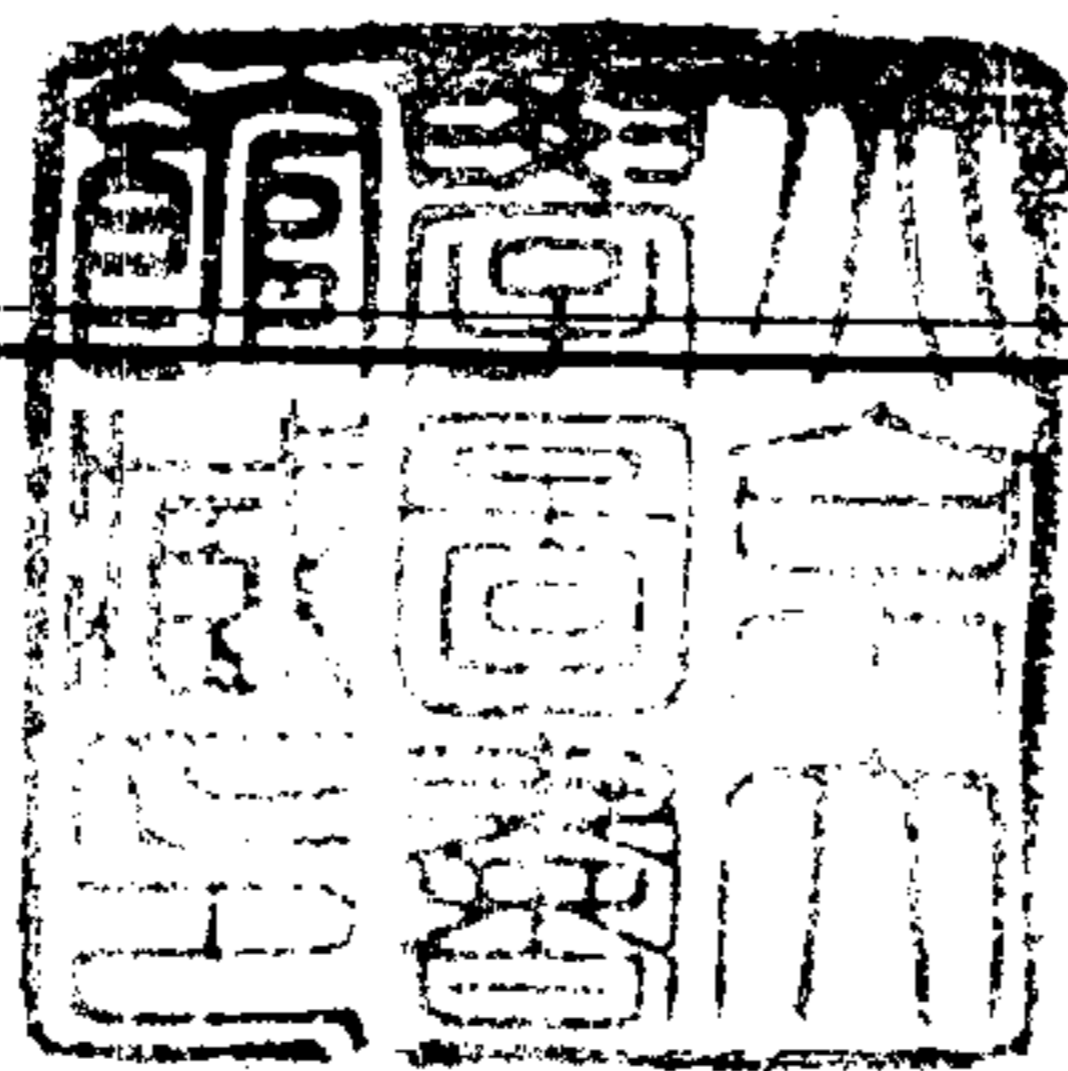

續修四庫全書

《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

三四·經部·易類

周易倚數錄二卷附圖一卷〔清〕楊履泰撰……………一
陳氏易說四卷附錄二卷〔清〕陳壽熊撰……………二七
讀易漢學私記一卷〔清〕陳壽熊撰……………一〇三
周易釋爻例一卷〔清〕成蓉鏡撰……………一二七
周易舊疏考正一卷〔清〕劉毓崧撰……………一二七
易貫五卷〔清〕俞樾撰……………一三五
良宦易說一卷〔清〕俞樾撰……………一八三

周易互體徵一卷〔清〕俞樾撰……………一九五
卦氣直日考一卷〔清〕俞樾撰……………一九九
周易爻辰申鄭義〔清〕何秋濤撰……………二〇九
還硯齋周易述四卷〔清〕趙新撰……………二一五
還硯齋易漢學擬旨一卷〔清〕趙新輯……………三一九
周易本義辨證補訂四卷〔清〕紀磊撰……………三四三
周易消息十五卷〔清〕紀磊輯……………三九七

圖	錄	周
一	二	易
卷	卷	倚
	劫	數

周易合四聖人之手而成象取天地人物理判吉凶悔吝統貫三才包涵眾有所謂潔淨精微奇而法也第其閒理以象顯亦以數明自古易家多善言象漢儒若孟喜推卦氣京房述占卜荀爽著世應焦贛測變化虞翻主日月康成按星辰其最著矣唐宋以來王弼空談易理後儒非之周邵取圖書而理有未安程朱宗德義而象又太略無惑乎學易者俛俛無所之也夫象之於理若影與形數之於理若身與目見物之有影而不識其形知人之有身而不觀其目可乎傳云象也者像此者也又曰易有四象所以示也又曰參天兩地而倚數象其尚矣數不竝重歟伏羲畫卦文王演彖周公繫爻孔子作十翼莫不有象即莫不有數所謂數者非若道家之推衍術家之讖緯也什百千萬物數可憑幼壯強老人數可据日月星辰山川道里天數可步地數可稽是故聖人著之於易以見象與數不容偏廢而數與理不可相離也後無闡之者易道自明後有闡之者易學愈顯閒嘗紬繹經文彙參眾說久之恍有所得爰踵前賢之言象言理者專考其數擇而詳之凡百則釐爲二卷曰周易倚數錄其數之由算見者圖式於後附錄一卷時維咸豐十年庚申六月望日丹徒楊履泰子安氏自述於邗江東鎮之僑居

周易倚數錄序

周易倚數錄目錄

卷上

八卦之數	萬物
六位時成	六龍御天
四德	六爻旁通
直方大	非一朝一夕之故
暢於四支	用九用六
雷雨之動滿盈	十年乃字
初筮告再三瀆	有不速之客三人來
邑人三百戶	終朝三褫之
王三錫命	原筮
王用三驅	三歲不興
四時不忒	先甲三日後甲三日
至於八月有凶	七日來復
至於十年不克征	十年勿用
三歲不得	明兩作
二氣感應以相與	四時變化而能久成
從一而終也	晝日三接
三日不食	照四國也
二女同居 <small>睽</small>	睽孤遇元夫
載鬼一車	往得眾也
百果草木皆甲坼	田獲三狐

周易倚數錄目錄

卷下

二簋可用享	三人行則損一人
或益之十朋之龜	一握為笑
三歲不覲 <small>困</small>	二女同居 <small>革</small>
天地革而四時成	革言三就有孚
震驚百里	躋於九陵勿逐七日得
天地不交而萬物不興	
三歲不覲 <small>豐</small>	射雉一矢亡
田獲三品	先庚三日後庚三日
天地節而四時成	勿逐七日得 <small>既濟</small>
三年克之	三年有賞於大國

卷下

八卦相盪	一寒一暑
六爻之動三極之道也	千里應違
一陰一陽之謂道	天一地二天三地四天五
二人同心	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	
大衍之數五十其用四十有九	
分而為二以象兩掛一以象三	
揲之以四以象四時	歸奇於扚以象閏
五歲再閏故再扚而後掛	

周易倚數錄目錄

卷下

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

是故四營而成易十有八變而成卦

八卦而小成 參伍以變錯綜其數

著之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢

一闢一闢謂之變 易有太極是生兩儀兩儀

生四象 八卦定吉凶

變通莫大乎四時 易有四象所以示也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

天下之動貞夫一者也

周易倚數錄目錄

陽卦多陰陰卦多陽 同歸而殊塗一致而百慮

萬夫之望 變動不居周流六虛

原始要終 兼三才而兩之故六

參天兩地而倚數 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 數往者順知來者逆是故

易逆數也 一再三索

為近利市三倍 大有眾也小畜寡也

上下兩卷計百則

算式附卷

第一圖積數疊法 第二圖方積圍法

第三圖圓積圍法 第四圖方形開方法

第五圖句股形句股積

第六圖長方句股相求法

第七圖累方算法 第八圖內容外切方圓倚

數法 第九圖句股方圓相容法

第十圖和較相求法

第十一圖測量算法 第十二圖測圓要法

第十三圖各圓形算法

第十四圖弧徑距度法

第十五圖天度高弧距地法 日景表

附卷計十五則 四十一圖 一表

周易倚數錄目錄

四

周易倚數錄卷上

聚學軒藏書

丹徒楊履泰述

貴池劉世

八卦之數

坎數一離數二震數三兌數四坤數六艮數七巽數八乾數九中數五成數十

萬物

乾萬物資始坤萬物資生萬盈數也天地之間物有萬類而皆統於元元一也萬雖盈數亦一也天地一元而已繫傳言二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是六十四卦三百八十四爻合之亦一元也○周禮開方法以一起數次則百成方次則萬成方次則百萬成方若十若干若億皆不成方然則一即萬而萬即一理可知矣

周易倚數錄卷上

一

六位時成

六位六爻之位時四時也陽爻九以四乘九厥數三十有六六其三十六為二百一十有六乾之策也而卦成矣下文時乘與乘除之乘通○六爻其數五十有四以四乘之亦二百一十有六

六龍御天

龍陽物其脊三十有六鱗六龍則二百一十有六鱗合乾策數說卦云震為雷為龍龍與雷同氣月令春分雷乃發聲龍於是時始能上天乾卦純陽主四月距春分

震氣凡六十日故六龍御天也

四德

元亨利貞乾之全德也在五行為木火金水在時為春夏秋冬在人為仁禮義智在卦為震離兌坎在數為三二四一合其數為十十數之成也乾數起於一盛於三極於九成於十天地之所以成物人之所以成德莫不在此○乾之一三九皆圓象也圓數出於方四者方也有方斯有圓算理益著

六爻旁通

虞氏謂陽爻通陰陰爻通陽謂之旁通然則乾六爻共數五十有四旁通坤六爻共數三十有六合之得九十者陽之極十者數之成數成而仍返於九此即陰陽相生義也餘如坎通離泰通否六十四卦之旁通皆九十也○每卦旁通厥數九十六十四卦共數五千七百六十兩而倍之得萬有一千五百二十與繫傳數合

直方大

周禮勾股之法所以知直知直則知曲開方之法所以知方知方則知圓知方圓曲直則無不知矣故曰大坤為地地之體圓而理數則在直方二爻動則內卦為坎坎數一一者元也元者大也象曰六二之動直以方也不言大而大已著

非一朝一夕之故

周易倚數錄卷上

二

坤二爻動則內為坎坎為夕二與五應若五爻動則外為離離為朝今俱不動其非一朝一夕可知坤至二爻陰漸長矣陰之為害不可以朝夕計雖坎離日月之光恐亦消蝕耳

暢於四支

坤數生於二極於十手足之指各十坤數之極也得陽氣而能運上承乾也故曰暢乾曰四德以人心言坤曰四支以人身言心靈象天身重象地地正位天中以承四時人正位地上以居四體

用九用六

漢儒以坎離為乾坤二用京房虞翻輩皆然朱子謂老

周易倚數錄卷上

三

陽為九老陰為六著策之數用九而不用七用六而不用八故曰此占卦之通例也然漢儒八卦之數以坎為五以離為十若言乾坤用坎離則是九用六用或用五用十而非用九用六矣朱子以占卦變爻為用九用六指為通例而不拘定乾坤亦非倚數之定旨今以算法合經文以明之陽極於九乾數也用九乘之則八十有一見一圖九之極也陰盛於六坤數也用六乘之則三十有六見一圖六之極也此乃所謂用也用九而曰羣龍无首者陽極當返於陰首在身一數也八十有一而无一則八十矣陰數也故吉用六而曰永貞者陰極當進於陽貞為水亦一數也三十有六而歸於一則成一

大方矣陽數也故永是故象傳曰用九天德不可為首也用六永貞以大終也

雷雨之動滿盈

動變動也屯六爻全變為鼎以坎震變為離巽離二巽八合之為十滿數也故曰滿盈定鼎之時在屯難之際象雖滿盈宜虛中以建侯不可自滿也

十年乃字

虞仲翔曰坤為十為年自二至四坤象也故曰十年字孕也孕必十月自二至上一坎象也坎為月故曰字而屯之內卦為震震為長男亦有字象上文貞不字貞為水一數也婦人從一而終故曰貞既從一則應字今不

周易倚數錄卷上

四

字而至十年乃字此屯難之象非常道也故象曰反常也○字非筭字之字字者孕也育也乃生育之義王引之經義述聞論之甚詳

初筮告再三瀆

蒙內卦坎其數一為萬數之端故曰初外卦艮自二爻至上有離象離數二故曰再自二爻至五有震象震數三故曰三坎水就下教告之象故告離火震雷皆向上教者俯就理無仰企故瀆外卦艮止尚何告焉

有不速之客三人來

需自三至上有坎離交互之象坎一離二合之為三人得水火則正故虞氏以既濟為正故曰三人然需卦非

既濟變而之正尙有待焉今乃突來故曰不速陽爲來乾三陽坎一陽故曰來

邑人三百戶

井田之法四井爲邑鄭康成曰夫三爲屋屋三爲里里十爲井司馬法曰一家百晦九家爲井四井爲邑孟子曰方里而井八家同井鄭以直起數司馬法及孟子皆以方起數然其數不同總之四井爲邑井各九家則共三十六家若井各八家則共三十二家今言三百戶似與古制舛然所謂戶者非家之謂也古者一夫爲一戶周禮注及史記所謂戶口是也鄭說夫三爲屋屋三爲里是直數而一里之中已得九夫一里直數爲方里之邊里十爲

周易倚數錄卷上

五

井則其得九十夫而方里四井爲邑則其得三百六十夫即三百六十戶言三百者舉大數也一邑之地爲田三百六十畝以開方法開之其方邊六十畝爲里者二爲屋者六爲夫者十有八以十八自乘得三百二十四夫三百戶而取象於訟者訟內坎外乾自三爻至上有巽象坎巽之卦井也其取於四井者坎一乾三合之則四故曰邑其在二爻者二居坎之中在乾之下人在天之下水之中則在田矣歸田則訟解故下文曰无肯也

終朝三褫之

離爲朝訟自二至上離象也至於上則日暮矣故曰終朝終者卒也卒字从衣故象鞶帶至於卒訟則曲直判賞罰明故有錫與褫之象鞶南解說文卒字云裁衣之始爲初字从衣刀成衣之

終爲卒字从衣十數之終也三褫云者乾三爻也乾初始卒終字皆从衣其說甚精之九三曰終日乾乾此之上九曰終朝三褫一以惕无咎一以訟受辱也

王三錫命

有坎之卦多取數於三蒙曰再三需曰三人訟曰三三曰三褫比曰三驅解曰三狐困曰三歲既濟曰三年未濟曰三年坎之本卦亦曰三歲而此師卦曰三錫蓋坎之中爻乾之中陽也陽盛於三故多取三師之二爻以一陽在內而攝眾陰有承王錫命之象且一陽者萬數所由歸也故象曰懷萬邦也

原筮

周易倚數錄卷上

六

原再也如周禮原筮原田之原蒙言再三而嫌其瀆比言原筮而曰元永貞蓋離象顯於蒙之中蒙自二至故無須再筮離象伏於比之下坎下伏離故必須原筮離數一二者再也荀氏之說

王用三驅

外坎數居於一內坤數起於二是三也坎陽在外取陰率從有王者帥師驅而田禽之象周禮疏天子六師法然坎下伏離其明不見故雖三驅而少離照此所以失前禽也亦寓遊田之戒

三歲不興

同人之三爻離之三爻也離下伏坎離二見而坎一伏

數共爲三而不成三虞氏曰坎爲三歲今伏不見故曰不興

四時不忒

震生坤成震坤之卦備生成之義故豫象曰日月不過四時不忒

先甲三日後甲三日

虞氏納甲法巽象退辛艮象消丙皆陽退之卦也而丙在甲後辛在甲先辛壬癸三日也甲乙丙亦三日也離爲日蠱自三至上爲離象震數三蠱自三至五互爲震故曰三日夫艮丙後甲三日巽辛先甲三日而艮者又萬物所以成終而成始也蠱互震爲春含離爲夏而自二至四又互兌兌秋也自初至四又含坎坎冬也四時備矣時備而甲居幹首故象曰終則有始天行也

至於八月有凶

臨爲丑月辟卦自丑至申其月八也申月辟卦爲否否者泰之反也臨以二陽而望二陽之吉小往大來是爲泰若過此而至於八月大往小來則爲否而有凶矣朱傳一以爲遯謂是周正之八月一以爲觀謂是夏正之八月此指未酉兩月耳殊不知由丑而申其月凡八如律呂之義隔八相生亦由本月而八閱月也○象傳言消不久者陽來爲息陰往爲消言臨之時陰消陽息而至於八月則陽往而陰來矣回憶臨之二陰消者時豈

久乎天道可戒人道矣○或謂文王時猶用殷正殷建丑以申月爲八月然則有凶二字爲指否卦無疑矣

七日來復

七日者七閱月也古者月嘗稱日幽風一之日二之日是也復爲子月辟卦自子至午凡七月自午至子亦凡七月午之辟卦爲姤一陰生也此爲復一陽生也上文言反復其道謂反而觀之則爲姤而月至於七則陽來復矣此乃天行之氣運也○臨內卦兌兌下伏艮其數七而言八月復內卦震震下伏巽其數八而言七日七言八者慮陽之消而變陰也八言七者幸陰之消而化陽也○納甲法震卦納庚復爲冬至之時古以冬至夜半甲子爲歷元甲至庚凡七日震以一陽見庚始消全坤之一陰陽氣未能驟復故由甲閱七日至庚斯來復也此說不作月字解下文天行大也象至日俱可爲據其理亦精

《周易倚數錄卷上》

八

至於十年不克征

復至於上則純乾矣若迷其所以復則其卦爲夬耳以五陽而難決一陰將君子道憂不亦凶乎如恃其剛而用行師敗可必矣震數三坤數六合之爲九十乃坤成之大數言即過九而至於十亦不克征也一陰之害如此

十年勿用

艮數七震數三合之爲十又自二至五互爲坤坤成爲

十頤之三爻在互之中而艮震之陽反陷於陰故曰十年勿用而象曰道大悖也

三歲不得

虞氏曰卦以既濟為正純坎而至上六與離相反水火相仇不得既濟矣坎一離二其數為三雖至三歲亦何濟乎

明兩作

兩者二也離數二兩其二而為重離則數四矣故曰照於四方

二氣感應以相與

二氣者離之氣也離為火其數二天地莫大於日月八

周易倚數錄卷上

九

卦莫專於水火金木土皆各兩卦人身莫要於心腎惟水火各一卦有相交而感應者以心言也心屬火離象也咸卦內艮

外兌上下三陰中含三陽有坎象焉坎數一而為水坎下伏離其數二來感坎者離二之氣也坎離相得則成

既濟此男女之象亦天地人身之理不獨指艮為少男兌為少女也。咸六爻皆取象於人身而身以心為主二氣者即心氣也亦即心腎交之氣也

四時變化而能久成

巽下震上春也中含坎象冬也坎下伏離夏也自三至五互兌秋也坎離震兌四時俱備恆之至也從一而終也

恆卦中含坎象坎數一而五爻居坎之上陰與陽相偶故曰從一恆其德貞貞屬水亦一數也

晝日三接

上離為晝為日離數二自三至五互坎坎數一合之為三上下相接故曰三接上文錫馬蕃庶鄭氏讀庶為遮多也坤承乾而有牝馬之象上錫下而以馬離以嚮明而接下坤以順進而接上彖傳所以明之

三日不食

離下坤上自二至四互為坎坎一離二共數三離為日故曰三日坤為腹離為大腹有食象言不食者明夷之初合二爻為半兌兌為口而半口則難食下文主人有言亦指口也義可言則言不可食則不食故象傳推於

周易倚數錄卷上

十

義

照四國也

初登於天指離初爻後入於地指坤上爻日為君象故其初照四國四國者明夷內離南也自二至四為坎北也自三至五為震東也初與二三至上皆半兌西也四方之國俱在坤地之上而為離所照也

二女同居

中女少女合而為睽離數二而在外卦非正位乎內之道也此同居不同行之義且自三至五為坎以中男之一而居其中睽隔之象故女雖同而心異也

睽孤遇元夫

四爻在互坎之中其數一一則孤坎一而陽故曰元夫
載鬼一車

睽上九為離上離下伏坎其數一而不見一陰極之象
睽極之道也故曰鬼一車者坎為輪也

往得眾也

解利西南坤方也坤為眾師言容民畜眾比言建國親
侯皆眾義

雷雨作而百果草木皆甲坼

百為坤成之數植物始於震春而成於坤百物甲坼坤
陰已消終而復始解利西南即指坤數之百也

《周易倚數錄卷上

十一

田獲三狐

解二爻坎中爻也坎為隱伏坎下伏離其數三震之數
亦三而震為艮之反艮為鼠狐鼠類其性善隱解至於
二疑昧可釋故雖隱伏之物且至於三亦必皆獲下言
得黃矢者自二至四互離離為戈兵為矢其色黃火生
土也

二簋可用享

損自二至上含有離象其數二兌之反為巽艮巽之卦
為蠱器壞而生蟲也艮兌之卦為損器新而可用享矣
自二至上互成頤象飲食有節故止二簋二簋之新取
乎艮之成終而成始也故象傳曰應有時

三人行則損一人一人行則得其友

損自二至四互為震三數也而自二至上則含離象二
數也三而變二非損一乎一人者離下伏坎也坎與離
為友則既濟而坎之疑解非若三人之疑於震也繫辭
言其致一極之於化醇化生既濟之功大哉

或益之十朋之龜

損六五益六二皆取此象損自二至上為離其五爻離
之中也益自初至五為離其二爻離之中也離為龜人
用莫如龜損益之意也言十朋者中三爻為坤十者坤
之成數朋為兩物相比乃離二之象也

一握為笑

《周易倚數錄卷上

十二

萃之全體坎象也自初至四艮象也艮為手坎數一故
曰一握外卦為兌兌為口為悅故為笑

三歲不覿

困內卦坎自二至四互為離坎一離二其數三離為日
有覿象而離上坎下則為未濟故不覿外兌秋也內坎
冬也自冬至秋一歲周矣內含離二故三歲不覿

二女同居

少女中女合而為睽錯之為革離二在內雖位乎正而
自二至上含為坎象以二女事一男一男介乎內外之
間故不相得睽自外卦言之故曰行革自內卦言之故
曰得

天地革而四時成

彖傳言四時止四卦恆久成豫不忒及革而成節而成也而革與節之義與恆豫不同恆豫以卦言革與節以義言革莫大於治麻法必起於日離為日四時所取以為定者合之天度驗之星辰久則有差故麻法貴乎改變而後四時成焉大象治麻明時以此

革言三就有孚

兌金離火金位乎西其性燥火就燥故曰就離數二自二至上為坎象之一合而成三故曰三就九三坎離之交有既濟之象故革至於此則有孚矣

震驚百里

周易倚數錄卷上

十三

百里侯國長子主器震攝侯邦故彖傳曰驚遠而懼邇也百數開方為十震三反為艮七其數共十三邇七遠震起而艮止也

躋于九陵勿逐七日得

以震三爻觀之初九一陽若由六二升至於三則純乾矣躋者升也九乾數也以六爻觀之自二至四互為艮艮為山故曰陵艮數七故言七日自初至四有離象故曰日也陽升而得濟象著於卦故上文喪貝勿逐而得也

天地不交而萬物不興

乾萬物資始坤萬物資生乾內坤外而泰運興交之道

也不交則不興矣歸妹上震下兌若震陽兌陰兩爻互易乃成泰象今不相交故不興萬為坤成之大數不交則無坤象也

三歲不覲

豐內離為目有覲象自二至五為坎坎一離二為三而坎離交錯難成既濟不明之象故曰不覲餘見前困卦困初尚不凶此在上不明已極故凶

射雉一矢亡

離為戈兵為矢旅自二至五有坎象故曰一矢離為雉一矢向雉故曰射而離上坎下則為未濟故曰亡亡者自內向外不成既濟旅之象也然在六五以柔濟剛以

周易倚數錄卷上

十四

文濟武雖旅於外而終有譽命也

田獲三品

巽自初至四為坎象自三至五為離象坎一離二其數三故曰三品六四由內而外居離之中離為戈兵故有田象田而返於內獲三品矣

先庚三日後庚三日

互離為日巽下伏震其數三故曰三日震納庚為陽生巽納辛為陰生陰宜從陽故不曰先辛而曰先庚先庚三日丁也後庚三日壬也丁為兌之二陽丁兌納壬為乾之三陽乾外卦蓋由所伏之震而望陽進云此九五居中之義也

天地節而四時成

自一至五有離象離為日四時起于日一歲十二節十二中無節則氣候不齊矣坎一為冬至兌四為秋分中歷春分夏至四時成矣餘見前革卦

勿逐七日得

離為日六二居離之中故曰日離為中女故上言婦既濟則小失不足恤况六二中正故曰勿逐而所失之物亦必七日得也七日者既濟之中有艮之半象艮數七其義止故言勿而取七日也

三年克之

坎離合數三離為甲冑為戈兵既濟有半兌者三有離

周易倚數錄卷上

五

象者二離兌之卦為睽睽則疑暗不明故有鬼方之象伐之而三年克者疑不易亡須外坎有遇雨之吉乃能克也故象曰億也

三年有賞于大國

離坎合數三九四之爻離初爻也未濟至此即既濟之初矣故曰有賞陽來為賞為大故象如此非若既濟九三有睽之疑也故同取三年而一億一志行厥效異矣

周易倚數錄卷上

周易倚數錄卷下

聚學軒叢書第四集

丹徒楊履泰述

貴池劉世珩校刊

八卦相盪

盪激也八卦五行之氣激而為六十四卦或自相盪或互相盪卦氣生而象於是縣數亦於是定焉

一寒一暑

日北則景短多暑日南則景夕多風日月運行而寒暑相推冬至起於坎為一寒夏至起於離為一暑自坎而離復之姤也自離而坎姤之復也○於冬至日中立十丈竿為表見十其日景十二丈六尺有奇若於夏至日中立之則其景縮盡日影測天度法說見附卷終

周易倚數錄卷下

一

六爻之動三極之道也

六十四卦卦各六爻動者變也六十四各變六十四為四千有九十六卦陰爻變陽陽爻變陰而吉凶悔吝生焉變化剛柔具焉三極者天地人也變與剛為天道化與柔為地道吉凶悔吝為人道又初二為地三四為人五上為天六爻各具三極焉

一陰一陽之謂道

由姤一陰至于復由復一陽至于姤循環無端此天地自然之氣而人道在其中故下文曰繼善成性

千里應違

卦氣起中孚二爻在內卦之中所謂違也五爻在外卦

之中所謂遠也五為二之應內卦兌澤外卦巽風自三至五又互艮澤山之卦為咸自二至四又互震風雷之卦為益以山澤之通受風雷之益雷震百里風行千里千者百之積中孚之效也象取乎言者中四爻互頤君子於此慎言語焉

二人同心

同人中四爻互為姤九五居姤之上姤者遇也遇必有所合故同心坎為心實離下伏坎也離數二為內卦乾為人在外卦故曰二人乾金離火火上克金有斷金之利焉

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地

《周易倚數錄卷下

二

十

天以元而大元者一也一加一為二一加二為三推至於一加九為十而陰陽奇耦生成之數備矣一三五七九陽而奇者也二四六八十陰而耦者也陽奇生而有成一三五生數也七九成數也陰耦成而有生六八生成數也二四生數也

天數五地數五

一三五七九此五者為天數二四六八十此五者為地數

五位相得而各有合

五位五行之位也天一生水位乎北地二生火位乎南

天三生木位乎東地四生金位乎西天五生土位乎中五行既生五方定矣相得者北與東相得水生木也東與南相得木生火也南與中相得火生土也中與西相得土生金也西與北相得金生水也五行相生循環不已定時成歲視乎此矣各有合者五行俱生於土俱與土合而後其數成焉一與五合而水成於六二與五合而火成於七三與五合而木成於八四與五合而金成於九五與五合而土成於十此皆自然之數不假安排者也後世演為河圖指為先天殆不可据

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五

一三五七九共數二十有五二四六八十共數三十兩者相併為五十有五

《周易倚數錄卷下

三

者相併為五十有五

大衍之數五十其用四十有九

大衍者本天地之數而衍為筮法也五十者取中土相乘之數五行之用莫大於土金水木火非土不生非土不成土之生數五成數十以五乘十以十乘五皆五十也筮以圓蒼蒼之為物一株百莖蓋天地之靈氣所鍾而得五乘十乘五之全數者也大衍以蒼草五十莖而虛其一以象太極其餘四十九莖為筮之用四十九者七七之數少陽不變者也崔憬曰六十四卦法長陰八八之數四十九蒼法少陽七七之數也

分而為二以象兩掛一以象三

四十九而中分之則一為奇數一為耦數所以象兩儀也兩儀者陰陽也陰陽既分三才斯立故掛其一而與所分之二象天地人也。○分而為二左右分也掛一者於左手所分掛其一莖也

揲之以四以象四時

除所掛之一其餘四十八著分而為二者也乃以四揲之先揲右後揲左揲者約其數也而留其奇也此奇字即歸奇之奇或左為二十四則四其五而除二十其奇為四其右亦如之合之為所餘八也或左為二十三其奇為五而除二十所餘為三其右二十五則四其六而除二十四所餘為一合之為所餘四也或左為二十二右為

周易倚數錄卷下

四

二十六四揲而合所餘亦四也或左為二十一右為二十七四揲而合所餘亦四也若左為二十右為二十八四揲而合所餘則八也加以所掛之一或為五或為九故朱子啟蒙曰不五則九五者奇也九者耦也九本奇掛之一夫揲所以用四者歲以時成所以象四時也法則為耦成卦說見後四營成易條

歸奇於扚以象閏

左右所餘之數皆歸於扚扚者手指之間謂別其數也如四時成歲而別有閏月也

五歲再閏故再扚而後掛

閏法十九歲為一章一章之中有七閏約而計之為五

歲而有再閏也十九歲計二百十八月內置七閏計三十一月有奇而置一閏六十二月有奇而置再閏五歲之月凡六十又逢閏時矣凡六十又逢閏時矣歲凡十二月乃日與月會十二次也每月合日與月會是為一月而日與天會是為一歲日與月會凡二十九日有奇十二次共得三百五十餘日有奇若日與天會則必三百六十五日又四分日之一故以月合日以日合天則每歲必餘十一日有奇積至兩歲有奇約三十一而有一閏五歲則再閏約六十

十九歲則有七閏約二百筮法先分次掛次揲左次揲右次扚凡五事以象五歲左歸餘右歸餘此再扚者所以象再閏再扚之後則奇耦見而別起一掛閏以十九三十二年得月十二以十二乘三十二得三百八十四爻數

周易倚數錄卷下

五

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

上文揲四以象四時故策數以四為法全易一陰一陽俱乾坤之爻也陽乾數極於九以四乘之為三十有六六爻則二百一十有六陰坤數盛於六以四乘之為二十有四六爻則百四十有四兩者相併為三百有六十乃週歲一期之日數也期歲自立春至來歲立春凡三百六十日有奇而自日月合朔計之則止得三百五十五日若日與天會則又必三百六十五日四分日之一是日與月會日與歲會日與天會三者之數各有所差以氣盈計之每月不足三十一日以朔虛計之每月不止二十八日兩者相除每月得二十九日有奇逐月計

之其過乎半日者則以三十日為大月謂之大餘其不
及半日者則以二十九日為小月謂之小餘故一歲合
朔十二次較之天度常虛十一日有奇較之歲氣亦少
五日有奇其立春相距常多五日有奇是故也其復
三年一閏五年此言三百有六十者舉大數也乾坤合
再閏者合天也此言三百有六十者舉大數也乾坤合
策適符之 夏至晝極長日之行天二百一十六度夜百
三百 四十四度冬至晝極短日行反是故可定為
六十

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇六十四卦卦各六爻陰爻陽爻各一百九十二陽
爻九以四乘之為三十六以三十六乘百九十二為六
千九百一十二陰爻六以四乘之為二十四以二十四
乘百九十二為四千六百有八總合為萬有一千五百
二十六年間有一年乃補足三百有
六十之數兩數相乘恰得二篇策

周易倚數錄卷下

是故四營而成易十有八變而成卦

四營四次營為也易變易也分而象兩為一營掛一象
三為再營揲左揲右以象四時為三營劫左劫右歸奇
象閏為四營初營以四十九著分為左右再營以左一
著掛之此二營之後則左或二十四右亦二十四各以
四均揲之而留餘則左為四五二十而餘四右亦四五
二十而餘四合之為八併所掛之一共為九九者耦也
九本奇而除所若左或二十三右為二十五各以四均
併之一故為耦若左或二十三右為二十五各以四均
揲之而留餘則左為四五二十而餘三右為四六二十
四而餘一合之為四併所掛之一共為五五者奇也
所併之一為四而日奇者筮法以此所揲為三營其奇
四起數四則奇八則耦餘俱倣此

耦所餘皆歸于劫為四營此第一變所得或奇或耦乃
默識之於是置所掛之一而復合四十八著再分左右
則左或二十四右亦二十四左或二十三右則二十五
左或二十五右則二十三左或二十二右則二十八各
以四均揲之而留餘其所餘之數不四則八不併所掛
筮併之再四為奇八為耦此第二變所得或奇或耦又
默識之於是仍置所掛之一而合四十八著再分左右
揲數如前其所餘之數亦不四則八四為奇八為耦此
第三變所得或奇或耦又默識之合三變觀之各四營
而成一爻如兩奇一耦則為陰爻不變是為少陰乃用一識
之若兩耦一奇則為陽爻不變是為少陽乃用一識之或三
皆耦則為陰爻化陽陰極也是乃用又識之如是者初
爻成矣初爻既成乃筮二爻以次至上爻其法悉如前
變皆奇則為陽爻化陰陽極也是乃用又識之或三變
六爻計十八次是為十有八變而成卦也其卦若六爻
不變則內卦為貞外卦為悔即悔若有變或全變則本
卦為貞之卦為射之者往也言此不變則占本卦象辭
有變則占所變爻辭及之卦爻辭即變往全變則占本
卦及之卦象辭又如不變少而變爻多者如止一爻或
則占不變之爻辭理亦通也

周易倚數錄卷下

八卦而小成
當九變而成三爻是為內卦內卦凡八若有變爻則已

成六十四卦之象如純乾而外若初爻變則為巽二爻變為離三爻變為兌初二兩爻變為艮初三兩爻變為坎二三兩爻變為震三爻全變為坤餘做此是一卦三爻已成八卦八卦已變六十四卦故曰小成由是重之則不變之卦六十有四而變卦為四千有九十六矣一卦變為六十四也焦此乃筮法之大成也

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

參者參而三之也伍者伍而五之也三而三之為九五而五之為二十五若三而五之則為十五五而三之亦為十五四者合併為六十有四乃八卦相重之數若三其三而為九五其五而為二十五三其五而為十五三

周易倚數錄卷下

八

者合併為四十有九乃筮法用著之數卦之德方以智智斯變矣著之德圓而神神愈變矣故曰參伍以變也參伍者奇數也奇數圓而圓出於方如著圓而出於卦方也地德方而形圓天以大圓包之而算數則皆起於方凡日月星辰山川廣輪之數皆以參伍成之周禮九數開方勾股近世三角八綫諸法皆原於此故曰成天地之文也錯者交其數也綜者總其數也交若乘除之義如五五則二十五五六則三十乘法也如以五除六則十二以八除七則八百七十五除法也綜若合併之義如一六合而為七十二七合而為九如三百八十四爻每爻三十六策者半每爻二十四策者半合而為萬有

一千五百二十也故曰錯綜其數凡天下之象不外乎方圓厚薄長短闊狹縱橫曲直而已能錯而綜之則數無不定無不尙象矣故曰定天下之象也

著之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢著一本百莖百者十之方十耦數也圓出於方故取以五十而其用四十有九皆奇數而可成圓者也四十九為七之方七奇數也其筮法十有八變自三變始三者

周易倚數錄卷下

九

圓之根也而或奇或耦成卦成爻以見吉凶悔吝所謂神也卦起於八因而重之而為六十四俱耦數而方者也聖人衍之以斷吉凶悔吝智孰甚焉其六爻之義則有由方而圓者蓋方不變而圓變方之義已顯圓之義

一闢一闢謂之變

彌精易者不易也方也亦變易也圓也六爻簡確不易亦變動不居而貢以告人非神智而能若是乎夫著之德由方而圓所以為神卦之德含圓為方所以為智

三百八十四爻皆乾坤之爻也陽爻闢則陰乘之陰爻闢則陽乘之陰陽相乘則爻象變矣此所以為父為母六子相生而成八卦入而為六十四而且為四千有九十六也天門出卯地戶入酉萬物生成春秋鎖鑰變而不失其常故下言往來不窮謂之通

易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦漢儒以為太極者天地之一氣也兩儀者日月也四象

者四時也一氣而分陰陽則有日月日月而定寒暑則有四時四時既定八卦乃成即下文所謂法象變通縣象著明者也朱子以一畫生二畫二畫生三畫恐不足以盡其義

八卦定吉凶

陰陽中正則吉陽亢陰疑則凶變而之正則吉變而不正則凶

變通莫大乎四時

四時即上文四象也天地革而四時成革斯變矣天地節而四時成節乃通矣恆曰四時久成變之效也豫曰四時不忒通之驗也其義各見前本句條

周易倚數錄卷下

十

易有四象所以示也

此言四象非上文之四象乃周易取象之象四象者仰觀天卦爻取象日月雨霜之類俯察地取象陵穴川原之類近取身腓比脢舌之類遠取物也楊桑茅杞狐豕魚鶴倪緇楛棟柳之類卦爻之辭取此四象所以示人吉凶也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

八卦未重其位已定坎離震兌居四正艮巽坤乾居四隅故曰成列列位既定而北水南火東木西金水火各一卦餘各二卦是五行有其象矣天地山澤雷水火風是八方有其象矣仰觀俯察近取遠求是萬事萬物有其象矣因而以八加八而為六十有四於是三百八

十四爻爻各一義或象或數或天或地或人或物因象而成爻亦因爻而成象故曰在其中也

天下之動貞夫一者也

吉凶悔吝生乎動動而不一凶悔吝矣動而克一吉矣一者元也乾之四德統於元貞夫一者恆以一而久也天下之動視乎此

陽卦多陰陰卦多陽陽卦奇陰卦耦

此指六子言也震坎艮皆一陽二陰而數奇巽離兌皆一陰二陽而數耦奇者陽卦而多陰耦者陰卦而多陽多陰以一陽主之多陽以一陰承之陽能專主君子之道也陰無專承小人之道也下文所以明之

周易倚數錄卷下

十一

同歸而殊塗一致而百慮

咸反則為恆恆外震震為大塗而與艮殊故曰殊塗咸男下女感應相與故曰同歸其卦全體坎象坎數一若自三變至四則有坤象坤之成數百故曰一致百慮萬夫之望

萬乃坤之大數豫六二坤之中爻也坤之主在二所謂直方大者也地道之光極於萬類雷出於地萬物悅豫君子介石知幾以樹眾望蓋如雷之動眾焉

變動不居周流六虛

六虛朱子解作卦之六位夫卦位不得謂之虛虛者易按幹支而周六旬旬以甲為首以十幹配十二支十日

一旬六十日一周其由甲而終以十日必虛兩支甲子
旬中戌亥虛甲寅旬中子丑虛甲辰旬中寅卯虛甲午
旬中辰巳虛甲申旬中未虛甲戌旬中申酉虛甲子
虛者流行於天地之間而合卦氣卦以坎離震兌爲冬
夏春秋居四正其餘六十卦以周天三百六十五度四
分度之一配之卦各六爻六十卦計三百六十爻每爻
值一日有奇六爻值六日有奇漢儒以天一度爲八十
分三百六十五度四分度之一則爲二萬九千二百二
十分以六十卦三百六十爻爻主一度計三百六十度
爲二萬八千八百分其餘四百二十分每六爻得七分
統計每卦得六度七分即六日七分也其卦氣起於中
孚以坎離震兌分配四時卦各六爻一爻主一氣二十
四爻主二十四氣以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤
爲十二辟卦辟者君也其卦以復一陽爲子月循至坤
之全陰爲亥月十二卦主十二月而亦在六十卦中每
卦主六日七分也其納甲以乾內爲甲乾外爲壬坤內
爲乙坤外爲癸震爲庚兌爲丁巽爲辛艮爲丙坎爲戊
離爲己其地支以乾陽配陽六支以坤陰配陰六支自
甲子至癸亥凡六十日是爲六旬旬各十日其旬外之
支爲虛日旬中與虛對者爲孤日如甲子旬中戌亥爲
虛則辰巳爲孤也六甲孤虛之法蓋起於此易道變動
无常不居於實故常周流於六虛而卦氣循環不已也

周易倚數錄卷下

十一

下文言唯變所適是其義矣朱子指爲六爻爻有定位
恐於變動周流之義有未安耳

原始要終

以卦數言始於坎之一終於乾之九以卦氣言始於復
之一陽終於坤之六陰以卦德言始於艮亦終於艮以
配支言始於子而終於亥以成歲言始於寅而終於丑
以配幹言始於震之見庚終於坤之入癸以卜筮言始
於象太極終於成卦以五行言始於水終於土以天文
言始於龍首終於鶉尾以地理言始於西北終於東南
以人身言始於生終於死以物類言始於息終於消故
八卦六爻一始終之道也下文曰六爻相雜唯其時物

周易倚數錄卷下

十二

又曰初辭擬之卒成之終其義備矣

兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

三者參天也參天而爲八卦之三爻以象三才兩者兩
地也兩地而重爲六十四卦之六爻六爻亦三才也荀
爽曰初世二世爲地易三世四世爲人易五世上世爲
天易是也

參天兩地而倚數

萬數起於一終於十一爲生數之始十爲成數之終而
其用則陽數倚於三陰數倚於二倚者依也立也陽數
奇天數也陰數耦地數也參三而九陽而圓也兩二而
四陰而方也參其二而六陽生陰也如六兩其四而入

陰成陽也如入三與二合而為五三與四合而為七皆陰陽相偶也其為圓者圓出於中之一而三圍之此句股之法所由起也其為方者方出於中之二而四圍之此開方之法所由定也圓倚於方故句三而方之為九股四而方之為十六合兩方二十五而開之就中實數見四則為弦五見五圍有此弦則可以知圓矣弦為長之斜數以橫句直股之數各自乘而開之恰得方倚於圓見入故九方之邊為三八十一方之邊為九三與九皆圓之根數也自三九而推之由平圓至渾圓見十三皆是理也平圓可分為四方渾圓可分為二十四方其平弧高弧謂之弧角圓心交入綫正弦餘弦正矢餘矢正切餘切正割餘割凡入綫所以知圓數見十一圍之一諸法皆剖圓為方者也是故測天必先測地見十圖兩即參也測地尤必測天參即兩也周天三百六十五度四分度之一細測之以入算實為三六五二五七五參而分之為三為一百二十一度七五二五地圍九萬里有奇兩而分之為二為四萬五千餘里以天度合之九萬里為實以三六五二五七五為法除之合數北極出地太陽出入時刻均可為證凡二百四十六里有奇而過天夫三與二合五也三二相乘六也所謂五六天地之中合也繫辭言參伍以變錯綜其數是已其倚之而畫卦也參天而為坎一震三艮七乾九兩地而為離二兌四巽八坤六卦各三爻參天也因而重之而為六爻兩地

也其倚之而作筮也參天九變而小成又九變而成卦兩地而四營之其乾數天也倚天為圓故其策二百一十有六參而三分之為七十二其坤數地也倚地為方故其策百四十有四兩而二分之亦為七十二七十二者八與九相乘參兩所倚而見也自圓計之如外圓圍二百一十有六則其圓積為三千九百九十七其徑為七十二見三自方計之如外方圍百四十有四則其方積為一千三百六十九其徑為三十七若圓積為二百一十有六則其圍為四十八而虛其中其徑為十六若方積為百四十有四則其圍為四十四其徑為十二見二繫辭言著之德圓而神卦之德方以智蓋方圓相倚非謂著不方卦不圓也

兼三才而兩之故易六畫而成卦
三才兩之見前六畫成卦謂法乎三兩而成也
分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章
陽奇陰耦分陰分陽也陽卦多陰陰卦多陽迭用柔剛也六爻之位者陰陽之數得柔剛之用燥然成章如相反相對錯綜互變皆自然之文章也

數往者順知來者逆是故易逆數也
上文言八卦相錯言六十四卦俱以八卦相交而成也天地定位指上經首乾坤也山澤通氣雷風相薄指下經首咸恆也水火不相射指上經終於坎離下經終於

既濟未濟也原其始要其終可知中間所序之卦皆由相錯而成但論其數則自乾九坤六以至於坎一離二自咸之艮七兌四恆之震三巽八以至於既濟未濟之水一火二上下經皆以後數始以前數終前數者往數也而易以是終故曰數往者順若依卦數陽由一而九陰由二而六則是自前推後後數者來數也以奇耦而知來數則必由坎一離二以知乾九坤六逆以觀易故曰知來者逆夫日月者天之水火潤炎者地之水火心腎者人身之水火八卦五行惟水火各一卦餘皆二卦聖人序易雖以天地定位乾九坤六為始而其觀象察數實由水火不相射坎一離二而來故曰易逆數也宋儒以此為論先天之卦先天固難信而其卦數卦位又復難解如以乾為一以坤為八以乾居南以坤居北自來說說易不聞出此豈宣聖作傳之意哉

一再三索

此以父母男女以明陰陽之相生也乾生數三坤成數十乾為日坤為月坎月離日乃乾坤之中爻乾成象坤成形人之在孕也三月而象分其生也十月而形具九為三三之數以九合十而為九十日是為三月此時男女之象乃分得父之氣多也乾數也十月三百日也百為十十之數以百合三而為三百日是為十月此時男女成形而字得母之氣多也坤數也天氣合地而得男地氣合天而

周易倚數錄 卷下

得女由震巽索乾坤初爻故為長由坎離索乾坤中爻故為中由艮兌索乾坤上爻故為少一再三索者謂畫卦自初而上也

為近利市三倍

巽居東南而近於震數三位正東而生物又東北艮正北坎震坎艮皆一陽合之為三古者前朝後市市在北而東南山海之利自古稱最且巽為風風行千里有質遷象巽為木木以漸升有利象乾以美利利天下而西北下御東南故巽之象為近利市三倍也

大有眾也小畜寡也

眾寡二義恰相對而大有與同人對小畜與履對同人

周易倚數錄卷下

七

親也有眾斯得親也履不處也惟寡乃難處也得親斯愈眾難處乃愈寡是各相成而適相對矣大有上離離為火火象行師故眾小畜上巽巽為木木象獨立故寡

周易倚數錄卷下

周易倚數錄附卷

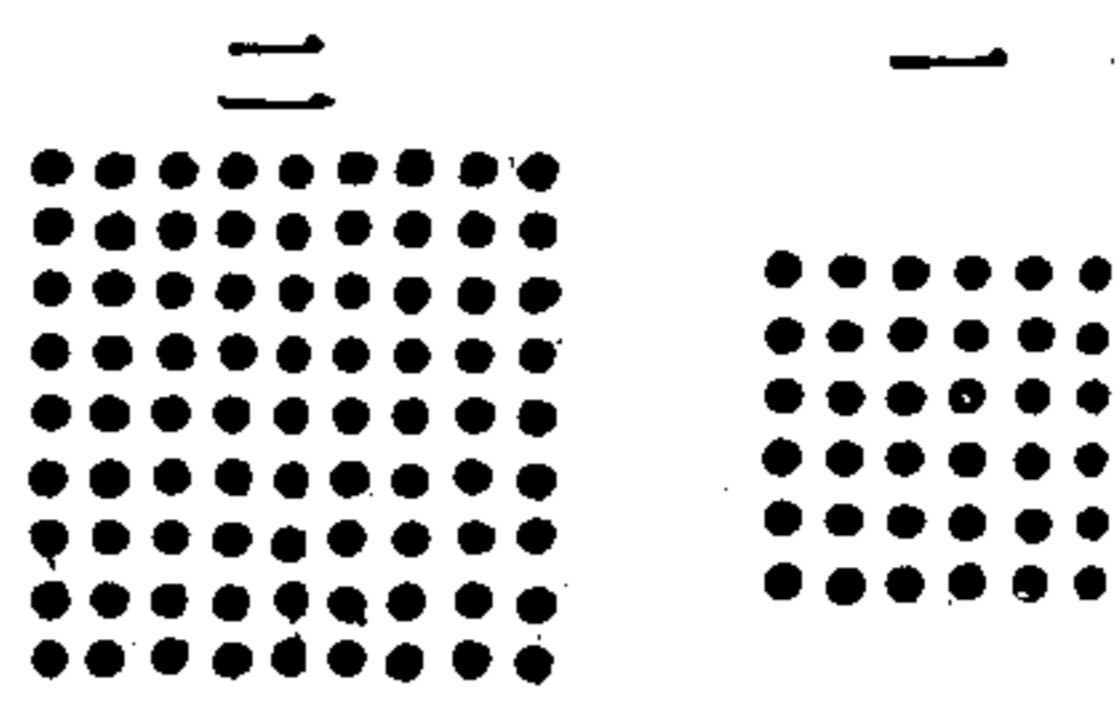
聚學軒叢書第四集

丹徒楊履泰述

貴池劉世珩校刊

積數疊法

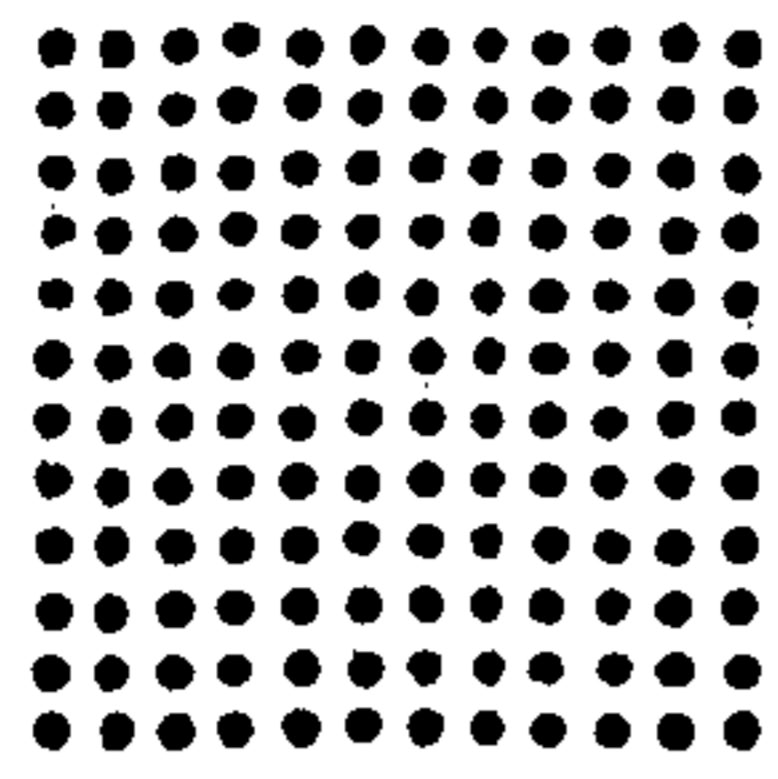
積數者疊諸數而成如一圖每邊爲六
即疊六爲六次而成故以六乘六得三
十六爲積乃合坤數之極如二圖每邊
爲九即疊九爲九次而成故以九乘九
得八十一爲積乃合乾數之極

方積圍法

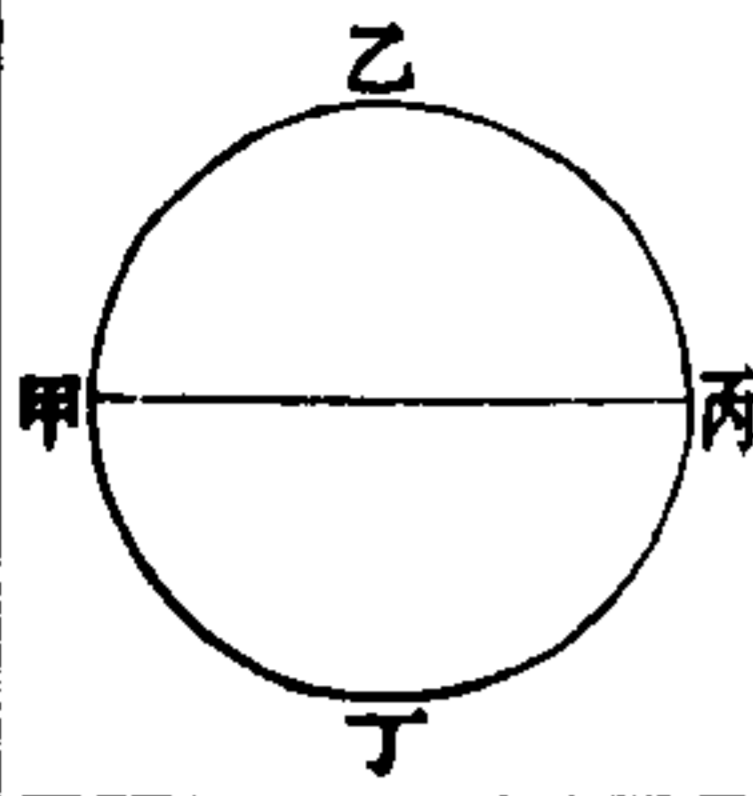
周易倚數錄附卷

圍法者求方形周圍之數如圖每
邊十二積百四十有四法以每邊
之數減一每邊之數減一因方而
以四乘之得四十四爲周圍之數
卻合方邊而四圍之之理

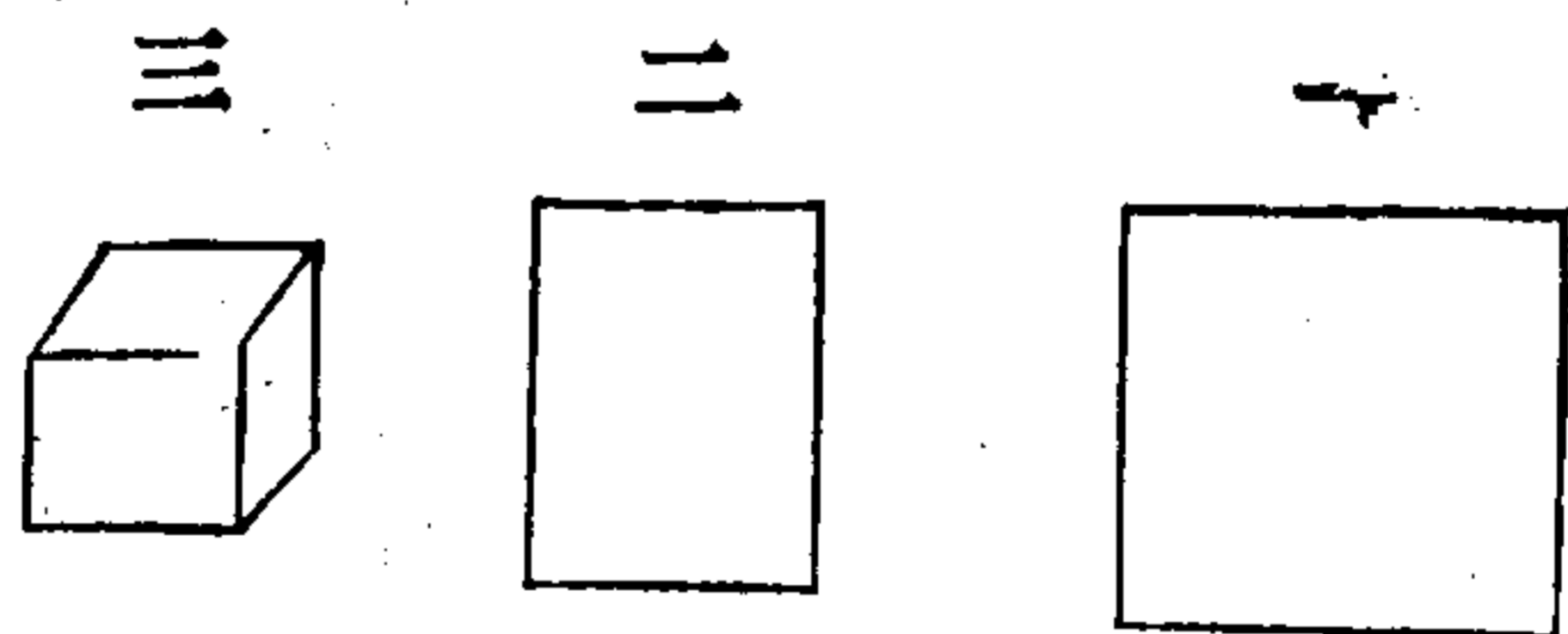

圓積圍法

如圖甲乙丙丁圓積若知圓周以三除
之得徑半徑乘半周即得積若知圓周
爲二百一十有六以三除之得七十二
爲圓徑卻合徑一而三圍之之理

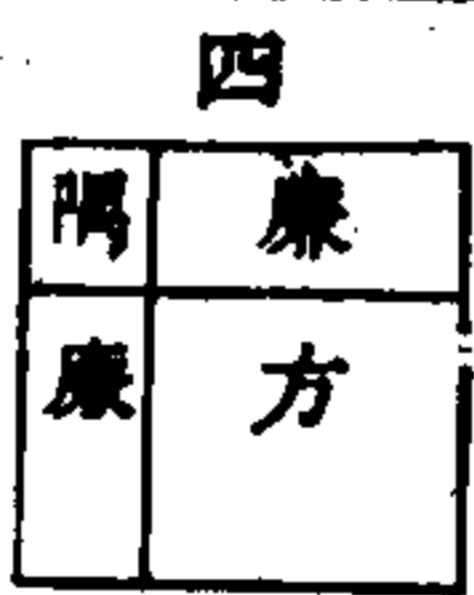

方形開方法

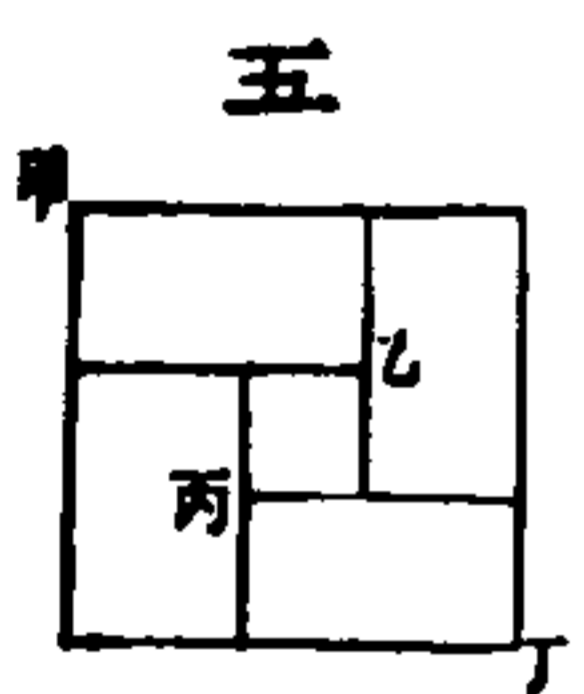

如一圖爲正正方形四邊等角皆直有
長廣無厚以一邊自乘得面積如有積
求邊者當以積開平方得邊若知積爲
二十五開平方而得五爲邊卻合句股
求弦之理
如二圖爲長方形即帶縱平方也邊兩
兩相等角皆直有長廣無厚長濶相乘
得面積
三圖爲立方形體積也有六面十二等
邊以一邊自乘再乘得體積

周易倚數錄附卷

四圖方爲初商平方餘二廉每廉爲初商
一隅次商之故開平方將積數自末位
起每二位分爲一幅視首幅能容某數之
平方則某數即初商於全積減初商平方
餘積以倍初商除之得次商以次商乘倍初商次商和
得數以減餘積若仍有餘則以初商次商併作初商依
此求之其各次所商之和爲方邊

五圖甲乙爲長方積四因之加乙丙長
闊較方得甲丁長闊和方故有積與和
或較即可用開正平方法求得較或和
加減折半得長闊

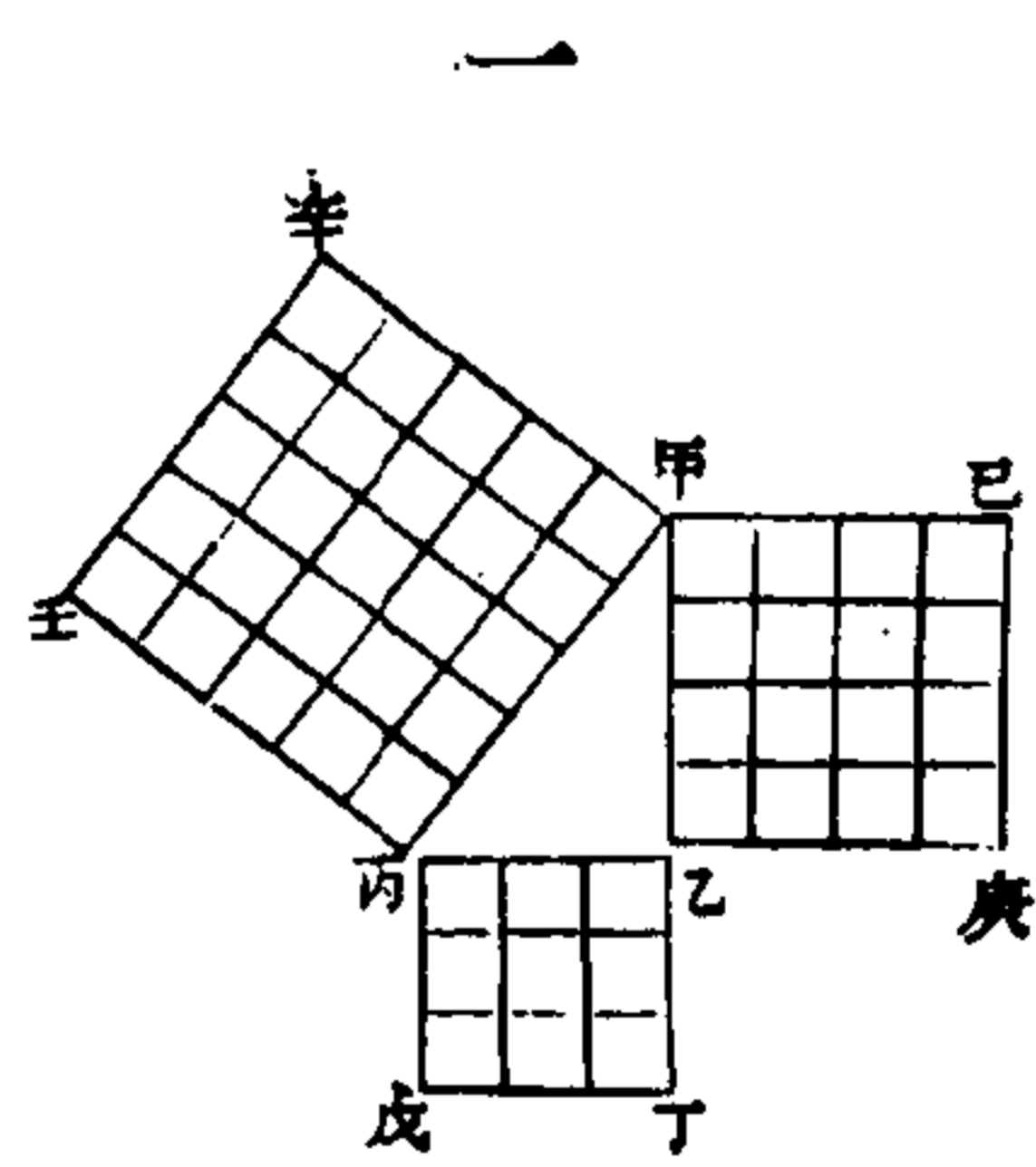
	<p>六圖甲乙為長方丙丁為長闊較丙戊為半較將戊乙移於己丙加庚丙半較方得庚辛半和方此亦易長方為正方法也</p>
	<p>七圖方為初商立方餘為三平廉<small>背後一平廉</small>三長廉一隅合初商立方即全積</p>
	<p>八圖方即初商為長闊高等之立方</p>
	<p>九圖平廉即初商平方以次商乘之之數</p>
	<p>十圖長廉即次商平方以初商乘之之數</p>
	<p>十一圖隅即次商之立方故開立方方法將積數自末位起每三位分爲一幅視首幅能容某數之立方則某數即初商於全積減初商立方餘積以三倍初商平方除之得次商後以三倍初商平方三倍初商相乘方次商平方相加以次商乘之得數以減餘積若仍有餘則以初商併作</p>

周易倚數錄附卷

三

初商依此求之其諸商之和為立方邊

句股形句股積

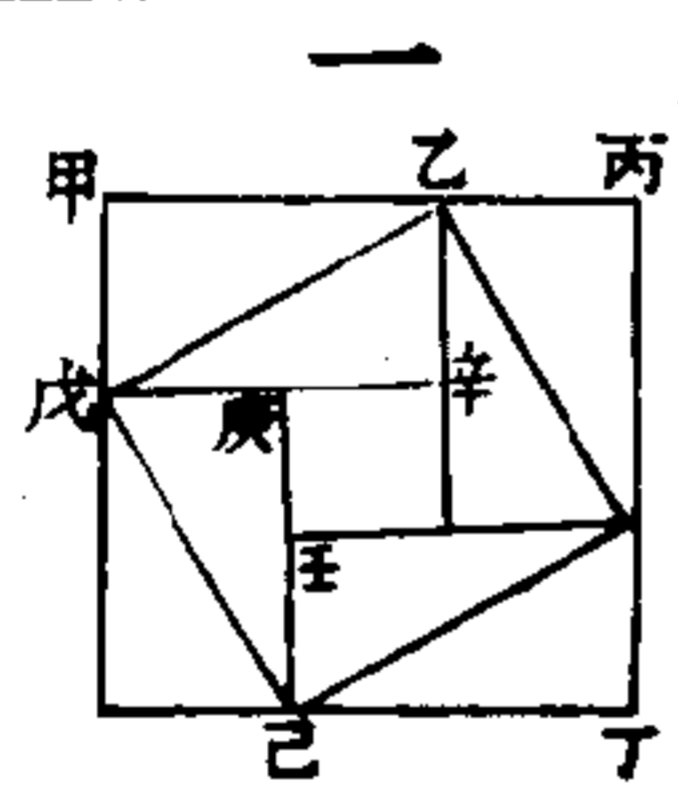
方形與股上方形相併得二十五與弦上方形等故知句三股四將兩方形相併而開平方得五為弦也

周易倚數錄附卷

四

二圖甲丁乙丙為句股相乘直積半之即甲乙丙句股形之積

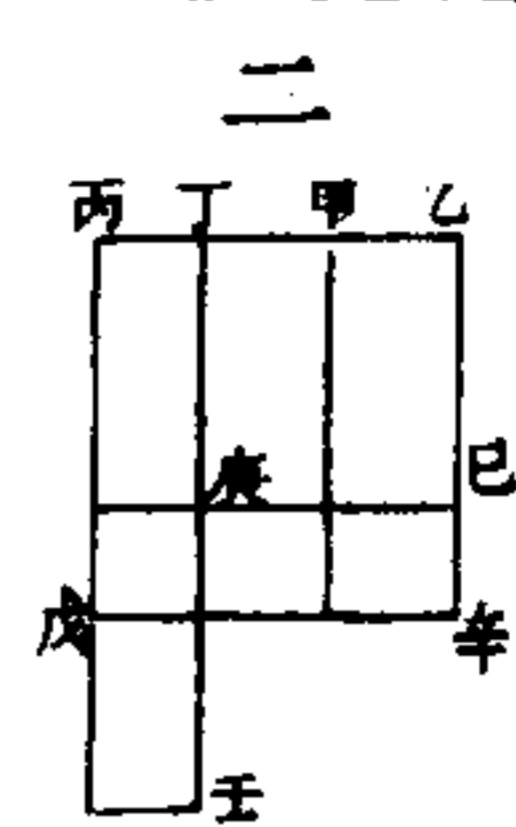
長方句股相求法

如一圖甲乙為股乙丙為句甲丁為和方乙戊為弦乙己為弦方庚辛為較辛壬為較方是和方內有二直積一弦方弦方內有二直積一較方故有直積與開平方得較和較相減折半得句加較得股有直積與和則以和方內減二直積開平方得弦弦方內減二直積

積開平方得較如上求句股有直積與較則以較方加二直積開平方得弦方加二直積開平方得和如上求句股

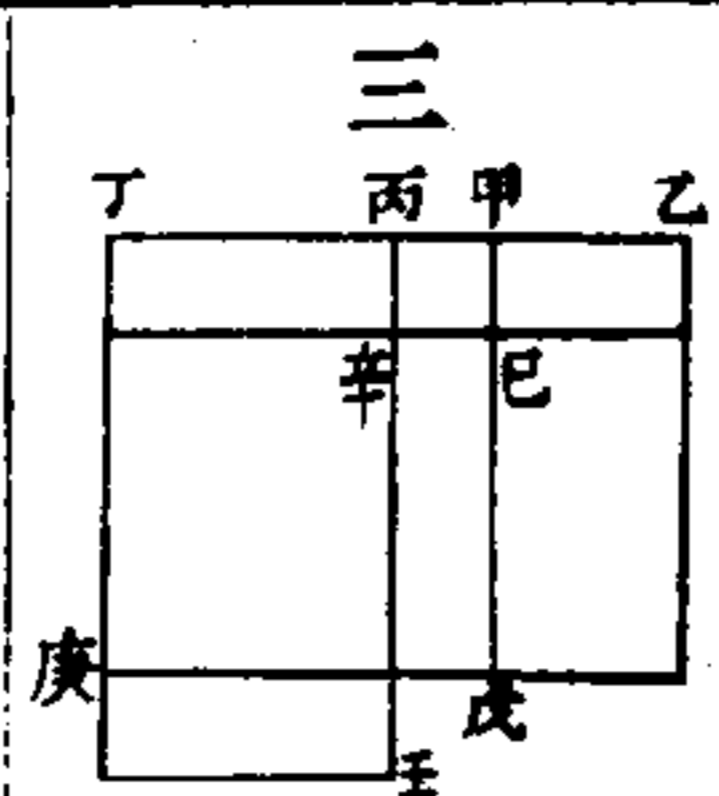

二圖甲乙為句甲丙為股乙丁為弦丙丁為和較乙戊為和方丁己為弦方和方內減弦方餘丁戊己庚折形準上

理與二直積等將庚辛移於戊壬則丁壬為和和是和乘和較等於二直積故有直積與和則以和和除二直積得和較和和較相減折半為弦加和較為和用上法求句股有直積與和較則以和較除二直積得和和如上求之

周易倚數錄附卷

五

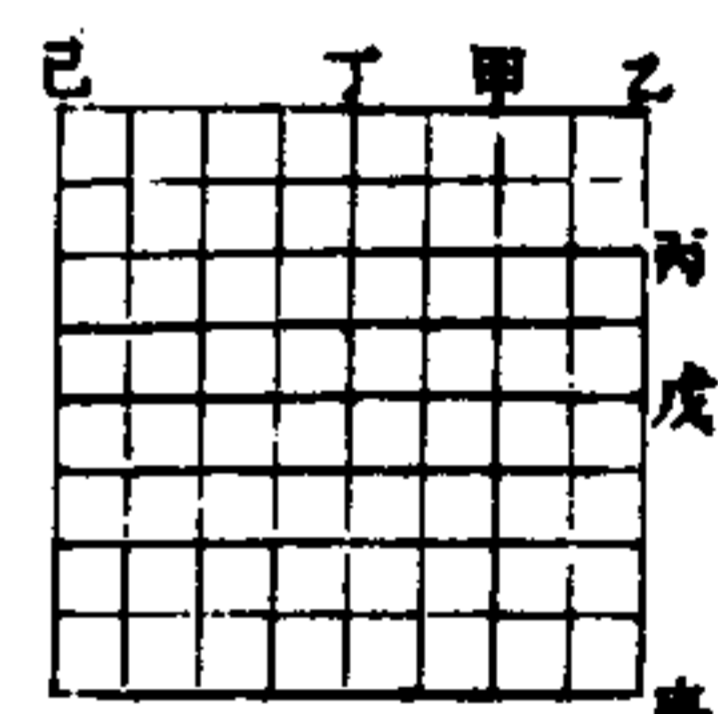

三圖甲乙為句丙乙為股甲丁為弦丁丙為較較丁戊為弦方丙己為較方弦方內減較方餘丙庚己辛折形準上理與二直積等將辛戊移於庚壬則丙

壬為較和是較和乘較較等於二直積故有直積與較和則以較和除二直積得較較和較較相減折半為較加較較為弦用上法求句股有直積與較較則以較除二直積得較和如上求之

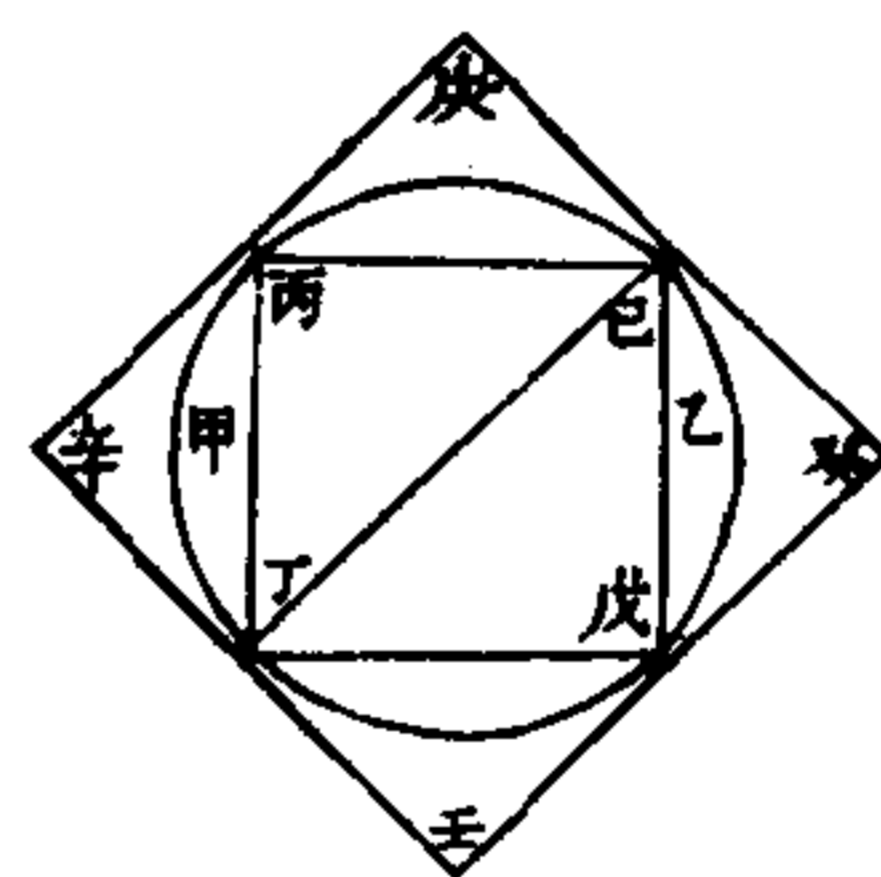
累方算法

如圖甲乙為根則甲丙為平方丁丙為立方用借形丁戊為三乘方己戊為四乘方己庚為五乘方以甲乙自

乘得平方再以甲乙乘之得立方再以甲乙乘之得三乘方再以甲乙乘之得四乘方再以甲乙乘之得五乘方六乘以上仿此推之

內容外切方圓倚數法

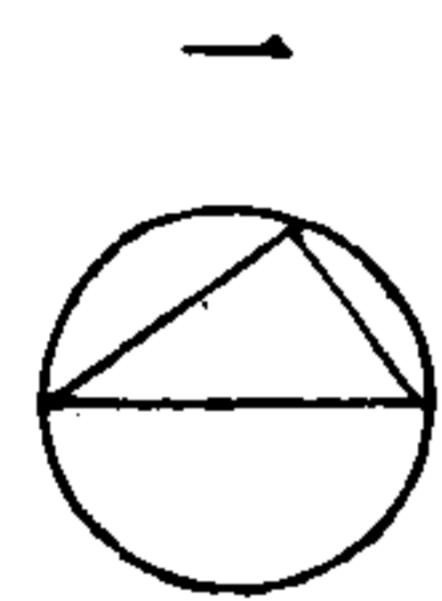
如右圖甲乙圓內容丙丁戊己方有圓徑求方邊法以徑自乘折半開平方得方邊又外切庚辛壬癸方其邊等於圓徑又庚辛壬癸方內容甲乙圓其徑等於方邊又丙丁戊己方外切甲乙圓有方邊求徑法以邊自乘

周易倚數錄附卷

六

倍之開平方得徑

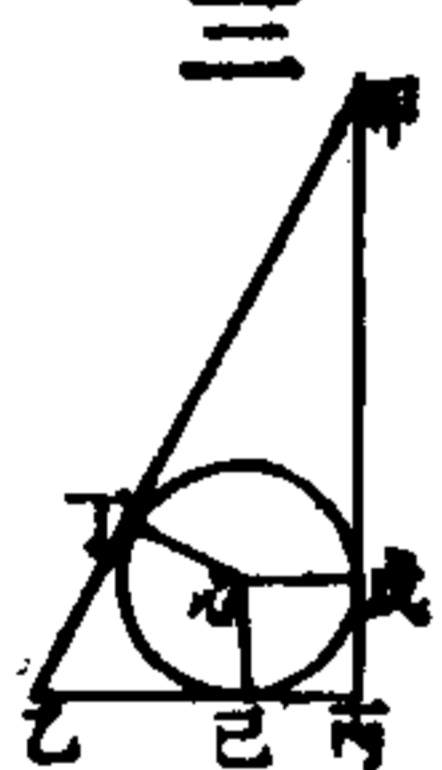
句股方圓相容法

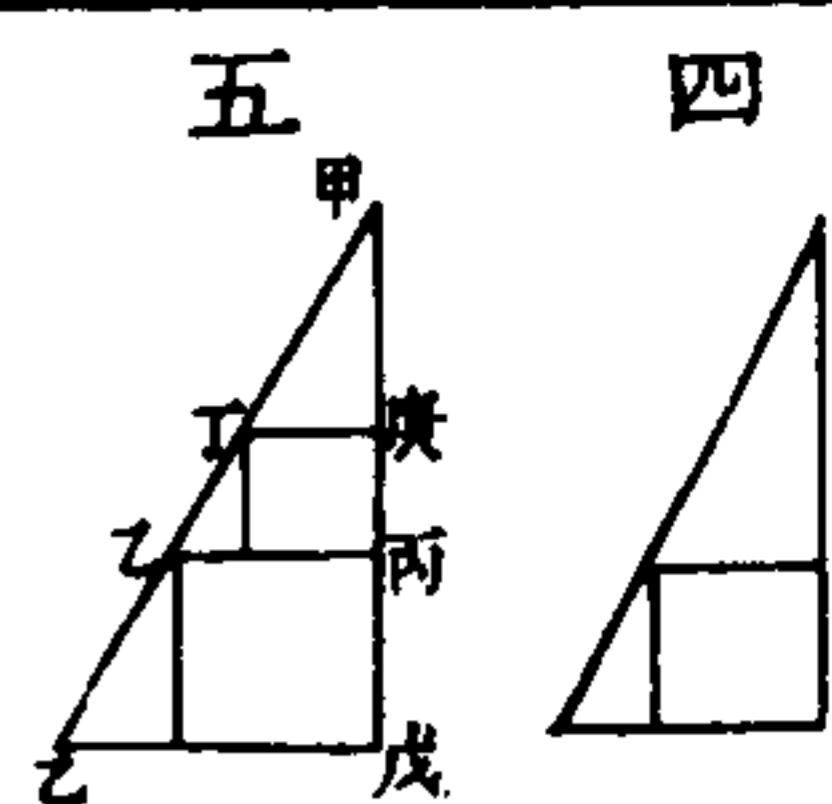
如一圖為圓容句股其圓徑即弦

二圖為句股容圓以句股相加內減弦即圓徑

如三圖甲丁等於甲戊乙丁等於乙己以圓外一點作兩線切圓故則於甲丙乙丙和內減甲乙餘戊丙己丙皆等於二半徑故句股和內減弦即圓徑

四圖為句股容方以句股相乘為實句股和除之得方邊

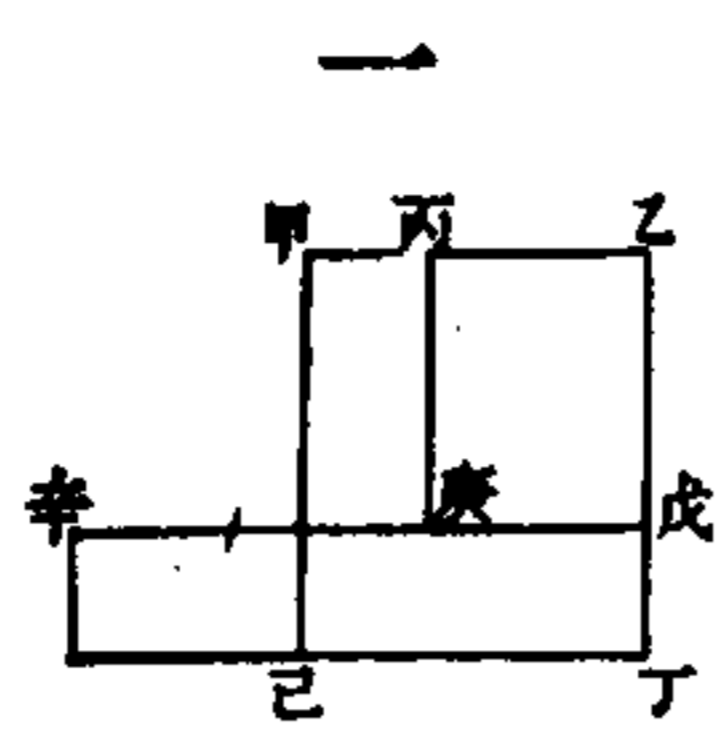
如五圖甲乙丙句股內容丁丙方將股引長至戊令丙戊等於句復將弦引長並作己戊聯之成甲己戊大句股其內

容方邊即原句甲戊大股原句與乙丙大方邊原句比若

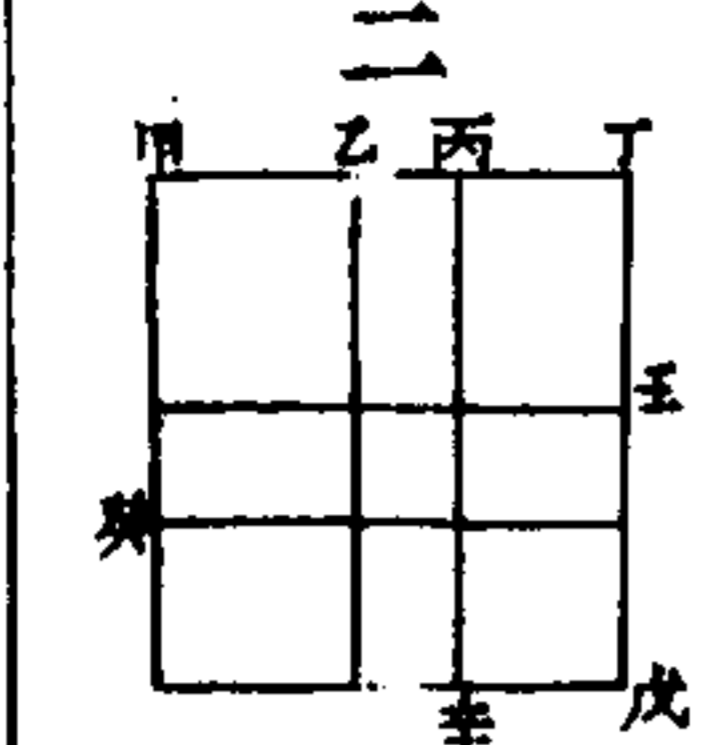
甲丙小股與丁庚小方邊比故句股相乘和除之得內容方邊

和較相求法

如一圖甲乙為弦丙乙為句甲丁為弦方丙戊為句方則丙己丁庚磬折為股方將甲庚移於辛己則辛丁句

弦較乘句弦和等於股方故有股與句弦和則以句弦和除股方得句弦較以減句弦和折半得句加句弦較得弦

如二圖甲乙為股乙丁為弦丙丁為句甲丙為較和甲己為其方甲戊為股弦和方甲庚為股方依前理與庚辛壬己二方併即句弦較乘句弦和等則甲己較和方等

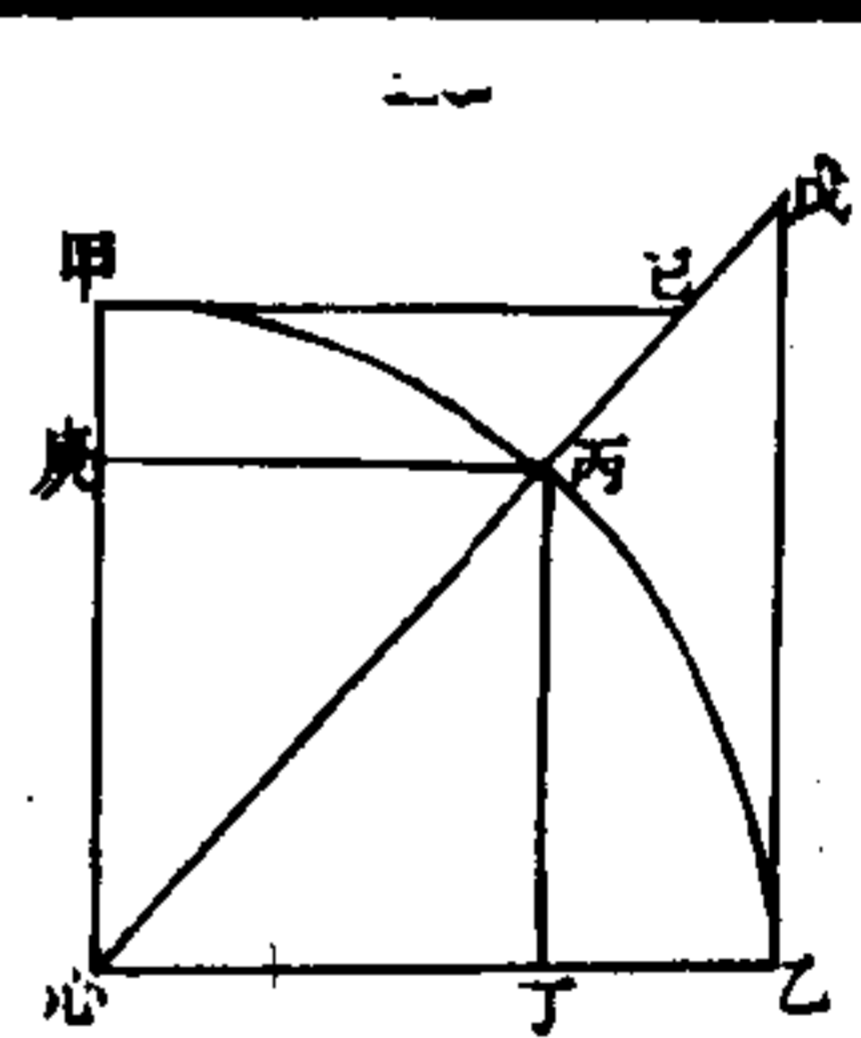
於乙辛壬癸二方併半較和方等於乙辛股弦和乘句弦較方其長闊較即句股和故有較和與句股和則以較和自乘半之為積句股和為長闊較開平方得長為

周易倚數錄附卷

七

股弦和闊為句弦較股弦和內減較和為句加句弦較為弦以減股弦和得股

測量算法

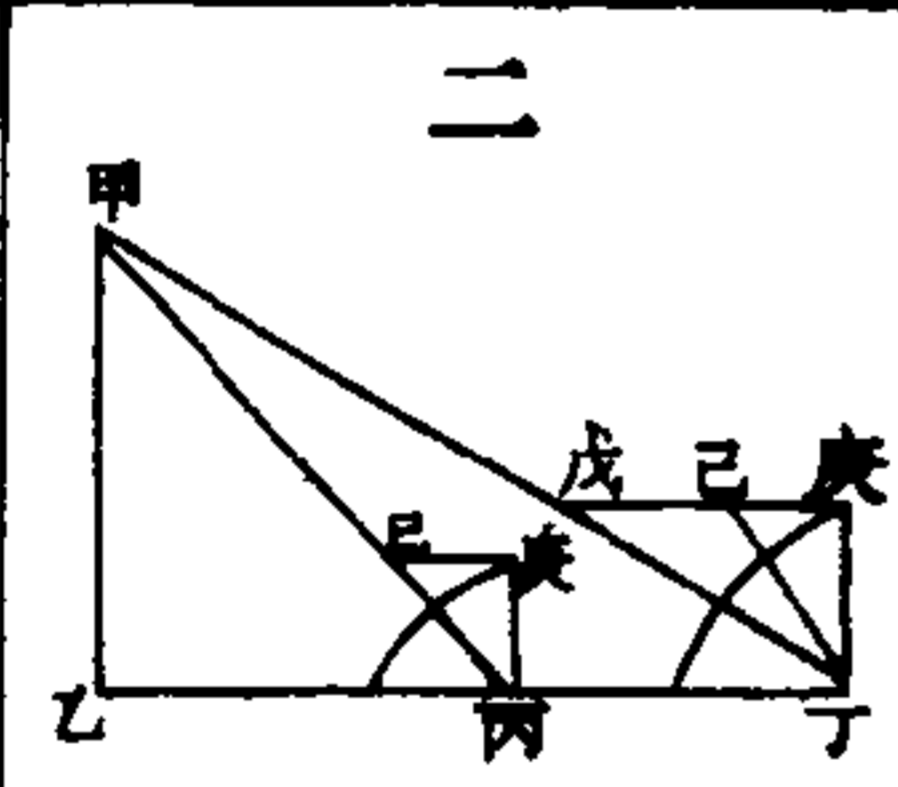

如右圖甲乙為全圓四分之一任分於丙則成甲丙乙丙二弧從心點作直線過丙而任引長之再從乙作直線交引長線於戊則心戊為正割為二戊乙為正切因與割再從丙作丙丁為正弦因丙乙為弧乙丁為正矢丙有必再有再從甲作甲己線交正割於己為餘切而心己為餘割再作丙庚為餘弦而甲庚為餘矢理與正弦等但正餘

周易倚數錄附卷

八

之各四線可互易若以甲丙為正弧則甲丙弧上之四線為正而乙丙弧上之四線為餘明乎此始可言測量之道

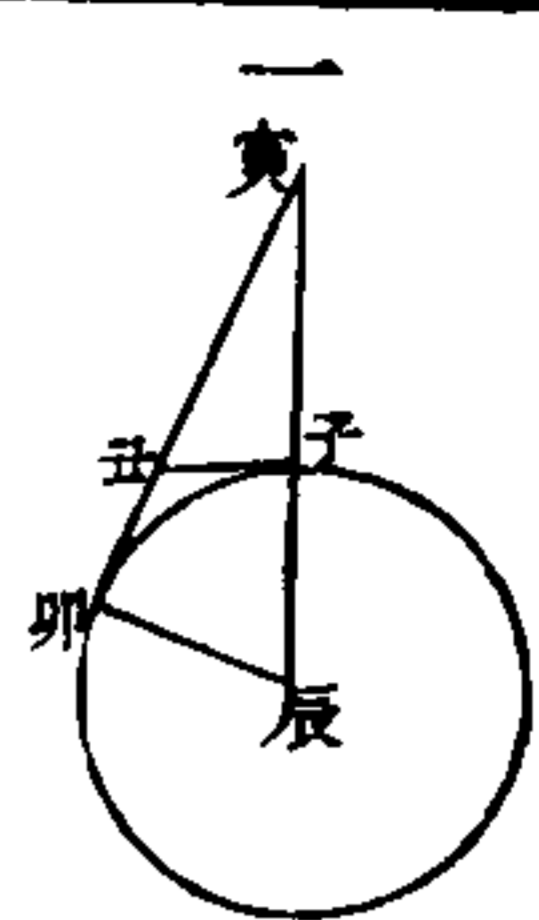

二圖甲乙為所測之高先於丙處測得甲丙乙角若干度復任退若干丈至丁再測得甲丁乙角若干度以戊己兩餘切較為一率庚丁半徑為二率丙丁邊為三率求得四率即甲乙高

測圓要法

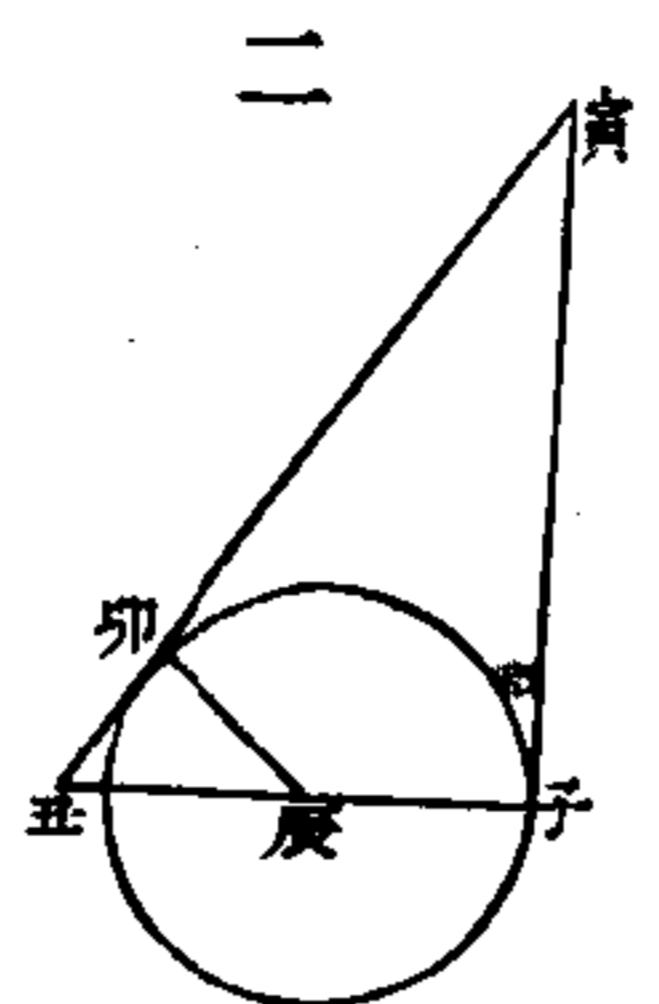
設有圓城一所甲乙二人俱在南門甲東行若干步而立乙南行若干步望乙與城參相直則以東行步為句

南行步為股求得弦以句乘句弦和股除之得半城徑
 如一圖子丑為東行步 句 子寅為南
 行步 股 寅丑為弦卯辰為半城徑依
 幾何理丑子等丑卯寅子丑寅卯辰
 二形同式故寅子股與子丑句比若

寅卯大股小句與卯辰大句半徑比
 設甲乙二人俱在西門甲穿城東行若干步而立乙南
 行若干步見之則以東行步為句南行步為股求得弦
 以股乘股弦較句除之得半徑

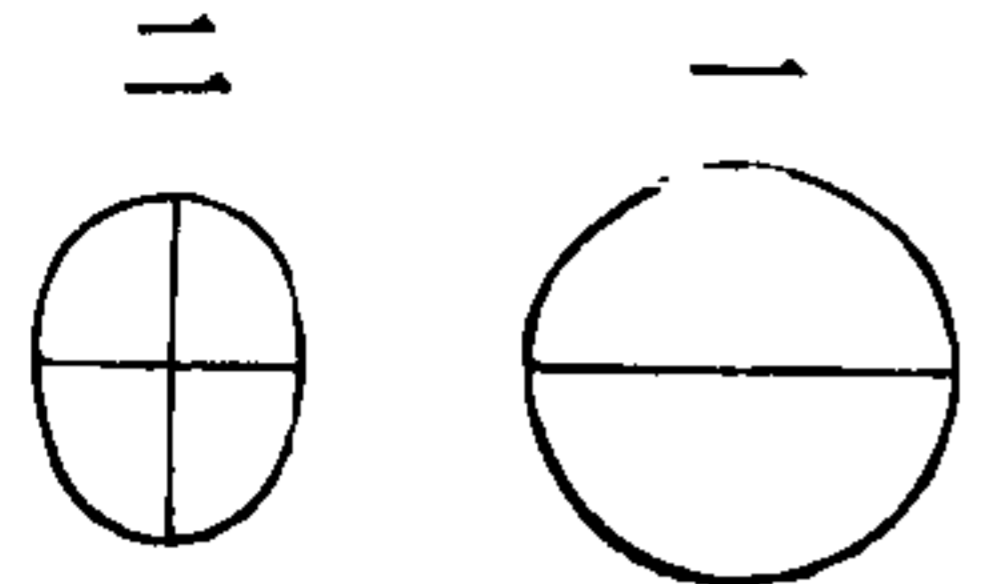
如二圖子丑為東行步 句 寅子為南行步 股 寅丑為弦
 卯辰為半徑依幾何理寅子等寅卯寅子丑辰卯丑二
 形同式故子丑句與寅子股比若
 卯丑小句大股與卯辰小股半徑比

各圓形算法

如一圖為平圓形以三乘徑得周半徑
 乘半周得面積

二圖為橢圓形以大徑乘小徑三因四
 除得面積

周易倚數錄附卷 九

三圖為長圓體以體徑求得圓面積高乘
 之得體積

四圖為圓錐體以底徑求得底面積高乘
 之三除之得體積

五圖為圓體以徑求得圓面積倍圓徑乘
 之三除之得體積

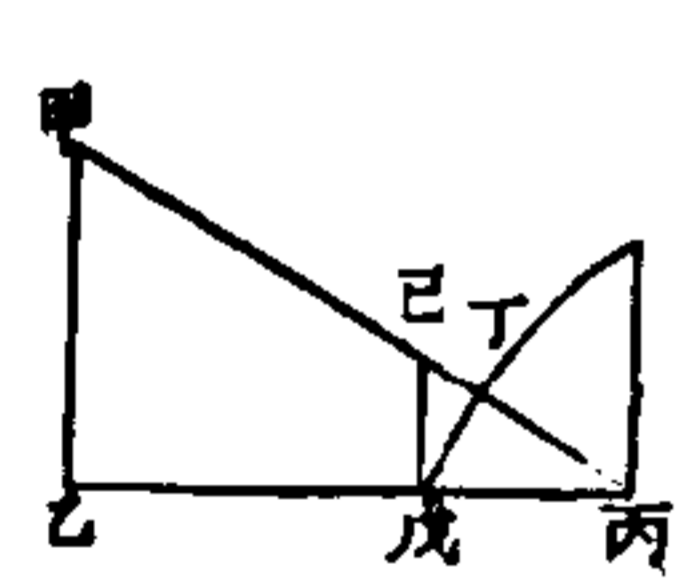
六圖為橢圓體以小徑求得圓面積倍大
 徑乘之三除之得體積

七圖為圓臺體以上下徑各求得上下面
 積又以上下徑相乘得數開平方得中徑
 求得中圓面積三積相加高乘之三除之
 得體積

弧徑距度法

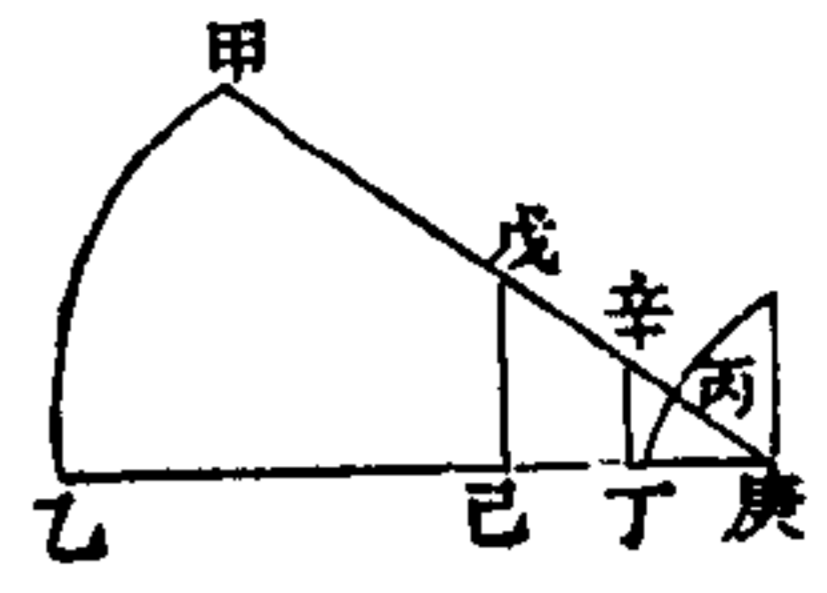
句股形有句與股求股旁角弧法以股為一率句為
 二率半徑為三率求得四率為正切檢表得弧度

如圖甲乙丙句股形丁戊為股旁角度之
 弧戊丙為半徑己戊為正切甲乙丙己戊
 丙二形同式故乙丙與甲乙比若戊丙與
 己戊比

周易倚數錄附卷 十

天度高弧距地法

法於日中立一竿量其影之長若干以影長爲一率竿長爲二率半徑爲三率求得四率爲正切檢表得日高度 如圖甲爲日甲乙爲日高弧度與丙丁等戊己爲竿己庚爲影辛丁爲高弧正切丁庚爲半徑戊己庚辛丁庚二形同式故己庚與戊己比若丁庚與辛丁比

日影表

用上法求得京師各節午正日高度表如下

度 分

周易倚數錄附卷

三

冬 至	二六	三一
小寒 大雪	二七	二一
大寒 小雪	一九	四八
立春 立冬	二三	三八
雨水 霜降	二八	三〇
驚蟄 寒露	四四	〇四
春分 秋分	五〇	
清明 白露	五五	五五
穀雨 處暑	六一	二九
立夏 立秋	六六	二一
小滿 大暑	七〇	一一

老種 小暑 七二 三八
夏至 七三 二九

周易倚數錄附卷

三

周易倚數錄附卷終

周易倚數錄二卷附算圖一卷丹徒楊子安先生著歲
甲午見同歲茅肺山闡中易經文詁經新穎迨相見後
始知引用是書者遂以先生手錄清本付刊以傳之
先生道光庚子以易舉孝廉生平邃於易嘗聞諸肺山
其語諸弟子云易漢儒尙象宋儒尙理未有言數專家
易之爲用實兼象數理三者乃取本經文參天兩地而
倚其數著周易倚數錄數之變動則有算學如句股容
方圓適合大衍五十之數乃附算圖數十自列其目次
第衍說算學至今日突奧盡闢非五經算說所能駭先
生此作乃經生之算非疇人之算也附卷圖說頗有殘
闕肺山爲據算理補之說見某圖校刻時并代補注於

周易倚數錄跋

正卷各條下其長方句股相求法各圖爲推廣句股之
理累方算法爲推廣疊積之理句股方圓相容法各圖
爲證明句股方圓互容理和較相求法爲推廣句股和
較錯雜之理測圓要法爲證明求圓必藉方之理各圖
形算法爲推廣平圓渾圓之理弧徑距度法爲測量之
先步特誌於此以證原書言倚數之本旨焉光緒二十
六年庚子六月貴池劉世珩識

陳氏易說序

光緒乙未秋日合江徐可琮書

光緒乙未
季夏開印
中焮竣互

陳氏易說 序

陳氏易說序

比歲客授吳江柳氏與凌君途礪生談論彼邑文獻之徵甚悉也
 凌君因屬校松陵文錄道咸間唯陳子松先生文為夥義法尤精
 慨然尚慕者久之凌君乃言曰子松吾師也學長于易其所撰述
 半罹兵燹世僅傳其讀易漢學私記而已而吾家猶存先生治易
 稿一種顧就注疏本蟻書之眉列旁行冗雜複沓又就疏文而節
 乙之輝以散稿塗改漫漶不可辨次甚欲編訂成帙而末由子盍
 為從事焉予索而審覽之辭以不逮既而家居養病凌君饋以藥
 餌之貲鄭重以相委不獲固辭遂與元和陶君惟坻小泚相攜紬
 之略得端緒昔秀水楊利叔孝廉跋先生私記有云先生嘗欲疏
 九家注李氏集解以裁漢學箋程傳本義以證宋學正王注之違
 要孔疏之要以成繼漢開宋之一書顧日力不足唯正義舉正本
 義箋稿已具而是書則以疏集解未成先就惠氏書為之條辨云
 竊稽稿中條件叢列而辭義瑣別有說易義者有正駁注疏者其
 字體亦略殊之乃恍然于正駁之言與節乙疏文為一類所謂正
 王遠要孔要也正義舉正即此是也其論說易義第即其本以為
 稿不必與注疏相涉殆取九家注中虞氏而大之精之者也此則
 利叔所未之見也小泚以為然質諸凌君及柳君以蕃子屏亦皆
 題之因別取注疏本過舉節乙而端錄正駁之言于其眉于是先
 生正王要孔一書完美矣其餘釐次繕錄去複存疑訂為四卷上

經一卷下經一卷繫辭上下傳一卷說卦序卦雜卦傳一卷凡治經之書皆列經文茲僅就每條下旁書某某象某爻者志其所

在埃寫人之先經後說備書之也又取散稿與小止互審加以案語更得秀水沈君成章達卿覆加勘誤別為增錄一卷于是先生

易說有成書矣以福坤昏瞽失學獲良友之輔引卒克殫一歲劬力為鄉先生秩未理之緒藉以窺大易之精微而觀其會通亦足

愜說研于荒江索處時已既畢事乃復于凌君曰吳江續志稱先生謂虞氏變既濟之說得易微指乃殫力研思二十餘年闡發其

二

卷一

一

陳氏易說卷一

吳江陳壽熊獻青著

上經

乾

象傳以始與首言元上繫及說卦亦言乾知大始乾為首是乾之言元謂其始諸卦而為之首其在他卦則坤元言承天固承乾元以為元而自屯以下亦皆曰其爻之屬乎乾陽者也至象傳言大哉乾元屯以下諸象傳以大亨言元亨大亨與小亨小者亨對文而大者壯大者正大者過小者過等文並以大調陽小調陰明大亨但謂陽亨正以見元之為乾陽非即以大釋元義且爾雅說文及漢儒解易俱未有訓元為大者自王注於屯象傳言屯乃大亨

疏因謂大亨即元亨本義亦用之但取便文非本訓也亨文言言嘉之會繫辭傳又言會通故訓通利象傳文言皆以和言屯象傳以宜言故訓和與宜然觀變而通之以盡利化而裁之謂之變推而行之謂之通及其利斷金等語則亨利皆變化之事亨謂乾陽交通於坤利則謂陽剛而利能自裁斷其過故既交通而其不當位者皆變柔剛柔和而相宜荀虞注以凡卦皆對待相交變而成既濟是也成既濟則陽在初三五陽位陰在二四上陰位皆得當而真正矣貞之為義諸象傳皆以正言而下繫言貞觀貞明貞勝貞夫一巽上九爻象傳以正乎凶釋貞凶皆正定於此之意與邪正字稍別又說文貞从卜云卜問也國語貞于陽卜周禮凡國大

貞卜立君大封下注云貞正也問于正者必先正之是貞本正定其志而問諸卜筮之謂元亨利貞謂乾以元始致亨通利於筮者所貞問四字本止兩辭但所以利於貞問之故由卦爻之和利而得正故傳以和正言文言又分四德釋之明其辭雖連屬而於象變各有實義與經意非有不同漢以來但據文言截分為四又止訓貞爲正既與利化焉之貞之類利貞意顯相屬者未合而於不可貞勿用永貞之類尤所難通本義及語類據文言言貞固於不可貞等文皆以不可以爲正而固守之爲解又謂元亨利貞象意實止兩辭孔子始分四德至屯象傳乃遺文王本意亦未盡貞字之義而於兩辭之本合四德四德之正以發明兩辭亦猶未及詳

卷一

三

言也觀彖傳以和言利正言貞而仍總釋之曰乃利貞亦可知其義分而辭合矣又貞雖各正然陰陽交變陽倡而陰隨坤陰之乾而正亦由乾陽之坤推而行之是四德皆存乎乾坤特承乾之德耳凡卦既皆以對待相交變與乾坤同而四德或備或不備者其卦象甚不善則但言變之道而贊之不能盡其辭也攷春秋內外傳所載諸筮占大率一爻變者占爻不變及雜變无所主者占彖而內傳引見羣龍无首以爲乾之坤則乾坤六爻皆變占二用其餘自如內外傳雜變之例以兩卦彖義合占之也彖初爻言初而終言上明卦自下畫二三四五乃詳位數明初上但爲卦之本末雜物撰德則非中爻不備也爻辭雖專爲變設而變

有宜不宜故皆以變既濟言乾陽必與坤陰相表裏故假復姤之陰分乾以顯初九而取復初震龍象上九即取復初震龍上反象假臨遯分乾以顯九二而取臨二互震龍象九三亦假泰否分乾而以陽在人道得正別言君子至九四仍取泰三互震上反象言龍之躍蓋重卦之初別卦兩體異則彼此相重經卦兩體同則惟反復三爻以爲六故于此首發之即明交變亦從反復而生舊說以初與四三與上交變者非是又震反則爲艮今六爻反復皆得取震象者凡反復不變之卦皆顛倒取象如大過二體巽木五則體兌澤而五辭亦取巽木象言揚是也乾既與坤交變乃皆成既濟未交變而就其位分之則得正者爲既濟失正者爲未濟初九得正而在未濟坎水之下故爲潛龍用即書言惟卜用之用說文用从卜中蓋古人重卜筮凡事必卜其中而用之凡二必柔中乃與初三相得而利用今二剛故于初言勿用繫辭傳言其用柔中是也初九

卷一

三

二臨陽體兌在既濟離目中爲見雜卦言兌見謂此又二以臨陽互震而當上反爲稼反生稼生于坤二地道之表則田象故見龍在田變既濟五以乾元之大與三人道同功爲大人而二五體互離日以相見爻皆和利故利見大人九二九三下乾既成當反爲上乾即交變以成既濟而後復下則下變離日三在其終以其反復于重乾之際故言君子終日乾乾又三

既為日終四若未變不得互離坎離明不繼為夕坎心不安為惕故夕惕若然三能反復則四自變雖危厲而无咎責故厲无咎无咎者善補過也蓋三在人道得正與五同功參天地贊化育為反復交變之主故必六爻皆不過乎位乃得无咎也九

四因三而取泰三互震上反象震足向上稱躍又三在未濟體互坎水之間為在淵雖躍于四當之坤三故不定其辭而言或不定于四則无過正之失故无咎九

五以自二上反言二五相遠非躍所及又變既濟互離火其巽羽故言飛龍陽當五天道之正位故在天復言利見大人所以終二義也九

卷一

四

上高而過中為亢又當與四變陰體坎今陽過坎心失故亢龍有悔九

用九春秋傳以為乾之坤則用六亦坤變乾而亦凡卦陰陽對待之通例其謂之用九用六者言此乃吉而利用之純九六辭也物

三為羣以兩體各三爻言反復皆為震龍即反復皆為巽艮兌二羣下四羣上皆以兌陽見于既濟離日中又乾六陽至上為諸卦

首二四上變成既濟則非純乾而位皆當故見羣龍无首吉蓋象辭以變既濟總明卦義而六爻辭以既濟別爻變之宜否此又因其辭而申明之亦爻辭之屬也九

乾元始也謂乾為諸卦之始亨通也謂與坤會通以交變也

利和也宜也說文从刀从和省乃裁制得宜之謂則化而裁之矣真正也而字从卜本以問占者質正于卜筮言國語貞于陽卜說文貞訓卜問是也言乾元變坤而亨凡爻位未當者皆裁制得宜以歸于正利于所貞問之事也

初初爻言初而終言上明卦自下畫二三四五乃詳位數明初上但為卦之本末雜物撰德則非其中爻不備也九陽爻變陰之名其策九揲也八經卦皆兩體相同有反復三爻以為六爻之象而乾陽之與坤陰常相表裏乾表坤裏而每爻分觀之則初九為復初震陽上九即其所反九二為臨二互震陽九五即其所反故皆从震象而言龍九三亦泰三互震陽象雖不言龍

卷一

五

而九四仍取其自三上反以龍之躍言蓋六爻之動皆存乎震也乾坤既交皆變既濟未變而以位之正否分之則其正者一既濟未正者一未濟也初九在未濟坎水之下故言潛用即書言惟卜用之用凡初三剛而二柔則相得而利于用今二亦剛故于初言勿用繫辭傳言其用柔中是也

二臨陽體兌而互震龍又在既濟離日中故為見龍雜卦傳言兌見以此震又為稼反生稼生于坤二地道之表則田象故在田其言利見大人與九五同者二五以兩體言皆人道而陽大而當位者至五而極

陽辭大乾與坤相雜以生諸卦是二篇之策萬有一千五百二十

當萬物之數皆資乾元以爲始而凡爻之屬乎乾陽者百九十二莫不統焉故大哉乾元萬物資始乃統天上繫乾知大始繫坤亦訓元爲始是也二之坤五與坤初三并坎雲而俱上又二分爲陽陽互震行爲雲行于是四上亦之坤三初而坤成既濟體互坎如雨下施爲雨施雲行雨施坎水流溼在地成形故品物流形品以既交變爻有品則言與坤彖傳品物咸亨對文是釋亨義乾陽必題于坤而後亨故此不竟其辭至坤乃結成之以見意也乾既與坤交變則乾亦成既濟又三自下分則艮陽以一體之終上反爲重體之始即備六爻以始萬物而既與坤交變體互離曰爲大明六爻時義皆得故大明終始六位時成上繫言坤作成物說卦言

卷一

六

艮萬物之成終而所成始是也乘即服牛乘馬之乘謂駕于輿坤載乾陽于中而成坎爲輿御以御車言六陽皆反復分爲震龍又以位之得失分之爲既未濟皆體互坎輿而反復交變以成兩既濟如乘龍于輿而行六十四卦亦各以對待并而交變其道與乾不殊是又凡陽皆天而御之者乾故時乘六龍以御天坤彖傳言載物說卦言坤爲大輿對此言之也乾坤交合一陰一陽之謂道變變動以陽交陰言化化以陰合陽言乾得兼坤故此兼言變化而坤文言但言化光也六爻既反復皆分爲震即反復皆分爲巽巽爲命震反生物之生理爲性變既濟各得真正相合而和利故各正性命保合太和乃利貞蓋雲行四句分言乾陽之坤坤陰

之乾而時乘句總之皆變化之事變化而亨即得利貞則流形雖亨義亦所以利貞之由故又以乾道變化兼承五句而後釋利貞也又乾爻既與坤表裏而反復皆分爲震陽即坤爻亦反復皆分爲震陰四五上既上反爲重乾而元首象備五自二震陽上至君位是長子出守宗廟社稷爲物元首四上與坤三初交變又震陰之上出是萬物出乎震故首出庶物即所謂聖人作而萬物覩言庶物者對元首言之坤爲眾之象也成既濟初三五剛衛柔有國邑象依坤地而安故萬國咸寧蓋首謂乾元出庶物即品物流形意言亨咸甯即各正及保和意言利貞上就天道言此就君道申明之記云一有元良萬邦以貞爾雅云元良首也正足發明此傳

卷一

七

及元者善之長之義良即善爻辭亦于乾陽言良也言陽以釋龍言在下以釋潛即明初之起于下也于乾初言陽坤初言陰明奇畫之爲陽耦畫之爲陰也易爻三百八十四一陽一陰而已傳德施普即所謂龍德君德德博而化者也施二之坤五施坎雨于坤言乾乾所以重與其交變皆由三之反復其道也或雖至四而終之坤三成坎淵故雖進无咎也大人造即所謂聖人作言其造與治功也三正于人道可久爲賢人之德若上則當與二俱變成既濟而後坎水平今不平而盈故不可久

天德體陽而用兼剛柔故當其變通則不可為首春秋傳天為剛德猶不干時蓋本此言之

乾坤為易簡之善而乾陽又皆反復分取震長男象故元者善之長嘉謂相嘉與古者以冠昏禮為嘉詩言文王嘉止是也會謂會合乾嘉坤而相合則交變而亨故事者嘉之會屯彖傳以宜建侯釋利建侯義者宜也變而皆宜則和順于道德而自理于義故利者義之和通變之謂專說變化固各正性命而必以陽之正者為質幹爾雅楨幹也舍人曰楨正也築牆所立兩木也楨幹之楨從貞正為義故言貞者事之幹君子謂九三體所謂剛柔有體以卦體六陽未變者言仁者人也人道在三而通于天地是全體一仁

卷一

八

三上反以成重乾而五之取震長象者在君位以仁為體則可君長于人故體仁足以長人是元德為仁配春木而象取震以巽為木而方春萬物出震亦木之反生也合所謂陰陽合德以已交變言禮即所謂觀其會通以行其典禮者三反復諸爻使交變變既濟體互離離中二陰皆承陽尊卑有禮而二又自坤五降而就地道上繫以禮卑法地言之故嘉會足以合禮是亨德為禮屬夏火而象取離火中之坤土以坤為中央土亦季夏火方也利以物言即所謂象其物宜者二五皆言利而二及用九辭皆取兌見象蓋兌兩剛相并必變乃得和利所以明三五乘剛而四二之當變兌二言和兌與此相發變既濟則物宜得而義和矣故利物足以和

義是利德為義屬秋金而象取兌以為正秋亦乾金之屬也言貞又言固主三言之初三五皆真正不變而三之行健不息又所以固兩體之際者正者知之于德則知變既濟三互坎心得正之象固者守之力坎兩陰本坤土而陽實于其中之象是貞德為知屬冬水象取坎而兼取其外之坤爻以寄土信與亨對也所以土王夏季而寄于水者四時皆有土四德皆賴信而水非土則汎知非信則湧尤不可相離坎彖傳以水流而不盈言行險而不失其信上繫言知周乎萬物而終以安土敦乎仁皆發此意蓋水之精得土而生木果之液含實而生仁乃由貞起元之樞機四德之所以環行而不息也此以仁禮義知信屬木火金水土本服虔舊說

卷一

九

集解本義皆用之而攷之於古則五常之為五行荀子書已言子思孟子以為孔子之言其傳蓋古故依以為說又言君子行此四德者故曰乾元亨利貞明元亨利貞皆自三之乾乾行之也又言初復錯姤以復震龍隱于九二姤巽陽之下所謂巽稱而隱者故云龍德而隱二善世而不伐與坤五交易以作成物則物相雜而稱名當若初則不從二而變故不易乎世不成乎名隱于下為遜二以陽居陰其位非是未交變初不能體離目以相見為不見是又二為未濟下坎之陽坎心未通為闕而于初无與故遜世无闕不見是而无闕遜卦以上九當遜于初而得大名大過以上九已遜之頤初象亦言遜世无闕未濟上言有孚失是巽辭傳言辨是與

非非中爻不備皆與此相發也二之坤五坎心得位為樂初雖不
之坤當與俱上反故樂則行之又二未濟坎陽坎心失所為憂初
則既濟離陽與二相違而自得其正故憂則違之比五上坎師二
下坎離卦言比樂師憂是也確乎其不可拔亦以不當變言繫辭
傳夫乾確然示人易矣泰初九以九二當往五而已不當變言拔
茅茹以其彙征吉否初六當與三共之正則言拔茅茹以其彙貞
初為卦本故以拔言也

二當正于坤五中位正于常道謂之庸所謂中庸也假臨遯分乾
以顯二則二兌口為言陽實為信互震足能行為行中而不過為
謹故庸言之信庸行之謹九四不中正疑于為邪以終之坤三傳

卷一

十

言非為邪也二本得中又初三兩剛得正閑之于外故云閑邪誠
亦陽實之象以事言為信以成德言為誠在中未發故云存其誠
之坤五為坤元元者善之長伐以五多功言二既見于世有元善
足以治世而不居其功故善世而不伐二之坤五四上亦之坤三
沈成章案坤下
復脫一初字而乾德之施于坤者普博物皆化成故德博而化
博以坤之廣言五君位君德也句言雖尚在三君德已具此釋所
以為大人之義以文不相承則意不顯故復舉爻辭而後釋之
陽積至三成人道君子雖謂三實合下兩陽言蓋三當進二之陽
德于坤五而變二使得正以脩其業二中實為忠行而可信為信
有其實而能行之所以進德進以二以上為始陽體與言也二以

下為臨陽體兌口為言辭而二未得正當脩去之三以泰三互震
足象言則為立成既濟互坎孚為誠二既交變三得據坤厚以立
其誠業既脩而後可居有之故變脩言居以相備繫辭傳言崇德
廣業崇效天卑法地明乾二升坤五以效乾五坤五降乾二以法
坤二與此相發也變既濟三互坎心為知二至坤五為至即坤象
傳所謂至哉坤元三為反復交變之主知當進二至坤五而上反
以至之是可與言幾幾者動之微明三乃變動之機也知二變業
脩已當終于下體而復下以終之是可與存義此所謂利者義之
和就二已變體離目利見大人言也至坤五是居上位上而未極
故不驕在三是在下位二四變互坎心通故不驕反復于重乾之

卷一

十一

際因二四上時當變惕然不安則終能變之故乾乾因其時而
惕雖危无咎也
上進則或躍也下退則在淵矣上下進退皆謂反復然上下以離
上而坎下言進退以巽為進退言蓋乾表坤裏以六位通分之其
失位當之正者即未濟爻而將成既濟以兩體中分之其貞體反
上而成重卦即泰否兩體之反復故乾四既上躍而下之坤三即
未濟四反為既濟三雖體離可上而互坎當下者也亦即泰三既
進為否四互巽失正而當退者也但四自三上以重乾下之坤三
以自正故其位雖无常而非為邪且惟義當之正故既進將退已
是未濟變既濟其互坎之心雖无恆亦非故離其陽羣而之坤也

上進以進德下退以脩業皆欲及乎六位之時義故无咎

同聲相應謂震巽雷風相薄也同氣相求謂艮兌山澤通氣也此

假雷風恒與風雷益澤山咸與山澤損對待相交以顯乾坤表裏

交變之象下經首咸恒十卦得損益以配乾坤泰否正此義也既

交變成既濟象乾四之坤三五坎為濕二又之坤五體坎而流之

坤三之乾四互離為燥五又之乾二體離而就之一象也而有體

有互故或言其物或言其氣說卦言燥萬物者莫熯乎火潤萬物

者莫潤乎水明其一也此先言交變相就下乃申之雲從龍釋飛

龍在天而兼言風從虎以明其象蓋乾四上當變自四分之五取

臨震上反象為龍自上分之則五共陽體兌為虎下三陽惟二當

卷一

主

變坤初三得之為坎雲行之乾四上以從五為雲從龍坤三在乾

四五之下又互巽風而上之乾四以從五為風從虎如是則乾二

亦之坤五下乾成離又與五互離以相見聖人變化作為于上萬

物皆規是釋利見大人也然乾二坤五之相交變猶未甚明因又

補詳之乾二本天之剛故之坤五與坤四相親于上而坤四從之

坤五本地之柔故之乾二與乾三相親于下而從于乾三蓋二與

四三與五皆同功故位之陰陽類故變而相聚柔之從剛亦各以

類繫辭傳言方以類聚乾易知有親坤易從有功與此相發也以

此非釋爻辭故言則以別之

三五同功五貴三賤五正得位上則過之故貴而无位二四皆變

上體巽為高三五據陰以為民而不及上故高而无民三在人道

為君子乃繫辭傳所謂賢人成位乎天地之中者已得正在下位

而不憂不能變陰以輔之是以動而有悔蓋二若不變而變初三

則二體坎與初三為車輔故以輔言動則震動明上本取復震上

反象故稱亢龍也

窮乃未變通之謂而易多施之失位居終无應與者災从火以離

火過正言上與四皆失中正于卦錯為未濟體互離陽特四未亢

極故于此言之也

乾元為萬物始而能亨故乾元者始而亨者也各正性命保合大

和乃利貞正大而天地之情可見故利貞者性情也性情皆以變

卷一

主

既濟體互坎心言而情則指其變動耳始即元義故又變言乾始

以明之乾元變通盡利天道以下六爻皆當是能以美善之利利

天下而但言利貞不指言所利若坤利牝馬之貞之類則凡有所

貞皆无不利此乾元之所以為大也下乃承而贊之蓋乾五體剛

行健而位中且正固純粹中之至精即其六爻之發動而辭各指

其所之者亦旁通于坤以遂其情要之歸于正而已故乾如是他

卦亦如是凡乾陽之交變又皆此時乘六龍者御之也故雲行雨

施而天下莫下平錯舉象傳文明雲雨所以言龍之變化也平以

變既濟體互坎水得正言坎五言坎不盈既平是也而聖人之

事亦見矣揮爾指揮

君子謂九三三以二上行進德于坤五而作成物則四上亦變而體互離爲日與目終日乾乾利見大人故云以成德爲行日可見之行也若初之言潛則猶以震陽隱于巽陽之下而未并二爲兌見將欲行二而德未成是以君子不用之明初辭并二三言也三五同功五得正而三如之爲學又陽實在內爲聚故學以聚之二五反復取臨兌象兌口相嚮爲問而三四在其間四不中正當辨析故問以辨之寬者坤之廣二與坤五交變以廣業而三居有之故寬以居之仁者人也以三在人道言二之坤五三以之上行故仁以行之以前以君德釋大人此言君德之所以成因前文以復明之也

卷一

五

剛謂乾剛三四皆言重剛而不中明兩剛之不相得惟不中者爲甚亦因以見因而重之象而此辭又卽以重剛釋乾乾也正而未至于中故不得稱聖人而但爲君子上不在天下不在田明其在人道而有參贊之責當反復通變以趨時亦明上文也三四皆人道而四失正當之坤三不當以陽居陰故言中不在人或者疑辭疑之則不常其位故无咎五與三人道同功而統乾元之大爲大人自三反復以交坤而成既濟與天地合其德也體互離坎與日月合其明也爻之由揲圓象時而成者皆陰陽相得與四時合其序也其當變者所謂游魂爲變二并坤初三而上伸以象神四上并坤五而反歸以象鬼與

鬼神合其吉凶也在先則五統天故天弗違在後則二之坤五知崇效天故奉天時全乾且弗違而况于同功之人道乎况于與時變化之鬼神乎後天句兼釋九二之大人言奉天時明坤亦變既濟而時義皆得也

進退亦以巽言與上文取巽高象同存亡謂爻得喪謂位上文于三以知至言進德是知進以知終存義言居業是知存又言居上位而不驕在下位而不憂是知得而四上當變四已言進退无恆則上之亢極宜有喪亡乃剛未變柔不成坎知是不能知退知亡知喪惟聖人大而化之能變二四而及上故知進退亡存而不失其正不重言得喪者不失其正卽是喪不正而得正也

卷一

五

坤承乾以爲元乾二四上當至坤而能至之又乾陽動變之坤皆取震象震爲反生故贊以至哉謂爲萬物所資生而又明之曰乃順承天此言元也厚以重坤言載物卽坤與象德合卽天地合德无疆謂乾交與坤內外交變无疆域之分也坤初之乾上體兌口爲含三五之乾四二中寬爲宏坤亦得乾陽成既濟體互離日坎月爲光大而物皆亨矣坤象此條已乙去而復存者坤三與乾二臨陽體兌口含之上反己之乾四而乾二四之坤五三容于坤廣爲宏乾上亦之坤初體互離坎日月光耀至地而坤得乾陽陽大故含宏光大品物咸亨蓋坤變離坎非日月象因以光言周史占觀之否

所謂光遠而自他有曜者也此係本重復而書 乾四至坤三乾

馬坤化又坤二地道乾四于三畫卦亦地與之同類而行之其上

无内外之疆域坤二又柔而順之和利貞正是利化馬之貞也而

乾四先在外體即象所謂君子有攸往者故即從其下行之坤三

而明之曰君子攸行完上意而起下文也君子先在乾四陽居陰

位迷而失道後來坤三二柔承之順而得常此釋先迷後得主主

謂震長子主器亦乾爻動變皆震之象傳但言後順得常順即順

乎主也兼傳

西南坤也東北則艮乾二四之坤三五是之西南而二與四三與

五皆同類為朋故西南得朋乃與其類俱行也如是則坤成蹇矣

卷一

未

蹇下艮而乾上之其初是之東北獨行而无同類故東北喪朋然

坤之卒成既濟正以乾終爻之來故言乃終有慶凡言慶者自上

來如受天之慶慶賜遂行皆是也安即春秋傳所謂坤安乾爻之

正于坤得坤爻之本正者而安故為求安而貞問之吉占乾陽之

坤與坤地之陰相應以得所安内外交變无有疆域以得其正故

又為求安而貞問之吉占者以其應地无疆也三言无疆文若三

節而意相屬所以深明爻變之不分兩體也

對乾四言乾四取震足上反象言躍躍而失正當下至坤三故反

其辭而言履之坤三則互坎水于二四兩陰間本上乾之始得正

而凝以方下而凝言為霜以既至下而凝之固言為堅冰至象同

而辭有先後故傳兼釋之曰履霜堅冰陰始凝也又別釋之曰馴

至其道至堅冰也言馴習而致于其道自能凝固正明由霜而冰

之次第說卦言乾為冰謂此而其言馴又明此所言即象傳所謂

利牝馬之貞者也初當與乾上交變而初上非卦所重故即乾四

之至以見之初六

乾四之坤三得正而後其剛能直乾二之坤五剛亦得直與三共

裁非正之陰而後坤四得方坤二亦得承應乾陽之大傳言六二

之動直以方也即繫乾動直坤動剛之意而互文言之者蓋乾坤

爻皆反復分取震艮象坤二即復二震陰亦即剝五艮陰震動上

反而艮門外闕則乾二息離互震之陽因而動之坤五故得互言

卷一

七

之也又以既未濟錯成乾坤言乾二為未濟坎陽乃所謂習坎者

必反復行習之于坤五位乃得宜坤二本正則但當承應故不習

无不利傳言地道光也地道謂二明初亦得乾上陽體互離坎日

月光曜至地也六

惟此象辭兼下假說傳字

乾二臨陽體兌坤三在兌口含之而上發己之乾四與五相章得

正可貞傳言以時發也以三與乾二四為未濟互離日當俱之正

日行為時也乾五為王三之乾四則從于五而乾二亦得坤五交

變以應王共成通變之事三成下終陰无居三成卦之道而乾四

之正代之以有終凡爻言无成有終皆做此傳言知光大亦以坤

成既濟言明象傳含宏光大因此爻義言之也六 章即所謂分

陰分陽迭用柔剛故易六位而成章也原書在六三下

括斂也坤虛能容乾上之其初以為底有囊象而乾四又之其三

以括之故括囊消息卦錯成乾坤凡爻皆反復體互兌言若其位

不當則相咎得中而體互兌之爻之于其上則為譽四位當而不

中故无咎无譽傳言慎不害也慎以乾四為未濟互坎坎心內斂

而之正言害謂既之正與乾五不致兩剛相害也六

黃者中之色也裳者下之飾也言坤五當之乾二居中在下則乾

元得應而吉傳言文在中文即所謂爻有等故曰物物相雜故曰

文者五之乾二體離陰陽雜而成文說卦言坤為文象傳以離為

文明是也五六

卷一

六

對三言坤三當上從乾五而與乾五同為互震龍上反象故乾五

戰四以爭之又坤得乾交成既濟而後地有界域以象宮宮國邑

諸書坤案下其未交變則野也故言于野既戰而乾四上下之坤

坤三初上之乾則乾五天道體坎血而色元坤二地道得乾四互

坎血而色黃故其血元黃說卦言戰于乾震為龍為元黃正明此

辭也傳言其道窮與乾上文言窮之災也相發上亢故四戰也六

永說文長也象水至理之長蓋以變既濟通卦體互坎水言以大

終即六三文言之代有終三上反之乾四而以陽大終下體則初

五亦反復交變成既濟和而長正故利于永久之貞問周禮大祝

亦言新永貞是也六

坤陰至陰位為至柔至陰位而常正為至靜至柔而其動也以陽

剛則不自動所以為至靜也至靜而得陽以成德方則不自制義

所以為至柔也至柔至靜而得主所以為至哉坤元也而靜正則

貞方義則利含物化光則亨承天則仍歸之元亦以元包四德也

又言而時行者時本于天而氣行于地亦明四德之即四時也言

傳

積善之家謂乾二四得坤五三交變內五爻皆善卦成家人也于

是坤五三皆得陽成慶矣餘乾上一陽亦之坤初即家人成既濟

而蹇亦成既濟故必有餘慶所謂東北喪朋乃終有慶者也積不

善之家謂若坤二四得乾五三交變則內五爻皆不善卦成解與

卷一

九

家人相錯也于是乾五三皆得陰成蹇矣餘坤上一陰亦之乾初

即解成未濟而蹇亦成未濟故必有餘殃下經以家人蹇蹇解相

次正以此也乾為君為父五又君父之位坤二四之乾五三坤為

臣道與乾四互坎為子而離離兵以滅五陽又成未濟乾四體離

目互坎月為朝夕而乾二已先互離離坎日月非一故臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣漸以坎水漸漬言

謂陽陽失正由來體之二漸進于四也由辨之不早辨者謂乾二

四失正在二早當問以辨之自積不善至此皆以變未濟則五四

三二陰逆乘陽明必變既濟而後順故舉爻辭而釋之曰蓋言順

也言履霜堅冰至正所謂餘慶陽至下而凝固即發生之本也

乾四之正于坤三而能直是直者其正也坤四位當于六位為人
道之義故靜而德方是方者其義也君子亦謂乾四敬就其之坤
三抑長自守言由敬而正以成其直故敬以直內內既直而坤四
之義夾持之分定不踰故義以方外內外就兩體言也然敬之立
在乾四之坤三而坤四義方實由乾二之坤五兩剛裁制而見同
類偕行以立敬義其德不孤故直方而坤得乾陽陽大不孤對
朋言藉明睽上之為睽孤也此皆言二所承應至二之不習无不
利則其位本正雖反復隨眾而无當之何位之疑故不疑其所行
言則者亦以別于上文也又直其正也方其義也正謂貞義為利
亦明此所言即象所謂利化馬之貞者也

卷一

三

三舍乾二剛中故美二地道而三之乾四于三畫卦亦地又二當
待乾四為之妻三亦當上為乾五妻而中四爻九五王為大君九
三公侯亦國君餘陰皆為臣故從二言地道而妻道臣道繼之以
見意也

天地以乾坤及二五言乾下三爻遞取震錯巽象而乾二上反之
坤五以相變化震艸巽木又震為蕃故天地變化艸木蕃天震之
上反即艮門之闢也乾上三爻本取震上反象門本外闢故乾四
上俱下復之坤三初為天地閉閉則乾坤不復變化矣又乾四為
泰三反否四象本互巽而之坤三人道得正為賢人巽入于下為
隱故賢人隱亦明天地變化時乾三以諸爻上反賢人不隱也

對三言坤三之乾四從五為得正而之乾三從四于位似便疑于
兩陽故陽必爭陰而相戰為其之其謂坤上上為純坤而乾坤必
相表裏為坤純嫌于无陽故稱龍以明陽存也乾四五戰而四之
坤三坤初三之乾上四乾五天道而坤三于三畫卦亦天為同類
乾四于三畫卦為地而與坤二地道亦同類雖變而未離其類故
乾得五體坎四在坤三互坎而為血稱血以明陰雜也故曰夫元
黃者天地之雜也天元而地黃言天類雜而血元地類雜而血黃
元由五天黃由二地亦明五之黃裳以之乾三言也又繫言爻有
等故曰物物相雜故曰文則此之言雜正自釋此傳所以明文
之故蓋雜兼錯綜變化言十傳皆為此而作文言之名特顯言之

卷一

三

而有文言復有雜卦則又以兩名互相釋也

屯

屯繼乾坤乾剛坤柔屯則剛柔之始交也震為反生坎為險難故
難生

說文屯難也象艸木之初生屯然而難从出貫一屈曲之也一地
也易曰剛柔始交而難生

九五自乾二來交坤坎雲行而雨將施飛龍在天大人造也故云
天造也雨上雷下與解上下易百果艸木未甲坼故云艸昧初陽
確乎不拔所謂善建不拔者體震震驚百里諸侯之象故利建侯
不虛即攷工記祭侯辭所謂毋或若女不虛侯不屬于王所者蓋

初利建侯而三未變陽尙未能保合而萬國咸寧也比初二陰

案此初二疑三之誤故亦云不甯方來

繫辭傳錯綜其數綜以機織之綜爲喻其下卽言數往知來蓋綜持經以利往來喻卦象反覆往來綜兩爲一屯反爲蒙往來可見之始故以經言之頤六二乘陽不順稱顛頤拂經六五順陽變則拂逆稱拂經居貞吉亦言往來之利否也論繫辭傳言彌綸天地之道是也凡卦皆錯成乾坤陰陽各彌滿无間謂之彌九二九四之五三以乘二四六三六五之四二以承五三各從其類比其類而台之謂之綸

說卦乾爲馬震坎得乾陽亦言馬則此乘馬謂乘初震陽也寇謂

卷一

三

坎爲盜然三若變互坎則二得承剛乃匪寇而婚媾故女子貞不字十年乃字謂剛來三互坎反陰陽之常位也三在下體之成故取成數十年凡言十者皆以一體三爻言

虞氏云震爲麋鹿蓋以鹿性善驚故取震驚象

萃象傳言戒不虞對四言中孚初言虞吉對小過四言也

此言鼎四宜來居屯三也屯三在互艮下山麓黔喙之獸又體震善驚爲鹿而卽之者鼎四也三四在彼此當否之際當自虞度又九四據六三則得獲之以上奉九五今鹿在屯三鼎四无所虞度往在異卦卽之不得但得入居其處故卽鹿无虞惟入于林中蓋屯三本在鼎三巽木之裏爲林中鼎二五既交變四又互巽而入

之凡巽爻當來者稱入也幾謂知往來當否之幾

此乘馬虞謂乘三三變坎爲馬也凡承剛者不以乘剛爲嫌故言四卽乘馬班如而五方求爲婚媾往亦吉无不利傳言求而往明也謂五求而四往是其明識亦以三變剛四互離明言也

周禮太卜凡國大貞卜立君卜大封注卜立君君無冢適卜可立者卜大封謂竟界侵削以兵征之鄭司農曰貞問也國有大疑問于著龜按注說卜立君是矣大封兩見大宗伯職一以軍禮同邦國大封之禮合衆也一王大封則先告后土鄭以其屬軍禮故謂以兵正竟界然軍禮同邦國下大均大役皆非實兵事但用衆必有紀律故屬軍禮且疏于王大封已以公卿大夫出封釋之此亦

卷一

三

宜然蓋無冢適而卜立君正史朝占此卦所謂嗣吉何建建非嗣也特太卜通王國立天子言之故在大封之前此爻大貞則但王卜封諸侯侯國自卜立君皆建侯之事也貞問大事謂之大貞則小貞之爲卜筮小事明矣三陰下不互坎兩故屯其膏虞氏云坎兩稱膏詩云陰雨膏之是其義也

下體六三變則五互離明而有光所謂光遠而自他有耀者也

此亦因二乘初言之三得鼎四二承之體互離目坎血相連故泣血適如憂而得正免于乘剛矣若鼎二五既變四互巽爲長而不入屯三則二无所承故云何可也

蒙

洪範庶徵以蒙對聖蓋陽在二故五為童蒙自知其蒙而巽于下以養陽則陽正位于五而成聖功矣言功者五多功也

泉在山下始生必蒙故以革四來三令艮三之下互震而坎泉由之以出則初二與五上亦交變得正而蒙有所養君子所以果行育德蓋革四來三為君子上九艮剛為果革四與蒙五上下行以出下坎三五乃成陽德而育于柔也

初二三變下成離互震震雷離電刑罰之象左氏昭二十五年傳云為刑罰威獄以類其震躍殺戮襄十四年傳良君賞善而刑淫民畏之如雷霆是也三人道故言刑人虞氏云坎為法今下坎不

正故刑以正之虞又云坎為穿木震足艮手互與故連故稱桎梏是用說桎梏以往吝謂下變離則三互坎震上體艮艮手震足連坎為桎梏若不變而反下體使往上是說其桎梏而縱以往蒙終不發而吝矣

包蒙納婦謂往五以包羣蒙而納四為婦二體坎中男又在下為子包蒙納婦子克家矣此皆剛柔相接之象坎六四言納約自牖傳言剛柔際也家人六四言富家大吉皆其證也

五體艮少男故為童蒙

謂五既順上而又與二交變成巽也

需

卷一

需

陰陽和為雲雨飲以養陽食以養陰亦陰陽之所由和者是飲食坎象五言需于酒食是也隨象傳言入爰息是入在內體為受坎心得位為樂蓋二變三內體又互坎得位故以飲食為樂

二陽則三不得據陰而與五共四此三所以致寇而飲食生訟之源責言所宜及又二與四互兌四陰小兌口為言故小有言也但三居下終而當位二雖宜變猶以吉終即三傳言敬慎不敗意也

楊慎云周禮注下平曰衍左傳地名有昌衍瓜衍戰國策有卷衍蒲衍水經注有杜衍漢書有郎衍又案穆天子傳云天子東征南絕沙衍郭璞云沙衍水中有沙者蓋此衍字正所謂沙衍位在下

中未迫于水故象言沙而傳言衍言漲沙平衍也

五據四而三近之五之來寇自我致之也故敬慎不敗謂二變陰敬三三慎以守之則无致寇之端矣

寇戎之交故需于血 血坎象在外稱出坎首為穴順為宜順五

需亦以坎耳言也

入以反下為訟初言言若三陽外來已但敬之而下居初雖不當位亦未大失故終吉終就今在卦終言之訟上傳亦不足敬也與此相發蓋陰當敬陽自陽而論則居上不正亦不足敬耳

訟

有孚窒惕二有孚而窒于應剛惕與乾三同義中亦謂二三四

變互坎三既惕若二亦應五而吉二雖窒而可變以得吉者剛來
得中无凶道也四上與明夷五下反而下變離目以見五則五利
尚五之中正也四涉坎水往外則不利以終雷反下而入于淵也
入以四互巽入言

下體以坎水終故言承欲其不承必先交變三四不可使互巽為
長故曰不承所事訟不可長也三陰稱小既交變互兌口為言然
兩體分辨之際得正而互離故曰雖小有言其辨明也辨明則陽
正于下終而訟不成矣

周禮大司馬馮弱犯寡則嘗之

此即乾三君子終日乾乾夕惕若厲无咎坤三或從王事无成之

卷一

乘

意謂四宜復三之舊以終下卦三宜上從九五不居成卦之位也

三六

四食舊德則三得從王故傳云食舊德從上吉也

上應在三三居上下體之間而柔聲帶象也及下皆變則三剛而
帶象失又為離日之終故終朝三褫之終朝與乾三言終日同義

也五

師

二互震六五爻辭謂之長子丈人亦長者之稱則即謂二也困象
貞丈人吉傳連釋之則此亦貞丈人吉連文言所貞問者為丈人
則吉傳欲推明所以貞丈人吉之故乃由九二居中可往而正位

于五故先以正釋貞更以能以眾正贊其德而後言可以王以明
其往五也武末受命尚父佐之丈人正眾而可以王斯其效矣
噬嗑三互坎稱遇毒是毒謂坎坎險蓋以兵治亂猶以毒藥攻病
也眾與民皆謂陰爻說卦坤為眾繫辭傳陽卦一君而二民陰卦
二君而一民是也以眾正則初三五亦正矣

水伏于地兵寓于農容民畜眾不言師而師裕古者所以无養兵
之患也

九家易云坎為法律否臧謂失律而不善也蓋下坎失正故于初

言之明其宜變也

在師中吉承天寵也謂二得中五既正能正以承之二稱家承寵

卷一

乘

而有家即上六所謂承家者也王三錫命懷萬邦也謂眾正則三

變剛于位為邑國五以邑國錫之所謂開國者也錫在三即云三

錫取象與三稱同

案左傳與人之誦與注訓眾鄰之戰知莊子曰此師殆哉有帥而

不從彘子尸之必有大咎周易有之在師之臨曰師出以律否臧

凶尸注訓主蓋傳引初辭為說則彘子尸之亦因與尸而言程傳

亦以眾主訓與尸是也 又弟子或與尸而歸則大者亦因以无

功亦通

禽初也初即比上而順于二禽之未失者也故利執言无咎二為

長子三二故云弟子長子即丈人也然丈人正眾而王則二三

皆承寵錫否則二以長子帥師而三以弟子與尸既任中行又有
所使不當明矣比九五邑人不誠上使中也言其使之當也然則
丈人正衆而士非師終反比之象乎五六
五既正爲大君命所謂錫命也六

比

原筮卽原始要終之原言推原其筮之象也元謂九五乾元之主
乾元首出庶物據坤而萬國咸宜坤用六所以言利永貞此言元
永貞无咎不虛方來卽其義謂不虛侯不屬王所者方且來王故
元永貞无咎也象

順從者在下則雖上亦應而猶在後也故後夫凶上六比之无首

卷一

表

凶是也象

屯初陽言建侯則此言建萬國親諸侯謂初三當變陽而二四上
當承大有之陽而合乾坤也地上有水源分而委合水與水皆相
比卽水與地皆相比矣故建萬國親諸侯卽王者之所以比民也

象

有孚比之无咎此言初宜比五也有孚盈缶終來有他吉此對五
言言初必比己也來卽所謂不爾方來異體言他觀禮天子曰非
他伯父實來詩豈伊異人兄弟非它是異體稱他也陽自乾終爻
來則初得正故終來有他吉初得正成屯坎水亦未下流雷雨之
動滿盈故五有孚盈缶也六

此與六二比之自內句法一例蓋言此比之自內者也此比之匪
人也三人道而位不正故云匪人與否之匪人同三
此與初六有孚比之无咎句法一例之皆指五六

小畜

畜釋文勅六反積也聚也鄭許六反養也按當以訓聚爲正養義
則從積聚而生若直訓養則物畜而後可養是物養而後可養矣

象

四以柔文剛又懿之則文无不當而既濟矣此文王之徽柔懿恭

也象

卦互睽說文睽目不相聽也故反目汪氏師韓說九

卷一

表

履

兌爲虎口象爲啞二當變變則與三體震互艮足爲履艮爲尾
今以三柔履二之剛象

三柔而履以四之剛三必能以兌說應四之乾剛而與之交變是
以履虎尾不啞人亨蓋兌爲虎兌口爲啞四當之三爲人道明象
辭所由也剛中正履帝位而不疚光明也謂九五當位二上亦變
成既濟則體互離坎與日月合其明也四變則五无乘剛之疚象
言位正當者明所以厲者爲其乘剛非以不當位也九五
祥卽吉事有祥之祥謂吉兆先見者九上

泰

彙類也初九所謂確乎不可拔者故不以初而以其類初之類謂九二也九

大過初六巽陰言藉用白茅與此及否初相發蓋否坤藉泰乾之

下泰初與否二為類宜守其正否初宜從泰二上反泰三雖不往

四然三四為反復之機九三宜以九二往五否初連泰二三體巽

為茅故援茅連茹以初九之類上征而以否初之類貞其位則皆

得吉此傳言志在外明九二宜往外為坎志也初九

鄭云荒讀如康虛也翟元云五廣无陽二上包之虞云荒大川也

又太元包荒以中督九夷也范望注云包有四荒故曰包荒今按

依鄭則破字依虞則與焉河複當如太元解為荒遠而從翟氏包

卷一

孚

五之義焉河謂往五變坎水也往外比陰而九四變陰故不遐遺

朋亡得尚于中行明其四往五也九

不遐遺朋亡即武王之不世邇不忘遠也

二與四同功為朋今否上四兩陽自之否初三而泰二獨之泰五

故朋亡

平謂變既濟天下平後世言泰平本此彼者平之反則反為否而

成未濟也往因彖辭小往言復則即否所謂小來三居乾天地

之際為反復之樞機故言泰既濟必反為否與未濟以示戒二五

交變三五坎位得正故利艱貞无咎恤與孚亦坎象五自來互坎

故勿恤其孚坎為飲食三又上六所謂邑邑所食也五歸于三歸

妹以祉故于食有福也九

釋文及古易音訓皆作无平不陂九三

翻翻與翻其反矣之翻同不富謂四陰不實以其鄰謂以五下反

居二也初言三以二升五此言四以五降二文正相對六

失實釋不富言未得下承陽也言皆者明其鄰之亦謂陰也中心

願故不戒以孚言二亦願升五為坎心也六四

所以與歸妹同辭者以五至二互歸妹也汪氏師韓云泰有歸妹

周公固明以互卦示人矣 五以祉來二承三三所以有福也五

復對九三无往不復言之三為邑坤土在外城也二焉河體互坎

水隍也及反為否則坤土之往上以為城者還復于隍蓋築城後

卷一

孚

陸地上時而天下涵言城隍明變既濟亦取天地交之象也用師

言泰變初三成師也否四有命无咎言四宜來三命二今云自邑

告命則是自三往四也用師且自邑告命則幾成未濟爻皆失正

矣故戒以勿用又曰貞吝言城復于隍泰將反否當以既濟持之

不可復自亂也六上

否

三在人道而不正故曰匪人虞云與比三同義是也易例以三為

君子是此傳內小人而外君子謂泰四內反而三外反君子不得

正位故不利君子貞也象

儉謂坤為吝吝小過坤陰過陽傳言用過于儉是也難謂坎險三

四變或二五變皆互坎但四來三則為退避且與坤爻交故言以儉德避難也四在泰三言于食有福本居邑食祿今居四則益榮矣故言不可榮以祿春秋傳言榮其寵祿是也象傳

二初之類也初當拔而二當守其正位故以二貞則吉二既貞四又來三則亨而互坎志矣二志在應五故不可拔也初六

小人謂二大人謂五陽包陰承陽反是則不正故二之位小人居之則吉大人則否言五不宜來二也五不來二而四來三則亨矣故大人否亨五來則亂羣矣二六

三位不當而不往故以為羞于進而自包藏也三六四來三則五得施命于陰而坎志行故无咎離謂附麗以來三互

卷一

羣

離言嗜離社言三之位乃嗜昔附麗之而得社福者蒙泰三于食

有禰五歸妹以社為文四來三麗二二即泰五也四九

五以四命下所謂不顯休命也故休否大人吉乾五知進退存亡

而不失其正不忘亡以保其存者故其亡其亡互巽為木故言桑

為繩故言繫苞以包陰育明其得正有應也五九

外當變坎四至三而上不傾至初則成巽巽為長故云何可長也九上

同人

坤上言野大過四陽在二陰中繫辭傳亦言中野是初上皆為野也同人于野亨利涉大川言四上變而五在中野以同二又涉于

坎水也五得正故利君子貞象傳

概言乾行則非一爻之事故特以同人曰隔別之明其象繫於全卦也象傳

天在上而火炎上其道同族即二所謂宗物即繫辭傳陽物陰物之物類族辨物則知同人于宗之吝而大師相遇之為大同矣凡

臣之從君婦之從夫皆離其本同以同乎上者也象傳初不必變而變以應四亦无咎故同人于門謂初變下體艮為門

也傳意言即出門同人又誰咎之明其本不必變也隨初九官有渝貞吉言四變以從正則吉又云出門交有功則亦以變應四言

九初

卷一

羣

伏戎謂下伏師卦之坎寇也莽艸莽互巽象離互巽象傳言艸木

是也巽為高故升其高陵陽居三不宜變故三歲不興 初變體

艮山為陵三九

墉城也九三為邑外乾伏坤土其墉也故四乘其墉四九

反下反與師三交變也惠氏棟云項安世曰義弗克即春秋襄弗

克納之義也春秋文十四年晉人納捷菑于邾弗克納穀梁傳弗

克其義也胡雲峰謂穀梁有得于夫子象傳義弗克之旨九四

五同二先後對大有言二反為大有五互兌說為後笑在二互巽

為號故先號咷也卦伏師師五陰同人五陽陰小陽大故云大師

五九

傳但釋先號咷而又云同人之先明後笑象在大有也以相克釋
相遇者君之于臣夫之于婦惟分相制故情相得不克不遇也亦
明其非克三四矣九五

郊即野也但野比郊更爲虛曠故此與需初皆以陽實稱郊上陽
則坎志未成故志未得无悔而已九上

大有

離明當天盛德在火任柔中以育萬物大有之象過惡揚善即三
所謂公用亨于天子小人弗克者順天休命即上九所謂自天祐
之而繫辭傳以思順釋之者言以三之陽剛輔上而五以柔中順
承之也卦與比合乾坤君子謂比九五九

卷一

畫

乾坤交成諸卦交之不當則害生今九在初當位故无交害匪咎
但必二四變成坎難而後得應比故又云艱則无咎九初

伏比卦下坤坤厚載物爲大輿車能載大雖陽實積中而不敗故
有攸往无咎謂九二當往五也九二

伏比六三即比上對三言小人勿用者也又此即同人九四彼宜
變此不宜變故彼變則弗克攻此變則弗克享義正相對九三

王氏肅云彭壯貌是彭謂陽實也匪其彭謂四宜變陰耳四五變
與三五離明故明辨智也九四

四五上與九二及比初三交而成坎孚故厥孚交如坎心爲志故
信以發志也變陽故威如吉乾陽以易知故易而无備比五體坎

言邑人不誠亦不爲誠備之義也六五

謙

序卦云有大者不可以盈故受之以謙是此云盈者承大有言之
也 謙與履合乾坤履上九天道下于謙初而成離明其九二在
地道本卑而上行于謙五成既濟三五又互離明遠爲光故下言
濟明言光此謙之所以亨也天道虧盈以下又申言之盈謂履乾
盈也流謂品物流形蓋下濟光明以日月言此以雲雨言也成變
化以行鬼神交變即鬼神之情狀變彼以與此故云害盈而福謙
人道謂三履三不正而謙三正故云惡盈而好謙此乃就成卦之
爻言天道尊而以下濟成其光明地道卑而當上行不可踰之故

卷一

畫

陽正于三乃君子之所以有終以釋彖辭也三五震足故言踰象
君子謂三夏多益寡即虧盈益謙三以履二往交五以初往交履
上所以衷多益寡而必待三以之者以三乃反復之樞機如物必
先懸于衡稱之既平而後施用繫辭傳巽稱而隱之稱謂此蓋九
三以九二初六則巽象巽以行權亦以權輕重明稱物義也稱物
平巽象施互坎象所謂兩施也象

三以履二往交五以初往交履上三勞謙而履二又出其下謙于
謙者也履二往五體坎水乘初以往故君子用涉大川吉依諸爻
例謙謙爲句傳以謙謙亦謂履二故連君子言以見義三即用象
君子有終其以勞謙爲句尤明而傳言勞謙君子亦明勞謙即謂

三也六切

三五坎于下又喪多益寡稱物平施謙之勞者也坎為勞卦謂此

三九

四得正故无不利但當擒謙謂下反互艮手指擒六五使居履二

也五居履二則履二升五成坎法不違則矣六

不富以其鄰與泰六四同亦謂四以五也五六

豫

說文樂象鼓鼗木虛也象傳

隨

四來三變既濟體互離日時生于日之行故大亨貞无咎而天下

卷一

美

隨時言天道以下皆隨于離日之時陽稱大故云隨時之義大矣

哉象傳

乾三欲得坤五來居二體離日而已終之而以二往居坤五反復

于重乾之間日終既夕而猶惕故君子終日乾乾夕惕若大衆又

以自彊不息明之今隨二本正四但宜來三終離日故以嚮晦入

晏息嚮晦即夕來內稱入在內據陰為晏息對不息言嚮晦晏息

隨時之義也象傳

四能獲下隨之官也然初得正四渝變以從之則吉二四互艮為

門三出而交四則皆不失正故有功此官之所以有渝也有功詳

九四九切

四互艮少男為小子丈夫則五也三四交變四來居三而二係之

則不得兼與五矣故係小子失丈夫二六

三與四交變則四在下三係于五成坎志而舍四矣故係丈夫失

小子隨尊往正故有求得利居貞三六

四據陰當隨于五而私有所獲于正義為凶矣故貞凶然若與三

交變使五孚于嘉已退在正道而互離明以明其所獲者皆五之

功則亦何咎之有必四交變而後元首得亨利貞而无咎故于四

言何咎也四九

三居四則五得孚于嘉矣亨者嘉之會傳又言位正中明元亨利

貞之在此爻也五九

卷一

美

上竊不得承陽乘剛不欲自係故拘繫之又從維之以應在三三

互艮巽艮手故拘繫繩故維而所以係之者為王將用之以亨于

西山蓋兌為西互艮為山上兌陰乃羊牲爾雅祭山曰版縣正拘

維之義蓋此特筮牲之吉占耳六上

蠱

剛上柔下剛初柔巽愈靡剛止不振是事已故而當有事之

義也象傳

初上二五交變成既濟乾元通坤體互坎水故元亨天下治也謂

天道以下爻皆當位也利涉大川往有事也謂二宜往五即他象

傳所謂往有功以蠱訓故事故變言事也先後對隨言謂隨下震

陽之始位當甲三交變離爲日今蠱之上艮若仍反下爲震甲而交變三成離日則不必變初上二五而位已當蓋因蠱與隨合乾坤即相反復故取其象傳言終則有始謂艮終于上則震始于下必復自天道下行正明其反隨而變也

春秋傳于文皿蠱爲蠱注皿器也器受蠱害者爲蠱釋文蠱音故尙書大傳乃命五史以書五帝之蠱事王氏引之以爲蠱事猶故事蓋器受蠱害是已故舊古蠱故通又事已故必更有事以飭治之故古謂有事爲有故故卽事也故序卦云蠱者事也雜卦云隨无故也蠱則飭也隨反蠱爲无故則蠱之當飭以有故明矣是卦名兼故舊事故兩義也

卷一

素

陽入陰而散之爲風春則風向上而山木發榮山上有木漸也秋則風向下而木搖落山下有風蠱春秋傳稱周易風落山爲蠱卜徒父占蠱卦言歲云秋矣我落其實而取其材是也蓋木氣從風升降故巽爲風又爲木于漸言木于蠱言風互文以顯其義也詩薄言震之韓詩作振公羊傳云震者何猶云振振然也是振乃震象後甲三日蠱艮宜反爲隨震二陰爲民故以振民蒙卦艮爲果宜下行而變離以養陽德之正象傳言果行育德則此育德亦謂已反隨而三四陰陽交變也君子謂陽振民育德所以治蠱也蠱訓爲故事本前人卦又有乾初交坤上之象故爻多以父母言幹父之蠱謂幹正父事乾文言貞者事之幹爲此言之蓋法立不

能歷世而无弊脩明前業卽是幹蠱春秋傳女惑男之云特爲晉侯近女室而設經實未取此象自伏曼容以惑亂訓蠱解者多以幹蠱爲蓋愆謬矣卦上陽五陰當尊位父母之事也九三在下爲子得正當以初與上交變變既正則父事幹矣故幹父之蠱有子考无咎也屬終吉卽乾三終日惕厲之義傳言意承考謂互坎心以承上蒸事已故父固欲子幹之正是承父意也幹巽木象初二宜往五幹母之事在二非正故不可貞傳言得中道謂二中故能往五也

卷一

素

三以初往上幹父之事者五既正初往承剛成章案承剛似當作乘剛故小有悔三屬終吉故无大咎小陰大陽也傳言終无咎明无咎在三九四正而柔非能爲幹特藉父之事者雖往在上體若二不升五未得承陽不能互離目无所見見吝而已 坤柔在四承乾剛爲裕益六四承九五繫辭傳言益德之裕益長裕是也六四五處母事待幹之地又承父事母无自專之義其事亦皆父事也五既柔不能幹故宜用多譽之二幹之傳言承以德明初升上而二升五陽涵陰中爲育德也五六九居五爲王在初則侯今上過五而下未至初是不事于王侯而自高尚其事者傳言志可則以交變成坎志言之言雖无王侯之事而其志已可法則也 據巽高故云高尚九上

臨

臨言二當往五臨下也剛至二浸瀆而長言浸者明二體兌澤而往五為坎水也說兌順坤剛中二應五也二陽大往五為元首遷坤而正位故元亨利貞又言天之道也明往五在天道也三成兌之交兌正秋也而三位失正故至于八月有凶消不久也乾可久言陰消不成乾文明其當變也陰宜至四不宜至三故四言至臨无咎此言至于八月有凶傳

澤氣必蒸上而後能及物故雖地在其上而有臨地之義也卦與遜合乾坤君子謂遜三陽也遜三以九二往五成坎心為思又為習教事得通于坤故教思无窮三至上體互坤地遜四當來三為之疆域今二往外包陰不以疆域為限故容保民无疆象傳

卷一

聖

戚感也言二往五感孚三四以臨于下則與初皆正故貞吉傳言志行正謂二上行以正坎志正明此辭之合二言也初九
三乘剛未順命故二必咸臨而吉則无不利九
三兌口互坤土作甘二當臨己乃不能順承而甘說之故无攸利然二往五已變互坎而憂則亦无咎此與節九五甘節吉六三不節若則嗟若傳言不節之嗟又誰咎也相發蓋甘節而吉正明甘臨之未利于二而嗟又誰咎又即既憂无咎之義特嗟以兌口言以見其不當位宜變而憂直以變坎言耳三六
四承五正至于九二所當臨之地己位已當故无咎六
九二升五而臨下坎心亨為知大君之宜言二乾陽為大君五為

君位是其所宜居宜以利言明元亨利貞之在此爻也傳言行中之謂亦言九二以中道上行中庸言聰明睿知足以有臨正本此爻之義聰明謂成既濟體互坎耳離目睿謂五數在洪範思睿作聖也五六
坤厚之極為敦言所宜升五臨下而與上合坎志者自在內體則上之敦厚于終者正所以待之故吉无咎六

觀

陽稱大大觀序卦所謂物大而後可觀也順坤巽巽中正謂五大而可觀者在上則初三宜變陽體互離目以觀之故既順而巽又宜以中正觀示天下謂五天道而體互離目者在其下此卦所以

卷一

聖

名觀也五互艮手上宜變體坎水水沃手稱盥豫四互艮手承五象有所承薦象傳以殷薦言今五在上故盥而不薦內則日五盥雖不薦亦必盥也上變五有孚順說文大頭也是顯若大貌以五為元首言雖无事必致其誠信顯然可仰則下觀而自化之謂初三變陽也上天道陽能變陰陰陽不測之謂神初三變以觀天之神道而爻之象四時者皆不忒五為聖人上變五有孚以神化之道設教而天下之未化者皆化而服蓋聖人之神道不外有孚順若中庸所謂篤恭而天下平也上變體坎為教臨之教思无窮于此見之矣六
行謂自臨上行風行地上物之宜動者皆動道雖神而迹可觀也

方謂四方即象四時之爻自天官為時自地言為方也民謂陰省
方觀民即記言巡狩觀民風之事民風皆本于上之風教故設教
以化之省與觀皆離目象亦以初三變言也

三五艮為童與大壯九四交變互離目是童觀也以陰小在人道
能變固无咎矣然大壯四變而九三君子承坤陰則吝彼九三言

小人用壯君子用罔謂小人得其壯以為用君子之用固已罔有
正與此辭相應三變互離而无咎則初之當變體離可知矣

四互艮門三變互離目是從門間闕者故云闕觀陰居四得正故
利女貞記言女子十年觀于祭祀納酒漿豆菹醢是也傳因初

六童觀小人道也而言亦可醜謂大觀在上不當第令童與女觀

卷一

聖

之明初亦當變體離目又即以三變利四明初變利二也

凡言我者謂卦主言三當觀五之進退也五退為臨二則已往四
不變而互離目以觀之進為觀五則已來三而與初變體離目以

觀之能觀其宜亦未遠為失道也

初三變則四互離目為觀三陽實為國邑五嚮離明而互離遠而
不離為光四得正為五所資故利用資于王傳言尚資以尚加于

三言婚二不利賓亦以四為賓蓋五卦主之常位而四則賓也春
秋傳占此爻以天子賓禮諸侯當之鄭注據禮諸侯貢士于天子

必以禮賓之為說又儀禮聘禮記歸大禮之日既受饗餼請觀訖
帥之自下門入春秋傳吳季札聘魯請觀于周樂韓宣子聘魯觀

書于太史氏家語孔子適周觀于周廟是凡聘賓及他賓旅皆得
觀國家文物之盛亦所謂觀光也

五變初三之陰體互離目所以觀民使化為君子也然既當化民
則民未為君子即我生平君子之道未全故必觀我生平果全乎

君子而後无咎是觀我即所以觀民故傳明之曰觀我生觀民也
五九

上即五之神道所以設教者也若猶未變則道未神即我生平君
子之道未全故尤必自觀其生平果全乎君子而後无咎傳言觀

其生志未平也明所以當觀其生者恐上未變而坎志未平耳
噬嗑

卷一

聖

噬嗑也噬序卦云合也頤中虛象頤口今四陽實頤中有物故必
噬之乃合噬嗑而亨則變既濟剛柔分而位當震動離明雷電合

而品物章即說卦所謂分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章者
也然自其未亨言雷電震曜正刑罰威獄之象六五柔中上行又

能恤刑用中故雖不當位利用獄也
穀梁傳云電者何霆也是古以雷之有光而疾擊者為電亦謂之

霆非若今人但以光為電而擊者為霆也豐雷上奮而電下擊其
威豐大而折獄速故言雷電皆至而以折獄致刑今雷未奮電未

擊須噬而合故但言雷電噬嗑而以明罰救法離明未至下故須
明罰上未離坎法故須救法皆所以噬而合之也

貫于足稱履校械也履校即蒙初所謂桎初震為趾三變體離空木貫之則履校而趾滅矣滅如內則使其湯毋滅鼎之滅謂沒也大過兌四宜與巽二變互坎水象傳言澤滅木則此亦兼三四爻變互坎言也三陰小在人道繫辭傳于此及上九皆以小人言是初上辭皆對三言之蓋三為小人初乃其趾三當變而初宜守正不行經以履校明三之變以滅趾明初之不行變且不行故初與三皆无咎也九初

儀禮特牲少牢公食大夫諸禮皆有膚士虞禮又云膚祭三取諸左臚上實于上鼎注云臚胫肉也蓋胫肉无骨多膚故謂之膚三言肉二言膚附肉者也鼻四互艮象二柔易噬如膚然噬之而

卷一

禮

合則四來三而艮鼻象沒故噬膚滅鼻若言飲酒濡首矣初剛所以噬二正乘之故噬之深如此然以是得合无可咎也二六周禮腊人掌乾肉凡田獸之脯腊注大物解肆乾之謂之乾肉腊小物全乾蓋二柔居陰故言膚三五變剛故從其稍剛者五言乾肉三言腊也坎陽失正為毒三遇四互坎而不當位故遇毒師下坎傳言毒天下是也四來三得正故小吝无咎小陰謂四也三六玉篇肺脯有骨者 周禮腊人掌乾肉凡田獸之脯腊注大物解肆乾之謂之乾肉薄析曰脯腊小物全乾疏特牲云宗人舉獸尾皆備是全者士用兔是小物少牢用麋不云舉獸尾則未全 四五體離日故皆言乾說卦離為乾卦謂此肺說文作愈云食所遺

也馬氏注云有骨謂之肺按四剛為骨有骨而為食所遺是難噬者也因乾陽為金來三得正則互坎中正為矢故得金矢周禮大司寇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疏云不實則沒入官是禁民省事之法是得金矢乃訟獄者不直而服之象也互坎為艱來正則貞故利艱貞此即以噬嗑喻用獄以明象意若詩之比興凡獄之易明者不及上故自膚而腊而肺愈上則噬之愈難也 說文肺下云重楊雄說从弟九四

卷一

禮

五尊位乾肉雖大物而已解肆噬之轉易獄成而上達尊者亦總其成而已黃中色居中而變乾陽故得黃金五變體坎互離以明罰救法金謂罰緩也失正須噬故貞厲已得而當故无咎五六上離為校負于肩稱何三互艮為手及背則肩也何校即蒙初所謂桎梏亦貫于頸春秋傳以弓桎羸弱于朝是也變既濟則三以陽互坎耳離明今未變故何校滅耳聽不明也言何校而揜沒其耳所以聽不明耳九上

賁

序卦賁者飾也故傳以文言噬嗑上離失正文不當今六二柔來而文剛則惟五上當變此所以亨之故也分剛上而文柔以分陰陽而迭用柔剛言明剛當在五五變剛則六四往外而得承天道之陽故小利有攸往天文也小剛陰也三為離明又與四之體艮

一第... 丹... 反... 日...

止者皆在人道剛柔相雜而文當故文明以止人文也五上變五與三五離目故觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下上陽變陰稱變五陰變陽稱化言變化以申明分剛上而文柔之義也

傳柔火上照山以飾山也明謂離庶謂坤衆三陰是也政者正也以離

陽明陰而陰皆正以五上當變言也豐四互兌失正當折大衆傳

言折獄今四正故无敢折獄說卦言兌爲毀折以此蓋明庶政是

實義而无敢折獄則反明之庶政輕折獄重也

傳象對四言四互震趾互坎車然宜待五變剛而已承之不當乘剛故舍車而徒以責其趾蓋不義而乘是汚其趾也

卷一

吳

頤中有物曰噬嗑黃亦頤中有物而以黃名者頤噬嗑下體震動

象頤動而噬而黃則下止也然黃三至上互頤六二言責其須須

以責頤附于上而與之俱動故傳言與上興善其得承陽也

六三與兩陰相資互坎水而得正故責如濡如承貞吉傳言終莫之

陵謂四不來而陵之而終以三爲下終言即釋承義與坤用六變

初至終言利承貞同義特彼須變通盡利故言利此不須變故直

言吉耳

三九四宜待五變剛而已承之則文當而得黃且得互離爲大腹就上

未變言五變又體巽爲白腹肥白爲睛故責如睛如左傳睛其腹

是也五未變四互震爲馬變巽故白馬翰如檀弓商人尙白戎事

乘翰注翰馬白色是也五上變五成坎陽爲冠然當承匪冠己者故匪冠婚媾傳言當位疑謂四當位而疑于无所承言終无尤終指三言三亦不尤四五也 凡兩剛爭柔則相冠帶九三據剛上有九五六四言致冠至是也今三據柔則五變而四承之三五因四而轉親故匪冠婚媾

六四在艮下艮山爲丘五變體巽與九三兩剛藩之巽又草木有園

圃毓草木之象園在丘下詩所謂楊園之道猗于畝丘者也巽絲

繩爲帛位在五帛五匹爲束雜記納幣一束束五兩是也五本坤

陰故帛菱菱然淺小而吝然能變則終吉終亦以三言即六四傳

終无尤意上九亦變坎心亨爲樂故傳言有喜此爻義謂五以菱

菱之帛黃四于丘園物薄意勤所以得吉據正義云諸家注多用

聘士解今存者荀氏爽王氏肅皆言聘士而張衡東京賦云聘丘

園之耿潔旅東帛之菱菱又前于荀合之文義其解當矣

五六五變巽爲白上亦變得坎志故白黃无咎蓋飾必本素如白爻采

于黃言白所以存質周末文敝周公其憂之矣

九剝

剝謂剝落以陰柔消變陽剛剝落殆盡也往謂上九對復初來內

言三四陰小在人道而漸長及五上九失位非宜故不利有攸往

小人長也順謂坤止謂艮坤互至五艮陽終極陰順陽而止之故

象爲剝而宜用觀謂互變初三五令體互離目也 上陽爲君子

君子崇尙消息盈虛之道道將消虛已即反下反下正所以崇尙此道以此乃天行之必然而不可強也上自天道下行故云天行

山不險峭而附近于地則材木被剝此以陰消至五不成巽木言也上謂上九厚與安皆坤象下與初傳以滅下也應宅與五上言宮廬應蓋上宜變下之初而以六二坤陰厚之變五而據六四坤陰以得安即五所云以宮人寵者厚下則牀不被剝安宅則剝亦不及廬皆所以齊剝也

內則云設牀與坐牀乃巽股所處又巽木象故巽二上皆言牀今陰消至五不成巽牀初陰震足象失故剝牀以足以及也足牀足

卷一

巽

調牀而及其足也蔑无也蔑貞謂初失正滅下之陽故无可貞矣

六初

辨正義謂牀足與身分辨之處則是牀身周圍之橫榦曲禮然後辨般是古周徧之徧亦作辨蓋周圍邊際即分辨所在義本不異傳言剝牀以辨未有與也以五剝成陰二无應與言則剝牀以辨謂剝及于五初宜體震即二三皆足及五辨剝則牀身之榦亦失而二之足无所承故无可貞而凶辨乃牀榦而貞為事之榦意正相發益知辨之當以榦解矣 本義云辨牀榦也 二 二之足以五為辨故五剝而凶三之足以上為辨故五剝而无咎傳言剝之所以无咎者三能連失上下兩陰而應陽也 按三以

應上得无咎然則二之未有與以未得應與也六二多吉六三多凶此獨不然故以有應无應明之剝之无咎猶云此剝之无咎者四字為句 惠氏棟云釋文音訓作剝无咎釋文云本或有之字非唐石經有之字馮氏楫曰後人以贊有之字遂疑經脫此一宇增入也項氏安世亦云

以三宜剛而互震言則四亦牀足以五宜剛而體巽股言則四為股之膚噬嗑四剛為骨稱乾肺三五柔而宜變陽稍堅稱肉二柔而居陰稱膚今四亦柔而居陰者也及膚而始云切近災則可知足之為牀足矣

卷一

巽

豚魚姤井下巽姤二據陰四應陰言包魚井二據陰言射鮒是魚巽陰象與震陽為龍對貫魚謂五宜變巽繩以貫四巽魚也困九四宜入居三互離六三因言入于其宮是離象剛環柔為宮今三亦宜變互離又在人道故為宮人以宮人寵謂五宜以三分承上九之寵蓋兼承陽與變正言必言寵者明三五本陰其陽則所承于上之光寵也此以上為君五為妃后妃后于君承之不以正妹姐所以剝夏股承以正而又能連下文母所以濟周室于剝言之其戒深矣 五能以三三變而有終无尤于五故傳言終无尤五上得長陽稱碩臺上體艮言來碩是也艮為果食坎象陽在上不成坎果不見食則既爛而落轉得反下為種雜卦剝爛也復反也

正明此義蓋古謂落實爲剝幽風夏小正言剝寤是也上乘互坤坤爲大輿三應上上之民故君子得輿民以輿載之而來復亦明上當反初也然三當有終今以陰小而在人道漸長而剝及于五是自剝其廡故終不可用明三五當變正也廡卽五所謂宮以上君子言謂之宮以小人言謂之廡春秋傳言我儕小人皆有鬪廡以避燥淫寒暑是也九

復

復之所以亨以剛既反於初亦將反於三也卦象震動而以坤順行惟初一陽故其動而交變姤二出而之其五姤四入而之其三无兩剛相乘之疾而姤二四同功爲朋四之來與二俱之正而无

卷一

萃

咎三四反復皆人道四之三合數爲七三既變又體離日故反復其道七日來復天行也言自姤乾下行也陽往在四來三乃利故利有攸往剛長也言剛既利於三必益長於五也五變天道體坎心三變二地道亦互坎心又體互離目爲見故復其見天地之心乎三人也人心復而天地之心見意深矣象

雷在地中陽來復矣陽既復初則亦至三而體離日一陽生而冬日至之象也陽自四反三爲天地閉故先王以至日閉關商能商交易之宜者兌四當之三言商兌未宣旅四當之節三上亦對言旅人今欲婚四來復故言商旅不行坤爲地而六四德方四方之象九四爲未濟互離目省方者也壯四當之觀三以觀二觀象

言省方觀民婚四之復三則不省四故后不省方象

對婚四言四外體爲遠之復三則不遠而復矣九

傳言脩身與蹇象傳反身脩德意同初九

否五以四命二言休否則此亦言陽來復三而休二也陽在三爲仁而二下之故吉六

惠氏士奇云頰古作頰水厓也按此頰之本字三卽水也三變互坎頰于水而復故屬變得時義故无咎六

此所謂敦乎仁者陽復三爲仁五變又得陽以敦之故復于三而无悔亦資五之中正以自考也五

對三言三之位爲婚四所宜復若迷于所復則三不得之正故凶

卷一

萃

有災眚三陽能以衆正今陰故用行師終有大敗陽來三爲國君今在婚四失位故以其國君凶六位自初至四積數得十婚四又下行故至于十年不克征反若道謂陰非君道也六上

无妄

復因初陽而翼四陽自姤復三无妄亦欲四之剛自外來三而无妄行復則不妄无妄所以勉其復也又凡陽動皆取震象震爲主故四來而爲主於內以上皆釋卦名也卦象震動乾健五剛中而得二應本自有不妄者故四上既變卽陽大皆亨通得正此明詞備四德之故也四上乾陽下行故云天之命也以起下意蓋四乃天命其三之匪正則上觸四剛卽有災眚且陰待陽動不利輒有

所往此无妄爻之往无所之者以四之天命若不下而祐已終不可行也象傳

乾天震雷又凡陽動皆取震象則四行之三為雷行三四相與而位正故云物與无妄言震動發生各正性命物物而與之以无妄也先王謂五四互巽之三外亦成巽巽木長高為茂上又變皆得時而迭為對陰陽交養故以茂對時育萬物蓋茂而對乎時則非妄矣象傳

對四言此乃无妄爻之往而終吉者蓋四雖往外所據非剛來三即互坎心正而得志也初九

按釋文舊董云反草也番馬云田三歲也董云悉耨曰番則耕獲

卷一

垂

舊番皆所謂耨耨之利者蓋二為田四反復互巽木兌折而動之三以治田是斲木為耨三四變上亦巽木而變坎矯輮以為耨上曲木是揉木為耨益上體巽當變坎而恆四之益三亦本反復互巽兌故繫辭傳言耨耨之利取諸益亦藉以明此詞也又四之三陽實斂為獲陽動皆取震象震為草而反下是反草為耨之三是田三歲而悉耨為番皆三四已變象今三非陽二田未治之正據二正利于往外之四故不耕獲不番番則利有攸往言三不能有二則四宜有之故彼傳言固有之亦與益三對文以見意也未嘗謂三陰无實耕獲番番皆富之道也二六

四可貞而三柔不自正无妄爻之有災者也二坤中爻在離為畜

牝牛今三陰互巽繩故但言繫與四皆人道四有攸往為行人三稱邑為邑人四當之三而得其牛四之得實三之災傳言行人得牛邑人災也明災即謂失牛耳蓋无妄爻以大畜畜之義為畜聚月令田野有不收藏積聚者馬牛畜獸有放佚者取之不詰故繫牛而為行人得牛能負犁服箱所以佐耕獲者亦因前辭言也六據四亦剛无妄爻之有疾者也然五本不妄若因疾而自藥其剛即五變互坎失正為毒故勿藥則四自與上俱變五坎心得通而有喜乾四文言言自試也蓋陽之在四特試處之此傳言不可以疾試藥亦明四宜即之正意相發也五九

卷一

垂

大畜

乾陽為剛健以行言謂二當往五篤與敦臨敦復敦艮之敦相類謂五既體陽而上變坤爻以篤厚之如是則體互離日光遠而耀故輝光日新所以宜然者以其卦之德上九剛上往而尚加于五有尚賢象又初得正不宜反上而上又能以艮止止其健行則惟九二之剛大者宜正于五擇利貞也二為家若初三變體坎為食則失正必二往五不家食則吉以五能尚賢不如能養賢正于五則食天祿治天職乃養之至不當使之家食也二五交而上亦變體互坎水故利涉大川應乎天也言五上變五剛上柔皆正位應乎天道之陰陽也艮陽能止健則大者能聚畜即明大畜之義

養賢則物畜而後能養又畜養之養所以受以頤也象傳

凡物皆畜天之氣以生而其體大畜多能出雲雨成變化者莫如

山故天在山中大畜九三為君子陽至三為多二變三互坎心能

識四當其前而在往體互兌言震行故多識前言往行以畜其德

謂二之五其德剛上也象傳

剛并重故有厲初不宜往故利已二未正離火不通為災厲非由

己不往犯之足矣初九

二未之五三五體互坎與不成故說輒然以得中可无尤此所以

无凶占也九二

頁以二剛得中言說卦乾為良馬謂此逐馳逐謂之五也二之五

三五坎艱得正與亦不說輒又與五互離日以閑四四在輿旁乃

徒眾衛輿者故云日閑輿衛閑訓防又訓習乃防範之使習于正

之義鄭氏云日習車徒是也有攸往以四往在外體言三五閑之

故利傳言上合志謂變既濟四體互坎志也三九

四體艮為童本坤爻為牛二之五與三五離以閑之故云童牛之

牯費醬今惟淫舍牯牛馬牯注訓牢閑是也二之五為元首據柔

故元吉有喜以上亦變坎心亨為樂言四六

爾雅釋畜豕子豬稱積彘幼是積亦童義從艮取也五上宜變體

坎為豕然五本陰又宜承陽故積豕之牙吉釋文牙鄭讀為互周

禮脩問氏掌國中宿互棟者先鄭云互謂行馬所以障互禁止人

卷一

頤

牛人凡祭祀共其牛牲之互先鄭云互謂楅衡之屬彼釋文云互

徐音牙陸佃又云牙者畜豕之牯今海岱間謂之牙是牙互古通

豕之牙猶牛之牯蓋取變坎而不廢艮止之象也五六

艮肩稱何又艮為徑路在天道故言天衢爾雅四達謂之衢是取

五上變體坎通之義道大行謂九二上行蓋自五言當承陽自上

言當變坎且畜極則宜亨也九上

頤

序卦云頤者養也故頤貞吉言養正則吉明三五上宜變正也既

變體互離目稱觀又卦之所以名頤者以與大過合乾坤大過反

復不變上下迭為兌口則此卦適為口之頤兌本以陰虛者象口

則其陽實者象食之實于口頤所以斂口實者求口實言頤之三

五宜求大過之四與二然五位尊既求實以自養又宜求實以養

人故彖言觀頤者是觀其所養自求口實則是觀其自養又申之

曰天地養萬物聖人養賢以及萬民者既變正五陽在天道二陰

在地道又五為聖人三陽在人道為賢陰為民言養萬物明諸爻

皆正言養賢以明觀其所養句皆結養正義也既變體互離日為

時陽為大故云頤之時大矣哉象傳

山生萬物雷動其下啟發萌發莫大焉君子以三五變陽言慎

以既變體互坎心不失正言大過上下迭為兌口言語象慎之則

其非正者不出於頤矣艮為多節體互坎又為飲食蓋頤以動用

卷一

頤

而貴知止卦象反復不變上下亦迭為良故上下皆有節節而飲食則其非正者亦不入於頤矣象傳

爾對大過二四言大過二之頤五四之頤三五離為龜五在天道周禮天龜曰靈屬是也我謂五朵頤下垂視舍靈龜而觀于頤之下垂處則是不變三五而變其二四以互離目失正故凶傳言亦不足貴謂二四變陽不當貴位也初九

雜卦云大過顛也與此及六三兩言顛頤相應明頤中四陰承大過中四陽頤六二當顛大過九二之頤五六當顛大過九四之頤三也經即屯象傳經綸之經以卦爻往來言二宜顛陽以養五若拂往來之常經而于上九艮且下求大過九五以自養則二非

卷一

美

陽位行而失類故征凶五之拂經三之拂頤皆此例也六二

拂頤謂拂經以養十數以至三卦小成言三宜受四之顛頤若拂經而以大過九三之四則已不得變陽失正故貞凶在成卦之位而非陽占者不可用之故十年勿用无攸利傳言道大悖明以陽之四陽道雖大而逆互坎心悖乎時義即以釋无攸利也三六

四宜顛大過九四之三故顛頤吉大過上兌為虎九四顛之頤三與初九體離目于下故虎視眈眈眈眈下視貌逐逐即大畜三良馬逐之意言三既得陽初亦欲應四之陰如虎視食其意逐逐然尚有所求蓋三變陽乃象傳所謂賢將以其養及民者也求養以養民何咎之有三五變下互坎為雨施又體互離明為光傳言上

施光明上之所施及萬民矣六四

五待二之顛頤不宜拂經而以大過九五之二但宜承九五之正而居故居貞吉三五上變體互坎水而自五陰爻言又宜順上九之陽故不可涉大川傳言居貞之吉順以從上也明居貞即所以順上也六五

以陽在上頤由之成五正則剛重宜變故厲而後吉變當自陽故利涉大川傳言大有慶謂三五變陽大五慶賜三也上九

大過

陽為大大過謂陽多而過乎正也卦反復不變兩體迭為巽木木在上為棟棟必剛直今上六陰故屈撓說卦巽為木為風又言撓

卷一

美

萬物者莫疾乎風正假風撓木以明此義繫辭傳云其初難知其上易知本末也是初為本上為末撓以上陰末弱而以下必先固言則亦初陰本弱之病蓋惟本末俱弱不能勝大故覺大者之過亦復明大過之義也九二剛雖過正而得中而必上反為兌說以行則與初俱之頤五上而位正故巽而說行二以反巽成兌言即上兌亦為巽木又復明上之所以為棟也有攸往謂九五二儲初與頤五上交變則九五得應故利有攸往乃亨乃者難辭言必四又變然後亨也既亨三陽體互離日為時故云大過之時大矣哉象傳

兌澤在巽木上又反復迭為澤木初二四宜變而體互坎水巽木

象滅木雖大而在澤則必滅亦大而過正之故也陽爲君子卦宜
合頤而交變頤上九下反爲震足來立于初九四變无陽與對二
又變互坎心定故獨立不懼隱遜在巽陽下既變體互坎亨而心
通故遜世无悶文言以遜世无悶說乾初九與此相應也象傳

周禮甸師祭祀共蕭茅儀禮士虞直刊茅注茅猶藉也又云祭于
苴注苴所以藉祭也初體巽爲白茅以柔在九二之下如茅之藉
祭蓋二與初宜之頤五上特柔乘剛可取故以用茅藉祭言祭則
用之畢即撤去所以无咎初六

卦反復取兌澤巽木象楊在澤之木而見滅于澤則枯故二五皆
言枯楊又與頤合乾坤故二以據初因取頤初震陽爲反生之象

卷一

巽

而言生穉虞云穉稚也楊葉未舒稱穉解體震象傳言甲坼是也
言此亦以見初之宜陽矣二互乾而過爲老據初陰故老夫得其
女妻傳言過以相與明夫過老妻亦過稚固宜相與而共濟以當
共之頤五上言也既與頤五上交變則九五得應利有攸往故无
不利初二上反之頤所謂巽而說行初爲兌說則少女故云女妻
凡言士與女皆少壯之辭九二
合頤言頤上陽剛直今上六弱故棟橈凶然若變上爲剛而三亦
變以輔之則又非正乾上九无應于九三文言稱賢人在下位而
无輔此傳又言不可以有輔正以足其義也九三
上六棟橈則九五代爲棟矣有往而亨四變以承之故棟隆吉隆

謂穹隆然凌虛也初在五應外稱宅虞章象五有宅吝言下陰本

弱有之必橈傳言不橈乎下明五不有初六而下亦變剛也九四

五既反復取巽木象言枯楊亦即因上六而于頤上九反復取震
象故言生華說卦震爲專與敷通爾雅言華敷榮也于氏云專花

之通名是也乾陽可久而頤上宜變故楊雖生華不可久也上陰
爲婦合頤上過極之乾爲老而下得五五當位大而不過故老婦
得其士夫上六位正雖老固不可咎而逆乘陽年過于夫抑亦可
醜故无咎无譽九五

上六合頤上九上九乾陽之首爲頂而宜變則頂象失又二四變
體互坎水澤滅木故于事爲過涉而滅頂夫頤上不正而以利涉

卷一

巽

得吉大過上正而以過涉致凶此陰陽順逆之辨也其有上六乘
陽而吉者上既有應九五又自據柔不須偶則其分微也傳言不
可咎與不可以有輔相發蓋有輔而不正則靈不輔詭遇不可爲
也守正獲凶即道有未盡亦不咎之精義非所以責人也六

坎

習坎連卦名爲辭履虎尾艮其背下屬此上屬一也數數肆之爲
習因重卦之象言之故傳原之曰習坎重險也非直以重釋習也
水常流故不盈謂陽不至上外得正五言坎不盈是也水行有潮
汐之信因言行險而不失其信謂內坎當與外離交變行之重體
仍爲坎險是數習乎坎之義內既變三五信實皆不失正是釋有

孚之義如是則坎成既濟而亨矣故維心亨坎象又言乃以剛中也者謂所以得亨以九二剛中能與初三上行故也上行則二變柔而尊尚于剛九五往在外體得其應以有功也天險不可升謂外體在天道坎險已正內坎不得升之以明其必之離地險山川丘陵言變三則地道得互艮山坎水五為王三變陽為公益以三陽三陰交變繫辭傳稱長裕而不設則此設險謂本二陽而初變增設其一初三皆變建萬國故王公設險以守其國皆以申前義離日為時變內體全用離日故云險之時用大矣哉蓋體險則心不亨必時用則用也

此國字與益四遷國未濟四大國虞氏皆作邦按作邦則韻協變

卷一

李

彖傳正邦釋文云荀陸本作正國為漢朝諱則此等亦因漢經師注而誤改也

水既濟至則坎重而下失正故宜與離外體交變使本為下坎者復為重卦之坎所以習于坎而得其常也故君子以常德行習教事君子謂九二剛中為德互震行為行正以示下為教通變為事也

下坎皆宜之離上體以習坎者也故于初發其義 竊說文云坎中更有坎按此對四言二之離五離四當入之坎三五坎是坎中更有坎也故三亦言之 剛而未正有險明矣二之位宜求陰來居之故求小得以在內中

未出當求變也

來三為坎與初二同之離上體亦仍為坎故來之坎坎乘坎剛則險之離而仍為坎則為九五元首所據首據物曰枕故險且枕離四將入坎窩三當變故勿用以陰居下終不能與五同功也又來之坎坎亦以明習坎之義

貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也簋貳謂簋中之食有貳謂二也樽簋缶皆離中虛象二坎陽為酒食酒在樽食在簋明下當變體離坎象特寄耳缶即離三所謂鼓缶而歌者二當虛己以應五故雖有樽酒簋貳而惟用缶以相樂所用惟用則下坎全納于離矣故云納約自牖牖亦中虛而

卷一

李

通明者也坎為孚信故以約信言下變離三體陽有終故无咎所以于四言之者以三剛則亦與四柔相際也

祇適也陽不上盈而適已平上坎正矣若下不變則陽雖中猶未充大无咎而已

上乘陽失道而應三三當與離四交變離四互巽繩故用微繩係之劉表謂繩三股曰微虞謂繩索蓋在三言微本陰言繩也凡物有刺者皆得稱棘詩楚楚者茨言抽其棘言其棘則茨之棘也爾雅茨蒺藜因六三亦據坎陽言據于蒺藜與此同象凡嚴密之地牆上皆植茨棘故詩言牆有茨不可埽也記言置室棘牆而外閉之此真于叢棘正義謂囚執之處以叢棘築之是也周禮害人

者道之圖土能服者上罪三年而赦不能而出圖土者殺故云三歲不得凶也

離

說卦亦云離麗也麗附麗謂陽麗于陰火必附物亦陽麗陰也既釋卦名遂廣言之以明爻變上體宜變坎互離日月皆在天道故麗乎天四變與五互震稼為百穀本與二互巽為草木二五坤爻為土故麗乎土離明重而變正故麗乎正上體變則天道以下皆正而主變者五五陰稱化故化成天下言爻變皆詳彖辭所畧以起亨利貞義也柔麗乎中正故亨明二本正于兩剛之中已利貞亨乃及上彖辭所以後言亨爻本坤牛而畜于剛故畜化牛吉傳

卷一

奎

明兩作離言離之明兩而宜作也蓋離為日昏而復旦其明兩而不即繼大人與日月合明明宜常照故必作以繼之作即聖人作而萬物觀之作蓋上體變坎九五大人造為于上則與三互離而明繼陽皆麗正徧照坤陰是為照于四方繼明者大人之學明明德之事詩言於緝熙敬止學有緝熙於光明緝熙即繼光明即照于四方者也象傳對四言四不正變則互震足稱履今尚互巽陽錯雜未定故必敬之以避咎蓋苟為陽即宜敬也說卦所云八卦相錯繫辭傳所云錯綜其數之錯皆謂此九初黃中之色也二以黃中麗乎下體五變陽為元首而已應之故吉

言此即以明坤五所謂黃裳元吉乃謂其宜之乾二為離也二為四失正言之三終離日之正體日下巽象中虛為缶四宜變互震以鼓之蓋震稱鼓繫辭傳鼓之以雷霆雷即離電正明此象四又互兌歌與嗟皆兌口象變得鼓缶而歌不則乾陽過正為老故大畫之嗟陽稱大大畫難久蓋九三賢人可久則賢人之德四既失正為日辰後之離何可久也三九

三剛麗正四突欲來而无所容則焚如死如棄如矣日既辰故從大象咸章大言焚凡言焚皆離火失宜者旅三即二為次以初宜變體言焚次上亦宜變而體離言焚樂是也四大畫故言死凡言死皆當反入下體之終者困九四當反入不得據六三三言入

卷一

奎

于其宮不見其妻繫辭傳以為死期將至兌九四當反入六三出陰為民彖傳言民忘其死豫九四當反入而六五則反至中爻辭言恒不死傳又明之曰中未亡蓋初為生故剝上九反復初體震震為稼反生反終為死故反至下終者言死所謂原始反終故知死生之說是也棄者取之反无應而重剛遠近相取而皆无所施故棄如矣四九

五當與四上變坎四變互震為出五上變成坎水水自離目出為涕坎心未通為戚亦互兌口為嗟憂以思變則反之坎下而得吉矣五合坎九五則麗王之坎承九三則麗公傳所以言麗王公也

五六

坎二反之五為王出亦四變互震象征正也將正五上必用震變
四故王用出征四五承上九乾陽為首而四互兌失正當毀折四
折則五上俱去變而得亨亨者嘉之會故有嘉折首然五陽上陰
非其醜類而乘陽故以獲得俘虜言之斬馘獻俘邦國咸正故无
咎九上

卷一

畜

陳氏易說卷二

吳江陳壽熊獻青著

下經

咸

此柔上而剛下與恆傳剛上而柔下謂否三柔上于上剛下于
三而成咸泰初剛上于四四柔下于初而成恆也 柔上謂上剛
下謂三二氣感應以相與即說卦所謂山澤通氣蓋卦與山澤損
合乾坤初及損上四及損三交變皆山澤二氣自相授與此以變
通言已釋咸亨義矣艮止兌說止而自說感不在迹是為靜好少
男自下以求少女不失時而合于親迎御車之禮故亨利貞取女
吉九五天道六二地道感化初四而陽生于初故萬物化生五又

卷二

一

聖人感化四而三以人道互坎心得正故感人心而天下和平和
以利言補釋利貞利貞者性情也故觀其所感而天地萬物之情
可見變既濟體互離曰為見也象傳

水不長流者為澤澤上而山轉下能相感矣而未虛通也故君子
以虛受人謂四變而虛以受三三人道也夫虛而能受應感之體
而以虛受則所以相感也象傳

拇謂足大指損上九當反為震趾而來初故言咸其拇謂感初令
變陽而感之者四四變體坎志而在外也初六

與三四互巽股而居下足腓腸也近初陰不相得疑當之應然之
應失正故咸其腓凶居吉言順陽以居初必自變不致不相得而

或害之也二六

履所以處三有應而剛重亦不能處者故云咸其臍然與二皆正
二為腓以隨己己又體艮手能執當執之與共處故執其隨往吝
言往四當變坤陰為吝也四變二在下互坎志以隨三三人道傳
言志在隨人所執下也明執二也三九

四必來反損三得正則貞吉而悔亡以與三近不相得之害未感
通也若不自變而憧憧然惑亂于往來則朋類將從爾之思三五
變互坎心而皆失其正矣以四不變互離五未光大故戒之也四九
說文膂背肉也諸家注亦皆謂背夾脊肉剛骨柔肉上六合損上
艮背之骨稱膂五與相感則損上來初而初正故咸其膂无悔四

卷二

二

變五體坎志上為末感上是志在末也五九

說卦兌為口舌柔而輔頰以剛合之是艮陽象上合損上艮陽為
輔頰舌而五感之則艮陽反震騰躍而下之初如口之騰其說也

六上

恒

剛上謂四柔下謂初卦與風雷益合乾坤二及五初及益上四及
益三交變皆雷風自相授與說卦言雷風相薄雷風不相悖又于
乾言陰陽相薄亦以申明此文此先以變通盡利釋亨也又言巽
而動剛柔皆應復明所以名恒之義乃據彖辭言恒既亨而又无
咎利貞者以久于其道也言乾陽可久已變正于初三五陽所宜

居之道也益上九既往終于天道而來恒初復始于地道故天地

之道恒久而不已也利有攸往終則有始也變既濟五以天道互
離日體坎月凡爻之象四時者變化皆成五又聖人而化其下故
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
化成體互離目故觀其所恒而天地萬物之情可見利貞者性情
也而不言性變化情之動且性之正即情而見也象

咸中四爻惟四未正恒則惟三正耳然剛在三而人道立矣恒久
也所謂可久則賢人之德象傳恒
天地之道當恒久而必變化不已以成之明二五當交易也四有
攸往之益三終于下體象傳天地
之道四句

卷二

三

陰常從陽雷而從以風其恒也而其相與之中亦有本恒者存故
君子以立不易方蓋三陽為君子四變三五震足為立二坤爻地
之方得正不變故不易方也象

公羊傳云浚之者何深之也虞氏亦云浚深也初以陽為恒今初

陰二陽特以三陽未成坎水若變三而浚以深之則初適在深處

在始而求深失正不宜故貞凶无攸利初

二能入於中則必能反五而久於其道故悔亡二九

三承四剛剛然本正不容他往若不恒其德或變陰以承之則失

正是承之以羞吝矣故貞吝與否二之包承三之包羞相發九

二為田九四之益三得六二為禽今在四久非其位而二又陽故

田无禽九

咸上六合損上艮陽九五宜咸其脢令艮陽之初今恒上六合益上巽陽而五陰為婦人宜從陽以恒其德必待益上之初而正己于二乃吉故遇此爻者若貞問婦人則吉以五從益上陽畫一位在終如婦人從一而終也若在夫子則凶以益上巽陽巽德之制如夫子當裁制事宜不當從婦也五六
公羊傳云震者何猶云振振然也是振有震義兼艮手震動象言若二變而不往五則下艮手上震動是徒振動其恒二雖陽大不得居五而有功也上六

遯

卷二

四

陰長至二九三人道之陽將遯然三正不可遯也故遯四之臨三遯上來初以亨之以遯得亨故云遯而亨也五剛當位而二應以初四上交變體互離日稱時故云與時行也陰至二幸而得正若越二至三則下變坎水浸長失正故云小利貞言陰宜正于之又訟二體坎水言歸而適正取遯二浸長至三而三遯歸二之象此傳言浸而長亦藉明彼義也既變三陽體互離日故云遯之時義大矣哉象

天下有山可遯之處也故上九在乾天貴而无位則遯處艮山之
下若九三乃有位君子當遠小人故九四當與臨三之陰小而在
人道者交變令小人遠之外體夫臨三之四則得正三亦不與相

惡且彼自承五不乘陵三故不惡而嚴不惡即四所謂好也象

上為首故遯初在下為尾既未濟初皆稱濡其尾是也初失正然上九未下反初不當往上以速其遯而自取乘剛之厲又往乘五則四變五互離火以災已傳故言不往何災明其所以厲也初六
二體艮手能執上來初已在離中為黃離為畜化牛卦又成革故執之用黃牛之革莫之勝說謂三欲遯而二執之即三所云係遯又革上兌兌為說與此說同字義相因莫之勝說明四亦變體坎志不為兌傳所以言固志蓋二得正能留賢詩白駒言繫之維之言勉爾道思固志以係遯之謂也又言于焉嘉客四上遯而五嘉之之謂也六二

卷二

五

與二互巽繩能係故係遯與四剛重故有疾厲當互坎心四未變心不勝病累故傳言憊也據二二陰為臣道合臨三兌陰為妾上來初四未變皆畜于陽中故畜臣妾吉通變之謂事四陽大在三上三不當令變故傳言不可大事夫一臨三也謂之小人則小人不正當遠謂之妾則妾非正配而可畜義亦曲當矣三九

四遯之臨三以變小人小人既正君子亦不與相惡是以好遯者非亦君子其能然乎若小人固必待君子變之矣故君子吉小人否四既遯得正斯為君子傳云君子好遯言惟其君子故能好遯逆言以明之也九四
四上未當位然能以遯勵俗令皆得正五又從而嘉之則皆變以

體互坎心而志正矣故嘉遜貞吉亨者嘉之會此所謂遜而亨者也九

上遜則變坤柔故肥遜說卦乾為瘠正顯此義坎心定而无所疑故无不利九

大壯

大者謂陽九二是也卦自乾剛及震動陽自下息故謂之壯大壯所以利貞以大者正也正九二于天道之五則六五來于地道乃可變四而體互坎心與離目故云正大而天地之情可見矣象傳雷在天上陽壯之甚陽上陰下為禮今四陽當之觀三為君子乃體震趾而履陽故云非禮弗履言不用壯以自恣也四不當履三

卷二

六

則二當往五履柔亦已明矣而又與履三以柔履剛得凶之義相備象傳

對四言四體震趾而履非禮行失其正不知二將往五而乎化己也故戒之曰壯于趾征凶傳言壯于趾其孚窮也言四若遂壯則五之孚窮矣明其必當變也九

九二以在中故能正于五而吉九

觀六三陰小在人道與此卦九四交變得正而此九三承陰其初辭稱小人无咎君子吝則此辭即謂觀三小人得用此九四之壯而九三君子之所欲用固已罔有明四當變不可變三而反用四也且三得正又用四則剛重而危故貞之有厲如羝羊不知其角

之非壯而以觸藩見羸矣三與四互兌羊四當變陰小牡羊之小者為抵剛在外衛內又易撤為藩二往五三四互巽有所係為羸

陶惟城案羸四在互乾首上為角 馬融王肅皆訓罔為无九

三之羸角以四當變四能之正則貞吉悔亡藩決不羸矣蓋四互夫決失正必決與夫四同而在震體說卦震為躁決正明此取震互共之象躁亦以震趾動失正言惟躁故觸藩也變四二往五三不互巽故不羸二體乾觀下坤能載乾陽之大為大輿輶鄭注與軸相連則在輿腹受輪軸者陽壯于大輿之輶是坎輪貫坤輶而行謂九二以觀初六六三上反明二往五觀三亦之四而四正矣二往五可尚故傳云尚往也九

卷二

七

五乘四互兌羊與二及臨三交易沈成章案臨則羊象失以柔乘剛位本不當喪之為宜故无悔六

四為三角觸藩見羸欲退則三亦剛遂止則位非宜故无攸利然能之正則三互坎艱以自拔故吉詳者察之善傳言不詳謂四所處非善也四不變則二已往五互巽為長變坎故咎不長矣六

晉

離日在坤地上有進之象矣而在爻位又宜以無九二之五而進初六六三之柔于四上故以晉名夫初六進上則上九來初自上來為錫來初體震為馬為蕃鮮得坤陰坤眾為庶三進四則九四來三安于坤土為康互震震驚百里為侯而需二之五首出于互

震上處中以互離明日中為晝而象當王來三之侯用其錫馬乘以觀之而五之變互離日適與之相接是王寵是侯而晝日三接見之之象蓋侯以自君其民言亦當首出于五故震象傳取五變陽象言出可以守宗廟社稷對王言則取陽在三互震五變共互離日象以三在下之上一體成以成數言為百里得上接離明又震東日所出三出之漸五出而中傳以明出地上釋晝日即王侯之象皆見矣且三四交變互震侯而五變互離是侯之進其柔順以承王坤順往四附麗于離即上下之所以接而陽自上錫亦因初柔之進傳以順而麗乎大明柔進而上行釋三接即錫馬蕃庶之象亦見矣傳

卷二

八

需二陽當之正為君子之晉五初三四上交變體互離明五自昭其明德而已明明德于天下矣凡言自皆謂五願自求口實是也傳

初宜進故晉如已進上三陰非應體艮手摧之故摧如然必獨行之正則吉雖四五未變四未受五命在上罔有坎孚陽來疑于失應而自有四之體坤而寬裕者往四應之故貞吉罔孚裕无咎初二與初三不相得亦欲進者故晉如三當變與己互坎心今以陰互艮手心尚拳斂故愁如古摯愁通記秋之為言愁也注亦訓拳斂是也然中正應五五陰而處尊稱王母家人象傳以九五為父六四為母九三初九為子三為兄初為弟三為夫六二為婦今九

四已在上體六五更在其上故象以祖妣稱王母也九四來三則二承陽故受茲介福于其王母蓋以祭而受福言豫九四互艮石六二不當變互離日言介于石不終日兌九四與五重剛言介疾凡言介者皆以剛大介于兩間而當來三者也六坤陰至三而眾三人道國語人三為眾說卦言坤為眾謂此允信也九四互坎志過正有悔以三上行則眾志信實而悔亡三三人道之正舍三而進于四如鼠之畏人故晉如鼫鼠四位不當則五變正而剛重故貞厲九需二之正四上與下交變坎心通則悔亡是得也不然則失然五往在陽中陰利從陽勿以坎心未得為恤故失得勿恤往吉无不

卷二

九

利傳言往有慶謂變正五慶于三三不待己憂也五四上未變需二之五則成乾首而上九進于其角剛无所用維宜用以伐初三之邑國而正之夫以四上下正初三則四上亦正矣故方其為角則屬及其伐邑則吉无咎所以須伐邑者以離明未正道未光也既正上得坤陰為吝故貞吝九

明夷

序卦云夷者傷也離日在坤地下有明夷之象矣然九三當以訟九二初六上反而訟二與此六五交變互離夫九三以九二初六則巽入象而訟九二又在下中故云明入地中明夷言當之五而互離明者自在但巽入于地下之中耳卦象離文明坤柔順訟二

未之正五之明不發與蒙六五同故言蒙五未變陽大未通爲大
難內文明而外柔順以蒙濟大難文王所以脫羑里也明入地中
故晦訟坎未外通難在內而三互坎志得正晦其明以處內難而
能正其志箕子所以出囚奴也以箕子之在難能正釋利艱貞此
爻辭所已言而先以文王者蓋五乃王位箕子之正志象在九三
五所以言箕子之明夷利貞者言必訟二之正五與三互離而後
箕子之明不夷傳先以文王當五則箕子在三可知又先言內文
明而後言文王是文當王而明方夷則猶在下明箕子在下而其
明亦達于五馬融謂箕子明于天道傳洪範爲武王師故言于五
蓋亦得之傳

卷二

十

訟二陽當之正爲君子之五得位臨在坤眾本夷故晦互離則明
用晦而明言不用其察察者也傳

明以在地下稱夷故離三爻並言明夷離自晉上下行如鳥之文
明者于方飛見夷而垂其翼翼在旁謂初也三陽正爲君子行謂
下行至三離爲日四未承陽逆乘三而互坎食非義故不食五往
在互震上變陽出可以守宗廟社稷而爲祭主三當以訟九二初
六成巽象上反爲兌然後訟二之五而五變陽兌口爲言故有攸
往主人有言五正四承陽則主命之而可食矣初九
三當以訟九二初六成巽股象上反互離明今猶退在左故明之
夷夷于左股初即晉上下錫之馬自下生爲壯謂二用初拯訟二

令出之五已則順于三之陽而得正有法則故吉六二

離南方之卦也三自晉四下據二二在田稱狩晉陽至上爲大首
反下得正故明雖夷而于南狩得其大首得于初三則將出于五
矣陽不可在四爲介疾必反正故不可疾貞言此吉占不可以介
疾者貞問也三四互坎志傳言與晉三傳所謂衆允之志相應三
三以訟九二初六成巽入象而猶退在離腹故言入于左腹明四
欲陽之五而承之也四即晉三本在互艮門內上行互震出以成
衆允之志而互坎心正是即明夷四矣故又云獲明夷之心于出
門庭言于在晉變互震出時已獲明夷之心明已本得正惟待五
變耳心之所發爲意以晉三變陽言四六

卷二

十一

三當內離箕子之明夷矣故必五亦正則利貞傳言明不可息明
三當自彊不息以訟二之正而互離明也五六

坤在離上不明而晦指初九離明言言其初在晉上固嘗登天道
以照四國矣後反明夷陰在卦後而明入地中則以晉離過中本
失法則之故詩言殷之未喪師克配上帝宜監于殷峻命不易與
此辭同其危也此亦與他辭言先後者同而此又就上指初故變
先言初以見意晉上離明爲照與四以剛環柔爲國故照四國六

家人

體互離剛外環有宮室象三又在人道得正故爲家人六二以離
女內正于地道而承九三互坎之男上當變九五以坎男外正于

天道而據六四互離之女陰皆正而承陽得宜故利女貞乃天地之大義大謂陽義之和為利豕獨舉女傳亦由女及男明正家必自女德始然言天地之大義則陰之義皆由于陽又必九五天道之陽體巽以制其義此天統地之辭也五君位上變而五威如為嚴又五王假有家交相愛也四富家大吉順在位也皆在上體而相愛順是五父四母五為嚴君而通言父母之謂者此父統母之辭也由是推之五父則三子五兄則三弟五三夫則四二婦家道皆正則五制義變上成既濟而天道以下皆定雜卦既濟定也與此相發孝經記夫子之言曰閨門之內具禮已乎嚴父嚴兄妻子臣妾猶百姓徒役也亦與此傳嚴君之義相表裏而又五父兄三

卷二

主

子弟之證也

風木生火義本一家又九五有自離中上行成巽之象五在二互震萬物所出故風自火出本于內以化外乃正家而天下定之本君子謂九三方五未出離中實而互兌言及既行而三立不易方故言有物而行有恆象
離剛環為閉成既濟五當體坎志方其在二未變之五初與三閉之閉邪存誠是以悔亡九
遂成也婦道无成所以陰正于二而九三代有終也互坎為食既无專事則惟在中饋食而已得正故貞吉傳言順以巽謂柔來二而陽出于五順所以成巽也六

在人道故特言家人嗃嗃鄭云苦熱之意侯云嚴也今按字从口蓋苦于嚴烈之聲五在二將出下互兌口而欲變離火象也故雖五未正位有悔三未乘柔有厲而變不失道必得吉嚶嚶諸家多謂嚶笑言若五不上出柔不承三以四婦乘三子互兌口嚶嚶然則失家節而三之居下終者有吝五未出上體艮出而艮柔變剛為多節故以節言九

四承五陽實而家富即陽亦得據陰故大吉傳言順在位謂五在尊位而四應也六

王五也假至也有者其所有也王假有家言王至其宮文例與萃撰彖王假有廟同王氏引之經傳釋辭謂一字不成辭則加有以

卷二

主

配之若虞夏殷周皆國名而云有虞有夏有殷有周是也五以四為家既至其上而交相愛則家正矣由中以及外外將自正故勿恤吉言上九自變體坎孚勿以心未通為憂也五
上亦五之身孚之未徧宜反諸其身謂上當反之解初也上變五有孚威如而三在下終亦得其應故終吉夫嚴君也而云交相愛威如也而云反身之謂未有分不嚴而相愛不自反而能威者也故曰家之本在身九

睽

睽互兩離目而又失正初四不相應故謂之睽說文睽目不相聽也不云不相聽而云不相聽蓋亦本孟氏易義以四體離目互坎

聽而不應初言也四與三若皆居正則互震動今四在上為離火是動而上三在下為兌澤是動而下中女居五少女居三三與五同功互坎志而三宜上往四五宜下來二是不同行火澤異趣女各有適本有聯義故傳因以明爻變而起彖文也三五皆陰柔為小三宜進而上行于四五得中而應二之剛亦宜交變通變之謂事是以小事吉因言五天反陰二地反陽天地睽而通變之事則同上未成坎男下未成離女男女睽而既變則坎志通自二至上失正萬物睽而變以當位則其事類以申彖辭意即贊之曰睽之時用大矣哉以三至五全用互離日變也傳

卷二

南

是以同而異者言同而異明其不終睽也傳
二往五得正則悔亡四互坎馬當在三今喪于外失正必反故勿逐自復周書費誓云馬牛其風臣妾逋逃勿敢越逐祗復之是固周制然也三不正在人道為惡人二往四復三與初體離目為見當見而見故无咎傳言以避咎明四不復三體離目則有咎也初
三往四五互震則上離體艮離為宮艮為徑路爾雅宮中路謂之巷宋衷注艮為闕寺亦言寺人主巷是也九二往五在互震上出可以守宗廟社稷而為祭主六三往在四得承之故遇主于巷坤三當之乾四象言從王事彖言得主道也三當在巷而遇于巷故傳言未失道也初

四互坎與欲與三交變體離目而互坎則猶有九二曳于其下故見輿曳說卦坎於馬為曳下即言輿乘蓋以為輿與之馬有所曳既濟初未濟二皆以在互坎下言曳其輪是也三坤爻在互離中為牛二往五四互艮手將擊三往四故其牛擊又三為人馬融云刺擊其額曰天蓋三四正則三體乾天即惟二正三亦互艮鼻而不乘剛今皆不然故其人天且剛亦以互離兵剽剛之也要之二往五初不乘剛則四亦來三而下有終故无初有終傳以位不當釋見輿曳以下明其不正乘剛以遇剛釋无初有終明二往四來即三亦往而遇主也三六

卷二

五

无應于初睽而孤者二往五為无首上變又體坎男為夫遇元夫即遇主謂二三往外相遇也四以三互坎之志上行交變而孚則四復三得正雖危无咎矣四九
二變而悔亡睽為噬嗑噬嗑二為膚四互艮鼻四來三噬二而合之鼻象沒故其六二言噬膚滅鼻今四亦當來三合二而二必往五乃得交變又九四來三六五來二陰以陽為宗故指五以謂二言其宗方欲噬而合之已往何咎同人六二承九三言同人于宗是也傳言往有慶以四來三二往五慶賜之也五六
睽孤謂四上至二體互離目為見四互坎豕負五坤陰坤土得坎水為塗泥故見豕負塗坎又為車輿載五以反二陰反歸于地道為鬼故載鬼一車先後對家人言說卦剝木為弧剝木為矢弧矢

之利以威天下蓋取諸睽謂家人外巽繩稱弦又為木上變體坎
弓三互離剝巽木又互坎矢而自天遣反下為睽所以威天下然
既反睽則下體兌說為說二當脫而往五故先張之弧後說之弧
蓋互坎不正為寇疑將寇已故張弧及交孚則匪寇而婚媾故說
弧矣三進遇主上亦變體坎兩則坎心定而擊疑亡故吉也

蹇

坎險在前內艮若往外則為震足今艮止于下是足蹇不敢蹈險
也三在艮互離目為見又互坎心正為知故云見險而能止知矣
哉蹇乾二四之坤三五也坤為西南三五得乾陽而利而其利尤
在五故利西南以乾二往五得中為大人也既成蹇下艮為東北

卷二

六

而初未變故不利東北以乾上道窮未來于初也利見大人則初
亦正成既濟至五體互離而相見矣傳

山上有水前險宜止故卦為蹇而君子以反身脩德謂陽反三得
正對睽九四言也三體艮背為身傳

六二往五則失正愈蹇來待初變則多譽初

五為王二陰應之為臣睽九二失位當往正而二合之蹇之蹇者
然匪為己之故但三在下終當以睽二往正己既承二成章象二
當作三

亦欲令其无尤耳艮身不上伸稱躬二

往四愈蹇來反于內二事承之互坎心通為喜也三

三往愈蹇來反則陽實當位得因四以連于五四

五大人也九三當以睽九二往正未往并六四互兌二陽在內為
朋來五在坎中下互兌則節象故傳言以中節也以明之蓋大之
所以蹇以睽二未正未及變初以見五耳五

解

坎險震動動至險外有解之象而四以震互坎必來三五震乃不
成坎象而得正故動而免乎險則解之義也解蹇之反即蹇所謂
利西南者然四往而不中故變言往得眾坤為眾也往非其所宜

卷二

七

復于三故无所往其來復吉所以吉者四既來復二乃往五得中
也二既往五而初又變體離日乃成既濟日之初為夙故有攸往

夙吉謂二往五五多功也二陽未至天道五陰未至地道天地方
解震雷坎兩作成萬物故百果草木皆甲坼蹇艮為果本在小成

之位成數為百今反震二往五又互巽為草木離為甲二四變互
離坼是甲坼也變既濟體互離日為時故解之時大矣哉傳

二陽當往正為君子四未當位過也則教使反正三負且乘罪也
則宥之以遠蓋豐四剛重不得來三須折斷故雷電皆至以折獄

致刑此三四交變即正可寬釋故雷兩作以赦過宥罪發萌之雷
兩亦止于通幽出滯而已傳

初雖未正然得承應剛柔相際義亦无咎六

二在田而當獲三以往外三陰邪居坎穴狐象故田獲三狐未濟亦下坎象言小狐是也得中為黃既往正坎陽直為矢故得黃矢貞吉九

三既負四而又乘二故致四來寇四互坎不正為寇也二宜往正而為陰乘可醜故貞吝夫二為三乘而寇至則亦二之咎矣故傳言自我致戎又誰咎也以二往五為卦主而我之也六

而汝也謂四四未當位體震足為拇來三拇象失而與二互兌為朋必二至五成坎乃孚于陰故解而拇朋至斯孚九

君子謂二二維有解四之拇則吉且三之小人居四已得在五孚

卷二

六

化之陰既得正三亦變陽則无復小人故傳云小人退即巽為進退之義蓋四來三互巽二宜進而三已退也六

四來三在下卦之上為公互巽為高二往五互離剛環柔為墉又互坎弓陽既直有矢象為射上六已體坎險禽之陰險者為隼三位應上故獲之无不利傳言以解悖者二往五則上乘陽悖逆有應乃无嫌也六

損

損上艮下兌有泰損三以益上之象故言損下益上既損下益上則其三才之道皆當上行故必損初益四令二體坎有孚而以全卦上反二在五為元首則吉且无咎位正而可貞而以未上反言

上九往在外體又本自據柔而利是謂利有攸往蓋損益與咸恒

合乾坤而損有泰損三以益上之象益上巽下震有否損四以益初之象故因下體為本之義名損下者為損益下者為益又因其與咸恒合乾坤序之咸恒後十卦與泰否在乾坤後十卦相對以見意此其名義然也卦既取損三益上為義若仍如常例合咸卦而以初與上二與五三與四交變則相違錯而義不可見故損下

體之初以益上體之四又其三才之道皆令上行也又言易之用二簋可用享者曷何也初四交變二體坎而上反五體離中虛盛二之食有簋象是為二簋食既享而簋撤離既應坎而反正得時

故傳以二簋應有時釋之時亦以成既濟體互離日言而損剛益

卷二

九

柔有時損益盈虛與時偕行則覆釋損初益四蓋初剛上反則盈損以益四之柔則虛而宜居上又初四既交變體離日而後全卦

上反是與時偕行也 有攸往謂咸四象山下有澤損下益上之象咸四反三為君子噬嗑四當反三三本陰小而變陽大繫辭傳于初九言小懲而大誡小人之福是懲忿謂咸四未濟互坎心失位為忿而反三以懲之也訟二剛來得中而坎未通柔言有孚窒頤四顯大過四之頤三成下離言其欲逐

逐是窒欲謂四已變體離中虛求實為欲而二以坎剛之窒者實之也此亦以反復明上行之意象通變之謂事已事謂已交變也進訓速即柔所云有攸往者咸四

憧憧往來故目以遯雜卦咸速也正釋此初四兩辭蓋損二五已交變則咸四亦之損三得正故雖遯往而无咎於是三互坎酒咸四損矣故言酌損之酌損咸四使來損三即四所云損其疾使遯有喜也初九

初四既變二利以全卦往正獨征則成否而凶故弗損二以益五也傳言中以為志與初傳相發二九

卦本取泰損三以益上為義泰陽至三人道通言之為三人而所損一陽正在人道故言三人行則損一人及此一人行至上則與五相得故言一人行則得其友傳言一人行三則疑也謂所以得友必一人行者以三陽則坎志不定必將疑于所與即明初亦宜

卷二

干

往四矣 又既成損初之一陽往四反至三亦在入道而與兌陰之反至四者相得是為一人行則得其友蓋兌二陽同類為朋其陽與陰交變同互坎志為友鄭注云同門曰朋同志友曰是也三六初宜已事遯往者也故四當即與交變以損其兩剛相并之疾使遯往而有喜則无咎必往上乃有喜故傳言亦可喜也六四或謂初初體兌陽為朋既往益四而卦上反則在小成之位成數為十因是五亦反二體離離為龜故言或將益之雖卜之十朋之龜亦弗克違十朋之龜者漢書食貨志載古貨貝寶龜之制兩貝為朋元龜尺二寸直大貝十朋公龜九寸以上直壯貝十朋侯龜七寸以上直小貝十朋子龜五寸以上直小貝十朋大貝一朋直

二百一十六壯貝五十小貝三十小貝十是其遺法蓋貝乃羸屬外剛有文亦離象震三陰不成離二言喪貝賁下離義取文飾字亦从貝說卦又言離為羸皆以此凡易之取象常相比附如象言龜此言十朋之龜皆取離虛又古者龜蓋之上亦為龜形也違即洪範龜筮共違于人之違觀洪範不言筮從龜逆之可用則知大事兼問卜筮者必以龜為斷觀此文則知筮得至吉龜兆亦必不違此著龜所以必相輔也二上反為元首五下應之故元吉傳言自上謂有上九祐五故四變五得體離以承元首也五六

損下益上正在此爻故弗損而益之與五皆不須變而可反正故无咎貞吉往在卦外以剛據柔相得而利故利有攸往五坤陰為

卷二

主

臣道凡初至五體互離剛環柔為家今雖四變成離然未反則猶在外非家象故得臣而无家又明其當反正也成離則五互坎志上得據之故傳言大得志九上

益

卦有否損四以益初之象故言損上益下又反損而成損六三陰為民體兌為說今反四得正不變剛互坤地而內外无疆域故民說无疆然三則宜變必陽自上爻來下于下以體互離而後其道得陽大而光明故自上下下其道大光五往在外體得中正上變而利故利有攸往中正有慶言五以上九慶賜三也上體巽木下行水三體互坎水故利涉大川木道乃行凡卦體巽木而中虛者

則取舟象此及渙中孚是也又言益卦因損上體動成下震而上為巽其當來三體互離日者方進在上爻而下體无疆域故必上九天道下施于三六二地道承而生之其益乃无方方亦以坤地之方所言坤陰變陽不測之謂神所云神无方者也又益當損上益三即損之損初益四以體互離日而獲全卦與之倍上行者故言凡益之道與時偕行象傳

上九風自外而巽入六三雷自內而動出則不相悖而能變化既成萬物益莫大焉遷善改過因六四言遷國為文上遷來三依四體互離目得正是見善故見善則遷又卦與恆合乾坤恆九四失正互大過當改而來三故別言有過則改以應上九爻辭兼及恆

卷二

益

象之義革九四當之業三亦言改命是其證也凡陽反正為君子象傳

大謂陽來三也初利用二為陽成其造作萬物之事則三五同功无首得吉而无咎故傳言下不厚事謂初在下得正不宜變不以坤厚自助其通變之事也初

二即損五上自外來益三即損初之益四故其辭同特在損須反此則已正故永貞吉損上據五言得臣是以上為王今反在初而用二以應九五九五自損二互震上出帝出乎震故王用享于帝

吉二六

上九來益三三失位多凶固宜有通變之事故益之用凶事无咎

五當體坎孚在中而行上九使來三又五在損體兌口今向下是下告象三變陽為公乾陽為玉故有孚中行告公用圭周禮典瑞珍圭以恤凶荒是也蓋初用二享則五為帝三為公則五為王而告之矣三六

四陰從陽五在中而行上使告三以從則上遷于三而依四矣故利用為依遷國蓋遷國必有所依春秋傳言周之東遷晉鄭焉依是也洪範言筮從儀禮士喪筮宅卒筮占之曰從少半筮日卒筮占之曰從此言從託占辭以告筮從也上來益三互坎志故傳言以益志 國虞作那六

上來益三五有孚而三互坎心是惠下以心也惠而不費則元首

卷二

益

之得吉勿問可知問謂問占即問焉而以言之問與未占有孚語正相類亦以損兌口反向下有問象故也陽來三五亦得體坎志故我之有孚亦不吝下之惠我以德也五九

上陽已盈本無可益故姑從其求益之偏辭而言莫益之究其極則三自損外體來反方待其益或且與五互艮手擊之使下蓋三當互坎心既勿以恆九四之體震足者下反而立于三以為心則上必被擊而凶言此以明其本可合恆而交變特因欲對損而不取也九上

夫

剛息至五宜決去上柔故以夫名卦體乾兌故健而說合剝成純

乾而交變為既濟變化各正保合太和故快而和宜為王合剝上
艮陽門庭象上六宜合剝陰為坤伏乾下以特交變今顯然乘陽
是其悖逆之狀已暴揚不可不決故揚于王庭言其以柔而乘五
剛也變既濟上坎為孚但合剝成乾而先變四則成巽為號雖五
上皆剛而厲然得與三互離明故孚號有厲其危厲乃所以光明
也四與二皆變三人道體互離剛外環為邑五可下告之不可就
上六而變四以成坎戎故告自邑不利即戎以所尚加于上者乃
窮陰必當先決也剝上不利有攸往而夫得之則成乾故利有攸
往以剛長乃得終純乾而後可變而通之以盡利也蓋以一陰乘
凌五陽尚非他卦上六乘陽而无應者比故重發合乾而交變之

卷二

章

義使陰為陽揜及已成既濟則上六不必去而悖逆之象已決去
是決而和正所以決柔之悖也象
澤氣上天必決而降雨言二四當變而體互坎也四當之正為君
子既變三在邑互坎食食祿之象故以施祿及下若居積其德澤
而不施則重剛不相得而三忌之故又言居德則忌象
大壯九四體震趾而前往今五應成夫則趾又壯焉然四自當變
本无勝陰之理往則為咎象言往不勝傳言不勝而往王注以為
不勝之理在往前也是矣九初

二四未變不得互坎坎心未安故惕但二變互巽故號又變則三
在離日終四又變陰則莫而夜五若即上巽坎戎自有三應之非

二之憂故但能惕號雖暮夜有戎亦可勿恤蓋二得中道不遇上
故也恤亦坎心未通象九

上兌合剝艮陽兌為口艮為輔頰則頰也合艮陽所以交變若遂
壯于頄則三无應而有凶蓋上乘五剛故為悖而九四君子處重
夫之間能之正使上成坎雨以決去其悖而施祿于下則三雖獨
應之而无可非故君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎三當以二
及剝初上行至剝五上故言行二變三互姤故言遇遇雨以喻受
施若濡即實三所云濡如四若居德而不施則三忌之而有愠施
而及下則三在下終正受祿者傳所以言終无咎也九

卷二

章

次且難行謂未之剝三也上六兌羊凶能變體巽繩以牽制之則
位當而悔亡然上兌不遂為巽而當為坎今四未之正兌口為言
而坎聽未通不得互離明恐其聞牽羊悔亡之言而不信信亦以
坎孚言即戒筮者當信此辭而改其所為也九

上六體兌為見合剝陽四變成巽為草按本草圖經及證類本草
葉高大易見故名莧是也二變三又之巽為高三當互坎為平爾
雅高平曰陸四當動取震草為莧而五則處中以行四故莧陸夫
夫中行无咎蓋陸所由行莧生于陸必決去之而中行乃得无咎
傳言中未光謂四行中乃互離而光明也九

不合剝陽變巽號則終交逆乘五剛之象顯而卦義凶故无號終

有凶巽爲長傳言終不可長以釋无號也六上

姤

配不期而會曰遇不欲陰之來而忽來故以是言之而謂之姤也
初爲巽女而遇二剛皆非其位二即夬五乃壯于前趾者而初得
之女太剛壯故勿用取女言初不正即二變正爲艮手亦不可取
之是言初二皆當變故傳言不可與長謂二不可與初共體巽巽
爲長也初往上二之復五四之復三天道地道陰陽相遇爻之品
物六位咸得成章九五以剛遇中正之二天道以下之陽大而宜
之正者皆已行而初三五以陽大體互離日得其時義此則遇之
正者重贊之以盡卦義也傳

卷二

庚

天下有風物遇之而不期者也后謂五以與夬反復而在後故云
后初二四上變四互坎爲施下本巽爲命而四得陰陰本坤地爲
方故以施命詰四方傳

初體巽繩爲繫合復陽乾純爲金馬氏云柅者在車之下所以止
輪令不動者也說文柅絡絲也讀若昵易曰繫于金柅又柅傳
柄也从木尼聲又箋所以收絲也按尼昵音轉跌謂足足與柄皆
在下不動是柅實同柅說文作柅從孟氏本耳總之柅是止物者
以卦云女壯故孟以絡絲女事言之然對有攸往言則馬說爲近
初雖不正而承二之剛當待二變故復初得正而已繫焉亦得貞
吉四往在外體應初而初已爲二據又四當變互離目爲見故見

凶二亦體巽繩爲羸當與初及復六三并坎象上反坎爲豕爲孚
故羸豕孚蹢躅言二當與四相爭而上行也柔道謂初章以釋繫

羸亦巽繩象六初

初巽陰爲魚二包而有之陰陽順故无咎四爲實據三三得正不
宜變互巽魚故不利實傳言義不及即釋不利義宜也二
四當變陰體巽爲臂陰爲膚今陽未之正故臂无膚其行次且三
與四剛重故厲陽大而得正故无大咎又四未變體巽繩故傳言
行未牽牽而之正則不次且矣三

三不宜變互巽故四包无魚四

二變四互巽木又本震起象爲杞杞大木高起者也三體艮菓菹

卷二

庚

爲瓜而包于四故以杞包瓜五息兌口爲含四與復三交變五得
之而成文爲章而上又自天道下隕之初則既濟矣五
上九失正而窮以剛在乾首之上爲角故始其角當變陰故吝來
初得正故无咎六

萃

卦之名萃以坤順兌說五剛中而二應二五已正故四之三而二
四三五同功者皆以類聚也五王位而四至三五離象宮廟爲假
廟則五父三子陽自致於三而以柔順上交五又爲所享之先王
故主假有廟致孝享也五爲大人變既濟體互離目以見之故利
見大人亨聚以正也正即釋利貞矣二坤中爻爲牛下已變體離

畜之而可用四之正據二而利故用大牲吉利有攸往順天命也
言四乃乾陽天命下行而二順之也既聚而體互離目坎心故觀
其所聚而天地萬物之情可見象傳

澤上於地萃聚之乃不泛濫九四來三得正為君子鄭注除去也

漢書蘇武傳去草實而食之注去收藏也是也三正互坎戎解亦

四當來三繫言藏器故除戎器又三已正剛衛柔為戒未變无坎

心以虞度與屯三无虞同故戒不虞皆所以保其聚也象傳

對四言四當與二互坎孚而不居下終而至四是志亂而妄萃者

也體兌口失正則號之正則笑本互艮手而之三取二為握故雖

若號而一握即為笑又四當下互坎心而與五并為加憂之正則

卷二

爻

囊除故勿恤雖有攸往而終利故无咎六初

五乘四剛必引三而伸之令四之三以萃二乃吉而无咎如是則

體互坎矣故云引者從坎弓言之也五既體坎孚而初變二體離

夏以應之夏祭曰禴故孚乃利用禴禴薄祭也四之三而用二則

從陽大言大牲二自應五則從陰小而言禴祭六

所以引即吉者以二五兩中未變也六二爻象傳

四亂而萃三亦失正而復互兌口故萃如啞如陰小必待陽而變

无自利之道故四雖往无咎而三猶吝往无咎上巽也言四互巽

能自下也三六

三小四大小固吝矣大亦必變而得吉乃无咎以其位不當也九

五在萃而有位雖四可无咎而未變則匪坎孚必之正而乾元永
貞其悔乃亡四之三初交大畜上離明至下為光九五

三嗟故齋吝四號則涕洟矣三四正體互坎水離目艮鼻水自目

出曰涕自鼻出曰洟必痛悔以反正明四非本吉也四在上體據

柔疑若可安故言未安上六上

升

九二當升五互離日為時初六從之而之无妄上是柔以時升也

二體巽剛中五以坤順應之故大者以元首得亨二升五為大人

用初變離目以見之其未升與三剛相并坎心未通為恤然于初

无與故用見大人勿恤有慶也謂二升五慶賜三也升五互離為

卷二

爻

南故南征吉志行也志謂坎志象傳

二巽木自坤地下之中上并于五故為升九三君子以四之坤順

順陽德積陰小于上以待巽陽之高大升之義也象傳

初以二而升者也三陽大升五體坎志而有孚信故允升大吉上

合志也六初

二升五體互坎孚乃用初變成離夏為禴祭時故孚乃利用禴无

咎傳言有喜以二升而三互坎心通言之二九

三當與五互離為邑今五未實是虛邑也而二升之虛必見納復

何所疑疑以二未升坎心未定言也三九

二升五則為王而下體之互兌西者成艮山岐山在西周故王用

四以亨于岐山亨與享通以亨通言二升五通變之謂事而四順之故吉无咎以二變正言也六

二升五得正而下成艮為門庭是升于庭階之象故貞吉升階傳言大得志謂陽得體坎志也五六

五陰消不富未互離明故上體冥暗而陽當升三以二陽升五行健不息而得正故利于不息之貞六

困

四當體陰互艮手而陽在焉是陽剛為艮手所揜故困坎險兌說必四來三位當為君子然後初二與賁五上交變而亨己與之相得故困而不失其所亨其唯君子乎以下又以反為井言之卦上

卷二

二

反九二剛中正于五為大人故貞大人吉无咎以剛中也若不反則上有兌言而二之坎信不達即上六亦以乘剛致窮故有言不信尙口乃窮也象

水在澤下澤无其潤困之象也四來三得正為君子本互巽為命而致之于三又當變初二使卦得體互坎志故以致命遂志象

對四言三四互巽三柔為股稱臀四剛為木過正而枯稱株困字从木在口中正取澤无水木不暢遂之義三因陽在四而失正故

臀困于株木四互巽當入居三而變二以體艮山且互坎水于兩體之間爾雅水注澗曰谷初未變下不成離明故幽又四來不復據三雖仍共互離目而反目不相偶故三歲不覿即三所云不見

其妻也六

二失位體坎為酒食故困于酒食在互巽股下稱緘四當來三賁上當來初并二成乾為大赤稱朱故朱緘方來下坎三爻利與九四及賁五上交變而亨如用酒食以享祀若二獨之正則凶然二陽方來自能通變故亦无咎傳言中有慶謂五令四來三慶賜于下即釋朱緘方來也二九

獨二變則四互艮石三為所困是陽往四而不成既濟故春秋傳言困于石往不濟也獨四變則三互艮手而據二剛二體坎為棘故據于蒺藜二四互離為宮三承四為四妻四入居三雖共互離目而陰逆乘陽非復配偶故入于其宮不見其妻凶祥善也爻義

卷二

二

不善所以凶也六

初二變而後四來三互坎志于下故來徐徐困于金車蓋下坎為車二未變而四及賁上來成乾為金車重而難行所以見困四雖不當位而有與于三既來居三陰乘為吝然得正于下體之終故有終也四九

四剛不得互艮鼻二亦不得互震足而共互離兵鼻足見刑剝剝之象傳言志未得明四變五成坎志則二四亦不剝剝矣三在互巽股下為緘與初二體坎為赤惟抵案初字疑衍而皆失位故困于赤緘下既困矣四乃徐徐而來分其兌說以有終于三故乃徐有說周禮天神曰祀地亦曰祭人鬼曰亨二當與賁五交五天道故云亨

祀此則乃徐有說已言九四下交惟須申明黃五上天道與此卦地道交變之義故云祭祀傳以中直釋乃徐有說明四之來三以五之中直者使之以受福釋利用祭祀明陽來初三而與黃五交變陰以受其福五

對三言三四互巽木三柔故四困于葛藟四株木故三于臲臲高危之意言四位未當當悔獨變則互震動行來正位于三則上得應而吉故其占曰動悔有悔征吉言動其當悔者使有悔而征乃得吉也六

井

巽入乎坎水而汲水使上井象也困有言不信尚口乃竊反為井

卷二

聖

則九五寒泉食故養上六有應得吉故不窮也困四互離象城邑與三交變下成巽而五體坎水是困之井其本卦猶為困也及反為井則四之與三實剛柔相改而五自困二反无改乎困五之剛故改邑不改井乃以剛中上反也此結成困彖傳以剛中也之文惟五之剛不改故无喪无得卦雖往來而仍井于在困變井之處蒙上言故傳不別釋也下體巽繩稱繻三五互離中虛稱瓶皆汲具三當以初六九二及噬嗑三井成坎水而至噬嗑之四五上則二居五多功若汔至上體亦未收繻于井而繫羸其瓶是未有功故凶蓋巽繩收上為繻在下不變為羸也傳木桔槔之屬所以巽乎水而上水者君子謂九三初二變體互坎

