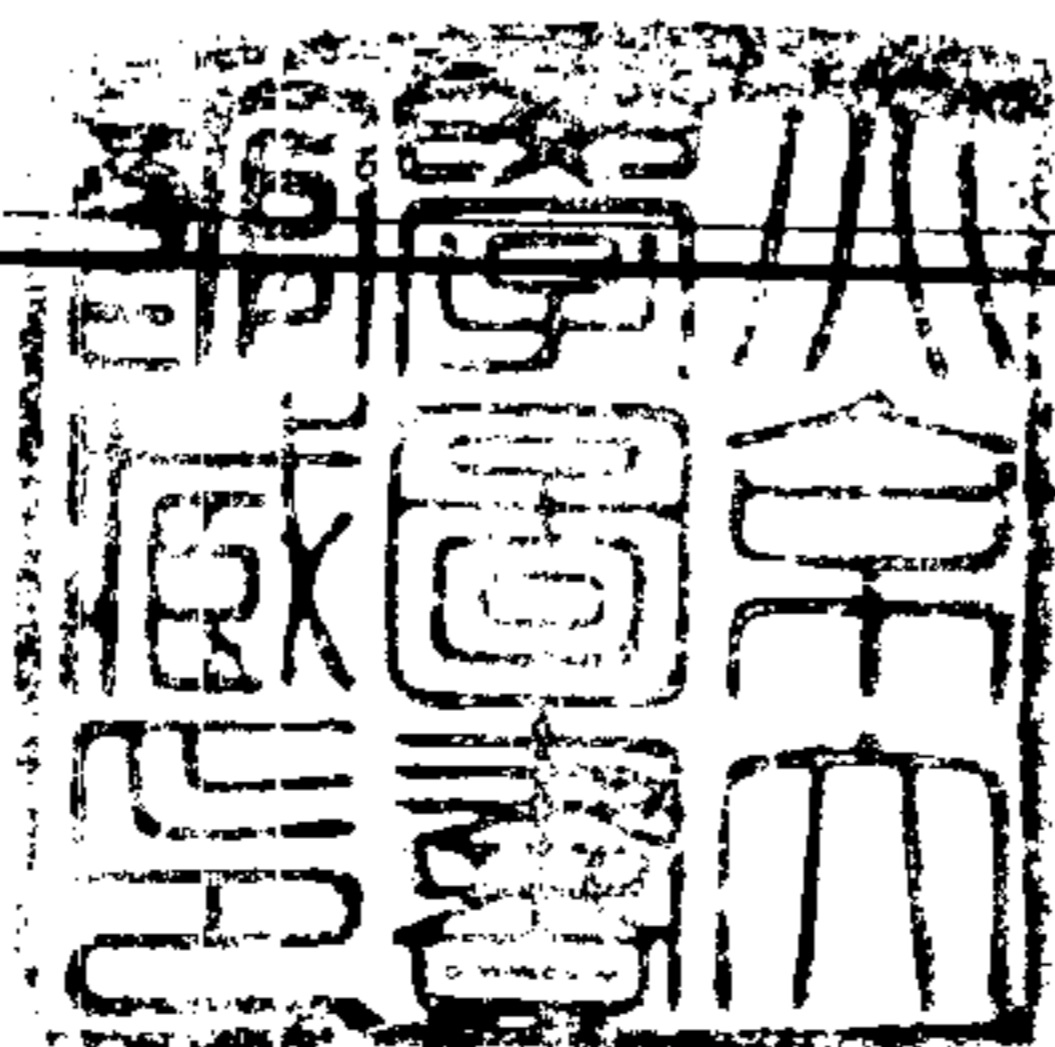

續修四庫全書

《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

三九·經部·易類

- 周易注二卷〔清〕李士鈇撰……………一
- 易漢學考二卷〔清〕吳翊寅撰……………一一三
- 易漢學師承表一卷〔清〕吳翊寅撰……………一五五
- 周易消息升降爻例一卷〔清〕吳翊寅撰……………一六一
- 周易集義八卷〔清〕強汝諤撰……………一六九
- 周易漢讀考三卷〔清〕郭階撰……………四一一
- 周易述聞一卷〔清〕林慶炳撰……………四四七
- 周易補註四十一卷周易例表十卷〔清〕段復昌撰……………四七九
- 易漢學舉要一卷訂誤一卷〔清〕張鼎撰……………七一一

周易注

民國丙子三月
周氏師古堂刊

周易注 序

周易註序

昔美里阨而演卦辭。洙泗老而制彖象。為易傳權輿。尚矣。厥後師弟相承。由漢而來。說易者二百餘家。商瞿橋庇之徒。施孟梁邱之輩。僅以經傳終歸散佚。尚不屬焉。考其立說。或成一家言。或有獨到見。或片詞居其要。或偶得抒其懷。卷帙浩繁。意見紛出。學者欲盡探厥微。誠有白首不能窮一經之慨。不有匯歸。何從致力。此吾祖愨愨公所為有易理。匯參之作歟。然而今昔殊勢。專經者。黜蒙求者多。覩羣議則惑於心。見玄文則眩於目。固不能以高深之義。隱度之詞。責後學以神會也。因材設教。計惟節其文而簡其辭。採眾意而不立門戶之見。孕精思而不為膚淺之談。鎔合經言。引証史事。近以取譬。則日用事為之理。寓其中。明以示人。則天地萬

周易註序

物之道無不貫。夫然後學不費時。辭不費解。知此旨者。其天津李嗣香學士之周易註乎。周易注之稿。度藏吾家久矣。嘗讀而繹之。覺其專列卦爻。不著彖象。乃尊經也。詳於比應。參以互重。乃辨例也。彖象本以釋經。既師其意。自無庸更贅其詞。比應互重。既辨其例。則一卦一爻之義。皆有著落。故就本經而言。莫不扼要而會通。至外而証之經史百家。如所註无妄損訟家人頤中孚履遯晉震履蹇泰艮比觀蠱賁大畜家人隨否明夷歸妹諸說。頗有通於詩者。所註坤蒙訟比謙隨蠱大壯剝大畜頤既濟坎諸說。頗有通於書者。論比之互坤。蒙之六五。履之武人。為于大君。節之苦節貞凶。悔亡。明夷之三日不食。損之得臣。無家。革之革言三就有孚。遯之勿用有攸往。明夷用拯馬壯吉。固易註之邃於史者。他如三禮精

義諸子妙緒亦多囊括又或參詳論孟以樹入聖之基推演性理以示修省之途綜核全書眾美悉備治易之士取而研索得非事半功倍耶愨愨公夙嘉許之以未得刊行為憾僅撥其十六卦說附匯參以示一斑夫匯參者所以極其博易註者所以致其精學者當借逕於易註乃可進而求之匯參二書並世相得益彰裨益士林豈淺鮮哉昔文公治詩兼資呂氏武子傳禮取益康成則益友之堪師也征南釋傳見重摯虞少府纂修知名王濟則知音之難遇也以今方古事有相侔稽其高誼不讓前賢今家君將續先志刊布其書明恩不敏忝預校讎一得之愚弁諸簡端用志景仰之忱云尔太歲單蒙大淵猷仲冬丙子朔至德周明恩

周易 註 序

周易注卷上

天津李士鈞著

三三乾乾下
乾上

乾健也天之象也詩曰維天之命於穆不已天之所以為健也易不曰天而曰乾者以形言則曰天以道言則曰乾法天以道不以形也天者陽之宗物莫先焉物莫大焉故畫一以象之一者數之始畫之奇也天一而地效之則二故一生二以二合三則三故二生三易究天地之原立三才之道故三畫以成一卦由是陰陽變化而生八卦上下交錯而生六十四卦六十四卦生於一道之大原出於天也乾坤坎離震巽艮兌皆三畫卦名重之謂之八純卦故仍其名

周易 注 卷上
乾元亨利貞

此文王所繫之辭謂之象辭爻下所繫之辭謂之爻辭元者善之長故訓始始无不善故一訓善始則大故又訓大萬物資始天之所以為一大也乾有生之本故元而為善長也亨者嘉之會嘉會則通故訓通乾交坤而成六十四卦六十四卦皆乾所為陽氣布濩萬物咸通故亨而嘉會也利者義之和和則宜故訓宜宜則遂故又訓遂乾道无不宜物无不遂故利而和義也貞者事之幹能幹事者必固故訓固固則常故亦訓常不失其常所以為正故又訓正乾體健有常萬物以正故貞而能幹事也元於四時為春亨為夏利為秋貞為冬四序迭運所以為天而不得執一時以為天也元於五常為仁亨為禮利為義貞為

信智在其中。五常分布所以爲道而不得執一端以爲道也。元亨利貞謂之德。所謂天變而人效之也。吉凶悔吝謂之占。所謂人行而天應之也。乾不言吉凶者。天道至大。固無所爲凶。亦無所爲吉。若坤象則有吉矣。

初九潛龍勿用

龍鱗蟲之長也。乾之爲道無所不達。靈妙變化。不可測度。而龍象之。故爻皆稱龍。假象以示人也。潛藏也。初二兩爻於三才爲地道。初在地下。隱藏未出。故稱潛龍。用以也。勿用者。未可以此見諸施行也。陽之道無不可用。特當陽氣初生。伏藏在下。且須晦養以俟時。故勿用也。人物潛於夜以養其精神。草木潛於冬以養其英華。珠玉潛於山川以養其光采。潛而勿用。養其陽也。

周易注卷上

息深則達。不翕聚則不發生。今日之潛。正他日見飛之本耳。凡言勿用。利見及吉凶悔吝。皆占辭。而理與象寓焉。初爻言初。則知上爲終。所以定一卦之時也。上爻言上。則知初爲下。所以定一卦之位也。凡爻皆兼時與位言之。初上不言一六者。初不及位。上過乎位也。

九二見龍在田利見大人

二居地道之上。地上爲田。陽德方著。故見龍在田。見出見也。二剛健得中。無君位而有君德。德已顯著。天下皆利見之。故利見大人。舜以陶漁耕稼之身。致天下士。孔子以匹夫化三千人。聖人出見。莫不以得見爲幸。所以受其薰陶。資其教益。其利普矣。二非君位而言大人。猶孔子之稱素王也。

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

三於三才爲人道。故此爻獨不言龍而言人。有陽德而居人道。故稱君子。天之行。一日一周。下卦之乾已終。故終日承乾行。乾故乾乾。此日已終。故夕。乾爲敬。故惕若。若辭也。惕懼也。夫至夕猶惕則乾乾不息。无時不在戒懼之中。此宋儒常惺惺法也。蓋乾爲天道。三爲人位。是天人之際。危微之界也。處兩乾相行之間。是絕續之交也。卦至三而將變。是變動之地也。而位又過中。陽應其將晦。行應其將息。君子能无懼乎。然惟因時而懼。故能謹持於天人絕續之交。防閑於出入變動之際。雖有危而無咎矣。厲危也。咎尤也。過也。凡言无咎者。宜有咎者也。

九四或躍在淵无咎

周易注卷上

九四不中不正。故稱或。或疑辭也。躍起也。出下卦就上卦也。九四震爻。亦躍之象。淵。同水也。上卦之下。故象淵。又乾爲大川。亦淵之象。陽道進而上行。乃值陰位。而處乾下。故不飛而躍。不在天而在淵。然龍得水而變化。能在淵所以能在天也。得所憑藉。審慎而後進。雖不中正而亦无咎。

九五飛龍在天利見大人

九五剛健中正。居一卦之尊。陽道至此。足以變化飛騰。施其澤於天下。故稱飛龍。五於三才爲天道。故稱在天。有天德而居天位。所謂高其位而下其施。藏其形而見其光。四海仰之。萬物賴之。凡有血氣。莫不尊親。此天下所利見之大人也。故利見大人。上九亢龍有悔。

上九過剛而不在位。无助无應。故亢龍有悔。亢極也。悔恨也。易以中道示人。戒剛之太過也。夫乾為天德。君子終身以之。何所謂過。何所謂悔。其所以過而有悔者。特於用處見之耳。陽極盛則生陰。龍既飛則思潛。上九之終。則將返於初九矣。天道循環而无端。人事變通而盡利。易之道也。六爻祇是一爻。六陽祇是一陽。隨爻而變其位。故隨時而為之占。一卦有一卦之時。一爻有一爻之時。道之所以貴時也。

用九見羣龍无首吉

易陽爻用九。陰爻用六。故於乾坤二卦。發其凡而繫之占也。陽之畫一。以一函三。故一生三。三生九。九老陽之數。分之皆一。合之无一。陽氣普遍。所謂一元者。隱於其中而不可見。故取象於

周易 注 卷上

四

羣龍无首。陽故稱龍。乾元用九。羣龍並見。而无為之首者。故无首。所謂聖人不自用。而用羣賢。易不自用。而用羣龍。故吉也。是以天之道。分著於四時。四時不名天。无在非天之道也。乾之元。發揮於六爻。六爻不名元。无在非元之用也。聖人之治。分任於羣臣。聖人无名。无在非聖人之功也。吉可知矣。又九究也。九再加則為十。十又為一。故九者陽數之盛。而不可過。過則又為一。所謂終即始也。陽之道。循環无端。反復不已。惟无所終。故无所始。老子曰。迎之不見其首。隨之不見其後。此所以用九而无首也。

三三坤 坤下 坤上

坤順也。地之象也。非健無以為天。非順無以為地。地道順天。故訓順也。諸卦本乾坤。坤本於乾。乾為一。坤效之。兩一即一。然則坤者乾之所變化。非兩物也。坤法乾。故配乾。地順天。故配天。所以天地成列。而萬物生。陰陽相索。而六子出也。

坤元亨利。牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

陽極陰生。乾流坤形。坤凝乾元。而生萬物。故元。陰者陽之所生地。者天之所生。陽生陰。而陽之德。陰能合之。天生地。而天之氣。地能翕之。故乾之元。坤能有之。乾者氣之始。坤則形之始也。故元。陰陽通而品物章。故亨。柔以濟剛。故利。乾為馬。坤配乾。故稱

周易 注 卷上

五

牝馬。牝雌也。行天莫如龍。行地莫如馬。故乾稱龍。坤稱馬也。牝馬有承陽之義。以順而行其健。故牝馬之貞。所謂安靜以致遠也。順而從陽。故有攸往。攸所也。陽為君子。而坤亦言君子者。乾健者陽之體。坤順者陽之用。君子效乾而法坤。戴天而履地。內健而外順。是以有所往也。陰性暗昧。故迷。陰從陽。故以陽為主。主。主人也。坤有終而无始。不唱而能和。故其先雖迷。而後則得主。陰之道。不有得於先。而有得於後。當得主而不能為主也。陰以陽為君。陽以陰為朋。陽奇陰耦。奇君之象。耦朋之象也。西南坤位。為陰。西兌南離。亦陰。其對東北艮位。為陽。東震北坎。亦陽。故西南則得朋。東北則喪朋。坤喪陰朋。而從乎陽。猶臣去朋黨。而以事君。婦捨所親。而以事夫。道之正。陰之利也。坤之道。安靜

正固故安貞吉。

初六履霜堅冰至。

初六在下為履。陰氣方盛。故象履霜。霜喪也。陽氣喪則霜降。自此而往。陰氣日隆。堅冰必至。冰水之結也。堅固也。此言防陰氣者當防之於早。若履霜之時。則堅冰至矣。陰氣方生。過之猶易。陰氣一凝。不可為也。乾為冰。而坤稱冰者。乾當成亥之地。故為冰。坤值建亥之月。亦為冰。正見陰陽合德之義。

六二直方大不習无不利。

坤動則剛。故直。地勢分布。故方。地道无疆。故大。直者乾之德。而坤效之。故草木之生。無不直者。是其驗也。地隨天而圓。而稱方者。地隨處皆有四方。故稱方也。天為大。惟地配天。故稱大也。數

周易注

卷上

六

學有所謂綫面體者。非綫之直。不能成面之方。因面之方。而積之。則成體之大。六二中正。得地之道。承天之德。故因直成方。因方成大。習重也。卦重為習。坤至於重卦。則靜而兼動。下而上出。可以利於天下。二隱於地。若无所利。不知六二地道正中。萬物由此而生。萬德由此而立。不必因習。自无不利也。又地勢重則高下相形。險易各見。有利不利矣。六二地居地位。平直光大。無重複之象。故无不利。

六三含章可貞或從王事无成有終。

六三陰居陽位。陰中有陽。故含章。章文也。陰陽雜而成章也。有文章之美。而位不中正。且須含之。待時而發。含懷也。可僅可之。辭美。文本足以外見。而其時則猶可固守之也。陽為王。陰當從

陽五為王位。三為公位。公當從王。故或從王事。或疑辭。三不中。故疑之。无成者。不敢有其成也。書曰。嘉謀嘉猷。惟我后之德。德皆君之德。臣不過從之而已。功皆陽之功。陰不過順之而已。有終者。代陽而終其事也。乾為大始。坤為大終。天一則地以六終之。天五則地以十終之。是以陽倡而陰和。君逸而臣勞也。

六四括囊无咎无譽。

坤主受。又為布囊之象。陽闢陰闔。下卦為囊。四處囊上。自外閉之。括之象。括。結也。四已出下卦。而位不得中。上下兩坤。重陰錮蔽。下不見地。上不見天。處此昏黯之際。雖有才華。不敢自見。故括囊。囊之中必有物。而閉其口。則无漫藏之憂。四本有可見之實。而晦於身。則无炫才之患。故括囊者。防其有咎。並防其有譽。

周易注

卷上

七

也。慎密如是。咎與譽可以无矣。四惟无譽。四之所以无咎也。

六五黃裳元吉。

地色黃。五得中居尊。故有黃之正色。坤為裳。裳。下衣也。乾純君道。故二亦稱君。坤純臣道。故五亦為臣。以五之尊位。而居身之下體。上配乎乾。以成章身之美。猶臣配乎君。以致事業之隆。此柔順之美德。中和之極則也。故元吉。乾元託體於五。六五以坤之美。疑乾之元。猶地函天之氣。月借日之光。臣成君之功也。

上六龍戰于野其血玄黃。

上六陰極生陽。故稱龍。陰之道可以配陽。陰之盛。幾欲抗陽。上六陰盛已極。不下乎陽。反欲蔽陽。不使之出。兩相爭鬪。故戰。郊邑之外。謂之野。上不在位。而居地之遠處。與天相連。故象野。蓋

陰陽相函陰盡則見陽天地相接地上即為天而上六又居天位之上地侵及天故天上之物下與之關也不言戰龍而言龍戰者言陽來伐之不與陰之敵陽猶臣之不可以敵君也血陰象玄天色居天位上故玄黃地色坤為地故黃易窮則變初六以陰消陽上六則陽來伐陰不足以敵陽故傷而出血見為天地之雜色也。

用六利永貞

陽主進陰主退故陽不用七而用九陰不用八而用六坤道承乾乾出於一坤終以六萬事萬物出於乾之一莫不終於坤之六用六者陰之正道所以順乾元而終其用也乾之一所謂元推極於九則不見其元而无往非元也坤之一所謂貞推極於

周 易 注 卷上

八

六則无時非貞也故利永貞永久也乾用九以无首為大始坤用六以永貞為大終惟无始故為大始惟終乾故為大終凡數皆生於奇而成於耦物皆生於陽而成於陰也又乾之體圓以徑一圍三之法推之則一生三三生九九即一畫之究竟故天以一而有九重也坤之體方以遞加之法推之則二進為四四進為六六即一畫之究竟故地以一而分六宇也又卦立於三三其三則九兩其三則六所謂參天兩地而倚數也天地之生數凡五天一天三天五合而為九地二地四合而為六亦參天兩地之謂故九六者自然之數也。

三三屯 震下 坎上

屯難也又盈也屯象草木之初生生氣盈滿而鬱結未通故難惟難故盈震木初生而遇坎險屯之象又坎而震雷充滿宇宙亦屯之象動而遇險故難而屯動乎險中動而未洩氣無不充故盈而屯也乾天坤地之後繼以屯者屯人道也雖諸卦各兼三才而屯實象人道之始蓋下卦為震震一索而得男剛柔始交生人之始也上卦為坎坎得乾之中畫即後天之乾也此屯之所以繼乾坤也人生之始為屯所謂人生於憂患也然則易固憂患之書與。

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

坎得乾之中爻震得乾之初爻二五相應初陽始生生人之始

周 易 注 卷上

九

治世之初故元盈滿盛大剛柔交通故亨陰陽相濟生氣勃然而二五得正故利而貞坎為乾之後天震為乾之長子故有乾之四德所謂天工人代之也震動為往上遇坎險故勿用有攸往建立也侯諸侯初爻震為諸侯九五之君欲以濟難利用此陽剛之才建以為侯互坤為土為民有土有民裂土封侯之象鴻濛肇造之時分治則理獨治則難王者無利天下之心各付其所主者而天下治矣此封建所自昉也柳子厚謂封建始于桀榛之世即得此意。

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓旋也遲遲不進之意震起而遇互卦之艮止上畏坎險故磐桓陽剛得正故利居貞當屯之初居位之下欲行而不敢行。

一、二、三、四、五、六、七、八、九、十、十一、十二、十三、十四、十五、十六、十七、十八、十九、二十、二十一、二十二、二十三、二十四、二十五、二十六、二十七、二十八、二十九、三十、三十一、三十二、三十三、三十四、三十五、三十六、三十七、三十八、三十九、四十、四十一、四十二、四十三、四十四、四十五、四十六、四十七、四十八、四十九、五十、五十一、五十二、五十三、五十四、五十五、五十六、五十七、五十八、五十九、六十、六十一、六十二、六十三、六十四、六十五、六十六、六十七、六十八、六十九、七十、七十一、七十二、七十三、七十四、七十五、七十六、七十七、七十八、七十九、八十、八十一、八十二、八十三、八十四、八十五、八十六、八十七、八十八、八十九、九十、九十一、九十二、九十三、九十四、九十五、九十六、九十七、九十八、九十九、一百

故當居於正固也。治屯之道如治亂絲。當建諸侯。分而理之。故利建侯。初九震主。震驚百里。諸侯之象。而以陽下陰。陰順應之。故利建侯。又上承互坤。有土有民之象。江海下於水。而百川赴焉。君子下於民。而四方歸焉。初非侯位。而有侯道。故利建之。一說磐桓猶柱石。艮爲石。震爲木。故象磐桓。止而不動。是以居貞而有建侯之象。然玩爻傳。仍以訓旋爲是。

六二屯如遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。十年乃字。

六二陰柔。正應在五。而畏坎險。故屯如。乘初之剛。則又不安。故遭如。如擬議之辭。遭如。難行不進之貌。震爲馬。作足。二乘初。故乘馬班如。班旋不進也。坎爲寇。二畏險不進。疑其爲寇。然二與五陰陽正應。故匪寇而婚媾。匪也。婚配也。重婚曰媾。互坤爲

周易注 卷上

十一

女。六二離爻。亦爲女。陰得中正。故貞字。生也。猶姪也。坤爲母。爲腹。有姪象。二近於初。以柔乘剛。非陰陽之正。不能成生育之功。故不字。反而從五。得其正應。陰陽相合。故乃字。乃難辭也。陰柔不敢輕進。故久而後合。十年。天地之合數之終也。濟屯必須剛健之才。卦中四陰皆須資陽以濟。三上无應。故不濟。二四有應。故濟。然二有應陽之美。又有乘陽之過。故四易而二難也。六三卽鹿无虞。惟入于林中。君子幾不如舍。往吝。

卽就也。互艮爲山。山足爲鹿。虞。虞人。掌禽獸者。六三陰爻。爲虛爲迷。而乘承與應。又皆陰爻。故无虞。人導之至山。以捕獸。故惟入於林中。震爲木。坎亦爲木。二木林之象。坎爲陷。陷於坎下。故入。三人道。故稱君子幾。讀作機。弩牙也。所以取禽獸者。坎爲弓。

矢。故象機。獵非其所。必无所得。不如舍之。以往則吝。吝惜也。不至於凶。而鄰於凶。故可惜也。一說幾者。見幾也。見幾而舍去之。蓋三雖有濟屯之心。而不得陽爲之主。則陰迷而不能濟。不如止而自全。所以事貴量力也。

六四乘馬班如。求婚媾。往吉无不利。

四在震馬之上。故乘馬。陰柔不行。故班如。與初正應。故稱婚媾。四居近臣之位。而才弱不足濟難。必求陽剛之才。以爲之助。初陽在下。其婚媾也。四求得之。陰陽相濟。可以有爲。故往吉而无不利。蓋六四承九五之陽。而能下得賢才。以人事君。則難平而吉矣。或謂初當求四。女无先男之禮。不知良禽擇木。良臣擇主。詩曰。求我庶士。豈溘奔之謂乎。草昧之世。急於求賢。正其知也。

周易注 卷上

十一

九五屯其膏。小貞吉。大貞凶。

坎兩爲膏。互艮爲止。止於天上。而不下施。充滿蓄聚。故屯其膏。陰爲小。小者臣之象。臣下不專施與。故正固而吉。陽爲大。大者君之象。爲君而膏澤不下於民。則正固而凶。鹿臺之財。鉅橋之粟。殷紂以之。叢怨。武王以之。得民心。爲君者可斂而不散。又屯之於小。所以裕其源。而蓄其勢。故吉。屯之於大。則盈滿爲災。故凶。坎水小則宜聚。大則宜洩。此定理也。

上六乘馬班如。泣血漣如。

上六居險之極。而陰柔失位。不能濟難。又在五上。以陰乘陽。處則不安。其位出則无所之。故乘馬班如。泣血漣如。坎爲馬上。在上。故乘馬。坎爲血。爲加憂。上偶畫象。口之開。故泣漣泣貌。

三三蒙 坎下 艮上

蒙，萌也。物之穉也。物之始生，蒙蒙然若无所知，故亦訓昧也。坎水在艮山內，源泉始出，為山所覆，不知所適，蒙之象。艮止坎險，遇險而止，止而不通，亦蒙之象。卦繼屯，屯君道，蒙師道。作之君，作之師，聖人所以繼天地而起也。又屯，長男中男卦，蒙中男少男卦，乾坤開闢而後，天地盡以其事付之三男矣。有世道之責者，何所諉乎？

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

二五交陰陽通故亨。孔子曰：不憤不啟，不悱不發。孟子曰：困於心，衡於慮而後作，徵於色，發於聲而後喻。先儒曰：大疑大悟，小疑小悟，不疑不悟。此蒙之所以亨也。童蒙謂五，艮為少男，故童

周 易 注 卷上

十一

陰性暗昧故蒙。我，二自謂也。二，陽爻，陽明陰暗，陽開陰闕，故能開五之蒙。二五正應，五求於二而二告之，匪二求五，乃五求二。所謂禮聞來學，不聞往教也。師嚴然後道尊，君子不屈己而徇人。雖天子不可召而致者，重道故也。教不欲煩數，初筮則告，再三則嫌其瀆，瀆，褻也。瀆則不告，恐褻道也。告，示也。筮，問也。即占筮也。坎為叢棘而得中氣，著之象。故筮，詩云：我龜既厭，不我告。猶即瀆則不告之義。震初索，初筮之象。坎再索，艮三索，再三之象。二互震之初爻，五歷四三以至二，所謂初筮求之專一，虛已以聽，所以告也。三為坎，為再筮，四為艮，為三筮，皆非正應，故不告。夫鏡不疲於屢照，鐘不瘖於頻叩，然而有不告者，非吝也。蓄極求通，一言頓解，若瀆至再三，是內未嘗求於心，而外又不甚

相信也。故不告以俟之，舉一隅不以三隅反，則不復教之道也。所謂不屑之教誨，是亦教誨也。二五正應，專一而和，故利貞。源不清則流必濁，基不固則屋易傾，養蒙之道必出於正，而不以一絲之不正干之，所以澄其源端其本也。

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初為發處，坎之下，象泉始出，故發蒙。坎為刑，刑法也。詩曰：儀刑文王，是也。人指二。初近承二，二陽爻為賢人，故利用取法於二。解其蒙，開其蔽，以說桎梏。木在手曰桎，在足曰梏。說，即脫。坎為穿木，震足，艮手，互與坎連，桎梏之象。物生必蒙，故果木有甲，孳蔽之。人之初生，蒙无所知，亦若有蔽之者，故取象於桎梏。木之甲不自解，待雷雨解之。人之蒙不自說，待人說之，故當安靜潛

周 易 注 卷上

十一

養蒙教於人不可前往往則吝

九二包蒙吉納婦吉子克家

二以陽包陰，故包蒙。包容也。二以陽剛來居下體，以即乎陰而容之也。天地之量无不包，故萬物並生焉。聖人之量无不包，故賢愚就範焉。蓋人之類萬不齊，而自聖人視之，无不可教之人。无畛域之分，門戶之見，此吾道所以為大。而天下皆歸於聖人，也。吉可知矣。孔子曰：自行束脩以上，吾未嘗無誨焉。孟子曰：苟以是心至，斯受之而已。故雖互鄉童子，墨者夷之，未嘗棄而不教。包蒙之謂也。量能包則能納，故言納婦。婦，指初。陽尊陰卑，而以陽容陰，男貴女賤，而以男取女，是以陰陽和，夫婦順，而家道成矣。故吉。二互震為長子，長子代父，一稱家，克能也。言婦知其

有姑。言子知其有親。二爲五之子。五爲二之親。而五爲坤爻。无父有母之象。故子起而治家也。父不治家而子代之。天不能教人而聖人代之。故聖人者天之宗子也。子納婦則能成家。可以勝父母之委任。聖人包蒙則能教世。不負天之所付託矣。一說包作彪。文也。艮爲山。二至五五大離。山下有火彪然也。

六三勿用取女。見金夫不有躬。无攸利。

互坤稱女。六三兌爻爲少女。勿用取女者。勿以此爻而取女也。金夫謂二。二陽爻。陽貴故稱金。大離爲目。故見坤身稱躬。三在卦中亦爲躬。陰虛故不有。六三不中不正。本與上爲正應。而近比於二。上雖其應而无位。二與之比而得時。得時則貴。三貪而匿之。而以陰乘陽。又非夫婦之正道。故不有躬。屯二體震。故終

周 易 注 卷上

志

往而應五。蒙三體坎。故遂陷而不出。屯二中正。故貞蒙三不中正。故不貞也。此淫貪之女。不惟取者不利。而女之見利敗貞者。終亦何利焉。詩曰。吁嗟女兮。无與士耽。此之謂也。三獨不言蒙者。乘陽應陽。不可謂蒙。不中不正。又不足以教也。然告之曰无攸利。則亦教之矣。

六四困蒙吝

六四陰柔不中。獨遠於陽。上不應上。下不應二。無人開發。故困蒙而吝。澤水爲困。山下之水亦有困意。六四象坎水之已出。而居坤之中。艮之下。土塞其中。石揜其上。泉水安得不困乎。卦惟六四一爻得正。而獨遠於陽。遂至於困。可見美質之不足恃。而賢師友當亟求也。

六五童蒙吉

艮少男爲童。六五柔順居尊。貴而不驕。凝靜專一。承上以聽於二。故吉。學問之道。天子與庶民共之。書曰。能自得師者王。謂人莫已若者亡。故殷宗學於傅說。周王訪於箕子。正不嫌以尊位而聽於下。取象於童者。純一未發。如童子之聽於人。則教易行。而言易入。又養蒙當在童年。古人生子。能食能言而教之。十年則就外傅。孔子曰。少成若天性。習慣如自然。天真未鑿之時。當早教諭也。

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

艮手爲擊。居蒙之極。而其用剛。故擊之。卦中二陽皆足開陰之蒙。一剛得中。故包。上剛過中。故擊。書曰。敬敷五教。在寬。上之擊

周 易 注 卷上

志

固不如二之包。然因蒙極而出于擊。亦不得已也。侵人爲寇。防人之侵爲禦寇。寇以邪擊正也。禦寇以正擊邪也。坎爲寇。自初至五。又互爲師。上剛而失位。不可爲寇於人。故不利爲寇。一陽在上。二陰順從。順而相保。能禦人之爲寇。故利禦寇。禦止也。艮爲止。故能止之。艮爲靜。故足以制動。艮又爲山。有登高禦下之象。亦有嬰城自固之象。蒙之終而言禦寇者。刑以弼教之義。詩書禮樂。教之正也。斧鉞甲兵。教之變也。其所以勉人爲善之意一也。

三三需乾下坎上

需須也待也乾行在內外遇坎險不可遽進故需雖遇坎險而乾健不陷需之道也其象為水在天上膏雨雖未即施終亦必降但徐待之可也卦與夬似同而實異澤水在天上聚而不洩故夬坎水在天上流而不息故需需又訓養坎有養意優游涵養所以需也

需有孚光亨貞吉利涉大川

孚信也兩在天上需之必降其信不失如瓜熟則蒂自落水到則渠自成也坎為孚天一生水坎乾同德是以有孚有孚者中有相孚之實也九五剛中有可需之實而時尚未至所以用需苟無其實何需之有因循姑息之為非需道也五得中而在天

周易注卷上

六

上陰陽交通故光大而亨光廣也一說光明顯也互離光明之象得中得正而不陷故貞而吉事壞於操切政敗於苟且故王者出治久道化成不必於目前計其功不必於吾身收其效宅心廣大規模宏遠於以通天下之志於以正四海之人優游漸漬民日遷善而不自知此所以廣大亨通正固而吉與孔子曰欲速則不達又曰如有王者必世而後仁此之謂也坎乾為大川乾天當升故利涉之涉渡也內有剛健之德需於險而不陷何不利之有渡水之道當安靜以俟時濟難之方貴從容而不迫此需之所以利涉也涉川亦要事故占屢及之而濟難之道寓焉

初九需于郊利用恆无咎

初九需之始而位處下遠於坎險故需於郊乾為郊郊邑之外也乾德不息故利用恆初九震爻亦有恆象陽德在下養晦俟時安居畎畝淡然若將終身不變其志則不涉於險矣可以无咎

九二需于沙小有言終吉

九二得中應坎險而不及險故需於沙坎為水二近於水而無所陷故象沙沙水旁平行之地也二進而在位與五有君臣之分而非陰陽之應故進不遽進立於平直之地以待之夫君子進則小人懼不能无譏刺之言故小有言言責也九二失正故有言小有言者大者无可責又不可以過責也四陰為小互兌口舌為言四懼二之進而沮毀之也然剛中之德雖遭譏謗需滯於一時而終則必有合也故終吉

周易注卷上

七

九三需于泥致寇至

九三逼近坎險故需於泥泥則切近水矣坎為寇三不中而上進恃其剛強自迫於險故致寇至寇在外三自致之罪在三矣象傳曰敬慎不敗者所以處寇之道乾為敬

六四需于血出自穴

血陰象坎亦為血血統乎氣陰從於陽六四陰順以聽於五故需於血陰傷則見血陰順乎陽故不即於傷也兌口為穴穴雲所自出六四陰位而直兌口穴之象雲出於穴而升天上陰陽方合膏雨將降需道將成矣四本陰柔不能施膏澤於天下故當順聽乎五然陽必賴陰之助君必得臣之輔四能通下之情

以達乎上。出地之氣以致乎天。需道之成。四不爲無功焉。

九五需于酒食貞吉

坎爲酒食。又坎水在離火上。下有兌口承之。酒食之象。九五陽剛中正。其道足以養天下。休養生息。優柔靡厭。漸以仁而摩以義。食以德而飲以和。王道久則化自成。故正固而吉。

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六需道已終。時雨已降。雲當復返於穴。故入於穴。上六兌爻爲穴。上爲坎水之歸宿。亦入穴象。陰下降則陽上升。故有不速之客三人來。速召也。三人乾三陽也。下卦三陽本屬天象。需極則升而上。以一陰適當天位之上。故三人來。情不相習。來者又眾。能體乾而敬之。不相凌而相好矣。故終吉。語云。人相敬則不以禮。孰敢不禮也。

周易注卷上

六

三三訟坎下
乾上

訟爭也。字從言公。言之於公以辯曲直也。天道尙左。日月西移。地道尙右。水道東流。水本天之所生。而一左一右。其行相違。故訟。又天升於上。水降於下。上下相違。亦訟之象。上乾爲剛。下坎爲險。彼剛此險。是以興訟。又內險而外健。不險則无訟。不健則不能訟。險而健。故訟也。乾以剛健中正。平下之險。聽訟之道也。訟有孚。望惕中。吉終凶。利見大人。不利涉大川。

坎爲孚。九二中實。天水相接。故有孚。訟之道必有其實。取信於上。无可取信。不可訟也。書曰。師聽五辭。五辭簡孚。子曰。無情者不得盡其詞。言訟之當有實也。坎陷於內。故望望。所以有訟體。乾故惕。惕則不敢輕訟。訟非善事。不得已而後出。此然猶必以

周易注卷上

六

畏懼處之。蓋訟而勝。已有所傷。况不必勝乎。九二得中。中則不偏。不偏設其詞。中則不過。不過逞其強。故吉。坎之險不可陷。訟之事不可成。故終凶。大人指九五。中正剛健。能聽訟者。故利見之。以斷曲直。如此數語。訟之事盡矣。而聽訟之道亦寓於中。有孚。故先察其虛實。望。故必通其情。惕。故不敢輕於判斷。中。吉。故不敢偏袒。終凶。故不敢牽連糾纏。利見大人。故不敢以无才无德之身親案牘也。大人者有聽訟之才。尤有使無訟之道。大畏民志。可以爲大人矣。坎乾爲大川。天水違行之際。其行不順。不可以涉。又上載三陽。如舟過重。而遇互卦之巽風。其凶甚矣。故不利涉。和衷可以共濟。協力可以成功。同舟之中。相爲爭訟。豈可以涉大川哉。

初六不永所事小有言終吉

初六柔弱則無健訟之才。位下則有畏上之意。是本无貪爭凌戾之志。不得已而有訟。但求辯明曲直。即可以止。不終極其事以求勝也。故不永所事。永長也。言事不言訟者。居訟之初。未成其為訟也。乾為言。互巽之口向下。有言象。初失正。故小有言。陰為小。謂三。初應在四。三問其中。故小有言。言也。夫以卑賤而與訟。或有論勢不論理而譏刺之者。然有柔順小心之美。无貪爭犯上之嫌。上承離明。足以辨明其事而獲理矣。故雖小有言而終吉。

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚

九二坎險之主。上應九五。兩剛相遇。故訟然。九五居尊。非二所能敵。二又陰位。故不克訟而逋。克能也。逋逃也。坎為隱伏。逋之象。邑。下卦之象。三百戶。指下三爻。二下卦之主。位為大夫。三百戶其食邑也。二敢與五訟。以下陵上。以臣犯君。必取大禍。不保其家。惟不克而歸逋。故得保私邑。可以无眚。眚災也。災異之興。皆陰陽乖戾之氣。不爭故无災也。凡訟起於爭。爭由於貪。貪以求得其弊。反將所有者而失之。二之逋。一之幸也。

周 易 注 卷上

三

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

乾為舊德。坎為食。六三。兌又兌為口。故食之。三位為公。當有封邑。而陰柔无才。非所自得。上從乎乾。乾陽為德。而在其前。是食前人之遺德也。性本陰柔。又體巽順。上承乾陽。資先業以自養。安分守舊。不求增多。無貪求之心。故無爭訟之象。貞固自守。雖

乘剛危厲而終吉。詩曰不校不求。何用不臧。三之謂也。王指五。三為公。又承巽命。故從王事。不中正。故或之。无成者。不有其成。陰柔之正道也。食舊德者。不爭利。无成則並不爭功。故此爻獨不言訟。

九四不克訟復即命渝安貞吉

九四剛而不中。故訟。居柔位。故不克訟。九四震爻。震為復。互巽為命。既不克訟。故反就九五之命。變其爭心。不爭而順。化剛為柔。故安靜正固而吉。復。反也。渝。變也。

九五訟元吉

卦惟九五。一爻當位。中正居尊。一卦之主。天下無與爭者。故直言訟而无他辭。中則不過。正則不偏。以之訟則獲理。以之聽訟則息爭。故元吉。乾元託位於五。此象所稱之大人也。訟非善事。而元吉者何也。蓋天下之大。人情而已。治天下之道。平其情而已。情不平則爭。小而口舌。大而干戈。皆訟之象也。故虞廷有皋陶之命。周官謹司寇之職。凡以達民隱而遏亂源。九五以剛健中正之德。調強弱。斷曲直。息其爭而平其情。人心平則天下治矣。其為吉也大哉。

周 易 注 卷上

三

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

乾為天。天行一日一周。乾之終。故終朝。巽為繩帶之象。鞶帶。大帶也。錫。賜也。或錫者。不必錫而錫之也。乾三爻。稱三。乾健之極。以剛居上。訟而得勝之象。故受鞶帶之命。服然以爭受服。終不可恃。以不道得之者。即可以不道失之。故終朝三褫之。褫。奪也。

自旦至食時爲終朝。屢錫屢奪。閱時固未久也。然則好爭者終亦何所得哉。一說。褫作拖。拖者施之於身。然拖至於三。則得失亦屢矣。

三三 師 坎下 坤上

師眾也。兵必以眾。故兵稱師。禮二千五百人爲師也。坤地爲眾。地中之眾者莫過乎水。水在地中以眾而行。師之象。內險外順。險道以順行之師之道也。古者寓兵於農。伏至險於大順。藏不測於至靜之中。此其象也。卦畫九二一陽爲眾。陰主眾順從之。帥師之象也。比眾在內。一陽在上而爲之主。君之象。師眾在外。一陽在下而爲之主。將帥之象。老子曰。天下柔弱莫過乎水。而攻堅強者莫之能勝。孫子曰。兵形象水。水之形避高而趨下。兵之形避實而擊虛。水因地而制流。兵因敵而制勝。然則兵法寓諸此矣。

師貞丈人吉无咎

二五正應故貞。貞訓正固。不固則不能成軍。故山崩川決而色不變。將心之固也。糧竭械壞而志不衰。士心之固也。撼山易撼岳家軍難。固之效也。不正則師出无名。人所不服。征之爲言正也。以正伐不正。天下皆望其正已焉。正之效也。丈長也。材逾千人。始足以將千人。材逾萬人。始足以將萬人。丈人有長人之能者也。二互震爲長子。故稱丈人。以剛中之一陽率順從之羣陰。威略出眾。眾所畏服。是以師出有功。定天下而威四國。故吉而无咎。无咎者宜有咎者也。兵者不祥之器。不得已而用之。幸而勝。已傷天地之和。不幸而敗。即貽宗社之禍。故行師非以貪功。但求无咎而已。

初六師出以律否臧凶

次為法律。上承互震為出。初爻者師之方出也。出師之道始於謹嚴。故以律。律法也。謂陣伍號令之事。坐作進退之節。整齊嚴肅。出師之本也。若不善其律。失行軍之法。必取敗亡。故凶。臧善也。否不也。又下為民位。民出為兵。不預攻守之策。但守法律聽命令。不用命則誅。故凶。

九二在師中。吉无咎。王三錫命。

九二得中為師之主。故在師中。在師中者。居中以制四維。握奇以生八陣。此握奇經八陣圖之所為。作賊為帥之道。必本陽剛。五爻皆陰。知非帥才。二以一陽帥眾陰。專閭之寄。權无旁貸。又得中道而居陰位。嚴而不猛。剛而能柔。進退攻守。不失其宜。故吉而无咎。必言无咎者。戰雖獲勝。時有畏戒之心。但求免咎。見

周易注卷上

兵之出於不得已。亦以戒將帥之恃功也。王指五。二以剛居下而用事。五以柔居上而任之。二將兵之將。五命將之君也。二得中應五。五所寵任。故王三錫命。三歷三爻也。震雷有錫命之象。賞薄者不可以得士。權輕者不足以泣眾。命錫至三。賞之厚任之專矣。夫臣功之成。由君任之專。君與臣權。所以安邦。臣承君寵。所以威敵。師出有功。君之威令及遠也。臣下何專焉。知此則臣無跋扈之心。君无猜忌之意矣。

六三師或輿尸凶

六三陰爻。柔懦非用兵之才。又居陽位。剛狠有爭功之意。不中不正。无應无助。反乘二之陽。而以躁動。故師或輿尸凶。坎為車。坤為死。死在坎上。故輿尸。三不中。故或之。古重車戰。輿本戰之

具。而大敗之後。其上或以載尸也。其凶可知。

六四師左次无咎

軍禮尚右。偏將軍居左。上將軍居右。故以左為後。四居陰位。陰退。故稱左。次舍也。六四陰柔。不能克敵。然居陰得正。故全師退舍。扼坎之險。據坤之地。雖不能勝。亦不致敗。故无咎。无二之吉。亦无三之凶也。

六五田有禽。利執言无咎。長子帥師。弟子輿尸凶

六五。離爻。離為網罟。故田。古者寓兵於農。寓戰法於田獵。故六五言田。五應二。二陽爻。故有禽。禽鳥獸之總名。有禽是有得也。執言者。執持成言。聲罪以致討也。五以柔居尊。不能帥師。臨敵而能正言。伐罪。故利執言。无咎。震有言象。長子指二。二互震。震

周易注卷上

為長男。弟子指三。三互坎。坎為中男。震之弟。乾之子也。將之道。奉命而征。君之道。選將而任。故分之以閭。誓莫干也。授之以鉞。俾專斷也。權一而志不分。所以有濟。若既使長子帥師。又使弟子輿尸。所謂使賢者為之。與不肖者議之。使知者圖之。與愚者謀之也。欲求有功。難矣。故正固而凶。夫帥一而已。後世委任不專。或各道並出。或命人監視之。牽掣推諉。卒无成功。即僥倖而一勝。亦必有攘奪。侵害之禍。是使之者之過也。

上六大君有命。開國承家。小人勿用

上六土反其宅。水歸其壑。順之至。師之入也。將帥以賞罰用三軍。天子以賞罰用將帥。將帥雖有功。必俛首聽大君之命。故曰大君有命。大君天子也。指五。稱大以別乎諸侯。所謂禮樂征伐

自天子出也。師已凱旋策勳行賞成功者退各釋兵柄而就所封。故開國承家開國封諸侯也。承家立大夫也。承受也。功大者為諸侯。次為大夫。坤為國。上卦亦為國。二為家。下卦亦為家。小人勿用者。師乃大事。非小人之所可用也。此戒占者之詞。而命將者知此意。則始終不以小人參之矣。上獨不言師者。歸牛放馬。釋甲歸田。師之象已不見矣。初言罰。上言賞者。所謂兵法先罰而後賞也。六爻分則為六。合則為一。故初爻多據一卦之始言之。上爻多據一卦之終言之。大君有命。本指六五而發於上者。上為卦終。師已收功之時也。他卦亦多類此。

周易注卷上

三

三三比坤下
比合也。親輔也。坎水在上。坤池在下。物之相切比無間。莫如水之在地上。地得水而柔。水得地而流。比之象也。坎以忠信任下。下順從之。比之道也。卦畫一陽居尊。羣陰親附。下親上。上亦親下。所以比也。古者兵民一致。出則為伍。兩軍師居則為比。同族黨。故比與師相反而相承也。

比吉原筮元永貞无咎不宐方來後夫凶

人道乖爭則凶。親比則吉。得道者多助。多助則天下順之。詩曰。莫敢不來享。莫敢不來王。吉可知矣。坎為叢棘。而得中氣為養。故筮原再也。坎再索而得男。故稱再。生人之初。洪荒之世。无所謂比。至世俗有隆污。人情有離合。而後比道貴焉。故比非初筮

周易注卷上

三

而再筮也。九五一陽以乾之中爻居坤之尊位。故能體乾元而葆坤貞。居尊有應。天下奉為元首。故元相應以正。親密无間。故永貞如此。則非私比而无咎矣。宐安也。坤為安。陰不自安。恃陽以安。羣陰咸來親附。九五故不宐方來。方初也。言來者甚眾而未已也。陰以陽為夫。上六一爻獨乘陽不下。在五之前。故曰後夫。聖王御宇。天下咸歸。上獨自外乎生成。凶可知矣。互艮為背。上在背後。後夫之象。一說後夫後至之人也。比道貴先。後至者誅。如禹誅防風氏是也。

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

初為民位。當比之始。能以陰順上。孚於陽而比之。雖不正可以无咎。坎為孚。初六巽爻亦為孚。坤器為缶。坎木在坤器上。故盈

缶。上下情通誠信之極。至於盈缶也。盈滿也。滿則流。流則有所歸。故終來。詩云。邦畿千里。惟民所止。言民之咸願來也。巽為進。退。有它之象。初正應四。而乃歸五。故有它。水之流也。以土為源。王道之成也。以民為本。初誠信之極。不應五而終歸五。故有它而吉也。

六二比之自內貞吉

六二正應九五。故比之。在內卦。故自內。九五一陽。天下之所欲比。二在內。似與五遠。不知兩中相應。一得中得正。自有可比之實。非苟為親附也。故盡心養性。君子之所以事天也。進德修業。君子之所以事君也。失其道而求合於上者。不得為比。盡其道而有合於上者。乃真為比也。是以正固而吉。

周易注卷上

六三比之匪人

六三不中不正。不應於九五之陽。而承乘與應。皆陰。是不得其人而比之。所比者皆非人也。故比之匪人。匪非也。三為人道。陰虛。故匪人。匪人者。以陰消陽。消至人位。與否彖辭同。夫人不能孤立。必有所比。然自君子以外。皆非其人也。賈子曰。習與正人居。不能無正。習與不正人居。不能無不正。六三不正。故知其比之匪人也。初至五體剝。故傷。

六四外比之貞吉

六四居外卦而切進五。得陰之正。順以承陽。故外比之。夫君子非不欲仕。患无其主耳。九五之賢君既作。四故出而相輔。非比其位。比其德也。是以貞吉。象傳云。賢與上。皆指九五。

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠

坎水內明。故顯。居尊位。亦顯。五爻皆陰。故皆言比之。九五陽爻為比之主。故顯比。顯比者。光明正大之象。猶日月之明。无不照臨。書曰。光被四表。詩曰。不顯文王。百辟其刑之。此之謂也。九五君位。故稱王。凡五皆有君象。卦意取象於君臣。故稱王。否則不稱王也。三驅。下三爻也。坎為車馬。互艮為門。駕車馬以驅禽獸於旃門之內也。驅不過三。示有節也。前禽。謂上。上獨在艮門之外。故失之。田獵之禮。天子不合圍。來不拒。故取順。去不追。故舍逆。舍逆取順。故失前禽。蓋王者不以天下為利。欲與聲教則治之。不欲與者不強治也。下卦為邑。坤亦為邑。邑居之人咸順王心。无所驚擾。故不誠。誠驚也。失前禽。見王心之廣大。不誠見民情之大順。詩曰。之子於征。有聞無聲。邑人所以不誠也。下四陰向五而來。故取之。上六背五而去。故舍之。或謂來者為逆。故舍去者為順。故取。是已去而追取。非不合圍之義。且欲合八荒而臣服之。不使一人之不順。何太不廣也。

周易注卷上

表

上六比之无首凶

上六居比之終。陰迷失道。而背乎五。陰以陽為首。上反乘陽而滅之。故无首凶。上亦首之象。陰虛。故无。滅於坎水。亦无也。初有率土先歸之象。故吉。上有負固不服之象。故凶。當大同之世。而猶有上九之不服。可見比之世。亦有頑梗者在。故聖王不馳情於化外。不強不臣者而臣之也。

三三小畜乾下巽上

畜聚也。養也。聚之所以養之也。以陰畜陽。故稱小。天宜在上。乃在風下。不能即升。小畜之象。風在天上。未即下布。亦小畜之象。乾陽剛健之德。以柔巽養之。小畜之道也。巽陰卦。故風天稱小畜。艮陽卦。故山天稱大畜。風無形之物。又能暫而不能久。以此畜乾。所以小也。若山為有形之物。又止而不遷。以之畜乾。則大矣。卦畫一陰居四。得位上行。五陽應之。體巽順之德。象兌澤之聚。以下畜乎三陽。陰為卦主。故名小畜也。大畜。君畜臣也。小畜。臣畜君也。

小畜亨密雲不雨自我西郊

以陰畜陽。陰陽交通。聚而得養。故亨。孟子曰。畜君何尤。畜君者

周易注卷上

三

好君也。臣能畜君。君能從臣。所以亨也。巽陰氣在天上。為雲。互兌澤上行。亦為雲。畜聚天上。澤止未降。故密雲不雨。陰陽升降。則雨。小畜則陰陽之氣雖通。而時方蓄聚。未施降於下也。又一陰在上。而巽離兌三陰卦皆備。密雲之象。三陽且於下。而有互離之日。烜之。巽之風散之。不雨之象。乾為郊。互兌位乎西。故自我西郊。西陰象。陰唱而陽未和也。郊遠象。可望而不可即也。我文王自謂。文王事紂。臣之恭順已著。君之陽德未成。有臣无君。澤不被於天下。而文王不忍斥紂。方且以畜君未成。引為已過。以為陽德之不成。陰之過也。君德之不成。臣之咎也。徒深望雨之思。恨无回天之力。曰密雲不雨。望君者切矣。所謂王庶幾改之。予日望之也。曰自我西郊。自責者深矣。所謂臣罪當誅。天王

聖明也。

初九復自道何其咎吉

初九震爻。故稱復。震為大塗。故稱道。道路也。陽往則消。陽來則復。巽之一陰。消陽於上。初九一陽。來復於下。在於上則來於下。是陽未嘗失。而復由其道也。故復自道。蓋風本不足以畜天。陰本不足以畜陽。初若為四所畜。而來復者。不知初陽之復。自由其道。不得謂咎。而實吉也。臣無批鱗犯顏之爭。君已有同心向道之美。不見為四之畜。但見為初之復。吉何如也。何其咎者。无咎之至也。

九二牽復吉

九二雖亦見畜於上卦。而不與四應。特因初陽之復。而亦復。故

周易注卷上

三

牽復。牽引也。連也。陽得中道。遠於四。而近於初。故失猶未遠。即因初之復。而復。亦不見為陰之畜也。故吉。巽為繩。牽之象。

九三輿說輻夫妻反目

乾圓有車象。行地道之上。遇互兌之毀。故脫輻。說即脫解也。輻車下縛也。三以剛壯之質。居下卦之上。志欲上進。乃密比六四。為陰所乘。而制其行。故脫輻。有輻而脫。是不能自復。而有強制之者矣。三四陰陽比合。有夫妻象。下卦乾為夫。上卦巽長女。為妻。三四當兩卦相接之際。一陰一陽。故稱夫妻。互卦巽離成家。人亦夫妻象。陰陽之道。在國則喻君臣。在家則喻夫妻也。互離為目。動而上行。目象不正。巽又為多白眼。反目之象。妻當在內。夫當在外。妻當在下。夫當在上。今夫在內。而妻在外。妻又乘夫。

反目之道三不中正。不能以夫正妻而反見制於妻，是以兩均不服而反目也。象傳曰：不能正室，蓋以責夫也。

六四有孚，血去惕出，无咎。

自二至上，互成中孚。巽兌皆有孚象，陰得正而上承陽，故有孚。陰之力不足，畜陽惟其有孚於五，君臣相信，畜道乃成。故孔子曰：信而後諫，未信則君以為謗已也。血，陰象。兌澤亦為血。陰傷於陽，則有血。孚於陽，則傷之者去矣。故血去，乾敬為惕，陰懼惕，侵則惕。孚於陽，則戒懼之念消矣。故惕出。夫畜君本臣子之忠，而誠意未通，則君心不諒，身有不傷，心有不憂者乎？故事君之道，誠積乎中，上孚於君，斯可无咎矣。

九五有孚，攬如，富以其鄰。

周易注 卷上

有孚，謂孚於四，巽為繩，故攬如，攬牽連也。畜之道成於孚。四五相交，臣誠以事主，君推誠以接下，相信而不可間，故有孚。攬如，巽為近利市三倍，故富。鄰指四，相比為鄰。君臣同體，故稱鄰。猶書所謂臣鄰也。九五富不獨富，能併六四而富之，蓋陰陽交孚，君臣一德，天位與共，天祿與食，所謂富以其鄰也。

上九既雨，既處，尚德載，婦貞厲，月幾望，君子征，凶。

上九小畜之道已成，陰則既降，陽則既升，向之不雨者，今則既雨矣。陰陽升降各安所處，向之向往者，今則既處矣。互兌澤在天上為不雨，由上九視之，則兌澤在下，故為既雨。兩息風收，故為既處。尚進也。上也德以畜而大，小畜至於上，則德進而成載。載猶車載之載，陽為德，陽畜於陰，故陽藉陰以為載也。巽長女

為婦，以陰畜陽，以小畜大，終非可常之事。况小畜至上，陰道嫌其太盛，故貞厲。月陰之精也，幾近也，望滿也，幾望陰盛也。兌象月之將望，下應互離之日，月得日光以為望也。陽爻為君子，陰盛則礙乎陽，故君子征則凶。

周易注 卷上

三三履兌下
乾上

履踐也。又訓禮。禮人之所履也。天升在上。澤聚在下。以卑承高。以柔承剛。以弱承強。履之象。乾行兌上。為履蹈之履。兌躡乾後。則為履踐之履也。中互離為禮。因上天下澤。而制為尊卑進退之禮。俾其履之也。內和說而外恭敬。履之道也。故有子曰。禮之用。和為貴也。卦畫一陰居三。似以柔履剛之象。又一陰居五。陽之中。進退皆陽。亦似履剛之象。然乾陽為剛。兌陰為柔。乾行而兌踐於其後。所謂柔履剛也。

履虎尾不咥人亨

虎為百獸之王。乾為諸卦之首。乾之剛健威猛。有類於虎。故稱虎。乾龍坤虎。以上下言之。此以乾為虎者。取猛健之意。猶之乾

周易注卷上

履

為馬而坤亦取象於馬也。乾卦在前。兌以柔弱卑說之。體踐於其後。故履虎尾。尾者身之餘。兌在乾下。故不及其身而履其尾也。三為兌主而居人位。故稱人。兌為口。故咥。咥。齧也。然其位則以卑承尊。其德則以說應健。外有乾之敬。內有兌之和。故不咥人而亨。兌口雖有咥人之象。而上下陽實。兌伏於中。兌口不開。故不咥人。履本訓禮。禮者持躬之具也。夫身世間莫匪危機。所恃以存者禮耳。有禮則安。无禮則危。詩曰。人而无禮。不死何俟。有禮所以不死也。禮主乎敬。履虎尾。敬之甚矣。禮貴乎和不咥人和之至矣。嘉會以合。禮履之所以亨也。

初九素履往无咎

素无飾也。初九履道之始。无位之地。外不求應。內不失正。素位

而行。无假緣飾。故素履禮曰甘受和。白受采。禮以質為本。有質而後可以施之文。初之素禮之本也。故往无咎。初九履又為往履之初往之始也。

九二履道坦坦幽人貞吉

九二地道之上。故履道坦平也。凡行道者。由中則平坦。從旁則崎嶇。二得中。故坦坦。陽畫平直。亦坦坦象。陽為人。一居澤中。一陰掩之。幽蔽之象。履得中道。无行險微倖之心。雖見幽蔽。守其志節。而不少變。故貞吉。詩曰。考槃在澗。碩人之寬。獨寐寤言。永矢弗諼。此幽人之貞吉也。

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

互離為目。互巽為股。兌為毀折。故眇而跛。目視不正。故眇。足履

周易注卷上

履

不中。故跛。躡乾之後。故履虎尾。位值兌口之開。又互離為厲。互巽為入。麗入於口中。故咥人而凶。六三不中不正。上犯天威。能免於凶乎。象言不咥人亨。爻言咥人凶者。蓋爻以時變。一卦有一卦之象。一爻有一爻之象。論全卦則兌口伏於中。故不咥人。論此爻則正值兌口。故咥人也。三人位。巽究為躁卦。故稱武人。陽舒陰慘。武人者一陰之象。離為禱明而治。有大君象。易以少者為主。六三陰而不中。乃為一卦之主。據有剛位。而欲使羣陽歸之。以武人欲履大君之位。故武人為於大君。五為君位。三乘勢而為之。後世如項羽安祿山輩。以武夫稱帝號。即此象也。或以為於大君解作勤於王事。然語意不合。且非六三之所能也。九四履虎尾愬愬終吉

九四居乾之後。故亦象履虎尾。剛而不中。居近君之位。此最難處之地。然已在兌口之外。虎无噬人之象。能體乾敬。則愬愬可以終吉。愬愬恐懼貌。堯曰。慄慄危懼。日甚一日。莫蹟於山。而蹟於坤。四之吉。自履尾愬愬來也。三多凶。而又以陰居陽。四多懼。而又以陽居陰。故三凶而四終吉。

九五夬履貞厲

九五居至尊之位。有剛斷之才。足以決去六三不正之陰。故夬履澤天為夬。天澤亦有夬象。夬決也。九五居履道之尊。當用夬之地。大權在握。獨斷獨行。故貞固而危厲也。九五一爻。正象傳所謂履帝位而不疚者。而貞厲何哉。蓋九五體乾之剛。又以剛居剛。一於用剛。下卦卑柔。承以兌說。猶英明天子自用於上。而

周易注卷上

美

百辟承流。有將順。无匡就。雖中正。不免於危。可不懼哉。

上九視履考祥其旋元吉

上九履之終。禮之成矣。視鑒也。考察也。祥禡也。吉之先見者也。旋復也。視其所履。考其機祥。鑒於六三之不善。而旋復於善。克已以復禮。去人而合天。終乾之敬。蹈兌之和。故天應於上。人說於下。而元吉矣。乾本有元。不言於五。而言於上者。五用剛致危。上則陰陽和。天人應履。道成而乾德粹矣。一說祥作詳。謂考證詳備也。

三三泰

乾下坤上

泰交也。通也。乾天在上。而來居下。坤地在下。而往居上。天地相交。故泰。蓋坤氣上升。所以成天道。乾氣下降。所以成地道。天地二氣不交。則閉塞。相交則陰陽通。萬物生也。又地居天位。天居地位。亦相交之象。內剛健而外柔順。泰之道也。泰陽長之卦。陽長陰消時之所以為泰也。陽為君子。陰為小人。君子在內。小人在外。世之所以致泰也。

泰小往大來吉亨

陰為小。陽為大。外卦為往。內卦為來。泰三陰。詘外為小。往。三陽伸內為大。來。小往者。小有所往。大來者。大有所來。在天道則為陰氣往。陽氣來。在人道則為小人往。君子來。內陽。生物之原。外

周易注卷上

美

陰。所以成物也。內健幹事之本。外順所以成事也。內君子起化之人。外小人所以順化也。故吉而亨。亨者通也。泰交則亨。否不交則无亨。

初九拔茅茹以其彙征吉

互震為蕃鮮。故稱茅。茅根為茹。初在地下。故稱茹。茅叢生。故否泰之初。皆取象焉。茅惟人所用。用則登於宗廟。不用則老於山林。茅不自達。必俟人拔之。拔擢也。初在下。而應乎外。故上拔之也。動物之生。其首在上。植物之生。其首在下。初在下。為三陽之根。拔之則必及其類。彙類也。故拔茅者。但拔其根。則枝葉從之矣。用賢者。首舉一大賢。則羣賢從之矣。震爻為征。陽主進。故征得時。有應。首慶登庸。故吉。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得向于中行

九二應五五為陰爻陰虛故荒荒虛也以乾包坤以陽包陰故包荒禮曰山川藏穢國君納汙量容一國者始足以治一國量容天下者始足以治天下包荒致泰之本也无不包則无不濟九二坎爻為河兌亦為河互震為足徒涉之象馮河徒步涉河也體乾行健无所畏阻故用以馮河而難无不濟矣无不濟則无不周四海為家何所謂遐故不遐遺遐遠也乾為遠遺忘也大道為公何所謂朋故朋亡陰為朋陽來陰往是以朋亡書曰凡厥庶民无有淫朋人无有比德又曰无黨无偏王道平平蓋懸一中以為之極則天下无私无私則泰矣五為建中之君而五柔二剛所以成天地之化彌五以行中者一之力也故得向

周 易 注 卷上

於中行尚上進也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三過中陽已極而陰將至下卦終而上卦來莫謂世之已平也固无平而不陂也莫謂時之已往也固无往而不復也陂偏也故治極則防其亂必艱難而不敢康逸正固而不敢紛更乃可无咎三在泰中守成之象艱貞者守成之良法也書曰君子所其無逸艱之謂也詩曰不愆不忘率由舊章貞之謂也乾直為平而不中則陂出下卦為往而互震則復故有平陂往復之象乾為反復道三至上互復故稱復天地循環屈伸相倚三當變化之地天地之間故特於此發明其理使人因時為之道也坎為恤九二坎爻至三不見又互兌之說承坤之順故勿恤恤

憂也勿恤者宜恤者也上合於陰故其孚互兌有孚象陰陽交接之際必以實德感通乃不至於否隔故不必憂恤其思有以孚之坤為土稼穡作甘震亦為稼穡兌口承之為食乾為福三公卿之位得以食其封邑而時在泰中民安物阜故於食有福三以天之高而卑於地以陽之上而下乎陰滿而不溢所以常保富也高而不危所以常保貴也是以處泰而獲福也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

互體震為翩翩上三陰爻接連自天而下翩翩之象翩翩輕舉貌陰虛无實故不富鄰指上五四為三陰之首四變而陰五與上因之亦變而陰故四併其鄰而不富不富者陰居陰位謙虛退遜雖在顯位不自滿假也以陰乘陽防其危逼宜有戒然正

周 易 注 卷上

五

在泰中上下相信六四志在下復故不必警戒而以孚之泰之義主於交交之實必以信三四兩爻內外卦相接之地所以交而成泰故皆言孚孚之道內實外虛三陽實故其孚四陰虛故以孚也

六五帝乙歸妹以祉元吉

互兌少女互震長男自一至五互成歸妹故爻辭與歸妹之六五同五帝位震象乙故稱帝乙帝乙商先王疑始定下嫁之禮者六五陰居尊位帝之姊妹五在震後故知為妹也應二之陽不恃其貴而下嫁之故帝乙歸妹婦人謂嫁曰歸中和相承陰陽相交所以成泰故以祉元吉祉福也富貴不驕所以保其福祿大善而吉也陰爻稱元者所謂坤凝乾元也

上六城復於隍勿用師自邑告命貞吝

坤土在上為城應震之動兌之毀顛搖傾覆故復於隍隍壑也泰極否來之象也政雖美久不修則做城雖堅久不治則壤坐享承平歷年滋遠其所守者未有不墮者也當築城之日不知幾費辛勤奈何不時加完葺竟今日侵月削聚者歸於散上者反於下乎坤為眾互震長子率師有用師象然城已壞矣无可守安可以戰內政未修安可攘外况權柄下移內憂方大若更貪功黷武傲福境外則愈促其亡故勿用師也邑指下卦坤亦為邑震為命兌為口故來告命命號令也世將治則命自上而下將亂則命自下反上孔子曰天下有道則庶人不議泰將成否故邑人來告其命而議之也若否之六四奉五之命以致

周易注卷上

罕

乎下則將休否矣極泰之世必當變通振作以祛其弊若貞而不變狂於長治久安事皆墮壞於泯泯之中而不之覺則吝矣

三三否坤上

否閉也陰陽不交而閉塞也乾上坤下泰反成否天氣上升而不下降地氣沉降而不上升二氣不交故否陽中无陰陰中无陽不能生物也又陰長之卦消陽至三所謂天地閉賢人隱也亦否之象泰陽來陰去於時為春春則萬物生故泰否陽去陰來於時為秋秋則萬物不生故否泰象君子滿朝小人在野世所以治故泰否象小人滿朝君子在野世所以亂故否泰之時上之情達乎下下之情達乎上故泰否之時上之情不達乎下下之情不達乎上故否

否之匪人不利君子貞大往小來

周易注卷上

罕

本也賢才者國家之陽氣也陽氣外越則身死賢才遠去則國亡故詩曰人之云亡邦國殄瘁不得其人而用之而用者非其人世之所以成否也君子陽類陽消而詘於外故不利君子貞言當變通趨時沈機觀變危行而言遜舍經以達權也陽稱大陰稱小外則往內則來天地之道陰陽而已彼往則此來此往則彼來泰反即否特一反掌之間耳可不慎哉象言不利君子而不言利小人者君子之禍亦非小人之福也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

互巽為茅茅根為茹初在下而應乎上故上拔之初為三陰之根拔之則必及其類初得時有應以陰從陽以下奉上正固自守惟上所用故貞吉否言貞吉泰言征吉者陽欲其進陰欲其

正固也。或謂泰之拔，拔用之。否之拔，拔去之。其意主於進陽退陰。不知一爻有一爻之德，象則以消陽為戒，爻則以承陽為美。否之拔者，下為上用，陰為陽得也。若為上所拔去，何以貞吉乎？六二包承小人吉，大人否亨。

六二居地之中，包天之氣，以陰包陽，故包。陰上承陽，包其所承，故包承。地承天，而能受其氣，小人事君子，而能順其心，得陰之道，故小人吉。若陽剛之大人，必不立於羣小之中，而行小人之道，故否亨。否閉其亨，猶不亨也。蓋包其所承，委曲求容，所謂以順為正，妾婦之道也。大丈夫豈得出此。

六三包羞

六三以陰包陽，而不中正，故包羞。天包地，地亦包天，故泰九二

周易注 卷上

望

曰包荒，天地至大，包地之形於其中也。否六二曰包承，地德至厚，包天之氣於其中也。地本不可以包天，而天之氣地中無不容受，亦謂之包包其氣，非包其形也。六三不在地中而出地上，不能包天之氣，而包天之形，不知天形之大，非所能包，羞孰甚焉。故以一不中之小人，而欲包納眾君子，多見其不知量已。

九四有命，无咎，疇離祉。

九四承五之命，以致乎下。雖當陰長之時，可以无咎，且使羣倫並受其福，疇類也。離，麗也。祉，福也。乾為福，互艮為止，止於福也。天施則地生，陽施則陰受。四承天以施於地，地上之物莫不受福也。巽以申命行事，互巽故有命。凡言命者，天道則為天命，人道則為君命。昔人謂君能造命，故君之所出者，即為命也。不合

乎天，不可以化人，不獲乎上，不可以治民。大臣當亂離之際，猶能收人心，壯士氣，而奏膚功者，恃有君命也。降尺一之詔書，叛卒感泣，奉王朝之正朔，眾庶歸心，命之所繫大矣哉。

九五休否，大人吉，其亡其亡，繫于苞桑。

九五剛健中正，尊居君位，撥亂反正，君之任也。故休否，休息也。有君德而居君位，故稱大人。惟大人為能已亂，故吉。休否，非小人事也。孔子不能治春秋之亂，有其德，无其位也。桀紂不能救夏商之亡，有其位，无其德也。當此爻者，其湯武乎。上必繫於下，君必繫乎民。而乾下乘坤，坤虛而柔，若不能繫，故深慮之曰：其亡其亡，繫于苞桑。不繫於磐石而繫於苞桑，危之甚矣。苞桑，柔桑也。九五坎爻，坎為叢棘，又互巽為陰木，故象苞桑，巽為繩，故繫。有大人之德，而當否之時，懼乾之惕，故深慮其亡，而不知所以不亡者，即在此也。

周易注 卷上

望

上九傾否，先否後喜。

上九否卦之終，物極則反，否終則傾，故傾否。傾，猶覆也。否極泰來，故先否後喜。所謂始於憂勤而終於逸樂也。易兼天道人道，泰否相循，亦兼天道人道言之。否終則傾，天也。所以傾之者，人也。蓋有生則有殺，有治則有亂，循環之理，所謂天也。而世有人，則當亂而不即亂，或小亂而復治，無人則當治而不即治，或小治而復亂，所謂人也。然天有厭亂之意，而後生已亂之人，人即天也。人有思治之心，而後天有厭亂之意，天即人也。天道不可為，人道則必盡。君子觀於泰否之際，未嘗不引為己責焉。

三三同人 離下 乾上

同人同其也。合也。人對己言。乾上離下。天在上而火炎上。性與天同也。乾離之先天。離乾之後天。以離承乾。天無體。火亦無體。天有象。火亦有象。故同人。同人无我也。火寄物以生。而體又内虛。故无我。有我則不能同人矣。乾陽為人。離以麗之。互巽以入之。亦同人之義。又人人相見。以天萬物相見乎離。居天之下而无不見。所以無不同也。卦畫六二一陰。中正居内。麗乎眾。陽眾陽皆欲同之。又與九五中正相應。同人之道也。

同人于野 亨利 涉大川 利君子貞

乾為野。二地道亦稱野。野者極目而視。地與天連之處也。同人於野。則廣遠而無私曲。闊達而無間隔。大公无我。以通天下之

周 易 注 卷上

志。故亨。情乖則隔。志同則通。故紂王以離心離德而亡。武王以同心同德而興也。乾為大川。乾健之行。乘互巽之木。以濟。又有文明之德。故利涉。獨立不足以濟。難隻手不可以操舟。齊心合力。則同舟共濟矣。居中得正而有正應。故利君子貞。惟君子有真性情。無私喜怒。以中正之德。同乎人。非以變遷詭隨。同乎人也。故君子在上則同寅。協恭。在下則敬業。樂羣。即或居不同地。而千里百里。有若比肩。生不同時。而先聖後聖。若合符節。所謂千百世之下。有賢者焉。此心此理同也。千百里之外。有賢者焉。此心此理同也。此同人之正也。

初九 同人于門 无咎

初九震爻為日門。為大塗。出門之象。初爻亦象門。進承乎二。二

出門而即同之。故同人於門。卦五爻皆以同二為志。初位與相接。最先同之。雖以剛承柔。而亦无咎。言門者。初當同人之始。無所私昵。門戶一開。無人不可相見。適與二同。非苟以同之也。

六二 同人于宗 吝

宗尊也。主也。陰以陽為宗。二之陰應五之陽。故同人於宗。二為一卦之主。眾陽皆欲同之。而陰居陰位。又在內卦。其性專一。繫於九五。以為宗而同之。不能大同於世。未盡同人之道。故吝。

九三 伏戎于莽 升其高陵 三歲不興

離為戈兵。甲冑。有戎象。互巽為伏。故伏戎。巽為柔木。故象莽。巽又為高。九三艮爻為山。故象高陵。巽又為進退不果。故不興。興起也。三歲三爻也。九三過剛不中。乘乎二而欲同之。而二五正

周 易 注 卷上

應。三忌五欲起攻之。又畏其得位居尊。故伏戎於草莽中。為暗害之計。又升高遠望。以覘其勢。然三卑而五尊。三不中而五得中。二五正應。非所能敵。故至於三歲。疲憊不能起也。天下之事。合之至則爭之始。同人之中。必有不同者在。故三四皆爭象。而不言同人也。

九四 乘其墉 墉垣也。四在巽上。故乘其墉。志欲同二而不相應。又互巽為墉。墉垣也。四在巽上。故乘其墉。志欲同二而不相應。又

值陰位。其志不剛。不能攻而取之。窮而思反。自安於義。故吉。三以剛居剛。故不能反。四以剛居柔。故困而能反。又三多凶。四多懼。三體離燥。四體乾惕。三與二近。近則勢所必爭。四與二遠。遠則畏難而止。四之所以能反而吉也。

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

號咷笑皆離火聲互巽之口向下亦有號笑之象五與二中正相應故稱同人二在內五在外其位不同二用柔五用剛其迹不同又有三四兩陽為之間隔故其先不能相同而號咷號咷者悲哭呼叫之聲然以中應中迹不同而心同心同矣則風雨不能變金石不能渝故其後有相視而笑者矣陽為大乾亦稱大九五坎爻為弓矢下卦離為甲兵萬物戰乎乾乾亦兵戎象故稱大師二至五互姤姤遇也故稱遇克能也雖有三四兩爻之阻隔而彼此同心終能用剛強之力去其梗塞而相遇也上九同人于郊无悔

周易注卷上

吳

乾為郊上九遠地故稱郊上九之陽亦欲求二而與之同然距二已遠勢不能同獨處无位之地在寬閒寂寞之鄉與野老農夫為伍故同人於郊蓋因地位所隔不附聲華亦無爭奪故无悔

三三大有乾上離上

大有有者大也包容豐盛之義離火在乾天之上文明及遠無所不照大有之象天上有火其大可知日麗天中所有畢見又如夏令火王在天萬物盛茂亦大有之象卦畫一陰居尊羣陽歸之陽為大五陽皆為所有故名大有也老子曰天下之物生於有有生於無六五中虛而主一卦無所有故無所不有也天體虛也而風雲日月雨露雷霆咸在焉心體虛也而思惟知覺百骸五官咸繫焉故君子虛心以接物則物無不容學者虛心以求理則理無不獲王侯虛心以求賢則賢無不至皆此道也大有元亨

周易注卷上

吳

六五體離應乾以柔爻而居尊位以坤爻而有乾元故元陰陽交通文明剛健故亨六五冲虛不自滿假而明照天下不自有則天下所有皆為之有不自用則天下賢才皆為之用故能體元而出庶物之上致亨而通天下之情也初九无交害匪咎艱則无咎

六五一陰為卦之主五陽皆為所有二五相應三五同功四承乎五故无交而害然初居下无位非不欲交特格於勢而限於地不得以此為初咎也故匪咎然初亦必艱難乃得无咎蓋不得交於人者益當勉於己不可自耽逸樂而已此所以隱士放誕之流不得語於君子之道也匪咎者原初之情无咎者教初以道

九二大車以載有攸往无咎

二正應五五據大有之盛非大車不能載也乾為大車二居乾卦之中行地道之上以剛之質又集眾剛以會於中材美且堅足以上載六五運行天下以致大有之盛也乾行健故有攸往五虛心以託二二積實德以承五任重致遠攸往咸宜雖不得正可以无咎

九三公用亨于天子小人弗克

三外公之位天子指五三居下卦之上為一方之主據其大有然必獻諸天子不敢自私此諸侯朝獻天子之象陽為實乾為良馬為金為玉皆庭實也五照以離之明接以兌之說故受其享公受命於天子公所有皆天子所有公不得以自有也公惟

周 易 注 卷上

巽

不自有故能分天子之所有以為有也此爻取象者大惟剛健尊顯之公用是以朝天子小人何以堪此故小人弗能用也

九四匪其彭无咎

彭盛貌九四以剛臣承柔君而又下據同類之三陽疑於專權僭分得眾逼君然四本陰位又體乾德志在承五匪敢據為己有九五明哲之君辨之最晰知其盛皆五之盛而匪四之盛是以上下相安可以无咎若夫上無明主有不以位高招謗勢盛貽殃者哉

六五厥孚交如威如吉

六五以一陰孚眾陽而眾陽亦孚之故厥孚孚於一爻為有孚孚於眾陽為厥孚也兌有孚象虛中接下愛土親民上下相孚

交結不散故交如乾稱威離火烈亦為威六五柔道居尊明能照遠恭己無為可威可象故威如火體本虛也觀其儀者莫不畏之君德自柔也接其光者莫不欽之故曰正其衣冠尊其瞻視儼然人望而畏之也交如者親之如父母威如者尊之如帝天交如者不言而信也威如者不怒而民威於斧鉞也吉可知矣離為日冬日可愛交如之象夏日可畏威如之象

上九自天祐之吉无不利

上爻天位下四爻以陽承陰獨此爻以陽乘陰本有賢德不居其位五能承而尊之故上助五而成大有之功五以下諸爻應為人助以上一爻應為天祐人助而天又祐之故吉无不利此五之吉而言於上者上之時大有之成也且必尊賢而後成其

周 易 注 卷上

巽

大有大有之所以吉者實在此爻故於此爻明其義而決其吉

三三謙 艮下坤上

謙讓也。退也。至高之山而居地下。高能下下。謙之象。坤為順。有卑遜義。艮為止。止而不進。有退讓義。能止而順。謙之道。又內止則無欲。無欲則不與人爭。外順則好讓。好讓則甘居人下。所以謙也。卦畫一陽居三。不為物始。不居人上。并不居二五之正位。而得人道之正。亦謙之意。以一陽為眾陰主。而藏於下卦。雖高而不顯。此所以能保其高與。

謙亨君子有終

天道下濟。地道上行。天地交。陰陽合。故亨。嘉會所以合禮。禮以謙為主。故謙則亨也。君子謂三三為八位。而值陽爻。故稱君子。成終者莫如艮。而萬物致役乎坤。故有終。書曰。有其善。喪厥善。

周易注 卷上

矜其能。喪厥功。又曰。不自矜。故長。惟謙所以有終也。

初六謙謙君子用涉大川吉

山在地下為謙。初又在山下。故謙而又謙。君子不多上人。謙自有君子之道。而初六則退處最下。又本陰爻。謙而又謙。所以養成其德也。故謙謙君子。互坎為大川。初在坎前。故用涉。涉川之時。不可爭先。濟難之道。不敢驕慢。故用此道。以涉川則吉。

六二鳴謙貞吉

三互震為鳴。二承三。故鳴謙。陽唱則陰和。雄鳴則雌應。三以一陽為謙之主。二以陰承之。因三之謙而鳴其謙。蓋柔順之德。積於中。故鳴於外。遜讓出於誠心。不由勉為也。故正固而吉。

九三勞謙君子有終吉

坎為勞卦。故勞謙。勞功也。事功曰勞。陽則有功。故稱勞。九三為一卦之主。以陽爻而避尊位。有功而能謙。故君子有終。此與象辭同。此爻即全卦之主也。書曰。汝惟不矜。天下莫與汝爭功。此君子所以克終也。故吉。夫功名者造物之所惜。天下之所爭。我適有之。本足以招忌而致災。若夫恃功驕恣。其獲終者鮮矣。

六四无不利撝謙

六四以陰居陰。柔順退遜。故无不利。撝揮也。艮為手。故撝。上則以四從五。有讓功於君之美。下則以陰從陽。有讓位於賢之心。以尊顯之大臣。虛衷若此。盈庭之上。无不化之。所謂大臣讓。則大臣以下莫不讓也。是以一舉手間。揮其謙於上下。而无有違之者矣。

周易注 卷上

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五柔順謙虛。雖居尊位。而自視儼然。若其不有其富貴。所謂有天。下而不與也。故不富。陰爻虛。為不富。君不以有國為富。則臣不以有家為富。故五之不富。能併其鄰。而亦同之。六五離爻。有兵戈甲冑象。自二至上。又互師。故利用侵伐。以征不服。無鐘鼓曰侵。有鐘鼓曰伐。本謙德。以用兵。體大順。以征不順。故无不利。蓋兵應則勝。兵驕則滅。趾高者心不固。此楚臣之所以敗也。以君避臣。退軍三舍。此晉君之所以勝也。謙受益。滿招損。益於征。苗之時。發之。其此意與。老子曰。大國以下小國。則取小國。小國以下大國。則取大國。又曰。抗兵相加。哀者勝矣。又曰。不爭。故天下莫能與之爭。以退為進。以柔克剛。此兵家之要道也。

上六鳴謙利用行師征邑國

三體震為鳴。上以陰應之。故鳴謙。二承陽而居下。得遂其謙之志而鳴。上應陽而居上。不得遂其謙之志而鳴也。體師象。故利用行師。坤為邑國。又下卦為邑。上卦為國也。能退者可以進。能讓者可以取。謙道之成。以之行師。何不利焉。惟上六无位。又謙之極。故不敢遠征。而但征己之邑國也。謙六爻有吉无凶。有利无害。全易所罕見也。謙之效如此。

周易注卷上

三

三三豫 坤下 震上

豫和樂也。雷出地上。通暢和樂。豫之象。坤為順。震為動。動而皆順。豫之道也。又順物之性而動物。莫不豫。亦豫之道也。卦畫一陽居四。上下應之。雖不當位。得志上行。所以豫也。

豫利建侯行師

一陽上行而得眾。有人君之道。而四非尊位。故非天子而為諸侯。非閭內之君。而為閭外之帥也。震為侯。坤為土。為民建侯之象。坤為眾。震長子帥師。行師之象。協和萬邦。故利建侯。師克在和。故利行師。又建侯以治內。行師以攘外。內安外平。則國泰而民樂矣。

初六鳴豫凶

周易注卷上

三

陽主喜。陰主戚。五陰皆非能自豫者。隨人而豫。故不豫者吉。豫者不吉也。四體震為鳴。初應之。故鳴豫。初六陰爻。本无可豫。又在下位。義宜靜守。乃因四之豫。起而和之。四獨與應。不勝其樂。滿於中而溢於外。此小人得志窮奢極欲之象。有不凶乎。

六二介于石不終日貞吉

四為豫主。二不與應。故此爻獨不言豫。介猶界也。二不接四。若以三為界限。截然而不越也。艮為石。三剛爻。故象石。六二離爻。故言日在中。故不至終日。得中居正。安靜自守。故介於石。如石之止而不移。則不為權勢所動。如石之靜而无欲。則不為榮利所誘。而又體離之明。應震之起。有定識自有定力。故見幾而作。不俟終日。是以貞吉。蓋四本不正之權臣。眾陰皆附。而二

獨恬淡寡欲靜極明生。故能見幾於早。全身遠害。正固致吉。世之託足權門倚冰山者。皆欲令知昏之故耳。

六三時豫悔遲有悔

時。時張也。六三不中正而比於四。以陰承陽。順而媚之。因四之豫而豫。故喜悅而誇張。孟子曰。趙孟之所貴。趙孟能賤之。立身無道。徒取容悅於人。欲無悔得乎。然果能知悔。此卽一綫之靈明。猶足改行以遠害也。若夫遲迴不決。牽於欲而去不早。又有悔矣。孟子曰。如知其非義。斯速已矣。去之不速。故重悔也。凡陰以得陽爲美。豫之初以應陽而凶。三以承陽而悔。而吉反在不與相應之六二。蓋不中正而求悅。聖人所惡也。中正而不求悅。聖人所喜也。此黜邪崇正之意也。

周易注卷上

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之主爻。一卦之陰。由此一陽以豫。故曰由豫。陽稱大。又爲得。眾咸歸之。故大有得。樂人之樂者。人亦樂其樂。樂與人同。无不可得矣。互坎爲疑。疑。疑也。亦礙也。簪。速也。又聚也。盍。何不也。順以動。故勿疑。朋。謂眾陰也。四以強臣承弱君。恐天下疑已而不敢來。故告以勿疑。而勸以何不速來而聚也。四居近臣之位。執國柄而得眾心。志雖大行。終非盛事。夫人臣之義。莫大乎以人事君。故當廣取賢才。自分其權。所以安民心。定民志。亦以自保其名位也。

六五貞疾恆不死

互坎爲疾。坤爲死。震爲反生。故不死。震亦有恆象。六五以陰乘

陽。陰陽不和。故正固而疾。得中。故恆不死。夫求甘者必終以苦。好樂者必繼以憂。况六五君道。不知憂勤而耽逸樂。此強臣所以乘間而擾政也。故貞而致疾。所幸者猶得中道。不至好樂无節而死耳。又人有疾。則不敢縱欲。不縱欲則常不死。下有強臣。則常懷戒心。有戒心則國不亡。孟子曰。入則無法家拂士。出則无敵國外患者。國恆亡。五之不死者。以貞疾故也。

上六冥豫成有渝无咎

陰性迷。陰爻居上。故其豫。冥。昧也。人情樂極則昏。故豫終必冥。成卦之終也。樂極則悲。故成有渝。渝。變也。卦之已成。則將變矣。變則不敢縱情於逸豫。故无咎。此示人改過之法也。

周易注卷上

三三隨 震下兌上

隨從也。震雷至猛，兌澤至弱，以至猛伏於至弱之下，動不自動，因澤而動，故為隨。兌為止水，水止不動，因震之動而動，亦為隨。水洄而雷乃收聲，凍解而雷始發聲，亦隨之象也。卦畫震之陽下於兌之陰，震之一陽又下於二陰，其象為以貴下賤，以尊從卑，舍己從人而不自用，震東方卦，帝出乎震，萬物隨之而出，乃下於陰而不為主。老子所謂不敢為天下先，故能成器長也。震位東，兌位西，日月出入，四時迭運，萬物隨之，隨時之義也。又兌少女，震長男，少女隨長男，隨人之義也。震動而兌說，隨之道也。隨元亨利貞无咎。

周易 注 卷上

隨三陰三陽乾坤之體，乾來交坤，帝出乎震，為萬物始，而九五居中有應，體乾之元，故元陰陽相通，天地氣交，故亨。剛柔互濟，故利。二五得正，故貞。能如是則雖從人，可以无咎。无咎者志在隨人，非敢求有功，但求无咎而已。

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也。震主器，故稱官。陽下於陰，隨人而動，以成卦之主爻，而不為主，故有渝。此蓋舍己以從人，非詭隨以希世，故不失正固之道而吉。艮為門，震為出，震又為日門，為大塗，故出卦之初爻出門之象。出交於陰，故稱交。心无私昵，擇善而從，以剛下柔，剛柔相濟，故有功。詩曰：他山之石可以攻玉。此君子所以急於求友，而以離羣索居為憂也。

六二係小子失丈夫

六二其應在五而近於初，近則隨之而為所係，係繫也。陰性專疑，故三陰皆稱係也。互艮手，互巽繩，為係。初陽在下為小子，五陽在上為丈夫，陰道從一，既係於初之小子，則失五之丈夫，故利不可以兩收，小利得則大利去矣。友不可以兩交，小人親則君子疏矣。

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三遠初近四，四陽交在上，故稱丈夫。既係於九四之丈夫，則失初九之小子，舍下就上，去小來大，故隨有求得。四陽為實，三以陰承之，故有求而得。互巽為利市三倍，有得之象。承陽得正，故利居貞。蓋雖有得於上，亦當處以正靜，不可詭隨而趨利也。九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎。

周易 注 卷上

九四亦互巽，巽為利市三倍，上而隨五，五亦陽交，陽實故隨有獲。大臣之道，當正其誼，不謀其利，敬其事而後其食。四居臣位之極，得君有獲，據下之巽以為富，承君之兌以為說，利重寵深，非大臣之福也。故正固而凶，然大坎有孚象，巽風兌澤，亦有孚象。大離又有明象，四外取信於人，內不失乎己，既明且哲，以保其身，故有孚在道以明。如此則上說下順，雖官高祿厚，而疑謗不生，何咎之有。

九五孚于嘉吉

九五陽剛中正，一卦之尊，故不言隨而言孚。孚之取象與九四同，嘉善也。天下之主，无所為隨，而近承上六以得位之陽，下於无位之陰，陰陽合德，而不恃其尊貴，所謂古之賢王，好善而忘

勢也。五自有其真德，以信於上六。非曰隨之，實以孚之。非孚於人，實孚於善。善云德無常師，主善爲師。不言隨而隨道之吉，无逾於此者矣。或謂孚於嘉指六二言，二五正應，陰陽相和，故孚之而吉也。嘉猶喜也。陰陽和而得中，故稱嘉。

上六拘係之，乃從維之王，用享于西山。

互艮手爲拘，互巽繩爲係，兩係稱維。上本失位，而柔弱之至，深係於九五之陽，不能離去，既拘而繫之，又從而維之，隨之極也。兌位西，艮爲山，故稱西山。兌爲口，犬坎爲飲食，爲鬼神祭享之象。王指五，上不在位而志係於王，故王用此爻以享於西山。隨卦皆以隨人爲義，隨之極則及乎鬼神矣。文王爲西山諸侯，得享其境內之山，然諸侯聽命於天子，故紂用文王以享之也。時周 易 注 卷上 爻

文王拘於羑里，困窮之至，而心在王室，結繫不解，深望紂鑒其心而用其道也。

三三 蠱 巽下艮上

蠱，擾也。又事也。擾而後飭之，所以有事也。風在山下，遇山而回，物皆撓亂。蠱之象以長女下於少男，感亂其情，亦蠱之象。巽入而止其亂，治蠱之道也。卦畫三陰三陽，乾坤之象，即父母象。剛止於上，柔入於下，乾坤之體既壞，陰陽失位，剛柔不接，猶父母老不任事，而子代之也。上卦艮少男，下卦巽長女，互震長男，互兌少女，犬坎中男，大離中女，六子俱見，而父母之象反隱，此事已壞極，子起以治，故又取象於幹父母之蠱也。

蠱元亨利涉大川，先甲三日，後甲三日。

子代父以治子之事，即父之事。六子體乾坤以出其功，即乾坤之功，而二五相應，中有乾元，故元亂之極，治之始，亦元之義。上下交陰陽通，故享。犬坎爲大川，乘巽木以涉，故利涉大川。蠱極復治，當有爲以救其失，故利於濟難也。先甲後甲者，有事必筮日，所謂外事用剛，內事用柔也。蠱者事也，故須筮日。甲，十干之首也。蠱之時，除舊更新，亂極始治，故用甲。甲，東方卦，有互震，即東方之甲也。震爲長子，足以代父任事，故取象於甲。先後進退之象，巽爲進退，故稱先後。治亂必須詳審，先後三日，所以瞻前顧後，慮之周而備之遠也。先三日者，行事之先，前期示戒，猶周禮所謂前期羣吏戒眾庶也。後三日者，行事之後，復致丁宜，猶周禮所謂挾日而飲之也。觀盤庚三篇，遷之先作詰，遷之後復作詰，正先後三日之道。大離爲日，三日者，上下各三爻也。甲前三日，辛王癸甲，後三日，乙丙丁。惟戊己土不見，蓋土爲萬物父

周 易 注 卷上 爻

爻

母土不見而金木水火俱起而有事。土寄王於四季。土無位而春夏秋冬各有成功。子代父以治事。固自然之象與。

初六幹父之蠱。有子考无咎。厲終吉。

初六居下以奉上。體陰以承陽。故幹父之蠱。幹正也。當蠱之始。父雖有失。尚不顯著。而能幹之於微。遏其萌芽。可謂有子矣。父有爭子。則不陷於不義。故考无咎。雖失位危厲。而能終吉。父死稱考。初能繼父之志。而彌縫其失。幹之於人所不見之地。九原有知。可以无憾矣。幹蠱非吉道。而初爻獨吉者。幹其蠱於未形也。

九二幹母之蠱。不可貞。

九二陽居陰位。處內得中。故幹母之蠱。父在外。母在內。在外則

周 易 注 卷上

空

其失顯。在內則其失隱。故救母之過。當委曲權變。有不容以正道匡拂者。故不可貞。孟子曰。凱風親之過小者也。小弁親之過大者也。夫失身等於失國。何以謂小。小非細之謂也。小隱也。凱風之母。有過隱於門內。所謂中冓之言。不可道也。故其詩婉轉諷諭。言情而不言理。此即幹母之蠱。不可貞也。若小弁則父之過顯於天下。故顯以正道爭之。

九三幹父之蠱。小有悔。无大咎。

九三陽居陽位。互震又為長子。故幹父之蠱。惟過剛不中。失於急。故小有悔。互兌為小。然救父於不義。不謂之孝得乎。雖小有悔。終无大咎。

六四裕父之蠱。往見吝。

六四進至外卦。宜幹父蠱。而陰居陰位。柔懦因循。不能幹父之蠱。而反裕之。裕寬也。性柔才弱。不能起而正之。故往則見吝。幹蠱之道。不激不隨。偏剛偏柔。皆非中道。初二五。上皆有剛柔互濟之義。三不中而過剛。故悔。四不中而過柔。故吝。然從父之令。安得為孝。四之裕。固不及三之幹也。

六五幹父之蠱。用譽。

六五柔居剛位。得中用事。而上承陽。故幹父之蠱。剛則有幹蠱之才。柔則能順以將事。又有中德而居顯位。故聲稱廣播。足以蓋前人之愆。故用譽。孝經云。立身揚名。以顯父母。孝之終也。蓋已有美名。父母亦有令聞。如舜禹。幹父之蠱。至尊為天子之父。而以配天。其用譽也大矣。傳曰。過則歸己。善則歸親。謂父有蠱

周 易 注 卷上

空

而已。幹之。此非人子之所忍言。故必至於用譽。則父之蠱不見。並己之幹。亦不見。幹蠱之道。斯為至矣。互兌為口。有譽象。一說二多譽。五之幹蠱。宜用九二之剛。以濟之。義亦可通。然五自有致譽之道。不必指二。且二多譽。非二即譽也。

上九不事王侯。高尚其事。

王指五。侯指三。上乘五而不下。又與三兩剛而不相應。且在位外。而體艮止。故不事王侯。治蠱之日。羣起有功。而上獨不在位。超然物表。事其所事。而非王侯之所能屈。所謂天子不得臣。諸侯不得友也。巽為高。艮山之上。亦為高。在上位。故稱高尚。尚上也。進也。天下有治事之人。即不可无高隱之人。治事者所以理廢政。高隱者所以振頹風。伯夷之清。固與伊尹之任。同稱為聖

也而泥塗軒冕。志于青雲。其效至於立懦廉頑。百世之下。聞風興起。有功於世大矣。眾處事之中。而治蠱。彼處事之外。而亦治蠱。重之曰其事。高隱自修之事。非無事也。上獨不言蠱者。己有人治之矣。上不與知可也。不言父母而言王侯者。父子以天合。父母之事。子無可誘。君臣以人合。為之臣。則鞠躬盡瘁。不為之臣。則潔身自全。上在事外。故知非父母之事。

周易注 卷上

奎

三三臨 兌下坤上

臨。洫也。又盛大也。惟其盛大。故出而洫之也。坤地博厚。而兌澤充聚於中。盛大之象。又澤上有地。岸也。岸與澤。又有臨近之象。天下之物。惟地與水最相臨近。亦惟地與水最為盛大。故地上有水。比。地。上有澤。萃。地中有水。師。地中有澤。臨。水行於地中。其眾可知。故為師。水聚於地中。其大可知。故為臨。卦畫陽息至二。由復而臨。陽氣方長。出臨四陰。勢極盛大。又全卦象震。萬物出震而動。亦臨之象。說而順。臨之道也。

臨元亨利貞。至于八月有凶。

臨剛浸而長。二五相應。體乾元而為物始。故元陽來通陰。故亨。剛柔互濟。故利。二五得正。故貞。乾有四德。臨體乾。出治齊功於

周易注 卷上

奎

乾盛之極也。八月者。自本爻起。歷七復至本爻。八則過本爻。而至於陰。陰盛則陽衰。故有凶。八為陰數。月者陰象。陽極生陰。盛極必衰。天道之常。故當戒也。至於者。未至防其至也。物忌太盛。故於盛時而慮其衰。於長時而知其消。又臨觀二卦相反。臨建丑月。觀建酉月。臨八閱月。而至觀。臨則陽長。觀則陽消。消長之機。在一反覆而已。故聖人懼之也。

初九咸臨貞吉

初應四。以陽下陰。故咸臨。咸感也。陽氣方盛。得正有應。故貞吉。澤有感象。陽應陰。亦感象。臨陽長。陰消。故初二兩陽皆吉。而初必以貞者。初象君子進身之始。學者積德之初。必基之以正固也。

九二咸臨吉无不利

九二應五以陽下陰故咸臨陽氣浸盛得中有應故吉無不利。二已出而在位在君子為得志行權之日在學者為德成名立之時也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三陰柔居兌之上兌為悅故甘臨又坤土味甘震稼穡亦甘。兌口食之甘臨之象夫盛極則將衰君子所懼三處臨卦之中。值盛大之世不以為懼而以為說不中不正以陰乘陽徒知快樂於一時必无攸利也甘過則苦必至喜過則憂必生故既而憂之互震為恐懼憂之象憂則知盛大之不可恃恐凶咎之有時來不敢放縱自恣矣故无咎此即孟子所云死於安樂生於

周 易 注 卷上 憂患之意

六四至臨无咎

四在外卦之下至近於澤澤之盛以地之能容四居坤下而應於初象岸之有基址所以養澤之勢培澤之源以致其盛大也。故至臨雖陰柔不中而亦无咎一說至者鳥飛自上而極於地也四在上而應初至之象

六五知臨大君之宜吉

六五離爻離明為智居尊位為大君以陰居尊而得中道能下用九二之陽虛懷忘勢順而聽之人主惟不自用其聰明故能兼天下之聰明闢門明目好問察言舜之所以為大智也故知臨大君之道宜如此而吉也書曰自用則小五不自用所以為

大其以陰爻而稱大者以陰而用陽則陽為其所有也與大有之象同。

上六敦臨吉无咎

坤土敦厚處坤之終故敦臨雖遠於陽亦吉而无咎澤之聚以土為岸土愈厚岸愈固則澤愈盛土積至上高之至厚之極矣。澤得所聚而愈盛學有所積而愈大此上六之所以吉也。

周 易 注 卷上

三三觀坤下

觀示也。亦視也。巽風行於坤地之上。周循歷覽。無所不遍。觀之象。入而順之。觀之道也。又巽為命令。坤為民。觀乎民而為命令。故觀命令所布。眾民仰之。亦觀也。大體為艮。艮為止。止而示之。有仰觀意。巽為進退不果。又有觀望意。卦畫二陽在上。四陰在下。陽剛居尊。觀示天下。而羣陰又仰而觀之也。陰消至四。陰盛陽衰。本不能有所作為。所幸剛居中正。下止羣陰。不使之進。當莊敬恭肅。有以示之。而使之化。此觀之微意也。

觀盥而不薦。有孚顒若。示人者莫大乎禮。禮莫重乎祭。艮為廟闕。九五坎爻為鬼神為飲食。有祭祀之象。艮為手。故稱盥盥以水沃手。將以事神也。坤

周易注卷上

突

為牛。故稱薦。薦羞牲也。巽為不果。又遇艮止。故不薦。薦者獻腥。獻熟精氣已通。鬼神已格。今陰消至四。陰陽否隔。精氣未通。不可言薦。故盥之後未薦之時。當積誠以通之。蓋當祭祀之初。其心斂而不肆。其神凝而不分。誠敬方殷。足以感神人而孚上下。故有孚顒若。九五中實。故有孚。巽有孚象。顒若者。顒頤然。嚴正之貌。有威可畏。有儀可象。則下觀而自化也。商頌曰。奏假無言。時靡有爭此之謂與。

初六童觀小人无咎君子吝

艮為少男。初在下。尤穉。故童。距陽獨遠。視而不見。故童觀。童觀者。童子之觀。睇於近而忽於遠。有所觀而无所知也。小人陰類。君子陽類。陰柔在下。小人之道。故无咎。若君子則吝矣。小人民

之象。氓之蚩蚩。本无知覺。所謂民可使由不可使知也。日用不知。百姓則可。若君子則當行而善習。而察由而知其道矣。

六二闕觀利女貞

艮為門闕。坤為闔戶。六二離爻為目。故闕觀闕。隱而視之也。陰居陰位。欲觀九五。而柔弱在內。不能出而相見。僅於門內闕觀之。此女子之道也。故利女貞。若丈夫則可醜矣。

六三觀我生進退

生羣生民也。三居下卦之上。公卿之位。下二陰其民也。欲上觀乎君。先下觀乎民。故觀我生。互巽為進退。三居上下之際。故進退觀民之秀者進之。觀民之莠者退之。觀乎民以為進退。即以進退之道示諸民也。

周 易 注 卷上

突

六四觀國之光利用賓于王

坤為國。上卦亦為國。王謂五。四大臣之位。大臣事君。首務進賢。賢人者邦家之光也。四承陽得君。不自喜其進。而以賢人進為國求材。以揚盛典。故觀國之光。舉以薦於天子。故利用賓於王。不以賢人自私。而升諸公室。恭順之至此。諸侯貢士之象。不言臣而言賓者。道義之士。接以賓禮。且當初進。不欲屈以臣道。小雅之詠嘉賓。周官之言賓興。皆敬之也。一說四最近五。親見國之輝光。而願仕進於朝。義亦可通。

九五觀我生君子无咎

九五陽居尊位。眾陰皆其民生。故觀我生。謂民為我生者。萬物一體之義。陰本生於陽。民固生於君也。六三之我生。指一國言。

之九五之我生指天下言之陽氣浸消本宜有咎而剛正居尊有以觀示天下而止羣陰之長故君子居之可以无咎陽為君子

上九觀其生君子无咎

上九不在位而與九五同德當陰長之時一陽僅存必合力以止其長故觀其生君子居之可以无咎其指五上與五同有剛德五在位故觀我生上无位故觀其生在位者以德政觀示天下无位者以德業行義觀示天下也

周易 注 卷上

六

三三噬嗑 震下離上

噬齧也嗑合也卦畫上下二剛外實中虛頤之象虛之中藏一剛爻頤中有物之象頤中有物必齧之則得合故為噬嗑上初象輔頰二三五象上下齒九四在中象物九四不中不正故須齧而去之離麗也震動也物麗於口間而以下齒震動之噬嗑象也又萬物相見乎離離日在上萬物相見有噬之象震雷奮於下而繫之有噬之象雷電同體相資為用以通鬱塞而交陰陽噬嗑之象動而明所以能去小人而合天下噬嗑之道也噬嗑亨利用獄

周易 注 卷上

六

陰陽交間阻去而上下合故亨口有間隔不正之物去之而後口合天下有奸邪不正之人去之而後天下合故世有梗化者則政不下逮朝有讒佞者則情不上通此噬嗑之所以亨也互坎為獄互艮為手故用獄獄者圜土以居罪人上初兩陽象圜土九四一爻象圜土中之罪人用獄所以噬去一人之邪即以止天下之邪也離之明足以斷獄震之威足以折獄呂刑曰德威惟畏德明惟明所以利用獄也又互艮為止上之人止而無欲則刑罰清下之人止而不犯則風俗正此又刑期無刑之微意與

初九履校滅趾无咎

屨賁也校木械也趾足也互坎為堅木為刑校之象離槁木亦校之象震為足趾之象初在下亦趾之象沒於坎下故屨校滅趾滅沒也賁械足上械大而隱沒其趾也凡過必始於微而後

至於刑必始於輕而後至於重。初罪小刑輕懲之所以大戒。自此可以不進於惡矣。故无咎又趾所以行。滅之則不得行。小人而不行。是不行其惡也。是以无咎震起而遇艮止。亦滅趾不行之象。學者過欲之法。止之於微。王者除亂之道。防之於早。小不制則至於大。大不制則至於不可制矣。金人銘曰。燒燒弗滅。炎炎奈何。萌芽不伐。且折斧柯。可不懼哉。

六二噬膚滅鼻无咎

卦名噬嗑。象取刑獄。刑獄與噬物象相似而義相通。初上在口外。故不言噬而言刑。中四爻在口內。故不言刑而言噬也。六爻如一身初足上首。中間則骨與肉。四爻在中而剛。肉中之骨。二五近骨之肉。二則近皮之肉也。近皮之肉柔而美者曰膚。二柔

周易注 卷上

七

居柔位而得中。故稱膚。互坎為豕。豕之膚也。互艮為鼻。膚在鼻上。故噬而隱沒其鼻也。二極柔之物。本屬易噬。而下乘初剛。初象人之下齒。凡人食物。下齒動而上噬。故近下齒者先糜。以至柔至近之物。乘剛以動。用力過猛。至掩其鼻。此猶去易去之小人而致有震動之患。處之亦非甚善。然物噬而後口合。邪去而後人安。雖乘剛遇猛。固无咎也。

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三在膚內為肉。離日燥之為腊。離亦為乾卦。互坎為毒。腊肉者前日之肉。曝於日而成腊。凡肉陳則氣味或變而為毒。故遇毒論語所以有不宿肉之戒也。三以柔居剛。雖若易噬。然已少難於二。而位不中正。又互坎險外。若和易中。藏險毒。易而不戒。則

受其害。然物在口必噬之。小人在朝必去之。雖遇毒不過小有所傷。而口固可以大合也。故小吝无咎。陰為小。

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺肉有骨者。離火灼之故乾。二在離下。則以離日爆之。四五在離中。則以離火灼之。以剛居柔。噬不易噬。乾肺之象。坎為弓矢。陽爻為金。一陽剛直。故得金矢。金矢者。矢頭之。又雜金錫以成。射取禽獸。容有金鏃沒於骨中者。故噬而得之也。堅強者足以為梗。噬去其邪。則反有所得。如梗化之人。變之則反為我用。九四之噬。所以吉也。然堅不易噬。位又不中。故必利於艱難。正固而後吉。互坎為險。亦艱之象。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

五居骨外皮內為肉。在離火中。故乾。以柔居剛。乾肉之象。噬之又易於四。五居尊位。故象金。離之中爻。故稱黃。黃為正色。金三品以黃為上。黃金喻其貴也。噬肉乃得黃金。以喻去邪乃得大利。且邪惡之中。或有至貴之性。在一變化間耳。故正固危厲而无咎。凡強梗之在下者。易去。在上者。難去。故四必利艱貞。而五且至於貞厲。是以正小臣。易。正大臣。難。正人君。則尤難也。

上九荷校滅耳凶

坎為校。離木亦為校。上為首。而居校上。荷校之象。荷負也。坎為耳。首上荷校。校大而厚。掩過其耳。故滅耳。初位卑而履校。自上視之。不見其趾。上位高而荷校。自下視之。不見其耳也。滅趾則縮足不行。可无長惡之患。滅耳則善言不入。終无改過之由。

故凶。聖人設刑獄，所以生人悔愧之心，而示以遷善之道。初過淺，小懲足矣。三、四、五居中用事，不可以言刑，而又各有能改之幾，皆得无咎。至上則陷溺已深，不能訓誨。上之凶，上自成之與。

