動故
受之以大過頤全體象離主于養身大過全體象坎主于任重
坎為棟初六上六俱柔木末弱 彖曰大過大者過也棟
棟撓象坎為通利有攸往亨象 象曰大過大者過也棟
撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃
亨大過之時大矣哉 本義大過之時非有大過人
之材不能濟也故歎其大 象曰

澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 朱氏元
之才本之剛過而中故獨立不懼樂天之學本之巽行而說故
遯世无悶葛氏懋哉曰君子求同理不求同俗故獨立不懼而
其守過人求天知不求人知故遯世无悶而其量過人 大過
木植澤中獨立不懼象澤流木外遯世无悶象思恆利在貞故
不易者自立之本大過資乎養故不懼者獨立之真大有
者順天故揚善可以獲休大過者樂天故遯世可以无悶 初

六藉用白茅无咎 錢氏一本曰枯者近之而回生撓者應
之而降起象參肩重務者以細微為始

任大事者以小心為基... 象曰藉用白茅柔

在下也 九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

利 述義大過木近澤為楊陽過故枯九居乾為夫剛過故老

象曰老夫女妻過以相與也 陽居其過 九三棟撓

凶 大過九三全體象坎為棟應上六之柔柔能藉剛不能

象曰棟撓之凶不可以有輔也 九

四棟隆吉有他吝 大過九四全體象坎下應初六得柔之

有他吝象王且相業卓然可 象曰棟隆之吉不撓乎下

也 朱氏元曰下以 九五枯楊生華老婦得其士夫

无咎无譽 大過九五居兌兌為華澤枯楊生華象伏艮為

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也 上

六過涉滅頂凶无咎 大過上六居兌澤之極全體象坎

過涉之凶不可咎也 象曰

習坎有孚維心亨行有尚 朱氏元曰坎為

險體惟剛可以

習坎有孚維心亨行有尚

險體惟剛可以

習坎有孚維心亨行有尚

險體惟剛可以

習坎有孚維心亨行有尚

險體惟剛可以

見天地之心道心惟微者可著坎 象曰習坎重險也水

流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中

也行有尚往有功也天險不可升也地險山川

邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

坎下上三四虛水流而不盈象二五實行險而不失其信象九

坎君子以常德行習教事 坎則不倦習教事象坎中實

初六習坎入于坎窞凶 九二坎

未出中也 六三來之坎坎險且枕入于坎窞

勿用 坎六三六四重險來之坎坎象六三枕六四

象曰來

自牖終无咎 何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也述義

象曰求小得

未出中也 六三來之坎坎險且枕入于坎窞

勿用 坎六三六四重險來之坎坎象六三枕六四

象曰來

自牖終无咎 何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也述義

象曰求小得

未出中也 六三來之坎坎險且枕入于坎窞

勿用 坎六三六四重險來之坎坎象六三枕六四

象曰來

自牖終无咎 何氏楷曰貳副也謂樽酒而副以簋也述義

象曰求小得

祇既平象 坎九五將出于險坎不盈 象曰坎不盈中未

大也 上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

坎上六居坎之極坎為桎梏為叢棘係用徽纆寘于叢棘象上六居坤之三陰是為陰極三歲不得凶象曰上

六失道凶三歲也

離上 離利貞亨畜牝牛吉 朱氏元曰離為乾卦體燥惟柔足以和之二為

主序卦傳陷必有所麗故受之以離離者麗也坎陽陷乎陰故以險而得通離陰麗乎陽故以附而克顯坎中實斯誠無不孚

離中虛斯明無不照水火為乾坤之大用誠明乃聖學之統宗也上下得坤之中畫坤利居貞利貞象中互坎坎為通亨象坤

為牛畜牝牛吉象坤以柔順見安貞故利 象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃

化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

易象通義二

七

七百三十四字

離上九居乾之極乾為天六二六五居離離為日互坎坎為月繫于上九日月麗乎天象六二六五屬坤坤為土互兌兌為地

為剛鹵乾為木果初九居震震為蕃鮮互巽巽為木九三上九居艮艮為果處于木為堅多節坎于木為堅多心百穀草木麗

乎土象六二六五重明二五正位乾坤天下巽入兌說長成重明以麗乎正乃化成天下象柔麗乎中正畜牝牛吉象

坎剛中而往有功故德教可以常習 象曰明兩作離大人離重明以麗乎正故天下于以化成

以繼明照于四方 離離為日明象上下兩作繼明象坤為

相通故曰習坎天無二日而日月明作故曰重離脩德益德習之所以為常日新又新明之所以為繼晉以自昭明德明明德

于一身也離以明照四方 初九履錯然敬之无咎 朱氏元

方明明德于天下也 離離初九亦取日出初行之象承六二折爻如路有歧錯然象

離性剛躁故以敬戒其初進 離初九得震震為足為決躁履錯然象承互巽巽為敬順敬之 象曰履錯之敬以辟咎

无咎象千古始進以正者象此 象曰履錯之敬以辟咎也 朱氏元曰

敬則不咎 六二黃離元吉 離六二得坤之中坤為黃日中之色亦黃黃離元吉

象質取兼山故无咎占平白貴 文昭麗日故元吉係乎黃離 象曰黃離元吉得中道也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟 離九三離為日居三日昃象坤為缶離中虛亦為缶離為

凶 火歌聲屬火鼓缶而歌象互兌兌為口舌嗟象離處日昃大耋之嗟象不

淫則傷凶象 象曰日昃之離何可久也 九四突

如其來如焚如死如棄如 離九四居震震為決躁迫于

如其來如象離為火互兌兌為毀折為焚決焚如死如棄如象

五代興必多象此不獨厥政項籍也躁謹于初故敬戒錯然之

履剛防乎迫故 象曰突如其來如無所容也 六五

焚懼突如其來 象曰突如其來如無所容也 六五

出涕沱若戚嗟若吉 離六五互兌兌為澤出涕沱若象為

明皇德宗 象曰六五之吉離王公也 陳氏士元曰五柔

皆是如此 象曰六五之吉離王公也 為九四強臣所迫

然得吉者以五上相麗耳五 上九王用出征有嘉折首

王上公可用出征以誅九四 易象通義二

獲匪其醜无咎 李氏兆賢曰夏書殲厥渠魁脅從罔治此

近六五六五當王者之位用上九以出征離為甲冑為戈兵用

出師象乾為首兌為樹決為說有嘉折首象上九屬艮艮為止

復匪其醜无咎象陶侃之誅 象曰王用出征以正邦也

蘇峻李晟之討朱泚象此 易象通義卷二終

陳 凌校字

丁禧瀚覆校

李心地覆校

丁兆松續校

易象通義卷三

漢川秦篤輝撰

三三

兌上 咸亨利貞取女吉 朱氏元曰咸為未婚之

正有心為私二五為主二當艮止之下五為咸中之艮感以無
心也初四三上動而不止感以有心也程傳天地萬物之本故
上經首乾坤夫婦人倫之始故下經首咸恆胡氏炳文曰上經
首乾坤者天地定位也下經首咸恆者山澤通氣也王氏昭素
曰麗必有所感故受之以咸咸者感也離以陰附陽故麗而明
咸以陽下陰故感而合三陽在中上下三陰仍坎象也坎為通
亨象錯坤利居貞利貞象艮少 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

剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨

利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感

心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可

易象通義三

見矣

咸兌柔艮剛柔上剛下象山澤通氣六爻皆應二氣感

資始坤資生天地感而萬物化生象六二離九五坎離聖

坎心乾坤天下兌和艮平聖人感人心而天下和平象

曰山上有澤咸君子以虛受人 咸山氣蒸澤澤氣潤

虛受澤心虛受益以虛受人象坤包乾亦以虛受人象哀

多益寡謙之所以為平也以虛受人咸之所以為感也 初

六咸其拇 咸初六居艮之下艮為指 象曰咸其拇志

在外也 初咸四故志曰在外 六二咸其腓凶居吉 咸

二得坤之中坤為腹腓足之腹也上應九 象曰雖凶居吉

五咸其腓象坤主靜咸則凶居則吉象 象曰雖凶居吉

順不害也 守坤之順安艮 九三咸其股執其隨往

吝 咸九三互巽巽為股股象居艮艮為手執象隨九四互巽

上六咸其股執其隨象上六坤坤為吝吝往吝 象曰咸其

股亦不處也志在隨人所執下也 本義言亦者因

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思 咸九四變

三坤利居貞貞吉悔亡象坎為亟心憧憧往來象下應初六

居坤坤為朋朋從爾思象唐之牛李宋之洛蜀未免此象 象

曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

九五咸其脢无悔 咸九五在全體為重艮之末故傳言

係咸其脢无悔象司 象曰咸其脢志末也 上六咸

其輔頰舌 咸上六居兌之極兌為輔 象曰咸其輔頰

舌頰口說也 頰為口舌咸其輔頰舌象

三三 巽下 恆亨无咎利貞利有攸往 朱氏元曰恆

婦六爻亦皆應有恆德乃能和利則愈有恆也二五為主中正

相得初四三上皆不中程傳咸少男在少女之下以男下女是

交感之義恆長男在長女之上以婦從夫是居室之常象參至

靜其如山澤而以爲感見寂然不動正感而遂通也至變其如

風雷而以爲恆見上下无常正出入以度也序卦傳有天地然

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

也咸內止外說感以無心得正恆內入外動久以有方見其

貞三陽居中上下三陰亦坎象也男女夫婦為咸恆皆濟家

之坎者也坎為通亨无咎象錯坤利居 象曰恆久也剛

貞利貞象巽入震動互兌說利有攸往象 象曰恆久也剛

上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨

无咎利貞久於其道也天地之道恆久而不已

也利有攸往終則有始也日月得天而能久照

下象六爻俱應雷風相與剛柔皆應象乾始終坤以坤包乾終則有始象六五離日九二坎月乾天日月得天而能久照象震春離夏兌秋坎冬乾始坤成四時變化而能久成象坎通象離明乾坤天下雷動風行聖人久于其道而天下化成象

曰雷風恆君子以立不易方 恆象巽時風應候雷風象出乎震齊乎巽立不易方象成巽接物故初六浚恆貞受人貴乎以虛恆可持身故立方取諸不易

凶无攸利 恆初六居巽之下巽為入為躁卦浚恆象為進退為不果貞凶无攸利象千古交淺言深象此

象曰浚恆之凶始求深也 雖與四為正應在巽九二之始而遽求深故凶

二悔凶 恆九二象傳能久中也九二居上應六五久中悔凶象

能久中也 利貞在久于其道九三不恆其德或承之羞貞吝 恆九三居巽之極巽為進退為不果不恆其德象巽為伏為臭為多白眼應上六不正或承之象千古變節干榮者象此

象曰不恆其德无所容 易象通義三

也 九四田无禽 朱氏元曰恆九四應初六之陰田无禽象師五應陽為有禽并初應陰亦无禽比五承陰失前禽 恆九四六五為離離為田為禽互兌兌為毀折為附決田无禽象久非其位千古身勤事左者象此

象曰久非其位安得禽也 六五恆其德貞婦人吉夫子凶 恆六五得坤之中坤利居貞恆其德貞象坤巽為長女為進退為不果夫子從 象曰婦人貞吉從一婦凶象千古以順為正者象此

而終也夫子制義從婦凶也 上六振恆凶 恆上六居震之極震為決躁又居兌兌為毀折為附決振恆凶象千古好事紛更者象此浚之為言深也初六浚恆交淺言深如賈長沙之于漢文帝振之為言動也上六振恆紛更躁動如王安石之于宋神宗浚恆不失為君子故曰貞凶振恆終必為小人故直曰 象曰振恆在上大无功也

象曰振恆在上大无功也 陳氏際泰曰乾坤之後有屯屯可為也威恆之後有遯遯不可

遯亨小利貞 遯亨小利貞

遯亨小利貞 陳氏際泰曰乾坤之後有屯屯可為也威恆之後有遯遯不可

遯亨小利貞 陳氏際泰曰乾坤之後有屯屯可為也威恆之後有遯遯不可

為也合參惟身遯則道亨非亨于天下亨于一身也與困而亨習坎之心亨同程傳陰柔方長未至甚盛君子不可大貞尚可小貞折中遯猶未至于否但當遯遯以善處之為小利貞至三陰之否直日不利君子貞矣序卦傳物不可以久居其所故受之以遯遯者退也恆內入外動取居之常遯內止外健取退之速九五得坎之中坎為通亨象錯坤坤利居貞遯為陰長小利貞象猶屯小貞吉賤小事吉危行言 象曰遯亨遯而亨孫之道也以九五剛中應二為卦主

也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉 郭氏雍曰小利貞而大用存故曰遯之時應象當遯而遯止濟以健與 象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴 遯天運山蟠涉不相及天下有山互巽亦不惡象內艮亦嚴象不 初六遯尾厲勿用有攸惡謂寬以待人嚴謂謹于持已

往 朱氏元曰遯尾馬尾也乾為馬上九之肥指馬上為首初為尾 遯初六得巽之下畫巽為進退為不果又居坤為

遯尾厲勿用有攸往 象曰遯尾之厲不往何災也 六二

執之用黄牛之革其之勝說 王注居內處中為遯之道以固之則其之勝解遯義遯六二得中應五五欲遯二執之中艮止固結繩如用黃牛之革而不可脫 遯六二得坤之中坤為黃為牛黃牛象又離之中離為甲胃為殺黃牛之革象居艮為手執之用黃牛之革象艮為止其之勝說象左傳以犀革裹南宮長萬與此正合武氏之

于秋梁公代宗之于李鄴侯其此象與 象曰執用黃牛固志也 固志謂固九 九二係遯有疾厲畜臣妾吉 遯九三互巽巽為繩直乘下二陰係遯象合六二為坎坎為病為加憂疾厲象三變為坤坤為臣艮伏兌兌為妾九三艮畜畜臣妾吉象禁絕失身耶率係遯之 象曰係遯之厲有疾

也畜臣妾吉不可大事也 不可大事所 謂小利貞也 九四好

遯君子吉小人否 王注處于外有應于內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也 遯九

遯君子吉小人否 王注處于外有應于內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也 遯九

遯君子吉小人否 王注處于外有應于內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也 遯九

遯君子吉小人否 王注處于外有應于內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也 遯九

遯君子吉小人否 王注處于外有應于內君子好遯故能舍之小人繫戀是以否也 遯九

四居震陽生主... 象曰君子好遯小人

否也 王注否音... 九五嘉遯貞吉

嘉遯貞吉以正志也... 上九肥

遯无不利... 象曰肥遯无

不利无所疑也... 象曰肥遯无

大壯利貞... 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

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

貞吉 象曰壯于趾其孚窮也

日九二貞吉以中也 九二小人用壯君子用

易象通義 卷三

岡貞厲羝羊觸藩羸其角... 象曰小

人用壯君子罔也... 九四貞吉悔亡藩決不羸

壯于大輿之輹... 象曰藩決不羸尙往也

于易无悔... 象曰喪羊于易位不當也

羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

則吉咎不長也... 象曰不能退不能遂不詳也艱

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

易象通義 卷三

四九一

易象通義

易象通義

易象通義

易象通義

易象通義

易象通義

易象通義

易象通義

易象通義

下順上明進之正坤為國六二中正安定邦國康侯象地川其如馬坤為馬為眾六五居尊臨之錫馬蕃庶象離為日坤三陰從之互艮良為

大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日

三接也 王氏拱東曰晉坤之 象曰明出地上晉君子

以自昭明德 胡氏炳文曰大有明在天上其明最盛晉明

如貞吉罔孚裕无咎 晉初六居巽巽為進退為不果晉

如推如象坤利居貞貞吉象應九

四不正罔孚象處互艮之下艮為止未受九四之命巽為

日晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也 程氏

曰履初九獨行願所以善其履也 六二晉如愁如貞吉

受茲介福于其王母 晉六二得坤之中明未出地坤為

為母六五居尊王母象六二中正同德受茲介福于

其王母象司馬溫公受知高后成元祐之治象此 象曰受

茲介福以中正也 六三眾允悔凶 吳氏曰慎曰

无咎獨善在于誠身晉六三眾允悔凶信友可以獲上 晉六

三居坤之極坤為眾為信與下上進眾允悔凶象謝傳居東山

人謂安石不出 象曰眾允之志上行也 九四晉

如鼫鼠貞厲 晉九四互艮艮為鼠以陽居陰不中不正貪

失其夫象此 象曰鼫鼠貞厲位不當也 六五悔

凶失得勿恤往吉无不利 晉六五處明應順悔凶象

也 上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝 晉

九居乾之極乾為龍為首晉其角象離為戈兵得艮之上畫艮為門闕為止維用伐邑象為乾之三乾惕若厲厲吉象下應六三之坤坤利居貞為吝晉貞吝象 象曰維用伐邑道未光也

明夷利艱貞 序卦傳晉必有所傷故受之以

之所宜明夷明入地中傷為已甚坤利居 象曰明入地中

明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利

艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明夷離下坤上明入地中象坤為眾為晦離為明莅眾用晦而

明象明出地上故明德貴于自昭明入地中故莅眾取諸用晦

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有

攸往主人有言 明夷初九居離離為飛在下垂其翼象得

為日為口上應坤之三陰承互坎艱三日不食象乾

之初畫乾為言主人有言象伯夷三公辟紂象此 象曰君

子于行義不食也 六二明夷夷于左股用

拯馬壯吉 明夷六二居互震之下震伏巽巽為股六二承

之震震為馬用拯馬壯吉象文王親觀九那之醢 象曰六二

夷于左股也凶美里救于散宜生用拯馬壯吉也 象曰六二

之吉順以則也 九三明夷于南狩

得其大首不可疾貞 明夷九三居離之終離為南為田

象曰南

陽為首得其大首象互震伏巽巽為進退不可疾貞 象曰南

易象通義三

六百六十九字

狩之志乃大得也 六四入于左腹獲明夷之

心于出門庭 明夷六四居坤之下六五居坤之中坤為腹

象曰入于左腹獲心意也 李氏兆賢曰當此傷入

六五箕子之明夷利貞 明夷六五最近上六乘互坎

象曰箕子之貞明不可息也 即所謂

上六不明晦初登于天後入于地 明夷

登于天照四國也後入于地失則也 象曰初

家人利女貞 朱氏元曰男以剛嚴為貴初之

不失乎嚴所謂男正位乎外也女以柔順為貴二之无攸遂四

利女貞為言者家之不齊多由女也序卦傳傷于外者必反其

家故受之以家人明夷明入地中寓精明于渾厚家人風自火

出端表率于倫常六二坤為母九五乾為父震居初為長男互

坎為中男離為中女巽為長女家人之象皆備男以女為家坤

利居貞利 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

也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正

家而天下定矣 家人六二六四居內女正位乎內象初九

象曰風自火出家人 象曰風自火出家人

君子以言有物而行有恆 家人火能化風身能率家

初九閑有家悔亡 家人初九

門為止闕有 象曰閑有家志未變也 王氏應麟曰蒙之

饋貞吉 家人六二居坤之中地道无成无攸遂象離

六二之吉順以巽也 六二居坤

悔厲吉婦子嘻嘻終吝 家人九三居離離為口為乾之

象曰家人嗃

嗃未失也婦子嘻嘻失家節也 六四富家大

吉 陳氏士元曰安順不薄之謂富記曰夫婦和家之肥是已

富家大吉順在位也 九五王假有家勿恤吉

象曰王假有家交相愛也 程傳夫愛其內助婦愛其刑上

九有孚威如終吉 象以陽剛居上體之終威如終吉象

象曰威如之吉反身之謂也 欲齊其家者

睽小事吉 朱氏元曰小者陰象乖違之時不

上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎

明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天

易象通義三

六百六十八字

四九三

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

王氏拱東曰睽兌三

未氏元曰睽六五應二之剛其睽終合天地萬物男女其睽者

靜而別其合者動而交 睽上離下兌大動而上澤動而下象

離中女兌少女卦合體分二女同居其志不同行象兌說承離

之明說而麗乎明象兌三之柔進為離五之柔柔進而上行象

六五之中應九二之剛得中而應乎剛象以柔行柔以柔合剛

小事吉象外乾內坤天地象離兌互坎男女象乾始坤生萬物

象二五相應三上始疑終應睽而事同志通事類象火動而上

澤動而下即未濟之體也人身病心腎不交者象此二女同居

其志不同行人家患嫡庶不和娣姒不睦者象此 象曰上火

下澤睽君子以同而異 睽火澤同原上下異用同而異

同而異合所當合咸之虛以受不為 初九悔亡喪馬勿

徇分所當分睽之同而異不為矯 初九悔亡喪馬勿

逐自復見惡人无咎 睽初九與九四雖非正應而同德

悔亡象居震一陽馬象兌為毀折

易象通義三 七百五十六字

為附決喪馬象居乾之復以陽從陽勿逐自復象三四五互坎

為盜惡人象互離為目為見初九承之見惡人象居兌為說无

咎象干古君子遇小 象曰見惡人以辟咎也 葛氏懋哉

人委曲避禍象此 九一一遇主于巷无咎 述義睽

小人君子自守之常睽之道 九五正應以睽之時意有乖異徑情難遂委曲紆諷多方悟主

如納約而自備非枉尺而直尋故无咎離為巷宮中之道 睽

九二伏艮良為門闕為徑路巷象 象曰遇主于巷未失

道也 六二一見輿曳其牛掣其人天且劓无初

有終 睽六三互離離為目見象屬坤坤為輿後為九二之陽

上九為乾乾為首又居艮之終艮為鼻六三應之居兌之終兌

為毀折為附決其人天且劓象終與上九正應无初有終象髮

其類為天之為言類也六三上九始 象曰見輿曳位不

當也无初有終遇剛也 九四睽孤遇元夫交

孚厲无咎 孔疏元夫謂初九 睽九四一陽陷于二陰睽

元夫象居坎坎中實與初同陽 象曰交孚无咎志行也

德交孚象坎為加憂厲无咎象 六五悔亡厥宗噬膚往有

慶也 任氏啟運曰同人之時故于 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 睽上九居乾之極亢龍有悔睽孤象離為目見象乘

豕負塗象坎為隱伏鬼象為輿多背載鬼一車象離為豕先

張之弧象兌為附決後說之弧象坎為盜寇象與六三陰陽正

應匪寇婚媾象坎為雨為通遇雨則吉象上九之見 象曰遇

雨之吉羣疑亡也 易象通義二 六百六十三字

朱氏元曰以二五為主五為濟蹇之君二為濟蹇之臣招聚羣

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

王 蹇東曰蹇艮上之剛往而得坎之五 蹇上

坎下艮中離見險能止象離為文明知象 象曰山上有

水蹇君子以反身脩德 取坎之心 蹇山上有水世路

之蹇無窮反身修 初六往蹇來譽 蹇初六承互坎坎為險

德心術之蹇可濟 阻往蹇象應互離離為

易象通義二 六百六十三字

朱氏元曰以二五為主五為濟蹇之君二為濟蹇之臣招聚羣

賢以濟故餘四爻皆言往來至上成功故獨言吉序卦傳亦必

有難故受之以蹇蹇者難也睽火上澤下于人情著其乘蹇水

阻山高于世路見其難九五坎上下坤坤西南出險濟難利西

南象下艮艮東北互坎正在險中不利東北象九五 象曰蹇

為大人互離為見利見大人象坤利居貞吉象

文明來譽象初六居艮為止故動以就之則蹇靜以待之則譽往蹇來譽象伊尹不要湯而待聘象此象曰往

蹇來譽宜待也 六二王臣蹇蹇匪躬之故 氏

士元曰五王也二臣也 蹇六二互坎上體坎險而又險王臣蹇蹇象正應九五居艮背不獲其身匪躬之故象諸葛武侯鞠躬盡瘁象此 象曰王臣蹇蹇終无尤也 九三往蹇

來反 蹇九三承上體之坎往蹇象反就六 象曰往蹇來

反內喜之也 六四往蹇來連 蹇六四入坎往蹇象合九三濟坎變而為

咸咸和交感來連象 象曰往蹇來連當位實也 李氏兆照烈連和孫權象此 必連三以三當位而實實 九五大蹇朋來 蹇九五以陽剛則有本而可合力以濟 居坎中大蹇象

六二正應諸交皆來朋來象漢高履 象曰大蹇朋來以 敗蕭張韓彭諸人贊成帝業象此 朱氏元曰九五剛中 中節也 之德足以節制羣賢 上六往蹇來碩吉利見

大人 蹇上六居坎之極往蹇象下應九三之陽為碩來碩象 近比九五利見大人象陳平韓信舍楚歸漢象此來反 來連有朋之來來 象曰往蹇來碩志在內也利見

大人以從貴也 內指九三 貴指九五

解利西南无所往其來復吉有攸往風 坎下 震上 序卦傳物不可以終難故受之以解解者緩也蹇坎在艮

吉 前而難作解坎在震下而險平蹇在多聚君子解在先去 小人上下皆坤坤西南利西南象坎水在上上山為蹇今仍就 下无所往其來復吉象震為足為動有攸往風吉象以九二六

得眾也其來復吉乃得中也 有攸往風吉往有 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 解坎下震上險以動動而免乎險象 坤為西南為眾二陽居之利西南往

得眾象坎下一陽居中得中象震動有為往有功象二陽乾天 四陰坤地震雷坎雨天地解而雷雨作象震為萬為蕃鮮百果

草木皆 象曰雷雨作解君子以赦過宥罪 策參平世

甲坼象 有有則奸宄得志而良民不安危時赦宥不可無無則反側自 疑而禍亂難解 解雨主潤澤雷以動之則萬物舒坎為獄刑

震以動之則諸愆釋蹇惟律已故有反身 初六无咎 解初 脩德之宜解可恕人故為赦過宥罪之準 柔上應九四之剛无咎 象曰剛柔之際義无咎也

象魯僖之附齊桓象此 九二一田獲三狐得黃矢貞吉 解九二五離離為田坎

承之田獲三狐象離為黃為矢得黃矢象在坤 象曰九二 之中坤利居貞貞吉象王會之去丁謂象此 貞吉得中道也 六三負且乘致寇至貞吝 解

三居坤坤為囊為帛為負且乘象坎為盜致寇至象 坤利居貞為吝吝貞吝象魏晉六朝轉相篡竊象此 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 解九四居震震為足為決躁互坎為 朋至斯孚象子賤治 象曰解而拇未當位也 惟位未當 邑任人者逸象此 而孚朋舍己從 六五君子維有解吉有孚于小人 陳

人善莫大焉 士元曰五變互巽巽為繩難之未平如亂繩然故曰維平難者 如理亂繩而解其結故曰維有解 解六五中而應剛君子象 為解之主維有解吉象坤土主信羣陰皆解 有孚于小人象舜除四凶而天下服象此 象曰君子有

解小人退也 上六公用射隼于高墉之上獲 之无不利 陳氏士元曰解六爻而去小人者居其五狐者小

人之被賤者也維者小人之固結者也隼者小人之鷙悍者也 解上六變離上九居乾之極乾為君公象上九六五為艮艮

為山為門闕高墉象離為飛為矢公用射隼于高墉之上象艮 為手獲之无不利象陳氏士元以六三為隼亦通將軍三箭定 天山象此象解傳論此又謂藏器 象曰公用射隼以解悖

于身動而不括亦以變離言也

也

三三兌下損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之

用二簋可用享 李氏兆賢曰損下益上剝民奉君原非良

而人諒之故有樂輸之吉无怨讟之咎可以行之百年而貞可
以達之天下而利序卦傳緩必有所失故受之以損解濟險以
動所耗必多損適說而止所取不過互坤坤為信有孚象上下
乾乾為元元吉象坤利居貞可貞象九二居坎坎為通利有攸
往象簋文為艮上體艮二簋象艮雖半體隱具重艮故言二簋
九二居坎坎為通為隱伏主通神明可享象以九二六五為卦
主藉口損下者每在國用象言易之用乎雖享用二簋可也何
况其他益能儉則不必損下而必從有孚之吉也漢文帝取于
民者至薄或全租盡復而國用 彖曰損損下益上其道
自饒儉故也可為千古法矣

上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往易之

用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損

易象通義二

五

益盈虛與時偕行 王注良陽兌陰陽止于上陰說而順上

坎冬變動不居損益盈虛與時偕行象循環者天之為故平 象

曰山下有澤損君子以懲忿窒欲 語類懲忿如推山窒

動為忿艮山止之懲忿之象兌說為欲坤土塞之窒欲之象李

氏兆賢曰忿為剛惡故貴欲為柔惡故貴窒 損全體成離

離為火忿象艮止懲忿象互坤坤為迷欲象兌附決窒欲象忿

思難則可懲而怒必期于不遷得思義則可窒而過必至于不

貳 初九已事遄往无咎酌損之 本義初九當損下益上

所為之事而速往以益之无咎之道然上亦當斟酌以損之也

損初九居震震為足為動已事遄往无咎象在兌之初兌為

澤為附決為說酌損之象庶民子來民之已事遄往也經始勿

亟君酌損之也事君以忠臣之已事遄往也使臣以禮君酌損

之也就養無方子之已事遄往也姑縱數休親酌 象曰已事

損之也千古信而後勞勞而不怨上下交孚象此 象曰已事

遄往尚合志也 孔疏尚庶幾也庶 九二利貞征凶弗

幾與上合志也

損益之 損九二剛中利貞象互震震為決躁居兌與六三比

益三之虛弗損益之象王猛不從桓溫利貞者也敬翔之從朱

溫征凶者也四皓不從漢高而有定儲之績子陵不從光武而

成節義之風弗損益之者也 象曰九二利貞中以爲

弗損已而益人益之大者也 初九在下之分宜損九

志也 二守中之道不可損 六三三人行則損一人

一人行則得其友 王注三人謂自六三以上三陰 損六

三人行象六三與四五分上下艮兌二體三人行則損一人象

六三與上九正應一人行則得其友象管寧原華歆為友歆

變志三人行則損一人也管鮑雷陳終始不渝一人行則得其

友也推諸秦之焚坑漢之鉤黨三三之損也道開洙泗教衍河

汾一人之得也交泛 象曰一人行二則疑也 六四

則難應專則純象此 象曰一人行二則疑也 六四

損其疾使遄有喜无咎 損六四變坎坎為心病疾象乘

馬決躁兌為說使遄有喜无咎象不遠復无應悔顏 象曰損

子不貳過以之損其疾遄有喜仲子喜聞過以之 象曰損

其疾亦可喜也 六五或益之十朋之龜弗克

違元吉 李氏兆賢曰六五虛中以受二之益以弗損者益之

取象十朋之龜帝賚良賜其此象乎 損六五居離離為龜互

坤為地地數十或益之十朋之龜象六五與九二正應弗克違

元吉象益曰謙受益孔子曰 象曰六五元吉自上祐

自損者必有其此象也 謂天也 上九弗損益之无咎貞吉利有攸往

得臣无家 本義居上益下惠而不費不待損己而後益人

坤有臣象象得臣謂得天下臣民之心无家謂不自私其家也

損上九應六三之兌以賁濟虛為澤為說弗損益之无咎象

乘坤利居貞貞吉利有攸往象坤為 象曰弗損益之大

得志也 初九下以益上曰尚合志上九上以

益下曰大得志盛世君民一體之象 三三震下 益利有攸往利涉大川 序卦傳損而不已

七百二十四字

易象通義三

六

損下說上止損下益上防其過益下動上入損上益下取其深
六二九五居中得正震為動九五坎為通利有攸往象坎川巽
木利涉大川象巽為利市三
倍益以與利利往涉象 彖曰益損上益下民說

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 益六四以陰

九五上九以陽益六二六三之陰損上益下象互坤為眾民象
六三居兌說象坤為地民說无疆象下動上入自上下下象全
體離離為文明其道大光象二五中正有慶象震巽皆木
震行而上巽行而下木道乃行象震進則不遲巽進則不迫離
為日動而巽日進无疆象上下乾中坤上施下生天施地生其
益无方象震春離夏兌秋坎冬凡益之道與時偕行象以六二
九五為

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

益懲忿窒欲貴大力摧山填壑象其誠 初九利用為大

遷善改過無停機疾風迅雷象其勇 易象通義三

作元吉无咎 陳氏士元曰大作者興作之大者也 益初

九受六四之益六四居巽巽主利利象初九
居震震陽大象為動為作足利用為大作象震乾為元元吉无
咎象樂民之樂者民亦樂其樂憂民之憂者民亦憂其憂象此

象曰元吉无咎下不厚事也 不厚事猶言不以事為

重而任所以元吉

无 六二一或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用

享于帝吉 張氏兩若曰損六五益六二皆曰十朋之龜者

人君以得賢為寶人臣以得君為寶 益六二
受九五之益居離離為龜互坤坤為地地數十或益之十朋之
龜象六二與九五正應弗克違象坤利居貞貞吉象帝出乎
震帝象伏乾三乾為君王象上應九五居坎坎為通為隱伏主
通神明王用享于帝吉象舜薦禹于天龜筮協從堯使舜主祭

百神皆 象曰或益之自外來也 外指 六三二益之用

凶事无咎有孚中行告公用圭 益六三受上九之益

之用凶事象以陰應陽无咎象坤主信三居中震為行有孚中
行象上九乾體居尊公象乾為玉圭象為言告象居兌兌為口

吉亦告象六三應上九告公用圭象公指上九乾三為公本社
元凱左傳公用享于天子注甯武子事成公不避艱險卒保其
君象 象曰益用凶事固有之也 凶事視為固有 六

四中行告公從利用為依遷國 益六四益下初九居

體象離離為口告象初九為震公象震為足從象六四應初九
告公從象互坤坤為地為眾國象居巽利象應初九之震震為
足為動利用為依遷國 象曰告公從以益志也 九

五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德 益九五益下

中實為堅多心有孚惠心象得乾中畫乾為言問象互艮艮為
止勿問象乾為元元吉象乘坤坤為眾為信為囊為帛有孚惠
我德象周大賚于四海皆 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

勿恆凶 益初九五中心有孚故吉忠信以得之道也上九立

心勿恆故凶驕泰以失之道也 益上九居益之極

勢窮則反莫益之象全體為離離為戈兵自外來擊或擊之象

又居巽極巽為進退為不果立心勿恆凶象與恆九三象同亦
居巽之極也厲王 象曰莫益之偏辭也或擊之自外

來也 偏極乎益轉為莫益故曰偏辭

三三 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即

戎利有攸往 本義以五陽去一陰決之而已然必正名其
罪而盡誠以呼號其眾相與合力向有危厲

不可安肆又當先治其私不可專尚威武則利有攸往也合參
聖人于復欲舒君子之氣故其辭易于夫欲密君子之機故其
辭危序卦傳益而不已必決故受之以夬夫者決也益動而入
益下者無窮夫健而說決陰者有道乾為君為言坎為宮揚于
王庭象坎中實孚象兌為口舌號象坎為加憂厲象伏坤坤為
邑兌口乾言吉自邑象坎為血于與多言為與尸不利即戎象

之去嚴世蕃是也背此象者陳寶之去十常侍是也 象曰夬

決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘

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

為逆眾所同誅而无忌者也故可揚于王庭象參蒙不利為寇
寬柔以教之宜夫不利即戎已甚致亂之道張氏清子曰利不
利有攸往不欲其為純坤夫利有攸往必欲其為純乾吳氏曰
慎曰復利有攸往如平地之始履一簣故喜其進而曰剛長也
夫利有攸往如九仞之尚虧一簣故恐其止而曰剛長乃終也
健而說決而和于古君子之去小人依此則吉違此則凶王沂
公之去丁謂依此者也楊

象曰澤上於天夫君子以
施祿及下居德則忌

為天祿有祿象 夫一陰居五陽之上澤上于天象夫者
決而不待故及下取諸施夫者去而不留故居德則有忌 初

九壯于前趾往不勝為咎

象夫初九居震震為足為決躁壯于前趾象處下位
卑志欲決陰往不勝為咎象歐陽澈之攻汪黃象此 象曰不
勝而往咎也 九二一惕號莫夜有戎勿恤

日有戎勿恤得中道也 九三壯于頄有凶君

子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎

无咎也 九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞

言不信

日其行次且位不當也聞言不信聰不明也

九五其陸夫夫中行无咎

象曰中行无咎中未光也

上六无號終有凶

象曰无號之凶終不可長也

姤女壯勿用取女

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

天下有風姤后以施命誥四方

姤天下之風無物不

姤天下之風無物不

姤天下之風無物不

乾施其命乾諸坤方施命諸四方象離取日之麗故繼明照四方姤取風之行故命諸施四方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅 述義姤初六

繫于金柅也乾為金故曰金柅巽下半坎故曰羸豕巽之究為蹢躅故曰蹢躅初六一陰五陽遇之制之道不激不弛繫之而

往于五則利矣豕雖羸而蹢躅可必長足畏也 姤初六以一陰遇五陽繫于金柅象坤利居貞吉象初六九二為坎坎為

險攸往見凶象羸豕孚蹢躅象先儒謂柅以止車未確述義訓為柅即以繫羸豕上下象義貫通司馬君實為相羣小退藏暗為鑽營圖進遂成紹

象曰繫于金柅柔道牽也 本義牽進聖之商象此

九二包有魚无咎不利賓 朱氏元曰姤九二近比包象以上眾陽實象巽為臭包魚必臭不利賓象 姤九二居

坎坎為水初六處下魚象坎中滿又為宮包有魚象九三居艮艮為止九二乘之不利賓

象曰包有魚義不及賓也 象王且不重用丁謂象此

易象通義三 七百六十二字

九三臀无膚其行次且厲无大咎 朱氏元曰姤九三過剛不

中入進退之間與夫四不能決夫陰同但陰在下三不能行尙有阻陰之象故无大咎 姤九三居巽之上巽為股臀象伏兌

兌為毀折為附決臀无膚象巽為進退為不果其行次且象乾惕若厲厲无大咎象與夫九四略同皆以巽兌互為象也趙抃

不能制王 **象曰其行次且行未牽也 九四包无安石象此**

魚起凶 王注二有其魚故失之也无風而動失應而作是以凶象魯昭公失民而

攻季氏被出象此 **象曰无魚之凶遠民也** 孔疏陰為陽之民為

二所據故 **九五以杞包瓜含章有隕自天** 姤九五居

日遠民 為堅多心杞象全體象艮為果瓜象九五乘之以杞包瓜象變離離為文明含章象上九居尊天象九五乘之有隕自天象限降也謂降天命也文王以服

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也 命謂天命志不舍命自作元命也 **上九**

姤其角吝无咎 姤上九居乾之極乾為首姤其角象不新法象此去小人在健說故壯于頄 能遇陰而欲觸陰吝无咎象鄭俠之攻者凶制小人在包舍故姤其角者吝

象曰姤其角上窮吝也

三三 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用 坤下兌上

大牲吉利有攸往 朱氏元曰萃以二陽為陰所萃與比而九四有分權之象初應四三比四惟二應五上比五然四為

五大臣萃四即如萃五故九四有大吉无咎之占序卦傳物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也姤以柔遇剛則防陰之將長萃以陰聚陽則喜陽之有權全體象坎坎為通亨象九五陽剛

居中王象坎為宮廟象為通為隱伏主通神明王假有廟象互艮艮為門闕亦廟象六二居離離為目為見與九五正應利見大人象坤利居貞利貞象坤為牛

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往象

易象通義三 七百零二字

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 蒙引損之時萃之時大牲不為奢胡氏炳文曰易言天地萬物之情者三咸之情通恆之情久萃之情一 萃坤下兌上順以說象九五六

二正應剛中而應象坎通神明致孝享象以陰萃陽聚以正象乾天巽命坤順順天命象乾天坤地乾始坤生天地萬物之情象六二居

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不離可見象

虞 彖參彖言假廟象言除戎國之大事在祀與戎故皆取諸象兌為金除戎器象坤知阻戒不虞象能以眾正 初六有故畜民眾取諸師戒乎不虞故除戎器取諸萃

孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

王氏宗傳曰初之于四相應之志疑而不一然居萃之時上下相求若號焉四必說而應之一握之頃變號眺為笑樂矣錢氏志立曰有二陽故字四不終而至十亂號以求萃可以破涕為笑同人先號眺而後笑是也 萃初六居坤與九四應坤為信

易象通義三 七百零二字

四九九

有孚象又居巽巽為進退為不果不終象坤為迷乃亂象巽為入乃萃象應兌為口號象承互艮為手承二離為笑一握為笑象艮為止坤為順 象曰乃亂乃萃其志亂也 六二

引吉无咎孚乃利用禴 朱氏元曰萃上體兌兌上為引兌二應兌五故取引象王氏宗

傳曰象言用大牲吉王者所引隨時六二孚利用禴人臣所以獲上 萃六二承互巽巽為繩互艮為手以手挽繩引象與九五應引吉无咎象坤為信為吝吝應九五為

坎坎為通為隱伏主通神明乎乃利用禴象 象曰引吉无咎中未變也 六三萃如嗟如无攸利往无

咎小吝 朱氏元曰三近比四自古草莽之士先委身大臣之門而後得君以展其才者即初六六三之往无咎也

萃六三比四承兌兌為口舌萃如嗟如无攸利象兌為說往无咎象坤為吝吝小吝象又互巽巽為入亦往无咎象故傳言

上 象曰往无咎上巽也 言互體確據 九四大吉无 巽 朱氏元曰萃九四以陽剛為陰所萃未嘗非宜但近承五

咎 嫌疑之際必不為要結有大善之吉乃无咎文王三分天 易象通義三

下有其二以服事殷是也 萃九四與初六為 象曰大吉 正應近比九五可立萃之大功大吉无咎象

无咎位不當也 朱氏元曰偏近至章 九五萃有位无 而得眾為位不當 九五萃有位无

咎匪孚元永貞悔凶 萃九五陽剛居中二應四比萃有 位无咎象初三未萃匪孚象乾為

元元永貞悔凶象舞于羽而有 象曰萃有位志未光也 本義未光謂匪孚李氏兆

賢曰即堯舜猶病之意 上六齋咨涕洟无咎 萃上六 終萃極將散兌為附決為口為澤齋咨涕洟

象為說无咎象明皇蜀道德宗奉天象此 象曰齋咨涕 洟未安上也

巽下 升元亨用見大人勿恤南征吉 序卦傳

坤上 者謂之升故受之以升萃陰聚于陽象士之奉上升剛入以順

象賢之登庸乾元坎通元亨象九二剛中大人象六五居離為

目為見九二正應用見大人象坎為加憂恤象九三居艮為

止勿恤象巽東南坤西南離正南南征吉象以九二六五為卦

主 象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨 用見大人勿恤有慶也南征吉志行也 王氏拱東

初之柔上行 象曰地中生木升君子以順德積小 坤體之柔

以高大 升木在地由小而高升象坤為順順 初六允升 德象巽為高為長積小以高大象

大吉 升初六不求躁進居巽之始得坤之信九升大吉象 合不可苟故和兌者利貞進必以孚故允升者大吉象

日允升大吉上合志也 朱氏元曰上謂二 九二孚 初二相巽為合志

乃利用禴无咎 升九二正應六五居坎坎中實孚象為通 為隱伏主通神明應六五之坤為吝吝利

用禴无 象曰九二之孚有喜也 九三升虛邑 九 三承坤坤為虛

象曰升虛邑无所疑也 六四王 邑升虛邑象

用亨于岐山吉无咎 升六四互兌伏艮為山兌為西 岐山象艮三為乾乾為君全體坎

坎為通為隱伏主通神明王用亨于岐山象隨上六以伏艮居 兌體坎象王用亨于西山升六四以伏艮互兌體坎象王用亨

于岐山皆與艮兌坎相關比類 象曰王用亨于岐山順 以觀愈知伏卦互卦取象之確

事也 六五貞吉升階 升六五居坤之中坤利居貞貞 二全體坎坎為宮階象互

象曰貞吉升階大得志也 震震為足為動升階象

上六冥升利于不息之貞 徐氏之祥曰豫上樂極 為冥豫升上進極為冥

升 升上六居坤之極坤為迷冥升象坤利居貞利于不息 之貞象冥升者不息利貞者亦不息一也惟所用之耳象

日冥升在上消不富也 冥升懼消而反必消冥升求富 而反不富日中則昃月盈則虧

物極則反財聚則散 當局不悟蓋占聖辭

困亨貞大人吉无咎有言不信 陳氏士 元曰當

困而人誰信之朱氏元曰困為柔掩剛剛受困也然掩剛者 柔受困甚者仍柔可見小人害君子終歸自害困而不失亨三

困而人誰信之朱氏元曰困為柔掩剛剛受困也然掩剛者 柔受困甚者仍柔可見小人害君子終歸自害困而不失亨三

陽是也以二五為主序卦傳升而不已必困故受之以困升入必以順合升之道困險而能說處困之宜坎為通亨象錯坤坤利居貞貞象二五剛中大人吉无咎 象曰困剛揜也險象兌為口舌為毀折有言不信象 象曰困剛揜也險

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 葛氏懋哉曰不

通尚口乃窮 象曰澤无水困君子以致命遂志 胡炳文曰困則委其命于天亨則遂其志于我 困澤居上水流下澤中无水巽木失潤困象坎為險致命象兌為說遂志象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿 困初六居巽象承互離離本科上稱臀困于株木象株木無枝葉者也巽為入坎為隱伏入于幽谷象離初六居下隔二三四爻為目為見三歲不覿象同人九三伏戎于莽升其高陵 象曰入于

幽谷幽不明也 九二困于酒食朱紱方來利 易象通義三

用亨祀征凶无咎 困九二互離離為口困于酒食象居乾之中乾為大赤為衣朱紱方來象坎為通為隱伏主通神明利用亨祀象坎險征凶象中實无咎象千古大臣祿厚位高鞠躬盡瘁象此本始有歸具占白賁无咎剛中而應亦 象曰困有酒食中有慶也 剛中足六任朱紱方來

三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 困六三上體兌伏艮為石六三承之困于石象坎為疾據于蒺藜象互巽為入坎為宮入于其宮象坎為中男互離為見為中女承兌為毀折 象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮

不見其妻不祥也 九四來徐徐困于金車吝 困九四互巽巽為進退為不果來徐徐象坎為輿乾為有終 金九四乘之困于金車象與初六應坤為吝為有終吝

有終 象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也 有終 象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀 下謂 初六

王氏應麟曰李公晦謂明雖困于人而幽可感于神故孔子曰知我者其天乎韓子曰惟乖于時乃與天通 困九五居兌兌為毀折為附決剛則象居乾之中乾為大赤為衣困于赤紱象兌為說徐有說象九五上六居坎坎為通為隱伏主通神明利用祭 象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也

利用祭祀受福也 上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉 胡氏炳文曰剛困不害其亨柔困非悔不吉 困上六乘互巽巽為陰木困于葛藟象兌為毀折為附決剛應象反而從 象曰困于葛藟未

當也 悔有悔吉行也 柔掩剛則臲臲陰從陽為吉行

井改邑不改井无喪无得往來井井 三三 坎上 井改邑不改井无喪无得往來井井

汔至亦未繙井羸其瓶凶 序卦傳困乎上者必反下故克致乎亨井入而能流故不窮于養坤為邑坎為井坤三畫分處初四上九二九五皆坎改邑不改井象上下皆井无喪无

不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也 得往來井井象巽為繩直為進退為不果汔至亦未繙井象互離離中虛瓶象互兌兌毀折羸其瓶象于古之政由舊則治紛更則亂其象如此大受須人故鼎防折足而覆其餽成功有道故井戒未繙而羸其瓶以九五為卦主上六贊五成井養之功

羸其瓶是以凶也 井巽下坎上巽乎水而上水象上下口實在于自求故頤養貴正 皆坎井養不窮象二五居中剛中象

以勞民勸相 王注相助也陸氏釋文相王肅如字 井木根入地水達木抄木上有水象坎為勞卦勞

食舊井无禽 陳氏士元曰濁泥廢舊之井人不食禽亦不飲 井初六巽陰居下井泥象上互離離為

象曰井 口食象巽為不果不食象巽為入為臭舊井象離為禽互兌附決无禽象人品污下見棄明時象此

泥不食下也替井无禽時舍也 九二井谷射

射獲微漏 本義九二剛中有泉之象然上无正應下比初

象承互離離為弓矢射象射陰物上无應而下注射射象承離

為獲互兌為毀折獲微漏象子夏傳射蚊蟻後漢書馬援謂公

孫淵為井底蛙其義正同長材短取膏澤難施象此常 象曰

解以射為射魚九二乘初六巽為伏為入魚象亦通

井谷射射无與也 上无與 九三井渫不食為我

心惻可用汲王明並受其福 井九三純陽象向上出

為不果不食象承坎坎為心為加憂為我心惻象巽為繩直可

用汲象九五乘離乾為君離為明九三承之巽為利市王明並

受其福象側陋堪 象曰井渫不食行惻也求王明

揚版築將舉象此 象曰井渫不食行惻也求王明

受福也 六四井甃无咎 實井甃无咎象席珍待聘

懷忠待 象曰井甃无咎脩井也 九五井冽寒泉

舉象此 易象通義三 五百五十九字

食 井九五居坎之中坎水內明冽寒泉象互

離離為口食象王道養民湛恩汪濊象此 象曰寒泉

之食中正也 上六井收勿幕有孚元吉 井上

井之成澤與眾共井收勿幕象坎中實乾為元上

六乘之有孚元吉象博施濟眾惠養不窮象此 象曰元

吉在上大成也 井口向上故以上六為大成易關於日用

係于巽巽主利也鼎烹之利井養之利人生日用莫急于此然

必有井養後有鼎烹則水利實先于火此水在火上為既濟火

在水上為未濟也井次于困濟 困者莫如井井之時義大矣哉

易象通義卷三終

陳 凌校字

楊介康覆校

丁兆松續校

易象通義卷四

漢川秦篤輝撰

革已日乃孚元亨利貞悔凶 願氏炎武

乃孚六二已日乃革之朱子發讀為戊己之已十干戊己為中

將變之時故受之以庚庚者更也天下之事當過中將變之時

然後革而人信之矣漢書律曆志亦謂理紀于已斂更于庚納

甲之法革下卦離納已王輔嗣謂即日不孚已日乃孚以已為

已事遠往之已恐不如朱解確當蔡氏子本日物不可以已為

故必元亨利貞乃克无咎亦不可以妄革故必元亨利貞乃克

悔凶序卦傳井道不可不革故受之以革井以木出水養道取

其常革以火息澤改政取其變離為日中坤為土土屬已坤為

信九五居坎坎中實亦為信已日乃孚象互 象曰革水火

乾元亨利貞悔凶象以六二九五為卦主 象曰革水火

相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革

而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃凶

易象通義四 七百十八字

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人

革之時大矣哉 本義革與睽相似然以相違而為睽相息

能息澤之止水故既濟不相息而革相息李氏舜臣曰睽二女

不同行但有相離之意革二女不相得至有相克之形彙參彖

未有言悔凶者惟革言之革易有悔也湯曰子有德武曰小

子無良惟天下信之則革而當其悔乃凶矣 革離中女兌少

女中下少上二女同居其志不相得象離明兌說文明以說象

六二九五居中當位革而當象乾天地震春離夏兌秋坎冬

天地革而四時成象互巽為命乾為天坤地震春離夏兌秋坎冬

象曰澤中有

火革君子以治曆明時 革澤火相推而寒暑判陰陽相

為明明時象无妄則承貞故先王以育物 初九鞶用黃牛

對時能革則善變故君子以治曆明時 初九鞶用黃牛

之革 本義居初无應未可有為但當堅確固守聖人謹于變

革如坤為黃為牛在離之外處于堅剛鞶用黃牛

二為坤坤為黃為牛在離之外處于堅剛鞶用黃牛 象曰鞶

用黃牛不可以有為也 六二已日乃革之征

吉无咎 革六二柔順中正上應九五居離離為日中坤為土

革之主故爻與象同象曰象曰已日革之行有嘉也

九三征凶貞厲革言三就有孚 離九三居離之極

乾三惕厲貞厲象乾為言居三革言三就象互坎坎中實有孚

象曰革言三就又何之矣 其革已審 九四悔凶

有孚改命吉 朱氏元曰革九四當水火相革之時有剛柔

孚改命象 革九四以陽居陰屬澤火變革之中互坎坎中實

象曰改命之吉信志也 九五大人

虎變未占有孚 革九五陽剛中正下應六二為革之主大

日未開未占象坎中實有孚象 象曰大人虎變其文炳

也 九五應六二之坤坤為 上六君子豹變小人革面

貞凶居貞吉 彙參鳥獸更四時皮毛改換故堯典言希革

炳彪大人革命赫制也豹文蔚君子潤色鴻猷也 革上六

居兌之終兌為澤豹隱霧澤君子豹變象兌為臣妾為附決伏

凶象長為止居貞吉象漢武窮兵而凶文景守成而吉象此象

曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

鼎元吉亨 序卦傳革物者莫若鼎故受之以

象曰鼎象也以木

巽火亨飴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 陸氏振奇曰革以離火鑄兌金故革之後而鼎出

養賢以及萬民井汲在邑里養民之象鼎用在朝廷養賢之象

鼎故獨以象言下木上火亨飴象上九居尊上帝象互坎坎為

通為隱伏主通神明亨以享上帝象六五通明聖賢象乘三陽

大備大亨以養聖賢象坎耳離目乘巽之順巽而耳目聰明象

六五居中下應九二得中而應乎剛象享帝貴賀故言亨亨賢

而耳目聰明所謂尊賢則不惑也 象曰木上有火鼎君

子以正位凝命 鄭氏汝諧曰革以改命鼎以凝命 鼎以

面而聽天下離為南正位象巽為命上互兌金而凝凝命象邊

惡揚善情之公故順天則曰休命革故鼎新德之聚故正位則

命 初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎 鼎初

應九四九四居震震為足互兌兌為附決顛趾象初六巽陰居

下為否巽為利因顛而出利出否象兌為妾震為子因應震而

得兌得妾以其子象兌為說无咎象顛趾 象曰鼎顛趾未

而出否意外之利因子而得妾意外之得 象曰鼎顛趾未

悖也利出否以從貴也 從貴謂從 九二一鼎有實我

仇有疾不我能即吉 鼎九二居坎中實鼎有實象上應

互兌為毀折有折足之疾不能即我我仇有疾不我能即象即

為言就隔于九三亦不我能即象終與五為正應吉象李鄴侯

遂能大用象此 象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終

无尤也 坎險巽順慎所之象 九三鼎耳革其行塞雉

膏不食方雨虧悔終吉 鼎九三互坎坎為耳居下卦之

其形連象不勝任凶象一象曰覆公餗信如何也

德開中半閉堂上皆是物也象曰覆公餗信如何也

元日四為大臣非無才以不中正故至覆餗且妬忌賢才致二

有我仇之象三有行塞之占其所自信與朝廷之信任為如何

也象之寄 六五鼎黃耳金鉉利貞 鼎六五居離得坤之

慨疾矣 坎為耳六五與為正應黃耳象九二屬乾乾為金以剛應柔如

以鉉貫鼎金鉉象坤利居貞利貞象舜不自用而取諸人明目

達聰從欲 象曰鼎黃耳中以為實也 中虛受人 上九

以治象此 鼎玉鉉大吉无不利 鼎上九處鼎之成體剛處柔近比

為玉玉主溫潤剛中之柔鼎玉鉉 象曰玉鉉在上剛柔

節也 大吉无不利象伊周事業象此 象曰玉鉉在上剛柔

節也 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里

不喪匕鬯 述義以常懼者收心以不懼者集事序卦傳主

器者其若長子故受之以震震者動也鼎定而

易象通義四 六八八十

不移震動而不括互坎為通亨象震為雷震來象互艮為虎

虩為虺虎震來虩虩象初九六二為離離為笑震為言笑言啞

啞象雷震百里建侯亦然震驚百里象坎為棘七為棘木坎為

酒酒以爲鬯坎為通為隱伏主通神明長子主器以祭宗廟不

喪匕鬯象以 象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言

初九為卦主 象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言

啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可

以守宗廟社稷以為祭主也 合參尸居龍見淵默雷

不愧天俯不怍人君子啞啞之樂也此之謂震而亨也 震初

九九四為乾乾天主福恐致福象二三五上為坤坤方主則後

有則象上震遠下震通驚遠而懼邇象坎為宮宗廟象坤為土

社稷象震為足為動艮為止出可以守宗廟社稷象震長子主

器以爲祭主象恐致福者憂 象曰洊雷震君子以恐懼

患故生後有則者疾疾故達 象曰洊雷震君子以恐懼

修省 震水相續曰洊雷相續亦曰洊初震恐懼象重震修省

象法天之健故自遠不息取諸乾畏天之威故恐懼修

諸取 初九震來虩虩後笑言啞啞吉 震初九成震之

主震來虩虩象

互離離主笑乾主言在初九之上 象曰震來虩虩恐致

福也笑言啞啞象恐致福吉象 象曰震來虩虩恐致

貝躋于九陵勿逐七日得 震六二以柔乘剛震來厲象

厲德喪貝象德素無確詰九五象傳謂大无喪也則德當訓大

猶言多也艮為山陽數九九陵象六二互艮躋于九陵象震為

足足主逐艮為止勿逐象離為日 象曰震來厲乘剛也

乘初九之乾乾天數七七得象 象曰震來厲乘剛也

六二震蘇蘇震行无眚 震六三以陰居陽去初已遠

疏疏也互坎坎多眚居 象曰震蘇蘇位不當也 九

四震遂泥 震九四以剛居柔不中不正陷于二陰不能

震能震懼以行无眚象 象曰震遂泥象 象

日震遂泥未光也 六五震往來厲億无喪有

事 震六五上下皆震震往來厲象以陰居陽

得中順守異于六二之陰億无喪有事象 象曰震往

來厲危行也其事在中大无喪也 上六震索

索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾

有言 震上大處震之極震索索象變離離為目視矍矍象極

無復之征凶象六五為上六之鄰切近九四之震震不

于其躬于其鄰象因鄰而畏以自戒无咎象六變為九與六三

應婚媾象乾為言言象此爻不就卦變言一無是處人因楚

在宋而致辭滕君為齊 象曰震索索中未得也雖凶

索索而甚恐其以此與 象曰震索索中未得也雖凶

无咎畏鄰戒也 上六以未得中而征凶

无咎 朱氏元曰背不自見不獲其身象背不見人

象不獲其身靜而安其止為无我也不見其人動而安

其止為无物也物我兩忘是以動靜无咎序卦傳物不可以終

動止之故受之以艮艮者止也震象洊雷時行則行艮象兼山

時止則止背者止之極艮其背象艮居乾之三乾為首上四象

離離為目互坎為耳互震為足身象以上下皆艮專屬于背不

復其身象艮為門闕庭象互坎坎主流行互震震亦為行其
庭象震長男坎中男人象以上下皆艮專象乎背不見其人象
動靜不失其止之時无 彖曰艮止也時止則止時行
則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所
也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭

不見其人无咎也 艮上下皆艮時止則止象互坎互震
道光明象背為止之所止其所象上 象曰兼山艮君子
以思不出其位 王氏應麟曰心廣斯道積故乾曰寬以居
斂兩盡其功陳氏際泰曰不失其時而已外未嘗廢動也不出
其位而已內未嘗廢思也 艮兩山相連兼山象互坎坎為心
思象互震震為足出象離南 初六艮其趾无咎利永貞
艮初六以微陰止于下居巽巽為進退趾象在 象曰艮其
趾未失正也 六二艮其腓不拯其隨其心不

快 艮六二居坤之中坤為腹腓為足腹艮其腓象九三過剛
彊制六二以承隨之不拯其隨象互坎坎為心為憂
其心不 象曰不拯其隨未退聽也 本義三止乎上 九
三艮其限列其夤厲熏心 折中艮背者能動而止艮限
者宜動而止咸以四為心故
五為胸而上為口艮以三為心故四為背而五為口位皆緣心
而變 艮九三居互坎之中時行不行艮其夤象身以腰為限
卦以三為限也伏兌兌為毀折列其夤象上下判決如脊之裂
也坎為心為憂九三六四為離離火為熏厲熏心象劉表
不從玄德襲許 象曰艮其限危熏心也 愈危不進 六
四艮其身无咎 艮六四以陰居陰時止而止正當 象曰
艮其身止諸躬也 六五艮其輔言有序悔凶

陳氏際泰曰咸上六曰咸其輔可以為言戒焉艮六五曰艮其
輔可以為言則焉蒙引時然後言故言有序 艮六五居離離

易象通義 卷四 七百一十字

易象通義 卷四 七百一十字

為口輔象承上九一陽艮其輔象離為文明言有序
悔凶象言有物者討論之功言有序者修飾之效 象曰艮
其輔以中正也 故正 上九敦艮吉 陸氏振奇曰卦位
震初為震主義不及四者動惟視其始也上下皆艮上為艮主
義不及三者止必要其終也 艮上九居艮之極兼山敦厚敦
艮吉 象曰敦艮之吉以厚終也 朱氏元曰德愈
厚而止愈安

漸女歸吉利貞 序卦傳物不可以終止故受
止故其位不出漸以止而異故其動不窮艮男下于巽
女女歸吉象錯坤坤利居貞利貞象以九五為卦主 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

胡氏炳文曰咸取女吉娶者之占漸女歸吉嫁者之占胡氏瑗
曰女歸以漸為吉者必待男子六禮備而後行 漸艮三之剛
進而得巽五之位往有功象九五下應六二六二居坤坤為邦
國正邦象九五居中剛得中象由止而巽風入以漸動不窮象

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗 漸地中生
木以時而升山上有木高大之木其進以漸艮山得止居賢德
象巽風能入善俗象養正謹始故果行育德取諸蒙王道無
近功故居德善俗取諸漸道宜不伐故 初六鴻漸于干小
夫之德忌居節貴不陵故漸之德在居 初六鴻漸于干小

子厲有言无咎 何氏楷曰六爻皆取鴻象往來有時先後
女歸之義陳氏士元曰鴻飛有序幼者惟恐失羣故危厲而呼
號小子厲有言之象 漸初六居互坎之下為水涯于象互離
離為飛鴻象故六爻皆象鴻初六為鴻之始進漸于干象艮為
少男互坎為加憂初六承之小子厲象伏兌為口舌言象艮初
不為躁進 象曰小子之厲義无咎也 少年涉世操心也
无咎象 象曰小子之厲義无咎也 危其達可期何咎
有六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 漸六二柔順中正漸以
為石鴻進得安漸于磐象互坎坎主飲食承互離 象曰飲食
衎衎不素飽也 食非素飽 九三鴻漸于陸夫征不

易象通義 卷四 七百二十九字

復婦孕不育凶利禦寇

漸九三過剛不中而无應居艮坎為中男夫象陷上下三陰之中難于羣醜夫征不復象互離為中女婦象坎中滿孕象艮伏兌兌為毀折失其生育之道婦孕不育象離為戈兵承巽之順順以象曰夫征不復離相保利禦寇象蓋進則凶守則利也

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

六四鴻漸于木或得其桷无咎

漸六四由艮木漸于木象鴻趾連木非所安平柯乃可六四順巽處下于木為桷或得其桷无咎象

象曰或得其桷順以巽也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

漸九五居尊下體艮為山鴻漸于陵象與六二正應婦象為九三所隔三歲不孕象五尊二卑與二終合終象曰終莫之勝吉得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

上九與三皆處卦上故並稱陸九居上極更為高潔漸上九居巽之極巽為高鴻漸于陸象三乃磐之陸上乃陵之陸已為極高不必更達互離為飛為文明上九乘之其羽可用為儀象

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

歸妹征凶无攸利

序卦傳進必有所歸故受之以歸妹漸由止而入進者乃得其宜歸妹以說而動征者當審其正兒為少女震為長男以少女從長男互坎之險征凶无攸利象漸女歸吉歸妹不言女象互承見義以六五為卦主陳氏士元從妹字穿鑿為說謂震兄兒妹未見確當妹與女大抵通稱詩云俁天之妹豈必以天為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

陸氏振奇曰漸為男下女故貞吉歸妹為女說男故征凶葛氏懋曰說以動所謂不待父母之命媒妁之言也柔乘剛所謂牝雞司晨惟家之索也歸妹乾坤相錯資始資生天地交而萬物與象乾始坤終人之終始象兌說震動說以動象以兌女先震男位不當象陰居陽上柔乘剛象

陸氏振奇曰漸為男下女故貞吉歸妹為女說男故征凶葛氏懋曰說以動所謂不待父母之命媒妁之言也柔乘剛所謂牝雞司晨惟家之索也歸妹乾坤相錯資始資生天地交而萬物與象乾始坤終人之終始象兌說震動說以動象以兌女先震男位不當象陰居陽上柔乘剛象

陸氏振奇曰漸為男下女故貞吉歸妹為女說男故征凶葛氏懋曰說以動所謂不待父母之命媒妁之言也柔乘剛所謂牝雞司晨惟家之索也歸妹乾坤相錯資始資生天地交而萬物與象乾始坤終人之終始象兌說震動說以動象以兌女先震男位不當象陰居陽上柔乘剛象

陸氏振奇曰漸為男下女故貞吉歸妹為女說男故征凶葛氏懋曰說以動所謂不待父母之命媒妁之言也柔乘剛所謂牝雞司晨惟家之索也歸妹乾坤相錯資始資生天地交而萬物與象乾始坤終人之終始象兌說震動說以動象以兌女先震男位不當象陰居陽上柔乘剛象

陸氏振奇曰漸為男下女故貞吉歸妹為女說男故征凶葛氏懋曰說以動所謂不待父母之命媒妁之言也柔乘剛所謂牝雞司晨惟家之索也歸妹乾坤相錯資始資生天地交而萬物與象乾始坤終人之終始象兌說震動說以動象以兌女先震男位不當象陰居陽上柔乘剛象

陸氏振奇曰漸為男下女故貞吉歸妹為女說男故征凶葛氏懋曰說以動所謂不待父母之命媒妁之言也柔乘剛所謂牝雞司晨惟家之索也歸妹乾坤相錯資始資生天地交而萬物與象乾始坤終人之終始象兌說震動說以動象以兌女先震男位不當象陰居陽上柔乘剛象

陸氏振奇曰漸為男下女故貞吉歸妹為女說男故征凶葛氏懋曰說以動所謂不待父母之命媒妁之言也柔乘剛所謂牝雞司晨惟家之索也歸妹乾坤相錯資始資生天地交而萬物與象乾始坤終人之終始象兌說震動說以動象以兌女先震男位不當象陰居陽上柔乘剛象

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

歸妹澤上雷象震為修省兌為毀折永終知敝象險而健者多違故作事期于謀始說而動者有悔故知敝在于永終初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹初九在下无正應居兌陽震為足兌為毀折跛能履象守正以征與九二同德相承征吉象

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

九二眇能視利幽人之貞

歸妹九二陽剛得中互離離為目兌為毀折眇能視象承貞互坎坎為中男為幽谷利幽人之貞象六爻獨此不言歸妹當為男象上應六五之陰而不苟求故為幽人之貞舊主賢女者謬六五歸妹于九二豈以女嫁女乎履六三眇能視跛能履同列一爻此分列二爻皆與震離兌相關而履六三居離離為戈兵則係武人歸妹九二承坎坎為幽谷則係幽人當名辨物難而不越斯尤顯矣賢娣以卑賤協相承之吉正如跛之能履幽人于局外識得失之機正如眇之能視此又二爻相因之義

象曰利幽人之貞未變常也

夫婦之道不可不久故初九象為以恒九二象未變常戴媿先君之思易寡人以恒也宋弘糟糠之妻不下堂未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

朱氏元曰天文志須女四星主賤妾故婢僕為須須歸以娣象

象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

歸妹九四无應居震互坎坎為險阻歸妹二女子貞不字十年乃字相愆期象坎為通遲歸有時象大略與屯六同一則應坎一則互坎也

象曰愆期之志有待而行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂也

象參歸妹與咸相反象為失禮失時惟娣不卑屈貴而自歸故六五帝乙歸妹言吉

歸妹六五五者君位六者陰數帝為君主乙為陰干帝乙象六五屬離離為中女與九二正應歸妹象君猶寡小君之君指中女也離為文明袂為文飾娣指六三六三互離文飾最盛六五尚德而不貴飾下嫁而服不盛其君之袂不如其娣之袂良象謙中之德不自滿盈互坎坎為月陰爻中虛下應九二月幾望吉象帝乙歸妹與泰

象參歸妹與咸相反象為失禮失時惟娣不卑屈貴而自歸故六五帝乙歸妹言吉

歸妹六五五者君位六者陰數帝為君主乙為陰干帝乙象六五屬離離為中女與九二正應歸妹象君猶寡小君之君指中女也離為文明袂為文飾娣指六三六三互離文飾最盛六五尚德而不貴飾下嫁而服不盛其君之袂不如其娣之袂良象謙中之德不自滿盈互坎坎為月陰爻中虛下應九二月幾望吉象帝乙歸妹與泰

易象通義四

六百八十四字

易象通義四

七百五十七字

象同益泰歸妹中二爻相
互也月幾望說詳小畜
象曰帝乙歸妹不如其娣

之袂良也其位在中以貴行也
本義以其有中德之
貴而行故不尚飾

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
歸妹上六
陰柔居終

无應居兌之三兌為少女女象居震全體震仰孟筐象六五中
虛上六乘之六承筐无實象震為長男士象兌為羊羊象為毀
折到象互坎為血上六以虛
乘之士刲羊无血无攸利象
象曰上六无實承虛筐也

豐亨王假之勿憂宜日中
王注大而亨者
王之所至序卦

傳得其所歸者必大故受之以豐豐者大也歸妹說以動故宜
慎所說豐明以動故宜保其明二至五為坎坎為通亨象震為
足為動動主至假者至也王假之象互坎為憂互兌為
說勿憂象離為日二五中宜日中象以六五為卦主
象曰

豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日
中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛

與時消息而況於人乎况於鬼神乎
任氏啟運曰
盈虛消息者

天地之常理剝將終而復息豐極盛而將消故俱言盈虛消息
謙以虛而受益豐既滿而將衰故俱言天地鬼神
豐下離上
震明以動象乾坤交錯宜照天下象離為日互坎為月中滿上
缺日中則昃月盈則食象震春離夏兌秋坎冬盈虛相錯天地
盈虛與時消息象王者防過盛故明
象曰雷電皆至豐

君子以折獄致刑
陸氏振奇曰斷至明不至則獄不能
折而枉人明至斷不至則刑不能致
而枉法
豐雷電與借威明並作互
坎為枉枯象兌為附決折獄致刑象
初九遇其配主雖

旬无咎往有尚
王注處豐之初其配在四以明之動能相
光大旬均也初四俱陽也
豐初九與九
四一明一動遇其配主象交以陰陽相應為吉相敵
象曰雖
為咎此則明動相資以均為貴雖旬无咎往有尚象
象曰雖

旬无咎過旬災也
王注過均則
六一豐其蔀日中
災交斯叛也

兄斗往得疑疾有孚發若吉
朱氏元曰蔀草盛貌豐
從并在上故草盛日

丰震為蔀蔀象
豐六二乘初九之震震為蕃鮮豐其蔀象
為離之主日中象上六陰盛豐蔀象足以蔽日見斗象互巽
巽為進退為不果又互坎坎為心病往得疑疾象六二得坤之
中坤為信有孚發若吉象舊記見斗者主應九柔暗然五以重
明來章有慶二應之何反致暗故宗朱氏元為上六陰盛所蔽
爻辭明有豐屋蔀家之象傳謂天際翔二因受累致暗至于見
斗其義
象曰有孚發若信以發志也
九三豐其

沛日中見沫折其右肱无咎
豐九三互坎坎為水沛
為巨浸稽天豐其沛象
處離之極日中象重坎為沫見沫象互巽巽為股肱互兌兌為
右為毀折應上六極暗之主折其右肱象應暗處明无咎象陸
德明音釋沛姚云湧沛
也亦取水象勝作施解
象曰豐其沛不可大事也折

其右肱終不可用也
沛為陰大為陽陰勝
陽掩故不可大事
九四豐其

蔀日中見斗遇其夷主吉
徐氏幾曰以下體言之則
二為中以一卦言之則三
四為中故二三四皆言日中
豐九四居震震為蕃鮮豐其蔀
象震上二爻拆下一爻陽斗文上二當拆體之半上六斗象九

四一陽居下日中見斗象類觀六二見斗亦指上六無疑上為
天象斗見于天故二爻同象與初九同德等夷遇其夷主吉象
初九視九四為配主九四視初九為夷主象亦互應蓋
從上則暗從下則明王猛不從桓溫而從符堅象此
象曰

豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷
主吉行也
胡氏炳文曰初九
不言豐未至豐也
六五不言豐弗恃豐也述義六五虛中能用人之明合天下之
明以為明則民被其慶而君得其譽日中之宜宜以此也安得
不吉
豐六五居離離為文明下離又
象曰六五之吉有

慶也
上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人
豐上六互坎坎為宮屋象象震為蕃鮮豐其
屋蔀其家象坎為中男震為長男人象豐蔀
闕其戶闕其无人象上六居三蔽離明三歲不覿凶象泰之阿
房宋之良獄土木之妖于斯可鑒此爻不就互象言一無是處
豐盛之世宮室
象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其

為光故以象之

易象通義四

易象通義四

易象通義四

易象通義四

易象通義四

易象通義四

易象通義四

易象通義四

易象通義四

易象通義四

易象通義四

無人自藏也

上天象乘離翔象被離自藏象

旅小亨旅貞吉

朱氏元曰旅以柔中為尚中不失已柔不傲人處旅之道

也陰鄙過嗇必招侮如初六之取災陽剛多傲物如九三之焚次五柔中有命譽二爻為卦之主山止象館火行象人故名為旅陳氏際泰曰旅艮上一陽本宜歸乾而僑居于坤離中一陰本宜歸坤而僑居于乾序卦傳窮大者必失其居故受之以旅豐以明而動則事得其宜旅于止能明則託身安其所六二六五得中互坎為通陰道能亨

而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

彙參小者陰也柔也旅道以柔為尚言小亨者明剛之不利乎旅也陸氏振奇曰旅之貞最難取疑其為竊也進疑其為干也雷疑其為濡也去疑其為速也非柔止之難操剛明之倚庇何以亨而吉哉然旅之亨小而時義則大蓋義莫大于貞于旅而益著任氏啟運曰子言時義者五豫與革之時予不能行也姤及遯之時予不忍藏