坎為勞卦二陰為民陰陽皆相輔相故以勞民勸相勞之所以勸也此蓋以井田助法言之傳

此下巽即困之上體交成坎水以變井者今初在下不得變坎泥滓而不可食故云舊井凡物可禽獲者皆謂之禽國語取名魚登川禽章昭注以為鼈蟹之屬觀二言鼈明此禽亦以水族言即二是也二當變三不得禽之故言无禽蓋井既泥必无禽乃時所共舍以下也時舍也與乾初二文言同故知无禽謂二也初二變下體離日為時獨二變成艮手三與二不相取稱舍初

二變三體艮山互坎水在兩體間水注澗曰谷井谷者因谷之泉以為井也今二陽體巽魚為鮒而三以谷水激射之言兩陽不相

卷二

聖

與所以二卒變而无禽矣羸亦三互離中虛象井谷寬大可抱羸以及故變瓶言羸三當以初二及噬嗑三井坎水上行今猶在下是羸做而水漏明初二皆當變也九

三得正井之泥汚已潔去而未得互坎食故不食我謂九五卦主也三人道與初二體巽繩當以之上行今下未變坎心不亨故為五惻之傳言行惻明三當行初二者也能使繻上行則可用汲矣王謂五困五利用祭祀使四來三互離明下受之而變井五亦與四相得故王明並受其福傳言求王明見陽之在三乃求于五而得之以顯自彼而變之象彼傳亦言受福義正相發也 漢王褒傳去車尋與潔而升本朝注與幽也潔汚也三

蠱變曰蠱困四當來三變并今來互離四當其中虛而三五剛如以登發并壁并得脩治故无咎六八冽潔也下體巽為潔初與噬嗑上交變成乾為寒三既以二上行與五體互坎為食故并冽寒泉食五九三巽繩為繻而上收之惟柔故能應剛若以剛繻之則水不上非養而不窮之義矣故勿繻而後五以坎孚在上體得成元首之吉傳言大成大謂五陽也六上

革

水火運行之氣本不暫離今水不行而為澤以加于火則或注而熄或沸而竭必相息滅坎男上而離女下則五與三體互坎志今

卷二

書

兌離以二女同居三四剛重不成坎其志不相得是皆所以當變革者也卦體惟九四失正當革故已終離日之一體而至于四乃革之以成坎孚不速革故革而信之也離文明而兌說四既革五之元首陽大得亨且宜于正在四亦革而位當能亡其悔故元亨利貞悔亡又爻位五上初二天地之道皆正惟須革四而互離日為時故天地革而四時成五聖人為湯武四互巽為命革四為柔以順天道且應人道之三故湯武革命順乎天而應乎人又結之曰革之時大矣哉贊三五互離之陽也解澤中夜有火光此陽動而生澤氣之變革也九四之正為君子離日為時合兌互夫為書為時說則祿也四變坎水平為治又互

離為明故以治祿明時祿之為用漸革以合天者也解

說文鞏以韋束物也又云獸皮治去其毛曰革蓋皮革之用須揉治使變革故即以爲變革字二在離為黃離畜牝牛初三其革而初去變革之時尙遠故鞏用黃牛之革是雖以革言實堅固難革也故傳言不可以有為九初

言終已離日之體至四乃革之則陽之征行于五者與四嘉會而吉四亦可无失正之咎此于中爻明下離之皆不宜變也六二

陽征至四本當有凶三位雖正與四剛重貞之亦屬然四當革而體兌言改革之言至三而就四之征行其又何之明五必能有坎孚也三

卷二

書

四能變則悔亡五當有孚能變四而改其巽命則吉傳言信志謂相孚信以成坎志也九九五為大人體兌為虎虎變謂其希革而毛毳也四變五體坎孚故未占而知其有孚矣傳言其文炳以四變互離為文明言大人革命創制如虎之變文彌章也五上六終言變革之象四當之正為君子體兌而次于五為豹故君子豹變其文蔚也蓋虎文彪炳豹則蔚君子亦因大人之文而詳之者也又四與蒙三陰小而在人道者交變本互乾首為面變陰而面革以柔順五故小人革面順以從君也以順從釋革面如相如傳言回首面內之意非止革其面之謂也六上

鼎

卦上體中虛而足趾岐鼎象也離火巽薪木初二與五上交變下成離二互巽木以柔卑巽于離火之剛薪火交以亨物卦已變革四亦變柔則革生為熟而體互坎食熟食曰飪按儀禮凡神俎皆自鑊升鼎自鼎升俎間有用鼎以亨如內則所云矩鑊湯以小鼎藪脯其中者然鼎實必亨飪物也九二當往五為聖人又四變互震二往五出在震上為帝三陽得正為賢故聖人亨以亨上帝而大亨以養聖賢蓋初二五上變以木巽火所以亨三陽大為大亨已成既濟二柔上應五剛為亨三五得二四上之柔體互坎食為養亨帝尚質唯特性故直言亨養聖賢須飽飪故言大亨也巽承

卷二

美

以木巽火言既以木巽火變成革而又變四成既濟則體互坎耳離目爻皆利通故巽而耳目聰明此言養得其正而聰明生也且鼎有耳九家注謂鼎足上作目象為飾卦本有離目三五又皆言耳傳因之為文也柔進而上行以革反為鼎言六五本自革二上行得中而應九二故相交變而二為元首以得亨上既發元亨義而此獲明之蓋聖人上帝以剛往五言者皆所謂元亨飪以通食之用享所以感通皆亨通義古文本皆作亨易中亨享並出後儒所改也彖木上有火可巽于火以為鼎之用矣九三君子當正于其位巽為命五上來初二屯三之四以兩陰凝三之陽故以正位凝命京氏

謂貞从鼎省聲漢書天子春秋鼎盛又匡鼎來毋說詩鼎盛鼎來猶言正盛正來蓋鼎備法象器之正者音義本與貞正字通又鼎以凝金而成自禹鑄九鼎歷代以為重器王者受命必遷而定之于所都此正位凝命之義所由來在革以當革者為君子在鼎以得正者為君子意正相對凝命亦對革四改命言也傳下岐似足趾又四當體陰與三互震足足下則趾也初陰趾弱故顛與顛頤義同皆以反復言謂初二與五上交變成革鼎象顛倒也否不善也所以鼎顛趾而未悖者以初二本非正轉以顛而出其否為利出謂自伏震上出也初二至五上雖得正然剛不得乘柔所以利者以四當變柔從五之貴即革四變順以從君之謂也

卷二

美

初二既至五上上體兌妾四變承五上亦无逆乘之嫌而五得有之且九三在下應之有子之象故得妾以其子无咎六二陽實鼎既有實將舉而往當慎所之謂二當與初及屯三之四五上坎心正為慎也二之五為卦主故我之四剛未變二往不相得為仇然四有乘剛之疾必之屯三不能就我二往既吉三居下終亦无尤也九三即革四當當革者也今五虛似鼎耳欲革三五坎耳以就之則三既正且為四剛所塞而不可行革則失義明三之不當變也上離為雉坎為膏為食未交變不得體互坎故雉膏未成而不見食然方變坎兩四得虧損其悔三亦居終而吉又明餘爻之當變也

周禮庖人膳膏腥釋文腥鄭干云雞膏也或作雉膏九

四當體陰令三互震足今互兌剛重當折然可折四不可折三若
三折則是折鼎之足三為公既折變陰四雖互坎食為餽亦以失
正必覆而下坎潤下傾鼎形渥沾非分致敗貌實俱喪凶可知矣
傳言信亦互坎象記云事君者先責其言拜自獻其身以成其信
所任傾覆故詰之曰信如何也餽糜也又馬云通菽詩其菽維何
正義引此爻鄭注以為即內則八珍之糝蓋糜粥和肉若菜以為
鼎實宋宣和博古圖有宋公藥餽鼎是也九
五虛似鼎耳在中色黃二互乾金之五得正如鉉貫耳故鼎黃耳
金鉉利貞傳言中以為實言虛其中以為陽實地也六

卷二

震

二互乾又為玉而之五為鉉故鼎玉鉉金以純剛言玉有溫潤之
色以四上變柔成坎言二以陽大得吉故无不利傳言剛柔節以
四變上成艮五上自艮變為多節也九

震

震何以亨五當與巽九二交變九四震剛相并當來三得正故震
來虩虩恐致福也虩虎驚貌五變四互兌虎象也兌為笑言震後
反為艮五與兌二交變艮其輔言有序而九三本正互坎法為則
故笑言啞啞後有則也以艮三之得正明此九四當來三也四來
三仍互震在下之上為侯至三卦小成象成數又就侯國言為百
里威行于國故震驚百里驚遠而懼邇也互坎心震為驚懼在四

外為遠來三內為近百里為一同記言雷同亦謂雷震聞百里也

七所以舉鼎實儀禮鄭注云有淺斗狀如飯椀圭瓊所盛鬯酒
周禮所謂玉鬯四來三互震斗五變上有坎食七象又既變三五
互離中虛盛坎酒鬯象離象宮廟社稷亦有壇宮五中央土位為
社震稼為稷侯對王則位在三以君國言亦首出庶物四既來三
陽出至五在互震上震為主故不喪七鬯謂出可以守宗廟社稷
而為祭主也不喪以三五變得位言七鬯祭器傳言為祭主即義
已明故不舉其辭也傳
重雷成震而云洊雷者言雷如水之洊至兼三四五變體互坎水
言也四來三為君子本失正故恐懼脩省來三體離目為省察也

卷二

震

對四當來三言復象辭而益後字明象之笑言啞啞以後反為艮
言也象傳因此辭故言後有則而此傳又全複舉之見益後字所
以明象而非有它意也九初

億注疏皆云辭也釋文音抑鄭氏注文王世子釋奠于先師云此
先師之類若漢禮有高堂生樂有制氏詩有毛公書有伏生億可
以為之也疏億發語詞釋文億本又作噫音抑是此及繫辭傳噫
亦要存亡吉凶之噫皆與抑通也貝離象二不得承陽體離故喪
貝九謂初九陵以與四互艮山言乘初不安欲上就四故躋于九
陵躋乘下升上之辭此言四五之震而來者固危厲矣抑二亦喪

四之離貝而乘初剛蓋震來厲言五之乘剛躋于九陵則言二之乘剛停釋上實總下義也二位正雖喪貝勿越逐但四來至三成七而體離日則復得之故勿逐七日得二六

淮南子摸索作摸蘇是蘇蘇即上六所謂索索言三位不當因震懼而索然自失也三陰不成離目為雷必待四之震陽下行故震行无咎三六

震陽失正互坎水艮止水止則濁而泥遂泥于四則未得體離而光明矣四九

五為四剛所震往外失正將從四來至巽二乘危而行故其來亦厲然此就陰言之耳抑又有體陽大而无喪其所有事者焉不喪

卷十一

學

七變出可以守宗廟社稷而為祭主是之謂矣五六

對三言三雖以在中之二喪貝未得故離目未定而震索索視變巽然獨征則凶蓋陰必待陽而動今先當震動者不在其躬而在其鄰之四故可无咎以四之位與三相交又為婚媾若陽出至五互兌四將號號而來則必以兌言戒三三但畏其戒而隨以動可也背屈稱躬四反為艮三屈在六四下傳言止諸躬是也此六三特在下互艮背故言不于其躬六六

艮

艮固為止但二四得正當止上當行之初三當以兌二行之五而止以體互離日為時然後動靜无失而三才之道皆得離明故時

止則止時行則行動靜不失其時其道光明動以上九下反為震動而之初言也然彖意以初上于位非要五雖柔而有承陽之善故從止義以不變言之上艮陽在卦後為背人身唯背為止艮其背是艮止其本止者故傳即言艮其止而釋之曰止其所蓋本止者可止之所也陽得陰為獲三在上下體中為身卦既止而不變則上下陰陽皆以均敵為應而不相與是以上艮其背則三即其身而不獲三人道惟此象人道上有在字自震四反下行于重艮門庭之間則五柔不互離目以見之不有己私不為物引止固止而行亦止在三亦可以无咎蓋行止皆時非行止皆止者不能幾大學言止於至善必由定靜得之是也傳

卷二

學

兼山即爾雅釋山所謂再成者下山既止上山又止其所也君子謂九三三互坎心為思古者聽事之位皆在門庭三雖互震當以兌二上出于五而不自出故思不出其位既知所止必慮而後得也象傳

初陰非正也然若上九下反為震趾而來止于初則亦未遂失正可无咎而利永貞矣初六

二得正宜止又三當以兌二及初六并巽股象上出故二從言艮其腓然三互坎心腓隨心為行止者也若上九不來初為趾以拯舉腓則是本不能行而強止在其心亦必不快傳以未退聽釋不拯其隨言兌二之五上九體巽宜退初令五成坎聽以應二於未

退聽故不拯也六

三當止以限上下故艮其限諸家皆以限為要今猶謂要勝曰限是也列謂分列上下敵應之象賁馬云夾脊肉也則即艮背象蓋三五坎水藏為要腎又為心心稟精于水而發明于火位為火藏既艮于限而與賁分列則是陽不至五互離故火鬱不通危厲薰心此與二辭皆明三雖得正无咎又當以初及兌二上出以申明象意而心體未亨者之強止而不能久亦可見矣九

卷二

學

垂佩情慢不設于身體敬止之學于是始矣六

艮陽合兌口為輔以兌二上出為言而五本承陽其序又順故艮其輔言有序傳言以中正謂以兌二至而正也五

漸

初陰往上體坎乃成既濟今陰始至四互坎如水漸進故以漸名四巽長女歸于五女長備禮而歸義當以漸故漸之進也女歸吉也四五皆正四歸五而五利故利貞者謂五進得位往在外而有功五多功是也四進以正與三五互離象邦國故可以正邦此兼臣道言臣亦當以正漸進者也又進得位承漸之進也言疑于謂

四故言其位剛得中也明得位之謂五也卦體下止上巽唯

動之初則三得應于上而不窮故止而巽動不窮也六

處高者見小木在山上而能見為有所由來者漸矣三為君子為賢人之德乘二柔寬以居之善俗即所謂善世居積賢德化俗于善蓋上體巽風而來初所以善風俗也六

卦初上交變即體互坎離坎水離鳥水鳥之知時漸進者莫如鴻雁古昏禮及大夫贊皆用之故以況女歸與人臣進之義且明爻變二互坎水水畔稱干而初漸焉故鴻漸于干初陰未之上三體艮少男而无應故小子厲必上九巽陽反為兌言而來初則皆正矣故有言无咎六

卷二

學

二體艮山在中寬裕磐石之象鴻漸而得其所故飲食衎衎互坎為飲食坎心通而樂為衎也傳言不素飽謂二三可以正邦即詩不素餐之義六

三與巽高互坎平爾雅高平曰陸鴻不宜陸以无應故變言陸也三夫二婦三位正不宜變若離其羣醜征之四而不復則二雖已承陽施而孕亦終失交養之道而不育此以歸妹四當復三成泰故言三往四成否之凶以反明之也上當體坎未變正為冠三不往四而敵應之將變而利故利禦寇二順三而三禦上以相保也九

上未之初四體巽木而无應鴻趾連不能握枝斷木非所便也或

得平柯若接角者則可安而无咎謂上之初巽木變坎平也順謂順五巽謂上巽之初六

陵謂五詳同人二五婦四上剛五不成坎四未承坎施又无應乘

三剛而不安故三歲不孕然初上當交變三正于下終本非求勝

四也故終莫之勝吉言坎心遂而得所願也九

離鳥象不及上故不得為鴻但對三而終其詞言三漸于陸而不

征之四以亂羣則上之初二體離惟抵案二似三之誤其羽文明可為儀則

此君子之所以善俗也九

歸妹

少女為妹卦名取兌少女歸震長男以爻言則二陽之五天道而

卷二

歸

三陰之四以歸之五陰之二地道而四陽之三以受其歸陰皆得

陽大以制其義故歸妹天地之大義也若二五天地不交即三四

亦不反復而萬物不興矣三四皆人道今四當之三為下體終而

猶在四為上體始故言歸妹人之終始也明人之配匹惟抵案人下似有倫

字欲有終必在正位也又卦象兌說先而震動後是所以歸者由

於妹也蓋漸男先女故從男氏言之曰女歸此女先男故從女氏

言之曰歸妹卦義固少遜矣故彖言征凶以三位不當而陰待陽

動不能自之正也言无攸利以三柔乘二剛非配匹之宜也彖傳

雷在澤上澤氣上而歸之少女歸長男也四乾陽為君子三人之

終而无攸利則必敝陽來之正易知有親而可久故以永終知敝

川澤多雷故隨歸蕭坤樂歸下疑脫妹字皆取象焉彖傳

對三言妹從姊嫁曰娣泰四來三為兌妹歸四震男以柔承剛未

當令仍反之四與五同歸以為娣故歸妹以娣是三已之正以其

恒常也二若正三為震足今二體兌陽當毀則足跛然必之正故

跛能履言二既變而剛來三能以柔相承也征以卦反而二三之

五四言傳不言征而言跛能履明吉在征亦即在能履也 對三

言三五同功而三少五之妹也妹從姊嫁曰娣二四之五三而五

之二以歸三陽象帝女下嫁三亦得之四以歸五陽三須四下行

而後得歸四未動則三征凶故反歸而為四之娣歸妹以娣即三

所謂歸妹以須反歸以娣者而約言之傳言以恒也恒謂四乾陽

卷二

歸

可久蓋三所以欲歸而反為娣者由動必以陽故陰征則凶也四

震足未正為跛而陽當動故跛能履征吉四之三則五亦之二以

相承也初九 補坤樂兩稱並存故并錄

二與三互離明不正三又人道故為眇為幽人而二陽當動利以

三之正故眇能視利幽人之貞能之正則未為變常矣九二

穀梁傳云禮婦人謂嫁曰歸反曰來歸范注云反謂為夫家所遣

說卦言坎萬物所歸正釋此卦及漸女歸吉之義六三

三正卦所謂妹二之五三當上歸之但四未動則三征凶故三言

以須四又從其互離曰失正言愆期愆期則反矣反而即求所歸

不過以歸歸四若志能有待則遲歸有時兩詞相備明三之於四

非正配特以承四而歸之故謂之娣耳九

五陰而在帝居當下行有帝女下嫁之象帝乙蓋漸五五陽為帝體巽柔木為乙亦以帝乙嘗有是事為世所稱道而云然也謂三妹而五亦從卦言歸妹即三亦在其中矣君謂女君娣妾所以目嫡也陰歸陽而從陽稱君家人有嚴君焉父母之謂也是矣泰四之三為歸妹泰乾為衣衣之有袂下垂以為容飾五以四為袂三以二為袂二中四否故君袂不如娣良五位在中以貴下行固宜尚德不尚飾矣成既濟體互離日坎月相望故月幾望吉蓋古者三五之御由賤及貴象月盈虧月幾望則女君將當夕亦以明三先承四而五之承四必在四五之三二後也六

卷二

果

對三言震為蒼筤竹而象虛仰為篋儀禮特牲主婦視篋疏引此又鄭注云宗廟之禮主婦奉匡米以證少牢禮亦主婦視篋是篋以實米供爨又凡祭皆主人視殺故言士刲羊少牢禮言主人朝服即位于廟門之外司馬刲羊是也三以兌女承震篋而上陰虛故无實四以震士刲羊而初陽不成坎血故无血言不可以為夫婦共祭祀故但可為娣此所以三五皆柔乘剛而象所謂无攸利者象獨屬之於三三四皆无應而傳獨言三之承虛篋也七

豐

豐大也離明震動陽過在四豐大已甚必換二之五為王使四假於換三則陽大在五而下尚之故王假之尚大也四剛三五坎心

未得為憂陽之五而四變五在中互離日明照天道以下故勿憂宜日中宜照天下也此豐之所以亨也以下反明上義蓋變四而陽不至五則為明夷是日既中而下辰也并不變四則三不得互坎月是月既盈而見食也五天道虛當息渙二地道盈當消乃得體互離日為時天地且與時消息而況於人道況於鬼神變化謂人道之四宜消而屈於渙三為鬼渙二當信於五為神也八

卷二

果

刑罰威獄以類其震懼殺戮是也九
對四言四震為主與初皆剛相匹敵為配初至四積數十交變既濟四當之渙三體離日十日為旬故遇其配主雖旬无咎惟過旬而常在四則有災耳往謂四往在外有尚即象傳所云尚大言渙二之五四能自下以尊尚之也九

節即考工記輪人為蓋部廣六寸之部鄭司農云部蓋斗也疏云此言蓋之斗四面鑿孔納蓋弓者又轉人云蓋之圓也以象天也蓋弓二十有八以象星也史記秣書云分其天部注謂分二十八宿為距度晉書天文志云北斗七星曰部星蓋斗極若天之部部者車蓋之斗極秣家推氣朔盈虛以十九年為一章七十二年為

一 部即天部之義當以此卦言日月斗言旬因取豐部來章之文而其部字亦作部又太元有方州部家當亦取部其家之義則部部之通可知矣四陽過正體震虛仰象斗故言為蓋而過豐其部則日方中而在蓋下者不見日惟見蓋斗明五在中當變陽與下互離為日為見而今惟見四也四往外互坎心未定故往得疑疾必渙二三本體坎孚者發動而上則此四五亦變體坎志而吉故有孚發若信以發志也六

釋文沛本或作施又說文施沛然而垂是施取沛義得通假春秋傳史蘇占歸妹之睽言火焚其旗謂歸妹上震變睽上離火是震為旗施沛動而指麾象斗指十二辰古者繪斗于旗曲禮言軍行

卷二

吳

旗幟前朱鳥而後元武左青龍而右白虎招搖在上急繕其怒招搖即斗杓是也沫九家注謂斗杓後小星蓋四為斗五陰小為沫四施過豐下為所蔽日方中而惟見施上所繪星故豐其施日中見沫不可大事也言四常豐則陽來五乘剛无以行尚大而通變之事也四互兌西為右而當折又體震下反則為長肱故折其古肱終不可用也言四不折則三在下終亦剛重而无所用所以必折而後无咎也九
四位不當故豐其部而上體幽闇不互離明致日宜中而見斗然四固震主而將下夷者故下遇之而吉吉在其行也九
之內稱來渙二之豐五為王使四假于渙三五亦與渙上內之渙

二及初來而陰陽相得以成文章是王以五慶賜四即五互兌言而下及在二者亦得所而多譽故吉詩云維其有章矣是以有慶矣我心寫矣是以有譽處矣亦言王者之寵錫其臣也五
下離象宮室為家四在其上則屋也而四陽大故豐其屋部轉蓋部其家矣五天道四在其際又未濟離交福坤象爻字原舊為飛故傳言天際翔也初本離目以三變入艮門為闕二坤陰為闕戶三人道而變陰藏于坤故闕其戶闕其无人自藏也謂三為自者五非陽則三亦下主也夫處豐之時而徒豐其車蓋旗施與屋則其人必有疑疾不可大事且終不可用而謂之无人亦可以知所宜豐矣六

五柔得中乎外體而順乎上之剛在外則旅象柔中順剛則雖陰小而可亨然不能成既濟也故必五四之節二三上來初五體互兩離則三之本體艮止者附麗乎離明之中爻皆得正然後旅者貞之而吉蓋所止必麗乎明乃因不失其親不止以柔順自安者故曰旅之時義大矣哉謂體互離時而得其宜者為陽大也

卷二

吳

旅

山上有火過而不處旅象也君子謂九三成既濟三止而麗乎明互坎心不失正為慎與五共互離兵為用刑四本互兌言而當折為獄獄折而不留亦旅義也象

初陰小失正與二承三三方在旅而及于瑣瑣者斯其所以取焚
次之災也四變初往上則三互坎志得應今窮而致災故傳言志
窮災初

艮下覆象次三即于陰以為次也四變三互坎心為懷陰者陽之
所資用故懷其資艮少為童對兌妾言則僕三得二而二正可貞
故得童僕貞傳云終无尤言如二之正則在下終者固无尤也
初四上變體互離火則艮象失次焚僕喪卦成明夷夷者傷也故
旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也言三在旅親寡于四上
且无應與而欲有與于在下不相及之初固宜喪之明初當變以
例四也三以志窮在正而危故貞厲九

卷二

季

互巽為股股以處也四未得位不當處而旅于所處應初得資體
離兵得斧故三欲互坎心未通而不快陽未至五故我三四
五體離雉一矢坎象坎一陽也坎離未正則水火相射今初與節
二三當并坎上反射離令下而猶未得是欲射雉而一矢適亡也
三在下終互兌言四變三與二四皆相與以言相許與為譽陽至
五上成巽命以四柔錫命三故終以譽命傳言上逮明命自上及
也五六
離為鳥又中虛而在巽木上為巢初上交變下艮為離火而上離
失旅焚其次鳥亦焚巢以旅而在上其焚亦宜也三旅之人道先
在豐四互兌說為笑後反旅而互巽為號咷先後俱剛重无應而

三窮故也五剛四柔則三互離畜化牛今三四皆乾陽柔喪在五
乾德恒易故喪牛于易凶言喪之于太易略也終莫之聞言三下
終而不互坎耳故牛喪而不聞耳九上

巽

巽為命申伸也重也引伸之令重布之謂卦既重巽命而成而初
當之上二當之震五又須引伸巽命而重布之故重巽以申命又
言剛巽乎中正而志行者謂二剛巽在九五中正之下與初及震
三并成坎志而上行所以覆明申命也而以卦體言初四柔小順
剛可以得亨四往在外于五既利初亦必能從二交變合三五陽
大得體互離目以相見故曰柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利

卷二

季

見大人傳
陰從陽行謂之隨初隨二而之上兩風相續重巽乃正故九三君
子以初二上反引伸巽命而行其通變之事也象
初二當進上當退初進退不果坎志不行是志疑也上來之初三
在人道剛武而正得應利貞是志治也謂上變五體坎平也初
牀本巽木而為巽股所處又所以安尊者上巽象也二與初巽在
其下而當變故用史史掌作冊以申命命申則交變定矣即未變
四能以柔順剛五亦可安故用巫巫四互兌象史巫並用故紛若
謂初二上行上來初巽體分散以巽為絲繩而音紛也二得中故
變則吉而无咎二

初二未變三既无應又不得柔承以互坎志窮于下終頻蹙以巽而為陰乘故吝也

李氏集解案穀梁傳曰田獲三品一為乾豆二為賓客三為充君之庖注云上殺中心乾之為豆賓次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖厨尊神敬客之義也而比九五馬注亦云三驅者一曰乾豆二曰賓客三曰君庖蓋三品即三驅所獲古者田獵圍而開其前三面驅禽射者自前入比禽之被後驅而逆出圍者舍不射唯射取其被左右驅而反走入者則自旁射乃中心稍後中髀又稍後而中腹故有三品謂三也二剛五當有悔之正則在田者變柔與三相得二四獲三以承五故田獲三品謂五有功也

卷二

重

五位正中統卦義故初二上變爻皆正无坎志不治之悔而各得其宜則貞吉悔亡无不利以下又明交變之象初即謂初凡陽在三稱有終先後對兌言庚漢書律秣志云更也又檀弓請庚之注償也是變通以還所固有之義以庚在十日位對于甲至庚則變而還于甲也蓋初上于位非變巽初无陽而有九三以終下體較兌為善故巽當變初二上令三體互離日以還其爻位之正及後為兌雖當變二三四然亦可反為巽而變之令三為離日所以言先庚三日後庚三日吉也巽五自蠱六五而變三已互離但未體離故彼彖止以當變離甲言甲此則以漸變而還于甲之義言庚

五九

无應而窮于上當退之初故巽在牀下若在上則四為五得己不得據陰以為資互離兵以為斧故喪其資斧貞凶蓋五得故上喪五之所正而得吉者適正乎上之所凶也

兌

兌柔在兩剛上剛中而能柔外是可說也本說而變通以盡利令各得正則三四相易四以柔順承乎天道之五應與乎人道之三又三本陰為民二當之艮五以說道先民而變二變三未互坎勞故民忘其勞及四反三乃互坎難且陽之下終為反終有死之象而在三陰乃反之上體故民忘其死又言說之大民勸矣哉謂體兌之陽而先民犯難民必勸而相之也

卷二

重

卦既重澤當變二而交易三四令體互兩離澤乃相麗而兌象當蓋離者麗也四之正為君子兌兩陽同類為朋既變剛柔相得體互坎志同志謂友講兩兌口象即乾二文言所謂問以辨之謂成既濟辨于交之物宜習亦以體互習坎言也
初五上本正二變四之三而兌義和即利貞矣故和兌吉二三當與艮初并成坎上行以交變兌而得和利是坎志之行未嘗疑也
二以坎志上行則五本兌陽而體坎孚三亦得亡其悔是二信其志以孚兌而成其吉也
陰宜往四而來于兌三位不當故凶

九初

二九

三六

商謂商略與五剛相迫故未宣介疾謂四互離甲以剛大介于兩體不宣而致疾也四雖商所處于兩兌間而未宣然下之三則介疾者終有喜謂四既與三柔易位五以柔慶賜之互坎志得而喜也

四失位陽之宜剝者而五位正當故雖乘剛難安必守其位乎四而變之不能不有厲也言四陽之本宜剝則剝及于五者之特以剝名卦義亦可見矣

巽象象傳言巽命繫辭傳又言引而伸之正發此義三未之四五亦未得互離為光明必引而伸之令坎志上行故巽象傳既以志行覆明申命其初六傳又言志疑此初二傳又言行未疑言信志

卷二

畫

亦對文以顯其象也

渙

渙之亨以剛來在二未失中道而三上以有應不窮四柔得位乎外而在上之五與同其正有亨之道也五在中為王二三與豐五四交變五互離剛周環象宮廟故王假有廟王乃謂在中者也下本坎水為大川上九乘巽木涉之而之初則既亨而爻皆利尤利于得正之五故利涉大川利貞以上乘木而五有功也傳釋利貞而不舉其辭為偶句也

上九巽風自坎水上行之初則初之上二三亦之豐五四而坎水渙散此即釋卦所以名渙之義也渙在節先故九五為先王五陽

出在五震上為帝震足為立三變互坎食承五為享互離為廟故以享于帝立廟合四海九州之力以奉天祖无有彼此此先王所以渙天下之羣也

二變柔上九乾剛為馬之初以拯之故用拯馬壯吉以初柔離未正而能順二故以變而得吉之辭繫之也

下坎將渙豐四五以失位下反來奔于三二成艮肱得上九巽木之初憑之以安肱而憑木則机也故渙奔其机二三上變二互坎心得願應五故悔亡

三當與豐四交變成艮躬上之初則躬象亦渙以上變坎志在外故无悔也

卷二

畫

下三爻為羣豐四五來奔三二而上之初則下羣渙體互離明故九五光大以元首得吉方二三變上未之初三體艮山為巨既正于下下平為夷互坎心為思巨山不能渙者也而亦渙之是非平常思慮所及故云渙有巨匪夷所思蓋三互坎思止及二四上來而巨象渙非所思也王者大一統羣黨雖大莫不渙散此其象矣于四言之者三變有巨四猶乘剛必初變巨渙得應乃安也

陽為大巽命為號上九巽陽發號于初交變成坎水水自內體達為汗渙汗其大號言號令旁通聲教周浹如疾得汗羣邪解散劉向封事引此辭亦謂如汗之出是也五為主得正若上剛不渙則正而未利故必既渙而後王居无咎傳言正位明此辭即象所謂

利貞且言其正以見咎在上也五九
下坎為血迷遠也謂外體二互震動萬物所出渙其坎血令去而
出至外體則三二之豐四五初之上上乃變柔得无咎矣三四皆
陰近而不相得則凶或害之故渙其血所以遠害蓋汗不渙則痰
入腠理血不渙則癥結心腹皆人身之宜渙者也九

節

節所以亨以剛柔均分各三而二五剛皆得中有亨道也苦節不
可貞以上與三皆在體終失應道窮三當變互離火炎上作苦而
今未正上不可貞之也至其兩剛之得中則二體兌說與三行之
旅五四即體互坎險皆當位三本互艮以變剛得多節而五之中

卷二

節

正又本體坎通通則亨矣蓋此卦惟三最失位變而多節故以節
名也五以天道互艮二地道與三變以成其節四因得互離日成
時故天地節而四時成旅四互巽巽德之制來三互坎為法度又
卦材為財陽來三與五互離明不夷傷三陰為民變陽則與六四
无近不相得之害故節以制度不傷財不害民皆詳卦之變也傳
澤上有水必節之而後蓄洩皆當旅四來三為君子以互巽剛制
位數之宜令互坎以成法度本兌言以議九二陽德之宜行之五
者所以節事也傳
二互震萬物所出又三互艮門二在其內則戶也初宜正位且知
剛塞于二而未通咎不在己故不出戶庭无咎九初

二宜與三出互艮門以之旅五四者也故不出門庭則三在下終
失正不得體離時而窮極故凶九
三柔未變互艮不得多節體兌口失時而嗟陰待陽行失非由己
不節能嗟又誰咎之與臨三既憂之无咎同義三六
四以坤安承上天道而五為節主得中正以通故安節亨六
五居位中得坤陰以安安土者也中土作甘故甘節吉陽往在五
可尊尚故往有尚五九
與三皆道窮三當苦節今不節非正貞之宜凶然不節而嗟必將
思變上得其應故悔亡六九

中孚

卷二

中孚

卦所以為中孚者三四柔在剛內孚信以之養而二五剛皆得中
則孚信於是存也下說而上巽有相孚之道變化而體互坎孚即
體互離為邦國是孚乃所以化邦也此以象變釋卦名也三二當
并小過初成坎豕而與小過四五及此上九交變今體兌少未成
豕為豚上未變四巽陰為魚中孚豚魚吉言中既孚而體互坎則
信之所感及于豚魚豕連卦名為辭傳分釋之而辭之相屬亦仍
可見又澤欲雨而豕涉波風信動而魚屬集象亦自風澤取也小
過四五來三二互坎為大川上九乘巽木涉而之初而卦體三四
本中虛反復迭為澤木木在澤而內虛則舟象故利涉大川乘木
舟虛也既變而孚二上以柔應與天道之五五正且利是為利貞

故中孚以利貞乃應乎天也

象

澤上有風凡生于澤中者皆孚化中孚象也小過三為君子二兌言未和為獄擬議之以成其變化小過四來三反終有死象先變二而三少緩故以議獄緩死中之當孚在獄尤甚議且緩之則獄成而孚矣

象

虞謂擬度小過四來三初之所擬度也故吉上于初遠不相及為宅若初以二剛故與上交變為柔則二不復變陽來三而不安故有宅不燕燕安也蓋卦當體互坎志而未交變故當擬議以成其變化也

初

三變五當與三四互離鳥而體巽白為鶴今三陰未變體兌澤是

卷二

巽

鶴猶在澤之陰又二變三亦成離鳥卦反復亦體巽白且與五迭互震為善鳴而二變柔和利以應五故鳴鶴在陰其子和之三子位傳言中心願謂二在中變而與三五坎心也卦內虛既變三五體互坎酒有爵象故我有好爵吾與爾靡之我謂五卦主爾謂三靡分散謂分小過四之三而三五坎酒也按說文孚从爪从子卯孚也一曰信也徐錯曰鳥之抱卵皆如其期不失信也蓋鳥抱卵出子恒以爪反復而孚育之誠信相感之至故卵字字从爪子因有孚信之義卦亦以外剛內柔象卵孚而得名此言鶴鳴子和上九又言翰音正發其義即此言好爵亦取爵形似爵從鳥之類言之也

九

三欲得陽而四與己俱陰相均敵是得敵矣見敵欲前與二互震為鼓以進眾故或鼓然卦體反復不變即上反至四亦僅互艮止故或罷憂其未能體離互坎而思變則坎水自離目出故或泣既變則本體兌口者互坎志得故或歌皆以三位不當而必待二俱變故疑其辭也

六

卦當體互離日坎月相望故月幾望二未變柔三若以陽體乾馬則與四為匹四不得專意承五今馬匹尙亡在小過四三亦陰類不相得正可絕其類以上從于五故无咎

六

上變五體坎有孚又與四互艮手本舉如而不相舍位當乘柔故无咎

九

卷二

巽

曲禮雞曰翰音上九體純巽為雞為伏雞性善伏異于飛鳥今至天道之上宜柔而剛失伏抱孚育之正故貞凶巽為長傳言何可長謂上不可體巽也

九

小過

小謂陰陰多而過正則何以亨故傳言小過小者過而亨也意謂陰不宜過而此則以陰過而亨者明其義別有在也又過則何以利貞過以利貞謂既變正體互離日與時偕行也通變之謂事就中四爻當變者言之五柔小得中其變亦善四剛大失位而不中其變亦不善故占者可小事不可大事傳變言小事吉者明不可但謂其事之吉不變非卦義五當變而四不當變也而柔得中

即明陰過而可亨之義矣小過者中孚之所包中孚象卯孚則小過兩陽似鳥身四陰似鳥翼故從變而體互離鳥言之以為有飛鳥之象焉上震善鳴為音蓋四五在上陽為陰乘其道逆下之中孚三二即順如鳥飛過上則无所處反下則得所安故觀象繫辭即因卦有飛鳥善鳴象又四五宜下繫以不宜上宜下之辭以告占者而謂是非我言即此飛鳥之遺之以音者云然也四五既下則陽之至五與本正于三者皆吉矣故大吉象

卷二

空

大過四陽反終之頤三而三與五互離日繫辭傳言喪期否四陽以與五皆剛德相難避之三而變坤畜為儉象傳言儉德避難今四亦宜變而三宜行中孚九二合過三四以之五故以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉此皆過于約小即論語言禮之本之意象卦有飛鳥之象以初四五未正不得體互離鳥而五柔中得吉是飛鳥以初四而凶也故對四而言飛鳥以凶傳言不可如何與三傳凶如何也相應蓋四陽在上三不得變之初陰又必待陽而變也六

四陽在上體始為祖爾雅祖訓始也顧氏炎武曰過其祖遇其妣妣當在祖之上蓋周以后稷為始祖而姜嫄无所配特立廟祀之

謂之闕宮周語謂之皇妣太姜是以妣先乎祖大司樂享先妣在享先祖之前斯干之詩曰似續妣祖箋曰妣先妣姜嫄也祖先祖也是妣謂六五初應四二則過四應五故過其祖遇其妣陽在五為君今五陰臣道故不及其君遇其臣傳言臣不可過謂陰當在二雖遇臣亦不可過也無應而正故无咎六三固正而弗過然四亦剛宜防之以其與三不相得且從或戕之而凶也互巽木故言戕凶如何即不可如何意也九四位雖不當有可以无咎之道但弗過而與五下之中孚三二則過之矣今往在四與三相危三必戒備故往厲必戒戒即三所謂防也巽為長傳言終不可長以三在下終不可與四互巽言三正

卷二

空

四不正故勿用永貞九三當互坎雲以施雨今陽重雲密不成坎雨此由互兌西而在兩象交際之九四上往已甚所致故密雲不雨在我西郊我謂中孚二當之五為卦主也公謂三以絲繩繫矢而射為弋三當互坎矢而猶互巽繩象又體艮手能取五陽四陰則五體坎四當兩坎間之虛為穴今陽居之飛鳥之穴繫者鳥自穴來三弋取之則四亦變矣六

五但下反即得順承四與之相遇今四之亢舉五者已甚故弗遇而過之四亦因是與三不相得初五變體互離網鳥未下飛已離于網故云飛鳥離之凶詩魚網之設鴻則離之之義也四失正互

離火未通為災離目不明為眚故云是謂災眚言其冒昧而犯災也六

既濟

物皆得濟陽既通陰即陰小亦因陽得正而遷利之故曰既濟亨又曰小利貞而傳即互其文曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也正明小以大而亨剛先柔而正也二柔得中與初相得故初吉柔得中也若反為未濟終爻四當變互艮止六位皆亂即四陽之三亦失應而窮故終止則亂其道窮也蓋未濟四互坎男雜卦云未濟男之窮也與此相發也傳

水在火上則火為水伏而為溫養生息之火水得火蒸而為流通

卷二

空

布濩之水兩者相逮羣類以濟仰觀俯察近身遺物莫不皆然及一失其濟之道則炎者無復可上潤者無復可下必有相射之患故君子以思患而豫防之君子謂九三互坎心為思反至未濟四失所為患在三未至上體為豫以剛捍外為防象

上至二體互坎為輪初曳于下故曳其輪在體下為尾近坎水為濡未濟小狐汔濟濡其尾初六辭以柔不能濟言濡其尾吝今初剛故于義无咎九

震六二不得承應剛體互離貞須變既濟四來三并七數成離日乃得其辭言喪貞勿逐七日得今二已得承應因言此以結成彼辭而顯之故彼傳但以乘剛見不得承應此但言七日得以中道

也明彼未得而此已得皆藉發復彖七日來復之義也變言婦喪其茀者二離陰中女為婦茀婦車之蔽三互坎車剛所以蔽外也

二六

此對未濟四言未濟四之三成巽為高又互震二以巽高出震之王位互離為宗廟故以殷王高宗言之彼二未之五但以四當之三互震言震用也未濟五陰當之二反歸地道為鬼陰本坤地為方詩殷武言高宗奮伐荆楚楚俗好鬼史記言楚人鬼而越人禮世本亦言陸終氏娶鬼方氏之妹生季連為楚之祖紂時猶有鬼侯蓋荊州國也四互離兵以伐五陰及四之三為既濟而陰承之則克矣故彼但言三年有賞于大國此直言三年克之小人勿用

卷二

空

言如未濟三以陰小在人道則不可用也儻亦以未克言未濟四互坎心未通而病憊也九

左傳人名有紀裂繻終軍傳關吏與軍繻蘇林曰繻帛邊也裂繻頭合以為符信是帛裂為繻繻說文引作絮云做絮也繻有衣襦言帛既裂而見有衣中之做絮蓋此亦以未濟三反而之四言乾為衣又乾坤為易之繻繻衣之著是絮也既未濟乾陽坤陰分析相間而未濟皆失位三以陰在下終正歸妹象所云以永終知敝者衣帛裂繻乃做絮所有僅此然後得濟宜不復失而九三猶終日為之戒備是其防患之切有所疑而未忘也九三以下終體離日為終日未濟三四互坎心未定為疑六

未濟四之三外互震東內互兌西二上之五初成既濟體互離象
宮室相連為鄰未濟五坤爻在離中為牛今二之五互離兵故殺
牛而二變陰互坎為飲食以上應五又體離當夏陰在下為薄故
為禴祭言陰在五不如之二之得時義也四上來三初二實受之
故實受其福言來以明其在內也五

此亦對未濟上九濡其首言之蓋彼以乾陽至上為首當變體坎
水為濡知濡其首之為危厲則知天德不可為首而此爻之當明
矣乾陽有親則可久陽居上乘剛无親故傳言何可久也

未濟

未濟之亨以五柔得中不距二升有亨道也卦下體坎心未定坎

卷二

壺

為狐狐性善疑聽冰而渡正不亟濟者三在狐體之上而陰小則
小狐也若三先濟之四卦互震則九二在中亦出震之五然初在
最下為尾三之四而四陽在三有終則初柔无應亦不能續之以
濟是均未可濟仍體坎水初尾徒濡耳故小狐汔濟未出中也濡
其尾无攸利不續終也明柔不自濟必從剛動而後得亨故又言
雖不當位剛柔應也是即所以亨之道也
火在水上未得相濟物性違乎方所故四當正平三為君子互坎
心慎而无失辨乾陽坤陰之物令陽皆易居坤地之方
陽之初則上變陰與時偕極今初柔而濡其尾以致吝亦上之不
知極也陰本坤為吝乾以易知上當變陰故言不知初

三互坎輪而二在中曳之曳以行之四五則得正故貞吉
三柔未能濟以征則凶然待剛俱動則利涉互坎之大川而之四
蓋三即彖所謂小狐雖不當位而剛柔應故彖言无攸利此又以
應剛而利言之明彖意也

之三得正則坎志行故貞吉悔亡既之正互震伐五陰令下二本
陽大出之五互離為邦國以三柔之變居四者賞之故震動以伐
鬼方三年而有賞于大國四以之三見賞明高宗謂二之五矣
陰在五有悔既之正則在五者固无悔矣故變言貞吉无悔成既
濟四正于三為君子五與之互離明為君子之光又體坎有孚而
吉傳合言其暉吉明光與有孚皆就五變陽言也

卷二

壺

四之三互兌口所以飲二之五上之初體互坎為酒為孚于飲酒
而得有孚備以達誠義固无咎然上九乾陽為首以飲酒致變坎
被濡則有孚而失其是矣易道重陽陰在人道即謂之匪人故以
變而失陽為失是傳言亦不知節謂四之三成上艮二當之五令
多節上不宜以剛相乘也

繫辭上傳

天謂乾陽尊謂五在天道地謂坤陰卑謂二在地道乾坤交變以定既濟此則其本定者故天尊地卑乾坤定矣乾二之坤五五陰降卑二陽升高有貴賤之等焉故卑高以陳貴賤位矣又乾三行乾二之坤五即坤初與俱行而之乾上是乾二以巽象升高此巽所以為高言此亦因以見初上也乾二與坤二同位坤二至柔而乾二之坤五其動也剛坤三當與俱動以之乾四乃得承乾主而位有常至坤四之柔則至靜又以乾二之坤五因其直而德方位亦本定剛柔各有動靜而必要于常則不越其所故動靜有常剛

卷三

柔斷矣動震象凡乾爻皆以自坤漸息反復取震象也坤為地而四德方是為四方類即乃與類行之類萃卦四五俱陽類當以四之三萃聚于內因名萃而訓聚坤四雖以乾二動直之五而方亦以陽類當聚于三之故蓋地各有方本因人物類聚而見也乾坤陰陽本各自為羣自分乾陽以通坤而物得咸亨是物之成以羣分也類有聚有不聚羣有分有不分則有失得故方以類聚物以羣分吉凶生矣坤陰之乾而乾天體互坎離日月合其明大明終始六位時成天之陽為地所效象乾陽之坤而坤地亦體互坎離水流濕火就燥雲行雨施品物流形地之陽自天而賦形故在天成象在地成形變化見矣此明體互坎離則變化各正而既濟定

也。以是故乾剛坤柔之交生六子則以交相切摩八卦之重成六

十四則以卦相播盪而必皆交變合體互坎離凡鼓之震雷者常有離震言下震當變離而艮即震反可知也濶之以坎兩者常因巽風言上巽當變坎而兌即巽反可知也離日坎月之運行常一在乾寒一在坤暑言乾變離則坤變坎乾變坎則坤變離而震之不皆變離巽之不皆變坎可知也知靈謂離暑謂坤者說卦言離為電穀梁傳云震者何雷也電者何靈也劉瓛蜀才及正義皆以靈屬離電又乾為寒則坤當為暑虞氏亦言寒乾暑坤是也前明言乾坤又言高言動與天象地形以見震巽坎離而此亦止及六卦之象蓋卦言相盪則是顛簸反復既以形容造化亦明八卦反

卷三

復實六六十四卦反復實三十六即上經三十卦下經三十四卦反復皆止十八之意見交變之必以反復也乾三陽得坤陰而成震坎艮三男坤三陰得乾陽而成巽離兌三女故乾道成男坤道成女此于文為起下而女與上兩暑為韻實亦通舉父母六子以明剛柔相摩而完八卦之數也乾元之大萬物資始故乾變而體互坎知則九三行九二至坤五知至至之正于下終知終終之為知大始象形男女皆始于乾而得坤以成故坤變而體互離明兩作則含萬物而化光為作成物乾畫一則易坤因乾之一更畫一以效之為兩則亦簡知大始是其知作成物是其能乾與坤共成坎知己本易故使物易知乾二之坤五坤初三與并成坎雲而行

之乾上四以從乾五之飛龍為雲從龍乾三以二之坤五坤初與
并成巽風而之乾上從五互兌虎為風從虎己本簡故易從于物
乾五飛龍本乎天坤初三上行與相親于上坤二牝馬本乎地乾
上四下行與相親于下以易知故有親二與四三與五各同功而
五多功故乾二四之坤必乘坤二四而之坤五者有其功坤三五
之乾必承乾三五而乾五有其功以易從故有功也乾五位定不
變上九无坤陰親之盈不可久故有親者可久五常多功而統乾
元之大與九三人道同功為大人故有功者可大乾三賢人在下
位行九二之坤五知至以進其德九二之坤而三居二柔之上知
終以居其業故可久可大為賢人之德業易簡合德天道以下皆

卷三

三

通理故天下之理得而成位乎其中中即中不在人之中言交變
以成位皆成乎乾三之居卦中而在人道者明賢人之德業及其
至則為聖人能位天地而道與之參也天尊地卑至而
成位乎其中矣
剛柔相推遷所以交變失得兼位應乘承言凡體互坎心不得為
悔為憂悔以己過言多在外體憂則通言之義類亦同故以憂釋
悔也四陰為吝豫九四當之三體艮門繫辭傳言重門擊柝取備
豫不虞之意屯三柔言无虞中孚三柔當以小過四反之三初亦
對四言虞吉而屯三以无虞故往在四者得坤陰而吝聖人設卦
觀象至悔
辭之險易由於卦爻所值之位吉凶所以生也此總結卦與位與

辭也是故卦有少
大辭有險易

道无顯藏也顯即顯於仁知之各得其所見藏即藏於百姓之日
用而不知其繫而為辭者能鼓天下之動而无思无為雖見吉凶

而非若聖人之與民同患顯謂仁藏諸用鼓萬
物而不與聖人同憂

專翕所謂靜而正也直闢所謂不繫也夫乾其靜
也專六句

下將言卑故變廣大而言崇廣夫易聖人所以
崇德而廣業也

慎言行承上擬議而後言動言之出處動也語默言也子曰君子
居其室至

或語

白茅至亢龍言慎動此言慎言也子曰亂之所
生也一節

凡卦錯成乾坤而以消息每爻分之剝觀否下復為復臨泰皆體

卷三

四

互艮門內闔者也復臨泰上反為剝觀否皆體互艮門外闔者也
闔則坤陰外顯故謂之坤闢則乾陽上升故謂之乾一闔一闢彼
此迭更皆謂之變闢往闔來當位不窮則謂之通乾坤羣分為既
未濟六陽以離日坎月迭見于體互離目之間是乃在天而往來
未定者故謂之象及乾二四上之坤交變乃在地成形而可用故
謂之器向象以制器效法于坤故謂之法利用是以出入雖民之
日用不知亦咸用之則真陰陽不測者故謂之神出以震言入以
巽言蓋乾坤爻皆反復取震錯巽象特變而出則言震變而入則
言巽耳是故震戶謂
之坤一節

兼辭下傳

但觀乾惟剛而已但觀坤惟柔而已對觀之則變可見變即剛柔之相推而在也剛柔相推變在其中矣

動謂爻之往來於六位蓋爻无往而不可變而論位之當否則有宜動不宜動之殊此在繫辭之所命也蓋動亦是變而義稍別變而命之動在其中矣

說文壺樽壺也从壺吉吉亦聲壺从凶从壺壺不得潔也易曰天地壺壺按樽壺即專壺潔即泄蓋細縕孟氏作壺壺陰陽配匹專壺則吉否則凶氣方交合以化成萬物吉凶未見若酒在壺中不得宣泄與化醇之順致一之一義皆密合殆古經本然也釋文細縕本又作氤氳天地細縕二句

卷三

五

陳氏易說卷四

吳江陳壽熊獻青筆

說卦傳

坤西南與離南巽東南皆炎暑成熟萬物之方離巽合為鼎故坤為釜又兌離合為革火之革金亦有釜在其間也釜為龍為元黃明坤上六爻也乾以上九戰坤於西北剝窮上反下

生復初震龍於坎血之位故天地色雜而為元黃為龍為元黃

五陽為夬決而決陰之機始於震兌兌二陽相附具夬之體故為附決震惟一陽未能決故為快蹶為夬

虞氏云震究為蕃鮮白謂巽白按鮮字下當更有鮮字虞意謂震究為蕃鮮鮮即白意謂巽白也蓋巽萬物聚齊則蕃絜即鮮謂

卷四

震變巽也陽息於震究於乾井及巽者見消息之循環且以起巽象也為巽

陰始於巽究於坤而後為震之決蹶越坤言震略消卦且與震其究二語對文足以知之也其究為蹶卦 惟此案 此條與下一條誤例

市噬嗑象此釋井下巽與噬嗑爻相錯者也井九三巽陽得正利反九四之噬嗑三以倍之故為近利市三倍為近利 市三倍

乾陽動直則陰為曲矯揉以坎爻之變言也弓有矢輪有軸皆坎中直象為矯揉 為弓輪

坎為心耳心病耳痛謂當變坎而未通者也為心病 為耳痛

序卦傳

雜卦大壯則止遯則退也是大壯未進亦不退故在遯晉之間

之以大壯

此以天地相遇品物咸章言而後舉
乾坤錯而交分之初復姤錯也二臨遯錯也三泰否錯也四大壯
觀錯也五夬剝錯也而復震剝艮相綜兼之者頤頤者乾初上坤
二五往來象也姤巽夬兌相綜兼之者大過大過者坤初上乾二
五往來象也臨兌觀巽相綜兼之者中孚中孚者乾二五坤三四
往來象也遯艮大壯震相綜兼之者小過小過者坤二五乾三四
往來象也上下分之而位之當否各半者坎離也間交分之而一
皆當一皆不當者既未濟也坎下體不當宜反而變離上體不當

卷四

二

宜復而變乾坤交反復交變之分象也既濟既變而當定未濟未
變而當動則反復交變之合象也故坎離次頤大過為上經終既
未濟次中孚小過為下經終也

雜卦傳

井上坎為通而困四五兩剛相遇

井通而困相遇也

咸速也速以釋損初四之所謂遄也咸損相錯咸四陽往而過當
之損三故損初言遄往酌損之四言損其疾使遄有亨

咸速也

大壯四當下反之觀三體艮止遯四互巽為退當退之臨三

大壯則止也

大畜二之五言日新故幾二亦當之五言取新蓋在往體為故來

體為新也革四當變亦在往體隨四在往體而即之其三故无故
豐之往體四五皆失故多故

革去故也至豐多故也

訟三四當交變三于三畫本天當之四而親五于上四于三畫本
地當之三而親二于下今未之正故不親大過顯也明頤四顯頤
乃顯大過四之顯三也

訟不親也大過顯也

大過後次以姤而以夬終明姤巽夬兌為二五初上往來象而大
過兼之

大過顯也至小人道憂也

卷四

三

此乾象詞元始也首也謂乾純陽首諸卦而為之始亨通也爾與坤會通以交變也利和也宜也說文从刀从和省乃裁制得宜無所乖戾之謂則化而裁之矣貞正也而字从卜本以問占者質正於卜筮言國語貞于陽卜說文貞訓卜問是也此言乾元交坤而亨凡爻位未當者皆裁制得宜以歸於正而利於凡所貞問之事也蓋乾與坤必表裏相錯而反復以交變乾二交坤五四交坤三上交坤初則陽爻居初三五陽位陰爻居二四上陰位而乾坤皆成既濟六十四卦莫不然也

惟抵案此乾象辭一條已見書詹曷異一二句惟蓋乾與坤以

卷五

下未書實先生說易本旨全書主之于此揭明也

易辭之施於占為自漢至唐注易者所未詳啟蒙第因沙隨程迥之說推衍以為例學者猶不能無疑今以左傳國語筮占攷之率一爻變者占變爻史兼占歸妹之辭亦及睽上九辭則之卦變爻有可取亦得兼用也無變爻者占象蓋陽爻七九陰爻八六九六變分繫以爻七八不變合繫以象故爻象有九六無七八乾鑿度言陽以七陰以八為象一陰一陽合而為十五陽變七之九陰變八之六亦合于十五象變之數正與古占法相證未可以出於緯書而忽之又左傳載穆姜遇艮之八據筮史言乃艮之隨是五爻變而二得八不變故言八注注則下等三易然則雜用連山說兼用易二易皆以七八為占故言易艮之八爻疑占易遇八為不利故更以周易占變爻得謂卦而論

之其說本由應震且夏商止占七八何以處六爻皆變者則易國止占九六何以處六爻皆不變者前人辯者已多今不悉具

語載晉侯遇貞屯悔豫皆八得泰之八按章注貞屯悔豫皆八乃連筮得屯之晉豫之泰各四爻變惟為貞卦於屯為悔卦於豫之兩陰爻皆得八不變故曰皆八程氏謂卦無變者內卦為貞外悔貞屯悔豫乃遇屯之豫二三上得八不變今按內貞外悔見於卜從爻占筮卦貞風悔山之語而遇卦為貞之卦為悔則似以意推於古無據且既曰皆八明是兩筮所得泰之八注不復言以例推之明亦有陰爻得八不變者凡此皆變不止一爻而其占皆引象辭程氏占遇艮之隨言必死于此弗得出矣是主艮止言是因史言而先引隨象則之卦象有可取亦得兼用也是不變固以象占即雜變無專主者亦主七八而占象也至六爻變惟乾坤占用九用六有蔡墨以用九為乾之坤一語可證餘皆未詳

卷五

今按凡卦六爻皆變并變卦亦得六陽六陰與乾坤爻皆變不殊惟變雜陰陽辭當兼用則二用之辭分之為乾坤爻皆變占合之即餘卦爻皆變占也本義亦兼以用九為百九十二陽爻變之通例特未及耳然象爻二用其為辭止四百五十而以該卦變四千九十六且不問所變一以變既濟為言者蓋易之為變有二筮者之得卦凡卦爻皆可變亦皆可不變其變不變特事之兆朕所在在善卦善爻即得善辭在凶卦凶爻即得凶辭而未及乎六位之宜至變既濟則爻各當位之定理必以是為言而後秉承應求之得失等差與所以慮之皆見二者有輕重而不可偏廢故占法以辭為主而之卦之名象及互亦兼取之以博義類如下楚邱言明夷之謙

明而未融周史占觀之否言風爲天於土上山也之屬皆當占自取非辭中所豫及也

惟抵案此條宜列乾卦初爻之下蓋言九六七八筮占之例書齋論疏列三說之失亦畧及之此乃詳言也

又案所引韋昭注皆就章意而推言之與明道國語注本不同下爻爲初易逆數也九陽爻變之名其策九揲也凡卦以對待相錯乾錯坤而爻分之則初息復錯姤也二三息臨錯遯也三四息泰錯否也四五息大壯錯觀也五上息夬錯剝也各自其位之正否分之則乾初三五與坤二四上位正者一既濟坤初三五與乾二四上未正者一未濟爲既未濟相錯乾初息復震爲龍又錯二

卷五

三

未濟坎陽在坎水下爲潛用謂問占者用以行事如書言惟卜用之用凡初三剛而二柔乃相得而利於用今二亦剛故於初言勿用繫辭初傳以其柔中明二多譽是也

二息臨兌互震爲龍而錯初三既濟離陽在離目中爲見雜卦言兌見謂此以三才六位言二乃地道之上爻爲田而乾陽非地故先言見乃言在田明但象見於田非真處地蓋仍從錯坤取坤二爲地也又以三畫卦言則二與五皆人道又陽爻稱大當位三陽五最在上是大人謂五非二然二當之坤五乾坤交成兩既濟下皆體離目以見五故與五同言利見大人

三息泰乾互震亦龍象而於六位爲人道陽在人得正故特稱君

子又五爲君五正於上而三繼於下有子之象君子本兼德位之稱也以既未濟相錯言三爲既濟離日之終故終日又在兩體間爲反復之樞機當反爲上乾以動變諸爻而仍復爲下乾故乾乾象傳言反復道謂此又二四變三乃體互離坎若二未變則五互離明不繼故夕四未變則二互坎心不定故惕惕則能變矣故雖危无咎蓋三具乾體而主動變乃成德之人與有參贊天地之責故必諸爻皆當乎位乃得无咎也

四息大壯而與三相往來故取三泰震龍上反象而言躍躍亦震足象象自三取明三不言龍而亦龍也然四雖已躍而二之坤五體坎水已當之坤三互坎於其下深水爲淵既躍而又在淵故不

卷五

四

定其辭而言或不定於四則位當矣故无咎

五息夬而與二相往來故取二臨震龍上反象二違五非躍所及故言飛蓋以既未濟相錯言二爲未濟互離之陽離羽蟲有飛象五於六位爲天道故在天此大人已在天位者也

終爻言上明初之在下也上息純乾而與初相往來故取初復震龍上反象亢者上之過也四上柔則體坎而上陽過坎心失正故有悔

正所以變也按乾六爻皆取震龍言者爻有變不變而皆須反復故取震動以明之繫所謂六爻之動是也既從消息卦相錯取震象而四五上不取息大壯等別從往來取復臨泰上反者錯與綜

常不相離取往來所以明綜且文言於五舉兌虎象亦仍以息夫
言也又復臨泰上反則其實剝觀否復錯姤剝錯夫而復震剝
艮相綜兼之者頤姤巽夫兌咸章云兼上通論序卦條則此下當
脫相綜兼之者大過臨兌觀巽十一
字相綜兼之者中孚遯艮大壯震相綜兼之者小過中孚小過亦
二五三四往來象也故上經終於頤大過坎離之相錯下經終於
中孚小過既未濟之相錯皆先明諸爻之往來而復明變不變之
各半也

福坤案右共七條其六條分釋乾六爻辭而精繁不如書眉稿
其後一條書眉所無乃總釋乾六爻取龍之義

惟抵案此七條以消息錯綜釋乾六爻末一條似申論其義例

卷五

五

六條與書眉稿異眉上不言消息錯綜僅言反復互體而已

用九謂交皆得九而利於用陽爻變之總辭也物三為羣乾初三
五三陽皆正為既濟體互離之陽二四上三陽皆未正錯於離目
間故見羣龍乾為首二四上變則无純乾故无首龍不見首剛而
能柔故吉

福坤案此稿原與釋乾彖連綴今移附此似當與前一條互易
其次

繫辭傳言錯綜其數而說卦以八卦奇耦對待者為錯則其下言
數往知來者即為綜錯之與綜觀劉向列女傳賦孫辰母辨隱語
言錯以治錯敬姜以織具喻官言往來不窮者綜也足明其義蓋

錯如錯刀謂兩卦奇耦不齊犬牙相錯而并為一六十四卦惟乾
坤之六陽六陰相表裏必因諸卦相錯而見其餘如屯與鼎蒙與
革之屬皆相錯為乾表坤裏約之止三十二卦綜如織者有持經
以利往來六十四卦惟乾坤頤大過中孚小過反復不變各自為
綜其餘如屯與蒙需與訟之屬皆一往一來約之止三十六卦而
此兩者又常相須蓋卦必錯成乾坤乃爻分之而備有八卦之象
且陰陽不偏可交變以成既濟而相綜者之相往來又即反復交
變之本所以知交變必由反復者初與四二與五三與上爻對而
往來不相值止靜而相應之體而初與上二與五三與四爻不對
而往來相值乃動而相求之用相求所以變也荀氏虞氏輩不明

卷五

六

此意即應取變故雖言六十四卦皆變既濟而其所以說之者仍
不能一例且於象義亦多未合耳

成章案虞氏旁通卦為乾坤頤大過坎離中孚小過八卦此所
謂綜即虞氏旁通也似宜于惟乾坤頤大過下加坎離二卦方
合下三十六卦之數觀上天地定位條中可知

兼爻與位言六十四卦必皆變既濟而後爻各當位此易之本也
若位自為位爻自為爻則每卦六位其變皆極於六十四此易之
末

惟抵案此二條亦申言錯綜之義宜類附上八條後
又案列女傳魯季敬姜曰推而往引而來者綜也綜可以為開

內之師此上條云往來不窮者綜也與傳文異陳先生蓋約其辭而引之

隱之釋潛謂初以復履錯婚巽在二未濟坎陽下繫巽稱而隱說卦坎為隱伏亦復明此也世謂中四爻入用之位蓋二已見有善世之責當交坤五以變易世道初則自正於下故不易乎世乾至三而成一體乃得名乾初則未及小成故不成乎名遜亦以隱於下言是謂位正二四未變上至二不得體互坎坎心未通為悶五至初不得體互離己雖是而離目不及為不見是然遜世不見是謂初而悶者非初也故无悶語意與中庸遜世不見知而不悔同遜卦以上九當遜於初而稱遜大過錯頤亦以陽隱頤初象言遜

卷五

七

世无悶其二以上亦坎心未通是也又二之坤五體坎心得所而樂初雖不變與俱上反故樂則行之其在二則未濟坎陽失所當憂而初位自正與二相遠故憂則違之比上坎師下坎雜卦言比樂師憂與此相發也確即所謂夫乾確然者初為卦本而爻已正故不可拔藉明泰初九之拔茅亦錯否初六也

同聲相應謂震巽雷風相薄也同氣相求謂艮兌山澤通氣也此以雷風恒與風雷益澤山咸與山澤損之相錯分乾六爻明其與坤相錯相應相求互文見意蓋以四卦皆對待相重爻各有應而相求以交變見乾坤必相求而後得應下經以咸恒損益對上經之乾坤泰否正此意水濕火燥乃坎離變化之在地成形者乾四

之坤三互坎潤為濕二又之坤五體坎水以流之乾二四之坤五三互離為燥上又之坤初體離火以就之此將以乾得坤陰成既濟釋象辭而先言乾陽之坤也從所謂坤簡則易從者五以臨震上反言為龍以夫兌陽言則為虎又坤初三上行皆未濟坎雲而坤三之乾四順從于五故雲從龍乾四自泰陽反否坤三與之互巽風而即之其位以從五故風從虎此明坤初三之乾上四而主四之從五言之其言龍而推及虎者以履三體兌履四當之三皆言履虎尾頤四體艮錯大過兌言虎視革五體兌言虎變今於乾五言虎亦明其慮夫兌也本謂爻位自正不須變者剛柔立本與變通趣時對文是也親謂陽親陰乾易知有親是也各從其類類

卷五

八

以二與四三與五同功言蓋乾五以剛立本乎天道坤三於三畫卦亦天為其類故之乾四以從之而乾五有親於上坤二以柔立本乎地道乾四於三畫卦亦地為其類坤二當從之故之坤三而親二於下此蓋承雲從龍以補釋在天而以坤象傳化馬地類行地无疆意對言而顯其象與上皆言從五者不同故言則以別之也

福坤案右二條釋乾文言初九九五兩節書稱與此畧異此其詳者

坤承乾以為元乾二四上當至坤而能至之又乾陽動變之坤皆取震象震為反生故贊以至哉謂為萬物資生而又明之曰乃順

承天謂三五得乾陽而二四順承之以中四爻入用之位言也厚以重坤言載萬物坤與象德合即天地合德无疆就坤地言謂乾二在內而之坤外體乾四上在外而之坤內體无疆域之分下兩无疆皆申言此也於是坤初之乾上體兌口爲含三五之乾四二中寬爲宏而坤亦成既濟體互離目坎月爲光且大而物皆亨矣乾四之坤三爲牝馬又坤二地道乾四於三畫卦亦地爲地類而行之其上不限於疆域坤二又柔而順之和利而貞正此所以利於畜牧牝馬之貞問也而乾四先在外體在外稱往即象所謂君子有攸往者故即從其下行之坤三而明之曰君子攸行完上意即釋下文也君子先在乾四不早辨所宜居故其迷也以失道後

卷五

九

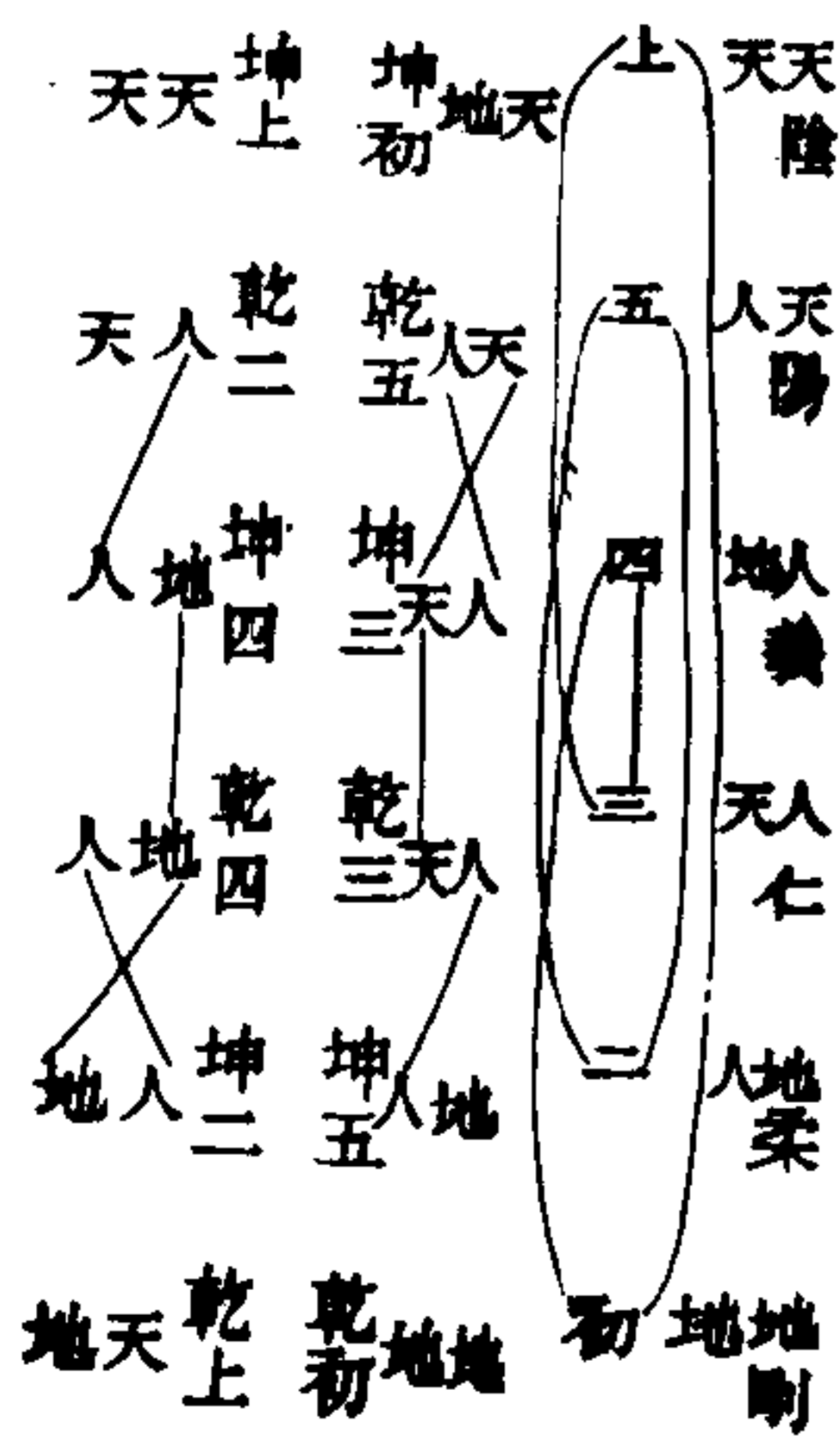
之坤三泰震下反震爲主而坤二順之乃道之常故其得主不外得常此言三變正也西南坤也東北則艮乾二四之坤三五是之西南而二與四三與五皆同功爲朋類故西南得朋乃與其類俱行也如是則坤成蹇矣蹇下艮而乾上之其初是之東北獨行而无同類故東北喪朋然坤之卒成既濟正以乾終爻之下交故言乃終有慶凡言慶者自上下如詩言受天之慶記言慶賜遂行皆是也安即左傳所謂坤安乾陽之坤初三五以應坤四上二不限於疆域則陽二之正得坤陰本正者而安故此卦所以爲求安而貞問之吉占者以其應地无疆此以爻皆正而有應言也

肅坤案此條釋坤象傳而書眉具稿加精姑錄存之

象辭說卦傳言易有天道地道人道兼三才而兩之故六畫是三畫之卦下地中人上天因而重之則初地二人而皆爲地三天四地而皆爲人五人上天而皆爲天矣然爻位之相應猶因其初故初四地與地應也二五人與人應也三上天與天相應也其中四爻變而類聚亦因其初故乾五天也而坤三亦本天故之乾四承之坤二地也而乾四亦本地故之坤三乘之乾三人也而坤五亦本人故之乾二承之坤四人也而乾二亦本人故之坤五乘之惟初上不與類行者不與焉而其所以反復交變則又因乎六位之數

附圖

卷五

肅坤案此條言三才及列兩圖因乾九二爻疏處于地上一節言之當別入正義舉正

元和陶惟坤
長洲諸福坤覆枝
元和潘昌猷

讀易漢學私記

〔清〕陳壽熊撰

據清光緒十四年南菁書院刻
皇清經解續編本影印原書版框
高一七七毫米寬二七四毫米

讀易漢學私記

震澤陳壽熊獻青著

易漢學八卷惠氏棟所撰蓋於漢儒象數之說頗涉其源流者也顧規模略具考覈實疏經生家以惠氏世治漢易罔悟其失將恐後來者惑焉輒舉正之如左至於義理非其所長閒為糾摘亦不盡吾辭云

卷一孟氏卦氣圖以坎離震兌為四正卦餘六十卦卦主六日七分內辟卦十二謂之消息卦乾盈為應坤虛為消其實乾坤十一畫也繫辭云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夫以二卦之策當一期之數則知二卦之爻周一歲之用矣四卦主四時爻主二十四氣十二卦主皇清經解續編 讀易漢學私記 一

十二辰爻主七十二候六十卦主六日七分爻主三百六十五日四分日之一辟卦為君雜卦為臣四正為方伯

按六十四卦皆乾坤之交易而十二卦皆乾坤之消息又消息為息陽消為消消息皆主於乾故繫辭以乾坤之策當期卦氣即以六十四卦之爻直歲六十四卦一乾坤也說卦以乾為君卦氣即以乾坤消息為辟乾坤消息一乾君也十二卦為二氣之消息屬天故象君四正卦為四時之方位屬地故象方伯不計四隅卦者獨用四正則餘六十卦之爻乃正得三百六十蓋以每卦六日當三百六十日之大數復各餘七分以盡五日四分日之一之零數也惠氏說殊未明備復卦經云七日來復康成注曰建戌之月以陽氣既盡建亥之

月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰二卦卦主六日七分舉其成數言之而曰七日來復孔穎達曰案易緯云卦氣起中孚故坎離震兌各主其一方其餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘有五日四分日之一者每日分爲八十分五分分爲四百四分日之一又分爲二十分是四百二十分六十卦分之六七四十二卦別得七分是每卦六日七分也李鼎祚曰案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎離震兌四方正卦卦別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者剝卦陽氣盡於九月之終至十月末純坤用事坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻為六日復來成震一陽爻生為七日故言反復其道七日來復是其義也

皇清經解續編 讀易漢學私記 二

按李氏以坤六爻震一爻說七日雖亦引卦氣而與鄭義異不宜通為一條

易緯乾鑿度曰歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡六日七分初用事一日天王諸侯也二日大夫也三日卿也四日三公也五日辟也六日宗廟爻辭善則善凶則凶康成注云辟天子也天王諸侯者言諸侯受其吉凶者唯天子而已 案易緯此說與齊天保歷合所謂五卦初爻相次用事也其云六日宗廟未詳豈一卦六爻備有此六者耶卦氣五位以公辟侯大夫卿周還用事此始侯者從月數也 按乾鑿度止有初為元士二為大夫三為公四為諸侯五為

天子上為宗廟六句鄭注元士下云在位卑下宗廟人道之終與此所引不讎即乾坤鑿度之上篇名乾鑿度者亦無此語豈誤記他緯文耶又唐一行六卦議曰惟天保歷依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣皆終惠氏據此為說然五卦初爻相次用事則侯大夫卿公辟宗廟當各得五日今緯文一日諸侯六日宗廟明非初爻相次用事合之謬矣至其注凡六日句下云七分歸閏尤非六爻直六日亦以整數言非必不計餘分若無餘分則上爻安得與中氣皆終而與所謂合於天保歷者不又自相錯耶又冬至雖起中孚卦而五位之次實從侯始蓋大夫卿公辟由卑及尊又先以侯由侯國及王朝也惠說亦未得

皇清經解續編 讀易漢學私記

三

卷二復象曰七日來復李收注云七日者非坤之七日坤為十月卦卦氣起中孚太元中首見之中孚十一月六日七分之後復卦用事復七日六分之後屯卦用事它皆倣此七日六分未六日七分抑或別有據也詳似仍當作

按七日六分明係訛字不合設疑以歧誤來學

易緯乾鑿度曰乾陽也坤陰也並時而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以奉順成其歲歲終次從於屯蒙屯蒙主歲屯為陽貞於十二月丑其爻左行以開時而治六辰蒙為陰貞於正月寅其爻右行亦開時而治六辰歲終則從其次卦次卦為需訟此言主歲卦也參同契曰屯以子申蒙以用寅戌餘六十卦各自有日謂需訟以下也又曰朔旦

屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序晝夜各一卦六入十日春夏據內體秋冬當外用當時本有各卦主歲之圖而一卦內外分之二一歲之數也屯蒙不貞丑寅故康成云屯蒙之貞違經失義是也乾坤以下歲後人不知造為反對非古法也

按卦氣每卦直六日七分月得五卦主歲卦每爻直一月歲得兩卦本屬兩事而主歲卦屯貞五月蒙貞寅月之類則與卦氣合惠氏引以為證是也然已當分疏矣至參同契之曰屯暮蒙又是以一歲兩卦之法用之一日之中且且屯暮蒙則屯蒙亦不貞於丑寅兩時即屯以子申蒙用寅戌亦謂屯內卦起庚子外卦起戊申蒙內卦起戊寅外卦起丙戌即內體外用之說是納甲法與屯丑蒙無干且卦氣六十卦去

皇清經解續編 讀易漢學私記

四

坎離震兌參同契六十卦去乾坤坎離法又各異不宜引之以滋惑亂至晝夜各一卦六十卦止直三十日依契言春夏據內體秋冬當外用以內外卦分之亦止得六十日今乃言六十卦得一百八十日分之一歲之數尤誤之甚者也春夏二句參同契之本文屯蒙之貞二句即乾鑿度注乃不顯言殊饒餽而屯蒙不貞丑寅之非可不贅引若上下經以反對為序自古云然剝窮上反下故受之以復序卦已自言之今執主歲卦之一說以為後人所造不已慎耶

易緯乾鑿度孔子曰隨上六拘繫之乃從維之王用亨于西山隨者二月之卦隨德施行藩決難解萬物隨陽而出故上六欲待九五拘繫之維持之明被陽化而陰欲隨之也康成云大壯

九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也至於九四
主二月故藩決不勝羸也言二月之時陽氣已壯施生萬物而
陰氣漸微不能為難以障閉陽氣故曰藩決難解也大壯九三
主正月未
詳 案齊天保應以卦之貞悔分節氣豈九三在貞為正月中
九四在悔為二月節氣

按陽爻初起于上訖已故大壯九三主正月至九四成卦之
爻乃主二月即消息例也虞仲翔亦謂大過九二枯楊生稊
為十二月九五枯楊生華為三月與此正同絕非十二卦分
貞悔直月之法又六卦議謂齊應以節在貞氣在悔若九三
在貞為正月中九四在悔為二月節乃正與齊應反安得漫
引漢易專家而為說疏謬若此甚矣其欺人也

皇清經解續編 讀易漢學私記

五

鄭顛傳顛上七事曰漢興以來今在戊仲十年於易雖雄祕歷
今值困乏凡九二困者眾小人欲共害君子也經曰困而不失
其所亨其唯君子乎 案困九月卦九月建戊順帝時在戊仲
當是困卦主歲故以為值困乏也

按顛明言戊仲十年則戊仲固不止一年一月殆如齊詩五
際所謂戊際亥際之類與主歲卦一歲兩卦者顯然不侔且
易雌雄祕歷今無其書妄意揣度得無影響

卷三小畜上九曰月幾望易說曰月十五盈乾甲十六見巽辛
丙乾外巽故月幾望中孚六四月幾望晁氏說之曰孟荀一行
幾作既孟喜云十六日也按此則孟長卿
易亦用納甲說之案古文讀近為
既詩往近王舅是也此實當作既棟案六四體巽故云既望晁

說是

按此卷考虞易也虞於三月幾望皆有注何不列其本文而
旁引他說耶且歸妹之月幾望何獨不及也

蹇象曰蹇利西南往得中也不利東北其道窮也仲翔曰坤西
南卦坎為月月生西南故利西南往得中謂西南得朋也艮東
北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪
朋矣說卦云艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也仲翔
曰萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之開故萬物
之所成終而所成始者也按仲翔之意謂艮本東北之卦而消
於丙當在南方乾十五日也坤三十日也艮在中距乾坤皆八
日故甲東癸北故云 蹇象又云蹇之時用大矣哉仲翔曰謂坎
艮東北甲癸之開 蹇象又云蹇之時用大矣哉仲翔曰謂坎
月生西南 庚而終東北 癸震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象
退辛艮象消丙坤象窮乙喪乙滅癸終則復始故用大矣

皇清經解續編 讀易漢學私記

六

按虞注坤西南卦句下本有五在坤中四字今漏之則句無
歸宿又坤西南卦是月三日出庚八日見丁之位艮東北是
滅藏於癸之位艮言其方非兼其象故日月消於艮非即謂
艮象消丙也喪乙滅癸故不利東北喪乙是帶言之亦非以
乙癸為東北惠氏以艮象消丙說月消於艮又以乙不可謂
東北故引艮東北甲癸之間為說不知艮可以象月消而坤
不可以象月生癸為坤藏之位而甲則乾盈之方消丙既不
合東北盈甲亦難言不利舍艮當甲癸之本位不言乃取下
弦之丙距望甲晦癸皆八日以相傳合廷而難通殆無踰此
說卦曰水火不相射仲翔曰謂坎離射厭也水火相通坎戊離
巳月三十日一會於壬故不相射也仲翔又注歸妹曰乾主
王坤主癸日月會此

按會此之此本作北

魏伯陽參同契曰天符有進退詭伸以應時故易統天心復卦建始萌長子繼父體因母立兆基消息應鐘律升降據斗樞三日出為爽震庚受西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兔魄日月氣雙明蟾蜍視卦節兔魄吐生光七八道已訖屈折低下降十六轉受統巽辛見平明良直於丙南下弦二十三坤乙三十日東北喪其朋節盡相禪與繼體復生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦相應四者合三十陽氣索滅藏

按兔魄吐生光之魄字本作者井九二井谷射鮒子夏傳井中蝦蟆呼為鮒魚虞氏逸象巽為魚爾雅蟾諸李注蝦蟆是

皇清經解續編

讀易漢學私記

七

蟾蜍即蝦蟆異象也震東方卯卯於十二肖為兔是兔屬象也兔者吐生光以吐釋兔猶蟾蜍視卦節盡相禪與兩句以禪與釋蟾蜍皆以音相近為訓蓋所以謂月為蟾蜍者以其盈虛相禪與所以又謂之兔者以其終魄之後能吐而生光也今依上文蟾蜍與兔魄句亦改作魄失其指矣

龍虎上經曰丹沙流汞父戊己黃金母鐘律還二六斗樞建三元赤童戲朱雀變化為青龍坤初變成震二日月出庚東西分卯酉龍虎自相尋坤再變成兌八日月出丁上弦金半斤坤三變成乾十五三陽備圓照東方甲金水溫太陽赤髓流為未姤女弄明璫月盈自合虧十六運將減乾初缺成巽平明月見辛乾再損成艮二十三下弦下弦水半斤月出於丙南乾三變成

坤坤乙三十日東方喪其朋月沒於乙地坤乙月既晦土口金將化繼坤生震龍乾坤括始終如上三十日坤生震兌乾乾生巽艮坤八卦列布曜推移不失中案龍虎經似未初人偽撰如圓照東方甲坤生震兌乾皆不知漢易者也

圓照東方甲先天之說也納甲異是故謂乾生震坎艮坤生巽離兌則可謂乾生巽坤生震則不可至謂坤生乾乾生坤則尤謬

按龍虎經語多襲參同而綜雜几近其偽固無可疑但先天之乾何由在甲納甲之乾不在甲復當何在坤生震兌乾乾生巽艮坤不過陰生陽陽生陰亦何所不可而謂之謬耶且參同契為虞易所自出既考虞易固不可不援引若龍虎經之偽託所說又不外參同乃亦及之則丹經充棟孰不該納甲者書以說經而泛引方士鑪火之術殊於體裁未合

皇清經解續編

讀易漢學私記

八

繫辭曰天數五地數五五位相得而各有合仲翔曰五位謂五行甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而各有合

乙 丁 己 辛 癸

三木二火五土四金一水

五位相得而各有合

甲 丙 戊 庚 壬

右圖見宋本參同契當是仲翔所作與前說合月令所謂孟春之月其日甲乙孟夏之月其日丙丁是也月令又云孟春其數八孟夏其數七蓋以土數乘木火金水而成即劉歆大衍之數

也朱子發作易圖及叢說據仲翔甲乾乙坤相得合木之注以爲甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十乾納甲壬配一九坤合乙癸配二十殊不知納甲之法甲與乙合生成之數一與六合兩說判然朱氏合而一之漢學由是日晦矣

按參同契惟五代彭曉本爲最古然朱俞玉吾已謂其移易本文又謂彭曉作五位相得而各有合圖是朱刊已非舊本而是圖殆又初自彭曉安得遂據爲仲翔手定耶惠氏泛引雜書以示淹博所謂談何容易者也又集引虞氏解天一至地十注云水甲火乙木丙金丁土戊水己火庚木辛金壬土癸乃朱氏甲一乙二之說所由來固即五位相得虞注中所謂或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土

皇清經解續編 讀易漢學私記

者不得與甲乙合木之說相混然朱氏意自謂甲一乙二相合且甲之爲一乙之爲二數本自然即不以一六合水二七合火亦不能謂甲不爲一乙不爲二朱說亦未遽失也況仲翔已自兩說並存乎

參同契曰天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位十二消息不見坎離象朱子語類周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛滄匿變化於中包囊萬物爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離滅亡

按惠氏前所引參同契文云用九翩翩爲道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循環璇璣升降上下周流六

爻難可察觀故無常位爲易宗祖正與此文吻合則二用之即爲用九用六明甚蓋左傳以見羣龍无首爲乾之坤用九用六本乾坤六爻皆變之占而參同契兼以六爻迭變說之六爻循環而迭變其一則在乾皆成離在坤皆成坎故用九用六即爲坎離用九翩翩之上文言自坤而變震兌乾自乾而變巽艮坤是皆變之說也又兼潛龍等爻及坤上戰野爲言是迭變之說也惟循環而迭變之則皆成坎離故有循環璇璣之語惟消息是漸次皆變無迭變象故有故推消息坎離滅亡之語若不然則六卦以次消息而坎離爲日月本體正不變易者何反以易之名專屬之且坎離是卦非爻何云無爻位耶惠氏不察參同契文義遂以語類爲誤疏矣

皇清經解續編 讀易漢學私記

虞氏逸象乾爲嘉四德享者爲利利四德爲老四月乾離爲甲日出甲上爲嘉之會爲老四月乾離爲甲甲寅故爲甲坎爲雲上坎爲雲下坎成雨

按說易者所陳卦象不見於說卦者或據易推行或采他書相比附豈易中本有其文而今逸之哉逸象之名殊未安其以四德說爲嘉爲利以四月乾老說爲老亦疏四德不離在乾而十月之坤亦已老也日在甲上訟卦虞注與爲甲寅聯文尤不成辭至上坎爲雲下坎爲雨即虞氏雲行雨施注也宜標明之

卷四抱朴子曰案玉策及開名經皆以五音六屬知人年命之所在子午屬庚原注震初爻庚子庚午丑未屬辛庚初爻辛丑辛未寅申屬戊庚初爻戊寅申屬戊辰戌屬丙庚初爻丙辰戌屬丙巳亥屬丁庚初爻丁巳亥屬丁

爻丁巳 禮記月令正義引易林云今易林無之震主庚子午巽主辛丑未坎主戊寅申離主巳卯酉艮主丙辰戌兌主丁巳亥 案玉策記開名經皆周秦時書京氏之說本之焦氏焦氏又得之周秦以來先師之所傳不始於漢也

按此卷考京易也京氏得之焦延壽固已至疑正義所引易林即焦氏易林又以玉策記開名經為周秦時書遂以為焦氏所師承則殊不實古凡舊萃易占之書皆曰林著錄於史志者不一安得一遇易林即求之焦氏乎玉策記開名經今無其書惟見抱朴子而抱朴子亦不言為周秦時書且子午屬庚等即今納音之法考淮南天文訓以六十甲子配五音十二律其術樸疏殆猶近古今納音法與之絕異安得指為皇清經解續編 讀易漢學私記 士

先師所傳乎

坤上六龍戰于野其血元黃于寶曰陰在上六十月之時也又終於酉坤上六而卦成於乾卦本乾也陰消成坤乾體陽剛不堪陰盛故曰龍戰成亥乾之都也故稱龍焉

按卦成於乾謂坤之上六成於西北乾位蓋坤於十二消息當十月亥亥在西北故上言十月之時下言戌亥乾之都惠氏不察其上下文而注之曰卦本乾也陰消成坤亦謬悠之甚矣

噬嗑初九履校滅趾于賁曰履校賁滅也初居剛躁之家震為體貪狼之性坎為貪狼震為陰賊二者相得而行故云以震掩巽強暴之男也巽五世故掩行侵陵之罪以履校之刑也

按巽奉傳言子為貪狼卯為陰賊初九庚子故曰體貪狼之性惠氏欲兼卦言遂改子卯為坎震已非其質且子乃初九之本位今言坎則互坎之象不及於初是欲密反疏也

乾象曰大明終始荀爽曰乾起坎而終於離坤起離而終於坎離坎者乾坤之家而陰陽之府故曰大明終始家君曰乾游魂於大地歸魂於火天故曰終於離坤游魂於水天歸魂於水地故曰終於坎

按荀氏之意謂乾初九息於復其位當坎上九息成純乾其位當離坤初消於姤其位當離上六消成純坤其位當坎以消息言也今以游歸言終於離終於坎則所謂起於坎起於離者又何義也

皇清經解續編 讀易漢學私記

士

隨象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通震三世下體成巽至歸魂始復本體蠱象曰蠱元亨而天下治也荀爽曰蠱者巽也巽歸合震巽三世至游魂皆巽也故元亨也

按八純皆飛本卦伏對卦自一世至五世迭飛他卦而本卦反伏至游魂又伏五世所飛之卦及變至歸魂下體仍飛本卦伏對卦故慈明言震歸從巽巽歸合震以伏巽說亨通之義即所謂旁通者也所以獨於此兩卦言之者餘六宮變至歸魂本卦復歸而對卦不見惟隨下體震而仍互得巽蠱下體巽而仍互得震其相從相合之象尤顯見耳惠氏假三世卦為說未得其指

姤象曰天地相遇品物咸章也苟爽曰謂乾成於巽而舍於離
坤出於離與乾相遇南方夏位萬物章明也九家易曰謂陽起
子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言乾成於巽既成傳舍
於離坤萬物皆盛大從離出與乾相遇故言天地遇也家君曰
乾一世內卦四世外卦皆巽也故言乾成於巽游魂於火地言
故言舍於離坤歸魂於火天大有故言出於離與乾相遇又案
巽本宮四月卦也一世內卦四世外卦皆乾也知巽亦成於乾
按荀及九家本皆以舍於離絕句坤字屬下意謂乾息極於
巳午之間巳巽位午離位是成於巽而舍於離也坤消始姤
當午半是出於離與乾相遇也今強以游魂說之失其讀矣
且九家明言陽起子運行至四月六爻成乾巽位在巳故言
皇清經解續編 讀易漢學私記 三

乾成於巽惠氏豈忽而不察耶抑故為他說以亂之也
京房易傳曰夏至起純陽陽爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地
按夏至姤陰起自純陽而乾初陽伏藏冬至復陽動而坤初
陰伏於地下京氏傳言飛伏主世爻言八純以對卦為伏如
伏一世至五世各以其純卦為伏如姤遯否觀 游魂四世歸
坤一世各以其五世卦為伏如晉伏艮大有伏 與諸家凡卦
魂三世各以其五世卦為伏坤皆自剝而變也與諸家凡卦
皆取對待而伏凡爻皆可取伏為說不論當爻五行者絕異
蓋專為占筮之用又其傳文亦頗凡近綜雜疑後人取京氏
占例敷衍為之必非西漢人文字也惠氏既引其說又不具
其本末析其異同殆亦涉獵鈔撮未嘗備閱耳
困象曰君子以致命遂志虞仲翔曰君子謂三伏陽也 案六

三戊午火故曰伏陽
按虞所謂伏陽謂陰爻之下必伏陽爻與京氏傳具惠氏欲
取京易傳合之遂以六三戊午火為說不知困卦係兌宮一
世飛坎伏兌坎初戊寅二戊辰三戊午戊午火是飛非伏且
依京例困既一世卦當於初爻下取兌丁巳火為伏何由與
六三伏陽之說合耶

京房乾卦傳曰水配位為福德陸績曰甲子水木入金鄉居實
貝甲寅木土臨內象為父母甲辰土火來四上嫌相敵壬午火
金入金鄉水漸微壬申金位傷木

按此數語幾類時俗卜師所造之口訣豈漢人而有此語耶
乃亦徵引及之殊猥雜非體矣

皇清經解續編 讀易漢學私記 古

抱朴子引靈寶經周秦謂支干上生下曰實日下生上曰義日
上克下曰制日下克上曰伐日上下同曰專日

按葛稚川特晉人耳乃凡所引用即謂之周秦時書是何說
也

師法用辰不用日故京易止據辰也

按師法用辰不用日見漢書翼奉傳本言風角之術不言所
出亦殊混淆

隨初九官有渝此易經官貞吉出門交有功九家易曰渝變也
謂陽來居初得正為震震為子得土之位故曰官也陰陽出門
相與交通陰往之上亦不失正故貞吉而交有功 先儒皆以
隨為否上之初初柔升上是乾之上九居坤初為震坤之初六

升乾上為兌也震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土為官鬼官鬼變則吉也上本陰位故變而之上亦不失正按否上乾陽來初成震震為長子得坤土之位守土者也故曰官九家易本意蓋如此若謂震為子乃指震初庚子水則不應不言初并不言水矣即如惠說亦非京易所謂官爻官爻乃尅卦者豈得以此混之且自來占法凡官爻皆宜靜不宜動官鬼變則吉亦非通論

卷五淮南天文曰凡日甲剛乙柔丙剛丁柔以至於癸木生於亥壯於卯死於未三辰皆木也火生於寅壯於午死於戌三辰皆火也土生於午壯於戌死於寅三辰皆土也金生於巳壯於酉死於丑三辰皆金也水生於申壯於子死於辰三辰皆水也

皇清經解續編 續易漢學私記

未

故五勝生一壯五終九 案乾鑿度言物有始有壯有究即生一壯五終九之說

按乾鑿度云易變而為一一變而為七七變而為九九者氣變之究也又云物有始有壯有究故三畫而成乾鄭注云象一七九也是緯文明以一七九言豈得假以說始一壯五終九耶

翼奉上封事云北方之情好也好行貪狼申子主之東方之情怒也怒行陰賊亥卯主之貪狼必待陰賊而後動陰賊必待貪狼而後用二陰並行是以王者忌子卯也禮經避之春秋諱焉張晏曰子刑卯卯刑子南方之情惡也惡行廉貞寅午主之西方之情喜也喜行寬大巳酉主之二陽並行是以王者吉午酉

也詩曰吉日庚午上方之情樂也樂行姦邪辰未主之孟康曰辰未窮木也翼氏風角曰木落歸本水流歸末故木利在亥水利在辰盛衰各得其時故樂也下方之情哀也哀行公正戌丑主之皮窮火也丑窮金也翼氏風角曰金剛火金火之盛也盛時而受刑至窮無所歸故哀也辰未屬陰戌丑屬陽萬物各以其類

按此注中木利在亥水利在辰兩利字皆當作刑蓋支之有刑以三合加方位而得之水為木本木落歸本故以亥卯未合木加亥子丑水方而亥刑亥子刑卯丑刑未木為水未水流歸未故以申子辰合水加寅卯辰水方而寅刑申卯刑子辰刑辰金剛火強各歸其類故以寅午戌合火加巳午未火方而巳刑寅午刑未刑戌以巳酉丑合金加申酉戌金方而申刑巳酉刑戌刑丑詳隋蕭吉五行大義雖亦本翼氏

皇清經解續編 續易漢學私記

未

說而與此封事所陳不盡相比附注者不能兼通術數以彼注此說已稍曲校書者復以木刑在亥水刑在辰下言盛衰各得其所故樂妄意下言樂上宜言利遂改刑為利其失愈遠而京氏易傳則又未有以支辰之刑為言者所言龍德處刑非此刑即此封事亦無一言及於易乃惠氏徒以其申子亥卯等與京易以三合言者相類因引為證皆不知其為說之不同而謬合之者也二刑字所見漢書注皆誤為利惟錢氏大昕養新錄云當為刑漢書西域傳武帝詔曰古者卿大夫與謀參以耆龜不吉不行遇者何奴縛馬前後足不詳甚哉易之卦得大過爻在九五何奴困敗公車方士太史治星望氣及太卜耆龜皆以為吉何奴必獲今計謀卦兆皆反謬程舜俞集筮法師春曰大過木兆卦

也外克內應克世之兆所以敗也 樂大過震游魂故云木兆
卦五動又成震初六辛丑土乃震之財故云外克內然大過九
四丁亥水也而受制於辛丑之土九四立世初六為應故云應
克世當時諸臣以漢為內卦匈奴為外卦故皆云吉而實反謬
也

按大過木兆卦以內外言則內異木外兌金來克之故云外
克內應氏以五動成震震木克丑土為說則初六丑土本在
巽木之體不又為內克內乎至其言應克世則是矣然當云
當時諸臣以初在內卦為漢四在外卦為匈奴故皆云吉今
直云以漢為內卦匈奴為外卦則卦既克內矣何以皆云吉
乎是亦立文之謬也

皇清經解續編 讀易漢學私記

七

梁元帝金樓子自敘曰初至荆州卜雨聊附見首末孟秋之月
亢陽日八月且雖雨俄爾便晴有人曰諺云兩月額千里赤蓋
旱之徵也吾乃端笑拂著過動不動既而言曰庚子爻為世於
金七月建申申子辰又三五合必在此月五日庚子果值甘雨
余又以十七日筮於時雲卷金翹日輝合璧紅塵暗陌丹霞映
時謂亢陽之勢未霽膏澤筮遇坎之比於是輟書而歎曰坎者
水也子爻為世其在金今夜三更乎地有水稱之為比其方
有甘雨乎欣然有自得之志

宋本御覽七
百二十八

按庚子爻無為世於金兆卦者惟復卦世爻是庚子則金字
乃今字之訛庚子爻為世為句於今七月建申為句而其上
過動而不動當為過復不動也申子辰是三合非五合五字

讀易漢學私記

因下此月五日句而誤衍復卦初子三辰七月建申故申子
辰三合也其在金今夜三更乎金字亦衍應氏於占法能曉
其梗概乃以宋本為可據略不校讎抑又疏矣

洞林曰義興郡丞叔實得傷寒疾積日危困令卦得遊之垢其
林曰卦象出墓氣家凶良為乾墓世主丑故
身時五月申金在四變身見絕鬼潛游
身在丙午夏入爻墓克刑鬼煞俱王戌為鬼墓而初六為戌刑
刑在占故言克刑五月白虎
在卯與月病得此歸嵩巨誰能救之坤上牛
煞并也以下爻見丑為
身牛亥為子能扶
身克鬼之厭虎復復以和鮮鬼及虎煞皆相
煞上令伏不動若依子色吉之尤
也 案丙午世也注云身在丙午夏是以世為身也辛亥子也
丙午變從之變以扶身可以伏鬼

皇清經解續編 讀易漢學私記

七

按遊乾宮金下良艮位在丑金之墓故云卦象出墓注言良
為乾墓得之至兼婚世爻辛丑說則非是變卦不論世丑又
下所謂爻墓未可雜乎此而言之也春時占木王金囚故云
氣象囚注言五月申金在囚亦非五月火王則金死不止於
囚且乾宮卦本屬金亦不必舉九五申爻言也身在丙午夏
入辛亥夏字誤當作變六二丙午火為卦身火絕於亥所謂
變身見絕午火金之鬼故云鬼潛游注於辛亥下不言火絕
又不解鬼字而覆言在五月亦脫誤惠氏不悟夏當為變而
云身在丙午夏疏矣金墓丑卦之墓爻火墓戌身之墓爻變
卦初六丑刑在上九戌戌身墓亦即鬼墓故有墓有刑又與
鬼俱注意是其云白虎在卯與月煞并卯當從下注作丑以
卦無卯爻且丑又五月煞也林但言煞而注兼言虎者虎亦

是煞然以金囚在春言之則三月月煞在寅午戌當為三月占而午戌為煞戌亦與刑墓俱也坤牛謂丑子色謂金為丑土之子蓋以白牛禳而救之注雖晦意亦近是惟言亥為子能扶身克鬼則以金為身與上言卦身者混而鬼在卦身不當取克又不當合乾金之白而假白虎為說惠氏因之亦未分明

洞林曰揚州從事慎暉伯婦病其兄周產謂令吾作卦得蹇身在戌土與坎鬼并卦中當有從東北田家市黑狗畜之以代人任患御覽九百六郭洞林又以世為身詳本案蹇兌宮陰也世在

四戌土謂九五戌戌土此世在四者以五為身與干實異坎鬼者六二丙午火兌之鬼更又互坎故云與坎鬼并云東北田家市黑狗畜之以代人任患者良東北之卦蹇從觀來觀坤為田

二為家觀巽為近市坤為黑良為狗故云東北田家市黑狗身在戌土戌亦狗也故云畜之以代人任患景純之說猶是漢學按蹇字與蒙相似乃蒙之說蒙卦離宮陰世在六四戌爻故云身在戌土亦以世為身也六四下乘坎水上承于水鬼爻故云與坎鬼并當良體為東北戌與良皆屬土為田又良為黔喙為狗戌亦狗故云從東北田家市黑狗惠氏所說殊曲又干氏以木爻為震身絕非洞林所說惠氏於此條云此世在四者以五為身與干實異而於上條不言一似以世為身即與干同者尤不可解雖干謂蒙世八月比世七月與京易起月例皆用世爻然京干皆無卦身之目惟今占書以世卦

皇清經解續編 讀易漢學私記 充

陽世取子爻陰世取午爻為身餘皆倣此無者取伏爻伏卦又無是無卦身主事無端緒蓋因京干易郭林而變者惠氏即不察京干未嘗以世為身復不察今術非郭氏之舊而遂漫言其異同苟非引繩披根亦誰能知其說哉

卷六爻辰所值二十八宿圖後棟案康成注月令云正月宿直尾箕八月宿直昂畢六月宿直鬼又云宿直東共九月宿直奎十月宿直營室又云昂宿直房心月二申宿直參伐七月又注季冬云此月之中日歷虛危參同契曰青龍處房六兮春花震東卯白虎在昂七兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮離南午又云含元虛危播精於子皆與圖合

按前所引鄭注止是二十八宿分直十二辰與爻無與若此等皆泛引之天文志可全錄者多矣然猶曰以鄭注證鄭注也至後所引參同契則既非鄭說且以列宿直八卦與爻辰雖同言天象而各自為說決不當闕入以滋惑亂自此圖說行世如張氏惠言周易虞氏義平湖孫氏堂漢魏二十一家易注皆採用之而丹徒戴氏棠作鄭氏爻辰補至混消息於爻辰大抵樂為附會而不覺其名義之舛耳又離南午上本有正陽兩字惠氏亦據訛本未校正也

大過注云大過者巽下兌上之卦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互體為二乾乾為君為父二木夾君父是棺槨之象禮記正義

按此是象辭傳注不當直云大過注也

皇清經解續編 讀易漢學私記 辛

離九三不擊缶而歌注云艮爻也位近丑丑上值升星升星似
也詩正案位近丑據周天玉衡圖也丑爲大寒艮爲立春故云近

按此卷考鄭易爻辰也艮爻艮在辰今鄭注云位近丑者艮
卦位在丑寅間也此與周天玉衡圖何與丑上值升星乃可
言據周天玉衡圖耳依八卦方位艮在大寒立春故說卦言
成終成始亦不得云丑爲大寒艮爲立春又艮九三辰在辰
亦本非爻辰之說

明夷六二睇于左股注旁視爲睇六二辰在酉酉在西方又下
體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股
才據周天玉衡圖位近辰也此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股
皇清經解續編 讀易漢學私記

按九三爻辰正在辰何故以近辰注之且此言九三在辰辰
得巽氣爲股雖用爻辰卻不取星象而取卦象尤與周天玉
衡圖無干

說卦震爲大塗注云國中三道曰塗震上值房心塗而大者取
房有三塗焉 案震在卯卯上值房心

按此以列宿直八卦雖鄭氏說而不當引之以說爻辰
乾鑿度夫表升骨履文注云名夫者五立於辰據消息也
交辰在申在斗
魁所指者三月斗又五於人體當艮卦艮爲於夫亦手體成爲
其四則震爻也爲足其三猶艮爻□□□□□□□七曜之
行起焉七者屬文北斗在骨足履文夫人之表象明矣

按史記天官書北斗七星魁枕參首杓攜龍角衡殷中州用
昏建者杓夜半建者衡平旦建者魁又曰斗爲帝車運乎中
央臨制四方蓋斗魁在天常直申宮參宿而以杓指辰宮角
宿亘古不易其臨於四月則正月指寅二月指卯三月指辰

周行以爲月建乃地之方位非天之宮次此鄭注所謂五立
於辰在斗魁所指乃謂杓攜龍角非昏建之說今惠氏以夫
爲三月卦遂用三月斗建辰解之則十二月建孰不爲斗所
指何獨夫五在辰可以用此爲說此一謬也又注云斗魁所
指又云北斗在骨則緯文升骨之升明係斗字之譌於夫亦
手體成夫字本作文而五於人體當艮卦句亦有譌字蓋夫

五伏艮卦鄭意謂五於人體當艮手耳於文亦手體成者謂
皇清經解續編 讀易漢學私記

文字亦待手而成此所以釋文字今改文爲夫又以艮爲人
注於五人體句遂不可通二謬也其四則震爻也爲足乃釋
履字其三猶艮爻下本有於十次值本於坼八字以字形
揣之疑多倒誤當作於十二次值於析木蓋艮位丑寅丑爲

星紀寅爲析木正是七曜之行所起七者屬文謂七曜皆屬
天文此又覆釋文字惠氏一不致思又以於十十句不可解

而沒其文三謬也且五立於辰既據消息並非爻辰則亦何
爲而引以說爻辰哉
刺表重童古瞳明御元注云名刺者五口也五離爻離爲目
童子□□六五於辰又在卯卯酉屬也刺離人表童焉
按 御名謂 高廟諱下一字童子□□本作童目子六五

於辰又在卯以爻辰言卯酉屬焉句當作卯酉離屬焉蓋用
離納已卯酉屬己之說剝離人表屬焉童本作重離字疑當
在重字下蓋五離爻為目辰在卯又屬離是重離象所以釋
重離也此下尚有數語釋明林元其文漫漶不可訓知惠氏
節去之而不明著其故亦殊疏脫大抵漢儒易注存於今者
惟荀氏虞氏鄭氏為較多荀虞所以言易者不越爻位比應
旁通反易互變往來之間猶未甚傳以緯學鄭則求象多用
爻辰雖平心而論亦玩占者所不可廢而以爻配辰又就辰
而求其星象肖屬於易之本意殆不無隔越矣故其於諸經
皆不愧為博通獨於易未可謂之精詣惠氏以漢易幾絕至
納音卦身之屬莫不采取則取鄭易注不足益以緯注亦無

皇清經解續編 讀易漢學私記

筆

不可然既錄之必了其義若此兩條非徒眩學者之心目耶
卷七爻亂於泰之六二夫之九五皆以中行言之而益之三四
復之六四亦稱中行 先儒謂一卦之中非也乾之三四文言
謂之不中獨非一卦之中乎

按文言乾九四中不在人非謂三四謂一卦之中乎

卷八棟案九宮之法一二三四五六七八九一北九南三東七
西四東南六西北二西南八東北五居中方位與說卦同乾巽
度所謂四正四維皆合於十五是也以五乘十即大衍之數故
劉牧謂之何圖阮逸撰洞極經以此為洛書而取楊子雲一六
相守二七為朋之說以為何圖

按一六二七之圖五十居中故以五乘十即大衍之數若九

宮數既無中十何謂以五乘十乎即四正四維皆合十五在
易緯亦止以說七八九六各合十五之義非謂乘之而為大
衍數也惠氏誤矣又阮逸書云河圖之文七前六後八左九
右是阮說河圖止有四數今謂取於子雲抑亦未審且太元
本文是一與六共宗二與七共明又數無中十故其末句云
五與五相守及朱子用其語以說河圖乃有二七為朋五十
相守之語然亦不云一六相守也既不能明其數復不能舉
其辭亦焉用考據為也至圖書之數雖不顯見經傳說者互
異然亦不盡無徵別有論撰此不備及

皇清經解續編 讀易漢學私記

筆

地曷為而移在南坤為土王四季在中央曷為而移之北乎且
天地定位定位者天尊地卑而乾坤定卑高以陳而貴賤位也
如道家言先天乾在南後天在西北先天坤在北後天在西南
是天地無定位矣又北極在上南極在下乾南坤北是天在下
地在上也謂之定位可乎以此知道家之說妄也棟案宋人所
造納甲圖與先天相似蔡季通遂謂先天圖與參同契合殊不
知納甲之法乾坤列東兌艮列南震巽列西坎離在中詳虞仲
別無所謂乾南坤北離東坎西者

按先天之說本虞易而衍之者也虞易言納甲消息得之參
同契又自言夢道士飲易三爻是亦出於道家者也虞氏注
五位相得而各有合以納甲合天地定位四句言之注數往

者願知來者逆以消息自子至午自午至子言之而康節說
 先天圖謂春夏秋冬望晦朔皆在其中非自言其出於納
 甲消息者乎惟以納甲合消息又推至六十四卦故十二消
 息既不能各貞其辰而納甲亦不能如古方位然其次第則
 皆未嘗易也十二卦相距有疏數無系連八卦除坎離即一月六節出庚見丁盈甲退辛消丙窮乙雖不當
 方而其序轉顯謂先天不應乾南坤北則消息先不應乾已坤亥謂
 乾南非寒冰之地則說卦乾為大赤亦非西北之色謂先天
 乾南坤北後天乾西北坤西南為天地無定位則凡漢儒以
 八卦方位與消息納甲並說者皆不可謂之有定位且謂天
 尊地卑當為乾上坤下不可以南北分則日至天頂即為午
 日極地下即為子安在上下之不即為南北夫消息為漢儒
 皇清經解續編 讀易漢學私記 畫

說而其文屢見於易又有復象至日閉關之明證納甲雖不
 顯見於經傳而以出震窮坤一月六節觀之固即十二消息
 之具體是不可以道家言之而遂斥之者也然則陳邵之圖
 亦未可以出於道家而廢之矣後儒衍說先天者執方圓二
 圖謂易道全在乎是固非通論然六十四卦一各生兩殆於
 天成即無所本我亦不能謂卦之次第必不當如是也乃其
 淵源彰彰如是而為漢學者猶不察而力攻之同室相鬪無
 乃不閔之甚耶

然則卦無先天乎曰有一卦各有一太極聖人以此先心古文
俗作 退藏於密所謂先天而天弗違也

按六爻之動三極之道是三百八十四爻四千九十六變各

有一極何止每卦皆有耶此言實陰用物物一太極之意而
 失其精蘊者未入室而遽操其戈不亦難哉洗馬之作先猶
古字通用耳於義 且古文易已無其書宋晁氏雜取諸家本
 固以作洗為順矣 為之亦何足據大抵破字以求異耳

半農人易說曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦
 兩儀天地也四象四時也四時有四正有四維震春離夏兌秋
 坎冬為四正巽東南坤西南乾西北艮東北為四維此四正四
 維以時言之為四時以象言之為四象而八卦出於其中不曰
 卦而曰象者八卦之象告也陰陽太少可謂之儀不可謂之象
 宋儒遂以四象當之誤矣太少在陰陽之中有陰陽即有太少
 若云始為一畫以分陰陽次為二畫以分太少是陰陽生太少
 皇清經解續編 讀易漢學私記 畫

有是理乎謂陰陽分太少可謂陰陽生太少不可易言生不言
 分爻生子子生孫可謂之生不可謂之分邵子割裂太極穿鑿
 陰陽一分為二二分為四四分為八所謂加一倍法朱子篤信
 之吾无取焉

按此說兩儀四象用虞易正義亦引虞說而終以七八九六
 為四象見康成乾鑿度注蓋用鄭義觀操之以四以象四時
 亦主爻言鄭實勝虞惠說未精又虞意本謂乾天坤地交而
 生坎冬離夏震春兌秋坎離震兌反覆而震成艮兌成巽以
 生八卦張氏惠言說得之如惠氏說則止此八卦強異其名
 而使成兩事虞氏亦不如是也至邵子之說四象則以八卦
 分陰陽剛柔又各分太少有云天之四象地之四象者雖異

虞義亦是以卦為象朱子述邵易乃因其二分四分八之言別以始畫為儀彙畫為象非復邵說觀經世啟蒙可見即今以為邵易亦未核要之彙畫為象無見於古故本義仍兼用七八九六之說蓋亦不若鄭義之允然以陰陽太少言四象固見於大衍歷雖邵子以施之八卦朱子以施之彙畫者而其名初非特初安得謂陰陽太少可謂之儀不可謂之象且陰陽之太少猶男女之長幼若止生一男止生一女必無長男幼男長女幼女之可分安得謂有陰陽即有太多少生一子即多分一支安得謂可謂之生不可謂之分雖因而重之止須以卦相重不必逐爻漸加然以象觀之自有兩兩疊積之形又安得謂加一倍法之必無可取先天之學誠未必

皇清經解續編 讀易漢學私記 卷

盡合於義文周孔而惠氏之辨則亦未得其要領而謹以求勝者也此學之所以日晦也此及上條首署半農人稱謂不倫亦非說經體裁又此下最後一條據朱氏彝尊說謂太極無極之旨亦本道家此尤精微難辨之事非徒事記誦者所及固可置之不辨惟以文字可見者言之周書言道天莫如無極治人莫如有極管子言恍恍乎如游無極無極之語不始道經而仁義中正修吉悖凶亦豈鍊養之術蓋所言既儒者之理雖圖象真出道家亦不過如虞易之本參同孔子問禮老聃不問後世用為管議虞與周邵亦何可偏譏焉附記於此不復深論右所記有惠氏元文頗長而今止摘數語訂正之者則不復錄其全文非苟省卷帙亦非有所去取於其間第欲便觀覽

耳

皇清經解續編卷千三百四十七終

皇清經解續編 讀易漢學私記

長沙王先慎校
海甯蔣廷黻校

天

周易釋文例

寶應成蓉鏡美卿著

凡二五爻稱中

乾文言九二子曰龍德而正中者也 九三重剛而不中

九四重剛而不中 虞翻曰以乾接乾故重剛非二五故不中也

坤六五象傳文在中也 文言君子黃中通理美在其中

五六

象象傳以剛中也 謂九二

需象傳位乎天位以正中也 謂九五 九五象傳以中正也

訟有孚窒惕中吉 象傳有孚窒惕中吉剛來而得中也 荀爽曰陽來

居二 利見大人尚中正也 侯果曰大人謂五也 九五象傳以中

皇清經解續編

周易釋文例

正也

師象傳剛中而應 謂九二 九二在師中 六五象傳以中行也

比象傳以剛中也 九五象傳位正中也上使中也

小畜象傳剛中而志行 謂九二 九二象傳牽復在中

履象傳剛中正履帝位而不疚 謂九五 九二象傳中不自亂也

泰九二得尚于中行 六五象傳中以行願也

同人象傳柔得位得中而應乎乾 中正而應 並謂六二 九五

象傳以中直也

大有象傳柔得尊位大中而上下應之 謂六五 九二象傳積

中不敗也

謙六二象傳中心得也

豫六二象傳以中正也 六五象傳中未亡也

隨九五象傳位正中也

蠱九二象傳得中道也

臨象傳剛中而應 謂九二 六五象傳行中之謂也

觀象傳中正以觀天下 謂六二

噬嗑象傳柔得中而上行雖不當位 謂六五

復六五象傳中以自考也

无妄象傳剛中而應 謂九五

大畜九二象傳中无尤也

皇清經解續編

周易釋文例

大通象傳剛中而中 謂九二

坎象傳乃以剛中也 謂九二 九二象傳未出中也 九五

象傳中未大也

離象傳柔麗乎中正 謂六二 六二象傳得中道也

恆九二象傳能久中也

大壯九二象傳以中也

晉六二象傳以中正也

家人六二在中饋

睽象傳得中而應乎剛 謂六五

蹇象傳往得中也 謂九五 九五象傳以中節也

解象傳乃得中也 謂九二 九二象傳得中道也

損九二象傳中以爲吉也

益象傳中正有慶謂六二

夫九二象傳得中道也 九五中行元咎象傳中行无咎中

未光也

姤象傳剛遇中正謂九五 九五象傳中正也

萃象傳剛中而應謂九五 六二象傳中未變也

升象傳剛中而應謂九二

困象傳以剛中也謂九五 九二象傳中有慶也 九五象

傳以中直也

井象傳乃以剛中也謂九五 九五象傳中正也

鼎象傳得中而應乎剛謂六五 六五象傳中以爲實也

皇清經解續編 周易釋文例

三

震六五象傳其事在中

艮六五象傳以中正也

漸象傳其位剛得中也謂九五

歸妹六五象傳其位在中

旅象傳柔得中乎外而順乎剛謂六五

巽象傳剛巽乎中正而志行謂九五 九二象傳得中也

九五象傳位正中也

兌象傳剛中而柔外謂九二

渙象傳王乃在中也謂九五

節象傳剛柔分而剛得中謂九五 當位以節中正以通謂九五

九五象傳居位中也

中孚象傳柔在內而剛得中謂九二 九二象傳中心願也

小過象傳柔得中謂六二 剛失位而不中謂九不居二

既濟象傳柔得中也謂六二 六二象傳以中道也

未濟象傳柔得中也謂六五 九二象傳中以行正也

亦稱中正

需九五象傳以中正也

訟象傳尙中正也 九五象傳以中正也

履象傳剛中正

同人象傳中正而應

觀象傳中正以觀天下

離象傳柔麗乎中正

皇清經解續編 周易釋文例

四

晉六二象傳以中正也

益象傳中正有慶

姤象傳剛遇中正謂九五 九五象傳中正也

井九五象傳中正也

巽象傳剛巽乎中正而志行

節象傳中正以通

亦稱正中

乾文言傳九二子曰龍德而正中者也

需象傳位乎天位以正中也

比九五象傳位正中也

豫六二象傳以中正也按當作正中 詳下艮六五

隨九五象傳位正中也

艮六五象傳以中正也本義云誤文按虞翻注五動之中故以正中也是虞所見經文作正中也非當作正中顧氏易音不列豫初六六二兩象傳於艮六五亦以爲誤文段氏音韻表則皆云合韻疑非也

巽九五象傳位正中也

亦稱正

坤文言傳直其正也謂六二正位居體謂六五

履九五象傳位正當也

否九五象傳位正當也

隨初九象傳從正吉也謂從六二

遯九五象傳以正志也

皇清經解續編 周易釋爻例

五

家人象傳女正位乎內男正位乎外謂六二九五

蹇象傳以正邦也謂六二九五

萃象傳聚以正也謂六二九五

兌九五象傳位正當也

渙九五象傳正位也

中孚九五象傳位正當也

亦稱中直

同人九五象傳以中直也

困九五象傳以中直也

亦稱直

坤六二直方大

周易釋爻例

未濟九二象傳中以行正也按王氏引之經義述聞曰未濟貞吉中以行正也正與極不得爲韻疑疑正當爲直猶同人與困之象傳變正言直以與上下爲韻耳傳寫者誤書作正字而韻遂不諧矣

亦稱中道

巽九二象傳得中道也

離六二象傳得中道也

解九二象傳得中道也

夬九二象傳得中道也

既濟六二象傳以中道也

亦稱中行

節六五象傳以中行也

皇清經解續編 周易釋爻例

六

泰九二得尚于中行

亦稱黃

坤六五黃裳元吉象傳黃裳元吉文在中也 文言傳君子黃中通理謂六五

噬嗑六五得黃金

離六二黃離元吉象傳黃離元吉得中道也

遯六二執之用黃牛之革

解九二得黃矢貞吉象傳九二貞吉得中道也

革初九鞶用黃牛之革呂大臨曰初九上無正應比於六二以自固故鞶用黃牛之革

鼎六五鼎黃耳象傳鼎黃耳中以爲實也

按孔子曰過猶不及無過不及斯謂之中春秋成公十

三年左傳劉子曰吾聞之民受天地之中以生所謂命也中庸天命之謂性而其下云喜怒哀樂之未發謂之中又云中也者天下之大本也故荀爽對策曰昔者聖人建天地之中而制禮程明道亦謂民受天地之中以生天命之謂性也竊嘗論之論語稱堯咨舜舜命禹皆曰允執其中中庸稱舜執其兩端用其中於民孟子稱湯執中此堯舜禹湯之執中也易之稱中此文王周公孔子之執中也董仲舒春秋繁露云中者天地之大極也此善言易者也卦辭文王所作也訟有孚窒惕中吉孔子作象傳釋之曰有孚窒惕中吉剛來而得中也謂訟與需反需九五來居訟二也爻辭周公所作師九二

皇清經解續編

周易釋爻例

七

在師中吉无咎泰九二得尚于中行家人六二在中饋夫九五中行无咎師九二為卦主六五下應之故有王三錫命之象象傳在師中吉承天寵也天謂九五也若以全象言之卦雖九二一陽而上下五陰羣來應之故象傳又曰剛中而應卦辭之吉无咎即爻辭之吉无咎也泰九二得尚于中行荀爽王弼並云中謂五輔剛又云尚配也於義尤合象傳云天地交而萬物通上下交而其志同此之謂也家人六二在中饋貞吉貞即正也象傳如正位乎內謂六二正位乎外謂九五也夫中而當位安有不正者夫九三應上九五比上故皆曰夫夫然九三有凶而九五則无咎者以中行故也乾文言傳

於九二則曰正中九三九四皆曰不中蓋孔子贊易於文言特著其例而其作象象傳悉本此以發明之也然則乾九二言中六二何以不言中曰乾上九亢龍有悔也過乎中也言上九之過即知九五之中矣文言傳又云亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪知進退存亡而不失其正者其惟聖人乎正即中也聖人即九五之大人也坤六二曰直方大文言傳曰直其正也直即正正即中也故諸卦或言中或言中正或言正中或言中直或單稱正單稱直其義一也又文選東京賦農祥晨中薛注正中也書洪範一曰正直某氏傳正直中直之人莊子逍遙游而御六氣之辨李

皇清經解續編

周易釋爻例

八

注日中為正陽爾雅釋言殷中也廣雅釋詁則云殷正也故書堯典以殷仲秋史記五帝本紀作正而禹貢九江孔殷夏本紀又作中說文直正見也禮記注直正也先定準直孔疏直謂繩墨得中也荀子性惡天下有中敢直其身楊注直其身謂中主而不倚無回邪也中正直皆一聲之轉耳又稱中行中道也郊特牲黃者中也故亦稱黃論語子曰加我數年五十以學易可以無大過矣惟中斯無過嗟象傳柔得中而上行雖不當位利用獄也六五不當位而猶利用獄者則以柔得中故而其餘中爻皆吉從增凶從減可例推矣凡三四爻稱內

中孚象傳柔在內而剛得中謂中二爻

亦稱際

泰九三象傳无往不復天地際也

亦稱或

乾九四或躍在淵 文言傳九四曰或躍在淵无咎何謂也

子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也 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

坤六三或從王事

訟六三或從王事

皇清經解續編

周易釋文例

九

无妄六三或繫之牛

恆九三或承之羞

漸九四或得其桷

中孚六三或鼓或罷或泣或歌

小過九三從或戕之

亦稱疑

乾文言傳九四或之者疑之也

豫九四勿疑

賁六四象傳六四當位疑也

損六三象傳三則疑也

升九三象傳无所疑也

周易釋文例

既濟六四象傳有所疑也

亦稱商

兌九四商兌未甯

亦稱進退

乾文言傳九四進退无恆

觀六三觀我生進退

亦稱來往

坎六三來之坎坎來之猶來往也

蹇九三往蹇來反 六四往蹇來連

亦稱次且

夬九四其行次且

皇清經解續編

周易釋文例

十

姤九三其行次且

按三爻者內卦之終四爻者外卦之始故稱際泰九三

天地際謂外坤內乾間也宋衷以謂位在乾極應在坤

極如其說則是天地應非天地際矣失之坎六四剛柔

際也際謂二五兩剛三四兩柔之際虞翻謂乾剛坤柔

震為交亦非是乾文言傳或之者疑之也疑於內外兩

者之間而或之誼起焉此身之通例也曰上下无常曰

進退无恆匪獨為乾九四言也豫九四何以勿疑侯果

曰九四為豫之主眾陰所宗莫不由之志不懷疑是其

誼矣升九三无所疑卦義主乎進惟九三以陽居陽陽

性向上故无所疑與豫九四之勿疑誼相近也虞翻曰

一一一

坎為疑失之疑則有進退無定往來靡常之象焉乾九
四言无恆猶恆九三言不恆矣困九四來徐徐王弼注
徐徐者疑懼之辭也子夏本作茶茶云內不定之意次
且即越起亦疑誼也虞翻於夫云謂大壯震為行坎為
破為良故其行越起於姤則又云復震為行其象不正
故其行次且不知夫九四即姤九三故皆云骨無膚其
行次且仲翔之說非也凡卦以下為內上為外若中孚
象傳柔在內而剛得中則以三四爻為內則上下四爻
為外可知矣

凡初爻稱始

坤初六象傳陰始疑也

皇清經解續編 周易釋爻例

士

恆初六象傳始求深也

亦稱下

乾初九象傳陽在下也 文言潛龍勿用下也

屯初九象傳以貴下賤

剝初六象傳以滅下也

大過初六象傳柔在下也

益初九象傳下不厚事也

井初六象傳井泥不食下也

亦稱卑

謙初六象傳卑以自牧也

亦稱足

剝初六剝牀以足

鼎九四鼎折足 謂初六

亦稱趾

噬嗑初九履校滅趾

賁初九賁其趾

大壯初九壯于趾

夬初九壯于前趾

鼎初六鼎顛趾

艮初六艮其趾

亦稱履

坤初六履霜

皇清經解續編 周易釋爻例

主

離初九履錯然敬之

歸妹初九跛能履

亦稱履

噬嗑初九履校滅趾

亦稱藉

大過初六藉用白茅

亦稱尾

遯初六遯尾厲

既濟初九濡其尾

未濟濡其尾 謂初六 初六濡其尾

亦稱窮

豫初六象傳志窮凶也

大壯初九象傳其孚窮也

旅初六象傳志窮災也

按爾雅釋詁初始也故坤恆初皆稱始九家易說坤曰

初六始始虞仲翔說恆初六曰失位變之正乾為始皆

非也象傳曰大哉乾元萬物資始文言傳乾元者始而

亨者也後儒釋元為始皆本此初稱始故又稱元際九

四遇元夫孔仲達曰元夫謂初九也處於卦始故云元

凡畫卦自初爻始故初為本上為末大過中四陽上下

兩陰有棟橈之象故象傳曰本末弱也向秀以為橈由

於初上兩陰又王弼以初為本上為末皆是也以畫卦

皇清經解續編

周易釋文例

圭

言之則初始而上終而以重卦言之則初下而上下易

例陽稱貴陰稱賤屯以初九下六二故曰以貴下賤謙

初六卑以自牧卑亦下也繫辭傳曰近取諸身足於身

為最下故剝初六曰剝牀以足牀之足猶人之足也說

文止下基也象草木出有趾故以止為足止古趾字也

嗟嗟賁大壯夬鼎艮初皆稱趾猶剝初之稱足也在足

謂之履履亦曰履而履之所踐亦曰履荀慈明虞仲翔

輩不知此例而於離初九曰火性炎上故初欲履錯於

三於歸妹初九曰初無應變成二坎為曳故跛而履蹙

矣儀禮士虞禮藉用葦席藉猶薦也大過初六藉用白

茅義與此同故馬季長曰在下曰藉人之身最下者足

周易釋文例

物之身最後者尾也陸績宋衷並謂初在後稱尾而虞

仲翔釋遜未濟皆以為尾為尾夫說卦傳明云艮為手

為指不得有尾象且未濟卦辭之濡其尾即初六之濡

其尾也而虞氏復云尾謂二失之遠矣窮者極也極上

曰窮極下亦曰窮豫大壯旅之窮凶乎窮窮災極下之

窮也程傳釋大壯初九曰在最下而用壯以行可必信

其窮困而凶也得之而仲翔則云應在乾終故其孚窮

何以解於豫之窮乎楊簡趙汝楨於豫復云位在初未

窮志已先窮則又何以解於大壯初六之窮乎

凡上爻稱終

需上六敬之終吉

皇清經解續編

周易釋文例

古

比上六象傳无所終也

否上九象傳否終則傾

剝上九象傳終不可用也

復上六終有大敗

家人上九終吉

夬上六終有凶象傳終不可長也

亦稱末

大過象傳本末弱也

亦稱上

履上九象傳元吉在上

大有上九象傳大有上吉

豫上六象傳冥豫在上

賁上九象傳上得志也

咸上六象傳振恆在上

解上六公用射隼于高墉之上

姤上九象傳上窮吝也

萃上六象傳未安上也

升上六象傳冥升在上

井上六象傳元吉在上

鼎上九象傳玉鉉在上

旅六五象傳上遠也謂上九

巽上九象傳上窮也

皇清經解續編 周易釋文例

五

亦稱尙

小畜上九尙德載

蠱上九高尙其事

大畜彖傳其德剛上而尙賢

困彖傳尙口乃窮也謂上六

亦稱高

乾文言傳高而无民

蠱上九高尙其事

解上六公用射隼于高墉之上

亦稱亢

乾上九亢龍有悔

小過上六象傳已亢也

亦稱窮

乾文言傳窮之災也

坤上六象傳其道窮也

隨上六象傳上窮也

无妄上六窮之災也

姤上九象傳上窮吝也

困彖傳尙口乃窮也謂上六

巽上九象傳上窮也

節上六象傳其道窮也

亦稱極

皇清經解續編 周易釋文例

六

乾文言傳與時偕極

亦稱天

大有上九自天祐之

大畜上九何天之衢

明夷上六初登于天

豐上六象傳天際翔也

中孚上九翰音登于天

亦稱首

比上六比之无首

離上九有嘉折首

既濟上六濡其首

未濟上九擗其首

亦稱頂

大過上六過涉滅頂

亦稱角

晉上九晉其角

姤上九姤其角

亦稱何

噬嗑上九何校滅耳

大畜上九何天之衢

按佚

皇清經解續編

周易釋爻例

七

皇清經解續編卷千四百五終

善化劉
長沙王先慎校

據清光緒十四年南菁書院刻皇
清經解續編本影印原書版
框高一七七毫米寬二七四毫米

周易舊疏考正

〔清〕劉毓崧撰

周易舊疏考正

儀徵劉毓崧伯山著

乾卦

夕惕若厲无咎

王注至於夕惕猶若厲也

正義曰夕惕者謂終竟此日後至向夕之時猶懷憂惕若厲者若如也厲危也言尋常憂懼恆如傾危乃得无咎謂既能如此戒慎則无罪咎

正義曰夕惕猶若厲也者言雖至於夕恆懷憂懼猶如未夕之前常若厲也毛本常誤當今從宋本案此卦九三所居之處實有危

厲又文言云雖危无咎是實有危也據其上下文勢若字宜

皇清經解續編 周易舊疏考正

為語辭但諸儒竝以若為如如有厲是實无厲也理恐未盡今且依如解之

毓崧案王注云猶若厲也蓋訓若為如故前疏以若厲為如似有厲後疏自正義曰至常若厲也亦以若為如與前疏同自案字以下另為一解不以若為如而以若為語辭與前疏異前疏專申王注不立異說後疏先申王注後抒己見以語意考之必非一人之筆若謂前疏為唐人之說則不當復引他說於後以自駁其說是前疏非唐人語也若謂後疏為唐人之說則唐人作疏例不破注駁注者皆是舊疏正義序云義理可詮先以輔嗣為本而此疏與王注不合則亦非唐人語也蓋前疏後疏俱為舊疏而說各不同唐人削其姓名而

並載之故前後抵牾耳

保合太和乃利貞

正義曰此二句釋利貞也純陽剛暴若无和順則物不得利又失其正以能保安合會大和毛本和誤利今從宋本之道乃能利貞於萬物言萬物得利而貞正也

毓崧案此莊氏說非唐人語也前疏云此象釋乾與元亨利貞之德但諸儒所說此象分解四德意各不同今案莊氏之說於理稍密依而用之既云分解四德依用莊氏則解元亨者固莊氏之說解利貞者亦莊氏之說矣前疏云大哉乾元萬物資始乃統天者此三句總釋乾與元也雲行雨施品物流行者此二句釋亨之德也此疏云此二句釋利貞也前疏

皇清經解續編 周易舊疏考正

解元亨此疏解利貞文義相同必出一手故知此疏與前疏皆莊氏之說唐人加正義曰三字於此疏之首遂若前疏為莊氏之說此疏為唐人之說於是莊氏四德之解止有元亨而無利貞矣唐人刪削舊疏不顧前後文往往如此下文云物萬國咸甯正義云此二句論聖人上法乾德生養萬物與此疏及前疏文義相同疑亦莊氏之說也坤卦

故稱血焉

王注猶與陽戰而相傷故稱血

正義曰言上六雖陰盛似陽然猶未能離其陰監本陰作陽誤類故為陽所傷而見血宋本血也作滅

夫元黃者天地之雜也天元而地黃

正義曰釋其血元黃之意莊氏云上六之爻兼有天地雜氣
所以上六被傷其血元黃也天色元地色黃故血有天地之
色今輔嗣注云猶與陽戰而相傷是言陰陽俱傷也恐莊氏
之言非王之本意今所不取也

毓松案前疏云上六為陽所傷後疏引莊氏說云上六被傷
二說正相符合後疏既為莊氏之說則前疏亦莊氏之說也
後疏引王注以駁莊說是以為陰陽俱傷不以為上六獨傷
矣而前疏云為陽所傷則與後疏相背必非唐人之語蓋唐
人於前疏削去莊氏姓字而加正義曰三字於上遂撰為己
說而不顧其前後矛盾也

屯卦

皇清經解續編 周易舊疏考正

三

乘馬班如匪寇婚媾

正義曰乘馬班如者子夏傳云班如者謂相牽不進也馬季
長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道未通故班
旋而不進也匪寇婚媾者寇謂初也言二非有初九與己作
寇害則得共毛本共作其五為婚媾矣馬季長云重婚曰媾
鄭元云媾猶會也

毓松案隋書經籍志云漢南郡太守馬融注周易一卷亡孔
冲遠預修隋書在貞觀十年其時馬融易注已亡後二年而
作正義安得見而引之故知此疏所引非唐人筆也至於他
疏所引董道易注何晏易注向秀易注顧懔易注莊氏易疏
薛虞記王度記隋志或云已亡或不著錄疑亦非唐人所引

蓋皆六朝舊疏也成卦其歸威其輔頰舌卷卦往來連
金柅以祀包瓜漸卦鴻漸于陸繫詞上分十三章大衍之數
五十說卦參天兩地而衡數引馬融易注十一條合此卦所
引二條共十三條夫卦萬陸夫夫繫詞上大衍之數五
引董道易注二條益卦風雷益引何晏易注一條
利有攸往引向秀易注一條繫詞上大衍之數五
懼易注一條乾卦初九潛龍勿用象曰大哉乾元文言曰
元者善之長也知至之本乎天者親上與天地合其德知
進而不知退坤卦先迷後得主利夫元黃者天地之雜也師
卦長子帥師大有卦應乎天而時行豫卦利建侯行師復卦
七日來復恆卦恒亨无咎利貞大壯卦喪羊于易損卦无咎
可貞婚媾剛遇中正繫詞上易有四象繫詞下分九章引莊
氏易疏十九條姤卦以祀包瓜引薛虞記一條震卦不
喪七鬯引王
度記一條

大畜卦

六五積豕之牙吉

王注豕牙橫猾剛暴釋文暴難制之物謂二也五處得尊位

皇清經解續編 周易舊疏考正

四

為畜之主二剛而進能積其牙柔能制健禁暴抑盛豈唯能

固其位乃將有慶也

正義曰積豕之牙者豕牙謂九二也二既剛陽似豕牙之橫
猶九二欲進此六五處得尊位能積損其牙故云積豕之牙
柔能制剛禁暴抑盛所以吉也非惟獨吉乃終久有慶故象
云六五之吉有慶也

正義曰能積其牙者觀注意則積是禁制損去之名借氏云
積除也除其牙也然積之為除爾雅无訓案爾雅云墳大防
則墳是隄防之義此積其牙謂防止其牙古字假借雖豕傍
土邊之異其義亦通積其牙謂止其牙也
毓松案前疏訓積為損以為損其牙後疏自借氏云至除其

牙也訓積爲除以爲除其牙除其牙卽損其牙也與前疏之說同自然積之爲除以下月爲一說訓積爲防以爲防止其牙與前疏之說異前疏之意謂積專訓損故云積損其牙後疏之意謂積可訓防亦可訓除故云積是禁制損去之名然以積字訓防有據而訓除無據故既引稽氏之說而復引爾雅以駁之以語意考之前疏後疏必非一人之筆若前疏爲唐人之說則後疏不應訓積爲防以自駁其說若後疏爲唐人之說則前疏不應訓積爲損以自歧其說蓋前疏後疏皆六朝舊疏而說各不同唐人削其姓氏而並載之遂若一人之說而不知前後之相背也

大過卦

皇清經解續編 周易舊疏考正

五

九四棟隆吉有它吝

王注體屬上體以陽處陰能拯其弱不爲下所撓者也故棟

隆吉也而應在初用心不弘故有它吝也

正義曰棟隆吉者體居上體以陽處陰能拯救其弱不爲下所撓故得棟隆起而獲吉也有它吝者以有應在初心不弘關故有它吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也

正義曰釋棟隆之吉以其能拯於難不被撓乎在下故得棟隆吉九四應初行又謙順能拯於難然唯只拯初謂下也下得其拯猶若所居屋棟隆起下必不撓弱朱本弱何得云不被撓乎在下但經文云棟橈象釋棟橈者本末弱

周易舊疏考正

也以屋棟橈弱而偏則屋下椽柱亦先弱柱盧氏文弼云爲本棟宋本棟作椽盧爲末觀此象辭是足見其義故子產云棟折椽崩僑將壓焉以屋棟橈折則椽柱亦同崩此則義也毓案王注云不爲下所撓前疏亦云不爲下所撓與王注同後疏自正義曰至故得棟隆吉亦以爲不被撓乎在下與前疏同自九四應初以下另是一說不以爲不爲下所撓而以爲下必不撓弱且駁前說云何得云不被撓乎在下既與王注不合亦與前疏不符蓋前疏及後疏之前數語一人之說也後疏之後數行又一人之說也若唐人主前說則必不引後說以自駁若唐人主後說則必不存前說以自歧蓋前疏之說與後疏之說皆六朝舊疏非唐人筆也

皇清經解續編 周易舊疏考正

六

咸卦

咸亨利貞取女吉

正義曰先儒以易之舊題分自此以上三十卦爲上經已下三十四卦爲下經序卦至此又別起端首先儒皆以上經明天道下經明人事然韓康伯注序卦破此義云夫易六畫成卦三才必備錯綜天人以致變化豈有天道人事偏於上下哉案上經之內明飲食必有訟訟必有眾起是兼於人事不專天道既不專天道則下經不專人事理則然矣但孔子序卦不以咸繫離繫辭云二篇之策則是六十四卦舊分上下乾坤象天地咸恆明夫婦乾坤乃造化之本夫婦實人倫之原因而擬之何爲不可天地各卦夫婦共卦者周氏云尊天

一一九

地之道略于人事猶如三才天地為二人止為一也此必不然竊謂乾坤明天地初開至屯乃剛柔始交故以純陽象天純陰象地則咸以明人事人物既生共相感應若二氣不交則不成於相感自然天地各一夫婦共卦此不言可悉豈宜妄為異端咸亨利貞取女吉者咸感也此卦明人倫之始夫婦之義必須男女共相感應方成夫婦既相感應乃得亨通若以邪道相通則凶害斯及故利在貞正既感通以正即是婚媾之善故云咸亨利貞取女吉也

毓松案此疏先申韓氏之說而後駁之非唐人語也唐人之作正義專主一家不敢稍有異同其駁本注而從先儒者皆六朝舊流也此疏自案上經之內至理則然矣申韓氏而駁皇清經解續編 周易舊疏考正 七

先儒自但孔子序卦至何為不可申先儒而駁韓氏其意以先儒為是韓氏為非故先申而後駁也正義序云唯魏世王輔嗣之注獨冠古今又云義理可詮先以輔嗣為本若此處有王氏之注而韓氏繫辭注與王說不合自必駁韓而從王今王氏既未注此節又未注繫辭唐人作繫辭疏亦以韓注為本蓋以為王注之外注易者莫如韓氏矣若此疏出自唐人之手豈肯駁其說而從先儒之說乎序卦疏云於咸卦之初已論之矣與此疏同出一手亦非唐人之筆

象曰咸其輔頰舌滕口說也
王注輔頰舌者所以為語之具也咸其輔頰舌則滕口說也
憧憧往來猶未光大况可滕口傳可知也

正義曰滕口說也者舊說字作滕徒登反宋本錢本徒登反滕與也所競者口无復心實故云滕口說也鄭元又作滕滕也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復有志於其間王注義得兩通未知誰同其旨也

毓松案正義序云豐卦云先甲三日後甲三日輔嗣注云甲者創制之令又若漢世之時甲令乙令也輔嗣又云令治乃誅故後之三日諸儒同於鄭氏之說以為甲者宣令之日先之三日而用辛也欲取改新之義後之三日而用丁也取其丁甯之義王氏注意本不如此而不顧其注妄作異端今既奉勅制定義理可詮先以輔嗣為本韓氏之說稍異於王注者皆正義所不取也此疏所引之舊說其字作滕與王注皇清經解續編 周易舊疏考正 八

同所引之鄭說其字作滕與王注不同鄭氏之注蓋卦文字與王氏同不過訓詁異耳此卦則不惟訓詁異而文字亦異訓詁異者猶且駁之文字異者豈肯置之此疏果為唐人之筆則必申舊說而駁鄭說今乃云王注義得兩通未知誰得其旨此必六朝舊疏非唐人語也

困卦

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
王注石之為物堅而不納者也謂四也三以陰居陽志武者也四自納初不受己者二非所據剛非所乘上比困石下據蒺藜无應而入焉得配偶宋本偶作耦在困處斯凶其宜也
正義曰困于石據于蒺藜者石之為物堅剛而不可入也蒺藜

藜之草有刺而不可踐也六三以陰居陽志懷剛武己又无
應欲上附於四四自納於初不受己者也故曰困于石也下
欲比二二又剛陽非己所據故曰據于蒺藜也入于其宮不
見其妻凶者无應而入難得配偶未本偶譬於入宮不見其
妻處困以斯凶其宜也故曰入於其宮不見其妻凶也

毓松案左氏襄二十五年傳云困于石往不濟也據于蒺藜
所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也杜注云非所困
而困名必辱非所據而據身必危既辱且危死期將至妻其
可得見耶彼疏云非所困而困者謂六三是坎坎為水水之
險者為石遇石當須辟之非合所困而乃困之故名必辱也
非所據而據謂六三在坎之上澤之下於蒺藜之間應當碎

皇清經解續編

周易舊疏考正

九

之非合所據而乃據之故身必危也劉炫云困卦六三上承
九四四非三應而三欲附之附之不入自取其困不應為此
困而為之六三必辱也六三失位而下乘九二以柔乘剛非安
身之道不應據而據之身必危也彼疏以石為六三蒺藜亦
為六三此疏以石為九四蒺藜為九二二說迥不相同易疏
及春秋疏俱唐人所制定而其說互異者二疏皆六朝舊疏
非唐人語也劉炫之說與春秋疏異與易疏同春秋疏果出
唐人之手必不引劉說於後以自駁己說則春秋疏非唐人
語也易疏果出唐人之手春秋疏必不襲舊疏以自駁己說
則易疏亦非唐人語也繫詞疏云困之六三履非其地欲上
干於四四自應初不納於己是困於
九四之石也三又乘二二是剛陽非己所乘是下同據於
九二之蒺藜也與此疏正同蓋亦六朝舊疏非唐人語也

繫辭上

辨吉凶者存乎辭

韓注辭又辭也即爻者言乎變也言象所以明小大言變所
以明吉凶故大小之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至於悔吝
无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎變事有小大故
下歷言五者之差也

正義曰云悔吝无咎其例一也者謂悔吝无咎體例與吉凶
一也皆是存乎辭云悔吝小疵无咎皆生乎變者謂皆生於
爻也言乎變者謂皆從爻變而來云事有小大者大則為吉
凶小則為悔吝无咎也云故下歷言五者之差者謂於吉凶
下歷次言五者之差別數五者謂吉一凶二悔三吝四无咎

皇清經解續編

周易舊疏考正

十

五然諸儒以為五者皆數列貴賤者存乎位是其一也齊小
大者存乎卦是其二也辨吉凶者存乎辭是其三也憂悔吝
者存乎介是其四也震无咎者存乎悔是其五也於經數之
為便但於注理則乖今並存焉任後賢所釋釋當
作擇
毓松案唐人之作正義皆回護本注而擴斥他說本注雖與
經文不合必曲為解釋以申之他說雖與經文相符必橫加
駁難以抑之周易正義以王注為主故其序云輔嗣注之於
前諸儒背之於後考其義理其可通乎是諸儒之說稍異於
王注者皆正義所不取也韓氏注大衍之數引王弼之說正
義云韓氏親受業於王弼承王弼之旨故引王弼云以證成
其義蓋王氏無繫辭注故繫辭疏以韓注為主唐人之尊信

韓氏與尊信王氏無以異也若此疏為唐人之筆則必力駁諸儒以從韓氏今乃云於經數之為便但於注理則乖其意頗以韓氏為不然而以諸儒為然蓋六朝舊疏非唐人語也大衍之數五十其用四十有九

韓注王弼曰演天地之數所賴者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太極也四十有九數之極也

正義曰京房云五十者謂十日十二辰二十八宿也凡五十其一不用者天之生氣將欲以虛來實故用四十九焉馬季長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

皇清經解續編 周易舊疏考正

十一

居位不動其餘四十九轉運而用也荀爽云卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾初九潛龍勿用故用四十九也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姚信董遇云天地之數五十有五者其六以象六畫之數故減之而用四十九但五十之數義有多家各有其說未知孰是今案王弼云演天地之數所賴者五十據王弼此說其意皆與諸儒不同萬物之策凡有萬一千五百二十其用此策推演天地之數唯用五十策也一謂自然所須策者唯用五十就五十策中其所用揲著者唯用四十有九其一不用以其虛无非所用也故不數之

因數而顯故虛其一數以明不可言之義只如此意則別无所所以自然而有此五十也今依用之

姚信之說而云未知孰是亦不申釋王韓之說此不以王韓為主者也自今案王弼云以下申釋王韓之說以為與諸儒不同又引顧權注以證王韓之說此專以王韓為主者也若出自一人之手不應既云未知孰是而又依用王韓之說蓋

不主王韓者一人之說專主王韓者又一人之說也馬季長易注及董遇易注隋志云已亡顧權易注隋志不著錄唐人著正義者皆不及見其書此疏前半引馬季長注及董遇注後半引顧權注者蓋前半不主王韓固非唐人之語後半專

皇清經解續編 周易舊疏考正

十二

主王韓亦非唐人之語皆六朝之舊疏也

繫辭下

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

韓注離屬也罔罟之用必審物之所屬也魚屬于水獸屬于

山也

正義曰蓋取諸離者離屬也屬謂附著也言罔罟之用必審知鳥獸魚鼈所附著之處故稱離卦之名為罔罟也案諸儒象卦制器皆取卦之爻象之體今韓氏之意直取卦名因以制器案上繫云以制器者尚其象則取象不取名也韓氏乃取名不取象於義未善矣今既遵韓氏之學且依此釋之也

續修四庫全書 經部 易類

卦象正義引上繫之文以證制器者取象不取名且云韓氏乃取名不取象於義未善矣其意蓋以諸儒爲是韓氏爲非疏末云今既遵韓氏之學且依此釋之也亦不滿於韓氏之詞此必六朝之舊疏非唐人語也唐人之作正義惟知阿附本注即使諸儒引上繫爲證以駁韓氏猶將曲爲解釋申韓氏以難諸儒豈肯爲諸儒援據以駁本注之說耶上繫疏與此疏相同亦非唐人筆也

蓋取諸象

韓注取其豫備

正義曰此九事之第四也豫者取其豫有防備韓氏以此九事皆以卦名而爲義者特以此豫毛本豫作象今從宋本文取備豫之

皇清經解續編 周易舊疏考正

卷

義其事相合故其餘八事皆以卦名解義蓋爲此也

毓松案此疏之意以爲惟重門擊柝一事取備豫之義於卦名之說較合韓氏因此遂謂其餘八事亦取義於卦名則出自揣量之詞未見其合其意頗不滿於韓氏蓋與前疏同出一手亦六朝之舊疏非唐人語也

蓋取諸夫

韓注夫決也書契所以決斷萬事也

正義曰此明九事之終也夫者決也造立書契所以決斷萬事故取諸夫也結繩者鄭康成注云事大大結其繩事小小結其繩義或然也
毓松案此疏但解夫爲書契不言書契作自何人上文云黃

帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤彼疏云自此已下凡有九事皆黃帝堯舜取易卦以制象此九事之第一也所以連云堯舜者謂此九事黃帝制其初堯舜成其末事相連接共有九事之功故連云黃帝堯舜也據此則九事之制皆在黃帝以後不在黃帝以前結繩易爲書契亦在九事之中此疏雖未明言當亦同於前疏蓋前疏已詳言之故此疏不復言也偽孔安國尚書序云古者伏羲之王天下也始畫八卦造書契以代結繩之政由是文籍興焉彼疏申明爲孔以書爲契始於伏羲在黃帝以前與此疏不合必非一人之筆若韓氏以爲書契作於黃帝以後則易疏書疏各從其家向爲有說今韓氏既未明言本可自申己見何由不顧彼疏而咬

皇清經解續編 周易舊疏考正

西

異若此足知前疏及此疏俱非唐人筆矣上文蓋取諸夫過下釋堯舜與前疏及此疏同亦非唐人之筆

是故其辭危

韓注文王與紂之事危其辭也

正義曰易之興也至易之道也此一節明易之興起在紂之末世故其辭者憂其傾危也以當紂世憂畏滅亡故作易辭多述憂危之事亦以垂法於后使保身危懼避其患難也周氏云謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危而不正也今案康伯之注云文王與紂之事危其辭也則似毛本似作以模同周釋爲得也案下覆云危者使平則似危謂憂危是非既未可明所以兩存其釋也

疏案此疏自始至終共有四說自正義曰至避其患難也以其辭危為憂危此第一說也自周氏云至故其辭微危而不正也以其辭危為微危此第二說也自今案康伯之注云至則似周釋為得也以為微危之說為非此第三說也自案下覆云至所以兩存其釋也以為憂危之說亦有據當與微危之說並存此第四說也四說意各不同蓋皆六朝舊疏唐人惟存周氏之說其餘三說皆削去其姓氏遂若唐人自駁已說以從周氏又若唐人自申其說謂當與周說並存前後自相齟齬甚矣其謬也

說卦傳

周易說卦第九

皇清經解續編 周易舊疏考正

五

正義曰先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之後說卦之前以象象附上下二經為六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十輔嗣以毛本以作之今從宋本文言分附乾坤二卦故說卦為第九

疏案孔氏正義序論十翼云其象象等十翼之辭以為孔子所作先儒更無異論但數十翼亦有多家既文王易經本分為上下二篇則區域分別象象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上象一下象二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之以此疏與彼論相較判然不同論以上下象上下象為四翼疏以象象附上下二經為六翼其不同一也論以上繫

為第五翼下繫為第六翼疏以上繫為第七翼下繫為第八翼其不同二也論以文言為第七翼疏引先儒之說以文言為第九翼又以為十翼不數文言其不同三也論以說卦為第八翼疏引先儒之說以說卦為第十翼又以為十翼之中說卦第九其不同四也論以序卦為第九翼雜卦為第十翼此疏之述十翼不數序卦雜卦序卦疏以序卦為第十雜卦疏以雜卦為第十一其不同五也若王氏韓氏之數十翼與鄭學之徒不同則正義勉從其說以致前後不符尚為有因今王氏韓氏俱未言及十翼孔氏之論十翼本以自申已說則作疏當以己說為主何由不顧前論而歧異若此足知此疏非冲遠筆矣繫辭上云周易繫辭上第七繫辭下云周易繫辭下第八序卦云周易序卦第十雜卦云

皇清經解續編

周易舊疏考正

六

周易雜卦第十一諸處標題與此疏合諸疏亦不引申十翼之論蓋皆六朝舊疏非冲遠筆也

易貫序

孔子稱聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶夫卦象不過陰陽奇偶而已聖人於何觀之而各繫以辭哉曰機之所觸象即呈焉今日觀之如是明日觀之或未必如是矣聖人之辭亦姑就所見者而繫之耳然而輿說輟齋無膚之類又一見再見何也曰此聖人示人以端倪之可見者也引而申之觸類而長之則輿說輟齋無膚又豈止此兩卦哉其不必皆同者機之所觸無一定也其不妨偶同者使人得由此而測之也若并無此一二卦之偶同則聖人之情不見於辭矣樾憂患餘生粗知學

叢一序

一

易隨其所得筆之於書一以貫之請埃異日俞樾記

易貫一

弟一樓叢書之一

德清俞樾

大川

坎為水兌為澤澤亦水也經言涉大川不言涉大水則不必專以坎言大過上卦為兌而上六有過涉之文是坎水可涉兌澤亦可涉也需訟兩卦皆有坎故皆言大川其象固甚明矣乃一利涉一不利涉者需三陽在坎下是未出乎險也未出乎險則宜往而出險故傳曰利涉大川往有功也訟之三陽在坎上則已出乎險矣已出乎險不宜又入險故傳曰不利涉大川入於淵也

叢一之一

一

之為卦下體有坎與訟同然巽木浮於坎水之上則利涉大川矣中孚無坎象然巽木浮於兌澤之上則亦利涉大川矣益卦無坎象并無兌象而亦曰利涉大川者上巽為木下震為足足主於行而木非水不行故傳曰利涉大川水道乃行傳文一乃字正見非水不行也同人亦無坎無兌而曰利涉大川則傳文明言其義矣傳曰利涉大川乾行也坤五之乾二而乾為同人則乾二之坤五而坤為比比上之坎以乾行之坤而成故曰利涉大川乾行也蠱大畜均無坎無兌而曰利涉大川則以中四爻言兩卦中四爻皆上互震下互兌震動於兌

澤之上故利涉大川也泰與升中四爻亦上互震下互兌此兩卦雖無利涉大川之文然泰之九二曰用馮河馮河即涉大川也升象辭曰南征吉南方多水南征吉即利涉大川也其辭不同其旨一也推之謙初六曰用涉大川則以中四爻上互震下互坎故謙之用涉大川即泰之用馮河也未濟六三利涉大川則以下體為坎而自三至五又互成坎故其象明白更不待言矣惟頤六五不可涉大川上九利涉大川其義不易明細思之兩爻之詞相反當以兩爻交易取義虞仲翔所謂五上易位者是也易位則成坎矣然在六五為失中失中即

叢一之一

二

夫正故曰居貞吉不可涉大川而在上九則又以交易為利故曰由頤厲吉利涉大川頤上九之由頤由豫九四之由豫也廣雅曰由行也豫之九四行而至五則為由豫傳曰由豫大有得志大行也而六五則曰貞疾恆不死傳曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也明六五與九四交易則亡其中矣故必貞疾而後恆不死豫六五之貞疾即頤六五之利居貞豫九四之由豫即頤上九之由頤皆從兩爻交易取義是故不可涉大川即中未亡也利涉大川即志大行也傳曰由頤厲吉大有慶也頤上九之大有慶即豫九四之大有得兩卦之義可

以比例而求之矣

寇

說卦傳曰坎為盜繫辭傳引解六三致寇至之文而釋其義曰負且桀致寇至盜之招也然則寇盜義同坎為盜即為寇凡經言寇者皆指坎而言也需九三曰需於泥致寇至寇謂外卦坎故傳曰災在外也解卦下體為坎而自三至五互體又為坎六三一爻在下體之坎為上而在互體之坎為下是負坎而又桀坎寇莫深於此矣故曰負且桀致寇至也需解並有致寇至之文而繫辭傳獨釋解六三之義是解之寇有甚於需之寇也然

叢一之一

三

解之為卦震上坎下屯之為卦坎上震下解有寇則屯亦有寇乃屯六二曰匪寇昏媾何也曰易言匪寇昏媾者三屯六二也賁六四也睽上九也昏媾之義見於震上六曰昏媾有言震反對之卦為艮艮旁通之卦為兌兌為口舌故有言自震而艮自艮而兌故為昏媾屯卦釋文引馬注以媾為重昏是也凡言昏媾者非反對之卦即旁通之卦屯上體有坎是有寇也然自三至五互成艮則與下體震為反對之卦匪寇而昏媾矣賁自二至四睽自三至五互體皆為坎是有寇也然賁內卦為離睽外卦為離則互體之坎正其旁通之卦匪寇而昏

媾矣至蒙上九又有利禦寇之文蒙之為卦艮上而坎下說卦傳曰艮為狗九家易曰艮止至守禦也蒙以艮狗禦坎盜故不利為寇而利禦寇漸九三亦有利禦寇之文漸自二至四互坎故有寇象而下體為艮則足以禦之矣九三居艮體之上與蒙上九同故亦曰利禦寇也繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫此以中四爻言上互坎而下互艮坎盜而艮止之也豫之待暴客即漸之禦寇矣

戎

需九三傳曰自我致寇釋文曰寇鄭王肅本作戎解六

彖一之一

四

三傳曰自我致戎釋文曰本又作致寇是寇戎通稱寇以坎言則戎亦以坎言虞翻謂離為戎非經旨矣同人九三伏戎於莽若離為戎則同人下體為離明有戎象何言伏乎蓋同人之伏戎正京房坎離互伏之義故傳曰伏戎於莽敵剛也敵者言相匹敵也離與坎正相匹敵之卦傳以伏戎為敵剛則戎謂坎明矣坎陽卦故剛也何以於九三言之曰離之九三為日艮之離蓋三居下體之上亦有物窮則變之道坤六三曰或從王事虞氏謂乾為王然則於離三言伏戎猶於坤三言從王王謂乾非謂坤則戎謂坎非謂離也傳以敵剛釋之此敵

字即本中孚六三得敵之敵同人與師彖通其下體一

離一坎相敵也中丁與小過彖通其下體一兌一艮相敵也故同人九三敵剛而師六三有師或輿尸之凶中孚六三為得敵而小過九三有從或戕之之凶或者它有所指之辭則敵之亦它有所指之辭而伏戎之義明矣夬象辭曰不利即戎蓋夬與需所異者止九四一爻若九四變則上體成坎即為需九三致寇至之寇今九四未變而無膚則不成乎坎即不成乎寇故曰不利即戎猶曰不利有坎也然則九二爻辭何以又曰莫夜有戎乎曰剛柔者晝夜之象也若九四變則剛變為

彖一之一

五

柔亦晝變為夜而上體之坎成矣故曰莫夜有戎也乃有戎而曰勿恤者異乎需九三之致寇至也需九三失中而夬九二得中故也故傳曰有戎勿恤得中道也至九三則與需九三同矣故有獨行遇雨之象雨謂坎也夬九三遇雨即需九三致寇也其曰獨行者易以三四兩爻為人九四變而為陰則九三一陽獨矣故曰獨行遇雨明不獨行不遇雨也然九四無膚則終不變也故傳曰終无咎也夫夬卦本無坎象乃以上體為兌之故自文王觀之九四不變非坎也故曰不利即戎自周公觀之九四變即坎矣故曰莫夜有戎又曰獨行遇雨

非周公觀象與文王異也引而申之觸類而長之所謂善繼人之志也或疑卦無坎象而乃從坎取義不幾於課虛無而責有乎及愚以全經求之如醫无膚與說輶密雲不雨舊井无禽其取義往往如此乃歎虞氏解兌為澤有坎水半見之說向頗疑其不然今始知其自有師承也請更以萃明之萃傳曰君子以除戎器萃上體為兌九四變則成坎矣繫辭傳曰形而下者謂之器然則除戎器者變去坎下爻也聖人之辭固字字有精意矣

雨

叢一之一

六

坎之為雨夫人而知之乃經言雨者其卦不必皆有坎象惟睽上九遇雨則互體有坎然所謂雨者乃謂旁通之蹇上體有坎非謂本卦互體有坎也故曰往遇雨則吉往者自此而之彼若本卦則無所謂往矣至小畜象辭與小過六五竝曰密雲不雨小畜上九曰既雨既處夬九三曰獨行遇雨鼎九三曰方雨虧悔終吉此數卦者其內外象及互象皆無坎也始求其故而不得後因夬九二莫夜有戎之文而悟九三獨行遇雨之義於是凡言雨者一以貫之矣請先以小畜象辭明之荀慈明謂上坎為雲下坎為雨非也屯傳曰雲雷屯又曰雷雨

之動滿盈雲謂上坎雨亦謂上坎豈有上下之別乎雖然分而言之則雲雨一也合而言之則雲者未成乎雨者也小畜雖無坎象然上爻變則上體成坎矣二爻變則自二至四互體又成坎矣有二坎故稱密有二坎而皆未成乎坎故曰密雲不雨也小過亦然三爻變則自三至四互成坎矣四爻變則自二至四互成坎矣故六五爻辭即用小畜象辭之文而曰密雲不雨也然則豐旅二卦其中四爻與小過同豈亦可曰密雲不雨乎曰其文不必同其旨則亦寓焉故豐象辭曰勿憂坎為加憂勿憂即不雨也亦即史象辭之不利即戎也旅九四

叢一之一

七

曰旅於處此處字即小畜上九既雨既處之處虞翻謂與為處小畜上體與也上九變則雨矣不變則處矣故曰既雨既處乃周公於旅之九四而忽有觸於小畜之上九也何也旅九四變則自二至四互坎矣不變則互與矣是亦既雨既處者也故曰旅於處經文處字惟此兩見則固借以鉤貫以見其義相通也若夫鼎之為卦亦有密雲不雨之象何也九三變則自初至三互成坎自三至五亦互成坎有二坎而皆未成乎坎豈非密雲不雨乎故於九三曰方雨虧悔終吉此當以方雨虧為句悔終吉言有悔而終吉也方之言竝也爾雅釋水曰

大夫方舟注曰併兩船夫兩船相竝謂之方舟然則兩
坎相竝謂之方兩矣兩言方猶雲言密也彼言密雲不
兩此何以言方兩蓋其義見於虧字矣爾雅釋詁曰虧
毀也九三不變則上下兩坎其體皆毀故曰虧也方兩
而虧即密雲而不雨也故其義皆一貫也傳曰作易者
其有憂患乎坎為加憂聖人觀象繫辭非必其卦有坎
也有兌有巽則坎象已半見而聖人憂患之情即見乎
辭矣蓋先天下之憂而憂者也

輿

說卦傳坤為大輿而於坎又云其於輿也為多眚是坤

輿

輿坎竝有輿象其實一也輿象因坎而見以坤陰載乾
陽於其中是之謂輿而因以坤為大輿非有二義也剝
下體坤而自三至五互體又成坤故上九曰君子得輿
以坤為輿此最著矣其他言輿者大率多取坎象困九
四困於金車下體有坎也睽六三見輿曳上九載鬼一
車互體有坎也車即輿也然則何謂曳曳之言牽曳也
坎離兩體相連則謂之曳說卦傳曰坎為曳然經言曳
者凡三見皆以坎離兩體相連而言既濟下體為離而
自二至四互坎未濟下體為坎而自二至四互離故既
濟初九未濟九二竝曰曳其輪睽上體為離而自二至

五互坎故於六三曰見輿曳其義同也然則何謂載鬼
繫辭傳曰精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀虞
氏有乾神坤鬼之說凡經文言鬼者率以坤為鬼釋之
此未得也傳本泛論不必專指乾坤竊謂自陽卦而變
為陰卦則皆稱鬼自陰卦而變為陽卦則皆稱神乾神
坤鬼必古有此說然非謂經稱神鬼皆乾坤也坤變成
乾則神矣乾變成坤則鬼矣故觀彖辭曰聖人以神道
設教蓋否九四變而成觀上體之乾一陽又失是有鬼
道焉鬼道不可以為教則聖人仍以神道設教其義在
六四曰觀國之光利用賓於王夫觀下有坤則有國上

輿

九

無乾則無王也而曰利用賓於王此即聖人之以神道
設教也以乾坤例坎離則坎為離神離為坎鬼從可知
矣既濟上互離下互坎以下互之坎視上互之離是謂
鬼方故九三曰高宗伐鬼方未濟上互坎下互離以上
互之坎視下互之離是謂鬼方故九四曰震用伐鬼方
睽之曳猶未濟既濟之曳睽之鬼亦猶未濟既濟之鬼
以互體坎車載上體離鬼是謂載鬼一車因之并可悟
輿尸之義師六三曰師或輿尸六五曰弟子輿尸此何
義也曰師六三變則田无禽而不利執言其說詳見禽
下於是下體成巽而下互成兌成巽則坎上爻變成兌

則坎下爻變已變則非坎而坎象猶未盡壞則未可謂之鬼故不為鬼而為尸所謂失氣亡神形體獨陳者也至大有之卦無坤象亦無坎象而九二曰大車以載此何車乎曰大車即大輿以坤言也坤二來之乾五而乾成大有則乾二往之坤五而坤成比乾居坤體是謂大車以載此正易取象於輿之本旨也其文繫於大有之九二而其旨則在比之九五故比九五曰王用三驅王謂乾也自乾二至坤五中歷三爻故有三驅之象驅者驅車也比九五所驅之車即大有九二所載之車矣大壯九四曰壯於大輿之輶此亦以坤言也蓋地天交為

叢一之一

十

泰天地之氣無偏勝也泰六四變而成大壯則大者壯矣大壯之九四正坤陰所變故曰壯於大輿之輶猶曰壯於坤之下也輶在車下故以車之輶象坤之下也小畜九三曰輿說輶此則以坎言也釋文曰輻亦作輶當從之輿說輶與夫妻反目語似不倫而意實相承實皆發明象辭密雲不雨之義也蓋小畜九二變則成家人女正位乎內男正位乎外夫妻之象也自二至四互體成坎所謂輿也乃小畜密雲不雨則自二至四不互坎而互兌坎無下爻是無輶矣兌為毀折故曰說輶輿說輶即密雲不雨也乃不繫於九二而繫於九三者此爻

之義重在夫妻反目故傳不及輿說輶而但曰夫妻反目不能正室也此正字與家人傳中諸正字相應家人男女正故家道正家道正即能正室也小畜男女不正不正則反矣傳以不能正釋反字其義自見曰反目者自三至五互體成離離為目若九二變而成家人則下體亦為離兩目相連目不反也今下體無離而自二至四互兌與上體之與正相反於是互體之離適在與兌反對之中是謂反目矣乃推離目之所以反實由於坎輿之說輶故先言輿說輶而後言夫妻反目也上九曰尚德載則又承輿說輶而言蓋上九變則上體成坎矣

叢一之一

十一

故有既雨之文又有月既望之文坎輿雖說輶於下而坎月又既望於上則說輶之輿尚可得而載也德得古通用得載之為德載猶劍上九得輿京房作德輿董遇作得車也傳曰德積載也則又推而言之若上九變而九二亦變則自二至四自四至二皆坎也有兩坎故曰積載積載之積即密雲之密周公孔子之辭皆以發明文王之辭而已矣大畜自初至四與小畜同故九二曰輿說輶與小畜正相發明小畜於九三言之然二是輶三非輶也故又於大畜九二言之而小畜輿說輶之義因之益見此經文之自為疏證也至九三又有曰閑輿

衛之文此當從鄭氏作日閑輿衛而訓爲閑習車徒輿
衛卽車徒也古以車輿竝言亦以徒衛竝言左氏文公
七年傳曰乃多與之徒衛是也衛卽是徒猶車卽是輿
大畜言輿衛與賁言車徒同賁初九曰舍車而徒蓋賁
自二至四互坎自三至五互震初在下位故舍坎輿而
用震足有舍車而徒之象大畜自三至五亦互震坎輿
雖說而震足自在故日閑輿衛利有攸往卽賁初九之
舍車而徒也大畜九二變卽爲賁故輿衛與車徒義可
互明猶小畜九二變卽爲家人故不能正室與家道正
涉亦互明也反復推求其旨愈出矣

叢一之一

三

月幾望

易言月幾望者三小畜之上九也歸妹之六五也中孚
之六四也比而求之則小畜中孚皆以上爻變動而言
坎爲月離爲日望者日月相望也蓋小畜與豫旁通小
畜上九變則上體成坎豫上六變則上體成離而日月
望矣中孚與小過旁通中孚上九變則上體成坎小過
上六變則上體成離而日月望矣以其變而日月相望
故曰幾望小畜之上九變而爲豫之上六則鳴豫凶矣
故曰月幾望君子征凶若中孚之上九變而爲小過之
上六是亦所謂弗遇過之飛鳥離之凶者也然其辭繫

於六四而不繫於上九若能絕其類於上而勿使變則
馬匹亡而无咎矣馬者坎象馬匹亡猶言坎象亡也傳
曰馬匹亡絕類上也若上九變爲上六則與六四同爲
陰類故必絕其類而後免於咎也小畜中孚之月幾望
竝以上爻變動而言而一繫於上九一繫於六四凡易
之辭類以錯綜見義也至歸妹之月幾望則以初爻變
動而言歸妹與漸旁通歸妹初九爻變則下體成坎漸
初六變則下體成離而日月望矣乃其辭繫於六五何
也曰此爻之義在其君之袂不如其婦之袂良何謂君
震爲君也君固乾象而震得乾之初陽是謂帝出乎震

叢一之一

三

故亦得稱君何謂婦兌爲婦也兌者少女也故稱婦何
謂袂袂猶決也說卦傳曰震爲決躁又曰兌爲附決此
兩決字卽歸妹爻辭兩袂字因其君之決其婦之決文
不成義故變而稱袂聲近而義通也說文曰決行流也
是決有行義傳曰以貴行也此行字卽釋經文兩袂字
益知袂卽爲決矣君之袂猶言震之決也婦之袂猶言
兌之決也震二之兌五成歸妹是歸妹六五卽震六二
所謂其君之袂也兌五之震二亦成歸妹是歸妹九二
卽兌九五所謂其婦之袂也以震二之兌五爲不當位
又爲柔乘剛故傳曰征凶位不當也无攸利柔乘剛也

然則以震二之兌五不如以兌五之震二是謂其君之
袂不如其娣之袂良質而言之則六五不如九二而已
矣故繼之曰月幾望吉即九二所謂利幽人之貞與履
九二幽人貞吉同義初九變則下體成坎而為月幾望
在九二即為幽人虞仲翔謂二在坎獄中故稱幽人其
說是也傳曰作易者其有憂患乎又曰易之興也其當
殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪以此推之
則文周之易自有微辭必如干令升之注易援殷周之
事一一比附斯固失之然竟謂無所寓意則亦所謂頌
其詩讀其書不知其人者也尸子曰文王幽於羑里大

叢一之一

西

史公曰文王囚而演周易然則爻辭所稱幽人者殆指
文王而言也履初九變即成訟訟九二曰不克訟歸而
逋其邑人三百戶无眚此寓文王歸國之事也故履九
二曰幽人貞吉歸妹初九變即成解解九二曰田獲三
狐得黃矢貞吉則并牧野之事而寓之矣牧野之役紂
與二妻投首事見周書克殷篇其削三狐獸左傳曰孤
蠱乃其君也或古易說固有此矣此歸妹九二所以利
幽人之貞而六五所謂月幾望吉也月幾望之象在初
九而其吉乃在九二而其文又不繫於九二而繫於六
五視中孚爻辭變為錯綜矣

缶

虞氏謂坤為缶以經徵之則非也左氏襄公九年傳曰
具饘缶杜預曰缶汲器詩宛丘篇正義亦曰缶是汲水
之器坎之六四引下坎而至下坎故有用缶之文以缶
是汲器也故九五
盈也傳釋其義曰坎不盈中未大也中何以未大曰物
莫能兩大坎二五皆剛則中而未大矣若九二變則成
比比初六曰盈缶正與坎六四九五兩爻之義相發明
何也九二變則中大而坎水盈缶矣然則離之九三何
以亦稱鼓缶曰離至九三下體盡矣所謂日昃之離何

叢一之一

缶

可久也物
亦固其所乃九三在下體因而即以
下體變不以離五之坎二而以離二之坎五於是成
比樂而成師憂是謂不鼓缶而歌則大耋之嗟離所鼓
之缶即坎所用之缶也愚於憂下言之詳矣

禽

小過象辭曰飛鳥遺之音不宜上宜下大吉傳曰有飛
鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順
也集解引宋忠之說曰二陽在內上下各陰有飛鳥舒
翮之象虞仲翔斥為俗說而陸希聲作易傳取之曰中
孚柔在內而剛在外有鳥鵬實之象今變為小過則剛

在內而柔在外有飛鳥之象愚按其說是也坎之爲卦一陽在內上下各陰亦剛在內而柔在外與小過同小過有飛鳥之象故坎亦有飛鳥之象師下體爲坎而六五曰田有禽是其證矣乃不言鳥而言禽則更有精義焉小過六五曰公弋取彼在穴傳曰已上也上六曰飛鳥離之凶傳曰已亢也兩爻義實相承一就人言一就鳥言耳坎爲穴小過與坎體同則亦爲穴以坎而言三在穴上以小過而言五上兩爻在穴上在穴上則人得弋而取之矣弋而取是爲禽禽古擒字猶獲也田卽乾九二見龍在田之田乾與坤交而成坎坎二卽乾二也

叢一之一

六

故稱田坎三猶小過之五上鳥而擒者也故稱禽田謂二禽謂三也恆九四曰田无禽恆之二亦師之二也故田同恆之三非師之三也故有禽无禽異以恆之无禽證師之有禽而禽之爲三益明矣井初六曰舊井无禽蓋坎六三一爻變而成井是井下體本坎泉也故曰舊井乃六三變則與恆同矣故曰舊井无禽井之无禽卽恆之无禽也推之屯六三傳曰卽鹿无虞以從禽也禽謂上六也屯上體爲坎屯上猶師三也比九五曰失前禽禽亦謂上六也比上體爲坎比上猶屯上也屯之六三與上六同類相應從曰從禽比之九五與六二應而

而不與上六應故曰失前禽其義皆甚明矣解上六曰公用射隼於高墉之上繫辭傳曰隼者禽也解下體爲坎則隼亦六三也夫解之爲卦震上坎下屯之爲卦坎上震下乃以屯之六三上而從上六之鹿則往吝而以解之上六下而射六三之隼則无不利此無宅順逆之勢異也小過傳曰不宜上宜下大吉上逆而下順也屯之往吝所謂不宜上也解之无不利所謂宜下也孔子於此傳發明之曰舍逆取順失前禽也知比之失前禽爲舍逆則知屯之從禽不如舍矣比傳之文實與小過傳相發明然則愚因小過之象飛鳥而推之於坎非曲

叢一之一

七

說也因而解九二之田獲三狐巽六四之田獲三品亦可通其義矣田獲三狐猶云田有禽也田獲三品猶云田无禽也何言之易之爲書觸類而長之者也因小過有飛鳥之象故坎亦有飛鳥之象因小過五上爲弋取之鳥故坎三亦爲弋取之鳥乃旣變鳥爲禽則固通乎鳥獸矣白虎通田獵篇曰禽者何鳥獸之總名也明爲人所禽制也是故隼禽也鹿亦禽也然則狐亦禽也解九二所獲之狐卽解上六所射之隼也其曰三狐者六三一狐也乃越九四一陽爻而又得五上兩陰爻是又獲二狐也因於巽之六四證明其義曰田獲三品巽之

為卦惟初二爻與解同而三四五上皆與解異者也解六三為狐則與九三非狐矣品之言等也傳曰品物流行又曰爻有等故曰物物相禱故曰文爻之有等以未相禱而言陽有陽物陰有陰物是謂品物與之九二陽物也而九三亦陽物也田无禽而獲其同品之物乃越六四二陰爻而又得五上兩陽爻則又獲其同品之物矣故曰田獲三品解之田獲三狐繫於九二以二為田故也與之田獲三品不繫於九二而繫於六四者申明悔亡之義也六四變為九四則所獲不止三品矣然以九居四則失位而有悔悔生乎動者也六四不動則悔

叢一之一

六

亡六四悔亡則田之所獲止於三品故田獲三品之文繫於六四悔亡之下而三與五上合為三品可見矣即解之以三與五上合為三狐因之亦見矣以是推之井之舊井无禽繫於初六者申明井泥不食之義也井泥不食由於舊井無禽若九三變則有禽而非舊井即非井泥不食矣師之田有禽繫於六五者為利執言之文發端也執之言制也讀如淮南主術篇人主所以執下之執高誘訓執為制是也若六三變而田无禽則自二至四互兌兌為口舌五以陰柔居其上不得而制之矣今田有禽則不互兌而互震無兌象故利執言有震象

故又曰長子帥師弟子輿尸猶言利有震不利有兌也弟子謂兌也兌為少女故在歸妹謂之娣弟猶娣也因事而異其文耳恆之田无禽繫於九四者傳明釋其義矣曰久非其位安得禽也若九四進而居五則為得位而恆變為井井之下體舊井也无禽者也井之上體非舊井也有禽者也今九四失位而為恆則以下體言固田无禽矣以上體言不成為田而又安得有禽故觀恆之九四以失位而无禽則知坎在下體以六三為禽坎在上體以上六為禽而屯所從之禽比所失之禽並指上六從可知矣

叢一之一

九

易貫一

德清俞樾

虎

說卦傳無虎象京房謂坤為虎馬融謂兌為虎九家易又謂艮為虎言人人殊按風俗通祀典篇曰虎者陽物百獸之長也晉解揚字子虎漢書古今人表作解陽蓋正取虎為陽物之義而以坤兌陰卦當之失其旨矣至艮固陽卦也以艮為虎疑若得之乃愚求之於經則其義尤未盡蓋虎實乾象也孔子以雲從龍風從虎釋乾九五之義則龍與虎並為乾象明矣履彖辭曰履虎尾

叢一之十一

不啞人虎謂乾也尾謂九四也凡易言尾者皆在初爻遯初六曰遯尾既濟初九未濟初六曰濡其尾皆是也九四在上體則亦為初爻居乾之初是虎之尾也六三一爻適當虎尾之下故有履虎尾之象然彖辭明言不啞人而六三爻辭又曰履虎尾啞人凶者此正發明象辭之義也夫履下體為兌兌得坤之上爻履六三之為于大君即坤六三之或從王事也乃在坤非武人而在履為武人者履之六三即兌之六三來兌凶者也以坤陰來居乾體之上妻制其夫臣凌其君於地為剛幽於人為武人傳曰武人為于大君志剛也以是履虎尾則

非所謂說而應乎乾而大失彖辭之旨矣故啞人凶也然則何如而後吉愬愬則吉矣故又於九四中明之曰履虎尾愬愬終吉夫九四乃虎尾也非履尾者也履尾之吉仍以六三言傳曰愬愬終吉志行也明六三志剛故凶若守其志而不變則終凶矣必推而行之乃始凶而終吉也履六三傳曰啞人之凶位不當也兌六三傳曰來兌之凶位不當也兩傳文同是其義同來兌何以凶曰兌之為卦主於說者也六三以一陰來居二陽之上知說而不知憂所以凶也若六三而能愬愬則亦終吉故又於反對之與初六箸其義曰進退利武人之貞

此武人即履六三之武人傳曰進退志疑也利武人之貞志治也傳文兩志字正與履傳兩志字相應明兌之志剛不如與之志疑若能變兌之武而為與之進退則愬愬終吉矣聖人之辭參伍錯綜而實一貫也革九五曰大人虎變革上體有兌疑若以兌為虎不知經文明有變字則變體言遯卦初之上上之初即變為革故革初遯一用黃牛之革是兩卦之義通也遯上為乾革九五大人虎變明上體乃乾所變也遯下為艮革上六之君子豹變明革之上六即遯之初六也虎者乾象豹者艮象虞翻謂艮為豹是矣艮何以為豹曰豹

與虎同類而小乾陽物也良得乾之上爻亦陽物也乾為虎良宜為豹然虎豹同類散文則亦可通故頤六四虎視眈眈則竟以上體之良為虎矣此猶龍為乾象而說卦傳又以震為龍也震之為龍本於乾之為龍良之為虎本以乾之為虎九家竟以良為虎未盡其義而視以坤兌為虎者或稍優乎

金

說卦傳曰乾為金凡經傳言金皆為乾也姤初六曰繫於金柅姤上體乾而自二至四互體又為乾故稱金焉柅謂九四也九四在上體之乾則為初爻在互體之乾

叢一之二

三

則為上交象絡絲之柎上下旋轉故稱柅焉初與四應是謂繫於金柅矣鼎六五曰鼎黃耳金鉉左傳載惠伯之說曰黃中之色也又曰中美能黃而孔子亦以黃中釋坤六五之黃裳是黃以中言古易說固如此矣耳者坎象也鼎九三一爻變而為陰則下體成坎而自三至五互體又成坎有兩坎是有兩耳矣六五以上體離之中爻為互體坎之上爻是黃耳矣乃九三不變則自二至四互體成乾有金象以乾金貫坎耳之中有金鉉之象此其義即見於九三爻辭益九三不變而兩坎皆不成所謂方兩虧也坎兩虧即坎耳塞矣坎耳何以塞不

陰虛而陽實則塞矣故曰鼎耳革其行塞即金鉉之義也乃上九又稱玉鉉者金玉並乾象文異而義同若九三變則鼎成未濟而上九飲酒濡首為不知節矣鼎耳革則鼎玉鉉而上九乃大吉无不利傳曰剛柔節也正與未濟上九不知節相發明也同人上體為乾自三至五互體又為乾故繫辭傳於同人九五曰二人同心其利斷金言二五陰陽相應乾體雖堅剛不能限之也乃有無乾象而亦言金者蒙六三見金夫蓋蒙革旁通蒙自三至五互坤革自三至五互乾金夫謂革互體之乾也坤有妻道故乾為夫矣蒙之六三見旁通之革有金

叢一之二

四

夫往而從之故曰見金夫不有躬猶言不有坤傳曰行不順也順謂坤也言失其本體之坤也是故蒙之見金夫猶益之告公用圭也益六三曰有孚中行告公用圭益與恆旁通益自二至四互坤恆自二至四互乾兩卦相孚則益所用之圭即乾也乾為玉圭猶玉也六三非中而曰中行者在互體之坤則中矣蒙六三非中而在互體坤亦非中則其見金夫也不過為初六之童觀而已此見金夫所以異於告公用圭也然其取象於旁通之卦則一也至噬嗑九四曰得金矢六五曰得黃金其義不易明細思之欲求所謂金必先求所謂矢

旅六五曰眇雉一矢亡雉者離象也離初爻變而成旅是亡失其初之一陽故曰眇雉一矢亡然則一矢謂離初爻明矣坤與乾交而成離其中一陰坤也其上下兩陽實乾體也故離之矢金矢也噬嗑上體離九四即其初爻是得金矢矣噬嗑所得之矢即旅所亡之矢也六五以坤陰居乾體之中在中故稱黃在乾體故稱金觀六五之得黃金而益知九四之矢為金矢矣以是言之凡離下一陽皆可稱矢合上下兩陽皆可稱金而聖人觀象繫辭不必盡同且如離為乾卦明見於說卦傳而乾肺乾肉止見於噬嗑九四六五兩爻九陽剛故稱肺

叢一之二

五

六陰柔故稱肉推之上九亦乾肺也然而不言者聖人固曰不可為典要也乃解九二又曰得黃矢蓋解自二至四互體成離九二在互體離為初爻則矢也而在下體坎實為中爻則黃矢也二五居中不因互體而失其中故解九二稱黃矢猶鼎六五稱黃耳矣是解所得之矢亦即旅所亡之矢也旅九三變則為晉下體之離上下兩陽俱失是旅亡其一矢晉又亡其一矢於是自三至五互坎而有變矣故必矢得而後勿恤勿恤即勿憂也而在明夷即為左股何也明夷之左腹在晉則左股亦空在晉乃晉無與是無股也矢得則勿恤而自二至

四互巽乃有股矣兩卦之義可互明也困九四曰困於金車則以上爻變而上體成乾故稱金又與訟初六小有言互明執一卦以求之則皆不得其旨矣

馬

說卦傳乾震坎三卦皆有馬象蓋因乾為馬而震坎皆得乾之一陽故亦為馬猶乾為龍而震亦為龍乾為虎而艮亦為虎也諸卦言馬惟大畜九三良馬逐以乾而言然逐者相追逐也大畜下體有乾而自三至五互體有震九三一爻在乾為上在震為初乾馬與震馬相逐故曰良馬逐也屯六二六四上六並曰乘馬班如屯之

叢一之二

六

為卦上坎下震固有馬象然震坎所以為馬者謂乾之一陽也是故震下陽爻馬也其上陰爻乘馬者也屯六二即震六二震六二傳曰乘剛也屯六二傳亦曰乘剛也明以乘剛釋乘馬則馬謂初九明矣初九即乾陽也故震馬仍乾馬也推之豫六五噬嗑六二傳並曰乘剛也則不必有乘馬之文其義可通矣以震例坎坎上一陰亦為乘剛雖坎傳無文而困六三傳曰乘剛也困三即坎三也屯上體坎以上六乘九五之剛猶下體震以六二乘初九之剛故並曰乘馬也若六四在坎陽之下不得言乘亦曰乘馬者四與初應馬即初九也六四之

馬即六二之馬其馬雖同而乘之者異在六二為乘剛在六四則剛柔相應之正所以吉无不利也以是觀之震坎之所以為馬者其義可見且艮亦得乾之一陽而不與震坎同為馬者其義亦可見何也艮一陽在上無乘之者故非馬也賁六四曰賁如皤如白馬翰如賁自二至四互坎固有馬象然異為白賁無異不得言白而稱白馬者蓋離九四一爻變而為賁在離則自二至四互巽在賁則自二至四互坎是本為皤如之白而變為翰如之馬矣由白而馬故曰白馬其稱翰如者釋文引黃穎注曰翰馬舉頭高印也然翰字從羽其本義屬鳥

叢一之二

七

中孚上九翰音登于天王弼注曰翰高飛也是其本義也白馬翰如蓋以鳥之高喻馬之高有深義焉坎體外柔內剛與小過同故亦有飛鳥之象愚以經文考之凡言禽者皆指坎是其證也坎上下兩陰如鳥兩翼其上陰則翼之高飛者也賁之六四在互體坎為上交故有翰如之象雖以馬言實以鳥言其義即可通於中孚之翰音中孚六四日月幾望馬匹亡无咎蓋中孚上體巽也若上九一爻變而成坎即與小畜上九之月幾望君子征凶同矣故必馬匹亡而後无咎馬匹亡謂不成坎也何謂匹上九變為上六則與六四同為陰類而相

匹矣亡其匹即絕其類故傳曰馬匹亡絕類上也然以馬言之上其匹也以鳥言之上其翰也上九不變則為馬匹亡无咎上九變則為翰音登於天貞凶凶即君子征凶之凶曰貞凶者明與節上六苦節貞凶同蓋中孚上九變即成節也其言翰并言音者即小過彖辭所謂飛鳥遺之音也易之言曲而中粗觀之不過雜曰翰音而已精求之則此音字與小過彖辭相鉤貫明坎之象飛鳥從小過之象飛鳥觸類而引申也此翰字又與賁六四爻辭相鉤貫何也中孚上體有與無坎白而非馬也乃上九翰音登於天則為馬矣賁互體有坎無與馬

叢一之二

八

而不自也然所以為馬者由翰如之故不翰如則白矣故知中孚之翰音即賁之翰如則知賁之白馬即中孚之馬中孚不言白馬者白不待言也賁言白馬者由白而馬也上九又曰白賁无咎何也曰中孚上九變則馬矣故於六四曰馬匹亡无咎賁六四變則白矣故於上九曰白賁无咎蓋坎為加憂作易者有憂患焉故不成坎則皆无咎矣兩卦之旨一也而中孚六四之馬匹亡又與睽初九之喪馬同義中孚上九變則為坎而有馬不變則無馬矣睽初九變則為坎而有馬不變則無馬矣同一無馬在中孚不於上九言之而於六四言之則

曰馬匹亡在睽卽於初言之則直曰喪馬義異而同也
晉象辭曰用錫馬蕃庶馬亦坎也自三至五互坎故有
馬象而下體爲坤坤爲衆故云蕃庶矣至渙初六明夷
六二竝曰用拯馬壯吉則謂震也渙自初至四互解明
夷自二至五亦互解解之爲卦上震下坎震動於坎水
之上故稱用拯猶蠱大畜中四爻上互震下互兌震動
於兌澤之上而曰利涉大川也出溺曰拯用拯卽利涉
也既出坎水空乘震馬壯卽大壯之壯大壯九四曰壯
於大輿之輓此云馬壯兩壯字義同以乾之初陽而居
坤下故在輿爲壯在馬亦爲壯也坤象辭之牝馬則兼

不乘一之二

九

震坎言畜父爲牡畜母爲牝震坎皆以坤爲母故爲牝
馬矣繫辭傳曰服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸
隨乾爲馬坤爲牛隨之爲卦上兌下震兌以二陽居坤
陰之下是爲服牛服之言負也震以二陰居乾陽之上
是爲乘馬乘之言登也觀兌之爲服牛則知震之爲乘
馬而震坎之馬仍卽乾馬明矣

牛

繫辭傳有服牛乘馬之文愚求其說而知兌爲服牛震
爲乘馬是兌有牛象矣以是推之則離亦有牛象矣何
也坤爲牛猶乾爲馬震坎得乾之一陽而皆爲馬則兌

離得坤之一陰宜皆爲牛雖說卦傳無文可以隅反也
離象辭曰畜牝牛吉此離爲牛之明證說文曰牝畜母
也是牝牛卽母牛以坤言之則母牛矣以離兌言之則
子牛矣大畜六四曰童牛之告童卽子也大畜自二至
四互兌兌得坤上爻故爲童牛而九四又在艮體有艮
止之義故曰童牛之告然則離象辭之牝牛就坤言之
耳若以離言則亦童牛也說卦傳既曰坤爲牛而又曰
爲子母牛正以明離兌之亦爲牛矣卦之具離兌兩象
者離上兌下爲睽兌上離下爲革睽六三曰其牛掣革
初九曰羣用黃牛之革離兌固皆有牛象然經所言則

不乘一之二

十

皆謂離也掣當作齧而從虞氏牛角一低一仰之訓離
兩陽爻象牛角之剛而一在上一下在下故爲齧矣然以
陽剛取義則牛之角也以兩陽包一陰取義則牛之皮
也革初九所謂黃牛之革是矣其稱黃牛者離中爻卽
坤中爻在坤爲黃裳在離爲黃離故牛亦爲黃牛其稱
革者革卽皮也初九與九三皆其革也或謂卦名乃變
革之革爻辭不當爲皮革之革不知皮革變革義本相
通說文曰革獸皮治去其毛革更之然則卦名雖以變
革爲義而爻辭連黃牛言卽爲皮革亦豈相背乎乃遯
初無牛象而六二曰執之用黃牛之革其義殊不易明

細思之遯初之上上之初即變為革故革九五曰大人
虎變虎謂遯上體乾也上六曰君子豹變豹謂遯下體
艮也然則革從遯來聖人固明著之矣遯初六曰遯尾
厲勿用有攸往傳曰遯尾之厲不往何災也往者往而
之上也初為尾上為首革上六曰小人革面而猶首也
以初六言則與其往而為革之面不如勿往而為遯之
尾若以六二言則遯二即革二也黃牛也乃初九變為
初六則有陰柔之尾無陽剛之革矣然而其九三一陽
如故也是亦革也故必固執之而勿說焉易言莫之勝
者二遯六二曰莫之勝說漸九五曰終莫之勝蓋九五

叢一之二

十一

六二竝居正位故莫之能勝也遯九三曰係遯則承莫
之勝說而言說之言解也釋也莫能解釋則九三為其
所係矣旅上九曰喪牛於易旅上體為離明有牛象而
曰喪牛者其義見於大壯之傳大壯六五曰喪羊於易
傳曰位不當也蓋上九六五並為不當位大壯自三至
五互兌故有羊而六五不當位易而為九五則當位矣
然而喪羊矣旅上體為離故有牛而上九不當位易而
為上六則當位矣然而喪牛矣疆場與變易古字通用
以辭言之則當為疆場之易以義言之則當為變易之
易兩卦正一律也乃喪羊於易无悔而喪牛於易則凶

者蓋大壯喪羊則變為夬夬之九五曰莫陸夬中
无咎此大壯六五喪羊所以无悔也旅喪牛則變為小
過小過之上六曰弗遇過之飛鳥離之凶此旅上九喪
牛所以凶也辭也者各指其所之故同而異也既濟九
五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭鄰者以兩卦旁通而
言東謂未濟西謂既濟也未濟離日在上日生於東故
為東鄰既濟坎月在上月生於西故為西鄰東鄰殺牛
即以上體離牛言也西鄰禴祭即以上體坎水言也漢
書郊祀志引此文作淪祭淪者以湯養物之名故其字
從水謂以坎水淪而祭也乃萃六二升九二竝曰孚乃

叢一之二

十二

利用淪何也曰萃下為坤升上為坤竝有牛者也以兩
卦旁通而言則萃與大畜孚升與无妄孚孚則無牛矣
於是淪祭而已所謂孚乃利用淪也雖然未濟之淪祭
以有坎水也无妄大畜皆無坎水而亦曰淪祭何哉蓋
嘗三復爻辭而得其說焉无妄九五曰无妄之疾勿藥
有喜大畜九二曰輿說輿與疾皆坎象也坎有輿象
明見說卦傳疾象雖無明文然為心病病即是疾虞仲
翔謂坎為疾病是也无妄九五變則自三至五互坎大
畜九二變則自二至四互坎故言疾言輿疾而勿藥有
喜輿而說輿明其未成乎坎也而要其可以為坎者固

在也坎爲加憂望人先天下而憂往往無坎象而言坎如月幾望密雲不雨之類皆是也然則用淪之文復何疑乎无妄六三曰或繫之牛此牛卽指升上體之坤正與升之利用淪其義互明以是推之則大畜之童牛固指互體之兌然經言牛者多矣獨此曰童牛者言童明其有母也卽指萃下體之坤也反復推求而歎聖人立言之妙升萃兩卦明有坤牛而經無牛象其牛象反因旁通之无妄大畜而見在本卦則止以一淪字見義夫一淪字何足見義則以有既濟爻辭般牛不如淪祭之文也參伍錯綜至此極矣

叢一之二

吉

言

兌爲口又爲舌故有言象中孚與節其下體竝有兌繫辭傳於節初九曰亂之生也則言語以爲階於中孚九二曰出其言善則千里之外應之出其言不善則千里之外違之是明以兌爲言矣困象辭曰有言不信傳曰尙口乃窮也以尙口釋有言尙與上通明指困上體之兌願尙口何以窮蓋窮卽在尙矣兌上坎下爲困坎上兌下爲節節之兌在下體是爲慎密不出之言然則困之兌在上體是爲不慎不密之言矣宜其不信也夫上體亦有兌故九四曰聞言不信然其義則與困異困

上兌爲口下坎爲耳口以尙而窮非耳之不聰也夫則無坎九四變乃有坎九四不變則在坎腎爲无膚而在坎耳爲不聰故不曰有言不信而曰聞言不信傳曰聞言不信聰不明也其義不在兌口之窮而在坎耳之塞乃承腎无膚而言正與九二之莫夜有戎九三之獨行遇雨相發明也革上亦有兌兌在革體是爲革言猶坎在鼎體是爲鼎耳也九三與上六相應故自三至上歷三爻而就之傳曰革言三就又何之矣明舍此而它往則凶以發明征凶之旨此言字特以見所就者爲兌之上爻其義亦不在乎尙口之窮也若夫無兌象而稱言

叢一之二

吉

者實皆從兌取義比例觀之無不可見需九二訟初六竝曰小有言終吉小有言明未成乎言也言卽夫困兩卦之言夫九四變卽爲需需六四變卽爲夫故夫九二曰莫夜有戎夫何以有戎九四變則上體成坎而有戎需九二曰小有言需何以有言六四變則上體成兌而有言此可以比例而見者也困上六變卽爲訟訟上九變卽爲困在困則於九四明之曰困於金車困何以有金上六變則上體成乾而有金矣在訟則於初六明之曰小有言訟何以有言上九變則上體成兌而有言矣此亦可以比例而見者也明夷與訟旁通故初九曰有

攸往主人有言往者自此至彼言往而與訟旁通則主人有言主人即指困也困上六變而成訟故困即為訟之主人猶明夷六四變而成豐故明夷即為豐之主人豐九四所謂遇其夷主是也知主人之所在則知有言之所在矣兌象在困而有言之文乃在明夷所謂其旨遠也山是即主人有言之義推婚媾有言之義而震象辭之震來虩虩笑言啞啞亦可得而明矣虞仲翔謂震為言蓋即因此而誤乃聖人當日若預知後人將誤震為言者故於言上加一笑字見因喜說而後有言則言之由於兌說明矣而初九爻辭乃申明之曰震來虩虩

叢一之二

五

後笑言啞啞加一後字明笑言啞啞不在本卦也又於上六爻辭申明之曰昏媾有言昏媾取重昏曰媾之義何謂重昏震與巽旁通與又與兌反對是為重昏震與艮反對艮又與兌旁通亦為重昏是故震不于其躬于其鄰則昏媾有言矣鄰指旁通之巽可也巽與兌反對者也或指反對之艮亦可也艮與兌旁通者也是皆可謂之婚媾有言請更於巽艮二卦中求之巽九二曰用史巫紛若巫乃兌象巽不得有巫與兌反對則有巫矣巫仍在兌不在巽也艮六五曰言有序言乃兌象艮不得有言與兌旁通則有言矣言仍在兌不在艮也此可

比例而見者也漸初六曰小子厲有言无咎小子謂下體艮也艮為少男故稱小子言即艮六五言有序之言與兌旁通故有言也艮之言有序漸之有言无咎皆出於兌口而非自為言經文於震上六曰婚媾有言則固舉陽以示人矣若家人傳所謂言有物而行有恆其義在二五之正位若二五不正而交易焉則自二至四互兌兌為口是為言自三至五互震震為足是為行然而言則言矣六二變為九二不正矣行則行矣九五變為六五不正矣君子可以不言不行而不可以安於位之不正此言有物而行有恆之義也乃家人二五交易即成大畜大畜中四爻正上互震下互兌似乎言而不必有物行而不必有恆矣故傳曰君子以多識前言往行以畜其德與家人傳正互相發明也

叢一之三

六

朋
人以兩為朋物亦以兩為朋幽風七月篇毛傳曰兩尊曰朋漢書食貨志注引蘇林曰兩貝為朋皆其證也易損六五或益之十朋之龜集解引崔憬曰雙貝曰朋與蘇林說同甚得朋字之義周易朋字始見於坤象辭曰利西南得朋東北喪朋西南東北以坎離震兌居四正者而言凡陽以得陰為朋陰以得陽為朋西南者兌離

也其卦一陰而二陽二陽即朋也東北者震坎也其卦二陰而一陽一陽則不爲朋矣故立乎西南得朋東北喪朋也若就乾而言之則又以震坎二陰爲得朋兌離一陰爲喪朋即謂之利東北得朋西南喪朋無不可者聖人之辭固舉隅以見例也是故復彖辭曰朋來无咎復之爲卦坤上而震下以坤言之則震爲東北喪朋之卦不宜有朋者也以震言之則二陰即爲朋矣故震之朋來以初九一爻言何以明之以豫九四明之豫卦震上坤下與復卦兩體互易豫九四即復初九也其辭曰朋盍簪豫之朋盍簪即復之朋來也簪字當從虞翻作

卷一之二

七

哉盍合也哉聚會也復言朋來豫言朋合會者豫上體爲震則九四以上兩陰爻爲得朋自三至五互體爲坎則九四又以上下兩陰爻爲得朋故朋合會也推之解九四朋至斯乎解上體爲震自三至五互體爲坎其象正與豫同解之朋至即豫之朋盍哉也何以不言合會曰其義已在乎字矣乎之言符也史記律書曰言萬物剖符甲而出也索隱曰符甲即乎甲是乎與符古字通用文選甘泉賦注引文穎曰符合也凡合符所以取信故說文曰符信也易凡言乎者其義皆爲信蓋從符合取義朋至斯乎猶朋至斯合矣咸九四曰憧憧往來朋

從爾思咸卦四五兩陽本自爲朋而九三一陽在下孤立無助又思上從九四爲朋於是九四既與五朋又與三朋此所以憧憧往來也咸與損爲旁通之卦故義亦互見損六三曰三人行則損一人一人行則得其友友即朋也六三一陰以初二兩陽爲朋所謂一人行則得其友即坤之利西南得朋也推之上九一陽以四五兩陰爲得朋則亦一人行而得友者也若六三與四五兩陰爻合而爲坤則上九與初二兩陽爻合而爲乾是皆三人行矣然而坤之下爻寄於兌體乾之上爻寄於艮體則皆損一人者也以損例咸損之三人行即咸九四

卷一之二

八

之憧憧往來未光大也損之一人行即咸九四之貞吉悔亡未感害也兩卦之義一以貫之矣損六五益六二竝曰或益之十朋之龜龜者離象損初之四則上體成離益上之三則下體成離是爲龜若損反之爲益而以益初之損四益反之爲損而以損上之益三則亦龜也是謂益之十朋之龜十朋之龜蓋古有此名故王莽即本之以定龜寶四品而易之辭則固託以見義其言朋者明損上體成離則六五得上四兩陽爲朋益下體成離則六二得初三兩陽爲朋也至其言十則自有通例愚於凡言數者總而釋之義別見彼矣泰九二曰朋亡

得尚於中行泰自二至四互兌二三兩陽爻為一朋朋
不亡也然以乾之中爻為兌之下爻則失中矣故必朋
亡而後得尚於中行也朋之義明則貝之義亦明古以
兩貝為朋則貝者朋之半也震九二曰億喪貝躋於九
陵貝謂初九也二三兩陰爻為朋則初爻一陽為貝震
反之而為艮震之初九去而為艮之上九是謂喪貝六
五曰億无喪謂九四也震九四即艮九三在震則上互
成坎在艮則下互成坎皆以此一陽為貝無論在震在
艮而此貝皆无喪也若不明乎得朋之義則喪貝之義
亦不見矣兌之為卦一陰在上得兩陽爻為朋而兌又

叢一之二

七

為口舌傳曰君子以朋友講習虞氏乃謂凡言朋者皆
指兌非易義也

易貫二

易貫三

第一樓叢書之一

德清俞樾

憂

坎以一陽陷于二陰之中是有憂象習坎故為加憂習
重也加亦重也乃師比並有坎而雜卦傳曰比樂師憂
初不可解細思之則即需訟之一利涉一不利涉也需
坎在上是未出險未出險則宜往而出險故利涉大川
訟坎在下是已出險已出險則不宐又入險故不利涉
大川此利涉不利涉之別也然需訟之利涉不利涉以
乾言也乾陽上升故坎在上為未出險而坎在下為已

叢一之三

一

出險若師比則當以坤言矣坤陰下降故坎在上為不
遇險而坎在下為遇險比坎在上是不遇險故樂師坎
在下是遇險故憂比樂師憂正與需訟之利涉不利涉
相反而實一義也夫師憂則需亦憂矣乃需傳曰君子
以飲食宴樂此古人所謂惟食忘憂者也故需之宴樂
正其憂也以飲食忘憂以涉大川出險然後其義不困
窮矣請更以蹇解井困四卦明之艮震皆陽卦也陽則
上升故艮上有坎為蹇而震下有坎則解矣兌巽皆陰
卦也陰則下降故巽上有坎為井而兌下有坎則困矣
井猶需訟也以坎在上為未出險而坎在下為已出

險并困猶師比也以坎在下為遇險而坎在上為不遇險傳曰井通而困相遇也明井坎在上則巽陰已通矣困坎在下則兌陰降而適與相遇也知井之通則知比之樂矣知困之相遇則知師之憂矣同人九五曰同人先號咷而後笑大師克相遇師之相遇與困之相遇同顧何以于同人言之曰師上體之坤與同人上體之乾相敵也師下體之坎與同人下體之離相敵也故同人九三有伏戎之象而傳有敵剛之文離與坎敵敵之剛者也乾與坤敵敵之柔者也乃因下體之柔而并失其上體之剛九四所以乘其墉弗克攻也在同人為弗克

叢一之三

二

則在師為克矣故傳曰大師相遇言相克也克則同人變為師師憂故號咷知其憂而即反為比比樂故笑先以師言後以比言此先號咷後笑之旨也同人之號咷與笑其義在師比然則旅之笑與號咷其義在節渙矣何也巽兌皆陰卦兌上有坎為節則不遇險巽下有坎為渙則遇險是故節渙猶師比也旅六五曰眇雉一矢亡終以譽命雉者離象離初爻變而成旅則亡失其初之一陽而下體成艮矣艮與兌旁通故變即成兌所謂終以譽命也譽即楚初六往蹇來譽之譽亦即豐六五來章有慶譽之譽並謂兌也傳曰終以譽命上連也明

下體變為兌則上體亦必變為坎此猶同人下體變為坎則上體亦必變為坤也於是上九即曰鳥焚其巢鳥者坎象本為離火而以坎鳥居之則鳥焚其巢矣又曰旅人先笑後號咷以同人之例推之旅變為節節猶比也故笑乃節又反為渙渙猶師也故號咷此先笑後號咷之旨也不明乎比樂師憂之義則皆不得其旨矣臨六三曰既憂之无咎此憂即師憂之憂與節六三曰不節若則嗟若无咎義同嗟猶憂也師初六變則為臨故于臨六三曰既憂之明憂在師不在臨也坎初六變則為節故于節六三曰不節若則嗟若明不節則嗟節則

叢一之三

王

不嗟也若節六四又變則并上體而成兌兌說也正與憂反矣文言傳于乾之初九曰樂則行之憂則違之此蓋發明坎憂兌說之義坎本憂也初九一陽行而來則坎變為兌而說矣所謂樂則行之也兌本說也初九一陽違而去則兌變為坎而憂矣所謂憂則違之也於乾傳發之者諸陽爻皆根于乾體故也豐彖辭曰勿憂則以中四爻言九三變則上互成坎九四變則下互成坎三四不變則兩坎皆不成故曰勿憂豐彖辭之勿憂即小畜彖辭之密雲不雨亦即夬彖辭之不利即戎也夫九四變則上體成坎而即為需險在前矣不利即戎猶

言不利有坎也爻辭于九二曰惕號莫夜有戎勿恤于九三日獨行遇雨若濡有愠皆反覆申明象辭之義又辭言惕號與彖辭言孚號並即號咷之號號也恤也愠也其為憂一也與有戎遇雨皆坎象也九四不變而坎驚无膚然後上六得成其為兌故曰无號无號即勿憂也而曰終有凶者此即兌六三來兌之凶以一陰來居二陽之上知說而不知憂是以凶也夫九四變即為需猶升九三變即為師故升彖辭曰勿恤升之勿恤即豐之勿憂也泰九二變則自二至上互師故于九三曰勿恤家人上九變則自二至上互坎故于九五曰勿恤其

叢一之三

四

義竝同矣晉六五之勿恤則承矢得而言離變為旅凶其初九一矢旅變為晉又凶其九三一矢於是自三至五互坎而有憂矣故必矢得而後勿恤也至萃六二變而成困與夫九四變而成需升九三變而成師雖非一律然其有憂同也故夫九二始言惕號繼言勿恤萃初六始言若號繼言勿恤兩爻之辭相近夫九二何以號因需險在前而號也萃初六何以號因與險相遇而號也渙九五曰渙汗其大號均是號也而渙之號何以獨大曰渙與師同旅上九之號咷即以渙言也若上九變即成坎矣是本為師之憂又變而為坎之憂號而又

號所以為大號也乃不于上九言之而于九五言之亦猶萃之若號不于六二言之而于初六言之聖人示人以思患豫防之道也然則夫之惕號宜言于九三而乃言于九二者將于九三言愠故先于九二言號也愠為怒亦為憂禮記曰愠斯戚戚即憂也廣雅曰愠愁也此殆古易說乎萃六三又曰萃如嗟如者蓋九四變則上體又成坎矣萃六三之嗟即夫九三之愠夫九三陽剛故憂而愠怒萃六三陰柔故憂而嗟歎也其上六又曰齋咨涕洟齋咨者嗟歎之聲與六三嗟如同涕洟者不號咷而涕洟明憂稍殺也屯之上體已成為坎則上六

叢一之三

五

泣血漣如萃之上體未成爲坎則上六齋咨涕洟而已憂有淺深故也乃離六五亦曰出涕沱若戚嗟若吉何也蓋其義由于坎九五之中未大而坎不盈物莫能兩大坎二五皆剛中而未大也宜如何而後大以離五之坎二則坎成比而盈缶矣於是以坎二之離五而離成同人則上體有乾乾為君是為王公故傳曰六五之吉離王公也然必離五之坎二而後坎二得之離五故必出涕沱若戚嗟若而後吉出涕沱若戚嗟若謂成坎也成坎雖憂成比則樂故吉也此其義又見于九三爻辭九三曰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶蓋離至

九三日已矣故亦有物窮則變之義乃九三猶在下體于是以上體變而以下體變其變也不以離五之坎二成比之樂而以離二之坎五成師之憂是為不鼓缶而歌則大耋之嗟矣曰鼓缶曰大耋皆以坎言也缶即坎六四用缶之缶汲水器也大耋喻近外也即困六三傳所謂外期將至也坎一陽陷于二陰之中故為疾疾甚則死傳曰大過顛也虞翻曰顛殞也上經終坎離而先以頤大過下經終既濟未濟而先以中孚小過蓋頤中孚與離體同大過小過與坎體同也大過為殞則坎亦可為外困九四變即成坎故六三為外期將至推

叢一之三

六

之豫六五之貞疾恒不死即頤六五之居貞吉不可入大川大川坎象死亦坎象也離五之坎二與離二之坎五其為之坎則同而比樂與師憂則異故離五之坎二為鼓缶而歌而離二之坎五為大耋之嗟大耋之嗟言將外而憂也晉初六曰晉如摧如六二曰晉如愁如虞翻曰摧憂愁也是摧如愁如文異而義同猶曰萃如嗟如也晉自三至五互坎初二兩爻晉則與坎遇故並有憂也中孚六三曰或鼓或罷或泣或歌蓋中孚本與離體同而初上兩爻變則成坎鼓者亦坎象也禮記樂記篇正義引崔氏之說曰鼓擊為坎淮南子天文篇高誘

注亦曰坎為鼓是古易說固有此中孚上爻變而上體

成坎則為鼓不變而仍為巽巽不果則罷矣中孚初爻變而下體成坎則為泣不變而仍為兌兌說則歌矣均是坎象對巽而言則為鼓對兌而言則為泣其旨一也故于上九曰翰音登于天貞凶翰即白馬翰如之翰言變為坎則凶也于初九曰虞吉虞即鹿无虞之虞言不變為坎則吉也翰字之義愚于白馬翰如言之詳矣請言虞字之義繫辭傳曰悔吝者憂虞之象也憂與虞相連義亦相因虞之言度也有憂則宜度之也故憂虞猶憂思也屯上有坎明有憂象而六三不知虞則往而

叢一之三

七

吝矣屯六三以无虞而吝故中孚初九以虞而吉知其憂而虞度之所以吉也萃傳曰戒不虞萃六二變則下體成坎九四變則上體成坎故不可以无虞初六之號六三之嗟上六之齋咨涕洟無非虞而已矣

說

坎以陽陷而憂兌則坎下一陰變而為陽陽不陷矣故曰兌說也又曰兌為澤兌之為澤固與艮為山相對然古義即存乎聲澤之言釋也猶說之言脫也澤之言擇也猶說之言悅也孔子于兌傳曰說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死坎為勞亦為外忘勞忘死即忘憂

也然則坎憂而兌說明矣是故兌為言亦為笑言震象辭爻辭竝曰笑言啞啞是也震之有言在昏媾之兌故于言上加笑字明其由于兌說也萃初六曰一握為笑即笑言之笑自二至四互艮艮為手故稱一握上體為兌兌說故笑矣隨上體亦為兌而傳曰以喜隨人喜即說也故兌九四曰介疾有喜介猶交也巽初至兌四則上體成坎巽四至兌初則下體成坎交而有疾是為介疾然在本體則實兌也無坎象也是為介疾有喜否上九曰先否後喜初觀之似與先號咷後笑同其實不然彼不舉卦名而此舉卦名也既舉卦名則不得與同人

叢一之三

八

與旅一例相推而與萃六三之萃如嗟如其義轉可以互見蓋先否後喜以上九變即成萃也萃上體為兌本為有喜而萃上六乃曰齋咨涕洟則以九四變即成坎之故方憂虞之不遑未及言喜也而喜象乃見于否之上九其旨遠矣无妄九五曰无妄之疾勿藥有喜蓋九五變則自三至五互坎而有疾不變則無疾而可以勿藥若九五不變而上九變則上體成兌不但可以勿藥而且有喜喜即否上九之喜也損六四曰損其疾使道有喜蓋四與初應初變則下體成坎而有疾不變則下體是兌非坎故無疾而有喜觀損之有喜以下體兌言

則知无妄之有喜以上九變成兌而言而否之先否後喜從可知矣傳于升九二曰九二之孚有喜也則以自二至四互兌也于大畜六四曰六四元吉有喜也亦以自二至四互兌也且六四之有喜由于九二之與說輟若九二變而坎與不說輟則有疾而無喜故大畜六四之有喜即損六四之損其疾使道有喜也賁自二至四互坎不得言喜而六五傳曰六五之吉有喜也則其義在六四之白馬離九四變而成賁在離則自二至四互與在賁則自二至四互坎此賁之馬所以稱白馬也故于六五日東帛縗縗帛白古字通帛猶白也白則有喜

叢一之三

九

矣何也六四變則下互成巽為白而上互成兌為喜也六五之有喜由于帛猶上六之无咎由于白皆承六四白馬而言愚于白馬輸如言之詳矣巽九三傳曰往蹇來反內喜之也卦無兌象喜于何有乃於經文三復之而得其說焉夫往來有以彼此言者亦有以先後言者徐彥公羊疏所謂方至為來已過為往是也此卦四爻皆言往來而傳于初六釋之曰往蹇來譽宜待也以宜待釋來字之義則往來之以先後言無疑矣往蹇來譽猶云先否後喜譽與豫古通用譽亦喜也六二變則自二至四互兌故于初六曰往蹇來譽若六四變則上體

成兌在九三亦為往蹇來譽乃不曰往蹇來譽而曰往蹇來反則以上體變成兌而自二至四又互成巽兌相反故也知來反之反為巽兌相反則知來反之即來譽矣傳故申明之曰內喜之也不直曰喜之而曰內喜之見內卦兩爻言來皆為有喜故言內以別于外也則并初六之來譽而釋之矣夫九三之來反即為來譽猶初六之來譽即為來反何也六四變則上體成兌而自二至四互巽固相反矣六二變則下體成巽而自二至四互兌亦相反也經于初六言來譽于九三言來反義本互明故傳亦并釋之耳六四曰往蹇來連則以初爻

叢一之三

十

變而言初爻變則下體成離而自三至五又互離兩離相連是為來連與九三之來反正相對成義上六往蹇來碩則以三爻變而言三爻變則自三至五互艮故曰來碩虞仲翔謂艮為碩是也碩石古通用艮為小石故亦為碩剝上體艮而上九稱碩果是其證也以初言之則六二不可以不變不變則坎矣故以二爻變取義以三言之則六四不可以不變不變則坎矣故以四爻變取義若四與上則本在坎體矣故各以下之應爻變取義諸爻之義明則九三一爻之義明而所謂內喜之者亦可見矣於是以蹇之來譽推之則知凡言譽者皆兌

也譽之一字始見于坤六四之无譽坤六四之言无譽猶乾初九之言樂則行之也六四固非初而以上體言則亦猶夫初也坎本為憂得乾之初陽則坎變為兌而樂矣兌本為說得坤之初陰則兌變為坎而憂矣此其義即在兌九四之介疾有喜九四有喜若變為六四即无喜无喜即无譽是故无譽之文雖繫于坤之六四而其旨乃在于坎之六四文言傳釋其義曰天地閉賢人隱隱即坎為隱伏之隱則无譽之義明矣然則大過上體有兌何以九五亦言无譽曰大過與頤旁通大過上互有乾是為老夫以大過二之頤五則頤上體成巽是

叢一之三

十一

謂得其女妻頤上互有坤是為老婦以頤二之大過五則頤上體成震是謂得其士夫于是頤上體之兌變成震是无譽矣旅六五日終有譽命言下體變為兌也蠱六五日幹父之蠱用譽言自二至四互兌也豐六五日來章有慶譽言自三至五互兌也又以豐六五之有慶譽推之則知凡言慶者亦兌也坤傳曰東北喪朋乃終有慶坤之東北喪朋以震坎言震坎皆止一陽是無朋矣然震一陽在初坎一陽在中台震坎初二兩陽則即兌之兩陽也是終有慶也兌九四傳曰九四之喜有慶也變喜而言慶慶即喜矣因兌九四之有喜而可知坤

六四之无譽因兌傳之有慶而可知坤傳之有慶學者所宜觀其會通也升彖傳曰勿恤有慶也明九二不變則不成坎而自二至四互兌不惟勿恤而且有慶也大畜六四傳曰六四元吉有喜也六五傳曰六五之吉有慶也則皆以九二不變而坎與說輟之故於是自二至四互兌而有喜有慶矣于四言喜于五言慶文異而義同猶夫九二言號九三言愠號與愠皆憂也慶與喜皆說也睽六五傳曰厥宗噬膚往有慶也睽下體有兌固有慶矣而傳意則不在下體之兌何也睽六五傳之往有慶與晉六五傳之往有慶同若謂睽之有慶在下體

叢一之三

主

之兌然則晉何慶乎蓋晉之所以有慶由于矢得勿恤矢得者六三變為九三也離變為旅凶其初九一矢旅變為晉又凶其九三一矢此矢凶則自三至五互坎而有恤矣此矢得則自三至五不互坎而互兌勿恤而有慶矣有慶之文在晉而有慶之象在旅故曰往有慶以是推之則睽六五之往有慶由於厥宗噬膚何謂厥宗噬膚厥宗謂乾也虞仲翔謂乾為宗是也宗者尊也主也乾為君故稱宗睽之異于晉者止在初二兩爻其自三至上則一也旅九三變而成晉然則大有九三變而成睽可以例推矣大有下體之乾是為厥宗乃九三變

則不成為宗而自三至五互坎三爻即為坎醫之膚故必噬而去之於是不互坎而互兌乃有慶矣有慶之文在睽而有慶之象在大有故亦曰往有慶一則得離上之矢而後有慶離上無矢非慶也一則噬坎下之膚而後有慶坎下有膚非慶也故兩傳一律也履上九曰視履考祥其旋元吉傳曰元吉在上大有慶也祥與羊古通用於文為吉祥之祥於義則即兌為羊之羊蓋兌上爻變而成履履上爻變則仍旋反而成兌故曰視履考祥其旋元吉考之言成也考祥猶言成羊謂成兌也此所以大有慶也更以困傳明之困初六變即成兌故于

叢一之三

主

九二傳曰中有慶也若九四變即成坎故于六三傳曰不祥也不祥即不考祥謂不成兌也知困九四變之為不祥則知履上九變之為考祥矣元吉在上大有慶猶言上有慶與中有慶同頤大有慶之文又見于頤之上九頤上九曰由頤厲吉利涉大川傳曰由頤厲吉大有慶也此何說也曰頤之大有慶其說長矣此大字即本于豫九四之大有得而此慶字又承坤傳終有慶而言蓋頤上九六五皆不當位者也若兩爻交易則上體成坎而為大川然上九利涉大川而六五不可涉大川者以上九變為九五則得中而六五變為上六則失中也

故六五之居貞吉不可涉大川即豫六五之貞疾恆不
死而上九之由頤厲吉利涉大川即豫九四之由豫大
有得恐于利涉大川已著其義矣夫豫九四何以大有
得蓋陽以得二陰爲朋豫九四在上體爲震下爻則以
上兩陰爲朋在互體爲坎中爻則以上下兩陰爲朋是
固得朋者也而由豫之由即由頤之由由之言行也九
四行而與六五易則上體成坎而上下兩陰又其朋矣
故曰由豫大有得勿疑朋益哉傳于震六五之億无喪
有事即用其義而變其文曰其事在中大无喪也蓋六
五之无喪承六二喪貝而言无喪者不喪貝也物以兩

叢一之三

吉

爲朋一爲貝九四一陽在上體爲震初爻貝也在互體
爲坎中爻亦貝也故豫之朋益哉就陽言也陽以二陰
爲朋震之无喪貝就陰言也陰以一陽爲貝其實朋益
哉即无喪貝一而已矣傳曰大无喪也以陰言之則大
无喪以陽言之即大有得也頤之上九行而爲九五與
豫之九四行而爲九五同則亦以上下兩陰爲朋者也
乃不曰大有得而曰大有慶者蓋下體本爲震而上體
又變爲坎則即坤東北喪朋之卦也喪朋則得貝矣而
台二貝則仍一朋何也震陽在初坎陽在中合之即兌
之二陽也此坤所以終有慶也坤終有慶之義明則頤

大有慶之義亦明而聖人猶恐人之不得其義也故于
履上九即用其文曰大有慶知履之大有慶以成兌言
則知頤之大有慶亦以兌言矣凡易之辭反復相明類
如此也

巽

虞仲翔謂坎爲巽其說是也坎爲隱伏于隱伏之地而
有坎穴巽之象矣困初六曰臂困于株木巽謂下體坎
也自二至四互離是爲科上槁之木故曰困于株木也
夫九四姤九三竝言巽无膚虞氏謂艮爲膚未得經旨
膚者柔脆之物艮乃陽卦不得爲膚蓋膚即就巽而言

叢一之三

吉

初非佗有所指坎爲巽上下兩陰皆其膚也夫上體爲
兌九四變即爲坎不變則坎失其下之一陰而无膚矣
此夫之巽无膚也姤下體爲巽九三變即爲坎不變則
坎失其上之一陰而无膚矣此姤之巽无膚也由是而
凡言膚者皆可推其義矣噬嗑與睽竝有噬膚之文其
義一也大有九三變即爲睽睽六五日厥宗噬膚傳曰
往有慶也大有下體之乾是爲厥宗乃九三變則不成
爲宗而自三至五互坎三爻即爲坎巽之膚故必噬而
去之於是不互坎而互兌乃爲有慶與旅六五同懸于
傳文往有慶言之詳矣至噬嗑之異于睽者惟六一一

爻自三至五互坎是為鬻自二至四互艮是為鼻苟九
家及虞仲翔竝謂艮為鼻是也不噬膚則不能滅鼻即
不能无咎何也離九三變而成噬嗑於是離之六二黃
離元吉者變為震之六二震來厲矣此所以有咎也必
噬坎膚滅鼻而復成其為離之六二然後无咎故曰
噬膚滅鼻无咎而傳曰乘剛也即用震六二傳文明以
乘剛之故宜乎噬膚滅鼻非謂噬膚滅鼻由于乘剛也
此與初九履校滅趾上九荷校滅耳其滅同而所以滅
之者異故繫辭傳引初九上九之文而釋之而不及此
爻之文也至剝六四曰剝牀以膚初不可解深思之而

叢一之三

六

得其故焉欲求膚字之義當先求剝牀之義牀猶壯也
釋名曰牀裝也所以自裝載也裝從壯得聲牀言裝即
言壯蓋聲同者義亦同矣欲求剝牀之義又必先求壯
字之義大壯傳曰大者壯也姤彖辭曰女壯姤之女壯
指下體巽之一陰然則大壯之大者壯指上體震之一
陽明矣大壯九四曰壯于大輿之輹坤為大輿輹者車
下縛也壯于大輿之輹言壯于坤下也震之壯壯于坤
下然則巽之壯壯于乾下也故巽九二上九竝曰巽在
牀下牀下即壯下避不辭耳言巽之所以為巽者在壯
其下也以是推之剝牀即剝壯也自古先有三畫之卦

而後有六畫之卦以六畫言一陽在五陰之上始謂之
剝一陽在五陰之下始謂之復以三畫言則震即復也
艮即剝也故兌九五曰孚于剝夫兌與艮旁通宜曰孚
于艮乃曰孚于剝艮即剝也艮反為震則復矣震反為
艮則剝矣剝其牀猶言剝其壯也初六曰剝牀以足六
二曰剝牀以辨鄭康成謂指開稱辨蓋即說文采字許
氏謂象獸指爪分別讀若辨者也足以震言震為足故
也辨以艮言艮為指故也初爻言足二爻言辨見由震
而反為艮也自是而上以六畫言則方剝而未已以三
畫言則已當艮陽之位是亦碩果也不可剝者也故于

叢一之三

七

六三曰剝无咎明此爻雖居剝體獨得无咎也今本誤
衍之字遂若剝之而得无咎者失經旨矣當以釋文為
定傳曰失上下也明其不與上下四陰同類也至六四
曰剝牀以膚則經文之自為疏證懼後人不得剝无咎
之義而特用一膚字以明之夫膚必因坎鬻而後有卦
無坎象即無鬻象而何有乎膚曰以六三一爻當艮陽
之位則互體無坎而有坎矣傳曰切近災也此又傳之
善于釋經懼後人不知此膚即為坎鬻之膚故特用一
災字以明之虞氏謂坎為災是也凡易之辭字字有精
義非通全卦不能通一字如此膚字是矣

趾

震為足艮為手手之與足固異矣乃說卦傳又曰艮為指指則通乎手足者也無乃捭歟曰此正聖經之精義也夫艮震即剝復也以六畫之卦言則剝反之為復復反之為剝以三畫之卦言則艮反之為震震反之為艮震一陽在下即復也艮一陽在上即剝也故剝初六曰剝牀以足六二曰剝牀以辨辨即說文米字許君所謂象獸指爪分別讀若辨者也初爻言足二爻言指見其由震而反為艮所以為剝也於是于艮初六曰艮其趾此與剝初六之足六二之辨其義一貫何也趾固屬足

一六三

七

然不曰足而曰趾則足也而實止也即一趾字可見震反為艮之義虞仲翔謂震為趾非也震反為艮而後為趾古趾字只作止於義則震足也於文則艮止也可見聖經用字之精矣鼎初六曰顛趾九四曰折足足以震言也趾則以艮言也何以明之曰鼎九三變則下體成坎而自三至五又互坎有兩坎是有兩耳不變則無耳是謂鼎耳革然則顛趾與折足可以類推也九二變則下體成艮而有趾不變則無趾是為顛趾九四變則上體成艮而自三至五又互震不但有趾而且有足不變則無足是謂折足觀鼎卦說言趾又言足知趾與足固

有別矣艮初爻變則成賁故初九曰賁其趾即承艮初

六艮其趾而言至噬嗑初九履校滅趾疑若以下體之震為趾者而實不然初九之履校滅趾猶上九之荷校滅耳初上兩陽皆校也非趾與耳也何謂趾自二至四互艮斯為趾何謂耳自三至五互坎斯為耳以艮趾履初九之剛是謂履校滅趾以坎耳荷上九之剛是謂荷校滅耳知耳之所在則知趾之所在矣乃有無艮象而亦言趾者如大壯初九壯于趾夫初九壯于前趾此何趾也曰大壯與遯反對猶剝與復也大壯初九之壯于趾猶剝初六之剝牀以足剝之足在復下體之震然則

一六三

九

大壯之趾在遯下體之艮也若夫夫與姤反對亦猶大壯與遯也故夫初九亦有壯趾之文即承大壯初九而言然而大壯反對之遯下體有艮夫反對之姤下體無艮而旁通之剝則上體有艮故不曰壯于趾而曰壯于前趾夫之前趾與比之前禽同前猶上也以其在上故稱前也夫震為足艮為手聖人既示人以兩卦之相反而又以一趾字見震之反即為艮其義固甚微矣然而艮可謂之趾震不可謂之趾何也古趾字只作止震起不可以為艮止也于是咸解兩卦又不言趾而言拇說文曰拇將指也初無手足之分古之說易者或以為手

六指或以為足大指皆未能觀其通也咸下體艮而初六曰咸其拇則以為手大指可也解上體震而九四曰解而拇則以為足大指可也說卦傳於艮特著為指之文經無指字拇即指也手有手之指足有足之指艮為手亦為指然則震為足亦為指不言而見矣以手足言之則別以指言之則通知震之反即為艮則知復之反即為剝聖人固以震艮之反復明剝復之反復示人以剝復循環之理也此在艮象辭實明著其義故曰艮其背背之言相背也艮震相背之卦也是故艮其背則不獲其身矣言艮之背即為震而震之背即為艮也我孔

叢一之三

年

子作傳以贊經因震反為艮而為趾其義未顯而彖辭背字則明白甚矣故經言艮其背而傳則言艮其止止即趾也明初六爻辭之艮其趾本乎彖辭之艮其背也然則六四爻辭之艮其身即承彖辭之不獲其身而言又可知矣傳曰艮其身止諸躬也夫身之為躬誰不知之而必為之詁訓乎不知此躬字即用震上六爻辭不于其躬之躬傳以躬代身字明艮其身即艮其躬震有震之躬艮有艮之躬反之則背也皆不獲其躬者也若非反復推求豈能得聖人之意乎

易貫三

易貫四

弟一樓叢書之一

德清俞樾

食

兌為口口者言語所從出飲食所從入也頤傳曰君子以慎言語節飲食夫頤之為卦取口輔車之名而傳即以飲食言語贊之然則兌為口又為舌其有言語飲食之象從可知矣言象屬兌愚已著其義象屬兌請具論之泰九三曰于食有福以自二至四互兌也井九五曰寒泉食亦以自二至四互兌也然則井初六曰井泥不食九三曰井渫不食又何歎曰其義在井泥井渫

叢一之四

一

釋文引黃穎注曰渫治也愚謂泥亦治也泥本為泥垢而治去其泥垢即謂之泥猶汚本為汚穢而治去其汚穢即謂之汚詩周南葛覃篇正義曰汚澣相對則汚亦澣名知汚之同於澣則知泥之同於渫矣坎六三二爻變而成井是井之下體本亦坎泉六三變而坎泉塞矣泥之渫之而坎泉復通則兌象不見此不食之義也至初六言井泥九三言井渫義亦有在蓋坎泉所以塞正在九三一爻故在九三則直曰渫之而已若初六即坎初爻也無所用其渫也故不曰渫而曰泥言去其泥也泥謂九三也坎上一陰變而坎泉不通所謂泥也經於

震九四明之曰震遂泥遂者繼事之辭震三之巽上成井又以震四之巽初則爲遂泥言泥而又泥也遂泥則井成需需九三曰需于泥以需九三之爲泥明井九三之爲泥也需于泥與需于沙對文則爲泥垢井泥與井渫對文則爲治去其泥垢義實相承也井泥之義明則不食之義亦明矣鼎九三曰雉膏不食義亦同此鼎上體離離爲雉若九三一爻變則下體成坎坎爲膏卽屯九五屯其膏之膏虞氏謂坎兩稱膏是也於是自三至五互體本爲兌者九三變則不互兌而互坎矣故曰雉膏不食言雉而膏則不食也此其義并可通於大畜彖

叢一之四

二

辭之不家食家人二之五則成大畜在家人則自二至四互坎在大畜則自一至四互兌故曰不家食言不成家人則食也蓋成兌則食成坎則不食與泰九三始言勿恤繼言有福其義一貫泰爻詞之勿恤有福卽升彖傳之勿恤有慶升九二不變則自二至四不互坎而互兌是謂勿恤有慶泰九二不變則自二至四亦不互坎而互兌是謂勿恤有福傳曰君子以飲食宴樂飲食與宴樂相連然則兌食而坎不食卽坎憂兌說之旨周易之通義矣惟剝上九碩果不食則義又有別剝與夬迎之上體有兌兌爲食而食在夬不在剝故剝上九稱

不食猶剝上體有艮艮爲趾而趾在剝不在夬故夬初九稱前趾也不食之文雖與井鼎同而非以兌變爲坎取義故義稍別矣夫兌變爲坎則爲不食而有兌有坎則又爲飲食何也以坎水入兌口飲之象也需上體爲坎而下互爲兌故傳曰需者飲食之道也又曰君子以飲食宴樂需九五曰需於酒食酒食卽飲食也困上兌而下坎故九二曰困於酒食義與需同需訟反對需互體有兌訟互體無兌乃訟六三曰食舊德者困之上六變而成訟於是上九與六三剛柔相應然而其位則皆不當也以訟三之上則當位而上體之乾乃復成兌是

叢一之四

三

爲食舊德卽爲從王事傳曰食舊德從上吉也固明著其義矣至漸之爲卦亦無兌象而六二曰飲食衎衎傳曰飲食衎衎不素飽也則亦明著其義矣不素飽之文卽卽詩所謂不素餐者乃易之體例與詩不同聖人贊易大都因文見義未可泥其文以求之不素飽與不家食一律不家食者言不家則食也不素飽者言不素則飽也何謂不素素卽素履之素履初九素履往无咎虞注曰應在巽爲白故素履然則素猶白也謂巽也震五之巽二而成漸則巽五之震二而成歸妹於是下體有兌而上互有坎是爲飲食衎衎夫既以震五之巽二而

又以巽五之震二則巽之上下兩象皆壞是為不素虞氏訓素為空與素履之素異義未得其旨也至豐傳之月盈則食則其字本當作蝕即說文蝕字日中則昃月盈則蝕乃通論豐渙兩卦之旨豐與渙旁通離上爻變而成豐所謂日中則昃也坎上爻變而成渙所謂月盈則蝕也經典月蝕字皆以食為之虞氏因以噬嗑之食附會其義而陸德明遂以作蝕之本為非愚未敢從也故鄙論不及焉

福

愚於泰九三之于食有福謂有福即有慶凡經言有慶

叢一之四

四

有喜皆謂兌也然則有福亦謂兌困上體為兌而九五傳曰利用祭祀受福也是其證也泰九三曰于食有福是食與福相連井之九三則井渫不食矣又曰王明並受其福何也曰井自二至四明有兌象其不食者井渫故也九三變是為井渫即為不食九三不變則不渫而食矣此所以受福也乃不直曰受福而曰並受其福者兼初六言之也初六之井泥不食即九三之井渫不食其不食同則其食而受福亦宜同故言並也然九三當位而初六不當位不當位則不能受福必求王明而後可以受福何謂王明曰以震三之巽上成井又以震四

之井初成需是謂震遂泥愚於食下已管其義矣需九三曰需于泥需之泥即井泥之泥則井之食即需于酒食之食井初六不當位需初九則當位矣需下體有乾乾為君故為王自三至五互離離為日故為明傳曰求王明受福也經無求字而傳增求字者明必展轉相求至需而後得也傳曰无交而求則民不與也以震三之巽上又以震四之井初是之謂交交則可求矣此求王明之義也需與晉旁通需有兌象晉無兌象也而晉六二曰受茲介福于其王母何歟曰其義在介字傳曰憂悔吝者存乎介虞氏訓介為繼至介福之介又訓為大

叢一之四

五

由未得其旨故望文生訓前後異說說文曰介畫也介為介畫故有交錯之義古賓主相見必有介紹紹取相接介取相交也凡易言介者皆以相交而言像六二曰介于石繫辭傳以上交不諂下交不瀆贊之可知介之義矣豫與小畜旁通小畜五之豫二是為富于其鄰豫二之小畜五即為介于石石者良象也豫二之小畜五則成大畜上體有艮也此介字以豫小畜相交而言也兌九三曰介疾有喜疾者坎象也巽初之兌四則上體成坎巽四之兌初則下體成坎是謂介疾此介字以巽兌相交而言也然則介福之介從可知矣蓋以需晉相