周易注 卷上

書

三三賁離下
艮上

賁，飾也。山者草木百物之所生，下有火則照見其上，草木品彙皆被光彩，有文飾之象，故為賁。離為日，天文也；艮為石，地文也。天文在下，地文在上，天地二文相飾成賁也。又離火止於山下，不能照遠，僅能飾山以成文采而已。卦畫陰陽分設，錯綜成章，上艮下離，互卦震坎，五色相炫，亦賁之象。文明以止，賁之道也。賁亨，小利有攸往。

剛柔相飾，陰陽交通，故亨。亨者嘉會合禮，禮无文不行，賁之所以亨也。六五得中承剛，故小利有攸往。陽主進，陰主退，陽盛之卦，每利有攸往，陰盛之卦，每不利有攸往。賁陰得位而能承陽，順陽以往，故小利也。陰主小，小不可以大也。至敬無文，大禮不

周易注 卷上

書

飾，文飾之道，固不可大用也。互震為往，離為光明，艮為止，文太繁則滅其質，華太盛則傷其根，光明而遇艮止，欲其文不欲其過乎文也，故小利有攸往。

初九賁其趾，舍車而徒。

初九震爻為趾，在下亦趾象，當賁之初，故賁其趾，所以自飾而以行也。互坎為車，初在車下，不可越而乘之，故舍之而徒。徒步行也。震為行，為大塗，徒行之象。禮大夫賜車馬，二為大夫，初為庶民，不可越分以乘大夫之車，故徒行也。人果能以禮自飾，何用高車駟馬，習為奢侈。初自賁其賁，不越禮以求賁，此其所以可行與。凡禮必有所飾，好飾則近於奢，過奢則失於僭，僭則并禮而亡之矣。世有僭分逞奢者，自以為榮，君子以為辱，謂其飾

禮而反幾禮也。

六二賁其須

須，婦也。賤妾也。陰在下位。故稱婦。良為小子，為闈寺。亦婦之象。六二陰柔，隨人以成飾。猶賤者隨主以成禮。故賁其須。凡儀文之盛，車服侍從，皆所必備。初言車服，二言侍從，皆其飾也。一說：須，鬚也。鬚隨頤而動。六二隨人而成飾，如鬚之附身以為飾也。自三至上，互頤，二居其下，鬚之象。

九三賁如濡如永貞吉

山火飾而為賁。三居其交，故賁如。互坎為水，故濡如。濡，潤也。詩曰：六轡如濡，是也。火得水以濟，光華而又潤澤。陰陽相接，文質相宣，文之美也。以飾其言，則吐辭溫潤。以飾其行，則澤躬爾雅。

周易注卷上

賁

自無暴慢鄙悖之譏，而無敢侮慢之者，故永貞而吉也。吉必本於貞者，文必合乎禮之正。若失正道而取悅於人，安得吉哉。

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四居山下火上，故亦賁如。皤，白也。六四巽爻，為白。又賁者采與素相飾而成。下卦離火為采色，上卦艮山為素色，故上三爻皆象白。互震為馬，互坎亦為馬，四居三上，故白馬翰如。翰，高也。如，擬議之詞，亦徘徊之象。六四陰柔，從初則畏險遠，乘三則有不安。故禮飾已成，猶徐徐不進也。坎為寇，初正應四，為婚媾。雖礙於三而不遽進，然陰陽相合，實匪寇而婚媾也。內卦賁之體，外卦賁之用。婚姻夫婦之禮，聘賢君臣之禮，皆賁之大者。物不可以苟合，故飾夫婦君臣，尤懼苟合也。

六五賁於丘園束帛莛莛吝終吉

艮為山，為果蓏。互震為木，為竹。故象邱園。坤爻為帛，艮手縛之為束。五匹為一束，爻在五，故用五匹。又三、五、二、三、二、三為一束，自五爻外，二陰三陽，二、三、五之象。五居尊以用之也。莛，莛，少貌。陰性吝嗇，故少。艮為小，亦少意。六五得中而承上九之陽，上不在位，如賢人之在野。故以束帛聘於邱園。詩所稱素絲絀心，是其象也。賢者邦家之光，聘賢者禮文之美。六五履中蹈和之君，文而有質，虛衷求賢，邱園生色，雖禮儀惜其儉嗇，而以誠意相求，不以虛文相炫，故吝而終吉。賢者固可以誠求，而不可以貨取也。

上九白賁无咎

周易注卷上

賁

上九賁之終，絢爛之極，歸於平淡。由文返質，文明而止矣。故白賁考工記曰：繪畫之事，後素工。賁終而白，賁之成也。志高品潔，刊落浮華，儻然自得於山林之外，雖失位而亦无咎。

三三剝坤上

剝落也。削也。艮山出地而高，反附著於地上。剝之象。山體本空，而坤地至五，艮僅一陽，不足稱山，故剝而附於地也。卦畫五陰在下，一陽在上，羣陰消陽，已至於五，孤陽僅存而不當位，剝削極矣。順而止之，所以處剝之道也。

剝不利有攸往

剝陰長陽消，陽消將盡，故不利有攸往。陽主進，陰主退，陽氣極衰，理不可進，又上止而下順，故不可往。凶焰方張之日，起與之爭，則禍愈烈，故君子退避靜處，徐待其衰，不與小人爭，自不為小人害，所以存善類，養元氣，以俟一陽之來復也。故君子止而不往，即以止小人之侵害也。一陰一陽之謂道，然陽尊陰卑，陽

周易注卷上

夫

進陰退，自然之理，故易準之，扶陽抑陰，以贊天地，或謂陰陽平列，易无扶抑之理者，非也。蓋陰陽二物而一物，陰者效陽，故以陽為主，順陽則吉，消陽則凶。觀此卦及復姤夫卦，可以見聖人之情矣。

初六剝牀以足蔑貞凶

初六巽爻為牀，全卦一陽在上，羣陰在下，上實下虛，牀之象。故爻象多取於牀。初為足，剝陽於始，故剝牀以足。牀恃足以安，國恃民以立，足壞則牀將傾矣。民離則國將亡矣，故蔑貞凶，蔑猶失也。陰以從陽為正，而消陽是失陰之正道也。

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨足之上，近膝之下，二在初上，故稱辨。辨猶牀幹也，一為臣位。

臣亡則君無助矣，辨壞則牀無資矣，國之亡也，始則兆庶離心，繼則股肱盡失，君欲安居於上，得乎。

六三剝之无咎

六三在羣陰中，獨應上九之一陽，當羣陰剝陽之際，失其同類，而歸心於君子，可以无咎。此猶宵小中人，獨維持乎善類，善類之不盡亡者，彼不為无力焉，固君子之所許也。

六四剝牀以膚凶

艮為膚，四在辨上，膚之象。陰之消陽，已盡下卦而至，上卦牀剝已盡，而及於膚，災切近身，故凶。四為近臣之位，腹心之任，併此而剝，天下事尚可問乎。

六五貫魚以宮人寵无不利

周易注卷上

夫

魚，陰物，羣陰連類，以進貫魚之象，貫穿也。艮為門闕，陰居門內，故稱宮人。五為君位，陰來居之，知是事君之宮人也。六五得中居尊，為羣陰之長，獨近於上，承而事之，上亦得之以安，故率領羣陰而受君寵，自无不利矣。夫陰之道，貴乎承陽，承陽貴乎不爭，不爭由於不妒。六五柔順得中，不惟善事君子，且使妾媵之屬，咸得依次疊進，以其事君子，化乖爭嫉妬之風，而有琴瑟鐘鼓之樂，陰安而陽亦得安矣。蓋孤陽无位，反託乎陰，三應上五，承上皆上所恃以安者，三賤而遠，故僅无咎，五尊而近，故无不利。

上九碩果不食，君子得輿，小人剝廬

艮為果，疏陽稱大碩果者，大果也。一陽居上，羣陰望之，若碩果

然孤陽僅存。不見滅於陰。故不食。陰欲滅陽。良以止之不使之食也。全卦象頤。而下口不合。不食之象。又居卦上。止於最高。剝之不及。不能食也。果中有仁。果不食則仁可復生。故剝卦之終。即復卦之始。亦以見天地之間。生生不已。生之道無時而或息。仁之理無處而不存也。坤為輿。上藉下以安陽。附陰而存。有君子之德。則為坤民所載。而得輿。若小人處此。則必終喪其陽。猶如自壞其所居之廬。廬壞則无所覆。陽之喪。亦非陰之福也。良為門闕。門闕之上。有一剛爻。廬之象。書曰。民非后何戴。后非民罔與守邦。上剝下。是自失其所載也。下剝上。是自失其所覆也。

周易注卷上

夫

三三復震下坤上

復反也。還也。天地之間。一陽氣所充周。陽過處即是陰。非陰消陽。陽自往也。往極於上。則來反於下。故復卦畫一陽在五陰之下。坤陰用事。一陽始生。似已往而還。已失而得也。震亦為反生。其象為地中有雷。雷於收聲之後。初動於地下。陽氣方來。復之象也。動而以順行。復之道也。卦繼剝。陽剝於上。則復於下。明陽之無時或息也。

復亨出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

復陰極生陽。陽出通陰。故亨。出者震動於下。陽始出也。入者入於羣陰之內也。陽在下則震在中。坎為疾。元陽初生。不至於陷。而陰咸順之。无陰陽不和之患。故无疾。无疾則生機曾矣。

周易注卷上

夫

陽以陰為朋。陽出而坤陰來助。故朋來。朋來者以陰贊陽。則生意茂矣。故无咎。震為大塗。故稱道路也。謂往來之路。初九本一陽始生之位。自此道而往。自此道而還。故反復其道。七日者。自本爻起。歷六爻而至於七。復至本爻。一日一爻。於此往而復來。於此陽之道固未嘗失也。七為陽數。日為陽象。故言七日。漢儒云。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。舉成數言之。為七日。不知易有六位。故有七日來復之象。因七日來復之象。故有卦主六日七分之說也。剛長而欲進。又動而以順行。故利有攸往。震有往象。天地以生物為心。陽大生。陰順陽而廣生。復者生機之始。故利其往也。初九不遠復。无祇悔。元吉。

初九在初最近故不遠而復初者隱微之地其失未見於外能自覺察復之於早故无祇悔祇辭也一陽初生為復之主有乾之元故元吉元生氣之始即仁也人自奪於外誘而秉彝之良惘然若失一念復其初而仁即見矣子曰仁遠乎哉我欲仁斯仁至矣又曰一日克己復禮天下歸仁焉不遠而復復其元也即復其元吉也帝出震復本有乾元而象不言元者以元在初爻不在二五中位其象不顯初爻動則元象顯矣

六二休復吉

六二得中而比於初其地則得陽最早是本良未喪也其時則去初最近是所失未遠也故休復休息也一息而即復也初復之於微二則復之於著初復之於隱一則復之於顯夫已失而

周 易 注 卷上

全

復誠不及未失而復者之為力少而收功多也然能復則亦不見其失矣故亦吉也象傳云下仁仁指初爻初爻陽之初善之長即仁也堯舜之性性此湯武之反反此也

六三頻復厲无咎

三雖距陽已遠猶在內卦可以因二以求初故頻復頻蹙也位至於三其失已顯復之必有甚難而又不中正故頻蹙以復頻非復之善者然猶不失改過向善之意故雖危而无咎記曰或安而行之初之象也或利而行之二之象也或勉强而行之三之象也

六四中行獨復

六四行羣陰之中而獨與初為正應故中行獨復是能從君子

之道者吉凶不必言也

六五敦復无悔

五遠於陽宜有悔矣然順而得中能厚自培養以期自復故敦復蓋土之厚者木自生焉陰之純者陽自見焉五不能從初而復而居尊得中能自培養以致復焉故无悔敦厚也坤為土土積至五故敦

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

六處坤之終甚遠於陽而又失位故迷復凶有災眚坤終為迷

迷復者迷其所當復也災眚怪異也復非所復則人心亡天道

乖怪異見矣坤為眾有師象震長子率師在下无位不能有功

周 易 注 卷上

全

且陰極之性柔懦昏迷故有大敗坤為國外卦亦為國君指五上之凶勢及於五將之凶禍及於君故以其國君凶十年數之終時之久也復者善念善念迷則轉而為惡復者生氣生氣窮則變而為殺殺心盛則生機隱人欲肆則天理亡老子曰樂殺人者不可以得志於天下貪功而強戰天人之所惡也故大敗而凶至於十年不能征天道之窮也

三三无妄震下
乾上

无妄妄虚妄也。一作望，謂无所希望也。惟无虚妄，故无希望也。有所希望，則妄矣。天下雷行，陽氣普遍，萬物自然而生，无所用其希望，故无望。萬物之生，根於至實之理，毫無虚妄，故无妄。所謂誠者，物之終始，不誠則无物也。卦畫三陽行於上，而一陽生於下，震為反生，應於上而出於下，象萬物得天之氣而生。此造物自然之理，原无妄也。上乾下震，其動以天，无妄之道也。卦承復，復盡性之道，无妄致命之道。

无妄元亨利貞，其匪正有眚，不利有攸往。

震出於下，九五又體乾元，以為生物之本，故元。二五交，陰陽通，故亨。剛柔互濟，故利。二五得正，故貞。无妄者，天道之正，若其不正，則有災眚。蓋乾道變化，各正性命，天以陰陽五行，生育萬物，悉稟自然，其或感之有正有正，則有壽夭之不同，禍福妖祥之不可知，容有出於常理外者，故匪正有眚。震為行，而遇互艮之止，故不利有攸往。且无妄者，自然之謂，无妄而有往，是當无所希望之時，而有希望之心，人欲起而不安天命，非天之所祐也。故不利有攸往。无妄一卦，闡明天命，元亨利貞，君子所以受命，匪正有眚，君子所以安命，不利有攸往，君子所以俟命，不知命，無以為君子，易固明示之矣。

周易注 卷上

全

初九无妄往吉

初九陽剛之德，初生於下，其上无應，而掩於陰，有懸世无悶，確不可拔之志，故无妄。此猶受命初生之候，無求無欲，啼笑皆真。

以此道往則吉矣。素其位而行，不願乎其外，初之往所以吉也。震為往，統觀一卦，不利攸往，若初爻則往吉，所謂爻以時遷也。六二不耕穫，不菑畲，則利有攸往。

田一歲曰菑，三歲曰畲，震為耒耜，互艮為手，大離為牛，有耕穫菑畲象。又互成益，益有耕稼象，耕而穫菑而畲者，常也。乃初耕之而二穫之，初菑之而二畲之，藉人之力，不勞而得，故不耕穫不菑畲。六二陰虛中正，本無求富之心，特得位得時，遂據初而收其效，所謂謀道不謀食，祿在其中也。如此則利有攸往，蓋富貴在天，得之有命，苟以患得患失之心往，跼天踏地，一舉足而有害，我無得失之心，則中懷坦蕩，何所適而不可也。

六三无妄之災，或繫之牛，行人之得，邑人之災。

周易注 卷上

全

三陰柔而不中正，故无妄之災。大離為牛，互艮為手，又為止，互巽為繩，又為木，以繩繫牛，止於木下，故係之牛。或疑詞三不中，故或之。三人位，下卦為邑，坤爻亦為邑，邑人指三，行人指四，乾為行，六三陰虛為失，九四陽實為得，據而有之，故牽牛以去，行人不期得而得，邑人不期失而失，所謂无妄之災，三之命也。然三惟不中正，故致不正之感，雖曰天命，亦人事也。一說邑人之災，乃因失牛而遭詰捕之擾也。

九四可貞无咎

九四上不在天，下不在人，天人之間，无所作為，而以陽居陰，尚无毗陰毗陽之患，以剛應剛，又无係戀，故猶可以正固守之，雖不中正而亦无咎。

九五无妄之疾勿藥有喜

九五坎爻為疾，互巽風亦為疾，巽木艮石為藥，藥象在下，故勿藥。疾愈為有喜。九五中正自葆，本无致疾之道。故雖偶遇外邪，不治可以自愈。苟以无妄之疾而輕試无妄之藥，方劑雜投，或反變為痼疾，不可治矣。君子義命自守，我無取禍之道。雖禍至而不懼，若懼而求解免，則必違道而生妄，喪其所守矣。故无妄之疾，惟勿藥所以有喜。詩曰：肆不殄厥愠，亦不隕厥問。此文王之勿藥有喜也。公孫碩膚，德音不瑕。此周公之勿藥有喜也。文中子曰：何以息爭？曰：不辯。何以止謗？曰：不爭。亦得勿藥之意。上九无妄行有眚无攸利。

周易注卷上

金

上九不中不正，亢陽无位，命之既窮，而猶欲前往，故有眚无攸利。君子不過乎中，不失其和，時行則行，時止則止，安命之中，自有造命之道。故中庸曰：君子居易以俟命，居易則命可俟矣。小人行險以僥倖，行險有何倖焉？此无攸利之說也。

三三大畜 乾下 艮上

大畜畜聚也，養也。天在山中，所畜至大之象。易之名卦，皆取實象。天在山中，疑無此象。不知天之氣無所不在，而山體中空，足以畜聚其氣也。記云：天降時雨，山川出雲。地秉陰氣，於山川山中之天，乃山所畜以興雲雨者也。乾健之德，以艮止之，止之所畜也。如射矢然，握愈固則力愈厚，如激水然，遏愈急則勢愈遠也。卦畫一陽在上而失位，三陽在下而欲進，中有二陰居尊得位，以止下之三陽，不使即進，以合於上，有畜養意。乾天在下而不進，艮山在上而不下，亦畜養意。象與小畜相似，惟小畜以巽畜乾，巽陰卦，故曰小。大畜以艮畜乾，艮陽卦，故曰大。小畜臣畜君之道，大畜君畜臣之道也。又入之則所畜者小，止之則所畜者大也。

周易注卷上

金

大畜利貞不家食吉利涉大川

六五陰居尊位，下應陽而上承陽，剛柔互濟，畜之以正，故利貞。自三至上，互頤有食象。互兌為口，亦有食象。二稱家，頤象在外，故不家食。不家食者，賢人不食於家，而見養於朝廷也。六五居尊承陽，上九一陽，既得所尊，是以天下向風，羣賢畢至，笙簧酒醴，食於天家，吉可知矣。乾為大川，兌亦有川象，體頤有舟象，舟在川上，故利涉。一樹十穫者木也，一樹百穫者人也，國君養賢，猶之養木，養賢可以濟難，養木可以用以涉川矣。

初九有厲利已

初陽方長，其勢欲動，而位卑力弱，為六四之陰所止，欲進不能。

故有危厲其利在於己而不行以養微陽而不犯災也已止也。
九二輿說輶

乾為輿互兌為毀折故說輶說解也輶車下縛也陽剛之才自有可行然陽爻陰位不恃其剛方為六五之陰所畜不可遽進又得中道可止則止故雖有輿自說其輶而不行也。

九三良馬逐艮貞曰閑輿衛利有攸往

乾為良馬逐追奔也陽積至三蓄極欲動其應在上上為同類引之於前而三又互震為驚走故一發莫遏而奔逐也然三在大畜中又遇艮山之阻不可以躁妄進故利艱貞閑防也輿衛車徒也乾為輿三人位為衛大離為戈兵甲冑有輿衛象曰詞也一作曰離為日乾至於三亦為終日乾為惕故曰閑輿衛震為往乾健之極奮而猛出恐其驚擾里人故須閑防其車徒安行无擾乃利有攸往也。

六四童牛之牯元吉

大離為牛艮為童故稱童牛牯福衡角著橫木不使觸也牛性雖順猶有角以觸人當角始生而早有以制之故童牛之牯艮為堅木在牛之上牯之象夫君之養賢非第養其身實以養其德詩曰周王壽考遐不作人此文王之大畜羣賢也乾陽方生於下四以柔道畜而止之成就其美防制其惡故能有乾之元而吉也又周禮封人凡祭祀飭其牛牲設其福衡魯頌秋而載嘗夏而輻衡然則童牛之牯所以養其純一之性而以祭天也四之畜賢所以養其純一之德而以事天也書曰顧俊尊上帝

畜賢之道茂以加矣一說牯牛牢也亦畜之之象
六五豮豕之牙吉

六五陰伏陽下豕之象豮豕也牙通作互互亦福衡之屬防其奔跳制而養之故吉周禮牛人凡祭祀共其牛牲之互然則豮豕之互亦以養其性而共祭祀也五居尊位成就人才與其天位而食天祿猶養豮豕而以祀神是以吉也一說去勢曰豮牙即牙齒之牙豕去勢則不躁動而牙不傷人矣馬牛豕六畜之屬皆見畜於人者故中三爻取象焉。

上九何天之衢亨

上九大畜之極而大通矣乾為天互震為大塗艮為路上在天位而居震艮之上天衢象也何荷也乾為首艮為肩故荷之負荷天道通達无礙故亨。

周易注 卷上

全

三三頤震下
艮上

頤口旁也。上艮下震。上下二陽。中含四陰。其用上止而下動。其體外實而中虛。頤之象。又上覆下承。以象輔頰。中有四畫。以象眾齒也。頤所以飲食。飲食所以養身。故又訓為養動而止。養之道也。動於春夏。止於秋冬。天地所以養物。動於日出。止於日入。人物所以養生。下動上止。有以卑養尊之道。始動終止。有以少養老之道。民生在勤。故動者養道之始。勞則休息。故止者養道之終。萬物出乎震。成乎艮。震艮者。生人之原委。即養道之初終也。中互重坤。亦有養象。

頤貞吉。觀頤自求口實。

始動終止。人道之正。外陽內陰。天地之正。六五之陰。承上九之

周 易 注 卷上

兌

陽。養道之正。故貞吉。人受中正以生。苟養之不以正。則失其所養矣。故以正養身。則身安。以正養心。則心存。以正養民。則民治。養道必貴乎貞也。觀頤者。觀其所養也。自求口實者。自求所養也。頤之飲食。實以養身。頤若无所利焉。故有養人之象。然身養則頤亦養。養人即以自養也。故有自養之象。大離為目。故觀頤。虛則求實。故自求口實。又上下兩陽。所以養人。故觀其所以養人者。中四爻。待養於人。故求口實以自養也。

初九舍爾靈龜。觀我朵頤。凶。

大離為龜。龜介蟲之長。靈龜者。伏氣不食。无求於世者也。惟无求。故无欲。无欲。故能靈也。初以一陽伏艮山下。故象龜。潛陽。故稱靈。凡陰皆求養於陽。卦惟二陽。上九之陽。眾陰所仰。足以養

人。初九之陽。眾陰所覆。不足養人。而足以自養。乃體震之動。不自養而求養於人。嗜慾深者。其天機淺。喪其靈明之美質矣。故舍爾靈龜。爾謂初也。我上自謂也。上為養人之主。朵頤。垂下動之貌。初仰觀上九。若不勝欲。羨者。貪口腹之欲。失本體之明。故凶。卦上止而下動。止則无欲。動則多貪。故下卦皆凶。上卦皆吉。縱欲者。可以戒矣。

六二頤頤拂經於丘。頤征凶。

頤倒也。自上食下。則垂其頤。自下食上。則倒其頤。經頸也。拂振也。六二陰爻。賴陽以養。二與初近。而初卑下。不足養人。故倒頤以求養於上。且又拂頸以即之。無如上九位高。不與相值。若山邱之不可即也。故於丘頤。艮山為丘。二若不能靜守。牽於嗜欲。

周 易 注 卷上

兌

越三四五爻而往從之。則失其道矣。故征凶。舊說經常也。頤頤求食。不合常道。故曰拂經。

六三拂頤貞凶。十年勿用。无攸利。

卦凡四陰。皆求養於陽。而六三不中不正。又恃上九獨與之。應急求其養。故拂頤。人受中正以生。三以不中不正。求養其生。則生道窮矣。又六三為兌爻。下卦為震。動而逞欲。說以媚人。此陰邪小人之象。大乖養道。故正固而凶。至於十年之久。无所可用。用則无所利也。易道不過十年。十年數之終也。陰雖以應陽為美。獨豫初六。與此爻。反以應陽而凶。蓋求說而不以道。則陰險諂媚。无所不為。求養而不以道。則放辟邪侈。无所不至。丹書曰。欲勝義者。凶。有應以濟其欲。則必凶矣。

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四居陰則靜得位則正體良則止與初為應初不能養故頤頤以求養於上上雖與四稍遠而四本無欲不急求養終能受上之養故吉大離為視坤為虎艮為山四在山內有虎之象六四巽爻風從虎也眈眈視貌逐逐遠貌虎雖需物以養而威嚴端重遇物必先審視不輕取食其欲攸遠不遽逞也故无咎夫飲食人之大欲也聖人不禁人之欲而有以節之故荀子曰使欲必不窮乎物物必不屈乎欲兩者相持而長是禮之所起也故禮者養也欲不逞而得養何所咎乎

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五求養於上九故拂經拂振其頸以仰上也陰柔得中安詳

周易注卷上

空

靜止順以承陽正以待養故居貞吉舊說經常也五以尊位不能養人而求養於人不合常道也卦外實中虛有舟楫象而才本柔弱又當坤迷之極居艮止之下故居貞則吉而無才濟難不可涉大川也五雖居尊位而不能自養需上以養不能自濟需上以濟柔主不可無良輔弼也

上九由頤厲吉利涉大川

上九為頤之主以上養下以陽養陰天下需此以養故由頤雖過高无位不無危厲而亦吉也出坤迷之外則知所向居艮止之終則无所阻又本剛健之才足以濟險故利涉大川書曰若濟大川用汝作舟楫上九之謂也詩曰人涉卬否卬須我友六五之謂也

三三大過兌上

大過過越也又失也差也巽木在下兌澤在上以澤而越乎木之上故為大過卦畫二陰在外四陽在內以陰包陽陰越過乎陽之外故過陽盛於內上下二陰不勝其重故稱大過陰越於陽不台中道與小過同而小過陰多於陽陰又據二五之位以陰為主故小過大過陽多於陰陽又據二五之位以陽為主故大過又越則相失二五皆陰兩不相遇故小過二五皆陽兩不相遇故大過能巽而說處大過之道也

大過棟橈利有攸往亨

棟屋之脊橈也橈曲折也巽為木巽又橈萬物兌為毀折巽木而毀故棟橈又上缺下斷象木去兩端以為棟而中有四陽兩

周易注卷上

空

陰不勝其重故橈全卦又似大坎坎堅木為棟坎又為陷又為矯揉亦棟橈象陽氣在內而盛鬱而欲發陽利於進故利有攸往巽風有往之象內巽而外說有往之道往則陰陽通而亨矣有非常之事然後有非常之功故才力淺薄者臨艱鉅則退沮而豪傑方乘時以立功名任愈重則才愈出事愈難則功愈大也苟大過之世无以圖大過之功舉世畏難而苟安則天下事將誰屬乎又大過陽閉於中陽死之象宜速往以救之故必往乃亨也

初六藉用白茅无咎

初居下奉上以柔承剛藉用白茅之象巽木為茅又為白茅象其柔白象其潔茅之為物雖薄而有貴重之物將置於地先以

茅藉之庶可無損。小心慎重之至也。故雖失位。可以无咎。蓋大過者大事之卦。古來任大事者。必基以小心。有文王之小心。而後可以造周。有諸葛之謹慎。而後可以安蜀。故欲為棟之支。必先為茅之藉也。

九二枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

巽為柔木。而近於澤。故象楊。楊近水之木也。當大過之時。生機過於內。而滅於澤。故枯。陽得中道。下乘初陰。陰陽相交。可以死而復生。故生稊。稊芽也。陽為夫。陰為妻。九二體乾為老夫。初六巽爻為女。二據初。故得其女妻。女妻者。得未婚之女。以為妻也。雖已過時。而陰陽相與。足以生育。故无不利。

九三棟桡凶。

周易注卷上

全

全卦象棟。三四居中。故稱棟。三應在上。兌澤盛大。三不能勝。故桡而凶。卦以二陰過四陽。初陰在下。承陽。上陰在上。乘陽。所以滅陽者。上六之過。三自下而應之。欲相輔以有功。必不能矣。兌又為毀折。三棟雖堅。而遇毀。所以桡也。

九四棟隆吉。有宅吝。

四出下卦。而上上卦。隆然特起。其應在初。初在下。不能害四。而又體巽以承陽。故四不桡。而隆。隆。厚也。重也。國語曰。不厚其棟。不能任。重重莫如國。棟莫如德。隆則足以任重矣。故吉。四既不桡乎下。若再上扶乎上。則為有宅而吝。大厦非一木所能支。四雖隆厚。可以兼撐上下乎。巽為進退。有宅之象。

九五枯楊生華。老婦得其士夫。无咎。无譽。

九五剛中。上承上六之陰。陰陽相合。亦有復生之道。木在上。象華。故枯楊生華。凡木生芽。則生可久。華雖燦爛於一時。華落則復枯。不可以久。故救過之道。務內不務外。為其實。不為其華也。陽為夫。陰為妻。上六陰在上。而長羣陽。有老婦象。二乘初。以陽乘陰。故夫得妻。上乘五。以陰乘陽。故妻得夫。士夫者。得未婚之人。以為夫也。雖過時而相合。然亦不成生育之功。蓋陽可以過陰。陰不可以過陽。夫老妻少。則可生。妻老夫少。則不生也。无咎。无譽者。僅能无咎而已。固无得而稱也。

上六過涉滅頂凶。无咎。

兌為澤。上當大過之終。故過涉。乾為首。澤在首。上故滅頂。兌又為毀折。亦滅頂象。上六陰柔无才。而處大過之極時。无可為。禮无可避。甘罹其凶。此殺身成仁之事。不可咎也。

周易注卷上

全

三三坎坎上

坎陷也險也。水之象也。水剛以柔行陽動陰中。故畫三以象之。水之為字亦取諸此。水必行於坎陷之中。故名為坎。卦畫一陽陷於兩陰之中。水行地中之象。中實者水之體。外虛者水之用也。水生於天而行於地。坎生於乾而交於坤。坎者乾之中子。而坤之後天也。乾卦中畫之陽陷於重陰之中。為坎。坤卦中畫之陰麗於重陽之中。為離。坎離者天地之交也。天地本交。特於水火見其功。乾坤本交。特於坎離徵其用。六子並列。而坎離獨為天地之樞者。以其得中氣也。

習坎有孚維心亨行有尚

兩坎相襲故習坎純卦八獨坎言習者。八卦惟坎險不足言德。

周易注卷上

益

故特加一習字。習者兩水襲至。流行之象。坎以流行為用。能用坎則坎亦一德也。君子以險成其才。王公以險固其位。皆用險者。故加習字以明其用也。二五得中以孚於陰。故有孚。陽在內則實而有信。陰在外則虛而能通。故水行有漸而性有常。消長以時潮汐以候。未嘗失其信也。坎一陽居中為心。有實德以通於陰。雖迹有險阻。而心无隔闕。故惟心亨。坎中一陽為誠。誠能動物。无遠弗届。所以亨也。故水經百險阻。而卒至於海者。以其中至誠之性也。人經百險阻。而卒底於道者。以其中有能誠之心也。心屬陽。身屬陰。陽者陰之主。心者身之君。自習染而後。聲色玩好。所以便其身者。皆足以困其心。久而習焉。則本心若蔽而不見。心之陷於身。即一陽陷於二陰之象也。書曰。道心惟

微。是之謂也。然卒能戰退羣陰。而出於坎險者。則惟恃此在中之一陽耳。書曰。允執厥中。是之謂也。坎為流水。故行習坎亦為行。互震有行之象。學以勤而有獲。水以流而不腐。坎有實德。往則進而有功。故行有尚。尚進也。

初六習坎入于坎窞凶

陰柔居重坎之下。故習坎。窞坎之深者。初六巽爻為入。陰虛象窞。故入於坎窞。初居重淵之下。陷而又陷。入於極深。不能復出。故凶。坎水沉溺。象人之有欲。坎天地之險。欲人心之險也。初在坎之下。陷於欲而不能出。上居坎之極。陷於欲而不能返。皆聖人所不能救也。

九二坎有險求小得

周易注卷上

益

九二陽剛不正而陷陰中。故坎有險。陽實故得坎以心亨。二有剛中之德。求則有得。以居陰位。故小有得。二在下卦位卑勢微。象水出於地上。猶不能施澤及遠。小得之象也。雖然涓涓不已。流為江河。大川之源。可以濫觴。雖小而可大之勢。基此矣。

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

六三在內卦為來。此水未去。彼水又至。三處兩水之間。故坎坎。上承外卦之坎。故險。下乘內卦之坎。故枕。坎為堅木。互震亦為木。三為內卦之首。而乘九二之剛。故枕之。倚著不安之象也。陰虛象窞。三伏於外坎之下。又互艮止。故入於坎窞。位不中正。以陰柔之性。居重險之間。止而不能自出。不可有所施行。故勿用。占者得此。無所可用也。

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

互艮木坎堅木為樽互震蒼筤竹為簋震主器故有樽簋坎水為酒震足在下上有坎酒樽酒之象一至五互頤震獻在中簋之象貳副也六四重陰故貳坤土為缶離大腹亦為缶震仰孟亦缶之象簋竹器缶土器簋以缶代之昭其質也應天以實不以文事上以誠不以華樽酒雖薄簋貳雖少用缶雖樸亦足以達其誠敬而行燕享之禮矣坎為信約信也坎為室艮為門陰虛故象牖牖所以通明也大離有明象坎水內明亦明象誠則能通約以達己之誠即以通君之明啟其一隙之靈明而引之大道此人臣格君之善法也昔孟子於齊王好色好貨好勇皆不直斥其非而委曲開導以生其悟蓋人方沈溺高論有不能

周易注卷上

突

入故須循循善誘因其所知而啟其所未知則可以醒其迷矣四居近臣之位柔順得正以承九五之君盡其質實修其潔敬積誠悟主故雖險而終无咎也

九五坎不盈祗既平无咎

九五有陽剛之才居上行之地內實外虛故坎不盈得中而无偏頗故祗既平祗辭也蓋水不流則盈此盈則彼虧而不能平矣九五源遠而流長流行不已故坎中不見其盈高下淺深亦无不平蓋惟不盈故能平惟平故不盈如此則化險為平矣何咎之有故學問之至者其意氣必平天下之治者其民情必平水之平德之盛也莊子曰平為福有餘為患九五能平何險之足慮乎祗一作坻小邱也互艮為小石則高者亦平之也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六陰柔居險之極而不能出故有久於牢獄之象互艮手為係徽纆繩索也三股曰徽兩股曰纆所以繫縛罪人者震坎離艮皆有木象故稱徽纆坎堅多心木為棘震艮亦為木故叢棘獄外種棘寘於叢棘者入獄之象三歲者三爻言其久也周禮上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍三歲而不得免其凶可知矣初在內其險在心天理淪亡心陷於險而不出心死之象上在外其險在身窮凶極惡身陷於險而不出身死之象厥罪維均也

周易注卷上

空

三三離離上

離麗也。火之象也。火外實內虛。故畫三以象之。火之作字亦取諸此。火必有所附麗。故名爲離。卦畫一陰離乎兩陽之間。其外陽實。象火之著物。其中陰虛。象火之流行。惟虛生明。離之明以中爻之虛也。又火外明而內暗。卽離卦之外陽內陰也。火生於下而炎上。離根於坤而交乾。坤之中女而乾之後天也。乾坤者陰陽之正體。坎離者乾坤之大用。故上經始於乾坤。終於坎離。坎中實。誠也。離中虛。明也。於坎離之中。寓誠明之道。此聖人之心學與。

離利貞亨畜牝牛吉

剛柔相濟。柔得中而二得正。故利貞。陰陽相通。萬物並長。故亨。

周易注卷上

矣

坤爲牛。離得坤之中爻爲牝牛。牛有順德。牝牛尤順。故畜牝牛吉。牛之德可以祭天。牛之功可以利人。謹養之以待用。故吉。禮人君无故不殺牛。周禮牛人掌養國之公牛。離爲人君之象。故畜之也。牝者有生。生不窮之意。重離相繼之象也。亦以喻人君之道。當養成在中之柔德。上以事天下。以勤民。所以常保其位而吉也。

初九履錯然敬之无咎

火主禮。禮履也。故離之初爲履。初九震爻亦爲履。初言履者。火必有所藉。初者火之所藉也。離有萬物相見之象。初象日之方出。日出而作。萬事紛至。故履錯然。火有然象。錯然者。躁動紛襍之意也。禮始於敬。初爻又有震懼之象。故敬之。敬則心不懈而

神不馳。不患事之紛繁。可以避咎矣。需上之敬。敬人也。離初之敬。敬事也。敬人則人不犯。可以處難處之人。敬事則事不敗。可以處難處之事。

六二黃離元吉

六二。文明柔順。麗於中正。處陰之正位。而得坤之中氣。故黃離元吉。凡物必有所麗。而地上中正之位。是萬物之所由生也。萬理之所由出也。天地中和之氣。所由聚而發也。故地之正色。於此爻見之。故稱黃離。坤凝乾元。於此爻顯之。故稱元吉。坤元吉。在五。此在二。者。坤純地道。故必至乎天位。始足以凝乾元。離本坤之中爻。而麗於乾。故必正乎地位。始足以凝乾元也。

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

周易注卷上

矣

九三。剛而不中。下卦之日將終。故爲日昃。離爲大腹。故爲缶。九三艮爻也。初爲日出。二爲日中。三爲日昃。離爲大腹。故爲缶。九三艮爻爲手。故鼓。鼓擊也。互兌爲口。故歌。二至五。互大過。故大耋。陽爲大人。老爲耋。日之將終。象人之將老也。互兌爲口。大坎爲加憂。故嗟。離火主躁。故有歌嗟无常之象。三不中正而躁動。志荒時過。方思爲晚景之娛。忽又悲死期之至。興極悲來。故凶。人苟中无所得。則死生之感。足以擾其天懷。不知日之出沒常也。而其明自昭。天壤人之死生常也。而其道自在。古今故君子抱道在己。繼往開來。可以生亦可以死。不必作達觀之見。以得時行樂爲高。而亦无死生契闊之戚。六三則内无得於己。外无傳於人。存沒之悲。至晚年而益切。向之強作闊達。偷閒尋樂者。至此已

不知何往矣。噉其泣矣。嗟何及矣。此其所以凶也。

九四突如其來如。焚如。死如。棄如。

九四不中正而躁動。內卦之明方終。突欲起而代之。居不中不正之地而逞剛狠之性。為繼位之謀。上欺五之陰柔。侵奪其位。此父死爭立之象。亦弑君之象。天地之所不容。故下則無人應之。上則必欲誅之。自作之孽。必不可活。故焚如。死如。棄如。在內卦之火上。又乘互巽之風。故焚。體大過為陽死。又遇兌缺。故死。火滅灰飛。故棄。九四震爻為木。互巽亦為木。火生於木。禍發必尅。火附物而生。物焚而火亦息。是以焚則棄矣。

六五出涕沱若。戚嗟若。吉。

互大坎為水。為憂。故出涕沱若。沱涕貌。兌為口。故戚嗟若。戚憂

周易注卷上

百

也。六五陰居陽位。以柔乘剛。防四之欺凌。故有憂歎之象。居尊位而以為憂。可以保其位矣。故吉。又離卦重明。內卦之明已終。外卦之明繼作。六五居尊。乃嗣王即位之象。故出涕戚嗟。悲念先王。而不以得位為樂。後世人君即位而喜。喪次不哀者。後必不終。故六五悲哀。所以為吉。君天下曰王。君一國曰公。象傳曰。離王公。乃春秋書即位之義。明其得正。且示九四之不能奪也。

上九王用出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。

離為兵戈。有出征象。故王用出征。王指五日。日在上則明及遠。火勢高則人畏而不敢犯。故王用此剛爻以征不服。有嘉者。有嘉美之功也。嘉會所以合禮。火主禮。成軍以禮。必有功矣。乾為首。上亦為首。互兌為折。首在兌上。故折首。折敵人之首也。火至上

則不烈。故獲匪其醜。醜類也。禽賊禽王所獲者。非其醜類。乃其魁也。書曰。殲厥渠魁。脅從罔治。是之謂也。嗣王即位。不能化及天下。至於用兵。本非吉道。然如上九之占。亦可以繼前烈光嗣服矣。庶幾可以无咎。雖然。兵猶火也。不戢將自焚。上九出征。蓋迫於不得已。然亦僅能无咎而已。垂戒深哉。

周易注卷上

周易注卷上

百

周易注卷下

天津李士鈞著

三三咸艮下兌上

咸古感字。澤體虛。山體亦虛。兩虛相受。山澤氣通。故感澤在山。上其液下潤。山在澤下。其氣上行。二氣交通。山上草木百物皆受浸灌。感之象。卦畫三陽三陰。乾坤之體。坤上交於乾而為兌。乾下交於坤而為艮。有升降交感之象。又艮為少男。陽卦也。而降於下。兌為少女。陰卦也。而升於上。以陽下陰。以男下女。所以感也。男女有相感之情。少男少女相感尤易。二五得位。六爻相應。其感又出於正也。艮為止。兌為說。相感則說。為所感則止也。又止而說之。所以感也。

周易注卷下

咸亨利貞取女吉

咸則通。故亨。剛柔互濟。二五得正。故利貞。感之道必本於貞也。女象在外。待男而行。說而止之。女歸之象。男下女。是以取女。故取女吉。先王制禮。自納采問名。至於迎娶。莫不男下於女。雖御輪三推。不以為過。老子云。大國以下小國。則取小國。故大者宜為下。是以不下士。不可得士。不下民。不可得民。取天下之道。其在此乎。

初六咸其拇

感動惟人情為甚。故六爻皆取象於人。拇足大指。初居下。故象拇。上與四應。感而欲往。然陰柔在下。又當艮止之初。勢不能進。足不行而動其拇。身未往而志則在外矣。不言吉凶。感之初無

吉凶也。

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也。二在拇之上。股之下。腓之象。人欲行則股之下自動。六二當艮止之中。得靜正之性。乃上係於五。欲起從之。不能自止。是陰柔之性。而有躁動之象。故凶。若能安居而不動。則吉也。九三咸其股執其隨往吝

互異為股。三居下體之上。亦象股。艮手為執。九三上係於陰。感於所說。不能自止。故咸其股。股隨身以動。下隨上以動。二以陽剛之才。不自主而為隨。且執守其道。自以為是。此蓋以隨物為道。自謂物來順應。无所拘滯。不知聖人之因應。中自有主。能應物而非逐物也。三不得所止。但執其隨。以此道往。必吝矣。卦名周。易注卷下

周易注卷下

咸故皆以相感取義而下卦為艮。故皆當有所止而不可隨以動也。

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

四以陽爻居全卦之中。象人身中之心。心為全體之主。而不為一體所繫。故此爻獨不言感。四本陰位。又乘艮上。故正固而言。正固者不繫於偏私。不滯於外物。寂然不動之中。自有感而皆通之妙。所以為吉。位雖不中。悔亦亡矣。上卦往。下卦來。山在下而氣欲上。澤在上而氣欲下。四當其際。故憧憧往來。憧憧往來。貌。互異為進退。亦往來之象。應初之陰。陰畫耦。陽之朋也。陽動則陰從。此感則彼應。故朋從。心之體本自光大。以繫於陰。而有所動。有動則為感。感則必有應。所應復為感。所感復有應。故朋

從爾思四本心位。心有所感不名心而名思矣。一念興則念念相續。此起彼應。有若朋從。莫知其何所往。莫知其何所來。雖然浮雲變幻。不礙太空鏡中之影。有往來而鏡无往來。心中之思有往來而心无往來。惟聖人私欲淨盡。廓然大公。虛靈不昧之中。无所有亦无所不有。无所感故无所不感。何者。謂往何者。謂來。莫非天理之流行。自然之因應。何思而何慮也。

九五咸其脢无悔

五居身上。象脢。脢背肉也。上不至口則无言。下不至心则无思。无思无言。則无得失。雖不能有所作為。而亦无妄動之患。故无悔。

上六咸其輔頰舌

兌為口。輔頰在口旁。舌在口中。故象之上居一身之上。亦輔頰舌之象。陰柔无位。感不在心而在口。故感其輔頰舌。所謂感人以言。其本已淺也。

周易注卷下

三

三三恆巽上

恆常久也。雷起有時。風生有候。皆有恆者。雷動風散。一物常相資助。以生物於不窮。恆之象。夫雷發則有收。風生則有息。何以為恆。蓋惟有發有收。所以長發。有生有息。所以長生。惟能變易。是以不易。凡賦形一定而不遷者。必有時而終。虛靈變化之物。循環周流。萬古而不息。此風雷所以為恆也。天地之道。恆久不已。於風雷見之矣。又震長男。巽長女。長男代父。長女代母。父終則子繼。花謝則果生。所以恆久而不已也。雷上風下。天道之恆。男外女內。人道之恆。陰陽相應。入而動之。恆之道也。卦承咸。少男少女。則感長男長女。則恆矣。男下女上。則感男上女下。則恆矣。故觀於咸。知陰陽之所由合。觀於恆。知陰陽之所由成。

周易注卷下

四

恆亨无咎利貞利有攸往

恆久則無不通。故亨。二五雖失位。可以无咎。剛柔相濟。六爻正。應故利貞。能入而動。故利有攸往。雷之行。風之起。皆往之象。夫或作或輟者。无所可行。或行或止者。无所可至。故舟車之行。不停。而通於天下。日月之運。無已。而光被四表。恆所以利有攸往也。又易窮則變。變則通通。則久。天行不息。故不終。水流不停。故不竭。不有攸往。何以為恆乎。

初六浚恆貞凶无攸利

浚深也。乾為淵。初在淵下。故浚。巽為入。初又在巽下。深入之象。陰柔居初。但務深入。有人而无出。有經而无權。以此為恆。失之遠矣。故貞凶无攸利。一說。凡事由淺以入深。恆之初而務求深。

猶方有事遂望成功。方爲學。卽期造道。方蒞政。卽求化民。而易俗所以凶而不利也。蓋凡事漸則能久。不漸則不能久矣。

九二悔亡

九二失正。宜悔。恆而得中。故悔亡。中庸曰。人皆曰。予智。擇乎中。庸而不能期。月守也。久於中道。何悔之有。

九三不恆其德。或承之羞。貞吝。

九三剛躁不中。處上下變易之地。故不恆其德。異爲入。至三則勢欲出。九三艮爻爲止。上承震則又爲動。異爲進退。而三又居進退之地。異究爲躁。卦至於三爻。躁甚矣。故此爻獨爲不恆。乾爲德。三爲人位。故稱德。當大坎中。爲羞。或承者。有取羞之道。必有奉以羞者。不必定爲何人也。承猶奉也。羞恥辱也。德之不恆。

周易注卷下

五

必無成就。若守此而不變。所謂以妄爲常。以躁爲正者。吝道也。故貞吝。象傳曰。无所容者。不恆之性。无所可居。上下皆不容也。

九四田无禽

九四用巽之繩。拔大坎之弓矢。故田无禽也。禽獲也。應爻在初。初陰虛。故无獲。不中不正。雖恆久而亦无禽。蓋久則有獲者。理也。然必須得其道。久獵於山。必得獸。久釣於水。必得魚。若不得其位。猶緣木求魚。固无得矣。學不衷。諸聖而望其成。治不準。諸王而求其治。猶航斷港。絕流以斬。至於海也。雖日夜不息。庸有濟乎。

六五其德貞。婦人吉。夫子凶

六五柔得中。居尊而下。應九二之陽。風起而雷隨之。陽唱而陰

和之專。一以聽。志不旁及。婦人從夫之正。故恆其德貞。婦人占之則吉。若夫子。則常制義。專聽於二。是以夫從婦。以陽制於陰也。故凶。五陰一陽。故五有婦人之象。震男巽女。故五又有夫子之象。易故兩爲之象。而各示以道。

上六振恆凶

上六震卦之終。故振恆。振動也。陰柔在上。動之至。恆之極。能動而不能靜。知常而不知變。故凶。雷有發。有收。風有起。有息。所以能恆久而成歲功。振恆則有發。无收。有起。无息。執一不變。能有功乎。

周易注卷下

六

三三 遯 艮上

遯，隱避也。山高有限，天大无边，山在天下，隱伏不見，遯之象。艮當止而乾當行，遯之義。又艮為門，乾行於外，君子出門而去之也。乾亦為野，艮為止，互巽為遯，遯於野而止於下，皆遯象也。艮止則无欲，乾健則能決，非无欲者不能遯，非能決者不果遯，此易之微意也。卦畫二陰生於下，陰氣浸長，陽氣浸消，小人進則君子退也。卦四陽二陰，陰未甚盛，何以速遯？蓋二陰生於下，有必長之勢，故見幾而作。若待陰消陽盡，雖欲遯而不及遯矣。遯亨，小利貞。

卦雖名遯，而陰氣方長，不過乎中。二五得正相應，又有交通之美，故亨。知進知退，遯之所以能亨也。小者不足以大也，陰得位

周易注 卷下

七

故稱小。小利貞者，時未至否，雖不大利，大貞猶足以小利貞也。又小者陰也，小浸長而得中，得正以順乎陽，不失正固之道，故小者利貞。卦主於陰，示以利貞者，不願其進而消陽，所以教小人也。蓋小人從君子，小人之福也。小人害君子，小人之禍也。易為君子占，不為小人謀，而有時為小人立訓者，訓小人以君子之道，所以化小人為君子也。故以君子害君子，君子亦小人。小人從君子，小人亦君子。易不以邪佞教人，即所謂不為小人謀，必盡棄小人而痛絕之，亦非天地之量，聖人之教矣。

初六 遯尾厲勿用有攸往

初象尾剛後有柔，亦尾之象。初六陰柔不決，不能遯其身，而僅遯其尾，藏尾露頭，非善遯者。賢者遭逢亂世，或潛身於下吏而

才望隱動當途，或溷迹於市廛，而姓字傳於婦孺，藏身不密，不為朝廷所物色，即為權貴所羈縻，危甚矣。巽風為往，初伏其下，勿往之象。遯之世本無可往，初雖藏身不密而不往，猶可以止。而自全。若蔡邕膺董卓之辟，揚雄污莽大夫之命，則不知勿用有攸往之義也。

六二 執之用黃牛之革莫之勝說

二本臣位，與五正應，君臣之義無所逃於天地之間，故此爻獨不言遯。六二離爻，故象黃牛。艮為手，故執之。黃言其中正，牛言其柔順，革言其堅固，革皮也。二承羣陽而又與五正應，以柔順中正之德，承順羣賢，不使之遯而固其志，故執之用黃牛之革。陰陽相繫，固結不解，故莫之勝說。說解脫也。詩曰：繫之維之，以

周易注 卷下

八

永今朝。又曰：毋金玉爾音，而有遐心。此留賢之切也。

九三 係遯有疾厲畜臣妾吉

九三乘下二陰而體艮止，故係異繩，艮手係之象，係遯者不能孤身遠隱，或溺志於田園，或不忘乎子女，有係而遯，遯必不善，故有疾而危也。巽風為疾，陰象陽係於陰，恐其終被陰消也。艮為闔寺，初在艮下，艮又為少男，臣之象，臣猶僕也。一在艮中而互巽，巽為長女，妾之象，三以一陽居二陰上，畜之之象。山天為畜，天山亦可言畜，艮為止，止之所以畜也。三雖不能藏於野，亦不可進於朝，雖不能若隱逸之無事，亦不可任國家之大事，但可居家畜養臣妾則吉矣。蓋陰氣方長，三為所係，則必至傷，然在一陰之上，以陽乘陰，其勢為順，三不能使陰之去，當善御

之如畜臣妾然蓋能用小人不為小人用也象傳曰不可大事者不可任國家之事但畜臣妾而已亦以見臣妾者供細事則可大事則不可也

九四好遯君子吉小人否

九四距陰稍遠已出內卦而至外卦變艮之止為乾之行能遯者也下應初六之陰本相和好而陽剛能斷當遯則遯不係於私而以善退故好遯此大臣致仕之象君子之吉道也若小人則優柔寡斷貪榮戀位終成否隔之患故曰小人否否或作不言小人不能以好遯也古之賢臣功成則退年老則退故雖去位君敬民思若小人未有不遭貶謫而去者也

九五嘉遯貞吉

周易注卷下

九

九五剛健中正下應於二陰陽相和兩中相接不為私昵而以正退故嘉遯貞吉嘉會以合禮進以禮退亦以禮所以吉也九五君位而能嘉遯如堯舜之使舜禹攝位及舜禹之避位是也上九肥遯无不利

上九處事之外无應於下故超然遠引無所繫戀逍遙充裕无不利也乾盈為肥肥一作蜚翼為鳥而位天上如鳥高飛遠去不罹網罟之害海闊從魚躍天空任鳥飛此象似之

三三六壯乾下震上

大壯陽盛壯也乾為健震究為健皆有壯意天無所不覆雷無所不摧雷行天上聲威壯極大壯之象剛健而動大壯之道也陽長之卦至於三而陰陽均故泰至於四則陽盛矣故大壯又九四之陽進據陰位故壯以陽為主故稱大

大壯利貞

陽氣盛長而六五之陰得位陰陽相濟二五正應故利貞過剛則近於暴好勇則防其亂故大壯不可不正也

初九壯于趾征凶有孚

初為趾初九震爻亦為趾釋陽方生於下不足以行故壯於趾時宜潛養不可躁進若恃強而征進則必致傷而凶矣震爻有

周易注卷下

十

征象有孚者陽信於陰也應卦互兌兌有孚象初距陰遠無相侵害之意陰固信之但不當躁進以自取禍耳昔漢宋太學生等皆以位卑言高身罹於禍而其時君固未嘗不信之也

九二貞吉

九二在四陽之間獨得中位不過乎壯者也以陽居陰而上應五不恃其壯者也故貞吉書曰沈潛剛克高明柔克傳曰寬以濟猛猛以濟寬故大壯四陽爻陽爻居陽位者凶陽爻居陰位者吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九三陽居陽位過剛而不中若小人則以壯為壯故用壯君子則以无壯為壯故用罔罔猶無也記曰衽金革死而不厭北方

之強也似小人之用壯寬柔以教不報無道南方之強也似君子之用罔要皆志在於剛故正固而危也互兌為羊又大體亦為兌故三五六皆稱羊羊外弱內很象兌之外柔內剛也羝羊殺羊也喜用壯故觸藩藩離也震為竹為葦而在外故稱藩恃壯而進必傷故羸其角羸困也三在下體之上角之象乾為首在乾上亦角之象

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輶

九四陽處陰位進而承五亦能不恃其壯故貞吉雖失位其悔亦亡震為藩三前有四四為剛爻故三觸之而羸四前一陰陰體虛無禦之者故藩觸而決不至困羸初至五互夫夫決也兌亦為決附決則不羸矣震為行又為大塗羊行於大塗有何困

周易注卷下

土

乎乾為大輿坤為腹四率羣陽以進陽氣太盛侵入陰位由泰而為大壯變坤為震故壯於大輿之輶

六五喪羊于易无悔

六五陰居陽位當大壯之時而反用柔值陽長之際而忽遇陰故喪羊於易易疆場也陰虛為喪兌毀折亦為喪震大塗為場陰柔之性不能用壯故喪之然得中居尊柔道亦可以治天下不能用壯亦不得為過也故雖失正而亦无悔

上六羝羊觸藩不能退不能逐无攸利艱則吉

位在上故不能退性陰柔故不能逐壯之終動之極徒自取困无攸利也惟以柔道處大壯之終化剛為柔艱難困苦則久而致吉而咎不長矣

三三晉坤上

晉進也離為日出於地上故晉互坎為水互艮為山日出乎地先照於山徐升焉以照於水然後至於上晉之象也又日在天則明及遠為大有日出地上未及於天不能徧臨天下為晉故彖辭取象於諸侯也離明而坤順晉之道也卦畫陰爻居五五為陽之尊位一陰進而居之陰宜居下而進乎上陰宜居柔而進乎剛離下之三陰而進於尊位又有以下接三陰三陰亦順之而進故晉也晉反明夷上有明君可以進矣此言外意也晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康安也五為君位陰爻居之代天子治百姓諸侯之象日初出地光及近而不及遠猶諸侯治一國而不能治天下也離又為

周易注卷下

土

勸明而治人君之象坤為土地人民坤又為安故稱康侯互坎為馬坤亦為牝馬坤又為眾蕃庶眾也離日在上為晝故晝日三陰在下故言三接錫賁也賁諸天子也詩曰秉心塞淵騂牡三千侯有賢德則馬蕃庶乃修朝貢之禮上奉天子恭順之至朝王而王享之一日至於三接寵至禮備文明之盛也屯豫王建諸侯之象晉則諸侯朝王之象

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初爻當晉之始故晉如陰柔居下不敢遽晉上遇互艮為止止其前進故摧如摧阻抑之也摧或作崔上遇艮山崔崔然也故崔如與五同德而應在四四能阻之故不輕進君子難進而身退初體柔順之德安无位之素正固守之所以為吉互坎為孚

初六巽爻亦有孚象初為庶民无以見信於上而四又不中正不能相信故罔孚人知之亦驚懼人不知亦驚懼處以充裕故无咎孟子曰我无官守我无言責則我進退豈不綽綽然有餘裕哉初無位所以裕而无咎也彖傳曰未受命者初為庶民故未受命巽爻有命象。

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二晉居臣位與五德同道一同氣相求五升則二亦欲上故晉如互坎為憂故愁如與五同德而不相應又恐九四一爻或為君害所以愁也蓋六二有中正之德以進為懼雖受命任職无喜色而有愁容居廟堂之上則憂其民處江湖之遠則憂其君此公忠體國之臣社稷人民終惟斯人是賴故正固而吉王

周易注

卷下

三

母祖母也指六五六五以陰居尊王母之象與二雖非陰陽之應而有同體之親五子二以大福二親受之固非外人所得聞也介大也一說介猶界也界別於四不因四以受乃自受其所當受也。

六三眾允悔亡

三體坤順之性居內卦之上上與五同功而同德下與初一同卦而同心羣陰允從以晉於上雖不中正其悔亦亡允信也從也坤為眾。

九四晉如鼫鼠貞厲

九四晉至上卦出坤之上故晉如以陽據陰不中不正而竊高位上欲以蔽六五而君體離明有不敢欺下欲以掩羣陰而下

皆順進有不易過貪而忌畏人故比象於鼫鼠貞厲可知矣互艮為山陽動於陰中猶鼠之出於夜也鼫一作碩碩犬也陽為大故稱碩鼠。

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

六五不正乘剛宜有悔然以明達之才居大中之位下皆順從強臣不能為害故悔亡互坎為恤應坤之順故勿恤陰虛故失乘承皆陽故得六五柔順文明賢侯之象出以奉天子則國而忘家公而忘私入以治一國則樂民之樂憂民之憂以天下之心為心而无自私自利之見一己之失得在所勿恤以此道往吉而无不利矣蓋六五惟不求利是以无往不利此謂國不以利為利以義為利也。

周易注

卷下

四

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

離為牛牛上則角剛而在上亦角之象晉其角則无可晉矣離為戈兵甲冑征伐之象不能晉於外則反而治其內又日在地上光不足以照四海故維用伐邑邑指內卦征伐自天子出晉為諸侯之象雖明德昭著亦僅伐自己之私邑而已然亦必危厲而後吉而无咎又必迫於不得已而偶一用之若以此為常終為吝道易之垂戒深哉。

三三明夷離下坤上

明夷夷傷也日為大明日入地中而掩其明故明夷坤為迷而在上離為明而在下猶上有昏主明者見傷之時也離明在內所以自晦坤順在外所以應世可以處明夷矣。

明夷利艱貞

二得正而掩於下故利艱貞艱所以晦其明貞所以正其志處明夷之道也詩曰民之多辟無自立辟不晦其明則招忌生嫌而亡其身矣又詩曰其何能淑載胥及溺不正其志則隨波逐流而失其道矣艱貞所以明而不夷也。

初九明夷於飛垂其翼君子於行三日不食有攸往主人有言

日有飛鳥離象也故飛明夷之始故明夷於飛初三象兩翼而

周易注卷下

五

初在下垂之象陽氣始升而即見傷傷則不敢進戰翼避禍故垂其翼初九震爻故於行三日三爻也互坎為飲食在坎下故不食初居无位之地有見幾之明當害之始蒼而即去之故君子於行君子避惡若浼以義自守渴不飲盜泉水熱不憩惡樹陰君子之志也既避其人則不可食其食故三日不食伯夷避紂而采薇四皓避秦而茹芝不食非義之食也震爻有往象明夷之世昏濁滿目往无可歸若有攸往則所主之人譏議之矣主人謂二二為下卦之主故初以二為主人以陽承陰故有言震動有聲言之象。

六二明夷夷於左股用拯馬壯吉

二為離明之主昏君所忌夷於地中者此爻也故稱明夷居下

體稱股二四陰位為左陰主退陽主進陰在後陽在先陰而在下左股之象凡人動作則右手為首起居則左股常後夷於左股者雖傷而未甚也二與五有君臣之義又體恭順之德不恤其身而恤其君苟可以效於君者無不效之苟可以救君之失者無不救之傷方未甚臣之力尚可用君之德尚可回當此而不急拯此後恐臣力竭而大勢亦無可救矣故用拯拯救也馬壯指九三三互震為馬坎亦為美脊馬九三陽爻故壯二既見傷不能自達於五速舉賢才以救君失則吉馬壯可以代人賢人可以代己此湯所以進伊尹於桀文所以進膠鬲於紂也。

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離為兵戈甲冑一至上互師狩之象狩冬獵也互坎為冬故言

周易注卷下

六

狩南離位離至南則得地矣三居離上為明之極日出地位之上可以破昏闇又居震爻可以播明威故得其大首九三陽爻稱大上六居其上而為一卦之首故稱大首三離明之極六坤暗之極暗極則不可救必出於伐此猶湯武之明君伐桀紂之昏主也不言伐而言狩者下不可以伐上故言狩而有得也但事出非常當緩進徐行不宜疾速通權達變不守常經故不可疾貞一說疾害也以仁伐暴以正伐不正故不可害正也坎為疾。

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

六四巽爻故入坤為腹四陰位為左故入於左腹四在卦中為心互坎亦為心坤為闔戶坎為宮室互震為出入外卦故稱入

出內卦故稱出也。四以陰柔之性立昏主之朝。以近臣之位膺腹心之寄。故于一出門庭之間。即得明夷之君心矣。蓋不能入於其內。則不能獲於其外。彼以疏迷小臣。不知昏主隱微錮蔽之處。雖伏闕而爭。撼柱而呼。豈能得其心乎。一說於出門庭出而去之也。

六五箕子之明夷利貞

六五以陰居尊。故稱箕子。箕子雖臣而為紂王之宗親。若使之佐君理國。則殷可不亡。易以箕子居六五。蓋傷之也。周公攝位而周興。箕子陽狂而殷亡。良可慨矣。利貞者。藏火於灰。則火常在。而來日可以復傳。箕子遇紂。晦明於身。則明不息。而他日可以復彰。故箕子之明夷。非僅以正一己也。抱道在躬。居正俟時。

周易注卷下

七

卒能行洪範之傳。立君道之中。而天下萬世胥賴以正。箕子之貞大矣。箕子之明亦遠矣。六五離爻。故傳云。明不可息。

上六不明晦。初登于天。後入于地。

上六明夷之甚。坤迷之極。故不明而晦。上為天位。居上。故初登於天。坤為地。居卦之終。故後入於地。不能自昭明德。欲常居上。得乎。其位愈高。則其敗愈甚。可不懼哉。

三三家人 離下 巽上

家人。家人內人也。巽長女。離中女。二女相順。以治閨內。故稱家人。巽風。離火。有相依之勢。巽為風。亦為木。風自火出。火自木出。有相生之理。所以象家人。又風生於東。則沒於西。火生於此。則照於彼。婦人內。夫家之象也。巽為入。入於內也。離為麗。麗於內也。亦有家人之意。明以持家。而巽以相接。家人之道也。火為禮。風則善。入以禮治家。而徐徐善化之。亦家人之道也。卦畫二五得正。五為男。正位乎外。二為女。正位乎內。男女得正。可以治家矣。蓋家人之取象。雖在女。而家人之本。則在男。風必有所由起。火必有所由生。可以悟家之所由齊矣。

家人利女貞

周易注卷下

六

利女貞者。長女中女也。長女在上。中女在下。次序之正。一陰五陽相應之正。四承五。二承三。陰陽之正。故貞內者。外之本。女正則家道正矣。故利也。堯觀舜而女以二女。詩人詠文王而稱后。如其識此意也夫。

初九閑有家。悔亡。

閑防也。防閑其有家也。離火主禮。禮禁於未然。志變而後教之。家瀆而後治之。則已晚矣。故顏之推曰。教子嬰孩。教婦初來。初九乃家人之始至。家道之始立。志未變。情未瀆。而以剛德閑之。雖承陰而悔亦亡。互坎為宮室。初九震爻為木。宮中有木。閑之象。所謂禮始夫婦。為宮室。謹內外也。內言不出於閫。外言不入於閫。閑之謂也。又坎為水。初近於坎。象水之隄防。有隄防則不

亂流亦閑之象。

六二无攸遂在中饋貞吉

六二陰居中正承三而上應五以陰順陽又承巽命故无攸遂異為不果有无攸遂之象遂專也地道无成婦道无專故大戴禮曰婦人伏於人者也是故无專制之義有三從之道在家從父適人從夫夫死從子無所敢自遂也離為火互坎為水水火烹飪饋之象離為中女又在內卦之中故在中饋中者婦人之位饋者婦人之職詩曰無非無儀惟酒食是議故采蘋繫以承祭祀潔滌醴以事姑媵婦之美德也故正固而吉

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三居一陰之間處內外之際所以持家者也故持家之道備

周易 注 卷下

九

於此爻二過剛不中失之於嚴故家人嗃嗃嗃苦熱之意居離上則人苦其熱過剛則人苦其嚴能悔而濟以柔則雖危厲而能吉然濟以柔則可過於柔則非若遂昵比和樂不以禮節至於婦子嘻嘻終必有吝嘻嘻驕佚喜笑之態三以陽承陰上下皆陰故又有嘻嘻之象巽長女離中女為婦九三艮又為子互坎中男亦為子離火飛不常故忽嗃嗃忽嘻嘻也一說嗃嗃一義稍嚴則家人嗃嗃尚未為失過剛則婦子嘻嘻為失家節嘻嘻軟懼之貌然不如作兩義解較為賅備嘻一作喜一作嬉是嘻與喜嬉同意也

六四富家大吉

六四陰居陰位據三之陽應初之陽而上承九五之陽得乎上

化乎下上下皆正無有不順故富家大吉所謂父子篤兄弟睦家之肥也巽為利市三倍四巽之主爻又承陽應陽故富陰爻而稱大者如大有之以陰得陽而稱大有也四進承九五則足以膺厚祿俯接三爻則足以養眾人又出內卦而至外卦柔順之德積中發外是以富而大吉卦中二陰皆得正承陽一在下故事人四在上故養人陰道至於養人則其吉大矣

九五王假有家勿恤吉

九五君位故稱王陽剛中正之德而有巽入之意乘四之陰應二之陰陰陽相接故王假有家勿恤吉假至也互坎為恤五出坎外故勿恤王至家者略君臣之分敦家人之誼聯之以恩接之以情交相親愛所以為吉後世人君之處家庭不牽於私愛

周易 注 卷下

五

則薄於恩誼父子或不相見夫妻或不相親分隔情疏以至釀成骨肉之變者比比然矣此易之所戒也夫王者立政往往詳於國而略於家不知門內不利則境外不可得而治故易於家人之卦獨揭夫王意謂國之本在家王化之原在是也又王者以四海為家由此道以推之一家交愛而一國交愛一國交愛而天下交愛上下契合誼美恩明王道隆而齊家之效遠矣

上九有孚威如終吉

家之本在身上九家道之歸宿故推本於正身巽有孚象有孚者陰陽相信也陽爻稱威火亦有威象下應離火威而不猛故威如陽剛居上羣所仰瞻正己率人故信孚於下非故為嚴厲之貌而誠敬所發自然不怒而威不肅而嚴是以終吉詩曰刑

于舅妻至於兄弟以御於家邦又曰其儀不忒正是四國此爻之義備矣。

周易注卷下

三

三三睽兌下離上

睽乖也。離火上升。兌澤下潤。上下相違。睽之象。離中女。兌少女。二女同居。其志不同行。終則各有所歸。故睽。長女有代母之理。可以相合。中少相處不相合也。家人之後繼以睽。家之睽由於婦人也。又卦反家人。家人二陰得正。睽二陰失正。女不正則家道乖。此卦之微意也。離為目。兌上缺。所以象睽。說而麗乎明。處睽之道也。

睽小事吉

陰得中而有應。故小事吉。陽為大。故主大。陰為小。故主小。卦惟六五一陰得位。故小事吉。小事猶一人之事。獨行其志可也。若大事為國家天下之事。必集眾力為之。而人情方睽。豈可為乎。

周易注卷下

三

初九悔亡。喪馬勿逐。自復。見惡人无咎。

剛在下而无應。宜有悔。居正體說。在睽之始。尚易於合。故悔亡。震爻為馬。互坎亦為馬。遇兌之缺。因震之驚。故喪馬。馬之逸。追愈急。則愈遠。靜以待之。則自還。震又為復。故勿逐。自復。惡人謂四四互坎為險。位不中正。而與初不相得。故為惡人。凡睽之始。皆由於好同。伐異。褊急而不含宏。初肯見四而不絕之。不與之合。亦不與之忤。故无咎。一至四互離為見。初歷二。以至四。相見之象。馬愈逐。則愈遠。惡人愈避。則愈仇。自來禍變之興。固在小人。而由君子絕之太過。以激成其亂者。亦不少也。

九二遇主于巷无咎

九二以六五為所主之人。一往歸五。五已來交於二。故不期而

遇於巷雖兩皆失位而兩皆得中原非苟合此猶睽隔之世君
擇臣臣亦擇君幸而相遇固无咎也巷宮外之小徑互坎為宮
室二在宮室之外故於巷二五互既濟故遇春秋書法備禮則
日會禮不備則日遇睽之日素不相契卒然相逢其禮不備故
書曰遇不言君而言主者睽之世君臣之分未定也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

互坎為輿離為牛故輿曳曳牽引之也離為目故見角一仰一
俯為掣離高兌下不能一致故其牛掣三為人位故稱其人居
內卦之上為首遇兌之毀坎之刑故天。天劓額也兌為鼻遇兌
毀坎刑故且劓劓割鼻也六三不中不正際火澤相睽之間雖
有輿而不能自進雖有牛而不能駕車欲往應上而一毀於後

周易注卷下

三

四阻於前刺其面使不得上仰割其鼻使氣不得上通困憊甚
矣然陰道先迷而後得主始雖見阻終與上應故无初有終陰
終陽事故有終也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

九四遠於羣陽陷於二陰故睽孤陽畫奇獨立於上孤之象也
下應初九初九震爻故稱元夫睽隔之日禮有不備故遇之兌
離雖睽睽於後不睽於初其後相違其始則同秉夫坤道初為
兌之初爻四為離之初爻又皆有陽剛之才足以通陰而合睽
故能交孚於陰雖厲而无咎兌坎皆有孚象一說九四陽爻乘
六三之陰爻陽為元夫三四近接而陰陽相合故遇而交孚雖
危无咎矣

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

六五得中位雖不正而悔亦亡宗主也尊也陰以陽為宗六五
應九二之陽二五同德一之陽五之宗也五欲合一為四所隔
必噬去之而後合故噬五柔順得中與二正應終非四所能間
故如膚之易噬膚噬則睽者不睽矣坎為豕膚肉之美者兌為
口噬之象二互至上有似噬嗑象險阻去則君臣之道通頑梗
化則上下之志合往則何咎

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

上九一陽隔於上睽孤之象離為見互坎為豕上應二以三為
豕也坎又為溝瀆二在坎下故負塗塗泥塗也坎又為車為鬼

周易注卷下

四

四亦為鬼位兌為巫故載鬼一車坎為弓矢又為寇上與六三
相應為婚媾上離之終三兌之終當睽之極而不相信故恫恍
離奇妄有所見見豕負塗疑其污已載鬼一車疑其祟已先張
之弧疑其為害而欲射之後脫之弧疑其非害而姑置之其實
三為正應固匪寇而婚媾也說即脫字猶弛也夫上本離體因
不當位遂因疑而蔽其明如日在天上而水澤之氣濛濛然蔽
於其下則明遂有所不見久之則氣自解而明自復明復則疑
亡疑亡則睽合故往遇雨則吉坎水為雨兩者坎水上而下也
雨下則陰陽合而蒙蔽之象解矣此治睽之道也

三三蹇艮下坎上

蹇難也。跛於行曰蹇。行難也。坎險而艮止。故難。水在山上。艱阻而不易行。蹇之象。又前有險阻。後有峻阻。亦蹇之象。見險而能止。處蹇之道也。

蹇利西南不利東北。見大人貞吉。

坎北方卦。艮東北方卦。水行山上。則蹇。故不利東北。東北謂艮。東北之對西南。西南為坤。水行地中。則不蹇。故利西南。一說西南謂外卦。坎以乾之中陽交坤而為坎。是坎以剛中之德。有坤之象也。故利東北。謂內卦艮以乾之三陽不得位而窮於上。故不利。又坤象曰。西南得朋。東北喪朋。朋謂陰。陽畫奇。陰畫耦。耦朋之象也。陽統陰。故陰以陽為君。陰助陽。故陽以陰為朋。蹇之

周易注 卷下

五

時獨力不足以行。故必須眾人之補助。故利於西南。得朋之地。不利於東北。喪朋之地也。大人指九五陽居尊位。中正有應。一卦之主。所以集眾力而濟大蹇者。故天下利見之。一五正應。故貞貞者不以詭詐出險。而以正大成功。吉之道也。

初六往蹇來譽

初六陰柔之才。不能濟難。又居下位。而上无應。故往則遇蹇。來則得譽。蓋距險獨遠。止於最先。識時務者。稱為俊傑。故有譽也。

六二王臣蹇蹇匪躬之故

王指九五。一為臣位。以陰應陽。以下事上。君臣分定。故稱王臣。當蹇之時。膺蹇之任。故稱蹇蹇。上卦坎險。互卦又遇坎險。蹇而又蹇之象。一雖陰柔。不足出險。然既委贄為之臣矣。雖重蹇。有

不敢避。鞠躬盡瘁。不為身謀。成敗利鈍。皆非所計。詩曰。微君之故。胡為乎中。露微君之躬。胡為乎泥中。為君國不為己身。故曰匪躬之故。初二四上皆不得中。故當蹇難之時。往來靡定。一得中應五。君臣之分已定。故不言往來。

九三往蹇來反

九三不中。體艮止。而近坎險。故往則蹇。來則反。反者。反就二也。三不中。不能濟蹇。故就乎二。一力弱。不能濟蹇。必依於二。陰陽相資。可以出險。故二喜其反也。

六四往蹇來連

六四雖近承九五之君。而陰柔之才。不能獨濟。故往則蹇。來則與下卦連合。接用羣賢。合志事君。以濟大難也。由反而連。雖未

周易注 卷下

五

即出險。而已有濟險之資焉。

九五大蹇朋來

九五濟蹇之君。天下之難。身獨當之。所謂遺大投艱於朕躬也。故大蹇。非常之任。非隻手所能勝。出治固在一人。輔治心資羣力。非朋來不可也。夫虎嘯則風生。龍吟則雲起。有堯舜湯武之君。自必有禹皋伊呂之臣。九五剛中之德。膺大蹇之任。自有朋來為之助矣。不言臣而言朋者。降尊以求賢也。朋指眾陰。九五承陰乘陰。應陰而位則在中。德則為剛。故羣陰咸來佐之。以濟蹇也。

上六往蹇來碩。吉利見大人

上六陰柔无位。不能濟難。故往則蹇。而來則內就九五之陽。足

以解難故吉。碩大也。陽為大。指五。五在上卦之內。故來就之。一說。碩指三。三陽爻。上之正應。當與之合。以從九五也。大人指五。上雖不在位。而陰則從陽。蹇則求解。聖君所在。雖無位之人。亦依之以享太平。故利見大人。况五為賢主。志切求明。明天子在上。可以輔助之矣。五不言吉。而上言吉者。五在坎中。上居坎外也。

周易注卷下

三

三三解坎下震上

解散也。緩也。坎險而震動。動在險外。則出乎險。故解雷之威。無所不摧。水之德無所不滌。震雷在上。坎雨在下。破天地煩鬱之氣。而洗濁垢。下至百果草木。皆因之以甲拆。解之象也。又天地氣通。雷雨乃作。亦解之意。

解利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。

震東坎北。其對西南。西南坤地。雷雨已解。水行地中。故利西南。解承蹇。故利西南。與蹇象同。不言不利東北者。艮象不見也。且險已解。則无不利矣。又西南陰位。得朋之地。險難既解。故利於西南。得眾朋以輔之也。已解。則无事。故无所往。待其來復。蓋大難初平。當清靜無為。以養元氣。定人心。不更生事。以擾之。則氣

周易注卷下

三

自復元。人自復業。故吉。震有復象。若有事而有攸往。則必夙。乃吉。夙早也。蓋人心初定。若有所事。必當速了。不可曠日。遲久。重擾吾民。昔人云。天下本無事。庸人擾之。為煩耳。无事不生。事有事。則即了之。此所以常如无事也。內卦剛來得中。故无所往。其來復吉。外卦震動而出。故有攸往。夙吉。

初六无咎

初六柔居剛位。不正。宜有咎。然以陰承陽。以下奉上。當解之初。不任其事。但安庶民之分。以聽於上。義无咎也。爻辭之簡易者。无過此爻。亦以解難之初。无所事事。故不多繫之辭也。

九二田獲三狐。得黃矢。貞吉。

互離為網。罟坎為弓矢。故田獵也。或謂田野。一在地上。田之

位坎爲狐三者三爻也或云三陰爻爲三狐或云狐指六三互離爲黃陽實爲得故得黃矢蓋狐旣獲則射狐之矢亦得矣狐性善媚喻猶陰柔之小人能惑君心六五之君又陰柔而易惑君心惑則難雖解而旋生矣二有剛中之德爲六五所倚任其力足以治之故獲三狐物三爲羣獲三狐小人盡矣黃者言其得中矢者言其剛直惟中直始足以去小人而大難永平矣故真正而吉。

六三負且乘致寇至貞吝

三陰居陽位不中不正上承九四之陽其象爲負下乘九二之陽其象又爲乘坎爲輿三在坎上乘之象居上卦之下又負之象在車上而負物則知非其所有而盜賊欲起而奪之矣坎爲

周易注卷下

表

盜三以小人倖據高位以致寇之來奪寇固三之所自致也故貞而吝凡物非其所有者有必不久位非其所處者處必不安匹夫而獲千金則寢食不甯賤豎而衣錦繡則手足無措與其竊據而致寇何若變通而求安也古來大亂之後容有小人竊位之時然不旋踵而敗甚且招敵侮而啟戎心可不戒哉。

九四解而拇朋至斯孚

九四一陽出險而動險之所以解者震雷一聲羣陰散矣故卦必至四而後言解然孤陽不在尊位力不足以合天下解僅在於足之拇不足以解全體也故必朋至斯可以信於天下矣天下之難生於疑而解於信不信則不能解不合則不能信四之陽以陰爲朋乘三應初皆其朋也朋至則陰陽合情志通斯相

孚而解矣震爲足四居震初故稱拇坎有孚象。

六五君子維有解吉有孚于小人

天下之難不在事而在人小人不退則大難不解君子不進則小人不退然亦有有用君子而不解者或操之太蹙或處之失宜則小人疑懼而難作矣六五柔順得中處之不過故君子維有解而吉蓋善醫者不過愈其疾而已善治國者不過解其難而已不求多於解之外則措置必不乖方好惡必不任情此心可以大白於天下小人自必折服俯首而聽命矣故有孚於小人坎有孚象陽爻君子陰爻小人五居君位所以用君子小人者故於此爻明解之道或云君子指二四佐五解難者小人指初上退而聽命者或云小人指三。

周易注卷下

羊

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

離飛鳥爲隼隼鷙鳥也互坎爲弓矢陰爻爲土居上則爲高墉又互坎爲宮宮之高處亦墉之象公指五隼指三三不中不正盜位害民如隼害鳥故射之三居下卦之上其勢高故必居上六之地其勢尤高始能射而獲之解卦之終解之器已成解之時已至故一射即獲所謂矢不輕發發則必中也去一人而天下胥安解一官而天下皆利故无不利先賢有日興一利不如除一害害除則利在其中矣。

三三損兌下
艮上

損虧減也。山澤通氣，澤下山上，山愈高則澤愈深，故損又澤在
山下，其氣上潤，減其澤以益山上之草木，損乎下以益乎上，亦
損之象。上止而下說，說以奉上，損下益上之道也。損下益上而
名損者，下愈損則上愈危，故名損也。卦畫三陽三陰，乾坤正象
下卦乾三陽過盛，第三爻之陽滿變為陰虛而為兌。上卦坤三
陰極虛，第三爻之陰虛變為陽實而為艮，合觀全卦，乾卦損一
爻坤卦益一爻，所謂損下卦益上卦也。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

九二剛中有孚於陰陰陽相信故有孚兌有孚象陽息至二而
五應之故元初至五互臨與臨之元同損雖損下益上而損其

周易 注 卷下

三

過以就乎中。上止而下說，上下相信，損所當損，故諸侯損其財
以供天子，百姓損其財與力以輸稅貢而執公功，吉孰大焉。故
雖有損而實无咎，夫富貴生驕奢，驕奢生貧賤，故君子務自減
損，能使其量之虧不使其量之溢，則內足以清心，外足以寡過，
幽不為鬼神所忌，明不為眾人所怨，故損者德之門，福之基也。
可貞僅可之辭也，與其奢也寧儉，雖非中道猶可以正固守之
也。君子之道，忠信得之，驕吝失之，孔子曰：以約失之者鮮。故利
有攸往，互震有往象。下卦為體，上卦為用。下卦象損以奉人，上
卦象損以奉神，故言享。震為木為竹為孟，合之成簋，大離亦簋
之象。二簋指下二陽爻，艮為宮廟，震為主祭，互頤為養，兌口向
上，亨之象，享禮尚豐，然與其文有餘而誠不足，不若誠有餘而

文不足苟有明信，則澗溪沼沚之毛，可以薦鬼神，享王公，故二
簋雖至薄亦可用享。老子曰：儉故能廣，利有攸往之謂也。又曰：
治人事天莫如嗇，一簋用享之謂也。

初九已事遄往无咎酌損之

損下益上初當損之地也。初九震爻為往已與以通初為庶民
田產頒於公室，衣食出自君恩，所可自効於上者，獨以事耳，故
必過往，乃可无咎，過速也。詩云：雨我公田，遂及我私。此耕稼之
事當過往也。庶民子來，不日成之，此力役之事當過往也。王子
興師，修我戈矛，此軍旅之事當過往也。然民當勤以事，上君當
寬以養民，民為邦本，取之盡則叛，勞之極則怨，故酌損之，酌猶
挹也，以手挹取不可過也。

周易 注 卷下

三

九二利貞征凶弗損益之

九二臣位與五正應，兩中相合，能以正道事上，所以益上也。故
利貞，若恃剛征進，失人臣正靜之義，則凶。臣之益君，以道不以
物，盡其道以益君，非虧其道以益君也。故弗損益之，謂非有所
損而益之也。統觀損益二卦，中爻皆不損，可知損之道，損過以
就中，偏則損中則不可損也。

六三三人行則損一人一人行則得其友

六三以陰居陽，陽變為陰，損之象。三人者，下卦三爻，六三下就
本卦則三人同行，而二陽一陰，二實一虛，故損一人。若舍去初
二而一人獨行，則與上九相應，一陰一陽，道之正也，故得其友。
以一求一則為兩，兩則有唱和之歡，以一求二則為三，三則有

爭奪之患夫有陽即有陰有一即有兩兩者非他以一配一也故目兩而一視足兩而一行翼兩而一飛兩其形所以一其用也故一男一女一陽一陰所以生生於无窮也

六四損其疾使遄有喜无咎

六四巽爻為風燥故疾不中故損然損者乃損其疾而使之速有喜疾愈為有喜是損中之益也故无咎是以利中有害害中有利得中有失失中有得或以富貴而貽殃或以貧賤而免禍損之中亦有喜焉使之遄者鳩毒不可一日居須速去之也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

六五得中應陽居尊虛受而承上九上為受益之爻上益則益及五故或益之或者疑辭五本陰虛不料其忽自上來也我有

周易注 卷下

重

受益之資自有益之者不必定為何人也良為貝貝寶貨也兩貝為朋十朋者價值十朋十陰陽之合數之極也犬離為龜六五得中承陽虛心受益天與人歸卜筮協從故寶龜不能違而有元吉之占所謂天之所興孰能廢之況於人乎況於鬼神乎乾元託位乎五五以陰應陽而有其元坤凝乾元以為元也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九陽爻居上又為艮止故不可損而益之且損之終不可更損也故雖失位可以无咎損道之成守正則吉故貞吉損之極則受益故利有攸往老子所謂損之又損以至於无為无為而无不為矣臣謂三三陰爻為上正應故得臣上不在位而居乎外故无家家指下卦下卦雖來奉 upper 而非上九之所能有故得

周易注 卷下

臣无家言能得民心而以為國不以為家也一說上居受益之地天下歸之得臣者率土皆臣之謂无家者天下為家之謂此人君之象非上九所克當若以堯舜之際言之則堯得舜舜得禹為天下得人老而禪焉傳於賢不傳於子所謂以一人治天下不以天下奉一人也與得臣无家之象合

周易注 卷下

重

三三益 巽上

益增加也。巽風在上，震雷在下，風烈雷迅，兩相助益，故益。天下之無形而能益有形者，惟風與雷。雷動於下，風散於上，萬物皆受益焉。又巽木震木，兩相附益，木因風而長，木因雷而生，亦益之象。動而巽，所以受益也。卦畫二陽三陰，乾坤正象，上卦陽盛，則陰生於下，故九四變為六，四下卦陰盛，則陽生於下，故初六變為初九。陽變陰則虛為損，陰變陽則實為益。上卦損下卦益，損上益下之道也。損上益下，則厚其根基，而上下得安，故名益。高以下為基，國以民為本，故損益皆就下卦言。

益利有攸往利涉大川

震為往，巽亦為往，動而巽可以集益，故利有攸往。天行不息，故

周 易 注 卷下

變化無窮，造物之生育日繁，至今而未已也。聖人之創作日新，至今而未艾也。人果能隨地隨時以求其益，莫不有益我之道。特慮域於一隅，不往以求之，遂无所獲耳。故利於有所往也。蓋益者非求其有餘，不過充其不足，而天地之量無窮，學問之道無盡，愈推則愈遠，愈進則愈深，往无所窮，斯益无所終也。卦外實中虛，舟之象，入而動之，舟行之象，故利涉大川。木可為舟，震巽皆木，有舟楫材，故宜涉大川。舟楫輔行之不逮，而濟不通，濟則人受其益，而濟者固未已也。故學問者，濟性量之不足，禮樂政刑者，濟斯世之不足，日新月異，其益亦未已也。此益之道也。初九利用為大作，元吉无咎。損上益下，初受益之地也。震動為作，大作，大興作之事，謂耕稼

也。震為稼穡，互坤為土，大離為牛，播種於土，以牛耕之，震又為春，望杏瞻蒲之候，故利用以為大作也。國以民為本，民以食為天，初為民位，耕稼者益人之本，民之所當事也。天下大利必歸農，王者不必沛以殊恩，但當明農教穡，勿奪其時，使之盡力於畝，則百姓自受其益，百姓益則國家亦益矣。故元吉帝出震而為受益之主，故稱元雖上承陰，可以无咎。

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二，中正有應，陰虛能受，而乘初九之陽，初受益則二亦因之而益，故或益之。天與人歸，十朋之龜，有不能違，而獲永貞之吉矣。此爻與損六五同，損五當君道之尊，故元吉益二當臣道之正，故永貞吉。王指九五用此爻，以享於帝，則百良為廟，互坤為

周 易 注 卷下

牛，互頤為養，有享帝之象。享帝，天子之事，非六二所能自為，故須王用之。喻如湯用伊尹而享天心，太戊用伊陟而格上帝，不惟受益於人，且受益於天矣。

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三，不中不正，而當受益之地，故益之用凶事，互坤為死，兌爻為毀折，凶事之象。如喪葬飢荒兵革之類，此益中之損也。三本多凶，凶事乃六三之所固有，故无咎。陰有合於陽，故有孚。兌爻有孚象，巽亦有孚象，震為行，居全卦之中，故中行。三外諸侯位，故稱公。巽為申命，故告坤為土，故用圭。二處上下之間，雖不中正，而虛懷柔順，有孚於人，而以中行，誠信相通，可以受益於上矣。圭，玉瑞也，有喪葬則告於王，有飢荒則告於王，有兵革

則告變於王用圭以重其事而取其信也。一說王告於公也。

六四中行告公從利用爲依遷國

六四居全卦之中。故亦稱中行。巽爲申命。故告四內諸侯位。故稱公。陰從陽。四承五。故告王以公之從也。坤爲國。四應在初。初震爲動。民動則遷。書所謂視民利用遷也。巽爲進退。亦遷國象。國必有鄰。遷必求其可依。周之東遷。晉鄭焉依是也。四既從五。故利用爲依。四以遷國也。一說告公從者王來告公也。

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

九五陽居尊位。志在益下。君德之大者。陽合乎陰。君信乎民。故有孚。巽有孚象。養欲給求。咸順其心。故惠心。惠順也。勿問者。不待問也。巽爲問。在巽口上。勿問之象。君與民相信。以天問而後問。周易注卷下

信其信淺矣。問而後施。其德薄矣。仁君恤民。如保赤子。心心相印。不必問之於民。故元吉。乾元託位於五。剛健中正。有乾之道。故稱元。互坤爲順。故惠有孚。惠我德者。上信於民。民亦信於上。上順民心。民亦順上之德。所謂有嘉德而无違心也。我五自謂。洪範曰。汝則從。龜筮從。卿士從。庶民從。是之謂大同。身其康彊。子孫其逢吉。利用爲大作。庶民從也。十朋之龜。弗克違。龜筮從也。告公用圭。告公從。卿士從也。至於九五。則无不從矣。其吉尙待問哉。

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

損上益下。益之窮。則不益而損矣。剛亢之極。无可再益。故莫益之。或擊之。震雷爲擊。艮手亦爲擊。太高則墜。過滿則傾。疑若有

擊之者。故稱或也。風雷有恆。象居卦之極。而將變。故勿恆。巽爲不果。亦勿恆象。立心勿恆。所以爲凶。上非心位。故稱立心。風雷至於天上。不能下行。以成生物之功。其能有益乎。損終則益。益終則損。所謂禍福迭相倚伏也。然其本則在乎心。禍至則心恐懼。故禍易爲福。福至則心驕縱。故福易爲禍。心專一則吉。紛亂則凶。莫謂禍福之无常也。

周易注卷下

天

三三夫乾下兌上

夫古決字潰也。猶去也。天至高澤至卑。以至卑之澤而上於至高之天。聚而不流。勢必潰決。故夫兌為附決。承以乾健。健以決之。亦夫之象。健而說。夫之道也。卦畫五陽在下。長而將極。一陰在上。消而將盡。眾陽上進。決去一陰。所以為夫也。且一陰不在位。而居五陽之上。勢有不夫者乎。

夫揚于王庭。孚號有厲。告自邑不利。即戎利有攸往。

王指九五。乾有廷象。上六一陰乘五陽之上。故揚於王庭。凡小人之難去者。以其陰藏不可見也。揚於王庭。則人共見之。決之不難矣。兌有孚象。兌口又為號。上六陰消將亡。反託於九五之陽。而陽長極盛。勢必決去。雖下孚於陽。號呼求救。然決勢已成。

周易注卷下

无

不能不危厲也。故孚號有厲。邑指下卦。兌口為告。下卦羣陽咸欲從五以決陰。故來告。蓋陽之長。自下而上。陽之決陰。亦自下而上。陰陽相戰。有即戎象。萬物戰乎乾。乾亦有即戎象。決之道。貴乎和平。當用兌之說。不可專恃乾之剛。孔子曰。人而不仁。疾之已甚。亂也。況一陰上乘九五。猶小人附近於君。社鼠城狐。不無顧忌。若動干戈。以清君側。則為禍烈矣。故不利。即戎。是惟援引善類。培養元氣。則不在位之一陰自去。故不必急於陰之退。而利於陽之進。陽進則陰自消。故利有攸往。乾健有往象。陽主進。進則純陽。故利往也。

初九壯于前趾。往不勝為咎。

初象趾。初九震爻。亦為趾。又為往。陽剛稱壯。夫本大壯息卦。故

辭與大壯同。釋陽初生而在下。趾之象。初與上對。上為後。初為前。陰為後。陽為前。故稱前趾。趾不足以行也。潛陽不可以用也。若不知養其微。陽待時而動。而恃壯前往。以最下方生之陽。決在上。已老之陰。勢則不及。力則不足。必不能勝。所以為咎。

九二惕號。莫夜有戎。勿恤。

乾為惕。承上之兌。為號。惕號所以戒備也。九二坎爻。故有戎。夫亦有戎象。坎為恤。上應兌說。故勿恤。坎又為月。月生於夜。故稱暮夜。乾天掩於兌澤之下。天暗不明。亦暮夜之象。一得中。則不過乎剛。居陰則不恃其壯。位雖遠於上。而豫防其侵。時未至於夫。而豫憂其潰。故惕懼警呼。以防意外之變。有戎者。未即戎而慮其有戎也。書曰。有備無患。先事而戒。懼臨事反得以從容。雖

周易注卷下

罕

有戎。可以勿恤。孫子曰。無恃其不來。恃吾有以待之。無恃其不攻。恃吾有所不可攻。此二之所以無憂也。二在下位。距陰尚遠。故不決人而防人也。

九三壯于頄。有凶。君子夫夫。獨行遇雨。若濡。有愠。无咎。

頄。顙也。在面上而見於外。三以陽剛居乾卦之上。剛壯外見。故壯於頄。過剛不中。恃壯而往。悻然見於面目。以此而去。小人必有決裂激變之禍。故有凶。三為人位。而有乾德。君子之象。兩卦之間。故稱夫夫。又應上則有夫之勢。居剛則有夫之才。故夫而及夫。乾為行。澤在天上。為雨。眾方決上。三獨與應。故獨行遇雨。陰陽和則雨。夫夫而遇雨。所謂決而和也。和則可以決矣。遇者不期而遇。非有心趨附之也。兌陰不足。故僅若濡。濡。溼也。二本

非上所能汗。而迹在疑似。若為所汗。故有愠愠恨也。然君子之決小人。貴於和說。雖應之實以決之。故无咎。君子之去小人。常以過剛過急。致生後患。而善於除邪者。往往與之周旋。酬酢。結其歡心。而釋其猜嫌。其形似之閒。有時為同儕所不悅。要其心本無他事。亦終无害也。

九四臂无膚。其行次且。牽羊悔亡。聞言不信。

九四上卦之下。稱臂。臂宜有膚也。兌為毀折。故无膚。乾為行而掩於兌。故次且。次且。欲行不進之貌。四以陽居陰。不中不正。又不與陰相值。不任決之之事。迫於眾陽。不能自決。故居則不安。而行則不前。然在羣陽之中。人進則亦牽聯而進。故悔亡。兌為羊。牽挽也。四居兌下。象羊之在後者。故須牽之進也。上六居兌

周易注卷下

至

之口。而又最高。故有言而四聞之。四本陰位。故上與之言而求其救。然四不與上應。故雖聞而不信。

九五莧陸夫。夫中行无咎。

乾為木果。九五坎爻為堅多心。木兌為澤。草生近澤。故稱莧陸。莧陸。草名。葉柔根堅。象小人之難去也。傳曰。莧草猶不可圖。書曰。除惡務盡。唐人詠草詩曰。野火燒不盡。春風吹又生。蓋非去之難。去而不使復生為難也。上之陰託根於五。又本說體似難決去。故須夫而又夫。夫眾方決陰。五獨說而承之。昵比小人。本宜有咎。然剛得中道。由中而行。不過乎剛。終能用其剛。不至為小人所累。故无咎。乾為行。莧陸以三月生。夫三月卦也。上六无號終有凶。

上六居夫之終。故稱終。澤聚至終。有不潰乎。以一陰居五陽上。五陽進而相迫。自知將亡。欲號呼以求救。乃下無同類。五陽咸欲決之。故无所號呼。而終有凶也。

周易注卷下

至

三三 姤 巽下乾上

姤遇也。天下有風，道然相值不期而遇也。又風行無所不入，普天之下皆可遇之。亦姤之象，健而入，姤之意也。卦畫一陰而承五陽，五陽行於上，一陰生於下，甫出而與五陽相遇，故姤。

姤女壯勿用取女

女壯者陰盛也。一陰而承五陽，其壯可知。又一陰在下而進，五陽在上而退，進則勢盛，終必消陽，故云壯也。卦以少者為主，一陰在下，為五陽主，亦壯也。陽當強，陰當弱，女而壯，非家庭之福，故勿用取女。且陰道從一，以一陰而承五陽，非女之道，不期而遇，婚姻之禮不成，亦非取女之道，故不可用以取女也。女壯主陰，言勿用取女，仍主陽言，易固以陽為主也。

周易注 卷下

初六繫于金柅，貞吉，有攸往，見凶，羸豕孚蹢躅。

柅，絡絲之跗，巽為繩，為木，柅之象。金柅，謂二。二陽爻得中，故稱金。乾亦為金，巽繩又為繫，初上承二，陰繫於陽，故繫於金柅。陰以從陽為正，初六之陰承九二之陽，巽入而得正道，故貞吉。陰道在內，主於靜守，既係於二，不宜有往。若有攸往，則必見凶。陰恃壯而躁動，未有不凶者也。巽風有往象，巽又為豕，豕陰躁之物，前遇五剛，故羸羸困也。巽有孚象，上合於陽，故孚。巽為進退，故蹢躅。陰柔之才，不敢必進，浮躁之性，又不靜守，故蹢躅不自安也。蹢躅，跳梁也。

九二包有魚，无咎，不利賓。

九二之陽下乘初六之陰，故包有魚。魚陰類，指初。陰陽相接，故

二得據而有之，義當自享，不宜供於外來之賓，故无咎而不利賓。陰之道從一而終，一妻不可使之事，二夫一民不可使之事。二君惟不利賓，則已可以實享其美，實可以無非分之求，而一陰之性亦安矣。夫雉兔在野，眾皆逐之，分未定也。雞豕滿市，莫有志者，分定故也。分定則志定，故初為二有而不利於賓也。賓謂四，四為賓，則知二為主，所謂物各有主也。包一作庖。

九三臀无膚，其行次且，无大咎。

九三下體之上，故稱臀。巽體下斷，故无膚。乾為行，巽為進退，故次且。三欲遇初，其位不與相值，既无所得，又不能舍，故居不安而行不前，然三與初原非其應，無所謂得，亦無所謂失，故雖厲而无大咎。

周易注 卷下

九四包无魚，起凶。

九四不中不正，本與初應，而初已比於二，非四所有，故包无魚。夫既曰包而又曰无魚，非本無魚，失其魚也。初本應四，而四不得中，四自失之，陰陽相遇而不相得，上下相交而不相合，此禍亂之所由起，故起凶。

九五以杞包瓜，含章，有隕自天。

巽柔木為瓜，瓜指初。姤五月卦，五月瓜生也。乾木果，九二坎爻堅木為杞，杞謂二。二包初，故杞包瓜。以之者五也，故以杞包瓜。章文也。陰陽雜而為章，以陽包陰，則華不外露，故含章。含之久則必發，故隕隕落也。瓜熟則自落也。落雖在地，實落自天，故有隕自天。乾為天，五為天位，故稱天。陽行於上，則陰生於下，故瓜

之隕隕自天也初陰之生生於陽也九五中正居尊以至美之陽包至微之陰本以含之適以成之陽行則陰不能不生固天命之自然而無可如何者也。

上九媚其角吝无咎

剛而最上角之象在乾首上亦角之象乾為龍上龍之角也處姤之終距陰尤遠故不遇其身而遇其角吝道也然上本不在位距初遠不與之遇亦无咎也三與上皆不應初而三猶與初同體故僅无大咎上則直言无咎蓋近而不相得則凶遠而不相得固无害也故子臣弟友情不可以一日疏彼途人何嫌於疏哉。

周易注卷下

置

三三萃坤下

萃聚也兌為澤澤水之聚也坤為地為眾土之聚也澤上於地止而不散萃之象兌悅坤順上悅而下順之所以能萃也卦畫二陽並在尊位九五賢君又得九四之賢臣同心同德聚於一廷所以民莫不順或來相聚也。

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

聚而相合陰陽相交故亨。貨聚於市而百工之用通。人聚於國而彼此之志通。故萃則亨也。王指九五假至也。大坎為飲食鬼神互艮為門闕互巽為木又為高闕有木而高者宗廟之象自初至五互觀亦祭廟之象。民之所聚建邦設都宗廟為先宮室次之宗廟者率先報本。天下之人心繫焉王者合天下之歡心。

周易注卷下

笑

以致孝享四海之內各以其職來祭和之極順之至矣。大人亦指九五亨見者亨也剛柔互濟二五正應故利貞。卦有二陽陰所屬而五君四臣德同位異從君則正從臣則私疑似之間不可不辨故利見九五之大人所以嘉會和義幹事也坤為牛大牲牛也艮為手故用大牲用大牲者祭祀之重典也當萃聚隆盛之時得天下之大而不以自有致天下之財而不以自奉備物致敬與萬方黎庶其敦反本復始之思此王者所以聚天下也故吉異有往象五有命而咸順之故利有攸往。人情和順可以往矣又物不可以徒聚水聚則當流通人聚則當動作萃不可无所往也。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

大坎兌巽皆有孚象初六巽爻亦有孚象當萃之始陰居下位順以事上有孚於陽而五非其應四又不中蓋初應在四有孚乎於四也四近逼五而初疑之故有孚不終乎不終故乃亂亂散也散則求聚故乃萃萃聚也忽聚忽散若離若合迷惑之象也巽為不果為進退故有不終與亂萃之象夫初與四為正應徒以四得位專權疑其有收拾人心罔上營私之意故以從四為憂而不敢往不知四體兌說又本巽柔以承陽剛之主是賢臣非亂臣也下得民心以奉乎上本無強私家弱公室之謀若其號呼相告暢所欲言握手之間一笑契合矣故若號一握為笑兌口為號巽亦為號艮手為握兌又為笑如此可以勿恤而往无咎矣大坎為恤。

周易 注卷下

六二引吉无咎孚乃利用禴

巽為繩艮為手故引六二柔順中正貞靜自守必待九五之引汲而後萃為君子之道恥於自媒而上有枋臣尤恐以躁進生爭寵之嫌若非時君之特簡則管仲不能與高國聯班賈生不能與絳灌為伍矣惟二與五兩中相合陰陽正應故五能引之君臣和合故吉而无咎陰陽合則孚巽坎皆有孚象一處以中正行以忠信德通乎鬼神乃可以至薄之禮伸至敬之忱故孚乃利用禴禴祭之薄者艮為廟坎為飲食為鬼神兌為巫用禴之象二陰虛在下祭不能豐故禴蓋下之奉上以誠不以文傳曰苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩蕓藻之菜可薦於鬼神此之謂也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三合下二陰以萃於上故萃如欲聚乎五而五不與應故嗟如自无攸利矣兌口巽號皆嗟象坎為憂亦有嗟象然太陽雖不回光而葵藿必為之傾心者誠也聖主雖不垂恩而臣庶必為之盡力者分也三雖无利亦必往盡其職因四以奉五順而從陽巽以事上故往无咎若小吝固所不免。

九四大吉无咎

九四下接三陰上比九五得其萃矣故大吉雖不中正可以无咎九四大吉而言无咎者上逼君位下得民心權重位高嫌疑之際若非君臣同德順而能說辭不及於禍矣无咎者幸之也傳言位不當者戒之也。

周易 注卷下

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五萃之主爻故言萃得位居尊故言有位明此為尊位萃天下者在乎此爻所以別嫌疑定人心也六爻皆言无咎者一君一君凶四五兩陽並列高位朝廷之上易啓猜嫌下位之人每生觀望皆有得咎之道而上說下順志合道同可以无咎也五為萃主欲下合於三陰而隔於九四不若九四之近於下下之信五不若信四故匪孚然九五剛中得乾之元而下有坤順故元永貞雖匪孚而悔可亡也萃與比相似故爻辭與比象辭之元永貞同但因九四一爻權遂分而勢遂隔不如此以一陽為主之吉故僅无咎悔亡而已。

上六齋吝涕洟无咎

上六陰居陽上踰躅不安眾方來萃已獨无應而居上位故齋
咨涕洟齋咨兌口聲涕洟兌口澤危懼如是可以无咎比上六
凶而此无咎者坎為險兌為說也又坎為流水至上則有叛去
之象兌為止水上雖不安固未嘗去之也且比一陽為主有率
土皆臣之象豈咨一人自外王化萃以一陽萃四陰同類相聚
之象位隔勢殊不得所託亦无大咎也。

周易注卷下

无

三三升巽下坤上

升進而上也坤地在木之上其高可知巽木在地之下其長可
俟木者上升之物木在土中得土之氣日長而高升之象也又
巽為風風起地下亦升之象入而順之升之道也卦畫三陰乘
二陽以升二陽乘一陰以升有繼長增高歷階以升之意。
升元亨用見大人勿恤南征吉

升生氣之始故元元出震息兌故臨有乾之元升互臨故亦稱
元陰陽交通故亨大人指九二剛中得應無君位而有君德當
升進之時故用見之雖在下位可以勿恤大坎為恤互兌為說
坤為順故勿恤坤西南卦巽東南卦卦德在南故南征吉南於
時為夏夏大也木至夏則茂大矣南方向日為陽所謂向陽花
周 易 注 卷下 辛

木易為春也升之道利於進木之生欲其長故南征則吉。
初六允升大吉

九重之臺起於累土合抱之木生於拱末初六升之始木之根
也木以根為主根長則條幹皆長初升則上之二陽俱升而初
又居地位之下受澤之潤資土之氣體巽柔而承陽光故能與
上相信合志偕升而大吉也允信也合也。

九二孚乃利用禴无咎

九二陽得中而居下卦能孚於陰故孚。坎巽兌皆有孚象誠信
之至可通神明故孚乃利用禴祭雖薄而神享之矣雖不正可
以无咎坎為飲食為鬼神兌為巫為口禴之象詞與萃六二同
皆在下位而得中有應也。

九三升虛邑

九三艮爻艮山為墟坤為邑下卦亦為邑六三在下卦上故升虛邑三為人位出地道之上承坤土之厚又互震為動一往无阻有升高望遠之象虛即墟字或謂虛邑為無人之邑。

六四王用亨于岐山吉无咎

六四升至卦坤土居高山之象岐山在西方互兌為西故稱岐山。一說岐山在西南坤西南卦也坎為鬼神飲食兌為口享之象王指五四雖不中然以陰居陰體坤互兌和順之至使之主事而事治使之主祭而神享故王用以享於岐山吉而无咎。岐山文王境內之山文王得以享之然承殷之命文王始得為諸侯是享於岐山者紂用之也文王見讓被拘恭順之忱幾難

周 易 注 卷下

至

自白因此爻發之以明恭順事紂之心王若用之王之福也厥後賜鐵鉞為方伯三分有二以服事殷紂雖昏虐猶得延數年之祚者文王之力也使紂能專任文王不用以治一方而用以治天下殷亦何至亡哉。

六五貞吉升階

六五柔順得中升居尊位故正固而吉坤為土而位高階之象坤為地道五為天位自地而升於天猶自下而升於上故升階夫升至於階是陰道之尊也升而僅在於階是陰道之順也蓋升階則自階以上宮室廟堂无不可見可以奉君可以事天自階以下无不可接可以臨民可以進賢所以大得志也。

上六冥升利于不息之貞

坤性暗昧坤之極而升居上故冥升冥迷也升而冥則不知所以升不升則恐其降矣夫學不可一日不進不進則退木不可一日不長不長則枯故利於不息之貞息止也休也泉源不竭則水自進生氣日益則木自長不必問升之何若但能不息則自升矣故升以不息為本於上爻發之貞者坤之德不息者乾之道坤本效乾坤之極則乾道見矣。

周 易 注 卷下

至

三三困 坎上

困窮也。坎一陽陷於二陰，有困象。兌一陰掩二陽，亦有困象。坎在兌下，是一陽既陷於陰，而外又受兌陰之掩蔽，所以困也。又兌為止水，下有坎以流之，則必枯涸。坎為流水，上有兌以聚之，則必鬱塞。皆困之象。水下漏則澤上枯，故大象言澤无水也。又坎為月，互離為日，兌之陰暗下掩日月之明，日月至西則沈而不顯，亦困之象。在險而能說，處困之道也。困字，木在口中，互巽為木，上有兌缺，下有坎陷，則木困於中，故爻多取象於草木。

困亨貞大人吉无咎有言不信
陽來通陰，故亨。坎維心亨，困下卦坎，故困而亨也。學以困而進，才以困而成，境以困而通，道以困而大。故西銘曰：貧賤憂患，玉

周易注 卷下

汝於成。孟子曰：天將降大任於是人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，以增益其所不能。此困之所以亨也。剛得中而五得正，能固守其窮，故貞富貴不能淫，貧賤不能移，威武不能屈，此困之所以貞也。大人謂二五陽剛得中為處困之大人，守其中正，說而不陷，故吉如此。可以處困而无咎。小人窮斯濫，君子貧而樂，非陽剛中正之大人，不能處困也。是以烈火銷萬物，而精金以鍊而益精，嚴霜殺百草，而松柏以寒而愈勁，困也者，小人視之為凶，大人當之為吉矣。兌口為言，兌口在上而无應，故不信。處困之時，欲以言語解免，難矣。故老子曰：多言數窮，不如守中，是之謂也。