易象通義四

七

七百九十四字

也子之周流其旅乎旅二五得中互巽互坎柔得中乎外而順乎剛象下艮上離止而麗乎明象進禮而退義柔而順乎剛也

君子以明慎刑而不留獄

旅火之過山去而不止旅象離火主明艮山主慎山上有火主不雷互坎為刑獄互兌主附決明慎用刑而不留獄象嚴明為作威之本故折獄致刑取諸豐倉卒乃誤事之由故明慎用刑戒乎旅山下有火患其不明故責之

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅初六以陰處下為艮之初艮為少男主童僕旅瑣瑣象瑣瑣小人苟賤之貌瑣瑣尾役從斯其所象斯王注賤役後漢左雄傳職斯祿薄注斯賤也按斯與斯通艮主童僕斯象艮為門關所象猶長象傳止其所之所瑣瑣叶韻自當截句舊連下文讀非旅本貴柔然六二以柔中順剛故貞初六過柔不中故災止而不麗乎

象曰旅瑣瑣志窮災也 六一旅即次懷

明者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

旅九三承離為火旅焚其次象居艮互兌兌為毀折喪其童僕象過剛不中互坎加憂貞厲象

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也 九四旅于處得其資斧

我心不快

旅九四以陽居陰處上之下互巽巽為進退為戈兵得其斧象王注斧所以斬除荆棘安其舍者也互坎坎為憂心為加憂我心不快象

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

雉一矢凶終以譽命

陳氏士元曰一矢凶言不待再發為雉為矢互兌為毀折射雉一矢凶象離為譽乘互巽為命順上九之剛終以譽命象

象曰終以譽命上速也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛

則凶也

于易凶

陳士元曰上九變震為竹葦互巽為木鳥隱于竹木巢象巢處上者也離為電笑象互兌為口舌為涕洟上九乘之旅人先笑後號咷象六五居坤之中坤為牛為平地九乘之互兌兌為毀折為附決喪牛于易象處旅剛極遭禍凶象蘇秦以周人相齊而凶終商鞅以魏人相秦而車裂象此

以小亨利有攸往利見大人

巽上下皆巽巽為風風

九五中正為巽命之主乘坎坎為心為通巽乎中

正而志行象初六六四上順二陽柔皆順乎剛象

巽君子以申命行事 象曰隨風

入故巽 初六進退利武人之貞

不果進退象應六四互離離為戈兵為甲冑坤利居貞利武人

之貞象益九五亦互離應四實應五所謂柔順乎剛也再行退

用予入齊師象此履六三武人為于大君 象曰進退志疑

互離此乃應離武人無不與離相關也

也利武人之貞志治也 履六三之武人犯五為志剛九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

巽初六之武人順五為志治九

通也詳 見凡例象曰九五之吉位正中也

上九巽在牀

下喪其資斧貞凶

巽上九居巽之極六四處下巽在牀

六四五兌兌為毀折為附決喪其資斧

貞凶象千古過巽失其所守者象此

象曰巽在牀下上

窮也喪其資斧正乎凶也

三三兌下兌亨利貞

序卦傳入而後說之故受之以兌兌

達乎柔故說之至互坎坎為通亨象錯坤

坤利居貞利貞象以九二孚兌為卦主

象曰兌說也剛

中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說

以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大

民勸矣哉

王氏應麟曰無心之感感以成無言之說說以

順互離為應乾天坤順順乎天而應乎人象互坎為勞卦為

險難兌而又兌說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死象

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兌兩澤相麗兩益交感

朋友講習象實乃能乎故德行教習取

坤為朋友為口坎為習

諸坎入而後說故朋友講習取諸兌

初九和兌吉

兌初九純

陽在下與二同德相比

象曰和兌之吉行未疑也

元日

九二孚兌吉

朱氏

陽比二之陽故曰未疑象傳精妙類如此

九二孚兌吉

象曰孚兌之

悔凶

象曰孚兌之

吉信志也

朱氏元日初和故

六三來兌凶

象曰來兌之凶位不當也

九

四商兌未寧介疾有喜

兌九四位兩兌閉上承九五之

中正下比六三之柔邪商度所

說未能有定互巽巽為進退為不果商兌未寧象陰邪主疾互

坎坎為疾與六三隔封足以介斷其疾病兌之陽兌為說介疾

有喜

象曰九四之喜有慶也

孔疏四能匡內制外介疾

除邪至尊所善天下蒙休

象曰九四之喜有慶也

除邪至尊所善天下蒙休

象曰九四之喜有慶也

除邪至尊所善天下蒙休

除邪至尊所善天下蒙休

除邪至尊所善天下蒙休

朱氏元曰喜慶皆以陽

言喜屬一身慶在天下

九五孚于剝有厲

兌九五互坎坎

上六陰柔處兌之極

說陽正以剝陽九五

伏長成剝孚于剝象

下无正應上比六陰

象曰孚于剝位正當也

李氏兆賢曰惟位正

當故自恃而有孚剝之厲

九五以伏長成剝之上

體為位正當兌九五以

伏長成剝之上體為位

正當兌九五以伏長成

剝之上體為位正當兌

九五以伏長成剝之上

體為位正當兌九五以

伏長成剝之上體為位

正當兌九五以伏長成

剝之上體為位正當兌

九五以伏長成剝之上

體為位正當兌九五以

陽以拯 象曰初六之吉順也

九二一渙奔其机

悔凶 王注九二无應

奔初為机其悔可凶

九二居坎當渙

悔凶象王注謂初為

机合九二初六為巽

之半于文為机机能

救奔初物者也巽全體

為机半體為机蓋初

二之陽以拯陰二奔

初之陰以 象曰渙奔其机得願也

陽以得 六二渙其

躬无悔 渙六三互艮

艮為身居坎之上外

應上九渙其躬无

悔象同 象曰渙其躬

志在外也 外謂 六四渙其羣

元吉渙有上匪夷所

思 王注論乎險難得

位體與與五

之慮雖得元吉所思

不念 渙六四出坎入

易象通義四

七百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

八百一十七

血遠害也

三三 兌下節亨苦節不可貞 朱氏元曰水流無窮澤容有限故名爲節序卦傳物

不可以終離故受之以節渙以水遇風則發散有其道節以險止說則制度有其宜九五得中居坎爲通亨象互離爲火其味苦互艮爲止苦節不可貞象以九五爲卦主 彖曰節亨剛柔分而剛得中

苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不

害民 任氏啓運曰剛柔分之卦二十獨節與噬嗑言之雷即雷之光澤即水之聚難分故言分也剛柔分之卦剛得中者十獨節與漸言之漸之進易急節之貞易苦難中故舉中也朱氏元曰豐爲奢者言辭曰宜日中節爲儉者言傳曰剛得中奢儉之宜中而已吳氏曰慎曰天地之化革則日新節則不忒故曰天地革而四時成天地節而四時成節乾坤交錯九五居中剛柔分而剛得中象上六卦終過節乘離味苦其道窮象財用以說而行以險而止下兌上坎說以行險當位以節象

九五中正居坎爲通中正以通象乾天地坤地震春離夏兌秋坎冬艮成天地節而四時成象坤爲囊爲帛爲眾艮止制度兌說不傷不害節以制度不傷財不害民象不節則傷財過節則象害民此節用必濟以愛人也惟當位以節中正以通者兼之象

日澤上有水節君子以制數度議德行 節以澤瀦過剛柔交錯各得其宜制數度象兌口坎德受之以民議德行象比者尊賢之道故以建萬國親諸侯節者執法之宜故以制數度議德行象之有德在謹始盡之有德在圖終小畜文德在明善大畜畜德在誠身坎之常德在中實晉之明德在中虛蹇之修德在反身升之順德在積小漸初九不出戶庭无咎節初九位在下不出戶庭无咎象象曰不出戶庭知通塞也 李氏兆賢曰宜塞九二不出門庭凶 節九二位在澤中澤口已開水盈當流時行而止失節之宜上坎爲宮互艮門庭互震宜行承反止不出門庭凶象初九位乾之潛龍勿用故不出戶庭无咎九二值乾之見龍在田故不出門庭有凶惟其時而已易象戒妄動者多其

易象通義 卷四

戒宜動不動者惟此及艮九三艮其限列其夤而已可以知易之要 象曰不出門庭凶失

時極也 六三不節若則嗟若无咎 節六三位在澤上承坎下

流分所當節居兌之末兌爲附決不節若象爲口舌嗟若象互艮能止无咎象施惠者養民之道故散小儲爲大儲制度者足國之宜故不節若則嗟若 象曰不節之嗟又誰咎也 朱氏元曰能嗟誰咎 六四安節亨 節六四柔順得正上承九五甘節流行之 通安節 象曰安節之亨承上道也 承上謂九五 九五甘節亨象

吉往有尚 節九五當位以節中正以通居坎之中上下皆坤坤爲土稼穡作甘甘節吉象坎爲通往有尚象節失中則弊故不節嗟若苦節凶節 象曰甘節之吉居位得正乃宜故安節亨而甘節吉 象曰甘節之吉居位

中也 朱氏元曰居位得中 上六苦節貞凶悔凶 節上坤之極坤爲吝吝爲迷乘離爲火味苦苦節貞凶象儉不當禮未爲大失悔凶象漢武輪臺貽悔不節之嗟也漢文恭儉富民

安節之亨也夏再豐儉無間甘節之吉也梁武犧牲以麪苦節之凶也 象曰苦節貞凶其道窮也 奢窮而儉亦窮千古以吝覆家者不少聖人蓋憫之也

三三 巽上中孚豚魚吉利涉大川利貞 會解中虛誠存中實則不妄而誠立朱氏元曰一私不容爲中虛全體象之萬理具備爲中實二五象之至誠惻怛無所安排故不取係應鄭氏湘卿曰仁及草木草木難仁也誠動金石金石難誠也信及豚魚豚魚難信也葛氏懋哉曰感物不以正則爲違道干譽涉險不以正則爲行險僥倖故曰利貞序卦傳節而信之故受之以中孚節說止以險用乃不過 中孚說入以順心乃無間坎爲豚九二九五皆坎豚象異爲伏爲入魚象全體離爲網罟亦豚魚象虛實交孚吉象坎爲川爲通巽爲木爲利利涉大川象中坤利居貞利 象曰中孚柔在內而剛得中說

而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也 中孚二陰在內

易象通義 卷四

二五得中柔在內而剛得中象下說應上上巽順下坤為邦國
震動長成說而巽乎乃化邦象難為綱罔虛實交孚信及豚魚
象坤貞承乾應天象 象曰澤上有風中孚君子以

議獄緩死 徐氏幾曰象言刑獄五噬嗑豐取離明震威實旅
取離明不易震反為艮威有時當止也中孚全體

象離互震艮而又兌以議之巽以緩之聖人之謹刑如此
中孚風來澤上其波必緩其入必深故風水為渙風澤為孚坎為

桎梏為血獄死象兌口舌巽不果議獄緩死象噬以除
姦故明罰勅法在噬嗑孚以育物故議獄緩死在中孚 初九

虞吉有他不燕 初任天而動理得心安惟孚故說惟說益
孚虞吉象變志而應六四難于外擾 象曰初九虞吉志

未變也 惟初志未變 故虞說能孚 九二鳴鶴在陰其子和之我
有好爵吾與爾靡之 中孚九二剛中居陰鶴澤鳥感秋

象初九為震子象亦為鳴九二與初九同德相孚其子和之象
好爵即剛中之天爵與初交孚我有好爵吾與爾靡之象靡順

從也全體象難離為鳥好爵亦借鳥爵象同聲相應同氣相求
象于中孚斯為獨至宜專主與初交孚言牽九五轉致支離吾

二自謂爾 象曰其子和之中心願也 九二居坎為心剛
謂初也 中相孚中心願象

六三得敵或鼓或罷或泣或歌 王注三與四俱陰上
下隔卦對不相比敵

之謂也以陰居陽欲進者也進而礙敵故或鼓也四正承五非
已所克故或罷也懼四侵陵故或泣也四順不校故或歌也

中孚六三與六四二陰為敵得敵象欲攻不勝故或鼓或罷或
泣或歌互震震為鼓鼓象互艮艮為止罷象居兌兌為口舌為

涕洟為巫位敵象全體為離離為戈兵故以攻敵取象王注與
象極合常謂王不言象每與象符其說必有所受于此益信或

以敵指上九陰陽相應何可謂敵凡敵 象曰或鼓或罷位
必陰陽同類者易例甚明指六四審矣

不當也 以陰居陽與四為敵為位不當傳 六四月幾望
義甚明若以陰應陽何為不當

馬匹凶无咎 中孚六四與九五為坎坎為月六四近之居
陰得正承陽不侵月幾望象初九居震震為

馬屬兌兌為毀折為附決馬匹凶象惟馬匹凶能離其 象曰
類上承九五之孚无咎象蓋不應初乃專于九五也

馬匹凶絕類上也 朱氏元曰絕正 應之類上而從五 九五有孚攣如

无咎 朱氏元曰中孚不取應而取比觀四象絕類上九五有
中孚之位无私係之咎也 中孚九五剛健中正為孚之主近

比六四居坎之中為堅多心有孚象互艮艮為手攣如象至誠
无私无 象曰有孚攣如位正當也 朱氏元曰卦為中孚

其位蓋勢利亦相孚然外孚而 上九翰音登于天貞凶
不由中利盡則離安得擊如 李氏元曰翰音登于天任氏汝諧曰孚乎中

則小過之音以下遺為吉涉虛則中孚之音以上登為凶 中
孚上九居巽體乾乾為天巽為雞翰音登于天象巽究為雞卦

中則急于聲聞而 象曰翰音登于天何可長也 登聞
中有難孚貞凶象 必敗

遺之音不宜上宜下大吉 胡氏炳文曰鳴鶴在陰能
空聞于上為小過陳氏士元曰鳥飛必有所歸震上太空哀鳴

無及艮山處下正當棲止故不宜上宜下有可小事不可大事
象序卦傳有其信者必行之故受之以小過中孚下說上巽故

亨象錯坤坤利居貞利貞象四陰二陽為小過可小事不可大
事象六二九三與九四六五俱象離離為鳥震為鶴中二陽為

身上下四陰為翼足皆飛鳥象震為鳴離為口互兌亦口遺之
音象小事為下鳥音主下不宜上宜下象陽雖失位陰不侵陽

六五為卦主 象曰小過小者過而亨也過以利
貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而

不中是以不可大事也有飛鳥之象馬飛鳥遺
之音不宜上宜下大吉上逆而下順也 小過震春

次冬與時行象六二六五柔得中象九四失位九三不中剛失
位而不中象陰上過陽為逆陰下從陽為順上逆而下順象

遺之音不宜上宜下大吉 胡氏炳文曰鳴鶴在陰能
空聞于上為小過陳氏士元曰鳥飛必有所歸震上太空哀鳴

無及艮山處下正當棲止故不宜上宜下有可小事不可大事
象序卦傳有其信者必行之故受之以小過中孚下說上巽故

亨象錯坤坤利居貞利貞象四陰二陽為小過可小事不可大
事象六二九三與九四六五俱象離離為鳥震為鶴中二陽為

身上下四陰為翼足皆飛鳥象震為鳴離為口互兌亦口遺之
音象小事為下鳥音主下不宜上宜下象陽雖失位陰不侵陽

六五為卦主 象曰小過小者過而亨也過以利
貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而

不中是以不可大事也有飛鳥之象馬飛鳥遺
之音不宜上宜下大吉上逆而下順也 小過震春

次冬與時行象六二六五柔得中象九四失位九三不中剛失
位而不中象陰上過陽為逆陰下從陽為順上逆而下順象

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎

哀用過乎儉 朱氏元曰恭哀儉皆陰人于三者多不及情

在地中為復雷在天上大壯雷在山上過于復小干壯互巽巽

順為恭行過乎恭象互兌兌毀為哀喪過乎哀象艮止為儉用

過乎儉象保泰者防否之本故天有必宜地有必宜民有必

必宜小過者濟時之權故泰亦可過哀亦可過儉亦可過 初

六飛鳥以凶 陳氏士元曰初居艮下當止而飛故凶 小

飛鳥象九四六五為離離為網 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 王注過而得之謂之遇祖始也謂初也妣者居內履中

于臣位故曰不及其君遇其臣无咎陳氏士元曰初居卦始其

祖象焉二在初上故曰過其祖妣者母之稱二陰居中得正故

曰過其妣不敢僭五位而安其分故曰不及其君遇其臣 小

過六二柔順中正下而不視初六為祖二陰居妣過其祖遇

其妣象五為君二為臣六二六五不相應不及其君遇其臣象

過而不僭无咎象王注極精易象動而不括不必居上始為君

父初即祖也初祖之名後人屢用之妣及臣皆指二本位極為

明了王氏所謂過而得之謂之遇也過必就現在之位已過而

言六二之位過初未過三四何得虛謂之過不能 象曰不及

其君臣不可過也 孔疏臣不可 九三弗過 句 防之

句 從或戕之凶 陳氏士元曰卦全體坎防象互兌有戕象

過象 小過九三陽位不中居艮之極艮為止弗過象與上六

應陰足害陽防之象互兌兌為毀拆雖防之猶慮其害從或戕

之凶 象曰從或戕之凶如何也 九四无咎弗過

句 遇之 往厲必戒勿用永貞 小過九四以剛居柔

過象初六方上九四與應遇之象所謂宜下也互兌兌為毀折

厲必戒終不可長也 九四以陽居陰為位不當初陰上

甚 六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴 小過

以陰居尊正當陰上小過之位密雲象其應六二亦居陰陽不

上承不雨象互兌兌為西郊自我西郊象小畜以陽向通而不

雨小過以陽弗應而不雨也彼謂六二在坎之下穴象六五居

震震為侯公象位離離為矢乘巽巽為繩公弋取彼在穴象益

六二安分不及其君六五中正自上而弋取之西伯陰行善求

賢自輔象此大抵上六已亢之陰宜防六二得中之陰宜取向

解以陰一例斥之與 象曰密雲不雨已上也 六二得六

當密雲不雨之時其勢已上豈必如初六之爻 上六弗遇

求上哉總見陰之宜善自守宜下不宜上也 句 過之 句 飛鳥離之凶是謂災眚

遇象過陽已甚過之象六五九四為離上六乘之飛鳥離之凶

象乘兌毀折是謂災眚象全體坎亦災眚象益陰愈過則愈凶

宜舍逆取 象曰弗遇過之已亢也

既濟亨小 利貞初吉終亂 濟濟之名

水火相濟之時當然也陳氏際泰曰大過而受之坎小過而受

濟非大過之規模也郭氏雍曰六爻有應者入卦泰否咸恆損益

濟守成之規模也郭氏雍曰六爻有應者入卦泰否咸恆損益

既濟未濟應而皆得位者既濟而已序卦傳有過物者必濟故

受之以既濟小過雷山相應見動物之則既濟水火相交著成

物之功下離上坎離復互坎坎復互離水火之交于斯為至一

身能交水火則一身之濟也一家能交水火則一家之濟也天

下無涇高無乾地之水火既濟也喜不偏怒不倚人之水火既

濟也所謂一陰一陽之謂道也坎為通亨小象舉小以該大也

錯坤坤利居貞利貞象離明得中初吉象坎險居未終亂象卦

位皆先陽後陰亦初吉終亂象與豐日中則昃月盈則食同義

位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也 既

濟

五為主 象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟

濟明遇于險當戒其終未濟險際乎明宜圖其始坎為通亨象
為狐初陰為小狐以陰涉險小狐汔濟濡其尾无攸利象以六
五為卦主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

未濟六五居中而應九二德足以濟未濟柔得中象初陰涉險
未出坎中未出中象小狐尾濡則身險不續終象六爻皆應剛

柔應象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

象上潤下不相為用交不通而物不濟離南坎北物判方殊慎
辨物居方象易主敬故始于自強終于慎辨易主誠故始于一
息終于居方初六濡其尾吝未濟初六以陰居重坎之下濡其
居方險而不進故濡尾无咎未

濟居險而欲進故濡尾吝象曰濡其尾亦不知極也

極謂坎九二曳其輪貞吉未濟九二應六五居柔得中自
險之極象曰九二貞吉中以行正也惟中六二

為曳曳其象曰九二貞吉中以行正也故正六二

輪貞吉象

未濟征凶利涉大川未濟六三居坎之終正當未濟故
獨言之以陰居陰柔當極險征凶

象乘二之剛為川為通利涉大川象蓋自用則溺得人則濟也象曰未濟貞凶位不當

也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于

大國朱氏元曰貞吉悔亡與大壯九四同義蓋上承六五柔

主防其陵僭故必以剛居柔始堪貞吉而悔亡于未濟

求濟又當奮發有為也未濟九四屬乾之下畫居震離為南

鬼方極南之國離為戈兵震用伐鬼方象離位三承六五之坤

坤為國為囊為帛三年有賞于大國象既濟九三剛在離上主

兵者也故曰高宗祀剛在離下將兵者也故曰震用既濟之君

不可以好大故憂其德而望之以無為未濟之臣不可以懷安

故著其賞而勸之以有為經文言震尤為一畫二畫取象確據
象曰貞吉悔亡志行也六五貞吉无悔君
子之光有孚吉未濟六五得坤之中坤利居貞貞吉悔亡
象離為文明君子之光象坤為信下應九
二有孚吉象文王內文明而象曰君子之光其暉吉也
外柔順得諸賢以濟世象此

計謀定命故仁人之言諄如其首有孚于失是未濟上九時當已濟將與天下其樂其樂
義問宜昭故君子之光暉吉上九有孚于飲酒无咎濡

象上九居乾之極乾為首應坎為水濡其首有孚于失是象是指
无咎設有孚于濡首則必有危亡而失无咎之義矣蓋方以燕

飲喜其既濟之樂即以沈酒防其既濟之危易象可謂淡切著

明矣唐明皇躬定禍亂成開元之治旋以逸樂致天寶之亂于

古人君所宜炯鑒也與象曰飲酒濡首亦不知節也胡氏炳文

二日中離之中也未濟之二日中坎之中也既濟之五日時時
中也未濟之上日不知節不知隨時以處中也堯舜授受不過

一中之易三百八十四爻祇是一時于小象
之未特曰中日時日節易之大義可觀矣

易象通義卷四終

屈開埏校字

楊介康覆校

丁兆松覆校

周以存覆校

易象通義卷五

漢川秦篤輝著

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜

有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣

在天成象在地成形變化見矣本義此言聖人作易

交之法象 天位乎上地位乎下此尊卑之顯然者也以卦位

言乾西北西北高而尊也坤西南西南下而卑也此尊卑之隱

然者也乾坤既定錯而為八別而為六十四皆由此起故曰乾

坤其易之門又曰乾坤其易之緼也此所以為易簡也陽貴陰

賤動剛靜柔聚分得宜而吉失宜而凶此不易之

易也因象與形而變化見此交易變易之易也

是故剛柔

相摩八卦相盪

此承上變化而言剛為乾柔為坤從剛摩

柔而成震坎艮從柔摩剛而成巽離兌從

易象通義五

六百四十四字

八卦相盪而成六十四卦即八卦成列因而重

之之謂摩以上下六爻言盪以上下二體言

鼓之以雷

靈潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化

雷震謂震風雨謂巽坎日月謂離坎一寒一暑又日月運行之

久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人

之業本義人之所為如乾之易則其心明白而人易知如坤

之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故

有親易從則與之協力者眾故有功有親則一于內故可久有

功則兼于外故可大德謂得于己者業謂成于事者上言乾坤

之道至此則可以為賢矣

易簡而天下之理得矣天

下之理得而成位乎其中矣

本義成位謂成人之位

謂體道之極功聖人之

能事可以與天地參矣

右第一章

朱氏元曰先言作易之本原在

天道後言體易之要在人身

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

設卦觀象者伏羲

公也吉凶本象所著繫辭因而明之

三聖同一易而無先後天之分審矣

剛柔相推而生變

化

即上文剛柔相摩

是故吉凶者失得之象也悔

吝者憂虞之象也

言繫辭之分吉一而凶悔吝

味之自不為先天後天及易為十
筮作非為義理作諸異說所惑矣

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

明彖爻之義變即象之變

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

歐氏南仲曰易之為道探之不得其端循之不見其緒然有要在无咎而已无咎者善補過也侈乎至足之分拂乎自然之宜者皆過孔子學易所以求無大過也設卦觀象特筮蹄之寄耳胡氏炳文曰吉一而凶悔吝居其二聖人作易以示人吉无不利而無凶悔吝君子學易以寡過明彖爻吉凶悔吝无咎之義是

故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶

者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

陽貴陰賤位以列之陰小陽大卦以齊之陰陽得位為吉失位為凶辭以辯之介猶未分先能憂之則悔吝指而小疵可免悔為已悟後能震之則无咎得而補過不難示人深切莫過于此此申述上文之意是故卦有大小

易象通義五

三

辭有險易辭也者各指其所之

失位則險當位則易小大之辭皆各有之

亦申述上文之意

右第三章

本義釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

朱氏元曰彌而不遺綸而不混彌謂

大德敦化綸謂小德川流

仰以觀於天文俯以察於地理是故

知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為

物游魂為變是故知鬼神之情狀

本義此窮理之事天文處明地理

處幽易之陰陽實包舉之故知幽明之故原始于天反終于地易之陰陽貫通之故知死生之說精氣之神為物游魂之鬼為變易之陰陽實流行之故知鬼神之情狀精氣為物謂天神游魂為變謂人鬼中庸謂鬼神體物而不可遺如在其上如在其左如在其右之格思不可度思夫微之顯誠之不可揜正如此後儒謂鬼神為無而幻視之謬作別解皆與聖經相悖者也如以

精氣為物指生人則不應言鬼神之情狀以游魂為變謂鳥有則不應言變矣鳥有又何情狀之可言乎情狀如益六二王享于帝睽上九載鬼一車之類亦就取象言之然總非鳥有之解也禮記謂蒸蒿悽愴其氣發揚于上為昭明此百物之精神之著也即精氣為物也又曰魂氣則無與天地相似故不違不之也無不之也即游魂為變也

知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流

樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義此聖人盡性之

事以聖人之知仁合一見其與天地相似即下章一陰一陽之謂道也不違謂不違天地陰陽一貫之正性知周萬物陰也道濟天下則陽矣不過謂無過陰過陽之愆旁行陰也不流則陽矣樂天知命故不憂陰也安土敦仁故能愛則陽矣以卦言之則與天地相似乾坤也知周萬物文明之離也道濟天下利涉之坎也安土敦仁兼山之艮也仁陽知陰千古不易之定理故下章顯仁屬仁藏用屬知蓋乾為圓為直為木果即仁也坤為方為文即知也善說此章以知屬天仁屬地者諺至于知本靜而見端于動仁本動而見端于靜此陰陽互根之妙故論語謂

易象通義五

四

知動仁靜其範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義此聖人至命之事朱氏元曰天地不能無過則有以範圍之不能無不及則有以曲成之通乎晝夜之道而知者默契屈伸往來之所以然也故聖人一神也神之為道无方聖心一易也易之為道无體此參贊之極功也

右第四章

本義言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

乾坤不可偏重剛柔不可相離時止則止時行則行陰之道也陽之道也

見羣龍无首陽即兼陰之道也用六利永貞陰即兼陽之道也或以一陰在前謂重陰實不然說卦傳謂立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛先陰先柔似矣又曰立人之道曰仁與義先仁于義非重陽乎則陰陽洵未可偏重一陰一陽之道所以為至中至正也商易首坤不能無弊故孔子不以教天下自陰符之說盛行六國乃就為陰謀此老子欲取故與後身先於身身存所以不得與于中庸之道也繼之者善也成之陳平日多陰謀者多陰禍戒之哉

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

也繼有接續之功焉成其一陰一陽之道者人之所為性也成有輔相之責焉繼即敦善不倦也成即習與性成也習非性不成故言成之者性孟子道性善就本然而言此兼習言之理更完足不欠所以為聖人之言也然性可成善則性之本善亦從可知矣仁者見之謂之仁陽而失其陰知者見之謂之知陰而失其陽未備乎繼與成者也百姓日用而不知陰陽兩失仁知俱虧全昧乎繼與成者也故君子 顯諸仁藏諸用鼓萬之道鮮矣道即一陰一陽之道也

物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

程傳天地无心而成化聖人有心而无為朱氏元曰仁者生物之原春夏是也陽氣發達于外故曰顯諸仁用者收物之利秋冬是也陰氣閉藏于內故曰藏諸用二氣鼓動萬物无心成化非如聖人于民有所憂而治之而生長之盛德收藏之大業乃極其至此道之見于化機出入者然也 按顯諸仁陽也藏諸用陰也盛德陽中之陰也大業陰中之陽也正所謂一陰一陽也 富有之 易象通義五

謂大業日新之謂盛德

富有知之陰顯諸大業則仁之陽也日新仁之陽藏為盛德則知一陰一陽所以為道也 生生之謂易

本義陰生陽陽生陰其變无窮 成象之謂乾效法之謂坤

舉乾坤以定生生之準成象為陽之仁效法為陰之知一陰一陽所以流 極數知來之謂占通變之謂事

舉占行于不盡也 測之謂神

總結上文方以為陰而陽者在方以為陽而陰者在非此不測之謂神也即一陰一陽之謂道非于道之外別有所謂神也陰陽非神一陰一陽則神矣

右第五章 夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

謂陽之舒靜正謂陰之斂備舉全體而言 廣大配天地變通配四時陰陽

之義配日月易簡之善配至德

右第六章 子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

也知崇禮卑崇效天卑法地

本義窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣 繫辭傳無子曰者必夫子自著章編有子曰者必曰授弟子或答其問而弟子記之不足疑也仁知對言則仁陽 易象通義五

天地設位而易行乎其中矣成性存

存道義之門

天地無非此陰陽變化之理易已行乎其間則易為道實無所安排勉彊也得陰陽之理以成性又必崇效卑法存而又存則當由之道比事之義從此而出是其門矣前言成之者性此言存存則成之功益密即孟子存心養性以事天之說所本也

右第七章 聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物

宜是故謂之象

本義賾雜也象卦之象如說卦所列者朱氏元曰此言畫卦立象之由 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

本義會謂理之所聚而不可遺通謂理之可行而無所礙朱氏元曰此明繫爻之故 言天下之至賾而不可惡也

言天下之至動而不可亂也

朱氏元曰言卦爻具至理以見其可用

之而後言議之而後動擬議以成其變化

朱氏元曰易之

與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾

之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則

千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民

行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發

榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不

慎乎

朱氏元曰此用鳴和擬議己之言動也 中孚九二居

室象上體巽巽為風千里之外應遠象艮

同人先號咷而

後笑子曰君子之道或出或處或默或語

朱氏元曰此用號笑擬議

同心其利斷金同心之言其臭如蘭

朱氏元曰此用號笑擬議

六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之

朱氏元曰此用藉茅擬議

可重也慎斯術也以往其无所失矣

朱氏元曰此用藉茅擬議

伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也

朱氏元曰此用藉茅擬議

德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

朱氏元曰此用藉茅擬議

元曰此用勞謙擬議己之卑牧也

象互震為健有功象居艮為止不伐不德象坤為厚艮山承之

厚之至象坤為眾艮處下以功下人象九三屬乾為言德言盛

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

楊氏廷秀曰唐高宗告武后以

失臣也陳蕃乞宣臣章以示宦者此臣不密則失身也寇萊公

欲去王欽若被酒漏言此幾事不密則害成也朱氏元曰此用

不出戶庭擬議己之慎密也 節初九上體互離離為口居兌

兌為口舌為附決不密象為毀折失身害成象應互艮艮

不出象 子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致

朱氏元曰此用負乘致寇擬議己之操守

寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也

小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜

思伐之矣慢藏誨盜盜治容誨淫易曰負且乘致

寇至盜之招也

朱氏元曰此用負乘致寇擬議己之操守

解六三互離離為中女為文飾為口居坎坎為水主淫治容

誨淫象餘詳本卦上言擬之而後言議之而後動擬議以成其

變化而舉此六爻以見例則凡一言一行無不體易以為之

準此學易之實功寡過之確效而不在此區區卜筮之末矣

右第八章 言學易之道在乎 言動身體力行

大衍之數五十其用四十有九

韓氏康伯注王弼曰

五十也其用四十有九則其一不用也不用而用之以通非數

而數以之成斯易之孔疏京房云五十者十日十二辰二十八

宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十
九馬鄭康成云天地之數五十有五以五行氣通凡五行減五
大衍又減一故四十九也 天地之數專屬五行減五以立其
體即易有太極也虛其一不用與四十九之用是生兩儀也一
靜一動之別也此章之說致為糾紛尤牽強不合者陳博偽造
之河圖精思二十年約采韓孔注疏融貫京鄭之說極其簡明
詳載讀易類紀以下經 分而為二以象兩掛一以象

三揲之以四以象四時歸奇於劫以象閏五歲

再閏故再劫而後掛 易學啟蒙掛者懸于小指之間揲

數劫者劫于中三指之間者凡四十九有九信手中分各置一手
以象兩而掛右手一策于左手小指之間以象三遂以四揲左
手之策以象四時而歸其餘數于左手第四指間以象閏又以
四揲右手之策而再歸其餘數于左手第三指間以象再閏是
謂一變其掛劫之數不五即九一變之後除前餘數復合其見
存之策或四十四或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛劫
者不四則八再變之後除前兩次餘數復合其見存之策或四
十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛劫者

易象通義五

九

九百十三字

如再變例三變既畢乃合三變視其掛劫之奇耦以分所遇陰
陽之老少是謂一爻一爻已成復分掛揲歸以成一變每三變
而成一爻如前法胡氏方平日掛劫四五為奇九八為耦三
奇為老陽遇老陽者其爻為日所謂重也二奇一耦為少陰遇
少陰者其爻為一所謂折也二耦一奇為少陽遇少陽者其爻
為一所謂單也三耦為老陰遇老陰者其爻為夜所謂交也李
氏絛日分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸
奇于劫以象閏所謂兩儀生四象也 揲著之法言人人殊今
姑就啟蒙所云載之以見其繁其合古法與否究不可考自唐
以來改用錢卜多驗仿古筮法亦多不驗蓋斷占者存乎一時
人心之誠明筮法實陰陽耳可見易為聖學之要在于窮理窮
過身體力行不係卜筮之末審矣李氏以此為四象最確既以
其一不用與四十九之用分兩儀此象兩實指日月象三實指
三光謂十二辰二十八宿諸星也四時與閏皆就天文引申不
應道日月星泛指三才矣筮法自京房焦贛管輅而來有數十
家其為說各不同郭雍謂大衍之數自唐以奇為劫以劫為掛
變亂正策至一行直取三多三少之象以畫奇耦不復問其數
火珠林因有擲錢代著之法四十九筮直可廢矣邵堯夫正策
數張橫渠正奇劫程伊川備其法按郭氏之言如此其實伊川
後為筮者仍各歧出蔡季通止用四十八筮顯與繁雜相悖故

趙汝樸力駁之至楊氏忠輔大衍本原丁氏易東大衍索隱又
各自為說將以何者為正法乎然著可廢而易不可廢以其曰
天下之義理統萬古之文明不以著之一節為廢與也又黃東
發曰世傳邵堯夫前知之說多屬其子伯溫附會鄭夫泰珩皆
謂邵粗知大略今所傳諸圖如不能調絃之琴譜耳又何為哉
觀此以上筮求易者益可廢然返矣啟蒙占法老陽老陰皆變
少陽少陰不變六爻不變占本卦象辭內卦為貞外卦為悔一
爻變以本卦變爻辭占二爻變以本卦二變爻辭占以上爻為
主三爻變占本卦及之卦之象辭以本卦為貞之卦為悔前十
卦注貞後十卦注悔四爻變以之卦二不變爻占以下爻為主
五爻變以之卦不變爻占六爻變乾坤占二不變爻占以下爻為
以左傳占法詳之多一爻變者六爻俱不變僅盡與復五爻變
僅艮之隨而二爻三爻四爻六爻變者無聞焉一爻變占亦頗
不同大約以變爻為主或兼論內外四體或本卦之卦二象或
象辭或互體似無一定成法以一時天機所屬斷之五爻變者
大抵占之卦象辭六爻不變大抵以內卦為貞外卦為悔啟蒙
之法與傳迥異大旨多失之拘尤不可通者前十卦注貞後十
卦注悔及乾坤占二用之說昔宋陳唐卿謂周令譽授以春秋
占法純用易畫屏後人諸說占筮如神愚謂周令譽授以春秋
筮誠不如依左傳諸法斷之無斷法者參用啟蒙之例是或一

易象通義五

十

九百零五字

道也至于惟先蔽志之明謀及乃心之哲尤士君子須臾不可
離者也善醫則先寢食而後湯藥善易則先人事而後卜筮文
中子誠 天數五地數五五位相得而各有合天數
格言哉 二十有五地數三十凡天地之數五十有五此
所以成變化而行鬼神也 韓氏康伯注天數五奇謂一
六八十天地之數各五五數相配合成木火土金水述義相得
謂一與二二與三四與五五與六六與七與八與九與十皆兩相得
甲乙木丙丁火之類是也也有合謂一與六二與七三與八四與
九五與十皆兩相合如十于之甲與巳合乙與庚合之類是也
由其相得者觀之二氣疊運四時順播而消息盈虛之變成乎
其中矣由其有合者觀之陰陽互根五行交感而鬼神不測之
機行乎其內矣 天數五地數五即下文天一地二天三地四
天五地六天七地八天九地十之數謂甲乙丙丁戊己庚辛壬
癸即京房所謂十日也五位相得而各有合謂甲己相得合而
化土乙庚相得合而化金丙辛相得合而化水丁壬相得合而
化木戊癸相得合而化火皆隔五位合之五十有五之說
出乾鑿度京房鄭康成皆宗之造化之全實統于此十二辰二

十八宿皆十日分安之位蓋以木火土金水陰陽之數總而計之為天地之數五十有五以十日分寄十二辰二十八宿之位實而指之為大衍之數五十而其五數渾涵五行之體以象太極京鄭之意實皆如此而述義指實言之尤足息羣喙而定一宗矣漢書律曆志五者天地之中合亦本繫辭傳天五地六為說天五屬戊土地六屬己土其居中央正天地之中合也又論黃鍾黃者中之色天之中數五地之中數六色尚黃按宮音屬土黃色屬土五六屬戊己天一地二起數于甲乙之木證以漢儒諸說而如一子友李梅垞曰五六天地之中合故土于文為十一亦妙悟也天一之義實屬乎震以震在地中言之即復也復為十一月之卦冬令屬水水能生木木在木先然以天乙既生之次斷之首木確乎不移四時首春五行必以順序也至洪範一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土孔疏謂五行先後以微著為次水之體最微為一火漸著為二木形實為三金體固為四土質大為五此別一理非相生之序先儒據以注易謂天一生水地六成之地二生火天七成之天三生木地八成之地四生金天九成之天五生土地十成之皇氏用先儒之義以水數一得土數五故六火數二得土數五故七木數三得土數五故八金數四得土數五故九土數本五又得五為十是蓋主土寄王四時之義然先火于木是先夏于春于順序之理實有

易象通義五

九百七十九字

未治而天一地二屬水火天三地四屬木金克而不生于相得之理更所未符也大禹謨水火金木土穀先儒謂以相克為序與洪範之水火木金土以微著為序者又殊竊恐易書當各求本義必欲牽合為一治絲而棼之也說卦傳萬物出乎震震東方也即天一也屬甲木齊乎巽巽東南也即地二也屬乙木離也者明也萬物皆相見南方之卦也即天三地四也屬丙火丁火坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤即天五地六也屬戊土己土以坤有天陰中有陽也所謂順承天也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即天七地八也屬庚金辛金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即天九地十也所以十為成數也屬壬水癸水長為山癸水實成其終水出高原也震為木癸水實成其始木含水滋也天一生水謂生木中之水則可耳蓋天地之氣流行于八卦之間無非木火土金水五者之數迭為運行故乾之象辭首曰元文言曰元者善之長也張百川曰使無天地生物之心兩開方無水無火一語徹乾坤之秘天地之心即木也坤純陰以天五屬之乾純陽以地八屬之益坤屬土自兼天五之戊乾屬金自為地八之辛陰陽互為其宅或一卦為一數或一卦兼二數易之變動不居而自有異常如此

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也韓注陽爻六一爻三十六策六二十四策六爻百四十四策二篇三百八十四爻陰陽各半合萬一千五百二十策孔疏陽爻一百九十二爻別三十六總有六千九百一十二陰亦一百九十二爻別三十六總有二爻別二十四總有四千六百八是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣孔疏四度經營謂上掛拂之事乃成易之一變一爻三變一卦十有八變八卦天地雷風日月山澤之象略盡是謂小成引長八卦而伸盡之為六十四卦 八卦小成即所謂八卦成列象在其中矣引而伸之即所謂因而重之爻在其中矣觸類而長之即所謂剛柔相推變在其中矣聖言簡易後之說者不可務為支離至于觸類而長卦變互體均在其顯道神德行是內烏有紀極或求其數以實之亦太愚矣顯道神德行是

易象通義五

六百三十四字

故可與酬酢可與祐神矣韓注類明也由神以成其用可以應對萬物之求助成神道之功也

右第九章

本義此言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣意其詳具于太上筮人之官而今不可考矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占韓注變化之道不為而自然故知變化者則知神之所為孔疏聖人發言而施政教尙其卦爻之辭有所與動營為尙其陰陽變化變有吉凶取吉不取凶也造制形器尙其卦爻之象若舟楫取渙孤矢取睽之類策是筮之所用卜者兼言之也 繫辭傳論易大體者十之七八論卜筮者十之二三辭每錯綜其間讀者不察每以論全易者舉而歸之卜筮無愧其以易為卜筮作矣如此章明言有聖人之道四

以上筮尚占居後亦可謂至明且斷矣注者仍多混說且有謂以上筮居後正專重此亦誤矣惟孔疏最明確

是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命

也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至

精其孰能與於此

此論尚辭之事而尚占亦在其中舜之也禹之謀及卿士謀及庶民即禹之問焉以言受命如嚮有遠近幽深遂知來物禮所謂四方有敗必先知之而龜筮協從者亦存乎其間非至精者莫能為也聖人之知來甚易而不可无術家之知來甚難而不必有參伍以變

錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定

天下之象非天下之至變其孰能與於此

此就作易之全體向變之事而向象亦在其中參伍以變錯綜其數即所謂剛柔相摩八卦相盪內卦之極為參外卦之中為伍故舉參伍以該六爻之變陰陽交互為錯陰陽連比為綜故舉錯綜以統諸卦之數二者指卦爻非指撰著也觀乎天文以察時變觀乎人

易象通義五

文以化成天下成天下之文也通神明之德類萬物之情制器尚象以前民用定天下之象也非至變者莫能為也參伍以變錯綜其數不專指互卦

互卦之義實不外此 易无思也无為也寂然不動

感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與

於此

此又即變化之道神之所為而推其至精至變之本中

庸言不勉而中不思而得從容中道聖人也又曰至誠

如神此之謂也 夫易聖人之所以極深而研幾也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下

之務唯神也故不疾而速不行而至

韓注極未形之理則曰深

研動微之會則曰幾 此又即至神推其本而極言其效極深

以立靜存之體故能通志研幾以裕動察之用故能成務不動

而變不見而章無為而成故不疾而速不行而至 子曰易

有聖人之道四焉者此之謂也 結言聖人之道四皆

昧求之也

右第十章

言易道變化由于聖人至神之功而以四者之道約指其事首節後儒誤載前章末今依改正

天一地二天三地四天五地六天七地八天九

地十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

韓注易以極數通之道先舉天地之數 此即乾知大始坤作成物之旨而暢言

之開物即大始成務即作成開物本于天數之一三五七九而

陽以造其端成務本于地數之二四六八十而陰以全其術所

道亦有 是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之

實徵矣

義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民

同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古

之聰明睿知神武而不殺者夫

此即著卦爻三者引起聖人无上筮而知吉凶之道謂著即聖人之德圓而神者也卦即聖人之德方以

知者也六爻即聖人之德易以貢者也洗心謂三者之德無所

累藏密謂三者之德不可窺吉凶與民同患謂三者之德周備

廣闢而非私于一己如著之神故能知吉凶之將來如卦之知

故能藏吉凶于既往聰明睿知神武不殺則知至仁盡體陰抱

陽之極詣也天无心故鼓萬物不與聖人同憂聖人洗心故審吉

凶而與斯 是以明於天之道而察於民之故是興

神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

邱氏富國曰心即神明之舍聖人以此洗心則心靜與神明一

聖人以此齋戒則心動與神明通 明天之道察民之故易之

本也與神物以前民用易之末也齋戒以神明 是故闔戶謂

之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮

謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂

之法利用出入民咸用之謂之神此申言上文開物

戶謂坤闢戶謂乾之顯然者以明之見萬物莫非取象于易而

成其務也闔陰也闢陽也一闔一闢謂之變即一陰一陽之謂

道也由是而通之見象形器制法用神咸備是故易有太

于此矣罔罟取離未取益之類皆其例也

極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦此以下又

明開物成務之事太極兩儀四象八卦詳見大衍章李氏絳謂

專就筮卦言之方謂易有是也四象確指象兩象三象四時象

問四者老陰老陽少陰少陽至漢人始有其說以便畫版分別

又變之用易無明文孔子何由預言之此承天一節指撰著

五十之數而

約舉其例也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象

著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用

立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎

深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫

大乎蓍龜承上文而申言之天地即兩儀四時即象四時

閏也富貴即大業備物致用又即開物成其大者以該象三象

務之全以歸功于聖人著龜則其一端也

是故天生神物

聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶

聖人象之河出圖洛出書聖人則之朱氏彝尊曰

易象通義五

十五

六百五十七字

為支吾兩可之說按圖書且其得其數之實據果可據以為易

之本原乎况漢以來只有易鑿度之九宮與洪範九疇相近揚

子雲據以作太元至十數之河圖宋以前實無之乃陳搏據大

行之數册為此圖借以明其成德悟道之指後儒據以說義文

周孔之易亦誤甚矣且明與諸書以九數為河圖者大相抵牾

其偽固顯然易見也陳氏宏緒曰圖書與易道愈晦易之所

稱圖者河圖而已伏義取而則之圖乃變而為卦圖變為卦則

河圖存焉可也即不存卦自存也孔子十翼惟論變象占及

于圖者止河出圖一語非孔子之智不能辨為後人之圖也以

為可置而不論也自邵堯夫有所謂先天四圖者謂與河圖相

表裏俱得之于陳希夷以為伏義手冊而圖學之說紛如汗簡

矣夫使伏義果有四圖姬文何以不用其次序而別為更定且

漢以來歷年如是之久而京焦王鄭諸儒何以無一言相發明

也後儒謬謂易之精微專在于圖自秦以後流傳方外夫秦未

禁易何獨禁圖而惟方外得之豈方外之異端轉屬周孔之正

傳乎舍易簡之辭入外圓內方之障甚者務以新奇相勝于是

朱震石汝礪樂洪鄧錡錢遂軒張理季本沈壽昌又各為之圖

使易為支離之說殊可恨也徐氏善曰圖書本陳博偽造味者

沿之復滋異辭蔡元定羅願趙謙謝枋得范諤昌章俊卿王采

趙以夫黃鎮成熊朋來雷思齊蔣德之豐坊各自為說有謂圖

呈于龍甲有謂龍文如璣璣楊龜山謂圖書出于水無龜與龍

俞炎謂河圖之文鑄于寶石若近世喻國人謂泉脈上湧而紋

成水面則益惟矣奚恠司馬君實歐陽永叔王子克歸震川諸

人之欲盡廢圖書也哉作易之由繫辭傳天生神物一節效

易象通義五

十六

八百五十三字

辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也申上文之

筮開物成意而結上

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

巢參天視聽自我民視聽故言天必兼人引大有上九爻辭

以明開物成務之效本天地之數以開物成務故祐之必自天

也大有上九比六五為坤坤為信為順下乘為履應九二為坎

為思履信思順象六五承之尚賢象上九居乾之極為天自天

乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

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

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

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

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

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

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

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

也天之所助者順也人之所助者信也履信思

祐之吉无不利象

右第十一章

首四節論開物成務之道本于天地陰陽之數後兼言卜筮蓋卜筮亦開物之一道也其先後本未較然矣

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

梁氏寅曰意非言可盡伏羲立象以盡意言非書可盡周文繫辭以盡言設卦以盡情偽則獨其理者無不明繫辭以盡其言則舉其事者無不悉變而通之以盡利則養之者周鼓之舞之以盡神則教之者備此易所以冒天下之道而為開物成務之總匯也

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則

乾坤或幾乎息矣

本義緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤彙參天地設位而易行乎其中以造化言乾坤成列而易立乎其中以卦畫言是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

形而上者也象數形而下者也變通事業由義理以達象數之迹也

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

說詳第八章

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之

易象通義五

四百九十六字

存乎其人默而成之不言而信存乎德行

言變通而推之事業推易道于民也此言變通而歸之德行存乎道于己也張氏振淵曰上曰謂之變謂之通變通固化裁推行而後有也以用作易言也此曰存乎變存乎通化裁推行因變通而後有也以用作易言也任氏啟運曰神无思也默无為也神而明之且不泥于象默而成之又何有于辭如此則聖人之意在我而君子之用易亦與聖人之藏密一矣

右第十二章

總論聖人作易之道末乃望人之能用易也

易象通義卷五終

陳嗣賢校字

李心地覆校

丁兆松覆校

陳凌覆校

易象通義五

十六

三百一十五字

漢川秦篤輝著

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

韓注八卦備天下之理未極其變故因而重之以象其動用擬諸形容以明治亂之宜觀其所應以著通時之功則爻卦之義所存各異朱氏元曰三畫加三畫曰重爻是六十四卦之爻此言卦爻之體八卦成列象在其中即說卦乾天也一節之義乾坤加以六索是謂八卦成列父母男女是謂象在其中因而重之爻在其中就八卦以上卦重下卦成六爻言如以坎重震為屯以艮重坎為象之類即八卦相盪八卦相錯之謂非如小橫圖大橫圖之說也易本簡易特後人好為支離耳

柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中

朱氏元曰此言卦爻之用列象重爻推變繫辭四者一貫焉有伏羲先天文王後天之異

易象通義六

六百四十七字

者生乎動者也

朱氏元曰申動在其中之意剛柔者立本者也

變通者趣時者也

梁氏寅曰剛柔者立本不易之體精變通者趣時變易之用皆吉

凶者貞勝者也

陸氏振奇曰言吉不言貞令人有冀幸之心言凶不言貞令人有苟免之心二篇之辭以貞吉者十九以貞凶者亦十一有既吉而貞者有雖凶而必貞者有小貞吉大貞凶者有貞而不期于吉凶者要之吉凶萬變惟貞為勝化裁推行存乎人故神明在德吉凶悔吝生于動故求勝在貞易之理不外一時故貴趣時易之道不外一貞故

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

高氏莘曰陰陽不能無愆伏其貞觀一也日月不能無盈虧其貞明一也天下之動不能無進退存亡而順理斯裕從欲惟危

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

者像此者也

葛氏懋哉曰百九十二陽爻皆一而實即健之陽卦在內而為主者所以效此坤之剛也凡乾震坎艮在內而為主者所以像夫乾之易凡坤巽離兌之陰卦之簡此卦爻之體所以立也

功業見乎變聖人之情見乎辭

葛氏懋哉曰此變占之用所出行也

右第一章

朱氏元曰言卦爻吉凶在貞夫一而歸本于乾坤之易簡

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位

曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

折中諸儒多言此宜為包犧章之首蓋所取十三卦无非理財正辭禁非之事陸氏振奇曰天地之顯仁為生藏用亦為生聖人之德必以業顯故位為之寶而仁有義正並行不悖所以與天地參然財不散則仁不流大學言仁義必兼理財亦其旨也何以守位曰仁猶乾文言體仁足以長人易仁為人失其旨矣

易象通義六

六百六十三字

也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文

與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦

以通神明之德以類萬物之情

蒙引聖人作易之原全在俯仰遠近河圖

之出不過適值其時耳天地人物皆以取象專以圖書為作易之原者謬矣觀後取益諸卦包犧已重六十四卦此只言八卦可見八卦為經自統六十四卦矣分先後天及八生十六六生三十二諸說謬矣上卷引六爻為例見學易之立德下卷引十三為例見作易之立功則易誠能開物成務以冒天下之道專指為卜筮作者謬矣

作結繩而為

罔罟以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜

木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

日中為市

致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所

蓋取諸噬嗑 噬嗑離為日中象互坎為宮互艮為門為市象錯坤為囊為帛為輿致天下之貨象陰陽六畫錯雜相開交易而退象震動艮止各 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 彙參神農以上民用未滋所急者食貨故首取離益黃帝以來人文漸啟所貴者變通故必取乾坤 乾為健使民不倦象坤為順使民宜之象乾坤互變成六十四卦窮變通久象乾為天自天祐之吉无不利象乾畫連衣裳象坤畫斷裳象天尊地卑上下定垂衣裳而天下治象 剝木為舟剝木為楫舟楫之利

以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 渙巽為木坎為水舟楫象

易象通義六

互艮為手互離為斤剝剝象坎為通巽為利互震為動錯坤為遠舟楫之利以濟不通致遠以利天下象 **服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨** 隨震為馬錯坤為牛坤為布為囊為地互艮為手互巽為繩為利震為動 **重門擊柝以待暴客蓋取諸豫** 豫互艮為門坤為闔戶重門象震為木為鳴

斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 小過震為木互兌為附決斷木為杵象錯坤為地兌為附決掘地為臼象中實為乾乾為木果艮為手互 弦木為弧剝木為矢弧矢之利

以威天下蓋取諸睽 朱氏震曰知索睽而不知杵曰則利天下者未盡故教以杵曰之利

知門相而不知弧矢則威天下者未盡故教以弧矢之威 睽離為戈兵弧矢象互坎于木為堅多心為矯探弦木為弧剝木為矢象離火為威威天下象 上古穴居而野處後世聖人易之以

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯 俞氏玉吾曰聖人之于物古未有是而民利之則為之以胎于後古有是而民厭之則易之以革于前 大壯九二居坎坎為穴六五居坤坤為野穴居野處象震為木九三居艮艮為門坎為宮上伏巽巽為風坎為雨上虛下實易以宮室上棟下宇待風雨象 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 大過巽為木兌為附

決薪象互乾乾為衣厚衣之以薪象錯坤坤為野上下虛中體實葬之中野象全體象坎坎于木為堅多心為宮易之以棺槨象養生取諸小過喪死取諸 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 言有不能識者書識之備遺忘也事有不能信者契驗之防奸偽也胡氏炳文曰舟楫取渙以卦象服乘取隨以卦德豫備隨乖壯固過厚夫決以卦義王氏宗傳曰網罟取離之類理財也書契取夬之類正辭也門柝取豫孤矢取睽之類禁民為非也

易象通義六

衣裳取諸乾坤大德大寶守位聚人威備之矣 夫兌伏巽巽為繩結繩而治象上六坤為文易以書契象重乾百官象坤萬民象夫者決也 以治以察象

右第二章 本義此言聖人制器尚象之事按首節舊載從致為完密

是故易也者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也 象之謂像象之謂材爻之謂效即六爻之義易以貢皆因其自然之理聖人非有所造作于其間也吉凶以此生悔吝以此著

右第三章 朱氏元曰此言易所重在象

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二

君而一民小人之道也 本義震坎民皆一陽二陰異離兌皆一陰二陽李氏兆賢曰一君二民唐虞三代之建極歸極極漢唐盛時之來享來王是也二君一民春秋戰國之紛爭藩鎮五胡之搶攘是也

右第四章 論六爻卦畫寓扶陽抑陰之意

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之

易象通義六

五

或知也窮神知化德之盛也

張氏載曰屈信相感而利生感以誠也情偽相感而利害雜以偽也彙參德非日新不足以言盛義非入神不足言精 咸九四象見本卦艮為徑路錯坤為方同歸殊塗象互乾靜專動直錯坤靜翕動闢一致百慮象全體坎為多心主思慮艮為止何思何慮象六二九三屬離為日坎為月乾為

寒離為暑日月相推而明生寒暑相推而歲成象坤為屈乾為伸互巽為利屈伸相感而利生象乾尺蠖龍蛇象坤屈以求伸蟄以藏身象坤義乾神異利長安精義入神利用安身象包乾體坤窮神知化象此益即成感无心之象近取諸身遠取諸物仰觀天文俯察地理而極言之非聖人神化不足以言此學者詳味而深體之憧擾之思亦可漸消矣 易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶 李氏兆賢曰荀息不食言困非所困而名辱困非所據而身危 困六三象見本卦 易曰公用射隼于高墉

之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也 韓注括結也瞿氏鈺曰藏器乃能用器待時乃能趣時李氏兆賢曰周勃不入北軍則无器陳蕃資武欲去十常侍有器而不能藏以待能藏能待動而不括 解上六象見本卦 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 噬嗑初九象見本卦察小人之情御小人之法莫切于此 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

易象通義六

六

可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶 噬嗑上九象見本卦

漢昭烈戒其子曰毋以善小而為毋以惡小而為之深得聖言之旨 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存而不忘亾治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于苞桑 否九五象見本卦安其位保其存有其治是謂恃心恃心不可有不危不忘亾不忘亂是謂戒心戒心不可無君子重器故器藏而待時有為君子愛身故身安而國家可保 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 李氏兆賢曰王衍清談誤晉德薄而位尊馬謖街亭喪師知小而謀大房琯討賊覆軍力小而任重 鼎九四象見本卦 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

日介于石不終日貞吉介于石焉宜用終日斷

可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

云吉不云凶者豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉會解詔

本以求福而禍每基之讀本以交離而怨多讀之宛氏舜牧日

特言幾意在預民之用周公謂君子幾孔子謂可與幾書日惟

時惟幾又日惟幾惟康吉之先見茲可證矣 豫六三象見本

卦居下卦之上互艮為手上交下交象艮為止不諂不瀆象互

坎為隱伏知微象承九四六五之離離為明知彰象以六處三

知柔知剛象坤為眾六三處上萬夫之望象 子曰顏氏之

見幾則吉不見幾乃凶既見幾矣何凶之有 子曰顏氏之

子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復

行也易日不遠復無祇悔元吉 孔疏聖人知幾顏子

亞聖其庶于幾會解

易象通義六

七百零九字

明以察幾故不善未嘗不知健以致決故知之未嘗復行 復

初九象見本卦幾即上文知幾之幾殆語助辭庶幾近也謂近

于知幾也 天地網羅萬物化醇男女構精萬物化

生易日三人行則損一人一人行則得其友言

致一也 損六三象見本卦以乾包坤資始資生天地網羅萬

象中庸謂其為物不二 子曰君子安其身而後動易

九象見

右第五章

朱氏元日此明爻所以效動之例凡十一爻亦推廣上繫七爻之意胡雲峯謂皆象傳之

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰

陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明

之德 艮為門闕以乾之一陽居上坤之二陰居下而闕戶謂

皆從此出故為易之門繼以所藏言門以所達言陰陽參伍故

合德剛柔備矣故有體體天地之撰故其理無不備通神明之

無不周 其稱名也雜而不越於稽其類其衰世

之意邪 象難雜亂而不越于爻畫 夫易彰往而察來

句而微顯闡 幽開 句而當名辨物 句正言斷

辭 句則備矣 蕭氏蔚源日幽開闡句來開辭叶韻郭氏雍

以吉凶也 知以藏往而彰神以知來而察微與顯無不闡幽

亦無不開彰往察來體天地之撰也顯幽闡通神明之德也

當名辨物以著象正言 其稱名也小其取類也大其旨

遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟

民行以明失得之報 孔疏肆謂放縱顯露貳謂吉凶二

大陰陽合撰故旨遠剛柔交錯故辭文確切又義故曲而中多

于互卦伏卦一畫二畫取象故肆而隱吉凶失得撰無不體因

而明之德 無不通

右第六章 朱氏元日此章論 卦畫皆本乾坤

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎 伏

設象而無辭文王繫之故言與言作 是故履德之基也

謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之脩也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

本義九卦皆反身脩德以處憂患之事而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存

恆者守不變而常且久愆忿室慾以脩身遷善改過以廣業困

以自驗其力井以不變其所然後能異順于理以制事變也

履下兌于地為剛齒禮猶足之履基謙下艮為手謙猶手之持

柄復一陽在下如木之有本恆立不易方為守之甚固損互離

戈兵主脩益風雷發生主裕困澤惟无水其辨乃明井木以巽

水其地不改巽順理而入其制斯宜利令知昏窮則真見故困

為德之辨惟土物愛厥履和而至謙尊而光復小而

心乃臧故井為德之地

辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而

不設困窮而通井居其所而遷異稱而隱

本義此九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而不亂于羣陰恆處雜而常德不厭損慾先難習熟則易益但充長

易象通義六

九

六百七十七字

而不造作困身困而心亨井不動而及物異稱物之宜而潛隱

不露履兌說為和上天為至謙九三應上為尊二五居離為

尤復一陽獨辨于五陰恆雷風不厭其雜至損先兌毀難後艮

止易益震動而有能裕之道巽順而無豫設之心困坎險故窮

兌說故通井陰在下為居所水上行為履以和行謙以制

能遷巽二陽相比為稱一陰伏下為隱

禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困

以寡怨井以辨義巽以行權

履伏謙故以和行謙伏

故自知恆互純乾故一德損慾忿室慾害斯遠益遷善改過利

斯與田處險能說則怨可寡井居所能遷則義可辨巽由隱而

稱則權可行論學而終以與權

言德而終以行權其義一也

易象通義 卷六

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周

右第七章

本義此三陳九卦以明處憂患之道按舉變

所繫六爻十一爻理益

加密非聖人莫能言也

流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變

所適朱氏元曰奇偶變動不居則不滯于實故曰六虛

于明言不可為典要唯變所適後之圖學不亦可以已

乎其出入以度外內使之懼

法度出為外卦入為內卦率

多戒辭使

又明於憂患與故无有師保如臨父母

此申上文

使懼之意

初率其辭而揆其方既有典常苟非其

人道不虛行

吳氏慎曰不可為典要變无方也既有典常

三百八十四爻言也既有典常者析各卦各爻言也

初率其辭即下文初辭擬之意揆其所向之方進而為諸爻皆有中正

典常之道神而

明之存乎其人

右第八章

朱氏元曰此言易不可離體易在人按筮可

離也易不可離也則學易者當反其本矣

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯

其時物也

王氏應麟曰六爻相雜該互體之義

其初

難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

本隱難見上爻末顯

易明擬未定成已定

若夫雜物撰德辨是與非則非

其中爻不備

雜物者象撰德者義由象通

噫亦要存

凶吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半

矣

義有存凶故象有吉凶居可知謂

五二九

剛則能勝之 此亦論其大槩故以多言之

右第九章

朱氏元曰此論爻位示人觀易之要

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有

地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才

之道也 本義三畫已具三重之故六上二天中二人

變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文

不當故吉凶生焉 變動如初潛二見之類有等如遠近貴

柔居陽亦有剛陽柔陰不當 賤之類雜謂剛柔相間不當謂剛居陰

右第十章

朱氏元曰此總論六爻

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王

與紂之世邪是故其辭危危者使平易者使傾

其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之

謂易之道也 本義危懼故得平安慢易則必傾覆陸氏振

生于憂患而 奇曰福莫大于平平莫平于无咎 此所謂

死于安樂

右第十一章

朱氏元曰此原易所由興見聖人憂世同患之心

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 惟健故易惟易故能

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉 惟簡故能

凶成天下之慶慶者 韓注諸侯物主有為者也能說萬

物之心能稽為者之務 乾中實

主心中虛主慮為國又主諸侯之慮能說諸心為天德能研

諸侯之慮為王道定吉凶成慶慶天下莫備于此矣觀兩言天

下則侯之 必不可衍 是故變化云為吉事有祥象事知器占

事知來 本義變化云為故象事可以知天地設位聖人

成能人謀鬼謀百姓與能 蔡氏清曰洪範謂謀及卿士

謀謂朕志先定詢謀僉同然後鬼神其依龜筮協從故易先人

謀而後鬼謀 陰陽不測故百姓日用而不知也易簡有恆故

百姓與謀而皆能也或謂易為卜筮 八卦以象告爻象

而作則專于鬼神之書也顯悖聖言 以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言

吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相

取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近

而不相得則凶或害之悔且吝 此明爻位之得 將

叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁

人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此明爻義之吉 凶而辭因以異

右第十二章 朱氏元曰此詳論卦爻吉凶悔吝

之故以示學易者當說心研慮也

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著 作易

生著在後生著為作易之應作者為明贊者為幽作者土也贊

者輔也土者體也輔者用也有主而後有輔有體而後有用易

之本末 參天兩地而倚數 乾體有三畫故稱參天地體

較然矣 觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和

順於道德而理於義窮理盡性以至於命 數之精

而卦以立卦之陽剛陰柔而爻以生和以陽與剛言即參天也

順以陰與柔言即兩地也乾不言健言和者一陽專直故健二

陽同德故和舉和以該健也理義以立卦生爻言即倚數也有數即有象有象即有義從而理之以究其極而理于是窮性于其盡命于是至中庸謂天命之謂性率性之謂道修道之謂教順言之也此窮理即修道盡性即率性至命即天命逆溯之也孟子謂盡其心即窮理知其性即盡性知天即至命然則孟子道性善歸于事天立命真得易之奧者矣

右第一章

明聖人作易之事即象數推之以至于性命之精

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立

天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之

道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

言剛柔以質言仁義以德言演義初三五為陽與剛二四六為陰與柔分此而迭用以成六爻

右第二章

朱氏元曰此承上而言必用六爻之故

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八

卦相錯

孔疏此就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火使天地不交水火不相射則天地人事莫不備矣蓋天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相射而相資故重卦八卦莫不交互則易之文卦與天地等矣此以八卦相錯為主由天地定位錯之如泰否是也由山澤通氣錯之如咸損是也由雷風相薄錯之如恆益是也由水火不相射錯之如既濟未濟是也復交互為錯而六十四卦之體以周伏羲文王皆由于此無二道也邵堯夫借此以言先天固節外生枝即辨駁先天諸家其理極是仍未台相錯本旨惟孔疏明確此章前後經文一氣貫注何嘗有先後天之分且繫辭傳明言包犧氏仰則觀象于天俯則觀法于地以作八卦則伏羲衍易皆後天也豈待文王始為後天邪若為先天則渾淪太極尚無乾坤何有六子而遠定乾坤北離東坎西兌東南震東北巽西南艮西北之位乎天下有父母未生先定其男女之名位者乎談先天諸家平心思之亦當啞然笑也若謂伏羲專就雷風雨日言之天地未開又何從有四者邪黃氏震曰天地定位經未明言南北離南

坎北經有明文事理之實確然可見山澤之氣相通无往不然豈必改良為西北兌為東南南相對而後氣可通邪雷風惟居東南通近乃能相薄改為震東北巽西南遠而相對何自而薄水火不相射言其性相反用資相資耳何必改南北而為東西按此說極明其他若歸震川楊升菴郝仲興黃晦木顧炎武閻百詩朱竹垞諸通儒皆力闢先天之說詳載讀易類紀

往者順知來者逆是故易逆數也

韓注八卦相錯變

事以前民用述義著以知來來者未形而難見故曰知來者逆易之有數皆以知來故曰易逆數也此就八卦錯為六十四卦而總論其數孔子言往來者六曰極數知來之謂占曰遂知來物曰神以知來知以藏往曰彰往而察來曰占事知來曰數往者順知來者逆凡知來皆寓于數往之中蓋由卦之成數皆為藏往由著之生數言為知來由成數而數往其勢順為數往也見數往无非為知來順數皆為逆數之根本所謂彰往而察來即所謂極數知來之謂占而占事知來遂知來物無二理也此必于占卦既成後見之若預定某卦至某卦為數往某卦至某卦為知來非其旨矣敘此于八卦相錯之後以見占筮往來之數皆此八卦相錯之為無他謬巧也餘詳願炎武日知錄數

往者順安命之學也知來者逆立命之學也安命者順立命者逆逆正所以為順也易逆數蓋立命之道固如是耳

以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止

之兌以說之乾以君之坤以藏之

孔疏此總明八卦上四象象下四象卦王肅云互相備也明雷風與巽震同用乾坤與天地同功此即下二節之義故皆以震巽起本節坎離艮兌乾坤以錯綜言然錯綜之中自寓下節流行之義未可據以硬劃此為先天彼為後天也且震為甲木主動故位東巽為乙木主散故位東南坎為壬水主潤故位北離為丙火丁火主烜故位南艮為癸水主止故位東北兌為庚金主說故位西北天位乎上西北四方之上也坤為戊土己土實主之故位西北天位乎上西北四方之上也坤為戊土己土于萬物無所不藏實王之故位西南地位乎下西南四方之下也此又與下二節確符之位也商易首坤曰歸藏可見仍屬西南之戊己土故據以為首

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

良孔疏王注帝天帝也 此承上文言又卦流行之功用自有天地以來五行順播四時迭運萬物生成悉由于此乃造化自然之理一定之位非自文王始以意為之也帝之位主乎乾流行以布生物之功則周乎八卦之開人物莫不隨其所運此易之所以不可遠惟聖人能體撰合德賢人能崇效卑法百姓則日用而不知也 萬物出乎震震

東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋

也萬物之所說也故曰說言乎兌戰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

言乎艮孔疏坎象水水行不舍晝夜所以為勞卦又冬時萬寅為後歲之初故曰成始成終 此申解上文之義堯典謂平秩東作因春屬木故曰東作即震之位平秩南訛因夏屬火故曰南訛即離之位平秩西成因秋屬金故曰西成即兌之位平

在朔易因冬屬水故曰朔易即坎之位是伏羲至堯五帝皆此震東離南兌西坎北之位豈待文王始定而卦無先後天之分至明且確矣 神也者妙萬物而

為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫燥乎火說萬物者莫說乎澤

潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能

變化既成萬物也此承上文而通繼之以主宰言謂之帝以運用言謂之神不言乾坤者妙

萬物而統六子也水火相逮雷風不相悖山澤通氣即開端山澤通氣雷風相薄水火不相射首尾如環始終一理孔子亦若慮後人之決裂為之融貫如此

右第三章

首明八卦相錯以重諸卦之旨後則申明入因遷就先天後天之說析為四章蓋合之則其說破綻百出故必分之使各不相蒙掩人耳目以伸其說今仍孔疏復為一章明者但就本文一氣讀之語意自明不為異說所蔽矣

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女

坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

乾為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果

易象通義六

十五

五百九十二字

易象通義六

十六

五百九十二字

運轉故園君父位尊玉金清剛西北寒冰盛陽大赤良健之善
老健之久瘠健骨多駁健性猛木果體團項氏安世曰震龍巽
直兌言皆以乾 坤為地為母為布為釜為吝嗇為均
乾運象衣

為子母牛為大輿為文為眾為柄其于地也為

黑 荀九家為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛為漿孔疏生
育為母布取廣載釜取成熟各取不移均以道平子母替
育與載萬物文雜萬物眾生萬物柄執萬物黑取極陰朱氏
震曰帛色黃項氏安世曰北迷方囊裳黃見本卦酒陽漿陰

為雷為龍為元黃為專為大塗為長子為決躁

為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為

作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃

鮮 荀九家為玉為鵠為鼓孔疏元黃雜而成蒼春氣至而為
專物生大塗剛動決躁蒼蒼春生萑葦蒼色善鳴象雷馵
足後白易見作足動健起行白初見為的顙陽在下為反生極
于震動為健茂于春時為蕃鮮朱氏元曰鵠雷形鼓雷聲 乾

玉取質震玉取聲項氏安世謂玉作王帝出乎震也 巽為木為風為長女為繩

直為工為白為長為高為進退為不果為臭其

於人也為寡髮為廣顙為多白眼為近利市三

倍其究為躁卦 荀九家為揚為鶴孔疏木曲直風陽上繩
直木工攻木風吹白風行長木升高風進

退風不果風發臭彙參物善入者木氣善入者風仇氏兆鰲曰
離為日中之市巽位東南為近市善入故利三倍朱氏元曰巽

柔在下為繩陽在上為直二陽色白鬱陰故臭陰血下微寡髮
陽氣上盛廣顙陽白陰眼多陽眼白陽實陰虛承陽利倍伏震

為傑朱氏震曰為揚者巽風輕揚鶴陰鳥項氏安世曰巽稱而
隱稱即揚也揚子曰巽以揚之 朱項二說揚俱作揚然大過

九二枯楊實取巽象宜並存之寡校勘記釋 坎為水為溝

瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂為

心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為

易象通義 卷六

亟心為下首為薄蹠為曳其於輿也為多眚為
通為月為盜其於木也為堅多心 荀九家為宮為律
為狐為蒺藜為桎枯孔疏水行溝瀆水藏隱伏水流矯輮水運

弓輪陷險加憂中實心病聽勞耳痛血如水血色赤陽中美脊
內動亟心水流下首陷下薄蹠陰圻為曳二陰多眚有穴為通

陰精為月水潛為盜剛內堅心胡氏炳文曰震善鳴似乾馬之
頁坎美脊似乾馬之瘡坤為大輿坎為多眚坤中虛而載廣坎

中滿而下虛也朱氏震曰水可動而動可止而止故為可朱氏
元曰坎陽在中為宮為律為可為棟 離為火為日為電

陽陷陰為叢棘為狐為蒺藜為桎枯 離為火為日為電

為中女為甲冑為戈兵其於人也為大腹為乾

卦為繫為蟹為蠃為蚌為龜其於木也為科上

槁 荀九家為牝牛朱氏元曰離日火精電火焰外堅甲冑火
銳戈兵中虛大腹火燥乾卦柔內繫剛外蟹善麗蠃中虛

蚌有文龜中虛科槁胡氏炳文曰巽木幹陽而根陰坎中陽故
木堅多心艮上陽故木堅多節離中陰故木科上槁 離中坤

故為 艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為

闢寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其於木也為

堅多節 荀九家為鼻為虎為狐孔疏陰正陽高為山朱氏元
曰艮二陰徑路一陽為指止物為狗止內為鼠剛前黔喙剛上

果蓏二陰闢寺一陽為指止物為狗止內為鼠剛前黔喙剛上
堅節胡氏炳文曰震大塗門闕于陰陽無險阻艮徑路陽阻而

下陰有闢防朱氏震曰傳曰鼻者面之山 兌為澤為少女

朱氏元曰陽在地上為虎陰伏山下為狐 兌為澤為少女

為巫為口舌為毀折為附決其於地也為剛鹵

為妾為羊 荀九家為常為輔類朱氏元曰兌中滿上開為
剛決柔澤沮剛鹵少女為妾外柔為羊胡氏炳文曰坎為隱伏

因而為盜巽為繩直因而為工艮為門闕因而為闢兌為口舌
因而為巫巽長且高陽之上達兌毀且決陰

之上窮陸氏德明曰九家注常西方之神

右第四章 詳明爻象乃象文取象之實據非孔子天縱
之聖不能推衍後儒或輕視之宜其味象而

義亦晦也

序卦傳

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履而泰然後安故受之以泰泰者通

易象通義六

九

三百五十一字

也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以

復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以久居其所故受之以遯

易象通義六

二十

三百七十一字

遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升

而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而無所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故