交而言也需二之晉五成否否上有乾是爲王晉二之需五成泰泰上有坤是爲母於是自二至四互兌而有福矣故曰受茲介福于其王母晉所受之福蓋卽泰之福也此其義卽可通於既濟既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之滌祭實受其福東鄰謂未濟也西鄰謂既濟也愚於東鄰殺牛已審其義矣請言受福之義晉二之需五成泰需五之晉二則成未濟需二之晉五成否晉五之需二則成既濟乃未濟不如既濟之受福者仍以否泰言也未濟五之二成否既濟五之二成泰泰互體有兌否互體無兌故曰東鄰殺牛不如西鄰之滌祭實

叢一之四

六

受其福所受之福亦卽泰之福也傳曰實受其福吉大來也大來二字卽用泰彖辭小往大來之文其義自見矣至震初九傳曰恐致禍也則卽上六震不于其躬于其鄰昏媾有言之義重婚爲媾震與艮反對艮與兌通是謂昏媾有言震之有言以兌故則震之致福亦以兌故震來虩虩恐矣因卽反爲艮而與兌通是謂笑言啞啞卽爲致福知笑言啞啞之卽爲致福則兌之爲福此亦一證也

君

說卦傳曰乾爲君而經於乾每以大君稱之履六三曰

武人爲于大君卽坤六三訟六三之或從王事也以坤三之乾上是爲從王事而訟三之上亦爲從王事者訟上體有乾也履上體亦爲乾以三之上則亦可謂之從王事不曰從王事而曰爲于大君文異義同師上六大君有命則承九二王三錫命而言乾五之坤二成師爲王三錫命猶乾二之坤五而成比爲王用三驅愚於凡言數者已總釋之矣臨六五曰大君之宜則卽觀六四利用賓于王之義否九四一爻變而成觀則上體之乾成與無王矣故利用賓于王此聖人以神道設教也泰九三一爻變而成臨則下體之乾成兌無君矣故於六

叢一之四

七

五曰大君之宜傳曰大君之宜行中之謂也是知大君之宜者謂下體變成乾也變成乾卽爲泰行中之謂卽承泰六五傳中以行願而言其義自見矣夫乾爲君何以謂之大君所以別於震也然則震亦稱君乎曰震得乾之初陽是謂帝出乎震有君道焉小過六二曰不及其君遇其臣君謂上體震臣謂上互兌震得乾初一陽故稱君兌得坤上一陰故稱臣猶歸妹六五其君之袂不如其娣之袂良其君謂震其娣謂兌愚於月幾望已著其義矣兌之爲臣對震君而言兌之爲娣亦對震君而言名隨事異其實一也復上六以其國君凶君亦謂

震也復上體坤故稱國下體震故稱君傳曰迷復之凶反君道也蓋剝復猶震艮也復反為剝猶震反為艮故傳以反君道贊之也知震有君道則凡經稱公侯者皆可得其義矣虞仲翔謂震為諸侯其說是也愚以經求之凡言王者皆謂乾也凡言公言侯者皆謂震也坤訟之從王事師比之三錫三驅及觀六四之賓于王其說已見前并九三之王明竝受其福已見福下矣萃渙象辭竝曰王假有廟何也曰小畜二之豫五成萃小畜下體乾也是萃之九五本從乾體而來是謂王假假之言至也於是豫二之小畜五而成大畜則上體有艮是

叢一之四

八

謂有廟虞氏謂艮為廟是矣傳曰王假有廟致孝享也禮記祭統曰孝者畜也廣雅釋言及釋名釋言語竝曰孝畜也然則致孝即是成大畜矣渙象辭王假有廟則與豐象辭王假之互明渙豐旁通之卦也渙五之豐二則豐下體成乾是謂王假而在豐即為王假之於是豐二之渙五而渙上體成艮是謂有廟是故萃之王假有廟謂九五自乾而來也渙之王假有廟謂九五往而成乾也易辭之錯綜類如此渙九五曰渙王居无咎然則渙之王假有廟以九五一爻言經固自為疏證矣大畜下體為乾則亦有王以大畜二之五成家人故家人

九五曰王假有家其例與萃渙同隨上六曰王用亨于西山升六四曰王用亨于岐山兩文相同亦當一律隨與蠱旁通蠱三之隨上則成无妄无妄上體之乾是為王隨上體有兌下互有艮蠱上體有艮下互有兌兌為西方艮為山故有西山之象升與无妄旁通无妄四之升初則成泰泰下體之乾是為王升下互成兌无妄下互成艮則亦西山也然在升有兌象無艮象在无妄有艮象無兌象一西山之象而分見於兩卦斯為岐矣故不曰西山而曰岐山也益六二王用亨于帝大有九三公用亨于天子兩文亦相同其義亦可互明天子猶王

叢一之四

九

也竝謂乾也公也帝也竝謂震也否四之初成益否上有乾益下有震是謂王用亨于帝比四之大有初則上體有震下體有乾是謂公用亨于天子然而大有變為大壯矣故繼之曰小人勿克小人謂比四也比六四曰比之匪人所謂小人也小人勿克明比四不之大有上故不成大壯也大壯九三曰小人用壯此與大有九三小人勿克互明言小人勿克則為大有小人用則為大壯矣夫帝出乎震傳有明文乃為公侯者以其得乾之一陽而言則為公侯以其得乾最初一陽而言則為帝也公侯也異名而同實也益六三告公用圭六四告

公從下體有震也解上六公用欸隼于高墉之上小過
六五公弋取彼在穴上體有震也鼎無震象而九四曰
覆公餗此承鼎折足而言鼎九四變則上互成震震為
足九四不變則不互震而互兌兌為毀折是為折足即
為覆公餗足者震象則公亦為震象矣屯彖辭曰利建
侯下體有震也豫彖辭曰利建侯上體有震也爻辭于
屯初九曰利建侯蓋申明彖辭所謂利建侯者以初九
一陽言也比無震象傳曰親諸侯則與晉彖辭康侯同
義比與師反對師下互有震是為侯師反為比則下互
之震反為上互之艮侯不親矣故宜親之也晉與明夷

一之四

十

反對明夷上互有震是為侯明夷反為晉則上互之震
反為下互之艮侯不安矣故宜康之也屯彖傳宜建侯
而不寧蓋屯下有震固有侯象而上互成艮適與下體
之震相反侯而不康者也故曰不寧不寧即不康也然
則康侯之義傳已于屯贊之錯綜極矣惟不寧故利建
侯之利建侯亦以下互有艮故也傳不言者從可知也
雖然震之為公為侯皆本於乾之為君據爾雅則公侯
皆君也是故震不得稱王而乾亦得通稱公侯凡王公
王侯皆謂乾也蠱上九曰不事王侯蠱與隨通蠱三
之隨上則上體成乾是為事王侯蠱上之隨四則上互

成乾亦為事王侯不事王侯言不以蠱上之隨四也此
王侯謂乾也坎傳曰王公設險以守其國乾二五之坤
成坎坎二五即乾二五其初三四上則坤之本體也坤
為國故曰王公設險以守其國此王公謂乾也乾二五
之坤成坎則坤二五之乾成離離上九曰王用出征出
者出之坤也王用出征之王即設險守國之王公離六
五傳曰離王公也謂坎二之離五而上體復成乾也然
則離六三傳所稱王公又即王用出征之王故知王公
與王侯皆乾通稱也

國

一之四

十一

凡經傳稱國稱邑稱邦虞仲翔皆以為坤象其說是也
乾為君則坤為國乾中爻居坤成坎初爻居坤成震上
爻居坤成長乾之有坤猶君之有國也師上六曰開國
承家比傳曰先王以建萬國謙上六曰征邑國觀六四
曰觀國之光復上六曰以其國君凶諸稱國者皆明有
坤象泰上六曰自邑告命晉上九曰維用伐邑升九三
曰升虛邑諸言邑者皆明有坤象是固無可疑矣否初
之四成益否下體為坤故益六四曰利用為依遷國損
初之四成未濟損上互為坤故未濟九四曰三年有賞
于大國雖本卦無坤象而國則皆取坤象也凡言邑者

亦然矣無坤象而彖辭曰告自邑此即泰上六自邑告命之邑泰上有坤邑若六四變而為大壯則上體成震矣若六五又變而為夬則上體成兌矣兌為口舌故為告命由坤變成兌所謂自邑告命也在泰順而推之則為自邑告命在夬逆而溯之則為告自邑其義正可互明矣井亦無坤象而彖辭曰改邑此即升九三升虛邑之邑坤邑本虛若升六五變而成井則上體成坎坤陰之中受乾之一陽邑不虛矣是為改邑因之可得邑人之義坤為邑即為邑人猶震為行即為行人坎為隱伏即為幽人兌為剛鹵即為武人其義一也此九五曰邑

叢一之四

主

人不誠比下體有坤固無疑矣訟無坤象而九二曰其邑人三百戶則在旁通之明夷明夷上體坤也其說已具戶下矣无妄亦無坤象也而六三曰邑人之災則在旁通之升升上體坤也其說已具牛下矣至邦字經文未見而傳則屢言之師九二傳曰王三錫命懷萬邦也此非指上體之坤也乾五之坤二而成師謂之錫命即謂之懷萬邦與凡稱正邦者同義離上九傳曰王用出征以正邦也乾二五之坤則乾體成離王用出征謂乾二五之坤也而傳謂之正邦正者正也亦長也國不可無君無君即無長無君長即不得其正故曰王用出征

以正邦也知出征之為正邦則知錫命之為懷萬邦矣彖象傳曰當位貞吉以正邦也當位謂九五一陽蹇上體為坎九五一陽即王用出征之王也漸象傳曰進以正可以正邦也漸中四爻皆當位惟初上不當位若初之上則亦當位矣是謂進以正於是九五一陽與蹇九五同亦即王用出征之王也故皆有正邦之義中孚象傳曰孚乃化邦也義亦猶是中孚四之初三之上則成坎是即王用出征矣不曰正邦而曰化邦上下交孚故稱化也猶以錫命言謂之懷以出征言謂之正文以事異其義同耳於是是否彖傳所謂上下不交天下无邦者亦可得其義矣否體有坤何以謂之无邦此正聖人之微意也否雖有坤而上下不交則有邦而不正即謂之无邦此孔子作春秋所以為天子之事也

叢一之四

主

首

乾為首見說卦傳而乾用九曰見羣龍无首吉何也曰獨陽不生乾坤交而後萬物生焉所謂大哉乾元萬物資始也六子皆生於乾坤之相索一索而成震與再索而成坎離三索而成艮兌則乾象不復見矣是為見羣龍无首即為首出庶物萬國咸寧故吉也然則以乾二之坤五而成一正羣龍无首之一而比上六又曰比之

无首凶何也曰乾二之坤五成比不如坤二之乾五成大有比私而大有公也乾二之坤五是謂比之无首坤二之乾五是謂自天祐之一凶一吉皆於上爻發之其義可互明矣離上九曰玉用出征有嘉折首此即傳所謂首出庶物者乾二五之坤乾體成離是謂玉用出征於是自三至五互兌兌為喜為慶故稱嘉兌又為毀折故稱折乾入兌體是謂有嘉折首乃明夷有坤象無乾象而九三曰得其大首所得何首也曰明夷與訟通明夷二之訟五則訟上體成離是謂明夷于南狩訟五之明夷二則明夷下體成乾是謂得其大首於是明夷

叢一之四

南

變成泰矣傳曰南狩之志乃大得也即泰小往大來之義也既濟二之五成泰泰下體乾是首也泰二之五成既濟則上體成坎而下體之乾不見是以坎水濡乾首也未濟二之五成否否上體乾是首也否二之五成未濟則下體成坎而上體之乾不見是亦以坎水濡乾首也故既濟上六未濟上九並有濡其首之文正與乾用九見羣龍无首相應亦有不言首而言頂者大過上六曰過涉滅頂大過上互下互皆乾而下互之乾居巽體以巽木載之不滅也上互之乾居兌體則沒於兌澤而滅矣故曰滅頂不曰滅首頂又在首之上明所滅者上

互之乾也此經文屬辭之密也

獄

坎以一陽陷於二陰之中故有獄象虞仲翔謂坎為獄是也噬嗑上互有坎反對為賁則下互有坎有坎則有獄乃噬嗑象辭曰利用獄而賁傳曰无敢折獄虞氏因謂三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄此則拘牽文義而未得周易立言之旨愚謂无敢折獄即利用獄也其不曰利用獄而曰无敢折獄則亦有說蓋否五之初成噬嗑而泰上之二成賁其說亦本虞氏徵之賁六二傳曰賁其須與上興也則虞說可信不然則

叢一之四

畫

二與上兩不相涉何以曰與上興乎夫以泰上之二而成賁則以賁二之上復成泰於是自二至四不互坎而互兌兌為毀折是為折獄折則不用獄矣惟利用獄故无敢折獄兩卦之義一也因之可得豐旅兩卦之義豐旅中四爻相同故兩卦之義可以互明豐九四一爻變則成明夷是謂遇其夷主然則豐之為卦本由明夷而來在明夷則自二至四互坎為獄在豐則自二至四不互坎而互兌即為折獄傳曰君子以折獄致刑刑者兌象亦虞說也刑官屬秋兌正秋之卦故為刑致刑即折獄矣旅傳曰君子以明慎用刑而不留獄明慎用刑

卽豐傳所謂致刑也不留獄卽豐傳所謂折獄也知豐之折獄卽旅之不畱獄則可知賁之无敢折獄卽噬嗑之利用獄矣中孚傳曰君子以議獄緩死獄固坎象也死亦坎象也中孚初爻變則下體成坎而有獄象不變則下體兌也兌爲口又爲舌故不坎而兌是爲議獄中孚上爻變則上體成坎而有死象不變則上體巽也巽爲進退又爲不果故不坎而巽是謂緩死其義皆本於六三一爻六三爻辭曰或鼓或罷或泣或歌議獄云者卽所謂或泣或歌也泣者坎象也歌者兌象也緩死云者卽所謂或鼓或罷也鼓者坎象也罷者巽象也愚

叢一之四

夫

於憂下已著其義矣

實

陽實陰虛故鼎九二曰鼎有實然九二實矣其位則不當也以二之五則當位於是上體成乾而有金象故六五曰鼎黃耳金鉉利貞傳曰鼎黃耳中以爲實也實卽鼎有實之實明二之五乃爲實也大畜二實而五虛與鼎同故傳曰剛健篤實輝光日新其德大畜下體有乾剛而健矣然九二雖實而不當位故必篤實而後能輝光日新其德何謂篤實曰此正聖人用字之精世但以篤厚解之未得其義也篤字從馬說文曰馬行頓遲也

乾爲馬以二之五爲行乾健而艮止之則馬行頓遲矣然必二之五而後五之虛者實是謂篤實於是大畜變爲家人下體離日是謂輝光日新其德家人傳曰言有物卽此義也六三上互震震爲足故爲行下互兌兌爲口故爲言傳曰君子以多識前言往行是也然五陰柔則爲失實亦爲失常二之五而成家人然後有物有常傳曰君子以言有物而行有恆恆猶常也家人無震足無兌口傳利言行者正承大畜傳之文君子可以不言而不可以無實可以不行而不可以無常此言有物行有恆之義也言有物之物與頤中有物之物同頤體中

叢一之四

夫

虛是無物矣故必自求口實得九四一陽而成噬嗑然後有物有物卽有實也歸妹亦五虛而二實上六曰女承筐无實下兌爲女上震爲筐以下體兌女承上體震承筐則筐爲虛筐五虛故也以二之五則有實矣故又繼之曰士刲羊无血歸妹上互爲坎明有血卦乃云无血者以二之五言也二之五則上體成兌下體成震兌爲女故震爲士以下體之震士刲上體之兌羊而互體無坎矣所謂士刲羊无血也傳曰上六无實承虛筐也不及士刲羊者蓋兩句雖若對文實則反覆相明非有二義也泰亦五虛而二實六四傳曰皆失實也則合泰五

否二言之其說已見富下矣因泰之失實可見既濟九
五實受其福之義東鄰未濟也西鄰既濟也既濟五實
未濟五虛既濟五之二成泰未濟五之二成否泰互體
有兌否互體無兌兌為喜為慶故為福無兌則無福此
東鄰殺牛所以不如禴祭之受其福也福即泰九三有
福之福則實即泰六四傳失實之實自既濟言之則為
因實而受福自泰言之則為有福而失實矣蒙六四傳
曰獨遠實也蹇六四傳曰當位實也兩傳之義可以互
明蹇六四往蹇來連謂初六一爻變為陽也蹇上互離
若初六變則下體亦成離兩象相連是謂之連而在初

叢一之四

六

九即謂之當位實當位實之文贊初也非贊四也蒙初
六為不當位即謂失實故六四傳曰獨遠實蓋蒙二與
五三與上皆虛實相應獨四與初則皆虛而不實必待
與革旁通而後得初九一爻之實斯其實獨遠矣此遠
實之義也然賁六四與初九正虛實相應乃六四傳不
曰當位實而曰當位疑何也曰賁如皤如故疑也皤者
白也與為白賁無與象而曰皤如者蓋以離九四一爻
變而成賁在賁則白二至四互坎為馬在離則白二至
四互巽為白故曰賁如皤如白馬翰如於是當位實者
反為當位疑矣愚於馬下已詳著其義因當位疑與當

位實兩文相近故又增及之

易貫四

叢一之四

六

易貫五

第一樓叢書之一

德清俞樾

門戶

傳曰乾坤其易之門邪又曰闔戶謂之坤闔戶謂之乾是乾坤為易之所從出故有門戶之象虞仲翔謂乾為門坤為戶非也然以經文言之或言門或言戶亦未始無別初不得其義乃因說卦傳艮為門闕虞氏有艮陽在門外之說始悟門戶之別即在內外之分門外而戶內艮一陽在外門也震一陽在內戶也蓋乾坤雖同為易之門戶而首出庶物者乾也震艮各得乾之一陽經

叢一之五

一

以震艮之為門戶明乾之為門戶而不以巽兌之為門戶明坤之為門戶舉闕示例從可知也繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫豫上體震而互體有艮鄭康成謂艮為門震亦為門重門之象是以震為門鄭氏固有此說但合言之則震亦通謂之門分言之則艮門而震戶經固未嘗提也故節初九曰不出戶庭九二曰不出門庭此可見門戶之別節自二至四互震初九出即震戶矣自三至五互艮九二出即艮門矣初九當位而九二不當位故初九不出无咎而九二不出則凶也乃既言門戶而又言庭者何也曰庭者自戶以至門者也

節下互震上互艮九二一陽在震為戶九五二陽在艮為門其六三六四兩爻震艮共之於戶為戶庭於門為門庭此庭之義也爻辭用庭字蓋本于艮象辭之行其庭艮何以有庭艮其背則有庭矣何謂艮其背背之言相背也艮震相背之卦也以艮門對震戶而庭在其中矣說卦傳明著艮為門闕之文而經于艮乃不言門而言庭蓋言門則義專乎艮矣艮之背即為震震之背即為艮然則艮所行者震之庭震所行者艮之庭辭雖繫于艮而義則兼通乎震故不言門而言庭也不見其人與不獲其身此二語為互文震有震之身艮有艮之身

叢一之五

二

各身其身是為其身震以艮為人艮以震為人各人其人是為其人震則不艮艮則不震是為不獲其身即為不見其人其實一也此經文言庭不言門之旨也於是而明夷之言門庭亦可見矣明夷六四曰入于左腹獲明夷之心于出門庭蓋明夷與晉以反對見義明入地中一反復而明出地上此晉之所以名也明夷與晉皆有坤坤為腹兩卦相次先晉而後明夷則晉之坤左腹也明夷之坤右腹也明夷反對而為晉則明夷之六四變為晉之六三是從右腹之下入而居左腹之上矣明夷之心謂六二也明夷之六四變而為晉之六三則明

夷之六二變而爲晉之六五在明夷則自三至五互震
在晉則自二至四互艮是明夷六二一爻本居震戶之
下出而在艮門之上故曰獲明夷之心于出門庭夫晉
之互體有艮無震是有門無戶本不必言庭然合兩卦
言之則有震戶有艮門故言門必言庭見其由明夷之
震戶而出晉之艮門也隨初九曰出門交有功隨下互
有艮故有門象隨初九之出門卽節九二之出門庭也
隨自初至四與節中四爻同則亦有門兼有戶而何以
不言門庭曰聖人觀象繫辭義各有取節爻辭既取義
于震戶又取義于艮門故言庭也隨爻辭專取艮門而

叢一之五

三

不及震戶斯無庭矣豐上六曰闕其戶豐上體震下體
離以離曰闕震戶是謂闕其戶於是并可得觀六二闕
觀之義觀自三至五互艮六二一爻適當艮門之下觀
于門內是謂闕矣豐之闕爲闕戶觀之闕爲闕門其闕
同而所闕者異也乃有無震艮而亦言門戶者訟之戶
同人之門是也訟九二曰其邑人三百戶无眚欲求戶
之所存必先求邑之所在虞仲翔謂坤爲邑而同人無
坤也與明夷旁通乃有坤邑在明夷門戶亦在明夷矣
訟九二不當位者也故不克訟歸而逋逋則宜何之乎
之明夷而已矣其邑人三百戶无眚此以明夷言也明

夷上體有坤故稱邑人上互有震故稱戶顧安所得三
百戶曰三百戶以邑人言也坤爲邑每爻當百則三百
矣虞氏謂三爻故三百戶其說可節取謂乾爲百則非
也百者成數也成數則陰數也震象辭曰震驚百里蓋
坤陰三爻每爻當百則三百里而初爻已變爲乾陽是
謂震驚百里卽震之百里可明訟之三百戶也无眚者
无坎也坎爲多眚訟下體坎而明夷下體離故无眚也
其辭在訟而其義皆在明夷言訟之逋逋明夷也同人
初九曰同人于門則猶同人上九之同人于郊虞氏謂
坤爲郊非也坤爲邑邑外爲郊然則郊謂兌也兌得坤

叢一之五

四

陰之在外者而爲邑外之郊猶艮得乾陽之在外者而
爲門外之闕也凡經稱郊者皆以兌言需初九曰需于
郊自二至四互兌也小畜象辭及小過六五竝曰自我
西郊其互體皆有兌也西以兌之方位言則郊亦以兌
象言明矣同人無兌象上九變則上體成兌是謂郊同
人亦無艮象初九變則下體成艮是謂門同人上九之
變成兌猶履上九之視履考祥言變成兌羊也同人初
九之變成艮猶賁初九之賁其趾言變成艮止也可以
比何而求矣雖然門戶固乾坤象也艮震各得乾之一
陽而經之言門者皆艮言戶者皆震無一取義于乾坤

者惟夫彖辭之揚于王庭庭屬之王則當以乾言矣乾為君故為王也夫下體乾而自三至五又互乾下體之乾在內為戶互體之乾在外為門有門有戶則有庭矣傳曰揚于王庭柔乘五剛也明以五剛為王庭矣言門則失戶言戶則失門故不言門不言戶而言庭則門戶皆該焉與艮彖辭之言庭不言門其旨一也

三七十

愚于訟之三百戶不從虞注二變應五乾百坤五之義而節取其三爻故三百戶之說竊謂凡易言數者皆據爻而言也請先以三陽之莫明于革九三之革言三就

叢一之五

五

上六一爻為上體兌卦之主是為言在革體是為革言而與九三剛柔相應歷三爻而來就之是為三就知革之三就則知訟之三就蓋訟初二兩爻與革相反三四五上四爻亦與訟相反革之三就以上六就九三也訟之三就以上九就六三也上九居外卦乾體之上是謂終朝猶乾九三之言終日于是物窮則變而六三一陰歷三爻而往就之此三就之義也於是師九二之三錫比九五之三驅皆可得其義矣乾五之坤二而成師王謂乾也自五而四一錫自四而三二錫自三而五三錫是謂王三錫命乾二之坤五而成比王亦謂乾也自二

而三一驅自三而四二驅自四而五三驅是謂王用三驅推之需與損之言三人亦即言三爻也需之客猶明夷之主人明夷之主人在訟明夷訟旁通故也需之客亦在訟需訟反對故也愚于主人有言已著其義矣請言需之客需卦坎上乾下乾陽上升利在出險故曰利涉大川往有功也涉大川則需反為訟下體三陽來居上體此需上六所謂不速之客三人來也損之為卦六三一陰以初二兩陽為得朋上九一陽以四五兩陰為得朋所謂一人行則得其友也若三與四五合為坤而上與初二合為乾則皆三人行矣然坤之下爻寄于兌

叢一之五

六

體乾之上爻寄于艮體是各損一人也此損六三所謂三人行則損一人也他若解九二田獲三狐則謂三與五上三陰爻與六四田獲三品則謂三與五上三陽爻與需損之三人雖不同其據爻而言則一也其說已見田有禽矣更有言三歲三年三日者以愚推之則亦據爻而言每一爻當一歲歷三爻則為三歲推之年日皆是故革上六變而成同人革九三與上六剛柔相應是謂革言三就同人九三與上九兩剛不相就是謂三歲不與與之言起也言不可起而就上也同人九三之三歲不與即坎上六之三歲不得益坎上與二兩柔不

相就猶同人三與上兩剛不相就也若困初六與九四
豐上六與九三則皆相就者也而何以竝曰三歲不覲
蓋覲猶見也傳曰兌見而巽伏是兌爲見也困上體兌
初之四而上體成坎坎爲隱伏則不見矣豐上互兌上
之三而上互成坎亦爲隱伏則不見矣故三歲不覲
猶三歲不孕也漸九五曰三歲不孕虞仲翔謂離爲孕
蓋附會離爲大腹之義實非經旨孕者坎象也以坤陰
受乾之一陽是爲孕故九三曰婦孕不育明九三一陽
在互體坎爲中爻乃坤腹所受之孕孕而不育者以下
體爲艮也故繼之曰利禦寇卽承婦孕不育而言坎孕

叢一之五

七

而艮止之是爲婦孕不育坎盜而艮止之是爲利禦寇
矣婦孕不育之義明則三歲不孕之義亦明以五之二
歷三爻爲三歲于是下互不成坎而成兌兌爲澤澤猶
釋也兌爲說說猶脫也故互坎則孕互兌則不孕不互
坎而互兌爲不孕猶不互兌而互坎爲不覲矣更以既
濟未濟之三年明之鬼方之說愚于睽上九載鬼一車
已著其義矣既濟九三曰高宗伐鬼方三年克之鬼方
謂上互離也以三之上歷三爻爲三年於是上體成巽
巽爲入故曰克之未濟九四曰震用伐鬼方三年有賞
于大國鬼方謂下互離也以四之初亦歷三爻爲三年

於是下體成兌而自三至五互坤兌爲慶凡經言有慶
皆兌也賞卽慶也坤爲邑凡經言邑人皆坤也國卽邑
也故曰有賞于大國諸言三日者既皆一例於是蠱之
先後甲巽之先後庚先儒聚訟不得其義者以愚推之
則亦以二之五五之二歷三爻爲三日甲謂震震東方
木甲也庚謂兌兌西方金庚也震二之巽五而成蠱是
謂先甲三日蠱五之歸妹二而又成震是謂後甲三日
先甲後甲猶云先震後震也若以兌五之艮二而成蠱
又以蠱二之歸妹五而成兌則卽謂之先庚三日後庚
三日無不可者聖人之辭固舉隅以見例也爻辭于巽

叢一之五

八

九五卽用其例曰先庚三日後庚三日蓋以兌二之蠱
五而成巽以巽五之隨二而又成兌此先庚後庚之一
例也以兌五之漸二而成巽以巽二之歸妹五而又成
兌此先庚後庚之又一例也先儒說此者皆拘牽離爲
日之文於是其義愈晦不知離爲日猶坎爲月月幾望
之月以坎言也八月有凶之月不以坎言也若謂三日
卽離日然則八月卽坎月乎乾九三言終日而訟上九
變其文爲終朝是乾九三之日夕猶言朝夕止取剛柔
晝夜之義而非從離日取義經文固自爲疏證矣故晉
明夷皆有離象晉彖辭之晝日三接以離日言也三則

三爻也晉與明夷以反對見義明夷明入地中夜之日也晉明出地上晝之日也明夷一反復而即成晉於是明夷之六二變為晉之六五是謂獲明夷之心于出門庭即謂之晝日三接言自二而三三而四四而五相引接而上也若夫明夷初九之三日不食不以離日言也三則亦三爻也小過四之初而成明夷自四之初歷三爻為三日小過象飛鳥四之初故為垂其翼在小過則上互成兌在明夷則上互成震有震足而無兌口故曰君子于行三日不食三日與三歲三年各就其事言之耳不可曰三年不食故曰三日不食不可曰三日不孕

叢一之五

九

故曰三年不孕學者毋泥其辭矣然則復震既濟之七日可得而推其義乎曰亦據爻而言也復與剝反對復之初九即剝之上九自剝上至復初每爻當一日七爻則七日矣故曰七日來復震艮猶剝復也艮反之而為震猶剝反之而為復也震六二曰億喪貝貝指初九一陽震之初九去而為艮之上九則喪貝矣躋于九陵言其在艮之上也艮為山故為陵也自艮上至震初每爻當一日則亦七日故曰七日得即七日來復也既濟六二之喪弗猶震六二之喪貝亦謂初九一陽弗者車之蔽即詩翟弗以朝之弗初九在五體坎輿之下故有弗

象既濟之初九去而為未濟之上九則婦喪其茀矣自未濟之上而至既濟之初則亦七日也故亦曰七日得也然則經又有言十年者可得而推其義乎曰亦據爻而言也合三與七而言之則十矣既濟九三一爻變而成屯自二至三互坤坤道成女是為女子在既濟則自二至三互坎坤陰之中受乾之一陽女子而孕者也九三變則不孕矣故屯六二曰女子貞不字不字即不孕也宜如何而後字屯反為蒙然後以蒙上之屯三則字矣屯反為蒙猶艮反為震剝反為復未濟反為既濟彼云七日則此當為七年蒙上之屯三猶震二之與五蠱

叢一之五

十

五之歸妹二彼云三日則此當為三年并而言之則十年矣此其義即可通于頤六三之十年勿用夫頤六三與上九剛柔相應非如同人九三之三歲不興坎上六之三歲不得也乃上九曰由頤厲吉利涉大川由之言行也上行之五則上體成坎是為大川愚于利涉大川已著其義矣上行之五即五行之上是為拂經故六四曰拂頤拂則上九變為上六而上與三兩柔不相應即坎之三歲不得矣此所以不用也宜如何而後用曰頤拂則成屯必屯反為蒙而後屯三可之蒙上蒙上可之屯三故在屯為十年乃字而在頤為十年不用十年不

用卽十年乃用也屯爻辭以字不字反復申明而頤爻辭則直曰不用然以十年爲斷則十年乃用不待言矣若頤上六變而爲復則上六與六三不相應上不可之三三不可之上是爲不克征卽復反爲剝而初六與六四其不克征如故也故復上六曰至于十年不克征曰至于十年極言之也若頤六三但曰十年而不曰至于十年明其至十年卽可用矣其義又可互見也然則損益竝言十朋之龜其亦一例乎曰龜者離象損初之四則上體成離益上之三則下體成離是爲龜矣若損反之爲益而以益初之損四益反之爲損而以損上之

叢一之五

士

益三則亦龜也夫損反之爲益益反之爲損而又以益初之損四損上之益三猶屯反之爲蒙而又以蒙上之屯三也然則十朋之十與十年之十一例也離以上下兩陽爲朋愚于凡言朋者已通釋其義矣十朋之龜蓋古有此名故王莽猶循用之易之辭則固託以見義因十而又得龜是謂益之十朋之龜非合全經之言數者而會通之不能得其義之所在也

富

陽實陰虛實則富虛則不富升九三曰升虛邑荀氏謂坤稱邑五虛無君是也而升上六傳曰冥升在上消不

富也蓋五虛故不富矣泰六四傳曰翩翩不富皆失實也不富由于失實正可明升傳不富之義然則所謂富以其鄰與不富以其鄰者皆可推矣鄰以旁通及反對之卦言震之鄰以旁通言則巽也以反對言則艮也愚于震上六之昏媾有言己善其義矣旣濟與未濟爲旁通卽爲反對東鄰未濟也西鄰旣濟也愚于旣濟九五之東鄰殺牛已善其義矣小畜反對爲履而旁通爲豫謙反對爲豫而旁通爲履故小畜九五之富以其鄰與謙六五之不富以其鄰義可互明小畜九五陽實故富若以小畜五之豫二則豫下體之坤變而爲坎邑不虛

叢一之五

士

矣是爲富以其鄰以猶及也言富及其鄰也履二之謙五則謙上體之坤變而爲坎亦可謂富以其鄰乃在履二無文而于謙六二曰不富以其鄰聖人之辭固以錯綜而互見也知小畜九五之富以其鄰則履九二之富以其鄰不待言矣知謙六五之不富以其鄰則豫六二之不富以其鄰亦不待言矣无妄六二傳曰不耕穫未富也无妄之未富卽謙六五之不富以其鄰何也謙五之履二則成无妄也若夫豫二之小畜五而成大畜猶謙五之履二而成无妄无妄六二傳明善未富之文而大畜六二則經傳無文也乃其義于家人見之家人六

四曰富家大吉家人之富即從大畜而來大畜之六五固不富矣乃以二之五即成家人大畜之五虛而家人之五則實也以其即用大畜二之大畜五不待乞諸其鄰而自富故曰富家蓋對富以其鄰而言也以小畜之五富豫之二富其鄰者也以大畜之二富大畜之五富其家者也富家之文雖繫于六四而其義則在九五猶升上六傳之消不富義在六五也然則泰六四之翩翩不富以其鄰義亦在六五矣詩巷伯篇緝緝翩翩毛傳曰翩翩往來兒易之翩翩與詩之翩翩同義亦言往來也謙六五之不富以其鄰以謙五往之履二而言也若

叢一之五

圭

以履二來之謙五則富矣是一往一來而富與不富各異若泰五之否二否二之泰五則同為不富而已矣故曰翩翩不富以其鄰此往彼來而皆不富是謂翩翩不富傳曰翩翩不富皆失實也傳文用皆字明合泰五否二而言之矣

貴

傳稱崇高莫大乎富貴虞仲翔于小畜九五曰五貴稱富則合富貴而一之其說似未得也愚謂五無不貴而有不富何也陽實陰虛必以九居五乃為貴而且富若止以貴言則九五固貴六五亦貴也此富貴之別也經

言富不言貴傳之言貴者則屢見鼎初六蹇上六傳並曰以從貴也其從貴同而所從之貴則有陰貴陽貴之不同蹇九五陽貴也鼎六五陰貴也蹇之上六曰利見大人大人謂九五則貴亦謂九五固甚明矣若鼎初六曰利出否得妾以其子此何謂也曰以初之四而言也初之四則下互成兌上互成震兌為妾震為長子是謂得妾以其子鼎自二至四互乾初六一陰居互體乾下故為否與否泰之否同義出而之四是為出否即為從貴言出而從六五之貴也鼎與屯旁通若屯初之四以從九五亦可謂之從貴然鼎之初六不當位者也不當

叢一之五

齒

位則利出否屯之初九當位者也當位則利居貞是鼎初可之四屯初不可之四既不以賤從貴則宜以貴下成故屯初九傳曰以貴下賤大得民也屯鼎傳兩貴字義可互明則六五與九五並得言貴有明證矣歸妹六五傳曰以貴行也此貴字則不以歸妹六五言而以兌九五言震二之兌五成歸妹兌五之震二亦成歸妹而震二之兌五不如兌五之震二之當位是謂其君之袂不如其婦之袂良愚于月幾望筮其義矣傳曰以貴行也此釋其婦袂良之義以兌五對震二則五貴而二賤以貴行猶言以五行也頤初九傳曰亦不足貴也此其

義在亦字亦者亦上九也上九曰由頤利吉利涉大川由之言行也上行之五則上體成坎是謂大川愚于利涉大川已著其義矣傳曰由頤厲吉大有慶也夫上九貴而无位本不足貴其大有慶實以由頤而涉大川之故傳之贊經每以錯綜而互見故于上九止贊其由頤之吉而其何以當由則不言也乃于初九曰亦不足貴則其義見矣何也上九無位初九亦無位知初九無位之不足貴則知上九無位之亦不足貴而上九之以涉大川爲利從可知矣

亦

叢一之五

五

愚於頤初九傳之亦不足貴謂亦者亦上九也其說已見貴下矣乃卽此推之而知凡傳文言亦者皆文在乎此義兼乎彼蓋聖人之辭字字有精義雖一虛字不可不深思之也訟上九傳曰以訟受服亦不足敬也亦者亦六三也凡易言三者如三錫三驅之類皆以歷三爻而言愚于凡言數者已總釋之矣訟上之三是謂三禱三之上是謂從王事訟上體有乾故稱王也乃經明言從王事无成而傳則曰從上吉者以經言終吉故也因于上九并見其義曰亦不足敬明上之三爲終朝三禱固不足敬三之上爲從王事无成亦不足敬也傳文用

一亦字蓋非六三而贊之矣小畜九二傳曰牽復在中亦不自失也亦者亦初九也不自失之文與比六二傳同乾二之坤五而成比比五非坤五矣而比二則猶坤二也是謂不自失坤初之乾四而成小畜小畜之四非乾四矣而小畜之初則猶乾初也是亦可謂之不自失乃易之辭每以錯綜而見義故比之不自失卽于六二贊之而小畜之不自失則不于初九贊之而于九二贊之以二之不失明初之不失故亦六不自失也以是推之則觀六二傳之亦可醜兼初六而言也以闕觀之可醜明童觀之可醜也大過九五傳之亦可醜兼九二而

叢一之五

六

言也以老婦得士夫之可醜明老夫得女妻之可醜也解六三傳曰負且乘亦可醜也則與損六四傳之損其疾亦可喜也兩傳一例損初九變則下體成坎而有疾不變則下體是兌非坎爲無疾而有喜故六四曰損其疾使遄有喜有喜之文雖在六四而有喜之象實在初九惟初九有喜故六四有喜初與四相應故也知損六四之亦可喜則知解六三之亦可醜矣損何以可喜喜在無坎解何以可醜醜在有坎蓋恆九三變而成解解六三負且乘之醜卽恆九三所謂不恆其德或承之羞也三與上相應猶初與四相應六三醜則上六亦醜矣

故必射而獲之然後无不利隼者禽也即謂六三也說
已見禽下矣傳曰公用射隼以解悖也虞仲翔謂坎為
悖三出成乾而坎象壞故解悖其說是也不能射而獲
之則不能解悖即不能無醜乃傳于上六不言可醜而
于六三曰亦可醜也則并上六而贊之矣損之喜在初
而以四之可喜明初之可喜解之醜在三又以三之可
醜明上之可醜易之辭無往不用其錯綜也咸九三傳
咸其股亦不處也此亦以三上相應而言兌見而巽伏
巽伏則處兌見則不處虞氏于小畜上九之既雨既處
旅九四之旅于處竝曰與為處得其旨矣兌之不處虞

叢一之五

七

氏未及然可推而知也禘卦傳曰小畜寡也履不處也
小畜之寡以上體巽言即與為寡髮之寡然則履之不
處以下體兌言可知矣咸上體為兌上六為兌之主不
處者也而白二至四又互與與為股故曰咸其股以與
言則宜處矣乃九三一爻雖在與體而實與上六應上
六不處故九三亦不處亦者亦上六也此亦不處之義
也旅九三傳曰旅焚其次亦以傷矣此爻之義與六二
互明蓋未濟二二三兩爻互易而成旅未濟六爻皆不當
位失其次矣若未濟之六三與九二交易而為旅之六
二是為即次于是自三至五互兌是為得童僕其說謂

良為童僕非也童僕乃兌象兌為妾為羊虞本羊作羔
訓為女使漢上易傳引鄭康成本作陽注云此陽為養
無家女行貨炊爨今時有之賤于妾也然則鄭本作陽
乃養之段字虞本作羔疑羔字之誤亦養之段字即所
養之養也此兌為童僕之明證也于是又于九三互見
其義曰旅焚其次喪其童僕未濟二二三兩爻交易則二
為即次三亦為即次若不交易則皆失其次二之即次
以交易言也三之焚其次以不交易言也何謂焚其次
曰不交易則自二之四互離有離火故焚矣于是自三
至五互坎而不互兌是謂喪其童僕兩爻之辭本以互

叢一之五

六

文見義故傳曰亦以傷矣亦者亦六二也以焚其次之
傷明不即次之傷一傷字并贊兩爻故言亦也若未濟
初六傳曰亦不知極也則因未濟初六之濡尾而并贊
既濟初九之濡尾未濟上九傳曰亦不知節也則因未
濟上九之濡首而并贊既濟上六之濡首所謂文見乎
此義兼乎彼者至此益信矣

易貫五

艮宦易說 曲園禠纂第一

德清俞樾

曲園之東北隅築室曰艮宦其地稍幽僻無事則攜周易於其中讀之有所得則筆之是曰艮宦易說然仍未離乎訓詁之學也

初九潛龍勿用

文言曰龍德而隱者也又曰潛之為言也隱而未見行而未成以人事言若舜漁雷澤漢高祖為泗水亭長皆可當之孔氏正義謂當堯之世堯君在上不得為小人道盛此潛龍始起在建子之月於義恐非屑屑分別轉失之泥矣此爻初無小人道盛之義正義於九二曰乾

纂一

一

之初九則與復卦不殊乾之九二又與臨卦無別但易論象復臨二卦既有羣陰見象於上即須論卦之象義各自為文此乾卦初九九二只論居位一爻無羣陰見象故但自明當爻之地然則初九正義何又以小人道盛為言豈非正義非出一人故有此歧異乎

萬物資始乃統天

統者合也周官太宰三曰禮典以統百官鄭注曰統猶合也是統有合義統天即合天也下文曰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

於人乎況於鬼神乎此即統天之義正義曰以其至健而為物始乃能統領於天則是統於天非統天矣

乾道變化

變化皆以漸而成天下無卒然而化者也正義以變為漸變化為卒化非是禮記中庸篇動則變變則化惟天下至誠為能化是變粗而化精鄭注曰變改惡為善也變之久則化而性善也正義曰初漸謂之變變時新舊兩體俱有變盡舊體而有新體謂之為化此說變化之義得之

見龍在田德施普也

纂一

二

釋文曰施與也正義亦以德施為道德恩施故曰比初九勿用是其周普也若比九五則猶狹也如此則聖人之辭轉有語病而待後人之圓其說矣此由未解施字之義故也此施字與他施字不同當讀如施服之施按儀禮喪服傳絕族無施服鄭注曰在旁而及曰施孟子離婁篇施從良人之所之趙注曰施者邪施而行音義引張音曰謂延施而往也詩皇矣篇施于孫子鄭箋云施猶易也延也義並相同九二雖有君德未居尊位然已出潛離隱故其德亦能延及於人有周普之象字亦作迪文選海賦迪延八裔注云迪延連也相連也傳用

施字正見以漸推暨邈邈而及於九二之位相稱自施字失解而傳義晦矣

飛龍在天大人造也

造字鄭音徂早反為也王肅七到反就也至也劉歆父子作聚並見釋文然大人為也於義未足劉作聚更非九五君位豈可言大人聚乎當從王肅訓就為是造就雙聲說文走部造就也即以聲得義就訓成故造亦訓成尚書君奭篇者造禮記王制篇造士鄭注並曰造成也飛龍在天是以聖人居君位功業成矣故曰大人造也

纂一

三

文言曰

莊氏文飾之義失之太淺故正義不取然正義謂釋二卦之經文故稱文言則孔子作傳皆是解釋經文何獨於此特標文言之名哉梁武謂文王所制夫自元者善之長也至故曰乾元亨利貞穆姜曾引之或古有此說然潛龍勿用何謂也顯標子曰豈復文王梁武之說殊亦難通竊謂孔子作傳諸卦一律惟乾坤德大意有未盡又重言之易之有文言曰猶詞賦家之有亂曰也離騷亂曰王逸注曰亂理也所以發理詞旨總撮行要也文言之文亦當訓理莊子應帝王篇鄉吾示之以地文

崔注曰文猶理也荀子正名篇禮義文理也馬楊注文謂節文條理也是文理義同繫辭傳曰仰以觀於天文俯以察於地理天言文地言理其義一也文言者謂於篇末又理其詞旨而言之正與賦之有亂相似

脩辭立其誠所以居業也

上言脩業此言居業正義謂避脩辭之文非也變脩言居自有精義蓋所以進德句起下知至所以居業句起下知終正義曰九三唯是一爻或使之欲進知幾也或使之欲退存義也一進一退其意不同以九三處進退之時若可進則進可退則退兩意並行以是言之進業

纂一

四

主乎進知至至之之事居業主乎退知終終之之事正義所謂保全已成之功不妄與動正得其義此所以變脩言居歟

見龍在田時舍也

王注曰見而在田必以時之通舍也正義曰輔嗣以通解舍舍是通義夫舍何以訓通義不可曉疑輔嗣讀舍為舒舒則舒展之謂言出潛離隱以次疏通而得舒展也史記律書曰舍者舒氣也是舍與舒聲近義通鄭公孫舍之字子展蓋亦段舍為舒

西南得朋東北喪朋

朋非聖人所貴也泰九二曰朋亡得尚于中行傳曰以光大也咸九四曰憧憧往來朋從爾思傳曰未光大也朋亡爲光大朋從爲未光大則朋之私而不公明矣惟復彖辭曰朋來无咎蓋一陽初復其勢太孤故有望於朋來曰无咎則知豫之朋蓋簪蹇之朋來解之朋至皆不免有咎也坤爲陰柔之卦西南同類故得朋東北異類故喪朋傳曰西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶是不貴得朋而貴喪朋也陽卦亦然蹇曰利西南不利東北解曰利西南蓋蹇卦艮下坎上解卦坎下震上並陽卦也陽卦則西南爲喪朋東北爲得朋而蹇解並

集一

五

利西南亦即喪朋有慶之義也損六三曰三人行則損一人一人行則得其友夫貴喪朋而又貴得友何也友與朋異說文又部友同志爲友从二又相交友也鳥部朋古文鳳象形鳳羣鳥從以萬數故以爲朋黨字是友少而朋多故聖人貴友而賤朋周官太宰以九兩繫邦國之民八曰友以任得民士師掌士之八成七曰爲邦朋然則聖人之世有友而無朋明矣春秋時朋友已爲恆言故孔子贊易亦言之如云君子以朋友講習是也象辭爻辭無連言朋友者
六二直方大不習无不利

此當以方字斷句傳曰六二之動直以方也此釋直方之義又曰不習无不利地道光也此釋大不習无不利之義其不言大者光與廣通凡易傳光字自光明暉光外大半爲廣之段字說本王氏引之經義述聞地道光也即地道廣也正釋經文大字言所以不習无不利者以地道之大也文言曰直其正也方其義也不及大字是孔子讀直方二字爲句禮記深衣篇引鄭注曰直也方也地之性不及大字是漢儒亦讀直方二字爲句且初六履霜六二直方六三含章六四括囊六五黃裳上六龍戰于野其血元黃皆協韻與他卦不同若連大字

集一

六

讀則失韵矣正義以直方大三字爲句由不知傳文光字正釋大字之義故失其讀耳

宜建侯而不甯

鄭讀而曰能以辭義求之似未合王注曰屯體不甯故利建侯則是不甯而宜建侯於辭義更不合矣按彖辭勿用有攸往利建侯傳言宜建侯是釋利建侯之義傳言不甯是釋勿用有攸往之義宜建侯而不甯猶曰利建侯而勿用有攸往也何謂往曰屯難也往者往而出乎難也人情處屯難之中無不急於求出故皆欲有所往而聖人則深戒之於初九曰磐桓利居貞於六二曰

女子貞不字十年乃字於六三即鹿無虞惟入于林中則明戒之曰往吝至六四然後曰往吉明前乎此者往不吉也故於彖辭曰勿用有攸往而傳則不曰勿用有攸往而曰不甯蓋人之急求出難者無非急欲求安而已豈知難猶未艾則安不可求故曰宜建侯而不甯不甯者不求甯也不求甯自不他往矣此傳釋經之妙也

需于沙

傳曰行在中也既云在中則正義以沙為水旁之地失之矣沙當從鄭作汜爾雅釋水曰水中可居曰洲小洲曰渚小渚曰汜詩蒹葭篇宛在水中汜是汜在水中故

纂一

七

傳有衍在中之說下文需于泥炭在外也正義曰泥者水旁之地若沙則與泥同在水旁何以傳有中外之別乎

訟有孚窒惕中吉

王注曰窒謂窒塞也正義曰窒塞也惕懼也按下文王注塞懼字凡三見是以窒惕連文異乎今讀然塞懼甚為不辭其讀則是其義則非愚謂惕懼也窒亦懼也字本作恠廣雅釋詁恠懼也此必本於古易說凡兩字連文而義不異者古書往往有之恠惕中吉猶云恐致福也損象傳君子以懲忿窒欲孟喜本窒作恠此窒恠通

用之見于本經者

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

王解剛來而得中曰其在二乎以剛而來正夫羣小斷不失中應斯任也是以九二為訟之主而於九五訟元吉則又曰處得正位為訟之主故正義以為凡有二主又曰九五象辭云訟元吉以中正何知彖辭剛來得中非據九五也輔嗣必以為九二者凡上下二象在於下象者則稱來今此云剛來而得中故知九二也此孔氏泥於王注之文曲為之說按九二曰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患

纂一

八

至撥也是九二方以訟不得勝至于逋竄猶不免患乃謂之卦主虛奉美名不亦誣乎是知王氏此注大非經義剛來得中自當以九五言所謂剛來者承上需卦為文即所謂不速之客三人來也蓋需卦乾下坎上訟卦坎下乾上兩卦本相承故孔子作傳即根以立說需之三人來指下卦三陽輔嗣之注已得之矣需下三陽今來居上即是訟卦而就三陽言九五居中是謂剛來而得中矣輔嗣但觀本卦故未達斯旨

師左次无咎

王注曰行師之法欲右背高故左次之正義引漢書韓

信云兵法欲右背山陵王氏此注正因韓信傳而附會之其實不然但云左次何以見右之有山陵乎詩清人篇左旋右抽中軍作好正義曰必左旋者少儀云軍尚左注云左陽也陽主生將軍有廟勝之策左將軍爲上貴不敗績然則此亦以左爲陽故爲左旋今依此義以說易易之左次卽詩之左旋所謂軍尙左也是以左次无咎

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜乾下巽上自二至四互兌兌西方卦故有西郊之象而上體爲巽巽爲風位在東南密雲興自西郊而巽風自東南吹之則不能來矣此所以施未行也王注不及西郊之義正義曰言在西郊去施遠也然則四郊皆遠何獨西乎小過六五亦曰密雲不雨自我西郊小過自三至五互兌自二至四互巽故其象與此同

何其咎吉

經云何其咎不云何所咎王注以何所犯咎釋之非其義也此何字乃負荷之荷古負荷字止作何不作荷也大畜上九何天之衢梁武帝音賀正與此同小爾雅廣言曰何任也何其咎言任其咎也小畜以六四一爻爲成卦之主畜陽者也然初九九二猶剛健得行初九正

卷一

九

與四應而不爲四畜故有復自道何其咎之象言爲四所咎也苟不失道受咎何傷故吉而傳曰其義吉也言於事之成敗利鈍不可知而其義則吉也

君子征凶

易有以君子小人對言者如剝上九是也若此爻則君子與婦對言上云婦貞厲此云君子貞凶君子猶言男子耳詩關雎序云是以關雎樂得淑女以配君子正義曰婦人謂夫曰君子上下之通名汝墳序曰婦人能閔其君子猶勉之以正也小戎序亦曰婦人能閔其君子焉並以婦與君子對言此爻之義亦然上九處畜之極

卷一

十

有婦制其夫之象故以婦言則曰貞厲而以夫言則曰征凶

勿恤其孚于食有福

誠信本無可憂之道而曰勿恤其孚義殊未安王注殆失其讀此當以勿恤爲句言艱貞无咎則可以勿恤也其孚于食爲句猶未濟上九曰有孚于飲酒也伐檀之詩曰不素食兮此卽孚于食之謂孚于食謂不空食也當天地之際必艱貞而後无咎苟且以就食非福也故曰其孚于食有福

初九无交害匪咎艱則无咎

既云匪咎又云艱則无咎義似重複王注云其欲匪咎艱則无咎則增出欲字矣按孔穎達論卦辭爻辭誰作本有二說一說卦辭爻辭並是文王所作鄭學之徒並依此說一說卦辭文王爻辭周公馬融陸績等並同此說今以爻辭求之似鄭馬之說不妨並行蓋文王作之於前而周公又有所增益於後且如坤爻辭初六履霜六二直方六三含章六四括囊六五黃裳與上六龍戰于野其血元黃協韻或者此是文王之辭其堅冰至以下又周公增益之乎此云无交害匪咎艱則无咎豫六三曰盱豫悔遲有悔並似二人之辭蓋文王但言匪咎

彖一

士

而周公又申之曰艱則无咎文王但曰盱豫悔而周公又申之曰遲有悔而文王之旨益明所謂善繼人之志者即此亦可見矣

威如吉

傳曰威如之吉易而无備也則此威字當非威猛之威文選謝元暉郡內登望詩威紆距遙旬李注曰威紆威夷紆餘流長之貌考威夷字本韓詩周道威夷辭君章句曰威夷險也其實威夷與逶迤同不當訓險毛詩作倭遲訓為歷遠之貌則與文選注同義甘泉賦昭華覆之威威注曰猶威蕤也史記司馬相如傳紛綸威蕤索

隱引胡廣曰威蕤委頓貌義並相近荀子仲尼篇委然成文楊注曰委然俯就之貌威與委聲近義通威如猶言委然故有易而无備之義家人上九有孚威如終吉傳曰反身之謂也義亦當與此同若作威猛解均與傳不合

无不利撝謙

撝字之義王訓指撝荀爽曰撝猶舉也於義似皆未協鄭讀為宣於聲絕遠雖有桓聲近和之說可證然鄭注不傳莫得其詳說文手部撝裂也則馬訓撝為離於義最近自宜從之惜馬說亦不詳其義今按王注曰處三

彖一

士

之上而用謙焉則是自上下下之義也承五而用謙順門是上行之道也王氏此說即可用以說馬義蓋六四一爻處九三六五之間九三為眾陰所宗六五居於尊位六四既用謙於三又用謙於五一謙而兩用之故為撝謙言分用其謙也所以无不利也撝之本義為裂引申之為離他說並非

天地以順動

天地以順動乃古說也文選張茂先勵志詩引春秋元命包曰天左旋地右轉河圖曰地有四游冬至地上行北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋二分

是其中矣地常動不止而人不知譬如閉舟而行不覺舟之運也是古說天動地亦動自隋焚秘緯而儒者不聞此等說但知地道安靜而此經地字幾若贅設矣

介于石

虞翻曰艮為石是也訓介為織則非此卦自二至四互艮自三至五互坎坎為水艮為石石在水中有磨砢之象亦有觸而成聲之象鄭云磨砢馬作拊云觸小石聲二說並通音書音義曰磯大水激石也孔子釋此爻曰君子見幾而作不俟終日人之動於幾亦猶水之激於磯正見聖人取象之精

集一

吉

朋盍簪

簪字之義諸家各異而簪簪之說始於侯果困學紀聞引晁景迂云古者冠禮未有簪名明何氏楷周易訂詁曰鹽鐵論神禹治水遺簪不顧非簪而何愚謂鹽鐵論猶漢世書也李斯上始皇書已云宛珠之簪則先秦古書已有簪名韓詩外傳曰孔子出遊少原之野有婦人中澤而哭甚哀孔子怪之使弟子問焉婦人對曰向日刈蒼薪而亡吾簪簪此古時有簪之明證侯果之說殆未可非惟如其說以朋盍為朋從大合而以簪為若簪簪之固括殊不成義盍簪二字當相連為文盍合也簪

冠簪也盍簪猶言聚首云爾質言之曰聚首文言之曰盍簪猶質言之曰比肩文言之曰連蔭也

冥豫成有渝无咎

王注曰處動渝之極極豫盡樂故至于冥豫成也過豫不已何可長乎故必渝變然後无咎如王注則以冥豫成三字為句然豫上六之冥豫與升上六之冥升一律王讀非也集解引虞翻曰應在三渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎是虞讀正以成字屬下然其解亦未可從夫三變而上體為艮萬物之所成終成始也成字之義洵不虛矣然變而為艮則可

集一

吉

謂之渝有成不可謂之成有渝以文義論不已慎乎今按尚書皋陶謨篇簡韶九成鄭注曰成猶終也此成有渝之成亦當訓終言終有渝變也故傳曰冥豫在上何可長也荀子榮辱篇成則必不得其所好必遇其所惡焉又曰成則必得其所好必不遇其所惡焉彊國篇曰道德之威成乎安彊暴察之威成乎危弱狂妄之威成乎滅亡諸成字並當訓終說詳諸子平議

賁于丘園束帛芟芟

俗解以芟芟為淺小之意殊非古訓釋文引馬云委積貌辭虞云禮之多也賁云猥積也從無淺小之義正義

訓菱菱為眾多固古說也然於王氏之旨則未為得王注曰施飾於物其道害也施飾E園盛莫大焉故賁于東帛E園乃落賁于E園帛乃菱菱味王氏之旨其上落字即所以解菱菱字也蓋注文二語反復相明賁于東帛即所謂施飾於物其道害也故E園落矣賁于E園E之言空也致飾於空虛之處即不復致飾於物故東帛菱菱矣菱菱即落也正義以隕落釋落字菱菱蓋亦隕落之意釋文云子夏傳作殘殘王氏之意正從作殘之本謂施飾E園之地是喜質素而厭華侈雖有元纁之東帛聽其殘毀而不用也孔穎達為王注作疏乃

纂一

五

不能深體注意而襲用舊說殆失之乎又集解引虞注曰六五失正動之成與與為帛為纁良手持故東帛以良斷與故菱菱疑虞氏亦讀菱菱為殘殘以良斷與故東帛為之殘毀也乃集解又引虞注曰東帛菱菱委積之貌則義與馬同而與以良斷與之義不合矣豈傳述有誤乎

拂經于E

王氏不解E字之義集解引王肅曰E小山謂六五也此說得之而義未盡賁六五賁于E園虞翻曰良為山五半山故稱E然則頤六五稱E與賁六五稱E正是

一律頤與賁上卦皆艮也二五本正應頤六五失位是謂拂經六二無應正以六五拂經之故故曰拂經于E來之坎坎

王注曰出則之坎居則亦坎其分出居二義疑來之二字當平列來之即來往也爾雅釋詁之往也經傳中之字訓往者不可勝舉來之坎坎與井象辭曰往來井井一例學者習聞來往罕聞來之故失其義亦猶尚書洪範篇之從革即因革也周書文政篇之充虛即虛實也管子水地篇之違非違讀為違即是非也說詳兩平議本篇

纂一

六

樽酒簋貳用缶

經文是副貳之貳非一二之二損象辭二簋可用享不作貳簋王注以樽酒簋貳為句釋為一樽之酒二簋之食殆非經旨也鄭虞舊讀皆以樽酒簋為句貳用缶為句集解引虞翻曰震主祭器故有尊簋黍稷器又曰坤為缶禮有副尊故貳用缶耳則樽簋並列而貳用缶句但承樽酒而不及簋義殊未安禮器篇正義引鄭注曰六四上承九五又互體在震上天子大臣以王命出會諸侯尊於簋副設元酒而用缶也以文義言之鄭說為長或疑簋非盛酒之器何得云尊於簋不知此簋乃

瓦簋也考工記瓶人爲簋疏曰祭宗廟皆用木簋此用瓦簋據祭天地及外神尙質器用陶匏之類也是簋有瓦木二種瓦簋亦曰土簋漢書司馬遷傳飯土簋是也瓦簋可盛飯亦可盛酒樽酒於簋貳之以缶二者並瓦器事適相稱也至傳文樽酒簋貳則陸氏釋文所據本並無貳字此不足疑

以杞包瓜

王注曰杞之爲物生於肥地者也包瓜爲物繫而不食者也然則王氏讀包爲匏故以匏瓜繫而不食說之陸德明據王注作釋文但云包子夏作苞不及王注之異

纂一

七

何也

萃亨

馬鄭陸虞等並無此亨字當從之觀傳文於彖辭逐句釋之而不及此亨字則原無此字可知王肅本誤衍輔嗣因爲作注非其舊也

曰動悔有悔

王注曰曰者思謀之辭也言將何以通至困乎曰動悔令生有悔以征則濟矣此其義殊涉迂曲殆不可通愚著古書疑義舉例有上下同字異讀之例疑此文下悔字是本字上悔字是每之段字曰動每有悔言其動必

有悔也曰與每並語詞每有悔與詩每有良朋同義一切經音義引三倉云每非一定之詞也釋文引向云言其無不然斯說得之

出可以守宗廟社稷以爲祭主也

以文義言當云入可以守宗廟社稷乃不言入而言出其義深矣上文曰震驚百里驚遠而懼邇也明必遠者驚而後邇者懼也遠者不驚則邇者亦不懼而無以守其七也矣是以唐虞之制五載一巡守周制十二年一巡守其巡守也東西南北一歲而徧使諸侯各見于方岳之下考禮正刑以尊天子非安坐王畿千里之內遂

纂一

六

可以在中國而撫四夷也故必能出而後可以守周之衰也一人僅亦守府不能出矣則亦不能守矣虞注曰良爲宗廟社稷是宗廟社稷乃良之象必出乎震而後可以成乎良此出可以守宗廟社稷之義也

良其止止其所也

經文言良其背傳文言良其止經傳不同王注曰易背曰止以明背卽止也此亦曲說傳曰良止也若背亦卽止是止其止矣於義難通疑經傳原本本皆作良其北漢書高帝紀注引韋昭曰北古背字良其北卽良其背也今經作良其背則經師以今字易之矣傳文北字誤

作止字蓋以形似而誤學者遂以本字讀之以致經傳兩歧然以此轉可考見古易之古字使不誤作止則亦必易以背字矣

鴻漸于陸其羽可用為儀

陸與儀非韻宋儒改陸為逵然依古音亦非韻也以韻求之字當作阿且以古書之例言之陸與阿每連文詩考樂篇二章考樂在阿三章考樂在陸是也陸與阿亦連文菁菁者莪篇首章在彼中阿三章在彼中陸是也此卦九三曰鴻漸于陸九五曰鴻漸于陵則上九曰鴻漸于阿正合古書體例今作陸者即涉九三爻辭而誤

集一

九

耳

月盈則食

釋文曰食如字或作蝕非愚謂作蝕者是也史記天官書日月薄蝕呂氏春秋明理篇其月有薄蝕字並作蝕漢書劉向傳日有蝕之蓋作蝕者本字作食者段字蝕說文作蝕云敗削也日蝕月蝕並即敗削之義謂有所虧毀也白經傳皆段食為之淮南子乃有月照天下蝕於詹諸之說矣又此所謂月盈則食並非月食之謂乃謂月盈之後俄而即虧也日行天上一中即偏矣月受日光一盈即虧矣日中則昃日日如是月盈則蝕月月

如是故曰天地盈虛與時消息也若以月食言則容有頻年不月食者轉不足見盈虛之理矣

旅于處得其資斧

虞氏易於此卦作資斧注曰離為資斧巽上九喪其資斧作齊斧注曰巽為齊離為斧並見周易集解是虞所據本兩文不同各依文解之夫兩卦相連一得一喪必應一律何以有資斧齊斧之不同釋文於巽卦無說於旅卦曰子夏傳及眾家並作齊斧不言虞作資殆失之疏矣漢易之傳於今者惟虞氏粗存梗概此經虞既作資不得從眾家作齊也資斧齊斧既有不同於此正宜

集一

平

推究竊謂此經斧字蓋衍文也六二曰懷其資得童僕貞九三曰喪其童僕貞九四曰得其資蓋皆承六二言之九三之童僕即六二之童僕則九四之資即六二之資六二言資不言斧則九四亦宜然也因巽卦適有得其齊斧之文齊資聲近遂於此文資下亦衍斧字虞所據本已誤然斧雖誤衍而旅卦作資巽卦作齊猶不紊也故各依其文說之乃始因巽卦之齊斧誤此經為資斧後又因此經之資斧改巽卦為資斧而其誤不可訂正矣然則何以明之曰釋文於六二懷其資下云本或作懷其資斧非可知六二之懷其資亦有因九四之文

而誤衍斧字者幸其衍也在輔嗣作注之後輔嗣於六
二止釋資字不釋斧字故陸氏猶知其非若衍在輔嗣
作注之前則至今竟作懷其資斧矣九四之誤衍斧字
卽以此明之

虞吉有他不燕

王注曰虞猶專也虞之訓專於古無徵正義亦未能申
其說按虞與吾古字通騶虞之爲騶吾卽其證也王氏
讀虞爲吾言從吾之志則吉若有他則不安矣故曰虞
猶專也

損德之脩也

纂一

三

正義曰行德之時恆自降損則其德自益而增新故云
損德之脩也此說非是如其說則非損而是益矣損德
之脩也益德之裕也兩文相對裕是寬大之意則脩必
是縮小之意釋名釋飲食曰脯又曰脩脩縮也乾燥而
縮也損德之脩當從此義蓋脩本乾肉肉乾必縮故訓
爲縮非特聲近且與本義最近也

爲布

坤爲布乃貨布之布周官外府注曰布泉也其藏曰泉
其行曰布是也坤彖辭曰先迷後得主利惟主利故爲
布矣周官泉府列于地官其卽坤爲布之意歟

臨觀之義或與或求

韓注曰以我臨物故曰與物來觀我故曰求是以與屬
臨言求屬觀言此說非也雜卦傳自乾剛坤柔以下每
卦皆分別言之臨觀獨合而言之與損益否泰同損益
盛衰之始也否泰反其類也皆不分屬二卦則或與或
求亦不當分屬二卦也愚謂二陽在五陰之下爲臨以
陽臨陰也二陽在五陰之上爲觀以陰觀陽也凡陰陽
皆互有與求男帥女女從男此夫婦之互爲與求也忠
信重祿則士之報禮重此君臣之互爲與求也民以君
爲心君以民爲體此君民之互爲與求也故曰臨觀之

纂一

三

義或與或求此義不明而臣主闕疏君民隔絕矣

周易互體徵

〔清〕俞樾撰

據復旦大學圖書館藏清光緒二十五年刻春在堂全書俞樓襍纂本影印
原書版框高一六二毫米寬二四二毫米

周易互體徵 俞樓襟纂第

德清俞樾

易有互體乃古法也春秋莊二十二年左傳載陳侯之筮遇觀之否曰風爲天於土上山也注曰自二至四有艮象艮爲山是在孔子未贊周易之前已有互體之說其可廢而不用乎余觀交象多有取之互體者因卽其明白可據者著於篇

屯六二女子貞不字

按自二至四互坤坤道成女故稱女子居坤之初故不字

蒙六三勿用娶女見金夫不有躬

樓二

一

按自三至五互坤坤道成女故稱女其曰金夫者自二至三互震震爲夫虞翻說也惟虞氏必謂二初發成兌故三稱女則恐不然虞又云坤身稱躬今順經文讀之不有躬卽謂女不有其躬躬爲坤象則女亦坤象明矣何必以兌言乎

師六四師左次无咎

按自二至四互震震東方之卦也故左次无咎

小畜九三夫妻反目

按自三至五互離離爲目故有目象

履六三眇能視跛能履

按自二至四互離自三至五互巽離爲目故能視巽爲股故能履其下卦兌也兌爲毀折故眇且跛

泰九二用馮河

按自二至四互兌兌爲澤自三至五互震震爲足震足在兌澤之上故有馮河之象

六五帝乙歸妹

按自三至五互震帝出乎震故稱帝自二至四互兌兌爲少女故稱妹歸妹六五辭與此同蓋泰卦自二至五兌下震上卽歸妹也觀此而不信互體其亦不足與言易矣

樓二

二

否九四有命无咎

按自三至五互巽重巽以申命故有命

同人九三伏戎于莽升其高陵

按同人下體離也離爲戈兵故稱戎離在下故曰伏戎于莽自二至四互巽巽爲高故升其高陵也

謙九三勞謙君子

按自三至五互坎坎勞卦也故曰勞謙

豫六二介于石

按自二至四互艮艮爲小石故曰介于石

六五貞疾恆不死

按自三至五互坎坎為心病為耳痛故有疾象自二至四互艮艮止也疾止故不死也

隨六二係小子失丈夫

按隨下體震震長男也故稱丈夫自二至四互艮艮少男也故稱小子六三爻之丈夫小子亦然但所係所失不同則各視其位也

觀六二闕觀

按自二至四互艮艮為門闕故有闕觀之象

噬嗑上九何校滅耳

按自三至五互坎坎為耳上九一爻居坎耳之上故

樓二

三

有滅耳之象

又按六二噬膚滅鼻虞云艮為鼻是也蓋艮為鼻鼻之於鼻義本相連為鼻則亦得為鼻矣以經無明文故姑闕之

賁六四白馬翰如

按自三至五互震震於馬為的頰故有白馬之象爾雅釋畜的頰白頰舍人曰的白也頰頰也郭璞曰戴星馬也然則易言白馬其即詩所云有馬白頰乎

咸九三咸其股

按自二至四互巽巽為股故有咸其股之象

遯九三係遯

按自二至四互巽巽為繩直故有係遯之象

大壯九三羝羊觸藩

按自三至五互兌兌為羊故有羊象六五上六言羊並兌象也

九四藩決不羸

按決亦以兌言兌為附決也九三居兌初爻有九四一陽在其上故有觸藩之象九四之上則陰爻矣故藩決而不羸也上六亦云羝羊觸藩則以應在三故仍以三言

樓二

四

晉九四晉如碩鼠

按自二至四互艮艮為鼠故有碩鼠之象

明夷六二用拯馬壯吉

按自二至四互坎坎於馬為美脊故有馬壯之吉六四入于左腹

按明夷上體坤也坤為腹故有腹象自三至五互震震東方之卦也故為左腹

睽六三見輿曳

按自三至五互坎坎為輿為曳故有見輿曳之象愚疑說卦傳本作其於輿也為曳說詳羣經平議

上九見豕負塗

按自三至五互坎坎為豕故上九有見豕之象上體離也離為目下體兌也兌為澤以離目視坎豕在兌澤中是為見豕負塗

載鬼一車

按自三至五互坎坎有與象故為車何謂鬼虞氏以乾神坤鬼說之義未盡也以乾坤言則乾神而坤鬼以坎離言則坎神而離鬼睽上體離自二至四又互離而互體之坎正當其中故有載鬼一車之象說詳易貫

樓二

五

先張之弧

按自三至五互坎坎為弓輪故有弧象

萃初六一握為笑

按自二至四互艮艮為手故初六有一握之象

革九四有孚改命吉

按自二至四互巽重巽以申命處革之時故改命吉

震六二躋於九陵

按自二至四互艮艮為山故有陵象

九四震遂泥

按自三至五互坎坎為水故有泥象

漸初六鴻漸于干

按水畔曰干自二至四互坎坎為水故初六有干象也

九三婦孕不育

按自三至五互離離為大腹故有婦孕之象九五婦三歲不孕亦取離象九三居內卦艮體艮止也故不育九五居外卦巽體巽為不果故不孕矣

歸妹九二眇能視

按自二至四互離離為目故能視其下體兌也兌為毀折離目毀故眇也與履六三同

樓二

六

又按履六三眇能視跛能履連文此則跛能履在初九眇能視在九二然取象實同惟履六三跛能履以互體巽言此則以上體震言上震下兌震足毀折故跛也與互體無關然亦不可不知其義故附及之

豐九三折其右肱

按釋文曰肱姚作股當從之自二至四互巽巽為股自三至五互兌兌為毀折故曰折其股兌又西方之卦也故為右矣

巽九二用史巫紛若

按自二至四互兌兌為巫故有巫象

巽九二用史巫紛若

按自二至四互兌兌為巫故有巫象

巽九二用史巫紛若

按自二至四互兌兌為巫故有巫象

渙六四渙有丘

按自三至五互艮艮為山故有丘象賁頤並言丘其上體皆艮也渙無艮而亦言丘非取之互體而何此可為不信互體者告矣

節初九不出戶庭

按自三至五互艮艮為門闕故初九言戶庭九二言門庭皆取艮象也初在內故言戶二在外故言門初二兩爻皆未至艮體故曰不出然初不出可也二不出則凶矣此位之異也

中孚九二鳴鶴在陰

樓二

七

按自二至四互震震於馬也為善鳴二爻言鳴四爻言馬並震象也

小過六五自我西郊

按自三至五互兌兌西方之卦也故為西郊此與小畜卦辭同小畜互體亦有兌也余此卷專說爻辭故小畜卦辭附說於此

第... 冊續修四庫全書第... 14 版正內

卦氣直日考 曲園禱纂第十二 德清俞樾

卦氣直日之說出於緯書託之孔子儒者弗信也雖然
楊子雲西漢大儒而以太元準周易有八十一首歲事
咸貞之說則知卦氣直日西漢經師固有此說矣視後
世以先天圖分配節候者固當勝之因考諸家之義著
於篇

第一考四正卦

易緯稽覽圖曰坎六震八離七兌九已上四卦者四正
卦為四象

又曰冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在

纂十二

一

兌

又易緯乾元序制記曰坎初六冬至廣莫風九二小寒
六三大寒六四立春條風九五雨水上六驚蟄震初九
春分明庶風六二清明六三穀雨九四立夏溫風六五
小滿上六芒種離初九夏至景風六二小暑九三大暑
九四立秋涼風至六五處暑上九白露兌初九秋分閏
闔風霜下九二寒露六三霜降九四立冬始冰不周風
九五小雪上六大雪也

第二考十二辟卦

易緯乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦陽物不生土

功起注曰六卦謂泰卦大壯也夫乾姤也按姤下尚
當有遯卦
又曰寒氣不效六卦不至冬榮實物不成注曰六卦謂
否觀剝坤復臨

按此即十二辟卦之權輿卦名雖出於注然其下文
云復姓角名宮臨姓商名宮泰姓商名宮大壯姓商
名角姤姓角名商遯姓宮名商否姓宮名商觀姓宮
名角剝姓商名宮乾姓商名商坤姓商名宮震姓角
名宮一異姓角名離姓徵名徵兌姓商名商艮脫
字名宮於八卦外舉復臨泰大壯姤遯否觀剝九卦
止少夫卦必是闕文則辟卦之如注說無疑矣後漢

纂十二

二

書樊英傳注舉七緯之名無乾元序制記之目其首
云文王比隆興始霸孔穎達詩正義引作是類謀隋
書王劭傳引坤靈圖泰姓商名宮今亦在此書故
四庫提要謂後人於各緯中分析以成者然則其書雖
偽其說自真也

第三考六十卦次序

易緯稽覽圖曰小過蒙益漸泰寅需隨晉解大壯卯豫
訟蠱革夬辰旅師比小畜乾巳大有家人井咸姤午鼎
豐渙履遯未恆節同人損否申巽萃大畜賁觀酉歸妹
无妄明夷困剝戌艮既濟噬嗑大過坤亥未濟蹇頤中

孚復子屯謙睽升臨丑

按以坎離震兌為四正卦而以中孚以下六十卦分直三百六十五日四分日之一諸卦次序莫詳其義然楊子太元八十一首始以中準中孚終以養準頤次第皆與此合知其必有所受之矣

第四考公辟侯大夫卿之名所自始

易緯乾鑿度曰易始於乙分於二通於三字一於四盛於五終於上初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天子上為宗廟凡此六者陰陽所以進退君臣所以升降萬人所以為象則也

纂十二

三

又曰一卦六爻爻一日凡六日初用事一日天王諸侯也二曰大夫也三曰卿四曰三公也五日辟六曰宗廟爻辭善則善凶則凶

按此兩文不同上云初為元士下云一日天王諸侯違舛殊甚疑當從上文也一日改為元士則與初為元士合五日辟兼天子諸侯言蓋上文有大夫無卿卿即在大夫中此文分卿與大夫而二之故合天子諸侯而一之雖小異無大殊也然此所云乃主一爻言非主一卦言後漢書郎顛傳正月三日至于九日三公卦注曰凡卦法一為元士二為大夫三為三公

四為諸侯五為王位六為宗廟前書曰梁人焦延壽長於災變分六十四卦更直日用事以風雨寒溫為候音義云分卦直日之法爻主一日即三日九日並為三公之日也李氏此注亦主爻言不主卦言未知於郎顛之旨如何要亦古法至乾元序制記曰三公十二月月居六日七分二十七大夫十二月月居六日七分八百一十二諸侯十二月月居六日七分則是主卦言非主爻言然其文不備其言之最詳者莫如稽覽圖齊天保厯實出於此別詳於後

第五考每卦六日七分之說

纂十二

四

易緯稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七

按今本甲子卦氣起中孚下祿以他文據後漢書郎顛傳所引知此兩句本相連也

又曰每歲十二月每月五月卦六日七分每期三日六十六日每四分

按每月五月當作每月五卦每期三日六十六日每四分當作每期三百六十五日四分日之一

又曰是類謀以此四正之卦卦有六爻爻主一氣餘六十卦卦主六日七分八十分日之七正歲三百六十五日四分日之一六十而一周

按是類謀之文載於稽覽圖後人所附益也既云七分不必又云八十分日之七疑後人以七分二字未了故注此六字而寫者誤合之夫以坎離震兌四正卦每卦六爻每爻主十五日而以復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤十二卦主十二月以中孚至頤六十七卦每卦值六日七分計一歲三百六十五日四分日之一每卦值六日為三百六十日尚餘五日四分日之一而每卦亦餘七分六七為四百二十分乃分一日為八十分五日得四百分而四分日之一得二十分適合四百二十分之數卦與日並盡是亦數之至

纂十二

五

簡而明者也然每卦餘七分自中孚至泰十二卦餘八十四分依日法逾一日有奇而泰侵卯矣至乾二十七卦餘一百九十九分依日法逾二日有奇而乾侵午矣至遯三十七卦餘二百五十九分依日法逾三日有奇而遯侵申矣至觀四十七卦餘三百二十九分依日法逾四日有奇而觀侵戌矣至坤五十七卦餘三百九十九分依日法不及五日者止一分而坤且全入之子矣古法既湮今亦莫得其說李鼎祚周易集解於七日來復下云案易軌一歲十二月三百六十五日四分日之一以坎震離兌四方正卦卦

別六爻爻主一氣其餘六十卦三百六十爻爻主一日當周天之數餘五日四分日之一以通閏餘者也所謂通閏餘者亦未詳其法而爻主一日似即稽覽圖後所附之說齊夫保歷所從出也詳見於後至鄭康成解七日來復云建戌之月以陽氣既盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始生隔此純陰一卦卦主六日七分舉其成數言之而云七日來復見章如愚山堂其所云純陰之卦謂坤也孔氏正義李氏集解竝云然是鄭意謂剝復相次剝盡則為坤純陰之卦隔此坤卦故七日來復雖亦有六日七分之說而於

纂十二

六

卦氣直日之說固無當也其後言卦氣者惟京房之說為最密

第六考京氏之說

唐書歷志僧一行卦議曰京氏又以卦爻配曆之日坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分

今依京氏說列表如左

冬至第一日先以兌部頤卦所割之七十三分屬坎卦又加入中孚之七分為八十分而直一日二日至七日

公中孚 無餘

八日至十三日 辟復

十四日至十九日 候屯

二十日至二十五日 夫謙

二十六日至三十一日 卿睽

三十二日至三十七日 公升

三十八日至四十三日 辟臨

四十四日至四十九日 候小過

五十日至五十五日 夫蒙

五十六日至六十一日 卿益

六十二日至六十七日 公漸

卷十二 七

六十八日至七十三日 辟泰

七十四日至七十九日 候需

八十年至八十五日 夫隨自復以下十三卦每卦餘七分共九十一分

八十六日至九十日 卿晉所值止此五日尚餘八十七分

下震卦餘十四分

春分第一日先以坎部晉卦所割之七十三分屬震

卦又加入解卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日 公解無餘分

八日至十三日 辟大壯

十四日至十九日 候豫

二十日至二十五日 夫訟

二十六日至三十一日 卿蠱

三十二日至三十七日 公革

三十八日至四十三日 辟夬

四十四日至四十九日 候旅

五十日至五十五日 夫師

五十六日至六十一日 卿比

六十二日至六十七日 公小畜

六十八日至七十三日 辟乾

七十四日至七十九日 候大有

卷十二 八

八十年至八十五日 夫家人自大壯以外十三卦每卦餘七分共九十一分

八十五日至九十日 卿井所值止此五日尚餘八十七分

下離卦餘十四分

夏至第一日先以震部井卦所割之七十三分屬離

卦又加入咸卦之七分爲八十分而直一日

二日至七日 公咸無餘分

八日至十三日 辟姤

十四日至十九日 候鼎

二十日至二十五日 夫豐

二十六日至三十一日	卿渙
三十二日至三十七日	公履
三十八日至四十三日	辟遯
四十四日至四十九日	侯恆
五十日至五十五日	夫節
五十六日至六十一日	卿同人
六十二日至六十七日	公損
六十八日至七十三日	辟否
七十四日至七十九日	侯巽
八十日至八十五日	夫萃
八十六日至九十日	卿大畜
九十一日至九十五日	侯
九十六日至一百日	公賁
一百零一日至一百零五日	侯歸妹
一百零六日至一百一十日	夫无妄
一百一十一日至一百一十五日	卿明夷
一百一十六日至一百二十日	公困

三十八日至四十三日	辟剝
四十四日至四十九日	侯艮
五十日至五十五日	夫既濟
五十六日至六十一日	卿噬嗑
六十二日至六十七日	公大過
六十八日至七十三日	辟坤
七十四日至七十九日	侯未濟
八十日至八十五日	夫蹇
八十六日至九十日	卿頤
九十一日至九十五日	侯
九十六日至一百日	公
一百零一日至一百零五日	侯
一百零六日至一百一十日	夫
一百一十一日至一百一十五日	卿
一百一十六日至一百二十日	公

按如此則中孚解咸賁四卦無餘分以其所餘之七分已入四正卦也晉并大畜頤四卦各餘十四分以其所直止五日也四卦餘五十六分其餘五十二卦各餘七分爲三百六十四分合之爲四百二十分適合五日四分日之一之數而其數多寡不齊故借一行以爲觀陰陽之變錯亂不明然稽覽圖曰四時卦十一辰餘而從注曰四時卦者謂四正卦坎離震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十三分而從者得一之卦也此數語正文注文均不甚可曉然明有七十三分之說則疑割七十三分以歸四正卦古說本

如此非京氏所創也

或曰後漢郎顛傳顛父宗學京氏易顛詣闕拜章云
正月三日至乎九日三公卦按三日啟發卦值漸初
三公卦也而三日至九日共七日疑京氏割七十三
分歸四正卦不獨二分二至為然每遇中節氣之前
一卦皆減七十三分以歸四正卦又加中節氣所直
卦之餘七分合為一日四正卦卦各三月月有六氣
每一氣四正卦直一日六氣則直六日而六十四卦
卦卦直日矣此說也愚以為不然蓋京氏所割之晉
井大畜頤四卦非無故割之也以此四卦本止直五

纂十二

七

日尚餘八十七分故割其七十三分而尚餘十四分
合之諸卦所餘適符四百二十分之數若中節氣之
前一卦皆割取其七十三分則自中孚至屯外卦即
值小寒節計所餘止十分有半分安得有七十三分
之可割乎李賢注後漢書三曰九日三公卦以爻言
不以卦言無取橫生異說

自後漢光和中改四分歷為乾象歷即有卦氣直日
之法而續漢志不載史志載卦氣者始魏書律歷志
之正光歷云十一月未濟蹇頤中孚復十二月屯謙
睽升臨正月小過蒙益漸泰二月需隨晉解大壯三

月訟豫蠱革夬四月旅師比小畜乾五月大有家人
井咸姤六月鼎豐履渙遯七月恒節同人損否八月
巽萃大畜賁觀九月歸妹无妄明夷困剝十月艮既
濟噬嗑大過坤四正為方伯中孚為三公復為天子
屯為諸侯謙為大夫睽為九卿升還從三公周而復
始九三應上九清靜微温陽風九三應上六絳赤決
温陰雨六三應上六白濁微寒陰雨六三應上九麴
塵決寒陽風諸卦上有陽爻者陽風上有陰爻者陰
雨蓋必京氏以來相承之舊說也至北齊天保麻乃
始變其法

纂十二

七

第七考北齊天保麻之說

唐書僧一行卦議曰自乾象歷以降皆因京氏惟天保
歷依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事
及上爻而與中氣皆終非京氏本旨

按齊歷所依易通統軌圖今無其書據其說五卦初
爻相次用事則從大雪節起一日未濟初爻二日蹇
初爻三日頤初爻四日中孚初爻五日復初爻至弟
六日又值未濟二爻十五日大雪節終而五卦之內
卦終又十五日冬至節終而五卦之外卦亦終其說
蓋亦本於稽覽圖非異書也稽覽圖末列六陽月六

陰月諸侯大夫九卿三公天子各三十卦直事即齊
麻所本稽覽圖載有推軌之術所云易通統軌圖或
即此書也今列稽覽圖六十卦直事如左

八百諸侯

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

小過 豫 大有 恒 歸妹 未濟

初六 一日 六二 六日

九三 十一日 九四 十六日

六五 二十一日 上六 二十六日

舉小過一卦見例餘仿此

第十三

五

二十七大夫

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

蒙 訟 家人 節 无妄 蹇

初六 二日 九二 七日

六三 十二日 六四 十七日

六五 二十二日 上九 二十七日

九卿

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

益 蠱 井 同人 明夷 頤

初九 三日 六二 八日

六三 十三日 六四 十八日

九五 二十三日 上九 二十八日

三公

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

漸 革 咸 損 困 中孚

初六 四日 六二 九日

九三 十四日 六四 十九日

九五 二十四日 上九 二十九日

天子

正月 三月 五月 七月 九月 十一月

第十二

五

泰 夬 姤 否 剝 復

初九 五日 九二 十日

九三 十五日 六四 二十日

六五 二十五日 上六 三十日

右六陽月三十卦日主一爻

八百諸侯

二月 四月 六月 八月 十月 十二月

需 旅 鼎 巽 艮 屯

初九 一日 九二 六日

九三 十一日 六四 十六日

九五 二十一日 上六 二十六日
二十七大夫

二月 四月 六月 八月 十月 十二月
隨 師 豐 萃 既濟 謙

初九 二日 六二 七日
六三 十二日 九四 十七日

九五 二十二日 上六 二十七日
九卿

二月 四月 六月 八月 十月 十二月
晉 比 渙 大畜 噬嗑 睽

彖十二 圭

初六 三日 六二 八日
六三 十三日 九四 十八日
六五 二十三日 上九 二十八日

三公
二月 四月 六月 八月 十月 十二月
解 小畜 履 賁 大過 升

初六 四日 九二 九日
六三 十四日 九四 十九日
六五 二十四日 上六 二十九日

天子

二月 四月 六月 八月 十月 十二月
大壯 乾 遯 觀 坤 臨

初九 五日 九二 十日
九三 十五日 九四 二十日
六五 二十五日 上六 三十日

右六陰月三十卦日圭一爻
右見稽覽圖正月一日小過初六二日蒙初六三日
益初九四日漸初六五日泰初九餘以此類推即齊
天保歷所本也借一行譏之曰易爻當日十有二中
直全卦之初十有二節值全卦之中齊歷以節在貞

彖十二 夫

氣在悔非是然既古有是說則亦未始不成一理且
五日而畢五卦之一爻與五日而畢一候其數正合
卦有六爻月有六候兩無齟齬又侯辟等名古義本
主爻言若從齊歷則始五日皆初爻可稱元士次五
日皆二爻可稱大夫又次五日皆三爻可稱三公又
次五日皆四爻可稱諸侯又次五日皆五爻可稱天
子終五日皆上爻并可稱宗廟而於古義轉密合矣
竊著其說備好古者擇焉

十一月 未 蹇 頤 中 孚 復
初爻 元士 一日 二日 三日 四日 五日

二爻	六日	七日	八日	九日	十日
三爻	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日
三公爻	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日
四爻	廿一日	廿二日	廿三日	廿四日	廿五日
五爻	廿六日	廿七日	廿八日	廿九日	三十日
天子爻	六日	七日	八日	九日	十日
上爻	十一日	十二日	十三日	十四日	十五日
宗廟爻	十六日	十七日	十八日	十九日	二十日

舉十一月見例餘類推

第十二

老

周易爻辰申鄭義

〔清〕何秋濤撰

據湖北省圖書館藏清光緒五年淮南書局刻一鐙精舍甲部藁本影印
原書版框高一八八毫米寬二五八毫米

周易爻辰申鄭義

易之取象于五卦消息者鄭與諸家同至以爻辰為說則東成之所獨元和惠氏嘉定錢氏武進張氏皆有纂述以明其義例溯其源流高郵王氏江都焦氏獨起而攻之挾別垢廢摧堅陷銳比於箴膏肓發墨守可謂辨矣竊意易涵萬象不可執一爻辰之說於古必有所受推之鐘律攷之次舍往往相協則鄭之立義不可誣也特其書殘闕徒見於諸家所援引或不免有迂曲穿鑿之處諸儒攻之誠中其短然自輔嗣易行鄭學久已微

絕菟采者有古韻于千百夏鼎商彝固不以剝泐為闕見棄矣因補苴罅漏設為問答以窮二家之辨要知于易之正義非徒申鄭亦竊效筌闕云爾難者曰漢儒推求卦象皆與說卦相表裏而東成則又以爻辰說之陽爻之初二三四五上值辰之子寅辰午申戌陰爻之初二三四五上值辰之未酉亥丑卯巳而以十二辰之物象十二次之星象配之舍卦而論爻已與說卦之言乾為坤為者異矣申鄭義曰說卦取象固以卦言而繫辭明言六爻相雜唯其時物又云雜物撰德辨是與非則非其中爻不備又云二多譽四多懼三多凶五多功是爻又各有其象也道有變動故曰爻爻有等故曰物斯

爻之值辰所由仿也明堂月令義起遠古則十二辰之物象不可廢仰觀天文實始庖羲則十二次之星象無可疑矣難者曰漢書律歷志十一月乾之初九故黃鍾

為天統六月坤之初六故林鐘為地統正月乾之九二

今本二故太簇為人統而周官大師鄭注周語韋注皆

祖述之此爻辰之所自出也案律呂以陰陽相開而乾

坤之爻則六位相連斷無相開主月之理黃鍾下生林

鐘三分損一也林鐘上生大呂三分益一也而乾之初九不能下生坤之初六坤之初六不能上生乾之九二

然則律爻次序絕不相同以爻配律斯不通之論矣申鄭義曰乾初九配建子月九二配建寅月九三配建辰月九四配建午月九五配建申月上九配建戌月坤初六配建未月六二配建酉月六三配建亥月六四配建丑月六五配建卯月上六配建巳月此皆古訓相承合天地自然之數故鄭于易注言之于周禮注又言之陸績何妥並同此義至于律之為制黃鍾九寸合陽九之數林鐘六寸合陰六之數故國語伶州鳩論律自黃鍾而下二曰太簇三曰姑洗四曰蕤賓五曰夷則六曰無射正以協于乾之六爻也是爻律相配自周已著豈得以班志為爻辰之始乎且易言九六義取變化故初九爻變則為初六相開之序出于自然與律呂之三分損益隔八相生事雖異而理則同互證即明無煩疑惑難

者曰十二辟卦各主一月爻辰則每爻各主一月而其說每多抵牾如乾主建巳之月者也而爻辰則初九值子九二值寅九三值辰九四值午九五值申上九值戌皆非建巳之月坤主建亥之月者也而爻辰則六三值亥而初六則值未六二則值酉六四則值丑六五則值卯上六則值巳皆非建亥之月臨二陽在下建丑之月也而爻辰則九二值寅六四始值丑婚一陰在下建午之月也而爻辰則初六值未九四始值午爻與卦不相背而馳乎申鄭義曰十二辟卦與爻辰各為一事亦兩不相妨卦有卦之義爻又有爻之義所謂事各有當者也攷說卦以兌為正秋而乾為西北之卦則乾在秋居

一鑑精舍印部彙卷二 周易爻辰申鄭義 三

戌亥之際可知故易緯以戌亥為天門即本說卦為言也然以十二辟卦言之則乾又主建巳之月豈得信其一而廢其一乎明乎此則爻與卦背馳之疑可釋然矣難者曰十二卦分主一月易之例也故經有至于八月之文若每一爻分主一月則易無此例今爻辰以乾六爻主奇數月坤六爻主偶數月乾初九值于一陽始生猶有說也坤初六值未則在二陰浸長之月不乖于建始之義乎申鄭義曰十二卦消息所異者一爻耳然則辟卦亦是以爻主月則爻辰何不可以爻主月乎且卦爻之例雖殊皆主扶陽抑陰者也故乾爻自午至戌皆陽居陽位所以制陰之方盛坤爻自未至亥皆各退其

位所以示陰之避陽此與婚復消息之旨殊途同歸也不得以建始之義為疑難者曰卦之值月各有其序應時候氣厥度罔愆今卦爻之陰陽相開者如屯則初九值子六二值寅酉蒙則初六值未九二值辰寅推之他卦無不皆然亂次奪倫莫此為甚豈經義之所有乎申鄭義曰寒暑相推則為歲剛柔交錯則為文子丑寅卯之迭更亦何異九六七八之互易彼講互卦者或二為坎而三為離論旁通者或爻取乾而象取坤說者不以為異蓋變動不居易理固然也是則子酉比肩未寅接跡何傷于屯蒙哉難者曰鄭述爻辰多陳天象如未宮之天厨丑宮之天弁史記天官書漢書天文志皆不載

一鑑精舍印部彙卷二 周易爻辰申鄭義 四

是西漢時尙未有此星名況易作於殷周之際安得所謂天厨天弁者而比象之乎申鄭義曰按班志言凡天文在圖籍昭昭可知者經星常宿中外官凡百一十八名積數七百八十三星皆有州國官宮物類之象是西漢天官本有定數可稽今以其數攷之天官書不盡合也且遷書於二十八舍闕東壁班氏沿譌亦未增入豈得因其偶闕遂謂西漢時無東壁乎天弁在南斗之次正與東壁相近安知非簡編斷爛偶爾脫去以天弁例推則天厨偶闕亦不足為怪史遷明言皋唐甘石因時務論其書傳故其占驗凌雜米鹽然則古之言天者說本繁雜天官書剽取或有遺漏不得執以相繩又按隋

書天文志云後漢張 爲太史令鑄渾天儀總序經星
謂之靈憲其大略曰中外之官常明者百有二十可名
者三百二十爲星二千五百微星之數萬有一千五百
二十衡所鑄之圖遺亂堙滅星官名數今亦不存三國
時吳太史令陳卓始列甘石巫咸三家星官著於圖錄
總二百八十三官一千四百六十五星高祖平陳得善
天官者周墳并宋氏渾儀之器乃令參校官私舊圖刊
其大小正彼疏密依準三家星位以爲蓋圖自此太史
觀生始能識天官由此論之東漢張衡所作星圖三國
時已無傳本後來之圖乃陳卓所哀集官名星數皆少
于東漢之時蓋僅得其略而已鄭君生張衡之後處東
一鏡精舍甲部彙 卷二 周易文辰申鄭義 五

京方盛國籍未湮之際其言天象信而有徵今日正可
據康成所言補遺書之闕豈得轉因遺書之漏而議康
成之非哉又甘石二家之書不見于藝文志然遷固皆
引以爲說蓋星經存于太史不在秘書亦猶漢律令藝
文不載不得疑西漢無律令也難者曰鄭既以爻值辰
則訓詁當有定式而康成取義頗多迂曲如九二爻辰
當值寅而困九二困于酒食注云二據初辰在未未上
值天厨酒食象則舍本爻之寅而言初爻之未未值天
厨何不繫于值未之初六而繫于值寅之九二乎申鄭
義日困之爲卦取于剛拚言有拚之者故困也受困者
值寅之九二而困之者則值未之初六故天厨取象於

周易文辰申鄭義

未而辭繫于九二此正合乎卦義也朱紱方來鄭義亦
以四爻辰在午時離氣亦爲朱是亦不繫于四而繫于
二以爻辭稱方來則非本爻也其例一也困六三困于
石據于蒺藜虞仲翔易注以三在艮山下故困于石則
石指四又云坎爲蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜則蒺
藜指二皆取象于他爻豈得概日爲迂曲乎難者曰既
以爻辰取星象矣當言本宮不當及于他宮鄭說則又
不然九三爻當值辰者也而於離九三鼓缶而歌注云
艮爻也位近丑丑上值并星并星似缶則舍辰宮之星
而言丑宮之星丑者六四所值之辰豈九三所值乎艮
主立春所值者寅也何不取象于寅而取于所近之丑
一鏡精舍甲部彙 卷二 周易文辰申鄭義 六

乎申鄭義日鄭意九三言鼓缶近取諸身則艮爲手故
舉艮爻爲言缶之星象不取于寅宮而取于丑宮者以
缶是所鼓之物不得就本身取象故求之于所近之宮
也此順經文以爲義不以辰宮測艮爻之象正鄭之善
于說經也難者曰坎六四樽酒簋飯用缶注云爻在丑
丑上值斗可以斟之象斗上有建星似簋建星上有并
星并星形又如缶爻辰既值斗何不遂取斗象而取于
斗所酌之尊又不直取建星并星而取建星并星所似
之簋與缶不亦迂回而難通乎申鄭義日詩云維北有
斗不可以挹酒漿亦以斗爲酌酒之具然但言斗則尊
酒之義不見言樽酒則象之取于斗可知也星本無名

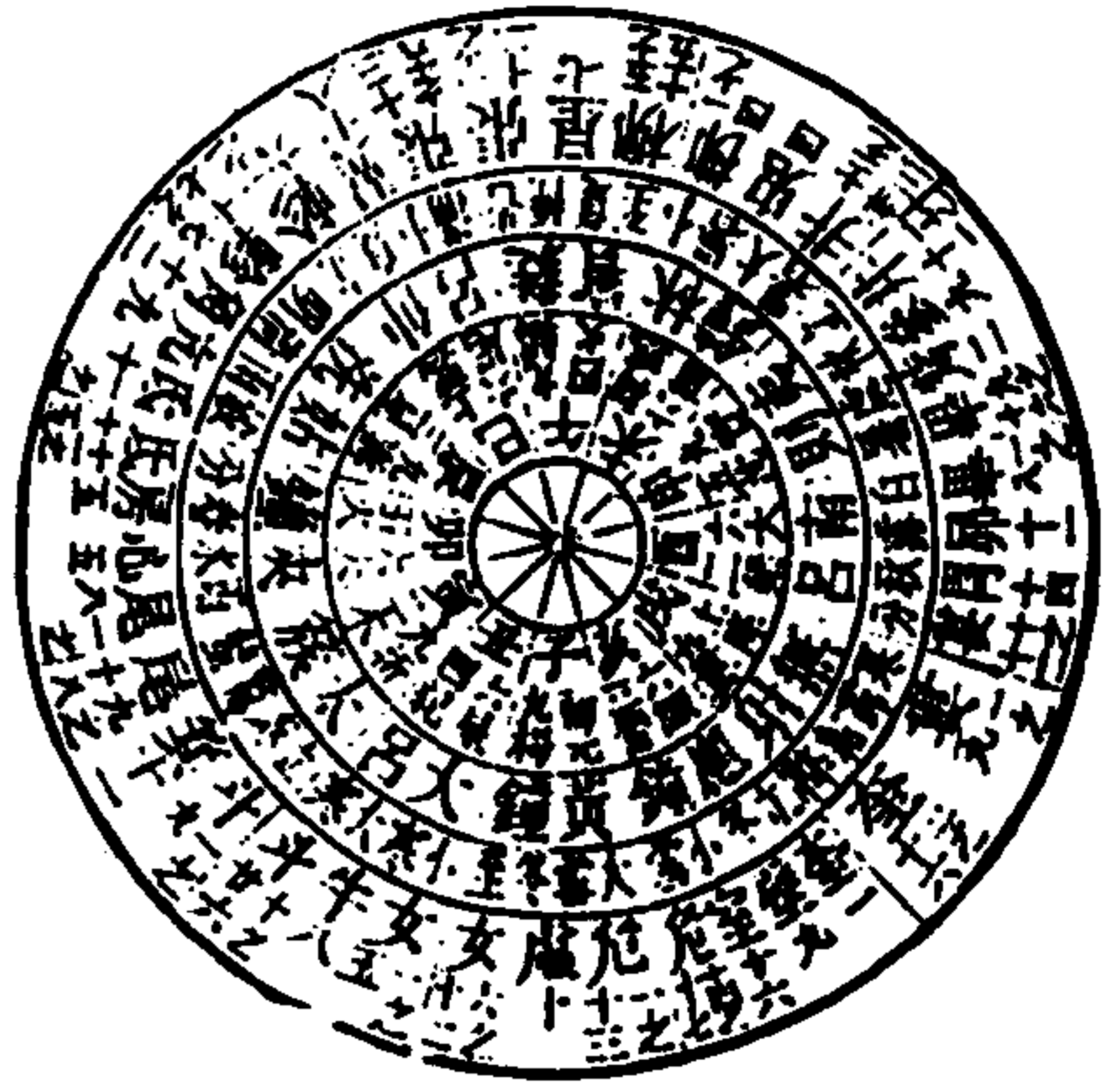
自人命之故見牽牛則詠服箱見織女則詠七襄易之見建星而言蓋見弁星而言缶亦因物起義不為典要者也易無達占猶之詩無達詁可比類而通矣難者曰坎上六繫用徽纆注云爻辰在巳巳為蛇蛇蟠屈似徽纆也爻辰既在巳而為蛇何不遂取蛇象而取蛇所似之徽纆乎爻各值辰辰各有禽所謂十二肖也豈亦將象其禽之所似以為爻乎展轉牽合徒見糾紛耳申鄭義曰十二禽之說詳于蔡邕月令王充論衡謂之生肖者其取象本以形似也故篆文巳似蛇亥似豕自蒼頡以來無異言巳之方位與巽同巽為風有扶搖旋轉之象又為木有曲直之象由風與木推之則為繩徽纆即一繩之類然則蛇之蟠屈其形無殊於風之旋轉木之曲直巳與巽同位其必取諸此矣鄭第言巳者舉巳以賅巽也非強為牽合也難者曰諸家論易未有主爻辰者惟鄭以此為家法今疏通證明羣疑頓釋然則爻辰之義果足以盡易之蘊乎申鄭義曰爻辰者易之一象而非易之全義也康成之論爻辰亦隨事取象而非以注釋全經也近儒哀集鄭注十得四五而爻辰之論不過數條如鄭兩解缶字皆引弁星似缶而比初六有孚盈缶注則但云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器而已又鄭解坎之蓋貳引建星為象而損二蓋可用享注則但云四巽爻也巽為木五離爻也離為日

日體圓木器而圓蓋象而已是則有汲井之象即可以言缶非必待弁星以為缶也有木器而圓之象即可以言蓋非必待建星以為蓋也此皆鄭已取象于爻辰者而爻辰尚不必泥况鄭未取爻辰之象者又豈得概求諸爻辰乎是知高密論易理象兼賅其言爻辰也譬之納甲卦氣不可盡廢而亦不可專用在善學者擇取之耳然則攻爻辰之說以為無與于經者固未免于矯枉過正而執爻辰之說欲強經義以從爻辰者亦皮傅之學豈真知康成者哉

一證精舍甲部彙卷二 周易爻辰申鄭義 八

一證精舍甲部彙卷二終

爻辰圖

一錄精舍申部彙

卷十一

九

爻辰圖說

定宇惠氏以爻辰及值宿分爲二圖臬文張氏合而爲一今按惠圖太略張圖增之是已然攷鄭康成傳費氏易費氏有周易分野書雖不傳而晉書天文志注及開元占經分野略例皆引其宮度之說自應據以立圖張圖乃用陳卓所定宮度既在費氏之後又乖鄭君之指於義未安今故改定茲圖其八卦八風方位易明圖不復載增十二次之名與鍾律節氣相比附庶使鄭氏一家之學瞭若砥掌覽者詳之

據上海圖書館藏清光緒八年刻
還硯齋全集本影印原書版框
高一八六毫米寬二六四毫米

還硯齋周易述

〔清〕趙新撰

還硯齋周易述序

夫易何爲而作哉聖人知理之遁於幽者不可得而明也於是乎舉而示之於數數立而理寓焉故夫易者聖人之權也今夫尸以爲肖昭穆以爲別所謂鬼神者吾不知也然而求鬼神之情狀無善於此矣高者壇之卑者墀之所謂天地者吾不知也然而求天地之方位無善於此矣夫易則亦猶是已矣立之以位以驗其當否離之合之博觀而約取之如是者爲吉爲福如是者爲凶爲禍其爲事至無謂也然而理存諸此矣是故數者器也理者乘此器者也運氣於管氣不可見而管則可見管影於鏡影不可見而鏡則可即離數而求理吾不知所爲理也自漢以前言易者人自爲說然而必之於數者莫能易也其弊流爲五行讖緯之家昧其由來而數之足憑要不誣已王弼始爲廓清之說於是乎舉漢以來之學一切掃除之而佛老之旨得行於其閒竊嘗論之易之爲書數爲體理爲用執一而墨守均不能無弊然數主實而理主虛天下實之失易見而虛之失難窮故偏於數之失人易得而知之偏於理之失人不易得而知之也 又銘邃於易其學一以漢儒爲宗出入於孟喜京房荀爽鄭康成諸家而折衷於虞氏之說爲夥自其迴翔館閣游歷臺諫出爲監司官暇未嘗

還硯齋周易述

序

一

不從事乎此今取而讀之蓋未成者猶十之一二焉其難如是予於易未嘗專經獨其所持理數之說自以爲有當讀易之宗旨而幸 又銘之與余合也 又銘既沒予亦老朽耳目心思之用遠遜於前而觀象玩辭閒有一得猶時時爲後進言之因思 又銘於易沈浸融貫卽其未勤於書而殊解卓識見諸論說者猶當寶而藏之况其所積已若是之多固不必以未卒業爲病也後之人規其條例研其數理纂而續之以畢君未既之緒是則 又銘之本心而亦予之所厚望也

光緒壬午秋八月年館愚弟郭柏蔭頓首拜序

還硯齋周易述

序

二

還硯齋周易述目錄

卷一

屯

蒙

需

訟

師

比

小畜

履

還硯齋周易述

目錄

一

泰

否

同人

大有

謙

豫

卷二

隨

蠱

臨

觀

噬嗑

賁

剝

復

无妄

大畜

頤

大過

坎

還硯齋周易述

目錄

二

離

卷三

咸

恒

遯

大壯

晉

明夷

家人

睽

蹇

解

損

卷四

繫辭上傳

繫辭下傳

說卦傳

序卦傳

雜卦傳

易漢學擬旨一卷附

還硯齋周易述

目錄

三

還硯齋周易述卷一

福州趙新又銘著

男

慶崧

慶椿

謹校字

孫詒書

上經

屯

三三坎宮二世卦卦自坎來坎二之初成屯據象剛柔始交故不從四陰二陽臨觀例

旁通鼎屯鼎蓋坎離將出震之消息於六日七分為侯卦內卦候在

十一月外卦候在十二月爻三正成既濟

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

還硯齋周易述

卷一屯

一

述義曰此坎出震之消息也乾交坤出震為屯屯者盈也北馬行地盈乎地中故名屯云元亨者屯初陽出震於乾之元故曰元剛柔交故曰亨云利貞者卦自坎來坎二之初乾元得正變則失位故利貞云勿用有攸往者爻例之外稱往震居初以得位為貞故勿用有攸往云利建侯者震為諸侯初體乾元潛龍不拔老子曰善建者不拔故利建侯

象曰屯剛柔始交而難生乾剛坤柔坎二交初故始交初則難拔故難生○崔憬曰十二月

月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬動乎險中大

亨貞中謂二坎二降初而成震剛柔始交乾元得正故曰大亨貞雷雨之動滿形者

盈也故稱滿坤為形雷動雨施品物流形故滿形此皆以三正定既濟而言也既濟體兩坎上坎為雲下坎為雨屯惟體上坎為雲故必三正下坎而天造草昧宜建侯而不寧也天謂乾造生也草創也坤冥為昧不寧言寧以長子繼世承乾扶屯使三正而成既濟六爻得位萬國咸寧故言寧也

象曰雲雷屯君子以經綸論今本作綸君子謂乾初坎為法以正之如雷雨之動物

初九爻辰在子般桓利居貞利建侯

述義曰此爻為成卦之主爻義以得位不變而言即卦辭所謂利居貞勿用有攸往也初本震應在四四體艮震起艮止動乎險中故般桓艮為居二動居初得正故

還復齋周易述 卷一 屯

利居貞震為諸侯得正應四以貴下賤大得坤民故利建侯

象曰雖般桓志行正也以貴下賤大得民也惠松崖曰坎為志震為行

二退居初得正故曰雖般桓志行正也陽貴陰賤二以陽居初建侯當位而下坤民四陰歸之故大得民

六二爻辰在酉屯如遭如適古乘馬班如班古作驢說文匪寇

昏葦女子貞不字十年乃字

述義曰此言二當應五不宜求初也屯遭即般桓象指初也初體震馬作足二乘初故乘馬班頭也惟其屯遭故班如匪非也寇謂五五體坎坎為寇二應五故匪寇二五陰陽正應為昏葦字許嫁也禮女子許嫁笄而字

二不許初故貞不字二與三同體坤坤數十三動之正則成既濟而陰陽氣通故十年乃字○案虞注以字為婦人妊娠之義今從惠松崖義謹易之

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也不從初而應五是能反歸常道也

六三爻辰在亥即鹿王肅本無虞惟入于林中君子幾作機不如舍往吝

述義曰此言三當自正不宜往求上也即就也虞山虞也山足曰鹿鹿林也卦互艮為山三體艮下故曰鹿三變體坎坎為蔡木故曰林中三未變時互坤互艮體震

還復齋周易述 卷一 屯

坤為兕虎震為麋鹿艮為狐震又為驚走三既變時坤震艮皆入坎有禽走入於林中之象爻義蓋言田獵惟有虞人則禽獸不至驚走三應在上則上者三之虞人也今上乘五則勢已不應三故曰無虞既無虞則禽皆走入林中言無所獲也君子指三乾鑿度九三為君子今三變之正故曰君子幾從鄭荀義作機弩也舍舍拔也張機本期獲禽今上不應三則無虞不能獲禽舍拔而已言拔矢未也往者往而應上也上不應三三強應上應險而求終無所獲故曰吝也

象曰即鹿無虞以從禽也因無虞而求上是從禽異於初之行正也君子舍之

往吝窮也

六四爻辰乘馬班如求昏菁往吉无不利

述義曰此以四乘三承五而言也三既變正體坎為馬

故曰乘馬馬在險中故曰班如昏菁謂五四於五以陰

乘陽昏菁之象往四往之五也爻例之外曰往得正相

承故吉无不利

象曰求而往明也三已變四體離以明

九五爻辰屯其膏小貞吉大貞凶

述義曰九五得中得正而爻有凶象者據屯之爻義言

之也屯終變既濟既濟上坎為雲下坎為雨屯五正體

還視齋周易述

卷一中

四

上坎有密雲不雨之象故曰屯其膏貞正也陰稱小謂

四陽稱大謂三小正謂四正因三正而體離承五故吉

大正謂三正體下坎而滿形居屯膏而有滿形故凶

象曰屯其膏施未光也膏澤不下於民故施未光

上六爻辰乘馬班如泣血漣古本作漣如

述義曰此以上乘五而不應三言也五坎為馬故乘馬

在險故班如爻體坎坎為血三未變體震為出三已變

互離為目血流出目泣血漣如之象爻義蓋言上既乘

五而不應三則三亦不應上無應故泣血漣如

象曰泣血漣如何可長也以柔乘剛故不可長

蒙

三三離宮四世卦自艮來艮三之二據象以亨行時中

旁通革蒙革為大過頤後於六日七分為大夫卦自過六

日七分將遺巽之消息候在正月不成既濟二五正成益

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利

貞

述義曰此頤後將巽之消息也陰巽將生乾陽蒙昧故

名曰蒙亨指二二體震而伏巽震剛接巽柔故亨童蒙

謂五五體艮艮為少男故曰童蒙我謂二自二至五體

師象故以師道明之匪我求童蒙童蒙求我禮有來學

還視齋周易述

卷一蒙

五

而無往教也筮求教也初筮謂初問於二也告者於爻

義二據初之發則成兌兌為講習故告也再三謂三四

日瀆曰不告者六爻五應二有求之道故童蒙吉二

據初有告之之義故初筮告三四非應非據則瀆焉而

已初已發師象不見故不告也二五失位宜變之正為

利貞

象曰蒙山下有險險而止蒙卦艮上坎下先言險後言止

險被山止則蒙亨以亨行時中也惠松崖曰卦自艮

未通蒙之象也來艮三之二為剛正為柔中匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛

中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也志謂二二體坎為志五

二惟以剛居中故能發蒙自濟也蒙以養正聖功也爻自二至上有頤象序卦頤養

正也故曰養正九五為聖人二志應五五變之正反蒙為聖故曰聖功五多功也

象曰山下出泉蒙蒙小水也惠松崖曰小水可君子君子君子謂二君子者以變正得位言以果行育德養也二至上有頤象故以果行育德

初六爻辰在未發蒙利用刑人用脫桎梏以往吝

述義曰此以初當變正言也初為蒙始而失其位故待發發動也動之正則成兌兌為刑人自三之五互坤為用故曰利用刑人初體坎為桎梏變成兌則坎象毀壞故曰用說桎梏之外稱往三應在四四體困蒙歷險遠

還觀周易述 卷一 蒙 六

應故吝 象曰利用刑人以正法也初體坎為法變之正故為正法

九二爻辰在寅包蒙吉納婦吉子克家 述義曰此以二應五據初而言也在蒙九居二有師道

據初則初發蒙應五則五童蒙吉包蒙之象也九二體震為夫巽為婦本爻蒙震通革巽以剛接柔故納婦吉

家謂二爻例二為大夫大夫稱家子克家者謂二納婦成初也蓋初已發之正則從巽出使初成震也震為子故有子克家也○案本爻有二震納婦之震本爻謂二變初成震也克家之震二伏巽出使初變而成震也大

要本爻所體之震為父伏巽所成之震為子伏巽未出則九二蒙震為夫革巽為婦伏巽既出則九二動陰為母初六動陽為子消息之義也○張泉文曰蒙養之道外則師傅內則后妃納婦吉子克家謂母教也此與包蒙別為一義

象曰子克家剛柔接也明二納巽初乃成震

六三爻辰在亥勿用取女見金夫不有躬无攸利

述義曰此以三失位言也女謂三初變三體兌為少女故曰女應在上上體艮為少男以艮男取兌女於義無害而誠上勿取者以爻之不當言也兌為見金夫謂二

還觀周易述 卷一 蒙 七

震為夫陽稱金故曰金夫坤身為躬三以陰居陽而乘

二剛所行不順且三本體坤今既乘二則與二為兌而失其坤體故曰見金夫不有其躬論爻位二本多凶今復失位乘剛故无攸利

象曰勿用取女行不順也震為行坤為順失位乘剛故行不順

六四爻辰在丑困蒙吝 述義曰此以爻遠於陽而言也二居陽而包蒙四獨遠

之而且比應皆陰此象傳所謂瀆而不告者故吝

象曰困蒙之吝獨遠實也陽為實

六五爻辰在卯童蒙吉

述義曰此以處貴有應而言也五體艮少男故曰童蒙
二已之正五變應之反蒙為聖象傳所謂蒙以養正聖
功也指此

象曰童蒙之吉順以巽也 坤為順變正體巽故順以巽

上九 交辰擊蒙不利為寇利禦寇

述義曰此以爻不當變而言也於消息蒙二五易位成

益今五已正上復動則體坎為寇而乘陽故曰不利為

寇利禦寇者據所應而言上應在三三乘二背上所行

不順故曰寇禦之者上禦之也○案蒙於消息為正月

卦月令孟春令曰兵戎不起不可從我始是不利為寇

還觀齋易述 卷一 蒙 八

利禦寇之事也

象曰利用禦寇上下順也 自上禦下故順

需

三三坤宮游魂卦卦自大壯來 大壯四之五从四陽二陰例

旁通比於六日七分為侯卦內卦正月外卦二月爻變

成既濟別取於乾

需有孚光亨貞吉利涉大川

虞注孚謂五 陽在二五稱孚 離目為光 自三至五體離 四之五

得位得中 大壯乾四不正為陰所傷今四上之五則反傷陰所謂壯於大與之腹也 故光亨

貞吉 貞謂五正 二失位變而涉坎坎為大川得位應五故利

涉大川

象曰需須也 需於候為鷲鷲是時陰尚在上萬險在前也

還觀齋易述 卷一 需 九

卦例以外為前坎為險 剛健而不陷 剛健乾德坎為陷 其義不

困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也 謂五利

涉大川往有功也 二變應五由內之外稱往五多功故有功

象曰雲上於天 宋氏衷曰雲上於天需時而降 需君子以飲食宴樂

虞注君子謂乾坎水流入兌口為飲 本卦具二失位變此二體

噬嗑為食 噬嗑食也 故以飲食陽在內稱宴 宴安在內安也

壯震為樂故宴樂也

初九 爻辰在子 需于郊利用恆无咎

述義曰初需蓋需四也據張皋文虞氏義需從大壯來

大壯陽息不正為陰所傷四往折五成需雖正天位陰

氣尙盛祇宜需養以待其來內卦乾三爻皆五之用也今本爻與四雖有應而距於坎險若一意輕進是謂犯難而行安得无咎故此爻之義貴能久需俟二既正而後應之則具既濟之象而无咎。郊謂四乾為野四在乾前故稱郊乾為久故利用恆

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也陰从陽正也恆

而後往故未失常

九二交辰需于沙小有言終吉

述義曰二需蓋需五也水中之陽稱沙需之五爻體坎

中畫乃水中之剛者故曰沙二未變體兌半震兌為口

還觀齋周易述 卷一 需 十一

震為言言象半見故小有言變之正應五則成既濟而

吉○張皋文曰二五正應而同德其需之也非見險者

可比故二變既濟成而需道於是乎就

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

虞注衍流也中謂五也二與五同德故五澤衍之而變正成既濟

九三交辰需于泥致戎至今本作致寇非

述義曰三需謂需上也上入坎最深故于泥離為戎大

壯五上傷陽變為需則四上之五折三成離上為戎首

致之者謂上入于穴致戎○張皋文謂三需上而上至

也

象曰需于泥災在外也上坎為災自我致戎敬慎不敗也

虞注離為戎乾為敬陰消至五遯也臣將弑君四上折

坤故敬慎不敗○張皋文曰消息之卦遯反大壯乾曰

失位為陰所傷遂進不需則陰消至五而反遯矣惟四

之五折坤為坎壯於大輿之腹則不至反遯矣

六四交辰需于血出自穴

述義曰四需謂需初也二已變之正初適居重坎之下

坎為血卦故于血四在兩坎中為穴本大壯震為出故

出自穴也

象曰需于血順以聽也張皋文曰坎為耳二變重坎為聽言四順聽於初也

還觀齋周易述 卷一 需 十二

九五交辰需于酒食貞吉

述義曰二變應五體噬嗑酒食之象五互離坎水在火

上亦飲食象

象曰酒食之吉以中正也張皋文曰五中正故二變應之

上六交辰入于穴有不速之客三人來敬之終吉

述義曰此爻義取終乾入于穴上來就三也自外曰來

虞例乾為主坤為賓不速之客坤之爻也上為坤主既

來就之則坤體俱從乾故曰三人乾為人坤就乾則亦

為人也坤既就乾則終息乾乾為敬故敬之終吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也張皋文曰終乾

一三三 離宮游魂卦卦自遯來

則二四上不正故曰不當
位陽體盈故曰未大失

附條辨

案本卦荀氏據其升降之說謂外卦坎當下降內卦乾
當上升諸儒顯宗其說今案易例無兩體升降之說且
卦明以九五正天位若降而在下則天位不得正與經
文之說悖矣俟參

還硯齋周易述

卷一 需

十一

還硯齋周易述 卷一

訟

三三離宮游魂卦卦自遯來此為消卦之始遯三次无妄

於六日七分為大夫卦候在三月爻成既濟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

述義曰訟者以陽訟陰也當遯之時陰害已成故二為

主而四輔之陽與陰爭此卦之以訟名訟也二體坎爻

坎為孚故曰有孚窒塞止也遯陰消至二將成否三來

救之則否不得成故曰窒惕懼也坎為加憂故惕三來

之二故中吉二失位終止不變則陷於險中故終凶大

人謂五中正在上而體離二利之正應之故利見大人

還硯齋周易述

卷一 訟

十二

坎為大川二不變五將變應之而成未濟故不利涉大

川

象曰訟上剛下險險而健訟剛健乾訟有孚窒惕中吉剛

來而得中也謂二自終凶訟不可成也陽不與利見大

人尙中正也謂五不利涉大川入于淵也荀注坎在

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

虞注君子謂乾三來變坤三來為作事坤為坎為謀乾

知大始故曰作事謀始

初六爻辰不永所事小有言終吉

述義曰本卦名訟者以陽訟陰而言也遯陰消至二乾

一一三三

體以虧子弑父之象初為二之黨以失位而居訟始其
爻本凶而終得吉者遯三之二救之也永長也事弑事
也得三之救而弑不得行故曰不永所事變之正體兌
半震兌為口震為言故小有言而終吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也初不正則訟長

三之二變成
難明之象

九二爻辰不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

述義曰二與四俱逼於陰而進而訟陰者以處遯之時

陰方浸長二四又失位不正故皆不克訟二體坎坎為

隱伏故遯變之正體坤而應乾乾為百坤為戶三爻故

遠視齋周易述

卷一 訟

十四

三百戶鄭氏以為下大夫之祿二為大夫至薄之祿而

不終訟其義得矣坎為多眚二變之正則體坤而坎象

不見故无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也遯陰上之三二處其下故

為下訟上掇依鄭當為掇懼
憂也坎體為加憂故為憂

六三爻辰食舊德貞厲終吉或從王事无成

述義曰三與初二陰皆弑父之爻二四不克實由於此

然在當爻則三以既入乾家而為舊德此為改過之義

也○虞氏逸象乾為舊為德三動得位四變食乾為食

舊德變仍體坎二而四故貞厲得位故終吉乾為王二變

否時坤為事故或從王事坤道无成而代終故曰无成
與坤三同義也

象曰食舊德從上吉也上謂五三
變陽故吉

九四爻辰不克訟復即命渝安貞吉

述義曰四爻不正故不克訟渝變也變而成巽巽為命

故復即命渝得位之正安於承五故安貞吉

象曰渝安貞不失也訟不可成不失其正

九五爻辰訟元吉

述義曰五得正得中足以訟陰者二變而應之四動而

承之由是初亦變正與二同體而不永其弑事三亦與

遠視齋周易述

卷一 訟

十五

四易位而食舊德蓋至是而遯不至成否此爻之所為

元吉也

象曰訟元吉以中正也

上九爻辰或錫之鞶帶終朝三褫之褫今本
作褫

述義曰謂四已之正外卦體巽巽為腰帶乾為王巽為

命故曰錫上居乾終故曰終四本乾爻乾為甲變體離

離為日日出甲上故稱朝三褫上也三既正利上應

已故褫之使變之正也自三至五歷三爻故曰三褫三

既變四易位乾體不息上變之正巽體不見是終朝三

其鞶帶也

象曰以訟受服亦不足敬也

虞注服謂繫帶終朝見乾象毀壞故不足敬乾為敬
息乾之道張泉文

附條辨

案本卦虞義未甚明晰故有以一訟四之說案訟之義
本取以陽訟陰二與四皆陽無相訟之義鄭荀之說皆
以二四相訟而五治之是以五為聽訟於經文訟元吉
文不合矣至謂二與四爭三公之服尤屬曲說於卦義
無取錄以備參

還視齋周易述

卷一 訟

六

師

三三坎宮歸魂卦卦自乾坤來虞例五陰一陽之
通同人於六日七分為大夫卦候在四月爻五正成比

師貞丈人吉无咎

述義曰師者軍旅之總名鄭氏曰多以軍為名次以師
為名少以旅為名師者舉中之言虞氏消息之法謙通
履而降師師通同人而升比乾入坤中以陽征陰而陰
比之故名為師丈人謂二丈長也震為長子故稱丈人
二失位當升五為比故云貞丈人吉

還視齋周易述

卷一 師

七

象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險
而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
述義曰坤為眾二失位上之五體比得位得中征之為
言正也以師正天下故云以眾正可以王矣剛中謂二
應謂上下五陰自二至四體震震為行內卦坎坎為險
外卦坤坤為順故曰行險而順坎為險毒坤為民貞丈
人故民從之

象曰地中有水師君子以容民畜眾

述義曰君子乾二也據乾鑿度乾二失位為庸人而稱
君子者以其升五也坤為民為眾容寬也卦體震震為
寬仁畜養也五變二至五有頤象故以容民畜眾

初六爻辰在末師出以律否臧凶

惠松崖曰震為出述義曰初為出師之始故云出坎為律律者同律也周禮太師曰太師同律以聽軍聲而詔吉凶據兵書謂商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明此師出以律之事也爻例初九為善初六為不善左傳知莊子說此爻執事順成為臧逆為否初失位故不臧凶也

象曰師出以律失律凶也

初失位故曰失律

還魂齋周易述

卷一 師

六

九二爻辰在寅在師中吉无咎王三錫命

據荀氏義陽在二者當升坤五為君爻所謂王即二也長子帥師而居中故曰在師中師克在和二以中行和羣陰順從故吉无咎二有盛德宜居盛位而行錫命乾鑿度曰行師以除民害錫命以長世德之盛是其義也象曰在師中吉承天龍也王三錫命懷萬邦也龍今本作龍和也詩長發荷天之龍毛氏訓和是也二當升五五為天以成二德斯內和眾陰成之故承天和錫命者開國承家皆當有錫命之事居五位而行錫命眾陰歸之故懷萬邦逸象坤為邦也

六三爻辰在亥師或輿尸凶

述義曰六三以陰乘陽失位無應故有凶象卦外體坤中又互坤坤為身為喪故曰尸內體坎坎為車多眚卦息同人同人內體離離為戎兵為折首是尸在輿之象也

象曰師或輿尸大無功也三五同功三多凶故無功也

六四爻辰在丑師左次无咎

張皋文曰體震左也崔憬曰左次常備師也四无應進取不可次舍无咎得位故也

象曰左次无咎未失常也

還魂齋周易述

卷一 師

九

震為常備豫師之常

六五爻辰在卯田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶據荀氏義坤為田田獵者為民除害獵之言獲也凡爻比陰而相得者謂之獲二五相應二當升五故二欲獲五五當降二利度二之命執行其言乃无咎長子亦指二二既正而稱長子者明其自二升五體震為長子言也二已正位任賢使能當得其人如長子帥師而弟子主之是謂所使不當雖貞亦凶弟子指三坎為震弟也象曰長子帥師以中行也弟子輿尸位不當也震為行居中故曰中行三失位故不當五已正使不當

故貞凶

上六爻辰大君有命開國承家小人勿用

據荀義二升五為大君坤為國二稱家二之五為比五

建國故曰開國二為大夫五降二承五故曰承家小人

謂三與初三無功初失律一以正功一以示戒用命賞

于祖故統其義於宗廟爻也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

五多功五既正位故以正功坤為亂故曰亂邦

還硯齋周易述

卷一師

干

比

坤宮歸魂卦卦自乾坤來虞例一陽五陰之旁通大

有於六日七分為卿卦候在四月爻變成既濟

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

述義曰師二升五眾陰願從比而輔之故吉原再也猶

原蠶原田之原也原筮再筮也案虞氏消息之次師通

同人而升比比通大有師體震同人體巽震巽同聲相

應受命如嚮筮之象也大有體乾兌乾為著兌為口說

本卦三至五體艮艮為手手著而說又有筮象故曰原

筮元永貞謂乾元正也自謙而師而比而乾始正於五

還硯齋周易述

卷一比

壬

五為天位五正則五爻皆正故元永貞不寧方來謂猶

不寧侯謂諸侯不來朝者今則莫不來朝矣後謂上夫

謂五也五自師二而升師二體震震為夫上位在五後

故曰後夫上乘陽而無應故凶

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中

也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

案子夏易傳地得水而柔水得地而流故曰比先王謂

五乾為王為先比五即乾五故曰先王初正體震為建

為侯初剛難拔故曰建坤為眾為國故曰萬國比四月

卦月令立夏封諸侯白虎通德論封諸侯以夏何陽氣盛養故封諸侯盛養賢也。○惠氏據月令為夏殷之禮又據禹會諸侯於塗山執玉帛者萬國以先王為夏先王存參

初六爻辰在未有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

述義曰五體坎為孚初與五比故有孚屯者盈也初之正體屯故盈缶者土器坤為器為土初體坤缶象外坎內坤坎水流坤盈缶象非應曰它初應四遠五故曰它自外接內曰來初雖遠五五終來比之故吉。○荀氏義初在應外以喻殊俗缶者應內以喻中國九五之信既

遷視齋周易述

卷一 比

三

盈滿中國初雖在殊俗不與五應而五之誠信足以來之虞例卦凡五陰皆以比五為吉凶獨初則五來比之變正為前禽故曰有它吉後漢書魯恭諫擊匈奴疏云夫人道又於下則陰陽和於上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉已亦以遠方為它當有誠信以來之也。○鄭氏爻辰說比初六爻辰在未上值東井井人所汲用缶汲器

象曰比之初六有它吉也信來非應然後吉

六二爻辰在酉比之自內貞吉

述義曰此以比五而言二與五為比由內以比外者也凡貞吉有爻之未善者則以變正為貞吉有爻之本善者則以不變為貞吉此爻之本善者也言自內比外而得其正是以吉也

象曰比之自內不自失也得位故不自失

六三爻辰在亥比之匪人

述義曰匪人謂三比之匪人者言乃比時之匪人也虞義三多凶自五之初又體剝復象故曰匪人比六爻初息復二應五四承五惟三遠五而無應故有此象象曰比之匪人不亦傷乎體剝故傷

遷視齋周易述

卷一 比

三

六四爻辰在丑外比之貞吉

述義曰四與五同居外體五得中得正四近而承之謂之外比得位比賢故貞吉

象曰外比於賢以從上也陽剛為賢上指五

九五爻辰在申顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

述義曰五得中而處多功之位為羣陰所比者也初二爻不正變之正則五體兩離離為重明故曰顯比三驅以下則以田法喻伐叛懷服之義也乾為王坎五即乾五故稱王云三驅失前禽者謂驅下三陰而不及初也由師二而升比五歷三爻皆陰故云三驅五自二升故

不及初三驅之法三面遮禽獨開前面故失前禽初在
二前故有前禽之象。虞注初變體震震為鹿為驚走
亦有前禽之義也坤為邑師震為人師二之五成比震
在坤中故曰邑人二上之五為比之主眾所樂比故不
待戒而比之震為言二升五震象不見故不戒
象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠
上使中也

述義曰中上中也逆謂上六順謂下三陰。虞注背上
六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽上使中謂
二使師二上居五中

還視齋周易述

卷一 比

五

上六爻辰比之无首凶

述義曰爻例上為首乾陽亦為首上以陰居艮背上是
无首也以陰乘陽故凶

象曰比之无首无所終也

上為終陰承陽乃有終无首則无終卦辭所謂後夫凶
指此

小畜

三三巽宮一世卦卦自需來虞注取需旁通豫於六日七
上變為巽分為公卦候在四月爻變成既濟

小畜亨密雲不雨自我西郊

述義曰卦名小畜者畜養也陰稱小陽畜於陰故名小
畜二失位五剛中二變之正陰陽交通而志行故亨密
小也兌為密需坎為雲上爻變陽坎象半見故密雲不
雨我謂四四體兌兌為西內卦乾乾為郊雲西行則雨
今自我西郊而不雨者二未變正而陽施不得行也二
變為坎則雨生西郊矣

還視齋周易述

卷一 小畜

五

象曰小畜柔得位四正而上下五陽應之曰小畜健而巽內乾
外巽

剛中而志行剛中謂五二變正體乃亨密雲不雨尚往
也尚上通需上自我西郊施未行也五陽為施二未變
變故不用

象曰風行天上九家義云風者天之命令也今行天上小
則是令未下行畜而未下小畜之象也

畜君子以懿文德懿美也卦旁通豫坤為文本卦內體
乾乾為德中互離離為明自初至四
有夫象夫為書契乾
離照坤故懿文德

初九爻辰復自道何其咎吉

述義曰此據消息而言也。虞氏消息例復初至坤四
為豫豫四之坤初為復復息夫夫上反四則為小畜此
一爻正自豫四之坤初成復卦者逸象乾為道復初即

乾元故曰復自道復象出入无疾朋來无咎故曰何其咎吉

象曰復自道其義吉也惠松崖曰陽吉陰凶初變為陽是

九二在寅牽復吉

述義曰此亦據消息言也復息至二為兌朋來失位五引之則變而應五得位故吉

象曰牽復在中亦不自失也虞注復應五故不自失與比二同義

九三在辰與脫輓夫妻反目

述義曰此亦據消息而言也從旁通變之三則下體成

乾豫坤象毀坤為大輿坤象不見故輿說輓也豫外體

遷觀齋周易述

卷一 小畜

三

震震為夫小畜外體巽巽為婦夫外而妻內正也今豫

變為小畜則震陽下息而巽陰上居為妻乘夫之象反

目爭也震為反離為目離在四目象不正巽多白眼故

為夫妻反目之象

象曰夫妻反目不能正室也妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外故不能正室

六四在丑有孚血去惕出无咎

述義曰此亦據消息而言也孚謂五四能承五故有孚

豫自三至五體坎坎為血卦又為惕豫外體震震為出

由豫變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无

咎

象曰有孚惕出上合志也上五也上變坎坎為志四承五故與上合志

九五在申有孚攣如富以其鄰

述義曰孚五謂二也陽在二五皆稱孚攣引也巽為繩

豫艮為手二失位五欲其變而承三坎象乃見象傳所

謂志行乃亨也故曰有孚攣如以及也五貴稱富鄰謂

三五在豫為震三在本卦體兌震東兌西鄰象富以其

鄰謂使二變成之也爻例凡陽以陰為財五據四之財

故富今使二變承之則三亦得據二而稱富故象曰不

獨富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也二富及三

遷觀齋周易述

卷一 小畜

三

上九在戌既雨既處尙得載婦貞厲月幾望君子征凶

述義曰此以變既濟言也上未變時應在三二已正三

體坎下坎為雨故既雨上體巽巽為處故既處上既變

則卦體兩坎坎為車車以載物重坎積載巽為婦上既

正坎則巽象不見故曰貞陰盛則消陽上雖之正有危

道故曰厲月幾望幾近也坎月離日上已正需時成坎

與離相望兌西震東日月象對故月幾望君子謂三陰

盛陽消故君子征凶

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也變坎為疑陰盛則陽

消故有所疑

附總論

小畜為豫之息卦豫四之坤初為復復小陽潛所畜者
 小故曰小畜論成卦則以初四兩爻為主四畜陽者也
 初則陽而畜於陰者也論卦義則二之正與五成孚五
 據四三據二為富蓋畜聚也何以聚人曰財二四皆以
 財助人者也畜民之道有大焉者而其始則在於通其
 有無故曰富曰載曰積爻象三致意焉然而小德非德
 也故初爻以復自道明之夫初爻以一陽體復復初即
 乾始也乾始能以美利利天下不言所利此其所以為
 大乎上九正得積載而既濟定其為畜道之成矣而爻
 辭不忘戒者蓋陽以陰為財而陰極則侵陽非長守富
 之道也故與三爻同以夫婦之道明之夫婦者陰陽之
 象也為國者享德積載之成而懷月幾望之戒斯畜道
 於以善矣

還硯齋周易述

卷一 小畜

无

履

三三艮宮五世卦卦自訟來從虞氏訟初變為兌例旁通謙於六日
 七分為大夫卦候在六月爻變成既濟
 履虎尾不咥人亨

述義曰此據旁通取象履謙之息卦亦旁通謙謙外坤
 而內艮坤為虎艮為尾履外乾而內兌乾為人兌為口
 謙之三爻在坤中而體震今由謙三息初成履震足蹈
 艮有履虎尾之象咥留也兌成而坤已滅口與虎絕故
 不咥人。案仲翔以坤為虎此據坤位西南未申之間
 於天文參為白虎正當申方也漢儒有以乾為虎以履

還硯齋周易述

卷一 履

无

虎尾為兌履乾者有以兌為虎以履虎尾為乾履兌者
 然兌為剛幽非柔以兌履乾不得謂以柔履剛乾為純
 陽剛象以乾履兌則似以剛履剛於象義俱不合

象曰履柔履剛也謙三以震足降之坤初涉兌成乾是謂以柔履剛說而應乎乾
 是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也
 剛中正謂五爻例五為天子本卦又與謙旁通謙自三
 至五體震帝出乎震故履帝位坎為疾病乾為大明五
 履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志君子謂乾辨別也乾天為上兌
 澤為下謙坤為民坎為志謙時坤在
 乾上變而為履故辨上下定民志也
 初九爻辰素履往无咎

述義曰初應在四四不正利往之正初得應故无咎往謂四變不謂初。云素履者惠松崖引乾鑿度太素者質之始初為履始故曰素履案注初應在巽巽為白故稱素義亦通

象曰素履之往獨行願也獨行謂四往之正願謂初四變之正應初初之願也

九二爻辰履道坦坦幽人貞吉

述義曰二失位變之正體震震為大塗故履道坦坦云幽人者幽繫之人也履卦本自訟來訟內體坎坎為獄二在訟時正在坎獄之中故曰幽人今變為履內體兌兌為說之正為震震為出震出兌說幽人喜笑故貞吉

還魂齋周易述

卷一 履

三

象曰幽人貞吉中不自亂也變之正居中應五故不自亂

六三爻辰眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

述義曰三本兌體而互離離為目兌為小小目眇之象

三自訟變而互巽巽為股訟坎為曳股曳跛之象三伏

艮艮尾在兌下故履虎尾謙艮陽伏兌下口上屬坤二

變兌成震口動故咥人乾在上卦為武人三失位與上

易位則與四五成乾故乾為武人又為君故曰武人為

于大君三以爻不當位故有是象履道貴正故也

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也乾稱剛坎為志既濟定則三體

坎為志

九四爻辰履虎尾愬愬終吉

述義曰四正當謙震履艮之位曰履虎尾愬愬懼也四多懼故愬愬變體坎而志行故終吉

象曰愬愬終吉志行也

九五爻辰夬履貞厲

述義曰三上易位則三至上體夬象故曰夬履四變五在坎中故貞厲。案此爻即象所謂剛中正履帝位而不疚者而言貞厲何也蓋居安思危正所以保茲天位惟其貞厲所以不疚爻象無殊旨也

還魂齋周易述

卷一 履

三

象曰夬履貞厲位正當也

上九爻辰視履考詳其旋元吉

述義曰視上視之也三先視上故上亦視三考稽也詳

祥通善也乾為積善上本體乾今使之易位又成乾故

象積善旋反也三失位故視履皆非禮上亦失位今兩

爻易位各反乎正故曰其旋元吉二四已正三上易位

而既濟成故傳曰大有慶也

象曰元吉在上有慶也

泰

三三坤宮三世卦卦自坤來反否於六日七分為辟卦候在正月變成既濟

泰小往大來吉亨

述義曰泰卦陰詘陽信陰為小陽為大爻在外曰往在內曰來坤陰在外為詘往乾陽在內為信來天地交萬物通故吉亨

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也卦乾下坤上乾

天坤地乾二之坤五坤五降乾二成坎離天地以坎離而交故曰天地交雲行雨施品物咸亨者謂萬物通已成既上下交而其志同也上下交坎為志既濟上下體

還硯齋周易述

卷一 泰

三

兩坎故曰內陽而外陰內健而外順內君子而外小人其志同君子道長小人道消也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左

右民交謂二五后君也五本坤坤為臣道而稱后者泰贊也卦體震兌之象震春為左兌秋為右坤眾為民富之教之皆贊化育成既濟之事

初九 拔茅茹以其彙征吉

述義曰此據否反為泰而言也否四體巽虞氏逸象巽為白茅茹茅根也指初爻例上為末初為本本根同義故知茹指初也艮為手拔象初應四故四拔茅而連初彙指三陽四拔初陰二二三兩陰隨初俱往而泰之三陽

乃自外而息內所謂否反為泰也震為征陽始息初成

震得位應四故征吉○張泉文易事云本爻說者俱謂

三陽在下當拔而俱升謬也泰取天地交君子在內則

三陽皆已得君豈在下位乎惟否時外君子而內小人

故四思拔去三陰與其彙俱得進用彙類也謂三陽茅

茹謂三陰

象曰拔茅貞吉志在外也外謂四

九二爻辰在寅在卯包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

述義曰此以二五易位定既濟言也荒虛也泰五體坤

坤虛無君二上包之故曰包荒馮河涉河也二體震為

還硯齋周易述

卷一 泰

三

足自二歷五至坎坎為大川故象馮河遐遠也遺忘也

逸象乾為遠不遐遺者言二當升五不可以遠忘之也

兌為朋二五易位初亡其朋故曰朋亡二上之五得位

而行中和故曰得尚于中行○案虞注訓荒為大川於

義未安今從九家翟元注訓虛詩桑柔云具贊卒荒毛

傳荒虛也亦荒訓虛之一證

象曰朋亡得尚于中行以光大也陽為大既濟體兩離故光大

九三爻辰在辰在辰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其

孚于食有福

述義曰泰盈則反否泰之二五易位所以定既濟使不

反否也破傾也復反也泰盈則初息上而成損否極則上反初而成益雜卦云損益盛衰之始正為否泰而言之也三正處平而必破之交何以持之惟正位足以持之艱險也貞正也恤憂也孚信也坎為險為加憂為信二正五位三在坎中故曰艱曰恤得位承上故言貞言无咎言有孚二五易位自二之五體噬嗑食故曰食五三俱以陽據陰乘陰和故有福

象曰无平不陂天地際也際接也乾盡坤接故戒其陂

六四爻辰在丑在泰卦宜貞已翩翩不富以其鄰不戒以孚

述義曰此亦以定既濟言也二五變時四體離飛故曰

還魂周易述 卷一 泰

翩翩坤凝乾元故廣生為富五未正位坤虛無陽故曰

不富鄰謂四上四上同在坤體故曰不富以其鄰戒告

也四體震為言二升之五滅震成坎故不戒以孚

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陽為實坎為心

六五爻辰在卯在泰卦宜貞午帝乙歸妹以祉元吉

述義曰此亦以定既濟言也五未正時震為帝坤為乙

震為兄兌為妹五以陰爻居貴位帝妹之象五下降二

貴而能降有帝妹下嫁之象祉福也乾為福二五正時

五下嫁二二上升五陰承乾福故曰以祉元吉元吉之

義與坤六五同○案帝乙仲翔以為紂父此據書自成

湯至於帝乙之說秦漢諸儒皆以為湯故乾鑿度曰泰正月之卦也陽氣始通陰道執順故因此見湯之嫁妹能順天地之道敬戒之義京房荀爽皆同此說則帝乙自宜指湯泰歸妹二卦皆言歸妹者蓋歸妹九月卦泰正月卦荀子霜降迎女冰泮殺內家語曰霜降而婦功成嫁娶者行焉冰泮而農事起昏禮殺於此自秋至春辛壬癸甲皆嫁娶之時故易獨舉兩卦以明之也京氏易傳有湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天地之義也往事爾夫必以禮義是順天地陰陽之道也

還魂周易述 卷一 泰

象曰以祉元吉中以行願也得中以行其願

上六爻辰在巳在泰卦宜貞未城復于隍勿用師自邑告命貞吝

述義曰此言泰不可不定既濟也云城復于隍者據否

而言也泰上即否三否三互艮艮為城隍城下溝也有

水曰池无水曰隍以否下體為泰上體艮象毀壞泰成

既濟則上體坎為溝瀆今未成既濟則溝無水故有城

復于隍之象云勿用師者泰二動時體師象以卦象陰

皆乘陽行逆不順故勿用師云自邑告命者泰上體坤

坤為自為邑三互震兌為口震為言否巽為命上不

順五而遠欲應三有自邑告命象云貞吝者爻自否三

來居泰上正也不順五則吝矣此爻蓋明泰之用

在定既濟不定既濟則以坤乘乾終不可用也

象曰城復于隍其命亂也坤虛無君故命亂

還觀齋周易述

卷一 泰

柔

否

三三乾宮三世卦卦自乾來反泰於六日七分為辟卦候在七月初四正成益

否之匪人不利君子貞大往小來

述義曰匪人謂三也三以坤滅乾有弑父弑君之象故

曰匪人言非人道也君子謂五外體三爻惟五得正故

稱君子云不利者當否之時五當損上降初成益而息

泰而已當上位故不利君子貞

豕曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而

萬物不通也張皋文曰乾不降坤不升故天地不交不成既濟故萬物不通

還觀齋周易述

卷一 否

柔

而天下无邦也張皋文曰坤為邦乾為內陰而外陽內人坤虛無人故曰无邦

柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也謂三君子謂五陰消至三故小人道長至五成剝故君子道消否泰反類故君子小人互為消長也

象曰天地不交否君子君子謂伏乾乾三為君子否下體坤乾伏坤下故伏乾以儉

德坤為吝嗇辟難陰消至否坤臣弑君故曰辟難不可營

以祿營求也坤為營坤來營乾乾若入坤則成既濟故不可營以祿

初六爻辰在未在拔茅茹以其彙貞吉亨

述義曰此以否反泰言也義與泰初同四體巽為茅初

為茹上來正初初得正位故曰貞三陽為彙四拔初而

二三以類相從則卦成益而終息泰故吉陰陽交故亨

象曰拔茅貞吉志在君也張泉文曰乾為君息益則泰乾成故志在君

六二爻辰在酉在否卦亦貞酉包承小人吉大人否亨

述義曰此據本爻得正而言也承二承五也包五包二

也六二雖未反泰而得正應五五為苞桑故包之也小

人即匪人謂三言吉者以上既反初言也上反初則成

益既成益則否二拔為三否三拔為四否三居四則外

體成巽巽成則否壞弑逆不行故小人吉大人二也二

本體坤直方大故曰大人二往居之體剝傷象以有大

人之德不從坤亂故曰大人否二五陰陽正應故亨

象曰大人否亨不亂羣也物三稱羣坤三陰故曰羣坤臣弑君故曰亂二本大人不從其

遠觀周易述 卷一 否

三

亂故不

六三爻辰在亥在否卦宜貞成包羞

述義曰此據三往之四言也上反初成益則三拔為四

之正得正故無凶象然爻本匪人弑雖不成包羞在中

故終不得言吉

象曰包羞位不當也居三不當故有羞

九四爻辰在午在否卦宜貞亥有命无咎疇離祉

述義曰此據拔三得正而言也四本不正今拔三居四

則四得正而體巽巽為命故曰有命得正故无咎疇類

也三陽為類離麗也祉福也乾為福云疇離祉者三既

拔而居四四當拔而居五因四之拔陽爻並得反泰而

象曰有命无咎志行也否上之初成益益震為行志在息震故曰志行

九五爻辰在申在否卦宜貞子休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

述義曰此亦以成益而言也九五得正得位故曰休否

大人吉四既拔五五進居上上盈不可久故曰其亡其

亡巽為木故言桑巽為繩故曰繫○張泉文曰桑上元

下黃乾坤之象以乾通坤巽入震出天地之美包在其

中故曰繫于苞桑所謂亡者保其存也指此

象曰大人之吉位正當也

遠觀周易述 卷一 否

三

上九爻辰在戌在否卦宜貞丑傾否先否後喜

述義曰此亦以成益而言也以九居上體乾亢龍盈不

可久則必傾故曰先否下反於初則成益益內卦體震

震喜樂故曰後喜益象之自上下下民說無疆指此

象曰否終則傾何可長也

同人

三三離宮歸魂卦卦自乾坤來旁通師於六日七分爲卿卦候在七月爻變成既濟

同人于野亨利涉大川利君子貞

述義曰卦名同人者取夫婦之義本爻互巽巽爲同旁通師震震爲人外卦體乾乾爲野震巽同聲相應乾坤交通二五得位此同人亨之象也利涉大川利君子貞俱以定既濟而言也本卦四上不正變正成坎坎爲大川二往應之故曰利涉大川君子謂五五類族辨物天下志通乃既濟所由定者故曰利君子貞

還硯齋周易述

卷一 同人

四十

彖曰柔得位得中而應乎乾曰同人謂二得中應乾同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也四上變乾爲坎坎文明以健

中正而應君子正也謂二惟君子爲能通天下之志此

定既濟言四上變正成坎坎爲通爲志六爻位當故能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物君子謂乾師坤坤爲

陽物坤陰物自二至五體遠天地相遇品物成章以乾照坤故以類族辨物

初九交辰同人于川无咎

述義曰此以四變應初言也乾爲川同初同于四也初從師二降之正是能自正以同人又初在師二體坎坎爲志爲通志與人同人自同之故出門而已無咎

象曰出門同人又誰咎也師震爲出

六二交辰同人于宗吝

述義曰此以二往應五而言也案同人本以夫婦取象其卦義全在六二一爻六二體巽爲婦師震爲夫震巽同聲而應五此卽卦辭之所謂亨者何吝之有其致吝在巽不與震同心而先欲上同於五五於乾爲適巽與乾同體婦人兄弟之適者爲宗以二同五是謂同人于宗于義爲女子外夫家而內母家于法又爲同姓相取故曰吝也○案舊說俱訓宗爲黨惠牛農云易之取象各以其類同人曰野曰川曰宗曰陵曰壙曰郊則宗非

還硯齋周易述

卷一 同人

四十一

黨明甚檀弓鄭注宗廟門內之西牆然則宗猶壙也三

之象歟四與二僅隔一壙四欲同于二而二爲壙以隔

之故曰乘其壙二應五而比三三在內卦之上有門內

西牆之象同人于門內未爲大同二不同于五而同于

三吝之道也三爲離火惡人二與之比故有戒辭焉京

氏訓同人爲多之所宗大有六五爲宗則同人以六二

爲宗矣六五得尊位居中然雖得位得中小而位卑故

吝其說亦通

象曰同人于宗吝道也女子外成同于宗吝之道

九三交辰伏戎于莽升其高陵三歲不興

述義曰此以三上敵應同人之志未通而言也又體離為戎互巽為草莽三據二而四乘墉與爭三應上而上以剛敵應故有是象四變時互坎而體巽坎為隱伏故伏戎于莽巽為股為高師震為陵四以正三以巽股歷四通五故升其高陵乾為歲本三爻動則失位故曰三歲不興

象曰伏戎于莽敵剛也與上敵應故敵剛三歲不興安行也謂不踐危道也

九四爻辰在午乘其墉弗克攻吉

述義曰此以變正承五而言也巽為墉其謂三四在巽

還觀齋周易述 卷一 同人

望

上故乘其墉四與三爭據二又與初敵應故有相攻之象變而承五應初則不克攻而吉

象曰乘其墉義弗克也以不正乘人故義不克其吉則困而反則也

變體坎為則

九五爻辰在申同人先號咷而後笑大師克相遇

述義曰此以二五相應而言也二體巽巽為號咷乾為先故先號咷師震在下故後笑乾為大同人反師故大師五體遭遇故相遇○案卦所謂同人者據旁通震巽同聲以應于五繫辭所謂二人同心及同心之言皆謂此也二以巽先應五故各震巽未同則五志難通而三

四不免于相攻之禍二果能號咷于師震與之同志而來則五志得通而三四之待五而定者亦各戢其戎心而同人之志得矣必用大師克之者治亂以威所以合天下之不同以歸于同即類族辨物之事也

象曰同人之先以中直也謂五大師相遇言相克也克三四

上九爻辰在戌同人于郊无悔

述義曰此以變正而言也卦上體乾乾位西北之郊故稱郊上爻體乾亢龍宜有悔變之正則既濟定而九五得以通天下之志故无悔也

象曰同人于郊志未得也坎為志未變故于郊

還觀齋周易述 卷一 同人

望

大有

三三乾宮歸魂卦卦自乾坤來旁通比於六日七分為侯
卦內卦候在四月外卦候在五月爻變成家人

大有元亨

述義曰大者陽也以一陰而有眾陽故曰大有柔得尊
位大中應天而時行故曰元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健
而文明應乎天而時行是以元亨時謂四時也大有通
比比初動成震為春

至二兌為秋至三離為夏坎為冬
故曰時行以乾通坤是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命君子謂
乾乾為

還魂齋周易述

卷一 大有

罍

善坤為惡以乾善滅坤體夫揚于王庭故遏惡揚
善乾為休二變體巽巽為命坤為順故順天休命

初九爻辰无交害匪咎艱則无咎

述義曰此戒初勿應四也害謂四四體離火為惡人陰
陽相應為交初四敵應不相與故无交无應宜咎以四

惡人當遠故匪咎艱難也爻從比動成屯屯難也故艱

動而得位故无咎

象曰大有初九无交害也

在大有可无交四

九二爻辰大輿以載有攸往无咎

述義曰此以二正應五言也卦旁通比比坤為大輿比

四息大有則乾積坤上以坤載乾故曰大輿以載爻自

內之外稱往有攸往二往應五也二失位變正應五故
无咎

象曰大輿以載積中不敗也車謂二車債日敗

九三爻辰公用亨于天子小人弗克

述義曰此以爻位得正而言也爻例三為三公五為天
子二未變正體鼎象鼎以大亨養聖賢三得位為賢人

故用亨于天子又三應上上為宗廟爻天子亨諸侯必
于祖廟皆其證也小人謂四四折鼎足覆公餗故不克

不克者謂不克當天子之亨也

象曰公用亨于天子小人害也

還魂齋周易述

卷一 大有

罍

九四爻辰匪其弇无咎

述義曰此以當變正而言也弇子夏作旁今本作彭蓋
體行不正之貌四失位體兌折震足故弇變而得正故

匪其弇无咎

象曰匪其弇无咎明辨析也析之離故明辨析

六五爻辰厥孚交如威如吉

述義曰此亦以變正而言也孚信也陰陽應為交二五
俱失位今二變而應五五發而孚二故曰厥孚交如逸

象乾為威五變體乾發得位故威如吉

象曰厥孚交如信以發志也

乾為信四上變正五體坎為
志發變動也五失位發以孚

二故信威如之吉易而无備也乾德恆易五體共有戒
見故曰易為備發以變四象不

上九交辰在成自天右之吉无不利

述義曰此綜一卦之義而結之也乾為天大有通比坤為自兌為右故自天右之比坤為順乾為信天道助順

人道助信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利

○張皋文曰履信謂坤履乾思順謂乾比坤尚賢者乾為賢人坤在乾下有上之之象

象曰大有上吉自天右也明此為卦德非爻位也

還魂齋周易述

卷一 大有

巽

謙

三三兌宮五世卦自乾坤來旁通履於六日七分為大
夫卦候在十二月卦取三升五成比

謙亨君子有終謙古本作謙義通

述義曰乾之九來之坤則成謙謙者盈之反乾上九亢龍盈不可从虧之坤三致恭以存其位故曰謙天道下

濟以乾通坤故亨君子謂三三于三才為人道故曰君子良終萬物三體良故有終

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行乾上九之坤三以乾照坤

故下濟而光明坤六三之乾上天尊地卑故卑而上行天道虧盈而益謙乾盈于上虧于

還魂齋周易述

卷一 謙

巽

坤三故虧盈貴地道變盈而流謙謙二以坤變乾益坎處賤位故益謙地動而潤下水流濕故

流鬼神害盈而福謙坤為鬼謂四乾為神謂三盈則謙謙鬼神害盈而福謙坤而為鬼信則信乾而為神故鬼

福謙也人道惡盈而好謙則就坤故惡盈乾來反三

成謙故謙尊而光卑而不可踰君子之終也鄭氏云謙

以下人惟良之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也

象曰地中有山謙君子謂以揆俗作多益寡稱物平施揆

也稱量也陽為多陰為寡乾為物為施坎為平揆乾益坤以坎量而平乾是謂揆多益寡稱物平施

初六交辰在未謙謙君子用涉大川吉

述義曰此以息履言也謙三降初則息履以卦論則乾上來之三謙也以消息論則三又降初息履謙而又謙

也故曰謙謙君子謂三三本體坎坎為大川初坤為用
故用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也 牧養也謂養成謙德

六二交辰鳴謙貞吉

述義曰此亦以息履言也三已降初二復息陽則體震

象震為善鳴故曰鳴謙然二本得正息則失位故又以

不變為貞承三為吉

象曰鳴謙貞吉中心得也 陰居二為中體坎為心

九三交辰勞謙君子有終吉

述義曰此以成卦之主而言也成卦之義在于三故本

還觀齋周易述 卷一 謙

爻爻辭與卦辭同三體坎坎為勞卦故曰勞謙

象曰勞謙君子萬民服也 坤為眾為民卦體坤故曰萬民

六四交辰无不利撝謙

述義曰此以得正承五而言也以陰居四得正故无不

利撝舉也艮為手故言撝撝者撝二使上居五也五坤

虛无君眾陰俱利三升五而撝之者四故曰撝謙

象曰无不利撝謙不違則也 坎為則四本體坎三升

六五交辰不富以其鄰利用侵伐无不利

述義曰此以三而升五而言也五未正時體坤坤虛為

不富鄰謂三三在謙為震在履為兌震東兌西鄰象以

之者以三居五也自二至上體師五變正利執言故利
用侵伐坤為用五虛无君三來侵伐坤之邑國眾陰得

志乘陽故无不利

象曰利用侵伐征不服也 不服謂五征之為言正三侵

上六交辰鳴謙利用行師征邑國

述義曰此以利五之正而言也應在震故亦曰鳴謙震

為行自上至二體師象故曰行師坤為邑國征邑國本

五之事而上亦云者上利五之正已得從征也○張皋

文曰謙言侵伐行師何也此桴多益寡稱物平施之義

也湯武不放伐謙德无終矣漢文謙讓未遑非君子之

還觀齋周易述 卷一 謙

勞謙也

象曰上六鳴謙征邑國也

豫

三三震宮一世卦自復來復初旁通小畜於六日七分

為侯卦內卦候在二月外卦候在三月爻從震震巽小

異特變例終息小畜上不變則成震

豫利建侯行師

述義曰此夫之消息也坤盡夫而入乾乾元索坤之四

為豫豫怡也陰得陽而喜樂故名豫卦惟九四一陽民

所由豫為一卦之主餘五爻皆陰則皆受豫於四者也

其義取建侯行師者九家云建侯所算利行師所以除

害利興害除民所豫樂故取之也據虞例內體坤坤為

運籌周易述

卷一 豫

辛

邦國外體震震為諸侯又自初至五體比象比建萬國

親諸侯四下息初則為復復體乾初潛龍不拔老子曰

善建者不拔故利建侯自三至上有師象本卦體震震

為行故曰行師

彖曰豫剛應而志行順以動豫

剛謂四應謂五陰互坎為

陽為五陰之主五陰應之其志得行豫順以動故天地

象傳由豫大有得志大行也指此如之豫通小畜小畜乾為天豫坤為地而況建侯行師

乎天地以順動故日月不過而四時不忒此俱以息小

豫坤為地動初至三則成小畜內體而為乾故天地以

順動也過失度也自初變至五則成需需體坎而互離

離日坎月各得其正故日月不過忒差也四時者謂初

動震為春至四體兌為秋至五體坎為冬離為夏春夏

秋冬各得其正 聖人以順動則刑罰清而民服四下息

故四時不忒 復初為聖人清猶明也豫動初至四體兌至五體坎兌

為刑坎為罰兌四坎五體皆得正故刑罰清坤為民象

內體坤初至三成乾乾 豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王初動至三成乾以作樂崇德乾為

為音為樂故殷薦之上帝以配祖考殷盛也說文曰殷

以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考作樂之盛稱書洛

誥肇稱殷禮公羊傳五年而再殷祭義訓盛薦進也殷

薦者薦此盛禮于上帝也震為帝坤為鬼小畜乾伏坤

下稱祖考祖考配上帝也震為帝坤為鬼小畜乾伏坤

祖宗皆于明堂于卦息小畜互離體乾離南乾郊南郊

之象離嚮明而治明堂之象且四體復初

十一月郊時也卦息小畜四月時也

初六爻辰鳴豫凶

述義曰此以應四不正而言也四體震為善鳴故云鳴

復也

象曰初六鳴豫志窮凶也四坎為志失位故窮

六二爻辰介于石不終日貞吉

述義曰此以得正體初而言也介織也繫辭以豫二為

知幾則此介即幾之織微者自二至四體艮艮為石故

介于石爻息小畜至五則四成離離為日云不終日者

二欲四急復初已得休之爻正為貞休復則吉繫辭以

上交不諂下交不瀆屬二蓋二欲四復初是不諂也已

得休之是不瀆也

運籌周易述

卷一 豫

辛

象曰不終日貞吉以中正也二中正故知幾

六三爻辰在亥肝豫悔遲有悔

述義曰此以三當之正而言也肝說文云張目也張目

視上也應在上故曰視上所謂上交詔也三位不正故

有是象變之正則無悔遲字正對終日言貴速變也

象曰肝豫有悔位不當也

九四爻辰在午由豫大有得勿疑朋盍哉

述義曰此以一卦之主而言也由豫者羣陰由四而豫

也四以一陽據有五陰故大有得體坎為疑據消息四

宜復初不與三五成坎故勿疑也四息小畜兌兌為朋

還魂齋周易述

卷一 豫

五

體坤為益互坎為聚坤為眾眾陰並應故朋盍哉○哉

字京房作潛荀爽作宗王弼乃作簪○案固冠之簪始

於秦漢及辭作於殷末尚無其制即鹽鐵論神禹治水

遺簪不顧此漢人之說不足為據今從虞氏作哉哉猶

埴也書厥土赤埴埴鄭氏本作哉周禮考工記有埴埴

之工用水合土為瓦謂之埴埴說文埴黏土也又作埴

見揚子易義坤為土坎為水一陽而眾陰應若水土之

相黏著故曰朋盍哉也

象曰由豫大有得志大行也由四坎息初坎為志

六五爻辰在卯貞疾恆不死

述義曰此以變正言也五乘四四體坎為疾四下之初

五變之正仍體坎故貞疾應在坤坤為死又體震為反

生與坤體絕故貞疾恆不死孟子所謂生於憂患此爻

有焉

象曰六五貞疾乘剛也乘恆不死中未亡也變得中不慮

上六爻辰在巳冥豫成有渝无咎

述義曰此亦以得位而言也應在三三體坤為冥故冥

豫渝變也艮為成三變之正下體成長上得所應故无

咎

象曰冥豫在上何可長也利三之五

還魂齋周易述

卷一 豫

五

還魂齋周易述卷一終

還魂齋周易述卷二

福州趙 新又銘著

男 慶松 慶椿 孫詒經 謹校字

上經

三三震宮歸魂卦卦自否來否上之初從三陰三陽之例旁通蠱於六

日七分爲大夫卦候在二月爻變成既濟

隨元亨利貞无咎

述義曰此反泰否之消息也與蠱旁通泰息至蠱當反

還魂齋周易述 卷二 隨

否隨來通蠱乾元復正消息之義也卦名隨者義取陰

隨陽以六爻論二與五爲正應三无應而承四承應皆

隨也初四敵應四變從初上无應无承待三正而兩繫

於五亦隨也曰元亨者卦自否來否上下不交今否上

來之初乾元復正亨道也曰利貞者三四兩爻匪正易

位則成既濟凡卦言元亨利貞者皆以定既濟而言也

曰无咎者陽降陰升非例之正嫌於有咎故特爲明之

也

象曰隨剛來而下柔剛謂否上體乾故剛今來之坤成隨是剛來下柔也張皋文曰陰之隨陽

由剛先下之動而說隨震動大亨貞无咎而天下隨時夫婦之義也

否乾爲天否坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故曰天下隨時隨時之義大矣哉惠松崖云陽倡而陰和男行而女隨故曰義大

象曰澤中有雷隨君子謂乾上案乾鑿度乾上九爲庸人今云君子者以降居初得位也

以嚮晦入宴息宴安也息止也否坤爲晦爲安互艮爲艮巽故入宴息也惠松崖曰此卦之義陰隨陽婦係夫有宴私之象尚書大傳曰古者后夫人將侍於君前息燭後舉燭至房中釋朝服襲燕服然後入御于君此即嚮晦入宴息之事

初九及辰官有渝貞吉出門交有功在子

述義曰此以四變隨初而言也隨爻皆取陰隨陽惟初

四敵應不相與然初以剛來下柔實體乾元之正四不

正當變而從初故曰官有渝貞吉官指四四體艮爲官

還魂齋周易述 卷二 隨

故稱官渝變也元正曰貞從陽曰吉曰出門交有功者

爻自初至三體震爲出自二之四體艮爲門初四相交

必出艮之門闕故曰出門爻例五多功四變承五故有

功四隨初初得交四故曰出門交有功

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也從正從初也初正乾元故

正曰

六二及辰係小子失丈夫在西

述義曰此以二當隨五不當比初而言也二與五應五

體巽爲繩係象小子謂初初體復之初爻繫下云復小

而辨於物虞注陽始見稱小故知初爲小子也丈夫謂

五五體大過老夫故稱丈夫蓋二爻位本應五而比初爻義當舍初而隨五今若下係於比爻則上轉失其正應象傳所謂弗兼與也○案本爻虞注以為二係五失四然五居尊不得謂小子二與四非應亦不得謂丈夫於義難通故今不用也

象曰係小子弗兼與也如係於初則不能兼與五故戒之也

六三爻辰在亥係丈夫失小子隨有求得利居貞

述義曰此以三隨四而言也三無應於上四與三比故

三隨四三四俱體巽為繩係之象也丈夫謂四四與五

同體大過老夫故亦稱丈夫小子謂初與二同義也曰

還硯齋周易述

卷二 隨

三

隨有求得者爻義陰利承陽陽亦利據陰三之隨四四

求而得之也云利居貞者三雖係四究非陰陽之正俱

利變之正也得言求者艮兌同氣相求也貞言居者艮

為居也

象曰係丈夫志舍下也下謂初

九四爻辰在午隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

述義曰此言四當之正而應初也曰隨有獲貞凶者據

三四相比而言也獲獲三也三係於四陰為陽得故有

獲失位相據體大過死象故貞凶曰有孚在道以明何

咎者據三四變正而言也陽在五稱孚初體震為道四

之正承五故有孚應初故在道三四俱變體離離為明故明得正故无咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也體離為明功謂五

九五爻辰在申孚于嘉吉

述義曰此以得正得中已定既濟而言也體坎為孚陽

稱嘉惠松崖云嘉嘉禮也周禮大宗伯以嘉禮親萬民

以冠昏之禮親成男女隨之時義陰係於陽合於嘉禮

故云孚于嘉吉五為卦主故總論一卦之義也○張皋

文曰隨二月卦會男女之正惠說是也

象曰孚于嘉吉位正中也

還硯齋周易述

卷二 隨

四

上六爻辰在巳拘係之乃從維之王用亨于西山

述義曰上宜待三共係於五也上應在三三互艮巽艮

為手巽為繩兩係稱維爻義蓋言本爻在隨之上而無

所隨必待拘係之維持之明被陽化乃與已正之三兩

係於五也王謂五否乾為王自二至五體觀亨之象卦

體兌互艮兌為西艮為山故曰西山用上也上自

坤升為用艮兌之象由上升而成故曰用亨于西山惠

松崖曰亨于岐山是太平封禪之事本卦三四易位定

既濟既濟功成故行封禪之典○升言岐山隨言西山

者張皋文曰升專為受命之文故言岐山著王業所始

也隨明陰隨陽之應消息在泰後以正泰之反否為中興之君但言西山例之四嶽也凡四嶽名山皆可封禪不僅泰山也

象曰拘係之上窮也 係於五則不窮

遠視齋周易述

卷二

五

蠱

三三巽宮歸魂卦卦自泰來 從三陽三陰之例 旁通隨於六日七分爲卿卦候在三月又終成家人

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

述義曰此泰將爲否之消息也泰之息卦終於蠱剛上柔下乾元失位故曰蠱蠱事也尙書大傳乃命五史以事五帝之蠱事知蠱爲事之通名但泰至蠱而反否則爲事當整飭故雜卦曰蠱則飭也剛上柔下乾坤交故曰元亨二失正與五易位則成坎坎爲大川故利涉大川先甲三日後甲三日據卦與隨旁通從爻變而言也

遠視齋周易述

卷二

六

初變乾體乾爲甲變初至二體離離爲日成山火賁內卦爲先乾三爻變在先故曰先甲三日變三至四體離至五體乾外卦爲後乾三爻變在後故曰後甲三日。卦義甲令也飭事之道莫先於施令先後各三日者欲百姓徧習行而不犯也其取資與无妄者飭事之道貴盡飭而无亡也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱 泰初之上故剛上坤上之而止 蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也 往二往三也 先甲三日後甲三日終則有始天行也 此明通隨 爲事 泰坤 先甲三日後甲三日終則有始天行也 出震之消 息也消息之例自出震盈乾成泰則反否爲終自虧巽盈坤成否則反泰爲始蠱爲反否之消息故爲泰之終

通隨則一陽出震乾元復正於下而
否來復反泰故曰終則有始天行也

象曰山下有風蠱君子以振民育德君子謂泰乾也坤為
民初上撫坤故振民

泰乾稱德自四之上
體順養故以育德

初六爻辰在末 幹父之蠱有子考 无咎厲終吉

述義曰此據成卦泰初之上言也注幹正蠱事也泰乾

為父坤為事故幹父之蠱初上易位艮為子父死大過

稱考故有子考變而為正故无咎厲終吉也○案消息

泰否之交俱有繼世之義此爻之有子考明繼父也繼

世當以長子蠱義通隨隨震為長子本爻有子考於消

息例當以通隨為正注以艮為子似於繼世之義未合

還硯齋周易述 卷二 蠱

此說本張皋文易事附識於此

象曰幹父之蠱志承考也 復成乾也此本繼世之義

九二爻辰在寅 幹母之蠱不可貞

述義曰此以二當與五易位言也應在五泰坤為母故

幹母之蠱二五失位故不可貞言當二五相易各得其

正所謂幹也

象曰幹母之蠱得中道也 變而得正故貞而得中道

九三爻辰在辰 幹父之蠱小有悔无大咎

述義曰此以三得正言也二五易位三體坎坎為悔故

有悔得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

六四爻辰在丑 裕父之蠱往見吝

述義曰此以四不當變言也裕寬意也四體震寬仁故

裕四陰柔非幹事之才故曰裕父之蠱往變也變則失

正故見吝兌為見也

象曰裕父之蠱往未得也 變而失位故未得

六五爻辰在卯 幹父之蠱用譽

述義曰此以變正得位言也譽謂二五本與二易位得

正二多譽故曰用譽

象曰幹父用譽承以德也 乾爻稱德五正而
二承之故承以德

還硯齋周易述 卷二 蠱

上九爻辰在戌 不事王侯高尚其事

述義曰此以上爻不變言也上應在三王侯皆指三泰

乾為王震為侯坤為事剛上柔下坤象不見故不事王

侯高尚其事謂五已正上體巽為高艮陽升在坤上故

曰高尚其事

象曰不事王侯志可則也

臨

三三坤宮二世卦息復旁通遞於六日七分為辟卦候在

十二月爻動泰成既濟

臨元亨利貞至于八月有凶

述義曰此十二辟卦之一也於辟卦次復復息則臨臨者大也陽進臨陰故曰臨六爻皆取臨民之義君道也於例二宜升坤五為君體乾二見龍在田利見大人三動成既濟元亨利貞以成既濟而言也云八月有凶者據旁通消於遞遞於消息為六月卦曰八月者據周正也遞弒君父故有凶

還齋周易述

卷二 臨

九

象曰臨剛浸而長剛謂二浸漸也陽息陰故浸而長

說而順剛中而應兌坤順剛中謂二四陰皆應故曰而應

大亨以正天之道也二升五之初動成既濟乾元用九乃見

至于八月有凶消不久也天地盈虛與時消息

象曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆君子謂

度乾二為庸人今稱君子者據升五得位言也震為言兌口講有教之義坎心為思剛浸而長有无穷之義故以教思无窮容寬也互體震震為寬仁坤為民以二撫坤故容保民无疆

初九爻辰咸臨貞吉

述義曰此以得正應四言也咸感也感義同應卦惟初與四二與五二氣感應故謂之咸初應四故咸臨得位故貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也震為行初本復卦震爻故曰行五正體坎故稱正也

九二爻辰咸臨吉无不利

述義曰此以得中應五言也二五陰陽有應故亦曰咸臨得中多譽體復初元吉故无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也坤為順遞巽為命陽在五陰當順從今尚在二得中而未得正故曰未順命

六三爻辰甘臨无攸利既憂之无咎

述義曰此以三當之正成泰而言也案臨當成既濟茲云成泰者以臨當先正泰然後二五易位定既濟也三未變體兌為口互坤為土土爻稼穡作甘兌口銜坤故

曰甘臨失位乘二陽故无攸利動而息泰成既濟體坎為加憂故曰既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也憂則必正故咎不長

還齋周易述 卷二 臨

十

六四爻辰至臨无咎

述義曰此以四當應初而言也至謂下至初也初當位有實四往應之故无咎

象曰至臨无咎當位實也初陽為實四正應初故當位實

六五爻辰知臨大君之宜吉

述義曰此以二五易位言也五坤虛无君三己正成泰二五當易位定既濟坤為知大君謂二二上升五以乾

二五當易位定既濟坤為知大君謂二二上升五以乾

故貞吉

故貞吉

通坤本中和之德成既濟之功故曰大君之宜吉

象曰大君之宜行中之謂也二本處中行升居五五亦處中故曰中行之謂

上六爻辰敦臨吉无咎

述義曰此以得正定既濟而言也敦厚也坤為厚上據

坤終故曰敦臨三已變二五易位定既濟故吉无咎

象曰敦臨之吉志在內也既濟坎為志內謂二上因二升五得成既濟之功故志在內

還硯齋周易述

卷二十一

十二

觀

三三乾宮四世卦反臨旁通大壯於六日七分為辟卦候在八月又取三上正成蹇

觀盥而不薦有孚顒若

述義曰此十二辟卦之一也次否消息之例否盈則反

泰不反泰則括囊而成觀謂之觀者陽正乎五大觀在

上義取尊陽也盥沃盥也薦薦牲也周禮鬱人掌裸器

凡灌事沃盥此盥之事郊特牲既灌而後迎牲迎牲而

後獻薦此薦之事本卦體坤互艮坤為器艮為手上三

易位成坎坎為水以艮手臨坤器坎水沃之盥之象坤

還硯齋周易述

卷二十一

十二

為牛上三易位坤象不見故不薦孚謂五凡陽在五稱

孚三上易位五體坎亦為孚顒敬也若順也尋卦辭之

義言觀民之道當至誠至敬如方祭始盥之時蓋祭祀

之盛莫過初盥降神至薦則簡畧而不足觀故孔子曰

禘自既灌而往者吾不欲觀之矣即其說也觀民者果

能常持此初灌之心則孚信在中而人皆敬而順之所

謂下觀而化也

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下陽稱大九居五故大觀在上中正亦

謂五觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也本體巽巽為

也觀進退可度則下觀天之神道而四時不忒神道謂五

觀其德而順其化乾為道乾

陽之伸者為神卦反臨震兌為春秋三上聖人以神
易位坎冬離夏既濟日月象正故四時不忒聖人以神
道設教而天下服矣聖人謂乾乾聖度乾五為聖人神
道設教者謂退藏於密而齊乎巽
以神明其德教也○惠松崖曰本卦外巽內坤巽為退
伏坤為閉戶故退藏于密齊者齊戒之義聖人以此齊
戒以神明其德形德于已而設教于民坤民順從故天
下服○張皋文曰臨教思無窮觀反臨為神道故神明
其德

象曰風行天上觀先王以省方觀民設教觀消卦臨乾未
成故曰先王坤

為方為民以乾照坤
故以省方觀民設教

初六爻辰童觀小人无咎君子吝

述義曰此以反臨為義也臨初之上成良良為童故曰

童觀小人謂臨上降之觀初陰為小人故曰小人君子

謂初伏陽也初位賤以小人乘君子故无咎初本陽而

伏陰下故君子吝

象曰初六童觀小人道也陽為道臨陽伏下陰
得從之是為道也

六二爻辰關觀利女貞

述義曰此亦以反臨為義也竊觀稱窺不正之視也二

離爻離為目互體艮艮為宮室坤為闔戶故曰窺觀臨

二體兌為女今上居五則兌反成巽巽四五得正故利

女貞○案本爻雖較初爻得位然以反臨之例推之則

皆以陰乘陽非觀之正也故彖傳無譽辭

象曰闚觀女貞亦可醜也坤為醜

六三爻辰觀我生進退

述義曰此亦以反臨為義也觀三觀五也我三自我也

坤為我故稱我臨二體震升五成觀下生坤民故三觀

五曰觀我生也巽為進退臨時坤虛无君三利二上升

五五來之故曰觀我生進退○案本爻辭與五同蓋五

之觀觀三也君觀民以為教也三之觀觀五也民觀君

以為化也此觀一卦之要義也故彖傳曰中正以觀天

下謂五也下觀而化謂三也

象曰觀我生進退未失道也震為道二進五退故未失道

六四爻辰觀國之光利用賓于王

述義曰此言四正承五亦以反臨為義也坤為國觀觀

五也臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故四觀

國之光乾為王五體乾爻故稱王賓五以賓禮待四也

四體坤為臣為用又為諸侯故利用賓于王○惠松崖

曰聘禮記歸大禮之日有請觀之禮左氏傳韓宣子來

聘觀書於太史氏季札請觀於周樂諸侯朝於王亦然

是謂觀國之光又云觀之言灌大饗有裸賓之禮故典

瑞云裸圭有瓊以肆先王以裸賓客四為三公王禮再

裸洛誥裸於太室太室者明堂之中央室也而稱王賓

則賓於王者惟裸禮為最故利用賓于王也○用賓于

王太元則以二王之後為賓鄭氏則謂諸侯貢於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之說各有據但觀為宗廟象四諸侯天子賓諸侯於宗廟賓王之說以虞注來朝為正義而揚子鄭氏之義亦得兼之○惠平農曰觀者觀其宗廟之美百官之富初之童觀二之窺觀皆所謂不得其門而入者也

象曰觀國之光尙賢也尙上也謂五

九五交辰觀我生君子无咎

述義曰此亦以反臨得位為義也觀我生觀三也臨二與三為震為反生坤為我觀五由臨二而升故觀我生

還魂齋周易述

卷二觀

十五

陽為君子在臨二失位之五得道處中故曰君子无咎

○惠松崖曰觀陰消之卦消觀成剝則有咎今五大觀在上正位處中為羣陰所觀故得无咎

象曰觀我生觀民也坤為民謂三坤體成故觀民也

上九交辰觀我生君子无咎

述義曰此以既反臨而後與二易位言也上應在三三三在臨體震故觀我生君子謂三上云二得正故无咎○

案三五言我生此言其生者以上當易三故不稱我也

象曰觀其生志未平也志未平指五上來之三成坎坎為志為平三上未正五觀道未成故

平

噬嗑

三三三美宮五世卦卦自否來否五之初於六日七分為卿卦爻

上當之三成豐四五易位成既濟

噬嗑亨利用獄

述義曰此否反泰中間消息也陰消至否弑父弑君乾

五通坤流坎生震上來反三折獄成豐終成既濟此消

息之次也噬嗑也嗑合也卦有頤象四以不正間之象

口中有物梗之待嚼而後合也陰陽交通為亨乾五之

坤初坤初之乾五剛柔交亨之道曰利用獄者爻四體

坎坎為獄四以不正而係乎獄上當之三蔽四成豐折

還魂齋周易述

卷二噬嗑

十六

獄致刑故利用獄坤為用也

象曰頤中有物曰噬嗑物謂噬嗑而亨剛柔分分乾降坤

是以動而明雷電合而章震為雷柔得中而上行初升

柔得中五升則四入獄上乃之雖不當位利用獄也不當

三折之故云上行震為行也雖不當位利用獄也不當

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法雷電噬嗑威而明也先

為罰為法二之三正坎而折獄故以明罰勅法

初九交辰履校滅趾无咎

述義曰此以初得正而言也履賁校械以械為履故曰

履校本卦互坎坎為桎梏械之象初體震震為足爻位

初為趾震沒坎下故履校滅趾初位得正故无咎

象曰履校滅趾不行也陰消至否弑父弑君五來變初否坤之弑不行繫傳小懲大誡指此

六二爻辰噬膚滅鼻无咎

述義曰此以二得正而言也噬食也中四爻在頤中俱

有食象二體艮互坎艮為膚為鼻二无應於上而乘初

剛鼻滅坎水中隱伏不見故曰噬膚滅鼻得正多譽故

无咎○案膚二也噬之者乾也噬膚言其獄易決也二

事深於初故得滅鼻之刑以其得正亦得无咎與初同

義也○又案本卦爻義不明據王弼以初上為受刑中

四爻為用刑據崔憬云惟九四當受刑之人皆臆說也

遺編周易述 卷二 噬嗑

卷二 噬嗑

噬嗑

十七

○張皋文曰本卦用獄乾君六爻皆受法之人卦無君

象故象曰先王也用獄象頤畜物罰言明者惟明折獄

其行最高朱漢上亦謂六爻皆以用刑難易為言不以

君位論也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

乘初同體亦小懲大誡故无咎

六三爻辰噬管肉遇毒小吝无咎

述義曰此以三上易位而言注所謂上下之三蔽四成

豐折獄致刑即此爻也二三俱體艮為膚三在膚裏故

稱肉管乾肉也爻上體離坎離為日坎為毒艮肉以離

日煖之故為管互坎故遇毒失位故小吝與上易位成

豐故无咎

象曰遇毒位不當也明无咎由三正

九四爻辰噬乾肺得金矢利艱貞吉

述義曰此以四失正當與五易位言也肉有骨謂之肺

四體陽爻陽為骨外體離離為乾卦故曰乾肺乾為金

離為火金矢即周禮束矢鈞金之義周禮大司寇禁民

訟入束矢禁民獄入鈞金矢取其直不直者入束矢金

能見情無情者入鈞金四本離火惡人在坎獄而不服

罪若噬有骨之乾肺上來之三折四為豐故得金矢四

五易位體屯難故利艱貞三五已變四五復正爻定既

遺編周易述 卷二 噬嗑

卷二 噬嗑

十六

濟故吉

象曰利艱貞吉未光也屯五施未光謂陽陷陰中

六五爻辰噬乾肉得黃金貞厲无咎

述義曰此以五失正當與四易位言也五體陰陰稱肉

在離日中故曰乾金謂四四來居之故得黃金之正為

貞體屯為厲變而得正故无咎○案本爻與四互易其

爻義亦宜與四參觀據周官束矢鈞金疏凡訟直者得

不直者之金矢四五相易為象兩造四得重罪而五來

得其金矢故吉五得重罪而四來得黃金故无咎

象曰貞厲无咎得當也三正故當

上九爻辰何校滅耳凶

述義曰此以上失正而言也坎為桎梏故曰校上爻居坎之上故曰何校坎為耳水自下復上故滅耳惡積而不可弇罪大而不可解故凶○張皋文曰尋此卦初爻義取小懲大誡上爻義取惡積罪大者此本否正否終則傾宜下反於初成益故先否後喜今上不下反坤弑逆行五降於初以救之故初咎而上凶

象曰何校滅耳聽不明也坎正則聽今不正故凶明之三折坎則難明也

遷視齋周易述

卷二 噬嗑

九

賁

三三艮宮一世卦卦自泰來於六日七分為公卦候在八月爻變成家人

賁亨小利有攸往

述義曰此泰反否中間消息也陽息至泰已正既濟坤來入乾成賁否道也其名曰賁賁者飾也卦次既濟太平之功立交盛當反質故曰賁無色也卦自泰來泰坤上之乾二乾二之坤上陰陽交故亨小謂五陰稱小五失正利動之正成家人故小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨

柔謂二剛謂三二從上來與三成離故柔來而文剛分

遷視齋周易述

卷二 賁

亨

剛上而文柔

剛謂三分三之也五已變三與五成離是剛上而文柔故小利有攸往天文也

此承剛上文柔來五利變之正成巽體離為天位離為文明日月星辰高麗於上故曰天文也文明以止人文也為人謂三三辰高麗於上故曰天文也文明以止人文也為人謂三三曰人離為文明為止五已變據四上觀乎天文以察時變日月星辰為天文自泰來泰五震兌震春兌秋時變日月星辰為天文自泰來泰五震兌震春兌秋月星辰有進退盈縮故觀乎天文以化成天下人五上動成既濟則賁三體重離重明以麗乎正故以化成天下

象曰山下有火賁君子

謂乾以明庶政泰坤為庶政離為

无敢折獄

三體坎為獄折獄謂上來折三也噬嗑

初九爻辰賁其趾舍車而徒

述義曰此以居下得正言也賁飾也爻取以柔飾剛而初與四為應則賁初者四也四互震而體艮坎震為足故賁其趾艮為止坎為車故舍車而徒尋爻義謂初雖應四而以居止體下屬於坎不堅應初故初舍之所謂不乘非義之車也惠松崖曰大夫得乘車初於爻位為元士則舍車而徒者義也

象曰舍車而徒義弗乘也 士未有命不得乘車

六二 爻辰在酉 賁其須

述義曰此以得位待五言也須待也二無應待五之正二上賁之故賁其須此與初義皆取未仕之臣初則舍

遺經周易述 卷二 賁

三

非義之車二則待興業之主其志一也○案須說文曰面毛也惠松崖以爻位近取諸身初為趾五當為須於虞義亦可通

象曰賁其須與上興也 上謂五震為興

九三 爻辰在辰 賁如濡如永貞吉

述義曰此以得正而言即象所謂文明以止者爻介兩離一坎之中離文白飾故賁如坎水自潤故濡如守正謂五正五分剛文柔故永貞吉此據已仕之臣言也

象曰永貞之吉終莫之陵也

六四 爻辰在丑 賁如皤如白馬翰如匪寇昏毒

述義曰此以四當應初言也五變正而文四故賁如在巽為白故皤如坎為馬白馬曰翰坎為寇謂三也昏毒謂初也尋爻義四為諸侯受五之賁當下求士白馬翰如往見初也四比於三三體坎為寇四與初陰陽正應為昏毒爻義上宜應初不宜比三故曰匪寇昏毒

象曰六四當位疑也 坎為疑 匪寇昏毒終无尤也 終應初

六五 爻辰在卯 賁于邱園束帛戔戔吝終吉

述義曰此以五宜變正受上之賁而言也半山稱邱木果為圓皆指上體艮而言上體艮為賢人五陰位求賁於上束帛所以聘之五變體巽為帛故曰束帛戔戔委

遺經周易述 卷二 賁

三

積之貌言其禮多也荀氏曰五為王位體中履和勸賢之主尊道之君其義是也失位故曰吝變之正故終吉象曰六五之吉有喜也 五變為陽稱喜

上九 爻辰在戌 賁无咎

述義曰此以變正言也在巽上故曰白賁變之正故无咎

象曰白賁无咎上得志也 上之正得位體既濟化成天下故曰得志坎為志也

剝

三三乾宮五世卦消觀旁通夫於六日七分為辟卦候在

九月爻不變

剝不利有攸往

述義曰此十二辟卦之一也以柔變剛小人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往

豕曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之

觀象也坤順艮止觀象謂五消觀成剝君子尚消息盈虛天行也乾為

自復而臨而泰而大壯而夬皆息卦為乾盈自返而逝而否而觀而剝皆消卦為坤虛消息皆乾道故曰天行

象曰山附於地剝上以厚下安宅山附於地取剝而不隨之義上謂上九非君位

還魂周易述

卷二 剝

三

故不稱君子厚下坤也宅艮也厚下以安宅則雖剝而不窮

初六爻辰在未剝牀以足蔑貞凶

述義曰此坤之初消乾也一陰動於乾下體巽象巽本

為牀復震在下為足故剝牀以足貞正也初陽在下為

貞坤滅之為蔑貞陰剝陽故凶

象曰剝牀以足以滅下也復震滅陰下

六二爻辰在酉剝牀以辨蔑貞凶

述義曰此坤消乾至二也辨說文作米象獸指爪分別

也故虞云指間稱辨剝二成艮艮為指二體艮在指間

故剝牀以辨在剝體遷不利於陽為蔑貞上無應與故

凶

象曰剝牀以辨未有與也與應也五不正故未有與

六三爻辰在亥剝之无咎

述義曰此坤消乾至三也陰消至三剝體已就故直言

剝窮於上乾魂先返於三則成剝在三歸魂即在二

終則有始故无咎

象曰剝之无咎失上下也失之於上即反於下

六四爻辰在丑剝牀以膚凶

述義曰此陰變陽至四也辨上稱膚體艮亦為膚陰消

至四乾象已毀臣弑其君子弑其父故凶

還魂周易述

卷二 剝

三

象曰剝牀以膚切近災也陰消至五成剝四近之故切近災

六五爻辰在卯貫魚以宮人寵无不利

述義曰此以陰消至五虧觀成剝而言觀巽為魚為繩

變艮為手以手持繩貫巽貫魚之象艮為宮乾為人五

在乾為天位以剝消乾則以陰代陽通乎天位有率羣

陰進承君子之象故曰以宮人寵五失位動得正成觀

故无不利

象曰以宮人寵終无尤也艮為終變之正故終无尤

上九爻辰在戌碩果不食君子德車今本作得與小人剝廬

述義曰此明陽道不絕以消剝入坤為戒也艮為碩果

三復位有頤象頤中無物故不食此以上不變言也剝
旁通夫夫乾為君子為德坤為車乾在坤上乾乘坤車
故君子德車坤為小人艮為廬上變滅艮坤陰迷亂故
小人剝廬

象曰君子德車民所載也坤為民載小人剝廬終不可用

也陰必麗陽剝陽故終不可用坤為民也

還魂齋易述

卷一 剝

圭

復

三三坤宮一世卦息卦之始旁通姤於六日七分為辟卦
候在十一月卦成泰爻取成既濟

復亨出入无疾朋京易作崩艮為山消來无咎反復其道

七日來復利有攸往

述義曰此十二辟卦之一也謂之復者復反也消息之

次剝消艮入坤上九歸魂於謙歷謙履師同人比大有

而乾坤合於離坎屯鼎受之復出於震故名曰復云亨

者剛反交初乾坤氣通故亨云出入无疾者震為出巽

為入坎為疾陽初出震為復息臨成泰而大壯而夫盈

還魂齋易述

卷二 復

圭

乾中有震有兌而無坎是謂出入无疾陰初虧巽為遺洎

運成否而觀而剝入坤中有巽有艮而无坎是謂入无

疾卦辭言此者蓋謂陰陽消長以道言之為剝喪若以

天地言之則出入皆陽所自為何疾之有此其義也云

朋來无咎者兌為朋之內曰來由復息兌為臨息復一

陽為小息臨二陽則大故朋來无咎云反復其道者陽

為道乾既消剝入坤復反出於震而成復故曰反復其

道云七日來復者剛為晝日消乾六爻為六日剛來反

初故七日來復而鄭氏則據冬至卦氣起中孚由中孚

七日而後復義亦通也云利有攸往者陽息臨則成泰

泰君子道長小人道消故利有攸往

象曰復亨剛反動而以順行剛从艮入坤而反震震者艮之反也坤為順震為行

以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也

於利有攸往剛長也剛道長復其見天地之心乎天地之心者何

中而已矣董子曰二至為天地之中荀氏亦曰復者冬至之卦陽起初九為天地心萬物所始陰陽之先故見

天地之心

象曰雷在地中復先王謂乾以至日閉關至日冬至之日坤為閉戶故象

閉商旅不行復初伏遠巽巽近利市三倍故云商后不

省方為陰始天地之首陰陽之始故重之耳云不省方

者夏至之卦姤曰后以施命詔四方今姤巽隱在下故不省方

還硯齋周易述

卷二 復

七

初九爻辰不遠復无祇悔元吉

述義曰初凝乾元本卦一卦之主也乾為遠七日來復

滅乾復震故不遠復祇病也坎為心病為悔出入无疾

故无祇悔體乾元故元吉○案卦名為復義取有失而

得故爻皆以人事明之初之不遠復克已復禮者也二

之休復五之敦復皆能自正於中道學知利行者也三

之類復困知勉行者也四之獨復能自得師者也至上

之迷復則過而不改者故於爻義獨凶

象曰不遠之復以修身也坤為身剛反通坤故以修身

六二爻辰休復吉

述義曰此以比初而言也體寬仁之意二體震震為寬

仁故休復得正比初故吉○張泉文曰六二於卦義息

兌為初朋正位在震下就初體故象傳曰下仁他卦陰

在陽上為乘剛此獨吉者以此之故

象曰休復之吉以下仁也仁謂初震為仁

六三爻辰頻復厲无咎

述義曰此以動而之正言也頻古作顛說文曰頻水厓

鄭氏作顛頻蹙也三以陰居陽失位无應體震觀懼故

頻蹙而復既頻蹙於外則知自訟於中厲者不安之貌

此蓋狀其悔過之情動而之正故无咎

還硯齋周易述

卷二 復

末

象曰頻復之厲義无咎也

六四爻辰中行獨復

述義曰此以得正應初言也惠松崖述虞義曰中謂初

董子曰二至者天地之中中者天地之太極也三統麻

曰太極元氣幽三為一一者元也極者中也即復之初

也元為仁故二曰下仁極為中故四曰中行獨復聖人

以復初喻顏子顏子擇乎中庸得一善則拳拳服膺一

蓋即復初也初不遠復擇乎中庸之謂也故謂中為初

初體震震為行故曰中行獨復一也初一陽爻故稱獨

四得正應初故曰中行獨復象曰以從道謂從初也

象曰中行獨復以從道也 陽為道謂初

六五 爻辰 敦復无悔

述義曰此亦以變正而言也敦厚也坤為厚故敦復變之正體坎為悔三動成離坎象不見故无悔

象曰敦復无悔中以自考也 中謂五考省也五體坎為心三動成離為明故中以自考

上六 爻辰 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

述義曰此據上六一爻遠初無應而言也上體坤坤為

迷高而无應故凶五變正時上體坎坎為多眚故有災

眚應在三三復位時體師坤為用師震為行故用行師

還魂齋易述 卷二 復 无

陰逆不順坤為死喪坎流血五變師體坎故終有大敗

卦旁通遯乾五為君滅藏於坤坤為異邦故國君凶坤

為至為十年陰逆坎險故不克征○張皋文復義取改

過上坤迷則過而不改者用行師者三也怙過之人雖

有嚴師不能督之卒至喪君而无征養成其惡而已○

惠半農曰本爻皆以人身取象迷者心也心者身之君

也神明之所出也師者肝也肝者心之將也謀慮之所

出也用行師者膽也膽者身之宰也決斷之所出也一

心迷惑天君亂矣由是神明無主謀慮不臧決斷不果

天命弗祐災害並生逆從倒行亡神失國則行師焉得

不敗國君焉得无凶哉

象曰迷復之凶反君道也 遯乾為君坤陰滅之故反君道

還魂齋易述 卷二 復 无

无妄

三三巽宮四世卦卦自遯來遯上之初於六日七分爲大夫卦
候在九月爻取四正成益

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

述義曰此自遯出震之卦也卦名无妄者妄亡也遯陰

消陽艮子弑父上來之初出震反生陽无所亡故曰无

妄剛來交初乾元復正故曰元亨三四不正故利貞其

匪正有眚謂上也三上易位爻乃得正三三不變而上變

是謂匪正四已之正上初成坎坎爲多眚故有眚不利

有攸往者四正上不變則成益益利有攸往四正三不

還魂齋周易述

卷二 无妄

三

變而上變則成屯屯不利有攸往也

彖曰无妄剛自外來而爲主於內自之上初故自外來

而健乾健剛中而應剛中謂五大亨以正天之命也大

以正謂初使四變承五也初爲卦主而體乾元應在四

故能使四之正承五乾爲天異爲命四變之正實本顯

天之命故其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣

天命不右行矣哉四已變正上體屯難故无所之天五

助順上變則異滅於象爲逆乘也異爲命右助也四已變成坤天道

象曰天下雷行物與无妄與皆也妄亡也震爲雷爲反生

故曰先王以茂對時育萬物先王謂乾初初固遯乾故

配對也自初至四體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物

初九爻辰无妄往吉

述義曰初爲一卦之主物所由无妄者故直曰无妄往

謂往應四也爻例之外稱往四失位初命變之正而承

五應已故曰往吉○張泉文曰初上皆言无妄初爲主

於內成无妄者也上言益亦成无妄者也初往吉上行

有眚无妄之義畢矣

象曰无妄之往得志也四變應初震夫巽婦

六二爻辰不耕獲不菑畲坊記此句則利有攸往

述義曰此以得位應五利四變正而言也卦終變成益

益初利用爲大作耕耨之象四未變無坤田故不耕四

變則无田而有田震爲禾稼良爲手禾在手中故稱獲

田在初一歲曰菑在二二歲曰畲畲初爻非坤故不菑

四變則坤田在二故不菑而畲利有攸往者往應五也

爻例之外稱往○案此爻義取自然无亡所謂无妄之

福也

象曰不耕獲未富也注四動坤虛故未富也○惠半農曰

福而福自來故曰未富猶莊子云彼於致福者未數數然也言非數數然求之也

六三爻辰无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

述義曰此以三不與上易位而言也災謂三无妄之災

者言雖无亡不能無災也四動成坤坤爲牛艮爲手巽

為繩繫四繫之也四上下无常進退无恆故稱或四體
乾乾為行人三體坤坤為邑人四繫三以陽據陰為有
所得故行人之得三繫四不變上獨變成屯屯為難故
邑人之災

象曰行人得牛邑人災也 言三不變由於繫四

九四 爻辰 可貞无咎 在午

述義曰此以變正應初言也初得正故可貞應初故无
咎也

象曰可貞无咎固有之也

九五 爻辰 无妄之疾勿藥有喜 在申

述義曰此以五位得正言也四已之正上動體坎坎為
疾故曰无妄之疾爻互艮巽艮為石巽為 故稱藥坎

遺編周易述

卷二 无妄

三

為多眚藥不可試故勿藥有喜○案五之疾由上而致
而云勿藥者五本无亡疾自外來若過於攻治轉失其
心故象曰不可試也

象曰无妄之疾不可試也 不必攻上

上九 爻辰 无妄行有眚无攸利 在戌

述義曰此以上不當變言也四已變上動則成坎坎為
多眚故行有眚乘剛逆命故无攸利○案无妄兩字宜
斷讀言上本无妄惟行則有眚而无攸利耳彖辭天命

不右行矣哉即其義也

象曰无妄之行窮之災也 无妄矣而又行則窮而災滅上也

遺編周易述

卷二 无妄

三

大畜

三三艮宮二世卦自大壯來大壯初之上旁通革於六日七

分爲卿卦候在八月爻變成既濟

大畜利貞不家食吉利涉大川

述義曰本卦消息以通革畜臨而言也革初之復二成

臨通革爲大畜大畜者以陰畜陽也義與小畜同小畜

以一陰畜復復陽小故曰小畜以二陰畜臨臨陽大故

曰大畜爻二五失正利易位故曰利貞爻例二爲家本

卦自三之上體頤頤者養也而在外卦故不家食卦取

養賢故吉二五易位上定既濟體兩坎坎爲大川故利

還魂齋周易述 卷二 大畜

三

涉大川

彖曰大畜剛健篤實內體乾爲剛健輝光日新二五易位

既濟體兩離離爲日爲光其德剛上而尚賢卦自大壯來大壯初升

能健止今本作能大正也乾健長止二五不家食吉養

賢也良爲賢人故曰養賢利涉大川應乎天也應上養

其德定

象曰天在山中大畜君子以多志非前言往行以畜其

德君子謂乾三本卦內體艮良爲多二五易位互坎坎

前故多志前三之五體震震爲言爲行乾知大始震在乾

初九爻辰有厲利已

述義曰此以得正應四言也已止也初應四二正則四

體坎坎爲疾爲災故有厲初體復爻出入无疾故利已

而不犯災

象曰有厲利已不犯災也

九二爻辰與說腹古人腹與輓通今本作輓

述義曰此以萃息而言據旁通也萃坤爲罍爲腹萃息

大畜則坤變成乾故輦脫輓

象曰輿說腹中无尤也得中與五易位則

九三爻辰良馬逐利艱貞日字虞鄭閑輿衛利有攸往

述義曰此亦以息萃言也萃息至三則成乾乾爲良馬

還魂齋周易述 卷二 大畜

三

乾既成則萃四五二陽變而體震震爲驚走故良馬逐

二變正則與三四爲坎坎爲艱故利艱貞二正離爲日

坎爲閑習萃坤爲輿震爲驚衛故日閑輿衛往往應上

也二五已正上亦變正應三故利有攸往也

象曰利有攸往上合志也上動成坎坎爲志故上合志

六四爻辰童牛之告元吉

述義曰此以得位承五而言也萃艮爲童萃坤爲牛故

曰童牛告今從楛○鄭注木在足曰楛在手曰楛牛無

手以前足當之五之正四體巽爲木爲繩互體震震爲

足良爲手持木以就足是施楛此正大畜家以陰畜陽

之義得位上承九五故元吉

象曰六四之吉有喜也 喜謂承五

六五 爻辰在卯 積豕之牙吉

述義曰此以變正得位言也惠半農曰豕子為積豕

猶童牛也坎為豕牙者畜豕之杙東齊海岱之間以杙

繫豕防其唐突與童牛之告同義而得位故吉○案虞

注以劇豕稱積三至上體頤象五變之剛巽為白震為

出剛白從頤中為牙說近穿鑿今不從也

象曰六五之吉有慶也 五變得正故有慶

上九 爻辰在戌 何天之衢亨

還魂齋周易述 卷二 大畜

述義曰此以變正定既濟而言也何當也乾為天震艮

為道以震交艮故何天之衢二五易位上變成坎坎為

亨故曰亨也○案惠松崖云衢者九交之道天有九道

天衢象也惠半農云天衢者房南二星北二星為四表

中間為天衢之大道黃道之所經也大畜象取天在山

中山川精氣上為列星此之謂也

象曰何天之衢道大行也 乾為道震為行故道大行

頤

三三巽宮游魂卦卦自晉來 消息頤大過小過中孚乾坤

從臨觀四陰二陽 坎離八卦俱反復不衰故不

之例取晉四之初 旁通大過於六日七分為卿卦候在

十一月爻變成既濟

頤貞吉觀頤自求口實

述義曰此與大過旁通即坎離之象也坤入於乾歷豫

小畜萃大畜蹇睽而陰陽合於大過頤卦互兩坤物皆

致養故名頤爻三之正五上易位則定既濟故貞吉卦

自晉來晉離為目故曰觀頤卦與大過通大過兌為口

本卦坤自艮為求故曰自求口實○案卦義觀頤即考

其善不善自求口實即於已取之而已矣孟子之言可

為本卦注腳

象曰頤貞吉養正則吉也 爻不正故養正則吉

所養也 所養謂三五上 自求口實觀其自養也 自養謂三之正

崖曰頤者養也自養則吉求養 天地養萬物 天地養萬物 物育以得

正成既 聖人養賢以及萬民 初體乾元為聖人上體艮

頤義取 下養上故聖人養賢 坤民皆在 頤之時大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食 君子謂初乾震

為慎慎言語也卦通大過兌為口 也震為言語艮

初九爻辰舍爾靈龜觀我朵頤凶

述義曰此以初上應四而言也初之義在於養賢則上其所當養者乃舍之而應四則養非所養故凶靈龜指四四體晉離離為龜故曰靈龜舍爾靈龜謂初不應四也我指四四體坤坤為我故稱我朵動貌三變正則四五震而初體離震為動離為目以初觀四故觀我朵頤○惠半農曰頤有龜象者外陽內陰陽象甲陰象體而初在下象伏龜伏龜者靈龜也龜能食氣食氣者神明而壽故稱靈頤十一月之卦其位在北龜為元武蟄伏之時初陽在下象之鬼谷子曰養志法靈龜志者欲之

還硯齋周易述

卷二 頤

三

使也欲多則心散心散則志衰乃心氣一則欲寡欲寡則志不衰志不衰則理達而和通和通則亂氣不擾於胸中故善養者必先養氣志不養則心氣不固志意不實由是志失而心氣虛志失而心氣虛則喪其神矣養之道在寡欲故法靈龜內體為震其體決躁志為欲所使不能不妄動以干時故有朵頤之象喪其神而失其靈先王之所以寶龜者以其靈也龜失其靈曷足貴乎爾謂初我謂上上為卦主故稱我初本也上末也舍本而觀末此之謂失其本心故凶案此條以初不宜應上言當觀其自養義亦合錄以備參

象曰觀我朵頤亦不足貴也陽為貴初宜養上應於陰故不足貴

六二爻辰顛頤拂經于正頤征凶
述義曰此以二乘初无應言也顛馬蹶貌三變正二體坎為馬乘剛故顛拂經猶反常謂五失位也五失位而承上體艮半山為邱不與二應故曰拂經于正頤二不得所養宜待五正而後應之若遽進求五凶之道也象曰六二征凶行失類也類謂應言二當待五正而應之六三爻辰拂頤貞凶十年勿用无攸利
述義曰此以三上不正相應而言也爻體剝而失位故貞凶坤為十年動无所應故十年勿用无攸利○案頤

還硯齋周易述

卷二 頤

四

義取養正而上獨繫以由頤則五三之正皆由乎上故五二易位三乃變而應上成既濟今上未變而三先變動无所應雖正亦凶故曰貞凶
象曰十年勿用道大悖也
六四爻辰顛頤吉虎眈眈其欲汲汲汲作漉今作逐无咎
述義曰此以得正應初言也三變正四亦體坎坎顛頤二顛頤凶而四吉者二无應而四有應也爻體坤為虎三變體離為目眈眈四下視初也逐逐心煩貌坤為吝齋坎水為欲故其欲逐逐言應初之專也得位有應故无咎也

象曰顛頤之吉上施光也上謂五五正則三成離故施光

六五爻辰在卯拂經居貞吉不可涉大川

述義曰此以五宜待上易位而言也失位故拂經無應

順上故居貞吉坎為大川五進與上易位則成坎云不

可涉者以上為由頤五宜待上而變故不可涉大川

象曰居貞之吉順以從上也上變五乃變

上九爻辰在戌由頤厲吉利涉大川

述義曰此以與五易位而言也由上也上為卦主羣陰

順從故由頤失位故厲變正故吉與五易位體坎為大

川故利涉大川

還觀齋周易述 卷二 頤

象曰由頤厲吉大有慶也三五得位故大有慶

大過

三三震宮游魂卦卦自大壯來大壯五之初旁通頤於六日七

分爲公卦候在十月爻二正成咸

大過棟撓利有攸往亨

述義曰此與頤旁通即坎離之象也坤入於乾歷豫小

畜萃大畜蹇睽而陰陽合於大過頤卦名大過者雜卦

曰大過顛也聖人取爲棺槨之象蓋乾老坤生故大者

過也不言死陽無絕故但言過而已此大過卦名義也

曰棟撓謂二也內體巽巽爲長爲木故稱棟初上兩爻

俱陰本末弱故撓三居上下之際故有是象曰利有攸

還觀齋周易述 卷二 大過

往謂二也二剛過而中失位無應利變應五之外曰往

故利有攸往乃亨○張泉文曰大過陽死國家傾覆之

時棟撓者梁木壞大厦傾也此時當急起救之故利有

攸往乃亨然□□□大者過救之莫大正其本也爻則

言其用○□□□□故二取過以相與而不取□□

之義

象曰大過大者過也陽稱大謂二也大過體坎坎二棟撓

本末弱也本謂初末謂上剛過而中巽而以說行利有

攸往乃亨剛謂二二失位故曰過在下中故曰中本卦

說行大壯四失位爲二陰所傷今五之初則四大過之

時大矣哉

喪事取乎白大過送死當大

象曰澤滅木大過

兌澤滅震木木不得地則水或滅之君

子以獨立不懼遊世无悶

君子謂乾初大過初本巽也

乾初九潛龍勿用即體復而言大壯初陽伏巽中體復一爻龍德而隱故獨立不懼遊世无悶即乾初爻言

傳

初六爻辰在未藉用白茅无咎

述義曰此以承二應五而言也爻例初本應四云應五

者大過之家過以相與故初得過四而應五也初位在下

故稱藉體巽柔爻為草又為白故曰白茅初失位宜

有咎今承二過四應五士夫故无咎

還觀齋周易述

卷二 大過

聖

象曰藉用白茅柔在下也

九二爻辰在寅枯楊生稊老夫得其女妻无不利

述義曰此以二應上言也二本應五云應上者亦取過

而相與之義稊稊也二體巽剛爻為木應上兌為澤澤

木楊也故曰楊乾為老故枯兌為雨澤樹楊得澤故復

生稊老夫位謂二女妻謂上二體乾老故曰老夫上兌

兌少女故曰女妻二過四應五而取上之少女故曰得

其女妻大過之時乾陽已老當嬪於陰取女妻繼世承

祀故无不利

象曰老夫女妻過以相與也

二本應五今過應上故曰過以相與○張泉文曰初本應

四四不撓乎下故過與五五不可有輔故過與二說最明白

九三爻辰在辰棟撓凶

述義曰此即象傳所謂本末弱也三本應在上上柔爻

末弱過上應初初亦柔爻本弱故凶

象曰棟撓之凶不可以有輔也

本末皆弱故撓輔之益撓故不可以有輔陽以陰為

也

九四爻辰在午棟隆吉有它吝

述義曰此以四當過初與五同比上而言也四本應在

初在大過家則以不撓乎下為貞隆高也上體兌反巽

為高故曰棟隆四體乾成與五同比上不撓乎下故吉

還觀齋周易述

卷二 大過

聖

若舍上與初則撓乎下故吝

象曰棟隆之吉不撓乎下也

自二至四乾成故能不撓下謂初也

九五爻辰在申枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

述義曰此以五過二應初言也曰枯楊者亦以體巽乾

而言猶之二也五本體兌乾云體巽乾者從兩象易例

也兩象易中孚大過皆體兩巽故五得為巽也柔在初

為本稱稊在上為末則稱華老婦謂初士夫謂五也○

述義又曰此以五過二應初而言也枯楊指初初體巽

乾為枯楊生華謂五初得五澤故生華老婦謂初初體

乾巽乾為老巽為婦故曰老婦士夫謂五五在大壯體

震震為夫在本卦為巽兌兌為少故為士夫五得位故无咎陰在二多譽今退伏初故无譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也乾為久枯而生華故

不可久初為婦而體連連女壯為淫女故可醜

上六在巳過涉滅頂凶无咎

述義曰此以得位而言也上在大壯體震震為足本卦

體兌兌為水澤震足滅水故曰過涉頂首也乾為頂頂

沒兌水中故滅頂凶得正過而无應二故无咎

象曰過涉之凶不可以有咎也上在大過有凶象非陰之咎

通鑑周易述

卷二 大過

聖

坎

三三 八純卦卦自乾坤來六子卦皆從乾坤來旁通離於

六子為方伯卦孟氏卦氣圖坎離震兌為四正卦四卦

六日七分爻主三百六消息初六冬至上六驚蟄爻不

變上取成比

習坎有孚維心亨行有尙

述義曰此方伯之卦乾坤之用也乾消剝入坤歷謙師

比三息而乾坤合於離乾五征坤則息離成坎此消息

之次也習常也八純卦惟坎加習者嫌陽陷陰中非正

故特著其義也孚信謂二五坎為水水行往來朝宗於

通鑑周易述 卷二 坎

聖

海不失其時如月之行天故曰習坎有孚也坎為亟心

乾二五流坤陰陽會合故亨行謂二尙謂五二體震為

行動得正應五故行有尙象傳所謂往有功也

象曰習坎重險也謂上下兩象五天位二地水流而不盈

謂五也五體艮行險而不失其信信謂二二體震為行

為止故不盈水性有常消息與月

相應故不剛中謂維心亨乃以剛中也剛中謂行有尙往有功

也功謂五五多功二天險不可升也謂五五在天位爻

故曰天險自二至上體屯難故曰天險不可升又本卦

互震艮震為足艮為止震足止於下亦不可升之象

地險山川邱陵也謂二坤為地乾二之坤故曰地險二

邱稱險皆王公設險以守其邦二大夫而稱公者以本

地之險

卦體屯初建侯扶屯古者王室多故諸侯入為三公共扶王室故二得稱公也爻例三為三公今不謂三者三失正繫於微纏也坤為邦震為守乾二坎之時用大矣五之坤成坎互震故曰設險以守其邦

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事君子謂乾五乾五為聖人稱君子者據爻坎不盈德盛而業未大而言也坎為習為常乾為德震為行觀巽為教台坎會離出震常德行也變觀習教事也

初六爻辰在未習坎入于坎窞凶
述義曰此以居坎之下失正無應言也在重坎之家故曰習坎坎為入坎中小穴稱窞初以陰居下失正而無應故凶

遠視齋周易述

卷二 坎

望

象曰習坎入坎失道凶也陽為道初失正而無應故曰失道

九二爻辰在寅坎有險求小得

述義曰此以失正無應利於據初而言也陽陷陰中故有險陰稱小謂初得初也

象曰求小得未出中也二應變五則出險中象傳所謂往小得而已猶未出險中也

六三爻辰在亥來之坎坎險且枕入于坎窞勿用
述義曰此以爻位失正而交兩坎言也爻例在外曰往在內曰來言內者有外之辭往來皆坎故曰坎坎枕止也三體艮爻艮為止也險據乘承而言三失位乘二則

也三體艮爻艮為止也險據乘承而言三失位乘二則

險承五則隔於四故險且枕入于坎窞者三當兩坎相接之交而在上坎之下故入于坎窞也曰勿用者爻體師三與尸故戒之也

象曰來之坎坎終无功也五多功三失位而隔於四不能承五在坎終故无功亦與師三

六四爻辰在丑樽酒簋贰用缶內約自牖終无咎

述義曰此以得位承五而言也四體震為長子主祭器故有樽簋本卦坎為酒貳副也禮有副尊坤為缶為用坎本坤也故用缶內約自牖據四上順五而言也陰小故稱約坎為入故曰內互體艮艮為牖故自牖得位承

遠視齋周易述

卷二 坎

哭

五故无咎○案本爻諸儒俱主祭禮而言以四奉酒簋於五似以五乾為鬼四坤為人與易象坤鬼乾人之義不合不如張皋文以上兩句為五比四至內約自牖乃為四承五俱主君臣之交言於象剛柔際之義為愜蓋爻例五為天子四為諸侯坎二變則為比有天子親諸侯之象禮有饗有食有燕此文兼之樽酒者饗用酒也簋者食用黍稷也貳簋用缶者燕禮君尊瓦大兩也禮有副尊者謂臣尊兩方壺無元酒君尊以酒與元酒為副也內約為四自約以交五也凡饗食之禮賓席在牖間至燕則為苟敬席於阼階之西北面鄭注燕禮云主

國君饗時親醴於賓今燕又且獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而辭讓欲以臣禮燕為恭敬也凡本國之臣及諸侯於天子其以臣禮不敢褻煩尊者則同是為內約自牖。鄭氏爻辰說云本爻六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又似缶天子大臣以王命會諸侯主國尊于簋副設元酒而用缶也

象曰樽酒簋貳剛柔際也乾剛坤柔震為交故曰剛柔際也

九五爻辰在申坎不盈禋既平无咎

遷視齋周易述

卷二 坎

聖

述義曰此以九五居中得正而言也水泛溢為盈本爻體坎互艮坎流艮止故不盈坎為平禋晉易作祗說文及京氏易皆作禋音支安也坎本坤坤卦辭云安貞吉故言安本爻艮止坤安故禋既平既安且平水之德也五得位得中故无咎

象曰坎不盈中未大也體屯五屯其膏施未光也故未大說聖人終不為大故能成其

大於義亦通

上六爻辰在巳繫于徽纆寘于叢棘三歲不得凶

述義曰此以上六乘剛言也係拘也徽纆黑索也鄭氏云上六爻辰在巳巳為蛇蛇蟠屈似徽纆也故曰係于

微纆寘示也棘為叢棘艮為門闕門闕之外有叢木天子外朝左右九棘之象外朝者所以詢事之處左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉鄭氏云罷民謂邪惡之民也上六乘陽有表惡之罪故縛于微纆寘于叢棘而候公卿以下議之其害人者寘之圍土而施職事焉以明刑恥之能改者上罪三年而赦中罪二年而赦小罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圍土者殺故曰凶

象曰上六失道凶三歲也乘陽為失道

遷視齋周易述

卷二 坎

幸

離

三三八純卦卦從乾坤來六子卦皆從乾坤來旁通坎於

六子為方伯卦消息初六夏至入北白露變正坎

離利貞亨畜牝牛吉

述義曰此方伯之卦乾坤之用也於消息為乾之舍乾

消剝入坤歷謙師比三息而乾坤合於離離麗也陰麗

於陽故名離利貞謂五於消息離宜出坎今五陽伏陰

中諸爻利五先正故曰利貞亨畜牝牛吉者以離既正

坎而言也坤為牝牛坎體頤養故曰畜牝牛五正則出

坎故曰吉

還硯齋周易述

卷二 離

五

象曰離麗也陰麗曰坎為月乾為天五

本離是為日百穀草木麗乎地坎震為百穀離巽為草

成坎坎互震而體屯屯者盈也坤為地乾二五之坤

者惟萬物萬物出震故百穀草木麗乎地重明以麗

乎正乃化成天下離為明卦兩象皆離故曰重明麗乎

皆相見故以化成柔麗乎中正故亨柔謂六五中正謂

天下坤為化也柔麗乎中正故亨柔謂六五中正謂

三爻皆正六五為坤中是以畜牝牛吉也正坎

出離為坎乾坤交故亨是以畜牝牛吉也正坎

象曰明兩作離大人以繼明照于四方兩謂日與月也乾

之乾成離離坎日月之象故明兩作離成也日月在

天動於萬物故稱作或以日與火為兩作義亦通也大

人謂五五伏陽稱大人離日坎月代明故曰繼明坤為

方乾二五之坤成坎震坤二五之乾成離兌震東兌西

初九爻辰履錯然敬之无咎

述義曰此以初爻得正而言也爻例初為足故曰履錯

雜也初處萬物相見之初故履錯然乾為敬初本乾爻

故曰敬初與四敵應四為惡人初變應之則有咎守常

能敬則无咎

象曰履錯之敬以辟咎也咎謂四初不變應四所以辟咎

六二爻辰黃離元吉

述義曰此以居中得正言也坤為黃黃者中之色而在

二為下中故曰黃離擬乾之元故元吉與坤六五黃裳

同義

還硯齋周易述

卷二 離

五

象曰黃離元吉得中道也中謂二乾為道

九三爻辰日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶古本无

述義曰此以三不中而言也離本日象初為日出二為

日中三為日昃故曰日昃之離離為大腹缶象離如出

坎則三當艮而互震艮為手鼓缶之象震為笑言鼓缶

而歌之象不能變則下體成乾乾為老三乾盡體大過

死故曰大耋巽呼號兌口舌故嗟

象曰日昃之離何可久也

九四爻辰突如其來如焚如死如棄如充今本

述義曰此以四失正而言也棄不順忽出也說文樹學

為忒倒子者逆子也坎四當震為長男坎為中男艮為少男四未能變乘乾三男皆逆乘父故突如上下之交故來如在二火之間故焚如自二至五體大過故死如二變則下體成乾乾為野大過棺槨象毀四在野上棄而不葬故棄如

象曰忒如其來如无所容也 四惡人无所容故焚死棄也

六五又辰出涕沱沱戚嗟嗟吉

述義曰此以動而得正言也五陽伏陰中失位出陽則成坎離為目坎水為涕由離出坎象水出目故出涕沱若坎為心坎震為聲離兌為口戚嗟之象故戚嗟若動

還視齋周易述

卷二

五

而得正尊麗陽故吉也

象曰六五之吉離王公也 王公乾五大人也

上九又辰王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

述義曰此以變正成坎言也五已正體乾為王坎震為出坎初至四體師故王用出征首謂二五離之二五本以坤而折乾今五伏陽出而折二五是又以乾折坤故曰折首陽稱嘉醜類也乾五征坤初二四上俱皆變陰乾以陽得陰故曰獲非其醜五正而諸爻隨之故无咎象曰王用出征以正邦也 坤為邦乾五出征坤故以正邦還視齋周易述卷二終

還視齋周易述卷三

福州趙新又銘著

男慶松 慶椿 孫詒書 謹校字

下經

咸

三三兌宮三世卦卦自否來否三之次漸消息之次陰消否歷困未濟漸而咸於六日七分為公卦自井六日於氣值夏至五月中由咸六日七分則至遯又取初三易位定既濟

咸亨利貞取女吉

還視齋周易述

卷三

十

述義曰此為否反泰之始消息之次陰消艮入坤成否否二變失正為困未濟三變得正則為漸為咸故咸至漸漸至否反泰之始謂之咸者咸感也消息自咸至遯六日七分當夏至陰始生以陽感陰故名咸卦從否來否坤三之上為兌女否乾上之三為艮男乾坤氣交以相與故亨初四失正易位成既濟故利貞云取女吉者論親迎之義則當以艮男下兌女卦之所以成咸論正家之義則當以中男配中女卦之所以正既濟象曰咸感也陽始柔上而剛下 否坤三之上為柔上 否乾上之三為剛下 二氣咸應以相與二氣謂乾坤乾坤交而咸 咸 止而說男下

女艮山兌說是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化

生否由成反素天地聖人感人心而天下和平否乾為

四易位成既濟既濟體兩坎坎為心為平故聖人感觀

人心而天下和平保合太和品物流形即其義也觀

其所感而天地萬物之情可見矣天坎月見地懸象著

明萬物見離故天地萬物之情可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人君子謂否乾否乾為人

上故以虛受人艮山在地坤為虛謂坤虛三而受

下為謙在澤下為虛也

初六在辰未咸其母

述義曰此以初為四感而言也母古文姆子夏易作踳

足大指也伏羲作易近取諸身下經人事首咸故一卦

六爻皆取象于人身初為足二為腓三為股四為心五

為脢上為輔頰舌是也初與四應四感初初為足故咸

其拇也○咸六爻皆取以陽感陰初咸其母四感之二

咸其腓三感之三咸其股謂咸二五咸其脢謂咸上咸

之道男下女陽感陰一卦之義也九四獨不言咸者心

不可偏有所感也故曰天下何思何慮

象曰咸其母志在外也外謂四

六二在酉咸其腓凶居吉

述義曰此以二為三感而言也腓脛膕也又互巽巽為

股二在巽下腓之象三陽據二陰故咸其腓二應在五

而比於三失五正應故凶然陰道利於乘陽二又得正

居中故居吉艮為居也

象曰雖凶居吉順不害也二在否體坤坤為順為害否上

害凡爻之情近而不相得遠而不相應則言害咸象取

女吉二氣感應以相與故二日順不害四日未感害也

九三在辰咸其股執其隨往吝

述義曰此以三感二而言也二體巽為股三感之故咸

其股巽為隨以二隨三言艮為執以三執二言又義謂

三當執守於二而二隨之也三應本在上今初四已變

正則四正體坎險三應險以應上故吝又義明三已據

二不當應上也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也巽為處女二

男三之象凡女未嫁稱處今男已下女故曰不處二隨

人者也三志在二故志在隨人二在三下三執之故曰

所執下也

九四在午貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

述義曰此以四感初言也以陽居陰失位悔也今應初

動得正故悔亡憧憧懷思慮也又例之內曰來之外曰

往四欲感上則隔於五欲感初則隔於三故憧憧往來

兌為朋指上初四易位體坎為思故朋從爾思言四既

正則上亦從也○張臯文曰憧憧往來朋從爾思謂思

之所至感以正則無不從繫以寒暑日月往來為說則

往來非私意明矣往來非私則朋從非黨殊途同歸一
致百慮正謂此憧憧往來耳象曰未光大者謂四未正
故憧憧往來以求光大也宋儒不知觀象故其說紕繆
為甚

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也未感害者謂四未變

感初則害必貞吉而悔乃亡也未光大者離日為光四動離則光大未動則未光大也

九五交辰咸其脢无悔

述義曰此以五感上而言也脢在心之上夾脊肉也四已變則與上為坎坎為脊故咸其脢五與二為正應今舍二而比上嫌於有悔故明之曰无悔

還書周易述 卷三 咸

象曰咸其脢志末也未謂上交例初為本上為末四已變體坎為志以五感上故云志末

上六交辰咸其輔頰舌

述義曰此以上為五感而言也上當與三為感今感於五不得之三與三以言語相感而已上體兌為舌耳台之間為輔頰以三而言三在離坎之間離為目坎為耳故象輔頰頰與舌不相接而相通三上相感之象象曰咸其輔頰舌今文作騰口說也得之三然山澤通氣其感尤甚騰口說者言感於心而形於口也鄭氏以為感道至薄者非

恒

三三震宮三世卦卦自泰來泰初之次益消息之次陰消否歷困未濟漸咸恒旁通益於六日七分為侯卦自六既濟明反終取成益從震巽特變例

恒亨无咎利貞利有攸往

述義曰此否反泰之卦消息之次陰消艮入坤成否由否歷困未濟至漸咸而反泰之幾兆由渙噬嗑豐至益恒而反泰之事端故恒益兩卦亦為由否反泰之始否泰之交終則有始恒久之道故名曰恒六爻剛柔皆應

還書周易述

卷三 恒

五

故亨失位為咎剛柔皆應故无咎爻初四二五失正變定既濟故利貞爻例之外稱往恒初利往四二利往五四五皆在外卦故利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下泰乾初之四為剛上泰坤四之初為柔下雷風相與

道也此正釋利貞之義也凡不變天地之道恒久而不已也泰乾為天利有攸往終則有始也有讀曰又恒終

日月得天而能久照動三成坎為月故日月得天而能照四時變化而能久成離夏兌秋至三震春至五坎冬故曰四時變聖人久于其道而天下化成聖人謂乾五

初二四上正則成既濟乾道變化各正性命所謂久于其道也既濟互兩離重明麗正化成天下故曰而天下成觀其所恒而天地萬物之情可見矣以離日照乾坎月照坤萬物出

象曰雷風恒君子以立不易方君子謂乾三乾為立為易為方恒內卦本乾諸爻失位唯三獨正三不變則上應之而成既濟故貴立不易方已成既濟然後之益所謂終則有始也蓋不變不可以為恒不正不可以為恒三上正位終變成益聖人久于其道之象也

初六交辰在未溶恒貞凶无攸利溶恒今本作述義曰此以恒初變益言也浚深也初失位變體乾初潛龍故浚恒貞宜无凶曰凶无攸利者其義具於象辭始求深也句蓋遠世无悶霍乎不拔者潛龍之志也

遠觀周易述 卷三 恒 六

有求深之心則失勿用之義故於爻為貞於義為凶无攸利○案初本與體與究為躁卦浚恒者躁之象躁則不能宜靜致遠故凶无攸利

象曰潛恒之凶始求深也乾初為淵故深失位變之正乾為始故曰始求深也

九二交辰在寅悔亡述義曰此以二變正言也二失位悔也動而得正處中多譽故悔亡

象曰九二悔亡能久中也變得位是能久中久猶恒也

九三交辰在辰不恒其德或承之羞貞吝述義曰此以三不當變言也即象所謂立不易方也三

本乾體乾為德為久變而失正是謂不恒其德坤恥為羞五不守乾終變成益則與二四為坤故或承之羞至承羞而後貞雖正亦吝○案虞義三終變成益爻辭則利不變者以未成既濟也三宜與上先成既濟已成既濟然後之益方與大象立不易方象辭終則又始兩義不碍張皋文不正不可以為恒不變不可以為恒於虞義最看得周匝

象曰不恒其德无所容也諸爻皆正三獨失位故无所容此亦以三未成既濟而變益言

九四交辰在午田无禽述義曰此以四利五正而言也田謂二乾九二稱田恒二本乾故曰田禽獲也陽出征陰二上居五則有獲今二五未易位故无禽蓋四利二居五已變承之也

遠觀周易述 卷三 恒 七

象曰久非其位安得禽也二五皆非其位

六五交辰在卯恒其德貞婦人吉夫子凶述義曰此以五變成益言也益自否來否乾為德五變成益而體乾五故恒其德婦人謂初初體巽為婦故曰婦人恒既成益則四復於初為震初上居四為巽而從初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而為巽夫恒既成益則四下為初從巽而死坤中故夫子凶

初婦得歸陽從一而終故貞婦人吉也震乾之子而為巽夫恒既成益則四下為初從巽而死坤中故夫子凶

也○案本爻婦人吉夫子凶亦取震與特變之義初本
與為婦今正於四而所從者震夫吉之道四本震為夫
今復正於初而所從者與婦凶之道也言貞婦人吉則
四爻未言吉吉可知矣言夫子凶則初浚恒之為凶愈
可知矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也一謂初

成益則與四正應震初故曰從一而終與為制坤為義
以乾制坤為制義恒終變成益則震變為與而互坤與
為婦坤為死故
日從婦凶也

上六交辰震恒凶震今本作振說文作楷案古文震振
三字同物同音而祇有音音故說文亦
作楷也

述義曰此以上當成益言也上不變在震之上故曰震

恒五動乘陽故凶

象曰震恒在上大无功也五多功今應二而不比上故無
功而凶○案上六唯在益上故
凶若三不易方則上不變
成既濟不得謂之震恒矣

遯

三三乾宮二世卦於十二辟卦次遯十二辟卦之次陽出
震為復息兌為臨

乾為泰泰反否括囊成觀終剝而入坤復反於震陽虧

於與為遯消艮為遯虛坤為否否反泰復成大壯決於

夫而就乾復入于旁通臨臨自周二月用事訖其七月
與是為十二消息
臨八月而遯卦受之終而復始

於六日七分為辟卦自履六日
七分至遯候在六月
於卦氣值大

卦不變消時爻取三消成否上來反三初四易位而定

既濟

遯俗作亨小利貞

述義曰此十二辟卦之一也消卦之次陽虧于與為遯

消艮為遯謂之遯者遯退也於納甲艮象消內爻義艮

為山與為入乾為遯乾人入藏遯山遯之象也遯言亨

者遯而後亨也於爻五陽當位而正應二與時偕行故

亨小利貞謂二陰稱小得位為貞陰消遯則成否二既

得正應五則不宜成否與爻辭執用黃牛之革義同

象曰遯亨遯而亨也遯乃剛當位而應與時行也
五陽當
而應艮為時也
小利貞浸而長也
浸而長則將消陽而
成否二固志守正遯
不為否利
遯之時義大矣哉
遯世不見知不悔惟
貞之義也
聖者能之故時義大

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴君子謂乾三
坤為惡陰消陽及三為小
人故以遠小人不惡而嚴

初六交辰遯尾厲勿用有攸往

初六在末遯尾厲勿用有攸往

述義曰此以初失位戒其輕進也而體艮為尾失位動得正則遂去其尾故曰遂尾在艮宜靜時止則止故勿用有攸往若往之四則成坎坎為災故曰厲

象曰遂尾之厲不往何災也之四成坎則為災

六二在酉執之用黄牛之革莫之勝說

述義曰此以二利貞遂而言也執二執三也體艮為手故稱執坤為黃為子母牛艮為皮莫无勝能說脫同解

也爻義三消則成否已成否而三上易位則陽復正於

三而二執之也二得中貞遂固志守正故云莫之勝說

彖辭所謂小利貞也○案三爻已成否而復受上者此

還魂齋周易述

卷三 遂

十一

權例也繫曰與以行權凡卦不成既濟者多成家人由

家人則可成既濟所謂權變也此虞易之例

象曰執用黄牛固志也坎為志謂上來之三三四變之初

九三在辰係遂有疾厲畜臣妾吉

述義曰九三爻以遂終消否上來反三為義九三本體

巽為繩故曰係初四易位則三體坎坎為疾故有疾厲

三既消否則下體成坤上來反三則上體成兌坤為臣

兌為妾上來反三乾爻復正以三乾陽據下坤臣應上

兌妾故畜臣妾終成既濟故吉

象曰係遂之吉有疾備讀為也也畜臣妾吉不可大事也三

入坤坤為事陽稱大陰稱小故不可大事也○荀氏謂但大畜養臣妾不可任國家之大事也

九四在午好遂君子吉小人否

述義曰此以四宜與初易位言也九四體乾乾為好故

曰好遂爻例陰得位為君子失位為小人四動之初以

乾入坤故吉四不動之初則遂成否故小人否

象曰君子好遂小人否也

九五在申嘉遂貞吉

述義曰此以五當位應二言也陰陽相應曰嘉剛當位

應二故嘉遂貞吉

象曰嘉遂貞吉以正志也二已變上來之三成坎坎為志故曰以正志也

還魂齋周易述

卷三 遂

十二

上九在戌肥漢易亦作飛遂无不利

述義曰此以自上反三言也肥子夏傳訓饒裕三終成

否上來反三二為之主而固執之進退優裕故曰肥遂

无不利

象曰肥遂无不利无所疑也四變三體坎為疑上來之三所以救遂不為否故无所疑

大壯

三三坤宮四世卦於十二辟卦次泰十二辟卦之次陽出震為復息兌為臨盈

乾為泰泰反否括囊成觀終剝而久坤復反於震陽虧於巽為遯消艮為遯虛坤為否否反泰復成大壯決于夫而就乾復入于旁通觀虞注大壯取息泰觀取反臨與是為十二消息皆不言旁通其實亦旁通也於六日七分為辟卦自解六日七分候在二月於卦氣值春分二月

大壯利貞

述義曰此十二辟卦之一也於消息否反泰成大壯壯義京氏鄭氏訓強馬氏虞氏訓傷以兌象毀折則傷義為長大謂四四失位五陰乘之陰氣賊害又體兌為毀

還魂齋周易述

卷三 大壯

三

折故傷與五易位則各得其正故利貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯以乾之剛加震之動進不知止為陰所乘是以

也傷大壯利貞大者正也正謂五大謂陽正大而天地萬

物之情可見矣正大謂四之五成需體坎離以離日見天坎月見地故天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履君子謂乾陽大壯外震內乾以震足履乾履非所履四正成坎