初六臀困于株林，入于幽谷，三歲不覿。

周易注 卷下

夫始以三四為臀，此以初為臀，蓋人行則臀在中，坐則臀在下，困而不能起，故初有臀象。坎為堅木，上受兌金之傷，又值九月之候，故枝葉脫落，而僅見為株。株，木幹也。初六陰柔而值坎險，故臀困於株木。初六巽爻為入，兌為谷，坎水下流，初在地道之下，故入於幽谷。坎為隱伏，初又陰爻，幽谷之象。夫株木不可困而困之，幽谷不可入而入之初之困，初自取之也。三歲三爻互離，目為覿，覿相見也。初雖與四為應，而幽隱之處，掩蔽之極，至於三歲之久，不得相見，所以困也。困，九月卦，九月霜降殺草，故三陰爻皆象草木。上卦兌為秋，下卦坎為冬，上六在秋，蔓草未殺，故為葛藟。六三在秋冬之間，葉去子存，故為蒺藜。初六在冬，草死木在，故為株木。

周易注 卷下

九二困于酒食，朱紱方來，利用亨祀，征凶无咎。
二在坎中，故困。兌羊，坎豕，互巽雞，互離雉，皆食。坎為酒，大坎亦酒，故困於酒食。九二剛中之德，羣陰所奉，故有飲食之樂。然君子憂道不憂貧，道既不通，則醉飽饜飫，徒增苦惱耳。紱，蔽膝也。朱紱，命服也。離坎之色，雜為朱，離革為紱，離為文明，朱紱之象。詩曰：朱紱在股，巽為股，二在股下，故朱紱方來。二處困中，豈願受服而位為大夫，命服方來，不能卻也。夫富貴之困人，甚於貧賤，既困之以飲食，又將困之以衣服，二不將重困乎。然二有中正之德，窮於人不窮於天，故利用亨祀。俟命於天，可也。若以之征進，則凶，而二之道固可无咎。坎為飲食，為鬼神，兌為巫，有享祀象。

七九

九三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

九四剛爻阻坎水之行石之象三進遇之故困於石坎為蒺藜三乘之故據於蒺藜互巽為入坎為宮困不能進故返而入於其宮坎男為夫兌女為妻而三反為陰四反為陽又皆失正不相見也一說三應六兩陰不應故不見其妻離目為見妻在官外故不見水性下趨而妻在上亦不見之象六三不中不正居險陷之極入兌澤之下進无可進退无可退困而將死凶之甚也互大過亦有死象

九四來徐徐困于金車吝有終

九四應初處困之時有應則必相求故來來欲就下也然疲困不能即至故來徐徐異為進退徐徐之象大坎為車兌為金陽

周易 注 卷下

卷下

爻亦稱金金車貴者所乘身貴而道不通故困於金車雖極顯榮道不能行四之所以困也幸陰陽相應雖不能行道於上猶得民心於下故雖吝而有終卦中三陽三陰陰象小人小人之困在身故曰株木曰石曰葛藟陽象君子君子之困在道故曰飲食曰金車曰赤紱此皆小人以為榮者正君子之所謂困也九五剛則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

坎為刑兌為毀折九五困之主上則傷鼻下則傷足故剝則上下皆不得行其志也剝割鼻刑剝割足刑剝則或作倪仇即龜龜在上不安之象赤紱較朱紱尤美然雖處尊位而有赤紱適以為困故困於赤紱此蓋身榮道屈不勝束縛之苦賴有中正之德乃徐徐然解釋其縛而不為所困故乃徐有說乃難辭也

不知幾經挫折始可以脫之也說脫也徐不即說也五與二同有剛中之德二利用享祀五利用祭祀一於朱紱未來而享祀翼紆其困也五於赤紱之將說而祭祀翼解其困也凡人窮則反本極則呼天處困之時無可致力惟有誠信積中冀神明之鑒祐而已孔子曰知我者其天乎韓昌黎曰惟乖於時乃與天通不求人知而求天知大人處困之道也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

互巽柔木為葛藟上性陰柔私慾纏繞不能擺脫故困於葛藟陰居陽上踟躕不安故於臲臲下乘互巽為進退臲臲之象困於葛藟者欲行不能行其心不安也困於臲臲者欲居不能居其身不安也不安則動其悔心故曰動悔曰詞也知悔則不一

周易 注 卷下

卷下

悔故有悔有又也或讀作本字向者處在困中固不知悔今則處困之終悔而又悔自怨自艾痛切糾虔自此可以出於困矣故征則吉蓋困極則通天下无終困之理而其幾則在於悔也

三三井巽下坎上

井穴地出水之名。上坎下巽。坎陷之下而可入。穿井之象。巽入乎其下。則坎水出乎其上。汲井之象。坎井之體。巽井之用。卦畫三陽井之體。三陰井之用。所謂有之以為利。無之以為用也。初陰象井底。上陰象井口。中三陽象井之牆壁。六四一陰象其中虛。又巽為木。以木入水。水出木上。亦其象也。

井改邑不改井。无喪无得。往來井井。汔至亦未繙井。羸其瓶。凶。

巽為進退。有改象。坎剛得中有不改象。故改邑不改井。先王之制。因井為邑。改邑以就井者有之。不能改井以就邑也。蓋政事有所損益。可以隨時而改。而政中之意。所謂建中於民者。百世不改也。井汲之而不涸。故无喪。注之而不盈。故无得。凡物有得

周易注卷下

巽

有喪者則不可久。井無得喪。所以久而不改也。木下汲則水上。升降往來。循環不已。故往來井井。生於下者井也。出於上者亦井也。故言井井。巽為進退往來之象。井以上出濟物為功。而所以出者汲之力也。故道不自行。待人而行。水不自出。因物以出。巽繩為繙。離為瓶。瓶汲水之器。繙繫瓶之繩。垂於井以汲之。夫為學期於有成。為政期於下逮。汲水則期於上出。若汔至矣。未盡出其繙於井中。而羸其瓶。則水終不能出。而為用。所謂功敗垂成。自喪其取之之物。終無成之日矣。故凶。汔。幾也。羸。敗也。兌為毀折。故羸巽為不果。故有汔至而羸之象。夫井无得喪。有得有喪者人也。性無成虧。有成有虧者習也。瓶本以汲水。一問不至。則遂喪矣。學所以復性。一簣未成。則遂虧矣。然則學問

之道可不竟其力乎。一說繙即商字。商出也。

初六井泥不食。舊井无禽。

初六居井之底。不能上出。又在地道之下。水土溷雜。陰氣沈滯。泥之象。井泥穢濁。食則致疾。故不食。兌口為食。初在口下。不食之象。井不食則廢棄。故為舊井。不惟人舍之。禽亦去之矣。禽鳥獸之總名。巽兌坎離皆有鳥獸象。應爻陰虛。无禽之象。夫井不汲。則穢政不勤。則亂學不殖。則荒蕩之盤銘曰。苟日新。日日新。又日新。新對乎舊之謂也。然則人無為舊井焉。可也。

九二井谷射鮒。甕敝漏。

互兌為谷。巽亦為谷。一居地道而在坎下。谷之象。鮒。魚名。巽為魚。坎為弓矢。故射鮒。二之谷已非泥。然猶在井內。不能上出。而致用上。又无應。无人汲引。其中有鮒。雖能射。不能出也。甕。汲水器。離為甕。兌為毀折。故甕敝而水下漏。陽下有陰。亦漏之象。有甕而漏。則汲與不汲同。此猶人君用賢。見而不能舉。舉而不能先也。

周易注卷下

巽

九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。渫。除也。治也。除去穢濁。令清潔也。三有剛德。而居下卦之上。已遠於泥。故井渫。然猶在下體。欲出未出。故雖清潔而不見食。兌口為食。猶在口中。故不食。我。三自謂也。三以剛正自守。雖無所遇。我固處之泰然。而行道之人。莫不感慨太息。為我心恻。三人位陽爻。居中為心。恻。痛也。夫有其才。必有其用。又幾幾欲出。下卦而就上卦。可以汲矣。如有明王。必能見用。用則利被天下。上

下徧受其福故曰王明並受其福王指五天下皆屬望於賢人賢人又實有以濟天下特世无湯文則伊尹太公不過耕夫釣叟耳天地之生才不易无所遇則又徒生可不惜哉

六四井甃无咎

六四當上卦之下陰柔不中不能利物故但修治其井坤為土離火燒之為甃甃井壁也四耦爻而居井中甃之象上下陽實亦甃之象井有壁則不壞五得四則相輔以成功且甃以禦泥而護泉九五之冽井道之成莫謂六四之不與也何咎之有乎九五井冽寒泉食

坎水得中而又在上故冽冽潔也凡水濁者下沈清者上淳也又泉為地脈猶人身之血血淤則敗弱水塞則渾濁坎為流水

周易 注卷下

堯

是常用之井故潔也坎北方為寒寒水之本性也凡冷泉必美不惟救飢渴且消熱惱也泉有本之水也下互兌澤故稱泉有泉則不竭不竭則足以養天下兌為口在兌口上故食井水至五可以見食足濟羣生不言飲而言食者飲食烹調無不資於水言食則飲在其中言飲不足盡水之用也

上六井收勿幕有孚元吉

收謂以鹿盧收繙也水已上出繙可收矣此井德之成也幕以布覆井也以陰掩陽以上掩下幕之象上六陰虛故勿幕蓋井德已成而幕以覆之據為己有則成己不能成物不足為成也勿幕者取而不蔽不私其利於己而施其澤於萬物所謂成己仁也成物智也舉時措之宜也合內外之道也坎本有孚德井

至於上而德始見取之无窮用之不爽故有孚乾元託體於五然水至上而後能出水出而後足以濟物五之濟物者上能出之力也故上為濟物之始與五相信不掩其功能用之以利天下故元吉

周易 注卷下

空

三三革 兌上 離下

革變也。坎為流水，在火之上，各有流動之勢，故成既濟。澤為止水，在火之上，聚而不行，必滅火而後已。火在止水之下，必涸盡水而後已。革之象也。又兌為金，離為火，金在火上而受其剋，故革。兌為毀折，金曰從革，亦有革象。離為火，火化也。萬物經火而化，亦有革象。內明而外說，處革之道也。象與睽互身，火上行，澤下潤，以相違而成睽。澤在上，火在下，以相剋而為革。離為中女，兌為少女，二女同居而志不相得，故革。睽以不同行為違去之象，革以不相得為不合之象也。象傳不曰行者兌澤聚於外，離火麗於內，无行之象。

革已日乃孚元亨利貞悔亡

周易注 卷下

空

革則不相合，不合之中自有相合者在。蓋中少二女，同受形於母，兌離二卦，同秉氣於坤。離中爻，坤之中爻也。兌上爻，坤之上爻也。使之相合，全在乎坤。故己日乃孚。己陰土，坤之正位也。離為日，坤前為兌，後為離，坤在其中，故能信之。孚信也。坤土主信，又土生金，火生土，金火相剋，惟土能合之。六二離之中爻，得土之正氣，雖革乎兌而見信於兌，故乃孚也。夏秋相革，中有庚伏土王之時，所以成歲功。金火相革，中有堯植相殺之器，所以成陶冶。王者革命，中有中正誠信之德，所以合天人。火得土則不燥，金得土則不衰，故金火相資而效用於天地之間。革命之際，用德而不用威，好生而不好殺，革所當革，彰信兆民，故威信其有弔民伐罪之心，而无利天下之志，耕耨不變，歸市者不止，孚

之象也。故金頑不革則无用，世亂不革則不治，革者非毀之實以成之也，非殺之實以生之也。又己日在十日之中，承前五日之已過，居後五日之首，五日一候，過則必變，天道不爽，故己日乃孚。五德之運，成功者退，當革而革，合乎天也。五剛中有應而體乾元，故元陰陽通，故亨。剛柔和，二五正，故利貞。當革之時而有四德，悔可亡矣。又革故以更新，故元革而後通，故亨。革者所以宜之，故利。革之以歸於正，故貞。如此則悔乃亡。

初九鞶用黃牛之革

毛去皮為革。革本訓為皮革之革，借用為更革之革。故初爻仍取象於皮革。離為黃牛，鞶固也。初非當革之時，下非能革之位，不可有為。但當固守，順以待之。故鞶用黃牛之革，喻其柔順而

周易注 卷下

空

堅固也。然有其質，始可施變化之功。有其材，始可盡鍛鍊之用。初雖不可以有為，而革之本在是矣。

六二己日乃革之征吉无咎

離為日，離中爻即坤中爻，坤為己。己土主信，萬物所歸。六二體坤之德，得中得正而有正應，天與人歸，可以革矣。故己日乃革之。以此征進，則吉而无咎。乃難詞不至於己，不敢革也。以喻誠信未通，時候不至，不可革也。革之道在乎火，革之本由於內。六二為革之主爻，上卦皆受革於此，故稱革之。

九三征凶貞厲革言三就冇孚

九三過剛不中，又居離火之極，猛烈之性，不可以逼。且上承兌澤，進則必至相滅，故征凶。若固守而不知變通，則貞而危厲矣。

三不中故不可革。二得中故可革。三不任革之之事。而當革之時。須商度擬議。連合三陽。以就於二。則陰陽自有相孚之道。故革言三就有孚。互乾為言。兌口亦有言象。坎兌異皆有孚象。三三陽爻。或指內卦三爻。或謂三就者合下三爻以就五也。自來草澤英雄。妄思革命。不度德量力。聽命於賢人。皆不旋踵而就夷滅。故王商歸命於漢高。竇融委身於光武。以視項羽。隗囂等。何如哉。或謂三當將革之際。以革為言者。三次來就。上下相孚。始可革矣。

九四悔亡有孚改命吉

九四雖不當位。而近承君令。以致於下。革所當革。故悔亡。坎兌異皆有孚象。出內卦而至外卦。故改異為命。中有實德。能信於下。奉新君之命。而改舊命。以我明德。易彼昏政。上說下順。故吉。此猶火德已終。秋金當令。百寶成而厥民夷也。

周易注卷下

空

九五大人虎變未占有孚

九五剛中居尊。革而在位。故稱大人。互乾為虎。下乘互巽。有風從虎之象。虎變者希革而毛毳也。虎本有文彩。至兌秋之際。毛落更生。其文煥然一新。猶焚餘之山色。尤佳。雨後之天。光倍朗也。此化家為國。易侯而王之象。然變者其毛。不變者其質。毛變則改觀。質則未變之前。其質早有以懾服百獸矣。大人定鼎。天下之耳目一新。實則定鼎之前。其德早有以繫天下之望矣。九五剛中之德。久信於民。故未占有孚。蓋能孚於占之前。斯可革於占之後也。巽口在下。未占之象。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

上六革道已成。五變而上亦隨而變。豹與虎同類而差小。其性好隱。君子之處亂世。若豹之隱於深山。及鼎革而後。出亂世而遇新主。雖不在位。亦能以德業文章。彰顯於世。故君子豹變。若小人則革面易嚮。以從新主之命。故小人革面。兌為口。乾為首。口在首上。故象面。面猶向也。改向新主也。革道之終。天下大定。武夫解甲。四民復業。故征進則凶。居貞則吉。下卦革之主。上卦受革者。故下三爻言革。上三爻言改變。

周易注卷下

空

三三鼎巽上

鼎烹飪之器也。上離下巽以木巽火所以烹飪。鼎之象互體乾兌乾兌皆金兌又為澤金為之體澤氣潤之爻以木火所以調和五味熟物養人也。卦畫初六一鼎足二三四三鼎腹六五二鼎耳上九一鼎鉉合而為鼎。巽惟井鼎二卦以物名卦蓋天地之用莫大於水火生人之道莫重於飲食制器尚象此其最先井日取而不竭鼎日用而常新聖人有取焉。

鼎元吉亨

六五陰居尊位而應乎陽卦中有乾體五能有之此以坤道而凝乾元也故元先王成象以制用革茹毛而為火食推陳出新化剛為柔可以事神可以養人故吉陰陽交通故亨易變則通

周易注卷下

突

鼎者變物之器也水火不變化不能成食陰陽不變化不能生物學問不變化不能造道政事不變化不能利民此鼎之所以亨也。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在鼎下為趾巽下斷故顛趾以一陰承三陽不勝其重故顛也顛傾也倒也趾倒則鼎中之物出矣居鼎之初尚未烹飪其所存者敗惡宿物故利於出之以致潔取新而納陽實故利出否陰濁居下否之象卦惟二陰初陰在下而位賤妾之象初雖賤而乾卦三陽託體於初乾男為子母以子貴初之陰以載陽而貴猶鼎趾雖卑而非趾則鼎之腹无所託焉有取於鼎趾者以其能載鼎腹也得初六之妾者以其有丈夫子也故雖陰柔

在下而无咎

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

陽為實二以剛中之美居鼎腹之下方實物於其中必須謹慎故特言有實以重之也初无實可以出二有實則不可出倘因初之出而亦出則其實覆矣怨耦曰仇仇謂初巽為疾初六陰柔巽主故有疾蓋初與二雖相際而鼎趾鼎腹之間必隔蔽而不通近而不通則為仇若使初能即二趾與腹通則腹中之實盡洩惟其不通初有壅塞阻隔之疾不能就二故二得保其實而吉也我二自謂即就也。

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

周易注卷下

突

三當燔炙之時鼎猶未熟離火方熾耳之色變故革鼎以耳行三之時方進火不可舉以行故塞且舉鼎以耳之上不以耳之根也又實滿於中不開其上不能出之是以塞也蓋任天下之重者君不能任舉鼎者五三不能舉故耳革而行塞也離為雉潤以兌澤雉膏之象兌口為食三在口下不食之象三本陽剛美物可食而位在鼎中時猶未熟故不見食於人兌澤為雨三之時烹飪未成逼近離火恐其燥而潤以水故方雨所以調和水火變理陰陽而使之美也以時尚早故言方兌毀為虧食久鍊則質必銷故虧蓋雉膏雖美不烹則不可食猶剛勁之才不陶鎔則不可用雉膏見虧然後知質不足恃時不可爭而悔矣然三象鼎中所以烹調變化者全在乎此火候足則美質章

時至則其才顯矣。故雖虧悔而終吉。論語曰：不患無位，患所以立。易曰：藏器於身，待時而動。君子不能使人必食，而能為可食。然果有可食，則亦不患其終不食也。

九四鼎折足，覆公餗，其形渥凶。

四上公位，故稱公。餗，八珍之具也。陽實居高，故稱公。餗，應初初為足而下斷，故折足。折則覆鼎內之公餗矣。渥，沾濡貌。兌澤之象，餗覆則偏體沾濡，故其形渥而凶。四本大臣之位，而六五之君陰弱，以全鼎之任託之，任甚重矣，而不中不正，不可勝任。下連三陽，陽實皆萃於四，乃不求陽剛之君子以分其任，而任用陰柔之小人，其應在初，故信用之以初之柔弱而承三陽，未有不折者矣。以小人而參大事，未有不敗者矣。初敗則四敗，四敗

周易 注 卷下

全

則全鼎因之以敗，故足折而餗覆。此宋臣所謂大臣誤陛下而大臣之所用者，誤大臣也。初陰虛無實，故顛趾反有出否之利。四陽實極滿，故折足頓致覆餗之凶。無德而居上位，獲咎為獨重其勢然也。形渥或作刑剗，剗重刑也。敗而受刑，故凶。坎為刑，離明刑者。

六五鼎黃耳，金鉉利貞。

五居上位，象鼎之耳。離黃色，故黃耳。鉉，謂上九陽尊，故稱金。乾兌亦為金，鉉，貫鼎以舉耳者也。鼎之體在腹，鼎之用在鉉。五若无所與焉，不知鼎无耳則不能行。鉉无耳則無所貫，雖有美物不可得食。蓋六五貴其得中，尤貴陰虛，惟中故能得進退舉措之宜。惟虛故能下容陽實，而上容鉉，以无用為用，則用皆其用。

也。人君惟不自有其才，故能用天下之才。人君恃才，則朝廷之上无才矣。陰得中而上承陽，故利貞。卦時至五已熟，未開當以正固守之也。

上九鼎玉鉉，大吉无不利。

上九在鼎之外而居最上，象鼎之鉉。陽居陰位，色明質美，故稱玉鉉。下應乾，乾亦為玉，鼎實在中而无鉉，則不能舉而食之。是收鼎之功者鉉也。上雖无位而能輔五以成養人之功，則其德大矣。鉉雖无用而能貫耳以成全鼎之用，則其施溥矣。置於宗廟朝廷之上，則玉鉉之美，爭輝壇坫，成飾而備禮，可以敬祖考，可以奉賓客，故大吉而无不利。又鼎以上出為用，至於上則食熟鼎開，出以利用於天下，鼎道於是大成矣。

周易 注 卷下

全

三三震震上

震動也。一陽生於二陰之下，動而上出，其象為雷。雷起於地而上出，振奮動盪，陽氣發動，而其氣又能振動萬物，故訓動也。以六子言之，震一索而得男，故為長男。萬物莫先焉，長男代父，故主器者莫若長子。

震亨，震來虩虩，笑言啞啞，震驚百里，不喪匕鬯。

陽來通陰，萬物咸動，故亨。陽氣方來，故震來虩虩，恐懼貌。震驚則恐懼，是以省身修德，而能致福。終有笑言之喜，震有笑言象。啞啞笑而不譁之貌，常懷震懼，雖樂而有則，不至喧嘩之无節也。雷震之威，驚及百里，驚遠懼邇，所以提醒人心，使之敬慎。警覺不致以怠忽失所守也，故不喪匕鬯。互艮為廟，互坎為鬼神。

周易注卷下

充

震長子主祭之人，故守祭器而不喪。匕以載鼎食，鬯以秬黍酒和鬱金，所以灌地降神者也。坎為棘，艮為手，以棘載肉而升之，俎也。互坎為酒，大離為黃酒，而黃鬱鬯也。人君於祭之禮，匕牲體薦鬯而已，其餘不親焉，不喪則可以保其宗廟社稷，以為祭主矣。詩云：畏天之威，于時保之。此之謂也。

初九：震來虩虩，後笑言啞啞，吉。

震得乾之初陽，故初九為震主爻。當震之始來，虩虩恐懼，則始於憂勤者，必終於安樂。故後則笑言啞啞，喜樂有則而吉。在初而言後者，初為致吉之本，原始以要終也。

六二：震來厲，億喪貝，躋于九陵，勿逐，七日得。

六二乘初九之剛，雷起於下，奮猛而來，勢不可當，一以陰柔乘

而當之，故危厲。至於億喪貝，大離為羸，羸故稱貝。互艮亦為貝，十萬曰億，言所喪貨貝之多也。艮山為陵，震為足，乘初九以升

艮山，故躋於九陵。九陽數也。九陵言其高也。二以柔乘剛，因初之震而喪其資，然得中得位，終能失而復得，震動有逐象。艮止，故勿逐。七日者，卦六位，歷六而七復至本爻，自此失復，自此得，不必追逐，但靜守以俟，一周即還矣。大離為日。

六三：震蘇蘇，震行无眚。

六三距初之陽已遠，雷聲少緩，故震蘇蘇然，蘇蘇舒徐之意。位在兩卦之間，一雷交行之地，震雖不猛而未嘗息，故震行，因震而警惕，不敢怠緩，偷安致生災患，故无眚。

九四：震遂泥。

九四下卦之雷方終，上卦之雷忽至，故震然陽居陰位，而陷重陰之中，陽氣不能暢達，故方震而遂泥。泥沈滯之意也。上下重陰為土，互坎為水，泥之象。又坎為陷，互艮為止，陷而止，故遂泥也。

六五：震往來厲，億无喪有事。

五陰居尊位，而下乘九四之剛，又乘下卦之剛，上下之雷迭起，故震往來，而危厲然，危懼之至者，持守愈固。五又居中用事，勉恭勤，故億萬之大，亦无所喪，而能起而有事也。敬勝怠者，吉。怠勝敬者，凶。從古聖賢，未有不憂勤惕厲者也。

上六：震索索，視矍矍，征凶。震不于其躬，于其鄰，无咎。婚媾有言，上六當震之終，雷聲已遠，故索索索索者，聲之微也。大離為目，

故視雷聲方終神志未定故矍矍矍矍者視不正也震極則當息動極則當靜若不止而征則凶上距陽已遠不受震而五受之故震不於其躬於其鄰鄰指五上與五近五震則上因五而亦震近畏鄰戒有所懲懼不敢縱恣故无咎婚媾有言者即婚媾象兩陰不應故有言凡稱婚媾者皆取陰陽相應八統卦六爻不應似當取諸對卦震稱婚媾當指巽卦也

周易注卷下

主

三三艮上

艮止也二陰欲進而一陽在上以限之故止又陽至於上上無可進故止震得乾之初爻陽氣方起故動艮得乾之上爻陽氣已終故止也其象為山山本坤地而上隆上實下虛峙立不動艮上之象以六子言之艮三索得男故謂之少男

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

兩山不相襲而相背各止不進兩不相應背之象人身皆動惟背不動故艮其背人能見前不能見後背在不見之地止於背則无所見故不獲其身又背在身後止於背則外其身故不獲也互震為行艮為門闕兩門之間為庭靜中有動故行於庭雖動亦靜故不見其人

周易注卷下

主

不見人者外不見人動時之靜外卦之艮也雖陽劍於上六爻不應可以无咎吉凶悔吝生於動若艮則內無欲外無為安從得咎也昔周濂溪言主靜後人往往誤會欲息緣而緣不可息欲止念而念不可止此分動靜以為靜不知合動靜以為靜也天之行无一息停而蒼蒼者自若地之運亦无一息停而茫茫者自若故車輪之動也有不動者與之俱而非軸之謂也水波之流也且流且澄而非泥沙之謂也故主靜者靜亦靜動亦靜清淨不染動靜如一乃真靜者也

初六艮其趾无咎利永貞

初爻象趾故艮其趾趾所以行趾不動則足不動足不動則身不動矣凡欲已動欲已起然後止之則恐不及初艮其趾是止

于未動之先也可以无咎又初者事物未交之會也物來則順應物未至則當止心動而預迎之則役於物矣故孔子曰无意无必又曰不逆詐不億不信初於事物未來之際止而不動故无咎陰柔在下得止之正故利永貞水久澄則泥沙下心久定則嗜欲消故利於永遠正固也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

二居下體之中故艮其腓人將行則腓動艮其腓則止而不行矣惟腓隨乎身一之陰承三之陽三止則二亦止三動則二亦動不能挽救其失而隨順之故不拯其隨拯救也隨人則不得自由故其心不快快暢適也互坎為心又為加憂故不快二在內卦之中為心或謂心指三三薰心而二不能救故不快也

周易注卷下

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際即腰胯也夤脅也三當上下之間故艮其限止於腰際則上者不下下者不上若將一身分而為二故列其夤列分也三以一陽處四陰之間分列之象處兩山之間亦分列之象又互震為動下止而上動三處其中分列之意分列則內外不能一致體用不能一如某兀不安動止失據故危厲至於薰心薰灼也三在卦中又居內卦為心互坎亦為心蓋欲淨理純則心自靜心靜則身亦靜三位不中又互震動是有動於心強制於外故其心若薰灼然也大離為火有薰灼象

六四艮其身无咎

四處一卦之中為身故艮其身三為心四在三外則為身以陰

居陰本不妄動而又居重艮之間外因內止而止身因心靜而靜靜止則不動故无咎

六五艮其輔言有序悔亡

五居上卦而陰耦輔之象輔口兩旁也自三至上互頤五居其間故艮其輔互震為動輔動故言震亦有言象動而能止故言有序序次第也禮曰口容止又曰安定辭安詳靜定則言不凌亂也山以止而不遷故有高下有陰陽雖極欹礪磊之致而不見其龐雜言以止而不亂故有先後有輕重雖極波翻瀾動之致而不以為厭煩如此則吐辭不至啓羞為文足以行遠故悔亡夫尊位而僅有言固宜有悔止而得中悔乃亡也卦與咸皆取象於身而咸以四為心此以三為心咸以上為輔此以五

周易注卷下

為輔蓋心者陽象咸四艮三皆陽爻輔者陰耦象咸上艮五皆

陰爻也又咸動故進艮止故退所以兩爻皆退一位

上九敦艮吉

上九艮卦之終土積愈厚故敦艮敦厚也山愈高則愈厚不厚不足以為高也厚重不遷高高在上詩所謂南山之壽不壽不崩者此其象也山高厚則足以興雲雨殖貨財以利天下而育萬類故吉又敦艮者止之終靜之至也大學曰知止而後有定定而後能靜靜而後能安安而後能慮慮而後能得止之終則得矣莊子曰吉祥止止止而又止故吉

三三漸艮下巽上

漸進有序也。巽風行於艮山之上。山高多阻。風無不入。沿山循行。漸之象。山積長增高。勢有層級。風由近及遠。行有次第。山積於下。風進於上。皆漸之象。巽又為木。木以漸而長。山以漸而高。木又因山高而高。亦漸象也。止於下而巽於上。漸之道也。

漸女歸吉利貞

巽長女。艮少男。止而入。剛柔交。本有婚姻之象。然長女少男。不可為配。故不言取女而言女歸。長女在外。下乘艮止而不即前。待男而行。六禮必備。乃以漸進。陽唱陰和。吉之道也。又內止而外順。女道之正。故女歸吉。以男感女為咸。咸主男。故言取女。女進以正。為漸。漸主女。故言女歸。二五剛柔相應。得中得正。又以

周易注卷下

妻

六四承九五。六二承九三。順乎陽而進以正。故利貞。進身之始。不可不正。孟子曰。古之人未嘗不欲仕也。又惡不由其道。不由其道而往者。與鑽穴隙之類也。然則女之歸士之仕。其義一也。初六鴻漸于干。小子厲有言无咎。

巽為鸛。艮為黔喙。互離為飛鳥。互坎為水。故象鴻。鴻大雁也。至有時。行有序。配有耦。與漸之道合。故諸爻皆取象焉。又鴻隨陽之鳥。喻女之從夫。臣之從君。故昏禮用鴈。大夫之贊用鴈。皆重其始進也。干水旁也。互坎為水。初在其旁。故漸於干。鴻為水鳥。進乎水。得其所矣。艮為少男。爻又在初。故稱小子。陰柔穉弱。伏處下位。不敢輕進。又无正應。故危厲。而外有責言。巽口向下。為言。女无美惡。入宮見忌。士无賢不肖。入朝見疾。初進之時。固不

能无讒謗之者。而其道固无咎也。

六二鴻漸于磐。飲食衎衎吉。

艮為山。互坎為水。水旁大石。磐之象。由干而磐。地美而身安。飲啄甚便。網罟不加。食所應食。无所畏忌。故飲食衎衎。坎為飲食。衎衎和樂。意鴻之性。非其往不往。非其居不居。非其食不食。二位中正。上有正應。遇合以道。是居非徒。居居得其所。食非徒食。食得其宜。故吉。

九三鴻漸于陸。夫征不復。婦孕不育。凶。利禦寇。

九三。艮山之上。故象陸。陸高平處也。鴻飛至陸。舍其故居。將以遠行。故詩曰。鴻飛遵陸。公歸不復也。三陽為夫。四陰為婦。以陽承陰。夫婦不和之象。不中不和。夫棄其妻。而迷戀於外。夫征而不復矣。艮為止。互離為火。火山旅。故征。體艮止。故不復。離為大腹。孕之象。坎為血。而漏於下。不育之象。卦互未濟。亦不育。象育生也。不中不和。雖孕而不生。其凶可知矣。惟寇盜之來。則能禦之。蓋以陽剛之才。內得羣陰之順助。故利禦寇。艮為山。為止。居山之上。止寇之侵。禦寇象也。

周易注卷下

妻

六四鴻漸于木。或得其桷。无咎。

六四。已出下卦。漸飛漸高。故漸於木。巽為木。鴻爪連不能握枝。木非鴻所棲也。然鴻進以漸。飛至於木。不欲更進。回翔木末。求得平柯而暫憩之。桷。平柯也。或疑詞。木不皆有桷。而四以安詳柔巽。或求得之。如此。則身得所託。不罹網罟之患。雖不得中。而亦无咎。君子高不忘危。寵不忘害。進而如不欲進。必求所安。是

以雖高而不危雖寵而不害也。

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

巽為高。艮為山。五在山上。故稱陵。陵高阜也。學積小而成大。飛由卑而至高。鴻不期於陵。而終於陵者。不輕進。故終進也。婦指二。二五陰陽之正應也。互離為大腹。有孕象。互坎為血。而漏於下。故不孕。三歲三爻時之久也。士仕則養民。女歸則育子。人之常也。而君子无希榮之意。賢女无求寵之心。故羣小競進而君子有沈於下僚者矣。蛾眉獻媚。而賢女有退處閑宮者矣。不急求合。是以不孕。然二五正應得位。終非羣小所能間隔。故終莫之勝。而吉情易合者。亦易離。事易成者。亦易敗。不孕至於三歲。合之難。故合必固也。

周易

注卷下

三

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

處外卦之上。故亦稱陸。上九亦艮爻。艮為山。巽為高高平之處。為陸。漸進至上。而猶在陸者。鴻且飛且止。不似一飛冲天者之入於冥冥中也。又卦互坎離。離南坎北。三與上之遵陸。一南鄉一北鄉。亦進之有序也。上雖居无位之地。而其行有序。戔戔清遠。閑雅從容。其羽可取以為儀式而吉矣。下有互坎。遠坎之水。則羽不泥。外卦為巽。乘巽之風。則羽不亂。其身之進退可法。其羽亦閑整足貴也。古者文樂用鴻羽以舞。昭文德。事鬼神。以風動天下。吉孰大焉。又上已去位。故不用其身。而用其所遺之羽。此猶老臣去位。而儀型猶在。其進退之道。足為法於後人。而善風俗也。

三三歸妹震上

歸妹。妹。少女也。婦人謂嫁曰歸。震男兌女。二五應。說以動。有婚姻象。然長男少女。不可為配。故取象於歸妹。兌少女為震之妹。少女在內。長男動而送之。歸妹之象。說以動。歸妹之道也。又雷震於上。澤隨而動。陽動於上。陰說而從。亦歸妹之意。歸妹征凶。无攸利。

歸妹。二五相應而不得正。兩卦陰皆在上。陽皆在下。以陰乘陽。不可謂順。說而即動。不可謂正。以此道征進。則凶而无攸利。卦與漸相反。漸陰順陽。故吉。歸妹陰乘陽。故凶。漸中四爻皆得位。故吉。歸妹中四爻皆不得位。故凶。漸女在外。故進。歸妹女在內。故不可進。漸入而止。得進之道。歸妹說以動。失進之道。婚姻之

周易

注卷下

夫

禮女待男行。歸妹而征。則是無人迎之。而自往。歸非正道也。

初九歸妹以娣。跛能履。征吉。

兌為少女。初位在下。為娣。娣。媵也。不得聘。迎而自往。歸非婦道之正。然惟妾媵。不待親迎。不待備禮。因媵之歸。而從之。歸故歸妹之道。在妻則非。在妾則合。初九位在卑賤。不敢當大禮之備。而自往。歸說以奉媵。有吉道焉。初九震爻。震足為履。遇兌毀折。故跛。初位在下。亦為履。跛而履。則常在人後。不敢急前。卑賤之分也。以此道進。則吉矣。足以兩而行。夫婦以兩而成。跛者一偏。而一正。娣之象。又君之妻曰中宮。士人之妻曰主中饋。初不中。故為娣。兩足齊。則履道得中。初不中。則一高一低。故為跛。九二眇能視。利幽人之貞。

互離為目。遇兌毀缺則眇。九二不正。故象目之眇。能視而不正也。目以兩而明。夫婦以兩而成。一昏一明。不足為明。以陽承陰。不可謂正。故不言夫妻之象。兌為澤。二在澤中。一陰掩之。故稱幽人。陽剛得中。雖遭掩蔽而志不變。故利幽人之貞。蓋眇則有見。有不見外。不相炫以色。內則自晦其明。所以葆其貞也。

六三歸妹以須。反歸以娣。

六三陰爻。又不中正。故歸妹以需。需通作媯。陰不中正。故稱媯。兌為賤女。媯之象。媯賤女也。猶僕婢之類。將以奉嫡而歸。而三遠於五。而近於二。不能從五以歸。反從二以歸。故反歸以娣。娣謂二。一說需待也。女待禮以行。而不卒待。故反以娣之禮歸之。九四歸妹愆期。遲歸有時。

周易 注 卷下

无

四為震之主爻。震主器。則不可為娣。不得中位。則又不能歸。故歸妹愆期。愆失也。已訂歸期而失之也。互離為期。四在其外。故愆期。兌少女。離中女。四由少女而為中女。年已長矣。出下卦而至上卦。時已過矣。所以愆期。震為行。在互坎中有欲行不得之象。然四不中无應。本无佳耦。或有佳耦而禮不備。故遲遲然歸。非終不歸。將有待也。時候也。待有歸之時候也。

六五帝乙歸妹其君之袂。不如其娣之袂。良月幾望。吉。

六五陰居尊位。女之最貴者。故取象於帝乙之妹。五帝位。震為乙。故稱帝乙。五居震後。故為妹。下與二應。故往歸之高。而能降貴而不驕。吉道也。天子之女嫁於諸侯。其國內稱為小君。故曰其君正名也。六二離爻。即坤中爻。有衣裳之象。震亦有竹木絲

麻之象。在兌口上。為袂。袂袖也。陰耦之象。陰性吝嗇。故不如其娣之袂。良舉袂而其服可知。因服而其飾可知。帝女尊貴。无假文飾。故不如其娣之袂也。詩曰。百兩將將。曰爛其盈門。嫁之盛儀也。至詠王姬下嫁。則不過曰。曷不肅雝。王姬之車而已。蓋重之以王姬。則儀文可從略矣。兌象月之將滿。五處其上。故幾望。又互坎為月。互離為日。月在震東。日在兌西。月因日光。故望。陰從陽行。故吉也。月望以喻陰道之盛。必言幾者。陰不可以太盛。故月盈則有虧之患。必幾望乃為福也。又惟月可以配日。惟嫡可以配夫。娣袂雖良。而位則賤。不敢以擬嫡之盛。詩曰。嘒彼小星。三五在東。言小星隨月以行。妾當隨夫人以進也。歸妹征凶。獨六五吉者。蓋女必待男求。惟天子之女。則人不敢求。而自往歸焉。是歸妹在他人為越禮犯義而凶。在帝女則為降尊屈貴而吉矣。

周易 注 卷下

无

上六女承筐。无實。士刲羊无血。无攸利。震為竹。為萑葦。筐之象。上六陰虛。故无實。兌為羊。離為刀。故刲羊。坎為血。位在坎外。故无血。歸妹本以成婚。又居震上。動而亟往。然以陰掩陽。有乖正道。上應在三。以陰應陰。不成夫婦。故曰女未成其為妻也。曰士未成其為夫也。取妻所以供祭祀。承筐刲羊。殆將祭也。乃筐既承矣。而无實。承猶未承也。羊已刲矣。而无血。刲猶未刲也。不成婚媾。以承祭祀。故无攸利。

三三豐
震上

豐大也。充滿盛大之謂。震為動。離為明。震之動生氣。離之明光輝。普被陽氣。勃發故。豐資明以動。動而能明。致豐之道也。震為雷。離為電。雷火通明。氣象充滿。豐之象。又震為春。離為夏。春生夏長。草木暢茂。亦豐之意。

豐亨王假之勿憂宜日中

雷電合而陰陽通。萬物以長。故亨。王指五。天下之大。四海之富。惟王者得以至此。故王假之。王者所至。故豐。非王不得有此豐也。勿憂者。有憂者也。地大則宵小萌孽。於其間。國強則禍害隱伏。於其內。事繁則叢脞可患。人稠則調輯為難。故盛之至者。衰之始。滿之極者。虧之漸。此常人所不憂。而聖人獨有憂焉。然所以致此豐者。明以動也。常明以動。則常保其豐矣。故勿憂。宜日中。日之方中。幽隱畢照。不為陰暗。小人之所蒙蔽。則无憂矣。大坎為憂。互兌說。故勿憂。離為日。震為東方。日在東方。進則得中。故宜日中。又震為東。互兌為西。東西之間為中。日在此。則明照天下。而无蔽之者矣。中者不可過之謂也。日過則昃。陽過則陰。故聖人保泰持盈。只有一中。如日麗中天。而不可過。過此則入於昏沈界內。雖未即暝。而未有不暝者矣。

周易注卷下

全

初九遇其配主雖旬无咎往有尙

配主謂二。二為下卦之主。而與初有陰陽之配。故初遇之。旬十日也。天有十日。謂一周也。盛極則衰。日中則昃。初時尙早。位又在下。如日初出。尙不至中。故雖相處十日之久。亦不為過。故无

咎。又一月三十日。以六爻分之。初二當得十日。故稱旬。十日未及一月之半。故可无咎。昔人云。世間福只享三分。是之謂也。初時未甚豐。又離明之始。故往有尙。此如日之初出。欲其進麗中天。而致豐也。一說。配主謂四。初電之始發。四雷之初起。初四相遇。可以破暗而致豐也。

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

互大坎為叢棘。互巽為柔木。震又為蕃鮮。巽又為高為長。故豐其蔀。蔀席也。離為日。上遇六五之陰。掩蔽其明。豐其蔀之象。二位居中。故日中。斗指五。震仰孟。斗之象。斗為帝車。五居帝位。故象之。離目為見。斗見於夜。不見於日。者其光為日所奪也。日光掩則斗見矣。一以文明之臣。上遇昏暗之君。掩蔽如此。不可往。

周易注卷下

全

往則必得疑疾。故曰交淺而言深者。愚也。未信而納忠者。謗也。蓋二與五。兩陰不相應。又陰性蒙蔽。故致疑疾。慮其見疑。我當有以信之。故有孚發若。感發以信。釋其疑而去其疾。故吉。蓋五雖陰暗。而二為離明之主爻。又得中正之道。有孚於五。於以發蒙。破暗而致豐盛。所以吉也。坎為疑為疾。巽進退亦為疑。又為風為躁。亦為疾。坎有孚象。兌巽亦有孚象。

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛通作施。施。帟也。沫。斗杓後星。上六在六五後。沫之象。二居離卦之終。上遇陰暗。掩蔽其明。故豐其沛。沛較部尤暗矣。日中見沫。較見斗尤甚矣。三在全卦中。故亦稱中。互巽為肱。三陽位為右肱。互兌為毀折。故折其右肱。三以剛直。上遭掩蔽。右肱欲進

而見傷折肱折則不可用不用則亦不遭害故无咎九三艮爻為止見傷而止之象夫賢臣國家之肱臂賢臣是自折其肱也在賢臣不過見傷而退已耳吾獨歎夫愚暗之君自折其肱使不可用國家何賴焉

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

九四不當位亦以陽而掩於陰故豐其蔀日中見斗斗亦指五夷主謂五五全卦之主也夷傷也猶明夷也卦似明夷五以暗君夷傷離明故謂為夷主四獨近五而承之陰陽不正而相合故遇夫昏柔之主非左右近臣不能格其非心四以陽剛之德居近臣之位震動君心開其蒙蔽故吉蓋豐大之世小人潛長掩蔽其明至四而震動則明復矣雷震一聲羣陰破散故吉

周易注卷下

全

六五求章有慶譽吉

六五尊位天下所歸而以陰居陽則有虛衷之美又為離爻則有知人之明故能招來章顯之才有慶與譽而吉也章顯也陰陽雜而為章亦雷電合而章也五本陰柔不足破暗而致豐而得中居尊任用羣陽賢才並進則網蔽自解致有喜慶兼享榮名故保其豐而吉矣在兌口上書之象

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶

上六豐道已終陰暗在上掩蔽全卦外極其大內極其暗故豐其屋蔀其家居上故有豐屋之象掩下故有蔀家之象互坎故稱屋又震巽木為棟亦屋之象初至四互家人故稱家震巽為

草周匝掩蔽故蔀離目為闕宮室之間為戶陰爻則闕戶故闕其戶陰虛之極故闕其無人闕靜也戶之中非无人也覆蓋而不見也國之中非无賢也掩蔽而不見也孟子曰无賢才則國空虛謂之无人可也三歲三爻也三歲之久不得覲面蔽絕甚矣故凶蓋雷火合而成豐至於上則日已沈雷已息惟有重陰晦蔽而已揚子雲曰炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火為盈為實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室上六之謂與

周易注卷下

全

三三旅艮上

旅羈旅也。艮山在下。止而不遷。離火在上。行而不居。連去不處之象。故為旅。艮之止似館舍。火之動似行人。逆旅有定。過客無常。所謂旅也。又山上有火。有倚藉而後發。火在山上。必閃爍而不足。亦旅之象。止而麗乎明。旅之道也。

旅小亨旅貞吉

陰稱小。六五為旅之主。得中乎外而順乎剛。陰通乎陽。故小亨。言小者不足大也。陰承陽。柔順剛。止於正固。麗於文明。故貞而吉。夫去國離鄉。何所謂吉。然能柔順而承陽剛。內則靜而無欲。外則智足保身。何地不可得志。重耳以亡人興。晉陳氏以羈旅得齊。孔子孟子周流列國。而道傳天下。旅豈無吉之道哉。

周易注卷下

初六旅瑣瑣斯其所取災

艮為小。瑣瑣。細小貌。當旅之初。將行未行。而初六陰柔則无才。卑下則无志。當旅之初。猥鄙卑陋。但檢點行李。計算細事。故瑣瑣。夫旅必有所為。即必有所志。初遺遠大而計瑣屑。斯其所以取災。災殃也。初尚无災。而其道足以取災也。

六二旅即次懷其資得童僕貞

六二陰之正位。艮之中爻。旅得所止。故即次。即就也。次。舍也。艮為止。為門庭。大坎宮室。即次之象。虛中而承陽實。故懷其資。資財也。巽為利市三倍。故稱資。柔順中正。人自歸之。故得童僕。艮為童僕。初卑賤。二之童僕也。即次得其地。懷資得其用。童僕得其人。三者備。旅道正矣。故貞。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

九三艮止之終。上遇離火。故焚其次。不中之地而久之。故罹災也。艮為童僕。互兌為毀。故喪童僕。指初二而遠於三。故二得之三喪之也。童僕雖小人。然旅則賴之。所謂久客親童僕也。三過剛不中。暴戾寡恩。不為下之人所附。故童僕去之。失地失人。是以正固而危。

九四旅于處得其資斧我心不快

四出內卦至外卦。而位不中正。故旅於處。處者。僅有所處。不足以言次舍也。資以備用。斧以伐薪。旅時所需。四以陽剛之才。得之以為用。資斧或作齊斧。離為兵戈。兌為金。巽木貫之。斧之象。然不中不正。以陽承陰。不得其位。不和平。人身雖暫安。而其心終不快也。孔子在陳而思歸。孟子久於齊而非其志。此爻似之。

周易注卷下

互大坎為憂又為心四居卦中亦為心

六五射雉一矢亡終以譽命

六五離之主爻。明哲保身。柔順待人。處得中而順乎剛。旅之善者也。離為雉。大坎為弓矢。故射見之的而始一發。一發即獲。故一矢亡。明之極。順之至矣。離三爻獨五陰虛。一矢亡之象。古者士大夫出疆必載贄。旅而射雉。將以為事君交友之資也。信乎友則有譽。獲乎上則有命。五以文明之德。順以承陽。故終以譽命。譽命非旅人所敢望。然推其道必能得之。故言終也。值互兌口上為譽。居互巽上為命。五獨不言旅者。五為君位。王者无外。不可以言旅也。

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

離為飛鳥居上為巢在震巽二木之上亦巢之象離為火又為科上槁位在離上故焚剛而不中高而失位如厝火積薪之下而處其上焚之必矣陽爻為人故稱旅人應在三三二人位亦為旅人旅人貌合情疏初見則通款曲故先笑久則各有所適而不相顧而上又剛亢絕物人所不親故後則號咷同人親也五得中而與二應故先號咷後笑旅人不親也上又不中又不與三應故先笑後號咷笑號莫定象離火聲離為牛兌為毀故喪牛有順德上九以陽居陰失其柔順之性故喪牛於易而凶易疆場也又牛者居則為耕耘之用行則為負重致遠之資失之則居无所用行无所資所以凶也

周易注卷下

全

三三巽巽上

巽入也一陰入於二陽之下陽能容之卑伏於內故巽陰入陽內順以承陽故亦訓順坤為順巽亦順者以六子言之巽一索而得女巽為長女得坤初體長女肖母也於象為風陽極風生無所不入巽之象也亦為木木性條達風之類也木由小而大風由靜而動亦象巽之陽上而陰下也

巽小亨利有攸往利見大人

陰稱小巽本陰卦以陰為主故言小陰來通陽故小亨陰生於下而順承陽陽亦藉之以行命令故利有攸往巽為風風喜宣暢又為木木喜條達是以利有攸往也大人指九五九五雖非成卦之主而陽得尊位陰之所承以申命者故利見之表記曰

周易注卷下

全

天子受命於天士受命於君君命順則臣有順命君命逆則臣有逆命然則臣不過承命以致於下耳而天下所利見者實此九五之大人也穀梁傳曰為臣而侵其君之命而用之是不臣也為人君而失其命是不君也故巽之陰爻雖成卦之主而易必歸其權於九五所以正君臣之分端出化之原此即春秋尊王之意也

初六進退利武人之貞

初六巽之主爻巽為進退風之初起盤伏不定事之初謀審慎不決故進退然巽究為躁卦互兌又為決故利武人之貞武者勇決之義當巽之初申命行事當果敢勇決斷以正道不可以因循失之所謂能謀必資於能斷也初以陰承陽故利貞巽之

一陰有武人象陽舒陰慘易言武人皆陰爻也。

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽木為牀。上實下虛。牀之象。初陰虛。象牀之下。一象牀之中。近與初接。故巽在牀下。惟近乎民者。能得民隱。民隱得則令易行。二承九五之命。以逮初六之民。居中用事。故用史巫紛若而吉。離文明為史。互兌為巫。紛若紛紛然也。象巽風之形。二臣位而得中道。上思承君。下思順民。處事詳審。令不妄發。用史者。稽於古以宜於今。用巫者。驗於天以合於人。故吉。雖无應而亦无咎。九三頻巽吝

九三過剛不中。下則距初已遠。不能相接。上則承四之陰。陰陽不順。故頻巽而吝。頻通作鬪。鬪。蹙也。一說頻重也。此風未終。彼

周易注卷下

兌

風又起。故頻巽。巽而頻行事。則多謀少斷。申命則朝更夕改。事不能治。人何以堪。故吝。

六四悔亡田獲三品

六四雖不中而得正。以陰承陽。故悔亡。互離網罟。互坎弓矢。故田。巽為利市三倍。故獲三品。三品指下三爻。初巽為雞。二互兌為羊。三互離為雉。一說三品者一乾豆。一賓客。三充君之庖。四能上奉乎君。而下得乎民。故多獲也。

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五出令之君。陽剛中正而下乘陰。故貞吉。雖无應而悔亦亡。且无不利。風有藉而起。上卦又藉下卦以起。故无初。風至於天。則風勢息矣。巽在尊位。則柔道成矣。故有終。又下乘六四。有陰

以終其事。是以有終也。先後庚者。諷日以行事也。下乘互兌。兌位為庚。故用庚。巽在東南。庚在西。東南生長之鄉。而西成之。故庚者巽之所終也。庚與甲對。故十干始于甲。更于庚。蠱為事之始。故用甲。所謂終則有始也。巽為申命。重申其命。故用庚。所謂无初有終也。又庚為金。主義能斷。巽為木。主仁。九五尊位。不可過於仁柔。必當斷之以義。而下有互兌。正西方庚位之金。堅剛能決。足以濟其不足。九五所當用以斷事而申命也。先後進退之象。巽為進退。先三日為之告誡。後三日為之丁寧。所以能制事也。三者上下各三爻。離為日。庚前三日。丁戊己。後三日。辛壬癸。獨無木象。不更以仁柔濟仁柔也。詳而能斷。義以成仁。故吉。上九巽在牀下喪其資斧。貞凶

周易注卷下

卒

陽居在上。象牀之上。與牀下不相接也。上居失位之地。與民不相習也。而欲申命行事。亦必下藉乎陰。故亦稱巽在牀下。然居於上。則非用巽之時。遠於陰。則无相承之義。故其象與九二同。而其道異矣。兌金而貫以巽木。資斧之象。兌缺。巽斷。故喪。巽究為躁。陽必能剛。上九本有能斷之器。然亢而无助。高而无位。非行事之地。失申命之權。喪其利器。故正固而凶也。

三三兌兌上

兌說也。卦象口開說之象。人有喜說必見乎外。內滿而外開。內剛而外柔。故說。又一陰居二陽之上。陰說乎陽。而又為陽所說也。內能誠實。外則和柔。說之道也。於象為澤。下實上虛。澤之象。澤者水之聚。坎上下虛。故流。兌上虛下實。故聚。止水明淨。見者喜。說草木受其潤澤。莫不獲益。是澤亦有說之義。以六子言之。兌為少女。坤交於乾。三索得女也。

兌亨利貞

陰陽接而相說。故亨。剛柔濟而五中正。故利貞。兌與巽皆陰卦。而兌言亨。巽言小亨者。兌陽息之卦。陽來陰通。故亨。巽陰消之卦。陰來陽通。故小亨。震亦陽息之卦。故亨。艮則陰消之卦。陰消

周易

注卷下

空

過半。則陰陽不交。故六子獨艮不言亨。是以自姤至剝。陰消陽之卦。五、四卦不亨。惟遯亨者。陰得中正。二、五交也。陽息之卦。自復至泰皆亨。其大壯、夬、无亨者。陽通陰則亨。陽過盛而欲滅陰。則不亨矣。又取卦象。水火風雷澤。或宣通。或流通。皆能通萬物。故亨。艮為山。則无可亨也。又取卦義。離陰麗於陽。故亨。坎陽陷於陰。而陽居中正。雖陷而亦通。故維心亨。動則勢通。說則情通。故震兌亨。巽能入。故小亨。艮為止。則无所亨也。由是推之。六十四卦。或亨或不亨。者可知矣。又乾坤元而六子不元者。乾坤生六子。六子不相生也。且臨之以父母。子得稱為元乎。六子不元。而他卦有元者。他卦或體乾德。或得坤道。不似六子之純乎子道也。且他卦二五相交。中正相應。而六子固相背之卦也。又卦

有貞有無貞者。貞陰道之常。乾以陽統陰。故首元而終貞。坤陰道之本。故疊言貞。坎艮震三陽卦。得乾之一體。故皆不言貞。離兌巽三陰卦。得坤之一體。故皆言貞也。

初九和兌吉

初九陽剛得正。體說之初。居於下。則无所爭。遠於陰。則无所係。有如平旦之時。陽和之氣充滿宇宙。又如赤子之生。沖和之德。溢於眉宇。无雜无妄。无感无觸。說之本和之至也。故和兌而吉。又兌為澤。能潤物。初在地下。受潤之處。亦和之象。

九二孚兌吉悔亡

九二誠實居中。上孚於陰。陰陽相信以說。故孚兌而吉。雖承陰而悔亦亡。兌有孚象。九二坎爻亦有孚象。又互成中孚。故二五

周易

注卷下

空

皆言孚。說之本在乎孚。中有實德。誠信相感。說者无雙愛之私。為所說者无逢迎之意。是以吉也。又初之說在內。二之說則見於外。有誠中形外之象。孟子曰。睟然見于面。盎于背。施于四體。四體不言而喻。孚兌之謂也。

六三來兌凶

內卦為來。六三內卦之主。故來兌。陰柔不中。不能往而承陽。反來而乘陽。不守中道。苟以取說於人。此諂媚之小人。君子之所棄也。故凶。兌為止水。三在兩止水之間。不能上出而往。反求聚於下而來。必有橫決之意。故象來兌而凶。

九四商兌未寧介疾有喜

九四處兩兌中。兩口相接。有商量意。故商兌。不得位。故未寧。互

巽爲進退亦未寧象寧安也。天坎爲疾巽亦爲疾介猶界也。或云大也。疾愈則有喜。陽爻爲喜。九四陽不得中。值進退之位。介陰陽之間。上則從五之陽。下則順三之陰。從陽則從道。從陰則從欲。從道則不勝其私。從欲又不安於心。擬議商度。未決所從。天人交戰於胸中。其得安乎。然人苟溺於私慾。則沈酣迷惑而不知返。商兌未安。四固不安於私慾矣。思之久則是非自見。辨之力則順逆自分。故四終能以陽剛之才。絕三從五。雖介乎疾而有喜也。臧武仲曰。美疾不如惡石。夫謂疾爲美。謂石爲惡。則固好邪而惡正矣。然能辨其爲疾爲石。則終无疾矣。然則商兌之功。胡可少哉。

九五孚于剝有厲

周易注卷下

卷

九五剛正居中。以信於陰。故孚。剝陰剝陽也。兌爲毀折。有剝之象。兌正秋卦。五上兩爻則象杪秋。剝九月卦。故言剝。九五陽居尊位而體重。說以中正之德。孚於上六之陰。不知陰盛則陽衰。上六之陰。所以剝陽者也。故孚於剝而有危厲。居在尊位。孚於陰而奉承之。危道也。蓋小人獻媚求容。一爲所惑。君德即衰。在君未嘗不以忠信待彼。彼亦未嘗疾惡其君。而小人之亂國家。猶陰之剝陽。其勢有必至者。故可危也。夫九五爲剛中之君。上爲无位之小人。易猶戒之如此。況以庸主遇得位之小人哉。

上六引兌

兌澤聚於上。其勢雖盛而不能流。任人所引而已。故引兌。居兌卦之終。當无位之地。而陰柔之性。下繫於陽。陽說則陰亦說。陰

不自說也。內說則外亦說。外不自說也。說不在己而係乎人。故曰引兌。所謂聞道德則有餘欣。見紛華則有餘慕也。互巽繩爲引。

周易注卷下

卷

三三 渙 坎下 巽上

渙散也。風行水上，離披解散之象。故渙，風行而不居，水流而不停，皆有渙意。風能散，水能解，萬物得風而宣其鬱，得水而除其穢，亦渙之義。又以風入水，東風解凍之象，以風乘雨，風雨離披之象，故稱渙也。下有坎險，入而散之，渙之道也。

渙亨王假有廟利涉大川利貞

陰陽交通故亨。身有痞結，則血氣不通，心有錮蔽，則意見不通。家自為學，國自為政，則教化不通，故渙乃亨也。王指九五，剛中居尊，天下之所歸往，巽為高，互艮為宗廟，坎為宮室，為鬼神，為飲食，互震為主祭，故假有廟，假至也。王至其宗廟也。王者立廟，聚天下之心而繫於一，即所以散天下之私而成大公，是以家

周 易 注 卷下

壹

必有祠，支子不私祭，鄉必有社，農民不私祭，天下之大，惟天子得以立七廟而祀上帝，四方諸侯助祭，不敢私其方物珍寶而獻諸天子，天子亦不自私，而祀其父與祖，又推而祀其遠祖，又推於其極而祀天，所以合天下為一家，不各家其家，合中國為一人，不各人其人，渙之至也。萃言假廟，萃於公也，渙言假廟，渙其私也，卦相反而義相通，故其象同也。且祖宗已散之氣，聚於一堂，億兆不齊之心，衷於一本，何有於渙乎。此處渙之道也。坎為大川，巽木在上為涉，凍解風和，故利涉，人人有自為之心，必不足以濟難，大公无我，不私其力，可以涉矣。剛柔互濟，五得正而在中，四得正而承陽，故利貞，渙者散不正之私心而歸於正也。

初六用拯馬壯吉

不入險中，則不能散其險，不入亂世，則不能已其亂。初居坎下，而體巽爻，欲以巽風散坎之險，然位卑才弱，力有不足，故用拯以馬之壯者，則吉。馬謂二，二居坎中，為美脊馬，互震亦為馬，陽剛故壯。馬之壯，可以載人出險，二之剛，可以救世出險，初順承之以資其力，故吉。初不言渙者，初之時無所為渙也。

九二渙奔其机悔亡

二當坎水盛流，巽風自上而下，又互震雷而解，故渙，机通作几，居所憑也。坎木為机，九二陽奇，其下陰耦，机之象，二合於初，以為机，机固二之所有，而身之所安也，故曰其机。一外應五，而以陽應陽，兩不相合，故渙。內乘於初，以陽乘陰，兩相合，則安，故奔

周 易 注 卷下

叁

其机奔逃也。渙散於外而奔赴於內，去危而即安也，故悔亡。

六三渙其躬无悔

三居身中，故稱躬。互艮亦為躬，居水面而上，遇風，風樣流分，正渙之地，故渙其躬。水隨風以散，三隨四以動，三位在內而志在外，渙其躬之象也。老子曰：外其身而身存，又曰：人之有大患者，為吾有身，人果不私有其身，則无可患也。位雖不中，亦自无悔，渙其躬无我之謂，渙其羣，无人之謂，惟无我則得我，惟无人則得人矣。

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

六四成上卦之爻，風行水上而渙散之，故渙其羣，物三為羣，指下三爻，又四與初三皆陰，為羣，四獨離其羣，進而承五，故渙其

羣得陰位之正。上承乎陽。居臣道之尊。近得乎君。不係於朋黨之私交。而奉行王者之命令。故元吉。乾元託體於五六。四奉五以申命。體君之德。以為德。故有其元。艮山為邱。當渙之時。而反有邱。蓋散小羣。所以成大羣也。四在心位。為思。人知羣之為羣。而不知不羣之所以為羣。故匪夷所思。夷詞也。或通作伊。渙而有丘。固非四之所計及也。天地無私覆載。故無不覆載。日月無私照臨。故無不照臨。君子無私朋黨。則賢才皆其朋黨矣。四為大臣之位。一有私係。則量必不廣。心必不公。賢才裹足。四方解體。其何以集眾思。廣眾益乎。

九五渙汗其大號。渙王居无咎。

互艮為身。互坎為水。水動於身上。汗之象。巽風能散。散則得汗。汗則鬱解。故渙汗。巽為號令。陽為大。故稱大號。五居尊位。發號之君。故曰其大號。王者發號如汗之出身。而不反。所謂令出惟行。弗惟反也。汗由中達外。潤乎皮毛。而无不通。號由上及下。浹乎遐邇。而无不被。又陰陽和鬱。滯開則汗。九五陽德布令。所以解民之鬱結。而被以恩澤也。艮為門。坎為宮。五為王位。故渙王居。王以四海為家。四海皆王居也。王不私其所有。散其土地。以與諸侯。復散其畿內之土地。以與畿內之公卿大夫。能渙王居。則无往非王居也。故无咎。三為臣位。故渙其躬。人臣匪躬之義。五為君位。故渙其居。王者无外之義。一說居居積也。散其居積。以予民也。渙汗者。解吾民之慍。渙王居者。阜吾民之財。

上九渙其血去逃无咎。

坎水為血。坎險已散。汗既浹。冷血亦流通。故渙其血。陰傷於陽。則血見。渙之終。兩不相傷。故渙散其血而去也。逃。遠也。上不在位。且距坎遠。似巽風之上於天。見其往。不見其反。故逃。出下。雖有險。不能害之。故无咎。

周易注卷下

卷下

三三節兌下坎上

節限制也。坎水之流，兌水之聚。坎欲流而兌欲聚，故節。坎水下，有兌澤以聚之，則不妄流。兌澤上，有坎水以流之，則不過盈。節之象，又澤上有水，其容有限，亦節之象。坎為法律，有法所以節之。兌為說，體說以行節，則節非苦人之具。故彖曰：苦節不可貞也。又兌秋，坎冬，自春而夏，生發過甚，故秋收冬藏以節之也。中互艮，震震欲動而艮止之，亦有節止之意。說以行險，節之道也。

節亨苦節不可貞

剛柔交通，故亨。事有節，則不過，不過則不窮，不窮則亨。又亨者，嘉會以合禮，禮必有節，故節有亨道。大離為火，火味為苦，節之

周易注卷下

兌

甚則人不能堪而苦之矣。苦節之窮也。當有變通，不可守以正固，故不可貞。蓋一張一弛，文武之道，抑制不可太甚也。易以時中之道示人，防其太過，取象於節，節之甚則又非中道矣。

初九不出戶庭无咎

初九震爻為出而在兌澤之下。上畏坎險，又遇互艮之止，故不出。又二至四互震，初在其下，故不出也。艮為門闕，門內有庭，室內有戶，初居其內，潛而不出，不出戶庭之象。初不及位而居潛養之地，節制不出，可以无咎。又兌之初爻如水初生深谷之中，涓滴之細，正當養其源而俟其盈也。

九二不出門庭凶

九二互震為出，上畏坎險而遇艮止，又掩澤中，故亦不出。艮為

門。九二坎爻為宮，在宮之外，門之內，不出戶庭之象。然二已在位，可以出矣。業在室外，徘徊門中，當進而不敢進，失時極矣。故凶。孟子曰：禹稷顏子，易地則皆然。初之時未在位，為顏子之在陋巷可也。二之時已受命矣，膺禹稷之任，三過其門而不入，可也。乃猶觀望不前，節制不出，則失其道矣。又初在澤下水小，二在澤中水大，九二又互震爻，春水時至，強遏止之，必有潰決之患。觀初二兩爻，有出處之道，亦有治水之方焉。

六三不節若則嗟若无咎

六三上欲制坎水之流，下欲止兌澤之出，而陰弱不中，若有不能節者，故不節若。欲節不能，則若有隱歎之意，故嗟若。蓋才本不足，非其志在驕溢，故无人咎之。三不中不正，居動止之間，值

周易注卷下

節

上下之際，有不節象。坎為憂，兌為口，有嗟歎象。

六四安節亨

六四陰居陰位，上承九五之剛，剛柔相接，陰陽相通，自然有節而不過，非由勉強也。故安節而亨。四乘兌上，則水有源，居坎下，則流不盛，以五之陽為隄，以三之陰為谷，隄堅水靜，安瀾之象也。

九五甘節吉往有尚

互震稼穡為甘，五在震上，故甘。甘者中和之味，五陽剛得中，故甘。節以制禮，以禮為甘，所謂禮義之說我心，猶芻豢之說我口也。中庸曰：發而皆中節，謂之和。則和則甘，節而甘，中和之至也。其效足以位天地，育萬物，何事之不成，何生之不

遂乎。故吉。又乘澤則下有美泉。行坎則流行不滯。水所以甘也。甘則人享其利矣。坎豕曰行有尚。九五體坎之德行中之道。善為節制。不溢不竭。故往而有尚。日月有節。故相推以生。明四時有節。故迭起以成功。事物有節。故層出而不窮。所以往則有進益也。

上六苦節貞凶悔亡

離火炎上為苦。在互離之上。故苦水流之窮。過為節制而閉塞之。則甘變為苦矣。居節之極。而至於苦。人所不堪。何以能久。故正固不變。則凶。此即象所謂苦節不可貞也。而上六固安於苦節而不悔者。故悔亡。若伯夷之餓。鮑焦之沈。似之。

周易注卷下

直

三三中孚兌上

中孚孚合也。信也。巽風能入。兌澤虛受。澤為止水。遇風方動。風澤相合。中孚之象。下說以應上。上巽以順下。中孚之義也。巽體下斷。兌體上缺。上卦虛以孚下。下卦缺以孚上。所以孚於上下者。在中間三四兩爻之陰虛。故稱中孚。指三四之在卦中也。而能孚於三四兩爻者。在二五之剛中。故稱中孚。指二五之得中位也。三四中虛孚之用。二五中實孚之體。陰陽交孚。孚之道也。其稱中者。陰宜在內。陽宜在外。以陽包陰。是以不過陽。又得中而陰順之。所以名中孚。大小過以陰包陽。陰又乘乎陽之上。則失中而過矣。

中孚豚魚吉利涉大川利貞

周易注卷下

直

豚魚二物皆陰類。三四兩陰處陽之內。故象此二物。中以相孚。故外藉豚魚之物。達其中之誠敬。以供祭祀。則蒙其福。以敬賓客。則聯其歡。故吉。非豚魚吉。信及豚魚者之吉也。中有誠德。則所用之物。載其意。以俱傳。與孚乃利用禴之意相近。專言豚魚者。自天子至於庶人。祭祀燕享。無不可用此二物。中孚之吉。固貴賤共之者也。兌澤有川象。巽木為舟。以涉之。卦外實內虛。亦舟之象。相合而共濟。故利涉大川。唐人詩曰。忠信涉波濤。有中孚之德。何險之不可涉也。陽外陰內。陽尊陰卑。剛柔相濟。各得其道。故利貞。

初九虞吉有他不燕

虞通作娛。樂也。微陽始生。當兌說之初。和平中正。止應於四。猶

赤子之初生无欺无飾不恃要約而自能信未嘗感觸而自能誠與物忘機任天而動是以歡虞而吉燕安也初與四相應又與三同體四巽卦為進退為不果故有他蓋卦有二陰陽爻所欲孚者然貴於專守不宜旁分初之吉者在乎純一若牽於外感紛於物誘既孚於四又孚於三志有他則必不安矣

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

大離為鳥互震亦為鳥故稱鶴震又為善鳴兌口亦鳴象兌為正秋鶴鳴於秋故鳴鶴兌澤幽陰二處兌中故在陰良為小子小子指三孚訓信而本訓為鳥抱卵二以陽包陰有伏卵象三在其中故象其子上下卦兩口相對故和之九二剛中居下於幽陰之處吐和平之音天籟自鳴本不求和然我有好音應者

周易注卷下

必无惡聲故有同類一體而相和所謂自然感召信以天也好爵猶天爵二陽剛得中而在臣位故有好爵我吾二自謂爾謂三好爵人所同好我有之我願與爾共之也靡共也又通作靡以爵祿係靡之也鶴鳴子和好爵爾靡皆相孚之意一說爵酒杯也九二坎爻為酒震仰盂為杯二得中故有好爵願與同好之人共醉之也詩曰我有旨酒嘉賓式燕以敖同樂之謂也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

卦惟三四兩陰三不中不正欲孚於上下諸陽而忌四之分其權故與之為敵凡近而不相得則爭然四為長女有安穩之形三為少女有驕怒之態四得正而承陽有貞靜之美三不中而乘陽有躁動之害於是乘震而起則鼓下不敵上則罷制于四

而不得進則泣四柔順而不傷之又在孚時則歌鼓擊樂器罷已也互震鼓之象互艮為止罷之象兌澤在上泣之象兌口震聲歌之象三不中故或之或者游疑不決大離為火躁動故有歌泣無常之象澤因風而起瀾其形無定亦此象也

六四月幾望馬匹亡无咎

月至兌而將望四處兌上故幾望又兌西震東月生於西日生於東月得日光而幾望也六四柔順靜正上以承陽陰道之盛故象月之將望互震為馬四在震上與上合而為匹而上近九五以陰從陽故絕同類之陰而上孚於五故馬匹亡雖不中可无咎

九五有孚擊如无咎

九五陽中居尊中孚之主故獨稱有孚卦名中孚所以孚者在乎得中故初三三四不稱中孚二可以孚矣而以陽承陰亦不足以稱孚故獨歸之於五也互艮為手故擊如擊如者如手之固結也五乘四四承五陰陽合德君臣同心相信之深固結不解故无咎五僅无咎者无應於下僅信於四无信及天下象也上九翰音登于天貞凶

周易注卷下

大離為鳥巽為雞下應互震為善鳴故稱翰音翰高也孚本象鳥之抱卵故二與上取象於鳥五六天位六在天上故登於天失位則无所孚居上則過乎中以鳥音之細乘巽風之高而登天上以飛求願以鳴求應虛聲遠播誠信內衰實之不存名安能久不閱時而身名俱敗矣守此不變安得不凶故貞凶二得

中在下則在陰而子和自晦者其德愈彰上不中在上則登天而貞凶自炫者其實愈喪中庸曰君子之道闇然而日章九二之謂也小人之道的然而日亡上九之謂也

周易注卷下

夏

三三小過

震上

小過過越也。又失也。差也。雷在山上過而不留。小過之象。又雷震於高。過乎尋常。亦小過之象。卦畫四陰在外。二陽在內。以陰包陽。陰越過於陽之外。是以爲過。卦與大過相似。而大過則中有四陽。二五之陽據有中位。而不相遇。以陽爲主。故大過小過。外有四陰。二五之陰據有中位。而不相遇。以陰爲主。故小過又大過。雖陽盛而內外皆陰卦。小過雖陰盛而內外皆陽卦。處兩陰之卦。陽不相遇。則陽失其道矣。處兩陽之卦。陰不相遇。則陰失其道矣。

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰陽相交過而能通故亨剛柔相濟柔得中而二得正故利貞

周易注卷下

夏

陰之道主於正故小過言貞也。陰爲小。陽爲大。陰得中故可小事。陽失位而不中。故不可大事。震爲鶴爲鳴。卦體外稱內奇象。鳥張翼故稱飛鳥。身內止而外動亦飛之象也。鳥之飛過乎山之上。而鳴音落於山之下。故遺之音以鳥之小而過乎高山。故不見其形。但聞其聲。然流音相及。尚不大過乎山。若更上飛。則必遇天風蕩撼而損滅矣。故不宜上。若能下飛而至山下。則飲啄得所而身安矣。故宜下。大吉鳥之飛象。陰之起。陰不可以乘陽。兩陽在卦之中。陰上則乘陽而逆。下則乘陽而順。故不宜上而宜下也。陽主進。陰主退。小過陰盛。故不宜前往而宜後退。若大過陽盛。陽欲其進。則利有攸往矣。

初六飛鳥以凶

小過有飛鳥之象初與上其兩翼也故皆稱飛鳥初六陰柔居下又體艮止宜退不宜進宜靜不宜動乃應在震動上翼既起而飛下翼不能自止牽連以飛上遇大坎坎為險而不能避故凶。

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

五陰居尊位為二之妣陰為陽配陰稱妣則陽稱祖二欲從五而隔於三三陽爻為二所牽者故稱為祖二必越過三而後至五故曰過其祖遇其妣祖固不可過也以陰陽論為祖妣以尊卑論為君臣五君位三臣位二欲從五而隔於三勢有不及故不及其君而遇其臣蓋二五皆陰不能相應而進承九三以陰順陽故遇其臣也一陰柔得中又體艮止欲過不過謙退守分

周易 注 卷下

不急於事君而事其臣所以无咎

九三弗過防之從或戕之凶

九三陽爻伏於陰中不過乎陰故弗過小過陰過乎陽非陽過乎陰故陽爻皆稱弗過陰盛於下而欲止之故防防隄防也卦象大坎為水三在中流以陽實禦而止之有防之象從謂初二兩陰陰本從陽陰之過反足以滅陽故戕之戕傷也或者疑謂三不中故疑之兌毀折為戕三剛而不中不能制羣陰又在坎陷不能遠去僅僅隄防之豈知洪波方至非片壤所能障陰陰方盛豈不中之陽所能敵乎故不免有意外之禍而凶也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

九四陽居陰位雖雜眾陰之中不為所忌可以无咎不能越過

乎陰故弗過與六五之陰相接而不正故遇之體震故往陽失位而陰居尊以陽承陰遇不以正往則危厲必須戒之惟有時自謹飭不可有所施用而永以正固自守也蓋遇合之道必出於正合不以正後必不終又當陰過乎陽之時不可前往求悅於陰當靜守其正也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

五為天位大坎為水互兌為聚水水聚天上故密雲而不雨小過陰盛六五陰爻故象密雲兌水坎水亦密雲象隔以二陽故不雨下有巽風散之亦不雨象兌位西外卦為郊故稱西郊西陰位陰唱而陽不能和也郊喻其遠不相應故遠也五陰爻乘陽不下而又應陰无陰陽相合之道不能致雨雖居尊位不能

周易 注 卷下

成功陰爻在五稱公坎為弓矢巽為繩故弋兌谷為穴巽為入坎為隱伏三四在兌巽坎之中陽伏陰內失位而隱之象故戈

而取之蓋陰必資陽方能成功五柔得中故急於求賢以自助也文王於小畜之象曰自我西郊怨已无以致君也於此爻復曰自我西郊怨已无以助君也故願旁求賢哲輔君治民出在位之奸邪而取在野之君子不言王而言公者欲羣公為王取士也其情切其意微矣

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上六陰居極上獨遠乎陽故弗遇乎陽而反過之象鳥張翼故稱飛鳥震動之極下值艮止故離之飛而不下止於天上故凶鳥之飛終有所離特以區區小鳥入於天風震盪之上不知其

屬於何所爲可悲耳。陰陽不和則妖異生。小過之終以陰滅陽。不和之甚是之謂災眚也。

周易注卷下

見

三三既濟離下坎上

既濟既已也。盡也。濟度也。火性炎上而在下。水性潤下而在上。水火相交。剛柔相濟。既濟之象。水火各有流通之勢。火上有水。則火不烈。水下有火。則水不沈。故爲既濟也。卦畫二陰三陽。各得其正。天下既平。萬事既定之象也。

既濟亨小利貞初吉終亂

陰陽相交。萬物以通。故亨。離陰得位。故小。事物既濟以後。雖有亨而已小矣。既未二卦皆取離之中爻者。取其明不取其險也。又既濟之終則不濟。未濟之始亦不濟。故於既取下卦。於未取上卦也。剛柔互濟。六爻皆正而相應。故利貞。初吉指下卦。柔得中而有應。火得水以相濟也。終亂指上卦。陽陷於陰也。且濟之

周易注卷下

草

始則求其濟。故吉。濟之後則无可濟。故亂也。夫亂生治。治生亂。雖曰天道。其中有人事焉。人情於未治之先。莫不振刷精神。以求其治。既治之後。則志滿意足而驕慢生。故治之終亂之始也。然古人有言。雖休勿休。聖王之視天下。雖治如未治也。君子之視其學。雖成如未成也。不自以爲終。故政日美德日進。有吉而无亂。易之意。非謂終之必亂也。謂自以爲終者之必亂也。

初九曳其輪。濡其尾。无咎

坎爲輪。初在坎下。故曳。曳。引動之也。輪所以濟車。有輪舟亦可。有輪輪者。水火之交。陰陽之用也。方書有云。心火在上。腎水在下。脾胃爲輪。胃氣升則腎水隨而升。心火可以不燥。脾氣降則心火隨而降。腎水可以不寒。此人身中之輪也。日月運行而爲

晝夜日月亦輪也。天地旋轉而成世界。天地亦輪也。故易於終篇繫以既未明陰陽之交也。既之初未之二皆取象於輪。明陰陽之所以交也。初九有可濟之才。而居下无位。未能即濟。故牽引其輪。資之以濟。初為尾。上遇坎水。故濡尾在身下。僅濡其尾。未濡其身。猶可以待時而濟。故无咎。

六二婦喪其茀勿逐七日得

離為中女。故稱婦。茀車蔽也。坎為車。二當將濟之時。又得中有應。可以登車而往。乃乘剛而動。震驚不安。又上而遇坎。坎為盜。故喪其茀。茀喪則車不可乘。道不可往矣。婦人性柔。雖失其茀。而力不能逐。於義亦不可逐。故勿逐。然中正之道。无終廢之理。不可行於今。必可行於後。靜以待之時。至則失者自復矣。離為

周易 注 卷下

日。歷交位一周。復至本爻為七日。一自有可得之道。歷一周則自得也。蓋二本陰柔。不敢輕濟。又在下體。故當安靜俟之。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

離為兵戈。故伐。坎為寇盜。為險。為隱伏。險阻隱伏。故稱鬼方。鬼方遠方之國也。離明可以及遠。故有伐鬼方象。高宗殷中興之君。九三剛健文明。賢君之象。又在既濟之中。故取象於中興之君也。三年者。三爻。九三未得中位。又體坎為勞。為險。有艱難險阻之象。故三年克之。克勝也。夫當既濟之時。以賢明之君。伐昏亂之國。尚待三年而後克。可見勤遠略之不易。而太平之時。舉事為甚難也。戰伐大事。必賢明果決之君。而後能克。豈陰柔小人之所能乎。故小人勿用此爻。然則後世人君。任小人以開邊

變者可以戒矣。

六四禴有衣袽終日戒

爻處兩坎之間。重陰沍寒。而六四互離。又在離上。離為火。火則溫暖。故禴有衣袽。禴通作縹。縹羅衣也。羅溫也。有又也。衣著之也。袽即絮也。縹又著絮為裏。所以禦寒而取溫也。離爻即坤爻。有衣裳之象。故稱縹袽。上下兩陽。四離其中。象縹中之衣。袽六四巽爻。巽為柔木。為繩。為工。采袽而初之以繩。成之以工。故衣袽離卦已終。故終日上下坎險。故終日戒。一火在兩水之間。恐為所滅。无時不警。戒也。既濟之時。坎險已伏。老臣憂國之心。能頃刻忘乎。

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

周易 注 卷下

離日在東。坎月在西。東鄰指二。離為兵。為牛。故殺牛。西鄰謂五。坎為酒食。為鬼神。故禴祭。禴祭之薄者。日出於東而沒於西。萬物生於東而成於西。東鄰不得其時。徒備其物。殺牛以祭。禮雖豐而神未必享。不如西鄰之祭。雖薄。神享之而受福也。書曰。黍稷非馨。明德惟馨。禮曰。祭時為大。時未至。雖求福未必得。福時已至。則天與人歸。不恃虛文而收實惠。蓋二不如五之得位而乘時也。一說坎位在北。坎前為東。東鄰指上。坎後為西。西鄰指四。上已失時。不如四在既濟之中。為得時也。

上六濡其首厲

上為首。坎為水。故濡。上居既濟之終。以為已治。已安。不防坎險之忽至。故濡其首而厲。蓋火得水以濟。濟而不已。其終必至滅。

火故既未之終皆以濡首爲戒亦以其過中失位而戒之也又坎者險也君子時時防之稍疏焉則險卽至此聖人之所懼也

周易注卷下

皇

三三未濟坎上

未濟欲濟而尙未濟也坎離雖有相濟之勢而離火在上坎水在下水火不交不相爲用故未濟水火互相爲用究則水火各歸其根此既濟繼以未濟也既濟者人道之終猶事物已成之後未濟則未終未終則生生不已而无窮故易終於未濟寓變通不窮之意全卦陰陽失位亦未濟象

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟則必求濟生生不已陰陽交通雖未濟亦亨也五得中故亨五陰爻故稱小坎爲狐汔濟將濟也小狐力微不能出險汔汔乎濟矣而濡其尾不敢竟濟故无攸利坎水在下故濡其尾

初六濡其尾吝

初爲尾在坎水下故濡初六陰柔居下又值坎險本无能濟之才急于求進至濡其尾吝道也

九二曳其輪貞吉

互坎爲輪二在坎下故曳之九二陽剛得中有可濟之才居未濟之地不敢輕進資輪以進故正固而吉

六三未濟征凶利涉大川

六三將出內卦而至外卦欲濟而仍未濟故言未濟未濟而征則凶坎爲大川在坎上故利涉大川險本當出三在坎上可以出矣故利涉征則凶而涉則利者三在坎上又遇互坎險難在前不可征進宜有濟難之方如坎水在前不可前行宜爲舟楫以渡之也

周易注卷下

皇

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四已出坎險而體離明有陽剛之才守柔順之道正固以待其濟故吉雖承陰其悔亦亡九四震爻故稱震震者臨事而懼震動恪恭之意也未濟之九四即既濟之九三皆以陽爻居坎險故亦用此爻以伐鬼方既濟之三以陽居陽是君伐之未濟之四以陽居陰是臣奉君命伐之君動遠略非君德之美臣伐遠方則臣力之勤故三年既克賞以大國之封也陽稱大外卦稱國賞以春夏震爻為春離卦為夏受賞之時

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

六五陰居陽位柔而得中守正以待濟故貞吉雖乘剛可以无悔離曰為光得中故稱君子以陰柔之德居一卦之尊所謂微柔懿恭光於四方也又體離火之明有虛中之美知人善任卑己求賢致天下之俊傑與之共濟艱難則一人之光及於天下而天下之光皆其光也是以上下交孚事无不濟吉可知矣坎為孚五以陰孚陽故有孚而吉

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

未濟之終可以濟矣而上九无位故當有合於五飲酒宴樂以享其成可以无咎坎為孚又為酒上以陽孚於五之陰為五所禮五能濟難上下交歡上不在位而逢其時故但歡然而飲其酒也然天下至甘之中藏有至苦厚味之中伏有厚毒若飲酒而不知節至於濡首則恃其有孚而失其是矣上為首遇坎水故濡火之終則以水滅之是以濡也易以時中之道示人故終

周易注卷下

巽

之以既未既太過也未不及也過與不及之間其中乎未濟為不及上九則在卦又為太過故爻繫之以失是失是非也孔子象傳繫一亦字意謂不及固非也太過亦非也故知易之道一中而已不易者易之中也變易者易之時中也

周易注卷下

周易注卷下

巽

跋

先大夫嗣香公易註積數十寒暑始脫藁猶時時就正於有道不欲遽付剞劂至德尙書周懋慎公精研易學已未庚申間退居津門與先君交最密朝夕過從因持此相質深荷贊許謂爲博學近思闡發無遺並錄十六卦入所著易理匯參先君欣然頗重知己之感未幾尙書薨逝先君亦見背古學陵夷經義日湮遂無人過問今春尙書哲嗣止菴總長徵求遺稿刻之師古堂叢書俾廣流傳竇訓欣感無量爰浼徐君蔚如爲之校讐錄副藉陳一甫先生以達於是先君著作得以傳播方來永垂不朽謹志其顛末於後以見是書之淵源云

甲戌九月天津李寶訓謹跋

周易注跋

據湖北省圖書館藏清光緒十
九年廣雅書局刻本影印原書版
框高一七三毫米寬二七五毫米

易漢學考

〔清〕吳翊寅撰

易漢學攷二卷

光緒癸巳
刻於廣州
陶澐宣署

易漢學考 叙目上

敘目上

因朝乾嘉以來漢學昌明易為大經份復古元相惠氏實為之倡先是惠學士成易說六卷徵引極博皆主漢儒又嘗欲別撰漢經師說易之原流而未暇也見易漢學松崖先生復撰易漢學七卷自敘稱孟長卿以下五家之易異流同原其說略備蓋惠氏治漢易已四世矣武進張先生惠言述虞氏義顯門名家然與孟京鄭荀或多遠異攷鄭荀之學皆本京氏蓋文志稱京傳孟易孟有章句之學有占候之學元帝時京與施孟梁邱並立學官是京雖主占候亦有章句中翼後京易盛行三家淺微自漢至隋孟易章句殘缺今罕有存者唯易緯乾鑿度文多與孟氏說合七十子之微言田何楊叔丁將軍之所傳於是乎在且虞最晚出未可據一家言而廢孟京鄭荀也胡寅不稱

敘目上

樸味稱取惠氏緒論研而究之以為欲求東漢易學之原流當先攷西漢易學之派別輒補兩漢師承敘錄二篇其西漢易學派別凡四曰訓故舉大義周服王丁楊茶韓七家易傳是也曰陰陽候災變孟喜京房五鹿充宗段嘉四家易傳是也京房受焦贛易焦氏無曰章句守師說楊何施孟梁邱京五家博士所立以教授者是也曰象象解經章費直高相二家民間所用以傳受者是也其東漢易學派別凡四曰馬融對表宋衷王肅董越皆為費氏易作章句者也費易無章句諸家各為立注曰鄭玄荀爽本治京氏易而參以費氏者也鄭玄從第五元先通京氏易荀爽曰虞翻本治孟氏易而改以參同契納甲為上者也曰陸績專治京氏易者也鄭荀陸三家皆主京氏京出於孟可謂同原異流獨虞翻五世傳孟氏易後據師說以參同契立注其上奏

稱前人通講多玩章句即班志之孟氏章句雖有秘說於經疏間又稱所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就其正是翻自言改家法章句矣所云秘說蓋指易緯即孟氏之學虞以六十四卦成既濟為陰陽位正故改家法以就之又稱道士言易道在天三文已足即翻所據之師說也惠氏過信胡言謂傳孟學故以虞次孟在京鄭荀之前失其敘矣孟京雖同主卦氣然有疏密之殊凡依氣定日主一爻及六日七分術蓋皆京房所傳較孟為密惠氏言之不詳其述京易則據見存之京氏易傳專主卜筮又言積算無起例可推攷履歷迂讀書記疑積算為隋唐志之錯卦傳固屬臆解惠氏以近世所傳火珠林占法當之亦非其實至論鄭氏爻辰則據乾鑿度陽左行陰右行開時而論六辰之說謂與律呂相生圖合遂致後人聚訟紛如又

敘目上

二

論荀氏乾坤升降唯上坎離成既濟言以為六爻得位利貞之道仲明注易亦與荀同其實荀本乾鑿度虞本參同契派別各殊不容強合蓋於兩漢經師說易之原流欲詳攷之而仍未暇也今依惠氏五家辨駁疏析先孟氏次京氏次鄭氏次荀氏次虞氏以時代先後為斷又附易緯攷二篇推諸家之說所自出使兩漢易學派別原流明白可睹亦拾遺補闕之意云易自王弼注行訓故之學漸衰李氏集解網羅散佚陸氏經典釋文綴拾遺殘漢學不絕如縷其後宋儒邵章句探象數先天太極之圖出而義文周孔之易變為陳邵之易雖程朱大儒專主義理亦未能屏而棄之惠氏當漢學自晦之際振其墜緒輯其遺聞所符周易述二十三卷傳采窮微舊說略備其有功於易甚大而易漢學一書首發其凡背鄭君作六藝論畢而後注經

先生此編殆助鄭意即開有漏略以待來學之證明皆體門徑既啟而駁與始可開也易漢學無他訓故舉大證而已章句守師說而已盈虛消息升降往來即漢學之大証也說卦逸象即漢學之師說也章句定訓故明而易之象數在其中即易之義理在其中彼薄章句訓故而妄測象數空談義理夫豈知易者哉質之先生并質當世之治易漢學者光緒癸巳長至日後學吳翊寅

敘目上

三

易漢學攷一

陽湖吳翊寅

西漢師承攷

漢書儒林傳曰自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝及秦禁學易爲卜筮之書獨不禁故傳受者不絕也漢興田何以齊田徒杜陵號杜田生授東武王同子中雒陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇同授淄川楊何字叔元要言易者本之田何丁寬字子襄梁人也從田何受易學成寬東歸何謂門人曰易曰東矣寬至雒陽復從周王孫受古義號周氏傳寬作易說三萬言訓故舉大誼而已今小章句是也寬授同郡楊田王孫王孫授施雠孟喜梁邱賀繇是易有施孟梁

易漢學攷一

邱之學

施雠字長卿沛人也從田王孫受易與孟喜梁邱賀並爲門人雠授張禹及瑕邪魯伯禹授淮陽彭宣子佩沛戴崇子平魯伯授太山毛萇如少路瑕邪兩丹曼容繇是施家有張彭之學

孟喜字長卿東海蘭陵人也從田王孫受易喜好自稱解得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜鄰獨傳喜諸儒以此耀之同門梁邱賀疏通證明之師古曰疏通猶言分別也證明曰田生絕於施雠手中時喜歸東海安得此事後博士缺眾人薦喜上問喜改師法遂不用喜喜授同郡白光少子沛翟牧子兄師古曰兄皆爲博士繇是孟有翟白之學

梁邱賀字長翁瑕邪諸人也從太中大夫京房受易房者

淄川楊何弟子也房出爲齊郡太守賀更事田王孫宣帝時聞京房爲易明求其門人得賀賀以筮有應繇是近幸爲太中大夫傳子臨甘露中奉使問諸儒於石渠臨學精孰專行京房法臨授五鹿充宗君孟充宗授平陵士孫張仲方沛郡彭祖子夏齊術成長賓繇是梁邱有士孫鄧衡之學

京房受易焦延壽延壽云嘗從孟喜問易會喜死房以爲延壽易卽孟氏學翟牧白生不肯皆曰非也至成帝時劉向校書攷易說以爲諸易家說皆祖田何楊叔丁將軍大賾略同唯京氏爲異僊焦延壽獨得隱士之說託之孟氏不相與同房以明災異得幸爲石渠所講誅自有傳房授東海東海度嘉度嘉志志作作河東姚平河南乘弘陸德明云乘皆爲郎博士繇是易有京氏之學

易漢學攷一

費直字長翁東萊人也治易長於卦筮亡章句徒以象象

系辭十篇之言解說上下經之書今本取耶王瑱平仲能傳之繇是易有費氏學本以古字號古文易繇是以下據高相沛人也治易與費公同時其學亦亡章句專說陰陽災異自言出於丁將軍傳至相相授子康及蘭陵母將承繇是易有高氏學高費皆未嘗立於學官韓嬰燕人也孝文時爲博士景帝時至常山太傅亦以易授人推易意而爲之傳燕趙間好詩故其易微唯韓氏自傳之後其孫商爲博士孝宣時涿郡韓生其後也以易徵待詔殿中曰所受易卽先太傅所傳也嘗受韓詩不如韓氏易深太傅故專傳之司隸校尉益寬饒木受易於孟喜見涿韓生說易而好之卽更從受焉

漢書藝文志曰漢興田何傳易訖於宣元有施孟梁邱京

氏列於學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去無咎悔亡唯費氏經與古文同

易經十二篇施孟梁邱三家師古曰上下經及

易傳周氏二篇字王孫也以下七家皆稱易傳

服氏二篇劉向別錄曰服氏齊人號服光

王氏二篇名同

丁氏八篇名同

楊氏二篇名何字叔元潯川人

蔡公二篇衛人專周王孫

韓氏二篇名嬰案韓林傳韓氏不立學官且與丁氏

經與故錄子夏易傳三卷附志作二卷云下子夏傳七

之傳也云子夏易傳者嬰所據本韓氏二篇即嬰所作二

錄云丁氏作非是張璠說尤不足信蓋韓氏傳本二卷益

以薛爽所記為三卷也附志云子夏傳本張氏惠言云

韓嬰傳易不問所受疑出於子夏或與商盟易異是也宋

氏翔鳳以子夏為韓商之字未免附會

章句施孟梁邱氏各二篇案儒林傳施孟梁邱為田何三

士所受授之師說益皆傳自丁將軍其時三家章句既立

太學故以丁寬所作易傳八篇為小章句也

右易經三家凡三十六篇易傳七家凡二十篇易章

句三家凡六篇案志合經為一家傳為七家施孟梁

古五子十八篇自甲子至壬子說易陰陽

淮南道訓二篇淮南王安聘明易者九人覽九師法

古雜八十篇雜災異三十五篇神輪五篇圖一說見類

孟氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇案房受易於

延壽易即孟氏學五應充宗略說三篇充宗受易於梁邱

故京房易稱孟氏京房段嘉十二篇案林日嘉京房人

何丁寬所傳古道京氏段嘉十二篇案林日嘉京房人

房所從受易者也見儒林傳及劉向別錄案儒林傳房

授東海段嘉為博士師古以為房從受易非是段嘉易說

以京氏為主京房易說又託之孟氏故在志合孟氏京氏

右易陰陽災異家凡二百三十二篇與志分

胡寅案易自商瞿五傳至田何當時所授受者上下經

及十翼凡十二篇未有章句著之竹帛六傳至王同周

王孫丁寬服生始據古義作易傳而丁寬之說尤詳凡

三萬言訓故舉大證錄是易有章句之學然實於景帝

時為梁孝王將軍其易未立博士至武帝建元五年置

五經博士各一人秩六百石漢官儀易博士不詳何

家元光元年潯川楊何以易徵儒林傳言易唯楊何是

何於武帝時為博士明矣據儒林傳田何授東武王同

同授潯川楊何太史公稱要言易者本之楊何班固謂

本之田何是田何為易祖師再傳至楊何始立博士也

後元朔中楊何為太中大夫而丁寬門人田王孫為易

博士施雠孟喜梁邱賀皆從田王孫受業田生死博士

缺獄人為喜上以喜改師法遂不用宣帝神爵三年梁

邱賀為少府薦施雠治易明為施氏易立博士而孟氏

易博士同時並立以喜弟子翟牧白尤相繼為之是

易有施孟二家甘露三年梁邱氏易始立學官其時賀

已貴顯則為博士者蓋賀子臨也施孟梁邱三家章句

皆受之田王孫傳之丁寬本之田何訓故舉大證各以

家法教授異流同源派別未雜唯孟喜得易家侯陰陽

災變書與田生丁將軍所傳古說不同唐一行稱孟氏

說易以氣為主而後以人事明之班志孟易章句二篇

其說卦氣候災變當在章句之外隋志孟易章句八卷

已殘缺七錄云十卷並與班志不同或疑後人以卦氣

災變屏入章句中其實西京經傳及注各自為行魏晉

而後經與傳合各家章句繫經傳下孟易章句注志二

易漢學攷一

易漢學攷一

四

篇阮錄十卷初無異本至隋廢缺故止八卷也梁邱賀
初受易於京房爲滿川楊何再傳弟子後從田王孫受
古誼宣帝時召賀說易爲郎後以筮有應得近幸至大
官其子臨受父業專行京房法王駿五鹿充宗又傳臨
易大抵以筮占爲主然宣帝甘露三年臨與諸儒共論
同異於石渠上親稱制臨法乃立梁邱易博士是施孟
梁邱三家各有師說卽各有訓故大誼孟氏章句非專
言陰陽災變梁邱氏章句亦非專言筮占可知至京君
明受隱士焦延壽易本孟氏卦氣改用六日七分以四
正卦配二十四氣以六十雜卦配三百六十五日四分
日之一用以占候災變藝文志孟氏京房十一篇五行
志所引京房易傳當在十一篇中隋志京房周易章句
十卷陸德明敘錄云十二卷或疑班志十一篇卽章句

易漢學攷一

五

今攷班志施孟梁邱三家章句各二篇而京氏無之則
隋志所錄之京易章句益元帝立京易博士時房弟子
段嘉等所撰定者與班志十一篇易傳不同又近世所
傳京房易傳三卷有世應游歸飛伏諸例又有四氣五
星六親九族福德刑殺及爻辰納甲之法蓋皆用以卜
筮非班志之易傳十一篇并非隋志之章句十卷其爲
後人僞託甚明要而論之西漢易學武帝時持本楊何
宣帝時施讐孟喜梁邱賀三家並立則皆田王孫所傳
元帝時京易博士皆立尋罷其學受之焦延壽而延壽
自言從孟喜問易孟主卦氣京主六日七分較孟爲密
藝文志稱劉向校書攷諸易家說皆祖田何楊叔丁將
軍大誼略同唯京氏爲異則易學派別至京始變雖託
之孟氏而翟牧白尤俱不肯切益與三家章句師說各

殊故對向表而出之孟堅著錄俱本七略然藝文志孟
氏京房十一篇災異孟氏京房六十六篇則仍以爲京
出於孟益翟牧所傳爲孟氏章句之學焦京所傳爲孟
氏陰陽災變之學派別歧而原流無不合也東萊費
直長於卦筮其所傳易本古文亡章句同時高氏治易
專說陰陽災異其學亦亡章句而自言出丁將軍今攷
丁寬易傳八篇主訓故舉大誼班固時其書俱存而費
高二家徒以象象系辭十篇之言解說經意亡章句則
非丁所傳可知又皆未嘗立學官以卦筮占候爲主與
施孟梁邱京四家派別俱異東京之世費易寢盛四家
章句雖立博士傳者稍衰韓嬰與丁寬同時其易亦不
本田何而承韓生言較詩爲深唯韓氏世傳之司隸蓋
君本受孟易更從韓說蓋與詩俱出子夏其源爲獨遠

易漢學攷一

六

也班固又稱蜀人趙賓好小數書後爲易師易文以爲
箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方蒞滋也賓持
論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜言爲名
之後賓死莫能持其說喜因不肯切以此不見信今攷
東漢荀爽解箕子明夷卽本賓說爲鄭衍所譏然則西
漢易學當主訓故明大誼而小數非古法矣今楊何丁
寬諸家易說久佚施孟梁邱章句殘缺殆盡京房易傳
又失其真欲求復古不綦難哉

東漢師承攷

後漢書儒林傳曰前書云田何傳易授丁寬丁寬授田王
孫王孫授沛人施讐東海孟喜琅邪梁邱賀由是易有施
孟梁邱之學又東郡京房受易於梁國焦延壽別爲京氏
學又有東萊費直傳易授琅邪王橫爲費氏學本曰古字

號古文易又沛人高相傳易授子康及蘭陵母將永為高氏學施孟梁邱京氏四家皆立博士費高二家未得立劉昆字桓公陳留東昏人也平帝時受施氏易於沛人戴賓王莽世教授弟子恆五百餘人其子軼傳昆業門徒亦盛

注丹字子玉南陽育陽人也世傳孟氏易王莽時常避世教授徒眾數百人建武初為博士作易通論七篇世號注君通丹學義研深易家宗之稱為大儒

能陽鴻字孟孫中山人亦以孟氏易教授有名任安字定祖廣漢縣竹人少遊太學受孟氏易還家教授諸生自遠而至建安七年卒於家

楊正字子行京兆人也少好學從代郡范升受梁邱易善說經書教授數百人

易漢學攷一 七

張興字君上潁川潁陵人也習梁邱易以教授既而聲稱著聞弟子自遠至者著錄且萬人為梁邱家宗子節傳興業

戴憑字次仲汝南平輿人也習京氏易光武拜為侍中魏滿字叔牙南陽人亦習京氏易教授

孫期字仲或濟陰成武人也少為諸生習京氏易景鸞字漢伯廣漢梓潼人少隨師學經涉七州之地能理

施氏易兼受河洛圖緯作易說蘇竟字伯况扶風平陵人平帝世以明易為博士講書祭酒善圖緯能通百家之言列傳 案平帝時莽奏益博士員各五人又置六經祭酒

徐防字謁卿沛國鉅人也祖父宜為講學大夫以易教授王莽父憲亦傳宜業防少習父祖學永元末拜司徒梁竦字叔敬安定烏氏人少習孟氏易

袁安字劭公汝陽人祖父良習孟氏易安少傳良學安子京字仲舉作易難記三十萬言

范升字辨卿代郡人也習梁邱易教授諸生建武二年拜博士時尚書令韓歆上疏欲為費氏易立博士升與辨難

日中遁罷 沛獻王輔好經書善說京氏易及圖讖作五經論時號之日中遁罷

日七分顯少傳父業兼明經與學徒常數百人晝研精善夜占象度案晝晝字公矩平原溫陰人善天文陰陽之術

崔駰字季伯涿郡安平人也祖家著周易林六十四篇用決吉凶多占驗明善詩易盡通古今訓詁百家之言子瑗字子玉能傳父業從侍中賈逵賈正大義遂明天官曆數

易漢學攷一 八

京氏易傳六日七分諸儒宗之凡六日七分皆京氏學所傳 案漢六日七分八卷亡是書後世以為孟氏學失之

楊秉字叔節弘農華陰人也父震字伯起明學博覽秉少傳父業明京氏易

楊山字表侯蜀郡成都人也少習易并七政元氣風雲占候方術傳 案山所習易是京氏之學以占候為主與

折像字伯式廣漢雒人也能通京氏易好黃老言方術傳 案英字季齊南陽魯陽人也習京氏易兼明五經又善風

角星算河洛七緯推步災異安帝初徵為博士若易章句世名樊氏學以圖緯教授潁川陳寔少從英學方術傳 案漢同郡李膺習京氏易見謝承後漢書

唐植字子產豫章南昌人也習京氏易尤好災異星占教授常百餘人方術傳案以上京氏易諸家皆主占候非章句之學

鄭眾字仲師河南人明三統麻兼通易詩案儒林傳眾與陸元俱傳費氏易

馬融字季長扶風茂陵人才高博洽為世通儒注易同上

許慎字叔重汝南召陵人撰五經異義習孟氏易見說文

鄭玄字康成北海高密人師事京兆第五元先始通京氏

易三統麻九章算術又事扶風馬融質諸疑義作易注

荀爽字慈明潁川潁陰人著易傳

劉表字景升山陽高平人為荆州牧起立學校博求儒術

與基母闕宋忠等撰立五經章句謂之後定

宋忠字仲子南陽章陵人作易章句見七錄以下用見

董道字季直宏農華陰人建安中舉孝廉稍遷黃門侍郎

旦夕侍講為帝所重有從學者遇不肯教作易章句

易漢學攷一

九

王闓字景興東海郯人師事太尉楊震其所著易傳子肅

為之撰定列於太學肅字子雍作易音按隋志不錄王闓

失其實唐志亦承隋志之誤

王弼字輔嗣山陽高平人其注周易以老莊為宗以無為

為指

虞翻字仲翔會稽餘姚人世受孟氏易最有師法為易傳

老子訓注並傳於世

陸績字公紀吳郡吳人也星麻算數無不該覽注易釋玄

並傳於世

姚信字元直吳興人吳太常卿作易注見七錄

隋書藝文志曰後漢陳元鄭眾皆傳費氏之學馬融又為

其傳以授鄭玄玄作易注荀爽又作易傳魏代王肅王弼

并為之注自是費氏大興高氏遂衰案邱施氏高氏亡於

梁邱施氏高氏亡於

無師

周易二卷魏文侯師卜子夏傳殘缺梁六卷陸德明敘

也說見前攷

周易十卷漢魏郡太守京房章句陸作十二卷

周易八卷漢曲臺長孟喜章句殘缺梁十卷陸云無上

周易四卷漢單父長費直章句梁有今亡陸云殘缺

之本陸氏釋文不引費說可證也凡陸云古文益據費易

而論上下經彖象傳合二卷繫辭傳一卷文言說卦等傳

合一卷故云四卷

周易九卷漢南郡太守馬融注梁有今亡陸作十卷七

周易九卷漢大司農鄭元注陸作十卷又錄一卷七錄

周易十一卷漢司空荀爽注陸作十卷七錄云十一卷

周易五卷漢荆州牧劉表注陸同中經簿錄云十卷七

周易十卷漢荆州五業從事宋忠注梁有今亡陸作九

周易十卷魏大司農鄭元注陸作十卷

周易十卷魏衛將軍王肅注陸同又首一卷案此即

周易十卷魏向書郎王弼注陸同案弼注上下經凡

周易十卷六卷錄一卷繫辭傳三卷韓康伯續成之

周易十卷吳太常陸績注陸同七錄十二卷案隋志

周易九卷吳侍御史虞翻注陸作十卷

周易十五卷吳鬱林太守陸績注陸作十三卷七志云

右易傳一家凡二卷易章句三家凡二十二卷皆前

漢人易注五家凡四十四卷皆後漢人又附易注五

家凡五十四卷皆三國時人九家集注中有翟子元

志不著錄陸德明云不詳何人為易義今攷其注皆

與漢儒說合故附志於此

胡寅案劉向校易有今文有古文韓氏之學獨傳其家

今古文未可知據子夏易傳施孟梁邱京氏今文也費

氏古文也王莽更始之際海內喪亂士多隱居傳業西

京易學未絕於世光武中興愛尚儒術置五經博士各以師法教授易立四家學如故然帝善圖讖其後儒者爭學必雜又好治古文天下靡然從風而占候家皆治京易合以讖緯章句之學稍衰矣費氏易本無章句不立學官徒以古文為世所重故京兆陳元河南鄭眾皆習之扶風馬君一代大師治費易為之傳康成受業門下復為立注又得費氏分野十二次之說因取乾坤六爻分十二辰以推其氣而求其象所謂爻辰也分野配地爻辰配天易含苞象教一隅為說則泥且鑿矣要而論之孟氏卦氣京氏六日七分麻學也鄭氏爻辰律學也麻律皆可合於易而非易之所本由卦氣以推七十二候由六日七分以推三十六句已不免於附會復由爻辰以推二十八舍并牽合乎六十四卦之象是亦附

易漢學攷一

士

會之甚者已又卦氣六日七分為易家後陰陽災異之術爻辰并非易家所及乃因分野而附會之所謂愈變而愈離其宗也唯據禮說易則鄭所獨長聖人制作同條共貫然禮合乎易亦非易因乎禮較之爻辰固為優矣荀氏以乾坤升降說易荀悅漢紀稱爽著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意是爽所傳與費為近然乾坤十二卦皆主消息餘卦始有升降苟以升降說乾坤云二卦成兩既濟象虞氏因之謂六十四卦各成既濟然後陰陽正而位當是乾坤皆失正甚非聖人作易之旨蓋爻象承應所以占筮而未足以解經也劉表宋忠撰易後定章句絕無異學王肅父子訓故多通其說爻象時或未合王弼專主假象為世所議虛談名理大義遂乖章句之學於是乎廢是則鄭之

過也蓋遇注易在王肅前枚其遺文間存舊語雖名不逮鄭荀而其說皆有所本仲翔虞氏世傳孟學旁通消息之變往來較鄭荀義例為密逸象數百頗見精詳然其說主納甲則本道家之言入異端而違古義兩漢師法背棄殆盡攷納甲圖出魏伯陽參同契以月體之弦望晦朔為方士煉丹汞之候其八卦方位坎離在中乾坤列東艮兌列南震巽列西與說卦迥不相符蓋皆喻言非實義虞說坤西南得明即據納甲排斥焉荀說變卦亦然黜庖羲周孔相傳之易而宗伯陽誣聖蔑經真此為甚至謂六十四卦皆成既濟而後位正其說亦受之道士所謂易道在天三爻已足者也易既濟之坎離非參同納甲之坎離又納甲象月之盈虛而不言日著陰之消息而不言陽皆顯與易道相反昔范甯謂王弼