易象通義六 五百九十一字

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天開地闢庶物露生有天地然後萬物生焉天造草昧屯者人之所萌神告筮初蒙者教之所起物生不得不盈盈天地之間者惟萬物物穉不可不養養童蒙之正者在聖功食所以養人需者飲食之道刑所以彌教訟為作事之謀無所則多蔽故物生必蒙見可欲則易爭故飲食有訟必有眾起師則經其兵戎不安方來比則廣其封建比必有畜故庶曰富之而生之狂乎眾也畜後有禮故富曰教之而用之宜以禮也履而泰然後安故禮以和為貴泰而否實可慮故治者亂之階傾否受以同人惟賢才方能濟世同人受以大有惟人土始克有財禮生于有而廢于無故物畜然後有禮盈保于無而虧于有故有大不可以盈有大者受以謙則富貴好禮能謙者受以豫故心廣體胖豫必有隨學說朋來之驗隨必有事和衷共濟之休經始勿亟庶民子來一國之隨也吾王不豫吾何以助天下之遠也民為邦本與人同者物必歸民貴得心故以喜隨者事必大人取諸臨博博如天

也大後可觀萬物共觀也可觀而後有所合噬嗑取交易成市有合而物不可苟真飾取執贊為儀噓者合也玉故不藏賈者飾也賈斯必待剝由飾致文極反質之占復以剝窮陰極陽生之兆復則不妄曲能有誠也無妄可畜充實謂大也物畜而養受以頤積養生氣也養動而大受以過剛大塞天也坎之為陷密可退藏離之為麗文以載道有所麗君子之道察乎天地乾坤觀遇坎而文每在茲故陷必有道而實不能掩故大然後可之謂也君子之道造端夫婦咸恆之謂也文勝則窮上之運也故飾極其致必有亨盡之虞功成者退天之道也故遯及其時乃無久居之累恆受以遯急流勇退之明遯受大壯少賤多能之義壯受以晉時至事起也晉受明夷福過災生也夷為家之反如客得歸際著家之窮為瘡不令睽受以蹇乖氣致戾也蹇受以解和氣致祥也有大者不可以盈故謙以居德太緩者必有所失故損以繩愆解受以損回取諸釋也損受以益美取諸增也益而不已受以決陽決陰無嫌也決必有遇受以姤陽遇陰可慮也物相遇而受以萃德鄰不孤聚而上者謂之升君子上達升不已乃必困日中則昃也困乎上受以井葉落歸根也無恆者進退故傷于外者必反家不定者崇卑故困乎上者必反下井受以革欲去其故也革受以鼎德取其新也風自火出故反身取諸家人鼎以震當故主器莫若長子震者動也時行

易象通義六 八百九十一字

則行良者止也時止則止良受以漸行遠自邇之宜進必有歸左右逢原之道家人之義取于言物行恆歸妹之占在于永終知敵歸受以豐放彌六合豐受以旅志在四方識貴其多故物畜者然後有禮守期其約故窮大者必失其居旅無所容受以巽教不倦之仁也入而後說受以兌學不厭之知也解者緩也緩則解矣急來緩受處蹇之道也蹇者入也入必巽矣巽與之言孚兌之機也學期日進故聚而上者謂之升德貴日新故說而散者受以渙渙者發揚蹈厲之形也節者折矩周規之義也散財發粟渙以宜民崇儉絀奢節以足用道國信而節信在節前中孚節而信信孚節後節受以中孚外符其內也孚受以小過行過其言也浹洽有因故人而後說之感孚無聞故信者必行之君子養源故得其歸者必大君子崇實故有其信者必行既濟者任事有餘未濟者望道未見既濟則功可成湯武所以救民也未濟則道無窮堯舜所以猶病也

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂朱氏元曰比得人輔臨觀之義或與或求韓注以我臨物曰與物來觀我曰求葛氏懋哉曰以上臨下推己惠人故曰與以下觀上希思

仰德故 屯見而不失其居蒙雜而著 韓注屯雖見而

其居求發其蒙終得其著 屯動乎險而不 震起也艮止

也 會解震靜極而動艮動極而 損益盛衰之始也 韓注損

益極則損會解損下益上 大畜時也无妄災也 大畜之

衰之始損上益下盛之始 萃聚而升不來也 萃聚而尚往

升往而 謙輕而豫怠也 朱氏元曰謙者 噬嗑食也賁

无色也 隨宜之物可食 兌見而巽伏也 本義兌陰外隨

无故也蠱則飭也 項氏安世曰隨以无故 剝爛也復

反也 徐氏幾曰剝爛陽窮 偷安蠱以有事脩飭 剝爛也復

井通而困相遇也 葛氏懋哉曰井澤及于物不亦通而通

而通困以 咸速也恆久也 會解咸感人心而天下和平

亨心而遇 渙離也節止也 朱氏元曰渙散 解

仁摩以義一何久也 故緩在險故難 睽外也家人內也 朱

元曰外情 否泰反其類也 朱氏元曰往來 大壯則止

遯則退也 通典止保陽于方 大有眾也同人親也

朱氏元曰眾公親私合參大有合四海 革去故也鼎取新

也 朱氏元曰革敝 小過過也中孚信也 蔡氏清曰過

過乎于中 豐多故也親寡旅也 故以豐多親以旅寡

乃謂之信 上而坎下也 朱氏元曰水性 小畜寡也履不處也

小畜一陰柔不敵剛 需不進也訟不親也 朱氏元曰待

履一陰柔進承剛

競故 大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男

行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟

男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道

憂也 朱氏彘尊曰李氏逢期謂大過以下八卦不反對大過

則一顛一正亦相反也姤與夬漸與歸妹既濟與未濟相對其

義則柔遇剛與剛決柔反女之終與女之待反定與窮反雖不

反對而反對之義自在要之孔子讀易至于章編三絕錯綜各

有至理讀者誠得其意不必妄生議論也其說最確彙參乾剛

坤柔以下惟姤曰柔遇剛夬曰剛決柔蓋姤為柔進之始進極

則為坤夫為柔退之終一決則為乾故獨于二卦言之泰言君

子道長小人道消雜卦不曰消而曰憂小人以遭遇為喜決去

為憂消則其當然者也 八卦不反對而隱寓反對于對待之

中兼錯綜之義易所以不可為典要也無知者妄肆更張亦小

人而無忌憚矣終之以共而曰君子道長小人道憂扶陽抑陰

之意較然可觀易所以自有典常也 右雜卦傳共一章韓

注雜卦者雜糅眾卦錯綜其義或以同相類或以異相明也

易象通義卷六終

陳嗣賢校字

李心地覆校

丁兆松覆校

陳 凌覆校

西夏先生著

易經本意

板藏南浦
三塗邱

易經本意圖象經傳註說目錄
易經圖說卷首

易序

伏羲氏易象本圖 命象表

大衍數

筮策象數 十二經卦應辰

八卦居方

周易序卦 河圖

洛書

立象說 命象說

爻例說

占筮說 十二經卦應辰說

八卦居方說

序卦說 河圖說

洛書說

易義上 易義下

大易圖說

卷首目錄

周易上經註卷一

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 坎 離

周易下經註卷二

咸 恆 遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解 損 益

夫	姤	萃	升	困	井
革	鼎	震	艮	漸	歸妹
豐	旅	巽	兌	渙	節
中孚	小過	既濟	未濟		
易傳前編集註卷三					
易傳序	彖上傳	彖下傳			
象上傳	象下傳	文言傳			
易傳後編集註卷四					
繫辭上傳	繫辭下傳	說卦傳			
大易圖說	卷首 目錄	二			
序卦傳	雜卦傳				
大易演圖卷末					
演圖序	易象全圖	六十四卦直列圖			
直列分方圖	六十四卦反對圖	六十四卦橫布圖			
六十四卦七成圖	卦變例	上篇序卦圖			
下篇序卦圖	六十四卦月令圖	六十四卦帝載圖			
雜說	辨正				

易經圖說卷首

易序

或問昔帝包羲氏何為而作易象也曰以明一兩之道也疊分剛柔以立象節觀書畫以命象變化之道具於此矣渾成之象天地之運卦爻之象域中所有之物也

問易象河圖曷同曷異曰河圖以數為象易象以象生數易象本一衍二河圖布二寓五各極其妙而易象乃有太極之尊有卦爻之別占筮之用尤能盡變化之道矣

問上世聖人闡天牖世有歷象千支五行之術復有易象河圖

易經圖說

卷首 易序

洛書之文所以者何曰歷象千支實物也易象河圖靈章也是皆天地之道聖神之法濟世無窮者也世傳歷象二五諸術多出黃帝少皞顓頊然在包羲已有之後特致詳耳古者三皇配三才五帝配五行三皇已聖神矣包羲承三皇之遺究天地之道既得其精爰作易象以明變化之道因以為吉凶之占世乃不迷羣動以遂

曰世稱蒼頡為文字而蒼頡黃帝之臣包羲之世文字何如曰上古結繩而治後世聖人易之以書契蓋在三皇之世包羲之時文藝已成乃為象數文章以協天地之道以應萬物之變文

字之體散殊易象惟奇耦兩畫有本有末一以貫之故易象者文章之至妙也

問三易之作云何曰神農氏一號烈山氏又曰厲山氏亦曰連山氏然則連山神農氏之易歸藏有熊氏之易黃帝以土王土萬物歸藏蓋亦帝號周易文王周公所作也史稱文王囚於羑里而演周易蓋作卦象也爻辭有曰箕子之明夷有曰王川亨于岐山是周公所繫也

曰連山歸藏世胡不傳曰簡樸也太皞立象炎黃二代頗導其用至姬氏之興以道德之則事變之通作為彖辭乃厥厥美非

易經圖說 卷首 易序

是莫與副義圖故周易獨傳也

周典三兆三易三夢苴掌太卜而古之為占苴稱龜筮其孰優曰二俱妙靈各有體也以占龜詳於易以道易大於兆龜雖奇驗物乎術而易能順性命之理盡變化之道故哲人貴之問先王造士以禮樂詩書而易則掌於太卜所以者何曰易道遠涉世人罕識非如禮樂文章天下可循肄也故藉卜筮而傳以待人之窺尋焉聖教之方也

問古帝之象簡矣姬聖之象占繇耳易之為經其未富乎曰斯聖人至約之藏也易象孔虛无所不有是故易明則占人之密

易經本意 卷首

祕得其用不匱

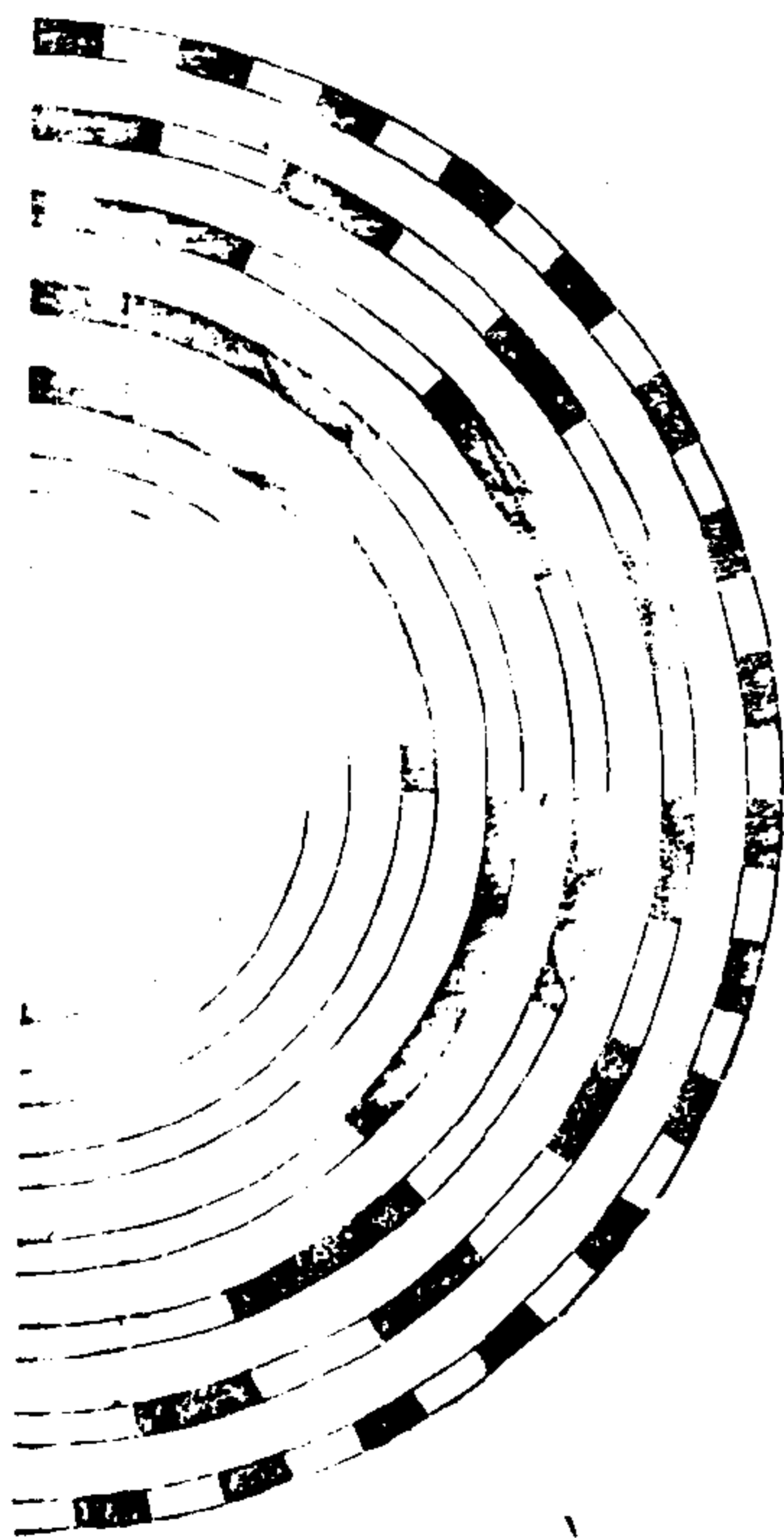
然則學之也宜奈何曰求諸道而已能見包義文王周公之道乃可以見易也於戲包義尙矣文王周公深遠矣

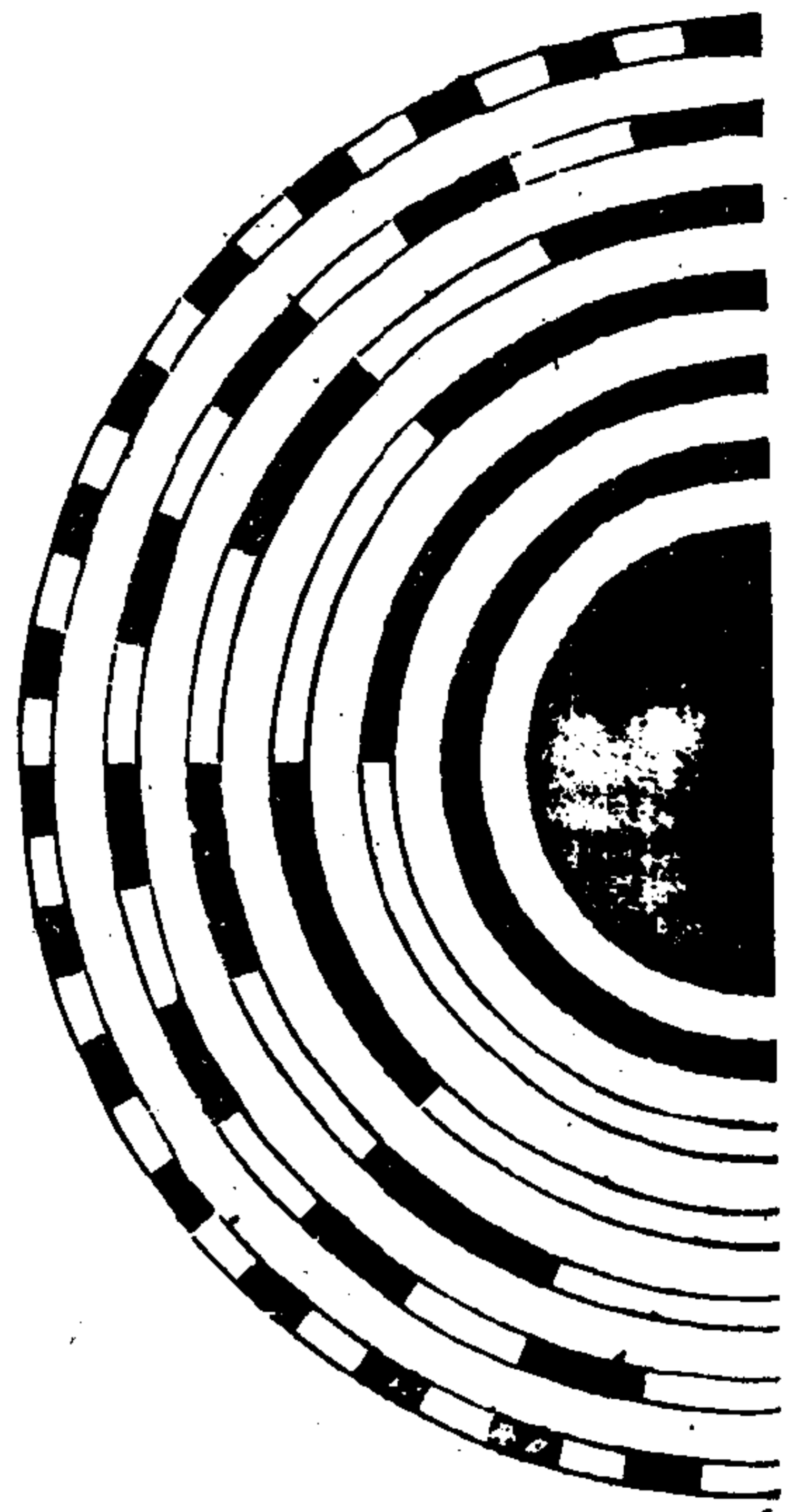
易經圖說

卷首 易序

三

伏羲氏易象本圖





命象表

易經圖說

卷首

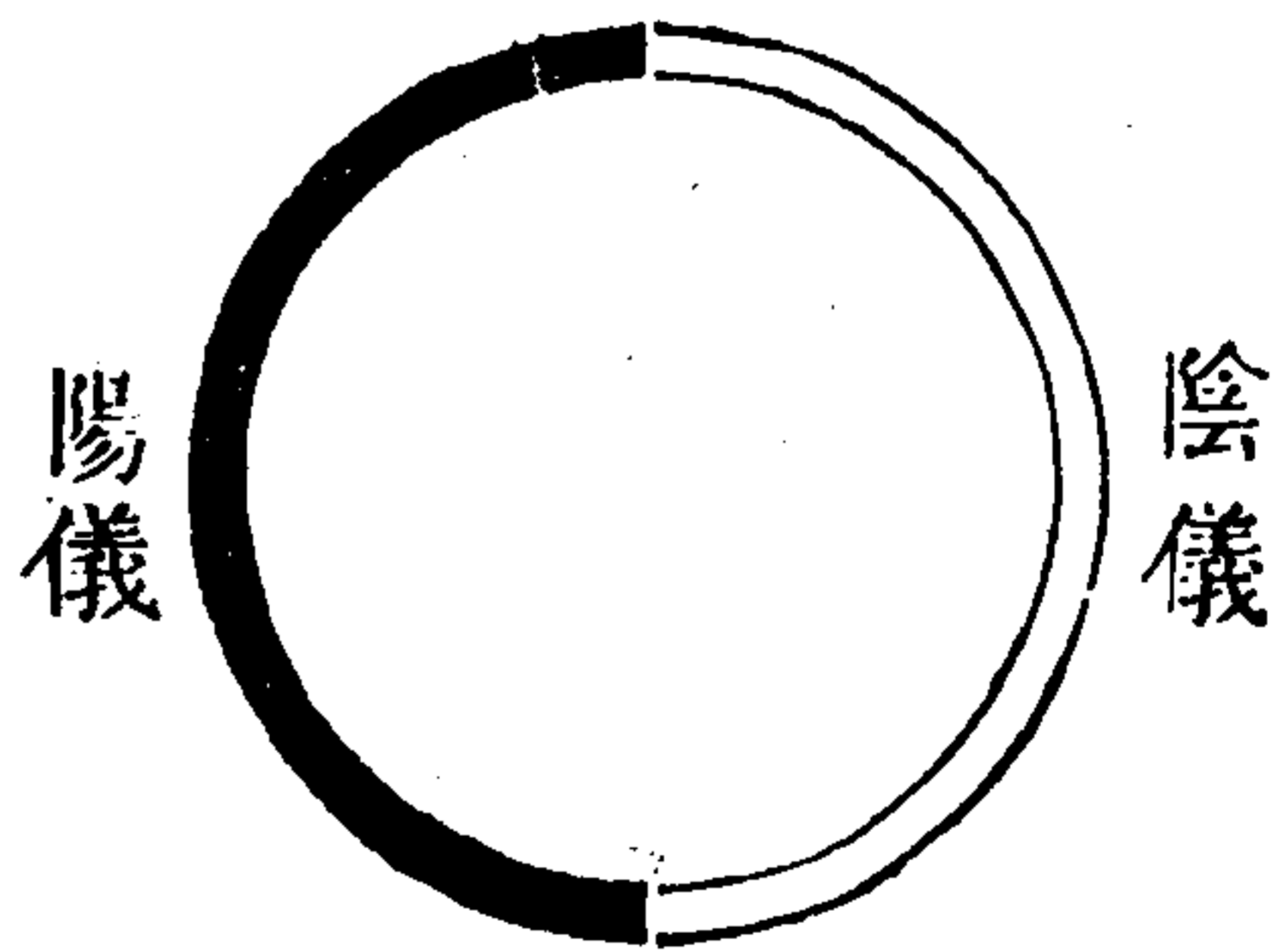
本圖 太極命名

四

太極



兩儀

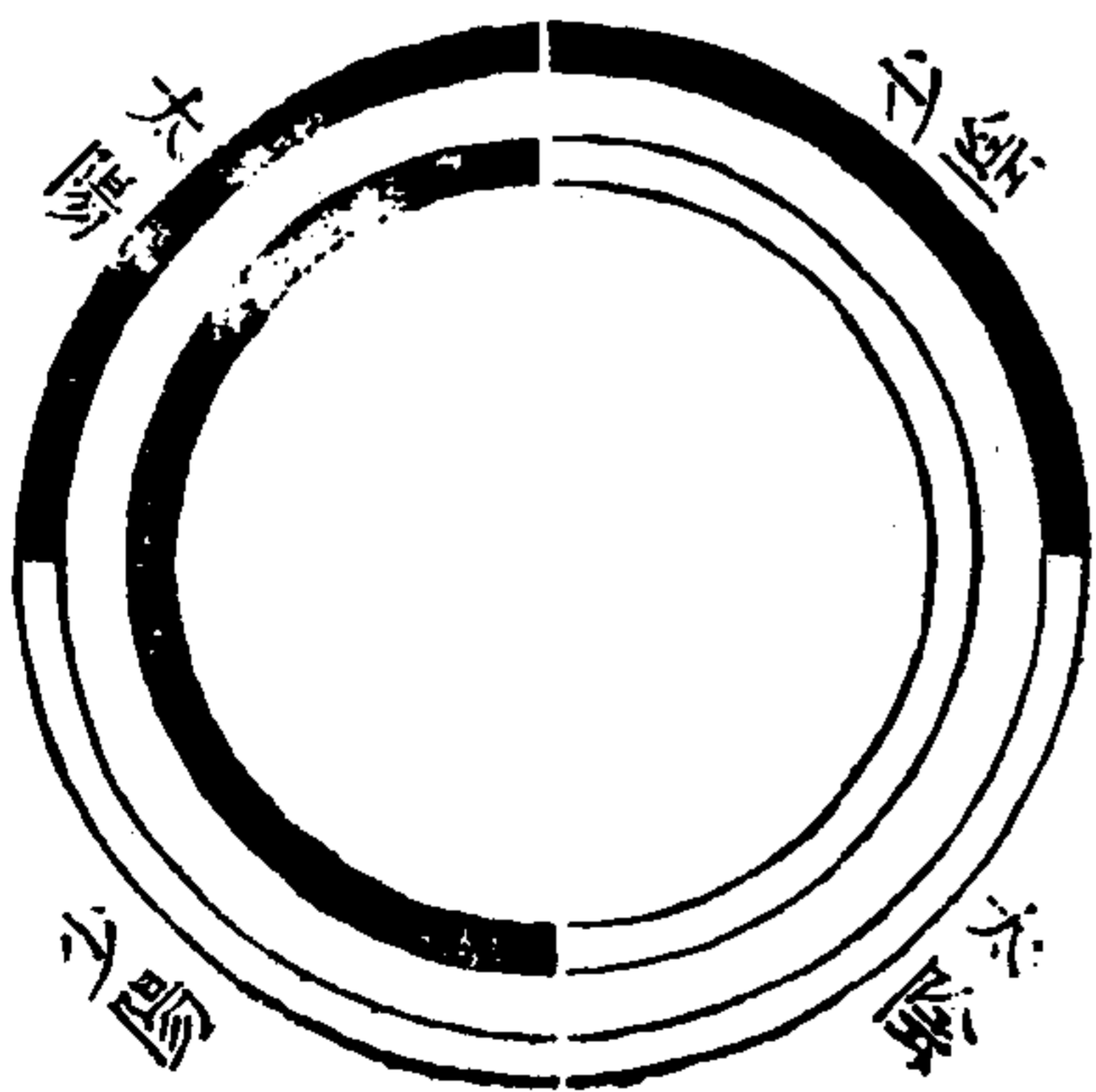


易經圖說

卷首

兩儀 四象命名 五

四象



八卦

巽 震 坤 乾



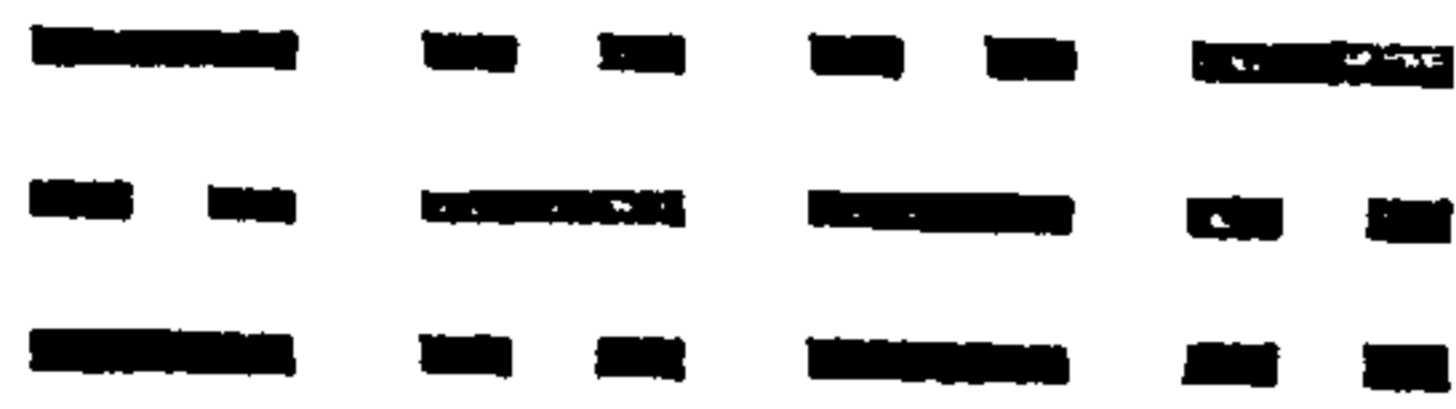
易經圖說

卷首

八卦

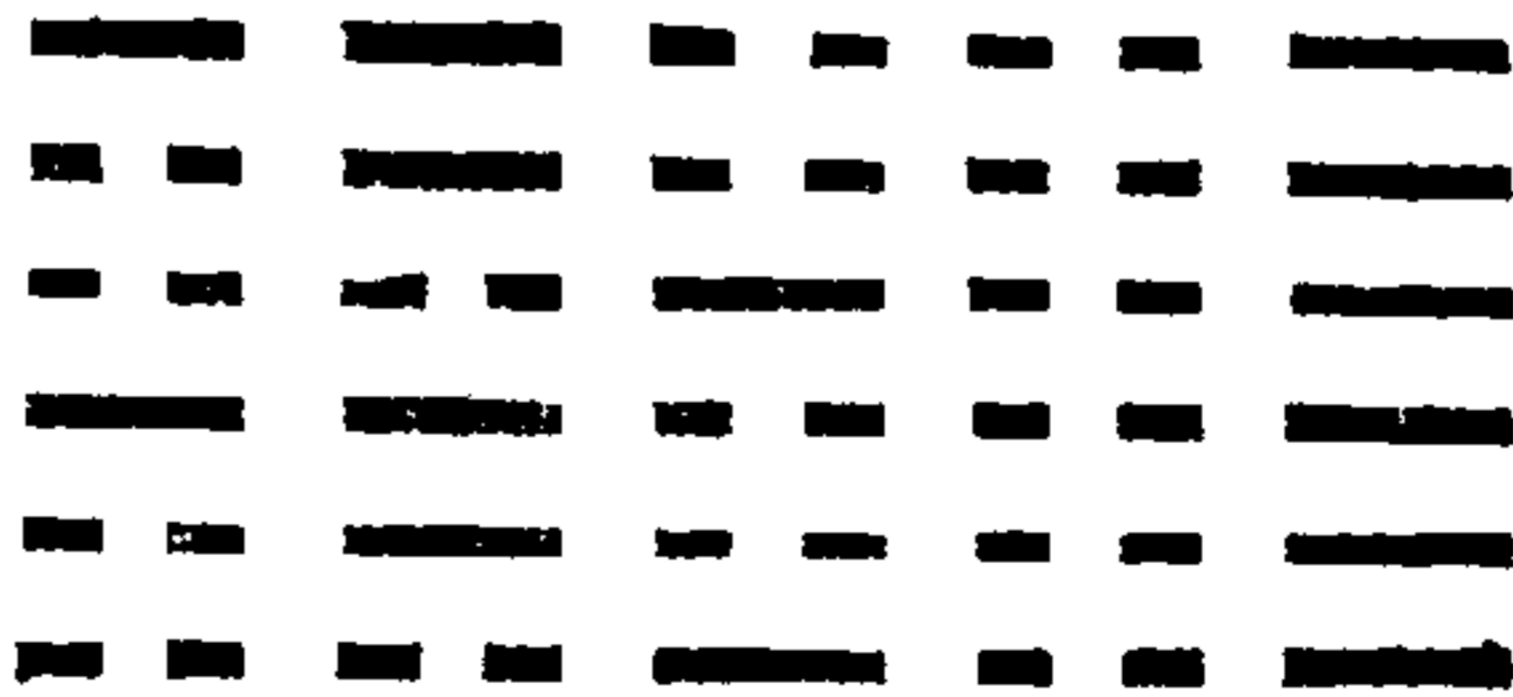
六

離 坎 兌 艮



六十四卦

艮 巽 震 坤 乾



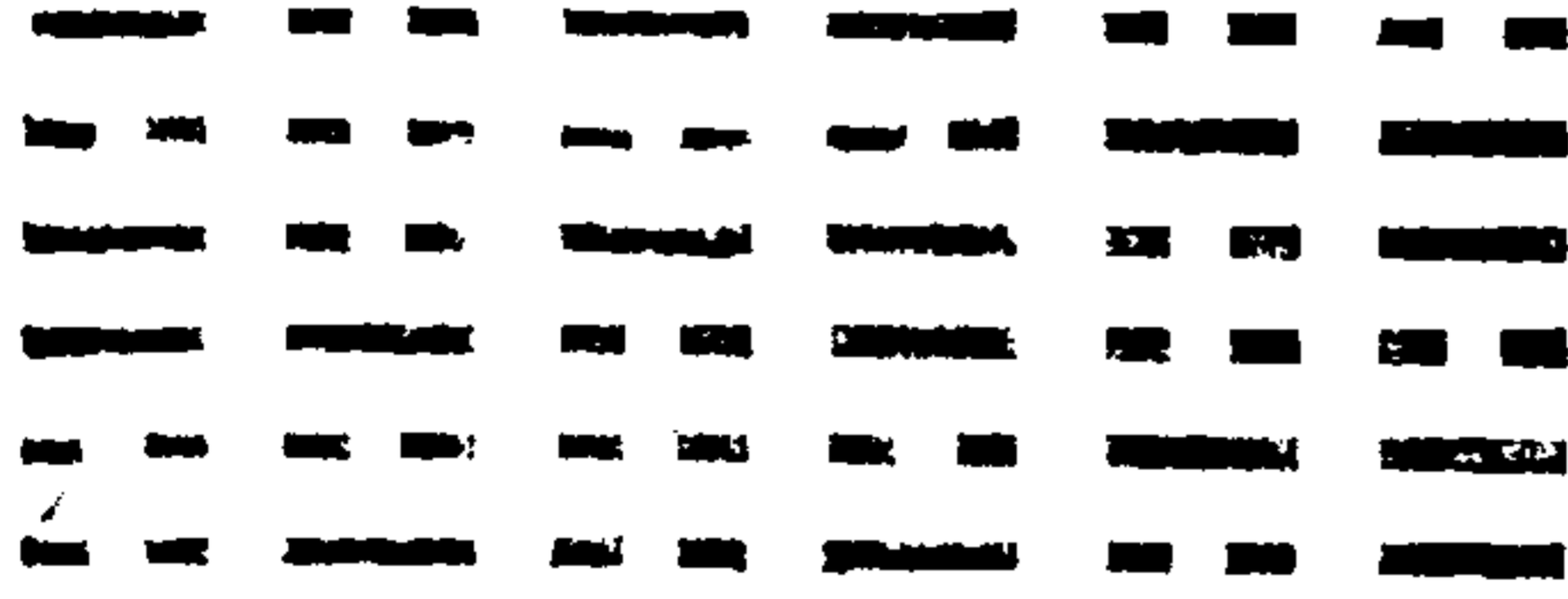
易經圖說

卷首

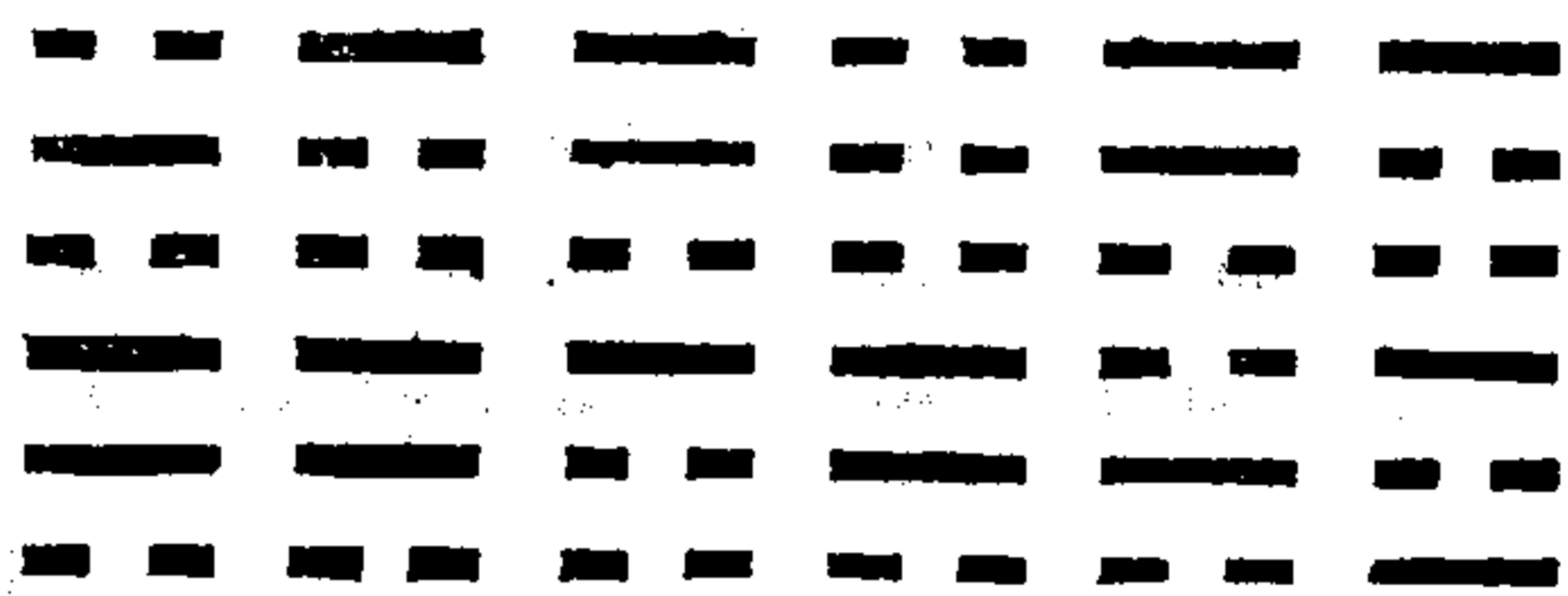
六十四卦命名

七

旅 明 夷 離 坎 兌



賁 渙 升 漸 蠱 井



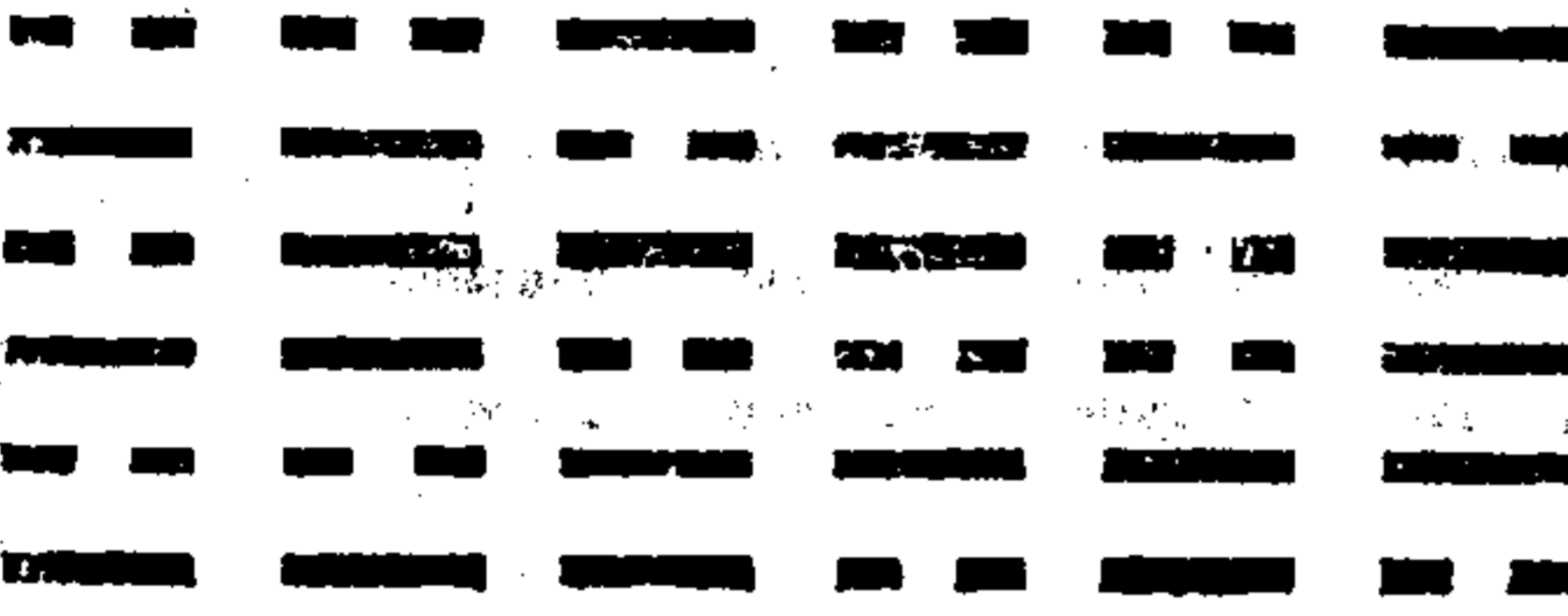
易經圖說

卷首

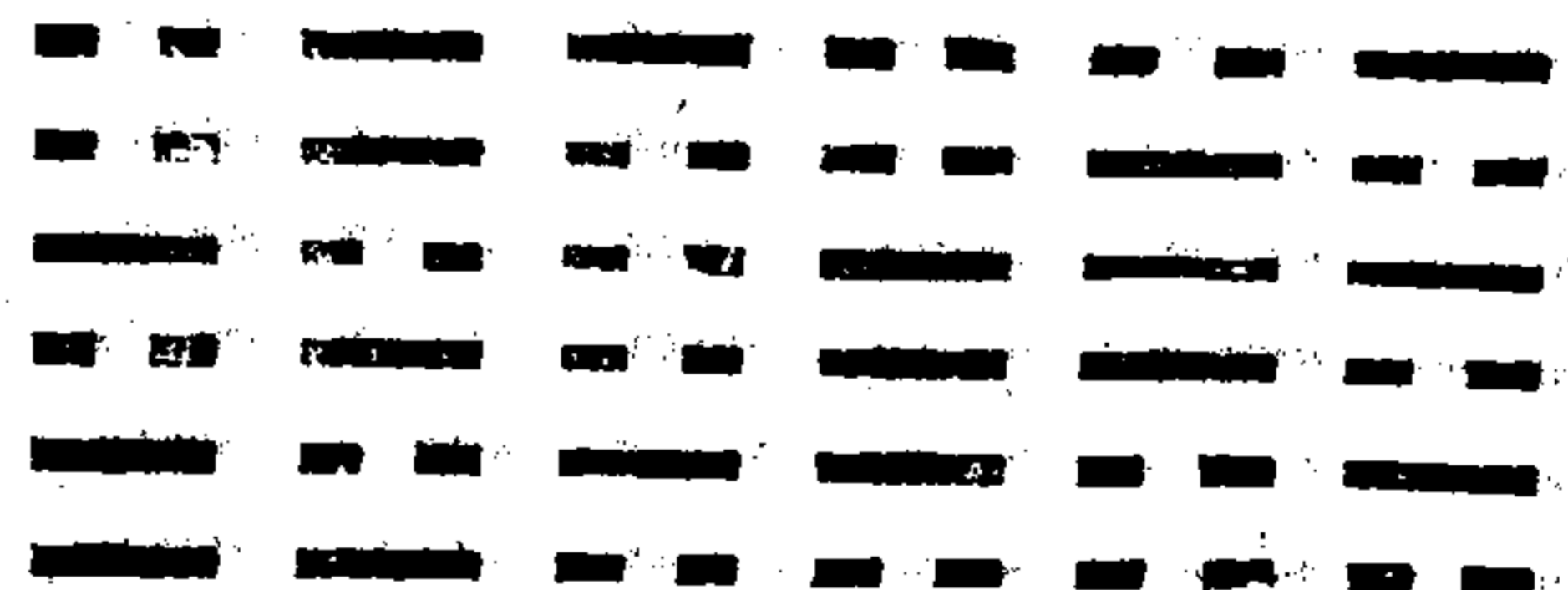
六十四卦命名

八

鼎 節 困 睽 革 既濟



未濟 咸 恆 蒙 家人 歸妹



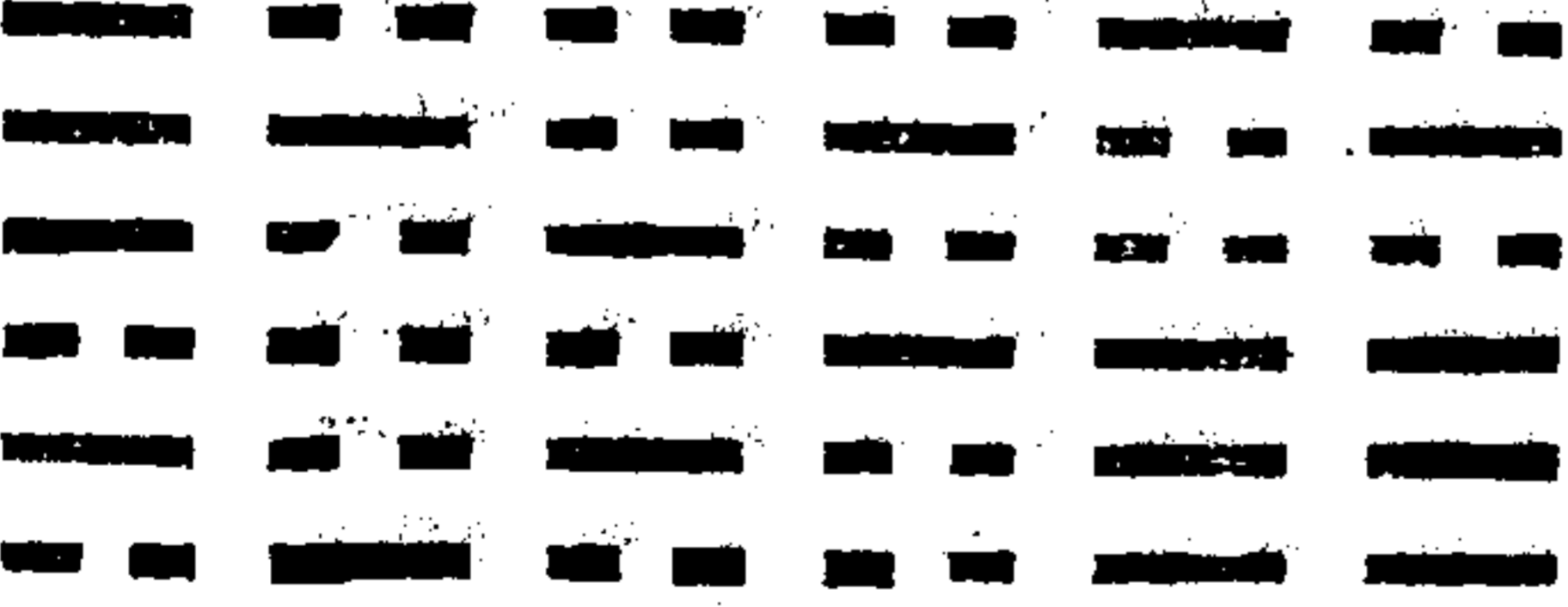
易經圖說

卷首

六十四卦命名

九

需 大畜 蹇 解 屯 訟



否	泰	觀	臨	剝	復	豐	无妄	中孚	隨	萃	履

易經圖說

卷首

六十四卦命名

十

易經本意 卷首

大過	小畜	同人	大有	謙	豫	師	比	大壯	遯	夬	姤

易經圖說

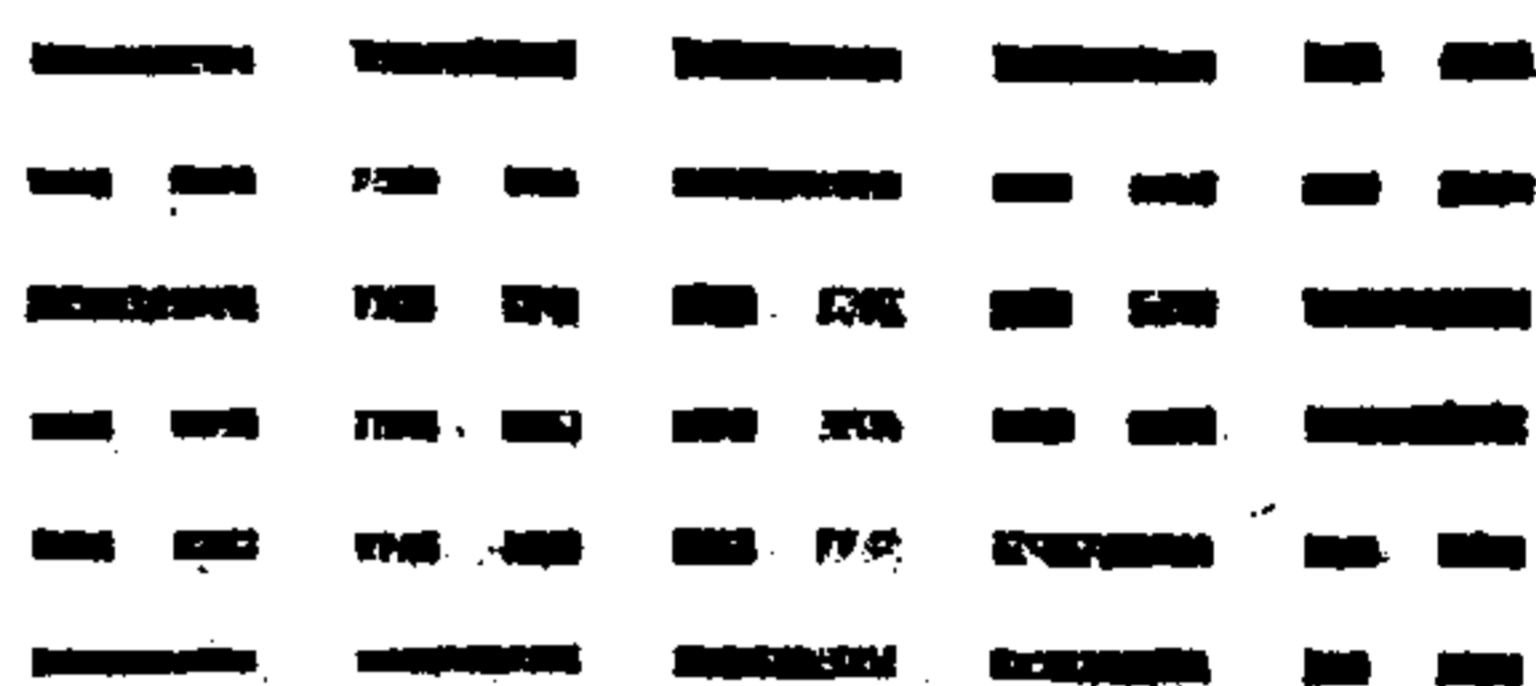
卷首

六十四卦命名

七

五四三

小過 損 益 頤 噬嗑



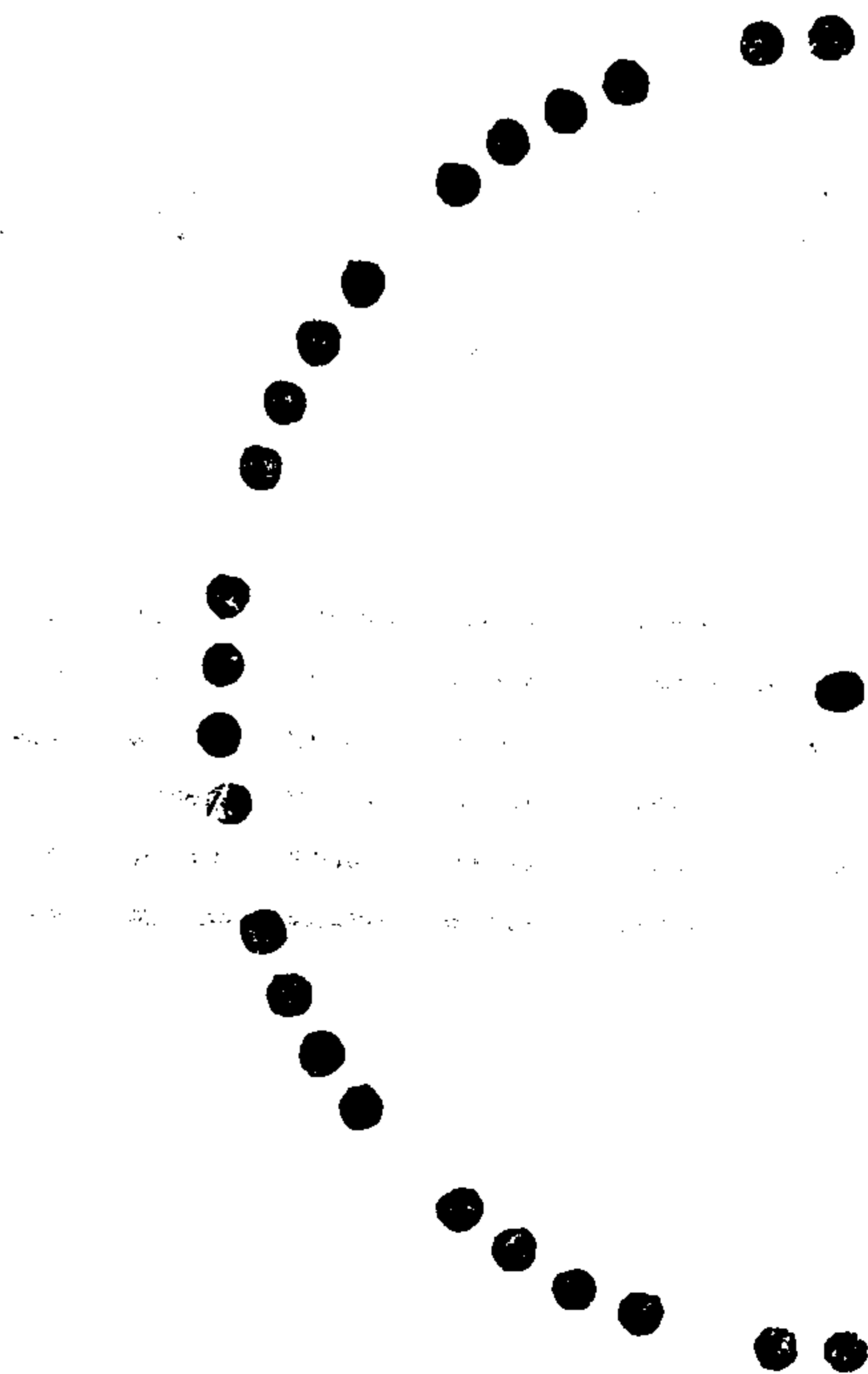
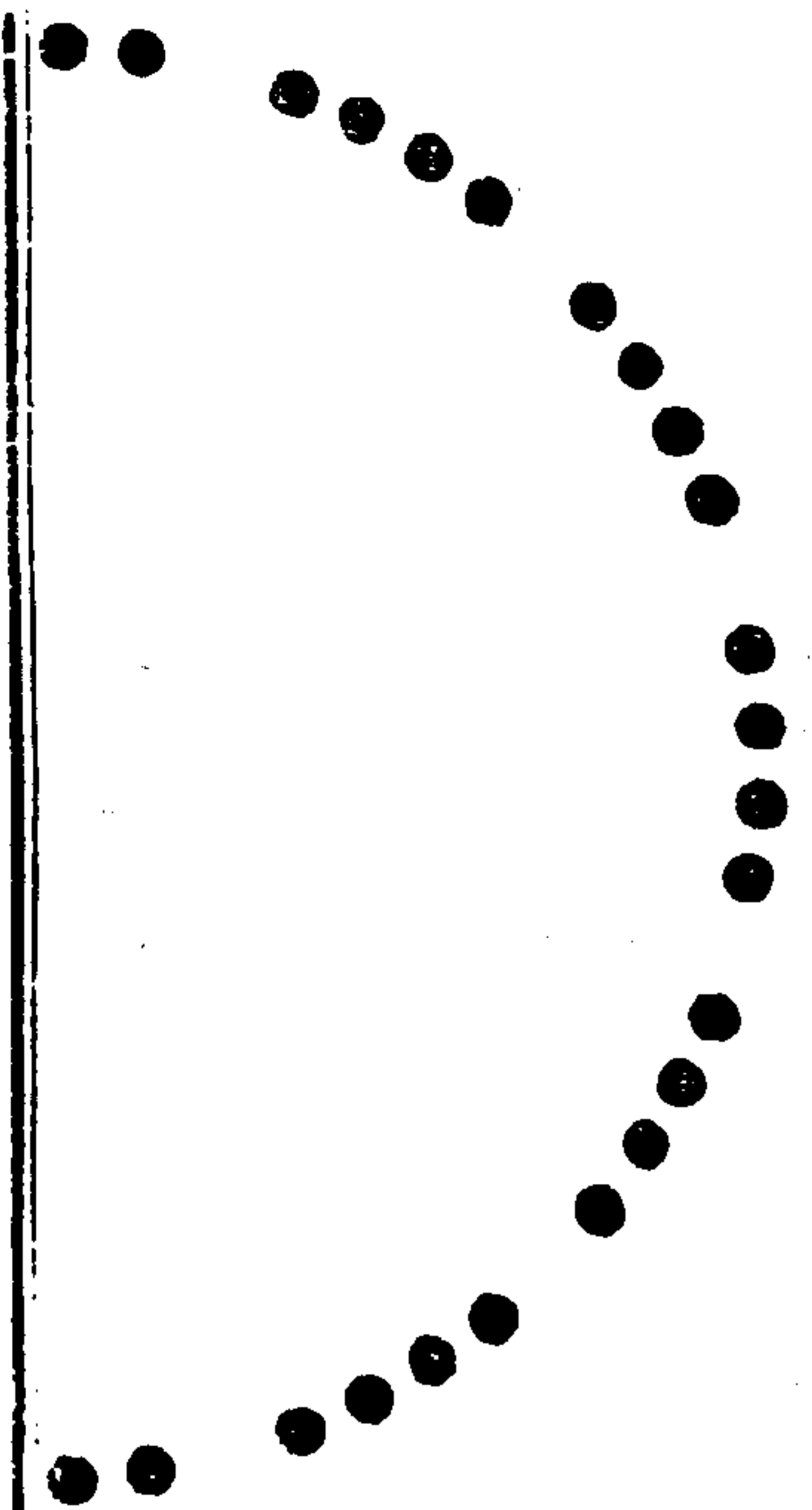
易經圖說

卷首

六十四卦命名

十二

大衍數



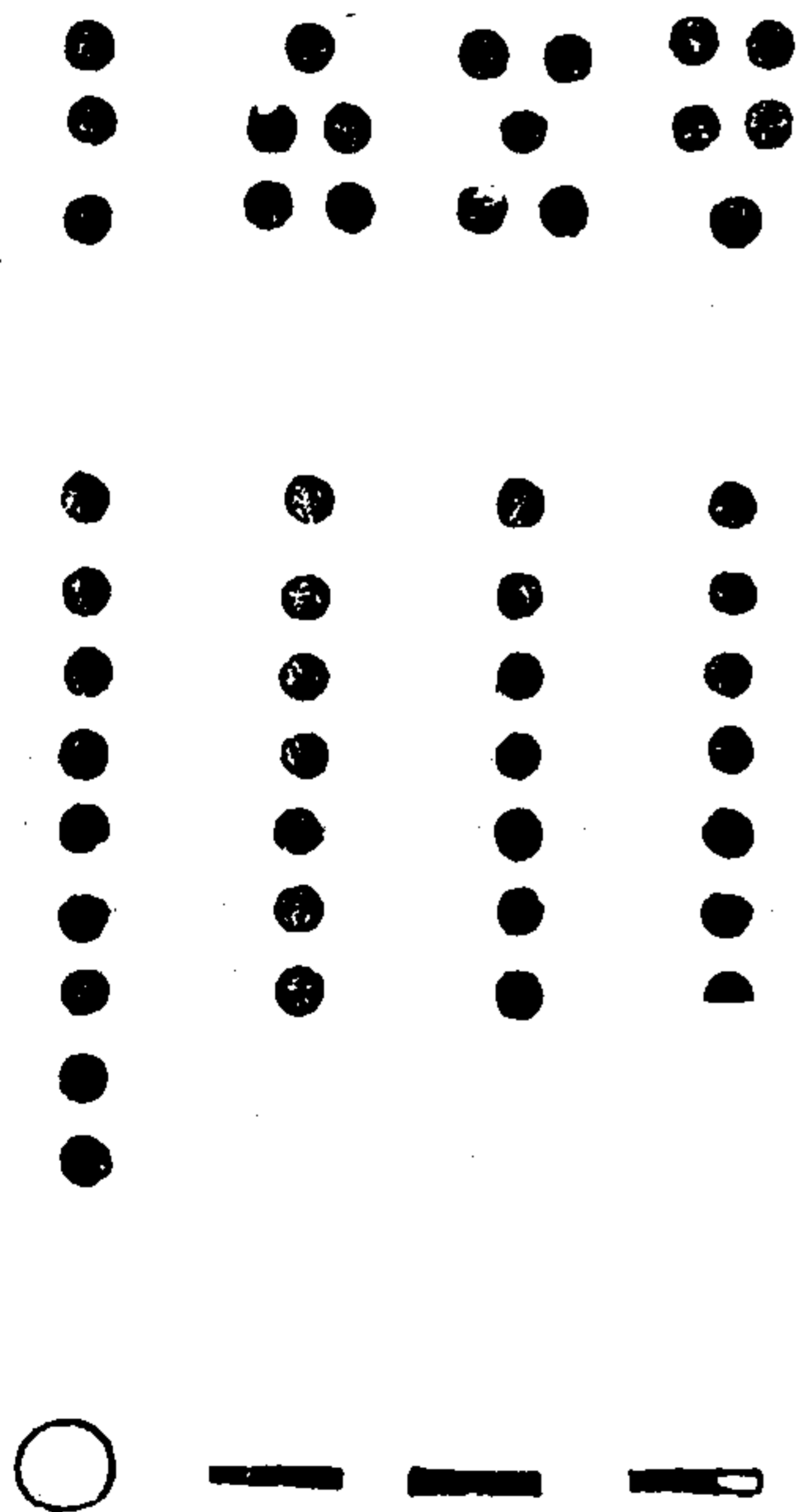
易經圖說

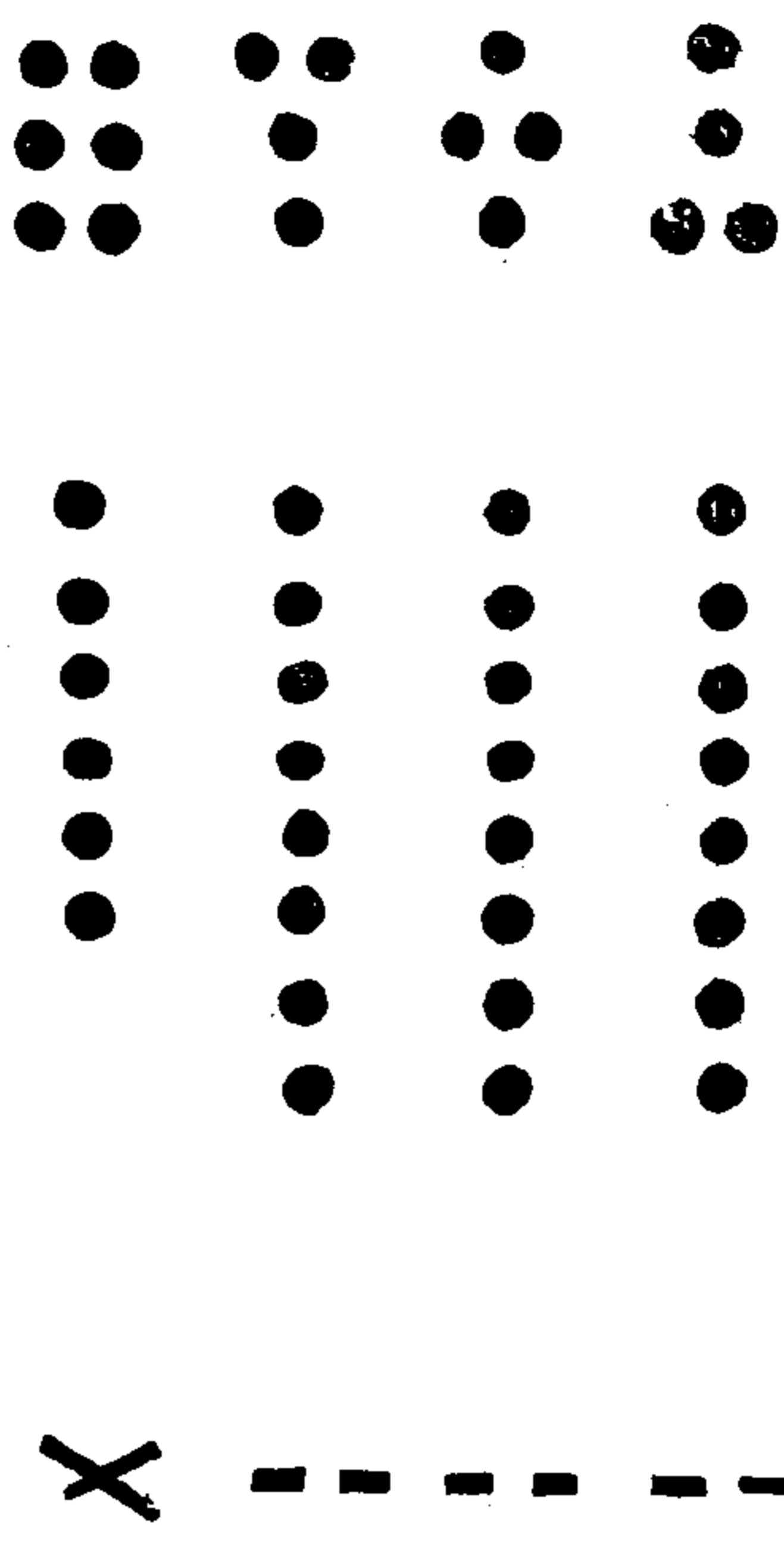
卷首

大衍數

十三

筮策象數





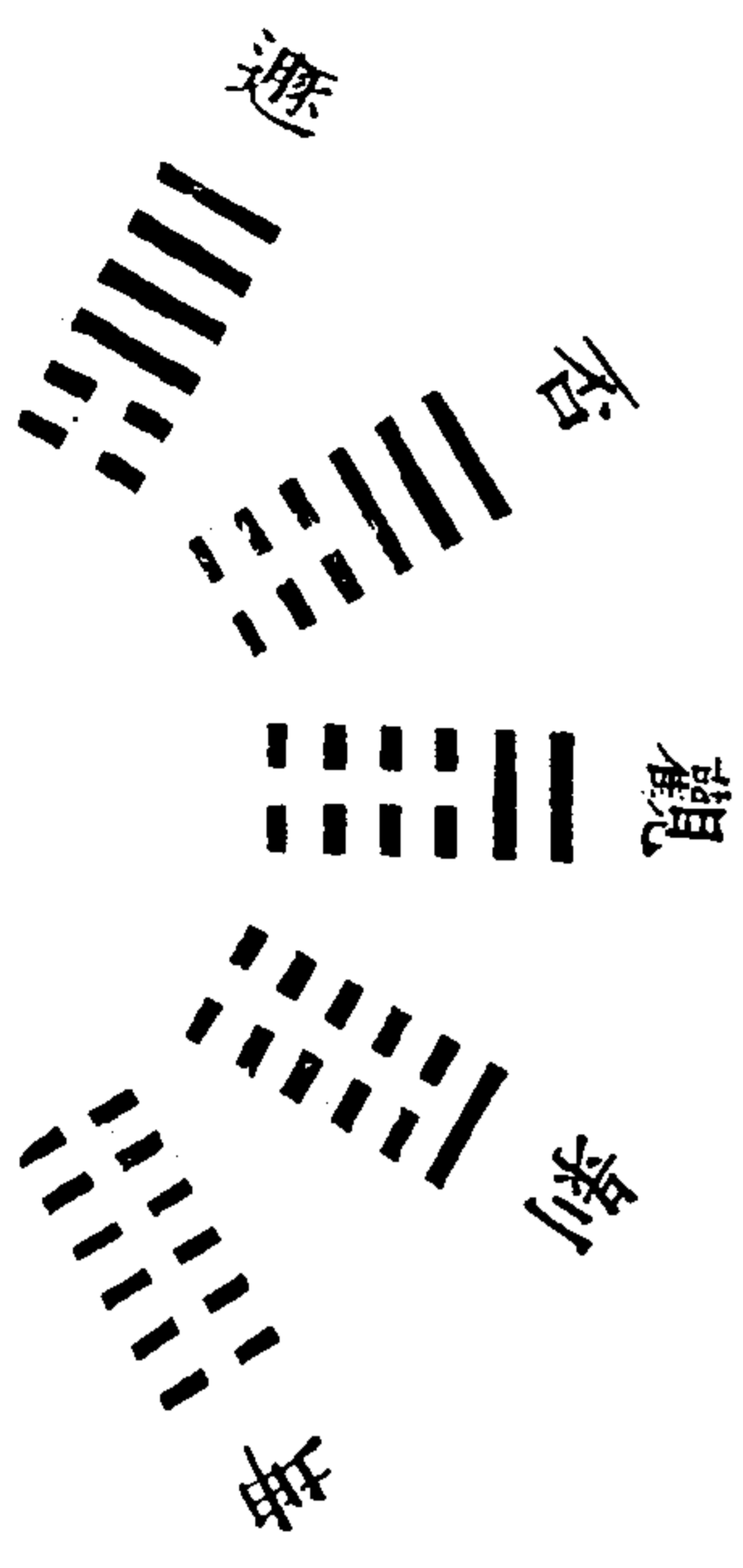
易經圖說

卷首

筮策象數

十四

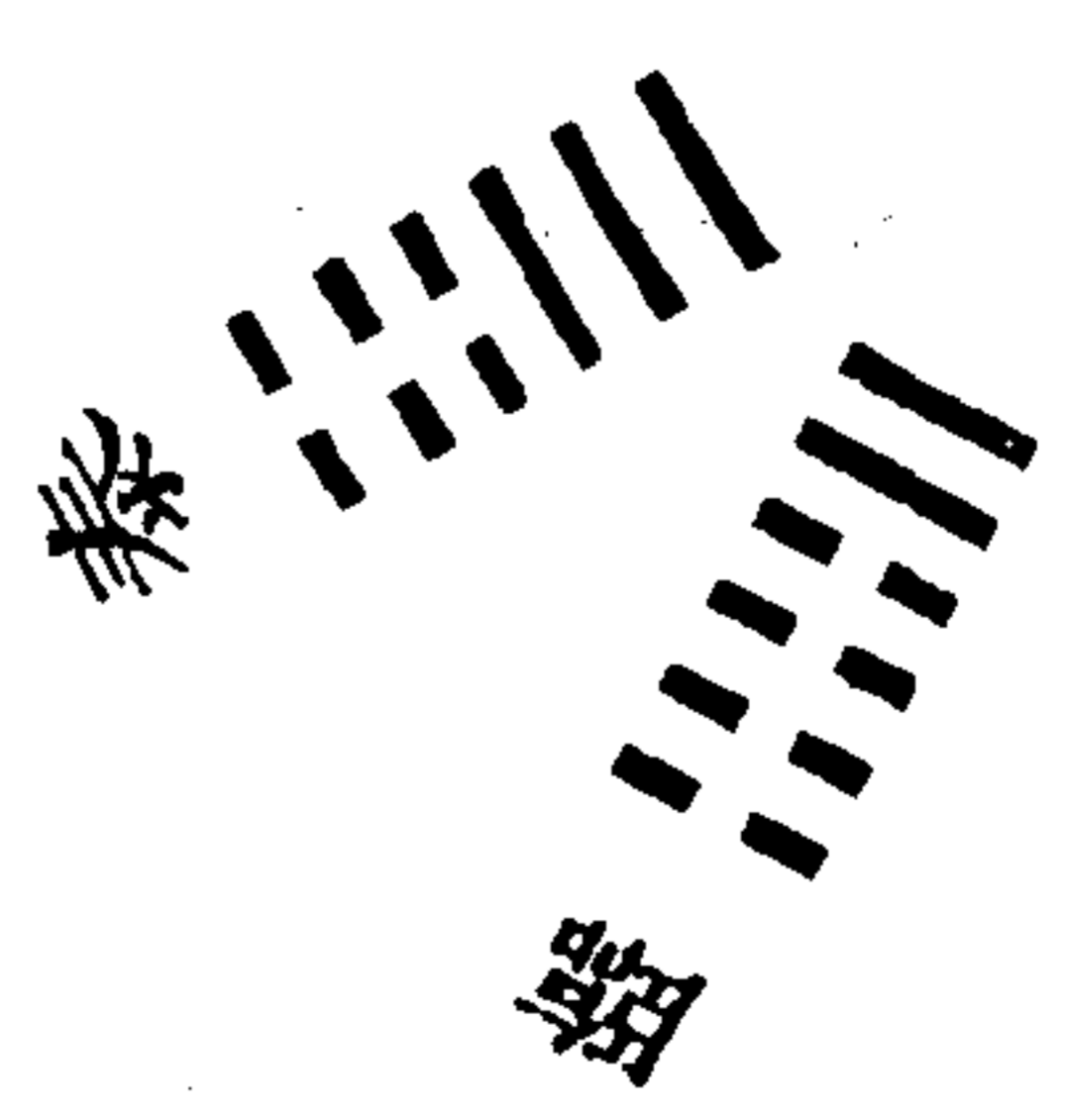
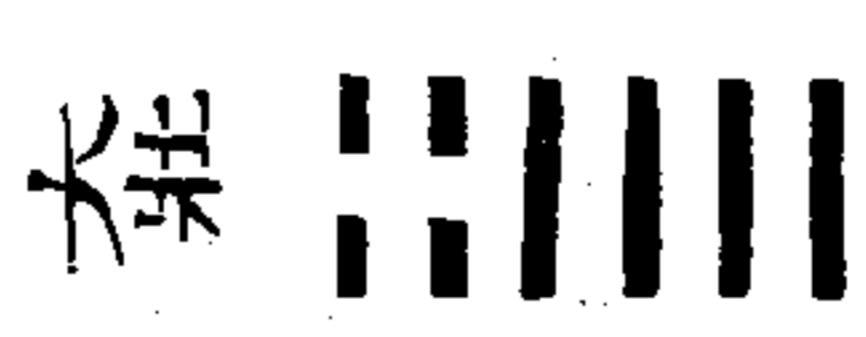
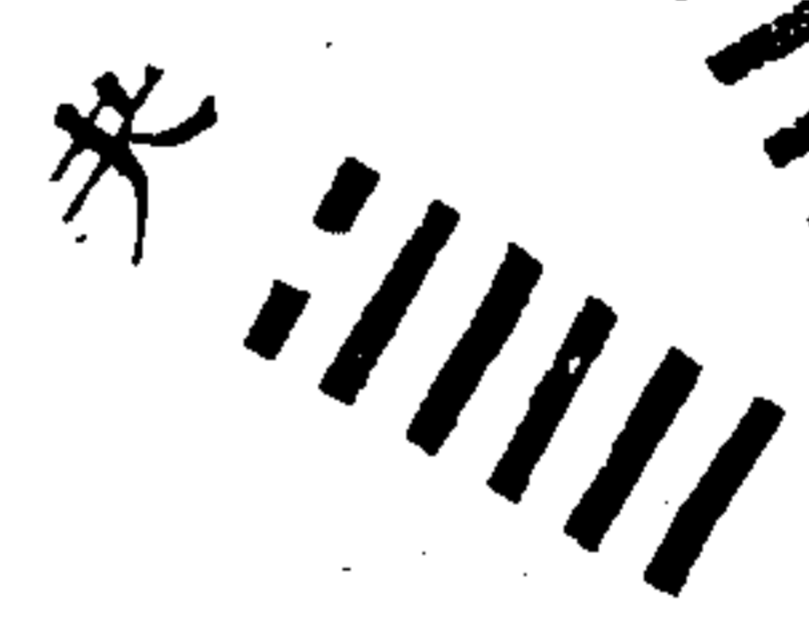
十二經卦應辰