震足不見故曰非禮弗履

初九爻辰壯于趾征凶有孚

述義曰此以四不應初言也四體震震為足為征初四皆陽敵應無與故壯于趾征凶四五易位成坎坎為孚故有孚言初宜待四之五已正應之否則凶也

象曰壯于趾其孚窮也

窮於孚故傷蓋初與四為正應四失正凶遂及初

九二爻辰貞吉

述義曰此以二宜變正言也陽在二不正變而得位故吉曰貞吉者貞而後吉也○案二本應五而大壯五由四升二能先正以待之故貞吉

象曰九二貞吉以中也

九三爻辰小人用壯君子用罔羝羊觸藩羸羸俗作羸其角

述義曰此以三困於上言也三體乾陽為君子上逆乘陽為小人三應在上上既傷陽則不應三故小人用壯二變成離離為罔罔三據之故君子用罔三本多凶又

還魂齋周易述

卷三 大壯

三

陷離罔故貞厲三體兌為羊而在剛爻故曰羝羊上體

震震為竹木藩象三觸之羝羊觸藩象乾為首三居乾

上角象二變三下體巽為繩繫象○案三上本正應而

致困者以四未正也張皋文曰大壯卦義在四四未升

五猶有所傷三非其位而觸坤當軸者傷而同類銳進

未有能濟者也

象曰小人用壯君子罔也

上方傷陽三宜正守乃惡而觸之羸角宜矣

九四爻辰貞吉悔亡藩決不羸壯于大輦之腹

述義曰此以四上升五言也四失位悔也上之五得正則貞吉而悔亡大壯初至五體夫夫決也故藩決五上

本體震為藩四上升五則震體壞故藩決不累坤為大

舉為腹五本坤也四之五則折坤故壯于大舉之腹

象曰藩決不累尚往也尚上也上往謂之五

六五父辰在卯喪羊于易无悔

述義曰此以四五易位得正言也五本體兌為羊今降

居四故曰喪羊乾為易四本乾爻今進與五易位故喪

羊于易動皆得正處中應和故无悔○案喪羊于易易

訓變易猶言豹變也張皋文曰六五降四得正處和小

人悔過盡喪其凶德故曰喪羊于易

象曰喪羊于易位不當也四五不當位故必喪羊乃无悔

還硯齋周易述

卷三 大壯

十四

上六父辰在巳羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

述義曰此言五已正上不宜變也羝羊觸藩四五未變

三觸上藩也不能退不能遂四五已正戒上不宜變也

四五已正上變則成艱與為進退故不能退不能遂退

為與則失位進於五則乘剛故无攸利坎為艱上不變

居坎藩既決則三自應之故吉

象曰不能退不能遂不詳也詳詳艱則吉咎不長也為善

三本體乾上不得三應故不詳與為長動失位為咎不變之與故咎不長

晉

三三乾宮游魂卦卦自觀來觀四之次觀乎五大觀在上

成晉消道也於六日七分為卿卦自隨六日七分至晉候在二月

於卦氣值驚蟄二月初動成噬嗑爻終成既濟

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

述義曰此觀之消卦也觀五為王今下之四四用賓於

王者今上之五於卦義有王室既衰方伯輔政率諸侯

以朝王之象康安也康侯安國之侯如晉重耳之類錫

讀如錫貢納錫之錫蕃庶衆多也錫馬蕃庶觀禮匹馬

卓上九馬隨之諸侯享王之車也三接將幣三享也或

還硯齋周易述

卷三 晉

十五

云晉文受策出入三觀是也卦象坤為康初動震為侯

故康侯坎為馬初動震亦為馬坤為用故用錫馬坤為

衆艮為多故蕃庶離為日居上故晝日坤三陰在下故

三接

象曰晉進也取四進麗五之義明出地上離在上體坤在下體順而麗乎大

明順謂坤大明謂乾以坤麗乾柔進而上行是以康侯

用錫馬蕃庶晝日三接也以四麗五柔進上行以離接乾是康侯用錫馬於王晝日

三接之象

象曰明出地上晉君子以自照明德君子謂觀乾乾為德坤為自離為明乾五

動以離日自照故以自照明德

初六在辰未晉如推如貞吉罔孚裕无咎

述義曰此以初利變正言也應在四故晉如失位故推如動得位故貞吉罔孚指四四體離而互坎離為罔坎為孚故罔孚四之正體坤坤弱為裕故裕四五易位體巽為命初受其命故无咎

象曰晉如推如獨行正也裕无咎未受命也初動震為行五未之與故未受命

六二在辰酉晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

述義曰此以二得位應五言也初已正則二體震為行故晉如應在坎上坎為加憂故愁如得位處中故貞吉

象曰晉如獨行正也裕无咎未受命也初動震為行五未之與故未受命

介福指五介大也乾為大為福五正則體乾九五故為

介福受二受之也二體艮為手坤為虛手虛能受故稱受王母亦指五五已正體乾為王在坤之中稱母二受

五福故受茲介福於其王母矣

象曰受茲介福以中正也

六三在辰亥衆允悔亡

述義曰此以三當與上易位言也三體坤為衆為土土性信故曰衆允以六居三為失正與上易位各得其正

則悔亡

象曰衆允之志上行也三本體坎為志之上則成震震為行故曰上行

九四在辰午晉如碩鼠貞厲今本碩作鼠音義同

述義曰此以四失位言也四體坎互艮艮為碩為鼠坎為穴詩碩鼠序曰貪而畏人若大鼠四五大臣之位以陽居陰而據坤田有似碩鼠故曰晉如碩鼠失位不正而危故貞厲

象曰碩鼠貞厲位不當也之五則位當

六五在辰卯悔亡矢得勿恤往吉无不利失今本作失非

述義曰此以五動得正言也失位悔也動之正故悔亡矢古誓字信也勿无恤憂也五體坎為憂變得正坎象不見故誓得勿恤往指二也五已之正二往應之而受

象曰碩鼠貞厲位不當也之五則位當

介福故吉无不利

象曰矢得勿恤往有慶也動之乾乾為慶也

上九在辰戌晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝惟俗本作維非

述義曰此以上變應三言也爻例上為角故稱其角坎心為惟指五坤上為邑指三上動成震體師象故曰伐

惟用伐邑者言五使上之三伐坤也得位故厲吉无咎

五變則上乘陽故吝○案荀氏以上變震體豫利用師

故惟用伐邑動入冥豫故貞吝說較註為長備參

象曰惟用伐邑道未光也五正則體離為光陽為道道未光正推原所以伐邑之故

明夷

三三坎宮游魂卦卦自臨來臨二之三從四陰二陽例次升由消息之次

而明夷夷傷也陰傷于上二反晉易例有卦之反爻之

之三未反明夷反晉之類是也爻之反旁通也此大

有之類是也否泰則旁通兼反卦者也爻之反旁通也此大

地為明夷時用上六初登于天為晉時後入于於六日七

分為卿卦七分至明夷候在九月露九月節於爻五

伏陽出成既濟

明夷利艱貞

述義曰此臨之息卦也次升臨二之三陽雖升而未光

猶傷於陰故曰明夷夷傷也於二體離滅坤下明入地

中故曰傷也利艱貞謂五也五陽失位變伏出坎則成

既濟故利艱貞坎為艱也

象曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以

之文明離也柔順坤也三公位喻文王大難謂坤坤為

文王為紂所利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子

以之箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化為坤箕子

坎為志故正其志

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明君子謂三蒞

為晦離為明三上蒞坤故以蒞眾用晦而明也

初九爻辰明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往

主人有言

述義曰此據反晉而言也卦體離為飛鳥晉時離在上

今反下故垂其翼晉四下初體震震為行故曰行晉初

動體噬嗑食初從四下不從坤變故不食離為日自四

至初三爻故三日震為主人為言應在震故有攸往而

有言

象曰君子于行義不食也荀氏曰暗昧在上有

六二爻辰明夷夷辨易无此字九家易作睇于左股用拊馬壯吉拊

述義曰此據本卦臨二升三而言也明夷之二本臨之

三臨二體震為足為左故象左股臨二震在坤下失位

而傷故曰夷拊舉也壯傷也震為馬謂臨二失位而傷

今臨三降二拊二居三而已承三臨二升三得正故吉

象曰六二之吉順以則也坎為則謂

九三爻辰明夷于南狩得其大首不可疾貞

述義曰此以三當征五言也卦自二至五體師故有征

伐之象狩者田而去害之事五體離為南故曰南狩得

其大首者明夷上體即離上體離上九有嘉折首即明

夷得其大首之義也坎為疾疾貞正乎坎也言三當體

師以坎征坤而成既濟不當為天下養惡也三本體坎

故戒之

象曰南狩之志乃大得也坎為志

六四在丑入于左腹獲明夷之心于出門庭

述義曰此亦以反晉為義四體坤為腹互震為左故入于左腹明夷四本晉初晉初居艮之下艮為門庭今反晉體震為出故出門庭心指三三互坎為心四應初應險近得于三故獲明夷之心于出門庭

象曰入于左腹獲心意也入坤宜比三

六五在卯箕子古文作其子其之明夷利貞

述義曰此以五伏陽出變正言也五本體坤晦箕子正

暹羅周易述 卷三 明夷 三

之象所謂用晦而明內難能正其志者指此○箕子蜀才作其子讀亥茲三統曆曰陽萌于亥孽萌于子即此爻之義蓋明夷之五本坤也坤終于亥乾出于子子用晦而明明不可息故曰其子之明夷若因象傳有箕子之文遂以箕子當五位於易例有乖惠松崖駁之甚詳今揭其大指於此

象曰箕子之貞明不可息也五正則重明麗正故不息○惠松崖曰明謂乾陽道不絕

故不可息

上六在巳不明晦初登于天後入于地

述義曰此亦以反晉為義離為明坤冥為晦上應在三

三離滅坤下故不明晦晉時在上麗乾故登於天今反在下故後入於地

象曰初登于天照四國也後入于地失則也晉時離在坤上坤為四國故照四國明夷時反在坤下坎為則三不應上故失其則

暹羅周易述 卷三 明夷 三

家人

三三巽宮二世卦卦自遠來初之四次訟消息之次由

家人於六日七分爲大夫卦自大有六日候在五月於卦

芒種五月節交三權變成既濟

家人利女貞

述義曰此遠之消卦也於象爲木生火火以木爲家故

曰家人女謂離巽一體離中女與長女也二四俱得正

故利女貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外內謂二外謂五二五

男女正天地之大義也遠乾爲天三動坤爲地男得天

遷頤齋周易述

卷三 家人

三

之大家人有嚴君焉父母之謂也父母乾坤也乾爲君

之謂父母父子兄弟兄弟夫婦夫婦兄弟五體遠乾爲父

五三位正故父子兄弟兄弟夫婦夫婦兄弟五體遠乾爲父

正故兄弟第三動時震爲夫與四爲婦初四正故

夫夫婦婦統而言之五父子兄弟兄弟五體遠乾爲父

兄弟五弟兄弟後之象著矣初夫四婦夫內成婦外成

之象而家道正三上易位正家而天下定矣成既濟定

天下平六爻皆正

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

爲言爲行綱上成坎君子謂乾

爲法故有物有恒三三動震

四爲婦卦象也三未動震巽未成故閑之而悔三動則

悔亡

象曰閑有家志未變也坎爲志

六二在酉无攸遂在中饋貞吉

述義曰此以得中應五而言也无攸遂即地道无成之

義以陰居二爲中饋饋祭也儀禮有特牲少牢饋食之

禮二在下中而有婦道昏禮云昏者將合二姓之好上

以事宗廟是饋食爲婦職也執中含和正應九五故貞

吉

象曰六二之吉順以巽也巽順

遷頤齋周易述

卷三 家人

三

九三在辰家人嗃嗃今本作嗃悔厲吉婦子嘻嘻今本作

通終吝

述義曰此以九三得位言也嗃嗃盛烈也三體乾盛故

嗃嗃三多凶故悔厲得位故吉喜讀作嘻嘻嘻樂笑無

節之貌三變體震震爲笑爲大笑巽爲婦良爲子故婦

子嘻嘻動而失位故終吝若權變與上易位則終吉

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也得位故未失

節動失正故失

六四在丑富家大吉

述義曰此以六四得正言也三變則四體坤坤爲富以

遷頤齋周易述

陰居陰應初順五乘三比據三陽陽稱大稱吉故富家大吉

象曰富家大吉順在位也得位而順於五

九五在申王假有家勿恤吉

述義曰此以九五得中得正而言也假大也乾五稱王

家謂二坎為恤謂三三變則五交二无憂而吉○惠松

崖云五居尊位據四應二羣陰順從王者以天下為家

故曰王大有家正家而天下定故无憂而吉也

象曰王假有家交相愛也乾為愛震為交三動愛上六爻和會故交相愛孟子謂人人親

其親長其長而天下平即其義也

遷聖周易述 卷三 家人

上九在戌有孚威如終吉

述義曰此以三權變而上與三易位言也三已變與上

易位則成坎坎為孚故有孚乾為威故威如自上之坤

三上易位而皆得正故終吉

象曰威如之吉反身之謂也謂三動坤為身上反之三成既濟定故反身之謂此家道

正正家而天下定矣

睽

三三艮宮四世卦卦自大壯來大成睽於繫又自无妄

來之五无妄二次蹇旁通蹇消息旁通之次豫於六日七分

為卿卦自謙六日候在十二月於卦氣值小爻定既濟

睽小事吉

述義曰此與蹇為夫邁中間消息消息之次夫盡入乾

坤上當反歷豫小畜萃大畜蹇睽而乾坤復合於大過

頤此消息之義也卦名睽者睽乖也蓋取先睽後同之

象小謂五陰稱小五得中而應乾五伏陽故吉

象曰睽火動而上澤動而下无妄二動之五體離故火動而上五動之二體兌故澤動

遷聖周易述 卷三 睽

而二女同居其志不同行二女離兌也坎為志无妄二

五易位變成睽則震與象壞說而麗乎明柔進而上行

得中而應乎剛是以小事吉兌為說離為麗明謂乾柔

故曰上行得中應剛謂六五得中而應乾五伏陽非應

二○案虞注不以應剛而應二者以二五皆失位例變

而體乾二變應之陰利承陽故小事吉也天地睽而

其事同也象天地否否終則傾故其事同也男女睽

而其志通也四動艮為男兌為女咸兩象易萬物睽而

其事類也四動為震萬物出震下體兌為春生睽之

象曰上火下澤睽君子以同而異君子謂乾五伏陽出成

既濟定乾坤別
故以同而異

初九爻辰在子 悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

述義曰此以初應四言也初四敵應宜有悔四動應初故悔亡四來動體坎為馬動入坤為喪坎象不見故喪馬震為奔走故逐良為止故勿逐坤為自四已變自二至五體復坎馬喪而震馬來故勿逐自復四本體離四離為見離四象焚棄故為惡人動入坤則得正應初初四俱得位故无咎

象曰見惡人以辟咎也初應在四四正則初无咎

九二爻辰在寅 遇主于巷无咎

還魂齋周易述

卷三

三

述義曰此以二變之正言也二動體震震為主器故稱主二動兼互艮艮為宮為徑路宮中有徑路巷之象遇之者謂五遇二也二變正五伏陽出應之各得其位故无咎俗說以五為主非也二本大夫爻大夫亦稱主君左昭二十五年齊侯使高張來唁公稱主君子家子曰齊卑君矣君祇辱焉知五非主也

象曰遇主于巷未失道也二失位初得正故未失道廣正曰巷道也故經言巷道言道俗

說作委曲
相求者非

六三爻辰在亥 見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

述義曰此言宜之正也輿牛人皆指四四三皆不正相

比故有是象象取離為見坎為輿為曳故見輿曳四動

坤為牛牛角一低一仰曰輿又體離坎離上為仰坎下

為俯故其牛掣離額為天割鼻為劓睽本无妄來无妄

乾為天今六二上居五以陰墨其天无妄艮為鼻今九

五下居二艮象毀為劓割其鼻四體離惡人焚棄又互

兌為刑人故有是象初失位為无初變得位為有終

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也動正體乾三故遇剛

九四爻辰在午 睽孤遇元夫交孚厲无咎

述義曰此以四變應初言也孤願也見劉熙釋名睽謂

睽五願謂願三九四當三五兩陰間為五所乘故不承

還魂齋周易述

卷三

三

五而據三元夫謂初震二變初體震震初為元為夫與

四為正應四變應之故遇元夫震為交坎為孚四本體

坎動而成震故交孚爻得正雖危而无咎

象曰交孚无咎志行也坎為志震為行坎動成震故志行

六五爻辰在卯 悔亡厥宗噬膚往何咎

述義曰此以五伏陽出而言陰在五失位悔也伏陽出

則悔亡宗謂乾乾尊故稱宗厥宗者二之宗也二動體

噬膚故曰噬四動二體艮為膚五來合二故厥宗噬膚

象取噬膚者喻君臣一體也往二往應五也五伏陽既

出二往應之故无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也慶謂乾五陽

上九父辰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之壺

今本匪寇昏遺往遇雨則吉

述義曰此言上宜與三易位也睽睽三孤顧五三上俱

失位故上不應三而據五上體離而互坎離為見坎為

豕為雨四變時坤為土土得雨為泥塗四動艮為背豕

背有泥故見豕負塗坤為鬼坎為車四變坤在坎上故

載鬼一車以上皆五伏陽未正上失其位故所見如此

曰豕曰鬼皆指五未變而言也五已正則成乾乾為先

應在三三本體離坎離為弓坎為矢故先張之弧此指

遺經齋易述

卷三

天

五正四未正而言也四正則成震震為後說置也四未

正兌為口離為大腹坤為器大腹有口坎酒在中壺之

象也四正則坎象不見故後說之壺此以四既正而言

也四未正三體坎為寇上匪與三應故匪寇三上既易

位陰陽相應故昏遺始睽終合之象也下坎為雨三在

坎下故遇雨三上既正坎象不見故吉此以三上易位

既成既濟言也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

物三稱羣謂坎三爻也坎為疑三變坎敗故羣疑亡

蹇

三三兌宮四世卦卦自觀來觀上反次大畜旁通睽消息

之次豫小畜萃大畜蹇睽於六日七分為大夫卦自未濟六日

十一月於卦氣值大爻初正成既濟

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

述義曰此與睽為夬邁中間消息消息之次夬盡入乾

坤上當反歷豫小畜萃大畜蹇睽而乾坤復合於大過

頤此消息之義也卦名蹇者蹇難也陽在重坎之中難

之象也云利西南者指五五在坤中體坎坎為月月出

庚見丁庚西丁南故利西南也云不利東北者指三三

遺經齋易述

卷三

天

體艮月消於艮喪乙滅癸乙東癸北故不利東北也大

人謂五五居天位故曰大人利見謂二五正位二應之

故利見大人二五俱得位初更之正則定既濟故貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉前謂外卦外

在前互離為見體艮為止故見險而能止卦自觀來觀乾為知故智矣哉蹇利西南往得中

也中謂不利東北其道窮也中陽為道艮居東北乃萬

利見大人往有功也二往應五五多當位貞吉以正邦

也五正坤蹇之時用大矣哉坎月生西南而終東北終

象曰山上有水蹇君子以反身修德君子謂三體乾九三

自觀來觀上反三故反身修德

初六在辰未往蹇來譽

述義曰此以初宜變正比二言也往謂往應四也初失位而應陰往歷坎險故往蹇譽謂二二處多譽之位初變正而比二故來譽○張泉文曰蹇以見險而止為義故諸爻並言往來內卦則以外卦為往外卦則以變為往

象曰往蹇來譽宜待時也良為時謂變之正以待四也俗本脫時字

六二在酉辰王臣蹇蹇匪躬之故

述義曰此以二五相應而言也五體觀乾為王二體坤為臣為躬坎為蹇二涉三應五三五體兩坎故王臣蹇

還魂齋周易述

卷三 蹇

三

蹇觀上之三折坤之體公爾忘私臣道得正故匪躬之故

象曰王臣蹇蹇終无尤也體坎為悔尤之象終无尤言不累於坎

九三在辰辰往蹇來反

述義曰此以三據二言也往往應上也三正應上而歷五險故往蹇來來比二也三反據二舍應從比故來反象曰往蹇來反內喜之也內謂二陽稱喜三反據二近而相得故內喜之也

六四在丑辰往蹇來連

述義曰此以四應初言也連古音輦難也往往應初也四在兩坎之間變而應初則失位故往蹇來來比三也

三亦體坎故來連言往來皆難也初正則四得所應故象曰當位實也

象曰往蹇來連當位實也陽稱實應在初初之正故當位實

九五在申辰大蹇朋來

述義曰此以得位處中而言也五在蹇象得位處中故大蹇與睽旁通睽兌為朋故朋來于氏謂比上居四應二眾險並至故朋來也

象曰大蹇朋來以中節也五中和故中節

上六在巳辰往蹇來碩吉利見大人

述義曰此以應三比五言也上以陰而居險上變則失

還魂齋周易述

卷三 蹇

三

位故往蹇三體艮艮為碩退而應三故來碩蹇終則解得位有應故吉大人謂五上之三應五故利見大人言應三則吉比五則利也

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也上體坎坎為志內謂

三五乾為貴

解

三三震宮二世卦卦自臨來臨初之次明夷消息之次復

明夷於六日七分爲公卦自晉六日候在二月於卦氣而解於六日七分爲公卦七分爲解二月值春分又取成屯終成既濟

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

述義曰此臨之息卦也消息之次復息爲臨臨初之三爲升臨二之三爲明夷夷傷也陰亂於上陽傷於陰故

曰明夷至臨初之四則成解解散也陽動交坤陰始解散故曰解由解則出震而陽道亨此消息之義也云利

西南者以二升五而言本卦四體震爻震在西二上居遷遷周易卷三解

五成兌兌在南西南得朋二正坤五故利西南也云无所往其來復吉者以來卦臨初之四而言四失位於外

故无所往二五既正四反於初則成屯體復故來復吉也有攸往夙吉者亦據二而言夙早也離爲日爲甲日

出甲上故早也二失位而體離早往之五則吉彖言往有功即指二之五也

豕曰解險以動動而免乎險解險坎動震震出險利西南往得眾也觀坤爲眾二上居五无所往其來復吉乃

得中也復初爲中二五已正四來反初體復故得中也○案爻惟二五稱中復初亦稱中者復冬至之卦也二至爲天地之中有攸往夙吉往有功也謂二之五中故復初得稱中也

功天地解而雷雨作雷乾解坤故天地解於卦屬

坎爲雨故雷雨作而百果草木皆甲宅木實曰果皮曰百果震爲草木離爲甲良爲宅萬物出震故百果草木皆甲宅荀氏謂解本震走仲春之月草木萌芽故甲宅

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪君子謂三伏陽三出則則大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體

乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪則用射隼以解悖即其義也○案君子取三伏陽者以臨爻當息就凡自臨來之卦若升明夷皆取三正位故解

初六在辰无咎伏陽出而解悖也述義曰此以初四易位言也二五已正四來復初體震

得正故无咎也○案解以九二爲主二五正則諸爻皆正故初復位亦據二五已正而言

象曰剛柔之際義无咎也體屯初震剛柔始交故无咎○九二在寅田獲三狐得黃矢貞吉案此亦據二五先正而言

述義曰此以二變之正而言也爻體乾九二故稱田田獵也二變之正體艮爲狐本體坎爲弓離爲黃矢矢貫

狐體二之五應三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉○案三狐指二三四三爻而言二五易位則二三

皆體艮二五正初四易位則四亦體艮故象三狐三伏

陽出而解悖則離象復見故得黃矢爻成既濟故貞吉

象曰九二之吉得中道也動得正故

六三爻辰在亥負且乘致寇至貞吝

述義曰此以三不能自正待伏陽出而後正也二五已

易位三體艮為背負之象坤為車三在坤上乘之象四

初易位三伏陽出則體坎坎為寇故致寇至失位不變

故貞吝

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

九四爻辰在午解而母朋至斯孚

述義曰此以初四易位言也母古文狝指初二變初在

艮下艮為指故稱狝以四易初故解而母朋指四與二

運變周易述 卷三 解

四本臨初與二體兌為朋今二之五故四謂之朋至與

初易位則四與五體坎坎為孚也

象曰解而母未當位也初四俱失正故未當位

六五爻辰在卯君子惟解吉有孚于小人

述義曰此以二五易位而言也陽為君子指二陰為小

人指五二君子上升五則五小人退居二惟思也坎心

為惟君子思解則解故惟有解吉五得正體坎為孚故

有孚于小人也

象曰君子有解小人退也二陽上之五五

上六爻辰在巳公用射隼于高墉之上獲之无不利

述義曰此以應三而言三失位當變之正上應在三故

發其義於上也公謂三伏陽也三於爻例為三公故稱

公伏陽未出三體離離為飛鳥隼之象伏陽出則三成

乾而體大過貫離隼入大過死象三變下體成巽巽為

高為墉故于高墉之上二五先正初四易位三伏陽出

則既濟定故无不利也

象曰公用射隼以解悖也坎為悖三出成乾而

坎象巽故解悖也

運變周易述 卷三 解

三

損

三三艮宮三世卦卦自泰來泰初之次既濟消息之次自

損而於六日七分爲公卦自同人六日候在七月於卦

處暑七月氣值爻先正益成既濟

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨

述義曰此泰之息卦也消息之次自泰而井而既濟而

損謂之損者損初之陽益上之陰於爻爲失位故曰損

也云有孚元吉无咎可貞利有攸往者皆以成益定既

濟言也坎爲孚五變正體坎故有孚二五本失位有咎

變之正故元吉无咎二五失位二宜貞五五宜貞二故

遺經周易述 卷三 損 美

可貞爻例之外曰往卦三上失位三而升五故利有攸

往云曷之用二簋可用亨者亦以成益定既濟言也損

二體震而互坤震屬木坤爲器卦自泰來泰乾爲圓木

器而圓簋之象也二簋黍與稷也五體離爻離爲火火

數二故二簋天子祭禮凡八簋用二簋者損時也用亨

用以亨上也爻例上爲宗廟損二體震長子主祭器今

上升五則成益益未耨之利於是取故象黍稷既成用

祭器以亨上也上右五而下益三則爻定既濟故曰二

簋可用亨也○案損之義主於持泰當損之時惟禮可

以已之而禮莫大於祭故舉二簋以明之此卦辭之義

也

彖曰損損下益上其道上行之泰初損而有孚元吉无咎可

貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時○時謂

損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋也損

春秋祭祀以時思之良爲時震爲應故曰應有時也損

剛益柔有時三之柔成既濟坎冬離夏故損剛益柔有

時損益盈虛與時偕行乾盈坤虛損益盈虛損剛以

二之五則成益益上之三則成既濟變通趨時故與時

偕行○張舉文曰損由泰反否衰之始也聖人於此明

象曰山下有澤損君子以徵今本從德忿憤作室欲乾乾陽剛

武爲忿坤吝嗇爲欲損乾之初下體成兌兌爲

說故徵忿乾初之上據坤體艮爲止故憤欲

初九爻辰祀事遄往无咎酌損之祀今本作巳今

述義曰此以成益定既濟言也云祀事遄往者初欲二

升上之辭也二體坤爲事卦象二簋用亨故曰祀事遄

逐也往二之五也二以陽居失正故初利二速之五已

得之應也二正故无咎云酌損之者初欲上益三之辭

也酌猶取也二既正五取上益三損剛益柔而成既濟

則爻位皆正此損之義也○張舉文曰祭祀之事惟嚴

則誠故曰駿奔走在廟遄往者不可以懈緩也天下已

定未遑制禮先定祀事故禮記曰牧之野武王之大事

也既事而退燔柴於上帝祈於社稷設奠于牧室遂帥

也

天下諸侯執豆邊駿奔走追王大王賈父王季歷文王
昌不以卑臨尊也此祀事過往也然後損益其禮以達
於下故曰酌損之

象曰祀事過往上合志也二上合志往五酌上益三終成既濟故曰上合志坎為志也

九二在寅利貞征凶弗損益之

述義曰此以二當之五成益言也震為征二失位當之

正故利貞不貞則體震而失正故凶二之五成益小損

大益故曰弗損益之言二弗慮其損當益五也

象曰九二利貞中以為志也動體離中故中以為志也

六三在亥三人行則損一人一人行則得其友

還觀齋周易述

卷三 損

三

述義曰此以上來益三言也云三人行則損一人者據

泰成損而言泰乾為人震為行三爻故稱三人行泰損

初益上而成損故損一人云一人行則得其友者據損

終定既濟而言三體兌為友上本應兌今下益三是一

人行則得其友也

象曰一人行三則疑也坎為疑上益三成坎故三則疑

六四在丑損其疾使過有喜无咎

述義曰此以四得正承五而言云損其疾使過有喜者

四欲二升五之辭也坎為疾陽稱喜二陽上居五為有

喜四利五正已得承之故使過有喜四五已正上來益

三四體坎疾疑於有咎故以无咎明之○案初四俱利
二升五初曰過往四曰過喜其義一也

象曰損其疾亦可喜也疾不為害故可喜

六五在卯或益之十朋之龜弗克違元吉

述義曰此以二上升五言也在損家而稱益者以五既

正則成益也益云或者不主之辭不可云上益之故云

或也本卦坤數十兌為朋故云十朋二五既正三動體

離離為龜故云十朋之龜弗克違者龜筮協從也二上

升五上來反三而既濟定故云元吉

象曰六五元吉自上下也兌為右右助也五以二益亨上上右五益三成既濟太平王化

還觀齋周易述

卷三 損

三

行故自上下也

上九在戌弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

述義曰此以上來益三言損損上也以上之陽益三之

陰疑於損矣然居失位反云得位故為弗損益之无咎

貞吉往三之上也上來反三故三利之上也得臣无家

者二五已動成益坤為臣三變據坤成家人故曰得臣

上動應三則成既濟而家人象壞故曰无家谷永釋此

經云言王者臣天下無私家也王肅謂得臣則萬方一

體故无家也

象曰弗損益之大得志也大成既濟離坎體正故大得志坎為志也

還硯齋周易述卷四

福州趙新又銘輯

男慶崧

慶椿

謹校字

孫詒經

繫辭上傳

天尊地卑乾坤定矣○謂庖犧分天象為三才以地兩之
乾坤相並俱生天地相並成一陰一陽六畫之列天以
上為尊故五為天位地以下為卑故二為地位故曰定
也此即既濟之位○苟爽謂指否卦存參

卑高以陳貴賤位矣○乾坤之列自下而上以位言之則

還硯齋周易述

卷四

繫辭上

一

坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位謂若乾
鑿度曰初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為

天子上為宗廟也○苟爽謂指泰卦存參

動靜有常剛柔斷矣○斷分也謂庖犧既定乾坤六位又
分乾陽坤陰各為六畫然後可以迭用所謂剛柔者立

本者也

方以類聚物以羣分吉凶生矣○物三稱羣坤方道靜故
以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉

凶生矣

在天成象在地成形變化見矣○謂日月在天成八卦震

還硯齋周易述卷三終

還硯齋周易述

卷三

罕

象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象
喪乙坎象流戊離象就已故在天成象也在地成形謂
震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天為變在
地為化剛柔相推而生變化矣

是故剛柔相摩八卦相蕩○旋轉稱摩薄也乾以二五摩
坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則
八卦相蕩也

鼓之以雷霆至一寒一暑○鼓動潤澤也雷霆震艮風巽
兩兌日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明
生焉寒暑相推而成焉故一寒一暑也○謂六子成

還魂齋周易述 卷四 繫辭上

乾坤之功

乾道成男二句○謂乾坤統六子震坎艮為陽巽離兌為
陰也

乾知大始二句○大始元也復以自知故知大始坤稱化
承乾而成物故化成物

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易
從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德
可大則賢人之業○隹然无為曰易闕藏萬物曰簡從
謂從陽坤二承乾故有親乾五據坤故有功陰承陽故
可久陽據陰故可大上賢人謂乾五下賢人謂坤二也

乾以日新為德坤以富有為業此天地之德也

易簡而天下之理得矣至成位乎其中矣○易簡所以立
中和之本故天下之理得矣易謂坎離陽成位於五為
上中陰成位於二為下中故易成位乎其中矣此天地
之中和即定既濟之事也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生變
化○聖人謂庖犧文王也庖犧設卦繫辭變化則文王
象消息之象也剛柔即六爻之剛柔一往一來曰推剛
推柔生變柔推剛生化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進
退之象也晝夜者剛柔之象也六爻之動三極之道也

○吉象得凶象失悔象憂吝象虞陽變為進陰化為退
乾剛為晝坤柔為夜極中也三極謂天地人六爻兼三
才而兩之故六爻之動三極之道

是故君子所居而安者易之序也所樂而翫者爻之辭也
○君子謂文王謂乾二之坤成坎月離日日月為象大
有通比比艮為居坤為安故居而安者易之象也爻者
言夫變者也翫習也謂乾五之坤坤五動則觀其變
是故君子居則觀其象而翫其辭動則觀其變而翫其占
○乾五動成大有以離目觀天之象兌口翫習所繫之

還魂齋周易述 卷四 繫辭上

三

辭故翫其辭動觀其變謂觀爻動也以動者尙其變占事知來故翫其占

是以自天右之吉无不利○謂乾五變之坤成大有有天

地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天

道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利

象者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得

也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也○在天成

象八卦以象告象說三才故言乎象也爻有六畫九六

變化故言乎變也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎

還環齋周易述 卷四 繫辭上 四

辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔○五位貴二位

賤陽卦大陰卦小陽主吉陰主凶介纖也纖介不正悔

吝爲賊故憂悔吝者存乎介震動也有不善未嘗不知

知之未嘗復行无咎者善補過故震无咎者存乎悔

易與天地準故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察

於地理是故知幽明之故○準同也彌大綸絡謂易在

天下包絡萬物故與天地準也乾三畫成天文坤三畫

成地理陰謂幽陽謂明觀震巽出入則知日月之行察

五位方隅則知山川維絡之紀乾坤代序則知温涼寒

暑之候六位成章則知天地訢合之理故知幽明之故

也

原始反終故知死生之說○陰陽交合物之始陰陽分離

物之終合則生離則死也

精氣爲物游魂爲變至與天地相似故不違○魂陽物謂

乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成

萬物故游魂爲變乾神似天坤鬼似地聖人與天地合

德鬼神合吉凶故不違

知周乎萬物而道濟天下故不過○謂出乾入坤周乎萬

物時成既濟保合大和故道濟天下六爻皆正故不過

旁行而不流○謂旁通也消息之卦陰陽旁通以濟成乾

還環齋周易述 卷四 繫辭上 五

坤不流湮也謂若剝夫姤復坎離謙履豫萃之類

樂天知命故不憂○荀氏曰坤健於亥乾立於巳陰陽孤

絕其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命

陰陽合居故不憂

安土敦乎仁故能愛○荀氏曰安土謂否卦乾坤相據故

安土敦仁謂泰卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬

物故謂之愛也

範圍天地之化而不過○範法也圍周也言乾坤消息法

周天地而不過十二辰也辰日月所會之宿謂娵訾降

婁大梁實沈鶉首鶉尾鶉火壽星大火析木星紀元枵

之屬是也

曲成萬物而不遺○二篇之策萬有一千五百二十曲成萬物無遺失也

通乎晝夜之道而知○晝乾夜坤通於乾坤之道無所不知也

故神无方而易无體○乾為神為易坤為方為體乾在坤初故无方隱初入微故无體

一陰一陽之謂道○一陰一陽相並俱生三極各正保合太和是之謂道矣庖犧參天兩地六位時成以為道法也易神消息既成萬物則復於道也

還觀齋周易述

卷四

繫辭上

六

繼之者善也成之者性也○乾為善三氣相成於一元元

者善之長也故繼之者善也坤合乾性養化成之故成之者性也○言乾坤合德以立道人得乾善之統資坤

之化以成性故率性之謂道者也神與易皆此也仁者見之謂之仁三句○此承上文言性出於善本無不

備而氣稟不齊不能無偏得陽氣多而為仁者見道之全體只是仁而不知有知得陰氣多而為知者見道之

全體只是知而不知有仁若稟陰陽之雜而為百姓者則囿於道之中而不著不察不知有仁知矣然仁知雖

偏道自不偏百姓雖不知道未嘗不在也

顯諸仁藏諸用三句○震為仁坤為用謂陽息出震乾元

顯見於德為仁故顯諸仁陽消入坤乾元退藏知以藏往為仁之用故藏諸用震為鼓故鼓萬物作易者其有

憂患乎乾元消息保合太和各正性命故不同憂盛德大業至矣哉三句○乾易顯仁故盛德坤簡藏用故

大業可大故富有可久故日新生生之謂易成象之謂乾爻法之謂坤極數知來之謂占

通變之謂事陰陽不測之謂神○易謂太極太極生兩儀兩儀生四象四象生八卦故生生之謂易道生一一生二二生三三才既備以成乾象故成象之謂乾爻猶

還觀齋周易述

卷四

繫辭上

七

效也效乾參天之法而兩地成坤之卦象故爻法之謂

坤窮極著策之數逆知將來之事占其吉凶故謂之占變通趨時以盡利天下之民謂之事業故謂之事陰陽

在初深不可測故謂之神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○乾象動直故大坤形動闢故廣禦止也遠謂乾天高不禦也邇謂坤坤至靜而德方

故正也備謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也夫乾其靜也專六句○隱藏坤中寂然无為故其靜也專

動出觸坤直導生物故直坤靜牝陽凝元无間故翕動

而出震開闢四布故闢

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配

至德○乾天坤地故配天地變通趣時謂十二消息也

泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬

謂十二月消息相變通而周於四時也配日月者復出

震臨見兌泰盈乾觀退巽剝消艮入坤是謂陽盈姤遇

巽遯侵艮否滅坤大壯反震夬決兌就乾是謂陰虛與

日月懸象相應是謂配日月也乾息為易坤消為簡乾

元稱善至德太極也禮曰至德以為道本

易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇體卑崇

遷聖者周易述

卷四 繫辭上

八

效天卑法地○易謂坎離坎上離下六爻得位而行中

和故其至矣乎崇高也乾為崇坤為廣乾二居坤五為

崇德坤五居乾二為廣業乾以易知故知崇正位居體

故體卑崇效天五卑法地二

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門○位六

畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下無

常周流六虛故易行乎其中矣成之者性故曰成性成

性性之合於中和者也存存謂久於中正而弗失也乾

坤易之門易出乾為道門入坤為義門故道義之門

聖人有以見天下之噴而擬諸其形容象其物宜是故謂

之象○乾稱聖人謂庖犧也庖犧位乾五噴謂初自上

擬下稱擬形容謂陰在地成形者也物宜謂陽遠取諸

物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧

重為六畫也

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉

以斷其吉凶是故謂之爻○重言聖人謂文王也動謂

六爻六爻發揮乾坤交而亨亨者通也亨者嘉之會也

故觀其會通嘉會足以合禮故以行其典禮辨吉凶者

存乎辭故繫辭焉以斷其吉凶

言天下之至噴而不可惡也言天下之至動而不可亂也

遷聖者周易述

卷四 繫辭上

九

○言繫之以辭也至噴謂乾元至噴無情情之未動如

喜怒哀樂之未發其道微妙故不可言以陰陽會通乾

易坤簡至噴乃於此可言元善之長故不可惡也動以

陽動陰也以陽動陰萬物以生故不可亂

擬之而後言二句○以陽擬坤而成震震為言議為後動

故擬之而後言議之而後動安其身而後動謂當時也

矣○張皋文曰上至噴至動皆乾元乾元震初也聖人

觀乾元有此象故以之先心震為言動乾元在先故擬

乾元而後言既有言而後動也

擬議以成其變化○議天成變謂乾二五通坤也擬地成

兩手左象天右象地掛猶懸也謂於兩儀之間取右手之一筭掛於左手小指以象三才也揲猶分也分揲其著皆以四為數一筭一時故以象四時也奇與掛合歸謂歸其所掛之一也扞左右手四揲之餘也既數兩手之筭則其四四之後必有零數不一則二不三則四今取所掛之一而歸之兩手所扞之餘故云歸奇於扞以象閏者謂以揲四象四時以扞象歲以歸奇象閏也五歲再閏故再扞而后卦○謂已一扞之後復取前過揲之筭仍分二掛一如初揲之歸奇於初扞並掛左手次小指間為再扞再閏也又分掛揲之如初而掛左手第

遺經齋周易述 卷四 繫辭上 十三

三指間成一變則布卦之一爻謂已二扞又加一為三並重合前二扞為五歲故五歲再閏再扞而後卦此參五以變據此為三扞不言三閏者閏歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扞閏餘分不得言三扞二閏故從言再扞而後卦者也

天數五地數五五位相得而各有合○天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也五位五行之位也

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○一三五七九故二十有五二四六八十故三十天二十五地三十故五十有五天地數

見於此故大衍之數畧其奇五而言五十也在天為變在地為化在地為鬼在天為神此天地之數五十有五分為爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所為也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也○陽爻之策三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六六三十六合二百一十有六陰爻之策二十有四坤六爻皆陰二六一百二十四六二十四合一百四十四有四乾坤二卦十二爻而期一歲故云當期之日二篇謂上下經共六十四卦三百八十四爻陰陽各半陽爻一百九十二爻三十六策合六千九百一十二策陰爻一百九十二爻二十四策合四千六百八策故二篇之策萬一千五百二十易以類萬物之情故當萬物之數也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣子曰知變化之道者其知神之所為乎○四營謂分二以象兩一營也掛一象三二營也揲四象四時三營也歸奇象閏四營也謂四度營為方成易之一爻也十有八變而成卦者謂一變而為七十

遺經齋周易述 卷四 繫辭上 十三

變而爲九九者氣變之究事復變而爲一則三揲著而成一爻也八卦小成者謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也引謂庖犧引伸三才兼而兩之爲六畫觸動也謂六畫以成六十四卦故引而伸之觸類而長之則發揮於剛柔而生爻也觸長爻策至萬一千五百二十聖人成能故天下之能事畢矣道太極也分爲兩儀故顯道德德人也列爲三才故神德行酬酢往來也變而爲四時故可與酬酢神謂天神太一也助天行化故可與右神矣在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化

還硯齋周易述

卷四 繫辭上

十四

之道者故知神之所爲

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○聖人之情見乎辭繫辭焉以盡言故尙其辭消息之變議之而後動故尙其變尙其象如十二蓋取之類乾著稱筮動離爲龜龜稱卜則玩其占故尙其占

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○有爲謂建侯有行謂行師乾二五之坤成震師象震爲行爲言問故有爲有行凡應九筮之法則筮之

謂問於著龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也不言善應故受命如嚮巽爲命震爲嚮乾二五之坤成震巽同聲相應故如嚮也遠謂天近謂地幽謂陰深謂陽神以知來故遂知來物謂幽贊神明而生著也至精謂乾純粹精也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○逆上曰錯綜理也謂五歲再閏再劫而後卦以成一爻之變而倚六畫之數卦從下升故錯綜其數則參天兩地而倚數也物相雜曰文變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親

還硯齋周易述

卷四 繫辭上

十五

故成天地之文數謂六畫之數六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也

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○乾元未動一陰一陽之謂道是无思无爲也隱藏坤初機息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也至神謂易隱初入微知幾其神乎

夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也○極深研

幾謂伏羲畫卦窮極易幽深文王繫辭研盡易幾微者也
无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂著也務
事也謂易研幾開物故成天下之務謂卦者也神謂易
也日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不
疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至
者也○日月者六十四卦消息所出斗與日月相會正
建十二卦氣消息出焉歷家以斗為陽氣皆神之可見
者也上註寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動
陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗為
天之消息乾道復子姤午出震入兌唯斗可見故言之

還鑿周易述

卷四 繫辭上

十六

也北辰在斗是易之太極

天一 至地十○一二三四得五為六七八九十者二五也
五故虛故大衍之數五十聖人用著之數以作八卦著
為七卦為八爻為九六九六與七八相應二者合三十
而天地之數畢矣

子曰夫易何為而作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○何為而作問易何為取天地之數也以
陽闢坤謂之開物以陰翕陽謂之成務冒觸也觸類而
長之如此也通天下之志承上開物言定天下之業承

上成務言斷天下之疑承上冒天下之道言

是故著之德圓而神卦之德方以智六爻之義易以貢聖
人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來智以
藏往其孰能與於此哉古之聰明睿智神武而不殺者
夫○著數七七七四十九陽數也乾之德故圓而神卦
數八八八六十四陰數也坤之德故方以智貢告也六
爻之變易以告吉凶也聖人謂庖犧以著神知來故以
洗心陽動入巽巽為退伏坤為閉戶故藏密謂齊於巽
以神明其德陽吉陰凶坤為民故吉凶與民同患乾神
知來坤知藏往來謂洗心往謂藏德古之聰明句指伏

還鑿周易述

卷四 繫辭上

十七

義也伏羲在乾五坤二故乾坤與天地合聰明在坎則
聰在離則明神武謂乾睿智謂坤乾坤坎離反覆不衰
故而不殺者夫殺衰也

是以明於天之道而察於民之故是與神物以前民用聖
人以此齊戒以神明其德夫○乾五之坤以離日照天
故明天之道以坎月照坤故察民之故神物著也聖人
興著以別吉凶先民用之民皆從焉故曰以前民用也
洗心曰齊防患曰戒聖人以著能逆知吉凶除害就利
清絮其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失其德
富感見稱神明故曰神明其德也

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○闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶者也闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也陽變闔陰變闢陽剛柔相推而生變化故謂之變十二消息陰陽往來無窮已推而行之故謂之通見乃謂之象者在天成象東方一二南方三四西方七八北方九十五六合中也形乃謂之器者在地成形水一六火二七木三八金四九土五十也利用出入民咸用之者謂出乾入坤以前民用百姓日用而不

還觀周易述

卷四 繫辭上

六

知也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業○太極太乙也北辰之神名一曰天一卽易之乾元也分爲天地故生兩儀儀匹也兩儀乾坤也四象四時也乾二五之坤一施爲坎再施爲離一息爲震再息爲兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象也四象生八卦謂乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬也月行至甲乙而乾坤象見是故乾坤生春月行至丙丁而艮兌象見是艮兌生夏月行至庚辛而震巽象見是震巽生秋日月會於壬癸而坎離象見故生

乎冬也陽生則吉陰生則凶八卦六位有正不正故吉凶生富有之謂大業謂坤化成物也吉凶相推萬物化成謂觸類而長成六十四卦也

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蓍龜○懸象謂日月懸天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己戊

還觀周易述

卷四 繫辭上

九

己土位象見於中日月相推而明生焉故懸象著明莫大乎日月也乾正位於五五貴坤富以乾通坤故崇高莫大乎富貴也聖人神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕耨之利否五之初市井之利否二之四舟楫之利否上之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也探取賾初也初隱未見故探賾索隱則幽贊神明而生蓍初深故曰鈎深遠謂乾致息也乾爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於蓍龜也侯果曰亹

勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及著成卦龜成兆也雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是著龜成天下勉勉之聖也

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○神物著龜則之則天也效謂效天地而立剛柔象謂象天八卦消息而立六十四卦河圖洛書王者所以受命則之以立易軌

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也○四象即上大衍四象也四象生八卦卦者掛也

還魂齋周易述

卷四 繫辭上

三十一

掛示萬物故所以示也繫辭謂繫象象之辭八卦以象告故所以告也八卦定吉凶以斷天下之疑故所以斷也

易曰自天右之吉无不利子曰右者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順有以尚賢也是以自天右之吉无不利也○大有兌為口口助稱右大有五以陰順上故為天所助者順也信謂二也乾為人為信大有五應二而順上故履信思順比坤為順坎為思乾為賢人坤伏乾下故以尚賢傳意謂聖人明天道察民故獲天人之助故吉无不利也

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○書不盡言二句謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也易道在天三爻足矣故以盡意情陽偽陰也陳設六十四卦而情偽盡在其中矣觀象繫辭而明吉凶悔吝故以盡其言九六之變六爻發揮旁通皆所以盡利神易也陽息震為鼓陰消巽為舞故鼓之舞之以盡神

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣○緼藏也易麗乾藏坤故為易之緼成列謂乾坤各三爻天尊地卑乾坤定矣中正也一陰一陽各正性命故易立乎其中乾坤毀則无以見易謂分陰分陽重為六爻乾成則坤毀坤成則乾毀六位不皆正易道不見也易不可見則乾坤或幾乎息者謂若乾坤不見易道則亦幾於息絕故九六變化成既濟定所以為易之緼

還魂齋周易述

卷四 繫辭上

三十一

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○此承上乾坤近於息而言易無形畔易變而為一一變

而爲七七變而爲九九者氣變之究也乃復變而爲一
一者形變之始輕清者上爲天故形上者謂之道重濁
者下爲地故形下者謂之器乾六爻二四上不正坤六
爻初三五不正故化而裁之謂之變唯變所適故推而
行之謂之通通變之謂事通其變使民不倦六爻皆正
成既濟定故舉而措之天下之民謂之事業也

是故夫象聖人有以見天下之噴而擬諸其形容象其物
宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以
行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻○此覆述
上文以見聖人幽贊之功

還硯齋周易述

卷四 繫辭上

三

極天下之噴者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之
存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成
之不言而信存乎德行○以存乎卦故設卦則盡情僞
以存乎辭故繫辭則盡言以存乎變存乎通故鼓之舞
之以盡神聖人幽贊於神明而生蓍故神而明之存乎
其人坤爲默震爲言乾爲信不言而信信在言前也易
簡之善配至德乾爲德震爲行故存乎德行九家謂默
而成陰陽相處也不言而信陰陽相應也德者有實行
者相應也○張泉文曰此言乾元在坤中寂然不動而
乾體自正也

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○象謂三才
成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中
故八卦成列則象在其中因而重之謂參重三才爲六
爻發揮剛柔則爻在其中變謂十二消息九六相變剛
柔相推而生變化故變在其中繫辭謂繫象象九六之
辭鼓天下之動者存乎辭故動在其中

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時
者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道

還硯齋周易述

卷四 繫辭下

三

貞明者也天下之動貞乎一者也○動謂爻也爻者效
天下之動者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著
故生乎動也乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱
母本天親上本地親下故立本者也變通配四時故趣
時者也貞正也勝滅也陰生滅陽動貞之故曰貞勝
天尊地卑天正位五地正位二中正以觀天下故曰貞
觀參天兩地既濟定體兩離兩坎重明麗正故曰貞明
一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動
貞夫一者也張泉文曰三百八十四爻皆以乾元爲消
息卽其義也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣○陽在初无用
確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易矣隤安
簡闕也坤以簡能闕內萬物故示人簡者也

爻也者效此者也象也者像此者也○效法之謂坤謂效
三才以爲六畫成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三
才也

爻象動乎內吉凶見乎外○乾鑿度曰三畫以下爲地四
畫以上爲天易氣從下生動於地之下則應於天之下
動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之
上初以四二以五三以上此之謂應是也

還魂齋易述

卷四 繫辭下

辛酉

功業見乎變聖人之情見乎辭○功業見乎變謂之卦消
息聖人之情見乎辭謂繫辭盡言

天地之大德曰生聖人之道曰位何以守位曰人何以
聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義○下言聖人之情
見乎辭者也乾坤合元以生萬物故大德曰生乾爲聖
人位在九五乾爲金爲玉故大寶曰位震爲守爲人乾
五出坤自震始故守位曰人坤富有爲財乾道入坤出
震故財聚人以乾通坤謂之理財乾爲言以坤翕乾謂
之正辭以乾制坤謂之禁民爲非陰爲非謂消息旁通
終成既濟美利利天下利物足以和義故曰義也

古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地
觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作

八卦以通神明之德以類萬物之情○庖犧太昊氏以
木德王天下位乎乾五五動見離離生乎木故知火化
炮燂犧牲號庖犧氏也震象出庚兌象見丁天有八卦
之象震竹巽木地有八卦之形法象莫大乎天地故天
稱象地稱法也鳥獸之文日月也日者陽精之宗積而
成鳥象鳥而有三趾陽之類其數奇月者陰精之宗積
而成獸象兔陰之類其數偶觀謂觀象也宜謂四方四
維八卦之位山澤高卑五土之宜也近取諸身如乾爲

還魂齋易述

卷四 繫辭下

壬子

首坤爲腹震爲足巽爲股也遠取諸物如乾爲金玉坤
爲布釜之類是也幽贊於神明而生著演之爲數三才
五行備焉顯道神德行可與酬酢可與右神故以通神
明之德六十四卦萬有一千五百二十策策類一物故
以類萬物之情

作結繩而爲罔罟以佃以魚蓋取諸離○離爲目巽爲繩
目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚
坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也
庖犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耨之利以教
天下蓋取諸益○否上之初巽爲木爲入艮爲手乾爲

金手持金以入木故斲木爲耜耜止所踰因名曰耜良爲小木手以橈之故揉木爲耒耒耜耜器也異爲號令乾爲天故以教天下坤爲田巽爲股進退震足動耜良手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜

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○否五之初也離象正上故稱日中震爲足良爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之民坎水艮山羣珍所出坤爲聚爲化故聚天下之貨震爲交乾爲易否巽爲退故交易而退各得其所噬嗑還硯齋周易述

還硯齋周易述

卷四 繫辭下

三

食也市井交易飲食之道故取諸此也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤○乾爲變坤爲民聖人南面治天下改正朔易服色與民變革故通其變使民不倦神謂乾化謂坤乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民故使民宜之易窮則變變則通通則久者謂易窮於剝變之五爲比大有通比乾元復正則可久也乾爲衣坤爲裳取乾坤用九用六之義以治天下而君臣上下各得其正故天下治

剝木爲舟剝木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙○否四之二也否乾爲金艮爲手坎爲穴持金穴木故剝木爲舟也巽爲長木艮爲小木震爲行小木動長木楫也艮手持金剝之故剝木爲楫也坎爲通坤爲閉塞否四來通坤故濟不通乾爲遠爲天乾來坤中故致遠以利天下矣

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨○否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛由否之隨引重致遠以利天下還硯齋周易述

還硯齋周易述

卷四 繫辭下

三

故取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫○復初之坤四也震艮俱爲門故爲重門坎爲穿木艮爲小木爲手震爲聲手持兩木有聲擊柝象暴客匆遽之客坤爲夜闔戶震爲行人爲開戶艮爲待故以待暴客也斷木爲杵闕地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過○晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止於下白之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入白中春之象也故取諸小過本無乾象故不言以利天下

也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽○无妄五之二也巽為繩為木坎為弧離為矢故弦木為弧乾為金艮為小木五之二以金剡艮故剡木為矢乾為威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯○无妄兩象易也无妄乾在上故稱

上古艮為穴居乾為野巽為處无妄乾人在路故穴居野處震為後世乾為聖人後世聖人謂黃帝也艮為宮

遺經齋周易述

卷四 繫辭下

无

室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮為待巽為風兌為雨乾為高巽為長木反在上為棟震陽動起為上棟宇屋邊也兌澤動下為下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也

古之葬者厚衣之以薪至蓋取諸大過○此中孚上下象易也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬○此履上下象易也乾象在上故復言上古上古無文字結繩為約事大大其繩事小小其繩各

執以相考亦足以治巽為繩乾為治故結繩而治後世聖人黃帝堯舜也契刻也書之於木刻其側為契各持其一以相考合夬本坤世坤為書乾金為契故易之以書契乾為百剡艮為官坤為眾臣為萬民為迷暗乾為治夬反剡以乾照坤故百官以治萬民以察乾金決竹木為書契故取諸夬也

是故易者象也象也者象也彖者才也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也○易謂日月在天成八卦象懸象著明莫大日月是也象也者象也謂卦象之象還即在天之象也材讀為才彖說三才則三分天

遺經齋周易述

卷四 繫辭下

无

象以為三才謂天地人道也動發也謂兩三才為六畫則發揮剛柔而生爻也爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著

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○易無思也既濟定六位得正故何思何慮

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○日往則月來謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎故月來也月往則日來者

初變之四與上成坎故月往四變之初與二成離故日來也一往一來日推既濟體兩離坎象故明生焉寒往則暑來者乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至否也暑往則寒來者謂陰屈陽信從復至泰也卦變之次咸從否來在姤之前六日七分卦也故於咸明陰陽消息消息十二爻而期一歲故歲成咸感象故相感天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平故利生利生謂陽出震陰伏藏也

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

還觀齋易述

卷四

繫辭下

三

知化德之盛也○下皆言陽出震陰伏藏姤遇所以正復消息皆在乾元也巽虫為尺蠖陰未遇姤巽體未成不曰蛇而曰尺蠖咸卦時也咸時尺蠖詘至姤則伸蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤為身故龍蛇之蟄以存身也精義入神四句承龍蛇皆蟄言之坤為義為用為安身乾為精為神為德謂乾藏坤中以陽動陰所以致坤之用巽伏乾下以陰牝陽所以崇乾之德陰陽既出變化不一故過此難知以坤變乾謂之窮神以乾通坤謂之知化乾為盛德故德之盛

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○離為隼故稱禽離為矢坎為弓坤為器人賢人謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上令三出而射隼也三伏陽為君子二變時坤為身為藏器為藏弓矢以待射隼良為待為時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也括作也震為語乾五之坤二成坎弓離矢動而

還觀齋易述

卷四

繫辭下

三

貫隼故語成器而動者也
子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎○幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也惡上節鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也震為交為笑且言諂也坎為瀆三盱豫上交諂也上冥豫下交瀆也二欲四復初得正元吉故曰知幾
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宜用終日斷可識矣○陽見初成震故動之微復初元吉故為吉之先見介織也與四為良良為石故介于石與小畜通應在五終

變成離離為日得位欲四急復初已得休之故不終日
貞吉

君子知微知章知柔知剛萬夫之望○初動之微終離見
為章故知微知章小畜陽潛四中故知柔知剛坤為萬
震為夫離目為望小畜以離畜陽故萬夫之望

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○幾者神妙也顏子
知微故殆庶幾復以自知故有不善未嘗不知不遷怒
不貳過故知之未嘗復行也

天地細縑萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則
遺孺周易述 卷四 繫辭下 三

損一人一人行則得其友言致一也○謂泰上也吉凶
未形故曰細縑泰初之上成損天地交萬物通故化醇
艮為男兌為女故男女構精乾為精損反成益萬物出
震故萬物化生陰陽合德故致一

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○謂反損成益君
子益初也坤為安身震為後動乾為易益初體復心震
為後語震專為定為交謂剛柔始交艮為求否上之初

損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也

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其稱名也雜
而不越於稽其類其衰世之意邪○易神也入坤出乾
故乾坤為易之門天地之撰剛柔也神明之德陰陽也
體之通之易也名六十四卦名也陰陽雖錯而卦象各
有次第不相踰越稽考也三稱盛德上稱末世乾終上
九動則入坤坤為亂震為世陽出復震入坤出坤故衰
世之意邪

夫易章往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭
遺孺周易述 卷四 繫辭下 三

則備矣○神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾
是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也開而當名
謂乾元也乾元出坤其動也闡故開六十四卦由此生
故當名也乾元出坤陰陽以別故辨物震為言為辭陽
出震故正言斷辭皆備於名故則備矣

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其
事肆而隱○乾坤為易之門而稱名則與六子並列而
為八卦故小取類也大謂乾陽也為天為父觸類而長
之故大遠謂乾文謂坤曲曲諛肆直也陽曲初震為言故
其言曲而中坤為事隱未見故肆而隱也

因貳以濟民行以明失得之報○二謂乾與坤也坤爲民
乾爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之

基也謙德之柄也復德之本也恆德之固也損德之修

也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

○中古謂文王文王蒙難而演易故有憂患乾爲德六

十四卦皆乾元故言德履與謙旁通坤柔履剛故德之

基謙爲柄柄本也地者萬物之本又乾上降三天道下

濟故德之柄復初乾之元中行獨復故德之本恆立不

易方故德之固損德忿窒慾故德之修益見善則遷有

過則改德之優裕者也辨別也否上之二以乾別坤故

曰辨泰初之五爲井勞民勸相以陽助坤故德之地遷

二之四成巽柔得位而順五君子以申命行事故曰德

之制

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○謙與履通謙坤柔和故和而至天道下際而光

明故尊而光陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故

稱別物乾坤交故雜終則有始恆久不已故不厭損初

之上失正故先難終反成益得位於初故後易天施地

還觀齋周易述 卷四 繫辭下 五

生其益无方凡益之道與時偕行故不設也陽窮否上
變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也遷改也舊井整
之改邑不改井故居其所而遷稱度也物齊乎巽神明
其德陽隱乎初故稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以

興利困以寡怨井以辨義巽以行權○禮之用和爲貴

謙震爲行故以和行陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民

服故以制禮復有不善未嘗不知故以自知恆德之固

立不易方從一而終故以一德坤爲害泰以初止坤上

故遠害乾爲利否乾益下反泰乾道復正故興利坤爲

怨否弑父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性流故不

怨也坤爲義以乾別坤故辨義權者反於經而後合道

者也巽陽隱初特究成震以消爲息故曰行權

易之爲書也不可遠爲道也履遷變動不居周流六虛上

下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適其出入以度

外內使知懼又明於憂患與故无有師保如臨父母初

帥其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行○此

章發明九六之變遷徙也日月周流上下无常故屢遷

六虛六位也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子

之旬辰已虛坎戊爲月離已爲日入在中宮其處空虛

還觀齋周易述 卷四 繫辭下 五

故稱六虛五甲如次者也典要道也上下无常故不可為典要出乾為外入坤為內六十卦三百六十五爻當一日法日月之行度故出入以度出陽知生入陰懼死故使知懼也神以知來故明憂患知以藏往故知事故臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母初始下也帥正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其辭而揆其方其出入以度故有典常苟誠也其人謂乾為賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也
遺經周易述 卷四 繫辭下 三

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡句吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣○此下皆論六爻質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說陰陽錯居曰雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物本末初上也初微故難知爻象動內吉凶見外故易知初帥其辭擬之後言故初辭擬之卦成於上上為終故卒成之終撰德謂乾辨別也是謂陽非謂陰中正也乾六爻二四上不正坤六爻初三五不正乾坤交通成既濟定則六爻得位而天地人之道備故非其中

爻不備亦要存亡吉凶則居可知者謂象卦之終以知存亡視爻所居以定吉凶也彖說三才言卦存亡故觀其彖辭則思過半矣

一與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪○乾五為功二應五四承五故同功二為大夫四為諸侯故異位乾為善二正應五故多譽四近承五故多懼柔當承剛故不利遠二近於五所以多譽而无咎者以其用柔中以應五也三有佐五之功故同功三為三公五為天子故異位三過中故多凶功歸於五故五多功五貴三賤爻有等故云貴賤之等其柔其剛皆謂三勝稱也以陽居陽故稱也

遺經周易述 卷四 繫辭下 三

易之為書也廣大悉備有天道焉有地道焉有人道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉
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此之謂易之道也○謂文王書易六爻之

辭也末世乾上盛德乾三也危謂乾三夕惕若夤厲无咎故辭危也平謂三天地際故平謂文王也乾為易傾謂上乾盈動傾故使傾謂紂也大謂乾道乾三爻三十六物畧其奇數故百物反復不衰故不廢也乾稱易道知至至之可與幾也知終終之可與存義也故懼以終始終日乾乾故无咎危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也

夫乾天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者○險謂坎也謂乾二五之坤

還觀齋周易述

卷四 繫辭下

美

成坎離日月麗天天險不可升故知險者也阻險阻也謂坤二五之乾艮為山陵坎為水巽高兌下地險山川邱陵故以知阻也乾五之坤坎為心兌為說故能悅諸心坎心為慮乾初之坤為震震為諸侯故能研諸侯之慮乾二五之坤成坎月離日則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶亹亹進也凡事進乃成離為龜乾為著月生震初故成天下之亹亹者莫善著龜也

是故變化云為吉事有詳象事知器古事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能○詳善也吉之先見者也陽出變化云為吉事為詳謂復初乾元者也象事謂

坤坤為器乾五之坤成象故象事知器占事謂乾以知來乾五動成離則玩其占故知來天尊五地卑二故設位位既濟之位也乾為聖人成能即聖人之體乾元也乾為人坤為鬼乾二五之坤坎為謀乾為百坤為姓故人謀鬼謀百姓與能謂乾坤合而成易也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是以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○在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告聖人之情見乎辭故爻象

還觀齋周易述

卷四 繫辭下

美

以情言震為言也乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮為居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見乾變之坤成震乾為利變而通之以盡利震為言故變動以利言乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷攻摩也乾為愛坤為惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取而悔吝生情陽偽陰也情感偽生利偽感情生害乾為利坤為害也近而不相得則凶者吉凶以情遷也以陰取陽而不相得則凶坤為害以陰居陽以陽居陰

陽皆受陰之害為悔且吝也

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詘○此下明近而不相得也將叛者坎人之辭也坎為隱伏將叛坎為心故慙也中心疑者離人之辭也火性枝分故枝疑也吉人艮人之辭也艮為慎故辭寡躁人震人之辭也震為決躁故辭多誣善者兌人之辭也兌為口舌誣乾乾為善人也巽詰屈陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也上繫終乾坤下繫終六子此易之大義也

還魂齋周易述

卷四 繫辭下

卑

說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命○聖人謂庖犧幽隱也贊謂探索神明謂乾陽也聖人未作八卦神明在天深幽不見庖犧探噴索隱則天八卦效之則知天數一三五七九地數二四六八十乾元消息之數七八九六則著生焉故幽贊於神明而生蓍倚立也參三也謂庖犧既立八卦則知陰陽相並俱生故以乾坤為六畫乾數初三五坤數二四上也觀變於陰陽而立卦謂立乾坤為六子父母卦謂六爻陽變成震坎艮謂之陽卦陰變成巽離兌謂之陰卦故觀變於陰陽而立卦也發揮於剛柔而生爻蓋乾坤未立則曰陰陽乾坤既定則曰柔剛陰陽配天剛柔配地發動也揮變也變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六也因而重者爻在其中故生爻和順於道德而理於義坤為義和順謂坤道德謂乾坤黃中通理以乾通坤謂之理義謂乾盈積善坤陰順陽化乾出震者也窮理盡性以至於命者坤為理乾窮之謂自復之夫乾陽推陰故曰窮理乾為性謂自姤至剝坤陰消乾故曰盡性巽為命性盡理窮故至於命謂以

還魂齋周易述

卷四 說卦

卑

乾通坤極垢生巽也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章○聖人亦謂庖犧順性命之理謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命陰與陽柔與剛仁與義所謂理也迭用柔剛迭遞也分陰為柔象夜分陽為剛象晝剛柔者晝夜之象晝夜象用故迭用剛柔六畫成章者章謂文理乾三畫成天文坤三畫成地理也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯○

還觀齋周易述

卷四 說卦

聖

此明二篇之次也天地定位乾坤泰否也山澤通氣雷風相薄咸恆損益也水火不相射坎離既未濟也薄入也射厭也所陳凡八卦相錯而成上下二篇也易說陽道純而奇故上篇三十象陽陰道不純而偶故下篇三十四法陰上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否下經法陰故以咸為始恆為次先損而後益又曰離為日坎為月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終既未濟為下篇終者所以明戒慎而全王道也數往者順知來者逆是故易逆數也○坤為數往乾為知來坤消自午右行至亥從上而下故順乾息自子左行

至已從下而上故逆易本无形自微及著氣從下生以下爻為始故十二辰之法坤雖自上而下然消垢及遞亦自下生故云易逆數也

雷以動之風以散之兩以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之○乾坤六位逆數而上震巽一坎離二艮兌三乾坤臨之以生萬物六子與乾坤所以並列俱名八卦也變水火為兩日艮兌乾坤舉卦名成言生物之用也

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮○此說八卦布散用事之序帝天皇

還觀齋周易述

卷四 說卦

聖

大帝陽之主即太乙也

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○此言八卦在天之列歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉震生物於東方位在二

月出生也震初出庚不見東故不稱東方卦巽散之於東南位在四月巽見辛陽隱初又不見東南故亦不稱東南卦退藏於密神明其德故曰潔齊離長之於南方位在五月離為日為火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也離南方故南面乾為治乾五之坤坎為耳離為明故以聽天下嚮明而治也坤陰無陽其道廣布不主一方含宏光大養成萬物故不言卦不言方據乾鑿度坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月兌三失位陰不正故言正秋兌見丁不見西故不言西方卦兌為雨澤故說萬物震為

還魂齋周易述

卷四 說卦

聖

言震二動成兌言從口出故說言也乾制之於西北方位在十月乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也蓋陰凝於陽必戰乾就坤乃能生物故位西北坎藏之於北方位在十一月歸藏也坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方坎為習險陽氣入險窮剝生復故為勞卦萬物歸藏不勞則生氣不復也艮終始之於東北方位在十二月艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始者也

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○神謂易也妙微也震為言鈞深致遠故妙萬物而為言本言文王推爻乾元用九而天下治也動萬物者六句謂六子皆乾坤之神即其用事者是也水火相逮四句謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣○張皋文曰既盡也謂上下无常剛柔相易也乾坤六爻分陰分陽則坎離正二五震巽正初四

還魂齋周易述

卷四 說卦

聖

艮兌正三上九六之變乾坤二五相易水火相逮也初四相易雷風不相悖也三上相易山澤通氣也故成既濟也
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也○入謂初乾滅入坤中陷謂陽陷陰中麗謂日麗乾剛止謂陽位在上震為大笑陽息震成兌震言出口故說
乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊○馬畜之疾行者牛畜之任重者乾之六龍震乾元故為龍九家易風應節而變變不失時雜時至而鳴

與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八日剖而成雛二九順陽歷故雞知時而鳴也豕汚辱卑下也六九五十四主時精為豕故豕四月而生離為飛鳥又為文章故為雉良止主守禦也艮數三七九六十三三主斗斗為犬故犬三月而生兌為剛鹵羊畜之好剛鹵者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

還硯齋周易述

卷四 說卦

巽

故謂之少男兌三索而得女故謂之少女○索求也三索皆自下而上是又訓易逆數之義也

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果○為玉為金者玉取其剛金取其明鼎上九鼎玉鉉六五金鉉皆謂乾也為寒為冰者乾位在西北寒冰之地也為大赤者赤者盛陽之氣故周為天正色尚赤也為良馬老馬瘠馬馵馬者乾善為良四月乾已老故為老凡骨為陽肉為陰乾陽皆骨故為瘠馬馵雜也天有五行之色故為馵馬木果者宋衷曰羣星著天似果實著木張泉文曰乾甲木

也陽功成木果木之成功也剝上九碩果不食也

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○為布者坤道廣布不止一方也為釜者取其化成物也為吝嗇者陰道畜聚為吝嗇為均者取地生萬物不擇善惡也為子母牛者坤凝乾則象牝馬麗陽則象牝牛牝牛則子母牛也為文者質法天文法地也為眾者物三稱羣陰為民三陰相隨故為眾為柄者柄本也謂本乎地者親下一說柄當從古人作枋枋與方通坤為圓故坤為方也為黑者據消息十月北方之色至十一月一陽生則為元

還硯齋周易述

卷四 說卦

震

震為雷為駘為元黃為專為大塗為長子為決躁為蒼萁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○為雷者太陽火得水有聲故為雷也為駘者駘蒼色震東方故為駘元黃者天元地黃震天地之雜物故為元黃為專者體乾初潛龍未出觸坤故專為大塗者萬物所出在春故為大塗為決躁者震外體為躁動之過也為蒼萁竹者震巽皆東方巽陽在上下有伏震皆中實而為木震陽在下中有伏巽故中空而為竹為萑葦蒼萁青也其於馬為善鳴為馵足為作足為的顙者震為雷故善鳴馬白後

左足為鼻震為左為足為後初陽白故為鼻足作起也
馬行先作弄四足故為作足的白顙顙也震反生以初
為顙初陽白故為的顙其於稼為反生者謂泉豆之類
戴甲而生一曰震春為生乾陽反初故曰反生也其究
為健為蕃鮮者震巽相薄變而至三則下體究與四成
乾故其究為健為蕃鮮者蕃鮮白也謂成巽也巽究為
躁卦震雷巽風無形故卦特變耳

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宣髮為廣顙為多白眼為近
利市三倍其究為躁卦○為木者柔爻為草剛爻為木

遠觀周易述

卷四 說卦

巽

為風者風土氣巽坤之所生故為風為繩直者木曰曲
直巽以陰順陽陽直以正陰曲也為工者工規矩也所
以齊物物齊乎巽也為白為長為高者皆取乾陽在上
也為進退者震進巽退並在初為不果者巽反兌兌為
決故巽為不果為臭者臭氣也風至知氣巽二入艮鼻
故為臭其於人為宣髮者宣白也巽為白故為宣髮為
廣顙變之三坤為廣四動成乾為顙故為廣顙為多白
眼者巽為白體離離目上向故多白眼為近利市三倍
變之三成坤坤為近四動乾乾為利至五成噬嗑故稱
市乾三爻為三倍故為近利市三倍其究為躁卦者震

內卦為專外體為躁變至五成噬嗑動上成震故其究
為躁卦

坎為水為溝瀆為矯揉為弓輪其於人也為加憂為心病
為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟心為下首
為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為盜其於木
也為堅多心○為隱伏者陽藏陰中也為矯揉者曲者
更直為矯直者更曲為揉水流隨地曲直故取是象也
為弓輪者可矯揉故為弓輪也其於人為加憂為心病
耳痛者兩陰夾心為多眚故加憂為勞而加憂故心病
坎為耳多眚故痛為血卦者血陰類坎流坤故為血卦

遠觀周易述

卷四 說卦

坎

為赤者白虎通曰十一月之時陽氣始養根株黃泉之
下萬物皆赤故為赤也其於馬為美脊為亟心為下首
為薄蹄為曳者坎秉乾氣陽在中央馬脊之象也陽剛
在中象背為脊象胸為心亟疾急也乾為首入陰下故
下首震為足震象半見故薄蹄震足曳初陰故為曳皆
謂馬也其於輿為多眚者眚敗也坤為大車坎折坤體
故為車多眚也為通者水流瀆故通也為月者坤為夜
以坎陽光坤故為月也為盜者水行潛竊故為盜也其
於木為堅多心者陽剛在中故堅多心棘棗屬也
離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為大

腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲贏爲蚌爲龜其於木也爲折上
藁○爲火爲日爲電者皆陽光爲之也爲甲冑戈兵者
外剛故爲甲乾爲首巽繩貫甲而在首上故爲冑冑兜
鍪也乾爲金離火鍊乾燥而鍊之故爲戈兵其於人爲
大腹者象日常滿如妊身婦也爲乾卦者火日燥燥物
故爲乾卦也爲鼈爲蟹爲贏爲蚌爲龜此五者皆取外
剛內柔也其於木爲折上藁巽木在離中體大過死巽
虫食心則折也蠹虫口食木故上藁或以離火燒巽故
折上藁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闈寺爲指爲拘
還硯齋周易述

卷四 說卦

五

爲鼠爲黔喙之屬其於木也爲多節○爲徑路者乾陽
在初則爲大塗艮陽小故爲徑路爲小石者石土之陽
也艮爲山陽小故小石爲門闕者乾爲門艮陽在門外
故爲門闕兩小山闕之象也爲果蓏者乾爲木果艮得
乾上故爲果蓏爲闈寺者艮爲門闕又爲止也爲指者
艮手多節故爲指爲拘者指屈伸制物故爲拘爲鼠者
鼠似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四鼯鼠是也爲黔
喙之屬者黔喙肉食之獸豺狼之屬黔黑也坤色黑乾
爲首坤在乾下頭之下故爲喙其於木爲多節者陽剛
在外故多節松柏之屬艮亦體震故有木象

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲
剛鹵爲妾爲羔○爲巫者乾爲神兌爲通兌息卽乾與
神通氣女巫之象也爲口舌者兌爲震聲故爲口舌爲
附決者乾陽至二陰猶附之乾體未圓當決而去之也
其於地爲剛鹵者乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹爲
妾者三少女位賤故爲妾爲羔者羔女使皆取位賤故
爲羔

還硯齋周易述

卷四 說卦

五

序卦傳

物畜然後有禮故受之以履○人民育而后可教之以禮履禮也謙履旁通謙坤柔和禮之用和為貴也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也○坤氣上升乾氣下降陽氣通陰天地交而萬物通故曰通也

與人同者物必歸焉故受之以大有○君子以類族辨物善與人同人必歸已所以成大有也

有大者不可以盈故受之以謙○處大有之世易生驕泰之心人道惡盈而好謙滿招損謙受益君子之道也

有大而能謙必豫故受之以豫○處大有之世謙尊而光則豫順而動而天地如之矣

物大然後可觀故受之以觀○臨反成觀初二二陽升為五六故可觀也

可觀然後有所合故受之以噬嗑嗑者合也○言可觀政於人則有所合於刑矣

物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也○言不可苟合於刑當以文飾之所謂人文化成天下也

物畜然後可養故受之以頤頤者養也○畜養也頤養也畜物必觀其所養其所自養養正則吉不正則凶

物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也○天地相遇品物

咸章萬物會合矣萃聚也聚會也

聚而上者謂之升故受之以升○萃為積小升成高大物不可以終動止之故受之以艮艮者止也○動極悔生靜以止之

進必有所歸故受之以歸妹○爻之反也漸歸妹旁通故漸卦辭女歸吉

得其所歸者必大故受之以豐豐者大也○豐大也帝乙歸妹必大國也

遺經周易述 卷四 序卦 五

雜卦傳

乾剛坤柔比樂師憂○乾陽故剛坤陰故柔比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂

臨觀之義或與或求○教思无窮與也觀民設教求也

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰之

始也大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫

怠也噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱

則飭也剝爛也復反也晉晝也明夷誅也井通而困相

遇也咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽

外也家人入內也否泰反其類也大壯則止遂則退也大

還觀齋周易述

卷四 雜卦

善

有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚

信也豐多故親寡旅也○陰出初震故見盤桓利居貞

故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著震陽

動行故起艮陽終止故止損泰初益上衰之始益否上

益初盛之始萃五之復二成臨時舍坤二故時也无妄

上之民初子弑父故灾也坤衆在內故聚升五不來之

二故不來謙三位賤故輕豫薦樂祖考故怡頤中有物

故食賁離日在下五動巽白故无色也兌陽息二故見

則見龍在田巽乾初入陰故伏也否上之初君子弗用

故无故也蠱泰初上飭坤故則飭也剝生於姤陽得陰

熟故爛復剛反初也誅傷也離日在上晝也明入地中

故誅也泰初之五爲坎故通也因三遇四相遇也相感

者不行而至故速日月久照四時久成故久渙散故離

節制數度故止雷動出物故緩蹇險在前故難離女在

上故外家人女正位乎內故內否反泰泰反成否故反

其類大壯止陽陽故止遂陰消陽陽故退五陽並應故

衆夫婦同心故親革更故去鼎亨任故取新也五以陰

過陽故過信及豚魚故信豐大故多旅无容故親寡

離上而坎下也小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正

還觀齋周易述

卷四 雜卦

善

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消也○火炎上水潤下故離

上而坎下四爲畜主寡也素履无咎不處不義之富貴

需險在前故不進訟終凶故不親顛頊也頂滅澤中故

顛柔遇剛謂坤遇乾也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成

兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正謂養三

五五之正爲功三出坎爲聖與蒙同義也既濟六爻定

位故定也歸妹人之終始女終於嫁從一而終女之終

也否艮爲男位否五之二六爻失位而來下陰未濟主

月晦乾道消滅男之窮也剛決柔者乾決坤也乾爲君

子坤為小人乾息故君子道長坤消故小人道消

還硯齋周易述

卷四 雜卦

五

還硯齋周易述卷四終

三山吳玉田鑄字

先君子鑽研易學垂三十年嘗謂虞氏說經最合古義惟文簡詞奧非疏通證明無以得其旨趣間亦有
一二當更商酌者因作為周易述一書先成漢學擬旨一卷官事忙冗率率未遑丁丑歲始筆之別紙未數月而病作故今僅存屯蒙起至解損止凡若干卦
濂等不肖不能補續然不敢以書之未全而遂弗永其傳也謹付剞劂藏諸家塾以俟後人云光緒壬午仲秋男 濂慶崧慶椿 孫 謹誌

還硯齋周易述

跋

一

還硯齋易漢學擬旨一卷全

福州趙新又銘輯

男慶禧

孫詒書 謹校字

乾

九二見龍在田利見大人○陽息至二體兌為見故稱見龍易有三才初二地道地上故在田大人謂天子二升坤五下體離離為見故曰利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎○陽息至三二變成離離為日坤為夕三四人道故不稱龍三得位故曰君

易漢學擬旨卷全

子以乾接乾故曰乾乾四變體坎為惕故夕惕厲危也三多凶故厲因時而惕故无咎

九五飛龍在天利見大人○五體離離為飛五在天故曰飛龍在天二變應之故利見大人謂若庖犧觀象于天造作八卦備物致用以利天下天下之所利見也

大哉乾元萬物資始乃統天○陽稱大資取也統始也六十四卦萬有一千五百二十筭皆受始於乾也

雲行雨施品物流形○已成既濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故品物流形大明終始節○乾為大明坤二五之乾成離離為日坎為

月日月終始萬物故曰大明終始六位六爻之位初陽出震二息兌震春兌秋二四上正坎冬離夏故曰六位時成六龍六陽也御行也六陽消息周三百六十五日成歲四時乘六位以行乎天故曰時乘六龍以御天以言亨也

乾道變化節○以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾為性巽為命大和乾元也既濟定剛柔位當陰陽合德故各正性命保合大和乃利貞矣

象曰天行健節○陽出震為行傳曰君子尚消息盈虛天行也不曰乾而曰健以天行而言也君子謂三乾健故

易漢學擬旨卷全

強一日一夜過周一度故自強不息

元者善之長也四句○乾為積善始息於子首出庶物故曰長會合也以乾通坤嘉美所合故曰會利義之和者陰陽相和各得其宜也貞事之幹者幹舉也位正則事舉也

君子體仁足以長人四句○乾六爻皆稱君子初息震震為仁為諸侯故體仁足以長人乾以嘉美通坤陽稱嘉坤為禮故嘉會足以合禮陽稱物坤為義坤來成乾和順道德而理於義故利物足以和義坤為事以乾舉坤剛柔皆正物莫能傾故貞固足以幹事

龍德而正中者也至君德也○中下之中正中謂變之正也二非陽位故曰正中二之正體震震為言為行庸常也震為常三息體坎坎為孚為法言孚故信行法故果閉防也二非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之陽升坤五始以美德利天下不言所利故曰不伐處五居坤故德博羣陰順從故物化有天德可居天位故曰君德

君子進德修業至居業也○乾為德坤為業以乾通坤謂之進德修業離中為忠坎孚為信與初二為離坎此終乾之事所以進德震言為辭坎孚為誠與上坤為震坎

易漢學擬旨 卷全

三

此通坤之事所以居業

知至至之四句○三處否泰之交否將至三至之謂夕惕

若厲幾者動之微吉之先見者謂復初也泰將終三終之謂終日乾乾地靜而理曰義易以坤成乾之性乾元常存故繫曰成性存存道義之門虞氏注引知終終之可與存義也

是故居上位二句○天道三才一乾而以至三乾成故為上夕惕若厲故不驕下位謂初三反復道又體乾初憂則違之故不憂

同聲相應至則各從其類也○同聲相應謂震與也雷風

相薄故相應同氣相求謂艮兌也山澤通氣故相求水流濕火就燥謂坎離也離上而坎下水火不相射雲從龍風從虎謂乾坤也乾為龍雲生天故從龍坤為虎風生地故從虎此庖犧則象觀變六位之列所以摩剛柔也初震二巽貞地位故同聲相應五艮上兌貞天位故同氣相求三貞下坎水流濕也四貞上離火就燥也天尊貞五坎體成於乾雲從龍也地卑貞二巽位風從虎也此參天兩地之數妙萬物之本聖人謂庖犧合德乾五造作八卦故聖人作觀見也五變五體離離為見故萬物觀震坎艮皆出乎乾故曰本乎天而與乾親故

易漢學擬旨 卷全

四

曰親上巽離兌皆出乎坤故曰本乎地而與坤親故曰親下天尊故上地卑故下也二五相應如物類之相感故下之應上猶子之相父母各從其類

乾元用九天下治也○正元以成化故天下治謂定既濟也

乾元用九乃見天則○六爻皆正天之法也在人則為王度乾鑿度曰易六位正王度見矣

乾元者始而亨者也○乾始開通以陽通陰故始通利貞者性情也○性情古本作情性魏伯陽曰爻不正以歸於正故曰利貞性中也情者性之發也發而中節是

推情合性謂之和也易尚中和故曰利貞者情性
乾始能以美利利天下三句 ○乾始元也美利謂雲行雨
施品物流形故利天下天何言哉四時行焉百物生焉
故利之大者也

剛健中正純粹精也○七者乾之性剛者天德也健者天
行也中謂居五正謂居初與三也純兼統陰爻也粹不
雜也一氣能變曰精繫曰精氣為物

六爻發揮旁通情也○發動揮變也當爻交錯謂之發揮
全卦對易謂之旁通乾往之坤坤來之乾是乾之情
時乘六龍四句 ○言乾六爻乘時以居天位坤下承之成

易漢學擬旨 卷全

五

既濟定陰陽和均而得其正故天下平

君子學以聚之四句 ○謂乾二陽在二兌為口震為言為
講論坤為文故學以聚之間以辨之震為寬仁為行謂
居寬行仁德博而化也

夫大人者至 况於鬼神乎○大人謂五與天合德謂居五
與地合德謂居二坤五之乾二成離離為日乾二之坤
五成坎坎為月故與日月合其明消息之序剝窮於上
乾五歸三成謙體坎陽生仲冬也謙息履乾三之坤初
為復出震春也上息成離兌初三易位離象先成是離
夏兌秋相次是與四時合其序乾為神坤為鬼乾神合

吉神鬼合凶以乾之坤是與鬼神合其吉凶乾九二在
先故曰先天而居坤五故天弗違坤六五在後故曰後
天降居乾二故奉天時

坤

西南得朋四句 ○此指說易道陰陽消息之大象也謂陽

句 月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁庚酉丁

南故西南得朋二陽為朋也二十九日消乙入坤滅藏
於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤為喪也
君子以厚德載物○勢力也君子謂乾陽為德動在坤下
君子之德車故厚德載物老子曰勝人者有力也

易漢學擬旨 卷全

六

直方大不習无不利○文言注云陽稱直乾其動也直方
謂關坤其動也關則謂六二之動陽見兌丁體臨故大
也習重也坎為習乾二以變坎為正三時發嫌二失正
非利故云不習无不利六爻獨此言利者明西南得朋
六二當之

六二之動四句 ○陽動至二萬物化光地道動而交陽非
失位也

含章可貞三句 ○貞正也以陰包陽故含章三失位發得
正故可貞也三已發成泰乾為王坤為事震為從故或
從王事地道无成而有終故无成有終

黃裳元吉○虞例謂五動體觀坤為帛與為股帛在股為裳地色黃故黃裳自有乾元非自外至故元吉○荀例坤為裳黃中之色裳下之飾五當之乾二而居下中故曰黃裳降二承乾陰陽位正故元吉○按爻言元吉者凡十二卦

用六利永貞○乾用九以交坤坤用六以息陽陽以得位為正陰以永陽為正永長也四利括囊上反龍戰知有此用則可長正故坤為永也

直其正也方其義也五句○謂二陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正方謂開陰開為方坤其靜也翕其動

易漢學擬旨 卷全

七

也闢故方其義陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也

君子黃中通理正位居體○謂五坤息體觀地色黃坤為理以乾通坤故稱通理五正陽位故曰正位艮為居體謂四肢也艮為兩肱與為兩股故曰黃中通理正位居體

蒙

蒙亨以亨行時中也○卦自艮來三之一為剛中變正為柔中故以亨行時中

蒙以養正聖功也○體頤為養二志應五五之正反蒙為聖故曰聖功五多功也

君子以果行育德○君子謂二艮為果震為行育養也體頤養故以果行育德

九二包蒙吉納婦吉子克家○坤為包應五據初初與三四同體包養四陰故包蒙吉震剛為夫伏巽為婦二以剛接柔故納婦吉二稱家震長子主器者納婦成初故有子克家也○張皋文曰養蒙之道外則師傅內則后妃納婦吉子克家謂母教也

需

易漢學擬旨 卷全

八

需有孚光亨至利涉大川○孚謂五離目為光大壯四之五得位得中故光亨貞吉二失位變而涉坎坎為大川得位應五故利涉大川

位乎天位以正中也○謂五雲上於天需君子以飲食宴樂○天須雲降雨以養物君子謂乾坎水流入兌口為飲二失位變噬嗑為食故以飲食陽在內稱宴大壯震為樂故宴樂也

九五需于酒食貞吉○二變應五體噬嗑酒食之象五互離坎亦飲食之象貞謂二也

師

師貞丈人吉无咎○丈人謂二丈長也震為長子故稱丈人二失位當升五為比故云貞丈人吉

師衆也至又何咎矣○坤為衆二失位之五體比得位得中征之為言正也以師正天下故云以衆正可以王矣

剛中謂二應謂上下五陰自二至四體震為行內卦體坎為險外卦體坤為順故行險而順坎為毒坤為民貞丈人故民從之

地中有水師君子以容民畜衆○君子乾二也坤為民為衆容寬也體震為寬仁畜養也五變二至五有頤象故以容民畜衆

易漢學擬旨 卷全 九

九二在師中吉无咎王三錫命○同人乾五為王與為命師息同人由二故有此象五至二三爻故三錫

比 比吉原筮元永貞无咎○師二升五羣陰順從比而輔之故吉原再也原筮再筮也師同人震與相通受命如嚮

筮象也之五為比通大有大有乾為著兌為口說比艮為手手著而說又有筮象故曰原筮乾五得位乾元始

正五下初息大有乾元正則五爻皆正故元永貞

比先王以建萬國親諸侯○乾為王為先比五即乾五故曰先王初正體震震為侯初剛難拔故曰建坤為衆為

還硯齋易漢學擬旨

國故曰萬國比四月卦月令立夏封諸侯

初六有孚比之无咎至有它吉○五體坎為孚初與五比故有孚初之正體屯為盈本爻體坤為缶外坎內坤坎

水流坤盈缶象非應曰它初應四遠五五終來比之故吉○荀氏初在應外以喻殊俗缶在應內以喻中國九

五之信既盈滿中國初雖在殊俗不與五應而五之誠信足以及之蓋比卦五陰皆以比五為吉凶獨初則五

來比之變正為前禽故曰有它吉○鄭氏爻辰比初爻辰在未上值東井井水人所汲用缶汲器

九五顯比至不誠吉○五得中處多功之位羣陰所比者易漢學擬旨 卷全 十

比初三爻變正則五體兩離離為重明故曰顯比三驅以下則以田法喻伐畔懷服之義也乾為王三驅失前

禽者驅下三陰不及初也由師三升比五歷三爻皆陰故曰三驅五自二升而不及初三驅之法三面遮禽獨

開前面故失前禽坤為邑師震為人師二之五成比震在坤中故曰邑人二上之五為比之主人所樂比故不

待告誡也 小畜 風行天上小畜君子以懿文德○風地氣也行天上散天

氣於地以陰畜陽之象君子謂乾懿美也小畜旁通豫

豫坤為文乾為德離為明初至四體夫為書契乾離照坤故懿文德也

九五有孚變如富以其鄰○孚五謂二也變引也與為繩豫艮為手二失位五欲其變故曰變如以及也五貴稱富鄰謂三三體兌兌位在西五在豫為震震位在東故稱鄰二變承三故富以其鄰

履
剛中正至光明也○剛中正謂五履本謙息謙震為帝五帝位坎為疾病乾為大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光明也

易漢學擬旨

卷全

十一

上天下澤履君子以辨上下定民志○君子謂乾辨別也乾天為上兌澤為下謙坤為民坎為志謙時坤在乾上變而為履故辨上下定民志也

初九素履往无咎○以應四而言也四體巽為白故素履四失位變往得正故往初已得正使四獨變在外稱往象曰獨行願也

上九視履考祥其旋元吉○應在三三先視上上亦視三故曰視履考祥考積也祥善也乾為積善故考祥旋易也三上易位則四變成既濟定乾元故其旋元吉
泰

天地交泰至左右民○后君也五本坤坤為臣道而稱后者泰消息為辟卦故稱后也坤富稱財輔以陰輔陽相贊也卦體震兌震為左兌為右坤為民富之教之皆贊化育成既濟之事

初九拔茅茹以其彙征吉○此以否反為泰言也否與為茅茹茅根指初艮為手彙類也二升五拔茅而連初故云拔茅茹初與三皆其類也故云以其彙二升五則六爻得位陰陽氣通故有是象非謂三陽俱升也征行也初得位應四故征吉

易漢學擬旨

卷全

十二

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚○此以定既濟言也二五變四體離飛故翩翩坤凝乾元故廣生為富五未正位坤虛無陽故曰不富鄰謂四上四上同在坤體故曰不富以其鄰戒告也四體震為言二升之五滅震成坎故不戒以孚

六五帝乙歸妹以祉元吉○此以定既濟言也五未正時震為帝坤為乙震為兄兌為妹五以陰爻居貴位帝妹之象五下降二貴而能降有帝妹下嫁之象祉福也乾為福二五正時五下嫁二二上升五陰承乾福故曰以祉元吉

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞○卦名同人者取夫婦之義爻互巽為同旁通師震震為人外卦乾為野震巽同聲相應乾坤交通二五得位此同人亨之象也利涉大川利君子貞亦以定既濟而言也本卦四上不正變正成坎坎為大川二往應之故曰利涉大川君子謂五五類族辨物天下志通乃既濟所由定者故曰利君子貞

唯君子為能通天下之志○此以定既濟言四上變正成坎坎為通為志六爻位當故能通天下之志

君子以類族辨物○君子謂乾卦旁通坤坤為類乾為族

易漢學擬旨 卷全 十三

辨別也乾陽物坤陰物自一至五體違天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辨物

上九同人于郊无悔○此以變正而言卦體乾乾位西北之郊上九體乾亢龍宜有悔變之正則既濟定而九五得通天下之志故无悔也

大有

大有元亨○大謂陽以一陰有眾陽故曰大有柔得尊位大中應天而時行故曰元亨

應乎天而時行是以元亨○時謂四時大有通比比初動成震為春至二兌為秋至三離為夏坎為冬故曰時行

還硯齋易漢學擬旨

以乾通坤是以元亨

君子以遏惡揚善順天休命○君子謂乾乾為善坤為惡以乾滅坤體夫揚於王庭故遏惡揚善乾為休二變體巽巽為命坤為順故順天休命

九二大輿以載 至 无咎○此以二正應五言也卦通比比坤為大輿比二息大有則乾積坤上以坤載乾故曰大輿以載爻自內之外曰往以應五言也二失位變應五故无咎

九三公用亨于天子○此以得正而言也三為三公五為天子二變正體鼎大亨以養聖賢三得位為賢人故用亨于天子又三應上上為宗廟天子亨諸侯必於祖廟也

易漢學擬旨 卷全 十四

六五厥孚交如威如吉○此以變正言也孚信也二五應為交二五俱失位今俱變正故厥孚交如乾為威五變體乾發得位故威如吉

上九自天右之吉无不利○此綜一卦之義而結之乾為天大有通比坤為自兌為右故自天右之比坤為順乾為信天道助順人道助信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利○張泉文曰履信謂坤履乾思順謂乾比坤尚賢者乾為賢人坤在乾下有尚賢之象

三二一五

謙

謙亨君子有終○乾上九來之坤成謙乾上亢龍盈不可久虧之坤三致恭以存其位故曰謙天道下濟以乾通坤故亨君子謂三三於三才為人道故曰君子艮為終三體艮故有終

天道下濟而光明 二句 ○乾上九之坤三以乾照坤故下

濟而光明坤六三之乾上天尊地卑故卑而上行

天道虧盈而益謙 二句 ○乾盈於上虧之坤三故虧盈貴

處賤位故益謙謙二以坤變乾盈坎動而潤下故流謙

坤為鬼謂四乾為神謂三盈則詘坤而為鬼信則信乾

易漢學擬旨 卷全

五

而為神故鬼神害盈而福謙乾為人為好坤為惡乾盈

則就坤故惡盈乾來反三成謙故好謙

君子以裒多益寡稱物平施○君子謂三裒取也稱量也

陽為多陰為寡乾為物為施坎為平裒乾益坤以坎量

而平乾是謂裒多益寡稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉○此以息履言也謙三降初

則息履以卦論則乾上來之三謙也以消息論則三又

降初息履謙而又謙也故曰謙謙君子謂三三本體坎

升五又體坎坎為大川初坤為用故用涉大川吉

六二鳴謙貞吉○亦以息履言也三已降初二息體震善

鳴故曰鳴謙息則失位正而承三則吉

六四无不利撝謙○此以承五言也陰得正居四故利撝舉也艮為手撝者撝三使上居五也五虚无君眾陰俱利三升五而撝之者四故曰撝謙

六五不富以其鄰 三句 ○此以三既升五言也五未正坤

虚為不富鄰謂三三在謙為震在履為兌震東兌西鄰

象以之者以三居五也自二至上體師五變正利執言

故利用侵伐坤為用五虚无君三來侵伐坤之邑國眾

陰得志承陽故无不利

上六鳴謙利用行師征邑國○上利五之正上應在震故

易漢學擬旨 卷全

六

曰鳴謙震為行自二至上體師故曰行邑國坤為邑國

征邑國本五之事而上亦云者上利五之正已得從征

也

豫

豫利建侯行師○豫怡也建侯所以興利行師所以除害

利興害除民所豫樂故取之也卦內體坤坤為邦國外

體震震為諸侯又自初至五體比象比建萬國親諸侯

故利建侯自三至上有師象本體震為行故曰行師

豫剛應而志行順以動豫○剛謂四應謂五陰互坎為志

體震為行卦以九四一陽為主五陰應之其志得行

豫順以動故天地如之○豫通小畜小畜乾為天豫坤為地如之謂天地亦動而成四時

天地以順動三句○此以息小畜言也豫坤為地動初至

三則成小畜內卦而為乾故天地以順動也過失度也

自初變至五成需需體坎而互離離日坎月各得其正

故日月不過四時謂初動震成春至二體兌為秋至五

體坎為冬離為夏四時各得其正故曰不忒

聖人以順動則刑罰清而民服○四下息初體復復初為

聖人豫動初至四體兌至五體坎兌為刑坎為罰兌四

坎五體皆得正故刑罰清坤為民豫內卦坤動初至三

易漢學擬旨 卷全

七

成乾乾來據坤民服之象

先王以作樂崇德至祖考○初動至三成乾乾為先為王

乾為德震為音為樂故以作樂崇德震為帝坤為鬼小

畜乾伏坤下為祖考配上帝禘郊祖宗之祭也卦息小

畜互離體乾離南乾郊南郊之象離禰明明堂之象禮

郊於南郊禘祖宗於明堂此其禮也

九四由豫大有得二句○此以一卦之主言也由豫者羣

陰由四而豫也四以一陽據有五陰故大有得體坎為

疑據消息四宜復初不與三五成坎故勿疑四息小畜

兌為朋體坤為盍互坎為聚坤為眾眾陰並應故朋盍

哉○哉猶埴也書赤埴埴鄭氏本作哉攷工記有埴埴之工用水合土為瓦也說文埴黏土也又作壘見揚子易義坤為土坎為水一陽而眾陰應如水土之相黏著故曰朋盍哉

隨

初九官有渝至有功○此以四變隨初言也初四敵應不

相與然初以剛下柔體乾元之正四當變而從初故曰

官有渝貞吉官指四四體艮為官渝變也之正曰貞從

陽為吉日出門交有功者爻自初至三體震為出二之

四體艮為門初四交必出艮之門故曰出門爻例五多

易漢學擬旨 卷全

六

功四變承五故有功四隨初初得變四故出門交有功

九五孚于嘉吉○此以得中定既濟而言也體坎為孚陽

稱嘉一說嘉嘉禮也隨卦陰係乎陽合於嘉禮五為卦

主故總論一卦之義也

上六王用亨于西山○王謂五否乾為王二至五體觀亨

之象卦體兌艮兌為西艮為山故曰西山用五用上也

上自坤升為用兌艮之象由上升而成故曰用亨于西

山蓋既濟功成而行封禪之事○案升言岐山以受命

為義明王業所自始也隨言西山以正泰為義中興之象也但言西山例之四嶽也

臨

君子以教思無窮二句 ○君子謂二二失位稱君子者以

升五言也震為言兌口講習教之義坎心為思剛浸長

有無窮之義故教思無窮容寬也互震為寬仁坤為民

以二撫坤故容保民無疆

初九咸臨貞吉 ○以得正感四言

九二咸臨吉无不利 ○以升五言

六四至臨无咎 ○以四當往應初言

六五知臨大君之宜吉 ○以二五易位言三正成泰二五

易位本中和之德成既濟之功故吉

易漢學擬旨

卷全

九

上六敦臨吉无咎 ○此以得正定既濟言坤為厚故曰敦

臨

觀

觀天之神道至 天下服矣 ○神道謂五乾為道為神卦反

臨臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏既濟日月象正

故不忒聖人謂乾神道設教謂退藏於密而齊夫巽以

神明其德教也

先王以省方觀民設教 ○觀消卦臨乾未成故曰先王坤

為方為民以乾照坤故以省方觀民設教

六四觀國之光二句 ○此以四正承五言亦以反臨為義

也觀之五也臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位

故四觀國之光乾為王五體乾爻故稱王賓五以賓禮

待四也四體坤為臣為用於爻例又為諸侯故利用賓

于王 ○案聘禮記歸大禮之日有請觀之禮若韓起觀

書季札觀樂是諸侯朝於王亦然是謂觀國之光 ○又

案觀之言灌大饗有裸賓之禮故典瑞云灌圭有瓊以

肆先王以裸賓客四為三公上公王禮再裸洛誥裸於

太室太室明堂中央室也而稱王賓則賓於王者唯裸

禮為最故曰利用賓於王也

賁

易漢學擬旨

卷全

三

柔來而文剛故亨 ○卦自泰來柔謂二剛謂三二從上來

與三成離故柔來而文剛

分剛上而文柔 ○剛謂三分三分之也五已變三上與五

成離是分剛上而文柔

故小利有攸往天文也 ○此承上句言五利變之正成巽

體離坎巽為高本體艮為星互坎離為日月五為天位

離為文明日月星辰高麗於上故曰天文也

文明以止人文也 ○人謂三三為人道故曰人離為文明

艮為止五已變據四上下兩離交集於三故文明以止

人文也

觀乎天文四句 ○日月星辰爲天文卦自泰來泰互震兌

震春兌秋本卦體坎離坎冬離夏五變體巽與爲進退

日月星辰有進退盈縮故觀乎天文以察時變也泰乾

爲人五上動成既濟則賁三體重離重明以麗乎正故

以化成天下

九三賁如濡如永貞吉 ○以得正言卽所謂文明以止者

爻介兩離一坎之中離文自飾故賁如坎水自潤故濡

如守正則吉

復

初九不遠復无祇悔元吉 ○初擬乾元爲卦主

易漢學擬旨

卷全

主

六四中行獨復 ○以得正應初言中謂初董子曰二至者

天地之中中者天地之太極也太極元氣函三爲一

者元也極者中也卽復之初也初體震震爲行故曰中

行獨卽一也初一陽爻故稱獨四得正應初故中行獨

復象曰以從道謂從初也

六五敦復无悔 ○以變正而言敦厚也坤爲厚故敦復變

正體坎爲悔動成離坎象不見故无悔

无妄

大亨以正天之命也 ○大亨謂初以正謂初使四變承五

也初爲卦主體乾元應在四故能使四之正承五乾爲

天與爲命四變正實體乾初之命故曰天之命

物與无妄二句

○與皆也妄亡也震爲雷爲反生帝出乎

震各正性命物无所亡故曰无妄先王謂乾初乾盈爲

茂艮爲時配對也初至四體頤養象萬物出震故以茂

對時育萬物

六二不耕獲三句

○此以得位應五利四變正而言也卦

終變成益益初利用爲大作耕耨之象四未變無坤田

故不耕四變則無田而有田震爲禾稼艮爲手禾在手

中穫象田在初一歲曰苗在二二歲曰畚初爻非坤故

不苗四變則坤田在二故不苗而畚利有攸往應五也

易漢學擬旨

卷全

主

之外稱往 ○此爻爲无妄之福

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川 ○大畜以陰畜陽義同小

畜小畜以一陰畜復復陽小大畜以二陰畜臨臨陽大

爻二五利易位故利貞爻例二爲家卦自三至上體頤

養而在外卦故不家食二五易位定既濟體兩坎故利

涉大川

大畜剛健篤實輝光日新至應乎天也 ○體乾剛健體艮

篤實定既濟體兩離故輝光卦自大壯來大壯初升上

故剛上體艮爲賢人乾健艮止二五易位故大正艮爲

賢人乾下養上體頤故曰養賢定既濟體兩坎故曰利涉大川天德定既濟故曰應乎天

君子以多識 至其德○君子謂乾三本卦內艮艮為多二五易位互坎坎為志自三至五體震震為言為行乾知大始震在乾前故多識前言往行乾為德體頤故以畜其德

上九何天之衢亨○以變正定既濟言何當也乾為天震艮為道以震交艮故何天之衢二五易位上變成坎坎為亨故曰亨○衢者九交之道天有九道天衢象也惠松崖曰天衢者房南二星北二星為四表中間為天衢

易漢學擬旨 卷全

三

之大道黃道之所經也大畜象取天在山中山川精氣上為列星此之謂也

頤

觀頤觀其所養也 二句 ○所養謂三五上自養謂三之正五上易位○頤者養也自養則吉求養則凶故三五上皆以自養為義

天地養萬物 二句 ○天地位萬物育以得正成既濟言初體乾元為聖人上體艮為賢人中體坤四陰為民頤義取下養上故聖人養賢坤民皆在震上初以貴下賤大得民故以及萬民

坎

習坎有孚維心亨行有尙○習常也八純卦唯坎加習者嫌陽陷陰中非正故特著其義也孚謂二五坎為水水行往來朝宗於海不失其時如月之行天故曰習坎有孚也坎為亟心乾二五流坤陰陽會合故亨行謂二尙謂五二體震為行動得正應五故行有尙象傳所謂往有功也

君子以常德行習教事○君子謂乾五乾五大人而稱君子者坎不盈德盈而業未大也坎為習為常乾為德震為行觀與為教令坎會乾出震常德行也變觀習教事

易漢學擬旨 卷全

二

也

六四尊酒簋贰用缶 四句 ○以得位承五言四體震長子主祭器故有尊簋本卦坎為酒貳副也禮有副尊坤為缶為用五本坤也故用缶納約自牖據四順五而言四陰小故稱約坎為入故曰納互體艮艮為牖故自牖得位承五故无咎○按爻例五天子四諸侯坎二變為比有天子親諸侯之象禮有饗有食有燕尊酒者饗用酒也簋者食用黍稷也貳用缶者君尊瓦大兩也禮有副尊者謂臣尊兩方壺無元酒君尊以酒與元酒為副也內約四自約以交五也凡饗食之禮賓席在牖間至燕

則為苟敬席於阼階之西北面鄭註燕禮云主國君饗時親禮於賓今燕又且獻焉人臣不敢褻煩尊者至此升堂而揖讓欲以臣禮燕為恭敬也是謂納約自牖據爻辰本爻六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星形似箕貳副也建星上有弁星弁星形似缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊於簋副設元酒而用缶也九五坎不盈祇既平无咎○此以居中得正言水溢為盈本爻互艮坎流艮止故不盈坎為平祇漢易作視安也坎本坤坤安貞吉故言安

易漢學擬旨

卷全

圭

離

離麗也 至吉也○麗謂以陰麗陽離為日坎為月乾為天五伏陽出上體先成坎下體本離是日月麗乎天坎震為百穀離與為草木坤為地乾二五之坤成坎互震而體屯屯者盈也盈天地之間唯萬物萬物出震是百穀草木麗乎地離為明卦兩象皆離故曰重明麗乎正旁通坎也出離成坎向明而治物皆相見故以化成天下柔謂六五中正謂五伏陽坎外卦三爻皆正六五為坤中出離為坎乾坤交故亨正坎為吉明兩作離 至四方○兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二

之乾成離離坎日月之象故明兩作離或以日與火為兩作義亦通也大人謂五五伏陽稱大人坎月離日代明故曰繼明坤為方乾二五之坤成坎震坤二五之乾成離兌四方之象故日照於四方上九王用出征 至无咎○以變正成坎言也五正體乾為王坎震為出坎初至四體師故王用出征首謂二五離之二五本以坤而折乾今五伏陽出而折二五是又以乾折坤故曰折首陽稱嘉醜類也乾五征坤初三四上皆變陰故以陽得陰曰獲非其醜五正而諸爻隨之故无咎

易漢學擬旨

卷全

圭

咸

天地感 至可見矣○否由咸反泰天地細組萬物化醇否乾為聖人初四易位成既濟體兩坎坎為心為平故聖人感人心而天下和平四之初以離日見天坎月見地懸象著明萬物見離故天地萬物之情可見君子以虛受人○君子謂否乾否乾為人坤為虛謂坤虛三而受上故以虛受人艮山在地下為謙在澤下為虛也恒 恒久也 至雷風相與○泰乾初之四為剛上泰坤四之初

為柔下震雷與風同聲相應故雷風相與

恒亨利貞至可見矣○此專釋利貞之義凡不變者非恒故利貞乃久於其道泰乾為天泰坤為地故以天地之道明之終則有始有讀曰又恒終成益否泰相乘故終則又始爻動初成乾為天動二成離為日動三成坎為月故日月得天而能久照春夏為變秋冬為化爻變至二離夏兌秋至三震春至五坎冬故四時變化而能久成聖人謂乾五乾為道恒又初二四上正則成既濟乾道變化各正性命所謂久於其道也既濟體兩離重明麗正化成天下故曰而天下化成以離日照乾以坎月

易漢學擬旨

卷全

三

照坤萬物出震故天地萬物之性可見與咸同義

君子以立不易方○君子謂乾三乾為立為易坤為方恒內卦本乾諸爻失位唯三獨正三不變則上應二而成既濟故貴立不易方已成既濟然後之益所謂終則又始也蓋不變不可以為恒不正不可以為恒三上正位終變成益聖人久於其道之象也

遯

六二執之用黃牛二句○此以二利貞遯而言也執二執三也體艮手稱執坤為黃為子母牛艮為皮二得中貞遯固志守正故莫之勝說卦辭所謂小利貞也

大壯

大壯利貞至可見矣○大者正也正謂五大謂陽四升五則大正正大謂四之五成需需體坎離以離日見天坎月見地故天地之情可見

大壯君子以非禮弗履○君子謂乾陽大壯外震內乾以震足履乾履非所履四正成坎震足不見故曰非禮弗履

履

晉

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接○晉觀之消卦觀五為王今下之四四用賓於王者今上之五有王室既衰方伯

易漢學擬旨

卷全

三

輔政率諸侯以朝王之象康安也康侯安國之侯錫為錫貢納錫之錫蕃庶衆多也錫馬蕃庶觀禮匹馬卓上九馬隨之諸侯享王之事也三接將幣三享也各傳受策之覲是也卦象坤為安初動震為侯坎為馬動震亦為馬坤為用故用錫馬艮為多坤為衆故蕃庶離為日居上故晝日坤三陰在下故三接

晉進也至三接也○皆取四進麗五之義

君子以自昭明德○君子謂觀乾乾為德坤為自離為明乾五動以離日自照故以自昭明德

家人

家人利女貞○此遯之消卦於象為木生火火以木為家故曰家人女謂離與二體離中女與長女也二四俱得正故利女貞

父父子子至天下定矣○五體遠乾為父三體遠艮為子五三位正故父父子子三動時震為兄艮為弟初五位正故兄兄弟第三動時震為夫巽四為婦初四位正故夫夫婦婦統而言之五父三子父尊子卑之象著矣初兄五弟兄兄弟後之象著矣初夫四婦夫內成婦外成之象著矣三上易位六爻皆正故家道正天下定謂定既濟也

易漢學擬旨 卷全

无

君子以言有物二句○君子謂乾三三動震為言為行納

上成坎為法故有物有恒

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也○此以

九五得正得中而言也假大也乾五稱王家謂二坎為

恤謂三變則五交二無憂而吉○乾為愛震為交三動

愛上六爻和會故交相愛孟子謂親其親長其長而天

下平即其義也

上九有孚威如終吉○此以三權變而上與三易位言也

三已變與上易位則成坎坎為孚故有孚乾為威故威

如自上之坤三上易位而皆得正故終吉

睽

九二遇主于巷无咎○以變正言二動體震震為主器故稱主二動互艮為宮為徑路宮中徑路巷象遇之者謂五遇二也二變正五伏陽出應之各得其位故无咎

解

解利西南往得衆也至往有功也○觀坤為衆二居上五據坤故往得衆復初為中二五已正四來反初體復故乃得中也往有功以二之五言五多功也

天地解至甲坼○臨乾解坤故天地解解於卦為春分二月節春分雷動地中本卦下坎為雨故雷雨作木實曰

易漢學擬旨 卷全

三

果皮曰甲根曰宅乾為百果震為草木離為甲艮為宅

萬物出震故百果草木皆甲宅

九二田獲三狐至貞吉○此以變正言爻體乾二故稱田

田獵也二變之正體艮為狐本體坎為弓離為黃矢矢

貫狐體二之五歷三爻故獲三狐之正得中故吉

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利○以應三言三

失位應變正故發其義於上也公謂三伏陽也三於爻

為三公故稱公伏陽未出三體離離為飛鳥隼之象伏

陽出則三成乾而體大過貫離隼入大過死象三變下

體成巽巽為高為墉故于高墉之上二五先正初四易

位三伏陽出則既濟定故无不利

損

損有孚元吉至二簋可用亨○坎為孚五變正體坎故有

孚二五本失位有咎變之正故元吉无咎二五失位二

宜貞五五宜降二故可貞爻例之外曰往卦三上失正

三宜之上故利有攸往此俱以成益言○曷之用二簋

可用亨者亦以成益定既濟言也損二體震而互坤震

屬木坤為器卦自泰來泰乾為圓木器而圓簋之象二

簋黍與稷也五體離爻離為火火數二故二簋天子祭

禮凡八簋用二簋者損時也用亨上也上為宗廟損二

易漢學擬旨

卷全

三

體震長子主祭器今上升五則成益益耒耨之利於是

取故象黍稷既成用祭器以亨上也上佑五益三成既

濟故曰可用亨也

損益盈虛與時偕行○乾盈坤虛損益盈虛損乾剛以益

坤柔也泰初之上則成損損二之五則成益益上之三

則成既濟變通趣時故與時偕行

六五或益之十朋之龜弗克違元吉○以二升五言在損

而稱益者以五既正成益也益云或者不主之辭不可

云上益之故云或也本卦坤數十兌為朋故云十朋二

五既正三動體離為龜故云十朋之龜弗克違者龜筮

協從也二上升五上來反三而定既濟故元吉

益

益利有攸往利涉大川○往二往應五也五乾中正二利

應之故利有攸往利涉大川謂三三失位動成坎而體

渙渙為舟楫坎為大川故利涉大川

益損上益下至與時偕行○否上之初故損上益下坤為

民為无疆震為喜笑以貴下賤大得民故民說無疆乾

為道為大明否上之初以乾照坤故其道大光云利有

攸往中正有慶者中正謂五二應之故有慶也云利涉

大川水道乃行者謂三動體渙渙舟楫象與木得水故

易漢學擬旨

卷全

三

木道乃行云益動而與日進无疆者震三動體離為日

上體與為進三未動體坤坤為无疆三動有與離象日

與與俱進故日進无疆云天施地生其益無方者否乾

為天坤為地陽主施乾下之坤是天施也震為出坤萬

物所資生萬物出震故天施地生也坤為方陽在坤初

為無方與无疆同義云凡益之道與時偕行者艮為時

震為行與時偕行謂上來之三坎冬離夏益動反泰震

春兌秋四時象正也

君子以見善則遷有過則改○君子謂否乾乾陽稱君子

乾為積善故曰善坤為積不善故言過三動離為目故

曰見否乾上反初則坤三得進而居四進而得位故見善則遷初在否本體坤今上反初則坤體壞故有過則改

初九利用爲大作元吉无咎○以得正言大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作又震三月卦日中星鳥敬授人時故以耕播也體復初得正故元吉无咎

六二或益之至于帝吉○此以得正言或益之從外益之也益三於二言之者三正二得所承益三所以益二也坤數十損兌爲朋三變離爲龜故十朋之龜坤爲永上

易漢學擬旨

卷全

三

之三得正二順承之陰承陽則永故永貞吉否乾爲王震爲帝自上至五體觀象祭祀艮爲宗廟益正月卦王用以郊天故享於帝得位故吉○又享帝者祭南郊感生帝也本卦否上之初體復出震帝之象二在坤爲鬼上來變坤爲震與帝一體以鬼配天之象

九五有孚惠心至惠我德○此以三上易位已定既濟言也既濟體兩坎坎爲心爲孚故有孚惠心心云惠者諡法愛民好與爲惠益本損上益下故稱惠也震爲問卜不習吉故勿問元吉坤爲我乾爲德五體乾居正民說无疆故有孚惠我德

夬

九五覓陸夬夬中行无咎○覓說也讀如覓爾而笑之覓陸讀爲睦和睦也震爲笑言兌爲說故覓陸三夬夬上故夬夬大壯震爲行五在上中故中行由大壯動而得正故中行无咎

天地相遇品物咸章也○謂坤出於巽而遇乾乾坤相見乎離乾爲物故品物咸章

后以施命誥四方○后繼體之君姤陰在下故稱后乾爲施與爲命爲誥復震二月東方遯五月南方巽八月西

易漢學擬旨

卷全

三

方復十一月北方皆總在初故以誥四方也

九五以杞包瓜至自天○杞杞柳木名也巽爲杞爲苞乾圓稱瓜故以杞苞瓜含章謂五也五欲使初四易位以陰含陽已得乘之故曰含章初之四體兌口故稱含隕落也乾爲天謂四隕之初初上承五故有隕自天矣

萃王假有廟至利有攸往○觀上之四成萃觀乾爲王假

至也艮爲廟體觀享祀上之四故假有廟致孝享矣大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也坤爲牛故曰大牲四之三折坤得正

故用大牲吉三往之四故利有攸往

君子以除戎器戒不虞○君子謂五除脩戎兵也詩曰脩

爾車馬弓矢戎兵陽在四為脩坤為器三四之正離為

甲冑戎兵飛矢坎為弓弧與為繩良為石故除戎器也

坎為寇坤為亂故戒不虞也

六二引吉无咎二句○應與為繩良為手故引吉得正應

五故无咎利引四之初使辟已已得之五也孚謂五禴

夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲離為夏故

禴祭

升

易漢學擬旨 卷全

三

升元亨用見大人勿恤南征吉○臨初之三剛中而應故

元亨二之五為大人離為見坎為恤二之五得正故用

見大人勿恤二之五成離離南方卦故南征吉

柔以時升○柔謂五坤也升謂二坤无君二當升五本卦

震兌為春秋二升坎離為冬夏四時象正故柔以時升

地中生木升君子以慎德積小以高大○木之升陽也地

陰養之柔以時升也地中生木以微至著積小以成高

大君子謂三小謂陽息復時復小為德之本至二成臨

臨者大也臨初之三與為高二之五良為慎坤為積故

慎德積小以高大

初六允升大吉○允進也初變之正進應四故允升二之

五初與四合志承五故大吉象日上台志也即以承五

言

九二孚乃利用禴○禴夏祭也孚謂二之五成坎為孚離

為夏故乃利用禴二升五得位故无咎也

六四王用亨于岐山吉无咎○王謂二已升五也與為岐

良為山故王用亨于岐山陽稱吉四順承五故吉无咎

也以人事明之此王謂夏后氏也岐山冀州之望亨者

二升五受命告祭也

六五貞吉升階○二之五故貞吉與為高坤為土震升高

易漢學擬旨 卷全

三

故升階也

象曰貞吉升階大得志也○五降二二五皆體坎故大得

志

困

九二困于酒食朱紱方來至无咎○二困於三兌西流坎

為酒四變體頤為食紱鞶也天子三公九卿朱紱謂五

也乾為朱紱為紱自外曰來言五來應二二當之正也

初四正則體損二變應五則三伏陽出成既濟二簋用

亨也坤為用征行也動入坤坤為凶得位故无咎

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汜至亦未繙井贏其

瓶凶○泰初至五為井坤為邑乾初之五折坤故改邑

初為舊井四應登之故不改井泰初之五坤象毀壞故

无喪五來之初失位无應故无得坎為通故往來井井

往謂之五來謂之初與繩為繙汜幾也謂二也幾至初

改未繙未有功也贏鈎羅也良為手與為繙離為瓶手

繙折其中故贏其瓶體兌毀缺瓶缺漏故凶此言二當

正也

與乎水而上水井二句 ○與入也為井者構木於泉是與

水也兌口飲水坎為通往來井井故養不窮也

易漢學擬旨 卷全

君子以勞民勸相 ○君子謂泰乾也坤為民初上成坎為

勸故勞民勸相相助也謂以陽助坤

六四井甃无咎 ○以瓦甃登井稱甃坤為土初之五成離

離火燒土為瓦治象故象曰井甃无咎脩井也 ○初舊

井四應初甃之則初正

九五井冽寒泉食 ○泉自下出稱井周七月夏之五月陰

氣在下二已變坎十一月為寒泉初二已變體噬嗑食

故冽寒泉食矣

上六井收勿幕有孚元吉 ○幕蓋也收以輓籠收繙也坎

為車應與繩為繙故井收勿幕有孚謂五坎坎為孚故

還硯齋易漢學擬旨

元吉謂成既濟乾元定也

革

革已日乃孚元亨利貞悔亡 ○遯上之初為革悔亡謂四

四失正動得位故悔亡離為日孚謂坎四動體離五在

坎中故已日乃孚以成既濟乾道變化各正性命保合

太和乃利貞故元亨利貞悔亡矣

文明以說大亨以正 ○文明謂離說謂兌大亨謂乾四動

成既濟定故大亨以正也

天地革而四時成 四句 ○謂五位成乾為天蒙坤為地震

春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天

易漢學擬旨 卷全

地革而四時成也湯武謂乾乾為聖人天謂五人謂三

四動順五應三故順天應人與為命也

初九鞶用黃牛之革 ○鞶同也蒙坤為黃牛艮皮為革得

位无應未可以動故有是象

六二巳日乃革之征吉无咎 ○二應五四隔三故巳日乃

革之二為離水火相息也之應故征吉體蒙震為征正

位故无咎

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也 ○乾

為大人謂五也蒙坤為虎變傳論湯武以坤臣為君占

視也離為占四未之正五未在坎故未占有孚也 ○乾

還硯齋易漢學擬旨

為大明四動成離離為文故其文炳也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也○蒙艮為君子為豹從乾而更故君子豹變也陰稱小人面謂四草為離以順承五故小人革面乘陽故征凶得位故居貞吉蒙艮為居也○蔚說文作蔚草多貌兌小故其文蔚也

鼎

鼎元吉亨○大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨

象曰鼎象也以木與火亨任也聖人亨以亨上帝而大亨

易漢學擬旨

卷全

三

以養聖賢○六十四卦獨於鼎言象者象事知器故獨

言象也屯鼎通震木巽於下火炎於上而燥水亨任之

象聖人謂乾初四易位體大畜震為帝在乾天上故曰

上帝體頤象三動噬嗑食故以亨上帝也大亨以養聖

賢者謂以九三變未濟應上體噬嗑食上體大有上九

為聖賢三乾陽為大故大亨以養聖賢下云與而耳目

聰明申成此義

與而耳目聰明 三句 ○謂三也三在與上動成坎離有兩

坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故與而耳目

聰明柔謂五得上中應乾五剛與為進震為行非應二

剛也

君子以正位凝命○君子謂三鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體姤陰始凝初與為命故以正位凝命也○乾未出震賴坤凝之三變養賢以成復震是謂凝命

象曰艮止也

至

其道光明○位窮於上故止時止謂上陽

窮止故止時行謂三體處震為行也動謂三靜謂上艮

止則止震行則行故不失時五動成離故其道光明

君子以思不出其位○君子謂三三君子位震為出坎為

易漢學擬旨

卷全

四

隱伏為思故以思不出其位也

上九敦艮吉○天應靜止下據二陰故吉

漸

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉○艮為山石坎為聚聚石稱

磐初已之正體噬嗑食坎水陽物顯在頤中故飲食衎

衎得正應五故吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉○陸謂三三坎為平變

而成坤故稱陸也其羽可用為儀謂三變而受上易位

成既濟與家人象同義上之三得正離為鳥故其羽可

用為儀吉

漸君子以居賢德善俗○君子謂否乾乾為賢德坤陰小人柔弱為俗乾四之坤為良為居以陽善陰故以居賢德善俗

歸妹

彖曰歸妹天地之大義也○乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震為元黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也

歸妹人之終始也○人始生乾而終於坤故人之終始雜

易漢學擬旨

卷全

聖

卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也

豐

初九遇其妃主雖旬无咎往有尙○妃謂四四失位在震為主五動體姤遇故遇其妃主也雖旬无咎謂四失失位變成坤應初坤數十四上之五成離離為日

六五來章有慶譽吉○在內稱來章顯也慶謂五陽出稱

慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶

譽吉

象曰象六二有孚發若信以發志也○四發之五坎為志

巽

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人○剛中正謂五也二失位動成坎坎為志終變成震震為行也

君子以申命行事○君子謂遂乾巽為命重象故申命變至三坤為事震為行故行事也

六四悔亡田獲三品○田謂二失位悔也欲二之初已得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮為手故稱獲謂艮為狼坎為豕艮二之初離為雉故獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

易漢學擬旨

卷全

聖

象曰九五之吉位正中也○得位居中故貞吉悔亡无不利與究成震故无初有終震庚也謂變初至二成離至三成震震主庚離為日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震爻在後故後庚三日也與初失正終變成震得位故无初有終吉

兌

兌亨利貞○大壯五之三成兌剛中而柔外二失正動應五承三故利貞

初九和兌吉○得位四變應已故和兌吉

九二孚兌吉悔亡○孚謂五四變五在坎中稱孚二動得

位應之故孚兌吉悔亡

彖曰兌說也至民勸矣哉○剛中謂二五柔外謂三上二

三四利之正故說以利貞大壯乾為天謂五也人謂三

二變順五承三故順乎天應乎人坤為順也二四已變

成屯坎為勞震喜兌說坤為民坎為心民心喜說有順

比象故忘其勞體屯故難也三至上體大過死變成屯

民悅無疆故民忘其死

麗澤兌君子以朋友講習○離為麗兌陰麗陽故麗澤陽

息見兌學以聚之間以辨之兌二陽同類為朋伏艮為

友坎為習震為講兌兩口對故朋友講習也

易漢學擬旨 卷全

聖

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞○否四之二成渙天地交

故亨乾為王假至也否體觀艮為宗廟乾四之坤二故

彖云王假有廟王乃在中也坎為大川渙舟楫象故彖

曰利涉大川乘木有功也二失正變應五故利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同○否四之二

坎為通故不窮二之四順五故得位乎外而上同

風行水上渙先王以享于帝立廟○風行水上陰散而陽

聚故渙以立廟否乾為先王享祭也震為帝為祭艮為

廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑

食象也

六四渙其羣元吉○謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順

五故元吉也

九五渙汗其大號渙王居无咎○五為王艮為居當渙之

時王居正位二變應故无咎

節

天地節而四時成節以制度不傷財不害民○泰乾天坤

地震春兌秋坎冬三動離為夏故天地節而四時成也

艮手稱制坤數十為度坤又為害為民為財二動體剝

剝為傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不

易漢學擬旨 卷全

聖

傷財不害民

澤上有水節君子以制數度議德行○君子謂泰乾艮止

為制坤為度震為議為行乾為德故以制數度議德行

乾三之五為制數度坤五之乾為議德行也

六四安節亨○二已變艮止坤安得正承五有應於初故

安節亨

九五甘節吉往有尚○得正居中坎為美故甘節吉往謂

二二失正變往應五故往有尚也

中孚

中孚遊魚吉利涉大川利貞○訟四之初為中孚與為魚

體遯故遯魚遯弑父大壯陽來止之兌為澤遯魚得澤故吉坎為大川二已應五化成坤三利出涉坎得正體

渙舟楫象故利涉大川二正而應五故利貞

象曰中孚柔在內而剛得中說而與孚乃化邦也遯魚吉信及遯魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也○剛柔皆謂二二變應五故柔在內說而與孚者兌說在二與孚謂之五二化應五成坤坤為邦故化邦也遯魚謂三四三四體遯弑君父二救之故信三出體渙舟楫象故乘木舟虛訟乾為天二動體乾故乃應乎天

易漢學擬旨 卷全

聖

九二鳴雀在陰 至 靡之○靡共也震為鳴訟離為雀坎為陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮為子震與同聲者相應故其子和之坤為身故稱我吾謂五也離為爵爵位也坤為邦國五在艮闕寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以故吾與爾靡之

既濟

九五有孚攣如无咎○孚信也謂二在坎為孚與繩艮手故攣二使化為邦得正應已故无咎也

水火既濟君子以思患而豫防之○水火相濟以成其用

其不相濟則患也君子謂乾二坤為患坎為思泰天地

交物所以濟終止則亂乾三惕若使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂防否也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用○高宗殷王武丁鬼方國名乾為高宗坤為鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤為年位在二故三年坤為小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也

六四繻有衣袽終日戒○乾為衣故稱繻袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離為日坎為盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勦勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也○三言定既濟之難四

易漢學擬旨 卷全

吳

言既濟不可恃

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福○泰震為東兌為西坤為牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多雉為陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離為夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福

未濟

君子以慎辨物居方○否乾為君子艮為慎辨辨別也物謂乾陽物也坤陰物也艮為居坤為方乾別五而居坤二故以辨物居方也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大邦○動正故

周易本義辨證補訂

〔清〕紀磊輯

據復旦大學圖書館藏民國十二年
吳興劉氏嘉業堂刻吳興叢書本影
印原書版框高一八五毫米寬二六八毫米

342

周易本義
辨證補訂
四卷

吳興劉氏
嘉業堂刊

周易本義辨證補訂 序

序

周易本義辨證五卷長洲惠氏撰以漢儒之象數參宋儒之義理剖析詳明折中至當允為朱子功臣惜尙有疎畧處使後之讀本義者仍不能无所致疑是亦一憾事也因不揣鄙陋于惠書外復加補輯而惠注之未安者間參訂焉謂之本義辨證補訂凡四卷

序

周易本義辨證補訂卷一

吳興叢書

易經紀 磊輯

河圖洛書

本義繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又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所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書盡取龜象故其數戴九履一左三右七二四為肩六八為足蓋蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此

周一

一傳集註校刊

辨證孔安國尚書序晉人偽撰劉歆說見漢書不聞以此為圖書之象關子明亦有戴九履一之說見洞極真經乃宋阮逸偽撰或云皆不足據按圖書之說惠氏不信故云皆不足據然易中象數實不外于天一地二一節勿因漢儒不言遂并經文而不信也

伏羲八卦次序

本義繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆生

四時之比也後六十四卦次序放此

按繫辭傳易有太極一節承上三節而言乃著卦之次序非畫卦之次序故易有太極上有是故二字所謂易者即謂筮也聖人所以通天下之志定天下之業斷天下之疑者也所謂太極者即著卦之第一畫也三變而得者也乾元也統天者也故為太極兩儀陰陽也即著卦之第二畫也六變而得者也由一而二故為是生兩儀四象七八九六也即著卦之第三畫也九變而得者也由二而三三四重象故為兩儀生四象八卦乾坤震巽坎離艮兌也即著卦之上三畫也十八變而得者也六畫成卦故為四象生八卦

周一

二

以揲著言故下又云八卦定吉凶吉凶生大業也與畫卦何與與伏羲又何與且易言生不言分謂一分為二二分為四四分為八有是理乎故以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八為伏羲八卦次序乃邵子之說先儒無有也餘詳後

伏羲八卦方位

本義說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾為順自巽至坤為逆後六十四卦放此按天地定位一節乃雜卦方位非伏羲八卦方位也

以變化既成言也天地位北北即中也天地乾坤也
乾上坤下故定位艮兌位西艮兌咸也咸即艮兌兌
上艮下故通氣震巽位東震巽恆也恆即震巽震上
巽下故相薄坎離位南坎離既未濟也既未濟即坎
離水火交易故不相射由山澤而水火而雷風而天
地為順由雷風而水火而山澤而天地為逆易為逆
數故下即曰雷以動之風以散之即相薄雨以潤之日
以暝之即射不艮以止之兌以說之即通氣乾以君之坤
以藏之也即定位經文明白如此而乾南坤北何為者
乎且前既曰自乾至坤皆得未生之卦而此又曰自
震至乾為順自巽至坤為逆不自相矛盾乎語類所

周一

圖曲折細詳圖意若自乾一橫排至坤八此則全是
自然故說卦云易逆數也帶和生性如圖則
須如此方見陰陽消長次第與一陽一陰之
三據此則朱子亦自覺前後不相合也

伏羲六十四卦次序 伏羲六十四卦方位

按伏羲六十四卦次序方位其失與八卦次序方位

同先儒論之詳矣見余所著周易集說茲不復贅

讀者亦宜各就本文消息不可便以孔子之說為文王
之說也

按本義一書最可疑者莫如不可便以孔子之說為
文王之說二句蓋朱子之意以文王之易專為卜筮
孔子之說兼及義理如首節元亨利貞解作四德之
類故為是言不知孔子贊易有彖傳有象傳有繫辭

傳有文言傳有說卦傳有序卦傳有雜卦傳先儒謂
之十翼無非即文王之意以明之也故彖以釋象象
以釋爻於二傳之外又作繫辭傳朱子亦謂繫辭是
易之括例則以言尚辭以動尚變以制器尚象以下
筮尚占已於括例中詳言之故大衍之數太極之象
無不各盡其辭試問卜筮之說文王之意孔子知乎
不知乎非如朱子必交爻言之唯恐一爻不言至元
亨利貞四字文王本意不作四德孔子強以四德解
之尤非所以為孔子也且孔子亦不專作四德解如
大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形乾
道變化各正性命保合太和乃利貞又曰乾元者始

周一

而亨者也利貞者性情也又何嘗不統言之如朱子
所謂大亨而利正者乎安在孔子之說非文王之說
也自朱子之言出而人且重疑十翼非盡夫子作或
世誣聖莫此為甚而謂可無言乎

周代名也

辨證易緯曰因代以題周皇甫謐謂文王安周字
按以周為代名由來舊矣然周禮周書乃誌一代之
典章政事故繫以周所以別于前代也若夫易豈必
以代標名乎子曰易之為書變動不居周流六虛此
即周字之注脚彼以周為代名者乃承襲之說不可
不辨阮氏李氏

其辭則文王周公所繫

按史記西伯拘而演周易故繫辭傳曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎又曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪則文王作易經有明文與周公何與故伏羲畫卦文王繫辭孔子作傳班氏所謂人更三聖世歷三古也彼以爻辭為周公作者乃出于唐孔穎達附會未便可信不然何漢魏諸儒從无一言及之乎謂馬融陸績並有會詳見余所著讀易隨筆及周易集說以其簡表重大故分為上下兩篇

周一

五

按易分上下兩篇觀序卦甚明上篇由天地而萬物

而男女乃內三爻之變化也下篇由夫婦而父子而君臣而上下乃外三爻之變化也則經分上下自有至意豈以簡表重大之故邪胡氏一桂謂上下反覆各十八卦故經分兩篇此說余亦不取

乾元亨利貞

本義元大也

按乾為大初為元故彖傳大哉乾元萬物資始又文言傳乾元者始而亨者也則元為始不為大也故曰元者善之長也雖夫子彖傳亦有以大釋之者如大正之類然所謂大者謂乾非謂元也此處須有分別初九潛龍勿用

本義潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也

按爻辭亦文王作若文王作易只有彖辭而無爻辭設遇六爻之變將何以占乎此不待辨而知其非矣詳見上皇甫論曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易據此則爻辭亦文王無疑

九二見龍在田利見大人

本義九二剛健中正

辨證九二言中正者文言曰龍德而正中者也虞仲翔注云中下之中二非陽位故明言能正中也胡氏兩文曰凡言九五剛健中正六二柔順中正易之正

周一

六

例也乾九二剛健中正變例也未濟九二象中以行正亦此例

按乾為正坤為中故正中與中正亦微有別龍德而正中謂有龍德而正乎中也乃陰中之陽以剛言也若云中正則是以柔言矣辨證引胡氏以剛健中正為變例亦未細辨及此

又九二雖未得位而大人之德已著

按說卦傳分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章則六爻皆位也九二雖在下不可云未得位王氏謂雖非君位君之德也位上明言君字語似較爻又若有見龍之德則為利見九五之大人矣

辨證此說本王昭素

按二之見龍即五之飛龍故並稱大人息于上見于下謂之飛所謂利見者就人言也故曰見龍在田利

見大人若謂二有見龍之德利見九五之大人則人臣亦可稱龍矣于文言傳君德二字殊欠體會

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

辨證古文易云君子終日乾乾夕惕若厲无咎半

農先生易說曰說文云夤敬惕也仲翔注易云夤為敬本此易曰

夕惕若夤夤從夕從寅夕惕之貌因時而惕故曰若

夤棟按此爻與二四五爻韻古音十七真以下與一

先通也顧氏炎武誤易音以九四隔三爻與二五為

周一

七

音蓋未考說文耳

按九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎原本本無夤

字觀文言傳乾乾因其時而惕雖危无咎句自見惠

氏據說文增入夤字謂與二四五爻韻亦過于好異

矣此條辨見王氏九之經義述聞詳余所纂周易集

說

又按乾九三爻辭說文兩引之一見夤字條下謂夤

敬惕也从夕寅聲易曰夕惕若夤此惠氏所本也見

勸字條下謂勸骨間黃汁也从骨易聲讀若易曰夕

惕若厲則本或亦无夤字

本義君子指占者而言

按乾為君良為子九三體良為君子君子正指九三言也故文言傳曰君子進德修業若僅指占者而言則淺之乎測易矣

九五飛龍在天利見大人

本義若有其位則為利見九二在下之大人矣

按五之飛龍與二之見龍一例所謂利見者亦就人

言也以文言傳聖人作而萬物覩觀之自見本義既

以九五為大人而又謂若有其位則為利見九二在

下之大人轉自歧其說

用九見羣龍无首吉

本義言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百

周一

八

九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故于此

發之而聖人因繫之辭使遇此而六爻皆變者即此

占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故為羣龍无

首之象而其占為如是則吉也

按乾為九坤為用用以也謂以變也九謂上九蓋息

則以初消則以上上反初乾坤消息之始故于此發之

用九故見羣龍无首此即以歸妹變夫言也歸妹羣

龍謂下五爻首謂上乾元用九天下治消即息也故

吉非六陽皆變之謂若六陽皆變不獨无首即羣龍

亦不見矣尙何見之有哉其誤在左氏左氏以亢龍

有悔為乾之夬遂以見羣龍无首為乾之坤豈知見

羣龍无首即是亢龍有悔不過亢龍有悔以體言以未變言也見羣龍无首以用言以既變言也王荆公所謂用九只在上九一爻者是也董氏會通引程子在上九一爻非也六爻皆用九故曰見羣龍无首只吉用九便是行健處案此條折中引作朱子語此以消息言非以筮言用九乃其消息之始故曰見羣龍无首不此之察而徒踵謬襲誤良可歎也又所謂首者非謂龍之首也謂羣龍之首也即初之潛龍也初反蓋乾之六爻皆龍也潛龍勿用故見羣龍无首不然天下豈有无首之龍乎乾元用九天下治也言則以用為貴大哉乾元至萬國咸寧

周一 九

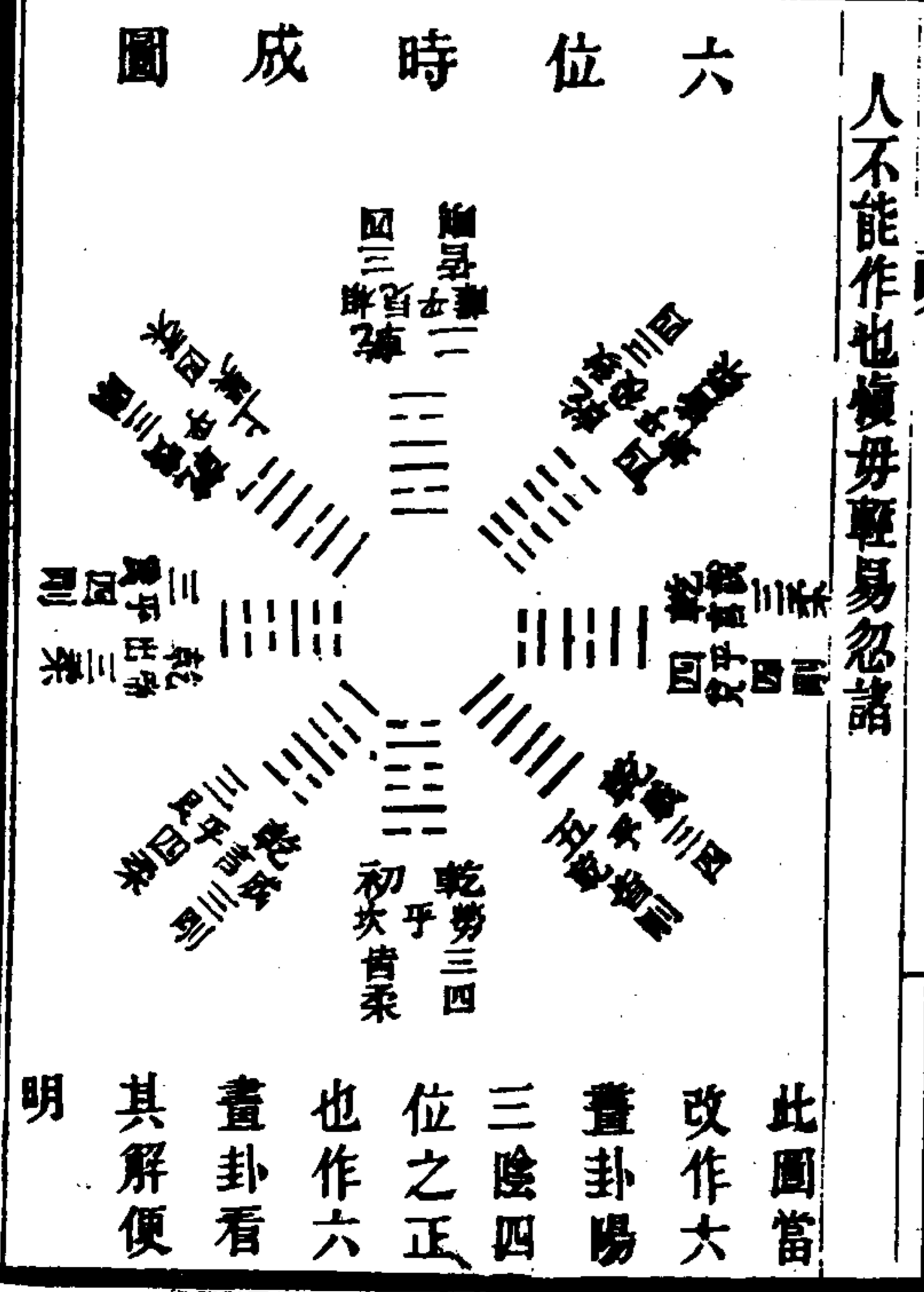
本義此專以天道明乾義又析元亨利貞為四德以發明之
又雖其文義有非文王之舊者
按一部易經只是元亨利貞四字而已此四字兼消息該終始天道人事一以貫之以下六十三卦只是發明此四字而已大哉乾元五句釋元亨乾道變化四句釋利貞大明終始三句統言變化之道首出庶物二句又總結之正是即文王本意明之也何嘗如文言傳析為四德乎即以爲析為四德亦是文王本意正不得謂非文王之舊也
大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始即元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也

按大明終始三句即言乾道之變化也大明謂乾終謂艮始謂震大明終始六位時成言八卦以時成六位也即帝出乎震一節此言六位不言四德本義以四德言之誤矣此條辨見惠氏士奇易說詳周易集說

又人或疑十翼非夫子作且無論其他即如乾象一節曾有人明白釋之者乎所謂大明終始者果何指也六位時成者果何象也時乘六龍以御天者果何說也今試作一圖以質諸世之讀十翼者當知非聖人不能作也慎毋輕易忽諸

周一 十

又人又疑夫子專言義理謂非易之本意不知夫子之言義理夫子之言象數也而可區而二之乎人自不察耳于夫子乎何尤

陽在下也
坤爲下陽在下謂陽潛在下非僅初之謂也向見端木氏國璠易指謂陽潛坎下此爲得之

德施普也

德施普卽所謂施祿及下居德則忌也
反復道也

三四重爻息而又息反復在道故曰反復道也
用九天德不可爲首也

周一

本義言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉

按九謂上卽天德也天德不可爲首故用九吉非六陽皆變之謂

文言傳

本義此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云

辨證此二十八字朱子文言傳注也元者生物之始以下乃釋元者善之長也以下之文

按物相雜故曰文文謂乾坤之交也言乾坤之交故曰文言孔子乃爲作傳以明之謂之文言傳文言下本有傳字王弼以文言傳分附乾坤之後故刪去傳

字加曰字朱子從呂氏祖謙本仍分爲十二篇故刪乾坤後文言曰三字而以傳字繫之辨證所謂此二十八字朱子文言傳注是也故今仍依朱子本加傳字以見十翼原本

元者善之長也 至故曰乾元亨利貞

本義此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者亦有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

按此節係文言傳本文乃左氏假托爲穆姜之言非古已有此語也此等處當獨具隻眼不可人云亦云

周一

此條辨見胡氏一桂周易附錄彙疏詳周易集說

又左氏最喜附會此其一也韓氏謂左氏浮誇正此類耳

嘉會足以合禮

本義嘉其所會則無不合禮

按乾爲嘉會合也嘉會足以合禮卽所謂觀會通以行典禮也如公用亨于天子王用亨于岐山之類本義謂嘉其所會有語病

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也

按乾之六爻皆以變化言故文言設爲問答以明之潛龍勿用謂歸妹初伏故曰龍德而隱者也此從雜卦推出

乾坤二卦皆以變化言故謂之文言兩作傳以明之非乾自乾坤自坤也此二卦即六十一卦變化之象自來釋者多未辨此總由于不解文言二字耳

不成乎名

辨證釋文音訓羨乎字
按音訓不成名今本有乎字陸氏曰一本作不成乎名據此則釋文音訓亦兩存其說也愚謂乎字必應有否則不成文

九二見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

見龍在田謂歸妹二故曰龍德而正中者也正中謂正乎中也歸妹消卦陽在陰中故曰正中

周一

閑邪存其誠

辨證音訓存其誠鄭作以存其誠

按音訓存其誠晁氏曰鄭作以存其誠愚謂閑邪即所以存誠故為閑邪存其誠以字正不必有

易曰見龍在田利見大人君德也

虞氏翻曰明言君德地數始二故稱易曰按文言傳中三易字不得輕易讀過此意唯仲翔猶知之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業

終日乾乾謂既濟三四夕惕若厲无咎謂歸妹三四故曰君子進德修業進德以既濟言修業以歸妹言

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无黨非為邪也進退無恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

或躍在淵謂既濟四伏故曰上下无常

君子進德修業欲及時也

辨證音訓欲及時也晁氏曰鄭无欲也二字

按欲及時也正釋非為邪非離羣之意也欲也二字亦必須有

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

周一

飛龍在天謂既濟五上成既濟則下成歸妹故曰本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

本乎天者親上本乎地者親下

本義本乎天者謂動物本乎地者謂植物

按乾為天坤為地陰陽合德而剛柔有體本根也本乎天者謂坤之一三五也坤之一三五乾之一三五

伏也故為本乎天者本乎地者皆上見故為本乎天者親上此謂既濟也本乎地者謂乾之二四上也乾之二四上坤之二四上見也故為本乎地者本乎地

者皆下伏故為本乎地者親下此謂歸妹也歸妹者既濟之伏也上成既濟則下成歸妹故曰各從其類

既濟之伏也上成既濟則下成歸妹故曰各從其類

動物植物之說本康節見語類相去何啻千里

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

亢龍有悔謂无妄上无妄即動无妄變升上動之初伏故曰是以動而有悔也

窮之災也

辨證音訓窮之災也晁氏之鄭作志

按之仍當作之與无妄上同鄭作志非

終日乾乾與時偕行

兌為時時為坤三坤三體兌與時偕行故終日乾乾

即所謂大明終始六位時成時乘六龍以御天也

周一

或躍在淵乾道乃革

艮為道乾四體艮四反即三動之四伏故為乾道乃革

亢龍有悔與時偕極

時謂坤上坤上亦體兌无妄自益來坤上益上伏也

乾上來合坤上故為與時偕極此謂十月之時

乾元用九乃見天則

上為天則則謂止而不過也

利貞者性情也

辨證音訓性情晁氏曰鄭作情性

按仍宜作性情觀下大哉乾乎一節自見

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也

按程傳謂以剛健中正純粹六者形容乾道精謂六

者之精極本義以剛健中正四者為乾之德而純粹

為剛健之至極而精又為純粹之至極也其實剛健

中正中正為一純粹精六者皆乾之性也及其發揮則有

旁通旁謂剛在上下如震艮是也通謂剛在中如坎

是也此則其往來之情故曰情也此承上性情言也

即所謂變化也以下即變化之事

君子以成德為行日可見之行也

本義成德已成之德也初九固成德但其行未可見

耳

按此二句乃推言之成德是謂三自潛之為言也以

周一

下乃謂初也故曰行而未成本義謂初九固成德語

似混蒙

潛之為言也

辨證正義曰按初九云潛之為言上爻云亢之為言

獨二爻云言者褚氏以初上居无位之地故稱言也

其餘四爻是有位故不云然義或然也褚氏者梁

按坤為言潛之為言亢之為言二爻皆兼坤言故為

言九家逸象以乾為言非詳予所著九家逸象辨證

利西南得朋東北喪朋

辨證得朋喪朋先儒之說不同劉歆據爻辰荀爽據

消息虞翻據納甲崔憬據說卦後儒皆用崔說爻辰

者坤初六在未未西南陰位故得朋坤六四在丑丑東北陽位故喪朋地闢于丑位在未未衝丑為地正承天之義也以說卦言之坤艮二土位于丑未坤陰艮陽亦合于得喪之義竊謂劉氏之說為長荀虞二說見李氏集解康成注易專用爻辰其注與十二律合

按西南得朋謂歸妹也東北喪朋謂既濟也故彖傳謂西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶類謂坤慶謂乾也先儒之說並未允

安貞吉

按坤彖自君子有攸往以下卽申釋利牝馬之貞也安貞卽牝馬貞非有二義坤為安乾為貞故彖傳曰

應地無疆

東北喪朋乃終有慶

本義東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

按東北喪朋是柔而剛矣此卽是慶所謂安貞吉也

不必反之西南注似多一折

地勢坤君子以厚德載物

乾為天坤為地天尊地卑尊上卑下其勢然也故為地勢坤謂坤在乾下也故君子法之以厚德載物厚德謂坤物謂乾

履霜堅冰陰始疑也

本義按魏志作初六履霜今當從之

辨證按魏志三國志注其云初六履霜者乃許芝所引易傳約象而為之辭也易傳者易緯也漢蔡邕故稱傳或稱說見鄭志漢司徒魯恭引此象云履霜堅冰陰始疑也未嘗有初六履霜之說蓋郭京曾有是說而朱子誤信之耳

按此條應從本義作初六履霜惠說非詳見余所著傳義經文訂譌

文在中也

坤為文為中文在中謂坤在乾下所以釋黃裳之義卽牝馬貞也

易曰履霜堅冰至蓋言順也

按坤初與乾上易故亦稱易曰蓋十月之爻非五月之爻故曰履霜堅冰至

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

按坤四與乾三易故亦稱易曰兼消息言故曰天地變化草木蕃天地閉賢人隱

為其嫌于无陽也

辨證古文易曰為其兼于陽也九家注云陰陽合居故曰兼陽謂上六行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍馬王弼本曰嫌于陽注謂嫌于非陽並無无陽之說蓋唐以後亂之

按六十四卦惟坤上六一爻上下重陰故歸妹上爻

所謂承筐无實者也故謂嫌于无陽倘謂古文作兼于陽是古本之誤不可以此訾近本也

按今所行者是王氏本王是費氏本費氏本是古字號古文易无章句專以彖象繫辭文言解說上下經漢成帝時劉向典校書以中古文易經校施孟梁丘三家之易經或脫去无咎悔亡惟費氏本與古文同然則費氏本在當時亦為最善宜其盛行于今也

利建侯

本義初九陽居陰下而為成卦之主
辨證成卦之說本京房見易傳言一卦之義所由成也卦辭言利建侯初九亦云以是知為成卦之主

周一

十九

按成卦之說出京房易傳言一卦之義所由成也其實即卦變蒙以二為主屯以五為主本義屯彖注初九陽居陰下而為成卦之主惠氏遂謂卦辭言利建侯初九亦云以是知為成卦之主不知初之建侯誰建之五建之也故五為卦主而本義辨證並即以初為卦主誤矣

陰陽始交而難生

辨證荀慈明曰此本坎卦也初六升二九二降初是剛柔始交按彖傳言動乎險中小彖言以貴下賤先儒之說良是

按剛柔始交而難生此一句釋卦之所以名屯也然

須以內象明之據雜卦雜卦一節屯自臨來剛柔始交而難生謂二伏也二伏即五五乾初臨初也二伏乾上臨五伏也此從雜卦推出乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三剛柔交易剛息柔中生而未遂故曰屯剛柔始交而難生

動乎險中大亨貞

本義自此以下釋元亨利貞乃用文王本義

按朱子之意謂元亨利貞文王本意只是大亨而利于正孔子于乾釋作四德非文王本義自此以下乃作大亨而利于正解故謂乃用文王本義其實以元亨利貞為四德亦何嘗非文王本意而必區而二之耶

周一

二十

不如舍

辨證舍古音舒與虞幾韻

按舍亦宜讀去聲對往言也陸氏式夜反

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

本義初九守正居下以應于己故其占為下求婚媾則吉也

按本義之說本程傳作己求人解胡氏瑗俞氏瑛皆謂人求己蓋人求而已往應之于理為宜且于傳中一而字亦不脫畧故折中從其說

泣血漣如

辨證按說文漣即瀾或字也此經漣字說文作漣泣下也字或作漣古篆立心與水相近說本故誤為漣淮南引作漣古文省

按屯之泣血漣如與離之出涕洟若正屬一類甚言泣涕之多如漣如洟故並從水如從說文作漣訓為泣下于一如字反說不去不如仍舊作漣為是

匪我求童蒙童蒙求我

辨證音訓童蒙求我陸氏曰一作來求我晁氏曰非愚按高誘注呂覽引此經有來字按當從晁氏惠說非

利貞

周一

本義明者之養蒙與明者之自養又皆利于以正也按剛至五為貞易中凡言利貞有二義有未貞而欲貞者如臨之大亨以正是也臨動有已貞而不可不貞者如屯之大亨貞是也至于蒙五而云利貞者五乃伏陽故傳曰蒙以養正與頤五同義所謂養正則吉也蓋蒙頤皆消卦消卦陰陽反故以養正為吉即所謂子克家也養謂坤坤為養以亨行時中也

辨證說詳漢易攷

按漢易謂荀氏注荀氏曰此本艮卦也按二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中與故

曰蒙亨以亨行時中也然以消息推之蒙亦非自艮也謂艮三之二其說亦非按雜卦蒙自觀來七月之卦易中凡言亨者皆以二五言也蒙二乾上觀上也五伏乾初觀二伏也乾上之二乾初之五伏合坤四乾初體坎坤四體兌坎為亨兌為時坤為中能左右之曰以故為以亨行時中此從雜卦推出以謂二亨謂五伏也

志應也

按辨證刊本此條誤在童蒙求我條上

初六發蒙

本義以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙

周一

按本義以易為卜筮作故無論象爻皆以占言然必每爻夾入已覺其煩至此爻又謂占者遇此當發其蒙則尤非象意又易中每有先言其象而後申言之者如坤象元亨利化馬之貞剛其象也自君子有攸往以下乃言其事爾又如此爻發蒙二字乃其象利用刑人以下即其事也九二包蒙亦然說者每牽連釋之轉多膠轉納婦吉子克家

納婦吉子克家此二句是倒句子克家故納婦吉

勿用取女見金夫

辨證三應上勿用取女當謂上也金夫本義不指何

爻先儒皆指二程傳亦云

按蒙三勿用取女與初利用刑人一例所謂刑人不指初言則所謂女亦不指三言也三乃蓋謂三勿用以取女耳如即以三為女則所謂勿用者果為誰戒乎蓋易中所謂用者皆謂用以變也如王用亨于岐山王用亨于帝吉之類則王指他爻用指本爻也如利用刑人利用禦寇之類則用指本爻刑人與寇則指他爻也讀易者不可不知

需于沙衍在中也
辨證衍先儒訓為寬衍屬下句愚按穆天子傳曰天子東征絕于沙衍辛丑天子渴于沙衍求飲未至沙

周一

三

衍猶流沙也流沙無水二遠于坎故爻曰沙象曰沙衍無水之象也衍當屬上讀仲翔曰衍流也

按象作需于沙傳作需于沙衍三百八十四爻無其例仍宜屬下讀為是衍水溢也詳見余所著周易消息

雖不當位未大失也

本義以陰居上是為當位言不當位未詳

按爻以變言所謂爻者言乎變者也需動變大過剛柔正為當需上坤四伏乾四也坤四動變大過上合乾上故為不當位乾四動之大過五合坤上故為未大失故曰雖不當位未大失也此從雜卦推出朱子不知往

來消息而但以爻位為言故未詳

訟有孚窒惕中吉
本義九二中實上无應與又為加憂且于卦變自遜而來為剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象

按有孚窒惕中吉與有孚光亨貞吉一例宜作一句讀觀象傳自見本義讀有孚窒句惕中吉句未是詳見傳義經文訂謬

又按雜卦訟自履來訟二乾初履上也動之訟二故為剛來而得中也亦非自遜詳余所著朱子卦變考正餘放此雜卦一篇即卦變非漢儒一陰一陽之卦自某來二陰二陽之卦自某來之說

周一

三

歸而逋其邑人三百戶

辨證王輔嗣以其邑二字連上為句人三百戶合下為句康成注曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百戶故三百戶也

按辨證所引見易正義然以歸而逋其邑為句人三百戶无管為句殊欠自然以邑人不誠邑人之災等句觀之邑人二字不宜分屬上下仍從本義讀為是九四不克訟復即命淪安貞吉

辨證語類不克訟句復即命句淪句安貞句伊川以淪安貞一句讀不甚自然

按淪謂變也淪安貞與豫上冥豫成有淪隨初官有

渝貞吉一例謂變而安貞則吉也即所謂復即命也不應獨自為句宜從程傳讀為是觀象傳自見能以眾正可以王矣

辨證程氏通曰子夏傳作大人吉以大人訓釋為王於理為通謂征伐自天子出也愚按康成注云丈之言長能禦眾有正人之德以法度為人之長吉而无咎六五長子帥師長子謂二即丈人也胡雲峰謂自眾尊之則為丈人自君稱之則為長子皆長老之稱則丈人之稱不為无說

按惠氏九經古義仍從子夏傳作大人以彖傳可以王觀之似宜作大人為是

否臧凶

本義晁氏曰否字先儒多作不

按否應讀如否泰之否易中否字皆同否塞也臧善也否臧謂沮塞其善也故凶詳見傳義經文訂譌

六五田有禽利執言无咎

本義六五用師之主柔順而中不為兵端者也敵加于已不得已而應之故為田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也

按師六五田有禽當與恆九四田无禽對看謂田而有禽也以喻師出有功利執言謂當執守前言而不二命也如息壤之盟是也不二命則田有禽故无咎

下二句乃反言之長子帥師弟子與尸即是二命所致故貞凶所謂使不當也本義解田有禽為田中有禽而以執為執搏言為語辭又貼占者說疑皆未然弟子與尸

辨證蔣氏佛生曰與尸程傳作眾主朱子訓撓敗但訓作眾主則與長子帥師義尤切

按當從本義若從程傳訓與尸為眾主于文義殊欠順

原筮

辨證馮氏棟曰原再也如原廟原蠶之原林氏栗曰書云卜不習吉初筮之謂也又云一習吉原筮之謂也

也

按楊氏時齋曰原即原泉之原與原始之原同謂原其所自始也蓋初在坎下象水之原諸儒據周禮原蠶為再卦無再義未然此說似勝

比吉也

本義此三字疑衍文

辨證語類比吉也也字羨當云比吉比輔也下順從也比輔也解比字下順從也解吉字董氏楷謂此說本王昭素與本義皆疑而未定之辭

按比吉也猶言比何以吉也乃揭下之辭也字亦非羨文

小畜

本義上巽下乾以陰畜陽又唯六四一陰上下五陽皆為所畜故曰小畜

按乾為大坤為小畜之為言止也藏也大畜小畜皆以五爻為主以陰畜陽則剛在柔中故為大畜謂陽猶伏也卦主四月初以陽畜陰則柔在剛中故為小畜謂陰猶伏也卦主六月終故彖曰密雲不雨雲謂陽雨謂陰也至上動變需陽消陰息故曰既雨既處雨謂陰處謂陽也本義以乾下巽上為陰畜陽者誤此二卦唯吳氏澄易纂言最為明白謂一陰畜藏于五陽之中為小畜二陽畜藏于二陰之內為大畜以

周一

畜為畜藏深得易解

負我西郊

辨證項氏安世曰凡論全卦之義皆以主爻為我蒙以九二為主故彖辭稱我者九二也小畜以六四為主故彖辭稱我者六四也觀以九五為主六三所稱之我即九五也頤以上九為主初九所稱之我即上九也小過以六五為我中孚以六二為我皆統言一卦之義者也獨需三解三鼎二旅四自以本爻之吉凶而稱我非一卦之事也愚案項氏之說可以發明我恐未然當亦如需解之類指本文言也按頤初所稱之我項氏謂指上九其說是也唯即以

上九為主則非

尚往也

辨證陸公紀曰一陰劣不能固陽是以往也語類依其說蔡氏清曰其氣猶上進也當以既雨既處來照看此句全就雲雨說不然用不得氣字

按乾為尚坤為往陰動而陽止之故為尚往尚往正小畜之象陰畜所以釋密雲不雨也且易中尚字皆實象如王假之尚大也觀國之光尚賓也從无作虛字解者本義謂其氣猶上進也正是顛倒其辭復自道

復反也自從也道謂四初自四反故為復自道

周一

九三輿說輻

按輿說輻小畜九三作輻大畜九二作輹輹車輹見說文輹車下縛見左傳注項氏謂輹無說理故或疑小畜輹亦宜作輹不知輿坤象說卦坤為大輿輹與輹皆乾象說卦坎為弓輪坎即輹所謂輿說輹者皆以伏坤言也小畜之三動之需初此從雜在車之上故為輹大畜之二動之萃上伏在車之下故為輹輹與大壯九四壯于大輿之輹同大壯四動之大有五伏輹字不必改

有孚攣如

辨證學子夏傳作戀案漢唐公房碑及景君碑戀皆

作學知學為古文戀中孚九五同後儒皆讀為學學之學

按學字應讀為學學之學子夏傳作戀非親下富以其隣句自見

尚德載

辨證尚德載子夏傳作尚得載晁氏讀為大車以載之載

按乾為德坤為載小畜上九動變需之上六剛下于柔故為尚德載觀象傳德積載也句自見德字亦不必改

月幾望

周一

无

辨證幾讀為既納甲十五日乾象盈甲十六日巽象退辛卦內乾外巽故有是象

按坎為月幾近也小畜上動之四伏變坎故為月幾望君子征凶惠氏以納甲釋之讀幾為既未是

履

本義履有所躡而進之義也

辨證春秋傳曰履士會之足于朝即躡而進之義也按履程傳訓為踐為藉以上下論也本義謂有所躡而進以前後論也胡氏炳文主後說謂于尾字為切然以夫子象傳上天下澤觀之當從程傳為是

幽人貞吉

辨證先儒謂幽人者幽繫之人故仲翔注曰屬自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正荀子公侯失禮則幽注云如晉文執衛成公真諸深室今學者輒曰高士為幽人非也

按履九二幽人貞吉合上句履道坦坦觀之自應作幽隱之人仲翔謂履自訟來訟時二在坎獄中故稱幽人之正豈歸妹之二亦自訟來耶抑凡坎即為獄耶惠氏反從而信之是亦好為異說

又按後漢書任棠妻岐世著其清結喪屬而辭三命殆漢陽之幽人乎注引易履道坦坦幽人貞吉則亦以幽人為幽隱之人

周一

三

武人為于大君

本義又為剛武之人得志而舉之象如秦政項藉豈能久也

按本義于易中虛字不甚理會如武人為于大君謂為秦政項藉豈能久也則是武人為大君也于一于字如何說得去

九五夬履貞厲

陰陽合德而剛柔有體履以柔履剛故名為履九五夬履夬之為言決也決謂決而去之也決去其柔則剛亦危矣故謂夬履貞厲而傳曰位正當者謂位正相當也唯位正當故不可決與柔不合者彖以象言

爻以變言也諸儒之言多未明哲本義亦然
又荀氏夷本彖辭亨下有利貞二字所謂剛中正履
帝位而不疚光明也與此爻正相發明疑舊本脫

周一

周易本義辨證補訂卷一

周易本義辨證補訂卷二

烏程紀 孫麟

泰小往大來吉亨

本義泰正月之卦

辨證復臨泰大壯夬乾主六月謂之息卦姤遯否觀
剝坤主六月謂之消卦此漢儒十二辟卦之說朱子
用之坎離震兌爲四正卦主四時餘四十八卦消息
爲君雜卦爲臣四正爲方伯
按雜卦泰四月之卦蓋一陰一陽之謂道故兩月而
成一爻三陰三陽位之正也故泰爲四月卦漢儒十
二辟卦之說不足用

周二

本義又自歸妹來則六往居四九來居二

辨證消息卦自乾坤來不當言卦變注于否泰二卦
仍言卦變則是不從否泰之例也

按易中雜卦一篇卽卦變傳謂睽外也家人內也否
泰反其類也則否自睽泰自家人亦非无所自也但
不從漸歸妹耳惠氏謂乾坤往來卽大小往來之義
以朱子橫出卦變爲贅非也說見否卦條下

象曰无往不復

辨證釋文音訓作无平不脫音訓云今本作无往不
復董氏真卿曰小象程傳仍今文本義從古易作无
平不脫愚按石經正義亦與今本同唯朱子依東萊

易改從古文後來刻本義者一依程傳經文而本義之經文遂不可攷詳見凡例雙湖胡氏刻朱子本義亦為後人改竄唯此句猶存舊觀

按泰九三象傳无往不復本義原本作无平不陂惠氏特為攷正是也但夫子象傳皆是約舉之詞無朋大義舉无往不復足以概上句矣若舉无平不陂句轉有所遺故不如仍依石經正義作无往不復為長翩翩不富以其鄰不戒以孚

本義其占為有小人合交以害正道君子所當戒也按泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚此二句上句是就四言下句是就三言以象傳皆失實中心願觀

周二

之正是彼此交說之象故俞氏說曰泰之時三陽三陰皆上下交而志同不獨二五也初拔茅茹以上交四亦翩翩連類而下交上下一心陰陽調和所以為泰殊未見有小人合交以害正道意本義之說殊未

然翩翩不富皆失實也

本義陰本居下在上為失實

按乾為富為實翩翩不富故傳曰皆失實非陰在上之謂

六五帝乙歸妹以祉元吉

本義以陰居尊為泰之主柔中虛已下應九二吉之

道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人為言如高宗箕子之類皆放此

按辭以象言卦有是象則繫以是辭如高宗箕子之類不必占得此爻也且歸妹亦有帝乙歸妹之文果如所云豈帝乙歸妹之時既筮得泰又筮得歸妹乎必不然矣

否之匪人不利君子貞大往小來本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或

周二

疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

按否十月之卦十月之時天地不交故為否若以為七月卦則何否之有說見上

又按否之匪人不過言否時之匪人耳是連下不利君子貞讀也如漢宋之銅黨人即所謂否之匪人不

利君子貞也本義承程傳作匪人道解殊誤且于一之字亦說不去又謂或疑之匪人三字衍者亦非所

謂不利君子貞者正指匪人而言也設衍此三字將又何指耶謂傳不特解其義可見不知否泰象傳皆

統全卦言之何緣為此三字特解耶

初六拔茅茹以其彙

辨證程子以內三爻為君子之在下者按泰否皆云以其彙彙之言類也雜卦曰否泰反其類也則泰三爻為君子否三爻為小人明矣本義為小人連類而進者近是

按否初六程傳以為君子本義以為小人惠氏從本義然以象傳志在君觀之則傳說為優天下豈有小人而志在君者乎

同人

本義以離遇乾火上同于天

按象傳天與火同人則以乾為主而下同于離故為

周二

同人本義謂火上同于天者非

同人曰

本義衍文

辨證音訓晁氏曰王昭素謂此同人曰三字錯說之

案虞翻輩諸儒无一人說之者待王弼失之耳

按正義此三字不作衍文近日如李氏光地亦從王

氏本宜從之詳見傳義經文訂論

乾行也

辨證蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二侯氏果

曰九二升上乾爻上行故曰乾行

按雜卦同人自遯來遯二伏之初故曰乾行

同人于宗吝

辨證二正應五彖傳曰中正而應无取吝之義案古文各作遯說文曰行難也二為一卦之宗也宗主居中應五而迫于三四之剛才弱不足以濟故為難行之象吝之道也

按門內曰宗同人之為卦以剛同柔為言二乾三伏也外同坤二故為同人于宗三為道故傳曰同人于宗吝道也言道不行于外故吝也辨證謂二无取吝之義吝古文作遯訓為行難殊未然且六十四卦悔吝只是一例何緣此獨作遯而以行難解乎

又按說文以往吝一引作以往遯訓行難也亦不謂

周二

凡吝皆作行難解也惠氏比而同之殊失之強

升其高陵

辨證互體巽巽為高乾下有伏坤坤為陵故為高陵

按巽為高艮為陵惠氏以坤為陵非又此高陵謂四

三動之四故為升其高陵此從雜卦推出

三歲不興安行也

本義言不能行

按坤為安安行與安貞一例謂安行于下也此二字正是釋三歲不興本義乃謂言不能行失其旨矣

初九无交害

无交害謂无與害交耳此无字與勿字相近故傳但

曰无交害也害指三伏言即小人也故九三象傳初九三象傳初動之上與三伏合故有是象

九三公用亨于天子

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之享享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為亨于天子之象

按大有九三公用亨于天子亨字程傳讀如字本義讀作享以春秋傳觀之義似較勝然傳實未嘗非也所謂用亨者謂用以亨也所謂觀會通以行典禮也亨字下自該得亨字意不必讀作享也故易中利用

周二

六

亨祀二簋可用亨之類亦宜讀作亨蓋亨可該享享不能該亨也亨陸氏許庚反王弼同

征邑國

辨證釋文音訓皆作征國音訓云征國今本有邑字陸氏曰本或作征邑國非今唐石經仍有邑字按此句當從唐石經有邑字蓋邑國謂二二上之邑也上與二交易故有此象

鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙上六象傳可用行師征邑國也與鼎初象傳利出否以從貴也一例唯志未得故可用行師征邑國唯未恃故利出否以從貴上下只是一意

豫

按豫有先義程子曰豫者備豫也遇豫也事豫故遇樂其義一也

六二介于石

辨證語類云介于石言兩石相摩擊而出火之意案此則從古文作矝讀為夏此注云其介如石則從虞仲翔讀為纖介之介與語類異

按介字應訓如不以三公易其介之介謂分辨也即知幾之意

上六冥豫成有渝无咎

辨證半農先生易說曰冥古曠字俗作眠張目為盱翁目為冥上六冥豫與六三盱豫相反一為一張皆不可長故上成有渝三遇有晦本義以冥為昏冥安得有渝且无咎乎

周二

七

按豫上六冥豫與升上六冥升同唯冥豫故成有渝无咎唯冥升故利不息之貞冥迷也坤象惠氏謂冥古曠字與三之盱豫相反殊失之鑿

隨剛來而下柔動而說隨

辨證仲翔曰否乾上來之坤初剛來而下柔動震說兌也程傳言卦變亦謂自否來

按雜卦隨自兌來剛來謂初下柔謂二伏初乾三兌三伏也二伏乾初兌初也乾三之初乾初之二伏二

伏即初故爲剛來而下柔又辨證孚于嘉下引仲翔注謂隨是陰隨陽非陽隨陰剛來下柔專指初九一爻而言乃卦變非卦義也不知卦變即卦義若陰隨陽不得言澤中有雷君子以驚晦入冥息矣惠氏專尚漢學故不免有偏執處

大亨貞无咎而天下隨時

本義王肅本時作之今當從之

辨證項氏安世曰古時字從之故之時二字易雜

隨時之義大矣哉

本義王肅本時在之字下今當從之

按天下隨時所以釋大亨貞无咎之故也即本義象

周二

傳注雷藏澤中隨時休息之意而此又從王肅改隨時爲隨之何也

初九官有渝

辨證荀九家注初九爻曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也愚謂陽來居初謂乾之上九居坤初爲震震初庚子水得坤初乙未土之位故曰官有渝水以土爲官也此說頗勝于諸儒按九家之說本京氏然以干支生剋爲言易无有也蓋乾爲官隨初坤上伏也上合乾三動變復初伏合乾上剛柔正故曰官有渝貞吉此從雜卦推出有孚在道以明

本義唯有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也

按隨有獲謂上有孚在道以明謂四四謂道以謂左右之也有孚在道以明其又何咎四上交易故象如此

王用亨于西山

本義亨亦當作祭享之享

按從程傳讀如字亦通音訓陸氏曰亨許庚反通也先甲三日後甲三日

本義先甲三日辛也後甲三日丁也

辨證先甲後甲之義本康成及子夏傳案季長用卦

周二

位仲翔用納甲皆與此異

按先甲後甲之義當以象傳爲據傳曰終則有始天行也盡元亨甲即元謂盡五伏乾上也先甲三日謂甲先三日息也後甲三日謂甲後三日消也艮爲終震爲始先甲三日謂賁三也賁自升來自升伏上而豫二而賁三歷三卦爻主一日故爲先甲三日後甲三日謂盡五伏也盡自賁來自賁三而巽上而盡五伏歷三卦爻故爲後甲三日盡五伏動變復初故爲終則有始天行也此二句所以申言元亨之故也故曰先甲三日後甲三日彼徒欲以干支納甲釋之庸有當乎詳見周易消息

剛上而柔下

辨證仲翔曰泰初之上故剛上坤上之初故柔下程傳言卦變亦云自泰來

按雜卦自巽來剛謂上乾四柔謂五伏乾上乾四巽四伏也乾上巽上也乾四之上乾上之五伏故為剛上而柔下剛上而柔下則此其所以為疊也所謂巽而止也如虞氏說不見為疊之象

臨

本義臨進而凌逼于物也二陽浸長以逼于陰故為臨

按自上臨下謂之臨所謂臨者即教思无窮容保民

周十一

十一

无疆之謂也若謂凌逼于物此處正有王霸之分不可不辨

未順命也

本義未詳

辨證音訓未順命晁氏曰胡先生云此未字羨文愚謂建丑之月陰猶用事故云未順命也坤為順互巽為命

按說卦傳昔者聖人之作易也將以順性命之理順性即盡性謂息也順命即至命謂消也如困之致命遂志大有之順天休命皆謂消也臨二陽初長未至于消故曰未順命也未順命故吉无不利諸家皆以

順命為好字故不得其解

又辨證謂互巽為命按互體无巽亦誤聖人以神道設教

辨證釋文音訓聖人下无以字音訓今本有以字陸氏曰一本作以神道設教晁氏曰當无以字愚案正義石經皆有以字故後人皆誤從之

按當從正義石經有以字蓋聖人謂上神道謂五五上交易故為聖人以神道設教

先王以省方觀民設教

本義省方以觀民設教以為觀

按觀乃巡狩之卦省方觀民設教是一時事本義承

周二

十二

程傳之舊區而二之未是

初六童觀小人道也

按小人道謂小人在道道謂三三為道初動之三故

曰小人道也當與否彖小人道長參觀

噬嗑

辨證仲翔曰否五之坤初坤初之五

按雜卦噬嗑自謙來謙二之五故曰柔進而上行

雷電噬嗑

本義雷電當作電雷

辨證項氏安世曰石經作電雷晁公武謂大象无倒

置者當從石經愚按唐石經仍作雷電項氏所據或

是蜀石經張希獻謂是蔡邕妄也蔡邕易石經亡已

久此必郭京亂道耳

按雷電噬嗑仍當從唐石經作雷電觀象傳雷電合

而章句自見且天地交泰地上有水比與此雷電噬

嗑正屬一例晁氏謂象無倒置亦未然

賁

辨證賁高誘讀為鶉之賁賁曹憲曰周易賁卦賁音

奔今人多讀彼寄反失之六四賁如皤如賁讀為奔

皤讀為煩

按皤與翰協故讀皤為煩則可謂賁讀為奔非

象曰賁亨

周二

本義亨字疑衍

按易中凡言亨者皆指二五言也剛柔相應曰亨如

屯蒙之類賁二五皆柔而云亨者以五乃伏陽故先

言賁亨以起之猶言賁何以亨也故曰賁亨亨字非

衍詳見傳義經文訂論

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往

辨證京君明日賁泰取象上六柔來文剛九二剛上

文柔成賁之體荀慈明虞仲翔皆同京說何氏楷曰

分剛上分剛畫居上

按雜卦賁自豫來豫五之二故為柔來而文剛初伏

之上故為分剛上而文柔

六二賁其須

本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與

故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而

動也

辨證半農先生易說曰賁其須須讀為斑禮玉藻笏

大夫以魚須文竹隱義云以魚須飾文竹之邊須音

斑三體震震為蒼筤竹而二來文之魚須飾竹之象

也棟案初為元士義弗乘車二為大夫賁以魚須其

諸以位言之歟

按須字无的解本義之說本程傳人多疑之故辨證

引易說云云不知其說亦支離欠安或云須需也待

周二

也然以文義觀之須字當為實字若作待字解亦未

允以歸妹以須例之或亦女之賤者媵妾從嬪而行

故傳曰與上與也與下文婚媾義較合

柔變剛也

辨證剛謂乾也盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故曰剝

也

按雜卦剝自隨來隨之三陽至剝皆變故曰柔變剛

也

未有與也

辨證胡氏炳文曰程傳言陽未有與本義言陰未有

與二陰猶未至于五陰之盛也崔氏憬曰未有與者

言至三則應故二未有與也謹按折中是崔說
按乾為與未有與當從程傳為是

六三剝之无咎

辨證釋文音訓作剝无咎釋文云本或有之字非唐
石經仍有之字馮氏精曰後人以傳有之字遂疑經
脫此一字增入也項氏安世亦云

按剝六三剝之无咎宜從原本有之字觀傳有之字
可見非因傳增入也剝以柔變剛所謂之者指剛言
也三本伏陽故剝之无咎如刪去之字語便无着落
諸氏之言殆未深考

終不可用也

周二

辨證項氏安世曰小象皆協韻剝上九豐九三用字

古皆入志字韻按以字訓用意者用亦可以作以欺
安溪先生曰此傳與豐三象傳用字皆害字之誤二
說未知孰是

按當從項氏辨見王氏引之經義述聞詳見周易集
說

七日來復

辨證王氏應麟曰復所謂七日其說有三一謂卦氣
起中孚六日七分之後為復一謂過坤六位至復為
七日一謂自五月姤一陰生至十一月一陽生本義
取自姤至復之說愚案以六日七分之後為復者鄭

康成王輔嗣也謂過坤六位至復為七日者京君明
陸公紀也謂五月一陰生十一月一陽生者侯果稽
仲都莊氏也程沙隨曰陽極于九而少陰生于八陰
之義配月陰極于六而少陽復于七陽之義配日此
亦可備一說語類所謂七日八月只取七八之義是
也

按七日來復上言反復其道則當以反復為言剝復
反易剝自隨來隨初乾三二伏乾初三為道三消于
下初伏于上剝上反變復初自隨初至復初歷七爻
爻主一日故為反復其道七日來復諸儒之言並未
確

周二

六三頻復厲无咎

辨證半農先生易說曰此與巽卦頻巽皆當作頻顛
之類王弼曰處下體之終雖愈于上六之迷已去復
遠矣是以顛也內自訟外類顛悔過之深故无咎類
訓為數經傳所無且屢失屢復无常之人安得无咎
類古文聲康成作羣玉篇羣字下云易本作類也

按復之六三即乾之九三所謂頻復者即君子終日
乾乾也終日乾乾復而又復故為頻復類復故厲无
咎豈无常之人乎惠氏引易說謂類當為類顛之類
康成作羣失之矣

六四中行獨復

辨證仲翔曰俗說以四位在五陰之中而獨應復非也四在外體又非內象不在二五何得稱中行愚案四得位應初獨得所復四非中稱中行者以從道也其時中之謂歟

按坤爲中三四反復之爻三復于外四復于中故爲中行獨復傳曰以從道道卽謂三也三爲道三復卽四復也當與三頻復參觀詳見周易消息

无妄

本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉其義亦通

辨證胡氏炳文曰朱子解中庸誠字以爲真實无妄

周二

去

之謂此解无妄則以爲實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意矣

按坤爲妄无妄六陽皆實故爲无妄所謂天下雷行也蓋二三四兩陰外虛內實皆伏陽也故曰復則不妄矣本義引史記春申君傳作无望非象意

剛自外來而爲主于內

辨證剛自外來而爲主于內外卦也內內卦也若依本義二來居初不得云自外來矣虞仲翔曰遯上之初蜀才曰剛自上降爲主于初剛自上降故云外爲主於初故云內王氏宗傳曰初九之剛實自乾來故云剛自外來得之矣

按雜卦无妄自益來无妄初益二伏也自二伏之初故爲剛自外來而爲主于內

先王以茂對時育萬物

辨證棟案易說先王以茂對句時字屬下讀

按无妄十月之卦時謂十月之時與大畜反易故爲以茂對時育萬物所謂有无妄然後可畜似宜仍從舊讀爲是

未富也

本義富如非富天下之富非計其利而爲之也

按乾爲富二未富故利有攸往往則富矣所謂復則不妄矣

周二

去

上九无妄行有眚

辨證何氏楷曰彖傳所謂匪正有眚不利有攸往者愚謂无妄之行卽彖所謂无妄之往也本義謂上九非有妄也恐未然

按无妄上九无妄行有眚本義上九非有妄也但其窮極而不可行耳此語于象本无悖而惠氏非之過矣

大畜

本義此卦自需而來

辨證仲翔蜀才皆云大壯初之上

按雜卦大畜自損來損五伏之上故爲剛上而尙賢

剛健篤實 句 輝光日新

辨證釋文曰鄭以日新絕句其德連下句本義讀從王弼其德屬上句案漢書禮樂志云輝光日新荆州刺史度尚碑云令聞彌崇輝光日新文心雕龍云剛健既實輝光乃新張茂先勵志詩云進德修業輝光日新家君謂新字讀斷與下文正賢天協唐以前讀易皆然宋儒改之既失音且不辭矣

按大畜象傳剛健篤實輝光日新其德此二句是釋卦象也剛上而尚賢與剛自外來而為主于內一例此一句是釋卦變也若以日新絕句而以其德二字連下讀則象變欠分明矣惠氏歷引漢書禮樂志輝

周二

六

光日新等句謂唐以前讀易皆然不知此特文人斷章取義不足引以釋經即所謂約象而為之辭也如張茂先勵志詩云進德修業宜從舊讀為是輝光日新亦德業與日新並言

曰閑輿衛

本義曰當為日月之日
辨證讀曰為日本康成及陸希聲
按即從陸氏德明讀如字亦通乃商度之辭與困上六曰動悔有悔征吉一例

豮豕之牙

辨證豮豕有二說崔氏慎曰豕本剛突豮乃性和雖有其牙不足害物褚氏仲都曰豮除也除其牙也本

義從褚說案劉表曰豕去勢曰豮韓非子豎刁自豮是也似崔說為長

按爻以變言大畜五動之四復故為豮豕之牙謂柔而剛也故傳曰有慶崔氏之說解豮字則然詮牙字則未確

觀我朵頤

辨證朵先儒皆訓為動說文曰朵樹本垂朵朵也故本義訓為垂

按朵當從先儒訓動動震象此二句以上言也我謂上頤謂初初動與上合故為觀我朵頤先儒謂京房鄭元虞翻侯果諸儒

周二

十九

六二顛頤拂經于邱頤征凶

按頤六二當從語類讀顛頤句拂經于邱頤句

虎視眈眈

本義虎視眈眈下而專也

按虎多上向而不下視此句蓋指二言二動與四爻易故為虎視眈眈詳見周易集說

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也策于下者也策于下則生于上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

辨證巽為楊兌為兩澤枯楊得澤復生稊故有是象

二乾爲老夫兌爲女妻虞仲翔言大過之爻得過其應二過五應上故云過以相與也

按大過九二本義以女妻謂初辨證以女妻謂上以枯楊生稊觀之當從本義稊生在下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

本義陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反辨證巽長女爲老婦老婦謂初士夫謂五五過二應

初故云老婦得其士夫枯楊生華之象也

按大過九五本義以老婦謂上辨證以老婦謂初以

枯楊生華觀之亦當從本義華生在上也蓋凡陰皆坤坤爲老婦不取兌象也

周二

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

本義晁氏曰先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句

今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而貳是也

辨證先儒謂京房劉表唐一行也仲翔曰貳副也禮

有副樽故貳用缶耳。簋音軌古音九項氏安世曰

案簋缶牖咎于古韻爲協則晁氏尤信

按凡象總當以傳爲主傳作樽酒簋貳則樽酒簋貳

句用缶句納約自牖句晁氏以貳字連下讀非是詳

見周易集說

突如其來如

辨證音訓突晁氏曰說文作去或作流云不順忽出也從倒子易突如其來如不孝子突出不安于內也或從倒古學京鄭皆作流云不孝子也

按犬從穴出曰突也人不容于內亦如犬突出也故爲突如其來如此蓋謂三伏也三伏之四故象如此

音訓之說不足據

離王公也

辨證王公謂五正義曰連王而言取其便文以會韻也

按王乾象公震象王公指二五伏言也即象傳所謂柔麗乎中正也豈便文以會韻之謂乎又正義原本

周二

作五爲王位而言公者取其便文以會韻也辨證所

引亦疑有誤

周易本義辨證補訂卷二

周易本義辨證補訂卷三

烏程紀 磊輯

柔上而剛下

辨證仲翔蜀才皆云咸自否來六三升上上九降二

故云柔上而剛下又云男下女

按雜卦咸自井來柔謂五五即剛謂二伏二伏即五

乾四井四伏也二伏乾三井五也乾四之五乾三之

二伏故為柔上而剛下

剛上而柔下

辨證仲翔蜀才皆云恆自泰來六四降初初九升四

故云剛上而柔下

周三

一 虞集堂校刊

按雜卦恆自困來剛謂二柔謂五伏二乾三困三伏

也五伏乾四困二也乾三之二乾四之五伏故為剛

上而柔下

利有攸往終則有始也

本義久于其道終也利有攸往始也

按終艮象始震象艮止則震動故為終則有始本義

以久于其道為終非

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

本義以九五爻釋亨義

按亨皆以二五言剛當位謂五應即謂二所謂遯而

亨也本義以九五爻言者非

小利貞浸而長也

本義以下二陰釋小利貞

按易中利貞皆謂五遯以五伏言故為小利貞

小人否

辨證否程傳依王弼讀為臧否之否補美切 本義依

徐仙氏讀為然否之否音九切 晁氏曰案古文作不

字

按否應讀如否泰之否音九切 傳義之說並未允蓋

君子好遯小人否也天下豈有君子遯而小人不否

者乎當與大壯九三參觀君子謂四小人謂初也

壯于趾其孚窮也

周三

二

本義言必窮困

按乾為孚孚信也合也易中凡言有孚者皆以人言

也大壯初與五交易初息則五伏故為壯于趾其孚

窮也當與夫初參觀

小人用壯君子用罔

本義罔無也視有如無君子之過于勇者也

辨證罔古本作罔京君明日壯一也小人用之君子

有而不用劉長民曰罔不也君子尚德而不用壯若

用其壯則危矣折中曰京氏諸家說用罔與傳義異

以夫子小象文義參之諸說近是

按陰息則陽窮君子小人勢不兩立故傳曰小人用

壯君子罔也壯謂三罔謂上罔是迷罔之罔即所謂
羝羊觸藩羸其角也諸家之說並未允

晉

本義又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至
于五

按雜卦晉自剝來復剝初之五故為柔進而上行詳

見周易消息

彖曰晉進也

明出地上

按明出地上四字應連上為文是釋卦象至順乎麗
乎大明則釋卦辭矣

周三

君子以自昭明德

辨證昭周宏正等作照仲翔亦讀為照

按昭明也亦離象君子謂三伏乾三乾三體艮艮為

君子動之井五故為君子以自昭明德

未受命也

按命謂天命受命謂消也初未受命故裕无咎與臨

二未順命同義

利艱貞

辨證本義從彖傳以利艱貞謂五虞仲翔亦云

按剛至五為貞易中彖辭所言利貞皆謂五也不獨

明夷明夷五剛在柔中故云利艱貞遯五柔在剛中

故云小利貞小利貞亦非謂二學者苟因是推之則無泛濫
之失矣

又家人五亦柔在剛中故云利女貞彖曰女正位乎

內說者徒以外象釋之宜不得其解而以為二矣

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

按此節以二言

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

本義此爻之義未詳

辨證不從程傳之說故云未詳

按離為腹內為左艮為門庭坎為心左腹謂二也明

夷四坤四伏乾四也乾四動之二合坤初坤四體艮

周三

坤初體坎故為入于左腹獲明夷之心于出門庭詳

見周易消息

箕子之貞明不可息也

按程傳明不可息息字作滅息解本義雖无明文意

亦如是皆非也所謂明不可息者即彖傳晦其明也

之意乃是不用其明非是不滅其明

家人有嚴君焉父母之謂也

本義亦謂二五

按此二句指五上兩爻言也五純剛父象也上外剛

內柔母象也故為嚴君若二則純柔矣不得為嚴

父父子子兄弟弟夫夫婦婦

本義上父初子五三夫二四婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

初五為父初三為子三為兄初為弟五三初為夫上四二為婦一家之中父母一子婦二故為父子子兄兄弟弟夫婦婦而家道正正家而天下定矣

六四富家大吉

本義陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

按陽主利陰主義陰不能富家富家者陽也柔順乎剛家之所以富也陽三陰四位之正也故傳曰富家大吉順在位也以陰主利誤矣

周三

五

九五王假有家

按王假有家與王假有廟一例以象傳交相愛觀之似應作實字解語類謂有家之有虛字言至于其家也非奄有四方之有殊未然

柔進而上行

辨證仲翔曰无妄二之五故上行

按雜卦睽自解來解三之五故為柔進而上行

遇主于巷 按遇主于巷巷亦實象謂里巷之中與納約自屬一例本義承程傳訓為委曲相求失之矣果爾豈得為未失道乎

先張之弧後說之弧

辨證後說之弧先儒皆作壺晁氏曰陸希聲謂作壺是說之按象數當作壺易說曰婚禮設尊說設通始以為寇也故先張之弧匪寇乃婚媾也故後說之壺始則拒之如外寇終則禮之如內賓言始睽而終合也

按弧矢之象取諸睽故先張之弧後說之弧弧皆睽象也說如用說桎梏莫之勝說易中皆通作脫改弧為壺通說為設義雖通非也詳見周易消息

蹇

辨證依字當作蹇見五經文字亦作蹇本義謂足不能進蓋從俗字釋之恐未然

周三

六

按說文蹇跛也从足蹇省聲臣鉉等案易王臣蹇蹇今俗作蹇非則蹇之為蹇由來舊矣惠氏專尚說文豈此一字獨未檢說文耶蓋蹇消乾初初體震震為足故字從蹇非俗體也以彖傳見險而能止觀之自見故本義之注有時亦未可盡非

本義又卦自小過而來

辨證胡氏一桂曰蹇本升卦坤上巽下坤乃西南平易之方自升九二上往得坤體之中是為利西南而往得中升九二既往五則下體成艮艮正東北方卦所謂不利東北其道窮也本義謂蹇自小過來而彖

傳分明自升來或自既濟來則皆有往西南之象耳
愚案以卦例求之蹇不當自升來仲翔謂觀上之三
又與彖辭往得中不合慈明謂乾動之坤五不言自
何卦來未詳孰是

按卦變之說言人人殊皆由于不知消息故至此耳
據雜卦蹇自節來往得中以五言其道窮以初言五
乾上節三伏也初乾三伏節初也此消彼息故象如
此彼徒拘一陰一陽之卦自某來二陰二陽之卦自
某來之例以求之庸有當乎

又按既濟三陰三陽胡氏謂或自既濟來亦未詳
初六往蹇來譽

周三

辨證程傳上進則爲往不進則爲來

按易中爻象皆有往來二象唯蹇六爻備其辭則以
彖有利西南不利東北之文耳然所謂往來者不必
專主一人言如初爻往蹇來譽往則就已言來則就
人言故傳曰宜待也若謂上進爲往不進爲來不進
豈可爲來乎不如本義混言之爲得也

宜待也

辨證張璠作宜時也康成本宜待時也案輔嗣注云
觀險而止以待其時當有時字且時與尤之韻尤古
音垂也

按以象言之當作待若謂時與尤之韻或待古亦有

時音

六四往蹇來連

辨證連仲翔讀爲輦輦亦難也往則无應來則乘剛
故皆難也王弼謂得位履正當其本實雖遇于難非
妄所招也古文輦作連見周禮鄉師注論語瑚璉璉
讀爲輦莊子連字皆作輦此經連字王弼亦讀爲輦
惟荀慈明讀如今音

按蹇六四往蹇來連連字宜從荀氏讀如字謂與三
相接也故爲連陽三陰四位之正也故傳曰當位實
也辨證引虞氏注讀連爲輦訓爲難與象未合
解利西南往得眾也

周三

辨證仲翔曰臨初之四得坤眾故利西南往得眾也

雙湖謂蹇成解亦自蹇變愚謂蹇解者反對之卦屯
蒙以下皆反對豈蒙自屯來耶此卦例所無恐未然
也

按雜卦解自渙來渙五動變五伏故爲往得眾

百果草木皆甲坼

辨證釋文坼馬陸作宅云根也康成注云皮曰甲根
曰宅愚案古文宅作宅坼者宅壞字也馬鄭皆從古
文非改坼爲宅

按甲拆拆字今本皆從手不從土說文拆裂也甲拆
謂破甲而出也釋文作坼馬陸作宅云根也字義並

非

九二田獲三狐

本義此爻取象之義未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰卽三狐之象也

辨證獸三爲羣三狐謂羣狐也九家坎爲狐卦互兩坎故有羣狐之象不必專指三陰

按雜卦解自渙來渙之三陽至解皆伏故爲田獲三狐謂五上及初也

九四解而拇

辨證正義曰解有兩音一音古買反一音諧買反解謂解難之初解謂既解之後彖稱動而免乎險則非

周三

九

救難之時故先儒皆讀爲解此經唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹

按六十四卦從無卦字兩音者卽如觀卦象爻先儒亦謂並宜讀平聲正義謂解有兩音一音古買反一

音諧買反唯九四爻象及上六象詞音諧買反餘並音蟹者非九四上六亦宜並音蟹

損

辨證損自泰來益自否來故曰損益盛衰之始○損泰初之上益否上之初本義于損言下卦上畫之陽

于益言上卦初畫之陰皆誤
按雜卦損自震來益自艮來損以一爲主益以五爲

主損爲震三伏之二故爲損下益上益爲艮四伏之五故爲損上益下上謂乾下謂坤損息卦陰陽正益消卦陰陽反

二畫可用亨

按亨亦宜讀作亨亨謂通也以變言也損動變大畜二五應故爲二畫可用亨詳見周易消息音訓亨蜀才許庚反

弗克違

按弗克違當從本義辨證引表記不違龜筮弗克違者謂龜筮協從弗能辭其吉殊未然

得臣无家

周三

十

辨證谷子雲曰易稱得臣无家言王者臣天下无私家也王子雍曰處損之極損極則益故曰不損益之得臣則萬方一軌故无家也

按損上六得臣无家得臣是就君言无家是就臣言卽公爾忘私國爾忘家者

王用亨于帝吉

辨證項氏安世曰大有九三隨上六益六二升六四

四爻亨皆作亨獨益作享讀者俗師不識古字獨于享帝不敢用亨帝也

按乾爲王亨通也謂王者用此以通于神明也故王用亨于帝愚謂亦宜作亨讀所謂觀會通以行典禮

也亨字中自該得亨字意豈必讀作享乎且說文亨
享本一字呂氏音訓亨王庚作許庚反

立心勿極

辨證正義勿无也語類勿只是不字非禁止之辭

按勿字較不字語意稍緩

揚于王庭孚號有厲

辨證游氏曰揚于王庭誦言于上也孚號有厲誦告

于下也

按揚于王庭以上言所謂柔乘五剛也孚號有厲以

初言所謂往不勝為咎也說者不察以揚于王庭為

暴揚小人之罪于王庭是陳寶訓注之為也豈不大

周三

誤天下事乎此說本浦氏龍淵較舊說實勝

九二惕號莫夜有戎勿恤

按蘇氏易解戎上六也惕號莫夜警也有戎勿恤靜

也能靜而不忘警能警而不用得中道矣與大壯九

二貞吉同故皆稱得其中此說殊勝本義

九五莧陸夬夬

辨證仲翔曰莧說也讀從夫子莧爾而笑之莧蓋古

論語莞作莧也見說文陸古文陸見漢唐扶頌及嚴舉

碑蜀才作陸睦和也莧睦者笑說見于面與九三壯

頰相反所謂決而和也

按莧陸之莧當從宋氏衷莧莧茶陸當陸皆柔而易

決者故曰莧陸夬夬虞氏之說最為支離惠氏從而
信之殊未解

剛遇中正天下大行也

本義指九正

按雜卦姤自訟來剛謂二中正謂初伏初二交易故

為剛遇中正天下大行也坤為天下乾為大

后以施命誥四方

辨證鄭王肅誥作誥起一反止也後漢司空魯恭引

此經曰言君以夏至之日施命令止四方行者所以

助微陰也復彖云先王以至日閉關先儒皆謂二至

之日愚謂初六為卦主繫于金柅其止之象乎

周三

按巽為命為誥故為后以施命誥四方若作誥訓為

止則是艮象矣卦無艮象故知其非

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

本義柅所以止車以金為之其剛可知

辨證柅古文作柅先儒皆謂絡絲跗也惟馬季長云

柅者在車之下所以止輪令不動者傳義從之

按姤初六繫于金柅柅子夏傳作綱說文作柅注云

絡絲跗也傳義從馬氏作止車物謂在車之下所以

止輪令不動者然以下文羸豕孚蹢躅觀之其說皆

非所謂金柅者即繫豕之物也以金為之故謂之金

柅以上下文細釋之自見以羸豕而繫于金柅則貞

吉有攸往則孚乎躅躅而見凶矣經文明白如此而釋者故為他說轉覺支離難曉如无妄六三或繫之言豕者因下文而見也且所重在金柅故但言繫于金柅不然則所繫者果何物乎既无絲象又无車象亦支離太甚乎

又羸豕羸字易中凡三見大壯三井豕及此爻先儒並讀為縲索之縲鄭虞作縲古文作累據此則金柅為繫豕之物益信彼徒以羸困釋之則失其義虞氏注坎為豕為字異縲操之故稱羸也宋氏表曰羸大索所以繫豕者也

又按浦氏龍淵曰金柅所以繫豕者柅楬也以木為之取象于巽恐其易于毀折故加之以金而謂之金柅取象于剛指九二也二在初之上其剛足制初則

周三

十三

不得跳越妄行以肆害于天下猶豕之繫于金柅而不得縱逸也故曰繫于金柅貞吉此說足證從前之誤

萃亨

本義亨字衍文

辨證馬鄭陸績虞等并无亨字故本義以為衍文王昭素亦謂當无此字

按諸儒以下又有亨字故疑此亨字衍然坤象上言利牝馬之貞下又言安貞吉與此正一例不嫌重出也又彖傳言剛中而應正為此亨字作注解或謂傳不言亨者殆亦未之攷耳

一握為笑

辨證握康成讀為夫三為屋之屋戰國策曰堯無三夫之分三夫為一屋也坤為眾三爻一屋之象人三亦為眾本義訓握為眾是也

按巽為號艮為握震為笑號謂五伏坤三三反四體巽笑謂初伏乾初乾初天一體震反艮動之五伏合坤三故為若號一握為笑鄭氏之說王伯厚已嘗其失惠氏又從而信之亦好異之過矣

升

本義升進而上也卦自解來柔上居四

案雜卦升自无妄來以五名也五坤初无妄初伏也

周三

十四

動之五合坤四故為柔以時升時謂五月之時用見大人

辨證代氏淵曰尊爻无此人故不云利見

按大人謂五坤初坤初即二乾初故為大人見謂五伏乾四乾四无妄四也動之五伏合坤初故為用見大人坤為用此從雜卦推出

九三升虛邑

按陽實陰虛辨證引馬氏說虛邱也殊未然

六四王用亨于岐山

按亨亦應從程傳讀如字說見上音訓陸氏曰許庚反通也

上六冥升利于不息之貞

辨證荀慈明曰陰用事為消陽用事為息陰五在上陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

按上動即消故利不息之貞

困

本義坎剛為兌柔所揜

辨證兌為剛幽非柔也荀慈明謂二五非陰所揜得之

按困之剛揜指二為三揜言也荀氏謂二五為陰所揜亦未然蓋卦无以兩爻言者
有言不信

周三

五

辨證折中讀信為伸言動見沮抑也向口乃窮信字對窮也

按動見沮抑即不信矣讀如字亦通

困而不失其所亨

辨證困而不失其所當為句言困而不失其所故亨唯君子能之九三困于石失其所矣故曰非所困而困焉

按易中凡言亨者皆以二五言也困與井反易五反而下二反而上二五反易剛柔不失故為困而不失其所亨亨謂通也辨證讀至困而不失其所句即本殊失自然之致

利用亨祀

按亨亦應讀如字

動悔有悔吉行也

辨證陸氏希聲曰行而獲吉故曰變乃通也吉行也吉字屬上句讀田氏曰行也二字乃是解征吉之義

按陸氏謂行而獲吉是也以吉字屬上讀則非爻謂動悔有悔征吉故傳曰動悔有悔吉行也吉行二字正解征吉與歸妹初跛能履征吉傳曰跛能履吉相承也一例如以吉字屬上讀則文義倒置未然
汔至亦未繙井羸其瓶

周三

六

辨證語類汔至略作一句亦未繙井羸其瓶是一句意至而止繙未及井而瓶敗言功不成也

按以彖傳觀之汔至亦未繙井句羸其瓶句

舊井无禽

本義井以陽剛為泉上出為功初六以陰居下故為此象蓋不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也辨證易說曰一說水中有火故井互兌離兌為澤離為息鳥集于木不集于井故井无禽四不應初之象也

按晏氏新盛曰舊井廢棄之地古者田賦出車菟苗獨狩必獲禽焉井廢則田廢故无禽此說最合象意

殊勝諸家

水火相息

辨證晁氏曰案兌無為水之象此字必誤借乎古今
无一人辨之者不然革則既濟也且火澤為睽矣
按兌為澤澤者水所鍾積坎而成者也故坎為水兌
亦為水誰謂兌無水象乎如繫傳濁之以風雨風謂
異雨謂兌又豈得謂兌無雨象
本義息滅也又為生息之義

辨證息字兩訓本程子

按此息字只應作滅息解易中唯息字有三義君子
以自強不息息止也利于不息之貞息生也水火相

周三

十七

息息滅也以卦義推之殊无生息之意

革而信之

辨證釋文信之一本无之字案信古音申與正韻正音
征

按革而信之所以釋己日乃孚也釋文謂一本无之
字者非惠氏又謂按信古音申與正韻亦非信字正
釋孚字與正亦協

革言三就又何之矣

按之往也三動之二伏故謂又何之矣

鼎

辨證仲翔曰大壯上之初按彖傳云柔進上行當是

遷初之五得中應剛故元亨也四剛二陰之例非大
也

按雜卦鼎自同人來同人二之五故為柔進而上行
元吉亨

本義吉衍文也

辨證從程傳

按吉非衍文傳不言吉者吉在其中也詳見傳義經
文訂譌

聖人亨以享上帝

辨證依釋文上帝二字衍

按鼎彖傳聖人亨以享上帝惠氏謂依釋文上帝二

周三

十六

字衍試思衍此二字尙成文乎且上帝與下聖賢對
設无上帝二字所謂享者我不知其果何指也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

本義我仇謂初

辨證我仇本義從程傳指初愚謂仇匹也初不得言
匹二與五應仇當指五王輔嗣曰有實之物不可復
加益之則溢反傷其實五子乘剛之疾不能就我則
我不溢得全其吉也石守道從王說

按鼎九二我仇有疾仇謂三三之四伏故為有疾仇
有疾故不我能即吉若以為指五而言訓仇為匹如
王氏之說不亦支離太甚乎

鼎有實慎所之也

本義有實而不慎所往

辨證一本慎其所往

按以文義當有其字

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

辨證本義形渥作形劇讀從古訓也晁氏謂九家京

苟虞一行陸希聲皆作刑劇即周禮屋誅之法鄭康

成之注備矣漢書敘傳底劇鼎臣程子從王弼訓

渥厚漬也戰國策顏厚日無功

而受其祿者禍必甚握本厚也

按鼎九四其形渥當從程傳讀如字謂赧汗也晁氏

形劇之說不可訓

中以爲實也

辨證陽實陰虛六五得言實者京君明日陰雖虛納

于陽位稱實六居五故言實李氏心傳曰資九二之

中以爲實五不即二何資之有

按鼎五伏陽與上交易故曰中以爲實

彖曰震亨

本義震有亨道不待言也

按震亨與賁亨一例因二五皆柔故先言亨以起之

下乃釋震之所以亨也故曰震亨

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭

主也

周三

十九

本義程子以爲通也下脫不喪七也

謂繼世而主祭也或云出即豐字之誤

辨證王子雍曰有豐而尊者莫若于天有豐而貴者

莫若于王有豐而威者莫若于雷有政而嚴者莫若

于侯是以天子當乾諸侯用震地不過一同雷不過

百里政行百里則七也亦不喪祭祀國家大事不喪

宗廟安矣處則諸侯執其政出則長子掌其祀范諤

昌王昭素謂彖辭出上脫不喪七也四字案王子雍

注當如二人之說子雍注載見御覽

按震驚百里即是出出可以守宗廟社稷以爲祭主

即是釋不喪七也傳舉首句足以見矣似未見有脫

誤或以爲脫誤者即是郭京亂道謂昌輩誤信之耳

詳見傳義經文訂謫

又王子雍注原本有聲而威者莫若于雷有政而嚴

者莫若于侯辨證引自雷字下脫九字茲從原本補

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

本義億字未詳又當喪其貨貝而升于九陵之上然

柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象

中但九陵七日之象則未詳耳

按震六二億喪貝億字說者不一虞翻以爲惜辭干

實以爲歎辭皆從喪貝而言耳實則億無歎惜之美

也鄭氏以爲十萬曰億是謂貝之值然就二言則似

也

周三

三

可通就五言則難通矣程子訓為度自後諸儒從之然事未至而預度之義亦未穩故朱子云未詳竊意億當訓安億有安義對震而言故云震來屬億喪貝躋于九陵勿逐七日得震來屬其象億喪貝其事上以剛言伏陽二乃下以柔言也

又躋于九陵非喪貝者躋于九陵乃盜貝者躋于九陵耳故勿逐七日得自來說者多誤

又卦有六爻爻主一日至七則變故勿逐七日得與

既濟六二同義震二七日即巽二既濟二七日即未濟二柔變而剛故象如此見雜卦圖

大无喪也

辨證大无喪也大其得中能无喪也春秋傳曰君子

周三

大其弗克納也詞法與之同

按乾為大易中所云大小皆是實象與春秋自別此當以消息推之五乃伏陽其柔動變損上故曰大无喪也

列其夤

辨證列孟喜一行讀為裂折中曰列時也

按當從孟喜一行讀為裂謂分也

屬薰心

辨證薰仲翔讀為闡云艮為闡坎盜動門故屬闡心古闡作薰字馬氏因言薰灼其心未聞易道以坎水薰灼人也案薰與闡通詳見九經會最

按艮九三艮其限列其夤屬薰心限謂身上下之際夤脅也列裂也謂分也艮其限故列其夤列其夤故屬薰心故傳曰艮其限危薰心也並無坎盜動門之象仲翔讀薰為闡增入此句殊夫自然之致反昔馬氏薰灼其心之說為非殆亦忘艮之六爻並以人身取象乎

以中正也

本義正字義文叶韻可見

辨證姚氏小彭曰小象上下文協韻當作正中

按毛氏奇齡謂古東冬庚青蒸皆通正字與上下亦

協詳見傳義經文訂譌

周三

漸女歸吉

辨證此經卦變未詳仲翔謂否三之四馮氏朱氏胡氏皆從其說蘭氏廷瑞曰六三在外漸進一位不爻等以漸而進者唯女歸為得其義義或然也

按雜卦漸自大過來坤為歸息為吉女歸吉以五伏坤三言也初三交易坤三即二坤初坤三大過初也坤初大過二伏也坤三動之五伏坤初動變二故為女歸吉歸以坤三言吉以坤初言也詳見周易消息

漸之進也女歸吉也

本義之字疑衍或是漸字

按漸之進也亦起下之辭之字非衍女歸吉句所以

申言之也詳見傳義經文訂謬其位剛得中也

本義以卦體言謂九五

辨證自旅而來九進居五則象傳剛得中仍是卦變不得專屬卦體矣胡雙湖謂否六三進而成漸九五一爻又從旅盡賁三卦變來其說支離吾不知之矣按坤為位為中乾為剛其位剛得中也謂二伏乾五漸自大過來乾五大過三也動之二伏故為其位剛得中也即所謂止而巽也止而巽故動不窮而成既濟此數句所以申言可以正邦之意細繹消息自見婦孕不育

周三

三

辨證語類卦中有兩箇孕婦字不知如何取象不可曉案三至五約象離離中女故稱婦為大腹故稱孕離體非正故不育三五皆體離故皆稱孕婦互體約象之說朱子所不用故云不可曉也

按剛柔正為孕漸三乾四伏坤四也此從雜卦推出乾四動

之既濟四伏合坤三坤四動變既濟三伏合乾三故為夫征不復婦孕不育惠氏但以離為大腹取象猶非經旨

鴻漸于陸

本義胡氏程氏皆云陸當為遠謂雲路也今以韻讀之良是

辨證胡氏名瑗字翼之號安定秦州人安定讀陸為遠程子從之顧氏炎武曰胡氏之說出于毘陵從事范諤昌朱子謂合韻非也儀古皆音俄不與遠為協棟謹案折中曰陸乃阿字之誤阿大陵也進于陵則阿矣儀古讀俄

按陸字仍當作陸與三同象諸儒之說並未允詳見傳義經文訂謬

又易中凡兩爻同象者皆是一事如觀之觀我生謙之鳴謙睽之睽孤及此爻鴻漸于陸皆是又如萃升之孚乃利用禴損益之或益之十朋之龜弗克違反覆只是一象又如既未濟之曳其輪濡其尾即可從

周三

四

此悟其往來消息慎勿輕易改易以蹈滅古之咎也歸妹

本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

按震為兄兌為姊妹對兄之辭以長兄嫁兌妹故名歸妹非以少女從長男也至其辭之不善由于爻之不正非關卦也觀象傳自見本義承襲程傳之誤不可不辨

辨證又卦自泰來三四易位乾坤交故曰歸妹天地

之大義

按雜卦歸妹自頤來

九四歸妹愆期遲歸有時

按九四爻辭本義以為賢女不輕從人之象辨證皆之過矣且引莊公逆齊姜事尤非象意

遇其夷主吉行也

辨證折中吉行也吉字屬上讀

按此與困上六一例吉字亦宜屬下讀

闕其戶闕其無人

辨證何邵公注公羊曰有而无益于治曰無猶易曰闕其无人王仲任曰闕其戶闕其无人非无人也无

周三

重

賢人也淮南子亦云非無眾庶也言無聖人以統理之也

按豐上闕其戶闕其无人只是言不見其人耳與行其庭不見其人一例觀自藏句自見辨證之說殊失之過

天際翔也

辨證易說曰漢易天際翔為天際祥孟喜曰天降下惡祥也春秋傳曰將有大祥國幾亡五行傳有青白之青青白之祥皆以惡徵為祥鄭氏曰青生于已祥自外來天降之惡徵故為祥也

按天際翔惠氏引易說謂漢易天際翔為天際祥孟

喜曰天降下惡祥也然傳以釋經上言豐其屋下言天際祥文義亦不貫仍應作翔為是

柔得中乎外而順乎剛

辨證虞仲翔荀慈明姚元直范長生皆云否三

升五五失其居故稱旅順乎剛剛謂上

按雜卦旅自中孚來與豐反易柔得中乎外而順乎

剛以外象言謂五五即中孚初伏也動之五合乾三

故為柔得中乎外而順乎剛

斯其所取災

辨證斯王輔嗣讀為斯養之斯古文作斯謹案折中是王說

周三

天

按斯當讀如斧以斯之之斯謂分也詳見周易消息射雉一矢亡

按射雉一矢亡傳義異說當從本義為是

喪牛于易

按喪牛于易與大壯六五喪羊于易同義易讀入聲剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨

辨證仲翔曰遷二之四柔得位而順乎剛故小亨姚

氏小彭從虞說陸公紀曰陰為卦主故小亨

按雜卦巽自賁來柔皆順乎剛以二五伏言也柔順

乎剛故小亨凡言亨者皆謂二五詳見周易消息

无初有終先庚三日後庚三日

本義有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁甯于其變之前癸所以揆度于其變之後有所變更而得此占者如是則吉也

辨證易說曰蠱象先甲後甲巽五先庚後庚說者謂甲木為仁庚金為義門內之治恩掩義故蠱象父子門外之治義掩恩故巽用武人太玄曰庚斷甲義斷仁也愚謂日在甲為早庚從貝為積古文早作甲者開其始故彖曰終則有始庚者積其後故爻辭无初有終

按先庚後庚之說即當以爻辭為解庚之為言更也

周三

以伏二坤三言也坤三即先庚初三日謂庚先三日伏

也謂升三伏也升自无妄三來動變升三伏升動變

豫三豫動變賁四自升三而豫三而賁四歷三卦爻

爻主一日故為先庚三日後庚三日謂庚後三日見

也謂蠱五也蠱自巽二來巽自賁四來自賁四而巽

伏二而蠱五歷三卦爻故為後庚三日先庚三日故无

初後庚三日故有終故曰无初有終先庚三日後庚

三日吉

上六引兌未光也

辨證易說曰凡陽稱光未光者言九五之光揜于上六也夫萃五上同義

按乾上為剛坤下為光易說謂凡剛為光未是

渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

本義卦辭注云其變則本自漸卦九來居二而得中

六五居三得九之位而上同于四

語類剛來不窮是九三來做二柔得位而上同是六

二上做三此說有些不穩却為是六三不喚做得位

然而某這箇例只是一爻互換轉移無那隔驀兩爻

底

辨證六往居三仍在內卦象云外何也六居三為失

位謂之得位可乎先儒虞氏盧氏等皆云渙自否來

乾來居坤成坎體坎為通往來不窮謂之通故云剛

周三

來而不窮坤居乾四上承九五故云柔得位乎外而

上同象義如此而注不云者胡氏爾文曰本義以二

爻相比者為變故朱子雖有此疑而不及改正也

按雜卦渙自咸來剛謂二乾五乾五咸初伏也動之

渙二故為剛來而不窮柔謂五伏坤五坤五咸四伏

也動之五伏合乾上乾上即四坤上故為柔得位乎

外而上同此二句釋渙之所以亨也凡亨皆以二五

言辨證之言亦未允

王乃在中也

辨證先儒謂乾為王乾四之坤二故云在中嫌二非

王故稱王也

按王謂四伏乾初四伏即五乾初成四也動變四伏故為王乃在中中謂坤中

六四渙其羣元吉

辨證呂氏春秋曰渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也程傳曰天下渙散而能使之羣聚此乃大善之吉也其說與古訓合本義謂散其朋黨君子羣而不黨羣不可訓為黨也散羣之說蓋本老泉未為得也

按羣如羣居終日之羣謂小人也當渙之時為羣所蔽故渙其羣元吉本義及辨證之說並未確

剛柔分而剛得中

周三

五

辨證盧氏曰此本泰卦分乾三上升坤五坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也愚謂此與噬嗑卦變同義剛柔分謂泰也剛得中乃言卦變謂二五也按雜卦節自恆來剛柔分而剛得中以二五言惠氏之說是也而變則非

九二不出門庭凶

辨證隨下震震為市市為開門故初九有出門之象節下兌兌為市市為閉門故九二有不出門之象然節象上坎下兌坎為通兌為塞老子曰塞其兌通塞以時故初當塞二當通二居中與五敵應知塞而不知通故云失時極言失時中之義極亦中也

按爻以變言節動變蹇節二乾初即三坤初乾初動變二伏坤初動之初故為不出門庭失時極也極即與時偕極之極謂至也窮也非中之謂不節之嗟又誰咎也

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

按繫傳无咎者善補過也故易中凡言无咎皆是一例此所謂又誰咎者謂孰得而咎之也人苦不自知不節而能嗟故又誰咎嘉其能改過也謂為无所歸咎未然

柔在內而剛得中

辨證三四得言內者象者材也以全體言之得言內

周三

五

也柔在內中虛之象剛得中中實之象或曰柔指六三按中孚以二為主二坤四伏也故為柔在內而剛得中

我與爾靡之

按靡共也分也與繫戀意差別

六四月幾望

按易中三言月幾望幾皆當訓為近辨證于小畜中孚讀幾為既殊未然

上九翰音登于天

辨證易說曰雞棲于桀劣能登墻雉之高飛不過一

丈無反天之翼而曰登天易之取象荒矣翰一作翰
翰音雉尾古用以郊天故曰登于天魯郊以丹雉祝
曰以斯翰音赤羽去魯侯之咎見說文占曰貞凶何也
雄雞斷尾憚為犧郊天之禽衣以文繡其去死不遠
矣故象曰何可長也

按翰音只是羽音非必謂雞也翰音登于天即小過
所謂飛鳥遺之音不宜上宜下也故貞凶辨證之言
可備一說錄之以廣異聞
終不可長也

辨證不可長長當依程傳讀為上聲猶言不可過也
按易中如咎不長何可長從无作上聲讀者故語類

周三

注

謂此爻小象恐不得如伊川說當從本義為是
繡有衣袽

本義繡當為濡

辨證程子讀繡為濡謂滲漏也

按繡當讀如字虞氏翻謂乾為衣故稱繡袽衣敗也
乾二之五衣象裂壞故繡有衣袽

六三未濟征凶利涉大川

本義或疑利字上當有不字

辨證劉氏彌邵從或說

按未濟六三上言征凶下言利涉大川故或疑利上
當有不字易上下異象易中此類甚多正不必加詳

見傳義經文訂講

有孚于飲酒无咎

本義以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自
養以俟命无咎之道也

按易中凡言有孚者皆人已交接之辭也或已孚于
人或人孚于己如此爻上與初交易故為有孚于飲
酒无咎非自信自養之謂也玩一于字自見

周三

注

周易本義辨證補訂卷三

周易本義辨證補訂卷四

周易本義辨證補訂 卷四

是故剛柔相摩八卦相盪

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而為四四相摩而為八八相盪而為六十四

按本義之說即邵子之說辨已見前韓氏伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移此說殊較混成言陰陽交感即乾坤之變化運化推移即六十四卦之遞禪也于是知舊注有時亦不可廢

辨證釋文曰盪眾家作蕩王肅音唐黨反馬云除也

周四

一編漢書校刊

桓云動也唯韓云相推盪愚謂盪有二義一訓動蕩之蕩桓元說是也月令云一訓排蕩之蕩馬融說是也漢有蕩寇將軍續漢書張綱傳曰方垂蕩然乃知後漢以來曠蕩之蕩亦作盪則盪為蕩或字也而排蕩之蕩

後人改作盪見蔡湛碑故釋名云蕩盪也排蕩去穢垢也說文盪此經蕩字韓伯改為盪又釋為推盪兩垢也漢以來從无是訓各說流傳不謂至今猶未改也

按剛柔相推而生變化推盪之訓正深合經旨而惠氏嘗之過矣

乾知大始

本義知猶主也

按知與主亦微有別詳見周易消息剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭眾人所因善而求卦者也按此句即謂卦變所謂推者即象傳中剛上柔下柔上剛下之謂當于雜卦求之如比變臨臨變屯之類否則十翼末篇幾為虛設矣

象者言乎象者也爻者言乎變者也

按象爻並言則知易非兩人作矣象言乎象象謂已成之象也如屯象以下爻言乎變變謂將來之變也如比師以下故詮象爻而不知往來消息者每死繁六十二卦

周四

二

句下

辭也者各指其所之

按之即往也所謂之者即雜卦所變之卦是也如比變臨臨變屯之類非一卦可變六十四也如一卦可變六十四則六爻之辭不足以該之矣此後世術家之說非聖人之書所本有一卦變六十四卦見下引伸觸類注

右第三章

辨證按第三章與音訓同正義自此至故知死生之說為第三章

按自象者言乎象者也以下數節仍承上言宜合為

一章

天地之道

辨證釋文音訓皆云天下之道

按作天地是觀下仰觀俯察節可見

精氣爲物游魂爲變

按精氣以息言游魂以消言游魂即陰中之陽

仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始

反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神

之情狀

本義此窮理之事

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不遺

旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

周四

本義此聖人盡性之事也

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也

按以此三節分屬窮理盡性至命之事似未穩

成之者性也

本義成言其具也性謂物之所受言物生則有性而

各具是道也陰之事也

按成之者性也即率性之謂道也之指道言成指性

言道既一陰一陽之謂則性亦非專屬陰矣朱子以

善爲陽故遂以性爲陰不知繼善成性與中庸已發

未發之旨差別繼之者善是就後來言成之者性是

就生初言亦是見于外者故性亦屬陽此謂乾初

仁者見之謂之仁知者見之謂之知

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目

爲全體也

又或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也

曰彼以清濁言此以動靜言

按乾爲仁坤爲知朱子謂仁陽知陰是也又云或曰

上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以

清濁言此以動靜言則非矣蓋知周乎萬物知亦屬

坤道濟天下道亦屬乾不然陰陽无定象矣

周四

盛德大業至矣哉

本義程子曰天地無心而成化聖人有心而无爲

按復象傳復其見天地之心乎天地自有心也程子

謂天地無心而成化便與聖人之言差一間使天地

果无心則人之所以爲善惡者无所主持矣將裁者

培之傾者覆之之謂何

子曰易其至矣乎

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人

所加也

按繫傳中凡言子曰者皆是另起一章

是故謂之象

本義象卦之象如說卦所列者

按象即卦畫六爻之象非物象之象也如說卦所列乃是物象聖人畫卦所以象之也故曰象其物宜

聖人有以見天下之動

辨證仲翔曰重言聖人謂文王也

按作易自是文王與伏羲本无與虞氏此注似分爻

象為二人疑未是

而觀其會通以行其典禮

辨證胡氏炳文曰不會則於理有遺闕如之何可通

不通則於理有窒礙如之何可行通是時中典常是

庸

周四

五

按觀會通以行其典禮如公用亨于天子王用亨于

岐山之類所謂亨者嘉之會也嘉會足以合禮故曰

觀會通以行其典禮宋儒如項安世輩每皆程傳之

非試即孔子之言思之當無用此曉曉矣

又如胡氏之說何嘗不是只是不從象上見得總屬

空言取鬧

言天下之至賾而不可惡也

按惡當從本義讀烏故反辨證謂當從古讀為亞訓

次未是

為易者其知盜乎

辨證李氏心傳曰為易諸本多云作易今從釋文及

朱本音訓云為易者今本作作易者

按說卦傳兩言聖人之作易也又繫辭下傳亦言作易者其有憂患乎並作作則此亦宜作作李氏之言

未足為據

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

本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

按自鳴鶴以下七節即所謂擬議以成變化者文意

相生非重出也詳見傳義經文訂謫

右第八章

辨證第八章與音訓同正義自聖人有以見天下之

周四

六

賾至其臭如蘭為第六章初六藉用白茅至盜之招

也為第七章

按自聖人有以見天下之賾至盜之招也亦承上兩

節言即聖人崇德廣業之事也宜即合為一章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之

辨證按此經二節相連蓋據漢書律厯志愚謂律厯

志本劉歆三統厯公孫祿斥歆顛倒五經謂此類也

程子信而從之恐未然

按以此二十字置天數五節上又見衛元嵩元包運

著篇不獨律厯志也張子亦疑此節當在天數五上

但不加程子竟易置耳則此爲錯簡無疑唯大衍一節言生著之事天數五一節言倚數之事以說卦傳次第觀之則天數五一節似不應移置大衍前也故此二十字應從程子置天數五上而天數五一節仍應如舊次大衍節後爲允

又曰此言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也

辨證天一地二以下乃五行之次邵氏謂之河圖而

朱子誤信之殊不足據辨見卷首

按以此節爲五行之次乃漢儒說也然五行之次卽

八卦之次一而二二而一者也一六二七三八四九

五十一圖實足以盡造化之秘所謂聖人則之者豈

能逾于此乎今人每不能平心體會而于五行八卦

猶必區而二之亦足以徵其無實見已矣

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

按此一節當從馬融荀爽諸儒之說爲下章章首

右第九章

本義此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦畧

矣意其詳具于太卜筮人之官而今不可攷耳其可

推者啟蒙備言之

按自第九章以下至十一章言筮亦甚詳矣朱子猶

謂畧者意必如啟蒙乃爲詳耳然啟蒙筮法與古實

未合

參伍以變錯綜其數

按此二句卽謂筮也參謂參變伍謂伍變揲著之時

餘數三少三多爲參一少兩多一多兩少爲伍故爲

參伍以變錯謂雜也綜謂總也錯謂參變而三少三

多伍變而一少兩多一多兩少而數雜也綜謂一變

三少三多一變一多兩少或一少兩多而總之也故

爲錯綜其數

是故易有太極

按此節承上兩節而言乃著卦之次非雜卦之次詳

見前卷

莫大乎蓍龜

周四

辨證莫大先儒皆作莫善承訛已久不可改也

按以上五句觀之則此亦宜作莫大

易有四象

辨證易說曰四象失得之象憂虞之象進退之象晝

夜之象

按四象之說當從本義陰陽老少卽七八九六

易曰自天祐之吉无不利

本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐其錯簡

宜在第八章之末

按此節何氏楷謂與第二章自天祐之語遙應非錯

簡也詳見傳義經文訂譌

聖人立象以盡意設卦以盡情偽

辨證崔氏原以立象為八卦之象設卦謂六十四卦

謹按折中以崔說為是

按崔氏之說疑立象設卦為重出故分別言之不知立象以著言所謂極其數以定天下之象也設卦以畫言所謂易六畫而成卦也

乾坤毀則無以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

本義乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

辨證本義讀毀為毀壞息為滅息乾坤即天地也安得以毀壞滅息言之竊以其說為未安此經之義以漢易攷之即孟喜卦氣之說也乾坤者十二畫也易

周四

九

者坎離也坎月離日緼藏也離麗乾坎藏坤故為易

之緼乾坤各六畫分為十二消息坎月離日居中央

旺四季坎戊離己故乾坤成列而易立乎其中矣乾

成則坤毀謂四月也坤成則乾毀謂十月也乾坤毀

則坎離分此六日七分時也故云無以見易幾近也

息生也易不可見則乾坤或近乎生矣謂中孚至復

咸至垢也班固釋此經云言與天地為終始也得之

矣緼當依虞氏作緼唐石經作蘊

按乾坤其易之蘊一節本義之說如此辨證之說如

彼然即以辨證之言攷之其非本義處亦有不必然

者謂本義讀毀為毀壞息為滅息乾坤即天地也安

得以毀壞滅息言之然本義謂乾坤毀謂卦畫不立

則本義亦以卦畫言也何嘗以乾坤為天地乎辨證

又謂乾成則坤毀坤成則乾毀則是亦以毀壞言也

又何以讀本義乎且訓幾為近息為生謂易不可見

乾坤或近乎生矣無論此節不為卦氣言也即為卦

氣言謂乾坤毀則無以見易則可謂易不可見乾坤

或近乎生可乎且于夫子語氣亦不合也故不如仍

從本義之為長

默而成之

辨證默而成釋文无之字

按易中之字皆有所指而言也且刪去之字亦不成

周四

十

文

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

按八卦成列謂乾坤震巽坎離艮兌因而重之謂八

卦之上各重一卦非乾一兌二各因一卦而以八卦

加之之謂

剛柔者立本者也變通者趨時者也

按剛柔立本即乾坤二卦變通趨時即屯蒙以下六

十二卦

何以守位曰仁

本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非眾罔

與守邦

按何以守位曰仁即孟子仁者宜在高位之謂當從程傳讀仁爲是倘謂非眾罔與守邦此言守位不言守邦也詳見傳義經文訂謬

致遠以利天下

本義致遠以利天下疑衍

辨證釋文致遠以利天下一本无此句故本義以爲

衍文

按釋文因上已有舟楫之利以濟不通句故疑致遠以利天下句衍不知舟楫之利无遠勿届與下服牛乘馬正是一例故非衍文

不封不樹

周四

辨證虞仲翔說穿土稱封封古窆字聚土爲樹禮記縣棺而封封康成讀爲窆先鄭注周禮遂人云窆謂下棺時禮記謂之封春秋謂之塋皆葬下棺也聲相似說文今讀易者皆作俯容切失之

按封謂封土樹謂植木此條辨見王氏引之經義述聞詳周易集說

右第三章

辨證正義自首節至德之盛也爲第三章

按易者象也一節係承上數節而言乃總結之辭宜與上合爲一章

陽卦奇陰卦偶

按陽卦謂震坎艮奇謂以一奇爲主也陰卦謂巽離兌偶謂以一偶爲主也

右第四章

辨證音訓自首節至立心勿恆爲第四章

按當從音訓與下數節合爲一章此數節乃總挈之辭

易曰憧憧往來朋從爾思

辨證王氏應麟曰上繫七爻起于中孚鳴鶴在陰下繫十一爻起于咸憧憧往來卦氣圖咸至垢凡六日七分中孚至復亦六日七分

按上繫七爻言擬議以成變化之事下繫十一爻言

周四

君子小人之道其始中孚始咸初无深義王氏謂咸至垢凡六日七分中孚至復亦六日七分爲有合于孟氏卦氣圖夫子之言將爲卦氣圖說乎

又按以雜卦言之中孚當春分兼閏言不然咸當秋

分故中孚之後即大過咸之後即小過則中孚與咸

二分之一也即謂夫子有爲而云亦以消息言也豈

六日七分謂乎

以全身也此從辨證本下死其將至與說卦傳水火不相逮同

辨證李氏心傳曰以全身也諸本作存身朱子從釋

文音訓曰全身今本作存身

按當從今本作存身蓋存對亡言龍蛇當蟄則蟄故

為以存身

死其將至

辨證李氏光地曰死其將至諸本作期音訓曰死其今本作期

按其亦當從今本作期曰將至云者是有期也李氏謂朱子從釋文作其者非是以身安而國家可保也

辨證國家仲翔本作邦家今本避漢諱改

按此句必原本作國非因避漢諱改也如因避漢諱改如天下无邦以正邦也之類經未嘗改而獨避此一字耶必不然矣

周四

十三

吉之先見者也

本義漢書吉之間有凶字

按正義謂定本无凶字詳見傳義經文訂論

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤

按王輔嗣曰易无往不彰无來不察而微以之顯幽以之闡闡明也又曰開釋卦爻使各當其名也據此則經文无誤不必改詳見傳義經文訂論

唯變所適

辨證適之也謂之卦也乾坤有旁通六十四卦有適

變也

按變即雜卦之變如比變臨臨變屯之類則非其中爻不備

辨證洪氏曰中爻者謂二三四與三四五也王氏應麟曰京氏謂二至四為互體三至五為約象語類曰

先儒解此多以為互體互體漢儒多用之左傳中一處說觀卦亦舉得分明卦遇觀之否而云風為天子土上山也二至四有艮象故云看來此說亦不可廢

按卦有外象有內象所謂中爻即內象也皆以二五言如謙二柔也而內伏剛故為地中有山姤二剛也而內伏柔故為天下有風故曰辨是與非則非其中

周四

十四

爻不備非互體約象之謂故下即曰噫亦要存亡吉

凶則居可知矣居即中爻也居即居業之居易中如利居貞成其謀凶居吉之類皆謂中爻

昔者聖人之作易也

按聖人是指文王子曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎文王拘于羑里故云憂患此云作易故知是文王與伏羲无與故下遂言生著倚數之事參天兩地而倚數

參天謂天數用三一一三五也兩地謂地數用兩二四也此說本馬氏

兼三才而兩之

辨證一卦三爻分天地人而天地人又自有陰陽剛柔仁義之分是以兼三才而兩之所以順性命之理也

按三才謂天地人初兼二三兼四五兼上故為兼三才而兩之兼三才而兩之故易六畫而成卦六畫成卦以既濟言也

分陰分陽迭用柔剛

辨證朱氏震曰分陰者六八也分陽者九七也迭用

柔剛者互變也

按分謂陰陽分也用謂用以變也一三五為陽二四上為陰坤中之一三五陰之陽也乾中之二四上陽

周四

之陰也陰陽既分剛柔互用則乾成既濟坤成歸妹

故曰分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章六位成章以歸妹言也此即所謂順性命之理也順性謂既

濟順命謂歸妹

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

本義邵子曰此伏羲八卦之位所謂先天之學也

按此即雜卦方位以變化既成言也詳見周易集說

又按繫辭傳古者包羲氏之王天下也于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情則伏羲但畫八卦並無方位之可言而邵子必欲以此為伏羲先天之

學不過欲駕文王孔子之上高自位置而已朱子乃從而誤信之殆不可解餘已見上

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

本義邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也按此即變化之事所謂大明終始六位時成時乘六龍以御天也

又按繫辭傳易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎則作易者文王故凡易中所言聖人皆謂文王不獨此為文王八卦方位也而邵子必欲以此為文王八卦者不過欲屈此伸彼以見先天之尊耳其心

周四

術殆不可問詳見周易集說邵子漁樵問答卷末載

日吾聞古有伏羲今日如觀其面焉拜而謝之及旦而去讀此可以知其故矣

右第五章

本義此章所推卦位之說多未詳者

按朱子以先天卦位為主故言此章所推多未詳其

說見語類黃氏宗義象數論已辨其非詳見周易集

說

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

本義此去乾坤而專言六子以見神之所為然其位序亦用上章之說未詳其義

按天地定位兩節以變化既成言帝出乎震兩節以變化言此一節乃總結上文故合而言之

又按神即乾坤本義謂去乾坤而專言六子以見神之所為然則神又何物乎

故水火不相逮

辨證音訓水火不相逮今本作水火相逮釋文會通皆有不字漢書郊祀志所引亦然本義注未濟云水火異物各居其所故不相逮

周四

七

按水火相逮即上水火不相射也與山澤通氣雷風相薄一例辨證據音訓謂有不字者非

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之情即八卦之序無所謂乾一兌二者

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

本義索求也謂揲著以求爻也

辨證語類震一索而得男一段看來不當專作揲著

看揲著有不作這序時便說不通大概只是乾求于

坤而得震坎艮坤求于乾而得巽離兌一二三者以

畫之次序言也胡氏炳文曰此章本義乃朱子未改

正之筆要當以語類為正

按索之為言索也謂乾坤之交也乾坤一交而得男

故謂之長男一交而得女故謂之長女若謂乾求于

坤坤求于乾即不免有語病

為龍

辨證虞仲翔本龍作驪云驪蒼色震東方故為驪舊讀作龍上已為龍非也

按震為玄黃則玄黃震之色也不應又作驪如謂上

周四

六

已為龍則乾天也故稱乎父而廣象為天為父不嫌重出疑仍作龍為是

為狗

辨證仲翔本狗作拘云指屈伸制物故為拘拘舊作

狗上已為狗字之誤

按艮為手為指故易中字從手者皆艮象不獨拘也

故此亦宜仍作狗惠氏專尚漢學故每存異說

荀九家有為鼻為虎

辨證艮為虎按經言虎者无艮象依虞仲翔注易虎

為膚字之誤也

按艮不為虎惠說是也然謂為膚字之誤亦非膚亦

坤象宜闕之詳余所著九家逸象辨證

為羊

辨證仲翔本羊作羔云女使作羊非康成本又作陽云此陽謂養无家女行賃炊爨今時有之賤于妾也按虞鄭兩說皆非經旨仍當作羊為是

序卦傳

按序卦一篇聖人亦即其授受往來以明消息上言內三爻之變化下言外三爻之變化也履而泰然後安

本義晁氏曰鄭本无而泰二字

按泰者通也履而泰然後安故受之以泰而泰二字

周四

以文義亦應有晁說非

有无妄然後可畜

辨證鄭氏本云有无妄物然後可畜

按以下故受之以大畜觀之物字正不必有且无妄即物所謂物與无妄也

決必有所遇

按易中所字皆有所指而言也辨證謂石經宋本及李氏集解皆无所字者非萬氏斯同石經考引顧氏炎武金石文字記亦謂決必有所遇脫所字

雜卦傳

按雜卦一篇即是卦變欲知往來消息者當于此求

之

屯見而不失其居蒙雜而著

本義屯以初言蒙以二言

按屯以五言故為見而不失其居

歸妹女之終也

辨證陸公紀曰兌歸魂配六十四卦之終也

按坤終歸妹故為女之終

小人道憂也

辨證憂鄭本作消

按憂與上柔韻鄭本作消亦可叶義並通

周四

二十

周易本義辨證補訂卷四

右周易本義辨證補訂四卷石齋紀先生著先生著有虞氏易象攷正九家逸象辨證虞氏易義補注等書已校印先是長洲惠氏棟著周易本義辨證先生得而讀之見其中有未備者補輯之注有未安者訂正之蓋仍惠氏之舊而補訂之中間未錄惠氏全文故惠氏有五卷而此僅四卷也所訂正處僅十之二三補輯則有十之七八其尤要者在證明朱子不可便以孔子之說爲文王之說二句之誤夫後儒釋經且有疏不破注之例安有孔子贊易而與文王異義知必不然矣若執朱子之說則漢書儒林傳謂費直以象象系辭十篇文言解說上下經之言不可通矣此朱子立論偶誤不容曲爲

周跋

諱也是書大旨一宗惠氏以漢儒之象數參宋儒之義理足祛穿鑿空虛兩家之弊先生他著見於此書中者尙有讀易隨筆周易集說周易消息傳義經文訂譌朱子卦變考正諸書他時若能求得原稿次第付印俾承學之士盡得窺先生所著易說以上溯惠氏張氏之學亦快事也癸亥展上巳吳興劉承幹跋

周易消息

十五卷

吳興劉氏
嘉業堂刊

周易消息 序

周易消息序

伏義傳十言之教消息爲先文王演六書之辭吉凶以斷既彌綸乎天地自該括乎陰陽然而道有至微理難遽喻生生不絕誰窺性命之源壹壹相尋孰測神明之奧唯我夫子矢志韋編源敦厚于一畫之先洩憂患于二篇之內剛柔立本造化悉出於乾坤變通趨時盡神不離乎鼓舞既述文言之蘊復傳雜卦之篇易其至乎孰與於此逮乎秦逃烈燄因卜筮而僅存漢列學官傳讖緯而多雜或傳卦氣或尚爻辰納甲納音既象懸乎日月主世主應亦位協乎璣衡雖各得夫一偏究未哲乎全體洎王韓之虛寂迄孔陸之迂疎筌蹄既忘圖書