易漢學攷一

士

罪浮桀紂蓋以言涉老莊非易本情若納甲之據依參同則固補闕所痛斥矣而後人惜焉不察曲為之解何哉近世道家稱先天太極二圖皆本納甲之說而變其位朱震納甲圖與先天八卦卦方位同述漢學者詆為不經豈知異端為害仲翔實厲之階未可信此而謂彼也陸續祖述京易偽守家法然所詮解不涉陰陽占候之言姚信曉出亦宗孟氏唯主爻位不參卦氣以視虞之惑於邪說固不可同年而語矣由魏逮晉王注盛行干氏令升專以殷周之際說易據人事明天道唯於訓故稍疏攷其所學蓋京房之流也向秀張璠並宗輔嗣自郤而下可無議焉

孟氏卦氣京氏六日七分攷

孟氏易章句曰坎離震兌二十四氣各主一爻其初則一

至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動於地下升而未
遠極於二月凝潤之氣消坎運終焉春分陽出於震始據
萬物之元為主於內則羣陰化而從之極於南正而豐大
之變窮成功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下
積而未章至於八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形於
兌始所萬物之末為主於內羣陽降而承之極於北正而
天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始於坎陽九之動始
於履陰八之靜始於離陰六之動始於兌故四象之變皆
兼六爻而中節之應備矣 一行卦義引

易漢學攷一 十三

鄭注云六以候也八十分為一日日之七者一卦六日
七分也
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
豐渙履遁 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 丑每歲十二月每月五卦 案五卦
夫德之位卦六日七分每期三百六十五口四分日之
一 案惠引疏正
易緯稽覽圖曰坎 六震 八離 七兌 九 以上四卦者四正
卦為四象 又曰冬至日在坎春分日在震夏至日在
離秋分日在兌 案惠引作是
易緯乾元序制記曰一歲三百六十五日四分度之一

消息十二月 案消息居六日七分十二月居七十三日
一百八十分居四分 鄭注七十三日 三公九卿大夫諸
侯卦同 文繁合五德之分 鄭注五德辟公三十日得三
十五 鄭注此則五卦之餘 案 書十二月六十卦餘分
適四百二十分凡得五日四之一 案此易緯推六日七
分日直事之法 惠不引蓋失攷

易漢學攷一 十四

四百二十分以日法除之為五日四分日之一 案此與
制記
胡寅案卦氣之說本於易緯以坎離震兌為四正卦以
復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤為十二消息卦漢書
儒林傳稱孟喜得易家侯陰陽災變之書即其說也至
京房從焦延壽治易其說長於災變分六十四卦更直
日用事以風雨寒溫為候各有占驗房用之尤精於是
六日七分之法與焉孟康曰分卦值日之法一文主一
日六十卦為三百六十日餘四卦坎離震兌為方伯監
司之官其占法各以其日觀其善惡也又以十二消息
為辟卦餘為雜卦曰三公曰九卿曰大夫曰諸侯後漢
書郎顛傳稱顛父宗學京氏易善六日七分顛少傳父
業詣闕拜章云臣伏案飛侯 章據注京房 又云臣以六

日七分候之是顛父子所傳皆京氏學又崔瑗傳稱瑗
明天官歷數京氏易傳六日七分是兩漢皆以六日七
分為京氏學非孟氏之說甚明鄭康成從第五元通京
氏易其後作易緯注推明六日七分之術亦非傳孟易
者虞仲翔稱五世傳孟氏易其注七日來復不用六日
七分可證孟氏專以十二消息說易而非以六十四卦
更值日用事矣唐一行卦議曰十二月卦出於孟氏章
句其說易本於氣而後以人事明之京氏又以卦爻配
期之日隋書經籍志京房易飛候六日七分八卷據此
則自漢至唐孟京二家之學分析甚明後儒以卦氣消
息與六日七分混而為一其實仲翔之納甲本魏伯陽
不與京同君明之卦氣本焦延壽不與孟同徒以京易
託名孟氏漢志孟氏京房十一篇遂并六日七分之術稱為孟學

易漢學攷一

十五

失之甚矣推孟氏之意以易本極生兩儀虞注謂兩儀
生四象虞注謂坎故以坎離震兌為四正卦卦有六爻
爻主一氣配二十四氣又以十二消息為十二月卦卦
有六爻爻主一候乾鑿度注五日為一配七十二候每
一卦主二氣六候凡三十日則陰陽之消息一變十有
二變而一歲之運周焉孟云一月之策七八九六為
三十而卦以地六候以天五今案地數六故一卦六爻
天數五故一候五日五六相乘數亦三十與七八九六
之策相符又孟云陽七之靜始於坎陽九之動始於震
陰八之靜始於離陰六之動始於兌是坎離也震兌也
皆七八九六也乾鑿度云四正子七八陰數即坤之策
九六陽數即乾之策十二消息卦即乾坤之十二爻其
六十雜卦即乾坤之三百六十策然則孟氏卦氣四正

十二消息六十雜卦皆不外乎乾坤實皆不外乎陰陽
故班氏以為易家候陰陽災變書非孔子贊易之義亦
非田何丁寬所傳之訓故大義也後儒不察於坎離震
兌諸卦求二十四氣之象於復臨姤遯諸卦求七十二
候之象又依六日七分以求雜卦之序毋怪其穿鑿附
會而不能合揚雄作太玄以擬易其說蓋本中孚傳即
易緯稽覽圖或稱中孚經然與易序卦則甚相違焦氏
循言易六十四卦三百八十四爻與一歲之日本不可
以強配術家借卦名以紀之原無取乎六十四卦之義
用以說經則謬矣善乎其言卦氣也京房六日七分
術亦專用以候災變其辟卦公卦卿卦大夫卦侯卦不
過於三十日內立此五名以紀其候用為推驗實即今
歷家金水火土五德之位與卦氣全不相涉故房傳

易漢學攷一

十六

云少陰倍力而乘消息又云此陛下欲正消息雜卦之
黨并力而爭皆不言何卦其四正卦則謂為方伯京氏
易傳云方伯分威即指四正亦不言坎震離兌而東漢
諸儒必求其卦以實之曰易某月某日某卦用事是京
氏借易以占候用其術者遂據候以說易而不知其非
易義也仲翔於七日來復不主六日七分而臨卦至於
八月有凶必言遯卦六月於周為八月然則復卦至於
十年不克征為殷之十年平為周之十年平焦氏循言
納甲卦氣皆易之外道趙宋儒者闢卦氣而用先天近
人斥先天而復理卦氣之說何異唯之與阿庶乎其知
易者矣

京氏積算攷

京氏易積算法云夫子曰八卦四伏發暨乎神農重平八

純聖理元微易道難究迄乎西伯父子研理窮通上下囊括推爻攷象配卦世應加乎星宿屬於二十四所以二十四氣分天地之數定人倫之理驗日月之行尋五行之端災祥進退莫不因茲而兆矣故攷天地日月星辰山川草木蟲魚鳥獸之精狀運氣生死休咎不可執一隅故曰易含萬象 惠云此條今京氏易傳無之見國學紀聞引

京房易積算法云孔子曰易有四易一世二世為地易三世四世為人易五世八純為天易游魂歸魂為鬼易

京房易傳云夏至起純陽陰爻位伏藏冬至陽爻動陰氣凝地中

京房易傳云水配金竹為福德木入金鄉居實貝土臨內象為父母火來四上嫌相敵金入金鄉木漸微

京房易積算法云孔子曰八卦鬼為繫爻財為制爻天地

為義爻福德為質爻同氣為專爻

京房易積算法云寅中有生火亥中有生木巳中有生金申中有生水丑中有死金戌中有死火未中有死木辰中有死水土兼於中

繫辭傳乾之冊二百一十有六荀云陽爻之冊三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六三合二百一十有六也陽爻九合四時四九三十六是其義也 坤

之冊百四十有四荀云陰爻之冊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有四也陰

爻六合二十四氣四六二百四十也 凡三百有六十

當期之日陸續云日月十二交會積三百五十四日有

奇為一會案當今云三百六十當期則入十三月六日也十二月為一期故云當期之日也 二篇之冊萬有

易漢學攷一 七

一千五百二十當萬物之數也侯果云二篇謂上下經也共六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六冊合六千九百一十二冊陰爻亦一百九十二每爻二十四冊合四千六百八冊則二篇之冊合萬一千五百二十當萬物之數也案此為易惠不引蓋失攷

易緯稽覽圖曰乾初子坤初未陽爻併即同數一爻三十六計六千九百一十二陽爻併數一爻一百二十八

計二萬四千五百七十六陰爻併數一爻二十四計四千六百八陰爻併數一爻一百一十二計二萬一千五百

百有四陰陽之爻合併一萬一千五百二十合二萬四千六百八十

萬六千八十案此冊數乾之實陽數九陰數六四倍乘之得冊數陰陽合冊再四倍乘之得數

易漢學攷一 六

胡寅案積算之法本於繫傳起於易緯所以推天元甲寅之歷知期運長短及厄忌所遭者也歷家謂之世數

其大要有三曰卦當歲曰爻當月曰併併即併當日取六十四卦分三十二軌二卦合合二卦之冊四倍乘之即

二合軌之數凡積歲若干算以三十二除之得若干周所謂卦當歲也又積月若干算以三百八十四爻除之

得若干周所謂爻當月也又積日若干算以萬一千五百二十冊除之得若干周所謂冊當日也乾鑿度云元

歷無名推先紀曰甲寅又云求卦主歲術常以太歲紀歲七十六為一紀二十紀為一部首即積置部首歲數

加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤始數二卦而得一歲未算即主歲之卦鄭云於是為千五百

而一元一元而案此即推軌法為積算術之所本其法太歲復於甲寅

詳見積覽圖不具載又乾鑿度云欲求水旱之厄以位入軌年數除軌算盡則厄所遭也甲乙為饑丙丁為旱戊己為中興庚辛為兵壬癸為水臥算為年立算為月必除先入軌年數水旱兵饑得矣案此即推厄法亦用積算乘除之積覽圖附題云從伏羲天元甲寅至唐貞元年乙亥案貞元積二百七十六萬一千二百二十算至元和年案十一月為積二百七十六萬一千二百三十一算據此則唐時麻家推軌尚傳積算術也又積覽圖附載宋軌及北周元魏推厄忌法足徵隋唐以前積算之術未亡特易家有書無師隋志言西晉時無師益士大夫皆不研究象數耳至推一歲災變及風雨寒溫亦用積算之法乾鑿度云歲三百六十五日四分日之一以卦用事一卦六爻爻一日凡初爻用事一

易漢學攷一 十九

日天王諸侯也二日大夫也三日卿四日三公也五日辟六日宗廟案此四字漢人妄增當刪爻辭善則善四則凶京易卦主六日七分更值日用事諸侯大夫九卿三公天子即辟凡五位值事五日周而復始與乾鑿度合其積算術亦詳見積覽圖及乾元序制記蓋占候之法必依氣定日主一爻方可推驗五德代運六位相承日月之行有疾徐二分至之晷有長短氣乘何爻即應見何事爻主一日尚餘奇零差以毫釐繆以千里必待積算而用始精故積覽圖於每卦每爻皆畫冊算今易緯文字斷缺多有謬舛其冊算之數亦已脫落難攷然為京氏積算術則無可疑也至惠氏所引之京易積算法則論天易地易人易鬼易辨繁爻制爻義爻寶爻以及八氣之休四五行之生死與積算絕不相涉且其辭

句凡猥不類漢人蓋唐宋以後卜筮家所偽託漢五行志載京房易傳凡數十事與惠所引文義迥殊可證今書決非京撰隋經籍志京房章句之外天文家有京氏二種五行家有京氏十六種張氏惠言云得無積算術之名至宋始有京氏積算易傳三卷屬景迂謂積算即隋志之錯卦夫錯卦何算之可積未免臆斷惠氏據胡一桂云京君明易傳有兩種其一題云京氏易傳其間論積算法惠氏云亦无及卜筮新條例恐謂積算法固屬妄稱即卜筮新條例亦近世漢人偽撰非君明占易之書故隋志絕不著錄惠氏不察引而伸之疑惑後生歐誤來學張氏惠言稱惠氏發明積算為詳不知循文以糾其失殆鴻臚謬京法遂溷易緯具存豈忽之未暇詳攷耶何休偽書而昧古誼也夫數生於易京氏以

易漢學攷一 二十

易推數雖精其術卒以亡身是積算本非治易之學然以卜筮鄙言目為京易固知前哲未可厚誣後漢施敏碑稱其先故國師謙敬深明典奧讎錄圖緯能精微天意傳道與京君明然則積覽圖諸篇殆即焦氏所傳而京述之者歟

鄭氏爻辰攷
比初六有孚盈缶鄭云爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶缶汲器也
泰六五帝乙歸妹以祉元吉鄭云五爻辰在卯春為陽中萬物以生生育者嫁娶之貴
蠱上九不事王侯高尚其事鄭云上九艮爻艮為山辰在皮得乾氣父老之象是臣之致事者也
賁六四白馬翰如鄭云謂九三位在辰得巽氣為白馬

坎六四酒簋既用缶鄭云六四爻辰在丑丑上值斗可
以斟之象斗上有建星建星之形似簋既副也建星上有
弁星弁星之形又如缶

屈似微纆也
離九三不擊缶而歌鄭云艮爻也位近丑丑上值弁星弁
星似缶詩云坎其擊缶

明夷六二明晦於左股鄭云初視爲睇六二辰在酉酉在
西方又下體離離爲日九三體在震震東方九三又在辰
辰得巽氣爲股也

困九二困於酒食朱轍方來鄭云二據初辰在未未爲土
此二爲大夫有地之象未上值天厨酒食象困於酒食者
采地薄不足已用也離爲火火色赤四爻辰在午時離氣

赤又爲朱朱深於赤文王將王天子制用朱轍

中孚豚魚吉鄭云三辰在亥亥爲豕四辰在丑丑爲龍蟹
三體兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎坎爲水

繫辭傳蓋取諸大過鄭云大過者巽下兌上之卦初六在
巽體巽爲木上六位在巳當巽位巽爻爲木二木在外以
夾四陽是棺槨之象

說卦傳震爲大塗鄭云震上值房心塗而大者取房有三
塗焉

胡寅案爻辰之說本於京房合於律麻而參以費直分
野者也康成初受業於第五元通京氏易及三統麻九

章算術攷漢書律麻志稱伏羲八卦山數起推麻生律
律十有二陽六爲律陰六爲呂卽本乾坤之十二爻故
麻律之學皆出於易又麻有三統律亦有三統之義律

麻律志謂十一月乾之初九故黃鐘爲天統六月坤之
初六故林鐘爲地統三統之中唯天地法乾坤故黃鐘

律長九寸林鐘律長六寸象乾坤九六之數至正月太
族則爲人統律長八寸以象八卦非九六之數矣又班

志稱宮以九唱六孟康曰黃鐘陽九林鐘陰六言陽唱
陰和鄭之爻辰卽本乎此和者應也乾初九律爲黃鐘

於辰爲子坤初六律爲林鐘於辰爲未爻合於律此其
明後易例初與四應二與五應三與上應

陰和乾唱坤和故乾初辰在子則坤四辰在丑矣乾二
辰在寅則坤五辰在卯矣乾三辰在辰則坤上辰在巳

矣推之十二爻位無不皆然爻分陰陽卦分上下應則
辰合罔則辰衡

乾鑿度注云兩陰兩陽無相見之意曰罔此其義明白易曉
而後儒求其相生不求其相應宜乎愈推而愈不得其

指也京房推律以定姓又以八卦配六位爲納甲此卽
京之爻辰其法合於易緯

見惠氏鄭傳京易於律麻之
學較京尤精又別爲爻辰之說以陰陽上下相應爲

主與京法略異其實同條共貫皆京氏學也惠氏棟說
爻辰據乾鑿度義以爲陽左旋陰右旋與十二律相生

圖合而不知爻辰唯取相應與易緯之說本屬不符
張氏惠言於是高郵王氏江都焦氏起而攻之王氏謂

周易鄭義於是高郵王氏江都焦氏起而攻之王氏謂
律呂陰陽相開故可相生爻則乾之初九不能生坤之

初六坤之初六不能生乾之九二陰陽十二律與乾坤
十二爻次序絕不相同以爻配律難通之論豈知鄭之

所配不在律呂之相生而在陰陽之相應且與十二消
息義亦各殊也哉焦氏循謂乾鑿度左旋右旋與京房
之納甲相合其說是矣而求之鄭義仍復抵牾錢氏塘

謂京氏父辰本律呂之合聲鄭氏父辰則本月律然月律合乾之六爻而不合坤之六爻月律大呂起於丑與辰坤初六起於未不故焦氏循以父辰為鄭氏一家之學不本乾鑿度亦不本月律而究未知鄭之所本在陰陽爻位之相應然則父辰之說 國朝諸家鮮有能通其義者近何氏秋濤撰父辰申鄭義一卷為王氏焦氏作調人而言之無據俞申愈晦又云天厨天弁據張衡靈憲簿儀今攷東都之世治京易者多習星占康成別傳云鄭君年十七好天文占候蓋推步之術本與律厯為近鄭精天文未必本張衡也史記律書八風行二十八舍貞十二月中十二律分十二辰易八卦應八風故鄭之爻辰亦上他二十八宿又鄭從馬君受費氏易晉書天文志注及開元占經皆引費直分野一書載十二次之躔度疑費長

易漢學攷一

卦筮或據分野為易占驗鄭以六日七分皆主卦氣於爻象或有未合故兼用分野測十二宮之星取十二生之肖以輔其說而象始密然則卦氣配天分野配地至父辰而京費合為一矣錢氏大疏亦言父辰本費氏分野唯專主宿象不推其所以然愚謂麻律之學皆出於易而非易之所本聖人設卦觀象繫辭焉以明吉凶未嘗推麻律定氣協律定管其十二辰所值之宿與所肖之禽皆非聖人所觀之象不得因麻律家以辰配爻遂謂爻即有是象也鄭於坎六四尊酒簋注云六四父辰在丑上值建星簋象建星之形於損六四二簋可用亨注云巽為木簋為日體國木器而圓簋象此外諸爻多本說卦為義不涉父辰是鄭亦自嫌其附會李鼎祚集解補鄭逸象獨刪父辰之說頗知別擇後世經生昧於其義屢轉牽合徒滋論駁夫豈鄭

君之指哉

荀氏乾坤升降攷
乾象曰時乘六龍以御天荀云御者行也陽升陰降天道行也
文言曰水流溼火就燥荀云陽動之坤而為坎坤者純陰故曰溼陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥
本乎天者親上本乎地者親下荀云謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上坤六五本出於坤故曰本乎地降乾居二故曰親下也
雲行雨施天下平也荀云乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平
與天地合其德荀云與天合德謂居五也與地合德謂居二也

易漢學攷一

與日月合其明荀云謂坤五之乾二成離離為日乾二之坤五成坎坎為月
坤柔曰含宏光大品物咸亨荀云乾二居坤五為含坤五居乾二為宏坤初居乾四為光乾四居坤初為大乾上居三居乾上亦成兩既濟也天地交萬物生成咸亨
師彖曰能以眾正可以王矣荀云謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也
六四師左次无咎荀云左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四承五五无陽故呼二舍於五四得承之故无咎
上六大君有命開國承家荀云大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也
泰九二朋亡得尚於中行荀云朋謂坤朋亡而下則二得

上居五而行中和矣

臨九二象曰咸臨吉无不利未順命也荀云陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尙在二故曰未順命也

升彖曰巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也荀云謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位也大人天子謂升居五見爲大人羣陰有主無所復憂而有慶也

六五象曰貞吉升階大得志也荀云陰正居中爲陽作階使居五已下降二與陽相應故吉而得志

繫辭傳曰天下之理得而易成位乎其中矣荀云陽位成於五陰位成於二五爲上中二爲下中故曰成位乎其中也

易漢學攷一

三五

荀悅漢紀曰孝桓帝時故南郡太守馬融著易解頗生異說及臣悅叔父故司空爽著易傳據爻象承應陰陽變化之義以十篇之文解說經意由是充豫之言易者咸傳荀氏學

易緯乾鑿度云孔子曰易有六位三才天地人之道之分際也三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故生六位六位之變陽爻者制於天也陰爻者繫於地也天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者專制下者順從正形於人則道德立而尊卑定矣此天地人之道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下故易始於一分於二通於三革於四盛於五終於上初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟凡此六者陰陽所以進退

君臣所以升降萬民所以爲象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變爲之設卦方盛則託吉將衰則奇凶陰陽不正皆爲失位其應實而有之皆失義善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也邱繫之曰立象以盡意設卦以盡情係繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣 案此條爲六位升降所本惠不引蓋失攷

胡寅案升降之說本於易緯乾象傳曰六位時成荀注六位隨時而成乾是乾卦六爻皆陽不當與坤互爲升降許慎異義引易時乘六龍以御天孟京說天子駕六鄭駁之云易謂陰陽六爻上下耳陸績京易傳注云十二辰分六位升降以時消息吉凶蓋謂乾坤十二爻上下往來以成六十四卦坎離震兌艮巽皆乾坤之爻升降而成卽六十四卦亦無非乾坤所升降也其升降之位初以四二以五三以上此之謂應 見乾鑿度文 鄭云天氣

易漢學攷一

三五

下降以感地故地氣上升而應天可證乾坤十二爻皆升降於六十四卦中而乾之六爻又爲之統鄭謂陽道專斷兼統陰事 見乾鑿度注 故乾行而坤輔之乾言升降坤唯言順承而已荀悅於乾文言傳雲行雨施注云乾升於坤曰雲行坤降於乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟於坤象傳含宏光大注云乾二居坤五爲含坤五居乾二爲宏坤初居乾四爲光乾四居坤初爲大是以乾坤交通而成既濟失健順之道消剛柔之用違消息之敘錯陰陽之行與孟京二家師說有異孟京言乾元之氣升降於六位荀則乾坤之爻雜居於六位中而乾不得稱純卦矣荀悅漢紀稱爽據爻象承應陰陽變化之義以十

篇之文解說經意然象象文言於乾坤二卦未嘗言成
既濟而六位始正是荀據爻象承應以說乾坤非易本
義孟京於乾坤皆主消息乾鑿度曰聖人因陰陽定消
息立乾坤以統天地也又曰乾坤者陰陽之根本萬物
之宗祖為上篇始者尊之也離為日以為日月之道
陰陽之經所以終始萬物故以坎離為終是說上篇始
乾坤終坎離非乾坤成坎離之象荀云乾坤二卦成兩
既濟虞氏因之謂六十四卦每爻以成既濟為正既悖
經指又與緯說相違惠氏棟謂春秋傳史墨言大壯九
二之大夫當升五為君荀慈明說合古占法張氏惠言
據九家注曲為之辨今攷九家有京馬鄭宋虞陸姚程
非荀氏一家之言見陸德明釋文故義例各殊虞氏謂荀說
有愈俗儒是荀與虞同以乾坤為兩既濟矣孟氏章句

易漢學攷一

言震以一陽據萬物之元為主於內則羣陰從而化之
象曰乾道變化各正性命謂復震乾陽始變坤陰盡化
六爻各復其性命之正也又象傳雲行雨施亦非指坎
離而言凡陽氣出地為雲復震為行臨兌為天澤之施
孟氏章句云至於乾鑿度云臨二陽氣在內中和之盛
兌而天澤之施窮應乎天位浸大之化行於萬民又言乾二德化施行天
地之和故曰大人可證雲行雨施皆指震兌非坎離之
義荀以乾坤升降為說則乾之三爻九二九皆當變陰
與時乘六龍之象違矣張氏惠言謂荀說爻升之例非
說爻變然荀云成兩既濟則固以爻變言之其象傳注
與文言注自相矛盾不得據九家義為荀解也又象傳
大明終始六位時成謂以乾元大明易道之終始而乾
之六位由是而成即天之太統由是而立至於六十四

卦亦莫不由是而生荀云乾起坎而終於離坤起離而
終於坎是以坎離為乾坤之終始亦與傳意不合謂故
既升大誼選垂易六十四卦皆乾元所升降而成故曰
大明終始荀虞以坎離為說失之甚矣易緯云六位者
陰陽之所進退君臣之所升降此泛言聖人立象設卦
繫辭之義其實乾坤有消息無升降孟京以乾坤等卦
為十二消息然則此外皆升降卦也荀虞以升降說乾
坤又以消息說雜卦與孟京之指不相運庭哉

虞氏納甲攷

坤象西南得朋乃與類行謂陽得其類月朔至望從陽東
北喪朋乃終有慶謂陰得其類月終至朔從陰西
說易道陰陽消長之大要也謂陽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謂二陽為朋

易漢學攷一

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
蹇象蹇利西南往得中也不利東北其道窮也虞云坤西
南卦五在坤中坎為月月生西南故利西南往得中謂西
南得朋也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東北
其道窮也則東北喪朋矣
蹇象蹇之時用大矣哉虞云謂坎月生西南丁而終東北
癸震象出庚兌象見丁並象盈甲巽象退辛艮象消丙坤
象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣
歸妹象歸妹人之終始也虞云人始生乾而終坤故人之
終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也
繫辭上傳在天成象虞云謂日月在天成八卦震象出庚
兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象

流戊離象就己故在天成象也 象其物宜是故謂之象
虞云象謂三才八卦在天也庖犧重為六畫也 縣象著
明莫大乎日月虞云謂日月縣天成八卦象三日暮象
出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十六日且巽象退
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巳土位象見於中日月相推
而明生焉 四象生八卦虞云乾二五之坤則生震坎艮
坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春甲艮
兌生夏丙震巽生秋辛坎離生冬者也

繫辭下傳八卦成列象在其中矣虞云象謂三才成八卦
之象乾坤列東乙艮兌列南丙震巽列西辛坎離在中己
故八卦成列則象在其中 於是始作八卦虞云謂庖犧
觀鳥獸之文 縣象著明莫大乎 則天八卦效之易有太極

易漢學攷一

无

是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非
庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象
天卦可知也而讀易者咸以為庖犧之時天未有八卦恐
失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象
是故易者象也虞云易謂日月在天成八卦象縣象著明
莫大日月是也
說卦水火不相射虞云謂坎離射脈也水火相通坎戊離
巳月三十日一會於壬故不相射也 萬物出乎震巽東
方也虞云出生也震初不見東 震初出 故不稱東方卦也
齊乎巽巽東南也虞云巽陽隱初又不見東南 巽在 亦
不稱東南卦與震同義 離也者明也萬物皆相見南方
之卦也虞云離象三爻皆正日中正南方之卦也 離中
兌正秋也虞云兌三失位不正故言正秋兌象不見西在

南故不言西方之卦 職乎乾乾西北之卦也虞云乾剛
正五月十五日辰象西北 職在 故西北之卦 坎者水也
正北方之卦也虞云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 艮東北之卦也萬物
之所成終而所成始也故曰成言乎艮虞云艮三得正故
復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北甲癸之間 說見
故萬物之所成終而成始者也

繫辭傳變動不居周流六虛虞云六虛六位也 乾坤十二
陰統說也乾三畫坤三 畫分六位仲翔說也 日月周流終則復始故周流六虛
謂甲子之旬辰為虛坎戊為月離巳為日入在中宮其虛
空虛故稱六虛五甲如次者也 惠棟曰甲子之旬辰為虛
記集解裴駰注 者六甲孤虛法也詳見史

易漢學攷一

辛

坤二卦為天地陰陽之本故 震巽之象配庚辛 庚陽入
分甲乙壬癸陰陽之始終 震巽之象配庚辛 庚陽入
入坎離之象配戊己 戊陽入坎 離長兌之象配丙丁 丙陽
入兌 八卦分陰陽六位配五行光明四通倂易立節 案
為京房納甲之法
魏伯陽參同契曰天符有進退誦伸以應時故易統天
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者吐生光七八道已訖屈折低
下降十六轉受統巽辛見平明艮直於丙南下弦二十
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
者合三十陽氣素減藏 又云坎戊月精離已日光日

月為易剛柔相當土旺四季羅絡始終青赤黑白各居一方皆稟中宮戊己之功案此為庚翻納甲之法

胡寅案納甲之說起於京房以八卦配六位以六位配五行蓋當時用以占候漢藝文志有六甲孤虛之書納

甲以戊己為虛即本其法見繫辭傳周劉氏七略列之流六虛虛注

術數班志入五行家與六藝易傳流別各殊至虞仲翔

據參同契道家之言以淆亂聖經與君明納甲之說名

同實異京以卦氣言庚後世尊曰漢學而附會之殊不

知其入異端也今以虞注攷之繫辭傳曰庖犧氏始作

八卦仲翔則云日月在天成八卦象非庖犧所造繫辭

傳曰繫象著明莫大乎日月仲翔則云震象出庚兌象

見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象滅乙是繫象

以月不以日矣又八卦之內坎離不見仲翔云晦夕朔

易漢學攷一

巨坎象流戊離象流己戊己土位象見於中日月相推

而明生焉今攷晦朔之間其夜半日行之軌與月同躔

日月並在地中參同契云晦朔之間合符行豈得稱為

繫象著明乎謂觀象畫卦唯取乎月是誣聖也謂繫象

著明唯在乎月是誣天也謂八卦非庖犧所造是違經

也謂八卦乃月象所成是亂經也謂乾象望夕之月坤

象晦夕之月是坎離成乾坤非乾坤生坎離也謂坎象

流戊之月離象就己之日戊己土指地言謂日月在地

而離與巽象是日月皆不明非大明為日月也至謂庖

犧觀鳥獸之文則天八卦效之見繫辭傳於是本張衡

靈憲以鳥獸為日月見虞氏則尤恢誕之甚者矣又

南坎北震東兌西說卦傳言八卦方位古今不易仲翔

則云乾坤列東兌列南震巽列西坎離在中見繫辭

成列又云坎離生冬則卦位在北顛倒錯亂滅裂聖經

注先天之圖由是而出易學晦盲爾延千載皆仲翔為之

倡也夫參同納甲之坎離乃方士內丹之水火以易卦

為名以精氣為用以牝牡為義以陰陽為宗所謂坎離

交構者也納甲之震兌乾巽艮坤借月體之盈虛喻丹

功之升降與易卦象義全不相涉胡氏謂易圖明辨述

之甚詳惠氏棟備載參同契文具可徵驗所云火記不

虛作演易以明之伯陽已明告後世其演易卦名皆為

火記而作仲翔據以說易則非伯陽所及料也仲翔說

解利西南云坤西南卦臨初之四得坤眾故利西南往

得眾也此正孟氏所傳之學其後得參同契乃背棄舊

說而改其義於坤西南得眾東北喪朋遂據納甲以斥

馬荀至注繫辭說卦二傳則益顯然與聖相悖李氏鼎

易漢學攷一

祚不知別擇采入集解疑惑後生愚謂此皆仲翔參同

契之注而非孟氏所傳之易說也攷仲翔奏上易注云

臣高祖故零陵太守光少治孟氏易世傳其業最有舊

書至臣五世前人通講多玩章句雖有秘說於經疏闕

臣蒙先師之說依經立注又述道土言易道在天三爻

足矣又云所覽諸家解不離流俗義有不當輒悉改定

以就其正據此是仲翔不以五世所講孟氏章句及秘

說即易緯乾為然斥其政闕輒改定之其先師說則即

參同契納甲所云易道在天三爻已足非孟氏說也仲

翔之改家法此其明證而世顧稱虞傳孟易真矣高郵

王尚書經義述聞始言月體納甲乃丹經傳會之說虞

氏用以注經宜其多謬而天下皆知納甲與易絕不相

合崇正學闢異端其識在漢宋諸儒之上又仲翔唯主

納甲說易故六十四卦必變坎離成既濟而陰陽始正
今既破其說則凡以變正為貞者皆當掃而空之乃復
糾其違失著之於篇見經義述二千餘年易學復昌尚
書之有功經術豈不偉哉

易緯攷上

漢書藝文志易家古雜八十篇雜災異三十五篇神輪五
篇圖一師古曰劉向別錄云神輪者王道失則災害生得

漢書五行志劉歆以為河圖雜書相為經緯案此緯之名

漢書李尋傳五經六緯孟康曰六緯五經與樂緯也張晏

後漢書方術傳緯候之部韋懷注緯七經緯也侯向書中

後漢書樊英傳河洛七緯章懷太子易緯稽覽圖乾鑿度坤

易漢學攷一

隋書經籍志易緯八卷鄭玄注梁有九卷

唐書藝文志易緯九卷宋均注新舊志同案乾元序制記

宋馬氏經籍攷易乾鑿度二卷稽覽圖二卷通卦驗二卷

是類謀一卷辨終備一卷乾元序制記一卷坤靈圖一卷

胡寅案經之為言正也緯之為言雜也班固白虎通議

兩引乾鑿度而藝文志無緯名唯易家有古雜八十篇

雜災異二十五篇神輪五篇凡古今所傳之易緯劉班

著錄皆謂之雜又易緯引洛書摘亡碎洛書靈准聽河

圖皇參持斗冥圖見通卦驗注及洛書居處法等名皆所謂

讖記也西漢之初讖緯未合對向與校區別甚明逮平

哀平以讖附緯斯則雜之中又有雜焉易緯或稱鄭注
或題宋注攷康成傳不言注緯其真偽未可知乾隆朝

從永樂大典錄易緯七種付刊四庫提要論之已詳

朱錫鬯經義攷據後漢小黃門譙敏碑以為讖緯本於

譙敏思謂易緯乾鑿度為孟喜所述稽覽圖通卦驗皆

京房所述者也班固稱孟喜得易家候陰陽災變書唐

一行謂孟氏說易以氣為主而後以人事明之乾鑿度

言易者易也變易也不易也變易也者其氣也不易也

三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲

焉又云易氣由下生又論升卦曰陽氣升上益卦曰天

氣下施臨卦曰陽氣在內泰卦曰陽氣始通歸妹卦曰

陽氣歸下其說易皆本於氣即皆本於陰陽與一行述

孟易合至以麻法立世軌推運期長短及厄忌所遭亦

皆據陰陽觀消息定吉凶水旱兵飢可算而測即所謂

孟喜得易家候陰陽災變術也其證一班固稱京房受

易焦延壽其說長於災變分六十四卦更直日用事以

風雨寒溫為候各有占驗房用之尤精唐一行亦稱京

房始用六日七分法今攷乾鑿度言麻以三百六十五

日四分度之一為一歲易以三百六十冊當期之日此

律麻數也又言以卦用事一卦六爻爻一日凡六日不

八宿也凡五十正義引今乾鑿度曰大衍之數五十所以成變化而行鬼神也日十干者五行也辰十二者六律也星二十八者七宿也凡五十所以大闢物而出之者也為京說之所本其證三許慎易稱孟氏五經異義引易孟京說易有君人五號今乾鑿度云易有君人五號帝者天稱也王者美行也天子者爵號也大君者與上行化也大人者聖明德備也許引此文不稱秘書則當時乾鑿度無緯之名為孟氏易說無疑其證四乾鑿度以泰為正月益亦為正月隨為二月夬為三月歸妹為八月剝為九月既濟為十月案今本作九月升為十二月與孟氏卦氣說合而京房則以辟公卿大夫侯五卦更直日用事每卦每爻各主一日周而復始較孟氏卦主六日之法加詳其證五又乾鑿度以帝乙為成湯箕

易漢學攷一

五

子為紂諸父高宗為武丁云上述先聖攷諸近世采美善以見王事言帝乙箕子高宗明有法也足徵趙賓以箕子為茲滋虞翻以帝乙為紂父非孟氏說其證六至於明六位升降敘二篇始終則荀氏之學皆出乎此陳便宜策皆本乾鑿度說見本傳贊易有三義分爻治六辰則鄭君之學皆出乎此兩漢易學以乾鑿度為之樞大義微言行往而在儲孟氏不言災變改師說則田何之傳舍此誰屬固非施讎梁邱賀所能及矣至稽覽圖則論消息四正立太陽少陽太陰少陰雜卦之名及風雨寒溫之候消息勝雜卦為吉雜卦乘消息為凶有貌無實為佞人有實無貌為道人與京房傳及所上封事說合又言陽感天不旋日諸侯不旋時大夫不過期又言凡災異所生各以其政變之則除消之亦除又言當雷不消太陽

弱皆與郎顛所引易內傳合顛治京易此蓋稱其師說與孟氏京房災異六十六篇相表裏者也顛引易天人應雌雄秘麻及詩汎麻樞孝經鈞命法皆著篇名而此獨言易傳則稽覽圖為京所述當時本無緯名其上篇推卦氣法及風雨寒溫即京所述之中孚傳下篇推軌冊法及六日七分即京所述之積算傳京易師法略具此篇後世以議緯目之宋暹氏景迂反以錯卦為積算俱矣通卦驗上篇言二至晷度贏縮由於主德人主動而天地之應隨之其言二至之日度晷景調鐘律京房律術即本乎此律術見孫數古微書春秋緯感精符引下篇言八卦變象皆在人君與晷度之說同又言二十四氣七十二候皆四正卦為之主其以卦氣之當至不至未當至而至占歲豐歉驗人疾病則皆孟氏侯災變遺法京得焦贛之

易漢學攷一

美

傳而用之尤精者也夫卦氣非易之本而孟京易則以此名家治漢學者乃亦言之不詳張氏惠言據時訓著虞氏易侯夫虞氏豈有候哉知易緯為孟京之說則卦氣明矣坤靈圖殘缺不完已非隋唐所見舊本辨終備則表河圖皇參持之文是類謀則演雜書靈准聽之說此二篇本皆識也辭義艱深不盡可曉蓋即袁平之世所竄入者唐末類書開一徵引而經疏則罕稱述其注亦與前緯迥不相同乾元序制記後漢樊英傳注不著其名疑皆稽覽圖是類謀坤靈圖之逸文後人綴拾別合為篇毛詩孔氏疏引是類謀隋書王劭傳引坤靈圖今錯簡在卷此中又言風雨寒溫及六日七分每卦所得之日數分數皆稽覽圖之錯簡馬氏經籍攷始著錄可證也宋陳振孫以易緯為學者所不足道晁公武輩

一唱百和噫夫豈知緯固有不可廢者哉

易緯文下

四庫全書總目周易乾鑿度二卷易緯稽覽圖二卷易緯

辨終備一卷易緯通卦驗二卷易緯乾元序制記一卷易

緯是類謀一卷易緯坤靈圖一卷永樂大典本

提要案儒者多稱識緯其實識緯自緯非一類也識

者說為隱語預決吉凶史記秦本紀稱盧生奏錄圖書之

語是其始也緯者經之支流衍及荀爽史公自序引易失

之毫釐差以千里案此易緯漢書蓋饒寬傳引易五帝官

天下三王家天下案本傳引韓氏注者均以爲易緯之文

是也蓋秦漢以來去聖日遠儒者推闡論說各自成書與

經原不相比附如伏生尚書大傳董仲舒春秋陰陽核其

文體即是緯書特以顯有主名故不能託諸孔子其它私

相撰述漸雜以術數之言不知作者為誰因附會以神其

說迨彌傳彌失又益以妖妄之詞遂與識合而為一然班

固稱聖人作經賢者緯之此班固說楊侃稱緯書之類謂

之秘書案見後漢書蘇竟傳圖讖之類謂之內學案見後漢書河洛

之書謂之靈篇案見班固兩都賦又胡應麟亦謂識緯二

書雖表裏而實不同則識與緯前人固已分析之後人連

類而識非其實也

胡寅案緯書與圖讖異史臣所稱尤為定論王充曰神

怪之言皆在識記所表皆效圖書班志天文家有圖書

秘記十七篇蓋卽河雒讖文藏之秘府故曰秘記春秋

說題辭言河出天苞雉吐地符故圖有九篇齊有六篇

韓敕碑言三陽吐圖二陰出讖是圖讖皆附會於河雒

也至緯則依五經為名別有孝經緯及樂緯對照釋名

易漢學攷一

毛

曰經徑也常典也緯圓也反覆圍繞以成經也圖度也

畫其品度也藏緯也其義縱微也是緯之名正對經言

從者為經橫者為緯謂經意未顯縱橫反覆以伸其說

與識主縱微之義各殊前漢書李尋傳始有五經六緯

之稱案春秋說題辭以孝經緯合五經為六樂緯不在此數班固敘傳曰溯孔顯

而上下分緯羣龍之所經應劭云顯謂太顯孔謂孔子

羣龍喻羣聖也孟康云聖人作經賢者緯之也據此是

經為聖人所作緯為賢者所述矣班固白虎通屢引緯

文而載文志不一皆錄蓋皆在六藝中曰雜曰說曰傳

曰記皆緯也故文志稱漢興大收篇籍廣開獻書之路

迄孝武世建藏書之策置寫書之官下及諸子傳說充

切秘府至成帝時詔劉向校經傳諸子所稱傳說卽緯

書也鄭君引易緯曰易說書緯曰書說孝經緯曰孝經

說是其證許君異義說文引易緯禮緯春秋緯亦皆不

著緯書之名班固作志因向歆父子七略之舊凡緯說

皆附六藝不別名家故易有古雜書有五行傳記詩有

齊雜記禮有明堂陰陽說樂有玉函記春秋有公羊雜

記孝經有雜傳蓋皆先漢儒者說經之書故班志不立

緯目前書李尋傳稱六緯後書樊英傳稱七緯卽藝文

志所著錄或謂劉向七略無緯此秘學不在羣書之列

非也伏生大傳春鳥昏中夏火昏中毛詩傳皇天昊天

已用緯說太史公書一引易緯通卦驗一引春秋緯文

耀鉤見天官郊祀志劉向引易大傳五行志劉向論易

卦氣翼奉傳稱易有陰陽詩有五際春秋有災異則宣

元之時緯書盡出其後劉歆六子之稱三宗之議皆本

於緯安得謂七略無緯書耶但前無緯名後備尊其說

易漢學攷一

天

與經配故以緯稱之則在成哀之間別飲之世矣又緯書演麻象推災異本於河雒之數故亦有國今易緯稽覽圖皆積算法坤靈圖雖言讖祥然亦據以說經與讖絕不相涉至讖則神怪之言隱秘艱深義不可曉班志稱曰秘記列天文家今緯書釋入河雒之讖則東漢以後增會增益非向歆所及見也凡緯說稱孔子曰亦授讖附緯者所加荀慈明作辨讖二卷已發其偽然荀不辨李尋傳言成帝時齊人甘忠可詐造天官麻包元太平經十二卷言漢運將終當更受命哀帝初立李尋用其書請改建平二年為太初元將元年却憚傳言王莽幼憚大逆猶以憚據經讖難即害之此為讖之所起又王莽傳言平帝元始四年徵天下通知圖讖者詣公車

易漢學攷一

元

世始有圖讖之稱又楊厚傳言祖父春卿善圖讖戒子統曰吾有先祖所傳秘記為漢家用統作內讖解說二卷常璩志言建武初定天下求通內讖二卷者不可得楊統作解說二卷為國三老可證哀平以前讖尚未出凡稱圖緯者皆陰陽占候之言河洛推步之術與經相表裏者也凡稱圖讖者皆神怪之言讖微之義所謂秘記者也東漢之初圖讖方盛光武讀圖讖李通說圖讖鄧晨學圖讖朱浮講圖讖尹敏校圖讖賈逵證圖讖薛漢定圖讖於是讖學大行建武三十一年宣布圖讖於天下諸儒爭言讖矣鄭興桓譚皆不為讖張衡傳言自光武善讖肅宗顯宗因祖述焉中興之後儒者爭學圖讖附以妖言是後讖附緯自東漢始衡上疏請禁絕圖讖不言禁緯范書稱圖緯虛妄輒以緯與圖讖連類而

讖為失其實且衡疏言河雒六藝篇錄已定後人皮傅無所容冀此正指向歆七略所著錄之緯及秘記言其後出圖讖乃為偽託又衡疏言律麻卦候九宮風角數有徵效世莫肯學而競稱不占之書今攷卦候九宮皆出易緯故衡言圖讖成於哀平之世而不言緯起哀平至八十篇之讖則建武三十二年詔梁松等案索河雒讖文所撰定者續漢祭祀志云秦相李斯燔詩書樂崩禮壞建武元年以前文書散亡舊典不具不能明經文案經文即以章句細微相况八十一卷明者為驗又其十卷皆不昭晰是八十一篇皆河雒之讖也非緯也又衡上言京師地震土裂裂者威分震者人擾也君以靜唱臣以動和威自上出不應於下說本易緯又言聖人明審律麻以定吉凶重之以卜筮雜之以九宮亦與乾

易漢學攷一

罕

鑿度合至衡造渾儀據尚書攷靈曜當時稱陰陽之宗是衡固深於緯者特嫉世儒學緯而附以讖記故力陳圖讖之虛妄范書乃合緯與圖讖為一非衡本指范書方術傳序言緯候之部鈐決之符時有可開光武信讖士之赴趨時宜者由是習為內學章懷注云內學謂圖讖之書也是緯候圖讖分晰甚明衡傳讖緯並稱疑非范書之舊隋志敘述辭情紊淆乃以尚書中候洪範五行傳為雜讖攷班志到向五行傳記十一卷是向亦造讖者矣不與張衡所言向歆父子領校秘書閣定九流亦無讖錄相刺謬耶隋書又稱言五經者皆憑讖為說唯孔安國毛公王璜賈逵之徒獨非之相承以為妖妄亂中庸之典今攷孔毛王璜皆先漢人其時圖讖未出儒者說經不聞憑讖至賈逵趙岐以難諸儒後論左氏

西專引其合圖識者為證寫其傳誥藏之秘書亦不以
識為妖妄又隋志言故因漢魯恭王河間獻王所得古
文參而攻之以成其義謂之古學今案河間獻王得古
文先秦舊書經傳說記魯恭王得古文經傳所謂古學
非指圖識此外顛倒舛錯不可究詰推原其故蓋因東
漢之時儒者引證附緯自宋逮梁並禁圖識隋世禁之
逾切煬帝搜天下書籍與識緯涉者皆焚之秘府圖識
既絕緯學亦亡唐時修史諸臣不知緯與圖識有別遂
以識緯同稱疑誤後世今所傳者僅易緯七種文多殘
闕又皆雜之以漢宋儒遂什斥其妄偽然詳案之則點
竄增益之迹俱存凡緯皆所以說經與識文義絕不相
涉而晁公武輩乃以鄭君所引之緯亦為圖識朱紫莫
辨鄭衛不分百喙一聲殊可怪歎賈孔二家時引緯說
以證鄭義歐陽公乃欲取九經之疏刪去緯文兩漢之
學日益湮晦 國朝錢氏大昕稽覽圖敘以為七十子
之微言蓋有存者其情足以傳經義其駁亦足以廣異
聞安得博通如鄭康成何助公者出而正之烏庠洵知
言哉惠氏易漢學多引緯說故辨而證之使天下後世
知孟京鄭荀之學皆原本於此至宋陳邵之河圖雒書
則劉牧阮逸所造與東京言讖家河圖不同以非漢學
今不具論云

易漢學攷一

望

叙目下

元和惠先生撰易漢學八卷復撰易例二卷其上卷辨易
名義及伏羲作易畫卦之法論元亨利貞大義論虞氏之
卦大義又論左傳之卦原占法又說易陰陽中和又說當
位不當位其下卷說消息說升降說乾坤諸卦成既濟說
乾坤用九用六及七八九六為天地之數說諸卦變例皆
易中大義也唯篇目次第或失其敘至世應飛伏諸例多
與易漢學重複又列目而缺其說者甚眾蓋非先生手定
之本倘得舊學之士排比補正使成完書亦易漢學家所
不廢也胡寅依惠氏書攷孟京鄭荀虞五家之易原流派
別著之於篇復據惠氏易例作攷一卷曰重卦攷辨其非
自伏羲也曰三易攷辨其為夏殷周通三統也曰易名義
攷辨易為佼易非簡易音也曰易消息攷辨消息止十二
卦雜卦不得名消息也曰易之變攷辨爻位升降及爻變
也曰元亨利貞攷辨虞氏乾坤諸卦成既濟非易義也曰
七八九六攷辨乾坤用九用六由七八而變六朝唐人陰
陽老少之說與漢儒異也凡七篇惠氏言緯書所論多用
秦舊法不可盡廢惜其說已佚原指難具詳今所攷徵皆
據乾鑿度為主蓋本惠意唯虞仲翔說多與易緯不合惠
依虞義遂致踳駁今輒隨文糾虞之外然於惠例多所發
明又惠氏因易漢學所述義例未備別撰易例以補其闕
茲循惠例合孟京鄭荀虞諸家之言辨其異同證其得失
則因易漢學大義也故仍前名為楊槩云癸巳涂月朔寅
又記

叙目下

一

易漢學攷卷二

陽湖吳翊寅

重卦攷

易乾鑿度曰方上古之時人民無別羣物無殊未有衣食器用之利於是伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜始作八卦以通神明之德以類萬物之情

易通卦驗曰伏羲作易仰命德維紀衡注仲謂四仲之卦數也衡周文增修八八之節轉序三百八十四爻

尚書中候握河紀曰伏羲氏有天下龍馬負圖出於河遂法之以畫八卦禮運疏引

禮合文嘉曰虞戲遂人神農謂之三皇伏者別也變也戲者獻也法也伏羲始別八卦以變化天下天下法則咸伏貢獻故曰伏羲也風俗通引

禮合文嘉曰伏羲德洽上下天應以鳥獸文章地應以河圖洛書乃則象而作八卦易正義序引

春秋說題辭曰孔子曰伏羲作八卦三合而演其文讀而出其神公羊疏引

春秋內事曰伏羲以木德王天下之人未有室宅未有水火之和於是乃仰觀天文俯察地理始畫八卦定天地之位分陰陽之數推列三光建分八節以交應氣凡二十四消息禍福以制吉凶御覽引案漢董巴議曰昔伏羲始

圖之初作調麻是漢世皆不云伏羲有六畫之卦

京房易傳夫子曰八卦因伏羲暨乎神農重乎八純附學

馬融曰伏羲得河圖而作易易正義序引案孔安國論

本王肅同

鄭玄曰伏羲始作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息

易漢學攷二

一

無文字謂之易禮記大題疏左傳定四年疏漢上易說引

首于後曰包犧因姪皇之圖而制八卦神農演之為六十四魏志易博士說案皇而論帝王世紀同

淮南要略謂曰八卦可以識吉凶知禍福矣然而伏羲為之六十四變周室增以六爻

王充論衡曰說易者皆謂伏羲作八卦文王演為六十四

又曰連山歸藏周易其卦皆六十四又曰伏羲得八卦非

作之文王得六十四非演之也演作之言生於俗傳

鄭玄之徒以為神農重卦孫盛以為夏禹重卦史遷等以

為文王重卦易正義序

虞翻曰象謂三才八卦在天也庖犧重為六畫也李氏集

孔穎達曰王輔嗣等以為伏羲重卦易正義序

胡寅案伏羲畫八卦神農重之為六十四自繫辭傳至

易漢學攷二

二

孟京馬寶無異詞獨虞仲云日月在天成八卦象伏羲

重為六十四卦九家易解亦采其說王弼因之孔冲遠

正義言伏羲用著即已重卦陸元朗敘錄並同今攷繫

辭傳伏羲稱上古稱古者文王稱中古稱昔者義例甚

明班固藝文志曰人更三聖世歷三古韋昭曰三聖伏

義文王孔子孟康曰伏羲為上古文王為中古孔子為

下古微之經傳殿之緯說皆言伏羲始作八卦不言重

為六十四也傳稱上古結繩而治明指伏羲又稱結繩

而為網罟以田以魚蓋取諸離案離卦三爻二陽一陰

有目象故網罟取此其時治用結繩故網亦結繩為之

虞翻以庖犧為中古庖犧以前為上古則結繩作罔罟

亦非自伏羲始矣與傳不合一傳又稱易有聖人之道

四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象

以下筮者尙其占伏羲之時未有爻變亦未有筮占故制器尙象並指神農以後言如伏羲已重卦已用蓍則卜筮之法與周易同文王何必復演爻邪且史記稱黃帝得寶鼎神策又稱黃帝作調脈通日推策其時著神始生故以神策名之緯書稱巫咸作筮爲黃帝臣歸藏言黃帝筮於巫咸此占筮之始乾鑿度曰垂皇策者義蓋謂伏羲之名垂於皇策非用蓍策占筮也仲翔言伏羲贊神明而生著其時六爻已有變動可占則大衍四營十有八變亦非自文王始矣與傳不合二傳又稱易之興也其於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耶當文王與紂之時耶是

易漢學攷二

三

傳邪孔子兩言昔者聖人之作易皆謂文王以所贊者周易也仲翔曰重言昔者明謂庖犧是孔子非贊周易與傳不合三乾鑿度曰八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣皆易之所包也至矣哉易之德也此正解繫傳以通神明之德以類萬物之情蓋八卦之中所包者大不必重卦而道已該九家易言二篇之冊冊類一物故曰類萬物之情以此知庖犧重爲六十四卦案此卽虞說非易本指庖犧取物象作八卦是萬物在八卦中謂以冊當萬物之數則可謂以冊類萬物之情則不可傳言通德類情指八卦之象鄭注乾鑿度云簡非指二篇之冊仲翔之徒知周易六爻不知庖犧八卦與傳不合四春秋緯曰伏羲始畫八卦定天地之位分陰

陽之數推列三光建分八節以爻應氣凡二十四消息禍福以制吉凶六藝論曰伏羲作十言之教曰乾坤震兌坎離艮巽消息或疑消息卽重卦今攷八卦乾初消息成巽二消息成離三消息成兌坤初消息成震二消息成坎三消息成艮六子皆乾坤消息而成而乾坤爲陰陽所消息故十言之教言消息者八卦也非重卦也如伏羲重卦則當立六十四卦名而十言不足垂教矣與緯不合五乾鑿度曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉故艮漸正月巽漸三月坤漸七月乾漸九月又以震兌坎離配四時之仲故孟氏卦氣止論四正四維無六十雜卦分爻配日之說春秋緯言以爻應氣凡二十四每卦三爻八卦二十四爻以卦配八節故以爻配二十四氣定消息明禍福制吉凶

易漢學攷二

四

皆在此二十四爻如伏羲重卦則當分六十四卦用事而八卦不足以備歲矣與緯不合六凡此諸義先儒孟京以下皆明白其曉本無紛紜自仲翔倡爲異說輔嗣屏棄舊聞遂謂伏羲已重卦後人傳會以阿其私此皆不知易者也今更以彖傳攷之乾彖曰時乘六龍以御天此言神農始重六畫也春秋命麻序曰有神人駕六龍出地輔號皇神農始立地形甄度四海遠近山川林藪所至東西九十萬里南北八十一萬里廣雅呂氏春秋云神農分國近國地廣遠國地愈小可證神農以前並未分國後至黃帝定方百里之國萬區遵神農制而損益之也乾彖首出庶物萬國咸寧亦謂神農淮南子曰神農治天下南至交趾北至幽都東至暘谷西至三危莫不聽從尸子曰神農理天下萬物咸利故謂之神

若庖犧時混混世也教民畋漁未作耒耜天下始伏不
 得云成益九部始分不得云萬國也易緯坤靈圖云伏
 理孔冲遠言神農重卦功尤大於演爻而易緯不一稱
 今攷繫辭傳庖犧氏沒神農氏作神農氏沒黃帝堯舜
漢書律歷志引氏作其紀序之次即立萬世之軌易緯
無堯舜二字稽覽圖推天元甲寅麻伏羲之後繼以神農與繫辭傳
 同漢書律歷志曰稽之於易炮犧神農黃帝相繼之世
 可知又言炮犧繼天而王德始於木故為帝太昊至神
 農氏作以木承火故為炎帝黃帝氏作火生土故為土
 德其少昊顓頊帝估皆云周惡其樂鄭展云惡去也
 故易不載然則易載神農繼伏羲後尊為三皇冠乎五
 帝豈得謂重卦非其所制作而易緯不一稱耶孔冲遠
 自言連山起於神農歸藏起於黃帝此本姚信皇甫謐

易漢學攷二

五

之說則重卦沈為神農而非伏羲何得復云鄭學之徒
 說亦未塙也至歷聖制作繫辭傳敘之甚詳古史攷曰
 伏羲作網神農作市作耒耜黃帝作弩作車作金甌舜
 作瓦棺土製世本日苙氏作羅此伏羲臣倕作耒耜祝
 融作市此神農臣胡曹作衣伯余作裳賁作服牛相土
 作乘馬其鼓貨狄作舟揮作弓夷牟作矢雍父作春倉
 頊作書俱黃帝臣也古今注曰軒轅臣胡曹作衣伯余
作駕寒哀作御赤冀作舟白夷牟作弓班固食貨志曰
高元作室巫咸作筮蓋皆在黃帝時黃帝作舟車以濟不通白虎通云黃帝作宮室以避寒
 暑孝經接神契淮南子許慎說文序皆云倉頡始作書
 契司馬遷班固韋誕宋忠傳玄皆云倉頡黃帝之史官
 與繫辭傳無不合凡傳所謂後世聖人皆指黃帝堯舜
 言偽孔書序乃稱伏羲始畫八卦造書契孔冲遠據以

為證且云伏羲作書契取諸夬則已有重卦可知豈後
 世聖人謂伏羲即抑黃帝堯舜皆在伏羲前即憑臆之
 談不攻自破又引周禮小史掌三皇五帝之書又引偽
 孔序曰伏羲神農黃帝之書謂之三墳思謂小史所掌
 則後世紀三皇五帝之事三墳五典亦然蓋皆黃帝堯
 舜史臣所追錄也尚書略說云乃命五易緯通卦驗曰
 伏羲方牙倉精作易無書以畫事尚書緯孝經緯皆云
 三皇無文字是上古無書契之證如伏羲時已有書契
 何耒耜衣裳舟車宮室杵臼弧矢以及棺槨皆不能作
 必待神農黃帝堯舜始變通而盡其利耶以理推之必
 不然矣又攷杜子春言連山伏羲當作連山神農蓋神
 農號列山氏亦稱厲山氏列厲與連古音近今作連山
 伏羲者後人所改以合已說京房鄭玄之徒以為神農

易漢學攷二

六

重卦此千載定論若仲翔之怪誕輔嗣之浮虛與鄭立
 異求逞其私自欺欺人疑惑後世陸元朗孔冲遠輩為
 王注所蔽罔敢異同故具論之使宋儒言伏羲易者無
 所藉口焉惠氏易例從虞王說蓋失攷

三易攷

周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易人
 職其經卦皆八其別皆六十有四鄭注易者撰著變易之
 數可占者也名曰連山似山出內雲氣也陸佃曰連山始
是也先儒以為象歸藏者萬物莫不歸而藏於其中杜子
善氣之出非是春云連山宓戲歸藏黃帝賈疏夏殷易以七八不變為占
 周易以九六變者為占連山易以純艮為首山上山下
 藏易以純坤為首周易以純乾為首必以三者為首者取
 三正三統之義周以十一月為正天統故以乾為首殷以

十二月爲正地統故以坤爲首夏以十二月爲正人統艮
漸正月故以艮爲首也

鄭玄曰夏曰連山殷曰歸藏周曰周易連山者象山之出
雲連連不絕歸藏者萬物莫不歸藏於其中周易者言易
道周普无所不備 易正義序引

鄭玄曰殷陰陽之書存者有歸藏 禮運注
桓譚曰連山八萬言歸藏四千三百言連山藏於蘭臺歸
藏藏於太卜 新論

山海經伏羲氏得河圖夏后因之曰連山黃帝氏得河圖
商人因之曰歸藏列山氏得河圖周人因之曰周易 張氏
引錄引馬氏釋侯書引四句 案此本玉海引注朱說

世諸神農一日連山氏亦曰列山氏黃帝一日歸藏氏 易
義序引

姚信曰連山氏得河圖夏人因之曰連山歸藏氏得河圖
殷人因之曰歸藏伏羲氏得河圖周人因之曰周易 漢上
引 案此說與論衡同

皇甫謐曰夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏 周禮
皇甫謐曰文王在美里演六十四卦著七八九六之爻謂
之周易 易正義序引

孔穎達曰連山歸藏並是代號則周易稱周取岐陽地名
以此文王所演故謂之周易其猶周書周禮題周以別餘
代故易緯云因代以題周是也 易正義

孔穎達曰連山起於神農歸藏起於黃帝周世之下雜用
連山歸藏周易也連山歸藏以不變爲占 書正義

賈公彥曰春秋演孔圖云孔子修春秋九月而成卜之得
陽豫之卦宋均注夏殷卦名故今周易無文是孔子亦用

易漢學攷二 七

二代之筮也 儀禮疏

王應麟曰連山用三十六策歸藏用四十五策周易用四
十九策 玉海 案鄭基通志馬氏經籍攷同

胡寅案周官太卜筮人並掌三易所以通三統也王者
受命改正朔定律歷皆三統相嬗夏正建寅爲人統殷
正建丑爲地統周正建子爲天統黃鐘子天統也林鐘
未之衝丑地統也太簇寅人統也麻律有三統故易亦
有三統麻律皆出於易也連山首艮歸藏首坤周易首
乾卽三正三統之義周公攝政致太平禮樂皆兼用二
代明天不私一姓故作周官則監二代之典繫周易則
存二代之書其意一也連山歸藏之說杜子春姚信皇
甫謐輩言人人殊獨鄭云夏曰連山殷曰歸藏周曰周
易爲得其實又答趙商言近師皆以爲夏殷改之無據

且從子春是鄭著杜說以廣異聞耳攷鄭君六藝論云
伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息是伏羲
時始作八卦明消息之道神農重之爲六十四卦先漢
諸儒皆主其說唯虞翻王弼並云伏羲重卦攷之經傳
於古無徵繫辭傳稱黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取
諸乾坤不問取坤乾爲義然則伏羲黃帝之說可無論
大連山歸藏爲夏殷易鄭已證明至賈疏言三易爲三
正三統之義則未有申其說者今攷伏羲以消息垂教
神農以損益垂教黃帝以變易垂教其後三統遞嬗皆
因前代而變易之孔子曰殷因於夏禮所損益可知也
周因於殷禮所損益可知也損益卽消息之道連山首
艮消而成坤歸藏首坤息而成乾三易相因本乎消息
而損益之制明焉卽變易之名定焉連山易爲歸藏所

易漢學攷二 八

謂殷因乎夏也而統一變歸藏易為乾坤所謂周因乎殷也而統又一變於易見消息之道於禮見損益之宜於統見變易之義然二代之易可變而不可廢者蓋以變易之中有不易者在則三統遞嬗之故矣文王演策玉門時其書固殷之歸藏也皇甫謐曰文王在羨里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易鄭康成曰夏殷易以不變為占周易以變者為占據此是周易之名因變易而起歸藏首坤初爻變復陽息乎下陰消乎上由復而臨而泰而大壯而夬凡六變而後成乾故謂之易所謂以變者為占也漢儒言易始復初歷紀甲子律宮黃鐘因地統改天統變易之義莫大乎此乾鑿度云聖人因陰陽定消息立乾坤明消息相因循環而運周易首乾初爻變始陰息乎下陽消乎上由姤而漸而否而

易漢學攷二

九

觀而判凡六變而復成坤變易之中有不易之理故通三統存三易所以垂戒萬世也乾上九繫曰亢龍有悔言陽極而陰將起坤上六繫曰龍戰於野言陰極而陽又生以消息為教即以變易為戒聖人於爻辭三致意焉乾坤之後次以屯蒙亦三統之義屯之言難也物始生也蒙之言穉也物始長也禮緯稽命徵曰周以至動殷以萌夏以芽乾之始於復也所謂以至動也十一月之卦建子周正也屯則小寒十二月之卦建丑殷正也蒙則立春十三月之卦建寅夏正也屯蒙次乾坤後者明三統遞嬗無窮已也又稽命徵曰三皇三正伏羲建寅神農建丑黃帝建子至禹建寅宗伏羲殷建丑宗神農周建子宗黃帝然則存三易通三統夏殷之易傳即伏羲神農黃帝之易亦因之傳矣繫辭傳帝出乎震至

成言乎艮此論連山之易見于命升雷以動之至坤以藏之此論歸藏之易孔子作春秋筮卦得陽豫觀股禮至宋得坤乾可證聖人三易並用又以周易本乎歸藏歸藏本乎連山故并二代之易贊之後儒不知三易相因為三統遞嬗之義或疑孔子贊易不當及連山歸藏蓋未即經傳深思之耳至易之稱周鄭訓普徧賈公彥周禮疏主其說云天道周而四時孔沖遠易正義則據緯文以周為代名今攷白虎通曰夏商周者有天下之大號也周者密也至也言道德周密無所不至也說文周密也古文作周从及無所不至故从及也又說文知而徧也普徧之訓字當作知鄭說未墻賈疏以周乃地號為疑豈未問班固詁耶近世易家輒從賈義然則周官三百六十數法周天當亦不謂為代名矣眾說紛紜

易漢學攷二

十

無足深辨又鄭六藝論以易為文王所作夏殷之世蓋無易名然緯書皆云伏羲作易孔安國馬融王肅並同其說春秋文曜鉤曰伏羲作易名官禮運云易抱龜南面人君袞冕北面則易之名非起於周繫辭傳庖犧氏沒神農氏作日中為市交易而退各得其所蓋取諸噬嗑後世聖人益通其變易之以宮室易之以棺槨易之以書契皆取卦象以變易其制蓋易道本於庖犧明於神農詳於黃帝堯舜由夏殷至文王演六十四卦以三百八十四爻之變為占而易道始盡故遂以易名其書也連山歸藏與周易同為卜筮之書周禮因以三易名之或謂之象春秋傳韓宣子見易象春秋易即周易象蓋連山歸藏魯用周禮有二代之易故曰周禮在魯至杞宋則各用其易孔子於宋得坤乾鄭氏以為即歸藏

然則存三易通三統周官之制易與禮樂相表裏矣虞氏言乾坤升降成坎離既濟以維卦為得正以純卦為失正又言易字從日下月案說卦傳離為日坎為月離上坎下為未濟必非聖人名易之意荀氏亦以乾坤升降為說豈知易有三統消息之道損益之宜變易之義皆於是乎在獨升降成既濟之說不與焉乾元亨利貞言元氣始通陽變陰化易坤乾為乾坤而正天統也然則三代受命改正朔定歷律制禮樂何莫非於易立其極故至於三易著數多寡撰法異同宋賢已詳言之蓋不變則占象辭而辨貞悔變則占爻辭而明吉凶周易四營而成太玄三撰而測夏殷之筮亦猶是也今連山歸藏已佚苟虞而下罕知為周易所本故揭其相四並用之義著於篇

易漢學攷二 十一

易名義攷
乾鑿度曰易者易也變易也不易也管二成德為道苞簡易者以言其德也通情無四蔽神無穴光明四通倂易一易立節天地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷案此取字錯簡在調列五緯順軌又曰虛無感動清淨昭哲移物致權至誠專密不煩不撓序作擾淡泊不失此其易也變易也者其氣也案氣據注當作道天地不變不能通氣五行迭終四時更廢君臣取象變節相和易正義能消者息必專者敗君臣不變不能成朝夫婦不變不能成家此其變易也不易也者其位也天在上地在下君南面臣北面父子伏此其不易也故易者天地之道也乾坤之德萬物之貴至哉易一元以為元紀案此依明六菽論曰易一名而含三義簡易一也變易二也不易三

也故繫辭云乾坤其易之緝耶又云易之門戶耶又云夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣易則易知簡則易從此言其易簡之法則也又云其為道也屢遷變動不居周流六虛上下無常剛柔相易不可為典要唯變所適此言順時變易出入移動者也又云天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣此言其張設布列不易者也易正義

易漢學攷二 十二

倂易立節即元亨利貞之義注云寂然無為說似未靖節依緯贊易當據緯文簡易之說與緯違異證以繫傳義又不長孔冲遠正義序引乾鑿度倂易立節作簡易立節輒改緯文以就鄭說於是易之名義遂晦說文秘書說日月為易象陰陽也許引秘書蓋本易緯唯文已佚不詳何論今易緯乾鑿度曰易名有四義本日月與許又參同契云離戊日精坎已月光日月為易剛柔相當亦本緯說尋乾鑿度意以天地爛明日月星辰為倂易立節之證則名易本義當取日月往來陰陽消息而言故曰易者易也日月往來陰陽消息皆倂易以立節也又乾鑿度言布設八卦錯序律歷是以八卦為律歷所本律根陰陽之消息歷準日月之往來八卦倂易以立節而律始相錯而生歷始相序而成是易即倂易

也。佼易即消息往來也。繫辭傳曰：易无思也，无為也，寂然不動，感而遂通天下之故。虞注：感動也。以陽變陰，非謂發揚剛柔而生爻。天下之至神，其孰能與於斯？感通者，何即佼易之謂也？又曰：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，誦也；來者，信也。誦信相感而利生焉。是消息往來為佼易之義，非簡易之指。甚明乾鑿度言虛無感動清淨炤哲不煩不擾澹泊不失與繫傳合。蓋易與天地準，天地運行範圍不過佼易立節順乎自然，伏羲作易造卦之意如是而已。自鄭君作贊改佼易為簡易，專以乾坤二卦當之。今攷繫傳贊乾為易贊坤為簡易，簡二義不能相通。虞翻謂陽見稱易陰藏為簡，又曰易為乾息簡為坤消是易簡二字不能改為簡易經之名。

易漢學攷二

三

易統六十四卦亦不能以易簡該之。且易可贊乾而不可贊坤，簡可贊坤而不可贊乾，必非古經名易之義。孔冲遠乃云：易者，易也，音為難，易之音義為簡，易之義是直改周易為周易。音異矣。且如孔說當改稱為簡易。音異。於義方合，何則？簡易二義古訓各殊，言易不足以該簡，猶言息不足以該消也。又乾鑿度稱佼易立節，或作倂，易倂與倂古通，借孔氏輒改佼易為簡易，豈乾鑿度為歸藏緯耶？何坤簡能在前而乾易知在後耶？孔氏以改簡易為得緯之實，此欺世之甚也。京氏易傳亦云：佼易立節，未可私改，以就鄭說。大壯六五喪羊於易，陸氏釋文引鄭音亦謂佼易也。是鄭主佼易之訓，並不諱以或反，可證易贊非鄭定論。六朝唐人如劉瓛、崔觀皆依簡易為義，早有知鄭誤者。獨陳僕射周弘正云：易者，易也。

也以易為易代之名，尚合緯說。孔氏正義駁而斥之，是以白為黑矣。今攷緯云：易者，易也。此指庖犧作八卦言。乾鑿度曰：故易者，所以經天地，理人倫，而明王道，是故八卦以建五氣，以立五常，以行象法。乾坤順陰陽，以正君臣，父子夫婦之義。度時制宜，作網罟以佃，以漁，以瞻。人用於是，人民以治，君親以尊，臣子以順，羣生和洽，各安其性，是伏羲作易為天地萬物之紀，通德類情，皆以佼易立節。乾坤嘉會而性命已各正焉。又曰：伏羲氏之王天下也，始作八卦，結繩而為罔罟，以畋，以漁，蓋取諸離。質者，无文以天言。以古似字案言。上疑服无字。此易之意，鄭注云：當此之時，天氣尚醇，物情猶朴，是故伏羲亦因以質法化人。故曰：以天无言也。原本作以。案此正解上文易者易也之義。順其度而道之，因其宜而制之，无思无為，不煩不擾，居陸者，取近水者，漁，佼易而退，各得其所。故曰：易者，以言其德也。乾鑿度曰：夫八卦之變象，感在人文，王因性情之宜為之節，文鄭注云：人情變動，因設變動之爻，以効之，亦大德之謂也。九六之辭是也。案此正解上文變易也之義，蓋自神農重卦至文王演爻而變易之道始極。其至乾鑿度云：天地不變，不能通氣，言天當下降也。君臣不變，不能成朝，言君當下賢也。夫婦不變，不能成家，言妻當下逮也。所謂因性情之宜為之節，文也。故曰：變易者，其道也。乾鑿度曰：乾坤陰陽之主也。陽始於亥，形於丑，乾位在西北，陽祖微據始也。陰始於巳，形於未，據正立位，故坤位在西南，陰之正也。君道倡始，臣道終正，是以乾位在亥，坤位在未，所以明陰陽之職，定君臣之位也。案此正解上文不易也之義。乾鑿度言

易漢學攷二

十四

也。易者，易也，音為難，易之音義為簡，易之義是直改周易為周易。音異矣。且如孔說當改稱為簡易。音異。於義方合，何則？簡易二義古訓各殊，言易不足以該簡，猶言息不足以該消也。又乾鑿度稱佼易立節，或作倂，易倂與倂古通，借孔氏輒改佼易為簡易，豈乾鑿度為歸藏緯耶？何坤簡能在前而乾易知在後耶？孔氏以改簡易為得緯之實，此欺世之甚也。京氏易傳亦云：佼易立節，未可私改，以就鄭說。大壯六五喪羊於易，陸氏釋文引鄭音亦謂佼易也。是鄭主佼易之訓，並不諱以或反，可證易贊非鄭定論。六朝唐人如劉瓛、崔觀皆依簡易為義，早有知鄭誤者。獨陳僕射周弘正云：易者，易也。

八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣案繫傳

注高卑謂山澤動靜謂雷風類羣謂水又云震生物位

在二月巽散之位在四月離長之位在五月坤養之位

在六月兌收之位在八月乾剝之位在十月坎藏之位

在十一月艮終始之位在十二月陰陽體定神明德通

萬物各以其類成故曰不易者其位也以上三義乾鑿

度言之甚詳鄭君似不當以簡易為說孔氏正義皆駢

節宗王而此獨申鄭義又不合於緯蓋未知以緯證緯

并據緯以說經也又孔引乾鑿度太易太初太始太素

等說皆與易一名三義不相涉緯文言易無形埒此說

上古太易非周易名義至謂易理備包有無此輔嗣易

說亦非漢儒所論又以無為道以有為器繫辭傳形而

上者謂之道形而下者謂之器安得云無即道有即器

易漢學攷二

五

哉虛誕之言不足深辨繫傳易者象也象當作易為緯

說所本孔子以易釋易以象釋象以材釋彖以效釋爻

皆取聲近字為訓易有聖人之道四則制器尚象特易

道之一端不當訓易為象自變其例易緯猶存古誼安

得起孟京而質之惠氏易例以坎離既濟為易又以寒

溫始生為易皆不知易之名義者也

易消息攷

泰彖曰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

否彖曰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

臨彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也至于八月有凶消不久也

觀彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀望而不薦有

孚順若下觀而化也蜀才曰此本乾卦柔小設長剛大在

順而巽上疑脫柔設而長四字張衡傳言泰象有殘缺即此類

剝彖曰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

復彖曰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

遯彖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

大壯彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正

也正大而天地之情可見矣

夬彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和告自己邑不利即

戎所向乃窮也利有攸往剛長乃終也

易漢學攷二

六

姤彖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

繫辭傳變通配四時虞翻曰變通越時謂十二月消息也

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

繫辭傳剛柔相推變在其中矣虞翻曰謂十二消息九六

相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

繫辭傳往來不窮謂之通荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變

易也十二消息陰陽往來無窮已故通也

繫辭傳寒往則暑來暑往則寒來虞翻曰乾為寒坤為暑

謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也陰誦陽信從復至

泰故暑往寒來也

繫辭傳範圍天地之化而不過九家易曰範者法也圍者

周也言乾坤消息法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿

易曰伏羲作十言之教曰乾坤震巽坎離艮兌消息

易緯乾鑿度曰聖人因陰陽起消息立乾坤以統天地也

史記麻書太史公曰黃帝考定星麻建立五行起消息正

閏餘集解皇侃云乾者陽生為息坤者陰死為消也

朔寅案消息之道因乎陰陽合乎柔剛本乎天地繫際

傳曰立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛故象傳

皆以陰陽柔剛論消息而其用實自伏羲畫八卦始春

秋內事曰自開闢後五緯各居其方至伏羲乃消息禍

福以制吉凶始合之為元乾鑿度云五緯順軌鄭注五

緯五星也天有五氣地有五行皆消息所合而成故元

氣出而陰陽分焉乾象曰大哉乾元萬物資始言陽之

變也說文曰惟初太始道立於一乾初陽爻一數也故

曰萬物坤象曰至哉坤元萬物資生言陰之化也老子

生二二生三三生萬物坤初變化即消息也春秋內事

陰爻二數也故曰萬物資生

曰伏羲氏始畫八卦定天地之位分陰陽之數推列三

光建分八節以爻應氣凡二十四消息禍福以制吉凶

故用八卦二十四爻陰陽攸易為伏羲消息之教攸易

即消息也春秋內事曰黃帝師於風后風后善於伏羲

氏之道故推演陰陽之事太史公稱黃帝起消息蓋本

伏羲氏教而推演之推二至四仲之暑度通命容成作

調麻推五行六卷管子輕重篇曰必數作造六卷之配

合通命大撓作甲子推一寸參分之損益通命冷綸作

律呂推積三積九之乘除通命隸首作算數推生七生

八之奇偶通命巫咸作筮占其事不外乎陰陽其道不

易漢學攷二 七

外乎消息而天地以立萬物以生伏羲消息之教即黃

帝堯舜以來位育之教也繫辭傳曰河出圖洛出書聖

人則之漢儒皆云伏羲得河圖作八卦或云太乙九宮

即法圖書九房即九宮也是陰陽之數出河洛矣易緯

言伏羲因陰陽起消息因消息立乾坤是震巽坎離艮

兌皆乾坤消息而成卦分八節爻應二十四氣其時尚

未重卦也漢董巴稱昔伏羲始造八卦作至神農始畫

為六爻黃帝始用以占筮連山歸藏之易由此興焉文

王始有九六七八之變乾鑿度引洛書靈准聽曰初世

者戲也姬通紀河圖龍出洛書龜子演六亦誤八著作

者七九也鄭注云伏羲初遺十言之教而畫八卦至文

王乃通其變演著陰陽爻象之言是消息起乎伏羲重

乎神農明乎黃帝傳乎堯舜歷乎夏殷至文王而一爻

之中具有消息之象乾鑿度曰陽動而進變七之九象

其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也是爻

變亦本消息繫傳言易窮則變變則通通則久故消息

之道至今存也漢儒言消息者田何楊叔丁將軍其傳

不可得而問獨孟起章句言卦以地六候以天五五六

相乘消息一變十有二變而歲復初與乾鑿度二卦十

二爻而卦一歲之說合又言坎離震兌二十四氣各主

一爻與乾鑿度八卦用事各四十五日之說相表裏蓋

四正卦之二十四爻即八卦之二十四爻九六之畫不

同而消息同也其後京鄭荀虞皆以復姤臨遯泰否觀

大壯夬剝乾坤為十二消息卦京房立五德之名更值

日用事又以十二消息為辟卦辟者君也六十四卦以

十二消息為君則餘卦皆消息所生猶公侯卿大夫為

易漢學攷二 六

天子所建矣其實十二辟卦即乾坤之十二爻故餘卦統於消息實統於乾坤然伏羲三畫之卦有二十四消息文王六畫之卦止十二消息或疑消息之不同於是旁通之說起焉旁通者何此息而彼消彼息而此消也復與姤旁通臨與遯旁通泰與否旁通履與大壯旁通夬與剝旁通乾與坤旁通故泰否並言道長道消臨剛浸長言消不久剝言君子尚消息盈虛一爻之中消息互見則十二消息即二十四消息伏羲文王卦畫不同而消息同也乾鑿度云天氣三微而成一著三著而成一體鄭注五日為一微十五日為一著故五日有一候十五日成一氣凡四十五日而成一節故日三著成體也八卦主八節應二十四氣每卦三爻有始有壯有究鄭云象一七九也案陽始於一壯於七究於九則陰始

易漢學攷二

九

於二壯於六究於八矣至八變為六象陰之消七變為九象陽之長則八卦二十四爻中又各有消息焉故孟氏卦氣分七十二候其消息由此而推矣自漢以來凡言消息孟主四正十二辟卦京專主十二辟卦以四正為方伯監司之官其實消息皆據乾坤之六爻重卦倍之故十二消息也四正卦又倍之故二十四消息也其餘諸卦象傳皆不言消息唯豐象曰天地盈虛與時消息此證口中則月盈則蝕之理以天地盈虛與時消息非豐亦為消息之卦惠氏易漢學引剝臨二卦象傳而否泰諸象皆失引其立說已疎又引豐象說消息皆非是又周易述云自有八卦便有消息此據鄭六藝論伏羲作十言之教又云麻書謂黃帝起消息義或然也案此麻消息非易消息史記起消息下惠氏泛引蓋未深

攷至干令升謂蒙於消息為正月卦此以孟京卦氣為消息與象傳不合且失孟京之指孟卦氣言每月五卦用事京卦氣言每日一爻用事皆不言消息則蒙為正月用事之卦與消息無涉甚明虞仲翔迺據參同納甲月體盈虛為易道陰陽消息之大要則尤道家之異說顯與象傳相違者矣然虞於十二辟卦之外皆主之變而言之謂二爻易未有言消息者獨小過注云臨陽未至三而觀四已消中孚注云遯陰未及三而大壯陽已至四兼主消息為虞變例乾鑿度云中孚為陽貞於十一月子小過為陰貞於六月未法於乾坤宋李挺之以中孚小過為乾坤交之卦近胡氏秉虔卦本圖云陽息坤陰消乾合而為中孚陰消乾陽息坤合而為小過是亦以二卦為消息也張氏惠言六十四卦皆以消息為

易漢學攷二

十

說且稱曰虞氏消息是主虞義而變虞例矣夫十二辟卦各相旁通往來反復易道如盡文言曰六爻發揚旁通情也陸績述云乾六爻發揚變動旁通於坤坤來入乾以成六十四卦是旁通專主十二消息謂乾通坤坤通乾六爻俱變以窮消息之義故曰旁通此外餘卦皆二爻易位謂之變易亦謂之升降漢儒說易皆有此例所云自某卦來非消息義也仲翔既有爻易復有爻變又云與某旁通卦無定名爻無定象已與象傳及孟京諸家不合而張氏又概以消息稱之恐非仲翔本指愚謂周易消息當據象傳依京鄭荀主十二辟卦而參以虞氏中孚小過之說餘皆變易升降卦不名消息張氏為令升所誤故辨而正之如此惠氏不以雜卦為消息可謂罔然不移者已

易之變故

繫辭傳動靜有常剛柔變矣虞翻云乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化虞翻云剛推柔生變柔推剛生化也

動則觀其變而玩其占虞翻云謂觀爻動也爻者言乎變者也虞翻云爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之虞翻云陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之

一闕一闕謂之變往來不窮謂之通虞翻云陽變闕陰陰變闕陽剛柔相推而生變化也

變而通之以盡利陸績云變三百八十四爻使相交通以盡天下之利

化而財之謂之變推而行之謂之通翟元云化變剛柔而財之故謂之變也推行陰陽故謂之通也

易窮則變變則通通則久陸績云陰窮而變為陽陽窮而變為陰天之道也

上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適虞翻云在天稱上入地為下故上下无常也侯果云謂六爻剛柔相易遠近恒唯變所適非有典要

道有變動故曰爻陸績云天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變聖人設爻以效此三者之變動故謂之爻者也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻虞翻云謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦發動也揮變也變

易漢學攷二

困之九二有中和居亂世交於小人又困於酒食者困於祿也朱紱者天子賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其在二故以大人言之否上二

剛生柔爻變柔生剛爻以三為六

乾鑿度日升者十二月之卦也陽氣升上陰氣欲承萬物始進是以六四蒙澤而承吉九三可處王位亨於岐山為

報德也臨初之三

益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙王化之初

隨者二月之卦陽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否

既濟九月之時陽失正位盛德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬物之泰五

歸妹八月卦也陽氣歸下陰氣方盛以天子貴妹而能自卑順從變節而欲承陽者以執湯之戒之泰三

易漢學攷二

困之九二有中和居亂世交於小人又困於酒食者困於祿也朱紱者天子賜大夫之服也文王方困而有九二大人之行將錫之朱紱也其在二故以大人言之否上二

翊寅案易有交易有變易三畫之卦陰來交陽陽來交陰皆交易也亦謂之消息伏羲十言之教以消息為主

故八卦有易名乾坤六爻陰陽交易而八卦成古易之道如此而已至神農重卦或損陰益陽或損陽益陰八卦相錯往來交易以成六十四卦繫辭傳言分陰分陽

迭用柔剛謂分陰卦陽卦而迭用剛柔之畫也其時未有爻變故云六畫成卦六畫成章虞氏云大過中孚上

下易象大壯无妄為兩象易是周易以前無爻變之例其後文王演爻始有消息有損益有升降六爻之中變

動屢遷繫辭傳言上下无常剛柔相易不可為典要唯

變所適於是變易之象成焉京房易以八卦為主每卦八變積六十四見惠氏周禮云連山歸藏其經卦皆八其別皆六十四可證夏殷之易皆以八卦統之也文王演歸藏為周易上篇始乾坤終坎離下篇始咸恆終既濟未濟乾鑿度曰陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也可證周易不以八卦為六十四卦相生之次矣攷彖傳言剛柔上下言小大往來皆明變易之例其卦分內外其爻分陰陽曰亨曰貞曰得曰喪曰交曰求曰乘曰應曰合曰分曰反曰復曰終曰始曰進曰退以六爻升降為主而推其位之當不當斷其用之利不利吉凶悔吝由此繫焉故十二消息皆乾坤交易之卦餘皆六爻升降變易之卦也皆消息卦之所生也繫傳曰唯變所適適者之

易漢學攷二

三

也又曰辭也者各指其所之之者變也故漢儒有之變之說荀爽言乾二之坤五坤五之乾二一是也兩卦相之謂之卦變惠氏云周易以變者為占故彖傳獨言卦變乾坤旁通卦變之始張氏惠言云漢儒惟馬鄭不說卦變今攷荀爽宋忠陸績姚信翟元蜀才皆有卦變之例獨虞氏每卦成既濟兼有旁通有反復其卦變例與諸家異至兩爻相之謂之爻變京氏已有此法荀虞陸姚翟元蜀才言之尤詳大畜彖曰利涉大川應乎天也京房曰二變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天張氏惠言云二變五者謂二五易位成家人也是爻變而卦亦變矣虞氏之卦以兩爻相易為例如屯云坎二之初蒙云艮三之二是也今攷坎艮非消息卦不生屯蒙案之彖傳與虞義亦不合以例求之凡一陽五陰之卦

自剝復來凡一陰五陽之卦自夬姤來凡四陽二陰之卦自遯大壯及中孚來凡四陰二陽之卦自臨觀及小過來虞氏謂中孚當從四陽二陰之例小過當從四陰二陽之例而兼主消息乾鑿度謂中孚小過法於乾坤然則乾坤為諸卦之祖而中孚小過為乾坤所交易李之云中孚坤交乾小與雜卦兩爻升降之例異中孚小過乾交坤此交易卦與雜卦兩爻升降之例異中孚小過別能生卦與剝復夬姤遯大壯臨觀否泰消息卦同故曰法於乾坤虞氏謂中孚從訟來小過從晉來說蓋非是至凡三陰三陽之卦皆自否泰來而虞氏有兼從噬嗑來者豐有兼從賁來者則又自亂其例矣惠氏易例述虞之卦大義云復泰臨大壯夬陽息之卦皆自坤來姤遯否觀剝陰消之卦皆自乾來又云諸卦自臨來者四自遯來者五自泰來者九自否來者九自大壯

易漢學攷二

三

來者五自觀來者四而無剝復夬姤之例故師同人大有謙從六子例亦自乾坤來案惠所述之卦例多與虞坤履乾亦自小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤往來之卦隨小過自晉來大過中孚自訟來不從臨觀之例比自師來豐自噬嗑來旅自賁來亦從兩象易之例屯自坎來蒙自艮來亦不從臨觀之例而復出者二卦睽自无妄來蹇自升來案蹇卦虞云言自升來惠氏皆二之五據此則虞氏之卦義例難立所引蓋失引整齊畫一猶待來學孟氏變卦今已無聞唯乾鑿度有升益隨既濟歸妹困六卦言升降至夬剝二卦則言消息皆與孟氏以氣為主之說合虞傳孟學其說卦變當本孟易然虞改家法故卦變例亦不盡從孟今攷虞例屯自坎來蒙自艮來大過自兌來而無自商震巽來之

卦同為六子何以例有不同一不解也小過願從晉來
際從无妄來中孚從訟來案晉為觀所生之卦與需反
對而需不生卦无妄訟為遜所生之卦與升明夷反對
而升明夷皆不生卦同為雜卦何以例有不同二不解
也至於賁變為旅噬嗑變為豐同為否泰所生何以又
為雜卦所變至謙履師同人四卦皆乾坤往來比其大
有富同此例何以比從師來而大有又不從同人來三
不解也豫云復初之四剝復同例何以剝不生卦且虞
無剝復夫姤生卦之例何以豫從復來又豫小畜與謙
履師比同人大有皆為乾坤往來之卦何以又變其例
四不解也總之虞注義例本多獨胡尚未精密李鼎祚
集解所引脫漏疎舛時或不免其與孟京荀陸諸家異
同得失惠氏既未詳攷張氏復尊而信之著為虞氏消

易漢學攷二

三

息是竟據虞為定論矣夫易有三義交易也變易也不
易也變易之中有不易者在之卦為易大例亦安用是
紛紜為宋李挺之作六十四卦相生圖朱子又作卦變
圖惠氏以為不與卦例相符然虞氏之例尤多與象傳
不合近胡氏秉虔博采荀爽九家蜀才侯果之說以證
虞失作卦本圖攷以十二辟卦為主案贖經傳具有條
理唯家人兌睽以為自中孚來升解蹇以為自小過來
漢唐易家俱無此例然與象傳義尚符合孔鑿度言中
孚小過法於乾坤是此二卦可與十二消三同矣且乾
坤為諸卦之祖則消息止有十卦而雜卦不能相生
如以中孚為自遜大壯來小過為自臨觀來四爻互變
決非易例故虞氏亦兼主消息言之中孚小過兼消息
法乾坤則亦可生雜卦矣竊謂胡氏之說較惠氏張氏

為優故引而伸之並據其例述象傳升降大義別為籍
至虞氏舛誤隨文糾正具卦辭象爻之下茲舉其繁非
所詳也春秋傳言觀之否師之臨其類非一皆筮占爻
變非易本有此象世所同曉不復論云

易元亨利貞攷

乾元亨利貞象曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施
品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變
化各正性命保合太和乃利貞

坤元亨利牝馬之貞象曰至哉坤元萬物資生乃順承天
坤厚載物德合無疆含宏光大品物咸亨牝馬地類行地
無疆柔順利貞君子攸行

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯象曰屯剛柔始交而難
生動乎險中大亨貞

易漢學攷二

三

隨元亨利貞无咎象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞
无咎而天下隨時

臨元亨利貞至於八月有凶象曰臨剛浸而長說而順剛
中而應大亨以正天之道也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往象曰无妄剛自
外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也
革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰已日乃孚革而信之文
明以說大亨以正革而當其悔乃亡

既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨也利貞剛
柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

胡寅案惠氏易例曰易道晦蝕且二千年矣元亨利貞
乃二篇之綱領魏晉已後注易者皆不得其解據胡處
義是漢以前解四德者皆以既濟為言乾鑿度曰天地

不變不能通氣鄭注云否卦是也又曰陰陽失位皆爲不正鄭注云初六陰不正九二陽不正故虞翻注下繫云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正乾必交坤而後亨爻必得位而後正若四德專謂純乾獨陽不生不可言亨二四上爻不可言貞今幸東漢之易猶存荀虞之說具在用申師法以明大義以邇微言二千年絕學庶幾未墜其在茲乎其在茲乎噫是何言之道也且惠氏之所謂易道者何道乎易而曰道必伏羲文王孔子之道也今違三聖之道而依荀虞之道所謂道其所道而非易之所爲道伏羲作八卦始震終艮息陽消陰易道尙矣連山歸藏其文已佚今義例不可知周易卦辭爻辭鄭氏本易緯說以爲皆文王作馬融陸績等以卦辭爲文王作爻辭爲周公作蓋因王用亨於岐山及箕子之明夷二文其實文王演爻必繫以辭不得疑爲周公作也至彖傳則孔子所作以斷卦辭之義爲十翼首自漢以來無異論今於易求文王孔子之道當專據卦辭爻辭彖傳象傳以闡明其義例不當依二家私言而違經傳矣易言元亨利貞者凡七卦乾曰元亨利貞言以陽通陰化坤變乾六爻各得其正也文王在羑里演三百八十四爻本據歸藏先坤後乾至繫辭時用九六之變始易坤乾爲乾坤元氣大通陰陽得正故乾繫曰元亨利貞彖傳曰乾道變化各正性命言乾陽變而坤陰化也人之性天之命皆以陽爲正陽闢陰通太和之氣合而成乾故曰保合太和乃利貞九五飛龍在天故曰首出庶物坤爲萬國莫不服化故曰萬國咸歸六位皆陽故曰時乘六龍以御天聖人息陽消陰之道如

易漢學攷二

七

此而已六十四卦周天之道皆乾所統故兼於乾元稱統天也至坤則以順承爲主故坤元曰乃順承天又物始於一生於二故乾稱資始坤稱資生穀梁傳曰獨陰不生獨陽不生三合然後生故繫傳言乾知大始坤化成物是萬物資乾而始資坤而生也乾陽通陰以剛健爲正乃能統天坤陰通陽以柔順爲正乃能承天故坤繫曰元亨利牝馬之貞陰陽不同而元氣大通則同故乾坤皆稱元亨也乾爲馬坤爲牝以陰輔陽宜執柔順之道故利牝馬之貞元亨同而利貞不同聖人因乾坤以垂教萬世故乾文言曰天德也君德也坤文言曰地道也臣道也君子有攸往先迷後得主謂陰消乾成否觀也天地閉賢人隱故先迷失道觀國之光利用資於王故後得主利下觀而化故後順得常也東南得朋東北喪朋安貞吉謂陰消乾成利也坤西南卦艮東北卦陽類稱羣陰類稱朋朋剝六五貫魚以宮人寵无不利故乃與類行也上九碩果不食君子德輿故乃終有慶也艮爲終陽爲慶乾消成剝陰盛僭陽故上六龍戰於野矣安貞吉即利永貞之意剝則不安故戒以永貞以大終則有慶而吉陽稱大稱慶陽道不絕故以大終也乾卦辭該以四德坤卦辭則反復告戒聖人扶陽抑陰之義見焉荀虞主既濟爲說是初吉終亂之道非乃終有慶之道即非文王演易孔子贊易之道也屯之言元亨利貞也謂臨二之五剛柔始交五動坎中險難未窺故大亨利貞也隨之言元亨利貞也謂否上之初剛來下柔九五正中得位上說而下動而隨故大亨貞元咎也臨之言元亨利貞也謂乾息至二剛浸而長居中應

易漢學攷二

六

五宜升大君故大亨以正天之道也無妄之元亨利貞也謂進上之初剛自外來為主於內五剛得中二柔應之故大亨以正天之命也至於革則大壯九二往居五有飛龍在天利見大人之象故彖以為湯武革命之卦六五來居二體離為日體兌為說故己日乃孚二五易位二順乎天五應乎人彖曰大亨以正革而當其悔乃亡故元亨利貞悔亡也凡言元亨利貞皆陰陽交通凡言利貞皆剛柔得正卦辭彖傳明白顯然孟京諸儒無成既濟之說自荀氏誤解文言雲行雨施為兩坎象虞氏妄據參同納甲取坎離交構之義以附會於易而易道遂晦王弼既預荀虞並廢孟京獨用費易不主爻變蓋亦粉紕之論激之使然其後宋儒斥孟京卦氣造先天圖即用參同納甲而變之者也今攷既濟上坎下離荀氏

易漢學攷二

无

以坎為雲不能以離為雨故云互坎其說之舛不辨自明虞氏以乾二利見大人為離象尤與經傳及乾鑿度不合今以彖爻象證之訟利見大人謂乾五也師貞大人吉謂坎二也否大人吉謂乾五也離大人以繼明照乎四方謂乾二也大壯乾二之蹇利見大人謂坎五也小過四之五萃利見大人謂兌五也升用見大人謂巽二也困貞大人吉謂坎二也乾鑿度云困九二革大人虎變謂兌五也巽利見大人謂巽五巽二也凡剛居二五之位皆稱大人乾成既濟九二變離陰柔得中決無大人之日案之經傳於義多違孟氏說易本乾鑿度因二坎爻與虞正相反安得云虞傳孟易惠氏易例過信翻言謂元亨利貞皆既濟象俱矣且既濟卦辭稱小利貞彖辭稱小者亨與元亨利貞之義迥別又卦辭稱初

吉終亂初吉謂柔得中終亂謂剛道窮泰二之五滿於陰柔上滿其首終為坤滅故君子思患而豫防之且六二在內以柔消剛九五在外為陰所困始雖當位後必亂邦文王演易為大戒乾鑿度云既濟未濟為最終者所以明戒慎而存王道又安得以元亨利貞為既濟象而六十四卦皆以既濟為當位也至既濟亨與未濟亨同虞讀小利貞為亨小則未濟小狐汔濟亦當屬亨小為句滅裂經義至斯而極且如虞說凡卦皆變既濟為利貞未濟剛柔並錯將舉六爻而俱變之乎抑聽其不變而終於不當位乎虞云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正是周易當首既濟不當首乾坤繫辭傳曰乾坤毀則無以見易不可見而乾坤或幾乎息矣然則虞氏之說所以毀乾坤也欲明易道不亦難哉惠

易漢學攷二

辛

氏推闡漢學原本孟京崇鄭繼王厥功甚偉至宗虞氏說以為大義微言於茲而在斯則蒙所未喻而不能不力為辨者也元亨利貞二篇綱領惠張兩家漢易大師皆主既濟之說泉間先生為虞立注故顧守家法姚氏妄人乃亦傳會其餘諸子從風而靡甚矣易道晦蝕且二千年自虞氏易行注易者愈不得其解也
易七八九六攷
乾鑿度曰昔者聖人因陰陽定消息立乾坤以統天地也夫有形生於無形則乾坤安從生故曰易有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未相離故曰渾淪言萬物渾成而未相離老子曰有物渾成先天地生吾不知其名號字之曰道視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也

傳曰故神无方而易无體易變而爲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清輕上爲天濁重下爲地物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦鄭注易太易也太易變而爲一謂變爲太初也一變而爲七謂變爲太始也七變而爲九謂變爲太素也乃復變爲一一字誤百當爲二二變而爲六六變而爲八則與上七九意相協不言如是者謂足相推明百九言氣變之究也二言形之始亦足以發之百一變爲二亦謂變而爲太初二變爲六亦謂變而爲太始六變爲八亦謂變而爲太素也九陽數也言氣變之終二陰數也言形變之始則氣與形相隨也繫辭傳天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十奇者爲陽偶者爲陰奇者得陽而合偶者得陰而居言數相

易漢學攷二

三

偶乃爲道也孔子於易繫辭此於天地之數下明天地之道本此者也一變而爲七是今陽爻之象七變而爲九是今陽爻之變二變而爲六是今陰爻之變六變而爲八是今陰爻之象七在南方象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木形氣既成四象爻備於是清輕上而爲天重濁下而爲地於是而開闢也天地之與乾坤氣形之與質本同時如表裏耳案此言數之遞變非言爻之互變乾鑿度曰陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合於十五則象變之數若一也鄭注象者爻之不變動者五象天數奇也十象地數偶也合天地之數乃謂之道陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也九六爻之變動者繫曰爻者效天下之動

也然則連山歸藏占象本其質性也周易占變效其流動也象者斷也案乾鑿度曰陽卦九陰卦六是周易著卦始明寅案繫辭傳易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦虞翻曰太極太一也分爲天地故生兩儀也四象四時也乾鑿度曰易始於太極太極分爲而二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦是太極爲易卦之本攷易之數始於一分於二立於三積於四交於五合於六動於七別於八究於九具於十繫辭傳曰天一地二天三地四天

易漢學攷二

三

五地六天七地八天九地十奇爲陽數偶爲陰數畫有陰陽則數有奇偶七爲陽之正九爲陽之變八爲陰之正六爲陰之變說文曰易之數陰變於六正於八又曰七陽之正也九陽之變也與乾鑿度合許引易解孟氏是孟說如此矣伏羲畫卦立天地人三才之位說文曰三天地人之道也其後神農重卦兼三才而兩之故六繫辭傳曰六者非它也三才之道也連山歸藏皆六畫卦欲分六畫之陰陽必用奇偶之數以斷之故陽以七陰以八爲象易氣從下生故七於文从一象陽氣从地中裏出也八於義爲水象陰氣至地上分背也七即一之變也八即二之變也一爲氣之始二爲形之始陰陽始分未成卦象不足以斷吉凶故卦必以七八爲象象者斷六畫之卦象也文王演易感人情之變動因設變動之爻以效之繫辭傳曰道有變動故曰爻又曰象者材也爻也者效天下之動者也又曰象者言乎象者也爻者言乎變者也象主不變而爻主變矣乾鑿度曰陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之

六象其氣之消也是變動即進退之象進退即消息之象九六之辭皆言其爻之變動而消息之道見焉進退之義明焉乾之言用九也陽息而進也坤之言用六也陰消而退也乾始復初由陰而變息成乾卦坤始姤初由陽而變消成坤卦故不用七八而用九六周易本歸藏而變者也歸藏首坤其象皆八今變用九則息而進矣歸藏次乾其象皆七今變用六則消而退矣坤變乾卦乾變坤卦八變六是以陽變陽以陰變陰矣易道晦明七八九六之義故唯乾坤稱用九用六而六十四卦三百八十四爻皆準九六為稱焉乾初九象曰潛龍勿用陽在下也言一陽潛乎五陰下也坤初六象曰履霜堅冰陰始凝也言一陰凝乎五陽下也參同契云卦氣陽下之證虞氏謂坤凝乾元初動得正皆非是繫辭傳曰龍蛇之蟄虞仲翔

易漢學攷二

孟

注整潛藏也龍潛而蛇蟄陰息初變為乾陽息初震為龍索復震成乾姤巽成坤是乾初九由陰變陽坤初六由陽變陰也九者亢也陽氣上究故用九也六者入也陰氣下入故用六也陰極則陽生陽極則陰起故爻用九六以變為義乾上九亢龍有悔象曰盈不可久也此言陽之極也坤上六龍戰於野象曰其道窮也此言陰之極也陽極陰極皆指上爻乾用九見羣龍無首吉象曰用九天德不可為首此戒占者勿象龍亢王弼曰以剛健而居人之首則物之所不與也亢則有悔故无首吉坤用六利永貞象曰用六永貞以大終也此戒占者勿與龍戰王弼曰柔順而為不正則佞邪之道也大終有慶故永貞利矣聖人以九六為用而懼其陽窮之災陰附之禍故於乾坤三致意焉其垂戒萬世可謂深切著明矣說

文以七為陽之正八為陰之正九為陽之變六為陰之變皆用易說七陽始出八陰始分故為正也九陽息而進六陰消而退故為變也後儒不明正變之義與進退消息之道故七八九六說解遂岐乾鑿度言七八合而為十五九六亦合於十五此言天地陰陽必用七八九六之數鄭注云七在南方象火九在西方象金六在北方象水八在東方象木又以七八九六為四方之象以配五行四時益皆言卦氣九宮之術四正四維合中央八九六亦合非易用九用六義矣惠氏易例云蒼為陽故稱七卦為陰故稱八其說非是七八九六皆樸著之數與卦无涉又云爻為變故稱九六又云凡稱九六者陰陽之變又云周以前易書名象皆占七八至文王始用九六以變為占故改名曰易也其說皆似是而非蓋

易漢學攷二

孟

不知用九為由陰變陽由坤變乾用六為由陽變陰由乾變坤也惠氏知九變陰六變陽不知九六由張氏惠言云大易之所以動者是陽而非陰故乾鑿度言一七九不言二八六天地所以變化者亦皆陽非陰且以鄭注陰與陽迭變而俱進為失今攷乾鑿度云乾坤相並俱生則白一至七至九為乾生自二至六至八為坤生伏羲畫三才卦時陰陽並用鄭注不誤至文王演爻乃有進退變化之義易緯甚明无煩曲解張氏以鄭為失非篤論也卦變有進退乾坤並生之時連山歸藏用七八不用九六宋王應麟謂連山用三十六策歸藏用四十五策又宋儒言夏殷之易樸之以三漢書楊雄傳太此用夏殷故有七八而無九六周易著策用四十九四營四樸其樸餘之策數皆合於七八九六而七八合十

五九六亦合十五與九宮縱橫交午皆合十五之數同
故乾鑿度云易一陰一陽合而為十五之謂道兼變之
數若一也五天數奇十地數偶合惠氏云天六地五又
云五六三十而天地之數畢皆與繫辭傳不合繫傳云
六又云天數二十有五地數三十凡五十有五惠說失攷當從乾鑿度說為長至惠
氏謂水火木金得土而成故一二三四得五為六七八
九蓋物得土而生數得五而成故易不言一二三四而
言七八九六此義甚精發前儒所未及唯以七八九六
為天地之全數則立說猶未埒耳又云七為筮數八為
卦數春秋內外傳不言遇某卦之七是七者卦之未成
者也案左傳艮之八泰之八說者以為艮五泰五皆陰
爻不變故稱八蓋餘爻皆動獨五不變故占爻也又五
為卦主遇陰不動則艮泰自當以八為占至外傳貞屯

易漢學攷二 五

悔豫皆八注云內卦為貞外卦為悔震下坎上屯坤
下震上豫得此兩卦震在屯為貞在豫為悔其兩陰爻
皆不動蓋謂初筮得屯原筮得豫兩卦之中皆有震卦
屯六二不動豫六五不動故貞屯悔豫皆八也二傳言
八僅此三證皆指陰爻不動言之則七非筮數而八非
卦名惠氏之言殆未深攷倘筮時陽爻不動而為卦主
則當稱遇某卦之七矣要而論之七八九六皆著策撰
餘所積之數凡筮用四十九策除歸奇於扚之外其餘
所積非四七即四八也非四九即四六也四營四撰故
七八九六皆以四乘其連山歸藏筮法無傳不能具詳
太玄撰以三策說者以為夏殷遺法蓋撰餘之策亦當
以三乘之三七積二十一策三八積二十四策其卦六
畫皆不變動故占用貞悔斷其吉凶無爻之名亦無

七八九六正變之數周易以變為占故七八為正九六
為變其著策撰法皆與夏殷異也易不以五與十為數
者數以五而成以十而具十則復為一矣七八九六皆
合於十五是易用七八九六相間為數而實用天五地
十相合為數也故繫辭傳曰大衍之數五十以五乘十
以十配五天地之數合故曰大衍其一不用則太極也
亦曰太易亦曰太一又繫傳曰天地之數五十有五虛
五不用以數由五而成亦猶大衍之數五十虛一不用
以數由一而生也以一合五此六爻之數則雖不用而
為用之根惠氏易例曰天地之數五十有五虛五而可
衍大衍之數五十虛一而可用一與五皆道之本是也
虞仲翔謂大衍之數略其奇五而言五十夫數豈有可
略者哉乾鑿度曰太一取其數以行九宮太一所居即

易漢學攷二 五

天五地十之位春秋解露曰中者天地之太極繫傳言
天數五地數五五位相得而各有合漢儒以一六合水
居北二七合火居南三八合木居東四九合金居西而
五十合土居中央又以太一為北辰則北辰者天之極
中央者地之極太一生數而五十成數故班固律歷志
云自伏羲畫八卦由數起黃帝以來律歷之數皆本於
易也至九為老陽六為老陰七為少陽八為少陰其說
見孔穎達賈公彥易禮正義而李鼎祚集解引崔愷說
亦有陰陽老少之名惠氏據孔正義以為本於陳詒謙
參軍張譏今攷自漢以來言陰陽者皆分正變不分老
少張譏說益六朝人俗解陰陽動變陽動變陰未存老
故稱正九六由七八動而進退故解變也魏晉而繫辭
後皆不知九六之義惠氏以為說本鄭注殆失攷繫辭
傳精氣為物游魂為變鄭注云精氣謂七八水火之數

游魂謂九六金水之數木火用事而物生故曰精氣為物金水用事而物變故曰游魂為變言木火之神生物東南金水之鬼終物西北案繫傳言鬼神情狀與天地相似故鄭以木火金水為說地五行有木火金水天四時有春夏秋冬漢儒皆以七八九六配離震兌坎見附下故鄭云七八木火即震離也九六金水即兌坎也惠氏云木火生物故謂之少金水終物故謂之老援俗解以傳會鄭注遠漢儒說經之旨愚謂陰陽有消息有進退有變化故有七八九六之分其占筮法皆以動不動為斷如乾初九爻動仍占潛龍不占姤卦是老少之說起自俗儒言漢學者所宜斥也干寶謂陽重故稱九陰重故稱六重之為稱亦占筮家言單拆重爻皆占筮用六無重單之異據以說絕非其宜已用九用六為易中