易經本意 卷首



復



泰

姤

易經圖說

卷首

十二經卦應辰

十五

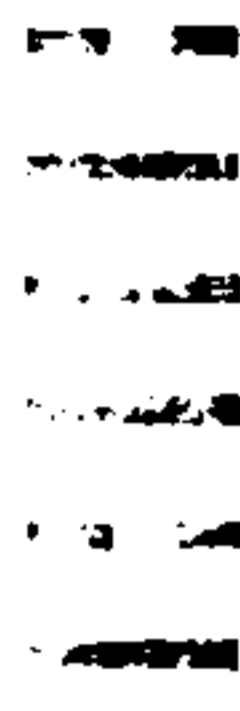


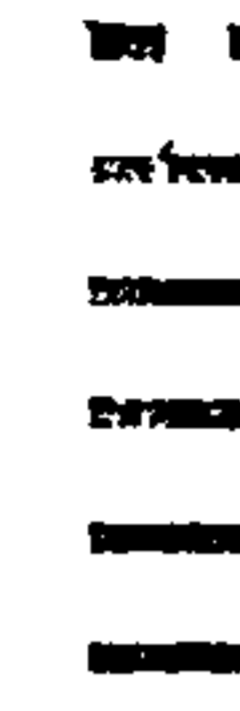
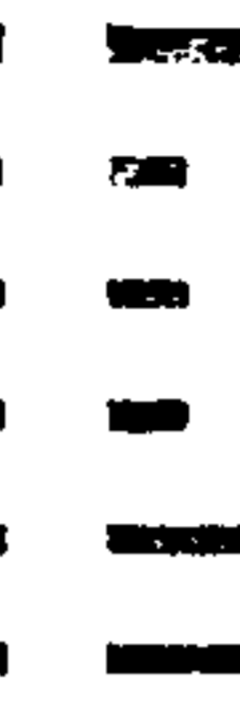
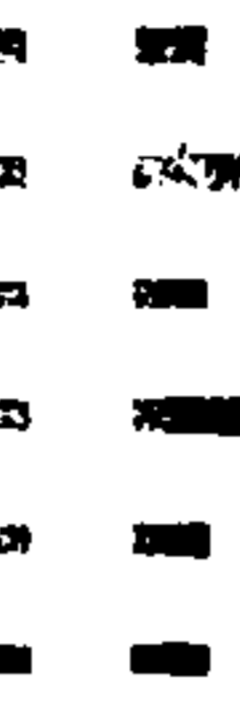

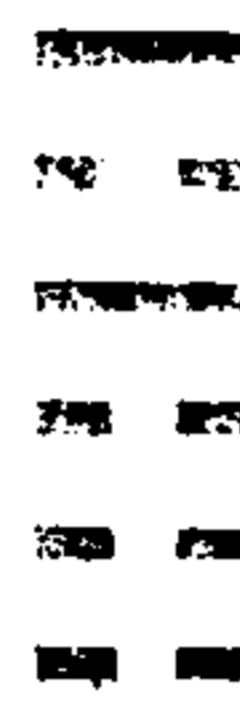
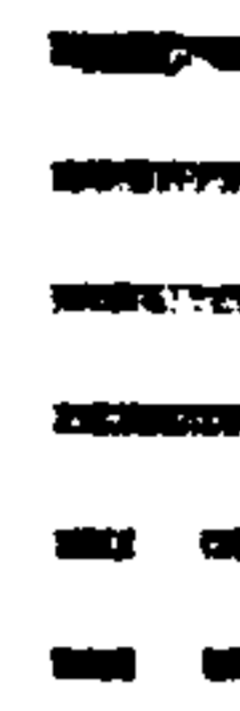




八卦居方











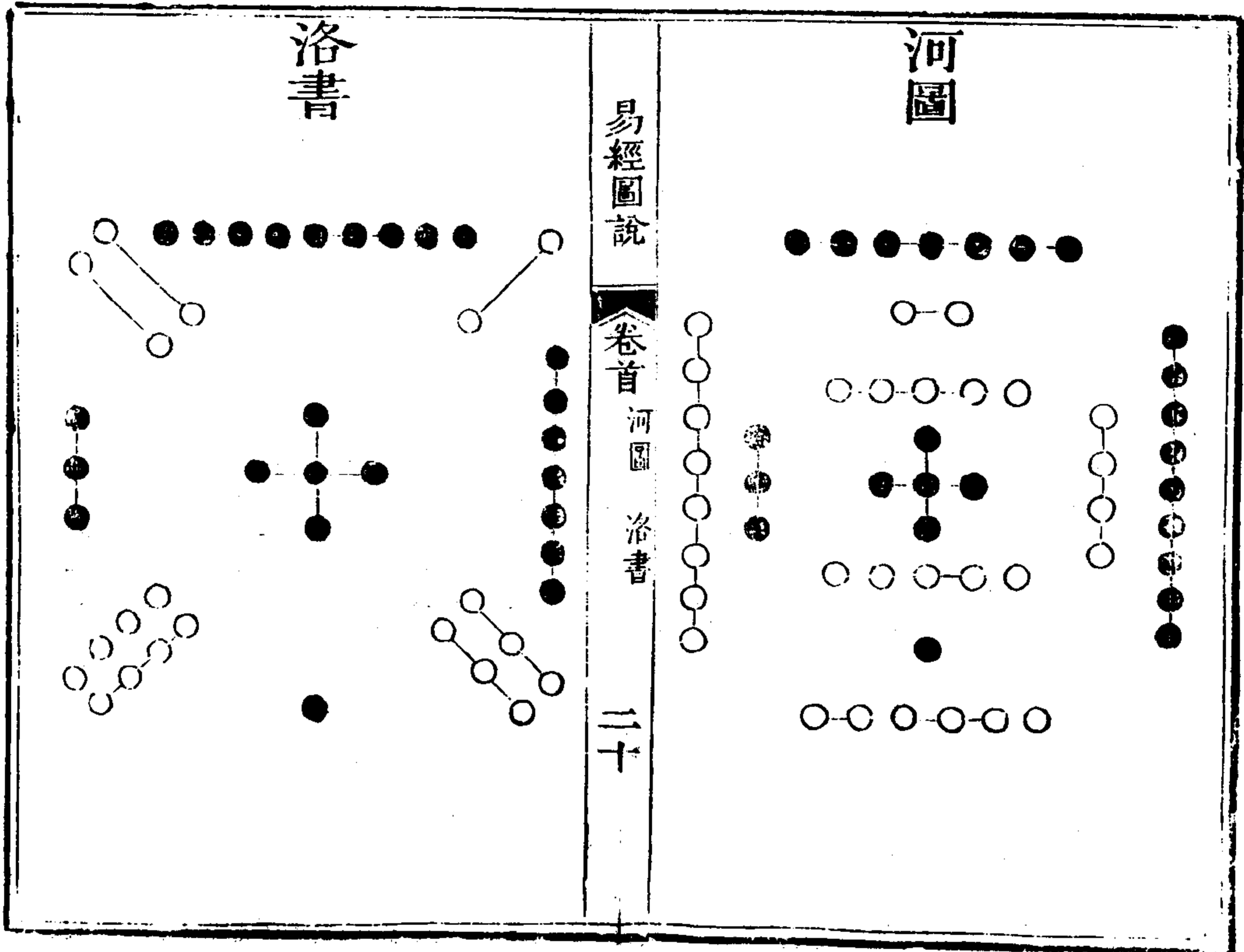
五四五

<p>離</p>	<p>巽</p>	<p>震</p>	<p>坎</p>	<p>坤</p>
<p>易經圖說 卷首 八卦居方 十六</p>				
<p>周易上篇卦序</p>				
<p>師 需 屯 坤 乾</p>				<p>比 訟 蒙</p>

<p>小畜</p>	<p>泰</p>	<p>同人</p>	<p>謙</p>	<p>隨</p>	<p>臨</p>
<p>易經圖說 卷首 上篇卦序 十七</p>					
<p>噬嗑 剝 无妄 頤 大過 坎</p>				<p>履 否 大有 豫 蠱 觀</p>	<p>賁 復 大畜</p>

易經圖說						下篇卦序						
革	困	萃	夬	損	蹇	家人	晉	遯	咸	離	下篇卦序	
												
						卷首 下篇卦序						
						十八						
						睽	大明	壯	恆			
井	巽	益	姤	升	井							

易經圖說						下篇卦序							
						中孚	渙	巽	豐	漸	震	下篇卦序	
													
						卷首 下篇卦序							
						十九							
						未濟	兌	旅	歸妹				
						既濟	小過						



立象說

洪鈞主化二氣迭運陽作乎左陰作乎右陽盛乎上陰盛乎下是故包羲立象首作一圓以象太一左畫一奇以象陽右畫一耦以象陰一晷之氣不齊上剛下柔更爲一奇一耦於左一寒之氣不齊亦上剛下柔更爲一奇一耦於右二分而四猶未盡也四序之間亦上剛下柔乃各加奇耦四分而八八節之氣各不齊分而十六度十六度之氣各不齊分而三十二三十二之氣各不齊分而六十四剛趨上而柔趨下於是六陽六陰之體成矣乃止於六畫周行十有二辰六陽六陰也

易經圖說

卷首 立象說

二十一

太一之中剛柔混合判而觀之半剛半柔剛左而柔右升降之氣剛柔遷移截而觀之剛柔各半上剛而下柔復即左右上下觀之亦上剛而下柔一每分兩以至六十四節而六畫由本而幹由幹而枝枝復爲幹幹復有枝陽剛而實故作奇以象陽奇者實之象也剛也陰柔而虛故作耦以象陰耦者虛之象也柔也左剛右柔著太一之所有也左右各加剛柔發明二氣之差也自四而六十四詳著其變也變之分匪直此裁以大數也陽極於六陰極於六故六畫而象成也

六分而六十四二六純雜之體備一陽二陽三陽四陽五陽六陽之象皆列於左也一陰二陰三陰四陰五陰六陰之象皆列於右也其餘剛柔雜居皆二六之變也

陽生於子而極於午陰生於午而窮於子故自左下陽生剛浸增柔浸損左上之極而陽純矣自右上陰生柔漸多剛漸寡右下之極而陰純矣左下之端冬至子半也右上之端夏至午半也

立象之妙自中而出皆一每分兩自左而右自上而下皆一陽一陰獨一對二太一兩浩之殊也消長以漸二氣運行之差也

易經圖說

卷首

立象說

二十三

象則一圓分奇耦奇耦各分奇耦皆一分為兩也左由陰而陽右由陽而陰也象乃先左后右先上后下皆一陽一陰也

一分而二二分而四四分而八八分而十六十六分而三十二三十二分而六十四二氣代謝剛柔也遷天地之消息盈虛見於此矣析而觀之自一畫二畫三畫以至於六畫各成體象誠天下之至變也萬物之象列於茲矣乃各因其象而命之為太極為兩儀為四象為八卦為六十四卦為三百八十四爻天下之故皆在其中矣是可以知求矣爰以大衍之數求象筮占與焉

命象說

中一圓者太一之象也是謂太極極中立之物也

左一剛陽儀也右一柔陰儀也是謂兩儀

左上陽會太陽也左下陽在陰中少陽也右上陰在陽中少陰也右下陰集太陰也是謂四象

三畫八書取諸域中大物純陽為天天德健命曰乾乾健也純陰為地地道順命曰坤坤順也剛柔在內者取諸天剛在內為雷雷聲剛動命曰震震動也柔在內為風風柔而善入命曰巽巽入也雷與風在太空之內不可見者也剛柔在外者取諸地

易經圖說

卷首

命象說

二十三

剛在外為山山止命曰艮艮止也柔在外為澤澤潤而說命曰兌兌說也山與澤在大塊之上可見者也實虛在中者取諸兩開水由天而之地火由地而之天者也實在虛中為水水以實乘虛蹈險而陷命曰坎坎陷也險也虛在實開為火火以虛寄實麗木而明命曰離離麗也亦明也仰而觀之日麗天而大明也離又為日俯而察之木亦柔而巽也巽又為木

八卦之象取諸造化為十物取諸人類為八品乾為父陽之宗也坤為母陰之本也震為長男坎為中男艮為少男乾道也巽為長女離為中女兌為少女坤道也

遠取諸物為八禽乾為馬健行也坤為牛柔順也震為龍動也巽為雞柔伏也坎為豕其性陷也離為雉文明也艮為狗止也兌為羊悅也

近取諸身為八體乾為首陽剛也坤為腹陰柔也震為足剛在下也巽為股柔在下也坎為耳陷也離為目明也艮為手剛在上也兌為口柔在上也

命象至八卦於畫分而成內外上下之象矣觀其外亦八卦乃以兩體命象四畫十六書五畫三十二書不必命也八卦相重其象不易曰乾坤震巽艮兌坎離

易經圖說 卷首 命象說

二十四

日出地上晉晉進也日入地中明夷明見傷也日在山上旅寓而去之不久其所也日照山下賁賁飾也日照曜山有色也風行水上渙渙散也地中生木升升而上也木在山上漸漸而進也木做山下蠱蠱壞也木做而蟲生也以木取水汲也汲於井故曰井井者取水之所也以木然火烹飪也烹於鼎故曰鼎鼎者用火之器也水在澤上節節止也不流也水入澤下困難出也火上澤下睽違也乖也以澤滅火革除也水上火下水火相交既濟事既成也火上水下火不交未濟事未成也天以火為神地以水為精水火天地之用也

男下女咸交感也男先於女婚姻之道也男女相借恆久也一與之齊終身不改男尊女卑男外女內夫婦之道也二少相合夫婦之始二長相與夫婦之終中男暨少男二小子也曰蒙穉昧者也二女相借家人家也嫡妾有序妯娌有禮少女從長男歸妹妹歸君也女謂嫁曰歸以男為主也

行而遇險需有待而行也健行而止大畜畜止也大者剛健也遇險而止蹇難也不可行也動而出險解免難也動而陷屯不通也險而剛訟相爭也說以從行履躡而進也順而說萃上下相聚也動而說隨從人也說而巽中孚心相信也動而健直也

易經圖說 卷首 命象說

二十五

曰无妄動而健行天道也明而動豐大也
二六純雜之體有原象不以八卦分體陽始生復復陽初返也陽將盡剝剝落也眾陰消陽也陽在下臨逼而進也大來之名也一陽初返再則滋而進矣陽在上觀陽示乎上陰視之也陽內陰外泰陽長陰消也陽德開泰者通也陰內陽外否陰長陽消也陰德閉否者塞也陰始生姤遇也陰去而覆見如遯遁也文從女陰人也陰之終窮夬決也陽決陰也陰進於下陽乃退矣遯退也陽長勝陰大壯陽過半故壯也陽生曰復反於內之名也主之也陰生曰姤遯於外之義也客之也剝小人害君子

也夫君子去小人也夫盡則純陽爲乾矣剝盡則純陰爲坤矣
有十二月之象焉復一陽子月之卦也臨二陽丑月之卦也泰
三陽寅月之卦也大壯四陽卯月之卦也夬五陽辰月之卦也
乾六陽巳月之卦也姤一陰午月之卦也遯二陰未月之卦也
否三陰申月之卦也觀四陰酉月之卦也剝五陰戌月之卦也
坤六陰亥月之卦也

太極爲諸畫之主獨一者主之象也卦有一畫別乎眾則爲主
眾之象太一居上中上者有權之所也中者得眾之所也故爻
位貴上而大中卦分兩體上尊下卑一體三畫中大側微五爲

易經圖說

卷首 命象說

三六

上中二爲下中四雖不中而居上三下而不中剛在上中而眾
柔歸之比大人統眾於上也比者親輔也剛在下中而眾柔從
之師大人帥眾於下也帥者長也帥者眾也剛居亞尊而眾柔
附之豫得眾而樂也剛在下側而眾不屬謙遜也一剛上不爲
君次不爲臣下不爲師居於卑側讓而无位也柔居至尊而眾
剛奉之大有所有者大也柔在下中而眾與之同人人人者无位
之稱也同者友道也柔居次貴而眾屬之小畜爲小所畜也柔
在下側无勢无德非眾所向也師於國爲師長爲將帥於家爲
賢子比爲與王爲君父豫爲大臣爲權貴爲將軍爲侯爲霸者

爲才子謙爲遜臣爲逸人同人爲美人爲淑人大有爲令辟爲
幼主爲妣小畜爲權倖爲奸雄爲寵婦

剛柔實虛成章者不以八卦爲象陽多於陰大過陰多於陽小
過陽實陰虛陰包陽故大過小過陰在外陽在中也損內益外
損貞實損虛損內實以益外虛也損上益下益貞虛損實損上
實以益下虛也據貞爲名者卦體貞爲主也外以內爲本上以
下爲基貞此也卦彼也剛在旁頤旁實中虛口之象也口食以
養頤者養也剛參剛中噬嗑頤中有物也噬嗑食也齧而合之
也

易經圖說

卷首 命象說

三七

爻例說

元德為德行爲時所爲位清濁明暗剛柔動靜大小美惡德之殊也晝夜寒暑先後始終時之殊也天上地下南前北後東左西右位之殊也物莫不有德位時焉所稟爲德所值爲時所處爲位其變无窮聖人設卦觀爻六畫判而兩體立兩體立而中爻出中爻出而側象成六爻之德位時胥可見矣參以卦而殊有得有失吉凶分矣

貞內卦外貞下卦上貞卑卦尊貞賤卦貴貞隱卦顯二貞中五卦中中大側小中顯側微中正側微五上中爲至貴爲君所四

易經圖說 卷首 爻例說

二十八

上側爲次貴爲近貴爲富二下中爲下顯爲人望三下旁不尊不大爲側微初最下爲微賤爲僻遠上最上爲尊爲高二內中爲平康五外中爲顯達三下側不安不達爲側隘四未達爲外晦爲淹滯初爲隱約上爲孤高爲閒散爲事外

貞先卦後初爲始爲早爲微淺爲未成爲未定二貞中爲前時爲未往三貞盡爲時終易四卽卦爲時甫易五卦中爲當時爲當事上爲事終爲事成爲已定

貞靜卦動貞柔卦剛貞退卦進貞虛卦出中正旁偏中大旁小二正貞爲卑遜爲柔順爲安靜爲退處爲持重爲中正爲柔中

其偏也爲寂固五正卦爲剛明爲前進爲行事爲中正爲光大爲剛中其偏也爲決躁爲動蕩三貞側爲偏駁爲輕薄爲不正違貞向卦爲不居爲往爲剛躁四卦側未及卦中爲遲留爲將行爲委曲爲退爲昇爲怠緩爲柔慎初卦下爲卑下爲隱伏爲沈潛卦初爲淺小爲柔弱爲淳素爲輕脫上卦上爲尊嚴爲莊重爲驕亢爲剛銳爲激烈爲強很卦終爲老成爲極爲究竟爲已甚爲執固爲昏冥爲沈溺

上爲老人爲致事之臣爲高人逸人五爲君四爲臣三爲寒賤之士二爲處士爲處女初爲微士二在內爲婦人初在初爲小子

易經圖說 卷首 爻例說

二十九

兩卦合而爲一象復卽卦義分貞卦文王作卦象發合象之義也周公作爻象明卦義之差別也

周公作爻象有專以德者卦義在德也如蒙履无妄大過離咸恆震艮豐巽兌節有德兼時位者有時位兼德者有德位時錯見者有德位時合言者用一用二用三惟變所適

帥比謙豫一陽爲眾陰所宗同人大有小畜一柔爲眾剛所向爻有剛柔比應貞內卦外三畫相直初暨四二暨五三暨上直主者應之應者相與也際主者比之比者親近也有乘有承比

應之閒有開爻主以位而分從緣主而定剛在下中師其眾徒黨也剛在上中比其眾臣庶也剛在亞尊豫其眾倚附者剛居下側謙其眾推崇者柔在下中同人其眾同類也柔在上中大有其眾朝臣諸侯也柔居次貴小畜其眾趨奉者眾均同儕莫別其孰異也觀爻辨位則有尊卑與主有遠近六爻各殊矣十二經卦剝復夬姤一畫爲卦由亦如上眾者有比有應觀遯非一畫爲卦主有比无應有主乃有應兩併則莫適主也无主亦无應臨大壯義不及乎陰別其剛柔辨於奇耦之際泰否陰陽分體三畫併連上下對待非比非應乾六陽坤六陰亦同泛

易經圖說

卷首 爻例說

三十

別例卦中有通例之爻其爻非主從比應陰陽之義者亦用泛例不以奇耦爲剛柔別例爻中亦有泛例其陰陽之眾爻復以例而辨之乾六陽坤六陰別例合通例乾有用九坤有用六特例也

用別例者十九卦用泛例者四十五卦主眾消長卦陰陽成象剛柔成體故以命卦爻用奇耦爲剛柔兩卦合而爲象者非陰陽之情狀卦義不係乎奇耦命爻不以奇耦爲剛柔无比應大過小過損益頤噬嗑雖以卦章命象爻用奇耦義无可通亦以

泛例

不以兩體命象則四畫五畫六畫之象雜而无章故合兩體爲象者四十一卦不以兩體觀爻則六畫之象紛而不明故六十四卦皆以兩體分爻兩合之卦三十九爻成之卦損益大過小過頤噬嗑爻卽卦義分兩體舍其六物惟用六位主眾之卦七陰陽之卦十二爻卽卦質分兩材復用兩體六位人事三物皆有兩端故爻律三經皆用兩也

太一混二爲一有剛有柔是以大中二五中兩體有中之象卦德偏剛動則中在貞卦義偏柔靜則中在坤諸卦純雜不齊得

易經圖說

卷首 爻例說

三十一

中者吉利亨无咎悔亡失中者悔吝凶厲无攸利別其得失以斷其占中行可識矣

易以象示故彖爲象語如龜絲如夢景如謠讖奇辭與旨至致寓焉

筮占說

立象太極象太一六畫象六辰二六天地之大數也一歲十二月一紀十二歲皆二六之道也乃大衍其數以為著數大衍之數四十九一紀之象也其獨一太歲也其四十八十二歲之四時也筮用四十九策先掛其一信手分策揲之以四而出其餘復合揲策掛一而分四揲出餘如是三變為一會乃既參成之數而畫爻復合諸策而行之六會而成卦筮先掛一表獨一也揲之以四太一運而四時行也運在一歲之中出策四以識之四者一歲之象也運在兩歲之間出策八以識之八者兩歲之

易經圖說

卷首

筮占說

三十一

象也二三變之策不及四十九所出之策三不及四七不及八省也參成之數四為奇八為耦一奇少陽也其畫連一耦少陰也其畫坼三奇太陽也其畫圓三耦太陰也其畫交少陽少陰之象微太陽太陰之象著也少陽方向於陽少陰方向於陰故其象不變老陽陽窮而陰伏老陰陰極而陽生故陽變為陰陰變為陽
一奇二耦為少陽猶震坎艮之卦一剛為主也一耦二奇為少陰猶巽離兌之卦一柔為主也三奇老陽乾之象也三耦老陰坤之象也

卦畫奇耦兩儀之物也筮以四象為兩儀以取動爻也以八卦為四象以殺動也

參成之策老陽數三老陰數六少陽數五少陰數四過揲之策老陽數九老陰數六少陽數七少陰數八陽爻稱九老陽策也陰爻稱六老陰策也不稱七八而稱九六占用九六之爻以用者名也畫爻四物以出策為象而以揲策為號者別於爻名也立象陽用奇陰用耦耦為雙畫設卦觀象奇如奇耦為一畫中絕柔而虛也占分四象少陽畫連少陰畫坼老陽畫圓規奇也老陰畫交錯耦也

易經圖說

卷首

筮占說

三十二

六爻不變用卦象爻有動用其爻象一爻見占一爻兩爻見占兩爻兼二義而示也三爻四爻五爻變其事紛也乾六爻變占用九象坤六爻變占用六象凡卦義不比事及爻多動者或未信改筮可也
龜卜之辭曰繇繇者由也繇也著占之辭曰象象者端也兆象所呈事之端緒龜頌易象吉凶先見者也
蒙比革象見筮法蒙象曰初筮告誠感而應也再三瀆瀆則不告神不容偽也比象曰原筮恐誠未至再乃諷也大事慎重一筮未敢決此非瀆神亦告革五象曰大人虎變未占有孚防妄

占也占以決疑不疑何占占近妄未可信也
周官筮人凡國之大事先筮而後卜而禮云卜筮不相襲謂小
事也竝用卜筮則先筮後卜惟用筮則原筮比云原筮是也

易經圖說

卷首 筮占說

三十四

十二經卦應辰說

伏羲陰陽十二卦配十二辰復一陽子月也臨二陽丑月也泰
三陽寅月也大壯四陽卯月也夬五陽辰月也乾六陽巳月也
姤一陰午月也遯二陰未月也否三陰申月也觀四陰酉月也
剝五陰戌月也坤六陰亥月也周天十二次子日亥枵丑日星
紀寅日析木卯日大火辰日壽星巳日鶉尾午日鶉火未日鶉
首申日實沈酉日大梁戌日降婁亥日娵訾樂有十二律子曰
黃鍾丑日大呂寅日太簇卯日夾鍾辰日姑洗巳日仲呂午日
蕤賓未日林鍾申日夷則酉日南呂戌日無射亥日應鍾

易經圖說

卷首

應辰說

三十五

一歲陽先陰後陽始於子故以子為首辰易以陰陽十二卦象
期月陽始於復故以子月為一月也臨象曰至于八月有凶謂
遯月也播五行於四時木火先而金水後始於春而終於冬帝
王正朔以寅月為歲首者順五行四時之道也寅孟春正月也
卯仲春二月也辰季春三月也巳孟夏四月也午仲夏五月也
未季夏六月也申孟秋七月也酉仲秋八月也戌季秋九月也
亥孟冬十月也子仲冬十一月也丑季冬十二月也元亨利貞
四時之序也

陽升陰沈子午陰陽之極故于半日長至于半日短至春少陽

夏太陽故暑甚於未而及申秋少陰冬太陰故寒甚於丑而及寅

易經圖說

卷首 應辰說

三五六

八卦居方說

文王以八卦居八方象四時五行應入氣坎為水位平北離為火位平南巽為木位平東坤為地土也位火金之間艮為山亦土也位平東北暑寒之交也乾剛象金位平右震動也春生也居東象木兌說也秋物美利也居西象金金玉堅好者也震動發生故居正東巽次之居東南利而後肅故兌居正西乾居西北為之說曰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帝者主也太一也帝出乎震動而出也巽巽也齊潔齊也離明也相見者見也坤順也致役者陽謝陰代順成萬物也說者利也萬物堅好也乾剛也巖凝也戰者陰勝薄陽也坎陷也隱也勞者休息也艮止也歲終也成者成終而成始也

易經圖說

卷首 居方說

三三七

十二經卦象十二辰八經卦亦可象八方震兌離坎四正也坤艮巽乾四隅也八方之風震谷風巽清明風離凱風坤涼風兌間闐風乾不周風坎廣莫風艮融風樂有八音震音竹巽音木離音絲坤音土兌音金乾音石坎音革艮音匏陣有八門休門在坎生門在艮傷門在震杜門在巽景門居離死門居坤驚門居兌開門居乾

舜分十二州應十二辰也禹分九州應九氣也

易經圖說

卷首 居方說

三十八

易經本意 卷首

序卦說

文王作周易分六十四卦為上下篇序當首乾坤且反對以明義乃以反對之法約六十四卦為三十六卦半為上篇半為下篇考其義而序之以明天道人事之大端也

上篇明天道下篇明人事大者居上小者居下乾坤天地也坎離天地之用也故居上篇咸恆人道也既濟未濟人事之變也居下篇乾坤坎離四正卦也居上篇震艮巽兌四側卦也居下篇剝復一陽在初終臨觀二陽在上下泰否三陽在內外居上篇夬姤一陰在初終遯大壯二陰在上下居下篇需訟小畜履

易經圖說

卷首 序卦說

三十九

无妄大畜同人大有有乾居上篇晉明夷萃升有坤居下篇師比謙豫一陽為主居上篇大過大事也居上篇小過小事也居下篇頤者大過之符也中孚者小過之邪也屯噬嗑隨陰陽長少有序居上篇六交震為長兩體貞為主長陽在貞陽為主也其餘居下篇

乾坤造化之本也故為上篇之首坎離天地之用也故為上篇之尾天地初開世道洪荒屯者未通也蒙者未明也需者飲食之道也訟者有欲爭奪也師比者立之君師也此盤古三皇之治也小畜履制而有禮也泰者世道昌也大有備也五帝之盛

也謙者文明既啟尚禮讓也蠱者振飭也三代之英所有事也
觀者法制之美可觀也賁者致飾也文勝辭繁世道偽矣反剝
為復无妄而大畜是又大猷之源也此大人大事之過也功在
古今者也

咸恆人道之本故為下篇之首既濟未濟人事之變故為下篇
之尾式觀昭代大壯肇基也古公之志也晉寔昌也西伯之圖
也晉而明夷猶有艱也家人治本二南之化也伐紂救民大難
解矣益者惠政饒益也夬者去頑邪四達不悖也萃者聚也盛
也禮樂明備上下親遠人格也井者文武之澤也常法貽後重

易經圖說

卷首 序卦說

四十一

器不遷故鼎繼以艮也歸妹得所依歸也豐者盈不可久也異
者遜以持之也節者不踰度也此君子小事之過也功在一代
者也大人之事近之在國家遠之在宇宙

兩卦相屬先後有定體乾坤先陽後陰坎離先奇後耦需訟小
畜履先內乾晉明夷萃升坤自貞而剝師比謙豫臨觀泰否剛
自內而外遯大壯陰自內而外剝復夬姤先上後下終而復始
循環之理也其餘剛柔之卦先貞卦之序也同人大有柔自內
而外也屯蒙隨蠱噬嗑賁先長男居貞也震艮巽兌長少之序
也无妄大畜咸恆晉明夷蹇解損益豐旅漸歸妹既濟未濟皆

以義次也家人睽革困井渙節以義次又坎離自內而外也
大過次頤小過次中孚以為卒卦也

易經圖說

卷首 序卦說

四十一

1522 丹波氏...

河圖說

河圖卽十數而序列之以明陰陽五行之道二氣之序陽先陰後故陽數特而陰數匹一三五七九奇數也以象陽二四六八十耦數也以象陰一二三四五前數也以象陰陽之本六七八九十後數也以象陰陽之末一初奇陽之端也一在北陽生於子也二初耦陰之端也二在南陰生於午也三次奇在左陽長於東也四次耦在右陰長於西也五前奇無對一二三四之餘也在中四方運乎中也六後耦在一外陽伏而陰盈也七後奇在二外陰伏而陽盈也八卒耦在三外陽殷而陰微也九卒奇

易經圖說

卷首

河圖說

四十一

在四外陰殷而陽微也十後耦無對六七八九之餘也在中暑寒之所交也生長數居內盈微數居外陽盛於北興於東隆於南而訖於西陰萌於南壯於西張於北而畢於東沖氣陰陽和會氏中以應四方

二氣之中有五行一六居北水之象也二七居南火之象也三八居東木之數也四九居西金之數也五十居中土之位也易象本一衍二河圖布二寓五易象以奇耦之畫爲象陽實陰虛也河圖以奇耦之數爲象陽先陰後也易擬物爲象河圖假數爲象圖本數十積數五十五易本數二積數三百八十四

古人立數止十何也二五也二五何取兩手指是已指何以五行也將指土食指木中指火無名指金小指水左右指十數之最近又二五之道爲十日甲乙丙丁戊己庚辛壬癸一二木三四火五六土七八金九十水河圖數之五行異於十干何也十干者五行相嬪之序也河圖假奇耦先後象二氣消長數當五行之位故有五行之象一六水二七火三八木四九金五十土五行之位五方何也火者天之神也故位上水者地之精也故位下木者燠之華也故位左金者寒之實也故位右土者四氣之衝元之核也故位中

易經圖說

卷首

河圖說

四十二

尚書顧命曰越玉五重陳寶赤刀大訓宏璧琬琰在西序大玉夷玉天球河圖在東序蓋河圖序列五奇五耦之數於五方以象二氣五行刻之於玉以爲寶也史稱黃帝作合宮祀上帝接萬靈布政教合宮卽周明堂也禮月令春其數八夏其數七中央其數五秋其數九冬其數六蓋伏羲作河圖後人設象於明堂之壁也

洛書說

四方之氣下水上火左木右金中土四隅之氣東南亦木西北亦金西南與東北暑寒陰陽之交亦為土四正四隅中九氣所由生八風應八節

或問傳稱河出圖洛出書聖人則之何也曰世說相承而仲尼述之也上世之事傳聞難真易象河圖洛書又世所罕識者也問說者謂圖出於河伏羲因之而畫八卦書出於洛大禹因之而序九疇其信然與曰大傳論作易之由者非一未嘗言則河圖為易象也禹奠九州有九土作九鼎為王者重器作九疇為

易經圖說

卷首 洛書說

四四

王者大法皆以義立耳蓋王者治世其洪範有九疇一五行天道之本也二五事人道之本也三八政人道之詳也四五紀天道之詳也五皇極王者承天之道以立人之極也六三德決於人也七稽疑決於天也八庶徵驗於天也九五福六極驗於人也王者道合天人始於五行五事著於八政五紀會於皇極裁於三德稽疑辨於庶徵福極是則九疇之序一二配木三四配火五配土六七配金八九配水不與洛書準曰箕子言我聞在昔鯀陞洪水汨陳其五行帝乃震怒不畀洪範九疇彝倫攸斁鯀則殛死禹乃嗣興天乃錫禹洪範九疇彝倫攸斁此何說也

曰惟天陰騭下民相協厥居彝倫攸斁于帝其訓古人言天乃錫禹洪範九疇猶言天乃錫王勇智云爾後世傳聞而失直以為天有所錫禹者矣然則世傳河出圖洛出書聖人則之何也曰聖人之道德文章實由天授易象河圖洛書皆非人力所能為故古人以為天畀聖人傳者得其髣髴也

易經圖說

卷首 洛書說

四五

易義上

首設鴻濛化原以立陳其兩代大綱以舉判為四象差數已概由是變為三畫而八變為四畫而十六變為五畫而三十二變為六畫而六十四由綱逮目每變愈晰六畫之氣即五畫之氣五畫之氣存乎四畫四畫之氣存乎三畫三畫之氣存乎二畫二畫之體即一畫而蘊左右兩畫即一圓而全由末尋本遞歸於渾

左陽右陰即在太一之中圖則設象於表迤遷之漸即在兩端之中圖則更陳於外消長之節无迹也圖則每變而為兩立象

易經圖說

卷首

易義上

四十六

之妙也太極兩儀四象以本義為象至於八卦移而象諸物因而重之以成六十四卦復即卦畫肇為六爻命象之妙也

元統上下陽外陰內元居在中四方外中內面南背北正位也宅中常居也本圖南上北下南外北內還觀卦象三三分體近中為內在旁為外以太極為主也復以內外為上下外以中為邸上以下為基

元充周域中攝運二氣常居在中立體依北宅中為萬化之樞機依北為萬物之根柢故立象附極者為本設卦觀象以初為朔

極及儀象循本義三畫之卦移諸物六畫之卦取諸散殊爻用德位時之通一本兩撰之變可見矣人之氣質或毗陽陰其得一也有渥有泊順逆常變不齊也

即本圖而觀太極居中即六爻而觀二五為中卦爻之義有中有不中皆以中道衡之

陽陰之道其小在一日其大在一歲其遠在一世立象本歲遷剛柔暑寒也命象在世運陽陰治亂也命象以究人事之繁故以君子小人治亂盛衰言之

立象本天道命象在人事天人相表裏命太極兩儀四象為天

易經圖說

卷首

易義上

四十七

道八卦六十四卦雜取天地人物至三百八十四爻胥歸人事天人相本末天亦人也人亦天也

有氣斯有數數者氣之節度也有氣斯有象象者氣之形容也易象筮法因氣以立數因數以成象

易者變也變化之道也象者像也肖其物也卦者畫也可卜之文也爻者交也剛柔錯也

貞者正也質也卦之本也卦者外也每也卦之目也一貞而八卦也

河圖易象皆妙易尤善變一每分兩至於六疊凡一百二十六

畫節而觀之得四百六十二象及其占也得四千九十六變

易經圖說

卷首

易義上

四六

易義下

天地之體均也其清濁精粗明暗知能德有美惡強弱之殊位有上下尊卑之等晝夜寒暑之時均也其明暗生殺升降興廢德有美惡強弱之異時有先後始終之序故陽大陰小陽勝陰則大小得其所美化惡賤從貴陽得其輔陰得其主陽作之陰述之陽吉而陰亦吉故以理制欲大體立而小體安婦順夫則家吉臣聽君則朝廷吉小人順君子則天下吉凡天下之吉安皆本乎陽為政也陰勝陽則大小易其分以惡傷美以賤害貴陽凶而陰亦凶以私欲滅天理則一身亂臣婦乘夫君小人陵

易經圖說

卷首

易義下

四九

君子勢利揜德義則家國天下亂凡天下之禍亂皆本乎陰用事也陽為政則陰與陽合德陰體亦陽道矣陰用事則陰與陽異趣應作而无良矣
十二經卦二氣消長以期月之象為世運之象太極在陽陽帥陰得正而吉太極在陰陰帥陽失正而凶暑寒相成也世至衰亂則勝陽之陰也十二經卦之陽陰治亂邪正之分非直暑寒之謂也

覺神在心元在晝也夢神在形元在夜也動作意在動元在暑也安息意在靜元在寒也志於正則主陽元在治世也志於邪

則主陰元在亂世也

晝陽夜陰暑陽寒陰治陽亂陰暑陽用事晝夜皆陽寒陰用事晝夜皆陰治世陽勝暑寒皆陽為主亂世陰勝暑寒皆陰為主盛治惠和夜以息晝寒以成暑是謂得正衰亂沴戾暑亦殺氣晝亦暗氣正氣乃失

元升攝陽導陰靜則抱陽以息當其韜襲陽不可見王氣在陰實陽為主也若元移陰陽權不競大分猶存陽仍為主其或陽歇陰已壯則陰為主矣域中陰用事元不能離也

元統二而以陽治陰陰從陽造化之正也得正則中矣失正則

易經圖說

卷首 易義下

五十一

不中矣元氣敦龐陽陰均適則為康年為治世造化之盛也元氣渙漓二氣沴戾則為凶歲為亂世造化之衰也邪勝為疾陽過失和亦疾也是故為身為世者培養元氣變理陽陰

元攝二而以陽帥陰是故易道貴陽而大元陽勝則正元攝則中伏羲神農黃帝堯舜之道本此丹書曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶是陽當勝陰也堯告舜曰允執其中是剛柔无偏勝也舜告禹曰人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中人心惟危陰柔易陷也道心惟微清明易隱也惟精惟一純乎天也允執厥中即物為極也道心為主人心皆道

矣道期至當故允執厥中也

大圓之中太虛為天大塊為地上天虛空无形上有穹蒼因曰天體日月星辰麗蒼兆而回以成晝夜寒暑是謂天行古人即易見者而為稱也鴻臚列上下兩大天為尊鴻鈞統兩浩主宰居上中元天同撰氣化之全以天專之可也大有自天祐之大畜何天之衢姬有隕自天皆以天為造化之主名也

乾道成男坤道成女乾道為君坤道為臣乾道為聖坤道為賢各具一二而分有大小元陽首隆而未殺故曰為人君之象其次陽漸殺元浸薄至於小民則陽微而元亦未矣

易經圖說

卷首 易義下

五十二

陽一而陰眾獨一在陽其餘皆微者其有柔得一者剛不常王也

易經本意卷一

周易上篇



乾元亨利貞乾音

乾為天健也剛健之德大通而宜正固健足有為故元亨健
勿過動故利貞 天道一暑一寒靜而能動動而能靜聖人
極豁達體常凝一貞以為亨亨不失貞 天有四時春夏秋
冬乾有四德元亨利貞元大也始也春生之德也亨通也夏

周易上篇註

卷一 乾

長之德也利宜也秋斂之德也貞正而固也冬藏之德也天
道聖德舉於此矣元亨利貞擬至理而為占辭上明天道之
綱下著人事之常 元亨利貞即仁義禮智之四德也元者
善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君
子體仁足以長人履嘉足以達行比義足以利用守貞足以
幹事君子之行有此四者故乾曰元亨利貞 萬物之理本
乎天諸卦之理本乎乾擬四時之德而為占辭諸卦因而通
用之凡其元亨亦若乾之動德也凡其利貞亦若乾之靜德
也 元貞體也亨利用也元德之本貞德之歸元亨者大善

而通利貞者利在正固 乾諸卦之首元亨利貞諸象之綱
初九潛龍勿用

乾為天君道也故言聖人之事聖人體天者也坤為地臣道
也故言賢人之事賢人順天者也 龍神物能鉅能細能升
能沈能幽能明變化不測聖人神明之德故取象於龍初九
乾道之始聖人方微若潛龍然不可施為也此如舜居側陋
仲尼少賤也

九二見龍在田利見大人見龍之見
賢通反

九二下之中聖人在下而顯羣仰道德出見之龍不潛也在

周易上篇註

卷一 乾

二

田在畎畝之中也此利見大人之時也九二為在下之大人
人則利見此大人也此如舜居成邑成都孔子設教東魯弟
子三千 有德而居上位乃為大人若乾則九二在下亦可
謂之大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九三下側聖人在下而處側危惟終日乾乾至夕猶惕然以
自持則道益修行益審雖危无咎矣此舜與孔子之處艱約
也 乾乾健而又健也終日乾乾自強不息也惕敬畏也心
常戒慎則純乎天理私邪不奪此所以乾乾也敬而約言之

曰慎敬而危言之曰惕乾之本心曰敬於危則惕也聖人不放逸其處艱危尤謹罪禍以免道德以成 詩云維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純自朝底夕與天俱健嚮晦入宴息健乃藏也 元亨利貞乾之四德九三乾乾見本體其心法則曰敬敬則无不誠矣

九四或躍在淵无咎

九四外側聖人未得位升潛進退以時如龍之在淵而或躍也无咎或者无定之辭躍者自淵而起也可進則飛天否則處淵堯舜未陟位審試之仲尼周流審其行藏

周易上篇註

卷一

乾

三

九五飛龍在天利見大人

九五上中聖人居至尊如飛龍在天此在上之大人天下所利見者也如伏羲神農黃帝堯舜之陟帝位也 飛龍在天此希有盛事未占有孚者有其德有其遇則其人也其次則利見大人也

上九亢龍有悔亢切

乾純剛之卦上九陽窮剛極故為亢龍亢者過剛无柔上而不能下也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪故其行有悔聖人剛德慮其過極凡潛見惕躍飛之龍皆當戒

此亢則有悔若用九見羣龍无首吉則不亢而无悔矣

用九見羣龍无首吉

用九乾六爻皆變也陽變為陰剛而能柔吉六爻皆龍象故稱羣龍首陽剛外見者剛而泯若无剛故曰見羣龍无首蓋剛宜濟之以柔聖人諸行皆以用柔而吉處世應物之道也所謂剛而用柔者剛德渾完不輕露其剛是即有柔靜之德也老氏曰柔弱勝生之徒剛強者死之徒又曰挫其銳解其紛和其光同其塵老氏善用柔似龍无首然去健甚矣乾純剛宜善用其剛坤純柔宜善用其柔然乾剛未嘗无柔

周易上篇註

卷一

乾

四

坤柔未嘗无剛用九陽變陰柔德可見矣用六陰變陽剛德可見矣 筮法陽爻用九而不用七陰爻用六而不用八故陽爻稱九陰爻稱六以用而名也乾卦若六爻皆九即名用九坤卦若六爻皆六即名用六六十四卦惟乾純陽有用九坤純陰有用六猶四象之老陽變陰老陰變陽也乾用九陽變為陰剛而能柔之象也坤用六陰變為陽柔而能剛之象也他卦陰陽雜者不著其變義亦多不相屬姤復臨遯泰否夬剝義雖反對猶少陽少陰之不變也若屯之鼎大過之頤之類則義无可通也 彖言元吉元善而大吉也元亨大善

而通也利有攸往行合宜而事遂也貞吉其德靜正而吉也
无咎无愆亦无災患也悔行過而心悔事不適也吝有非不
改事鄰於凶也皆合事理得失為名不徒以利害禍福言也

— — — — —
— — — — —
— — — — —

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東
北喪朋安貞吉 坤音先後喪故去聲

坤為地順也柔順之德亦能元亨不可過柔利牝馬之貞順
而健也貞者元亨之質幹也 乾剛坤柔故八卦之象乾為

周易上篇註

卷一

坤

五

馬坤為牛彖義乾純剛為牡馬坤配乾柔而剛為牝馬賢者
述聖順天本有剛健之德方之聖人則為柔順耳乾坤一道
而別雄雌至極者乾次即為坤至乃正次即貳矣 君子有
所為待唱而和待作而述先則迷而失道後則得主不忒乾
為坤主從乾則得主而有所持循矣為學遵聖為臣從君也
為臣之道宜進則得朋以事君退則喪朋以守己在朝則
同力共濟在家則不植黨與如是乃為純臣也蓋陽一而陰
眾眾皆事一人故協恭之朋不可无比周之朋不可有不能
喪朋則權勢下移強臣无君職此之由 天地之道始于者

自北而南始寅者自東而西天下之動始於東北而終於西
南北內南外東內西外故以西南為上為外為進以東北為
下為內為退 貞坤德之本也安貞則吉貞靜也正固也地
道臣道妻道也詩曰窈窕淑女君子好逑安貞者也又曰之
死矢靡它貞之至也 坤守乾道而德分不同元亨利牝馬
之貞別於乾矣又當知別嫌明微遠罪之道故其辭詳乾道
大而直坤道微而謹 乾元亨利貞寓四德坤合於乾者也
其有四德可知坤曰元亨利牝馬之貞又以見元亨為大通
利貞為利於正觀坤則乾可知也

周易上篇註

卷一

坤

六

初六履霜堅冰至 履音
初六陰隱之始其端雖微其勢將盛如履霜則堅冰將至矣
陰始凝則露結為霜至沍寒則水凍為冰人臣專擅僭逼即
大逆之漸也當戒於微矣 乾天也坤地也乾道成男坤道
成女乾道為君坤道為臣乾道為聖坤道為賢故坤卦彖中
四爻彖皆配乾之正也乾純陽也坤純陰也陽君子而陰小
人陽治而陰亂自復臨泰大壯夬至乾皆正勝邪也自姤遯
否剝至坤皆邪侵正也故坤之初上取反乾之邪言之陽有
善无惡陰有善有惡從陽者善連陽者惡也昏濁慘戾之餘

是為慝雖盛世不能无衰世則張矣

六二直方大不習无不利

六二內中言賢者之德內直外方而大不習无不利成而安矣直无邪曲也方无頗僻也直則天理常存方則天理用事如是則德亦大矣聖人從容中道坤德之純亦幾於自然矣坤學乾必習其究不待習

六三含章可貞或從王事无成有終

六三賢者學成在下含藏明德可以道自重勿外慕輕進或出而從王事當恪守臣分无敢擅成惟勉以終其事焉處

周易上篇註

卷一

坤

七

則待聘出則奉令坤之正也

六四括囊无咎无譽

六四賢者在外未在用則結囊不出不自銜售或韜晦以待或然而懷之无咎亦无譽尤之曰咎稱之曰譽災患曰咎安樂曰譽 陽實陰虛故坤為囊羣龍无首韜以柔渾括囊韜其章美

六五黃裳元吉

六五賢者居臣位有中順之德大善而吉黃中央之色裳下體之飾中正卑順大臣之美也 乾剛健中正坤柔順中正

二直方大以中也惟中乃大

上六龍戰于野其血玄黃

上六陰慝之終敢與陽敵兩敗俱傷其凶甚矣龍乾物君象也陰盛疑陽則亦龍矣如二君也戰于野合大眾以敵也玄天色黃地色血傷也血玄黃則二龍俱斃矣 元權常在陽陽衰則主不主然陰非可以主陽也陰擅而陽從之也天主地而天以地用心主身而心以欲宰君主臣而君以臣移夫主妻而夫權妻奪也若地汨天則大亂矣喪心逞邪則滅身矣妻臣夷夫君則胥亡矣 詩云彼蒼者天天无形色上之

周易上篇註

卷一

坤

八

穹窿蒼蒼者即其形色故謂天曰穹蒼周典以蒼璧禮天以黃琮禮地天蒼而地黃也攷工記曰天謂之玄地謂之黃天无色上之玄玄者即其色故謂天玄地黃也 黃裳黃土色玄黃黃地色黃金黃矢黃牛黃耳黃離皆土色

用六利永貞

六爻皆六則陰變為陽柔而能剛矣利永貞宜常守牝馬之貞也 六陽已剛變柔則吉六陰已柔變剛則利示中道也 陽陰常相依陽主而陰輔聖賢皆得此理而有差別聖人全體至極健而能順賢者具體而微順亦有健也 乾聖人

之德坤賢人之德爻第別其時位耳離艮巽兌无妄恆節豐之類則雜撰得失以明吉凶 聖人剛而賢人柔乾坤是也 聖賢剛而淑人柔大有泰之類是也君子剛而小人柔陰陽諸卦是也



屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫切音肚

屯未通終必通圖功者能濟屯則大通矣不可輕以取敗也 利於沈毅審慎時勢未通勿用遠有所往大人欲開世鬱塞

周易上篇註

卷一

屯

九

宜建侯以治之 上世樹后王君公開鴻荒之屯也一代之

初列爵分土開鼎興之屯也 天地開闢物發人生即有君

師乾坤之後繼以屯蒙屯利建侯君道也蒙亨利貞師道也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓即盤還也前漢書盤石之宗盤通磐桓還旋通禮玉藻

周還中規折還中矩還同旋列子鯨旋之蟠莊子作鯢桓初

時勢晦塞不安於下盤旋欲進利於處貞又天下方屯宜建

侯以治之為任世者言也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯遭遭迴難進也馬所以行者班回還也書班瑞班師左傳有班馬之聲班還也寇賊也仇讐也婚媾婚姻連構也禮女子許嫁笄而字字許嫁之謂二處士屯遭不達欲行不前世與我齟齬若仇矣既而不相仇害而相親好女子守貞不輕行數窮時可然後行耳彖著處勢之艱與中正之德

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即就也鹿與麓通山足也左傳山林之木衡鹿守之衡鹿即

周官林衡春秋沙鹿崩穀梁傳林屬於山為鹿麓從鹿諧聲

麓用鹿假借虞掌山澤之吏也幾微也書一日二日萬幾幾

周易上篇註

卷一

屯

十

者事端之微也三勢无可通動於利祿冒昧以行自取踳躄

如獵者即乎山林而无虞人引導惟陷入林中而已不能獲

禽也君子知幾則以為不如舍去往則徒取辱矣

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四淹滯有待而行乘馬班如不能前也求遇合往吉无不利

委曲以通也二在內處士當守貞四出外遊宦羈旅故言求

婚媾

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏謂恩德潤澤也五在位而屯不得通其道膏澤不下於民

時不可為小事得正猶吉大事雖正亦凶

上六乘馬班如泣血漣如

上終屯僻處數奇不偶感憤悲悼四猶有可行上則无所之

矣詩鼠思泣血禮泣血三年无悲聲而涕出如血之出故曰

泣血漣泣下貌 二十年乃字字即通矣四往吉无不利則

通矣坎五祗既平則出坎矣此類各指後日大畜至上乃總

見諸爻終竟



周易上篇註

卷一

屯

十一

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

蒙者可亨發其蒙也發蒙之道有來學无往教誠則告不誠

則不告養蒙宜以正 陰卦爻以君子言之蒙以教者言之

匪我求童蒙曰我蒙以哲人為主也 蒙求師陰先求陽君

下士男下女陽先求陰帝女下嫁亦陰先求陽 易言誠皆

舉格神之事若蒙筮震匕鬯之類 初筮誠也故神告再三

慮至于瀆若瀆則不告矣筮之告否視其誠不誠初筮亦不

告誠再三亦告故不云再三不告而云再三瀆瀆則不告也

所謂誠者心實懷疑事實當問而能致潔以通也 初爻曰

初則上為終六爻之時可知矣上爻曰上則初為下六爻之

位可知矣內卦曰貞則外動也外卦曰貞則貞多悔亡也六

爻之德可推矣乾有用九坤有用六則用九六而不用七八

也彖用可知矣蒙曰初筮告再三瀆瀆則不告比曰原筮革

曰未占有孚占法可知矣

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝桎梏音質谷

刑人刑官也說同脫桎梏拘人之械也在足曰桎在手曰梏

此謂桎梏凡氣習物欲之錮蔽皆本性之桎梏也莊子其靈

臺一而不桎孟子有桎亡之矣初蒙之穉昧者教者當發其

周易上篇註

卷一

蒙

十二

蒙發蒙之道宜用法度之嚴以去人心之蔽但敷教在寬刑

以輔之而已若執是以往近於酷狹則吝 屯天造草昧蒙

人心顛愚屯初利建侯蒙初利用刑人用說桎梏作君師以

啟屯蒙之道也

九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙之德貞優於卦二貞中蒙之醇正者師之包蒙吉良徒也

夫之納婦吉淑女也子克其家肖子也包者容育之克家能

任其家也 蒙者暗昧不明小男幼婦之象以木取水井象

言瓶甕亦汲器也蒙以二幼男象言婦婦亦蒙也 大過小

過陰包陽者何陽實陰虛陽正陰旁也包蒙包承包魚包瓜陽包陰者何陽大陰小包者含容畜養也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取此

三不貞蒙之邪躁者女則不可取見人之多金悅而從之不知守身无所利也蒙逐外誘而喪天真不可教也彖獨言女者取女須慎擇蒙則來者不拒有兼容普誨之道也然驚外邪僻亦勿庸受矣 背義則不利故女不有躬无攸利歸妹征凶无攸利

六四困蒙吝

周易上篇註 卷一 蒙

十三

四柔退魯而怠困於蒙不克開明故吝

六五童蒙吉

五卦中蒙之惇敏可教者吉卦童蒙少者五童蒙純一未失以中正也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上終於蒙及蒙之悖復者教者宜擊之然不宜為害惟宜去害過嚴則為害也勅誠之則去害也

二二二二

需有孚光亨貞吉利涉大川需音

需者有實德而顯著則亨聖賢王公之需也光者德之著也未濟君子之光有孚是也事當需者宜寧耐貞吉能需則有時可濟矣利涉大川 仁義禮智信天德也天寓五辰爰有五德彖言元亨利貞仁義禮智也言有孚信也性命之理具矣 孚信也文從爪從子鳥之乳卵皆如其期不失信也方言鳥伏卵而未孚或作解

初九需于郊利用恆无咎

需者險在前而望也初遠於險如需于郊曠遠之地夫水遠

周易上篇註 卷一 需

十四

也需初時早慮其輕動宜以寧耐處之能恆則无咎

九二需于沙小有言終吉

二近險如需于沙沙水旁地也事或小有害而終吉中則知避也言語之傷災害之小者

九三需于泥致寇至

三蹀進薄險如需于泥幾陷於水自致賊害之至禍深而不知避也 健而遇險需健者人也險者境也如行而遇水未

可遽涉大彖利涉大川爰言需于沙于泥坎險以水故需之險仍假水為言

六四需于血出自穴

四卽外險陷於傷害之地四側隘猶可委曲以免故出自穴
穴仄出隘途也 貞以外險云泥沙每乃以需通之畧變常
例

九五需于酒食貞吉

五每中有才力功德而勢平時暇其需无所復爲惟優游以
俟之安靜而吉酒食燕樂之具也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上僻隘需而入于穴獨處幽晦又需之終眾需者可出上當

周易上篇註

卷一

需

十五

有意外遭逢敬以待之可與借出也四上旁爻穴象四待而
出穴上窮而入穴速主人召客也詩以速諸父不速客來卽
向之需者三人眾辭 入穴易苟而敬以俟之所謂造次必
於是艱沛必於是也 周易曲當而不詭大過小過損益皆
用泛例惟王眾消長有別例需貞以外坎云泥沙而上入穴
有不速之客來畧變常例若有其事則象爲奇驗然餘不務
爲巧曲也 需例地兼德初上兼見時諸爻之時可知矣象
多於初上言時畧其著也中爻言德言位時亦寓焉



訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川難

訟非美事也必有實情而抑塞不通乃不得已而訟復心惕
而行以中則吉終訟以求必勝則凶利見大人求決所訟須
公明也不利涉大川宜審理勢勿蹈險也 乾三惕以地危
訟惕夫惕以事危惕者心之畏也中者行之當也書言欽又
言執中欽者操心之法中者善道之名也

初六不永所事小有言終吉

周易上篇註

卷一

訟

十木

訟初暫訟而已不永所事小有爭辯易於消釋終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚逋奔謹切

以內外分進退二貞中退處不訟之善者不克訟有理不求
仰也逋逃亡也歸而逋釋去也其邑人三百戶无眚所全者
眾也邑人鄰里居人也三百戶言至眾也眚災也意外之患
也大獄之興鄰里延擾二之息爭非獨己无事也凡近己者
皆安矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

三躁薄不忍一時之忿若守分安常而堅忍雖厲終吉若不

縮求伸則事難遂不得平息也食猶食邑之食言所享也舊德平日无事之常也猶傳言舊好詩民之失德乾餱以愆或曰无訟古風也世風澆漓人不古處乃好爭競成平也詩虞芮質厥成或曰忿戾之人事无成功也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四出訟退悔不克訟復就正理變而安貞戒訟事也吉 天

數必然曰命天理當然曰命理數所在若天命之訟復即命

命正理也否有命革改命命氣數也

九五訟元吉

周易上篇註 卷一 訟

十七

五中訟之善者以元德而吉有理獲伸也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之鞶音官切

訟終久訟者或幸而取勝亦難保其榮也鞶帶大帶命服之飾也左傳王以后之鞶鑑予之褫奪衣也 彖所言多舉大

人不據細民故訟稱邑人三百戶從王事錫鞶帶 訟例德

兼地初上乘時 凡性情材質皆德也凡等列境地皆位也

兩合物象及主眾七卦以位命也陰陽十二卦以時命也需

訟之屬以德命也詳而究之互有三物其變无方聖人作彖

揆其義類惟變所適



師貞丈人吉无咎

師以義動得其正復任老成以治其事則有全師戰勝之吉

无窮兵黷武之咎若武王伐紂貞也以太公主兵丈人也貞

则无咎丈人則吉

初六師出以律否臧凶

初出師之始當慎始守法制軍以律則吉失律不善則凶律

法也號令嚴明部曲整肅坐作進退攻殺擊刺皆有法則也

周易上篇註 卷一 師

十八

易否臧書否德否與弗同

九二在師中吉无咎王三錫命

九二剛大其權惟主治師中吉无咎在察也人臣於事元敢

專惟營中之事則專制之將在外雖君命有所不受也軍勢

日出軍行師將在自專進退內御則功難成王三錫命者專

委任以重其威嘉成績以勸其勤也

六三師或輿尸凶

六三在九二之上師或乘其主則凶以偏裨之將干軍令也

輿乘也輿為人所乘故乘之曰輿剝上陽乘陰曰君子得輿

尸主也祭祀設尸以爲主故主謂之尸六三位卑不定乘主恐自矜傲故曰或以戒之

六四師左次无咎

四遷延退舍之象時未可進而能慎无咎 師止曰次天道右高左下人道右尊左卑手足右便左僻右強左弱故以右爲上以左爲下以右爲進以左爲退故謫官曰左遷退師曰左次

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

五卦中善戰之才進兵之時也除害而有獲多則多矣宜執

周易上篇註

卷一

師

十九

言以正其罪乃无咎田獵也與畋佃通言討罪之辭也又六五當九二之上是長子帥師而弟子陵其主帥也雖正亦凶長子謂九二弟子謂六五五六雖寵貴有才非師之主或年少不更事故明長子弟子之分以戒之爲君父者勿誤也春蒐夏苗秋獮冬狩以講武事兵所以除害田亦除害之事也故禮於田習兵易於行師云田云狩 以內外之地則五爲戰場以上下之位則五爲貴所六五蓋人君之子弟親戚也 練達卽長子輕忽卽弟子自眾宗之爲丈人自君父而言爲長子 凡言貞吝貞厲貞凶者所爲雖近似有理而非

事理時勢之宜也

上六大君有命開國承家小人勿用

上行師之終論功行賞之時也大君有命或開國爲諸侯或承家爲卿大夫行師甫畢宜休息小人勿妄有作爲戒其生事微功也小人見軍賞或覲功利輒言兵不可聽也兵者不得已而用之者也老氏曰佳兵者不祥乾初師上頤坎之三勿用皆謂不可有爲也 一卦有一卦之象一爻有一爻之象卦義不偏舉爻義不混同故一畫爲卦主者大象總其全小象析其別主爻之義亦與大象有別 伏羲命卦爲數學 周易上篇註 卷一 師 二十 之師周易立象爲軍旅之師數學之事有象矣軍旅大事不可闕也



比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

爾雅釋詁比備也備猶輔也天下大定上下相親吉必再筮而皆然元德永貞而无闕乃可愛比而无咎下之比上當於名分未定之時其有反側不安者必及時來歸若遲而後至則爲不臣矣故凶若夏之防風氏漢之田橫後夫也 禮未

有原周典原蠶史原廟原田原皆訓再原筮非必仍得比凡有君人之義者是也元者善之長體仁足以長人故比萃必元永貞元君人之大德也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉與他剛

初六卑僻在比應之外能安分矢忠比之无咎者若忠誠充積於平日則始雖未得比終來有它吉不同於先比者此非後夫也 初之泛例為先比卦則比應之爻先來者初以地遠而終來 缶常用之物也詩坎其擊缶缶瓦器所以盛可鼓以節歌坎或用缶離鼓缶而歌有其事也有孚盈缶則虛

周易上篇註 卷一 比 二十一

辭

六二比之自內貞吉

六二處內上應九五自內比之貞吉六二在下之賢士未從王未仕於朝者

六三比之匪人

六三於五不應不比在比眾之中无心比上比中之匪人也匪人匪類小人頑民也六三在比應之間而不向五同類而異情故為匪人若初六之遠阻於勢分非其心有不比也

同人四不同二始三不始初義不可也夫四勿遽夫上勢難

途也比五共主比之者順而易而不肯比故為匪人

六四外比之貞吉

六四在外近五親承而比之貞吉 二四地不同皆媚茲一人其貞吉許而戒不忠非貞也諂希非貞也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五大德居尊光顯之比大公无私非湯武求於下民非天下私於商周有不臣服而為害者用三驅以除之寬以討叛散黨而已禮曰天子不合圍三驅開一面之網也或逸失前禽其所往之居人不警備以求必獲不誠逃匿以免株連天

周易上篇註 卷一 比 二十一

下皆知王者大度也 後夫凶比義之嚴三驅失禽王者之

量

上六比之无首凶

上六乘九五抗王不比比中之无首者也凶君者天下之首也无首无君長也此後夫也 初卑順二中正三不正四恭順五正大上亢悍 凡象直著其吉者得理而无患者也凡象直著其凶者違道而致禍敗者也



小畜亨密雲不雨自我西郊密丑六切音

小畜之時陽猶可亨密雲陰方興也而陰之成事也我卦之主人就小言之也西郊少陰之方也陰始於雲而成於雨長於西而盛於北小畜之時象猶密雲未雨自我西郊而起勢不僅已論君子為之戒也 旁指之云其如觀其生匪其彭為本卦本爻言之云我如自我西郊觀我生小過五為小言曰我為君子言云彼密雲不雨自我西郊示小之情狀以儆陽也

初九復自道何其咎吉

周易上篇註 卷一

小畜

二十一

初九方進值權倖當路而畜之有屈辱之虞然交疏涉淺若能自守以正自道而反則不為所畜矣又誰得而咎之吉復自道者以道自制其退也蔡邕因董卓通顯人多咎之且罹凶矣

九二牽復吉

九二於六四不比不應中正自守不訥於小人然權倖用事九二居下位欲有所為牽制難遂乃翻然而復吉牽猶掣曳也

九三輿說輻夫妻反目說同

九三近六四為所乘誤親奸佞反為所制輿說其輻墮壞不可行矣夫惑而寵妻妻侈而陵夫至於忿怒乖爭亦可醜矣說同脫輻車轆也考工記輻也者以為直指也老氏曰三十輻共一軸反目者怒不相向睚眦反視也

六四有孚血去惕出无咎鞋上

六四小人微幸有寵若忠信不妨賢則傷害可去憂惕可出亦无罪咎小人忝位不知其危聖人示以危且不徒示以危示以免危之道 凡有才智而无剛正之德及柔闇庸材皆謂小人德不副位者自上世有之聖人教誡之如此使因時

周易上篇註 卷一

小畜

二十四

循理隨分為善也 小畜於上著其罪六四无深誅豫於諸爻見其非本爻无咎

九五有孚攣如富以其鄰鄰切

九五中正居尊位六四之上乘而制之人之所倚信也諸陽為其同類而相親可不受制於陰矣陽實陰虛故小畜以富目剛者泰謙以不富目柔者蓋即指諸爻之人故以奇耦爻象而為稱也攣係也凡拈牽連繫者皆曰攣攣如固結貌富實也以為也鄰猶親也 師眾統於二比大有眾統於五豫統於四謙三无位五尊統柔小畜六四妨諸陽五尊統剛小

畜四謙三成卦之主五乃統爻之主 小畜五之鄰臣輔君也書臣哉鄰哉泰四之鄰同類相親也孔子曰德不孤必有鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上小畜之終密雲既雨矣位乎北而安定矣蓋由羣尙陰德至於積滿而然也婦僭越至此雖所為不謬亦厲然陰既盛而抗陽君子不可以有行也 豫上終九四之義小畜上終六四之義上云既雨既處則六四乃密雲不雨自我西郊時也 六四為庸材亦為奸邪五奇為君子亦為眾人小人所

周易上篇註

卷一

小畜

二十五

以得勢者以眾不早辨輒相推崇其勢既熾乃為患矣曰尙德載罪眾人也君子征凶此君子或始而與小者或未嘗與小者 唐高宗武后夫妻反目中宗時月幾望小畜小人也又婦人也若王莽賈似道又以后戚有寵皆陰類也



履虎尾不咥人亨

履音里 咥大結切

履貴審慎能不蹈危取禍斯為善履矣亨履虎尾躡虎之後也虎在前也咥齧也不咥人做也遠虎也 履虎厲草虎威

頤虎食解狐邪未濟狐涉睽豕輒婦豕躁中孚豚冥頤頤龜廉損益龜貨恆巽田求獲師田去害小畜小過雨陰盛夫睽雨陰陽和合

初九素履往无咎

履之初淳樸之行未遷於物率其素履以是而往无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

二貞中履道平易无崎嶇幽人靜正而吉幽人處士也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君眇音我切

三剛躁不正眇非正明自謂能視跛非正行自謂能履蹈危

周易上篇註

卷一

履

二十六

取害凶勇敢之狀若武人爲于大君此惟武人爲于大君則可它非所宜也武人虎賁旅賁之屬月令賞軍帥武人于朝爲奔走動作也書子欲宣力四方汝爲眇目偏盲也跛足偏廢也 眇跛在履以德偏自以爲能視能履也在歸妹以分偏實亦能視能履也 履虎尾躡虎而行也危機也卦曰不咥人非虎之不咥人也人不爲所咥也知有虎不及虎也則是未嘗蹈危機也三曰咥人人爲所咥也薄之也是則蹈危機矣

九四履虎尾愬愬終吉愬音色

四不敢前履危知懼終吉愬愬戒懼貌字或作號亦作覘
四愬愬終吉則不咥人也三咥人則不愬愬也卦不咥人由
愬愬也

九五夬履貞厲夬音

五剛動恃才自用決行不顧雖於理非謬而事未適宜亦危
矣

上九視履考祥其旋元吉

上履之終所履成矣視生平所履者以驗休祥履道不一端
祥以類應也其所履者動容周旋皆中禮元吉 禮莫重於

周易上篇註 卷一 履

二十七

祭故從示豐其器也禮為人所履故訓禮者履也爾雅釋言
履禮也 初二上德行之履三四五行事之履



泰小往大來吉亨

泰陽內陰外小往大來君子道長小人道消也吉无陰禍也
亨陽道達也 凡言亨道可通事可行也凡言吉无事變災
害也艱險事可圖亨不必言吉也 二氣消長迭為主客在
內者為主在外者為客泰陽進陰退故曰小往大來否陰長

陽消故曰大往小來然來往非以貞辨判也至而滋多為來
虛而浸寡為往剛自外來而為主於內曰復以後陽來陰往
至乾而窮柔已去而復見曰姤自後陰來陽往至坤而極故
臨言陽進陰退可知遯言陽退陰進可知陽生於下則外陰
往勢也陰生於內則外陽往勢也

初九拔茅茹以其彙征吉茹音如有平上
去三音彙音胃

兩體錯見時位貞下卦上三陽在下上進三陰在上下交初
言陽進四言下交九二致泰之大賢六五下賢之令主貞前
卦後三陽在前方泰三陰在後向否三言泰之隆上言泰之

周易上篇註 卷一 泰

二十八

終 三陽併連進則俱進如拔茅之茹而及其彙前行而吉
茹茅莖葉葉茅鍼爾雅彙毛刺彙同蚰似豨豬而小荊如粟
房茅鍼似彙刺故名初九在下隨二三而進如彙隨茹起也
初年少才小位卑地遠者時則初先位則初在內下於前
往為後泰初連二三為彙遯初對前陽為尾比初視近五者
為終來

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音

九二中正亂才之尤也包荒含容穢雜也馮河徒涉謂乘水
陵波也用馮河勇敢也凡更變之事有當寬裕者有當果斷

者不遐遺汲引同類不遺於遠也朋亡薦賢襄治不植私黨也優柔而剛決好賢而无黨得合乎不偏之道矣 陽有下體无上體初言拔茅征吉則三陽皆上行矣九二則上行陽泰之事矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福音

九三泰之中前陽已極泰盛之時也无平不陂无往不復理數然也今泰將過中平將陂矣亂往將復矣是誠可憂也惟致慎守正可以无咎不必憂其盛衰之數於以長享太平之福矣令主賢相致茲祉福當思永保之也 泰正盛時人不

周易上篇註 卷一 泰

二十九

知恤也聖人示以可恤之道又徒恤无益也更示以不必恤之道

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

泰之時在位者樂下賢翩翩然自上而下諸柔為陽之鄰其降以相從也皆出於中心之好不待戒諭而自相信也泰之時兇邪屏跡在位者皆淑人也翩翩羣飛集也詩翩翩者雛烝然來思

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五柔懿之君不挾貴而下賢帝乙歸妹之事也用是成福

元善而大吉 書云自成湯至于帝乙罔不明德恤祀帝乙商之賢王也歸妹六五云帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良是能降其尊貴以下賢斯人君之盛節也又六五尊陰下陽亦帝女下嫁之象 四翩翩五歸妹其事在九三之前上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上六泰之終城復于隍國隳矣治道積累成泰如掘隍土成城及泰終反否如城土頽圯復反于隍也隍城下坑也衰時動多戾不可大事勿輕用師但自邑告命事雖貞亦吝於三弭否之萌至上否不可振矣 剛柔成象之卦有陰陽兩黨

周易上篇註 卷一 泰

三十

連體近爻為比分體對爻為應泰否陰陽相直不取應莫適主也不取比三畫併連无獨殊也陰陽居貞每兩體判然三三為黨對待无遠近



否之匪人不利君子貞大往小來否音

否時之匪人醜正惡直不利於君子之正道君子宜翰晦不利以貞求伸也此時君子道消小人道長難與抗衡也 卦象發卦名義亦有兼言體象者泰小往大來否大往小來復

七日來復臨八月有凶卦義本乎體象也豫爲朝臣則有疵
利建侯行師象有此善也咸取女吉以男下女家人利女貞
以二女同居歸妹征凶无攸利以女從男晉晝日以日出地
上

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

兩體兼時位前陰正否小人新進而用事後陽否轉大人居
位而有爲 羣柔駢進速乎微者初六卑約可以免禍貞吉
小人雖乘時幸進誦於陽下故可教以貞 彖義或言貞吉
或言元吉或言元亨否初貞吉亨字衍文鼎元亨吉字衍文