自序

何有況乎主張經世復滋圖象于先天推本無爲遂別卦爻于太極與夫錯綜駁雜交互支離均未窺三聖之心究孰測六爻之變某也年已知命質猶童蒙雖雅慕乎同人敢妄祛夫大過唯是十年不字空懷女子之貞三接無緣絕少康侯之錫旣彙征兮失望遂居業而潛心體良時行法乾不息參盈虛於剝復驗感應于咸恆開國承家道不外乎君臣父子仰觀俯察理不越乎幽明死生樂則行而憂則違旣識潛龍之妙氣相求而聲相應還思品物之亨否泰循環坎離交媾欣旣濟之由漸惕家人之反睽遂乃抉三古之微扼一篇之要圖宗出震義辨中爻黜京焦之游魂補荀虞之逸象前民用

于十有八變之內範周天子六十四卦之中乃知六日七分法猶差乎微妙一十二萬言更近于荒唐既倚數而生爻遂窮理以至命探賾索隱敢言心聖之心兩地參天聊可數易之數豈無知我請挾策而嬉太昊之天如有從遊願持書而論中古之世
同治元年歲次壬戌春王正月烏程後學紀磊位三氏序于北麻之豐玉堂

自序

周易消息目錄

烏程後學紀磊著

卷首

凡例

河圖

洛書

則圖書說附

雜卦圖一

雜卦圖二

雜卦圖三

雜卦圖四

雜卦圖五

消息目錄

乾坤體象

卷一

上篇

乾坤屯蒙需訟

彖象傳附下同

卷二

師比小畜履泰否同人大有

卷三

謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁

卷四

剝復无妄大畜頤大過坎離

卷五

下篇

咸恆遯大壯晉明夷家人睽

彖象傳附下

卷六

蹇解損益夫姤萃升

卷七

困井革鼎震艮漸歸妹

卷八

豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟

卷九

繫辭上傳

卷十

繫辭下傳

卷十一

消目錄

文言傳

卷十二

說卦傳

卷十三

序卦傳

卷十四

雜卦傳

周易消息卷首

烏程後學紀 磊著

凡例

一河圖洛書漢儒不言而宋儒言之或者猶以為疑然易中象數之學實不外於天一地二一節可因噫而廢食乎

一河圖是數故自一至十皆數也洛書是文故自一至九皆文也所謂聖人則之者河圖即天地定位一節乃雜卦方位以變化既成言也洛書即帝出乎震一節所謂大明終始六位時成也以變化言也今特繪圖於前以備參考

消凡例

一雜卦一篇即古之卦變消息皆從此推出故今所釋者皆依雜卦為說而先列五圖于篇首

一說卦一篇即釋雜卦之說也故總給一圖以待學者自察即雜卦第四圖

一乾坤父母也六子皆從此出故取象先乾坤而後六子

一乾三爻即震坎艮坤三爻即巽離兌故象即從此取如乾初即震二即坎三即艮坤初即巽二即離三即兌然初反即上二反即五三反即四故六畫卦又即以反取之者且乾之一三五為乾二四上即為坤坤之二四上為坤一三五即為乾陰陽互易不能以

一說拘也因先列體象于前以便尋覽

一凡注中取象皆從說卦推出與先儒少有異同幸勿執荀虞諸家以相詬病

一凡經傳中句讀及文有異同處皆本諸先儒非敢妄為竄改

一孔子十翼所以釋經故今所釋者並依十翼為說如漢儒爻辰納甲等說概不敢濫入

一彖象上下四傳先儒並附經後取其便于尋繹故今亦從之但不過並如乾卦例如文言傳則仍依原本次繫辭傳後

一繫辭說卦等傳雖若泛論大意然孔子並依象說

消凡例

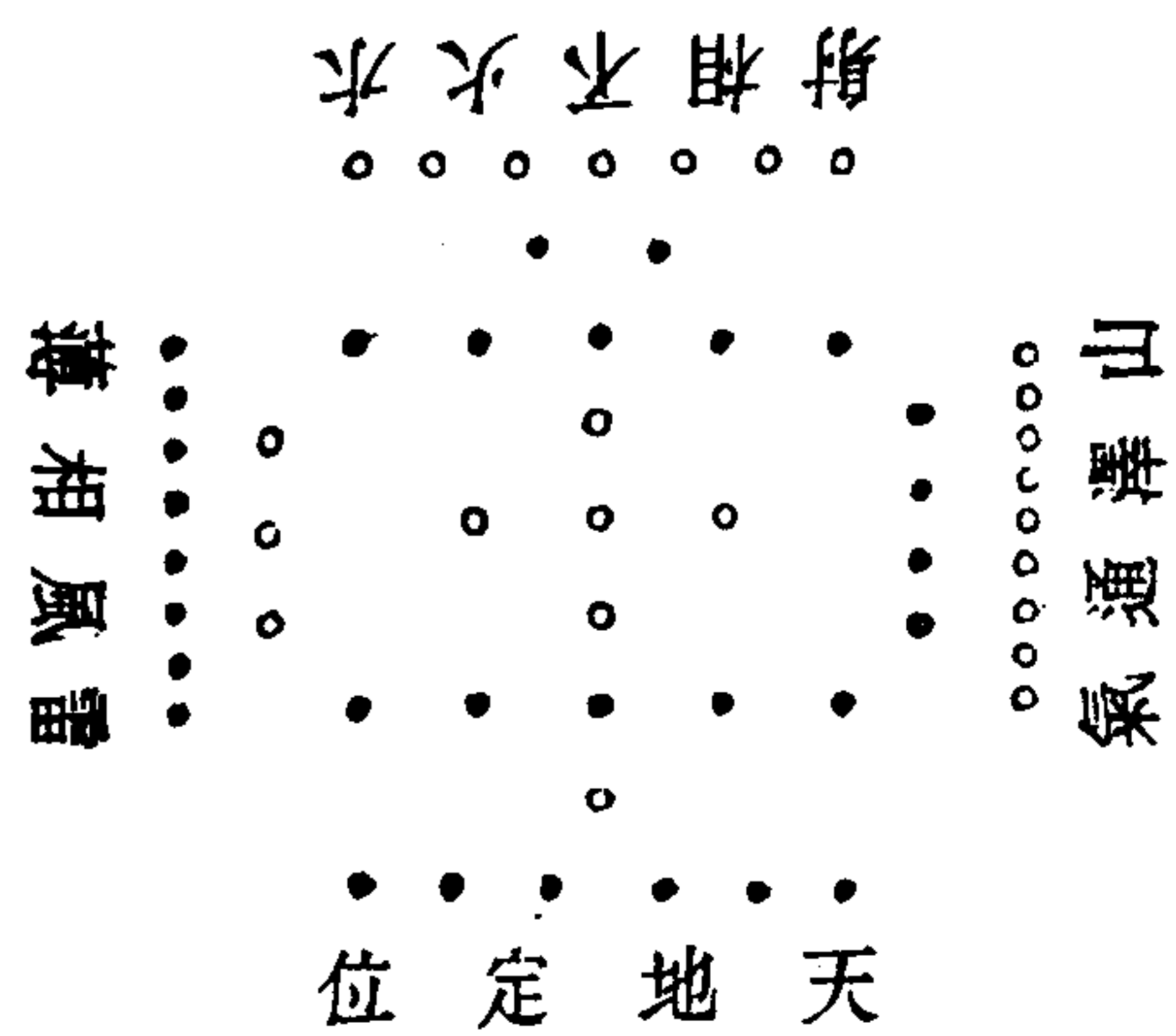
故今亦從象解非故為其難取其易於領畧耳讀者幸勿嫌其鑿

一伏羲畫卦文王彖辭孔子作傳班氏所謂人更三聖世歷三古也與周公絕無干涉以爻辭為周公作

出于唐孔穎達附會未足為據故今特削之詳見讀易隨筆

一經傳中字凡無異讀者概不音注從省也

河圖

消河圖洛書

洛書

河出圖洛出書聖人則之經有明文則聖人之作易並則圖書可知也然以十爲圖以九爲書先儒雖有是說而所謂則之者多未明確故終無以解世人之疑今從雜卦推之而知說卦一篇卽聖人之圖說也因具詳于後以俟後之讀易者

則河圖者卽天地定位一節也河圖一六居北卽既濟初也既濟初乾初伏坤上也初卽天一上卽地六乾上坤下故曰天地定位以雜卦言之卽否泰也否泰卽乾坤所謂乾以君之坤以藏之也二七居南卽既濟二也既濟二坤五伏乾二也五兼二卽天七二卽地二離上坎下故曰水火不相射以雜卦言之卽既未濟也既未

消圖書說

濟卽坎離所謂雨以潤之日以暵之也三八居東卽既濟三也既濟三乾三伏坤四也三卽天三四卽地八震上巽下故曰雷風相薄以雜卦言之卽恆也恆卽震巽所謂雷以動之風以散之也四九居西卽既濟四也既濟四坤三伏乾四也三其三卽天九四卽地四兌上艮下故曰山澤通氣以雜卦言之卽咸也咸卽艮兌所謂艮以止之兌以說之也五十居中卽既濟五也既濟五乾五伏坤二也五卽天五二其五卽地十亦卽天地也蓋五卽一十卽六也神妙居中則爲乾坤所謂在天成象也變化在下則爲既濟歸妹所謂在地成形也然則則河圖者以變化既成言也洛書者卽帝出乎震一節

也洛書三居東卽震也震天三居東南卽巽也巽地六二四爲六二卽四也九居南卽離也離地二兼七則爲九二居西南卽坤也坤地四四卽二坤始二也七居西卽兌也兌亦地四與艮易兼三言則爲七六居西北卽乾也乾天五與巽易則爲六一居北卽坎也坎天一八居東北卽艮也艮亦天三兼中五言則爲八五居中亦卽乾也居中運化者也卽所謂大明終始六位時成也然則則洛書者以變化言也變化之時剛柔交易故數有不齊及其既成則一六位北二七位南三八位東四九位西五十爲中所謂五位相得而各有合也蓋河圖其體洛書其用用行而體立矣所謂聖人則之者不

消圖書說

然乎

周易消息卷一上

吳興叢書 烏程後學紀 磊推

雜卦圖一

三三乾

乾初息夫初即夫初升二乾二升三乾三升四乾四

升五乾五升上乾上

三三坤

乾上息未濟上伏初未濟上降五伏乾五伏降四伏

乾四降三伏三乾三伏降二伏二乾二降初伏初

按六十二卦皆出自乾坤至乾坤之來則疑无所自矣然由雜卦推之乾變至夫夫復變乾坤變至

消一上

未濟未濟復變坤則乾自夫坤自未濟矣此其所

以循環不窮歟因謹推如右

乾坤為易之門消息皆從此出所謂剛柔以立本者也故曰乾剛坤柔以下即消息所謂剛柔相推而生變化也

三三比

乾初息坤五初伏五升上坤五上降四坤四降三坤三

降二坤二降初坤初初升五伏初合乾初

三三師

乾上息坤二即坤二降初坤初升三坤三升四坤四

升五坤五升上坤上上降二伏坤合乾上

比為息卦息則樂故比樂所謂樂則行之即雲行也師為消卦消則憂故師憂所謂憂則遠之即雨施也此消息之始也所謂變通者趨時者也

以上二卦乃一爻變易比為息之息師為息之消息則以初即坤之所謂用六利永貞也消則以上即乾之所謂用九見羣龍无首吉也

三三臨

乾二息比二即比二升三坤三升四坤四升上合乾

五坤五上降五合乾上五降初合坤二初五伏降二

伏合乾二坤初

三三觀

消一上

乾五息師五即師五降四坤四降三坤三降初合乾

二坤二初升二合乾初二升上合坤五上二伏升五

伏合乾五坤上

以上二卦乃兩爻交易亦為四爻交易

三三屯

降初升五乾初伏五升上坤五合乾三即臨三上降四坤四

四降三坤四三降二坤三合乾上即五二降初坤初

三三蒙

觀上降二坤上伏二降初坤初合乾四即觀四初升三坤初

三升四坤三四升五坤四合乾初即二五升上坤上

以上二卦乃三爻互易

三三震

屯初升四二乾合坤二二坤五伏四升上坤合乾四伏三上
降三坤五伏三降二坤合乾五伏四上升五乾三伏
五降初乾合坤初伏

三三艮

蒙上降三二乾合坤五二即蒙三降初坤合乾三伏四初
升四坤二伏四升五三坤合乾二伏三降二坤四伏
二升上乾合坤上即上

以上二卦乃四爻互易

三三損

乾三息震二二即震合坤四二即震二伏升三伏五乾合坤

消一上

二即四三升五坤合乾上即五五降四三坤合乾四上
伏四降初二乾合坤初伏初升上乾合坤上即震

三三益

乾四息艮五四即艮合坤三即艮五伏降四伏二合坤
五即三四降二二坤合乾初伏二二升三坤合乾三初
伏三升上五乾合坤上即上上降初上乾合坤初即艮

以上二卦乃兩爻交易

三三大畜

乾上息損上即損合坤上即上上降初乾合坤初即
伏初升二乾合坤二即損二升三乾合坤三即損二
伏升四坤合乾四即四三伏升五伏五乾合坤五即損

三三无妄

乾初息益初二即益合坤初即初升上乾合坤上即
伏上降五乾合坤五即益五降四乾合坤四即益五
伏降三坤合乾三即三四伏降二伏二乾合坤二即益

以上二卦乃一爻變易○以上為陽息凡十二卦
自比以下至大畜為息卦乃陽中之陽自師以下
至无妄為消卦乃陰中之陽所謂一陰一陽之謂
道也

三三萃反升

坤初息大畜上即大畜上降五上乾合坤三伏三
降四乾合坤四即大畜四伏降三伏四乾合坤五即大畜

消一上

降二伏三乾合坤上即上二伏降初二坤合乾初即大
升上伏二乾合坤初

三三升反萃

坤上息无妄初即无妄初升二乾合坤四即四二伏
升三乾合坤三即无妄三伏升四伏三乾合坤二即无
升五伏四乾合坤初即初五伏升上五坤合乾上即无
降初伏五乾合坤上

以上二卦乃兩爻交易又為反易按反易有二有
反其位者有反其爻者如此二卦乃反其位者也
蓋消息至極必反而後易也故爻雖亦反而義不
係乎爻

三三謙

坤二息萃上初萃合乾二上伏萃上降二初合乾四三

伏二降初坤上合初伏升五伏初合坤三上伏萃五降

四伏乾合坤四四即萃四降三五乾合坤五三即萃三伏降

二伏乾合坤初

三三豫

坤五息升初即升合乾五初伏初升五五坤合乾三四升

伏五升上坤初伏上伏降二伏上乾合坤四二即升二升

三伏初合坤三三伏升三升四二乾合坤二四即升四伏升

五伏乾合坤上

以上二卦乃四爻互易

消一上

三三噬嗑

坤四息謙三即謙合乾五三即謙三伏降二五坤合乾四

二伏謙二升五初合乾三伏謙初五伏降四初合坤三三謙

四伏升上乾合坤二上即謙上伏降初乾合坤上初謙

三三賁

坤三息豫四即豫合乾二四即豫四伏升五二坤合乾三

五伏豫五降二坤合乾四伏豫上二伏升三上乾合坤四二豫

三伏降初乾合坤五初豫初伏升上五乾合坤初即豫

以上二卦乃兩爻交易

三三兌

坤二息噬嗑上即噬嗑上降四上乾合坤三四伏噬嗑四

降初乾合坤上初伏噬嗑初升五二乾合坤四三噬嗑五降

三坤初伏三伏降二五乾合坤五三即噬嗑二伏升上伏乾

合坤二

三三巽

坤五息賁初初賁初升三初乾合坤四三即賁三升上乾

合坤初上伏賁上降二五乾合坤三四即賁二升四坤上伏

四伏升五二乾合坤二五即賁五伏降初伏乾合坤五

以上二卦亦兩爻交易

三三隨

坤五息兌上二即兌上伏降三伏四乾合坤初三即兌三伏

降初乾合坤上初伏兌初升二伏初乾合坤四伏兌五二升

四乾合坤三四伏兌四升五上乾合坤二上兌五升上伏二乾

合坤五

三三蠱

坤二息巽初五即巽初伏升四伏三乾合坤上四即巽四伏

升上乾合坤初上伏巽上降五伏上乾合坤三三巽二五降

三乾合坤四三伏巽三降二初乾合坤五初巽二降初伏五

合坤二

以上二卦亦兩爻交易○以上為陰消凡十卦自

萃反升以下至隨為消卦自升反萃以下至蠱為

息卦陰消即陽息也陰消至五而止不及上者蓋

陽不可一日無也故剝復為消息卦即消即息

三三剝 反復

坤三息隨四消乾三初即隨乾初息隨上二即隨合坤初
隨上伏降五伏二乾合坤二伏五五降初伏上乾合坤上
三即隨初升四伏三乾合坤三四即隨四降二伏五乾合坤五
上隨

三三復 反剝

坤四息蠱三消乾四上即蠱乾上息蠱初五即蠱合坤上
蠱初伏升二伏五乾合坤五二升上伏初乾合坤初
四即蠱上降三伏四乾合坤四三即蠱三升五伏二乾合坤二
上蠱
初蠱

以上二卦乃一爻變易又為反易

消十一上

三三晉

乾二息剝上即剝合坤初上即剝上降四初乾合坤二剝
四降三三坤三降二四坤二降初五坤合乾上初初升五
坤合乾五剝二五降四伏二坤合乾初

三三明夷

乾五息復初即復合坤上初即復初升三上乾合坤五復
三升四四坤四升五三坤五升上二坤合乾初上復上降二
初坤合乾二復五二升三伏五坤合乾上

三三井 反困

乾三息晉五即晉合坤上五即晉五伏降初伏五乾合坤

五即晉初伏升上伏乾合坤初上晉上降二乾合坤
四即晉二伏升四伏四乾合坤二四即晉四降三初乾合坤
三即晉

三三困 反井

乾四息明夷二即明夷合坤初即明夷二伏升上伏二乾
合坤二即明夷上伏降初伏初乾合坤上初即明夷初升五
五乾合坤三五即明夷五伏降三伏三乾合坤五三即明夷三升
四乾合坤四四即明夷

以上二卦乃三爻互易又為交易反易此反其爻者也故象亦以反言蓋不反則義不明所謂終日乾乾反復道也

消十一上

三三咸

乾四息井五即井合坤三井三五降二伏三乾合坤四
二伏二升三乾合坤上井五三升四初乾合坤五井四
升上二坤合乾上上即井上降初初坤合乾五初即井初升四
伏五坤合乾初

三三恆

乾三息困二即困合坤四即困二升五伏四乾合坤三
五伏五降四五乾合坤初四降三上乾合坤二上即困
三降初五坤合乾初初即困初升上上坤合乾二上即困上降
三伏二坤合乾上

以上二卦乃兩爻交易又為六爻交易

三三 渙

乾五息成二初伏合坤四二成二伏降初伏三合坤

三伏上初升上伏初合乾四五上降三二合乾二成

三伏升四上坤合乾初四成四伏升五伏五合乾上

成上五伏降初三坤合乾三

三三 節

乾二息恆五上伏合坤三五五伏升上伏四合坤

四伏二上降初伏上合乾三二初升四五合乾五恆

四伏降三初合乾上三三伏降二伏二合乾初

恆初二伏升上四合乾四

以上二卦乃四爻互易○以上亦為陽息凡十卦

消一上

九

自剝反復以下至井為息卦自復反剝以下至困

為消卦自井反困以下至渙為消卦自困反井以

下至節為息卦剝復消息卦

三三 解

坤上息渙上四即渙合乾四上即渙上伏降五初合乾上

五即渙五伏降三坤合乾三伏初三降初二合乾五二

初升四伏三合乾二伏三初四伏降二初合坤四二伏

二降初伏五合坤二

三三 泰

坤初息節初三節合乾三初節初伏升二坤合乾初

二節二伏升四二坤合乾四伏節上四升上五合乾二五

上降三伏四坤合乾五伏節四三伏升五上乾合坤三五伏

五升上伏二乾合坤五

以上二卦乃三爻互易

三三 睽 反家人

坤五息解五三即解合解四解上五伏降四上乾合坤三

四伏四降二乾合坤四二即解二降初初乾合坤二初解

初伏升上五合坤上即解上伏降五伏四乾合坤五五

降三初合乾三三伏

三三 家人 反睽

坤二息蹇二四即蹇合乾三蹇初二伏升三初合坤四

三伏蹇三升五五乾合坤三五伏五升上乾合坤五上

上伏降初二乾合坤初初伏升二伏三乾合坤二二

升四上坤合乾四四伏

以上二卦乃六爻互易

三三 否 反泰

坤三息睽三消乾四五即睽乾初息睽上初睽合坤上

上伏睽上降二伏五乾合坤二伏初二升五二乾合坤五即

五伏降三伏四乾合坤三伏四三伏升四三乾合坤四

睽二四降初伏上乾合坤初三

三三 泰 反否

坤四息家人四消乾三二即家人乾上息家人初家人

合坤初初家人初升五伏二乾合坤五上家人五降二五

合坤初初家人初升五伏二乾合坤五上家人五降二五

合坤二家人二伏升四伏乾合坤四家人三伏四伏降三
乾合坤三家人三升上伏乾合坤四家人四

以上二卦乃六爻交易○以上亦為陰消凡六卦
自解反蹇至否為消卦自蹇反解至泰為息卦否
泰亦消息卦即消即息

三三 大壯

乾初息否初即否合坤三否初伏升二乾合坤初
初二伏升三乾合坤二三伏升四乾合坤四
四升五伏乾合坤上五升上伏乾合坤五

三三 遯

消一上

乾上息泰上即泰合坤四泰上伏降五乾合坤上
上五伏降四乾合坤五四伏降三乾合坤三
三降二伏乾合坤初二降初伏乾合坤二

以上二卦乃三爻互易

三三 大有 反同人

乾二息大壯初即大壯合坤上即大壯初升二乾初伏
二升三乾初伏三升四乾二四升五伏乾合坤五
大壯五伏升上乾合坤四

三三 同人 反大有

乾五息遯上即遯合坤初即遯上降五乾上伏五降

四乾初伏四降三坤二伏三降二伏乾合坤二初二
伏降初乾合坤三

以上二卦乃六爻互易○以上又為陽息凡四卦
大壯大有為息卦遯同人為消卦

三三 革

坤初息大有上即大有上降五乾合坤三大有五降
四乾合坤四大有四降三坤二伏三降二伏乾合坤
五大有二降初乾合坤上初升上伏乾合坤

三三 鼎

消一上

坤上息同人初即同人初升上乾合坤四同人二伏
升三乾合坤三同人三升四乾二伏四升五伏乾合
坤二同人五升上乾合坤初上降初伏乾合
坤上

以上二卦乃四爻互易

三三 小過

坤二息革上即革合乾二即革上降二坤二降初
伏乾初升五伏乾合坤三五降四乾合坤四
四降三乾合坤上三降二伏乾合坤初

三三 中孚

坤五息鼎初伏即鼎合乾五即鼎初升五伏坤五升
上伏二坤合乾初上降二乾合坤四二升三

伏四合坤三即三升四伏乾合坤初伏上四升五

以上二卦乃五爻互易

三三豐 反旅

坤三息小過上即五合乾二即小過上降二坤二伏

降初五乾合坤五即初伏升二伏乾合坤四小過五

伏降四乾合坤初小過四降三乾合坤上即小過三

降二伏乾合坤二

三三旅 反豐

坤四息中孚初即中孚合乾五即初伏升五坤五

升上乾合坤二即中孚上降二伏乾合坤三中孚二

消一上

升三乾合坤上中孚三伏升四乾合坤初中孚四伏

升五伏乾合坤五

以上二卦乃四爻互易○以上又為陰消凡六卦

自革至豐反旅為消卦自鼎至旅反豐為息卦

三三離

坤五息豐五消乾四即豐乾上息豐三即豐合坤上

三伏三升四乾合坤三上豐四降二伏乾合坤二即豐

二伏升五伏乾合坤五五降初伏坤合乾二豐上初

升上乾合坤初豐四

三三坎

坤二息旅二伏反消乾三即旅乾初息旅四伏二即旅

合坤初即旅四降三伏乾合坤四初三升五上乾合坤

以上二卦乃四爻互易亦消息卦

三三小畜

乾初息離三即離合坤初離上三伏升四坤四降二

乾二升五伏坤合乾四即離五降初伏坤合乾上離

初升上乾上降四伏乾合坤上

三三履

乾上息坎四即坎合坤上坎四降三初三伏升五乾

五伏降二伏坤合乾三即坎二伏升上伏坤合乾初

消一上

坎四上伏降初乾合坤三即坎初伏升三伏乾合坤

初

以上二卦乃兩爻交易

三三需

乾五息小畜三即小畜合坤五小畜三伏升四坤合

乾二小畜四降二伏坤合乾三即小畜二伏升五伏坤

合乾上小畜五伏降初伏坤合乾初小畜初伏升三

伏坤合乾五五升上伏乾合坤四即小畜上伏

三三訟

乾二息履四即履合坤二履上四伏降三坤合乾五

履三升五伏坤合乾四即履五伏降二伏坤合乾初

二伏升上伏五坤合乾上四履上伏降四伏二坤合乾二二
降初伏三乾合坤三初伏
以上二卦亦兩爻交易

三三 大過 反姤
乾二息需三即需合坤二伏需初三升四五乾四降二伏
坤合乾三二即需二伏升五伏上坤合乾四伏需上五伏降
初三坤合乾初初即需五升上伏上乾合坤四上即需上伏降

五乾合坤上
三三 姤 反大過

乾五息訟四即訟合坤五伏訟上四降三二乾三升五伏
坤合乾四五即訟五伏降二伏初坤合乾三伏訟初二伏升

消一上
上伏坤合乾上上即訟二降初伏初坤合坤三初即訟初伏
升二乾合坤初

以上二卦亦兩爻交易又為反易

三三 漸
乾四息大過三即大過合坤四過上大三升四伏二乾合坤
五即大過四降二伏五乾合坤初二即大過二升五三乾合
坤三初大過五伏降初坤合乾上上伏初伏升上初乾合
坤二大過上降三伏四坤合乾四

三三 頤
乾三息姤四伏二即姤合坤三初即姤四降三伏五乾合坤
二即姤三升五伏二乾合坤上五伏五降二伏四乾合坤

四姤上二伏升上伏初坤合乾初初伏姤上降初上乾合坤
五伏姤四初升四三坤合乾三
以上二卦乃一爻變易

三三 既濟
乾三息漸三即漸合坤四三即漸三升四伏四乾合坤三
漸五四降二乾坤五伏二伏升五五乾合坤二漸上二升
上坤合乾上上漸初上降初初坤合坤上初

三三 歸妹

乾四息頤四即頤合坤三三即頤四伏降三伏三乾合坤
四二頤三升五坤二伏五伏降二乾合坤五頤初五升
上坤合坤初上頤上降初初乾合乾上初

消一上
以上二卦乃六爻交易○以上又為陽息凡十二
卦自離至需為消卦自坎至訟為息卦自姤反大
過至既濟為息卦自大過反姤至歸妹為消卦坎
離亦消息卦

三三 未濟
坤初息既濟初即既濟合乾上上即既濟初升二初乾合坤
五即既濟二伏升三伏二乾合坤四三即既濟三升四乾合
坤三即既濟四伏升五伏四乾合坤二五即既濟五升上五乾
合坤上初既濟上伏降初伏上乾合坤初

三三 夬
乾上息歸妹五坤合坤二坤五五伏降四五乾合坤

三即歸妹 四降三乾合坤四即歸妹三伏降二乾合坤
 五即歸妹 二降初二乾合坤初上伏初伏升上伏初乾合
 坤上即歸妹上

以上二卦乃三爻互易○以上又為陰消凡二卦
 未濟為消卦夫為息卦

消一上

七

雜卦圖二

乾 坤 比 師

乾初 坤初 坤初 乾初 坤二 乾二 坤二 乾二

乾二 坤二 坤二 乾二 坤三 乾三 坤三 乾三

乾三 坤三 坤三 乾三 坤四 乾四 坤四 乾四

乾四 坤四 坤四 乾四 坤上 乾上 坤上 乾上

乾五 坤五 坤五 乾五 乾初 坤初 坤四 乾四

乾上 坤上 坤上 乾上 坤五 乾五 坤五 乾五

消一上

六

臨 觀 屯 蒙

乾初 坤二 坤初 乾二 乾二 坤初 坤二 乾四

乾二 坤初 坤二 乾初 坤三 乾上 乾上 坤五

坤三 乾三 坤三 乾三 坤四 乾四 坤初 乾二

坤四 乾四 坤四 乾四 坤上 乾五 坤三 乾三

坤五 乾上 乾五 坤上 乾初 坤二 坤四 乾初

坤上 乾五 乾上 坤五 坤五 乾三 乾五 坤上

震	乾初 坤初	坤初 乾三	乾二 坤初	乾上 坤初
艮	坤四 乾五	坤四 乾初	乾三 坤四	坤二 乾初
損	坤五 乾三	乾五 坤五	坤二 乾五	坤四 乾三
益	乾二 坤二	坤二 乾四	坤三 乾四	坤五 乾二
	坤三 乾上	坤三 乾二	坤五 乾上	乾四 坤三
	坤上 乾四	乾上 坤上	乾初 坤上	乾五 坤上

消一上

五

謙	坤上 乾三	坤五 乾五	乾二 坤上	乾初 坤五
豫	坤初 乾四	坤四 乾上	坤五 乾四	坤上 乾四
噬嗑	乾五 坤五	坤三 乾初	坤四 乾五	乾上 坤四
賁	坤四 乾上	乾二 坤二	乾初 坤三	坤三 乾二
	坤三 乾初	坤上 乾三	坤初 乾三	坤二 乾三
	坤二 乾二	坤初 乾四	乾上 坤二	乾五 坤初

消一上

三

剝	反復	復	反剝	晉	明夷
坤上 乾上	乾上 坤上	坤五 乾上	乾五 坤上		
坤五 乾五	坤五 乾五	坤四 乾四	坤初 乾二		
坤四 乾四	坤四 乾四	坤三 乾三	乾上 坤五		
坤三 乾三	坤三 乾三	乾初 坤二	坤四 乾四		
坤二 乾二	坤二 乾二	坤上 乾五	坤三 乾三		
乾初 坤初	坤初 乾初	乾二 坤初	坤二 乾初		

消一上

三

井	反困	困	反井	咸	恆
坤五 乾五	坤上 乾初	坤初 乾五	坤五 乾初		
乾二 坤四	乾四 坤初	坤四 乾三	乾三 坤四		
乾初 坤三	坤五 乾三	乾二 坤上	乾上 坤二		
坤二 乾四	乾上 坤四	乾初 坤五	乾五 坤初		
乾三 坤上	乾五 坤三	乾四 坤三	坤三 乾四		
坤初 乾上	坤二 乾二	坤二 乾上	坤上 乾二		

渙	節	解	反蹇	蹇	反解
坤三 乾三	乾三 坤上	坤二 乾五	坤初 乾三		
乾五 坤四	乾初 坤二	乾初 坤四	坤上 乾初		
坤二 乾二	坤初 乾上	坤五 乾三	乾五 坤四		
坤上 乾初	坤五 乾五	乾二 坤三	坤二 乾四		
乾上 坤五	乾二 坤三	坤初 乾上	乾上 坤三		
乾四 坤初	坤四 乾四	坤上 乾四	坤五 乾二		

消一上

三

睽	反家人	家人	反睽	否	反泰	泰	反否
乾初 坤二	乾二 坤初	坤初 乾上	乾上 坤初				
乾二 坤四	坤二 乾三	坤二 乾五	乾五 坤二				
坤初 乾三	乾初 坤四	坤三 乾四	乾四 坤三				
乾上 坤三	坤上 乾四	乾三 坤四	坤四 乾三				
坤五 乾四	乾五 坤三	乾二 坤五	坤五 乾二				
乾五 坤上	乾上 坤五	乾初 坤上	坤上 乾初				

大壯	乾初 坤三	遯	坤二 乾五	大有	乾二 坤上	同人	乾四 坤三
	坤初		坤初 乾四		坤三		坤二 乾三
	乾五 坤二		乾三 坤三		乾上 坤初		乾二 坤五
	乾四 坤四		乾二 坤五		乾五 坤二		乾初 坤上
	坤上 乾五		乾初 坤上		坤五 乾四		乾上 坤四
	坤五 乾二		乾上 坤四		乾三 坤四		乾初 坤初

消一上

三

革	乾初 坤上	鼎	坤上 乾五	小過	坤五 乾上	中孚	乾五 坤五
	坤五 乾上		坤四 坤四		坤初 乾五		乾上 坤四
	乾五 坤二		乾三 坤三		乾四 坤上		坤三 乾四
	乾四 坤四		乾二 坤五		乾三 坤四		坤初 乾三
	乾三 坤三		坤二 乾初		坤三 乾初		乾二 坤上
	坤初 乾二		乾上 坤初		坤二 乾二		乾初 坤二

豐	乾五 坤五	旅	坤四 乾五	離	乾二 坤四	坎	坤上 乾二
	坤二 乾四		坤三 乾初		坤二 乾初		乾三 坤二
	乾三 坤上		乾上 坤上		乾上 坤上		坤四 乾四
	乾初 坤初		乾四 坤初		乾三 坤三		坤初 乾初
	坤四 乾上		坤五 乾三		坤五 乾四		乾上 坤五
	坤三 乾二		乾二 坤二		乾五 坤初		坤三 乾五

消一上

三

小畜	乾上 坤五	履	乾五 坤三	需	乾初 坤二	訟	坤三 乾三
	坤三 坤三		乾三 坤五		乾三 坤上		乾初 坤四
	乾初 坤初		坤初 乾二		乾五 坤五		坤上 乾五
	坤上 乾五		乾上 坤上		坤初 乾二		乾二 坤二
	乾四 坤二		乾四 坤四		乾上 坤三		乾四 坤初
	乾二 坤四		乾初 坤二		坤四 乾四		乾上 坤五

大過	反姤	姤	反大過	漸	頤
坤三	乾初	坤三	乾初	坤上	乾上
坤三	坤初	坤三	坤初	坤上	坤上
乾三	坤初	乾三	坤初	坤上	坤上
乾二	坤二	乾二	坤二	坤四	坤四
乾五	坤五	乾五	坤五	坤二	乾五
乾四	坤上	乾四	坤上	坤三	坤三
坤四	乾上	坤四	乾上	坤三	坤三
坤四	乾上	坤四	乾上	坤二	坤二
坤四	乾上	坤四	乾上	坤二	坤二

此本可無圖圖之所以取其便于尋覽耳

雜卦圖三	乾	坤	比	臨	屯	震	損	大畜	萃	謙	噬嗑	兌	隨	剝	晉	井	咸	渙	解	睽	否	
	與復反易	與升反易																				

☰☳ 大壯

☰☷ 大有 與同人反易

☰☶ 革

☱☲ 小過

☱☲ 豐 與旅反易

☲☱ 離

☵☴ 小畜

☵☵ 需

☱☲ 大過 與姤反易

☱☲ 漸

☱☲ 既濟

消一上

☵

☵☵ 未濟

以上自乾坤變比至未濟三十二卦往來消息也

☰☰ 乾

☷☷ 坤

☱☳ 師

☱☲ 觀

☱☲ 蒙

☱☲ 艮

☱☲ 益

☱☲ 无妄

☱☲ 升 與萃反易

☱☲ 豫

☱☲ 賁

☱☲ 巽

☱☲ 蠱

☱☲ 復 與剝反易

☱☲ 明夷

☱☲ 困 與井反易

☱☲ 恆

☱☲ 節

☱☲ 蹇 與解反易

☱☲ 家人 與睽反易

消一上

☵

☱☲ 泰 與否反易

☱☲ 遯

☱☲ 同人 與大有反易

☱☲ 鼎

☱☲ 中孚

☱☲ 旅 與豐反易

☱☲ 坎

☱☲ 履

☱☲ 訟

☱☲ 姤 與大過反易

☱☲ 頤

三三歸妹

三三夬

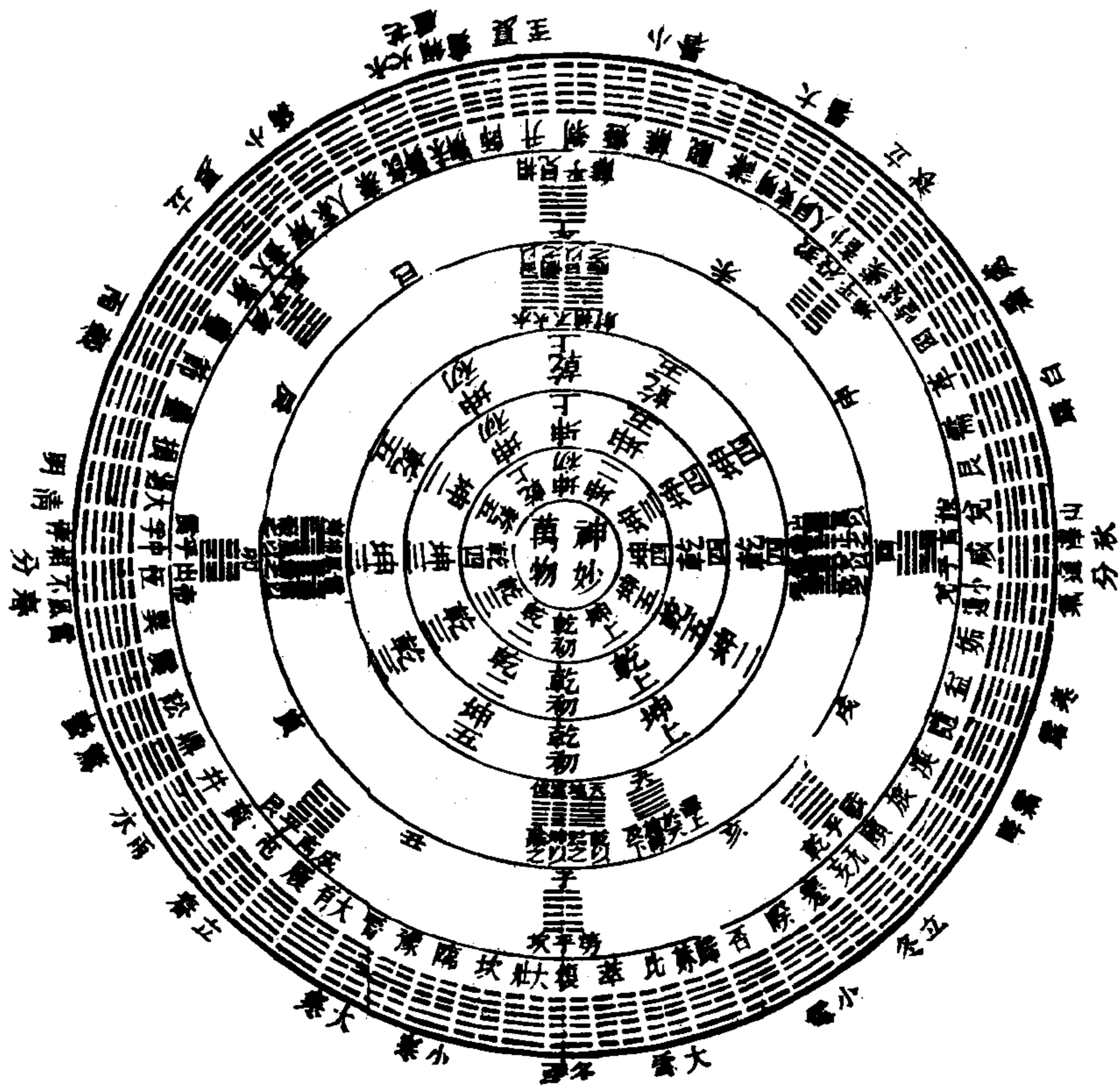
以上自乾坤變師至夬三十二卦往來消息也

消一上

三三

圖第一層為乾坤第二層為否泰第三層為既濟歸妹第四層即天地定位一節第五層即帝出乎震一節第六層即神妙萬物一節即雜卦方位也蓋乾坤交而為否泰否泰交而為既濟歸妹內三層即外三層乾坤即天地定位既濟歸妹即雷風相薄山澤通氣水火不相射也至帝出乎震一節即其變化之事所謂大明終始六位時成時乘六龍以御天也細玩說卦自知茲不復贅

歸妹為女之終未濟為男之窮故陰消終歸妹陽息止未濟而夬之一卦在六十一卦之外所以補乾坤之六策即乾坤之用所謂澤上于天施祿及下也故

圖于上層如此則上下三百六十六策以準周天之數無不合也以視京氏卦氣邵子先天孰得孰失必有能辨之者

指一上

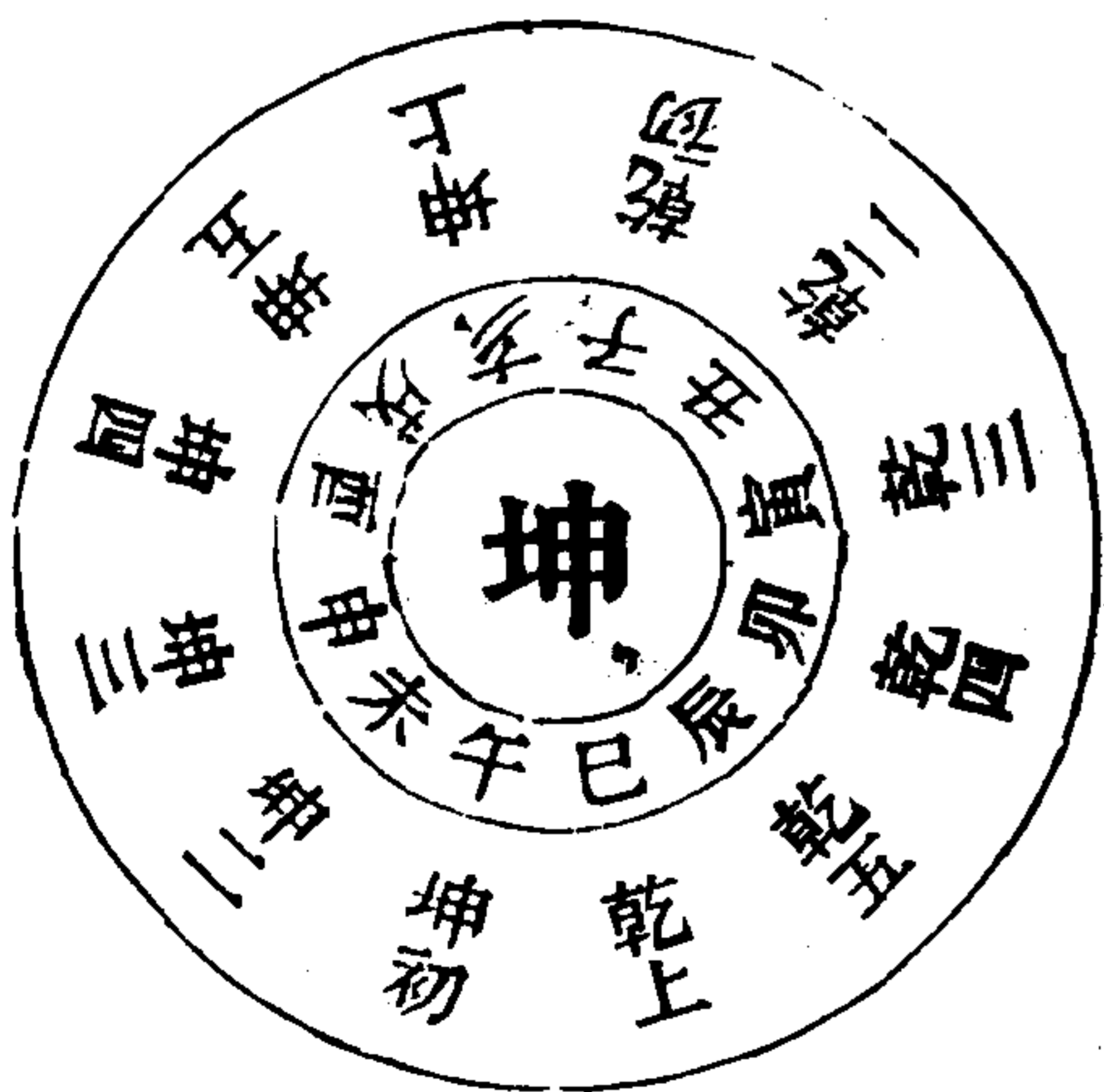
雜卦圖五

剛柔者立本者也消息皆從此出故先圖乾坤

指一上

陽息自子至巳
陰陽正陰消
自午至亥陰陽
反故圖亦從反
陰陽消息必反
而後易也

變通者趨時者也故次圖六十
二卦自比師至
大畜无妄凡十
二卦為陽息
比一陽初息所
謂樂則行之

消十一上

師一陽初消所
謂憂則違之
息自下而上消
自上而下故息
以初消以上

臨二陽息所謂
剛浸而長

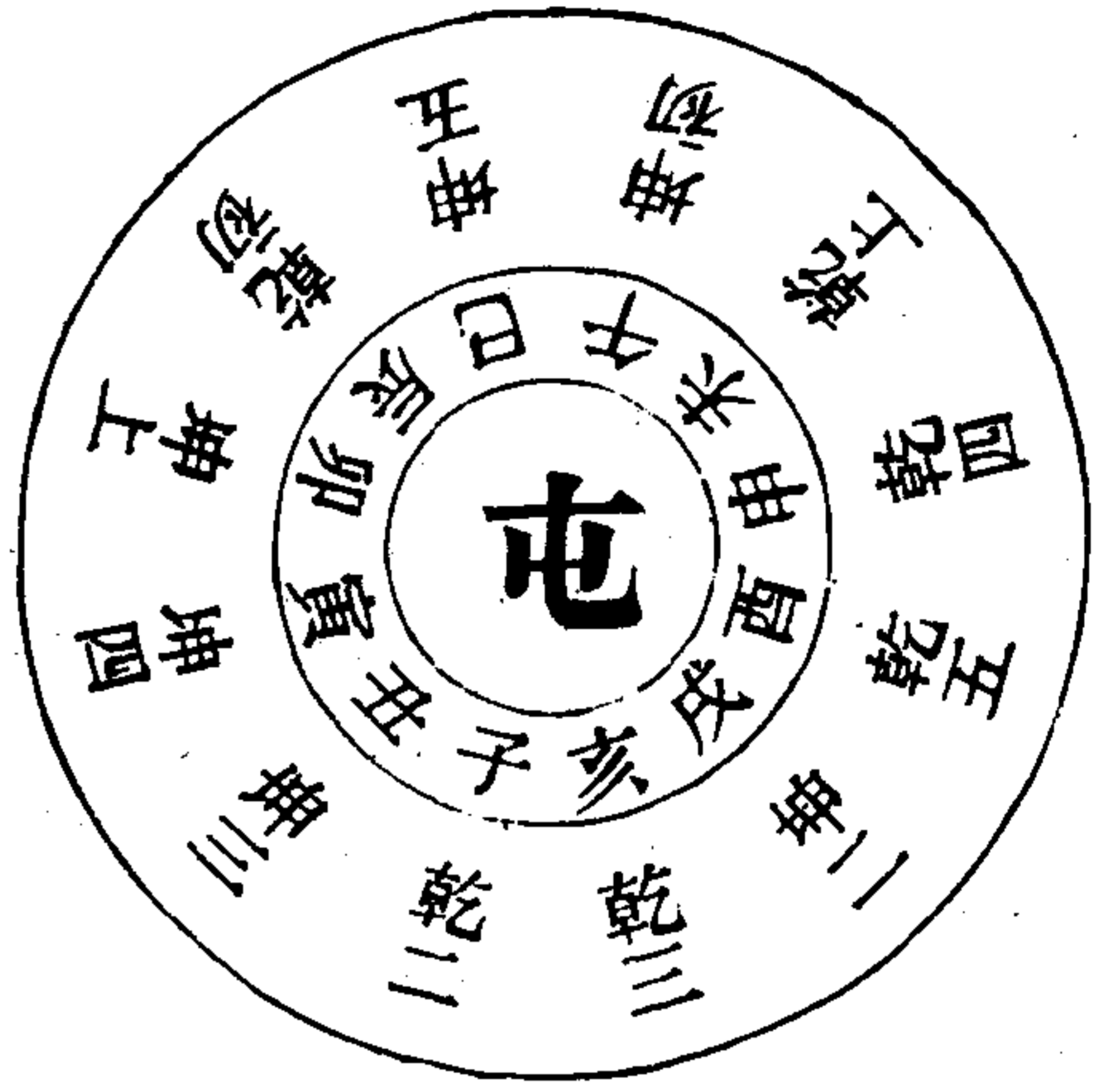

消十一上

觀二陽消
觀之二陽陰中
之陽故曰聖人
以神道設教

屯三陽息
剛息柔中故曰
屯剛柔始交而
難生

消一上

蒙三陽消
剛消柔中故曰
險而止蒙

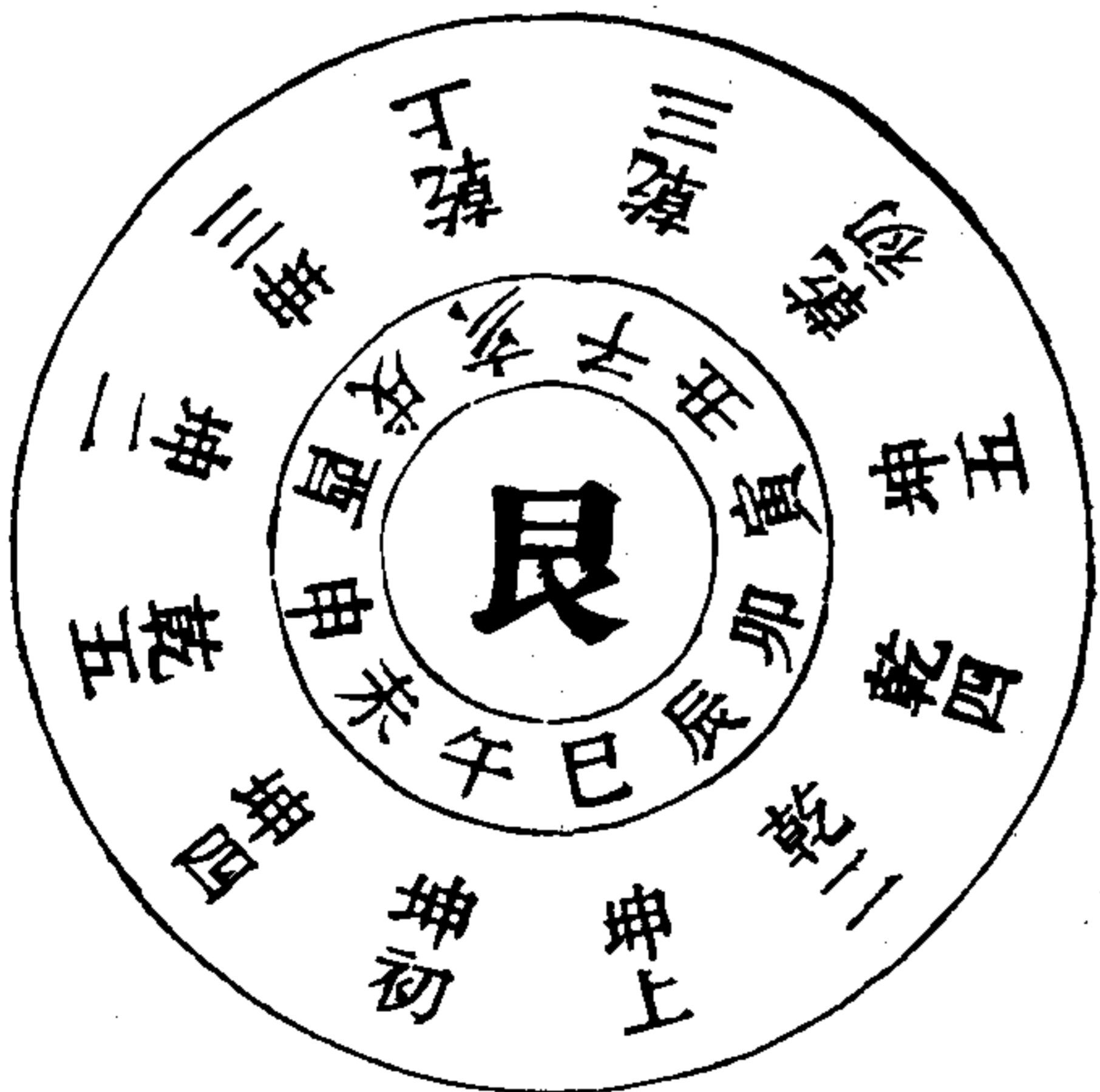
震四陽息

震與巽易故息
而不息

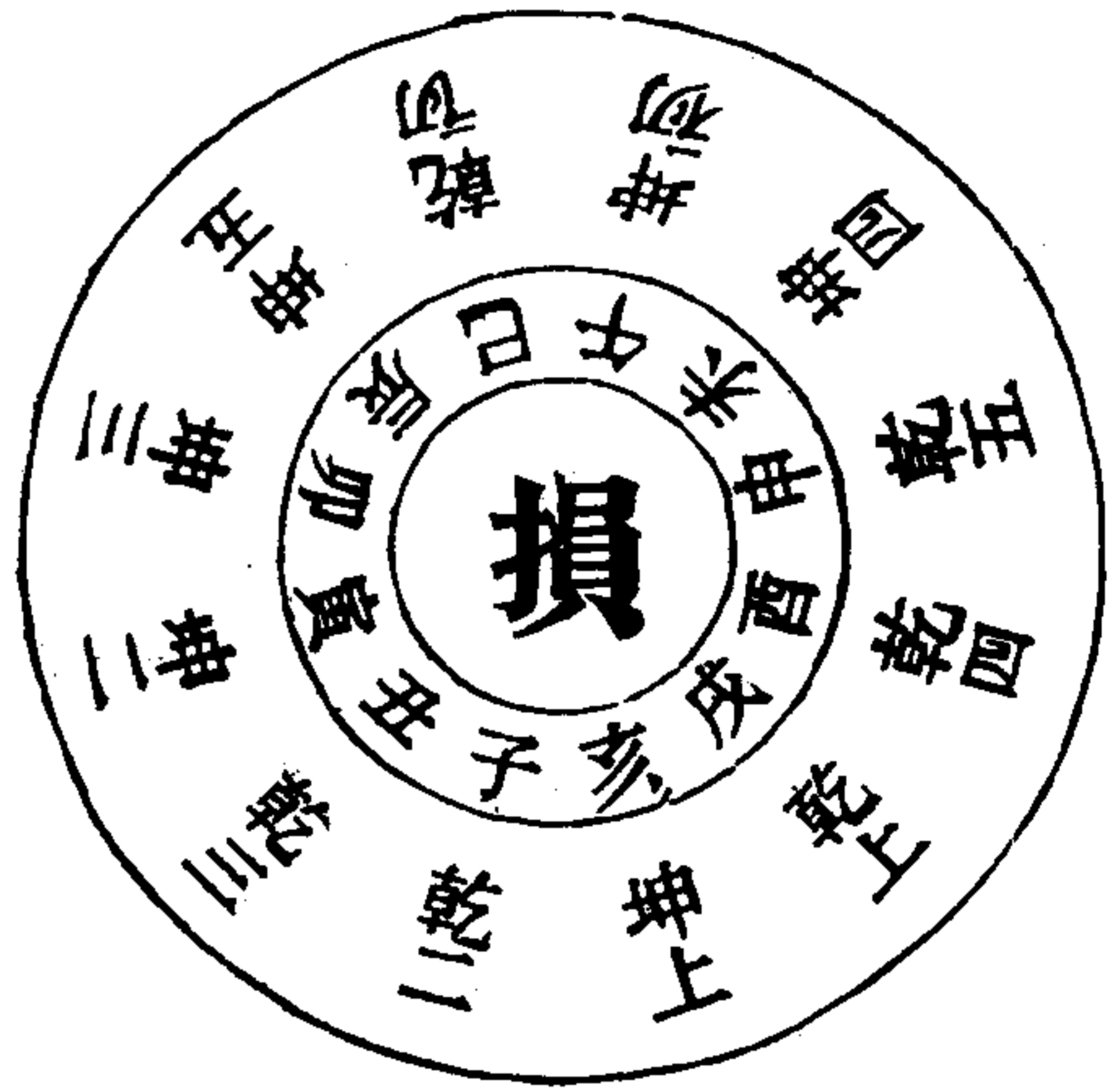

消一上

艮四陽消
艮與兌易故消
而不消

損五陽息
三陰三陽氣之
平也息未至上
而三陰已退故
為損
損以柔言

益五陽消
消未至初而三
陽已退故為益
益以剛言

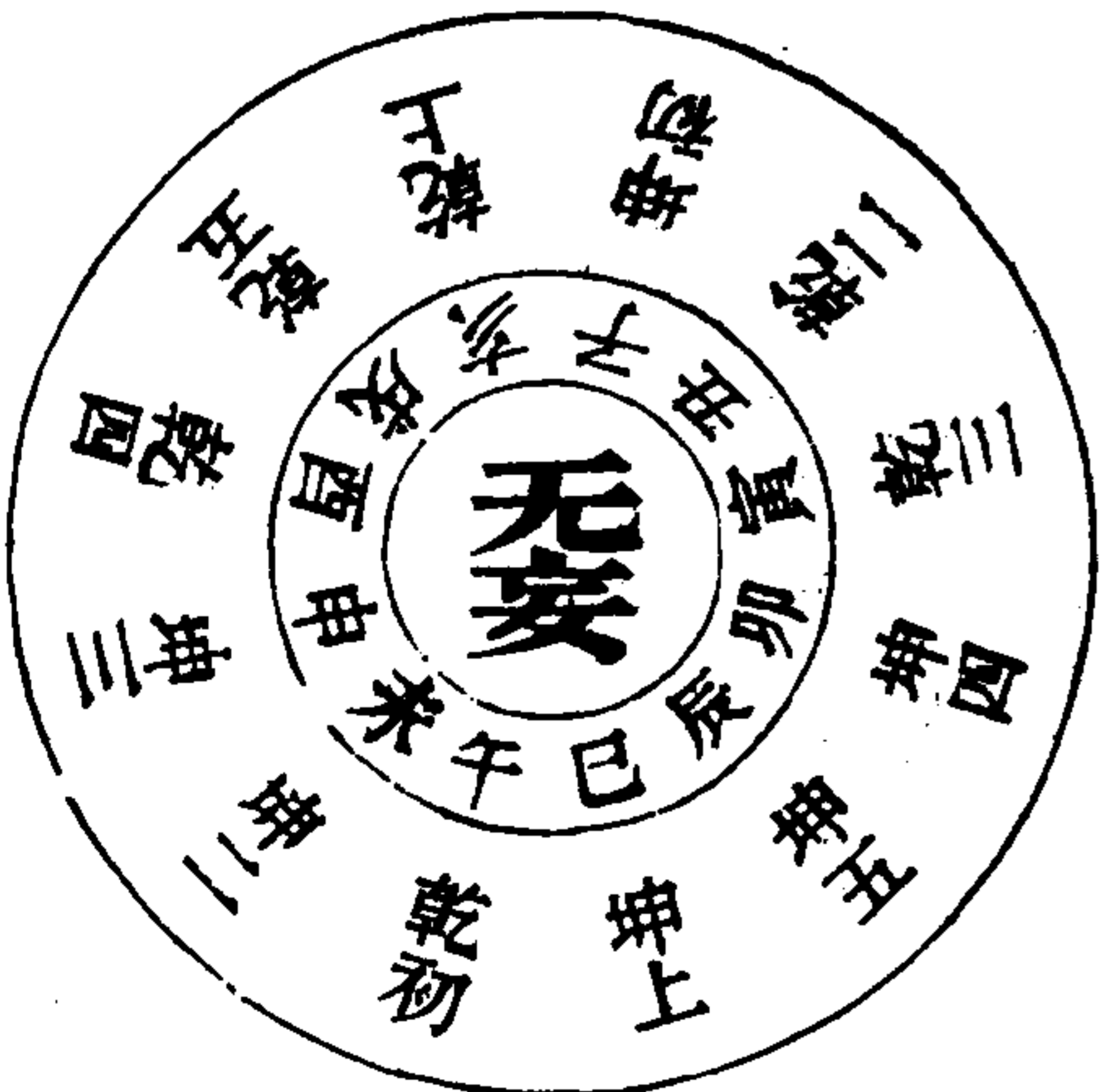

消一上

大畜六陽息
大畜即乾陽之
陽也初三已息
陽猶內伏故曰
天在山中

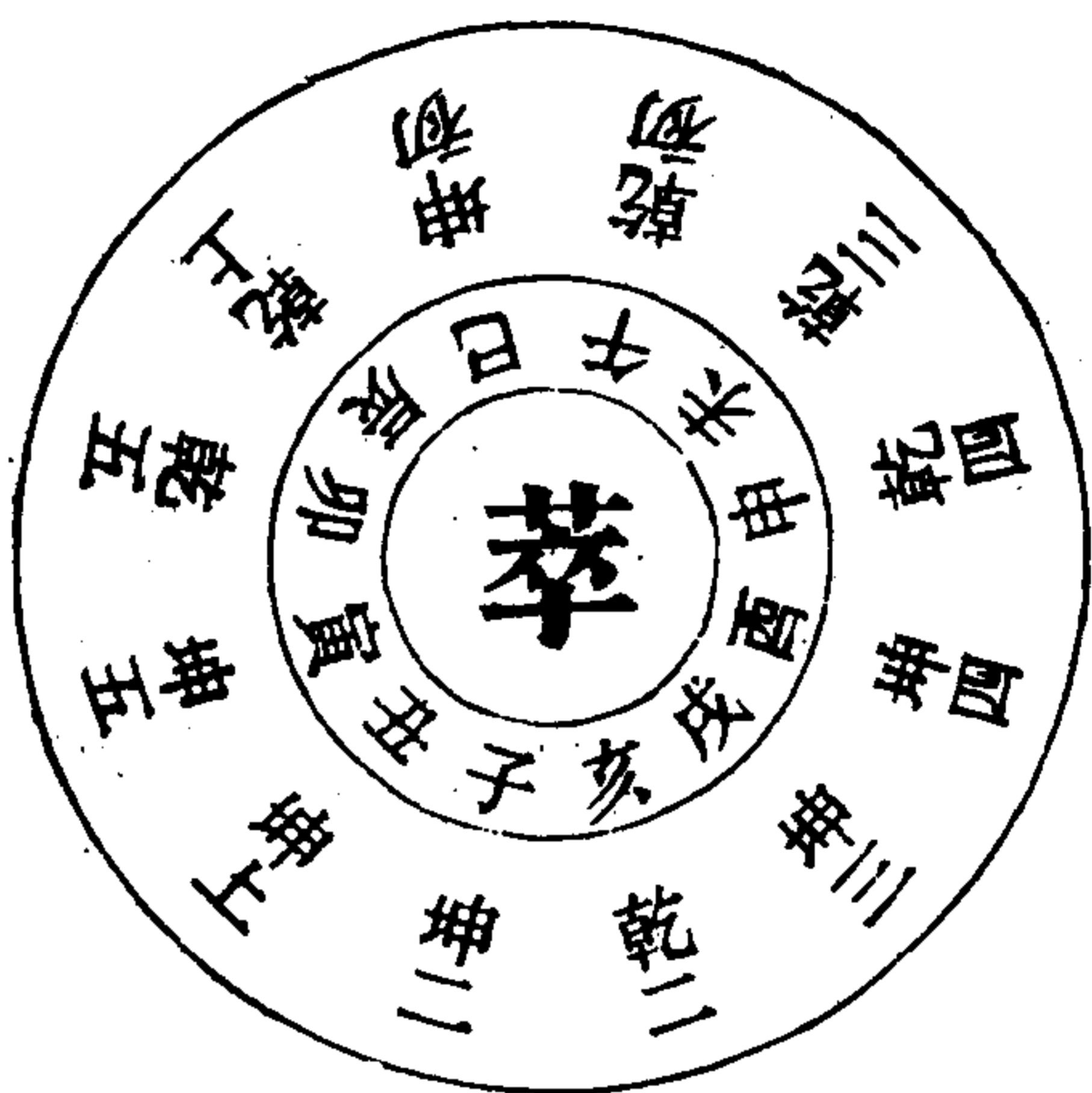

无妄六陽消
无妄亦乾陰之
陽也初五已消
三猶內伏故曰
天下雷行

消一上

萃一陰消
萃與升反易蓋
消息至極必反
而後易不反則
不能變化也此
反其位者
案圖亦嘗
從反

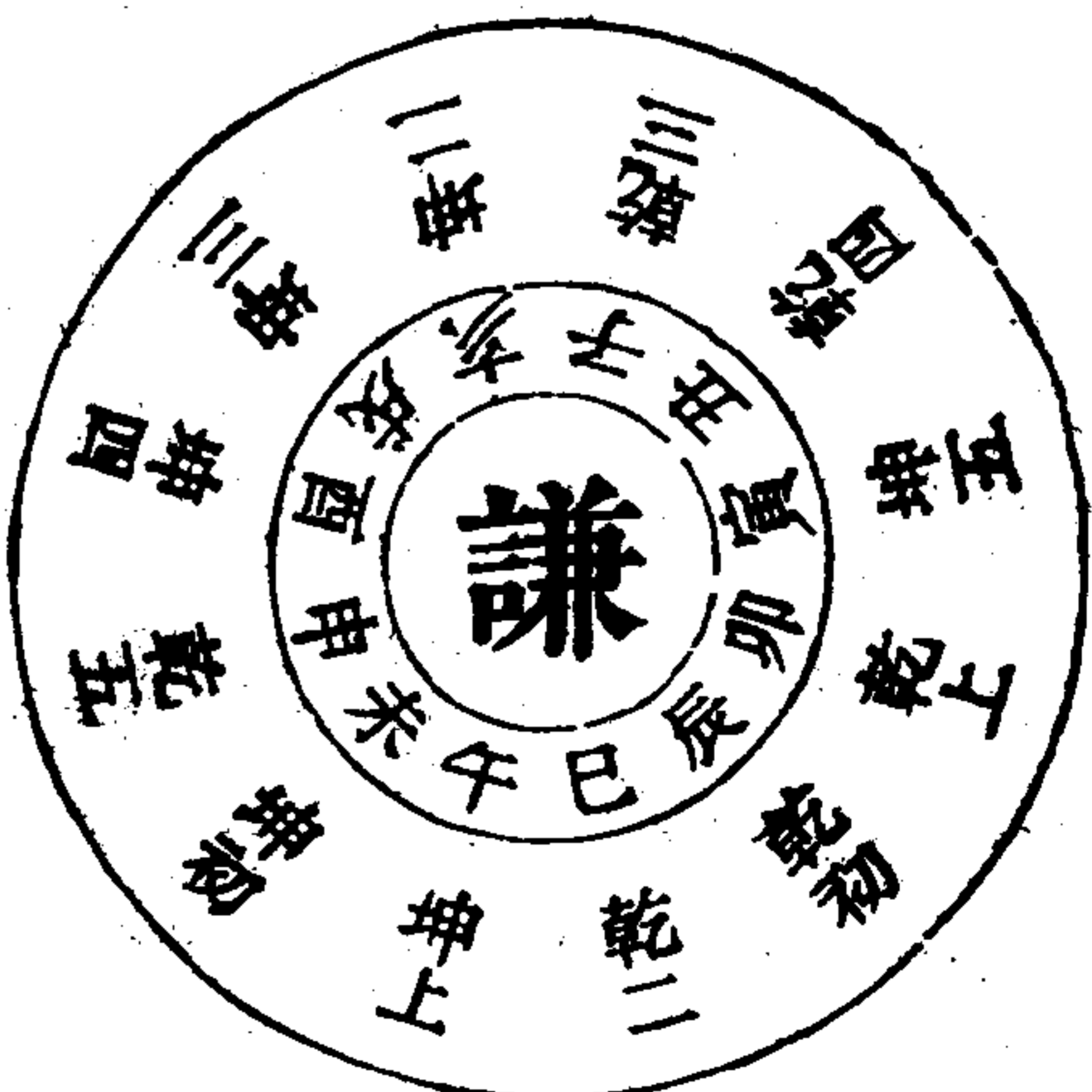
消一上

升一陰息所謂
柔以時升故復
當冬至升當夏
至

謙二陰息

陰息至二而陽
已下伏故為謙

消一上

豫二陰消
陰消至二而陽
已上見故為豫

噬嗑三陰息

消一上

賁三陰消

兌四陰息與艮

消一上

巽四陰消與震

復五陰息

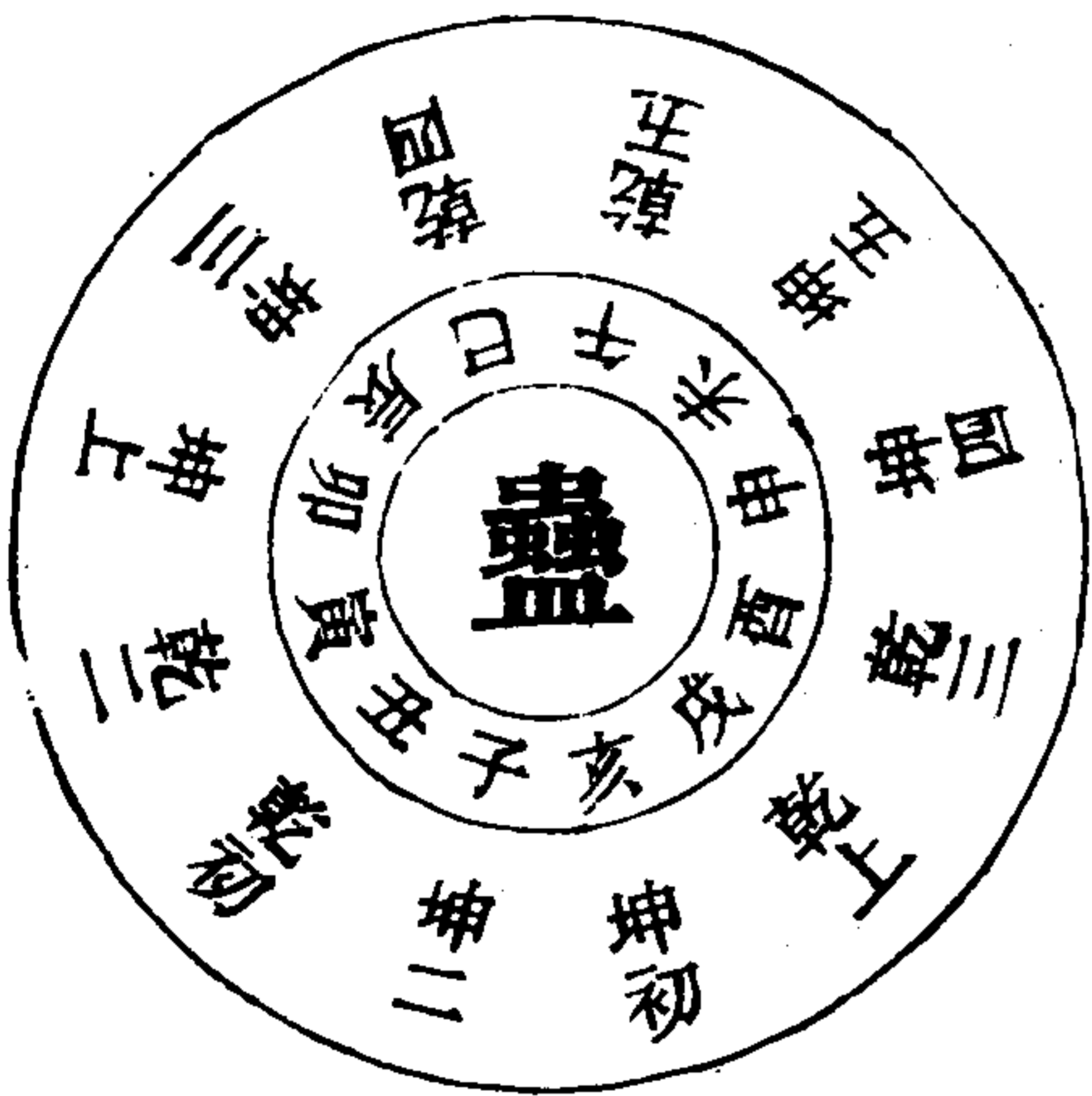
自萃升至隨蠱
為陰消凡十卦
陽息至六而陰
消止五者蓋陽
不可一日無也
故剝復為消息
卦即消即息

消一上

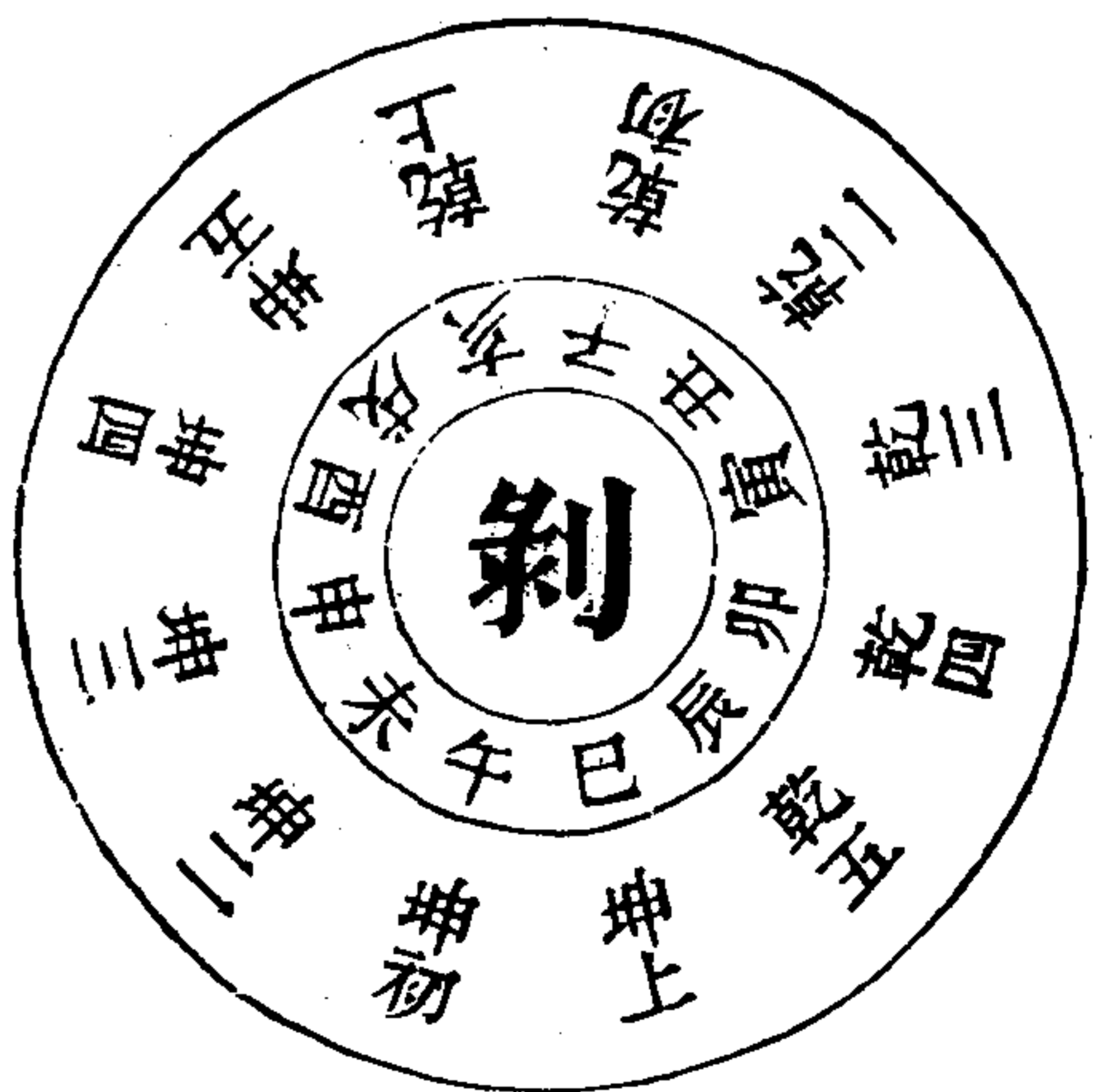
蠱五陰消

隨變剝反復蠱
變復反剝蓋隨
則能復蠱則必
剝此天行之常
也

剝一陽消

與復反易故圖
亦從反

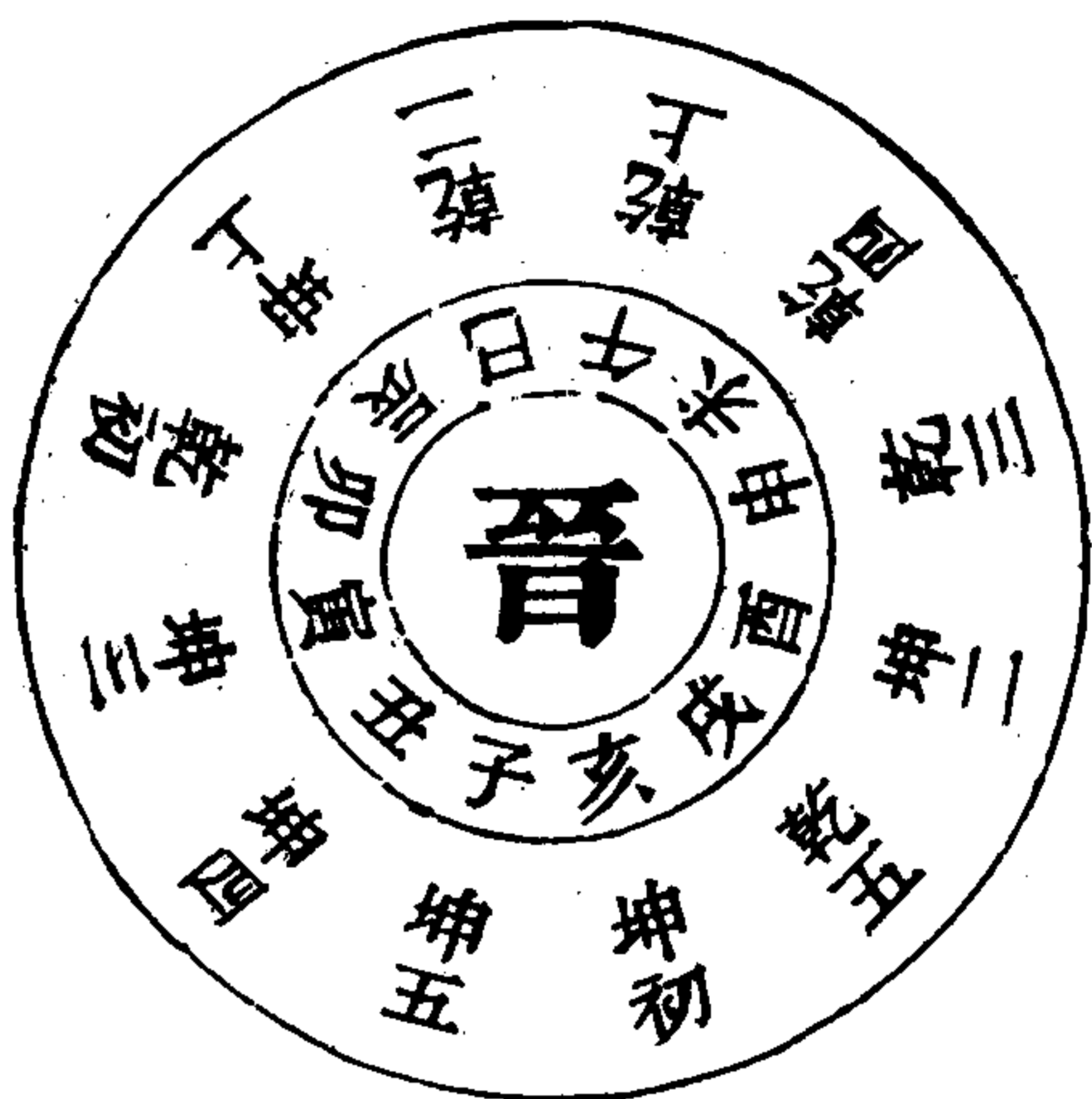
消一上

復一陽息

剝復消息卦三
消於下初復於
上故為反復其
道

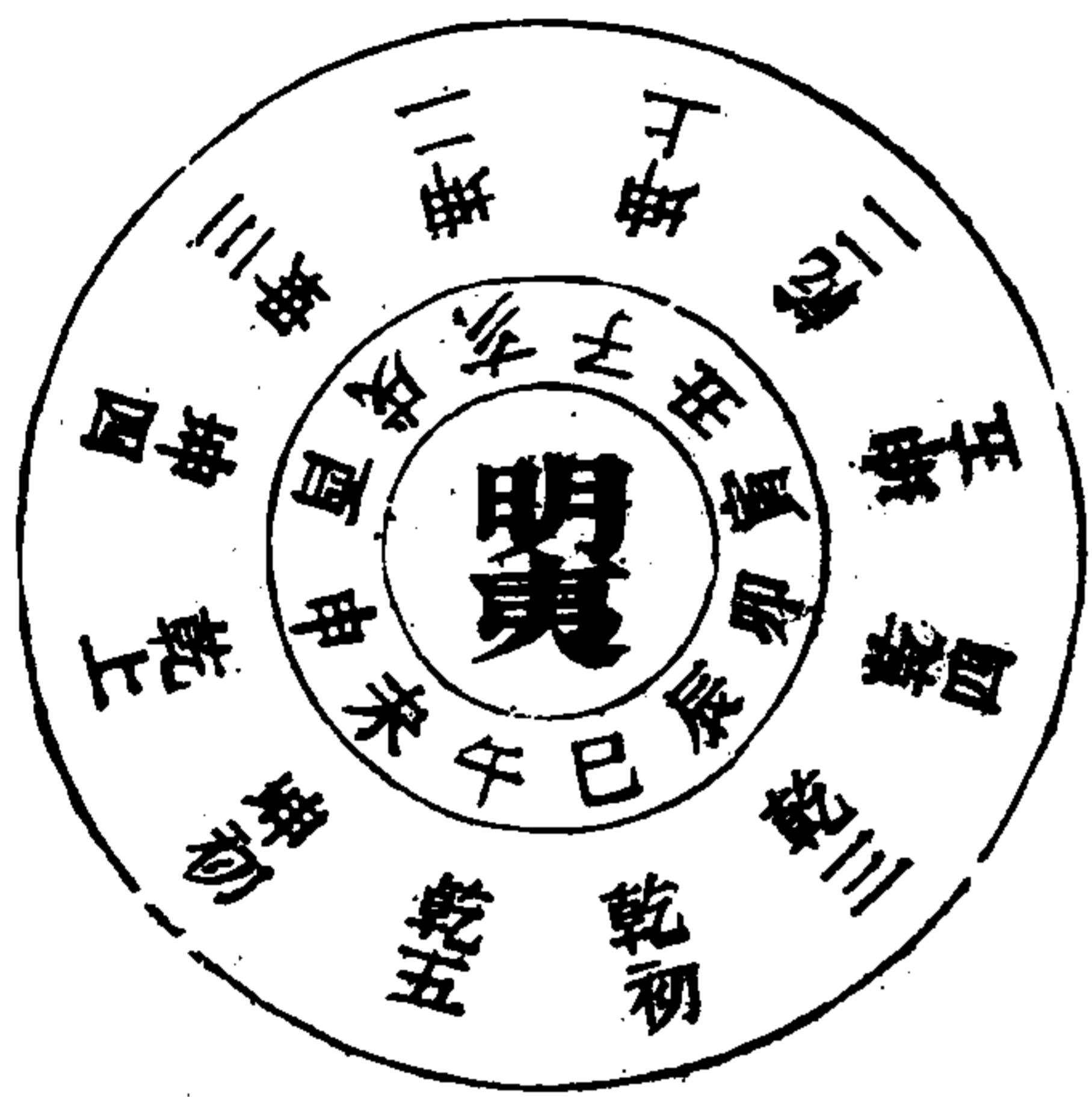

晉二陽息
一陰一陽之謂
道故曰柔進而
上行

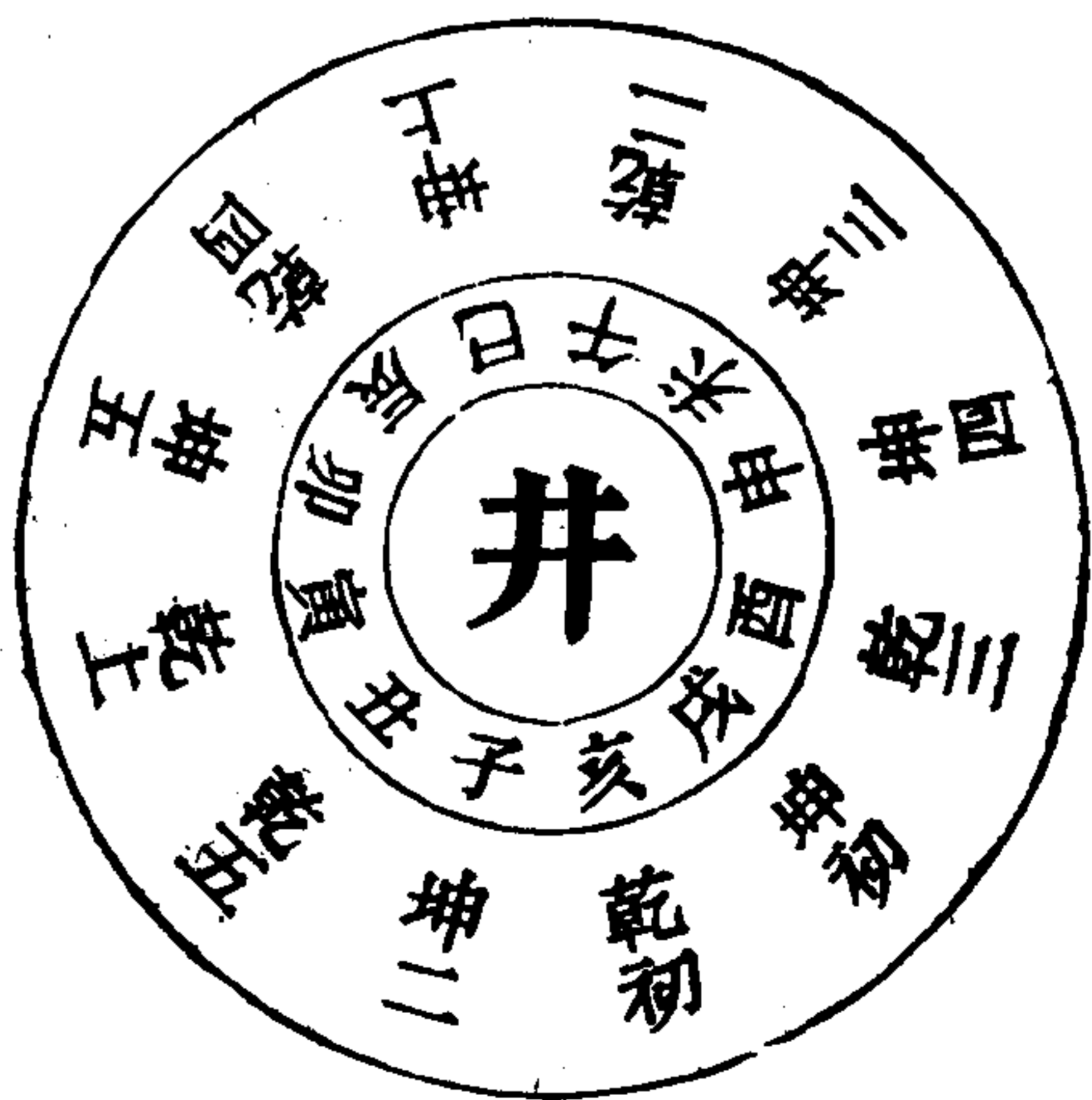

明夷二陽消

消一上

井三陽息
與困反易故圖
亦從反此反其
爻者

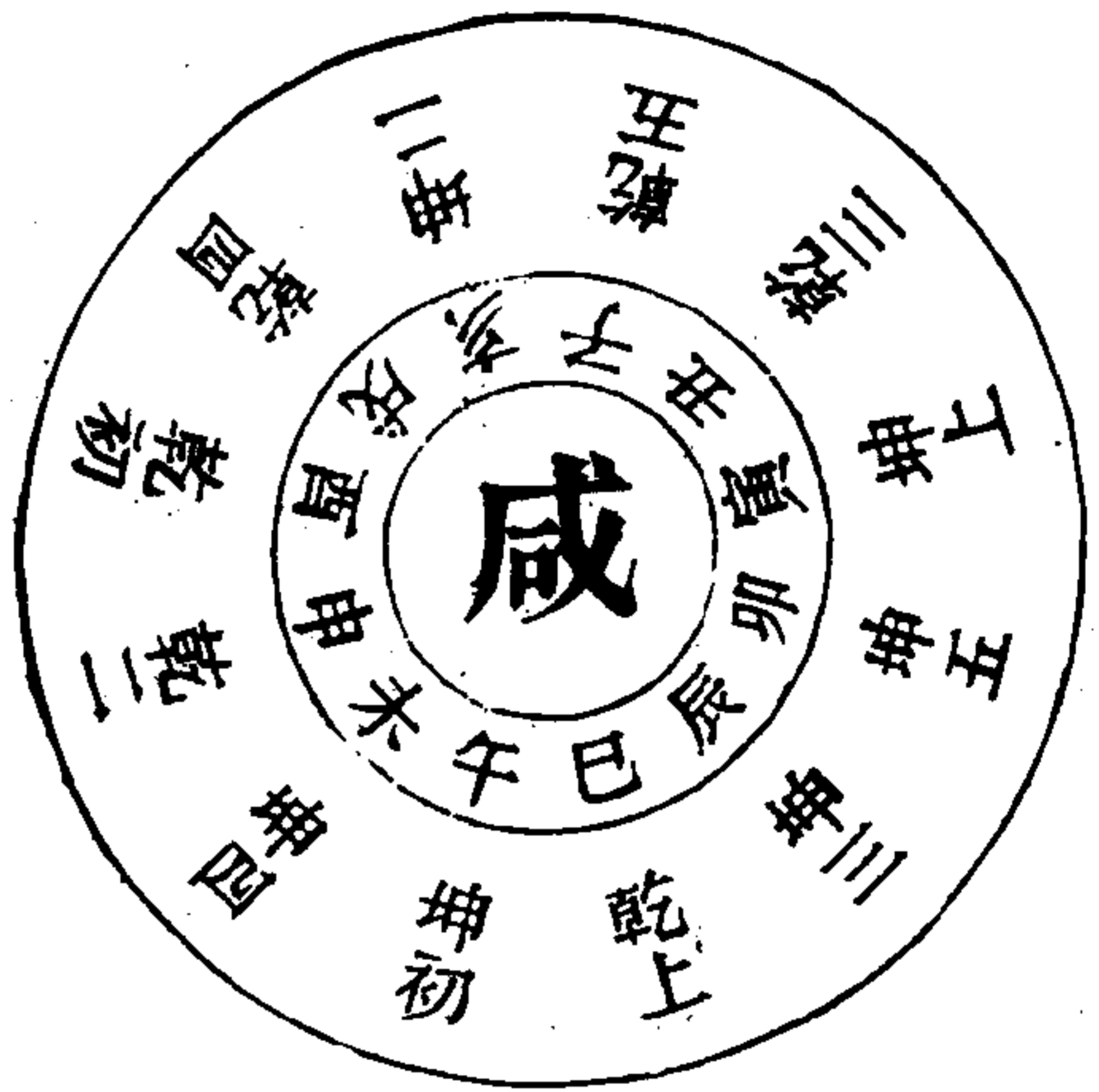

困三陽消
與井反易

消一上

咸四陽消
艮兌交易

消一上

恆四陽息
震巽交易

渙五陽消

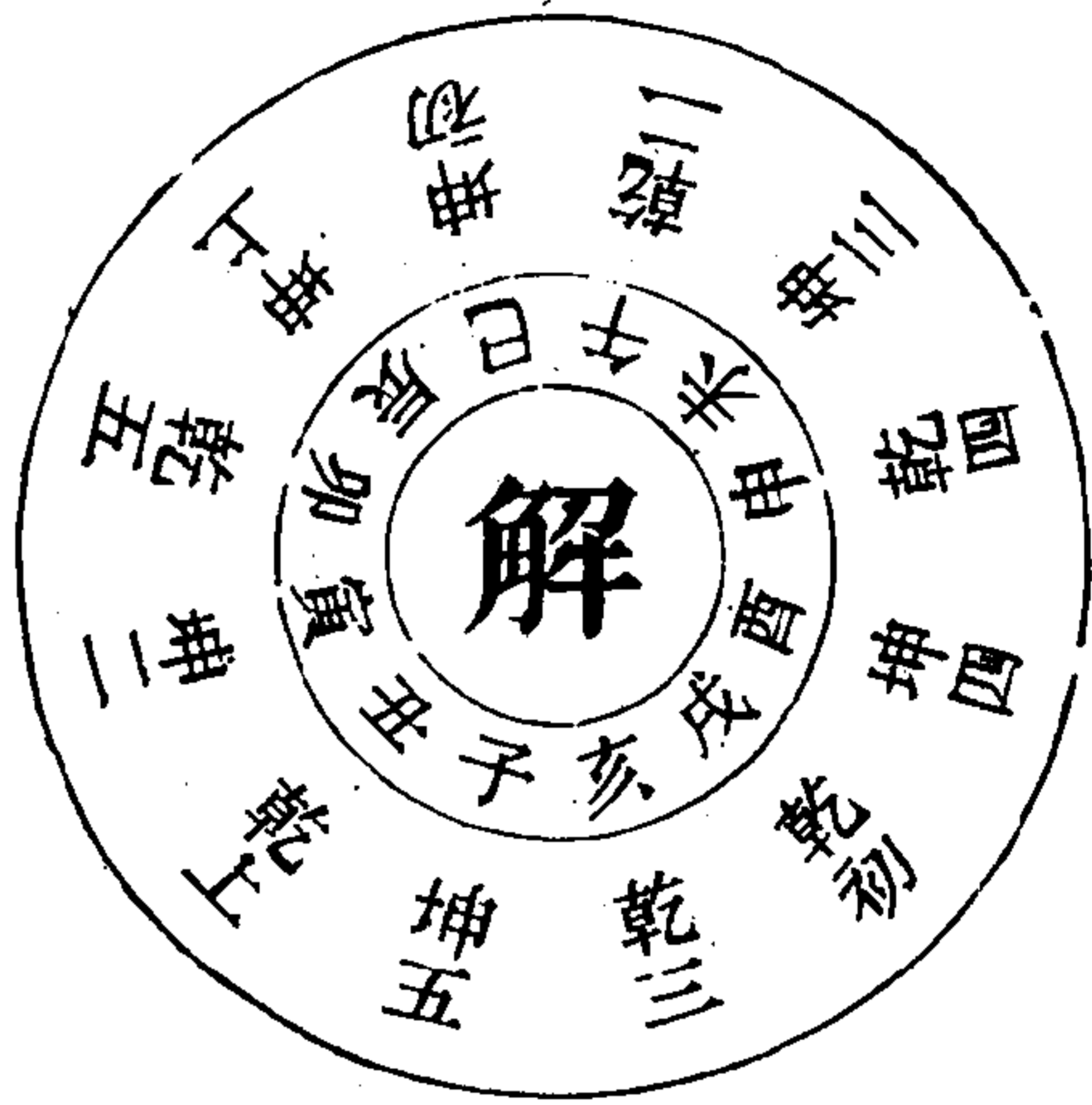

消一上

節五陽息
自剝復至渙節
凡十卦又為陽
息剝至渙而止
復至節而止陰
陽各不能絕也

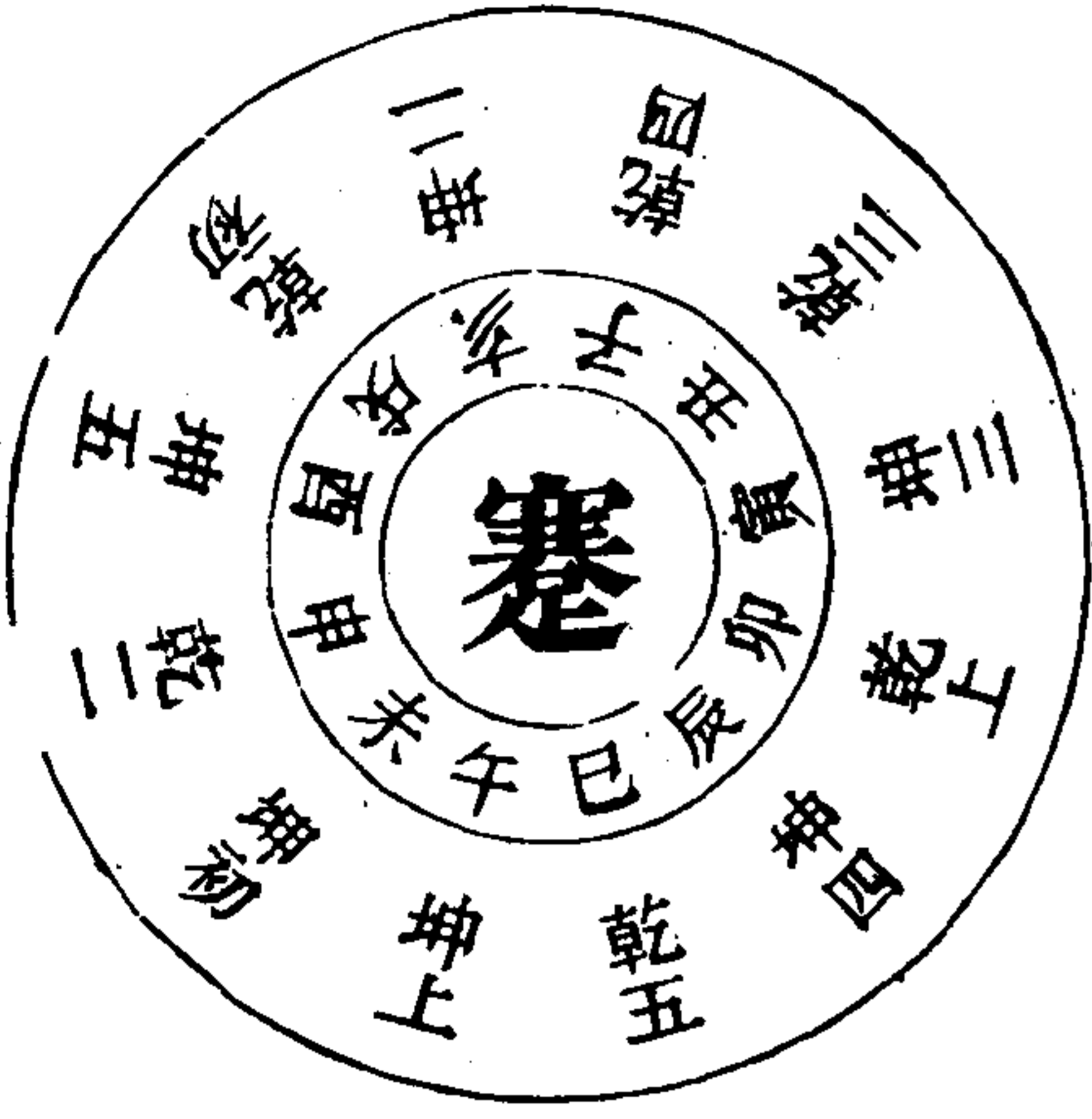

解一陰消與蹇
反易

消一上

蹇一陰息與解
反易

睽三陰息與家人反易

消一上

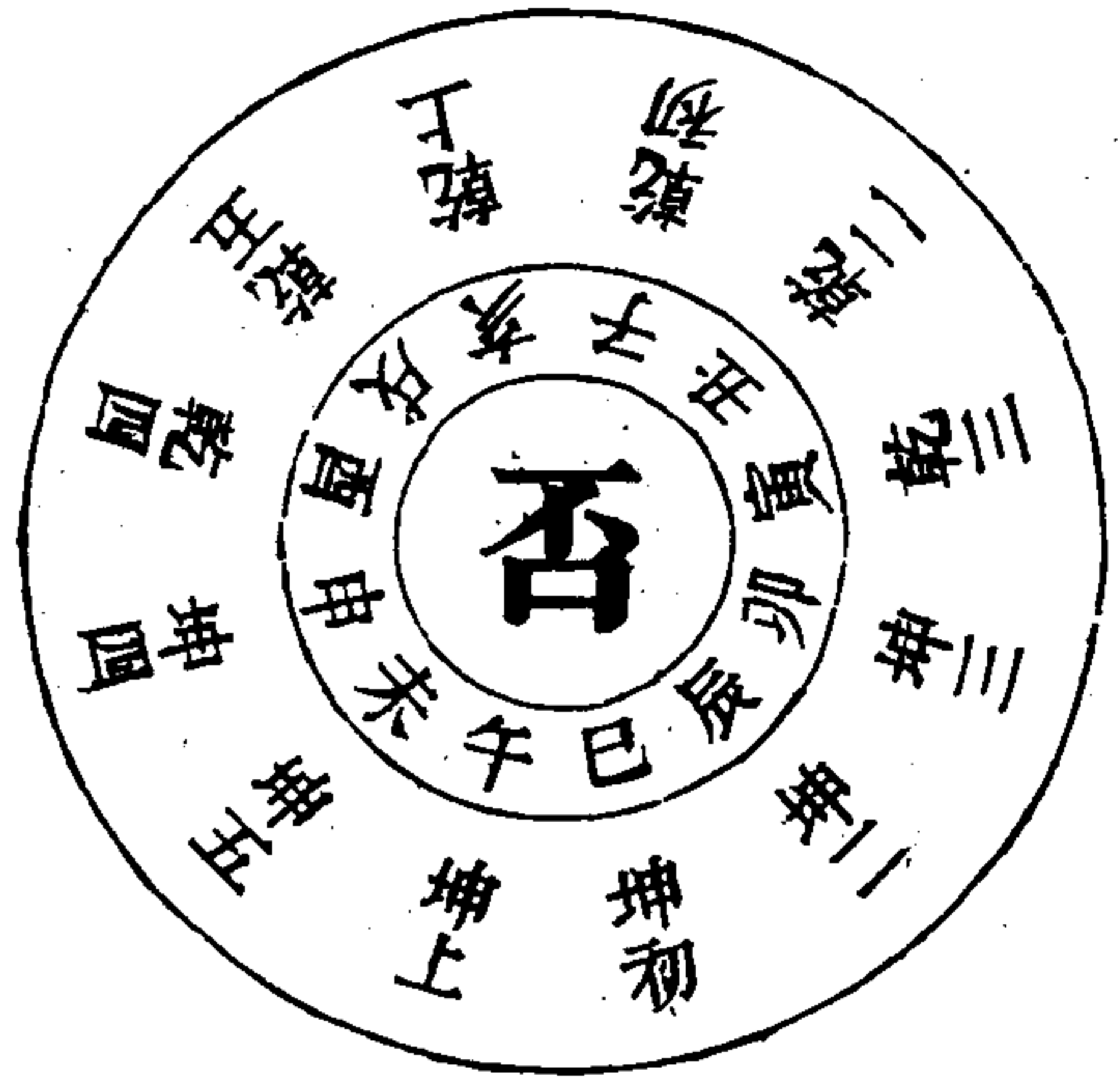
家人二陰消與睽反易

否三陰息一陰

消

與泰反易三陰
三陽之卦亦為
消息卦

泰三陰消一陰

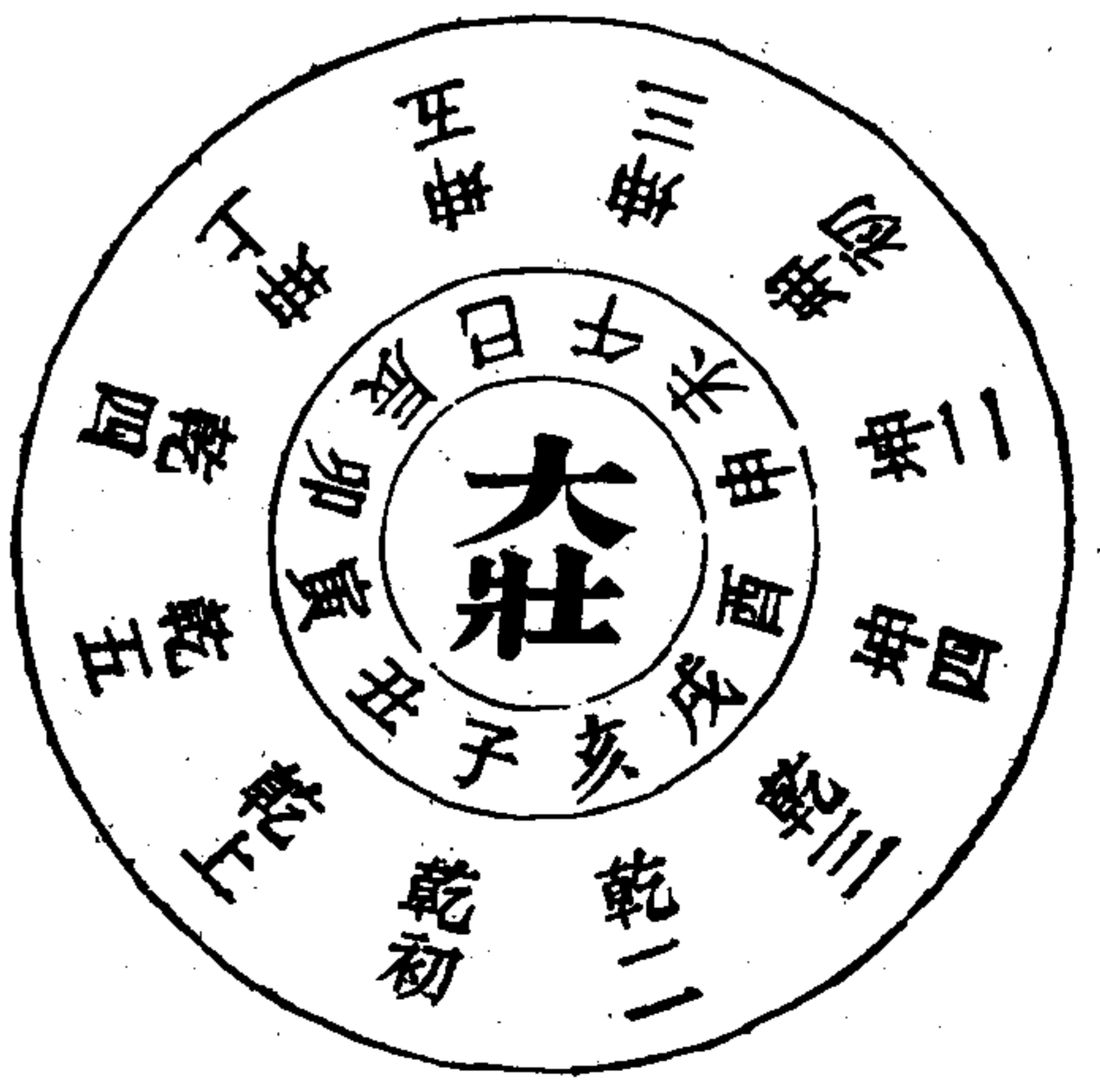
息

與否反易
自解蹇至否泰
又為陰消凡六
卦否泰消息卦

大壯一陽息

自否泰以前言
內三爻之變化
否泰以後言外
三爻之變化故
大壯遯皆重象
也大壯重復遯
重剝

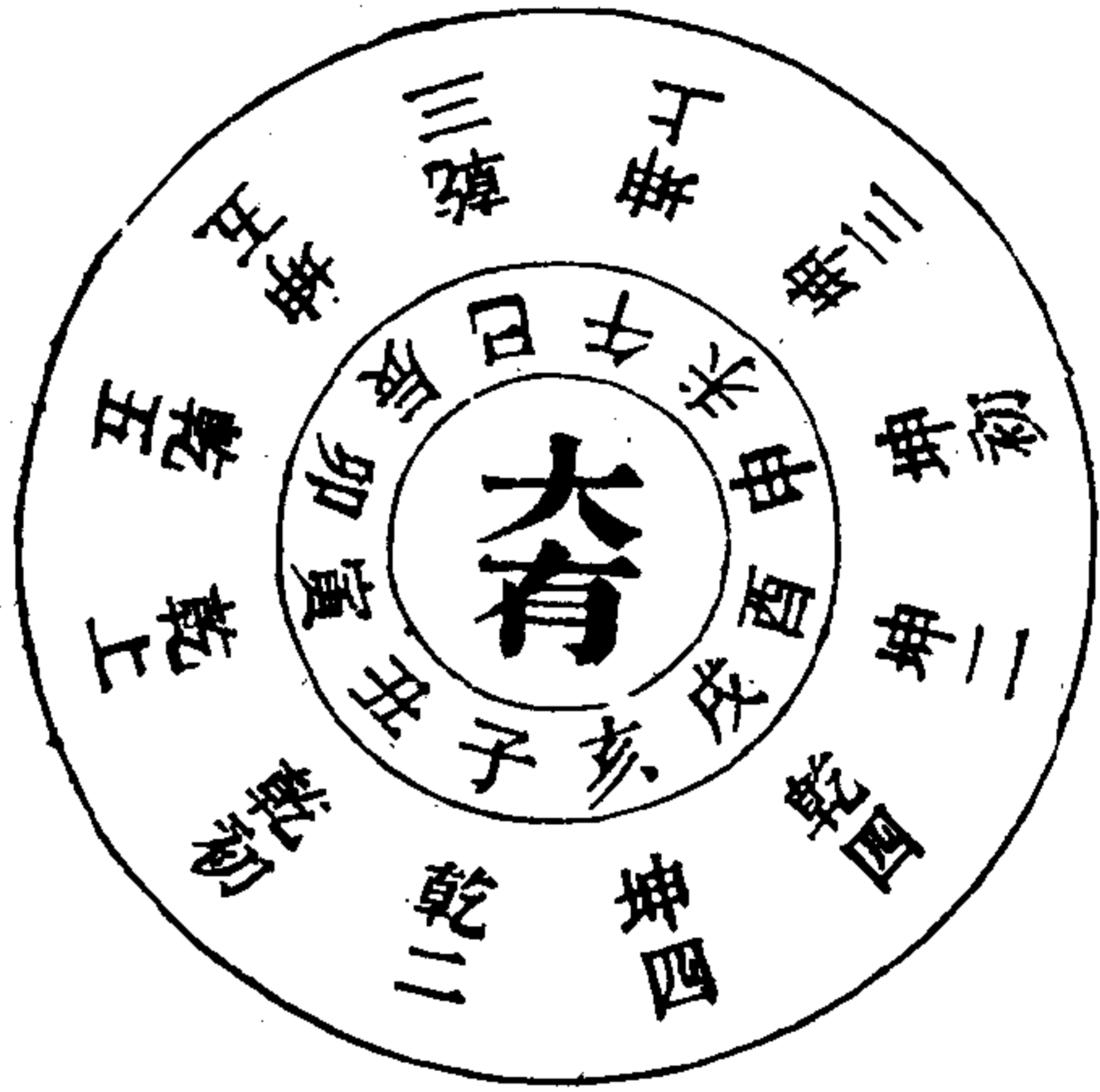

遯一陽消

消

大有二陽息與
同人反易
大有重晉同人
重明夷
案圖亦當
從反

消一上

同人二陽消與
大有反易
自大壯遷至大
有同人又為陽
息凡四卦

革三陰息

消一上

鼎三陰消

小過四陰息

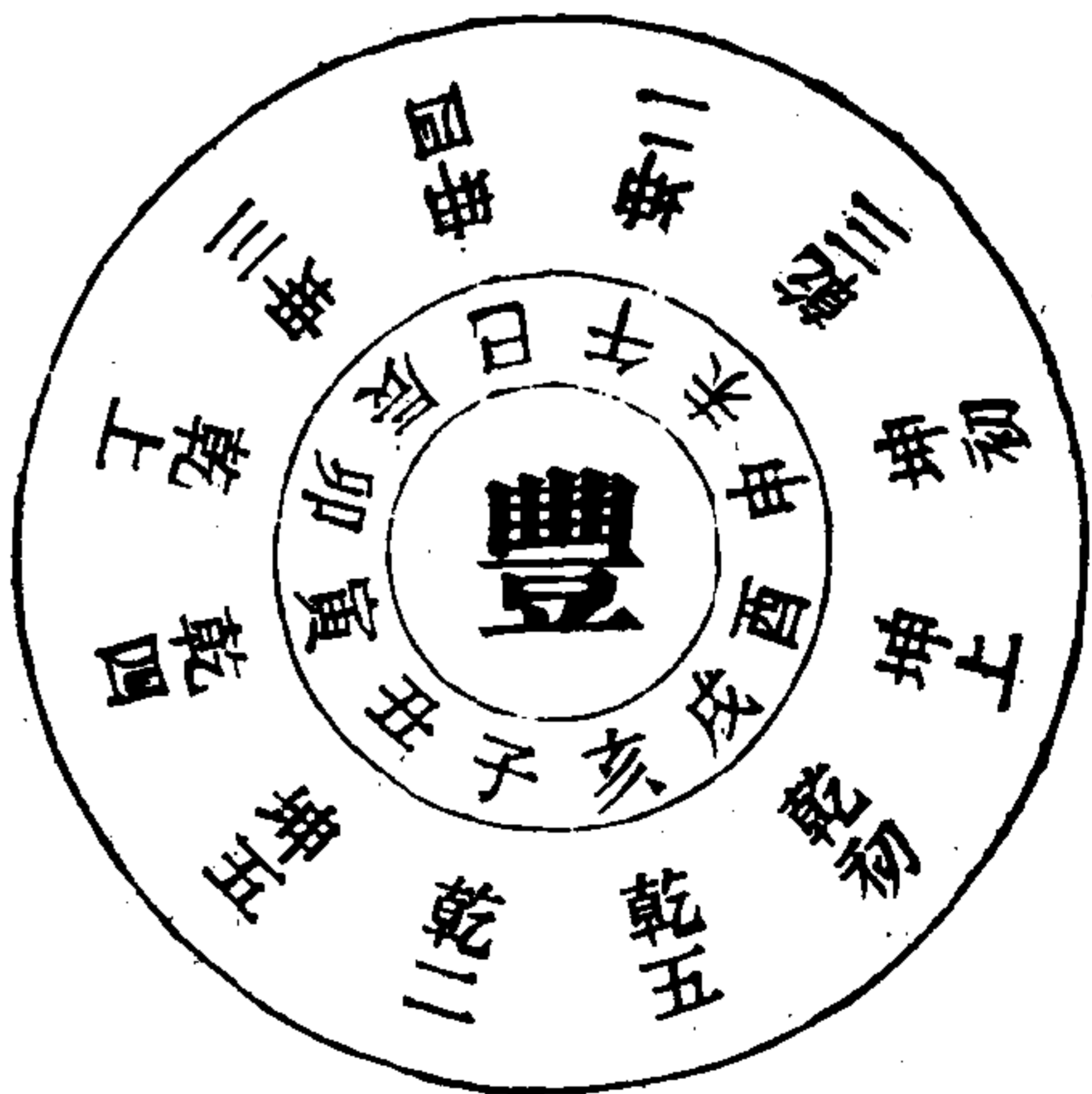

中孚四陰消

消一上

豐五陰消與旅
反易

消一上

旅五陰息與豐
反易
自革鼎至豐旅
又為陰消凡六
卦

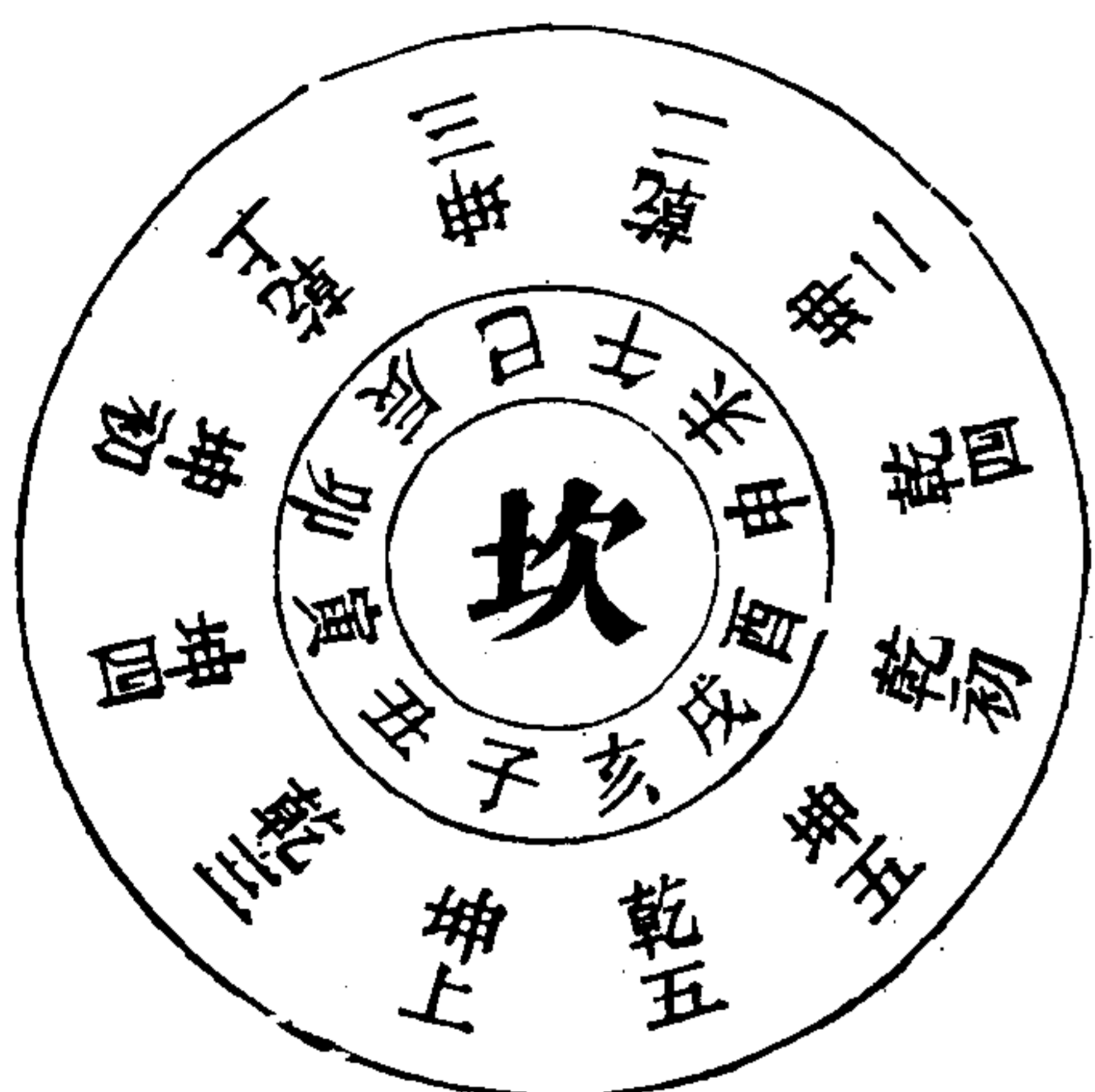

離六陰息一陽消

消一上

坎六陰消一陽息
坎離消息卦自
此以下即所謂
乾道變化各正
性命也

小畜二陽消

消一上

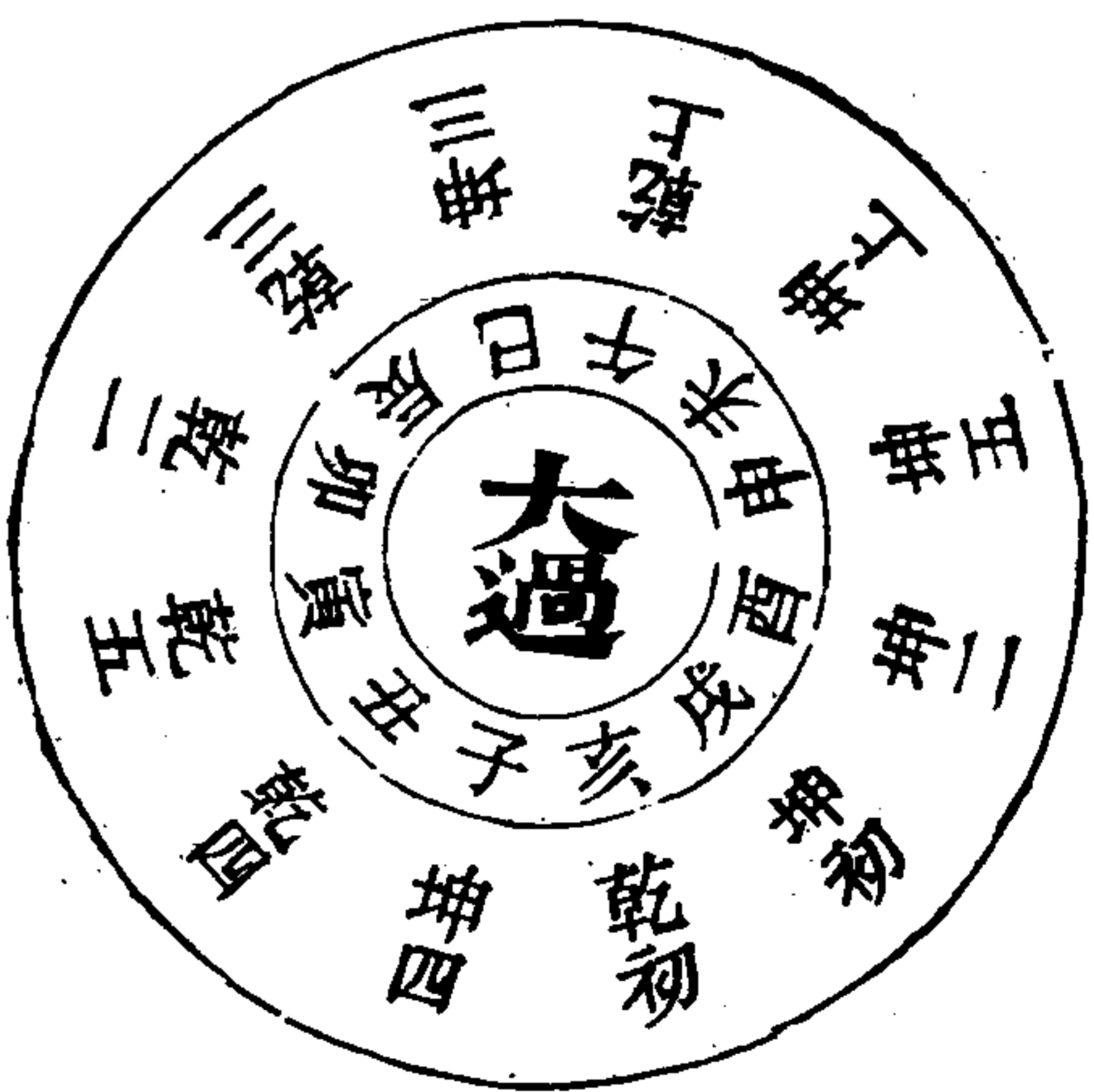
履二陽息
小畜重觀履重
臨

需三陽消

大過四陽息與
姤反易

訟三陽息

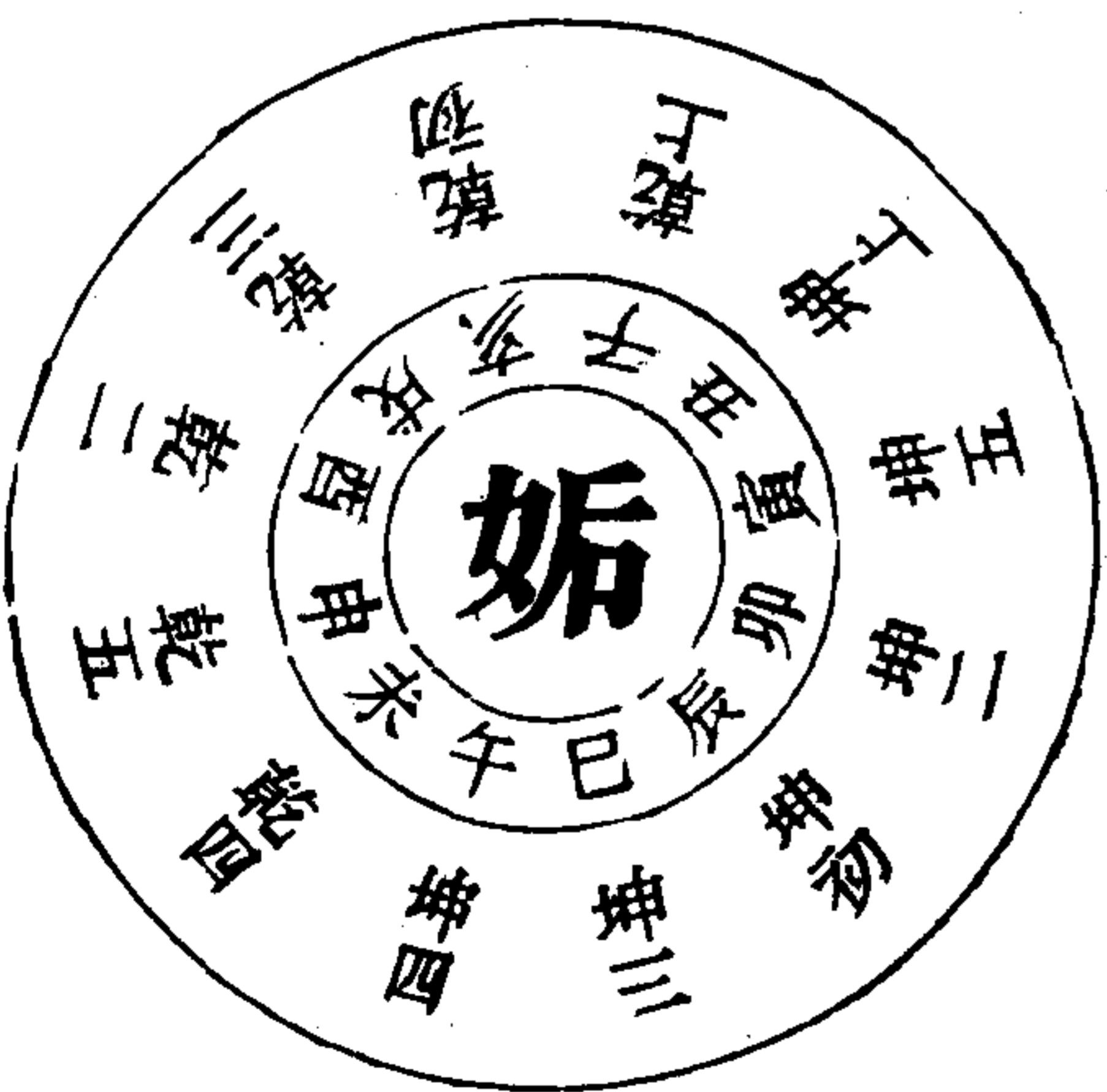
消一上

需

消一上

空

姤四陽消與大
過反易
剛反而柔柔反
而剛所謂原始
反終故知死生
之說也

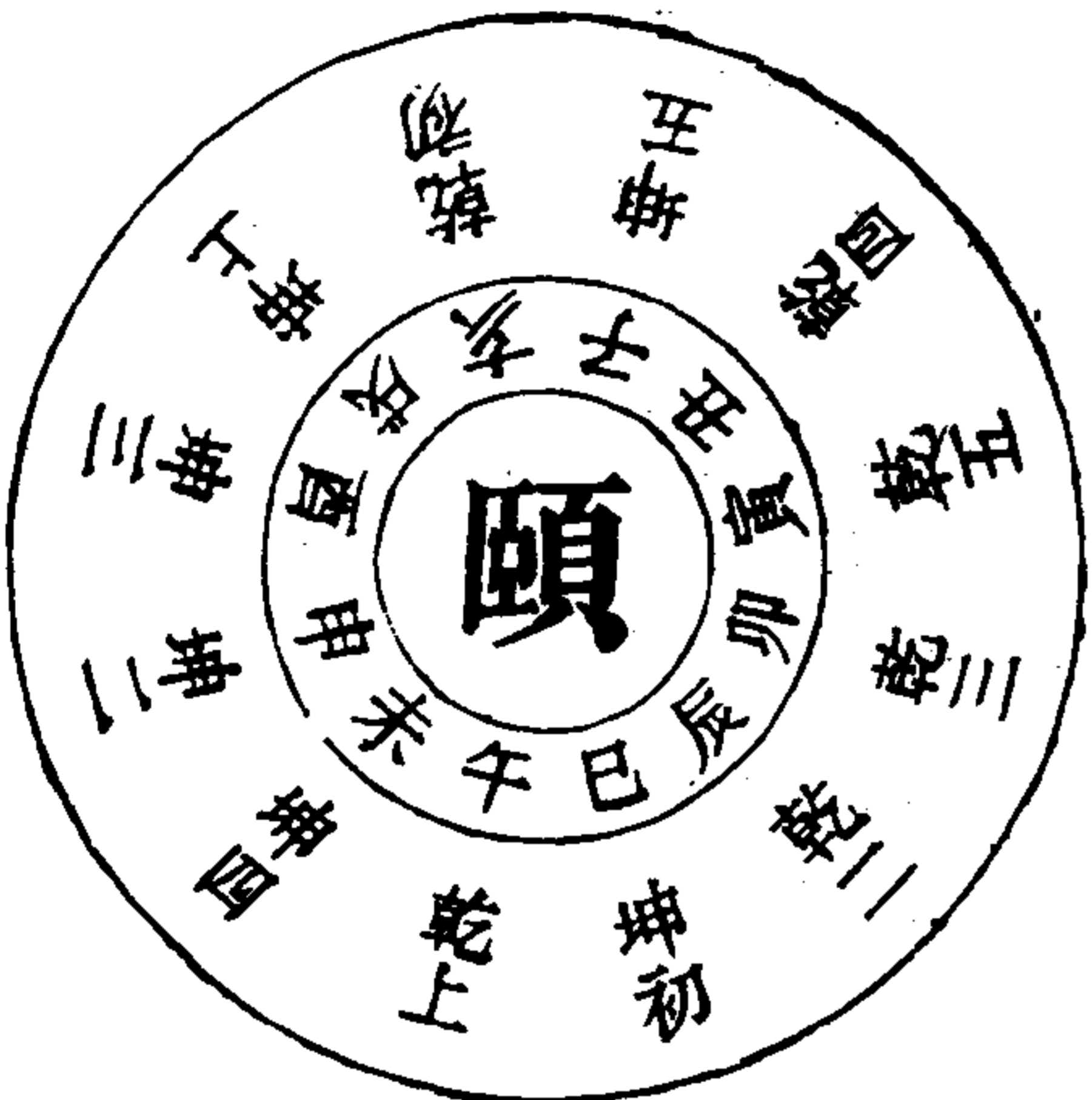

漸五陽息

消一上

頤五陽消

既濟六陽息

自離坎至既濟

歸妹凡十二卦

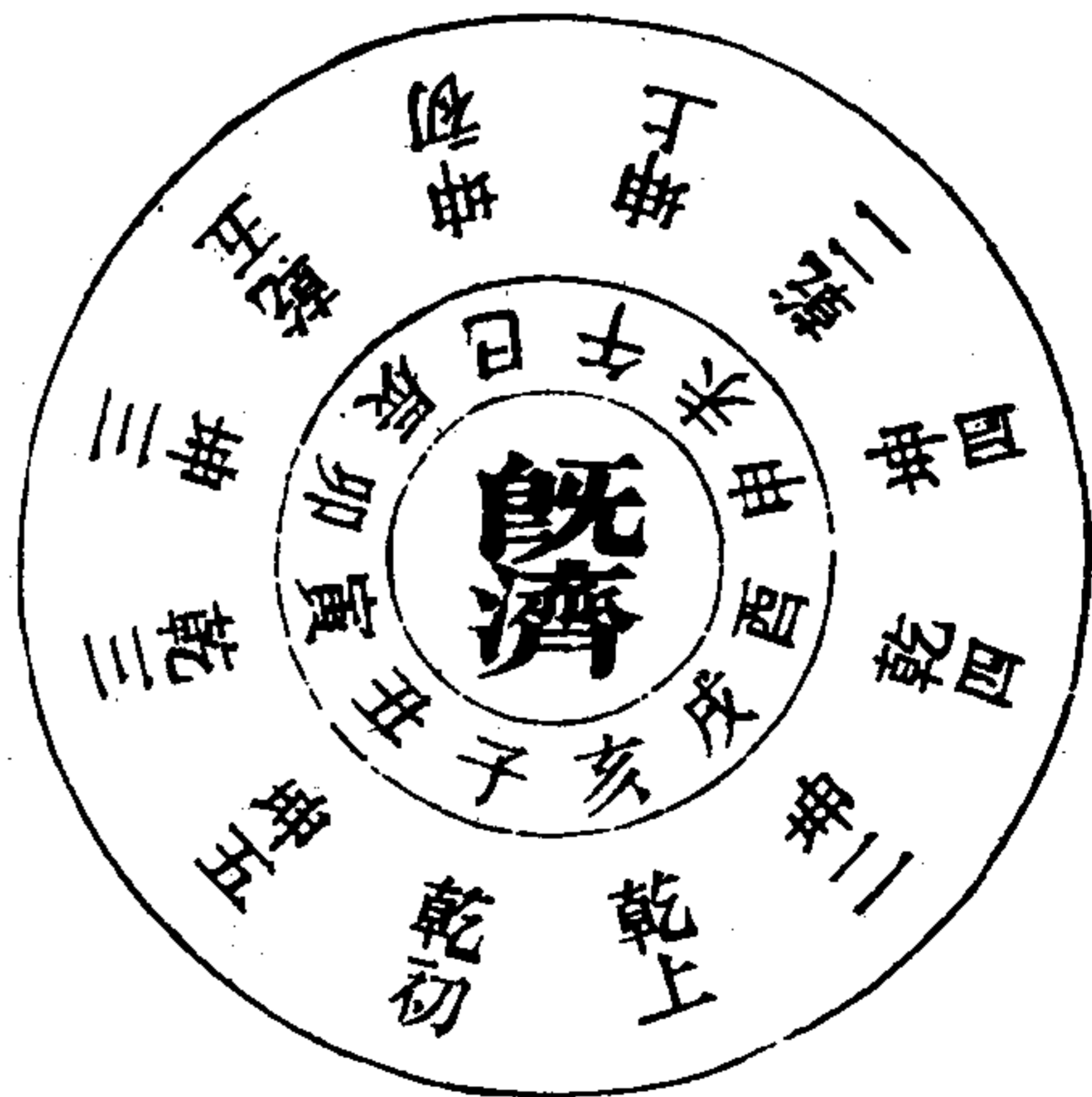
又為陽息

消息至既濟而

定故既濟定也

歸妹即既濟伏

也

消一上

歸妹六陽消

既濟即乾歸妹

即坤

乾坤交而為否

泰否泰交而為

既濟歸妹故歸

妹為女之終

既濟歸妹即所

謂本乎天者親

上本乎地者親

下也

未濟一陰息未
濟夫又為陰消
凡二卦

消一上

夫一陰消
夫變乾未濟變
坤故未濟為男
之窮

乾坤體象

乾初體乾初乾元也乾元體震也故體震體坎初乾元

也動無不體艮故體艮上

中故體坎乾二坎象體離之陰也故體離體兌二兌象

乾二體坎也故體坎乾二坎象體離之陰也故體離體兌二兌象

見矣故

乾三體乾成矣息至三乾象體艮也故體艮體震三反即

震體離見矣故體離

乾四體震也故體震乾四震象體艮四反即三體巽四陽之陰

也故體兌四反即三

乾五體乾五乾象盈矣故體乾乾五重坎象體離

二乾五即坤

乾上體乾元也故體乾元乾元體艮也故體艮象體震即初

故體兌

坤初體巽也故體巽坤初巽象體兌初反即上體震坤初即乾初

故體艮

坤二體坤二坤元也體離也故體離體艮陰消至二艮

故體兌

坤三體兌也故體兌坤三兌象體巽三反即四體艮坤三即乾三

故體兌

坤四體坤二四為坤陰消至四體巽也故體巽坤四重巽象體兌

消一上

盜

坤五體離也故體離 體坎之陽也故體坎 陰消

至五震象見

坤上體坤也故體坤 體兌也故體兌 體巽上反即初

體坎初故體坎

消一上

奎

周易消息卷一上

周易消息卷一下

鳥程後學 羈推

上篇

周徧也易變易也易之為書變動不居周流六虛上下无常剛柔相易故謂之周易卦伏羲所畫也辭文王所繫也彖象繫辭文言說卦序卦雜卦諸傳孔子所作也文王序卦分上下兩篇上篇始乾坤終坎離凡三十卦下篇始咸恆終既未濟凡三十四卦上篇由天地而萬物而男女乃內三爻之變化也下篇由夫婦而父子而君臣而上下乃外三爻之變化也此其上篇故謂之上篇

消一下

三三乾上乾下

乾元亨利貞

乾天也即伏羲所畫之卦也伏羲畫卦始于一奇一偶奇者天一為陽所以象天也偶者地二為陰所以象地也然一奇一偶不足以成變化而行鬼神故積奇而成乾以象三才所謂成象之謂乾也積偶而成坤亦以象三才所謂效法之謂坤也然天地不交萬物不生由是乾道成男一索再索三索而得震坎艮坤道成女一索再索三索而得巽離兌震為雷坎為水艮為山三者本乎天者也巽為風離為火兌為澤三者本乎地者也與乾坤並為八卦而易象即見乎

其中所謂八卦成列象在其中也然八卦見乾坤之
交而乾坤之交六子與八卦之各自爲交猶未見也
故因八卦之上各重八卦自乾坤至既未濟八八得
六十四卦而天地之變始盡矣所謂因而重之爻在
其中也此伏羲畫卦之大畧也此卦上下皆乾卽所
謂重剛以象天者也天有四時十二月自子至巳陽
息之時也自午至亥陰消之時也一消一息歲功成
矣天象如此人事亦如此故文王卽因伏羲所畫之
卦而作易乾坤十二爻分主十二月剛柔相推而生
變化乾六爻卽天一地二天三地四天五地六也一
三五陽之陽也二四上陽之陰也坤六爻亦天一地

消一下

二天三地四天五地六也二四上陰之陰也一三五
陰之陽也而乾元始一坤元始二始一者自初至上
剛柔相當既濟象也始二者自二至初剛柔相反初
上易位歸妹象也所以然者乾用九參天也坤用六
兩地也天三而地兩者陽饒而陰乏也故位雖有六
而數止于五六則一之配也故坤至上則反初此初
上所以易位也故其變化既定乾成既濟坤成歸妹
周而復始循環不窮而變變化化從此究焉所謂剛
柔相推變在其中也當其變也有吉有凶吉凶悔吝
生乎動因其動而告之使趨吉而避凶而要于无咎
此易之用也所謂繫辭焉而命之動在其中也此文

王作易之大旨也元亨利貞卽文王所繫之辭謂之
彖辭以斷一卦之吉凶者也所謂彖者言乎象者也
而變在其中矣此以變言六十二卦皆出自乾坤故
乾坤二卦卽其變化之象然坤又爲乾之偶不過順
承而已故變化皆出于乾而乾之變化則在于三三
變則諸爻隨之而變而既濟成矣所謂乾道變化各
正性命也乾初爲元中爲亨上上爲利五爲貞亨通
也謂通乎坤也貞正也謂正乎乾也元亨利貞兼消
息該始終言也消息始于比師終于既濟歸妹比至
既濟爲息師至歸妹爲消元亨以始言謂比師也利
貞以終言謂既濟歸妹也歸妹者既濟之伏也上成

消一下

既濟則下成歸妹故又專以既濟言也此乾六爻變
化之象也故曰乾元亨利貞
初九潛龍勿用
初始也謂卦之第一畫也易六畫而成卦畫卦自下
而上故第一畫爲初九卽一三五陽之數也易以筮
言筮三變皆四則策數三十有六以揲之以四言之
則三十六者四九之數也故爲九三變皆八則策數
二十有四二十四者四六之數也故爲六三變一四
二八則策數二十有八二十八者四七之數也故爲
七三變一八二四則策數三十有二三十二者四八
之數也故爲八九六動數也七八靜數也卦以動言

故但言九六而不言七八初筮得九是初動矣故為初九謂乾之第一爻伏羲所畫者也文王因伏羲所畫之卦而作易既以每卦明其大象復以每爻明其小象潛龍勿用亦文王所繫之辭謂之爻辭以斷一爻之吉凶者也所謂爻者言乎變者也而象在其中矣初天一即坎也以息言十一月之爻以消言五月之爻此不以消息言謂歸妹初伏也乾終變既濟坤終變歸妹此從歸妹得歸妹即坤坎為潛坎為隱伏故為潛潛伏也伏于水曰潛震為龍龍乾象六畫者一畫之積也故乾六爻皆龍也坤為用用以也謂消也勿用謂勿消也六爻唯乾初勿用蓋初本也本拔則末无由生

消一下

四

矣故勿用歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來乾初頤上也下合坤初潛龍以乾初言勿用以坤初言乾初動之歸妹初伏合乾上坤初動變歸妹上伏合坤上故為潛龍勿用此乾初變化之象也故初九曰潛龍勿用

九二見龍在田利見大人見龍之見賢通反

二謂自下至上第二爻也二筮得九是二動矣故為九二二以易言為地二即離也六月之爻謂歸妹二也兌為見震為龍二為田二在地上故為田田地可耕者歸妹二乾二伏坤五也見龍在田以乾二言也乾二體兌陽息至二兌象見矣故體兌即五坤二歸

妹自頤來坤二頤三也乾二頤五伏也坤二之五乾二之二故為見龍在田乾為利坤為見五為大人大人謂乾二二以易言下之二即上之五下謂消時也故為大人利見大人以伏坤五言也坤五即五伏乾五頤初伏也動之二伏合乾二故為利見大人此乾二變化之象也故九二曰見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎陸氏德明曰无音無出衛宏奇字

三謂自下至上第三爻也三天三即艮也為重爻故又反四即震也以息言為正月二月之爻以消言為七月八月之爻然為變化之主陽息至三則反四息

消一下

五

而又息陰消至四則反三消而又消故為始終十二月之爻此兼消息言也艮為君子乾三體艮乾為君艮為子故為君子君子統上下言也終日乾乾以息言也夕惕若厲无咎以消言也剛柔者晝夜之象也故日謂息夕謂消艮為終離為日陽息至三離象見矣故為日終日謂終息之日也三為乾乾乾重象謂息而又息也終日乾乾謂既濟三四也既濟即乾既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也既濟自漸來乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故為終日乾乾坎為夕陽消至三坎象見矣故為夕陽消自坤為惕為厲為咎惕憂也夕

惕若謂歸妹三四伏也歸妹三坤四伏乾三也四乾
四伏坤三也歸妹自頤來坤三頤四也乾三頤四伏
也坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故
爲夕惕若夕惕若故厲无咎厲以剛言无咎以柔言
也此乾三變化之象也故九三曰君子終日乾乾夕
惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

四謂自下至上第四爻也四亦以易言爲地四二四
爲六坤數盈矣故即坤也亦爲重爻故又反三即兌
也以息言二月之爻以消言八月之爻亦爲反復之
爻故亦爲始終十二月之爻所謂承天而時行也此

消一下

六

以息言謂既濟四伏也巽爲或震爲躍兌爲淵既濟
四坤三伏乾四也既濟自漸來乾四漸三也下合坤
四或躍在淵以乾四言也乾四動之四伏合坤三乾
四體巽體震坤三體兌故爲或躍在淵坤爲咎无咎
以坤四言也乾四動之既濟四伏合坤三坤四動變
既濟三伏合乾三剛柔交易故无咎此乾四變化之
象也故九四曰或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

五謂自下至上第五爻也五天五一一三五爲乾故即
乾也三月之爻以兼言四月之爻此以息言謂既濟
五也既濟五乾五伏坤二也離爲飛五爲天飛謂分

也飛龍在天以乾五言也既濟自漸來乾五即二坤
五體離乾五漸二伏也坤五漸四也坤五之二乾五
之五故爲飛龍在天乾爲利坤爲見五爲大人利見
大人以伏坤二言也坤二即二伏乾二漸上伏也動
之五伏合乾五故爲利見大人此乾五變化之象也
故九五曰飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

上謂卦之最上一爻也上亦以易言爲地六六則反
一即坤初初體巽故即巽也以息言四月之爻以消
言十月之爻此以消言謂无妄上也无妄亦即乾乾
消始師終无妄窮高曰亢亢巽象巽爲高故爲亢无妄上乾上伏坤

消一下

七

上也无妄自益來乾上益初也坤上益上伏也亢龍
以來言也兼益五上兩爻言也益上乾五也五乾四
也乾上動之上合坤上乾五動之五合坤五乾四動
之四合坤四乾象盈故爲亢龍坤爲悔悔悞也悞也
事往自咎之辭有悔以往言也无妄往變升乾上動
變上伏合坤五乾五動之初伏合坤上乾四動之五
伏合坤初動而皆伏故有悔此乾上變化之象也故
上九曰亢龍有悔

用九見羣龍无首吉見賢
通反

坤爲用乾爲九用以也謂以變也易窮則變變則通
通則久故六十四卦皆以用言用九謂消也用九則

剛變而柔故為消用六謂息也用六則柔變而剛故
為息此言消息之始也以歸妹變夫言也即師之象
也剛柔消息必反而後見故乾以歸妹坤以既濟也
兌為見震為龍乾為首息為吉用九見羣龍无首謂
夫上也夫上坤上伏乾初也乾初歸妹初乾上伏也
乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故為用
九羣龍謂下五爻首謂上見以二四兩爻言也二乾
三歸妹三伏也四乾五歸妹五伏也乾初動之上伏
合坤上乾三動之二合坤四乾五動之四合坤二故
為見羣龍无首吉以初伏坤初言也坤初即乾初歸
妹上伏也乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合

消一下

乾二消即息也故吉此用九之象也故曰用九見羣
龍无首吉

彖傳大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正
性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧施始於反
乘平聲大
和之大
去聲
彖獸名形似犀能察幾祥聖人故取以斷一卦之象
如乾下之辭是也此彖之傳也孔子所作以釋彖辭
者也經分上下兩篇故傳亦分上下自乾坤至坎離
謂之彖上傳自咸恆至既未濟謂之彖下傳本各自
為篇自漢鄭氏以來即附經後取其便于尋覽故今

亦從之或謂以傳附經始於賈
氏然无明文故闕之此統釋乾彖亦以既
濟言也凡言以某卦言者乃舉似之言非
即謂此也讀者勿誤會下做此乾為大為
天初為元為始艮為萬物資稟也統總也萬物以卦
言即三也所謂盈天地之間者唯萬物也以數言即
二篇之策所謂萬有一千五百二十當萬物之數也
此以卦言也賁始謂賁之以始也統天謂統乎天也
蓋元即天天即元也大哉歎美之辭大哉乾元三句
以漸言也大哉乾元謂漸上及二也漸上乾初二坤
初坤初即乾初大說見下萬物謂漸五伏坤三也坤
三體艮萬物資始以乾初言也漸自大過來乾初大
過初伏也坤三大過初也乾初動之漸上合坤二坤

消一下

九

三動之漸五伏合乾三故為萬物資始天謂漸二伏
乾五也乾五體乾統天以坤初言也坤初大過二伏
也乾五大過四也乃繼事之辭承上言也乾初動之
漸上合坤二坤初動變漸二合乾五故為乃統天資
始統天此乾元所以為大也故為大哉乾元萬物資
始乃統天此三句總贊乾元也坎上為雲下為雨乾
上為行下為施雲行謂息即比也雨施謂消即師也
此以下以既濟言也雲行雨施以既濟五言也既濟
五乾五伏坤二也乾五體坎漸二伏也坤二亦體坎
漸上伏也乾五動之五合坤二以剛言為雲行以柔
言為雨施故為雲行雨施乾為物品謂賁賤之等也

物以羣分本乎天者親上木乎地者親下上爲貴下爲賤故爲品物坎爲流坤爲形流形謂在天成象在地成形也象亦形也所謂形而上者謂之道也形亦象也所謂形而下者謂之器也品物流形以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五卽五乾五乾二卽五伏坤二漸四也動之二應于五坤五體坤乾二體坎故爲品物流形此二句釋元之所以亨也以始言也乾爲大明艮爲終震爲始大明終始卽謂帝出乎震成乎艮一節也此以既濟初乾初言也乾初漸上也動之初合坤上上爲終初爲始故爲大明終始坤爲位兌爲時艮爲成六位時成謂初坎二離三艮震

消一下

十一

四坤兌五乾上巽八卦以時成六位也此以既濟上伏乾上言也乾上漸初伏也動之上伏合坤初坤初體兌乾上體艮卽地六也故爲六位時成兌爲時上爲乘乾爲六龍爲天坤爲御御謂駕而行也時乘六龍以御天謂六龍乘時而行天卽上大明終始六位時成之事也此以既濟上坤初言也時謂坤初坤初體兌漸二也下合乾五御謂五伏坤二坤二體坤漸上伏也坤初動之上合乾上坤二動之五伏合乾五上爲六龍五爲天故爲時乘六龍以御天此三句統言乾道之變化也該始終言也三爲乾爲道息爲變消爲化變化謂剛柔分也乾爲性巽爲命正正也乾

道變化以下乃謂既濟也乾道變化各正性命此二句以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三乾三體艮乾四體巽以三言爲乾道變化以四言爲各正性命故爲乾道變化各正性命坤爲保爲合兌爲和乾爲大爲利五爲貞保合謂保其合也大和謂无不和也保合大和乃利貞此二句以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也保合以坤五言坤五漸四也本合乾二仍動之二合乾二故爲保合大和以乾五言乾五漸二伏也動之五合坤二剛柔交易

消一下

十二

故爲大和保合大和故利貞故爲保合大和乃利貞此二句所以釋利貞也以終言也乾爲首震爲出坤爲庶物首出庶物又承上雲行雨施言也謂比也此以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初卽乾初漸二也動之上合乾上乾上伏體坤故爲首出庶物坤爲萬國乾爲寧萬國咸寧承上保合大和言也謂既濟也此以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初漸上也動之初合坤上坤上體坤乾初體乾故爲萬國咸寧此二句又申言之也卽所謂雲行雨施天下平也該始終言也此統釋乾彖也故曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六

位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合
大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

象傳天行健君子以自彊不息

彊其反

象即六十四卦之象也以一卦言者謂之大象以一
爻言者謂之小象象出于伏羲文王之易所以明伏
義之象也故亦謂之象象以變言孔子乃為作傳以
明之故謂之象傳經分上下兩篇故象傳亦分上下
自乾坤至坎離謂之象上傳自咸恆至既未濟謂之
象下傳本亦各自為篇自鄭氏以來亦附經後故今
亦從之此大象之傳也即上下兩象往來變化以明
君子體易之事也象獸名聖人取以象六爻之畫故

消一下

三

謂之象傳者釋訓以傳于後也六十四卦皆出于乾
坤故乾坤二卦即其變化之象也故此亦以變化言
乾為天為行為健健謂乾乾也天行健以實象言之
周天三百六十五度四分度之一天日行一周而過
一度三百六十五日四分日之一而一周以卦象言
之自比師至大畜无妄天運一周復自萃升至剝復
息而又息亦行健之象也此以漸變既濟言也天行
健以來言也謂漸二也漸二坤初伏乾五也坤初即
上乾初漸自大過來乾初大過初伏也坤初大過二
伏也乾初動之既濟上坤初動變既濟二乾乾不已
故為健故曰天行健君子以自彊不息以往言也艮

為君子為息坤為以乾為彊君子謂五乾三乾三體
艮以謂以變也息止也君子崇效天卑法地自彊不
息效天之行也乾三下合坤三乾三之三坤三之四
故為君子以自彊不息此乾變化之象也故曰君子
以自彊不息

潛龍勿用陽在下也

乾為陽坤為下乾初頤上也動之歸妹初伏合乾上
故為陽在下故曰潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

施始反

乾為德為施坤為普普遍也乾二即五坤二頤五伏
也動之歸妹二合坤五息即消也故為德施普故曰

消一下

三

見龍在田德施普也

終日乾乾反復道也

震為反為復三為道以兩象六畫言初二地也五上
天也三四天地往來之道也故三為道三四重爻陽
息至三則反四自陽息初陰消至四則反三自陰消三息而
又息四消而又消故為反復之爻此以否泰言也否
即歸妹泰即既濟泰三乾三伏坤四也四坤三伏乾
四也此以既乾三否四也坤三否三也四反三三反
四故為反復道故曰終日乾乾反復道也

或躍在淵進无咎也

坤上為進進謂息也乾四漸三也動之歸妹四伏合

坤三坤三漸五伏也故為進進故无咎故曰或躍在淵進无咎也

飛龍在天大人造也

上為造造作也乾五漸二伏也動之既濟五合坤二故為大人造故曰飛龍在天大人造也

亢龍有悔盈不可久也

乾為盈坤為久盈謂乾象盈也盈則必變乾上无妄上也動變升上伏合坤五故為盈不可久故曰亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

乾為天為德為首天德謂乾初首謂上乾初歸妹初

消一下

伏也動之夫上伏合坤上故為天德不可為首天德不可為首故見羣龍无首吉此用九之象也故曰用九天德不可為首也

三三坤上

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

坤地也即伏羲所畫之偶也所以配天而成變化者也即乾之伏也初為元剛柔應為亨乾為利為馬坤為牝五為貞牝馬謂牝乎馬也元亨利牝馬之貞亦兼消息該始終言也元亨以始言即比師利牝馬之貞以終言即既濟歸妹也然陰之消即陽之息故亦

以既濟言也既濟自漸來元謂漸上伏坤二也坤二即初蓋乾元始一坤元始二故二即初也牝馬謂漸

四伏乾二也乾二即坤二故為牝馬元亨以坤二言牝馬之貞以乾二言坤二動之既濟五伏合乾五乾

二動之既濟二伏合坤五以坤二言則為元亨元謂坤二亨謂乾二也以乾二言則為利牝馬之貞此坤變

謂乾二貞謂坤二也故為元亨利牝馬之貞此坤變化之象也君子有攸往以下乃言其事所以申明之

也艮為君子坤為往君子謂四伏乾四坤之四即乾之三故為君子乾為先為主坤為後為迷先迷以既

濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四漸三也動之

消一下

既濟四伏合坤三乾四體乾坤三體坤故為先迷後得主以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也坤四漸

三伏也動變既濟三伏合乾三坤四體坤乾三體乾故為後得主此二句總言君子之變化也故為君子

有攸往先迷後得主乾為利為得坤為喪兌為朋為西離為南震為東坎為北朋謂同類也喪亡也利字

槩下兩句言西南得朋謂歸妹四也歸妹者既濟之伏也上成既濟則下成歸妹故歸妹即既濟之伏此

承上君子有攸往言也歸妹四乾四伏坤三也朋謂二乾二乾二體兌乾四頤二伏也乾二頤五伏也乾四動之歸妹四合坤三乾二動之歸妹二合坤五四

當兌二當離故為利西南得朋東北喪朋謂既濟四也既濟四坤三伏乾四也朋謂初伏坤上坤上亦體兌乾四漸三也坤上漸初也乾四動之既濟四伏合坤三坤上動變既濟初伏合乾初四當震初當坎故為東北喪朋此二句言變化之事也坤為安五為貞息為吉安貞吉承上既濟言也即牝馬貞也謂五伏坤二也坤二漸上伏也動之既濟五伏合乾五故為安貞安貞則成既濟故吉吉以乾五言乾五漸二伏也此數句所以申言元亨利牝馬之貞也此坤六爻變化之象也故曰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

消一下

六

初六履霜堅冰至

六即二四陰之數也初筮得六是初動矣故為初六坤初即乾初伏也以易言即乾上也十月之爻蓋乾元始一坤元始二初反即上故初與上易此謂歸妹初也坤為履乾為霜為堅為冰歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來履霜以坤初言謂頤上也頤上乾初伏坤初也頤自姤來乾初姤初伏也坤初姤二伏也坤初動之頤上伏合乾初坤初體坤乾初體乾故為履霜堅冰至以乾初言謂歸妹初也歸妹初乾上伏乾初也乾上頤初也乾初頤上也乾初動之歸妹初伏合乾上乾初體乾乾上亦體乾故為堅冰至此坤

初變化之象也故初六曰履霜堅冰至○按以彖象傳附經後始于鄭氏見消于俊對高貴鄉公問然其本疑若今乾卦之例今之所行者王氏本也自坤以下又分爻之象傳各附當爻則大變古制者乃王氏也故今仍從鄭氏本自坤以下亦依乾卦例彖象傳並列經後既便于尋覽而經與傳亦雜而不雜也

六二直方大不習无不利

乾消終无妄坤二地二即乾二體離五月之爻此謂坤息始升

无妄二也以往言也无妄往變升二坤二伏乾二也乾為直為大坤為方直方大以伏乾二言也直謂乾二方謂坤二乾二動之升三合坤三坤二動之升四

消一下

七

合乾三故為直方大鳥數飛曰習習重也乾為利不習无不利兼三坤三言也坤三下合乾三坤三動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二剛柔交易故為不習无不利此坤二變化之象也故六二曰直方大不習无不利

六三含章可貞或從王事无成有終

坤三即乾三伏也消息與乾三同此以消言謂蒙四也无妄自蒙四坤三伏乾三也含章可貞以下以往言也蒙往變艮坤為含為章為可五為貞含章可貞謂艮五也含章以伏乾三言可貞以坤三言乾三動之艮初伏合坤初坤三動之艮五合乾二剛柔交易

故爲含章可貞巽爲或坤爲從爲事乾爲王艮爲成爲終或從王事以下又以變言也艮動變益或從王事謂益五也坤三體巽動變益五伏合乾四故爲或從王事无成有終又終言之也益動變无妄成謂乾四終謂乾三乾四體艮益五也乾三亦體艮益三伏也乾四動之无妄四合坤四坤三動之无妄三合乾三故爲无成有終有終謂至終有也此坤三變化之象也故六三曰含章可貞或從王事无成有終

六四括囊无咎无譽
坤四地四即乾四故以息言二月之爻以消言八月之爻此以易言謂既濟三伏也歸三既濟三乾三伏

消一下

坤四也既濟自漸來艮爲括坤爲囊爲咎兌爲譽坤四即四伏乾四乾四漸三也坤四漸三伏也坤四動變既濟三伏合乾三乾四動之既濟四伏合坤三乾三體艮坤四體坤故爲括囊括囊故无咎无譽无咎以坤四言无譽以乾四言也乾四體兌此坤四變化之象也故六四曰括囊无咎无譽

六五黃裳元吉

坤五即乾五伏也四月之爻謂否五伏也否泰反類否五即泰二也故以否言否泰即既濟歸妹否五乾二伏坤五也坤爲黃爲裳二爲元息爲吉黃裳對玄衣言謂在下也即牝馬貞也以來言也否自睽來坤五即二

伏乾五乾五睽上也坤五睽五也乾五動之否二伏合坤二坤五動變否五伏合乾二故爲黃裳黃裳故元吉元以乾二言吉以坤二言乾二睽二也坤二睽初伏也此坤五變化之象也故六五曰黃裳元吉

上六龍戰于野其血玄黃

坤上地六即乾上十月之爻謂歸妹上也歸妹上坤上伏坤初也震爲龍初爲野坤爲血爲黃乾爲玄陰陽相薄曰戰龍戰于野謂歸妹初也歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來乾上頤初也乾初頤上也乾初動之歸妹初伏合乾上初上皆體震故爲龍戰于野其血玄黃謂歸妹上也歸妹上坤上伏坤初也坤上

消一下

頤五也坤初頤上伏也坤上動之歸妹上合坤初初上皆體坤故爲其血玄黃玄謂初黃謂上也此坤上變化之象也故上六曰龍戰于野其血玄黃

用六利永貞

坤爲用爲六用六謂息也陰消則陽息故用六爲息即比之象也此以既濟變未濟言也六謂既濟上伏乾上也乾上即初伏坤上動之未濟初伏合坤初故爲用六乾爲利坤爲永五爲貞永謂既濟五伏坤二也乾坤二乾五伏也乾五動之未濟上合坤上坤二動變未濟五合乾四坤上即乾上息即消也故利永貞此坤用六之象也故曰用六利永貞

彖傳至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

行音杭慶音羌

此統釋坤彖亦以既濟言也坤為至二為元坤元始二至極也至哉亦歎美之辭既濟自漸來至哉坤元謂漸上伏坤二也坤二即四伏乾二至說見下艮為萬物息為生坤為順為承乾為天資生謂萬物資之以生也順承謂順承乎天也萬物資生以坤二言也萬物謂漸五伏坤三也坤三體艮坤二動之既濟五伏合乾五坤三動之既濟四合乾四故為萬物資生

消一下

注

乃順承天兼乾二言也天謂漸二伏乾五也乾五即漸四坤五乾二動之既濟二伏合坤五坤二動之既濟五伏合乾五以剛言則為順以柔言則為承故為乃順承天資生順承此坤元所以為至也故為至哉坤元萬物資生乃順承天此三句總贊坤元也坤為厚為載為疆乾為物為德厚謂下也坤下為厚坤厚載物二句承上推言之也坤厚載物以坤二言也坤二大過三伏也動之漸上伏合乾初故為坤厚載物德合无疆以乾二言也乾二大過三也動之漸四伏合坤五坤五大過四伏也故為德合无疆德以乾二言无疆以坤五言也坤為含為光乾為宏為大含宏

謂消光大謂息消謂師息謂比消如歸妹五剛中柔外含宏之象息如既濟五柔中剛外光大之象此承上坤厚載物以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二伏也坤二漸上伏也坤二動之既濟五伏合乾五以反言為含宏以正言為光大故為含宏光大品物說見前謂貴賤之等也亨通也此承上德合无疆以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五即五乾五乾二即五伏坤二漸四也動之既濟二應于五上下皆亨故為品物咸亨此四句釋元亨也亦以始言也坤為地為類為柔為順震為行牝馬二句以乾二言也乾二即坤二故為牝馬地類无疆謂五乾

消一下

注

五乾五漸二伏也乾二漸四伏也乾二動之既濟二伏乾五動之既濟五故為行地无疆柔順利貞以坤二言也坤二漸上伏也動之既濟五伏合乾五故為柔順利貞此三句釋利牝馬之貞也亦以終言也坤為失三為道先迷失道以既濟四伏乾四言也乾四漸三也動之既濟四伏合坤三故為先迷失道乾為常後順得常以既濟三伏坤四言也坤四漸三伏也動變既濟三伏合乾三故為後順得常此三句釋君子有攸往先迷後得主也坤為類乾為行類即朋也乃與類行以歸妹四乾四言也類謂二乾二乾四頤二伏也乾二頤五伏也乾四動之歸妹四合坤三乾

二動之歸妹二合坤五故爲乃與類行良爲終乾爲慶乃終有慶以既濟四伏乾四言也終謂既濟初伏坤上也乾四漸三也坤上漸初也乾四動之既濟四伏合坤三坤上動變既濟初伏合乾初坤上體良乾初體乾故爲乃終有慶此四句釋利西南得朋東北喪朋也皆兼消息該始終言也坤爲地爲應爲疆應地无疆承上牝馬言也應地謂坤二无疆謂乾五坤二漸上伏也乾五漸二伏也坤二動之既濟五伏合乾五故爲應地无疆應地无疆即本乎天者親上本乎地者親下也故安貞吉此釋安貞吉也此二句又總言之也此統釋坤象也故曰至哉坤元萬物資生

消一下

三

乃順承天坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

象傳地勢坤君子以厚德載物

坤爲地天尊地卑尊在上卑在下其勢然也故爲地勢蓋坤即乾之伏也此以既濟變未濟言也既濟即乾地勢坤謂既濟五也以來言也既濟五乾五伏坤二也坤二即二伏乾二坤二上合乾五乾二上合坤五尊上卑下地之勢也故爲地勢地勢故爲坤故曰地勢坤君子以厚德載物以往言也良爲君子君子

謂四伏乾四乾四體良坤爲以爲厚爲載乾爲德爲物以謂以變也厚德謂二坤五物謂初乾初乾四動之未濟五伏合坤二坤五動變未濟二伏合乾初故爲君子以厚德載物厚德載物法地之勢也此坤變化之象也故曰君子以厚德載物

履霜堅冰陰始疑也馴致其道至堅冰也

按朱子本義履霜堅冰據魏志作初六履霜故今亦從之坤爲陰爲疑疑聚也謂合也履霜謂頤上陰始疑謂頤二頤上乾初伏坤初也二坤四伏乾四也坤初姤二伏也坤四姤上伏也坤初動之頤上伏合乾初坤四動之頤二合乾四故爲初六履霜陰始疑也

消一下

三

坤爲馴爲致四爲道馴馬順擾也又漸也謂頤二伏乾四也致推而極之也乾四動之頤四合坤三乾初動之頤初伏合乾上自四推之以至于初故爲馴致其道至堅冰也此坤初之象也故曰初六履霜陰始疑也馴致其道至堅冰也

六二之動直以方也不習无不利地道光也

震爲動能左右之曰以直以方謂无妄二也无妄二坤二伏乾二也直謂伏乾二方謂坤二乾二動之升三合坤三坤二動之升四合乾三故爲六二之動直以方也動即謂乾二也坤爲地爲光良爲道道謂升四伏乾三也乾三體良无妄三伏也上合坤三坤二

動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二剛柔交易故為地道光故曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

含章可貞以時發也或從王事知光大也智者

兌為時坤為發發起也開也謂分也能左右之曰以坤三體兌蒙四也下合乾三以謂乾三乾三動之艮初伏合坤初坤三動之艮五合乾二故為以時發坤為知為光乾為大知謂艮五坤三大謂艮四伏乾四坤三動變益五伏合乾四故為知光大故曰含章可貞以時發也或從王事知光大也括囊无咎慎不害也

消一下

艮為慎坤為害慎謂既濟四伏乾四乾四體艮不害謂既濟三伏坤四坤四體坤乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之既濟四伏合坤三坤四動變既濟三伏合乾三三四交易故為慎不害故曰括囊无咎慎不害也

黃裳元吉文在中也

坤為文為中坤五睽五也動變否五伏合乾二故為文在中故曰黃裳元吉文在中也

龍戰于野其道窮也

艮為道坤為窮窮極也道謂歸妹三伏乾三也乾三體艮即四伏坤三坤三頤四也乾三頤四伏也坤三

動變歸妹四伏合乾四乾三動之歸妹三伏合坤四故為其道窮故曰龍戰于野其道窮也用六承貞以大終也

坤為以乾為大上為終以大終以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也以謂坤二大謂乾五坤二動變未濟五合乾四乾五動之未濟上合坤上故為以大終故曰用六承貞以大終也

三三震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯屯張倫反

屯息卦也自臨來也正月之卦此從雜卦推出雜卦詳見前圖坤為屯屯物之始生也天開于子地闢于丑人

消一下

生于寅故屯次乾坤而位寅象天地初闢人始生也物生未遂曰屯屯以二伏名也凡卦皆有內外兩象外象以上下兩卦言如此卦震下坎上合而成卦此外象也而內象如之內象以一爻言如此卦以二伏名是也蓋成卦在五名卦在二伏也二伏即五所謂中爻也雜物撰德辨是與非則非其中爻不備故曰因而重之爻在其中矣此內象之謂也屯二坤三伏乾上也坤三臨三也乾上臨五伏也坤三動之二合乾上三上交易剛息柔中生而未遂乾上即五乾初體震坤三即五伏坤二亦即初體坎震為雷坎為雲故卦震下坎上有雲雷之象故為屯初為元五為貞

乾為利剛柔應為亨元亨利貞以下皆以五言也元
亨利貞以來言也亨謂與二亨也五乾初伏坤二也
二坤三伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初
動之五合坤二乾上動之二伏合坤三剛柔相應上
反即初亦乾元也故為元亨利貞坤為用為往用以
也謂以變也勿用有攸往以下以往言也勿用有攸
往以五乾初言也往謂初伏坤初坤初即乾初乾初
動之初合坤初故為勿用有攸往乾為利上為建震
為侯利建侯以五伏坤二言也侯謂初乾二初二交
易乾二即乾初體震坤二動之四伏合乾二故為利
建侯此屯之象也故曰屯元亨利貞勿用有攸往利

消一下

建侯

初九磐桓利居貞利建侯

屯初乾二伏坤初也自臨二來也乾動之震四合坤
二坤動變震初伏合乾初初以往言也乾為磐巽為
桓磐旋也桓柱也磐桓交動貌以五及初言也五乾
初伏坤二也初乾二伏坤初也初二交易乾二體乾
坤初體巽故為磐桓乾為利為貞坤為居貞正也謂
不動也利居貞以五乾初言也居謂初伏坤初乾初
動之初合坤初故為利居貞乾為利上為建震為侯
利建侯以五伏坤二言也侯謂初乾二坤二動之四
伏合乾二故為利建侯此初之象也故初九曰磐桓

利居貞利建侯

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年
乃字乘平聲
下同

屯二坤三伏乾上也坤自臨三來乾自臨五伏來也
動之震五二以來言也坤為屯艮為遭遭行不進貌
屯如遭如以伏乾上言也乾上即四坤上坤上臨上
也乾上臨五伏也坤上之四乾上之二伏故為屯如
遭如上為乘乾為馬分為班班為人馬不相合也乘
馬班如以坤三言也坤三臨三也下合乾三坤三動
之二合乾上乾三動之上伏合坤五故為乘馬班如
坎為寇兌為婚媾婚媾為交易也匪寇婚媾承乾上

消一下

言也五上交易謂乾上即四伏乾五三五交易
三即上坤五三上互易乾上體坎坤三體兌故為匪

寇婚媾兌為女子正為貞孕為字女子貞不字十年
乃字承坤三言也坤三臨三也動之二合乾上動而
不變故為女子貞不字十年乃字謂損時也坤三至
損反易坤四合乾三自屯至損歷十卦以雜卦卦主
一年故為十年乃字此二之象也故六二曰屯如遭
如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝幾舍
聲去
屯三坤四伏乾四也自臨四來也坤動之震二合乾

五乾動之震上伏合坤上三以往言也震為鹿坤為虞巽為人為林即就也鹿獸名虞虞人掌田獵者鹿謂上伏乾三乾三體震虞謂坤四坤四體坤林謂四坤上坤上體巽此二句以伏乾四言也乾四上合坤四坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上故為即鹿无虞惟入于林中艮為君子為舍坤為幾為往為吝幾微也謂分也舍對往言謂止也君子以下所以申言之也君子即謂乾四乾四體艮幾謂坤四坤四體坤坤四之二乾四之上伏故為君子幾不如舍往即謂之上伏也所謂幾也所謂惟入林中也故往吝此三之象也故六三曰即鹿无虞惟入于林中君

消一下

民

子幾不如舍往吝

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

屯四坤上伏乾五也自臨上來也坤動之震上合乾四乾動之震二伏合坤四四亦以往言也上為乘乾為馬分為班坤為求兌為婚媾乘馬班如二句以三坤四言也坤四下合乾四乾四動之上伏合坤上坤四動之二合乾五乾四體乾坤四體兌故為乘馬班如求婚媾坤為往息為吉乾為利往吉无不利以四伏乾五言也乾五上合坤上坤上動之上合乾四乾五動之二伏合坤四剛柔交易故為往吉无不利无不利兼三坤四言也此四之象也故六四曰乘馬班

如求婚媾往吉无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

屯五乾初伏坤二也自臨初來也乾動之震初合坤初坤動之震四伏合乾二五以來言也坤為屯坎為膏屯其膏以下以五乾初言也皆謂二也二坤三伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三坤三體坤乾上體坎故為屯其膏坤為小乾為大為貞息為吉消為凶小貞吉以坤三言也坤三即五伏坤二下合乾上故貞吉大貞凶以乾上言也乾上即五乾初上合坤三故貞凶此五之象也故九五曰屯其膏小貞吉大貞凶

消一下

民

上六乘馬班如泣血漣如

屯上坤五伏乾三也坤自臨五來乾自臨三伏來也動之震五上亦以來言也上為乘乾為馬分為班離為泣坤為血坎為漣乘馬班如二句以伏乾三言也乾三即二坤三乘馬班如謂坤三泣血漣如謂乾三乾三臨三坤三伏也坤三動之二合乾上乾三動之上伏合坤五乾三體乾坤五體離體坎故為乘馬班如泣血漣如此上之象也故上六曰乘馬班如泣血漣如

彖傳屯剛柔始交而難生動乎險中大享貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧難乃且反下同

乾為剛坤為柔震為始兌為交坎為難息為生剛柔始交而難生謂二也二坤三伏乾上也坤三臨三也乾上臨五伏也乾上動之二伏合坤三乾上體震體坎坤三體兌三上交易剛息柔中故為剛柔始交而難生剛柔始交而難生此卦之所以名屯也故為屯此釋卦名也震為動坎為險坤為中動乎險中以二伏乾上言也乾為大通為亨五為貞大亨貞以五乾初言也乾上臨五伏也乾初臨初也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三乾上體震坤三即坤二體坎剛柔相應故為動乎險中大亨貞此釋元亨利貞也震為雷為動坎為雨為滿乾為盈雷雨之動滿

消一下

盈承大亨貞言也亦謂五也上以來言此以往言也五乾初伏坤二也乾初體震坤二體坎動謂變動也乾初動之初合坤初坤二動之四伏合乾二剛柔各正故為雷雨之動滿盈乾為天上為造巽為草坤為昧天造草昧承動乎險中言也謂二也二坤三伏乾上也乾上體乾坤三體巽體坤動之震五故為天造草昧坤為宜為不寧宜建侯而不寧又承天造草昧言也侯謂初乾二不寧謂二坤三坤三之五乾二之四故為宜建侯而不寧此釋勿用有攸往利建侯也此統釋屯象也故曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

象傳雲雷屯君子以經綸

雲雷屯以來言也坎為雲震為雷雲謂二坤三也坤三即五伏坤二體坎雷謂二伏乾上也乾上即五乾初體震坤三臨三也乾上臨五伏也乾上動之二伏合坤三雷掩雲中故為雲雷雲雷屯之象也故為屯故曰雲雷屯君子以經綸以往言也艮為君子君子謂三伏乾四也乾四體艮坤為以為經為綸以謂以變也經綸皆治絲之事經理其緒而分之綸比其類而合之經即謂三也三坤四伏乾四也坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上剛柔交易經之象也綸謂五也五乾初伏坤二也乾初動之初合坤初坤

消一下

二動之四伏合乾二剛柔各正綸之象也故為君子以經綸此屯變震之象也故曰君子以經綸雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也坤為志乾為行為正志行正以初伏坤初言也坤初變合乾初故為雖磐桓志行正也此釋利居貞也乾為貴為得為大坤為賤為民以貴下賤二句以五乾初言也貴謂乾初賤謂初乾二乾初下合坤二乾初動之初合坤初坤二動之四伏合乾二故為以貴下賤以貴下賤故大得民大謂乾二民謂坤二也二得即初得也此釋利建侯也故曰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

坤為難乾為剛六二之難乘剛也釋屯如遯如也以

伏乾上言也坤三下合乾上故為乘剛復為反坤下

為常十年乃字反常也釋女子貞不字也以坤三言

也坤三至損反易坤四合乾三故為反常故曰六二

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

坤為以為從為禽以謂坤四從謂伏乾四禽謂上伏

乾三坤四之二乾四之上伏故為以從禽從禽故入

林中不言入林中者舉上以槩下也上為窮窮即釋

往吝故君子舍之故曰即鹿无虞以從禽也君子舍

之往吝窮也

求而往明也

乾為明明謂息也以伏乾五言也乾五體乾動之二

伏合坤四剛息柔中即震四也故為明故曰求而往

明也

屯其膏施未光也

乾下為施坤下為光施謂二伏乾上乾上即五乾初

臨五伏也動之二伏合坤三故為施未光故曰屯其

膏施未光也

泣血漣如何可長也

巽為長何可長以伏乾三言也乾三伏體巽至損乃

復故為何可長故曰泣血漣如何可長也

三三艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

蒙消卦也自觀來也七月之卦坤為蒙蒙蔽也以柔

蔽剛曰蒙以五伏名也五坤四伏乾初也乾初觀二

伏也坤四觀四也乾初動之五伏合坤四剛為柔蔽

坎下艮上有山下出泉之象故為蒙蒙以來言也剛

柔應為亨蒙亨以下皆以二言也二乾上伏坤五也

亨謂二五亨也蒙亨謂五伏乾初乾初觀二伏也動

之五伏下應于二故蒙亨乾為我坤為求為蒙艮為

童我謂二乾上童蒙謂五伏乾初乾初體艮乾上觀

上也乾初觀二伏也乾上動之二合坤五乾初動之

五伏合坤四故為匪我求童蒙童蒙求我坤為筮乾

為告筮書也即求也初筮謂三坤初也坤初即五伏

乾初坤初觀初也乾初觀二伏也坤初之三乾初之

五伏下應于二故為初筮告坎為瀆瀆煩瀆也再謂

初坤二三謂四坤三坤二即三伏乾二坤三即四伏

乾三剛掩柔中皆不應二故為再三瀆瀆則不告乾

為利五為貞利貞以五坤四言貞謂五伏乾初坤四

觀四也動之五合乾初故利貞此蒙之象也故曰蒙

亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說音

蒙初坤二伏乾四也坤自觀二來乾自觀四伏來也動之艮四初以來言也坤為發為蒙發開也謂分也發蒙以下皆以伏乾四言也乾四觀四坤四伏也蒙謂坤四坤四之五乾四之初伏故為發蒙乾為利坤為用兌為刑人利用刑人承坤四言也刑人謂五伏乾初乾初伏體兌觀二坤二伏也坤四動之五合乾初故為利用刑人離為說為桎梏坤為吝能左右之曰以桎梏刑具所以械手足者謂初坤二坤二體離

消一下

觀二也即五伏乾初合也用說桎梏以往吝承乾四言也乾四動之初伏合坤二乾初動之五伏合坤四故為用說桎梏以往吝此初之象也故初六曰發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

蒙二乾上伏坤五也自觀上來也乾動之艮上合坤上坤動之艮三伏合乾五二亦以來言也乾為包蒙為蒙包蒙以二乾上言也乾上下合坤五故為包蒙包蒙故吉說見下坤為納兌為婦艮為子乾為家息為吉納婦吉二句承上乾上言也謂五也五坤四伏乾初也乾上觀上也乾初觀二伏也乾上動之二合

坤五乾初動之五伏合坤四乾初體艮坤四體兌故為納婦吉子克家克能也克家謂能守其家也蒙消卦上下相反子克家故納婦吉納婦吉故包蒙吉此二之象也故九二曰包蒙吉納婦吉子克家

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利取音

蒙三坤初伏乾二也自觀初來也坤動之艮初合乾三乾動之艮五伏合坤三三以往言也坤為用為取兌為女勿用取女以伏乾二言也女謂四坤三坤三體兌乾二動之五伏合坤三故為取女勿用取女謂勿以變也下乃申言之坤為見為躬乾為金為夫見金夫不有躬承坤三言也謂艮五也金夫謂初伏乾

消一下

四艮四伏也坤三動變益五伏合乾四坤三體坤乾四體乾故為見金夫不有躬乾為利无攸利承乾二言也謂艮五伏也乾二動之益四伏合坤五故无攸利此三之象也故六三曰勿用取女見金夫不有躬无攸利

六四困蒙吝

蒙四坤三伏乾三也自觀三來也坤動之艮五合乾二乾動之艮初伏合坤初四亦以往言也坤為困為蒙為吝困窮也困蒙以伏乾三言也乾三動之初伏合坤初故為困蒙困蒙故吝此四之象也故六四曰困蒙吝

六五童蒙吉

蒙五坤四伏乾初也坤自觀四來乾自觀二伏來也動之艮二五以來言也艮為童坤為蒙息為吉童蒙以伏乾初言也乾初體艮觀二伏也動之五伏合坤四故為童蒙童蒙剛息柔中故吉此五之象也故六五曰童蒙吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

蒙上乾五伏坤上也自觀五來也乾動之艮三合坤五坤動變艮上伏合乾上上以往言也艮為擊坤為蒙擊擊而去之謂上乾五五上交易乾五即乾上體艮蒙謂三三坤初伏乾二也乾五動之三合坤五坤

消一下

五

初動之初合乾三乾二動之五伏合坤三故為擊蒙乾為利坎為寇艮為禦上寇指三坤初言下寇指三伏乾二言坤初體坎乾二亦體坎擊蒙故不利為寇利禦寇為寇以四伏乾三言禦寇以四坤三言也坤三體艮此上之象也故上九曰擊蒙不利為寇利禦寇

象傳蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

艮為山坎為險山下有險以五坤四言也坤四觀四也動之五合乾初坤四體艮乾初體坎故為山下有

險艮為止險而止以五伏乾初言也乾初觀二伏也動之五伏合坤四故為險而止山下有險險而止此蒙之所以為蒙也故為蒙此釋卦名也坎為亨兌為時坤為中能左右之曰以亨行時中以二乾上言也亨謂五伏乾初乾初體坎時謂五坤四坤四體兌乾上觀上也乾初觀二伏也乾上動之二合坤五乾初動之五伏合坤四故為以亨行時中也亨行時中剛柔相應故蒙亨此釋蒙亨也坤為志為應志應以五伏乾初言也乾初觀二伏也動之五伏下應于二故為志應志應故為童蒙求我此釋匪我求童蒙童蒙求我也乾為剛坤為中能左右之曰以剛中亦

消一下

五

以二乾上言也剛中謂五伏乾初乾初即三坤初觀二伏也乾上之二乾初之五伏故為以剛中以剛中故初筮告此釋初筮告也坎為瀆坤為蒙瀆蒙以三伏乾二四伏乾三言也乾二上合坤初乾三上合坤三故為瀆蒙瀆蒙故不告此釋再三瀆瀆則不告也坤為蒙為養乾為正為聖為功蒙以養正聖功也亦以乾上言也蒙謂五坤四養正謂五伏乾初聖功謂二乾上乾上動之二合坤五坤四動之五合乾初故為蒙以養正聖功也此釋利貞也此統釋蒙象也故曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆

實則不告實蒙也蒙以養正聖功也

象傳山下出泉蒙君子以果行育德行去聲

山下出泉以來言也艮為山坎為泉山謂五坤四坤四即乾四體艮泉謂五伏乾初乾初體坎坤四觀四也乾初觀二伏也坤四動之五合乾初故為山下出泉山下出泉剛掩柔中蒙之象也故為蒙故曰山下出泉蒙君子以果行育德以往言也艮為君子君子謂四伏乾三也乾三體艮以謂以變也乾為果為行為德坤為育果行謂二乾上也乾上下合坤五乾上動之上合坤上坤五動之三伏合乾五故為果行育德謂四坤三也坤三下合乾三坤三動之五合乾二

消一下

艮

乾三動之初伏合坤初故為育德故為君子以果行育德此蒙變艮之象也故曰君子以果行育德利用刑人以正法也

乾為正坎為法能左右之曰以以謂初乾四正法謂五伏乾初乾四即五坤四坤四動之五合乾初乾初體坎故為以正法故曰利用刑人以正法也

子克家剛柔接也

乾為剛坤為柔接交接也剛謂五伏乾初柔謂五坤四初四交易故為剛柔接故曰子克家剛柔接也勿用取女行不順也

乾上為行坤下為順行謂伏乾二不順謂四坤三乾

二動之五伏合坤三故為行不順故曰勿用取女行不順也

困蒙之吝獨遠實也

乾為實遠實以坤三言也坤三之五乾三之初伏故為獨遠實故曰困蒙之吝獨遠實也

童蒙之吉順以巽也

坤為順伏為巽順謂坤四巽謂伏乾初坤四動之五合乾初故為順以巽順以巽故吉故曰童蒙之吉順以巽也

利用禦寇上下順也

坤為用為下為順乾為上用謂四坤三坤三動之五

消一下

震

合乾二故為上下順上謂坤三下謂乾二也故曰利用禦寇上下順也

三三乾上坎下

需有孚光亨貞吉利涉大川

需消卦也自小畜來也七月之卦乾為需需須也謂需而不進也以五伏名也五乾上伏坤三也坤三即二乾三小畜二伏也動之五伏合乾上三上交易需而不進為進乾上體坎乾三體乾坎為雲乾為天故卦乾下坎上有雲上于天之象故為需需以來言也乾為孚坤為光剛柔應為亨五為貞息為吉孚信也合也有孚謂二有孚于五也有孚光亨貞吉以五伏

坤三言也坤三即二乾三小畜二伏也動之五伏合
乾上故有孚乾上即二伏坤上坤上小畜四也下合
乾五光亨以坤上言坤三動之五伏合乾上坤上動
之二伏合乾三三上交易剛柔內應故光亨貞吉以
三乾五言五上交易乾五即五乾上動之三合坤五
故貞吉故為有孚光亨貞吉乾為利兌為大川利涉
大川以五乾上言也乾上小畜初也動之五合坤三
坤三體兌故為利涉大川此需之象也故曰需有孚
光亨貞吉利涉大川

初九需于郊利用恆无咎

需初乾初伏坤二也乾自小畜三來坤自小畜五伏

消一下

來也乾動變大過初伏合坤三反姤坤動之大過三

伏合乾二反姤需于郊以來言也乾為需初為郊需

謂乾初乾初即四坤初小畜三也坤初之四乾初之

初故為需于郊利用恆无咎以往言也乾為利坤為

用為恆為咎利用恆以乾初言无咎以坤初言乾初

動變初伏合坤三坤初動之二伏合乾三剛柔交易

故為利用恆无咎此初之象也故初九曰需于郊利

用恆无咎

九二需于沙小有言終吉

需二乾三伏坤上也乾即小畜二坤自小畜四來伏

也乾動變大過二合坤初反姤坤動之大過五伏合

乾四二反姤二以往言也乾為需兌為沙兌為剛鹵故
為沙沙水旁也需謂乾三沙謂四坤初坤初體兌乾
三動變大過二合坤初故為需于沙坤為小為言良
為終息為吉小有言謂五伏坤三坤三即二乾三動
之初合乾初故為小有言終謂變終也坤三終反上
伏合乾初乾初體艮故終吉此二之象也故九二曰
需于沙小有言終吉

九三需于泥致寇至

需三乾五伏坤五也乾自小畜四伏來坤自小畜初

伏來也動之大過四反姤三亦以往言也乾為需需

謂乾五泥謂四四坤初伏乾二也坤初體坤乾二體

消一下

坎坤地坎水泥之象也乾五之四故為需于泥致致

之也坎為寇寇謂四伏乾二乾二體坎乾五之四乾

二之三故為致寇至此三之象也故九三曰需于泥

致寇至

六四需于血出自穴

需四坤初伏乾二也坤自小畜三伏來乾自小畜上

來伏也坤動之大過二伏合乾五反姤乾動之大過

三合坤二反姤四兼往來以伏乾二言也乾為需坤

為血需于血以來言乾二小畜上也動之需四伏合

坤初故為需于血震為出坤為穴出自穴以往言動

之大過三合坤二故為出自穴此四之象也故六四

曰需于血出自穴

九五需于酒食貞吉

需五乾上伏坤三也乾自小畜初來坤自小畜二伏

來也乾動之大過上伏合坤四初反姤坤動之大過初

合乾初上反姤五以往言也乾為需坎為酒坤為食需

于酒食以五乾上言也乾上動之上伏合坤四乾上

體坎坤四體坤故為需于酒食乾為貞息為吉貞吉

以二伏坤上言也坤上即五乾上動之五伏合乾四

乾四需上伏也故貞吉此五之象也故九五曰需于

酒食貞吉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

消一下

需上坤四伏乾四也坤即小畜上伏來乾自小畜五

來伏也坤動變大過上合乾上初反姤乾動之大過五

合坤上二反姤四亦兼往來以伏乾四言也巽為入坤

為穴入于穴以來言乾四小畜五也動之上伏合坤

四故為入于穴不速之客三人來以往言乾為不

速坤為客為人不速之客三人謂下三伏爻也初伏

坤二二伏坤上三伏坤五坤二動之三伏坤五動之

四伏坤上動之五伏故為有不速之客三人來乾為

敬艮為終息為吉敬之終吉謂伏乾四也乾四體艮

動之五合坤上故為敬之終吉此上之象也故上六

曰入于穴有不速之客三人來敬之終吉

彖傳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

乾為需為須坎為險須謂須而不進也需須也險在

前也此二句以二乾三言也需須也謂乾三也乾三

即五伏坤三小畜二也變而不動故為須險在前謂

四坤初也坤初體坎小畜三伏也動之四合乾二故

為險在前險在前故須而不進下句所以申明上句

之意也乾為剛為健坎為陷坤為義為困為窮剛健

而不陷其義不困窮矣此二句以五乾上言也健謂

乾乾也剛健而不陷謂乾上也乾上即二伏坤上乾

消一下

上小畜初也坤上小畜四也乾上動之五合坤三坤

上動之二伏合乾三故為剛健而不陷其義不困窮

謂三乾五也乾五即小畜四坤上伏也坤上動之二

伏乾五動之三故為其義不困窮矣上句所以申明

下句之意也此數句所以釋卦名義也坤為位為中

乾為天為正能左右之曰以位乎天位二句以五伏

坤三言也坤三小畜二伏也動之五伏合乾上故為

位乎天位乾上即二伏坤上坤上小畜四也下合乾

五坤上動之二伏合乾三乾五動之三合坤五故為

以正中位乎天位釋有孚以正中釋光亨貞吉此釋

有孚光亨貞吉也乾為功往有功以五乾上言也乾

上小畜初也動之五合坤三坤三即二乾三故為往
有功此釋利涉大川也此統釋需象也故曰需須也
險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞
吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

象傳雲上于天需君子以飲食宴樂上時掌反 樂音洛

雲上于天以來言也坎為雲乾為天雲謂五乾上乾
上體坎天謂五伏坤三坤三即二乾三體乾乾上小
畜初也坤三小畜二伏也乾上動之五合坤三故為
雲上于天雲上于天需雨之象故為需故曰雲上于
天需君子以飲食宴樂以往言也艮為君子君子謂
上伏乾四也乾四體艮以謂以變也坎為飲坤為食

消一下

為宴乾為樂乾四上合坤四飲食以坤四言也坤四
動變大過上合乾上乾上需五也乾上體坎坤四體
坤故為飲食宴樂以乾四言也乾四動之大過五合
坤上坤上體坤乾四體乾故為宴樂故為君子以飲
食宴樂此需變大過之象也故曰君子以飲食宴樂
需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也難乃且反 行音杭
坎為難乾為行難謂四坤初也坤初即初乾初小畜
三伏也坤初之四乾初之初故為不犯難行坤為失
乾為常乾初變合坤三坤初變合乾三故為未失常
故曰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

坎為衍坤為中衍水溢也衍在中謂四坤初也坤初
即初乾初乾初動變初伏合坤三坤初動之二伏合
乾三初體坎旁溢于二故為衍在中反垢上故為以
吉終故曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也
離為災災在外謂四伏乾二也乾二體離故為災在
外乾為敬坤為慎敬謂乾五慎謂伏坤五敗敗也謂
分也乾五之四仍合坤五故為敬慎不敗故曰需于
泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

需于血順以聽也

消一下

坤為順坎為聽能左右之曰以順謂坤初聽謂伏乾
二坤初體坤乾二體坎坤初動之二伏乾二動之二
故為順以聽故曰需于血順以聽也
酒食貞吉以中正也
坤為中乾為正能左右之曰以謂五乾上中謂上
伏乾四乾上動之上伏合坤四乾四動之五合坤上
故為以中正故曰酒食貞吉以中正也
不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也當平
坤為位為失乾為大剛柔正為當不當位以坤四言
也坤四變合乾上故為不當位未大失以伏乾四言
也乾四動之五合坤上故為未大失故曰不速之客
來敬之終吉雖不當位未大失也

三三坎下

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟息卦也自履來也正月之卦乾為訟訟爭訟也以

二伏名也二乾初伏坤四也坤四即五乾四乾初即

五伏坤初坤四履五伏也坤初履三也坤四動之二

伏合乾初坤初動之五伏合乾四初四交易剛柔不

協坤四即五乾四體乾乾初即五伏坤初體坎乾為

天坎為水故卦坎下乾上有天與水違行之象故為

訟訟以來言也乾為孚坤為窒為惕為中息為吉孚

謂信也合也窒謂塞也有孚窒惕中吉以二伏坤四

言也坤四即五乾四履五伏也動之二伏合乾初故

消一下

為有孚乾初即五伏坤初坤初履三也下合乾二故

為窒惕坤初動之五伏合乾四乾二動之四合坤二

故為中吉故為有孚窒惕中吉艮為終消為凶終凶

以初伏乾三言也乾三體艮履二也動之初伏合坤

三故為終凶乾為利坤為見五為大人利見大人以

五伏坤初言也坤初履三也動之五伏合乾四故為

利見大人坤為不利兌為大川不利涉大川以三伏

乾五言也乾五履初也動之三伏合坤上坤上體兌

故為不利涉大川此訟之象也故曰訟有孚窒惕中

吉終凶利見大人不利涉大川

初六不永所事小有言終吉

訟初坤三伏乾三也坤即履初伏來乾自履二來伏

也坤動變姤初合乾初反大過上乾動之姤二合坤初反大

五初以往言也坤為永為事不永所事以伏乾三言

也事謂坤三乾三動之二合坤初故為不永所事坤

為小兌為言小謂坤三坤三變合乾初乾初伏體兌

故為小有言艮為終息為吉終謂乾三乾三體艮動

之二合坤初故終吉此初之象也故初六曰不永所

事小有言終吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

訟二乾初伏坤四也乾自履上來坤自履五伏來也

乾動之姤初伏合坤三反大過上坤動之姤上伏合乾上

消一下

反大過初二亦以往言也乾為訟坤為歸為邑為人為戶

爻為百克能也逋遁也不克訟以乾初言也邑人謂

初坤三初為乾初之邑乾初動之初伏合坤三故為

不克訟歸而逋其邑人三百戶坎為眚无眚以五伏

坤初言也坤初即二乾初體坎動之二伏合乾三剛

柔交易故无眚此二之象也故九二曰不克訟歸而

逋其邑人三百戶无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

訟三坤上伏乾五也坤自履四伏來乾自履初來伏

也坤動之姤五伏合乾四反大過二乾動之姤四合坤五

反大過三三以來言也坤為食乾為德前為舊食為坤上

舊德謂伏乾五坤上履四伏也乾五履初也坤上動之三合乾五故為食舊德乾為貞坤為厲艮為終息為吉食舊德故貞厲終吉貞厲謂乾五終吉謂上伏坤五坤五即三伏乾五履二伏也乾五動之三伏合坤上坤五動之上伏合乾上乾上體艮五上交易故貞厲終吉或從王事以下乃推言之巽為或乾為王坤為事艮為成或謂坤上坤上體巽无成謂上乾上乾上體艮即三坤上坤上動之五伏合乾四乾上動變姤上反大過初伏故為或從王事无成此三之象也故六三曰食舊德貞厲終吉或從王事无成

消一下

巽

訟四乾二伏坤二也乾自履三伏來坤自履上伏來也動之姤三反大過四四亦以來言也乾為訟震為復巽為命即就也不克訟復即命以乾二言也乾二履三伏也動之四合坤二故為不克訟復即命渝謂變也坤為安乾為貞息為吉貞正也渝安貞以伏坤二言也坤二履上乾初伏也動之四伏合乾二剛柔正故為渝安貞渝安貞故吉此四之象也故九四曰不克訟復即命渝安貞吉

九五訟元吉

訟五乾四伏坤初也乾即履五坤自履三來伏也乾動變姤五合坤上反大過二坤動之姤二伏合乾三反大過五

五亦以來言也乾為訟初為元息為吉訟元吉以伏坤初言也訟謂乾四元謂伏坤初坤初即二乾初履三也下合乾二坤初動之五伏合乾四乾二動之四合坤二故為訟元吉元謂坤初吉謂乾二也此五之象也故九五曰訟元吉

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

訟上乾上伏坤五也乾自履四來坤自履二伏來也乾動變姤上伏合坤四反大過初伏坤動之姤四伏合乾五反姤上兼往來言也巽為或乾為錫離為鞶帶離中虛鞶帶之象或錫之鞶帶以來言謂履二也履二乾三伏坤五也乾三動之訟初伏合坤三坤五動之

消一下

巽

訟上伏合乾上乾三伏體巽坤五體離故為或錫之鞶帶艮為終終朝一朝也褫奪也終朝三褫之以往言乾上體艮下合坤五動變姤上合坤四反易大過上伏合坤三故為終朝三褫之此上之象也故上九曰或錫之鞶帶終朝三褫之

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

乾為剛為健坎為險上剛下險謂五也五乾四伏坤初也乾四體乾坤初體坎乾四下合坤初故為上剛下險險而健謂二也二乾初伏坤四也乾初即五伏

坤初動之二合坤四故爲險而健上剛下險險而健此訟之所以成也故爲訟此釋卦名也乾爲剛爲得坤爲中剛來而得中以二乾初言也乾初履上也下合坤二乾初動之二合坤四坤二動之四伏合乾二乾二履三伏也故爲剛來而得中也剛來而得中故有孚窒惕中吉此釋有孚窒惕中吉也乾爲訟艮爲成訟不可成以初伏乾三言也乾三體艮履二也動之初伏合坤三故爲訟不可成也成訟故終凶此釋終凶也乾爲尙爲正坤爲中尙中正以五乾四言也乾四變合坤初坤初即二乾初故爲尙中正尙中正故利見大人此釋利見大人也巽爲入兌爲淵入于

消一下

至

淵以三伏乾五言也乾五履初也動之三伏合坤上坤上體兌故爲入于淵入于淵故不利涉大川此釋不利涉大川也此統釋訟象也故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尙中正也不利涉大川入于淵也象傳天與水違行訟君子以作事謀始

天與水違行以來言也乾爲天坎爲水天謂二伏坤四坤四即五乾四體乾水謂二乾初乾初即五伏坤初體坎違背也坤四履五伏也坤初履三也坤四動之二伏合乾初坤初動之五伏合乾四初四交易于下故爲天與水違行天與水違行兩不相協訟之象

也故爲訟故曰天與水違行訟君子以作事謀始以往言也艮爲君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂以變也震爲作坤爲事兌爲謀初爲始乾三上合坤三作事以乾三言乾三體震動之姤二合坤初故爲作事謀始以坤三言坤三體兌動變姤初合乾初故爲謀始故爲君子以作事謀始此訟變姤之象也故曰君子以作事謀始

不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

乾爲訟巽爲長訟不可長以伏乾三言也乾三伏體巽動之二合坤初故爲訟不可長分爲辨乾爲明其辨明以坤三言也辨謂乾三坤三變合乾初乾三往

消一下

至

合坤初故爲其辨明故曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

艮爲竄竄逃也乾初體艮動之初伏合坤三故爲竄坤爲患爲至艮爲掇掇拾取也下謂二乾初上謂五乾四乾初即五伏坤初坤初上合乾四故爲自下訟上患即謂坤初坤初動之二伏合乾三乾初動之初伏合坤三故爲患至掇也此二句所以申言歸逋之意也故曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也食舊德從上吉也

坤爲從乾爲上從謂上伏坤五上謂上乾上坤五即

三伏乾五履二伏也動之上伏合乾上故為從上吉故曰食舊德從上吉也

復即命渝安貞不失也

坤為失乾二來合坤二故為不失故曰復即命渝安貞不失也

訟元吉以中正也

坤為中乾為正能左右之曰以謂伏坤初中謂四乾二坤初履三也下合乾二坤初動之五伏合乾四乾二動之三合坤二故為以中正故曰訟元吉以中正也

以訟受服亦不足敬也

消一下

乾為訟為足為敬坤為受為服上以乾上合坤五故為以訟受服亦不足敬故曰以訟受服亦不足敬也

周易消息卷一下

周易消息卷二

烏程後學紀 孫推

三三坎下坤上

師貞大人吉无咎

師消卦也自乾來也即乾所謂用九見羣龍无首吉也五月之卦坤為師師軍旅之名周禮二千五百人為師師謂眾也以二伏名也二乾上伏坤上也乾上坤上伏也乾即坤伏動之坤二坤上自下應之乾上體坎坤上體坤坎為水坤為地師消卦上下相反故卦坎下坤上有地中有水王者用眾而民從之象故為師師以來言也貞大人吉无咎皆謂二也乾為貞二為

消二

大人大人諸本皆作丈人此從子夏傳作大人蓋下之二即上之五故為大人息為吉坤為咎乾上動之二合坤上消即息也故為貞大人吉无咎此師之象也故曰師貞大人吉无咎

初六師出以律否臧凶否同否泰之否部聲反

師初坤二伏乾二也自坤二來也坤動之觀二合乾初乾動變觀初伏合坤初初以往言也坤為師坎為律律法律也師出以律以坤二言也律謂伏乾二乾二體坎師出以律謂柔動必以剛也坤為否乾為臧消為凶否塞也臧善也否臧謂沮塞其善也否謂三坤初臧即謂乾二坤二往合乾初乾二變合坤初故

爲否臧否臧故凶此初之象也故初六曰師出以律否臧凶

九二在師中吉无咎王三錫命

師二乾上伏坤上也乾自坤上伏來乾在坤下坤自坤上

來伏也乾動之觀上合坤五坤動之觀五伏合乾五

二亦以往言也坤爲師爲中爲咎息爲吉在師中吉

无咎謂上也上坤五伏乾五也在師中吉以伏乾五

言无咎以坤五言乾五動之五合坤上坤五動變上

伏合乾上五上交易故爲在師中吉无咎乾爲王爲

錫異爲命王三錫命謂二也二乾上伏坤上也王謂

乾上乾上體乾命謂伏坤上坤上體巽乾上動之上

消二

合坤五坤上動之五伏合乾五自二至五歷三爻故

爲王三錫命此申言吉无咎之故也此二之象也故

九二曰在師中吉无咎王三錫命

六三師或輿尸凶

師三坤初伏乾初也自坤初來也坤動之觀初合乾

二乾動之觀二伏合坤二三亦以往言也坤爲師爲

輿爲尸巽爲或消爲凶師或輿尸以坤初言也或謂

伏乾初乾初伏體巽尸謂初坤二坤初動之初合乾

二乾初動之二伏合坤二故爲師或輿尸師或輿尸

故凶此三之象也故六三曰師或輿尸凶

六四師左次无咎

師四坤三伏乾三也自坤三來也動之觀三四亦以

往言也坤爲師爲咎內爲左次舍也凡師再宿爲信

過信爲次左次謂退舍也四動之三故爲左次左次

故无咎此四之象也故六四曰師左次无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶長

反丈

師五坤四伏乾四也自坤四來也動之觀四田有禽

三句以來言也二爲田坤爲禽田有禽謂二也二乾

上伏坤上也乾上下合坤上故爲田有禽乾爲利長

爲執兌爲言坤爲咎利執言謂五也五坤四伏乾四

也乾四體艮坤四體兌乾四上合坤四故爲利執言

消二

執言謂不二命也不二命則田有禽故无咎長子帥

師三句以往言也震爲長子爲帥坤爲師長子帥師

謂二乾上也乾上體震坤上伏也動之二合坤上故

爲長子帥師艮爲弟子坤爲輿爲尸弟子輿尸謂三

伏乾初也乾初體艮動之二伏合坤二故爲弟子輿

尸乾爲貞消爲凶貞即謂乾初弟子輿尸故貞凶此

五之象也故六五曰田有禽利執言无咎長子帥師

弟子輿尸貞凶

上大大君有命開國承家小人勿用

師上坤五伏乾五也自坤五來也坤動變觀上伏合

乾上乾動之觀五合坤上上以往言也乾爲大君巽

為命大君有命謂二也二乾上伏坤上也大君謂乾
上乾上體乾命謂伏坤上坤上體巽坤上動之五伏
合乾五故為大君有命乾為開為家坤為國為承開
分也開國以乾五言也承家以坤五言也乾五動之
五合坤上坤五動變上伏合乾上故為開國承家坤
為小人為用小人謂初伏乾二也乾二至終不變故
為小人勿用此上之象也故上六曰大君有命開國
承家小人勿用

彖傳師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行
險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣王去聲

坤為眾乾為正為王能左右之曰以眾謂二伏坤上

消二

四

坤上體坤正謂二乾上乾上體乾能以眾正以二乾
上言也乾上坤上伏也動之二合坤上故為能以眾
正可以王以五伏乾四言也乾四坤四伏也乾四動
之五伏合坤四乾上動之二合坤上故為可以王矣
此數句所以釋師貞大人也乾為剛坤為中為應剛
中而應承上乾四言也乾四下應乾上故為剛中而
應乾為行坎為險坤為順行險而順承上乾上言也
乾上體坎動之二合坤上故為行險而順坎為毒坤
為天下為民為從此指行險而順言謂二也以以剛
中而應言謂五也剛中而應行險而順故為以此毒
天下而民從之以此毒天下而民從之故吉又何咎

吉以乾上言又何咎以伏坤上言也此數句所以釋
吉无咎也此統釋師彖也故曰師眾也貞正也能以
眾正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而
民從之吉又何咎矣

象傳地中有水師君子以容民畜眾

地中有水以來言也坤為地坎為水地謂二伏坤上
坤上體坤水謂二乾上乾上體坎坤上即五坤四乾
上即五伏乾四師消卦上下相反坎消于下坤應于
上故為地中有水地中有水師之象也故為師故曰
地中有水師君子以容民畜眾以往言也艮為君子
君子謂五伏乾四也乾四體艮以謂以變也乾為容

消二

五

坤為民為畜為眾容民以二乾上言畜眾以上伏乾
五言乾上動之上合坤五乾五動之五合坤上故為
君子以容民畜眾此師變觀之象也故曰君子以容
民畜眾

師出以律失律凶也

坤為失失律以坤二言也律謂伏乾二坤二往合乾
初乾二變合坤初故為失律失律故凶故曰師出以
律失律凶也

在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

坤為承乾為天為寵承天寵以上坤五言也天謂二
乾上坤五動變上伏合乾上故為承天寵坤為懷為

萬乾為邦懷萬邦以二伏坤上言也萬邦謂上伏乾五坤上動之五伏合乾五故為懷萬邦故曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

師或與尸大无功也

乾為大為功大謂伏乾初乾初動之二伏合坤二故為大无功故曰師或與尸大无功也

左次无咎未失常也

坤為失乾為常常謂伏乾三也坤三之三仍合乾三故為未失常故曰左次无咎未失常也

長子帥師以中行也弟子與尸使不當也

行音杭當平聲

坤為中乾為行能左右之曰以以謂二乾上中謂二

六

六

伏坤上乾上動之二合坤上故為以中行剛柔相錯

為不當使謂五不當謂三伏乾初五動之四三動之

二伏合坤二故為使不當故曰長子帥師以中行也

弟子與尸使不當也

開國承家以正功也小人勿用必亂邦也

乾為正為功能左右之曰以以謂二乾上功謂上伏

乾五乾上動之上合坤五乾五動之五合坤上故為

以正功坤為亂乾為邦亂邦謂初伏乾二乾二至終

不變故為必亂邦故曰開國承家以正功也小人勿

用必亂邦也

三三坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比咎志反

比息卦也自坤來也即坤所謂用六利永貞也一陽初息實自乾來不云自乾者乾在坤下也十一月之

卦坤為比比里黨之名周禮五家為比比謂比而合

之也以五伏名也五乾初伏坤初也乾初坤初伏也

動之坤五坤初自下合之以柔比剛坤初體坤乾初

體坎坤為地坎為水故卦坤下坎上有地上有水之

象故為比比吉以來言也坤為比息為吉比吉以五

伏坤初言也坤初坤初也動之五伏合乾初柔順乎

剛故比吉原筮元永貞以下以往言也坎為原坤為

筮為永為咎初為元五為貞原推原也筮著也謂分

消二

七

也筮本有分辨之意後借以為筮著之用故專以著

為筮筮亦謂分辨也原筮謂推原筮之用也此六十

四卦之通例于比發之者比有其象而為息卦之始

也原筮元永貞无咎以五言也謂四也四坤上伏乾

上也原謂五乾初乾初體坎筮謂四坤上坤上體坤

元謂四伏乾上上反即初乾初動之初合坤二坤上

動之上合乾五乾上動之五伏合坤五故為原筮元

永貞无咎无咎以乾上言五上交易故无咎坤為不

寧為方上為來不寧方來以初伏乾二言也乾二動

之二合坤初故為不寧方來坤為後乾為夫消為凶

後夫凶以上伏乾五言也乾五變合坤上至終不息

故為後夫後夫故凶此比之象也故曰比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比初坤二伏乾二也自坤二來也坤動變臨初伏合乾初乾動之臨二合坤初初以往言也乾為孚坤為比為咎孚信也合也有孚謂有與之孚者謂五也五乾初伏坤初也有孚比之无咎以伏乾二言也乾二動之二合坤初故為有孚比之无咎乾為盈離為缶艮為終之內為來非應為他息為吉終謂變終也來謂五來也有孚盈缶終來有他吉以坤二言也坤二體離動變初伏合乾初乾初體艮故為有孚盈缶終

消二

來有他吉此初之象也故初六曰有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

六二比之自內貞吉

比二坤三伏乾三也自坤三來也動之臨三二以來言也坤為比為內乾為貞息為吉自由也此之自內以伏乾三言也乾三上合坤三故為比之自內二伏即五故貞吉此二之象也故六二曰比之自內貞吉六三比之匪人

比三坤四伏乾四也自坤四來也動之臨四三亦以來言也坤為比為匪人比之匪人以伏乾四言也匪人謂坤四乾四上合坤四故為比之匪人比之匪人

言為此時之匪人也此三之象也故六三曰比之匪人

六四外比之貞吉

比四坤上伏乾上也自坤上來也坤動之臨上合乾五乾動之臨五伏合坤五四以往言也上為外坤為比五為貞息為吉外比之以伏乾上言也乾上動之五伏合坤五故為外比之外比之故貞吉此四之象也故六四曰外比之貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

比五乾初伏坤初也乾自坤初伏來坤自坤初來伏也乾動之臨初合坤二坤動之臨二伏合乾二五亦

消二

九

以往言也乾為顯坤為比顯比謂初伏乾二也乾二動之二合坤初故為顯比乾為王坤為用三驅田獵之禮王用三驅謂五也王謂乾初三驅謂伏坤初坤初動之二伏合乾二自五至二歷三爻故為王用三驅坤為失為禽前禽謂二坤三也乾二之二坤三之三故為失前禽坤為邑人為誠誠警敕也邑人不誠謂初坤二也初為乾初之邑坤二動變初伏合乾初故為邑人不誠息為吉吉承上數句言也顯比王用三驅失前禽邑人不誠故吉此五之象也故九五曰顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉上六比之无首凶

比上坤五伏乾五也自坤五來也坤動之臨五合乾
上乾動變臨上伏合坤上上亦以往言也坤爲比乾
爲首消爲凶比之无首以伏乾五言也首謂四伏乾
上乾五動變臨上伏合坤上故爲比之无首比之无
首故凶此上之象也故上六曰比之无首凶

彖傳比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛
中也不寧方來上下順也後夫凶其道窮也
比吉也猶言比何以吉也是喝下之辭下乃釋所以
吉也坤爲輔爲下爲順爲從輔佐也謂五伏坤初也
坤初坤初也動之五伏合乾初故爲比輔也下順從
也比輔也下順從也此比之所以吉也此釋比吉也

消二

乾爲剛坤爲中能左右之曰以以剛中以五乾初言
也剛謂四伏乾上乾初之二乾上之五伏故爲以剛
中以剛中剛柔交易故元永貞无咎此釋原筮元永
貞无咎也乾爲上坤爲下爲應上謂初伏乾二下謂
初坤二乾二動之二合坤初坤二動變初伏合乾初
故爲上下應上下應故不寧方來此釋不寧方來也
艮爲道上爲窮道謂四坤上坤上體艮動之上合乾
五故爲其道窮其道窮故後夫凶此釋後夫凶也此
統釋比彖也故曰比吉也比輔也下順從也原筮元
永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其
道窮也

象傳地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水以來言也坤爲地坎爲水地謂五伏坤初
坤初體坤水謂五乾初乾初體坎坤初上合乾初故
爲地上有水地地上有水比之象也故爲比故曰地上
有水比先王以建萬國親諸侯以往言也乾爲先王
先王謂五乾初也乾初坤初伏也既滅復出故爲先
王以謂以變也上爲建坤爲萬國建萬國以五伏坤
初言也萬國謂初伏乾二坤初動之二伏合乾二故
爲建萬國下爲親震爲諸侯親諸侯以初坤二言也
諸侯謂五乾初乾初體震坤二動變初伏合乾初故
爲親諸侯此比變臨之象也故曰先生以建萬國親

消二

諸侯

比之初六有他吉也
初六坤二變合乾初故爲有他吉故曰比之初六有
他吉也
比之自內不自失也
坤爲失自以伏乾三言也乾三上合坤三故爲不自
失故曰比之自內不自失也
比之匪人不亦傷乎
兌爲傷傷謂坤四坤四體兌乾四上合坤四故爲不
亦傷乎亦承上言也故曰比之匪人不亦傷乎
外比于賢以從上也

坤為賢為從賢謂上坤五也乾上動之五伏合坤五故為外比于賢外比于賢即所以從上也故為以從上故曰外比于賢以從上也

顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

坤為位為中乾為正位正中以伏坤初言也坤初動之二伏合乾二故為位正中位正中故顯比吉此釋顯比吉也上為逆下為順逆謂二坤三坤三之三故為逆順謂初伏乾二乾二之二故為順坤初動之二伏合乾二故為舍逆取順舍逆取順故失前禽此釋失前禽也乾為上坤為中上謂五乾初中謂初坤二

消二

十三

乾初動之初合坤二故為上使中上使中故邑人不誠吉此釋邑人不誠吉也故曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也比之无首无所終也

艮為終終謂四伏乾上乾上體艮乾五變合坤上故為无所終故曰比之无首无所終也

三三巽上下

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜消卦也自離來也六月之卦坤為小為畜小畜謂小畜于中也以五伏名也五乾四伏坤二也坤二離二也乾四即離五伏也坤二動之五伏合乾四二

四交易剛見于外柔畜于中坤二即四坤上體巽乾四即四伏乾五體乾巽為風乾為天小畜消卦上下相反故卦乾下巽上有風行天上之象故為小畜小畜以來言也剛柔應為亨亨通也以五伏坤二言也謂二五亨也二乾三伏坤三也五乾四伏坤二也乾

三離四也坤二離二也乾三動之二合坤三坤二動之五伏合乾四四反即三三四交易故亨坎剛為雲柔為兩密稠也密雲不雨以伏坤二言也坤二即上乾二體坎坤二上合乾四乾二下合坤四二四交易剛上柔下故為密雲不雨自從也兌初為西郊自我西郊以乾四言也西郊謂上伏坤四坤四體兌離初

消二

十三

伏也乾四即上伏坤四離五伏也坤四動之上伏乾四動變五故為自我西郊此小畜之象也故曰小畜亨密雲不雨自我西郊初九復自道何其咎吉

小畜初乾上伏坤五也乾自離三來坤自離五來伏也乾動之需五合坤三坤動之需三伏合乾五初以往言也復反也謂剛反也四為道自從也坤為咎復自道以伏坤五言也復謂四伏乾五咎謂四坤上乾五動之三合坤五坤上動之二伏合乾三故為復自道何其咎息為吉復自道何其咎故吉此初之象也故初九曰復自道何其咎吉

九二牽復吉

小畜二乾三伏坤三也自離四來也乾動變需二合坤上坤動之需五伏合乾上二亦以往言也巽為牽牽引也謂四坤上也坤上體巽復謂四伏乾五牽復以乾三言也坤上動之二伏合乾三乾五動之三合坤五故為牽復息為吉牽復故吉此二之象也故九二曰牽復吉

九三輿說輻夫妻反目

小畜三乾初伏坤初也乾自離二伏來坤自離上伏來也乾動之需初合坤二坤動之需四合乾二三亦以往言也坤為輿乾為輻輿說輻以伏坤初言也輿

消二

吉

謂坤初輻謂乾初坤初之四乾初之初故為輿說輻震為夫巽為妻離為目夫妻反目以乾初言也乾初體震坤初體巽乾初動之初合坤二坤初動之四合乾二二體離離下伏故為夫妻反目此三之象也故九三曰輿說輻夫妻反目

六四有孚血去惕出无咎

小畜四坤上伏乾五也坤自離三伏來乾自離上來伏也坤動之需二伏合乾三乾動之需三合坤五四亦以往言也乾為孚孚信也合也有孚謂有與之孚者謂二乾三也坤為血為咎坎為惕血謂坤上坤上體坤惕謂伏乾五乾五體坎坤上動之二伏合乾三

乾五動之三合坤五故為有孚血去惕出有孚血去惕出故无咎此四之象也故六四曰有孚血去惕出无咎

九五有孚學如富以其鄰

小畜五乾四伏坤二也乾即離五伏來坤自離二來伏也乾動之需上伏合坤四坤動之需初伏合乾初五以來言也乾為孚為富巽為學能左右之曰以孚信也合也學係也有孚即謂上鄰也上乾二伏坤四也坤四即五乾四乾四離五伏也坤四離初乾二伏也乾四動變五合坤二坤四動之上伏合乾二坤四體巽故為有孚學如富以其鄰此五之象也故九五

消二

吉

曰有孚學如富以其鄰

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
小畜上乾二伏坤四也自離初來也乾動之需四伏合坤初坤動變需上合乾四上以往言也兌為兩坤為處兩謂伏坤四處謂五乾四坤四體兌動變需上合乾四故為既雨既處乾為德坤為載上為尚尚德載承坤四言也坤四下合乾四故為尚德載巽為婦乾為貞坤為厲婦貞厲承乾四言也婦謂坤四坤四體巽貞正也乾四上合坤四故為婦貞厲此三句以伏坤四言也坎為月二五對為望月幾望謂三也三乾初伏坤初也初體坎乾初之初坤初之四應于初

四故為月幾望乾為君子行為征消為凶君子謂乾
二乾二即五伏坤二坤二動之初伏合乾初乾二動
之四伏合坤初故為君子征凶月幾望故君子征凶
上句乃推言之此二句以乾二言也此上之象也故
上九曰既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
彖傳小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而
志行乃亨密雲不巳尚往也自我西郊施未行也施去聲行

悅音

坤為柔為位為下為應乾為上分為曰柔謂五伏坤
二位謂五伏上謂五乾四下謂上伏坤四坤二離二
也動之五伏合乾四乾四即上伏坤四故為柔得位

消二

上六

而上下應之柔得位而上下應之剛外柔中此其所
以為小畜也故曰小畜此釋卦名也乾為健入為巽
健而巽謂初也初乾上伏坤五也乾上即四坤上離
三也坤五即四伏乾五離五也乾上動之初合坤五
故為健而巽健謂乾上巽謂坤五也乾為剛為行坤
為中為志剛中而志行謂四也四坤上伏乾五也坤
上離三伏也乾五離上也乾五動之四伏合坤上故
為剛中而志行剛中謂乾五志行謂坤上也此二句
乃推言之亨謂二五也二乾三伏坤三也五乾四伏
坤二也乾三離四也乾四離五伏也乾五動之四伏
合坤上乾三動之二合坤三坤五動之初合乾上乾

四動之五合坤二剛柔相應故為健而巽剛中而志
行乃亨凡言乃者繼辭也此釋亨也上為尚坤為往
尚往以五伏坤二言也乾四下合坤二故為尚往尚
往故密雲不雨此釋密雲不雨也乾下為施施未行
以乾四言也乾四即上伏坤四坤四未變故為施未
行此釋自我西郊也此統釋小畜彖也故曰小畜柔
得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨
密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象傳風行天上小畜君子以懿文德

風行天上以來言也巽為風乾為天風謂五伏坤二
坤二即四坤上體巽天謂五乾四乾四即四伏乾五

消二

上七

體乾小畜消卦上下相反坤二上合乾四故為風行
天上風行天上柔在剛中小畜之象故為小畜故曰
風行天上小畜君子以懿文德以往言也艮為君子
君子謂二乾三也乾三體艮以謂以變也乾為懿為
德坤為文懿謂初乾上文德謂二伏坤三坤三即二
乾三動之五伏合乾上故為君子以懿文德此小畜
變需之象也故曰君子以懿文德

復自道其義吉也

坤為義義謂伏坤五也坤五動之三伏合乾五故為
其義吉故曰復自道其義吉也
章復在中亦不自失也

坤為中為失中謂四坤上坤上動之二伏合乾三故為牽復在中牽復在中故亦不自失亦承初言也故曰牽復在中亦不自失也

夫妻反目不能正室也

乾為正坤為室正室謂剛柔合也乾動之初坤動之四故為不能正室故曰夫妻反目不能正室也

有孚惕出上合志也

坤為志乾為上上謂二乾三也乾三下合坤三坤上動之二伏合乾三坤三動之五伏合乾上三上交易故為上合志故曰有孚惕出上合志也

有孚孳如不獨富也

消二

六

乾為富富謂上乾二乾四下合坤二坤二即上乾二故為不獨富故曰有孚孳如不獨富也

既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

乾為德坤為載積重也德積載以伏坤四言也德謂五乾四乾四動之上伏合坤四故為德積載異為疑有所疑以乾二言也乾二動之四伏合坤初坤初體巽故為有所疑故曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

三三兌下

履虎尾不咥人亨利貞

利貞二字從荀氏增以象傳證之當有

履息卦也自坎來也十二月之卦坤為履履所以藉

物而為物履者也以二伏名也二乾三伏坤五也坤

五坎五伏也乾三即坎二也坤五動之二伏合乾三

以柔履剛坤五即三坤初體兌乾三即三伏乾二體

乾兌為澤乾為天故卦兌下乾上有上天下澤之象

故為履履以來言也坤為虎為人初為尾兌為啞通

為亨乾為利五為貞啞齧也履虎尾不啞人亨利貞

皆以二伏坤五言也坤五即初乾五履虎尾以坤五

言坤五即三坤初坎五伏也動之二伏合乾三故為

履虎尾不啞人以初乾五言乾五坎上伏也體兌動

之初合坤三故為不啞人亨謂與五亨也五乾四坎

三伏也坤五坎五伏也坤五動之二伏合乾三乾四

消二

六

動之五合坤四三四交易剛柔相應故亨利貞貞謂乾四此履之象也故曰履虎尾不啞人亨利貞

初九素履往无咎

履初乾五伏坤三也乾自坎上伏來坤自坎上來伏

也乾動之訟三伏合坤上坤動變訟初合乾三初以

往言也故為素坤為履為往為咎素履謂二伏坤五

往謂初乾五坤五動之上伏合乾上乾五動之三伏

合坤上五上交易坤五即初乾五伏而又伏故為素

履素履故往无咎此初之象也故初九曰素履往无

咎

九二履道坦坦幽人貞吉

履二乾三伏坤五也乾即坎二坤自坎五伏來也乾動之訟初合坤三坤動之訟上伏合乾二二以來言也坤為履艮為道乾為坦坦平也坦坦重象履道坦坦以伏坤五言也坤五坎五伏也動之二伏合乾三乾三即初伏坤三三體艮故為履道坦坦坤為幽人乾為貞息為吉幽人貞吉以初乾五言也乾五即二伏坤五坎上伏也動之初合坤三故為幽人貞吉此二之象也故九二曰履道坦坦幽人貞吉

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君履三坤初伏乾二也坤自坎四來乾自坎初伏來也坤動之訟五伏合乾四乾動之訟四合坤二眇能視

消二

三

三句以來言也目不正為眇足不正為跛眇能視跛能履謂上也上乾初伏坤二也眇能視以坤二言也坤二即三伏乾二二體離為目坎二伏也動之上伏合乾初故為眇能視跛能履以乾初言也乾初即三坤初初體震震為足坎四伏也動之上合坤二故為跛能履坤為履為虎為人初為尾兌為啞消為凶履虎尾啞人凶謂三也三坤初伏乾二也履虎尾以伏乾二言也乾二坎初伏也動之三伏合坤初故為履虎尾啞人以坤初言也坤初體兌坎四也動之三合乾二故為啞人履虎尾啞人故凶故為履虎尾啞人凶武人為于大君以往言也乾為武為大君坤為

人武人謂坤初坤初即上乾初故為武人大君謂五也五乾四伏坤四也坤初動之五伏合乾四乾初動之二合坤四初四交易故為武人為于大君此三之象也故六三曰眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君

九四履虎尾愬愬終吉

履四乾上伏坤上也乾自坎五來坤自坎初來伏也乾動之訟上合坤五坤動之訟三合乾五四以往言也坤為履為虎為愬初為尾艮為終息為吉愬愬重象恐懼貌履虎尾以伏坤上言也謂初乾五也乾五動之三伏合坤上上反即初故為履虎尾愬愬終吉

消二

三

以乾上言也謂二伏坤五也坤五即初乾五動之上伏合乾上乾上體艮五上交易故為愬愬終吉此四之象也故九四曰履虎尾愬愬終吉

九五夬履貞厲

履五乾四伏坤四也自坎三伏來也乾動變訟五合坤初坤動之訟二伏合乾初五亦以往言也乾為夬為貞坤為履為厲夬決也謂決而去之也夬履貞厲以乾四言也夬謂上乾初履謂伏坤四貞謂二乾三乾初動之二合坤四乾三動之初伏合坤三乾三即五乾四故為夬履貞厲此五之象也故九五曰夬履貞厲

上九視履考祥其旋元吉

履上乾初伏坤二也乾自坎四伏來坤自坎二伏來也乾動之訟二合坤四坤動之訟四伏合乾二上以來言也離為視為考坤為履乾為祥考察也視履考祥以伏坤二言也坤二體離坎二伏也動之上伏合乾初故為視履考祥震為旋初為元息為吉旋反也其旋元吉以乾初言也乾初體震坎四伏也動之上合坤二故為其旋元吉此上之象也故上九曰視履考祥其旋元吉

彖傳履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也

消二

三

坤為柔為履乾為剛柔履剛以二伏坤五言也坤五上合乾三故為柔履剛柔履剛故為履此釋卦名也兌為說坤為應三為乾坤五即初乾五坤五坎五伏也乾五坎上伏也坤五動之二伏合乾三乾五動之初合坤三剛柔交易故為說而應乎乾說而應乎乾所以釋履虎尾不啞人亨也是以句連下讀乾為剛為正坤為中為位為疾震為帝艮為光明剛中正以下乃推言之剛謂五乾四帝位謂五伏坤四乾四體震坎三坤四伏也動之五合坤四故為剛中正履帝位而不疚剛中正履帝位而不疚此五之所以光明也光以坤四言明以乾四言也此二句推言所以亨

也即釋利貞也此統釋履彖也故曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也

象傳上天下澤履君子以辨上下定民志

上天下澤以來言也乾為天兌為澤天謂二乾三乾三即五乾四體乾澤謂二伏坤五坤五即三坤初體兌坤五上合乾三故為上天下澤上天下澤以柔履剛故為履故曰上天下澤履君子以辨上下定民志以往言也艮為君子君子謂五乾四乾四體艮以謂以變也乾為上為定坤為下為民為志辨分也乾四下合坤四上謂乾四下謂坤四民志謂三坤初坤四

消二

三

動之訟二伏合乾初乾四動變訟五合坤初故為君子以辨上下定民志此履變訟之象也故曰君子以辨上下定民志

素履之往獨行願也

乾為行坤為願願謂伏也六爻唯初動之三伏故為獨行願故曰素履之往獨行願也

幽人貞吉中不自亂也

坤為中為亂坤五即初乾五坤五上合乾三乾五下合坤三三五交易故為中不自亂故曰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啞人之

凶位不當也武人爲于大君志剛也明謀即反行音杭
乾爲行離爲明剛柔正爲足不足以有明謂上伏坤
二坤二上合乾初故爲不足以有明不足以與行謂
上乾初乾初下合坤二故爲不足以與行坤爲位位
謂伏乾二乾二上合坤初故爲位不當坤爲志乾爲
剛志謂坤初坤初動之五伏合乾四故爲志剛故曰
眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人
之凶位不當也武人爲于大君志剛也

愬愬終吉志行也
坤爲志乾爲行志謂伏坤五坤五動之上伏合乾上
故爲志行故曰愬愬終吉志行也

消二

吉

夫履貞厲位正當也

坤爲位位謂伏坤四坤四上合乾四故爲位正當位
正當故夫履貞厲故曰夫履貞厲位正當也

元吉在上大有慶也慶音

乾爲大爲慶大謂乾初乾初坎四伏也動之上合坤
二坤二即三伏乾二故爲大有慶故曰元吉在上大
有慶也

三三坤上

泰小往大來吉亨

泰息卦也自家人來也與否反易四月之卦乾爲泰
泰通也謂天地交也否泰消息卦即消即息泰自復

來否自剝來剝復否泰並反易之卦也剝至渙而止
復至節而止渙變解反蹇節變蹇反解蹇一陽消解
一陽息也解變睽反家人蹇變家人反睽睽二陽消
家人二陽息也睽變否反泰家人變泰反否否三陽
消一陽息泰三陽息一陽消即消即息消息反易所
謂否泰反其類也泰自家人來與否反易初二三在
上四五上在下初二三爲地四五上爲天天下地上
有交之象也以五名也五坤五伏乾二也反坤二坤
五即二乾五反乾乾二即二伏坤二反坤坤五家人
上伏也乾二家人初也乾上動之五伏合坤五乾二
體乾坤五體坤乾爲天坤爲地故卦乾下坤上有天

消二

吉

地交之象故爲泰泰以來言也坤爲小乾爲大息爲
吉通爲亨小往大來以卦之全體內象言則小謂四
五上大謂初二三以反以全體外象言則小謂上坤
大謂下乾以成卦言則小謂五伏大謂二也五伏乾
二家人初也二乾五家人五也乾二動之五伏合坤
五乾五動之二合坤二剛柔應故爲小往大來吉亨
吉以五坤五言亨以二乾五言也此泰之象也故曰
泰小往大來吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉

泰初乾上伏坤初也乾自家人上來坤即家人初伏
也反乾初乾動之遷上合坤四坤動之遷二合乾四

初以往言也艮為拔巽為茅茹根也彙類也拔謂初乾上也乾上體艮茅茹謂上伏乾初也乾初上合坤上坤上體巽彙謂初伏坤初也坤初即上伏乾初乾上動之上合坤四乾初動之五合坤上坤初動之二合乾四剛柔互易故為拔茅茹以其彙震為征息為吉征行也拔茅茹以其彙故征吉征以初乾上言吉以上伏乾初言也此初之象也故初九曰拔茅茹以其彙征吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行馮音憑

泰二乾五伏坤二也乾自家人五來坤即家人二變伏也反乾二伏坤五乾動之遯初伏合坤二坤動之遯初合

消二

注

乾五二以來言也乾為包坤為荒包荒謂乾五也乾五家人五也動之二合坤二故為包荒坤為用為遺為亡為中兌為河為朋上為遐乾為尚為行用謂用以變也馮涉也用馮河數句謂五坤五也坤五家人上伏也動之五合乾二乾二體兌家人初也動之五伏故為用馮河不遐遺朋亡得尚于中行不遐遺以坤五言朋亡以伏乾二言也此二之象也故九二曰包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
泰三乾四伏坤三也乾自家人四伏來坤自家人五

伏來也反乾三伏坤四乾動之遯二伏合坤初坤動變遯三伏合乾三三以往言也乾為平坤為陂陂傾也平謂乾四无平不陂兼二乾五言也乾五動之初伏合伏坤二乾四動之二伏合坤初故為无平不陂坤為往震為復往屈也復反也往謂四伏乾三无往不復兼上伏乾初言也乾三動之三合坤三乾初動之五合坤上故為无往不復坤為艱為咎乾為貞艱貞无咎承无平不陂言也謂乾四也乾四動之二伏合坤初故為艱貞无咎說見下坤為恤為食乾為孚為福勿恤其孚二句承无往不復言也以坤三言也孚謂四伏乾三恤謂四坤四食謂三乾四坤四動之上伏合

消二

注

乾上乾三動之三合坤三坤四即三乾四故為勿恤其孚于食有福于食有福故艱貞无咎此三之象也故九三曰无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
泰四坤四伏乾三也坤自家人三伏來乾自家人二伏來也反坤三伏乾四坤動之遯上伏合乾上乾動之遯三合坤三四亦以往言也坤為翩翩為不富為以翩翩下飛貌重象翩翩不富以其鄰以坤四言也鄰謂五上二爻也五坤五也上坤上也坤四動之上伏合乾上坤上動之五伏合乾初坤五動之四伏合乾二故

為翩翩不富以其鄰艮為飛乾為孚不戒以孚以三
伏坤三言也不戒謂坤三坤三體艮孚謂四伏乾三
坤三動變遷三伏合乾三故為不戒以孚此四之象
也故六四曰翩翩不富以其鄰不戒以孚

六五帝乙歸妹以祉元吉

泰五坤五伏乾二也坤自家人上伏來乾自家人初

來伏也反坤二坤動之遷四伏合乾二乾動之遷四

合坤五五以來言也震為帝初為乙坤為歸兌為妹

乾為祉息為吉帝乙謂初乾上上反即初體震妹謂

五坤五五反即二體兌祉謂五伏乾二二反即五體

乾乾上家人上也坤五家人上伏也乾二家人初也

消二

乾上動之初合坤初乾二動之五伏合坤五坤五即

二伏坤二故為帝乙歸妹以祉元吉元以乾二言吉

以坤五言也此五之象也故六五曰帝乙歸妹以祉

元吉

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰上坤上伏乾初也坤自家人四來乾自家人三來

伏也反坤初坤動之遷五伏合乾初乾動之遷五合

坤上上以往言也艮為城兌為隍隍城池復反也城

復于隍以下皆以上伏乾初言也城復于隍謂三乾

四也乾四動之二伏合坤初乾四體艮坤初體兌故

為城復于隍坤為用為師師即謂初伏坤初也坤初

即上伏乾初動之二合乾四故為用師城復于隍故

勿用師坤為邑乾為告巽為命自邑告命謂初乾上

也初為乾初之邑告命即告用師之命也告謂乾上

命謂初伏坤初坤初體巽乾上之上坤初之二故為

自邑告命乾為貞坤為吝自邑告命故貞吝即謂

三乾四也此上之象也故上六曰城復于隍勿用師

自邑告命貞吝

彖傳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長下丈反

乾為天坤為地交交易也天地謂初上也初乾上伏

消二

坤初也反乾初上坤上伏乾初也反坤初乾上家人

上也乾初家人三也乾初動之上伏合坤上乾上動

之初合坤初初上交易柔上剛下故為天地交艮為

萬物亨為通萬物謂三四三乾四伏坤三也反乾三伏坤四

四坤四伏乾三也反坤三乾四家人四伏也乾三家

人二伏也乾三動之四伏合坤四乾四動之三合坤

三三四交易故為萬物通乾為上坤為下上下謂二

五二乾五伏坤二也反乾二五坤五伏乾二也反坤

五乾五家人五也乾二家人初也乾二動之五伏合

坤五乾五動之二合坤二二五交易故為上下交坤

為志志謂二五伏也乾五下合坤二坤五下合乾二

1 冊 2 冊 續修四庫全書 第 2 卷 頁 14

故爲其志同內謂來而伸也外謂往而屈也乾爲陽
爲健爲君子坤爲陰爲順爲小人陰陽以天地言健
順以上下言君子小人以萬物言三爲道陽息至三
故君子道長陰消至三故小人道消此統釋泰象也
故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

象傳天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以
左右民相息亮反

天地交以來言也乾爲天坤爲地天謂五伏乾二乾
二卽二乾五體乾地謂五坤五坤五卽二伏坤二體

消二

坤坤五下合乾二故爲天地交天地交故泰故曰天
地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右
民以往言也坤爲后后謂初伏坤初坤初體坤以謂
以變也分爲裁艮爲成爲道乾爲天坤爲地裁成謂
初坤初天地之道謂三四三乾四伏坤三也四坤四
伏乾三也坤初動之二合乾四乾三動之三合坤三
以乾四言則爲裁以乾三言則爲成三四皆體艮故
爲后以裁成天地之道坤爲輔爲相爲宜輔相謂初
乾上乾上卽坤初天地之宜謂上上坤上伏乾初也
坤上體坤乾初體乾乾宜上坤宜下乾上動之上合
坤四乾初動之五合坤上故爲輔相天地之宜自坤

之乾爲左自乾之坤爲右坤爲民以左右民承上兩
句言也左謂初伏坤初坤初之二故爲左右謂上坤
上坤上之五伏故爲右故爲以左右民此泰變遷之
象也故曰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左
右民