易漢學攷二

毛

第一義仲翔注行古訓遂乖故辨之尤詳宋吳仁傑以初九初六為後人所加惠氏已駁其妄蓋文王演易繫爻即有此文至春秋傳蔡墨所述於乾初九日乾之姤則劉炫規過允為定論無俟來學之贊云

<p>白商繼子木六 傳至田何見史 記漢書儒林傳 班固云漢興 易者本之田何 故以何為易祖 師至武帝時易 立楊氏博士則 田何之再傳弟 子也</p> <p>王同 子仲東 武人田 何校</p> <p>周王孫 格 陽 人田何校作易 傳</p> <p>服光 齊人田 何校作</p>	<p>時博士其說不 止五經特其文 好刑名景帝又 不任儒博士具 官未有進者至 孝武改立五經 博士淄川楊何 以易微而易學 始顯又丁寬易 傳稱小章句足 述大其之世復 易未立學官至 楊何田王孫始 為博士也今 依班氏凡武帝 以前稱楊何易 而以田生丁將 軍冠其首云</p> <p>田何 子裝齊 人案易</p>
易漢學師承表 二	
<p>今升傳傳易 亦一移之傳存 已</p> <p>行於魏晉 孟梁邱京氏並 廢而魯易之分 鄭王三家人以 三國時伯康 著竹書後仍漢 氏傳推表之例 云</p>	

<p>下同校以易至 城陽相</p> <p>孟但 廣川人 王同校 以易至太子門 大夫</p> <p>周霸 傳人至 同校以 易至二千石</p> <p>衡胡 甘人至 同校以 易至二千石</p> <p>主父偃 臨 人王同校以易 至二千石</p>	<p>易傳</p> <p>項生 梁人山 何校</p> <p>丁寬 子義梁 人田何 校復從周王孫 受古易和影障 八篇凡三萬言 武帝時為博士 王將軍</p> <p>楊何 齊元浦 川人至 同校作易傳武 帝元光元年以 易校為博士元 朔中官至大中 大夫 案易傳 士述元光至</p>
易漢學師承表 三	

<p>司馬遷 漢史記 子遷 漢史記</p> <p>韓嬰 燕人 漢詩經 子嬰 漢詩經</p> <p>毛萸如 少 漢詩經 子萸如 漢詩經</p> <p>焦贛 漢詩經 子贛 漢詩經</p> <p>士孫張 漢詩經 子張 漢詩經</p> <p>京房 漢詩經 子房 漢詩經</p> <p>高相 漢詩經 子相 漢詩經</p>	<p>山王孫 漢詩經 子孫 漢詩經</p> <p>施讐 漢詩經 子讐 漢詩經</p> <p>孟喜 漢詩經 子喜 漢詩經</p> <p>梁邱賀 漢詩經 子賀 漢詩經</p> <p>焦贛 漢詩經 子贛 漢詩經</p> <p>賈直 漢詩經 子直 漢詩經</p>	<p>蔡公 漢詩經 子公 漢詩經</p> <p>魯伯 漢詩經 子伯 漢詩經</p> <p>張禹 漢詩經 子禹 漢詩經</p> <p>彭宣 漢詩經 子宣 漢詩經</p> <p>白光 漢詩經 子光 漢詩經</p> <p>五鹿充宗 漢詩經 子充宗 漢詩經</p> <p>王璜 漢詩經 子璜 漢詩經</p>	<p>戴崇 漢詩經 子崇 漢詩經</p> <p>戴宗 漢詩經 子宗 漢詩經</p> <p>戴宗 漢詩經 子宗 漢詩經</p> <p>戴宗 漢詩經 子宗 漢詩經</p> <p>戴宗 漢詩經 子宗 漢詩經</p> <p>戴宗 漢詩經 子宗 漢詩經</p>
--	---	--	---

易漢學師承表

四

<p>魏相 漢詩經 子相 漢詩經</p> <p>董扶 漢詩經 子扶 漢詩經</p> <p>孫期 漢詩經 子期 漢詩經</p> <p>宋忠 漢詩經 子忠 漢詩經</p>	<p>韓生 漢詩經 子生 漢詩經</p> <p>能陽鴻 漢詩經 子鴻 漢詩經</p> <p>戴參 漢詩經 子參 漢詩經</p> <p>戴馮 漢詩經 子馮 漢詩經</p> <p>荀爽 漢詩經 子爽 漢詩經</p>	<p>景翽 漢詩經 子翽 漢詩經</p> <p>嚴元 漢詩經 子元 漢詩經</p> <p>馮商 漢詩經 子商 漢詩經</p> <p>蘇竟 漢詩經 子竟 漢詩經</p> <p>周敞 漢詩經 子敞 漢詩經</p> <p>鄭眾 漢詩經 子眾 漢詩經</p> <p>鄭眾 漢詩經 子眾 漢詩經</p>	<p>董春 漢詩經 子春 漢詩經</p> <p>馬融 漢詩經 子融 漢詩經</p> <p>馬融 漢詩經 子融 漢詩經</p> <p>馬融 漢詩經 子融 漢詩經</p> <p>馬融 漢詩經 子融 漢詩經</p>
---	--	---	---

易漢學師承表

五

劉向 子政宗

甘肅 子昭時以父
任爲郎中
夫始治易文帝
甘露三年詔
徵其春秋成帝
時領校五經官
光祿大夫

劉伋 向子傳

易教授官至都
守
易教授官至都
守
欽始督治成
帝時與向同校
祕書六藝

何武 君公卿

初治博士受易
是時應孟梁邱
未立博士

馮遂 子厚上

奉世子通易在
宣帝初官至
西太平 梁邱
孟梁邱宣帝時
始立博士班固
言漢與易本
之何又言武
帝時唯何易
立博士則宣帝
以前誰傳傳
特楊何易也

易漢學師承表

六

杜瓊 伯成

博學通經又
見益都著傳
亦不願徵漢
亦不願徵漢
亦不願徵漢
亦不願徵漢

杜微 人受易

任安見常璠志
易也師古曰
易也師古曰
易也師古曰

袁良 汝南人

易平帝時學明
經博士初至成
武令

袁安 汝南人

祖學京師時至
宣帝初官至
西太平 梁邱
孟梁邱宣帝時
始立博士班固
言漢與易本
之何又言武
帝時唯何易
立博士則宣帝
以前誰傳傳
特楊何易也

崔篆 字季子

易王莽時以新
建大尹漢武初
舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

梁恭 伯康

時爲博士見范
升傳

楊政 字行甫

升授建初中官
至左中郎將

張鳳 字上卿

梁邱建武中
爲博士官至太
子少傅

崔駰 字季家

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

崔瑗 字季子

父業從賈逵
正大義明京氏
易六日七分

唐檀 字子南

遊太學京氏
易

樊英 字季齊

京氏易宗初
徵爲博士作易
章句號樊氏學

延篤 字叔河

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

李譔 字仲舒

文易同上

程秉 字叔子

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

董遇 字直學

京氏易宗初
徵爲博士作易
章句號樊氏學

甘容 字子南

許慎五經異義
引孟喜人

蔡景君 字仲康

人作易說漢朝
注引疑亦附漢
人

辛繕 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

賈逵 字季春

京氏易宗初
徵爲博士作易
章句號樊氏學

袁彭 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

徐淑 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

賈逵 字季春

京氏易宗初
徵爲博士作易
章句號樊氏學

許慎 字子南

京氏易宗初
徵爲博士作易
章句號樊氏學

徐防 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

張堪 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

杜暉 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

荀爽 字子南

京氏易宗初
徵爲博士作易
章句號樊氏學

荀爽 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

楊彪 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

李暉 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

劉寬 字子南

京氏易宗初
徵爲博士作易
章句號樊氏學

鍾離 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

何晏 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

荀融 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

荀爽 字子南

京氏易宗初
徵爲博士作易
章句號樊氏學

易漢學師承表

七

鍾離 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

何晏 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

荀融 字子南

舉孝廉補廷尉
舉孝廉補廷尉

荀爽 字子南

京氏易宗初
徵爲博士作易
章句號樊氏學

據湖北省圖書館藏清光緒十九年廣雅書局刻本影印原書版
框高一七五毫米寬二八〇毫米

周易消息升降爻例

〔清〕吳翊寅撰

周易消息升降爻例

陽湖吳翊寅

☰乾純陽卦自復臨泰大壯支陽息而成旁通於坤

☷坤純陰卦自遯逐否觀剝陰消而成旁通於乾

☱復乾息坤消一陽五陰卦與遯旁通

☵復初二升降師

☶復初四升降豫

☷遯坤息乾消一陰五陽卦與復旁通

☱遯上降初而初升二同人二升降

☲遯初四升降小畜

☷臨乾息坤消二陽四陰卦與遯旁通

☱臨二三升降明夷

☳臨二四升降震

易爻例

☰臨二五升降屯

☱臨初三升降升

☵臨初五升降坎

☷遯坤息乾消二陰四陽卦與臨旁通

☱遯二三升降訟

☲遯二四升降巽

☵遯二五升降鼎

☱遯上降初而初升二九矣或曰初二升降

☵遯初五升降腐

☷泰乾息坤消三陽三陰卦與否旁通

☱泰初四升降恆

☲泰初五升降井

☱泰初上升降蠱

☱泰二四升降豐

☵泰二五升降既濟

☱泰二上升降賁

☲泰三四升降歸妹

☵泰三五升降節

☱泰三上升降損

☷否坤息乾消三陰三陽卦與泰旁通

☱否初四升降益

☲否初五升降噬嗑

☱否初上升降隨

☵否二四升降渙

☱否二五升降未濟

☳否二上升降困

易爻例

☱否三四升降漸

☲否三五升降旅

☵否三上升降咸

☷大壯乾息坤消四陽二陰卦與觀旁通

☱大壯四五升降需

☲大壯三五升降兌

☵大壯二五升降革

☱大壯初五升降大過

☷大壯初升上而上升五大畜或曰四

☷觀坤息乾消四陰二陽卦與大壯旁通

☱觀四五升降晉

☲觀三五升降艮

☱觀二五升降蒙

觀初五升降頤

觀四上升降萃

夬乾息坤消五陽一陰卦與剝旁通支坤成乾

夬初升上而上升五大或曰五上升

夬三上升降履

剝坤息乾消五陰一陽卦與夬旁通剝乾成坤

剝五上升降比

剝三上升降謙

中孚乾體而坤來交與小過旁通

中孚二二三升降家人

中孚四五升降睽

小過坤體而乾來交與中孚旁通

小過二三升降解

易爻例

小過四五升降蹇

乾本坤卦陽息陰消坤又交乾凡六變生消息卦六

坤本乾卦陰息陽消乾又交坤凡六變生消息卦六

復初陽升二升四凡二變生雜卦二

遯初陰升二升四凡二變生雜卦二

臨二陽升三升四升五初陽升三升五凡五變生雜卦

五

遯二陰升三升四升五初陰升三升五凡五變生雜卦

五

泰三陽三陰互相升降凡九變生雜卦九

否三陰三陽互相升降凡九變生雜卦九

大壯五陰降四降三降二降初上陰降四凡五變生雜

卦五

觀五陽降四降三降二降初上陽降四凡五變生雜卦

五

夬上陰降五降三凡二變生雜卦二

剝上陽降五降三凡二變生雜卦二

中孚三陰降二四陰升五凡二變生雜卦二

小過三陽降二四陽升五凡二變生雜卦二

謂寅案乾坤為眾卦之祖十二消息卦皆乾坤所生

五十雜卦皆消息卦所生復遯臨遠所生卦爻例主

升象其氣之息也剝支觀大壯所生卦爻例主降象

其氣之消也否泰中孚小過乾坤所交升降互見辨

陰陽之升降而消息寓乎其間矣文王演易推爻演

即演其消息推即推其升降西漢師說相承無異魏

晉而後易學寢微然蜀才盧氏族果皆知消息升降

易爻例

之義唐以王輔嗣注頌立學官孔冲遠疏不采眾家

卦本既并爻例遂晦 國朝惠氏棟始據李鼎祚集

解脩明漢學遂緒復振張氏惠言頗宗虞義主消息

不主升降與孟京家法輒或參差今依象象二傳正

卦本定爻例敘其篇目理而董之使治易者明消息

升降之指焉

四

周易消息升降爻例敘目

上經

乾 純陽卦與坤旁通 乾自坤來由復而息

坤 純陰卦與乾旁通 坤自乾來由遯而息

屯 二陽四陰卦自臨來九二升五 險中六五降二 大亨

蒙 四陰二陽卦自觀來九五降二 中以剛六二升五 志應

需 四陽二陰卦自壯來九四升五 天位六五降四 貞吉

訟 二陰四陽卦自遯來九三降二 剛中六二升三 從上

師 一陽五陰卦自復來初九升二 剛中六二降初 行險

比 五陰一陽卦自剝來上九降五 不寧六五升上 後夫

小畜 一陰五陽卦自遯來初六升四 密雲九四降初 初復

履 五陽一陰卦自夬來上六降三 剛也九三升上 其旋

泰 三陽三陰卦乾交坤與否旁通 大來往

易爻例

否 三陰三陽卦坤交乾與泰旁通 小來往

同人 一陰五陽卦自遯來上九降初 乾行初六升二 柔得

大有 五陽一陰卦自夬來初九升上 時行上六降五 柔得

謙 五陰一陽卦自剝來上九降三 天道六三升上 尊位

豫 一陽五陰卦自復來初九升四 建侯六四降初 坤利

隨 三陰三陽卦自否來上九降初 剛來初六升上 柔動

蠱 三陽三陰卦自泰來初九升上 剛上上六降初 終則

臨 二陽四陰卦乾息坤反觀與遯旁通 剛浸而長

觀 四陰二陽卦坤息乾反臨與壯旁通 大觀在上

噬嗑 三陰三陽卦自否來初六升五 得中九五降初 動而

賁 三陽三陰卦自泰來上六降二 柔來九二升上 剛上

剝 五陰一陽卦坤消乾反復與夬旁通 柔變剛

復 一陽五陰卦乾息坤反剝與遯旁通 剛反動

无妄 二陰四陽卦自遯來上九降初 剛自初六不升 攸利

大畜 四陽二陰卦自壯來初九升上 剛上上六不降 能健

頤 四陰二陽卦自觀來九五降初 剛養初六升五 自養

大過 四陽二陰卦自壯來初九升五 遇也六五降初 本末

坎 二陽四陰卦自臨來六五降初 習坎初九升五 行有

商 二陰四陽卦自遯來九五降初 麗正初六升五 中正

自臨來者二卦屯坎

自觀來者二卦蒙頤

自遯來者三卦訟无妄商

自大壯來三卦需大畜大過

自復來者二卦師豫

自剝來者二卦比謙

自遯來者二卦小畜同人

易爻例

自夬來者二卦履大有

自泰來者二卦蠱賁

自否來者二卦隨噬嗑

頤寅案右三卦乾坤為眾卦之祖否泰為乾

坤所交臨觀剝復為乾坤所生而臨觀與遯大壯旁

通剝復與夬遯勿通是下經遯大壯夬遯即在上經

臨觀剝復中也上經乾坤之外凡消息卦六凡升降

卦二十二共二十八卦合四七之數七正陽以四時

乘之得二十八卦合乾坤故得三十卦乾鑿度曰陽

道純而奇故上篇三十所以象陽也

周易消息升降爻例敘目

下經

咸 三陰三陽卦自否來上九降三下剛 六三升上柔

恆 三陽三陰卦自泰來初九升四剛 六四降初柔

遯 二陰四陽卦自坤消乾反壯與臨通遯而亨柔

大壯 四陽二陰卦自泰來六四升五柔 九二升三剛

晉 四陰二陽卦自觀來六四升五柔 九二升三剛

明夷 二陽四陰卦自臨來六三降二剛 九二升三剛

家人 四陽二陰卦自中來六三降二剛 九二升三剛

睽 四陽二陰卦自中來六四升五柔 九五降四剛

蹇 二陽四陰卦自過小來九四升五柔 六五降四剛

解 二陽四陰卦自過小來九三降二剛 六二升三剛

損 三陽三陰卦自泰來九三升上柔 六三降二剛

易爻例

七

益 三陰三陽卦自否來九四降初下上初六升四而益

夬 五陽一陰卦自乾消坤反遯與剝通柔

遯 一陰五陽卦自坤息乾反夬與復通柔

萃 四陰二陽卦自觀來上九降四下初六升上未交

升 二陽四陰卦自臨來初九升三柔 六三降初剛

困 三陰三陽卦自否來上九降二剛 六二升上剛

井 三陽三陰卦自泰來初九升五中剛 六五降初柔

革 四陽二陰卦自大來九二升五柔 六五降二剛

鼎 二陰四陽卦自遯來九五降二剛 六二升五柔

震 二陽四陰卦自臨來九二升四柔 六四降二剛

艮 四陰二陽卦自觀來九五降三剛 六三升五剛

漸 三陰三陽卦自否來六三升四剛 九四降三柔

歸妹 三陽三陰卦自泰來六四降三剛 九三升四柔

豐 三陽三陰卦自泰來九二升四也 六四降二剛

旅 三陰三陽卦自否來九五降三平 六三升五中

巽 二陰四陽卦自遯來九四降二剛 六二升四柔

兌 四陽二陰卦自大來九三升五剛 六五降三利

渙 三陰三陽卦自否來九四降二剛 六二升四柔

節 三陽三陰卦自泰來九三升五中 六五降三行

中孚 四陽二陰卦自本乾卦坤來交 剛失位

小過 二陽四陰卦自本坤卦乾來交 剛失位

既濟 三陽三陰卦自泰來九二升五剛 六五降二柔

未濟 三陰三陽卦自否來九五降二剛 六二升五剛

自否來者七卦咸益困漸旅渙未濟

自泰來者七卦恆損井歸妹豐節既濟

自觀來者三卦晉萃艮

易爻例

八

自臨來者三卦明夷升震

自大壯來者二卦夬兌

自遯來者二卦鼎巽

自中孚來者二卦家人睽

自小過來者二卦蹇解

翊寅案右下經三十四卦乾鑿度曰中孚為陽貞於

之別子與消息卦同而異否泰為乾坤所交故生卦

獨多逢大壯夬遯為乾坤所生與上經觀臨剝復旁

通俱為消息之卦下經中孚小過之外凡消息卦四

凡升降卦二十八共三十二卦合四八之數八正陰

以四時乘之得三十二卦合中孚小過故得三十四

卦乾鑿度曰陰道不純而偶故下篇三十四所以法

陰也

易爻例

九

周易消息升降爻例

周易消息升降卦本圖一

泰

恒

大壯

井

需

豐

兌

既濟

革

大畜

賁

歸

大過

節

坎

復

師

蹇

損

睽

履

乾

坤

同人

益

漸

頤

比

否

一六五

正則爻例定爻例定則易義明六十四卦若罔在綱而變易不易及易簡之理皆得矣乾文言傳曰六爻發揚有通情也虞君說易多主有通愚謂惟十二消息卦可旁通為義五十雜卦皆反對而不能有通因別為有通反對卦變圖一大指謂周易十二消息卦本由乾坤十二爻消息而成乾息則坤消坤息則乾消臨象傳言至於八月有凶消不久也是臨與遯旁通之證五十雜卦乾升則坤降坤升則乾降兩爻升降在一卦中不得二卦有通明矣虞君說易舍本卦象義而言有通之卦支離曼衍者有之穿鑿附會者有之其質皆卦本不正爻例不定故或遁而之他今依象象二傳尋釋學求則皆本卦所有之象不容有通他卦者也唯十二消息可旁通者消息卦皆乾坤十二爻所往來泰言小往大來否言大往小來是其證二卦往來則有通矣五十雜卦兩爻升降於一卦中非二卦往來之例故不得與他卦有通其反對卦乃爻變之例象象二傳義多相反虞君以有通說反對無怪其義之難通也虞君五世傳孟氏易消息升降之例本孟氏家法而有合有不合者則皆取象太密以詞害意又執既濟爻位以例諸卦不得不改師說以求合於參同契之坎離如中孚必以為自訟來訟坎為豚魚小過必以為自晉來晉商為飛鳥之類皆所謂取象太密也又如豐必以為自噬嗑來噬嗑利用獄旅必以為自賁來賁无敢折獄之類皆所謂以詞害意也此外如小畜以為自需來與豫有通履以為自訟來與謙有通同人以為自師有通大有以為自比有通皆不言自何卦來與卦義爻例並多違異虞傳孟學而

易爻例

十三

有時不從孟者願大過二卦亦皆所謂改師說以求合於坎離既濟之爻位也孟氏家法非虞君則盡凶佚而不傳虞君小有遺闕亦俟來者之拾補前辭象象傳大義述各二卷凡虞君之改師說者皆辯駁而誤正之以冀復孟氏之舊又誤消息升降爻例一卷附系二圖圓不敢謂孟氏家法精茲而存唯冀覃擊之士匡抹其失云爾

又案先天六十四卦直圖僅就爻畫以次推演義例舛譌益淺人所偽撰圖中稱陽生天根陰生月窟皆竊陳邵緒論為道家煉丹汞之言以乾坤為鼎器以坎離為藥物較與易義毫不相涉且於卦辭象傳皆未寓目故不知大易消息升降之例如以謙為復初升三豫為剝上降四履為遯初升三小畜為妻上降四皆與爻例不合人隨噬嗑益三卦虞氏對才侯果皆言自否來蠱井既二卦荀虞九家獨才皆言自泰來此圖否泰互錯卦本紛淆凡治易者咸曉其誤至臨遯大壯觀所生卦不能辨升降之例黑白任臆更無論矣胡氏謂易圖明辨解其能續陳邵間知之統使呼吸上下往來之象一望瞭然蓋亦以為道家者流與邵氏橫圖圓圖方圖均屬一轍非大易消息升降之義唯又解其諸卦皆生於乾坤無遯復小父母之疵而四陰二陽與坎並列四陽二陰與離並列無重出之病黃氏宗義推虞仲明卦變圖者四卦勝李氏二圖甚遠則已為其所欺且恐京識相沿不知別擇暇後世莫此為甚附議簡末以闢其妄承學之士庶毋惑焉先天道圖載胡氏謂

易爻例

十四

周易集義

〔清〕強汝諤撰

據復旦大學圖書館藏民國吳興
劉氏刻求恕齋叢書本影印原書
版框高一四〇毫米寬二二〇毫米

己未孟秋

周易集義

勞乃宣題

南林 劉氏 求恕 齋刊

序

溧陽強廣廷彥吉駮原三丈累世之好也廣廷彥吉二丈予所師事駮原文齒少弱於予尤親丈僑居金壇者兩世戊辰予亦挈家歸僦屋荒榛中半菽不飽三郇無過而問者獨丈厚予甚予客授於外家人饋粥或不濟輒乞貸於丈值丈空乏時則質劑以應之有無相通朋友之義則然然豈可索之今之鄉曲鄙夫哉予少孤貧與物多迂丈一繩以古誼使不流為狂易之歸或羣居放論譏呵當世士骯髒不平之氣亦遇丈而平蓋丈之澤予者深也丈於學無不窺而尤邃於易匡居斗室晨

周易集義序

一求恕齋

鈔夕纂為集義一編凡十餘季而卒業丈嘗謂予曰易寡過之書也以孔子之聖猶云假季學易可無大過故十翼所傳言理多而言象數少乾嘉以來言易者篤守師說祖漢祧宋於世應飛伏五行納甲之變甄極淵微幾幾入於淫瞽方技者流而猶自矜絕業世亦從而矜之其於進退存亡吉凶悔吝之故茫乎忽乎曾不一措意此豈孔子寡過之旨邪蒙纂是編一以程朱為的諸家之說有犁然當於理而足補程朱之不及者亦擇善以從斷與十翼訢合於萬一蓋程傳朱義且有異同正不容墨守而執一也丈所言如是亦可知纂述之大凡

矣予不學於本朝言易者服膺船山王氏石林喬氏以其於理數無偏倚而推極人事深得先聖不言之蘊丈采兩家之說亦最夥殆與予有沆瀣之合者耶是編藏之篋衍數十年昨客海上出以眎翰怡京卿京卿雅欣賞之以授刷氏丈之甄綜古義京卿之表章先哲皆並世所罕予得藉手以報丈尤有欣慨交心者爰舉丈所論列者系於簡端庶後之讀是編者知所從事焉己未日長至金壇馮煦

周易集義序

二求恕齋

序

周易集義八卷溧陽強駘原先生著亦馮蒿厂丈出以示予而予授之刷氏者也易自伏羲畫卦文周繫辭其義至矣然春秋以前皆為卜史之用間有言義理者如子服惠伯之屬然不能詳也孔子懼後世僭易於卜筮諸書不研求其義理易之義幾乎熄於是作十翼示指歸然則後之學易者舍十翼孰從而求之乃漢傳易諸家但言象數夫易生於數而形於象不言象數固不足以見易然不明乎理必至舍人而言天尋流而逐末穿鑿附會駁雜支離不於孔子所謂窮理盡性以至命精

周易集義序

一求恕齋

義入神以致用者相去遠乎魏王輔嗣氏始黜象數而言義理然入於老莊於易之義猶未盡當也至伊川易傳作而易理始明紫陽本義語約旨精足與程傳相輔自是以後學易者或知所宗其於孔子十翼之義不至若秦越人之不相謀矣本朝言易者若惠氏張氏皆宗漢學於兩京諸家之說鉤元提要豁然貫通而從事宋學者希如星鳳今先生是書祖述程朱粹然一出於正而又甄采羣籍凡有當於十翼之誼者博觀而約取精擇而詳說亦不暖暖姝姝局於一家之說殆程朱之功臣而惠張之諍友也刻既竟爰述其大旨以詒後之讀

是編者且質之蒿厂丈當亦許爲知言邪己未孟冬大雪後二日吳興劉承幹

周易集義序

一求恕齋

自序

古者聖人畫卦其以象數載理者耶繫辭焉而命之其以理衡象數者耶理不易也而象數則至變寓理於象數以變易者著其不易然後有以盡天下事物之變而妙陰陽不測之神是故易者變易也合理與象數言之也三者相倚而不可離也泥象者鑿任數者小即執理者亦拘聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言辭也者理與象數之藏也執一以求而不知合變則无以觀其會通而聖人之意終不可見夫理隨象數之變化以周流而不可測也而聖人序卦必以錯綜即

周易集義序

一求恕齋

於二卦往來上下之間示變通盡利之道非聖人之意之見端耶故自其變易者觀之若不可爲典要而自其不易者觀之則亦貞夫一而已理固包乎象數而貫之乎然舍象數則无以見理矣況可舍理而逐乎象數之末耶且所謂象者天地雷風水火山澤陰陽進退之象也所謂數者大衍之數五十其用四十有九引伸觸長之數也後世穿鑿附會之象數違乎理之自然奚當於易耶是故庖犧氏興神物以前民用人知因象數以筮吉凶耳文王周公繫辭以明得失則理著矣孔子贊易益引而近之實徵諸言行之間使人曉然於象數之載

理以趣時者變動不居之中自有安土敦仁之道故曰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論語曰假我數年五十以學易可以無大過矣豈不以易理之著於象變者明於憂患與故无有師保如臨父母乎學者苟宗斯意以求之將震於悔吝之介而惕厲之不暇奚暇他求哉古聖彰往察來以神道設教其憂世也深孔子微顯闡幽以寡過為心其牖民也切先聖後聖辭有微顯意豈歧耶汝諤性愚才拙少時讀易多所不通廣覽諸家益疑惑不知所嚮及讀程子易傳始識軌涂而猶以為未足迺鑽研

周易集義序

二 求恕齋

孔子之傳以別眾說之是非擬變通於微眇酌輕重於毫釐積之久然後恍然於聖人之意无非於紛紜殊變之交示人以知幾補過之道執之固則滯而難通求之深則鑿而反失知其意而平心體之則萬殊萬變自貫於一而无所紛歧然非困心衡慮於殊且變之中亦何自信其道之一哉則玩辭以尋意不敢不勉所從事矣於是綜輯舊聞參以己意不敢泥夫故不敢鑿其新說兢乎敬宗孔子之傳以定其指歸三易稿而粗成名曰集義知識謾陋非敢謂果有當也然沈潛反復於斯蓋亦有年矣輯而存之聊以誌願學之忱云爾光緒壬辰

四月既望深陽強汝諤序

周易集義序

三 求恕齋

周易集義序

例言

易象始於一陰一陽陰陽進退數以生焉而理實處乎先以宰之然既謂之易則理因象數之變易而著離象數以言理非易之道也蓋至變者數至虛者象而至常且實者理也然理无形假象爲形形无定因數而定數无度以理爲度三者合一相爲表裏而易之道行乎其故虛象无非實義變易歸於不易而神妙无窮由理以推象數即因象數以觀理是爲得之舍理而驚於象數之末是宋人之助長也舍象數而執理以言是子莫之執中也

周易集義例言

一 求恕齋

漢儒易說今多不傳聞有存者大抵沿戰國以來技術雜占之說又溺於象數雜以讖緯而不衷於理非復聖人之至教矣惟費氏學號古文易專以孔子之傳爲解而无章句其學可謂正矣然馬鄭輩皆傳其學而異說日滋至魏王氏輔嗣始盡洗漢人之陋雖未免雜以老莊而機已嚮明矣唐以後言易者大抵從之至宋而程子作易傳乃粹然一出於正言理而不言象數言學而不言占遵孔子學易寡過之旨本其躬行心得者昭示軌涂可謂謹嚴正一矣然專言理言學則於理與象數合變之交未窮其神妙即聖人作易之意用易之道或

未能一一符合然自是學者識所祈禱相與講明而推闡之易教於是益彰朱子之言理亦同於程子而稍偏於尙占又頗取邵子之說而詳於象數雖意在補程傳之不足而偏重象占不若據理言學者得聖人垂教之本矣

邵子之學不可謂不精然自成一而無當於周易其所言象數雖託於繫辭說卦諸傳而實與孔子之意不同夫庖犧作易雖第以象數示人而是非得失之理自在文王周公繫之孔子從而贊之皆因卦爻中所函之實理以明是非得失所以窮理盡性修人事以合於天

周易集義例言

二 求恕齋

之道與數學迥判兩途故孔子之意即文王周公之意文王周公之意即庖犧氏之意非可歧而二之也邵子先天之學乃欲軼文王而遠契庖犧則固越乎周易之表矣謂非智者之過歟其所謂契焉者數而已然即以數言果契於庖犧氏乎哉

船山王氏謂程子之傳純乎理事周易大用之所以行然有通志成務之理而无不疾而速不行而至之神豈不以程傳專據理言學絕不言象占又不解繫傳乎然非知程子之意者也程子與邵子同時邵子方託繫辭說卦諸傳以侈談象數程子慮學者從風而靡浸失易

之真也故特矯其偏悉屏象占之說而專言學並繫傳亦不為之解經說有云繫傳本欲明易若不先求卦義則看繫傳不得其意可知是其所不足也正其謹嚴之不可及爾

古者聖人之作易也用以筮占觀象以辨吉凶而已其所以辨吉凶者亦必有其書如連山歸藏之類大抵未深究理之所以然至文王周公乃徵諸天人之合一揆其變動之時中繫辭焉而命之使筮者明乎理之得失以生其悔悟之心則占與學已合而一矣然人知用以占猶未知敬其學也孔子憂之故贊之以傳明吉凶之

周易集義例言

三求恕齋

一因乎得失事物之一本乎性命則揲策占象中无非學也又實徵諸擬言議動之間明示以崇德廣業之道使人曉然於學易所以修身修身始於補過則占與學之相資與學之所當致力无不反復丁甯矣是故文王立其綱周公詳其目孔子舉而張之使人之疑為高遠者恍然於切近矣苦其精微者灼然於昭著矣所以覺世厲民者至矣蔑以加矣後之學者苟有為己之心違此將奚宗乎猶欲橫生枝節與鑿空推求皆異端也雖其博奧工於索隱精妙可以前知亦非儒者所當務況膚淺不倫與空虛無據者耶

易之取象非苟為寓言也意與言之難盡者藉以罕譬而喻焉然其取之所從可以意會而不可以迹泥也漢儒必欲究其所從泥乎迹而穿鑿附會不顧理之所安則與聖人之意左矣易用著筮占以知來非不任數也然驗羸縮於策之奇耦考吉凶於爻之變動其任數也有度後人必欲盡其毫忽以求前知不計理之得失而專計數之吉凶則逐末而流於術數非儒者所當學矣故以互體變卦五行納甲飛伏爻神言象者非易之象也以雜占災異卦氣直日與加一倍法言數者非易之數也易之象數所以明理挾象數以害理者皆易之藪也

周易集義例言

四求恕齋

卦之命名多因爻畫如頤噬嗑與損益之類其尤著者也即爻之取義亦各因其陰陽時位如剝之貫魚碩果而之羸豕包魚最易見者也循是以求其理灼然有緒以意逆志无不可得者至其言數如三日七日八月三年之類亦皆以理推之无恍惚難知者故象數生乎理而理寓於象數三者相依如人之形影神也摹神而離乎形影與泥形影而遺其神豈能得其真乎談易之失約有三端泥於象也逐於數也託於虛无之理以害理也夫易之理至實也六十四卦三百八十四

爻囊括天下之事物无一語入於虛者學者當實徵諸事物體諸身心无物不有卦之象也无時不有爻之義也合三才之道而觀其會通切求諸言動之間以崇德廣業固不可逐末而忘本又豈可厭實而遁於虛哉聖人憂患後世情見乎辭矣是故懼以終始學易之心也擬議以成其變化學易之事也大中正之教至常也至實也而至變至神之道在其中矣若以爲不足爲而矜奇鑿異虛做精神果安用哉

書不盡言言不盡意聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言而意與言遂无不盡者何耶易以卦

周易集義例言

五求恕齋

爻剛柔時位冒天下之道實有是象實有是情僞則意非虛懸辭皆切指而又變通以盡利鼓舞以盡神所以意與言无不盡也學者苟設身處其位度其時以究其得失而觀其變通則不啻一身偏歷境之險易常變而增益其所不能聖人之意與言有不心通而神會者乎故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也精義入神以致用其在斯乎

聖人之意非有異乎人也知之至明辨之至晰處之至當人自不能及耳苟平心以體之因卦之物審其位度其時則辭之各指所之者未始不在尋常意計中也求

中不外乎庸深求則轉或失之矣

古之時凡有所疑必稽之卜筮自天子以至於庶人莫不皆然初以爲古人慎重而不敢自信耳及深玩周易之明得失以詔從違者其義深切著明不啻耳提面命焉然後恍然於聖人之以神道設教者其意至深遠也夫當懷疑不決之時臨之以天地鬼神竦動其志氣辨別其是非自非大无道者有不震動惕厲而舍己敬從者乎其易入而不敢違視臣寮之諫諍師友之規誨奚啻十倍此教之所以大而尚占之不可廢也惟古之占法不傳則亦據辭以謀理而已程傳雖言學不言占而

周易集義例言

六求恕齋

占之理自在也

卦名取象多就卦畫陰陽進退爲義卦爻取象則皆因其時位就事指點非此爻之義盡乎此也舉其大端耳但聖人極深研幾所舉中乎物則雖略示端倪而言近指遠自可旁通无盡若不善讀者泥滯以求則以辭害意而易之用隘矣伊川先生云聖人有聖人之用賢人有賢人之用若一爻只作一用則三百八十四爻止作得三百八十四事也此論極精故說易者不可多取實事爲證慮其滯也然象之難明者亦不妨偶借古事以證之但能活看則事可指者情即可推何滯之有如明

夷六五曰箕子之明夷既濟九三曰高宗伐鬼方聖人亦舉事以達意矣豈此兩爻止此兩用耶

變卦之說至為紛歧瞿塘來氏專就卦之綜而言最為精當蓋易之序皆兩兩相對惟乾坤坎離頤大過小過中孚八卦不可綜者錯之其餘五十六卦則二十八卦反復而成以象人事往復之報聖人有因此取象如泰否剝復夬姤損益既未濟之命名尤其彰著者也彖傳亦多就其往來上下明示其意所謂變通盡利鼓舞盡神者其端略見於此先儒雖亦有見及者而未有定解至來氏始盡闡卦變之說而專以綜言之揆之彖傳靡

周易集義例言

七求恕齋

不符合可謂析千古之疑矣今於彖傳之言變通者皆從來氏

易者變易也非通其變不足以盡易孔子大象傳專言理言彖傳則參言合變矣至變易之神妙則於繫辭傳始盡發之三聖之精蘊非此不彰程子不為之解蓋慮人不實求卦義託於此而遁虛驚遠也顧繫傳指示用易之方至切近也即其言之微奧者无不道乎中庸實非異端所得託此孔子昭示後世占易學易之大法學者不深求於此則所謂變而通之以盡利鼓之舞之以盡神者不可得而見即於聖人之意亦有所不能盡

矣且正惟慮異端之託也愈不可不為之解今務本卦義切實發揮即微奧之旨悉引而歸於彰著平易庶幾絕異端假借之緣而得聖人指點真意昔宋時有僧與焦先生談禪焦不然其說僧舉繫傳云寂然不動感而遂通獨非儒家語乎焦曰和尚莫讀破句感而遂通下尚有天下之故四字在僧遂詘釋老異處正在遺此四字而遁於虛耳若夫託象數以驚遠者亦智者之過惡可因噎而廢食乎故讀繫傳者苟能本易之實義以求自有深得而无偏弊也

周易集義例言

八求恕齋

河內女子得之今說卦傳有可疑者豈不盡出於孔子而後人有所附益歟序卦二篇雖非後出亦殊可疑皆非繫傳比也

左氏傳言易必曰在周易某卦之某可見古人玩易必通其變以觀之如知莊子言師之臨先引師卦初六爻辭繼論其象之變以釋之又舉之卦參斷之合二卦以究一爻之得失可悟參玩之法大抵春秋時易學亦各有所受多詳於觀變玩占如此類兼觀玩象辭最為近理若取左氏所載匯而觀之亦略見古人用易之法至其語過神奇者必出於後人之傳會未可盡信也

或問曰子言易之理寓於象數當觀其合變以言理是已然玩辭以求卦義所謂今變者於何觀之且已成之卦所著者象耳數何與焉曰難言也易之用九用六豈不取其數之變哉則固欲人知其變而觀其通矣易之序必以錯綜相比豈不取其象之易哉則固欲人觀其易而參其義矣且所以名為易者果何為哉非象之易歟數之易歟夫理不易者也然因象數之易亦屢易以就中矣平陂往復象數必然之變也聖人欲以理救其窮而俾不得不變者庶幾有以貞其不變於萬一焉救世之深心於是焉寓顧可忽而不察耶苟深觀於否泰

周易集義例言

九球忽齋

剝復損益夫姤之交不可恍惚其端乎是故聖人參伍以變錯綜其數繫辭焉而命之動在其中矣非合象數之變以求理安見其趣時而貞勝者乎即聖人之意與言亦何由交盡而曲暢乎神而明之存乎其人可以意會而未易言傳矣

船山王氏著周易內傳夏夏生造盡去陳言其苦心孤詣誠不多觀雖辭失之煩然其格遵聖軌嚴闢異端獨具卓識而繫辭傳解悉本卦義以立言尤有深契故采用最多其發例中論學一條云易以垂教萬世占其一

未備而民用未利為所必尚後世非所急耳以言尚辭以動尚變學者之事也故占易學易聖人之用易二者並行不可偏廢也故曰居則觀其象而玩其辭學也動則觀其變而玩其占筮也子曰卒以學易可以无大過矣言寡過之必於學也又曰不占而已矣言占之則必學以有恆也蓋非學之有素則當變動已成吉凶已著之後雖欲補過而不知所從天惡從而祐之以吉无不利耶故二者不可偏廢尤不可偏尚也居則玩辭者其常也以問焉而如響則待有疑焉學則始終典焉而不須臾離者也故曰易之為書也不可遠徒以占而已矣

周易集義例言

十球忽齋

則无疑焉而固可遠也雖占學並詳而尤以學為重其論極切當愜心也

漢儒易說多不傳今之漢學家亦僅據唐李氏集解以紹述其說謂幸有此書博采諸儒之說如孟喜京房馬融鄭玄荀爽劉表宋衷虞翻陸績略存一二於是卦氣六日七分游魂歸魂飛伏爻神交互消息升降納甲之變半見等例藉可推尋而轉詆程朱之說理為空疏且謂漢儒之說以商瞿為祖商瞿之說出於孔子又以漢儒好引讖緯亦謂出於孔子緯與經實相表裏而轉置四聖相傳道法之大經於不議何其說之誣歟夫當易

理未曙之時求其說而不得沿習技術雜占之學而穿鑿附會於象數之末無足怪也今漢學家於宋賢闡理既明之後而故欲昧之是非之心安在耶然孔子翼傳闡理至明漢儒且昧而不察又何怪今漢學家之昧昧哉總之學以爲己自能切問而近思學以爲名必至喜新而矜異世之滕口說者皆爲名耳宜其未足與議也程子作易傳使門人日玩一爻必先取各家之說講求討論然後以傳示之非故爲是鄭重也人之於易每挾一高深之意今見平實說理者將目爲老生常談而忽之孰知至中之理不外乎庸哉程子之門人雖不至此

周易集義例言

士求恕齋

然亦未免疑易之精蘊或不止此而未知深省也惟使之徧覽各家疑惑而不知所嚮得師說以折中乃悠然有會耳湯潛庵先生云先儒解易特地創解无所依據後人觀玩甚省力卻不加思索只據成說粗心看去此後人所以不及前人也斯言誠中學者之病況易理至平實而囊括奧博聖人之意未易知必先博學詳說之然後反而說約乃能深辨得失而識其指歸若止粗心看去而不博學深思烏能知其意哉

易解自程子之後大抵以理爲主皆原本十翼各竭心思非苟而已也惟著作如林未易徧徵博考今姑就見

聞所及擇其精當者綜貫爲解故名曰集義夫爲高必因邱陵居今日說經而必夏夏生造不免好異喜新轉失中正之理然引伸觸長之機亦所時有大抵因舊說者十之七八其自下新義者必於舊說有所疑反覆尋繹於孔子之傳而若有所悟姑效其一得之愚雖不敢自信其果合然非敢妄炫新奇也其專采一家之說有刪无改者則以某子某氏別之其參匯各家之說則渾之其別出己意於舊說之下則以愚案別之其獨出己意與參入舊說者則亦不贅意在省繁就簡而已

周易集義例言

士求恕齋

周易集義例言

周易集義卷一

深陽強

吳興劉承幹校

上經

朱子曰周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交
易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫
之周以其簡帙重大故分為上下兩篇 王氏曰伏
羲氏始畫卦未有易名夏曰連山商曰歸藏猶筮人
之書也文王乃本伏羲之畫體三才之道推性命之
原極物理人事之變以明得失吉凶之故而易作焉

周易集義卷一

一求恕齋

易之道雖本於伏羲而實文王之德與聖學所自著
也易者互相推移以摩盪之謂周易之書乾坤並建
以為首易之體也六十二卦錯綜乎三十四象而交
列焉易之用也純乾純坤未有易也而相峙以並立
則易之道在而立乎至足者為易之資屯蒙以下或
錯而幽明易其位或綜而往復易其幾互相易於六
位之中則天道之變化人事之通塞盡焉而人之所
以酬酢萬事進退質文刑賞之道即於是而在故同
一道也失則相易而得則相易而失神化不測之
妙即在庸言庸行一剛一柔之中大哉易之為道天

地不能違之以成化而況於人乎陰陽者定體也確
然隕然為二物而不可易者也而陰變陽合交相感
以成天下之亶亶者存乎相易之大用以著求之而
七八九六无心之動終合揆於兩儀之象數為萬物
之始皆陰陽之撰夫人之情皆健順之幾天下无不
可合之數无不可用之物无不可居之位特於其相
易者各有趣時之道而順之則吉逆之則凶聖人所
以顯陰陽之仁而詔民以憂患者存乎易而已矣故
曰憂悔吝者存乎介介者錯綜相易之幾也此易之
所以名而義繫焉矣

周易集義卷一

二求恕齋

三三乾下
乾上

乾元亨利貞

乾健也健而无息陽之性也伏羲仰觀俯察見陰陽
有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰三畫
而成卦以象三才三奇之卦名之曰乾以象天道之
健行因而重之而上下皆乾則陽之純而健之至也
元亨利貞文王所繫之辭所謂彖辭也元者善之始
也亨者理之通也利者化之順也貞者道之凝也天
道至大而難名故獨舉四德以著其功用惟乾有此
四德純而不已知大始而發育萬物悠久无疆也程

子曰乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而无息之謂乾夫天專言之則道也天且弗違是也分言之則以形體謂之天以主宰謂之帝以功用謂之鬼神以妙用謂之神以性情謂之乾乾者萬物之始故為天為陽為父為君元亨利貞謂之四德元者萬物之始亨者萬物之長利者萬物之遂貞者萬物之成惟乾坤有此四德在他卦則隨事而變焉故元專言善大利主於正固亨貞之理各稱其事四德之義廣矣大矣

初九潛龍勿用

周易集義卷一

三球恕齋

畫卦自下而上故以下爻為初陽數九為老七為少老變而少不變故謂陽爻為九取其能變易也潛龍勿用周公所繫之辭所謂爻辭也程子曰理无形也故假象以顯義乾以龍為象龍之為物靈變不測故以象乾道變化陽氣消息聖人進退初九在一卦之下為始物之端陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時愚按聖人立八卦之象以盡意設重卦錯綜以盡情偽繫辭焉以盡其言非假諸物象意與言皆无以盡也蓋象虛而事實實則方而易滯虛則圓而多通此易教所以廣大也然則學易

者固不可忽乎象又豈可泥乎象哉如乾卦純陽而取象乎龍則其意多為聖人而發者故夫子於文言皆以聖人之事明之然易冒天下之道惟學者以意類推因事而利用之无不可通也又如陽爻在他卦雖處初爻多取動而有為之象乾之初龍德已具乃潛而勿用斯固就時位言之抑亦乾卦六陽自有居上而有為者初不得位非行道之時如顏子因時有孔子可自安於陋巷斯亦一義也

九二見龍在田利見大人

程子曰田上也出見於地上其德已著利見大德

周易集義卷一

四球恕齋

之君以行其道君亦利見大德之臣以成其功天下利見大德之人以被其澤大德之君九五也乾坤純體不分剛柔而以同德相應愚按九二剛健中正與九五同德相應利見之占獨二與五同以聖人言之當是舜之升聞歷試時也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

朱子曰三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象雖處危地而无咎也王氏曰乾乾健之篤也惕若憂其行之過而有戒也厲危也凡言无咎者並宜若有咎而无之也君子希聖

之功竭才求進其引天下爲己任也无所疑貳然剛於有爲者惟恐動而有咎方乾乾而卽惕若知聖域之難登天命之難受也君子之德如此其敏以慎而但言无咎德至聖人猶以无大過爲難也凡言无咎小大非一此則就君子寡過之深心而言也愚按此爻先儒皆以位言之而未明其德惟王氏之說近之竊謂此爻專以德言所以見乾之性情也乾之性情健行不息君子體之終日乾乾以自修又夕惕若以自省所謂純亦不已者也故雖危厲而无咎如乾惕有時而息何以爲聖人乎此不獨九三爲然特因九

周易集義卷一

五求恕齋

三之重剛而發斯義耳如以位言之文王之於殷周公之於周其當之乎

九四或躍在淵无咎

九四以陽處陰居上卦之下已居上卦故有躍象猶在下而處陰故有在淵之象或者疑而未定之辭此出處之際進退未定之時惟聖人審幾於介動惟厥時是以无咎伊尹之幡然就湯孔子之周游列國其皆有此象乎

九五飛龍在天利見大人

王氏曰純乾之德積清剛而履天位天下莫測其所

自在已亦非期必而至惟不舍其健行一日自至故爲飛之象焉豁然一貫而天德全天佑人助而王業成道行則揖讓而有天下道明則教思垂於萬世占者弗敢當學者亦弗敢自信故爲聖人作而天下利見之之象惟君子爲能利見之則雖堯舜周公之已沒樂其道而願學焉亦利見也若小人革面而遵路亦可爲寡過之民愚按龍飛在天則雲行雨施澤及天下故爲帝德廣運之象諸卦皆以五爲君位而惟乾之純陽五以剛健中正位乎天位乃爲世運之極隆君德之至盛所謂大同之世垂衣裳而天下治者

周易集義卷一

六求恕齋

乎

上九亢龍有悔

窮高曰亢知進忘退故悔也愚按九三居下之上知危而惕故无咎上九居卦之終窮高而亢必致悔矣夫亢而後悔亦已晚矣當於盛時早慮其亢是以君子貴知幾也若以人之一生言之初爲少而上爲老人至於老往往任情而亢傲雖其所學亦嘗於克己上用功而私意病根未能拔盡矜氣究不能除始猶畏慎自持及老則益自是所謂衰至便驕亦學人之通病也惟君子爲己之學務克己私虚心敦善俛焉

日有孳孳年老而學益篤懼以終始其要无咎庶幾免於悔乎

用九見羣龍无首吉

朱子曰用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七以

此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使

遇此卦而六爻皆變者即此占之春秋傳云乾之坤

曰見羣龍无首吉 林氏曰乾變之坤雖為坤之所為然本自剛來與本是坤者不同坤

變之乾雖乾之所為然本自柔來與本是乾者不同故聖人不教人即所變之卦以考其占而別著自此

至彼之象占正以程子曰用九者處乾剛之道以陽

居乾體純乎剛者也剛柔相濟為中而乃以純剛是

周易集義卷一

七求恕齋

過乎剛也見羣龍謂觀諸陽之義无為首則吉也以

剛為天下先凶之道也愚按船山王氏謂程傳猶沿

輔嗣之說與老氏不敢為天下先之意混其說六爻

皆具象數之全乘至剛之德相與為羣何首何從之

有无首无所不用其極也其解象傳又申之曰天德

神化未嘗以一時一物為首蓋其意以為无首者猶

言不見其端耳愚謂王氏之說雖近理而猶有所未

盡用九者明所以不用七而用九取其變也六陽皆

變如羣龍之神化无端可尋剛而用柔健而用順天

德所以至神而不測也觀此而體其用吉孰加焉夫

乾坤為易之門陰陽闢闢變化无方周易並建乾坤

以示資始資生之本又以用九用六推其變通盡利

鼓舞盡神處以見陰陽交錯循環无端而凡諸卦之

兩兩錯綜者各有其妙學者皆當於觀玩之際反復

推尋以求言外之意則所謂盡利盡神自悠然有會

勿第視為乾坤全變之占而已也

彖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

性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

卦下之辭為彖孔子釋之謂之彖傳本分上下二篇

周易集義卷一

八求恕齋

後儒分列各卦以便讀耳此傳文勢錯綜先儒之說

似有所未盡愚謂聖人之意正寓於文勢錯綜之間

以見萬物之資始於天而待成於聖也大哉乾元之

道萬物之生皆資之以為始故為四德之首而實貫

乎四德之始終乃可以統天道焉雲行雨施品物流

形元氣鼓盪物自亨暢也此釋天之元亨也聖人大

明乾道之終始觀六位之時成得其至誠无息之理

時乘六爻之道以法天運而參贊之是聖人體天之

元亨也乾道本一元變化生萬物即各賦之理以正

其性命固不待聖人乃利貞也然天鼓萬物而不與

聖人同憂人物既生以後或不能保其性命之正以合於太和則失其利貞之理矣惟聖人至誠合天能盡其性以盡人物之性贊天之化育以保合於太和萬物乃得盡其利貞之理而无所害焉如九五為承天得位之聖人出乎其類致中和以位育而萬國咸寧也如此說乃字方有著文雖錯綜意自一貫而聖人歸重人事之微指亦顯然矣 朱子曰統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則可復種而生矣此四德所以循環无端也然而四者之間生氣流行初无間斷此

周易集義卷一

九求恕齋

元之所以包四德而統天也

象曰天行健君子以自彊不息

象傳者孔子釋一卦與六爻之象者也本分上下二篇後儒移置卦爻之下而謂卦下之象為大象焉程子曰乾道覆育之象至大非聖人莫能體欲人皆可取法也故取其行健而已至健固足見天道也朱子曰凡重卦皆取重義天一而已但言天行則見其一曰一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣王氏曰孔子因其象以體其德蓋為學者示善於

陰陽而斟酌以求肖遠其所不足而效法其所優也天地雷風水火山澤八卦之垂象於兩間者也而合同以化者各自為體皆可效法以利用君子觀於天地之間而无非學所謂希天也六十二象自乾坤而出象有陽皆乾之陽也象有陰皆坤之陰也學易者所用之六十二德皆修己治人之事以自彊不息為修己之綱以厚德載物為治人之本故曰乾坤者易之門道從此而出德從此而入也

潛龍勿用陽在下也

此以下釋六爻之辭今所謂小象也陽氣在下君子

周易集義卷一

十求恕齋

處微未可用也

見龍在田德施普也

見於地上德化及物其施已普也

終日乾乾反復道也

反復重複踐行之意

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎也

飛龍在天大人造也

造作也龍以飛而在天猶大人以作而居位

亢龍有悔盈不可久也

以位言之至上而已盈成功者退之候數之盈不可久也必知變通乃可久耳

用九天德不可為首也
不可為首先儒皆謂陽剛不可為物先然既目為天德似无戒以不可為首之理王氏疑之其解以為天德神化未嘗以一時一物為首人能見此則自彊不息終始一貫故足以承天之吉谷氏曰一歲首春一月首朔似有首矣然春即臘之底朔即晦之極渾渾全全要之莫知所終引之烏知其始更不可為首也用九者全體天德循環不已聖人之御天者此也愚

周易集義卷一

士求恕齋

按二說相近而谷氏之說尤得用九之意蓋天德至剛而其用則柔雖以陽剛知大始然必合坤之陰柔以作成物用剛之迹不可見也且既盈則變盈虛環轉不見其端固不可指何者為首矣亦豈憂亢以致悔哉惟其善變故至神而不可測也人能知此庶可以承天之吉乎

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

他卦象象之傳而已獨乾坤二卦更設文言以盡其蘊而餘卦之說因可以類推本別為一篇後儒移置

二卦象傳之下朱子曰元者生物之始天地之德莫先於此故於時為春於人則為仁而眾善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時為夏於人則為禮而眾美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時為秋於人則為義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時為冬於人則為智而為眾事之幹幹者木之身枝葉所依以立者也

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

周易集義卷一

士求恕齋

朱子曰以仁為體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

四德備萬善而所以行之者健而已矣君子能自彊不息是以合乎乾也

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

程子曰初九陽之微龍德之潛隱乃聖人之在側陋也守其道不隨世而變晦其行不求知於時自信自樂見可而動知難而退其守堅不可奪潛龍之德也朱子曰龍德聖人之德也乾卦六爻皆以聖人之事明之有隱顯无淺深也

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

龍德而居正中德之盛也然其所以自成者庸言之信庸行之謹而已蓋中寓於庸若平常无奇而精密

周易集義卷一

三求恕齋

之功實在於是信謹誠也天德也然其心猶兢兢焉惟恐邪之爲害密爲閑以存其誠焉抑抑乎惟憂善之不至忘其善而不伐焉守約施博如此其德大矣功之及物者亦愈遠矣此皆大人之事雖非君位君之德也李氏曰乾畫中實坤畫中虛實則誠虛則敬故乾九二言誠坤六二言敬愚按九五君位專言功化之盛而於九二則曰君德以見庸言庸行之信謹閑邪存誠止於至善而不自滿假則德自博而化自神內聖外王一以貫之之學也一部中庸其義賅於此二五同德故互相發明

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子敬德修業忠信所以敬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

程子曰內積忠信所以進德也擇言篤志所以居業也知至至之致知也求知所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理知之事也知終終之力行也既知所終則力進而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也此學之始終也君子之學如

周易集義卷一

三求恕齋

此故知處上下之道而无驕憂不懈而知懼雖在危地而无咎也朱子語類云忠信心也修辭事也蘊於心者所以見於事修於事者所以養其心此聖學所以爲內外兩進而非判然兩事也知至則知其道之所止至之乃行矣而驗其知也知終則見其道之極致終之乃力行而期至於歸宿之地也知而行行而知二者交相警發而其道日益光明終日乾乾又安有一息之閒哉蔣氏曰乾乾因其時而惕時字正解爻辭終日之義見聖人省察之心无稍閒斷也愚按此君子下學而上達之實功所謂自彊不息者如此

乾坤二卦是全易總匯處乾之九三坤之六二是聖學下手處徹始徹終不外乎是道不遠人入德之門豈待他求哉

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

程子曰去就從宜非為邪枉非離羣類進德修業欲及時耳時行時止不可恆也或疑辭隨時而未可必也君子之順時猶影之隨形可離非道也朱子曰內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲及時而進也

周易集義卷一

求恕齋

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也聖人先得我心之同然者故為同聲同氣之義聖人之於人亦類也故為各從其類之義五以龍德升尊位人之類莫不歸仰況同德乎故聖人作而萬物无不利見也本乎天者氣清而親上本乎地者形重而親下物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆從之從古有如是君必有如是臣特患非真龍

虎耳若真龍虎有不能生風雲者哉

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

朱子曰賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也

潛龍勿用下也

在下未可用也

見龍在田時舍也

舍次舍也因時出舍於田以道濟天下也

終日乾乾行事也

周易集義卷一

求恕齋

三履人位日行其當為之事不容不乾乾也

或躍在淵自試也

聖人之行雖決之以義而必自試其所學以驗其幾所以異於功名之士勇於行隱遜之士果於止也

飛龍在天上治也

得位而行上之治也

亢龍有悔窮之災也

窮極不知變故致災也

乾元用九天下治也

朱子曰言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔

天下无不治矣

潛龍勿用陽氣潛藏

方陽微潛藏之時君子亦當晦隱未可輕用也

見龍在田天下文明

龍德見於地上則天下見其文明而化之

終日乾乾與時偕行

終日之閒无時不乾乾也

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時天體常一而道有變化其寒暑

晦明相承相易之際一進一退如在淵而躍革以漸

周易集義卷一

七求恕齋

也

飛龍在天乃位乎天德

以天德言之惟五居中而應乎天位乃天之大德敦

化所以行時生物之主宰運乎上而雲行雨施皆自

此出也以君道言之唯有是德乃宜居是位位與德

合故曰乃位乎天德

亢龍有悔與時偕極

消息盈虛與時偕行則无悔偕極則窮故有悔也

乾元用九乃見天則

谷氏曰則者有準而不過之意用九者有變而无常

之意天道不是變換焉能使春夏秋冬各有其限聖

人不是變換焉能使仁義禮智各有其節用九正天

之準則不過處故曰乃見

乾元者始而亨者也利貞者性情也

朱子曰始則必亨理勢然也收斂歸藏乃見性情之

實

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

程子曰乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而

不言所利者蓋无所不利非可指名也故贊其大

大哉乾乎剛健中正純粹精也

周易集義卷一

九求恕齋

朱子曰剛以體言健兼用言中者其行无過不及正

者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者

不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之

至極也愚按剛健中正二句似指二五而言

六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天

下平也

旁通猶言曲盡曲盡其義在六爻而備全其德者在

九五一爻時承六龍以下則為九五而言也九五為

乾之主宰天以雲行雨施亨萬彙聖人居天位時乘

六龍以御天則如天之溥其德澤而天下太平也自

乾元者以下四節申明象傳之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

君子之德既成則日可以見之行也初九之德雖成而猶未敢自信以位言則隱而未見以道言則行而未成謂方在隱居求志之時不即見之成能也君子自修之序本不急於見功是以弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

王氏曰學博則聚古今之理於心問審則擇善而辨

周易集義卷一

九求恕齋

所宜從寬謂容物而不自矜仁則推愛之理而順乎人情學問至則百王之法惟所損益寬仁施則百姓之情皆可上達宜為天下所利見雖未履天位而君德備矣古者世子入大學以親師考道天子卑服而親康功田功皆以養成君德也

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

重剛謂陽爻陽位惟其位非中不在天不在田時之危也行之乾乾亦重剛之意剛者非但勇於任事實則嚴以持心知時之不中不恃其健行而防其所行

之過操心危則行不危矣

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

朱子曰九四非重剛重字疑衍或曰下卦已剛而此復剛故曰重剛亦通不在人者三為人之正位四出其上危地也六爻兼三才而兩之以上二爻為天中二爻為人下二爻為地三與四俱為人道入下近於地上遠於天九三近二正是人道九四則上近於天下遠於地非人所處故特云中不在人進退之機當揆之天時審之人事而非可遽決疑而自試必得其所安故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其

周易集義卷一

三求恕齋

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

程子曰大人與天地日月四時鬼神合者合乎道也天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先天而天同之後天而能順天者合於道而已朱子曰人與天地鬼神本無二理特蔽於有我之私是以梏於形體而不能相通大人无私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知

知喪

剛不知止居高而不肯下亢也進退以行言存亡得喪以遇言

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎朱子曰知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也李氏曰再稱聖人者歎美用九能知進退存亡而不失其正朱氏曰亢者處極而不知反也萬物之理進必有退存必有亡得必有喪亢則知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡

周易集義卷一

王成恕齋

者其道詭於聖人則未必得其正不得其正則與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

三三坤上坤下

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

頽然委順之謂坤一者耦也陰之數也此卦三畫皆陰以象地道之順承故名之曰坤因而重之則其德柔順之至矣凡卦多取象於物理人事而乾坤獨以德立名故周易並建乾坤為諸卦之統宗坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固為貞坤則以柔順

為貞牝馬柔順而健行故取其象陰所以滋物而利

之然因此而滯於形質則或有失其正者故利於牝馬之貞順乎乾以為正也後得主鄭氏喬氏皆謂當從文言傳以主字為句利字應屬下兩句讀鄭氏曰坤配乾者也坤之德即乾之德乃柔順以承之而有終耳有終為健故曰利牝馬之貞坤道從乾乾為坤之主故先則迷而後則得其所主西南得朋者率類以從陽以人事君之道也東北喪朋者絕類以從陽渙羣朋亡之道也此皆陰道之正而能安之所以得吉也喬氏曰坤惟合乾故得主得主故西南東北皆

周易集義卷一

王成恕齋

利方得朋喪朋皆吉事妻道也臣道也妻從夫臣從君而已矣程子曰陰從陽者也待唱而和陰而先陽則為迷錯居後乃得其常也西南陰方東北陽方離喪其朋類乃能成化育之功而有安貞之吉沈氏曰文王繫辭皆言人事示人法天之學也乾道廣大故祇以元亨利貞四德言天道所以尊乾也至坤卦特以君子有攸往句明示天下學易之道且以見六十四卦繫辭之旨无非為君子謀也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

程子曰資生之道可謂大矣乾既稱大故坤稱至至義差緩不若大之甚也聖人於尊卑之辨謹嚴如此萬物資乾以始資坤以生父母之道也順承天施以成其功坤之厚德持載萬物合於乾之无疆也以含弘光大四者形容坤道猶乾之剛健中正純粹也含包容也弘寬裕也光昭明也大博厚也有此四者故能承天之功品物咸得亨遂取牝馬為象者以其柔順而健行地之類也行地无疆謂健也乾健坤順坤

周易集義卷一

王求恕齋

亦健乎曰非健何以配乾未有乾行而坤止也其動也剛不害其為柔也何氏曰君子之行以陽剛為主以陰抗陽故迷而失道以陰順陽故得所主而不失其常蓋陽為主陰承之此天地不易之常理也得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者斂羣陰以避陽先无成也陰體柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

來氏曰天以氣運故曰天行地以形載故曰地勢君子觀坤厚之象以深厚之德容載庶物也 王氏曰

六十四卦之變動皆人生所必有之事抑人心所必有之幾特用之不得其宜則為惡故雖乾坤之大德而以剛健治物則物之性違以柔順處己則己之道廢惟以乾自彊以坤載物而內聖外王之道備矣餘卦之德皆以此為統宗所謂易簡而天下之理得矣初六履霜堅冰至

陰數六為老八為少故陰爻稱六陰之盛也程子曰陰始生於下至微也聖人於陰之始生以其將長則為之戒陰之始凝而為霜履霜則當知陰漸盛而至堅冰矣猶小人始雖甚微不可使長長則至於盛也

周易集義卷一

王求恕齋

朱子曰夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋其所以贊化育而參天地者其旨深矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

朱子曰

初六履霜今當從之

朱子曰馴順習也 六二直方大不習无不利

程子曰二陰位在下故爲坤之主統言坤道中正在下地之道也沈氏曰坤至柔而動也剛直也至靜而德方方也含萬物而化光大也坤之道至簡也至靜也承天而行順物而成初无假於修習也唐氏曰直而大者乾之德也坤无德以乾之德爲德故乾性直坤亦未嘗不直乾體圓坤則效之以方德合无疆則與乾並其大矣惟以乾之德爲德故不習而无不利所謂坤以簡能者如此

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

程子曰承天而動直以方耳直方則大矣直方之義

周易集義卷一

孟求恕齋

其大无窮地道光顯其功順承豈習而後利哉項氏曰六二全具坤德孔子慮人不曉六二何由兼有乾直故解之曰六二之動直以方也言坤動也剛所以能直也又慮人不曉六二何由无不利故又解之曰地道光也言地道主六二猶乾之九五言乃位乎天德也

六三含章可貞或從王事无成有終

程子曰三居下之上得位者也爲臣之道當含晦其章美有善則歸之於君乃可常而得正上無忌惡之心下得柔順之道也可貞謂可貞固守之又可以常

久而无悔咎也或從上之事不敢當其成功惟奉事以守其終耳守職以終其事臣之道也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

程子曰義所當爲者則以時而發非含藏終不爲也含而不爲不盡忠者也或從王事象只舉上句而解義則并及下文他卦皆然或從王事而能无成有終者惟其知之光大故能含晦淺暗之人有善惟恐人之不知豈能含章也愚按自古聖賢不矜不伐皆其知之光大也知光大者知天下事既爲分所當爲力所能爲雖任其至勞止於至善不過自完其分耳方且兢兢焉惟恐不克完其分焉何敢居其成又何敢怠於終乎彼有一善一功而遽沾沾自喜人或不知則倖倖然推諉而怠於終皆其識之闇小未知分所當爲者无可矜亦不容諉耳

六四括囊无咎无譽

朱子曰括囊言結囊口而不出也謹密如此則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱避也愚按六四當坤道之革而重之以坤又居上之下以陰居陰皆非可有爲之會存見才求譽之心咎即隨之欲求免咎必先韜晦謹密

周易集義卷一

孟求恕齋

如囊之括其口可免咎則亦无可譽矣徐孺子之不談時務管幼安之深戒露才其得括囊之旨乎漢季之清議譽之所歸即咎之所集其未知括囊遠害之旨者乎括結之也坤虛而容物囊之象也重陰之闔括之象也

象曰括囊无咎慎不害也

能慎如此則无害也

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾陰以在下為正坤之地道獨以屬二故六五為在上而稟陰德者居中自下深厚而美自

周易集義卷一

王求恕疏

見則吉矣芮氏曰此聖人正告六五以自處之道而示以趨吉之方也陰之居陽卑之踰尊此非常事時適然耳然陰既居陽則遂忘乎己之為陰卑既處尊則遂忘乎己之為卑反道敗常而禍患生矣五順體而得中雖居尊位常有抑損自下之意譬猶衣裳之名製既定即有時尊裳如衣而裳者自安其為裳不敢恣肆於高貴之上此大吉之道也愚按六五以陰居高位而有中正柔順之德能自抑而不驕者也故有黃裳之象陰居高位而能如此吉孰如之以坤道言可為后妃之吉占即以君道言推愚夫愚婦一能

勝予之心雖在崇高而抑然自下豈非元吉之道乎象曰黃裳元吉文在中也

以陰而居陽處中內蘊陽明之美故曰文在中所謂闇然之章不顯之文也

上六龍戰于野其血玄黃

王氏曰陰亢已極則陽必奮起龍陽物也于野卦外之象陰陽各有六位坤六陰畢見則六陽皆隱而固在此盛而已極彼伏而方興戰而交傷所必然矣陽之戰陰道之將治也而欲奮起於沍陰之世則首發大難不得辭其傷矣坤卦純陰其道均也而中四爻

周易集義卷一

王求恕疏

皆君子之辭惟初上以世運之幽陰爭亂言之蓋乾坤各有其德不可相无初慘而不舒上淫而不息是以冰之堅玄黃之血成乎世運之傷然卦體純而不雜則亦天數自然之致非人事之有愆故堅冰龍戰皆不言凶馮氏曰主龍而言則知陰不可亢亢則陽必伐之戒陰也以戰而言則知陰不可長長則與陽敵矣戒陽也

象曰龍戰于野其道窮也

王氏曰六陰皆見於象窮極而无餘陽必起而乘之愚按陰陽之極而不得不變者勢也故乾坤上爻皆

謂之窮然陰陽之性不同陽過則亢而致災陰過則驚而必戰卽以人之性情驗之亦可見也

用六利永貞

朱子曰用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭陰道柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣愚按陰以從陽爲貞變而爲陽則從陽之德益固故曰利永貞陰道以此爲利也象曰用六永貞以大終也

陽爲大陰爲小陰皆變而爲陽以大終也程氏曰陽

周易集義卷一

三求恕齋

之極不爲首是无始也陰之極以大終是无終也終始循環變化无端造化之妙固如此

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

柔靜者體也剛方者用也惟其動剛故能德應乎乾而成萬物化育之功惟其體方故能不拂乎正而順萬物性命之理然惟處乾之後順乾而行則得其所主而不失坤道之常是以能致養萬物含弘光大故又贊坤道之順承天之施行不違時此坤德所以配天也

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

程子曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福慶及於子孫所積不善則災殃流於後世其大至於弑逆之禍皆因積累而至非朝夕所能成也明者則知漸不可長小積成大辨之於早不使順長故天下之惡无由而成乃知冰霜之戒也霜而至於冰小惡而至於大皆事勢之順長也愚按順字實有深意人之非心邪念其端甚微若順養將去不覺積小

周易集義卷一

三求恕齋

成大其機至易如水之下流甚順不早迎而遏之將有橫流之害耳

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

程子曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而自大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎又曰敬義夾持直上達天德自此王氏曰存之於體者曰敬制之於事者曰義內以持己言外以應物言

主敬則心不妄動而自无曲撓行義則守正不遷而
事各有制天下皆敬服之德不孤而行无疑矣所以
不習而无不利也六二居中得正敬德也順而不違
於天則義行也故為坤德之盛而君子立德之本也
愚按地道承天故不習无不利君子體之主敬以復
其性存義以踐其形亦所以承天也苟內外有所偏
倚則德孤矣敬以行義主一无適而敬非虛懸義以
昭敬擇精行篤而義非襲取敬義夾持內外相濟而
无所偏倚德自日甚而不孤蓋其主敬所存集義所
生左右逢源而達乎天德豈待習而後利哉此與乾

周易集義卷一

三求恕齋

卦九三皆示人以入德之門乾卦言誠而此言敬敬
之疑即誠之所由立也

陰雖有美舍之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣
道也地道无成而代有終也

陰雖有美舍而不敢暴其美惟知代上以終其事而
不居其成功三為坤道小成而不居其成純乎順也
蓋乾能始物不能終物必賴坤繼而終之曰代有終
則并其終亦非所敢有也地道妻道臣道莫不然也
程子曰天地日月一般月之光乃日之光也地中生
物者皆天氣也惟无成而代有終地之道也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽
善言謹也

四以重陰居上卦之下與他卦近君之位不同夫坤
其動也開應二之德其靜也翕應四之位翕閉也天
閉而不施地閉而不納於時為堅冰於世為无道能
隱者斯賢也雖有善言善行不當表見以取譽惟括
囊晦藏則雖无令譽亦可无咎言當謹守也張氏曰
括囊蓋內充其美待時而有為者陽舒陰閉故孔子
發天地閉之義夫閉於前而舒於後生化之功自是
出也括囊之謹庸有害乎

周易集義卷一

三求恕齋

君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於
事業美之至也

王氏曰六五黃中之美與二合德敬義誠於中形於
外无異致也故曰通理端己以居位而盛德表見以
充實其安貞之體則美既在中而威儀之赫喧文章
之有斐美无以尚矣坤无君道以二為內美五為外
著君子間然日章之德也愚按坤之六五諸家皆不
以君道言是也然古之諸侯以臣道而居一國之主
位聖如周文王賢如衛武公其文在中而達於理居
正位而不失為下之體不與斯象合歟

陰疑于陽必戰爲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

朱子曰疑謂均敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰陽皆傷也芮氏曰陰疑于陽必戰未嘗云陰與陰戰也不言陽則嫌于无陽也故稱龍焉稱龍以明陽之有在也陰雖極盛能與陽戰然猶是陰耳固不能離其類而變爲陽也故稱血焉稱血以明陰之傷也然但稱血則又似陰之獨傷者故又曰其血玄黃以象陰陽之兩傷也陽傷矣然猶以玄黃二字雜

周易集義卷一

匡求恕齋

係之其血之下者以明陽雖傷猶隱之而不忍正言其傷也非孔子深見周公扶陽抑陰之心亦不能發明詳盡如此 王氏曰陰陽非有偏至之時剛柔非有偏成之物故易之序錯綜相比合二卦以著幽明屈伸之一致乾坤並立屯蒙交運合異於同而經緯備大小險易得失之機互觀而益顯乾坤錯以相應也屯蒙綜以相報也此周易之大剛以盡陰陽之用者也餘卦倣此

三三 震下坎上

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也其字象少穿地發生而未遂之象此卦初九一陽生於下九五出於其上有出地之勢而上六一

陰復冒乎其上也故爲屯冬春之交陽氣動而欲達復有風雪凝寒遏之不得暢天地始交時理數自然也屯有大亨之道而處之利在貞固方屯之時未可遽有所往也天下之屯豈獨力所能濟必廣資輔助故利建侯蓋即指初九而言時際艱難資其剛健之才動以濟險也楊氏曰時屯求亨其道有三惟至正爲能正天下之不正故利貞惟不欲速爲能成功之速故勿用往惟多助爲能克寡助故利建侯愚按文王

周易集義卷一

匡求恕齋

繫象據六爻之得失以立言周公作爻辭凡卦之主爻其象多因乎彖故曰知者觀其彖辭則思過半矣彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧利建侯而不寧

始交謂繼乾坤而爲陰陽相雜之始也屯之卦畫陽一交而處下再交而留於中蓋天包地下而氣入地中地中之陽動於下地上之陽即感而爲主於中其在草木則陽方興而欲出之象以卦象言之則雷動雲興爲天地蒸變將施澤於物而未行之象故屯繼乾坤而爲陰陽之始交也難生陽鬱於陰而未能通

暢也震動於坎險之下亦艱屯之義然能動乎險中陽剛不為難阻震雷鼓動積陰散而為雨則和氣滿盈於天地之間而生物乃遂屯有大亨之道也所以能大亨由夫貞也非貞安能出屯人之處屯有致大亨之道亦在貞固貞固乃能致一而其用自神也天造猶言天運謂天欲開治之時也草草創昧蒙昧也不寧謂當憂勤惕厲陽鬱於陰萬物未覩王業草創蒙昧未開所恃者初九動而有為宜建之為侯以感人心而濟險又當憂勤惕厲未可安意坦行也

周易集義卷一

孟求恕齋

象曰雲雷屯君子以經綸
坎不云雨而云雲者陰陽初交未即成雨所謂屯其膏也經綸治絲之事經者理其緒而分之綸者比其類而合之也雷以開導晦蒙分陰陽之紀雲以翕合陰陽聯離異之情君子觀象以治世之屯運天下於一心猶治絲者既經之又綸之所以解其紛而使就條理也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌初以陽爻在下乃剛明之才當屯難之世居下而能有為者也方屯之初苟不磐桓而遽進則犯難矣故宜居貞以固其志凡人處屯鮮能守

正所以失義而不能濟初以動而有為之才能居正以固其守得濟屯之道者也初九本成卦之主故承彖辭以利建歸之象言利建者其事也爻言利建者其人也磐桓利居貞亦即勿用有攸往利貞之意象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

周易集義卷一

孟求恕齋

古濟屯之道不外是矣

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

朱子曰班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應於上而乘初剛故為所難而遭迴不進初非為寇也乃求為婚媾耳但已守正故不之許至於十年數窮理極則妄求者去正應者合矣程子曰二當屯世雖不能有濟而居中得正有應於上不失義者也然逼近於初陰乃陽所求柔者剛所凌故為難也以女子陰柔苟能守其志節久

必獲通况君子守道不回乎初爲賢明剛正之人而爲寇以侵逼於人何也曰此自據二以柔乘剛爲義更不計初之德何如易之取義如此

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

六二居屯之時而爲剛陽所逼故有此難然守正不移至於十年則難久必通乃得反其常而與正應合也

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

六三當震體之成以柔居剛而坎險在前雖有貪求妄動之心而才不足以自濟又上无應援將安之乎

周易集義卷一

三求怨齋

如卽鹿而无虞人也入山林之險必有虞人導之否則入於林莽中車絙馬阻而无所獲君子見事之幾微不若舍而勿逐往則徒取窮吝而已三柔而无銳往之象類知幾而能止故可勉以君子之道然體震而躁進不保其能舍故有往吝之憂大凡處危地而能見幾无不可轉之理特患貪而妄動則智以利昏而甘自陷耳聖人導以轉敗之幾又警以從欲之吝示人之意至深切矣

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

求進而不知險惟貪於從禽而躁動也非知幾之君

子能无吝以致窮乎

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四與初應而又上承九五未能專其所適故有班如之象求婚媾初來求也柔而得正初所宜求而決往四之順德也雖若才弱不能濟屯初以剛明之才爲之正應應其求而倚以濟事吉孰大焉求婚媾者初也二以非應而不字四以正應而往吉出處之宜如是夫

象曰求而往明也

屯難之時尤貴識所當從六四知初九之正應有剛

周易集義卷一

三求怨齋

明之才然猶必待其求而後決所往焉非君子性定知明孰能與於斯昭烈三顧而諸葛乃許以馳驅其庶幾乎

九五屯其膏小貞吉大貞凶

膏澤也九五雖有陽剛中正之德而陷於險中无能利於所往蓋雷動雲興而時雨不降之象魏氏曰周禮有大貞謂大卜如遷國立君之事五處險中不利有所作爲但可小事不可大事曰小貞吉大貞凶猶書所謂作內吉作外凶用靜吉用凶者趙氏曰我方在險德澤未加於民下焉羣陰蒙昧未孚唯當寬

其政教簡其號令使徐就吾之經營乃可得吉若驟用整齊振刷之術人皆駭懼凶孰甚焉故新國用輕典愚按九五以陽剛中正而居君位世所望以濟屯者也而陷於險中膏澤不得下施如王者當屯難之時內患可虞外憂未靖惟恃初九一爻動而相濟又闊遠不居左右如一旦求大正於物則陰險爭衡變生肘腋必致凶矣然非一无所正也就其小者因勢而漸導之默化潛移而人不覺久之而大者亦漸以正也夫居尊位者施澤之權在己苟施之得當天下降從矣卦惟初九有濟屯之才而不得其位九五如

周易集義卷一

至球怨齋

象曰屯其膏施未光也

膏澤不下及是其德施未光大也

上六乘馬班如泣血漣如

六以陰柔處險之極而无應援居則不安動无所往所以有班如不進之象夫陽方興而已履乎中位上六獨懷異志以相難初既得民五膏盈滿豈能終遏

之哉時過勢傾惟自悲泣而已難人者終必自受其難也

象曰泣血漣如何可長也

陰留於陽生之後勢不能久也

三三 坎下 艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告

利貞

蒙昧也其卦以坎遇艮山下有險遇險而止蒙昧未明之象但以柔得中而下應乎二可不終於昧故有亨通之道二以剛得中治蒙之道屬焉故內之而稱

周易集義卷一

至球怨齋

我童蒙謂五也五雖柔暗而居止體又得中應二如人之方童理未曙而欲亦有所閉止故能用二以發其蒙也程子曰二以剛中為五所信嚮當以道自守待其誠求而後應之則能用其道匪我求童蒙童蒙求我也筮決也初筮告謂至誠一意以求已則告之再三則瀆慢矣故不告也發蒙之道利以貞正愚按瀆則不告即養蒙之正術利於貞固守之論語曰不憤不啟不悱不發舉一隅不以三隅反則不復也意正同

象曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪我

求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

程子曰山下有險內險不可處外止莫能進未知所為故為昏蒙之義蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也二以剛明之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志應於二也賢者在下豈可自進以求於君苟自求之必无能信用之理古之人所以必待人君致敬盡禮而後往者非欲自尊大蓋其尊德樂道不如是不足與有為也朱子曰九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之

周易集義卷一

聖求恕齋

事皆以亨行而當其可也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣胡氏曰蒙豈无可亨之道但恐亨之不得乎時之中耳朱子謂如下文所指之事蓋謂志未應而遽欲亨之非時中也再三瀆而亦告之非時中也蒙宜養正過此而後養之非時中也愚按君子誨人不倦而師道必嚴剛中裁物正所以善誘彼志在躐等不能以三隅反而復以一隅問者乃全求諸人而不求諸己愈瀆則愈蒙其不告也乃即所以養其正也蓋童蒙之時天真未散性度未偏特蒙昧而未能深思耳

以瀆則不告者抑其輕躁之心絕其誕慢之習而導以深思思曰睿睿作聖故曰聖功夫聖者无所不通之謂以純一未發之蒙養其正而導以思使之自得豈此不懈可以至於无所不通豈非作聖之功乎象曰山下出泉蒙君子以果行育德

王氏曰不曰山下有水而曰山下出泉者泉者水之源所謂純一不雜者真氏曰泉之始出也涓涓之微壅於沙石豈能遽進哉惟其果決必行雖險不避故終能流而成川然使其源之不深則其行雖果而易以竭良之象山也其德止也山惟其靜止故泉源之

周易集義卷一

聖求恕齋

出者无窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有本初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

程子曰初以陰暗處下下民之蒙也發下民之蒙當明刑禁以示之使之知畏王氏曰不辨之於早不懲之於小則蒙之難極矣當蒙之初不能正法以懲其小而用說桎梏縱之以往則吝道也愚按聖人尚德不尚刑而此乃以用刑為利者示邊蒙於初不可縱也初以陰暗居坎險之下錮蔽之深不可以理喻是必教之而不率者也與童蒙之可以順導者迥異非

以刑惕之其蒙不可發也聖人之正天下也防微杜漸明罰勅法嚴於發蒙之初正以成其後之寬也刑豈聖人所得已哉

象曰利用刑人以正法也

程子曰治蒙之初立其防限明其罪罰正其法也使之由之漸至於化也或疑發蒙之初遽用刑人毋乃不教而誅乎不知立法制刑乃所以教也蓋後之論刑者不復知教化在其中矣愚按程子謂刑乃所以教是也然必教之不從而後以刑儆之未有遽以刑為教者也學者當善會之

周易集義卷一

墨求恕齋

九二包蒙吉納婦吉子克家

程子曰包含容也居蒙之世有剛明之才而與六五之君相應當時之任者也必廣其含容哀矜昏愚則能發天下之蒙成治蒙之功其道廣其施博如是則吉也朱子曰以陽受陰為納婦之象又居下而能任上事為子克家之象愚按一爻而有二象者易之所包者廣聖人略舉其端以示人一不為少三不為多引伸觸長在人善會耳

象曰子克家剛柔接也

程子曰二五剛柔之情相接故能行其剛中之道楊

氏曰臣事君如子事父正使致君如伊周亦臣子分內事如子克家耳李氏曰聖人恐九二以師道自居或失臣子之義故以子克家戒之愚按天下莫親於父子欲明相得無間之義故不以君臣言而以父子言也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

程子曰三以陰柔處蒙闇不中不正女之妄動者也正應在上不能遠從近見九二為羣蒙所歸得時之盛欲舍正應而從之是猶女之見金夫也女之從人當由正禮乃見人之多金說而從之不能保其身者

周易集義卷一

墨求恕齋

也无所往而利矣愚按九二雖羣陰所宜從三有正應若舍而從之則非正矣屯之六二中正故能固守今三以蒙而不中正之陰而乘剛必不能保其躬矣象曰勿用取女行不順也

程子曰其行邪僻不順不可取也

六四困蒙吝

胡氏曰六四所居所比所應皆陰困於蒙者也蒙豈有不可發者不能親師取友其困而吝也自取之也象曰困蒙之吝獨遠實也

程子曰實謂陽剛也愚按天下惟遠仁賢而自棄者

甘為人下而不辭是以不可化誨而終困於蒙吝孰甚焉

六五童蒙吉

王氏曰五以止體柔順得中有純一未發之象故謂之童蒙以柔中純一德安其所止而下應九二之剛明虛中以任之所謂能自得師者也故吉李氏曰易以九居五六居二為當位而辭多艱以六居五九居二為不當位而辭多吉蓋君以剛為體而虛中為用臣以柔為體而剛中為用君誠以虛中行其剛健臣誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣實易之

周易集義卷一

吳求恕齋

通例愚按李氏之說甚得易意如此爻柔順居中才若不足以濟而下應九二之剛中有虛己任賢之象殷之太甲周之成王恭己以聽伊周而天下自治吉孰加焉人君苟能虛己任賢雖蒙昧如漢後主猶足立國於割據之時況中主而當平世乎

象曰童蒙之吉順以巽也

程子曰舍己從人順也降志下求巽也愚按以此任賢優於天下矣

上九擊蒙不利為寇利禦寇

朱子曰以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必

太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜愚按治蒙之道輕則用刑大則用兵上九當蒙之極以剛居外有將象焉故曰擊蒙越境攻人曰寇兵者不得已而用之上雖處不得不用兵之時而居止體有不欲窮兵之象不利為寇利禦寇者言不宜越境攻人但當捍禦外侮擊去其蒙而已

象曰利用禦寇上下順也

程子曰利用禦寇上下皆得其順也愚按卦惟二陽羣陰所順者也九二包蒙於內上九擊蒙於外不必擊者則包之不可包者則擊之外寇之蒙不容不擊者也雖勞民以禦之上下自無不順從所以利也如欲續武以攻人則上下之心必不順師未出而可知其不利矣

周易集義卷一

吳求恕齋

三三 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

程子曰需待也乾剛上進而遇險未能進也故為需待之義五居君位有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得貞正而吉也以此而需何所不濟故利涉大川朱子曰涉川尤

貴於能待則不欲速犯難也愚按需之為義甚廣然必我實有可濟之道而遇時勢之未可速濟安於義命從容以待時則其待也有可待之實所以有光亨之理但守其真正自可逢吉迨夫功深時至向之所需今无不濟矣若當需之時而欲速則不能有孚光亨失需之正反不能達矣

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

程子曰需之義須也險在於前未可遽進故需待而

周易集義卷一

聖求恕齋

行也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至善其義不至於困窮矣居天位指五以正中兼二言既有孚而真正雖涉險阻往則有功也

象曰雲上天需君子以飲食宴樂

王氏曰雲氣蒸而上升于天未能成雨需之象也君子敏則有功无所用需惟其于飲食宴樂也可以飲食宴樂矣而猶需之故酒清肴乾終日百拜而後舉逸逸之醕後天下而樂雖享天下之奉而無縱欲敗度之愆此則所宜需者也凡大象取義多與卦象不同若仍就卦象言則與九五爻辭複矣

初九需于郊利用恆无咎

程子曰初最遠于險故為需于郊郊曠遠之地也處於曠遠利在安守其常則无咎不能安常則躁動犯難豈能需于遠而无過也愚按初之時未可進而其位有可安惟居易以俟其義自不困窮也

象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

程子曰陽之為物剛健上進者也初能需于平曠之地不犯難而進且能安處而不失其常則可以无咎矣孫氏曰人惟中无常主或為才能所使或為意氣所動或為事勢所激雖犯難不顧耳所以不失常最

周易集義卷一

聖求恕齋

難愚按君子之需時也以義志雖有需而安靜自得若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉

程子曰坎為水水近則有沙二去險漸近故為需于沙雖未至于患害已小有言矣二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之善也小有言語之傷而无大害終得其吉也

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

程子曰衍寬綽也愚按二以中道自處乃寬綽不至于犯難雖小有言不以介意故終吉否則惟口興戎

競于小言亦足致患安能以吉終乎

九三需于泥致寇至

程子曰泥逼于水矣既進逼于險當致寇難之至三剛而不中又居健體之上有進之象故致寇也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦三之致寇由己進而迫之故云自我幸災在外雖致寇自己而進不進之權亦在己苟能敬慎善處猶可立于不敗之地險易之機閒不容髮聖人發明占外之占示人之意切矣

六四需于血出自穴

周易集義卷一

聖求恕齋

朱子曰血者殺傷之象穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔而得正需而不進故又為出自穴之象愚按四以陰柔居險體而乘三陽之上陽必見攻是需于傷害之地也出自穴者四柔而當位有順象而無競心能自平其險以聽三陽之進不啻出乎險以避之也順以從時所以不至于凶若有競心恃險而不出則危矣

象曰需于血順以聽也

以柔居柔順以聽陽之進故能出自穴而无凶咎胡氏曰三能敬則雖迫於險而不敗四能順則雖居於

險而可出敬與順固處險之道也

九五需于酒食貞吉

王氏曰五以陽剛居中得位雖在險中而下有九二同德相孚是能盡需之道者夫事之當需者如學之幾化治之垂成君子未嘗弛其勤敏之心然有不得不聽其效之自至者故以需于酒食形容安以待之象有不遑暇食之勤乃有需于酒食之吉斯時也筮黃酒醴從容揖讓於廟堂君子賢其賢而親其親小人樂其樂而利其利期治於必世百年之後而不為近功者是謂得需道之正而吉也

周易集義卷一

聖求恕齋

象曰酒食貞吉以中正也

張氏曰內多欲則有求治太急之患德惟中正所以需合于貞而得吉中正即孚貞意是推原所以能需處且見其飲宴非耽樂也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

入穴之象其說不一而義多未安愚按外卦坎體二陰皆有穴象四曰出自穴而上反曰入于穴者四當三陽之衝故出自穴順以聽陽之進也上居穴外而有下應之意故入于穴俯以俟陽之來也速者主召客之辭三人乾三陽之象下三陽非皆與上應也故

曰不速之客上柔順有敬之之象上獨不言需當需之極无復有需亦既安之若命矣然窮則變變則通理之自然夫惟妄進而不安于需者乃終窮耳上六安于處險雖有九三之應而无致其來之意可謂能固窮者矣豈意不速而來者且有三人焉斯真意外之遭逢矣上既柔順能虛己敬之然可獲吉未嘗非君子處險之道也人苟能守分安命敬慎自持往往有不期之遇亦自然之理也

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

朱氏曰上六九三當位而應九二初九不當位而不

周易集義卷一

至求恕齋

應三陽同類敬其一不敬其二則需之者所失大矣象辭去其三人止曰不速之客來者為上六也上六於二於初為不當位也當位而應則得一人不當位而兼應之則得三人自不當位言之則失也自得三人言之則雖不當位未大失也

三三坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

朱子曰訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又為內險而外健此險而彼健皆訟之道也愚按有孚窒惕中吉蓋取九二中實而陷

於陰中之象終凶上九之終極於訟也利見大人九五之中正居尊也不利涉大川以剛乘險也卦辭取象大率皆因卦畫故爻辭亦往往相協其有不同者易之所包者廣聖人因其時位之變通而隨事指點在學者善會耳夫訟之道固貴有其孚實惟有孚而窒塞不得通乃不能已於訟也然訟既待決於人能保其必勝乎宜有惕于中戒謹而輟訟乃吉若務欲求勝而終極其訟必有凶也利見大人乃可辨其是非不利涉大川戒其蹈於危險也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而

周易集義卷一

至求恕齋

得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上剛下險險而又健是以訟也剛來而得中者來氏云需與訟相綜需上卦之坎來居訟之下卦為來於內而得中是也來氏曰以某卦自某卦來者其說起則有之未有指而闢之者不知文王序卦以六十四卦相錯綜錯者交相違拂綜者如織帛之綜一低一昂更番上下之謂也六十四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦不可綜則以錯並列其餘二十八卦乃坎之陽爻來于內而得中如訟與需相綜剛來中失之干里矣愚按來氏之說妙在自然推之諸卦所謂往來上下之象皆無不相似深合易義聖人變通鼓舞之意即可于此見端其他卦變之九二以剛說皆可屏置矣後凡言卦變者皆從來氏

自外來而得中故有孚陷于陰故窒然雖不得已於訟而有惕中不過之義是以吉也訟非善事終遂其事則凶故曰訟不可成以理言之訟者揚人之惡損己之德煩上之聽增俗之偷兩廢其業深結其仇雖得不償所失此豈君子所樂成者哉尙中正者九五中正之大人在上訟者利見之以辨是非也入淵者冒險與訟必陷其身與以剛躁乘險而陷入深淵者无異故以不利涉致戒也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

水本乎天既降而下則違行而與天分絕矣世之訟

周易集義卷一

孟求恕齋

者皆始暱而終疏始合而終離者也君子觀象知訟不與于訟之日而興于作事之始凡作事必預謀于始謹慎周密以絕訟端則訟无由生矣夫謀始之義廣矣若事之不當與人之不可交珥瑕釁之萌杜爭競之本皆貴知幾于早也

初六不永所事小有言終吉

胡氏曰初不曰不永訟而曰不永所事事之初猶冀其不成訟也此小有言與需不同需乃人不能不小有言此則不得已而小有言也愚按初雖險體而以陰柔居下非健訟者也當訟之初訟端尙可解雖不

能无事尙能不永所事小有爭辯之言不至終訟是以終吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

不能謀始以絕訟端惟有止訟于初不竟其事爲上策雖不得已而小有言志在辨其是非而无爭勝之意其辯易明也初柔下而上有陽剛之正應故其象如此

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

程子曰九二自外來以剛處險爲訟之主乃與五爲敵訟者也五以中正處君位其可敵乎是爲訟而義

周易集義卷一

孟求恕齋

不克也俞氏曰九二以剛居柔故不克訟逋逃也既逋則近已者皆无連坐之患故曰邑人三百戶无眚愚按歸而逋卽取剛自外來之象言退處于下以自匿也邑人三百戶指下卦三爻而言災自外至曰眚九二爲下卦之主主苟好訟則邑人皆被其害矣九二以剛居柔處中雖險而與訟猶知不可勝而逃遁則凡其邑人皆可免意外牽連之禍言三百戶无眚見保全之眾也若務求勝而不知退其貽害可勝道哉

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

撥自取也知義不克歸而逋竄猶可免禍若不知自反則禍患之至如撥拾而取之矣

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

程子曰三雖居剛而應上然質本陰柔處險而介二剛之間危懼非為訟者食舊德謂處其素分貞謂堅固自守厲終吉謂雖處危地能知危懼終必獲吉也柔從剛下從上三不為訟而從上九所為或從王事无成謂從上而成不在己也項氏曰舊德坤也坤之中爻動而成坎初六六三皆舊爻也曰貞曰或從王事皆六三舊辭故聖人引之以實其義所以發凡起

周易集義卷一

孟求恕齋

例使人知三百八十四爻皆乾坤之舊也六三為上所訟上終訟之人不可與辯三貞守舊德合章不變自无訟理或不幸而與爭王事則明其事理而讓其成功以存從上之體初以訟為所事三之王事亦爭辯之事爾愚按古之仕者世祿凡士之有田祿者皆先世之德澤所遺六三居下之上而上有正應故有食舊德之象然處險而介二剛之間雖守正而不免危厲夫家富而食厚祿眾之所忌易致訟也惟守舊居正兢兢惕厲不與人爭終可獲吉若從王事則止可任其勞而不可居其功如欲居功則亦不免與人

爭猶非深於避患之道也蓋不必告訐之風為訟一有爭競之心亦訟也

象曰食舊德從上吉也

項氏曰從上吉謂從上九也

九四不克訟復即命渝安貞吉

朱子曰即就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔又健而不險故又為不克而復就正理渝變其心安處於正之象程子曰四以陽剛而居健體不得中正本為訟者初正應而順從非與訟者无與為敵其訟无由而興故不克訟又居柔應柔

周易集義卷一

孟求恕齋

亦能止之義命為正理失正理為方命故以即命為復夫剛健而不中正則躁動故不安處非中正故不貞所以好訟若義不克訟而不訟反就正理變其不安貞為安貞則吉矣

象曰復即命渝安貞不失也

不失其正理也項氏曰九四變為六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失矣故曰復即命渝安貞不失也此亦以渝字發逐爻自變為四千九十六爻之例也

九五訟元吉

程子曰以中正居尊位治訟者也治訟得其中正所以元吉元吉大吉而盡善也趙氏曰大人在上平諸侯萬民之訟至于遂畔遂路而息爭吉孰大焉

象曰訟元吉以中正也

朱子曰中則聽不偏正則斷合理愚按訟元吉者謂訟者見之則元吉非徒以聽訟爲能推其中正之道必也使无訟乎象所謂利見大人卽此中正之大人也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

朱子曰鞶帶命服之飾褫奪也程子曰九以陽居上

周易集義卷一

羣求恕齋

剛健之極又處訟之終極其訟者也人之肆其剛強窮極于訟設或使之善訟能勝至受命服之賞是亦與人仇爭所獲其能安保之乎故終一朝而三見褫奪也

象曰以訟受服亦不足敬也

程子曰窮極訟事設使受服命之寵亦不足敬而可賤惡况又禍患隨至乎愚按如漢之上變唐之告密皆健訟之尤而受服者也然雄猜之主雖一時欲藉爲耳目而賞之心亦薄其爲人必无敬禮之意且害人者人亦害之甫以健訟受賞旋以被訟見褫理所

當然勢所必至卽以漢唐之事驗之有一倖全者乎聖人之垂戒非空言也

三三坎下坤上

師貞丈人吉无咎

朱子曰師兵眾也坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲眾之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故卦名曰師丈人長老之稱用師之道利于得正而任老成之人乃得吉而无

周易集義卷一

羣求恕齋

咎愚按師之道以正爲本九伐之法道在正人之不正以義而動非黷武也丈人謂九二剛中之德爲壯猷之元老才德足以服人以之臨戎戰則必勝故吉也王者順天致討得征之正又命將得人而免乎凶危然後无咎不然師之興咎之府也五雖順正與二爲正應然柔勝嫌於不斷或委任不專則小人且乘之以徼功僨事故彖辭雖爲吉占而有戒意焉蓋兵者不得已之用貞而不吉旣以病國殘民吉而不貞又爲貪功啟禍免此二者庶幾无咎聖人貴生惡殺固本靖民之心於斯見矣

彖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

王氏曰人眾則桀傲貪殘者雜處不一且兵強易驕以逞惟以義動者能用眾而不詭于正斯三王所以王也程子曰二以剛而得中道六五應之雖行險道而以順動所謂義兵王者之師也師旅之興不無傷財害人毒害天下然而民心從者以其義動也古者東征西怨民心從也如是故吉而无咎胡氏曰毒之一字如毒藥之攻病非有沈痾堅癥不輕用也其指深矣

周易集義卷一

李球恕齋

象曰地中有水師君子以容民畜眾

王氏曰水由地中行各歸其壑而无氾濫之虞惟地之大足以容畜也君子用此道以撫眾民以靜畜動士藏於塾農藏於畝工賈藏於市肆智愚頑廉兼容并包養之以不擾使之咸遂其生各得其所也

初六師出以律否臧凶

程子曰初師之始也行師之道以號令節制為本師出當以律不然雖臧亦凶善謂克勝凶謂殃民善義也蘇氏曰以律者正勝不以律者奇勝能以奇勝可謂臧矣然其利近其禍遠其獲小其喪大故曰凶胡

氏曰初六才柔故有否臧之戒然以律不言吉否臧則言凶者律令謹嚴出師之常其勝負猶未可知也或不言吉出而失律凶立見矣

象曰師出以律失律凶也

程子曰師出當以律失律則凶雖幸而勝亦凶道也愚按初為出師之始以律則嚴而有制失律則輕而无禮勝敗之機將於是判可不慎乎先為不可勝以待敵之可勝惟以律也千古行師之道孰不以律為先乎

九二在師中吉无咎王三錫命

周易集義卷一

李球恕齋

程子曰九二一陽為眾陰所歸五居君位是其正應二乃師之主專制其事者也居下而專制其事唯在師則可在師專制而得中道故吉而无咎凡師之道威和並至則吉既處之盡其善則能成功而安天下故王錫寵命至于三也胡氏曰在師中吉无咎即卦辭意也中則无過不及所以為貞在師而中所以為丈人故師六爻唯九二吉无咎愚按九二以一陽而統羣陰處乎險中將在軍之象也人臣之道於事无所敢專惟閭外之事則專制之二剛而得中得制勝之道故吉用兵危事雖吉免咎而已

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

程子曰天謂王也人臣非君寵任之安得專征伐之權而有成功之吉于氏曰錫命非私也安萬邦而已

六三師或輿尸凶

程子曰三居下卦之上居位當任者也不惟其才陰柔不中正師旅之事任當專一二既以剛中之才為上倚信必專其事乃有成功若或更使眾人主之凶之道也輿尸眾主也以三居下之上故發此義軍旅之事任不專一覆敗必矣

周易集義卷一

李球恕齋

象曰師或輿尸大无功也

王氏曰三不中不正而居二之上是二為主將三躐而尸之也凡任將不專偏裨擅命權不出一者皆輿尸也軍旅何所聽命乎其取敗必矣

六四師左次无咎

吳氏曰兵家尚右右為前左為後程子曰四以柔居陰非能進而克捷者也左次退舍也見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣故无咎

象曰左次无咎未失常也

程子曰行師之道因時施宜故左次未為失也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

程子曰五君位與師之主也故言與師任將之道師之興必以蠻夷猾夏寇賊姦宄為民生之害然後奉辭以誅之如若禽獸入於田中侵害稼穡於義宜獵取則獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也任將授師之道當以長子帥師若以弟子眾主之則所為雖正而亦凶也自古任將不專而致敗者如晉郤之戰唐相州之潰是也胡氏曰長子即象所謂丈人也自眾

周易集義卷一

李球恕齋

尊之則曰丈人自君稱之則曰長子

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

孔氏曰以中行是九二居中也使不當謂六三失位也

上六大君有命開國承家小人勿用

朱子曰師之終論功行賞之時也坤為土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有土但優以金帛可也愚按當論功行賞之時賞恆易僭賞僭則懼及小人故有勿用之戒此其義所包者廣所謂小人凡才勝於德器小易盈者皆是也使之開國

承家將作威福以虐民恃勤勞而亂政非所以安天下並非所以全小人也然有功不賞何以服其心戒以勿用者謂當以厚賞酬其勞而不可假以權耳且策勳行賞之時正志得氣驕之日不特有功之小人易邀濫賞也即无功之小人亦競貢諛徼恩亂政之端將於是啟雖聰明之主鮮不悅而墮其術中自古撥亂中興之主勤勞數十載僅得成其功旋以用小人而敗者多矣可不戒哉

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

楊氏曰正功言賞必當功不可差失也用小人則害

周易集義卷一 李球恕齋

及民去一害民者又用一害民者以亂易亂必不可也

三三坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

王氏曰相合无閒之謂比此卦羣陰類聚而一陽居中履天位羣陰之所依附无有雜閒之者故為比凡物情之險阻皆生於睽離比則吉之道也原本也筮擇也君子之交以道合而无所睽故曰周而不比比非能无咎者也乃此卦羣陰統於一陽其本所擇而順從者乃乾元之德莫於正位而永固則以德以位

皆所宜比因而不失其親雖比无咎矣九五為羣陰之宗主則雖自二以外非其正應為不寧之方而近說遠來皆相託以歸附惟上六獨處於外志欲相亢而受後至之誅是以凶蓋擇主者審之於初而不可懷疑貳於既審之後臣之從君弟之從師皆此道也愚按原筮元永貞蓋專指六二而言二與五為正應原當筮時而定其比之正是以无咎不寧指初三四三爻後夫則指上六也

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

周易集義卷一 李球恕齋

比之所以為吉者以其比五而輔之也下順從者陽既居尊羣陰不敢亢也言下順從則上六有不從之意可見也九五剛中得位有可親比之道本所當筮擇為主者故相比而无咎天下不安而求安者方來歸之上下皆宜應也而獨有後至之夫不早抉擇乃猜阻以致凶窮之道也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

程子曰夫物相親比而无閒者莫如水在地上先王觀比之象以建立萬國所以比民也親撫諸侯所以比天下也焉氏曰地上之水異源同流呶澮相比以

比於川九川相比以比於海如萬國諸侯大小相比而方伯連帥率之以比於天子也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

初六居下而遠於五宜有咎也然當比之始即識所比易見孚信故无咎顧相去既遠始雖易孚未必入而无閒必篤其忠貞使誠信充中而益外若物之盈滿於缶中則上鑿其誠而深相結納將有異數之寵過於所望者故曰終來有它吉如寶融之於光武之類是也隗囂輩則皆後夫矣沈氏曰以二體言則水土相比水性潤下下者得之最先初處順之始有率

周易集義卷一

李求恕齋

先歸順之象地之最下者有先得水潤之象

象曰比之初六有它吉也

直指初六為言見比之道貴定乎先審諸義而知所當比即致誠以比之自相合無閒其吉之來有非初意所及者若初无誠信迫於勢而後從其誰信之此初與上所以吉凶相反也

六二比之自內貞吉

程子曰二與五為正應皆得中正以中正之道相比者也郭氏曰比以九五為主而六二正應為主於內蓋率天下而比五者故自內至外率天下以歸王也

愚按比以九五一陽為主而六二柔順中正為內卦之主獨與五為正應自內卦舍羣陰而知所當比尤得其正而吉觀三之比匪則知二之貞吉矣

象曰比之自內不自失也

自內而獨得正應於外不失比之至道卦辭所謂原筮元永貞者即指此爻蓋本能筮擇而比得其人即已亦不自失其正也

六三比之匪人

二應五固為比得其人初四之應猶非必不可比者也惟三乃應上上為比之无首者豈可比乎故為比

周易集義卷一

李求恕齋

之匪人也不言凶者雖有比上之心而以順體居二與四之閒不至終於比匪所謂不窺方來蓋謂此也象曰比之匪人不亦傷乎所比匪人牽連受累其害无窮有追悔无及者不亦可傷乎

六四外比之貞吉

以柔居柔應初而承五不內比於初而外比於五舍同類之朋以比於剛中之主乃得正而吉也二與四皆比於五二應五在內卦故曰比之自內四承五在外卦又舍內之應而上比故曰外比之外內雖異而

得其所比則一也故皆言貞吉

象曰外比于賢以從上也

五有剛中之德又居君位四比之是比賢且從上也

六二與五為正應天為合其比也六四舍初而從上

人能擇所比也安勉不同然皆正而吉矣

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉

九五居尊得位以統羣陰光明洞達無有私暱比道

之至顯者也三驅者天子之田不合圍三面設驅逆

之車缺其一面不務盡獲也王者顯明其比道天下

自然來比來者受之去者舍之亦如田獵三驅縱前

周易集義卷一

李求恕齋

禽而聽其失要何損於大順之治哉前禽指上六而

言邑人則指下三爻言之五與二應因其柔順得中

之德任之以內比故羣陰知所託雖一隅未靖而人

有定志自无驚擾乘輿之憂故不勞警誠而吉也於

此可見王者重內輕外不勤遠略而務安其民邇安

則遠自至也

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

比以不偏為善故貴正中舍逆謂舍上一陰陰以乘

陽為逆也取順謂取下四陰陰以承陽為順也上使

中者五雖周徧撫下而獨應柔順得中之六二使內
治根本之地故邑人安帖自不以外患為虞此漢高
之關中光武之河內也

上六比之无首凶

王氏曰无首後也處卦之終是後夫也為世所棄宜

其凶也程子曰首始也凡比之道其始善則終善矣

有其始而无其終者或有矣未有无其始而有其終

者也故比之无始至終則凶也

象曰比之无首无所終也

相比有首猶或終違始失其道終復何保顯比之王

周易集義卷一

李求恕齋

者雖舍之不洽終必自潰故舜舍三苗三苗終竄凡

不度德相時而好自異者類如此

周易集義卷一

溧陽強汝謬纂

吳興劉承幹校

三三 乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小謂陰也陽大而陰小畜止也養也為卦巽上乾下畜止剛健莫如巽順又四以一陰為羣陽所說能畜止羣陽之志以小畜大是以為小畜也乾之健行樂於施而敏於行陰閒其中以節止之所以養有餘也畜止以養之使剛中而不過正所以為行之本故有

周易集義卷二

一求恕齋

亨義然醞釀輕微方在畜積非德化大行之時五上二爻象天一陰互於其下有雲象焉陰少陽多地氣上騰天氣未應為密雲而已西方陰也東方陽也自我西郊則陰倡而陽未和所以不能成雨也以人事擬之則是臣子以柔道畜養君父之剛而未能和合之象

彖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

項氏曰陰陽之理畜極則亨畜之小者雖未遽亨及其成也終有亨理以六爻之一柔得位五陽應之

能係其情未能全制之也故為小畜以二卦言之健

而能巽不激不亢其勢必通二五皆剛中同心同德其志必行故有亨理凡陰蔽之極則陽氣蒸而成雨密雲不雨者陰方上往未至於極也自我西郊者方起於此未至於彼也此皆言所畜之小然謂之尚往則非不往謂之未行則非不行亨固在其中矣愚按密雲不雨諸家皆以陽氣上升為說尚往亦屬陽說似於卦義未合項氏之說得之尚往者四雖一陰將尚往而盛長上九爻辭云既雨既處尚德載月幾望明指陰之尚往正與此意相發明所以不遽成雨者