周易上篇註 卷一 否

三十一

六二包承小人吉大人否亨

六二柔中卑遜承順乎陽陽宜包容勿拒待以渾厚小人能
承則吉大人當安守晦塞而後道亨不可以彼承乎我而自
失其守也 大人否亨舛之陽疇也陽居尊有德有位故稱
大人

六三包羞

六三邪躁侮慢不恭或致羞辱於君子亦宜包含勿忿激以
弭禍怨之端也詩云憂心悄悄愠于羣小含垢納汚時宜然
也

九四有命无咎疇離祉

九四否已過中陽將用事君子得天无災患陽類皆將獲福
矣離離也離被也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五中正居尊乘時弭否大人吉矣然定亂之始勿忘戒懼
常有危亡之憂則國本固而不可拔矣其者意度或然之辭
苞草木叢生也古作包禹貢草木漸包又本也詩商頌苞有
三孽桑之叢生者其本深固不拔繫于苞桑維繫安固如苞
桑也 易繫于苞桑介于石于同如若也春秋公如京師公

周易上篇註 卷一 否

三十一

如晉如同于往也

上九傾否先否後喜

上九否終大人削平禍亂先否而後喜五不忘亡上乃有喜
矣 否從泰反初反初上反上二反五三反四四反三五反
二泰初陽併進否初柔併進泰五下賢否二承陽泰四親陽
否三千陽泰三泰隆否四否轉泰二致治之賢否五撥亂之
主泰上泰極而否否上否極而泰 六十四卦皆有本對凡
三十二可翻對者凡二十八命卦係乎本對者乾坤坎離泰
否既濟未濟命卦係乎翻對者剝復夬姤臨觀遯大壯泰否

晉明夷咸恆損益蹇解乾有用九坤有用六義從本對泰否
初上義從本對二五三四義從翻對剝復夫姤爻義亦有開
乎反對者 泰否爻義聖人就貞每陰陽而施爻律陳其時
位則其象如此雖以陰陽分上下先後義則詳陽畧陰泰每
舍陰用事言柔下交否貞象小人亦言大人之事象見大小
重輕之義大易詳陽而畧陰春秋詳尊而畧卑詳中而畧外
泰艱貞无咎勿恤其孚否有命而休否不忘亡皆以人事
馭氣數也將興必競事功乃起既興向衰又當慎以持之蓋
成難而敗易非勵不成怠則必敗成陽也必以剛敗陰也但

周易上篇註

卷一

否

三十一

以柔耳



同人于野亨利涉大川利君子貞

一剛在下面眾從之師道也一柔在下面眾與之友道也柔
雖眾所與非統屬也醜夷相好而已同人于野同心共力於
事亨雖艱大必濟然利於君子之正道匪正則是私情之合
非大公之交難言亨而利涉矣同人在下之事非朝廷所宜
有故曰同人于野國外皆野也同人於國則有私交朋黨之

嫌也

初九同人于門无咎

同人之初最近之地其交未廣同人于門在閭巷之閒也交
不泛濫世緣淺鮮无咎

六二同人于宗吝

宗主也六二眾所繫屬同人之主也同人于宗有黨與之嫌
非公道正義也吝 師道在而羣從之比位在而眾附之眾
之宗一正也豫以大臣攝眾猶嫌據朋若夫朋友儕輩相耦
情誼各殊非羣焉而宗一人也同人卦象眾剛向一柔乃羣

周易上篇註

卷一

同人

三十四

宗一人之局未光也西漢布衣之俠東漢黨錮之賢宋之蜀
洛黨皆此類也 卦象以柔在下中有望淑人也眾與相好
故曰同人然朋友而眾主於一則黨與矣故曰同人于宗吝
名卦槩言之命爻研辨之

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

於六二言同人于宗吝則餘爻不復取儕輩比應之義而以
陰陽尊卑言之卑陰宜歸一人二五正應乃可合眾莫得而
苟同也九三比六二地近情親欲狙取二然理不直力不敵
不能奪而強同也伏戎于莽欲敵五取二隱為圖也升其高

陵避嫌遠伺冀有可乘也三歲不與人而不敢發也伏戎三歲故不吉未興亦不至凶

九四乘其墉弗克攻吉

九四居三五之間覬覦六二而勢齟齬常欲乘墉以攻而弗克也知不可求而不求是能斷以義也吉墉比應之隔也其弗克攻有三理不直力不敵勢不便

九五同人先號咷而後笑大師克相遇號平聲 咷音濤

六二乃九五正應雖為眾阻隔終不能開所同之人先離而悲後合而喜然六二在眾陽之中必用大師克去強同者乃

周易上篇註 卷一 同人

三十五

相遇也自五而觀二在眾中初三四上皆阻隔之人 大師相遇則柔歸五卦主移矣柔在二若寄 同人二宜歸五五力亦是克若姤陰已遇二則四不能與爭姤陰不正而陽無勢故奪於他人同人義正而陽尊故卒不能開也 二五為朋友二柔而卑五剛而有勢力此如君士相交朋友而兼君臣之義者君亦謂臣為朋詩燕及朋友又男女之合亦此象

號咷哭也漢書噉咷楚歌

上九同人于郊无悔

上僻遠在比應之外靡所與同然寡合獨靜无悔郊荒僻之

地也 爾雅邑外謂之郊郊外謂之牧牧外謂之野野外謂

之林林外謂之坳同人郊野異指同人于野野猶鄉也同人

于郊言非都會之地閒散少人也 同人于野同人于郊濡

其首濡其尾得尚中行中行獨復語疑而指別 爻例初二

三四未及乎事五為當時行事上則事已過故為事外主眾

之卦有主爻有乘承比爻有應爻有閒爻有外爻比初同人

上皆在眾外 一爻為主者眾所共也眾有獨應主者情分

殊也主則均視眾爻无偏向也同人姤之柔雖卑陰宜歸一

陽而在陰爻則未有獨向也

周易上篇註 卷一 同人

三十六



大有元亨

一柔統眾剛所有者大也嗣王守成撫全盛矣大有之時眾

賢輔佐政治大行元亨 此五陽剛大人受比大有五柔守

成令主

初九无交害匪咎則无咎

大有之初嗣王始政時也若君臣不交孚則有害於治如太

甲不惠阿衡成王疑周公斯害矣此時非有咎也然天命不

可恃必君臣克艱乃終无咎耳伊尹告太甲曰自周有終相亦惟終又曰慎終于始召公告成王曰今天其命哲命吉凶命歷年知今我初服 一說大有主柔輔剛主小輔大或疑弱主為朋然眾剛皆賢良同心共濟固无交黨之害也

九二大車以載有攸往无咎

大有繼體守文之君或善人中主或冲子踐阼天下之事皆賢臣之任也九二中正上應六五心在王室以其身任天下之重如大車以載凡有所為可以无咎此下國方伯康侯也

九三公用亨于天子小人弗克

周易上篇註

卷一

大有

三十七

九三動而上出公用亨于天子以圖天下之事以陳天下之謨大人乃堪小人弗克勿以辯言亂舊章也三以上出為亨天子然三之德又為偏薄輕動故別小人以戒之既濟三亦然觀禮云三亨皆束帛加璧庭實惟國所有公用亨于天子者朝獻於王而以嘉謨嘉猷入告於內也古字亨獻之亨烹飪之烹借用亨大有亨天子隨亨西山升亨岐山困亨祀亨皆作亨損用亨益亨帝當亦用亨今作亨譌也 比三為匪人大有三亨天子德不同也

九四匪其彭无咎

彭音

九四近君大臣當守恭順凡事業之隆不以為己之美盛歸善於君亦讓功於友則无疑忌之咎周公相成王其彭至矣周公不居也匪非也其謂九四彭美盛也詩駟驥彭彭於遠明經濟於近明恭遜於入王明陳謨就爻分言之四之任重亦爾二亦當知匪其彭

六五厥孚交如威如吉

六五柔懿之君有眾賢而能信任上下之孚交如又君道貴剛專用柔順則陵慢生矣以威濟之則吉周公告成王曰其克詰爾戎兵以陟禹之跡召公告康王曰惟新陟王畢協賞

周易上篇註

卷一

大有

三十八

罰勸其威也

上九自天祐之吉无不利

上大有之終任賢而致太平自天祐之吉无不利大有之時天之休命也君臣各盡其道則有以承天休矣 遜剝觀同人小畜之陰皆有婦人象大有之五女主亦此象象不及耳宋高太后任司馬光亦厥孚交如矣女主非正也陽微絕則有之



謙亨君子有終

謙有簡不居也凡人之有謙德者亨行无窒礙也有功德而能謙之君子有終先屈後伸也 人惟純德乃能謙爰有三善謙則无己不作性障謙則能下不撓物忌謙則能虛不致盈虧人惟理有未純則不能謙是生三患矜己私起粗穢流行患在道義傲而上人物情所忌患在人神盈則必虧滿則必竭患在陰陽舜告禹曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功益告禹曰謙受益滿招損時乃天道傳說告高宗有其善喪厥厥善矜其能喪厥功謙亨君子有終

周易上篇註

卷一

謙

三十九

以此後世老氏濡弱謙下以屈為伸以退為進乃養身涉世之術與古人之謙德殊也

初六謙謙君子用涉大川吉

初六處下謙而又謙之君子也行无窒礙以濟艱險无難也 彖言涉大川行无阻也濟艱險也訟頤不可涉大川行險也

六二鳴謙貞吉

六二承九三謙卑下賢自鳴其謙若曰君子有功德且不居子何敢上之貞吉

九三勞謙君子有終吉

卦惟九三為大為實而居下无位有勞而謙之君子也功者德之效也有若無實若虛而功德不沒必有終也吉

六四无不利撝謙

撝音

貞无位撝有位六四冲抑居卑位无不利然出九三之上當發揮其謙以示不敢自安以為君子勞謙子忝在位也撝與揮麾通

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

九三既遜六五中正居尊諸柔為其輔佐不富目柔爻其先

周易上篇註

卷一

謙

四十

推讓九三之眾也天下或有弱五而不服者利用侵伐以靖亂而於它事亦无不利可以為所欲為也

上六鳴謙利用行師征邑國

上六謙極居高位當九三之上鳴其謙謂君子勞謙予忝居上也其邑國或有藐上而不服者利用行師以征之謙者勿失之柔也邑國己所轄者 爻凡乘者義殊師三五比上陰居陽上不當上而上之其乘陵傲之也小畜五位本在卦主之上喜能乘四乘者制伏之也九三為六四所乘陵駕也故輿脫輻豫五人君位本在權臣之上因乘四失勢乘者居其

上耳謙六四上六因九三之讓位當其上非傲而上之也嫌乘而非乘剝上君子得與乘眾陰正也始同人卑陰遇之同之不必言乘復二四從初復善非權位无乘也



豫利建侯行師豫音

豫樂也貴者得眾而樂眾亦得所倚附而樂也有權得眾在朝臣或非宜其象利建侯行師居亞尊之位而統眾諸侯將軍之象也卿大夫士皆臣道也公侯伯子男皆君道也人臣

周易上篇註 卷一 豫

四十一

於事无敢專惟闕外之事則專制之也 比臣從君也以大主小以小事大正也若同焉為臣而一能臣繫屬之侈矣一小人專制之邪矣一剛居亞尊大臣得眾有權以勢位為樂鄰於泰矣故命之曰豫豫樂也如逸豫暇豫遊豫豫怠未必正也陽居三曰謙美之也陽居四曰豫病之也小畜權倖豫亦權貴小畜不正豫亦未甚正惟侯與將居一人之下有統眾之權於義无譏也故象以是言之

初六鳴豫凶

豫樂也富貴功名可成故樂也初六卑者上應九四自鳴其

豫微者樂得強援矜詡誇耀凶

六二介于石不終日貞吉介音

六二中正與九四不應不比不倚勢為樂其守正不移也如石之堅確其見幾而作也不俟終日貞吉介者分辨於是非之際而確乎不拔也 二在比應之間雖能自守亦不可外雷也

六三盱豫悔遲有悔盱音

六三比九四仰勢為樂已為眈眈悔矣復遲雷不去又將有悔盱豫不介遲不疾盱張目企望也

周易上篇註 卷一 豫

四十一

九四由豫大有得勿疑朋盍簪盍音 簪音 九四為豫主眾皆由之而豫大有得功名富貴皆遂也大臣以誠待人不懷疑貳則朋類合而勢愈固矣簪聚也固也如簪之固括也 古今豫者不一有正者有未正者有正而未純者有己正而附者不正者彖於九四則著其美於諸爻則示其疵

六五貞疾恆不死

六五位九四之上權歸九四眾不附而勢危弱貞疾恆不死威權已去位號猶存也貞疾痼疾也 小畜五富以其鄰誨

五不富以其鄰豫五貞疾恆不死小畜四柔而五剛豫五柔而四剛也謙剛遜而豫剛逼也 位近至尊不可有統眾之權畏備也周官太宰之職以八柄詔王馭羣臣入柄皆天子所執非人臣所得預故詔之於王以馭羣臣然則大臣有權而无權權出自上也人主宅憂百官總己以聽冢宰則權在己代王行之耳託孤寄命權在己奉先君之命以盡忠幼主也伊尹放太甲共和開王室濟變之權也人主暗弱諸侯強恣大臣挾天子以令諸侯權在己諸侯行霸事權在己志存救寧不為勢利則可矣人臣亦有攬權者要當至公為心不

周易上篇註

卷一

豫

四三

失恭順若自耀威權羣下不知有人主惟知有大臣人主不獲能臣之賴反為所逼則罪矣九四由豫大有得功之首也六五貞疾恆不死則九四或亦罪之魁矣

上六冥豫成有渝无咎

上豫之終昏冥於豫溺於勢位之樂矣功名既成而能改變不戀權勢則无咎伊尹曰臣罔以寵利居成功老氏曰富貴而驕自遺其咎功成名遂身退天之道又曰知足不辱知止不殆 漢霍光唐郭子儀皆豫也霍光不學成不知渝乃及於咎

一一一一

隨元亨利貞无咎

隨元亨事功可圖也利於貞勿妄隨也當隨而隨則无咎凡徇情倚勢不當隨而隨者雖得功利亦咎矣 乾言元亨利貞語專而義大坤言元亨利牝馬之貞異於乾矣屯隨臨无妄革雖有元亨利貞復有它辭義亦不同 初九官有渝貞吉出門交有功

隨初未定所主守者有變更知所擇而不妄隨則吉又嘗出

周易上篇註

卷一

隨

四四

門而交棄暗投明乃有益也隨官師尸皆主也爾雅尸職主也尸宋也案察官也

六二係小子失丈夫

隨從也從師從大人必出門也二居內昵近狃故不能出而擇所隨係小子而失丈夫所隨者卑矣係繫屬也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三動能出而隨人係丈夫失小子隨有求而得利居貞不可徇人而失己也隨者倚從也或以分誼德業有求則事功名利之類 有中爻不及旁爻者二五不得為中也履兌五不

如四卦德宜貞四卦之貞也隨二不如三三向卦也 象言
安貞止於貞也言居貞不貞者必居乎貞也言艱貞其難其
慎以守其貞也言永貞貞必永而不渝也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

四委婉隨而有獲寵利之屬也嫌於枉己徇人雖正亦凶若
心无邪曲而行迪於理加以別嫌之明又誰咎之

九五孚于嘉吉

五中德貴所休顯之隨也用情正大所隨有德位者吉嘉美
善也

周易上篇註

卷一

隨

四十五

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

隨終終於隨者拘係之固結不使去繼又從維之繼繼不相
離係縛也維繫也詩小雅繫之維之誠意之極可通神明隨

於上亨山之象也山神在山上登山而亨隨於上也亨當作
祭享之享升言王用亨于岐山隨言王用亨于西山西山即

山自周都鄠鄠而言岐山在西也詩率西水游至于岐下

水謂西水岐山謂西山 卦有五為君者尊位也他爻有
言君王者以事言之也卦義通乎貴賤言王言公舉尊者耳



蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日 蠱音古先
後效去聲

蠱者幹也敗壞而振起之元亨有幹事之才利涉大川前事
已敗而更始之當慎重周詳甲者日之始事之端也先後者
維持調護之也詩子曰有先後周典以五禁左右刑罰以五
戒先後刑罰左右者輔翼也先後者導隨也先甲三日將始
而預審之後甲三日已劫而繼持之也三者眾也屢也如革
言三就也涉大川勇也先甲後甲慎也此幹事之道也 血

周易上篇註

卷一

蠱

四十六

蠱為蠱木敝而蠱生也幹木身之立者也蠱者頹敗幹者建
立幹蠱而曰蠱猶治亂而曰亂也立事曰幹事故謂事為幹
書曰有幹有年蠱即幹也故謂事為蠱象曰不事王侯高尙
其事傳曰蠱者事也 易以濟民行興大業屯言亨屯蒙言
啟蒙蠱言幹蠱睽言合睽

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹蠱者前事已壞飭治而振起之也初幹蠱於始小子而才
者也有子考可无咎幼弱任事雖危而終吉也子賢謂有子
子不才謂无子考老也爾雅父為考母為妣曲禮生曰父母

死曰考妣

九二幹母之蠱不可貞

二幹蠱於內子幹母蠱也不可堅貞恐致拂戾事母之道當
巽以行之也爻例初為小子始也二為婦人內也 幹母之
蠱不可貞明夷不可疾貞苦節不可貞貞堅也固執也彖言
貞吝貞厲貞凶皆見以為正而不知變也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三偏於剛幹蠱激切小有悔矣志行未失无大咎

六四裕父之蠱往見吝

周易上篇註

卷一

蠱

四七

四偏於柔怠緩父蠱以是而往斯見吝矣 三愈於四猶能
幹也四為縮朒鼎四才弱蠱四志怠

六五幹父之蠱用譽

五剛中道隆勢顯幹父之蠱用成令聞

上九不事王侯高尚其事

上蠱終事外其德超逸不事於王侯惟高尚其事事者己之
志行也臣事君事猶子事父事也子於父母難自諉於事外
君臣以義合王侯之事有不事者矣豈故以國事言之子
於家事亦別有爾者地異諸子也志各不同也已事而傳也

蠱賁損益萃漸歸妹渙之上皆在事外也



臨元亨利貞至于八月有凶臨音

臨剛作進逼故元亨宜持重故利貞剛進而隆當知陽退則
替故曰至于八月有凶八月遯卦之月也臨二陽長而進凌
遯二陰長而陽退 復七日來復陽不終絕臨至于八月有
凶陽不火盛往而復反之時是為七日陰進陽退之時即為
八月豐日中則昃宜日中臨至于八月有凶不至八月可也

周易上篇註

卷一

臨

四八

復自外而反溯其前日七日來復臨自下而進推其後曰
八月有凶循環之道見矣否後七日小往大來至於九月大
往小來五月利有攸往至於十一月不利有攸往六月飛龍
在天十二月龍戰于野

初九咸臨貞吉

初九陽剛在下有德无位以德感為臨其勢尚微未能動物
安靜則吉咸感也以德感之或以氣勢動之也
九二咸臨吉无不利

九二陽剛在下有德无位以德感為臨其勢前進无有阻礙

吉无不利 臨九二強於初九泰九三盛於初二大壯九四
強於初二三夬九五夫之首乾上九陽窮剛極

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三陰居下側无德无位未而不正其於人也惟以媚悅為
臨失己而无得於人无攸利若能憂而改之无咎甘者善柔
也

六四至臨无咎

貞辨陰陽每用通例四五上有位皆居上臨下者四溫柔畧
去勢分與下相親切至之臨也无咎至親密也

周易上篇註

卷一

臨

四十九

六五知臨大君之宜吉

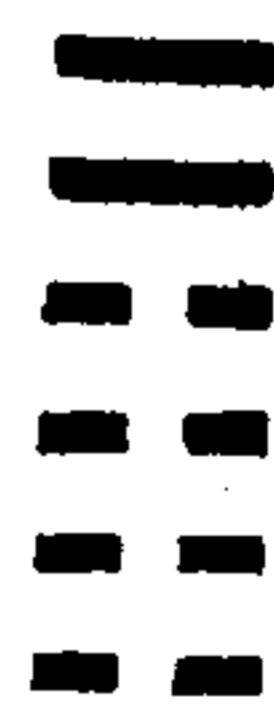
知去

五中正以知臨人大君之宜也吉知同智荀子是是非非謂
之知如舜之闢四門明四目達四聰則大知也

上六敦臨吉无咎

上尊嚴厚重為臨吉无咎 五有中德得寬嚴之宜恩威並
用不驕不替上莊重不怵四平易近人又五為上中大君之
位也四位卑者上位尊者 貞辨其陰陽初二為陽剛三際
陽當為陰柔至每不與陽際乃可用通例若三遽用通例則
不見初二為陽剛卦之陰陽不辨矣 命臨觀羣二陽大壯

遯據四陽泰否之義總三陽三陰



觀盥而不薦有孚顒若 觀官與切音貫初二三四爻觀
字平聲五上觀字去聲盥音管

觀大示乎上而小視之也上之觀下當致其誠敬如盥而未
薦之時則以實德為莊嚴有孚顒若所謂正顏色斯近信矣
盥將祭而浣手也薦奉酒食以祭也三獻薦腥五獻薦熟禮
文繁縟精誠或殺盥者未裸之時誠敬方殷也豕於誠敬皆
以祭祀明之傳曰出門如賓承事如祭顒大頭也顒若嚴正

周易上篇註

卷一

觀

五十

猷爾雅釋訓顒顒叩叩君之德也 一說在上者有以示下
則下觀而化敬之若神明如盥而不薦之時內有孚而外顒
若言觀下者當使如此也顒仰上貌

初六童觀小人无咎君子吝

初六卑遠如童子之觀不見其大小人无咎托處宇下日用
不知也君子識下則吝不能振拔以觀吹光也

六二闚觀利女貞

六二處內觀外為闚觀利於女子之貞女子无外事身不出
闚闚闚君子之德而儀型之正也若士觀光而不出則不

親其盛不見其全非所宜也 初如小子二如婦人

六三觀我生進退

六三在內外之間才德未優當觀我生而進退雖不居內亦不近陽故在可進可退之間漆雕開曰吾斯之未能信時未可進也 我生已平日所為也自生至死為一生此生平日曰平生 觀我生進退假卦名

六四觀國之光利用賓于王

六四近陽觀國之光利為賓於王仕進朝觀皆利也光道德文章也書是訓是行以近天子之光司徒以鄉三物教萬民

周易上篇註

卷一

觀

五十一

三年大比興賢能以禮禮賓之諸侯朝王王以賓禮饗燕之九五觀我生君子无咎

九五居尊為觀之主觀示我生之行為下儀表君子如此无咎能盡君子之道也 四云觀國之光五云觀我生國光本君身也

上九觀其生君子无咎

上九亦上位大人同有觀下之責觀示其生君子能稱其位无咎 初君子為學者五上君子在位者 五觀之主故為五之自言曰觀我生上觀之貳故自人言之曰觀其生賓主

之分也五王而上公五君而上賓師也 五位至尊位无高

於五者亦无竝於五者觀二陽居尊觀下五為君則上亦臣也五如湯武上如伊尹周公湯曰聿求元聖與之戮力伊尹曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心成王謂周公我二人共貞觀上乃臣品最尊者太上皇亦此象



噬嗑亨利用獄 噬音誓 嗑音合

噬嗑去閒亨去閒之道利用獄治獄以鋤強梗也 噬嗑亨

周易上篇註

卷一

觀 噬嗑

五十二

概言之利用獄專言之

初九履校滅趾无咎 校音教

噬嗑之初受刑於始者也罪薄刑輕屢校滅趾校木械也屢校者枉其足如著屨也滅趾械大而沒其足也止惡於初則可以遠罪矣无咎

六二噬膚滅鼻无咎

二柔易治治獄者如噬膚而沒其鼻无咎祭有膚鼎肉之柔脆噬而易噬者滅鼻噬之深也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎 腊音昔

三很戾治之者噬腊肉而遇毒折獄不服而怨懟悻犯之小吝无咎腊獸腊全體骨而為之者堅韌之物也从腊或有毒九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

二三人之獄四五貴人之獄四奸回為閉治獄者鋤其頑梗得剛直之道然必致慎持正乃吉肺腑有骨者食所遺也六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五能寵為閒治獄者除其強梗得剛中之道秉正不撓猶危然无咎 周典以兩造禁民訟入束矢于朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之有好事者之獄

周易上篇註 卷一 噬嗑 五十三

訟則令人鈞金束矢以難之用金矢者求聽斷之剛直也

上九何校滅耳凶

噬嗑之終積惡受重刑者負械大而沒其耳凶何同荷初爻在下因言屢校滅趾上爻在上因言何校滅耳始罪輕刑在足終罪重刑在首矣 滅趾无實禍滅耳實禍也為惡而創則返矣為惡而途不可瘳矣



賁亨小利有攸往賁彼義切音臂

賁飾也外德也動作可觀行可達致飾非大才德故小利有攸往小為則吉也 賁小利有攸往巽小亨小過可小事不可大事德小也睽小事吉屯小貞吉大貞凶既濟小亨時小也旅小亨境小也

初九賁其趾舍車而徒

初素朴不願榮華賁其趾飾於隱也舍車而徒不假飾也 賁其趾賁於下也舍車而徒趾有榮矣 噬嗑初終以上耳下趾象之賁其趾履錯然壯于趾爻位之下以身之下為象滅頂濡首爻位之上以身之上為象遯尾晉姬角以物之前

周易上篇註 卷一 賁 五十四

後為象

六二賁其須

二貞中較初為顯賁其須正容也須面之丰采固有之飾也修身以自娛亦足為榮矣詩云淑人君子其儀不忒

九三賁如濡如永貞吉

三不貞務外慕榮求賁而有沾污之恥重言如者兩端不定之辭永守其貞則吉可免求榮之辱也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾皤音婆

四未得志賁如皤如求賁而无色也白馬翰如情躁急也既

而不為寇而為婚媾則亦榮寵矣。幡白色馬所以行者白馬。因幡而言大雅王旅擘擘如飛如翰翰羽也如翰疾也。

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉又詳于辨

五居榮耀之地致飾於外流於奢華若能敦本尚實守山林之質樸循士庶之禮數則吝終吉市朝繁華山林簡朴賁于丘園其賁如丘園也士昏禮納帛一束束五兩也周典凡嫁子娶妻入幣純帛無過五兩戔戔淺小之意 賁于丘園束帛戔戔救偏勝者必甚其事藥視其疾也 上九白賁无咎

周易上篇註 卷一 賁

五十五

賁外脫素反本无色白其賁紛華浮偽之咎免矣



剝不利有攸往

剝削也陰盛長而陽消落也小人勢盛傷害君子不利有攸往宜隱約以遠害也 復夫利有攸往否之匪人不利君子貞至剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

初六剝之始遠乎陽剝牀及足牀上藉下以為安者小人害

君子使上失所安剝牀也滅正則凶陽之凶也然陰亦不免矣

六二剝牀以辨蔑貞凶

六二剝牀及辨視初又進矣至於滅正則凶辨牀幹也分隔上下故曰辨

六三剝之无咎

六三在剝陽眾陰之中獨應上九剝中之无咎者也不得罪於正人亦可免禍於羣小

六四剝牀以膚凶

周易上篇註 卷一 剝

五十六

六四進而上矣陰禍切身凶諸陰除三五比應初二四皆剝陽者六四最近故剝牀而及於膚 初二四以牀之上中下分剝陽遠近初在牀足四至茲二在牀韃足第開

六五貫魚以宮人寵无不利

六五居尊在諸陰之上親承乎陽后妃之象也統理羣陰使修婦職以宮人進御受寵於君陽獲安而陰亦蒙澤无不利 始初賤妾遷初二臣妾卑陰也剝五陰尊為后妃下皆宮人矣魚陰物婦人之象剝始中孚言魚皆婦人也禮婦祭用魚 莖之以蘋藻以猶春秋以某師之以言能左右之也 遷二

觀四復二皆獨親陽剝五乃萃眾陰者位尊也小畜五富以其鄰謙五不富以其鄰剝五貫魚以宮人寵雖非卦主以位尊得統眾爻 自始陰生遯否剝皆陰長陽消之義四陰則變例為觀遯三畜臣妾剝五貫魚變通以明義也 坤五見大臣之美剝五見后妃之美后若妒害瀆亂則亦剝陽矣人君淫於色則孚於剝矣

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

上九一陽在上遺老僅存如大果未落據陽在陰上君子此時猶乘陰而尊朝野所仰也推剝之終小人必盡剝之自失

周易上篇註 卷一 剝

五十七

所庇而後已也始之剝牀使上失所安終之剝廬則下失所安矣賊陽乃以自賊也物食消泯故謂消泯為食如月盈則食是也碩果不食食消落也如詩八月剝棗 卦爻之象如觀山水移步換形剝統觀之眾小人害君子一象自上而觀碩果不食一象又陽乘眾陰一象推剝之終必去此一陽一象初以足一象二以辨一象三无咎一象四以膚一象五尊陰承陽后妃夫人也一象下皆宮人一象上九為人君一象



復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往反復復一陽不以為陽始以為陽反明陽自外來循環无端 由剝而復亨賢人盡而復生君子替而復用世道將亨也道心亡而復存德行可亨也一君子自出而入无邪害眾君子繼起亦无災咎出入昔亡今反也始遯否皆出者機也剝而坤則出而消亡矣復陽反則入矣陽生於內本立矣朋來謂二陽三陽四陽五陽六陽將來也反復其道七日來復物窮則反也利有攸往陽方長正道將伸也 反復其道往而復來循環之理也自始遯否觀剝坤陽往外不見復則自外而來內

周易上篇註 卷一 復

五十八

矣七日來復者自姤至復七卦自午至于七辰也臨言八月此言七日者易自復卦一陽子月為首自復至遯有八月之名自姤至復歷辰凡七非名七月故變月言日不與月名相混詩幽風七月月數首寅故自子月起數者言一之日二之日三之日四之日葦已日乃孚日時也詩遠猷辰告辰時也日即時時即辰

初九不遠復无祇悔元吉

初九以陽德先諸陰復之最早者失之未遠而復於善不至於有悔元吉眾未復而先復初年即復事未大失即復是謂

早復 密雲不雨碩果不食不遠復坎不盈不猶未无祇悔
祇抵底通至也又通者詩周頌耆定爾功

六二休復吉

六二近初九得親先覺不隨流俗逐外誘休息而復休止也
不與眾行也復之不勞亦不遠者

六三頻復厲无咎

三偏薄復而不固屢失屢復失故厲幾入於非也復故无咎
能補過也 又曰六三在二四比應之間亦側聞君子之教
矣而所得者淺悅道不篤也

周易上篇註

卷一

復

五十九

六四中行獨復

六四遠應初九失之頗遠至於中道乃離羣獨復不言效者
視其功 四嘗儕眾外馳俱入迷徑以應初獨復眾人皆迷
而已獨悟也然三五非迷夫者用通例不以耦陰論也

六五敦復无悔

五中正敦厚於復復而不失无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年
不克征

復貴早上居復後迷於復者也其凶必矣有災眚動與凶會

也災无因而得禍眚過誤而得禍皆積惡之所感也凡事无
可為者以之行師終有大敗及其國君凶國挫君危也終不
克征敗不可振也禮曰我戰則克祭則受福蓋得其道矣得
道者吉失道者凶自然之符也 自卦而觀惟初一陽復五
陰未復自比應而觀二四亦復其餘未復三五上用通例三
五亦復惟上不復 卦象一陽對二三四五六陽故曰朋來
爻象一陽對二三四五上之陰



周易上篇註

卷一

无妄

六十

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄无虛偽也无邪曲也可元亨利於貞貴安詳勿直慤也
其或直實而匪正則有眚不利有攸往匪正不合當然之理
也眚過誤而獲禍也如雖无淫心而男女之嫌宜避苟執心
无它而行乖禮義則有眚矣 无妄匪正不中不假言矣匪
中太過不及而已匪正不當如此而如此也所貴无妄者以
實心順實理也理當如此而不如此則謬矣 无妄天德也
誠也象但言忠實之行有得有失以著吉凶離艮恆節之類
皆然

初九无妄往吉

初淳樸无妄率是而往吉 初之德優於本而短於末无妄

履初有淳樸之美若夫壯之事非初所長初為輕躁之象矣

六二不耕獲不菑畲則利有攸往音訓其切 音音除

二貞中无妄之純者凡事為所當為始終无計利之心則利

有攸往稼始於耕終於穫田始於菑終於畲皆謀食之事不

耕獲不菑畲謀道不謀食計義不計利也爾雅田一歲曰菑

二歲曰新田三歲曰畲 私欲淨盡此未易臻則云者猶避

之也

周易上篇註

卷一

无妄

六十一

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

三雖无邪妄舉動迷謬以是罹災如或繫之牛行人竊牛以

去而居者反遭捕詰之擾也語曰君子防未然不處嫌疑閒

瓜田不納履李下不振冠叔嫂不親授長幼不比肩无妄三

蠱而近嫌故及

九四可貞无咎

四避重安靜可以自守免於咎

九五无妄之疾勿藥有喜

五率无妄而動以直實生疾勿藥有喜矣无妄匪正之疾有

藥而愈者有藥而不愈者正而有疾則无藥有喜不必藥不能藥不可藥

上九无妄行有眚无攸利

上无妄之窮固執不通不能察事理相時勢以是而行有眚

无攸利 三上皆无妄匪正者災得於不幸眚出於過誤災

自外來皆自己作皆不中理之所致也災重眚輕通謂咎也

東漢賢者羅黨鋼衰世儒者或以學取侮无妄行有眚者

詩曰既明且哲以保其身无妄之眚明哲不足也 上卦終

堅固不變訟隨无妄大過節中孚之上皆執固也

周易上篇註

卷一

无妄

六十二

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜之時利於固守畜極而通將食祿於朝吉又有畜必通

將大濟也 剛健而止曰大畜大者剛健大才大德也聖賢

之未達非徒外止之亦自儲養而止也道不通不行勢不通

不行

初九有厲利已

初時未可往進則有厲而利于已戒其輕動也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

頤初枵腹思食此動於欲者舍己廉貞美人富厚凶道也故諷之曰舍爾靈龜觀我朵頤凶爾我比例曉之之辭 龜能咽息不食古者制簋簠刻龜於蓋以龜性不嗜食也靈龜背螭龜能鳴朵頤口食貌

六二頤頤拂經于丘頤征凶頤音

二寡食者不可有醉飽之心若求饜飮則違乎養生之常道若不自求口實往豐阜之所求頤則虧廉恥行則見凶頤同闕滿也禮玉藻盛氣顛實顛頤飽貌經者義也春秋傳夫禮

周易上篇註 卷一 頤 李五

天之經也地之義也經常道也莊子衛生之經食用有經則豐儉得宜矣丘積聚也殷實華臚之所也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

三為飢渴所害違逆時勢以求頤雖若行權免死亦凶名節既喪終不可以有為矣何適而利乎拂強求也

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎眈切

四食而撝節者食其所有頤頤吉其志專力勤得治生之道此能自求口實者无咎虎大食之物眈眈視貌視眈眈志有恆也欲逐逐求而繼也

六五拂經居貞吉不可涉大川

五食而无節者多費不給違乎食用之經居貞則吉不可涉大川勿行險以徼幸也

上九由頤厲吉利涉大川

頤之終果腹不食推有餘以與人此富而好施者也人由之而頤將恐難給亦厲矣然終為吉德積而能散何圖不遂馬援之北地田牧有畜數千頭有穀數萬斛既而嘆曰凡殖財產貴其能賑施也否則守錢虜耳乃盡散於親舊 人之於食先噍後饜故頤貞餒餒充四五猶有不饜之意惟上飽而

周易上篇註 卷一 頤 李六

不食 頤上食足鼎上實熟开上水出



大過棟橈利有攸往亨橈乃

六畫之分一獨別於眾之主也二少三之一也三分陽陰各半也四多三之二也五眾別於主也六純无雜也 大過剛過也過剛則折不能任重象棟橈棟屋極也一謂之桴任重之物也橈枉也摧折也又大過者大事之過也聖賢道德功業夔過乎常人也有非常之才可以行非常之事故利有攸

往亨

初六藉用白茅无咎

初卑柔如剛物易毀者藉以白茅剛而保之以柔无咎剛物易毀如玉瓷醜白茅柔素

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利應音

貞柔每剛過剛之卦中在貞二柔中剛而能柔過而不過如枯楊生稊有發生之機老夫得其女妻有孕育之道无不利

楊柳一物二種楊大柳小楊強而揚起柳弱而垂流稊楊之秀也夏小正正月柳稊通作黃木更生也大過如枯楊堅剛

周易上篇註

卷一

大過

六十七

以彖中故生稊夫得妻剛而有柔老夫得女妻過而不過蓋剛不可无柔陽不可无陰如夫不可无婦萬物資於柔厚嫗於柔澤萬化息於柔靜始於柔弱陽藉陰而滋息也

九三棟橈凶

三剛復自用太剛則折不能任重棟橈凶

九四棟隆吉有它吝

四頗有柔不致毀折棟隆吉若不能恆而有它則吝四卦之遜其柔无幾或不能常守故戒之

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

五卦中雖中无救於過剛枯楊生華榮於末而无發生之機

老婦得其士夫美於陽而无生育之本无咎无譽二能卑約

柔遜枯而轉菀五不善變雖精華發越生意將欲婦老不孕

育雖士夫不能施化大過之卦剛而无柔生理已竭如老婦

以中如得士夫本體已過矣發用雖有未過者亦何益哉老

婦但言无生理語因二反不泥夫婦陰陽分剛柔

上六過涉滅頂凶无咎

上過剛之極勇於犯難而隕其身過涉輕犯艱險也滅頂不

克濟也凶激烈之災也无咎為殉義也雖非中道又何咎矣

周易上篇註

卷一

大過

六十八

聖人於過涉者亦節取焉重節義也維世教也與善之寬也不深取焉不以輕生訓後人也苟聞中道則不至於此矣

大過小過若用陽中陰旁本象則初與上二與五三與四平

等无差別若用陰陽而以兩體之例別之六爻亦有難通故

用泛例聖人作彖恆裁以就律不鑿以求通 中有貞卦兩

在者訟五進而得中二退而得中益五在外之中二在內之

中有二五皆中二優於五者如蒙五優於二者如巽卦德偏

剛動則中在貞離二善五疵大過二善五僅无咎卦德偏柔

靜則中在卦艮節五善二失二有中正者有柔中靜中者有

偏於柔靜而有少許之中者有偏於柔靜而失中者五有中
正者有剛中者有偏於剛動而有僅可之中者有失於剛動
而非中者得失有多寡去中有遠近象悉差之 乾六剛為
至德大過四剛為過何也乾純陽天德得宜此如剛柔適均
耳大過剛過柔不足者也乾陽隆大過陽替 天地之性男
貴女賤賦弱質者人之亞也丈夫尊矣然使奇而不耦則非
人道之善也故易曰枯楊生稊老夫得其女妻又曰得妾以
其子男帥女以成室家剛乘柔以成道德 易道主剛輔柔
如夫須得妻妾大丈夫之道也老氏曰知其雄守其雌又曰

周易上篇註 卷一

大過

六十九

牝常以靜勝牡以柔為本幾非夫矣



習坎有孚維心亨行有尚

水就坎故名坎坎險所也水所陷 彖言處深陷之中而有
實德則利害不怵自有心亨守約順時行合乎道出險即以
此非有孚則顛倒拂亂心不亨而行无尚矣 習坎重險也
如云重淵猶震九陵云爾坎言習坎震言震驚百里皆甚辭
也又曰乾坤離艮巽兌以德言不用重義坎險境也可以習

坎言之 習坎象辭因省卦名履否同人坎艮中孚皆帶卦
名為象習坎例又別

初六習坎入于坎窞凶窞音兌

爻以上下中側別險淺深安危上淺下深中安側危初最下
墊隘之甚既陷深險之下復入於坎窞凶窞坎中小坎又穴
旁入者初三皆側故入于坎窞

九二坎有險求小得

二下中以下處坎而有險以中可求小得安利之小者可圖
也

周易上篇註 卷一

坎

七十

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用枕音切

三下側湫底逼窄來坎不可退往坎不可進所居之地險且
枕前險一步不可行後枕支倚不可處復入於幽隘不可以
有為也 三例崎嶇艱隘進不能達退不獲安故坎三進退

維谷困三亦然非以在兩體二坎之閒而云來之坎坎也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎音

四近尊之所滯鬱未遂用其誠信行以委曲可以出險一樽
之酒一簋之案薄禮也缶質物也貳益之也周典大祭三貳
管子弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也薦獻自戶

納約自贖非所由之正也在險難中无拘常禮持區區之敬
加以質樸行之以權宜則始雖艱阻終得无咎 象之假物
明義皆虛象也樽酒簋二用缶納約自贖不放禮亢龍龍戰
于野其血玄黃有孚盈缶翰音登天不循物卦爻人事之象
也由象假物物亦象也 四御曲坎睽蹇困之四皆徘徊委
曲以行之

九五坎不盈祇既平无咎

五上中險淺而安雖在險中亦將出矣如坎水未盈水猶陷

於坎中至於既平則出坎矣四終无咎五祇既平无咎皆以

周易上篇註

卷一

坎

十一

後此言之

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得出

經音墨 寘音置

上坎極如幽狴犴之中係用徽纆身儻劇也寘于叢棘境危

隘也三歲不得久而不脫也其凶甚矣微三股繩纏兩股繩

寘置也棘小叢叢生多刺左傳囚諸樓臺柙之以棘

二二二二

離利貞亨畜牝牛吉

離明剛躁宜安靜貞乃可亨匪貞則无以為亨矣養柔順之

德則吉柔順則潤澤安和厚重乃致吉祥 離德發越不宜
外宜內離德飛揚不宜上宜下利貞以冬寒息夏熱畜牝牛
以地柔救陽燥離疾火救之以水

初九履錯然敬之无咎

初輕躁如火之不安於下其履錯然雜亂敬之則安重有禮

矣无咎禮曰周旋中規折旋中矩詩云公孫碩膚赤舄几几

履錯然下之躁也

六二黃離元吉

二明而得中清明安定元吉離德明躁中在貞也二黃離是

周易上篇註

卷一

離

七十三

能貞而畜牝牛者

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三明而不中日昃之離也若不安常以自樂則荒忽流蕩將

悲老死迫蹙无聊矣凶明正如日中清明而寬平明偏如日

昃昏荒而側危三高明而過中陽頽陰作遙思私憂匪獨遲

暮而嗟也未老亦感生死乃陷於客邪 日昃眈中也六十

曰耆七十曰叡八十曰耄九十曰耄又七十八十皆曰耄八

十九十皆曰耄耄老之至也大耋耄之甚者耄情忘也 三

之明猶可用不則云者戒之也鼓缶則免矣

九四突如其來如焚如死如棄如

火性炎上四離下而上如火之驟烈突然而來燥暴已甚事必不諧焚如禍於物也死如害其身也棄如敗其功也此不能待不能忍之禍也漢賈誼其似矣 竈憲謂之突火突出也方言江湘謂卒相見曰突 四為遲留大畜自弭履不徑咸兌未寧大過小過少抑離則不少需矣 終日乾乾天行也括囊坤虛也坎不盈水也日昃之離突如其來離為日為火也震驚百里雷也

六五出涕沱若戚嗟若吉

周易上篇註

卷一

離

七十三

五卦動悲惻憂患克其動蕩輕爽之疾則吉涕淚也沱涕垂貌出涕戚嗟乃五當然亦五必至者以中未亡故去疾而吉 人情喜春怒秋樂夏哀冬離之涕嗟以水克火也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

上剛明之極王用出征有休顯之績威震而刑不濫於義无咎周典夏官掌兵兵猶火也詩云武王載旆有虔秉鉞如火烈烈則莫我敢曷離上剛明威烈行兵之象也虜征云火炎崑岡玉石俱焚天吏逸德烈于猛火殲厥渠魁習從罔治舊染汚俗咸與維新誅惡不及醜王師之義也 離火疾大過

過剛氣質之偏也凡毗剛毗柔皆氣質之疾聖人邪穢蕩滌查滓消融剛柔動靜皆德性也 聖人與天同體故德无疵與時偕行隨地為中故道不忒其作易也善因疾而藥因時而圖因勢而處學易者知修德則純全知乘時則有功知處勢則不殆 彖象中以黃在衷之中即大中也黃土色也土即元也獨立而不頗周行而不殆其變化也因物為適是之謂黃也

周易上篇註

卷一

離

七十三

二二二二

咸亨利貞取女吉

咸感也動也和同也男下女以禮動之合二姓之好 咸則

通亨不可妄感也利貞咸者感也和也婚姻之道也取女吉

少男先於少女得男女之正婚姻之時

初六咸其拇拇音某

周易下篇註 卷二 咸

初感於下如動其拇拇足指或曰將指下之下最微細也不

言趾而言拇微也咸外德也初卑微未可感物而輕動未可

行也不言悔吝其失淺也

六二咸其腓腓音附凶居吉附音

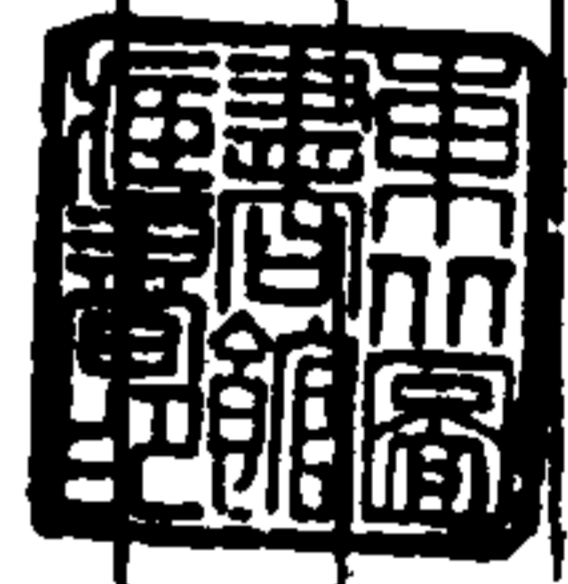
二感於內如動其腓腓脛膕下之內僻隱也不言脛而言腓

僻也二處內未與物接而強動未可行也故凶安定則吉

九三咸其股執其隨往吝

三躁動咸其股奔走弗寧也執其隨志在隨人不自主也往

吝執者持守之意



九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

貞內卦外貞靜卦動四將接物而遲留徘徊若能正而固則

吉而悔无由生无心感人人雖未應而不失己若私心委曲

商感不寧則惟朋類黨與從爾之私願矣憧憧意不定也往

欲感復疑而來不欲感動於情不克義制也所以感之者未

光大故應之者亦私也違道徇人非其私昵誰肯從之

九五咸其脢无悔脢音枚

五卦中與世接能遲重則无悔脢背肉也又脊側肉也禮內

則搆珍取牛羊麋鹿麇之肉必脰楚辭敦脰血拇脢或作脰

周易下篇註 卷二 咸

咸其脢動其背也背有屈伸俯仰厚重不佻也或曰脢即脰

也心繫於脰以奠神明宰庶務

上六咸其輔頰舌頰音古協切音笑

上感之極感人以言浮矣未矣悔吝可知輔牙車外輔左傳

輔車相依頰口旁上下輔頰舌皆所以言者漢書漢王謂酈

食其曰緩頰往說魏王豹 象以上下象內外貞以下體之

拇腓股為象卦以上體之思脢舌為象 咸艮德之動靜以

身之動靜象之 井以六位為井六節判為六等之井咸以

六爻配身六體狀六種人情



恆亨无咎利貞利有攸往

咸二少非必季子凡年少者是恆二長非必孟子即年長者是 恆德常久可亨其德不爽无咎宜久於其道利貞非正則所久者誤矣有恆者所作皆成利有攸往又恆非安常无 事也宜有所為

初六浚恆貞凶无攸利

恆下柔伏深潛以為恆沈滯幽晦不克開矣貞凶无攸利

周易下篇註 卷二

九二悔亡

二貞中靜而有恆者守己安分德行有常悔亡亡滅也不生也

九三不恆其德或承之羞貞吝

三不貞躁而无常不恆其德德不一也或承之羞人弗重也 承奉而進之也所改圖者雖正亦吝書云德二三動罔不凶

九四田无禽

四卦卻恆於不為而已田而无禽无所獲也書云弗慮胡獲 弗為胡成

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

五卦中雖有所為守常而已恆其德而固執在婦人則吉在 夫子則凶婦德惟一貞丈夫宜通達萬變也 古人言子男 兒也丈夫也乾道也因以子為男子之美稱聖賢皆謂子古 言夫子丈夫男子也婦之婿曰夫子官長師長父兄亦謂夫 子聖賢亦謂夫子古言君子尊稱也男子可君者也大丈夫 也聖賢王公皆謂君子

上六振恆凶

恆上振動奮迅以為恆不知緩急之度无功而有害也凶禮

周易下篇註 卷二

曰弛而不張文武弗為也張而不弛文武弗能也一張一弛 文武之道也振恆者无動靜勞逸之節也 恆德平常无奇

特六爻之義皆无過人之節也 離无妄恆良皆辨諸疵至 善惟一无可言偏駁多端不可不知象每指病以防失窮變 以明權



遯亨小利貞

陽遯道可亨小人則宜戢靖不可侵迫於陽也 小畜遯皆

言亨陽道未窮也 屯五小貞吉賁小利有攸往旅巽既濟
小亨皆事之小如睽小過之小事遯小利貞則為小人如小
畜小過之小

初六遯尾厲勿用有攸往

初六遠於陽君子前已遯去已獨留後危矣勿用有所為韜
晦慎密可也

六二執之用黄牛之革莫之勝說勝音升 說音脫

六二比陽能羈縻善類者於陽之遯當固留以中順之道使
无能脫而去也陽遯宜決而六二教小人以留遯小人之道

周易下篇註 卷二

遯

五

則宜如是也小人而能如是則君子亦可留矣說同脫 命
卦以二陰凌逼四陽退避既命為遯則義主陽之遯六二比
陽之陰象留遯初六遠陽之柔象諸君子既遯已猶未遯初
六亦君子之儔非陰人也 臨三際剛為柔卦用通例大壯
五際剛為柔上用通例遯二比陽教小人无逼初用通例而
又別

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

九三近陰當遯而有所係戀遠奸佞讒色而不決有柔邪之
害失道之危係者昵近牽縛也又九三下庇卑陰陰承事於

陽養女子小人則吉臣如周官內小臣寺人內豎奄宦之屬

及凡侍御僕從者妾如世婦女御之屬左傳男為人臣女為

入妾 震坎艮為長中少三男巽離兌為長中少三女遯陰

臣妾剝陰后妃宮人卦名所无卦象所有 象有兩通則兩

言之大過小過及遯三大壯四夬三師五占者視其事

九四好遯君子吉小人否

九四遲留有所好而遯好者心竊愛之也遯小人道女色解
利祿惟君子自克故吉小人則不能割愛未可言吉也

九五嘉遯貞吉

周易下篇註 卷二

遯

六

九五中休顯之遯富貴不能羈邪汚不能累身名俱保貞
吉

上九肥遯无不利

上九高遠遯之安逸者充裕自得无不利嘉遯者朝野所仰
肥遯則與世隔絕矣 它卦卦為進遯卦卦乃退去 剝復

夬姤陰陽在初終臨觀遯陰陽在上下泰否陰陽在內外大

壯陽過半夬陽眾剝陰盛乾坤陽陰純

一一一一

大壯利貞

大壯氣勢強盛不可恃也宜守正持重 大有如春夏時許以元亨大壯暑氣救以寒德

初九壯于趾征凶有孚

初九輕遽先時壯于趾勇於進也不量勢力征凶有必然者

大壯本剛壯之時而初征凶有孚夫本陽當決陰而初往不勝為咎謀力不足而輕動也

九二貞吉

九二貞中无恃壯之失寧耐沈毅貞吉

周易下篇註 卷二

大壯

七

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角羸助

九三剛躁不中小人用壯恃力也君子用罔蔑視也雖貞亦厲羝羊觸藩攻其阻也羸其角挫其剛銳也羝羊殺羊也剛

壯喜觸之物藩籬也羸毀也 遯大壯諸陽義泛壯三壯之

過遯四好遯不盡為君子故別君子小人言之德薄及有疵亦不得為君子

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓

九四審慎貞則吉而悔亡又大壯四剛之前壯之尤者剛壯至此而畢藩開決矣角亦不羸觸而克也壯如大輿設輓行

无阻也貞吉悔亡通例藩決不羸別例 復初淳一臨二剛正大壯四剛勇乾上剛極 張良狙擊秦皇帝幾羸其角遇黃石公教之相漢王破楚貞吉悔亡壯于大輿之輓矣 初趾即人行四輓即車行

六五喪羊于易无悔

六五舍剛而用柔因勢平易去其剛壯无悔易坦塗也爾雅釋詁平均夷弟易也所以為大壯者四剛也特有艱阻故用壯壯至九四而畢藩決矣六五繼之以柔无藩亦不用羊大輿可安行矣時當剛則剛時可柔則柔 初二三四奇為剛

周易下篇註 卷一

大壯

八

五耦為柔以別爻之剛柔六五若不為柔而用通例則五為

剛壯與前剛爻混矣如臨三例 遯二因際陽為陰初則泛言之大壯五因際剛為柔上乃泛言之

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

上壯極窮蹙羝羊觸藩不能退退乃能也不能遂進不餓也无攸利窮之災也克艱則吉救失也艱難也不敢輕易也

漢高帝困白登似此 惟有忍乃其有濟有容德乃大小不忍則亂大謀夫壯之失坐此 京師四方之極棟謂屋極北斥謂北極四方之中於是為至也又地有四極八極邊微於

是為至也書建川皇極極中之表也威用六極極窮也易有太極中之象上爻為極窮之象時境情事至此而窮也復臨大壯陰陽為一姤遯陰陽為二



晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉文從日暹也象為安國之侯享於天子多受大賜顯被親禮馬所以駕車書車服以庸詩云君子來朝何錫予之雖無予之路車乘馬又何予之玄衮及黼春秋傳曰諸侯敵王所

周易下篇註

卷二

晉

九

輿而獻其功於是乎賜之彤弓一彤矢百茲弓矢千以覺報宴豕言錫馬舉其端耳王禮侯氏饗食問勞皆在晝燕或有及夜者晝日三接殷勤也日入地中明夷明德見傷賢人幽辱日出地上晉明德上達賢者顯榮故晉為康侯上行何天龍晝日之間常光耀也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初在下為勢所阻不得上進晉如摧如貞則吉義命自安也若不為人所信惟寬綽以處之則无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二處下晉如愁如不得意也靜守則吉又二中正之誠可進

格於幽享祀之吉占也介大也王母祖妣也受茲介福于其

王母言感格之遠也典云乃奏夷則歌小呂舞大濩以享先

妣乃奏無射歌夾鍾舞大武以享先祖先妣先於先祖姜嫄

也先祖后稷先公先王也商祀簡狄周祀姜嫄祀之及遠者

受福王母則誠无不格矣晉升萃之二皆有中正之德身

處於下未能上達若祭祀則可上達身處而誠通也晉二王

母內祭也升四亨岐山外祭也皆周之重典也

六三眾允悔亡

周易下篇註

卷二

晉

十

三志欲上進德猶未優若為眾所信則冒進之失泯矣

九四晉如鼫鼠貞厲謹音

四遲疑欲晉不果晉如鼫鼠雖貞亦厲有計較利害之私故

首鼠兩端也鼫鼠也頭似兔尾有毛青黃色亦名五技鼠

害稼者詩碩鼠碩鼠無食我黍

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

五歸中進而中正者奔競之悔亡當以道制其進退失得不

計往吉无不利

上九晉其角維用代邑厲吉无咎貞吝

上晉之剛銳者不可用於仕進惟可用以伐不服之私邑心存危厲則吉无咎固執為之則吝曰伐邑見所治之不廣不能如離上所云也 晉者上進也卦以朝覲言之爻以仕進言之



明夷利艱貞

日入地中明為暗掩以暗傷明昏主賊賢之象也明而見傷之時宜小心委曲以守其正困苦而不渝也

周易下篇註 卷二

明夷

十一

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言 明夷之初害淺宜見幾而作明夷于飛避禍於未然飄然遠引也垂翼其翼托辭微行不敢高舉駭俗也君子于行三日不食速乃免也有攸往主人有言怪其何以然也見幾之明眾人固不識也亦不自明其故矣此如太公膠鬲之避紂也 微子云吾家耄遜于荒

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

拯馬壯吉上詳

二遠臣明而見傷傷而未切可以救之行之速則免矣股所以行在僻弱夷在未要猶可以行也馬壯謀之善行之力也

桀囚商湯於夏臺既而釋之紂囚西伯於羑里散宜生闕天之徒求美女馬物獻之乃赦西伯

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

三明夷而剛往上而除害得其首惡然以下伐上不可亟迫堅直宜遲遜也 桀紂剝喪元良湯懼非辜西伯陰行善德後乃放伐明夷于南狩也黨虐者實繁南巢牧野之師大首獲矣冬獵曰狩大田也師田有禽明夷南狩田之大者也離出征折首南狩之首大首也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

周易下篇註 卷二

明夷

十二

四朝臣側晦受傷可退微子之去也左僻不用腹隱不顯明夷之心遇難之仁也門庭王家也比二比之自內四外比之明夷以僻為內以貞為外故下退為出京師天下之上也四方之中也自王朝而言下國為外 箕子告微子商其淪喪我罔為臣僕詔王子出迪我舊云刻子箕子以微子長且賢勸帝乙立之帝乙不從卒立紂紂忌之是舊云刻子所由入于左腹去以存宗祀故曰獲明夷之心

六五箕子之明夷利貞

五當國大臣不可避傷箕子之明夷也居此地者利於貞

子曰自靖人自獻于先王我不顧行遯紂囚奴之狎狂受辱箕子之貞也 五著箕子之明夷不及比干者不去之義同箕子而死非五之象也六爻舉其大而著者

上六不明晦初登于天後入于地

上明夷之終賢人傷盡而闇主亦隨以亡矣其德不明而晦

始居至尊如日登天終維大僂如日入地桀曰吾有天下如

天之有日日亡吾乃亡耳未幾而時日喪矣始而傷人卒而

自傷 諸爻闇君傷明至上闇君墜命之時也彖仍假卦象

為言日入地中明夷上則日入之終昏冥滅亡矣明夷之極

周易下篇註 卷二 明夷 十三

當如龍逢比干之遇害也彖不重言賢人之傷而言昏主之

隕備明夷之事且以示戒也 明夷上為暗主以時義而取

五之近君非謂近上三之南狩非斥上也 二藩侯三侯伯

四內臣五當國大臣初賊賢之始上賊賢之終二柔順三剛

厲四退五任上昏冥 內臣與君一體君雖无道不可弑南

狩之舉必在畿外藩服皆臣子然各君其國功德隆可代興

故易代之際新命集於侯封內臣可禪位不可革命君雖无

道可易位不可易代 文王囚羑里而演周易箕子演洪範

或亦囚奴時也狎狂受辱以晦其明周興陳洪範而國東夷

亦大人之行也比干之道峻箕子之道中皆亡國之貞臣箕子尤優矣 日者人君之象易不取於乾而取於離但為明德之人耳晉為康侯明夷為賢臣上初登于天象居至尊也



家人利女貞

家人利女貞宜先正乎內也齊家自夫婦始堯試舜觀厥刑

于二女文王刑于寡妻至于兄弟女貞者家道之本也 卦

名家人以二女得正故家人之義宜於女貞

周易下篇註 卷二 家人 十四

初九閑有家悔亡

初有家之始能防閑之則悔亡書曰慎厥終惟其始

六二无攸遂在中饋貞吉

二居內女也於事无敢專制惟治中饋以共內職婦德之貞

也吉在察也詩曰無非無儀惟酒食是議公侯夫人大夫妻

能奉祭祀王后備內官亦饋事也婦人於事无敢專惟闈內

之事則專制之內助之道也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝嗃音黑各切 嘻嘻音熙

三剛而不中治家過嚴於家人而嗃嗃使之惕懼雖有悔厲

而吉若使婦子嘻嘻然愁嘆則終吝用嚴可也嚴而害於和不可也悔過當也厲危殆也嗃嗃嚴厲之聲嘻嘻歎息痛恨也禮夫子曰嘻其甚也史成湯見四面網曰嘻盡之矣公羊傳慶父謂之曰嘻 一說三偏躁无常寬嚴无度匪失之過嚴則失之過縱嗃嗃嚴厲之聲也嘻嘻笑樂无節也

六四富家大吉

四制節謹度能蓄積富其家大吉四例次於五五貴四富五道義四福利五剛大四樽節 婦主蓋藏富家亦可屬之二然二正位乎內故以家道為理言之富乃旁義故於四言之

周易下篇註

卷二 家人

十五

四之富家男女皆然義主男也

九五王假有家勿恤吉假音格

五以大德為一家之尊值家道正盛之時王者威格一家之人无可憂者吉假同格自天子至於庶人皆有格家之義言王舉其大者初閑有家五則格有家矣

上九有孚威如終吉

上當有家之終本實德為莊嚴得正家久遠之道終吉三終吝以嚴傷恩也上終吉嚴而有德也 六爻時位初為有家之始為小子上為有家之終為老人二正位乎內為婦人五

正位乎外為家主四次尊為富三不平為家未齊六爻之德初醇謹二柔貞三偏剛四樽節五正大上莊嚴三之家人未若五之易格德亦不若五之善格也德位時象恆兼之 八卦三男三女長者先少者後爻例初為小子上為老成八卦以所生之序先長後幼六爻則初甫生未久至上時已久矣又八卦不論位惟論先後六爻有尊卑上下之位老者尊而少者卑也



周易下篇註

卷二 家人

十六

睽小事吉睽音苦奎

睽者人情乖戾事勢隔絕也於此欲有所為小事猶吉易明處事應變之道凡時勢之難猶有可為者則為之於道乃盡也盡睽蹇解渙未濟之屬皆以有事言之

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

睽初暫睽而已不久即合也事无難為悔亡雖失其所以行安以俟之自有可行之時也睽恆由讒邪媒孽見惡人以彌縫罅隙消釋猜忌則可免矣不逐馬不強求合見惡人然調之

九二遇主于巷无咎

睽中四爻以上下中側別難易通塞二下中下則晦塞中則少安遇主于巷无咎處勢艱微必委曲相求乃可合也主尊者及凡所遇之人直曰街曲曰巷于巷言非正塗也

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終以制切掣尺制天讀作兀音月

三側危行多牽制且疊加罪孽見輿曳引於後其牛掣礙於前其人兀傷於下剝傷於上跋前疐後動輒得咎无初也睽

合則罪禍免矣有終也見者從旁擬其形容也荆刑曰荆字又作踟跂兀此天元之譌割鼻也兀且剝猶困剝荆

周易下篇註

卷二

睽

十七

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四卦側有待而行睽離孤處遇善人作其合則彼此交相信雖危无咎矣惡人阻隔者元夫調合者

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

五卦中平適悔亡其宗易合往誰咎之可直求遇矣宗猶二言主噬膚其開易合

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾

往遇雨則吉說音

睽終久睽者處於孤僻多蒙猜恨或見為卑汚或見為陰險

也不卑穢負塗蒙汚甚矣鬼詭幻詩為鬼為蜮則不可得乘

車偃蹇載鬼一車姦慝繁矣先張之弧欲射也後脫之弧疑

稍釋也於是不以為讎而以為親往而遇雨則吉往得和合

也見羣龍无首見豕負塗非實如此也人見其如此耳反

復其道其猶之先張之弧之猶其小畜小過雨為陰盛者

暘陽而雨陰也睽夫雨為陰陽和合者地氣上為雲為雨天

氣下為電為雷陰陽交而雨故雨為和合也卦象但見其

睽未見其合顧人事之睽欲其合故六爻以睽而求合者言

之六爻皆始睽終合睽有淺深則合有速遲勢有夷險則合

周易下篇註

卷二

睽

十八

有難易



蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也天下之難不可无人濟之故宜進而濟時艱不宜退

而避時難此大人之事也其次利見大人以圖功也遇蹇不

可躁貞則吉天道始於北而終於西自下而上自內而外

自本而末東與北同西與南類故貞元為體亨利為用冬春

寒而夏秋煖水木柔而火金剛人倫之道夫婦水也父子木

也兄弟火也朋友土也君臣金也分內外兩地則兄弟父子夫婦皆在東北君臣朋友在西南朝廷在上鄉黨草野在下邦國在外閭門閭巷在內故據南北而分南上北下南外北內自四方而分則西南為外為上為進東北為內為下為退遲否剝陰長陽消象示君子退止時勢不可為也坎困事切一身為時勢所窮第言君子處約之道若屯蹇睽蠱未濟之類聖人教人有為義當為事亦可為也蓋天下之難不可無人以濟之而功業多出於艱難不宜退阻也

初六往蹇來譽

周易下篇註

卷二

蹇

十九

初僻微未預世事往而求濟則蹇來則譽譽安也美也知不可為而不為是以身名俱嘉也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

二中在下王臣未遇之蹇也志不得遂蹇而又蹇非為一身之故也若僅為一身之圖亦不如是蹇蹇矣 二乃英雄憾軻之時如傳說匿於傅險呂尚困於棘津馬援未遇光武時也實王佐才故稱王臣

九三往蹇來反

三才不足時未可行往則蹇宜來反於內也

六四往蹇來連

四出而圖濟勢猶未可往則蹇宜來而留連以待之

九五大蹇朋來

五上中蹇時之大人也天下禍亂未平乃己之蹇此大蹇也當有朋來助之羣策羣力大蹇乃濟也大蹇如漢王值楚漢之際光武值新莽之時朋杖策從王者湯曰聿求元聖與之戮力

上六往蹇來碩吉利見大人

上在事外避難高逸往與世事則蹇來則寬大難不及之吉

周易下篇註

卷二

蹇

二十

然不可終於逸也蹇終可行則利出見大人以成濟世之功也碩大也充盈也猶遯上言肥

☵☶

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉解音昔上聲又夙音蟹

解者難解也難當解時必藉人力故利西南以圖功若禍亂已散无所往其反而安靜亦吉已解不必煩擾也若又有未寧恐為後患而當解者則以早為而吉大難雖解勿即康也老氏云圖難於其易為大於其細 解本難解彖作解難以

人事為功也爻作解惡解奸慝所以解禍亂也解若僅為免難義泛故彖以解難解惡言之

初六无咎

貞鮮分尊卑別其善惡初位卑志約无罪者无所用解九咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

二中正在下羣邪蔽之也解難者去其羣邪而得正直之人

守正獲伸貞吉傳曰人三為眾獸三為羣狐能為妖魅不祥

之物也故詩云莫赤匪狐莫黑匪烏性淫故詩云南山崔崔

雄狐綏綏多疑故語云猶豫狐疑

周易下篇註卷二 解

二十一

六三負且乘致寇至貞吝

三德薄能鮮不安於下負且乘負賤者之事乘貴者之事小

人各緣取位此其當解者是自致害也貞吝位浮於德也

九四解而拇朋至斯孚

貞在下位者解在上位者四大臣五人主未即奸惡當解者

其有倚附為奸之人則當解也四或牽於私情優柔不決誠

之曰解而附體之細人君子之朋至人斯於爾孚矣拇象爻

膚若霍光黨親連體根據於朝廷者詩云式夷式已無小人

殆頂頂如亞則無懸任

六五君子維有解吉有孚小人

五申正能自除去身側之惡君子自有解不待他人迫之也

吉又當有孚于小人使之自去不待驅除也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利隼音允

上鷲悍居高位隼在高墉之上也解而去之朝廷清明无不

利矣隼鷲鳥鷲鷲 彖言王大君舉至尊也義不獨王特

以王為首稱言公舉尊爵也卿將諸侯皆謂之公大人王公

任世者彖於大事則稱王公大人彖言君子有德位者若聖

賢若才德出眾若端人若居上謂之君子若才德不足若庸

周易下篇註卷二 解

二十二

眾若邪惡若无位謂之小人



損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

損下益上效力出財以奉上也義當損而有才德有忠誠則

元吉无咎義不必損者可以自重時當損下得忠益利有攸

往又時當節損禮從薄可也曷何也損之用何如二簋可以

享凡當節損者視此矣禮云有虞氏之兩敦殷之六瑚周之

八簋二簋用享不備禮也

初九已事過往无咎酌損之過市錄

初損之早者或急公先於它人或年少而効忠輟私事而速往无咎力微分卑責輕交淺酌其輕重緩急而損之可也

九二利貞征凶弗損益之

二處內不預當世事利於自守安進則凶不以奔走效力為忠而以安分自重為義弗損於己乃所以益上也

六三三人行則損一人一人行則得其友

三志欲益上而才不足若眾人行効力有人矣則損己一人不必往也若益上无人義不容已惟己一人行則須得友以

周易下篇註

卷二

損

二十三

共濟己難獨任也

六四損其疾使遄有喜无咎

四遲留損其急疾然益上之義不可怠緩也惟鼓其志使遄於往則有勳名之喜无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

五當事任損而有功蒙上厚賜而不可辭元吉五志在自損盡其義不謀其利竭其力不計其功然功大受重賞有必然者古之貨寶龜貝錢刀兩貝為朋則龜亦兩為朋也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上在事外退休者弗損乃所以益之无咎貞吉又損終得忠益可為所欲為得臣皆不自有其家也 八卦之奇耦乾天坤地取陽陰剛柔震雷巽風艮山兌澤但以剛柔不論陽陰坎水離火但以實虛不論剛柔別卦之奇耦陽陰十二卦及大過小過主眾卦取陽陰剛柔頤噬嗑損益命卦專以實虛

益利有攸往利涉大川

下受上益上人所與上天所授凡圖功者皆有益故宜有所

周易下篇註

卷二

損

二十四

為雖大事亦可濟也

初九利用為大作元吉无咎

益初醇醴處下早受上益利用為大作以申報效於事元吉於義无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

二中正在下上嘉其貞而寵錫之受益而不可辭當永守其貞則吉又以中正之誠居下而受上益王用亨于帝吉上帝在天王享於下地當有隕自天亦下受上益也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三剛躁偏駁處側危之境益之以凶事投以艱險勞苦之事震動而歷練之亦所以益之也事雖凶而无實禍必所有孚所行中道乃能成事而反執瑞節以告成功也公務曰公詩矇眴秦公公事也王公伊濯公功也圭使臣之瑞節也珠圭以類聘珍圭以徵守穀圭以和難以聘女琬圭以治德以結好琰圭以易行以除慝予使臣為信事畢復命反之以見能不廢命也 蘇障洪水殛死羽山堯復命禹治水錫以玄圭禹於是勞身焦思三過家門不入及水患平禹錫玄圭告厥成功絲之俾乂也帝曰往欽哉苟欽則有孚中行告公用 周易下篇註 卷二 益 二五

圭矣禹能修絲之功卒受舜禪乃禘嘗而郊絲 漢武帝遣蘇武使匈奴單于欲降之不屈幽之大窖中齧雪咽旃不死徙北海上牧羝武仗漢節十九年還自匈奴是亦益用凶事告公用圭者 天於人亦恆益以凶事人之自盡亦當如是 六四中行告公從利用為依遷國

四柔懦未及中行能中行則告事於上而見從可以得益又四渥雷逡巡憚於從上不能受益故利用為依遷國遷國本以利下人所憚從若安土重遷无由受益必勉勉依遷乃終獲益也如盤庚之詰是已 二受益於下在野在家五受益

於上在國在朝三勞於外或出使遠地入險境任艱事四未及國淹恤无益之地故利用遷 九五有孚惠心无問元吉有孚惠我德 五中正居卦中有大功德受上大益者有孚於在上之惠心不必計功圖賞而自獲益元善而大吉在上者亦有孚惠我以德益莫大矣 上九莫益之或擊之立心勿恆凶 上在益之外不當益者莫益之且或擊之受益之時茲獨不益非遺之也蓋由立心无恆素无修積之實也書曰謙受益 周易下篇註 卷二 益 二六

滿招損初謙而上亢也 家人五夫二勿恤益上勿恆豐勿憂勿无通

二二二二二

夫揚于王庭孚號有厲告自己邑不利即戎利有攸往 卦及 夬 決去叛惡必正名其罪孚號其眾事有危厲不可不謹此去朝廷賊也若夫外奸當告自王國有威讓之令文告之辭布台陳辭而猶不服乃出命以討之不宜輕於往征謂不軌侯或四裔也又陽盛无阻利有攸往

初九壯于前趾往不勝為咎

初九輕忽力弱勢阻而勇於先行往而不勝為咎咎自取也

初趾即行四臂即坐

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

九二貞中慎重內懷兢懼外嚴誠令防密備素即變起不虞

亦可无患莫同暮 卦孚號九二惕號孚者實心惕者小心

也

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎頄音頄

九三偏於剛欲決小人而剛悻見於面有凶也頄面顛也又

周易下篇註 卷二 六

二十七

九三同在二陽決陰之中獨與上六為應有違眾私與之嫌

君子則能致其決不係私愛其迹雖獨行而遇雨若濡而有

愠然終從公義而決之无咎本无沾汚而迹類之故曰若濡

或觀其迹而不察其實故見譏議而悶 九三陽固君子矣

然與陰相涉居此地者豈皆君子惟君子則能夫夫耳小人

不能也 後漢王允之於董卓東晉溫嶠之於王敦其事類

此

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九四在三五夫夫之閒近而不相及居則不安不能待也行

則不前不克遂也若審勢量力自抑剛躁遜諸能者則悔亡

然其情迫聞言不信也小人宜決義未失也同類將決非有

患也但次於九五宜少卻九四不知也臀髀也所以坐次且

亦作趙趙牽挽也 夫義決陰爻宜從卦主取象九四雖與

上六不相值然居三五之間是夫夫者同仇亦不可泛言決

道如初二也姤三不姤初同人四不同二卑陰宜歸一陽也

夫四亦夫上眾陽同有決陰之義也

九五苒陸夫夫中行无咎苒音現

九五比陰恐牽私愛當於陰人決而又決又決小人之道勿

周易下篇註 卷二 六

二十六

為過暴合於中道則无咎五當眾陽之前處能決之地值當

決之時示以決陰之道苒陸馬齒苒一名商陸卑靡柔弱暴

之難乾其根至蔓盡取復生小人菽菽難除如此

上六无號終有凶

上六小人孤立无所召集終必有凶彖之言終時未即然後

將及也上六示小人之凶誅小人而慰君子號號召也齊語

使周游四方以號召天下之賢士 復初先覺聞道甚早又

伏處之賢也剝上遺老民之望也姤初少艾亦賤妾也夫上

老奸亦高壙之隼也

姤女壯勿用取女姤此

姤遇也遇陰人也此女陰慝所生強姦不貞淑勿用取女若幸其遇而取之將有陰人之禍矣 一陰初生為傾陽之本在男為奸慝之夫在女為艷淫之婦卦象近也遯也名姤遇陰人也陰鍾而為女也六陰純坤由一陰以為變國家敗亂由一女以為孽 復陽先覺也姤陰艷女也陽會則生聖賢陰集則生艷女陽吉陰凶未有聖賢而不為祥者鮮有艷女