拔茅征吉志在外也

坤爲志志謂伏坤初坤初之二故爲志在外故曰拔
茅征吉志在外也

包荒得尚于中行以光大也

坤爲光乾爲大能左右之曰以以謂二乾五光大謂
五坤五乾五動之二合坤二坤五動之五合乾二故

消二

爲以光大故曰包荒得尚于中行以光大也
无往不復天地際也

乾爲天坤爲地際交際也天謂上伏乾初地謂初伏
坤初乾初動之五合坤上坤初動之二合乾四故爲
天地際故曰无往不復天地際也

翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

坤爲失乾爲實皆失實謂上三爻也上三爻皆虛故
爲皆失實坤爲中爲心爲願中心願謂三伏坤三也
坤三變合乾三故爲中心願故曰翩翩不富皆失實
也不戒以孚中心願也
以社元吉中以行願也

坤為中為願乾為行中謂伏乾二願謂坤五乾二家人初也坤五家人上伏也乾二動之五伏合坤五故為中以行願故曰以祉元吉中以行願也

巽為命坤為亂命謂初伏坤初坤初體巽動之二合乾四故為其命亂故曰城復于隍其命亂也

三三坤下
三三乾上

否之匪人不利君子貞大往小來否部

否消卦也自睽來也與泰反易十月之卦坤為否否

塞也謂天地不交也以二名也二坤二伏乾五也坤反

五伏乾二坤二睽二伏也乾五睽上也坤二動之二合乾

消二

五坤二即五乾二乾五即五伏坤五剛上柔下上下

不交坤二體坤乾五體乾坤為地乾為天故卦坤下

乾上有天地不交之象故為否否以來言也坤為否

為匪人乾為利艮為君子五為貞否謂坤二反坤匪

人謂三坤三反坤君子謂三伏乾四乾四體艮反乾

坤三睽四伏也乾四睽五伏也坤三動之三合乾四

故為否之匪人不利君子貞乾為大坤為小大往小

來以卦之全體內象言則大謂初二三小謂四五上

言以反以全體外象言則大謂上乾小謂下坤以成卦

言則大謂二伏乾五小謂二坤二此承上否之匪人

不利君子貞言也乾五即五伏坤五乾五睽上也坤

五睽五也坤二即五乾二坤二睽初伏也乾二睽二也坤五動變五伏合乾二坤二動之二合乾五故為大往小來此否之象也故曰否之匪人不利君子貞大往小來

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否初坤初伏乾上也坤自睽三來乾自睽四來伏也

反坤上伏乾初坤動之大壯二伏合乾上乾動之大壯二合

坤初初以往言也艮為拔巽為茅拔舉也茹根也彙

類也拔謂上乾初乾初體艮茅茹謂初伏乾上乾上

上合坤初坤初體巽彙謂上伏坤上坤上即初伏乾

上乾初動之初合坤四乾上動之二合坤初坤上動

消二

之五合乾四剛柔互易故為拔茅茹以其彙五為貞

息為吉剛柔應為亨拔茅茹以其彙故貞吉亨貞以

五坤上言吉亨以二乾上言也此初之象也故初六

曰拔茅茹以其彙貞吉亨

六二包承小人吉大人否亨

否二坤二伏乾五也坤自睽初伏來乾自睽上來伏

也反坤五伏乾二坤動之大壯三伏合乾五乾動之大壯三

合坤三二以來言也乾為包坤為承包承謂五也五

乾二伏坤五也乾二即二坤二睽二也坤五即二伏

乾五睽五也乾二動之五合坤五故為包承坤為小

人為否息為吉五為大人通為亨小人謂二坤二坤

二即五乾二睽初伏也動之二合乾五故小人吉大人謂二伏乾五乾五即五伏坤五睽上也動之二伏合坤二與五應于下故為大人否亨此二之象也故六二曰包承小人吉大人否亨

六三包羞

否三坤三伏乾四也坤自睽四伏來乾自睽五伏來也反坤四坤動之大壯初伏合乾初乾動之大壯四合坤四三亦以來言也乾為包坤為羞包羞謂四也四乾三伏坤四也乾三即三坤三坤四即三伏乾四乾三睽三伏也坤三睽四伏也乾三動之四合坤四坤三動之三合乾四故為包羞包謂乾三羞謂乾四

消二

也此三之象也故六三曰包羞

九四有命无咎疇離祉

否四乾三伏坤四也乾自睽三伏來坤自睽二伏來也反乾四乾動之大壯五伏合坤上坤動變大壯四伏合乾四四以往言也巽為命坤為咎有命以乾三言也乾三動之五伏合坤上坤上體巽故為有命无咎說見下乾為祉麗為離類為疇疇離祉謂三坤三也坤三即四乾三動之初伏合乾初故為疇離祉疇離祉故有命无咎此四之象也故九四曰有命无咎疇離祉

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

伏許求反

否五乾二伏坤五也乾自睽二來坤即睽五變伏也

反乾五乾動之大壯上伏合坤五坤動之大壯上合

乾二五以來言也坤為休為否五為大人息為吉休息也休否大人吉以伏坤五言也坤五睽五也下合

乾四乾四動之三伏合坤三坤五動變五伏合乾二故為休否大人吉休否謂乾四大人吉謂坤五也坤

為亡為繫坎為苞桑亡謂消也其亡其亡繫于苞桑謂初二也初坤初伏乾上也二坤二伏乾五也五上

交易上睽乾上即乾五乾上睽四也乾五睽上也乾上動之初伏合坤初乾五動之二伏合坤二初二皆體

坎故為其亡其亡繫于苞桑此五之象也故九五曰

消二

休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

上九傾否先否後喜

否上乾初伏坤上也乾自睽初來坤即睽上伏也

反乾上伏乾動之大壯初合坤三坤動之大壯五合乾三

上以往言也坤上為否下為喜傾覆也否謂初坤初也坤初即上乾初乾初動之初合坤三坤初動之二

伏合乾上故為傾否先否後喜此上之象也故上九曰傾否先否後喜

彖傳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

長丁
丈反

乾為天坤為地交謂交際也天地謂初上初坤初伏
乾上也反坤上上乾初伏坤上也反乾上乾初睽初
也乾上睽四也乾初動之上合坤上乾上動之初伏
合坤初剛上柔下故為天地不交艮為萬物亨為通
萬物謂三四三坤三伏乾四也反坤四四乾三伏坤
四也反乾四乾三睽三伏也乾四睽五伏也乾三動
之四合坤四乾四動之三伏合坤三故為萬物不通
萬物不通以三伏乾四言所謂否之匪人不利君子
貞也乾為上坤為下上下謂二五二坤二伏乾五也
反坤五五乾二伏坤五也反乾五乾二睽二也乾五

消二

長

睽上也乾二動之五合坤五乾五動之二伏合坤二
故為上下不交坤為天下乾為邦上下不交故天下
无邦天下无邦以二言也內謂來而伸也外謂往而
屈也乾為陽為剛為君子坤為陰為柔為小人陰陽
以天地言剛柔以上下言君子小人以萬物言三為
道陰息至三故小人道長陽消至三故君子道消此
統釋否象也故曰否之匪人不利君子貞大往小來
則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无
邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小
人道長君子道消也

象傳天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿辟音

乃日
反

天地不交以來言也乾為天坤為地交際也天謂二
伏乾五乾五即五乾二體乾地謂二坤二坤二即五
伏坤五體坤乾二下合坤五剛上柔下故為天地不
交天地不交否之象也故為否故曰天地不交否君
子以儉德辟難不可榮以祿以往言也艮為君子君
子謂四乾三也乾三體艮以謂以變也坤為儉乾為
德巽為辟坎為難乾三下合坤四儉德辟難以乾三
言也乾三動之五伏合坤上坤上體坎故為君子以
儉德辟難坤為可乾為榮為祿不可榮以祿以伏坤
四言也坤四變合乾四故為不可榮以祿此否變大

消二

長

壯之象也故曰君子以儉德辟難不可榮以祿
拔茅貞吉志在君也
坤為志乾為君志謂上伏坤上坤上即初伏乾上君
謂四乾三坤上動之五合乾三故為志在君故曰拔
拔茅貞吉志在君也
大人否亨不亂羣也
坤為亂為羣不亂羣以伏乾五言也羣謂五伏坤五
坤五上合乾二故為不亂羣故曰大人否亨不亂羣
也
包羞位不當也當平聲
坤為位坤三下合乾四故為位不當故曰包羞位不

當也

有命无咎志行也行音

坤為志乾為行志謂三坤三坤三即四乾三動之初伏合乾初故為志行故曰有命无咎志行也

大人之吉位正當也

坤為位位謂伏坤五乾二下合坤五故為位正當故

曰大人之吉位正當也

否終則傾何可長也

艮為終巽為長終謂極也否極則反泰以大數計不

過三十年蓋三十年為一世也此謂初坤初坤初體

巽動之二伏合乾上故為何可長故曰否終則傾何

消二

可長也

三三離下

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人消卦也自遯來也與大有反易六月之卦乾為

同坤為人同人謂與人同也以二伏名也二坤二伏

乾三也乾三遯三也坤二遯初也乾三動之二伏合

坤二以剛同柔乾三即五乾上體乾坤二體離乾為

天離為火同人消卦上下相反故卦離下乾上有天

與火之象故為同人同人以來言也初為野剛柔應

為亨同人于野亨以二伏乾三言也乾三遯三也動

之二伏合坤二坤二即初伏坤三故為同人于野坤

三上合乾四乾四即五伏坤四三四交易上下相應

故亨故為同人于野亨乾為利兌為大川利涉大川

以初乾四言也乾四遯二伏也動之初合坤三坤三

體兌故為利涉大川乾為利艮為君子五為貞利君

子貞以五伏坤四言也坤四即初乾四亦即二伏乾

三體艮遯上伏也動之五伏合乾上下應于二故為

利君子貞此同人之象也故曰同人于野亨利涉大

川利君子貞

初九同人于門无咎

同人初乾四伏坤三也乾自遯二伏來坤自遯三伏

來也反乾三乾動之鼎二合坤四坤動之鼎三伏合

消二

乾三初以來言也乾為同坤為人艮為門門謂遯二

坤初也坤初體艮乾四遯二坤初伏也動之初合坤

三故為同人于門坤為咎咎即謂坤初也乾四之初

坤初之上伏故无咎此初之象也故初九曰同人于

門无咎

六二同人于宗吝

同人二坤二伏乾三也坤自遯初來乾自遯三來伏

也反坤五伏乾四坤動之鼎五合乾初乾動之鼎三

合坤三二亦以來言也坤為宗為吝宗謂內也門內

曰宗乾三遯三也動之二伏合坤二故為同人于宗

同人于宗故吝此二之象也故六二曰同人于宗吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

同人三乾二伏坤五也自遯四來也反乾五伏坤二動之鼎

四三以往言也離為戎坎為莽坎為叢棘故為莽戎

謂伏坤五坤五體離莽謂乾二乾二體坎乾二下合

坤五故為伏戎于莽艮為高陵升登也高陵謂四乾

初初反上體艮三動之四故為升其高陵乾為歲歲

年也卦主一歲三歲謂自同人至中孚也反小興起

也坤五至中孚不見故為三歲不興此三之象也故

九三曰伏戎于莽升其高陵三歲不興

九四乘其墉弗克攻吉

同人四乾初伏坤上也自遯五來也反乾上伏坤初乾動之

消二

鼎五伏合坤二坤動之鼎初合乾五四亦以往言也

上為乘艮為墉乘其墉以伏坤上言也墉謂初乾四

乾四體艮其指五伏坤四言也乾四坤四之墉坤上

之初故為乘其墉艮為攻攻擊也弗克攻以乾初言

也乾初體艮攻謂攻五伏坤四也乾初動之五伏合

坤二坤四動之二伏合乾四故為弗克攻息為吉吉

以上伏坤初言也坤初即四乾初乾初動之鼎五伏

合坤二坤初動變鼎上伏合乾上故吉此四之象也

故九四曰乘其墉弗克攻吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

同人五乾上伏坤四也自遯上來也反乾初乾動之伏坤三

鼎上合坤初坤動之鼎二伏合乾四同人先號咷而

後笑以來言也謂初乾四也乾四遯二坤初伏也動

之初合坤三坤初體兌乾四體震兌為號咷震為笑

故為同人先號咷而後笑大師克相遇以往言也謂

五伏坤四也乾為大坤為師勝為克合為遇克謂克

而去之也大師謂四乾初乾初即上伏坤初坤四上

合乾上乾上動之上合坤初乾初動之五伏合坤二

坤四動之二伏合乾四故為大師克相遇此五之象

也故九五曰同人先號咷而後笑大師克相遇

上九同人于郊无悔

同人上乾五伏坤初也乾自遯初伏來坤自遯二來

消二

伏也反乾二伏坤上乾動之鼎初伏合坤上坤動變鼎上伏

合乾上上亦以往言也乾為同坤為人為郊郊國外

也謂初乾五動之初伏合坤上故為同人于郊坤為

悔悔謂伏坤初乾五動之初伏坤初變合乾上故无

悔此上之象也故上九曰同人于郊无悔

彖傳同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子

正也唯君子為能通天下之志

坤為柔為位為中為應三為乾分為曰柔謂二坤二

位謂二伏乾三中謂初伏坤三乾謂初乾四坤二遯

初也動之二合乾三乾三即初伏坤三坤三上合乾

四故為柔得位得中而應乎乾柔得位得中而應乎
乾是柔應剛剛同柔故為同人此釋卦名也乾為同
坤為人分為曰同人曰三字以二伏乾三言也乾三
遯三也下合坤三乾三動之二伏合坤二坤三動之
初伏合乾四故為同人曰此三字應連下同人于野
亨讀因同人于野亨 句釋在後故先述其辭同人猶
言同人卦同人而同人于野亨何也乃喝下之辭說
見下三為乾為行乾行謂初乾四也乾四遯二伏也
動之初合坤三故為乾行離為文明乾為健文明以
健謂二坤二也坤二體離遯初也動之二合乾三故
為文明以健坤為中為應乾為正中正而應謂二伏

消二

望

乾三也乾三即初伏坤三坤三上合乾四乾四即五
伏坤四故為中正而應君子正謂五伏坤四也文明
以健中正而應故君子正也乾行句釋利涉大川文
明以健三句釋利君子貞即所以釋同人于野亨也
唯君子為能通天下之志乃申言之以五伏坤四言
也坤為天下為志亨為通天下之志謂二伏乾三也
坤四即初乾四乾四下合坤三坤三即二伏乾三故
為唯君子為能通天下之志此推言所以能亨之故
也此統釋同人之象也故曰同人柔得位得中而應
乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也
文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下

之志

象傳天與火同人君子以類族辨物

天與火以來言也乾為天離為火天謂二伏乾三乾
三體乾火謂二坤二坤二體離乾三即五乾上下合
坤二故為天與火天與火以剛同柔故為同人故曰
天與火同人君子以類族辨物以往言也艮為君子
君子謂二伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤為族
乾為物類謂類而合之也辨別也謂分也族謂五伏
坤四物謂四乾初乾三即初伏坤三乾三上合坤二
坤三上合乾四乾三動之三合坤三乾四動之二合
坤四坤二動之五合乾初乾初即上伏坤初故為君

消二

望

子以類族辨物此同人變鼎之象也故曰君子以類
族辨物
出門同人又誰咎也
震為出門為咎出謂初乾四咎謂上伏坤初乾四體
震遯二伏也坤初體坤遯二也乾四動之初合坤三
坤初動之上伏合乾五故為出門同人又誰咎也故
曰出門同人又誰咎也
同人于宗吝道也
艮為道乾三體艮遯三也動之二伏合坤二故為吝
道故曰同人于宗吝道也
伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也 行音 杭

乾為敵為剛敵剛謂敵者剛也即謂乾二坤五上合乾二故為敵剛坤為安乾為行安行謂安行于下也坤五至中孚變合乾五故為安行故曰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

坤為義義謂伏坤上坤上之初乾四之二故為義弗克坤為困上為則困謂乾初則謂五乾上乾初即上伏坤初乾初動之鼎五伏合坤二坤初動變鼎上伏合乾上故為則困而反則也故曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

同人之先以中直也大師相遇言相克也

消二

巽

坤為中乾為直能左右之曰以以謂上伏坤初直謂初乾四乾四遯二坤初伏也坤初動之上伏乾四動之初故為以中直坤為言言謂四乾初乾初即上伏坤初乾初動之五伏合坤二坤初動變上伏合乾上故為言相克故曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人于郊志未得也

坤為志乾為得乾五動之初伏故為志未得故曰同人于郊志未得也

三三離下

大有元亨

大有息卦也自大壯來也與同人反易十二月之卦乾為大有大有謂有乎大也以五名也五坤五伏乾四也坤五大壯上也乾四大壯四也坤五動之五合乾四乾四即上伏坤四坤四上合乾三乾三即二伏坤三坤三上合乾初剛柔交易上下皆應所有者大乾四體乾坤五體離乾為天離為火故卦乾下離上有火在天上之象故為大有大有以來言也初為元剛柔應為亨元謂二乾初也乾初下合坤三坤三即上乾三亦即上五乾四乾四上合坤五五反即二坤元也剛柔交應故元亨此大有之象也故曰大有元亨

消二

巽

初九无交害匪咎艱則无咎

大有初乾二伏坤上也乾自大壯上伏來坤自大壯五來伏也反乾五伏坤初乾動之革上伏合坤初坤動變革初伏合乾初初以往言也坤為害兌為交害謂三伏坤初也交謂交易也无交害以乾二言也乾二體兌動之上伏合坤初故為交害交則為害故无交害坤為咎為艱艱謂艱伏也匪咎艱則无咎以伏坤上言也坤上即三乾上匪咎謂乾上艱則无咎謂坤上乾上動之革二伏合坤五坤上動變革初伏合乾初剛柔交易故為匪咎艱則无咎此初之象也故初九曰无交害匪咎艱則无咎

九二大車以載有攸往无咎

大有二乾初伏坤三也自大壯初來也反乾上伏坤四乾動

之革初合坤上坤動之革五伏合乾三二亦以往言

也坤為大車為載大車謂初伏坤上也乾初動之初

合坤上故為大車以載坤為往為咎有攸往无咎謂

三乾上也乾上即初伏坤上動之二伏合坤五故為

有攸往大車以載故有攸往无咎此二之象也故九

二曰大車以載有攸往无咎

九三公用亨于天子小人勿克亨許庚反

大有三乾上伏坤初也自大壯二來也反乾初伏坤上乾動

之革二伏合坤五坤動之革上合乾二三亦以往言

消二

巽

也震為公坤為用通為亨乾為天子公用亨于天子

以乾上言也乾上體震天子謂上乾三乾三即二伏

坤三乾上動之二伏合坤五坤三動之五伏合乾三

剛柔應故為公用亨于天子坤為小人小人弗克以

伏坤初言也坤初動之上合乾二故為小人弗克此

三之象也故九三曰公用亨于天子小人弗克

九四匪其彭无咎彭步郎反

大有四乾五伏坤二也自大壯三來也反乾二動之伏坤五

革二四以來言也乾為彭彭音旁壯也匪其彭以乾

五言也謂五伏乾四也其指乾四乾四大壯四也乾

五大壯三也乾五動之四合坤二乾四動之五伏合

坤五坤五即四乾五故為匪其彭坤為咎无咎以上

伏坤四言也坤四即五乾四大壯四伏也乾四動之

五伏合坤五坤四動之上伏合乾三剛柔交易故无

咎此四之象也故九四曰匪其彭无咎

六五厥孚交如威如吉

大有五坤五伏乾四也坤自大壯上來乾自大壯四

來伏也反坤三伏乾二坤動之革二合乾上乾動之革四合

坤四五亦以來言也乾為孚為威息為吉孚信也合

也交謂交易也厥孚交如威如吉以坤五言也孚謂

伏乾四威謂上乾三坤五大壯上也乾四大壯四也

乾三大壯五伏也坤五動之五合乾四乾三動之上

消二

巽

合坤四坤四即五伏乾四故為厥孚交如威如吉此

五之象也故六五曰厥孚交如威如吉

上九自天祐之吉无不利

大有上乾三伏坤四也乾自大壯五伏來坤自大壯

四伏來也反乾四伏坤三乾動之革五合坤三坤動之革四

伏合乾四上亦以來言也乾為天為祐為利息為吉

祐助也自從也天謂二乾初乾初體乾大壯初也動

之二合坤三坤三即上乾三故為自天祐之吉无不

利兼五伏乾四言也乾三大壯五伏也動之上合坤

四坤四即五伏乾四故吉无不利吉以乾三言无不

利以坤四言也此上之象也故上九曰自天祐之吉

无不利

彖傳大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

坤為柔為位為中為下為應乾為尊為大為上分為曰柔謂五坤五也尊位謂五大中謂五伏乾四上謂上乾三二乾初下謂上伏坤四二伏坤三坤五大壯上也動之五合乾四乾四即上伏坤四坤四上合乾三乾三即二伏坤三坤三上合乾初故為柔得尊位大中而上下應之柔得尊位大中而上下應之故為大有此釋卦名也乾為德為剛健離為文明其德剛健而文明以五伏乾四言也乾四即上伏坤四乾四

消二

巽

大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三乾三即乾四乾三體乾坤五體離故為其德剛健而文明坤為應乾為天為行兌為時應乎天而時行以上伏坤四言也坤四上合乾三乾三即二伏坤三坤三上合乾初乾初體乾坤三體兌故為應乎天而時行文明坤元也時行乾元也剛健文明應天時行大有所以元亨也故為是以元亨此釋元亨也此統釋大有之彖也故曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨
象傳火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上以來言也離為火乾為天火謂五坤五坤五體離天謂五伏乾四乾四即二乾初體乾坤五下合乾四故為火在天上火在天上剛為柔有故為大有故曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命以往往言也艮為君子君子謂上乾三也乾三體艮以謂以變也艮為遏震為揚坤為惡乾為善惡謂二伏坤三善謂五伏乾四乾三動之五合坤三乾四動之四合坤四乾三體艮乾四體震故為君子以遏惡揚善坤為順為休乾為天巽為命順謂初乾二也天謂三乾上也休謂五坤五也命謂三伏坤初也乾上動之二伏合坤五乾二動之上伏合坤初坤初體巽故

消二

巽

為順天休命此大有變革之象也故曰君子以遏惡揚善順天休命
大有初九无交害也
害謂三伏坤初乾二動之上伏合坤初乾上動之二伏合坤五故无交害害謂害三也故曰大有初九无交害也
大車以載積中不敗也
積重也坤為中分為敗積中不敗以二乾初言也謂三乾上也乾上即初伏坤上乾上動之二伏合坤五坤上動變初伏合乾初二相重故為積中不敗故曰大車以載積中不敗也

公用亨于天子小人害也

坤為害公謂乾上小人謂伏坤初乾上動之二伏合

坤五坤初動之上合乾二故為害故曰公用亨于天

子小人害也

匪其彭无咎明辨哲也世哲之反

離為明乾為哲辨別也謂分也明謂五坤五哲謂上

乾三辨謂五伏乾四乾四即上伏坤四乾四大壯四

也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動

之上伏合乾三剛柔交易故為明辨哲故曰匪其彭

无咎明辨哲也

厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也易入聲

消二

乾為信坤為志發開也信以發志以伏乾四言也信

謂乾四志謂上伏坤四乾四大壯四也坤四大壯四

伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三

故為信以發志兌為易易謂交易也備疑同憊困也

易而无備以上乾三言也乾三大壯五伏也乾四動

之五伏合坤五乾三動之上合坤四故為易而无備

故曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

大有在上自天祐也

上謂上乾三也自天祐之故大有在上故曰大有在

上自天祐也

周易消息卷二

周易消息卷三

鳥程後學編 嘉推

三三艮下

謙亨君子有終

謙消卦也自萃來也升六月之卦坤為謙謙不自滿

足也以二伏名也二坤初伏乾四也乾四即四坤四

乾四萃三伏也坤四萃四伏也坤四動變四合乾上

乾四動之二伏合坤初柔見於上剛伏於下坤初體

坤乾四體艮坤為地艮為山故卦艮下坤上有地中

有山不自滿足之象故為謙謙以來言也剛柔相應

曰亨亨以二伏乾四言也乾四即五坤三乾四萃三

消三

伏也坤三萃五伏也乾四動之二伏合坤初坤三動

變五合乾初三四交易剛柔相應故謙亨艮為君子

為終君子有終以五坤三言也君子謂初伏乾三乾

三即五坤三萃二伏也坤三動變五合乾初乾三動

之初伏合坤上乾三體艮坤上亦體艮柔上剛下故

為君子有終有終謂終有也即隨初也此謙之象也

故曰謙亨君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉

謙初坤上伏乾三也自萃二來也坤動變噬嗑初伏

合乾二乾動之噬嗑五伏合坤初初以來言也坤為

謙艮為君子謙謙重象謙謙君子以初伏乾三言也

乾三體艮萃二伏也動之初伏故為謙謙君子坤為用兌為大川息為吉用涉大川吉以五坤三言也坤三即初伏乾三萃五伏也動變五合乾初乾初伏體兌故為用涉大川吉此初之象也故初六曰謙謙君子用涉大川吉

六二鳴謙貞吉

謙二坤初伏乾四也坤自萃上來乾自萃三伏來也坤動之噬嗑五合乾三乾動變噬嗑二伏合坤五二亦以來言也坤為鳴為謙鳴鳥相呼也鳴謙以上言也鳴謂上謙謂二上坤二伏乾二也二坤初伏乾四也坤二萃初也坤初萃上也坤二動之上合乾二坤

消三

初動之二合乾四故為鳴謙謙謂伏乾四也五為貞息為吉貞吉謂五也五坤三伏乾初也乾初即二坤初萃初伏也坤初動之二合乾四乾初動之五伏合坤三坤三萃五伏也故貞吉此二之象也故六二曰鳴謙貞吉

九三勞謙君子有終吉

謙三乾五伏坤五也乾自萃四來坤即萃三變伏也乾動變噬嗑三伏合坤四坤動之噬嗑二合乾四三以往言也坎為勞坤為謙謙謂乾五勞謂伏坤五坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四坤五體坎乾五伏體坤故為勞謙艮為君子為終息為吉君子

有終吉承上勞謙言也謂初伏乾三也終謂二坤初坤五動之二合乾四坤初動之五合乾三初三皆體艮故為君子有終君子有終故吉吉謂五伏乾初也乾初即二坤初坤初動之五合乾三乾初動之四合坤三故為君子有終吉此三之象也故九三曰勞謙君子有終吉

六四撝謙无不利

謙四坤四伏乾上也坤即萃四伏來乾自萃五來伏也坤動之噬嗑三合乾五乾動之噬嗑上合坤二四亦以往言也乾為利艮為撝坤為謙撝裂也謂分也无不利兼上言也上坤二伏乾二也撝謂伏乾上謙

消三

謂上伏乾二乾上動之上合坤二乾二動之初合坤上乾上體艮乾二伏體坤故為无不利撝謙此四之象也故六四曰无不利撝謙

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

謙五坤三伏乾初也坤自萃五伏來乾自萃初伏來也坤動之噬嗑四伏合乾初乾動之噬嗑四合坤三五亦以往言也坤為不富能左右之曰以鄰謂四也不富以其鄰以伏乾初言也乾初動之四合坤三故為不富以其鄰乾為利為伐坤為用為侵利用侵伐承上不富以其鄰言也侵伐三謂四坤四三乾五伏坤五也坤四動之三合乾五坤五動之二合乾四伐

伐上謂四伏乾上上坤二伏乾二也乾上動之上合坤二乾二動之初合坤上故為利用侵伐无不利兼四言也利用侵伐故无不利此五之象也故六五曰不富以其鄰利用侵伐无不利

上六鳴謙利用行師征邑國

謙上坤二伏乾二也坤自萃初來乾即萃上伏也坤動變噬嗑上伏合乾上乾動之噬嗑初合坤上上以來言也坤為鳴為謙鳴鳥相呼也鳴謂上謙謂二上坤二伏乾二也二坤初伏乾四也坤二萃初也坤初萃上也坤二動之上合乾二坤初動之二合乾四故為鳴謙乾為利坤為用為師為邑為國利用行師征

消三

四

邑國承上鳴謙言也利謂伏乾二師謂二坤初乾二動變上伏合坤二坤初動之二合乾四故為利用行師征邑國二乾二之邑國謂伏乾四此上之象也故上六曰鳴謙利用行師征邑國

彖傳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惡鳥路反好呼報反謙亨猶言謙何以亨乃喝下之辭凡亨皆剛柔應謙二五皆柔故先言亨以起之下乃釋所以亨也乾為天坤為下艮為道為光明以剛益柔為濟天道下濟而光明謂二伏乾四乾四體艮萃三伏也動之二伏

合坤初故為天道下濟而光明坤為地為卑艮為道乾為上為行地道卑而上行謂五坤三坤三亦體艮萃五伏也動變五合乾初故為地道卑而上行天道下濟地道上行三四交易剛柔相應此謙之所以亨也故謙亨此二句釋謙亨也以下統論六爻兌為虧乾為盈坤為謙以剛益柔為益天道即謂二伏乾四也乾四即四坤四虧盈以坤四言坤四體兌萃四伏也動變四合乾上乾上萃五也故為虧盈益謙以乾四言乾四萃三伏也動之二伏合坤初坤初即五伏乾初故為益謙故為天道虧盈而益謙兩為變坎為流地道即謂五坤三也坤三即初伏乾三變盈以坤

消三

五

三言坤三萃五乾上伏也坤三動變五合乾初乾上動之四伏合坤四故為變盈流謙以乾三言乾三萃二坤上伏也坤上即四伏乾上體坎動之初故為流謙故為地道變盈而流謙坤為鬼為害乾為神為福鬼謂二坤初坤初萃上也動之二合乾四乾四即四坤四乾四變合坤初坤四變合乾上乾上萃五也故為害盈神謂五伏乾初乾初萃初伏也動之五伏合坤三坤三即初伏乾三萃五伏也故為福謙故為鬼神害盈而福謙坤為人為惡乾為好三為道人道謂三乾五乾五即上坤二故為人道惡盈以坤二言坤二萃初也動之上合乾二故為惡盈好謙以乾五言

乾五萃四也動之三合坤五故為好謙故為人道惡
盈而好謙以下釋君子有終也乾為尊坤為光為卑
踰越也謙尊而光以五坤三言也坤三下合乾初故
為謙尊而光卑而不可踰以初伏乾三言也乾三上
合坤上故為卑而不可踰謙尊而光卑而不可踰此
君子之所以為終也故為君子之終也此釋君子有
終也此統釋謙象也故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

象傳地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施稱施並去聲

消三

六

地中有山以來言也坤為地艮為山地謂二坤初坤
初體坤山謂二伏乾四乾四體艮坤初下合乾四故
為地中有山地中有山不自滿足謙之象也故為謙
故曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施以往
言也艮為君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂
以二變也二坤初伏乾四也乾三動之五伏合坤初
故為以詳見下坤為裒為寡乾為益為多裒減也益
增也裒多益寡以三乾五言也乾五動變三伏合坤
四故為裒多益寡稱物也所以平物者也乾為物為
施為平稱物平施以三伏坤五言也坤五即乾五乾
五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四四五交易

剛柔適均故為稱物平施此謙變噬嗑之象也故曰
君子以裒多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也
坤為卑為牧牧養也坤為養故為牧初伏而又伏故
為卑以自牧故曰謙謙君子卑以自牧也

鳴謙貞吉中心得也

坤為中故為心乾為得中心得謂五伏乾初也乾初
即二坤初體坎萃初伏也動之五伏合坤三故為中
心得故曰鳴謙貞吉中心得也

勞謙君子萬民服也

坤為萬民為服萬民謂四坤四坤四即五坤三坤四

消三

七

動之三合乾五坤三動之四伏合乾初故為萬民服
故曰勞謙君子萬民服也
无不利撝謙不違則也

坤為違上為則上為天則故為則違背也則謂伏乾
上乾上之上故為不違則故曰无不利撝謙不違則
也

利用侵伐征不服也

乾為征坤為服征謂四坤四乾上也不服謂三乾五
上坤二也坤四動之三合乾五乾上動之上合坤二
故為征不服故曰利用侵伐征不服也
鳴謙志未得也可用行師征邑國也

坤爲志乾爲得志謂二坤初坤初來合乾四故爲志未得志未得故可用行師征邑國故曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

三三坤下震上

豫利建侯行師

豫息卦也自升來也反十二月之卦豫先也謂先順以動也以五伏名也五坤上伏乾三也乾三即三坤三乾三升四伏也坤三升三伏也乾三動之五伏合坤上坤三動變三合乾初剛伏於下柔見於上先順以動坤三即乾三體震乾初伏即坤上體坤震爲雷坤爲地故卦坤下震上有雷出地奮豫順以動之象

消三

八

故爲豫豫以來言也乾爲利爲建爲行震爲侯坤爲師利以四乾二言乾二升三也下合坤三建侯以五伏乾三言乾三即三坤三乾三升四伏也坤三升三伏也行師以五坤上言師謂上坤初坤上升初也坤初升五也乾二動之四合坤二坤三動變三合乾初乾三動之五伏合坤上坤初動之上合乾四坤三體震坤初體坤故爲利建侯行師建侯二月之卦謂行師五月之卦謂卦象先見所以爲豫也此豫之象也故曰豫利建侯行師

初六鳴豫凶

豫初坤五伏乾五也坤自升上來乾即升初伏也坤

動變賁初伏合乾初乾動之賁上合坤初初以來言也坤爲鳴爲豫消爲凶鳴鳥相呼也謂初豫謂五初坤五伏乾五也五坤上伏乾三也坤五升上也坤上升初也坤五動之初合乾五坤上動之五合乾三故爲鳴豫豫謂五伏乾三凶以三伏乾初言也乾初即上坤初升二也坤上動之五合乾三乾初動之三伏合坤三坤三即五伏乾三故鳴豫凶此初之象也故初六曰鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

豫二坤四伏乾上也坤即升二伏來乾自升上伏來也坤動之賁三伏合乾上乾動之賁三合坤四二以

消三

九

往言也艮爲石介辨也謂分也介於石以五坤上言也坤上即二伏乾上動之二合乾四乾四體艮故爲介於石艮爲終乾爲日爲貞息爲吉不終日貞吉以伏乾上言也終日謂上伏乾四乾四體艮乾四來之二伏合坤上乾上已之三合坤四故爲不終日貞吉此二之象也故六二曰介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

豫三坤三伏乾初也坤即升三伏來乾自升二來伏也坤動之賁四合乾二乾動之賁初合坤五三以來言也巽爲盱坤爲豫爲悔爲遲盱張目也謂坤三坤三體巽巽多白眼故爲盱豫謂伏乾初坤三升三伏

也乾初升二也坤三動變三合乾初故為肝豫肝豫故悔遲久也三動即復故遲有悔此三之象也故六三曰肝豫悔遲有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

豫四乾二伏坤二也乾自升三來坤即升四變伏也乾動變賁四伏合坤三坤動之賁五合乾三四以往言也坤為豫乾為大為得由從也由豫大有得二句皆以五伏乾三言也由豫大有得謂四也由謂四乾二豫謂三坤三大謂五伏乾三乾二動變四伏合坤三坤三即五伏乾三故為由豫大有得巽為疑兌為朋盍合也簪首笄以玉及象為之形似竹盍簪謂如

消三

簪之來合也勿疑朋盍簪謂五也五坤上伏乾三也疑謂坤上坤上體巽朋謂四伏坤二坤二即四乾二體兌坤上動之二合乾四坤二動之五合乾三故為勿疑朋盍簪此四之象也故九四曰由豫大有得勿疑朋盍簪

六五貞疾恆不死

豫五坤上伏乾三也坤自升初來乾自升四伏來也坤動之賁二合乾四乾動變賁五伏合坤二五亦以往言也乾為貞剛柔不當為疾坤為恆消為死恆謂久也貞疾恆不死以伏乾三言也乾三坤上伏也變合坤二故為貞疾恆不死此五之象也故六五曰貞

疾恆不死

上六冥豫成有渝无咎

豫上坤初伏乾四也自升五來也坤動變賁上伏合乾五乾動之賁二伏合坤上坤為冥為豫冥豫以來言也謂伏乾四乾四升五伏也動之上伏故為冥豫艮為成坤為咎渝變也成有渝以往言也乾四體艮即二坤四乾四動之二伏合坤上坤四動之三伏合乾上四上交易故成有渝无咎此上之象也故上六曰冥豫成有渝无咎

彖傳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

消三

戒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

乾為剛為行坤為應為志剛應而志行謂二也二坤四伏乾上也剛謂伏乾上乾上即五坤上升上伏也志謂坤四坤四即上伏乾四亦即五伏乾三升二伏也乾上動之二伏合坤四上應于五故為剛應而志行坤為順震為動順以動謂五也五坤上伏乾三也順謂坤上坤上體坤升初也動謂伏乾三乾三體震升四伏也坤上動之五合乾三故為順以動剛應而志行順以動此卦之所以為豫也故為豫豫謂豫順以動也此釋卦名也乾為天坤為地如謂合也天謂二伏乾上乾上體乾地謂五坤上坤上體坤豫順以

動承上五伏乾三言也乾三即二坤四乾上上合坤四坤上下合乾三故為豫順以動故天地如之建侯謂三坤三也行師謂上伏乾四也坤三即五伏乾三乾四即二坤四故為而況建侯行師乎此釋卦辭也以下統論六爻所以推言之也離為日坎為月坤為過為忒坎離震兌為四時過忒皆差也天地以順動承上豫順以動言也謂二五也二坤四伏乾上也五坤上伏乾三也乾上升上伏也坤上升初也乾上動之二伏合坤四坤上動之五合乾三故為天地以順動日月不過四時不忒承上天地以順動言也謂初四也初坤五伏乾五也四乾二伏坤二也坤五升上

消三

也下合乾上坤二升四也下合乾三乾上動之二伏合坤四坤五動之初合乾五乾三動之五伏合坤上坤二動變四伏合乾二坤五體離乾二體坎四當春四伏當秋初當冬初伏當夏二五各正當四正故為故日月不過而四時不忒初為聖人坎為刑罰剛柔正為清坤為民為服聖人謂三伏乾初也乾初升二也動之三伏合坤三坤三即上坤初故為聖人以順動刑罰清而民服承上聖人以順動言也謂四也四乾二伏坤二也乾二升三也下合坤三乾初動之三伏合坤三乾二動之四合坤二坤二升四也乾二體坎坤二體坤故為則刑罰清而民服坤為豫為義兌

為時乾為大時謂十二月之時豫之時義大矣哉以五伏乾三言也乾三上合坤上坤上即二伏乾上乾三即三坤三坤上體兌坤三體坤乾上體乾故為豫之時義大矣哉此統釋豫象也故曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象傳雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮以來言也震為雷坤為地奮迅也謂分也雷謂五伏乾三乾三即三坤三體震地謂五坤上坤

消三

上即二伏乾上體坤乾三升四伏也坤三升三伏也乾三動之五伏合坤上坤三動之三合乾初乾初即二伏乾上故為雷出地奮當建丑之時雷出地奮豫之象也故為豫故曰雷出地奮豫先王以作樂崇德三句以往言也乾為先王先王謂三伏乾初乾初升二也動之三伏故為先王以謂以變也乾初上合坤三乾初之初坤三之四故為以詳見下坤為樂乾為德作起也崇高也樂謂四伏坤二坤二體坤德謂初伏乾五乾五體乾殷盛也薦進也上帝謂五伏乾三乾三即上坤初體震震為帝在上故為上帝坤二動之五合乾三乾五動之上合坤初故為先王以作樂

崇德殷薦之上帝配對也謂合也祖考謂四乾二乾
二已消於益故為祖考配謂三坤三坤三即五伏乾
三動之四合乾二二三交易故為以配祖考此豫變
賁之象也故曰先王以作樂崇德殷薦之上帝以配
祖考

初六鳴豫志窮凶也

坤為志上為窮志謂上坤初坤初即三伏乾初坤初
升五也乾初升二也坤初之上乾初之三伏故為志
窮志窮故凶故曰初六鳴豫志窮凶也
不終日貞吉以中正也

坤為以為中乾為正以謂坤四中謂伏乾上坤四動

消三

之三伏合乾上故為以中正故曰不終日貞吉以中
正也

盱豫有悔位不當也當平聲

坤為位位謂伏乾初坤三下合乾初故為位不當故
曰盱豫有悔位不當也

由豫大有得志大行也行音杭

坤為志乾為大為行志謂伏坤二坤二動之五合乾
三故為志大行故曰由豫大有得志大行也

六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

上為乘乾為剛乘剛以坤上言也坤上下合乾三故
為乘剛坤為中消為亡中未亡以伏乾三言也乾三

變合坤二故為中未亡故曰六五貞疾乘剛也恆不
死中未亡也

冥豫在上何可長也

巽為長長謂坤初坤初體巽乾四上合坤初故為何
可長故曰冥豫在上何可長也

三三震下兌上

隨元亨利貞无咎

隨消卦也自兌來也九月之卦坤為隨隨謂隨時而
伏也以二伏名也二坤四伏乾初也乾初即初乾三
乾三兌三伏也乾初兌初也乾三動之初合坤上乾
初動之二伏合坤四剛來下柔坤四體兌乾初體震

消三

兌為澤震為雷故卦震下兌上有澤中有雷之象故
為隨隨以來言也初為元剛柔應為亨乾為利五為
貞坤為咎元亨利貞无咎皆以二伏乾初言也貞謂

五乾上乾上即二伏乾初兌四也乾初動之二伏合
坤四乾上動之五合坤二初上交易剛柔相應故為
元亨利貞无咎此隨之象也故曰隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

隨初乾三伏坤上也乾自兌三伏來坤即兌初伏也
乾動之剝四伏合坤三反復坤動變剝初合乾上反復
上初以來言也乾為官為貞息為吉渝變也官有渝
貞吉以伏坤上言也坤上兌初乾初伏也動變隨初

伏合乾三故為官有渝乾三兌三伏也故官有渝貞
吉震為出艮為門兌為交乾為功出門交有功以乾
三言也乾三兌三坤初伏也動之初合坤上坤上即
五乾上乾三體震坤初體艮坤上體兌乾上體乾故
為出門交有功此初之象也故初九曰官有渝貞吉
出門交有功

六二係小子失丈夫

隨二坤四伏乾初也坤自兌五伏來乾自兌初來伏
也坤動之剝三合乾四反復乾動之剝上合坤初反復
初二亦以來言也巽為係艮為小子坤為失乾為丈
夫係通繫維也謂坤四坤四體巽小子謂伏乾初乾

消三

注

初體艮丈夫謂上伏乾二乾二體乾坤四兌五乾二
伏也坤四動之二合乾初乾二動之上伏合坤五故
為係小子失丈夫此二之象也故六二曰係小子失
丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

隨三坤初伏乾四也坤即兌三乾自兌上伏來也坤
動之剝上伏合乾初反復乾動變剝三伏合坤四反復
四三以往言也巽為係艮為小子坤為失為隨為求
為居乾為丈夫為利為得為貞係謂坤初坤初體巽
丈夫謂二伏乾初乾初體乾小子謂伏乾四乾四體
艮坤初動之上伏合乾初乾四動變三伏合坤四故

為係丈夫失小子隨有求得以係丈夫言坤初往合
乾初故為隨有求得利居貞以失小子言乾四變合
坤四故為利居貞此三之象也故六三曰係丈夫失
小子隨有求得利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨四乾五伏坤三也乾自兌二來坤即兌四伏也乾
動之剝二伏合坤五反復坤動變剝四合乾三反復
四以來言也坤為隨乾為獲為貞消為凶隨有獲謂
上坤五也坤五兌二乾五伏也動之上合乾二故為
隨有獲隨有獲故貞凶貞謂上伏乾二乾二兌五也
乾為孚為明四為道坤為咎能左右之曰以孚信也

消三

注

合也有孚在道謂四乾五也明謂五乾上也乾五即
上坤五兌二也乾上兌四也乾五動之四合坤三乾
上動之五合坤二坤二即上伏乾二兌上也剛柔交
易故為有孚在道以明何咎此四之象也故九四曰
隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九二孚于嘉吉

隨五乾上伏坤二也乾自兌四來坤自兌上來伏也
乾動之剝初復合坤上反復坤動變剝五合乾二反復
二五亦以來言也乾為孚為嘉息為吉孚信合也孚
于嘉以伏坤二言也坤二即上伏乾二兌上也動之
五伏合乾上故為孚于嘉孚于嘉故吉此五之象也

故九五曰亨于嘉吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山亨許庚反

隨上坤五伏乾二也坤自兌二伏來乾自兌五來伏

也坤動之剝二合乾五反復乾動之剝五伏合坤二

二反復上亦以來言也艮為拘離為維拘謂五乾上乾

上體艮維謂上坤五坤五體離之指五伏坤二上伏

乾二言也坤二兌上也乾二兌五也乾上兌四也坤

五兌二伏也乾上動之五合坤二坤五動之上合乾

二故為拘係之乃從維之乾為王坤為用通為亨兌

為西艮為山王謂四乾五用謂上伏乾二亨謂五伏

坤二西山謂五乾上乾上體艮位兌故為西山乾五

消三

伏

即上坤五坤二即上伏乾二坤五動之上合乾二坤

二動之五伏合乾上故為王用亨于西山此句乃申

言之此上之象也故上六曰拘係之乃從維之王用

亨于西山

彖傳隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨

之隨時之義大矣哉說音悅

乾為剛坤為柔剛來而下柔以初乾三言也剛來謂

乾三下柔謂二伏乾初乾三兌三伏也乾初兌初也

乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四初三交

易兌三即初也故為剛來而下柔震為動兌為說動

而說以二伏乾初言也乾初兌初也動之二伏合坤

四乾初體震坤四體兌故為動而說剛來而下柔動

而說此隨之所以為隨也故為隨此釋卦名也坤為

天下為隨兌為時隨時謂隨時而伏也天下隨時謂

二伏乾初也乾初即初乾三乾初兌初也乾三兌三

伏也乾三動之初合坤上乾初動之二伏合坤四坤

四體兌故為天下隨時隨時之義大矣哉又申言之

也坤為義乾為大隨時謂二伏乾初義謂初伏坤上

大謂初乾三坤上兌初伏也即二伏乾初乾初變合

坤四坤上變合乾三剛柔交易故為隨時之義大矣

哉隨時之義大矣哉此天下隨時所以无咎也此釋

卦辭也此統釋隨彖也故曰隨剛來而下柔動而說

消三

伏

隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象傳澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

澤中有雷以來言也兌為澤震為雷澤謂二坤四坤

四體兌雷謂二伏乾初乾初體震坤四下合乾初故

為澤中有雷澤中有雷剛來下柔隨之象也故為隨

故曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息以往言也艮

為君子君子謂初乾三乾三體艮以謂以變也坤為

晦為宴為息巽為入嚮晦謂四乾五也隨九月之卦

陰消至五故五為嚮晦宴寢息止息宴謂上坤五

乾三動之四伏合坤三乾五動之二伏合坤五故為

君子以嚮晦入宴息此隨變剝之象也故曰君子以

嚮晦入宴息

官有渝從正吉也出門交有功不失也

坤為從乾為正從正吉以伏坤上言也坤上兌初乾

初伏也變合乾三乾三兌三伏也故為從正吉坤為

失不失以乾三言也乾三兌三伏也動之初合坤上

故為不失故曰官有渝從正吉也出門交有功不失

也

係小子弗兼與也

乾為與與以乾言也坤四既下合乾初則不復上合

乾二故為弗兼與故曰係小子弗兼與也

隨有獲其義凶也有孚在道明功也

消三

坤為義義謂上伏乾二坤五動之上合乾二故為其

義凶乾為明為功功謂五乾上坤二變合乾上故為

明功故曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

孚于嘉吉位正中也

坤為位為中乾為正位正中以伏坤二言也坤二即

上伏乾二乾二上合坤五坤二上合乾上故為位正

中故曰孚于嘉吉位正中也

拘係之上窮也

乾為上坤為窮窮極也乾二兌五也動之上伏故為

上窮故曰拘係之上窮也

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱息卦也自巽來也三月之卦坤為蠱蠱于文為蟲

皿凡物壞于內之謂以五伏名也五坤三伏乾上也

乾上即上乾四乾上巽上也乾四巽四伏也乾四動

之上合坤初乾上動之五伏合坤三三上交易剛變

而柔如物內壞坤三即上乾四體艮乾上即上伏坤

初體巽艮為山巽為風故卦巽下艮上有山下有風

之象故為蠱蠱以來言也初為元剛柔應為亨元亨

以二乾初言也乾初即五伏乾上乾上巽上也乾初

巽三也乾初動之二合坤五乾上動之五伏合坤三

剛柔相應故元亨乾為利兌為大川利涉大川以五

消三

伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三坤三體

兌故為利涉大川元為甲甲十干之首故元為甲乾

為先坤為後卦每爻主一日先甲三日謂甲先三日

見也謂賁三也賁三豫二伏也動之三合坤四豫自

升來自升伏而豫伏而賁三歷三卦爻故為先甲三

日後甲三日謂甲後三日伏也即謂蠱五伏也五伏

巽上也動之五伏合坤三巽自賁來自賁三而巽上

而蠱五歷三卦爻故為後甲三日此二句所以申言

元亨利涉大川也此蠱之象也故曰蠱元亨利涉大

川先甲三日後甲三日

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱初坤二伏乾五也坤自巽五伏來乾自巽二來伏也坤動之復五合乾二反剝乾動之復二伏合坤五反剝初以來言也乾為幹為父坤為蠱幹正也謂坤二坤二即三乾二巽五伏也父謂伏乾五乾五巽二也坤二動之初合乾五故為幹父之蠱坎為子乾為考坤為咎考父死之稱有子考无咎以伏乾五言也乾五上合坤二坤二即三乾二二見于上五伏于下剛柔交易乾二體坎故為有子考无咎坤為厲艮為終息為吉厲終吉以二伏坤五言也坤五即初伏乾五巽初也乾五動之初伏合坤二坤五動之二伏合乾初乾初體艮故為厲終吉此初之象也故初六曰

消三

五

幹父之蠱有子考无咎厲終吉

九二幹母之蠱不可貞

蠱二乾初伏坤五也乾自巽三來坤自巽初來伏也乾動之復上伏合坤初反剝坤動變復二合乾二反剝五二亦以來言也乾為幹坤為母為蠱幹謂乾初母謂伏坤五乾初巽三也坤五巽初也乾初動之二合坤五故為幹母之蠱五為貞貞謂五坤三也坤三巽二乾五伏也乾五即二伏坤五坤三動之五合乾上乾五動之初伏合坤二故不可貞此二之象也故九二曰幹母之蠱不可貞

九三曰幹父之蠱小有悔无大咎

蠱三乾二伏坤四也乾自巽五來坤即巽三伏也乾動之復五伏合坤二反剝坤動變復三合乾四反剝三亦以來言也幹父之蠱謂初也初坤二伏乾五也坤二即三乾二巽五伏也動之初合乾五故為幹父之蠱坤為小為悔為咎乾為大小有悔以初伏乾五言也乾五巽二也動之初伏合坤二故為小有悔无大咎以上乾四言也乾四即三伏坤四乾二巽五也乾四巽四伏也乾二動之三合坤四乾四動之上合坤初故為无大咎此三之象也故九三曰幹父之蠱小有悔无大咎

六四裕父之蠱往見吝

消三

五

蠱四坤上伏乾三也坤即巽四乾自巽初來也坤動之復初伏合乾上反剝乾動變復三伏合坤三反剝四亦以來言也坤為裕為蠱乾為父裕寬裕也裕父之蠱以坤上言也裕謂坤上父謂伏乾三坤上即五伏乾上巽四也變合乾三故為裕父之蠱坤為往為見為吝往見吝以伏乾三言也乾三即五坤三乾三巽初伏也坤三巽二伏也乾三動之四伏合坤上坤三動之五合乾上故為往見吝此四之象也故六四曰裕父之蠱往見吝

六五幹父之蠱用譽
蠱五坤三伏乾上也坤自巽二伏來乾自巽上來伏

也坤動之復四合乾三反乾動之復初合坤上反上五亦以來言也乾為幹為父坤為用為蠱兌為譽幹父之蠱用譽以伏乾上言也幹謂乾上父謂四伏乾三譽謂五坤三坤三體兌即四伏乾三巽二伏也乾上巽上也動之五伏合坤三故為幹父之蠱用譽此五之象也故六五曰幹父之蠱用譽

上九不事王侯高尚其事

蠱上乾四伏坤初也乾自巽四伏來坤即巽上伏也乾動之復三伏合坤四反坤動變復上伏乾初反初上亦以來言也坤為事乾為王震為侯巽為高上為尚不事王侯高尚其事以乾四言也王謂五伏乾

消三

上乾上體乾巽上也侯謂四坤上坤上體震巽四也事謂上伏坤初坤初體坤即巽上伏也乾四巽四坤上伏也動之上合坤初乾四體巽坤上即五伏乾上故為不事王侯高尚其事此上之象也故上九曰不事王侯高尚其事

象傳蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也剛上柔下上也下並讀上聲

乾為剛坤為柔剛上而柔下以上乾四言也剛謂乾四柔謂五伏乾上乾四巽四伏也乾上巽上也乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故為剛上而

柔下入為巽艮為止巽而止以五伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三乾上體巽坤三體艮故為巽而止剛上而柔下巽而止此蠱之所以為蠱也故為蠱此釋卦名也坤為天下乾為治天下治以五坤三言也坤三下合乾上故為天下治天下治故元亨此釋元亨也坤為往為事往有事以五伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三故為往有事往有事

故利涉大川此釋利涉大川也艮為終震為始乾為天為行終謂蠱五伏也蠱五伏體艮始謂復初也復初體震不終則無以為始故終則有始天行也此釋先甲三日後甲三日也此統釋蠱象也故曰蠱剛上

消三

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天行也

象傳山下有風蠱君子以振民育德

山下有風以來言也艮為山巽為風山謂五坤三坤三體艮風謂五伏乾上乾上體巽乾上巽上也坤三巽二伏也乾上動之五伏合坤三故為山下有風山下有風物壞於內蠱之象也故為蠱故曰山下有風蠱君子以振民育德以往言也艮為君子君子謂上乾四也乾四體艮以謂以變也坤為民為育乾為德振起也民謂三伏坤四德謂三乾二乾四動之三伏合坤四乾二動之五伏合坤二故為君子以振民育

德此靈變復之象也故曰君子以振民育德
幹父之靈意承考也

坤為意為承乾為考意謂坤二考謂伏乾五乾五即

二乾初初五易坤二上合乾三故為意承考故曰幹

父之靈意承考也

幹母之靈得中道也

乾為得坤為中三為道得中道謂巽二乾五也乾五

即二伏坤五子巽下合坤三故為得中道得中道故

不可貞故曰幹母之靈得中道也

幹父之靈終无咎也

艮為終終謂上乾四乾四體艮即三伏坤四巽四伏

消三

也動之上合坤初故為終无咎故曰幹父之靈終无

咎也

裕父之靈往未得也

坤為往乾為得往未得謂伏乾三乾三即五坤三乾

三巽初伏也坤三巽二伏也乾三動之四伏合坤上

坤三動之五合乾上故為往未得故曰裕父之靈往

未得也

幹父用譽承以德也

坤為承乾為德德謂伏乾上乾上巽上也動之五伏

合坤三故為承以德故曰幹父用譽承以德也

不事王侯志可則也

坤為志上為則志謂乾四乾四巽四伏也動之上合
坤初故為志可則故曰不事王侯志可則也

三三兌下
三三坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨息卦也自比來也十二月之卦乾為臨臨泄也自

上臨下之謂以二名也二乾二伏坤初也乾二即初

伏坤二比初伏也坤初即初乾初比五伏也乾初動

之初合坤上乾二動之二合坤初初二交易剛長臨

下乾二體兌坤初體坤兌為澤坤為地故卦兌下坤

上有澤上有地以上臨下之象故為臨臨以往言也

初為元剛柔應為亨乾為利五為貞元亨利貞以初

消三

言也初乾初伏坤二也元亨謂五伏乾上利貞謂初

乾初乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三上

反即初剛柔相應故為元亨利貞消為凶至于八月

有凶以二言也二乾二伏坤初也八月建未之時周

正也乾二至謙而消謙六月之卦於周為八月故為

至于八月有凶此臨之象也故曰臨元亨利貞至于

八月有凶

初九咸臨貞吉

臨初乾初伏坤二也乾自比五來坤即比初變伏也

動之屯五初以來言也坤為咸乾為臨為貞息為吉

咸感也彼感而我為所感謂之咸咸臨以伏坤二言

也坤二比初也動變初伏合乾初故為咸臨咸臨故
貞吉此初之象也故初九曰咸臨貞吉

九二咸臨吉无不利

臨二乾二伏坤初也乾自比初伏來坤自比五伏來
也動之屯初二亦以來言也坤為咸乾為臨為利息
為吉咸臨吉无不利以乾二言也乾二即初伏坤二
比初伏也坤初即初乾初比五伏也乾二動之二合
坤初乾初動之初合坤二初二交易故為咸臨吉无
不利无不利兼初言也此二之象也故九二曰咸臨
吉无不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

消三

无

臨三坤三伏乾三也自比二來也坤動之屯二合乾
上乾動之屯上伏合坤五三以往言也兌為甘乾為
臨為利甘臨以坤三言也坤三體兌動之二合乾上
故為甘臨甘臨故无攸利坤為憂為咎既憂之以伏
乾三言也乾三動之上伏合坤五故為既憂之既憂
之故无咎蓋至損即息也此三之象也故六三曰甘
臨无攸利既憂之无咎

六四至臨无咎

臨四坤四伏乾四也自比三言也動之屯三四以來
言也坤為至為咎乾為臨至謂四也坤兩地二四也
故四為至坤四下合乾四上動之四故為至臨至臨

剛柔正故无咎此四之象也故六四曰至臨无咎

六五知臨大君之宜吉

知音

臨五坤五伏乾上也坤自比上來乾自比四伏來也
坤動之屯上合乾三乾動之屯二伏合坤三五亦以
來言也坤為知為宜乾為臨為大君息為吉初臨以
伏乾上言也乾上比四伏也動之五伏合坤五故為
知臨知臨故為大君之宜大君之宜五上交易剛息
柔中故吉此五之象也故六五曰知臨大君之宜吉
上六敦臨吉无咎

臨上坤上伏乾五也坤自比四來乾即比上伏也動
之屯四上亦以來言也坤為敦為咎乾為臨息為吉

消三

无

敦厚也敦臨以伏乾五言也乾五即五坤五比上也
坤五往合乾上乾五變合坤上剛柔交易故為敦臨
敦臨故吉无咎吉以坤五言无咎以乾五言也此上
之象也故上六曰敦臨吉无咎

彖傳臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之命
也至于八月有凶消不久也

長丁丈反
說音悅

乾為剛息為長水積成淵曰浸浸水漸滋也剛浸而
長謂二也二乾二伏坤初也乾二即初伏坤二比初
伏也坤初即初乾初比五伏也乾二動之二合坤初
乾初動之初合坤二初二交易乾初體坎乾二亦體
坎積坎成兌故為剛浸而長剛浸而長故為臨此釋

卦象也兌為說坤為順說而順以三坤三言也坤三體兌動之二合乾上故為說而順乾為剛坤為中為應剛中而應以上伏乾上言也乾上動之二伏合坤三上應屯五乾初故為剛中而應乾為大為正為天通為亨良為道能左右之曰以大亨以正二句承上說而順剛中而應言也大亨謂五伏乾上正謂初乾初乾上動之二伏合坤三乾初動之五合坤二乾上體乾坤三體良故為大亨以正天之道也此釋元亨利貞也坤為消乾為不久不久謂乾二乾二萃上伏也至謙變合坤二故為消不久也此釋至于八月有凶也此統釋臨象也故曰臨剛浸而長說而順剛中

消三

三

而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也象傳澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆澤上有地以來言也兌為澤坤為地澤謂二乾二也乾二體兌地謂二伏坤初也坤初體坤乾二下合坤初坤初即五坤五故為澤上有地澤上有地有剛下柔上以上臨下之象故為臨故曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆以往言也良為君子君子謂三伏乾三也乾三體良以謂以變也乾為教為容坤為思為民為疆為窮合為保乾三上合坤三教思无窮謂五伏乾上乾上即上坤上坤三動之二合乾上坤上動之四合乾五乾上體乾坤上體坤故為君

子以教思无窮窮謂上容保民无疆謂初乾初乾初即二乾二乾初下合坤二乾二下合坤初乾初之五乾二之初故為容保民无疆謂二此臨變屯之象也故曰君子以教思无窮容保民无疆

咸臨貞吉志行正也

坤為志乾為行為正志謂伏坤二也坤二變合乾初故為志行正故曰咸臨貞吉志行正也

咸臨吉无不利未順命也

坤為順巽為命命謂伏坤初也坤初體巽順命謂消萃上也乾二未消故為未順命故曰咸臨吉无不利未順命也

消三

三

甘臨位不當也既憂之咎不長也當平聲下同

坤為位剛柔正為當位不當以坤三言也坤三之二合乾上故為位不當坤為咎巽為長咎不長以伏乾三言也乾三伏體巽至損即息故為咎不長故曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

至臨无咎位當也

坤為位位謂伏乾四坤四下合乾四故為位當故曰至臨无咎位當也

大君之宜行中之謂也

乾為行坤為中為謂中謂伏乾上也乾上比四伏也動之五伏合坤五剛在中行故為行中之謂故曰大

君之宜行中之謂也

敦臨之吉志在內也

坤為志為內志謂伏乾五也乾五即五坤五變合坤上故為志在內故曰敦臨之吉志在內也

三三坤下

觀盥而不薦有孚顚若

觀平聲並下同

觀消卦也自師來也六月之卦乾為觀觀審視也自上觀下謂之觀以五名也五乾五伏坤上也乾五師上坤五伏也坤上師二乾上伏也乾五動之五合坤上坤五動變上伏合乾上五上交易乾五即乾上體巽坤上體坤巽為風坤為地故卦坤下巽上有風行

消三

三

地上自上觀下之象故為觀觀以來言也盥祭之事也國之大事在祀與戎祀戎皆陰屬也師一陰體離離為戈兵故象取諸師觀二陰體艮艮為宗廟故象取諸祭盥沃盥薦羞牲盥而不薦以二坤二言也坤二即初伏乾二坤二師初也乾二師初伏也坤二動之觀二合乾初乾二動變觀初伏合坤初坤二體坎乾二體艮坎為水艮為止故為盥而不薦乾為孚為顯孚信也合也顯敬也有孚顚若以二伏乾初言也乾初即初坤初乾初師三坤初伏也乾初動之二伏合坤二坤初動之初合乾二剛柔交易坤二即五乾五坤初即上乾上故為有孚顚若此觀之象也故曰

觀盥而不薦有孚顚若

初六童觀小人无咎君子吝

觀初坤初伏乾二也坤自師三來乾即師初伏也動之象三初以往言也艮為童乾為觀童觀以坤初言也坤初體艮下合乾二動之三故為童觀坤為小人為咎為吝乾為君子小人謂坤初君子謂四伏乾四二四交易乾四即初伏乾二坤初動之三合乾二乾四動之初伏合坤二故小人无咎君子吝此初之象也故初六曰童觀小人无咎君子吝

六二闚觀利女貞

觀二坤二伏乾初也坤自師初來乾自師三伏來也

消三

三

坤動之象初合乾四乾動之象五伏合坤四二亦以往言也內闚曰闚闚觀以伏乾初言也乾初動之五伏合坤四坤四體艮艮為門故為闚觀乾為利兌為女五為貞闚觀故利女貞女謂四坤四坤四體兌此二之象也故六二曰闚觀利女貞

六三觀我生進退

觀三坤三伏乾三也自師四來也動之象四三以來言也觀我生謂五也五乾五伏坤上也乾為觀為我息為生觀消卦陽消則陰息觀我生以五伏坤上言也坤上即上乾上乾五師上伏也動之五合坤上故為觀我生巽為進退進退謂三坤三坤三體巽師四

也乾五之五坤三之三故為觀我生進退此三之象也故六三曰觀我生進退

六四觀國之光利用賓于王

觀四坤四伏乾四也自師五來也坤動之蒙五合乾初乾動之蒙初伏合坤二四以往言也乾為觀坤為國為光觀國之光謂二伏乾初也乾初動之五伏合坤四乾初體乾坤四體坤故為觀國之光乾為利為王坤為用為賓利用賓于王以伏乾四言也賓謂坤四乾四動之初伏合坤二坤四動之五合乾初坤四體坤乾初體乾故為利用賓於王此四之象也故六四曰觀國之光利用賓於王

消三

三

九五觀我生君子无咎

觀五乾五伏坤上也乾自師上伏來坤自師二伏來也動之蒙上五以來言也乾為觀為我息為生觀我生以伏坤上言也坤上即上乾上觀謂乾五我謂伏坤上乾五師上伏也動之五合坤上故為觀我生乾為君子坤為咎君子謂乾五觀我生故君子无咎此五之象也故九五曰觀我生君子无咎

上九觀其生君子无咎

觀上乾上伏坤五也乾自師二來坤即師上變伏也動之蒙二上亦以來言也乾為觀息為生觀其生以乾上言也其謂伏坤五坤五即五乾五乾上師二也

乾五師上伏也乾上動之上合坤五乾五動之五合坤上故為觀其生乾為君子坤為咎君子亦謂乾五觀其生故君子无咎此上之象也故上九曰觀其生君子无咎

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

乾為大為觀坤為順伏為巽大觀在上順而巽此二句以上言也上乾上伏坤五也乾上師二也坤五師上也乾上動之上合坤五以乾上言為大觀在上以坤五言為順而巽故為大觀在上順而巽坤為中為

消三

三

天下乾為正為觀中正以觀天下以五言也五乾五伏坤上也乾五師上伏也坤上師二伏也乾五動之五合坤上乾五即上伏坤五坤上即二坤二以乾五言為中正以觀以坤上言為天下故為中正以觀天下大觀在上順而巽中正以觀天下此觀之所以為觀也故為觀此釋卦名也坤為下乾為觀兩為化下觀而化謂二伏乾初也乾初師三坤初伏也乾初動之二伏合坤二坤初動之初合乾二故為下觀而化下觀而化故盥而不薦有孚顛若也此釋卦辭也以又推言之乾為觀為天兩為神一陰一陽為道神道謂變化也觀天之神道以五言也五乾五伏坤上

也坤上即上乾上乾五動之五合坤上故為觀天之
神道春夏秋冬為四時忒差也四時謂初四兩爻也
初坤初伏乾二也四坤四伏乾四也觀消卦上下相
反初當午與二易體離為夏四當酉體兌為秋初伏
當子與初易體坎為冬四伏當卯體震為春五易於
上則二易於下故為觀天之神道而四時不忒初為
聖人乾為設為教坤為天下為服聖人以神道設教
以上言也上乾上伏坤五也坤五即五乾五坤五師
上也乾五師上伏也乾上動之上合坤五乾五動之
五合坤上乾上反即乾初故為聖人以神道設教天
下服謂二也二坤二伏乾初也坤二師初也乾初師

消三

三

三伏也坤二動之二合乾初上易於上則初易於下
故為聖人以神道設教而天下服矣此推言盥而不
薦有孚顚若之意也此統釋觀彖也故曰大觀在上
順而巽中正以觀天下觀觀字連盥而不薦有孚顚
若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神
道設教而天下服矣

象傳風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上以來言也巽為風坤為地風謂五乾五乾
五即上乾上體巽地謂五伏坤上坤上即二坤二體
坤乾五師上伏也坤上師二伏也乾五動之五合坤
上故為風行地上風行地上有自上觀下之象故為

觀故曰風行地上觀先王以省方觀民設教以往言
也乾為先王先王謂上乾上也乾上已消于師故為
先王以謂以變也離為省坤為方為民乾為觀為設
為教省方以上伏坤五言坤五體離觀民以上乾上
言乾上體乾設教以二伏乾初言乾初亦體乾乾上
動之二合坤五乾初動之五伏合坤四故為先王以
省方觀民設教此觀變蒙之象也故曰先王以省方
觀民設教

初六童觀小人道也

三為道初動之三故為小人道故曰初六童觀小人
道也

消三

三

闕觀女貞亦可醜也

坤為醜醜穢也乾初動之五伏合坤四故為亦可醜
故曰闕觀女貞亦可醜也

觀我生進退未失道也

坤為失三為道進退在三故為未失道故曰觀我生
進退未失道也

觀國之光尚賓也

上為尚坤為賓尚賓以三伏乾初言也賓謂坤四乾
初動之五伏合坤四故為尚賓故曰觀國之光尚賓
也

觀我生觀民也

坤為民民謂伏坤上乾五動之五合坤上故為觀民
故曰觀我生觀民也

觀其生志未平也

坤為志剛柔正為平志謂伏坤五坤五來合乾五故
為志未平故曰觀其生志未平也

三三震下

噬嗑亨利用獄

噬嗑消卦也自謙來也七月之卦坤為噬為噓噓齧
也噓合也謂噬而噓也以二名也二坤五伏乾四也
坤五即三伏乾五乾五謙三也坤五謙三伏也乾四
即三坤四坤四謙四也乾四謙二伏也坤四動之三

消三

巽

合乾五坤五動之二合乾四四五交易剛虛于柔坤
五體離乾四體震震為雷離為電故卦震下離上有
雷電交合頤中有物之象故為噬嗑噓噓以來言也
剛柔應為亨亨謂二五亨也乾為利坤為用離為獄
獄確也謂確實人之情偽也後人即以名罪人所居
亨利用獄皆以二言也亨謂二利用獄謂五二坤五
伏乾四也五坤初伏乾三也坤五謙三伏也坤初謙
二也坤五動之二合乾四坤初動之五合乾三三四
交易剛柔相應故噬嗑亨利用獄獄謂五伏乾三乾
三謙初伏也動之五伏合坤初剛陷柔中獄之象也
利以二伏乾四言此噬嗑之象也故曰噬嗑亨利用

獄

初九履校滅趾无咎

噬嗑初乾二伏坤上也乾自謙上來坤即謙初變伏
也乾動之兌五合坤五坤動變兌初伏合乾初初以
來言也離為校震為趾履履也履校謂貫校于足如
履然也滅沒也履校滅趾以伏坤上言也校謂乾二
乾二體離趾謂伏坤上坤上即上乾上體震坤上謙
初也動變初伏合乾二故為履校滅趾坤為咎无咎
以上乾上言也乾上即初伏坤上謙四伏也坤上動
變初伏合乾二乾上動之上合坤二剛柔交易故无
咎此初之象也故初九曰履校滅趾无咎

消三

巽

六二噬膚滅鼻无咎

噬嗑二坤五伏乾四也坤自謙三伏來乾即謙二伏
也坤動變兌二伏合乾五乾動之兌上伏合坤二二
亦以來言也坤為噬為膚良為鼻噬膚滅鼻以坤五
言也噬謂坤五膚謂謙二謙二坤初伏乾四也鼻謂
三伏乾五乾五在謙體艮坤五即謙三乾五伏也坤
五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四故為噬膚
滅鼻坤為咎乾五即二坤五四五交易故无咎此二
之象也故六二曰噬膚滅鼻无咎

六三噬臍肉遇毒小吝无咎

噬嗑三坤四伏乾五也坤自乾四來乾即謙三變伏

也坤動之兌五伏合乾二乾動之兌二合坤二三亦
以來言也坤為噬腊肉乾肉獸腊之以全體骨為之
者謂謙三也謙三乾五伏坤五也乾五體坎坤五體
離坎為豕離為乾腊肉之象又坎為毒坤為遇噬腊
肉遇毒以坤四言也坤四即二伏乾四坤四謙四也
乾四謙二伏也坤四動之三合乾五坤五動之二合
乾四故為噬腊肉遇毒謂坤五坤為小為吝為咎
遇毒故小吝四五交易故无咎此三之象也故六三
曰噬腊肉遇毒小吝无咎

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

噬嗑四乾初伏坤三也乾自謙五伏來坤自謙五來

消三

四

伏也乾動之兌初合坤上坤動之兌五伏合乾二四
亦以來言也坤為噬腊肉之帶骨者謂謙四伏乾上
也乾上上合坤四坤四體巽乾上體坎巽為風坎為
豕乾肺之象乾為得為金離為矢金矢謂乾初乾初
在離體金矢之象噬乾肺得金矢以伏坤三言也坤
三謙五也動之四伏合乾初故為噬乾肺得金矢乾
為利為貞坤為艱息為吉利艱貞謂五伏乾三也乾
三即四伏坤三乾三謙初伏也坤三謙五也乾三動
之五伏合坤初坤三動之四伏合乾初故為利艱貞
吉吉以乾初言也乾初謙五伏也此四之象也故九
四曰噬乾肺得金矢利艱貞吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬嗑五坤初伏乾三也坤自謙二來乾自謙初伏來
也動之兌三五亦以來言也坤為噬乾肉謂謙五坤
三也坤三下合乾初乾初體坎坤三體巽巽風坎豕
象同乾肺肺以剛言肉以柔言坤為黃乾為金黃金
謂伏乾三噬乾肉得黃金以坤初言也坤初謙二也
動之五合乾三故為噬乾肉得黃金乾為貞坤為厲
為咎貞厲无咎以伏乾三言也乾三即四伏坤三乾
三謙初伏也坤三謙五也乾三動之五伏合坤初坤
三動之四伏合乾初初三交易故貞厲无咎此五之
象也故九五曰噬乾肉得黃金貞厲无咎

消三

四

上九何校滅耳凶

何去

噬嗑上乾上伏坤二也乾自謙四伏來坤即謙上變
伏也乾動之兌四合坤三坤動變兌上合乾四上以
往言也坤為何離為校坎為耳何肩何也何校滅耳
以二伏乾四言也乾四上合坤五耳謂坤五坤五體
坎校謂上伏坤二坤二體離乾四動之上伏合坤二
坤五動變二伏合乾五故為何校滅耳消為凶何校
滅耳故凶此上之象也故上九曰何校滅耳凶
象傳頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電
合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也當平聲下同
坤為頤為中乾為物分為曰頤頤也卦有頤象頤謂

二坤五物謂二伏乾四坤五即三伏乾五乾四即三坤四坤四謙四也坤五謙三伏也坤四動之三合乾五坤五動之二合乾四四五交易故為頤中有物頤中有物噬而噓也故為噬噓故為頤中有物曰噬噓此釋卦名也剛柔相應曰亨噬噓二五皆柔而亨者以二乃伏陽柔中有剛如下文所云也乾為剛坤為柔分分也剛柔分以坤五言也坤五謙三乾五伏也乾五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四故為剛柔分震為動離為明動而明以伏乾四言也乾四體震謙二伏也變合坤五坤五體離故為動而明震為雷離為電文為章雷電合而章承上總言之也乾四

消三

聖

變合坤五乾五變合坤四四五交易故為雷電合而章此三句皆謂二也所以釋二之為伏陽也坤為柔為中柔得中而上行謂五也五坤初伏乾三也坤初謙二也乾三謙初伏也坤初動之五合乾三故為柔得中而上行坤為位剛柔正為當坤初下合乾三故為不當位下應乾四故利用獄故為柔得中而上行雖不當位利用獄也此三句皆謂五也噬噓之所以亨者以此此統釋彖辭也故曰頤中有物曰噬噓噓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

象傳雷電噬噓先王以明罰勅法

雷電噬噓以來言也震為雷離為電雷謂二伏乾四乾四體震電謂二坤五坤五體離乾四上合坤五故為雷電雷電交合剛在柔中噬噓之象故為噬噓故曰雷電噬噓先王以明罰勅法以往言也乾為先王先王謂四乾初也乾初已消于升故為先王以謂以變也離為明兌為罰坎為法乾為赦罰出金以贖罪也謂三坤四坤四體兌明謂初乾二乾二體離赦修治也謂二伏乾四法則也謂上伏坤二坤二體坎乾初動之初合坤上乾二動之五合坤四乾四動之上伏合坤二故為先王以明罰勅法此噬噓變兌之象也故曰先王以明罰勅法

消三

聖

履校滅趾不行也 行音梳
震為行行謂伏坤上坤上即上乾上體震謙初也動變初伏合乾二故為不行故曰履校滅趾不行也噬膚滅鼻乘剛也
上為乘乾為剛乘謂坤五剛謂伏乾四坤五即三伏乾五謙三伏也動之二合乾四故為乘剛乘剛故噬膚滅鼻故曰噬膚滅鼻乘剛也
遇毒位不當也
坤為位坤四下合乾五故為位不當位不當故遇毒故曰遇毒位不當也
利艱貞吉未光也

坤為光光謂伏坤三坤三未合乾三故為未光未光故利艱貞吉故曰利艱貞吉未光也

貞厲无咎得當也

剛柔相合為當初三交易故為得當故曰貞厲无咎得當也

何校滅耳聽不明也

坎為聰乾為明聰謂二坤五坤五體坎不明謂二伏乾四乾四體乾坤五動變二伏合乾五乾四動之上伏合坤二故為聽不明故曰何校滅耳聽不明也

三三離上

賁亨小利有攸往賁反

消三

四

賁息卦也自豫來也正月之卦坤為賁賁文也謂物相雜也以五名也五坤二伏乾三也坤二即四伏乾二乾二豫四也坤二豫四伏也乾三即四坤三乾三豫五伏也坤三豫三也坤三動之四合乾二坤二動之五合乾三二二交易相間成文乾三體艮坤二體離艮為山離為火故卦離下艮上有山下有火之象故為賁賁以來言也剛柔應為亨亨以二言也二坤上伏乾四也坤上豫五也乾四豫上伏也坤上動之二合乾四乾四即五伏乾三剛柔相應故賁亨坤為小乾為利小利有攸往以上言也上乾五伏坤初也坤初豫上也乾五豫初伏也坤初動變上伏合乾五

故為小利有攸往此賁之象也故曰賁亨小利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

賁初乾初伏坤五也乾自豫三伏來坤即豫初變伏也乾動之巽三合坤四坤動變巽初合乾三初以來言也坤為賁震為趾趾足趾謂乾初乾初體震豫三坤三伏也乾初上合坤三故為賁其趾坤為車舍釋也徒徒行也動之初合坤五故為舍車而徒此初之象也故初九曰賁其趾舍車而徒

六二賁其須

賁二坤上伏乾四也坤自豫五來乾自豫上伏來也

消三

四

動之巽四二亦以來言也坤為賁兌為須須女之賤者須人而行故為須賁謂坤上須謂伏乾四乾四即三伏坤四體兌坤上豫五也坤四豫二也坤上動之二合乾四坤四動之三伏合乾上四上交易故為賁其須此二之象也故六二曰賁其須

九三賁如濡如永貞吉

賁三乾上伏坤四也乾自豫二伏來坤自豫二來伏也乾動之巽上合坤初坤動之巽二伏合乾五三亦以來言也坤為賁兌為濡賁如濡如以伏坤四言也坤四體兌豫二也下合乾上故為賁如濡如坤為永乾為貞息為吉動之三伏合乾上故為永貞永貞故

吉此三之象也故九三曰賁如濡如豕貞吉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾如皤如頻

賁四坤三伏乾二也坤自豫三來乾即豫四變伏也

坤動之巽三伏合乾初乾動之巽五合坤二四亦以

來言也坤為賁巽為皤為白乾為馬離為翰皤翰皆

白貌髣白曰皤羽白曰翰翰又飛也謂分也賁如皤

如白馬翰如此二句以伏乾二言也乾二即五坤二

乾二豫四也坤二豫四伏也乾二動變四伏合坤三

坤二動之五合乾三坤三體巽故為賁如皤如白馬

翰如賁謂坤三馬謂乾二也坎為寇兌為婚媾匪寇

婚媾以五坤二言也坤二即四伏乾二豫四伏也乾

消三

二變合坤三坤二往合乾三剛柔交易故為匪寇婚

媾寇謂坤二婚媾謂乾三也此四之象也故六四曰

賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

六五賁于邱園束帛蕤蕤吝終吉

賁五坤二伏乾三也坤自豫四伏來乾即豫五伏也

坤動變巽五伏合乾二乾動之巽初伏合坤五五以

往言也坤為賁為帛艮為邱離為園為束蕤蕤委積

之貌重象也賁于邱園以伏乾三言也邱園謂初初

乾初伏坤五也乾初體艮坤五體離邱園之象乾三

坤二伏也動之初伏合坤五坤二體離坤五亦體離

故為賁于邱園束帛蕤蕤坤為吝艮為終息為吉終

謂變終也乾三體艮即四坤三乾三動之初伏合坤

五坤三動之二伏合乾五三五交易故吝終吉吝以

乾三言吉以坤三言也此五之象也故六五曰賁于

邱園束帛蕤蕤吝終吉

上九白賁无咎

賁上乾五伏坤初也乾自豫初伏來坤即豫上變伏

也乾動之巽二合坤三坤動變巽上伏合乾上上以

來言也巽為白坤為賁為咎白賁无咎以乾五言也

乾五豫初伏也動之上合坤初坤初體巽故為白賁

白賁故无咎此上之象也故上九曰白賁无咎

彖傳賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

消三

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下

賁亨猶言賁何以亨也是竭下之辭下乃申言之也

坤為柔為文乾為剛柔來而文剛謂二也二坤上伏

乾四也坤上即三乾上豫五也乾上豫二伏也坤上

動之二合乾四乾上動之三合坤四四上交易故為

柔來而文剛亨謂與五亨也五坤二伏乾三也乾三

即豫五坤上伏也坤上來合乾四乾三變合坤二坤

二即四伏乾二乾三即四坤三柔易于下謂剛易于

上謂三四交易剛柔相應故賁亨凡亨皆剛柔相應

賁二五皆柔而亦亨者以五乃伏陽故也此釋賁亨

也分謂剛柔分也分剛上而文柔謂上也上乾五伏
坤初也乾五豫初坤五伏也動之上合坤初故爲分
剛上而文柔分剛上而文柔初五交易故小利有攸
往此釋小利有攸往也以下又申言之乾爲天坤爲
天文文即謂上也乾五即初伏坤五坤初即初乾初
乾五下合坤初乾五體乾坤初體坤剛柔交易故爲
天文離爲文明艮爲止坤爲人爲文文明以止謂五
也五坤二伏乾三也坤二即四伏乾二坤二豫四伏
也乾二豫四也乾三即四坤三乾三豫五伏也坤三
豫三也坤二動之五合乾三坤三動之四合乾二坤
二體離乾三體艮故爲文明以止文明以止二三交

消三

易故爲人文乾爲觀離爲察兌爲時兩爲變觀乎天
文以察時變以初乾初言也觀謂乾初天文謂初伏
坤五坤五即上乾五故爲天文時謂上伏坤初坤初
體兌察謂上乾五乾五體離乾初豫三伏也乾五豫
初伏也乾初動之初合坤五乾五動之上合坤初坤
初即初乾初豫上也故爲觀乎天文以察時變乾爲
觀兩爲化艮爲成坤爲天下觀乎人文以化成天下
以三乾上言也觀謂乾上人文謂三伏坤四坤四即
四坤三故爲人文化成天下謂二也二坤上伏乾四
也坤上即三乾上乾四即三伏坤四乾上豫二伏也
坤上豫五也乾上動之三合坤四坤上動之二合乾

四坤上體坤乾四體艮故爲觀乎人文以化成天下
化成天下所以釋亨以察時變所以釋小利有攸往
此統釋賁象也故曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上
而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀
乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

象傳山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
山下有火以來言也艮爲山離爲火山謂五伏乾三
乾三體艮火謂五坤二坤二體離乾三即四坤三坤
二即四伏乾二二三交易離下艮上故爲山下有火
山下有火剛柔交錯賁之象也故爲賁故曰山下有
火賁君子以明庶政无敢折獄以往言也艮爲君子

消三

君子謂五伏乾三也乾三體艮以謂以變也離爲明
爲獄坤爲庶乾爲政爲敢折斷也謂分也乾三即四
坤三庶政謂坤三獄謂初伏坤五坤三動之二伏合
乾五乾三動之初伏合坤五坤五即乾五乾五體離
坤五亦體離故爲君子以明庶政无敢折獄此賁變
巽之象也故曰君子以明庶政无敢折獄
舍車而徒義弗乘也乘平
坤爲義上爲乘義謂四坤三坤三豫三乾初合也乾
初之初坤三之四故爲義弗乘故曰舍車而徒義弗
乘也
賁其須與上與也

乾為上為興與起也上謂三乾上與上興以三伏坤
四言也坤四即二伏乾四豫二也坤上即三乾上豫
五也坤上動之二合乾四坤四動之三伏合乾上故
為與上興故曰賁其須與上興也

永貞之吉終莫之陵也
艮為終終謂變終也駕而上之曰陵陵謂犯也乾上
體艮豫二伏也動之三合坤四故為終莫之陵故曰
永貞之吉終莫之陵也

六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也當季

坤為位巽為疑當位疑也以伏乾二言也乾二豫四
也下合坤二故為當位動變四伏合坤三坤三體巽

消三

至

故為疑故為當位疑也艮為終坤為尤終无尤也以
五坤二言也乾二變合坤三坤二往合乾三乾三體
艮二三交易故終无尤故曰六四當位疑也匪寇婚
媾終无尤也

六五之吉有喜也

坤為喜喜謂初伏坤五乾三動之初伏合坤五故為
有喜故曰六五之吉有喜也

白賁无咎上得志也

乾為上坤為志乾五豫初伏也動之上合坤初故為
上得志故曰白賁无咎上得志也

周易消息卷三

周易消息卷四

烏程後學紀 磊推

三三坤下
三三艮上

剝不利有攸往

剝消卦也自隨來也與復反易五月之卦坤為剝剝

剝也謂以柔變剛也以二伏名也成卦在上上乾初

伏坤初也反乾上二坤五伏乾五也反坤二乾初隨

二伏也坤五隨上也乾初動之上合坤上坤五動之

二合乾五乾五隨四也以柔變剛乾五即上乾初體

艮坤五即上伏坤初體坤艮為山坤為地剝消卦上

下相反故卦坤下艮上有山附於地之象故為剝剝

消四

一 虞集堂校刊

以來言也乾為利坤為往不利有攸往以二伏乾五
言也乾五隨四也動之二伏合坤五故為不利有攸
往此剝之象也故曰剝不利有攸往

初六剝牀以足蔑貞凶

剝初坤上伏乾上也反坤初坤即隨初伏來乾自隨

五來伏也坤動之晉五合乾五乾動變晉初伏合坤

五初以來言也坤為剝艮為牀震為足剝謂坤上坤

上體坤牀謂四伏乾三乾三體艮足謂伏乾上乾上

體震坤上隨初乾三伏也乾上隨五也坤上動變初

合乾上乾三動之四伏合坤三故為剝牀以足坤為

蔑乾為貞消為凶蔑滅也貞即謂乾上剝牀以足故

獲貞獲貞故凶此初之象也故初六曰剝牀以足獲貞凶

六二剝牀以辨獲貞凶

剝二坤五伏乾五也反坤二坤自隨上來乾自隨四來伏也坤動之晉初合乾上乾動之晉五伏合坤上二亦以來言也坤為剝艮為牀分為辨牀之幹也剝謂坤五坤五體坤隨上也牀亦謂四伏乾三辨謂伏乾五乾五隨四也下合坤三坤三即四伏乾三坤五動之二合乾五坤三動變四合乾三故為剝牀以辨坤為獲乾為貞消為凶貞謂伏乾五剝牀以辨故獲貞凶此二之象也故六二曰剝牀以辨獲貞凶

消四

六三剝之元咎

剝三坤四伏乾四也反坤三坤自隨二來乾即隨三伏也動之晉二三亦以來言也坤為剝為咎剝謂坤四之指伏乾四言也乾四隨三坤初伏也坤四動之三合乾四坤初動之上伏合乾初此消彼息故剝之无咎此三之象也故六三曰剝之无咎

六四剝牀以膚凶

剝四坤三伏乾三也反坤四坤即隨四伏來乾自隨初來伏也動之晉三四亦以來言也坤為剝為膚艮為牀消為凶剝謂坤三牀謂伏乾三膚謂二坤五坤五隨上也乾三隨初也坤三隨四乾五伏也坤五動

之二合乾五坤三動變四合乾三故為剝牀以膚剝牀以膚故凶此四之象也故六四曰剝牀以膚凶

六五貫魚以宮人寵无不利

剝五坤二伏乾二也反坤五坤即隨五伏來乾自隨上伏來也坤動之晉四伏合乾初乾動之晉上合坤初五以往言也艮為貫坤為魚為宮為人乾為寵貫聯絡也謂自五遞及于初也能左右之曰以宮人謂二伏乾五以謂初坤上貫魚以宮人寵以上乾初言也乾初體艮魚謂五坤二乾初動之四合坤二坤上動之五合乾五故為貫魚以宮人寵乾為利无不利以伏乾二及二伏乾五言也坤上動之五合乾五乾

消四

二動之上合坤初二五交易故无不利此五之象也

故六五曰貫魚以宮人寵无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

剝上乾初伏坤初也反坤上乾自隨二伏來坤自隨三來伏也乾動之晉四合坤二坤動變晉上伏合乾二上以來言也艮為碩果坤為食碩果謂乾初乾初體艮隨二伏也動之上合坤初五陰盡變唯上獨存故為碩果不食乾為君子為得為輿坤為小人為剝為廬君子即謂乾初碩果不食故君子得輿與謂伏坤初坤初隨三也小人謂二坤五坤五隨上也乾初動之上合坤初坤五動之二合乾五乾五隨四也故

為小人剝廬此上之象也故上九曰碩果不食君子得與小人剝廬

彖傳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

坤為剝為柔乾為剛剝以二名柔謂二坤五剛謂二伏乾五坤五隨上也乾五隨四也坤五動之二合乾五故為柔變剛柔變剛故為剝故為剝剝也柔變剛也此釋卦名也坤為小人息為長小人長以初坤上言也坤上隨初伏也動變初合乾初故為小人長坤為順艮為止乾為觀離為象順而止之二句以二伏乾五言也乾五隨四也動之二伏合坤五乾五體艮

消四

四

體乾坤五體坤體離故為順而止之觀象也此三句所以釋不利有攸往也以下又推言之艮為君子上為尚坤為消為虛乾為息為盈為天為行君子尚消息盈虛二句以三四言也三坤四伏乾四也四坤三伏乾三也三四皆體艮坤三隨四伏也上合乾五乾四隨三伏也上合坤初乾五動之二伏合坤五坤初動之上伏合乾初以乾五言則為消為虛以坤初言則為息為盈天行以上乾初言也乾初隨二伏也動之上合坤初故為天行五消則初息故為君子尚消息盈虛天行也此二句又申言所以不利有攸往之故也此統釋剝象也故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

彖傳山附于地剝上以厚下安宅

山附于地以來言也艮為山坤為地山謂二伏乾五乾五即上乾初體艮地謂二坤五坤五即上伏坤初體坤乾五隨四也坤五隨上也乾五動之二伏合坤五故為山附于地山附于地以柔變剛剝之象也故為剝故曰山附于地剝上以厚下安宅以往言也乾為上上謂上乾初也以謂以變也坤為厚為下為安乾為宅厚謂二伏乾五宅謂初坤上乾初動之四合坤二乾五動之五伏合坤上坤上即乾初乾五即坤

消四

五

二故為上以厚下安宅此剝變晉之象也故曰上以厚下安宅

剝牀以足以滅下也

坤為滅為下能左右之曰以以謂四伏乾三滅謂坤上下謂伏乾上乾三隨初也坤上隨初伏也乾三動之四伏合坤三坤上動變上合乾上故為以滅下故曰剝牀以足以滅下也

剝牀以辨未有與也

乾為與與謂四伏乾三乾五隨四也下合坤三坤三動之四合乾三乾五動之二伏合坤五故為未有與故曰剝牀以辨未有與也

剝之无咎失上下也

坤為失為下乾為上失上下謂上伏坤初也坤初隨

三也下合乾四動之上伏合乾初故為失上下失上

下故剝之无咎故曰剝之无咎失上下也

剝牀以膚切近災也

切切也謂分也離為災災謂二伏乾五也乾五隨四

也下合坤三坤三動變四合乾三乾五動之二伏合

坤五坤五體離故為切近災故曰剝牀以膚切近災

也

以宮人寵終无尤也

上為終坤為尤終无尤謂伏乾二乾二即二伏乾五

消四

乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初故為終

无尤故曰以宮人寵終无尤也

君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

坤為民為載民謂伏坤初乾初動之上合坤初故為

民所載上為終坤為用終謂二坤五坤五隨上也動

之二合乾五故為終不可用故曰君子得與民所載

也小人剝廬終不可用也

三三震下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸

往

復息卦也自蠱來也與剝反易十一月之卦乾為復

復反也謂剛反也自下而上謂之復自上而下亦謂

之復復以五伏名也五坤二伏乾二也反坤五乾二

即初乾上初反乾乾二蠱三也乾上蠱五伏也乾上動

之初合坤上乾二動之五伏合坤二乾上反初乾二

反五初復于上五復于下乾二即初乾上體震坤二

即初伏坤上體坤震為雷坤為地故卦震下坤上有

雷在地中之象故為復剛柔相應曰亨亨以二伏言

也二伏即初初乾上蠱五伏也二伏乾五蠱初伏也

乾上動之初合坤上乾五動之二伏合坤五故二伏

即初初乾元也所謂乾元者始而亨者也五復于下

初復于上剛柔相應故復亨震為出巽為入剛柔不

消四

當為疾出謂初乾上乾上蠱五伏也上合坤三入謂

五伏乾二乾二蠱三也下合坤四乾上動之初合坤

上乾二動之五伏合坤二剛柔各正故為出入无疾

兌為朋坤為咎朋謂二坤五也坤五即伏乾五體兌

坤五蠱二伏也乾五蠱初伏也乾上動之初合坤上

坤五動變二合乾五初二交易故為朋來无咎此二

句以來言也三為道反復其道七日來復謂初也初

乾上伏坤上也反乾初復坤初道謂三伏乾三乾三

隨初也乾初隨二伏也乾三動之剝四伏合坤三乾

初動之剝上合坤初剝四伏反三伏剝上反初三消

於下初復於上卦主六日自初至初歷七日故為反

復其道七日來復此二句以反言也乾為利坤為往
利有攸往亦謂初乾上也乾上動之三合坤五乾五
動之初合坤上五上交易剛長于下故利有攸往此
一句以往言也此復之象也故曰復亨出入无疾朋
來无咎反復其道七日來復利有攸往
初九不遠復无祗悔元吉

復初乾上伏坤上也反坤初乾自蠱五伏來坤自蠱
四來伏也乾動之明夷三合坤五坤動變明夷初伏
合乾五初以來言也乾為復坤為悔初為元息為吉
祗抵也復謂乾初言以反乾初比五隨二伏也動之剝
上反復初自隨至復止七日故為不遠復悔謂四坤

消四

八

四坤四隨二也乾初之上坤四之三反復四故為无
祗悔不遠復无祗悔故元吉此初之象也故初九曰
不遠復无祗悔元吉

六二休復吉

復二坤五伏乾五也反坤二坤即蠱二伏來乾自蠱
初伏來也坤動之明夷三伏合乾上乾動之明夷初
合坤上二以往言也坤為休乾為復息為吉休謂坤
二亦以坤二即伏乾二乾二臨二剝五坤二伏也坤
二動之晉四伏合乾初乾二動之晉上合坤初反即
初故為休復休復故吉此二之象也故六二曰休復
吉

六三類復厲无咎

復三坤四伏乾四也反坤三坤自蠱三伏來乾自蠱
上來伏也動之明夷四三亦以往言也乾為復坤為
厲為咎乾三損二即屯上伏也亦以復於井五反困
三伏又復於恆二故為類復類復故厲无咎厲以困
三伏言无咎以困五言也此三之象也故六三曰類
復厲无咎

六四中行獨復

復四坤三伏乾三也反坤四坤自蠱五來乾即蠱四
伏也動之明夷五四亦以往言也坤為中乾為行為
復乾四震上伏也亦以與三反易三復于井反困又

消四

九

復于恆乾三困三伏也乾四困二也乾三動之恆二
合坤四乾四動之恆五伏合坤三三復即四復也三
復于外四復于中故為中行獨復此四之象也故六
四曰中行獨復

六五敦復无悔

復五坤二伏乾二也反坤五坤自蠱初來乾自蠱三
來伏也坤動之明夷上合乾初乾動之明夷二伏合
坤初五亦以往言也坤為敦為悔乾為復敦厚也謂
伏也乾五損三伏也亦以與二反易復于節乾五恆
四也乾二極上伏也乾二動之五合坤二乾五動變
四伏合坤五四伏即五故為敦復敦復故无悔此五

之象也故六五曰敦復无悔

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征

復上坤初復乾初也反坤上坤即蠱上伏來乾自蠱

二來伏也坤動之明夷二合乾二乾動變明夷上伏

合坤二上亦以往言也坤為迷乾為復消為凶迷復

凶以終言也復至五而止乾上大畜上也亦以至節

不復即節三伏也自恆三變伏也故為迷復迷復故

凶有災眚以下以始言也離為災眚有災眚以伏乾

初言也災眚謂五坤二坤二體離乾初動變上伏合

坤二故為有災眚災眚即指下行師言詳見下坤為

消四

用為師為國良為終乾為大為君分為敗消為凶用

行師以五伏乾二言也師謂上坤初坤初體坤國君

謂上伏乾初乾初體乾終謂變終也乾二動之二伏

合坤初乾初動變上伏合坤二故為用行師終有大

敗以其國君凶征行也謂動也十年謂井時也卦主

一年自復至井歷十卦乾初至井不動反故為至于

十年不克征此即所謂災眚也此上之象也故上六

曰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

彖傳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

天地之心乎長丁

乾為剛震為反剛謂初乾上反乾乾上體震蠱五伏

也動之初復故為剛反震為動坤為順能左右之曰

以動亦謂乾上順謂五坤二二伏乾五也坤二體坤

乾五伏亦體坤坤二蠱初也乾五蠱初伏也乾上動

之初合坤上坤二動之五合乾二乾五動之二伏合

坤五故為動而以順行剛反動而以順行所以出入

无疾朋來无咎也此復之所以亨也此釋復亨也乾

為天為行天有十日卦只六爻七則復反于一天行

謂初乾初以反乾初隨二伏也動之剝上反復初故

為天行此釋反復其道七日來復也乾為剛息為長

消四

剛謂二伏乾五也乾五動之初合坤上故為剛長剛

長故利有攸往此釋利有攸往也反為復乾為天坤

為地為見坎為心天心謂二伏乾五地心謂五伏乾

二二五並體坎乾五動之初合坤上乾二動之二伏

合坤初剛復於外柔復于中故為復其見天地之心

乎此又申言之也此統釋復彖也故曰復亨剛反動

而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日

來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

象傳雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省

方

雷在地中以來言也震為雷坤為地雷謂五伏乾二

反乾乾二即初乾上反乾體震地謂五坤二反坤坤
 五即初伏坤上反坤體坤乾上蠱五伏也乾二蠱三
 也乾上動之初合坤上乾二動之五伏合坤二故為
 雷在地中雷在地中剛復于上柔復于下故為復故
 曰雷在地中復先王以至日閉關三句以往言也乾
 為先王先王謂初乾上也乾上蠱五伏也既滅復出
 故為先王以謂以變也坤為至為閉離為日艮為關
 至日謂五伏乾二乾二即二坤五體離謂上坤初
 坤初即初乾上體艮乾上動之三合坤五乾二動之
 五伏合坤初故為先王以至日閉關兌為商坤為旅
 商謂初伏坤上坤上體兌旅謂上伏乾初乾初伏體

消四

十三

坤坤上變合乾五乾初變合坤二故為商旅不行坤
 為后為方離為省后謂五坤二也方謂二坤二體離
 下合乾二乾二動之二伏坤二動之上故為后不省
 方此復變明夷之象也故曰先王以至日閉關商旅
 不行后不省方
 不遠之復以修身也
 坤為身能左右之曰以已壞而復治之曰修身謂坤
 初以反以謂乾初乾初隨二伏也坤初隨三也乾初
 動之剝上合坤初反復初故為以修身故曰不遠之
 復以修身也
 休復之吉以下仁也

乾為仁坤為下能左右之曰以仁謂剝上乾初亦以
 下謂剝五坤二以謂剝五伏乾二乾二動之晉上合
 坤初坤二動之晉四伏合乾初故為以下仁故曰休
 復之吉以下仁也
 頻復之厲義无咎也

坤為義義謂困五伏坤三乾三并五也坤三并三伏
 也乾三反變三伏坤三反變五伏故義无咎故曰頻
 復之厲義无咎也

中行獨復以從道也

坤為從為以三為道以謂乾四從謂坤四道謂恆二
 乾三也乾四困二也坤四困四伏也乾四動之五伏

消四

十三

合坤三坤四動之二伏合乾三故為以從道故曰中
 行獨復以從道也
 敦復无悔中以自考也
 坤為中離為考考察也謂恆四乾五也以反乾五體
 離動變四伏合坤五故為中以自考故曰敦復无悔
 中以自考也
 迷復之凶反君道也
 乾為君三為道乾上恆三也以反動變節三伏故為
 反君道故曰迷復之凶反君道也
 三三震上
 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

續修四庫全書 5 頁之下

无妄消卦也自益來也十月之卦即坤之乾也坤為
妄妄虛也无妄謂虛而實也以二伏名也二坤二伏
乾二也乾二即初乾初乾初益二伏也乾二益四伏
也乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二外柔
內剛六爻皆實坤二即五乾五體乾乾二即初乾初
體震乾為天震為雷故卦震下乾上有天下雷行之
象故為无妄无妄以往言也初為元剛柔應為亨乾
為利五為貞元亨以初言利貞以四言也初乾初伏
坤初也四乾四伏坤四也乾初動之二合坤四乾四
動之五伏合坤初初四交易剛柔相應故為元亨利
貞乾為正為利離為管坤為往管目疾也其匪正有
管不利有攸往謂上也上乾上伏坤上也匪正謂乾
上乾上不合坤上為匪正管謂五伏坤五坤五體離
坤上動之初伏合乾五乾上動變上伏合坤五故為
其匪正有管不利有攸往此无妄之象也故曰无妄
元亨利貞其匪正有管不利有攸往
初九无妄往吉
无妄初乾初伏坤初也乾自益二伏來坤即益初伏
也乾動之升二合坤四坤動之升五合乾四初以往
言也乾為无妄息為吉往謂變動也乾初動之二合
坤四坤初動之五合乾四故為无妄往吉吉以坤初
言也此初之象也故初九曰无妄往吉

消四

五

六二不耕獲不菑畲則利有攸往
无妄二坤二伏乾二也坤即益二乾自益四伏來也
坤動之升四合乾三乾動之升三合坤三二亦以往
言也耕犁田也獲獲稻也田一歲曰菑三歲曰畲无
妄自益來益以耒耨教天下故象取諸田不耕獲以
二坤二言也不耕謂坤二獲謂伏乾二坤二即益二
也變合乾二故為不耕獲不菑畲以三伏乾三言也
不菑謂乾三畲謂坤三乾三即益三伏也變合坤三
故為不菑畲乾為利利有攸往以二伏乾二言也乾
二動之三合坤三乾三動之四伏合坤二二三交易
故利有攸往此二之象也故六二曰不耕獲不菑畲
則利有攸往
消四
五
六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災
无妄三坤三伏乾三也坤自益五伏來乾即益三伏
也坤動變升三伏合乾二乾動之升四伏合坤二三
亦以往言也乾為无妄離為災无妄謂伏乾三災說
見下坤為牛合為繫牛謂坤三也坤三益五伏也動
之三合乾三故為或繫之牛乾為行為得坤為邑為
行人人謂二伏乾二邑人謂三伏乾三乾二動之三
合坤三乾三動之四伏合坤二坤二體離故為行人
之得邑人之災行人之得邑人之災所謂无妄之災
也此三之象也故六三曰无妄之災或繫之牛行人

消四

五

之得邑人之災

九四可貞无咎

无妄四乾四伏坤四也乾自益五來坤自益三來伏

也乾動之升五伏合坤初坤動之升二伏合乾初四

亦以往言也乾為貞坤為可為咎可貞謂可之五貞

也以乾四言也无咎以坤四言也乾四動之五伏合

坤初坤四動之二伏合乾初初四交易故可貞无咎

此四之象也故九四曰可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

无妄五乾五伏坤五也乾自益上來坤自益四來伏

也乾動之升初伏合坤上坤動之升上合乾上五亦

消四

以往言也乾為无妄剛柔不當為疾乾五動之初伏

合坤上故為无妄之疾巽為藥坤為喜藥謂坤上坤

上體巽喜謂坤五坤五體坤勿藥有喜又終言之也

謂升初也坤上動之豫五合乾三乾五動變豫初伏

合坤五故為勿藥有喜此五之象也故九五曰无妄

之疾勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

无妄上乾上伏坤上也乾自益初來坤即益上伏也

乾動變升上伏合坤五坤動之升初合乾五上亦以

往言也乾為无妄為行為利離為眚无妄謂乾上行

謂伏坤上坤上動之初合乾五乾上動變上伏合坤

五坤五體離故為无妄行有眚无攸利有眚以剛言
无攸利以柔言也此上之象也故上九曰无妄行有
眚无攸利

彖傳无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而應大
亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往
何之矣天命不祐行矣哉

乾為剛震為主坤為內剛自外來謂初也而為主於
內謂二伏也初乾初益二伏也二伏乾二益四伏也
乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二初即二
伏故為剛自外來而為主於內剛自外來而為主於
內外虛內實故為无妄此釋卦名也震為動乾為健

消四

七

健謂乾乾也動而健以初乾初言也乾初之二坤初
之五故為動而健乾為剛坤為中為應剛中而應以
四乾四言也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏
合乾初初四交易剛柔相應故為剛中而應能左右
之曰以乾為天巽為命大亨以正二句總承上二句
言大亨以乾初言以正以坤初言乾初體乾坤初體
巽乾初動之二合坤四坤初動之五合乾四故為大
亨以正天之命也此釋元亨利貞也之即往也无妄
之往何之矣以上乾上言也乾上動變上伏故為无
妄之往何之矣巽為天命坤為祐乾為行天命不祐
行矣哉以上伏坤上言也坤上體巽乾上動變上伏

合坤五坤上動之初合乾五故為天命不祐行矣哉
此釋其匪正有眚不利有攸往也此統釋无妄之象
也故曰无妄剛自外來而為主于內動而健剛中而
應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无
妄之往何之矣天命不祐行矣哉

象傳天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行以來言也乾為天坤為下震為雷為行天
謂二坤二坤二即五乾五體乾雷謂二伏乾二乾二
即初乾初體震乾二益四伏也動之二伏合坤二雷
在下行故為天下雷行乾為物為與坤為妄物即謂
乾二乾二來合坤二故為物與物與故无妄故為物

消四

與无妄故曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育
萬物以往言也乾為先王先王謂初乾初也乾初已
消故為先王以謂以變也巽為茂兌為時坤為育艮
為萬物茂草盛貌謂初伏坤初坤初體巽時謂四伏
坤四坤四體兌對謂相對也萬物謂四乾四乾四體
艮坤初動之五合乾四坤四動之二伏合乾初初四
交易故為先王以茂對時育萬物此无妄變升之象
也故曰先王以茂對時育萬物

无妄之往得志也
乾為得坤為志四謂四伏坤四乾初動之二合坤四
故為得志故曰无妄之往得志也

不耕獲未富也

乾為富坤二下合乾二故為未富未富故利有攸往
故曰不耕獲未富也

行人得牛邑人災也

行人謂二伏乾二邑人謂三伏乾三乾二動之二合
坤三乾三動之四伏合坤二故行人得牛邑人災也
故曰行人得牛邑人災也

可貞无咎固有之也

坤為固乾為有乾四變合坤初坤四變合乾初故為
固有故曰可貞无咎固有之也

无妄之藥不可試也

坤為試試嘗也乾五動之初伏合坤上故為不可試
故曰无妄之藥不可試也

无妄之往窮之災也

上為窮離為災乾上動變上伏合坤五坤五體離故
為窮之災故曰无妄之往窮之災也

三三艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川畜音旭

大畜息卦也自損來也四月之卦即乾也乾為大坤
為畜大畜謂大畜于中也以五伏名也五坤五伏乾
五也坤五即損五也下合乾上乾五損三伏也乾上
動之上合坤上乾五動之五伏合坤五五上交易剛

在柔中乾五即二乾二體乾坤五即上乾上體艮乾為天艮為山故卦乾下艮上有天在山中之象故為大畜大畜以來言也乾為利五為貞利貞以坤五言也坤五損五也變合乾五剛柔正故利貞乾為家坤為食息為吉不家食吉以五伏乾五言也乾五損三伏也動之五伏合坤五剛息柔中故為不家食吉乾為利兌為大川利涉大川以上乾上言也乾上損五伏也動之上合坤上坤上體兌故為利涉大川此大畜之象也故曰大畜利貞不家食吉利涉大川

初九有厲利已

大畜初乾初伏坤初也乾自損上來坤即損初伏也

消四

注

乾動變萃初伏合坤二坤動之萃上合乾二初以往言也坤為厲乾為利艮為己有厲利己以乾初言也有厲謂乾初利己謂伏坤初坤初動之上合乾二坤二動之上合乾初故為有厲有厲故利己此初之象也故初九曰有厲利己

九二與說輶

說音

大畜二乾二伏坤二也乾自損初來坤即損三來伏也乾動之萃上伏合坤初坤動之萃初合乾初二亦以往言也坤為輿坎為輶輶車下伏兌也輿謂伏坤二坤二體坤輶謂乾二乾二體坎坤二動之初合乾初乾二動之上伏合坤初故為輿說輶此二之象也

故九二曰與說輶

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

如字

大畜三乾三伏坤三也乾自損二來坤自損四來伏也乾動之萃二伏合坤上坤動之萃五伏合乾上三亦以往言也乾為良馬逐相逐也謂上與下逐也蓋上息則下伏也良馬謂五伏乾五乾五之四與下三爻相逐故為良馬逐乾為利為貞坤為艱利艱貞謂初乾初也乾元動變初伏故為利艱貞分為曰坎為閑坤為輿離為衛曰商度之辭曰閑與衛謂二乾二也乾二下合坤二乾二體坎坤二體離曰閑與衛以坤二言也乾二動之上伏合坤初坤二動之初合乾

消四

注

初初二交易故為曰閑與衛乾為利坤為往利有攸往謂三乾三也乾三下合坤三乾三動之二伏合坤上坤三動之五伏合乾上三上交易故利有攸往此三之象也故九三曰良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往

六四童牛之牿元吉

大畜四坤四伏乾四也坤自損二伏來乾即損四伏也坤動變萃四伏合乾五乾動之萃三伏合坤五四亦以往言也艮為童坤為牛離為牿牿福也以木為之橫施牛角以止觸者也童牛謂伏乾四乾四體艮牿謂五坤五坤五體離乾四動之三伏合坤五故為

童牛之桔息爲吉童牛之桔故元吉元以坤五言五坤元也吉以五伏乾五言坤五之三乾五之四此四之象也故六四曰童牛之桔元吉

六五豮豕之牙吉

大畜五坤五伏乾五也坤即損五乾自損三伏來也坤動之萃三合乾四乾動之萃四合坤四五亦以往言也坎爲豕乾爲牙豕去勢曰豮豮豕謂伏乾五也乾五體坎坎伏故爲豮豕牙謂反剛也乾五動之四合坤四故爲豮豕之牙息爲吉豮豕之牙故吉此五之象也故六五曰豮豕之牙吉

上九何天之衢亨何音賁

消四

注

大畜上乾上伏坤上也乾自損五伏來坤即損上伏也乾動之萃五合坤三坤動之萃二合乾三上亦以往言也坤爲何乾爲天震爲衢何任也謂三伏坤三天衢謂上乾上乾上體震坤三動之五伏合乾上故爲何天之衢亨通也謂剛柔應也坤三動之五伏合乾上乾三動之二伏合坤上三上交易剛柔相應故何天之衢亨此上之象也故上九曰何天之衢亨象傳大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也乾爲剛健艮爲篤實離爲輝光剛健篤實輝光以五伏乾五言也剛健謂上乾上篤實謂五伏乾五輝光

謂五坤五乾上損五伏也乾五損三伏也乾上動之上合坤上乾五動之五伏合坤五乾上即初乾初初上皆體乾乾五體艮坤五體離故爲剛健篤實輝光離爲日乾爲德日新其德以五坤五言也坤五體離損五也下合乾上動變大畜五合乾五故爲日新其德剛健篤實輝光日新其德此其所以爲大畜也故爲大畜此釋卦名也乾爲剛坤爲賢尚尚之也彼下而我上之爲尚彼上而我下之亦爲尚剛上而尚賢以上乾上言也剛上謂乾上尚賢謂五伏乾五乾上損五伏也乾五損三伏也乾上動之上合坤上乾五動之五伏合坤五故爲剛上而尚賢坤爲能艮爲止

消四

注

乾爲健能止健以五坤五言也坤五損五也動變大畜五合乾五乾五即二乾二故爲能止健乾爲大爲正剛上而尚賢能止健外虛內實故爲大正此釋利貞也坤爲養爲賢養賢亦以坤五言也坤五變合乾五故爲養賢養賢故不家食吉此釋不家食吉也乾爲天坤爲應應乎天以上伏坤上言也坤上損上伏也變合乾上故爲應乎天應乎天故利涉大川此釋利涉大川也此統釋大畜之象也故曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也象傳天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

議音志
行去聲

天在山中以來言也乾為天艮為山天謂五伏乾五
乾五即二乾二體乾艮謂五坤五坤五即上乾上體
艮坤五下合乾五故為天在山中天在山中大畜之
象故為大畜故曰天在山中大畜君子以多識前言
往行以畜其德以往言也艮為君子君子謂三乾三
也乾三體艮以謂以變也坤為識為言為畜乾為行
為德前言謂四坤四坤四震二也故為前言往行謂
初乾初二乾二乾初比五也乾二臨二也故為往行
德即謂乾三乾三動之二伏合坤上乾二動之上伏
合坤初乾初動變初伏合坤二坤四動變四伏合乾

消四

孟

五故為君子以多識前言往行以畜其德此大畜變
萃之象也故曰君子以多識前言往行以畜其德
有厲利己不犯災也

離為災災謂二伏坤二坤二體離不犯災以伏坤初
言也坤初不往合乾二坤二不來合乾初故為不犯
災故曰有厲利己不犯災也

輿說輶中无尤也

坤為中為尤中无尤謂乾二也乾二動之上伏合坤
初坤二動之初合乾初剛柔交易故中无尤故曰輿
說輶中无尤也
利有攸往上合志也

乾為上坤為志上謂上乾上志謂伏坤三乾三動之
二伏合坤上坤三動之五伏合乾上故為上得志故
曰利有攸往上合志也

六四元吉有喜也

坤為喜乾四動之三伏合坤五故為有喜故曰六四
元吉有喜也

六五之吉有慶也

慶音
羞

乾為慶乾五動之四合坤四故為有慶故曰六五之
吉有慶也

何天之衢道大行也

行音
杭

三為道乾為大為行道謂三伏坤三坤三動之五伏

消四

孟

合乾上故為道大行故曰何天之衢道大行也

三三震下
三三艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤消卦也自姤來也九月之卦坤為頤頤口輔所以
食也以二名也二坤四伏乾四也坤四姤上伏也乾
四姤五也坤四動之二合乾四剛伏于下柔見于上
象頤食物坤四即上乾初體艮乾四即初乾上體震
艮為山震為雷故卦震下艮上有山下有雷如頤之
象故為頤頤以來言也五為貞息為吉貞吉以五伏
乾二言也乾二姤三也動之五伏合坤上坤上即初
乾上姤五伏也當消之時剛順柔伏故貞吉乾為觀

坤為頤觀頤以二伏乾四言也頤謂五坤上乾四姤五也下合坤上乾四動之二伏合坤四坤上動變五合乾二故為觀頤坤為求兌為口乾為實自求口實以二坤四言也坤四體兌姤上伏也動之二合乾四乾四即坤四故為自求口實此頤之象也故曰頤貞吉觀頤自求口實

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

頤初乾上伏坤五也乾自姤上來坤自姤四伏來也乾動變歸妹初合乾初坤動之歸妹二伏合乾二初以往言也舍爾靈龜二句以上乾初言也離為靈龜靈龜謂初伏坤五坤五體離爾謂初乾上舍釋也坤

消四

五動之二伏合乾二故為舍爾靈龜乾為觀坤為頤朵動也觀謂初乾上我謂上乾初頤謂五坤上坤上即初乾上坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上故為觀我朵頤消為凶舍爾靈龜觀我朵頤極則消矣故凶此初之象也故初九曰舍爾靈龜觀我朵頤凶

六二頤頤拂經于邱頤征凶

頤二坤四伏乾四也坤自姤上伏來乾自姤五來伏也乾動之歸妹四合坤三坤動之歸妹三合乾三二亦以往言也坤為頤乾為經艮為邱頤反也拂違也謂分也經常也頤頤拂經於邱頤謂四也四坤三伏

乾三也頤謂坤三經謂伏乾三邱謂二伏乾四乾四體艮下頤謂二坤四坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故為頤頤拂經于邱頤征行也消為凶頤頤拂經于邱頤故征凶征謂二伏乾四四息則三消此二之象也故六二曰頤頤拂經於邱頤征凶六三拂頤征凶十年勿用无攸利

頤三坤二伏乾五也坤即姤三伏來乾自姤四來伏也動之歸妹五三以來言也坤為頤乾為貞消為凶拂違也謂分也頤謂初伏坤五貞謂三伏乾五也乾五姤四也坤五姤四伏也坤五動之初伏合乾上乾五動之三伏合坤二故為拂頤貞凶坤為用用謂用

消四

以變也十年謂自姤至歸妹也姤至歸妹歷十卦卦主一年乾五至歸妹勿變故為十年勿用乾為利十年勿用故无攸利此三之象也故六三曰拂頤貞凶十年勿用无攸利

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

頤四坤三伏乾三也坤自姤四來乾自姤三來伏也坤動變歸妹四伏合乾四乾動之歸妹三伏合坤四四以往言也坤為頤息為吉頤反也頤頤吉以坤三言也坤三動變四伏合乾四故為頤頤頤頤故吉坤為虎為視為欲眈眈視貌逐逐欲貌皆重象也此二句以伏乾三言也謂二也二坤四伏乾四也坤四動

之三合乾三乾四動之四合坤三故為虎視眈眈其欲逐逐視以柔言欲以剛言也坤為咎三四交易故无咎此四之象也故六四曰頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六五拂經居貞吉不可涉大川

頤五坤上伏乾二也坤即姤五伏來乾自姤三來伏也坤動之歸妹上合坤初乾動之歸妹二合坤五五以來言也乾為經為貞坤為居息為吉兌為大川拂違也拂經居貞吉以坤上言不可涉大川以伏乾二言乾二姤三也下合坤二動之五伏合坤上坤上體兌即姤五伏也故為拂經居貞吉不可涉大川此五

消四

之象也故六五曰拂經居貞吉不可涉大川

上九由頤厲吉利涉大川

頤上乾初伏坤初也乾自姤初伏來坤自姤二來伏也乾動之歸妹初伏合乾上坤動變歸妹上伏合坤上上以往言也坤為頤為厲息為吉由從也乾為利兌為大川由頤厲吉利涉大川以乾初言也大川謂初乾上乾上體兌乾初動之初伏合乾上消即息也故為由頤厲吉利涉大川此上之象也故上九曰由頤厲吉利涉大川

彖傳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

坤為養乾為正息為吉養正則吉以五伏乾二言也乾二姤三也動之五伏合坤上坤上姤五伏也頤消卦上下相反消即息也故養正則吉此釋頤貞吉也乾為觀坤為養觀其所養以二伏乾四言也觀謂乾四所養謂五坤上乾四姤五也坤上姤五伏也乾四動之二伏合坤四坤上動變五合乾二故為觀其所養此釋觀頤也觀其自養以初乾上言也觀謂乾上自養謂二坤四乾上姤上也坤四姤上伏也乾上動之初合坤五坤四動之二合乾四故為觀其自養此釋自求口實也以下又推言之乾為天坤為地艮為

消四

无

萬物天地謂上也萬物謂四也上乾初伏坤初也四坤三伏乾三也乾初姤初坤三伏也坤初姤二乾三伏也乾初動之上合坤初坤三動之四合乾三乾初體乾坤初體坤乾三體艮故為天地養萬物乾為聖人坤為賢為萬民聖人謂初乾上乾上即五坤上乾上姤上也坤上姤五伏也賢謂五伏乾二乾二姤三也下合坤二萬民謂三伏乾五乾五姤四也下合坤五乾上動之初合坤五坤上動變五合乾二坤二動變三合乾五坤二即乾二故為聖人養賢以及萬民坤為頤兌為時乾為大時謂九月之時頤之時大矣哉以二言也二坤四伏乾四也時謂五坤上坤上體

兌大謂初乾上乾上體乾乾四姤五也下合坤上坤四姤上伏也上合乾上乾四動之二伏合坤四坤上動變五合乾二乾上動之初合坤五故為頤之時大矣哉此申言天地養萬物聖人養賢以及萬民之故也此統釋頤彖也故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

象傳山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷以來言也艮為山震為雷由講二坤四坤四即上乾初體艮雷謂二伏乾四乾四即初乾上體震坤四下合乾四故為山下有雷山下有雷剛在柔

消四

中象頤之食故為頤故曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食以往言也艮為君子君子謂二伏乾四也乾四體艮以謂以變也艮為慎為節坤為言為語為食坎為飲慎言語謂四也四坤三伏乾三也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四乾四體艮坤三體坤乾三伏亦體坤故為君子以慎言語節飲食謂上也上乾初伏坤初也乾初動之初伏合乾上坤初動變上伏合坤上乾上體艮乾初體坎坤初體坤故為節飲食此頤變歸妹之象也故曰君子以慎言語節飲食

觀我朵頤亦不足貴也

乾為貴剛柔正為足乾上即五坤上乾上在初坤上之上故為亦不足貴故曰觀我朵頤亦不足貴也六二征凶行失類也

乾為行坤為失類同類行謂二伏乾四類謂四坤三坤三即乾三乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四故為行失類故曰六二征凶行失類也

十年勿用道大悖也

三為道乾為大坤為悖悖背也謂分也乾五姤四也下合坤五動之三伏合坤二故為道大悖故曰十年勿用道大悖也

頤頤之吉上施光也

消四

乾為上下為施坤為光上謂上乾初光謂二伏乾四乾初動之初伏合乾上乾四動之四合坤三消即息也故為上施光故曰頤頤之吉上施光也

居貞之吉順以從上也

坤為順為從乾為上順謂伏乾二上謂坤上坤上即初乾上乾二姤三也動之五伏合坤上故為順以從上故曰居貞之吉順以從上也

由頤厲吉大有慶也

乾為大為慶大謂上乾初慶謂初乾上乾初動之初伏合乾上故為大有慶故曰由頤厲吉大有慶也

三三

三三

三三

大過棟撓利有攸往亨

大過息卦也自需來也與姤反易二月之卦乾為大坤為過大過謂剛過也以五伏名也五乾四伏坤上也坤上即上伏乾上乾上需五也坤上需二伏也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四四上交易剛過而伏乾四即上坤四體兌坤上即上伏乾上體巽兌為澤巽為木故卦巽下兌上有澤滅木之象故為大過大過以來言也乾為棟兌為撓撓折也棟撓以初上兩爻言也初坤三伏乾初也上坤四伏乾上也乾初即二伏坤初需上也乾上即五合坤上需五也乾初動變初伏合坤三乾上動之上伏合坤四

消四

三

坤三體兌坤四亦體兌故為棟撓乾為利坤為往剛柔應為亨利有攸往亨以上伏乾上言也亨謂五乾四乾上需五也乾四需上伏也乾上動之上伏合坤四乾四動之五合坤上坤上即二乾三伏也三四交易剛柔相應故利有攸往亨此大過之象也故曰大過棟撓利有攸往亨

初六藉用白茅无咎

大過初坤三伏乾初也反坤四伏乾上坤自需五伏來乾即需初變伏也坤動之漸五伏合乾三乾動之漸上合坤二初以來言也坤為藉為用巽為白茅藉薦也白茅謂伏乾初也乾初即二伏坤初體巽需初也動變

初伏合坤三故為藉用白茅坤為咎乾初變合坤三坤初變合乾三初三交易故无咎此初之象也故初六曰藉用白茅无咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

大過二乾三伏坤初也反乾四伏坤上乾即需二坤自需四來伏也乾動之漸五合坤三坤動變漸二合乾五二亦以來言也巽為枯楊震為稊稊木之更生者枯楊生稊謂二伏坤初也坤初體巽需四也動之二伏合乾三乾三體震故為枯楊生稊乾為老夫兌為女妻老夫得其女妻謂初伏乾初也乾初體乾需初也動變初伏合坤三坤三體兌故為老夫得其女妻乾為

消四

三

利无不利兼初言也枯楊生稊老夫得其女妻故无不利此二之象也故九二曰枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九三棟撓凶

大過三乾二伏坤五也反乾五伏坤上乾自需四伏來坤自需初伏來也乾動之漸四伏合坤五坤動之漸上伏合乾初三以往言也乾為棟撓折也謂分也消為凶棟謂乾二乾二動之四伏合坤五故為棟撓棟撓故凶此三之象也故九三曰棟撓凶

九四棟隆吉有他吝

大過四乾五伏坤五也反乾二伏坤上自需三來也乾動之

漸二伏合坤初坤動變漸四合乾二棟隆吉以來言也乾為棟為隆息為吉棟謂乾五乾五即三乾二乾五需三也乾二需四伏也乾五之四乾二之三故為棟隆棟隆故吉坤為吝有他吝以往言也他謂三乾二坤五動變四合乾二乾五動之二伏合坤初故為有他有他故吝此四之象也故九四曰棟隆吉有他吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

大過五乾四伏坤上也反乾三伏坤初乾自需上伏來坤自需二伏來也乾動之漸三合坤四坤動之漸初合乾上五以來言也巽為枯楊兌為華枯楊生華謂上伏

消四

乾上也乾上體巽需五也動之上伏合坤四坤四體兌故為枯楊生華坤為老婦艮為士夫老婦得其士夫謂五伏坤上也坤上體坤需二伏也動之五伏合乾四乾四體艮故為老婦得其士夫坤為咎兌為譽枯楊生華老婦得其士夫故无咎无譽无咎以上言无譽以五言也此五之象也故九五曰枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

上六過涉滅頂凶无咎

大過上坤四伏乾上也反坤三伏乾初坤即需上乾自需五來伏也坤動之漸四伏合乾四乾動之漸初伏合坤上上亦以來言也坤為過乾為頂水行曰涉滅沒也

消為凶過涉謂涉之過也謂上伏乾上也乾上即五伏坤上乾上需五也坤上需二伏也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四坤四體坤乾上體乾故為過涉滅頂過涉滅頂故凶坤為咎剛柔交易故无咎此上之象也故上六曰過涉滅頂凶无咎

彖傳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說音悅

乾為大坤為過大者過以五伏坤上言也坤上即上伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四故為大者過大者過故為大過此釋卦名也初為本上為末坤為弱本謂

消四

初伏乾初也末謂上伏乾上也乾初即二伏坤初需初也乾上即五伏坤上需五也乾初動變初伏合坤三乾上動之上伏合坤四故為本末弱本末弱故棟撓此釋棟撓也乾為剛坤為過為中剛過而中謂上伏乾上也乾上需五也動之上伏合坤四故為剛過而中伏為巽兌為說乾為行巽而說行謂五乾四也乾四體兌需上伏也動之五合坤上故為巽而說行剛過而中巽而說行故利有攸往乃亨此釋利有攸往亨也乾為大坤為過兌為時時謂二月之時大過之時大矣哉以五伏坤上言也坤上即上伏乾上大過謂乾上時謂上坤四坤四體兌大謂五乾四乾四

體乾乾上需五也坤上需二乾三伏也乾上動之上
伏合坤四坤上動之五伏合乾四故為大過之時大
矣哉大過之時大矣哉三四交易此其所以亨也此
句又申言之此統釋大過之象也故曰大過大者過
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

象傳澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅木以來言也兌為澤巽為木澤謂五乾四乾四
即上坤四體兌木謂五伏坤上坤上即上伏乾上體
巽乾上需五也坤四需上伏也乾上動之上伏合坤
四故為澤滅木澤滅木剛下柔上故為大過故曰澤

消四

五

滅木大過君子以獨立不懼二句以往言也艮為君
子君子謂二乾三也乾三體艮以謂以變也乾為立
坤為懼獨立不懼謂初伏乾初也乾三即初坤三坤
三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故為君子
以獨立不懼坤為遯為世為悶遯世无悶謂四乾五
也乾五下合坤五乾五動之二伏合坤初坤五動變
四合乾二故為遯世无悶此大過變漸之象也故曰
君子以獨立不懼遯世无悶

藉用白茅柔在下也

坤為柔為下柔謂伏乾初乾初即二伏坤初需初也
動變初伏合坤三故為柔在下故曰藉用白茅柔在

下也

老夫女妻過以相與也

坤為過乾為與過謂初伏乾初也初三交易故為過
以相與故曰老夫女妻過以相與也

棟撓之凶不可以有輔也

坤為輔輔謂四伏坤五也乾二動之四伏合坤五故
為不可以有輔故曰棟撓之凶不可以有輔也

棟撓之吉不撓乎下也

坤為下撓折也下謂伏坤五坤五未變漸四故為不
撓乎下故曰棟撓之吉不撓乎下也

枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

消四

五

坤為久為醜久謂上坤四乾上上合坤四故為何可
久醜謂五伏坤上坤上即上伏乾上故為亦可醜故
曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

過涉之凶不可咎也

坤為咎乾上即五伏坤上剛柔交易故不可咎故曰
過涉之凶不可咎也

三三坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎息卦也自旅來也十一月之卦乾為坎坎陷也習
重也習坎謂重陷於下也以二伏名也二乾三伏坤
二也坤二即初伏乾二乾二旅上也坤二旅上伏也

乾二動之初伏合坤上坤二動之二伏合乾三三上互易剛柔並伏坤二體坎乾二亦體坎坎為水故卦坎下坎上有水洊至之象故為習坎坎以來言也乾為孚孚信也合也有孚以二伏坤二言也坤二即初伏乾二旅上伏也動之二伏合乾三故為有孚坎為心坤為維剛柔應為亨維心亨以初伏乾二言也乾二即二伏坤二旅上也動之初伏合坤上坤上即五乾上剛柔應故為維心亨乾為行為尚行有尚以五伏坤五言也坤五旅五也動變五伏合乾上故為行有尚此坎之象也故曰習坎有孚維心亨行有尚初六習坎入于坎窞凶

消四

虞

坎初坤上伏乾二也坤自旅三伏來乾自旅上來伏也坤動之履四伏合乾上乾動之履三伏合坤初初以往言也乾為坎習重也習坎謂伏乾二也乾二即二伏坤二剛柔並伏故為習坎坤為窞窞坎之陷處坎窞謂四坤初也乾二動之三伏合坤初故為入於坎窞消為凶入於坎窞故凶此初之象也故初六曰習坎入于坎窞凶

九二坎有險求小得

坎二乾三伏坤二也乾自旅五伏來坤自旅上伏來也乾動變履二合坤四坤動之履上伏合乾初二以來言也乾為坎坤為險坎有險謂初伏乾二也乾二

旅上也動之初伏合坤上故為坎有險坤為求為小乾為得求小得謂二伏坤二也坤二旅上伏也動之二伏合乾三乾三旅五伏也故為求小得此二之象也故九二曰坎有險求小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

枕針

坎三坤四伏乾四也坤自旅初來乾自旅四來伏也坤動之履五伏合乾四乾動之履五合坤四三以往言也來之坎坎以下皆謂初也初坤上伏乾二也乾二旅上也來謂自旅上來伏也之謂往之履三伏也往來皆陷故為來之坎坎坤為險為陷為窞以首枕物曰枕巽為入坎窞見上險謂四坤初也枕謂履二

消四

虞

四伏柔也此二句專以往言乾二動之三伏合坤初上合坤初下比二柔故為險且枕入於坎窞坤為用用以也謂以變也勿用謂三伏乾四也乾四之五乾二之三伏故勿用此三之象也故六三曰來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

坎四坤初伏乾初也坤即旅四伏來乾自旅二伏來也坤動之履三合乾二乾動之履上合坤二四亦以往言也震為樽坎為酒坤為簋二也謂分也樽謂伏乾初乾初體震簋謂坤初坤初體坤酒謂二伏坤二坤二體坎乾初動之上合坤二坤初動之三合乾

二故為樽酒簋貳坤為用為約為屬離為用謂用以變也用缶納約自屬承坤初言也謂初伏乾二也納入也受也自人言之則為入自我言之則為受約儉也自從也屬戶屬謂初坤上也乾二體離坤上伏也動之三伏合坤初故為用缶納約自屬艮為終坤為咎終謂變終也終无咎承乾初言也謂二伏坤二也乾二動之三伏合坤初坤二動之上伏合乾初乾初體艮初二交易故終无咎此四之象也故六四曰樽酒簋貳用缶納約自屬終无咎

九五坎不盈祗既平无咎

坎五乾上伏坤五也乾自旅三來坤即旅五變伏也

消四

坤

乾動之履四合坤上坤動之履二伏合乾三五以來言也乾為坎為盈剛柔均為平坎不盈謂上伏乾五也乾五體坎即五伏坤五旅初伏也動之上伏合坤三故為坎不盈祗抵也祗既平謂五伏坤五也坤五即上伏乾五旅五也動變五伏合乾上剛柔均故為祗既平坤為咎坎不盈祗既平剛柔交易故无咎此五之象也故九五曰坎不盈祗既平无咎
上六係用徽纆實于叢棘三歲不得凶
坎上坤三伏乾五也坤自旅二來乾自旅初伏來也坤動之履初伏合乾五乾動之履初合坤三上亦以來言也巽為係為徽纆係縛也徽纆連索也兩股為

微三股為纆微纆謂坤三坤三即三坤四亦即四坤初初三四皆體巽乾五革三也動之小過二伏合坤初再動之旅初伏合坤四三動之坎上伏合坤三故為係用徽纆坤為叢坎為棘叢棘謂小過初三伏也小過初伏乾上三伏坤上上體坎乾五自革三動之二伏在兩坎之間故為置于叢棘三歲謂自小過至坎也卦主一歲自小過至坎歷三卦伏而不見故為三歲不得消為凶係用徽纆實於叢棘三歲不得故凶此上之象也故上六曰係用徽纆實于叢棘三歲不得凶

象傳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

消四

坤

坎為險重險謂初二伏也初伏乾二二伏坤二坤二即乾二剛柔並陷故為重險重險故為習坎此釋卦名也坎為水為流為險乾為行為盈為信坤為失水流而不盈以二伏坤二言謂初伏乾二也行險而不失其信以初伏乾二言謂二伏坤二也乾二旅上也坤二旅上伏也乾二動之初伏合坤上坤二動之二伏合乾三以坤二言為水流而不盈以乾二言為行險而不失其信此二句所以釋有孚也乾為剛坤為中能左右之曰以以謂二伏坤二剛中謂初伏乾二

坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上故爲
乃以剛中也乃以剛中故維心亨此釋維心亨也坤
爲往乾爲功往有功謂五伏坤五也坤五旅五也動
變五伏合乾上故爲往有功往有功故爲行有尚此
釋行有尚也以上分釋彖辭下乃統論六爻也乾爲
天坎爲險上爲升天險不可升也謂五上伏也五伏
坤五上伏乾五坤五旅五也乾五旅初伏也坤五動
變五伏合乾上乾五動之上伏合坤三乾五體乾坤
五體坎剛柔並伏故爲天險不可升也坤爲地坎爲
險艮爲山爲邱陵兌爲川地險謂初二伏也初伏乾
二二伏坤二乾二上合坤上坤二上合乾三乾三體

消四

艮坤上體兌乾二坤二亦體艮故爲地險山川邱陵
也乾爲王震爲公上爲設坎爲險下爲守坤爲國王
公謂三四伏也三伏乾四四伏乾初乾初體乾旅二
伏也乾四體震旅四也乾初動之四伏合坤初乾四
動之三伏合坤四坤初旅四伏也坤四旅初也故爲
王公設險以守其國坎爲險兌爲時坤爲用乾爲大
坎之時用大矣哉以二伏坤二言也坎謂坤二時謂
初坤上坤上體兌用謂初伏乾二乾二伏體坤大謂
五乾上乾上體乾坤二旅上伏也乾二旅上也坤二
動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上坤上即五
乾上故爲坎之時用大矣哉此即六爻而總歎之此

統釋坎象也故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

象傳水洊至習坎君子以常德行習教事行去聲

水洊至以來言也坎爲水洊重也水謂初二伏也初
伏乾二乾二體坎旅上也二伏坤二坤二亦體坎旅
上伏也乾二動之初伏合坤上坤二動之二伏合乾
三剛柔並至故爲水洊至水洊至故爲習坎故曰水
洊至習坎君子以常德行習教事以往言也艮爲君
子君子謂二乾三乾三體艮以謂以變也乾爲德爲

消四

行爲教坤爲事常常也習重也常德行以乾三言也
習教事以上伏乾五言也乾三動變履二合坤五乾
五動之履初合坤三三五交易故爲君子以常德行
習教事此坎變履之象也故曰君子以常德行習教
事

習坎入坎失道凶也

坤爲失三爲道乾二動之三伏故爲失道失道故凶
故曰習坎入坎失道凶也

求小得未出中也

坤爲中坤二旅上伏也動之二伏合乾三故爲未出
中故曰求小得未出中也

來之坎坎終无功也

艮為終乾為功終變終也謂初伏乾二乾二體艮動之三伏合坤初故為終无功故曰來之坎坎終无功也

樽酒簋貳剛柔際也

乾為剛坤為柔際謂交際也乾初變合坤二坤初變合乾二初二交易故為剛柔際故曰樽酒簋貳剛柔際也

坎不盈中未大也

坤為中乾為大中未大謂上伏乾五乾五下伏故為中未大故曰坎不盈中未大也

消四

上六失道凶三歲也

坤為失三為道乾五革三也動之小過二伏合坤初故為失道失道故凶三歲故曰上六失道凶三歲也

三三離上

離利貞亨畜牝牛吉

離消卦也自豐來也五月之卦坤為離離分也麗也謂分而麗物也以五名也五坤五伏乾四也坤五即上乾五乾五豐初也坤五豐初伏也乾五動之上合坤初坤五動之五合乾四坤初即二伏乾初剛柔並作分麗初四坤五體離乾五亦體離離為日為明故卦離下離上有明兩作之象故為離離以來言也乾

為利五為貞利貞以伏乾四言也乾四豐二伏也動

之五伏合坤五坤五即上乾五故利貞剛柔應為亨

亨亦以乾四言也乾四即初伏坤四坤四上合乾二

乾二即二坤二剛柔應故亨坤為畜為牝為牛息為

吉畜牝牛吉以坤五言也坤五豐初伏也動之五合

乾四乾四即初伏坤四體坤故為畜牝牛吉此離之

象也故曰離利貞亨畜牝牛吉

初九履錯然敬之无咎

離初乾二伏坤四也乾自豐上伏來坤自豐五來伏

也乾動變小畜初合坤五坤動之小畜二伏合乾三

初以來言也坤為履錯雜也履謂伏坤四也坤四豐

消四

五也乾二豐上坤三伏也坤三即坤四三四交錯故

為履錯然乾為敬坤為咎之指坤四言也乾二動之

初合坤四故為敬之敬之故无咎咎謂坤三也此初

之象也故初九曰履錯然敬之无咎

六二黃離元吉

離二坤二伏乾初也坤即豐二乾自豐四來伏也坤

動之小畜五伏合乾四乾動之小畜三合坤初二以

往言也坤為黃分為離初為元息為吉黃謂坤二元

謂伏乾初坤二動之五伏合乾四乾初動之三合坤

初故為黃離元吉此二之象也故六二曰黃離元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

離三乾上伏坤上也乾自豐五伏來坤即豐三伏也
乾動之小畜初合坤五坤動之小畜四合乾五三亦
以來言也離為日下為辰分為離日謂五上離謂三
五坤五上乾五並體離坤五動之初伏合乾上乾五
動之四伏合坤上故為日辰之離震為鼓為歌離為
缶鼓缶而歌以乾上言也乾上動之初合坤五乾上
體震坤五體離故為鼓缶而歌乾為大畜兌為嗟大
畜之嗟以坤上言也坤上動之四合乾五乾五體乾
坤上體兌故為大畜之嗟消為凶大畜之嗟陽消陰
息故凶此三之象也故九三曰日辰之離不鼓缶而
歌則大畜之嗟凶

消四

九四突如其來如焚如死如棄如

離四乾三伏坤三也乾自豐三來坤自豐上來伏也
動之小畜二四亦以往言也艮為突突犬從穴出也
突如其來如謂三伏坤上也坤上體艮乾上伏也乾
上之初坤上之四故為突如其來如離為焚坤為死
分為棄坤上來合乾五乾五體離故為焚如剛變而
柔故為死如乾上之初故為棄如此四之象也故九
四曰突如其來如焚如死如棄如

六五出涕沱若戚嗟若吉

離五坤五伏乾四也坤自豐初伏來乾自豐二伏來
也坤動之小畜初伏合乾上乾動變小畜五合坤二

五以來言也離為涕坎為沱涕沱也出涕沱若謂上
也上乾五伏坤初也坤初即二伏乾初乾初豐四也
坤初豐四伏也乾五動之上合坤初乾初動之二伏
合坤二乾五體離乾初體坎故為出涕沱若坤為戚
兌為嗟戚嗟若謂五也五坤五伏乾四也坤五豐初
伏也動之五合乾四坤五體坤乾四體兌故為戚嗟
若息為吉吉以坤五言也當消之時以柔麗剛消即
息也故吉此五之象也故六五曰出涕沱若戚嗟若
吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離上乾五伏坤初也乾自豐初來坤自豐四伏來也

消四

乾動之小畜四伏合坤上坤動之小畜三伏合乾初
上以往言也乾為王坤為用用以也謂以變也出征
謂伏也王用出征以下皆以乾五言也王謂初乾二
用謂上乾五乾二之上乾五之四伏故為王用出征
乾為嘉為首折斷也有嘉折首謂伏坤初坤初即二
伏乾初嘉謂乾初首謂三乾上乾上下合坤上坤初
動之三伏合乾初乾上動之初合坤五故為有嘉折
首乾為獲醜類也獲匪其醜謂乾五乾五動之四伏
合坤上坤上即三乾上故為獲匪其醜坤為咎有嘉
折首剛柔交易故獲匪其醜无咎此上之象也故上
九曰王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

彖傳離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也麗附麗也以上麗下為麗以下麗上亦為麗離之為卦以五名也五以坤五下合乾四以柔麗剛故離麗也此釋卦名也離為日坎為月乾為天日月麗乎天謂五上二爻也五坤五伏乾四也上乾五伏坤初也坤五體離豐初伏也乾五體坎豐初也坤五動之五合乾四乾五動之上合坤初乾四體乾坤初即二伏乾初亦體乾故為日月麗乎天震為百穀巽為草木坤為土百穀草木麗乎土謂初二二爻也初乾二伏坤四也二坤二伏乾初也乾二豐上伏也坤二豐二

消四

巽

也乾二動之初合坤四坤二動變二合乾初乾初體震坤四體巽坤二體坤乾二伏亦體坤故為百穀草木麗乎土乾為明為正重明以麗乎正謂三四二爻也三乾上伏坤上也四乾三伏坤三也乾上豐五伏也乾三豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合坤三故為重明以麗乎正兩為化坤為天下良為成乃化成天下承上重明以麗乎正言也謂二五伏也二伏乾初五伏乾四乾初豐四坤初伏也乾四豐二坤二伏也乾三動之四合坤三乾初動之二伏合坤二乾四動之五伏合坤五以乾初言則為化以乾四言則為成乾四體艮故為乃化成天下以上統論六

爻下乃釋彖辭也坤為柔為中乾為正柔麗乎中正謂五坤五也坤五下合乾四故為柔麗乎中正乾四即初伏坤四坤四上合乾二乾二即二坤二柔麗乎中正剛柔交應故亨亨故畜牝牛吉此專以五言所以釋利貞亨畜牝牛吉也此統釋離彖也故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象傳明而作離大人以繼明照于四方

消四

巽

剛柔分故為離故曰明兩作離大人以繼明照於四方以往言也乾為大人大人謂二伏乾初也初乾元也故為大人以謂以變也離為明為照東西南北為四方繼續也繼明謂三乾上也乾上下合坤上乾初動之三合坤初乾上動之初合坤五坤上動之四合乾五五體離初為南初伏為北四為西四伏為東故為大人以繼明照于四方此離變小畜之象也故曰大人以繼明照於四方履錯之敬以辟咎也辟音避坤為咎咎謂三伏坤三也乾二豐上坤三伏也動之初合坤四故為以辟咎故曰履錯之敬以辟咎也

黃離元吉得中道也

乾為得坤為中三為道乾初動之二合坤初故為得中道故曰黃離元吉得中道也

日昃之離何可久也

坤為久久謂伏坤上坤上之四故為何可久故曰日昃之離何可久也

突如其來如无所容也

乾為容无所容以三伏坤上言也所容謂三乾上乾上之初坤上之四故為无所容故曰突如其來如无所容也

六五之吉離王公也

消四

乾為王震為公王謂上伏坤初坤初即二伏乾初乾初體乾公謂五伏乾四乾四體震坤五下合乾四乾五下合坤初故為離王公故吉故曰六五之吉離王公也

王用出征以正邦也

乾為邦剛柔合為正能左右之曰以邦謂二伏乾初正謂伏坤初以謂乾五乾五動之四伏合坤上坤初動之三伏合乾初故為以正邦故曰王用出征以正邦也

周易消息卷四

周易消息卷五

下篇

說見上篇

三三長下兌上

咸亨利貞取女吉取去聲

咸消卦也自井來也反八月之卦坤為咸咸感也謂剛感而柔為所感也以二伏名也二坤四伏乾三也

坤四即五乾四乾三即五伏坤三乾四并四伏也乾三并五也乾四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四三四交易剛感柔應乾三體艮坤四體兌艮為山

兌為澤故卦艮下兌上有山上有澤之象故為咸咸以來言也剛柔應為亨乾為利五為貞兌為女息為吉取婦曰取自亨以下皆以二伏乾三言也乾三即五伏坤三乾三并五也坤三并三伏也乾三動之二伏合坤四坤三動之五伏合乾四三四交易剛柔相應故亨利貞取女吉女謂二坤四坤四體兌并二伏也此咸之象也故曰咸亨利貞取女吉

消五

初六咸其拇

咸初坤初伏乾五也坤自井上來乾即井初伏也坤動之渙上伏合乾四乾動之渙二合坤四初以往言也坤為咸震為拇拇足大指也咸謂坤初拇謂五乾

烏程後學編 孫推

周易消息卷五

四乾四體震坤初動之上伏合乾四故為咸其拇此初之象也故初六曰咸其拇

六二咸其腓凶居吉

咸二坤四伏乾三也坤即井二伏來乾自井五來伏也坤動變渙二伏合乾五乾動之渙初伏合坤三咸其腓以來言也艮為腓消為凶腓足肚也咸謂坤四腓謂伏乾三乾三體艮坤四井二伏也乾三井五也坤四動變咸二合乾三故為咸其腓咸其腓故凶居吉以往言也坤為居息為吉居謂坤四吉謂初伏乾五乾三動之初伏合坤三坤四動變二伏合乾五故居吉此二之象也故六二曰咸其腓凶居吉

消五

九三咸其股執其隨往吝

咸三乾二伏坤上也乾自井二來坤自井五伏來也乾動變渙三伏合坤二坤動之渙四合乾初三以往言也坤為咸為隨巽為股艮為執咸其股二句以伏坤上言也坤上即上伏乾上咸其股謂坤上坤上動之四合乾初乾初伏體巽故為咸其股執其隨謂上伏乾上乾上體艮動之五合坤五坤五即四乾初伏也故為執其隨坤為往為吝往吝以乾二言也坤上動之四合乾初乾二動變三伏合坤二故往吝此三之象也故九三曰咸其股執其隨往吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

咸四乾初伏坤五也乾自井三來坤自井初來伏也乾動變渙四伏合坤上坤動之渙五伏合乾上貞吉悔亡以來言也乾為貞息為吉坤為悔貞謂乾初悔謂伏坤五乾初井三也坤五井初也乾初動之四合坤五故為貞吉悔亡憧憧往來以下以往言也坎為憧坤為往乾為來憧憧重象心往來不寧貌往謂乾初來謂上伏乾上初上皆體坎乾初動變四伏合坤上乾上動之五合坤五故為憧憧往來兌為朋坤為從為思朋謂三乾二乾二體兌思謂上坤二坤二體坤乾上動之五合坤五坤二動之三合乾二坤二即乾上合也故為朋從爾思此四之象也故九四曰貞

消五

吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九五咸其脢无悔

咸五乾四伏坤三也乾自井四伏來坤自井三伏來也乾動之渙上合坤初坤動之渙初合乾三五以來言也坤為咸為悔艮為脢脢背肉也咸謂上坤二脢謂上伏乾上乾上體艮无悔謂五乾四乾四井四坤二伏也坤二動之上合乾上乾四動之五合坤三故為咸其脢无悔此五之象也故九五曰咸其脢无悔上六咸其輔頰舌

咸上坤二伏乾上也坤自井四來乾即井上伏也坤動之渙三合乾二乾動之渙五合坤五上以往言也

坤為咸為輔頰兌為舌咸謂四伏坤五輔頰謂上坤
二舌謂上伏乾上乾上伏體兌坤五動之五伏合乾
上故為咸其輔頰舌此上之象也故上六曰咸其輔
頰舌

彖傳咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男
下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人
感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見
矣說音

乾為咸感謂剛感而柔為所感也以二伏乾三言也
乾三井五也動之二伏合坤四以剛感柔而柔為所
感故為咸感也此釋卦名也詳見下坤為柔為應乾

消五

四

為剛為氣為感為與柔謂二坤四坤四即五乾四剛
謂二伏乾三乾三即五伏坤三乾四并四伏也乾三
并五也乾四體兌乾三體艮兌為澤艮為山氣謂山
澤之氣也以剛言也乾四動之五合坤三乾三動之
二伏合坤四三四交易故為柔上而剛下二氣感應
以相與艮為止為男兌為說為女止而說以五伏坤
三言也坤三上合乾四坤三體艮乾四體兌故為止
而說男下女以二伏乾三言也乾三上合坤四乾三
體艮坤四體兌故為男下女柔上而剛下二氣感應
以相與止而說男下女此咸之所以亨利貞取女吉
也此釋彖辭也下乃推言之乾為天坤為地艮為萬

物兩為化息為生天謂四乾初乾初體乾地謂三乾
二乾二體坤乾初并三也乾二并二也乾初之四乾
二之三三四交合三即四伏故為天地感萬物謂二
五也五乾四二坤四乾四并四伏也坤四并二伏也

乾初之四乾四之五乾二之三坤四之二坤四即乾
四四體艮故為天地感而萬物化生乾為聖坤為人
坎為心聖人感人心亦謂三四也四乾初伏坤五也
三乾二伏坤上也乾初并三也乾二并二也坤五并
初也坤上并五伏也乾初動之四合坤五乾二動之
三合坤上五上皆體坎故為聖人感人心坤為天下
兌為和均為平天下和平謂初上也初坤初伏乾五

消五

五

也上坤二伏乾上也坤初即四乾初并上也坤二即
三乾二并四也乾初動之四合坤五坤初動之初合
乾五乾二動之三合坤上坤二動之上合乾上剛柔
交易上下適均故為聖人感人心而天下和平乾為
觀為感觀其所感總上數句以五言也五乾四伏坤
三也觀謂乾四所感謂伏坤三乾四并四伏也坤三
并三伏也乾四動之五合坤三坤三即二伏乾三故
為觀其所感乾為天坤為地為情為見艮為萬物天
地之情謂初上也萬物之情謂二也初坤初即四乾
初并上也上坤二即三乾二并四也二坤四即五乾
四并二伏也坤初之初坤二之上坤四之二初體乾

二體坤四體艮故為觀其所感而天地萬物之情可見矣此統釋咸象也故曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

象傳山上有澤咸君子以虛受人
山上有澤以來說也艮為山兌為澤山謂二伏乾三乾三體艮澤謂二坤四坤四體兌乾三井五也坤四井二伏也乾三動之二伏合坤四故為山上有澤山上有澤剛感柔應咸之象也故為咸故曰山上有澤咸君子以虛受人以往言也艮為君子君子謂二伏

消五

六

乾三也乾三體艮以謂以變也坤為虛為受為人虛謂二坤四人謂初伏乾五乾三動之初伏合坤三坤四動變二伏合乾五故為君子以虛受人此咸變渙之象也故曰君子以虛受人

咸其拇志在外也
坤為志乾為外志謂坤初坤初動之上伏合乾四故為志在外故曰咸其拇志在外也

雖凶居吉順不害也
坤下為順上為害順不害謂坤四坤四動變二伏合乾五故為順不害故曰雖凶居吉順不害也
咸其股亦不處也志在隨人所執下也

下為處不處謂伏坤上也亦承上伏乾上言也坤上即上伏乾上乾上動之五合坤五坤上動之四合乾初故為亦不處坤為志為人為隨為下志在隨人謂四伏坤五也坤五動之五伏合乾上故為志在隨人志在隨人故所執下也故曰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
乾為感坤為害未感害以乾初言也乾初未變合坤上故為未感害坤為光乾為大未光大以伏坤五言也坤五動之五伏合乾上乾初動變四伏合坤上故為未光大故曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

消五

七

咸其脢志末也
坤為志上為末志謂上坤二坤二并三乾四伏也動之上合乾上故為志末故曰咸其脢志末也

咸其輔頰舌
水涌曰滕滕上也謂伏乾上乾上體坎兌為口口謂坤二坤二即乾二體兌乾上動之五合坤五故為滕口說故曰咸其輔頰舌滕口說也

三三震上

恆亨无咎利貞利有攸往
恆息卦也自困來也并二月之卦坤為恆恆久也謂

久于其位也以五伏名也五坤三伏乾四也坤三即二乾三乾四即二伏坤四乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三坤三即困五伏也三四交易久于其位乾四體震坤三體巽震爲雷巽爲風雷變爲風故卦巽下震上有雷風之象故爲恆剛柔應爲亨坤爲咎乾爲利五爲貞恆亨无咎利貞以來言也皆以五伏乾四言也乾四困二也動之五伏合坤三坤三即二乾三乾四即二伏坤四三四交易三見于上四伏于下剛柔相應故亨无咎利貞乾爲利坤爲往利有攸往以往言也以三乾上言也乾上即初伏乾初乾上動變三伏合坤初

消五

八

初六浚恆貞凶无攸利
恆初坤五伏乾初也坤自困三來乾即困初伏也坤動之節四合乾五乾動之節二合坤三初以往言也坎爲浚浚通濬疏淪也坤爲恆浚謂坤五恆謂四乾五坤五動之四合乾五五體坎上下皆坎故爲浚恆乾爲貞爲利消爲凶浚恆故貞凶无攸利此初之象也故初六曰浚恆貞凶无攸利
九二悔七
恆二乾三伏坤四也乾自困三伏來坤自困四伏來

也乾動之節初合坤上坤動之節上合乾四二以來言也坤爲悔悔謂初坤五也坤五困三乾三合也乾三動之二合坤四坤五動之初合乾初故悔亡此二之象也故九二曰悔七

消五

九

九三不恆其德或承之羞貞吝
恆三乾上伏坤二也乾自困四來坤自困上來伏也乾動變節三伏合坤初坤動之節二伏合乾初三以往言也坤爲恆乾爲德不恆其德謂四伏坤初也坤初上合乾五乾五動變四伏合坤五故爲不恆其德巽爲或坤爲承爲羞或承之羞謂三乾上也乾上體巽動變三伏合坤初故爲或承之羞乾爲貞坤爲吝
不恆其德或承之羞故貞吝此三之象也故九三曰不恆其德或承之羞貞吝
九四田无禽
恆四乾五伏坤初也乾自困五來坤自困二伏來也乾動變節四伏合坤五坤動之節三合乾上四以來言也二爲田坤爲禽田獵也謂五伏乾四禽謂四伏坤初乾四困二也坤初困二伏也乾四動之五伏合坤三坤初動之四伏合乾五故爲田无禽此四之象也故九四曰田无禽
六五恆其德貞婦人吉夫子凶
恆五坤三伏乾四也坤即困五伏來乾自困二來伏

也坤動變節五伏合乾二乾動之節上伏合坤四五亦以來言也坤為恆乾為德五為貞恆其德貞以坤三言也坤三困五伏也動變恆五合乾四故為恆其德貞巽為婦人息為吉婦人謂坤三坤三體巽恆其德貞故婦人吉震為夫子消為凶夫子謂伏乾四乾四體震困三也動之上伏合坤四故夫子凶此五之象也故六五曰恆其德貞婦人吉夫子凶

上六振恆凶

恆上坤上伏乾二也坤自困初來乾即困上伏也坤動之節初伏合乾三乾動之節五合坤三上以往言也震為振坤為恆恆謂坤上振動也謂二乾三乾三

消五

十一

體震乾三動之初合坤上故為振恆消為凶坤上即三乾上坤上動之初伏合乾三乾上動變三伏合坤初故振恆凶此上之象也故上六曰振恆凶
彖傳恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

坤為久久謂久于其位也以五伏乾四言也乾四困二也動之五伏合坤三坤三即困五伏也故為久故恆久也詳見下乾為剛為與坤為柔震為雷巽為風

剛謂二乾三乾三即五坤三體震柔謂五伏乾四乾四即二伏坤四體巽乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三三四交易故為剛上而柔下雷風相與入為巽震為動巽而動承五伏乾四言也乾四困二也動之五伏合坤三故為巽而動坤為應剛柔皆應承二乾三言也乾三即五坤三乾三下合坤四坤三下合乾四故為剛柔皆應剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應此恆之所以為恆也故為恆此釋卦名也坤為久三四為道久于其道謂困三四也困四乾上伏坤四也反即三坤五伏乾三也乾四乾上下合坤四坤五下合乾三

消五

十二

故為久于其道乾為天坤為地艮為道為己天地之道恆久而不已承上而申言之天謂乾上地謂坤五道謂乾三坤四乾三即五坤三坤四即二乾四三四皆體艮乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三故為天地之道恆久而不已天地之道恆久而不已此恆之所以亨无咎利貞也此釋恆亨无咎利貞也艮為終震為始終則有始即承上天地言也終謂三乾上乾上體艮始謂初伏乾初乾初體震乾上動變三伏合坤初乾初動之二合坤四故為終則有始終則有始故利有攸往此釋利有攸往也以上分釋卦辭下乃推言之也離為日坎為月乾為天坤為久上

爲照日謂四乾五乾五體離因五也月謂三乾上乾
上體坎因四也久謂初上初坤五因三也上坤上困
初也乾五之四乾上之三坤五之初坤上之上故爲
日月得天而能久照坎體震兌爲四時息爲變消爲
化坤爲久艮爲成四時變化而能久成謂困三五也
困三坤五伏乾三也五乾五伏坤三也坤五體離乾
五體坎乾三體震坤三體兌乾三之二坤三之五乾
五之四坤五之初以乾三言則爲變以坤三言則爲
化二並體艮故爲四時變化而能久成乾爲聖坤爲
人爲久三四爲道聖人久于其道謂三四也三乾上
困四也四乾五即困三坤五困五也坤爲天下爲化

消五

艮爲成天下化成謂五也五坤三伏乾四也坤三困
五伏也乾四困四也乾上動之三合坤二乾五動之
四合坤初坤三動變五合乾四乾上體乾乾五即坤
五體坤坤三體坤乾四體艮故爲聖人久于其道而
天下化成乾爲觀坤爲恆觀其所恆總上數句以二
言也二乾三伏坤四也觀謂乾三所恆謂伏坤四乾
三困三伏也坤四困四伏也乾三動之二合坤四坤
四即五伏乾四故爲觀其所恆乾爲天坤爲地爲情
爲見艮爲萬物天地之情謂初上也萬物之情謂五
也初坤五坤五即四乾五困三也上坤上坤上即三
乾上困初也五坤三坤三即二乾三困五伏也坤五

之初坤上之上坤三之五上體乾五體坤三體艮故
爲觀其所恆而天地萬物之情可見矣此統釋恆象
也故曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔
皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久
而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久
照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成
觀其所恆而天地萬物之情可見矣

象傳雷風恆君子以立不易方

雷風以來言也震爲雷巽爲風雷謂五伏乾四乾四
體震風謂五坤三坤三體巽乾四困二也坤三困五
伏也乾四動之五伏合坤三雷變爲風故爲雷風雷

消五

風相與不易其處故爲恆故曰雷風恆君子以立不
易方以往言也艮爲君子君子謂五伏乾四也乾四
體艮以謂以變也乾爲立坤爲方立謂上伏乾二方
謂五坤三乾四動之上伏合坤四乾二動之五合坤
三故爲君子以立不易方此恆變節之象也故曰君
子以立不易方

浚恆之凶始求深也

初爲始坤爲求坎爲深坎通故深坤五動之四合乾
五五體坎故爲始求深故曰浚恆之凶始求深也
九二悔亡能久中也
坤爲久爲中久中謂伏坤四也坤四困四伏也動之

二伏合乾三故為能久中故曰九二悔亡能久中也
不恆其德无所容也

乾為容无所容謂四伏坤初也坤初上合乾五乾五
動變四伏坤初動之三故為无所容故曰不恆其德
无所容也

久非其位安得禽也

坤為久為位久非其位以五伏乾四言也久謂四伏
坤初坤初因二乾四伏也動之四伏合乾五故為久
非其位久非其位又安得禽禽即謂坤初故曰久非
其位安得禽也

婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

消五

十四

坤為從艮為終終謂變終也從一而終謂坤三坤三
體坤因五也動變五合乾四再變節五伏合乾二終
變蹇五伏合乾上乾上體艮故為從一而終乾為制
坤為義夫子制義謂伏乾四乾四困二也下合坤初
故為夫子制義動之五伏合坤三故為從婦從婦故
凶故曰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

乾為大為功大謂三乾上也乾上即上坤上坤上動
之初伏合乾三乾上動變三伏合坤初故為大无功
故曰振恆在上大无功也

三三
艮下
乾上

遯亨小利貞

遯消卦也自泰來也反否五月之卦豕走曰遯遯退也
謂剛退也艮象也以五伏名也五乾初伏坤上也坤
上即上乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上
合坤四坤上動之五伏合乾初乾初即二坤初坤四
即二伏乾四一陽初退剛柔互易剛見于上柔伏于
下乾初體乾坤上體艮乾為天艮為山故卦艮下乾
上有天下有山之象故為遯遯以來言也剛柔應為
亨亨通也以二言也二坤初伏乾四也乾四泰三也
動之二伏合坤初坤初即五乾初剛柔應故亨坤為
小乾為利五為貞小利貞以五伏坤上言也坤上即

消五

十五

上乾上泰上也動之五伏合乾初剛浸而長故小利
貞此遯之象也故曰遯亨小利貞

初六遯尾厲勿用有攸往

遯初坤二伏乾五也坤自泰二伏來乾自泰二來伏
也坤動之同人二合乾三反大有五大乾動之同人上合坤
初反大初以往往言也艮為遯為尾坤為厲遯尾厲以
坤二言也謂三乾三也乾三體艮動之二伏合坤二
故為遯尾厲坤為用為往用以也謂以變也勿用謂
勿以變也勿用有攸往以伏乾五言也往謂坤二乾
五之上坤二之二故勿用有攸往此初之象也故初
六曰遯尾厲勿用有攸往

六二執之用黃牛之革莫之勝說說音脫

遯二坤初伏乾四也坤自泰初伏來乾自泰三來伏也坤動之同人上伏合乾五反大有初伏乾動之同人初合坤三反大有上執之用黃牛之革以來言也艮為執離為黃牛坤為用為革執謂上乾上乾上體艮泰初也黃牛謂初坤二坤二體離泰二伏也革謂二坤初坤初體坤泰初伏也之指二伏乾四言也乾四泰三也執之用黃牛之革兼初伏言也初伏乾五泰二也乾上動之上合坤四坤二動之初合乾五坤初動之二合乾四故為執之用黃牛之革說謂說而去也莫之勝說以往言也謂三乾三也三反即四乾四動之初

消五

合坤三乾三動之二伏合坤二故為莫之勝說此二之象也故六二曰執之用黃牛之革莫之勝說

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

遯三乾三伏坤三也乾自泰四伏來坤即泰三伏也乾動之同人二伏合坤二反大有五伏坤動之同人初伏合乾四反大有上伏三以往言也離為係艮為遯坤為厲剛柔不當為疾係遯二句以乾三言也乾三體艮動之二伏合坤二坤二體離故為係遯係遯故有疾厲坤為畜為臣兌為妾息為吉畜臣妾吉以伏坤三言也坤三即乾三體兌乾三動之二伏合坤二坤三動之初伏合乾四故為畜臣妾畜臣妾故吉臣以乾三

言妾以坤三言畜以初坤二言吉以二伏乾四言也

此三之象也故九三曰係遯有疾厲畜臣妾吉

九四好遯君子吉小人否好讀如字或呼報反否備鄙反下同

遯四乾二伏坤五也乾自泰五伏來坤自泰五來伏

也動之同人三反大有四以來說言也乾為好艮為遯好

謂乾二遯謂伏坤五乾二泰五伏也坤五泰五也反

變遯四合坤五故為好遯乾為君子息為吉坤為小

人為否君子謂乾二乾二之四故君子吉小人謂初

伏乾五乾五即四伏坤五泰二也動之初伏故小人

否此四之象也故九四曰好遯君子吉小人否

九五嘉遯貞吉

消五

遯五乾初伏坤上也乾自泰上伏來坤自泰上來伏

也動之同人四反大有三五亦以來說言也乾為嘉艮為遯

五為貞息為吉嘉謂乾初遯謂伏坤上乾初泰上伏

也坤上泰上也反變遯五合坤上故為嘉遯嘉遯故

貞吉此五之象也故九五曰嘉遯貞吉

上九肥遯无不利

遯上乾上伏坤四也乾自泰初來坤自泰四來伏也

動之同人五反大有二上亦以來說言也肥古通飛謂分也

艮為遯肥遯謂五伏坤上也坤上即上乾上乾上泰

初也坤上泰上也乾上動之上合坤四坤上動之五

伏合乾初故為肥遯乾為利肥遯故无不利无不利

兼五言也此上之象也故上九曰肥遯无不利

象傳遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉長丁

艮為遯通為亨遯亨遯而亨也以二伏乾四言也詳

見下乾為剛坤為位為應兌為時上為行剛即謂乾

四時謂二坤初坤初體兌乾四泰三也坤初泰初伏

也乾四動之二伏合坤初乾四即上伏坤四坤初即

五乾初故為剛當位而應與時行也剛當位而應與

時行也此遯之所以遯而亨也此釋遯亨也積水成

淵曰浸息為長浸而長以五伏坤上言也坤上即上

乾上乾上泰初也坤上泰上也乾上動之上合坤四

消五

六

坤上動之五伏合乾初乾上體坎乾初亦體坎積坎

成淵故為浸而長浸而長故小利貞此釋小利貞也

艮為遯兌為時坤為義乾為大遯之時義大矣哉又

總歎之也遯謂五伏坤上時謂二坤初坤初體兌義

謂二伏乾四乾四伏體坤坤初即五乾初乾四即上

乾上易四上故為遯之時義大矣哉此統釋遯象也故

曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也遯之時義大矣哉

象傳天下有山遯君子以遠小人惡而嚴

天下有山以來言也乾為天艮為山天謂五乾初乾

初體乾山謂五伏坤上坤上即上乾上體艮坤上泰

上也動之五伏合乾初故為天下有山天下有山天

見于上山伏于下遯之象也故為遯故曰天下有山

遯君子以遠小人不惡而嚴以往言也艮為君子君

子謂二伏乾四也乾四體艮以謂以變也上為遠坤

為小人為惡乾為嚴小人謂二坤初乾四動之初合

坤三坤初動之上伏合乾五故為君子以遠小人不

惡而嚴此遯變同人之象也故曰君子以遠小人不

惡而嚴

遯尾之厲不往何災也

離為災災謂坤二坤二體離動之二合乾三故為災

不往故何災故曰遯尾之厲不往何災也

消五

六

執用黃牛固志也

坤為固為志志謂伏乾四乾四變易乾三合坤二故

為固志固志謂志不變也故曰執用黃牛固志也

係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊困也敗也謂分也有疾憊以乾三言也乾三下合

坤三動之二伏合坤二故為有疾憊乾為大坤為事

不可大事以伏坤三言也大事謂二伏乾四坤三動

之初伏合乾四故為不可大事故曰係遯之厲有疾

憊也畜臣妾吉不可大事也

君子好遯小人否也

君子謂乾二小人謂初伏乾五乾二泰五伏也乾五

泰二也乾二之四乾五之初伏故君子好遯小人否也故曰君子好遯小人否也

嘉遯貞吉以正志也

乾為正坤為志能左右之曰以正謂乾初志謂伏坤上乾初泰上伏也坤上泰上也乾初動之五合坤上故為以正志故曰嘉遯貞吉以正志也

肥遯无不利无所疑也

巽為疑疑謂五伏坤上坤上即上乾上體巽泰上也動之五伏合乾初故為无所疑故曰肥遯无不利无所疑也

三三乾上震下

消五

大壯利貞

大壯息卦也自否來也泰十一月之卦乾坤交而為否泰否泰交而為既濟歸妹遯大壯以下言否泰之交也乾為大為壯壯強也盛也大壯謂大者壯也以二伏名也二乾上伏坤初也坤初即初乾初乾初否上也坤初否初也乾初動之初合坤三坤初動之二伏合乾上初上交易大者壯盛乾初體乾乾上體震震為雷乾為天故卦乾下震上有雷在天上之象故為大壯大壯以來言也乾為利五為貞利貞以五伏乾三言也乾三即初伏坤三否四也動之五伏合坤上坤上即二乾上剛柔交易故利貞此大壯之象也

故曰大壯利貞

初九壯于趾征凶有孚

大壯初乾初伏坤三也乾自否上來坤自否三來伏也動之大有二人反同初以來言也乾為壯震為趾壯于趾以伏坤三言也坤三否三也動之初伏合乾初乾初體震故為壯于趾行為征消為凶乾為孚孚信也合也征凶有孚謂五伏乾三也乾三即初伏坤三否四也坤三動之初伏合乾初乾三動之五伏合坤上坤上即二乾上亦即初乾初故為征凶有孚此初之象也故初九曰壯于趾征凶有孚

九二貞吉

消五

大壯二乾上伏坤初也乾自否初伏來坤自否初來伏也動之大有三人反同二亦以來言也乾為貞息為吉貞謂乾上乾上否初伏也動之二合坤初故貞吉此二之象也故九二曰貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

大壯三乾五伏坤二也乾自否二伏來坤自否二來伏也動之大有四人反同三亦以來言也坤為小人為罔乾為君子為壯用以也謂以變也小人謂伏坤二坤二否二也動之三伏合乾五故為小人用壯君子謂上伏乾二乾二否五也動之上伏合坤五故為君子用罔乾為貞坤為厲兌剛為羝羊離為藩為羸乾

為角貞厲以下皆承君子用罔言也羝羊即謂上伏
乾二乾二體兌籒謂上坤五坤五體離羸通彙纏繞
困憊也乾二動之上伏合坤五故為貞厲羝羊觸籒
羸其角此三之象也故九三曰小人用壯君子用罔
貞厲羝羊觸籒羸其角

九四貞吉悔亡籒決不羸壯于大輿之輹

大壯四乾四伏坤四也乾自否三伏來坤即否四伏
也乾動之大有五伏合坤五反同人坤動之大有上

伏合乾三反同人四以往言也乾為貞坤為悔息為

吉貞吉悔亡以伏坤四言也謂五也五坤上伏乾三
也貞謂乾三悔謂坤上坤四動之上伏合乾三坤上

消五

動之初伏合乾二故為貞吉悔亡兌為決決謂決而

去之也籒決不羸二句以乾四言也籒決不羸謂上
也上坤五伏乾二也乾四動之五伏合坤五乾二動

之初合坤上故為籒決不羸乾為壯為輹坤為大輿
壯于大輿之輹即謂乾四籒決不羸故壯于大輿之

輹大輿謂上坤五此四之象也故九四曰貞吉悔亡
籒決不羸壯于大輿之輹

六五喪羊于易无悔喪平聲 易如字

大壯五坤上伏乾三也坤自否上來乾自否四來伏
也坤動之大有初伏合乾二反同人乾動之大有上

合坤四反同人初五以來言也坤為喪兌為羊艮為易喪

亡也羊謂伏乾三乾三即初伏坤三體兌否四也易
交易也謂初乾初乾初即五坤上體艮否上也乾初
動之初合坤三乾三動之五伏合坤上故為喪羊于
易坤為悔喪羊于易剛柔交易故无悔此五之象也
故六五曰喪羊于易无悔

上六羝羊觸籒不能退不能遂艱則吉

大壯上坤五伏乾二也坤自否五伏來乾自否五來
伏也坤動之大有五合乾四反同人乾動之大有初合

坤上反同人上亦以來言也羝羊謂伏乾二也籒謂坤

五乾二否五也動之上伏合坤五故為羝羊觸籒遂
進也之上已窮故為不能退不能遂坤為艱息為吉

消五

艱則吉以往言也艱困守也謂四乾四乾四動之五

伏合坤五乾二動之初合坤上反同人故為艱則吉此
上之象也故上六曰羝羊觸籒不能退不能遂艱則

吉
彖傳大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也
正大而天地之情可見矣

乾為大為壯大者壯謂二伏坤初也坤初即初乾初

否初也動之二伏合乾上故為大者壯詳見下乾為
剛震為動能左右之曰以剛謂初乾初動謂二乾上

乾初體乾否上也乾上體震否初伏也乾初動之初
合坤三乾上動之二合坤初故為剛以動剛以動故

壯此二句所以申言大者壯也此釋卦名也乾爲大爲正大者正謂五伏乾三也乾三即初伏坤三乾三否四也坤三否三也乾初動之初合坤三乾三動之五伏合坤上故爲大壯利貞大者正也乾爲天坤爲地爲情上爲見正大而天地之情可見矣承上乾三言也正大謂二乾上三乾五天地之情謂五坤上上坤五乾上即五坤上乾上否初伏也坤上否上伏也乾五即上坤五乾五否二伏也坤五否五伏也乾上動之二合坤初坤上動之五合乾三乾五動之三合坤二坤五動之上合乾二乾上體乾乾五即乾二體坤二五易故爲正大而天地之情可見矣此一句所

消五

五

以申言大者正也此釋利貞也此統釋大壯之象也故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

象傳雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷在天上以來言也震爲雷乾爲天雷謂二乾上乾上體震天謂二伏坤初坤初即初乾初體乾乾上下合坤初故爲雷在天上雷在天上大壯之象故爲大壯故曰雷在天上大壯君子以非禮勿履以往言也艮爲君子君子謂五伏乾三乾三體艮以謂以變也坤爲禮爲履非禮謂五坤上履謂五伏乾三乾三動之上合坤四坤上動之初伏合乾二故爲君子以非

禮勿履此大壯變大有之象也故曰君子以非禮勿履

壯于趾其孚窮也

坤爲窮孚謂五伏乾三也乾三即初伏坤三坤三動之初伏合乾初乾三動之五伏合坤上故爲壯于趾其孚窮也故曰壯于趾其孚窮也

九二貞吉以中也

坤爲中能左右之曰以以謂乾上中謂伏坤初乾上否初伏也坤初否初也乾上動之二合坤初故爲以中故曰九二貞吉以中也

小人用壯君子罔也

消五

五

小人謂伏坤二君子謂上伏乾二坤二動之三伏合乾五乾二動之上伏合坤五故小人用壯君子罔也故曰小人用壯君子罔也

藩決不羸尙往也

上爲尙坤爲往尙謂上坤五往謂四乾四坤五動之五合乾四故爲尙往故曰藩決不羸尙往也

喪羊于易位不當也

當平

坤爲位坤上下合乾三故爲位不當故曰喪羊于易位不當也

不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

兌爲詳詳謂詳審也不詳以來言乾二體兌動之上

伏合坤五故為不詳坤為咎巽為長咎不長以往言
乾二動之初合坤上坤上體巽故為咎不長故曰不
能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

三三坤上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉息卦也自剝來也復十二月之卦坤為晉晉進也
謂柔進而上行也以五伏名也五坤上伏乾五也乾

五即上乾二乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動
之五伏合坤上乾二動之上合坤初二五交易柔進
上行乾五即上乾二體離坤上即上伏坤初體坤離
為明坤為地故卦坤下離上有明出地上之象故為

消五

三

晉晉以來言也坤為康為用為庶震為侯為蕃乾為
錫為馬康侯用錫馬蕃庶以坤上言也康侯謂坤上
坤上即初伏乾上體震馬謂上及四也上乾二剝五
坤二伏也四乾初剝上伏坤初也坤上動之五合乾
五乾二動之上合坤初坤二動之四伏合乾初坤初
體震坤二體坤故為康侯用錫馬蕃庶離為晝為日
接交接也晝日三接以伏乾五言也乾五即初坤五
體離剝二伏也動之五伏合坤上五上交易自二至
五歷三爻故為晝日三接此晉之象也故曰晉康侯
用錫馬蕃庶晝日三接

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

晉初坤五伏乾上也坤自剝二來復五乾即剝初伏
也復上坤動變并初合乾五反上乾動之并上伏合
坤初反初伏初以來言也坤為晉艮為摧摧折也謂分
也晉謂五坤上也坤上即初伏乾上剝初也坤上動
之五合乾五坤五動之初合乾上坤上體坤乾上體
艮故為晉如摧如五為貞息為吉乾為孚貞吉罔孚
以坤上言也坤上下合乾五故為貞吉罔孚坤為裕
為咎裕寬裕也裕无咎以乾上言也乾上未變故裕
无咎此初之象也故初六曰晉如摧如貞吉罔孚裕
无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

消五

三

晉二坤四伏乾也自剝三來也復四坤動變并二
伏合乾二反五伏乾動之并四伏合坤二反三伏二以往
言也坤為晉為愁晉如愁如以伏乾四言也乾四動
之四伏合坤二故為晉如愁如乾為貞為福為王息
為吉坤為受為母分為介貞正也謂不動也貞吉受
茲介福于其王母以坤四言也介福謂上乾二王母
謂上伏坤初坤四動變二伏合乾二故為貞吉受茲
介福于其王母此二之象也故六二曰晉如愁如貞
吉受茲介福于其王母

六三眾允悔亡

晉三坤三伏乾三也自剝四來也復三坤動變并三

伏合乾初反四伏乾動之并五合坤上反三亦以往
言也坤為眾為悔兌為允允諾也眾允謂五坤上坤
上體兌悔謂坤三眾允悔亡以伏乾三言也乾三動
之五合坤上坤三動變三伏合乾初故為眾允悔亡
此三之象也故六三曰眾允悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲

晉四乾初伏坤二也乾自剝上來復初坤自剝五來
伏也復二乾動之并三合坤三反坤動變并四合
乾四反四亦以往言也坤為晉艮為鼫鼠晉如鼫
鼠以伏坤二言也晉謂坤二鼫鼠謂二伏乾四乾四
體艮鼫鼠夜行晝伏坤二動變四合乾四故為晉如

晉五

鼫鼠乾為貞坤為厲晉如鼫鼠故貞厲此四之象也
故九四曰晉如鼫鼠貞厲

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

晉五坤上伏乾五也坤自剝初來復上乾自剝二伏
來也復五坤動變并五伏合乾三反乾動之并初
伏合坤五反五亦以往言也坤為悔悔亡謂三坤
三也坤三動變三伏合乾初故為悔亡坤為失為恤
乾為得失得勿恤謂五坤上也坤上下合乾五乾五
動之初伏合坤五坤上動變五伏合乾三故為失得
勿恤坤為往息為吉乾為利悔亡失得勿恤故往吉
无不利无不利兼三言也此五之象也故六五曰悔

亡失得勿恤往吉无不利

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉上乾二伏坤初也乾自剝五伏來復二坤即剝上
伏也復初乾動之并二合坤四反坤動變并上合
乾上反初晉其角以來言也坤為晉乾為角角謂乾
二乾二剝五伏也動之上合坤初故為晉其角維用
伐邑以下以往言也坤為維為用為邑乾為伐維謂
伏坤初邑謂二二乾二之邑也伐謂乾二坤初動變
上伏合乾上乾二動之二合坤四故謂維用伐邑坤
為厲為咎為吝乾為貞息為吉厲吉无咎以二坤四
言也坤四動變二伏合乾二故厲吉无咎貞吝以二

晉五

伏乾四言也乾四動之四伏合坤二故貞吝此上之
象也故上九曰晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

象傳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

坤上為進進謂五也五坤上伏乾五也坤上剝初也
乾五剝二伏也坤上動之五合乾五故為晉進也離
為明坤為地明出地上謂上也上乾二伏坤初也乾
二即五伏乾五體離剝五伏也坤初即五坤上體坤
剝上伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤
初故為明出地上明出地上所以申言晉之為進也
此釋卦名也坤為順離為麗乾為大明順而麗乎大

明以五坤上言也坤上即四伏坤二坤上剝初也坤二剝五也坤上動之五合乾五坤二動之四伏合乾初故為順而麗乎大明坤為柔乾為上柔進而上行以五伏乾五言也乾五即上乾二乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初故為柔進而上行順而麗乎大明柔進而上行此所以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也此釋卦辭也此統釋晉象也故曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也象傳明出地上晉君子以自昭明德

明出地上以來言也離為明坤為地明謂五伏乾五

消五

三

乾五即上乾二體離地謂五坤上坤上即上伏坤初體坤乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動之五伏合坤上乾五動之上合坤初故為明出地上明出地上進之象也故為晉故曰明出地上晉君子以自昭明德以往言也艮為君子君子謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也乾為昭為明為德乾三動之五合坤上故為君子以自昭明德此晉變井之象也故曰君子以自昭明德
晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
乾為行為正獨行正謂五坤上也坤上即初伏乾上動之五合乾五故為獨行正坤為受巽為命未受命

謂初伏乾上也命謂上伏坤初坤初體巽乾上動之上伏合坤初故為受命茲尙未變故為未受命未受命故裕无咎故曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

受茲介福以中正也

坤為中乾為正能左右之曰以以謂伏乾四中謂坤四正謂上乾二乾四動之四伏合坤二坤四變動二伏合乾二故為以中正故曰受茲介福以中正也眾允之句志上行也行音

坤為志乾為上為行志謂伏乾三也乾三動之五合坤上故為志上行故曰眾允之志上行也

消五

三

鼫鼠貞厲位不當也當平

坤為位位謂二伏乾四乾四動之四伏合坤二故為位不當故曰鼫鼠貞厲位不當也

失得勿恤往有慶也慶音

坤為往乾為慶坤上動變五伏合乾三故為往有慶故曰失得勿恤往有慶也

維用伐邑道未光也

艮為道坤為光道謂二伏乾四乾四體艮乾四動之四伏合坤二故為道未光故曰維用伐邑道未光也

三三離下坤上

明夷利艱貞

明夷消卦也自復來也剝六月之卦離為明坤為夷
夷傷也明夷謂明傷也以二伏名也二坤初伏乾二
也乾二即初乾五乾二剝五伏也乾五剝二伏也乾
二動之二伏合坤初乾五動之初合坤上剛柔交易
初即二伏乾二體離坤初體坤離為明坤為地故卦
離下坤上有明入地中之象故為明夷明夷以來言
也乾為利坤為艱五為貞利艱貞以五伏乾三言也
乾三復四伏也動之五伏合坤三明夷消卦上下相
反故利艱貞此明夷之象也故曰明夷利艱貞
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言

消五

明夷初乾五伏坤上也乾自復二伏來剝五坤即復
初伏也剝反乾動之困五合坤三反坤動變困初
合乾初反井初以往言也乾為明坤為夷為翼分為
飛下為垂明夷于飛垂其翼謂五也五坤三伏乾三
也明夷謂乾三翼謂坤三乾三動之三伏坤三動變
五伏故為明夷于飛垂其翼乾為君子為行離為日
坤為食君子謂初乾五也乾五體離動之五合坤三
爻主一日自初之五中歷三爻故為君子于行三日
不食乾為主坤為人兌為言主人謂上伏乾初也乾
初初之主也言謂初伏坤上坤上體兌乾五動之五
合坤三乾初動之初伏合坤上故為有攸往主人有

言此初之象也故初九日明夷于飛垂其翼君子于
行三日不食有攸往主人有言
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

明夷二坤初伏乾二也坤自復上來剝初乾自復五
伏來也剝反坤動變困二伏合乾四反井乾動之困
上伏合坤二反井明夷夷于左股以來言也乾為明
坤為夷內為左巽為股明夷謂伏乾二也乾二復五
伏也動之二伏合坤初坤初體巽故為明夷夷于左
股用拯馬壯以往言也坤為用艮為拯乾為馬為壯
息為吉用以也謂以變也用拯馬壯亦以乾二言也
拯謂坤初坤初體艮馬謂四伏乾四乾四體乾乾二

消五

動之上伏合坤二坤初動變二伏合乾四故為用拯
馬壯用拯馬壯故吉此二之象也故六二曰明夷夷
于左股用拯馬壯吉
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
明夷三乾上伏坤五也乾自復初來剝上坤自復二
來伏也剝反乾動之困四合坤四反井坤動變困二
合乾三反井三以往言也乾為明坤為夷初為南守
為狩乾為大首明夷于南狩得其大首以乾上言也
謂初伏坤上坤上即三乾上動變初合乾初故為明
夷于南狩得其大首乾為不可坤為疾正為貞疾也
不可疾貞以伏坤五言也坤五動變三合乾三故為

疾貞明夷于南狩得其大首故不可疾貞此三之象也故九三曰明夷于南狩得其大首不可疾貞

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

明夷四坤四伏乾四也自復三來也反井乾動之困

二合坤初反井坤動變困四伏合乾上反井四亦以

往言也內為左離為腹乾為獲坤為明夷坎為心震

為出艮為門庭入于左腹獲明夷之心于出門庭謂

伏乾四也左腹謂內卦離明夷之心謂二坤初坤初

即上伏乾初體坎門庭謂坤四坤四體艮乾四動之

二合坤初故為入于左腹獲明夷之心于出門庭此

四之象也故六四曰入于左腹獲明夷之心于出門

消五

庭

六五箕子之明夷利貞

明夷五坤三伏乾三也自復四來也反井坤動變困

五伏合乾五反井乾動之困三伏合坤五反井五以

來言也艮為箕子乾為明為利坤為夷五為貞箕子

名子爵箕子紂臣謂伏乾三也乾三體艮復四伏也

動之五伏合坤三故為箕子之明夷箕子之明夷故

利貞利貞即謂利艱貞也貞則不消此五之象也故

六五曰箕子之明夷利貞

上六不明晦初登于天後入于地

明夷上坤二伏乾初也坤自復五來反井乾即復上

伏也初反坤動變困上合乾二初反井乾動之困初伏

合坤上反井初登于天以來言也離為明坤為晦不

明晦謂坤二也坤二即二伏乾二體離故為不明晦

登升也乾為天謂上坤二復五也動之上合乾初

故為初登于天後入于地以往言也坤為地地謂初

也坤二下合乾初坤二動變困上合乾二初反井乾初

動之困初伏合坤上反井故為後入于地此上之象

也故上六曰不明晦初登于天後入于地

象傳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

乃且

消五

離為明坤為地明入地中謂二也二坤初伏乾二也

坤初體坤復上也乾二體離復五伏也乾二動之二

伏合坤初故為明入地中明入地中故為明夷此釋

卦名也下乃推言之離為文明坤為柔順為蒙為難

為文乾為大為王文王謂坤初也坤初即乾初故為

文王大難謂伏乾二坤初復上也動之二合乾二乾

二體離坤初體坤故為內文明而外柔順以蒙大難

文王以之坤為晦乾為明晦其明謂五也五坤三伏

乾三也乾三復四伏也動之五伏合坤三故為晦其

明晦其明故利艱貞此釋利艱貞也下亦推言之坤

為內為難為志乾為正艮為箕子箕子謂伏乾三乾

三體艮志謂坤三乾三復四伏也動之五伏合坤三故爲內難而能正其志箕子以之此統釋明夷之象也故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

象傳明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

明入地中以來言也離爲明坤爲地明謂二伏乾二乾二體離地謂二坤初坤初體坤乾二剝五伏也動之二伏合坤初故爲明入地中明入地中故爲明夷故曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明以往言也艮爲君子君子謂四伏乾四也乾四體艮以謂以

消五

美

變也乾爲莅爲明坤爲眾爲晦莅臨也眾謂二坤初乾四動之二合坤初故爲君子以莅眾用晦而明此明夷變困之象也故曰君子以莅眾用晦而明君子于行義不食也

坤爲義爲食義謂五坤三乾五動之五合坤三故爲義不食故曰君子于行義不食也

六二之吉順以則也

坤爲順上爲則順謂坤初則謂四伏乾四乾四即三乾上坤初動變二伏合乾四坤四動變四伏合乾上四上交易四即上也故爲順以則故曰六二之吉順以則也

南狩之志乃大得也

坤爲志乾爲大爲得志謂初伏坤上坤上即三乾上動變初合乾初故爲乃大得故曰南狩之志乃大得也

入于左腹獲心意也

坎爲心坤爲意意謂二坤初坤初即上伏乾初體坎乾四動之二合坤初故爲獲心意故曰入于左腹獲心意也

箕子之貞明不可息也

乾爲明生爲息明謂初乾五明不可息以坤三言也坤三動變五伏合乾五乾三動之三伏合坤五故爲

消五

毛

明不可息故曰箕子之貞明不可息也

初登于天照四國也後入于地失則也

離爲照坤爲國照謂坤二坤二體離四國謂下四伏陽坤二復五也動之上合乾初下臨四陽故爲照四國坤爲失上爲則則謂伏乾初坤二動變困上合乾二乾初動之困初伏合坤上故爲失則故曰初登于天照四國也後入于地失則也

三三巽下

家人利女貞

家人息卦也自蹇來也解與睽反易四月之卦乾爲家坤爲人家家人謂家有人也以二伏名也二坤二伏

乾三也反坤五乾三蹇初伏也動之二伏合坤二乾三即五伏坤三體巽坤二即初乾二體離巽為風離為火風變為火故卦離下巽上有風自火出而家有

人之象故為家人家人以來言也乾為利巽為女五為貞利女貞謂五伏坤三也坤三體巽即二伏乾三蹇五伏也動變家人五伏合乾五剛柔正故為利女貞此家人之象也故曰家人利女貞

初九閉有家悔亡

家人初乾二伏坤初也乾自蹇上伏來坤即蹇初變伏也乾動之泰五伏合坤五反否坤動變泰初伏合乾上反否初以來言也艮為閑乾為家閑止也謂伏

坤初也坤初蹇初也動變初伏合乾二故為閑有家坤為悔閑有家故悔亡此初之象也故初九曰閑有家悔亡

六二无攸遂在中饋貞吉

家人二坤二伏乾三也坤自蹇四來乾自蹇初伏來也坤動變泰二伏合乾五反否乾動之泰四伏合坤四反否二亦以來言也震為遂遂進也成也謂伏乾三也乾三蹇初伏也動之二伏合坤二故為无攸遂坤為中為饋饋奉食于尊之名在中饋謂五伏坤三也坤三即二伏乾三蹇五伏也動變家人五伏合乾五故為在中饋乾為貞息為吉无攸遂在中饋故貞

家人三乾初伏坤四也乾自蹇二伏來坤即蹇三伏也乾動之泰上伏合坤上反否坤動之泰四合乾三

象家人嗃嗃以乾初言也家人謂初伏坤初坤初即三乾初乾二伏也動變泰初伏合乾上故為家人嗃嗃坤為悔為厲厲為吉悔厲以乾初言吉以坤初言

乾初動之上伏合坤上坤初動變初伏合乾上故悔厲吉兌為婦艮為子嘻嘻笑語聲重柔象婦子嘻嘻

以伏坤四言也婦謂坤四坤四體兌子謂二伏乾三乾三體艮乾三坤二伏也動之四伏合坤四故為婦子嘻嘻艮為終坤為吝婦子嘻嘻故終吝終以乾三言吝以坤四言也此三之象也故九三曰家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

六四富家大吉

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾即蹇四伏也坤動之泰上合乾初反否乾動之泰三合坤四反否四以來言也乾為富為家為大息為吉富家大吉以伏乾四言也乾四即三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾即蹇四伏也坤動之泰上合乾初反否乾動之泰三合坤四反否四以來言也乾為富為家為大息為吉富家大吉以伏乾四言也乾四即三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾即蹇四伏也坤動之泰上合乾初反否乾動之泰三合坤四反否四以來言也乾為富為家為大息為吉富家大吉以伏乾四言也乾四即三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾即蹇四伏也坤動之泰上合乾初反否乾動之泰三合坤四反否四以來言也乾為富為家為大息為吉富家大吉以伏乾四言也乾四即三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾即蹇四伏也坤動之泰上合乾初反否乾動之泰三合坤四反否四以來言也乾為富為家為大息為吉富家大吉以伏乾四言也乾四即三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾即蹇四伏也坤動之泰上合乾初反否乾動之泰三合坤四反否四以來言也乾為富為家為大息為吉富家大吉以伏乾四言也乾四即三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾即蹇四伏也坤動之泰上合乾初反否乾動之泰三合坤四反否四以來言也乾為富為家為大息為吉富家大吉以伏乾四言也乾四即三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾即蹇四伏也坤動之泰上合乾初反否乾動之泰三合坤四反否四以來言也乾為富為家為大息為吉富家大吉以伏乾四言也乾四即三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

家人四坤上伏乾四也坤自蹇二來乾即蹇四伏也坤動之泰上合乾初反否乾動之泰三合坤四反否四以來言也乾為富為家為大息為吉富家大吉以伏乾四言也乾四即三伏坤四乾四蹇四伏也坤四蹇三伏也乾四動變家人四伏合坤上坤四動變家

人三伏合乾初故為富家富家故大吉大吉以三乾初言乾初蹇初伏也此四之象也故六四曰富家大吉

九五王假有家勿恤吉假更白反

家人五乾五伏坤三也乾自蹇三來坤即蹇五伏也乾動之泰二合坤五反否坤動之泰三伏合乾四反否四五以往言也乾為王為家坤為假假至也王謂上伏坤五也坤五即五乾五乾五動之二合坤二坤五動之五合乾二故為王假有家坎為恤息為吉勿恤以乾二言吉以坤五言二五交易故勿恤吉此五之象也故九五曰王假有家勿恤吉

消五

上九有孚威如終吉

家人上乾上伏坤五也乾自蹇五來坤即蹇上變伏也乾動之泰初合坤初反否坤動之泰五合乾二反否二上亦以往言也乾為孚為威孚信也合也有孚威如以四坤上言也坤上即上乾上乾上動之初合坤初坤上動之上合乾初故為有孚威如艮為終息為吉終謂變終也坤上體艮反變初伏合乾初故終吉此上之象也故曰有孚威如終吉
彖傳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

乾為家坤為人家人謂二伏乾三也此言家人之象故先言家人詳見下坤為女為位乾為男為正女正位乎內謂五伏坤三也坤三即二伏乾三蹇五伏也動變家人五伏合乾五故為女正位乎內男正位乎外謂五乾五也乾五即上伏坤五蹇四也動之五合坤三故為男正位乎外乾為天為大坤為地為義天謂上乾上乾上體乾下合坤五坤五即五乾五地謂二坤二坤二體坤下合乾三乾三即五伏坤三故為男女正天地之大義也大以二伏乾三言義以上伏坤五言此釋卦辭也以下乃推言之皆以二伏乾三言也乾為嚴君為父坤為母家人有嚴君焉謂五上

消五

二爻也五乾五乾五體乾上伏坤五坤五體坤乾三即五伏坤三坤三上合乾五乾五即上伏坤五故為家人有嚴君焉父母之謂也乾為父震為子父謂五乾五乾五體乾子謂三乾初乾初體震五上交易乾五即上乾上初二交易乾初即初乾二父上子下故為父父子子震為兄坎為弟兄謂三乾初乾初體震弟謂初乾二乾二體坎初二交易兄上弟下故為兄弟兄弟乾為夫坤為婦夫婦統六爻言也五與上合五乾五上伏坤五父母也三與四合三乾初四坤上上反即初初與二合初乾二二坤二子婦也故為夫夫婦婦乾為家為正三為道家道正謂五也五乾五

伏坤三也坤三蹇五伏也動變家人五伏合乾五故
為父父子子兄弟弟夫夫婦婦而家道正坤為天
下乾為定天下定謂二也二坤二伏乾三也乾三即
五伏坤三蹇初伏也坤三變合乾五乾三變合坤二
故為正家而天下定矣此統釋家人之象也故曰家
人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也
家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟夫
夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象傳風自火出家人君子以言有物而行有恆行如字

風自火出以來言也離為火異為風自從也火謂二
坤二坤二體離風謂二伏乾三乾三即五伏坤三體

消五

星

巽乾三蹇初伏也動之二伏合坤二故為風自火出
風自火出風藏于火家人之象故為家人故曰風自
火出家人君子以言有物而行有恆以往言也艮為
君子君子謂二伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤
為言為恆乾為行為物言謂上伏坤五行謂五乾五
物謂初乾二恆謂二坤二乾三動之四伏合坤四坤
五動之五合乾二乾五動之二合坤二故為君子以
言有物而行有恆此家人變泰之象也故曰君子以
言有物而行有恆

閑有家志未變也
坤為志志謂伏坤初坤初蹇初也動變初伏合乾二

故為志未變故曰閑有家志未變也
六二之吉順以巽也

坤為順伏為巽能左右之曰以順謂坤二巽謂上伏
坤五坤二蹇四也坤五蹇上也坤二動之二合乾三
坤五動變上伏合乾上故為順以巽三五交易乾三
即上伏坤五故順以巽吉故曰六二之吉順以巽也
家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

坤為失未失謂初伏坤初也坤初變合乾上故為未
失乾為家艮為節失家節謂三乾初也坤四動之四
合乾三乾初動之上伏合坤上故為失家節故曰家
人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

消五

星

富家大吉順在位也
坤為順為位順在位謂三伏坤四也坤四即四伏乾
四乾四變合坤上坤四變合乾初故為順在位故曰
富家大吉順在位也

王假有家交相愛也
乾為愛二五交易故為交相愛故曰王假有家交相
愛也

威如之吉反身之謂也

坤為身身謂四坤上坤上動之上合乾初反變初伏
合乾初故為反身之謂故曰威如之吉反身之謂也
三三兌下
三三離上

睽小事吉

睽消卦也自解來也反與家人反易十月之卦目不相視曰睽睽乖異也以五名也五坤五伏乾四也反二伏坤五解三也乾四解上伏也坤五動之五合乾四坤五即上乾五乾四即二伏坤四四五交易上下異處兩不相洽坤五體離乾四體兌離為火兌為澤故卦兌下離上有上火下澤之象故為睽睽以來言也坤為小為事息為吉小事吉以五坤五言也坤五即上乾五解三也動之五合乾四下應于二故小事吉吉以上乾五言乾五解初伏也此睽之象也故曰睽小事吉

消五

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎喪車

睽初乾初伏坤二也乾自解二來坤即解初變伏也乾動之否上合坤上反泰坤動之否二合乾五反泰初以來言也坤為悔乾為馬震為復悔亡喪馬勿逐自復以伏坤二言也坤二解初也自渙三來也渙三坤二伏乾二也坤二之初乾二之四故為喪馬勿逐自復謂乾初也乾初即二乾二解二也乾二動之二合坤四乾初動之初合坤二故為勿逐自復喪馬勿逐自復故悔亡故為悔亡喪馬勿逐自復坤為見為惡人為咎見惡人无咎以上乾五言也乾五即初伏坤二解初伏也惡人謂上伏坤上坤上解上也乾五

動之上合坤上故為見惡人无咎此初之象也故初九日悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

九二遇主于巷无咎

睽二乾二伏坤四也乾自解四來坤即解二伏也乾動之否五合坤五反泰坤動之否四伏合乾三反泰二以往言也坤為遇乾為主艮為巷艮為門闕為徑路故為巷遇謂伏坤四主謂五伏乾四坤四動之四伏合乾三乾四動之三伏合坤三三體艮剛柔相遇于下故為遇主于巷坤為咎遇主于巷剛柔交易故无咎此二之象也故九二日遇主于巷无咎

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終

消五

睽三坤初伏乾三也坤自解五來乾即解三伏也坤動之否初合乾上反泰乾動之否四合坤四反泰見輿曳三句以來言也皆以二伏坤四言也坤為見為輿坎為曳輿謂五坤五也坤五體坎解三也動之五合乾四乾四即二伏坤四故為見輿曳坤為牛艮為掣掣掣而退也牛謂坤初坤初解五也動之三合乾三乾三體艮故為其牛掣坤為人髡首為天割鼻為剝人謂伏乾三也乾三解三坤五伏也動變睽三伏合坤初五體乾初體艮乾為首艮為鼻首鼻皆傷故為其人天且剝无初有終以往言也震為初艮為終初謂解三伏也終謂否四也反泰乾三動之四合坤

四震反而艮故為无初有終此三之象也故六三曰見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽四乾上伏坤三也乾自解五伏來坤即解四伏也

乾動之否初伏合坤初反泰坤動變否三合乾四反泰

四以往言也睽乖也孤獨也睽孤謂乾上也乾上

即上伏坤上睽以兩爻相睽而名五上皆五初三皆

初唯四乾上在四坤上在上伏上下異處故為睽孤

坤為遇初為元夫乾為孚孚信也合也交孚謂交易

而孚也元夫謂初乾初乾上動之初伏合坤初乾初

動之上合坤上初上交易故為遇元夫交孚坤為厲

消五

為咎遇元夫交孚故厲无咎厲以乾上言无咎以上

伏坤上言此四之象也故九四曰睽孤遇元夫交孚

厲无咎

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

睽五坤五伏乾四也坤自解三來乾自解上伏來也

坤動變否五伏合乾二反泰乾動之否三伏合坤三

四反泰五亦以往言也坤為悔悔亡以坤五言也謂伏

乾四也乾四動之三伏故悔亡乾為宗坤為噬為膚

宗主也厥宗噬膚謂上乾五也乾五即五坤五動之

二伏合坤二故為厥宗噬膚坤為往為咎往謂坤五

也坤五動變五伏合乾二故為往何咎此五之象也

故六五曰悔亡厥宗噬膚往何咎

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

睽上乾五伏坤上也乾自解初伏來坤即解上變伏

也乾動之否二合坤二反泰坤四變否上伏合乾初

初反泰上亦以往言也睽孤說見上謂四乾上也乾上

即上伏坤上上下異處故為睽孤坤為見見豕負塗

以下皆以乾上言也坎為豕兌為塗豕負塗謂三坤

初也坤初解五乾上合也乾上動之四合坤三坤初

動之三合乾三坤初體坎乾三伏體兌故為見豕負

塗坤為載為鬼為車載鬼一車謂三伏乾三也乾三

消五

解三坤五伏也變合坤初坤初體坤天一也乾三伏

亦體坤故為載鬼一車離為弧弧謂五坤五也坤五

體離解三也下合乾三故為先張之弧動之睽五故

為後說之弧坎為寇兌為婚媾為雨坤為往息為吉

婚媾謂交易也匪寇婚媾謂三坤初往謂四乾上乾

上動之否初伏合坤初坤上動變否上伏合乾初剛

柔交易坤初體坎體兌故為匪寇婚媾往遇雨則吉

吉以三伏乾三言也坤初之初乾三之四此上之象

也故上九曰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

彖傳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

離為火兌為澤火謂五坤五坤五即上乾五體離坤五解三也乾五解初伏也坤五之五乾五之上故為火動而上上謂上見也澤謂五伏乾四乾四即二伏坤四體兌乾四解上伏也坤四解二也乾四動之五伏坤四動變二伏故為澤動而上下謂下伏也離為中女兌為少女坤為居二女同居承上坤五乾四言也坤五下合乾四故為二女同居坤為志乾為行其志不同行承上乾五坤四言也乾五上見坤四下伏

消五

巽

故為其志不同行火動而上澤動而下二女同居其志不同行此卦之所以為睽也故為睽此釋卦名也兌為說離為麗為明說而麗乎明以五伏乾四言也乾四體兌解上伏也動之五伏合坤五坤五即上乾五體離故為說而麗乎明坤為柔為應為中乾為剛柔進而上行得中而應乎剛以五坤五言也坤五解三也動之五合乾四乾四即二伏坤四坤四上合乾二故為柔進而上行得中而應乎剛說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛此所以小事吉也此釋卦辭也以下乃推言之乾為天坤為地天謂初乾初乾初體乾地謂上伏坤上坤上體坤乾初解二也坤上

解上也乾初之初坤上變上伏故為天地睽坤為事乾初即三坤初坤上即四乾上坤初下合乾三乾上下合坤三故為其事同故為天地睽而其事同也坎為男離為女男謂上乾五乾五體坎女謂初伏坤二坤二體離乾五解初伏也坤二解初也乾五之上坤二變初伏故為男女睽坤為志亨為通乾五即五坤五坤二即二乾二坤五下合乾四乾二下合坤四二五亨故為其志通故為男女睽而其志通也艮為萬物萬物謂三五伏也三伏乾三五伏乾四三四皆體艮乾三在三伏乾四在五伏故為萬物睽坤為事類同類也乾三即四伏坤三乾四即二伏坤四乾三上

消五

巽

合坤初坤三上合乾上上反即初乾四上合坤五坤四上合乾二二反即五故為其事類故為萬物睽而其事類也離為睽兌為時坤為用乾為大睽之時用大矣哉以五坤五言也坤五即上乾五坤五下合乾四乾五下合坤上時謂坤上坤上體兌用謂乾四乾四伏體坤坤上即四乾上乾四即二乾二故為睽之時用大矣哉此統釋睽象也故曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

象傳上火下澤睽君子以同而異

上火下澤以來言也離為火兌為澤火謂五坤五坤

五即上乾五體離澤謂五伏乾四乾四即二伏坤四

體兌坤五下合乾四故為上火下澤上火下澤火上

澤下睽之象也故為睽故曰上火下澤睽君子以同

而異以往言也艮為君子君子謂五伏乾四也乾四

體艮以謂以變也同謂五坤五坤五即上乾五乾四

動之三伏合坤三坤五動變五伏合乾二乾五動之

二伏合坤二故為君子以同而異此睽變否之象也

故曰君子以同而異

見惡人以辟咎也

辟音避

消五

至

坤為咎咎謂初伏坤二辟謂上乾五乾五解初坤二

伏也動之上合坤上故為以辟咎故曰見惡人以辟

咎也

遇主于巷未失道也

坤為失三為道坤四動之四伏合乾三故為未失道

故曰遇主于巷未失道也

見輿曳位不當也无初有終遇剛也

當平

坤為位坤初下合乾三故為位不當坤為遇乾為剛

遇謂二伏坤四坤四動之四伏合乾三故為遇剛故

曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

交孚无咎志行也

杭音

坤為志乾為行志謂上伏坤上坤上即四乾上乾上

動之初伏合坤初坤上動變上伏合乾初故為志行

故曰交孚无咎志行也

厥宗噬膚往有慶也

慶音

乾為慶慶謂二乾二坤五動變五伏合乾二故為往

有慶故曰厥宗噬膚往有慶也

遇雨之吉羣疑亡也

巽為疑羣疑即上負塗載鬼諸象也皆謂三也三坤

初伏乾三也初三皆體巽乾上動之初伏合坤初乾

三動之四合坤四故為羣疑亡故曰遇雨之吉羣疑

亡也

消五

至

周易消息卷五

三三坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇消卦也自節來也與解反易十月之卦足跛曰蹇

蹇坤象也謂行不進也以二伏名也二坤上伏乾初

也反坤初乾初即初坤初坤上即五乾上乾初節二

也坤初節三也乾初動變二伏合坤上坤初動之初

合乾三剛下柔上止而不進乾初體艮坤上體坎艮

為山坎為水故卦艮下坎上有山上有水之象故為

蹇蹇以來言也坤為蹇為西南乾為利蹇利西南以

消六

二伏乾初言也乾初即初坤初節二也動變二伏合

坤上坤上體坤故為蹇利西南坤為不利艮為東北

不利東北以初伏乾三言也乾三節初也動變初伏

合坤初乾三體艮故為不利東北乾為利坤為見五

為大人利見大人以五伏坤三言也坤三節五伏也

動變蹇五伏合乾上故為利見大人乾為貞息為吉

貞吉以五乾上言也乾上節三伏也動之五合坤三

坤三即初伏乾三故貞吉此蹇之象也故曰蹇利西

南不利東北利見大人貞吉

初六往蹇來譽

蹇初坤初伏乾三也坤自節三來乾即節初變伏也

坤動變家人初伏合乾二反艮乾動之家人二伏合

坤二反艮初以往言也坤為往為蹇乾為來兌為譽

往謂伏乾三來謂上伏乾二乾三動之二伏合坤二

乾二動之初合坤初坤二體坤乾二體兌故為往蹇

來譽此初之象也故初六曰往蹇來譽

六二王臣蹇蹇匪躬之故

蹇二坤上伏乾初也坤自節初伏來乾即節二變伏

也坤動之家人四合乾四反艮乾動之家人三合坤

四反艮二以來言也乾為王坤為臣為蹇蹇蹇重象

王臣謂伏乾初也乾初即初坤初乾初節二也坤初

節五也乾初動變二伏合坤上坤初動之初合乾三

消六

故為王臣蹇蹇坤為躬躬謂初坤初乾初在二伏坤

初在初故為匪躬匪躬故蹇蹇故為王臣蹇蹇匪躬

之故此二之象也故六二曰王臣蹇蹇匪躬之故

九三往蹇來反

蹇三乾五伏坤四也乾自節四伏來坤自節上來伏

也乾動之家人五合坤三反艮坤動變家人三伏合

乾初反艮三亦以來言也坤為往乾為來反復也往

謂上坤五來謂三乾五坤五節四也乾五節四伏也

坤五動之上合乾二乾五動之三合坤四故為往蹇

來反此三之象也故九三曰往蹇來反

六四往蹇來連

蹇四坤二伏乾四也坤自節二來乾自節上伏來也坤動之家人二合乾三五反勝乾動變家人四伏合坤上反勝四亦以來言也坤為往乾為來往謂上坤五來謂四伏乾四坤五節四也乾四節上伏也坤五動之上合乾二乾四動之四伏合坤二乾四即三伏坤四故為往蹇來連連接也謂與三交接也此四之象也故六四曰往蹇來連

九五大蹇朋來

蹇五乾上伏坤三也乾自節三伏來坤即節五伏也乾動之家人上合坤五反勝坤動變家人五伏合乾五反勝五亦以來言也乾為大坤為蹇兌為朋大謂

消六

三

二伏乾初朋謂五乾上乾初節二也乾上節三伏也乾初動變二伏合坤上乾上動之五合坤三坤上即五乾上乾初體乾乾上體兌故為大蹇朋來此五之象也故九五曰大蹇朋來

上六往蹇來碩吉利見大人

蹇上坤五伏乾二也坤自節四來乾自節五來伏也坤動變家人上伏合乾上反勝乾動之家人初合坤初反勝上以往言也坤為往為蹇乾為來艮為碩往蹇以伏乾二言也蹇謂初乾三乾二動之初合坤初乾三動之二伏合坤二坤二即上伏乾二故為往蹇來碩以坤五言也來謂五乾上乾上體艮坤五動變

上伏合乾上故為來碩息為吉乾為利坤為見五為大人來碩故吉利見大人此上之象也故上六曰往蹇來碩吉利見大人

象傳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難乃旦反知音智當平聲

坎為難為險艮為止坤為見為知蹇難也險在前也此二句以二伏乾初言也乾初節二也動變二伏合坤上坤上即五乾上乾初體坎乾上亦體坎故為蹇難也險在前也見險而能止知矣哉此二句以初伏乾三言也乾三節初也險謂初坤初坤初即五乾上

消六

四

坤初節三也乾上節三伏也乾上動之五合坤三乾三動變初伏合坤初坤三即初伏乾三乾上體坎乾三體艮故為見險而能止知矣哉知謂五伏坤三也此釋卦名象也坤為往為中往得中以二伏乾初言也乾初節二也動變二伏合坤上坤上即五乾上乾上節三伏也故為往得中往得中故利西南此釋利西南也艮為道坤為窮窮極也其道窮以初伏乾三言也乾三體艮節初也動變初伏合坤初坤初即二伏乾初故為其道窮其道窮故不利東北此釋不利東北也坤為往乾為功往有功以五伏坤三言也坤三節五乾二伏也乾二動之蹇上伏合坤五坤三動

變蹇五伏合乾上故為往有功往有功故利見大人
此釋利見大人也坤為位乾為正為邦能左右之曰
以當位貞吉以五乾上言也以謂初坤初坤初節三
也乾上節三伏也坤初動之初合乾三乾上動之五
合坤三坤三即初伏乾三剛柔交易故為當位貞吉
以正邦也此釋利貞也坤為蹇為用兌為時乾為大
時謂十月之時用謂時之用也蹇之時用大矣哉承
上數句以二伏乾初言也乾初即初坤初時謂二坤
上坤上體兌用謂初伏乾三乾三伏體坤乾初節二
也坤初節三也乾初動變二伏合坤上坤初動之初
合乾三坤上即五乾上節初伏也乾三即五伏坤三

消六

五

節初也故為蹇之時用大矣哉此統釋蹇象也故曰
蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往
得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當
位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象傳山上有水蹇君子以反身修德

山上有水以來言也艮為山坎為水山謂二伏乾初
乾初體艮水謂二坤上坤上體坎乾初節二也動變
二伏合坤上故為山上有水山上有水剛為柔捕行
而不進蹇之象也故為蹇故曰山上有水蹇君子以
反身修德以往言也艮為君子君子謂初伏乾三乾
三體艮以謂以變也震為反坤為身乾為修為德反

身修德謂初坤初也坤初即二伏乾初乾三動之二
伏合坤二坤初動變初伏合乾二乾初動之三合坤
四故為君子以反身修德此蹇變家人之象也故曰
君子以反身修德

往蹇來譽宜待也

待古音時亦音遲

坤為宜艮為待宜謂坤初坤初動變初伏合乾二故
為宜待故曰往蹇來譽宜待也

王臣蹇蹇終无尤也

艮為終坤為尤蹇終變家人三故終无尤故曰王臣
蹇蹇終无尤也

往蹇來反內喜之也

消六

六

坤為內為喜內喜謂伏坤四坤四變合乾五故為內
喜之也故曰往蹇來反內喜之也

往蹇來連當位實也

當平聲

坤為位乾為實實謂伏乾四乾四即三伏坤四三四
交易故為當位實故曰往蹇來連當位實也

大蹇朋來以中節也

坤為中艮為節節止也能左右之曰以以謂二坤上
節謂二伏乾初坤上即五乾上節初伏也動之二合

乾初故為以中節故曰大蹇朋來以中節也

往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

坤為志為內為從乾為貴志謂坤五坤五動變上伏

合乾上故為志在內志在內故利見大人以從貴故曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

三三 坎下 震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

解息卦也自渙來也與蹇反易四月之卦解解也謂

天地解也以五名也五坤初伏乾上也反坤上坤初

即二乾初乾上即上坤上渙四也乾初渙四伏

也坤初渙上伏也乾上渙五也坤上動之上合乾四

坤初動之五合乾上乾初動之二合坤四剛柔互易

天地分解天謂二乾初地謂上坤上也乾初即五坤

初體震坤上即五伏乾上體坎震為雷坎為雨故卦

消六

七

坎下震上有天地解而雷雨作之象故為解解以來

言也分為解乾為利坤為西南解利西南以五伏乾

上言也乾上即上坤上渙五也動變五伏合坤初坤

初體坤故為解利西南坤為往乾為來震為復息為

吉无所往其來復吉以二伏坤四言也坤四即渙二

伏也動變解二伏合乾初乾初體震渙四伏也故為

无所往其來復吉有攸往夙吉以四伏坤三言也坤

三渙初也動之四伏合乾二乾二渙三伏也故為有

攸往夙吉此解之象也故曰解利西南无所往其來

復吉有攸往夙吉

初六无咎

解初坤二伏乾五也坤自渙三來乾自渙二來伏也

坤動變睽初伏合乾初反家人乾動之睽上合坤上

人初初以來言也坤為咎无咎以伏乾五言也乾五

渙二也動之初伏合坤二坤二即四乾二乾五即三

坤五乾二下合坤三坤五下合乾三剛柔互易故无

咎此初之象也故初六曰无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

解二乾初伏坤四也乾自渙四伏來坤即渙二伏也

乾動之睽初合坤二反家人坤動變睽二伏合乾二

人五二亦以來言也二為田坤為獲為狐田謂乾初

乾初渙四伏也動之二故為田獲三狐以上坤上言

消六

八

也坤上即二乾初渙四也三狐謂初及五上三伏爻

也初伏乾五渙二也五伏乾上渙五也上伏乾四渙

上也坤上動之上合乾四坤初動之五合乾上坤三

動之初合乾五故為獲三狐乾為得坤為黃異為矢

異為木故為矢得黃矢以乾初言也乾初動之二合

坤四坤四體巽故為得黃矢乾為貞息為吉田獲三

狐得黃矢故貞吉此二之象也故九二曰田獲三狐

得黃矢貞吉

六三負且乘致寇至貞吝

解三坤五伏乾三也坤自渙五伏來乾自渙初伏來

也坤動之睽五合乾四反家人乾動變睽三伏合坤初

反家三以往言也坤為負乾為乘負謂三坤五乘謂
四乾二二五交易二即五也坤五下合乾三乾二下
合坤三故為負且乘坎為寇自我至之曰致寇謂五
也五坤初伏乾上也初上皆體坎坤五動之五合乾
四坤初動之三合乾三乾上動之四合坤三故為致
寇至乾為貞坤為吝致寇至故貞吝貞謂伏乾三也
此三之象也故六三曰負且乘致寇至貞吝

九四解而拇朋至斯孚

解四乾二伏坤三也乾自渙三伏來坤自渙初來伏
也乾動之睽二合坤四人反家五坤動變睽四伏合乾上
反家人四亦以往言也分為解震為拇而汝也兌為
三伏

消六

九

朋乾為孚孚信也合也解而拇以乾二言也而謂三
伏乾三乾三即四伏坤三拇謂五坤初即二乾初體
震朋謂五伏乾上乾上體兌乾三變合坤初乾上來
合坤三故為解而拇朋至斯孚此四之象也故九四
曰解而拇朋至斯孚

六五君子維有解吉有孚于小人

解五坤初伏乾上也坤自渙上伏來乾即渙五變伏
也坤動之睽三合乾三人反家四乾動之睽四合坤三反
三五亦以往言也乾為君子為孚巽為維分為解息
為吉坤為小人君子維有解二句以伏乾上言也君
子謂伏乾上乾上體乾維謂坤初坤初體巽有孚謂

三伏乾三小人即謂坤初坤初動之三合乾三乾上
動之四合坤三坤三即三伏乾三故為君子維有解
吉有孚于小人此五之象也故六五曰君子維有解
吉有孚于小人

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

解上坤上伏乾四也坤自渙四來乾即渙上變伏也
坤動變睽上伏合乾五反家人乾動之睽五伏合坤
五反家人上以來言也震為公坤為用為隼為獲巽
為高墉自下而上曰射公謂二乾初乾初體震渙四
伏也用謂坤上坤上渙四也隼謂伏乾四乾四渙上
也高墉謂五坤初坤初體巽渙上伏也獲謂得也乾

消六

十

初動之二合坤四坤上動之上合乾四故為公用射
隼于高墉之上獲之乾為利无不利兼二乾初言也
乾四即二伏坤四初上交易故无不利此上之象也
故上六曰公用射隼于高墉之上獲之无不利

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

分為解坎為險震為動能左右之曰以解險以動謂
上坤上也動而免乎險謂二乾初也坤上即五伏乾
上體坎渙四也乾初即五坤初體震渙四伏也坤上
動之上合乾四乾初動之二合坤四以坤上言為險

以動以乾初言為動而免乎險險以動動而免乎險此卦之所以為解也故為解此釋卦名也坤為往為眾往得眾以五伏乾上言也乾上渙五也動變五伏合坤初坤初體坤故為往得眾往得眾故解利西南坤為乃為中乾為得乃得中以二伏坤四言也中謂二乾初坤四渙二伏也乾初渙四伏也坤四動變解二伏合乾初故為乃得中乃得中故无所往其來復吉坤為往乾為功往有功以四伏坤三言也坤三渙初也動之四伏合乾二故為往有功往有功故有攸往夙吉以上分釋卦辭下乃推言之乾為天坤為地分為解震為雷坎為雨起為作天謂二乾初乾初體

消六

十二

乾渙四伏也地謂上坤上坤上體坤渙四也雷即謂乾初乾初又體震雨謂五坤初坤初體坎渙上伏也乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四坤初動之五合乾上故為天地解而雷雨作乾為百果巽為草木初為甲出甲曰拆百果謂五伏乾上乾上體乾草謂二伏坤四木謂上伏乾四四體巽乾上渙五也坤四渙二伏也乾四渙上也乾上動變五伏合坤初坤四動變二伏合乾初乾四動變上伏合坤上上反即初故為雷雨作而百果草木皆甲拆分為解兌為時乾為大時謂四月之時解之時大矣哉以五伏乾上言也乾上即上坤上時謂五坤初坤初體兌乾上渙

五也動變五伏合坤初坤初即二乾初故為解之時大矣哉此統釋解象也故曰解險以動動而免乎險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拆解之時大矣哉

象傳雷雨作解君子以赦過宥罪

雷雨作以來言也震為雷坎為雨雷謂二乾初乾初即五坤初體震渙四伏也雨謂上坤上坤上即五伏乾上體坎渙四也乾初之二坤上之上坎為雷雨作雷雨作則天地解故為解故曰雷雨作解君子以赦過宥罪以往言也艮為君子君子謂上伏乾四也乾

消六

十二

四體艮以謂以變也坤為過坎為罪過謂上坤上坤上體坤罪謂五伏乾上乾上體坎乾四動之五伏合坤五坤上動變上伏合乾五乾上動之四合坤三故為君子以赦過宥罪此解變際之象也故曰君子以赦過宥罪

剛柔之際義无咎也

乾為剛坤為柔為義際交際也剛柔之際謂三四也三坤五伏乾三也四乾二伏坤三也坤五即初伏乾五乾二即初坤二二五交易故為剛柔之際義謂初伏乾五也剛柔之際故義无咎故曰剛柔之際義无咎也

九二貞吉得中道也

乾為得坤為中艮為道中道謂伏坤四坤四體艮乾初動之二合坤四故為得中道故曰九二貞吉得中道也

負且乘亦可醜也自我致寇又誰咎也

坤為醜亦可醜承四言也四乾二三坤五乾二下合坤三坤五下合乾三故為亦可醜坎為寇坤為咎寇謂五坤初坤初體坎坤五之五坤初之三故為自我致寇自我致寇其又誰咎故曰負且乘亦可醜也自我自寇又誰咎也

解而拇未當位也

當平聲

坤為位位謂五伏乾上乾上上合坤初故為未當位未當位故解而拇故曰解而拇未當位也

君子有解小人退也

下為退退謂坤初坤初之三故為小人退故曰君子有解小人退也

公用射隼以解悖也

坎為悖悖謂坤上坤上體坎渙四也下合乾初坤上之上乾初之二故為以解悖故曰公用射隼以解悖也

三三兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨

許廣反

損息卦也自震來也三月之卦坤為損損也謂損柔以益剛也以二伏名也二乾三伏坤四也乾三震三伏也坤四震二也乾三動之二合坤四三四交易損柔益剛乾三即上體艮坤四即三體兌艮為山兌為澤故卦兌下艮上有山下有澤之象故為損有孚元吉无咎可貞利有攸往以來言也皆謂五也五坤五伏乾上也五即二伏有孚元吉无咎以伏乾上言也乾為孚初為元息為吉坤為咎孚信也合也有孚謂有孚于上也上乾初伏坤上也坤上即五伏乾上乾上震五伏也坤上震上也乾上動變損五伏合坤

消六

吉

五坤上動變損上伏合乾初初上交易故為有孚元吉无咎可貞利有攸往以坤五言也坤為可五為貞乾為利可貞謂可化馬貞也坤五震三也下合乾三坤五動之五合乾上乾三動之二合坤四故為可貞利有攸往曷之用二簋可用亨以往言也以二乾三言也坤為用離為簋用謂用以變也曷之用謂二乾三也二簋謂三也三坤二伏乾五也二五皆體離亨獻也即謂亨也所謂觀會通以行典禮也乾三動之三合坤三坤二動之二伏合乾二乾五動之五伏合坤五剛柔應故為曷之用二簋可用亨此損之象也故曰損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋

可用亨

初九已事遄往无咎酌損之

損初乾二伏坤初也乾自震四來坤即震初伏也乾動之大畜二合坤二坤動變大畜初伏合乾初初以往言也艮為己坤為事已止也事謂伏坤初坤初動變大畜初伏合乾初故為已事遄速也往謂動之二也坤為咎為損酌盛酒行觴也行觴虛則酌盈則否故借為參酌之酌酌謂酌于三柔之間也損謂三坤二也乾二動之二合坤二故為遄往无咎酌損之此初之象也故初九曰已事遄往无咎酌損之

九二利貞征凶弗損益之

消六

益

損二乾三伏坤四也乾自震三伏來坤即震二變伏也乾動之大畜三合坤三坤動之大畜四合乾四二以來言也乾為利為貞利貞以伏坤四言也坤四震二也動變二伏合乾三故為利貞利貞謂利貞于二也征謂往也消為凶坤為損乾為益征凶以下又推言之征凶以伏坤四言弗損益之以乾三言征謂坤四凶謂四坤三坤四動之四合乾四坤三動之三伏合乾三故征凶征凶故弗損益之損以柔言益以剛言此二句所以申言利貞也此二之象也故九二曰利貞征凶弗損益之

六三三人行則損一人一人行則得其友

損三坤二伏乾五也坤自震四伏來乾自震二伏來也坤動之大畜二伏合乾二乾動之大畜五伏合坤五三亦以來言也坤為人為損三人行則損一人以上三爻言也四坤三震五也五坤五震三也上伏坤上震上也坤三之四坤五之五坤上變上伏故為三人行則損一人一人行則得其友以三一爻言也乾為得兌為友一人行謂三坤二也則得其友謂二乾三也坤二震四伏也乾三震三伏也坤二動之三合乾五乾三動之二合坤四坤四體兌故為一人行則得其友此三之象也故六三曰三人行則損一人一人行則得其友

消六

益

六四損其疾使遄有喜无咎
損四坤三伏乾四也坤自震五來乾自震上伏來也坤動之大畜三伏合乾三乾動變大畜四伏合坤四四以往言也坤為損剛柔不當為疾損其疾以伏乾四言也謂二乾三也疾謂坤三乾三動之三合坤三故為損其疾坤為喜使謂上乾初也遄謂初乾二也喜謂二伏坤四也乾初動之初合坤初乾二動之二合坤二乾三動之三合坤三坤四動之四合乾四故為使遄有喜坤為咎損疾有喜故无咎此四之象也故六四曰損其疾使遄有喜无咎

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

損五坤五伏乾上也坤自震三來乾即震五伏也坤動變大畜五合乾五乾動之大畜上合坤上五亦以往言也乾爲益離爲龜兩貝曰朋十朋之龜謂直十朋之龜也違背而去也或益之十朋之龜弗克違以坤五言也或謂三也三坤二伏乾五也乾五體離二五爲十乾五動之五伏合坤五故爲或益之十朋之龜弗克違上爲元息爲吉元吉以伏乾上言也坤五變合乾五乾上往合坤上故元吉此五之象也故六五曰或益之十朋之龜弗克違元吉

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家損上乾初伏坤上也乾自震初來坤即震上變伏也

消六

乾動之大畜初合坤初坤動變大畜上伏合乾上上亦以往言也坤爲損乾爲益弗損益之以伏坤上言也謂五也五坤五伏乾上也乾上動之上合坤上乾五動之五伏合坤五五上交易以柔言則爲弗損以剛言則爲弗益故爲弗損益之坤爲咎乾爲貞息爲吉无咎以乾五言貞吉以乾上言弗損益之故无咎貞吉乾爲利爲家坤爲臣利有攸往以乾初言也臣即謂三伏乾五乾初動之初合坤初乾五動之五伏合坤五故爲利有攸往得臣无家此上之象也故上九曰弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家彖傳損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

坤爲損損謂二伏也二乾三伏坤四也損下益上以伏坤四言也坤爲損爲下乾爲益爲上坤四震二也動變二伏合乾三故爲損下益上其道上行以乾三言也艮爲道乾爲上爲行乾三體艮震三伏也動之二合坤四故爲其道上行損下益上其道上行此卦之所以名損也故爲損此釋卦名也坤爲損損而有孚以下皆以上伏坤上言也坤上即五伏乾上震上也動變上伏合乾初故爲損坤上動變上伏合乾初坤五動之五合乾上乾三動之二合坤四故爲損而

消六

後有孚元吉无咎可貞利有攸往此釋有孚元吉无咎可貞利有攸往也坤爲應兌爲時應謂剛柔應也二簋應有時謂三也三坤二伏乾五也時謂大畜之時以五伏乾上言也乾上體兌詳見下坤二動之二伏合乾二乾五動之五伏合坤五剛柔應故爲二簋應有時乾爲剛爲益坤爲損爲柔損剛益柔有時謂五也五坤五伏乾上也損剛益柔有時以坤五言也剛謂伏乾上柔謂上伏坤上乾上動之上合坤上故爲損剛益柔有時乾爲盈坤爲虛損益盈虛二句總承上言盈謂三坤二虛謂三伏乾五時謂五伏乾上乾上動之上合坤上坤二動之二伏合乾二乾五動

之五伏合坤五故為損益盈虛與時偕行此釋二簋可用亨也此統釋損象也故曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用亨二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

象傳山下有澤損君子以懲忿窒欲

山下有澤以來言也艮為山兌為澤山謂二乾三乾三體艮澤謂二伏坤四坤四體兌乾三震三伏也坤四震二也乾三動之二合坤四故為山下有澤山下有澤剛益柔損故為損故曰山下有澤損君子以懲忿窒欲以往言也艮為君子君子謂二乾三也乾三

消六

五

體艮以謂以變也坎為忿坤為欲忿謂三伏乾五乾五體坎欲謂三坤二坤二體坤乾三動之三合坤三乾五動之五伏合坤五坤二動之二伏合乾二故為君子以懲忿窒欲此損變大畜之象也故曰君子以懲忿窒欲

已事遄往尚合志也

坤為志志謂三坤二乾二動之二合坤二故為合志動即變故云尚故曰已事遄往尚合志也

九二利貞中以為志也

坤為中為志中謂伏坤四坤四震二也動變二伏合乾三故為中以為志故曰九二利貞中以為志也

一人行三則疑也

乾為行巽為疑行謂三坤二疑謂上伏坤上坤二震四伏也坤上震上也坤二動之三合乾五坤上動變上伏合乾初故為一人行三則疑也故曰一人行三則疑也

損其疾亦可喜也

坤為可為喜亦承上乾三言也乾三來合坤三乾四變合坤四故為亦可喜故曰損其疾亦可喜也六五元吉自上祐也

坤為祐祐謂上伏坤上也坤上變合乾上坤五變合乾五乾上即坤五伏也故為自上祐故曰六五元吉

消六

五

自上祐也

弗損益之大得志也

乾為大坤為志大謂五伏乾上志謂三伏乾五乾上動之上合坤上乾五動之五伏合坤五故為大得志故曰弗損益之大得志也

三三震下

益利有攸往利涉大川

益消卦也自艮來也九月之卦乾為益益益也謂損剛以益柔也以五伏名也五乾四伏坤三也乾四艮四伏也坤三艮五也乾四動之五合坤三三四交易損剛益柔乾四即初體震坤三即四體巽震為雷巽

爲風益損卦上下相反故卦震下巽上有風雷之象故爲益益以來言也乾爲利坤爲往利有攸往以五伏坤三言也坤三艮五也動變五伏合乾四故爲利有攸往乾爲利兌爲大川利涉大川以五乾四言也乾四艮四伏也動之五合坤三坤三體兌故爲利涉大川此益之象也故曰益利有攸往利涉大川初九利用爲大作元吉无咎

益初乾上伏坤初也乾自艮上來坤即艮初變伏也乾動之无妄上合坤上坤動變无妄初伏合乾初初以往言也乾爲利爲大坤爲用爲咎震爲作初爲元息爲吉利用爲大作以乾上言也大作謂二伏乾初

消六

乾初即初伏坤初乾上動之上合坤上乾初動之初合坤初乾上體乾乾初體震故爲利用爲大作利用爲大作故元吉无咎此初之象也故初九曰利用爲大作元吉无咎

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

益二坤二伏乾初也坤自艮四來乾即艮二伏也坤動變无妄二合乾二乾動之无妄初合坤初二亦以往言也乾爲益離爲龜兩貝曰朋十朋之龜謂直十朋之龜也違背而去也或益之十朋之龜弗克違以坤二言也或謂四也四坤五伏乾二也乾二體離二

五爲十乾二動之二伏合坤二故爲或益之十朋之龜弗克違坤爲永乾爲貞息爲吉或益之十朋之龜弗克違故永貞吉乾爲王坤爲用爲亨震爲帝息爲吉亨獻也即謂亨也王用亨于帝吉以伏乾初言也王謂乾初帝謂上乾五五上交易乾五即初乾上體震用即四也乾初動之初合坤初乾二動之二伏合坤二坤五動之五伏合乾五二五亨故爲王用亨于帝吉吉以乾初言也此二之象也故六二曰或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

消六

坤動之无妄四伏合乾四乾動變无妄三伏合坤三三亦以往言也乾爲益坤爲用爲事消爲凶凶事喪祭之事益之用凶事以伏乾三言也謂五也五乾四伏坤三也坤三動之三合乾三故爲益之用凶事坤爲咎益用凶事以柔代剛故无咎乾爲孚爲圭坤爲告爲中爲用震爲公孚謂信也合也有孚中行以坤四言也公謂五乾四乾四體震圭謂四伏乾二乾二體乾坤四動之四伏合乾四乾二動之二伏合坤二故爲有孚中行告公用圭此三之象也故六三曰益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六四中行告公從利用爲依遷國

益四坤五伏乾二也坤自艮三伏來乾自艮五伏來也坤動之无妄五伏合乾五乾動之无妄二伏合坤二四亦以往言也坤為中為告震為公從隨也中行告公從以下皆以伏乾二言也中行謂三坤四公謂五乾四坤四動之四伏合乾四故為中行告公從乾為利坤為用為國依倚也遷徙也利謂五乾四國謂二坤二依謂伏乾二遷謂二伏乾初乾四動之四合坤四乾二動之二伏合坤二乾初動之初合坤初故為利用為依遷國此四之象也故六四曰中行告公從利用為依遷國

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

消六

益五乾四伏坤三也乾自艮四伏來坤即艮五變伏也乾動之无妄四合坤四坤動之无妄三合乾三五以來言也乾為孚為問坤為惠坎為心初為元息為吉孚謂信合也以德及人曰惠有孚惠心二句以乾四言也謂二也二坤二伏乾初也坤二艮四即乾四合也動之二合乾初乾初體坎故為有孚惠心問謂分也問以辨之故問為分勿問勿分也謂初也初乾上伏坤初也坤初即二伏乾初艮初也動變初伏合乾上故為勿問元吉乾為孚為德坤為惠惠謂懷也

坤四動之三合乾三乾三即五坤三故為有孚惠我德此五之象也故九五曰有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

益上乾五伏坤上也乾自艮三來坤即艮上伏也乾動之无妄五合坤五坤動變无妄上伏合乾上上以往言也乾為益莫益之以上伏坤上言也謂上乾五也乾五動之五合坤五故為莫益之艮為擊或擊之坤初故為或擊之乾為立坎為心坤為恆立心勿恆承上乾上言也乾上體坎動之上合坤上故為立心

消六

勿恆消為凶立心勿恆息即消也故凶此上之象也故上九曰莫益之或擊之立心勿恆凶彖傳益損上益下民說无疆自土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說音悅慶音曉行並音杭上下上乾為益益謂五也五乾四伏坤三也以剛益柔故為益詳見下乾為上為益坤為下為損為民為疆兌為說損上益下二句以五乾四言也益消卦上下相反乾四體乾艮四伏也坤三體兌艮五也乾四動之五合坤三以乾四言則為損以坤三言則為益故為損

上益下民說无疆艮爲道乾爲大坤爲光自上下下二句以五伏坤三言也上謂坤三坤三艮五也下謂乾四乾四艮四伏也坤三動變五伏合乾四乾四體艮故爲自上下下其道大光民說无疆其道大光此益之所以名也故爲益此釋卦名也坤爲中乾爲正爲慶中正有慶謂五伏坤三也坤三艮五也動變五伏合乾四故爲中正有慶中正有慶故利有攸往此釋利有攸往也巽爲木艮爲道乾爲行木道乃行謂五乾四也乾四體巽艮四伏也動之五合坤三故爲木道乃行木道乃行故利涉大川此釋利涉大川也以上釋卦辭也下乃申言之震爲動伏爲巽離爲日