周易集義卷二

二求恕齋

陰氣甫自西而升其施未行也至上則陰氣已足畜道成而雨矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

王氏曰文德禮樂之事懿致飾而盡美也禮樂自上興无所施治於物而以風動四方君子以風行天上之理自修明于上而无為之化不言之教移風易俗不待政教而成矣

初九復自道何其咎吉

龔氏曰復自道此復字與不遠復之復同義謂復于在下之位而不進也初九以陽剛之才位居最下而

為陰所畜知幾不進而自復其道焉何咎之有何氏
曰天地閒氣化人事皆有陰畜陽之時陽為陰所畜
不宜過剛躁動初以陽才居陽位潛伏于下何咎之
有先言何其咎而後言吉者以无咎為吉也愚按初
九居下得正雖與四應而能自守以正不為所畜故
曰復自道若進而受制于陰不得行其志則去道矣
欲復乎道必自初始

象曰復自道其義吉也

九以陽居初本可安於不進雖為四所畜而不樂與
之應其復自是正道義者宜也合乎時位之宜是以

周易集義卷二

三求恕齋

吉也譬如隱居未仕之君子志欲進而有為乃上有
權要思招致之力不能破其範圍而浩然返吾初服
豈不守道而得其義乎

九二牽復吉

二以陽處陰居下得中上又无應雖才可有為位可
得為而當陰畜陽之時不得行其志即與初相牽連
而復於下初安於復故為自復二勉於復故云牽復
非二之德不如初其位不同耳能審進退而不失其
中亦不失其吉也

象曰牽復在中亦不自失也

往而不復則不能不自失既復矣則亦不自失亦字
承上爻而言九二當位宜進者也亦以見畜於四與
初有同志初既見幾而作二亦知難而退與初牽連
而復雖不若初之自然亦不自失其中道也二居中
位猶士之已仕者也不為權要所籠絡而安居下位
不亦得其義乎居小畜之時陽剛中正之道不得行
也時非君子所能為其可自主者不失其道耳

九三輿說輻夫妻反目

輻車輹也所以利輪之轉輿輹異輹以利軸之轉車
不行則說之輻則无說理必輪破殼裂而後說大畜

周易集義卷二

四求恕齋

九二之說輹剛而得中自止而不進也小畜九三之
說輻剛而不中阻於陰而不得進也說輹可復進說
輻則不可以行矣九三剛而不中迫近於陰而又非
正應但以陰陽相說其始非不甘為所畜也然其志
剛又積不能平而與之爭无如其勢既成雖爭无益
輪破輻說其輿不能復行亦徒反目而已程子曰未
有夫不失道而妻能制之者故說輻反目三自為也
象曰夫妻反目不能正室也

自來為女子所制者皆由說不以道姑息驕縱於初
及勢不能堪雖憤而思奮固已欲正而不能矣

六四有孚血去惕出无咎

有孚者孚於九五也四以一陰畜眾陽力至弱也況乘承皆剛有傷危之象故曰血曰惕然巽體居柔上承九五剛中之德惟虛中以相感孚九五既與之相孚治則傷害遠危懼平血去惕出而可免於咎夫四居近君之位畜君者也此畜道之善者也孟子曰畜君何尤无咎之謂也以人君之威嚴而能畜止其欲非有孚信感之安能无咎乎

象曰有孚惕出上合志也

上合志者孚於九五也五既信之而與之合志自惕

周易集義卷二

五求怨濟

出而无咎矣不舉血去省文也後世若張安世之於漢宣帝房元齡之於唐太宗皆有此象

九五有孚攣如富以其鄰

孚有在陰爻有在陽爻程子謂中虛信之本中實信之質是也九五當畜之時以剛中居君位而四實承之四曰有孚是積誠以感其君五亦曰有孚是推誠以待其下上下交孚攣固無間畜道成矣畜有富象鄰指四而言卦之所以成畜四能畜陽也五之所以能富與四為鄰也致富者四而用四者五也故曰富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

五居君位能用四以成其富而相孚之固如此有與天下同其富之象焉故曰不獨富也

上九既雨既處尙德載婦貞厲月幾望君子征凶

九以巽順之極處畜之終從畜而止者也既雨和也既處止也既止既和畜道成矣載積滿也四用柔巽之德尙往以至於上九之時則往既極而積已滿矣陰柔之畜剛非一朝一夕之故由積累而成可不戒乎陰陽之義莫著於夫婦故爻辭以此言之婦以順為正陰畜陽婦制夫反乎常者也若以是為正厲孰

周易集義卷二

六求怨濟

甚焉月遯日以為明者也望則與日敵故幾望則不可過征之為言正也君子至此時猶欲征而正之則非特力不能且勢不可凶之道也夫女子小人夷狄皆陰也其陰鷙之性皆深險不可測其始以柔道牽陽使不得不出於姑息而日引月長浸成倒懸之勢當其畜而不和猶可言也既和而惟其所為不可言也斯時之君子雖欲起而正之尙可救乎有國家者不早防微杜漸至於牝雞司晨太阿倒授積懦之勢覆轍相尋可為痛哭流涕長太息者也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰德尙往至此其積盈滿而陽爲所制不正之局一成而不可易矣斯時之君子亦惟退而自全耳尙得而正之乎疑者嫌疑之際也婦挾其夫如唐之武后小人挾其上如漢唐之宦寺皆挾天子以令天下將欲正之轉疑於不順當時之君子激於忠憤而欲正之未有不凶者城狐社鼠烏得无所疑乎

三三兌下
乾上

履虎尾不啞人亨

履之訓禮也又爲有所躡而進之義下兌上乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故卦于三

周易集義卷二

七求恕齋

四爻言虎尾焉郭氏曰履者行道之義乾天道也天下之所難履而行之者故有履虎尾象直取其難非取其爲害也然履虎尾有啞人之患履乾之道者雖難而无啞人之患唯有亨之利也愚按人之涉世多是危機踐履不可不慎惟戒謹恐懼常若履虎尾之危則雖危而无咎虎啞人者也然以和說履之則不見啞而反致亨以是觀之人之踐履卑遜何往而不亨乎然非阿諛苟容之謂也禮以行之遜以出之而已

彖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

履以六三成卦三以一柔下迫于二陽之進上躡乎三陽之剛故有履虎尾之象然而不啞人亨者說而應乎乾也夫敬以和何事不行君子履以和行雖遇剛暴而无虞矣九五履乾之正位以剛健中正之德君臨天下履帝位而不疚也夫君臨天下以一身撫馭四海使所履不正而蹈于非禮則政令紀綱弛于上讒說殄行恣于下疚矣書曰心之憂危若蹈虎尾涉于春冰不疚若疚乃光明之本也呂氏曰大抵踐履工夫須于至難至危之處試驗過方始无往不利

周易集義卷二

八求恕齋

危无過履虎尾尊无過履帝位自履帝位推之自尊及卑自履虎尾推之自危及安天下之時位皆在其
中矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程子曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志可定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君

求之皆非有預于己也農工商賈勤其事而所享有
限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于
公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心
交騫于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難
矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下
使各當其分以定民之心志也

初九素履往无咎

程子曰初處至下素在下者也而陽剛之才可以上
進人不能安于貧賤之素則其進也乃貪躁而動求
去乎貧賤耳非欲有爲也既得其進驕溢必矣故往

周易集義卷二

九求恕齋

則有咎賢者則安履其素其處也樂其進也將有爲
也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也游
氏曰素无飾也大行不加窮居不損豈借美于外哉
履此而往獨行其平昔之志而已龔氏曰赤子之初
心未達之所守皆所爲素也愚按履卦專就人之踐
履言初九居履之初未爲物遷率其安貧樂道之素
而未變者也履以行爲義若能從此以往不改其素
履則无咎古之人修其天爵而人爵從之窮不失義
達不離道未有不率其素履者也後之要人爵而棄
天爵者其素履本不可問况自唐以後取士以文士

皆從事咕嗶以要利祿而已其素所履如此殆无適
而可然敦厚之儒能守其樸質之素以往者亦自可
无咎也

象曰素履之往獨行願也

程子曰安履其素而往者非苟利也獨行其志願耳
若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素
也

九二履道坦坦幽人貞吉

坦坦道之平易也凡行于道路者由中則平坦從旁
則崎險九二以剛居中是履道而得其平坦者也又

周易集義卷二

十求恕齋

柔在其前亦有虛而无礙之象王氏曰二與五同德
道本可行乃六三居上以蔽之不能自明故曰幽人
然居易以俟守正不移雖不求吉而守正者自无不
吉也

象曰幽人貞吉中不自亂也

九二居中得正故以君子之踐履言之夫人惟欲去
貧賤而取富貴患得患失之意亂其中是以常若履
崎嶇而戚戚也君子尊德樂道以仁爲安宅義爲正
路不以窮達而有所加損小人雖能阻君子之進而
不能動君子之心坦坦履道不改其幽人之貞吉孰

加焉傳釋之曰中不自亂明境非能亂人人自亂耳必如履道之幽人乃真能不自亂也高氏曰君子雖中天下而立定四海之民而幽人之心自若

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

王氏曰三以陰居陽以柔履剛謂其明耶則眾陽而獨陰謂其不明耶則又居乎陽眇能視之象也謂其能行耶則眾剛而獨柔謂其不能行耶則又履乎剛跛能履之象也是體暗而用明才弱而志剛者也而又中不正故不自度量而一于進敢于蹈危以取禍如履虎尾而受咥人之凶也若不顧強弱勇猛直

周易集義卷二

士求恕齋

前惟武人用之以有爲于大君之事則可然彖亦主三而言曰不咥人亨此曰咥人凶何也彖總言一卦之體爻則據其時與位而言所以不同觀彖曰凡爻既斷吉凶之後而又加一辭者皆發明占外之意以反決其占也

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爲于大君志剛也

六三質暗才弱本不足以有爲以當履之時一陰爲主適與時遇是以不顧其位之不當勇于行而履危蹈禍斯道也惟武人用之以爲王事雖以弱勢困于

勁敵而一于進以行其志之剛則可故爻辭于咥人凶後言之用各有當也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬畏懼之貌王氏曰逼近至尊以陽承陽處多懼之地故曰履虎尾然以陽居陰以謙爲本雖處危懼終獲其志故終吉沈氏曰乾之初虎之尾也四正當其位故有履象愚按三以陰居陽而凶四以陽居陰而吉然則吉凶无定願自處何如耳

象曰愬愬終吉志行也

君子之于行戒謹恐懼安不忘危况當多懼之地乎

周易集義卷二

士求恕齋

然愬愬戒懼又非畏憚而不行也戰兢自持安其身而後動將以行其志也有以處危地身安而志行是以終吉也

九五夬履貞厲

船山王氏曰夬剛決柔也兌乘權則爲履乾乘權則爲夬乾陽居位得中以臨兌以夬道應履者也厲之爲訓有以嚴威爲言者貞厲謂其秉正而有威也九五剛中正以履帝位健而能斷難說而不可犯六三雖欲履之而進憚其威而自詘所謂光明而不疚也童溪王氏曰以剛中履帝位剛足以有決中而且正

則其決也莫不當矣然或不知以危懼自處則剛有時而息中有時而過正有時而變故戒以貞厲當履虎尾之時其危懼戒謹之心不可俄頃而不置之念況九五之位乎愚按此爻先儒皆以為剛決太過似未合彖象傳意船山王氏之說最為近理夫聖人之臨天下也不敢自任其剛明而獨于巧言令色孔王則必嚴以絕之剛決而不稍假借卦以兌之一陰躡乎乾後有小人柔說媚君之象故必用剛決之道為履常恐為不正所惑嚴氣正性不忘危厲之心先自絕其受媚之根人自无由媚之其剛若過乃得其中

周易集義卷二

吉求恕齋

其心若疾所以不疾宜乎帝德光明矣厲字即作危厲解亦无不可也

象曰夫履貞厲位正當也

惟中正當位故剛決而不為陰柔所惑正以貞厲致光明也

上九視履考祥其旋元吉

祥善也旋周視之无所虧缺也人之所履必觀於終而後可信上處履之極履道成矣故視其所履以考其祥必周視之而无虧缺乃為履道之大成而其吉亦大矣上居剛亢之地乃下應乎柔能健而說庶幾

動容周旋中禮者歟

象曰元吉在上大有慶也

在上履之終也言於履之終而得元吉則大有福慶也以和說行其剛健不懈於終乃周旋中禮而有慶其旋豈易言哉或謂履之上九統全卦而要其終非止為上交言也象傳曰元吉在上與大有同例亦通

三三乾下坤上

泰小往大來吉亨

泰通也坤上乾下象天氣下降地氣上騰二氣交暢通達小謂陰大謂陽陰往而消陽來而長又為小人

周易集義卷二

吉求恕齋

退而君子進世運方隆之象故為泰泰之道吉而且亨也程子曰不云元吉元亨者時有汗隆治有大小雖泰豈一概哉言吉亨則可包矣

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

天地以氣交而物通者天地之泰也上下以心交而志同者人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋小大之義夫天地之間有陽必有陰有君子必有

小人必欲絕而去之有是哉善養身者化疾邪為氣血善治國者化貪詐為良能小人道消非消小人也君子道盛則小人自化也故舜湯舉皋伊而不仁者自遠矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽始和萬物初達所以為泰然其道未遽彰其宜未盡協也人君體斯象財成其氣化之偏輔相其生成之德然後天地之間太和翔洽无一物不得其所致泰之機在此保泰之道亦在此也

周易集義卷二

孟球恕齋

初九拔茅茹以其彙征吉

茅茹茅根之相牽連者或曰二草名其根皆叢生相糾結拔之則牽連彙起初以陽爻居下有剛明之才當泰之初在下之賢皆思進而為在上之賢又從而援引之相招以偕進如拔茅茹而其根相牽連以彙起也彙類也賢者以其彙進同志以行其道是以吉也泰運之開天也而成之者人也上下交而志同則在下之賢才聚而升于朝世之所由泰也自古君子小人未有能獨立不賴朋類之助者也然君子之朋進則為泰小人之朋進則為否否泰之機其端在

是雖曰天命豈非人事哉有國家者可不慎歟象曰拔茅征吉志在外也

楊氏曰君子之志在天下不在一身故曰志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒者荒穢包者包涵之量也馮河徒涉用者用其濟險之勇也不遐遺者仁不忘遠也朋亡者公无偏黨也得尚乎中行者九二以乾德居中有此四德將進而益尚恢其中行之道也程子曰二以陽剛得中上應于五五以柔順得中下應于二君臣同德是以剛中之才為上所專任故二雖居臣位主治泰者也

周易集義卷二

孟球恕齋

謂上下交而其志同也故治泰之道主二而言包荒用馮河不遐遺朋亡四者處泰之道也以含容之量施剛果之用周及庶事遐遠不遺若事之隱微賢才之在僻陋皆遐遠者也絕去朋與之私斷以大公而必行有此四者故曰得尚于中行言能配合中行之義也愚按聖人觀象繫辭語无泛設所以舉是四者亦皆因象以立言也二以陽剛居中得正上有六五之應下得二陽之助故為致泰之主夫泰運初開必有荒遠未盡服荒穢未盡理者上有三陰是其象也不可无包之之量顧第曰包之而不能發強剛毅則

无以開物成務九二以乾健之德上交而信任獨專
絕无掣肘其剛果足以濟深越險日闢其荒故曰用
馮河二與初及三同德相近而外卦之陰則相遠慮
其泄邇忘遠也故曰不遐遺三陽彙聚方欲招攜懷
遠化異類爲同心非可黨同而疾異自隘其量也故
曰朋亡有此四端相濟爲用所以進尙于中行九二
剛中之德體用如此聖人備指以示人而致泰之機
不外是矣

象曰包荒得尙于中行以光大也

象舉包荒一句而通解四者之義言所以能如是者

周易集義卷二

七求恕齋

以其道之光明廣大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有
福

平者陂往者復皆天道之必至而有孚者也然第憂
其孚而不能盡人事以防之亦何益之有惟常思其
艱危而守以正固乃可保其泰而无咎則彼必至之
孚可以勿恤我固有之福可以常享矣蓋德踰於祿
則雖盛而非滿也徐氏曰小人所以勝君子者非乘
其怠則攻其隙艱則无怠之可乘貞則无隙之可攻
如此則可以无咎可以勿憂其孚矣或曰陰陽交運

否泰相乘時勢然也雖艱貞勿恤如之何曰平陂往
復者天運之不能无艱貞勿恤者人事之所當盡天
人有交勝之理處其交履其會必有變化持守之道
若一諉之天運以爲无預於人事則聖人之易可无
作矣

象曰无往不復天地際也

天地際者言九三居天地交際之間陽方長以消陰
陰亦欲長以消陽自古禍患之萌多伏於隆盛之日
聖人觀於此象已遠慮往復之機而致戒夫慮之於
早戒之於豫泰之所以可保也若恃運會之隆而不

周易集義卷二

六求恕齋

存兢惕則泰之成即否之始也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩疾飛之貌陰虛陽實凡言不富者皆陰爻鄰指
五上四與五上皆失實而不富其志皆欲求陽故以
類相從不待戒告而誠意相合也泰否二卦三陽三
陰皆有相聯之象故於初與四發之此爻之義或以
爲泰已極而三陰將牽聯下復也或以爲天地交泰
三陰謙降下孚也愚謂二說當參用就其常論之則
三陽之勢方盛三陰之志相孚泰運似可恃也自其
變觀之則羣陰相比未始无植黨傾陽之心夫陰陽

交際之間實否泰轉移之會得道則陰從乎陽失道則陽蝕乎陰聖人於此著其象而不言吉凶在人深省而知戒耳否之九四曰有命无咎疇離祉亦未定之辭也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

皆者統三陰而言失實即不富之謂不待期約而相孚中心有同願也

六五帝乙歸妹以祉元吉

程子曰帝乙制王姬下嫁之禮法者也自古帝女雖皆下嫁至帝乙然後制為禮法使降其尊貴以順從

周易集義卷二

九球恕齋

其夫也愚按泰之六五以陰居尊下應九二雖有吉象而三陽居下近在左右之四與上皆陰爻未為君道之吉也故節取其吉象言之聖人作易本以為卜筮之用故象期其備象之所包者廣擇其最著之端以示人辭言一事意可旁推如此爻當天地交泰之時五以陰居上挾其左右之陰以從在下之陽有帝女下降之象故為歸妹之吉占而凡降其尊以順從乎陽者義可類推耳

象曰以祉元吉中以行願也

中以行願謂以柔中之德行其從陽之願故能受祉

而元吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

程子曰掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終將反乎否如城土頽圯復返于隍也愚按上本非君位因當泰之終以陰居上就世運言之以為居尊者之戒泰極將否之時人心渙矣師可得而用乎邑人主所居當此政教陵夷之後一人僅亦守府而號令不出國門乃欲以告命感人其誰應之雖名非不正亦吝道也猶幸陰柔不敢用師故未至凶耳

象曰城復于隍其命亂也

周易集義卷二

三球恕齋

命即自邑告命之命城復于隍變亂之大者雖曰天命豈非上之命令顛倒有以亂之哉歸咎於人事而明其有以致之也

三三坤下

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也王氏曰匪人猶言匪君子也人非君子則平時與君子如枘鑿之不相入者正斯人也匪人得志則君子之道否塞而不行矣夫正道之在天下不可以一日无也今也君子之道否塞而不得行者皆否之匪人不利乎貞故也夫惟彼己之勢既不相

入故大者往而小者來也

彖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否泰反其類故否之辭皆與泰反建邦以爲治也上施政以宜民民戴君而從命上下相交所以治安也今上下不交是天下无邦也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

朱子曰收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之芮氏曰小人之忌君子不特忌其有爵

周易集義卷二

王求恕齋

位尤忌其有德望以擯棄之人而令名大節昭昭乎揭人耳目則小人必疑其有干進之心而爲己病所以圖之者无不至矣故君子之處否也爵祿不入於其心其優爲者也若有道德而不立其名非避世无悶潛確之君子蓋難言之矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

朱子曰三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣愚按程傳以初否而在下爲君子之道似不如朱子指爲戒小人之辭意尤深遠也

象曰拔茅貞吉志在君也

朱子曰小人變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣按否之初實小人競進之時聖人傷之故于其初因其上進之心而勉以真正之義夫否之初固有可轉之機小人之初尙有可移之志苟能志在乎忠君而不在乎利己則得其正而身名俱泰吉且亨矣豈非小人之大幸哉故傳特以志在君明其義此真聖人救世之苦心化人之微意也

六二包承小人吉大人否亨

朱子曰陰柔而中正小人能包容承順乎君子之象

周易集義卷二

王求恕齋

小人之吉道也大人則當安守其否而後道亨不可以彼承于我而自失其守也楊氏曰小人之事上也包而不敢露承而不敢拂故吉若大人則否而亨愚按六二柔順居中位與五應故雖當否之時苟能柔順以包承乎陽而无傷害之意亦自有其吉者否下三陰與上不交而亦若以應言之蓋聖人贊易扶陽抑陰而不欲陰之怙惡以自絕其旨深矣此小人對大人言指居在下者非邪佞小人也若夫大人則以道自處當否之時惟安守其否以亨其道而已爻象並舉小人大人者易爲卜筮用將因神道以設教若

以為不吉則小人自有其吉若以為吉則大人唯可
否亨第以吉屬之小人不可為訓特兩繫之使介其
閒者擇所自處焉

象曰大人否亨不亂羣也

程子曰大人于否之時守其正節不雜亂于小人之
羣身雖否而道亨也不以道而身亨乃道之否也

六三包羞

楊氏曰六三德不如六二而位益高舍正從邪有愧
于中故曰包羞愚按六三居下之上以進逼乎陽邪
濫已甚忍恥冒處故謂之包羞斯其胡廣孔光之類

周易集義卷二

孟求恕齋

歟

象曰包羞位不當也

三以陰居陽位乎陰之上以進逼乎陽不當之甚也
否卦至此其勢不可解矣夫小人之害君子非不知
其可羞也特迫于勢而悍然不顧耳若猶存羞惡之
良則其傷善之心或可稍緩聖人于此不忍正言其
害陽姑因其逼而繫之曰包羞以明其內之所包不
堪問有足羞者若知其可羞而不顧无如何也若不
忍于羞非不可幡然改計也故約其辭隱寓諷諭之
意而冀其自悟吉凶未可定也

九四有命无咎疇離祉

項氏曰泰雖極治以命亂而成否否雖極亂以有命
而成泰命者天之所令君之所造也道之廢興豈非
天耶世之治亂豈非君耶愚按此爻命字朱子以為
天命程子謂能使事皆出于君命則无咎項氏持二
說之中意亦未暢愚謂命自指君命言否過中則將
濟九四以陽居近君之位出納王命者也王命之得
失治亂之機也泰以命亂而入于否否即可以命无
咎而轉為泰如九四所承之王命皆能有得无失則
上下之交通而否可轉受其祉者豈獨疇類之三陽
哉陸宣公從德宗于奉天亦否之極矣乃擬進罪己
之詔以通上下之志而大亂以平其斯為有命无咎
者乎

周易集義卷二

孟求恕齋

象曰有命无咎志行也

四有濟否之志能承開誠布公之君命以通上下之
交則是其志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

五以陽剛中正之德居尊位故能休息天下之否大
人之吉也然猶未離乎否也深慮遠戒不諱危亡曰
其亡矣其亡矣心之憂危惟恐本根不固如欲繫于

苞桑也桑之根最深固苞謂叢生者其固尤甚也蓋
惟能戒懼危亡則如繫于苞桑堅固而不拔聖人之
戒深矣張子曰以亡爲懼故能休其否

象曰大人之吉位正當也

程子曰有大人之德而得至尊之正位故能休天下
之否是以吉也無其位則雖有其道將何爲乎故聖
人之位謂之大寶按九五以陽剛中正而居尊大人
之得位者也然當否之時非能遽轉爲泰也特能休
息其否耳否者上下不交而天下無邦能休其否以
通上下之交俾邦本復正誠大人之吉也然王澤既

周易集義卷二

孟求恕齋

衰而復振之人心已渙而復聯之其勢猶岌岌焉自
古中興之主莫著于殷武周宣然終不能復開國之
盛亦其勢然也蓋立國既久則法紀慢而錮習不可
悉除風俗偷而民志不能遽定賢不肖溷淆而舉錯
或有所牽制譬諸大厦多歷年所外若堅完內實朽
蠹其勢不能悉事更張正如否卦下之三陰不可遽
變也休否之大人亦惟以寅畏祗懼之誠祈天永命
而已

上九傾否先否後喜

俞氏曰否終則倒轉而爲泰故曰傾否愚按以陽剛

居否極能傾時之否者也否極而傾故先否後喜上
之德非盛于五五止曰休而傾必待上者時爲之也
時固聖人所不能違而因時以致其斡旋自有先天
而天不違者休否之道卽傾否之本也故九五雖未
際傾否之時而其道已備上九旣值其時卽蒙五之
休以爲傾也兩爻當參玩

象曰否終則傾何可長也

極而必反理之常也然反危爲安易亂爲治必有剛
陽之才而後能也則字要歸到人事謂否極則當思
所以傾之何可使長否也正責成于人之意

周易集義卷二

孟求恕齋

三三 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

朱子曰同人與人同也以離遇乾火上同于天六二
得位得中而上應九五又卦惟一陰而五陽同與之
故爲同人于野謂曠野而无私也有亨道矣以健而
行故能涉川然必其所同合于君子之道乃爲利也
愚按天下大同之道聖賢大公之心不比于私其同
也大故亨天下皆同行之以健何險不濟故利涉大
川然有同欲其大而不出于正者故又當以君子貞
正之道爲本小人用其私意以比爲同非同之正也

君子廓其大公之心推而行之四海之廣兆民之眾莫不皆同雖居千里之遠生千歲之後若合符節不期同而自无不同亦惟守其真正得人心之公理而已

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰程子曰此

三字同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而

應君子正也惟君子為能通天下之志

程子曰柔得位謂二以陰居陰得其正位也五中正

而二以中正應之得中而應乎乾也故為同人至誠

无私可以蹈險難者乾之行也无私天德也又以二

周易集義卷二

毛球恕齋

體言其義有文明之德而剛健以中正之道相應乃

君子之正道也天下之志萬殊理則一也君子明理

故能通天下之志聖人視億兆之心猶一心者通于

理而已文明則能燭理故能明大同之義剛健則能

克己故能盡大同之道然後中正而合乎乾行也王

氏曰不言應剛而言應乾者以无私之天德與物相

順得人心之同然斯為大同之德而非苟同也文明

則非暗私之好剛健則非柔佞之交君子之同同于

道也同于道則能通天下之志而天下同之小人之

所以同天下者苟以從人之欲而利于此者傷于彼

合于前者離于後自以為利而非利也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火性炎上其性同也君子體之舍去之量

如天照察之明如火以類族辨物若君子小人之黨

善惡是非之理物情之離合事理之異同君子能辨

明之而處之不失其方所以化異而為同也

初九同人于門无咎

楊氏曰初九同人之始吾與人曷嘗不同隔之者門

也吾一出門則天地四方孰不吾同何咎之有愚按

陽性上行初與二比于門指六二而言初近于二而

周易集義卷二

毛球恕齋

志相得如人初出門締交而即得良友本无私係相

麗為明故无咎也

象曰出門同人又誰咎也

林氏曰內不失己外不失人又誰得而咎之愚按人

必有所同同人之初未有私係而適與中正之六二

相比如人初出門即得同里之賢為友其相得也因

其自然非如三四兩爻界居二五之間爭合于二為

五所忌也又誰咎之乎隨卦以相比相隨為義初九

以陽隨二之陰為出門交有功可與此相發明

六二同人于宗吝

程子曰宗謂宗黨也二與五爲正應故曰宗同于所
係應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝馮
氏曰以卦體言之則有大同之義以爻義言之則示
阿黨之戒

象曰同人于宗吝道也

王氏曰君子之交近不必比遠不必乖是以友天下
之善士以爲未足考三王俟後聖而求一揆若規規
然就所親近者而與同雖得其善者亦一鄉之善士
而已何能及遠乎

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

周易集義卷二

无求怨齋

程子曰三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同
人之時志在于同卦惟一陰諸陽之志皆欲同之三
又與之比然二以中正之道與五相應三以剛強居
二五之間欲奪而同之理不直義不勝故不敢顯發
伏藏兵戎于林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼
時升高陵以願望如此至于三歲之久終不敢興此
爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至
凶也愚按師直爲壯曲爲老三居其曲宜其老而无
成也四蔽其前故曰伏于莽居下之上故曰升其高
陵

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

所敵者五既剛且正故畏懼而伏藏至于三歲不興
亦可悔禍而安行矣

九四乘其墉弗克攻吉

程子曰四剛而不中正其志欲同二亦與五爲仇者
其切近于五如隔墉耳乘其墉欲攻之苟能自知義
之不直而不攻則爲吉也四以剛居柔有困而能反
之義畏義而能改其吉宜矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足攻也特以義之弗克而

周易集義卷二

无求怨齋

不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二正應而爲三四二陽所隔義理所同物不得
而聞之始雖見阻而號咷後必得合而笑也然三四
剛強故必用大師以勝之乃得相遇凡處同人而不
泰者必至于用師故三四五三爻皆有用師之象

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直五與二義所當同曲在三四五之用師名
正言順故能相克也

上九同人于郊无悔

郊在野之內未至于曠遠也上九所繫應而同人于郊則所同者遠亦无私矣然猶未極乎遠故不能吉亨止于无悔而已楊氏曰六爻有不能盡卦義者同人是也蓋聖人廓然大公絕无私與故能以四海為一家中國為一人情无不孚恩无不洽惟卦辭同人于野足以當之上九居卦之外而无應不同乎人人亦无同之者則靜而不通乎物也故无悔而已象曰同人于郊志未得也未及于野則所同者未能周于天下非盡大同之道者也故曰志未得

周易集義卷二

三求恕齋

三三 乾下 離上

大有元亨

鄭氏曰陽為大陰為小一陰居尊而為五陽所歸所有者大也大非陰柔所能有也必冲虛不自滿者能有之六五明體而虛中所以為大有惟其所有者大故其亨亦大若直以大有為富有盛大則失其義矣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

居陽之中曰大中居尊執柔不自滿假故上下同志應之所以為大有卦之德內剛健而外文明六五柔

順居尊以文明之德順應乾行應乎天而時行也項氏曰同人大有皆以離之中爻為主而以乾為應者也同人離在下以德為主故曰應乎乾者應其德也大有離在上以位為主故曰應乎天而時行者應其命也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

朱子曰火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則蠱孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣楊氏曰天討有罪吾遏之以天天命有德吾揚之以天吾何與焉故曰順天休命同人離在下而權不敢專故止于類而辨大有離在上而權由己出故極於遏而揚

周易集義卷二

三求恕齋

初九无交害匪咎則无咎

大有之時最易致害初陽在下未與物接未涉於害也何咎之有然以為匪害而以易心處之咎將從此生矣必艱以處之則可保其无咎初尚如此況進於初者乎思艱兢惕之心自初至終當不懈益處可知辭雖繫於一爻義可推於全卦也

象曰大有初九无交害也

陸氏曰保終之道慎於厥始必有克艱於初而後有
天祐於終故初曰大有初九上曰大有上吉獨本末
著大有焉黃氏曰以九居初是初心未變无交故无
害也若過此而有交則有害矣安得不慎終如始而
一以艱處之也

九二大車以載有攸往无咎

王氏曰九二剛而居中爲羣陽之所附託皆惟其載
之而行才富望隆歸之者眾有與五分權之象疑有
咎矣然上應六五不居之以爲己有而往以輸之於
五則迹雖專而行順不得以逼上擅權輦眾歸己而

周易集義卷二

三書求恕齋

咎之愚按王氏之說尤透闢似獨得聖人取象繫辭
之意

象曰大車以載積中不敗也

王氏曰誠信之輸於五者積於中則持盈而物莫能
傷後世惟諸葛武侯望重道隆而集思廣益以事沖
主能有此德

九三公用亨于天子小人弗克

朱子曰亨春秋傳作享謂朝獻也古字通用愚按三
居下之上有公侯之象剛而不中故有小人之戒乾
健而陽富席盛滿之勢以上奉柔弱之主自非恪守

侯度之君子鮮不以盈溢致害者故言小人弗克以
儆之小人器小易盈自弗克當此隆遇也

象曰公用亨于天子小人害也

論其位則爲公用亨于天子而其德未可定也如有
小人之心則反爲害矣自古小人享非分之榮未有
不以盈溢致害者固非國家之福亦非小人之福也
九四匪其彭无咎

程子曰彭盛多之貌唐氏曰居近君之位率諸陽以
進有盛象惟以剛臣近柔主疑于自尊其盛由離之
明辨而哲則其盛皆五之盛而非四之盛愚按四當

周易集義卷二

三書求恕齋

大有過中之時極其盛矣又以剛處多懼之地嫌于
僭逼咎所由生也然九四明體居柔是能謙以自持
匪敢有其盛多者故得无咎詩曰既明且哲以保其
身其斯之謂乎唐氏看匪其二字尤細

象曰匪其彭明辨哲也

哲明也九四當盛滿之時能辨之至明知盛滿之不
可居而抑損以遠咎謂之明辨而又謂之哲者見其
明智之極也

六五厥孚交如威如吉

王氏曰人君能使人不敢違不若使人不忍違六五

以誠信感發眾志則天下之志應夷然和易而不怒之威自孚于上下愚按五虛中而明于任使其俯有羣陽也以循物无違之道行坦易无疑之心眾皆願為所有上虛中以孚乎下下實心以孚乎上上下下交孚道極盛矣第謹上下之分以臨之大公无猜而自有德威之可畏吉孰加焉一陰五陽之卦大有為最盛且六爻皆吉豈不以六五以柔居尊位欽明恭讓之德協和萬邦而天下蒙其福哉

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

張子曰君子以至誠交人然後有威重君子至平易

周易集義卷二

彖求恕齋

有何關防擬備唯以抑抑威儀為德之隅儼然人望而畏之鄭氏曰以柔順而有羣陽區區焉設關鍵以為備則亦不勝其備矣法制密而誠意消是豈大有之君哉愚按虛中為孚信之象發志者一人之信足以感發天下之志也威如之吉非有意示威所謂懷諸侯則天下畏之自平易而无猜備也說者多以此為戒辭未免別生一義也

上九自天祐之吉无不利

郭氏曰繫辭傳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六五之君實

盡此而言于上九者蓋言大有之吉以此終也故象曰大有上吉則知此吉大有之吉也非止上九之吉也鄭氏曰五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上尚賢也五獲天之祐吉无不利由其有是也言五而繫之上何也五成卦之主上其終也五之德宜獲是福于終可驗也易之取義若是者眾小畜之上九曰婦貞厲月幾望言六四之畜陽至上而為貞厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得為婦與月說易者其失在于泥爻以求義故以履信思順尚賢歸之于上九也易之所謂尚者上也五

周易集義卷二

彖求恕齋

尚上九之賢故自天之祐于上九見之趙氏曰九陽也在五之上為天象如大傳所釋又為賢之象五以下諸爻應為人助以上一爻應為天祐之天祐人助宜六五吉无不利蓋陽在陰上其象為天賢在君上其象為師傅

象曰大有上吉自天祐也

項氏曰大有上吉明事關全卦非止上爻也王氏曰六五以一柔有五剛上九獨在五上五能尚之繫辭所謂又以尚賢則上九是也祐之自天吉无不利謂大有至此愈有隆而无替也然則當大有之極莫大

于得天而所以得天又莫大于尚賢也愚按論盈虛之理大有之上似極而當變矣然其卦有滿而不溢之象故終得天祐而无不利大有與比相錯比上六以陰乘陽則爲後夫之凶大有上九以陽加陰則有尚賢之象此中消息亦可參也

三三艮下坤上

謙亨君子有終

朱子曰謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止于其下謙之象也程子曰謙有亨道人以謙巽自處何往而不亨君子

周易集義卷二

孟求恕齋

志存乎謙巽達理故樂天而不競內充故退讓而不矜安履乎謙終身不易君子有終也王氏曰君子有終者必君子而後能終其謙也君子知道之无窮而知能之有限故學而不足教而知困歉然望道而未之見其于天下也則匹夫匹婦勝予是懼而不忍以驕亢傷之故雖至于聖且不自聖以求進德于无已而虛受萬物以廣其仁愛斯則謙而有終矣若老氏之教以私智窺天地鬼神之機持人情之好惡欲張故翕以其至柔馳騁天下之至剛己愈退則物愈進待其進之已盈爲物情之所不容然後起而撲之

无能出其網羅者以爲妙道之歸則始于謙者終于悻故其流爲兵家之陰謀申韓之慘刻其終如是與謙相反其亨也不如无亨矣

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

項氏曰天道下濟而光明地道卑而上行此以卦體釋卦辭也九三乾也降在下卦是下濟而光明也坤地道處勢至卑而升在上卦是卑而上行也下濟與卑皆釋謙字光明與上行皆釋亨字天氣下降地氣

周易集義卷二

孟求恕齋

上騰則萬物自亨遂也自人事言之尊者行之則有光卑者行之則不可踰亦即下濟上行之意也始雖謙下終必高明是有終也自天道虧盈以下皆極言謙之必有後福質之于天地神人之心以明有終之義所以戒盈而勸謙者至矣

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

程子曰山之高大而在地中外卑下而內蘊高大故爲謙君子觀謙之象見抑高舉下損過益不及之義以施于事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平也

初六謙謙君子用涉大川吉

程子曰初以柔順居下為自處卑下之至謙而又謙故曰謙謙胡氏曰謙主九三故稱君子初亦曰君子何也三在下卦之上勞而能謙在上之君子也初在下卦之下謙而又謙在下之君子也胡氏雙湖曰涉川貴于遲重不貴于急速用謙退之道以涉川自不至爭先而有失故吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

孔氏曰牧養也恆以謙卑自養其德也張氏曰如牧牛羊然使之馴服方可以言謙

周易集義卷二

聖求恕齋

六二鳴謙貞吉

程子曰二以柔順居中謙德充積于中故發于外見于聲音顏色故曰鳴謙居中得正故曰貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

六二以柔居柔在下得中鳴其謙以自安于九三之下得其正而吉其謙已遂故曰中心得也上六與九三為正應而居其上雖自鳴其謙而不得遂其自卑之志故曰志未得也

九三勞謙君子有終吉

王氏曰勞謙者有勳勞而持謙德者也三以一陽止

于其位羣陰方在貧寡己力任其勞而匡濟之乃退居三陰之下有勞不伐君子所以終其德業也謙之成卦在此一爻故卦辭曰君子有終九三之德實當之老氏之處尊而不敢為天下先以避艱難而自居于泰義利公私之別于斯辨矣程子曰古之人有當之者周公是也身當天下之大任上奉幼弱之主謙恭自牧夔夔如畏然可謂勞而能謙矣夫樂高好勝人之常情平時能謙固已鮮矣況有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而為之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也惟君子安履謙順乃其常行

周易集義卷二

聖求恕齋

故久而不變乃所謂有終有終則吉也

象曰勞謙君子萬民服也

程子曰能勞謙之君子萬民所尊服也愚按勞而不免自矜自伐則萬民亦啟爭心必有不服者矣惟勞而能終于謙歸功于人而不自居民亦各懷謙志焉有不服者乎書曰汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功其斯之謂歟

六四无不利撝謙

程子曰四居近君位當恭畏以奉謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動作施為无所不利于撝謙也撝施布

之象如人手之撝動息進退必施其謙蓋居多懼之地又在賢臣之上也梁氏曰世之人臣固有執柔守正不與物競而或闇于事理辭受失宜无功而受其祿无實而處其名若是者失謙道矣不可以不戒也象曰无不利撝謙不違則也

則法則也四之撝謙乃其時位之宜必如是然後中于法則非過分之謙也世之貌爲謙冲而內實枝傲者孰自知其違則哉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

五以柔順居尊執謙順以接于下眾之所歸故有不

周易集義卷二

聖求恕齋

富而能以其鄰之象豈猶有不服者乎抑知人情雖好謙而頑暴或乘間以欺其不競侵伐之事亦謙必有之變也夫侵伐所以有不利者出于驕忿貪黷者耳至謙德之君如湯之事葛文王之事昆夷以謙德懷之而彼猶不服乃赫怒以征之自无敵于天下尙何不利之有然必實出于不得已而非以利動乃爲王者之師如曰鷺鳥之將擊而戢翼猛獸之將攫而卑伏乃術士之陰謀而非聖人之意矣

象曰利用侵伐征不服也

以釋征伐用謙之義

上六鳴謙利用行師征邑國

程子曰六以柔順之極又處謙之極極乎謙者也以極謙而反居高未得遂其謙志故至發于聲音邑國已之私有行師謂用剛武征邑國謂自治其私何氏曰所征止于邑國无敢侵伐亦謙之象

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙極而居上欲謙之志未得也以柔居上其才其位非五之比雖利行師征邑國而已

三三坤下震上

周易集義卷二

聖求恕齋

豫利建侯行師

孔氏曰豫者取悅豫之義以和順而動不違眾眾皆悅豫故謂之豫也動而眾順故利建侯以順而動故可以行師胡氏曰建萬國聚大眾非順理而動使人心和樂而從不可也故二者皆繫之豫

象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

程子曰剛應四爲羣陰所應志行謂陽志上行動而上下順從其志得行也順理而動所以豫也豫以順

動則天地如之而弗違沉建侯行師乎天地之道萬物之理惟至順而已大人所以先天後天而不違者亦順乎理而已故深贊其時義之大欲人研味其理而識之也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和暢發于聲之象先王治定功成四方和會于是作樂以褒崇功德宣導和氣其殷盛至于薦之上帝推配之以祖考和樂之至也荀氏曰樂者聖人因人之豫而節之所以養其正而閑其邪其和可

周易集義卷二

聖求恕齋

以感鬼神而況于人乎

初六鳴豫凶

石氏曰四為豫主初與之相應小人得志必極其情欲以至于凶王氏曰鳴者心聲之發也鳴謙則吉鳴

豫則凶

象曰初六鳴豫志窮凶也

趙氏曰位方在初時勢未窮而躁競如此是志已先窮自取其凶也

六二介于石不終日貞吉

程子曰逸豫之道放則失正故豫之諸爻多不得正

才與時合也惟六二一爻中正无應為自守之象當豫之時獨能以中正自守可謂特立之操是其節介如石之堅也人于豫樂心悅之故遲遲遂至于耽戀不能已二以中正自守其介如石其去之速不俟終

日故貞正而吉也處豫不可安且久也久則溺矣如二可謂見幾而作者也邱氏曰豫諸爻以无係應為吉六二陰靜中正與四无係特立于眾陰之中而无遲遲耽戀之意方其靜也則確然自守而介于石及其動也則見幾而作不俟終日蓋其所居得正故動靜之間不失其正如此吉可知矣項氏曰凡物之兩

周易集義卷二

聖求恕齋

間為介介所以分也說文云介分畫也當豫之時五弱四強人莫能分六二辨于去就之分如介于石間斷然易識不待事成故吉

象曰不終日貞吉以中正也

程子曰中正故其守堅而能辨之早去之速爻言六二處豫之道為教之意深矣

六三盱豫悔遲有悔

朱子曰盱上視也陰不中正而近于四四為卦主故六三上視于四而下溺于豫宜有悔者也其占為事

當速悔若悔之遲則必有悔也愚按三以陰不中正

上比于四四為豫之主三盱視以求豫取悔之道也
處豫之道戒在不能自立而優游无斷三既不能自
立而以盱豫取悔矣若更悔之不速而遲疑有待則
終不能自立又必有悔之无及者矣盱豫與介于石
相反遲與不終日相反二中正而三不中正故也
象曰盱豫有悔位不當也

處不當位失其中正也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

梁氏曰由豫者言人心之和豫由四而致也四以一
陽處近君之地剛而能柔眾陰之所順附此所謂大

周易集義卷二

聖求恕齋

有得也人既樂從則當開誠布公待以曠大之度然
後有以致人心之翕服故曰勿疑朋盍簪程子曰簪
聚也簪之名簪取聚髮也王氏曰勿疑之道在總合
上下之朋以歸于君如簪總合眾髮以歸于上愚按
從古公忠體國合羣策羣力以成治功者唯當盡其
至誠集思廣益則人皆將輕千里而來告之以善雖
本非同德之人亦各效其長以相助也如蜀漢之時
所由豫者諸葛孔明也其于蜀之人士无不推誠相
與絕無疑間而眾皆悅服其志大行是其驗也
象曰由豫大有得志大行也

喬氏曰剛應而志行蓋由四以陽剛為羣陰所應故
其志得以大行也

六五貞疾恆不死

王氏曰當逸豫之時恣驕侈之欲宜其死于安樂有
餘也然乘九四之剛恃以拂弼于己故得恆不死也
孟子曰入則无法家拂士出則无敵國外患者國恆
亡然後知生于憂患而死于安樂也則六五之得九
四得法家拂士也故雖當豫之時不得以縱其所樂
唯不得縱其所樂則恆不死宜也夫當豫而不為豫
以正自守者六二是也當豫而不得豫見正于人者

周易集義卷二

聖求恕齋

六五是也此二與五所以不言豫也愚按王氏之說
得貞疾意程傳謂如漢魏末世之君則疾矣而不得
謂之貞且亦未能恆不死也或者周室東遷之後桓
文定霸之時其主守成縣延勿替尙或近之

象曰六五之疾乘剛也恆不死中未亡也

楊氏曰居豫之时无剛健之才逸于豫者也六五之
乘剛有法家拂士救正之故以正為疾而中未亡則
不死于安樂矣故常不死鄭氏曰若人得一痼疾雖
不快于己亦足以久其生者有戒心也是以中未亡
而常存

上六冥豫成有渝无咎

上六陰柔當豫極之時耽于豫而昏迷者也在豫之終有變之義冥豫雖已成能變則善聖人發此義所以勸善也故更不言冥之凶專言渝之无咎愚按人雖昏冥于初苟能悔悟于後猶可不至于敗亡以視迷復之凶不可同年而語矣

象曰冥豫在上何可長也

王氏曰豫至上極矣極則不可以久速渝可也

三三震下兌上

隨元亨利貞无咎

周易集義卷二

吳求恕齋

程子曰君子之道為眾所隨與己隨于人及臨事擇所隨皆隨也隨得其道則可以致大亨也凡人君之從善臣下之奉命學者之徙義臨事而從長皆隨也隨之道利在貞正隨得其正然後能大亨而无咎失其正則有咎矣豈能亨乎愚按以下從上之謂隨此卦震陽生于下以從二陰兌陽漸長而猶從一陰躡其後而順之行故為隨然初陽得資始之氣四五陽漸長而居中陽實為主于內其外隨乎陰特隨時之義耳非不能自主而漫為隨者是以大亨貞而无咎也

象曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

來氏曰隨綜蠱蠱上艮下巽剛皆在上轉而為隨則上兌下震剛皆居下二卦剛柔相易故隨曰剛來而下柔動則曰剛上而柔下也王氏曰陽剛非在下之物也今也得隨之義來下於陰柔則是能以上下下以貴下賤也物安得不順之乎動而說此有所動而彼无不說之謂也彼无不說則亦无不隨矣程子曰天下所隨者時也君子之道隨時而動從宜適變不可為典要非造道之深知幾能權者不能與於此也

周易集義卷二

吳求恕齋

故贊之曰隨時之義大矣哉愚按剛下柔而隨陰以我隨物而物亦自隨我古聖王聖不自聖謀及庶民顧畏民彛同其好惡所以動惟厥時而罔不說也然則大亨以正而天下隨時者正隨時匡濟之而非徇之也其義豈不大哉管仲之相齊也與俗同好惡令順民心善因禍而為福轉敗而為功雖區區霸術亦深識隨時之義者歟凡卦義所包者大而六爻發揮未盡者孔子特贊其時義之大以發人深省凡言時義之大者倣此

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入冥息

雷者陽氣秋冬則藏於澤中爲隨時休息之義故君子嚮晦入燕息亦隨時而適其宜也

初九官有渝貞吉出門交有功

俞氏曰隨之六爻專取相比相隨不取其應初九震體震以剛爻爲主官也官雖貴乎有守然處隨之時不可守常而不知變也變者何趣時從權不以主自居也故曰官有渝當隨而隨變而不失其正故可以得吉愚按隨時而動固不可執一而不變亦不可舍正以趣時故必變而從正則吉如人之出門交友將取切磋之益也若不能虛懷以從善何功之有然必

周易集義卷二

聖求恕齋

有當從之善渝而從之乃有功焉貞之一字實貫乎始終也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

程子曰既有隨而變必所從得正則吉也愚按初以陽剛變而隨于二二居中得正有從正之象出門之初即得所當與之人自有功而无失也

六二係小子失丈夫

來氏曰陽大陰小小子者三也丈夫者初也二當隨之時而比于三義當隨之愚按二居三之下係于三之陰柔而失初之陽剛故有係小子失丈夫之象然

居中得正其從三也時位使然非有所利故不言吉凶亦視其處之何如耳

象曰係小子弗兼與也

程子曰人之所隨得正則遠邪從非則失是无兩從之理愚按二之從三迫于時也既有所係屬而不得不隨又當專一而弗能兼與初矣然則擇所隨者可弗慎之于早哉

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

來氏曰丈夫九四也小子六二也陽實而陰虛三舍二而從四往求而有得矣能弗以有得故居而守貞

周易集義卷二

聖求恕齋

則合義而利愚按陰雖以從陽爲利而三不中正故戒以利居貞自處于正則所謂有求而得者合乎隨時之正道若失其正則墮于小人邪諂趨利之途矣象曰係丈夫志舍下也

程子曰既隨于上則是其志舍下而不從也舍下而從上于隨爲善矣

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

郭氏曰六三隨有求得蓋隨人而有得者九四隨有獲蓋以得人之隨爲獲也程子曰爲臣之道當使恩威一出于上眾心皆隨于君若人心從己危疑之道

也九四以陽剛之才處臣位之極若于隨有獲則雖正亦凶惟孚誠積于中動為合于道以明哲處之則又何咎古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及于民而民隨之其得民之隨所以成其君之功致其國之安是以下信而上不疑位極而无逼上之嫌勢重而无專權之過非聖賢則不能也其次如唐之郭子儀威震主而主不疑亦由中有孚誠而處之无甚失也非明哲能如是乎愚按隨卦皆以下隨上四居五下隨有者也而居下卦之上隨之者已眾居近君之位而有逼上之嫌九五陽剛之君非柔弱可比

周易集義卷二

至求愆濟

所以雖正亦凶必內積孚誠所行合道乃可免咎否則為不學无術之霍光矣

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

程子曰居近君之位而有獲其義固凶能有孚在道而无咎則明哲之功也

九五孚于嘉吉

王氏曰五以陽剛居尊位而隨于上陰陽翕合以成嘉禮也四方隨己與之相孚相率而隨上嘉會成矣故吉愚按隨卦專以相比者為隨不取應與九五之孚孚于上也嘉善也居中得正而誠于隨善隨道之

至吉也九五陽剛中正為一卦說隨之主何以隨于上隨本以剛來下柔成象也九五兌體兌卦五比上陰則曰孚于剝此則曰孚于嘉何也時不同也隨之時以剛來下柔為以貴下賤之象與說不以道者不同故孚于上六陰爻不為剝而為嘉也其嘉安在人君至誠樂于從善不廢芻蕘好問而好察邇言舜之所以大智也不以天下隨之為泰而惟于屈己從善致其孚吉孰加焉此隨時之義所以大也

象曰孚于嘉吉位正中也

王氏曰當位而得中則隨時而非屈愚按人君誠于

周易集義卷二

至求愆濟

隨善乃得正中之道也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

朱子曰居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占為王用亨于西山亨當作祭享之享自周而言岐山在西凡祭山川者得之其誠意如是則吉也愚按上居隨之極隨之道亦窮矣夫以陽隨陰有承祭祀而洋洋乎如在其上之象故惟用此以享祀為吉也

象曰拘係之上窮也

程子曰隨道之窮極也愚按隨取以下隨上為義至

于上則窮于隨矣故爲拘係從維之象此隨道之窮極而固結不可解者也

三三異下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

程子曰蠱之義壞亂也在文皿蟲爲蠱風遇山而回物皆撓亂是爲有事之象故蠱者事也既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理之自然如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時之艱阻故曰利涉大川甲數之首事之始也先甲謂先于此究其所以然也後甲謂後于此慮其將然也至于三日

周易集義卷二

蓋求恕齋

言慮之深推之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之帝王所以新天下而垂後世也後之治蠱者不明聖人先甲後甲之誠慮淺而事近故勞于救世而亂不革功未及成而弊已生矣集氏曰先甲三日辛勤告戒後甲三日丁寧宣布亦通愚按或疑此卦以陰隨陽似賢于陽之隨陰何以爲蠱不知此正所以爲蠱也易之道固變動不拘非可以一例推然隨之陽雖居下實爲卦之主蠱之陰雖居下實內消其陽譬如大厦年久外雖壯觀內實蠹朽失此

不治傾覆必矣亦幸而陰順乎陽不相違拂故尙可治耳

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

剛上而柔下解見隨卦集氏曰巽而止者巽而不爲因循至壞也俞氏曰巽固進退不決苟非艮之止亦未至于蠱惟其巽而止所以蠱也巽則无奮迅之志止則无健行之才于是事事因循苟且積弊以至于蠱故曰巽而止蠱蓋以卦德言致蠱之由非飭蠱之

周易集義卷二

蓋求恕齋

道也楊氏曰蠱壞矣而曰元亨而天下治者何也蓋亂爲治機蠱爲飭源亂不自治蠱不自飭不植不立不振不起故利于濟大難往有事也程子曰夫有始則必有終既終則必有始天之道也聖人知終始之道故能原始而究其所以然要終而備其將然先甲後甲而爲之慮所以能治蠱而致元亨也愚按巽而止三字已說盡致蠱之由巽順而因循艮止而姑息絕无振作健行之意事安得不日壞從古由治而亂不必暴虐无道也優柔之主庸懦之臣上下相蒙依阿苟且則事皆隳壞于冥昧之中而不可問矣蓋事

久則弊生所賴者隨時補救而振新之耳巽止則因循姑息雖明知百弊叢生而推諉不敢發不至糜爛不止矣然既知其所由蠱即可識其所以飭而大亨之機于是開矣不可轉亂而為治乎治之奈何亦反乎巽止之弊不避艱險奮往圖功而已故利涉大川然又不可冒昧圖功矯弊而弊轉滋也必先甲後甲原始要終溯致弊之由以清其本慮矯弊之失以慎厥施則可以救弊而不至于生弊亂之終即治之始矣是雖天運所開抑亦人事有以應乎天也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

周易集義卷二

聖求恕齋

楊氏曰振萬物者莫如風育萬物者莫如山愚按君子以振起民心而育其德作新其民猶巽風之鼓為號令艮山之養成材力也易中育德多取于山故蒙亦曰育德

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

朱子曰幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟有子能治蠱而考得无咎然亦危矣知危而能戒則終吉也愚按治蠱之道貴乎早故以初為主事初壞而亟圖之則易

為力也初以陰居內在下而為主有子幹父蠱之象父有幹蠱之子方蠱之初即隨而幹之不待其蠱之深則厥考可无咎矣然改父之道非理之常而出于事之不得已不改固恐累父之德改之又恐損父之名必委曲求全楊厲不安乃得其安而終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

楊氏曰前人以失而致蠱未必无悔過之心幹父之蠱乃承考之意而致之无過之地也此聖人以子之賢善歸之于父為訓之義大矣

九二幹母之蠱不可貞

周易集義卷二

聖求恕齋

程子曰九二陽剛為六五所應故取子幹母蠱為義夫子之于母當以柔巽輔導之從容將順豈无道乎若伸己剛陽之道遽然矯拂則傷恩而所害大矣屈己下意巽順將承使之身正事治而已故曰不可貞謂不可貞固盡其剛直之道也以陽剛之臣輔柔弱之君義亦相近蘇氏曰陰之為性安无事而惡有為是以為蠱之深而幹之尤難楊氏曰子幹母蠱易于專斷而失承順故戒以不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

程子曰二以中道而不過剛幹母蠱之善者也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

程子曰三以剛陽之才居下之上立幹者也以陽處剛而不中然在巽體剛雖過而不為无順故有小悔而无大咎然有小悔已非善事親也

象曰幹父之蠱終无咎也

程子曰剛斷能幹不失正而有順所以終无咎也

六四裕父之蠱往見吝

劉氏曰強以立事為幹怠而委事為裕事弊而裕之弊益甚矣六四體艮之止而爻位俱柔夫貞固足以幹事今止者怠柔者懦怠且懦皆增益其蠱者也持

周易集義卷二

至求恕齋

是以往吝道也愚按三過剛四過柔其義正相對朱子謂此兩爻說悔吝二字最分明九三有悔而无咎由凶而趨吉也六四雖若平順然卻終吝由吉以趨凶也

象曰裕父之蠱往未得也

胡氏曰重柔以往未得遂其有事之志斯其為幹蠱之吝

六五幹父之蠱用譽

熊氏曰諸爻稱幹蠱者皆幹前人已壞之事六五德位適剛柔之中用以幹蠱宜有休譽則不特幹其事

之已壞所謂立身揚名使國人稱願曰幸哉有子矣鄭氏曰子有幹蠱之名則過歸于親幹蠱而親不失于令名是用譽以幹之也幹蠱之最善者

象曰幹父用譽承以德也

項氏曰承以德者言不才幹而以德幹也鄭氏曰既曰蠱矣何德之可承夫使人不曰承弊而曰承德若不知其為前人之蠱然者愚按六五以柔居尊位下應九二有中正之德是能任賢用德以幹蠱不特蓋愆且能歸美者也承以德者如後世新主即位前朝弊政皆以遺詔罷之之類亦此意也

周易集義卷二

至求恕齋

上九不事王侯高尙其事

張氏曰陽剛非遺世不事事之人居蠱之終則无事之時也在蠱之外則不當事之人也故曰不事王侯然當事者以幹蠱為事不當事者以高尙為事故不曰无事而曰高尙其事愚按上九當蠱之終居无位之地雖有剛明之才而不為世用又居艮體之上有止象焉故發隱逸之義古有天民者達可行于天下而後行之度其時不能行其事則高尙焉所謂處畝畝之中由是以樂堯舜之道者也後世如魯兩生嚴子陵輩皆當有事之時而身處事外蓋其所尙之事

甚高非世之王侯所能用故抗志而不屈豈必果于
遺世者哉嗟乎士生三代之後而抗懷隆古之道所
向愈高遠時愈遠亦徒存可則之志云爾

象曰不事王侯志可則也
程子曰進退以道用舍隨時其所存之志可法則也
愚按既不事王侯矣則其事不可見也見其志而已
其志之高尙豈不可為天下則哉

三三兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

程子曰臨大也二陽方長而盛大故為臨也如卦之

周易集義卷二

李求恕齋

才則大亨而正也二陽方長嚮盛之時聖人豫為戒
曰陽雖方長至于八月則其道消而有凶矣大率聖
人為戒必于方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿
極而圖其永久若既衰而後戒則无及矣自古天下
安治未有久而不亂者蓋不能戒于其盛故狃安富
而驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁隙萌是以
浸淫不知亂之至也朱子曰八月謂夏正八月于卦
為觀亦臨之反對也愚按以上莅下曰臨以尊適卑
亦曰臨二陽浸長以逼乎陰如以尊適卑故為臨臨
之道自可大亨而正聖人因其德之說而順慮或舒

肆而忘其艱也故預為之戒八月之說紛紜不一惟
指為觀卦就臨之反對而言最為自然蓋由臨至觀
相去八變聖人適因反對之卦有感于心而預為之
戒耳深求則反失之矣大抵易象所蘊固兼理與數
言而數實包乎理之中聖人繫辭專就理之切近者
指點即兼言數亦就自然必至者預以為戒求之過
深則反失聖人之意矣

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道
也至于八月有凶消不久也

程子曰浸漸也二陽長于下而漸進也下兌上坤和

周易集義卷二

李求恕齋

說而順剛得中道而有應是以大亨而得正合天之
道也化育之功所以不息者剛正和順而已愚按天
之陽氣降于地中而浸長地氣應之而上騰一說順
相應之象上下交而志同泰之機啟矣于是萬物亨
遂各正性命天道之自然人能體此道以臨天下則
合乎天矣然陰陽消長如循環方其長而消之機已
伏聖人當其長而早為之戒使知極則有凶之理欲
人常虞備之而以憂勤惕厲濟其窮也陸氏曰日陽
象月陰象八少陰之數七少陽之數故言陰來之期
日八月言陽來之期日七日其說亦通

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

俞氏曰臨有二義以爻之陰陽言則為大臨小以象之地澤言則為上臨下朱子曰教之无窮者兌也容之无疆者坤也愚按物之相臨其親洽含容无若水之在地君子臨民亦猶是也不徒曰教而曰教思其意思如兌澤之深不徒曰保而曰容保其度量如坤土之大所以說道淪浹于无窮順德包涵于无盡不恃威制得物之誠故物自无違也

初九咸臨貞吉

程子曰咸感也陽長之時感動于陰四應于初感之

周易集義卷二

空求恕齋

者也比他卦相應尤重四近君之位初得正位與四相感是以正道為當位所信任得行其正道是以吉也愚按卦惟二陽居下而臨四陰非其位足以臨之而以德感而臨之也故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正與四相應雖居說體而无私係之情與上相得以行其正道是以吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

程子曰以九居陽又應四之正其志在于行正也

九二咸臨吉无不利

程子曰二方陽長而漸盛感動于六五中順之君其

交之親故見信任得行其志所臨吉而无不利也愚按九二剛中上應六五當浸長之時而感以中正之德臨乎陰而陰皆順之是以所臨皆吉而无不利也初九以剛得正而吉九二以剛中而吉中則不待言貞矣

象曰咸臨吉无不利未順命也

程子曰未者非違之辭九二與五感應以臨下非曰順上之命也愚按未字疑為末字之誤九二居下之中以臨上之四陰是得其本而未自順命也卦取以陽臨陰而嫌于以下臨上故不曰上而曰未

周易集義卷二

空求恕齋

六三甘臨无攸利既憂之无咎

程子曰三居下之上陰柔而說體處不中正以甘說臨人者也在上而以甘說臨下失德之甚无所利也胡氏曰憂者說之反能憂而改復何咎乎勉人遷善為教深矣愚按此上四爻皆以上臨下為義六三以陰柔不中正又乘二陽之上危懼不安而以甘說之道臨之非道之正故无攸利然既憂之則必易心退聽而以至誠順承乎陽自无咎也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

程子曰陰柔不中正而居下之上復乘二陽是處不

當位也既能知懼而憂之則必強勉自改故其過咎不長也

六四至臨无咎

王氏曰處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者程子曰四居上之下與下體相比是切臨于下臨之至也臨道尚近故以比為至四居正位而下應于剛陽之初處近君之位守正而任賢以親臨于下是以无咎所處當也愚按以柔居柔處得其位而下應初九臨道之最親切者故曰至臨斯泰誓所謂一个臣歟王氏曰至猶來也六四以柔居柔下應初

周易集義卷二

奎求恕齋

九則初自來臨所謂四海之內皆將輕千里而來告以善也亦通

象曰至臨无咎位當也

鄭氏曰其位在上下之際臨之切至不患其遠而不相通故曰位當

六五知臨大君之宜吉

程子曰五以柔中順體居尊位而下應于九二剛中之臣是能倚任于二不勞而治以知臨下者也夫以一人臨天下之廣若區區自任豈能周于萬事故自任其知者適足為不知唯能取天下之善任天下之

聰明則无所不周是不自任其知則其知大矣以臨天下大君之所宜也

象曰大君之宜行中之謂也

程子曰五有中德故能倚任剛中之賢行其中德也上六敦臨吉无咎

程子曰坤之極順之至處臨之終敦厚于臨也與初二雖非正應然大率陰求于陽又其至順故志在從乎二陽尊賢取善敦厚之至也陰柔在上宜有咎也以其敦厚于順剛是以吉而无咎愚按以上臨下易失之驕上六以柔順自處尊而順彼高而從下厚之

周易集義卷二

奎求恕齋

至也

象曰敦臨之吉志在內也

程子曰志在內應乎初與二也志順剛陽而敦篤其志可知

坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

程子曰二陽在上四陰在下陽剛居尊為羣下所觀仰觀之義也朱子曰盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒若尊嚴之貌此卦四陰長而二陽消而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意愚謂觀卦二陽在

上雖爲四陰所尊實爲陽消之卦以九五中正居尊足爲下所觀仰故假享祀之道言之以通乎治道夫事神以誠敬爲主而不在薦之多品誠敬本也薦羞文也苟誠敬于盥潔其本立矣雖不薦羞而巳有孚願若矣非禮果有盥而不薦者也明其所重而略其所輕使人知禮之本也君子體斯象以立天下之表儀必極其誠敬而非徒尙儀文則下觀而自化所謂社稷宗廟之中未施敬于民而民敬也詩曰奏假无言時靡有爭君子之誠敬足以格天固有不待言動而民自敬信者矣

周易集義卷二

奎求恕齋

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚願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

王氏曰大謂陽也趙氏曰大觀在上統謂二陽中正以觀天下獨指九五程子曰下坤而上巽是能順而巽也五居中正以巽順中正之德爲觀于天下也爲觀之道嚴敬如始盥之時則下民至誠瞻仰而從化也天道至神故運行四時化育萬物无有差忒至神之道莫可名言惟聖人默契體其妙用設爲政教天下之人涵泳其德而不知其功鼓鑄其化而莫測其

用自然仰觀而戴服故曰神道設教而天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

程子曰風行地上周及庶物爲游歷周覽之象故先王體之爲省方之禮以觀民俗而設教也芮氏曰地上有風疆域不同好尙各異先王制爲巡狩之禮省方問俗陳詩納賈以觀其風聲氣習而施教焉蓋大經大法天下所同而節文度數繁簡疏數之閒則有因乎民而不容強齊者所謂合乎人情而宜乎土俗是也後世燕處深宮京師而外等諸異國又或慢游无度封山望海騷動天下罷勞百姓先王省方觀民之意于是乎微矣

周易集義卷二

奎求恕齋

初六童觀小人无咎君子吝

朱子曰卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀于九五也程子曰陽剛中正在上聖賢之君也近之則見其道德之盛所觀深遠初乃遠之所見不明如童蒙之觀也小人下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也不足謂之過咎若君子而如是則可鄙吝也愚案觀卦陰爻皆以仰觀爲義故近陽者得遠陽者失初最下其見尤淺如童稚之觀所見不明故曰童觀小人志識卑闇固其所宜不足爲咎

若名爲士君子而亦安于淺陋不能好學親賢以擴其聞見抑亦羞吝之甚矣嗟乎後世之士沾沾于文藝之末營營于利祿之微而絕不知有遠大之業者皆童觀也孰自知其吝哉

象曰初六童觀小人道也

王氏曰卑下而无遠見在凡民爲可恕在君子爲可羞

六二闕觀利女貞

程子曰二應于五觀于五也五剛陽中正之道非二陰闇柔弱所能見也如窺規之觀耳朱子曰陰柔居

周易集義卷二

空求恕齋

內而觀乎外闕觀之象女子之正也丈夫則非所利矣胡氏曰初位陽而最下故爲童二位陰故爲女童觀是茫然无所見小人日用而不知者也闕觀是所見者小而不見全體占曰利女貞則非丈夫所爲可知矣

象曰闕觀女貞亦可醜也

王氏曰處大觀之時居中得位不能大觀廣鑒誠可醜也愚按六二陰柔居內雖應于五而識有所囿不能見剛明之大在女子以順陽爲正雖未見遠大非不利也若丈夫自囿于卑隘不亦可醜乎大抵志卑

識陋者往往自畫而不求進雖有剛陽之應不能屬其明也士不尙志非師友所能輔成將何以免于闕觀之醜哉

六三觀我生進退

程子曰三處順之極能順時以進退者也觀我生謂我之所生動作施爲出于己者胡氏曰觀以遠近爲義諸爻皆欲觀五惟近者得之六四最近故可決于進六三上下之間可進可退之地故不必觀五但觀我所爲而爲之進退愚按三居下之上近于五而應于上觀已廣矣然猶不敢自信必返觀己之所行揆

周易集義卷二

空求恕齋

時度世以審其進退之宜所謂量而後入不入而後屢也

象曰觀我生進退未失道也

程子曰觀己之生而進退以順乎宜故未至失道也六四觀國之光利用賓于王

程子曰觀莫明于近五以陽剛中正居君位四切近之故觀見道德之光輝也聖明在上則懷抱道德之人皆願進于朝古者有德之人則君賓禮之故士之仕進于王朝則謂之賓

象曰觀國之光尙賓也

程子曰尚謂志尚愚按尚與上通尚進也進而賓于
王朝也既有過人之識又遇尊德之時明良際遇進
而見賓斯固君子得志之秋也

九五觀我生君子无咎

王氏曰言行皆身所生起之事故曰生自四以下皆
獎陰以觀陽而責其不逮以陰盛陽且往故必正名
定分以扶陽而尊之至于九五當羣陰方興且迫之
勢固不可恃位之尊而謂人之必己觀也能為人觀
者必先自觀動靜云爲有一不協于君子之道則時
去勢孤位且不保不可徒咎在下者之侵陵而咎實

周易集義卷二

求恕齋

自己故當此位者必觀我生果其爲君子而後无咎
以其剛健中正之德未亡而責之備也

象曰觀我生觀民也

朱子曰此夫子以義言之明人君觀己所行不但一
身之得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

王氏曰其者在外之辭謂物情嚮背之幾也上九无
九五之位而陽將往矣欲不失其大觀也尤難內度
之己抑必外度之物果其所以發邇見遠者无不中
乎物理可以招攜懷遠而允爲君子然後无咎

象曰觀其生志未平也

朱子曰志未平言雖不得位未可忘戒懼也愚按觀
我生自觀其道者也觀其生觀其爲民所觀者也上
九高而无位雖負重望而小人之環伺而欲相傾陷
者蓋亦不少詩曰憂心悄悄慍于羣小此志之所以
未平歟然不可徒挾不平之志必盡道以求物理之
安

周易集義卷二

求恕齋

周易集義卷二

周易集義卷三

溧陽強

吳興劉承幹校

三三 震下 離上

噬嗑亨利用獄

程子曰噬嗑也嗑合也口中有物閒之齧而後合也卦外剛中虛頤口之象中一剛爻為頤中有物必齧之則得合故為噬嗑天下之事所以不得亨者以有閒也噬而嗑之則亨通矣利用獄者噬而嗑之道宜用刑獄也天下之閒非刑獄何以去之不云利用

周易集義卷三

一求恕齋

刑而云利用獄者卦有明照之象利用察獄也李氏曰天地生物有為造物之梗者必用雷電擊搏之聖人治天下有為民之梗者必用刑獄斷制之故噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄以去天下之梗也

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

程子曰有物閒於頤中則為害噬而嗑之則其害亡乃亨通也剛柔相閒分而不雜明辨之象明辨察獄之本也下震上離動而明也雷震電耀相須並見合

而章也明與威並行用獄之道也六五以柔居中為用柔得中之義上行謂居尊位以柔居五為不當而利于用獄者治獄之道全剛則傷于嚴暴過柔則失于寬縱五為用獄之主以柔處剛而得中得治獄之宜也來氏曰噬嗑與賁相反以賁視噬嗑則離自下而上故曰柔得中而上行

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

朱子曰雷電當作電雷

程子曰電明而雷威先王法其明與威以明其刑罰勅其法令徐氏曰明罰者所以示民而使之知所避勅法者所以防民而使之知所畏此先王忠厚之意

周易集義卷三

二求恕齋

也未至折獄致刑處故與豐象異

初九履校滅趾无咎

王氏曰履校施械于足也滅掩也沒也械其足見械而不見足也朱子曰初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始刑薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡于初故得无咎

象曰履校滅趾不行也

程子曰古人制刑有小罪則校其趾蓋取禁止其行使不進于惡也

六二噬膚滅鼻无咎

王氏曰大穢无骨曰膚滅鼻者捧大穢而噬上滅其鼻而不見朱子曰祭有膚鼎蓋肉之柔脆而易噬者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖易治亦不免于傷沒其鼻而終无咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

趙氏曰初以柔居柔而且乘剛故最易噬

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

朱子曰腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也程子曰六三處不當位而刑于人則人不服而怨懟悖犯之如噬乾腊堅韌之物而遇毒惡之味反傷于

周易集義卷三

三求恕齋

口是可吝也然當噬嗑之時大要噬其閒而噬之雖強梗難服然用刑非不當也故雖小吝非有咎也

象曰遇毒位不當也

程子曰六三以陰居陽處不當位故治人難服而反遇毒也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

朱子曰肺肉之帶骨者與截通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之楊氏曰九四以全卦言之則為閒者以爻言則以剛明之才居近君之位任除閒之責者也程子曰四居近君之位當噬嗑之任者也四已過中

是其閒愈大而用刑愈深故云噬乾肺至堅而得金矢金取剛矢取直九四陽德為得剛直之道剛而明體陽而居柔剛明則傷于果故戒以知難居柔則守不固故戒以堅貞剛而不貞者有矣凡失剛者皆不貞也在噬嗑四為最善邱氏曰卦惟四五二爻能盡治獄之道彖以五之柔為主利用之言獨歸之五而他爻不與焉爻以四之剛為主吉之言獨歸之四而他爻止謂之无咎蓋主柔而言以仁為治獄之本主剛而言以威為治獄之用剛柔迭用威愛兼施治獄之道得矣愚按強梗為閒非剛明之才无以決之故

周易集義卷三

四求恕齋

為噬乾肺得金矢之象然獄者民命所繫四不得中恐恃其剛明而无哀矜惻怛之意其失必多矣故利在深思治獄之艱而慎守惟良之正所謂悉其聰明致其忠愛也如是乃可得吉用獄可不慎哉

象曰利艱貞吉未光也

程子曰凡言未光其道未光大也戒于利艱貞蓋其所不足也不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

朱子曰噬乾肉難于膚而易于腊肺者也黃中色金亦謂鈞金谷氏曰四先艱而後貞者先以艱難存心

而後出入罔不得正此獄未成之前詳審之法人臣以執法為道也五先貞而後厲者雖出入无不得正而猶以危厲惕其心此獄既成之後欽恤之仁人君好生之德也愚按五以柔中居尊位得四之剛明為助雖為治獄之主第于三公參聽之餘視獄詞之成其勢易也然猶必貞厲而後无咎蓋民命所關不容不多懼也

象曰貞厲无咎得當也

趙氏曰釋彖言不當位此言得當者彼以位言此以事言也六五以柔用獄行以貞厲其无咎者得用獄

周易集義卷三

五求恕齋

之當者也

上九何校滅耳凶

朱子曰何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之

象也邵氏曰何校械其首械大而耳沒也

象曰何校滅耳聽不明也

程子曰人之聾暗不悟積其罪以至于極古人制法罪之大者何之以校為其无所聞知積成其惡故以校滅傷其耳誠聽之不明也愚按人之為惡必有諫阻之者使聰聽而改行何至自干大戾惟其聾暗不悟乃怙惡以致罪豈非聽不明之咎乎

三三離上

賁亨小利有攸往

朱子曰賁飾也內離而外艮有文明而各得其分之象故為賁王氏曰從質則不能亨質而有文以加飾之則可亨故曰賁亨然文盛則質必衰苟專尚文以往則流故小利有攸往小者謂不可太過以滅其質也

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

先儒說天文上當有剛柔交錯四字

周易集義卷三

六求恕齋

來氏曰噬嗑轉而為賁則賁之離自噬嗑外卦而來故曰柔來而文剛賁之艮自噬嗑下卦而上故曰分剛上而文柔何氏曰剛為質柔為文柔而文剛是本先立矣而文行焉故亨分剛上而文柔者非以剛為文也分剛畫居上而柔始得成其文不然无質之文非文已故曰小利有攸往程子曰質必有文自然之理理必有對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之胡氏曰君臣父子兄弟夫婦朋友粲然有禮以相接者文之明也截然有分以相守者文之止也是

則卦中離明而艮止者也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

程子曰山者草木百物之所聚火在下庶類咸被其光明賁飾之象也君子以之修明庶政成文明之治折獄者專用情實有文飾則沒其情矣故无敢用文以折獄也何氏曰呂刑曰非佞折獄惟良折獄苟恃其明察而緣飾以沒其情民且有含冤者矣故言刻覈者曰深文言鍛鍊者曰文致法曰文網弄法曰舞文治獄之多冤未有不起於文者此皆敢心誤之也初九賁其趾舍車而徒

周易集義卷三

七求恕齋

程子曰初九以陽剛居明體而處下君子有剛明之德而在下者也君子在无位之地无所施於天下惟自賁飾其所行而已趾取在下而所以行也君子修飾之道正其所行守節處義其行不苟義或不當則舍車輿而徒行眾人之所羞君子以為賁也是故君子所賁世俗所羞世俗所賁君子所賤以車徒為言者因趾與行為義也

象曰舍車而徒義弗乘也

朱子曰君子之取舍決於義而已愚按賁者尚文之會也初九以陽剛居下尚質者也道與時違義不苟

遷故甯守其質樸之素安步以當車其舍也其義也即其賁也

六二賁其須

程子曰卦之為賁雖由兩爻之變而文明之義為重二實賁之主也故主言賁之道飾於物者不能大變其質也因其質而加飾耳故取須義須隨頤而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於賁也二之文明唯為賁飾善惡則繫其質也愚按剛為質柔為文六二雖為文之主文不附質焉得為文故二之待三而動猶須之文頤必待頤動而動也

周易集義卷三

八求恕齋

象曰賁其須與上與也

沈氏曰上无正應而從三故曰與上與貴從陽也九三賁如濡如永貞吉何氏曰以一剛介二柔之間賁之盛者也曰濡如者猶詩言六轡如濡謂所飾之文彩鮮澤也然受物之飾恐為物溺故戒之曰永貞吉長守其陽剛之正而不為陰柔所溺則不至以文滅質矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

蔡氏曰陵侮也三能永貞則二柔雖比己而濡如然終莫之陵侮而不至陷溺也愚按三以陽剛居下卦

離明之上陽而二陰文之彬彬乎質有其文矣然文以稱乎質為正使溺於文而掩其質是見陵於文而失其正也從來偏於質樸者不見陵於文而文常不足好尚儀文者始雖彬彬可觀終必文勝而陵其質甚矣永貞之難也故惟忠信之人可以學禮

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

俞氏曰髮白為皤馬白為翰禮記曰商人尚白戎事乘翰鄭注云翰馬白色也四當賁道之變文反乎質故其象如此梁氏曰初之舍車為其在下而无所乘也四在九三之上則有所乘矣故云白馬翰如人既

周易集義卷三

九求恕齋

質素則馬亦白也愚按四與初為正應婚媾也九三相比而間之是寇也雖三之志匪為寇而阻其婚媾之正則為寇矣然四之志在正應純潔无偽誰能間之始雖疑而終必合也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

程子曰四與初遠而三介其間是所當之位為可疑也然其正應理直義勝終必得合故云終无尤也

六五賁于邱園束帛蒺藜吝終吉

何氏曰比于上九剛陽之賢受賁于上九者也邱園指上九陽剛而處外乃賢人隱于邱園之象據彖云

剛上文柔則六五乃上所賁者爻所謂賁于邱園猶曰受賁飾于邱園也束帛蒺藜其儀文雖薄然終與上合志而吉愚按五柔中履尊賁之主也下无應與而上比于文柔之剛得止之義將以救文勝之弊者也邱園指上蒺藜淺小之義上陽剛而處外乃賢人隱于邱園之象五欲求賁于上而僅以蒺藜束帛將其意儀文之薄似不足以致高賢吝道也然上九陽剛止體正欲節其文以存質者五之簡樸適合其意相與敦本尚質以成賁道之中故終吉也

象曰六五之吉有喜也

周易集義卷三

十求恕齋

方氏曰於文勝之時而為邱園之賁豈不甚可喜乎非自喜也為世道喜也

上九白賁无咎

熊氏曰白賁云者終歸于无所飾也賁之取義始則因天下之質而飾之以文終則反天下之文而歸之于質王氏曰上以陽剛為成卦之主艮止之極當賁道之終止文之流于終終則返而質矣故賁道成而无弊故无咎龔氏曰賁之為言飾也謂飾以文華也然以六爻考之惟三之賁如濡如乃賁飾之盛而即有永貞之戒者懼其溺于文也如是則古人之所賁

者未始事文華也亦務其本實而已本實既立文華不外焉徒事文華不務本實非古人所謂賁也

象曰白賁无咎上得志也

項氏曰白本非所以為文也然文之初興必自質始則白固在眾采之先文之既極必以質終則白又在眾采之後是則白者賁之所成終而成始也故曰上得志也以其在卦之終主賁之成是以得遂其篤實之志深明質之與文未嘗相悖故言无咎

三三 坤下艮上

剝不利有攸往

周易集義卷三

十二求恕齋

程子曰剝者羣陰長盛消剝于陽之時眾小人剝喪于君子故君子不利有攸往惟當巽言晦迹隨時消息以免小人之害也愚按卦僅一陽孤立于羣陰之表不往則尚留碩果往則立消故當順時而止不可有所往也

彖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

陳氏曰夬曰剛決柔而剝曰柔變剛者君子之去小人名正言順聲其罪與天下共棄之故曰決小人之害君子辭不順理不直必萋菲浸潤以侵蝕之故曰

變一字之間君子小人之情狀皎然矣程子曰卦有順止之象乃處剝之道君子當觀而體之存心消息盈虛之理乃合乎天行也理有消衰有息長有盈滿有虛損順之則吉逆之則凶君子隨時敦尚所以事天也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山高于地而附于地君尊于民而附于民地厚故能載山民厚故能載君民之命在君而上之宅在下為人上者能知厚下乃所以自安自不忍剝民以自奉雖當摧殘剝削之餘亦不敢忘厚下之意矣民惟邦

周易集義卷三

十三求恕齋

本本固邦甯剝之象可不深玩歟

初六剝牀以足蔑貞凶

程子曰陰子剝陽自下而上以牀為象者取身之處也自下而剝漸至于身也剝于下故為剝足陰自下進漸消于真正凶之道也愚按蔑者藐忽之意初為卦本陰自下進藐視乎陽以消其真正也夫貞者事之幹也元之根也今陰之自下剝陽者盡其幹而蝕其根其視陽之貞蔑如矣事无自而立元无自而生故曰蔑貞凶孰甚焉初二去陽尤遠故皆曰蔑貞魏晉之清談王呂之新法任私意而黜正人悍然不

顧皆蔑貞也今之漢學尙考證而輕義理得不謂之蔑貞乎吁

象曰剝牀以足以滅下也

虞氏曰先從下剝漸及于上故曰以滅下也

六二剝牀以辨蔑貞凶

程子曰辨分隔上下者牀之幹也崔氏曰辨當在足之間是牀柱也愚按六二雖居中而當剝陽之時亦遠于陽而雜于羣陰之中進而漸上侵剝益深其不知有貞猶初也故凶亦如之

象曰剝牀以辨未有與也

周易集義卷三

三球忽濟

崔氏曰未有與者至三則應陽故二未有與也

六三剝之无咎

王氏曰與上爲應羣陰剝陽我獨協焉雖處于剝可以无咎愚按剝之者上下之陰共剝之也三處羣陰之中而獨與上之孤陽爲應羣陰所不容而剝之者也當剝之時志從于正雖其勢孤弱不免見剝于羣陰然身雖見剝而其義自无咎也

象曰剝之无咎失上下也

王氏曰三上下各有二陰而三獨應于陽則失上下也愚按謂之无咎者于處剝之道爲无咎所以勸也

自其後而觀之十常侍與呂強果孰凶孰无咎乎

六四剝牀以膚凶

程子曰陰長已甚陽剝而貞道以消故不復言蔑貞直言凶也

象曰牀剝以膚切近災也

程子曰剝及其膚身垂于亡切近于災禍也

六五貫魚以宮人寵无不利

程子曰剝及君位更不言剝而別設義以開小人遷善之門五羣陰之主也魚陰物故以爲象五能使羣陰順序如貫魚然反獲寵愛于在上之陽如宮人則

周易集義卷三

三球忽濟

无不利也張子曰陰陽之際近必相比六五能上附于陽反制羣陰不使進逼方得處剝之善下无剝之憂上得陽功之庇故曰无不利愚按四已剝膚之災至于五則不忍盡其辭矣顧易之取象變動不居以六五爲羣陰之主而比于上之陽也故別取宮人之象魚陰物若能率羣陰以順承乎陽如貫魚之有序以次承寵而无妒爭侵害之意何不利之有斯象也惟于此事爲利不可以君道言也若小人能率其類以順從君子義亦相通

象曰以宮人寵终无尤也

程子曰六五若能率羣陰駢首順序反獲寵愛于陽則終无過尤也于剝之將極特發此義聖人勸善之意深切之至也

上九碩果不食君子得與小人剝廬

程子曰諸陽剝削已盡獨有上九一爻尙存如碩大之果不見食將有復生之理上九亦變則純陰矣然陽无可盡之理變于上則生于下无閒可容息也聖人發明此理以見陽與君子之道不可亡也或曰剝盡則爲純坤豈復有陽乎曰以卦配月則坤當十月以氣消息言則陽剝爲坤陽來爲復陽未嘗盡也剝

周易集義卷三

五求恕齋

盡于上則復生於下矣故十月謂之陽月恐疑其无陽也陰亦然聖人不言耳陰道盛極之時其亂可知亂極則當思治以眾心願載于君子君子得與也詩匪風下泉所以居變風之終也理既如是在卦亦眾陰宗陽爲其載之象若小人當剝之極剝其廬矣无所容其身也胡氏曰乾爲木果眾陽皆變而上獨存有碩果不食之象果中有仁天地生生之心存焉碩果專以象言得與剝廬兼占而言上之藉下以安者牀也下之藉上以安者廬也始而剝牀欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小

人之利哉

象曰君子得與民所載也小人剝廬終不可用也

程子曰正道剝極則人思治故陽剛之君子爲民所承載也朱子曰唯君子乃能覆蓋小人今小人欲剝君子則君子亡而小人亦无所容其身如自剝其廬也愚按剝極之時君子亦剝落殆盡其碩果僅存者尤爲民所宗仰恨不頂戴之故曰民所戴也小人則惟知逞其私不顧其後雖明知大厦之將傾卽已亦无所庇蔭而終不知悔故曰終不可用也取象之妙所謂罕譬而喻也

周易集義卷三

六求恕齋

三三震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

朱子曰復陽生于下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下積成一陽而來復故十有一月其卦爲復愚按陽復于下動而浸長有亨盛之理焉剛反于內爲入陽長向外爲出致一无雜羣陰順從故无疾也陽以陽爲朋一陽初生其力尙微必陽來漸盛乃能成生物之功故以朋來爲无咎也反復其道謂消長循環之道七日來復自姤陽始消七變而陽來

復也自此以往陽日進而陰日退小人道消而君子道長故利有攸往也

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

朱子曰剛反則亨潘氏曰剝以順而止復以順而行君子處道消之極至道長之初未嘗一毫不以順也程子曰陽剛反而順動是以得出入无疾朋來而无咎也其道反覆往來七日而來復者天地之運行如是也陽剛君子之道長故利有攸往一陽復于下乃

周易集義卷三

七求恕齋

天地生物之心也先儒皆以靜為見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也非知道者孰能識之

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中陽始復而甚微未能出而奮也當安靜養之以俟其長先王順天之道當至日陽之始生閉關以息民端拱以省事守約存誠所以立其本也在一人之身亦然當安靜以養其陽言至日自至日為始耳能盡乎一冬則養加厚矣

初九不遠復无祇悔元吉

程子曰復為反善之義初剛陽來復最先是不遠而復也失而後有復失之不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音抵抵也无祇悔不至於悔也顏子无形顯之過夫子謂其庶幾乃无祇悔也過既未形而改何悔之有未能不勉而中所欲不踰矩是有過也然其明而剛故一有不善未嘗不知既知未嘗不遠改故不至於悔乃不遠復也

象曰不遠之復以修身也

程子曰不遠而復者君子所以修其身之道也學問之道无他也唯知其不善則速改以從善而已

周易集義卷三

六求恕齋

六二休復吉

休者依而安止之意六二柔而得中最近於初初陽復於仁二依而下之不勞而復是以吉也蓋學莫便於近仁既得仁者而親之資其善以自益則力不勞而學美矣

象曰休復之吉以下仁也

屈意而親之曰下初不遠以修身仁人也二依而下之亦安止而復於仁故吉

六三頻復厲无咎

三以陰躁處動之極復之頻數而不能自固者也復

貴安固頻復頻失是理欲交戰而未知勝負之所在
亦可危矣然雖頻失而能頻復其本心未昧尙不至
從欲以害理勝於迷復者遠矣故雖危厲而无咎此
亦聖人開遷善之途也

象曰頻復之厲義无咎也

頻復而不能保其不失所以危也然復善之義要无
咎也

六四中行獨復

就五陰而言四適處其中而獨與初應爲與眾俱行
而獨能從善之象先儒以剝之三有无咎之文而此

周易集義卷三

三求恕齋

獨无之遂疑四居羣陰之間初陽甚微不足相援未
能无咎竊謂此未合卦之時也夫復之時與剝之三
應將盡之陽勢難有濟然且有无咎之義豈復之四
應方長之陽反慮其不克濟而有咎乎且復以復善
爲義其无咎有不待言者獨立不羣卓然信道有志
者事竟成非如剝之六三必特著无咎之義以示勸
也易中不著占辭者甚多豈皆可疑其有咎乎

象曰中行獨復以從道也

稱其獨復者以其從道之志獨專也

六五敦復无悔

敦厚也六五以坤德居中健雖不足厚則有餘復主
初陽相比相應者復之易遠而非應者復之難五雖
遠於初而有中德能敦篤於復者其遠於初也疑若
有悔能敦於復又何悔乎

象曰敦復无悔中以自考也

考省察也二四待初而復故曰下仁曰從道五不待
初而復故曰自考以中道自考察而敦篤於復善乃
篤信好學以自成者也

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

周易集義卷三

三求恕齋

上六位高而无下仁之美剛遠而无遷善之機厚極
而有難開之蔽柔終而无改過之勇是昏迷而不知
復者也其凶可知災天災自外來眚已過由自作迷
不復善則動皆過失无施而可行師而下皆失而不
復之象是亦可假象以喻一心不能馭眾動而徇物
妄行必至喪失其天君也

象曰迷復之凶反君道也

人君居上馭眾當從天下之善乃迷於復是反君之
道也凡人迷於復者孰非反道而凶者乎

三三震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄者誠也以卦德言之動而健也以卦畫言之剛來而為主於內也初剛之來天命之正也故謂之无妄而二三兩陰爻繼之則有匪正之象程子曰動以天為无妄動以人欲則妄也愚按人秉天命之實理以生其初皆无妄也而後起之緣相引則入于妄而不自知蓋有是性即有是情性无妄也而情則或隨物而遷苟往而不知復則日入於妄矣惟知无妄之不可往率其初稟之實理動以天而不為人欲所牽則大亨以正能全其天命者也若為後起之緣所引

周易集義卷三

三求恕齋

而匪正而動則必違天而有眚以此而往人心日危道心日微豈有利哉彖辭據卦畫而言故爻辭亦初吉而二三皆有戒辭也

彖曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

剛自外來來氏云无妄與大畜相反无妄內卦之震乃大畜外卦之艮之所為故曰剛自外來而為主於內愚按震以初爻為主剛來而為主於內如人稟天之實理以生无妄之義也動而健剛中而應則不失

其實理之正故其道大亨以正乃率其天命之性而无妄者也顧人之生也固稟天命之實理而氣拘物蔽或為情欲所牽則失其正矣正如震之三爻初剛雖為主而二三之柔亦參列焉苟不能主乎初剛而移於二三之柔則匪正矣不早辨其匪正以力復其初之无妄是无妄之往也將何之矣惟入於妄耳違乎天命之正者天所不佑將何以行之哉此孔子之言性與天道而子思中庸之義所本者歟

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

乾道變化各正性命固已物物與以无妄矣但天道

周易集義卷三

三求恕齋

默運其本難窺若夫雷行震動之際洪纖高下生理勃發所謂誠之不可揜者也先王體天之實理以為治天有是時非能先後之也對而循之耳物有是生非能損益之也育而成之耳所謂惟天下至誠能盡物之性以贊天地之化育者也

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也震陽初動誠一未分是之謂无妄孟子所謂大人者不失其赤子之心者也以此而往動與天合何不吉之有卦辭言不利有攸往謂匪正者也以无妄之道而往何吉如之

象曰无妄之往得志也

誠之於物无不能動所往必得其志也

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

王氏曰不耕而穫不菑而畲者有代之於先者也初九為震之主以其不妄之誠創非常之義二柔得位而居中雖與震為體而動不自己靜聽以收其成則往而利言則者戒占者之勿效人動而亦動也无妄之為非誠信於己者不可躬任其事自初而外皆以安靜為得不然則雖合義守貞而固非其正也愚按初九為无妄之主一陽動於初純乎理而无欲者也

周易集義卷三

孟球怨齋

六二以陰動於繼不免參於人欲之私矣幸而居中應五尙可不至妄動然苟有私意作為於其間則將流於妄而不利有攸往矣夫陽有造作之才陰以順承為美二乘初之剛應五之健惟當守約不自造作以承順乎陽則利有攸往若耕穫菑畲是妄自造作以求富而順陽之志不專即匪正矣故必不耕穫不菑畲專以順陽為志絕計功謀利之私守擇善固執之正則无入而不自得矣

象曰不耕穫未富也

不耕穫猶言不營私未富者其功利之私意未滋也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

无妄而災者災也運數適然非己妄致乃无妄之災六三以陰居陽當震動之上不及二之中正又應過剛之上九故有无故致災之象如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也就此事而論雖為无妄之災而六三平居自處亦有未盡善者乎

象曰行人得牛邑人災也

邑人之災信无妄矣惟君子不敢自恃其无妄而疏於防檢設有非意之災雖反己无怍亦謹身安命不敢妄生怨尤也

周易集義卷三

孟球怨齋

九四可貞无咎

四剛陽而居乾體本自无妄者也可貞固守此則无咎愚按初九之无妄本乎天真純一而无二无雜其往也動以天者也九四處上卦之下乘二陰之上而以剛陽革震動之陰如人知妄念之非而轉念復歸於正當擇善而固執之以存其誠自可貞固守之而无咎所謂思誠者人之道也

象曰可貞无咎固有之也

正者人之性也非外鑠我者我固有之也人能因其發念之正而遂貞之以復其初則得其固有之性矣

故曰可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

此卦以陽剛為无妄以陰柔為匪正故初九最吉二
三陰爻皆有戒辭九四與初九同德相應以陽剛革
陰柔為可貞而五上則皆以應陰為累九五乾剛中
正以居尊位无妄者也而下應乎陰故不免有疾然
所應亦中仍不失其无妄之疾无妄本无致疾之道
然六氣運行或順或逆疾疢之來聖賢不免但當審
其致疾之由益祛其妄不為外感所動則有不治而
自愈者若自信不堅而求助於外則是平日守身之

周易集義卷三

妄求怨德

道猶未能自反无闕而姑試藥也試藥之心非妄而
何是以至誠之道非徒无計功謀利之心即一吉凶
禍福皆所不計然後无二无雜而純乎天德也
象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥反為妄而生疾矣然則所處既當
於理豈可因非意之患而改圖乎

上九无妄行有眚无攸利

无妄以初九為卦主取剛陽為主於內如人得天之
正理一私不雜性之者也四五則賴明善以復其初
皆反之者也至於上九以剛陽處无妄之極本非有

妄也而下應不中正之陰自恃其而妄而以為无害
不知即此自恃之心已入於妄矣以此而行必有眚
而无利矣

象曰无妄之行窮之災也

上九過於高亢自恃其无妄而所行實匪正必將有
眚而不利是窮極而致災也故君子存誠之學貴乎
懼以終始不敢以年高德劭有一毫自恃之心亦安
有窮之災乎

三三乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

周易集義卷三

妄求怨德

大陽也大畜以陽畜陽也艮者乾道之成以止為德
以一陽止二陰於中而因以止乾其用雖柔而志則
剛用柔以節乾之行於內所以畜養其德待時而行
則其剛益粹精正固矣小畜畜之者之志異故相持
而不解大畜畜之者之道同故相待而終行所畜既
大道德充積於中則以不家食為吉宜在上位而享
天祿以濟天下不獨一身之吉天下之吉也大畜之
用在濟天下之艱難故利涉大川

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止
健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

乾體剛健良體篤實剛健天德也人欲畜其天德非篤實則不能蓋必篤實而後信有諸己由此畜之不已則充實而有輝光而其德日新此皆良止之功也剛上而尚賢來氏云大畜與无妄相反无妄下卦之震轉而為上卦之艮故曰剛上是也陽剛居上而五以柔中下之為尚賢之義豕取良來止乾故曰能止健蓋健德銳於行則不能大其畜良以篤實之道止之所以固其聰明聖智而凝至道此蘊畜所以獨大而正也國家高位厚祿養賢以及萬民亦畜養之大者至利涉大川則以其應乎乾也以止為體以健為

周易集義卷三

毛球恕齋

用何險不濟可見其畜之大而行之遠也

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德天在山中畜其氣也山雖地之形質而出雲蒸雨生草木興寶藏皆天氣淪浹其中以成化故天未嘗不在山中豈徒空虛上覆者之為天哉山之廣大其畜天之氣以榮百昌者厚矣君子學問之事愈多而愈不厭所以畜其天德也夫所畜在天德則所畜大矣世之學者徒誇多闕靡以資見聞而已亦烏用學哉初九有厲利已大畜良止畜乾也初以陽剛健體志在上進者也而

六四在上畜止之初雖剛健安能敵在上得位之勢乎若犯之而進則有危厲故利在已而不進也在他卦則四與初為正應相援者也在大畜則相應乃為相止畜惟上與三皆陽則有同志之象而无相止之義矣

象曰有厲利已不犯災也

不度其勢而進有災必矣初以陽居下无躁競之心不至犯災而進也

九二與說輶

輶車軸縛也說輶解其軸之縛而不行也此為本不

周易集義卷三

毛球恕齋

欲行而說之與小畜之欲行而輪敗說輻者異九二居中无躁進之心遇六五之止而遂止乃靜退修德之象志務畜德不存乎利害故不言吉凶

象曰與說輶中无尤也

處得中道時未可行安止而不進自无尤也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

朱子曰日當為日月之日

三以剛健之才處下之上又與上同德相應可進之時也良馬逐者下二陽久畜欲進之勢處三之後相追逐欲與偕進也畜之久慮其進之猛或忘戒慎而違乎貞正故戒以利艱貞惟當日閑習其車輿與其

防衛相時而動見可而行則利有攸往蓋初與二為
隱居求志之道三則行義達道之時然猶必戒慎以
節其躁氣乃有以善成其勇決之行其艱也其貞也
卽其利也若第知銳進而已豈能不失其貞而往无
不利哉

象曰利有攸往上合志也

上九之陽與三同志且畜已極故不下畜三而與三
上進之志合也

六四童牛之牯元吉

施橫木於牛角以禁觸曰牯詩所謂福衡者也牛之

周易集義卷三

无求恕齋

性無觸以角童牛始角而卽加以牯使無觸之性不
發則易而无傷四下應於初畜初者也初居最下陽
微易制四能止之猶童牛而加牯也夫既盛而後禁
則扞格而難勝止之於初所謂禁於未發之謂豫大
善而吉之道也

象曰六四元吉有喜也

畜止於微小不勞而无傷故可喜也

六五豮豕之牙吉

豕去其勢曰豮豮則馴而牙不妄噬六五畜二陽已
進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是

以能得其機會而可制故其象如此程子曰天下之
惡不可力志也察其機持其要塞絕其本源故不假
刑法嚴峻而惡自止也

象曰六五之吉有慶也

論止物之道則制之於初乃為大吉故四為元吉五
獨曰吉而已喜慶皆外至之辭而喜乃中心之所說
慶則一時之嘉會爾

上九何天之衢亨

彖傳曰剛上而尚賢則上九是也以陽德而居五之
上為五所尚所以有何天之衢之象天衢通顯之地何

周易集義卷三

无求恕齋

音賀與荷同義其辭猶詩言何天之休何天之龍王
衢者喻其通也何天之衢者言其遇時之通也大畜
本以艮止畜乾健為象上九一陽止於外卦之主也
其畜而止也將以為通行之地也畜極則散止極則
行而上九以剛陽為五所尚與下三陽合志當畜賢
之時主張賢路畜極而大通豁達无礙如天衢然賢
者之得志莫盛於斯也觀畜極而通之意則知君子
患屈之未至耳不患其不伸也

象曰何天之衢道大行也

上九當大畜之時畜盛德而居上五以柔尚之止眾

賢而聚於王庭以天術之亨爲己任畜道至此賢路不塞其道盛矣故曰道大行也

三三
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤以卦畫之象而立名上下二陽上齧下頤之象四陰居中齒象也頤之爲體下頤動以齧上齧止而斷之震動於下艮止於上亦頤象也頤所以食而生人之養賴此爲用故爲養也貞吉以正則吉也人之養身養德養人養於人皆以正道則吉天地養育萬物各得其宜者亦正而已矣觀頤謂觀其所養即孟子

周易集義卷三

至求恕齋

所謂考其善不善也自求口實謂觀其所以養身之術即孟子所謂於己取之而已之意

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

觀人之道在觀其所養而所養之大小則必以其所自養者觀之夫重道義之養而畧口體此養之大者也急口體之養而輕道義此養之小者也養其大體則爲大人養其小體則爲小人天之賦予初无大小之別而人之所養各殊則其所成就者自異於此觀

之而養之正不正曉然矣推頤之道言之則天地之養萬物聖人之養萬民无二理也聖人之養萬民而必曰養賢以及者亦觀其所養耳其所養者在賢則能養其大而仁恩自及於萬民豈待家與之粟人與之衣乎至於鳥獸草木皆有養之之政其道配乎天地惟得所養之正也頤之時豈不大哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

上止下動爲頤之象君子觀於頤以止其動莫急於言語飲食諺云禍從口出病從口入慎之節之養身之正道也

周易集義卷三

至求恕齋

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

項氏曰卦惟二陽上九在上謂之由頤固爲所養之主初九在下亦足惟自養之賢靈龜伏息而在下初九之象也朵頤在上而下垂上九之象也上九爲卦之主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本无所求乃亦仰而觀我有靈而不自保有貴而不自珍宜其凶也初九本靈本貴聖人以其爲動之主居養之初故深戒之以明自養之道鄭氏曰頤之上體皆吉而下體皆凶上體止也下體動也在上而止養人者也在下而動求養於人者也動而求養於人者必

累於口體之養故雖以初之剛陽未免動於欲而觀
朵頤也

象曰觀我朵頤亦不足貴也

陽剛所以足貴者為其能自立而不屈於欲也若不
能不動於欲則亦失其正矣何足貴乎王氏曰夫安
身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱
來居養賢之世不能貞其所履以全其德而羨我朵
頤雖體陽剛亦不足貴矣

六二頤頤拂經于丘頤征凶

二陰柔不能自養雖居中得位而待養於人者也然

周易集義卷三

三求怨齋

若反求於初則為顛倒故曰顛頤若求於上以得位
者而反由頤於无位之爻與常經相悖故曰拂經上
艮體在外而高故謂之丘非道妄求往必取辱故征
凶今有人才不足以自養見在上者勢力足以養人
本无應與妄往求之能弗取辱召凶乎黃氏曰頤之
爻象只是顛拂二字求養於下則為顛求養於上則
為拂六二比初而求上故顛頤為句拂經于丘頤為
句征凶則其占辭也六三拂頤雖與上為正應然是
求於上以養己故凶六四顛頤固與初為正應然是
賴初之養以養人故雖顛而吉六五拂經是比於上

然亦賴上九之養人所以居貞而亦吉

象曰六二征凶行失類也

上非其類往求而失其類得凶宜也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

朱子曰陰柔不中正以處動極拂于頤矣既拂於頤
雖正亦凶鄭氏曰三應於上若得所養而凶莫甚於
三蓋不中不正居動之極所以求養於人者必无所
不至是謂拂於頤之正凶之道也十年勿用无攸利
戒之也因其多欲妄動示之以自反之理作易之本
意也愚按朱子之本義以拂頤為句貞凶為句鄭氏

周易集義卷三

三求怨齋

以拂頤貞三字連讀項氏謂頤之卦辭曰頤貞吉三
之爻辭曰拂頤貞凶卦中惟此一爻與卦義相反故
象傳曰道大悖也說亦近理然三與上應其待養於
上正也特以處動之極貪求无厭是以凶耳仍當以
貞凶為句頤以貞為吉何以貞亦有凶乎曰譬如子
弟待養於父兄非不正也然苟貪罔元厭悖乎常理
正而凶矣明明合乎求養之正而猶以貪罔致凶此
其悖而不可用也甚矣豈尚有所利乎
象曰十年勿用道大悖也
上有正應可以求養乃貪罔而致凶大悖乎道矣

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

程子曰四在人上大臣之位六以陰居之陰柔不足自養況養天下乎初九以剛陽居下在下之賢也與四為應四又柔順而正是能順於初賴初之養也已不勝任求在下之賢而順從之以濟其事則天下得其養而已无曠敗之咎故為吉也吳氏曰自養於內者莫如龜求養於外者莫如虎故頤之初九六四取二物為象四之於初其下賢求益之心必如虎之視下求食而後可其視下也專一而不他其欲食也繼續而不息如是則於人不貳於己不自足乃得居上

周易集義卷三

孟求恕齋

求下之道愚按四與初為正應其顛頤於初乃賴其道以養人故吉所以取象於虎吳氏之說得之苟下賢之心不如虎視之專則賢者不樂告以善道求益之心不為逐逐之繼則有所得而遽自足猶非求賢若渴者也易以陰居上而應下之陽无不吉者見上之禮賢下士以求助道之正也

象曰顛頤之吉上施光也

谷氏曰養逮於下則上施光是養賢及民也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五雖居尊位而陰柔才弱反賴上九以養於人故

其象為拂經言反常也然在己不能養人而能虛己下賢賴以為養亦正道也故居貞而吉然若不用人而自用則才力不足以濟險故戒以不可涉大川而於上九則曰利涉大川明其義在順以從上而不可自用也

象曰居貞之吉順以從上也

能順於上則可以安其居矣

上九由頤厲吉利涉大川

人知下頤之動以蓄物而效養不知非上頤之止則動者无所施故頤之為功必由乎上豫九四日由豫

周易集義卷三

孟求恕齋

由字意正與此同由豫在四猶下於五也而已有可疑之迹由頤在上則過中而嫌於不安故必危厲而後吉夫以君之才不足而倚賴於己身當天下大任苟不竭其才力濟天下之艱危何足稱委遇而謂之賢乎故曰利涉大川第功名之際難居終不可忘惕厲耳

象曰由頤厲吉大有慶也

當大任而能兢畏天下被其德澤大有福慶也

三三巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而居中又內巽外說有可行之道故利有攸往而得亨也天下之事自有中正之理豈可過乎然古今固有所謂非常之事者以理衡之亦无非君子之時中特其事大勢重不常見爾

象曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

大過謂陽之過也在人事則泛言萬事大者之過凡大者皆是非一端也剛過始致本末之弱本末既弱

周易集義卷三

毛求恕齋

剛亦不能獨支如棟之材雖大因本末弱而橈也剛過而中以過為中也在平時論之則謂之過在大過之時君子過越常分以濟弱能達乎時中矣巽而說之下加行字者能以巽說而行是以利有攸往也先言利有攸往後言亨者明亨因於往也大過之時其事甚大如立非常之大事興不世之大功成絕俗之大德皆大過之事大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

程子曰澤潤養於木者也乃至滅木則過甚矣君子

觀大過之象以立其大過人之行天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔遯世无悶也如此然後能自守所以為大過人也芮氏曰習俗敗壞是非混淆隨之而靡者皆陰弱之人也義理所在見之明行之勇守之固其唯君子乎舉世非之笑之且遺棄之號之為愚詆之為矯而君子之道不變蓋陽剛獨勝而陰弱之私不能為累此獨立不懼遯世无悶所以繫之大過也

初六藉用白茅无咎

初當過時以陰柔巽體而處下承上之積陽過於畏

周易集義卷三

毛求恕齋

慎者也以柔在下用茅之象白茅柔潔宜於藉物物之可錯諸地者而藉之以茅過於慎也人之過於敬慎為之非難而可以保其安而无過苟能慎斯道推而行之則視天下无可忽之事者亦舉天下无不可為之事身无過動行无敗謀何咎之有

象曰藉用白茅柔在下也

位在積剛之下故以柔為美

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二當大過之時得中而居柔與初密比而相與是能以中自處用柔相濟不至過剛者也楊木之弱者

為少矣於五无所賴也故反稱婦得夫過極之陰欲得陽以相濟而士夫居然為所得焉豈陰陽相得之正哉幸而无咎更无譽矣

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

木枯而華是速其枯老婦士夫是過乎常而為柔邪所惑

上六過涉滅頂凶无咎

澤居上而滅木其深可知上與三應三居澤下欲往接之此所以過涉而有滅頂之象也夫過者陽也非陰之咎也上以柔說為主則疑其涉之過然三為正

周易集義卷三

望求恕齋

應乃所當援故雖以柔濟剛不量其力而致滅頂之凶不得謂之咎也

象曰過涉之凶不可咎也

過涉至於滅頂將有所救也勢不可救而徒犯其害故凶然其義則不可咎也若滅洪之於張超是其類也

三三 坎下 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也一陽陷於二陰之中故為坎坎險也水之所行而非水也惟水為能習行於險其不直曰坎而