周易下篇註

卷二

姤

二十九

而不為殃者書曰人心惟危道心惟微復道心也姤慾心也存道心莫如近德治慾心莫如遠色 詩謂野有蔓草有美一人邂逅相遇者私覲不可亂也或如楚伐陳而覲夏姬明者勿取也窈窕淑女君子好逑求而得之合以六禮若妖邪之女進多不正其合也遇妹嬉姐妃褒姒驪姬淫上之女庚宗之婦皆遇得之妖也若唐高宗之於武氏玄宗之於楊氏尤姤之妖邪者也女陰物也其相遇也當辨其陰陽正陽也 不正陰也苟屬陰邪即為殃本惟哲人能斷邪緣能遠邪禍 初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅羸音上聲蹢音

柅者止車木金柅堅剛繫于金柅固止之也如是則正而吉若不自彊而前進將必見凶然陰人之勢必逞不可不戒備也羸幼弱豕冥頑蹢躅欲行也初為小子故曰羸年幼則少婦也分卑則賤妾也妖柔姦戾勢不自靖苟不防之賤妨貴少陵長淫破義以致禍亂不難也

九二包有魚无咎不利賓

遇非婚聘之正卑陰乃妾御之象九二與初六遇包魚而有魚陰人歸己而能容畜之无咎然卑陰之道善遇之而已不當以為美嬪而賓之母優隆之而長其勢也 一說二與初

周易下篇註

卷二

姤

三十

幸遇而非正應故不利於他人將有與爭者事涉陰私未為善也 蒙言包蒙納婦姤言包魚包瓜包魚亦納婦也

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三在比應之間宜若可遇而不相及居則不安不能舍也行則不遂不能取也欲妄求姤厲矣終弗姤也无大咎

九四包无魚起凶

九四應初六魚應屬己而遠不克遇過於他人包魚而无魚凶由是而起矣此奪取之事詩云傲笱在梁其魚唯唯亦包无魚之事也

九五以杞包瓜含章有隕自天

九五中正居尊其畜陰人也無嬖寵溺愛之私如以杞包瓜

內含明德潛孚默化於閭幃天休滋至有隕自天自天降命

也君子修德行道典刑恩禮無愆則穢亂妖邪之既銷而正

大光明之福至 杞有三一柳屬一枸杞一山木以杞包瓜

山木也楊揚杞起大過楊以堅剛始杞以高大 莧陸卑靡

賤疏以象小人瓜蔓生弱植以象女子詩南有樛木葛藟荒

之太姒之於眾妾也易言以杞包瓜文王之於眾妾也

上九姤其角吝无咎

周易下篇註 卷二

姤

三十一

上九亢戾遇婦以剛銳或相觸悟不和寵矣吝然无陰柔之

累无咎九五剛而惠上則偏於剛矣



萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃王當格有廟幽明相萃也利見大人上下相萃也萃可亨

利於貞匪貞則不宜萃矣萃時物豐不可嗇用大牲吉萃則

事易成利有攸往孔子曰凶年祀以下牲謂當用大牢者用

少牢也損二簋萃大牲豐儉因時上亨字衍文 萃渙王假

有廟假感格也豐王假之假至也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎號平

萃初暫萃而已不克終也其情不定乃亂乃萃若投誠告請

則相聚為歡不必計較憂患往无咎 號大呼也哭也顛也

睽噬膚言易合萃一握言相聚

六二引吉无咎孚乃利用禴

二下中萃而引雖遠於尊親情可上達吉无咎引長也有孚

克終也孚乃利用禴中正之誠可以上通也禴祭之簡薄者

兌上曰引兌此或引萃也康誥曰時乃引惡

周易下篇註 卷二

萃

三十一

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三德未純處勢側不得於尊親求萃而嗟不獲乎上行无所

利懲忿引應以往可免罪戾勢不平德不足未能善其事小

吝

九四大吉无咎

四恭順近尊其萃易矣大吉无咎 不言元吉而言大吉五

乃元德也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

五居尊為萃之主中外既萃而位无咎若有未信惟元德

示貞則悔亡元統眾之大德也 萃渙必統於一五尊為萃
渙之主以爻位卦義而取非如此大有卦象原以五為主也
故无主從比應之例萃渙之五雖為尊者而諸爻之尊者仍
虛明夷上雖為暗君三之大首仍在爻外

上六齋咨涕洟无咎

齋音整
洟音夷

上在所萃之外臣子不得於君父者憂戚可以免咎齋咨歎
聲液自目曰涕自鼻曰洟 上非背君父也君父不向而外
之如孤臣孽子及臣子屏放者 萃下順上悅忠順以獲歡
心也萃有統一之義故為上下之分幽明亦上下之義故假

周易下篇註

卷二

三十三

有廟與見大人竝言萃升之二皆言孚初晉二亦祀事明通
幽亦下通上也益二王亨帝亦下受上益也 復益之初離
二大畜渙之四坤訟泰損益之五履井之上言元吉大善和
厚之吉也有元德者也家人四大吉能富家者也小過大吉
小過而能下者也萃四大吉臣子得萃者也德不足於元則
上大吉剛而能溫者也升初大吉凡先升者義不專於元也



升元亨用見大人勿恤南征吉

升元亨用見大人不必計較利害上行而吉 天道斜而迴
轉南上而北下其南赤道出地五十五度其北赤道沒地五
十五度日有中道月有九行皆南上而北下也自北而南為
上進自南而北為下退故古語以南為上以北為下以南為
進以北為退書分北三苗攻于後以北皆退也易明夷于南
狩上而除害也升南征上行也

初六允升大吉

升之初先升者升高自卑不妄意躐等信實之升也大吉
九二孚乃利用禴无咎

周易下篇註

卷二

升

三十四

二處下未升有中正之德誠意可以上升孚乃利用禴禴薄
祭也禮春祠夏禴秋嘗冬烝此禴泛謂薄祭也

九三升虛邑

虛起居
切同墟

三急於升而无所升虛邑虛同墟故城也詩升彼虛矣虛荒
廢非勝地也

六四王用亨于岐山吉无咎

四即上恪恭誠意可以上升王用亨于岐山吉无咎書禹貢
導嶺及岐山有兩岐故名岐山詩周頌天作高山太王荒之
彼作矣文王康之彼岵矣岐有夷之行子孫保之享岐重典

也故特舉之 升者上達也誠意通于神明亦升也二四非尊顯之位不取仕進之升取祀享之升二處下而誠升泛為祭祀之義四則至上地升山而享也祭山丘陵升而廢懸晉二受福王母益二享帝萃升之二兩皆處下而達其誠者凡郊廟社稷之祀皆此象矣升四享岐山隨上享西山皆詣上而達其誠者凡登山柴望皆此占矣

六五貞吉升階

五卦中志在必升貞則吉勿競躁也升之利者每升愈上如歷階陞而升堂至於尊顯也

周易下篇註 卷二 升

三十五

上六冥升利于不息之貞

升終在上冥情於升此惟利于不息之貞求道者獨造不已將益升於高遠祿位宜知足不可耽迷也求道者自彊不息故謂不息之貞上為果毅為昏迷



困亨貞大人吉无咎有言不信

困可亨處困之事得其正及有大人之德則吉无咎有言不信信者困乃時勢之窮非言可免言或反益其困也

初六臀困于株木人于幽谷三歲不覿谷音穀 又音欲

初最下坐困於卑狹復入於僻晦久而不得出見臀所以坐義即為坐株木幹近土者楨則困矣谷山閒水道注澗者

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎紱音帶

二下中貧賤樂道困于酒食息養優游也朱紱方來困將亨也利用亨祀惟存誠可以處困可以出困勿以智力之私求免也征凶无咎所為雖拂鬱於義未悖也紱印之組紱也又通紼鞞朱紱方來言將受爵命也方將也詩方何為期

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶蒺藜音棘

周易下篇註 卷二 困

三十六

三崎嶇窮窘困于石難動也據于蒺藜難處也外无能達退亦无所安入宮不見妻室家離散也其困甚矣凶蒺藜布地蔓生有刺所謂楚楚者茨 困初三類坎例臀困于株木如習坎入于幽谷如入于坎宮困于石據于蒺藜如險且枕入于其宮不見其妻如來之坎坎

九四來徐徐困于金車吝有終

四雷滯宦途其來也徐徐前之艱也復困于金車今不達也金車載資斧者吝有終待而行也 蹇來反據內言需容三人來困來徐徐據本爻之地言解來復據平居言

九五剝刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀說音

五居位而困輒得罪戾剝刑重傷也舉上下言傷非一也困

于赤紱累於名位也乃徐有說以中也利用祭祀存誠守正

可以轉禍為福也 二利用享祀五利用祭祀因中正而教

之

上六困于葛藟于臲兀曰動悔有悔征吉藟音壘 臲音兀

上僻危困于葛藟繫難脫也于臲兀危不安也常思輕動悔

而又有悔則征吉危者平矣或困久而當變也葛藟草藟葛

類延蔓木上皆纏繞之物臲兀危動之狀書秦誓作杙隍或

周易下篇註 卷二

三十七

作既臲 初如陷於木下上如繫於木上初如入幽谷上如

臨高崖三在亂石刺草間



井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

汔許說切 繙音聿 瓶音萍

井有常所改邑不改井居由人作泉由地出也不汲无喪汲

之无得先者往後者來皆井井焉井汲水也汲水幾至而未

至亦如未繙井耳若毀其瓶則凶汔幾也繙綆也羸敗也瓶

汲器也 井水養人象王道養人人為者可改出於天者不

可改是常道也舍不加損行不加益天下古今胥於是取之

行道者若不果毅將成而未成亦同未有所為耳若不慎重

失其為之方未有得而先有損則凶為之不力則无功為

之不善則有害也

初六井泥不食舊井无禽

初汚下材藝不成如井泥不為人食荒廢之井并無蟲魚亦

无小濟之功矣水養人則用大養物則用小道為世用則大

為一術一藝賤吏鄉曲之用則小初皆不能也 井之下渫

周易下篇註 卷二

井

三十八

濁井之初昔之舊井也不食无禽互見之爾雅二足而羽謂

之禽四足而毛謂之獸王用三驅失前禽驅走者亦禽禽為

鳥獸總名舊井无禽水族亦禽禽為諸蟲通號

九二井谷射鮒甕敝漏射音石 鮒音切 甕音烏 貢切

二井頗有泉谷注鮒壑雖賢於无禽小濟耳汲引者不得其

人如甕之敝漏亦不食矣谷溝出水鮒鮒也小魚甕罌也汲

瓶也

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福恻音私

三井水散洩不為人食它人皆為我心恻以為可以汲也若

王而明求賢恐遺立賢无方拔之塗泥而用之則賢行其道
后成厥功民享其治竝受其福矣三非谷它射猶濞王若明
則有甕 濞散也前漢食貨志農民有錢穀有所濞

六四井甃无咎 甃側救切音禱

四甃其井修飭以待汲无咎甃以甃砌之不濞矣

九五井冽寒泉食 冽音列

五井潔水美爲人所食冽清潔也泉深則寒井既甃泉益不
同於前矣

上六井收勿幕有孚元吉 幕音莫

周易下篇註 卷二 井 三十九

上井大成常汲而不幕其出有源而不窮元吉收汲取也又
櫪櫪收縮也幕覆井者淺蓄而施多將恐竭惟有孚乃元吉
初无用之才二小用之才三大用之才置之无用四用世
之才儲以待用五見用於世上畢用於世 初至終井自污
至成初澱淤无水二水少不積三有水不滯四修治五人食
上大井汲眾下至上自底至口初井底汚二近底難汲三有
水可汲四水近上五近口上水至幹汲出矣以井上下之體
兼以前後之時判爲六等之井 井鼎卽卦爲象乾龍漸鴻
假物爲象

二二二二

革已日乃孚元亨利貞悔亡

兌爲澤坎爲水澤亦水也睽革之澤卽水也革去毛改變故
革爲除爲變 革必於己可革之時人乃信之凡事之革必
窮而當變之時湯武革命天命絕也革可元亨道大行也利
於貞无妄更也革而當則悔亡湯革夏命纘禹舊服武革商
命反商政政由舊夏尙忠商尙質周尙文審革之

初九鞶用黃牛之革 鞶音班

周易下篇註 卷二 革 四十

革之初未可革也當固守以中順之道仍舊貫謹臣節也
鞶固也革所以固物鞶用黃牛之革此與卦名偶同非如渙
其血借用卦名之例遯二亦曰黃牛之革牛言柔順也黃牛
則柔順之善者也
六二己日乃革之征吉无咎
二有德能待必至己可革之時乃革之征吉无咎周之遵養
時晦俟己日也
九三征凶貞厲革言三就有孚
三剛躁遠欲革征凶貞厲又貞卽之際時將及革必慎重行

事議革之言屢成審之又審則人信之而可革也

九四悔亡有孚改命吉

四柔慎悔亡貞前卦後卦已即卦時甫及革矣積功累仁天

下信之因而革命吉此文王之末九年武王之初十三年也

命者一代所受之元命也歷數也又曰王氣在此即天勅

命之帝王受天命出命命人亦謂之命爵自一命以至九命

九五大人虎變未占有孚

五大德乘時革命居至尊大人虎變湯武以兵王也虎言其

威湯武舊諸侯革命為天子此事未占有孚矣湯武未舉

周易下篇註

卷二

革

四十一

天命自信天下信之不假占矣戒筮者必未占有孚乃可用

虎變之占若非有湯武之德遇桀紂之時筮雖得此未可用

也 周必代商未占有孚矣若時之可否事之利鈍則須占

武王伐紂曰天其予以予又民朕夢協朕卜龔于休祥戎商必

克周公東征曰予得吉卜周典國之大事先筮而後卜古人

遇大事非常事卜筮為助多也事有不待占而決者則不必

占占有不副事者亦不足信比曰原筮革曰未占有孚聖人

以其非常事而慎之也脫恆人偶遇此信以為然不幾以易

占生禍亂乎 堯舜陞位如龍飛湯武為王如虎變曰變因

革義也又曰如書言鳥獸希革也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革之終君子豹變亂臣佐命成功受封爵也小人革面改向

新王也周書用附我大邑周典云萬民和悅而正王面征凶

居貞吉當偃武修文與民休息也 虎豹皆威猛虎山君故

以象大人豹虎屬故以象君子 乾大人君子一也二五正

言之三約言之革大人君子有殊王以隆號佐以通稱



周易下篇註

卷二

革

四十二

鼎元吉亨

鼎安重能容以成其美是以元亨吉字衍文

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎否音

初輕弱德性未定未免傾敗懲剝可以去惡如鼎初未奠而

顛其趾然鼎未有寶舊有穢惡利因傾覆以出之又初卑下

儲養才德者以卑柔而能生息如得妾因以得其子也因懲

以去惡由卑以致美无咎鼎足卑下基鼎功別象得妾以其

子大過女妻柔也鼎妾卑柔也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉即音

二平居之位儲養之時中正安重不顛亦无否矣鼎已有美實世俗之邪惡不能染矣吉仇匹也類也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三才學已成而居下側鼎耳除去无由舉移中有文明之美

未為世用又氣質有偏未臻和平及遇合致用將有虧悔然實有用之材經歷磨練可終吉也膏肥肉也虧損也雖不至

折足未如黃耳玉鉉之善也悔不當也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶折首舌餗音渥濕乙角切

四在外居上體已有職事才弱不任鼎折其足以覆公餗沾

周易下篇註 卷二

鼎

四十三

濡之形渥然傾敗之羞甚矣凶餗鼎實八珍之膳也受職於

上為公餗形渥或作刑剗漢書底剗鼎臣 初與四皆柔弱

致敗初无事任玷行可補四有官守慎事則凶 內容道德

曰雉膏外容事功曰公餗

六五鼎黃耳金鉉利貞變戶賦切音涉

五剛中有美實而能施用鼎黃耳金鉉中德而行以剛果也

利貞貞以善其剛也鉉貫耳以舉鼎者黃耳金鉉互見其德

上九鼎玉鉉大吉无不利

上老成諳練鼎玉鉉剛而和也於事優為大吉无不利玉溫

潤以栗不徒剛也 五上言鉉所以行鼎出實也五黃耳金鉉上玉鉉保其公餗无虞虧折矣



震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不爽也變音厄上音切啞

遇震而戒慎變動可享震來震將來也虩虎驚貌虩虩驚懼

也笑言啞啞震免而喜陳說己事而笑也言先時為備有備

无患震驚百里迅雷也也所以舉鼎實也以秬黍酒和鬱金

所以灌地降神者不爽也也誠敬中存不失常度也震有猝

周易下篇註 卷二

震

四十四

至而不可免者惟當存誠以待之 坎酒簋納約困利用亨

祀震亦利亨祀不爽也也誠也舜納于大麓烈風雷

雨弗迷不爽也也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震初能早做者震欲來而虩虩後可笑言啞啞矣後者推其

後也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

二柔中震將來而危厲先事億度而舍其資飄然高舉靜以

俟之自有時而得也貝海介蟲古人取甲為貨財周有泉貝

至秦廢貝行錢

六三震蘇蘇震行无肯

三輕遠遇震而錯愕自失有肯矣振奮以行則无肯蘇息也書后來其蘇蘇蘇者惜惑失常如死而復生者也三能動教以震行

九四震遂泥

四意御震懼而遂泥遂无反之意泥滯溺也

六五震往來厲億无喪有事

五剛中震而往來危厲能逆料其事无所棄失且有作為焉

周易下篇註

卷二

震

四十五

二防患甚周而獲平復五識力兼優而能幹濟

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

矍矍

震終迷失過震而志氣消沮願瞻驚惶征凶若能早覺預防

震懼不於及身而於在鄰之時則无咎親朋皆以此相尤也

夫四聞言不信即牽羊悔亡之言震上婚媾有言即震不

于其躬于其鄰无咎之言明夷主人有言即言上事并為我

心惻下即心惻之語 一特二耦三眾一累而三眾也屢也

論言三月三年三思三復三讓三黜書言一人三失禮言經

禮三百曲禮三千易言三日三歲三百三人三禩三錫三狐

以此三三為九九者極數也九韶九德九功九賦九貢九式

九兩九經皆以九為備也九陵九淵九泉九天九地九皋皆

謂九重極高極深極遠也震言九陵猶同人言高陵也三三

為九三九二十七三二十七八十一是故禮一王三公九卿

二十七大夫八十一元士一后三夫人九嬪二十七世婦八

十一御妻算數止於九十如一九九八十一數之窮也黃鍾

八十一數冬至後九九消寒老氏書八十一章秦越人醫書

八十一難以此一者數之始十者數之終也全數也易言十

周易下篇註

卷二

震

四十六

年十朋以此十十為百十百為千十千為萬十萬為億十億

為兆十兆為京十京為秭古人於物曰百曰千萬億及秭皆

舉全數也多數也訟言三百戶震言百里以此近言之則曰

十道言之則曰百千萬億易言或益之十朋之龜猶詩言錫

我百朋也二六天地之大數也六則窮七則反易言七日反

復之道也震既濟言无逐七日得猶睽言勿逐自復也



艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也聖賢之止德安於天理心不妄動也無事則湛虛有事則順應靜亦止動亦止也如止於堂室不有其身無私累也行於庭中不見其人無物擾也內外兩忘心常凝定無咎身陰曰背故堂北亦曰背詩焉得諼草言樹之背背後堂也艮其背坐立於內也

初六艮其趾无咎利永貞

艮初淳靜艮其趾不輕舉也無咎初德未固利永貞 艮德也卦初泛言艮德之始未見有疵特患不能永貞耳二三則分貞趾而觀艮之貞止而又止則為疾矣節初二亦然

周易下篇註 卷二

艮

四七

六二艮其腓不拯其隨其心不快

艮止取趾不取貞中在趾也二壹於止者艮其腓止而隱僻不濟 順不得其宜其心不快拯救也隨順應也

九三

限列其夤厲熏心

三 貞趾之際止而戾內外判然物情隔絕事勢乖舛猶艮其限止於下體而不通於上體列其夤不相連屬不能運動矣危厲熏心不安之甚也限身上下之際即腰膂也列同裂絕也夤腰絡即脊骨也熏焦燥也離四如火突來艮三如山判峙

六四艮其身无咎

艮不寂固矣四安靜艮其身不妄動也無咎身凝重則身之用皆重矣身總全體百骸此謂腰至膊

六五艮其輔言有序悔亡

五艮中止而得中者艮其輔言不妄發言有序順而又悔亡禮曰安定辭金人銘曰无多言多言多敗 艮四五雖動而止止不害動其止也善二三寂固其止也舛

上九敦艮吉

艮終篤實厚重不遷吉 非鼎取諸物頤噬嗑取諸身豚羊

周易下篇註 卷二

艮

四八

牛馬取諸物趾腓膂輔取諸身



漸女歸吉利貞 漸疾

漸漸進也女歸如此吉女以六禮而行漸也利貞不輕動也

咸取女吉漸女歸吉又士之難進如女歸則吉

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

漸初新進者如鴻漸于干干水涯也若小子輕遽則危厲有言亦无咎賈誼召對絳灌譖之謂洛陽少年專事紛更小子

厲有言也 鴻鴈之大者寒來江南暑歸塞北飛有次序行列禮大夫執鴈知去就也昏禮用鴈不遽進不再耦也鴻德漸而不驟故漸取象於鴻

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 衎衎音切

二中正而處平安鴻漸于磐得所安也飲食衎衎宴樂也吉磐盤紆大石在水濱者爾雅釋詁衎樂也二乃處士樂道不求上進者 初上總一卦終始故損初早損升初允升漸初新進至二則分貞劓而觀二在內在下不損未升未漸之象至五乃損矣升矣漸矣論時論位各有條理

周易下篇註 卷二

漸

四十九

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三進不以漸進而无所鴻水鳥陸非所安也其在夫征則不復冒進以取困敝也其在婦孕則不育輕就而卒无成也於事皆凶惟禦寇宜速不必其漸也夫征不復凡圖事不度陷身非地者士之仕而成功猶婦之孕而育也孕而不育雖驩合而不能成子姓也 爻例二內中安也五外中達也四未達而將達也三內失其安外无能達其德躁不當進而進知其途之窮矣其境隘不可處而處知其行之謬矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎

四出而處側鴻趾蹠不木棲漸未未安也或得其平柯可以少安无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉 勝音

五進於尊鴻漸于陵也五中正進以漸其初不願仕進久不服事於朝為朝廷所彊其志終莫之勝也吉此如伊尹諸葛亮三聘三顧而後出張良仕漢不肯遽受官職也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

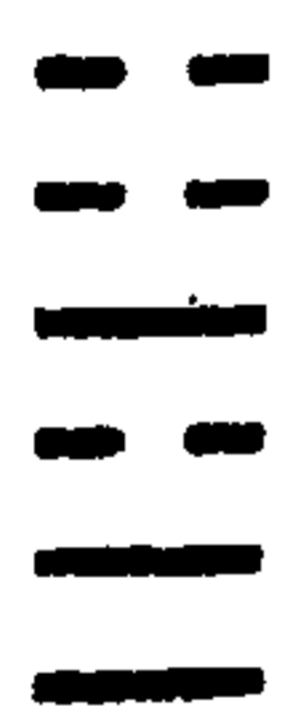
爾雅高平曰陸大陸曰阜大阜曰陵大陸曰阿此陸字阿之譌也儀羽旌旄之飾民所視者也上出世外如鴻漸于阿

周易下篇註 卷二

漸

五十一

其清風高節可以為世儀表激厲末俗行雖極高而不為无用吉 鴻之漸進退有節行有次序故漸以為象六爻象人事自下而上故假干磐陸木陵阿言之 爻例上在世外初如閨門二宗族三鄉黨四邦國五朝廷上則山林矣蠱上无事之事也遯上不貴之貴不富之富也漸上无用之用也



歸妹征凶无攸利

歸妹女從男也女之從男不可自輕征則凶而无攸利征者

不待禮而行也男女配合人道之常苟動於情而不止乎禮
 義則名節敗壞合不以正鮮有終也 咸取女吉男下女也
 漸女歸吉進以漸也歸妹征凶无攸利以卦象少女從長男
 未見婚媾之禮非伉儷之正故凶以戒之 女之歸不待六
 禮備者為失禮少長非耦為失時惟娣可以從歸不嫌无禮
 可以待年不嫌非時禮曰聘則為妻奔則為妾伏羲命歸妹
 妾娣之類也亦泛為女從男之象歸者女適人也妹者幼女
 也詩倪天之妹故大象戒征凶小象泛以嫁女言之帝乙歸
 妹女君亦妹也

周易下篇註 卷二 歸妹 五十一

初九歸妹以娣跛能履征吉
 初分卑於歸妹為娣卑順以承正室有佐理之功如是則征
 而吉娣女弟也古之貴者嫁女以姪娣從自適而下凡謂之
 娣春秋傳曰諸侯一娶九女二國媵之皆有娣姪跛側步非
 正行也
 九二眇能視利幽人之貞
 二卑而中娣之賢智者雖眇而能視征吉可知眇側視非正
 明也又二在內為處士為處女利幽人之貞時未可嫁而不
 嫁也為士此時利守貞也

六三歸妹以須反歸以娣
 三女之卑賤不正者急於行於歸妹僅為須反歸而審所從
 可以為娣須賤妾之稱婢妾曰餘須天文織女為貴須女為
 賤

九四歸妹愆期遲歸有時

四遲爾歸妹愆期遲歸將有時擇得其人也遲待也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

五尊貴中正帝女下嫁不尚服飾女德之盛也吉君嫡也袂
 袖也袂不如娣良不尚盛飾也男服表於領女服表於袂以

周易下篇註 卷二 歸妹 五十二

袂驗服以服驗德湯嫁妹之辭曰無以天子之富而驕諸侯
 陰之從陽女之順夫天下之義也往事爾夫必以禮義帝乙
 歸妹其君之袂不如其娣之袂良卑服以明順也周制王姬
 下嫁于諸侯車服不繫其夫下王后一等禮亦隆矣然詩咏
 何不肅雝王姬之車亦月幾望者也漢書王吉曰漢家列侯
 尚公主諸侯則國人承翁主使男事女夫謂於婦逆陰陽之
 位故多女亂
 上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
 歸妹之終女年長矣而僻處事外過時而未嫁者皆禮納幣

女家承筐女言承筐而无實未見實不果姆也到刺也到也
士到羊以同半也士欲到羊而无血未見血不果取也或女
氏過擇蹉跎或女无人取或有故不終約无攸利者不嫁則
女過時嫁則不得其人也 六爻之位初二卑為娣三卑賤
為須為娣四上體貴家大族五尊貴上寒陋六爻之德初卑
順能承二承順善助又貞靜自重三自輕四遲重五淑媛盛
德上不淑美六爻之時二閨幼未可嫁三亦未可嫁四猶有
待五及時而嫁上時已過 二幽人三反歸四愆期皆未嫁
時也初二歸妹以娣跛履眇視皆已嫁事者以位取象也

周易下篇註

卷二

歸

五



豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也隆盛之時也亨王者至此事固无可憂者然盛極當
衰當慎以持之常保美盛可也日中則昃盈虧之理也宜日
中持盈之道也因豐而侈則日必昃豐而不侈則日常中

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

初卑約遇其配主得其卑順之理也大而能小高而能下其
道雖周徧圓滿而无咎往有合於道理者事物之主故謂理

為主遇配主如云得妻得妾遇其妣十日為旬數之徧也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀音部 又音部

二柔靜尚大反以障明如豐其蔀蔀苦席之類障蔽光明之
物也日中見斗明極而反幽也以是而往則得疑疾蓋明而
貞則所見精確務為高廣則反惑也以中能有孚發若則吉
務實以發其明也 理得其實則精明不務實而為大則蔽
矣豐之大非實理多意氣也有孚者以實心循實理也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

折音

三高明而偏窮大而暗豐其沛其蔽甚於蔀矣沛一作旆旆

周易下篇註

卷二

豐

五

幔也旆旆之類沫小星微沫之明也日中見沫愈幽矣折其
右肱去其自用也慧而晦者慮作聰明去其自用之私不敢
妄有作為乃无咎如畜牝牛吉也 天有三大辰房心尾為
大辰參為大辰北斗為大辰初昏斗先見昏定微星乃見日
中見斗見大辰也見沫見微星也 明有物幽有鬼神陰
陽殊境晝夜即幽明之理也晝則人物彰夜則星象見故聖
人夜觀天文晝察地理可知幽明之故記曰幽宗祭星也星
見於夜幽物也日中見斗日中見沫言明極而反幽耳象語
不徧物或曰日中則昃日中見斗者既亭午則陰生也日昃

之離舍生而計死日中見斗處明而覩幽

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

四柔虛大其障礙高明反幽以退斂得其平常之理吉

六五來章有慶譽吉

五射中明達來致明德以法闇惑則有慶譽吉來章不自用

而取諸人也慶休嘉福祿也譽榮名也二之吉在學術五之

吉在事為

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶闕切

上豐極亢僻窮大而昏暗大其規模適以蔽其所居障礙幽

周易下篇註

卷二

豐

五十五

深久而不得出見凶此高明之蔽過中失正而陷於邪者闕

寂靜也 豐者大也於時為隆盛然盛極當衰故卦言宜日

中於德為明動然明極反幽故爻言日中見斗日中見沫

上卦終剛明已過為昏冥如辰之戌亥陰幽也日暮歲晚年

羣世衰皆昏冥豫明夷升豐既濟復之上皆昏沈也

三三三三

旅小亨旅貞吉

身為羈旅不可大事小亨為旅而得其正則吉道无不在為

旅不苟則常德不離其行无忒矣

初六旅瑣瑣斯其所取災

初才弱勢下或初為旅卑猥瑣瑣侮辱禍患乃其所自取也

六二旅即次懷其資得童僕貞

二下中旅之吉者即次則安懷資則裕得其童僕之忠貞則

无欺而有賴次旅舍也資貨財也童一作僮奴婢也僕給事

者

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

三下側旅之不安者所遇舛戾焚次則失居喪童僕則无輔

周易下篇註

卷二

旅

五十六

剛躁失宜雖正亦厲焚躁烈取禍也焚次失與人之道也喪

童僕无御下之德也

九四旅于處得其資斧我心不快

四卦側旅之未達者旅于處淹留也得其資斧我心不快所

圖未遂也四不行待時者爻例五榮光四厚實故得資斧

金錢之屬謂之斧以其利用猶錢謂刀也須材匪斧不克須

物匪幣不得

六五射雉一矢亡終以譽命

五上中旅之顯者求榮雖小費終以名譽爵命也雉文明之

物言榮耀也亡失也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上旅之危者以驕亢取災失其所安象鳥焚其巢鳥意氣飄

揚也旅人先自得而笑後窮蹙而號咷蓋以失其柔順於順

適之塗也凶 離畜牝牛吉五出涕沱若戚嗟若吉旅上笑

而喪牛乃凶 初齷齪二安泰三困隘四淹滯五顯達上孤

危 為旅之失或復或辱或亢或卑或脫或滯惟守道者執

中乃攸往咸宜也 大過中孚无妄節豐旅之上皆失中和

即於凶危凡過剛過高皆窮道也

周易下篇註

卷二

旅

五七



巽小亨利有攸往利見大人

巽音遜

柔巽非剛大之德於事小亨巽順也利有攸往柔順事上之

德也利見大人 乾二五大人也故利見之蹇萃之時當有

大人宜見之也訟事之宜見大人者也巽柔順之德宜見大

人也 夬麗名離切卦象命卦作彖皆用明切人事巽入也

切風命卦作彖用柔順卑遜切人事

初六進退利武人之貞

初柔遜不果欲進旋退宜拯以武人之貞武人勇敢者氣壯則益其氣 坤利牝馬之貞貞強固也巽利武人之貞貞勇決也皆以剛濟柔也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

一卑順而中巽在牀下人處其尊已處其卑也古者尊者坐

於牀上卑者拜跪於牀下用史巫紛若委曲煩悉以自道達

於鬼神也史祝史也執雌持下吉无咎 升晉萃之二中正

之誠可通神明享祀之象巽二卑順之意可免罪邀惠祈禱

之象

周易下篇註

卷二

巽

五八

九三頻巽吝

三躁薄不能常巽勉為屢失有觸逆乖戾之愆吝

六四悔亡田獲三品

四悔亡退遜无失也田獲三品巽以與人所得甚多也四之

恭順委婉可得利澤若五光大則寵利不足以言之田獲三

品言備也田獵獲禽擇取三等自左膘而射之達於右膘為

上殺以為乾豆奉宗廟達右耳本者為中殺以為賓客射左

髀達於右髀為下殺以充君庖

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

先庚三日吉

五卦中柔而能達貞吉悔亡无不利遜而獲舒也无初有終先屈後伸也又柔順之德不敢為先而為後所以後事而成之者慎密周詳吉十日甲乙為首戊己為中過中則為後矣故庚對甲為後先禮月令春其日甲乙秋其日庚辛甲始物之時也庚成物之時也盡言甲幹事於始巽言庚成事於後前事終而始始子道也承前事而成終臣道也巽順如坤義臣道也 巽柔德貞每復分剛柔每長於貞二卑柔以中故美五柔而能遠中而不偏

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

周易下篇註 卷二 巽

五九

上巽之已甚者巽在牀下甘為人下也喪其資斧失所恃也卑屈委靡敗節墜事雖正亦凶 或益之十朋之龜億喪其喪其資斧得失皆以貨財為象 柔不足有為壹剛亦未善惟剛而能柔為至善天道主剛而輔柔故剛而能柔為至德乾羣龍无首是也柔而能剛其次也坤牝馬之貞是也剛不足而柔淑又其次也巽是也



兌亨利貞

兌為澤悅也澤潤悅之象也和悅可亨不可妄悅利貞初九和兌吉

初淳厚以和為悅无流蕩之失故吉和无乖戾也

九二孚兌吉悔亡

二貞中恬靜誠信之悅也以德感人吉妄悅之悔亡

六三來兌凶

三不貞情流於悅者巧言令色便僻側媚務以悅人以致人來悅已凶道也來招徠也孟子謂鄉愿闖然媚於世界皆悅之亦來兌者也

周易下篇註 卷二 兌

六十

九四商兌未寧介疾有喜

四遲疑商度所兌未能有定介疾則能以理制情矣故有喜介辨而確也疾斷之速也介如介于石疾如不終日介疾乃不冒貢于非幾

九五孚于剝有厲

兌德貞善於每五動而外情流於悅小人媚悅有損於己者皆悅之矣剝以柔銷剛之名便辟諛佞美色凡悅我者皆剝我者也厲者瀕於邪害也

上六引兌

上兌終長兌不改悔吝之差視其失 八重卦仍八卦之象
故不易其名文王周公作彖亦不取重義天一而已地一而
已別无重義可言坎離震艮巽兌其物有兩其重義亦无可
言為險為明為震為止為巽為悅无加於單卦之義也 八
重卦為網五十六雜卦為目然八卦亦如眾卦共為六十四
卦卦彖大爻彖小卦彖亦一義共為一卦七占易之占彖共
四百四十八



周易下篇註 卷二 兌

李

渙亨王假有廟利涉大川利貞假與格同

渙可治而合亨王假有廟宜合幽明之渙也利涉大川濟天
下之渙也定渙利於貞舉事宜正也貞固幹事之本也
初六用拯馬壯吉

初天下初渙可以拯行之力則吉

九二渙奔其机悔亡

二於擾攘之時避亂退處得其平安如奔而得机不可為而
不為悔亡春秋傳机設而不倚机同几凭而坐者
六三渙其躬无悔

三不顧一身之私出而圖濟无悔 咸大壯未濟之四悔亡
五无悔渙二悔亡三无悔靜而泯失曰悔亡動而无失曰无
悔

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

四亞尊因渙聚羣欲圖大事者能自散其徒黨不割據相抗
元吉渙必定於一尊各自為羣此天下所以渙也四散一己
之羣以成天下之聚是能識真主懷公義順天命乃豪傑之
見非常人思慮所及也

九五渙汗其大號渙王居无咎

周易下篇註 卷二 渙

李

五尊定渙之主天下初定勞苦初息渙其汗矣誥命既播王
居无咎王昔經營四方不遑居也至此可與休息矣 渙其
汗其字誤下勞則汗傷則血渙其汗勤勞之事已解也 初
用拯渙未甚拯則不渙矣五大渙復合有易代有中興
上九渙其血去逖出无咎

上值天下散亂處乎事外免其傷害保身而去遠出震盪之
場无咎 二柔靜三奮勇四恭順五剛大上超逸 觀四利
賓三未必可進升五升階三猶无所損五才優三才未足渙
五為混一之主四為歸順之雄則三泛為出而濟渙者亦蒙

傑也故彖无短辭 彖每帶卦名損其疾損一人渙躬渙汗
渙血假卦名明夷上假卦象



節亨苦節不可貞

節者道義所止守而不渝也守節道无虧事可行亨節貴適

中太甚則苦矣不可堅執以為正也

初九不出戶庭无咎

節初淳靜不出戶庭无咎凡德行度數出處不失其節也戶

周易下篇註

卷二

節

本卦

庭戶之外庭之內

九二不出門庭凶

節中在卦二壹於節者拘於節而无變通不出門庭凶門庭

門之內庭之外也 艮節皆止彖以背庭門戶言之節初二

亦艮初二例

六三不節若則嗟若无咎

三德未貞或有不節然志存乎節者也苟不節若則自知其

失而嗟若有補過之心无咎

六四安節亨

四恬靜安乎節亨安止而不遷也循而非勉也

九五甘節吉往有尚

五節而得中甘節吉所行有合於道甘者調適也尚上也上

而合於道也道義尊尚故上合道義曰有尚帝女下嫁曰降

書釐降二女于媯汭上配帝女曰尚史尚公主孟子舜尚見

帝尚者上而配合也

上六苦節貞凶悔亡

上節之窮守節太苦貞而凶然不節之悔亡 味有甘猶色

有黃凡調美者曰甘偏壹者曰苦故時雨曰甘雨霖雨曰苦

周易下篇註

卷二

節

本卦

雨節得中為甘節太過曰苦節 貞正而固也固之善者堅

定不渝固之偏者執一不通凡云貞凶貞厲貞吝不可貞者

正而未中也固而不通也 過涉滅頂凶復曰无咎苦節貞

凶復曰悔亡與節烈也 飲食必以禮男女不苟合士必待

聘臣不二君女不二夫守廉恥安儉約皆節也聖人設教不

可虧節亦不必輕生世有苦節亦取之而不以願人也道全

而身亦全利而不邪故貴乎聞道



中孚豚魚吉利涉大川利貞

說而巽心相信也故為中孚以實感以實應也中孚豚魚信

格冥頑幽陰之人也雖愚夫愚婦亦感焉其誠至矣以仁化

暴以禮化頑故吉利涉大川忠信无往不濟也利貞信必以

正也 彘曰豕小豕曰豚禮豕曰剛鬣豚曰脂肥豚魚婦人

小子

初九虞吉有他不燕

中孚之初未定度其可信而信之則吉若於當信者二二其

德而不果信則不安樂矣

周易下篇註 卷二 中孚

本五

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之此皮切

二下中實德感人而人信之如鳴鶴在陰其子和之修於己

而其屬應之也鶴善鳴而遠聞詩鶴鳴于九皋聲聞于天陰

幽隱之所深山大澤之中也子和氣類相感也我有好爵吾

與爾靡之義理人心所同也好爵良貴也孟子所謂天爵也

靡同靡係戀也詩云天生蒸民有物有則民之秉彝好是懿

德 言我復言吾者吾與爾兩相親比之辭子其徒也爾他

人信我者也

六二得敵或鼓或罷或泣或歌罷讀

三无信德與人相好无以為信亦不得有信之人淺躁相與
得其匹敵或同心而作或離心而輟或相乖而哀或相合而
樂情狀无常也鼓振動也罷休也

六四月幾望馬匹亡无咎

四忠信柔順臣道之盛也又當去黨與一心信於上乃无咎

馬匹同行之侶也馬匹亡如坤云喪朋 歸妹月幾望女德

之盛也中孚月幾望臣道之盛也小畜月幾望小人道盛也

陽強陰弱時陽陰俱嘉陰淑之隆謂月幾望陽弱陰強時陽

陰俱罷陰无良也陰邪之壯亦謂月幾望 彖言月幾望以

周易下篇註 卷二 中孚 六五

明女臣之道是月為坤道也不以日明乾道者不與離日混

也

九五有孚攣如无咎

五上中德孚於人信者固結莫解无咎王者以誠感故天下

以誠應之詩云永言配命成王之孚 五為君所乾泰觀蹇

革既濟未濟則取君義坤五王臣剝五王后君夫人歸妹五

帝女師五人君子弟親戚也其餘屯訟晉損益升困漸旅之

五皆事闕朝廷者也乾君道也五為君則四未君也坤臣道

也五為臣則四未臣也大有比五為君則四為臣小畜豫四

為臣則五為君中孚萃渙義關君臣則五為君四為臣五當至尊四次乎至尊也

上九翰音登于天貞凶

上信之極固執僻亢不知變通貞凶鷄鳴先振羽故曰翰音翰羽翮也鷄鳴晨信物也登天高亢也詩有鳥高飛亦傳于天彼人之心于何其臻言亢而无極也 兩卦合而為一象合象既出原象寘矣山上有木漸六爻言鴻漸之象也中孚翰音非以巽為鷄旅射雉非以離為雉夫牽羊非以兌為羊物象生乎爻爻義本乎卦

周易下篇註 卷二

中孚

六十七



小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉 小過者小德小行之過也可以亨利於貞匪貞則非賢者之過也其過乎人者小節之過而已非有大才大德也故僅可小事不可大事又小過者小分者之過也陰過乎陽微者之勢張也小而高亢如飛鳥遺其音自鳴得意不宜高亢宜退抑下則去其虛僞大吉小才驕亢亦小過也 大過者陽勝陰也陽強陰弱夫失常也小過者陰勝陽也陽弱陰強過者

侈乎分也又大過者剛過乎柔柔不足而剛有餘也小過者柔過乎剛剛不足而柔有餘也剛過柔過過乎中也又大過者大德之過大事之過也如立非常之德建非常之事是也過者過乎常也小過者小節之過也如行過乎恭喪過乎哀用過乎儉之類是也過者過乎中也文王於大過用剛過大德過於小過用小德過小分者過小彖於大過用棟橈義於小過用飛鳥義

初六飛鳥以凶

初小過之始飛揚驕亢用是致凶

周易下篇註 卷二

小過

六十八

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

二下中卑順當陰勝之時過而不過雖過其衰陽而能承事乎陽則是未嘗仇乎陽而適得其為陰之分无咎凡夫弱妻強君弱臣強為妻臣者能以才智輔佐夫君謹敕以就乎分罪禍免矣 乾龍神物坤龍因疑陽為號不以為神物小過祖衰陽妣因配祖為名不以為衰陰 妣祖妣也不言祖妣蒙上過其祖

九三弗過防之從或戕之凶

三險惡不靖勢雖不能過乎陽而宜防之若防之不密從陽

而或賊害之凶此賤而作亂之盜也防禦也備也春秋宣公十八年邾人戕郕子于郕公羊傳殘賊而殺之也殺梁傅戕猶殘也稅殺也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

四頗斂抑无咎不敢過而過之過者踰其本分過者得其本分也過者无過不及也若往逞其勢則厲必常自警救亦不可輕有作為當永守其貞也勿用永貞未詳或有脫字

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五時位隆矣將成事矣密雲不雨自我西郊此飛鳥遺音之

周易下篇註

卷二

小過

六九

情狀也公於此時當弋取彼在穴焉陰物在穴怙勢難除候而弋之有時可獲也詩云如彼飛燕時亦弋獲 高塘之隼托體甚尊公則射而獲之解之時也在穴之鳥藏身甚固公將弋而取之小過之時也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上小過之終不肯過而過之失其分矣飛鳥罹其凶矣是謂

災眚陰勝陽則禍必應災眚作焉小人事成則禍至矣漢之呂氏唐之武氏皆飛鳥也卒皆罹凶 主眾消長之卦原以剛柔成象六爻即奇耦而分卦義故然也兩合之卦六畫之

奇耦不可分說也大過小過損益頤噬嗑爻舍奇耦以適於通也臨遯大壯泰否剛柔偏居象別其黨大過小過陰夾陽義例不通泰否命卦以陰陽內外分往來命爻則陳其時位以貞外剛柔分上下先後與本象不侔然猶用奇耦也大過第言過剛小過第言陰勝置奇耦而不論矣



既濟亨小利貞初吉終亂

濟者相資救也以水濟火以火濟水又事成也相濟而物成

周易下篇註

卷二

既濟

七十

也水火交為既濟水火不交為未濟姬聖作象既濟已成之事業將衰也如商之季世未濟事業將成也如周之未興既濟事已成時已過猶可小亨利貞勿驕逸也此成而向衰之時也初吉終亂當思患而預防之 亨小當為小亨或无小字蓋曰未濟而誤

初九曳其輪需其尾无咎

既濟之初始衰才弱志約守成由舊於事无敢輒為曳其輪不可行而下行也无咎濡其尾衍文因未濟初二而誤

六二婦喪其茀勿逐七日得

伊

二為處士當既濟之世不得志婦喪其弟失其所以行也弗
婦車之徹詩所謂翟芻以朝者芻喪禮不可往勿逐七日得
不必汲汲求行自有時而可行也昔傳說困於版築高宗夢
帝賚良弼以形旁求而舉之 蠱諸爻幹父之蠱二獨為幹
母之蠱家人諸爻齊家君子二獨為婦人既濟諸爻當事者
二獨為叔世處士

九二高宗伐鬼方三年克之小人勿用

三剛動在既濟之時振奮有為如高宗伐鬼方而中興也然
三年克之則亦難矣詩云武丁孫子武王靡不勝若才德不

周易下篇註

卷二

既濟

七十一

足之小人此時不可妄有所為也蓋國步衰頹宜慎其所發
若不量可否而輕舉艱大則國益疲敝而王靈且挫損矣小
人謂謀國者戒其臣君亦可知師上小人勿用大有三小人
弗克既濟三小人勿用皆謂小德之人也 鬼方遠夷之號
詩商頌捷彼殷武奮伐荆楚即高宗伐鬼方之事荆楚在商
周之世為蠻夷之國有王者則後服无王者則先叛故謂之
鬼方竹書紀年武丁三十二年伐鬼方次于荆三十四年王
師克鬼方氏羌來賓 商自沃丁始衰而興於太戊至仲丁
外壬復衰而再興於祖乙至南庚復衰而三興於盤庚至小

辛小乙復衰四興於武丁至祖庚祖甲遂不復振太王遷岐
在小乙之世正商周既濟未濟之時也

六四繻有衣袽終日戒繻音須 袽音如

繻繪采色袽做衣也四抑畏服繻而有衣袽且終日戒慎不
敢侈肆焉昔禹惡衣服文王卑服漢文帝身衣弋絺唐文宗
衣三澣安於儉也人主當中葉之後而節約自勅庶乎知思
患而預防矣 或曰繻當作濡滲濕也衣袽所以塞舟之罅
漏

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

周易下篇註

卷二

既濟

七十一

五值過盛之時居崇高之位有侈張之心雖殺牛而祭不如
禴也乎乃利用禴匪孚殺牛无福禮曰我戰則克祭則受福
蓋得其道矣東鄰西鄰以兩國言之謂商周也

上六濡其首厲

上昏冥處終亂之時濡其首沉溺之深也厲此商之季世也
乾首陽剛比首位在德元離首渠魁明夷大首獨夫既濟
濡首放頂 周易所稱帝乙歸妹箕子之明夷高宗伐鬼方
舉商事王用亨于西山王用亨于岐山舉周典既濟未濟暗
以商周之際言之



未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟可亨求濟者當持重果毅若輕忽爲之事幾成而敗於末則无攸利狐能度水其老者多疑畏故履冰而聽懼其陷也小者則未能審慎或不能濟也濡其尾不克濟而僨於後也

初六濡其尾吝

初柔弱求濟而不克如小狐之濡其尾吝 或躍在淵蒙前

周易下篇註

卷二

未濟

七十五

言龍坤龍戰因乾象龍既雨既處困不雨自西藩決不羸蒙 羝羊弋取在穴因飛鳥未濟初濡其尾因卦小狐 九二曳其輪貞吉

二貞中慎重時勢未可不行以待時曳其輪貞吉

六三未濟征凶利涉大川

三急躁當未濟之時而欲速成則凶如夏父之時未可行代 商之事也又貞卦前後之際時將易利涉大川當勇往以圖 功如太王遷岐肇基王迹也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

四能待貞吉悔亡與未濟征凶異矣又時殊於前不可无所

圖功也振奮以征伐久而有賞於大國其勢蹶然矣詩內興

于中國覃及鬼方鬼方遠夷也左傳投諸四裔以禦魑魅大

國卽王朝曰大國易代之辭四宜振圖功獨舉征伐其大者

帝乙元祀命周侯季歷爲牧師伐始呼之戎又伐翳徒之

戎王嘉其功賜之圭瓚秬鬯爲侯伯至文王爲西伯得專征

伐所謂震伐有賞也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五剛中求濟得宜貞吉无悔大德居尊乘時有爲如文王三

周易下篇註

卷二

未濟

七十五

分天下有其二君子之光有孚吉武王曰惟我文考如日月 之照臨光于四方顯于西土

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

上未濟之終功德已就大事未成耳有孚于飲酒遵養時晦

也有孚存誠循道不強圖也飲酒優游以俟也是固无咎矣

然大勳未集无忘濟事若已遲而沈溺則有孚者失其是矣

周之未濟也文王武王勳之周公謀之呂尙鬻熊之徒亦啟

之俟天命當有爲以逮時能見天下之至是乃能濟天下

之大事也 三利涉亦用其剛四震伐亦矯其柔上濡首戒

其沉溺 无妄其匪正有眚未濟飲酒濡首有孚失是中乎
事理无妄乃得其正適乎機宜有孚乃為至是

周易下篇註

卷二

未濟

七十五

易經本意卷三

易傳序

古聖觀陰陽之變而立易象因法象之妙而作筮占文王周公
復繫彖辭明吉凶之理示道義之衡以其為天下之至精也故
聖人務焉以其用主於卜筮也故掌於太卜筮人而不以為學
校之教至於孔子乃明言義理以附益之而聖人之意可見於
是易為五經之源不僅卜筮之書矣

記曰禮之所尊尊其義也失其義陳其數祝史之事也故其數
可陳也其義難知也知其義而敬守之天子所以治天下也若

易傳集註

卷三

易傳序

天易尤為難知也傳曰天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與
能其法則百姓與能也其義則非聖人莫知也孔子雅言詩書
執禮而不及於易蓋難之也釋之履之底於昭融乃作十翼以
發明之自是學者可與續易可與見道矣

彖上傳釋上篇之卦辭也象下傳釋下篇之卦辭也象上傳釋
上篇之爻辭也象下傳釋下篇之爻辭也文言傳詳乾坤二卦
之蘊也繫辭上傳繫辭下傳統論易之大義凡例也說卦傳陳
說卦圖卦象也序卦傳明文王分篇序卦之義也雜卦傳明卦
相反對之義也小傳五篇大傳五篇號十翼道德性命之說象

數名物之稱皆易書之所宜有也

昔晉韓起適魯觀書於太史氏見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也當時易道已失其傳魯史易象之說頗有古人之遺孔子裁訂舊文而作傳圖象筮占卦爻名義大氏昔人所傳而其義理博大則孔子之意也端木氏之言曰夫子之文章可得而聞也夫子之言性與天道不可得而聞也後人欲覩孔氏之蘊莫近於十翼

十翼文以序美且富優而柔之使自求之饜而飫之使自趣之饒巧宏矣開與本義殊者其壙舊說以廣意與別而觀之不害也

易傳集註

卷三

易傳序

一

自魯商瞿子木受易於孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田禾子莊及秦燔書易為下筮之書獨不禁故傳授者不絕漢興王氏弼鄧氏康成徒以彖象文言傳解說上下經乃破析傳文屬附卦爻宋晁氏以道呂氏祖謙朱子熹晦菴謂當復其舊今按傳說不盡合於經仍各為編以見孔子之意而文言傳不當在繫辭傳後今改次象傳庶幾孔子之舊云

象上傳象上玩反

朱子曰象即文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此

大哉乾元萬物資始乃統天

此以天道明乾義析元亨利貞為四德以發明之乾元天德之大始萬物皆資之以為始又為四德之首而貫乎天德之始終蓋元者春生之德亨者夏長之德利者秋斂之德貞者冬藏之德此四德配四時也然元者生物之始亨者生物之盛利者生物之成貞者生物之固春生之氣貫乎四時此乾

易傳集註

卷三

象象上

三

元所以統天也 蔡氏清曰天地閒凡大者皆為始始者自大有生之初自然之理如此有生之後當然之序亦如此故乾元訓大始

雲行雨施品物流形此施之施平聲施

此言乾之亨也 楊氏萬里曰雲行雨施氣之亨也品物流形形之亨也 俞氏瑗曰前言萬物此言品物元為稟氣之始未可區別故總謂之萬亨則流露形見而洪纖高下各有區別故特謂之品

大明終始六位時成時乘六龍以御天

六爻原始要終聖人大明乾道之終始見卦之六位以時而成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也 御天節制天道也當初則潛當二則見當三則惕當四則躍當五則飛當上則戒亢 乾天道也君道也九五飛龍在天人君之事也潛見惕躍未飛以前事亢則居上居下皆當知戒者九二君德也九五君位也時乘六龍以御天九五大人之事也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

乾道變化春夏繼以秋冬陽變為陰也性命物所得之理也

性者天所生命者天所令一物一性命也各正性命者物各

易傳集註 卷三 象象上

四

得其宜利也保合太和者實理具足貞也太和者陰陽會合

冲和之氣乾元資始之理在其中矣

首出庶物萬國咸寧

飛龍在天時與養立教及萬民已生則聖人恭己南面而天

下治矣此聖人之利貞也

孔子於卦象合爻義言之元亨陽利貞陰六爻陽用九陰是

元亨即六爻之事利貞即用九之事矣九五飛龍在天則利

貞為萬國咸寧也 周子曰元亨誠之通利貞誠之復 又

曰聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發卦不畫聖人之

請不可得而見微卦聖人之蘊不可悉得而聞 邵子曰不知乾无以知性命之理 朱子曰孔子之意蓋以此卦為聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則竝行而不悖也坤卦放此象上傳

象傳者孔子釋周公爻辭之傳也先明卦之上下兩象以為六爻之綱因謂之象傳 象傳釋名或舉卦物或舉卦德或舉卦體大象傳則專取物象以立義蓋古人相傳六十四卦之號曰乾為天澤天夫火天大有雷天大壯云云皆以入物

易傳集註 卷三 象象上

五

號而讀之故孔子曰舊號而為之說綴以君子觀象體易之事見易理之無窮也

大行健君子以自強不息

朱子曰凡重卦皆取重象此獨不然者天一而已但言天行

則見其一曰一周而明日又一周亦重複之象也君子法天

行之健不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣 胡氏

炳文曰上經四卦乾曰天行坤曰地勢坎曰水洊至離曰明

兩作先體而後用也下經四卦震曰洊雷艮曰兼山巽曰隨

風兌曰麗澤先用而後體也乾坤不言重異於六子也稱健

不稱乾異於坤也 蔡氏清曰孔子於釋卦名卦辭之後復
加大象皆聖人之蘊因卦以發者也 何氏楷曰健而无息
之謂乾自強言不息學之爲法天事耳自強之法何如曰敬
君子莊敬日強

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施音也

聖人見於世則教化被於物

終日乾乾反復道也機亦作反

反復重復踐行之意

或躍在淵進无咎也

易傳集註 卷三 象象上

六

見可而進則无咎也

飛龍在天大人造也造也

造猶作也

亢龍有悔盈不可久也

亢則盈矣

用九天德不可爲首也

天德不可爲首言羣龍不可有首也 天行以下先儒謂之

大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

至哉坤元萬物資生乃順承天

朱子曰此以地道明坤之義始者氣之始生者形之始順承
天施地之道也 乾坤合德共成生物之功曰乃順承天則
坤之四德皆承乾而有者也

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾物而牝陰物也故爲地類行地无疆則順而

健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也

程子曰行地无疆謂健也乾健坤順坤亦健乎曰非健何

易傳集註 卷三 象象上 七

以配乾未有乾行而坤止也 林氏希元曰象辭利牝馬之

貞本无四德夫子以四德解故爲之說如此

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

陽唱而陰和乾作而坤述故坤先乾而動則迷而失道從乾

而動則順而得其常

安貞之吉應地无疆

地道靜正人若安於靜正則吉合乎地之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地勢坤言地勢厚也地亦一而已故不言重其勢則高下相

因之无窮至厚極博而无所不載也君子之厚德似之 林氏希元曰地勢坤故能无不持載故君子厚德以承載天下之物夫天下之物多矣君子以一身任天下之責羣黎百姓倚我以爲安鳥獸昆蟲草木亦倚我以爲命使褊心涼德其何以濟而天下之望於我者亦孤矣

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也馴音旬

朱子曰按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

直方之德於動見之若其靜則虛渾難名也

易傳集註 卷三 象上 八

台章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也

黃裳元吉文在中也知去

文即六三所謂章聖學之美也

龍戰于野其道窮也用六示貞以大終也

初陰後陽故曰大終

屯剛柔始交而難生難去

朱子曰以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

朱子曰以二體之德釋卦辭 傳於乾坤釋元亨利貞爲四

德自此以下釋元亨利貞皆爲大通而利於正

雷雨之動滿盈天造革昧宜建侯而不寧

朱子曰以二體之象釋卦辭 震雷也坎雨也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間亦屯之象也天造猶言時運革雜

亂也昧晦冥也天下未定法度未明宜建侯以治屯而未可

遽爲安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

朱子曰坎不言水而言雲未通之意經綸治絲之事經引之

綸理之也屯難之世君子有爲之時也 李氏舜臣曰坎在

震上爲屯雲方上升也坎在震下爲解雨澤既沛也 馮氏

易傳集註 卷三 象上 九

者既經之又綸之所以解其結而使就條理也

雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也六二之難乘剛也十年

乃字反常也即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

朱子曰唐人郭京易說鹿當作麓象辭當作即麓无虞何以

從禽也渠云曾得王輔嗣與韓康伯注易本然難考據

求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙

求而往明也屯其膏施未光也泣血漣如何可長也

蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙

求我志應也初至告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

蒙之所以得亨者蓋由教者以明通之道行時中之教也求者再三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功也 俞氏瑗曰童蒙情實未開天真未散涵養正性在此時若无所養而失其正則他日望其作聖不可得矣

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

而清也 徐氏幾曰蒙而未知所適也決果其行而達之蒙

易傳集註 卷二 蒙象上

而未有所害也養育其德而成之

利用刑人以正法也子克家剛柔接也勿用取女行不順也困

蒙之吝獨遠實也童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也

需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞

吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

朱子曰雲上天侯其自由事之當需者亦不容更有所為

但優游以俟其自至而已 胡氏瑗曰飲食者所以養身也

宴樂者所以寧神也是亦樂天知命居易俟時耳

需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居中不急進也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也需于血順以聽也酒食貞吉以中正也不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入於淵也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

朱子曰天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣 程子曰

易傳集註 卷三 蒙象上

謀始之義廣矣若慎交結明契券之類是也 林氏希元曰

作事不豫謀此訟端之所由起也故君子於其始而謀之看

事理有无違礙人情有无拂逆終久有无禍患凡事之不善

而可以致訟者皆杜絕之而不為則訟端无自起矣

不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也不克訟歸逋竄也

自下訟上患手掇也食舊德從上吉也復即命渝安貞不失也

訟元吉以中正也以訟受福亦不足敬也

師眾也貞正也能以眾止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

毒攻也治也師以平亂去民之毒害也攻毒而曰毒猶瀆亂而曰亂也

象曰地中有水師君子以容民畜眾

陳氏琛曰地中有水猶民中有兵也君子觀師之象必容保其民以畜其兵眾焉蓋田以民分兵以賦出故當无事之時必制田里教樹畜使比閭族黨州鄉之民无不各得其養民既有養則所謂伍兩卒旅軍師之眾以為它日折衝禦侮之用者皆畜於此矣

師出以律失律凶也在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

易傳集註

卷三

象象上

十二

師或輿尸大无功也左次无咎未失常也長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

謂二以中正之德受任以行

大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

比吉也

此衍文

比輔也下順從也

上下之陰應五而曰下順從者以九五為尊也

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

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

朱子曰地上有水水比於地不容有隙建國親侯亦先王所以比於天下而无間者也象意人來比我此取我往比人程子曰建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也胡氏炳文曰師之容民畜眾井田法也比之建國親侯封建法也

比之初六有它吉也比之自內不自失也比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也

易傳集註

卷三

象象上

十三

邑人不誠上使中也

凡言正中者其處不偏正乎中也爻位居中兼有中德也比隨巽五位正中是也節互居位中義同凡言中正者言其德之中正不偏也其正合於中也需訟姤井艮之五豫晉之二是也凡二五言中者多謂中德也

比之无首无所終也

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

象曰風行天上小畜君子以懿文德

朱子曰風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文
德音未能厚積而遠施也 美一身之威儀言辭畜養之小
者也

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也夫妻反目不能正室
也有孚惕出上合志也有孚攣如不獨富也既雨既處德積載
也君子征凶有所疑也

履柔履剛也

兌履乾也

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光

易傳集註

卷三

象象上

十四

明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

禮訓履也故於履而言禮上天下澤爲名分尊卑之象 何

氏楷曰天高地下天尊地卑澤又下之下卑之卑者 王氏

應麟曰上天下澤履此易之言禮雷出地奮豫此易之言樂

漢書上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂

素履之往獨行願也幽人貞吉中不自亂也眇能視不足以有
明也跛能履不足以與行也噬人之凶位不當也武人爲于大
君志剛也

王氏申子曰三木不足以有爲而勇於行斯道也惟武人用
之以爲王事一於進以行其志之剛則可故爻辭於噬人凶
後言之用各有當也

愬愬終吉志行也夫履貞厲位正當也元吉在上大有慶也
泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同
也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人
道消也

象言小往大來陰陽消長也卦體亦有天地上下相交之象

程子曰既取陰陽交合又取君子道長陰陽交合之時乃

易傳集註

卷三

象象上

十五

君子之道長也 王氏應麟曰君子道盛小人自化玉泉喻

氏云泰小人道消非消小人也化小人爲君子也 喬氏中

和曰有陽必有陰有君子必有小人必欲絕而去之有是哉

善養身者化痰邪爲氣血善治國者化盜賊爲良民而已矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

財裁同裁成天地之道教民之事輔相天地之宜養民之事

王氏申子曰天地交而陰陽和萬物遂所以爲泰人君象
之裁成其道輔相其宜此天地之間所以无一物之不泰也
按茅征吉志在外也包荒得尚于中行以光大也无往不復天

地際也

天地際言乾坤交接之際也自卦言之外卦為陰往自爻言之外卦又為陰來

翩翩不當皆失實也不戒以孚中心願也以祉元吉中以行願也城復于隍其命亂也

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

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿難並

傳易集註

卷三

象象上

十六

朱子曰收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位

榮之

拔茅貞吉志在君也大人否亨不亂羣也

物以羣分大人不亂於小人之羣

包羞位不當也有命无咎志行也大人之吉位正當也否終則傾何可長也

同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉

大川乾行也文明以僖中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也方以類聚物以羣分類族辨物所以審異而致同也

出門同人又誰咎也同人于宗吝道也伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乘其墉義弗克也其吉則困而反則也同人之先以中直也大帥相遇言相克也

中直謂中正而理直

同人于郊志未得也

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

易傳集註

卷三

象象上

十七

大中上之中也上下應之諸陽所宗也大皆見有於五故曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣大有之象大有之世善伸惡屈之時天之休命也人君遏惡揚善以順天命則天休滋至矣

大有初九无交害也

陸氏振奇曰保終之道慎於厥始必有克艱於初而後有天祐於終故初曰大有初九上曰大有上吉獨本末見大有焉

大車以載積中不敗也公用亨于天子小人害也匪其彭无咎明辨哲也厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

朱子曰一人之信足以發上下之志也 太柔則人將易之而无畏備之心

大有上吉自天祐也

項氏安世曰大有上吉明事關全卦非止上交也猶師之上

六論師之事至此而終其言大君非謂上六為大君也

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

謙下也天地相下謙之理也

易傳集註

卷三

象象上

十八

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

變謂傾壞流謂聚而歸之謙為卑巽其德尊貴而光顯自處卑而不可越

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施裒音杯 稱去聲

以卑蘊高謙之象也謙讓之道自卑而尊人裒己之多不見己之有餘益人之寡不見人之不足所以稱物之宜而平其施也哀減也

謙謙君子卑以自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服

也無不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師征邑國也

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

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和氣為聲先王作樂以崇其功德其盛至於薦之上帝以配祖考孝經曰郊祀后稷以配天宗祀文王於明堂以配上帝

易傳集註

卷三

象象上

十九

初六鳴豫志窮凶也不終日貞吉以中正也盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也程子曰貞疾由乘剛為剛所逼也恆不死中之尊位未亡也冥豫在上何可長也

隨剛來而下柔動而說隨

損似損下益上益似損上益下傳因而有剛柔往來上下之說隨卦體似鉞剛貞柔巽卦體似鉞柔貞剛而初上相易也咸似三上相易賁似二上相易无妄初似自外剛而來晉五柔似自下而進

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之

隨時之義大矣哉

王肅本時字在之字下

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息嚮晦入宴息隨時之宜禮曰君子晝不

居內夜不居外春秋傳曰晝以視事夜以安身

官有渝從正吉也出門交有功不失也係小子弗兼與也係丈

夫志舍下也隨有獲其義凶也有孚在道明功也孚于嘉吉位

易傳集註 卷三 象象上

二十

正中也拘係之上窮也

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

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風振物之象振動其民而育養其德君子之有事也

所謂作新民也

幹父之蠱意承考也幹母之蠱得中道也幹父之蠱終无咎也

裕父之蠱往未得也幹父用譽承以德也不事王侯志可則也

臨剛浸而長

浸者漸也

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

朱子曰言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆思去聲

岸高於澤俯臨之也教思无窮作師之臨容保民无疆作君

之臨

咸臨貞吉志行正也咸臨吉无不利未順命也甘臨位不當也

既憂之咎不長也至臨无咎位當也大君之宜行中之謂也敦

易傳集註 卷三 象象上

二十一

臨之吉志在內也

大觀在上順而巽中正以觀天下大觀以觀 官與切

大謂二陽

觀盥而不薦有孚頤若下觀而化也下觀觀天 觀如字

在上者有德以示人則觀者極其誠敬如祭者盥而不薦有

孚頤若言下觀而化敬之若神明也頤瞻仰貌

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教觀民如字

風行地上經歷周覽之象先王巡省四方以觀民俗而設政

教以爲觀焉

初六童觀小人道也闕觀女貞亦可醜也觀我生進退未失道也觀國之光尚賓也

尙上也上而作賓於王朝也

觀我生觀民也觀其生志未平也

頤中有物曰噬嗑

噬嗑之象自頤而取

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

易傳集註 卷三 象象上

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

修明其刑罰嚴飭其法紀以防閒也春秋傳曰爲刑罰威獄

使民畏忌以類其震曜殺戮 李氏舜臣曰噬嗑震下離上

天地生物有爲造物之梗者必用雷電擊搏之聖人治天下

有爲民之梗者必用刑獄斷制之故噬嗑以去頤中之梗雷

電以去天地之梗刑獄以去天下之梗也 張氏清子曰蔡

邕石經本作電雷

履校滅趾不行也

朱子曰滅趾又有不進於惡之象

噬膚滅鼻乘剛也遇毒位不當也利艱貞吉未光也貞厲无咎得當也何校滅耳聰不明也

朱子曰滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

賁亨

亨字疑衍

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

止謂各得其分

易傳集註 卷三 象象上

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁飾也極言之即文道也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

火在山下庶類被其光明賁飾之象也明庶政以爲賁无敢

於折獄以傷治化尙文緩刑也

舍車而徒義弗乘也賁其須與上與也永貞之吉終莫之陵也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也六五之吉有喜也白賁无

咎上得志也

剝剝也柔變剛也

柔進于陽變剛為柔侵蝕之也

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

象曰山附於地剝上以厚下安宅

山附於地傾圮陵夷剝之象也 地厚則山安上之厚下所

以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧

剝牀以足以滅下也剝牀以辨未有與也剝之无咎失上下也

剝牀以膚切近災也以宮人寵終无尤也君子得輿民所載也

小人剝廬終不可用也

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

朱子曰剝盡純陰生理幾於滅息一陽來復天地生物之心

乃復可見在人則本心幾息而復見之端也 又曰靜而寂

乃未發之體動而通則已發之用一陽來復此天命流行之

初造化發育之始天地之心於是而可見也 邵子詩曰冬

至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方

淡太音聲正希此言如不信更請問包羲 張子曰復言見

天地之心大壯言天地之精心發乎微情發乎顯

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中陽生於下也 朱子曰安靜以養微陽也月令是

月齋戒掩身以待陰陽之所定

不遠之復以修身也休復之吉以下仁也頽復之厲義无咎也

中行獨復以從道也

郭氏雍曰剝六三乃復六四反對其義相類在剝取其失上

下以應乎陽在復則取其獨復以從道

致復无悔中以自考也

二四待初而復五則以中德自成也

迷復之凶反君道也

无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之

命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行

矣哉

元亨利貞傳以為大通而正云爾屯隨言大亨貞臨无妄革

言大亨以正亨貞表裏舉之火屬乎亨而貞可不言利也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

朱子曰天下雷行震動發生萬物各得其性命是物物而與

之以无妄也先王法此以對時育物因其所性而不為私焉

易傳集註 卷三 象象上

三五

茂盛也誠意充然也

无妄之往得志也不耕穫未富也

朱子曰富如非富天下之富言非計其利而為之也

行人得牛邑人災也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也

无妄之藥无妄之疾之藥也既已无妄而復藥之則反為妄

而生疾矣試謂少嘗之也

无妄之行窮之災也

大畜剛健篤實輝光日新其德

程子曰乾體剛健艮體篤實充實而有光輝則其德日新也

易傳集註

卷三

象象上

二十六

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

胡氏炳文曰卦有乾體者多曰利涉大川健故也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

張氏清子曰天在山中畜其氣也 楊氏時曰君子多識前

言往行非徒資聞見誇多鬪靡也所以畜德也 所蘊者富

大畜也 畜止也養也又聚也與蓄同小畜止也大畜止而

兼養大象言畜德則蘊蓄之義

有厲利已不犯災也與脫輟中无尤也利有攸往上合志也六

四元吉有喜也六五之吉有慶也何天之衢道大行也

頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤大過解革言時大其義大其事大也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

雷在山下養息之時言語出於口慎之所以養德飲食入於

口節之所以養身

觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行失類也十年勿用道大悖

也顛頤之吉上施光也居貞之吉順以從上也由頤厲吉大有

易傳集註

卷三

象象上

二十七

慶也

大過大者過也

程子曰大者過謂陽過也在人為事之大者過

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

程子曰大過之時其事甚大故贊之曰大矣哉如立非常之

大事與不世之大功成絕俗之大德皆大過之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼避世无悶

程子曰澤潤養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣君子立

大過之行獨立不懼天下非之而不顧也。遯世无悶舉世不知而不悔也。如此然後能自守所以為大過人也。大過言大節之過小過言小節之過皆過而善者。

藉用白茅柔在下也。老夫女妻過以相與也。棟橈之凶不可以有輔也。棟隆之吉不橈乎下也。枯楊生華何可久也。老婦士夫亦可醜也。過涉之凶不可咎也。

蘇氏軾曰：過涉至於滅頂將有所救也。勢不可救而徒犯其害故凶。然其義則不可咎也。

習坎重險也。

易傳集註

卷三

象象上

三十八

上下皆坎兩險相重也。

水流而不盈行險而不失其信。維心亨乃以剛中也。行有尚往有功也。

以水之在坎明處險之孚也。水因乎勢可行則行无留滯也。遇險必赴无疑憚也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

項氏安世曰：豫隨遯姤旅皆若淺事而有深意。故曰時義大矣哉。坎睽蹇皆非美事而聖人有時而用之。故曰時用大矣。

哉。頤大過解革皆大事大變也。故曰時大矣哉。蔡氏清曰：六十四卦皆有其時不止。隨遯請卦耳。有時則有義有義則有用。單言時則義與用在其中矣。言義未嘗无用。言用未嘗无義。各就所切而言。