消六

坤爲疆益動而巽承五伏坤三言也坤三艮五也下合乾二益動而巽以坤三言日進无疆以乾二言坤三動變五伏合乾四乾二動之四伏合坤五坤五即上乾五體離故爲益動而巽日進无疆乾爲天爲施爲益坤爲地爲方息爲生天施地生二句承五乾四言也乾四即三坤四乾四艮四伏也上合坤二坤四艮二也下合乾初天謂乾初地謂坤二乾初即初伏坤初艮初也坤初動變初伏合乾上坤二動之二合乾初乾四動之五合坤三坤四動之三合乾三故爲天施地生其益无方乾爲益艮爲道兌爲時震爲行凡益之道二句總上言也凡益之道謂五乾四及三

伏乾三也三四皆體艮時謂初伏坤初坤初體兌坤初艮初也乾三艮初伏也乾四艮四伏也坤初動變初伏合乾上乾三動之三伏合坤四乾四動之五合坤三故爲凡益之道與時偕行此總釋益彖也故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象傳風雷益君子以見善則遷有過則改

消六

益君子以見善則遷有過則改以往言也艮爲君子君子謂五乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲見爲過乾爲善遷移也改更也見善則遷有過則改謂四也四坤五伏乾二也見善則遷以坤五言有過則改以伏乾二言乾四動之四合坤四坤五動之五伏合乾五乾二動之二伏合坤二故爲君子以見善則遷有過則改此益變无妄之象也故曰君子以見善則遷有過則改元吉无咎下不厚事也坤爲下爲厚爲事下謂二伏乾初也乾初動之初合坤初故爲下不厚事下不厚事故利用爲大作故曰

元吉无咎下不厚事也

或益之自外來也

外謂四伏也乾二四伏也動之二伏合坤二故為自

外來故曰或益之自外來也

益用凶事固有之也

坤為固乾為有固本然之辭謂伏乾三乾三變合坤

三故為固有之故曰益用凶事固有之也

告公從以益志也

乾為益坤為志能左右之曰以以謂三坤四益謂四

伏乾二志謂二坤二坤四動之四伏合乾四乾二動

之二伏合坤二故為以益志故曰告公從以益志也

消六

有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

問謂分也勿問謂初伏坤初也坤初即二伏乾初艮

初也坤二動之二合乾初坤初動變初伏合乾上剛

柔交易故為有孚惠心勿問之矣乾為大為得坤為

志大得志謂五乾四也乾四艮四伏也動之五合坤

三坤三即三坤四故為大得志故曰有孚惠心勿問

之矣惠我德大得志也

莫益之偏辭也或擊之自外來也

坤為辭辭謂上伏坤上坤上上合乾五乾五之五故

為偏辭外謂二伏也乾初二伏也動之初合坤初故

為自外來故曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

三三乾上

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

同

夫息卦也自歸妹來也十一月之卦乾為夫夫決也

謂剛決柔也以五名也五乾上伏坤二也乾上即上

伏乾初坤二即初伏坤初乾上歸妹初也乾初歸妹

初伏也坤二歸妹五也坤初歸妹上伏也乾上動之

五合坤二乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合

乾二以剛決柔乾上即上坤上體兌坤二即上伏乾

初體乾兌為澤乾為天故卦乾下兌上有澤上于天

之象故為夫揚于王庭以下以來言也艮為揚為庭

消六

乾為王揚于王庭以上坤上言也坤上即五乾上體

艮歸妹上也動變夫上合乾初乾初亦體艮故為揚

于王庭乾為孚異為號坤為厲孚謂信合也孚號有

厲以上伏乾初言也乾初歸妹初伏也動之上伏合

坤上坤上體巽故為孚號有厲巽為告坤為邑乾為

利離為戎告自邑不利即戎以五乾上言也乾上歸

妹初也邑謂上上乾上之邑也告謂初伏坤初坤初

體巽歸妹上伏也動之初伏合乾二故為告自邑戎

謂五伏坤二也坤二體離歸妹五也乾上即上伏乾

初乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故不

利即戎利有攸往以往言也乾為利坤為往利有攸

往以上伏乾初言也乾初動之初合坤初乾上動之上合坤上夫變成乾故利有攸往此夫之象也故曰夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往初九壯于前趾往不勝為咎

夫初乾二伏坤初也乾自歸妹二來坤自歸妹上伏來也乾動之乾二合坤二坤動變乾初伏合乾初初以來言也乾為壯震為趾坤為往為不勝為咎壯于前趾二句以乾二言也壯謂乾二前趾謂上伏乾初乾初體震乾二歸妹二也乾初歸妹初伏也乾二動之初合坤初乾初動之上伏合坤上坤初即上伏乾初故為壯于前趾往不勝為咎此初之象也故初九

消六

曰壯于前趾往不勝為咎

九二惕號莫夜有戎勿恤莫音暮

夫二乾三伏坤五也乾自歸妹三伏來坤即歸妹二伏也乾動之乾三合坤三坤動之乾五伏合乾五二亦以來言也坤為惕為莫夜巽為號惕號莫夜乃推言之謂歸妹三也歸妹三坤四伏乾三也歸妹自頤來乾三頤四坤三伏也坤四頤二伏乾四也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四三四交易坤四體巽故為惕號暮夜離為戎坤為恤有戎勿恤謂夫二也戎謂伏坤五坤五體離即四乾五乾三動之夫二合坤五坤三動變夫四伏合乾五故為有戎勿

恤此二之象也故九二曰惕號莫夜有戎勿恤

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎夫三乾四伏坤四也乾自歸妹四來坤即歸妹三變伏也動之乾四三亦以來言也乾為壯兌為頄消為凶頄面頄壯于頄亦推言之謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也歸妹自頤來乾四頤二坤四伏也坤三頤四伏乾三也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四坤三體兌故為壯于頄有凶艮為君子兌為兩乾為夫夫夫重象謂決而又決也君子夫夫以下謂夫三也君子夫夫二句承乾四言也乾四體艮于歸妹合坤三于夫又變合坤四三四皆體兌六爻唯

消六

四正合故為君子夫夫獨行遇雨兌為濡乾為愠坤為咎若濡有愠二句承乾三言也乾三伏體兌動之二合坤五故為若濡有愠无咎此三之象也故九三

曰壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎九四臀无膚其行次且羣羊悔亡聞言不信次且音越起

夫四乾五伏坤三也乾自歸妹五伏來坤即歸妹四伏也乾動之乾五合坤五坤動之乾三伏合乾三四亦以來言也坎為臀坤為膚臀无膚亦推言之謂歸妹五也歸妹五坤二伏乾五也自頤三來也頤自姤來臀謂乾五乾五體坎姤四也膚謂二伏坤五坤五體坤姤四伏也乾五動之頤三伏合坤二坤五動之

頤初伏合乾上故為臂无膚臂无膚故其行次且次且行不進貌謂動之歸妹五也牽羊悔亡以下謂夫四也離為牽兌為羊坤為悔牽羊悔亡承乾五言也牽謂乾五乾五體離羊謂伏坤三坤三體兌乾五歸妹五伏也動之夫四合坤三故為牽羊悔亡坎為聞兌為言乾為信聞言不信承坤二言也謂上伏乾初也乾初體坎即五乾上歸妹初也乾上動之夫五合坤二乾初動之夫上伏合坤上坤上體兌故為聞言不信此四之象也故九四曰臂无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

九五竟陸夫夫中行无咎

消六

五

夫五乾上伏坤二也乾自歸妹初來坤即歸妹五變伏也乾動之乾上合坤上坤動之乾二伏合乾二五亦以來言也坤為竟為陸竟菜名陸草名竟陸夫夫兼上言也竟謂初伏坤初陸謂五伏坤二坤歸妹上伏也坤二歸妹五也乾上即上伏乾初歸妹初也乾上動之五決坤二乾初動之上伏決坤初為竟陸夫夫坤為中為咎竟陸夫夫故中行无咎中行咎謂上伏乾初也乾初變易坤上乾上變合坤二剛柔交易故无咎此五之象也故九五曰竟陸夫夫中行无咎

上六无號終有凶

夫上坤上伏乾初也坤即歸妹上乾自歸妹初伏來也坤動變乾上伏合乾上乾動之乾初合坤初上以往言也巽為號无號以五乾上言也乾上動之上合坤上坤上體巽故為无號艮為終消為凶乾上體艮終謂終變乾也盈不可久動而有悔故終有凶即无妄上也此上之象也故上六曰无號終有凶

彖傳夫決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

說音悅乘平聲長丁丈反

水壅而通之曰決決謂決而去之也乾為剛坤為柔剛謂歸妹初也柔謂歸妹上也歸妹初乾上伏乾初

消六

五

也上坤上伏坤初也剛柔並重如水之壅乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上以剛決柔故為決乾為健兌為說健而說以剛言也健乾乾也謂五乾上乾上即上坤上體乾說謂上伏乾初乾初伏體兌上見于上初伏于下故為健而說乾為決兌為和決決而去也和合而和也決而和以柔言也決謂初伏坤初也坤初歸妹上伏也坤初動之初伏合乾二坤二動變五伏合乾上坤上動變上合乾初剛柔互易故為決而和此夫之象也故為夫決也剛決柔也健而說決而和此釋卦名也坤為柔乾為剛上為乘柔乘五剛謂上坤上也坤上下合乾初乾初即五乾上

亦卽下四爻也故爲柔乘五剛柔乘五剛故爲揚于
王庭坤爲光爲危其危乃光謂上伏乾初也光謂坤
上乾初歸妹初伏也動之上伏合坤上故爲其危乃
光其危乃光故爲孚號有厲乾爲尙坤爲窮所尙乃
窮謂五乾上也所尙謂上伏乾初乾初歸妹初乾上
伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上坤
上卽五乾上故爲所尙乃窮所尙乃窮故告自邑不
利卽戎乾爲剛艮爲終息爲長剛謂上伏乾初終謂
五乾上乾初動之初合坤初乾上動之上合坤上乾
上體艮故爲剛長乃終剛長乃終故利有攸往此釋
卦辭也此統釋夬象也故曰夬決也剛決柔也健而

消六

說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃
光也告自邑不利卽戎所尙乃窮也利有攸往剛長
乃終也

象傳澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天以來言也兌爲澤乾爲天澤謂五乾上乾
上卽上坤上體兌天謂五伏坤二坤二卽上伏乾初
初二體乾乾上歸妹初也坤二歸妹五也乾上動之
五合坤二故爲澤上于天澤上于天以剛決柔夬之
象也故爲夬故曰澤上于天夬君子以施祿及下居
德則忌以往言也艮爲君子君子謂二乾三也乾三
體艮以謂以變也乾爲施爲祿坤爲下施祿及下以

五乾上言也祿謂上坤上坤上卽五乾上坤爲居爲
忌乾爲德居德則忌以上坤上言也德謂上伏乾初
乾三動之三合坤三乾上動之上合坤上乾初動之
初合坤初故爲君子以施祿及下居德則忌此夬變
乾之象也故曰君子以施祿及下居德則忌

不勝而往咎也
坤爲咎不勝而往謂上伏乾初也乾初歸妹初伏也
動之上伏合坤上故爲不勝而往不勝而往故爲咎
故曰不勝而往咎也

有戎勿恤得中道也

消六

乾爲得坤爲中艮爲道得中道以伏坤五言也中道
謂乾三乾三體艮歸妹三伏也坤五變合乾三故爲
得中道故曰有戎勿恤得中道也

君子夬夬終无咎也

艮爲終終謂乾四乾四體艮頤二伏也動變夬三故
終无咎故曰君子夬夬終无咎也

其行次且位不當也聞言不信聽不明也

當平

坤爲位位不當謂四乾五也乾五于歸妹五上合坤
二故爲位不當坎爲聽乾爲明聽不明謂上伏乾初
也乾初體坎動之上伏合坤上故爲聽不明故曰其
行次且位不當也聞言不信聽不明也
中行无咎中未光也

坤為中為光中謂上伏乾初乾初即五乾上故為中未光故曰中行无咎中未光也

无號之凶終不可長也
艮為終巽為長終謂變終也終則復消故終不可長故曰无號之凶終不可長也

三三巽下乾上

姤女壯勿用取女取七具反

姤消卦也自訟來也與大過反易八月之卦坤為姤姤遇也謂柔與剛遇也以二伏名也二乾三伏坤初也乾三即初坤三坤初即初伏乾初乾三訟初伏也乾初訟二也乾三動之二合坤初乾初動之初伏合

消六

三

坤三初三交易柔與剛遇乾三體乾坤初體巽乾為天巽為風故卦巽下乾上有天下有風之象故為姤姤以來言也巽為女乾為壯為取坤為用女壯勿用取女以二乾三言也乾三即初坤三訟初伏也女謂二伏坤初坤初即初伏乾初坤初訟五伏也乾初訟二也乾三動之二合坤初乾初動之初伏合坤三以坤初言為女壯以乾三言為取女女壯故勿用取女此姤之象也故曰姤女壯勿用取女

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

姤初坤三伏乾初也反坤四伏乾上坤即訟初乾自訟二來伏也坤動之頤四合乾三乾動之頤上合坤初初以

來言也巽為繫乾為金艮為柅正為貞息為吉金柅或以為止車物或以為絡絲跌以下羸豕觀之即繫豕之柅也繫于金柅以伏乾初言也繫謂坤三坤三體巽金柅謂二乾三乾三體艮乾初訟二也乾三訟初伏也乾初動之初伏合坤三乾三動之二合坤初初三交易故為繫于金柅貞吉有攸往以下乃申言之坤為往消為凶巽為羸坎為豕乾為孚震為蹢躅孚信也合也羸同羸大索也蹢躅跳躍貌有攸往見凶以坤三言也往謂坤三凶謂二乾三羸豕謂伏乾初乾初體坎蹢躅謂二伏坤初坤初伏體震坤三動之四合乾三乾初動之上合坤初故為有攸往見凶

消六

三

羸豕孚蹢躅此初之象也故初六曰繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

九二包有魚无咎不利賓

姤二乾三伏坤初也反乾四伏坤上乾自訟初伏來坤自訟

五伏來也乾動之頤四伏合坤三坤動之頤上伏合乾初二以往言也乾為包坤為魚包有魚以初伏乾初言也乾初動之上合坤初故為包有魚坤為咎包有魚故无咎乾為利坤為賓賓謂乾三坤初動之上伏合乾初乾三動之四伏合坤三乾三伏體坤故為不利賓此二之象也故九二曰包有魚无咎不利賓九三臂无膚其行次且厲无大咎次且音越

姤三乾二伏坤二也反乾五自訟四來也乾動之頤
五伏合坤上坤動變頤三合乾五三亦以往言也坎
為腎坤為膚乾為行巽為次且腎謂乾二乾二體坎
膚謂伏坤二坤二體坤坤二動變三合乾五乾二動
之五伏合坤上坤上體巽故為腎无膚其行次且坤
為厲為咎乾為大厲以乾二言无大咎以坤二言剛
動而伏故厲柔動而見故无大咎此三之象也故九
三日腎无膚其行次且厲无大咎

九四包无魚起凶

姤四乾五伏坤五也反乾二乾自訟三伏來坤自訟
上伏來也乾動之頤三伏合坤二坤動之頤初伏合

消六

乾上四亦以往言也乾為包坤為魚為起消為凶包
謂乾五魚謂伏坤五起謂三伏坤二坤五動之初伏
合乾上乾五動之三伏合坤二故為包无魚起凶此
四之象也故九四曰包无魚起凶

九五以杞包瓜含章有隕自天

姤五乾四伏坤上也反乾三乾即訟五坤自訟三來
伏也乾動之頤二伏合坤四坤動變頤五合乾二五
亦以往言也巽為杞乾為包艮為瓜坤為含剛柔雜
為章章文也能左右之曰以杞包瓜以下皆以乾
四言也杞謂伏坤上坤上即上乾上體巽動變頤五
合乾二乾二體艮故為以杞包瓜以杞包瓜故為含

章自上而下曰隕隕落也乾為天天謂上乾上乾四
動之二伏合坤四坤四上伏也故為有隕自天此五
之象也故九五曰以杞包瓜含章有隕自天
上九姤其角吝无咎

姤上乾上伏坤四也反乾初三乾即訟上坤自訟二伏
來也乾動之頤初合坤五坤動之頤二合乾四上以
來言也坤為姤乾為角坤四訟二伏也動之上伏合
乾上故為姤其角坤為吝為咎吝以乾上言无咎以
坤四言乾上反變大過上伏故吝坤四反變大過上
即五乾四剛柔交易故无咎此上之象也故上九曰
姤其角吝无咎

消六

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

坤為遇為柔乾為剛遇合也姤遇也柔遇剛也以二
伏坤初言也坤初即初伏乾初坤初訟五伏也乾初
訟二也坤初動之二伏合乾三乾初動之初伏合坤
三初三交易剛柔相遇故為姤遇也柔遇剛也此釋
卦名也巽為長不可與長以二乾三言也乾三訟初
伏也動之二合坤初坤初體巽至頤即變故為不可
與長不可與長故勿用取女此釋卦辭也以下又推
言之乾為天為物坤為地為章章文也品謂貴賤之

等也天地相遇二句以初伏乾初言也乾初即二伏
 坤初天謂乾初地謂坤初品物謂訟初也訟初坤三
 伏乾三也乾初訟二也坤初訟五伏也乾初動之初
 伏合坤三坤初動之二伏合乾三剛柔交易故為天
 地相遇品物咸章乾為剛為正為大為行坤為遇為
 中為天下剛遇中正二句以二乾三言也剛謂乾三
 中正謂初伏乾初乾三訟初伏也乾初訟二也乾三
 動之二合坤初乾初動之初伏合坤三坤初即初伏
 乾初坤三體坤故為剛遇中正天下大行坤為姤為
 義兌為時乾為大時謂八月之時姤之時義大矣哉
 總承上四句以二伏坤初言也姤謂坤初時謂初坤

消六

三坤三體兌義謂初伏乾初乾初伏體坤坤三即二
 乾三故為姤之時義大矣哉此統釋姤象也故曰姤
 遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品
 物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉
 象傳天下有風姤后以施命誥四方

天下有風以來言也乾為天巽為風天謂二乾三乾
 三體乾風謂二伏坤初坤初體巽坤初即初伏乾初
 坤初訟五伏也乾初訟二也坤初動之二伏合乾三
 乾初動之初伏合坤三故為天下有風天下有風剛
 柔相遇故為姤故曰天下有風姤后以施命誥四方
 以往言也坤為后后謂五伏坤上坤上體坤以謂以

變也乾為施巽為命為誥坤為方命謂五乾四乾四
 體巽方謂上伏坤四坤四體坤坤上動變五合乾二
 乾四動之二伏合坤四自五至二四爻並伏故為后
 以施命誥四方此姤變頤之象也故曰后以施命誥
 四方
 繫于金柅柔道牽也

坤為柔三為道巽為牽柔道謂坤三坤三體巽訟初
 也動變姤初合乾初故為柔道牽故曰繫于金柅柔
 道牽也

包有魚義不及賓也

坤為義義謂伏坤初坤初動之上伏合乾初故為義

消六

不及賓賓謂乾三故曰包有魚義不及賓也

其行次且行未牽也

乾為行坤為牽行謂乾二牽謂伏坤二乾二動之五
 伏合坤上坤二動變三合乾五故為行未牽故曰其
 行次且行未牽也

无魚之凶遠民也

坤為民民謂伏坤五坤五動之初伏合乾上乾五動
 之三伏合坤二故為遠民遠民故凶故曰无魚之凶
 遠民也

九五含章中正也有隕自矢志不舍命也

乾為正坤為中中謂伏坤上坤上動變五合乾二故

為中正坤為志巽為命志謂上伏坤四命謂乾四乾
四體巽坤四動之二合乾四故為志不舍命故曰九
五合章中正也有隕自天志不舍命也

姤其角上窮吝也

上為窮窮上反下故吝故曰姤其角上窮吝也

三三兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

假庚
白反

萃息卦也萃陰消陰消則陽息故萃為息卦自大畜

來也與升反易十一月之卦坤為萃萃聚也謂陰聚

于下也以二名也二坤上伏乾三也坤上即上坤初

消六

坤上大畜上伏也坤初大畜初伏也坤初動之上合

乾二坤上動之二合乾三乾三即上伏乾二亦即初

坤二剛柔交易柔聚于下坤上體兌乾三伏體坤兌

為澤坤為地故卦坤下兌上有澤上于地之象故為

萃萃以來言也剛柔應為亨亨通也以二伏乾三言

也乾三大畜三也動之二伏合坤上坤上即五乾上

剛柔應故亨乾為王艮為廟王謂先王假至也王假

有廟以五乾上言也乾上即二坤上大畜上也乾上

動之五合坤三坤上動之二合乾三坤三體艮故為

王假有廟乾為利坤為見五為大人通為亨正為貞

利見大人亨利貞以五伏坤三言也坤三即二伏乾

三大畜三伏也動之五伏合乾上故為利見大人亨

利貞坤為用為牲為往乾為大為利息為吉用大牲

吉利有攸往二句以上坤初言也大牲謂上伏乾二

坤初即初伏乾初大畜初伏也乾二即初坤二大畜

二也坤初動之上合乾二坤二動之初合乾初初二

交易故為用大牲吉利有攸往吉以坤初言往以乾

二言也此萃之象也故曰萃亨王假有廟利見大人

亨利貞用大牲吉利有攸往

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

平

萃初坤二伏乾初也反坤五伏乾上坤自大畜二伏來乾即

消本

大畜初變伏也坤動之謙上合乾二乾動之謙五伏

合坤三初以往言也乾為孚艮為終坤為亂為萃有

孚不終二句以坤二言也孚信也合也有孚不終謂

上坤初也坤初即初伏乾初體艮乃亂乃萃謂坤二

也坤二即上伏乾二坤初動之二合乾四坤二動之

上合乾二故為有孚不終乃亂乃萃異為號艮為握

震為笑若號一握為笑以下以伏乾初言也號謂五

伏坤三三反四體巽握謂初伏乾初初天一體震反

艮坤三動變五合乾初故為若號一握為笑坤為恤

為往為咎勿恤往无咎承上一握為笑言也謂乾初

也乾初即上坤初乾初動之五伏合坤三坤初動之

二合乾四三四交易故為勿恤往无咎此初之象也
故初六曰有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤
往无咎

六二引吉无咎孚乃利用禴

萃二坤上伏乾三也坤自大畜上伏來乾自大畜三
來伏也動之謙初二以來言也兌為引坤為咎息為
吉引吉无咎以伏乾三言也引導也謂坤上坤上體
兌乾三大畜三也坤上大畜上伏也坤上動之二合
乾三故為引吉无咎引吉以坤上言无咎以乾三言
也詳見下乾為孚為利坤為用為禴孚信也合也禴
薄祭孚乃利用禴以五伏坤三言也坤三即二伏乾

消六

三大畜三伏也坤三動之五伏合乾上乾三動之二
伏合坤上三上交易故為孚乃利用禴孚乃利用禴
故引吉无咎此二之象也故六二曰引吉无咎孚乃
利用禴
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

萃三坤五伏乾四也坤自大畜五來乾自大畜四伏
來也坤動變謙三伏合乾五乾動之謙二伏合坤初
三以往言也坤為萃兌為嗟乾為利萃如嗟如謂五
乾上也乾上動之四伏合坤四坤四體兌故為萃如
嗟如萃如嗟如故无攸利坤為往為咎為小為吝往
无咎小吝謂伏乾四也乾四動之二伏合坤初乾四
即四伏坤四乾四變合坤初坤四變合乾上剛下柔

上故往无咎小吝无咎以乾四言小吝以坤四言也
此三之象也故六三曰萃如嗟如无攸利往无咎小
吝

九四大吉无咎

萃四乾五伏坤四也乾自大畜五伏來坤即大畜四
變伏也乾動之謙三合坤五坤動變謙四合乾上四
以來言也乾為大息為吉坤為咎大吉无咎以乾五
言也乾五大畜五伏也動之四合坤四坤四即三伏
乾四故為大吉无咎大吉以乾五言无咎以乾四言
也此四之象也故九四曰大吉无咎

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

消六

萃五乾上伏坤三也乾自大畜上來坤自大畜三伏
來也乾動之謙四伏合坤四坤動變謙五合乾初五
以往言也坤為萃為位為咎萃有位无咎以乾上言
也萃謂四伏坤四乾上動之四伏合坤四故為萃有
位乾上即二坤上坤上下合乾三乾三即坤四剛柔
交易故无咎詳見下乾為孚初為元坤為永為悔五
為貞匪孚元永貞悔亡以伏坤三言也孚信也合也
匪孚謂初坤二元謂初伏乾初永謂五伏坤三坤二
動之上合乾二乾初動之五伏合坤三故為匪孚元
永貞悔亡匪孚元永貞悔亡故萃有位无咎此五之
象也故九五曰萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

上六齋者涕洟无咎

萃上坤初伏乾二也坤自大畜初伏來乾自大畜二來伏也坤動之謙二合乾四乾動變謙上伏合坤二上以來言也齋者歎息也涕洟哭泣也自目曰涕自鼻曰洟皆以坤初言也坤初即初伏乾初大畜初伏也乾初動變初伏合坤二坤初動之上合乾二坤初體兌坤二體離乾二體艮兌為口離為目艮為鼻故為齋者涕洟坤為咎初二交易剛下柔上故无咎此上之象也故上六曰齋者涕洟无咎

彖傳萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

消六

命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣說音悅

坤為聚聚聚也謂柔聚于下也以二言也二坤上伏乾三也說見下坤為順兌為說順以說以坤上言也順謂上坤初說謂二坤上坤初大畜初伏也坤上大畜上伏也坤初動之上合乾二坤上動之二合乾三坤初體坤坤上體兌故為順以說乾為剛坤為中為應剛中而應以伏乾三言也乾三即初坤二乾三大畜三也坤二大畜二伏也乾三動之二伏合坤上坤二動之初合乾初坤上即五乾上乾初即上坤初故為剛中而應順以說剛中而應此萃之所以為聚而聚之所以亨也此釋萃亨也致推致也坤為孝為享

致孝享以二伏乾三言也孝享謂五伏坤三坤三即

乾三大畜三伏也乾三動之二伏合坤上坤三動之五伏合乾上故為致孝享致孝享故王假有廟此釋王假有廟也坤為聚乾為正聚以正以五伏坤三言也正謂五乾上坤三動之五伏合乾上故為聚以正聚以正故利見大人亨利貞此釋利見大人亨利貞也坤為順乾為天巽為命順天命以上伏乾二言也天命謂上坤初坤初即初伏乾初乾初體乾坤初體巽乾二大畜二也動之上伏合坤初故為順天命順天命故用大牲吉利有攸往此釋用大牲吉利有攸往也以上分釋彖辭下乃總言之也乾為觀坤為聚

消六

觀其所聚以五乾上言也其指二伏乾三言乾上大畜上也動之五合坤三坤三即二伏乾三故為觀其所聚乾為天坤為地為情為見艮為萬物天地之情謂初上萬物之情謂二上坤初即初伏乾初體乾大畜初伏也初坤二即上伏乾二體坤大畜二伏也二坤上即五乾上體艮大畜上伏也乾上動之五合坤三坤初動之上合乾二坤二動之初合乾初坤上動之二合乾三故為觀其所聚而天地萬物之情可見矣此統釋萃彖也故曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物

之情可見矣

象傳澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤上于地以來言也兌為澤坤為地澤謂二坤上坤

上即上坤初體兌地謂二伏乾三乾三即初坤二體

坤坤上大畜上伏也乾三大畜三也坤上動之二合

乾三故為澤上于地澤上于地柔與柔聚萃之象也

故為萃故曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞以

往言也艮為君子君子謂三伏乾四乾四體艮以謂

以變也坤為除離為戎器除謂修而藏之乾四即四

伏坤四除戎器以乾四言也戎器謂三坤五坤五體

離乾四動之二伏合坤初坤五動變三伏合乾五故

消六

為君子以除戎器艮為戒坎為不虞戒謂備而止之

戒不虞以坤四言也不虞謂五乾上乾上體坎坤四

動變四合乾上故為戒不虞此萃變謙之象也故曰

君子以除戎器戒不虞

乃亂乃萃志在亂也

坤為志為亂志謂上伏乾二也乾二變合坤二故為

志在亂故曰乃亂乃萃志在亂也

引吉无咎中未變也

坤為中中謂伏乾三也乾三即五伏坤三三上交易

故為中未變故曰引吉无咎中未變也

往无咎上巽也

上謂五乾上巽入也乾四動之二伏合坤初乾上動

之四伏合坤四故為上巽上巽故往无咎故曰往无

咎上巽也

大吉无咎位不當也富平

坤為位位不當謂三伏乾四乾四即四坤四坤四變

合乾五乾四變合坤五故為位不當故曰大吉无咎

位不當也

萃有位志未光也

坤為志為光志謂伏坤三坤三動變五合乾初故為

志未光故曰萃有位志未光也

齋咨涕洟未安上也

消六

坤為安未安上謂初伏乾初乾初即上坤初坤初動

之上合乾二乾初動變初伏合坤二故為未安上故

曰齋咨涕洟未安上也

三三巽上

升元亨用見大人勿恤南征吉

升消卦也自无妄來也與萃反易五月之卦自下而

上謂之升升謂柔升于上也以五名也五坤初伏乾

四也坤初即初坤上坤初无妄初伏也坤上无妄上

伏也坤上動之初合乾五坤初動之五合乾四柔以

時升坤初體巽乾四體坤巽為木坤為地故卦巽下

坤上有地中生木之象故為升升以來言也初為元

剛柔應為亨元亨以二乾初言也乾初即五坤初无
妄初也乾初動之二合坤四坤初動之五合乾四初
四交易剛柔相應故元亨坤為用為見為恤二為大
人用見大人勿恤以五伏乾四言也大人謂五坤初
坤初即二乾初故為大人乾四即二伏坤四无妄四
也乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初剛
柔交易故為用見大人勿恤離為南震為征息為吉
南征吉以初坤上言也坤上即上伏乾上亦即二乾
初體震无妄上伏也動之初合乾五乾五體離一陰
初生與師同卦故南征吉此升之象也故曰升元亨
用見大人勿恤南征吉

消六

初六允升大吉

升初坤上伏乾五也反坤初坤自无妄上伏來乾自
无咎五來伏也坤動之豫五合乾三乾動變豫初伏
合坤五初以往言也兌為允上為升乾為大息為吉
允諾也謂坤上坤上體兌大謂四伏乾三乾三即三
伏坤三乾三上合坤二坤三上合乾二坤上動之五
合乾三坤二動變四伏合乾二坤三動變三合乾初
故為允升大吉吉以坤三言也此初之象也故初六
曰允升大吉

九二孚乃利用禴无咎

升二乾初伏坤四也反乾上乾自无妄初來坤自无

妄四伏來也乾動之豫三伏合坤三坤動變豫二合
乾上二以來言也乾為孚為利坤為用為禴孚信也
合也禴薄祭孚乃利用禴以伏坤四言也禴謂五伏
乾四乾四即二伏坤四乾四无妄四也坤四无妄四
伏也坤四動之二伏合乾初乾四動之五伏合坤初
故為孚乃利用禴坤為咎孚乃利用禴剛柔交易故
无咎此二之象也故九二曰孚乃利用禴无咎

九三升虛邑

升三乾二伏坤三也反乾五乾自无妄二伏來坤即
无妄三變伏也乾動之豫四合坤二坤動變豫三合
乾初三以往言也上為升坤為虛為邑虛邑謂四坤

消六

二坤二乾二之邑乾二動之四合坤二剛柔正故為

升虛邑此三之象也故九三曰升虛邑

六四王用亨于岐山无咎亨許

升四坤二伏乾三也反坤五坤自无妄二來乾自无

妄三伏來也坤動變豫四伏合乾二乾動之豫五伏

合坤上四亦以往言也乾為王坤為用亨通也謂剛

柔應也亦作享祭也所謂觀會通以行典禮也艮為

山岐山山名在西周境內山有兩岐故名王謂三乾

二乾二體乾用謂用四伏乾三乾三即二伏坤四岐

山謂初坤上坤上即上伏乾上體艮乾二動之四合

坤二乾三動之五伏合坤上坤四動變二合乾上三

四交易剛柔相應故為王用亨于岐山息為吉坤為
咎王用亨于岐山故吉无咎吉以二伏坤四言无咎
以四伏乾三言也此四之象也故六四曰王用亨于
岐山吉无咎

六五貞吉升階

升五坤初伏乾四也伏坤三坤自无妄初伏來乾自

无妄四來伏也動之豫上五以來言也五為貞息為

吉上為升艮為階貞吉升階以坤初言也坤初即二

乾初无妄初伏也乾初動之二合坤四坤初動之五

合乾四乾四體艮自二至五階象也故為貞吉升階

此五之象也故六五曰貞吉升階

消六

上六冥升利于不息之貞

升上坤五伏乾上也反坤二坤自无妄五伏來乾即

无妄上變伏也坤動之豫初合乾五乾動之豫二伏

合坤四上亦以來言也坤為冥上為升冥升以坤五

言也坤五即初伏乾五无妄五伏也動之上合乾上

故為冥升乾為利為貞坤為不息利于不息之貞謂

伏乾上乾上即无妄上也動變上伏合坤五故為利

于不息之貞此上之象也故上六曰冥升利于不息

之貞

象傳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慶音羌 行音杭

坤為柔兌為時上為升能左右之曰以柔以時升以
初坤上言也坤上即五坤初柔謂坤上坤上體坤无
妄上伏也時謂五坤初坤初體兌无妄初伏也坤上
動之初合乾五坤初動之五合乾四故為柔以時升
此釋卦名也坤為巽為順為中為應乾為剛巽謂伏
也巽而順剛中而應此二句皆以五伏乾四言也乾
四即二伏坤四无妄四也乾四動之五伏合坤初坤
四動之二伏合乾初初四交易剛柔相應故為巽而
順剛中而應巽而順剛中而應故為大亨故為是以
大亨大即元也此釋元亨也乾為慶有慶以二伏坤
四言也坤四動之二伏合乾初故為有慶有慶故用

消六

見大人勿恤此釋用見大人勿恤也坤為志震為行

志行以初坤上言也坤上即上伏乾上體震動之初

合乾五故為志行志行故南征吉此釋南征吉也此

統釋升象也故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

象傳地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木以來言也坤為地巽為木地謂五伏乾四

乾四即初伏乾五體坤木謂五坤初坤初即初坤上

體巽坤初无妄初伏也動之五合乾四故為地中生

木地中生木柔升于上升之象也故為升故曰地中

生木升君子以順德積小以高大以往言也艮為君

子君子謂五伏乾四也乾四體艮以謂以變也坤爲
順爲小乾爲德爲大巽爲高重爲積順德謂初伏乾
五積小謂上坤五高謂初坤上坤上體巽大謂四伏
乾三乾三體乾乾四動之上伏合坤初坤五動之初
合乾五坤上動之五合乾三故爲君子以順德積小
以高大此升變豫之象也故曰君子以順德積小以
高大
允升大吉上合志也

乾爲上坤爲志上謂三乾二志謂四坤二坤二乾三
合也坤上動之五合乾三坤二動變四伏合乾二故
爲上合志故曰允升大吉上合志也

消六

九二之孚有喜也

坤爲喜喜謂五坤初乾四動之五伏合坤初故爲有
喜故曰九二之孚有喜也

升虛邑无所疑也

巽爲疑所疑謂伏坤三坤三體巽乾二動之四合坤
二故爲无所疑故曰升虛邑无所疑也

王用亨于岐山順事也

坤爲順爲事順謂伏乾三乾三動之五伏合坤上故
爲順事故曰王用亨于岐山順事也

貞吉升階大得志也

乾爲大爲得坤爲志大謂二乾初志謂五伏乾四乾

初卽五坤初乾四卽二伏坤四乾初動之二合坤四
坤初動之五合乾四故爲大得志故曰貞吉升階大
得志也

冥升在上消不富也

坤爲消爲不富消謂初坤上不富謂初伏乾五乾五
卽上坤五坤五動之上合乾上乾五動之初伏合坤
上故爲消不富故曰冥升在上消不富也

消六

周易消息卷六

周易消息卷七

烏程後學編 孫推

三三坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

困消卦也自明夷來也與井反易按反易有二義有卦反而仍以變言者如萃升是也有卦反而即以反言者如困井是也此以反言七月之卦坤為困困蔽也剛為柔掩也以二名也二乾四伏坤初也乾四明夷四伏也坤初明夷二也乾四動之二合坤初與井五乾三反易乾四反變三伏合坤二坤初反變初合乾上剛為柔掩乾四即五乾二體坎坤初體兌坎為

消七

一應業堂校刊

水兌為澤澤反而上水反而下故卦坎下兌上有澤无水之象故為困困以來言也剛柔應為亨亨通也以二乾三言也乾三困三伏也反變困二與五伏坤四相應坤四即三伏乾四三四交易故困亨五為貞為大人息為吉坤為咎貞大人吉无咎以五乾二言也乾二困上伏也反變五合坤四故為貞大人吉无咎兌為言乾為信有言不信以初坤初言也坤初體兌困二乾四伏也坤初反變初合乾上乾四反變三伏合坤二故為有言不信此困之象也故曰困亨貞大人吉无咎有言不信

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

困初坤上伏乾初也坤即明夷初伏來乾自明夷上伏來也坤動之恆上合乾二乾動變恆初伏合坤五反坤初伏乾上初以反來言也坎為臀巽為株木坤為困臀腿屬謂伏乾上乾上體坎株木謂坤初坤初體巽乾上上合坤初故為臀困于株木巽為入坤為幽谷乾上困四也反變初伏合坤初故為入于幽谷乾為歲上為覿三歲謂自困至渙也卦主一歲乾上至渙乃見自困而咸而渙歷三卦故為三歲不覿此初之象也故初六曰臀困於株木入于幽谷三歲不覿

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎亨來氏讀如字

消七

二

困二乾四伏坤二也乾自明夷四伏來坤即明夷三變伏也乾動之恆五伏合坤三坤動之恆四伏合乾五反乾三伏坤上二以往言也坤為困為食坎為酒困于酒食以三伏乾三言也乾三即五伏坤三坤三上合乾五乾三上合坤五乾五體坎坤五體坤故為困于酒食乾為朱為紱朱赤色紱通鞞蔽膝也冕服謂之鞞祭服也朱紱方來謂乾三也乾三反之二故為朱紱方來乾為利坤為用為祀亨通也利用亨祀以二乾四言也乾四即四伏坤四乾四動之五伏合坤三坤四動之二伏合乾三三四交易剛柔相應故為利用亨祀行為征消為凶坤為咎利用亨祀故征

凶无咎征凶以乾四言无咎以坤四言也此二之象也故九二曰困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

困三坤五伏乾三也坤即明夷三伏來乾自明夷五伏來也坤動之恆初合乾初乾動之恆二合坤四反坤二伏乾四三以反來言也坤為困艮為石為據坎為蒺藜困于石二句以初坤初言也困于石謂初伏乾上也乾上困四也反變初伏合坤初坤初即四乾初體艮故為困于石據于蒺藜謂初坤初也坤初困二伏也反變初合乾上乾上體坎故為據于蒺藜巽

消七

為入為妻乾為宮坤為見入于其宮二句以乾四言也入于其宮謂乾四也乾四困二也反變三伏合坤二坤二即五乾二故為入於其宮妻謂五伏坤四也坤四體巽困四伏也乾四反變三伏坤四反變五伏故為不見其妻消為凶入于其宮不見其妻故凶此三之象也故六三曰困於石據於蒺藜入于其宮不見其妻凶

九四來徐徐困于金車吝有終

困四乾上伏坤四也乾自明夷三來坤即明夷四變伏也乾動之恆三合坤二坤動之恆二伏合乾三反乾初合坤三四以往言也坤為徐為困為車乾為金

來徐徐困于金車皆以四伏坤四言也徐徐重象不急也來徐徐謂五伏坤三也坤三即三伏乾三乾三之二坤三之五故為來徐徐困於金車謂二乾四也乾四即四伏坤四乾四動之五伏合坤三坤四動之二伏合乾三三四交易剛柔皆伏故為困于金車坤為吝艮為終來徐徐困於金車故吝有終吝以乾四言乾四變合坤三故吝有終以坤四言坤四變合乾三乾三體艮至節不變故有終此四之象也故九四曰來徐徐困于金車吝有終

九五劓則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

消七

伏也乾動之恆四合坤初坤動變恆五合乾四反乾二伏坤四劓則二句以來言也劓鼻曰劓斷足曰劓劓謂三伏乾三乾三體艮為鼻明夷五伏也上合坤三動之三伏合坤五故為劓則謂五伏坤三三反四體震震為足明夷五也下合乾三動變五伏合乾五故為劓坤為困乾為赤紱赤紱謂乾五乾五即三坤五坤三上合乾五乾三上合坤五故為困于赤紱坤為徐兌為說乃徐有說以下以往言也乃徐有說承乾三言也乾三動之二合坤四坤四體兌故為乃徐有說乾為利坤為用為祭祀利用祭祀承坤三言也謂二乾四也乾四動之五伏合坤三故為利用祭

祀此五之象也故九五曰劓剛困於赤紱乃徐有說
利用祭祀

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

困上坤二伏乾二也坤即明夷上乾自明夷二伏來
也坤動之恆三合乾上乾動變恆上伏合坤上反坤
五伏乾五上以往言也坤為困巽為葛藟葛藟蔓生
牽之使不得動之象困于葛藟以伏乾二言也乾二
變伏坤上坤上體巽故為困于葛藟坤為臲臲為悔
震為動分為曰臲臲危動之貌曰自商之辭於臲臲
曰動悔謂於動而自商也以坤二言也悔謂乾二坤
二動之三伏合乾上乾二動變上伏合坤上故為于

消七

五

臲臲曰動悔行為征息為吉有悔故征吉有悔以伏
乾二言征吉以坤二言乾二變合坤上坤二往合乾
上故有悔征吉此上之象也故上六曰困于葛藟于
臲臲曰動悔有悔征吉

彖傳困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎

貞大人吉以剛中也說音有言不信尚口乃窮也

乾為剛坤為揜揜蔽也剛揜謂三伏乾四也乾四困
二也反變三伏合坤二故為剛揜剛揜故為困此釋
卦名也坎為險兌為說險謂二伏坤上坤上體坎說
謂二乾三乾三體兌坤上困初也即井五伏乾三困
三伏也即井五坤上反變二伏合乾三故為險以說

坤為困為失通為亨艮為君子困謂三伏乾四亨謂
二乾三君子謂五伏坤四坤四即乾四體艮乾四困
二也乾三困三伏也坤四困四伏也乾四反變三伏
合坤二乾三反變二合坤上坤四反變五伏合乾二
三四反易剛柔相應故為困而不失其所亨其唯君
子乎此三句釋困亨也乾為剛五為中能左右之曰
以以剛中以五伏坤四言也剛謂五乾二坤四困四
伏也乾二困上伏也坤四反變五伏合乾二故為以
剛中以剛中故貞大人吉此釋貞大人吉也上為尚
兌為口坤為窮口謂初坤初坤初體兌窮謂三伏乾
四坤初困二伏也乾四困二也坤初反變初合乾上

消七

六

乾四反變三伏合坤二故為尚口乃窮尚口乃窮故
有言不信此釋有言不信也此統釋困象也故曰困
剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大
人吉以剛中也說音有言不信尚口乃窮也

象傳澤无水困君子以致命遂志

澤无水以來言也兌為澤坎為水澤謂初坤初坤初
體兌水謂三伏乾四二四交易乾四即五乾二體坎
坤初困二伏也乾四困二也坤初反變初合乾上乾
四反變三伏合坤二故為澤无水澤无水故困故曰
澤无水困君子以致命遂志以往言也艮為君子君
子謂三伏乾三乾三體艮以謂以變也巽為命坤為

志致推致也又委也遂成也命謂二乾四乾四即坤
四體巽志謂五伏坤三坤三體坤乾三動之二合坤
四乾四動之五伏合坤三故為君子以致命遂志此
困變恆之象也故曰君子以致命遂志
入于幽谷幽不明也

坤為幽乾為明不明謂伏乾上乾上困四也反變初
伏合坤初故為幽不明故曰入于幽谷幽不明也

困于酒食中有慶也慶音

坤為中乾為慶中謂三伏乾三也乾三之二故為中
有慶故曰困于酒食中有慶也

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

消七

七

上為乘乾為剛乘剛謂初坤初也坤初困二伏也反
變初合乾上故為乘剛乾為祥不祥謂三伏乾四也
乾四困二也反變三伏合坤二故為不祥故曰據于
蒺藜乘剛也入於其宮不見其妻不祥也

來徐徐志在下也雖不當位有與也當平聲

坤為志為下志在下以二乾四言也乾四動之五伏
合坤三故為志在下坤為位乾為與雖不當位有與
也以四伏坤四言也與謂三伏乾三乾四動之五伏
合坤三坤四動之二伏合乾三故為雖不當位有與
也故曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

坤為志乾為得志謂五伏坤三坤三即三伏乾三坤
三上合乾五乾三上合坤五故為志未得坤為中乾
為直能左右之曰以中直承乾三言也以謂三坤
五坤五動之初合乾初乾三動之二合坤四故為以
中直坤為受乾為福受福承坤三言也福謂二乾四
坤三動變五合乾四故為受福故曰剝則志未得也
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當平聲

當謂剛柔當也乾為行乾二變合坤上故為未當坤
二往合乾上故為吉行故曰困于葛藟未當也動悔
有悔吉行也

消七

八

井改邑不改井无喪无得往來井汔至亦未繙井羸
其瓶凶喪平聲

井息卦也自晉來也與困反易正月之卦掘地瀦水
曰井井乾象以五名也五乾三伏坤四也乾三晉三
伏也坤上晉五也乾三動之五合坤上與困二反易
困二乾四伏坤初也乾四即井四伏也三反而下四
反而上乾四即二乾五體坎坤初體巽巽為入坎為
水故卦巽下坎上有巽乎水而上水之象故為井井
以反言也改易也坤為邑乾為井改邑不改井以五
乾四言也乾四即四伏乾三乾三井五也乾四井四

伏也乾三反變四伏合坤五乾四反變五合坤初故為改邑不改井坤為喪為往乾為得為來往謂五反四伏來謂四伏反五往喪而无喪來得而无得故為无喪无得往來井井汔幾也至謂五也巽為縞乾為井縞縵也謂係也汔至亦未縞井以上坤上言也坤上體巽井五乾三伏也反變井上合乾初故為汔至亦未縞井巽為羸離為瓶羸同夔纏繞墮敗也瓶瓦器所以汲者羸其瓶以四伏乾三言也乾三井五也下合坤上坤上反變上合乾初乾三反變四伏合坤五坤上體巽乾三即二乾五體離_{三五}故為羸其瓶消為凶羸其瓶故凶此井之象也故曰井改邑不改

消七

九

井无喪无得往來井井汔至亦未縞井羸其瓶凶

初六井泥不食舊井无禽

井初坤五伏乾五也坤即晉初乾自晉五伏來也坤動之咸四伏合乾初乾動變咸初伏合坤初反坤二伏乾二初以往言也乾為井坎為泥坤為食井泥不食以坤五言也坤五體坎動之四伏合乾初故為井泥不食前為舊乾為井坤為禽舊井无禽以伏乾五言也乾五即井二乾二也動變咸初伏合坤初故為舊井无禽禽謂坤五此初之象也故初六曰井泥不食舊井无禽

九二井谷射鮒甕敝漏_{射食亦反}

井二乾二伏坤四也乾自晉上來坤即晉二變伏也乾動之咸三合坤上坤動變咸二合乾三反乾五伏坤三二亦以往言也乾為井坎為谷坤為鮒谷山間水道鮒小魚水遺注曰射井谷射鮒以乾二言也乾二體坎鮒謂五伏坤上乾二動之三合坤上故為井谷射鮒離為甕坤為敝為漏甕瓦器敝壞漏虛也甕敝漏以伏坤四言也甕謂乾二乾二體離乾二動之三合坤上坤四動變二合乾三故為甕敝漏此二之象也故九二曰井谷射鮒甕敝漏

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

井三乾初伏坤三也乾自晉四來坤即晉三變伏也

消七

十

乾動之咸四合坤五坤動之咸五伏合乾四反乾上伏坤四三亦以往言也乾為井坤為食為心為恻渫清也井渫不食為我心恻此二句以五乾三言也乾三即二伏坤三井謂乾初心謂伏坤三乾初不變則乾三當伏故為井渫不食為我心恻坤為用用以也謂以五伏坤上也汲謂汲之使上也坤上動之三伏合乾二乾初動之四合坤五坤三動之五伏合乾四故為可用汲乾為王為明為福坤為受王謂四伏乾四受謂三伏坤三並兼五乾三言也乾四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四三四交易坤四即乾四故為王明並受其福此三之象也故曰井渫不食為

我心惻可用汲王明並受其福

六四井甃无咎

井四坤二伏乾四也坤即晉四伏來乾自晉二伏來也乾動之咸五合坤三坤動之咸上合乾上反坤五伏乾三四亦以往言也乾為井坤為咎已壞而復治之為甃甃井甃所以修井者也井謂伏乾四乾四即乾三井五反伏也動復之五故為井甃井甃故无咎此四之象也故六四曰井甃无咎

九五井冽寒泉食

井五乾三伏坤上也乾自晉三伏來坤即晉五變伏也乾動之咸二伏合坤四坤動之咸三伏合乾二反

消七

十一

乾四伏坤初五亦以往言也乾為井為寒泉坤為食泉水之上出者冽澈冽謂水相激也井謂四伏乾四寒泉謂五乾三乾四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四三四交易故為井冽寒泉食此五之象也故九五曰井冽寒泉食

上六井收勿幕有孚元吉

井上坤初伏乾上也坤即晉上伏來乾自晉初伏來也坤動之咸初伏合乾五乾動變咸上伏合坤二反坤上伏乾初上以來言也乾為井為幕為孚坤為收初為元息為吉收斂也井口也幕幕也謂覆也孚信也合也井收勿幕二句以坤初言也坤初即三乾初

晉上乾二伏也井謂三乾初收謂上坤初幕謂二乾二孚謂上伏乾上乾二動之二合坤四坤初動變上合乾上故為井收勿幕有孚元吉此上之象也故上六曰井收勿幕有孚元吉

彖傳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

入為巽坎為水巽乎水而上水以五乾四言也

井自困反巽乎水謂四伏乾三上水謂五乾四乾三

井五也乾四井四伏也

乾四反變五合坤初故為巽乎水而上水巽乎水而

上水水自下上井之象也故為井坤為養為窮井養

消七

十一

而不窮也以四伏乾三言也養謂四伏乾三不窮謂五乾四乾三井五也乾四井四伏也乾三反變四伏乾四反變五故為井養而不窮也此二句釋卦名象也乾為剛坤為中能左右之曰以剛中謂四伏乾三也以謂五乾四乾四反變五合坤初乾三反變四伏合坤五故為乃以剛中也乃以剛中故為改邑不改井此釋改邑不改井也乾為功未有功謂上坤上坤上井五乾三伏也乾反而下坤反而上故為未有功未有功故汔至亦未繙井此釋汔至亦未繙井也是即謂坤上坤反而上乾反而下故為是以凶故為羸其瓶是以凶也此釋羸其瓶凶也此統釋井彖也故

曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

象傳木上有水井君子以勞民勸相相息

木上有水以來言也巽為木坎為水木謂五伏坤初坤初體巽水謂五乾四乾四即二乾五體坎乾四井四伏也坤初井上也乾四反變五合坤初故為木上有水木上有水有巽乎水而上水之象故為井故曰木上有水井君子以勞民勸相以往言也艮為君子君子謂五乾三乾三體艮以謂以變也坎為勞坤為民為相乾為勸勞民謂四伏乾四也乾四上合坤二

消七

十三

坤二體坎故為勞民相助也謂三伏坤三坤三即五乾三乾三動之二伏合坤四乾四動之五合坤三三四交易故為君子以勞民勸相此井變咸之象也故曰君子以勞民勸相

井泥不食下也舊井无禽時舍也舍去

坤為下下謂坤五坤五動之四伏合乾初故為下兌為時坤為舍時謂上坤初坤初體兌動之初合乾五故為時舍故曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

井谷射鮒无與也

乾為與與謂乾二乾二之三故為无與故曰井谷射鮒无與也

井渫不食行惻也求王明受福也

乾為行坤為求行惻以五乾三言乾三動之二伏合坤四故為行惻求王明以三伏坤三言坤三動之五伏合乾四故為求王明受福也惟行惻故求王明受福故曰井渫不食行惻也求王明受福也

井甃无咎修井也

已壞而復治之為修乾三井五反伏也動復之五故為修井故曰井甃无咎修井也

寒泉之食中正也

坤為中乾為正乾三動之二伏合坤四故為中正故曰寒泉之食中正也

消七

十四

元吉在上大成也

乾為大艮為成大謂三乾初乾初即上坤初坤初晉上伏也動變上合乾上乾上體艮故為大成故曰元吉在上大成也

三三離上

革巳日乃孚元亨利貞悔亡

革消卦也自大有來也同人七月之卦坤為革革變也改也謂革其故也以二伏名也二坤五伏乾上也

坤五即上伏乾二二五坤五大有五也乾二大有初也乾上即上坤初初上乾上大有三也坤初大有三

伏也坤初動之上合乾二坤五動之上合乾上以柔

變剛坤五體離坤初體兌離爲火兌爲澤離下合兌
兌下合離故卦離下兌上有澤中有火水火相息之
象故爲革革以來言也離爲日乾爲孚已訖也謂終
也孚謂信也合也已日乃孚以二坤五言也孚謂初
乾初坤五體離大有五也乾初體乾大有二也坤五
動之二合乾上乾初動之初合坤上坤上卽二伏乾
上初上交易故爲已日乃孚初爲元剛柔應爲亨乾
爲利五爲貞元亨利貞以二伏乾上言也貞謂五乾
三乾上卽初乾初乾初大有二也下合坤三乾上動
之二伏合坤五坤三動之五伏合乾三初上交易剛
柔相應故爲元亨利貞坤爲悔悔謂上坤初坤初大

消七

五

有三乾上伏也動之上合乾二故悔亡此革之象也
故曰已日乃孚元亨利貞悔亡
初九鞶用黃牛之革
革初乾初伏坤上也乾自大有二來坤卽大有初伏
也乾動之小過五伏合坤三坤動之小過三伏合乾
四初以往言也坤爲鞶爲用爲革離爲黃牛鞶束也
以韋束物曰鞶用以也謂以變也黃牛謂二坤五坤
五體離革謂五伏坤三坤三體坤乾初卽二伏乾上
坤五動之初合乾上乾初動之五伏合坤三故爲鞶
用黃牛之革此初之象也故初九曰鞶用黃牛之革
六二已日乃革之征吉无咎

革二坤五伏乾上也坤自大有五來乾自大有三來
伏也動之小過初二以來言也離爲日坤爲革已日
乃革之以坤五言也日謂坤五坤五體離革謂伏乾
上坤五大五也乾上大有三也坤五動之二合乾
上故爲已日乃革之震爲征息爲吉坤爲咎征吉无
咎以伏乾上言也乾上卽上坤初乾上動之二伏合
坤五坤初動之上合乾二坤初卽初乾初乾二卽三
乾五剛柔互易故征吉无咎征吉以坤初言无咎以
乾上言也此二之象也故六二曰已日乃革之征吉
无咎

消七

六

九三征凶貞厲革言三就有孚
革三乾五伏坤二也自大有四來也乾動之小過二
伏合坤初坤動之小過上合乾二三以往言也乾爲
征爲貞消爲凶坤爲厲征行也謂動也征凶貞厲以
乾五言也征謂乾五貞謂初乾初乾初卽上坤初乾
五動之二伏合坤初乾初動之五伏合坤三故爲征
凶貞厲坤爲革爲言卽就也革言三就以二坤五言
也坤五卽三乾五坤五大壯上也乾五大壯三也坤
五動變大有五乾五動變大有四坤五再變革二乾
五再變革三坤五三變小過初乾五三變小過二伏
故爲革言三就乾爲孚孚信也合也有孚承革言三
就言也謂四乾四也坤五下合乾上乾上卽初伏坤

上坤五動之初合乾上坤上動之四伏合乾四故為
革言三就有孚此三之象也故九三日征凶貞厲革
言三就有孚

九四悔亡有孚改命吉

革四乾四伏坤四也乾自大有五伏來坤自大有上
伏來也乾動之小過三合坤上坤動變小過四伏合
乾三四以來言也坤為悔悔亡以四乾四言也悔謂
二坤五乾四大有五坤五伏也坤五之二故為悔亡
乾為孚巽為命革為改息為吉孚信也合也有孚改
命吉以五乾三言也孚謂乾四乾三大有上也下合
坤四乾三動之五合坤三坤四動之四伏合乾四三

消七

四皆體巽故為有孚改命吉改命謂乾三吉謂乾四
也此四之象也故九四曰悔亡有孚改命吉

九五大人虎變未占有孚

革五乾三伏坤三也乾自大有上來坤自大有二伏
來也乾動之小過四合坤四坤動變小過五合乾初
五亦以來言也乾元為大人坤為虎為變變變也謂
分也大人虎變謂二伏乾上也乾上大有三也下合
坤初坤初即初乾初坤初動之上合乾二乾上動之
二伏合坤五故為大人虎變坤為占乾為孚未占有
孚謂五乾三也乾三大有上也動之五合坤三坤三
即初乾初伏也乾初即二伏乾上故為未占有孚未

占謂未動也此五之象也故九五曰大人虎變未占
有孚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革上坤初伏乾二也坤自大有三伏來乾自大有初
來伏也坤動之小過二合乾五乾動變小過上伏合
坤二上以往言也乾為君子為面坤為豹為變為小
人為革君子謂三乾五小人謂三伏坤二乾五動之
二伏合坤初坤二動之上合乾二故為君子豹變小
人革面行為征消為凶征凶承君子豹變言也謂上
坤初也坤初之二合乾五故征凶坤為居乾為貞息
為吉居貞吉承小人革面言也謂上伏乾二也乾二

消七

變合坤二故居貞吉此上之象也故上六曰君子豹
變小人革面征凶居貞吉

象傳革水火相息二女同居其志不相得曰革己日乃
孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天
地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大
矣哉說音悅
當平聲

兌為水離為火息滅也水謂二伏乾上乾上即上坤
初體兌火謂二坤五坤五即上伏乾二體離坤初大
有三伏也坤五大有五也坤初動之上合乾二坤五
動之二合乾上水滅火火亦滅水故為水火相息兌
為少女離為中女坤為居二女同居承上坤五乾上

言也坤五下合乾上故為二女同居坤為志乾為得其志不相得承上坤初乾二言也坤初下合乾二故為其志不相得此二句所以申明水火相息也水火相息二女同居其志不相得此革之所以名也故為革此釋卦名也坤為革乾為信革謂二伏乾上信謂初乾初乾上大有三也乾初大有二也乾上動之二伏合坤五乾初動之初合坤上坤上即二伏乾上故為革而信之此釋已日乃孚也離為文明兌為說文明以說以二坤五言也坤五體離大有五也動之二合乾上乾上體兌故為文明以說乾為大為正通為亨大亨以正以初乾初言也正謂五乾三乾初大有

消七

九

二也下合坤三乾初動之初合坤上坤三動之五伏合乾三坤上即二伏乾上初上交易剛柔相應故為大亨以正此釋元亨利貞也坤為革當謂剛柔相當也革而當以二伏乾上言也乾上即上坤初乾上變合坤五坤初變合乾二乾二即坤五故為革而當革而當故悔乃亡此釋悔亡也以下又推言之乾為天坤為地為革坎離震兌為四時艮為成天地革而四時成以二上兩爻言也二坤五伏乾上也上坤初伏乾二也天謂二伏乾上乾上體乾地謂上伏乾二乾二體坤乾上大有三也乾二大有初也乾上動之二伏合坤五乾二動之上伏合坤初坤五體離乾二體

坎坤初體兌乾上體震體艮故為天地革而四時成兌為湯震為武坤為革巽為命湯武革命以四五兩爻言也四乾四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三大有上也下合坤四乾四大有五伏也上合坤五乾四體兌乾三體震乾四動之四合坤四乾三動之五合坤三三四皆體巽故為湯武革命坤為順為人為應乾為天順乎天而應乎人以初二兩爻言也初乾初伏坤上也二坤五伏乾上也天謂二伏乾上乾上體乾人謂二坤五坤五體坤乾上大有三也坤五大有五也乾三動之五合坤三坤五動之二合乾上乾上即初乾初故為順乎天而應乎人坤為革兌為時乾

消七

五

為大革之時大矣哉以二伏乾上言也革謂二伏乾上時謂上坤初大謂初乾初乾初即上坤初坤初體兌乾上動之二伏合坤五坤初動之上合乾二乾初動之初合坤上剛柔互易故為革之時大矣哉此統釋革象也故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

象傳澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火以來言也兌為澤離為火澤謂二伏乾上乾上即上坤初體兌火謂二坤五坤五即上伏乾二

體離坤初下合乾二故為澤中有火澤中有火澤滅
火亦滅澤剛柔互易故為革故曰澤中有火革君
子以治歷明時以往言也艮為君子君子謂五乾三
也乾三體艮以謂以變也乾為治為明兌為歷為時
歷謂四伏坤四時謂五伏坤三三四皆體兌乾三動
之四合坤四坤三動變五合乾初以乾三言為治歷
以乾初言為明時故為君子以治歷明時此革變小
過之象也故曰君子以治歷明時

鞶用黃牛不可以有為也
乾為為乾初動之五伏故為不可以有為故曰鞶用
黃牛不可以有為也

消七

三

已日革之行有嘉也

乾為行為嘉行謂上坤初嘉謂二伏乾上坤初即初
乾初坤初大有三伏也乾初大有二也坤初動之上
合乾二乾初動之初合坤上坤上即二伏乾上故為
行有嘉故曰已日革之行有嘉也

革言三就又何之矣

之往也三久當消故為又何之矣故曰革言三就又
何之矣

改命之吉信志也

乾為信坤為志信謂乾四志謂伏坤四乾四來合坤
四故為信志故曰改命之吉信志也

大人虎變其文炳也

坤為文離為炳乾上動之二伏合坤五坤五體離以
為其文炳故曰大人虎變其文炳也

君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

坤為文巽為蔚乾五動之二伏合坤初坤初體巽故
為其文蔚坤為順為從乾為君坤二來合乾二故為
順以從君故曰君子豹變其文蔚也小人革面順以
從君也

三三離上

鼎元吉亨

鼎息卦也自同人來也大有正月之卦坤為鼎鼎宗

消七

三

廟之器所以盛物者也以五伏名也五坤二伏乾初
也坤二同人二也乾初同人四也坤二動之五合乾
初乾初即初坤上體巽坤二體離巽為木離為火故
卦巽下離上有以木巽火烹飪之象故為鼎鼎以來
言也初為元息為吉剛柔應為亨元吉亨皆以五伏
乾初言也乾初即上乾上乾初同人四也下合坤上
乾上同人五也下合坤四元以乾初言吉以坤上言
亨以坤四言乾初動之五伏合坤二乾上動之上合
坤初坤上動之初合乾五坤四動之二伏合乾四剛
柔互易二五相應故元吉亨此鼎之象也故曰鼎元
吉亨

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎否備

鼎初坤上伏乾五也坤自同人四伏來乾自同人上來伏也坤動之中孚五伏合乾二乾動變中孚初合坤五初以往言也坤為鼎震為顛為趾鼎顛趾以初坤上言也坤上即上乾上體震動之五伏故為鼎顛趾乾為利坤為否利出否以伏乾五言也乾五動變中孚初故為利出否乾為得兌為妾坎為子得妾以其子以四乾二言也乾二下合坤五坤五即初伏乾五子謂乾二乾二體坎妾謂初坤上坤上體兌坤五動之初伏合乾五乾二動之五合坤上故為得妾以其子坤為咎无咎以乾五言也顛趾出否得妾以子故无咎此初之象也故初六曰鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

消七

三

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

鼎二乾四伏坤四也乾自同人初來坤自同人五伏來也乾動之中孚三伏合坤三坤動變中孚二伏合乾上二亦以往言也坤為鼎乾為實鼎有實以伏坤四言也坤四上合乾四故為鼎有實坤為仇剛柔不當為疾仇謂三三乾三伏坤三也坤三動變三合乾四乾三動之四伏合坤初故為我仇有疾即就也乾四往合坤三坤四變合乾上故為不我能即息為吉不我能即故吉此二之象也故九二曰鼎有實我仇

有疾不我能即吉

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉
鼎三乾三伏坤三也乾自同人二伏來坤自同人初伏來也乾動之中孚四伏合坤初坤動變中孚三合乾四三亦以往言也坤為鼎為革坎為耳革變也鼎耳革謂五也五坤二伏乾初也鼎謂坤二耳謂上伏坤初坤初即五伏乾初體坎動之四故為鼎耳革乾為行坤為塞其行塞謂三乾三也乾三動之四伏合坤初故為其行塞鼎耳革故其行塞故為鼎耳革其行塞離為雉坎為膏坤為食雉膏不食承上鼎耳革言也謂五伏乾初乾初上合坤二坤二體離乾初體坎乾初動之上合坤二故為雉膏不食兌為兩坤為悔虧缺也謂分也方兩虧悔承上其行塞言也謂乾三也兩謂上坤初坤初體兌坤初動之四合乾三故為方兩虧悔艮為終息為吉終謂變終也終吉以伏坤三言也坤三動變三合乾四乾四即上乾上體艮乾四變合坤三乾上變合坤四三四交易故終吉此三之象也故九三曰鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉

消七

三

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

鼎四乾二伏坤五也自同人三來也乾動之中孚五合坤上坤動之中孚初伏合乾五四以來言也坤為

鼎震為足兌為折折斷也謂分也鼎折足以五伏乾初言也乾初同人四也下合坤上鼎謂坤上足謂乾初乾初體震動之五伏合坤二故為鼎折足震為公坎為餽餽饋也覆傾覆也覆公餽以初坤上言也坤上同人四伏也上合乾初公餽謂初伏乾五乾五同人土也下合坤初坤初即乾初乾初體震乾五體坎坤上動之初合乾五故為覆公餽坤為形坎為渥渥汗出貌其形渥以四伏坤五言也坤五上合乾二坤五即初伏乾五乾二即五坤二坤二體坎故為其形渥消為凶凶承上三句言也鼎折足覆公餽其形渥故凶此四之象也故九四曰鼎折足覆公餽其形渥

消七

五

凶

六五鼎黃耳金鉉利貞

鼎五坤二伏乾初也坤自同人二來乾自同人四來伏也坤動之中孚上伏合乾初乾動之中孚上合坤二五亦以來言也坤為鼎為黃坎為耳乾為金為鉉鉉所以貫耳者也鼎黃耳金鉉以坤二言也坤二即四乾二體坎同人二也動之五合乾初故為鼎黃耳金鉉乾為利五為貞利貞以伏乾初言也乾初即上乾上乾初同人四也乾上同人五也乾初動之五伏合坤二乾上動之上合坤初初上交易故利貞此五之象也故六五曰鼎黃耳金鉉利貞

上九鼎玉鉉大吉无不利

鼎上乾上伏坤初也乾自同人五來坤即同人上伏也乾動之中孚二合坤四坤動之中孚三合乾三上亦以來言也坤為鼎乾為玉為鉉鼎玉鉉以伏坤初言也坤初同人上伏也動變鼎上伏合乾上故為鼎玉鉉乾為大為利息為吉大吉无不利以乾上言也乾上即初坤上坤上同人四伏也乾上同人五也坤上動之初合乾五乾上動之上合坤初坤初即五伏乾初初上交易故大吉无不利无不利兼五言也此上之象也故上九曰鼎玉鉉大吉无不利

消七

五

象傳鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

亨飪之亨音烹下聖人亨及大亨亨字並同

離為象象以五坤二言也坤二體離鼎之為卦以坤二而言故為鼎象也巽為木離為火為亨坤為飪能左右之曰以巽入也亨熟食也以木巽火亨飪也以五伏乾初言也以謂初坤上乾初即初坤上乾初同人四也坤上同人四伏也坤上動之初合乾五乾初動之五伏合坤二乾初體巽坤二體離故為以木巽火亨飪之象故為以木巽火亨飪也此三句所以釋卦名也初為聖人離為亨坤為亨震為上帝享獻也聖人亨以享上帝以上伏坤初言也坤初即五伏乾

初乾初同人四也坤初同人上伏也乾初動之五伏
合坤二坤初動變上伏合乾上坤二體離坤初體坤
乾上體震故為聖人亨以享上帝乾為大為聖離為
亨坤為養為賢而大亨以養聖賢以五伏乾初初伏
乾五言也乾初同人四也乾五同人上也乾初動之
五伏合坤二乾五動之初伏合坤上乾初體乾乾五
體坤坤二體離坤上亦體坤故為而大亨以養聖賢
此二句所以申言亨飪之象也入為巽坎為耳為聰
離為目為明巽而耳目聰明以五伏乾初言也乾初
同人四也動之五伏合坤二乾初體坎坤二體離乾
初即上乾上坤二即四乾二故為巽而耳目聰明坤

消息

三

為柔為中為應乾為剛柔進而上行得中而應乎剛
以五坤二言也坤二同人二也動之五合乾初乾初
即上伏坤初坤初上合乾上乾上同人五也下合坤
四乾上動之上合坤初坤四動之二伏合乾四剛柔
應故為柔進而上行得中而應乎剛是指上數句言
也元謂五伏乾初也巽而耳目聰明柔進而上行得
中而應乎剛此其所以元亨也故為是以元亨不言
吉而吉在其中此釋卦辭也此統釋鼎象也故曰鼎
象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以
養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛
是以元亨

象傳木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火以來言也巽為木離為火木謂五伏乾初
乾初即初坤上體巽火謂五坤二坤二體離乾初同
人四也動之五伏合坤二故為木上有火木上有火
有以木巽火亨飪之象故為鼎故曰木上有火鼎君
子以正位凝命以往言也艮謂君子君子謂三乾三
也乾三體艮以謂以變也乾為正坤為位為凝巽為
命凝聚也正謂上乾上乾上體乾位謂二伏坤四坤
四體坤凝謂三伏坤三坤三亦體坤命謂二乾四乾
四體巽乾上下合坤初乾三動之四伏合坤初乾上
動之二合坤四乾四動之三伏合坤三故為君子以

消息

三

正位凝命此鼎變中孚之象也故曰君子以正位凝
命
鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
坤上為悖悖逆也坤上動之五伏故為未悖坤為從
乾為貴從即謂坤上貴謂四乾二乾五動變初合坤
五坤上動之五伏合乾二故為利出否以從貴也故
曰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
艮為慎坤為之之往也慎所之以乾四言也乾四體
艮動之三伏合坤三故為慎所之艮為終坤為尤終
謂變終也終无尤以伏坤四言也坤四變合乾上乾

上亦體艮故為終无尤故曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎耳革失其義也

坤為失為義義謂乾三乾三動之四伏合坤初故為失其義故曰鼎耳革失其義也

覆公餗信如何也

乾為信如往也信謂初伏乾五乾五同人也動之初伏合坤上故為信如何故曰覆公餗信如何也

鼎黃耳中以為實也

坤為中乾為實中謂伏乾初乾初即上乾上故為中以為實故曰鼎黃耳中以為實也

消七

玉鉉在上剛柔節也

乾為剛坤為柔艮為節節止也剛謂五伏乾初柔謂上伏坤初乾初同人四也坤初同人上伏也乾初動之五伏合坤五乾上動之上合坤初故為剛柔節剛柔節故玉鉉在上謂初上易也故曰玉鉉在上剛柔節也

三三震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震息卦也自屯來也二月之卦乾為震震動也動萬物者莫疾乎雷故震為雷以二名也成卦在四四乾二伏坤二也二坤四伏乾五也乾二屯初也乾五

消七

三

四伏也乾二動之四合坤二乾五動之二伏合坤四坤四即四乾二乾五即初乾初內外皆動故卦震下震上有游雷之象故為震震以來言也剛柔應為亨亨謂二五亨也二坤四伏乾五也五坤三伏乾上也坤四屯三也坤三屯二也坤四動之二合乾五坤三動之五合乾上乾五即三坤五坤五下合乾三乾三即五坤三乾上即上坤上坤上下合乾四乾四即二坤四三四互易剛柔相應故震亨震來虩虩二句以初言也初乾初伏坤初也乾為震為虩虩虩重象恐懼貌震來虩虩以伏坤初言也震謂乾初乾初屯五也坤初屯初乾二伏也動變震初伏合乾初乾二體乾乾初亦體乾故為震來虩虩震為笑兌為言啞啞亦重象笑言貌笑言啞啞以乾初言也乾初動之上合坤上乾初體震坤上體兌故為笑言啞啞震驚百里二句以四言也四乾二伏坤二也乾為震為驚為百坤為里震謂四乾二百里謂自二至上也自二至上上下各五百里之象乾二屯初也二伏乾五屯四伏也上坤上屯四也乾二動之四合坤二坤上動之上合乾四乾五動之二伏合坤四故為震驚百里七匙也以棘為之長三尺詩有捄棘七謂三也三坤五伏乾三也坤五體坎坎為棘坤為柄七之象也故為七鬯諸家皆以為酒今按亦當為器因酒以名器

也疑卽貞也詩秬鬯一卽周禮掌其秬鬯而飾之飾亦謂飾其器也謂五也五坤三伏乾上也坤三體巽乾上體坎巽爲木坎爲酒鬯之象也故爲鬯二者皆祭器也坤爲喪不喪七鬯承上震驚百里言也坤五卽二伏乾五屯上也坤三卽三伏乾三屯二也坤五之三坤三之五故爲不喪七鬯此震之象也故曰震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

初九震來虩虩後笑言啞啞吉
震初乾初伏坤初也乾自屯五來坤卽屯初伏也乾動之損上合坤上坤動變損初伏合乾二初兼往來言也震來虩虩以來言震謂乾初乾初屯五也虩虩

消七

三

謂伏坤初坤初屯初乾二伏也動變震初伏合乾初故爲震來虩虩後笑言啞啞以往言坤爲後震爲笑兌爲言後謂上坤上乾初動之上合坤上乾初體震坤上體兌故爲後笑言啞啞息爲吉後笑言啞啞故吉此初之象也故初九曰震來虩虩後笑言啞啞吉六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

震二坤四伏乾五也坤自屯三來乾自屯四伏來也坤動變損二伏合乾三乾動之損三伏合坤二二以來言也乾爲震坤爲厲震來厲以伏乾五言也乾五屯四伏也動之二伏合坤四故爲震來厲坤爲億爲喪乾爲貝艮爲九陵億安也貝海介龜也大者如車

渠古取以爲貨有紫貝黃貝等屬躋升也億喪貝以下以坤四言也貝謂上伏乾四坤四屯三也下合乾四坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上坤上卽五伏乾上體艮故爲億喪貝躋于九陵乾爲得逐追也勿逐謂勿動也坤四動變損二伏合乾三乾三卽乾四卦主六日至變則七日故爲勿逐七日得此二之象也故六二曰震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六三震蘇蘇震行无眚

震三坤五伏乾三也自屯上來也坤動之損五合乾上乾動之損二合坤四三亦以來言也乾爲震坤爲

消七

三

蘇蘇蘇重象舒緩貌震謂伏乾三乾三屯上伏也動之三伏故爲震蘇蘇下乃推言之震爲行離爲眚眚目疾也行卽謂乾三眚謂坤五坤五體離乾三動之二合坤四故爲震行无眚此三之象也故六三曰震蘇蘇震行无眚

九四震遂泥

震四乾二伏坤二也乾自屯初來坤自屯五伏來也乾動之損初合坤初坤動之損三合乾五四以往言也乾爲震坎爲泥遂卽也震謂乾二泥謂初伏坤初坤初體坎乾二動之初合坤初故爲震遂泥此四之象也故九四曰震遂泥

六五震往來厲億无喪有事

震五坤三伏乾上也自屯二來也坤動之損四合乾四乾動變損五伏合坤五五兼往來言也震往來厲以來言乾為震坤為厲震謂伏乾上也往謂屯二也來謂震五也乾上臨五伏也自五至二復自二至五往來皆伏故為震往來厲億无喪有事以往言坤為億為喪為事事謂上坤上坤上即五伏乾上乾上動變損五伏合坤五坤上動變損上伏合乾初故為有事有事故億无喪故為億无喪有事此五之象也故六五曰震往來厲億无喪有事

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚

媾有言

消七

三

震上坤上伏乾四也坤自屯四來乾自屯二伏來也坤動變損上伏合乾初乾動之損四伏合坤三上以往言也乾為震離為視震索索二句謂三也三坤五伏乾三也索求也索索求不定貌矍矍視也矍矍視不專貌震索索以三伏乾三言也乾三動之二合坤四坤四即上伏乾四故為震索索視矍矍以三坤五言也坤五體離動之五合乾上乾上即上坤上故為視矍矍征行也消為凶征凶以下承上二句言征凶以伏乾四言也乾四即二坤四乾四動之四伏合坤三坤四動變二伏合乾三息即消也故征凶乾為震坤

為躬為咎震不于其躬于其鄰以五伏乾上言也乾上即上坤上躬謂坤上鄰謂上伏乾四乾三動之二合坤四坤四即上伏乾四故為震不于其躬于其鄰震不於其躬于其鄰故无咎兌為婚媾為言婚媾謂初乾初乾初動之上合坤上坤上體兌故為婚媾有言此上之象也故上六曰震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

豕傳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

震亨猶言震何以亨也乃喝下之辭蓋亨者嘉之會

消七

三

也嘉會足以合禮出可以守宗廟社稷以為祭主即震之所以亨也故先言震亨以起之說見下坤為恐乾為福致致之也恐致福以初伏坤初言也坤初屯初乾二伏也乾二動之四合坤二乾初動之初合坤初故為恐致福此釋震來虩虩也坤為後艮為則則謂上上為天則後有則以上坤上言也坤上動變上伏合乾初乾初體艮故為後有則此釋笑言啞啞也坤為驚為懼遠謂上邇謂二上坤上屯四也二伏乾五屯四伏也乾二動之四合坤二坤上動之上合乾四乾五動之二伏合坤四故為震驚百里驚遠而懼邇也此釋震驚百里也震為出出承震驚百里言也

卽謂四乾二也乾二屯初也動之四故爲出能左右之曰以以謂以上伏乾四也宗廟謂上坤上坤上卽五伏乾上乾爲宗坤爲廟故爲宗廟社稷謂三坤五坤五卽二伏乾五坤五體坤乾五體震坤爲土震爲稼故爲社稷坤爲祭乾爲主祭謂二坤四坤四體坤主謂上伏乾四乾四體乾坤四屯三也乾四屯三伏也乾二動之四合坤二坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上乾五卽三坤五坤五下合乾三坤上卽五乾上乾上上合坤三三四交易上下相應故爲出可以守宗廟社稷以爲祭主也此釋不喪七嚙也卽釋震亨也此統釋震象也故曰震亨震來虩虩恐

消七

致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

象傳洊雷震君子以恐懼修省

洊雷震以來言也洊重也震爲雷洊雷謂二也二坤四伏乾五也坤四卽上伏乾四屯三也坤四動之二合乾五乾四動之上伏合坤上坤上卽五伏乾上剛柔互易故爲洊雷洊雷故爲震震謂起也以上坤上言也故曰洊雷震君子以恐懼修省以往言也艮爲君子君子謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤爲恐爲懼乾爲修離爲省恐懼卽謂三也三坤五伏乾三也乾三動之二合坤四坤五動之五合乾上乾

三體乾坤五體離故爲君子以恐懼修省此震變損之象也故曰君子以恐懼修省

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

釋見彖傳

震來厲乘剛也

上爲乘乾爲剛乘剛以坤四言也坤四下合乾五故爲乘剛故曰震來厲乘剛也

震蘇蘇位不當也

坤爲位剛柔相錯爲不當位不當以伏乾三言也乾三上合坤五故爲位不當故曰震蘇蘇位不當也

震遂泥未光也

坤下爲光光謂伏坤二也乾二之初坤二之三故爲未光故曰震遂泥未光也

震往來厲危行也其事在中大无喪也

坤爲危行卽往來也往來皆厲故爲危行坤爲事爲中乾爲大事謂上坤上大謂五伏乾上坤上動變上伏合乾初故爲其事在中其事在中故大无喪故曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

坤爲中乾爲得中未得以伏乾四言也乾四動之四伏合坤三故爲中未得坤爲畏艮爲戒戒止也畏鄰戒以坤上言也坤上動變上伏合乾初乾初體艮故

消七

震往來厲危行也其事在中大无喪也
坤爲危行卽往來也往來皆厲故爲危行坤爲事爲中乾爲大事謂上坤上大謂五伏乾上坤上動變上伏合乾初故爲其事在中其事在中故大无喪故曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
坤爲中乾爲得中未得以伏乾四言也乾四動之四伏合坤三故爲中未得坤爲畏艮爲戒戒止也畏鄰戒以坤上言也坤上動變上伏合乾初乾初體艮故

為畏鄰戒故曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

三三艮下

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮消卦也自蒙來也八月之卦坤為艮艮止也謂陽消至四當止而不息也以五名也五坤三伏乾二也坤三即初伏乾三蒙四也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初二三交易剛止不消坤三體艮乾二伏亦體艮艮為山故卦艮下艮上有兼山之象故為艮艮以來言也坤為艮為背為身艮其背不獲其身二句以坤三言也背謂坤三身謂初伏乾三坤三

消七

美

蒙四也乾三蒙四伏也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初故為艮其背不獲其身艮為庭坤為見為人行其庭不見其人二句以伏乾二言也庭謂坤三坤三體艮人謂初伏乾三乾三伏體坤乾二蒙三伏也乾三蒙四伏也乾二動之五伏合坤三乾三動之初伏合坤初故為行其庭不見其人坤為咎无咎以初伏乾三言也柔見于上剛伏于下當止而止故无咎此艮之象也故曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

初六艮其趾利永貞无咎

艮初坤初伏乾三也坤自蒙三來乾自蒙四伏來也

坤動變益初伏合乾上乾動之益三伏合坤四初以往言也坤為艮震為趾艮其趾以二伏乾初言也乾初即初坤初體震動變益二伏合坤二故為艮其趾坤為咎艮其趾故无咎詳見下乾為利為貞坤為永利永貞利永貞故艮其趾无咎此初之象也故初六曰艮其趾利永貞无咎

六二艮其腓不拯其隨其心不快

艮二坤四伏乾初也自蒙五來也坤動之益三合乾三乾動變益二伏合坤二二亦以往言也坤為艮艮為腓腓脛腓也謂初伏乾三乾三體艮艮其腓以下

消七

美

皆以坤四言也坤四動之三合乾三故為艮其腓艮為拯坤為隨拯援也隨謂伏乾初艮其腓故不拯其隨坎為心為不快不拯其隨故其心不快心即謂乾初乾初體坎坤四往合乾三乾初變合坤二故不拯其隨其心不快此二之象也故六二曰艮其腓不拯其隨其心不快

九三艮其限列其夤厲薰心

艮三乾五伏坤五也乾自蒙上來坤自蒙二伏來也乾動之益上合坤上坤動之益四合乾二三亦以往言也坤為艮坎為限限腰袴所以限上下也謂五伏乾二乾二體坎艮其限以伏坤五言也坤五動之四

合乾二故為艮其限艮為資資養也謂上乾上也乾上體艮列分解也列其資以乾五言也乾五動之上合坤上乾上動之初合坤初故為列其資坤為厲離為薰坎為心厲薰心承艮其限言也坤五下合乾二坤五體離乾二體坎故為厲薰心此三之象也故九三曰艮其限列其資利薰心

六四艮其身无咎

艮四坤二伏乾四也自蒙初來也坤動之益二合乾初乾動之益五合坤三四亦以往言也坤為艮為身艮其身以伏乾四言也乾四動之五合坤三坤三即初伏乾三乾四變合坤三坤四變合乾三三四交易

消七

四反即三故為艮其身坤為咎艮其身故无咎此四之象也故六四曰艮其身无咎

六五艮其輔言有序悔亡

艮五坤三伏乾二也坤自蒙四來乾自蒙三伏來也坤動變益五伏合乾四乾動之益四伏合坤五五亦以往言也坤為艮兌為輔為言乾為序輔頰也艮其輔二句以坤三言也坤三體兌動變五伏合乾四故為艮其輔艮其輔故言有序序謂乾四坤為悔悔謂伏乾二坤三動變五伏合乾四乾二動之四伏合坤五故悔亡此五之象也故六五曰艮其輔言有序悔亡

上九敦艮吉

艮上乾上伏坤上也乾自蒙二來坤即蒙上伏也乾動之益初合坤初坤動變益上伏合乾五上亦以往言也坤為敦為艮息為吉敦艮吉以伏坤上言也乾上動之益初合坤初坤上動變益上伏合乾五故為敦艮敦艮故吉此上之象也故上九曰敦艮吉

象傳艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止當作止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮為止止也謂伏也謂初伏乾三也乾三即五坤三蒙四伏也動之初伏故為止詳見下兌為時艮為

消七

止震為行時止則止以初言也初坤初伏乾三也坤初蒙三也乾三蒙四伏也坤初動之初合乾三坤三即二伏乾初乾初體兌乾三體艮故為時止則止上止謂乾初下止謂乾三也時行則行以五言也五坤三伏乾二也坤三蒙四也乾二蒙三伏也坤三動之五合乾二乾二即四坤二坤二體兌坤三體震故為時行則行上行謂坤二下行謂坤三也乾為動坤為靜兌為時艮為道為光明動靜不失其時其道光明承上時止時行言也動謂五坤三靜謂初伏乾三坤三下合乾二乾三上合坤初故為動靜不失其時動靜不失其時故其道光明其道光明專以初伏乾三

言也乾三體艮此釋卦名義也艮為止坤為所艮其背謂五坤三也止其所謂初伏乾三也坤三蒙四也乾三蒙四伏也坤三之五乾三之初伏故為艮其背止其所也乾為上為與坤為下為應敵謂相敵也上謂五坤三坤三下合乾二乾二即四坤二坤二下合乾四下謂初伏乾三乾三上合坤初坤初即二伏乾初乾初上合坤四乾四即乾三坤四即坤三三四交易相應而不相與故為上下敵應不相與也上下敵應不相與也當止而止此其所以不獲其身行其庭不見其人无咎也此釋卦辭也此統釋艮象也故曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光

消七

聖

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

象傳兼山艮君子以思不出其位

兼山艮以來言也艮為山兼山謂五也五坤三伏乾二也坤三即初伏乾三體艮蒙四也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初二三交易故為兼山兼山柔見于上剛止于下故為艮故曰兼山艮君子以思不出其位以往言也艮為君子君子謂四伏乾四也乾四體艮以謂以變也坤為思為位思謂五坤三坤三體坤乾四動之五合坤三故為君子以思不出其位此艮變益之象也故曰君子以思不出其位

艮其趾未失正也
坤為失乾為正正謂二伏乾初乾初即初坤初乾初變合坤二坤初變合乾上故為未失正故曰艮其趾未失正也

不拯其隨未退聽也

坎為聽聽謂伏乾初乾初體坎坤四之三故為未退聽故曰不拯其隨未退聽也

艮其限危薰心也

坤為危危薰心謂五伏乾二坤五動之四合乾二故為危薰心故曰艮其趾危薰心也

艮其身止諸躬也

消七

聖

艮為止坤為躬躬即身也謂五坤三坤三即初伏乾三乾四動之五合坤三故為止諸躬故曰艮其身止諸躬也

艮其輔以中正也

坤為中乾為正能左右之曰以以謂四伏乾四中謂坤三乾四動之五合坤三故為以中正故曰艮其輔以中正也

敦艮之吉以厚終也

坤為厚艮為終以謂乾上厚謂伏坤上乾上動之初合坤初坤上動變上伏合乾五坤上體艮故為以厚終故曰敦艮之吉以厚終也

三三 巽上

漸女歸吉利貞

漸息卦也自大過來也三月之卦坤為漸漸漸進也謂柔漸進而成既濟也以五伏名也五乾三伏坤三也坤三大過初也下合乾初乾三大過二也下合坤初坤三動之五伏合乾三坤初動變二合乾五三伏于下初伏于上柔以漸進乾三即二伏乾五體艮坤三即二坤初體巽艮為山巽為木故卦艮下巽上有山上有木之象故為漸漸兼往來言也巽為女坤為歸息為吉歸婦人謂嫁之稱女歸吉以來言也謂五伏坤三也坤三即二坤初坤三大過初也坤初大過

消七

聖

二伏也坤三動之五伏合乾三坤初動變二合乾五初三皆體巽故為女歸吉歸以坤三言吉以坤初言也乾為利五為貞利貞以往言也謂二伏乾五也乾五動之既濟五合坤二故利貞此漸之象也故曰漸女歸吉利貞

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

漸初坤上伏乾上也坤自大過五伏來乾自大過上伏來也坤動變既濟初伏合乾初乾動之既濟上伏合坤初初以往言也坤為鴻兌為干鴻隨陽鳥夫婦並行行之有序者也干湖干鴻謂二坤初坤初即上乾初乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾上

體兌在旁故為鴻漸於干艮為小子坤為厲兌為言小子厲有言以伏乾上言也乾上體艮動之上伏合坤初坤初體兌故為小子厲有言坤為咎无咎以坤上言也乾上往合坤初坤上變合乾初剛柔交易故无咎此初之象也故初六曰鴻漸于干小子厲有言无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

漸二坤初伏乾五也坤即大過二伏來乾自大過四來伏也坤動之既濟上合乾上乾動之既濟五合坤二二亦以往言也坤為鴻艮為磐磐磐石也鴻謂伏乾五乾五即四坤五坤五動之二合乾二乾五動之

消七

聖

五合坤二二伏體艮故為鴻漸于磐坎為飲坤為食衎衎重象樂貌飲謂乾五乾五體坎食謂坤五坤五體坤乾五下合坤二坤五下合乾二故為飲食衎衎息為吉飲食衎衎故吉吉以乾五言也此二之象也故六二曰鴻漸于磐飲食衎衎吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

漸三乾四伏坤四也乾自大過五來坤自大過上來伏也乾動之既濟四伏合坤三坤動變既濟三伏合乾三三亦以往言也坤為鴻震為陸陸高平也鴻漸於陸謂五也五乾三伏坤三也鴻謂坤三坤三大過初也動之五伏合乾三乾三體震故為鴻漸于陸夫

征不復以下謂三也震為夫為征為復征行也復反也謂乾四也乾四體震動之四伏合坤三故為夫征不復巽為婦剛柔正為孕孕妊也育遂其生也婦孕不育謂伏坤四也坤四體巽上合乾四乾四往合坤三坤四變合乾三故為婦孕不育消為凶夫征不復婦孕不育故凶以乾四言乾為利艮為禦坎為寇寇謂四伏乾二乾二體坎禦謂乾四乾四體艮乾四動之四伏合坤三乾二動之二伏合坤五故為利禦寇此三之象也故九三曰鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

消七

巽

漸四坤五伏乾二也坤即大過四伏來乾自大過三來伏也動之既濟二四以來言也坤為鴻巽為木鴻漸于木以坤五言也坤五大過四伏也動變四合乾二二伏體巽故為鴻漸於木巽為或坎為桷桷平柯也或得其桷以二伏乾五言也或謂二坤初坤初體巽大過二伏也動變二合乾五乾五體坎故為或得其桷坤為桷鴻漸于木或得其桷柔上剛下故无咎此四之象也故六四曰鴻漸于木或得其桷无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

漸五乾三伏坤三也乾自大過二來坤自大過初來伏也乾動之既濟三合坤四坤動之既濟四合乾四

五亦以來言也坤為鴻艮為陵鴻漸于陵謂需五也需五乾上伏坤三也坤三小畜二乾三伏也動之需五伏合乾上乾上體艮故為鴻漸于陵巽為婦剛柔正為孕婦三歲不孕以坤三言也坤三小畜二乾三伏也應需大過至漸三卦不合乾三卦主一歲故為婦三歲不孕艮為終終謂變終也終莫之勝以乾三言也乾三體艮大過二也動之五合坤三故為終莫之勝勝克也謂分也莫之勝指需五大過初言也息為吉婦三歲不孕終莫之勝故吉此五之象也故九五曰鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

消七

巽

漸上乾初伏坤二也乾自大過初伏來坤自大過三伏來也乾動之既濟初合坤上坤動之既濟五伏合乾五上亦以來言也坤為鴻震為陸鴻謂五伏坤三也坤三大過初也動之五伏合乾三乾三體震故為鴻漸于陸坤為羽為用乾為儀羽謂上乾初也乾初大過初坤三伏也坤三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故為其羽可用為儀息為吉其羽可用為儀故吉此上之象也故上九曰鴻漸于陸其羽可用為儀吉

象傳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

坤爲漸巽爲女漸謂五伏坤三也初三交易坤三即二坤初坤三大過初也坤初大過二伏也坤三動之五伏合乾三坤初動變二合乾五故爲漸之進也女歸吉也此釋女歸吉也坤爲位爲往乾爲功進得位二句承坤三言也坤三動之五伏合乾三故爲進得位往有功也乾爲正爲邦能左右之曰以進以正二句承坤初言也坤初動變二合乾五乾五動之五成既濟故爲進以正可以正邦也此釋利貞也以下又申言之坤爲位爲中乾爲剛剛得中謂二伏乾五也乾五上合坤初故爲其位剛得中也艮爲止入爲巽上爲動坤爲窮乾五大過四也動之二伏合坤初故

消七

巽

爲止而巽止而巽故動不窮謂上變既濟五也此數句所以申言可以正邦之故也此統釋漸彖也故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

象傳山上有木漸君子以居賢德善俗

山上有木以來言也艮爲山巽爲木山謂五乾三乾三即二伏乾五體艮木謂五伏坤三坤三即二坤初體巽坤三大過初也坤初大過二伏也坤三動之五伏合乾三坤初動變二合乾五故爲山上有木山上有木柔以漸進故爲漸故曰山上有木漸君子以居賢德善俗以往言也艮爲君子君子謂五乾三乾三

體艮以謂以變也坤爲居爲賢爲俗乾爲德爲善賢德謂三乾四俗謂初坤上乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三乾初動之初合坤上故爲君子以居賢德善俗此漸變既濟之象也故曰君子以居賢德善俗

小子之厲義无咎也

坤爲義義謂坤上乾上動之上伏合坤初坤上動變初伏合乾初故爲義无咎故曰小子之厲義无咎也飲食衎衎不素飽也

坤爲素乾爲飽素飽謂伏乾五乾五動之五合坤二故爲不素飽故曰飲食衎衎不素飽也

消七

巽

夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

分爲離坤爲羣爲醜離羣醜以乾四言也羣謂坤四乾四動之四伏合坤三故爲離羣醜坤爲失艮爲道失其道以伏坤四言也道謂乾四乾四體艮坤四變合乾三乾四往合坤三故爲失其道乾爲利坤爲用爲順合爲保順相保以四坤五言也利謂五乾三用謂三乾四乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三坤五動之二合乾二乾二本坤五伏也故爲順相保故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

或得其柄順以巽也

坤為順入為巽順為二坤初巽謂二伏乾五坤初大過二伏也乾五大過四也坤初動變二合乾五故為順以巽故曰或得其柄順以巽也

終莫之勝吉得所願也

乾為得坤為願乾三動之五合坤三故為得所願故曰終莫之勝吉得所願也

其羽可用為儀吉不可亂也

坤為亂亂謂五伏坤三坤三大過初也乾初大過初伏也坤三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故為不可亂故曰其羽可用為儀吉不可亂也

消七

巽

三三 兌下 震上

歸妹征凶无攸利

歸妹消卦也自頤來也十月之卦兌為妹妹女弟對兄言也婦人謂嫁曰歸歸妹謂歸其妹也以二名也二乾二伏坤五也乾二頤五坤上伏也坤五頤初乾上伏也二五交易故乾二即初乾上坤五即上坤上乾上體震即四也坤上體兌即三也三即四伏四乾四伏坤三也乾四頤二伏也坤三頤四也乾二動之二合坤五乾四動之四合坤三乾四體震坤三體兌震為雷為兌兌為澤為妹乾四下合坤三故卦兌下震上有澤上有雷之象故為歸妹歸妹以來言也震

為征消為凶征凶以四乾四言也乾四頤二坤四伏也乾四動之四合坤三坤四動之三合乾三坤三即乾三頤四也四息則三消故征凶乾為利无攸利以上伏坤初言也坤初即初伏乾初頤上也乾初動之初伏合乾上坤初動變上伏合坤上故无攸利此歸妹之象也故曰歸妹征凶无攸利

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹初乾上伏乾初也乾上即頤初乾初自頤上來伏也乾上動之夫五合坤二乾初動之夫上伏合坤上初以往言也歸妹以娣以上伏坤初言也歸妹謂上伏坤初兌為娣娣女弟對姊言也謂上坤上坤上

消七

辛

體兌以娣謂以坤上變也坤初動之夫初伏合乾二坤上動變夫上合乾初故為歸妹以娣足不正為跛坤為履跛能履以初伏乾初言也跛謂初伏乾初乾初體震震為足乾初動之上伏合坤上足不正故為跛能履征行也息為吉征即謂之上伏也乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合乾二坤上即夫五乾上乾二即夫五伏坤二初上交易故征吉此初之象也故初九曰歸妹以娣跛能履征吉

九二眇能視利幽人之貞

歸妹二乾二伏坤五也乾自頤五伏來坤自頤初伏來也乾動之夫初合坤初坤動變夫二伏合乾三二

亦以往言也目不正為眇乾為視眇能視以伏坤五
言也坤五體離離為目動變夬二伏合乾三目不正
故為眇能視乾為利為貞坤為幽人貞正也謂不動
也幽人即謂坤五眇能視故利幽人之貞此二之象
也故九二曰眇能視利幽人之貞

六三歸妹以須反歸以娣

歸妹三坤四伏乾三也坤自頤二來乾自頤四伏來
也坤動變夬三伏合乾四乾動之夬二合坤五三亦
以往言也歸妹謂二伏坤五也須待也歸妹以須以
伏乾三言也乾三動之二合坤五故為歸妹以須兌
為娣反歸以娣以坤四言也坤四體兌動變三伏合

消七

至

乾四故為反歸以娣此三之象也故六三曰歸妹以
須反歸以娣

九四歸妹愆期遲歸有時

歸妹四乾四伏坤三也乾自頤二伏來坤即頤四變
伏也乾動之夬三合坤四坤動變夬四伏合乾五四
以來言也坤為愆為期兌為時愆過也期歸妹之期
謂十月也歸妹愆期二句以伏坤三言也坤三即三
伏乾三歸妹謂坤三期謂乾三乾三伏體坤時謂乾
四乾四伏體兌坤三頤四伏乾三也乾四頤二坤四
伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四
故為歸妹愆期遲歸有時此四之象也故九四曰歸

妹愆期遲歸有時

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
巽音

歸妹五坤二伏乾五也自頤三來也坤動變夬五伏
合乾上乾動之夬四合坤三五以往言也震為帝為
乙帝乙歸妹以初乾上言也乾上即初體震妹謂五
坤二乾上動之五合坤二故為帝乙歸妹乾為君為
良坤為妹兌為娣君謂五伏乾五袂謂四伏坤三乾
五動之四合坤三故為其君之袂娣謂五坤二袂謂
上伏坤初坤二即二乾二乾二動之初合坤初故為
其娣之袂坎為月對為望息為吉月幾望承其娣之

消七

至

袂言也謂二乾二乾二即五坤二體坎乾二動之初
合坤初坤二動變五伏合乾上剛柔交易初應于五
故為月幾望月幾望故其君之袂不如其娣之袂良
吉吉以坤二言也此五之象也故六五曰帝乙歸妹
其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
上六女承筐无實土剗羊无血无攸利

歸妹上坤上伏坤初也坤上自頤五來坤初即頤上
伏也坤上動變夬上合乾初坤初動之夬初伏合乾
二上以來言也兌為女坤為承震為筐乾為實女承
筐无實以上伏坤初言也坤初體兌即頤上伏也動
變歸妹上伏合坤上坤上即初乾上體震坤上在上

乾上在初故為女承筐无實震為士兌為羊坤為血
剗刺也謂分也土剗羊无血以初乾上言也乾上體
震即上坤上羊謂初伏乾初乾初即上伏坤初體兌
坤上頤五也乾初頤上也坤上動之上合坤初乾初動
之初伏合乾上乾初在初伏坤初在上伏故為士剗
羊无血乾為利女承筐无實士剗羊无血初上皆失
故无攸利此上之象也故上六曰女承筐无實士剗
羊无血无攸利

彖傳歸妹天地之大義也天地不交萬物不興歸妹人
之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔
乘剛也說音悅當平聲下同乘平聲

消七

至

兌為妹坤為歸為地為義乾為天為大歸妹謂四天
地之大義謂二歸妹之卦成卦在四名卦在二也二
乾二伏坤五也乾二頤五坤上伏也坤五頤初乾上
伏也乾上體乾坤上體坤乾二動之二合坤五故為
歸妹天地之大義詳見下兌為交艮為萬物震為與
交謂交易也興起也天地謂二萬物謂四四乾四體
艮頤二伏也乾二動之二合坤五乾四動之四合坤
三故為天地不交萬物不興坤為人艮為終震為始
歸妹人之終始也以四乾四言也乾四頤二伏也動
之四合坤三坤三體艮乾四體震以柔言則為終以
剛言則為始故為歸妹人之終始也兌為說震為動

能左右之曰以說以動所歸妹也以四伏坤三言也
坤三頤四也動變四伏合乾四坤三體兌乾四體震
故為說以動說以動乃所歸之妹故為說以動所歸
妹也此數句所以申言天地之大義也即釋卦名義
也坤為位位不當以四乾四言也謂三伏乾三乾四
頤二伏也乾三頤四伏也乾四動之四合坤三乾三
動之三伏合坤四剛下柔上故為位不當位不當故
征凶坤為柔乾為剛上為柔乘剛以上坤上言也
坤上頤五也動之上合坤初坤初即初伏乾初故為
柔乘剛柔乘剛故无攸利此釋卦辭也此統釋歸妹
之彖也故曰歸妹天地之大義也天地不交萬物不

消七

至

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
象傳澤上有雷歸妹君子以永終知敝
澤上有雷以來言也兌為澤震為雷澤謂二伏坤五
坤五即四伏坤三體兌雷謂二乾二乾二即四乾四
體震坤三頤四也乾四頤二伏也乾四動之四合坤
三故為澤上有雷澤上有雷象兌歸妹故為歸妹故
曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝以往言也艮為
君子君子謂三伏乾三也乾三體艮以謂以變也坤
為永為敝艮為終乾為知永終謂上坤上也知敝謂
初乾上也乾三動之二合坤五乾上動之五合坤二

坤上動變夫上合乾初坤上即乾上初上交易故爲君子以永終知敝此歸妹變夫之象也故曰君子以永終知敝

歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

坤爲恆爲承恆謂上坤上坤上動變夫上合乾初故爲以恆承謂初伏乾初乾初即上伏坤初乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合乾二剛柔交易故爲相承相承故吉故曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

利幽人之貞未變常也

坤下爲常坤五變合乾三故爲未變常故曰利幽人

消七

之貞未變常也

歸妹以須未當也

未當謂剛柔未當也乾三動之二合坤五故爲未當故曰歸妹以須未當也

愆期之志有待而行也行音杭下同

坤爲志艮爲待乾爲行志謂伏坤三行謂乾四乾四體艮坤三即三伏乾三頤四也動變四伏合乾四故爲愆期之志有待而行故曰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

坤爲位爲中乾爲貴爲行能左右之曰以位謂坤二貴謂初乾上坤二動變五伏合乾上故爲其位在中

以貴行也其位在中以貴行也故其君之袂不如其娣之袂良也故曰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

坤爲虛虛筐謂坤上坤初變合坤上故爲承虛筐故曰上六无實承虛筐也

消七

周易消息卷七

周易消息卷八

烏程徐繩 孫推

三三 震上

豐亨王假之勿憂宜日中假庚

豐息卦也自小過來也與旅反易三月之卦乾為豐
豐大也謂剛大也以二伏名也二坤二伏乾四也乾
四即四乾初小過三也坤二即初乾五小過上也乾
四動之二伏合坤二陽息至五剛柔互易乾四體震
坤二體離震為雷離為電故卦離下震上有雷電皆
至之象故為豐豐以來言也剛柔應為亨自亨以下
皆以二伏乾四言也乾四即五坤四乾四小過三也

消八

坤四小過四伏也乾四動之二伏合坤二坤四動之
五合乾上剛柔應故亨乾為王坤為假假至也王假
之以坤二言也王謂伏乾四坤二小過上也乾四小
過三也坤二動之二合乾四故為王假之坤為憂為
宜為中離為日勿憂宜日中以伏乾四言也日謂坤
二坤二體離乾四即三乾三小過三也下合坤上乾
四動之二伏合坤二坤上動變三伏合乾三三四交
易故為勿憂宜日中此豐之象也故曰豐亨王假之
勿憂宜日中

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

豐初乾五伏坤五也乾自小過二伏來坤即小過初

變伏也乾動之離上合坤初坤動之離五合乾四反
乾二伏坤二初以來言也坤為遇乾為主配合也遇
其配主以伏坤五言也坤五小過初也動變初伏合
乾五故為遇其配主十日為旬坤為咎旬謂自豐初
至離四也卦主六日豐初變于離五自初至四凡七
日故為雖旬无咎坤為往乾為尙坤五變合乾五故
為往有尙此初之象也故初九曰遇其配主雖旬无
咎往有尙

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

豐二坤二伏乾四也坤自小過上來乾自小過三來
伏也坤動變離二合乾初乾動之離五伏合坤五反

消八

坤五伏乾三二亦以來言也乾為豐離為蔀離為罔
罔故為蔀蔀障也豐其蔀以乾四言也乾四上合坤
二乾四體乾坤二體離故為豐其蔀離為日艮為斗
艮為石為光明故為斗日中見斗以坤二言也坤二
下合乾四坤二體離乾四體艮故為日中見斗此二
句以既來言也坤為往巽為疑剛柔不當為疾往得
疑疾承乾四言也乾四小過三也動之二伏合坤二
坤二即上坤三體巽易二三故為往得疑疾乾為孚坤
為發孚信也合也發起也有孚發若以五坤四言也
坤四即二伏乾四小過四伏也孚謂五伏乾上乾上
小過初伏也乾上動之五伏合坤四故為有孚發若

息爲吉有孚發若故吉此二句以將來言也此二之象也故六二曰豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

豐三乾三伏坤上也乾自小過四來坤即小過三伏也乾動之離四合坤三坤動變離三伏合乾上反乾四伏坤初三兼往來言也乾爲豐兌爲沛沛雨盛貌豐其沛二句以來言也豐其沛謂乾三也沛謂伏坤上乾三小過四也動之三合坤上坤上體兌故爲豐其沛離爲日坤爲中兌爲沫沫小雨日中見沫謂上坤三也坤三即三乾三小過五也動之上合乾二乾

消八

二體離坤三體兌故爲日中見沫折其右肱以往言也兌爲折外爲右艮爲肱折斷也右肱謂四乾初也乾初下合坤 乾三動之四合坤三乾初動之二伏合坤二乾初體艮故爲折其右肱坤爲咎乾初動之二伏合坤二坤初動之上伏合乾五剛柔交易故无咎此三之象也故九三曰豐其沛日中見沫折其右肱无咎

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

豐四乾初伏坤初也乾自小過五伏來坤自小過二來伏也乾動之離二伏合坤二坤動之離上伏合乾五反乾上伏坤上四以往言也乾爲豐離爲蔀爲日

坤爲中艮爲斗豐其蔀二句以乾初言也乾初動之二伏合坤二坤二體離乾初體艮故爲豐其蔀日中見斗坤爲遇坎爲夷乾爲主夷平也外也遇其夷主以伏坤初言也坤初動之上伏合乾五乾五即坤五體坎故爲遇其夷主息爲吉遇其夷主故吉吉以初伏坤五言乾五之上坤五之五此四之象也故九四曰豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

六五來章有慶譽吉

豐五坤四伏乾上也坤自小過四伏來乾自小過初伏來也坤動之離初伏合乾二乾動之離三合坤上反坤三伏乾初五以來言也坤爲章乾爲慶兌爲譽

消八

章文也來章有慶譽以坤四言也坤四小過四伏也動之五合乾上乾上體乾坤四體兌故爲來章有慶譽息爲吉來章有慶譽故吉此五之象也故六五曰來章有慶譽吉

上六豐其屋蔀其家闕其戶闐其無人三歲不覲凶

豐上坤三伏乾二也坤自小過五來乾即小過上伏也坤動之離四伏合乾三乾動之離初合坤四反坤四伏乾五上亦以來言也乾爲豐坤爲屋豐其屋以下皆以伏乾二言也豐其屋謂乾二離爲蔀乾爲家蔀其家謂二坤二坤二體離即上伏乾二坤二小過上也乾二小過上伏也乾二動變豐上伏合坤三坤

二動之豐二合乾四二乾二之家故為豐其屋蔀其家巽為闕坤為戶為闕為人闕其戶謂二伏乾四也乾四體巽小過三也動之二伏合坤二坤二即上伏乾二坤二在二乾二在上伏故為闕其戶闕其无人上為覲覲謂見也三歲謂自革至豐也卦主一歲乾二自革歷小過至豐三卦並在上伏故為三歲不覲消為凶三歲不覲故凶此上之象也故上六曰豐其屋蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覲凶彖傳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于人乎況于鬼神乎

消八

五

乾為大大謂二伏乾四也豐以二伏乾四名故豐大也詳見下離為明震為動明謂二坤二坤二即初乾五體離小過上也動即謂二伏乾四乾四即四乾初體震小過三也坤二動之二合乾四故為明以動明以動故豐豐故大此釋卦名也上為尚乾為大尚大以坤二言也坤二下合乾四故為尚大離為照坤為天下宜照天下以伏乾四言也乾四當伏故為宜照天下此釋卦辭也以下乃推言之離為日坎為月乾為盈坤為食正為中下為昃日中則昃以上伏乾二言也乾二體離上合坤二小過上也坤二之二故為日中則昃月盈則食以三伏坤上言也坤上體坎上

合乾四小過三也乾四動之二伏故為月盈則食此二句以二言也乾為天為盈為息坤為地為虛為消兌為時天謂四乾初也乾初體乾小過五坤三伏也地謂上伏乾二也乾二體坤小過上伏也乾初動之四合坤初坤三動之上合乾二坤三體兌以乾初言則為盈為息以乾二言則為虛為消故為天地盈虛與時消息此二句以四上言也坤為人人謂初伏坤五也坤五即乾五坤五小過初也乾五小過二伏也乾五動之初合坤五以剛言則為息以柔言則為消此人之消息也故為而況於人乎此一句以初言也乾消為神坤消為鬼神謂五伏乾上乾上小過伏也

消八

六

動之五伏合坤四坤四小過四伏也鬼謂三伏坤上坤上小過三伏也上合乾四坤上變合乾三乾四往合坤上以乾上言則為息以坤上言則為消此鬼神之消息也故為況於鬼神乎此二句以三五言也此即六爻而申言宜照天下之故也不言亨而亨在其中矣此統釋豐彖也故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于人乎況于鬼神乎象傳雷電皆至豐君子以折獄致刑雷電皆至以來言也震為雷離為電雷謂二伏乾四乾四即四乾初體震乾四小過三也乾初小過五伏

也電謂二坤二坤二即初乾五體離坤二小過上也
乾五小過二伏也乾四動之二伏合坤二乾初動之
四合坤初乾五動之初合坤五故為雷電皆至雷電
皆至豐之象也故為豐故曰雷電皆至豐君子以折
獄致刑以往言也艮為君子君子謂三乾三也乾三
體艮以謂以變也兌為折為刑離為獄折斷也致推
而致之也獄謂四乾初乾初下合坤初刑謂二伏乾
四乾三動之四合坤三乾初動之二伏合坤二乾四
動之五伏合坤五坤二體離乾四體兌故為君子以
折獄致刑此豐變離之象也故曰君子以折獄致刑
雖旬无咎過旬災也

消八

七

離為災災謂伏坤五坤五體離動之離五合乾四自
豐初至離五旬有一日故為過旬災故曰雖旬无咎
過旬災也

有孚發若信以發志也

乾為信坤為志發起也信謂五伏乾上志謂五坤四
乾上小過初伏也坤四小過四伏也乾上動之五伏
合坤四故為信以發志故曰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

乾為大坤為事大謂乾三乾三即上坤三乾三動之
三合坤上坤三動之上合乾二故為不可大事艮為
終坤為用終謂四乾初乾初體艮動之二伏合坤二

故為終不可用故曰豐其沛不可大事也折其右肱
終不可用也

豐其沛位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行
也當平聲明謀
即切行音杭

坤為位位不當以二坤二言也坤二變合乾初故為
位不當坤為幽乾為明幽不明以四乾初言也乾初
動之二伏合坤二故為幽不明行謂動也吉行以四
伏坤初言也坤初動之上伏合乾五故為吉行故曰
豐其沛位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉
行也

六五之吉有慶也慶音
荒

消八

八

乾為慶慶謂伏乾上坤四小過四伏也動之五合乾
上故為有慶故曰六五之吉有慶也

豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏也

乾為天天謂上翔飛也謂分也天際翔以二坤二言
也坤二小過上也下合乾二動之二合乾四故為天
際翔也坤為藏自藏以上伏乾二言也乾二變合坤
三故為自藏故曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无
人自藏也

三三艮下
三三離上

旅小亨旅貞吉

旅消卦也自中孚來也與豐反易九月之卦坤為旅

旅羈旅也謂羈旅於外也以五伏名也五坤五伏乾三也坤五中孚初伏也乾三中孚四伏也乾三動之五伏合坤五陰消至五剛伏于下如羈旅然乾三體艮坤五體離艮為山離為火故卦艮下離上有山上有火之象故為旅旅以來言也坤為小為旅剛柔應為亨五為貞貞為吉小亨以二坤三言旅貞吉以五伏乾三言坤三即五伏乾三坤三中孚三也乾三中孚四伏也坤三動之二合乾初乾三動之五伏合坤五初五交易剛柔內應故為小亨旅貞吉吉以坤五言坤五中孚初伏也此旅之象也故曰旅小亨旅貞吉

消入

九

初六旅瑣瑣斯其所取災

旅初坤四伏乾五也坤自中孚二伏來乾即中孚初變伏也坤動之坎四合乾四乾動之坎上伏合坤反坤三伏乾二初以來言也坤為旅為瑣瑣重象小也離為斯為災斯折也離也謂分也詩斧以斯之旅謂伏乾五也乾五體離即五坤五中孚初也坤五動之五合乾三乾五動變初伏合坤四故為旅瑣瑣斯其所取災此初之象也故初六曰旅瑣瑣斯其所取災

六二旅即次懷其資得童僕貞

旅二坤三伏乾初也坤自中孚三來乾自中孚上來

伏也坤動之坎上合乾五乾動之坎四伏合坤初反坤四伏乾上二亦以來言也坤為旅為次為懷乾為資次舍也即就也旅謂伏乾初也乾初中孚上也動之二伏合坤三二伏即初故為旅即次資謂四伏坤初也坤初即乾初中孚四也動變四伏合乾四故為懷其資乾為得為貞艮為童為僕童謂二坤三僕謂四乾四坤三中孚三也乾四中孚三伏也乾初變合坤三坤初變合乾四三四皆體艮故為得童僕貞此二之象也故六二曰旅即次懷其資得童僕貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲喪平聲下同

消入

十

來也乾動之坎五合坤五坤動之坎初合乾二反乾初伏坤初三以往言也坤為旅為次離為焚次舍也旅焚其次以乾上言也旅謂五伏乾三乾三動之二合坤二乾上動之五合坤五坤五體離五伏即上上之舍也故為旅焚其次坤為喪艮為童僕喪其童僕以伏坤上言也童僕謂上上乾二伏坤二也坤上動之初合乾二坤二動之二伏合乾三坤二即乾二體艮故為喪其童僕乾為貞坤為厲貞厲承喪其童僕言也喪其童僕故貞厲此三之象也故九三曰旅焚其次喪其童僕貞厲

九四旅于處得其資斧我心不快

旅四乾四伏坤初也乾自中孚三伏來坤即中孚四變伏也乾動之坎三伏合坤四坤動變坎四合乾初反乾三伏坤上四亦以往言也坤為旅為處旅於處以二伏乾初言也乾初動之四伏合坤初剛柔正故為旅於處乾為得為資斧斧也謂分也資斧謂所分之資也得其資斧以初坤四言也坤四即四乾四乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四故為得其資斧坎為心坤為不快我心不快承得其資斧言也乾初體坎得其資斧故我心不快此四之象也故九四曰旅于處得其資斧我心不快

六五射雉一矢亡終以譽命

消八

旅五坤五伏乾三也坤自中孚初伏來乾自中孚四伏來也坤動變坎五伏合乾上乾動之坎二合坤二反坤二伏乾四五兼往來言也離為雉巽為矢坤為亡自下而上曰射射雉一矢亡以來言也謂伏乾三也雉謂坤五坤五體離矢謂二伏乾初乾初伏體巽乾三中孚四伏也乾初中孚上也乾三動之五伏合坤五乾初動之二伏合坤三坤三即乾三故為射雉一矢亡艮為終兌為譽巽為命終以譽命以往言也謂三乾上也乾上動之五合坤五乾三動之二合坤二坤三動之上合乾五乾五即坤五乾上體艮坤三體兌體巽故為終以譽命此五之象也故六五曰射

雉一矢亡終以譽命

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶號平旅上乾二伏坤二也乾自中孚五來坤即中孚上伏也乾動之坎初伏合坤上坤動之坎二伏合乾三反乾五伏坤五上以往言也坤為鳥為巢離為焚巢鳥舍也鳥焚其巢以伏坤二言也坤二體離動之二伏合乾三二二之舍也故為鳥焚其巢坤為旅人震為笑兌為號咷旅人先笑後號咷承鳥焚其巢以乾二言也坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上乾三體震坤上體兌故為旅人先笑後號咷坤為喪為牛艮為易喪牛于易承上兩句言也坤二變合乾

消八

三乾二變合坤上剛柔交易故為喪牛于易牛謂乾二消為凶喪牛于易故凶此上之象也故上九曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶彖傳旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉旅小亨猶言旅何以小亨也以二坤三言也是喝下之辭下乃申言之耳坤為柔為順為中乾為剛柔得中乎外而順乎剛以上伏坤二言也坤二中孚上乾初伏也動變旅上伏合乾二故為柔得中乎外而順乎剛艮為止離為麗為明止而麗乎明以五伏乾三言也乾三體艮中孚四伏也動之五伏合坤五坤五

體離故爲止而麗乎明是承上兩句言也以謂以變也坤二上合乾初坤二動變上伏合乾二乾初動之二伏合坤三坤三即五伏乾三故爲是以小亨旅貞吉也坤爲旅爲義兌爲時乾爲大旅謂五伏乾三時謂二坤三坤三體兌義謂二伏乾初乾初伏體坤坤三即四乾四乾初即四伏坤初乾四中孚三坤三伏也坤三動之二合乾初乾四動之四合坤初剛柔交易故爲旅之時義大矣哉此句又申言之也此統釋旅象也故曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象傳山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

消八

十三

山上有旅以來言也艮爲山離爲火山謂五伏乾三乾三體艮火謂五坤五坤五體離乾三中孚四伏也動之五伏合坤五故爲山上有火山上有火火見于上山止于下旅之象也故爲旅故曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄以往言也艮爲君子君子謂四乾四乾四體艮以謂以變也離爲明爲獄艮爲慎坤爲用兌爲刑明謂五坤五坤五體離慎謂三乾上乾上體艮刑謂五伏乾三乾三伏體兌乾四動之三伏合坤四乾上動之五合坤五乾三動之二合坤二故爲君子以明慎用刑而不留獄此旅變坎之象也故曰君子以明慎用刑而不留獄

旅瑣瑣志窮災也

坤爲志爲窮離爲災窮極也志謂伏乾五乾五體離中孚初也動變初伏故爲志窮志窮故災故曰旅瑣瑣志窮災也

得童僕貞終无尤也

艮爲終坤爲尤終謂四伏坤初坤初即二伏乾初體艮乾初變合坤三坤初變合乾四故終无尤故曰得童僕貞終无尤也

旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪也

兌爲傷能左右之曰以亦以傷以乾上言也傷謂上伏坤二坤二即乾二體兌亦承乾二言乾上動之五

消八

十四

合坤五乾三動之二合坤二故爲亦以傷傷即指下言也乾爲與坤爲旅爲下爲義爲喪以旅與下承上乾上言謂上乾二也乾二動之初伏合坤上故爲以旅與下以旅與下故其義喪義即謂乾二故曰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坤爲位未得位以二伏乾初言也乾初動之四伏合坤初剛下柔上故爲未得位得其資斧心未快也以伏坤初言也坤初上合乾四乾四往合坤四坤初變合乾初故爲得其資斧心未快也故曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

終以譽命上逮也

上謂坎上坤三也逮及也坤三動之上合乾五乾上動之五合坤五乾五即坤五故為上逮故曰終以譽命上逮也

以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之聞也

坤為旅為義為喪其義喪以伏坤二言也旅謂五伏乾三義謂上伏坤二乾三動之二合坤二故為以旅在上以旅在上故其義喪也艮為終坎為聞終莫之聞以乾二言也乾二體坎動之初伏合坤上坤上體艮故為終莫之聞故曰以旅在上其義喪也喪牛于易終莫之聞也

消八

巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽息卦也自賁來也二月之卦坤為巽巽伏也謂剛伏于下也以二伏名也二乾五伏坤三也坤三即初伏乾三乾三賁五伏也坤三賁四也乾三動之初伏合坤五坤三動之二伏合乾五三五交易剛柔並伏乾三體巽坤三亦體巽巽為風故卦巽下巽上有隨風之象故為巽巽以來言也坤為小通為亨小亨以二伏坤三言也坤三賁四也下合乾二坤三動之二伏合乾五乾二動之五合坤二二五交易剛柔相應以坤言故為小亨乾為利坤為往利有攸往承二伏

坤三言也坤三賁四也動之二伏合乾五故為利有攸往乾為利坤為見五為大人利見大人承五伏坤二言也坤二賁五也動變五伏合乾二故為利見大人此巽之象也故曰巽小亨利有攸往利見大人初六進退利武人之貞

巽初坤五伏乾三也坤即賁初伏來乾自賁五伏來也坤動之蠱二伏合乾初乾動之蠱四伏合坤上初以來言也巽為進退進退以初伏乾三言也乾三賁五伏也動之初伏合坤五坤五即賁初伏也以柔言則為進以剛言則為退故為進退乾為利為武坤為人五為貞利武人之貞以五伏坤二言也坤二賁五

消八

去

也下合乾三武人謂五乾二乾二賁四伏也乾三動之初伏合坤五坤二動變五伏合乾二故為利武人之貞此初之象也故初六曰進退利武人之貞九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽二乾五伏坤三也乾自賁上來坤自賁四來伏也乾動之蠱初伏合坤二坤動之蠱五合乾上二以往言也坤為巽艮為牀巽伏也巽在牀下謂上乾上也乾上動之五伏合坤三坤三體艮故為巽在牀下坤為用離為史兒為巫史祝史巫女巫皆禱神者也紛紜謂分也史謂二乾五乾五體離巫謂二伏坤三坤三體兌用謂上用之也坤三動之五合乾上乾五

動之初伏合坤二故為用史巫紛若息為吉坤為咎用史巫紛若故吉无咎吉以坤三言无咎以乾五言也此二之象也故九二曰巽在牀下用史巫紛若吉无咎

九三頻巽吝

巽三乾初伏坤四也乾自賁初來坤即賁三伏也乾動之蠱二合坤五坤動變蠱三伏合乾二三以來言也坤為巽為吝巽謂伏也頻巽以伏坤四言也坤四即四伏乾四賁三乾上伏也動變巽三伏合乾初故為頻巽頻巽故吝吝謂四伏也此三之象也故九三曰頻巽吝

消八

六四悔亡田獲三品

巽四坤上伏乾四也自賁四來也坤動變蠱四合乾三乾動之蠱上合坤初四以往言也坤為悔悔亡以坤上言也坤上動變四伏合乾三故悔亡二為田乾為獲有貴賤曰品三品一為乾豆二為賓客三為君庖田獲三品以伏乾四言也乾四即三伏坤四坤四上合乾初乾四動之上合坤初乾初動之二合坤五故為田三品謂上乾上二乾五初坤五也乾上下合坤初乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三乾五即初坤五乾初動之二合坤五乾五動之初伏合坤二故為田獲三品此四之象也故六四曰悔亡田

獲三品

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

巽五乾二伏坤二也乾自賁四伏來坤即賁五變伏也乾動之蠱三合坤四坤動之蠱初合乾五五以來言也乾為貞息為吉坤為悔貞吉悔亡以五乾二言也乾二賁四坤三伏也貞謂乾二悔謂坤三乾二動之五合坤二坤三動之二伏合乾五故為貞吉悔亡乾為利无不利兼二言也貞吉悔亡故无不利震為初艮為終无初有終以下以二伏坤三言也坤三即初伏乾三三體艮反震无初以來言謂升三也升三

消八

乾二伏坤三也升自无妄來坤三无妄三也動變升三伏合乾二故為无初有終以往言謂巽二也巽二乾五伏坤三也巽動變蠱坤三動之蠱五合乾上故為有終兌為庚離為日庚更也十干首甲卦主六爻至七而更故庚為更坤三體兌先庚三日謂庚先三日伏也承无初言也謂升三伏也升動變豫坤三豫動變賁坤三自升伏而豫三而賁三歷三卦爻爻主一日故為先庚三日後庚三日謂庚後三日見也承有終言也謂蠱五也蠱自巽來巽自賁來自賁三而巽三而蠱五歷三卦爻故為後庚三日息為吉先庚三日後庚三日故吉此五之象也故九五曰貞吉悔

亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

上九巽在牀下喪其資斧貞凶喪平

巽上乾上伏坤初也乾自賁三來坤即賁上伏也乾動之蠱五伏合坤三坤動變蠱上伏合乾四上以往言也坤為巽艮為牀巽謂伏也巽在牀下以乾上言也乾上動之五伏合坤三坤三體艮故為巽在牀下坤為喪乾為資兌為斧斧所持以斷者謂分也喪其資斧以四坤上言也坤上即上乾上下合乾四乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故為喪其資斧乾為貞消為凶喪其資斧故貞凶此上之象也故上九曰巽在牀下喪其資斧貞凶

消入

九

彖傳重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

坤為巽巽為命巽入也伏也已令而復申之曰申重巽以申命以二伏坤三言也坤三即初伏乾三乾三賁五伏也坤三賁四也乾三動之初伏合坤五坤三動之二伏合乾五三五交易剛柔並伏故為重巽以申命乾為剛為正為行坤為巽為中為志剛巽乎中正而志行以初伏乾三言也乾三賁五坤二伏也動之初伏合坤五坤五即二乾五賁初伏也故為剛巽乎中正而志行坤為柔為順乾為剛柔皆順乎剛以二五伏言也二伏坤三賁四也五伏坤二賁五也剛

謂五乾二乾二賁四坤三伏也乾二動之五合坤二坤三動之二伏合乾五故為柔皆順乎剛重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛此其所以小亨利有攸往利見大人也此統釋巽彖也故曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

象傳隨風巽君子以申命行事

隨風巽以來言也坤為隨巽為風風謂二伏坤三也隨謂初伏乾三也坤三體巽乾三亦體巽坤三賁四也乾三賁五伏也坤三動之二伏合乾五乾三動之初伏合坤五三五交易剛隨柔伏故為隨風隨風故

消入

九

為巽故曰隨風巽君子以申命行事以往言也艮為君子君子謂初伏乾三也乾三體艮以謂以變也巽為命坤為事申重也命謂四伏乾四乾四體巽事謂二伏坤三坤三體坤乾三動之四伏合坤上乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故為君子以申命行事此巽變蠱之象也故曰君子以申命行事進退志疑也利武人之貞志治也

坤為志巽為疑乾為治志疑謂初伏乾三也乾三體巽動之初伏合坤五故為志疑志治謂五乾二也乾二賁四伏也動之五合坤二故為志治故曰進退志疑也利武人之貞志治也

紛若之吉得中也

坤為中坤三動之五合乾上故為得中故曰紛若之吉得中也

類巽之吝志窮也

坤為志為窮志謂四伏乾四乾四即三伏坤四伏而又伏故為志窮志窮故吝故曰類巽之吝志窮也

田獲三品有功也

乾為功謂伏乾四乾四之上故為有功故曰田獲三品有功也

九五之吉中正也

坤為中乾為正乾二賁四伏也動之五合坤二故為九五之吉中正也

中正故曰九五之吉中正也

巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

坤為窮上窮以上乾上言也乾上動之五伏合坤三故為上窮乾為正消為凶正乎凶也以四坤上言也

正謂伏乾四凶謂上乾上乾四動之上合坤初乾上動之五伏合坤三故為正乎凶也故曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

三三 兌上 兌下

兌亨利貞

兌消卦也自噬嗑來也八月之卦坤為兌兌說也謂剛柔交易而說也以五伏名也五乾二伏坤四也坤

四即上伏乾四乾四噬嗑二伏也坤四噬嗑三也坤

四動之五伏合乾二乾四動之上伏合坤二剛柔交易柔變而剛坤四體兌乾四亦體兌兌為澤故卦兌

下兌上有麗澤之象故為兌兌以來言也剛柔應為亨乾為利五為貞亨以二言利貞以五言也二乾五

伏坤五也五乾二伏坤四也乾五噬嗑三伏也坤四噬嗑三也乾五動之二合坤五坤四動之五伏合乾

二二五交易剛柔相應故亨利貞此兌之象也故曰兌亨利貞

初九和兌吉

兌初乾初伏坤上也乾自噬嗑四來坤即噬嗑初伏也乾動之隨二伏合坤四坤動變隨初伏合乾三初

以往言也兌為和坤為兌息為吉兌易也和謂合而和也和兌吉以伏坤上言也和兌謂三伏乾三乾三

動之初合坤上坤上即四乾上乾上下合坤三三上交易故為和兌和兌故吉此初之象也故初九日和兌吉

九二孚兌吉悔亡

兌二乾五伏坤五也乾自噬嗑三伏來坤即噬嗑二

變伏也乾動之隨四合坤三坤動之隨上合乾二二以來言也乾為孚坤為兌為悔息為吉孚信也合也

孚兌以乾五言也悔謂五伏坤四乾五噬嗑三坤四

伏也乾五動之二合坤五坤四動之五伏合乾二故
爲孚兌吉悔亡此二之象也故九二曰孚兌吉悔亡
六三來兌凶

兌三坤初伏乾三也自噬嗑五來也坤動變隨三合
乾四乾動之隨初合坤上三以往言也坤爲兌消爲
凶來兌凶以坤初言也坤初即初乾初來謂上伏乾
四也乾四動之三伏合坤初乾初動之二伏合坤四
故爲來兌來兌故凶凶謂初乾初也此三之象也故
六三曰來兌凶

九四商兌未寧介疾有喜

兌四乾上伏坤三也乾自噬嗑上來坤即噬嗑四伏

消八

三

也乾動之隨五合坤二坤動變隨四伏合乾五四亦
以往言也兌爲商坤爲兌坤爲寧商兌未寧以乾上
言也分爲介剛柔不當爲疾坤爲喜介疾有喜以伏
坤三言也乾上即初伏坤上坤上上合乾初坤三即
三伏乾三乾三上合坤初商兌謂初伏坤上介疾謂
三伏乾三乾初動之二伏合坤四乾三動之初合坤
上故爲商兌未寧介疾有喜此四之象也故九四曰
商兌未寧介疾有喜

九五孚于剝有厲

兌五乾二伏坤四也乾自噬嗑初來坤自噬嗑三來
伏也乾動之隨上伏合坤五坤動之隨二合乾初五

亦以往言也乾爲孚坤爲剝爲厲孚信也合也謂乾
二剝謂伏坤四厲謂二伏坤五乾二下合坤四故爲
孚于剝坤四動之二合乾初坤五動之上合乾二故
有厲故爲孚於剝有厲此五之象也故九五曰孚于
剝有厲

上六引兌

兌上坤二伏乾四也坤即噬嗑上伏來乾自噬嗑二
伏來也坤動之隨五伏合乾上乾動之隨三伏合坤
初上以來言也坤爲引爲兌引導也引兌以五伏坤
四言也坤四即上伏乾四坤四噬嗑三也兌謂上坤
二坤二即五乾二噬嗑上伏也坤四動之五伏合乾

消八

三

二坤二動變上合乾四剛柔交易故爲引兌此上之
象也故上六曰引兌

彖傳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
民勸矣哉說音悅難乃且反

乾爲說兌之爲卦以剛而言故兌說也說謂上伏乾
四也詳見下乾爲剛爲外坤爲柔爲中乾四噬嗑二
伏也動之上伏合坤二故爲剛中而柔外能左右之
曰以以謂以五伏坤四也坤四即上伏乾四噬嗑三
也乾四動之上伏合坤二坤四動之五伏合乾二故
爲說以利貞是以承上坤四言也乾爲天坤爲人爲

順為應天謂五乾二乾二體乾人謂二伏坤五坤五
體坤乾二噬嗑初也坤五噬嗑二也坤四下合乾五
坤四動之五伏合乾二坤五動變二伏合乾五故為
是以順乎天而應乎人順乎天而應乎人此兌之所
以亨利貞也此釋卦辭也以下又申言之坤為民坎
為勞說以先民民忘其勞二句以五伏坤四言也坤
四噬嗑三也下合乾五民謂乾五乾五體坎坤四動
之五伏合乾二乾五動之二合坤五故為說以先民
民忘其勞坤為難為死說以犯難民忘其死二句以
上伏乾四言也乾四噬嗑二也上合坤五民謂坤五
乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五故為

消八

圭

說以犯難民忘其死乾為大坤為勸勸助也謂合而
助之也說之大民勸矣哉承上四句言也說謂上伏
乾四大謂五乾二民勸謂二伏坤五說以先民民忘
其勞說以犯難民忘其死故為說之大民勸矣哉此
統釋兌象也故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

象傳麗澤兌君子以朋友講習

麗澤兌以來言也兌為澤離為麗澤謂五伏坤四坤
四體兌麗謂五乾二乾二體離坤四即上伏乾四乾
二即上坤二乾二下合坤四坤二下合乾四剛柔交

易故為麗澤麗澤故為兌故曰麗澤兌君子以朋友
講習以往言也艮為君子君子謂三伏乾三乾三體
艮以謂以變也兌為朋為友為講坎為習習重也朋
謂初乾初友謂上伏乾四初四皆體兌乾三動之初
合坤上乾初動之二伏合坤四乾四動之三伏合坤
初初四交易故為君子以朋友講習此兌變隨之象
也故曰君子以朋友講習

消八

圭

孚兌之吉信志也
乾為信坤為志信謂乾五乾五噬嗑三伏也動之二
合坤五故為信志故曰孚兌之吉信志也
來兌之凶位不當也當平聲下同
坤為位位謂上伏乾四乾四即初乾初乾四動之三
伏合坤初乾初動之二伏合坤四故為位不當故曰
來兌之凶位不當也
九四之喜有慶也慶音
乾為慶慶謂三伏乾三乾三即四伏坤三動之初合
坤上故為有慶故曰九四之喜有慶也
孚于剝位正當也

坤爲位位謂伏坤四坤四卽上伏乾四故爲位正當位正當故動則有厲故曰孚于剝位正當也

上六引兌未光也

坤爲光光謂坤二坤二乾上伏也動變上合乾四故爲未光故曰上六引兌未光也

巽上下

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙消卦也自咸來也九月之卦坤爲渙渙離也謂剛柔分也以二名也二乾五伏坤四也乾五卽五伏坤五乾五咸初坤初伏也坤五咸四乾初伏也乾五動之二合坤四坤初動之上伏合乾四坤五動之五伏

消八

合乾上乾初動變四伏合坤上剛柔分五上交易

乾五卽四坤上體巽初四交易

體坎巽爲風坎爲水故卦坎下巽上有風行水上之象故爲渙渙以來言也剛柔應爲亨亨通也謂二五

亨也二乾五伏坤四也五乾上伏坤五也乾五咸初

伏也坤五咸四伏也乾五動之二合坤四坤五動之

五伏合乾上坤四卽上乾四乾四下合坤初乾上卽

四坤上坤上下合乾初初五交易剛柔相應故渙亨

乾爲王坤爲假艮爲廟假至也王假有廟以四伏乾

初言也乾初卽五乾上咸四也動變四伏合坤上坤

上體艮故爲王假有廟乾爲利兌爲大川利涉大川

以二乾五言也乾五咸初伏也動之二合坤四坤四體兌故爲利涉大川乾爲利五爲貞利貞以五乾上言也乾上咸上伏也動之五合坤五坤五卽二乾五故利貞此渙之象也故曰渙亨王假有廟利涉大川利貞

初六用拯馬壯吉

渙初坤三伏乾三也坤自咸五伏來乾自咸二伏來也坤動之解四伏合乾二乾動之解三伏合坤五初以往言也坤爲用艮爲拯坎爲馬乾爲壯息爲吉用以也謂以變也拯救也用拯馬壯以坤三言也坤三體艮馬謂三伏乾二乾二體坎坤三動之四伏合乾

消八

二故爲用拯馬壯用拯馬壯故吉此初之象也故初

六曰用拯馬壯吉

九二渙奔其机悔亡

渙二乾五伏坤四也乾自咸初伏來坤卽咸二變伏

也乾動之解初伏合坤二坤動變解二伏合乾初二

以來言也離爲渙巽爲机坤爲悔渙謂乾五机通几

案屬謂伏坤四坤四體巽悔謂上伏坤初乾五咸初

坤初伏也乾五動之二合坤四坤初動之上伏合乾

四故爲渙奔其机悔亡此二之象也故九二曰渙奔

其机悔亡

六三渙其躬无悔

渙三坤二伏乾三也坤自咸上來乾即咸三變伏也坤動之解初合乾五乾動之解四合坤三三以往言也離為渙坤為躬為悔渙其躬以伏乾二言也躬謂坤二坤二動之初合乾五乾二動之四合坤三故為渙其躬坤為悔渙其躬故无悔此三之象也故六三曰渙其躬无悔

六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思

渙四坤上伏乾初也坤自咸三伏來乾即咸四變伏也坤動之解上合乾四乾動之解二合坤四四亦以往言也離為渙坤為羣初為元息為吉渙其羣元吉以伏乾初言也羣謂坤上坤上動之上合乾四乾初

消八

无

動之二合坤四故為渙其羣元吉艮為邱坎為夷坤為思夷平也渙有邱匪夷所思以二乾五言也乾五體坎下合坤四乾五動之解初伏合坤二坤四動變解二伏合乾初乾初體艮故為渙有邱匪夷所思此四之象也故六四曰渙其羣元吉渙有邱匪夷所思九五渙汗其大號渙王居无咎號平聲渙五乾上伏坤五也乾自咸上伏來坤自咸四伏來也乾動變解五伏合坤初坤動之解三合乾三五亦以往言也離為渙兌為汗乾為大巽為號汗如汗出而不反也渙汗其大號以四坤上言也坤上即五乾上下合乾初坤上動之上合乾四乾初動之二合坤

四坤上體兌乾初伏體巽故為渙汗其大號離為渙乾為王坤為居為咎渙王居无咎以五乾上言也乾上下合坤五渙謂坤五王謂乾上坤五動之三合乾三乾上動變五伏合坤初坤初即解二乾初初上交易故渙王居无咎此五之象也故九五曰渙汗其大號渙王居无咎

上九渙其血去逖出无咎

渙上乾四伏坤初也乾自咸五來坤自咸初來伏也乾動變解上伏合坤上坤動之解五合乾上上亦以往言也離為渙坤為血為逖震為出渙其血二句以上乾四言也謂四伏乾初也乾初即上伏坤初上合

消八

无

坤上血謂坤上坤上體坤出謂伏乾初乾初體震乾四動變上伏合坤上乾初動之二合坤四故為渙其血去逖出坤為咎渙其血去逖出故无咎此上之象也故上九曰渙其血去逖出无咎象傳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乘平聲剛柔應為亨渙二五皆剛而亦亨者故先言渙亨猶言渙何以亨也下乃申言之也乾為剛坤為柔為窮為位剛來而不窮謂二乾五也乾五咸初坤初伏也坤初動之上伏合乾四乾五動之二合坤四坤四即上乾四故為剛來而不窮柔得位乎外而上同謂五

伏坤五也坤五咸四乾初伏也乾初動變四伏合坤上坤五動之五伏合乾上乾上即四坤上故為柔得位乎外而上同剛來而不窮柔得位乎外而上同初五交易剛柔相應此渙之所以亨利貞也不言利貞而利貞在其中矣故下不更釋也此釋渙亨利貞也坤為中王乃在中謂四伏乾初也乾初咸四也動變四伏合坤上坤上體坤故為王乃在中王乃在中故王假有廟此釋王假有廟也巽為木乾為功上為乘乘木有功謂二乾五也乾五咸初伏也動之二合坤四坤四體巽乾初體乾故為乘木有功乘木有功故利涉大川此釋利涉大川也此統釋渙象也故曰渙

消八

主

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

象傳風行水上渙先王以享于帝立廟

風行水上以來言也巽為風坎為水風謂二乾五乾五即四坤上體巽水謂二伏坤四坤四即四伏乾初體坎乾五咸初伏也坤上咸三伏也乾五動之二合坤四坤上動之四合乾初故為風行水上風行水上渙之象也故為渙故曰風行水上渙先王以享于帝立廟以往言也乾謂先王先王謂五乾上也乾上已消於剝故為先王以謂以變也震為帝艮為廟坤為享享獻也亦作亨謂通也上為立帝謂四伏乾初乾

初體震廟謂上伏坤初坤初體艮乾上即四坤上坤上動之上合乾四乾初動之二合坤四乾上動變五伏合坤初坤初即解二乾初剛柔交應故為先王以享于帝立廟此渙變解之象也故曰先王以享于帝立廟

初六之吉順也

坤為順順謂坤三坤三動之四伏合乾二故為順故曰初六之吉順也

渙奔其机得願也

乾為得坤為願乾五動之二合坤四故為得願故曰渙奔其机得願也

消八

主

渙其躬志在外也

坤為志志謂伏乾二乾二之四故為志在外故曰渙其躬志在外也

渙其羣元吉光大也

坤為光乾為大光謂二伏坤四大謂四伏乾初坤四變合乾初故為光大故曰渙其羣元吉光大也

王居无咎正位也

乾為正坤為位乾上動變五伏合坤初坤初即二乾初解故為正位故曰王居无咎正位也

渙其血遠害也

上為遠坤為害書謂四坤上坤上之上故為遠害故

曰漢其血遺害也

三三坎下

節亨苦節不可貞

節息卦也自恆來也三月之卦艮為節節止也謂止而不復也以五名也五乾二伏坤三也坤三即三伏乾上坤三恆五也乾上恆三也坤三動變五伏合乾二乾上動變三伏合坤初陽息至五止而不復坤三即三伏乾上體兌乾二即三坤初體坎兌為澤坎為水故卦兌下坎上有澤上有水之象故為節節以來言也剛柔應為亨亨通也謂二五亨也亨以二伏坤二言也節謂三伏乾上坤二即五乾二坤二恆三乾

消入

三

上伏也乾二恆上坤上伏也乾上動變三伏合坤初坤二動之二伏合乾初坤上動之初伏合乾三乾二動之五合坤三剛柔交易二五相應故節亨坤為苦艮為節乾為貞苦節不可貞以五伏坤三言也苦節謂上伏乾四坤三恆五也乾四恆五伏也坤三動變五伏合乾二乾四動之上伏合坤四故為苦節不可貞此節之象也故曰節亨苦節不可貞初九不出戶庭无咎

節初乾三伏坤上也乾自恆二來坤自恆上來伏也乾動變蹇初伏合坤初坤動之蹇二合乾初初以往言也震為出坤為戶艮為庭不出戶庭以乾三言也

戶庭謂三坤初坤初體艮乾三動變初伏合坤初故為不出戶庭坤為咎乾三即五伏坤三乾三變合坤初坤三變合乾上初上交易故无咎此初之象也故初九曰不出戶庭无咎

九二不出門庭凶

節二乾初伏坤二也乾自恆初伏來坤自恆三伏來也乾動變蹇二伏合坤上坤動之蹇上合乾四二亦以往言也震為出乾為門艮為庭不出門庭以乾初言也門庭謂初伏坤上坤上上合乾三乾三體乾坤上體艮乾初動變二伏合坤上故為不出門庭消為凶不出門庭故凶此二之象也故九二曰不出門庭

消入

三

凶 六三不節若則嗟若无咎 節三坤初伏乾上也坤自恆四伏來乾即恆三變伏也坤動之蹇初合乾三乾動之蹇五合坤三三亦以往言也艮為節兌為嗟不節若以乾上言也乾上體艮動之五合坤三故為不節若則嗟若以初伏坤上言也坤上體兌動之二合乾初故為則嗟若坤為咎不節若則嗟若初上交易故无咎此三之象也故六三曰不節若則嗟若无咎

六四安節亨

節四坤五伏乾五也坤自恆初來乾即恆四變伏也

坤動之蹇上合乾二乾動之蹇三合坤四四以來言也坤爲安艮爲節安節以伏乾五言也乾五恆四也動變四伏合坤五故爲安節亨通也謂剛柔應也以坤五言也坤五恆初也下合乾初坤五動之四合乾五乾初動之二合坤二坤二卽五乾二剛柔應故安節亨此四之象也故六四曰安節亨

九五甘節吉往有尙

節五乾二伏坤三也乾自恆上伏來坤卽恆五變伏也乾動之蹇上伏合坤五坤動變蹇五伏合乾上五亦以來言也兌爲甘艮爲節息爲吉坤爲往乾爲尙甘節吉二句以伏坤三言也坤三體兌恆五也動變

消入

五伏合乾二乾二體乾恆上伏也故爲甘節吉往有尙此五之象也故九五曰甘節吉往有尙

上六苦節貞凶悔亡

節上坤四伏乾四也坤自恆二伏來乾目恆五伏來也坤動之蹇四合乾五乾動變蹇上伏合坤二上亦以來言也坤爲苦爲悔艮爲節乾爲貞消爲凶苦節貞凶悔亡以伏乾四言也乾四體艮恆五坤三伏也貞謂乾四悔謂坤三乾四動之上伏合坤四坤三動變五伏合乾二故爲苦節貞凶悔亡此上之象也故上六曰苦節貞凶悔亡

象傳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說以制度不傷財不害民

說音悅

節亨猶言節何以亨也是喝下之辭下乃釋節亨也乾爲剛坤爲柔爲中剛謂五乾二乾二恆上坤上伏也柔謂三伏乾上乾上節三伏坤二也乾二卽三伏坤二乾上卽上坤上二上交易剛柔合也坤上動之初伏合乾三乾二動之五合坤三乾上動變三伏合坤初坤二動之二伏合乾初坤二卽五乾二故爲剛柔分而剛得中剛柔分而剛得中此節之所以亨也此釋節亨也艮爲道坤爲窮道謂上伏乾四乾四體艮恆五伏也動之上伏合坤四故爲其道窮此釋苦

消入

節不可貞也以上分釋卦辭下乃推言之也兌爲說坎爲險能左右之曰以說以行險以三坤初言也坤初卽二乾初體兌恆四伏也動之三合乾上乾上體坎故爲說以行險坤爲位艮爲節當位以節以五乾二言也乾二恆上伏也動之五合坤三坤三卽上伏乾四體艮故爲當位以節坤爲中乾爲正坎爲通中正以通以三伏乾上言也乾上恆三也下合坤二乾上動變三伏合坤初坤二動之二伏合乾初乾初體坎恆初伏也故爲中正以通此三句言節變化之象也以方來言也乾爲天坤爲地坎離震兌爲四時艮爲節爲成天地節而四時成承說以行險言也謂三

四及初也節三坤初伏乾上也四坤五伏乾五也初
乾三伏坤上也天謂三伏乾上乾上反即乾初體乾
地謂四伏乾五乾五反即乾二體坤乾上恆三也乾
五恆四也乾上動變三伏合坤初乾五動變四伏合
坤五乾上即初乾三易 體震坤初即初伏坤上體
兌乾五體坎坤五體離故為天地節而四時成以
初乾三言乾三體艮艮為節乾為制為財坤為度為
民為害兌為傷節以制度三句承上當位以節中正
以通言也謂上及二五也上坤四伏乾四也五乾二
伏坤三也二乾初伏坤二也節謂上伏乾四乾四體
艮制謂五乾二度謂五伏坤三乾四恆五伏也乾二

消入

五

恆上伏也坤三恆五也乾四動之三伏合坤四乾二
動之五合坤三故為節以制度財即謂五乾二乾二
恆上伏也傷謂上坤四坤四體兌恆二伏也坤四動
之上合乾四乾二動之五合坤三故為不傷財民謂
二乾初乾初恆初伏也故為民害謂初伏坤上坤上
恆上也坤上動之初伏合乾三乾初動之二合坤二
故為不害民此數句以既變言也此統釋節彖也故
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

象傳澤上有水節君子以制數度議德行去

澤上有水以來言也兌為澤坎為水澤謂五伏坤三
坤三即三伏乾上體兌水謂五乾二乾二即三坤初
體坎坤三恆五也乾二恆上伏也乾二動之五合坤
三故為澤上有水澤上有水水上澤下節之象也故
為節故曰澤上有水節君子以制數度議德行以往
言也艮為君子君子謂初乾三也乾三體艮以謂以
變也乾為制坤為數為度數算也度丈尺也制數度
以三伏乾上言也數謂五伏坤三度謂五乾二坤三
即初乾三乾上動之五合坤三乾二動之上伏合坤
五故為君子以制數度兌為議乾為德為行議德行
以初伏坤上言也坤上體兌德謂二乾初行謂初乾

消入

民

三坤上動之二合乾初乾三動變初伏合坤初故為
議德行此節變塞之象也故曰君子以制數度議德
行
不出戶庭知通塞也
乾為知坎為通坤為塞知通塞以五伏坤三言也通
謂三伏乾上乾上體坎塞謂初乾三坤三動變五伏
合乾上乾三動變初伏合坤初故為知通塞故曰不
出戶庭知通塞也
不出門庭失時極也

坤為失為極兌為時極窮也時謂伏坤二坤二伏即
乾二體兌坤二動之四合乾四乾初動變二伏合坤

上二伏即初故為失時極故曰不出門庭失時極也
不節之嗟又誰咎也

不節謂伏乾上嗟謂初伏坤上乾上動之五合坤三
坤上動之二合乾初故為不節之嗟不節之嗟剛柔
交易故又誰咎故曰不節之嗟又誰咎也

安節之亨承上道也

坤為安為承艮為節為道通為亨安節謂四伏乾五
亨謂二乾初道謂五伏坤三乾五恆四也乾初恆初
伏也上合坤五坤三恆五也乾五動變四伏合坤五
乾初動之二合坤二坤三動變五合乾二坤三體艮
四即五伏故為承上道故曰安節之亨承上道也

消八

甘節之吉居位中也

坤為居為位為中坤三恆五也動變節五伏合乾二
故為居位中故曰甘節之吉居位中也

苦節貞凶其道窮也

艮為道坤為窮道謂伏乾四乾四體艮恆五伏也動
之上伏合坤四故為其道窮故曰苦節貞凶其道窮
也

巽上 兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

中孚息卦也自鼎來也二月之卦坤為中乾為孚孚
信也合也中孚謂孚于中也以二伏名也二乾上伏

坤四也乾上鼎上也坤四鼎二乾四伏也乾上動之

二合坤四乾四動之三伏合坤三四上交易剛見于

外柔應於中乾上體巽坤四體兌巽為風兌為澤故

卦兌下巽上有澤上有風之象故為中孚中孚以來

言也坎為豚魚自為吉豚魚魚形似豚者也謂上也

上乾初伏坤二也乾初體坎鼎五伏也動之上合坤

二坤二即五乾二乾二下合坤上坤上即二乾上初

上交易故為豚魚吉乾為利兌為大川利涉大川以

二乾上言也乾上鼎上也動之二合坤四坤四體兌

故為利涉大川乾為利五為貞利貞以五伏坤上言

也坤上即二乾上鼎初也動之五伏合乾二故利貞

消八

此中孚之象也故曰中孚豚魚吉利涉大川利貞

初九虞吉有他不燕

中孚初乾五伏坤五也乾即鼎初伏來坤自鼎五伏

來也乾動變旅初伏合坤四坤動之旅五合乾三初

以來言也坤為虞息為吉虞專一也以乾五言也乾

五鼎初伏也動變中孚初合坤五剛柔正故為虞吉

乾為燕燕安也有他不燕申言之也他謂四伏乾三

坤五動之五合乾三乾五動變初伏合坤四故為有

他不燕此初之象也故初九曰虞吉有他不燕

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之

和胡
好如
字反

中孚二乾上伏坤四也乾自鼎上來坤即鼎二伏也
乾動之旅三合坤上坤動之旅初合乾五二亦以來
言也兌為鳴坤為鶴為陰鳴鳥相呼也鳴鶴在陰謂
三伏乾四也乾四即二伏坤四體兌鼎二也動之三
伏合坤三坤三體坤故為鳴鶴在陰坎為子坤為和
其子和之謂五乾二也乾二體坎鼎四也動之五合
坤上坤上即二乾上故為其子和之乾為好坤為爵
靡分也我謂三伏乾四爾謂五乾二好爵謂二乾上
乾四即二伏坤四坤四上合乾上乾上即五伏坤上
故為我有好爵我與爾靡之此二之象也故九二曰
鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之

消八

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

中孚三坤三伏乾四也坤即鼎三伏來乾自鼎二來
伏也坤動之旅二合乾五乾動之旅四合坤初三亦
以來言也乾為得為敵敵謂相與為敵者也得敵以
二乾上言也敵謂三伏乾四乾上鼎上也乾四鼎二
也乾上動之二合坤四乾四動之三伏合坤三坤四
即乾四故為得敵震為鼓艮為罷兌為泣巽為歌或
鼓或罷以剛言也乾上上見乾四下伏上體震四體
艮故為或鼓或罷或泣或歌以柔言也坤三上見坤
四下伏三體兌四體巽故為或泣或歌此三之象也
故六三曰得敵或鼓或罷或泣或歌

六四月幾望馬匹亡无咎幾音

中孚四坤初伏乾三也坤自鼎上伏來乾自鼎三來
伏也坤動變旅四伏合乾四乾動之旅五伏合坤五
四以往言也坎為月二五對為望月幾望以伏乾三
言也月謂初也初乾五伏坤五也乾五體坎坤五亦
體坎乾五動變初伏合坤四坤五動之五合乾三初
應于五故為月幾望乾為馬坤為匹匹偶也馬匹亡
以坤初言也坤初即上乾初馬謂乾初匹謂坤初乾
初動之二伏合坤三坤初動變四伏合乾四故為馬
匹亡坤為咎月幾望馬匹亡剛柔交易此消彼息故
无咎此四之象也故六四日月幾望馬匹亡无咎

消八

九五有孚學如无咎

中孚五乾二伏坤上也乾自鼎四來坤自鼎初來伏
也乾動之旅上合坤二坤動之旅三合乾上五以來
言也乾為孚巽為學孚信也合也學係也有孚學如
以三伏乾四言也孚謂五乾二乾四即二伏坤四鼎
二也乾四動之三伏合坤三坤四動變二伏合乾上
乾上即五伏坤上坤上上合乾二坤上體巽故為有
孚學如坤為咎有孚學如剛柔交易故无咎此五之
象也故九五曰有孚學如无咎
上九翰音登于天貞凶
中孚上乾初伏坤二也乾自鼎五伏來坤自鼎五來

伏也乾動之旅二伏合坤三坤動變旅上伏合乾二
上以往言也坤為翰為音上為登乾為天翰音登于
天謂二伏坤四也坤四即三伏乾四動之初合乾五
乾五體乾故為翰音登于天乾為貞消為凶貞凶謂
上乾初也坤四動之初合乾五乾初動之二伏合坤
三故貞凶此上之象也故上九曰翰音登于天貞凶
彖傳中孚柔在內而剛得中說而信孚乃化邦也豚魚
吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃
應乎天也說音悅

坤為柔為內為中乾為剛為得柔謂二伏坤四剛謂
二乾上中謂三伏乾四乾上鼎上也動之二合坤四

消八

望

坤四即三伏乾四故為柔在內而剛得中兌為說入
為巽說而巽承柔在內言謂三伏乾四也乾四體兌
鼎二也動之三伏合坤三故為說而巽乾為孚為邦
兩為化孚乃化邦承剛得中言謂二乾上也孚謂乾
上邦謂三伏乾四乾上動之二合坤四乾四動之三
伏合坤三坤四即鼎二乾四伏也故為孚乃化邦柔
在內而剛得中說而巽孚乃化邦此其所以為中孚
也此釋卦名也乾為信信謂二乾上乾上即五伏坤
上坤上上合乾二乾二即上伏坤二坤上鼎初也坤
二鼎五也坤上動之五伏合乾二坤二動之上伏合
乾初故為信及豚魚信及豚魚故豚魚吉此釋豚魚

吉也乾為乘巽為木為舟坤為虛乘謂二乾上木謂
二伏坤四坤四體巽舟謂三伏乾四乾四亦體巽乾
四鼎二也坤四鼎二伏也乾上動之二合坤四乾四
動之三伏合坤三故為乘木舟虛乘木舟虛故利涉
大川此釋利涉大川也坤為中為應乾為孚為天能
左右之白以中孚謂初乾五也乾五鼎初伏也上合
坤上乾五動變初合坤五坤上動之五伏合乾二乾
二體乾故為中孚以利貞乃應乎天也此釋利貞也
此統釋中孚之彖也故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

消八

望

象傳澤上有風中孚君子以議獄緩死
澤上有風以來言也兌為澤巽為風澤謂二伏坤四
坤四體兌風謂二乾上乾上體巽乾上鼎上也坤四
即三伏乾四鼎二伏也乾上動之二合坤四乾四動
之三伏合坤三故為澤上有風澤上有風風行于上
澤應乎中故為中孚故曰澤上有風中孚君子以議
獄緩死以往言也艮為君子君子謂三伏乾四也乾
四體艮以謂以變也兌為議離為獄坤為緩為死議
謂二伏坤四坤四體兌獄謂初乾五乾五體離緩謂
初伏坤五死謂四伏乾三坤五體坤乾三伏亦體坤
坤四即乾四坤四動之初合乾五坤五動之五合乾

三剛下柔上故為君子以議獄緩死此中孚變旅之象也故曰君子以議獄緩死

初九虞吉志未變也

坤為志兩為變志謂伏坤五坤五未動之五故為志未變故曰初九虞吉志未變也

其子和之中心願也

坎為心坤為中為願心謂五伏坤上坤上即二乾上體坎乾二下合坤上故為中心願故曰其子和之中心願也

或鼓或罷位不當也

當平聲下同

坤為位位謂伏乾四坤三下合乾四故為位不當故

消八

曰或鼓或罷位不當也

馬匹亡絕類上也

坤為類乾為上絕類上以三伏乾四言也類謂二伏坤四乾四即二伏坤四坤四動之初合乾五乾四動之四合坤初故為絕類上故馬匹亡无咎故

曰馬匹亡絕類上也

有孚攣如位正當也

坤為位位謂伏坤上坤上即二乾上乾二下合坤上故為位正當故曰有孚攣如位正當也

翰音登于天何可長也

巽為長長謂二伏坤四坤四體巽坤四之初乾初之

二伏故為何可長故曰翰音登於天何可長也

三三震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小過消卦也自革來也八月之卦坤為小為過小過

謂小者過也陰消至四小已過矣以五伏名也五坤

三伏乾初也乾初革初也坤三即四乾三革五伏也

乾初動之五伏合坤三初三交易剛下柔上小過之

象乾初體艮坤三體震艮為山震為雷故卦艮下震

上有山上有雷之象故為小過小過以來言也剛柔

應為亨亨以二坤初言也坤初即五伏乾初坤初革

消八

上也乾初革初也坤初動之二合乾五乾初動之五

伏合坤三三五交易剛柔相應故小過亨乾為利為

貞利貞以五伏乾初言也乾初動之五伏合坤三坤

三即四乾三剛伏于下柔見于上故利貞坤為小為

事乾為大可小事以五坤三言也坤三革五伏也動

變五合乾初故為可小事不可大事以四乾三言也

乾三革五也下合坤三動之四合坤四故為不可大

事坤為鳥為音為下為宜乾為上為天分為飛息為

吉遺留也飛鳥遺之音不宜上宜下大吉以五伏乾

初言也乾初即二坤初乾初革初也坤初革上也乾

初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五故為飛鳥

遺之音上謂坤初下謂乾初上逆下順故不宜上宜下大吉即承宜下言也乾初變合坤三坤三革五伏也剛柔交易故大吉此小過之象也故曰小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉初六飛鳥以凶

小過初坤五伏乾上也自革二來也坤動變豐初伏合乾五乾動之豐五伏合坤四初以來言也坤爲鳥分爲飛消爲凶能左右之曰以飛鳥謂二坤初坤初即五伏乾初革上也動之二合乾五乾五即初坤五乾五革三也坤五革二也乾五動之二伏坤五動之初初即二伏故爲飛鳥以凶此初之象也故初六曰

消八

飛鳥以凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

小過二坤初伏乾五也坤自革上來乾自革三來伏也坤動之豐四伏合乾初乾動之豐初合坤五二亦以來言也乾爲祖坤爲妣爲過爲遇過其祖以下皆以伏乾五言也乾五革三也祖謂伏乾上乾上體乾妣謂初坤五坤五體坤乾上革二伏也坤五革二也乾五動之二伏坤五動之初初即二伏故爲過其祖遇其妣乾爲君坤爲臣君謂五伏乾初乾初體乾臣謂二坤初坤初體坤乾初革初也坤初革上也乾五動之二伏乾初動之五伏坤初動之二初即二伏故

爲不及其君遇其臣坤爲咎過其祖遇其妣不及其君遇其臣剛柔交易故无咎此二之象也故六二曰過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

九三弗過防之從或戕之凶

小過三乾四伏坤上也乾自革四來坤自革初伏來也乾動之豐二伏合坤二坤動變豐三伏合乾三三以往言也乾爲弗過艮爲防弗過防之以伏坤上言也坤上動變豐三伏合乾三故爲弗過防之坤爲從離爲戕戕害也從或戕之以乾四言也乾四動之二伏合坤二坤二體離故爲從或戕之消爲凶從或戕之故凶此三之象也故九三曰弗過防之從或戕之

消八

凶

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

小過四乾三伏坤四也乾自革五來坤即革四伏也乾動之豐三合坤上坤動之豐五合乾二四兼往來言也坤爲咎爲遇乾爲弗過遇合也弗過遇之以來言也无咎謂三乾四弗過遇之謂四乾三乾四即四伏坤四革四也乾三革五也乾三動之四合坤四乾四動之三合坤上三四交易故爲无咎弗過遇之坤爲往爲厲艮爲戒往厲必戒以往言也往謂伏坤四厲謂三乾四戒謂四乾三乾三體艮坤四動之五合乾上乾四動之二伏合坤二故爲往厲往厲故必戒

戒謂止之使不動也坤為承為用五為貞承貞謂伏坤四坤四動之五合乾上故為承貞往屬故勿用承貞勿用承貞即戒也此四之象也故九四曰无咎弗遇遇之往屬必戒勿用承貞

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

小過五坤三伏乾初也坤即革五伏來乾自革初來伏也坤動之豐上合乾二乾動之豐四合坤初五以往言也坎上為雲下為雨坤為郊兌為西自從也密雲不雨自我西郊以坤三言也坤三體兌雨謂伏乾初乾初動之四合坤初乾初體坎坤初亦體坎故為密雲不雨自我西郊震為公上為弋坤為取為穴弋

消八

巽

射鳥也公謂四乾三乾三體震弋謂四伏坤四取謂五坤三在穴謂上伏乾二坤四動之五合乾上坤三動之上合乾二故為公弋取彼在穴此五之象也故六五曰密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

小過上坤二伏乾二也坤自革三伏來乾即革上伏也坤動之豐二合乾四乾動變豐上伏合坤三上亦以往言也坤為遇為過遇合也弗遇過之謂三乾四也乾四動之二伏故為弗遇過之坤為鳥分為飛離為離飛鳥離之謂上坤二也坤二即上伏乾二動之二合乾四故為飛鳥離之消為凶飛鳥離之故凶離

為災坎為雷災謂坤二坤二體離雷謂伏乾二乾二體坎是謂災眚承上兩句言也坤二往合乾四乾二變合坤三故為是謂災眚此上之象也故上六曰弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

象傳小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

坤為小為過剛柔應為亨凡亨皆剛柔應小過二五皆柔而亦亨者故先言小過猶言小過何以亨也小者過而亨也所以釋之也以二坤初言也謂五伏乾

消八

巽

初乾初即二坤初坤初革上也乾初革初也坤初動之二合乾五乾初動之五伏合坤三三五交易剛柔相應故為小者過而亨也此釋小過亨也坤為過乾為利五為貞兌為時上為行能左右之曰以過以利貞以二伏乾五言也利貞謂五伏乾初乾初革初也乾五革三也乾五動之二伏合坤初乾初動之五伏合坤三坤三體兌革五伏也故為過以利貞與時行也此釋利貞也坤為柔為中息為吉柔得中以五坤三言也坤三革五伏也動變五合乾初故為柔得中柔得中故小事吉此釋可小事也乾為剛坤為失為位為中剛失位而不中以四乾三言也乾三革五也

下合坤三坤三動變五合乾初乾三動之四合坤四故爲剛失位而不中剛失位而不中故不可大事此釋不可大事也難爲飛鳥爲象有飛鳥之象焉以五伏及二言也五伏乾初二坤初乾初革初也坤初革上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五乾五體難故爲有飛鳥之象焉乾爲上坤爲下上爲逆下爲順上逆謂坤初下順謂乾初下逆而上順故飛鳥遺之音不宜上宜下此釋飛鳥遺之音不宜上宜下大吉也此統釋小過之象也故曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以可小事也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥

消八

遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

象傳山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉喪平聲

山上有雷以來言也艮爲山震爲雷山謂五伏乾初乾初體艮雷謂五坤三坤三即四乾三體震乾初革初也坤三革五伏也乾初動之五伏合坤三故爲山上有雷山上有雷山止于下雷奮于上小過之象故爲小過故曰山上有雷小過君子以行過乎恭三句以往言也艮爲君子君子謂四乾三也乾三體艮以謂以變也震爲行坤爲過爲恭行過乎恭以四伏坤四言也坤四即乾三體震亦即五坤三動之五合乾

上故爲君子以行過乎恭坤爲喪爲哀喪過乎哀以上伏乾二言也乾二上合坤二動又變合坤三故爲喪過乎哀坤爲用爲儉用過乎儉以三乾四言也乾四即四伏坤四坤四動之五合乾上乾四動之二伏合坤二故爲用過乎儉此小過變豐之象也故曰君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

飛鳥以凶不可如何也
乾爲不可坤爲如何如往也不可如何謂二伏乾五也乾五即初坤五革三也動之二伏合坤初故爲不可如何故曰飛鳥以凶不可如何也
不及其君臣不可過也

消八

臣謂二坤初也過謂五伏乾初臣不可過故不及其君遇其臣故曰不及其君臣不可過也

從或戕之凶何如也

坤爲如何何如往也乾四動之二伏故爲凶如何故曰從或戕之凶如何也

弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也當平聲

坤爲位乾三下合坤四坤四即三乾四故爲位不當艮爲終巽爲長終變終也謂伏坤四坤四體巽終動之五故爲終不可長故曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
密雲不雨已上也

乾為上上謂伏乾初乾初之四故為已上故曰密雲不雨已上也

弗遇過之已亢也

巽為亢亢謂三乾四乾四動之二伏故為已亢故曰弗遇過之已亢也

三三坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟息卦也自漸來也四月之卦乾為濟濟濟渡也謂以剛濟柔也既濟謂六爻盡濟也以五名也五乾五伏坤二也乾五即二坤五漸二伏也坤二即二伏乾二漸上伏也乾五動之五合坤二坤五動之二合

消八

至

乾二以剛益柔六爻盡濟乾五體坎坤二體離坎為水離為火故卦離下坎上有水在火上之象故為既濟既濟以來言也剛柔應為亨坤為小亨小以二伏乾二言也乾二即五伏坤二乾二漸四伏也坤二漸上伏也乾二動之二伏合坤五坤二動之五伏合乾五以柔應剛故亨小乾為利五為貞利貞以五乾五言也乾五即二坤五漸二伏也動之五合坤二二五交易剛柔位正故利貞震為初息為吉初吉以初伏坤上言也坤上漸初也動變初伏合乾初乾初體震故初吉艮為終坤為亂終亂以上伏乾上言也乾上即四伏乾四乾上漸初伏也乾四漸三也乾四動之

四伏合坤三乾上動之上伏合坤初乾上體艮故終亂此既濟之象也故曰既濟亨小利貞初吉終亂初九曳其輪濡其尾无咎

既濟初乾初伏坤上也乾自漸上來坤即漸初變伏也乾動之未濟二合坤五坤動之未濟上伏合乾五初以往言也坎為曳為輪曳其輪以二坤五言也輪謂初乾初曳謂二坤五乾初體坎坤初亦體坎坤五動變二伏合乾初故為曳其輪兌為濡艮為尾濡其尾以伏坤上言也謂上伏乾上也乾上即初伏坤上坤上動之上伏合乾五乾上動之初伏合坤初坤初體兌乾上體艮故為濡其尾坤為咎曳其輪濡其尾

消八

至

初五交易故无咎此初之象也故初九曰曳其輪濡其尾无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得

喪平

既濟二坤五伏乾二也自漸四來也坤動變未濟二伏合乾初乾動之未濟三伏合坤四四亦以往言也坤為婦為喪離為茀茀或作紱首飾婦喪其茀以坤五言也茀謂伏乾二乾二體離動之三伏合坤四故為婦喪其茀乾為得勿逐謂勿動也卦主六日七日謂未濟二也坤五動變未濟二伏合乾初自二至二歷七爻故為勿逐七日得此二之象也故六二曰婦喪其茀勿逐七日得

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟三乾三伏坤四也乾自漸五來坤即漸三伏也
乾動之未濟四合坤三坤動變未濟三合乾二三以
來言也巽為高乾為宗為伐坤為鬼為方克勝也謂
分也高宗謂乾三乾三即四坤三體巽鬼方朔方謂
四伏乾四乾四伏體坤三年謂自大過至既濟也卦
主一歲自大過至既濟歷三卦乾四大過五也乾三
大過二也乾三動之漸五合坤三乾四動之漸三合
坤四乾三動之既濟三合坤四乾四動之既濟四伏
合坤三故為高宗伐鬼方三年克之坤為小人為用
小人謂三伏坤四也坤四即漸三乾四伏也變合乾

消八

三故為小人勿用此三之象也故九三曰高宗伐鬼
方三年克之小人勿用

六四繻有衣袽終日戒

既濟四坤三伏乾四也坤自漸五伏來乾自漸三來
伏也坤動變未濟四伏合乾三乾動之未濟五伏合
坤二四亦以來言也坤為繻為袽乾為衣繻帛也袽
衣敝也繻有衣袽言繻有為衣而敝之日也以四伏
乾四言也良為終為戒爻主一日終謂終息之日也
終日戒以三伏坤四言也乾四體良漸三也下合坤
四乾四動之既濟四伏合坤三坤四動變既濟三伏
合乾三乾三亦體良故為繻有衣袽終日戒此四之

象也故六四曰繻有衣袽終日戒

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

既濟五乾五伏坤二也乾自漸二伏來坤自漸上伏
來也乾動之未濟上合坤上坤動變未濟五合乾四
五亦以來言也震為東坤為牛殺殺也謂分也東鄰
殺牛謂四也四坤三伏乾四也坤三即三乾三體震
漸五伏也乾四即三伏坤四體坤漸三也坤三動之
四合乾四故為東鄰殺牛兌為西坤為禴為祭禴合
也薄也西鄰禴祭謂上也上坤初伏乾上也乾上漸
初伏也動之上伏合坤初坤初體兌乾上體坤故為
西鄰禴祭坤為受乾為福為實實受其福承西鄰禴

消八

祭言也謂五伏坤二也坤二漸上伏也乾上動之上
伏合坤初坤二動之五伏合乾五故為實受其福實
受其福故東鄰殺牛不如西鄰之禴祭此五之象也
故九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

上六濡其首厲

既濟上坤初伏乾上也坤自漸二來乾自漸初來伏
也動之未濟初上亦以來言也兌為濡乾為首坤為
厲濡其首以伏乾上言也乾上體乾漸初伏也動之
上伏合坤初坤初體兌故為濡其首濡其首故厲此
上之象也故上六曰濡其首厲

象傳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當平

坤為小小者亨以二伏乾二言也乾二即五伏坤二

坤二漸上伏也動之五伏合乾五以柔應剛故為小

者亨小者亨故亨小此釋既濟亨小也乾為剛為正

坤為柔為位剛柔正而位當以五乾五言也乾五漸

二伏也動之五合坤二乾五即二坤五坤二即二伏

乾二二五交易剛上柔下故為剛柔正而位當剛柔

正而位當故利貞此釋利貞也坤為柔為中柔得中

以初伏坤上言也坤上漸初也動變初伏合乾初故

為柔得中柔得中故初吉此釋初吉也艮為終為止

為道坤為亂為窮窮極也終止則亂謂上伏乾上也

消八

既

乾上體艮道謂四伏乾四也乾四亦體艮乾上即乾

四乾上漸初伏也乾四漸三也乾上動之上伏合坤

初乾四動之四伏合坤三故為終止則亂其道窮也

此釋終亂也此統釋既濟之彖也故曰既濟亨小者

亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則

亂其道窮也

象傳水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上以來言也坎為水離為火水謂五乾五乾

五體坎火謂五伏坤二坤二體離乾五漸二伏也坤

二漸上伏也乾五動之五合坤二故為水在火上水

在火上以水濟火故為既濟故曰水在火上既濟君

子以思患而豫防之以往言也艮為君子君子謂四

伏乾四也乾四體艮以謂以變也坤為思為患為豫

艮為防患謂五伏坤二坤二體坤防即謂四伏乾四

乾四體艮乾四動之五伏合坤二故為君子以思患

而豫防之此既濟變未濟之象也故曰君子以思患

而豫防之

曳其輪義无咎也

坤為義義謂上伏乾上乾上上合坤初坤初即初乾

初乾初之二坤初之初初上交易故義无咎故曰曳

其輪義无咎也

七日得以中道也

消八

既

坤為中三為道能左右之曰以中謂伏乾二坤五動

變二伏合乾初乾二動之三伏合坤四故為以中道

故曰七日得以中道也

三年克之愆也

疲極曰憊憊謂分也乾四漸三也下合坤四動之四

伏合坤三故為憊故曰三年克之愆也

終日戒有所疑也

巽為疑疑謂坤三坤三體巽乾四動之四伏合坤三

故為有所疑故曰終日戒有所疑也

東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

兌為時時謂上坤初坤初體兌乾上動之上伏合坤

155
F
3
2007

初故為時息為吉乾為大為來大謂五乾五乾五漸
二伏也動之五合坤二故為吉大來吉大來故東鄰
殺牛不如西鄰之時故曰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

坤為久久謂坤初上動即消故為何可久故曰濡其
首厲何可久也

三三坎下
三三離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟消卦也自既濟來也五月之卦以剛益柔曰濟

未濟謂剛未濟柔也以二名也二乾初伏坤五也乾

消八

未

初即五伏乾四乾初既濟初也乾四既濟四伏也坤
五即五坤二坤五既濟二也坤二既濟五伏也乾初
動之二合坤五乾四動之五伏合坤二柔上剛下剛
未濟柔坤二即二伏坤五體離乾四即二乾初體坎
坎為水離為火故卦坎下離上有火在水上之象故
為未濟未濟以來言也剛柔應為亨亨以二伏坤五
言也坤五即五坤二坤五上合乾初坤二下合乾四
二五交易剛柔相應故未濟亨坤為小狐乾為濟汔
幾也小狐汔濟以上伏坤上言也坤上既濟初伏也
動之上伏合乾五故為小狐汔濟兌為濡艮為尾濡
其尾以初伏乾上言也乾上即上坤上體艮既濟上

伏也動之初伏合坤初坤初體兌故為濡其尾乾為
利濡其尾故无攸利此未濟之象也故曰未濟亨小
狐汔濟濡其尾无攸利

初六濡其尾吝

未濟初坤初伏乾上也自既濟上來也坤動變坤初
合乾初乾動之坤上伏合坤上初以來言也兌為濡
艮為尾坤為吝濡其尾以伏乾上言也乾上即上伏
坤上體艮既濟上伏也動之初伏合坤初坤初體兌
故為濡其尾濡其尾故吝此初之象也故初六曰濡
其尾吝

九二曳其輪貞吉

消八

未

未濟二乾初伏坤五也乾自既濟初來坤即既濟二
變伏也乾動之坤初伏合坤初坤動之坤五合乾五
二亦以來言也坎為曳為輪曳其輪以伏坤五言也
坤五體坎既濟二也動變二伏合乾初乾初亦體坎
既濟初也故為曳其輪乾為貞息為吉貞謂貞于其
位也曳其輪故貞吉此二之象也故九二曰曳其輪
貞吉

六三未濟征凶利涉大川

未濟三坤四伏乾二也坤即既濟三伏來乾自既濟
二伏來也坤動之坤四合乾四乾動之坤二伏合坤
二三亦以來言也坤為未濟乾為征消為凶未濟征

凶以三伏乾二言也未濟謂坤四坤四既濟三伏也
動變三合乾二故為未濟未濟故征凶乾為利兌為
大川利涉大川以四乾三言也乾三即坤四既濟三
也動之四合坤三坤三體兌故為利涉大川此三之
象也故六三曰未濟征凶利涉大川

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

未濟四乾三伏坤三也乾自既濟三來坤即既濟四
變伏也乾動之坤三伏合坤三坤動之坤三合乾三
四亦以來言也乾為貞坤為悔息為吉貞吉悔亡以
伏坤三言也悔謂五伏乾四坤三既濟四也下合乾
四坤三動變四伏合乾三乾四動之五伏合坤二故

消八

空

為貞吉悔亡乾為震坤為用為鬼方震用伐鬼方以
下乃推言之震用伐鬼方謂漸五也漸五乾三伏坤
三也震謂乾三乾三體震用謂用坤三坤三體坤鬼
方謂五伏乾四乾四漸三也乾三動之既濟三合坤
四坤三動之既濟四合乾四故為震用伐鬼方乾為
賞為大國三年有賞于大國謂未濟四也卦主一歲
自漸至未濟歷三卦大國謂乾三坤三至未濟變合
乾三故為三年有賞于大國此二句所以申言貞吉
悔亡之故也此四之象也故九四曰貞吉悔亡震用
伐鬼方三年有賞于大國
六五貞吉无悔君子之光有孚吉

未濟五坤二伏乾四也坤即既濟五伏來乾自既濟
四伏來也坤動之坤二合乾二乾動之坤四伏合坤
四五亦以來言也五為貞息為吉坤為悔貞吉以坤
二言无悔以伏乾四言坤二即上乾五既濟五伏也
乾四即四乾三既濟四伏也坤二動變五合乾四故
為貞吉无悔艮為君子坤為光君子之光以四乾三
言也乾三體艮光謂五伏乾四乾四即四乾三乾三
既濟三也乾四既濟四伏也乾三動之四合坤三乾
四動之五伏合坤二故為君子之光乾為孚息為吉
孚信也合也有孚吉以坤二言也坤二變合乾四故
為有孚吉此二句所以申言貞吉无悔之故也此五

消八

空

之象也故六五曰貞吉无悔君子之光有孚吉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
未濟上乾五伏坤上也乾自既濟五來坤自既濟初
伏來也乾動之坤五伏合坤五坤動變坤上合乾上
上兼往來言也乾為孚坤為飲坎為酒孚信也合也
有孚于飲酒以來言也以初伏乾上言也乾上即上
伏坤上乾上既濟上伏也坤上既濟初伏也乾上動
之初伏合坤初坤上動之上伏合乾五坤初體坤乾
三體坎故為有孚于飲酒坤為咎有孚於飲酒剛柔
交易故无咎兌為濡乾為首為是坤為失濡其首有
孚失是以往言也濡其首謂初伏乾上有孚失是謂

上伏坤上乾上動之上伏合坤上乾五動之五伏合坤五坤上體兌故為濡其首有孚失是首謂乾上是謂乾五也此上之象也故上九曰有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

彖傳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當平聲應叶雍

坤為柔為中柔得中以二伏坤五言也坤五即五坤二坤五既濟二也坤二既濟五伏也坤五動變二伏合乾初坤二動變五合乾四故為柔得中柔得中剛柔應故未濟亨此釋未濟亨也坤為中震為出未出中以上伏坤上言也坤上既濟初伏也動之上伏合

消息

奎

乾五故為未出中未出中故小狐汔濟此釋小狐汔濟也艮為終繼為續不續終以初伏乾上言也乾上即上伏坤上終謂坤上坤上既濟初伏也乾上既濟上伏也坤上動之上伏合乾五乾上動之初伏合坤初故為不續終不續終故无攸利此釋濡其尾无攸利也坤為位為應不當位以五言也剛柔應以二言也五坤二伏乾四也二乾初伏坤五也坤二既濟五伏也坤五既濟二也坤二變合乾四坤五變合乾初坤二即二伏坤五故為雖不當位剛柔應也此二句申言所以亨也此統釋未濟之彖也故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

象傳火在水上未濟君子以慎辨物居方

火在水上以來言也離為火坎為水水火謂二伏坤五坤五體離水謂二乾初乾初體坎坤五即五坤二乾初即五伏乾四坤二下合乾四故為火在水上火在水上水未濟火故為未濟故曰火在水上未濟君子以慎辨物居方以往言也艮為君子君子謂四乾三也乾三體艮以謂以變也艮為慎坤為居為方乾為物分為辨物以剛言方以柔言方以類聚物以羣分慎謂四伏坤三坤三體艮乾三動之三伏合坤三乾二動之二伏合坤二乾初動之初伏合坤初乾上動

消息

奎

之上伏合坤上乾五動之五伏合坤五乾四動之四伏合坤四剛下柔上故為君子以慎辨物居方此未濟變坤之象也故曰君子以慎辨物居方濡其尾亦不知極也坤為極極窮也謂上也乾上即上伏坤上既濟上伏也動之初伏合坤初故為亦不知極故曰濡其尾亦不知極也九二貞吉中以行正也坤為中乾為正坤五變合乾初故為中以行正故曰九二貞吉中以行正也未濟征凶位不當也當平聲

坤為位坤四下合乾二故為位不當故曰未濟征凶位不當也

貞吉悔亡志行也行音杭

坤為志乾為行坤三變合乾三故為志行故曰貞吉悔亡志行也

君子之光其暉吉也

離為暉暉謂坤二坤二體離既濟五伏也動變五合乾四故為其暉吉故曰君子之光其暉吉也

飲酒濡首亦不知節也

艮為節節止也謂伏坤上坤上體艮動變上合乾上故為亦不知節故曰飲酒濡首亦不知節也

消八

奎

周易消息卷八

周易消息卷九

烏程徐學維 嘉推

繫辭上傳

繫者繫也謂繫于卦爻之下也辭即卦之辭也卦為伏羲所畫文王即其往來消息而作易因繫之辭故謂之繫辭傳孔子作所以申明繫辭之意此易之通例也凡二篇此其上篇故謂之繫上傳

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斷丁亂反見貫通反

此節總言易之變化以漸既濟言也乾為天尊坤

消九

坤

為地為卑尊上卑下天尊謂乾在上也地卑謂坤在下也乾在上故自子至巳六位乾所位也坤在下故自午至亥六位坤所位也乾坤謂卦畫之乾坤也乾為定定即尊卑定也此就乾坤二卦十二畫而言也所謂剛柔者立本者也以漸初上言也天尊謂漸上地卑謂漸初漸上乾初伏坤二也漸初坤上伏乾上也漸自大過來乾初體乾一三五大過初伏也乾上體坤二四上大過上伏也乾初動之上合坤二乾上動之初伏合坤上乾上也乾上坤下故為天尊地卑天尊地卑故乾坤定矣乾謂乾初坤謂乾上也此舉上下以該六位也凡言以某爻言者皆舉似之言非即謂此也不過即此以明其象耳

誤會 下為卑上為高乾為貴為陳坤為賤為位陳
設也卑高以陳謂著卦也凡著自下而上此就一卦
六畫言也所謂變通者趣時者也卑高以陳以漸三
五言也漸三乾四伏坤四也五乾三伏坤三也卑謂
坤三坤三大過初也故為卑高謂坤四坤四大過上
也故為高坤三三動之五伏合乾三坤四動之三伏
也合乾四故為卑高以陳故貴賤位矣貴謂
乾三賤謂乾四也以下乃言變化之事乾為動為剛
為常坤為靜為柔兩為斷斷謂分也動靜有常謂剛
以動為常柔以靜為常動謂上也靜謂下也即謂往
來變化也以漸二四言也漸二坤初伏乾五也四坤

消九

五伏乾二也乾五大過四也下合坤五乾二大過三
也下合坤二乾五動之二伏合坤初乾二動之四伏
合坤五乾五即四坤五乾二即上伏坤二剛上柔下
故為動靜有常動靜有常故剛柔漸矣剛謂乾五柔
謂乾二也坤為方為類為羣乾為物聚合也分斷也
息為吉為生消為凶方以類聚謂消成歸妹也所謂
本乎地者親下也物以羣分謂息成既濟也所謂本
乎天者親上也此承上卑高以陳言也以既濟三四
言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三
坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四
乾四動之四伏合坤三以乾四言為方以類聚以乾

三言為物以羣分方以類聚物以羣分故吉凶生矣
吉謂乾三凶謂乾四也乾為天坤為地為形艮為成
離為象息為變消為化兌為見在天成象謂既濟也
在地成形謂歸妹也此承上動靜有常言也在天成
象以既濟五上言也既濟五乾五伏坤二也上坤初
伏乾上也坤初漸二也乾五漸二伏也坤初動之上
合乾上乾五動之五合坤二坤初體艮乾五體離五
上為天故為在天成象在地成形以既濟初二言也
既濟初乾初伏坤上也二坤五伏乾二也乾初漸上
也坤五漸四也乾初動之初合坤上坤五動之二合
乾二坤五體坤乾初體艮初二為地故為在地成形

消九

在天成象在地成形故變化見矣變謂五乾五乾五
即二坤五化謂上伏乾上乾上即初伏坤上也此總
言變化之象也故曰天尊地卑乾坤定矣卑高以陳
貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分
吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣
是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日
月運行一寒一暑
此承上變化言也乾為剛坤為柔兩相切曰摩摩如
初與上合之類八卦乾坤震巽坎離艮兌也兩相推
曰盪盪如比變臨之類剛柔相摩八卦相盪此二句
即變化之事故承上言之亦以漸三五言也漸三乾

四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四
乾四動之四伏合坤三以三言為剛柔相摩以四言
為八卦相盪四四為八故為剛柔相摩八卦相盪震
為雷艮為霆巽為風兌為雨離為日坎為月乾為寒
坤為暑鼓以息言潤以消言運行兼消息言鼓潤運
行即所謂摩盪也此亦以既濟言也鼓之以雷霆以
既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤
四漸三伏也乾三動之三合坤四乾三體震坤四體
艮故為鼓之以雷霆潤之以風雨以既濟四言也既
濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸三也坤
三動之四合乾四乾四體巽坤三體兌故為潤之以

消九

四

風雨日月運行以既濟二五言也既濟二坤五伏乾
二也五乾五伏坤二也坤五漸四也乾五漸二伏也
坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二坤五體離
乾五體坎故為日月運行一寒一暑以既濟初上言
也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸
上也坤初漸二也乾初動之初合坤上坤初動之上
合乾上乾初體乾坤初體坤故為一寒一暑此即所
謂在天成象者故曰是故剛柔相摩八卦相盪鼓之
之雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

乾道成男坤道成女

艮為道為成男兌為女乾道成男坤道成女即一

索再索三索之事亦以既濟三四言也既濟三乾三
伏坤四也四坤三伏乾四也乾三體艮坤三體兌故
為乾道成男坤道成女此以變化既成言也即所謂
在地成形者故曰乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物

乾為知為大為物震為始艮為成上為作起也此
承上乾道成男坤道成女言也乾知大始承乾三言
也乾三漸五也動之三合坤四乾三體震故為乾知
大始坤作成物承坤三言也坤三漸五伏也動之四
合乾四坤三體艮故為坤作成物此二句乃總挈之
辭所以申言變化之事也故曰乾知大始坤作成物

消九

五

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親
易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之
德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理
得而成位乎其中矣易去聲

乾為易為知為功為大為德為得坤為簡為能為從
為親為久為天下為理為位為中艮為賢人為成兌
以易知承乾知大始言也以乾三言也乾三大過二
也動之漸五合坤三故為乾以易知坤以簡能承坤
作成物言也以坤三言也坤三大過初也動之漸五
伏合乾三故為坤以簡能此二句乃推言乾知大始

坤作成物之故亦總擊之辭下文又申言之易則易知承乾三言也乾三之三故爲易則易知簡則易從承坤三言也坤三之四故爲簡則易從乾三之三合坤四故爲易知則有親坤三之四合乾四故爲易從則有功坤四即四坤三故爲有親則可久乾四即三乾三故爲有功則可大坤三體艮乾三體乾故爲可久則賢人之德乾三體艮坤三體兌故爲可大則賢人之業以上乃推言之易簡而天下之理得又總結之也乾三下合坤四坤三下合乾四故爲易簡而天下之理得矣天下之理得則剛柔交易而成既濟上成既濟則下成歸妹故爲成位乎其中矣此即上乾

消九

六

道成男坤道成女之事所謂乾道變化各正性命也故曰乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

以上數節總言變化之事爲第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化此下數節言聖人作易君子體易之事以大有言也大有三四相易故即大有明之所謂卦有小大也初爲聖人乾爲設爲卦爲觀離爲象爲明巽爲繫坤爲辭息爲吉消爲凶聖人謂大有二也大有二乾初伏

坤三也故爲聖人卦六十四卦設立也設卦以大有初言也大有初乾二伏坤上也大有自大壯來乾二大壯上伏也動之初合坤上坤上即三乾上由下之上故爲設卦象三百八十四爻陰陽動靜之象觀即玩也觀象以大有五言也大有五坤五伏乾四也坤五體離大壯上也觀謂四乾五乾五即坤五大壯三也乾五之四坤五之五故爲觀象辭即卦爻之辭繫謂繫于下也繫辭總上設卦觀象言也乾二下合坤上坤上體巽大壯五也動之初伏合乾二坤五下合乾四乾四亦體巽大壯四也動之五伏合坤五以坤上言則爲吉以乾四言則爲凶其動在二二大壯初

消九

七

也故爲聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶吉凶該下悔吝言也乾爲剛坤爲柔推謂推而行之即往來上下也息爲生爲變消爲化剛柔相推而生變化即變動不居周流六虛上下无常剛柔相易也以大有五上言也大有五坤五伏乾四也上乾三伏坤四也乾四大壯四也下合坤四乾三大壯五伏也上合坤上乾四動之五伏合坤五乾三動之上合坤四以乾三言則爲剛爲變以乾四言則爲柔爲化故爲剛柔相推而生變化此二句總言聖人作易之事也故曰聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者

進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

是故承上之辭坤為失乾為得離為象象即上所言之象也失謂五伏乾四得謂初乾二乾四大壯四也乾二大壯上伏也乾四動之五伏合坤五乾二動之初合坤上以乾四言則為失以乾二言則為得得則吉失則凶故為吉凶者失得之象也象以五坤五言也坤五體離下倣此坎為悔為虞坤為吝為憂悔謂初伏坤上吝謂五坤五坤上大壯五也坤五大壯上也坤上動之初伏合乾二坤五動之五合乾四乾二體坎乾四伏體坤以坤上言則為悔以坤五言則為

消九

九

吝悔則虞吝則憂故為悔吝者憂虞之象也此二句承上設卦觀象繫辭焉而明吉凶言也乾為進坤為退進退謂往來也進謂上伏坤四退謂五伏乾四坤四大壯四伏也乾四大壯四也坤四動之上伏合乾三乾四動之五伏合坤五乾三大壯五也坤五大壯上也以坤四言則為進以乾四言則為退進則變退則化故為變化者進退之象也乾為晝坤為夜晝謂上乾三夜謂五伏乾四乾三大壯五伏也乾四大壯四也乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五以乾三言則為晝以乾四言則為夜晝剛象夜柔象故為剛柔者晝夜之象也此二句承上剛柔相推而生

變化言也兌為爻震為動艮為道上為極六爻六畫也動即剛柔相推也三三才天地人也初二為地五上為天三四為人極至也易窮則變變則通通則久上極則下下極則上六爻之動三極之道以大有初上言也大有初乾二伏坤上也上乾三伏坤四也坤上大壯五也乾三大壯五伏也坤上動之初伏合乾二乾三動之上合坤四故為六爻之動三極之道也六爻之動以坤上言坤上體兌即六也三極之道以乾三言乾三體艮上即極也此舉上下以該六位也故為六爻之動三極之道也此二句承上兩節而總言之也此易之通例也以聖人作易言也故曰是故

消九

九

吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

以下原稿缺空約十餘行

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此承上而言君子體易之事也艮為君子為易坤為居為安為序居而安以靜言也序即六十四卦之序

消九

也乾為樂為玩兌為爻坤為辭樂而玩以動言也辭即三百八十四爻之辭也亦以大有言也君子所居而安者易之序也以大有五伏乾四言也乾四體艮大壯四也易謂上乾三乾三亦體艮大壯五伏也乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五三四交易故為君子所居而安者易之序也序謂五坤五也所樂而玩者爻之辭也以大有上乾三言也乾三大壯五伏也動之上合坤四坤四體兌即五伏乾四乾四上合坤五故為所樂而玩者爻之辭也辭亦謂坤五也此承上吉凶變化而言君子體易之事也故曰是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭

也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

此又承上而申言之也坤為居為辭乾為觀為玩離為象象六十四卦之象辭即象之辭也居則觀其象而玩其辭承五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏合坤五坤五即四乾五乾五下合坤二坤五體離坤二體坤故為是故君子居則觀其象而玩其辭震為動兩為變離為占變謂三百八十四爻之變占即變之占也動則觀其變而玩其占承上乾三言也乾三體震大壯五伏也動之上合坤四坤四即五伏乾

消九

四乾四上合坤五坤五體離故為動則觀其變而玩其占是承上之辭自天祐之吉无不利即大有上九爻辭也乾為天坤為祐自從也祐助也自天祐之上言也天謂大有二乾初也初乾元乾元統天大壯初也動之二合坤三坤三即上乾三故為自天祐之息為吉乾為利吉无不利兼五言也乾三大壯五伏也乾初動之二合坤三乾三動之上合坤四坤四即五伏乾四故為吉无不利言以乾三言无不利以乾四言也居則觀象玩辭動則觀變玩占此其所以自天祐之吉无不利也此即大有上九爻辭以贊君子也亦承上言也故曰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
彖者言乎象者也爻者言乎變者也

兩爲彖爲變兌爲爻離爲象坤爲言彖即象辭也如
元亨利貞之類繫于乾卦之下所以明乾之象者也
象統一卦言謂已成之象也此以大有五言也大有
五坤五伏乾四也彖謂乾四象謂坤五乾四大壯四
也下合坤四動之五伏合坤五坤五體離故爲彖者
言乎象者也爻即爻辭也如潛龍勿用之類繫于初
九之下所以明初九之變者也變以一爻言謂將來
之變也此以大有上言也大有上乾三伏坤四也爻
謂乾三變謂坤四乾三大壯五伏也體兌動之上合

消九

坤四坤四即五伏乾四故爲爻者言乎變者也此即
大有五上兩爻以明象爻之通例也故曰彖者言乎
象者也爻者言乎變者也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者
善補過也

吉凶悔吝无咎亦六十四卦之通例也息爲吉消爲
凶坤爲失乾爲得吉凶以大有初及五伏言也大有
初乾二大壯上伏也動之初合坤上故爲得五伏乾
四大壯四也動之五伏合坤五故爲失得則吉失則
凶故爲吉凶者言乎其失得也言亦以坤言也坎爲
悔坤爲吝爲小爲疵悔吝以大有初伏初及五言也

大有初伏坤上大壯上也動之初伏合乾二故爲悔
悔自內出也五坤五大壯上也動之五合乾四故爲
吝吝自外至也五上皆體坤故爲小疵故爲悔吝者
言乎其小疵也坤爲咎爲過乾爲善已壞而復修之
爲補无咎者善補過也以大有上伏坤四言也坤四
即五伏乾四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四
動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三剛柔交易
故爲善補過過以乾四言補以坤四言也故爲无咎
者善補過也善以乾言也此即大有諸爻以明吉凶
悔吝无咎之通例也故曰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

消九

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

此教君子體易之方亦六十四卦之通例也乾爲貴
坤爲賤爲位列分也位謂上下之位也列貴賤者存
乎位以大有五伏乾四言也乾四大壯四也下合坤
四乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三上
貴下賤故爲列貴賤者存乎位坤爲小乾爲大爲卦
齊等也小謂消卦大謂息卦齊小大者存乎卦以大
有初乾二言也乾二大壯上伏也上合坤五坤五即
大壯三乾五乾二之初坤五之五乾五之四小大並
列故爲齊小大者存乎卦息爲吉消爲凶坤爲辭辨

別也謂分也辨吉凶者存乎辭以大有五坤五言也坤五大壯上也下合乾二坤五動之五合乾四乾二動之初合坤上以乾二言則爲吉以乾四言則爲凶故爲辨吉凶者存乎辭坤爲憂爲吝坎爲悔介判也亦謂分也憂悔吝者存乎介以大有上伏坤四言也坤四卽五伏乾四大壯四也憂謂乾四介謂坤四悔謂初伏坤上吝謂五坤五坤上大壯五也坤五大壯上也乾四動之五伏合坤五坤上動之初伏合乾二坤四動之上伏合乾三故爲憂悔吝者存乎介乾爲震坤爲咎坎爲悔震无咎者存乎悔以大有初伏坤上言也坤上大壯五也下合乾三坤上動之初伏合

消九

十四

乾二乾三動之上合坤四故爲震无咎者存乎悔此承上兩節而言君子體易之方也故曰是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之此亦易之通例坤爲小乾爲大爲卦小謂消卦如師觀之類大謂息卦如比臨之類此以大有五坤五言也坤五卽四乾五故爲卦有小大坤爲辭爲險乾爲易險如利牝馬之貞之類易如元亨利貞之類此以大有五伏乾四言也乾四卽二伏坤上故爲辭有險易艮爲指之往也辭也者各指其所之六十四卦皆

然卽一以概其餘此承上辭有險易言也乾四體艮大壯四也坤上亦體艮大壯五也乾四動之五伏合坤五坤上動之初伏合乾二故爲辭也者各指其所之此又承上節而總結之也故曰是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之此數節亦易之通例以君子體易言也

以上數節言聖人作易君子體易之事爲第二章○舊分象者言乎象者也以下爲一章按此數節仍承上言宜合爲一章上以聖人作易言下以君子體易言也

易與天地準故能彌綸天地之道

消九

十五

艮爲易爲道乾爲天坤爲地準齊也彌滿也遍也綸比其類而合之也謂交合也易卽謂易之書也易與天地準故能彌綸天地之道以坎離言也包義始作八卦蓋取諸離故以坎離言易與天地準謂坎離三四也離三乾上伏坤上也四乾三伏坤三也離自豐來乾上豐五伏也乾三豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合坤三乾上體乾乾三體艮坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也坎自旅來乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合坤初乾四動之三伏合坤四坤初體坤坤四體艮故爲易與天地準彌綸天地之道謂離初五坎一上也離五坤五伏乾四

也初乾二伏坤四也乾四豐二伏也坤四豐五也乾四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五即上乾五乾五下合坤初乾二即二坤二坤二下合乾初乾初體乾坤初體坤乾四體艮坎二乾三伏坤二也上坤三伏乾五也乾三旅五伏也坤三旅二也乾三動之二合坤二坤三動之上合乾五坤二即初伏乾二乾二上合坤上乾五即五伏坤五坤五上合乾上乾上體乾坤上體坤乾三體艮故為彌綸天地之道彌綸天地之道即下仰觀俯察原始反終之事謂變化也坎離以後變化在三蓋惟能準而後能彌綸故為易與天地準故能彌綸天地之道此二句乃總

消九

去

挈之辭故曰易與天地準故能彌綸天地之道

仰以觀于天文俯以察于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

仰以觀于天文三句亦以坎離言也乾為觀為天坤為仰為文仰以觀于天文謂離五也離五坤五伏乾四也乾四豐二伏也動之五伏合坤五坤五即上乾五乾五體乾坤五體坤故為仰以觀于天文乾為俯為察坤為地為理俯以察于地理謂坎二也坎二乾三伏坤二也乾三旅五伏也動之二合坤二坤二即初伏乾二乾二伏體坤坤二亦體坤故為俯以察于

地理坎為幽離為明坤為故乾為知是承上之辭仰以觀于天文是知明之故俯以察于地理是知幽之故故為仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終二句以大過姤言也下上為原上下為反原泉水反復也震為始艮為終原始謂大過初也大過初坤三伏乾初也乾初體震反變姤上故為原始反終謂姤上也姤上乾上伏坤四也乾上體艮反變大過初伏故為反終消為死息為生乾為知兌為說原始是死而生也反終是生而死也死生生死故知死生之說說以坤三四言三四皆體兌故為原始反終故知死生之說精氣為物三句以既濟歸妹

消九

去

言也乾為精為氣為物精氣為物謂既濟三四也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四四即三也故為精氣為物精以柔言氣以剛言坤為魂兩為變游魂為變謂歸妹三四也歸妹四乾四伏坤三也三坤四伏乾三也乾四頤二伏也坤四頤二也乾四之四坤四之三既消復出三即四也故為游魂為變坤為鬼為情乾為神為狀精氣為物是知神之情狀游魂為變是知鬼之情狀故為精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀此言變化而成既濟之事也兼消息言也即上所謂與天地準彌綸天地之道也故曰仰以

觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

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周

之知音智樂音洛

此下二節專以息言卽申言上文之意也亦以既濟言也乾爲天坤爲地相似也違背也與天地相似故不違以既濟四坤三言也坤三漸五伏也上合乾三乾三之三坤三之四三體乾四體坤故爲與天地相似與天地相似是柔順乎剛故不違故爲與天地相

消九

六

似故不違坤爲知爲天下爲過艮爲萬物爲道以剛益柔爲濟知周乎萬物而道濟天下以既濟三乾三言也乾三漸五也下合坤三乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四以柔言爲知周乎萬物萬物謂伏乾四乾四體艮以剛言爲道濟天下天下謂伏坤四坤四體坤故爲知周乎萬物而道濟天下知周乎萬物而道濟天下是剛率乎柔故不過故爲知周乎萬物而道濟天下故不過上下曰旁中曰流乾爲樂爲天爲知巽爲命坤爲憂旁行而不流樂天知命故不憂以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合

乾上乾初動之初合坤上以坤初言爲樂天天謂乾

上乾上體乾以乾初言爲知命命謂坤上坤上體巽

故爲旁行而不流樂天知命旁行而不流樂天知命

故不憂不憂承知命言也謂乾初也故爲旁行而不

流樂天知命故不憂坤爲安爲土爲敦乾爲仁爲愛

安土敦乎仁故能愛以既濟二五言也既濟二坤五

伏乾二也五乾五伏坤二也安土以二伏乾二言也

乾二漸四坤五伏也動之既濟二伏合坤五坤五體

坤故爲安土敦乎仁以五伏坤二言也坤二漸上乾

初伏也動之既濟五伏合乾五乾五體乾故爲敦乎

仁安土敦乎仁故能愛能愛承敦乎仁言也謂乾五

消九

五

也乾五漸二伏也動之既濟五故爲能愛故爲安土敦乎仁故能愛此亦言變化之事承上與天地準言也以將來言也故曰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

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

此節又推言之也乾爲天爲範圍坤爲地爲過分消爲

化範圍範圍如範圍之圍也謂配合也範圍天地之

化而不過以既濟初乾初言也乾初卽上坤初乾初

漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾上乾初動之

初合坤上乾上體乾漸初伏也坤上體坤漸初也故為範圍天地之化而不過坤為曲為遺艮為成為萬物曲成萬物而不遺以既濟三乾三言也乾三即四坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四坤三體坤乾四體艮故為曲成萬物而不遺坎為通為夜離為晝三為道乾為知通乎晝夜之道而知以既濟五乾五言也乾五即二坤五乾五漸二伏也坤五漸四也乾五動之五合坤二坤五動之二合乾二坤二體離乾二體坎故為通乎晝夜之道而知乾為神艮為易坤為方為體神无方而易无體承上三句而推言之也神即天地神无

消九

三

方以漸上及二言也漸上乾初伏坤二也二坤初伏乾五也乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二乾初體乾坤初體坤乾五伏體坤坤二亦體坤故為神无方易即易書易无體以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾三乾三體艮坤三體坤故為易无體此承上三句而言故為故神无方而易无體此承上彌綸天地之道而極言之也以變化既成言也故曰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

以上數節總言易道之大與天地準也為第三章

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

坤為陰乾為陽三為道陰无陽不生陽无陰不成故一陰一陽乃謂之道此亦以既濟言也一陰一陽之謂道以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四剛柔交易四即三也故為一陰一陽之謂道乾為善繼續也繼之者善承道而言以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也坤五漸四也乾五漸二伏也坤三動之四合乾四坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二故為繼之者善也艮為成乾為性成之者性又承

消九

三

善而言以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也下合坤二坤初漸二也下合乾五坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾五動之五合坤二乾初體艮故為成之者性也成善即成道也此三句亦以變化既成言也即所謂彌綸也上以易言此以道言也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

知者見之謂之知二字並音智下不知知字如字解讀上聲

此承上而推言之也乾為仁坤為知仁者見之謂之仁以離三四言也離三乾上伏坤上也四乾三伏坤

三也乾上豐五伏也乾三豐三也乾上動之三合坤
上乾三動之四合坤三乾上體乾乾三亦體乾故爲
仁者見之謂之仁之指道言也知者見之謂之知以
坎三四言也坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也
乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合坤初
乾四動之三伏合坤四坤初體坤坤四亦體坤故爲
知者見之謂之知乾爲百爲知離爲日坤爲用爲姓
百姓日用而不知以離上言也離上乾五也動之小
畜四伏合坤上故爲百姓日用而不知此三句乃推
言之舉坎離而小畜以下諸卦視此矣艮爲君子爲
道君子之道謂乾三在三也鮮少也仁者見之謂之

消九

三

仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道
鮮矣君子之道鮮如小畜以下諸卦皆是此推言道
之變化以起下文也故曰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

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至
矣哉

此承上君子之道言也乾爲顯爲仁爲盛爲德爲大
坤爲藏爲用爲至震爲鼓艮爲萬物初爲聖人消爲
憂兌爲業顯諸仁以既濟三伏坤四言也坤四漸三
伏也動變既濟三伏合乾三乾三體乾故爲顯諸仁
藏諸用以既濟四坤三言也坤三漸五伏也動之既

濟四合乾四乾四漸三也故爲藏諸用鼓萬物承顯
諸仁言也謂乾三也乾三漸五也動之三合坤四乾
三體震坤四體艮故爲鼓萬物不與聖人同憂承藏
諸用言也謂坤三也坤三漸五伏也聖人謂上伏乾
上乾上漸初伏也乾上動之上伏合坤初坤三動之
四合乾四故爲不與聖人同憂盛德承乾三言乾三
體乾大業承坤三言坤三體兌極至也消息至三四
而極鼓萬物而不與聖人同憂故盛德大業至矣哉
此承上而極言君子之道有如此也即既濟也故曰
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業
至矣哉

消九

三

富有之謂大業日新之謂盛德

此承上而申言之也乾爲富有富有謂有乎富也
以既濟四坤三言也坤三下合乾四故爲富有富有
故爲大業故爲富有之謂大業乾爲日今爲新日新
謂日有所新也以既濟三伏坤四言也坤四漸三乾
四伏也動變既濟三伏合乾三故爲日新日新故爲
盛德故爲日新之謂盛德此二句所以申明至字之
意也故曰富有之謂大業日新之謂盛德

生生之謂易

此下數節又申言道之變化即易與神以明之也亦
以既濟言也息爲生艮爲易生生謂息而又息也生

生之謂易以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三即四坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四息而又息故為生生生故謂之易蓋三息則四伏也三四皆體艮故曰生生之謂易

成象之謂乾效法之謂坤

艮為成離為象成象之謂乾以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二坤初伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤初體艮乾五體離故為成象成象故謂之乾故為成象之謂乾坤為效乾為法效法之謂坤以既濟二言也既濟二坤五伏乾二

消九

也坤五即五乾五漸四也動之二合乾二坤五體坤乾二體乾故為效法效法故謂之坤故為效法之謂坤此二句承上生生為易而言乾坤之法象也故曰成象之謂乾效法之謂坤

極數知來之謂占通變之謂事

坤為數為占乾為知為來上為極極窮也極數知來之謂占以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初即五乾五坤初漸二也乾五漸二伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤二即漸上乾初伏也坤初體坤乾五體乾故為極數知來極數知來故謂之占故為極數知來之謂占坎為通兩為變坤為事

通變之謂事以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也坤三即三乾三漸五伏也通謂五伏坤二坤二漸上伏也坤二動之五伏合乾五坤三動之四合乾四以坤二言則為通以坤三言則為變故為通變通變故謂之事故為通變之謂事此二句言法象之變化也故曰極數知來之謂占通變之謂事

陰陽不測之謂神

坤為陰乾為陽兩為神神謂天地即陰陽也測度也

消九

不測謂不可測也陰陽不測之謂神以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初即上坤初乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾上乾初動之初合坤

上剛柔互見故為陰陽不測陰陽不測故謂之神故為陰陽不測之謂神此一句又總結之也故曰陰陽不測之謂神

以上數節即道之變化以明神无方而易无體也為第四章

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音扶下節並同此承上生生為易而言易之廣大也艮為易坤為廣乾為大夫易廣矣大矣亦以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也廣謂坤三坤三體坤大謂乾三乾三體乾乾三漸五也坤三漸五伏也

乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四三體艮故
為夫易廣矣大矣此句乃總挈之辭下乃申言之也
坤為言艮為禦上為遠禦禁止也以言乎遠則不禦
以既濟五上言也既濟五乾五伏合坤二也上坤初
伏乾上也坤初漸二也乾五漸二伏也坤初之上乾
五之五故為以言乎遠則不禦禦謂坤初坤初體艮
坤為靜乾為正下為通以言乎通則靜而正以既濟
初二言也既濟初乾初伏坤上也二坤五伏乾二也
乾初漸上也坤五乾二漸四也坤五之二乾初之初
故為以言乎通則靜而正靜謂二正謂初也乾為天
坤為地備具也以言乎天地之間則備矣即謂廣大

消九

也以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三
伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤
三之四故為以言乎天地之間則備矣此三句極言
易之廣大也故曰夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦
以言乎通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

此承上節推言易之所以廣大也亦以既濟言也夫
乾其靜也專三句以既濟三乾三言也乾三即乾乾
為專為直為大息為生靜以靜言動以動言專闢不
貳直謂不曲乾三漸五也下合坤三故為其靜也專

動之三合坤四故為其動也直其靜也專其動也直
此其所以大生也故為是以大生焉夫坤其靜也翕
三句以既濟四坤三言也坤三即坤坤為闢下為翕
上為闢息為生翕謂合闢謂開靜亦以靜言動亦以
動言坤三漸五伏也上合乾三故為其靜也翕動之
四合乾四故為其動也闢其靜也翕其動也闢此其
所以廣生也故為是以廣生焉此推言易所以廣大
之由也故曰夫乾其靜也專其動也直是以大生焉
夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善
配至德

消九

此承上而言廣大之事也乾為天坤為地配合也廣
大配天地以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾
初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上乾初體
乾坤上體坤故為廣大配天地化裁為變剛柔應為
通坎離震兌為四時變通配四時以既濟二上言也
既濟二坤五伏乾二也上坤初伏乾上也坤五漸四
也坤初漸二也坤五動之二合乾二坤初動之上合
乾上坤五即五乾五乾上即初伏坤上乾五漸二伏
也乾上漸初伏也以坤五言則為通以乾上言則為
變坤五體離乾二體坎坤初體兌乾上體震故為變
通配四時坤為陰為養乾為陽離為日坎為月

之義配日月以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也
乾五漸二坤初伏也坤二漸上乾初伏也坤初體坤
乾初體乾故為陰陽之義乾五動之五合坤二乾五
體坎坤二體離故為配日月故為陰陽之義配日月
乾為易為善為德坤為簡為至易簡之善配至德以
既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾
四也乾三漸五也坤三漸五伏也故為易簡之善乾
三動之三合坤四坤三動之四合乾四三體乾四體
坤故為配至德故為易簡之善配至德此言易之廣
大有如此也故曰廣大配天地變通配四時陰陽之
義配日月易簡之善配至德

消九

以上三節極言易之廣大也為第五章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇
禮卑崇效天卑法地夫音扶 知音智

朱子本義謂十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑
皆後人所加也按傳中凡有子曰者皆另起一章此
下贊易道之至又以聖人作易言也艮為易坤為至
易其至矣乎又以既濟三四之伏言也既濟三乾三
伏坤四也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三
伏也坤四動變既濟三伏合乾三乾四動之既濟四
伏合坤三乾四體艮坤三體坤故為易其至矣乎此
一句是總挈之辭下乃申言之也初為聖人乾為崇

為德坤為廣為業為以以用也易即謂乾四聖人謂
初乾初乾初即上坤初坤初漸二也下合乾五乾五
動之五合坤二乾三動之三合坤四坤三動之四合
乾四以坤四言為崇德以乾四言為廣業故為夫易
聖人所以崇德而廣業也此句乃申言之坤為知為
禮為卑乾為崇知崇承坤四言也坤四上合乾三故
為知崇禮卑承乾四言也乾四上合坤三故為禮卑
乾為天為法坤為地為效乾三即乾故為崇效天坤
三即坤故為卑法地此三句又申言崇德廣業之事
也故為知崇禮卑崇效天卑法地此極言易道之至
也故曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

消九

知崇禮卑崇效天卑法地

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
此承上而總言之以起下文也乾為天為設坤為地
為位為中艮為易天地設位二句以既濟三四言也
既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也天地設位
以乾三言也乾三即四坤三乾三漸五也坤三漸五
伏也乾三之三坤三之四乾三體乾坤三體坤故為
天地設位而易行乎其中矣以乾四言也乾四即三
伏坤四乾四漸三也坤四漸三伏也坤四動變既濟
三伏合乾三乾四動之既濟四伏合坤三乾四體艮
坤三體坤故為而易行乎其中矣艮為成乾為性坤

爲存成性存存以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上以乾初言爲成性乾初體艮以乾上言爲存存乾上漸初伏也故爲成性存存艮爲道爲門坤爲義道義之門承上成性存存以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也乾五即二坤五漸二坤初伏也坤初之上乾五之五乾五之五坤三之四以乾五言則爲義以坤三言則爲道門謂上坤初坤初體艮故爲道義之門此推言易之所以至也故曰天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

消九

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

此承上文而言聖人作易之由即崇德廣業之事也初爲聖人坤爲見爲天下爲賾賾謂眾多也聖人有以見天下之賾以漸上言也漸上乾初伏坤二也乾初大過初伏也動之上合坤二坤二即四伏乾二故爲聖人有以見天下之賾艮爲擬坤爲形容擬謂分擬也擬諸其形容以乾初言也乾初即二坤初乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾初體艮乾上體坤故爲擬諸其形容離爲象乾爲物坤爲宜象其物宜以伏坤二言也坤二即四伏乾二坤二動之五

伏合乾五乾二動之二伏合坤五坤二體離坤五體坤故爲象其物宜擬諸其形容象其物宜此其所以爲象也故謂之象故爲是故謂之象象以全體言也故曰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

斷反

初爲聖人坤爲見爲天下乾爲動聖人有以見天下之動以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初即上乾初大過二伏也動變漸二合乾五故爲聖人有以見天下之動乾爲觀剛柔應爲通會合也觀其會通以

消九

下皆以伏乾五言也乾五即四坤五乾五動之五合坤二坤五動之二合乾二剛柔相應故爲觀其會通乾爲行爲典坤爲禮能左右之曰以典禮謂坤初坤初即上乾初坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾初體乾坤初體坤故爲以行其典禮坤爲繫爲辭息爲吉消爲凶分爲斷辭謂上伏坤二坤二體坤吉謂五乾三凶謂三乾四乾五動之五合坤二乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾三言則爲吉以乾四言則爲凶故爲繫辭焉以斷其吉凶剛柔爲交觀會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶剛柔交易此其所以爲爻也故謂之爻故爲是故謂之爻

爻以一節言也故曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

坤為言為至為惡為亂為天下言天下之至賾而不可惡也承上坤二言也坤二即四伏乾二漸上伏也動之五伏合乾五故為言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也承上乾五言也乾五漸二伏也動之五合坤二故為言天下之至動而不可亂也此二句又承上以起下也故曰言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

消九

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化
艮為擬坤為言擬之而後言承漸上言也漸上乾初伏坤二也乾初動之初合坤上坤二動之五伏合乾五乾初體艮坤二體坤故為擬之而後言擬之而後言以息言也兌為議乾為動議之而後動承漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二坤初體兌乾五體乾故為議之而後動議之而後動以消言也乾兩為變坤兩為化艮為成擬議以成其變化又承上而總言之也以漸三五言也漸三乾四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以三言則為變以

四言則為化三四皆體艮故為擬議以成其變化變化即消息也此三句總上而言變化之事也故曰擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵我與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

此下七節即擬議以成變化之事所以崇德而廣業者也崇德廣業不外言動兩端故引以明之此引中

消九

孚九二爻辭兼言動言也中孚二乾上伏坤四也自鼎來也兌為鳴坤為鶴為陰鳴鶴相呼也鳴鶴在陰謂三伏乾四也乾四即二伏坤四體兌鼎二也動之三伏合坤三坤三體坤故為鳴鶴在陰坎為子坤為和其子和之謂五乾二也乾二體坎鼎四也動之五合坤上坤上即二乾上故為其子和之乾為好坤為爵靡分也我有好爵我與爾靡之承上兩句言也我謂三伏乾四爾謂五乾二好爵謂二乾上乾四即二伏坤四坤四上合乾上乾二下合坤上故為我有好爵我與爾靡之此四句中孚九二爻辭也子曰以下釋爻之辭艮為君子坤為居為室為言為應乾為善

君子居其室出其言善四句以三伏乾四言也乾四體艮鼎二也下合坤四乾四動之三伏合坤三坤四動變二伏合乾上坤三體坤乾上體乾故為君子居其室出其言善千里之外應之謂上乾初也乾初鼎五伏也動之上合坤二坤二即五乾二乾二下合坤上故為千里之外應之通謂初乾五也乾五鼎初坤上伏也坤上動之五伏合乾二乾五動變初合坤五初先五合故為況其邇者乎此數句所以正釋鶴鳴子和之象也坤為不善為違違背也居其室出其言不善四句以四伏乾三言也乾三亦體艮鼎三也下合坤三乾三動之四伏合坤初坤三動變三合乾四

消九

坤三體坤故為居其室出其言不善千里之外違之謂上伏坤二也坤二鼎五也動之上伏合乾初不應坤三故為千里之外違之通謂初伏坤五也坤五鼎四伏也乾三動之四伏合坤初坤五動之初伏合乾五初先上伏故為況其邇者乎此數句所以反釋鶴鳴子和之象也言出乎身以下所以申言之也坤為言為民為身言出乎身二句承四伏乾三言也言謂三坤三坤三鼎三乾三伏也乾三動之四伏合坤初坤三動變三合乾四乾四伏體坤故為言出乎身加乎民乾為行兌為見開為發行發乎通二句承三伏乾四言也行謂二伏坤四坤四鼎二乾四伏也乾四

動之三伏合坤三坤四動變二伏合乾上乾上即五伏坤上坤上上合乾二乾二體兌故為行發乎通見乎遠異為樞為機樞戶樞機弩牙樞謂謂二伏坤四坤四體巽變而不動樞之象也機謂三坤三坤三亦體巽動而之外機之象也故為言行君子之樞機乾為榮坤為辱震為主發謂分也坤四動變二伏合乾上坤三動變三合乾四乾上體乾坤三體坤乾三乾四皆體震故為樞機之發榮辱之主也震為動乾為天坤為地艮為慎能左右之曰以言行君子之所以動天地也二句又申言之天謂上乾初乾初體乾地謂四坤初坤初體坤乾初鼎五伏也坤初鼎上伏也

消九

言行承上樞機言謂二乾上也乾上即五伏坤上坤上鼎初也乾上鼎上也坤上動之五伏合乾二乾初動之上合坤二乾上動之二合坤四坤初動之四合乾三故為言行君子之所以動天地也可不慎乎慎以二伏坤四言不慎以三坤三言也三四皆體艮此數句所以申言上兩段之意也此統釋中孚九二鶴鳴子和之象以見言行之不可不慎也故曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎通見乎遠言行君子之樞機機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可

不慎乎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

號咷聲也
丁亂反

此下數節皆承上慎不慎而言以申明首節之意也此引同人九五爻辭亦兼言動言也同人五乾上伏坤四也自遷來也乾為同坤為人兌為號咷震為笑同人先號咷而後笑謂同人初也同人初乾四伏坤三也乾四即五伏坤四遷二坤初伏也動之初合坤三坤初體兌乾四體震故為同人先號咷而後笑此同人九五爻辭也子曰以下釋爻之辭艮為君子為道為處為默震為出坤為語為人為心乾為利為金

消九

五

巽為臭為蘭兩為斷君子謂五伏坤四坤四體艮道謂初及二伏也初乾四遷二伏也二伏乾三遷三也三四交易乾三即乾四三四皆體艮乾四動之初合坤三乾三動之二伏合坤二以乾四言則為出為默以乾三言則為處為語故為君子之道或出或處或默或語出處以剛言語默以柔言也二人同心其利斷金承初乾四言也心謂初伏坤三金謂二伏乾三坤三即遷三乾三伏也乾四動之初合坤三乾三動之二伏合坤二故為二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭承二伏乾三言也言謂二坤二坤二遷初也動之二合乾三乾三即初乾四乾三體巽乾四亦

體巽故為同心之言其臭如蘭此統釋同人九五同人先號咷而後笑之象也以慎言也故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

初六藉用白茅无咎子曰苟錯置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往其无所失矣

扶夫音

此引大過初六爻辭以動言也大過初坤三伏乾初也自需來也坤為藉為用為咎巽為白為茅藉用白茅謂伏乾初也乾初需初也動變初伏合坤三乾初伏體巽故為藉用白茅无咎謂二伏坤初也坤初即

消九

五

初伏乾初需四也乾初動變初伏合坤三坤初動之二伏合乾三剛柔交易故无咎此大過初六爻辭也子曰以下釋爻之辭坤為地為可為至艮為慎苟錯諸地而可矣以坤三言也坤三需五伏也動之大過初故為苟錯諸地而可矣藉之用茅二句以伏乾初言也乾初即二伏坤初乾初動變初伏合坤三坤初動之二伏合乾三剛柔交易故為藉之用茅何咎之有慎之至也乃總結之辭慎以坤初言坤初體艮至以乾初言乾初伏體坤此釋象辭也夫茅之為物薄以下又申言之以往言也乾為物為重坤為薄為用為術為失能左右之曰以夫茅之為物薄而用可重

也承乾初言也乾初上合坤三故為夫茅之為物薄
動之漸上合坤二故為而用可重也慎斯術也以往
二句承坤三言也慎斯術謂坤三无所失謂乾初坤
三動之五伏合乾三乾初動之上合坤二故為慎斯
術也以往其无所失矣此數句乃申言无咎之故也
此統釋大過初六藉用白茅无咎之象也亦以慎言
也故曰苟錯置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

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

消九

美

此引謙九三爻辭亦以動言也謙三乾五伏坤五也
以往言也謙往變噬嗑坎為勞坤為謙謙謂乾五勞
謂伏坤五坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤
四坤五體坎乾五伏體坤故為勞謙良為君子為終
息為吉君子有終承上勞謙言君子謂初伏乾三終
謂二坤初坤五動之二合乾四乾三動之五伏合坤
初初三皆體艮故為君子有終君子有終故吉吉以
五伏乾初言也乾初即二坤初坤初動之五合乾三
乾初動之四合坤三故君子有終吉此謙九三爻辭
子曰以下釋爻之辭坎為勞乾為伐為功為德為盛

坤為厚為至為下為人為語為禮為恭為言為謙為
存為位勞而不伐以伏坤五言也坤五體坎動之二
合乾四故為勞而不伐有功而不德以乾五言也乾
五體乾動變三伏合坤四故為有功而不德厚之至
也承勞而不伐言也謂坤五也以乾五言也乾五動
變三伏合坤四坤五動之二合乾四故為厚之至也
語以其功下人者也承有功而不德言也謂乾五也
以坤五言也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合
坤四故為語以其功下人者也人謂坤四此數句所
以釋勞謙也德言盛謂五伏乾初也乾初上合坤三
乾初體乾坤三體坤故為德言盛禮言恭謂二伏乾

消九

美

四也乾四上合坤初乾四伏體坤坤初亦體坤故為
禮言恭致推致也謙也者致恭以存其位者也謂初
伏乾三也乾三即五坤三乾三動之五伏合坤初坤
三動之四伏合乾初故為謙也者致恭以存其位者
也恭謂坤初位謂坤三此數句所以釋君子有終吉
也此統釋謙三勞謙君子有終吉之象也亦以慎言
也故曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功
下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者
也
亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无
輔是以動而有悔也

此引乾上九爻辭亦以動言也乾上即无妄也也以
往言也无妄往變升上為亢震為龍坤為悔亢龍兼
四五言也无妄上乾上伏坤上也五乾五伏坤五也
四乾四伏坤四也乾上益初也乾五益上也乾四益
五也乾上之上乾五之五乾四之四故為亢龍乾上
動變上伏乾五動之初伏乾四動之五伏故為有悔
故為亢龍有悔此乾上九爻辭也子曰以下釋爻之
辭也乾為貴巽為高艮為賢人坤為位為民為輔震
為動坎為悔貴而无位謂无妄五也无妄五乾五伏
坤五也貴謂乾五乾五體乾位謂伏坤五坤五體坤
乾五動之初伏合坤上坤五動之上合乾上故為貴

消九

聖

而无位高而无民謂无妄上也无妄上乾上伏坤上
也高謂乾上乾上體巽民謂伏坤上坤上體坤乾上
動變上伏合坤五坤上動之初合乾五故為高而无
民賢人在下位而无輔謂无妄四也无妄四乾四伏
坤四也賢人謂乾四乾四體艮輔謂伏坤四坤四體
坤乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初故
為賢人在下位而无輔是承上三句言也貴而无位
高而无民賢人在下位而无輔此其所以動而有悔
也故為是以動而有悔也此統釋乾上九亢龍有悔
之象也以不愼言也故曰貴而无位高而无民賢人
在下位而无輔是以動而有悔也

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

幾音

此引節初九爻辭兼言動言也節初乾三伏坤上也
以往言也節往變蹇震為出坤為戶艮為庭乾三即
五伏坤三不出戶庭以乾三言也乾三動變初伏合
坤初坤初體艮故為不出戶庭坤為咎无咎以五伏
坤三言也乾三變合坤初坤三變合乾上剛柔交易
故无咎故為不出戶庭无咎此節初九爻辭子曰以
下釋爻之辭坤為亂為言為語為階息為生階所以
升者象亂謂初伏坤上也言語兼謂三坤初也坤初

消九

聖

之初坤上之二故為亂之所生也則言語以為階乾
為君坤為臣為密為失為身君不密則失臣謂三伏
乾上也臣謂五乾二乾上動之五合坤三乾二動之
上伏合坤五乾上體乾乾二伏體坤故為君不密則
失臣臣不密則失身謂初伏坤上也身謂初乾三坤
上動之二合乾初乾三動變初伏合坤初坤上體坤
乾三伏亦體坤故為臣不密則失身坤為幾為事為
害艮為成幾微也謂分也幾事謂三坤初坤初即二
乾初故為幾事害謂初伏坤上坤初動之初合乾三
坤上動之二合乾初乾初體艮故為幾事不密則害
成是承上之辭以謂以此故也艮為君子為慎坤為

密爲不出君子謂初乾三乾三體艮卽五伏坤三乾三動變初伏合坤初坤三動變五伏合乾上故爲是以君子慎密而不出也慎以乾三言密以坤三言也此統釋節初不出戶庭无咎之象也又以慎言也故曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

消九

此引解六三爻辭以動言也解三坤五伏乾三也以往言也解往變睽上爲作艮爲易乾爲知坎爲盜作易者其知盜乎謂五伏乾上也乾上上合坤初盜卽謂坤初坤初體坎易謂四伏坤三坤三體艮乾上動之四合坤三坤初動之三合乾三故爲作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至引解六三爻辭也艮爲易分爲曰坤爲負乾爲乘負謂三坤五坤五卽初伏乾五乘謂四乾二乾二卽初坤二坤五下合乾三乾二下合坤三乾三卽四伏坤三體艮坤五體坤乾二體乾故爲易曰負且乘坎爲寇致致之也致寇至謂三坤五也寇謂五坤初坤初體坎坤五之五坤初之三

故爲致寇至此解六三爻辭以下釋爻之辭坤爲小人爲事爲器艮爲君子負也者小人之事也以三言也小人謂初坤二事謂三坤五坤二下合乾五乾五卽三坤五故爲負也者小人之事也乘也者君子之器也以四言也君子謂三伏乾三乾三體艮器謂四伏坤三坤三體坤坤三卽三伏乾三故爲乘也者君子之器也小人而乘君子之器承坤二言也坤二卽四乾二乾二下合坤三故爲小人而乘君子之器坎爲盜坤爲思乾爲奪盜思奪之謂五伏乾上也乾上卽坤初體坎動之四合坤三故爲盜思奪之矣乾爲上爲暴坤爲下爲慢上慢下暴承坤五言也坤五下

消九

合乾三故爲上慢下暴伐謂分也盜思伐之謂五坤初也坤初體坎動之三合乾三故爲盜思伐之矣坤爲慢爲藏兌爲誨坎爲盜慢藏誨盜承乾三言也乾三坤五伏也變合坤初乾三伏體兌坤初體坎故爲慢藏誨盜乾爲治爲容兌爲誨坎爲淫冶飾治容誨淫承坤三言也坤三乾二伏也變合乾上坤三體兌乾上體坎故爲治容誨淫再引爻辭總結以起下也坎爲盜艮爲招盜謂坤初坤初體坎招謂乾上乾上體艮慢藏誨盜冶容誨淫故爲盜之招也此統釋解三負乘致寇之象也又以不慎言也故曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也

乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

以上數節言聖人所以崇德廣業擬議以成變化之事即承上盛德大業言也為第六章舊分聖人有以見天下之賾以下為一章按聖人以下仍承上天地設位言亦宜合為一章

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛奇紀宜反

按說卦傳昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著

消九

器

參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命此章即其事也大衍之數一節言生著之事亦以大衍有言也乾為大坤為數衍之為言衍也大衍之數著數也謂以大有之數衍之也即下分二掛一揲四歸奇之謂也大衍之數五十以大有五言也大有五坤五伏乾四也數謂坤五以坤五與下四爻乘得五十之數初乾二也二與五乘得十二乾初也初一也一與五乘得五三乾上也上亦一也一與五乘亦得五四乾五也五與五乘得二十有五共四十有五益之以五之五為五十故為大衍之數五十坤為用用以

也謂以變也其用四十有九以五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏故為用四十有五益之以五伏之四則為四十有九故為其用四十有九此二句總言著之數也以下即言其用離為象大有上卦離故並以象言分而為二以象兩謂合用數四十有九而中分之左右各一所以象兩儀也兩儀謂陰陽象兩謂一以當兩除下掛一之策兩其四十有八為九十有六益之以不用之一掛一之三為百策所以符一日之刻數者也此以大有上伏坤四言也坤四即五伏乾四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏坤四動之上伏故為分而為二以象兩掛一以

消九

器

象三謂取左手之一而另掛之所以象三才也三才謂天地人象三謂一以當三三一其一則每爻餘三策所以符一日之餘數者也此以大有上乾三言也乾三三也大壯五伏也動之大有上故為掛一以象三揲之以四以象四時承分二象兩言也取左右之策四四數之而另扚其餘也餘策得三四則正策得三十有六為九餘策得三八則正策得二十有四為六餘策得一四二八則正策得二十有八為七餘策得一八二四則正策得三十有二為八所以象四時也四時謂春夏秋冬象四謂一以當四得九四其九為三十有六得六四其六為二十有四七八視此卦

每六爻以六乘之六其三十有六得二百一十有六
卽乾之策六其二十有四得百四十有四卽坤之策
陰陽合德而剛柔有體得九則六在其中得六則九
在其中合剛柔之策每卦得三百有六十所以符一
歲之日數者也此以大有五伏乾四言也乾四大壯
四也動之五伏合坤五坤五卽四乾五乾四卽上伏
坤四乾五體坎坤五體離乾四體震坤四體兌故爲
揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏承掛一象三
言也奇卽所掛之一也扚卽左右手四揲之餘也謂
取所掛之一歸之于扚以象閏謂歲之閏也象閏
謂以奇當閏卦每三變而成一爻爻餘三策則三百

消九

巽

有六十當餘一千零八十策益之以五日四分日之
一當餘一千零九十五策有奇以每日百刻計之每
歲當餘十日四分日之三強所以符一歲之閏數者
也此以大有初伏坤上言也坤上卽上乾三坤上大
壯五也乾三大壯五伏也扚謂初乾二也乾二卽五
坤五乾二大壯上伏也坤五大壯上也乾三動之上
合坤四坤上動之初伏合乾二故爲歸奇于扚以象
閏五歲再閏二句又推言之所以申明每爻一掛也
閏每五歲再遇以每歲餘日計之一歲餘十日有奇
五歲當餘五十四日有奇再扚而後掛與數適相符
也此承上挂一言也五歲再閏以大壯上言也大壯

上坤五伏乾二也坤五象歲乾二象閏故爲五歲再
閏再扚而後掛承五歲再閏言也扚謂上伏乾二掛
謂五伏乾三乾二之初乾三之上故爲再扚而後掛
此二句乃推言之故爲五歲再閏故再扚而後掛此
統言大衍之數卽所謂幽贊于神明而生蓍也故曰
大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛
一以象三揲之以四以象四時歸奇于扚以象閏五
歲再閏故再扚而後掛

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

按此節本在夫易何爲者也之上天數五節本在大
衍節後朱子本義從程子之說移此節于天數五上

消九

巽

並置大衍之前自來說易者多從之按班固律歷志
及衛元嵩元包運蓍篇引易此節皆在天數五地數
五之上則此之爲錯簡無疑也唯天數五節似宜仍
在大衍節後蓋大衍一節言生蓍之事天數五一節
言倚數之事以說卦傳次第觀之似不應在大衍前
也故今以此節移在天數五上而天數五一節仍在
大衍節後文義庶不倒置也此言倚數之事以既濟
言也乾爲天坤爲地數始于一卽天也地天之偶
也天一地亦一兼天一則爲二二卽地也自是而至
天九地十乃天地自然之積數也天一以既濟初言
也既濟初乾初也在上故爲天一地二以既濟二伏

言也二伏乾二在下故為地二天三以既濟三言也
三乾三故為天三地四以既濟四伏言也四伏乾四
故為地四天五以既濟五言也五乾五故為天五地
六以既濟初伏言也初伏坤上坤上即上伏乾上位
極于六數止于五所謂參天而兩地也坤上即六故
為地六天七以既濟二言也二坤五下合乾二兼之
則為七故為天七地八以既濟三伏言也三伏坤四
坤四即四伏乾四兩之則為八故為地八天九以既
濟四言也四坤三坤三即三乾三三之則為九故為
天九地十以既濟五伏言也五伏坤二上合乾五乘
之則為十故為地十十者百之一也由百而千于而

消九

巽

萬皆自天一至地十始也此十者乃天地自然之積
數即河圖之象也聖人所以畫卦而生蓍者也故
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所以成變化而行鬼
神也
此承上而總言之三一三五七九此五者天之數也故
為天數五此以既濟五乾五言也二四六八十此五
者地之數也故為地數五此以既濟二坤五言也坤
為位乾為得偶為合五位相得而各有合互言之也