曰習坎取於水也君子當險難重疊之際濟險之道可不習乎習之奈何坎之陽實於中為中有孚信之象又為身處險而心獨亨通之象不以行險而失其信造次顛沛必於是則其心誠一坦然泰然无入而不自得如是而行何險不濟是即習坎之道而行可嘉尚者也六十四卦獨於坎指心字以示人可見心在身中真如一陽陷於二陰之內所謂道心惟微也惟存誠以屏眾欲之攻則天君泰然而百體從令耳象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信惟心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險

周易集義卷三

望求恕齋

山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

水有流有止坎者其所止也而洊至於重坎則流也晝夜常流流則不盈故曰水流而不盈水之流迂迴曲折不知更歷幾險而終至於海茲非行險而不失其信者乎善體此者則果於行而天下諒其誠矣坎雖象險而剛得中身歷乎險而心自得其亨素位而安行知命而不憂其道有可尚者往則出險而有功也又推言險亦有不可廢之理山水城池設險之大端時用謂必因乎險之時善其險之用故贊其大若夫尊卑之辨貴賤之分明等威異物采凡所以杜絕

陵僭限隔上下者皆體險之用也

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎者水之科也故以水洊至為習坎之象上坎既盈至於下坎此孟子所謂盈科而後進也水之流也習而不已以成大川人之學也習而不止以成大賢皆非可躐等而驟至也作輟不常則德无實據厭棄不習則教无成功故君子德行貴其有常教事期乎習熟此不舍晝夜之功也

初六習坎入于坎窞凶

窞坎中之陷處初以陰柔居重坎之下柔弱无援迷

周易集義卷三

聖求恕齋

不知復已在習坎中更入坎窞其凶可知據全卦已成之象以言一爻之得失此類是也當習坎已成之世而以陰柔入于幽暗之地將以避險而不知其自陷此愚昧小人之為也

象曰習坎入坎失道凶也

行險而不失其信乃出險之道也昧者不知其罔行以求出者適所以自陷如冥行大澤中迷失可由之道而陷益深凶可知矣

九二坎有險求小得

九二陷於下卦二陰之間至險之地也然其剛中之

才雖未能出乎險中而自得處險之道求者自求也外雖有險而心常亨則得之矣猶未能出乎險也故曰小馬程子曰君子處險而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

象曰求小得未出中也

君子不為險困者非能遽出乎險之外也但能心安於險之中而已人在險中思旦夕出於險者求其大得君子第從其小者而求之所謂有孚心亨者以此六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也坎坎坎而又坎也下卦之險未離上卦之險

周易集義卷三

聖求恕齋

又至來往皆險也與其往入于險不如且於已來之險暫止而枕焉且者聊爾之辭枕者息而未安之義能如是雖未離乎險亦不至深入而益陷也若往則入于坎窞而陷益深為不可用勿者止之之辭也蓋三以陰柔不中正又居陽位處重坎之交慮其不安於止躁進而險陷益深故深戒之

象曰來之坎坎終无功也

以陰柔處重坎之交來往皆險无可出之望以不深陷為幸安得有功乎

六四樽酒簋二 句用缶納約自牖終无咎

此爻說多歧異細繹象傳當是患難時君臣相得之象六四居下卦之外雖出一險猶在險中上承九五亦尚在險中而无正應與四相比如險難時君臣之際尤親也夫居險難之時以樸誠相與不貴文飾享食之禮至文也而一樽之酒貳簋之食則甚質矣酒以養陽食以養陰因剛柔之際故設是象以況君臣和洽之意缶虛受器也屬向明處也當險難之時君臣以樸誠相接君之心虛而能受如用缶也臣之納約因其明機以導如自牖也故終得无咎唐德宗聞而多疑不能容受直言雖以陸宣公之善於納諫

周易集義卷三

吳球恕齋

无以牖其明也及困於奉天乃倚為腹心稍用其言卒夷大難是其驗歟

象曰樽酒簋二剛柔際也

剛柔指四與五剛柔相比而相親際之謂也

九五坎不盈祗既平无咎

坎者深陷之地也盈則不知有坎矣祗抵也適抵於平則坎之形尚在但平其深陷之險耳九五雖以剛中居尊位尚為上陰所揜未出坎中僅能以中道自平其險而未能盡濟天下之險也然持之有道止足自守進可圖功何咎之有

象曰坎不盈中未大也

五居尊位能以中道盡濟天下之險則大矣適能自安其止雖可无咎其中道未為光大也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上六以陰柔居險之極如人陷于狴犴之中係以徽纆而囚寘於叢棘之中也周官司圜收教罷民能改者上罪三年而舍其不能改而出圜土者殺三歲不得其罪大而不能改者歟

象曰上六失道凶三歲也

古者囚執寘於思過之地雖上罪也苟悔罪而不敢

周易集義卷三

吳球恕齋

妄動不過三歲得出矣

三三離下

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陽麗乎陰如火麗於木以發其陽光張子曰陽陷於陰為水故水內明附於陰為火故火外明是也離為火為日皆取陽麗乎陰虛明之象物莫不有所麗附麗之道利於貞正得其正則可以亨通離之為體以柔順為主者也外強而內順牛之善也而又牝焉順之至矣人之順德由養而成如畜牝牛則无剛躁之失而有貞順之吉也吳氏曰坎性就下下不

已則入于坎窞離性炎上炎之盛則突如焚如坎陷
欲之類也離炎忿之類也坎維心亨以剛中則不陷
離畜牝牛以中順則不突

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗
乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
程子曰天地之中无无麗之物在人當審其所麗麗
得其正則能亨也上下皆離重明也五二皆麗乎正
君臣上下皆有明德而處中正可以化天下成文明
之俗也人能養其至順以麗中正則亨故曰畜牝牛
吉也齊氏曰楊氏云火无常形麗物而有形最得本

周易集義卷三

聖求恕齋

旨人之生也得水爲精得火爲神其合也氣聚而形
成於有其分也氣散而神泯於无蓋精所以爲形而
神麗於形者也天地形之大者也日月麗天百穀草
木麗土其神之發見而可見者也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明謂日也今日入地明且復作言兩作者以卦體言
爾食則日新又新相續不絕也大人體此以繼續其
明照臨四方繼明者无時不明也照于四方者无處
不照也惟其无時不明所以无處不照是之謂明明
德於天下也芮氏曰明相繼則照无窮使畧有間斷

則幾微幽隱之地或有不及照者矣明於此暗於彼
明於前暗於後欲以整齊庶類光被四表豈不難哉
故書言聰明作元后詩言明明天子君道雖不盡於
明然明其先務歟

初九履錯然敬之无咎

馮氏曰日方出人夙興之晨也履錯然動之始也於
其始而加敬則終必吉禍福幾微每萌於初動之時
故戒其初愚按處萬物相見之初錯然之始能敬則
動與物交皆天理也不能敬則役於物而生咎矣日
出而作故發此象初以剛而有爲之才爲二所任若

周易集義卷三

吳求恕齋

矜才而急於自見咎道也乃居下比陰有敬慎不敢
輕試之心所以无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

履錯雜之時稍有躁動之意易致咎也惟敬則心有
主宰酬應不亂庶可遠於咎也

六二黃離元吉

離之六爻二五爲美五得中而非正柔麗中正惟六
二得之蓋離之主爻也黃爲中色日色之至美者也
故言元吉九三爲日昃之離六二其日中之離乎卦
辭所謂利貞亨而畜牝牛吉者

象曰黃離元吉得中道也

文明而用中故盡一卦之美而元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

梁氏曰三居下離之終乃日昃之時也夫持滿定傾

非中正之君子不能三處日之將夕而過剛不中其

志荒矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失

常也其嗟也哀之失常也哀樂失常能无凶乎君子

值此之時則思患之心與樂天之誠並行而不悖是

固不暇於歌矣而亦何至於嗟乎芮氏曰日昃之離

正如人之背壯盛而就衰老追惜往日逆慮將來達

周易集義卷三

吳球總攷

者委命則曰為樂當及時愚者貪生不遇戚戚窮年

而已眾人芸芸醉生夢死只是世緣放舍不下浪作

悲喜至於性命之事終身无一刻提撕昔衛武公有

言苟在朝者毋謂我老耄而舍我必恭恪於朝夕以

交戒我雖欲鼓缶而歌亦有所不暇矣記又云忘身

之老不知年數之不足也俛焉日有孳孳斃而後已

雖大耋可嗟必不動念矣不字則字兩相照應言不

如此則如彼汝汝沒世虛過一生何凶如之

象曰日昃之離何可久也

芮氏曰日昃之明非復日中之明矣思之惕然令人

有大禹惜寸陰之意

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之如火之驟烈故其

象如此夫明之於人猶火之於木也火宿於木而能

焚木明本於人而能害人顧用之何如耳九四居重

離之際以剛乘剛燥暴之害有如是者

象曰突如其來如无所容也

如火益烈不可嚮邇人之用明如此安所容乎

六五出涕沱若戚嗟若吉

程子曰六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣

周易集義卷三

至球總攷

然以柔居上在下无助獨附麗於剛強危懼之勢也

惟其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於

戚嗟所以能保其吉也王氏曰後明繼作以柔道居

尊高宗宅憂而三年不言成王即政而嬖嬖在疚盡

仁孝以慕先王知艱難而戒臣工商周之所以復明

也

象曰六五之吉離王公也

王氏曰離謂麗乎其位也仰承先烈而欲嗣其耿光

非憂危以處之不勝其任矣此專為嗣君而言然君

子守先待後亦可以此通之

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

程子曰九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛則能斷故王者宜用以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美之功也夫明極則无微不照斷極則无所寬宥不約之以中則傷於嚴察矣故但當折取其魁首所執獲者匪其所類則无殘暴之咎也書曰殲厥渠魁脅從罔治愚按火性炎上以陽剛處離之上極其明者也明過則慮其剛暴猶幸際六五之柔不至逞暴然亦惟利用征伐耳夫兵猶火也苟不知戢所謂火炎崐岡玉石俱焚其傷殘不可問矣性

周易集義卷三

至球恕齋

明以別之翦其渠而不虐其眾斯其功為可嘉而不失剛明之德也

象曰王用出征以正邦也

言非以窮兵黷武以天下未定不容不正也

周易集義卷三

周易集義卷四

溧陽強汝詩集

吳興劉承幹校

下經

三三艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸感也不曰感而曰咸聖人之微旨欲明感物之无心也為卦以艮之少男下於兌之少女交相應故為咸物之相感則有亨通之理然相感之道利在貞正不以正則入於惡矣取女吉者二少相感男先於

周易集義卷四

一求恕齋

女得婚姻之正取女如是則吉也邱氏曰咸二少相交者夫婦之始也所以論交感之情故以男下女為象男下女婚姻之道成矣恆二長相承夫婦之終也所以論處家之道故以男尊女卑為象女下於男居室之倫正矣此下經所以首咸恆歟

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸之義感也柔上而剛下者來氏云本卦綜恆柔上

者恆下卦之巽上而為咸之兌剛下者恆上卦之震下而為咸之艮是也陰陽二氣相感相應而和合是相與也止而說者艮止不妄動而意氣自相和說乃所謂感若不止而動則是出於作為非感也故六爻皆欲其靜山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以為禮相感之道如此是以亨通而得正取女如是則吉也又推極感道以盡其義天地二氣交感而化生萬物聖人至誠以感億兆之心而天下和平天地萬物雖異位其氣則一聖人億兆雖異勢其誠則一觀其所感而其情可見者感生於情也情出於

周易集義卷四

二求恕齋

正同乎人而无我則感通之理可見矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

芮氏曰山實而澤虛虛者能受實則不能受山上有澤是有若無實若虛之象也君子法之去其驕心與其傲色賢不自賢貴不自貴內篤實而外和說以此接人天下之善皆歸矣 程子曰人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象初六在下卦之下與四

相感居下而柔不能自主受制於人而得失尚淺如人拇之動未足以進故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動妄動則失感之正矣

象曰咸其拇志在外也

初志之動感於四也故曰在外感之始而動之微志雖在外未足以進也

六二咸其腓凶居吉

咸道轉進離拇升腓腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也感物以躁則自失而凶居則吉矣二處中正而不乘剛以其在咸而應五故為之戒若

周易集義卷四

三求恕齋

安其分以待上之求而不自動則可以獲吉

象曰雖凶居吉順不害也

雖凶而居則吉者順理以為感不以躁動害也蓋居非專靜特不妄動而已

九三咸其股執其隨往吝

股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也九三居下體之上雖為艮體然以陽居陽又有應在上非能止也故取咸其股為象夫股隨上體而動者也以剛過之才不能為主於內而其所操執者在於隨上而動焉則躁動而失其正矣故曰往吝

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

初二兩陰爻皆有感而動三雖陽爻亦感於物而不能自持故曰亦不處也有剛陽之質而无自立之志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物貞正則吉而悔亡聖人感天下之心如寒暑雨暘无不通无不應者亦貞而已矣貞者虚中无我之謂也若憧憧然往來用其私心以感物則思之所及者有能感而動所不及者不能感也從其

周易集義卷四

四求恕齋

思者止其朋類耳以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然无所不通乎四以說體居陰而應初故戒其不貞以致悔也夫聖人未嘗不教人思然所思者義理耳若感應則當順其自然之理何必將迎自生勞擾程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬物而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順受

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

貞則吉而悔亡未為私感所害則其心之本然无適而不正无感而不通若憧憧往來以私心相感則其

所感必狹從其思者獨其私朋而已烏能光大哉聖人之洗心其諸以滌去憧憧往來之私而全其本然之正也歟

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而不為妄感所動九五適當其處故取其象九五居君位當以至誠感天下然五居說體應二而比上非絕无私係者也因其位在心之上口之下故取脢為象而因以戒之脢背肉不動者也若能漠然不為私係所動雖不足以感通乎天下猶可无悔於其躬若私有所說而妄動

周易集義卷四

五求恕齋

則有悔矣

象曰咸其脢志末也

末指上而言卦初為本上為末上六處咸之末以口舌為容說五之志或比而說之故戒之使背其心之所向乃无妄感之悔也

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處感之極又兌為口舌故其象如此憧憧往來猶未光大况感人以言而无其實豈能動人乎郭氏曰易稱近取諸身獨咸艮二卦言之為詳而其成終有

特異豈非咸極於說艮終於止耶觀艮其輔言有序為可知矣

象曰咸其輔頰舌滕口說也朱子曰滕騰通用

惟至誠為能感人以言感人徒騰口說而已

三三巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往

震剛在上巽柔在下男動於外女順於內夫婦居室之常道故為恆恆者常久也得其可恆之道自亨通而无咎然必利於貞正若失其正則必可恆之道不能无咎矣夫常久之道何往不利然非守一隅而不

周易集義卷四

六求恕齋

知變也故利有攸往拘守一隅則不能恆矣徐氏曰恆有二義有不易之恆有不巳之恆利貞者不易之恆也利有攸往者不巳之恆也合而言之乃常道也倚於一偏則非道矣

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

剛上而柔下來氏曰本卦綜咸剛上者咸下卦之艮

上而為恆之震柔下者咸上卦之兌下而為恆之巽者是也剛處上而柔居下乃恆道也雷震風發相須交助故云相與下巽順而上震動天地造化恆久不巳者順動而已一卦之剛柔皆應亦理之常此四者皆可恆之正道也不恆其德與恆於不正則不能亨而有咎天地之所以不巳蓋有恆久之道人能恆於可恆之道則合天地之理也天下之理未有不動而能恆者也動靜相生終而復始所以恆而不窮程子曰恆非一定之謂也一定則不能恆矣惟隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於

周易集義卷四

七求恕齋

常也天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之愚按庸常不易者道之體也隨時處中者道之用也日月為陰陽之精不易者也而所以能久照者得天運之循環不巳也四時布陰陽之氣亦各有其不易之道而所以能久成者天運之變化无窮也聖人體之以不易之常道化裁變通以協乎時中故其道久而不做不貳不息而化无不成觀其所恆天地萬物之情不可見乎

象曰雷風恆君子以立不易方

芮氏曰雷風相與飄至突起震盪不常可謂變矣而

聖人反名之曰恆何也蓋至變之中而有至常者在也君子體此以自立所謂造次必於是顛沛必於是雖復遇變亦不改其常度乃爲久於其道使徒以處常襲故爲恆其恆也亦有限矣愚按方者所也止於其所獨立不懼所以能恆若隨流俗轉移烏能久於其道哉

初六浚恆貞凶无攸利

浚深之也浚恆求恆之深也恆者非一旦而可恆也深者非一旦而可深也求之有序則深造有漸治道學術未有不然者初質柔而應剛怙其巽入之巧在

周易集義卷四

入求恕濟

下而求深不度德不知時施諸己則欲速不達施諸人則責之太遽無一可者也貞固守此以爲恆凶之道也无所往而利矣

象曰浚恆之凶始求深也

可恆之道以久而成始而遽求其深必失其可恆之理矣以學術言之當用功之始立志太銳取效太急便有欲速助長之病故孟子言深造必以道正慮始而求深失其可深之道也推之天下之事莫不皆然所貴揆時度勢由淺入深乃得久於其道也

九二悔亡

易以中爲重恆之道尤以中爲重恆不得其中雖正猶有悔也九二以陽居陰有剛中之德而不過是以能久於中而悔亡也

象曰九二悔亡能久中也

人能恆久於中德之善也豈尙有悔乎

九三不恆其德或承之羞貞吝

人之爲德過乎中則不能恆三過乎中矣且以剛居剛而處巽之極過剛則躁巽則不果是无恆者也其德不恆則羞或承之蓋不恆則百事无成爲人所輕賤必至啟羞也貞固守此不恆以爲恆豈不可羞吝乎

周易集義卷四

九求恕濟

乎

象曰不恆其德无所容也

既无恆德百事无成人莫之信何地可容哉

九四田无禽

九四不得中正之位以陽居動體處非其位雖常何益如田獵然志欲得禽而不以其道安能得禽乎四與初應二陽閒之而性又動而向上无禽之象也

象曰久非其位安得禽也

恆久之道必本於中正不得中正之位雖恆喜於有爲終勞而无獲也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

五以陰柔居中應九二之剛中而順從之陰柔之正也然以順從為恆婦人之正婦人從人者也久於柔中之德固守不移自可以得吉此不易之中也若夫子亦恆於不易之中而不知精義以致用隨時以求中則拘泥鮮通動輒得咎矣

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

婦人以柔中為正自始至終從此一德即可得吉若夫子之道則當權衡於義以制事之宜必隨時得中乃能久於其道若第斤斤焉執一不移從婦人之道

周易集義卷四

十求恕齋

其凶可知世之迂拘者往往以守一定為恆而不知比義以通變自以為能久於其道不知已失其所當恆而歸於從婦之凶也聖人既憂人之无恆又慮人之誤會而執一以為恆反覆丁寔至深切矣學者可不審其當恆之道乎

上六振恆凶

六居恆之極在震之終恆極則不常震終則動極而又陰柔不能堅固其守徒為躁動而不常故為振恆以振為恆也振者動之速也似有意於振作鼓舞而一端未就一端又興其動无節或作或輟无堅定之

功亦卒无能成之事所謂天下本无事庸人自擾之其好功生事之過乎在上而以此為恆其凶宜矣象曰振恆在上大无功也

以振動生事為恆而在物上其害大矣非徒无益而又害之故曰大无功也

三三艮下

遯亨小利貞

遯者陰長陽消君子遯藏之時也君子進則立功退則明道明哲保身樂於蔬水而立風教於天下且百世興焉身雖遯而道自亨也小者陰也陰雖浸長止

周易集義卷四

十求恕齋

於二而未至於三陽居尊而二與之應以承順之未失其居下之義陰之貞也若守其居下之貞而不進而逼陽利孰如之此勸戒乎陰以抑其進而寓扶陽之微意也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

小人道長君子見幾而作非世之亨也君子遯藏以伸道而不失其所亨也剛當上位而六二應之陰尚承順乎陽而未有逼陽之勢君子見幾而思遯然尙有不忍遽遯之心與時行者時止則止時行則行去

留遲速惟時而已。至小於陽之陰，則惟以承順乎陽。爲正利於貞，固守之，因其浸而長，故戒之也。程子曰：「遯者陰之始，長君子知微，故當深戒。而聖人之意，未便遽已也。聖賢之於天下，雖知道之將廢，豈肯坐視其亂而不救？必區區致力於未極之間，強此之衰，艱彼之進，圖其暫安，苟得爲之孔孟之所屑爲也。此處遯時之道也。故聖人贊其時義之大，或久或遠，義皆大也。」

象曰：天下有山，遯君子以遠小人，不惡而嚴。

山自以爲高，幾欲逼於天，天覆幬之而終不可踰，惟

周易集義卷四

士球題

絕遠之而不與相狎，也不惡者不屑與之爭，嚴者雖求合而必不受，惟超然遯乎其外，自潔而已，不與小人相觸也。俞氏曰：「君子觀象以遠小人，豈有他哉？不過危行言孫而已。孫，其言則不惡，不使之怨也。危，其行則有不可犯之嚴，不使之不孫也。此君子遠小人之道也。」

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

芮氏曰：「二陰浸長，陽當退避，故爲遯。然則當遯者，上四陽也。下二陰則侵迫乎陽者也。故上四爻皆言遯，而下二爻不言遯。初雖曰遯尾而立言之體，獨異今

不辨陰陽而概許之，以遯非聖人繫象，分別君子小人之旨矣。初六在卦之下尾，在物之後陰，長侵陽，前退避而陰隨其後，故爲遯尾之象。聖人戒之曰：「厲，勿用有攸往。」而象傳復申之曰：「不往何災，以見往必有災。」蓋爲陰言之以戒小人，使勿前進以迫君子也。象曰：「遯尾之厲，不往何災也。」

居遯卦之尾，不往迫君子，何災之有。

六二：執之用黃牛，之革，莫之勝說。

先儒說此爻，或以爲肺腑之臣，義不可去，或以爲志決於遯，人莫能解，愚謂不然。二當陰浸長之時，當與

周易集義卷四

士球題

姤之初一，例觀之，乃止其進之義也。黃中色，牛順物，革堅固之物。六二浸長，迫近於陽，其勢不可遏矣。以其中正柔順，又居艮體，故取黃牛之革爲象。欲其固守，中正柔順之本志，堅確不移，如執用黃牛之革，不能說之而前進，則善類蒙其福而已，亦自免於戾矣。象曰：「執用黃牛，固志也。」

中正柔順而無傷善之心，六二之本志也。因其本志之善而固守不移，卽象所謂小利貞也。

九三：係遯，有疾厲，畜臣妾吉。

三以止體居下之上下，比二陰當遯而有所係之象。

夫遯之為義宜遠小人乃嚙比於陰而為所係不能
遠害宜其屈辱而危厲也斯象也惟以畜養臣妾則
為吉占蓋係戀之私恩懷女子小人之道以畜養臣
妾則得其心為吉也漢之孔光明之李東陽皆係遯
有疾厲者也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

憊謂志衰而氣亦餒遯貴剛決果斷係戀牽制必惶
惑困憊君子進退之大節可如是乎惟可用以畜臣
妾耳

九四好遯君子吉小人否

周易集義卷四

古求恕齋

陰雖浸長而四陽在上小人尙未足以勝君子猶外
為攀援而未敢肆其傷害特君子見幾知道之難行
而思遯耳四與初為正應相好而未有惡意也九四
乾體剛斷不以初之應而牽於私及其惡未彰而好
為去故曰好遯夫從容行義以潔身君子之事非小
人所能也四之位不中虛或牽於私不能及好而遯
故有此戒歟

象曰君子好遯小人否也

不待時之迫而從容好遯无係戀之私惟君子能之

九五嘉遯貞吉

遯之五不以君位言然居尊亦臣之位高者如孟子
所謂異姓之卿也九五剛健中正而六二之應亦中
正是其處已接人莫非中正絕无私係之牽而從容
成禮以去遯之嘉者也其吉也以其貞也是即象傳
所謂遯而亨剛當位而應與時行者也

象曰嘉遯貞吉以正志也

居中處正能正其志故貞吉

上九肥遯无不利

肥者充大寬裕之意疾憊之反也遯者以飄然遠引
无所係戀為善上九乾體剛斷居卦外无位之地又

周易集義卷四

古求恕齋

下无係應是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕者也
憂患不能累增繳不能及何所不利乎

象曰肥遯无不利无所疑也

居遯之時本在位而舍之以去不惟私係能致疾憊
即公義亦未免睽懷上九以陽剛居无位之地絕无
係應故寬裕自得无所疑也

三三 乾下
震上

大壯利貞

大謂陽也壯者極其盛之辭陽長過中大者壯盛也
下乾健而上震動亦壯之象大壯之道利於貞正壯

而不正強猛之爲也非君子禮義之壯也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛

震動所以壯也大者既壯則利於真正大而正者道

也極正大之理則天地之情所以不貳不息者可見

矣胡氏曰大者壯也卽是其爲氣也至大至剛大者

正也卽是以直養而无害

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

雷在天上剛健而震動大而壯也人之克己當如雷

周易集義卷四

去求恕齋

在天上乃能克去非禮古人云自勝之謂強夫耳目

口體皆能引非禮以愆吾履必剛決震動絕无因循

牽係之私乃能果斷迅速克己復復禮君子之壯孰

大於是

初九壯于趾征凶有孚

初陽剛乾體而居下壯于進者也在下而壯故曰壯

于趾卦雖以剛壯爲義然爻義皆貴于用柔趾在下

而主于行初乾體而居剛用剛是壯于行而不顧者

也在上猶爲過況在下乎故征則其凶有孚孚信也

謂以壯往則得凶可必也

象曰壯于趾其孚窮也

在最下而用壯以行可信其必窮也

九二貞吉

爻貴得位大壯之時居柔得中有履謙不過於壯之

象是以得真正而吉也

象曰九二貞吉以中也

中則不失正隨時處中无不吉之理也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

剛至三而壯矣小人務勝人故喜壯而用之君子務

勝己之私是以勿用壯于外也罔不也言君子尙德

周易集義卷四

去求恕齋

而不用壯也若以用壯爲正則危矣羊狼喜觸用壯

之象也觸藩羸角用壯而厲也羝羊性剛急於前進

而九四當其前故有困而羸角之象凡爻辭君子小

人對舉皆是相反之辭程傳以罔爲視有如无過于

勇也是罔字亦壯字之別名將何以別君子小人抑

亦何待贅言乎故仍用先儒之說

象曰小人用壯君子罔也

孔子恐後人疑爻辭有兩用字以爲君子之用與小

人同故特去其一其語意與遯九四君子好遯小人

否也同蓋遯之九四卽大壯九三之反對皆君子小

人並言而其用自不同也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

四陽剛長盛壯已過中壯之甚也然居柔而不過又當可進之時故貞吉而悔亡決開也三前有四猶有藩焉四前有二陰則藩決矣輹車軸縛也壯于輹亦可進之象也九二貞吉止于自守而不言進三四二陽隔之不得進也九四則前遇二陰雖亦不極其剛自可進而无阻矣

象曰藩決不羸尙往也

尙往其進不已也四以至盛之陽豈以居柔而不進

周易集義卷四

大求恕齋

乎當可進之時自尙往而不已也

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣易容易之易或云易當作疆場之場兩相交界之地也亦通五以陰柔乘壯盛之剛必有所失若斤斤競得喪祇益悔耳惟柔中不競雖失其壯可无悔也

象曰喪羊于易位不當也

六五以柔乘壯盛之剛故曰位不當夫才不如人而居其上必爲所倚蔽惟以柔中之道處之不與剛競

雖有失於目前可无悔於後日也古來處強壯跋扈之人惟以柔道治之爲得耳

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

程子曰羝羊但取其用壯故陰爻亦稱之六以陰處震終而當壯極其過可知如羝羊之觸藩進則礙身退則妨角進退皆不可也才本陰柔故不能勝己以就義是不能退也陰柔之人雖極用壯之心然必不能終其壯有摧必縮是不能遂也其所爲如此无所往而利也若遇艱困必失其壯則反得柔弱之分矣是處艱則得吉也用壯則不利知艱而處柔則吉居

周易集義卷四

大求恕齋

壯之終有變之義矣

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

俞氏曰人之處事以爲易則不詳審以爲艱則詳審向也既以不詳審而致咎今詳審而不輕率則其咎不長也

三三 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉卦取名之義與大有畧相類大有火在天上君道也晉明出地上臣道也以人臣之進獨備一卦之義則臣之道至大者非康侯安足以當之荀氏云陰進

居五處用事之位陽中之陰侯之象也陰性安靜故曰康侯是也錫馬蕃庶取象於坤晝日三接取象乎離錫予既厚延接加勤寵而進之極其盛也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉以日之進言有明盛之象雖一卦名晉而五爻為主故言柔進而上行也來氏云晉綜明夷言明夷下卦之離轉而為晉上卦之離如進而上行是也順而麗乎大明柔進而上行康侯之德也其德柔順而明故下能康一國之民而為之主上能致王者之寵而

周易集義卷四

三求恕齋

錫馬蕃庶晝日三接也六十四卦離上者八專取六五一爻為成卦之主者二晉大有也大有曰柔得尊位大中而上下應之晉則曰柔進而上行是專以康侯之晉者當此一卦之義矣

象曰明出地上晉君子以自昭明德

明德固有之德也昭明之也人德本明人欲蔽之不能不少昏昧其本然之明固未嘗息昏者自昏也明者自明也明明德在己故云自昭誠知所以自明則本然之明如日之出地而其昭著初无增損也光被四表其本在克明峻德而已

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初居晉下進之始也晉如升進也摧如抑退也始進之時或進或退不可必惟得正則吉也罔孚者在下而始進豈遽能深見信於上但當安中自守雍容寬裕无急於求上之信蓋進之初或不遂其進或未信於人然摧如在彼而吾不可以不正罔孚在人而吾不可以不裕苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷於義皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

周易集義卷四

三求恕齋

獨行正是原所以見摧之故大凡枉己易合直道難容惟正所以見摧然安可因摧而自失其正正與爻義相發明未受命者聖人恐人不達寬裕之義居位者廢職失守以為裕故特云初六裕則无咎者始進未受官守之命也若有官守不信於上而失其職一日不可居也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二柔順中正與六五同德相應宜若果於進而无待遲疑矣然而愁如者君子難進之心遲迴慎重不敢自恃而輕於嘗試晉之正也故貞吉王母謂六五

陰居尊位乃王母之象二有自守之德五有知人之明德久必彰上自錫以大福也

象曰受茲介福以中正也

人能守其中正之道久而必亨況大明在上而同德其受福也豈特躁競攀援哉

六三眾允悔亡

以六居三不得中正宜有悔也而三居順體之上下二陰亦順而從之將與之俱晉眾所允從其悔所以亡也大抵晉之道以信為先初罔孚未信也三眾允見信也弗信於友弗獲於上信於下斯信於上矣

周易集義卷四

王求恕齋

象曰眾允之志上行也

晉以進為義眾志皆欲上行三居下之上與眾同志故見信從而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

晉之道以順而麗乎大明以柔而上行皆主乎柔順也四以剛居三陰之上非其位而貪據之又畏忌三陰之上進貪而畏人鼫鼠之象也貞固守此其危可知言貞厲者開有改之道也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

以九居四在他卦非不當也而在晉之時則為不當

位蓋人之於晉患其躁進宜柔不宜剛故下三爻皆以柔順能退讓為賢而九居四則有貪位妨賢之象位以時而得失不同學者所當深辨也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居尊宜有悔矣大明在上而下皆順從故其悔亡當晉之時下皆順從然以柔居二陽之間不无失得之累使有患得患失之意則鄙矣故戒以勿恤惟以道自任得之自是失之自是會不以介意則往吉而无不利矣蓋此爻為成卦之主即象所謂康侯也中正而明用其明於所當為而去其計功謀利之私

周易集義卷四

王求恕齋

意竭誠盡忠以奉上何往不利唐郭子儀天質之美際遇之隆庶幾近之

象曰失得勿恤往有慶也

以中正柔順之德用其明坦蕩无私宜乎往有慶也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而在上之物晉其角者知進而不知退危道也惟獨用於伐邑則雖厲而吉且无咎伐邑謂自治其私人之自治剛極則守道愈固進極則遷善愈速雖傷於厲要可吉而无咎凡居官居家先務檢束整齊於門內皆伐邑之謂也復云貞吝者若伐邑之外一

以剛進爲常則可羞吝矣晉之時聖人許用柔而不用剛況上九居剛之極乎

象曰維用伐邑道未光也

進之極則於道必未光惟能克治其私然後高而不危免於亢悔也

三三 離下 坤上

明夷利艱貞

夷者傷也日入於地中明傷而昏暗故爲明夷君子當明夷之時道不行矣既不忍隨世昏昏何以處艱而克濟惟利在深識艱難明哲自保而不失其貞正

周易集義卷四

孟求恕齋

耳夫兩聞之啟閉有其象則天下有其時而君子即可隨時以成其德明夷者時之變也而君子之時中雖歷百變而自有不失其常者亦曰貞而已矣

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之明入地中則其明滅故爲明夷當紂之昏暗乃明夷之時故舉文王箕子之事以明之內有文明之德外柔順以事上蒙犯大難內不失其明聖而外足以遠禍患此文王所體以爲德者也內難者身居國內切近其難也能自晦其明守其正志此箕子所體以爲

德者也蓋文王雖有羸里之拘尙可從容演易箕子實逼處此佯狂受辱尤極其艱明之夷有淺深處之道亦各如其分而能不失其貞易地則皆然也然此一時也文王因而發伏羲之易箕子因而演大禹之疇聖人之於患難自繫斯文之會蓋有天意存焉象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明

莅眾之道使人不敢欺不若使人不忍欺自任其明无所不察則己不勝忿疾而无寬厚含容之德人情睽疑而不安固失莅眾之道且盡用其明人轉得而伺之而蒙蔽自此生焉晦其明若不盡照乃能无所

周易集義卷四

孟求恕齋

不照故曰用晦而明也人知用明而明不如用晦而明斯可謂真明矣斯可以莅眾矣

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

初九明體而居明夷之初陽性上升故取飛象昏暗在上不得上進若飛而向上其明必傷故垂斂其翼而下飛以避禍此陽剛之君子見幾蚤避之象也故君子之見幾而行也雖困窮之極至於三日不食亦必速去而不遲疑也此在不知幾之人方且疑怪而譏誚之即逆旅主人亦將誚其无端取困也然君子

決然不顧者幾不容緩若待眾皆知之則傷已及而不能去矣

象曰君子于行義不食也

義不可留所以行也雖不得食其可已於行乎此君子固窮自潔之義也

六二明夷于左股用拯馬壯吉

股在脛足之上於行之用為不甚切手足尚右左又非使用者傷其左股所傷未甚也拯救也馬壯取其捷也六二德文明而位中正體順而善處雖當明夷之時不逼處傷害之地故見傷不甚重然亦必拯用

周易集義卷四

三求恕齋

壯健之馬則獲免乃速而吉所謂吉者得免傷害而已非能大行其道於斯世也此文王之明夷也

象曰六二之吉順以則也

以柔順處之而不失其中正之則所以能保其吉也九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南在前而明方也狩攻而去害之事大首昏暗之魁首謂上六也疾速也九三陽剛明體居下之上有以明去暗之才又處得為之位可前進而除害獲其元惡成攻昧之功然而不可疾者養晦待時必天命既固人心既順然後一舉而定之言貞而不言吉者期

於合道之正非謀利計功也斯義也先儒以湯武之事當之然上非君位九三與上相應以明之盛進而克柔暗之將消要為取亂除殘之吉占亦不必專指湯武之事也

象曰南狩之志乃大得也

初與二雖皆明體而屈於暗昧志不得伸至九三以陽剛居下之上得位乘時除害之志乃可大得也六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

楊氏曰腹坤象也坤體之下故曰左腹尊右故也獲明夷之心所謂求仁而得仁也此微子之明夷也胡

周易集義卷四

三求恕齋

氏曰初二三在暗外至四則將入暗中然比之六五則四尚淺也猶可得意於遠去獲明夷之心者微子之自靖于出門庭者微子之行遜也愚按此爻或以為奸邪之臣先蠱惑其君心而後肆行於外反復參玩爻象似无此義楊氏胡氏之說近之蓋六四去離體而居坤下則已居闇地故曰入于左腹言其處於幽逼之地也四當心位故曰獲明夷之心九三剛陽得位故能得志六四之柔僅能自獲其心而已謂之明夷之心者忠愛之心見傷而不能用耿耿於中而已于出門庭則避幽逼而引去也

象曰入于左腹獲心意也

惟入于左腹幽通而无可為乃獲其出迪之心意也

六五箕子之明夷利貞

上六陰闇之極為明夷之主五與逼近若顯其明必

見傷害當如箕子之明夷乃利乎貞也箕子商之舊

臣而同姓之親可謂切近於紂矣伴狂為之奴以免

於害雖晦藏其明而內守其正所謂內難而能正其

志也利貞謂當此時位者宜如箕子之貞也

象曰箕子之貞明不可息也

身可辱也明不可息也若逼禍患而遂失其所守何

周易集義卷四

无求怨

以謂之貞乎王氏曰當艱難備極之日彝倫攸敘之

道未嘗一日忘之則迹自晦而道自明是以利貞然

非必懷道以待武王之訪也君子雖際大難可辱可

死而學道自其本務一日未死則不可息於一日為

己非為人也志節之與學問合於一而事分為二遇

難而恣情曠廢无明道之心志節雖立獨行之士耳

非君子之所謂貞也

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以

傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此

象曰初登于天照四國也後入于地失則也
照四國以位言失則失其道也

三三 離上

家人利女貞

家人者一家之人聚順之象也外巽內離為風自火

出火熾則風生自內而出由家以及外之象也明於

內而巽於外處家之道也各正其位以盡其道而以

剛嚴統之无不利矣獨言利女貞者聖人察於人情

世故而知齊家之道惟女貞為切也正在女而所以

正之者則在夫女正則男之正可知而家道成矣君

周易集義卷四

无求怨

子之道造端乎夫婦舜觀型于二女文王刑于寡妻

至于兄弟利女貞者言家道之本也

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

先言女正位乎內釋利女貞也天包地外以運化理

地在天中以待天施內外正位天地之大義固然人

不得而違也家人之道必有所尊嚴而君長者謂父

母也父道固在乎嚴母道尤不可以不嚴蓋父教第

能正其大綱母教乃得密於小節小節无不正而後

法度整齊愛敬周摯家庭之閒易以恩掩義故家人一卦大要以剛嚴為尚家有嚴君而後父子兄弟夫婦各得其道則家道正矣以正家之效言則家者國之則也惟一家之道可以及天下以家正之理言則天下者家之積也人人親其親長其長而天下平故曰正家而天下定矣 王氏曰天尊地卑父尊母親之道也母道慈而亦云嚴者父之嚴言物行恆以示德威而已家人之道始於纖細而放乎淫辟情竅起居飲食衣裳容止之節皆貞妄之源父道不瀆閑而正之者母也故凡子婦之不類兄弟之不若皆母不

周易集義卷四

三求恕齋

嚴而縱之於父所不及知之地習氣已溺父雖欲施教而反夷故母教尤不可不嚴也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

齊家之道自修身始此風自火出所以為家人之象也君子知風之自於是齊家以修身為本而修身以言行為先言必忠信而无妄則有物矣行必篤敬而不苟則有恆矣所稱成義所作成章刑寡妻至兄弟以御家邦由此其選也後之君子其為記誦詞章務華而不務實者尤論矣即學問能見本原者亦往往自怨而任情言多夸誕而不自知也行多差池而不

及檢也故其言可以動王公而不足取信於婦孺其行可以要聲譽而不能起化於閭帷蓋驚高遠而忽於切近尚才學而緩於踐修則矜傲之氣日長誠敬之本日漓學問之人不可與言躬行固已久矣夫聖人教人必實指切近之端以示踐修之本言必忠信而有物行必篤敬而有恆修身之道必本乎此人人所當共由人人所可自勉者也昔司馬溫公以不妄語為立誠之始以事无不可對人言為制行之宗亦庶幾得言物行恆之意學者姑就此以求其端亦信謹之一助也

周易集義卷四

三求恕齋

初九閑有家悔亡

初家道之始也閑謂防閑法度也凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣初九剛明之才能以法度閑之於始以正其家者也是以悔亡諺云教子嬰孩教婦初來正家之道必閑之於早謹之於微乃可无悔也

象曰閑有家志未變也

治家之道當閑於初志變而後治則所傷多矣惟及其心志未變而閑之以禮則邪僻之意无由而興矣六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順居中與九五相應女正位乎內者也无攸
遂示不敢有所專也婦人之職不過奉祭祀饋飲食
而已此外无他事也饋者祭禮主婦親饋敦黍在中
者自房中入室設之敬慎從夫以奉祀事修婦職也
詩曰無非無儀惟酒食是議采芣以供祭祀為不失
職采蘋以供祭祀為能循法度推而上之推而下之
其職守莫不皆然是之謂貞吉也

象曰六二之吉順以巽也

二以陰柔居中正能順從而卑巽故為婦人之貞吉
也

周易集義卷四

三求恕齋

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

九三以陽居剛而不中過乎剛者也嗃嗃嚴大之聲
也治家過於剛嚴不能无傷故悔厲然家道嚴肅人
心祇畏猶為家之吉也嘻嘻對嗃嗃而言笑樂无節
也自恣无節則終至敗家可羞吝也蓋嚴厲之過雖
於人情不能无傷然苟法度立倫理正乃恩義之所
以存也若嘻嘻无節乃法度所由廢倫理所由亂安
能保其家乎所以兩繫之者九三以剛居剛若能嚴
於家人者而居二陰之間又若易昵於婦子者其在
吉凶未定之間乎世亦有忽而嗃嗃忽而嘻嘻者要

非處家之正也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

處下體之上為一家之長者也行與其慢寧過乎恭
家與其瀆寧過乎嚴是以家人雖嗃嗃悔厲猶得其
道婦子嘻嘻乃失其節也

六四富家大吉

陰主利六四以陰居陰而在上能以巽順勤儉富其
家者也四在他卦為大臣在家人則亦妻道也夫主
教之事婦主養之事開財之源資生有具夫所能及
也節財之流纖悉蓄積婦之本職也故六四為能富

周易集義卷四

三求恕齋

其家而所以大吉者柔順靜退而不驕可以善保其
富而不溢也

象曰富家大吉順在位也

禮運云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財
為吉哉以順居之則滿而不溢可以保家而長守其
富吉孰大焉

九五王假有家勿恤吉

假與格同舜格于文祖公假于太廟格假互用可證
九五以陽剛中正居尊位為有家之主盛德至善所
以感格乎家人之心者至矣身範既端故能感格其

家使父子兄弟夫婦各得其所所以相
敦睦正家而天下定故不待憂恤而吉蓋初之閉有
家是以法度防閑之至五之假有家則躬行有以感
化之家正而天下治矣

象曰王假有家交相愛也

王假有家之道非止能使之順從而已必盡化其心
致之翕然和樂五恭已於外二正家於內夫愛其內
助婦愛其型家固交相愛矣而內外長幼莫不敦睦
相愛是為大順當之者其惟文王乎

上九有孚威如終吉

周易集義卷四

王假求恕齋

家人之終家道之成也故極言齊家久遠之道齊家
之道以誠為本以嚴為用不誠則己且不能常守况
能化人必將上下相欺眾事不立矣不嚴則恩勝掩
義情長越禮必至慈愛太過瀆慢易生矣如此而家
道齊者未之有也故家人之終以孚威二者言之此
保家人終吉之道與大象言有物行有恆之意相表
裏

象曰威如之吉反身之謂也

家人之道易以恩掩義故家人一卦以嚴為尚然所
謂嚴者非可尚威也聖人慮人誤會威如之旨不正

其身而尚威怒明於責人而恕於責己也故特以反
身之謂發人深省夫身不行道不行於妻子雖日責
怒以為威祇益乖耳吉於何有惟致禮以治躬則莊
敬莊敬則嚴威不言而喻不怒而威斯所謂威如之
吉也漢萬石君无文學恭敬无與比不言而躬行子
孫有過失不謂讓為便坐對案不食然後諸子相責
因長老肉袒固謝罪改之迺許子孫遵教以孝謹聞
於郡國雖齊魯諸儒質行皆自以為不及由此觀之
亦可見反身之效矣慎毋恕其身而苛於人矜才氣
以作威反自乖其家道也

周易集義卷四

王假求恕齋

三三 兌下 離上

睽小事吉

睽乖異也上火下澤性相違異中女少女志不同歸
故為睽睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才言之
柔中應剛故小事吉蓋取其用柔也業已處睽不可
以忿疾之心驅迫之惟以柔道彌縫匡救徐徐轉移
乃為合睽之善術耳

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

類也睽之時用大矣哉

離火炎上兌澤潤下睽象也中女少女同居无長嫡以統率之則其志不一而互相違異亦睽象也然以卦才言之兌之說麗乎離之明離之柔上行得中而應乎二之剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是以小事吉睽與家人相反家人離在下轉而為睽則離在上故曰柔進而上行當睽之時正宜以柔道小正之以漸轉其睽所謂小事吉者此耳天地不睽則清濁淆演男女不睽則外內無別萬物不睽則生化雜糅睽者其體合者其用也天下之大羣生之眾睽散萬殊而聖人觀睽之時合睽之用豈不大哉

周易集義卷四

三求怨齋

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子之性情本與人同也而處之以義行之以禮則異乎眾人矣即同為君子而其行亦有各異者其道同而時位異則其行亦因而異各行其是不可以一節盡猶之火澤同體而其性各異也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

初九以陽剛居下上无正應不見有所合斯亦不見有所睽故悔亡方睽之初其睽未深如馬之失也未

遠惡人睽聞之情未甚也失馬逐之則愈逐愈遠惡人激之則愈激愈睽故勿逐而聽其自復見之而可以免咎靜以俟之寬以容之往者不追來者不拒泊然若不見其睽者夫惟不見其睽而後睽可漸合處睽之初其道當如此也然所謂見者與迫斯可見之見同非往見之也若輕往見之則又違勿逐之戒矣象曰見惡人以辟咎也

周易集義卷四

三求怨齋

居睽之初乖戾之迹未著猶可以彌縫消釋也以其之光風霽月化彼之荆棘戈矛故見惡人得无咎此容物之仁潔身之義權得其時中而不相悖既明且哲以保其身孔子之見陽貨作用略同陳寔之弔張讓則過乎中矣

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應而居睽之時有未易遽合者巷者委曲之途上下之志睽隔未通當委曲以通之期於相遇如上心多忌曲以避之上志多疑曲以解之上惡直言不得不婉轉諷諭上有偏好不得不將順斡旋凡以善道宛轉求合者皆所謂巷遇也九二以中正之德委曲以通其直故无咎若枉己屈道則有咎矣如孟子因齊王好貨好色而引以正道亦巷遇之意

也

象曰遇主于巷未失道也

遇非枉道逢迎也巷非邪僻由徑也不過委曲以合上下之睽耳未失其道之正也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

天髡首也劓截鼻也六三上九正應而居二陽之間慮為所阻於是積疑成見若或曳其後若或掣其前也其人指上九也六三自下視上故見上為天劓之人上九自上視下故見三為負塗之豕蓋六三居下之上上九處卦之終皆睽之甚者故積疑成見如此

周易集義卷四

妄求恕齋

然既為正應雖睽於初終合於後也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

以六居三非正也又介二陽之間故生艱阻由於位不當也遇剛者與上九相遇而合也合以正道自无終睽之理

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

四亦无應而處二陰之間孤立无與故曰睽孤元夫謂初九處卦之始故曰元四以明體居大臣之位當睽之時孤立无黨惟落落寡合之初九以氣類相求而合各无應援同德相遇其交相孚信可知夫睽乖

孤立危厲之道也遇同德以合其睽則雖處危厲而无咎矣居高位而无私黨能以公義取才得人為國何咎之有

象曰交孚无咎志行也

初四皆陽剛君子當睽乖之時同德相信可以協力濟時行其合睽之志非植黨營私也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

當睽之時以陰居尊宜有悔也得中而應乎剛故能亡之宗主也厥宗指九二噬膚言其易合六五柔中明體知九二之剛中可倚以合睽而宗之九二亦方

周易集義卷四

妄求恕齋

有求遇之意其合之易如噬膚然絕无所梗可知君臣之合如此往必有濟又何咎乎諸爻皆言睽獨二五不言睽而言合蓋合睽之道以柔中為主五以柔中之道應乎剛而倚以合睽如明主得賢臣足以繫天下之望而聯萬族之睽何往不利乎

象曰厥宗噬膚往有慶也

二五以中道相應雖在睽時其間易合如膚之柔噬之則入其往非徒无咎且有慶也

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

上九與六三正應本不孤也而以陽剛明體居睽之極猜暴乖張其孤特甚三本正也而上之多疑則視為不潔如豕之負塗也鬼本无形也而若見一車之載其妄甚矣然三實无惡上雖妄疑於初終必悔悟先張之弧疑惡而欲射之也後說之弧悔悟而知其无惡也夫上之與三非寇讐也乃婚媾也合以正者自无終睽之理極則反矣上九居離上六三居澤上火炎上澤潤下所以相違而不合也陰陽和而雨則炎上之性與潤下之性合從而不相背矣故遇雨則吉也

周易集義卷四

學求恕齋

象曰遇雨之吉羣疑亡也

疑然後睽睽則愈疑遇雨則陰陽和而亢戾化睽極終合而羣疑亡是以吉也

三三坎上艮下

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

不速於行之謂蹇蹇者行之難也坎險在前艮止而不能進故為蹇利西南不利東北先儒皆以西南坤方平地易處東北艮方山險難行似與彖傳意未合愚謂西南為前東北為後蹇難之時當濟蹇之任者利於前進以出險不利止於險以自蹇也又必有得

位之大人乃能濟天下之難故利見大人凡濟難者貴乎守正若遇難而不能固守其正則苟免而入於邪濫矣故貞則吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止思濟者利於進而尤不可失其正也

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇之難也坎險在前也冒險而進則犯難矣止而不進知之事也故諸爻皆喜來而戒往唯二五不言來往蓋君臣濟蹇者也其可見險而遽止乎其止者處

周易集義卷四

學求恕齋

蹇之事也其不止者濟蹇之事也濟蹇之事利於前往西南為前故利往得中者蹇與解反對由解而蹇則解之九二進而為蹇之九五若自此往彼而得正中之位也東北為後故不利止而不前則蹇難无已時故曰其道窮也利見大人亦指九五故曰往有功也當位貞吉則兼指六二言之蓋五與二皆當位居中得貞吉之道以濟蹇所以能正邦也故諸爻皆不宜往不當濟蹇之任止所當止之知也二五不言來往當濟蹇之任行所當行之義也聖人審平時位之宜不欲人輕進而犯難亦決不欲畏難而苟安蹇之

之時用豈不大哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上之泉其水多止而不流故為蹇象君子觀之以反身修德凡遇艱阻必反求諸己而益自修但患身之不正德之不成有以致蹇耳若自反而无愧懋修而日新雖蹇終不濟又何悔焉是故阨窮之境人視為無事可為而妄營非分孰知君子之內省靡聞者惟日孜孜方以此而加勵固有不暇外求者哉

初六往蹇來譽

處難之始居止之初才柔无位又无應援若冒險而

周易集義卷四

望球恕齋

往其蹇可知度德量時止而不進知之事也故有知幾之譽來者對往之稱進則為往不進則為來也

象曰往蹇來譽宜待也

往而行險不如居易以俟為宜時位當然也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

六二柔順中正而應五君臣之義深矣五在險中故蹇而又蹇以求濟之君子不以為不智者非身之故也夫當蹇難之时无論未仕者當藏器待時即居下位者亦可見幾而作何則身不當天下之任而第為一身計亦何苦犯難而行哉夫惟既為王臣身膺重

寄雖蹇而又蹇義无可辭但當鞠躬盡瘁而成敗利鈍非所計矣不然六二柔中而居止體豈无知幾之智哉故他爻皆視其勢之可否以為往來之節獨六二則勉以蹇蹇也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

志匡王室義不顧身雖犯難而行何尤之有

九三往蹇來反

反者蹇之反猶言不蹇也三以陽剛居艮之上逼近於險外應无位之上六不足為援而下為內卦之主

二陰附之故進則入於蹇難而來則得其所安正與

周易集義卷四

望球恕齋

蹇難相反也

象曰往蹇來反內喜之也

內在下二陰也方蹇之時陰柔不能自立皆欲依附

九三之陽故見其來而喜之此三之所以來則相安

而不蹇也

六四往蹇來連

六四居近君之位雖陰柔力不足以濟蹇非可與下位者比連者連於九三合力以濟也蓋四居二陽之間獨往則蹇來與九三相連以承九五聯上下之交合力以圖濟蹇正六四位中事也

象曰往蹇來連當位實也

實者陽也四位乎二陽之間而連三以承五故曰當位實也

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也人之處蹇祇一事耳至天下之大蹇惟人主當之九五居尊而在坎險之中所謂遺大投艱於朕身當天下之大蹇者也雖有剛健中正之德然大蹇非可獨濟必屈羣策羣力以濟之而有是君必有是臣古來求濟大蹇之君未有不得朋來之助者也諸爻皆以往為蹇聖人又慮天下皆不往

周易集義卷四

望求恕濟

蹇无由出矣故二五兩爻當濟蹇之任者獨不言往來二曰王臣蹇蹇所以勸忠蓋也五曰大蹇朋來所以明君道也然則上苟有求濟大蹇之君天下之有志濟蹇者孰不願來哉此君道所以尤重也

象曰大蹇朋來以中節也

九五之當大蹇也措施皆能以中道節之天下觀其措施而知蹇之可濟也自相率而來願供臂指裴度云朝廷處置得宜有以服其心即中節之意也

上六往蹇來碩吉利見大人

上六處卦之終无可往矣此往來字與下三爻之往

來不可一例說他爻之往來以往為進以來為退上

六之往則往之卦外以避蹇也其來則來就卦中之爻協力以濟蹇也夫出處進退之間當識時務如初之時惟當退俟至上則蹇難已極天心悔禍人事當明當可濟之時矣上六之才雖不足以濟然上有側席求賢之主下有匪躬不懈之臣九三能得眾心上六又與之正應上下一心合力以求濟未有不濟者也當此之時上苟思置身事外則蹇无能出之理故曰往蹇能合力以濟則功必大成故曰來碩大人指九五也於五不言吉至上而言吉且利見者五方合

周易集義卷四

望求恕濟

羣策羣力為濟蹇之事至上則眾孚功著乃當蹇濟之時與九五兩爻合參方見其義如否卦之例也

象曰往蹇來碩志在內也

應三從五志在內也上六當蹇之極密近剛中之主故利見之從以求濟則吉也

三三坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

震動乎坎險之外出乎險也故為解西南者前向也說詳蹇卦前向則難解是以利也无所往其來復吉謂大難初平返而內治其本也有攸往夙吉謂未平

之難出而外定其功也從古大難初解人心未定既
无當往之事宜靜以鎮之使反仄子自安及間暇之
時修其紀綱法度復先代明王之政則根本深固天
下自平而吉矣如尚有未解之難不可不往解者不
早定則將蔓而難圖乘機速發乃易見功故又以夙
為吉也世固有生事擾民與緩不及事而難生於既
解之後皆未知斯義也

彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其
來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷
兩作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時用大矣哉

周易集義卷四

吳球題

震動而出乎坎險之外免乎險則難解矣解難當向
前故利西南往得眾者指九四之往而得眾也其來
復吉則以九來居二而得中也解與蹇反對蹇之九
三往居於四為動之主外卦之陰歸之故曰往得眾
也蹇之九五來居於二得中而為主於內如來復然
故曰乃得中也无所往則以來復為吉固其根本之
道也此解之異於蹇處故不曰不利東北也往有功
者當解之時動則免乎險早往則有功不可緩而滋
害也天地否結則雷雨不作交通感散雷雨乃作也
雷雨之作否結則散故百果草木皆甲坼也天地之

功由解而成故贊其時用之大

象曰雷雨作解君子以宥過赦罪

雷者天之威兩者天之澤威中有澤猶刑獄之有赦
宥過輕而罪重輕者赦而釋之重者宥而寬之示以
寬大而開其自新解之意也

初六无咎

難既解矣以柔在下承剛應剛能順而安何咎之有
方解之初宜安靜休息而不可生事自擾爻之辭寡
所以示意

象曰剛柔之際義无咎也

周易集義卷四

吳球題

柔居解初而承剛應剛得剛柔交際之宜難必解矣
故其義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

田者去害之事狐者隱伏之獸黃中色矢直物九二
剛中而應為五所任處乎險中知險之情能解害而
獲隱伏如田之獲狐三狐者言其多也天下之難率
自小人始欲解天下之難必先去本根隱伏之蠱則
難易解而不至更生然此非得中直之道者不能辦
也九二以陽居陰秉剛中之德果而不激如得黃矢
之中直也獲之言其功得黃矢言其德貞固守此吉

之道也彼謂去河北賊易去朝中朋黨難者无中直之德也

象曰九二貞吉得中道也

人臣之道固主乎直然直而不中則嫉惡已甚或至激而生亂九二能得中道所以吉也此即象所謂來復者无外難時返而治內以清源正本无以中道為重也

六三負且乘致寇至貞吝

二以剛中之德任解之事三以陰柔不正之質體險用剛宜在下而反乘其上猶小人宜負而反乘必致

周易集義卷四

吳球恕齋

寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣貞吝者言雖以正得之亦可羞也如魏晉之門第唐以後之科第其得之未為不正也如使其人德薄知小而颯然竊據高位百无一能轉欲掣賢豪之肘以憤事者孰甚焉

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負且乘小人自以為榮而不知德不稱位實可醜也寇之至皆小人有以致之將誰咎乎

九四解而拇朋至斯孚

而汝也拇足大指也指初而言九四以陽剛之才處

近君之位而下與初六之陰為應居上位者當合君子之朋以解天下之悖有所私暱則小人進而君子退矣惟能解去其私暱之黨則君子之朋至斯可相孚若小人之黨未解君子之朋雖至彼必肆離間之術而不得相孚也

象曰解而拇未當位也

四陽剛而未得中正又應初比三其位未當故戒以必解其拇然後能來君子也

六五君子維有解吉有孚於小人

解者去小人之卦也六五居君位尤當維以去小人

周易集義卷四

吳球恕齋

為事小人去則君子進矣吉孰大焉然必使世之小人皆信上之所用者必君子而所解者必小人乃肯改心易慮不復有投隙抵巇之望若未孚於小人則小人猶有覬幸之心也五以柔中而應九二得任賢勿貳去邪勿疑之意又與九四比而相得故其象如此顧氏曰君子之於小人也知人則哲之明有去邪勿疑之斷堅如金石信如四時使檢王之類皆知上志之不可移豈有不革而從君者乎所謂有孚於小人如此

象曰君子有解小人退也

專任九二九四兩陽以解小人小人自深識君心之不貳而自退舜有天下選於眾舉皋陶而不仁者遠正合是爻之義

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

所謂公者非上六也言上六之時公可用以射隼也隼之為物果於悖害者也墉所以衛內而限外也高墉之上在內外之間隼集於此外來之患也自二至五所以解內難者備矣於此而猶有外來之患乘高墉以射之必獲之无不利矣蓋內修者外攘之具所謂藏器于身待時而動也

周易集義卷四

李求恕齋

象曰公用射隼以解悖也

上居解之極當內難畢解之時尚有悖於外亦可射以解之於是无不解之悖矣至此乃為攘外之謀君子之急於自治而不輕動如此然第射于高墉之上而已因其悖而攘之非有顯武之意也

周易集義卷四

周易集義卷五

溧陽強汝諤纂

吳興劉承幹校

下經

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享損減損也損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上剝民奉君之象故謂之損然此特就卦名之取義言耳其卦辭則言用損之道凡損抑其過以就義理者皆是也用損之道在

周易集義卷五

李求恕齋

於有孚凡物可損惟誠不可損誠者本也不誠則无物雖豐於末而本實損矣誠則本立雖損於末而本固无損也是以大善而吉天下之物侈則難供約則可久是以可貞而利有攸往斯其道曷之用乎享祀之事至大也其禮至繁也然誠苟不存多儀何益如其有孚雖二簋之約可用以享也舉必不可損之事以明當損之時行損之道苟敦其本末亦有時而可節者如是天下之害无不由於末勝者先王制其本以存理後人流於末以徇欲損之義損人欲以復天理而已

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

損之所以爲損者以損下卦之陽以益上也故曰其
道上行卦辭曰損有孚傳曰損而有孚加一而字義
曉然矣當其可之謂時當損而損時也不當損而損
則非時故二簋至薄也苟當乎其時亦有可用享者
如卦之損剛之有餘以益柔之不足亦有時而當其
可耳損益盈虛之理无非因時通變損其過以就乎
中而已

周易集義卷五

二求怨齋

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

兌說而艮止和說則无忿知止則无欲君子取諸損
以爲德之修其事莫切於此程子曰義理與客氣常
相勝若客氣消得一分自然義理長得一分此正吾
損益之幾也不能損忿欲則必爲忿欲所損矣

初九已事遄往无咎酌損之

初九居一卦之下无位者也而上應六四當損下益
上之時故藉以明奉上急公之義夫上之使下不可
以公事妨其私而下之奉上亦不可以私事怠於公
也已事者已竟其所居之職業也遄速也職業既竟

卽當速往盡其急公之義則上愛其誠既可免於咎
卽所以損之者亦斟酌其宜而无苛求之意矣損之
初未至於過之時也故其象如此

象曰已事遄往尙合志也

尙與上通用四賴於初初益於四與上合志也

九二利貞征凶弗損益之

二以陽剛居中應五爲上所任非初九无位者比也
雖處損下益上之時義當持正若迎合上意專以損
下奉上爲事則失其貞正之道而凶矣故利乎貞而
征則凶也弗損益之者弗損其剛貞之道乃所以益

周易集義卷五

三求怨齋

上也若失其剛貞而徇上之欲則剝道將成果可謂
之益上乎世之不知義者有雖无邪心而惟知竭力
順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也

象曰九二利貞中以爲志也

順從爲事則在己者所損固多且亦无益於上中以
爲志則己之道既弗損而益上之實亦无過於此

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上交以益坤三人行而損一人也一
陽上而一陰下一人行而得其友也上與三本相應
由二爻升降而一卦皆成其相與獨專也蓋天下之

物无不兩相對待故兩相與者自然之理三則餘而
疑所與矣此損益之幾也

象曰一人行三則疑也

一人行而得一人乃得友也若三人行則疑所與而
當損矣

六四損其疾使遄有喜无咎

四以柔居柔得初九之陽以為應損其疾者也初言
遄往四言使遄蓋初之遄實四有以使之初方已其
事而速於益四四能速損其陰柔之疾則初之從我
也易故遄則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠益之者

周易集義卷五

四求恕齋

解體矣故損不善以從善唯患不速速則不致深過
无咎之道也

象曰損其疾亦可喜也

能不吝其疾自損以受之使合志者得效其忠是可
喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

十朋之龜寶龜也漢書食貨志云元龜呬冉長尺二
寸直二千一百六十為大貝十朋蘇林注云兩貝為
朋朋直二百一十六元龜十朋故二千一百六十也
十朋之龜指上而言陽剛在外有龜甲之象為三本

損以益上非益五也乃卦本坤體三陰居外而欲消
得上之益以止而安於尊位是五之寶也五以柔中
居尊位虛己而下之江海居下百谷歸之履尊以損
則或益之以寶龜而弗能辭元吉之道也古者以寶
龜為重因六五比上之陽而得益故取其象益之六
二象與此同正可見取象之意龜以決疑益以寶龜
而弗克違言其足以盡天人之助元吉猶洪範之言
大同也

象曰六五元吉自上祐也

上謂上九祐者保其尊位上受益而五虛己以下之
故承其祐也

周易集義卷五

五求恕齋

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

卦以損三益上成義則上者受益之極卦之主也以
陽剛居上若用剛以損削於下非為上之道其咎大
矣若知其不可不特弗損於下且思所以益之則可
以无咎此為上之正道能固守之則吉而无往不利
上九艮體有止所當止之德非不知止而貪求者也
得臣无家指六三而言上為君三為臣三自內卦損
陽以益上忘家憂國之臣也而上獨與為正應而得
之故其象如此

象曰弗損益之大得志也

居上不損下而反益之是君子大得行其志也君子之志惟在益乎人而已乃厚民生以固邦本其益人也正所以益己也然苟无其位雖有志不行焉故聖人之大寶曰位也 此卦中二爻論修身取友之道初二兩爻明臣下之道五上兩爻明君上之道其發明損益之義尤詳不可不深思熟玩也蓋初九无位士庶人也當損已奉上盡為下之義九二居中應五卿大夫也則當以道事君不可損下以求容悅矣五居君位而上為卦主故以兩爻通言之夫人主用損

周易集義卷五

六求恕齋

莫大於損其驕泰之心以受天下之益五之柔中承上以謙受益之象也又莫善於損其紛奢之欲以厚天下之生上之陽剛應柔損已惠下之象也合兩爻之義而君德備矣卦以損下益上為象而爻辭取義如此其意深矣

三三 震下 巽上

益利有攸往利涉大川

益增益也損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故為益益上為損損上曰益者益上則損下損下則傷其本也損上則益下益下則

固其本也以卦畫論之自否而變剛雖損於四實益陰於初以消否而為方生之爻陽道且立本而日長則陰益而陽亦益華歸根而成實君自節以裕民文反樸而厚質志抑亢而善動故利有攸往利涉大川也

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

卦之為益以其損於上以益下也民之說之豈有窮乎陽下居初為自上下下之義居上而能降已以下

周易集義卷五

七求恕齋

下其道不愈光顯乎五與二各得其位以中正之道益天下是往而有慶木謂巽也行震之動使之行也動之而巽以行行以漸進而不遽如舟行日進可濟險而无遠弗届也天施地生以下又推言益道之大為乾坤合德之功用天地中生物之氣皆天所施之陽氣也陽之益初天之交於地以施也陰之進而居四載陽以發生也洋洋乎發育萬物益无方矣然其道費而隱者時行而與偕行无時不施无時不生人

不見其益而益自以无窮學易者而能知此則天下皆取善之資而吾心无可弛之念其於益也不亦大

乎

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風與雷相益迅速不遲君子法之見善則速遷有過則速改絕无猶豫亦迅速不遲為益之道莫大於是矣

初九利用為大作元吉无咎

大作虞氏云謂耕耨耒耜之利蓋取諸此者是也初九處益之始居震之初益下之主也益下之大者莫大於耕植故初九之利利為大作古聖王興作以益下不生事以擾民即不得已而有力役之征亦必以

周易集義卷五

八求總濟

農隙而不違其時所用以大作者耕植之事而已凡以勞其力者厚其生是以元吉而无咎若疲民以逞將有咎而无吉可知矣

象曰元吉无咎下不厚事也

不厚事者不重勞以无益之事也古聖人志在益下所用以大作者使自盡其力於厚生之事而又恤下之勞不重勞以作无益害有益此所以元吉而无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉益之六二即由損之六五而來其取象略同說詳損

六五條下六二當益下之時得初陽之益如或益之十朋之龜而克弗違也虛中處下以依乎陽雖爻位皆陰自可永貞而保其吉也享帝以誠敬為主六二虛中依陽有主敬存誠之象又當益下民說之時與九五以中正相應上下皆有嘉德而无違心正合王者先成民而後致力於神之道故取王用享于帝之象用者王用六二以享帝也古人一德克享天心又曰籲俊尊上帝皆用享之義也

象曰或益之自外來也

自外來者言損之上九自外來居於初六二得其益

周易集義卷五

九求總濟

而有永貞之吉與損六五自上祐同意皆言其得陽之益而吉也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三居下之上乃危地也當益下之時初二兩爻既盡其美矣三居其上何以益之惟益之於凶事耳凶事者荒政之屬所謂以荒禮哀凶札也上有恤民之政雖凶荒而亦有以益之當水旱之災而民无菜色何咎之有然必有其孚誠乃能以實心行實政而民受其益焉中行者以其在一卦之中居出納君命之位故三四皆曰中行也周禮珍圭以恤凶荒告公用圭

以益凶事如以荒政十有二聚萬民之類是也斯亦
益下之大政不可不講者也雲漢之詩曰圭璧既卒
亦凶事用圭之證

象曰益用凶事固有之也

夫水旱凶災禹湯且被之矣固事之常有不可无以
益之故曰固有之也

六四中行告公從利用爲依遷國

四與初易位故取遷國之象設中於心視民利用遷
則告公而見從矣自古國邑民不安其居則遷盤庚
曰朕及篤敬恭承民命用永地于新邑斯亦益下之

周易集義卷五

十求恕齋

大政也依者依初九之陽剛也傳曰周之東遷晉鄭
焉依蓋遷國以益下必有所依然後能立也

象曰告公從以益志也

六四之告公以益民爲志故得見從也

九五有孚惠心勿問无吉有孚惠我德

九五得位履尊爲益之主以陽實居中有孚者也惠
心惠下之心也惠我德下惠我之德也而皆有孚上
感而下應也王道本於誠心但知民之當益而已勿
問民之惠我德否也此惠心之出於有孚者然上雖
不望德於民而民固德其惠矣民之德惠亦出於有

孚也呂氏曰人君但誠心惠民不須問民之感如此
然後元吉民皆交孚而惠君之德也苟惠民而先問
民之感不感是計功利非誠心惠民者也安能使民
樂應乎

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

惠出於心自問有益民之實意勿問民之感不感矣
大得志非以民之惠我爲得志以我足以致民惠我
爲得志也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

上居无位之地非行益於人者也又以剛履剛處益

周易集義卷五

十求恕齋

之極變益下之道而爲求益无厭者也所應者陰既
莫能益之而求益无厭怨者非一或且攻擊之矣勿
猶无也立心有恆則寡欲易足矣貪求无厭則立心
勿恆矣利者人所同欲而欲專之必犯眾怒凶之道
也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者其求益无厭之偏辭耳其實固已益矣惟
其求益无厭故嗾然放利而行以犯眾怒攻擊之
自外來者未可測也 熊氏曰損益二卦皆以損陽
益陰爲義損自泰來也益自否變也天下之理未有

泰而不否否而不泰者亦未有損而不益益而不損者故泰居上經十一卦而損居下經十一卦泰否損益為上下經之對序易之微意可識矣

三三兌下

夫揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夫者剛決之義五陽壯盛一陰僅留而處於无實之地以是為剛斷已至矣乃陰終乘其上而睥睨之陰固不能忘情於陽陽亦豈能泰然處之而不憂乎揚者明顯之意五陽同力以決一陰可顯排之於朝矣然陰方乘其後以俯窺知不見容未有不思乘間隙

周易集義卷五

三求恕齋

以反噬者則決之之志不可不堅而其幾亦不可不謹也孚號者以孚誠號呼其眾使知勢尚可危必有戒懼之心乃可无患告自邑者即孚號以告之辭也邑私邑言當先自治也戎兵者強武之事不利即戎謂不宜尚壯武也君子之治小人以其不善也必以己之善道勝革之先盡其自治之道力雖有餘猶不可極其剛而為已甚若已甚則彼將挺而走險必生厲階惟徐制而漸消之斯為善道陰自无號而消沮矣故曰利有攸往

象曰决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

健而說則決而和矣君子以天地萬物為一體如陽德之无所不及其於小人非有仇視之心特恐其剝陽以危世道不容不去耳而矜惜之意未嘗不存此和意也柔乘五剛者以一陰居五剛之上當顯揚其乘陵之罪于大庭也其危乃光者以至誠呼號其眾使其知危厲而深備之乃可光其正道也勝小人者必先敬修謹備若不自治而務勝人好勇尚剛所尚乃窮故告自邑而不利即戎也夫以五陽決一陰而

周易集義卷五

三求恕齋

聖人若深慮其不勝者豈不以一陰以說體居上而九五比之象小人在君側恐其巧於說君而未易決去乎古來以眾君子欲決去一小人而反受其害者往往有之大抵皆以機事不密警備不周尚剛太過可不戒哉是知夫者憂危之府也惟修其剛德積而日長以漸消其陰慝斯利有攸往而剛終見其長也若恃五陽之盛內治不修尚力取勝而小人待閒竊發亂之階也

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

王氏曰澤上于天勢必下降決之象也君子在上以

祿待天下之賢者无所吝留取法於此然祿者天之
祿非君子以市恩而可居之爲德者有居德之心則
騎士而士且不以爲德故忌而戒之

初九壯于前趾往不勝爲咎

居健之初爲決之始決之力未充而時未至也乃恃
剛而壯於前行雖決至弱之陰不能勝也況居上之
陰尤非其力所能及其往也非徒不勝且爲咎矣正
如少年更事未深好勇无遠識而輕舉妄動不度德
不量力壯往不勝則陽之銳折陰之燄張其爲咎必
矣在初之時位若能沈幾觀變藏器待時卽无驟勝

周易集義卷五

十五求恕齋

之理亦何至有咎哉

象曰不勝而往咎也

謂非往之爲咎不能度其可勝而後往之爲咎也夫
夫之道其危乃光勝心不可有也況不勝而往乎

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕號莫夜者內懷兢惕而外嚴誠號雖至莫夜而不
懈也有戎勿恤者警備有素雖有兵戎可勿憂也九
二以乾健之體處中居柔不爲過剛能知警備處夫
之至善者也夫以必勝之剛決至危之柔當莫夜人
所易忽之時而猶惕號則所以警備者有素矣雖有

意外之戎猝然相犯亦惟靜以待之不失其持重之
常也蓋惟无事而惕號乃可有戎而勿恤此卦當以
九五爲卦主以其說體而比乎陰也不如九二乾體
而遠乎陰得堅決之道故特有取於九二也

象曰有戎勿恤得中道也

得中道故剛健而不躁暴能靜而不忘警能警而不

用剛得中道矣與大壯九二同故皆稱得其中

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎
頄顙也九三當夫之時以剛而過乎中若壯于頄是
剛壯見於面目凶之道也夫君子欲決去小人雖其

周易集義卷五

十五求恕齋

志決而又決然非可顯形于外也顯形于外則小人
知必不見容將先發以相制矣九三在眾陽之中爲
最剛而獨與上六相應其勢尤未易處必有忍乃克
濟也上六兌澤之主故稱雨以其適值而非本心也
故稱遇本非濡也而迹類之故稱若慮人之觀其迹
而不察其心也故稱有愠君子之去小人顧其本志
何如耳苟去小人之志決而又決則雖暫與之合外
若有沾汙之累內不免愠恨之心然不動聲色而終
能屏斥奸邪所謂決而和也何咎之有温嶠之於王
敦其事類此

象曰君子夫夫終无咎也

終對始言之始雖若濡有愠終必決去而无咎也三與五皆曰夫夫者三應上五比上聖人惟恐人之牽於私故重言夫夫欲其決而又決也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四居上卦之下乘乾之剛居不得安故有臀无膚之象與陰同體懷繫戀之私不欲進而決之故其行次且夫三姤四皆乘剛而戀陰故取象略同而此爻居夫時乘乾剛苟係陰而不進其失更甚兌有羊象羊性喜羣行九四當乾剛競進之時而私係乎陰首鼠

周易集義卷五

其求恕齋

兩端必有悔也若能度義揆時忘私從眾如牽羊而使之羣進乃可悔亡无如係戀之私不能自割雖聞正言而不能信遲疑前卻甚矣進退之失據也

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

四以陽居陰又內係於陰外迫於陽其位不當矣夫當羣陽決陰之時不與之合力而欲違眾徇私遲疑觀望不待智者而知其不可也乃私意回惑聞正言而不信何其聰之不明乎甘卓觀望不討王敦而身敗名裂將毋同

九五莧陸夫夫中行无咎

莧者馬齒莧也陸者商陸也二草皆感陰氣之多者雖柔脆易折而亦易生以此柔佞小人也九五雖陽剛中正居尊位而為夫之主然比於上六卦獨一陰陽之所說也五為決陰之主若反比而說之其咎大矣故必決之又決不牽於私乃能保其中行之德而无咎從古女子小人所以不易決去者其柔佞之術工於固寵乞憐人主雖知其不為天下所容而低徊不忍決者剛斷不足而中行之德未至也

象曰中行无咎中未光也

周易集義卷五

其求恕齋

程子曰卦辭言夫夫則於中行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

上六无號終有凶

朱子曰陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也

象曰无號之凶終不可長也

陽剛君子之道進而益盛小人之道既已窮極无所

號呼豈尙能長久乎

三三 巽下 乾上

姤女壯勿用取女

姤遇也一陰始生於下與陽相遇故為姤一陰雖甚微而有漸壯之道是女德之壯也陰長則陽消女壯則男弱取女者欲其柔和順從以成家道如此方進之陰將漸進以消陽是以有勿取之戒也王氏曰陰忽生於羣陽之下本欲干陽而力尙不敵故巽以相入求以得陽之心而逞其不軌之志其貌弱其情壯矣若恤其孤弱卑下而容其過乍然相得終必相亢

周易集義卷五

六求恕齋

唐高宗納武氏之日豈知其幾滅唐之宗社哉

彖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

柔遇剛者明非剛之遇柔也一陰承五陽女下於男異乎婚姻之正苟相遇耳女壯如是豈可取之與之長久成家乎凡女子小人夷狄勢苟漸盛必不可與長不可不慎也夫子又推言天地之化以通大人正己格物之道有處姤而无傷者如天地之相遇資地以生而品物榮天不失其剛健之德則化無不行君

臣以剛健中正之德相遇率禮无違則小人順而天下无不服從蓋姤之時雖陰壯而陽道憂危然二五有剛健中正之德苟守而勿失陰且轉而順從彼越禮而受遇於陰甘為所制者先自失其剛健中正耳非可懲是而廢姤之時義也夫陰生於下亦天地理數之必然惟當其相遇之時謹之於幾微之際而制之以義使不至於浸長則得其道雖遇陰而无患矣其時其義豈不大哉觀於夫之孚號姤之時義可見聖人之憂勤惕厲无敢懈之時亦无不可為之時也象曰天下有風姤后以施命誥四方

周易集義卷五

九求恕齋

王者命誥四方自朝廷而被之草野猶風之自天而下也而四方之奉上命如響斯應亦猶風之行乎天下動盪周達而无不被也夫王者之施命豈徒以言語感人哉本忠正之德發誠摯之辭有以入民之寤寐故施於四方以杜亂萌消隱慝如風之吹散伏陰繫之姤意深矣

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅柅止車之物金為之堅之至也陰長則陽消制之當於其始初六一陰始生如車已駕而未發能止之以金柅又繫而固止之不使進而消陽即陰之自處亦

靜正而吉矣若往而害陽將為世道之憂豈不見凶乎戒小人使不害君子則有吉而无凶其意深切著明矣然其勢不可止也故以羸豕躑躅曉君子於幾先使早為之備豕陰類躑躅跳躑也一陰微而在下可謂羸矣然其本心則孚於進而消陽雖羸弱未能壯行而其躍躍欲進之志甚摯而可畏自古女子小人夷狄其致害之懷无不摯而防其患者无不疏所以其患浸長而不可遏也若當其微即能孚於遏抑豈不可消患於隱微无如彼孚於進而此不孚於防及其既盛雖有忠誠之士亦无如之何矣聖人於此

周易集義卷五

王球恕齋

下一孚字意深切矣有國家者可不觸目而警心哉象曰繫于金柅柔道牽也

牽者牽制之意陰已生矣勢不可除惟設策牽制之使不得進而害陽亦因柔道之可牽而牽之耳

九二包有魚无咎不利賓

包如包苴之包容之於內而制之使不得溢於外也魚陰物指初六也二與初密比柔之遇剛於是始在他卦則初正應於四在姤則以遇為重故魚為二之所有也二以剛中之德有其魚而能包以制之亦遇之善者可以无咎然一陰為羣陽所悅又有九四之

正應皆欲魚之賓也遇道當專一二則雜矣九二既先遇而包之有以固其志是不利於賓也從古小人所以亂天下往往君子激之也二之包有魚則不視小人為異類而直以兼容之量包之不激之使无所容亦不縱之使有攸往其何咎焉

象曰包有魚義不及賓也

九二既包有魚則當盡其防制之義不可使及於賓而失其義也此其意所賅者廣觀九四无魚之傳曰遠民也可識其義矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎

周易集義卷五

王球恕齋

臀无膚居不安也行次且進不速也初已遇二三亦悅之而為二所忌惡故居既不得安欲行又有係戀不能速也然三剛而巽體非強暴者知二之遇初於先理直氣壯內懷危懼不敢妄爭則可以无大咎非義求遇固當有咎知危而止則不至於大也

象曰其行次且行未牽也

行未牽者雖其行遲遲而不至係戀未為陰而牽繫也

九四包无魚起凶

魚已為二所有故失之也四與初為正應而不能保

其魚其德之不足底下可知居上而致下有離心變將作矣故曰起凶

象曰无魚之凶遠民也

下之離由已致之非民遠已實已遠之也能不起凶乎

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞高大堅實之木指五而言瓜陰物之在下者以況初也一陰在下如瓜之始生勢必延蔓而及於上九五剛遇中正而居尊位陽勢尙盛如杞之高大足以包蔭在下之瓜而不使蔓延化以德禮不動聲色故

周易集義卷五

王球想齋

曰含章陰陽迭勝時運之常若居尊位者內含章美靜以制之未嘗不可消患於方萌杞之高者不至搖落則瓜或將先隕矣有隕自天若得天祐也人事既至雖不能必之於天而天道亦有可信者也華氏曰瓜包子杞雨露所不潤其有蔓延而成實者鮮矣人主以陽剛中正主於上而小人自潛移默奪於其下其象如是

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

九五內含章美以靜制動其不動聲色而默化潛移者惟以中正之德也蘇氏曰陰長而消陽天之命也

有以勝之人之志也君子不以命廢志故九五之志堅則必有自天而隕者言人之至者天不能勝也愚妄有隕自天先儒多指天資衰而而言然隕非降神之意且聖人亦不爲希冀語當仍指瓜之隕爲安志不舍命蘇氏之說得之夫陰陽迭勝天運自然一陰既生未有隕理九五以大度包之內含章美修其中正之德以回天使陰不能進而消陽或久而自隕雖瓜之隕不隕在天而我之修德以挽回天命者其志不可一日懈故曰志不舍命也嗚呼陰消陽長豈曰非天特居君相之位者有斡旋補救之權不容諉之

周易集義卷五

王球想齋

於天隕之者天而使之隕者人也聖人祈天永命之道亦惟疾敬德而已豈虛莫哉

上九姤其角吝无咎

陰陽方遇而上爲其角既非其應又與絕遠則吝於遇矣不與陰遇不能制陰故可吝然亦不爲壯陰所濡故无咎此如避世之士不能救時而亦身不與其亂者也

象曰姤其角上窮吝也

上居无位之地去陰絕遠雖不與陰遇可自守而无咎然道窮而吝於遇亦不足以濟時也

三三坤上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

程子曰上亨字

萃草叢生貌澤地者草叢生之藪也故謂之萃萃者

聚也二陽相比羣陰聚而歸之君臣同德萬物盛多

之時也假與昭假烈祖之假同謂感格也王者致祭

於宗廟以己之精神感格祖考之精神所以為萃也

物聚而无以治之則生亂故利見大人乃亨萃不以

正則為苟合故利乎貞用大牲吉承王假有廟言當

周易集義卷五

孟求恕齋

以豐則合其宜而吉利有攸往承利見大人言物既

豐聚當往而治之得可為之時貴乎明作有功俾大

成裕也

彖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

上以說道使民而順於人心下說上之政令而順從

於上又五以陽剛居中羣陰順說而從之故能聚也

祭祀者人心所自盡也盡志以致其孝盡物以致其

享致反始以厚其本而竟內之子孫莫敢不敬所以

能合萬國之驩心以事其先王而治天下如運諸掌

也萃之時必利見大人乃亨者萃不以正則亂必大

人以道治之乃得其正而可亨也用大牲二句承上

二句而言豐聚之時禮從隆備乃稱其宜亦事會亨

通往必有濟皆順乎天命之當然也觀其所聚萬物

本乎天人本乎祖方以類聚物以羣分聖人作而萬

物觀乃天地人物所以聯屬而不散者故可於是見

其情也

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤上有地臨則聚澤者地岸也澤上於地萃則聚澤

周易集義卷五

孟求恕齋

者隄防也以隄防而聚澤則有潰決之憂故君子觀

此象為治世之防大凡物聚處必有爭聚而无防則

眾生心故修治其戎器以為不虞之戒若以治安而

忘戰守之備則是以舊防為无所用而壞之也其可

乎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

萃與比同所異者多九四一陽耳比初无應曰有孚

者一於五也萃初與四應曰有孚不終者有二陽焉

不終於四也於是其志疑而不知所萃時而迷亂時

而求萃夫四為正應又居近君之位必先求萃於四

乃得萃於五也若能悔其孚之不終而號呼以求萃
四必說以應之則一握手之頃變號咷而爲笑矣勿
以上有二陽而憂萃之歧也往萃於四可因以萃於
五自无咎也

象曰乃亂乃萃其志亂也

以卑弱處下當萃之初未有定志故忽而迷亂忽識
所萃不能定其萃從由志亂於中也

六二引吉无咎孚乃利用禴

引者汲引也君子之道不可自媒以苟合必待上之

汲引而後進乃可得吉六二居中得正上應九五五

周易集義卷五

王球題

以中道相汲引非如初之急於求萃而亂者得萃之
正故吉而无咎孚信也禴薄祭也中有孚信則雖禴
之薄祭亦可通於神明誠素著白於幽明之際不煩
外飾而自利用也象以用大牲爲吉而六二以用禴
爲利何也備物者王者所以順其時有孚者人臣所
以通乎上

象曰引吉无咎中未變也

當萃之時若急於求萃則失其正矣六二柔中无急
於求萃之意必待上之汲引而後往焉其中道未變
所以得正而有孚也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

下二陰皆萃於陽矣三獨无附故咨嗟怨歎而无攸
利又曰往无咎者三與四比往萃於四四亦必受之
故无咎第无正應而近比於四所聚未合於正雖得
所求亦有小羞吝也

象曰往无咎上巽也

上指四而言當萃之時下欲萃於上上亦欲下之萃
於我三以无應之故往萃於四四居其上方巽以接
下往必見容也

九四大吉无咎

周易集義卷五

王球題

比卦五陰皆比五之一陽萃四陰皆聚歸五與四之
二陽五曰萃有位以見四之萃非有位也无尊位而
得眾心則有逼上之嫌咎所歸也自非公忠匪懈爲
上致賢合乎人臣至善之道烏能免專民之咎乎九
四說體以剛居柔其奉上接下可以合宜然位不中
正近君而逼故戒以必得至善之道乃爲大吉而可
以无咎也

象曰大吉无咎位不當也

四得上下之聚而非君位故言不當夫以剛陽處逼
近之位而爲下之所歸非所謂至善則其君病之矣

必大吉而後无咎戒之也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五陽剛中正當萃之時而有尊位固无咎矣然九四雖不得位羣陰亦萃焉匪五之德獨有以孚天下之望也必自修其元永貞之德足稱其位乃有以孚眾志而悔亡也元首也比卦以一陽統羣陰其象曰元永貞謂首出庶物永執其中其德足以比天下也此卦多九四一陽五雖得位而為萃之主苟其德无以大過於四則人將曰上之人但以位而萃我也則孚之未至即悔所從生也惟敬修厥德果有以首出庶物莫於中正之位而永固則无思不服而悔自亡矣

周易集義卷五

天球恕齋

象曰萃有位志未光也

王者之志以德孚四海為光若尚有匪孚將敬修其可願而志未光也

上六齋咨涕洟无咎

處上獨立近遠无助危莫甚焉若能知危之至懼禍之深不敢自安亦眾所不害故无咎若以比卦之例推之比之上六以比之最後而凶萃之上六亦以萃之最後為懼此正所謂孤臣孽子也萃極將散而不

得所萃乃不得於君親者齋咨涕洟乃極言怨艾求萃之情故後得萃而无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

上猶外也必號泣呼籲以求萃雖在外而未敢自安也

三三巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

自庭徂堂歷階以上曰升賓嘉之禮主賓交相揖迭相讓互相升以卦二陽讓陰以登乎上初六之陰讓陽以登乎二三更迭相延從容而進陰升陽陽亦升

周易集義卷五

天球恕齋

陰巽讓而相應故謂之升升者賓與賢能登進而无阻之象也賢能得時而登進是以大亨用此道以見大人通達无阻不假憂恤不曰利見而曰用見尊爻中无此人也南征前進也以此前進自得吉也

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

柔以時升謂升與萃相反萃坤在下轉而為升則坤在上加以時升進也升晉二卦皆以柔為主剛則有躁進之意故取乎陰待有升已者而後升焉則升以其時矣所謂進以禮也初陰升陽而成乎巽入外卦

受命於陽以升而成乎坤順九二剛中為主於內而五應之故大善而亨通凡升之道必由大人升於位則由王公升於道則由聖賢用巽順剛中之道以見大人必遂其升勿憂其不進已固得其福慶而福慶亦及物南征之吉前進則遂其升而得行其志是以吉也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木之根生著地中長養滋息苟不拂其生意未有不上升者也君子觀升之象以順修其德積累微小以至高大猶之種樹畜養不見其益有時而大也萬物之進皆以順道不以順道則欲速助長而失其生理矣善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小以高大升之義也

初六允升大吉

允信也與晉卦眾允之允同義初六自處於卑柔以承陽而升有尊德讓賢之象信從於二二亦信之故其升也必達升之義以柔巽為美羣陰方升而初以柔居下獨屈以巽故升德之吉莫吉於初即木之升言之初六巽主居下猶木之根也而得地氣以滋之其升也允矣所以為升者巽也所以為巽者初也大

周易集義卷五

三求恕齋

吉孰如之然則有志於升者當思所以植其本矣象曰允升大吉上合志也

上謂九二從二而升乃與上合志也能信從剛陽之賢而上亦信之所以大吉

九二孚乃利用禴无咎

萃六二以中虛為孚而與九五應升九二以中實為孚而與六五應二爻虛實雖殊其孚則一也孚則不假外飾雖用禴而亦利故二爻皆曰孚乃利用禴象言剛中而應指此爻也萃言引吉而此不言者時不同也當升之時九二有剛健之才非如萃之六二必待引也

周易集義卷五

三求恕齋

象曰九二之孚有喜也

二以孚誠事上則不惟為臣之道无咎而已可以行其剛中之道澤及天下是有喜也

九三升虛邑

凡升之道賓主相得以成禮上下相獎以成治故升人者人亦升之九三以陽剛居升之時以推陰而升之陰既升則三亦升矣陽實陰虛坤為國邑陰既升則虛中以待陽之升而與為治故有升虛邑之象雖以剛居剛不及二五之中初四之順亦自升而无阻

也

象曰升虛邑无所疑也

九三重剛果於升者也進臨乎坤順三陰方虛位以待之何所疑阻乎不言吉者以言乎升則无阻而其為禍福未可知存乎其人而已

六四王用亨于岐山吉无咎

此文之義其說非一崔氏以為象太王徙居岐山而亨王業也程子以為文王居岐山之下周之王業用是而亨也亨字皆讀如字朱子之解與隨上六同亨字皆作祭享之享愚按當從朱子蓋隨卦以陽隨陰

周易集義卷五

聖球恕齋

此卦柔以時升皆以陽居下承事乎陰有洋洋乎如在其上之象用此道以享祀自吉而无咎困卦以柔揜剛而二五陽爻皆有利享祀之占彼據承事而言則象見於陽爻此據所事而言則象見於陰爻也古者祭祀必筮日故爻義中多用享之文若太王文王興王業之事非筮義所應有周公作爻辭以備筮者之占不應以此為言也

象曰王用亨于岐山順事也

以柔居坤德至順也順事者順乎事之理也

六五貞吉升階

彖傳柔以時升蓋謂五也不取君象但為臣位之極與晉同義六五為坤順之主非有自尊之意以貞而為陽所樂推二與應而延之上升先言吉後言升階者六五以貞而吉其柔順之志不自以升為吉也以順而升如歷階然升而有序謙讓從容如賓主之揖遜而升階也古者賓主三揖三讓而後升階將上堂矣而猶退遜如此以況君子始終之進以禮也升晉之所以必貴乎柔順者以此

象曰貞吉升階大得志也

自初而升至此而升極矣大得志即彖所謂有慶志行者也

周易集義卷五

聖球恕齋

上六冥升利于不息之貞

程子曰六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣然求升不已之心有時而用於貞正當不息之事則為宜矣君子於真正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之

象曰冥升在上消不富也

昏冥於升極上而不知止有消而无益矣升既極則有退而无進理勢然也觀於初之吉與上之消學者

之於升當知所處矣

三三兌下

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之意坎水居兌澤之下為枯涸无水困乏之象又剛爻皆為柔所揜君子窮困之時也坎險兌說處險而能說是身雖困而道則亨也貞大人吉无咎二五剛中有大人之象大人惟以貞為道雖陰邪乘勢相揜百變以扼之而大人一於貞而不變身可屈而道常不屈所以吉而无咎非大人其孰能之有言不信當困而言人誰信之故又當務晦默不可向口以致窮也

周易集義卷五

言求恕齋

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信向口乃窮也

以卦畫言之剛爻為柔爻所揜君子困於小人之象以卦才言之處險而能說雖在困阨之中不失其知命樂天之素且因其遇之蹇益求其道之通焉是實有所亨不以困而失也斯義也唯君子能之二五剛中有大人之象剛則莊進日強中則精一不貳故能貞固不移不期吉而自吉也處困則言不為人所信而猶尚之乃所以致窮以兌說在上故有向口之戒

也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水在澤下膏潤不能上浸其象為困君子之處困也命在天則致之志在我則遂之知命之當然不以困阨動其心命之致也求志之本然正以艱屯行吾義志之遂也苟不知命而恐懼憂戚困於外亦困於中安能遂其為善之志乎

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

六以陰柔處於至卑又居坎險之下困而不能自濟者也人之體行則趾為下坐則臀為下初六困而不行此坐困之象也株木木被伐徒莖而无枝葉者幽谷深暗之所初六陰柔而在坎下居既困於株木而不安又不能安其遇妄動以求免困且益入於深暗之所而不能出故至於三歲不覿將終於困而不遇應援也

象曰入于幽谷幽不明也

入于幽谷者幽暗不明自陷於深險之地明則不至於陷矣

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

坎有酒食之象故需之五與困之二皆取酒食為象

周易集義卷五

言求恕齋

酒食非以困人也然時當需則以酒食為樂時當困則雖酒食亦困非取樂之時則志所不存而轉以為困矣二與五以同德相應必將用以濟困故曰朱紱方來然君子之所困非身之窮乃道之窮也苟道之未通又豈以朱紱為榮哉所以利用享祀二與五有同象者二五皆以陽剛中正而揜於陰此其象惟利用於祭祀鬼神陰也使天下之人齋明盛服以承祭祀洋洋乎如在其上亦有似乎剛揜者故取象焉抑亦雖困於人而幽可感於鬼神惟乖於時乃與天通乎征凶无咎者九二剛中在下而處險尚非濟困之

周易集義卷五

三才怨濟

時往則有凶然其中正之義自无咎也

象曰困于酒食中有慶也

柔之困剛非能與剛亢而抑之也將以富貴餌而陷之也九二陷於二陰之中承之以酒食糜之以朱紱欲峻拒而禮如有所不可卻欲受之而固非剛中者直道必伸之志是以困也然二之中德則自得處之之宜而有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔不中正故有此象石指四蒺藜指二宮其所安也妻所安之主也六三體險性剛居下之上而介於

二剛之間志在揜剛而反為剛所困自知進退之不可而欲安其居則失所安矣進退與處皆不可其凶可知夫困之為卦柔困剛也然困人者未不自困者也故困卦三陽雖受困而有慶有終有說皆免於咎惟三陰之凶咎徒深六三一爻居下卦險體之上乃小人之尤故凶咎亦特甚困人太甚者人未困而先自困此理數之必然而聖人因象示占以獎君子之亨而警小人以凶咎者情見乎辭矣

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

偏舉乘剛舉其重者也三之所以退无可安者乘剛

周易集義卷五

三才怨濟

剛之故也

九四來徐徐困于金車吝有終

徐徐舒緩不欲速進也金車車飾以金貴者所乘也四與五同為上六所揜有不樂上進之意又與初為正應雖與五同德而不免有所私係所以其來徐徐而以金車之招為困无濟時之志而戀戀於山林吝道也然當困之時剛正之道不能直遂而欲沈潛以養其晦從容以俟其幾亦有深意況上近九五之剛中相與圖濟雖困於始自可有終也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

志在下謂係於初有與指五而言四雖志係於初而
以來爲困然九五同德相與四之位雖不當有當位
之大人與之故終可有濟也

九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀

剝則者傷於上下也上下卦皆揜於陰五爲卦主故
取斯象以明上下皆困於陰也五不取君象但取位
高而益困者耳五雖在困而有剛中之德下有九二
之剛中道同德合徐必相應而來共濟天下之困是
始雖困而徐有喜說也其他象與九二略同但二則
朱紱方來五則已困於赤紱位不同也

周易集義卷五

吳求恕齋

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受
福也

上下皆揜於陰志未得伸也徐而有說以中直之道
得在下之賢共濟其困也祭祀受福者其中直之道
人不能知而鬼神獨知之而默祐之也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

上六以陰居困之極剛固爲所揜而困矣揜剛之柔
亦甚危也葛藟柔蔓牽纏象陰柔之揜陽剛上六以
一陰揜二剛惟恐綢繆之不固困于葛藟也又居上
乘剛不亦臲臲可危乎夫以柔揜剛在小人之操心

慮患亦甚深且危非无悔意也然每謂勢如騎虎終
不肯悔而改行自以爲智而實大愚夫君子公恕之
懷與人以改過自新豈追咎其既往哉如小人能知
其動輒得悔而幡然有悔改其所爲則逢吉之機在
此行也故曰征吉聖人因困極將變而開示小人以
悔過從善之途可謂仁至而義盡矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

以葛藟之牽纏爲困人之策而還自困焉其所爲未
當於理固不待言如知動輒得悔而有悔焉其改行
也不可自此趨吉乎

周易集義卷五

吳求恕齋

三三巽下
坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸
其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其水故爲井黃帝始制井田井九百畝中爲公田廬
舍在焉而中有井汲者溉者取給於是井之爲字象
其形也四井爲邑邑可改而之他而井在其中者不
可遷也汲之而不竭存之而不盈无喪无得也往者
循常道來者无殊途往來井井也言井之不改而有
常所以體定而用周也汔幾也繙綆也瓶汲器也井

以水之上為功幾至而未得引綆以汲乃羸敗其瓶
无功而喪其用是以凶也坎險在上巽順在下綯之
為道雖順而遇險亦或羸其瓶因上有坎險而為之
戒以見尋常日用之事亦不可不慎一或不慎且憂
喪敗况事之大焉者乎

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃
以剛中也汔至亦未綯井未有功也羸其瓶是以凶也
巽木入乎水以上出其水井之象也井養不窮者其
德有常故源源不竭致養靡窮也其所以有常而不
改者以剛處中故能定居其所而不變也天下易成

周易集義卷五

罕球恕齋

之事亦有危機至順之中非无險境以汲井之常且
有意外羸瓶之失非特无功而已人莫蹟於山而蹟
於埳所以不容不戰戰慄慄日慎一日也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

草木之生皆能引津潤上行直至其末可見木上有
水之義如水在井底可汲而上之以養人也君子觀
井之汲而不窮知民之勤則不墮以勞徠其民而勸
勉以相助之道夫勞而无以勞之則民志易倦勤而
无與相之則民氣亦易衰然以君勸民不如使民自
相助也鼓舞引翼使之樂事勸功君子養民之道所

以井井不窮歟

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛為泉而初六則陰柔也故為井泥井以上
出為功而初六則最下也故為不食井旁淘漉穀菜
則人往而禽來今人既不食便為廢井即禽亦不復
嚮矣甚言才弱无援見棄於時也夫才不足用而棄
於時當自反而求其有用非可與井澌不食者比也
象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

才柔位下見棄於時固其分也

九二井谷射鮒獲敝漏

井谷者井中深處也鮒魚之小者射音實指物而取
曰射獲亦瓶屬所以取水者也九二剛中有泉之象
在下比初上无正應雖深處有水僅足容鮒莫汲其
水而取其鮒欲取其水而獲又敝漏雖才有可用而
未遇其時不足以濟是非井之恥也不能汲引者之
恥也

周易集義卷五

罕球恕齋

象曰井谷射鮒无與也

有泉而无與與无泉而時舍者自不同也
九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福
渫不停汙也九三陽剛當位而應於上本有可用之

才徒以深隱而不易汲耳修己全潔而不見用縱不自惻人亦為之惻矣故曰為我見其非自惻也可用以下皆惻之之辭天之生才自足為世用特王之不明可用而不用賢人无福天下亦无福耳王果明乎將並受其福矣

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井不以不食為憂賢者豈以不遇而心惻惻者行道之人也行人惻之且求王明之知而用之欲並受其福也

六四井甃无咎

周易集義卷五

聖求恕齋

甃以瓦甃砌壘也居井中而陰虛含水井旁之甃也陽為動為實陰為靜為虛泉者所以為井也動也實也井者泉之所寄也靜也虛也初六最下故曰泥上六最上故曰收六四居其間而不失其正故曰甃甃之於井所以禦惡致潔也井待是而完故无咎居高位以輔陽剛中正之君能處正承流不廢其事亦可以免咎也

象曰井甃无咎脩井也

脩治也甃治以成井之潔也

九五井冽寒泉食

冽甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食井道之至善也五以陽剛中正居尊位其才其德盡善盡美推之於人則潔己而有德威者如有本之泉是人所待養而澤被生民者也三與五皆泉之潔者三居甃下未汲之泉也故曰不食五出於甃已汲之泉也故言食雖有其德苟无其位亦安所施哉

象曰寒泉之食中正也

九五有中正之德故寒泉可食井道之至善也

上六井收勿幕有孚元吉

收鹿盧收緝者也幕蔽覆也井不汲則幕其上以避

周易集義卷五

聖求恕齋

禽穢井以上出為用居井之上井道之成也收汲而不蔽其施廣矣有孚謂其出有源而不窮其施有常而不變也它卦之終為極為變唯井與鼎終乃為成功是以大善而吉也

象曰元吉在上大成也

井之用至上乃登下成其德上成其治謂之大成井之君位不在五而在上時之為也

三三 離下 兌上

革己日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也革者治皮之事漬諸澤而加之火上皮膚欲

敝壞乃治之而變其故質質雖存而文異物之不用其已然而以改革為用者也革者變其故也變其故則人未能遽信故必已日乃孚也已日之已朱氏讀為戊己之已是也天地之化過中則變十干則戊己為中至於己則過中而將變之時矣故受之以庚庚者更也天下之事當過中而將變之時然後革而人信之矣革以救弊變窮而之通通而不失正故元亨利貞而悔亡苟革而无甚益猶可悔也古人所以重改作也下三爻方欲革故為新皆有慎重不輕革之意上三爻則故者皆革而為新矣九四當上下卦之

周易集義卷五

醫求恕齋

交正改命之時故悔亡獨於九四見之所謂革而當其悔乃亡也

彖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

變之所生生於不合者也澤在火上以相息滅少女居中女之上志尤不相得其不合之勢又甚於睽矣故為革也息滅息也又為生息之義有滅息而後有生息也事之變革人心必有所疑至於已日則不可

不革之勢已著然後革之自无不信從矣又以卦才言之離為文明則能洞察事理兌為說則能和順民心以此為革自大亨以正更張得其至當必不至反致弊以生悔也推革之道其大者如天道之轉移世故之變易无非順平時也故贊其時之大

象曰澤中有火革君子以治曆明時

不曰澤在火上而曰澤中有火以見二物並在有相息之象與水竟滅火不同也蓋水壯能滅火火炎亦能涸水水火二氣互為消息物於是變革焉猶天運陰陽迭勝以為革而時行物生也君子觀革之象推

周易集義卷五

醫求恕齋

日月星辰之遷以治曆數而明四時夫變革之理莫著於四時治曆明時所謂體天道以授民時使民知所當革而後能不失時也

初九鞏用黃牛之革

鞏固也黃中色牛順物指六二而言變革事之大者必有其才而又居位得時審慮而慎動乃可以无悔初九雖陽剛不為无才以位則下也以時則初也豈可遽思變革乎下卦離也離之象曰黃牛六二以中順之德當之初九之剛躁幸居六二之下能信從六二以中順之道自固如鞏用黃牛之革則不至妄動

矣

象曰鞶用黃牛不可以有爲也

下非可革之位初非可革之時惟以中順之道自固

乃合謹始之宜爾

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而爲文明之主是能照察事理從容

審慎而不輕於變革者也乃者難辭雖知事之當革

必至已日乃謀所以革之慎重如此乃可征吉而无

咎此言六二慎重之德以之往爲變革之事足勝任

而无咎非言其時之可革也故不言有孚至九四乃

周易集義卷五

吳球恕齋

當其時耳

象曰已日革之行有嘉也

未當革而遽往適以滋弊耳何嘉之有如六二之中

順不輕用其革有弗行行必有嘉美之功矣

九三征凶貞厲革言三就有孚

愚民可與樂終難與圖始初開改革之議疑謗必多

故君子慎之九三以過剛居下卦離明之上躁於動

者也以是而行則有凶也然當革之時又非可安於

无事若能守貞正而懷危懼順從公論不敢妄爲乃

有可行之道革言當革之論也就合也三就者君臣

與民三者之言皆合也周詳慎重至革言三就則上
下交孚可革无疑矣

象曰革言三就又何之矣

人謀僉同天時亦必合事之當革又何疑乎何之猶

言何往也

九四悔亡有孚改命吉

將革而謀謂之言革而行之謂之命九四離下體而

進上體當革之時又得近君之位居革之任革言既

就可以改命矣事惟可悔而後革之革之而當其悔

乃亡也行之以誠上信而下順其吉可知成革之道

周易集義卷五

吳球恕齋

在此爻矣

象曰改命之吉信志也

改命而吉以上下信其志也誠至而信於上下革之

本也

九五大人虎變未占有孚

九五以陽剛之才中正之德而居尊位大人也以大

人之道革天下之事无不當也无不時也所過變化

事理炳著如虎之文采故曰虎變龍虎大人之象也

革之道久而後信五以陽剛中正居尊位而說體盡

革之美其文曉然見於天下道德之威望而可信矣

革以孚為主故象於三四皆以孚為言至五之未占
有孚所謂若卜筮罔不是孚不言而信无以復加矣
象曰大人虎變其文炳也

虎之班文大而疏明革道已成事理簡明如虎之炳
然也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

五上兩爻其義相承五為革之主革之道既盡美盡
善矣至上則革道既成於變時雍之效也君子指士
大夫言小人指庶民言士大夫沐詩書之澤莫不蔚
然而有文庶民亦去舊染之汗莫不革頑而從化革

周易集義卷五

吳球總攷

之道至是而大成矣斯時即偶有頑未即功者當涵
濡以俟之若更深治苛求則為多事故征則凶而居
貞乃吉也所謂居貞者夫何為哉恭己正南面而已
矣

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

君子禮陶樂淑故能蔚然有文小人畏威懷德但能
革其頑以順從君上之教令而已

三三 巽下
離上

鼎元吉亨 程子曰吉
字衍文

鼎烹飪之器卦之為鼎象形也下陰為足二三四為

腹五陰為耳上陽為鉉卦之取諸物以名者井與鼎
而已井以木巽水鼎以木巽火二卦皆以養人為義
故皆以實象名之王氏曰陰之德主養柔居五而以
養道撫羣陽初陰在下效所養以奉主五資之以養
陽君之所以養聖賢享上帝者固无不取之於民如
卦之才可以致元亨也

象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

周易集義卷五

吳球總攷

鼎大器也其制作形模法象嚴重故取象焉木巽乎
下而火揚於上所以亨飪也亨飪以致養莫大於聖
人之亨以享上帝與大亨以養聖賢享帝貴誠用慎
而已養賢則養殮牢醴當極其盛故曰大亨以卦才
言之下體巽為巽順於理上體離為中虛而耳目聰
明鼎與革相反革離在下轉而為鼎則離在上故曰
柔進而上行指六五而言以柔居中下應九二之剛
乃能用賢也柔得尊位明而任賢是以大亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火鼎之用也君子則有取乎其體焉鼎者神
器端嚴鎮重而不移法其端嚴以正其所居之位使

之久而愈安取其鎮重以凝其所受之命使之久而愈固也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣與九四之覆餗對觀其象甚著也又六以陰居最下卑巽以從陽妾象也得妾非正也而因以得子則无咎亦猶因趾顛而得利也因敗而爲功因賤以致貴陰之巽以從陽有可節取者故其象如此