象曰：水洊至，習坎君子以常德行，習教事。

洊音霽，行下孟反。

洊水仍至也。本作瀉。又通薦。荐治己治人，皆必重習然後有成。孔子曰：我學不厭而教不倦也。

習坎入坎，失道凶也。求小得，未出中也。來之坎坎，終无功也。樽酒簋食，剛柔際也。

易傳集註

卷三

象象上

三十九

晁氏說之曰：陸氏釋文本无貳字。何氏楷曰：貳副也。謂樽酒而副以簋也。禮天子大臣出會，諸侯主國樽於簋副是也。

坎不盈中未大也。上六失道凶三歲也。

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。

象曰：明兩作離，大人以繼明照於四方。

作起也。明兩作日復一日也。大人以是繼續其明照於四方。萬理无不燭，萬化无不感，德同天日也。明兩作明出地上，明入地中不曰日而曰明者，因明夷也。

履錯之敬以辟咎也黃離元吉得中道也日麗之離何可久也
突如其來如无所容也六五之吉離王公也王用出征以正邦
也

易傳集註

卷三 象象上

三十

彖下傳

咸感也

咸同也皆也兩相和同感之意也

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

象下傳

山上有澤咸君子以虛受人

陳氏琛曰澤潤山受咸之象也君子體之以虛心受人之感

易傳集註

卷三 象象下

三十一

焉蓋心无私主有感皆通若有私蔽則先入為主感應之機

窒矣雖有所受未必其所當受而所當受者反以為不合而

不受矣

咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也志在

隨人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也咸其

脢志末也咸其輔頰舌滕口說也

朱子曰滕騰通用

恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎

利貞从於其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有

始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

象曰雷風恆君子以立不易方

雷風相與恆之象也君子所立者不易其方方道術也

浚恆之凶始求深也九二悔亡能久中也不恆其德无所容也

久非其位安得禽也婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶

也振恆在上大无功也

遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

孔氏穎達曰小人之道方長君子非遯不通

易傳集註

卷三

象象下

三十一

小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

天无窮而山下止遯之象也君子守正小人自不能近惡辭

色之厲也 石氏介曰不惡而嚴外順而內正也尚惡則小

人憎不嚴則正道消 張子曰惡讀為憎惡之惡遠小人不

可示以惡也惡則惠及之又焉能遠嚴之為言敬小人而遠

之之意也

遯尾之厲不往何災也

初晦處勿有所行則免災故朱子嘗欲劾韓侂胄占得此爻

而止

執用黃牛固志也係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也肥遯无不利无所疑

也

大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地

之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

禮者道之則也非禮弗履君子之大壯也古人云自勝者強

壯于趾其孚窮也九二貞吉以中也小人用壯君子罔也藩決

易傳集註

卷三

象象下

三十二

不羸尚往也喪羊于易位不當也不能退不能遂不詳也艱則

吉咎不長也

晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫

馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也君子觀明出地上之象以之自昭其明德去障礙

蠲私邪所以昭明德也 胡氏炳文曰至健莫如天君子以

之自強至明莫如日君子以之自昭

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也受茲介福以中正也眾

充之志上行也鼯鼠貞厲位不當也失得无恤往有慶也維用
伐邑道未光也

明入地中明夷

程子曰明入於地其明滅也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

程子曰內離文明之象外坤柔順之象當紂之昏暗乃明夷
之時而文王內有文明之德外柔順以事紂蒙犯大難而內
不失其明聖外足以遠禍患此文王所用之道也故曰文王
以之

易傳集註

卷三

象象下

三十四

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

內難謂為紂近親在其國內

象曰明入地中明夷君子以泣眾用晦而明

庸眾暗者也君子泣之外晦而內明故能宜於眾而不自失
也若涉闇世此義尤要泣臨也際也猶書泣事春秋泣盟之
泣

君子于行義不食也六二之吉順以則也南狩之志乃大得也
入于左腹獲心意也箕子之貞明不可息也

箕子雖遭患難其明自存不可滅息也

初登于天照四國也後入于地失則也

朱子曰照四國以位言

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

吳氏曰慎曰先言女正位乎內釋利女貞也

家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫夫婦婦而
家道正正家而天下定矣

備言家人之道

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

俞氏琰曰齊家之道自修身始此風自火出為家人之象也

易傳集註

卷三

象象下

三十五

君子知風之自言必有物而无妄行必有恆而不忒物謂事
實恆謂常度也

閑有家志未變也六二之吉順以巽也家人嗃嗃未失也婦子

嘻嘻失家節也

王氏弼曰行與其慢寧過乎恭家與其瀆寧過乎嚴是以家

人雖嗃嗃悔厲猶得其道婦子嘻嘻乃失其節也

富家大吉順在位也王假有家交相愛也威如之吉反身之謂
也

睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔

進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
象曰上火下澤睽君子以同而異

程子曰君子於大同之中知所當異情理之常莫不同世俗之失則獨異也

見惡人以辟咎也

程子曰拒絕惡人將眾仇於君子而禍咎至矣見之所以避怨咎无怨咎則有可合之道

遇主于巷未失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也交孚

易傳集註

卷三

象象下

三十六

无咎志行也厥宗噬膚往有慶也遇雨之吉羣疑亡也

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

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水鬱滯不行君子行有不適反求諸己

往蹇來譽宜待也王臣蹇蹇終无尤也往蹇來反內喜之也往蹇來連當位實也大蹇朋來以中節也

五有中德之節言信義著聞也

往蹇來頌志在內也利見大人以從貴也
解險以動動而免于險解

反蹇為解

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

天地百結既解雷雨乃作雷雨作而百果草木皆甲坼物隨氣解王者法天道施恩惠行寬宥百姓以紓解之事也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

易傳集註

卷三

象象下

三十七

孔氏穎達曰赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也

剛柔之際義无咎也九二貞吉得中道也負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人退也公用射隼以解悖也

損損下益上其道上行

取下之謂損

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往初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

二簋應有時如財乏歲歉之時損剛益柔有時即損下益上之時也損其盈益其虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤山高澤深損下益上忿與慾皆修身所當損者也
已事適往尚合志也九二利貞中以爲志也一人行三則疑也
損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也弗損益之大得志也
益損上益下民說无疆自上下下其道大光

與下之謂益

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆

易傳集註

卷三

象下

三六

天施地生其益无方凡益之道與時偕行

朱子曰動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

朱子曰風雷之勢交相助益遷善改過益之大者

元吉无咎下不厚事也或益之自外來也益用凶事固有之也

朱子曰益用凶事欲其固心術慮而固有之也

告公從以益志也有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也莫益之偏辭也或擊之自外來也

夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

胡氏炳文曰復利有攸往剛長也夬利有攸往剛長乃終也
小人有一人之未去猶足爲君子之憂人欲有一分之未盡猶足爲天理之累必至於純陽爲乾方爲剛長乃終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上於天潰決之勢也施祿及下其澤沛矣若居其德而不

施則人不蒙其澤故忌之孔子曰猶之與人也出納之吝謂

易傳集註

卷三

象下

三九

之有司吝者不決也

不勝而往咎也有戎勿恤得中道也君子夬夬終无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也无號之凶終不可長也

姤遇也柔遇剛也

姤者陰陽相遇也

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

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天以風遇物命者后之風也 程子曰風行地上徧觸萬物則為觀經歷觀省之象也天下有風周徧四方則為姤施發號令之象也諸象或稱先王或稱后或稱君子大人稱先王者先王所以立法制稱后者后王之所為也君子則上下之通稱大人者王公之通稱

繫于金柅柔道牽也包有魚義不及賓也其行次且行未牽也无魚之凶遠民也九五含章中正也有隕自天志不舍命也姤其角上窮吝也

萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大

易傳集註

卷三

象象下

四十

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

來氏知德曰盡志以致其孝盡物以致其享

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上於地水盛有潰決之憂物聚眾盛則有爭亂故除治戎器戒備不虞以為治世之防也除謂簡治也去弊惡也

乃亂乃萃其志亂也引吉无咎中未變也往无咎上其也大吉无咎位不當也萃有位志未光也齋咨涕洟未安上也

柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也

南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

柔順之德如荏柔木王肅本順作慎

允升大吉上合志也九二之孚有喜也升虛邑无所疑也王用

亨于岐山順事也貞吉升階大得志也冥升在上消不富也

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

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯困乏之象也致命委致其命謂不有其命

易傳集註

卷三

象象下

四十一

也能遂其志雖困亦亨矣致命非必死雖死不避也

入于幽谷幽不明也困于酒食中有慶也據于蒺藜乘剛也入

于其宮不見其妻不祥也來徐徐志在下也雖不當位有與也

剝別志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也困于葛

藟未當也動悔有悔吉行也

巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔

至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相勞相並去聲

木承水而上之器汲水而出井之象井養人者也勞民者制

其田里勞徠安集勸者勸課農桑相者補助之政也

井泥不食下也舊井无禽時舍也井谷射鮒无與也井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人皆以為惻

井甃无咎修井也

虞氏翻曰修治也以瓦甃壘井稱甃

寒泉之食中正也元吉在上大成也

革水火相息二女同居其志不相得曰革

兌為澤坎為水澤亦水也睽革之澤即水也

易傳集註

卷三

彖象下

四十二

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天

地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

程子曰時運既終必有革而新之者王者之興受命於天故

易世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應

乎人也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

朱子曰四時之變革之大者

鞏用黃牛不可以有為也已日革之行有嘉也革言三就又何

之矣改命之吉信志也大人虎變其文炳也君子豹變其文蔚

也小人革面順以從君也

呂氏大臨曰虎之文修大而有理豹之文密茂而成斑其文炳然如火之照而易辨也其文蔚然如草之暢茂而叢聚也

鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

朱子曰以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠

用饋而已養賢則饗殮牢禮當極其盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎必正乃能盛其實君位必正乃能凝其命鼎之名正也前

易傳集註

卷三

彖象下

四十三

漢賈誼傳天子春秋鼎盛鼎訓方方亦正也 禹鑄九鼎正

位凝命之義也春秋傳曰昔夏之方有德也遠方圖物貢金

九牧鑄鼎象物百物而為之備使民知神奸故民入山林川

澤不逢不若魑魅罔兩莫能逢之用能協於上下以承天休

然象物特鼎文之用耳使遠方圖物為九鼎之文民用是知

知神奸乃鼎之餘事也

鼎顛趾未悖也利出否以從貴也鼎有實慎所之也我仇有疾

終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也鼎黃耳中以為

實也

中以為德如鼎之實

玉鉉在上剛柔節也

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

程子以為邇也下脫不喪七咎四字言長子能如是則可以

繼世而主祭也若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣或

云出即咎字之誤

象曰洊雷震君子以恐懼修省

易傳集註

卷三

象象下

四十四

程子曰恐懼修省畏天之威不唯雷震凡遇驚懼之事皆當

如是 胡氏炳文曰恐懼作於心修省見於事修克治之功

省審察之力

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震來厲乘剛也震蘇

蘇位不當也震遂泥未光也震往來厲危行也其事在中大无

喪也

爻位在中有中德也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心未得者中无所主也畏鄰戒謂因鄰之戒而知畏

也

艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而

行亦止也動靜不失其時皆止其所也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭

不見其人无咎也

晁氏說之曰傳亦當為艮其背古文背字為北訛為止

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼併也謂重複也位在此即思在此止其所也

易傳集註

卷三

象象下

四十五

艮其趾未失正也不拯其隨未退聽也艮其限危熏心也艮其

身止諸躬也艮其輔以中正也敦艮之吉以厚終也體也定切

漸之進也女歸吉也

毛氏璞曰晉進也漸亦進何也漸非進以漸而進耳

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

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

居賢德擇人也居善俗擇里也德乃漸矣

小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也

素空也如詩言素餐不素飽言不徒逸樂而已

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
或得其柄順以巽也終莫之勝吉得所願也其羽可用為儀吉
不可亂也

歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

程子曰男女交而後有生息相續不窮是人之終始也

說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震於上澤隨而動陰從陽也事必永其終而知其敝事不

易傳集註

卷三

象象下

四十六

正則後必敝不克終矣 吳氏曰慎曰永終知敝言遠慮其

終而知有敝也氓之詩不思其反所以終見棄於人與

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也利幽人之貞未變常也歸

妹以須未當也愆期之志有待而行也帝乙歸妹不如其娣之

袂良也其位在中以貴行也上六无實承虛筐也

豐大也明以勅故豐

豐盈也盛大之義

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食

天地盈虛與時消息而况於人乎况於鬼神乎

食消也虧缺也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

朱子曰取其威照竝行之象 朱氏震曰電明照也所以折

獄雷威怒也所以致刑

雖旬无咎過旬災也有孚發若信以發志也豐其沛不可大事

也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明

也遇其夷主吉行也六五之吉有慶也豐其屋天際翔也闕其

戶闕其無人自藏也

旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉

易傳集註

卷三

象象下

四十七

也旅之時義大矣哉

旅子曰天下之事當隨時各適其宜而旅為難處故稱其時

義之大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火在山上逐草而行勢不久留故為旅旅不久處獄尤不可

淹留也 趙氏汝楫曰火煬則宅於窟冶則宅於爐在山則

野燒之暫猶旅寓耳獄者人之所旅也不留獄不使久處其

中也 張氏清子曰明則无遁情慎則无濫罰明慎既盡決

斷隨之

旅瑣瑣志窮災也

窮者局促猥陋之義

得童僕貞終无尤也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
旅于處未得位也得其資斧心未快也終以譽命上逮也

上逮聞於上也

以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

重巽以申命

申重復也丁寧之謂也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大

易傳集註

卷三

象象下

四本

人

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義也既告戒之又丁寧之如風之入物无有不至

然後行其事則下无不從也

進退志疑也利武人之貞志治也紛若之吉得中也頻巽之吝

志窮也田獲三品有功也九五之吉位正中也巽在牀下上窮

也喪其資斧正乎凶也

兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先

民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗交相浸潤朋友講習互相滋益 重卦兩象也然

日復一日天日无窮往過來續水洊无數兼山麗澤隨風洊

雷皆无限也

和兌之吉行未疑也孚兌之吉信志也來兌之凶位不當也九

四之喜有慶也孚于剝位正當也上六引兌未光也

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

胡氏炳文曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道

易傳集註

卷三

象象下

四十九

乃行中孚曰乘木舟虛渙曰乘木有功也十三卦舟楫之利

獨取諸渙亦以此也

象曰風行水上渙先王以享於帝立廟

享帝立廟天人幽明勿使渙也

初六之吉順也渙奔其机得願也渙其躬志在外也渙其羣元

吉光大也王居无咎正位也渙其血遠害也

項氏安世曰上九爻辭血與出韻叶皆三字成句小畜之血

去惕出與此不同又惕與逃文義自殊

節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也

俞氏玠曰凡物過節則苦味之過正形之過勞心之過思皆謂之苦節而苦則非通行之道故曰其道窮也

說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

吳氏曰慎曰革曰天地革而四時成節曰天地節而四時成限止之謂節改易之謂革四時舉其大者言之天地之化刻刻相節也時時相革也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

制數度事物之節議德行一身之節

易傳集註

卷三

象象下

五十

不出戶庭知通塞也不出門庭凶失時極也不節之嗟又誰咎也安節之亨承上道也甘節之吉居位中也苦節貞凶其道窮也

中孚柔在內而剛得中說而巽季乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

王氏弼曰用中孚以涉難若乘木舟虛也 蔡氏清曰木在

澤上既為乘木之象外實內虛又為舟虛之象 吳氏曰慎

曰卦辭當以中孚豚魚為讀象傳信及豚魚即中孚豚魚也中孚以利貞乃應乎天也

信而正乃合乎天道矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象君子无事不盡其忠而獄獄其最大者議獄緩死盡其中心之誠也 楊氏萬里曰風无形而能鼓幽潛誠无象而能感人物中孚之感莫大於好生不殺議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生也 項氏安世曰獄之將決則議之其既決則又緩之在我者盡故在人者无憾也

初九虞吉志未變也其子和之中心願也或鼓或罷位不當也

易傳集註

卷三

象象下

五十

馬匹亡絕類上也

胡氏炳文曰坤以喪朋為有慶中孚之四以絕類為无咎

有孚攣如位正當也翰音登于天何可長也

小過小者過而亨也

小事有當過者過之所以能亨也

過以利貞與時行也

過而利於貞時當過而過也

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

中孚言乘木舟虛鼎言鼎象也小過言有飛鳥之象焉皆諱體象也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

慢易奢侈惡德也恭儉惻怛美德也美不厭甚雖過无訾也

過者過乎中也其有時當過者雖過亦中也所謂過以利貞

與時行也 程子曰君子觀小過之象事之宜過者則勉之

行過乎恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也

朱子曰山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過也

飛鳥以凶不可如何也不及其君臣不可過也從或戕之凶如

易傳集註

卷三

象象下

五十二

何也弗遇過之位不當也往厲必戒終不可長也密雲不雨已上也

已上太高也

弗遇過之已亢也

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

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

既濟雖无患而患伏焉

曳其輪義无咎也七日得以中道也三年克之憊也終日戒有

所疑也東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也濡其首厲何可久也

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

戰國策曰詩云靡不有初鮮克有終易曰狐濡其尾此言始

之易終之難也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

水火異物各居其所君子觀象而審辨之

濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也未濟征凶位不當

易傳集註

卷三

象象下

五十三

也貞吉悔亡志行也君子之光其暉吉也

暉者光之散也

飲酒濡首亦不知節也

象上傳彖下傳象上傳象下傳文言傳本五篇漢儒以象象

文言分附卦爻加彖曰象曰文言曰以別之今按孔子釋經

不盡合於文王周公當與經別又孔子於卦爻分編釋之者

或因文王先作卦彖周公後作爻辭古原各編也今經文爻

辭既各卦相屬則傳亦可各卦相連故將象傳移置之以便

省覽而以大象接象傳之文不可无別故上篇自坤卦以下

下篇自恆卦以下卅象曰二字文言傳仍在六十四卦之後

易傳集註

卷三 象象下

五十四

文言傳

文言者將經文而敷言之以盡乾坤二卦之蘊也 文言傳當在象傳之後而數十翼者或云彖上傳彖下傳象上傳象下傳繫辭上傳繫辭下傳文言傳說卦傳序卦傳雜卦傳蓋緣彖象繫辭皆有上下兩篇故類言之遂置文言於後先儒以傳附經既亂古編及經傳復分乃循此說而失其序也元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也元為性之仁乃眾善之長也亨為性之禮乃眾美之會也利為性之義利云者乃義之和也合義則宜宜則不乖故和也

易傳集註

卷三 文言傳

五十五

貞為性之智智而正固故為事之幹幹木之身枝葉所附以立者也 項氏安世曰善也嘉也義也皆善之異名也在事之初為善善之眾盛為嘉眾得其宜為義義所成立為事此一理而四名也故分而為四則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比而為二則曰乾元者始而亨者也利貞者性情也混而為一則曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉義之和和謂能順之也事之幹幹謂能立之也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以

幹事

君子以仁為體則有愛人之大德故足以長人嘉美會集足以合禮使物各得其所利則義无不和正而能固則足以立事 李氏鼎祚曰元為善長故能長人仁主春生東方木也亨為嘉會足以合禮禮主夏養南方火也利為物宜足以合義義主秋成西方金也貞為事幹以配於智智主冬藏北方水也不言信者信主土土居中宮分王四季水火金木非土不載 胡氏炳文曰體仁有以存諸中嘉會則美見於外利物有以方乎外而貞固有以守於中禮者仁之著智者義之

易傳集註

卷三

文言傳

五十六

藏體仁長人貞固幹事由理以及用嘉會合禮利物和義則由用以及理也 林氏希元曰君子克己復禮使仁充於中而見於外中之所存无一念之非仁外之所行无一事之非仁則君子之身直體乎仁也體仁仁之至也故无一人不在所愛之中而足以長人又曰利者義之和乃在人天然之利在人天然之和也利物足以和義乃人所以求乎天然之利人所求乎天然之和也 四德皆性之善元其首也仁者德之本禮者仁之法義者仁之制智者仁之辨也四者皆天理之正貞其歸也仁以出之禮以行之義以裁之貞其所守者

也君子貞以為質 孔子曰君子貞而不諒孟子曰君子不亮惡平執諸葛亮曰貞亮死節之臣易言貞亮在其中矣 君子行此四德者故曰乾元亨利貞

君子行此四德者也故彖曰乾元亨利貞 易象虛而函實辭約而義微故天有四時曰春夏秋冬乾有四德曰元亨利貞健德之占則為大通而宜正固文王所擬之彖占斷道義皆通 春秋傳穆姜曰元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事文言之說蓋文王之訓古人所傳也 蔡

易傳集註

卷三

文言傳

五十七

氏清曰元亨利貞彖傳有四德之說天之四德生成萬物者也聖人之四德統治一世者也至此所謂四德君子一身所行也一身所行者其體也統治一世者其用也四德无乎不在也

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

龍德聖人之德也初九陽之微龍德之潛隱也守其道不隨世而變晦其行不求知於時其不易乎世也雖與世離絕而

无悶其不成乎名也雖不見是於人而无悶樂道可行也憂道難行也見可而動知難而退其守確不可奪潛龍之德也

蔣氏悌生曰行道而濟時者聖人之本心故曰樂則行之不用而隱遯者非聖人所願欲也故曰憂則違之

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

正中者位居下卦之中聖人所處正在下之中也常言必信常行必謹修乎外者也閑邪存其誠以全體而言也善被乎

易傳集註

卷三 文言傳

五本

世而不自伐其德廣大而化化者純乎天而无迹也九二雖未得位固君德也 雖雖在宮肅肅在廟不顯亦臨無射亦保文王之至德也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠孔聖之至德也 何氏楷曰道止於中中寓於庸庸者常也平无奇之名言必有物无苟高也惟其信无擇言矣行必有則无苟難也惟其謹无擇行矣信謹誠也天德也一實焉而已

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

不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

君子之事惟進德修業而已忠信主於心者无一念之不實所以進德也修省言辭以立其誠意所以居宿其業也知德之極至而至之可以造於微妙也知業之終竟而終之可以存事物之宜而不失也義者業之條理也進修无窮是故居上位而不驕不以富貴爲樂也在下位而不憂不以貧賤有損也九三處下固有當爲之事故乾乾因其時而惕以務進修境雖危而无咎矣 修業不言制行而言修辭者謹言卽以慎行也業甚繁多修辭則業由此而生 乾有元亨利貞

易傳集註

卷三 文言傳

五十九

四德其本體則誠也誠信一理故九二九三內外互言之九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

進德修業九三備矣此則欲其及時而行也 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

鳥獸昆蟲之屬同聲者則相應同氣者則相求水流卑濕火就乾燥龍興而雲合虎嘯而風生聖人興起於上則人皆見

之皆氣類相感也 程子曰聖人作而萬物覩物人也古語云人物論謂人也本乎天者如日月星辰本乎地者如昆蟲草木

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

高貴道德超邁也无位无民不為君也賢人聖賢之通稱在下位而无輔若孔子老於洙泗也疑毀侮慢者有矣

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

易傳集註 卷三 文言傳

六十一

未為時用

終日乾乾行事也

日行其當為之事而不止息

或躍在淵自試也

未遽有為姑試其可

飛龍在天上治也治平

居上以治下

亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也治去

六爻乾元之事也乾元至於用九天下治平之時也孔子以六爻為元亨用九為利貞九五飛龍在天則用九為天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

微陽潛藏愈養則愈厚輕用則發洩无餘矣

見龍在田天下文明

雖不在上位天下已被其化

終日乾乾與時偕行

時當然也

易傳集註 卷三 文言傳

六十一

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

正位乎上位當天德矣

亢龍有悔與時偕極

時既極處時者亦極矣

乾元用九乃見天則

乾元而用九剛而能柔天之法也 吳氏澄曰剛柔適中天

之則也則者理之有限制而无過不及者也

乾元者始而亨者也

乾元者始物而亨之者也上文言乾元則該亨矣

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

乾道之始能使庶物生長天下蒙其美利而不有其功故大

也乾元具有利之理言利則該貞矣此即統天之義也

大哉乾乎剛健中正純粹精也

此贊乾之本體剛健乾之本體也中正不偏也純粹无雜也

易傳集註

卷三

文言傳

六十一

精真實細微也純粹者剛健中正之至極而精又純粹之至

極也

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

六爻曲盡乾之情聖人乘此六龍以御天猶天之雲行雨施

而天下自此而平也此以元亨該利貞故天下平即於乘

六龍見之歲功具於春夏乾道具於六爻故此但言六爻不

言用九也曰雲行雨施以亨見元也自潛龍勿用下也至

此發明爻義合於卦義而言之

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而

未成是以君子弗用也行也之行去聲

成德古人已成之德猶云成法君子以成德爲行非有異行

使人不可見也何以云潛潛之爲言也身居側陋時方闇修

是以君子弗施於外也孔子曰吾十有五而志于學三十而

立行而未成之時也

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

學聚問辨寬居致知之事全矣仁以行之體乾元也 文言

於九二前言誠誠者乾之本體也後言仁仁者乾之首善也

易傳集註

卷三

文言傳

六十二

言誠則仁舉於此矣言仁則誠在其中矣

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖

危无咎矣重平

九三九四當重乾上下之際故曰重剛

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之

者疑之也故无咎

在人謂九三進修之地或者隨時而未定也疑者詳審也

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼

神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於

人乎況於鬼神乎夫言快先
後並去聲

大人體道无私故能與造化合撰與天地合其德總言之也

與日月合其明能見大能析微與四時合其序動靜剛柔變

化於自然鬼神造化之靈也吉凶之理不爽鬼神所為也聖

人所謂吉凶與鬼神一合如作易是也先天而天弗違者據

理為之天自符應理不貳也後天而奉天時者因時為道順

天而行通其變也蓋大人所為即天之所為也大人得天域

中之宗故幽明皆應之鬼神後人言之者在幽者從乎人也

孔氏穎達曰與天地合其德謂覆載也與日月合其明謂

易傳集註 卷三 文官集

六十四

照臨也與四時合其序者昔賞以春夏刑以秋冬之類也與

鬼神合其吉凶者若福善禍淫也

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

有進有退有存有亡有得有喪時命不齊也亢者知一而不

知二知常而不知變所以動而有悔也

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

能悉知者其唯聖人乎知其時勢如此而處之以道則不至

於有悔矣再稱聖人則用九之義在其中矣 胡氏炳文曰

正者貞也乾元之用所歸宿也

坤至柔而動也剛至靜而德方

柔者坤之本德也動剛元亨也靜方利貞也

後得主而有常含萬物而化光

俞氏琰曰坤道之常蓋當處後不可攙先也惟處乾之後則

得其所主而不失坤道之常也

坤道其順乎承天而時行

總言坤道

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

易傳集註 卷三 文官集

六十五

履霜堅冰至蓋言順也

辯同辨別也詳審也古字順慎通用荀子順墨作慎墨案此

當作慎言當辨之於微也或曰順謂馴致小惡而至大皆事

勢之順長也 春秋所書弑君弑父之事欲人考其所由來

而辨之於早也 司馬氏遷曰易本隱以之顯春秋推見至

隱易與春秋天人之道也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不

孤直方大不習无不利則不疑其所行也

正謂本體義謂發用敬則木體之守也君子致敬以直其內

无少邪曲比義以方其外无少頗僻如此則其德盛矣不孤
言大也无所施而不利孰爲疑乎敬者攝心之法也心不昏
昧放逸則正理存邪妄塞義者事物當然之理也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地
道无成而代有終也

陰雖有美宜含之異於乾道也地代天生物而功則主於天
妻道臣道亦如此然則何以不言子也子有時而爲父地无
時而爲天也妻无時而爲夫也臣无時而爲君也然前何以
言臣弑其君子弑其父君父臣子可以竝稱而坤道則主乎

易傳集註

卷三

文言傳

本六

臣也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹
也

張氏浚曰括囊蓋內充其德待時而有爲者也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美
之至也

中德之中通達而有條理正大臣當國之位而居爲下卑順
之體道德之美蘊於中而暢發於外美之至也美在其中天
德王道之懿也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故
稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

疑謂均敵而无小大之差也

易傳集註

卷三

文言傳

本七

易經本意卷四

繫辭上傳



繫辭者文王周公所作之辭繫於卦爻之下者孔子既作象象文言傳以釋之矣復論易之大義凡例通謂之繫辭傳史記云易大傳曰天下同歸而殊塗一致而百慮謂之大傳者蓋以象象之隨卦爻分說者為小傳繫辭說卦之統論經義者為大傳也禮喪服傳逐章釋經其用喪服傳而推廣泛言者謂之大傳

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣

易傳集註

卷四 繫辭上

方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣天尊地卑健順之分定矣君臣上下卑高以陳如天地有尊卑貴賤從此而位矣晝夜寒暑動靜有常剛柔由是而判矣陽動而剛陰靜而柔也方道也善惡邪正以類而聚君子小人以羣而分吉凶生矣正善君子陽道也故吉邪惡小人陰道也故凶在天成象為日月星辰在地成形為萬事萬物紛紜繁衍變化見矣造化以陰陽為綱千變萬化而不窮也易卦有乾坤卦位有貴賤卦畫有剛柔卦爻象占有吉凶六十四卦三百八十四爻有變化原畢著於天地間而可見也

蔡氏清曰此從有易之後而追論夫未有易之前以見畫前之有易也聖人作易不過據六合中所自有者而模寫之耳是故剛柔相摩八卦相盪摩音破切盪音大須切

易以剛柔立本而畫相摩而為四三畫相摩而為八八卦相盪而為六十四摩迫也相切摩也盪推盪也又動也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑
雨暘寒暑造化之功用乾坤之化育所由成也言此以起下爾雅疾雷為霆霓春秋穀梁傳曰震者何雷也電者何霆也

易傳集註

卷四 繫辭上

二

乾道成男坤道成女

凡人物之男皆乾之氣所為其女皆坤之氣所為

乾知大始坤作成物

知者變化之用始謂始其氣作者凝結之功成謂成其質物之始生乾實主之物之成就坤實為之

乾以易知坤以簡能

變易交易之易音亦地易輕易之易音異

天之氣以易而知地之質以簡而能易不難也簡不煩也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

易經本意卷四 反文內

此理既易故明白而人易知此理既簡故順利而人易行易知則心與理合而有親易從則事著於外而有功有親則可久存而不息也有功則可大施之博也德者理得於心也業者事成於外也從由也親切也無間也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

易知簡能備天地之撰故天下之理得矣天下之理得則盡人之道成位乎天地之中與天地參矣賢人泛言之理得而成位乎中則聖人矣 人之大體稟乎天者也小體賦諸地者也得乾知以爲知是謂良知受坤能以爲能是謂良能據

易傳集註

卷四

繫辭上

三

其良知則盛德配天充其良能則大業配地是故天地人曰三才才者知能之謂也天知而地能人兼天地之知能也盡人道者惟聖人

右第一章

首二節言易模天地陰陽而作三節以下言易中所有之理也能盡天地之道爲聖人乃爲體易之極功也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

陳設其卦觀其象具有吉凶之理繫之辭而吉凶始明也

剛柔相推而生變化

剛柔相推奇耦往來上下互相推移也變化者改換差殊之名也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也失得憂虞者事之變也順理曰得得則吉違理曰失失則凶憂虞者雖未至凶可憂虞也淺則悔深則吝悔者行未當而生悔離吉之情也吝者不善不能改向凶之勢也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

易傳集註

卷四

繫辭上

四

人事進退與時伸屈六爻之動具三極之道極至也三才之至理也詩立我烝民莫匪爾極極謂至德也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂剛柔變化之次第玩者觀之詳獨言爻之辭者曲盡事變尤在爻也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

无事則觀象玩辭以究其理有事而筮則觀變玩占以審其宜

右第二章

象者言乎象者也爻者言乎變者也

象指全體而言變指一節而言

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

失之小者為悔為吝

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小大卦義之大小也如乾大坤小

乾坤大屯蒙小也

易傳集註

卷四

繫辭上

五

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介如介于石之介震者振奮之意日新之勇也悔者翻然改也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

卦義各有小大然或稱名也小取類也大推極而言時義皆

大也險者奇與易者平常辭能曲中各指所之

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

易本天地陰陽與之齊準彌徧滿无遺也綸糾合不紛也彌

如彌縫之彌有包函終竟意綸如經綸之綸有區分類合意仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀

此言聖人以易窮理也天文地理即在天成象在地成形者幽明者有形无形之分也天文无質地理有形天文夜見地理晝顯故觀察乎此可知幽明之故明有死生原始反終而知其說原者推之於前也反者要之於後也謂之反者人生自无而之有死則自有而之无故窮其終曰反也幽有鬼神觀物變而知其情狀其來也二氣之精聚而成物其去也魂

易傳集註

卷四

繫辭上

六

游魄降散而為變 人有神形是為魂魄靈爽為魂體氣為魄

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

知周之知音智

此聖人盡性之事也下學而上達則與天地相似矣聖人與天地相似如子肖父也故不違違不及於道也知周乎萬物而道濟天下知不失於空虛故不過也奇變自適而不失其正樂天理知天命高明无累故不憂安所處而篤乎仁厚重不怵故能愛

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺迺乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也範圍猶式法也以天地之化爲範圍而不差忒中乎自然之則也孔子從心所欲不踰矩以此曲成萬物而无一理或遺如造化之妙因物付物也迺乎晝夜之道兼通陰陽而无閒也知者知其所以然也聖人與天地精神往來非同昏默芒忽也範圍曲成故神无方通知晝夜故易无體易即化也天地之化育妙乎萬物者謂之神陰陽之運行升降不甯者謂之化

易傳集註

卷四 繫辭上

七

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此聖人之道始於窮理中於盡性終於至命皆資於易知天地陰陽之理謂窮理備天地陰陽之德謂盡性與天地同流謂至命 家語顏淵問成人子曰遠於性情之理通於物類之變知幽明之故觀游氣之原若此可以成人矣而又加以仁義禮樂成人之行也若乃窮神知化德之盛也成人者全人道者也盡性謂成人原於窮理而極於至命 一陰一陽之謂道

陰陽迭運道之流行也 陽先陰後宜云陽陰古人每言陰陽者終始循環之義也如云知死生之說闔戶謂之坤闔戶謂之乾立天之道曰陰與陽是也

繼之者善也成之者性也

繼者資始之德善如元者善之長也成如坤作成物性如利貞者性情也 謂之繼者陰終而陽復始也善者生物之德也

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

易傳集註

卷四 繫辭上

八

仁者得其陽知者得其陰百姓則習焉不察故君子知仁兼全之道知之者鮮矣

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

道顯乎仁而藏乎知鼓萬物出入而无心其盛德大業至矣

哉顯自內而外也仁謂生物之功藏自外而內也用謂機緘

之妙用即知也顯仁藏用盛德也大業由此而生

富有之謂大業日新之謂盛德

地產富有爲大業天道日新爲盛德

生生之謂易

後文云太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦

成象之謂乾效法之謂坤

成象天文也效法地物也效呈也

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事行事也

陰陽不測之謂神

神者成變化妙萬物者也後文云知變化之道者其知神之
所為乎又曰利用出入民咸用之謂之神所謂體物而不可
遺者也 易之大義為乾坤易之用為占為事成占事者為

易傳集註

卷四

繫辭上

九

神

右第五章

此章言道不外陰陽易以道陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎
天地之間則備矣

朱子曰不禦言无盡靜而正言即物而理存備言无所不有

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

乾坤皆有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也

乾剛而實故以質言而曰大坤柔而虛故以量言而曰廣

吳氏澄曰翕謂合而氣之專者藏乎此闢謂開而氣之直者

出乎此

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德
易之廣大變通與其所言陰陽之義易簡之善配之天地如
此 孔氏穎達曰初章易為德簡為業今總云至德者對則

德業別散則業由德而來俱為德也

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇

易傳集註

卷四

繫辭上

十

效天卑法地

知崇識見高明也禮卑踐履篤實也窮理則知崇知天而德

崇體道則禮卑如地而業廣禮如生物賦形也 張氏振淵

曰知即德之虛明炯於中者禮即業之矩矱成於外者

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

知禮常存而道義出猶天地設位而變化行也成性謂本性

存存者存而又存不已之意也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

蹟繁雜也物宜物之理也義類也後文云觀鳥獸之文與地之宜 朱子曰蹟雜亂也與左傳噴有煩言之噴同 張氏

振淵曰物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理 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

朱子曰會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處 吳氏澄曰會通謂大中至正之理非一偏一曲有所

拘礙者也 錢氏澄之曰事勢盤錯之會人見為有礙者聖人觀之必有其通 行其典禮謂以當然之理立為法則也

易傳集註 卷四 繫辭上 十一

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也 惡猶厭也蹟乃固有人所當知故不可惡動其必然各有常理故不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化 擬之後言謂繫卦辭議之後動謂繫爻辭擬議以成其變化

則有以該眾理矣下文雜舉諸爻發明之以示觀玩之例前云所樂而玩者爻之辭也故此獨以爻言之 變者改易也

化者无形也陽變而化陰陰變而化陽變即化化即變又或謂陽化為陰陰變為陽又變化之為言發用不滯也紛紜不

一也 鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之况其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所

以動天地也可不慎乎行去聲 見音現

玩中孚九二之辭見人當慎言行以為行世之本也 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

易傳集註 卷四 繫辭上 十二

玩同人九五之辭見惟君子能通天下之志也君子之道迹不必同而心實无異斷金言其心志之堅物莫能間也如蘭謂言語之美氣味相合也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣錯音音

程氏敬承曰天下事成於慎而敗於忽 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

易經本意 卷四 六七七

朱子曰德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

王氏宗傳曰亢者謙之反也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也蔡氏淵曰人之招禍惟言為甚故言所當節也密於言語即不出戶庭之義

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事

易傳集註

卷四

繫辭上

十三

也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

冶裝飾也又曰妖冶女態也 舊本知盜下憧憧十一條錯

在奇耦章下履信一條錯在圖書章下天一至地十錯在尚

辭章首天數五至行鬼神錯在大衍之後天一天數五兩段

宋賢既正之餘仍錯簡今正之

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

孔子因感人之不可憧憧明為道之不可憧憧也天下之理何用私心計較天下之理同歸而殊塗一致而百慮莫非自然其貫通也當聽其自至天下之理何用思慮憧憧為哉致極也又密也禮禮器經禮三百曲禮三千其致一也又曰德產之致也精微

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉信同

造化之道陰陽代謝順其自然而利生起下聖人之學知行

易傳集註

卷四

繫辭上

十四

相資循其當然而道成也利者變通之義也

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也蠖切

尺蠖屈伸蟲一名步屈博雅尺蠖蠖蠖今人布指求尺一縮

一信蠖步如之故名尺蠖尺蠖之蟲初行必屈言信必由屈

也蟄蟲藏也龍蛇初蟄是靜也以此存身言動必因靜也精

研義理入於微妙修於內也乃以致用於外利其用以安身修於外也乃以崇德於內內外交相養互相發下學之事盡

於此過此以往亦不自知其進也至於窮神知化乃德之盛也蓋知行並進將自至極不必妄意虛擬也 又曰精義入神屈也致用伸也利用安身屈也崇德伸也知行並進其中各有小屈伸要之皆屈也至窮神知化則大伸矣

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

言處非其地也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢

易傳集註

卷四

繫辭上

十五

者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

馮氏椅曰不以不仁為恥故見利而後勸於為仁不以不義為畏故畏威而後懲於不義

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

董子仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之消膏而人不見也 吳氏曰慎曰惡以己之所行者言罪以法之所罹者言

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

孔氏穎達曰所以今有傾危者由前安樂於其位滅亡者由前保有其存禍亂者由前自恃有其治是故君子居安思危

易傳集註

卷四

繫辭上

十六

心恆畏懼其將滅亡乃繫于苞桑之固也 谷氏家杰曰養

尊處優曰安社稷鞏固曰存綱舉目張曰治

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 知音習 勝音升

張氏浚曰德力知三者一有闕則弗能勝其事而况俱不足者乎

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

孔氏穎達曰動謂心動事動初動之時其理未著唯纖微而已 朱子曰漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

殆垂也將也庶幾近意言近道也復小而辨於物亦知幾之學也

天地網緼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經音切

易傳集註

卷四

繫辭上

十七

網緼陰陽交密之狀網者附其外緼者藏於中字又作氤氳醇厚而凝也言氣化者也化生形化者也此言致一亦前中孚同人之意也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

易平也民人也

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

大有之君履信思順而尚賢也 禮記言體信達順此言履信思順信本也順用也履信思順兼內外言之

右第八章

鳴鶴以下示當謹言慎行守謙戒亢思患預防惟君子能以屈為伸孔子曰不怨天不尤人下學而上達以屈為伸之道也困石以下示當擇地而蹈待時而動為善去惡居安思危度德量力豫二復初皆知幾之學也又示自全之

易傳集註

卷四

繫辭上

十八

方天人所助之道前言觀象玩辭觀變玩占吉无不利者此章見其概矣

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

朱子曰此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中 項氏安世曰姚大老云天一地二至天九地十班固律歷志及衛元嵩元包運著篇皆在天數五地數五之上 吳氏澄曰案漢書律歷志引此章天一地二至行鬼神也六十四字相連則是班固時此

簡猶未錯也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

朱子曰此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三

易傳集註

卷四

繫辭上

十九

揲之以四以象四時歸奇於扚以象閏五歲再閏故再扚而後

掛掛音卦與挂同
揲音舌切音物

朱子曰揲間而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之閏再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扚故五者之中凡有再扚然後別起一掛也 又曰著凡四十有九信手中分各置一手而掛右手一策於左手小指之間遂以四揲左手之策而歸其餘數於左手第四指間又以四揲右手之策而再歸餘數於左手

第三指間是謂一變其掛扚之數不五則九得五者三所謂

奇也得九者一所謂耦也一變之後除前餘策或四十或四十四分掛揲歸如前法是謂再變其掛扚者不四則八得四者二所謂奇也得八者二所謂耦也再變之後除前兩次餘策復合其見存之策或四十或三十六或三十二分掛揲歸如前法是謂三變其掛扚者如再變例三變既畢乃合三變視其掛扚之奇耦以分所遇陰陽之老少是謂一爻一爻已成再合四十九策復分掛揲歸以成一變每三變而成一爻竝如前法 按傳以大衍之數本於河圖然云大衍之數五

易傳集註

卷四

繫辭上

二十

十其用四十有九未知何說掛一以象三歸奇於扚以象閏俱不可曉又曰掛蓋特懸於格上扚在指間或置格亦可

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
四象七八九六之名因乎過揲之數太陽之策九四三十六太陰之策六四二十四少陽之策七四二十八少陰之策八四三十二此以老陽老陰計乾坤之策數期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之耳
一篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

朱子曰二篇謂上下經陽爻凡百九十二得六千九百一十二策陰爻凡百九十二得四千六百八策合之得此數是故四營而成易十有八變而成卦

朱子曰四營謂分二掛一揲四歸奇也易謂一變也三變成爻十有八變則成六爻也

八卦而小成

三畫得內卦為小成內外卦具則大成矣

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

卦爻義各有指然占者能以類而推則无所不通也處事之

易傳集註

卷四 繫辭上

三十

方盡於此故曰能事畢矣 朱子曰謂已成六爻而視其爻

之變與不變以為動靜則一卦可變而為六十四卦以定吉

凶凡四九十六卦也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣行下

天地之道以筮而顯人之德行以筮而神可與酬酢謂與人

應對可與祐神謂助神明之功

子曰知變化之道者其知神之所為乎

筮數變化神之所為也 或問鬼神之說曰人死為鬼其有

明德者為神鬼者晦也神者靈明也故鬼之靈明者曰神明

又陰陽之妙曰神明又陰陽之靈謂神故曰知變化之道者其知神之所為乎因并稱鬼神故曰成變化而行鬼神因亦稱鬼故曰人謀鬼謀

右第九章

朱子曰此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦畧矣意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占

後文云繫辭焉以盡其言言至精則辭尚矣尚者尊上之也

易傳集註

卷四 繫辭上

三十一

无上也以及之動者尚其變以卦之制器者尚其象制裁制

也器卦所像之物也前文云象其物宜後文云象事知器以

卜筮者尚其占謂著占也易用筮類言卜也 朱子云筮短

龜長之說惟見於左氏但先王制卜筮之法至嚴至敬虛其

心以聽於鬼神專一則應疑惑則差故禮曰卜筮不相襲蓋

為此也晉獻公之欲立驪姬以理觀之不待卜而不吉可知

及其卜之不吉也則亦深切著明已矣乃不勝其私意而復

筮之是以私心為王而取必於神明也豈有感通之理哉此

所以筮之雖吉而卒不免於凶也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尚辭之事行之於身是有爲措之事業是有行言人以著問易則易受人之命而有以告之如嚮之應桴以決其未來之吉凶也以言命筮之詞命將筮而告著之語冠禮筮曰宰自右贊命是也嚮與響同應聲也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此錯七各切

此尚變尚象之事參爻之剛柔相雜也伍爻之剛柔相併也

易傳集註

卷四

繫辭上

三十三

錯交雜也綜總聚也一貞八每八卦相錯於外而八卦總挈於內也通其變遂成天地之文剛柔變化三才之道也物相雜故曰文極其數遂定天下之象象其物宜極天下之曠也

參伍錯綜皆古語也周官太宰設其參傳其伍三相列爲

參五相羣爲伍或多或少類聚區分之名也荀子云窺敵制

變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之

驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合虛史記曰必

參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準書禹

貢厥賦惟上上錯綜持經交列女傳推而往引而來者綜也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此尚占也易謂變化之道 朱子曰无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人之心之妙其動靜亦如此夫易聖人之所以極深而研幾也

研者礪使細言辨別窮究也幾微也極深謂辭之至精研幾謂卦爻之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

易傳集註

卷四

繫辭上

三十四

通開曉也神占筮之神也 張子曰一故神譬之人身四體皆一物故能觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所謂感而遂通不行而至不疾而速也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

右第十章

易有聖人之道四可指數者也其不可指數者須神而明

之

子曰夫易何爲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

開物闡明事理成務明吉凶而成事業冒天下之道謂立象繫辭而天下之道皆在其中明其理以啟牖民志示其吉凶以定事業作為卜筮以斷民疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫除知來之知餘皆音智

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人易道潔淨精微聖人以此洗心退藏於密湛寂无物吉凶與民同患願天下之知修省趨避也吉凶之幾兆端而未至者

易傳集註

卷四

繫辭上

三五

曰來吉凶之理已然而可知者曰往聰明睿知清也神武不殺強也聖人勝大道克大事斯大強也上德神武不殺其次勝人殺物也

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂著龜前民用為之先導也湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒聖人作為卜筮以教人而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之神能知來也

是故闔戶謂之坤闔戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂

之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

時而靜也如戶斯闔時而動也如戶斯闢先言坤者由靜而動也見乃謂之象呈象在天也形乃謂之器效法在地也聖人即是道裁制而用之則謂之法著筮之法也其法利用謂之神神者妙也變化之道行乎著筮之中妙不可測也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

伏羲作易一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四傳言一每生兩止於三畫

易傳集註

卷四

繫辭上

三六

八卦者蓋緣一畫而二有兩儀之名二畫而四有四象之名三畫而八有八卦之名若四畫而十六五畫而三十二則不見其名惟六畫而六十四者有六十四卦之名而六十四卦之取象立號止以八卦相錯而成故謂剛柔相摩以成八卦八卦既成因而重之即為六十四卦也傳止言八卦而不言六十四卦者六十四卦即八卦而重之也

八卦定吉凶吉凶生大業趨吉避凶大業由是而生

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日

月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎著龜

繫音立

聖人象之河出圖洛出書聖人則之

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

此言聖人作易之所取也 朱氏震曰天生神物謂著龜也天地變化四時也天垂象見吉凶日月星辰也河圖洛書象

易傳集註

卷四 繫辭上

二十七

數也則者彼有物而此則之也 孔氏安國曰河圖者伏羲氏王天下龍馬出河遂則其文以畫八卦洛書者禹王治水時神龜負文而列於背有數至九禹遂因而第之以成九類 劉氏歆云伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也禹治洪水錫洛書法而陳之九疇是也河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裏 關氏朗云河圖之文七前六後八左九右洛書之文九前一後三左七右四前左二前右八後左六後右 朱子曰大戴禮書其明堂篇有二九四七五三六一八之語鄭氏注云法龜文也然則漢人固以九數者爲洛書

也 朱子答袁樞曰以河圖洛書爲不足信自歐陽公以來

已有此說然終無奈顧命繫辭論語皆有是言而諸儒所傳

二圖之數皆有明法不可得而破除也繫辭雖不言伏羲受

河圖以作易然所謂仰觀俯察遠求近取安知河圖非其中

一事邪大抵聖人制作所由初非一端然其法象之規模必

有最親切處如洪荒之世天地之間陰陽之氣雖各有象然

初未嘗有數也至於河圖之出然後五十有五之數奇耦生

成粲然可見此其所以深發聖人之獨智又非泛然氣象之

可得而擬也 河圖蓋出伏羲之世或河圖洛書並出黃帝

易傳集註

卷四 繫辭上

二十七

之世書顧命陳寶有河圖无洛書河圖之義大非洛書可擬而遁甲九宮立數爲象法類河圖故後人以河圖洛書並稱也其命以河洛代遠无考古人命名如星象干支歲月律呂之號多不可測也豈以天道如川流圖其經流書其別派與 傳曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此河圖之數也洪範五行一曰水二曰火三曰木四曰金五曰土河圖一二三四五之方位可見禮月令春其數八夏其數七中央其數五秋其數九冬其數

六六七八九十之方位可見中央不言十而言五蓋因洛書无十而言也洪範五行之序似取於河圖其五行先後如人五事先後之序河圖義若如此六七八九十則又何說禮記明堂篇有二九四七五三六一八之語鄭氏康成曰法龜文也蓋古明堂月令之數本取於河圖後人又附會洛書之數而言也然如記所稱是周末秦漢人所傳洛書已如此世所傳遁甲奇門之術實用洛書之數準以文王卦位一坎二坤三震四巽五中六乾七兌八艮九離錯亂无條理何也竊疑二八之位或舛蓋緣說者不知圖書殊道而牽合之因河圖

易傳集註

卷四

繫辭上

二十九

一六二七三八四九之相連故於洛書移八於東北以連三置二於西南以連七也二宜在東北位次乎一八宜在西南位承乎九一二三四先數也故居左六七八九後數也故居右五者九數之中也故居中一二三四順列乎左象冬至以後陽順也九八七六逆布於右象夏至以後陰逆也顧第弗深考姑存其說以俟知者

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也朱子曰四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

右第十一章

此言聖人作易卜筮之用

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

書卦體與名也立象者義皇之本圖也設卦者陳六十四卦而命以名也繫辭文王周公之辭也變通盡利承立象盡意而言利者事理所宜也鼓舞盡神承繫辭而言神鼓舞動者前文云利用出入民咸用之謂之神

易傳集註

卷四

繫辭上

三十

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

此言聖人立象以盡意也伏羲所立之象上乾下坤為易之緼緼也所包蓄之實物也乾坤定位而變化立乎其中矣六十二雜卦皆乾坤之變化也乾坤不立則无以見變化之道變化之道不可見則乾坤幾若塊然寂滅矣

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

措通作錯

此言聖人變而通之以盡利也形上謂道日月星辰之運晝夜寒暑之遷形下百產之體形上者形象也形下者形質也

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

重出以起下文也象其物宜盡情偽也繫辭以斷盡其言也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

承上以起下意也鼓天下之動所以盡神也

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人然而成之不言而信存乎德行

言學易者當變通以盡利神明默契夫聖意也

易傳集註

卷四

繫辭上

三十一

右第十二章

上傳天尊章立象大義二三章卦爻辭義也彌綸生生廣

大知崇復明大義會通章復明卦爻辭義大衍明筮法道

四言卦爻辭占神物章極言易之用聖意章結言易之本

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推象各不同變化生矣變者差殊蕃衍之名也即其

變而繫辭以命之天下之動在其中矣象之所之即其變也

動也人事有變動而爻象之

吉凶悔吝者生乎動者也

人事以動而生吉凶悔吝

剛柔者立本者也變通者趣時者也七

易傳集註

卷四

繫辭下

三十一

剛柔二物所以立本觀六位之迭用柔剛而變通之所以趣

時時无定者也趣時以效天下之動也趣趨也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天

下之動貞夫一者也七

吉凶悔吝生乎動故吉凶之際貞則常吉而鮮凶悔吝矣貞

者靜正堅固御動之常德也天地之所以為觀日月之所以

為明其本貞而已天下之動貞夫一者也得一則動而貞矣

一者純一凝定應萬變而不搖者也老聃曰重為輕根靜為

躁君靜勝躁寒勝熱又曰歸根曰靜靜曰復命復命曰常知

常曰明不知常妄作凶又曰天得一以清地得一以寧侯王得一以為天下貞文義類此

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也明切

確堅剛專一意憤委順安靜意即貞觀之德也聖人於爻象發明此理而已

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭見音現

動變即前變動爻象所呈有朕兆動乎微芒之中則得失分而吉凶見乎顯灼之際辭有吉凶是生大業而功業見乎變

易傳集註

卷四

繫辭下

三十一

於是聖人之情見乎辭聖人作易无非本易簡而設教以成天下之事業下節因言天地之德帝王之治皆此易簡易簡之義大矣哉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

朱子曰曰人之今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔與守邦 李氏心傳曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前已

用此仁字矣 天地之大德曰生則聖人之大德仁而已居崇高之位乃可行仁民之道故位為聖人之大寶也人者守

位之眾也財者聚人之本也始於理財養也中於正辭教也終於禁民為非刑也三者皆謂之義義者仁之見於條理者也

右第一章

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情義虛宜切王去聲近遠並上聲

太昊伏羲氏一作包羲氏包本又作庖羲字又作犧一作戲伏字一作慮 神明之德謂天地陰陽之理萬物之情謂兩

易傳集註

卷四

繫辭下

三十四

間蕃變之狀 王素昭曰與地之間諸本多有天字

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離罔同網罟音佃取禽獸也通作田畋漁捕魚也或作廠物麗網羅曰離詩

曰魚網之設鴻則離之又曰有兔爰爰雉離于羅故網罟之事其義蓋可叶諸離也 史人生之始茹毛飲血而衣皮革

太皞始作網罟以佃以漁以贍民用故曰伏羲氏養六畜以充庖廚且為犧牲享神祇故曰庖犧氏

包羲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耜音似耒音內耨音豆反揉忍九反

耒耜耕具也耜者耒頭斲木使銳而爲之加以金耒耜耜柄
揉木使曲而爲之耨耨也除草也教民粒食天下之益莫大
於此取諸益者二體皆木而爲益也 史古者民茹草木之
實食禽獸之肉未知耕稼至於神農因天時相地宜教民農
作故謂之神農

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取
諸噬嗑易音

於日中之時而爲市遠近皆至也周官司市大市日廛而市
百族爲王朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販

易傳集註 卷四 繫辭下 三五

婦爲主日中爲市其大畧也嗑者合也市集之象 朱子曰
借噬爲市嗑爲合也 耿氏南仲曰日中者萬物相見之時
也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜
之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯
舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

聖人皆因時成道黃帝堯舜之時樸畧之風當變乃通其變
使民不倦若仍舊則民倦矣神明而變化之使民宜之若以
前古之道施之後世則不宜矣蓋變化之道前者至此而窮

則當變聖人從而變之則得其所所以通既得其通則垂之萬
世而不做順時爲道以合乎天是以自天祐之吉无不利黃
帝堯舜當文明之運製爲衣裳垂拱而治者蓋協諸乾坤之
變化也 史黃帝作冕垂旒充纊爲玄衣黃裳以象天地之

正色乃染五采爲文章以表貴賤於是袞冕衣裳之制興書
舜曰予欲觀古人之象日月星辰山龍華蟲作繪宗彝藻火
粉米黼黻絺繡以五采彰施于五色作服至周有五冕之服
亦增損古制而爲之也傳因黃帝上衣下裳之制取諸乾坤
兼舉三帝之治化配天地者言之 胡氏宏曰皇者初育天

易傳集註 卷四 繫辭下 三六

下者也帝者主宰天下者也自燧人氏而上卽三皇之世也
庖犧神農黃帝堯舜此五君者有先天地開闢之仁後天地
制作之義民到於今受其賜故孔子稱之黃帝以後少昊顓
頊高辛雖嘗帝天下孔子所以越而遺之必稱堯舜者以三
君在位僅可持其世而已未嘗有制作貽萬世故也然則五
帝之名實定矣 周官外史掌三皇五帝之書三皇五帝不
指其名秦博士有天皇地皇人皇之議五帝有兩稱其一天
有五行木火土金水分時化育謂之五帝春大皞夏炎帝中
央黃帝秋少皞冬顓頊古之明王易代改號象五行更王故

伏犧配木神農配火軒轅配土此皆大聖易代受命者也其
後遂以軒轅之子玄囂配金軒轅之孫高陽配水而五帝周
矣家語季康子問五帝孔子舉老聃之說以此其一自黃帝
以來有五聖君黃帝及顓頊帝嚳堯舜也家語孔子答宰我
五帝德及大戴禮五帝德篇史記五帝本紀以此五帝之號
舉前舉後二說參差易傳揚推古人制作之事約舉古帝之
最盛者五尙論者即以是當五帝之號焉可也顧三皇五帝
之稱由論世者立其局號或當世者以為應運數不適協也
以三皇配三才復有有巢燧人等皇不盡三以包羲至高陽

易傳集註

卷四

繫辭下

三七

配五行而帝不盡五後人復取黃帝至於堯舜以襲五帝之
號五帝之後復有三王三復繼以五則曰五霸而霸非實適
五也荒史復有循蜚紀因提紀禪通紀疏仇紀則又荒渺不
足憑也

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取

諸渙

剡者剡之使空也剡者削之使銳也 何氏楷曰近而可以
濟不通遠而可以致遠均之為天下利也取諸渙者其象木
三水上也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨
取諸隨車隨牛馬也 董氏真卿曰平地任載之大車載物
之多者則服牛以引重田車兵車乘車之小車載人而輕者
則乘馬以致遠

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

重直龍切 柝音託

柝夜行所擊木也凡自外至者皆曰客外寇亦曰客取諸豫
者豫備之意

斷木為杵掘地為臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

斷音短 杵音處

震為木艮為小石震木上動艮石下止杵臼治米之象

易傳集註

卷四

繫辭下

三十八

剡木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之睽上六曰先張之弧後說之弧 舟楫
五事自包羲以來所有也

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

穴土室也詩陶復陶穴棟屋脊標也宇椽也棟直而上故曰

上棟宇兩垂而下故曰下宇取諸大壯壯固之意

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

大過音去

衣之以薪藉覆之也中野野中也不封不為墳以識之也不
樹不種木以表之也棺周於衣槨周於棺其喪期有三年期
年九月五月三月之數取諸大過者送死大事而過於厚也
周末畸人臨喪而歌世俗短喪墨氏治喪以薄皆病其過也
然大事之過亦非過也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋
取諸夫

上古結繩斷之各執其一以為符驗文字既興乃為書契書
筆之契刻之有書契則考核精詳稽驗明白人不能欺取諸

易傳集註

卷四

繫辭下

三十九

夫者明決之意也 古聖作文字有六書之法一曰象形象
其形體也如日月口目手足之類日圓而實月闕而虛二曰
會意會其意趣也如心力大小之類一二三四象形也五六
七八九十會意也三曰指事兩合以指其事物也如人目為
見人言為信力田為男四曰諧聲分體而半叶其聲也如松
柏从木以指物公白為聲以叶名五曰轉注轉而注之也如
美好為愛好醜惡為憎惡中間之間為閒隔為閒曠六曰假
借借聲以通其義也如背用倍猶用由聲同借用也寵从龍
荷从何諧聲也寵用龍荷用何假借也時是之茲斯皆為此

吾子余台皆為我勿母皆為无聲近則義通轉注兼假借也
有形可象則象其形无形可象則會其意其事可指則指其
事其事難指則諧其聲義有相因轉而注之其聲相近借而
通之象形會意以立字本指事諧聲以合字體轉注假借以
廣字用文者點畫也字者孳也點畫母也六書子也象形會
意母也指事諧聲子也母子相生之謂字 穴居薪葬結繩
皆伏羲以前事故表以上古宮室棺槨書契亦在伏羲之前
是故易者象也象也者像也象者材也爻也者效天下之動者
也是故吉凶生而悔吝著也

易傳集註

卷四

繫辭下

四十

易之圖畫物之形象也象也者肖似其物也

右第二章

卦之象妙能制器故古今事物皆不出此卦象

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡數隻曰奇雙曰耦耦一作偶陽卦奇者以一奇為手也陰
卦耦者以一耦為主也

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

君謂陽民謂陰

右第三章

此章疑有闕文或因錯簡而脫也

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔

有體以體天地之撰以通神明之德邪音邪

乾坤二卦諸卦所從出乾陽坤陰諸卦以陰陽成體也撰猶

事也謂作用也天地之撰如雷風山澤之類神明之德如健

順動止之類

易傳集註

卷四

繫辭下

四十一

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

稱名命卦名也雖雜而不乖謬衰世之意如小畜明夷姤遯

否剝之類是也易究事變明吉凶非盡上古淳質之意命卦

之義大約為衰世而設也蓋伏羲之前已有治亂之迹矣

大易彰往而察來而微顯幽開而當名辨物正言斷辭則備

矣

彰明已有之理察知未有之事以人事之著而本於天道微

其顯也以天道之幽而用於人事闡其幽也及文王周公之

繫辭切當卦名辨析物理正言以著象斷辭以為占易至此

則其義備矣 朱子曰而微顯恐當作微顯而開而之而亦

疑有誤

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆

而隱因貳以濟民行以明失得之報

稱名小取類大以卦名言也旨遠辭文以象辭言也肆陳也

貳疑也濟者出之陷溺之危措之吉安之地也

右第四章

朱子曰此章多闕文誤字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

易傳集註

卷四

繫辭下

四十二

中古事變起聖人為斯民憂患而作易也傳於穴居衣薪結

繩謂之上古皆伏羲作卦以前事則謂伏羲為中古矣傳曰

鼓萬物而不與聖人同憂是聖人有憂也又曰吉凶與民同

患古之聰明睿知神武而不殺者夫謂伏羲也 朱子曰夏

商之末易道中微文王囚於羑里而繫彖辭易道復興

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德

之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

伏羲作易濟世學者觀象玩名其益无方此舉九卦之名以

為修德之要修德之序立基於踐履謙以持之復以為本恆

以固之損以修隱益以長善復歷乎困以自驗其力如是則其體靜深有本其用應變无方

履和而至謙尊而光復小而辨於物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱易音巽長上聲

此如書之九德踐禮和順而事皆至極謙自畏抑而尊且光復本心微約而能辨於理恆處雜泛應而常德不厭損之懲忿窒慾先難而後易益之遷善改過充長而不造作困身窮而道通井淵泉而時出巽稱物之宜而无迹

易傳集註

卷四

繫辭下

四三

困以寡怨井以辨義巽以行權行下孟反遠去萬反寡怨少所怨尤辨義安而能慮巽以行權因時變化也

右第五章

象傳舉卦象以著名而言君子大人先王后以之云云皆體易之事也此章特選九卦為修德之目 朱子曰九卦皆反身修德以處憂患之事也

易之為書也不可遠為道也屢遷去遠離也屢遷變動而不滯於物也

變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要惟變所

適

不居猶不止也六虛六位也位本无體因爻始見故稱六虛周流六虛謂剛柔流行於卦之六位典常也要約也

其出入以度外內使知懼

朱子曰此句未詳疑有脫誤 潘氏夢旂曰易雖不可為典要而其出入往來皆有法度非妄動也故卦之內外皆足以使人知懼

又明於憂患與故无有師保如臨父母

不特使人知懼又明於憂患與所以致憂患之故示訓懇切

易傳集註

卷四

繫辭下

四四

使學者无有師保之嚴憚直如父母之常臨親之而不可離也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

始由其辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

右第六章

項氏安世曰自變動不居至惟變所適言屢遷也自出入以度至道不虛行言不可遠也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也

卦爻之例以初為始以上為終六位乃原始要終以為卦體也六爻陰陽相雜惟因其適然而為變動也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂中四爻撰造也述也撰德發揮爻德也

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

朱子曰彖統論一卦六爻之體

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道

易傳集註

卷四

繫辭下

四十五

不利遠者其要无咎其用柔中也近遠並上聲

此以下論中爻

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛

勝邪

右第七章

何氏楷曰此章為易之凡例然僅曰要曰多曰過半則雖

聖人猶未敢輕言之章編三絕有以夫

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才

而兩之故六六者非它也三才之道也

三畫八卦有三才之道古蓋有是語二純天地也六爻兩大

之物也二老六子人也謂六畫具三才之道者人道與天地

之道相通故三才之道常流行於六位間也謂六畫兼三才

而兩之者三才之道各兩時有先後位有內外德有動靜分

六畫為兩體則兼三才而兩之矣貞先每後貞內每外貞靜

每動也傳者又謂兼三才而兩之故兩其卦為六畫上中下

各得兩也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉

凶生焉當去聲

易傳集註

卷四

繫辭下

四十六

爻者交雜之義爻有陰陽大小之等故曰物

右第八章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是

故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始

其要无咎此之謂易之道也易者去聲

朱子曰危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

右第九章

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德

行恆簡以知阻簡去聲

至健則坦直故易至順則醇靜故簡易簡皆知險阻分配之則乾德高明如自上臨下而知其險巖坤德卑順如自下趨上而知其阻窒知險則不陷於險矣知阻則不困於阻矣能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亶亶者侯之二字者字衍文說諸心者理與心會無事時也研諸慮者理以慮審遇事時也是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來變化泛應也云周旋也為作事也祥吉之先見者也事之來也以易象之而知其物有疑而占則知來

易傳集註

卷四

繫辭下

四七

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能與去聲

聖人成能作易贊天地也人謀以易理斷事也鬼謀以蓍占事也 胡氏炳文曰聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能也 蔡氏清曰凡問易者先謀諸人故洪範曰謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮又曰朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從是也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

八卦即六十四卦也剛柔雜居而情生焉

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取

而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝近去聲遠近並去聲

爻象有變動聖人繫辭其為變為動皆以利而言利者義例可通事理所宜也愛惡遠近情偽皆爻之情也遠疏也近親也近而不相得比應之爻相惡相遠偽感也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此人情之可知者聖人觀爻而得種種情態如聽言而知種種人情也

易傳集註

卷四

繫辭下

四八

右第十章

惟易簡者能知險阻以之自濟濟世凡卦爻隱曲紛紜崎嶇之情皆以易簡照見之也 貞勝章總言之包義章言畫卦奇耦章言陽卦陰卦易之門言六十四卦又序九卦之名為修德之目屢遷言卦象例時物言爻例三才言爻義殷周言辭義險阻結之

說卦傳

解說伏羲文王之卦也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數

贊即大衍章所謂祐神也介紹傳命謂之贊神不能與人接

故以著龜為之介紹所以贊神出命生著與其著筮之法也

生與也詩民之初生自土沮漆又云文王蹶厥生參兩古

語也周典云兩之以九竅之變參之以九藏之動兩者貳之

也參者雜之也傳以大衍之數本於河圖參以天數五兩以

地數五倚筮為五十有五也以奇閒耦曰參以耦配奇曰兩

易傳集註

卷四 說卦

四九

會合天奇地耦而倚筮其數

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻

觀造化陰陽之變而立八卦發揮卦畫剛柔而生六爻

和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和合順比无所乖違統言之也理謂辨其條理析言之也窮

天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

理於義故可以窮理和順於道德故可以盡性至命道即

命德即性義即理窮理一以貫之盡性德无不全至命純

亦不已詩云維天之命於穆不已於乎不顯文王之德之純

所謂至命也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與

陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故

易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

性命之理即陰陽剛柔仁義是也六畫成卦謂卦質六位成

章謂卦文或問道德性命之說曰道者真精運行也晝夜

暑寒一陽一陰是謂道天與日月五星各有其道二氣五行

變化生物萬物莫不有道其塗萬殊其本則一德者性情也

易傳集註

卷四 說卦

五十

天地陰陽之性即其德也性者天所生也命者天所令也天

生人物而與以性即命之如此性之所在命之所在也天理

不可易天所令也氣數不可改亦天所令也有生受此命多

寡長短有數焉故氣數曰命命者生氣也奉乃終命故人之

生曰命天德本然曰性天行不已曰命禮曰毀不滅性詩

俾爾彌爾性性即命也春秋傳曰人受天地之中以生所謂

命也是以有動作禮義威儀之則以定命也命即性也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

卦者

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也 此蓋古有是語下文孔子釋之也薄迫近也射衝害也不相射言相濟也

數往者順知來者逆是故易逆數也數上

此承上八卦相錯而言 朱子曰起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次故皆逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之

易傳集註 卷四 說卦

五十一

乾以君之坤以藏之順切

此承天地定位匹句而言也 孔氏穎達曰上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也 金氏賁亨曰上以天地居首序尊卑也此以乾坤居後總成功也上以體言此以功用言也

右第三章

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說言見音現說言音說

邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也 朱子曰帝者天之主宰

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

易傳集註 卷四 說卦

五十二

土故坤次之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦不能以生木故艮次之五行之生循環元窮此所以為造化流行之序也

右第四章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也撓奴切燥蘇州切熯盧州切音漢

此去乾坤而言六子以見神之所為也神者乾坤之用也撓

擾也燥乾也燥曝也本作暎詩王風暎其乾矣既盡也 伏義卦位見兩大六神之用文王卦位見四時入節之功然必先有造化之撰乃有四時之功明伏羲文王二圖相先後之義也

右第五章

自孔子既沒易道失傳義理既已差訛圖象尤極茫渺至宋康節先生邵雍堯夫乃有所謂先天圖者有六十四卦生出之序康節得之李之才挺之挺之得之穆修伯長伯長得之畢山希夷先生陳搏圖南蓋易道已失其傳而術

易傳集註

卷四

說卦

五十三

數方外之流猶有得其髣髴者故康節因以悟作易之本雖其所以為圖者未能合於古然已有條理可尋矣邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰下交於陽而四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象八卦相錯而後萬物生焉是故一分為二二分為四四分為八八分為十六十六分為三十二三十二分為六十四猶根之有幹幹之有枝愈大則愈少愈細則愈繁 是故乾以分之坤以翕之震以長之巽以消之長則分分則消消則翕也乾坤定位也震巽一

交也兌離坎艮再交也故震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也兌離陽浸多也坎艮陰浸多也 又曰震始交陰而陽生巽始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也乾坤定上下之位坎離列左右之門天地之所闔闢日月之所出入春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮莫不出乎此矣 又曰陽爻晝數也陰爻夜數也天地相銜陰陽相交故晝夜

易傳集註

卷四

說卦

五十四

相離剛柔相錯春夏陽也故晝數多夜數少秋冬陰也故晝數少夜數多 又曰乾坤縱而六子橫易之本也 又曰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中陰在陰中則皆順行此真至之理按圖可見之矣 又曰復至乾凡百一十有二陽始至坤凡八十陽始至坤凡百一十有二陰復至乾凡八十陰 又曰圖雖无文吾終日言而未嘗離乎是蓋天地萬物之理盡在其中矣 邵子大易吟曰耳目聰明男子身洪鈞付子不為貧須探月窟方知物未躡天根豈識人乾遇巽時觀月窟地逢雷處見天根天

根月窟門來往三十六宮都是春

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情 坎訓陷也又為險也需訟蹇解之坎皆

取其險巽訓入也而有柔順之義故中孚之巽與重巽之象

巽不取入而直用巽離訓麗也又為明故豐之離與重離之

右第六章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

遠取諸物如此 乾言龍坤言牝馬離言畜牝牛如无坎而

言豕大壯言羊而无兌皆以義取象也王氏彌云義苟應健

易傳集註

卷四

說卦

五十五

何必乾乃為馬又苟合順何必坤乃為牛 項氏安世曰造

化權輿云乾陽物也馬故蹄圓坤陰物也牛故蹄圻陽病則

陰故馬疾則臥陰病則陽故牛疾則立馬陽物故起先而足

臥先後足牛陰物故起先後足臥先而足

右第七章

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

近取諸身如此

右第八章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長

男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離
再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索
而得女故謂之少女

索交也詩宵爾索綯索絞合也六子之卦皆乾坤合而成體

震坎艮以陽為主皆乾交於坤而成男者巽離兌以陰為主

皆坤交於乾而成女者

右第九章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為

老馬為疥馬為駁馬為木果駁音駁

易傳集註

卷四

說卦

五十六

乾為天本象也廣之則圓者天體君父者天道為玉取其精

粹也為金取其堅剛也為寒居方西北也為冰寒之凝也為

大赤原圖位正南盛陽之色也為良馬健行之善也為老馬

健之次也為疥馬健之甚也駁馬色不純爾雅釋畜駁白駁

駮赤馬黑鬣也乾為駁馬南西北方之色也原圖乾在南居

方西北為木果圓而在上也或曰駁馬鋸牙能食虎豹

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為

眾為柄其於地也為黑

柔而廣平布象虛而容物釜象吝嗇者陰性均平者地道孳

巷職禁止者也艮爲手故爲指狗鼠黔喙剛銳在前也黔與
鈴通喙口也於木爲堅多節剛在上也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵
爲妾爲羊音

巫以言說神者口舌言說兌物也毀折外缺也附決柔附剛
決也鹵斥鹵鹽澤也剛鹵坳薄鹹地也妾少女而賤也

右第十章
廣八卦之象

易傳集註

卷四 說卦

五十九

序卦傳

孔氏穎達曰韓康伯云序卦之所明蓋因卦之次托象以明
義今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視之遂成
兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆惟成一卦則變以
對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也且聖人本定先
後若原用孔子序卦之意則不應非覆卽變然則康伯所云
因卦之次托象以明義蓋不虛矣 邵子曰自乾坤至坎離
以天道也自咸恆至既濟未濟以人事也 蔡氏清曰序卦
之義有相反者有相因者相反者極而變者也相因者其未