一位初而合六二位二而合七三位三而合八四位
四而合九五位五而合十初即北二即南三即東四
即西五即中故為五位相得而各有合此以既濟二
五之合言也積一三五七九為二十有五故為天數
二十有五此以既濟五乾五言也乾五下合坤二故
為二十有五積二四六八十為三十故為地數三十
此以既濟二坤五言也坤五下合乾二為二十有五
兼上乾五故為三十凡天地之數五十有五又總言
之所以推其用也此合既濟二五言也既濟五乾五
二坤五五為天二為地故為凡天地之數五十有五
此即指五十五數言也所謂揲蓍之事也以謂以此

消九

巽

數也乾為變為神坤為化為鬼艮為成震為行成變
化而行鬼神即謂筮也所謂乾道變化各正性命也
此以既濟變未濟言也成變化以既濟二言也既濟
二坤五伏乾二也坤五動變二伏合乾初乾二動之
三伏合坤四以坤五言則為變以乾二言則為化初
四皆體艮故為成變化行鬼神以既濟五言也既濟
五乾五伏坤二也鬼謂上伏乾上神謂上坤初坤初
即初乾初乾五動之上合坤上坤初動之初合乾上
故為行鬼神此言五十五數之用也故為此所以成
變化而行鬼神也五位相得而各有合以卦言乃河
圖之體此所以成變化而行鬼神以蓍言乃河圖之

用也故曰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

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
之數也期音基
當平聲

此言卦策之數亦以既濟言也乾謂既濟既濟即乾
既濟六爻純陽每爻三十六策以六乘之六爻得二
百一十有六故乾之策二百一十有六坤謂歸妹歸
妹即坤歸妹六爻純陰每爻二十四策以六乘之六
爻得百四十有四故坤之策百四十有四凡三百有

消九

六十當期之日又總言之乾坤十二爻分主十二月
歲每三百六十五日四分日之一故三百有六十所
以當期之日也期周一歲也三百有六十以既濟三
四言期以既濟初上言日以既濟二五言既濟三乾
三四坤三乾奇三也坤偶六也故為凡三百有六十
既濟初乾初上坤初終始六爻故為期二坤五五乾
五五體離故為日彼此相準故為凡三百有六十當
期之日二篇之策謂上下二篇之策也陽爻百九十
有二以三十六乘之得六千九百一十有二陰爻百
九十有二以二十四乘之得四千六百零八合之得
萬有一千五百二十所以當萬物也二篇之策萬有

一千五百二十以既濟初二五上言萬物之數以既
濟三四言既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也
二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也上即初五即二
坤初下合乾上乾五下合坤二故為二篇之策萬有
一千五百二十既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾
四也乾三體艮坤三體坤艮為萬物坤為數故為萬
物之數彼此亦相準故為二篇之策萬有一千五百
二十當萬物之數也此言易數之與天地萬物準也
即所謂參天兩地而倚數也故曰乾之策二百一十
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

消九

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成
此承上而推言之艮為易為成乾為卦兩為變坤為
小是故承上之辭營謂往來也四營即上分二挂一
揲四歸奇也四營而成一爻爻有變易故謂之易此
以大過五言也大過五乾四伏坤上也乾四需上坤
四伏也乾四動之五合坤上坤四動變上合乾上四
上交易大過自離來自離而小畜而需而大過中歷
四卦乾四體艮故為四營而成易爻每三變卦有六
爻故十有八變而成卦此以漸五言也漸五乾三伏
坤三也乾三大過二也坤三大過初也乾三動之五
合坤三三三為九重之則為十八故為十有八變而

成卦八卦謂乾坤震巽坎離艮兌也一三五三畫純九則為乾二四上三畫純六則為坤一四上三畫一九二六則為震上三五三畫一六二九則為巽四五上三畫一六一九一六則為坎一二三三畫一九一六一九則為離二四三三畫二六一九則為艮一三四三畫二九一六則為兌此言四營三畫八卦之象以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四大過五也坤四大過上也乾四動之三合坤四二四為八乾四體艮坤四體坤故為八卦而小成此承著卦兩言即所謂觀變于陰陽而立卦也故曰是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成

消九

聖

引而坤之觸類而長之天下之能事畢矣長丁乾為引為長坤為類為伸引導也伸舒也觸動也長益也引伸二句以乾言也即漸成既濟之象也所謂因而重之也引而伸之以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三之三坤三之四故為引而伸之觸類而長之以漸四言也漸四坤五也類謂二二坤初伏乾五也坤五即二伏乾五坤初即上乾初坤五之二乾五之五坤初之上乾初之初故為觸類而長之坤為天下為能為事畢盡也天下之能事畢承上引伸觸類以坤言也以漸初三言也漸初坤上也三乾四也坤三之四乾四之四伏乾初之初坤上變初伏六爻盡

伏故為天下之能事畢矣此即所謂發揮于剛柔而生爻也故曰引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣行下

艮為道乾為德為行為顯兩為神顯道神德行亦承上既濟言也顯道以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三即四坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四三體艮故為顯道神德行以既濟初五言也既濟初乾初伏坤上也五乾五伏坤二也乾初即上坤初乾五即二坤五乾初漸上也坤初漸二也乾五漸二伏也坤五漸四也乾初之初坤初之

消九

聖

上乾五之五坤五之二初五皆體乾故為神德行故為顯道神德行可與酬酢二句以變化言也坎為酬酢酬酢賓主交酌之名謂往來交接也以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五動之上合坤上坤二動變五合乾四二五皆體坎故為可與酬酢坤為黏乾為神可與祐神以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也神謂初乾初乾初即上坤初坤五動變二伏合乾初坤初動之初合乾上坤五體坤乾初體乾故為可與祐神是承上之辭顯道神德行故可與酬酢可與祐神矣此即所謂和順于道德而理于義窮理盡性以至于命也故曰顯道神德行是故可與酬酢可

與祐神矣

以上數節言生著倚數以成變化之事為第七章
子曰知變化之道者其知神之所為乎

凡易中加子曰字者皆是另起一章或以此二句屬
上章者非也乾為知為神為為良為道兩為變化此
章以小過言也所謂卦有小大辭有險易辭也者各
指其所之也前以大有言故此以小過言知變化之
道者以小過四言也小過四乾三伏坤四也知謂伏
坤四坤四即三乾四革四伏也變化之道謂乾三乾
三體艮革五也下合坤三坤三動變五合乾初乾三
動之四合坤四以坤四言故為知變化之道者其知

消九

焉

神之所為乎以小過三言也小過三乾四伏坤上也
知謂乾四神謂伏坤上坤上即五伏乾初乾初革初
也坤上革初伏也乾初動之五伏合坤三坤上動之
三伏合乾四以乾四言故為其知神之所為乎蓋變
化者道而所以變化者神也此承上可與祐神言也
乃總挈之辭故曰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

良為易為道初為聖人易有聖人之道四焉承上知
變化之道其知神之所為言也亦以小過三乾四言

也易謂乾四乾四體艮聖人之道謂四乾三乾三亦
體艮即五坤三坤三下合乾初乾三下合坤四坤四
即三乾四故為易有聖人之道四焉坤為言為辭上
為尙能左右之曰以言者尙其辭以小過五伏乾
初言也乾初革初也下合坤上坤上即乾上乾上革
二伏也乾上動之初伏合坤五乾初動之五伏合坤
三坤三革五伏也坤五體坤坤三亦體坤故為以言
者尙其辭言謂坤五辭謂坤三也震為動兩為變以
動者尙其變以小過四伏坤四言也坤四革四乾四
伏也乾四體震乾四動之三合坤上坤四動變四伏
合乾三乾三即五坤三故為以動者尙其變動謂乾

消九

焉

四變謂乾三也艮為制坤為器離為象以制器者尙
其象以小過上伏乾二言也乾二革上坤初伏也坤
初動之小過二合乾五乾二動變小過上伏合坤二
乾五革三也坤初體艮乾五伏體坤坤二體離故為
以制器者尙其象器謂乾五象謂坤二也離為卜坤
為筮為占以下筮者尙其占以小過二伏乾五言也
乾五革三也下合坤二坤二動之上合乾二乾五動
之二伏合坤初坤二體離乾二伏體坤坤初亦體坤
故為以下筮者尙其占卜筮謂坤二乾二占謂坤初
也此四者總言易有聖人之道四下乃分釋之也故
曰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下筮者尙其占

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此與音預下並同

此承上尙辭尙占而言良爲君子乾爲爲行爲問爲知爲物爲精坤爲言爲受爲至爲天下爲響巽爲命君子將有爲也二句以小過四伏坤四言也坤四卽三乾四體艮乾四革四也坤四革四伏也坤四動變小過四伏合乾三乾四動之小過三合坤上乾三體乾乾四亦體乾故爲君子將有爲也將有行也爲謂乾三行謂乾四也問焉而以言以小過四乾三言

消九

五

也乾三卽五坤三乾三革五也坤三革五伏也乾三動之四合坤四坤三動變五合乾初乾三體乾坤三體坤故爲問焉而以言問謂分也其受命也如響以小過二伏乾五言也乾五革三也動之二伏合坤初坤初體巽卽五伏乾初剛柔應故爲其受命也如響无有遠近幽深遂知來物二句以小過二坤初言也坤初革上也動之二合乾五乾五卽上坤二亦卽初坤五乾五革三也坤二革三伏也坤五革二也乾五動之二伏合坤初坤二動之上合乾二坤五動之初合乾上上爲遠初爲近二伏爲幽初伏爲深故爲无有遠近幽深遂知來物來物謂伏乾五非天下之至

精二句以小過五伏乾初言也乾初革初也動之五伏合坤三坤三體坤乾初體乾故爲非天下之至精其孰能與于此此指變化之道言也謂坤三也此承上而言尙辭尙占之事卽所謂神之所爲也故曰是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如響无有遠近幽深遂知來物非天下之至精非孰能與于此

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此承上尙變尙象而言乾爲天坤爲地爲數爲文爲天下坎爲通艮爲成離爲象上爲極剛柔正爲定兩

消九

五

爲變參謂參變伍謂五變探善之時餘數三少三多爲參一多兩少一少兩多爲伍參伍以變以小過二五言也小過二坤初伏乾五也五坤三伏乾初也坤三革五伏也乾五革三也坤三動變五合乾初乾五動之二伏合坤初乾初卽坤初故爲參伍以變錯雜也綜總也數謂善數也錯謂參變而三少三多伍變而一少兩多一多兩少而數雜也綜謂一變三少三多一變一多兩少或一少兩多而總之也錯綜其數以小過初上言也小過初坤五伏乾上也上坤二伏乾二也坤五革二也坤二革三伏也坤五動之初合乾上坤二動之上合乾二以初言則爲錯以初言則

為綜故為錯綜其數通其變二句承參伍以變言也
謂二五也二坤初伏乾五也五坤三伏乾初也乾初
即二坤初乾初體乾坤初體坤剛柔相應故為通其
變遂成天地之文天文謂五地文謂二也極其數二
句承錯綜其數言也謂上也上坤二伏乾二也坤二
革三伏也動之上合乾二坤二體坤乾二體離剛柔
正故為極其數遂定天下之象非天下之至變二句
亦以五伏乾初言也乾初即二坤初動之五伏合坤
三故為非天下之至變其孰能與于此此承上而言
尚變尚象之事也故曰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

消九

變其孰能與于此

易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神其孰能與于此

此總上兩節而言艮為易坤為思為寂為天下為故
乾為動為感為神亨為通易无思也二句以小過四
乾三言也乾三體艮即五坤三乾三革五也坤三革
五伏也乾三之四坤三變五以剛言則為无思以柔
言則為无為故為易无思也无為也寂然不動二句
以五坤三言也感謂五伏乾初通謂二坤初天下之
故謂二伏乾五坤三革五伏也乾初革初也坤初革
上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五乾

五革三也故為寂然不動感而遂通天下之故非天
下之至神二句亦以五伏乾初言也乾初即二坤初
故為非天下之至神其孰能與于此此總上兩節言
也故曰易无思也无為也寂然不動感而遂通天下
之故非天下之至神其孰能與于此

夫易聖人所以極深而研幾也唯深也故能通天下之
志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行
而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也夫音扶
此又總上三節而申言之也艮為易初為聖人能左
右之曰以夫易聖人所以極深而研幾也亦以小過
五言也小過五坤三伏乾初也極窮也初伏為深極

消九

深謂二坤初也坤初即五伏乾初革上也動之二合
乾五乾五即初坤五坤五又下合乾上故為極深研
幾也幾微也皆謂分也研幾謂五伏乾初也幾謂坤
三坤三革五乾三伏也乾初動之五伏合坤三乾三
動之四合坤四故為研幾三變在初故為夫易聖人
所以極深而研幾也此句乃總擊之辭下乃申言之
也坤為天下為志剛柔應為通通天下之志承坤初
言也天下之志謂初伏乾上坤初即五伏乾初動之
二合乾五乾五即初伏乾上故為唯深也故能通天
下之志艮為成兌為務坤為天下成天下之務承坤
三言也天下之務謂四伏坤四坤三即四乾三坤三

變合乾初乾三變合坤四乾三體艮坤四體兌故為
唯幾也故能成天下之務陰陽不測為神剛柔不當
為疾坤為速為至乾為行神承上天下之至神言也
即謂五伏乾初也乾初即二坤初故為神不疾而速
以坤初言也坤初革上也下合乾二乾二變合坤上
坤初往合乾五故為不疾而速不行而至以乾初言
也乾初革初也動之五伏合坤三坤三即革五伏也
故為不行而至故為唯神也故不疾而速不行而至
此數句所以申言極深研幾而明上神之所為也易
有聖人之道四焉者此之謂也二句又總結上文也
此即謂五坤三坤三即四乾三乾初上合坤三乾三

消九

空

下合坤四故為易有聖人之道四焉者此之謂也此
節又承上而總結之也故曰夫易聖人所以極深而
研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天
下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖
人之道四焉者此之謂也

以上數節言易有聖人之道四為第八章

子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯
而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以
斷天下之疑夫並音扶
斷丁亂反

此上本有天一至地十一節今依先儒移在天數五
節上此亦承上章而言聖人作易之事亦以小過言

也艮為易乾為為夫易何為者也以小過五坤三言
也坤三即四乾三體艮乾三之四故為夫易何為者
也此句乃起下之辭下乃申言之也乾為物為冒艮
為成爲道爲已兌為務坤為天下兩為開夫易開物
成務三句承上坤三言也坤三即四乾三乾三革五
也坤三革五伏也坤三動變五合乾初乾三動之四
合坤四乾三體艮坤四體兌以坤三言為開物以乾
三言為成務故為夫易開物成務冒天下之道即承
開物成務言也冒謂四乾三天下之道謂四伏坤四
坤四體艮乾三下合坤四故為冒天下之道斯即指
易言謂五坤三如斯而已者也又承冒天下之道言

消九

空

也謂四伏坤四坤四革四伏也變合乾三乾三即坤
三故為如斯而已者也此三句乃申之之辭故為夫
易開物成務冒天下之道如斯而已者也此四句以
易言也是故承上之辭初為聖人聖人謂五伏乾初
以謂以易也坤為天下離為志剛柔應為通通天下
之志謂二坤初也坤初即五伏乾初乾初革初也坤
初革上也乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾
五乾五伏體離故為聖人以通天下之志乾為定兌
為業定天下之業謂四乾三也乾三即五坤三革五
也動之四合坤四乾三體乾坤四體兌故為以定天
下之業巽為疑兩為斷斷天下之疑謂三乾四也乾

四卽四伏坤四革四也動之三合坤上坤上卽初伏
乾上坤上革初伏也乾上革二伏也坤上動之三伏
乾上動之初伏上體巽故爲以斷天下之疑故爲是
故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之
疑此三句以聖人作易言也此又承上文而言聖人
作易之事乃總挈之辭故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
是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢
聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知
以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺

消九

奎

者夫以知知字音智下知以睿知皆同與音預夫音扶

此下三節承上而言聖人作易之事以通天下之志
言此節亦以小過言也巽爲著乾爲德爲圓兩爲神
著蒼草所以莖者著之德圓而神以小過二坤初言
也坤初卽五伏乾初革上也動之二合乾五坤初體
巽乾五體乾故爲著之德圓而神乾爲卦坤爲方爲
知卦卽六十四卦卦之德方以知以小過五伏乾初
言也乾初革初也動之五伏合坤三乾初伏體坤坤
三亦體坤故爲卦之德方以知上爲六兌爲爻坤爲
義變爲易上去聲爲貢六爻之義易以貢統一卦言以
小過上伏乾二言也乾二革上坤初伏也坤初體兌

變合坤二坤二革三伏也故爲六爻之義易以貢此
三句統言易也初爲聖人兌爲洗坎爲心巽爲退坤
爲藏爲密聖人以此洗心退藏于密以五伏乾初言
也此卽指易言謂上三者乾初革初也動之五伏合
坤三坤三體兌乾初體坎故爲聖人以此洗心退藏
于密息爲吉消爲凶坤爲民爲患吉凶與民同患承
上退藏于密言以二五兩爻言也二坤初伏乾五也
五坤三伏乾初也乾初革初也坤初革上也乾初動
之五伏合坤三坤初動之二合乾五坤三革五伏也
乾五革三也以坤三言則爲吉以乾五言則爲凶故
爲吉凶與民同患民謂二伏乾五也此二句言聖人

消九

奎

之用也乾爲知爲來坤爲藏爲往神以知來承上著
言謂二坤初也坤初革上也動之二合乾五故爲神
以知來知以藏往承上卦言謂五坤三也坤三革五
伏也動變五合乾初故爲知以藏往其孰能與于此
哉是起下之辭此卽指易言謂五坤三乾爲古爲神
爲武坎爲聰離爲明坤爲睿爲知消爲殺古之聰明
睿知神武而不殺者夫謂革初上也革初乾初伏坤
上也上坤初伏乾二也聰明以乾初言乾初下合坤
上坤上卽二伏乾上乾上上合坤五乾初體坎坤五
體離故爲聰明睿知以坤初言坤初下合乾二坤初
體坤乾二伏亦體坤故爲睿知神武承乾初言不殺

承坤初言乾初動之五伏合坤三坤初動之二合乾五故為古之聰明睿知神武而不殺者夫此二句又以聖人言也此總承上文而言聖人作易之事以通天下之志言也故曰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于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫

是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫齊側皆反夫音扶

此承上而推言之以神以知來言以革言也乾為明為天艮為道離為察坤為民為故是以明于天之道

消九

壺

以革初乾初言也乾初大有二也下合坤三乾初動之初合坤上坤三動之五伏合乾三乾初體乾乾三體艮故為是以明于天之道而察于民之故以革二坤五言也坤五大有五也民謂革二伏乾上乾上大有三也坤五動之二合乾上坤五體離乾上伏體坤故為而察于民之故是承上之辭興起也兩為神乾為物先為前坤為民為用此二句承上乾上言也神物謂著謂革上坤初也坤初即初乾初大有三乾上伏也乾上未之二伏合坤五坤初已動之上合乾二故為是與神物以前民用初為聖人艮為齋戒乾為神為明為德聖人以此齋戒以神明其德夫承上乾

初言也乾初即上坤初聖人謂乾初此指神物言即謂坤初坤初大有三乾上伏也坤初動之上合乾二乾上動之二伏合坤五以乾上言為齋戒乾上即初伏坤上體艮以坤初言為神明其德坤初即初乾初體乾故為聖人以此齋戒以神明其德夫此承上神以知來言也故曰是以明于天之道而察于民之故是與神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闢戶謂之坤闢戶謂之乾一闢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見賢通反

消九

壺

此亦承上而推言之以知以藏往言以大有言也坤為闢為戶闢戶謂之坤以大有五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏合坤五故為闢戶闢戶故謂之坤故為闢戶謂之坤乾為闢闢戶謂之乾以大有上乾三言也乾三大壯五伏也動之上合坤四故為闢戶闢戶故謂之乾故為闢戶謂之乾兩為變一闢一闢謂之變承乾四言也謂上伏坤四也坤四即五伏乾四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三故為一闢一闢一闢一闢故謂之變故為一闢一闢謂之變坤為往為窮乾為來剛柔應為通往來不窮謂之通承乾三言也謂二伏坤三也坤三即上乾三乾三大壯五伏也

乾四動之五伏乾三動之上故爲往來不窮往來不窮剛柔相應故謂之通故爲往來不窮謂之通兌爲見離爲象見乃謂之象以五坤五言也坤五即初乾二坤五體離大壯上也乾二體兌大壯上伏也坤五之五乾二之初故爲見見故謂之象故爲見乃謂之象見謂乾二象謂坤五也坤爲形爲器形乃謂之器以初伏坤上言也坤上即五坤五坤上大壯五也坤五大壯上也坤上動之初伏坤五動之五故爲形形故謂之器故爲形乃謂之器形謂五坤五器謂初伏坤上也艮爲制坤爲用乾爲法制而用之謂之法以初乾二言也制謂乾二用謂伏坤上乾二大壯上伏

消九

空

也坤上大壯五也乾二動之初合坤上乾二體艮坤上體坤故爲制而用之制而用之故謂之法故爲制而用之謂之法謂乾二也乾爲利坤爲用爲民震爲出巽爲入兩爲神利用出入民咸用之謂之神以二乾初言也乾初即三伏坤初大壯初也出謂上乾三乾三體震大壯五伏也入謂五伏乾四乾四體巽大壯四也民謂初伏坤上坤上體坤大壯五也乾初動之二合坤三乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五坤上動之初伏合乾二故爲利用出入民咸用之利用出入民咸用之故謂之神故爲利用出入民咸用之謂之神神謂乾初也此承上知以藏往言

亦易之通例也故曰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是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

凡言是故皆承上之辭此下兩節亦承上而言聖人作易之事以定天下之業言此節以大壯言也艮爲易一爲太極太極陰陽未分之名謂乾元也易有太極謂筮之第一畫也筮之第一畫陰陽未分故爲太極此以大壯初言也大壯初乾初伏坤三也乾初否上也坤三否三也坤三動之初伏合乾初坤三體艮

消九

空

乾初體乾故爲易有太極是承上太極言也息爲生陰陽爲兩儀兩儀謂筮之第二畫也筮之第二畫陰陽已分故爲兩儀此以大壯二言也大壯二乾上伏坤初也坤初即初乾初否初也乾上否初伏也乾初動之初合坤三坤初動之二伏合乾上乾上體乾坤初體坤故爲是生兩儀坎離震兌爲四象四象即七八九六謂筮之第三畫即內卦九變而得者也筮得內卦或九或六四象已具故爲四象此以大壯三言也大壯三乾五伏坤二也乾五否二伏也坤二否二也兩儀承二言也乾上動之二合坤初乾五動之三合坤二乾上體震坤初體兌乾五體坎坤二體離故

為兩儀生四象乾坤震巽坎離艮兌為八卦八卦謂筮之上三畫即外卦十八變而得者也筮得外卦八卦成列故為八卦此以大壯四言也大壯四乾四伏坤四也乾四否三也坤四否四伏也四象承三言也乾五動之三合坤二乾四動之四合坤四八卦總上言也乾初體乾坤三體坤乾上體震坤初體巽乾五體坎坤二體離乾四體艮坤四體兌故為四象生八卦乾為定息為吉消為凶八卦定吉凶承上乾四言也吉謂乾四凶謂五伏乾三乾四否三伏也乾三否四也乾四動之四合坤四乾三動之五伏合坤上乾四體乾下合坤四四為八故為八卦定吉凶息為

消九

亥

生乾為大兌為業吉凶生大業承上乾三言也謂大壯五也以往言也大壯五坤上伏乾三也坤上動之初伏合乾二乾三動之上合坤四坤四即四乾四乾三體乾坤四體兌故為吉凶生大業此承上而推言揲著之事以定天下之業言也故曰是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

縣平

此又承上吉凶生大業言也以大有言也乾為法為大為天離為象坤為地法象莫大乎天地以大有初言也大有初乾二伏坤上也乾二大壯上伏也坤上大壯五也乾二動之坤上即二初合坤上乾初初上易乾初體乾乾二體坤體離故為法象莫大乎天地兩為變亨為通乾為大坎離震兌為四時變通莫大乎四時以大有五伏乾四言也乾四即上伏坤四大壯四也動之五伏合坤五下應于二二乾初伏坤三也乾初體坎坤五體離坤三體震乾四體兌故為變通莫大乎四時下為縣上為著離為象為明為日坎為月縣象著明莫大乎日月以大有四言也大有四

消九

亥

乾五伏坤二也乾五體坎坤二體離以坤二言為縣象以乾五言為著明故為縣象著明莫大乎日月乾為崇為富為貴巽為高崇高莫大乎富貴以大有上言也大有上乾三伏坤四也乾三體乾坤四體巽故為崇高莫大乎富貴乾為物為利初為聖人坤為用為器為天下艮為成上為立備具也致推致也備物致用三句以大有三言也大有三乾上伏坤初也備物致用以乾上言也以往言也大有往變革乾上即初伏坤上坤上上合乾二乾上動之二伏合坤五乾二動之上伏合坤初故為備物致用立成器以為天下利以伏坤初言也坤初體艮動之上合乾二故為

立成器以為天下利聖人謂乾上初上交易上即初也故為備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人坤為賸為隱為深為疊為天下上為遠艮為揆為成息為吉消為凶乾為索為定巽為著離為龜疊疊文貌重象探賸索隱五句以大有五及三伏言也五坤五坤五體離三伏坤初坤初體巽探謂二乾初乾初即三伏坤初體艮賸謂初乾二乾初之初乾二之上伏故為探賸索謂四乾五乾五即五坤五體乾隱謂三乾上乾五之三乾上之二伏故為索隱鈎深承索隱言也謂五坤五坤五動之二合乾上乾上即初伏坤上故為鈎深致推致也致遠承探賸言也謂三伏

消九

注

坤初坤初動之上合乾二故為致遠天下之吉謂初伏坤上四伏坤二天下之凶謂三乾上初乾二坤上動變初伏合乾初坤二動之三伏合乾五乾上動之二伏合坤五乾二動之上伏合坤初故為定天下之吉凶天下之疊疊謂二伏坤三上伏坤四坤三動之五伏合乾三坤四動之四伏合乾四三四皆體艮故為成天下之疊疊者此二句總承上探賸索隱鈎深致遠言也故為探賸索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之疊疊者莫大乎書龜書謂坤初龜謂坤五也此又承上吉凶生大業而極言易之大也故曰是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明

周易消息 卷九

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賸索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之疊疊者莫大乎書龜

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之見賢此下兩節亦承上而言聖人作易之事以斷天下之疑言亦以大有言也乾為天為物兩為神息為生初為聖人艮為則則法也神物謂書天生神物二句以革上言也革上坤初伏乾二也天生神物謂坤初坤初即初乾初大有三乾上伏也動之革上故為天生神物聖人則之謂伏乾二乾二大有初也下合坤上

消九

注

坤上即三乾上動之上伏合坤初故為聖人則之乾為天坤為地為化為效變化謂易天地變化以革初言也革初乾初伏坤上也乾初即上坤初乾初大有二也坤初大有三伏也乾初之初坤初之上以乾言則為變以坤言則為化故為天地變化聖人效之謂初伏坤上也坤上即三乾上上合乾二坤上變合乾初乾二往合坤初乾二體乾坤上體坤故為聖人效之乾為天下為垂離為象兌為見息為吉消為凶吉凶謂消息天垂象見吉凶以革二言也革二坤五伏乾上也坤五體離大有五也吉謂上坤初凶謂上伏乾二坤初即初乾初大有三伏也乾二大有初也坤

五之二坤初之上乾二之上伏坤初體兌故為天垂象見吉凶聖人象之謂二伏乾上也乾上大有三也動之二伏合坤五坤五體離故為聖人象之坎為河兌為洛離為圖坤為書上為出艮為則河圖洛書謂方位河出圖以革三言也革三乾五伏坤二也乾五之二伏坤二之上乾五體坎坤二體離故為河出圖洛出書以革五言也革五乾三伏坤三也乾三之四坤三變五乾三體兌坤三體坤故為洛出書聖人則之謂初乾初也乾初即上坤初坤初下合乾二乾初動之五伏合坤三乾二動變上伏合坤二乾初體艮乾二亦體艮故為聖人則之此又承上而言聖人作

消九

主

易所以法天地也即上與天地準之意也故曰是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也斷丁亂反

此又申言易之用也即上設卦觀象繫辭焉而明吉凶之謂也亦以大有言也艮為易坎離震兌為四象乾為示能左右之曰以易有四象以大有上乾三言也乾三體艮大壯五伏也動之上合坤四坤四即五伏乾四乾四上合坤五坤五體離故為易有四象四象即謂二五也二乾初伏坤三也五坤五伏乾四也

乾初體坎坤五體離乾四體震坤三體兌乾初大壯初也坤五大壯上也乾三動之上合坤四坤五動之五合乾四乾初動之二合坤三坤三即上乾三乾四即上伏坤四故為易有四象所以示也坤為辭為繫乾為告繫辭焉所以告也承上易言謂大有初也大

消九

主

坤四乾四動之五伏合坤五以坤四言則為吉以乾四言則為凶故為定之以吉凶所以斷也此申言易之用也以斷天下之疑言也故曰易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

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

此即引大有上九爻辭以結之也艮為易兩為曰乾為天為利坤為佑息為吉大有上乾三伏坤四也自天祐之以乾三言也天謂二乾初乾初大壯初也動之二合坤三坤三即上乾三故為自天祐之吉无不

續修四庫全書 經部 易類 卷之六

利兼坤四言也坤四即五伏乾四乾四大壯四也乾三大壯五伏也乾四動之五伏合坤五乾三動之上合坤四剛柔交易故吉无不利此大有上九爻辭也子曰以下釋爻之辭坤爲助爲順爲人爲履爲思乾爲天爲信上爲尙良爲賢佑之爲言助也助謂合而助之也故爲祐者助也天之所助者順也以二乾初言也乾初下合坤三乾初體乾坤三體坤故爲天之所助者順也人之所助者信也以五坤五言也坤五下合乾四坤五體坤乾四體乾故爲人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也二句以五伏乾四言也乾四即上伏坤四乾四大壯四也坤四大壯四伏也

消九

乾四動之五伏合坤五下應二伏坤三乾四體乾坤三體坤故爲履信思乎順坤四動之上伏合乾三乾三體艮故爲又以尙賢履信思乎順又以尙賢此其所以自天祐之吉无不利也此數句所以統釋大有上九之象以結上文也故曰易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

以上數節統言聖人作易以利天下之事爲第九章

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎

子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

此又推言聖人所以作易之故亦以大有言也坤爲書爲言爲意爲見消爲盡初爲聖人書不盡言以大壯上言也大壯上坤五伏乾二也以來言也大壯自否來坤五否五伏也乾二否五也乾二動之上伏合坤五乾二體坤坤五亦體坤故爲書不盡言言不盡意承上書不盡言以大壯五言也大壯五坤上伏乾三也坤上大壯上也坤五動之上合乾二坤上動之五合乾三坤五體坤坤上亦體坤故爲言不盡意然則聖人之意其不可見乎又承上兩句以大壯二言

消九

也大壯二乾上伏坤初也坤初即初乾初聖人謂乾初意謂坤初乾初否上也下合坤上坤初否初也下合乾上坤上動之五合乾三乾初動之初合坤三坤初動之二伏合乾上故爲然則聖人之意其不可見乎此四句是起下之辭以大有未來言也子曰以下承上而申言之乾爲立離爲象坤爲意初爲聖人聖人立象以盡意以大有初言也大初乾二伏坤上也乾二大壯上伏也坤上大壯五也聖人謂二乾初乾初大壯初也乾初動之二合坤三乾二動之初合坤上乾二體離坤上體坤故爲聖人立象以盡意立象以盡言乾爲設爲卦坤爲情爲僞設卦以盡情僞

以大有上言也大有上乾三伏坤四也乾三體乾大壯五伏也坤四即五伏乾四大壯四也乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五以乾四言則為情以坤四言則為偽故為設卦以盡情偽設卦以盡言坤為繫為辭為言繫辭焉以盡其言以大有初伏坤上言也坤上體坤大壯五也動之初伏合乾二故為繫辭焉以盡其言繫辭以書言兩為變亨為通乾為利變而通之以盡利以大有五伏乾四言也乾四即上伏坤四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三乾三即二伏坤三剛柔相應乾四體乾故為變而通之以盡利變通

消九

以推言震為鼓巽為舞乾兩為神鼓之舞之以盡神以大有二乾初言也以往言也乾初即三伏坤初神謂三乾上乾上即初伏坤上坤上上合乾二乾初動之初合坤上坤初動之上合乾二坤五動之二合乾上乾初體震坤初體巽乾上體乾故為鼓之舞之以盡神鼓舞以消息言此復推言聖人作易之事即結前第二章之意也故曰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

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀

則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣幾音機

此承上鼓舞盡神而推言之也乾坤即天地謂初初體乾坤易謂三三體艮緼包緼也乾坤其易之緼耶以睽三四言也睽三坤初伏乾三也四乾上伏坤三也乾上體乾坤初體坤乾上下合坤三坤初下合乾三故為乾坤其易之緼耶此句乃總挈之辭下乃申言之也艮為成列分列也乾坤成列承上乾坤言謂否初上也否初坤初伏乾上也上乾初伏坤上也坤初睽三也乾初睽初也坤初動之初合乾上乾初動之上合坤上上乾下坤故為乾坤成列上為立艮為易三四為中而易立乎其中承上易言謂否三四也

消九

否三坤三伏乾四也四乾三伏坤四也坤三睽四乾上伏也乾三睽三坤初伏也坤初動之初合乾上坤三動之三合乾四乾三動之四合坤四乾三體艮故為乾坤成列而易立乎其中矣兌為毀坤為見乾坤毀則无以見易又承上乾坤成列二句言謂大壯初五也大壯初乾初伏坤三也五坤上伏乾三也乾初否上也坤上否上伏也坤三否三也乾三否四也乾初動之初合坤三坤上動之五合乾三乾初體乾坤上體坤乾三體艮故為乾坤毀則无以見易艮為息坤為幾息止也幾微也謂分也易不可見又承上无以見易言謂大有初五也大有初乾二伏坤上也五

坤五伏乾四也坤上大壯五也乾四大壯四也乾四動之五伏合坤五坤上動之初伏合乾二乾四體艮坤上體坤故爲易不可見則乾坤或幾乎息矣此承上鼓舞盡神而反覆以明之所以結前第三章易與天地準故能彌綸天地之道之意也故曰乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易不可見則乾坤或幾乎息矣

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此又承上變通盡利而申言之也坤爲形爲器爲下乾爲上艮爲道形而上者謂之道以大有上乾三言

消九

也形謂五伏乾四乾三大壯五伏也乾四大壯四也乾四動之五伏合坤五乾三動之上合坤四乾四體坤乾三體艮故爲形而上者謂之道形而下者謂之器以大有初伏坤上言也形謂五坤五坤上大壯五也坤五大壯上也坤五動之五合乾四坤上動之初伏合乾二坤五體坤坤上亦體坤故爲形而下者謂之器坤消爲化乾息爲變裁謂分也化而裁之謂之變以大有五伏乾四言也乾四卽上伏坤四乾四大壯四也坤四大壯四伏也乾四動之五伏合坤五坤四動之上伏合乾三故爲化而裁之化而裁之故謂之變變謂坤四故爲化而裁之謂之變艮爲推乾爲

行亨爲通推謂剛柔相推也推而行之謂之通以大

消九

有二乾初言也乾初下合坤三坤三卽上乾三乾初大壯初也乾三大壯五伏也乾初動之二合坤三乾三動之上合坤四坤四卽五伏乾四剛柔相應乾初體艮乾三體乾故爲推而行之謂之通艮爲舉爲措坤爲天下爲民爲事兌爲業舉拔也措置也舉而措之天下之民謂之事業以大有上乾三言也謂初乾二也乾三體艮大壯五伏也乾二體兌大壯上伏也乾三動之上合坤四乾二動之初合坤上坤體體坤故爲舉而措之天下之民謂之事業此承上而言變通盡利之事所以結前第四章之意也故曰是故形

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

反

夫音扶

伏乾二故為聖人有以見天下之賾良為擬坤為形容擬擬也謂分而擬之也擬諸其形容以乾初言也乾初即二坤初乾初動之初合坤上坤初動之上合乾上乾初體艮乾上體坤故為擬諸其形容離為象乾為物坤為宜象其物宜以坤二言也坤二即四伏乾二坤二動之五伏合乾五乾二動之二伏合坤五坤二體離乾五體乾坤五體坤故為象其物宜是承上二句言擬諸其形容象其物宜此其所以為象也故謂之象象以二五言也二五體離此釋象也初為聖人坤為天下為見乾為動聖人有以見天下之動以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初即上乾初大

消九

全

過二伏也動變二合乾五故為聖人有以見天下之動乾為觀亨為通會合也觀其會通以下皆以伏乾五言也乾五體乾即四坤五乾五動之五合坤二坤五動之二合乾二剛柔應故為觀其會通乾為行為典坤為禮能左右之曰以典禮謂坤初坤初即上乾初坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾初體乾坤初體坤故為以行其典禮坤為繫為解息為吉消為凶分為斷辭謂上伏坤二坤二體坤吉謂五乾三凶謂三乾四乾三下合坤三乾四下合坤四坤二動之五伏合乾五乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾三言則為吉以乾四言則為凶故為

繫辭焉以斷其吉凶兌為爻爻以一爻言謂剛柔相易也是亦承上之辭觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶此其所以為爻也故謂之爻爻以三四言也三四體兌此釋爻也此又言承上而言立象盡意繫辭盡言之事所以結前第六章之意以起下文也故曰是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而

消九

全

成之不言而信存乎德行行下孟反此又總承上文而推言易之用也上為極坤為天下為賾乾為卦極天下之賾者存乎卦以漸上言也漸上乾初也天下之賾謂初伏乾上也乾上上合坤上乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初乾初體乾乾上體坤故為極天下之賾者存乎卦震為鼓乾為動坤為辭鼓天下之動者存乎辭以漸二言也漸二坤初伏乾五也辭謂坤初天下之動謂伏乾五坤初即上乾初體震坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二故為鼓天下之動者存乎辭此二句以盡意盡言言也坤消為化乾息為變四謂分也化而裁之

存乎變以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四動之
四伏合坤三坤四動變三伏合乾三以乾四言則爲
化以坤四言則爲變故爲化而裁之存乎變乾爲行
亨爲通推謂剛柔相推也推而行之存乎通以漸四
言也漸四坤五伏乾二也坤五卽二伏乾五坤五動
之二合乾二乾五動之五合坤二二五交易剛柔相
應故爲推而行之存乎通此二句以變通盡利言也
乾兩爲神爲明坤爲人神而明之存乎其人以漸初
言也漸初坤上伏乾上也人謂坤上神謂上乾初乾
初卽二坤初坤上動變初伏合乾初乾上動之上伏
合坤初故爲神而明之存乎其人艮爲默爲成坤爲

消九

全

言乾爲信爲德爲行默而成之不言而信存乎德行
以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤
四坤三動之四合乾四乾四體艮坤四體坤以乾四
言爲默而成之以坤四言爲不言而信故爲默而成
之不言而信存乎德行謂乾三坤三此數句以
鼓舞盡神言也此統言變化之道所以總結前數章
之意也故曰極天下之曠者存乎卦鼓天下之動者
存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明
之存乎其人默而成之不言而信存乎德行
以上數節又推言聖人作易君子體易之事所以
總結前數章之意爲第十章

消九

全

周易消息卷十

烏程後學編 孫推

繫辭下傳

說見上此其下篇故謂之繫辭下傳

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重直能反

此即上篇聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化之意而申言之所以明中爻也八卦即乾坤震巽坎離艮兌也艮為成離為象坤為中列分列也八卦成列象在其中此二句以三畫卦言以否言也否六爻成八卦象否上乾初體乾否初坤初體

消息

一嘉業堂校刊

坤否五乾二體坎否二坤二體離否四乾三體震艮否三坤三體巽兌故以否言八卦成列以否上言象在其中以否二言否上乾初伏坤上也二坤二伏乾五也乾初即初坤初體艮睽初也乾五體離睽上也乾初動之上合坤上乾五動之二伏合坤二故為八卦成列象在其中矣因而重之謂因八卦而重為六十四卦也兌為爻爻之為言交也謂交易也因而重之爻在其中此二句以六畫卦言以大壯言也自否泰以後言外三爻之變化即重象也故以大壯言因而重之以大壯初言爻在其中以大壯二言大壯初乾初伏坤三也二乾上伏坤初也乾初即二伏坤初

因謂因坤初也乾初否上也坤初否初也乾初動之初合坤三坤初動之二伏合乾上坤初體兌故為因而重之爻在其中矣乾為剛坤為柔推謂推而行之變謂化而裁之剛柔相推變在其中此二句以大有言也剛柔相推以大有上言變在其中以大有五言大有上乾三伏坤四也五坤五伏乾四也乾三大壯五伏也乾四大壯四也乾三動之上合坤四乾四動之五伏合坤五乾四即上伏坤四故為剛柔相推變在其中矣坤為繫為辭巽為命乾為動繫辭焉而命之動在其中此二句以革言也繫辭焉而命之以革初言動在其中以革二言革初乾初伏坤上也二坤

消息

二

五伏乾上也乾初即上坤初乾初大有二也坤初大有三伏也乾上大有三也乾初動之初合坤上坤初動之上合乾二乾上動之二伏合坤五坤上體坤坤初體巽乾上體乾故為繫辭焉而命之動在其中矣繫辭謂初命謂上動在其中謂二此一節又重言變化之事即上篇第二章之意所以釋中爻也故曰八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也此承上動而言也息為吉為生消為凶坤為悔為吝乾為動吉凶悔吝生乎動以大壯初言也吉謂大壯

二三四三爻也凶悔吝謂大壯五上二爻也大壯初乾初伏坤三也二乾上伏坤初也三乾五伏坤二也四乾四伏坤四也五坤上伏乾三也上坤五伏乾二也乾初否上也乾上否初伏也乾五否二伏也乾四否三伏也乾三否四也乾二否五也坤上否上伏也坤五否五伏也乾初動之初合坤三乾上動之二合坤初乾五動之三合坤二乾四動之四合坤四乾三動之五伏合坤上乾二動之上伏合坤五以乾上乾五乾四言則爲吉以乾三乾二言則爲凶以坤上坤五言則爲悔吝故爲吉凶悔吝生乎動故曰吉凶悔吝者生乎動者也

消十

剛柔者立本者也變通者趨時者也

此即承上而言動也乾爲剛爲立坤爲柔初爲本剛柔即乾坤剛柔者立本者也以大壯二言也大壯二乾上伏坤初也乾上否初伏也坤初否初也乾上動之二合坤初坤初即初乾初故爲剛柔者立本者也兩爲變亨爲通兌爲時變通即謂六十四卦往來消息變通者趨時者也以大壯五言也大壯五坤上伏乾三也乾三即初伏坤三否四也動之五伏合坤上坤上體兌即二乾上乾上即初乾初乾初下合坤三剛柔交易上下相應故爲變通者趨時者也此二句總言變化之道故曰剛柔者立本者也變通者趨時

者也

吉凶者貞勝者也

此申言吉凶也息爲吉消爲凶五爲貞乾爲勝吉凶者貞勝者也即承上文以大壯二五言也大壯二乾上伏坤初也五坤上伏乾三也吉謂乾上乾上即五坤上乾上否初伏也坤上否上伏也乾上動之二合坤初坤上動之五合乾三故猶是吉也而二勝于三四凶謂乾三乾三即初伏坤三乾三否四也坤三否三也乾三動之五伏合坤上坤三動之初伏合乾初故猶是凶也而五勝于上故爲貞勝故曰吉凶者貞勝者也

消十

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

觀平聲夫音扶下並同

此承上貞勝而推言之也乾爲天爲觀坤爲地艮爲道五爲貞天地之道二句以否上言也否上乾初伏坤上也乾初動之初合坤三坤上動之五合乾三乾初體乾坤上體坤乾三體艮坤三亦體艮故爲天地之道貞觀者也貞謂坤上觀謂乾初離爲日坎爲月艮爲道五爲貞乾爲明日月之道二句以大壯上言也大壯上坤五伏乾二也坤五動之五合乾四乾二動之初合坤上坤五體離乾二體坎乾四體艮故爲日月之道貞明者也貞謂坤五明謂乾二坤爲天下

震為動五為貞初為一天下之動二句以革二言也
革二坤五伏乾上也天下之動謂乾上一謂初乾初
乾上動之初伏合坤五乾初動之五伏合坤三故為
天下之動貞夫一者也此數句所以釋貞也亦易之
通例也故曰天地之道貞觀者也日月之道貞明者
也天下之動貞夫一者也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易去聲

此又承上而推言之即所謂剛柔者立本者也艮為
確乾為示為易坤為人為隤為簡確謂堅凝也隤謂
下墜也此二句以大壯二言也大壯二乾上伏坤初
也乾上體艮否初伏也坤初體坤否初也乾上動之

消十

五

二合坤初坤初動之二伏合乾上以乾上言為確然
示人易矣以坤初言為隤然示人簡矣人指上坤言
也故曰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象此者也

此亦承上而推言之即所謂變通者趨時者也兌為
爻坤為效離為象此即指上乾坤言也爻也者效此
者也以大壯五言也大壯五坤上伏乾三也坤上即
二乾上坤上否上伏也乾三否四也坤上動之五合
乾三坤上體兌乾三亦體兌故為爻也者效此者也
象也者象此者也以大壯上言也大壯上坤五伏乾
二也坤五否五伏也乾二否五也坤五動之上合乾

二坤五體離乾二亦體離故為象也者象此者也此
二句承上而言變化之事也故曰爻也者效此者也
象也者象此者也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎
辭見並賢 通反

此亦承上而推言之即所謂吉凶者貞勝者也兌為
爻離為象震為動坤為內爻象動乎內以否初二言
也否初坤初伏乾上也二坤二伏乾五也坤初體兌
坤二體離坤初動之二伏合乾上坤二動之三伏合
乾五故為爻象動乎內息為吉消為凶兌為見乾為
外吉凶見乎外以否四五言也吉以四言四乾三伏

消十

六

坤四也乾三即坤四乾三動之大壯五伏合坤上坤
四動變大壯四伏合乾四乾四否三伏也故為吉凶
以五言五乾二伏坤五也乾二動之上伏合坤五故
為凶故為吉凶見乎外乾為功兌為業兩為變功業
見乎變以否三言也否三坤三伏乾四也坤三動之
初伏合乾初乾四動之四合坤四乾初體乾坤四體
兌故為功業見乎變初為聖人坤為情為辭聖人之
情見乎辭以否上言也否上乾初伏坤上也乾初動
之初合坤三坤上動之五合乾三坤上體坤故為聖
人之情見乎辭此亦承上而推言之即上篇八卦定
吉凶吉凶生大業之意也故曰爻象動乎內吉凶見

乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

此又承上功業而推言之也乾為天為大為德坤為地兩為日息為生天地之大德曰生以否初言也否初坤初伏乾上也坤初即上乾初天謂乾初乾初體乾地謂坤初坤初體坤大德謂伏乾上乾上亦體乾乾初動之初合坤三乾上動之二合坤初故為天地之大德曰生初為聖人乾為大為寶坤為位位謂尊位也聖人之大寶曰位以否上言也否上乾初伏坤上也聖人謂乾初位謂伏坤上坤上即初伏乾上故

消十

七

為大寶乾初之初坤上之五故為聖人之大寶曰位坤為守為位乾為仁何以守位曰仁以否四言也否四乾三伏坤四也以謂三伏乾四也乾四動之四合坤四乾三動之五伏合坤上乾三體乾故為何以守位曰仁坤為聚為人乾為財何以聚人曰財以否五言也否五乾二伏坤五也以謂上伏坤上也坤上動之五合乾三乾二動之上伏合坤五坤五即坤上坤五體坤坤上亦體坤乾二體乾故為何以聚人曰財坤為理為辭為民為非為義乾為財為正良為禁理財正辭禁民為非曰義以否二言也否二坤二伏乾五也理財正辭謂三伏乾四也乾四動之四合坤四

乾四體乾坤四體坤以坤四言為理財以乾四言為正辭故為理財正辭禁民為非謂三坤三也坤三動之初伏合乾初乾初體艮坤三體坤故為禁民為非義謂否二坤二也坤二動之三伏合乾五乾四動之四合坤四坤三動之初伏合乾初故為理財正辭禁民為非曰義此數句推言功業之所由盛也故曰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

以上數節亦統言易之變化即上篇八卦定吉凶吉凶生大業之意所以釋中爻也為第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于

消十

八

地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離主于反

以下皆言尙象之事即承上聖人言也此節以離言也乾為古為包為王坤為犧為天下包犧氏即伏羲氏凡言古者皆承上卦言也古者包犧氏之王天下也謂離二伏乾初也離自豐來乾初豐四也下合坤初動之二伏合坤二乾初體乾坤初體坤坤二亦體坤故為古者包犧氏之王天下也坤為仰乾為觀為天離為象仰則觀象于天謂離上伏坤初也坤初即二伏乾初豐四伏也動之上伏合乾五坤初體坤乾

五體離故為仰則觀象于天乾為俯為觀為法坤為地俯則觀法于地謂離初乾二也乾二即二坤二豐上伏也動之初合坤四乾二體乾坤四體坤故為俯則觀法于地坤為鳥為文乾為獸為觀觀鳥獸之文承觀象于天以坤初言也鳥獸如朱雀蒼龍之屬鳥謂五坤五獸謂上乾五坤初上合乾五乾五即五坤五坤五體坤故為觀鳥獸之文坤為地為宜宜謂地之所宜如宜阜宜膏之類與地之宜承觀法于地言也謂五伏乾四也乾四即初伏坤四與承鳥獸句來坤五下合乾四故為與地之宜二為近坤為取為身近取諸身謂二坤二也坤二即豐二也變合乾初故

消十

九

為近取諸身五為遠乾為物遠取諸物謂五坤五也坤五豐初伏也動之五合乾四乾四體乾故為遠取諸物初為始震為作乾坤震巽坎離艮兌為八卦始作八卦謂三乾上也乾上豐五伏也既濟之變始于離三于是承上乾四言也乾四動之五伏乾上動之三故為于是始作八卦亨為通乾為神為明為德通神明之德承乾上言也乾上動之三合坤上乾上豐五伏也坤上豐三伏也故為以通神明之德合為類艮為萬物坤為情以類萬物之情亦承乾上言謂四乾三也乾三體艮豐三也乾上動之三合坤上乾三動之四合坤三坤三體坤故為以類萬物之情此數

句統言伏羲畫卦之事也故曰古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情上為作合為結坤為繩離為網為罟作結繩而為網罟以離五上言也離五坤五豐初伏也上乾五豐初也乾五之上坤五之五乾五體離坤五亦體離故為作結繩而為網罟坤為佃為漁佃承網言漁承罟言乾五之上合坤初坤五之五合乾四故為以佃以漁離之為言離也離謂剛柔分也作結繩而為網罟以佃以漁此離之象也故為蓋取諸離此三句乃言離象也故曰作結繩而為網罟

消十

十

以佃以漁蓋取諸離

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耨之利以教天下蓋取諸益

此節以益言也乾為包坤為犧消為沒包犧氏沒以益二言也益二坤二伏乾初也乾為神震為農為作神農氏作以益五言也益五乾四伏坤三也益自艮來坤二艮四也乾四艮四伏也坤二動之二合乾初乾四動之五合坤三乾初即初伏坤初乾初艮二伏也坤初艮初也乾初動變二伏合坤二坤初動變五伏合乾上故為包犧氏沒神農氏作包犧謂乾初乾初體乾神農謂乾四乾四體震離為斲艮為揉巽為

木爲耜爲耒耜田器耒其柄斲木爲耜以五乾四言也乾四艮四坤二伏也坤二體離乾四體巽動之五合坤三故爲斲木爲耜耒木爲耒以五伏坤三言也坤三艮五也動變五伏合乾四乾四體艮坤三體巽故爲耒木爲耒乾爲利爲教坤爲耨爲天下耨耜也耒耨之利以教天下以益三伏乾三言也乾三即五伏坤三艮初伏也動之三伏合坤四坤四體坤乾三體乾故爲耒耨之利以教天下益之爲言益也益謂以剛益柔也斲木爲耜耒木爲耒耨之利以教天下此益之象也故爲蓋取諸益此釋益象也故曰包犧氏沒神農氏作斲木爲耜耒耨之利以

消十

教天下蓋取諸益

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

此以噬嗑言也離爲日坤爲中爲市日中爲市以下皆以噬嗑二伏乾四言也乾四謙二伏也動變噬嗑二伏合坤五坤五體離故爲日中爲市坤爲致爲天下爲民爲聚乾爲貨致致之也謂三坤四坤四即二伏乾四謙四也天下之民謂二坤五坤五謙三伏也天下之貨謂三伏乾五乾五謙三也坤四動之三合乾五坤五動之二合乾四以坤五言爲致天下之民以乾五言爲聚天下之貨故爲致天下之民聚天下

之貨兌爲交艮爲易坤爲退交易而退謂三伏乾五也乾五即二坤五謙三也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四坤四體兌乾四體艮故爲交易而退坤爲所各得其所承交易而退言也乾四上合坤五乾五上合坤四故爲各得其所嗑之爲言合也日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所以此噬嗑之象也故爲蓋取諸噬嗑此釋噬嗑之象也故曰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

消十

无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

此以既濟言也乾爲神震爲農消爲沒神農氏沒謂既濟四伏乾四也乾四體震漸三也動之四伏故爲神農氏沒坤爲黃震爲帝爲作乾爲堯舜爲舜黃帝堯舜謂既濟四五上三爻也既濟四坤三漸五伏也五乾五漸二伏也上坤初漸二也坤三之四乾五之五坤初之上坤三體震乾五體乾坤初體巽故爲黃帝堯舜氏作亨爲通乾爲變爲神坤爲民爲倦爲宜爲化變化神皆謂分也通其變使民不倦二句以五乾五言也通謂乾五變謂三乾三民謂四坤三乾五即二坤五乾五漸二伏也坤五漸四也乾三漸五也

坤三漸五伏也乾五之五乾三之三坤三之四坤五之二以乾五言則為通以乾三言則為變以坤三言則為不倦故為通其變使民不倦神而化之使民宜之二句以上坤初言也坤初即初乾初坤初漸二也乾初漸上也化謂上伏乾上民謂初伏坤上乾上漸初伏也坤上漸初也坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上以上言為神而化之以初言為使民宜之故為神而化之使民宜之此數句以聖人言也艮為易坤為窮為久兩為變亨為通易窮則變承乾三言也窮謂四伏乾四乾三漸五也下合坤三乾四漸三也下合坤四乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏

消十

三

合乾三三四皆體艮故為易窮則變變則通承乾五言也乾五即二坤五坤五漸四也乾五漸二伏也變謂坤三坤三之四坤五之二乾五之五剛柔應故為變則通通則久承坤初言也坤初漸二也通謂乾五乾五之五坤初之上故為通則久此三句以易言也所以申明上意也乾為天為利坤為祐息為吉自從也天謂初乾初也乾初體乾漸上也下合坤二祐助也謂祐乾五也以坤二言也是以承上坤初言坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上坤二動之五伏合乾五故為是以自天祐之吉无不利吉以乾五言无不利以乾初言也此二句又總承上言以見聖人

之準乎易也下為垂乾為衣為治坤為裳為天下黃帝堯舜謂既濟上三爻也垂衣裳謂既濟下三爻也天下治謂既濟伏也既濟初乾初漸上也二坤五漸四也三乾三漸五也乾三動之三合坤四坤五動之二合坤二乾初動之初合坤上三即四二即五初即上故為黃帝堯舜垂衣裳而天下治此既濟之象也上成既濟則下成歸妹既濟歸妹即乾坤也故為黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤此總釋乾坤之象也故曰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

消十

五

治蓋取諸乾坤
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
此以渙言也離為剝為剝為楫巽為木為舟剝木為舟剝木為楫二句以渙二言也渙二乾五伏坤四也乾五體離咸初伏也坤四體巽咸二也乾五動之二合坤四故為剝木為舟剝木為楫舟謂坤四楫謂乾五也乾為利為通以物與人為濟舟楫之利以濟不通二句以坤四言也舟楫之利謂初伏乾三也不通謂二乾五也乾三即坤四咸二伏也乾五咸初伏也乾三動之初伏乾五動之二故為舟楫之利以濟不

通致推致也乾為利坤為天下五為遠致遠以利天
下以乾五言也遠謂五伏坤五坤五即二乾五咸四
伏也上合乾初坤五動之五伏合乾上乾初動變四
伏合坤上乾初體乾坤上體坤故為致遠以利天下
渙之為言渙也剝木為舟剝木為楫舟楫之利以濟
不通致遠以利天下此渙之象也故為蓋取諸渙此
釋渙象也故曰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

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨乘平

此以隨言也坤為服為牛上為乘乾為馬服牛乘馬
以隨二言也隨二坤四伏乾初也乾初即初乾三乾

消十

五

三兌三伏也乾初兌初也乾三動之初合坤上乾初
動之二伏合坤四坤上體坤乾初體乾以乾三言為
服牛以坤四言為乘馬故為服牛乘馬兌為引乾為
重為利坤為致為天下上為遠致推致也引重致遠
以利天下承坤四言也坤四兌五乾二伏也引重承
服牛言謂五伏坤二致遠承乘馬言謂上坤五坤二
兌上也坤五兌二伏也坤四動之二合乾初坤五動
之上合乾二坤二動之五伏合乾上乾二體乾坤五
體坤以坤二言為引重以坤五言為致遠以乾二言
為利天下故為引重致遠以利天下隨之為言隨也
服牛乘馬引重致遠以利天下此隨之象也故為蓋

取諸隨此釋隨象也故曰服牛乘馬引重致遠以利
天下蓋取諸隨

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫重直

此以豫言也艮為門為擊異為木坎為暴客重門擊
柝以待暴客以豫五言也豫五坤上伏乾三也坤上
即上坤初乾三即上伏乾四坤上升初也坤初升五
也坤上動之五合乾三坤初動之上合乾四乾三體
艮乾四亦體艮坤上體巽坤初亦體巽故為重門擊
柝暴客謂初伏乾五也乾五體坎動之上合坤初故
為以待暴客豫之為言豫也重門擊柝以待暴客此
豫之象也故為蓋取諸豫此釋豫象也故曰重門擊

消十

五

柝以待暴客蓋取諸豫
斷木為柝掘地為曰曰柝之利萬民以濟蓋取諸小過
此以小過言也折為斷巽為木為柝艮為掘坤為地
坎為曰斷木為柝掘地為曰此二句以小過五言也
小過五坤三伏乾初也斷木為柝謂坤三坤三革五
乾三伏也動變五合乾初坤三體巽故為斷木為柝
掘地為曰謂伏乾初乾初革初也動之五伏合坤三
坤三體坤乾初體艮體坎故為掘地為曰乾為利坤
為萬民以剛益柔為濟曰柝之利萬民以濟謂小過
二也小過二坤初伏乾五也曰柝之利謂乾五乾五
革三也萬民謂坤初坤初即五伏乾初革上也坤初

動之二合乾五乾五體乾坤初體坤故為曰杵之利萬民以濟小過之為言小過也斷木為杵掘地為曰曰杵之利萬民以濟此小過之象也故為蓋取諸小過此釋小過之象也故曰斷木為杵掘地為曰曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽此以睽言也巽為弦為木為弧離為剡為矢弦木為弧剡木為矢此二句以睽五言也睽五坤五伏乾四也弦木為弧謂伏乾四乾四解上坤上伏也坤上體巽乾四亦體巽坤上動變上伏合乾五乾四動之五伏合坤五故為弦木為弧剡木為矢謂坤五坤五體

消十

十一

離解三也動之五合乾四故為剡木為矢乾為利為威坤為天下弧矢之利以威天下謂睽三也睽三坤初伏乾三也乾三即五坤五坤五解三也乾三解三伏也坤五動之五合乾四坤初動之三合乾三乾三體乾坤初體坤故為弧矢之利以威天下睽之為言睽也弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下此睽之象也故為蓋取諸睽此釋睽象也故曰弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽
上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯
此以大壯言也乾為上為古坤為穴為居艮為處初

為野上古穴居而野處謂否初也否初坤初伏乾上也上古謂否上乾初乾初即初坤初坤初下合乾上坤初體坤乾上體艮故為上古穴居而野處坤為後世初為聖人乾為宮室艮為易震為棟為宇巽為風坎為雨後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨謂大壯二也大壯二乾上伏坤初也坤初否初也乾上否初伏也坤初動之二伏合乾上故為後世聖人易之以宮室上棟謂乾上乾上體震下宇謂伏坤初坤初即初乾初乾初亦體震故為上棟下宇風謂革上坤初坤初體巽兩謂革二坤五坤五體坎坤初大有三伏也坤五大有五也坤初動之上合乾二坤五

消十

十一

動之二合乾上故為以待風雨大壯之為言大者壯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此大壯之象也故為蓋取諸大壯此釋大壯之象也故曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯
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
此以大過言也乾為古為封為樹坤為葬為厚為野為喪為數巽為薪兌為期古之葬者數句以需上伏乾四言也葬謂四伏乾二乾四小畜五也乾二小畜上也乾四動之上伏合坤四乾二動之四伏合坤初

故爲古之葬者厚衣之以薪謂四坤初也坤初體巽小畜三伏也動之四合乾四故爲厚衣之以薪葬之中野謂四伏乾二也乾二小畜上也動之四伏合坤初坤初體坤故爲葬之中野封土曰封樹木曰樹不封以坤初言不樹以伏乾二言坤初下合乾二故爲不封不樹喪期無數以初伏坤二言坤二即四伏乾二體兌小畜五乾四伏也乾四動之上伏坤二動之初伏故爲喪期無數坤爲後世初爲聖人良爲易巽爲棺槨後世聖人易之以棺槨謂大過二五也大過二乾三伏坤初也五乾四伏坤上也後世聖人謂上伏乾上乾上即五伏坤上亦即二伏坤初乾上需五

消十

五

也坤上需二伏也坤初需四也乾上動之上伏合坤四乾四動之五合坤上坤初動之二伏合乾三乾三體巽乾四亦體巽故爲後世聖人易之以棺槨大過之爲言大者過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此大過之象也故爲蓋取諸大過此釋大過之象也故曰古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬此以夬言也乾爲上爲古爲治巽爲繩合爲結上古

結繩而治謂歸妹上也歸妹上坤上伏坤初也坤上即初乾上坤初即初伏乾初坤上頤五也乾初頤上也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上坤上體巽坤初亦體巽乾上體乾乾初亦體乾故爲上古結繩而治坤爲後世爲書爲萬民乾爲百官爲契初爲聖人離爲察後世聖人易之以書契以夬五言也後世聖人謂夬上伏乾初也書謂上坤上契謂五乾上乾初歸妹初伏也乾上歸妹初也乾初動之上伏合坤上乾上動之五合坤二坤上即乾上坤上體坤乾上體乾故爲後世聖人易之以書契百官以治以乾上言也治謂四乾五乾五歸妹五坤二伏也乾上

消十

三

動之五合坤二乾五動之四合坤三乾上體乾乾五亦體乾故爲百官以治萬民以察以坤上言也察謂初伏坤初坤初歸妹上坤上伏也乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合乾二坤上體坤乾二體離故爲萬民以察夬之爲言夬也上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察此夬之象也故爲蓋取諸夬此釋夬象也故曰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此承上而統言之仍以大有言也良爲易離爲象爲

像是承上之辭易者象也以大有五伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏合坤五乾四體艮坤五體離故為易者象也象也者像也以五坤五言也坤五大壯上也動之五合乾四坤五即四乾五坤五體離乾五亦體離故為象也者像也言所以像之也此二句承上象言以下又推言之艮為象為材材裁也謂分也象者材也以上乾三言也乾三大壯五伏也動之上合坤四坤四即五伏乾四乾三體艮坤四亦體艮故為象者材也兌為爻坤為效為天下乾為動爻也者效天下之動者也以上伏坤四言也天下之動謂初乾二乾二大壯上伏也坤四大壯四伏也坤四動

消十

三

之上伏合乾三乾二動之初合坤上坤四體兌乾二體乾故為爻也者效天下之動者也息為吉為生消為凶坤為悔為吝乾為善吉謂上乾三乾三大壯五伏也動之上合坤四故為吉凶謂五伏乾四乾四大壯四也動之五伏合坤五故為凶悔謂初伏坤上坤上大壯五也動之初伏合乾二故為悔吝謂五坤五坤五大壯上也動之五合乾四故為吝是承上之辭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即所謂爻象動乎內吉凶見乎外也此總結上文也故曰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

以上數節總言聖人制器尚象之事為第二章。

舊分易者象也以下另為一章按此乃總結上文

宜合為一章按呂氏音訓本與上合為一章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德行

何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人

之道也奇紀宜反行下孟反

此即卦之陰陽以明君子小人之道也當與下合為

一章故即以咸言乾為陽為卦坤為陰此以三畫卦

言陽卦如坎震艮皆是陰卦如離巽兌皆是六子之

變化即乾坤之變化故專以六子言也此以咸變渙

消十

三

言也陽卦謂咸之三四五三爻也陰卦謂咸之初二上三爻也咸三乾二也四乾初也乾初動變四伏合坤上乾二動變三伏合坤二故為陽卦多陰咸初乾五伏也上乾上伏也乾上動之五合坤五乾五動之二合坤四故為陰卦多陽乾消為故其故何也乃設為問答之辭以柔言也乾為奇坤為偶奇者一也偶者二也陽主奇奇謂咸五乾四也乾四動之上合坤初故為陽卦奇陰主偶偶謂咸二伏乾三也乾三動之初伏合坤三故為陰卦偶此二句所以釋陽卦多陰陰卦多陽之故也故為陽卦奇陰卦偶乾為德為行其德行何也亦設為問答之辭以剛言也乾為君

為君子坤為民為小人艮為道陽承上陽卦言也謂
咸之三陽也咸之三陽一見而二伏故為陽一君而
二民一君而二民故為君子之道君子之道謂五乾
四乾四體艮陰承上陰卦言也謂咸之三陰也咸之
三陰二見而一伏故為陰二君而一民二君而一民
故為小人之道小人之道謂二伏乾三乾三亦體艮
此即卦之陰陽以明君子小人之道即上篇一陰一
陽之謂道也此節乃總挈之辭下乃申言之也故曰
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德
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

消十

三

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同
歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月
往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒
來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感
而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精
義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之
或知也窮神知化德之盛也音並
此釋咸九四爻辭也艮為易凡稱易者皆以易言者
也憧憧往來朋從爾思咸九四爻辭也習坎為憧憧
坤為往為從為思乾為來兌為朋憧憧往來謂咸四
也咸四乾初伏坤五也憧憧往來以往言也咸往變

渙乾初即上伏乾上乾初動變四伏合坤上乾上動
之五合坤五初上皆體坎故為憧憧往來朋從爾思
謂咸三也咸三乾二伏坤上也朋從爾思承四乾初
言也乾初動變四伏合坤上乾二動變三伏合坤二
乾二體兌坤二體坤坤二即乾上合也故為朋從爾
思此二句咸九四爻辭也以易言也故曰易曰憧憧
往來朋從爾思子曰以下釋爻之辭也坤為天下為
思為慮為歸為致為塗初為一乾為百天下何思何
慮此一句以未變言乃起下之辭何思以乾二言何
慮以乾初言天下同歸而殊塗一致而百慮乃承上
而申言之乾初動變四伏合坤上乾二動變三伏合

消十

三

坤二坤二咸上也下合乾上坤上即咸三乾二伏也
故為天下同歸而殊塗一致而百慮同歸謂乾初乾
二殊塗謂坤上坤二一謂上伏乾上上反即初百謂
四乾初乾初體乾下句天下何思何慮以既變言也
乾初即上伏乾上乾二即初伏乾五乾初動變四伏
乾上動之五乾二動變三伏乾五動之二故為天下
何思何慮何思以乾五言何慮以乾上言此四句正
釋爻辭乃總挈之辭下又申言之也故曰天下何思
何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮
離為日坎為月乾為明息為生推謂推而行之也月
往則月來三句以乾二言也月謂乾二日謂初伏乾

五日往則月來以來言也咸自井來乾五體離井二也困五反乾二體坎井初伏也困上反乾五動之初伏合坤初乾二動之三合坤上故為日往則月來月往則日來以往言也咸往變渙乾二動變三伏合坤二乾五動之二合坤四故為月往則日來日月相推而明生焉總上二句言也日往月來月往日來故日月相推而明生焉乾為寒為歲坤為暑艮為成寒往則暑來三句以乾初言也寒謂上伏乾上暑謂四乾初寒往則暑來以來言也乾上體乾井三也困四反乾初體坤井上伏也困初反乾上動之上伏合坤二乾初動之四合坤五故為寒往則暑來暑往則寒來以往言也

消十

三五

乾初動變四伏合坤上乾上動之五合坤五故為暑往則寒來寒暑相推而歲成焉亦總上二句言寒往暑來暑往寒來故寒暑相推而歲成焉成謂乾上乾上體艮坤為屈乾為感為信為利息為生往者屈也三句又承上而申言之以起下也以來言則五上為屈初二為信以往言則初二為屈五上為信故為往者屈也來者信也感謂感應也屈信相感而利生焉專以往言乾初即初坤初乾初下合坤五坤初下合乾五乾二即上坤二乾二下合坤上坤二下合乾上乾初動變四伏合坤上乾上動之五合坤五乾二動變三伏合坤二乾五動之二合坤四故為屈信相感

而利生焉坤為尺為蟻為屈為求乾為信尺同蟻蟻二蟲名蟻蟻之屈以求信也承上乾五乾上言也乾五成初伏也乾上咸上伏也乾五動之二合坤四乾上動之五合坤五故為尺蟻之屈以求信也震為龍坎為蛇坤為蟄為存為身龍蛇之蟄以存身也承上乾初乾二言也乾初體震乾二體坎乾初動變四伏合坤上乾二動變三伏合坤二故為龍蛇之蟄以存身也乾為精坤為義為致為用巽為入兩為神致致之也精義入神以致用也以初坤初言也坤初即四乾初用謂上坤二坤初動之上伏合乾四坤二動之三合乾二坤初體巽坤二體坤故為精義入神以

消十

三五

致用也乾為利為崇為德坤為用為安為身利用安身以崇德也以四乾初言也乾初下合坤五德謂上伏乾上乾初動變四伏合坤上坤五動之五伏合乾上坤上體坤乾上體乾故為利用安身以崇德也此數句所以申言屈信相感而利生之意也下文又推言之坤為過乾為知此承上崇德言也謂渙五也過此以往又謂渙之變也渙動變解過此以往以渙四坤上言也即咸四變坤上之上故為過此以往此指渙五言也未之或知謂渙三陽也渙上動變上伏渙五動變五伏渙二動之初伏故為過此以往未之或知也坤為窮兩為神為化乾為知為盛為德窮神以渙四

伏乾初言也乾初上台坤上乾初動之二合坤四坤
上動之上合乾四乾初體乾坤上體坤故為窮神知
化以渙三伏乾二言也乾二上台坤二坤二動之初
合乾五乾二動之四合坤三乾二體乾坤二體坤故
為知化窮神知化故為德之盛德謂乾初盛謂乾二
故為窮神知化德之盛也此數句又究言之所以統
釋何思何慮之意也故曰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

消十

三

或知也窮神知化德之盛也此承上德行言即所謂
君子之道也

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

此釋困六三爻辭也坤為困艮為石為據坎為蒺藜
巽為入為妻乾為宮坤為見消為凶困三坤五伏乾
三也反坤二伏乾四困于石二句以初坤初言也困
于石謂初伏乾上也乾上困四也反變初伏合坤初
坤初即四乾初體艮故為困于石據于蒺藜謂初坤
初也坤初困二伏也反變初合乾上乾上體坎故為

據于蒺藜入于其宮二句以三伏乾四言也乾四困
二也反變三伏合坤二坤二即五乾二故為入于其
宮妻謂五伏坤四也坤四體巽困四伏也乾四反變
三伏坤四反變五伏故為不見其妻入于其宮不見
其妻故凶故為入于其宮不見其妻凶此困六三爻
辭也亦以易言也故曰易曰困于石據于蒺藜入于
其宮不見其妻凶子曰以下釋爻之辭也乾為名坤
為辱為身為危為死為至非所困而困焉二句謂初
伏乾上也乾上困四也反變初伏合坤初故謂非所
困而困焉非所困而困焉故名必辱名謂乾上四上
交易乾上即乾四非所據而據焉二句謂初坤初也

消十

三

坤初困二伏也反變初合乾上故為非所據而據焉
非所據而據焉故身必危身謂坤初坤初乾四伏也
既辱且危承上兩句言也死期謂三坤二也坤二困
上也反變三合乾四故為既辱且危死期將至妻謂
五伏坤四坤四困四伏也反變五伏故為妻其可得
見邪此統釋困三爻辭即所謂小人之道也故曰子
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

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽
也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動
何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者

也射並食亦反

此釋解上六爻辭也震為公坤為用為隼為獲上為射巽為高墉乾為利解上坤上伏乾四也公用射隼于高墉之上獲之无不利以來言也解自渙來坤上渙四也下合乾初乾四渙上也下合坤初公謂乾初乾初體震用謂坤上坤上體坤隼謂上乾四乾四伏亦體坤高墉謂坤初坤初體巽无不利兼二言也乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四四上交易故為公用射隼于高墉之上獲之无不利此解上六爻辭也亦以易言也故曰易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰以下釋爻之辭也坤為禽為弓矢

消十

无

為器為人禽謂上伏乾四乾四渙上也動變上伏故為隼者禽也器謂上坤上坤上即五伏乾上渙四也故為弓矢者器也人謂二乾初乾初渙四伏也乾初之二坤上之上故為射之者人也良為君子坤為藏為身兌為時震為動為出艮為括為成君子即謂二乾初乾初渙四伏也上合坤上乾初即上乾四體艮初四坤上體坤故為君子藏器于身時謂四乾二乾二渙三伏也乾二之四乾初之二乾二體兌乾初體震故為待時而動不利謂上坤上坤上渙四也動之上故為何不利之有括結也動而不括二句又申言之也動謂乾初不括謂坤上出謂乾初有獲謂坤上

乾初動之二合坤四坤上動之上合乾四故為動而不括是以出而有獲成器而動又所以申言動而不括之意也成謂上乾四乾四體艮乾四動變上伏合坤上乾初動之二合坤四故為語成器而動者也此統釋解上六爻辭亦君子之道也故曰子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

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

消十

无

此釋噬嗑初九爻辭也坤為小人為恥為畏為義為見為小乾為仁為利為威為勸為大為福艮為懲為誡噬嗑初乾二伏坤上也以來言也噬嗑自謙來小人謂伏坤上坤上即上乾上坤上謙初也乾上謙四伏也不恥不仁不畏不義此二句以未來言也不恥不仁謂乾上乾上謙四伏也上合坤四坤四體坤乾上體乾故為不恥不仁不畏不義謂坤上坤上謙初也下合乾三乾三體乾坤上體坤故為不畏不義不見利不勸不威不懲此二句以既來言也不見利不勸承不恥不仁言也謂乾上也利謂四乾初乾初謙五伏也乾初之四乾上之上故為不見利不勸不威

不懲承不畏不義言也謂坤上也威謂初乾二乾二謙上伏也乾二之初坤上變初伏故爲不威不懲小懲而大誠二句承上總言之也小謂初伏坤上大謂上乾上坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二坤二卽謙上也坤上體艮乾上亦體艮故爲小懲而大誠小懲而大誠故爲小人之福小人謂坤上福謂乾上也故爲此小人之福也此數句所以釋噬嗑初九爻辭也易曰以下引爻辭以明之也坤爲履爲咎離爲校震爲趾消爲滅噬嗑初乾二伏坤上也坤上卽上乾上履校滅趾以坤上言也坤上謙初也動變初伏合乾二乾二體離坤上體震故爲履校滅趾无

消十

注

咎以乾上言也乾上謙四伏也坤上動變初伏合乾二乾上動之上合坤二坤二卽謙上也剛柔交易故无咎此噬嗑初九爻辭也所謂小懲而大誠小人之福者蓋指此也故爲易曰履校滅趾无咎此之謂也此釋噬嗑初九爻辭也剛小人之道也故曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誠此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲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何音此釋噬嗑上九爻辭也乾爲善爲名坤爲惡爲身艮

爲成消爲滅重爲積噬嗑上乾上伏坤二也以往言也噬嗑往變兌乾上動之兌四合坤三坤二動變兌上合乾四善不積不足以成名以初乾二言也乾二卽上伏坤二積謂四乾初乾初之初乾二之五故爲善不積不足以成名惡不積不足以滅身以三坤四言也坤四卽二伏乾四積謂五坤初坤初之三坤四之五伏故爲惡不積不足以滅身坤爲小人爲小爲惡爲罪乾爲善爲益爲大兌爲傷下爲掩分爲解小人以小善爲无益而弗爲也二句以二伏乾四言也乾四坤五伏也小善謂坤五小惡謂上伏坤二乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五乾四伏體

消十

注

坤坤二卽乾二體兌故爲小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩承以小惡爲无傷而弗去言也謂上伏坤二也積謂五坤初坤初之三坤二之上故爲故惡積而不可掩罪大而不可解承以小善爲无益而弗爲言也謂二坤五也乾四卽二坤五乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五故爲罪大而不可解此數句所以釋噬嗑上九爻辭也易曰以下引爻辭以明之也下爲何離爲校坎爲耳消爲滅爲凶校謂上伏坤二坤二體離何謂二伏乾四乾四伏體坤耳謂二坤五坤五體坎乾四動之上伏合坤二坤五動變二伏合乾五

故爲何校滅耳何校滅耳故凶此噬嗑上九爻辭也所以明惡積而不可掩罪大而不可解之象也故曰易曰何校滅耳凶此釋噬嗑上九爻辭也亦小人之道也故曰善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治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

此釋否九五爻辭也坤爲危爲亡爲亂爲位爲身爲

消十

三

國乾爲安爲存爲治爲保爲家艮爲君子危者安其位者也三句謂否下三爻也危者安其位者也謂否三也否三坤三伏乾四也坤三睽四伏也乾四睽五伏也坤三動之三合乾四坤三體坤乾四體乾故爲危者安其位者也亡者保其存者也謂否二也否二坤二伏乾五也坤二睽初伏也乾五睽上也坤二動之二合乾五坤二體坤乾五體乾故爲亡者保其存者也亂者有其治者也謂否初也否初坤初伏乾上也坤初睽三也乾上睽四也坤初動之初合乾上坤初體坤乾上體乾故爲亂者有其治者也是故承上之辭君子謂三伏乾四乾四體艮謂五伏坤五睽五

伏也安而不忘危三句謂否上三爻也安而不忘危謂否四也否四乾三伏坤四也乾三即三坤三乾三睽三伏也坤三睽四伏也乾三動之四合坤四坤三動之三合乾四乾三體乾坤三體坤故爲是故君子安而不忘危存而不忘亡謂否五也否五乾二伏坤五也乾二即二坤二乾二睽二也坤二睽初伏也乾二動之五合坤五坤二動之二合乾五乾二體乾坤二體坤故爲存而不忘亡治而不忘亂謂否上也否上乾初伏坤上也乾初即初坤初乾初睽初也坤初睽三也乾初動之上合坤上坤初動之初合乾上乾初體乾坤初體坤故爲治而不忘亂是以身安而國

消十

三

家可保也承上三句言也身謂三伏乾四國家謂二伏乾五初伏乾上乾四睽五伏也乾五睽上也乾上睽四也乾四動之三伏合坤三乾五動之二伏合坤二乾上動之初伏合坤初故爲是以身安而國家可保也此數句所以釋否九五爻辭也易曰以下引爻辭以明之也坤爲亡爲繫坎爲苞桑其亡其亡繫于苞桑此二句否五爻辭謂否初二也否初坤初伏乾上也二坤二伏乾五也乾五睽上也乾上睽四也乾五動之二伏合坤二乾上動之初伏合坤初初二皆體坎故爲其亡其亡繫于苞桑所謂身安而國家可保也不言三以三言也三即五也此釋否九五爻辭

也亦君子之道也故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

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智勝音升
此釋鼎九四爻辭也乾為德為尊為大為重坤為薄
為位為知為小為力為任兌為謀德薄而位尊謂鼎
五也鼎五坤二伏乾初也坤二同人二也乾初同人
四也坤二動之五合乾初坤二體坤乾初體乾故為
德薄而位尊知小而謀大謂鼎初也鼎初坤上伏乾

消十

五也坤上同人四伏也乾五同人上也坤上動之初
合乾五坤上體兌乾五體乾故為知小而謀大力小
而任重謂鼎四也鼎四乾二伏坤五也坤五上合乾
二坤五體坤乾二體乾故為力小而任重鮮不及矣
總承上三句言也五坤二即四乾二初伏乾五即四
伏坤五故為鮮不及矣此數句所以釋鼎九四爻辭
也易曰以下引爻辭以明之坤為鼎兌為折震為足
鼎折足承五伏乾初言也乾初同人四也下合坤上
鼎謂坤上坤上體坤足謂乾初乾初體震折斷也乾
初動之五伏合坤二坤二體兌故為鼎折足反為覆
震為公坎為餗覆公餗承初坤上言也坤上同人四

伏也動之初合乾五乾五同人上也下合坤初坤初
即五伏乾初體震乾五體坎故為覆公餗坤為形坎
為渥渥汗出貌其形渥承四伏坤五言也坤五上合
乾二坤五體坤乾二體坎故為其形渥消為凶鼎折
足覆公餗其形渥故凶此鼎四爻辭也坤為言為不
勝為任言不勝其任也總上三句以四伏坤五言也
坤五即初伏乾五亦即五伏乾初乾五上合坤上乾
初上合坤二故為言不勝其任也言不勝其任此其
所以凶也此釋鼎九四爻辭亦小人之道也故曰子
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

消十

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幾並音機先見之見貫通反斷

此釋豫六二爻辭也乾為知為神坤為幾神幾皆兩
之謂也知幾其神乎以豫二伏乾上言也乾上即五
坤上幾謂坤上神謂乾上知幾其神乎以往言也豫
往變賁坤上動之二合乾四乾上動之三合坤四四
上交易乾上體乾坤上體坤故為知幾其神乎此句
乃總挈之辭良為君子乾為上坤為下為瀆兌為交

為詔君子上交不詔承乾上言也乾上體艮豫二伏也動之三合坤四坤四體兌故為君子上交不詔下交不瀆承坤上言也坤上豫五也動之二合乾四乾四體乾故為下交不瀆上交不詔下交不瀆四上交易剛柔相當此其所以為知幾也故為君子上交不詔下交不瀆其知幾乎此數句乃申說上文也坤為幾為微震為動息為吉兌為見幾者動之微吉之先見者也此二句又推言之以坤上言也坤上无妄上乾上伏也動之萃二乾上體震坤上體兌故為幾者動之微吉之先見者也坤為見震為作艮為終乾為日君子見幾而作不俟終日此二句正釋爻辭以乾

消十

三

上言也乾上豫二伏也坤上之二乾上之二故為君子見幾而作不俟終日終日謂上伏乾四乾四體民未之二伏故為不俟終日易曰以下引二爻辭也分為介艮為石為終乾為日為貞息為吉介于石以五坤上言也坤上即二伏乾上動之二合乾四乾四體艮故為介于石不終日貞吉以二伏乾上言也終日謂上伏乾四乾四體艮乾四未之二伏合坤上乾上已之三合坤四故為不終日貞吉坤為用兩為斷乾為識介如石焉以下所以釋爻辭也介如石焉謂坤上也坤上之二故為介如石焉寧用終日謂乾上也乾上之三故為寧用終日斷可識矣總承上二句言

也坤上之二乾上之三故為斷可識矣此數句所以釋爻辭也即所謂知幾也以下又言言之乾為知為彰為剛坤為微為柔艮為萬夫仰為望君子知微知彰以乾上言也乾上豫二伏也動之三合坤四故為君子知微知彰知柔知剛以坤上言也坤上豫五也動之二合乾四故為知柔知剛萬夫之望以上伏乾四言也乾四體艮即二坤四乾四動之二伏合坤上坤四動之三伏合乾上故為萬夫之望此數句所以申言知幾其神之故也故為君子知微知彰知柔知剛萬夫之望此釋豫二爻辭亦君子之道也故曰子曰知幾其神乎君子上交不詔下交不瀆其知幾乎

消十

三

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祗悔元吉幾音幾復行之復去聲此釋復初九爻辭也坤為顏為幾震為子庶幾也近也顏氏之子其殆庶幾乎謂復初也復初乾上伏坤上也反乾初伏坤初以來言也復自蠱來乾上蠱五坤三伏也坤上蠱四伏乾三也三上交易乾上體震坤上體坤坤上即乾上故為顏氏之子其殆庶幾乎坤為不善乾為知為行有不善未嘗不知以乾上言也乾上

上合坤三坤三之四乾上之初故爲有不善未嘗不知知之未嘗復行也以坤上言也乾上之初坤上之初伏故爲知之未嘗復行也此數句所以釋復初九爻辭也易曰以下引爻辭以明之也震爲復坤爲悔初爲元息爲吉不遠復以乾上言也乾上蠱五伏也動之復初故爲不遠復无祗悔以坤上言也坤上蠱四也動之初伏合乾上故爲无祗悔不遠復无祗悔故元吉此卽所謂有不善未嘗不知知之未嘗復行也顏氏之子所以庶幾也此釋復初九爻辭承上知幾其神言也亦君子之道也故曰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

消十

三五

不遠復无祗悔元吉

天地網緼萬物化醇男女媾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

此釋損六三爻辭也乾爲天坤爲地兌爲網緼爲醇艮爲萬物兩爲化天地網緼二句以損上言也損上乾初伏坤上也乾初震初也下合坤初坤上震上也下合乾四乾初動之上合坤上乾四動之四伏合坤三乾初體乾坤上體坤乾四體艮坤三體兌故爲天地網緼萬物化醇網緼謂氣交也坎爲男離爲女交爲媾乾爲精艮爲萬物兩爲化息爲生男女媾精二句以損三言也損三坤二伏乾五也乾五震二伏也

上合坤四坤二震四伏也上合乾二乾五動之三伏合坤二坤四動變二伏合乾三乾三震三伏也乾五體坎坤二體離乾三體艮坤四體坤故爲男女媾精萬物化生媾精謂形交也此數句釋損三爻辭也易曰以下引爻辭以明之也坤爲人爲損兌爲友乾爲得三人行則損一人以損上三爻言也損四坤三五坤五上坤上伏坤三震五也坤五震三也坤上震上也坤三之四坤五之五坤上變上伏故爲三人行則損一人一人行則得其友以損三言也損三坤二伏乾五也得謂二乾三友謂二伏坤四坤二震四伏也乾三震三伏也坤二動之三合乾五乾三動之二合

消十

四

坤四乾三體乾坤四體兌故爲三人行則得其友此損三爻辭下乃申明之也坤爲言爲致初爲一致推致也言謂三坤二一謂上乾初坤二震四伏也乾初震初也乾初之上乾四之四伏所謂天地網緼萬物化醇乾四之四伏坤二之三坤二之三乾三之二所謂男女媾精萬物化生言自一推致之也故爲言致一也此釋損三爻辭亦君子之道也故曰天地網緼萬物化醇男女媾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

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

則民不應也無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其易字以鼓反

此釋益上九爻辭也良為君子坤為安為身為心為求震為動乾為易為定兌為語為交君子安其身而後動三句以益三言也益三坤四伏乾三也坤四即五乾四乾三即五伏坤三三四交易此三五之象也安其身三句皆以三言也以往言也益往變无妄安其身而後動以坤四言也坤四動之四伏合乾四坤四體坤乾四體震故為君子安其身而後動易其心而後語以伏乾三言也乾三動變三伏合坤三乾三體乾坤三體兌故為易其心而後語定其交而後求

消十

望

總上二句言乾三動變三伏合坤三坤四動之四伏合乾四三四交易乾三體乾坤四體坤故為定其交而後求已壞而復治之為修剛柔正為全全謂不消也乾三變合坤三故為君子修此三者故全也此數句以乾三言也坤為危為懼為語為民為應為求乾為為與震為動兌為交為傷危以動以下以益上言也益上乾五伏坤上也坤上即初乾上危以動以上伏坤上言也坤上上合乾五動謂乾五民謂四坤五坤五下合乾二乾五動之五合坤五乾二動之二伏合坤二故為危以動則民不與也懼以語以二伏乾初言也初上交易乾初即初乾上乾初上合坤二

懼謂乾初語謂坤二乾初動之初合坤初坤二動變二合乾二故為懼以語則民不應也無交而求以初乾上言也乾上下合坤初乾上往合坤上坤初變合乾初故為無交而求則民不與也莫之與承上坤五坤二坤初言也傷謂二伏乾初也乾初伏體兌乾初之初乾上之上故為莫之與則傷之者至矣此數句所以釋益上九爻辭也易曰以下引爻辭以明之乾為益莫益之即謂上坤五坤三坤初也坤五變合乾五坤二變合乾二坤初變合乾初故為莫益之良為擊或擊之即謂二伏乾初也乾初體艮動之初故為或擊之乾為立坤為心為恆立心勿恆謂初乾上也

消十

望

乾上下合坤初動之上合坤上故為立心勿恆消為凶莫益之或擊之立心勿恆息即消也故凶此即所謂莫之與則傷之者至矣此釋益上九爻辭亦小人之道也故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無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

以上數節即易之往來消息以明君子小人之道即承上篇陰一陽二道言也為第三章○舊分陽卦多陰陰卦多陽一節為一章按此乃總挈之辭

下數節即所以申言上文之意亦宜合爲一章
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

此承上而言變化出于乾坤也艮爲易爲門門所以
出入者乾坤其易之門以否上言也以往言也否上
乾初伏坤上也否往變大壯乾初動之初合坤三坤
上動之五合乾三乾初體乾坤上體坤乾三體艮坤
三亦體艮故爲乾坤其易之門邪乾爲陽爲物坤爲
陰乾陽物也以乾初言也乾初下合坤三剛在外故
爲乾陽物也坤陰物也以坤上言也坤上下合乾三
剛在內故爲坤陰物也乾爲德爲剛坤爲柔爲體陰

消十

聖

陽合德二句以乾坤言也乾初下合坤三坤上下合
乾三故爲陰陽合德而剛柔有體乾爲天爲明爲德
坤爲地爲撰爲體兩爲神剛柔應爲通以體天地之
撰二句以易言也坤三否三也乾三否四也坤三動
之初伏合乾初乾三動之五伏合坤上乾初體乾坤
上體坤故爲以體天地之撰乾初即二伏坤初坤初
上台乾上乾上即五坤上剛柔應故爲以通神明之
德神明謂乾初德謂乾上也此言易之變化出于乾
坤也故曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰
陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德
其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意邪

此亦承上言也乾爲名坤爲雜爲越爲類爲衰世爲
意名即六十四卦之名其稱名也四句以大壯初二
兩爻言也大壯初乾初伏坤三也二乾上伏坤初也
雜謂亂也越謂過也其稱名也雜而不越以二伏坤
初言也坤初即初乾初否初也動之二伏合乾上乾
上體乾坤初體坤故爲其稱名也雜而不越于稽其
類其衰世之意邪以初乾初言也衰世之意謂二乾
上乾初否上也乾上否初伏也乾初動之初合坤三
乾上動之二合坤初坤初即初乾初故爲于稽其類
其衰世之意邪此言易有衰世之意故曰其稱名也
雜而不越于稽其類其衰世之意邪

消十

聖

夫易彰往而察來而微顯闢幽開而當名辨物正言斷
辭則備矣夫音扶當平聲斷丁亂反
此承上乾坤其易之門而推言易之用也彰往察來
以大有五上兩爻言也艮爲易乾爲彰爲來坤爲往
離爲察彰往謂往者彰之察來謂來者察之大有五
坤五伏乾四也上乾三伏坤四也乾三大壯五伏也
坤五大壯上也坤四大壯四伏也乾四大壯四也坤
四動之上伏合乾三坤五動之五合乾四乾三體艮
坤五體離以坤四言爲彰往以坤五言爲察來故爲
夫易彰往而察來坤爲微爲幽乾爲顯爲闢微顯謂
微者顯之闢幽謂幽者闢之此承上彰往察來以革

四五兩爻言也革四乾四伏坤四也五乾三伏坤三也乾三大有上也乾四大有五伏也乾三動之五合坤三乾四動之四合坤四以乾四言為微顯以乾三言為闡幽故為而微顯闡幽兩為開為辨為斷乾為名為物為正坤為言為辭全為備此二句亦承上彰往察來言以小過四五兩爻言也小過四乾三伏坤四也五坤三伏乾初也坤三革五乾三伏也坤四革四乾四伏也坤三動變五合初乾三動之四合坤四以坤三言為當名辨物名乾初物謂乾三也以乾三言為正言斷辭言謂坤三也故為開而當名辨物正言斷辭開而當名辨物正言斷辭故

消十

聖

為備備謂三四並見也故為而當名辨物正言斷辭則備矣此推言易之用也曰夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報仲中丁反此承上而申言之也乾為名為大坤為小為取為稱為類其稱名也小二句以小過五坤三言也小謂坤三大謂伏乾初坤三革五伏也乾初革初也坤三動變五合乾初故為其稱名也小其取類也大乾為旨上為遠坤為辭為文其旨遠二句以小過二坤初言也辭謂坤初旨謂上伏乾二坤初革上也下合乾二

動之二合乾五故為其旨遠其辭文坤為言為曲剛柔正為中其言曲而中以小過上坤二言也坤二革三伏也動之上合乾二剛柔正故為其言曲而中坤為事外為肆內為隱其事肆而隱以小過初坤五言也坤五即二伏乾五坤五革二也乾五革三也坤五之初乾五之二伏故為其事肆而隱兩為貳坎為濟坤為民為失為報乾為明為得為行因貳以濟民行二句以小過五伏乾初言也貳謂二坤初坤初即五伏乾初坤初革上也乾初革初也坤初動之二合乾五乾初動之五伏合坤三以乾初言則為失以坤初言則為得剛柔交應故為因貳以濟民行以明失得

消十

聖

之報民謂二伏乾五也此申言易之用承上衰世之意言即所謂體天地之撰通神明之德也故曰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大得之報

以上數節言易出于乾坤其用有如此也為第四章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

此承上衰世之意言作易之事也即以履言也良為易震為興為作乾為古坤為中為憂患易之興也其于中古乎以履五言也履五乾四伏坤四也乾四體艮坎三伏也動之五合坤四故為易之興也其于中

古乎作易者其有憂患乎以履三言也履三坤初伏
乾二也坤初坎四也乾二坎初伏也易即謂五乾四
坤初動之三合乾二乾四動之五合坤四坤初體坤
乾二亦體坤故爲作易者其有憂患乎此言易因憂
患而作即謂文王也文王當殷世而作易故曰易之
興也其于中古乎作易者其有憂患乎
是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固
也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也
巽德之制也

此承上而言憂患之事也坤爲履爲基乾爲德是故
履德之基也承上作易言以履五伏坤四言也以往

消十

巽

言也履往變訟德謂上乾初履謂五伏坤四坤四動
之二伏合乾初故爲是故履德之基也坤爲謙爲柄
乾爲德謙德之柄也以謙五坤三言也以來言也謙
來自萃德謂五伏乾初謙謂五坤三坤三萃五伏也
乾初萃初伏也坤三動變五合乾初故爲謙德之柄
也震爲復乾爲德初爲本復德之本也以復初伏坤
上言也亦以來言也復來自蠱德謂初乾上復謂初
伏坤上坤上即四伏乾三乾三體震坤上蠱四也下
合乾三乾上蠱五伏也上合坤三坤三動之四合乾
三坤上動之初伏合乾上故爲復德之本也坤爲恆
爲固乾爲德恆德之固也以恆三乾上言也以往言

也恆往變節恆謂乾上德謂四伏坤初坤初即初伏
乾初乾上即上坤上乾上動變三伏合坤初坤上動
之初伏合乾三乾三即乾上故爲恆德之固也坤爲
損乾爲德已壞而復治之爲修損德之修也以損上
伏坤上言也以來言也損來自震德謂上乾初損謂
上伏坤上坤上震上也下合乾四乾初震初也乾四
動之四伏合坤三坤上動變上伏合乾初故爲損德
之修也乾爲益爲德坤爲裕益德之裕也以益初伏
坤初言也亦以來言也益來自艮德謂初乾上益謂
初伏坤初坤初艮初也下合乾三乾上艮上也乾三
動之三伏合坤四坤初動變初伏合乾上故爲益德

消十

巽

之裕也坤爲困乾爲德分爲辨困德之辨也以困三
伏乾四言也以反言也德謂初坤初坤初即四乾初
困謂三伏乾四乾四困二也坤初困二伏也乾初困
初伏也乾四反變三伏合坤二坤初反變初合乾上
乾初反變四合坤三故爲困德之辨也乾爲井爲德
坤爲地井德之地也以井五乾四言也亦以反言也
德謂三乾上井謂五乾四乾四井四伏也乾上井上
伏也乾四反之五合坤初乾上反之三合坤四坤四
即五乾四故爲井德之地也坤爲巽乾爲德艮爲制
巽德之制也以巽三伏坤四言也以來言也巽來自
賁德謂三乾初巽謂三伏坤四坤四即四伏乾四賁

三伏也乾初賁初也乾初動之三合坤四乾初體艮故為巽德之制也此承上而言九卦之德即上乾坤其易之門之謂也故曰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

困德之辨也井德之地也巽德之制也履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

易以疏反稱尺證反

此承上而申言之也以體言也兌為和坤為至和謂剛柔交易而和也履和而至承德之基言也初謂上乾初至謂五伏坤四乾初即三坤初坤四即五乾四

消十

聖九

坤初動之五伏合乾四坤四動之二伏合乾初剛柔交易故為履和而至乾為尊坤為光謙尊而光承德之柄言也尊謂五伏乾初光謂五坤三乾初上合坤三故為謙尊而光坤為小乾為物分為辨復小而辨于物承德之本言也小謂初伏坤上物謂四伏乾三坤上即初乾上坤上蠱四也下合乾三乾上蠱五伏也上合坤三坤上動之初伏合乾上乾三動之四伏合坤三故為復小而辨于物坤為雜為厭恆雜而不厭承德之固言也雜謂三乾上不厭謂上坤上乾上即上坤上乾上動變三伏合坤初坤上動之初伏合乾三故為恆雜而不厭坤為難乾為易損先難而後

易承德之修言也難謂上伏坤上易謂上乾初坤上震上也下合乾四乾四動之四伏合坤三坤上動變上伏合乾初故為損先難而後易坤為裕乾為設益長裕而不設承德之裕言也裕謂三伏乾三乾三艮初坤初伏也坤初動變初伏合乾上乾三動之三伏合坤四故為益長裕而不設坤為窮亨為通困窮而通承德之辨言也窮謂二乾四通謂二伏乾三乾四反變三伏合坤二乾三反變二合坤上故為困窮而通坤為居為所震為遷井居其所而遷承德之地言也居謂五乾三遷謂四伏乾四乾三反變四伏合坤五乾四反變五合坤初故為井居其所而遷當為稱

消十

至

坤為隱巽稱而隱承德之制言也稱謂三伏坤四隱謂四伏乾四坤四上合乾初乾四上合坤上剛柔相當故為巽稱而隱此言九卦之體所以明上意也故曰履和而至謙尊而光復小而辨于物恆雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此又承上而申言之以用言也坤為履乾為行兌為和以用也履以和行承和而至言履謂五伏坤四行謂上乾初坤四即五乾四乾四動變訟五合坤初坤

四動之訟二伏合乾初剛柔交易故爲履以和行坤爲謙爲禮艮爲制謙以制禮承尊而光言謙謂坤三禮謂伏乾初坤三萃五伏也動變五合乾初坤三體艮乾初伏體坤故爲謙以制禮震爲復乾爲知復以自知承小而辨于物言復謂初伏坤上坤上蠱四也動之初伏合乾上乾上卽坤上故爲復以自知坤爲恆乾爲德初爲一恆以一德承雜而不厭言恆謂三乾上德謂四伏坤初坤初卽初伏乾初乾上動變三伏合坤初乾初動之二合坤二剛柔並列故爲恆以一德坤爲損爲害去爲遠損以遠害承先難而後易言損謂上伏坤上害謂五坤五坤五震三也下合乾

消十

至

三乾三卽震上伏乾四坤上動變上伏合乾初乾四動之四伏合坤三乾三動之二合坤四故爲損以遠害乾爲益爲利震爲興益以興利承長裕而不設言益謂初伏坤初利謂五乾四乾四卽艮初伏乾三艮四伏也坤初動變初伏合乾上乾三動之三伏合坤四乾四動之五合坤二故爲益以興利坤爲困爲寡爲怨困以寡怨承窮而通言困謂三伏乾三怨謂三坤五乾三反變困二合坤上坤五反變困上合乾五故爲困以寡怨乾爲井坤爲義分爲辨井以辨義承居其所而遷言井謂四伏乾四義謂四坤二乾四反變五合坤初坤二反變初合乾二故爲井以辨義坤

爲巽乾爲行爲權巽以行權承稱而隱言巽謂四伏乾四權謂五乾二乾四卽三伏坤四賁二伏也乾二賁四伏也乾四動之四伏合坤上乾二動之五合坤二故爲巽以行權此言九卦之用亦申明上意也故曰履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

以上數節言聖人因憂患而作易所以備言處之之道卽上乾坤其易之門之謂也爲第五章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

此言易之變化也以大過言也艮爲易坤爲書上爲

消十

至

遠易之爲書也不可遠以大過上言也以來言也大過上坤四伏乾上也大過自需來坤四卽需上也下合乾四易謂乾四乾四體艮書謂坤四坤四體坤易之爲書也不可遠以坤四言也坤四動變大過上合乾上故爲易之爲書也不可遠艮爲道震爲遷爲道也屢遷以大過五乾四言也乾四體艮需止伏也自小畜五來動復變大過五故爲爲道也屢遷此二句乃總挈之辭下乃申言之也兩爲變震爲動坤爲居變動不居以道言承上乾四言也乾四體震需上坤四伏也動之大過五合坤上故爲變動不居上爲周爲六坎爲流坤爲虛六虛卽六位也周流六虛以大

過上伏乾上言也乾上體坎需五也動之大過上伏合坤四故為周流六虛乾為上為常為剛坤為下為柔艮為易上下无常剛柔相易此二句承上互言之也乾四需上伏也乾上需五也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四以乾四言則為上為剛以乾上言則為下為柔故為上下无常剛柔相易乾為典為要不可為典要以乾上言也乾上需五也動之上伏合坤四故為不可為典要兩為變往為適唯變所適以乾四言也乾四需上坤四伏也動之五合坤上故為唯變所適此言易道變化有如此也故書不可遠故曰易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居

消十

五

周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

其出入以度外內使知懼

此承上唯變所適言也震為出巽為入坤為度其即指道言出謂五乾四乾四體震入謂上伏乾上乾上體巽度謂上坤四坤四體坤乾四需上坤四伏也乾上需五也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四故為其出入以度乾為外為知坤為內為懼外承出言謂五乾四內承入言謂上伏乾上乾四需上坤四伏也乾上需五也乾四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四故為外內使知懼懼謂坤四此承上唯

變所適言即上章憂患之意也故曰其出入以度外內使知懼

又明于憂患與故无有師保如臨父母

此又承上外內使知懼言也以乾四言也乾為明為父為臨坤為憂患為故為師為母合為保明謂五乾四憂患謂五伏坤上故謂上伏乾上乾四需上伏也動之五合坤上坤上即上伏乾上乾四體乾坤上體坤乾上伏亦體坤故為又明于憂患與故師保謂上坤四父謂上伏乾上母謂五伏坤上臨謂五乾四乾四需上坤四伏也動之五合坤上坤上即上伏乾上乾四體乾坤四體坤乾上體乾坤上體坤故為无有

消十

五

師保如臨父母此即上外內使知懼而申言之也故曰又明于憂患與故无有師保如臨父母

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

乾為率坤為辭為方艮為揆率領也揆分度也初率其辭而揆其方以大過初伏乾初言也辭謂二伏坤初方謂初坤三乾初需初也坤初需四也乾初動變初伏合坤三坤初動之二伏合乾三坤三即二乾三初三交易故為初率其辭而揆其方上為既乾為典常既有典常以大過上坤四言也典常謂伏乾上坤四需上也乾上需五也坤四動變大過上合乾上乾

上卽五伏坤上故爲既有典常坤爲人爲虛艮爲道
乾爲行苟非其人道不虛行承上二句以大過五乾
四言也乾四體艮需上坤四伏也人謂五伏坤上坤
上卽上伏乾上乾上需五也乾上動之上伏合坤四
乾四動之五合坤上四上交易故爲苟非其人道不
虛行此卽上出入以度而申言之卽初終以概六位
也故曰初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道
不虛行

以上數節承上憂患而言道之變化有如此也爲
第六章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物

也要平聲

消十

至

此承上而申言之以大過之反言也大過反姤艮爲
易爲終坤爲書震爲始下上爲原乾爲質要猶究也
書謂大過上坤四也坤四卽五乾四乾四體艮坤四
體坤始謂大過初伏乾初乾初體震初伏終謂大過
上伏乾上乾上體艮上乾初反變姤上合坤三乾
上反變垢初伏合坤四以乾初言爲原始以乾上言
爲要終故爲易之爲書也原始要終以爲質也質猶
體也謂伏乾上兌爲爻爲時坤爲雜乾爲物六爻相
雜二句以反姤上言也姤上乾初伏坤三也坤三卽
五乾三乾三下合坤初坤三上合乾初初三交易坤

三體兌乾初體乾故爲六爻相雜唯其時物也此總
論卦體六爻卽首章剛柔立本變通趨時之意而申
言之也故曰易之爲書也原始要終以爲質也六爻
相雜唯其時物也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終易以
此承上而言初上二爻也坤爲難乾爲易爲知初爲
本上爲末其初難知以姤初言也姤初坤四伏乾上
也坤四體坤乾上體乾故爲其初難知其上易知以
姤上言也姤上乾初伏坤三也乾初體乾坤三伏亦
體乾故爲其上易知其初難知本也本謂剛下也其
上易知末也未謂剛上也故爲其初難知其上易知

消十

至

本末也以下又申言之坤爲辭艮爲擬初辭擬之以
初伏乾上言也辭謂初坤四坤四體坤擬謂二乾四
乾四體艮乾上上合坤四坤四卽二乾四故爲初辭
擬之上爲卒艮爲成爲終卒成之終以上乾初言也
成謂五乾三乾三體艮終謂上伏坤三坤三亦體艮
乾初下合坤三坤三卽五乾三故爲卒成之終此二
句所以申言其初難知其上易知之故也此言初上
二爻之通例也故曰其初難知其上易知本末也初
辭擬之卒成之終

若夫雜物撰德辨是非則非其中爻不備扶夫音
此又承上而言中爻也仍以大過言也乾爲物爲德

坤為雜為撰雜物撰德以大過五上二爻言也大過五乾四伏坤上也上坤四伏乾上也以坤四言為雜物以坤上言為撰德故為雜物撰德分為辨乾為是坤為非辨是與非以五乾四言也乾四需上坤四伏也乾四動之大過五坤四動變大過上故為辨是與非坤為中兌為爻全為備則非其中爻不備以五伏坤上言也坤上體兌即上伏乾上乾上需五也坤上需二伏也乾上動之上伏合坤四坤上動之五伏合乾四剛柔交易故為則非其中爻不備此承上而言中爻也若轉語辭夫指大過此仍以大過言故曰若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

消十

要

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣要平聲知者之知音智

此復承上而歎美之也兌為噫乾為存為知坤為亡為居息為吉消為凶要約也猶究也噫歎聲亦要存亡吉凶二句以大過上坤四言也坤四體兌即五乾四居謂五伏坤上坤四需上也乾四需上伏也坤四動變大過上合乾上乾四動之大過五合坤上乾上需五也坤上需二伏也以坤上言則為存為吉以乾上言則為亡為凶故為噫亦要存亡吉凶則居可知矣乾為觀坤為知為辭為思為過斷為彖分為半知者觀其彖辭二句以大過五乾四言也乾四需上坤

四伏也彖辭謂五伏坤上坤上即上伏乾上乾四動之五合坤上坤四動變上合乾上以乾四言為知者觀其彖辭以坤四言為思過半故為知者觀其彖辭則思過半矣此示人辨識中爻之事也故曰噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也

消十

要

五合坤三乾五動之二伏合坤初坤三體兌坤初體坤故為其善不同二多譽四多懼內為近外為遠艮為道乾為利坤為柔為咎為用近也句承四多懼言也乾五動之二伏合坤初故為近也柔之為道四句承二多譽言也柔之為道謂初坤三也坤三體艮遠謂初伏乾初乾初漸上也坤三下合乾初故為柔之為道不利遠者其要无咎以初伏乾初言也乾初動之上合坤二故為其要无咎其用柔中以初坤三言也坤三動之五伏合乾三故為其用柔中也此數句所以申言二多譽也故為柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也此言二四兩爻之通例也故曰一

與四同功而異位二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也
三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此論三五兩爻也亦以大過言也乾爲功坤爲位三與五同功而異位亦以來言也大過三乾二伏坤二也五乾四伏坤上也故爲三與五同功而異位消爲凶三多凶以下以往言也乾二動之四伏合坤五乾四動之三合坤四故爲三多凶五多功乾爲貴坤爲賤等級也謂上下也貴承五言賤承三言五上三下故爲貴賤之等所以申明上二句之意也

消十

五

故爲貴賤之等也坤爲柔爲危乾爲剛爲勝其柔危以三乾二言也乾二動之四伏合坤五故爲其柔危其剛勝以五乾四言也乾四動之三合坤四故爲其剛勝邪此言三五兩爻之通例也故曰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

以上數節統論卦體六爻而以中爻爲主所以示人玩易之方也爲第七章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也
此言易之廣大以大過之反言也艮爲易坤爲書爲

廣乾爲大全爲備易之爲書也廣大悉備此二句以大過上言也大過上坤三伏乾初也反坤三即五乾

三易謂乾三書謂坤三坤三體坤乾三體艮體乾故爲易之爲書也廣大悉備乾爲天坤爲地爲人艮爲道五上爲天道天道以五乾三言也乾三體乾體艮故爲有天道焉三四爲人道人道以上坤三言也坤三體坤體艮故爲有人道焉初二爲地道地道以上伏乾初言也乾初即五伏坤初上合坤三坤初體坤坤三體艮故爲有地道焉合爲兼分爲兩三才即天地人兼三才而兩之故六以上坤三言也兼謂坤三兩謂五乾三坤三需上也乾三需上伏也即坤三

消十

本

動變上合乾初乾三動之五合坤初三三爲六故爲兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也以五乾三言也乾三體艮即上坤三動之五合坤初故爲六者非他也三才之道也才之爲言裁也此言易之廣大有如此也故曰易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉當平

此承上而推言之仍以大過言也艮爲道兩爲變爲曰震爲動兌爲爻道有變動故曰爻承上道言謂上

坤四也坤四即五乾四坤四需上也乾四需上伏也
乾四動之五合坤上坤四動變上合乾上剛柔交易
乾四體艮坤四體兌故為道有變動故曰爻兌為爻
乾為物上下為等爻有等故曰物承上爻言謂乾四
也乾四即上坤四坤四動變上合乾上乾四動之五
合坤上坤上體兌乾四體乾故為爻有等故曰物乾
為物坤為雜為文物相雜故曰文又承上物言謂上
坤四也乾四下合坤上坤四下合乾上剛柔交錯乾
四體乾坤四體坤故為物相雜故曰文坤為文息為
吉為生消為凶不當謂剛柔不相當也文不當故吉
凶生焉又承上文言吉謂五乾四凶謂上伏乾上乾

消十

奎

四需上坤四伏也乾上需五也乾四動之五合坤上
乾上動之上伏合坤四故為文不當故吉凶生焉此
推言道之變化而生吉凶也亦易之通例也故曰道
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

以上二節言易道廣大有如此也為第八章

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當平聲易者之易以

此又承上作易者其有憂患之意而中言之也亦以

大過言也艮為易震為興坤為殷上為末世為周乾
為盛德易之興也二句以大過五乾四言也殷之末
世謂上坤四周之盛德謂五乾四乾四體艮需上坤
四伏也動之五合坤上故為易之興也其當殷之末
世周之盛德邪坤為文為紂為事乾為王當文王與
紂之事邪以大過上言也大過上坤四伏乾上也文
王謂伏乾上紂謂坤四乾上需五也坤四需上也乾
四動之五合坤上乾上動之上伏合坤四故為當文
王與紂之事邪坤為辭為危是故其辭危承上推言
之也謂五乾四也乾四需上坤四伏也故為是故其
辭危乾為平為易坤為傾危者使平承上乾四言也

消十

奎

乾四之五故為危者使平易者使傾承上乾上言也
乾上需五也動之上伏故為易者使傾艮為道乾為
大為百為物坤為廢其道甚大二句以乾四言也其
道甚大謂乾四也乾四體艮即上坤四動之五合坤
上故為其道甚大百物不廢謂坤四也坤四需上也
變合乾上乾上體乾故為百物不廢坤為懼為咎艮
為終震為始懼以終始二句以乾上言也懼以終始
謂乾上也乾上需五也下合坤三乾上動之上伏合
坤四坤三動之初合乾初坤四體坤坤三亦體坤乾
上體艮乾初體震故為懼以終始其要无咎謂五乾
坤上也坤上即上伏乾上需二伏也動之五伏合乾

四故爲其要无咎艮爲易爲道此之謂易之道也乃
總結上文以乾四言也乾四卽上坤四乾四體艮坤
四亦體艮故爲此之謂易之道也此卽上憂患之意
而申言之也故曰易之興也其當殷之末世周之盛
德邪當文王與紂之事邪是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

以上一節言易之道卽上易之興也其于中古乎
作易者其有憂患乎之意爲第九章

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

夫音扶行下孟
反易以或反

消十

空

此又承上乾坤其易之門而申言之也亦以大過言
也以往言也大過往變漸乾爲健爲德爲行爲易爲
知坤爲順爲天下爲至爲恆爲阻爲簡坎爲險夫乾
天下之至健也以大過初伏乾初言也乾初卽二伏
坤初乾初上合坤三坤初上合乾三乾初體乾坤三
體坤故爲夫乾天下之至健也乾初動之漸上合坤
二坤初動變漸二合乾五二五皆體坎故爲德行恆
易以知險夫坤天下之至順也以大過上伏乾上言
也乾上卽五伏坤上乾上上合坤四坤上上合乾四
乾上體坤坤四亦體坤故爲夫坤天下之至順也乾
上動之漸初伏合坤上坤上動之漸初合乾上坤上

體坤乾上亦體坤故爲德行恆簡以知阻此推言乾
坤之變化卽申上乾坤其易之門之意也故曰夫乾
天下之至健也德行恆易以知險夫坤天下之至順
也德行恆簡以知阻

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亶
亶者

悅音

此承上乾坤言也侯之二字衍坤爲能兌爲說坎爲
心能說諸心以大過二伏坤初言也坤初動變漸二
合乾五坤初體兌乾初體坎故爲能說諸心離爲研
坤爲慮研謂研而分之也能研諸慮以大過四伏坤
五言也慮謂三乾二坤五乾五伏也乾二坤二合也

消十

空

乾五動之二伏合坤初坤五動變四合乾二坤五體
離乾二體坤故爲能研諸慮乾爲定坤爲天下息爲
吉消爲凶定天下之吉凶以大過初伏乾初五伏坤
上言也天下之吉謂三伏坤二天下之凶謂上伏乾
上乾初動之漸上合坤二坤上動之漸初合乾上乾
初體乾故爲定天下之吉凶艮爲成坤爲天下爲亶
亶亶文貌重象成天下之亶亶者以大過二五言也
大過二乾三五乾四乾三動之漸五合坤三乾四動
之漸三合坤四二四皆體艮故爲成天下之亶亶者
此承上乾坤而言變化之能也故曰能說諸心能研
諸慮定天下之吉凶成天下之亶亶者

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

此即承上而言變化之事也以漸言也乾兩為變坤兩為化兌為云乾為為為祥息為吉坤為事變化云為二句承上定天下之吉凶成天下之亹亹言也以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四坤四漸三伏也乾四漸三也坤三體兌乾三體乾故以乾三言為變化云為以坤三言為吉事有祥此二句乃總挈之辭承上言也故為是故變化云為吉事有祥離為象坤為器乾為知象事知器以漸四言也漸四坤五伏乾二也坤五即二伏乾五坤五動之二合乾二乾五動之下合坤二坤

消十

奎

五體離乾二體坤乾五體乾坤二體坤故為象事知器坤為占為事乾為知為來占事知來以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初即上乾初乾初下合坤二坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上坤二動之五伏合乾五坤初體坤乾上伏亦體坤乾初體乾乾五亦體乾故為占事知來

此承上而言變化之事即上篇觀象玩占之意也故曰是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

此承上象占言也乾為天坤為地為位為能艮為成初為聖人天地設位亦以漸初言也漸初坤上伏乾

上也乾上體乾坤上體坤乾上動之上伏坤上動變初伏故為天地設位聖人成能以漸上乾初言也乾初即二坤初坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上乾初體艮坤上體坤故為聖人成能坤為人為鬼為姓乾為百兌為謀人謀鬼謀百姓與能以漸初伏初動之上合乾上乾上即初坤上坤初為人乾上為鬼初上皆體兌故為人謀鬼謀百姓與能以漸初伏乾上言也乾上動之上伏合坤初乾上體乾坤初體坤故為百姓與能此承上象占而極言變化之事也故曰天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

消十

奎

此承上而總言之也乾坤震巽坎離艮兌為八卦離為象乾為告象謂畫八卦以象告以漸三言也漸三乾四伏坤四也八卦謂乾四乾四下合坤四四四為八象謂二伏乾五乾五即四坤五體離能左右之曰以乾四動之四伏合坤三坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二故為八卦以象告兌為爻艮為象坤為情為言情謂辭爻象以情言以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四坤三體兌乾三體艮故為爻象以情言乾為剛坤為柔為雜為居息為吉消為凶上為見剛柔雜居而吉凶可見總上二句言也剛謂三乾四柔謂初坤上

吉謂二伏乾五凶謂五伏坤三乾四動之四伏坤三動之四坤上動變初伏乾五動之五故爲剛柔雜居而吉凶可見矣此言八卦爻象之通例所以結前數章之意也故曰八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝惡鳥路反

此承上吉凶而言易之情也兩爲變震爲動乾爲利變動以利言以漸五乾三言也乾三下合坤三動之三合坤四乾三體震體乾故爲變動以利言息爲吉

消十

至

消爲凶坤爲情動爲遷吉凶以情遷以漸五伏坤三言也坤三即乾三動之四合乾四乾四漸三也以坤三言則爲吉以乾四言則爲凶故爲吉凶以情遷此二句亦總擊之辭下乃申言之也乾爲愛坤爲惡艮爲攻息爲吉爲生消爲凶攻擊也謂擊而破之也是故愛惡相攻而吉凶生即承上二句言以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四以乾三言則爲愛以坤三言則爲惡以坤四言則爲吉以乾四言則爲凶故爲是故愛惡相攻而吉凶生上爲遠下爲近坤爲取爲吝坎

爲悔息爲生遠近相取而悔吝生以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也坤五漸四也乾二漸四伏也乾五漸二伏也坤二漸上伏也坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二二爲近五爲遠以乾五言則爲悔以坤五言則爲吝故爲遠近相取而悔吝生乾爲利爲感坤爲情爲偽爲害息爲生情偽相感而利害生以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也坤初漸二也坤上漸初也乾上漸初伏也乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初以坤上言則爲情以乾上言則爲偽以乾初言則爲利以坤初言則爲害故爲情

消十

至

偽相感而利害生艮爲易坤爲情乾爲得消爲凶凡易之情又總上三句言舉一以爲例也以柔言也近而不相得則凶以四坤三言也坤三即三乾三乾三體艮坤三體坤坤三動之四合乾四乾四漸三也故爲凡易之情近而不相得則凶巽爲或坤爲害或害之以上坤初言也坤初體巽動之上合乾上故爲或害之坎爲悔坤爲吝悔且吝以二坤五言也坤五下合乾二乾二體坎坤五體坤故爲悔且吝此承上而總結之故爲凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝此總論易之情也故曰變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情

偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此承上而言情之辭也坤為叛為辭為慙叛背也謂分也慙內愧也將叛者其辭慙以漸三言也漸三乾

四伏坤四也乾初動之既濟四伏合坤三坤四動變既濟三伏合乾三乾四體坤坤四亦體坤故為將叛

者其辭慙坤為中為心巽為疑兩為枝中心疑者其辭枝以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三動之三

合坤四坤三動之四合乾四坤四體巽坤三體坤故

消十

全

為中心疑者其辭枝息為吉坤為人為寡吉人之辭

寡以漸二伏乾五言也乾五動之五合坤二坤二漸上伏也故為吉人之辭寡坤為躁躁人之辭多以漸

四伏乾二言也乾二動之二伏合坤五坤五體坤漸四也故為躁人之辭多兌為誣乾為善坎為游游謂

无定也誣善之人其辭游以漸二坤初言也坤初體兌下合乾五動之上合乾上故為誣善之人其辭游

坤為失乾為守下為屈失其守者其辭屈以漸初言也漸初坤上伏乾上也乾上動之上伏合坤初坤上

動變初伏合乾初故為失其守者其辭屈此統言情之辭也乃上下二節之總結所謂聖人之情見乎辭

故曰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

以上數節統言易之變化而終之以情辭所以示人觀象玩辭觀變玩占之意也為第十章

消十

全

周易消息卷十

周易消息卷十一

鳥程後學統編 孫推

文言傳

物相雜故曰文文謂乾坤之交也乾坤交而為否泰否泰交而為既濟歸妹乾坤二卦即既濟歸妹以交之象也故為文言孔子乃為作傳以明之故謂之文言傳

元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以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

消十一

嘉業堂校刊

此釋乾彖也乾為善元乾初故元為善之長為嘉嘉美也會合也謂與坤交合也天地交故亨故亨為嘉之會義謂坤坤為義兌為和和謂合而和也剛柔交易故為和和如初上類義和故利故利為義之和事亦謂坤坤為事幹木身也木正出曰幹幹乾象乾體坎坎其子木也為堅多心故為幹事以貞為幹故貞為事之幹此四句分釋元亨利貞也故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以

下乃就君子言即謂變化所以釋乾也艮為君子君子謂乾三乾三體艮坤為體為人乾為仁為足身有其仁曰體體仁足以長人以萃五言也萃一陽之卦

即此也自大畜來大畜即乾萃五乾上伏坤三也坤

三即乾三大畜三伏也動之五伏合乾上一陽初生

故為君子體仁足以長人禮典禮吉凶軍實嘉皆是

謂坤坤為禮嘉會足以合禮以萃二言也萃二坤上

伏乾三也坤上即五乾上大畜上伏也乾三即五伏

坤三大畜三也坤三動之五伏合乾上乾三動之二

伏合坤三三上交易剛柔相應故為嘉會足以合禮

此二句釋元亨也乾為物利物足以和義以恆二言

也恆自困來井困反易乾乾之象故以恆言恆二乾

三伏坤四也乾三困三伏也坤四困四伏也乾三動

之二合坤四三四交易剛柔相當故為利物足以和

消十一

二

義固堅固又本然之辭謂固守也艮象也貞固足以幹事以恆五言也恆五坤三伏乾四也三四交易坤三即二伏坤四困五伏也乾四即二乾三困二也乾四動之五伏合坤三乾四體艮坤三體坤故為貞固足以幹事此二句釋利貞也乾為行為德四德即元亨利貞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故為君子行此四德者君子行此四德此乾之所以元亨利貞也蓋乾即君子君子即乾故曰乾元亨利貞此數句所以統釋乾元亨利貞也故曰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

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

樂音洛

此下分釋爻辭設為問答以明剛柔交易之義也初九者畫也伏羲者也潛龍勿用者辭也文王者也初九而曰潛龍勿用者何謂也乃設問之辭謂以何者為言也乾坤十二爻皆以變化言故設為問答子曰以下所以釋之也餘做此震為龍乾為德坎為隱龍德而隱謂歸妹初伏也歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來乾初頤上也下合坤初乾初動之歸妹初伏

消十一

三

合乾上坤初動變歸妹上伏合坤上剛柔並伏故為龍德而隱者也凡言者皆兼坤言也此句乃答上之辭總釋潛龍之象下乃分疏之也艮為易坤為世不易乎世以乾初言也乾初不合坤上故為不易乎世艮為成乾為名積畫以成乾積善以成名名如君子大人之類不成乎名以坤初言也坤初體艮不合乾上故為不成乎名坎為遯坤為悶悶心鬱貌遯世无悶承乾初言也乾初體坎頤上也動之初伏合乾上上下下皆剛故為遯世无悶坤為見乾為是不見是而无悶承坤初言也坤初頤上乾初伏也動變歸妹上伏合坤上上下下皆柔故為不見是而无悶此四句

統言潛龍之德下乃言其用也乾為樂為行樂則行之如此五以息言也此謂頤上也頤上始初伏也動之頤上故為樂則行之坤為憂為違違謂背而去也憂則違之如師二以消言也此謂歸妹初伏也歸妹初伏頤上也動之歸妹初伏故為憂則違之此二句以乾初言也艮為確確堅貌攻而舉之曰拔確乎其不可拔以坤初言也坤初即初伏乾初體艮頤上伏也動變歸妹上伏故為確乎其不可拔樂行憂違確乎不拔此潛龍之象也故為潛龍也此數句所以申言龍德而隱者也此統釋初九之象也故曰初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不

消十一

四

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

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見龍之見並賈遍反下同九二曰見龍在田利見大人何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也二以易言易謂與五易也二五交易下之二即上之五故以易言震為龍乾為德為正坤為中龍德而正中謂歸妹二也歸妹二乾二伏坤五也乾二頤五伏也動之二合坤五坤五即五伏乾五故為龍德而正中者也正中謂正乎中也此句

乃總擊之辭下乃分疏之也坤為庸為言為謹乾為行爲信庸言之信以二伏坤五言也坤五頤初伏也動之上伏合乾二故為庸言之信庸行之謹以五伏乾五言也乾五頤三伏也動之五伏合坤二故為庸行之謹艮為閑坤為邪為存乾為誠閑邪承坤五言也庸言之信所以閑邪存誠承乾五言也庸行之謹所以存誠閑邪所以存誠故為閑邪存其誠此三句以五言也乾為善為伐坤為世伐誇也善世而不伐以五坤二言也善世謂二乾二乾二頤五伏也坤二頤三也乾二動之二合坤五坤二動之五合乾五故為善世而不伐乾為德坤為博兩為化德博而化

消十一

五

以二乾二言也化謂五坤二坤二即二乾二乾二之二坤二之五故為德博而化此二句以二言也艮為易分爲曰易謂二五易也二五交易故為易文言傳中三易字夫子所以發明文王之易者也二易在乾初與四易在坤所以成變化而行鬼神者皆在于此故直揭之曰易明此三爻皆以易言也此以頤二言也頤二坤四伏乾四也乾四之四坤四之三體艮故為易曰易曰以下引爻之辭也乾為君為德君謂五伏乾五德謂二乾二二五交易二即五也故見龍在田利見大人君德也此數句所以申言龍德而正中者也此統釋九二之象也故曰九二曰見龍在田

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

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幾音機

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也三兼消息言艮為君子乾為德兌為業上為進已壞而復治之為修進德

消十一

六

以息言謂既濟三四也修業以消言謂歸妹三四也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故為進德德以剛言進以柔言進德故終日乾乾歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也坤四乾四頤二也坤三乾三頤四也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四故為修業修以柔言業以剛言修業故夕惕若此句乃總釋乾乾夕惕若之象下乃分疏之也坤為忠乾為信忠信之存于中者也信忠之發于外者也忠信二句承息言也忠信謂既濟四也既濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸

三也坤三動之四合乾四以外言則為忠以內言則為信故為忠信能左右之曰以謂乾三乾三漸五也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故為忠信所以進德也坤為辭為居乾為修為立為誠修辭立其誠二句承消言也修辭立其誠謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二伏也坤三頤四也坤三動變四伏合乾四以柔言則為修辭以剛言則為立其誠故為修辭立其誠以亦謂乾三乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四坤三體坤坤為居故為修辭立其誠所以居業也此數句以坤言也乾為知坤為至為幾幾者動之微謂分

消十一

七

也知至至之二句承進德言也至謂四二四為坤故四為至上至以三伏坤四言下至以四坤三言幾即進德乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故為知至至之可與幾也艮為終坤為存為義知終終之二句承修業言也上終以三坤四言下坤以四伏坤三言存義即居業乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四三四皆體艮故為知終終之可與存義也此數句以乾言也以上分釋乾乾夕惕若之象下乃釋厲无咎也乾為上為驕坤為下為位為憂居上位而不驕承上既濟三坤三言也坤三下合乾四故為居上位而不驕在下位而不憂承上歸妹四伏坤

三言也坤三上合乾四故為在下位而不憂是承上知至至之知終終之言也知至至之知終終之故居上位而不驕在下位而不憂故為是故居上位而不驕在下位而不憂此二句釋厲无咎之故也下故字又承上兩句言也兌為時時消息之時謂歸妹四伏坤三也坤三體兌因因也謂乾三坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故為乾乾因其時而惕乾乾因其時而惕故雖危无咎矣危以剛言无咎以柔言也危即厲也此統釋九三之象也故曰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

消十一

八

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九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九四曰或躍在淵无咎何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也四以息言或躍在淵謂既濟四也既濟四坤三伏乾四也坤三即三乾三乾四即三伏坤四乾為上為常坤為下為邪上下无常二句專以乾四言也乾四漸三也動之四伏合坤三故為上下无

常上下无常則疑為邪而四之无常非為邪也巽為
進退坤為恆為羣進退无恆二句兼三伏坤四言也
乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三故為
進退无恆進退无恆則疑離羣而四之无恆非離羣
也此四句所以引起下文之辭也艮為君子兌為時
進德修業說見上君子謂乾四三四交易乾四即乾
三體艮時謂坤三坤三體兌乾三動之三合坤四乾
四動之四伏合坤三故為君子進德修業欲及時也
進德以乾四言修業以坤四言進德修業欲及時也
君子之所為无常无恆者以此非為邪離羣也故无
咎此二句所以申明上文之意也此統釋九四之象

消十一

九

也故曰九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无
常非為邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲
及時也故无咎

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

九五曰飛龍在天利見大人何謂也亦設問之辭子
曰以下所以釋之也五以息言飛龍在天謂既濟五
也同聲相應六句統論六爻之變化也以坤言也同
聲謂震巽震為雷巽為風雷風同聲坤為應同聲相
應謂既濟三也既濟三乾三伏坤四也乾三體震漸

五也坤四體巽漸三伏也坤四動變既濟三伏合乾
三故為同聲相應同氣謂艮兌艮為山兌為澤山澤
同氣坤為求同氣相求謂既濟四也既濟四坤三伏
乾四也坤三體兌漸五伏也乾四體艮漸三也坤三
動之四合乾四故為同氣相求坎為水為濕下為流
水流濕謂既濟二也既濟二坤五伏乾二也坤五體
坎漸四也乾二亦體坎漸四伏也動之既濟二故為
水流濕離為火為燥合為就火就燥謂既濟五也既
濟五乾五伏坤二也乾五體離漸二伏也坤二亦體
離漸上伏也坤二動之五伏合乾五故為火就燥坎
為雲震為龍坤為從雲從龍謂既濟初也既濟初乾

消十一

十

初伏坤上也乾初體震漸上也坤上體坎漸初也坤
上動變初伏合乾初故為雲從龍巽為風坤為虎風
從虎謂既濟上也既濟上坤初伏乾上也坤初體坤
漸二也乾上體巽漸初伏也乾上動之上伏合坤初
故為風從虎以上統論六爻下乃以五言也初為聖
人上為作艮為萬物見為觀聖人謂五乾五也萬物
謂四坤三也乾五漸二坤初伏也坤三漸五乾三伏
也乾五動之五合坤二坤三動之四合乾四初五交
易乾五即乾初坤三體艮故為聖人作而萬物觀萬
物即該上數句言也以下又申言之巽為本乾為天
為上坤為親本根也本乎天者謂坤之一三五也坤

之一三五乾之一三五伏也故為本乎天者本乎天者皆上見故為本乎天者親上坤為地為下本乎地者謂乾之二四上也乾之二四上坤之二四上見也故為本乎地者本乎地者皆下伏故為本乎地者親下坤為類為從本乎天者親上是剛從剛類本乎地者親下是柔從柔類故為則各從其類也即所謂方以類聚物以羣分也此統釋九五之象也故曰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上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢

消十一

十一

人在下位而无輔是以動而有悔也

上九曰亢龍有悔何謂也亦設問之辭子曰以下所以釋之也上以消言亢龍有悔謂无妄上也統上三爻言也以往言也无妄往變升乾為貴巽為高艮為賢人坤為位為民為輔為下震為動坎為悔貴而无位謂无妄五也无妄五乾五伏坤五也貴謂乾五乾五體乾位謂伏坤五坤五體坤乾五動之初伏合坤上坤五動之上合乾上故為貴而无位高而无民謂无妄上也无妄上乾上伏坤上也高謂乾上乾上體巽民謂伏坤上坤上體坤乾上動變上伏合坤五坤上動之初合乾五故為高而无民賢人在下位而无

輔謂无妄四也无妄四乾四伏坤四也賢人謂乾四乾四體艮輔謂伏坤四坤四體坤乾四動之五伏合坤初坤四動之二伏合乾初故為賢人在下位而无輔是承上三句言也貴而无位高而无民賢人在下位而无輔此其所以動而有悔也故為是以動而有悔也此統釋上九之象也故曰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

潛龍勿用下也

此下數節又以人事明之也坤為下乾初頤上也動之初伏故為下故曰潛龍勿用下也

消十一

十一

見龍在田時舍也舍去聲

兌為時次為舍乾二體兌頤五伏也動之二合坤五故為時舍時舍謂時舍于外也即省方觀民設教之象故曰見龍在田時舍也

終日乾乾行事也

乾為行坤為事行謂乾三事謂坤三乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤三之四故為行事故曰終日乾乾行事也

或躍在淵自試也

鼎為試試嘗也嘗其可否曰試乾四漸三也動之四伏故為自試故曰或躍在淵自試也

飛龍在天上治也

乾為上為治乾五漸二伏也動之五成既濟故為上治故曰飛龍在天上治也

亢龍有悔窮之災也

上為窮離為災乾上動變上伏合坤五坤五體離故為窮之災故曰亢龍有悔窮之災也

乾元用九天下治也

坤為用為天下乾為九為治初為元乾元謂夫五乾上也初上交易上即初也九謂上伏乾初乾上歸妹初也乾初歸妹初伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故為乾元用九乾元用九故天下治

消十一

故曰乾元用九天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

此下數節又以天道明之也乾為陽為氣坎為潛坤為藏乾初體坎動之歸妹初伏故為陽氣潛藏故曰

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

坤為天下離為文明歸妹體坤乾二體離乾二頤五伏也動之歸妹二合坤五故為天下文明歸妹即故

曰見龍在田天下文明

終日乾乾與時偕行

兌為時乾為行時謂四坤三坤三體兌行謂三乾三

乾三體乾乾三漸五也坤三漸五伏也乾三之三坤

三之四故為與時偕行故曰終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革

三為乾為道坤為革革謂變也乾四漸三也動之四伏故為乾道乃革故曰或躍在淵乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

坤為位乾為天為德天德謂初乾初也位謂五伏坤二坤二漸上乾初伏也乾初動之初合坤上乾五動之五合坤二故為乃位乎天德故曰飛龍在天乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

消十一

兌為時上為極極窮也時謂上伏坤上坤上體兌益

上伏也乾上動之上合坤上故為與時偕極故曰亢

龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

坤為見乾為天良為則則法也制也謂止而不過也天則謂上坤上也坤上即五乾上體良易有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也自初至上三才之道極極則必變所

謂易窮則變變則通通則久故上為天則乾初動之

上伏合坤上故為乃見天則故曰乾元用九乃見天

則

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此復釋彖辭也震為始中為亨始謂初動也乾元即太極動无不中故始即亨如萃升是也此以漸上言也漸上乾初伏坤二也乾初動之初合坤上坤二動之五伏合乾五故為乾元者始而亨者也乾為性坤為情情根于性者也性情各正如既濟歸妹是也此以漸二言也漸二坤初伏乾五也坤初即初乾初坤初之上乾五之五故為利貞者性情也此二句乃總

消十一

五

挈之辭該始終言也下乃申言之也乾為美為利為大坤為能為天下為言乾始能以美利利天下如升初萃上伏是也此以漸初言也漸初坤上伏乾上也

漸言也剛謂上乾初乾初大過初伏也動之漸上故為剛健謂二坤初坤初即乾初大過二伏也乾初之上坤初之二乾乾故為健中正謂二伏乾五也乾五大過四也動之二伏合坤初故為中正純粹謂五乾三乾三大過二也動之五合坤三故為純粹謂五伏坤三坤三大過初也動之五伏合乾三故為粹精謂四坤五坤五即乾五大過四也動變漸四合乾二陽之陰也故為精大哉歎美之辭剛健中正純粹精此乾之所以大也所謂性也此二句以體言也以下乃言變化以用言也兌為爻六爻謂凡卦之六爻也坤為發乾為揮發起也開也揮奮也散也皆謂分也剛在

消十一

去

上下曰旁如震艮是也在中曰通如坎是也六爻發揮二句承上漸言六爻發揮以三言旁以初言通以五言乾三漸五也坤三漸五伏也坤三之四乾三之三坤三體兌三三為六故為六爻發揮乾初漸上也坤初漸二也坤初之上乾初之初故為旁乾五漸二伏也坤五漸四也坤五之二乾五之五故為通坤為情六爻發揮旁通皆以坤言故為情言變化之際有如此者所以申明上性情句也故為大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也以下乃言變化而成既濟之象也兌為時上為乘乾為六龍為天坤為御時乘六龍以御天言變化之事以漸二言也漸

二坤初伏乾五也時謂坤初坤初體兌六龍謂初伏
乾上上即六也故爲六龍天謂二伏乾五乾五體乾
御駕而行也謂上伏坤二坤二體坤坤初動之上合
乾上坤二動之五伏合乾五故爲時乘六龍以御天
坎上爲雲行下爲雨施坤爲天下剛柔均爲平雲行
雨施承元亨言天下平承利貞言雲行雨施謂比師
此以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也二五皆體
坎以剛言爲雲行以柔言爲雨施天下平謂既濟歸
妹也此以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五
體坤乾五體乾故爲天下平故爲雲行雨施天下平
也此言變化而成既濟也故爲時乘六龍以御天也

消十一

七

雲行雨施天下平也此一節又申釋元亨利貞也故
曰乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美
利利天下不言所利大矣哉大哉乾乎剛健中正純
粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲
行雨施天下平也

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勿用也

爲行之行下孟反
未見之見賢遍反

此復釋爻辭也所以推言之也以頤言也艮爲君子
爲成乾爲德爲行君子謂頤四伏乾三也乾三體艮
能左右之曰以以謂四坤三成德謂頤二伏乾四也
乾四亦體艮坤三動變四伏合乾四故爲君子以成

德爲行離爲日坤爲見乾爲行日可見之行也承乾
四言也謂頤五伏乾二也乾二體離乾四之四乾二
之二故爲日可見之行也此二句以君子言也是引
起下文之辭下乃釋潛龍也坤爲言坎爲隱兌爲見
潛之爲言所以釋潛謂坤初也坤初體坎頤上伏也
動變歸妹上伏合坤上故爲潛之爲言也隱而未見
乾爲行艮爲成行而未成謂乾初也乾初頤上也動
之歸妹初伏合乾上故爲行而未成是承上兩句言
也隱而未見謂非二也行而未成謂非四也非四則
非成德非二則不可日見之行故君子勿用故爲是
以君子勿用也此數句所以推言勿用之故也故曰

消十一

六

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勿用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見
龍在田利見大人君德也

此亦推言之也艮爲君子君子亦謂頤四伏乾三也
坤爲學爲聚學以聚之謂歸妹三也歸妹三坤四伏
乾三也坤四頤二也乾三頤四伏也乾三動之三伏
合坤四故爲君子學以聚之乾爲問爲辨問辨皆謂
分也同以辨之謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也
乾四頤二坤四伏也坤三頤四伏乾三也乾四動之
四合坤三故爲問以辨之坤爲寬爲居寬以居之謂

歸妹五也歸妹五坤二伏乾五也坤二乾五即乾二坤五頤三也動之歸妹五故為寬以居之乾為仁為行仁以行之謂歸妹二也歸妹二乾二伏坤五也乾二頤五伏也坤五頤初伏也乾二動之二合坤五故為仁以行之上二句言君德之所由來下二句言君德之所由著寬以居者君也仁以行者德也此數句所以申言見龍在田利見大人之為君德也故曰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

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直龍反下同

消十一

九

此亦推言之也乾為剛坤為中中謂剛柔合也重剛而不中謂既濟三四也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故為重剛而不中乾為上為天坤為下為田天謂五上不在天謂息時也田謂二下不在田謂消時也上不在天故乾乾下不在田故因時而惕乾乾因其時而惕故雖危无咎此九三之象也故曰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

此亦推言之也重剛而不中象見上謂既濟三四伏也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三三四交易三即四四即三也故為重剛而不中乾為天坤為田為人巽為或為疑天謂五田謂二人謂三三于三才為人故人謂三或謂不實言也以乾四言也疑疑也謂分也以坤四言也四並體巽蓋在天則為飛龍在田則為見龍在人則為君子四上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也乃申言之也乾四變合坤三坤四變合乾三剛柔交易故无咎此數句所以申言无咎之故也此

消十一

三

九四之象也故曰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夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎扶夫音此亦推言之也乾為大坤為人大人本以合而言之謂既濟五也既濟五乾五伏坤二也此以未合言也謂漸二上伏也漸二坤初伏乾五也上乾初伏坤二也乾五體乾坤二體坤故為夫大人者與即謂大人與之也象見下乾為天為德坤為地與天地合其德謂既濟初也既濟初乾初伏坤上也乾初漸上也坤

上漸初也乾初動之初合坤上乾初體乾坤上體坤故為與天地合其德離為日為明坎為月與日月合其明謂既濟五也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二伏也坤二漸上伏也乾五動之五合坤二二五交易乾五即二坤五體離坤二即二伏乾二體坎故為與日月合其明坎離震兌為四時坤為序與四時合其序謂既濟二上也既濟二坤五伏乾二也上坤初伏乾上也坤五漸四也坤初漸二也坤五動之二合乾二坤初動之上合乾上坤五體離乾二體坎坤初體兌乾上體震故為與四時合其序坤為鬼乾為神息為吉消為凶與鬼神合其吉凶謂既濟三四也既濟

消十一

三

三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾三坤三漸五也乾四坤四漸三也乾三動之三合坤四乾四動之四伏合坤三以乾三言則為神為吉以乾四言則為鬼為凶故為與鬼神合其吉凶以上統論六爻下乃專以五言所以申明與之之故也乾為先為天艮為遠先天而天弗違以五伏坤二言也坤二漸上乾初伏也天謂乾初坤二動之五伏合乾五乾初動之初合坤上故為先天而天弗違坤為後為奉兌為時後天而奉天時以五乾五言也乾五漸二坤初伏也天時謂坤初坤初體兌坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二故為後天而奉天時天且弗違承初上言

也坤為人人謂二鬼神謂三四凡言沉者皆進一層言也二與三四已先初上動故為沉于人乎沉于鬼神乎此數句又推言之也此統言大人之象也故曰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沉于人乎沉于鬼神乎

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

此亦推言之也坤為言亢之為言亦謂以坤言也乾為知為進為存為得坤為不知為退為亡為喪知進

消十一

三

而不知退以无妄上言也无妄上乾上伏坤上也坤上動之初合乾五乾上動變上伏合坤五故為知進而不知退知存而不知亡以无妄五言也无妄五乾五伏坤五也坤五動之上合乾上乾五動之初伏合坤上故為知存而不知亡知得而不知喪以无妄四言也无妄四乾四伏坤四也坤四動之二伏合乾初乾四動之五伏合坤初故為知得而不知喪此數句正釋亢龍也以无妄上三爻言也初為聖人聖人謂无妄初也无妄初乾初伏坤初也故為聖人坤為失乾為正知進退存亡而不失其正以无妄下三爻言也无妄初乾初伏坤初也二坤二伏乾二也三坤三

伏乾三也乾初動之二合坤四乾二動之三合坤三坤二動之四合乾三坤初動之五合乾四以二言則為進為存以三言則為退為亡以初言則為知而不失其正上句其唯聖人乎以未變言下句其唯聖人乎以既變言此數句又推言之也故為其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行行音抗

消十一

三

此釋坤象也坤為至為柔震為動乾為剛坤至柔而動也剛以變化之始言如師比是也此以既濟初上言也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也坤上漸初也乾上漸初伏也坤上動變初伏合乾初乾上動之上伏合坤初坤上體坤乾初體震以未變言為至柔以既變言為動也剛故為坤至柔而動也剛坤為靜為方乾為德至靜而德方以變化之終言如既濟歸妹是也此以既濟二五言也既濟二坤五伏乾二也五乾五伏坤二也乾二漸四坤五伏也坤二漸上乾初伏也乾二動之二伏合坤五坤上動之五伏合乾五以乾二言為至靜以坤二言為德方故為至

靜而德方此二句總言坤變化之象即釋元亨利化馬貞也坤為後乾為得為主為常後得主而有常以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也坤四漸三伏也動變既濟三伏合乾三故為後得主而有常坤為含為光兩為化艮為萬物含萬物而化光以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四體艮即三伏坤四漸三也動之四伏合坤三故為含萬物而化光此二句言變化之事也坤為順為承艮為道乾為天為行兌為時坤道其順乎二句承上三四言也承天以坤四言時行以乾四言四體艮坤四上合乾三乾四上合坤三乾三體乾坤三體兌故為坤道其順乎承天而

消十一

三

時行此二句又總言之該始終言也此統釋坤象也故曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有利慶積不善之家必有害殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也慶音羌此下釋坤爻辭也乾為善為家一三五為積積善之家謂漸上三爻也漸上乾初大過初伏也五乾三大過二也四坤五大過四伏也坤五之四乾三之五乾初之上故為積善之家以上言也乾為慶餘餘也餘慶謂漸二也漸二坤初即上乾初大過二伏也乾

初之上坤初二在上三爻之外故為餘慶故為積善之家必有餘慶坤為不善二四上亦為積積不善之家謂頤下三爻也頤三坤二姤三伏也二坤四姤上伏也初乾上姤上也坤二之三坤四之二乾上之初故為積不善之家以初言也坤為殃餘殃謂頤五也頤五坤上即初乾上姤五伏也乾上之初坤上之五在下三爻之外故為餘殃故為積不善之家必有餘殃坤為臣艮為子乾為君為父弑下殺上亦坤象臣謂頤五坤上也坤上體坤子謂頤初乾上也乾上體艮君父謂頤上乾初也乾初體乾坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上以坤上言為臣弑其

消十一

君以乾上言為子弑其父故為臣弑其君子弑其父乾為朝坤為夕為故朝謂歸妹二四也夕謂歸妹三五也故謂歸妹上也歸妹自頤來自四而三而五而二而上故為非一朝一夕之故其即指坤上言也由從也坤上即漸初大過五伏也自漸已息故為其所由來者漸矣辨辨也謂分也漸初坤上伏乾上也剛柔不分至頤乃辨故為由辨之不早辨也此坤初之象也以易言也故下引易以明之艮為易分為目易謂歸妹四也歸妹四乾四伏坤三也乾四頤二坤四伏也乾四之四坤四之三四體艮故為易曰履霜堅冰至引初爻辭坤為言為順順即上非一朝一夕之

故其所由來者漸之意謂歸妹上也歸妹上坤上伏坤初也坤上頤五也坤初頤上乾初伏也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾上上自四來故曰易曰履霜堅冰至蓋言順也言謂坤初順謂乾初也此統釋坤初之象也故曰積善之家必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辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

消十一

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此釋坤二以无妄二言也乾為正坤為義正謂伏乾二義謂坤二正所以釋直義所以釋方故為直其正也方其義也此二句以未變化言也艮為君子君子謂无妄三也无妄三坤三伏乾三也三體艮乾為敬為外坤為內君子敬以直內承直其正言以坤三言也義以方外承方其義言以伏乾三言也无妄動變升坤三動變升三伏合乾二乾三動之升四伏合坤二故為君子敬以直內義以方外乾為立為德敬義立而德不孤總上二句言也敬謂乾二義謂坤二乾二之三坤二之四故為敬義立而德不孤此三句皆以君子言以既變化言也直方大以下引二爻辭巽為疑乾為行不疑其所行以乾三言也乾三坤三伏

也坤三體巽乾三動之四伏合坤二坤三動變三伏合乾二故為則不疑其所行也此句所以申明上文之意即釋不習无不利也此統釋坤二之象也故曰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

坤為陰為含乾為美陰雖有美含之謂艮五也艮五坤三伏乾二也美謂初伏乾三乾三即五坤三坤三蒙四也乾三蒙四伏也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初故為陰雖有美含之乾為敢艮為成

消十一

主

以從王事弗敢成也謂益五也益五乾四伏坤三也坤三動之无妄三合乾三故為以從王事弗敢成也此統釋爻辭以起下文下乃申言之也坤為地為妻為臣艮為道為終有終謂終有而不消也地道謂益五伏坤三妻道謂益三坤四臣道謂益三伏乾三三三四交易地道即妻道也妻道即臣道也皆謂分所當然也故為地道也妻道也臣道也代謂以柔代剛也地道承上坤三言坤三動之无妄三合乾三故為地道无成而代有終也此一句所以申釋上文弗敢成也之意也此統釋坤三之象也故曰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

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

乾為天為變坤為地為化巽為草木震為蕃此二句以既濟言也天地變化謂既濟初上也既濟初乾初伏坤上也上坤初伏乾上也乾初漸上也乾上漸初伏也乾初動之初合坤上乾上動之上伏合坤初乾初體乾乾上體坤故為天地變化變以乾初言化以乾上言草木蕃謂既濟三四也既濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三四體巽

消十一

主

三體震故為草木蕃坤為閉為隱艮為賢人此二句以歸妹言也天地閉謂歸妹初上也歸妹初乾上伏乾初也上坤上伏坤初也乾初頤上也坤初頤上伏也乾初動之初伏合乾上坤初動變上伏合坤上乾初體乾坤初體坤故為天地閉賢人隱謂歸妹三四也歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也坤三頤四也乾三頤四伏也乾三動之三伏合坤四坤三動變四伏合乾四三體艮故為賢人隱此四句統消息言也下乃釋爻辭也艮為易為曰四亦以易言故稱易曰括囊无咎无譽引爻之辭也坤為言艮為謹謹以既濟三四言也既濟三乾三伏坤四也四坤三

伏乾四也乾四漸三也坤四漸三伏也乾四動之四
伏合坤三坤四動變三伏合乾三四體艮故為易曰
括囊无咎无譽蓋言謹也言謂坤四謹謂乾四也此
統釋坤四之象也故曰天地變化草木蕃天地閉賢
人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于
事業美之至也

艮為君子坤為黃為中為理為位為居為體亨為通
乾為正此以否五言也否泰反類否即泰也君子黃
中通理正位居體以來言也否自睽來君子謂三伏
乾四乾四體艮即五伏坤五乾四睽五伏也坤五睽

消十一

三五

五也乾四動之三伏合坤四坤五動變五伏合乾二
乾二即二坤二坤五即二伏乾五剛柔交應于下故
為君子黃中通理正位居體此二句是總挈之辭下
乃申言之也乾為美坤為中美在其中謂二伏乾五
也乾五睽上也動之二伏合坤二故為美在其中暢
達也四支手足股肱謂否四上也否上乾初伏坤上
也四乾三伏坤四也坤上睽上伏也坤四睽二伏也
暢于四支承上乾五言也乾五睽上也乾五動之二
伏合坤二坤上動變上伏合乾初坤四動之四伏合
乾三乾初體震乾三體艮坤上體巽坤四體艮震為
足艮為手巽為股艮為肱故為暢于四支坤為發為

事兌為業發起也開也發于事業謂否初三也否初
坤初伏乾上也三坤三伏乾四也乾上睽四也乾四
睽五伏也乾上動之初伏合坤初乾四動之三伏合
坤三坤初體坤坤三體兌故為發于事業乾為美坤
為至美謂二伏乾五至謂五伏坤五美在其中而暢
于四支發于事業故為美之至也此統釋坤五之象
也故曰君子黃中通理正位居體美在其中而暢于
四支發于事業美之至也

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

消十一

三五

坤為陰乾為陽巽為疑陰陽薄為戰陰疑于陽謂歸
妹上也戰謂歸妹初也歸妹上坤上伏坤初也初乾
上伏乾初也坤上頤五也乾初頤上也坤上動之上
合坤初乾初動之初伏合乾上坤上體巽故為陰疑
于陽必戰曰龍何也坤上陰也坤初亦陰也陰與陰
合嫌于无陽嫌于无陽故稱龍以明其為陽也蓋坤
初者陰之陽也曰血何也坤上陰也坤初亦陰也陰
與陰合未離其類未離其類故稱血以明其為類也
蓋坤初者陽之陰也曰玄黃者何也夫玄黃者天地
之雜也天玄而地黃蓋玄者天也初之血也黃者地
也上之血也天地相雜故血玄黃也此統釋坤上之

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

消十一

三

周易消息卷十一

周易消息卷十二

烏程後學紀 磊推

說卦傳

說述也謂述其意而釋之也卦即八卦也文王因伏羲八卦而作易剛柔相推而生變化孔子乃述其意而釋之故謂之說卦傳

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

初為聖人良為易聖人謂文王也文王拘于羑里因伏羲八卦而作易此乃言其事也亦以既濟言也既

消十二

一

濟始坎昔者聖人之作易也以坎五言也坎五乾上也上反即初故為聖人易謂二乾三乾三體艮作也坎自旅來乾上旅三也乾三旅五伏也乾上之五乾三之二自既濟追言之故為昔者聖人之作易也坤為幽為贊乾為明兩為神巽為蓍息為生幽贊于神明言以幽贊于神明也蓍草所以筮者生蓍即所謂天生神物以前民用也以坎四言也坎四坤初伏乾初也蓍謂坤初坤初體巽旅四伏也神明謂伏乾初乾初即四坤初旅二伏也乾初動之四伏合坤初故為幽贊于神明而生蓍乾為天坤為地為數參天謂天數用三一三五也兩地謂地數用兩二四也

倚依也謂數倚之而起也一三五爲九四九三十有六故乾之策二百一十有六二四爲六四六二十有四故坤之策百四十有四凡乾坤之策三百有六十所以當期也二篇之策萬有一千五百二十所以當萬物也皆始于參天兩地故爲倚數此以坎二言也坎二乾三伏坤二也乾三旅五伏也坤二旅二伏也乾三動之二合坤二故爲參天兩地而倚數乾爲觀爲陽爲主爲卦坤爲陰兩爲變變即參伍以變謂筮也凡筮三少爲九三多爲六三少三多所謂參變也一少二多爲七一多二少爲八一少二多一多二少所謂伍變也七九爲陽六八爲陰卦之四象由此以

消十二

立所謂十有八變而成卦也此承上生著亦以坎四言也坎四坤初伏乾初也以往言也坎往變履觀謂坎五乾上也卦謂四伏乾初也變謂陰陽分也乾上之四坤初之三乾初之上故爲觀變于陰陽而立卦乾爲剛坤爲柔柔爲發剛爲揮兌爲爻息爲生發起也揮散也皆謂分也即下分陰分陽也爻六爻謂交也交則成易剛易而柔柔易而剛剛柔互易而爻生也所謂道有變動故曰爻也即下迭用柔剛也此承上立卦以履四言也履四乾上伏坤上也亦以往言也履往變訟爻謂伏坤上坤上體兌乾上動之上合坤五坤上動之三合乾五故爲發揮于剛柔而生爻

兌爲和坤爲順爲理爲義艮爲道乾爲德和謂合而和也理文也以柔文剛而和順焉所謂爻也此以下以既濟言也和順于道德而理于義言變化之事以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也既濟自漸來坤三漸五伏也乾四漸三也道謂既濟三也德謂既濟五也既濟三乾三伏坤四也五乾五伏坤二也乾三體艮漸五也乾五體乾漸二伏也坤三動之四合乾四乾三動之三合坤四乾五動之五合坤二以坤二坤四言則爲和順于道德以坤三言則爲理于義故爲和順于道德而理于義坤爲理乾爲性上爲窮下爲盡窮盡皆謂極也窮理謂既濟上也盡性謂既濟

消十二

初也既濟上坤初伏乾上也初乾初伏坤上也坤初漸二也乾初漸上也坤上漸初也乾上漸初伏也此承上和順于道德而理于義以既濟二坤五言也坤五漸四也坤五動之二合乾二坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上以坤初言爲窮理以乾初言爲盡性故爲窮理盡性以謂以變也坤爲至巽爲命至命謂未濟初也未濟初坤初伏乾上也即既濟上也以亦謂坤五以之也坤五動變二伏合乾初坤初動之初合乾上故爲以至于命命謂坤初坤初體巽易窮則變變則通通則久易不可窮故受之以未濟終盡性謂息至命謂消消消息息循環不窮矣此統言

聖人作易之事也故曰昔者聖人之作易也幽贊于神明而生著參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

右總言聖人作易之事為第一節

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

此承上盡性至命以言變化之事也初為聖人良為易坤為順為理乾為性巽為命順性即盡性謂息也

消十二

四

順命即至命謂消也息成既濟消成歸妹息成既濟則本乎天者親上矣消成歸妹則本乎地者親下矣所謂乾道變化各正性命也理文也即下陰陽剛柔仁義也此二句以需五言也需五乾上伏坤三也以往言也需往變大過聖人謂乾上上反即初易謂坤三坤三體艮乾上動之上伏合坤四坤三動之初合乾初以乾初言為順性以乾上言為順命自既濟追言之故為昔者聖人之作易也將以順性命之理是承上之辭統下兩段以既濟言也乾為立為天為陽坤為陰一陰一陽為道兩為曰立天之道曰陰與陽以漸二言也漸二坤初伏乾五也乾五體乾坤初體

坤坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二五上為天故為立天之道曰陰與陽陰陽以氣言坤為地為柔乾為剛立地之道曰柔與剛以漸上言也漸上乾初伏坤二也二五交易坤二即漸四坤五坤五體坤乾初體乾坤五動之二合乾二乾初動之初合坤上初二為地故為立地之道曰柔與剛柔剛以質言坤為人為義乾為仁立人之道曰仁與義以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三體乾坤三體坤乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四三四為人故為立人之道曰仁與義仁義以理言兼謂以剛兼柔也三才即天地人兩謂分也艮為易為成乾為畫為卦兼三才而兩之即上立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義也此亦以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三之三坤三之四故為兼三才而兩之兼三才而兩之故易六畫而成卦易以乾三言乾三體艮六畫成卦以坤三言三三為六此即所謂觀變于陰陽而立卦也以息言也即既濟也即順性之事也坤為陰為柔為用乾為陽為剛兩為分分判也迭互也用謂變也分陰分陽二句以漸初三言也漸初坤上伏乾上也三乾四伏坤四也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三乾上動之上伏合坤初坤上動變初伏合乾初故為分陰分陽迭用柔

消十二

五

才而兩之即上立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義也此亦以漸五言也漸五乾三伏坤三也乾三之三坤三之四故為兼三才而兩之兼三才而兩之故易六畫而成卦易以乾三言乾三體艮六畫成卦以坤三言三三為六此即所謂觀變于陰陽而立卦也以息言也即既濟也即順性之事也坤為陰為柔為用乾為陽為剛兩為分分判也迭互也用謂變也分陰分陽二句以漸初三言也漸初坤上伏乾上也三乾四伏坤四也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三乾上動之上伏合坤初坤上動變初伏合乾初故為分陰分陽迭用柔

剛分陰以初言分陽以三言艮爲易爲成坤爲位爲章分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章易以乾四言乾四體艮六位成章以乾上言上即六也此即所謂發揮于剛柔而生交也以消言也即歸妹也即順命之事也此承上節而言變化之事也故曰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

右承上而言變化之事爲第二節

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

消十二

六

數往者順知來者逆是故易逆數也薄補各反射食亦反數往之數上聲此言變化既成之方位也即雜卦也乾爲天爲定坤爲地爲位天地定位謂乾坤並列于北也北即中也北冬也冬者中也故北即中即既濟歸妹也既濟即乾歸妹即坤即河圖之一六居北也亦即中宮之五十也此亦以既濟言也天地定位以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初即上坤初坤上即上伏乾上乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上乾初體乾坤上體坤乾上坤下故爲天地定位艮爲山兌爲澤山澤通氣謂艮兌並列于西也即咸也咸即艮兌即河圖之四九居西也以既濟四言也既濟四

坤三伏乾四也坤三即三伏坤四乾四即三乾三坤三漸五伏也乾四漸三也坤三動之四合乾四坤三體兌乾四體艮兌上艮下故爲山澤通氣震爲雷巽爲風薄迫也雷風相薄謂震巽並列于東也即恆也恆即震巽即河圖之三八居東也以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三即四伏乾四坤四即四坤三乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四乾三體震坤四體巽震上巽下故爲雷風相薄坎爲水離爲火以矢射人曰射射謂相對也水火不相射謂坎離並列于南也即既未濟也既未濟即坎離即河圖之二七居南也以既濟二言也既濟二坤五伏

消十二

七

乾二也坤五即五乾五乾二即五伏坤二坤五漸四也乾二漸四伏也坤五動之二合乾二坤五體離乾二體坎坎下離上兩不相射故爲水火不相射錯雜也迭也八卦相錯謂八卦相錯而行四時也總上數句言也乾坤當子坎離當午艮兌當酉震巽當卯此以漸三言也漸三乾四伏坤四也乾四動之四伏合坤三坤四動變三伏合乾三四爲八故爲八卦相錯坤爲往下爲順上爲逆乾爲和爲來往謂已往數往如以今日而數前日也來謂將來知來如以今日而知明日也以今日而數前日則自山澤而水火而雷風而天地故爲順以今日而知明日則自雷風而

水火而山澤而天地故為逆數往者順以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四故為數往者順往謂坤四知來者逆以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸三也坤三動之四合乾四故為知來者逆來謂乾四艮為易坤為數是承上兩句言也易謂坤三坤三體艮易以知來坤三漸五伏也動之四合乾四故為是故易逆數也此節即言雜卦方位也以變化既成言也故曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

消十二

雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之說音悅下並同

此承上而申言之以明易為逆數故始雷風而終乾坤也亦以既濟言也震為雷為動雷以動之以既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也坤四漸三伏也乾三動之三合坤四乾三體震故為雷以動之巽為風散謂分也風以散之以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也坤三漸五伏也乾四漸三也下合坤四坤三動之四合乾四坤三體巽故為風以散之坎為雨為潤雨以潤之以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五漸二伏也坤二漸上伏也乾五動之

五合坤二乾五體坎故為雨以潤之離為日為暄日以暄之以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也坤五漸四也乾二漸四伏也坤五動之二合乾二坤五體離故為日以暄之艮為止艮以止之以既濟四伏言也既濟四伏乾四也乾四漸三也動之四伏合坤三乾四體艮故為艮以止之兌為說兌以說之以既濟三伏言也既濟三伏坤四也坤四即四伏乾四漸三伏也動變既濟三伏合乾三坤四體兌故為兌以說之乾為君乾以君之以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上乾初體乾故為乾以君之坤為藏坤以藏之以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初漸二也乾上漸初伏也坤初動之初合乾上坤初體坤故為坤以藏之此數句所以申明上節之意也故曰雷以動之風以散之雨以潤之日以暄之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

消十二

九

右言八卦變化既成之方位為第三節

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此言變化之事也震為帝為出帝主也謂乾初也萬物以帝為主出謂出地也萬物之出即帝之出有主之者也此節專以帝言帝出乎震以震上言也震上

坤上伏乾四也帝謂坤上坤上即五伏乾上亦即初
乾初體震震謂伏乾四乾四即二坤四亦即四乾二
震自屯來坤上屯四也乾四屯三伏也坤上動之上
合乾四故為帝出乎震巽為齊齊也又妻之謂也
一陰一陽之謂道以陰化陽故為齊齊乎巽以巽三
四言也巽三乾初伏坤四也四坤上伏乾四也巽自
賁來乾初賁初也坤上賁二也乾初動之三合坤四
坤上動之四合乾四初上交易以陰化陽故為齊乎
巽巽謂伏乾四離為見相見乎離以離二上言也離
二坤二伏乾初也上乾五伏坤初也離自豐來乾初
豐四也坤初豐四伏也乾初動之二伏合坤二坤初

消十二

十

動之上伏合乾五坤二即初乾二乾二下合坤四乾
五即五坤五坤五下合乾四初四交易故為相見乎
離致推致也坤為役役之為言養也養謂伏也致役
乎坤以歸妹初上言也歸妹即坤歸妹初乾上伏乾
初也上坤上伏坤初也歸妹自頤來乾初頤上也坤
上頤五也坤上動之上合坤初乾初動之初伏合乾
上致謂四乾四也初自四推致之故為致役乎坤兌
為說坤為言說以剛言言以柔言說言乎兌以兌三
四言也兌三坤初伏乾三也四乾上伏坤三也兌自
噬嗑來坤初噬嗑五也乾上噬嗑上也坤初動之三
合乾三乾上動之四合坤三初上交易剛柔易位故

為說言乎兌乾為戰戰謂陰陽相薄也戰乎乾以既
濟初上言也既濟即乾既濟初乾初伏坤上也上坤
初伏乾上也既濟自漸來乾初漸上也坤初漸二也
坤初動之上合乾上乾初動之初合坤上剛柔交戰
故為戰乎乾坎為勞勞謂勞而息也勞乎坎以坎三
四言也坎三坤四伏乾四也四坤初伏乾初也坎自
旅來乾初旅二伏也乾四旅四也乾初動之四伏合
坤初乾四動之三伏合坤四故為勞乎坎艮為成坤
為言成言乎艮以艮初言也艮初坤初伏乾三也艮
自蒙來坤初蒙三也乾三蒙四伏也坤初動之初合
乾三坤初體坤乾三體艮故為成言乎艮此言變化

消十二

十

之事即所謂大明終始六位時成也見乎萬物主乎
帝此先以帝言也故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陽三
陰四位之正也出震齊巽一節以三四兩爻觀之自
見

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
萬物皆致養也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

此以萬物申明上節之意即所謂乾坤其易之門也艮為萬物萬物謂乾三也乾三體艮帝之出不可見于萬物見之此節專以萬物言萬物出乎震亦以震上言也震上坤上伏乾四也坤上屯四也乾四屯三伏也坤上動之上合乾四乾四即五坤三三四交易四即三也坤三體震隨帝而出故為萬物出乎震震為東坤為方乾四上合坤上乾四體震坤上體坤故為震東方也東方句所以申明上句之意也故曰萬物出乎震震東方也齊乎巽亦承上萬物言也震為

消十二

三

東離為南東南以巽初言也巽初坤五伏乾三也坤五即二乾五乾三即二伏坤三三五交易三體震五體離故為巽東南也巽為潔為齊潔齊潔而且齊以巽四言也巽四坤上伏乾四也乾四即三伏坤四故為潔齊故為齊也者言萬物之潔齊也萬物謂伏乾四乾四體艮東南句所以釋巽萬物潔齊所以釋齊故曰齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離為明明以離初五言也離初乾二伏坤四也五坤五伏乾四也明以乾二坤五言也乾二豐上伏也坤五豐初伏也乾二之初坤五之五二五皆體離故為離也者明也艮為萬物坤為見萬物皆相見以伏乾四

坤四言也乾四豐二伏也坤四豐五也乾四動之五伏合坤五坤四動之初伏合乾二坤五即上乾五乾五下合坤初乾二即二坤二坤二下合乾初初四交易乾四體艮坤四體坤故為萬物皆相見離為南坤為方乾為卦南方之卦以離二上言也離二坤二伏乾初也上乾五伏坤初也坤二即初乾二乾五即五坤五二五皆體離故為南方之卦也南方以坤二言卦以乾五言也初為聖人乾為治離為明坎為聽坤為天下聖人南面而聽天下以二伏乾初言也乾初上合坤二乾初體坎坤二體離故為聖人南面而聽天下嚮明而治以上伏坤初言也坤初上合乾五乾

消十二

三

五體離故為嚮明而治此即指離而言也離之為言分也乾初豐四也坤初豐四伏也乾初動之二伏合坤二坤初動之上伏合乾五故為蓋取諸此也此三句所以申明萬物皆相見也故曰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為地為養艮為萬物坤也者地也萬物皆致養焉以歸妹三四言也歸妹三坤四伏乾三也四乾四伏坤三也歸妹自頤來坤四乾四頤二也坤三乾三頤四也乾四動之四合坤三乾三動之三伏合坤四坤四體坤乾三體艮故為坤也者地也萬物皆致養焉此釋致役乎坤之故也蓋自四推致以

及于初也以萬物言則為養以帝言則為役故曰坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤乾為正兌為秋正秋以兌三言也兌三坤初伏乾三也乾三體乾坤初體兌乾三上合坤初故為兌正秋也艮為萬物兌為說萬物之所說也以兌四言也兌四乾上伏坤三也坤三即三伏乾三噬嗑四伏也動變兌四伏合乾上坤三體艮乾上體兌故為萬物之所說也萬物之所說故為說言乎兌此釋說言乎兌也故曰兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌陰陽薄為戰戰乎乾以既濟言也既濟即乾兌為西北坎為北乾為卦西北之卦以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也

消十二

西

乾初漸上也坤上漸初也乾初動之初合坤上坤上體兌乾初體坎故為西北之卦西北之卦所以釋乾也故為乾西北之卦也坤為言為陰乾為陽薄迫也陰陽相薄以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也坤初即初乾初乾上即初伏坤上坤初漸二也乾上漸初伏也坤初動之上合乾上坤初體坤乾上體乾故為言陰陽相薄也陰陽相薄所以釋戰也此釋戰乎乾也不言萬物者萬物即在其中蓋萬物即乾也故曰戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎為水為北坤為方乾為正為卦坎者水也正北方之卦也以坎四言也坎四坤初伏乾初也坤初旅四伏也乾初

旅二伏也坤初動之四合乾初坤初體坎乾初體乾故為坎者水也正北方之卦也水以坤初言正北方之卦以乾初言坎為勞艮為萬物坤為歸勞卦也萬物之所歸也承上坤初言也萬物謂三伏乾四乾四體艮乾四旅四也坤初旅四伏也坤初動變四合乾初乾四動之三伏合坤四故為勞卦也萬物之所歸也此釋勞乎坎也故曰坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎震為東坎為北乾為卦東北之卦以艮五言也艮五坤三伏乾二也坤三體震乾二體坎坤三下合乾二故為東北之卦東北之卦所以釋艮也故為艮東北之卦也艮為萬物

消十二

五

為成為終萬物之所成終承坤三言也坤三象四也萬物謂二坤四終謂土乾上坤四體艮乾上亦體艮坤四象五也乾上象二也坤三之五坤四之二乾上之上故為萬物之所成終震為始艮為成成始謂初也初坤初伏乾三也乾三即五坤三象四伏也坤三動之五合乾二乾三動之初伏合坤初坤初體震乾三體艮故為而所成始也成終成始故為成言乎艮此釋成言乎艮也故曰艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮
右言八卦變化之方位為第四節
神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬

物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此承上數節而總言之也陰陽不測之謂神神即天地也不言天地而言神者神即帝也以主宰言則為帝以變化言則為神妙妙也即下動撓燥濕之謂也天地緼網萬物化醇六子之變化即天地之變化故為妙此即以震言也乾兩為神為妙艮為萬物坤為言神也者妙萬物而為言者也以震五上言也震五坤三伏乾上也上坤上伏乾四也乾上即上坤上乾上上合坤三坤上下合乾四乾上體乾坤上體坤坤

消十二

去

三體艮乾四亦體艮故為神也者妙萬物而為言者也此下即合神與萬物而並言之以神為主萬物為用所以申上兩節之意也震為雷為動坤為疾艮為萬物疾速也動萬物者莫疾乎雷又推言之亦以震五上言也震五坤三伏乾上也上坤上伏乾四也坤三即三伏乾三臨三也乾上即上坤上臨五伏也十二乾上動之屯二伏合坤三乾三動之屯上伏合坤五乾上體震坤上體艮屯正坤上即五伏乾上屯四也乾四即二坤四屯三伏也坤上動之震上合乾四坤四動之震二合乾五坤上體震乾四體艮震二故為動萬物者莫疾乎雷巽為撓為風撓折也下也撓

萬物者莫疾乎風以巽三四言也巽三乾初伏坤四也四坤上伏乾四也乾初即上伏坤初坤四即四伏乾四坤初无妄初伏也乾四无妄四也无妄坤初動之升五合乾四十一月坤初體巽乾四體艮坤上即上乾上乾四即三伏坤四乾上豫二伏也坤四豫二也豫十月乾上動之賁三合坤四乾上體巽坤四體艮故為撓萬物者莫疾乎風離為燥為熯為火燥萬物者莫熯乎火以離二上言也離二坤二伏乾初也上乾五伏坤初也乾初豐四也坤初豐四伏也乾初動之初伏合坤二坤初動之上伏合乾五坤二即初乾二乾二下合坤四乾五即五坤五下合乾四

消十二

比

二五體離四體艮故為燥萬物者莫熯乎火兌為說為澤說萬物者莫說乎澤以兌三四言也兌三坤初伏乾三也四乾上伏坤三也乾上即初伏坤上坤三即三伏乾三坤上大畜上伏也動之萃二合乾三坤上體兌乾上體艮坤初即初乾初乾三即四伏坤三坤初謙二也乾三謙初伏也坤初動之噬嗑五合乾三坤初體兌乾三體艮故為說萬物者莫說乎澤坎為潤為水潤萬物者莫潤乎水以坎初五言也坎初坤上伏乾二也五乾上伏坤五也坤上即五乾上乾上旅三也坤上旅三伏也乾上動之五合坤五坤上動之初合乾二坤五即上伏乾五乾五上合坤三乾

二即二伏坤二坤二上合乾三二五體坎三體艮故
為潤萬物者莫潤乎水艮為終震為始終萬物始萬
物者莫盛乎艮以艮初二言也艮初坤初伏乾三也
二坤四伏乾初也終萬物以二伏乾初言終謂上乾
上乾上即五坤三象二也乾初蒙五伏也乾初動之
二伏合坤四乾上動之上合坤上乾上體艮坤三亦
體艮故為終萬物始萬物以初坤初言坤初蒙三也
動之初合乾三坤初體震乾三體艮故為始萬物故
為終萬物始萬物者莫盛乎艮以上言變化之事總
上兩節言下又承上數節所以申明能變化而成萬
物之故也以漸言也坎為水離為火逮及也水火相

消十二

大

逮即既未濟也此以漸二上言也漸二坤初伏乾五
也上乾初伏坤二也坤初大過二伏也乾初大過初
伏也坤初動變二合乾五乾初動之上合坤二乾五
即四坤五坤二即四伏乾二二五交易五體坎二體
離故為水火相逮震為雷巽為風悖背也雷風不相
悖即震巽恆也此以漸初五言也漸初坤上伏乾上
也五乾三伏坤三也坤上大過五伏也乾三大過二
也乾三動之五合坤三坤上動之初合乾三乾三體
震坤上體巽故為雷風不相悖艮為山兌為澤山澤
通氣即艮兌咸也此以漸三言也漸三乾四伏坤四
也乾四大過五也坤四大過上也乾四動之三合坤

四乾四體艮坤四體兌故為山澤通氣乾兩為變坤
兩為化艮為既為成萬物既盡也然後能變化既
成萬物謂既濟也變以乾三言化以乾四坤上言然
後承上坤初言也坤初動之上合乾上乾初動之初
合坤上乾五動之五合坤二坤五動之二合乾二乾
三動之三合坤四坤三動之四合乾四六爻變化而
既濟成矣故為然後能變化既成萬物也萬物以四
伏乾四言乾四體艮能交合然後能變化故為故水
火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬
物也此莫非神之所為也乃通篇總結也故曰神也
者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物

消十二

大

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
右總言變化之事以結上數節之意為第五節
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也
兌說也
此以下並釋八卦之象也所言皆三畫卦之名一三
五為乾二四上為坤震乾初伏坤上也巽坤初伏乾
上也坎乾二伏坤五也離坤二伏乾五也艮乾三伏
坤四也兌坤三伏乾四也此亦以既濟言也乾乾為

健健以既濟初言也既濟初乾初伏坤上也乾初即
上坤初乾初漸上也坤初漸二也坤初動之上合乾
上乾初動之初合坤上乾乾不已故為健故乾健也
坤為順順以既濟上言也既濟上坤初伏乾上也乾
上即初伏坤上坤上漸初也乾上漸初伏也坤上動
變初伏合乾初乾上動之上伏合坤初承天時行故
為順故坤順也震為動動謂動乎陰也以既濟三言
也既濟三乾三伏坤四也乾三漸五也動之三合坤
四陽初動陰故震動也巽為入入謂入乎陰也以既
濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四漸三也動之
四伏合坤三陽初入陰故巽入也坎為陷陷謂陷乎

消十二

中也以既濟五言也既濟五乾五伏坤二也乾五即
二伏乾二陽陷于中故坎陷也離為麗麗謂麗乎中
也以既濟二言也既濟二坤五伏乾二也乾二即五
乾五陽麗于中故離麗也艮為止止謂止乎內也以
既濟三言也既濟三乾三伏坤四也乾三即四伏乾
四三止乎外四止乎內故艮止也兌為說說謂說乎
外也以既濟四言也既濟四坤三伏乾四也乾四即
三乾三四說于內三說于外故兌說也此言八卦之
性情也所以示人玩易之方者也故曰乾健也坤順
也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也
右第六節

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗
兌為羊

乾健故為馬坤順故為牛震動故為龍巽伏故為雞
坎陷而污故為豕離麗而文故為雉艮止故為狗兌
說故為羊以下數節亦以既濟言已見于上後不更
釋也此承上而言八卦之取象于物者故曰乾為馬
坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為
羊

右第七節

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手
兌為口

消十二

乾元故為首坤虛故為腹震動于下故為足巽隨于
下故為股坎內明故為耳離外明故為目艮止于上
故為手兌拆于上故為口此言八卦之取象于身者
故曰乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目
艮為手兌為口

右第八節

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
乾稱乎父何謂也乾天也萬物資始于天人資始于
長丁丈反
少詩照反

父故乾稱乎父坤稱乎母何謂也坤地也萬物資生于地人資生于母故坤稱乎母震爲長男何謂也震男也一索而得故謂之長男巽爲長女何謂也巽女也一索而得故謂之長女坎爲中男何謂也坎亦男也再索而得故謂之中男離爲中女何謂也離亦女也再索而得故謂之中女艮爲少男何謂也艮亦男也三索而得故謂之少男兌爲少女何謂也兌亦女也三索而得故謂之少女索之爲言索也一索再索三索謂乾坤之交也乾坤交而生六子此釋八卦取象于父母子女之故也故曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而

消十二

三

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

右第九節

乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

乾元統天故爲天包乎地故爲圓萬物之主故爲君萬物資始故爲父純粹故爲玉堅剛故爲金位西北故爲寒體坎而凝故爲冰純陽在上故爲大赤爲善故爲良馬爲父故爲老馬純剛故爲瘠馬陽中有陰故爲駁馬或曰駁赤也爾雅駁赤李故駁爲赤乾爲

大赤故爲駁馬詩皇駁其馬巽爲木爲木之實故爲木果此廣乾象也故曰乾爲天爲圓爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲眾爲柄其于地也爲黑

坤順承天故爲地萬物資生故爲母巽爲繩積巽而成故爲布體乾有容故爲釜主斂藏故爲吝嗇生不擇物故爲均母內有子故爲子母牛无物不載故爲大輿柔中有剛故爲文數偶故爲眾生物之本故爲柄至陰在下故于地也爲黑此廣坤象也故曰坤爲

消十二

三

地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲眾爲柄其于地也爲黑

震爲雷爲龍爲玄黃爲專爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮長丁丈反息連反

震乾初伏坤上也出地而奮故爲雷動而變化故爲龍天玄地黃天地初交故爲玄黃專施也天施地生故爲專在始而亨故爲大塗得乾之初故爲長子坤爲躁決坤之柔故爲決躁蒼東方之色筤幼竹萑葦竹類皆物之有節而中虛者震位東方剛下柔上剛柔相間故爲蒼筤竹爲萑葦乾爲馬爲善爲顙坤爲

鳴馬後足白為鼻作起也的亦白也震為足為作異為白震得乾初下伏坤異故于馬為善鳴為鼻足為作足為的類種曰稼稼謂始種也乾為生復為反反生戴甲而出也震為良反故于稼為反生乾為健為鮮異為蕃積震成乾柔變而剛故其究為健為蕃鮮此廣震象也故曰震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其于馬也為善鳴為鼻足為作足為的類其于稼也為反生其完為健為蕃鮮

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于人也為寡髮為廣頰為多白眼為

消十二

近利市三倍其究為躁卦長女之長丁丈反

巽坤初伏乾上也乾為本本木根也根著于下枝發于上木之象也故為木風氣之无形者也氣亦乾象陽氣潛藏陰氣發越故為風得坤之初故為長女坤為繩乾為直巽下伏乾故為繩直既為木又為繩直工之象也故為工為潔故為白為繩直故為長天尊地卑卑在尊上故為高陰進陽退故為進退剛中柔外故為不果臭亦氣也一陽初消故為臭髮血之餘也坤象也一陰初長故于人為寡髮坤為廣乾為頰下伏乾首故為廣頰離為目柔中正也巽柔在下故為多白眼坤為近為市乾為利利市交易之所倍兩

也兩三為六巽下伏乾上上數六故為近利市三倍坤為躁乾為卦巽終消乾故其究為躁卦此廣巽象也故曰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于人也為寡髮為廣頰為多白眼為近利市三倍其究為躁卦

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為多眚為通為月為盜其于木也為堅多心亟紀力反

消十二

坎乾二伏坤五也陽陷于陰水在地中之象故為水流而不盈故為溝瀆二即初伏剛陷柔中故為隱伏

曲而使直謂之矯直而使曲謂之輮曲坤象直乾象內剛外柔故為矯輮弓輪矯輮之物為矯輮故為弓輪坤為人為憂上下皆柔故于人為加憂坎為心為耳加憂故為心病為耳痛坤為血乾為卦坎體坤故為血卦赤血色為血卦故為赤乾為馬為美為首震為亟為足坤為下為薄亟急也曳曳也美脊亟心中言下首薄蹄曳以上下言坎得乾中爻上下皆柔故于馬為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳按為曳皆屬上馬說白雲郭氏謂宜屬下輿說引見輿曳及曳其輪為證亦通然陳氏士元易象鉤解又謂乘輿者人曳輿者馬也則以曳坤為輿離為目目病為眚馬說亦未為無謂也坎體坤伏離故于輿為多眚剛中故為通月水精水

在上為月故為月離為戈兵坎伏離為隱伏故為盜
巽為木乾為堅坎剛在中故于木為堅多心此廣坎
象也故曰坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其
于人也為加憂為心病為耳痛為血卦為赤其于馬
也為美脊為亟心為下首為薄蹄為曳其于輿也為
多眚為通為盜其于木也為堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為
大腹為乾卦為離為蟹為贏為蚌為龜其于木也為科
上稿

離坤二伏乾五也一陰麗于二陽之間外明內暗火
之象也故為火日火精火在上為日故為日電亦火

消十二

五

也故為電得坤中爻故為中女外剛故為甲冑上炎
故為戈兵乾為大坤為腹離外實內虛故于人為大
腹火燥故為乾卦坎為水龜蟹五者水族也皆外剛
內柔離體乾伏坎故為離為蟹為贏為蚌為龜科條
也火炎上故于木為科上稿此廣離象也故曰離為
火為日為電為中女為甲冑為戈兵其于人也為大
腹為乾卦為離為蟹為贏為蚌為龜其于木也為科
上稿

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闕寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其于木也為堅多節

艮乾三伏坤四也一陽峙于二陰之上山之象也故

為山艮為止震為行艮為震反時止時行故為徑路
坤為小乾為石艮體坤故為小石上實下虛故為門
闕木實曰果草實曰蓏上剛下柔故為果蓏闕寺止
出入者艮為止故為闕寺為手故為指狗亦止物者
故為狗鼠夜出畏人者亦止之意也故為鼠黔或作
黠通作鉗鉗喙昆蟲之屬艮伏兌艮指兌口故為黔
喙之屬節木之節也艮剛在上故于木為堅多節此
廣艮象也故曰艮為山為徑路為小石為門闕為果
蓏為闕寺為指為狗為鼠為黔喙之屬其于木也為
堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也

消十二

五

為剛鹵為妾為羊少詩照反

兌坤三伏乾四也坎為水積坎成兌故為澤得坤三
爻故為少女巫以口舌說鬼神者兌為少女為口舌
為說故為巫兌伏艮外虛內實故為口舌毀缺也折
斷也消乾之四故為毀折附剛決柔故為附決坤為
地乾為剛坎為鹵積坎體乾故于地為剛鹵少女為
娣故為妾內說外狠故為羊此廣兌象也故曰兌為
澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其于地也為
剛鹵為妾為羊

右第十節

周易消息卷十二

周易消息卷十三

烏程後學編 嘉推

序卦傳

序謂易上下二篇之序也上篇三十卦首乾坤終坎離下篇三十四卦首咸恆終既未濟兩兩相次一往一來消息存焉此文王所定也孔子因為作傳以明之故謂之序卦傳

有天地然後萬物生焉

乾為天坤為地艮為萬物息為生天地即乾坤也萬物謂屯蒙以下六十二卦也天一地二萬物三一生二二生三故有天地然後萬物生以雜卦言之即

消十三

一 雜象堂校刊

比二即臨三即屯故乾坤之後次以屯也此即以屯言也天地謂屯五萬物謂屯二屯五乾初伏坤二也二坤三伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三乾初體乾坤二體坤坤三體艮故為有天地然後萬物生焉此總言乾道之變化也故曰有天地然後萬物生焉

盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也
乾為盈為天坤為地為屯為受艮為萬物此承乾坤而言屯也屯三陽之卦以二名也二坤三伏乾上也自臨來也盈天地之間者唯萬物以坤三言也坤三

即上伏乾三臨三也三體艮五為天初為地三在天地之間上下皆盈故為盈天地之間者唯萬物故受之以屯以伏乾上言也乾上臨五伏也動之二伏合坤三故為故受之以屯卦以兩爻相合而成故名為易所謂陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德也盈天地之間者唯萬物故受之以屯此其所以交合之故也故為故下做此屯者盈也承坤三言也坤三即上伏乾三陽息至三乾象盈矣故屯者盈也屯者物之始生也承乾上言也乾為物震為始息為生乾上體震初息于下故為物之始生此二句所以申言之也此言屯所以次乾坤也故曰盈天

消十三

二

地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也
乾為物息為生坤為蒙此承屯而言蒙也蒙三陰之卦以五名也五坤四伏乾初也自觀來也物生必蒙以伏乾初言也乾初觀二伏也動之五伏故為物生必蒙故受之以蒙以坤四言也坤四觀四也動之五合乾初故為故受之以蒙蒙者蒙也承坤四言也坤四即初伏乾四故為蒙者蒙也物之穉也承乾初言也艮為穉乾初體艮故為物之穉也此二句所以申言之也此言蒙所以次屯也故曰物生必蒙故受之

以蒙蒙者蒙也物之釋也

物釋不可不養也故受之以需需者飲食之道也

乾為物為需艮為釋坤為養此承蒙而言需也需三

陰之卦以五名也五乾上伏坤三也自小畜來也物

釋不可不養也以乾上言也養謂上伏乾四乾上小

畜初也乾四小畜五也乾上動之上合坤三乾四動

之上伏合坤四乾四體艮坤四體坤故為物釋不可

不養也故受之以需以伏坤三言也坤三即二乾三

小畜二伏也動之五伏合乾上故為故受之以需坎

為飲坤為食艮為道需者飲食之道也承坤三言也

坤三即上伏乾四坤三體艮乾四亦體艮坤三上合

消十三

三

乾上乾四上合坤四乾上體坎坤四體坤故為需者

飲食之道也此二句所以申言需之為養也此言需

所以次蒙也故曰物釋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

坎為飲坤為食乾為訟此承需而言訟也訟三陽之

卦以二名也二乾初伏坤四也自履來也飲食必有

訟以乾初言也飲謂上伏坤五食謂初伏乾三訟謂

二乾初乾初履上也乾三坤五履二也乾初動之二

合坤四坤五動之上伏合乾上乾三動之初伏合坤

三乾上體坎坤三體坤乾初體乾故為飲食必有訟

故受之以訟以伏坤四言也坤四即五乾四履五伏

也動之二伏合乾初故為故受之以訟此言訟所以

次需也故曰飲食必有訟故受之以訟

訟必有眾起故受之以師師者眾也

乾為訟坤為眾為師震為起此承訟而言師也師一

陰之卦以二伏名也二乾上伏坤上也自坤來也一

陽初消實自乾來不云自乾而云自坤乾在坤下也

蓋消息之始必反而後變訟必有眾起以乾上言也

乾上坤上伏也動之坤二故為訟必有眾起故受之

以師以伏坤上言也坤上坤上也動之二伏合乾上

故為故受之以師師者眾也承坤上言也坤上即乾

消十三

四

上乾消即坤故為師者眾也此言師所以次訟也故

曰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

坤為眾為比比此承師而言比也此一陽之卦以五伏

名也五乾初伏坤初也亦自坤來也眾必有所比以

乾初言也乾初坤初伏也動之坤五合坤初故為眾

必有所比故受之以比以坤初言也坤初坤初也動

之五伏合乾初故為故受之以比比者比也承坤初

言也坤初上合乾初故為比比也此言比所以次

師也故曰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

坤為比為小為畜此承比而言小畜也小畜二陰之卦以五伏名也五乾四伏坤二也自離來也此之為言合也此必有所畜以乾四言也乾四離五伏也動變小畜五合坤二故為比必有所畜故受之以小畜以伏坤二言也坤二離二也動之五伏合乾四故為故受之以小畜此言小畜所以次比也故曰比必有所畜故受之以小畜

物畜然後有禮故受之以履

乾為物坤為畜為禮為履此承小畜而言履也履二陽之卦以二伏名也二乾三伏坤五也自坎來也物畜然後有禮以乾三言也乾三坎二也下合坤二動

消十三

五

變小畜二合坤五故為物畜然後有禮故受之以履以伏坤五言也坤五坎五伏也動之二伏合乾三故為故受之以履此言履所以次小畜也故曰物畜然後有禮故受之以履

履而泰然後安故受之以泰泰者通也

坤為履為安乾為泰為通此承履而言泰也泰三陽三陰之卦與否反易以五名也五坤五伏乾二也自家人來也履而泰然後安以伏乾二言也乾二即二伏坤二坤二家人二也乾二家人初也坤二動變二伏合乾五乾二動之五伏合坤五故為履而泰然後安故受之以泰以坤五言也坤五家人上伏也動之

五合乾二故為故受之以泰泰者通也承坤五言也坤五即二乾五故為泰者通也此言泰所以次履也故曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否

乾為物為通上為終坤為否此承泰而言否也否三陰三陽之卦與泰反易以二名也二坤二伏乾五也自睽來也物不可以終通以伏乾五言也乾五睽上也動之二伏故為物不可以終通故受之以否以坤二言也坤二睽初伏也動之二合乾五故為故受之以否此言否所以次泰也故曰物不可以終通故受之以否

消十三

六

物不可以終否故受之以同人

乾為物為同人坤為否為人此承否而言同人也同人二陰之卦與大有反易以二名也二坤二伏乾三也自遯來也物不可以終否以坤二言也坤二遯初也下合乾五物謂乾五坤二之二乾五之上故為物不可以終否故受之以同人以伏乾三言也乾三即初乾四乾三遯三也乾四遯二伏也乾三動之二伏合坤二乾四動之初合坤三故為故受之以同人此言同人所以次否也故曰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

坤爲人爲歸乾爲同爲物爲大爲有此承同人而言大有也大有二陽之卦與同人反易以五名也五坤五伏乾四也自大壯來也與人同者物必歸焉以坤五言也坤五卽四乾五大壯上也下合乾二動之五合乾四乾四大壯四也故爲與人同者物必歸焉故受之以大有以伏乾四言也乾四大壯四也動之五伏合坤五故爲故受之以大有此言大有所以次同人也故曰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

消十三

七

可以盈以伏乾四言也乾四卽四坤四乾四萃三伏也坤四萃四伏也坤四動變四合乾上乾四動之二伏合坤初故爲有大者不可以盈故受之以謙以坤初言也坤初卽五伏乾初萃上也動之二合乾四故爲故受之以謙此言謙所以次大有也故曰有大者不可以盈故受之以謙

有大而能謙必豫故受之以豫乾爲大坤爲謙爲豫此承謙而言豫也豫二陽之卦以五名也五坤五伏乾三也自升來也有大而能謙必豫以伏乾三言也乾三卽三坤三乾三升四伏也坤三升五伏也坤三動變三合乾初乾三動之五伏

合坤上故爲有大而能謙必豫故受之以豫以坤上言也坤上卽二伏乾上升初也動之五合乾三故爲故受之以豫此言豫所以次謙也故曰有大而能謙必豫故受之以豫

豫必有隨故受之以隨

坤爲豫爲隨此承豫而言隨也隨五陰之卦以二伏名也二坤四伏乾初也自兌來也豫必有隨以坤四言也坤四兌五伏也動之二合乾初故爲豫必有隨故受之以隨以伏乾初言也乾初兌初也動之二伏合坤四故爲故受之以隨此言隨所以次豫也故曰豫必有隨故受之以隨

消十三

八

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也坤爲喜爲隨爲人爲事爲蠱此承隨而言蠱也蠱五陽之卦以五伏名也五坤三伏乾上也自巽來也以喜隨人者必有事故以坤三言也坤三巽二乾五伏也乾五動之二伏合坤二坤三動之五合乾四故爲以喜隨人者必有事故受之以蠱以伏乾上言也乾上巽上也動之五伏合坤三故爲故受之以蠱蠱者事也承乾上言也乾上卽四坤上故爲蠱者事也此言蠱所以次隨也故曰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

坤為事乾為大為臨此承靈而言臨也臨二陽之卦以二名也二乾二伏坤初也自比來也有事而後可大以乾二言也乾二比初坤二伏也動之二合坤初故為有事而後可大故受之以臨以伏坤初言也坤臨臨者大也承坤初言也坤初即初乾初故為臨者大也此言臨所以次靈也故曰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
乾為物為大為觀此承臨而言觀也觀二陰之卦以五名也五乾五伏坤上也自師來也物大然後可觀

消十三

九

以乾五言也乾五師上伏也動之五合坤上故為物大然後可觀故受之以觀以伏坤上言也坤上即上乾上師二伏也動之五伏合乾五故為故受之以觀此言觀所以次臨也故曰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
乾為觀坤為噬為嗑為合此承觀而言噬嗑也噬嗑三陰之卦以二名也二坤五伏乾四也自謙來也可觀而後有所合以伏乾四言也乾四即三坤四坤四謙四也下合乾上乾上動之上合坤二坤四動之三合乾五故為可觀而後有所合故受之以噬嗑以坤

五言也坤五即三伏乾五乾五謙三也坤五謙三伏也乾五動變三伏合坤四坤五動之二合乾四故為故受之以噬嗑嗑者合也承坤五言也坤五即三伏乾五四五交易故為嗑者合也此言噬嗑所以次觀也故曰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

乾為物坤為苟為合為賁為飾良為已此承噬嗑而言賁也賁三陽之卦以五名也五坤二伏乾三也自豫來也物不可以苟合而已以伏乾三言也乾三體良豫五坤上伏也動變賁五伏合坤二故為物不可以苟合而已故受之以賁以坤二言也坤二豫四伏

消十三

十

也動之五合乾三故為故受之以賁賁者飾也承坤二言也坤二即四伏乾二坤二下合乾三乾二上合坤三剛柔交易故為賁者飾也此言賁所以次噬嗑也故曰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

坤為飾為剝為盡乾為亨此承賁而言剝也剝一陰之卦與復反易以二名也二坤五伏乾五也自隨來也致飾然後亨則盡矣以伏乾五言也乾五隨四也下合坤三致致之也飾謂坤三亨謂乾五坤三動變四合乾三乾五動之二伏合坤五故為致飾然後亨則盡矣故受之以剝以坤五言也坤五隨上也動之

二合乾五故爲故受之以剝剝者剝也承坤五言也
坤五卽上乾初坤五隨上也乾初隨二伏也乾初之
上坤五之二以柔變剛故爲剝者剝也此言剝所以
次賁也故曰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

乾爲物爲上坤爲盡爲剝爲下震爲復此承剝而言
復也復一陽之卦與剝反易以五名也五坤二伏乾
二也自蠱來也物不可以終盡剝窮上反下二句以
伏乾二言也乾三蠱三也卽初坤二動之五伏故爲
物不可以終盡剝窮上反下故受之以復以坤二言

消十三

也坤二蠱初也復謂初乾上乾上蠱五伏也坤二動
之五合乾二乾上動之初合坤上乾上蠱震故爲故
受之以復此言復所以次剝也故曰物不可以終盡
剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄

震爲復坤爲妄此承復而言无妄也无妄六陰之卦
以二名也二坤二伏乾二也自益來也復則不妄矣
以坤二言也坤二益二也下合乾初坤二動變无妄
二合乾二乾初動之无妄初合坤初乾初體震故爲
復則不妄矣故受之以无妄以伏乾二言也乾二益
四伏也動之二伏合坤二故爲故受之以无妄此言

无妄所以次復也故曰復則不妄矣故受之以无妄
有无妄然後可畜故受之以大畜

坤爲妄爲畜乾爲大此承无妄而言大畜也大畜六
陽之卦以五名也五坤五伏乾五也自損來也有无
妄然後可畜以坤五言也坤五損五也下合乾上乾
上動之上合坤上坤五動變五合乾五故爲有无妄
然後可畜故受之以大畜以伏乾五言也乾五損三
伏也動之五伏合坤五故爲故受之以大畜此言大
畜所以次无妄也故曰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

消十三

乾爲物坤爲畜爲養爲頤此承大畜而言頤也頤五
陰之卦以二名也二坤四伏乾四也自姤來也物畜
然後可養以伏乾四言也乾四姤五也動之二伏故
爲物畜然後可養故受之以頤以坤四言也坤四姤
上伏也動之二合乾四故爲故受之以頤頤者養也
承坤四言也坤四下合乾四故爲頤者養也此言頤
所以次大畜也故曰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

坤爲養爲過震爲動乾爲大此承頤而言大過也大
過四陽之卦與姤反易以五名也五乾四伏坤上也

自需來也不養則不可動以乾四言也乾四體震需上伏也動之五合坤上故為不養則不可動故受之以大過以坤上言也坤上即上伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四故為故受之以大過此言大過所以次頤也故曰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

乾為物坤為過為坎為陷此承大過而言坎也坎一陽之卦以二名也二乾三伏坤二也自旅來也物不可以終過以乾三言也乾三即上坤三坤三旅二也乾三旅五伏也坤三之上乾三之二故為物不可以

消十三

三

終過故受之以坎以伏坤二言也坤二旅上伏也動之二伏合乾三故為故受之以坎坎者陷也承坤二言也坤二即初伏乾二乾二旅上也坤二動之二伏乾二動之初伏故為坎者陷也此言坎所以次大過也故曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

陷者必有所麗故受之以離離者麗也

坎為陷離為麗此承坎而言離也離一陰之卦以五名也五坤五伏乾四也自豐來也陷必有所麗以伏乾四言也陷謂二伏乾初乾初豐四也乾四豐二伏也乾初動之二伏合坤二乾四動之五伏合坤五故為陷必有所麗故受之以離以坤五言也坤五豐初

伏也動之五合乾四故為故受之以離離者麗也承坤五言也坤五即上乾五坤五動之五合乾四乾五動之上合坤初坤初即二伏乾初故為離者麗也此言離所以次坎也故曰陷必有所麗故受之以離離者麗也

右 upper 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措

上篇始乾坤下篇始咸恆乾坤者萬物之父母也咸恆者一物之乾坤也皆夫婦之象也此承上篇言也

消十三

三

自有天地以下言夫婦所由來上篇之次序也自有夫婦以下言夫婦所由迄下篇之次序也皆天地自然之變化也乾為天坤為地艮為萬物有天地然後有萬物即上有天地然後萬物生以屯言也天地謂屯五也萬物謂屯二也屯五乾初伏坤二也二坤三伏乾上也乾初臨初也乾上臨五伏也乾初動之五合坤二乾上動之二伏合坤三乾初體乾坤二體坤坤三體艮故為有天地然後有萬物艮為萬物乾為男坤為女有萬物然後有男女以震言也萬物謂震五也男女謂震二也震五坤三伏乾上也二坤四伏乾五也坤三屯二也乾五屯四伏也坤三動之五合

乾上乾五動之二伏合坤四坤三體艮乾五體乾坤
 四體坤故為有萬物然後有男女乾為男坤為女艮
 為夫兌為婦有男女然後有夫婦以損言也損兌下
 艮上即成也男女謂損五也夫婦謂損二也損五坤
 五伏乾上也二乾三伏坤四也坤五震三也乾三震
 三伏也坤五動之五合乾上乾三動之二合坤四乾
 上體乾坤五體坤乾三體艮坤四體兌故為有男女
 然後有夫婦坎為夫離為婦乾為父艮為子有夫婦
 然後有父子以大畜言也夫婦謂大畜五也父子謂
 大畜上也大畜五坤五伏乾五也上乾上伏坤上也
 乾五損三伏也乾上損五伏也乾五動之五伏合坤

消十三

五

五乾上動之上合坤上二五交易損三乾五即二乾上
 初上交易損坤上即初乾初乾二體坎坤五體離乾
 初體乾乾上體艮故為有夫婦然後有父子乾為父
 為君艮為子坤為臣有父子然後有君臣以否言也
 否泰反類否反即泰父子謂否上也君臣謂否二也
 否上乾初伏坤上也二坤二伏乾五也否自睽來乾
 初睽初也坤二睽初伏也乾初動之上合坤上坤二
 動之二合乾五坤上即初伏乾上乾五即五乾二乾
 初體乾乾上體艮乾二體乾坤二體坤故為有父子
 然後有君臣乾為君坤為臣離為上坎為下有君臣
 然後有上下以既濟言也君臣謂既濟上也上下謂

既濟五也既濟上坤初伏乾上也五乾五伏坤二也
 既濟自漸來坤初漸二也乾五漸二伏也坤初動之
 上合乾上乾五動之五合坤二坤初即初乾初坤二
 即二伏乾二乾初體乾坤上體坤坤五體離乾二體
 坎故為有君臣然後有上下離為上坎為下坤為禮
 為義措置也有上下然後禮義有所措以未濟言也
 上下謂未濟上也禮義謂未濟初也未濟上乾五伏
 坤上也初坤初伏乾上也乾五既濟五也坤初既濟
 上也乾五動之上合坤上坤初動之初合乾上乾五
 體離坤上體坎坤初體坤乾上亦體坤故為有上下
 然後禮義有所措自有天地以下至有夫婦言內三

消十三

六

爻之變化否泰以前之事如上篇乾坤至坎離是也
 自有夫婦以下至禮義有所措言外三爻之變化否
 泰以後之事如下篇咸恆至既未濟是也即所謂窮
 理盡性以至于命也此承上起下而總挈之乃二篇
 之大綱也故曰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
 義有所措
 夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也
 震為夫巽為婦艮為道坤為久為恆夫婦之道謂咸
 咸即損也說已見上故此即承咸而言恆也恆四陽

之卦以五名也五坤三伏乾四也自困來也反并夫婦之道不可以不久也以乾四言也夫謂二乾三乾三體震婦謂二伏坤四坤四體巽道謂五伏乾四乾四體艮乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四乾四動之五伏合坤三故為夫婦之道不可以不久也故受之以恆以坤三言也坤三困五伏也動變五合乾四故為故受之以恆恆者久也承坤三言也坤三即困五伏也故為恆者久也此言恆所以次咸也故曰夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也

物不可以久居其所故受之以遯遯者退也

消十三

乾為物坤為久為居為所坎為遯巽為退此承恆而言遯也遯一陰之卦以五名也五乾初伏坤上也自泰來也反否物不可以久居其所以乾初言也乾初泰上伏也動之遯五故為物不可以久居其所故受之以遯以伏坤上言也坤上泰上也動之五伏合乾初故為故受之以遯遯者退也承坤上言也四上交易上坤上即二伏乾四乾四泰三也動之二伏合坤初故為遯者退也此言遯所以次恆也故曰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

乾為物為大為壯坎為遯此承遯而言大壯也大壯

一陽之卦以二名也二乾上伏坤初也自否來也反泰物不可以終遯以乾上言也乾上否初伏也動之大壯二故為物不可以終遯故受之以大壯以伏坤初言也坤初即初乾初否初也動之二伏合乾上故為故受之以大壯此言大壯所以次遯也故曰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

消十三

乾為物為壯坤為晉為進此承大壯而言晉也晉二陽之卦以五名也五坤上伏乾五也自剝來也反復物不可以終壯以坤上言也壯謂四乾初坤上剝初也乾初剝上也坤上動之五合乾五坤二動之四伏合乾初坤二剝故為物不可以終壯故受之以晉以伏乾五言也乾五剝二伏也動之五伏合坤上故為故受之以晉晉者進也承乾五言也乾五即上乾二乾二剝五伏也乾五動之五伏乾二動之上故為晉者進也此言晉所以次大壯也故曰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

坤上為進兌為傷為夷乾為明此承晉而言明夷也明夷二陰之卦以二名也二坤初伏乾二也自復來也反剝進必有所傷以坤初言也進謂初乾五乾五復二伏也坤初復上也乾五動之初合坤上坤初動之

二合乾二故為進必有所傷故受之以明夷以伏乾
二言也乾二復五伏也動之二伏合坤初故為故受
之以明夷夷者傷也承乾二言也乾二即上坤二乾
二變合坤初坤二變合乾初初二交易乾二即上伏
乾初初二皆體兌故為夷者傷也此言明夷所以次
晉也故曰晉必有所傷故受之以明夷夷者傷也
傷于外者必反于家故受之以家人

兌為傷坤為外為人乾為家此承明夷而言家人也
家人二陽四陰之卦與睽反易以二名也二坤二伏
乾三也自蹇來也反解傷于外者必反于家以伏乾三
言也反謂三乾初初三交易初乾初即乾三乾三蹇

消十三

五

初伏也乾初蹇二伏也乾三動之二伏乾初動之三
故為傷于外者必反于家故受之以家人以坤二言
也坤二蹇四也動之二合乾三故為故受之以家人
此言家人所以次明夷也故曰傷于外者必反于家
故受之以家人

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也

乾為家長為道上為窮離為乖為睽此承家人而言
睽也睽二陰四陽之卦與家人反易以五名也五坤
五伏乾四也自解來也反家道窮必乖以伏乾四言
也乾四體艮解上坤上伏也乾四動之五伏合坤五
坤上動變上伏合乾五故為家道窮必乖故受之以

睽以坤五言也坤五解三也動之五合乾四故為故
受之以睽睽者乖也承坤五言也坤五即上乾五體
離故為睽者乖也此言睽所以次家人也故曰家道
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

難乃且反下同

離為乖坎為難為蹇此承睽而言蹇也蹇一陰五陽
之卦與解反易以二名也二坤上伏乾初也自節來
也乖必有難以伏乾初言也乾初即初坤初初節
三也乾初節二也坤初之初乾初變二伏故為乖必
有難故受之以蹇以坤上言也坤上節初伏也動之
二合乾初故為故受之以蹇蹇者難也承坤上言也

消十三

五

坤上即初伏乾三乾三節初也坤上節初伏也坤上
之二乾三變初伏故為蹇者難也此言蹇所以次睽
也故曰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

乾為物坎為難分為解坤為緩此承蹇而言解也解
一陽五陰之卦與蹇反易以五名也五坤初伏乾上
也自渙來也物不可以終難以坤初言也坤初即二
乾初坤初渙上伏也乾初渙四伏也坤初之五乾初
之二故為物不可以終難故受之以解以伏乾上言
也乾上即上坤上乾上渙五也坤上渙四也初乾乾
上動變五伏合坤初坤上動之上合乾四故為故受

之以解解者緩也承乾上言也乾上即上坤上故為解者緩也此言解所以次蹇也故曰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

坤為緩為失為損此承解而言損也損五陽之卦以二名也二乾三伏坤四也自震來也緩必有所失以乾三言也乾三震三坤五伏也緩謂坤五坤五之五乾三之二故為緩必有所失故受之以損以伏坤四言也坤四震二也動變二伏合乾三故為故受之以損此言損所以次解也故曰緩必有所失故受之以損

消十三

損而不已必益故受之以益

坤為損艮為已乾為益此承損而言益也益五陰之卦以五名也五乾四伏坤三也自艮來也損而不已必益以乾四言也乾四體艮四伏也動之五合坤三故為損而不已必益故受之以益以伏坤三言也坤三艮五也動變五伏合乾三故為故受之以益此言益所以次損也故曰損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夫夫者決也

乾為益為決為夫艮為已此承益而言夫也夫一陽之卦以五名也五乾上伏坤二也自歸妹來也益而不已必決以乾上言也乾上即上伏乾初歸妹初也

乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故為益而不已必決決謂決而去之也決謂決上伏坤初故受之以夫以伏坤二言也坤二歸妹五也動變五伏合乾上故為故受之以夫夫者決也承坤二言也坤二即初乾二坤二變合乾上乾二變合坤初坤初即歸妹上伏也故為夫者決也此言夫所以次益也故曰益而不已必決故受之以夫夫者決也

決必有所遇故受之以姤姤者遇也

乾為決坤為遇為姤此承夫而言姤也姤四陰之卦與大過反屬以二名也二乾三伏坤初也自訟來也決必有所遇以乾三言也乾三訟初伏也動之二合

消十三

坤初故為決必有所遇故受之以姤以伏坤初言也坤初訟五伏也動之二伏合乾三故為故受之以姤

姤者遇也承坤初言也坤初即初伏乾初坤初變合乾三乾初變合坤三初三交易故為姤者遇也此言姤所以次夫也故曰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

乾為物坤為遇為聚為萃此承姤而言萃也萃一陽之卦與升反屬以二名也二坤上伏乾三也自大畜來也物相遇而後聚以伏乾三言也乾三即上伏乾二亦即初伏乾初乾三大畜三也乾二大畜二也乾

初大畜初也乾三動之二伏合坤上乾二動之上伏合坤初乾初動變初伏合坤二剛柔互易故為物相遇而後聚故受之以萃以坤上言也坤上大畜上伏也動之二合乾三故為故受之以萃萃者聚也承坤上言也坤上即上坤初亦即初坤二故為萃者聚也此言萃所以次姤也故曰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

坤為聚上為升此承萃而言升也升一陰之卦與萃反易以五名也五坤初伏乾四也自无妄來也聚而上者謂之升以伏乾四言也乾四即初伏乾五亦即

消十三

上伏乾上乾四无妄四也乾五无妄五也乾上无妄上也乾四動之五伏合坤初乾五動之初伏合坤上乾上動變上伏合坤五坤上无妄上伏也坤五无妄五伏也故為聚而上者謂之升故受之以升以坤初言也坤初无妄初伏也動之五合乾四故為故受之以升此言升所以次萃也故曰聚而上者謂之升故受之以升

升而不已必困故受之以困

上為升艮為已坤為困此承升而言困也困三陰之卦與井反易以二名也二乾四伏坤初也自明夷來也升而不已必困以乾四言也乾四明夷四伏也動

之二合坤初反變三伏合坤二故為升而不已必困故受之以困以坤初言也坤初明夷二也動變二伏合乾四反變初合乾上故為故受之以困此言困所以次升也故曰升而不已必困故受之以困

困乎上者必反下故受之以井

乾為上為井坤為下為困此承困而言井也井三陽之卦與困反易以五名也五乾三伏坤上也自晉來也困乎上者必反下以乾三言也乾三晉三伏也動之五合坤上反變四伏合坤五故為困乎上者必反下故受之以井以坤上言也坤上晉五也動變五伏合乾三反變上合乾初乾初即五伏坤初亦以故為

消十三

故受之以井此言井所以次困也故曰困乎上者必反下故受之以井

井道不可不革故受之以革

乾為井艮為道坤為革此承井而言革也革三陰之卦以二名也二坤五伏乾上也自大有來也井道不可不革以坤五言也坤五大有五也下合乾四乾四體艮四合坤四乾四動之坤五動之二合乾上故為井道不可不革故受之以革以伏乾上言也乾上大有三也動之二伏合坤五故為故受之以革此言革所以次井也故曰井道不可不革故受之以革

革物者莫若鼎故受之以鼎

乾為物坤為革為鼎此承革而言鼎也鼎三陽之卦以五名也五坤二伏乾初也自同人來也革物者莫若鼎以坤二言也坤二同人二也下合乾三坤二乾三動之三合坤三動之五合乾初故為革物者莫若鼎故受之以鼎以伏乾初言也乾初同人四也動之五伏合坤二故為故受之以鼎此言鼎所以次革也故曰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長丁丈反

乾為主坤為器震為長子為動此承鼎而言震也震四陽之卦以二名也二坤四伏乾五也自屯來也主器者莫若長子以伏乾五言也乾五即五伏乾上乾

消十三

震

五屯四伏也乾上屯二伏也乾五動之二伏合坤四乾上動之五伏合坤三乾上體震故為主器者莫若長子故受之以震以坤四言也坤四屯三也動之二合乾五故為故受之以震震者動也承坤四言也坤四即上伏乾四乾四體震故為震者動也此言震所以次鼎也故曰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

乾為物震為動艮為止此承震而言艮也艮四陰之卦以五名也五坤三伏乾二也自蒙來也物不可以終動止之以坤三言也坤三即初伏乾三蒙四也坤

三之五乾三之初伏故為物不可以終動止之故受之以艮以伏乾二言也乾二蒙三伏也動之五伏合坤三故為故受之以艮艮者止也承乾二言也乾二即初坤初坤初蒙三也乾二蒙三伏也乾二動之五伏合坤三坤初動之初合乾三故為艮者止也此言艮所以次震也故曰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

乾為物坤為漸為進艮為止此承艮而言漸也漸五陽之卦以五名也五乾三伏坤三也自大過來也物不可以終止以伏坤三言也坤三大過初也下合乾

消十三

震

初坤三動之五伏乾初動之上故為物不可以終止故受之以漸以乾三言也乾三大過二也動之五合坤三故為故受之以漸漸者進也承乾三言也乾三下合坤初乾三之五坤初變二故為漸者進也此言漸所以次艮也故曰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

坤上為進下為歸兌為妹此承漸而言歸妹也歸妹六陰之卦以二名也二乾二伏坤五也自頤來也進必有所歸以乾二言也乾二頤五伏也所歸謂四伏坤三坤三上合乾四乾四頤二伏也乾二動之二合

坤五乾四動之四合坤三坤三頤三也故為進必有
所歸故受之以歸妹以伏坤五言也坤五體兌頤初
乾上伏也動之二伏合乾二故為故受之以歸妹此
言歸妹所以次漸也故曰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

乾為得為大為豐坤為歸此承歸妹而言豐也豐五
陽之卦與旅反易以二名也二坤二伏乾四也自小
過來也得其所歸者必大以坤二言也坤二即初乾
五坤二小過上也乾五小過二伏也所歸謂伏乾四
乾四小過三也坤二動之二合乾四乾五動之初合

消十三

坤五故為得其所歸者必大故受之以豐以伏乾四
言也乾四動之二伏合坤二故為故受之以豐豐者
大也承乾四言也三四交易小過乾四即三乾三故
為豐者大也此言豐所以次歸妹也故曰得其所歸
者必大故受之以豐豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅

乾為大坤為窮為失為居為旅此承豐而言旅也旅
五陰之卦與豐反易以五名也五坤五伏乾三也自
中孚來也窮大者必失其居以坤五言也坤五中孚
初乾五伏也乾五動變初伏坤五動之五故為窮大
者必失其居故受之以旅以伏乾三言也乾三中孚

四伏也動之五伏合坤五故為故受之以旅此言旅
所以次豐也故曰窮大者必失其居故受之以旅
旅而无所容故受之以巽巽者入也

乾為容坤為旅為巽為入此承旅而言巽也巽四陽
之卦以二名也二乾五伏坤三也自賁來也旅而无
所容以乾五言也乾五賁上也旅謂初坤五所容謂
三乾初坤五賁也初乾初伏也乾五動之二合坤三
坤五動之初合乾三故為旅而无所容故受之以巽
以伏坤三言也坤三動之二伏合乾五故為故受之
以巽巽者入也承坤三言也坤三即初伏乾三故為
巽者入也此言巽所以次旅也故曰旅而无所容故

消十三

受之以巽巽者入也

入而後說之故受之以兌兌者說也說音悅
巽為入乾為說坤為兌此承巽而言兌也兌四陰之
卦以五名也五乾二伏坤四也自噬嗑來也入而後
說之以坤四言也坤四噬嗑三也下合乾五坤四動
之五伏乾五動之二故為入而後說之故受之以兌
以乾二言也乾二噬嗑初也動之五合坤四故為故
受之以兌兌者說也承乾二言也乾二即上坤二坤
二噬嗑上乾上伏也動變兌上合乾四剛柔交易故
為兌者說也此言兌所以次巽也故曰入而後說之
故受之以兌兌者說也

說而能散之故受之以渙渙者離也

兌為說分為散為渙為離此承兌而言渙也渙五陰之卦以二名也二乾五伏坤四也自咸來也說而能散之以乾五言也乾五咸初坤初伏也乾五之二坤初之上伏故為說而能散之故受之以渙以伏坤四言也坤四咸二也動變二伏合乾五故為故受之以渙渙者離也承坤四言也坤四即上乾四乾四咸五也下合坤三動之上合坤初坤初即初乾五合也故為渙者離也此言渙所以次兌也故曰說而能散之故受之以渙渙者離也

物不可以終離故受之以節

消十三

乾為物分為離艮為節此承渙而言節也節五陽之卦以五名也五乾二伏坤三也自恆來也物不可以終離以乾二言也乾二恆上伏也物謂上伏乾四乾四恆五伏也乾二動之五合坤三乾四動之上伏合坤四故為物不可以終離故受之以節以伏坤三言也坤三即初乾三坤三恆五也乾三恆二也坤三動變五伏合乾二乾三動之初合坤上坤上即三伏乾上乾上恆三也動變三伏故為故受之以節此言節所以次渙也故曰物不可以終離故受之以節

艮為節乾為信為孚坤為中此承節而言中孚也中

孚四陽之卦以二名也二乾上伏坤四也自鼎來也節而信之以乾上言也乾上鼎上也即三伏乾四乾四即二伏坤四鼎二也乾四動之三伏合坤三乾上動之二合坤四故為節而信之故受之以中孚以伏坤四言也坤四即三伏乾四鼎二伏也動變中孚二伏合乾上故為故受之以中孚此言中孚所以次節也故曰節而信之故受之以中孚

有其信者必行之故受之以小過
乾為信為行坤為小為過此承中孚而言小過也小過四陰之卦以五名也五坤三伏乾初也自革來也

消十三

革五也坤三革五伏也信謂伏乾初坤三動變五合乾初乾三動之四合坤四故為有其信者必行之故受之以小過以伏乾初言也乾初即二坤初革初也動之五伏合坤三故為故受之以小過此言小過所以次中孚也故曰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

坤為過乾為物坎為濟此承小過而言既濟也既濟六陽之卦以五名也五乾五伏坤二也自漸來也有過物者必濟以乾五言也乾五漸二坤初伏也坤初動之上合乾上乾五動之五合坤二故為有過物者必濟故受之以既濟以伏坤二言也坤二即二伏乾

二漸上伏也動之五伏合乾五故為故受之以既濟
此言既濟所以次小過也故曰有過物者必濟故受
之以既濟

物不可窮也故受之以未濟終焉

乾為物上為窮坎為濟艮為終此承既濟而言未濟
也未濟一陰之卦以二名也二乾初伏坤五也自既
濟來也物不可窮也以乾初言也乾初即初坤初乾
初既濟初也坤初既濟上也乾初之二坤初之初故
為物不可窮也故受之以未濟終焉以伏坤五言也
坤五即上乾五坤五既濟二也乾五既濟五也坤五
動變二伏合乾初乾五動之上合坤上坤上體艮故

消十三

三

為故受之以未濟終焉此言未濟所以次既濟也故
曰物不可窮也故受之以未濟終焉

右下篇

周易消息卷十三

周易消息卷十四

烏程後學紀 為推

雜卦傳

雜者雜也謂剛柔相雜也剛柔相雜而成變化此易
之所以為易也序卦以兩爻交易言雜卦以一爻變
化言此篇次序亦文王所定如乾坤以下至孔子乃
為作傳以明之如剛柔以下至君子故謂之雜卦傳

乾剛坤柔

乾為剛坤為柔剛謂一三五也柔謂二四上也剛柔
者立本者也消息皆從此變故曰乾剛坤柔

比樂師憂

消十四

三

息為樂消為憂比息卦自坤來乾在坤中動云自坤
後變以五言也五乾初伏坤初也乾初坤初伏也動
之坤五合坤初一陽初息所謂樂則行之故為樂師
消卦自乾來乾來之坤以二言也二乾上伏坤上也
乾上乾上也動之坤二合坤上一陽初消所謂憂則
違之故為憂故曰比樂師憂

臨觀之義或與或求

乾為與坤為求為義義以內伏坤言也臨息卦自比
來以二言也二乾二伏坤初也坤初即初乾初比五
伏也動之二伏合乾二以初合三故為與觀消卦自
師來以五言也五乾五伏坤上也坤上即土乾上師

二伏也動之五伏合乾五以上合五故為求故曰臨觀之義或與或求

屯見而不失其居蒙雜而著見賢 遍反

兌為見坤為失為居為雜為著屯息卦自臨來以二言也二坤三伏乾上也坤三即上伏乾三臨三也坤三之二乾三之上伏故為見而不失其居見謂坤三不失其居謂乾三也坤三體兌蒙消卦自觀來以五言也五坤四伏乾初也坤四即初伏乾四觀四也坤四之五乾四之初伏故為雜而著雜謂乾四著謂坤四也故曰屯見而不失其居蒙雜而著

震起也艮止也

消十四

震為起艮為止震息卦自屯來以二言也二坤四伏乾五也坤四即上伏乾四屯三也坤四之二乾四之上伏故為起艮消卦自蒙來以五言也五坤三伏乾二也坤三即初伏乾三蒙四也坤三之五乾三之初伏故為止故曰震起也艮止也

損益盛衰之始也

乾為盛坤為衰震為始損息卦自震來以二言也二乾三伏坤四也乾三震三坤五伏也乾三動之二合坤四坤五動之五合乾上乾上即上乾初體震陽息至五乾象初盈故為盛之始益消卦自艮來以五言也五乾四伏坤三也乾四艮四坤二伏也乾四動之

五合坤三坤二動之二合乾初乾初即初乾上亦體震陰消至二自息而下而上即消乾象初虛故為衰之始故曰損益盛衰之始也

大畜時也无妄災也

兌為時離為災大畜息卦自損來以五言也五坤五伏乾五也坤五損五也乾五損三伏也乾五動之五伏合坤五坤五反即乾二體兌故為時无妄消卦自益來以二言也二坤二伏乾二也坤二益二也乾二益四伏也乾二動之二伏合坤二坤體離故為災故故曰大畜時也无妄災也

萃聚而升不來也

消十四

坤為聚乾為來萃息卦與升反易自大畜來以二言也二坤上伏乾一也乾三即五伏坤三大畜三也坤三動之五伏合乾上乾三動之二伏合坤上乾三即初伏乾初柔息于下故為聚升消卦與萃反易自无妄來以五言也五坤初伏乾四也乾四即二伏坤四无妄四也坤四動之二伏合坤初乾四動之五伏合坤初乾四即上伏乾上剛消于上故為不來故曰萃聚而升不來也

謙輕而豫怠也

坤為輕為怠謙消卦自萃來反升以二言也二坤初伏乾四也乾四即四坤四萃四伏也動變四合乾

上故為輕謙息卦自升來反以五言也五坤上伏乾三也乾三即三坤三坤三升三伏也動變三合乾上故為怠故曰謙輕而謙怠也

噬嗑食也賁无色也
坤為食乾為色噬嗑消卦自謙來以二言也二坤五伏乾四也坤五即三伏乾五乾五謙三也坤五謙三伏也坤五動之二合乾四乾五動變三伏合坤四故為食賁息卦自豫來以五言也五坤二伏乾三也坤二即四伏乾二乾二豫四也坤二豫四伏也坤二動之五合乾三乾二動變四伏合坤三故為无色故曰噬嗑食也賁无色也

消十四

兌見而巽伏也見賢通反

兌為見巽為伏兌消卦自噬嗑來以五言也五乾二伏坤四也坤四噬嗑三也下合乾五坤四動之五伏合乾二乾五動之二合坤五乾五即上坤二故為見巽息卦自賁來以二言也二乾五伏坤三也坤三賁四也下合乾二乾二動之五合坤二坤三動之二伏合乾五坤三即初伏乾三故為伏故曰兌見而巽伏也

隨无故也蠱則飭也

坤為故乾為飭隨消卦自兌來以二言也二坤四伏乾初也乾初即三坤初乾初兌初也坤初兌三也下

合乾三乾初動之二伏合坤四乾三動之初合坤上故為无故蠱息卦自巽來以五言也五坤三伏乾上也乾上即四坤上乾上巽上也坤上巽四也下合乾四乾上動之五伏合坤三乾四動之上合坤初故為則飭故曰隨无故也蠱則飭也

剝爛也復反也

離為爛震為反剝消卦與復反易自隨來以二言也二坤五伏乾五也乾五即上乾初乾五隨四也乾初隨二伏也乾五動之二伏合坤五乾初動之上合坤初坤五體離故為爛復息卦與剝反易自蠱來以五言也五坤二伏乾二也乾二即初乾上乾二蠱三也

消十四

五

乾上蠱五伏也乾二動之五伏合坤二乾上動之初合坤上乾上體震故為反故曰剝爛也復反也

晉晝也明夷誅也

離為晝兌為誅晉息卦自剝來復以五言也五坤上伏乾五也乾五即上乾二乾五剝二伏也乾二剝五伏也乾五動之五伏合坤上乾二動之上合坤初乾二體離明出地上以剛言故為晝明夷消卦自復來剝以二言也二坤初伏乾二也乾二即初乾五乾二復五伏也乾五復二伏也乾二動之二伏合坤初乾五動之初合坤上乾二體兌明入地中以柔言故為誅故曰晉晝也明夷誅也

井通而困相遇也

坎為通坤為遇井息卦與困反易自晉來以五言也

五乾三伏坤上也坤上即上伏乾上坤上晉五也乾

上晉初伏也乾上動之上伏坤上動變五伏故為通

困消卦與井反易自明夷來以二言也二乾四伏坤

初也坤初即初伏乾初坤初明夷二也乾初明夷上

伏也乾初動之初伏坤初動變二伏故為相遇故曰

井通而困相遇也

咸速也恆久也

坤為速為久速謂應之速也久謂久于位也咸消卦

自井來反以二言也二坤四伏乾三也坤四即五乾

消十四

六

四乾三即五伏坤三乾四并四伏也乾三并五也乾

四動之五合坤三乾三動之二伏合坤四坤四即井

二伏也動變咸二故為速恆息卦自困來反以五言

也五坤三伏乾四也坤三即二乾三乾四即二伏坤

四乾三困三伏也乾四困二也乾三動之二合坤四

乾四動之五伏合坤三坤三即困五伏也動變恆五

故為久故曰咸速也恆久也

漢離也節止也

坤為離艮為止離謂分也止謂伏也漢消卦自咸來

以二言也二乾五伏坤四也乾五即五伏坤五坤五

咸四伏也上合乾初坤五動之五伏合乾上乾初動

變四伏合坤上故為離節息卦自恆來以五言也五

乾二伏坤三也乾二即二伏坤二坤二恆三伏也上

合乾上坤二動之二伏合乾初乾上動變三伏合坤

初故為止故曰漢離也節止也

解緩也蹇難也

難乃反

坤為緩坎為難解息卦與蹇反易自渙來以五言也

五坤初伏乾上也坤初即二乾初坤初渙上伏也乾

初渙四伏也乾初動之二合坤四坤初動之五合乾

上乾上即渙五也動變五伏故為緩蹇消卦以二言

也與解反易自節來以二言也二坤上伏乾初也坤

上即五乾上坤上節初伏也乾上節三伏也乾上動

消十四

七

之五合坤三坤上動之二合乾初乾初即節二也動

變二伏故為難故曰解緩也蹇難也

睽外也家人內也

乾為外坤為內睽消卦與家人反易自解來以五言

也五坤五伏乾四也坤五即上乾五乾五下合坤上

乾五解初伏也坤上解上也乾五動之上合坤上以

剛言故為外家人息卦與睽反易自蹇來以二言也

二坤二伏乾三也坤二即初乾二乾二下合坤初乾

二蹇上伏也坤初蹇初也乾二動之初合坤初以柔

言故為內故曰睽外也家人內也

否泰反其類也

坤爲否乾爲泰否消卦與泰反易自睽來以二言也
二坤二伏乾五也坤二即五乾二睽初伏也乾五即
五伏坤五睽上也坤二動之二合乾五剛反而下柔
反而上故爲否泰息卦與否反易自家人來以五言
也五坤五伏乾二也坤五即二乾五家人上伏也乾
二即二伏坤二家人初也坤五動之五合乾二柔反
而下剛反而上故爲泰類同類益二即五三即四初
即上又謂上解蹇睽家人四卦也自解蹇以下剛柔
皆反故爲反其類故曰否泰反其類也

大壯則止遯則退也

艮爲止巽爲退大壯息卦自否來反泰以二言也二乾

消十四

上伏坤初也乾上即五坤上乾上否初伏也坤上否
上伏也乾上動之二合坤初坤上動之五合乾三乾
三否四也動之五伏故爲止遯消卦自泰來否以五
言也五乾初伏坤上也乾初即二坤初乾初泰上伏
也坤初泰初伏也乾初動之五合坤上坤初動之二
合乾四乾四泰三也動之二伏故爲退故曰大壯則
止遯則退也

大有眾也同人親也

坤爲眾爲親大有息卦與同人反易自大壯來以五
言也五坤五伏乾四也乾四即上伏坤四大壯四也
乾四動之五伏坤四動之上伏故爲眾同人消卦與

大有反易自遯來以二言也二坤二伏乾三也乾三
即初伏坤三遯三也乾三動之二伏坤三動之初伏
故爲親故曰大有眾也同人親也

革去故也鼎取新也

坤爲故爲取乾爲新革消卦自大有來以二言也二
坤五伏乾上也坤五大有五也下合乾四坤五動之
二合乾上乾四動之四合坤四故爲去故故謂乾三
鼎息卦自同人來以五言也五坤二伏乾初也坤二
同人二也下合乾三坤二動之五合乾初乾三動之
三合坤三故爲取新謂伏乾初故曰革去故也鼎
取新也

消十四

小過過也中孚信也

坤爲過乾爲信小過消卦自革來以五言也五坤三
伏乾初也乾初即二坤初革初也動之五伏合坤三
故爲過中孚息卦自鼎來以二言也二乾上伏坤四
也乾上即五伏坤上鼎上也動之二合坤四故爲信
故曰小過過也中孚信也
豐多故親寡旅也

坤爲故爲親豐息卦與旅反易自小過來以二言也
二坤二伏乾四也乾四即五坤四小過三也動之二
伏合坤二故爲多故旅消卦與豐反易自中孚來以
五言也五坤五伏乾三也乾三即二坤三中孚四伏

也動之五伏合坤五故為親寡故曰豐多故親寡旅也

離上而坎下也

乾為上坤為下離消卦自豐來以五言也五坤五伏乾四也坤五即上乾五豐初也坤五動之五合乾四乾五動之上合坤初剛柔並見故為上坎息卦自旅來以二言也二乾三伏坤二也坤二即初伏乾二旅上也坤二動之二伏合乾三乾二動之初伏合坤上剛柔並伏故為下故曰離上而坎下也

小畜寡也履不處也

坤為寡為處寡謂少也處謂伏也小畜消卦自離來

消十四

以五言也五乾四伏坤二也坤二即上乾二乾二離初也坤二離二也坤二動之五伏合乾四乾二動之上合坤四以柔言故為寡履息卦自坎來以二言也二乾三伏坤五也坤五即初乾五乾五坎上伏也坤五坎五伏也坤五動之二伏合乾三乾五動之初合坤三以剛言故為不處故曰小畜寡也履不處也

需不進也訟不親也

坤上為進為親需消卦自小畜來以五言也五乾上伏坤三也坤三即二乾三小畜二伏也動之五伏合乾上故為不進訟息卦自履來以二言也二乾初伏坤四也坤四即五乾四履五伏也動之二伏合乾初

故為不親故曰需不進也訟不親也

大過顛也姤遇也柔遇剛也

震為顛坤為遇為柔乾為剛顛謂反也遇謂合也大過息卦與姤反易自需來以五言也五乾四伏坤上也坤上即上伏乾上坤上需二伏也乾上需五也坤上動之五伏合乾四乾上動之上伏合坤四剛反而柔故為顛姤消卦與大過反易自訟來以二言也二乾三伏坤初也坤初即初伏乾初坤初訟五伏也乾初訟二也坤初動之二伏合乾三乾初動之初伏合坤三剛柔相遇故為遇以柔言故為柔遇剛故曰大過顛也姤遇也柔遇剛也

消十四

漸女歸待男行也頤養正也

巽為女艮為男坤為歸為養乾為行為正漸息卦自大過來以五言也五乾三伏坤三也乾三體艮大過二也坤三體巽大過初也坤三動之五伏合乾三動變既濟故為女歸待男行頤消卦自姤來以二言也二坤四伏乾四也坤四體坤姤上伏也乾四體乾姤五也坤四動之二合乾四故為養正故曰漸女歸待男行也頤養正也

既濟定也歸妹女之終也

乾為定兌為女上為終既濟息卦自漸來以五言也五乾五伏坤二也乾五即二坤五乾五漸二伏也坤

五漸四也坤五動之二合乾二乾五動之五合坤二剛柔交應六爻位正故為定歸妹消卦自頤來以二言也二乾三伏坤五也乾二頤五伏也上合坤上乾二動之二合坤五坤上動之上合坤初坤上體兌故為女之終女之終謂坤終歸妹也故曰既濟定也歸妹女之終也

未濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長小人道憂也長丁大反

震為男艮為窮乾為剛坤為柔兌為決三為君子為道四為小人息為長消為憂未濟消卦自既濟來以二言也二乾初伏坤五也乾初即初坤初坤五即上

消十四

三

乾五坤初既濟上也乾五既濟五也坤初動之初合乾上乾五動之上合坤上上體震剛柔並伏故為男之窮男之窮謂乾終未濟也夫息卦自歸妹來以五言也五乾上伏坤二也乾上即上坤上乾上歸妹初也下合乾初坤上歸妹上也下合坤初乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上以剛決柔故為剛決柔君子謂二乾三乾三體艮小人謂三伏坤四坤四體坤乾三歸妹三伏也坤四歸妹三也乾三動之二合坤五坤四動變三伏合乾四乾四即乾三以乾三言為道長以坤四言為道憂故為君子道長小人道憂故曰未濟男之窮也夫決也剛決柔也君子道長

小人道憂也

消十四

三

周易消息卷十四

2017343

S
Z121.5
15

21181888421352

續修四庫全書 經部 易類

周易消息十四卷烏程紀磊位三撰位三一字石齋
思易學積三十年所著漢儒傳易源流周易本義辨證
補訂荀虞易義均已校刊其學兼綜漢宋而以漢師爲
歸漢易大指可見者三家鄭氏言爻辰荀氏言升降虞
氏言消息三家之中尤以虞氏爲較備元和惠定宇徵
君著書推闡虞義多缺而未完武進張皋文編修繼起
訂譌補缺成一家言虞義略備矣先生是書雖亦言消
息然多自道心得又與惠張二家專守師法者不同也
卷首敘例謂雜卦一篇卽古之卦變消息皆從此推出
說卦一篇所以釋雜卦之義其天地定位一節卽河圖
以變化旣成言帝出乎震一節卽洛書以變化言變化

周易消息跋

之時剛柔交易故數有不齊及其旣成則一六位北二
七位南三八位東四九位西五十位中所謂五位相得
而各有合以河圖爲體以洛書爲用足破康節先後天
之說惟以圖書謂卽聖人之所則亦其一蔽蓋河圖洛
書實因易而作非易因河圖洛書而作德清胡朏明
經易圖明辨已詳言之謂出於附會先生旣不信康節
先天之圖而仍援圖書以立說猶未免得半而失半至
其取象並依說卦傳與荀虞互有出入自是學易多年
精思有得異於穿鑿附會者矣爰爲校刊以存其一家
之學甲子小春吳興劉承幹跋

周易消息跋