易傳集註

卷四 序卦

六十

至於極者也

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

項氏安世曰屯不訓盈也當屯之時剛柔始交天地網緼雷
雨動盪見其氣之充塞也是以謂之盈爾

屯者物之始生也

朱子曰屯者物始生而未通之意故其爲字象中穿地始出
而未申也

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

需須也須待也資也飲食人之所須故謂需者飲食之道也

朱氏震曰飲食必有訟乾餼以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心故次之以訟

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

韓氏康伯曰眾起而不比則爭无由息必相親比而後得寧比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以泰

易傳集註

卷四

序卦

六十一

晁氏云鄭无而泰二字 項氏安世曰履不訓禮人所履未

有外於禮者故以履為禮也上天下澤亦有禮之名分焉

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

郭氏雍曰以謙有大則絕盈滿之累故優游不迫而暇豫也

豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者

事也有事而後可大故受之以臨臨者大也

韓氏伯曰可大之業由事而生 項氏安世曰臨不訓大大

者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事故以大釋之若豐者大也則真訓大矣

物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也

崔氏憬曰言德業大者可以觀於人也 蘇氏軾曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁苟則相瀆而易以離賁則相敬而能久飾極則文勝而實衰故剝

易傳集註

卷四

序卦

六十二

物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不安矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大有

崔氏憬曰物復其本則為誠實故言復則无妄矣 余氏芑

舒曰自有事而大大而可觀可觀而合合而飾所謂忠信之

薄而偽之始也故一變而為剝剝而復則真實獨存而不妄

矣

物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

林氏希元曰大過即動也以大過之才行大過之事是之謂動而本於養也

右本篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也錯音措

吳氏澄曰此言咸所以為下經之首也夫婦謂咸卦先言天地萬物男女者有夫婦之所由也後言父子君臣上下者有

易傳集註

卷四

序卦

李三

夫婦之所致也禮義所以分別尊卑貴賤之等錯猶置也乾坤咸不出卦名者以其為上下經之首卦特別言之

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇

而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革

井道常道也宜隨時改變而行之故三代相因必有損益

革物者莫若鼎故受之以鼎

鼎之革物易生為熟也

主器者莫若長子故受之以震

鼎重器也傳國之大寶長子主之

震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可

易傳集註

卷四

序卦

李四

以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅

窮大失居如穆王遠遊是也異端之蕩皆失居者也

旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可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

吳氏澄曰過者行動而踰越之也故大過云動小過云行

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

右下篇

易傳集註

卷四 序卦

本十五

雜卦傳

文王序卦以反對孔子復明反對之義但對舉二卦不循二篇之次故謂雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂

相親則樂動眾則憂

臨觀之義或與或求

二卦互有與求之義

屯見而不失其居蒙雜而著見音

屯欲見而仍雷蒙雜昧而可顯

易傳集註

卷四 雜卦

本十六

震起也艮止也損益盛衰之始也

損者衰之始益者盛之始

大畜時也无妄災也

大畜不行時有固然无妄之肯災出意外

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

謙款輕已豫滿自暇

噬嗑食也賁无色也

噬嗑食有閒賁飾无色

兌見而巽伏也見音

易傳集註 卷四 序卦 本十五

兌情外見巽意內伏

隨无故也蓋則飭也

无故因循修飭有事

剝爛也復反也

剝爛盡復反生也莊子所謂臭腐化為神奇也天下壞亂爛

也亂才復生反也

晉書也明夷誅也

晉與明夷朝暮之象誅亦傷也

井通而困相遇也

易傳集註

卷四 雜卦

六十七

井水行其道通困相遇而窒也

咸速也恆久也

有感則應故速

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類

也

情乖者疏而外恩洽者親而內

大壯則止遯則退也

止留也

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

豐多故親寡旅也

鼎出否取新 處盛多故寓外寡親親寡旅也當為旅寡親

也

離上而坎下也小畜寡也履不處也

火炎上水潤下

需不進也訟不親也大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男

行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決

也剛決柔也君子道長小人道憂也

雜卦傳荒淡閒散例以兩兩對舉尾乃錯亂言之尤為荒逸

易傳集註

卷四 雜卦

六十八

古文直言者无韻書史是也文言者有韻詩歌辭是也龜

兆之頌絲易之象皆歌謠誦吟體故有韻孔子釋易卦爻辭

亦為韻以諧之雜卦傳亦有韻

一氣渾灑諸學諸妙悉具於中一分而二則一兩各陳矣二分而四則一畫之氣變為兩畫矣四分而八則二畫之氣變為三畫矣四畫五畫六畫莫不皆然是故其初畫者非闕其遞分者非贅

太極者洪軀之本氣兩大之全神化工之主宰也

兩儀者兩浩也四象者四序也冬至陽生晝漸增夜漸減底午半而日長至夏至陰生晝漸損夜浸益底子半而日短至春分雷乃發聲秋分雷乃收聲陰陽之限也

左上之判夏剛而春柔也左下之判春剛而冬柔也右上之判

大易演圖 卷末 全圖說

三

夏剛而秋柔也右下之判秋剛而冬柔也八卦之象取於十物八品較然者也

六十四卦之象或為陰陽之理或為萬物之形或為人事之變皆陰陽之物也皆設象于一氣之中者也

一歲四序春為少陽夏為太陽秋為少陰冬為太陰自五行而旁也易之四象少陽在左下太陽在左上少陰在右上太陰在右下自一氣而分也

後始起子午之半則十二卦皆當其半矣然天行起子即陽端也是故十二卦應辰復配子十二卦各當一辰

象首太極大本惟一也分為兩儀則太極兩在矣至於四象則兩儀斷為四序矣至於八卦則下之二畫亦折而八矣至於六十四卦則下之五畫皆折而六十四矣至於三百八十四爻則一卦復折為六矣本一而末殊末各一本

左三十二卦凡百一十有二剛八十柔右三十二卦凡百一十有二柔八十剛左上下亦凡百一十有二柔八十剛

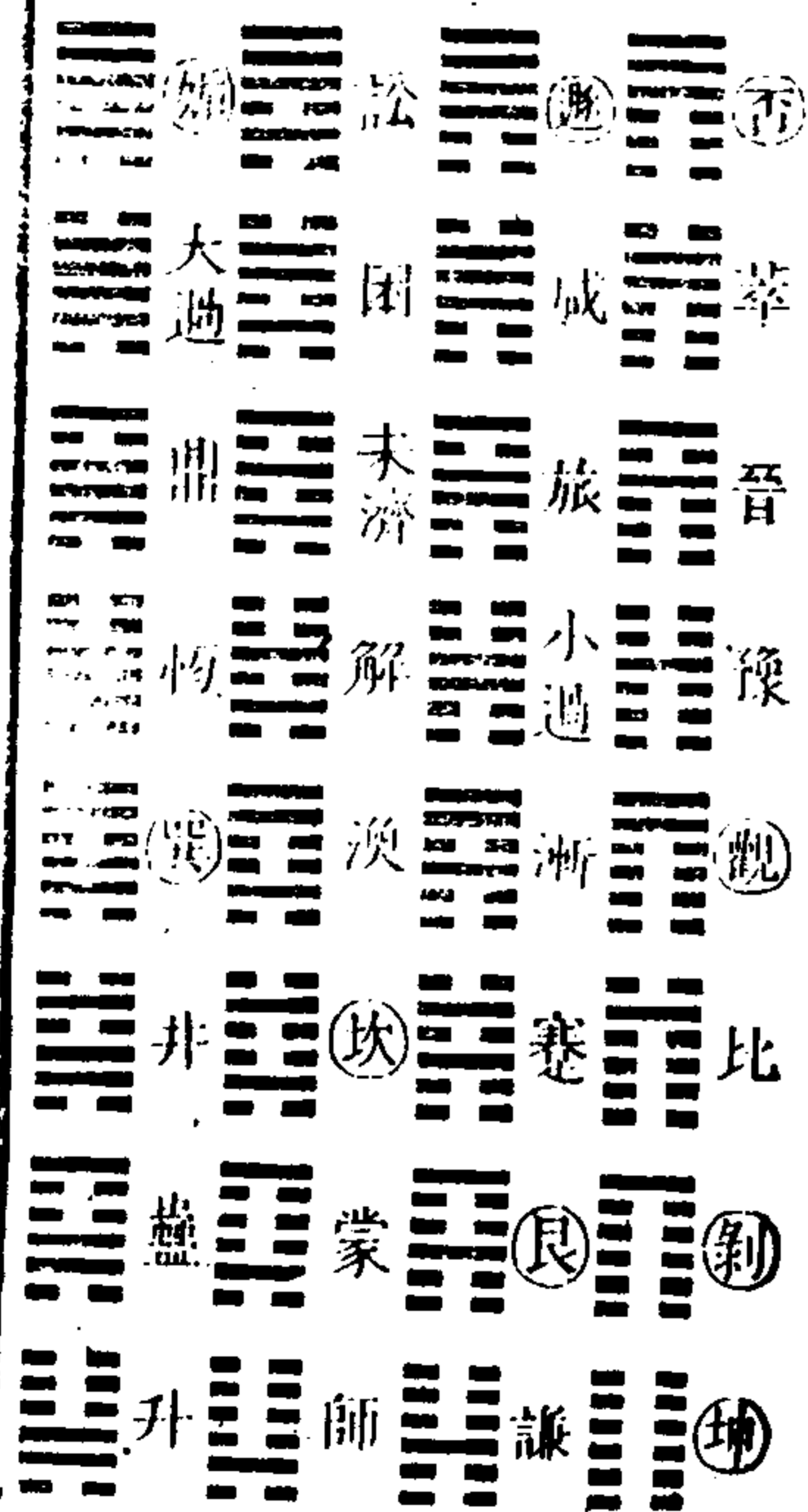
中圖徑如六畫子午上下之際微開弗連太極實圓陽奇一畫竟上下陰耦雙畫竟上下

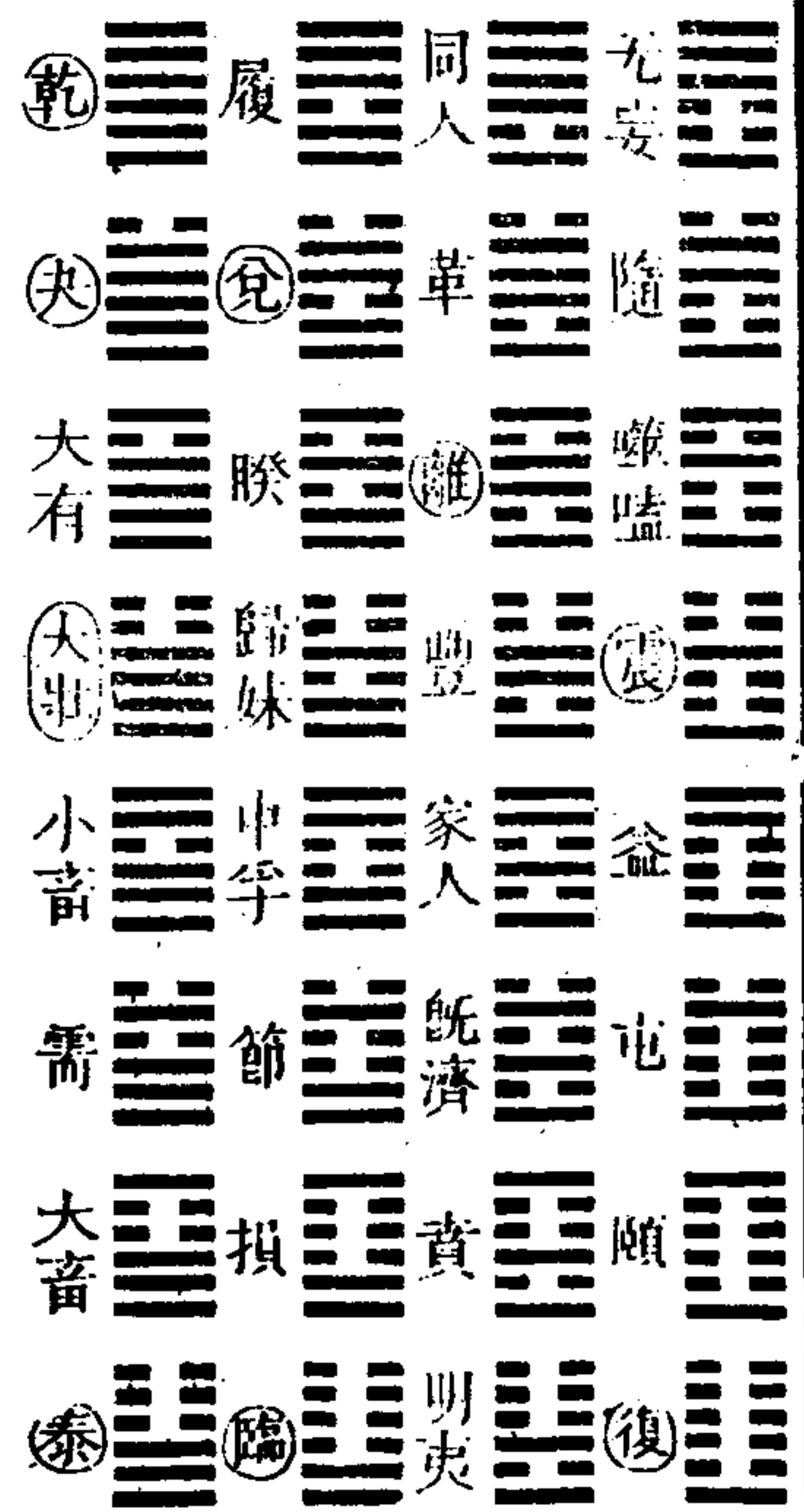
大易演圖

卷末 全圖說

四

六十四卦直列圖





大易演圖

卷末

直列圖

五

立象自左而右自上而下乃生乾一兌二離三震四巽五坎六
 艮七坤八八卦相盪其序亦然乃取八統而直列之自上而下
 自左而右經緯皆八卦之序重乾一之一重兌二之二重離三
 之三重震四之四重巽五之五重坎六之六重艮七之七重坤
 八之八泰大壯夬在左乾姤遯在上否觀剝在右坤復臨在下
 八重經卦次序乎內二六經卦序乎外自然之符也
 乾陽純兌陽併離陽夾震陽底巽陰底坎陰夾艮陰併坤陰純
 左下陽在陰中左上陽與陽會右上陰在陽中右下陰與陰會
 亦四象之義也

陽與於左陰作於右故左三十二卦凡百一十有二剛八十柔
 右三十二卦凡百一十有二柔八十剛陽盛乎上陰盛乎下故
 左上右上亦凡百一十有二陽八十陰左下右下凡百一十有
 二陰八十陽
 寅申巳亥之後皆開三卦于午卯酉之後皆開一卦辰戌丑未
 之後皆無開卦

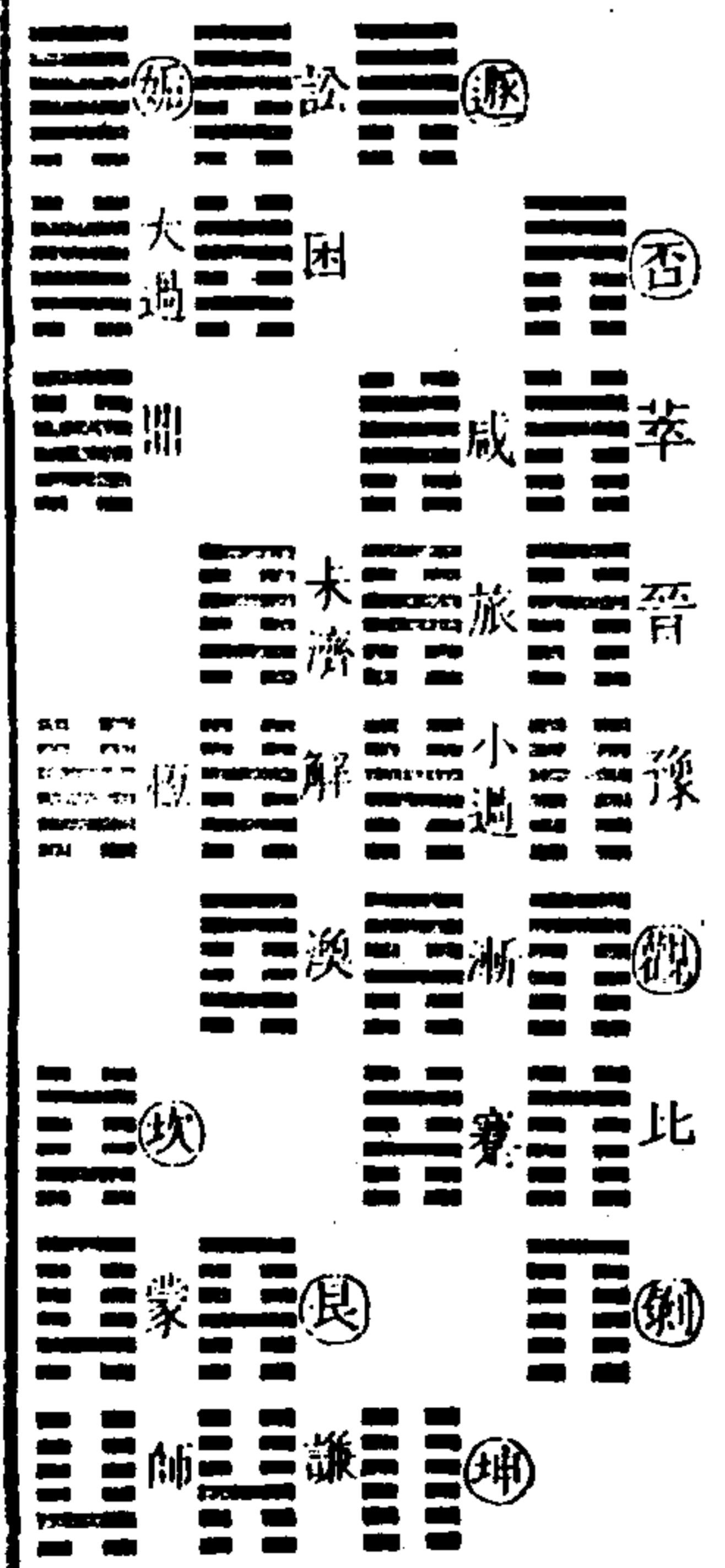
大易演圖

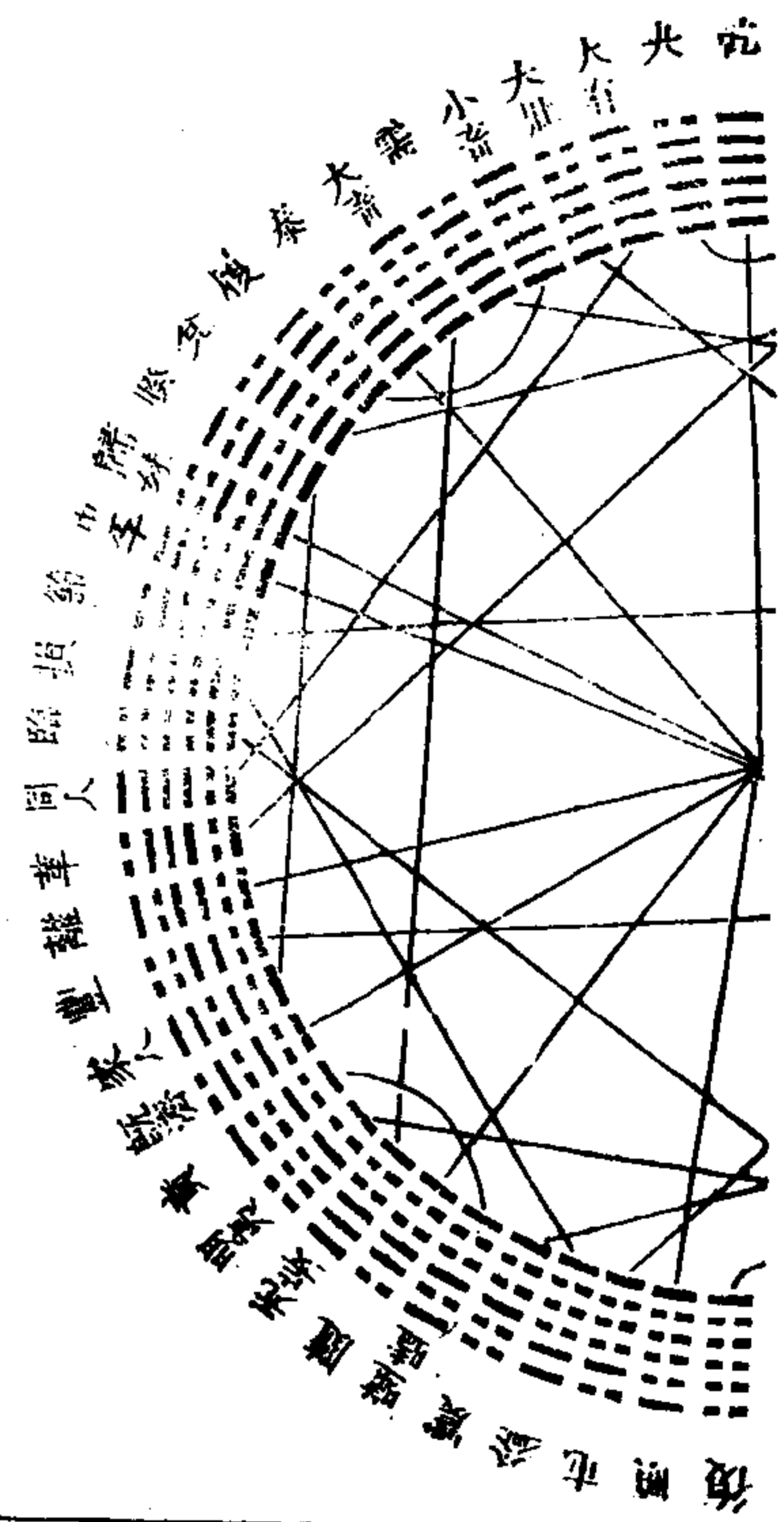
卷末

直列圖

六

直列分方圖





反對表

大易演圖

卷末 反對圖

九

大壯	大有	夬	坤	乾
遯	同人	姤		

睽	兌	泰	大畜	需	小畜
家人	巽	否	无妄	訟	履

大易演圖

卷末 反對表

十

臨	損	節	小過	中孚	歸妹
觀	益	渙		漸	

大過	頤	屯	震	隨	明夷	賁	既濟	豐	坎	離	革
		蒙	艮	蠱	晉	噬嗑	未濟	旅			鼎

大易演圖

卷末 反對表

十一

謙	豫	師	解	升	井	恆	復
		比	蹇	萃	困	咸	剝

大易演圖

卷末 反對表

十二

易象左右上下陰陽相對六十四卦各有匹也又剛柔偏居翻覆而卦異者五十六卦本對之卦義相反對者乾坤泰否既濟未濟夬剝之類是也卦體翻屬義相反對者剝復夬姤臨觀遯大壯泰否師比謙豫同人大有既濟未濟晉明夷咸恆損益蹇解是也文王序卦兩兩相繫以明卦有反對之義也卦體正者覆而不異變以相對謂之正對卦體側者覆而卦殊謂之側對正對八材側對二十八材六十四卦實三十六章也文王作易

上篇十八章下篇十八章

大極獨一無對及分奇耦一百二十六體罔不對待乾坤兌艮離坎震巽次第相易重乾一之一一直坤八之八也夫一之二直剝八之七也循是以遍各有本匹

乾坤坎離四正卦各重而體正也中孚小過頤大過四側遇而體正也故變對而无覆

四正遇為泰否既濟未濟四側遇為歸妹漸隨蠱此八卦翻而適直本圖卦位一八二七三六四五相反也六爻翻居初二五三四相質也卦位爻位皆反對故變覆同卦也

大易演圖 卷末 反對說 十三

翻而側對則與本匹相直兩與兩儔夫姤剝復陰陽在初終也大壯遯臨觀陰陽在上下也大有同人比師剛柔居二五也小畜履豫謙剛柔在三四也需訟晉明夷中純遇也大畜无妄萃升側純遇也兌巽艮震側重也損益咸恆側合也睽家人之於蹇解也革鼎之於蒙屯也側中同物相待也節渙之於旅豐也賁噬嗑之於困井也側中異物相待也六十四卦无特必有匹有匹則有儔三十二匹直對四儔旁對十二儔
域中之理惟化主獨一無對其撰皆有兩端萬化萬物莫不皆然非算數言說之所能知相反則相對不可偏廢也主之以一

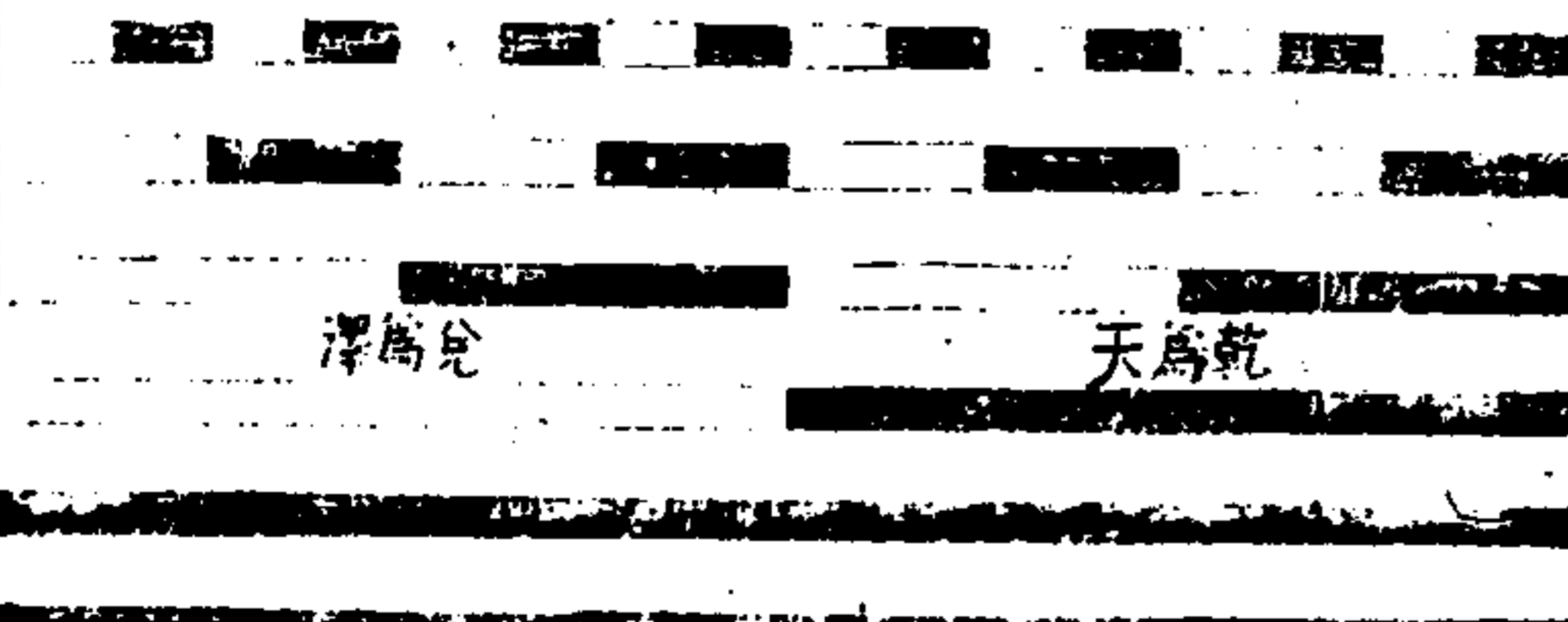
變化於自然此達人所以理宇宙也

圖布橫卦四十六

一之一 一之二 一之三 一之四 一之五 一之六 一之七 一之八 一之一 一之二 一之三 一之四 一之五 一之六 一之七 一之八

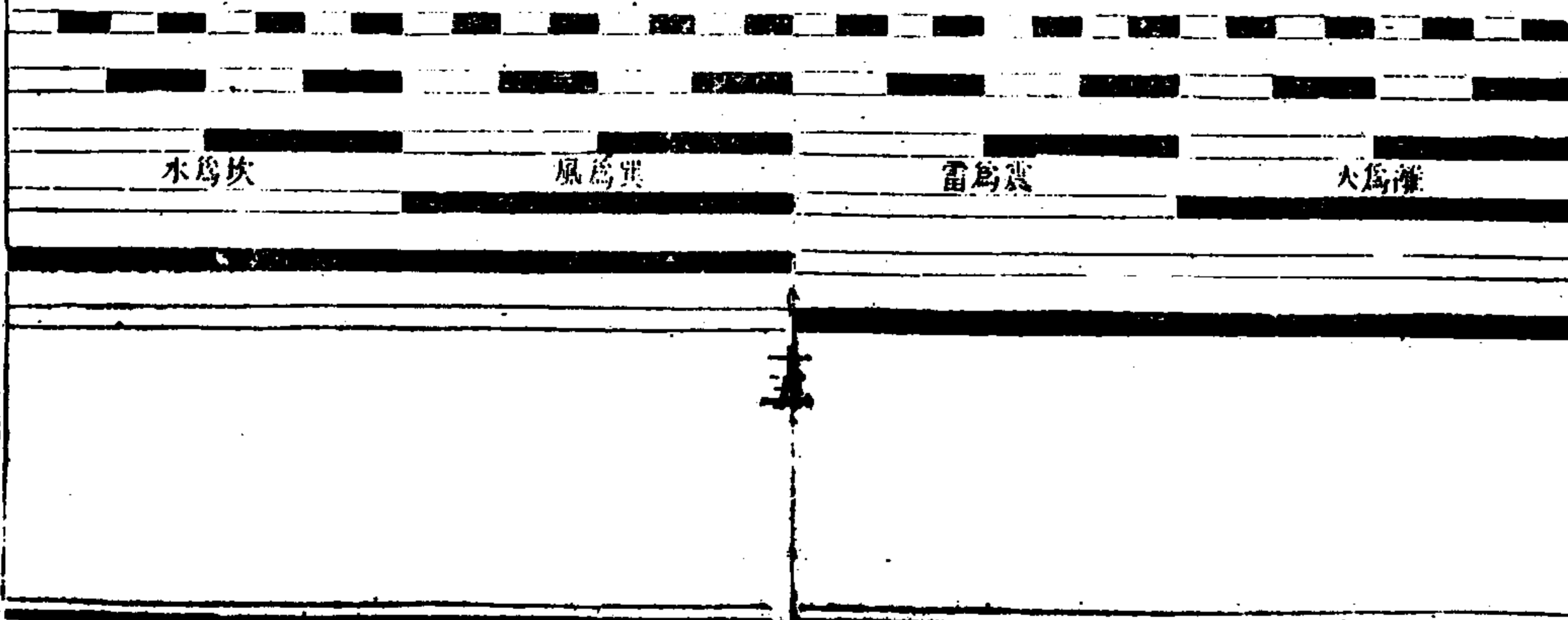
重天乾 澤天夬 火天大有 雷天大壯 風天小畜 水天需 山天大畜 地天泰 天澤履 重澤兌 火澤睽 雷澤歸妹 風澤中孚 水澤節 山澤損 地澤臨

反對說



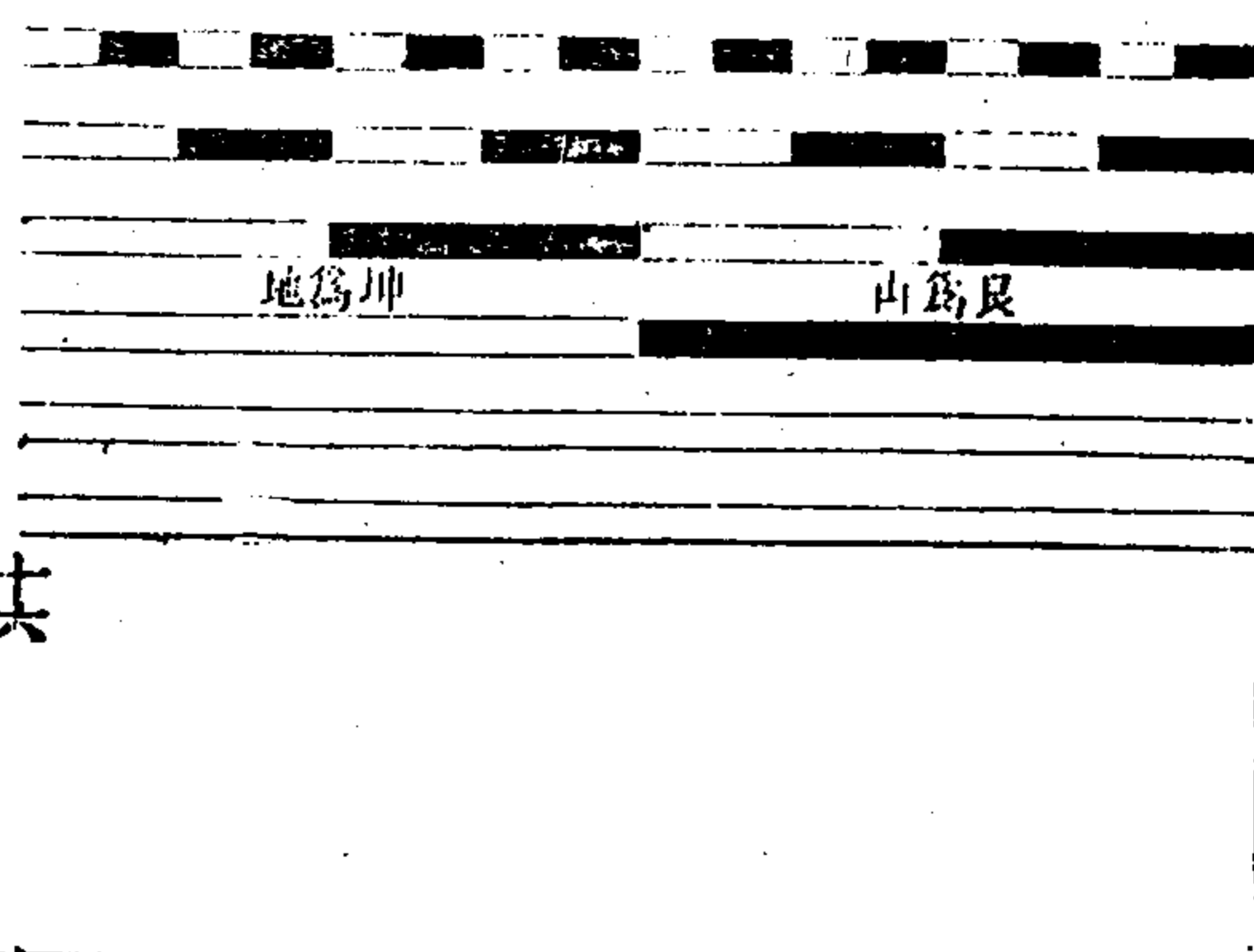
十四

六之八	六之七	六之六	六之五	六之四	六之三	六之二	六之一	五之八	五之七	五之六	五之五	五之四	五之三	五之二	五之一	四之八	四之七	四之六	四之五	四之四	四之三	四之二	四之一	三之八	三之七	三之六	三之五	三之四	三之三	三之二	三之一
地水師	山水蒙	重水坎	風水渙	雷水解	火水未濟	澤水困	天水訟	地風升	山風蠱	水風井	重風巽	雷風恆	火風鼎	澤風大過	天風姤	地雷復	山雷頤	水雷屯	風雷益	重雷震	火雷噬嗑	澤雷隨	天雷无妄	地火明夷	山火賁	水火既濟	風火家人	雷火豐	重火離	澤火革	天火同人



故神聖惟虛故明易惟虛故靈
 以氣數生象復以象數象物象甚虛故天下之物入焉天惟虛
 細皆取而著之
 庶類易者象也猶影像也物有有形者有无形者精粗顯微鉅
 包義本圖以象陰陽之變六畫既成截而觀之層殊節異維擬
 立象自中而旁自本而支自左而右自上而下與文字之體同
 設卦則自下而上與文字之體殊成象之序然也
 自然而成秩然而不可紊也
 鈇本圖而橫布之一陽一陰疊倍而已矣六十四卦漸次而生

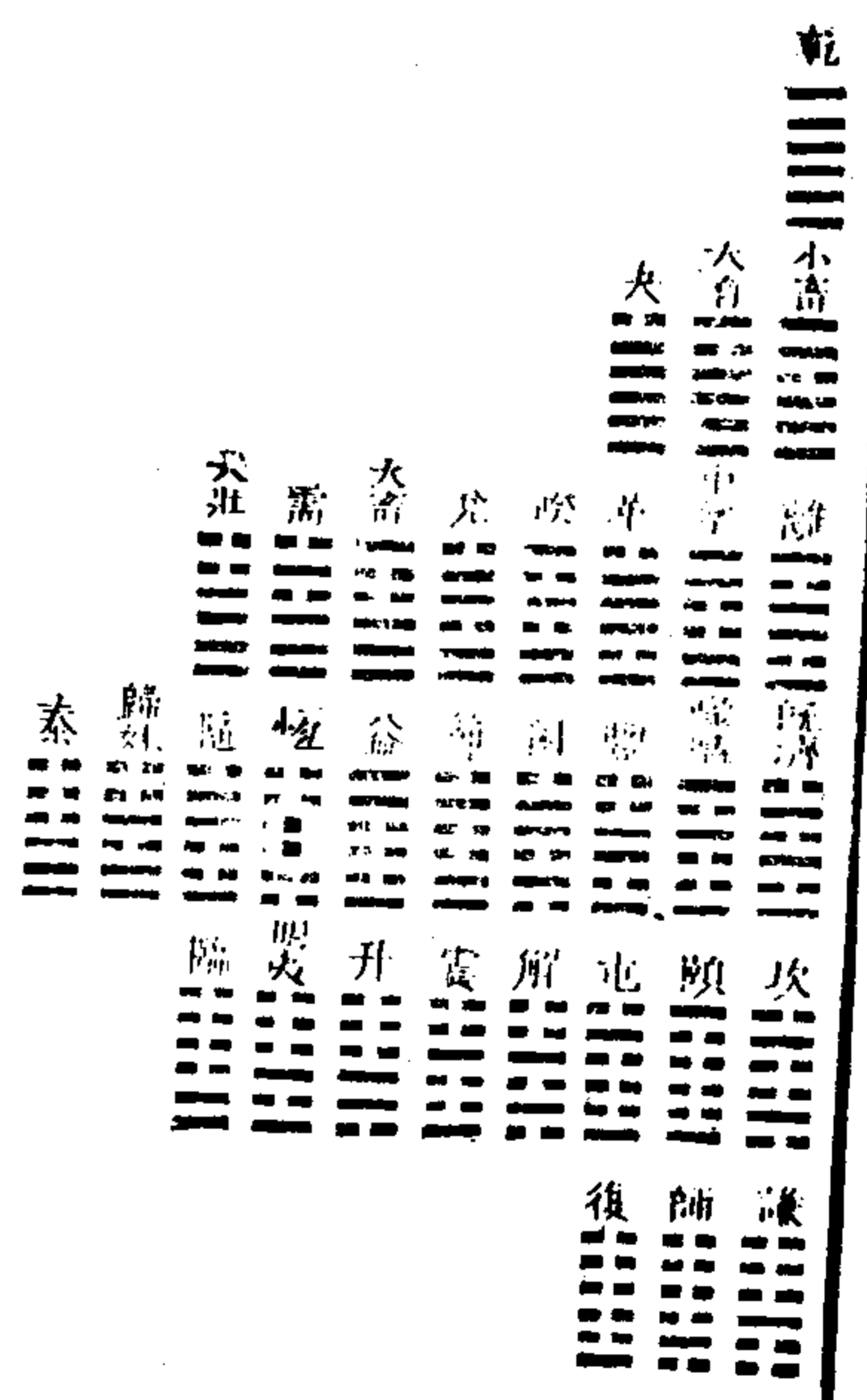
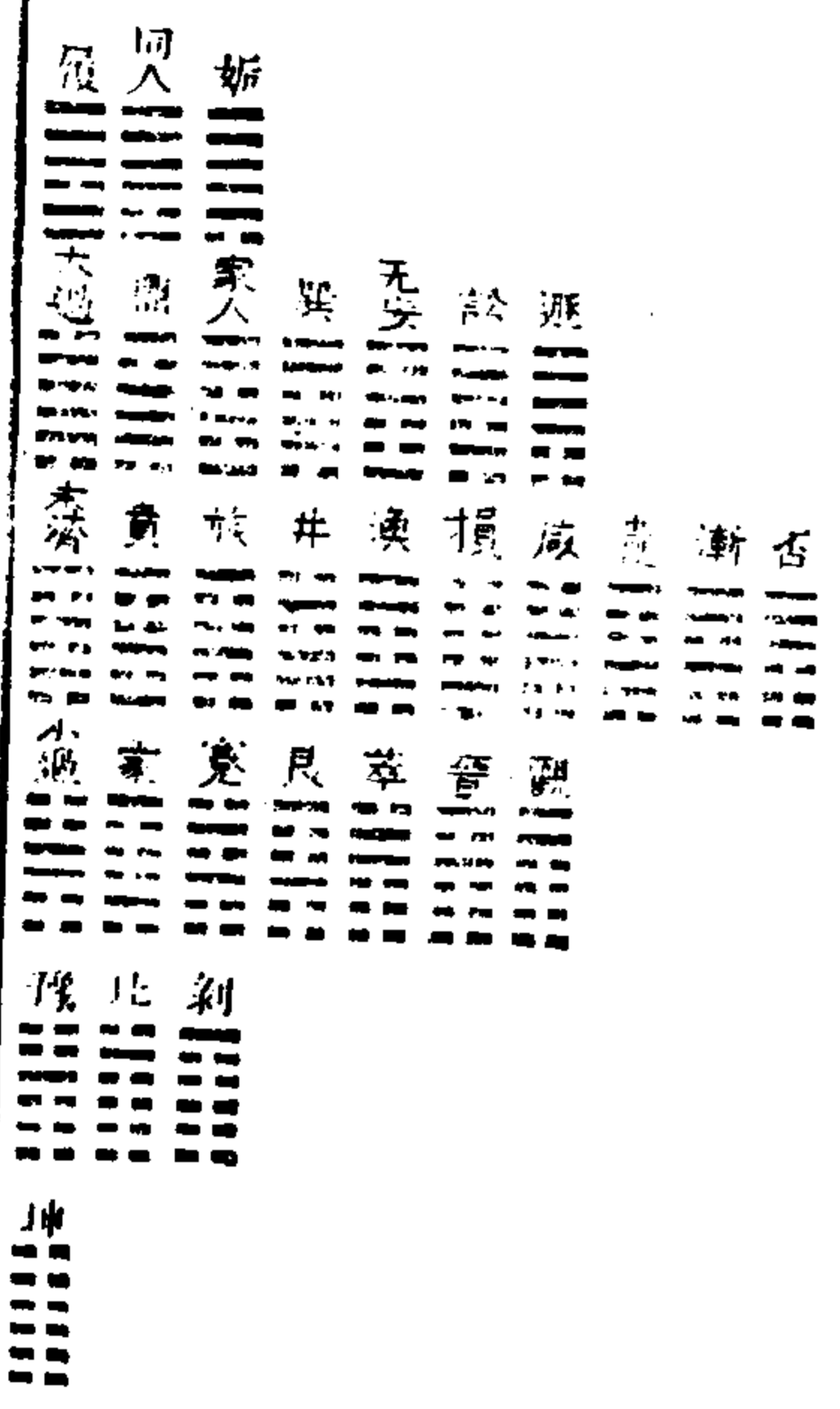
八之八	八之七	八之六	八之五	八之四	八之三	八之二	八之一	七之八	七之七	七之六	七之五	七之四	七之三	七之二	七之一
重地坤	山地剝	水地比	風地觀	雷地豫	火地晉	澤地萃	天地否	地山謙	重山艮	水山蹇	風山漸	雷山小過	火山旅	澤山咸	天山遯



一紀十二歲前陽而後陰也又攝提格執徐敦泮澣闌茂困
敦陽也闌大荒落協洽作噩大淵獻赤奮若陰也一歲之中
暑陽而寒陰也又晦如病余阜且相壯亥陽辛涂律呂相開也
又一旬之中日有剛柔也一日之中晝陽夜陰也剛柔之中復
有剛柔第非一每分兩也包義觀於消息盈虛得一每分兩之
法一日此理也一歲此理也一代此理也古今此理也鉅細不
可遺法象之妙奇耦生生至易至簡造化之文也

大易演圖 卷末 橫布說 十七

六十四卦七成圖



大易演圖 卷末 七成圖 十八

卦分七列見陰陽之等純陰最下一陽次之二陽又次之陽陰
分居四陽居上五陽又上之純陽最上
正卦居中側卦居隅消息之卦居兩端乾次六卦夫大有小畜
履同人姤次三十五卦中孚大過體正附離火澤之閒革睽火
風之間鼎家人需大畜兌類大壯也訟无妄巽類遯也次四二
十卦既濟未濟離坎之間噬嗑豐困節及賁旅井渙正側合也
益損恆咸側合也歸妹隨似泰左側交也蠱漸似否右側交也
次五十五卦坎中左頤右小過屯解蒙蹇夾之明夷升震類臨
也晉萃艮類觀也次六六卦復師謙豫比剝最下惟坤

天位乎上地位乎下離者乾之神也坎者坤之精也既濟未濟水火之際也泰否乾坤之際也兩端之卦陽自下生者居左陰內陽外者居右升降七等而窮有十二辰之序焉

陽陰之氣六月而盈一月之氣差為六分子月陽居六之一陰居六之五也丑月陽二陰四寅陽陰半卯陽四陰二辰陽五陰一巳陽純自午以後反之推二氣之消息盈虛可得十二月之象一奇之卦剝復之變也二陽之卦臨觀之變也三陽之卦泰否之變也四陽之卦大壯遯之變也五陽之卦夬姤之變也究十二卦之變可得六十四卦

大易演圖

卷末

七成就

十九

卦變例

乾	坤
乾之姤	坤之復
乾之同人	坤之師
乾之履	坤之謙
乾之畜	坤之豫
乾之大有	坤之比

乾之夬

乾之遯

乾之訟

乾之巽

乾之鼎

乾之過

乾之姤

大易演圖

卷末

卦變例

二十

乾之家人	坤之解
乾之離	坤之坎
乾之革	坤之蒙
乾之坤	坤之過
乾之睽	坤之蹇
乾之兌	坤之艮
乾之頤	坤之萃

乾之蒙	○ ○ ○ ○	○	坤之革	—	× × × ×
乾之坎	○ —	○ ○ ○ ○	坤之離	× —	× × × ×
乾之解	○ ○ ○ ○	○ —	坤之家	× × × ×	—
乾之升	○ ○ ○ ○	○ —	坤之姤	× × × ×	—
乾之頤	—	○ ○ ○ ○	坤之遯	—	× × × ×
乾之屯	○ —	○ ○ ○ ○	坤之鼎	× —	× × × ×
乾之震	○ ○ ○ ○	○ —	坤之巽	× × × ×	—
乾之明	○ ○ ○ ○	○ —	坤之訟	× × × ×	—
乾之臨	○ ○ ○ ○	○ —	坤之遯	× × × ×	—
乾之剝	—	○ ○ ○ ○	坤之夬	—	× × × ×
乾之比	○ —	○ ○ ○ ○	坤之夬	× —	× × × ×
乾之豫	○ ○ ○ ○	○ —	坤之夬	× × × ×	—
乾之謙	○ ○ ○ ○	○ —	坤之履	× × × ×	—
乾之師	○ ○ ○ ○	○ —	坤之同人	× × × ×	—

大易演圖

卷末 卦變例

二十三

乾之復 ○ ○ ○ ○ ○ — 坤之姤 × × × × × —
 乾之坤 ○ ○ ○ ○ ○ ○ 坤之乾 × × × × × × × ×

卦名有方象有所指占惟移用故足以周天下之事也學易者究其精微之蘊推其義類之同占則借而通之其象其義其辭皆可用古者筮曰筮賓象豈言冠婚之事惟筮云其吉則可用矣

周官籥人掌三易以辨九籥之名一曰連山二曰歸藏三曰周

大易演圖

卷末 卦變說

二十四

易九籥之名一曰巫更二曰巫咸三曰巫式四曰巫目五曰巫比六曰巫比七曰巫祠八曰巫參九曰巫環以辨吉凶凡國之大事先筮而後卜又占人掌占龜以八筮占八頌以八卦占筮之八故以賦吉凶今惟存周易餘皆亡考春秋傳國語所載筮占於聖人繫辭外復有附益推衍之法蓋未有爻辭之先占者遇爻動多合本卦之卦而斷既有爻辭之後雖用爻辭亦每附會之卦以為斷易象罕識亦或不周於事變而通之斯用不窮矣即卦爻象義而推斷者聖人精微之意也合貞卦卦爻而雜用者術者所不廢也法惟可通存乎人

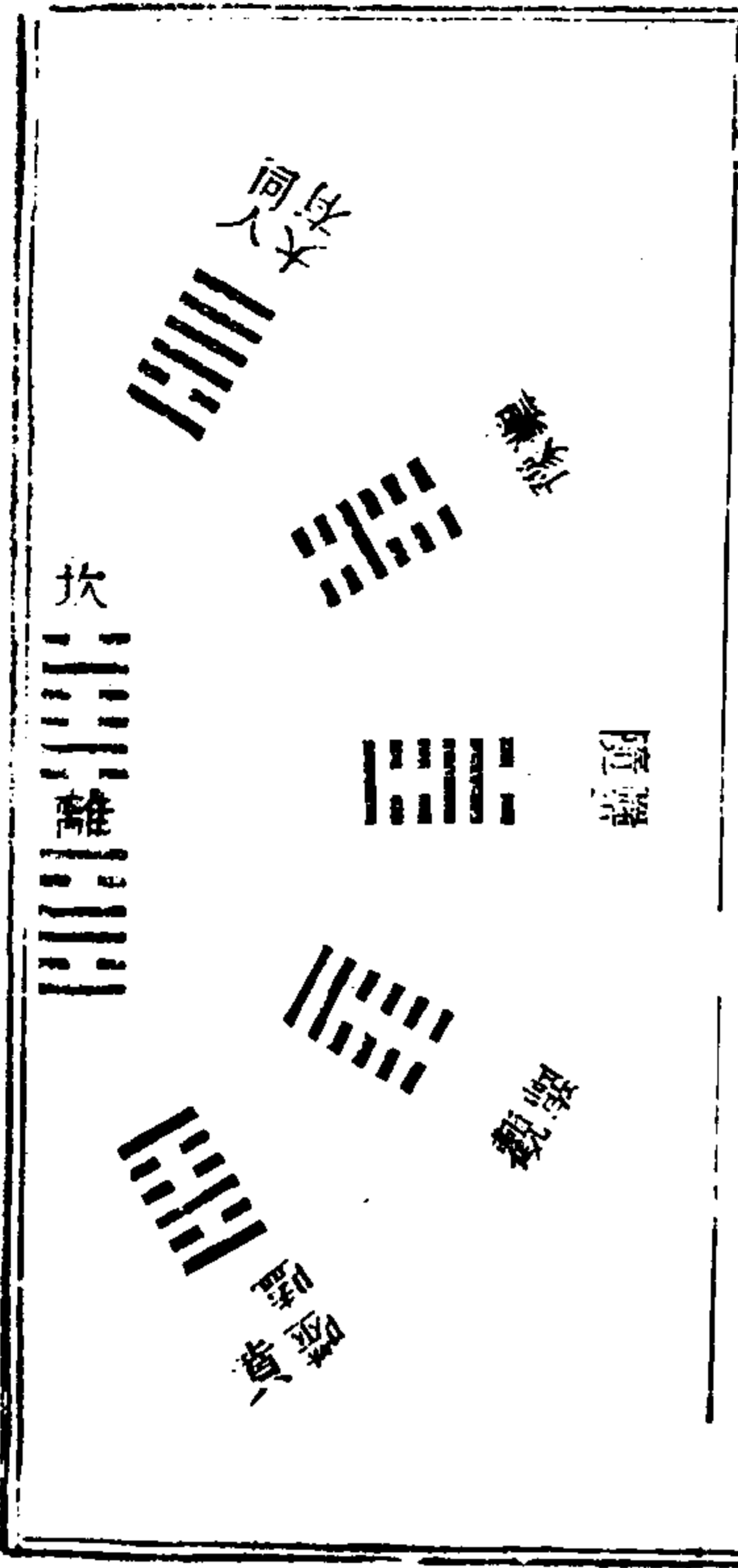
春秋傳蔡墨曰周易有之在乾之姤曰潛龍勿用其同人曰見龍在田其大有曰飛龍在天其夬曰亢龍有悔其坤曰見羣龍无首吉坤之剝曰龍戰于野又南蒯枚筮遇坤之比皆以所變目爻經於爻稱九六舉用爻也言其動也傳於爻稱之卦言其變也動則變矣昔人指爻以所變之卦而占決有兼取之卦者內卦曰貞外卦曰劓又本卦曰貞變卦曰劓蓋亦包義之例也

大易演圖

卷末 卦變說

三五

上篇序卦圖

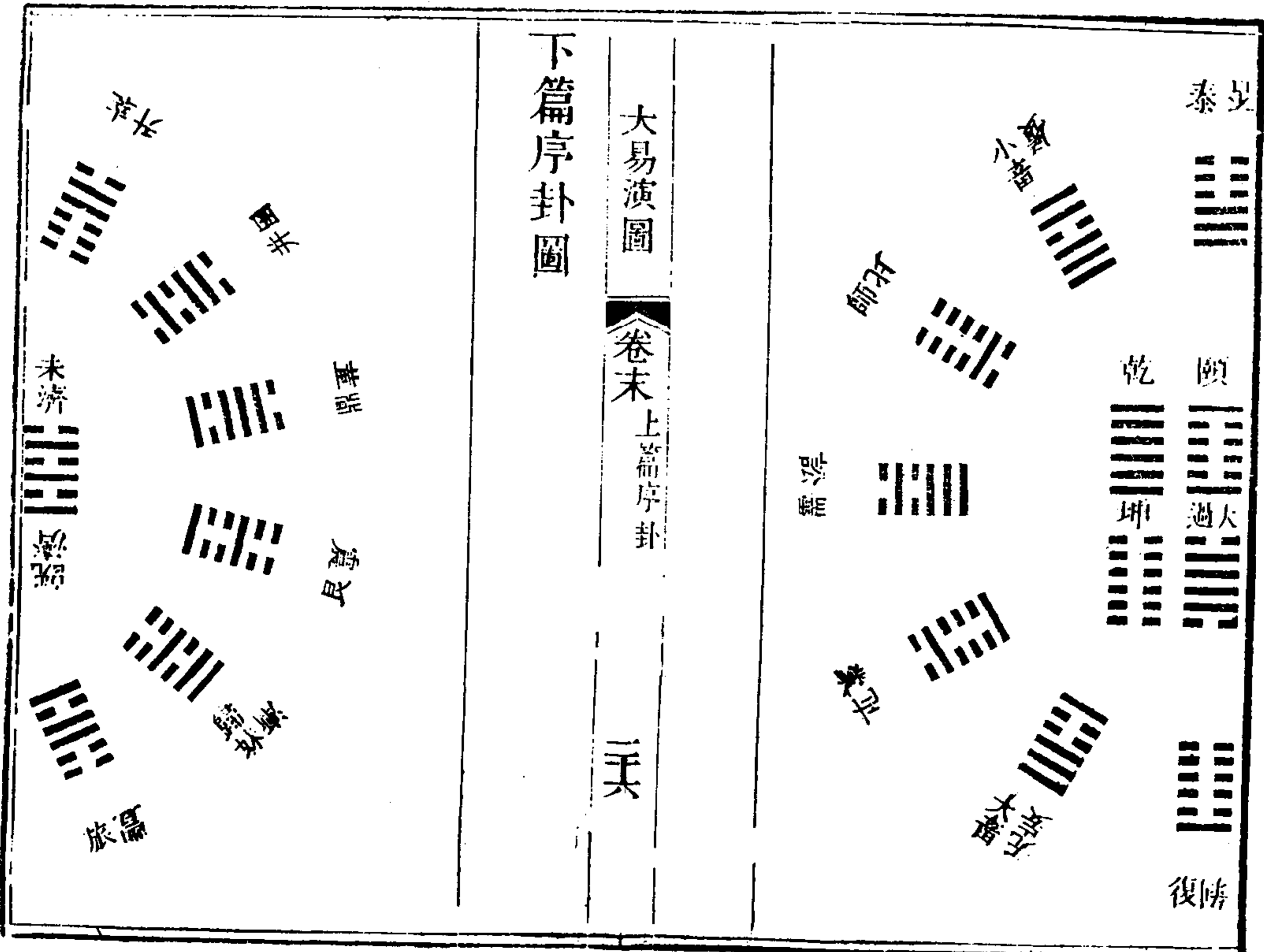


大易演圖

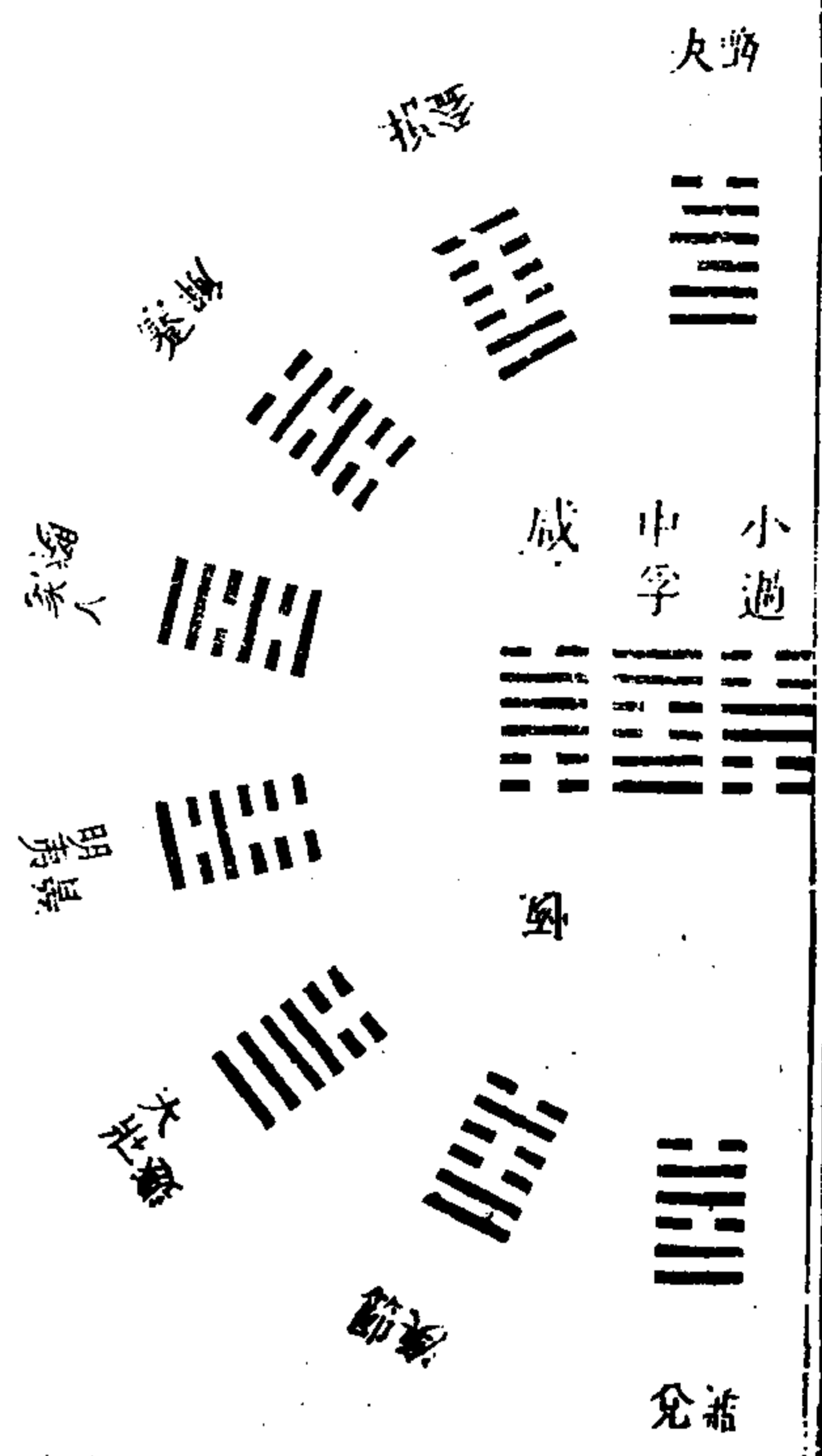
卷末 上篇序卦

三五

下篇序卦圖



子集下目上八行五 6 頁三



大易演圖 卷末 下篇序卦 二十七

乾坤坎離四正卦也大過陽勝也頭大過之匹也需小畜同人无妄有乾也師比謙豫陽為主也剝復陽在初終臨觀陽在上下泰否陽在內外屯隨噬嗑震在貞此十八物居上篇其餘為下篇震巽側卦也小過陰勝也晉萃有坤也夬姤陰居初終也避大壯陰在上下也

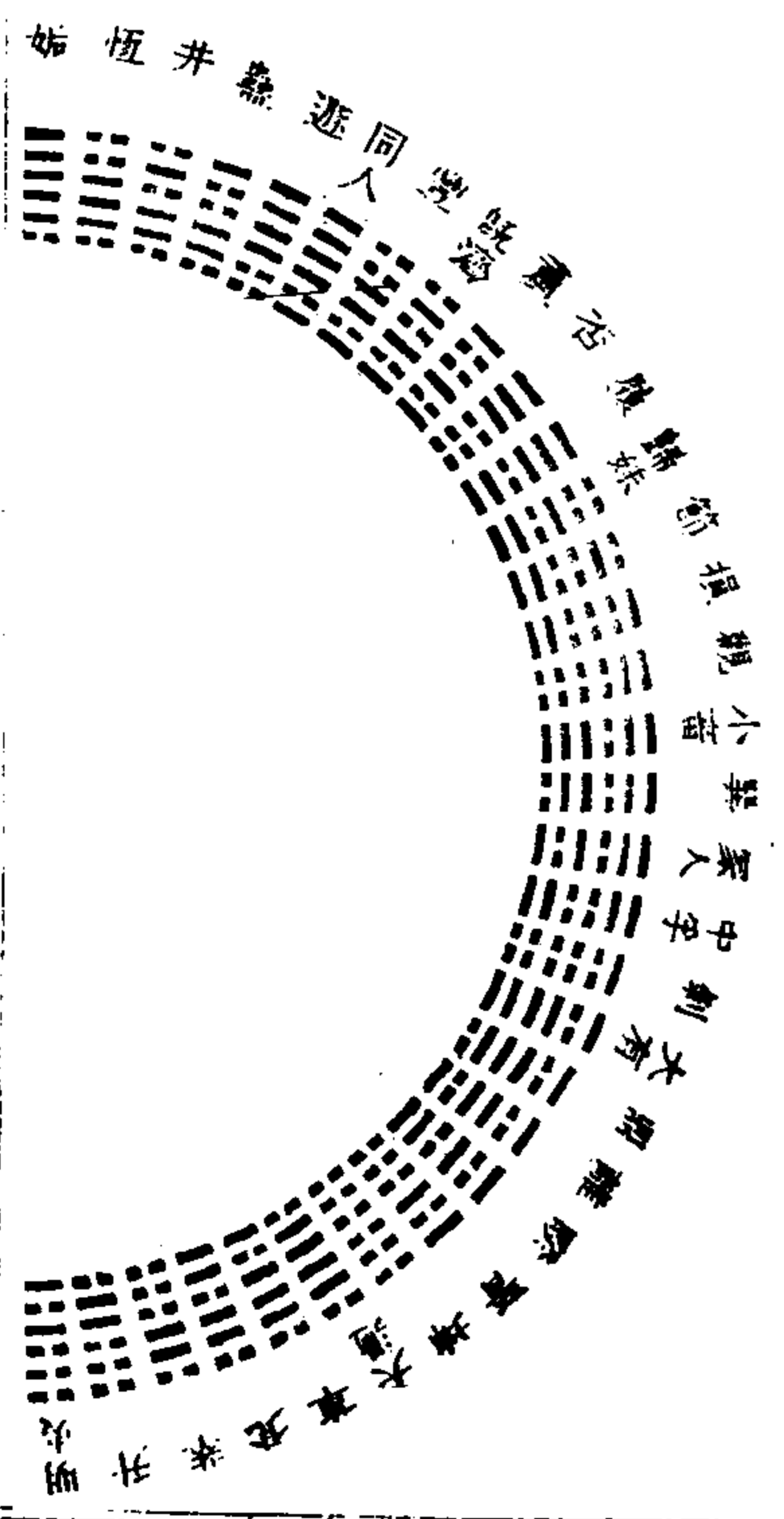
乾坤負位坎離效用而世運行乎其中矣屯蒙訟比洪荒之世也履泰人有昌明之世也謙蠱觀修飭之世也賁復无妄聞息之世也此一會之序也有夫婦斯有家邦廢興始終天命也人事存乎其間矣大壯晉家人解勦業之事也益夬萃數猷之時

也非鼎長歸妹守成之時也豐巽節持盈守約之事也此一代之序也君子之大過小過因時而為功者也

自開闢以來化育不息有參贊者矣自生民以來治亂相尋有主持者矣家邦宇宙皆聖賢之所有事也

大易演圖 卷末 序卦說 二十八

六十四卦月令圖



馬其於官也為司馬

坎為水為斂藏為財貨為市井為府庫為規矩準繩為度量權衡其於人也為司空共工之官

坤為純陰為術數為鬼神為著龜為藝林為書府其於人也為歷正太史之官

兌為澤悅也王者以澤悅天下民悅无疆巽為風入也王者以風入天下而民親遜離為火明也王者修火德而天下文明乾為天純陽也王者以天導世而天下化成艮為山止也王者以刑止天下峻而不可踰也震為雷天威也王者以兵威天下莫

大易演圖

卷末

帝載說

三十三

不震疊坎為水冬也王者修水政而民優裕坤為地純陰也王者行術以濟天下而民不迷

八卦相錯農教禮樂刑兵利術无乎不在也

雜說

清濁分體混元為上下之本二氣迭運洪鈞主之元不離陽陰二氣陽為帥故元常以陽導陰以陰服陽元在陽而剛勝者正也元在陰而柔勝者貳也變也邪也

易以太極為宗以乾為首以元為體陽在其中矣以陽為用元在其中矣觀包義之易當體太極觀文王之易當體乾其道一也

健順不偏廢聖賢之所同也健者自我獨往者也順者循物无違者也健則太過順乃无咎若乃學術之分聖作而賢述也至

大易演圖

卷末

雜說

三十四

人同天為道由己以為域中主賢則安能故惠於聖德不若聖而自用則慳矣

乾聖坤賢乾君坤臣故乾稱大人坤第稱君子臣也微也直方亦大大有遜也諸卦則有德位者皆大人也其道皆伸然於名分之際則有辨矣彖於乾坤分聖賢君臣言之故乾稱大人承乾者不謂大人以明坤道之正也

乾聖坤賢乾君坤臣大小之常分也聖人為臣亦守坤道賢人為君亦用乾道大賢持世亦以乾道大聖補世亦守坤道聖人為臣而守恭順分不可失也舜禹伊尹周公其人也道非

不尊也於君臣之際則遜矣湯曰聿求元聖與之戮力君之尊
臣也伊尹曰惟尹躬暨湯咸有一德克享天心受天明命聖之
任者也文王周公之道可以為萬世法矣

純陽純陰命以健順天地之大義也道德之良人倫之經具於
此矣健者君道也夫道也順者臣道也妻道也婦拂夫則不淑
臣逆君則罪子違父則相夷夫聖人猶微柔以成其德也况其
下者乎君父猶以柔成其仁也况臣子可以弗順乎
太極渾全道之本體其見於用則曰中卦爻之中皆太極之善
應變而見者也

大易演圖 卷末 雜說

三五

元吉木也元亨火也无不利金也貞吉水也无咎土也

易之為言變也陰陽變化也剛柔體變也學易者隨時變化以
適宜此易之道也

循理則吉違道則凶其有近道而亦罹於咎者道未善也達於
至道可以進德可以免患聖人之教所以垂諸萬世而无弊也
方術諦諸此

域中陽正陰貳大人主域中故屯蹇不憚然君子任世亦利隨
陽舒卷是故否不利君子貞利不利有攸往否亨遊亨身望而
道通也坎困亦亨吉惟道足者无極厄也

神農氏之易曰連山有熊氏之易曰歸藏然非帝實為是也時
人為之而以代目之耳如神農本草黃帝內經亦述纂也
連山歸藏古術簡利周人作彖世變備矣文藝密矣道德之微
事功之幾於是乎在

包羲命象教筮有占无辭畧如环琰之用耳沿是有雜占諸法
既有周易可用決不鑿以求驗可與幾聖術矣

易象微妙而寓至道彖辭奇奧而寓至教天下之至寶也

孔子曰假我數年卒以學易可以无大過矣學易則明乎吉凶
之理而知所以修省趨避矣昔者孔子入周后稷之廟讀金人

大易演圖 卷末 雜說

三五六

之銘而歎之大氏謹言慎行思患預防之意也觀於周廟有敬
器焉虛則敬中則正滿則覆此皆昔人所以昭善敗脩省也
若乃大易設象示休咎其道甚大萬物不遺是以仲尼珍玩晚
而彌篤若夫老氏之旨亦无咎然與姬氏殊旨哲人其辨之
矣

傳曰日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况
於鬼神乎孔子不得位時也用之則行舍之則藏與時偕行也
嘗曰山梁雌雉時哉時哉雉者文明之物也雌者柔伏之象也
時止則止時行則行動靜不失其時其道光明又曰直哉史魚

邦有道如矢邦无道如矢君子哉蘧伯玉邦有道則仕邦无道則可卷而懷之知柔知剛能舒能卷哲人无祗窮以此是故用晦而明所以莅眾也獨立不懼逝世无悶所以為大過也吁達人所以自處者審矣

周衰先王之籍散亂无紀典刑廢壞禮樂詩歌殘缺失次而易道精微世人罕識晦蝕尤甚孔子初欲行道於天下於六經之文未暇整釐也及乎退老乃始刪序詩書論定禮樂讚明易道製作春秋於是六經完備聖教无缺史稱孔子晚而好易讀之韋編三絕而為之傳可謂矢顧其為說不盡合於古然亦道

義之藪也
大易演圖 卷末 說
三十七

辨正

周官太卜掌三兆之灋一曰玉兆二曰瓦兆三曰原兆其經兆之體皆百有二十其頌皆千有二百掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四掌三夢之灋一曰致夢二曰箚夢三曰咸陟其經運十其別九十其謂經卦皆八其別皆六十有四者以配三夢三兆之文云爾非三易之卦有異名亦非包義作易止有八卦為經重之乃得別卦也世說生象之序舉其成名云太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦重為六十四卦如此則似剛柔相摩止于八卦重之乃

有六十四卦矣然即八卦而重之此立象之後命象之序也天地之大數十二陰陽之數極於六易象因之此立六畫之由也古之傳者或謂兼三才而兩之故六按三畫有三才之象兩

大六神二老六子是也六畫兼三才而兩爻例德位時時有先後始終位有外內上下德有動靜剛柔分六畫為兩體則兼三才而兩之矣卦分兩體不分三等乾二言田五言天上下之象則然非以初二為地三四為人五上為天而云然也漸言鴻則自干而阿鼎井即物為上下咸艮借身之上下惟變所適純陽曰乾剛而實也純陰曰坤柔而虛也震雷巽風艮山兌澤

以剛柔毋執陽陰坎離以實虛毋泥剛柔父母男女以陰陽毋膠六物震以剛在內不論二柔巽以柔在內不論二剛艮兌亦然各有條理毋拘牽也

六十四卦之命名於十物八品八德六文惟取其一不雜兼數義惟乾坤泰否義可兩通從八經卦乾天坤地從十二經卦乾六陽坤六陰乾言聖人坤言賢人義從八經卦乾有用九坤有用六義從十二經卦泰三陽否三陰義從十二經卦泰天地交否天地不交義從八經卦泰天道下濟地道上行否天氣上騰地氣下降然象以奇耦為剛柔則陰陽消長其本義也

大易演圖

卷末

辨正

三十九

周易之象前古未有後人莫識古者易占多方筮人術官其說不一晚益履蔓觀春秋傳所載易說大氏執乎八卦之象如說卦傳所列皆古人所有然八卦之象六十四卦有六十四卦之象聖人作象惟即卦之本象名義為言不復泥於八卦之德體物類此所以為潔淨精微也

耦耦而奇三合為艮耦而奇奇三合為巽艮與巽兩合為漸兩合成漸則兩體六畫總為漸矣故彖惟即漸義為言不復論山與木亦不用止而巽六爻言鴻漸之象也

文王卦象生於卦名晉咸復臨之屬義不及德屯履之類本以

德命象亦不用卦德兩體之德既合為一卦之義言卦名義即兼兩德卦德更無他義可言

卦象總其全爻象析其別卦義不偏舉爻義不混同故卦象不撮卦文為說屯利建侯初九利建侯卦象非以初為侯也蒙蒙求我六五童蒙吉卦象非以五為童蒙也

主眾消長之卦爻以奇耦為剛柔卦義然也兩合之卦爻不可以奇耦為剛柔卦義所無也大過小過卦有陰陽而爻舍奇耦主眾消長爻分奇耦而亦不盡然也陰陽之卦非一畫為卦主亦不用應如觀二陽居尊不得分六二獨應五三則越五應上

大易演圖

卷末

辨正

四十

用通例者無奇耦比應亦不論兩體卦象頤上由頤非如由豫明夷大首非斥上六來之坎坎非以兩坎之際也

五為正卦故多動二為正貞故多靜三違貞故多躁四未及卦中故多需初事端故多輕上事終故多固非以初三五為陽位二四上為陰位也奇數陽耦數陰干支之道則然六虛象天下之動奇陽耦陰於人事無所屬

文王作卦辭謂之象其後周公復作爻辭後人因謂卦辭為象其實爻辭亦象也卜辭曰繇筮辭曰象象亦繇也故春秋傳通謂之繇

2017342

S
Z121.5
15



21181888421189



續修四庫全書 經部 易類

伏羲大衍之數止四十九為筮策者或羨為一苞以成全數以備遺亡及筮時除之用四十九策以筮後人緣此以為大衍之數五十筮時必先除一乃除一而遂分然後掛一然五十除一原不在數中大衍本法先無除一即掛一

大易演圖

卷末

辨正

四十一



2017342