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

周易集義卷五

至求恕齋

趾顛於初未爲悖也從貴謂應四此兼指出否得妾而言

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

二以剛實居中鼎有實之象也我仇指初而言陰陽相求而非正則爲相害之仇矣鼎之實上出則爲用非可下洩也二陽剛有濟用之才與五正應從上則得其正就下則失其常如能以剛中自守則我无瑕而疾在仇我者矣彼既有疾尙能就而害我乎是以吉也君子之慎以自保也不能使小人之不我仇而能使仇我者无可乘之隙轉自病其徒勞而廢然退

焉所以永保終吉也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所之則陷於非義二不之初而之五則能慎所之我既中正无瑕則我仇將自病而不敢輕犯故終可无尤也九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中非无美實者然居下之上爲將變革之時與五不相應耳謂六五正所以運其腹中所容者惟不相應故如鼎耳方變革而不可舉移又有四阻於前其行塞而不通雖承上卦文明之腴有雉

周易集義卷五

至求恕齋

膏之美而不能以爲人食甚可惜也然君子處心要使美實備於我而不計行之通塞及其終也方且陰陽和而爲雨將虧其始之悔而獲吉也三重剛而巽體自守得其正五終求之也

象曰鼎耳革失其義也

鼎以耳行與耳相違故失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

餗鼎實也四亦鼎腹有實在二陽之上已過盈而將溢乃又下應於初初乃陰柔小人不可用也四居大臣之位不能求天下之賢智相與以當大任而矜於

不勝任之私人將敗國家之事猶鼎之折足而傾覆公上之餽也其形遲者羞赧汗流之狀當天下之任而信任非人以誤國事愧悔何及其凶可知

象曰覆公餽信如何也

居大臣之位為上所倚信即已亦謂詡然自信焉乃一旦敗壞決裂如此將如此信何哉

六五鼎黃耳金鉉利貞

五為耳在鼎之上受鉉以舉鼎者也黃中色黃耳以黃金飾耳也金鉉謂上九於上言玉而此言金者自五之柔視上之剛則金之堅而勝舉鼎之任者也

周易集義卷五

至球恕齋

惟中正而柔以虛中待賢既下應九二而有實又上納上九之鉉而後一鼎之實得以博其施鼎之功用至是而成矣利貞者以其質本陰柔而戒之也

象曰鼎黃耳中以為實也

陰本虛也得中而任陽所以為實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也故上九象之玉剛而溫上九居陰履柔不極其剛故曰玉鉉鼎以上出為用與井同其用在五而功皆至上而大成養人之利至是而全故大吉无不利

象曰玉鉉在上剛柔節也

以剛合於六五之柔剛柔中節以相濟故吉凡離卦居上上爻多吉皆以剛柔節而不過也

三三震下

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽生於二陰之下動而上者其義為動其象為雷乾坤之交一索而得故曰長男雷為震奮之象動為驚懼之義陽生於下而上進故亨虩虩恐懼驚顧之貌啞啞言笑和適之貌震來虩虩言震恐之心來而虩虩然非果有震恐之事而後虩虩也凡有所事皆當戒懼便是震之來君子之心常存敬畏所以能保其安裕而笑言啞啞也震驚百里以雷言雷聲及百里也匕者以棘木為之似畢而无兩歧所以舉鼎實而升於俎也鬯者以鬱金草和酒而有芬芳條鬯之氣者匕牲體薦鬯酒皆人君所自親也君子惟无時无事不存敬懼之心所以常保其安和雖卒然有恐懼之事自可不失其常不懼由於能懼所謂以恐致福者此也

周易集義卷五

至球恕齋

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也程子曰邇也下脫不喪七變四字

恐致福者言君子常存敬畏以危而得安也後有則者見君子安於温恭雖和而不失則也夫常人當禍患之來能恐懼而自修且可以致福況君子之常存敬畏者乎出者即說卦帝出乎震之謂主者即序卦主器莫若長子之謂若舜之烈風雷雨弗迷可以出而嗣位矣

象曰洊雷震君子以恐懼修省

王氏曰君子之震乃臨深履薄不忘乎心復時加克治之功以內省其或失震於內非震於外也內卦始

周易集義卷五

誦球恕齋

念之憂惕為恐懼外卦後念之加警為修省象洊雷之疊至

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震以初陽為主九居重震之下又其最初者故辭與卦同

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

范氏曰君子之懼於心也思慮必慎其始則百志弗違於道懼於身也進退不履於危則百行弗罹於禍故初九震來而致福慎於始也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

厲猛也危也億度也事未至未著而先謀度之謂億貝所有之資也躋升也九陵陵之高也六二以陰柔而乘初九之剛彼來既猛則已處危矣二居中得正善處震者也億度震來之厲必將喪其所有則飄然高舉以避之而不與之爭人之所以常蹈禍患者利耳遠利而自處於高豈惟无厲所喪者亦可不久而獲矣言七日得者卦位有六七乃更始而復其常也

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚

龔氏曰三居位不當去初已遠震少緩矣故曰震蘇

周易集義卷五

誦球恕齋

蘇蘇蘇息也虩虩之反散緩休息不知警懼也震行无眚所以進之王氏曰前震既終其勢稍蘇後震方來未可為安三陰柔不中正即其稍蘇而遂以為蘇苟目前而忘後慮者也朱子曰若因懼而能行以去其不正則可无眚楊氏曰震而不行徒震耳行改圖也此恐懼所以修省也

象曰震蘇蘇位不當也

陰柔不中正處下震之上前又遇剛故曰位不當九四震遂泥

初九以一陽動乎二陰之下得震之本象故其致福

與卦辭同九四以一陽動乎四陰之中則震變成坎象震而遂陷於泥而不能自震奮矣在人事則溺於私牽於欲雖有剛德而不能奮發者易中因上下爻以取象如此類者往往有之皆因其時位之適然此漢儒互卦之說所由來然聖人特因其象之自然而偶有所會耳必拘拘於互卦求之則鑿矣

象曰震遂泥未光也

以剛動而陷於重陰之間志氣未能自遂故曰未光也

六五震往來厲億无喪有事

周易集義卷五

聖球怨齋

二居下震之上故稱來五居重震之上故稱往來億度也二五之厲即震之恐懼也二五之億即震之修省也有事謂有事於宗廟社稷也二曰震來指初之來以五視初則初之始震為既往四之游震為復來五當震往而復來之時皆以危懼待之側身修行不失其中德可以守宗廟社稷為祭主矣震之主爻在初而无喪有事乃歸於五五居震之君位也
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
震往亦厲來亦厲无時不在恐懼中可謂危行矣然有中德足守其事故大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

項氏曰震之六爻初最先震上最遠於震初之震來就就其恐甚矣上則不然其於震也索索然若有而若无未嘗如初之恐故為征凶若能不以其躬之遠於震者為安而以其鄰之迫於震者為法能畏懼警戒以從事於中則雖凶而无咎矣俞氏曰矍矍兩目左右顧而不足貌即矍矍之矍以陰柔處動極故其視矍矍蓋動極當靜征行則必凶故戒之婚媾有言羨文觀爻傳不釋可見沈氏曰索索二句多作恐懼

周易集義卷五

聖球怨齋

自失解細玩既知恐懼何以征凶何以畏鄰戒而得无咎項氏俞氏善言易矣蓋震以初為主故與上極遠雷將息矣索索者震之懈矍矍者動之肆以震聲消索志懼而肆志動必得凶以鄰戒而知畏則可无咎文義自具開合婚媾句強為之說皆屬未安俞氏之說似不可易愚案項氏俞氏之說當矣惟以婚媾句為羨文未可信上與三應婚媾也而无相得之義故有此象三居下震之上上居重震之極皆躁動者也若上畏鄰戒而不敢妄動三必以為怯而有言也象曰震索索終未得也雖凶无咎畏鄰戒也

項氏曰六三之蘇蘇上六之索索皆震遠而聲小不足於恐懼者也人必恐懼而後有得上惟不震是以中未得五惟震厲是以不喪其中故聖人欲上六法之也愚按聖人於震終示人以知懼能改之義爲勸深矣

三三
艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮者止也其象爲山有安重堅實之意一陽止於二陰之上艮其背而不屈於陰之象身動物也惟背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身

周易集義卷五

美求恕齋

而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者存理而不牽於欲止而止也行其庭而不見其人者見理而不引於物行而止也動靜各止其所而不爲物欲所牽引所以得无咎也明道先生所謂廓然而大公物來而順應者卽此義蓋廓然而大公則忘我而不獲其身物來而順應則忘物而不見其人矣又云與其非外而是內不若內外之兩忘也兩忘則澄然无事矣无事則定定則明明則尙何應物之爲累哉此說正可發明无咎之意也

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也動靜不失其時如孔子仕止久速得其時之中之類艮體篤實有光明之義凡人胸次煩擾則愈見昏昧中有定止則自然光明也艮其止者以明背卽可止之所也止而不得其所則无可止之理夫有物必有則萬物庶事莫不各有其所得其所則安失其所則悖聖人所以修己以敬而天下自

周易集義卷五

美求恕齋

安唯止之各於其所而已異端之止必屏棄一切先置此心於死地而不顧理之所安遁於虛无以求清淨寂滅其動固失其時卽其靜之偏亦不得爲止其所矣豈能无咎乎傳所以易背爲止者正以明止得其所而非異端所得而託也以卦體言陽上陰下止其所也以爻位言陰陽无應不相與也艮其背內兼此二義故止其所爲不獲其身不相與爲不見其人體安於所止用順乎其時而无自私自用智之失所以无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

董氏曰兩山並立不相往來此止之象也芮氏曰易動而難止者莫如思前有所觸後有所因妄念相逐莫知胡底迷惑喪志幾於秦越易處矣此中庸所以貴慎思也慎思之道无有善於艮者連山並立各有定位各止其所終古不遷君子法之以閑邪存誠有弗思思必當位如農夫之不越畔布帛之不踰幅定性之功立而視聽之則全矣繫之兼山者以見止之用莫大乎思非分之思君子當止而又止也愚按思曰睿睿作聖人心之靈其思皆可睿而作聖也所以去聖日遠者妄思不能止而睿思无自通也將屏

周易集義卷五

李球恕齋

其妄思必以位為準則實有可據而思所當思人皆可睿而作聖矣朱子論語註引范氏之說云物各止其所而天下之理得矣故君子所思不出其位而君臣上下大小皆得職也芮氏明出位之失范氏明不出之功兼取之而其義備矣

初六艮其趾无咎利永貞

六居最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初也以柔處下當止之時也行則失其正矣事之當止者當於其始而止之乃可无咎止於始猶懼不能止於終而况不能止於始者乎初以陰柔處下止之於

始也易而保其終也難故又戒以利在常永貞固則不失止之道也

象曰艮其趾未失正也

止之於初則易而未至於失其正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也隨股以動而不躁順乎行止之常者也六

二居中得正能順行止之宜三居下之上成止之主

二與之比固願隨陽以行而得剛柔之節乃三剛而

失中惟固止之而不見拯雖不得不出於隨其心必

以失望而不快矣夫人情之動亦莫非天理之宜然

周易集義卷五

李球恕齋

者但不可過於中耳若不擇其善不善而概止之則

矯拂人情雖被裁抑而聽其強禁安能无懟心哉

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上未肯退聽於二也

九三艮其限列其夤厲薰心

限者身上下之際即腰膂也夤為夾脊骨列峙也艮

所主在上九三雖為下卦之主而過剛不中界乎四

柔之中確乎止而不能進退故有艮限列夤之象是

絕物者也夫艮其背者能動而止也如人之坐尸立

齋而揖讓俯仰之用則未嘗廢也此之艮限列夤則

由腰之不能屈伸而脊爲之時是不能動而止安得不危而薰心哉薰心者言其堙鬱撓亂无安裕之時也此爻是惡動以爲靜而反至於動心蓋心之與物本相聯屬時止而止時行而行則事應於心而常泰然有意絕物則物終不可絕而心終不可靜矣告子不動心之學至於不得於言勿求於心而孟子以爲其弊必將如蹶趨者之反動其心此艮限列夤之說也

象曰艮其限危薰心也

三雖強制不與物交而其危則必至薰心也

周易集義卷五

空求恕齋

六四艮其身无咎

胡氏曰人之體統而言之則謂之身分而言之則腰足而上謂之身六四出下體之上在上體之下身象也夫人患不能自止其身今能止之得其道使四肢不妄動故无咎非如艮其限之一於止而欲以寂滅爲道也然四非中正與卦辭所謂艮其背者自有安勉之別也

象曰艮其身止諸躬也

躬猶身也明雖能靜止其身不爲躁動其心未能泰然以視艮其背之自然而止者尙有別也

六五艮其輔言有序悔亡

輔口輔也五在上故以輔言輔者言所自出也言輕發而无序則有悔艮其輔非不言也不妄發而言有次序所以悔亡也能默故能言言而有序止其所也由言以推行可識艮之序矣

象曰艮其輔以中正也

朱子曰正字義文叶韻可見今從之

言不妄發發必當理惟有中德者能之

上九敦艮吉

敦篤實也九以剛實居上爲成卦之主在艮之終止之篤實有止於至善而不遷之象所以吉也九三當

周易集義卷五

空求恕齋

上下之交時不可止而止故危上九當全卦之終時

可止而止故吉

象曰敦艮之吉以厚終也

德愈厚而止愈安是萬物之所成終而所成始也以厚終者其發彌光宜其吉也

周易集義卷五

周易集義卷六

溧陽強汝諤纂

吳興劉承幹校

下經

三三三 異上下

漸女歸吉利貞

漸以漸而進也止於下而巽於上為不遽進之義天下萬事莫不有漸而女子從人尤須有漸女子處於閨中必待父母之命媒妁之言自問名納采以至親迎其禮畢備而後成夫婦之道焉故以女歸為義與

周易集義卷六

一求恕齋

歸妹正相對言女歸之所以吉利於如是貞吉也咸止而說其感以正是為取女之吉漸止而巽其進以正是為女歸之吉要皆以貞為主士君子進身之義亦可以推也

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

如漸之義而進乃女歸之吉也世俗多失漸進之義獨女歸有漸存焉進得位者漸與歸妹相反由歸妹為漸則歸妹之九二進而為漸之九五故曰進得位往而有功也自二至五位皆得正故曰進以正其位

承進得位而言其所謂得位者以其剛得中也此皆與歸妹之位不當相對而言以釋利貞之意其進以漸而得正則可往有功而正天下也又以卦體言之內止靜而外巽順其進從容不迫動惟厥時自无致窮之理凡進於事進於學進於位者患在不能禁其欲速躐等之私心失其循序漸進之道妄動以致窮耳

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

朱子疑賢字衍或善下有脫字

木在山上由萌華而扶疏繼長增高未有不以漸者君子體艮以居德體巽以善俗德以漸而積非可陵

周易集義卷六

二求恕齋

節而遽至也俗以漸而善非可朝夕而速成也二者皆當以漸而進又居賢德然後可以善俗亦漸之意也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

六爻皆取鴻象往來有時先後有序於漸之義為切昏禮用雁取不再偶又於女歸之義為切也干水湄水鳥止於水湄至近也其進可謂漸矣初六以陰柔居下才弱而上无應援如新進小子未能得志危懼不安又畏人之多言兢兢不敢縱以此而進亦甚艱矣然正惟如此乃所以安其身而得漸進之道其義

无咎若進身之始即得所安用剛躁進則反違漸進之宜而有咎矣從古素門平進中多吉士惟其進有漸兢兢自持非如世祿之家鮮克由禮也伊川先生言人有三不幸少年登高科一不幸席父兄之勢為美官二不幸有高才能文章三不幸初六所處正與此相反其无咎也不亦宜乎

象曰小子之厲義无咎也

小子進身之始能知艱而危懼雖未得所安其義自无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

周易集義卷六

三求恕齋

磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意二柔順中正進以其漸而上有九五之應故能進於安平飲食以時衎衎然和樂其吉可知然二與五以中正相應恬靜從容中大有事在非徒以身之安裕為吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

飲食而吉者豈以安居宴樂為宜乎必有中正柔順之德以靖其於位則雖不急於進而非无事而食也以學問言之則造以道而居安自得非遽望有成於坐獲

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

陸平原也鴻水鳥陸非所安也三本艮體內无正應而比於外卦之陰陽性上進三又過剛不中忘止務進而外耽於四陰之巽順此夫征之所以不復也三四之合非正道何以成生育之功婦雖孕豈能育乎凶之道也卦辭言女歸吉故以夫婦為言漸進之時躁進則違道順止則得宜征孕皆凶言不可進也利在禦寇言可止也三以剛居下之上隱然有干城之象若止而不征可與下二陰相保是禦寇之利也

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦

周易集義卷六

四求恕齋

寇順相保也 貪進忘舊離其羣醜而不顧矣雖孕不育失夫婦之正道也惟止而不進則利用禦寇以下卦二陰之順從相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻趾連不能握枝進漸于木非其所也桷木之橫枝平出如椽者或得平桷則可暫安矣四以柔居上之下雖乘九三之剛而巽順之道有以相安如於木之中或得平柯而處之則亦可暫安而无咎漸進之時宜柔不宜剛故陽爻多戒辭而陰爻皆无咎況四之

巽順宜乎高而不危矣

象曰或得其桷順以巽也

求安之道惟順理以行而出之以巽四之得桷非偶然也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也鴻水鳥而漸於高阜非所樂也婦指六二五居高位而下與六二為正應乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也雖中正之德相應相求而未

周易集義卷六

五求恕齋

其吉也

象曰終莫之勝吉得所願也

二五以中正相交雖有間之者豈能勝乎終必得其所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

程子云安定胡公以陸為逶迤雲路也今從之上九處至高之位而乘巽風之上乃翱翔雲際而不欲下之象羽所以飛者儀法也翔雲路而屑下此賢達之高致也故可用為儀法而吉君子愛身以愛道揚雄所謂鴻飛冥冥弋者何篡也矧頑起懦可以為百世

師矣

象曰其羽可用為儀吉不可亂也

其進也以漸而不失時其翔也以羣而不失序所謂進退可法者漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉二居有用之位有益於人家國而非素飽者上在无用之地亦足為人之儀表而非无用者二志不在溫飽上志卓然不可亂士大夫之出處於此當有處焉

三三 兌下 震上

歸妹征凶无攸利

周易集義卷六

六求恕齋

婦人謂嫁曰歸妹少女也不曰妹歸而曰歸妹歸者在妹也如漸則曰女歸矣卦以兌之少女而從震之長男失婚姻之時與咸之兩少相感者異矣又女先於男以說而動失婚姻之禮與咸之男下女者相反皆非正也征凶者動則凶也又曰无攸利者如卦之義不獨歸妹无所往而利也

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

有男女然後有夫婦天地之大義也有夫婦然後有

父子人之終始也乃卦以少女從長男則非其配偶
說以動則恣情縱欲是所歸妹有未合乎義而不能
成其始終者故中爻皆不當位以征則有不正之凶
三五皆柔乘剛以處亦不順而无攸利夫夫婦有唱
隨之道此常理也苟以說而動攪亂夫婦之道男牽
欲而失其剛婦狃說而忘其順則男女不正而失位
陰陽愆序而反常其說動之初以為利存焉而不知
適以貽害從古君子之屈於小人中國之折於夷狄
皆見為利而自罹其害失其位而利可徵乎此聖人
所深戒也

周易集義卷六

七求怨齊

象曰澤中有雷歸妹君子以永終知敝

澤上有雷陰氣感陽而動為歸妹之義天下之以說
而動皆一時苟且之會不思其終不究其敝者也君
子觀其動之不正遠慮其終而知其有敝是以事可
久而无悔推之事物莫不皆然

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下无正應而承九二之後娣之象也然陽剛
在女子為賢正之德但娣非正配僅能協助其小君
而已如足跛而偏亦能履地而行不至於廢也少女
而從長男惟娣不為遠禮失時以此而行自可得吉

也

象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也

初少女且微而在下以娣媵而歸乃其常也娣媵不
能成內助之功雖有其德如跛者之履耳跛者之履
雖不足以有行然亦可以行者以其佐小君能相承
助也如是而征則為安分故吉

九二眇能視利幽人之貞

卦以說而動多失其正獨九二陽剛中正而不牽於
說雖與五相應亦得其正而无邪妄之象有邈焉不
羣者故諸爻皆就歸妹取象而此獨異其辭二為二

周易集義卷六

八求怨齊

陰所乘故有眇象眇之視若不甚遠然視以審而尤
真如人有剛中之德雖蔽於陰而幽閉自守獨得其
正也當說以動之時舉世波靡獨居貞而不亂蓋視
之審而所見有深焉者矣

象曰利幽人之貞未變常也

世人以媒狎為常而賢者自以端靜為常而不變乃
所謂貞也

六三歸妹以須反歸以娣

須者待之甚急之意如左傳寡君須矣之須三為說
之主无正應而與四相比以動有亟不暇擇之勢然

以求歸說於非禮須之雖急終必為人所賤求為正配而不得僅可反歸而求為娣耳反歸反而就九二之歸以求為娣媵也三居下之上本非賤者以失德而无應祇可充娣媵矣

象曰歸妹以須未當也

未當者其處其德皆未當其宜也

九四歸妹愆期遲歸有時

陽剛在女子為正德又居柔而不躁賢明者也賢女不輕從人而愆期以待所歸正與六三相反遲待也其愆期也非不售也待得嘉耦乃及時而行也

周易集義卷六

九求怨齋

象曰愆期之志有待而行也

爻辭言愆期而傳則直述其志以見愆期在我而不苟從人蓋有待而行非為人所棄也行謂出嫁詩曰女子有行

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五居尊妹之貴者也下應於二為下嫁之象王姬下嫁至帝乙而後正婚姻之禮故稱之女不待夫家之求而自歸非正也然惟天子之女則必求夫家而自歸焉是歸妹之義在他人則為越禮犯義而凶在天子則為降尊屈貴而吉矣尊貴之女尚德而不尚

飾故其衣袂之良反不如其娣袂之不良正見其德之良也月幾望陰之盛也柔中之德盛而不過其吉可知

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

上二句舉爻辭下二句釋之也言五居尊位而用中故能以至貴而行其勤儉謙抑之德也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六女歸之終而无應女之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀筐篚之實婦職所供也諸侯之祭親割

周易集義卷六

十求怨齋

牲卿大夫士皆然割取血以祭焉承筐未有无實刲羊未有无血者歸妹之象以說而動始不以正必不能保其終无實无血極狀其不堪承祭之象是夫婦之无終者也尚何所往而利哉先言女者歸妹之不正女先於男也

象曰上六无實承虛筐也

專取虛筐无實為言者上六女子也雜卦傳曰歸妹女之終也未濟男之窮也終字與窮字並言亦窮字意其指是爻乎

三三離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中

豐盛大之義以明而動所以致豐豐為盛大其義自亨假至也極天下之光天惟王者能致之然豐於外者蔽其中豐於上者蔽其下苟明有未至則肘腋之下蒙蔽所積而況四海之遙萬民之中一葉蔽目不見泰岱矣故豐者憂危之卦也聖人深憂之而云勿憂者蓋於此有道焉不必為无益之憂也其道安在亦曰致豐之本即保豐之道何以致豐離明主之而震動將之也宜常如日之方中使其光明无所不及則幽隱畢照斯可永保夫豐亨矣

周易集義卷六

十一求恕齋

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎

惟明以動所以致豐盛大之義惟王者能致之尚大者猶言極天下之大也所有既極其大則志意廣大不能謹小慮微即昏之徵而衰之兆也當是時勿徒以為憂也宜作其明如日之方中普照天下常明而不昏則可常中而不昃然天運循環无往不復盛極必衰亦復如是王者至此豈能與天運亢哉但能盡人事之當然者而已

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電皆至明以成其斷之象折獄者惟明克允致刑者惟斷乃成故君子法之以折獄致刑而天下无冤獄无濫刑也

初九遇其配主雖无咎往有尙

初不言豐初未至於豐也配主指四而言凡卦爻皆取剛柔相應豐則取明動相資初九明之初九四動之初宜相須以成其用故初於四云配四於初云夷也旬均也初之剛與四之剛同德相遇雖其勢均敵而其用相資往而從之非徒无咎且有以成其豐而可嘉尙也

周易集義卷六

十一求恕齋

象曰雖无咎過旬災也

勢均而相濟雖可无咎若有求勝之意則為過旬矣求勝而不相下將失其相濟之道而致災也凡明者或恃其明以求勝故戒之

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀蔽障也日中見斗如日食而星見也六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五柔闇之君故為豐蔀見斗之象言蔽障之大如日失其明而見星斗也天下之理明則无疑闇則疑六二雖明而五則闇

甚若往而從之必反見疑惟在積誠意以感發之則昏蒙可開而得吉古人之事庸主而道得行者惟至誠有以動之耳二虛中有孚之象也

象曰有孚發若信以發志也

二虛中故有孚五雖闢而亦虛中故可發言以誠相感也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎

沛者陰氣沛塞之意其蔽甚於蒞矣蒞與沛皆蔽日之物非蔽人之物或以蒞為編草沛為幃幔者非也沫小星也以日食推之日為陰氣所蔽食限多則大

周易集義卷六

三求恕齋

星見食限甚則小星亦見矣三處明體之極而反增其蔽者所應之上六乃過中處極之陰其蔽安得不甚哉右肱人之所賴為用也折則不利於用而无能為矣賢智之才遇明君則能有為於天下上无可依之主則不能有為如人之折其右肱也然於義為无咎者守其剛正以事上反己无怍而人莫尤也象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也六二雖當豐蒞之時然五得位得中猶可以大事故六二發若之孚可施也九三所應上六无可發之明矣不可用而不用保身之哲也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主

四以陽剛為動之主而近比於五故亦云豐蒞見斗四與初同德相應故云夷主夷平也明動必相濟然後有成故初謂四為配以下偶上也四視初為夷降上就下也迭稱主者明動相須莫適為主惟明者知求動以為主動者知求明以為主四居大臣之位得剛明之賢以為助是以吉也

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

象與二同而受蔽更深故於此發其義四為動主居

周易集義卷六

四求恕齋

上之下而蔽於二陰其位不當而蔽不易開必求明以自輔明動相資乃可期開其蔽也故遇其夷主則為吉行

六五來章有慶譽吉

豐以明為重五以陰暗居尊位非能吉也惟其得中應二二文明中正煥乎有章者也五能虛已以待之則二以文明之章來開其蔽而著其明乃有慶譽而得吉有者本非所有而有之辭慶福自外來也譽名自外成也二五爻辭正相對而言二病五之陰暗所以往而疑五賴二之文明所以來而章也

象曰六五之吉有慶也

所謂吉者福慶及於天下也柔暗之君苟能信任賢才則可以為天下福聖人設此義以為教也

上六豐其屋蔀其家闕其戶闕其無人三歲不覲凶

上六豐之極亦暗之極也高自位置侈其宮室深居而不與下接其詭詭之聲音顏色足以距人於千里之外故豐其屋侈之甚也蔀其家蔽日深也讒諂盈前忠良遠引戶非無人賢者隱焉謂之無人可也其豐於自蔽如此豈有去蔀見天之望至於三歲不覲遂過而不變其凶宜矣豐之不可恃如此自古恃其

周易集義卷六

圭求恕齋

豐而驕侈昏昧以亡國敗家者相隨屬此聖人所以丁寧告戒也有國家者可不警哉

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其無人自藏也

天際翔者謂其屋之高大翔於天際即詩所謂如鸞斯飛意自藏謂自深其蔽障豐而必蔀其勢然也別无撤蔀之法惟有求助於明以消其蔀是為吉道四五有焉至於上則豐極蔀深而陰暗已甚絕不知蔀之可憂方且高亢自絕於人雖有九四剛明之應亦无如其自藏而不覲何也觀爻象得失之間可識處豐之道矣

三三 艮下離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止於下火炎於上山非火之所留也野燒延緣有過而不處之象故為旅旅而亨亨之小者也然事有大小道无不在若以旅非常居為可苟將失其貞以取戾惟知正道不可須臾離則亨雖小而自得旅之吉矣

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

周易集義卷六

去求恕齋

尚乎得中以六居五得中位而屬外體麗乎二剛之間故曰柔得中乎外而順乎剛得剛柔相濟之宜也夫中非一揆旅有旅之中也止而麗乎明則不失時宜然後得處旅之道旅之時最難處旅之義未易合蓋其亨雖小而時義則大或以旅興或以旅喪故歎其大

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

火在山則野燒之暫猶旅寓耳故為旅離虛為明艮止為慎不留獄者不使久處其中也用刑固貴乎明然明者未必慎慎者或留獄皆未盡善也君子體旅

之象既明慎於用刑又以囹圄慘惡之地不可使人
淹迹小事則立決大事亦不越旬時雖召致於獄使
若旅之過而不留也

初六旅瑣瑣斯其所處災

六以陰柔居旅之初是闇弱卑下之人初處乎旅不
知旅之難而召災者也瑣瑣猥鄙煩碎之狀處旅貴
乎持身謹飭與物寬和今以猥鄙之習而為煩碎之
行人所厭薄斯其所以召災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

不知處旅之難而瑣瑣然志意窮迫自取災也

周易集義卷六

七求恕齋

六二旅即次懷其資得童僕貞

次舍旅所安也資財旅所資也童僕旅所賴也即次
則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅
之最吉者也良為止二以良體而柔順中正得所止
矣故雖在旅而能內不失已而已无不安外不失人
而人无不與凡旅之所恃以不可无者皆有以致之
也大抵處旅以柔順為貴又能中正是以得宜三過
剛而不中四剛而失位皆不如也合而觀之可識處
旅之道矣

象曰得童僕貞終无尤也

旅所賴者尤在童僕而得其貞者為最難既得童僕
之忠貞則即次懷資更无疑慮故終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

處旅之道以柔順謙下為先九三居剛而用剛平時
猶不可況旅乎故其辭全與二反上卦離為火九三
逼處故有焚象喪其童僕其剛暴不能容物可知雖
其所執非不正而剛暴之過非旅之宜必致危厲也
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

下即童僕以旅與下者謂視童僕如旅人也焚次而
失所依庇亦已傷而不安矣况又喪其童僕乎然非

周易集義卷六

六求恕齋

必童僕之无良也當旅之時而與下刻薄寡恩直若
旅人然則下亦必旅視乎上而不願久留其義自當
喪也

九四旅于處得其資斧我心不快

旅以柔為貴四以剛居柔故差勝於三然位非中正
故不曰以次而曰于處不如二之得所安也在旅而
處多懼之地故雖得資與六二同而未免加斧以自
防衛處非所安且有戒心其心豈能快然乎

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

得其資斧不免有防患之心故未快也九居四不為

得位故境雖可處而不愜於心旅中每有此況雖有
所得而不可謂之得志也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也一矢亡言中之易也六五柔
順文明又得中道為離之主其動必中文明之道如
射雉一矢而亡之終能致譽命也五在旅卦不取君
象古者士大夫出疆載贄而行射雉而得進身有階
之象有文明之德雖在旅中終可令譽升聞爵命及
之也朱子以亡為亡失之亡言射雉雖不亡失之
費而所喪不多終有譽命也似於終字意較合

周易集義卷六

九求怨齋

象曰終以譽命上逮也

信於友則有譽獲乎上則有命上逮言其地望已高
譽及於上而有命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九之視九三尤為剛亢者也凡物棲高處亢而寄
諸危地者鳥之巢是也故旅之上取以為象夫高極
必危離火又有焚象故曰鳥焚其巢先笑謂喜居物
上也後號咷謂巢焚之故也夫牛順物離之象也旅
道以柔順謙下為本上九喪其順德所以凶也
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以旅而好居人上其義不能保其居固當有焚巢之
事失柔順之正而忤於人雖有凶危其誰告之故曰
終莫之聞也

三三 巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽者卑順遜讓之意孔子彖傳凡遇巽卦皆直謂之
巽蓋古時巽與遜通用徑取遜讓之意不必以他辭
代也說卦云巽入也蓋以其象為風風之柔和无所
不入以人事言之卑順遜讓亦无所不容然則巽之
為義以卑順為體以容入為用也為卦一陰生於下

周易集義卷六

三求怨齋

二陽巽之於上卦以剛爻得名陰生而陽巽之也又
柔皆居下順剛亦有巽義巽之為道以陰為主故其
亨小以剛之得位言則利有攸往以柔之順剛言則
利見大人

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是
以小亨利有攸往利見大人

上順道以出命下奉命而順從上下皆順重巽之象
也申重也巽之取象在天為風在人君為命風者天
之號令其入物也无不至命者君之號令其入人也
亦无不至卦本乾體一陰下生剛有巽之之象剛巽

柔而居二五中正之位柔既已生皆在二五之下有順乎剛之象有巽乎中正之德則不暴急以忤物而志可行故利有攸往以柔居下而順剛則慎進不敢干陽无所違逆故利見大人象錯言之明上施於下下順於上用巽而道同所謂巽稱而隱者歟

象曰隨風巽君子以申命行事

巽之為風者陽氣聚於外薄陰於內陽不得入而陰弱不相激則陽乘動機往復飄聚而鼓盪以行焉隨風者前風往而後風復興之謂飄風則不相繼故不能終朝相隨以不息風之柔和而善入者也君子將

周易集義卷六

三球恕齋

興民以有事命之又申命之其始不迫其繼不倦期於入民而事以集如風之相隨則草皆順偃而寒暄以漸而成取法乎此斯无不教不戒慢令之三失矣行事者令出惟行非徒託於空文將以行其實政也

初六進退利武人之貞

初以陰居下卑遜之過故為進退不果之象若以武人之貞濟之則有以補其不及而得其宜矣武人勇於進者貞則慎於進而不妄故得進退之宜而利巽與震錯相比以觀震以初陽之動為主四則陷於陰不能震矣巽以四爻為主初則伏於下而過於巽矣

故進退懷疑柔而寡斷必濟以武人之貞乃可有為也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

兩可不決之謂疑一定不亂之謂治志疑而不決故進退靡定志治而不亂則決於行

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

下有伏陰剛居其上而巽之故有巽在牀下之象言其巽之甚也九二以陽處陰而在下過於巽矣然其位中正雖巽之過而非為邪也將以化其邪也史以卜之巫以禳之其紛若者皆所以消其患而行其志

周易集義卷六

三球恕齋

非如上九之巽極而无以防患者可比宜其吉而无咎也用史以喻先見之明用巫以喻潛移之道正得善處之中所謂德之制歟

象曰紛若之吉得中也

紛若似非中也而在巽之時則得中矣如申命行事亦以紛若而得中也

九三頻巽吝

重剛不中居下之上以剛亢之質而居巽順之時非能巽者勉而屢失頻失而頻巽或過或不及要皆失巽之宜是可吝也

象曰頻巽之吝志窮也

其質不能為巽而其志則偏於為巽巽而頻焉則始失於不及者終必失於太過其志亦窮而无所復之矣

六四悔亡田獲三品

巽以六四為主初居重巽之下故過於巽而有進退之疑四居高當位處二剛之間有以相濟而无初六之疑則悔亡矣田獵之獲分三品一為乾豆一其賓客與充庖一頒徒御田武事也初利武人之貞四之田獲乃用武而有功焉蓋以順乎剛而得之由是以

周易集義卷六

三求恕齋

觀則巽之為道豈柔弱畏懦之謂哉

象曰田獲三品有功也

田以去害而獲三品之禽有除害興利之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉

五居尊位為巽之主所謂剛巽乎中正而志行者也巽之積弊將因循而入於蠱故有悔五以剛中正之道渙號更命得其貞正故吉而悔亡无所不利无初始未善也有終更之乃善也甲者事之端也庚者變更之始也十干戊己為中過中則變故謂之庚以造

事言之則取諸甲而曰終則有始以更事言之則取諸庚而曰无初有終皆曰先後三日者蓋聖人謹其始終之意先三日以審其幾後三日以究其實慎始思終權斯行矣然則申命行事乃巽之貞是以吉也象曰九五之吉位正中也

以九居五位乎正中為巽命行事之主所以貞吉也上九巽在牀下喪其資斧貞凶

處巽之極過於巽矣故亦曰巽在牀下資斧古本作齊斧當從之齊斧所以斷也過巽而失其所以斷是喪其陽剛之德也雖貞亦凶如婦人之仁姑息之愛

周易集義卷六

三求恕齋

雖非為邪然足致凶也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

巽極於上其道窮矣天下事惟斷乃成今焉喪其資斧是失所以斷矣將自以巽為得正乎无斷則敗可必其凶也

三三兌下兌上

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜說之見乎外蓋陽假陰之和柔以為用也其象為澤取坎水塞其下流而積潤上升以說萬物也說有致亨之道而非道妄說

則為邪諂故戒以利貞

象曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

剛中柔外內誠實而外和順說道之貞也天之所助者順也人之所助者信也柔外為順剛中為信是以順乎天而應乎人也其說於民也如天地之无私而生成之澤施之博而感之深有以先入乎民心而使之說服无數故能使之任勞苦而不辭赴患難而不畏此正孟子所謂上下與天地同流豈曰小補者故

周易集義卷六

垂求恕齋

贊說之大也

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此天下之說不可極惟朋友講習相說則得益愈深講其所未明習其所未熟其滋益无窮其說亦无窮也

初九和兌吉

以陽居說體之初既獨不比於陰柔是无所偏私而得說之正故曰和和與中庸發而皆中節謂之和之和同初潛而在下未與天下相感其所說者无乖戾之私皆性情之正君子之吉也

象曰和兌之吉行未疑也

初未牽於陰信心信理自說其說非待說於物何疑之有若四比三則有商兌之疑矣

九二孚兌吉悔亡

二比於陰當有悔也陽剛得中雖比小人自守不失而以孚信為說者也巳以孚信為說人不得而妄說之所以吉而悔亡

象曰孚兌之吉信志也

初去三遠不特志可信而行亦未涉乎可疑二去三近行雖不免於可疑而志則可信

周易集義卷六

垂求恕齋

六三來兌凶

來兌者就之以求說也六三陰柔不中說不以道而居兩兌之間左右逢迎惟以容說為事此小人之失正者故於兌為凶

象曰來兌之凶位不當也

三居兩兌之交說而又說不得其正故曰位不當

九四商兌未寧介疾有喜

四以剛居柔近比六三之諛佞心知其非而實樂其柔媚故商度所說去取交戰於內而未寧兩閒謂之介疾謂疾病也喜謂病去也四比於三介於邪害若

安而溺其病大矣惟能商度所說之非道而不以為
可安則雖介乎疾而有喜矣

象曰九四之喜有慶也

四居大臣之位能不以讒諂面諛為可安而商所以
去之非一身之喜實天下之慶也

九五孚于剝有厲

九五得尊位而處中正盡說道之善矣而比於上六
之柔邪若信其佞諛則陽為所剝而可危矣夫說之
感人最為可懼感之者將以剝之也況為君者尤易
狃於所說雖舜之聖且畏巧言令色孔壬況凡為君

周易集義卷六

天求恕齋

子者乎然惟九五之中正乃能心知其可危而深戒
其孚其厲也乃所以免於剝夫

象曰孚于剝位正當也

兌五說體與履五健體不同而皆有厲象夫子又皆
以位正當釋之蓋惟剛中正乃能知危而戒懼也

上六引兌

上六居說之極雖居外卦若蕭然事外不以說人為
事而乘其地位之高巧於感人不就人以求說而自
能引人以說之其求說之迹雖隱而取說之術愈工
矣斯象也其偽士託於高曠而巧於媚世者乎以其

无位而不足為害也故第以引兌盡其情狀而不著
吉凶

象曰上六引兌未光也

君子以道德相引其道為光明引而為說則心術曖
昧行事偏僻豈得為光乎

三三坎下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也風行水上有解散之象故為渙人情疑滯於
私則拘泥而不能通達一旦豁然悟其所據之非風
拂水流如徹重圍而游曠字破一鄉之見而善以天

周易集義卷六

天求恕齋

下離一時之俗而游於千古此渙之所以亨而六爻
皆吉也至於王者合渙之道則又以中為主本乎中
以感格則散可聚如祖考之精神既散而可格於廟
以聚之即可由是睦族而親萬國大聚天下之渙也
木在水上舟楫之象故利涉大川合渙之道在乎正
固故利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟
王乃在中也利涉大川乘木有功也

來氏云渙與節相反節轉而為渙則節之九五來居
渙之九二故曰剛來而不窮節之六三轉而為渙之

六四故曰柔得位乎外而上同是也剛聚於上則且消而窮來於下則不窮矣三行居四為巽居四為得位巽體柔順乎剛故曰上同也王乃在中者王者之心渾然在中則不薦之孚直有出於儀文之外者宜其精神之與祖考相感格也乘木有功者木在水上險而順也可以事鬼神則天下无不可通之志可以涉險阻則天下无不可安之遇矣

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

萬物本乎天人本乎祖世遠愈疏其渙久矣先王觀於風行水上之象憂其渙而思所以救之享帝立廟

周易集義卷六

三求恕齋

凡以使人知報本而救其渙也陶匏菽粟之前无畔心几筵俎豆之間无逆志用其仁孝之誠發其厥初之感溯流得源敬本親末天下渙散之患其可以免乎然立廟之制通乎諸侯大夫士而享帝獨行於天子者明天下无二本也天下无二本則渙无不合矣初六用拯馬壯吉

六居卦之初渙之始也始渙而即拯之其為力也易馬謂二也二有剛中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之託於二如得壯馬以濟險而不至於渙故吉也

象曰初六之吉順也

始渙而用拯以其能順乎剛而又順乎時也

九二渙奔其机悔亡

九二之剛自外來而得中得去危就安之義故有奔其机之象奔急就也机者俯憑以為安者也指初而言二與初雖非正應而當渙之時相比而相賴故二目初為机初謂二為馬二急就初以為安雖在險中可以亡其悔也

象曰渙奔其机得願也

當渙之時以陽剛來居於二二安靜之位也得中而

周易集義卷六

三求恕齋

為下所歸可憑之以為安而得合渙之願也

六三渙其躬无悔

卦惟三與上正應獨有合而无渙三以陰居陽得應於上志在有為者也然陰柔而不中正慮其有私已之意必能渙散其躬之私意以合於上則可无悔自此以上四爻皆因渙以拯渙者謂渙其所渙則不當渙者聚矣芮氏曰人之躬子然一耳何所事於渙從來天下之患至於紛紜膠葛而不可解者无他皆起於有我之私致之也人人知有我則不能渙而大渙至矣是土崩瓦解之道也渙其躬則忘我矣忘我安

得有悔明道有言人只爲自私將自家軀殼上起見故看得道理小了放這身都在萬物中一例看大小大快活此正渙其躬无悔之意也

象曰渙其躬志在外也

志應於上在外也惟躬之渙所以能濟天下之渙惟志在濟天下之渙所以有躬之渙也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

四應初比三本其羣也然皆不相得而以巽順之德上同於五則渙其羣矣夫羣者聖人之所欲渙以混一天下者也人情各相朋黨則天下渙散而不能混

周易集義卷六

至求恕齋

一惟六四巽順而正上同乎剛中之主能渙小人之私羣成天下之公道所以元吉丘聚之大也夷平常也散小羣以成大羣勢合於一如丘陵之高斯固豪傑之所爲非平常思慮所及也

象曰渙其羣元吉光大也

凡樹私黨者皆心之暗昧狹小者也惟无一毫之私則光明正大自能渙其羣矣故曰光大也

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣九五巽體有統令之象王

者以天下爲一身欲渙周身之汗其必有大號令與天下更始而後可凡大命令之下大政事之布大財用之發以散則爲和風以潤則爲甘雨如人之汗從心而液无不滲透則羣邪之鬱積盡渙而天下之險難亦无不解矣渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

象曰王居无咎正位也

天下渙散之時人主開誠布公散財以聚民天下之心自歸於一此王者所以疑其命而正位也王居之上疑脫渙字

周易集義卷六

至求恕齋

上九渙其血去逖出无咎

渙之諸爻皆无正應惟上應三三居坎險血之象也渙以離爲義上居卦外无位之地既无合渙之權惟以潔身爲義逃遠也上居渙終去坎甚遠雖爲正應而絕无私係之意其於坎血去之惟恐不速且遠出以避其害是能明哲保身者也何咎之有

象曰渙其血遠害也

上與三相應害也然超處渙上渙去坎險之害故得无咎也

三三兌下坎上

節亨苦節不可貞

澤上有水其容有限為節之象節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨故節有亨義節貴適中過則苦矣苦則物不能堪非道之正不可固守以為常也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

統觀全體而剛柔適均則剛以濟柔柔以濟剛一張一弛惟其稱也析觀二卦而二五得中則不失之過

周易集義卷六

星球忽齋

不失之不及一損一益惟其宜也由是以制度數而隆殺皆中以議德行而進反皆中此節之所以亨也若過乎中則其節苦失其亨理而道窮矣夫節之象以二體言之則說以行險雖若艱阻難行自有安和之道又九五陽剛居尊當位以主節於上而所節者得其中正可以通行於天下是說而不苦通而不窮也故天地以氣序為節使寒暑往來各以其序則四時之功成王者以制度為節使用之有道役之有時則不傷財害民節得其中自甘而不苦矣
象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤之容水固有限量虛則納之滿則泄之水以澤為泄也數度謂尊卑禮命之多少德行謂人才堪任之優劣君子象節以制其禮數等差皆使有度議人之德行任用皆使得宜也

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭陽剛在下居得其正當節之初知其時未可行故謹言謹行至於不出戶外之庭是知節而能止者故无咎凡事易放而難節既放之後節之甚難惟節之於初則其勢易而不以為苦自人之言行以至服用飲食莫不皆然處初之時務為謹密自

周易集義卷六

星球忽齋

約而鮮失也

象曰不出戶庭知通塞也

初九不出戶庭知塞也而兼言知通塞者見其非一於止者也二之失時極則但知塞而不知通矣

九二不出門庭凶

門庭門內之庭下卦為澤澤以鍾水也水始至則固其防以澹之初是也水漸盛則啟其實以洩之二是也二與初同道則失其節矣九二居中得位所處之時可以出而有為矣乃為六三所節而徘徊觀望牽於私欲而昧乎剛斷之正失其用行之時所以凶也

象曰不出門庭凶失時極也

初為不當有事之地而二以剛中居有為之時其道不可同也乃亦拘守小節而不出是為失時之極節之過而不通者也

六三不節若則嗟若无咎

處兌之極水溢澤上過中而不節以致困窮則必嗟歎不堪其憂矣然无節之人雖困而興嗟不能改也如知悔而能改自可无咎如徒嗟若而仍不能節則困由自取无所歸咎也六三陰柔不中正非能節者也故其象占如此

周易集義卷六

孟求恕齋

象曰不節之嗟又誰咎也

節則可以免咎乃不能自節以致可嗟將誰咎乎

六四安節亨

六三失位而居兌澤之極是乃溢而不節六四居坎體之下水上溢為无節就下為有節安流而不溢故為安節安與勉對蓋四當位而順上承九五之君凡制節謹度皆循乎成法而安行非勉為節者是以安而亨也

象曰安節之亨承上道也

中正之通在五四以近承不以徒止為功更以通行

為道故曰承上道也

九五甘節吉往有尙

鹹苦辛酸味之偏甘味之中也甘受和和者節味之偏而適其中行之以甘人不吾病而事以成節之吉也九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正以通者也在已則安行天下則說從節之甘美者也其吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尙也

象曰甘節之吉居位中也

節貴乎中當節而不節則六三有不節之嗟過於節

周易集義卷六

孟求恕齋

則上六有苦節之凶惟九五甘節而吉者蓋居位之中當位以節无過无不及也

上六苦節貞凶悔亡

上六居節之極其節已甚苦節者也用過乎節物所不堪守是不變物窮必乖故曰貞凶禮奢寧儉未害於義故曰悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也

苦節不可貞而貞固守之節之道至是而窮矣

三三兌下

中孚豚魚吉利涉大川利貞

內外皆實而中虛為中孚之象又二五皆陽中實亦為孚義程子云存於中為孚見於事為信是也夫陽實陰虛以實之謂信而易每以陰言孚者人之懷疑必先有成見於中窒而不通則遇物皆見其乖異虛以相迎自無疑阻而發之皆為實理虛以言信之體實以言信之用也豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不至矣所以吉也忠信可以蹈水火況涉川乎信以貞為本或失其正則其孚也人為之僻非天理之真故利於貞也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚

周易集義卷六

毛求恕齋

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

以成卦觀之在二體則為中實在全體則為中虛蓋中不虛則有所累有所累害於信者也中不實則无所主无所主則又失其信矣柔在內而剛得中故曰中孚下說以孚於上上巽以孚於下上下交孚化之所以行於邦國也信及豚魚信之道至矣卦虛中為虛舟之象以中孚涉險如乘木濟川而以虛舟也天之道孚貞而已孚得其貞乃能至誠无息應乎天也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風无形而无所不入即積水重陰之下亦能解其凍焉猶至誠之无所不入也中孚之感莫大於好生議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生故獄而孚輸而孚在我者盡故在人者无憾也書曰好生之德洽于民心洽也者其中孚之謂乎

初九虞吉有他不燕

虞安也居孚之初宜安於誠一則吉如其不安而有它志則不安燕矣中孚六爻皆不取外應孚在其中无待於外也初應於四若安處於下不假他求何吉如之苟動而求孚於四是變其初志而有它也則失其所安矣

周易集義卷六

毛求恕齋

其所安矣

象曰初九虞吉志未變也

志未變者保其誠一之初心不誘於外而變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

二處二陰之下為在陰其子謂初也好爵天爵也靡與靡同九二陽剛得中居二陰之下非求聞達者也

然有孚在物无不應初九在下與二同類固先應之

如鶴鳴而子和矣而懿德人所同好况九五同德相

應好爵與靡天爵修而人爵亦不得辭固感應之自

然也鄭氏曰二獨无應若未信於人而爻之最吉者

莫二若也自耀者其實喪自晦者其德彰无心於感物而物无不感者至誠之道也二以剛履柔其居得中且伏於二陰之下蓋靜晦而无求者无求而物自應故鶴鳴子和感以天也

象曰其子和之中心願也

願出於中乃孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵指四而言陰之爲性雖同類而亦疑三以陰居陽說體而躁進與上正應四居其上而阻隔之故以爲敵然四異順不與競三欲攻之而不得居既不安志

周易集義卷六

早求恕齋

又不定於是私心顛倒變動不常至於如此夫信不足而有私係之心其言行之无常皆感物而動不能自主矣三四皆以虛中爲孚之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志非四果與爲敵也三不善處有以得之也

象曰或鼓或罷位不當也

以柔居剛心係於上而隔於四靡所信從由於居不當位也

六四月幾望馬匹亡无咎

月以受日之施爲明陰陽相感之正者也六四承五

之孚而順受之柔得其位月幾望之象陰爲陽所孚至矣兩馬爲匹馬陰類四與三並如馬匹然陰黨盛則與陽亢四異順而不與三同其躁進則馬匹亡矣亡其匹以順乎九五之剛何咎之有夫匹亦敵之類得敵與匹亡其道正相反也彖傳言柔在內而又則其道相反卦統全體而言與爻位之取義有不得而同者也

象曰馬匹亡絕類上也

絕三之類以孚於五破小羣而惇大信感應之正也故无咎

周易集義卷六

早求恕齋

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也攣如謂信之固結如拘攣然人君之孚與在下者不同在下者中有實德不遷於外而已人君則以孚天下爲實德故必誠信固結於天下然後爲无咎也九五剛健中正與九二同德相應而无所私係其道足以感通乎天下而即結之所謂孚乃化邦者乎

象曰有孚攣如位正當也

九五之位其孚於天下正當如是也

上九翰音登于天貞凶

王氏曰雞曰翰音以其鳴有信也上九居高自信尙小信而抗志絕物雞之高飛能幾何哉可謂之貞然亦匹夫匹婦之諒爾凶必及之顧氏曰羽翰之音雖登于天而无實際其如莊周齊物之言騷衍怪迂之辨其高過於大學而无實者乎以視車服傳於弟子絃歌徧於魯中若鶴鳴而子和者孰誕孰信夫人而識之矣永嘉之亡太清之亂豈非談空空寂玄玄者有以致之哉翰音登于天中孚之反也愚按斯文之義二說盡之矣凡言之无實而高張者皆翰音之登于天也今之所謂漢學者託漢人實事求是之言專

周易集義卷六

聖求恕齋

以考證爲事而不談義理其始考證名物尙足爲識小之徒其後毛舉細故則并无識小之用其說經矜奇炫博不顧理之所安而專以攻擊宋儒爲事甚至謂理不足窮欲不當過爲此說者皆禪學之緒餘其悖妄如此夫宋儒之說經皆本其躬行心得者闡聖人之微意乃天理之公非己意之私也今漢學家以

自高方鼓天下之眾而從之非无實而高張者耶昔之談空空寂玄玄者以詩書爲糟粕今之務考證講說文者以糟粕爲詩書所託不同而其敗壞人才歸於无用則一而已然將斥爲不正則依附乎聖經也而實則充塞仁義且甚於楊墨老莊凶孰甚焉嗚呼邪流正塞將率獸食人而其禍未知伊於胡底悲哉象曰翰音登于天何可長也

虛聲无實何可久長乎

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

周易集義卷六

聖求恕齋

下大吉

小謂陰也二五之位陰皆據之又得初上二陰以爲羽翼而以三四進退危疑之地處陽而錮之於內陰之逾量甚矣故曰小過小過者小事之過謂日用常行之事過者過其常也道雖貴中然勢有偏重時須矯枉過正而後得其平即夫子所謂蜜儉蜜戚之意過所以爲中也當過而過然後可以通行故有亨道而利於貞也陰之爲道柔弱曲謹而不能勝大任故可小事而不可大事飛鳥遺之音者鳥將飛則鳴遺音尙聞其飛未遠也因其飛而戒以不宜上宜下在

飛鳥則上无戾止下有棲宿在人事則高亢者失正而遠於理卑約者得正而近乎情陰雖過能戢其飛揚之志以順乎剛乃所謂利貞也是以大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

過而亨者事有失之於偏矯其失必小有所過然後偏者反於中而其用不窮也與時行者隨時之宜施當其可與時行而不失其貞則過非過也乃所以為

周易集義卷六

聖求恕齋

中也陰柔得中剛陽失位能致小事吉耳不能濟大事也二陽在內象鳥軀四陰在旁象鳥翼飛鳥翔空无所依著愈上則愈窮是上則逆也下附物則身可安是下則順也人事亦然奢僭為逆恭儉為順亦宜下而不宜上也以卦體言陰乘陽為逆承陽為順四陰分居上下亦自有逆順之象

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出地其聲奮而大至山上則聲漸斂而微乃小過之意世俗過差失在慢易奢侈故君子矯之以過恭

過哀過儉雖若非中行然恭哀儉三者人多不及過之而後可就乎中但所過者皆收斂卑降宜下之義可言小過而不可言大過也

初六飛鳥以凶

大過有棟橈象棟之用在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翰故於初上言之初六陰柔在下而居鳥翅之末當止而反飛位在下而志愈上故以飛而致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

恃翰之勁不安於下而以飛致凶孽由自作可如何

周易集義卷六

聖求恕齋

哉

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

陽之在上者父之象尊於父者祖之象四在三上故目為祖妣指六五五居四上蓋又尊於祖之妣也二與五居相應之地同有柔中之德志欲相遇而二陽互乎其中非過之不能遇也以家言之則四為祖而五為最尊之妣過其祖而遇其妣无不可也以國言之則五為君三四雖失位而不中然皆居二之上未可因不及於君而過於在上之大臣以求遇乎君也當小過之時陽弱陰強故設為過不及之象以示勸

酌於時位之際而求合乎中六二居中得正若能遇陽而止不過於陵陽則為能守其分而不愆於中故无咎程傳以為上進而不陵及於君適當臣道故无咎小過患在以陰陵陽以陰陵陰非小過之義也象曰不及其君臣不可過也

所以不及其君而安於遇其臣者以陽剛居其上為國之大臣不可過之以求遇於君也

九三弗過防之從或戕之凶

小過者小事之過敬小慎微之義事每當過然後得中而无咎九三重剛居下之上當小過之時眾陰所

周易集義卷六

吳求恕齋

欲害者也而自恃其剛不肯過為之備陰或從而戕害之其凶可知若過防之亦或可免也

象曰從或戕之凶如何也

陰盛之時必害於陽不過為之防則為所戕害其凶甚矣

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用 句 永貞

當小過之時以剛處柔不過乎剛是以无咎然位近於五多懼之地也弗過遇之往厲必戒言弗加意待之則往必見猜而危厲不可不戒也勿用言當韜晦自斂也陰過之時陽必見忌非可有為之時必加意

待之慎其所往乃可免於危厲故惟韜晦勿用焉則可永保其貞也小過者陰之過也故二陽爻皆曰弗過

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

陽失位而不中屈於陰下非其情也陰已過而不相下雖與之遇交終不固故往厲當戒而惟以勿用為正也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊當陰過之時而中隔二陽如雲飛於天澤不下降故曰密雲不雨其陰陽之不和與小畜不同

周易集義卷六

吳求恕齋

小畜以一陰畜眾陽必陰氣尚往乃積厚而自雨此爻則陰氣已上又當下交而成雨也弋者所以射高也在穴者隱伏於下之物也時值小過不宜上宜下陰至於五過甚矣挾勢自亢澤不下究豈能有成必也降心抑志以下交如弋鳥不弋其飛而弋其在穴者如此則合乎宜下之意而雲之密於上者亦可下施而為雨矣

象曰密雲不雨已上也

陰氣已上不與陽和所以不能為雨也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是為災眚

弗過終絕於陽而不相下也上六過而不已若飛鳥高翔上逆之極亢而不反必將離矰繳不亦凶乎猶人之不近人情亢已而行不能反於下以圖其所安必離於禍是天災也亦人自招之咎也可不戒哉

象曰弗遇過之已亢也

居過之中弗遇於理而驕亢以求勝其凶宜矣項氏曰坎離者乾坤之用也故上經終於坎離下經終於既未濟頤中孚肖離大小過肖坎故上經以頤大過附坎離下經以中孚小過附既未濟二陽函四陰則謂之頤四陽函二陰則謂之中孚二陰函四陽則謂之大過四陰函二陽則謂之小過離之爲麗坎之爲陷意亦類此

周易集義卷六

吳求恕齋

三三離下坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也爲卦水火相交各得其用六爻之位各得其正體立而用行所以爲既濟也小謂陰也亨小者言既濟之時陽爻得志於上已亨而時將過矣獨陰爻之居下者有柔謙之德可不失其亨也卦之六位既各得其正利在貞固以守之乃可常保其濟初吉方濟之時也終亂濟極則反也人皆不能居

安思危慎終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至於終極則危亂及之不可不慎也象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

亨小二字之間疑脫一小字

小謂陰也既濟三五二陽爻乘時得位其亨不待言矣然盛極必衰其機已伏惟二四兩陰爻居下柔謙獨有戒慎之象尚可不失其亨故曰小者亨也卽以家道觀之世家大族事事亨遂志得意滿者衰卽隨之而其中能保其世而復振者必其柔謙而未嘗志得意滿者也滿招損謙受益天道之自然也利貞者

周易集義卷六

吳求恕齋

陰陽各得正位合於正固之義也天下之事不進則退无一成不變之理所恃者制治保邦之道有以通其變於未窮不使至於極也初吉者二以柔順文明而得中善處是以可成既濟之功終止則亂者於其終安於无事而止心生止則怠怠則有患而不爲之防此亂之所由生時極道窮而必變也凡易辭以剛中爲善而既未濟皆善柔中者亦謙受益之意也又既濟以內卦爲主初吉終亂以文明已過而坎險繼之至外卦則向乎未濟矣未濟以外卦爲主初各終吉以出乎坎險而漸際文明至外卦則向乎既濟矣

亦猶泰之善在二否之善在五也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水在火上雖相為用然水決則火滅火炎則水涸相交之中相害之機伏焉苟非有物以持其中則水火相息變亂在頃刻間耳君子知既濟雖非有患之時而患每伏於既濟之日思此而豫防之兢惕於日中綢繆於未雨乃可以保初吉而不至終亂是故君子有終身之憂而无一朝之患也

初九曳其輪濡其尾无咎

初以陽居下上應於四又火體其進之志易銳然時

周易集義卷六

聖求恕濟

既濟矣進將何之義貴乎知止輪所以行曳之則不進獸之涉水必揭其尾濡其尾則不能濟方既濟之初能止其進如此乃可保其无咎若恃其濟而不知止其能免於咎乎

象曰曳其輪義无咎也

初當方濟之始即能思患而不輕進其義自无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二陰也故以婦言茀婦車之蔽喪其茀則不可以行矣二以文明中正之德上應九五宜得行其志也然既濟之時五居尊位无復禮賢求士之志故二雖有

其德未能即遂其行也逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不失則七日當復得之卦有六位七則變矣中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也初之時未可以行也故曰曳其輪二可以行矣而不苟於行斯為善處既濟而進退合於禮義者乎

象曰七日得以中道也

二居下卦之中上有正應自守不失終必感孚也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

高宗商中興之主振衰撥亂自未濟而既濟者也既

周易集義卷六

聖求恕濟

濟至於三內卦既終則已濟矣故言伐鬼方而三年克之已然之辭也三年言其濟之難小人勿用欲保其濟也中興之業既就如使小人預於其間貪功逞欲億民不息則必以亂終自古國家之敗未有不由於用小人而小人之用必在功成志滿之時九三剛而不中居二陰之間又應上六故以用小人為戒

象曰三年克之億也

億者見其用力之勞成功之非易可不思所以善保之哉

六四繡有衣袽終日戒

六四出離入坎此濟道將革之時也濟道將革則罅漏必生四坎體也故取漏舟爲義程子曰禱當作濡謂滲漏也衣裯所以塞舟之罅漏終日戒者自朝至夕不敢忘戒備也既濟固當思患預防而四又多懼之地勿以既濟而忘未濟之艱也如乘舟者不可以无禱而忘衣裯亦不可謂衣裯已備遂忽然不知戒水浸至而不知則雖有衣裯不及施矣惟備患之具不失於尋常而慮患之念又不忘於頃刻此處既濟之善道也不言吉者既濟之時免患則足矣豈復有加也

周易集義卷六

聖求恕齋

象曰終日戒有所疑也

終日戒者雖居治安无事之時而常疑患之將至其顧畏於民晷而兢兢持保之者无不至矣患必生於自信而疏防惟其能疑所以能戒而无患君子未有不如此而能保其濟者也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

既濟盛極則衰至六四已有終日之戒矣況於五乎五以陽剛中正居尊位當物大豐盛之時驕奢易萌而誠敬必不足故聖人借兩鄰祭禮以爲訓東西者彼此之辭不必以五與二對言若曰東鄰殺牛何其

盛也西鄰禴祭何其薄也然神无常享享於克誠彼殺牛者反不如禴祭者之實受其福信乎享神者在誠不在物保治者以實不以文此蓋因其剛健中正之才而教以祈天永命之道也

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也夫祭時爲大時苟得矣則德馨而黍稷可薦信昭而沼毛可羞既濟之時五盛極而將衰矣非有嚴恭寅畏之誠烏能實受其福乎

上六濡其首厲

既濟之極勢固可危又以陰柔處坎體之上如涉險

周易集義卷六

聖求恕齋

而濡溺其首危可知也夫濡尾者有後顧之義濡首者不慮前也恃以爲濟遂至濡溺其首皆由治不思亂安不慮危以至窮極而反於未濟也

象曰濡其首厲何可久也

既濟之終反於未濟至於濡沒其首故當翻然而警惕然而改何可久如此乎

三三坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事之未成水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟未濟非不濟也未焉耳故有亨理汔

幾也幾濟而濡尾猶未濟也狐能渡水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履水而聽懼其陷也小者未能畏慎故勇於濟則濡其尾而不濟未濟而求濟致慎則能亨若如小狐之不知畏慎以致不能濟何利之有

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中指六五未濟之後必濟故主在外卦而亨取五與既濟之亨取二正相對也小狐蓋指初而言初以陰居下故為小狐而有尾象輕進而阻於二之剛

周易集義卷六 孟求恕齋

未能出乎險中也既未出險中而濡尾不得進是輕躁於始不能繼續以終之也无所往而利矣陰陽雖不當位然剛柔皆相應當未濟之時而有與若能養晦以待時得人而其濟未嘗无得濟之理也程子曰卦之諸爻皆不得位故為未濟雜卦傳云未濟男之窮也謂三陽皆失位也斯義也聞之成都隱者

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也君子以之慎辨物使物以羣分慎居方使方以類聚則分定不亂陽居陽位陰居陰位各得其所水火之

爭息調劑之功成未濟而成既濟矣

初六濡其尾吝

六以陰柔居未濟之初處險而應四處險則不安其居有應則志行於上然已既陰柔而四當未濟之時亦不能援也初為尾象獸之濟必揭其尾尾濡則不能濟卦辭所謂小狐正指此爻新進喜事不度其才力急於求濟而反不能濟可吝甚焉

象曰濡其尾亦不知極也

極猶言底止也處事之初即知所底止自不至冒昧而妄動初六不量力相時而妄動是亦不知事理之所極也

周易集義卷六 孟求恕齋

九二曳其輪貞吉

九二剛中力足以濟者然居坎中而在下當未濟之時難以行其志故曳其車輪未敢輕進居中而不失其貞是以吉也既濟之時初二兩爻猶未敢輕進況未濟乎使恃其才而勇於赴難適以敗事耳如二之剛中貞以自持待時而動乃終有濟也

象曰九二貞吉中以行正也

未濟之時以貞為主二雖曳輪而不進然得中道以行其正豈終於不濟者哉

六三未濟征凶利涉大川

三居下卦坎險之上過此則近於濟矣故特表以卦名陰柔不中正以征則凶然居坎上將出乎險有利涉之象豈利於水浮而不可陸走歟或謂當險難之時无必全之道不顧利害而求上承乎剛甯武子以之至於此則吉凶非其所謀无可避之患凶而又云利者以合義利物為利也亦通

象曰未濟征凶位不當也

六爻位皆不當而獨於六三言之以其志可取而窮於時也

周易集義卷六

蓋求恕齋

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

九四既出乎險以剛明居高位當得濟之任乘可濟之時可以行其志故貞吉悔亡震者震動而使之驚畏也當未濟而求其濟用力備勞必三年而後有賞于大國謂大國所愾而賞勞之也卦與既濟反對此爻即既濟之三也故亦取高宗中興之象但既濟至三內卦之終則已濟矣故曰克之者功之既成也未濟至四甫出乎險方圖濟焉故曰震用者威之初奮也時位不同辭亦略異正可於此研其幾也
象曰貞吉悔亡志行也

爻以六三為未濟則九四其濟矣濟時之志至是乃得行也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

五以柔居尊位有中正文明之德是能虛己任賢得求濟之正道吉可知也豈有悔乎且其所以吉者非徒貞正而已其沖和謙抑之德充實而有光輝雖非大人之造而允為君子之光君子者以位言則守成而不微功之令主以德言則希聖而不躐等之醇儒五兼而有之被其光者无不感孚悅服其吉乃愈不可量爾

周易集義卷六

蓋求恕齋

象曰君子之光其暉吉也

光而言暉昭其盛也被其暉者吉在天下矣上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是上九以陽剛居未濟之終時可濟矣而不居得濟之位惟安於義命孚于飲酒以自樂則无咎若縱情放誕如劉伶阮籍之為則沈溺於酒將濡其首而失有孚之素矣易中凡言酒者皆坎也上與坎三應故有飲酒之象又以所應者不正故以沈湎為戒也
象曰飲酒濡首亦不知節也
飲酒當有節至於濡首亦不知節之甚矣

周易集義卷七上

溧陽強汝諤纂

吳興劉承幹校

繫辭上傳

朱子曰繫辭本謂文王周公所作之辭繫於卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故無經可附而自分上下云
王氏曰文王求諸天人性命之原以乾坤並建為之統宗而錯綜以成六十四卦舉萬變之必形者可以約言而賅其義周易之彖辭所由折衷往聖而不可易也周公因卦中六位陰陽之動幾而為之象辭

周易集義卷六

王求恕齋

周易集義卷六

彖與象皆繫乎卦而以相引伸故曰繫辭繫云者數以生畫畫積而象成象成而德著德著而義起義可喻而辭以達之相為屬系而不相離故無數外之象無象外之辭辭者即理數之藏也皆人事也即皆天道也皆物變也即皆聖學也皆禍福也即皆善惡也其辭費其旨隱藏之於用顯之以仁通吉凶得失於一貫而帝王經世君子窮理以盡性之道率以此上達其原夫子慮學易者逐於占象而昧於其所以然之理故為之傳以發明之即占也即學也即以知命

而不憂卽以立命而不貳其所以喻斯人於人道之所自立而貞乎死生休咎之大常意深切矣又曰後儒談易之弊大抵論文則不恤彖論象爻則不恤繫傳不知三聖之精蘊非繫傳二篇不足以章著此乃孔子昭示萬世學易占易之至仁大義昭回於天者豈可顯背至教哉

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

此明周易竝建乾坤以統六子而爲五十六卦之父母在天之化在人之理皆所由生道无以易而君子

周易集義卷七上

二求恕齋

之盛德大業要不外乎此也天道健行尊而无尚地道順承卑而不違故竝建乾坤而尊卑之體定矣由是推之卦之六爻卑高有序而貴賤之位殊矣動者陽之常靜者陰之常而卦爻剛柔之性可斷矣四方之風氣各以類聚萬物之性情各以羣分而卦之陰陽各有其方爻之剛柔各有其物亦類聚羣分以生順逆好惡而吉凶著矣惟乾統天而天有以行其命令於地者則雷風日月成乎象惟坤行地而地有以效功能於天者則火山澤成乎形陰陽往來交錯

以利時乘之用陽之變陰之化皆自然必有之功效豈聖人之故爲損益哉蘇氏曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也人見其上下直以爲兩矣豈知未嘗不一耶由是觀之世之所謂變化者未嘗不出於一而兩於所在也自兩以往有不可勝計者矣故在天成象在地成形變化之始也

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

周易集義卷七上

三求恕齋

此承上而言變化之形象也摩者兩相摩盪盪者圓轉推盪天地一剛柔而已相摩相盪而生萬物鼓以雷霆而有氣者作潤以風雨而有形者生日爲陽月爲陰陰陽來往寒暑環生此摩盪可見之迹而乾坤生六子八卦重爲六十四參伍錯綜亦變化无窮也乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

上文因乾坤而推極於變化此又因變化而溯源於乾坤乾之陽其道成男坤之陰其道成女蓋凡物之屬乎陰陽者莫不皆然知猶主也始謂始其氣成謂成其質始未有形知之而已成乃有迹故曰作也王

氏曰六十四卦之象其德有知者皆乾之爲也有作者皆坤之爲也知大始而作成物則全易皆在其中矣又曰以下推原於乾坤健順之德明其所以起萬化而統全易之理乃終以希聖希天之學示學易者於乾坤並建而得崇德廣業之樞要此章之次序也乾以易知坤以簡能

此贊乾坤之功雖至溥而无濟而其德實至要而不繁也乾之性健其知惟主善而无私故易坤之性順其能在從陽而不自作故簡天地之道所以不爲而善始不勞而善成也王氏曰在天地則不勞而造物

周易集義卷七上

四求恕齋

之功化无以禦在人則知行皆一以貫而道无多歧此乾坤二卦雖未備六十二卦之變而已裕其理也易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者眾故有功有親則貞一不息故可久有功則積累日富故可大德謂得於己者業謂成於事者乾坤之德人生而性皆具而惟賢人能全體之故時皆其時位皆其位行乎險阻而德業

貞於一以易簡應繁難而不憂道之或詘也林氏曰易簡只是因此理而立心處事爾固非於此理之外有所加亦非於此理之內有所減也但以其无險阻而謂之易无煩擾而謂之簡孟子曰禹之行水也行其所无事也如智者亦行其所无事則智亦大矣此易簡之說也

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣成位謂成人之位其中謂天下之中天之所以爲天地之所以爲地人之所以爲人一易簡之理焉盡之所謂天下之公理也得天下之公理以成久大之德

周易集義卷七上

五求恕齋

業則與天地參而爲三矣王氏曰聖人之論易也曰易簡而苟且之儒與佛老之徒亦曰易簡因依託於易以文其謬陋倚於敏求而樂於自用偶有一隙之靜光侈爲函蓋乾坤之妙悟正與知大始作成物之理背馳善學易者於健順求至其極則自易自簡慎勿輕言易簡也

右第一章 此章言周易首建乾坤之旨該盡乎全易之義 易之理立天德王道之極以明文王定

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化象者物之似也聖人既取象以設卦又因卦以觀象

而繫卦爻之辭蓋憂患後世懼觀者之不足以知此故以吉凶明告之推移也卦爻陰陽相推移陰或變陽陽或化陰而吉凶悔吝之源正起於此蓋吉凶悔吝雖繫於辭而其原實起於變上二句明象與辭所自設為君子平居所宜玩下一句明變之所自生為君子因動而占所宜玩然聖人序卦兩兩錯綜相比其觀象繫辭本因其推移變化以明吉凶君子之玩辭也亦參觀動中消息非截然分兩事也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝以卦辭言失得憂虞以人事言得理則吉

周易集義卷七上

六求恕齋

失理則凶憂虞雖未至於凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其間悔而思改則自凶而趨吉吝而怙終則自吉而向凶凡吉凶之道无不自己求之者示人自反勿徼幸勿怨尤也此申觀象以明吉凶意

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言六爻之動二句推言變化之故柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也剛為晝柔為夜即可

驗進退之機變化剛柔流行於一卦六爻之間而兼有天地人之道初二地位三四人位五上天位每位必重氣之陰陽形之剛柔性之仁義交至而成乎全體大用也然而不能皆見於用故一時之所值一事之所占則道著焉當其時處其地擇其進退天之災祥地之險易人事之順逆因而決焉三極得失之理於是昭矣此申剛柔相推而生變化意

居以位言安謂知位之不可過而无越思也序謂卦

周易集義卷七上

七求恕齋

爻之初終所著事理當然之次第樂以心言玩謂繹之而不厭也玩味无窮所以可樂王氏曰所謂易之序消息盈虛有其時居之而安則大行不加窮居不損而與易為一矣所謂爻之辭是非當否有所命樂而玩之則默而成之不言而信而與爻為一矣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

觀象玩辭學易也觀變玩占用易也平居无事觀卦爻之象而玩其辭則可以察吉凶悔吝之故及動而應事觀卦爻之變而玩其占則可以決吉凶悔吝之

幾故有不動動无不吉也夫天地閒剛柔變化无一時之閒人在大化中吉凶悔吝亦无一息之停吉一而已凶悔吝三焉非平時精其義用時安得罄其宜至於居既盡乎天之理動必合乎天之道其逢吉不可必乎

右第二章 此章及下章皆言易道之切於人 象者言乎象者也又者言乎變者也

彖謂卦辭又謂爻辭象指全體而言變指一節而言易有實理而无實事故謂之象卦立而象形矣易有定理而无定用故謂之變爻立而變者矣

周易集義卷七上

八求恕齋

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

此卦爻辭之通例楊氏曰言動之閒盡善之謂得不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不善之謂過覺其小不善非不欲改而已无及於是乎有悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是乎有吝吾身之過猶吾衣之破也衣有破補之斯全身有過補之斯復補不善而復於善何咎之有王氏曰禍福无不自己求之者雖或所處不幸而固有可順之命故研幾精義謹小慎微改過遷善君子

自修之實功俱於彖爻著之周易之與後世技術占卜之書貞邪義利之分天地懸隔於此辨矣是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

此言易之定體也列分也位六爻之位如居中及在上者為貴在下而不中者為賤居其位則有職分之所當然者也齊與劑通小謂陰大謂陽陽卦多陰陰卦多陽劑劑大小之宜視乎全卦之體也卦爻兩設相遇以成象因而繫之辭而吉凶之故可明辨矣憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

周易集義卷七上

九求恕齋

此言易之存乎辭者所以警惕夫人而誘掖於善者至切非但詔以吉凶而已介如界限之界謂辨別之端善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震者動心戒懼之謂當震懼而可以无咎者動其悔心則思補過所謂懼以終始其要无咎也介在事前悔在事後蓋人懼而知悔則以善補過而无咎自不至有凶若又於悔吝之介憂之則戒謹於細微所謂幾者動之微吉凶之先見者也併悔吝亦皆无矣聖人示人深切著明如此學者可不於此用力乎是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

王氏曰小大因象而異其繫於世道之盛衰治亂則大其他一事一物之得失如噬嗑歸妹之類則小卦純則辭易卦雜則辭險蓋人事之不齊務其大必謹其小居其易必濟其險奉天道以盡人能皆不可不備而易皆詔之指示也之往也使因其所示而善其行也務其大則可以致遠謹其小則可以明微知其易而安於常知其險而不憂其變易之爲君子謀者至矣

右第三章 此章申二章吉凶失得之象而示人以改過遷善之方也

易與天地準故能彌綸天地之道

周易集義卷七上

十求恕齋

聖人作易準擬天地易之象數天地之法象也彌者彌縫包括周密合萬爲一而渾然无闕綸者絲綸條理分明析一爲萬而燦然有倫天地之道卽下文所謂一陰一陽也是道也其在天地則爲幽明寓於始終則爲生死見於物變則爲鬼神化育運行之大用皆具於此體物而不可遺也神妙而不可測也此二句一章之大旨以下皆申明此意

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也易以八卦錯綜而成文理準之天垂象而有文地成形而有理觀察其體之對待用之迭運可以知幽明之爲一物而但以時爲顯藏也原者推之於前反者要之於後卦爻始於下而終於上來往相推一生死之機也推其始而知其所以生則要其終而知其所以死矣精者陰之凝氣者陽之聚陰陽凝聚則爲物游魂指精氣之離散者而言陰陽離散則浮游无定而爲變此鬼神屈伸之用而吉凶之所自出也易之或九或六結而成乎卦

周易集義卷七上

十一求恕齋

體神之伸而爲物也奇耦成而反諸大衍聽再營之游盪鬼之屈而爲變也一聚一散變化无窮而鬼神之情狀顯然可見矣
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易與天地準故相似天地之所以宰萬物者理而已矣易一準乎時位當然之理以著其得失天地弗能違也過差忒也易於萬物之理无不周而因示以濟之道則與天地之因物付物而使之各得其所者无差忒也旁行卽唯變所適意不流卽出入以度意

易雖變動不居而自往來有紀也天者指人稟於天之理而言命者指天賦於人之分而言理有常而命不可必易於錯綜變化之中隨其時位之所值各有可樂之天理可知之天命无入而不自得何憂之有此知者學於易以合天之道也安土猶言安其位也易於位之貴賤險易皆因時以奠居以示无土不可安安土則循理而无私欲之害自忠恕而立達之心所以能敦乎仁而愛之理自充也此仁者學於易以合天之道也

周易集義卷七上

三求恕齋

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

此總挈上兩節而言與天地相似範圍其化而不過也知周道濟盡知仁之用成物而不遺也晝夜之道乃幽明死生之見端通乎此自可知其所以然也此皆與天地之道相彌綸也其所以然者則以天地之神无方而易之无體者一準之也方體者皆係於形器者也神則陰陽不測易則惟變所適豈可以方體求之乎故周易者準天地之神以禦象數而不但以象數測已然之迹也後之言易者往往泥乎象數立體以限易而域於其方雖或可測一隅之理而求以

肖无方之神難矣哉

右第四章 此章備贊易道之大合乎天而盡乎人所以聖人用之窮理盡性以至於命也 陰一陽之謂道

陰陽者氣也其理則謂之道氣是形而下者道是形而上者一陰一陽天地之道也參伍錯綜萬物由是而生由是而成也王氏曰前章由易而推天道之所自合見易為至命之書此章推人所受於天之性而合之於易見易為盡性之學蓋聖人作易以詔吉凶而利民用者皆佑人性分之所固有以獎成其德業而非天道之遠人吉凶聽其自然也修之者吉修其

周易集義卷七上

三求恕齋

性之良能也悖之者凶悖其性之定理也所性全體之外无有吉凶於此占即於此學也一陰一陽資始資生之本也故謂之道統天人攝萬物皆受成於此其在人也則自此而善自此而性矣夫一陰一陽易之全體大用也乃溯善與性所從出統宗於道者固即此理是則人物之有道易之有象數同原而不容歧視明矣

繼之者善也成之者性也

繼者接續不息之意成者凝成有主之意善者性之原性者善之實蓋天理流行之至善人資以為始而

人既受之以生則謂之性亦无不善可知謂之繼者見天人承接之意道統天地人物善性則專就人而言也道外无性而性乃道之所函是一陽一陰之妙以次而漸凝於人而成乎人之性則全易之理不離乎性中即性以推求之易之蘊豈待他求象數哉周子曰大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也故曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也大哉易也性命之源乎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

周易集義卷七上

西求恕齋

此處仁知指其性之所近而言各得是道之一隅故隨所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉君子成德之名能體易而得其道之全者也程子曰道者一陰一陽也動靜无端陰陽无始非知道者就能識之動靜相因而成變化順繼此道則爲善也成之在人則謂之性也在眾人則不能識隨其所之故仁者謂之仁知者謂之知百姓由之而不知故君子之道人鮮克知也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至

矣哉

此言一陰一陽之道爲易之全體大用而體用一源微顯无間爲德業所自立以見盡性者之不可離也顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也仁函於內本藏也而必顯其幾於發育之間用行於外本顯也而所以用者卒藏而不可見變化錯綜於形聲兩泯之地顯而微藏而著此一陰一陽配合參伍之妙即所謂不測之神也天地以此道鼓萬物造化出於自然而成悠久无疆之德業非如聖人之於民有所憂而治之教

周易集義卷七上

五求恕齋

之也此所謂易簡之善極其至者故贊歎之程子曰運行之迹生育之功顯諸仁也神妙无方變化无迹藏諸用也天地不與聖人同憂天地不宰聖人有心也天地无心而成化聖人有心而无爲

富有之謂六業日新之謂盛德

胡氏曰富有百无物不有而无一毫之虧欠日新者无時不然而无一息之間斷藏而愈有則顯而愈新生生之謂易

朱子曰陰生陽陽生陰其變无窮王氏曰易由大衍之數而生爻由爻而生卦由卦而生變占由變占而

生天下之亶亶有源故不窮乘時故不悖皆即此道也

成象之謂乾效法之謂坤

乾主氣故曰成象坤主形故曰效法舉乾坤以著陰陽象法之原自此生生不已莫非一陰一陽之道變通鼓舞於無窮也

極數知來之謂占通變之謂事

谷氏曰生生謂易論其理也有理即有數陰陽消息易數也推極之可以知來占之義也通數之變亦易變也變不與時偕極通之即成天下之事徐氏曰一

周易集義卷七上 六求恕齋

陰一陽無時而不生生是之謂易成此一陰一陽生生之象是之謂乾效此一陰一陽生生之法是之謂坤極一陰一陽生生之數而知來是之謂占通一陰一陽生生之變是之謂事

陰陽不測之謂神

張子曰一故神又曰兩在故不測來氏曰以其理之當然而言曰道以其道之不測而言曰神非道外有神也朱子曰道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚乎陰陽也 程氏曰此章承上章說來上言彌綸天地之道此則直指一陰一陽之謂道上言

无方无體此則直指陰陽生生之謂易陰陽不測之謂神

右第五章

此章推極性命之原於易之道以明即性見易而體易乃能盡性於占而學易之理備矣根極精微發天人之蘊六經語孟示人知性知天未有如此之深切著明者誠性學之統宗聖功之要領豈得謂易為卜筮之書不關於學乎

夫易廣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

不禦者无遠不到而莫之止也靜而正者无安排布置之擾而自順乎正也備者无所不有也蓋易道不外乎陰陽而陰陽之理則徧體乎事物遠邇高卑无

周易集義卷七上 七求恕齋

弗彌綸範圍也

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

此推言廣大之由惟乾坤統之靜專動直是毫无私曲形容易字最盡靜翕動闢是毫无作為形容簡字最盡程子曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散朱子曰乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包乎地之外而其氣常行乎地之中也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

配者相似也至德猶中庸言大德天地敦化之本也惟有此至德以敦其化故廣大之生變通之道陰陽之義皆川流而不息易之首建乾坤以備天道者如此

右第六章 易統天道人道以著象而立教而其為天人統宗則惟乾坤此章之旨與第一章略同此章分言天道

下章分言人道以申明之

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

周易集義卷七上

六求恕齋

朱子曰十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循禮則禮卑如地而業廣張氏曰知即德之虛明炯於中者禮即業之矩矱成於外者天運於萬物之上而聖心之知亦獨超於萬物之表故曰崇效天地包細微不遺一物而聖人之禮亦不忽於纖悉細微之際故曰卑法地王氏曰崇德者日進於高明廣業者立焉而固行焉而順也不崇則執近小以為德而不宏不廣則業不切於事理而不足以行遠此聖學之極致而所效法者天地天地者乾坤之法象崇卑之至者也无私意

私欲之累而達於化謹小慎微循乎天理之秩序而不敢踰越下學上達之詣備著於斯矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

王氏曰崇卑之位設而卦象爻辭所有之德業行乎其中非但其位然也天道崇而健德行焉地道卑而順德行焉一陰一陽之道主持之精理存矣成性者此一陰一陽健順知能之道成乎人而為性則知以致知禮以敦行固其性之本有也存存存其所存也存乎人者因而存之則道義皆由此出矣知以極道之藏而道凝為德禮以顯義之實而義分乎業一崇

周易集義卷七上

六求恕齋

一卑之分明而相得以合下學上達聖功成矣夫人之所以罔克由聖者无他知見不出近小之域而不謹於禮以自逸耳聖人效天法地惟健順而已矣故易者聖人致知復禮之極功夫子所謂卒學而无大過者也於此推極其實而要歸之於知禮以使學者循循於博文約禮而上達於天德意至切矣

右第七章 此章分言易之盡乎人道而乾坤統之聖人以此崇德而廣業豈但以占吉凶

而審利害哉

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

蹟繁雜也象卦之象擬之在心象之在畫物而曰宜不獨肖其形兼欲盡其理

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

朱子曰會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也錢氏曰事勢盤錯之會人見為有礙者聖人觀之必有其通非權宜之行而典禮之行蓋確乎不可易也以此理繫之於易以斷其吉凶乃所以效天下之動故謂之爻

周易集義卷七上

王求恕齋

言天下之至蹟而不可惡也言天下之至動而不可亂也

潘氏曰有至一者存故不可惡有至常者存故不可亂

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

上言聖人作易垂訓之正大而此言占者學者之宜取法也擬是而言則言有物矣議是而動則動惟厥時矣夫變化者易之道也既擬議以言動則語默動靜皆循於道由是神而明之而變化在我矣此下引伸爻辭而推廣於修己治人之道皆擬議之精變化

之妙也夫易道高深人或憚其精奧而不解研尋夫子憂之既於大象文言傳引高深於切近示人以學易之方而此下七條與後之十二條更引伸觸長以觀其通俾學者知易之切於言動者隨事有可擬議有志於易者必於是深省而切究焉其庶幾乎

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

周易集義卷七上

王求恕齋

韓氏曰鳴鶴在陰氣同則和出言戶庭千里或應出言猶然況其大者乎千里或應況其邇者乎故夫憂悔吝者存乎纖介定失得者慎於樞機是以君子擬議以動慎其微也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

出處語默之不同物或聞之而其迹異也迹雖異而心同故物不得而終聞焉利銳利謂所嚮无阻也金最難斷銳利可以斷金言其心志之精專物不得而聞也蘭之芳香人所樂臭如蘭言其氣味之一物不

能雜也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣

天下事成於慎而敗於忽況當大過之時時事艱難一或不慎必有所失故有取於慎之至也自古能任大事者必以小心為基故大過之時義雖用剛而以初爻之柔為基豈非物薄而用可重乎

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

周易集義卷七上

三求恕齋

楊氏曰人之謙與傲係其德之厚與薄德厚者无盈色德薄者无巽辭如鐘磬然愈厚者聲愈緩薄者反是故有勞有功而不伐不德唯至厚者能之其德愈厚則其禮愈恭矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

王氏曰知聖人深予乎謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九吉凶悔吝之幾決於此矣故於此重記以明之

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

人之招尤惟言最發之速而不易防夫子因爻辭知塞而得无咎者通於節言故深戒言之宜慎密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

周易集義卷七上

三求恕齋

據必不為人所服而其貪黷又有以啟盜之心在上者褻慢其名器使小人乘時得勢而在下之小人益得肆其殘暴則狡焉伺隙者且將執辭以伐之猶之慢藏誨盜冶容誨淫也千古小人居高位而播惡无不凶于家而害于國者盜之來也不啻用小人者招之也

右第八章 此章言易之義類深遠學者當精研其義以體之於日用擬之於躬行勿徒以

占筮知吉凶而已

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子朱曰此簡本第十章之首程子曰宜在此今從之吳氏曰案漢書律麻志引此章天一地二至行鬼神也六十四

字相連則是班固時此簡尚未錯也天數五地數五五位相得而各有台
天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所
以成變化而行鬼神也朱子曰此簡本在大

朱子曰此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖也其
位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居
中天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六
八十皆耦也二十有五者五奇之積也三十者五耦
之積也來氏曰變化者數也鬼神指下文卜筮而言
言天地之數五十有五成變化而鬼神行乎其間所
以下筮而知人吉凶也愚按五位相得而各有台謂

周易集義卷七上

孟求恕齋

一與六二與七三與八四與九五與十分居五位奇
耦相得而各有合亦猶十干甲己以次之遞相合也
蓋環而列之一二三四五與六七八九十正相對亦
數之自然相合也聖人本理以驗數因數以察理而
知陰陽聚散之理奇耦相得之情因而參伍之錯綜
之而變化成焉鬼神行焉此作易之原而筮法所由
準也後世傳會之說往往流於術數而乖易理之真
船山王氏盡闢其說誠為卓見至其因圖而測聖人
畫卦之由雖未敢信其必然而具有精理節錄於左
以備參考焉 王氏曰此言八卦之畫肇於河圖而

下言籌策之法出於大衍體相因而用有殊天地之
變用其全而人之全天者有裁成之節也五十有五
河圖之垂象也陽曰天陰曰地陰陽之綱緼時有聚
散故其象不一而數之可數者以殊焉以陰陽之本
體而言之二而已矣陽盈而陰虛陽一而陰三而陰
得其二此法象之昭然可見者也成變化而行鬼神
者其用也用則散矣其或一以至或十以時為聚散
而其數之多寡有不可得而見者天垂象於河圖人
乃見其數之有五十有五陽二十五而陰三十各以
類聚而分五位聖人乃知陰陽聚散之用雖无心於

周易集義卷七上

孟求恕齋

斟酌而分合之妙必定於五位之類聚遂於得而有
合者以類相從以幾相應而知其為天地雷風水火
山澤之象於是八卦之畫興焉因七五一而畫乾因
六十二而畫坤乾止於一不至於極北坤止於二不
至於極南上下之分所謂天地定位也陽盛散於上
至下而聚所謂其動也直也陰氣聚於上方與陽交
於中而極其散所謂其動也闕也因左八三十而畫
坎因右九四五而畫離離位乎東不至乎西坎位乎
西不至乎東五與十相函以止而不相踰所謂水火
不相射也因一三二而畫為兌因二四一而畫為艮

一二互用參三四而成艮兌所謂山澤通氣也山澤者天地之中最爲聚而見少者也少者少也甫散而非其氣周布者也少者在內雷風水火之所保也因九六八而畫爲震因八七九而畫爲巽八九互用參六七而成震巽所謂雷風相薄也馳逐於外也雷風者陰陽之氣動極而欲散者也故因其散而見多也多者老也氣之不復聚而且散以无餘者也老者居外以周營於天地之間也八卦畫而六十四卦皆由此以配合焉其陰陽之互相用以成象者變化也其一屈一伸爲聚爲散或見盈而或見絀者鬼神也此

周易集義卷七上

美求恕齋

天地所以行其大用而妙於不測也然則河圖者八卦之所自出燦然眉列易有明文圖有顯象乃自漢以來皆以五位爲五行生成之序舍八卦而別言五行既與易爲叛離其云天一生水而地六成地二生火而天七成天三生木而地八成地四生金而天九成天五生土而地十成不知其多少相配之何所徵一生一成之何所驗圖无其理易无其象聖人之所不語不知其說所自出而蔓延於二千餘年者人莫敢以爲非夫天生而地成自然之理乾知始而坤成物易著其一定之義今以火金爲地生而天成不亦

亂乾坤之德逆倡隨之分乎且五行之目始見於洪範洪範者大法也人事也非天道也故謂之嚮行用也謂民生所必用之資水火木金土缺一而民用不行也五行非天之行於河圖奚取焉河圖著其象聖人紀其數八卦因其合六十四卦窮其變要以著一陰一陽之妙用而天化物理人事之消長屈伸順逆得失皆有固然一定之則所謂卦之德方以智也而筮策之事以人逆天之用由此而起矣

周易集義卷七上

美求恕齋

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於扚以象閏五歲再閏故再扚而後掛

王氏輔嗣曰演天地之數者五十也其用四十有九則其一不用也不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也朱子曰大衍之數五十至用以筮則又止用四十九蓋皆出於理勢之自然而非人之智所能增損也兩謂天地也掛懸其一於左手小指之間也三三才也揲閒而數之也奇所揲四數之餘也扚勒於左手中三指之兩閒閏積月之餘日而成月者也五歲之閒再積日而再成月故五歲再閏然後別起積分如一卦之後左右各一揲而一扚故五者

之中凡有再扞然後別起一卦也愚按天地之數五十有五大衍之數何以五十舊說非一皆未可信沈思累日乃於大衍二字悟其所以然衍者推衍也謂之大衍者取五十有五之數用其大數推衍之而去其五數之小也所以去五小數者五位各去其一也五位相得而各有合此天地之成數不動者也五位各去其一則動而變化生矣而又置一不用止用四十有九者以示靜體且以利動機也夫動必本乎靜而動之機必資始乎陽置一不用則動中之靜體立而四十九策奇數成陽自足資動之始自此贏縮有

周易集義卷七上

美求恕齋

度奇耦相生其過揲之數適得符乎九六七八之數然後變化成而鬼神行乎其間也 又按易之數起於參天兩地三為陽數二為陰數三三而九為老陽三二而六為老陰由是十二其三為乾之策十二其二為坤之策皆自三二兩數乘積而得之至天地之數五十有五以三計者十有一以二計者亦十有一此天地陰陽之全數也人不可用其全故以大數衍之而數止五十則於五位各損其一而為陰陽之數各十然十陰十陽數相敵而无贏縮則不利於變故又去一不用以聽陰陽之互為贏縮於其間而變化

生焉於是分二掛一揲四歸餘為一變三變而成一爻則皆用陰法以歸於三二之積數以辨其陰陽順逆回環乘除互用其數之或贏或縮皆順乎自然而陰陽不測之神有相應如響者聖人與神物以前民用其妙如此豈以人智力作為於其間哉

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

此老陰老陽過揲之數也古之筮法當三變之餘不計掛扞之策而計過揲之數視其九六七八以定陰

周易集義卷七上

美求恕齋

陽之老少如四九三十六策為老陽四六二十四策為老陰四七二十八策為少陽四八三十二策為少陰少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故易言九六不言七八此亦以二老計數乾之策二百一十有六坤之策百四十有四六乘其三十六二十四而數定焉抑以二少積之六乘其二十八三十二亦三百六十期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而概言之二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得萬有一千五百二十策以當萬物

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

四營謂分二掛一揲四歸奇為一變也三變成一爻十八變則成六爻也八卦而小成者九變而成三畫得內卦矣未足以盡萬物之情也引伸而重之觀其所觸動之爻以盡其變則足以該事變而周民用故曰天下之能事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

張子曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可

周易集義卷七上

三求怨齋

與酬酢神故可與祐神又曰受命如響故可與酬酢曲盡鬼謀故可與祐神王氏曰此亦合卦與著而言天道之流行於事物者卦象備著而其當然之理顯於所畫之象皆河圖之天道也著策用大衍四營而變化盡則所以修德而制行者因時以合道則其德亦非人所易測矣酬酢以盡人而立德祐神以合天而體道卦方而顯著圓而神易之所以廣大而切於人用也

子曰知變化之道者其知神之所為乎

變化之道不為而自然神之所為不可知觀於變化

而知之矣此承上文所謂成變化而行鬼神為言蓋天地之數分為五位合而不動而大衍五十之數則於五位各去其一而其用四十有九則變化生焉非聖人觀察而知神之所為孰能通變化之道而用之變化者神之所為而神不離乎變化故因著法之變化而贊之

右第九章

此章由河圖以著卦象由大衍以詳筮法而終歎其神以見卦與筮之義深而

不但倚於數也

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占

周易集義卷七上

三求怨齋

聖人之道聖人通志成務而示天下以其由者也以者用也尚者崇奉以為法也言謂講習討論以究理之得失辭其立言之義也動謂行也變以卦體言則陰陽之往來消長以爻象言則發動之時位也制器尚象非特上古為然凡天下後世所制之器亦皆暗合於陰陽剛柔虛實錯綜之象其不合於象者雖一時之俗尚必不利於用而速敝人特未之察耳四者以辭為先明學易當從辭入也辭生於變變出於象象歸於占故其序如此

是以君子將有為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於斯

此尚變尚占之事與第二章觀變玩占意相發明君子將動而應物以善問易則易受人之命而有以告之如響應聲无有遠近幽深皆可逆知而不爽也至精者純一而无貳无雜之謂易原天理之自然析理於毫髮之間觀其變而吉凶著於未見之先可占決以知來如此此言動之本乎靜而善之神實根乎卦之智也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂

周易集義卷七上

至求恕齋

定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此尚辭尚象之事與第二章觀象玩辭意相發明參者異而相入位者同而相偶此指陰陽之畫參伍而變成八卦也錯者交相違拂綜者互為低昂此指因而重之有錯有綜以盡其數也變本於一陰一陽通其變以為八卦遂成天地之文焉數始於一奇一耦極其數以為六十四卦遂定天下之象焉至變者周流无定體盡乎萬殊而无所滯也天地之文止此陰陽出入之理天下之象不外剛柔調劑之宜聖人立象以盡意繫辭焉以盡其言唯有以通其至變所以

盡利而无窮君子尚之觀象玩辭而察其所以然乃可擬議以成其變化此見靜之該乎動而卦之智有以開善之神也

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斯

此四者之體所以立而用所以行也易指善卦无思无為言自然也寂然者感之體感通者寂之用遂通天下之故即上文遂知來物遂成文定象之意因其不測而謂之神非精變之外別有神也程子曰老子曰无為又曰无為而无不為聖人作易未嘗言无為

周易集義卷七上

至求恕齋

惟曰无思也无為也此戒夫作為也然下即曰寂然不動感而遂通天下之故是動靜之理未嘗為一偏之說矣王氏曰天下之至神誠之至也健而誠乎健順而誠乎順細縕而太和裕於至足之原精粗本末常變皆備於易簡之中故相感者觸之而即與以應得之象數非待籌量調劑以曲赴乎事物此則神之所以妙萬物而不測也周子云誠幾神謂誠則幾誠之幾則神也愚按易本无思无為寂然不動也而人積誠以感之則相孚應而无所不通所謂幾者動之微人之至誠通乎神其應乃如響故下言聖人極深

研幾而能通乎神也

夫易聖人所以極深而研幾也

深者精之藏幾者變之微也極深謂以易之至精窮

天下之至精研幾謂以易之變察天下之至變

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯

神也故不疾而速不行而至

唯深也故精之所燭來物遂知天下之志於此而可

通唯幾也故變之所該萬象以定天下之務於此而

可成所謂神者不在深與幾之外極深研幾則變化

之道得而通乎神矣上三節專贊易道此則言聖人

周易集義卷七上

孟求恕齋

用易之道也張氏曰一故神譬如人身四體皆一物

故能觸之而无不覺不待心使至此而後覺也此所

謂不疾而速不行而至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

立誠以盡神之謂也朱子語類云易有聖人之道四

焉所謂變化之道也觀變玩占可以見其精之至矣

玩辭觀象可以見其變之至矣然非有寂然感通之

神則亦何以爲精爲變而成變化之道哉此變化所

以爲神之所爲也

右第十章

此章開易之大用以詔後世用有四而道則合於一必備四者之用以言易乃

不肯聖人之明訓也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物謂一陰一陽之道爲萬物萬事之所始成務謂

事物之成自人爲者亦此理成之也冒者覆冒而无

不包也如斯而已者文王作周易一本諸天人之至

理要歸於道非邪妄之說所可矯誣也開物故能通

志成務故能定業冒天下之道故能斷疑

是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢

周易集義卷七上

孟求恕齋

聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知

以藏往其孰能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺

者夫

圓者運行无滯而數之九六七八不可測所以神也

方者卦有定體而因時莫位之理至精所以知也易

貢謂變易以告人曲盡而无隱也聖人體具三者之

德宜可惟其所行矣而猶不敢自信必以此洗其自

用之心而退藏其用於天道之不測以筮決之蓋天

道至精至密吉凶得失纖毫皆至理之所察而非可

以道義之大綱定者故聖人自恐其疏而稽疑於陰

陽之繁變以極致其謹慎周詳而後動也吉凶者凡民之所患聖人有天祐人助之德可以不患而猶憂其未當若與凡民同患必資著之神以窮其變而知來資卦之知以精其義而藏往非聖人之至虛无我畏天而俟命者不能也其德如是所謂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自非古之聰明睿知神武之君不用刑殺而威服四海者能如是乎此聖人之體易以厚其德之藏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

周易集義卷七上

毛求恕齋

明天道故知神物之可與察民故故以筮法開其用神物著也湛然純一之謂齊肅然警惕之謂戒聖人无一時一事不敬而又以著卦之神明益竭其誠敬所以其心與神明為一而能藏往知來也於是民亦益知著卦之神明而齊戒以敬用雖其齊戒无以望聖人而收斂傲僻以待明於神亦可識所從而無失德此聖人用易以納民於敬慎而寡其過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

乾坤謂陰陽也凡卦之陰爻皆坤順之體凡卦之陽爻皆乾健之體故以乾坤統言之闔闢動靜之機也先言闔者由靜而動也一闔一闢陰陽之變易也故謂之變一往一來陰陽之遞嬗也故謂之通陽之資始僅見乎象陰之資生乃形乎器聖人觀察其理制而用之則謂之道法利於日用出入无不宜民皆用之而不知其所由來故謂之神蓋卦與著神智之妙非民之所與知而爻義之顯陳民皆可用原本於神明者同而所用有大小淺深之異此申上節天道民故而言

周易集義卷七上

毛求恕齋

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此指筮法而言大衍之數五十置一不用以象太極太極者理之一本也於是分而為二兩儀生焉揲之而生九六七八之數是為陰陽老少之四象九變而成三畫之卦十有八變而成六畫之卦要不離乎八卦也八卦具而定吉凶則足以斷天下之疑矣吉凶定而生大業則有以成天下之務矣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

富貴指有天下履帝位而言備物制用非有天下之聖人不能行其志也亹亹猶勉勉也在天而為天地日月四時吉凶所自出者蓍龜皆準之在人而帝王承天聖人法天之大業蓍龜皆備具其道故極贊其大以其藏往知來能定吉凶示天下從違之路而人自勉勉不已功用之大與造物通也

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

周易集義卷七上

天求恕齋

神物蓍龜也則者取以為法也變化陰陽交動而生成萬物也垂象見吉凶者七政雨暘之災祥一陰陽時位之得失為之也河圖即天地五十有五之數聖人則之以畫卦者也洛書出於禹時所謂洪範九疇也於易无取然其象數則亦有相通者洛書本龜背之文古者龜卜或法之以為兆上兼言蓍龜故類及之

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以變化之道上兼言蓍

龜此節專就蓍言之明聖人法天而制為象辭變占以盡其神用以示以告以斷民得與焉而開物成務之道備矣

右第十一章 此章專言筮易之理然發聖人藏密敬修俟命之德齊戒之誠則學易者亦可以得之理矣

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

此一節朱子謂在此无所屬恐是錯簡宜在第八章之末侯氏謂是引以證上文言人能依四象所示繫

周易集義卷七上

天求恕齋

辭所告則天人祐助吉无不利何氏謂取以結上文與第二章自天祐之語相應非錯簡也說亦有理但當移置十一章之末耳蓋聖人明於天之道而察於民之故合天人者也所以興易以示天下欲人居則觀象玩辭動則觀變玩占履信思順協乎貞一之理盡人以合天自與吉會以申釋第二章之意也

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朱子云兩子曰子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦為後人每章加周子曰字其設問答處正如此

也類

天地之大民物之繁其中變化之无窮非書傳所能盡言且有可以意會而不可以言傳者雖詩書所載其意之不可見者多矣能盡之者其惟易乎古之聖人仰觀俯察立奇耦之畫以象陰陽於是乾坤象天地六子象雷風水火山澤已足盡其意矣因而重之設為六十四卦則情偽盡在其中矣後之聖人又因卦爻而繫辭焉象既盡意故辭亦盡言蓋象之所示包蘊无窮因象繫辭亦辭約而義博足以盡言也猶慮或有所未盡也又變而通之參伍錯綜以盡其利

周易集義卷七上

罕求恕齋

由是鼓之舞之即陰陽不測之神亦无不盡於意言之表蓋辭之中戒勉之言即變通盡利之道亦即鼓舞盡神之幾也至此而聖人憂世覺民之意乃无不遂也王氏曰學者當合卦象變通鼓舞之妙以徵繫辭之所示而不但求之於辭也象陰陽奇耦之畫道之所自出則易之大指不踰於此也六畫配合成卦則物情之得失見於剛柔時位矣繫辭則以盡情意之可言者也義利之合也卦象雖具而變通參伍之然後所合之義顯焉辭雖有盡而卦象通變之切於人事者聖人達其意於辭中以勸善懲惡歆動而警

戒之則鼓舞天下之權於辭而著是利用出入使民咸用所寓也如是以玩索於易然後繫辭之得失吉凶皆藏密之實理而无不可盡之於書矣夫子示人讀易之法於此至為著明自王弼有得言忘象之說而後之言易者以己意測一端之義不揆諸象不以象而徵辭不會通於六爻不合符於象象不上推於陰陽十二位之往來六十四卦三十六象之錯綜求以見聖人之意難矣

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

周易集義卷七上

罕求恕齋

緼衣內絮著也充實於中之謂成列二卦並建而陰陽十二全備也易變易之道也乾坤全備乎陰陽變易之道皆在其中也毀淆亂之也謂人淆亂乾坤並建之義則无以見變易之本也息者謂乾坤夷於諸卦而不得易簡之理也王氏曰乾坤各具六爻之全體大用而卦維六位乃六位之中所錯綜互見者无非此健順之德所彌綸以為其實六位不足以容陰陽之十二則納兩儀於六位之中必有變有通而成乎六十四象明者以知來幽者以藏往來者以立體往者以待用體其全而後知時之所趣皆道之所麗

學易不明於此而滅裂乾坤並建之理以詭遇於所變之象則姤之一陰何自而生復之一陽何自而來剝之五陽歸於何所夬之五陰返於何地變通无本而禍福无端无以見易矣抑不知陰陽之盈虛往來有變易而无生滅有幽明而无有無則且疑二卦之外皆非乾坤之所固有而乾坤有息滅之時於是而邀利於一時幸功於一得則自強不息之學可廢以從時承天時行之德可逆以自便德不崇而業不廣苟且趨避於吉凶之塗道之所以不明不行也易始於伏羲而大明於文王夏商之世易道中衰連山歸

周易集義卷七上

聖求恕齋

藏孔子之世猶有存者而聖人不論以其毀乾坤而欲見易也如此則京房八宮四應迭相為主獎六子以與乾坤並列秦珣復姤為小父母之說皆所謂毀乾坤而不見易者也王氏又云易之乾坤並建以顯陰六陽而為十二所終不能顯者一卦之中者背者六幽六明而位亦十二也十二者象天大圓之體見者半隱者半陰陽寓於其位故載轉而恆見為六乾明則坤處乎幽坤明則乾處乎幽周易並列之示不相離非徒乾坤為然也他卦皆然易以綜為用所以象人事往復之報而略其錯故嚮背之理未彰然乾坤坎離頤大過小過中孚已具其機抑於家人睽蹇解之相決示錯綜並行之妙要之細糧抑於家人睽消長盈虛於大圓之中則乾坤盡之故謂之緼言其充滿无間以爻之十二位具於嚮背者言也故張子曰人遁用以爻之十二位具於嚮背者言也故張子曰言幽明不言有無言有無則可謂夜无日而晦无月

乎春无昴畢而秋无氏房平時隱而時見者天也太極之體不滯也知明而知幽者人也太極之用无時而息也屈伸相感體用相資則道義之門出入而不窮愚按王氏十二位之說發明陰陽兩在之意雖非易之正義亦不可不知故附著

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錯之天下之民謂之事業朱子曰卦爻陰陽皆形而下者也其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言王氏曰道與器不相離故卦也辭也象也皆書之所著也器也變通以成象辭者道也民用器也鼓舞以興事業者道也聖人之意所藏也合

周易集義卷七上

聖求恕齋

道器而盡上下之理則聖人之意可見矣聖人作易之意合上下於一貫豈有不可見之秘藏乎王氏景孟曰道也者无方无體所以妙是器也器也者有方有體所以顯是道也道外无器器外无道其本一也故形而上者與形而下者皆謂之形化而裁之則是器有所指別而名體各異故謂之變推而行之則是變无所凝滯而運用不窮故謂之通舉是變通之用而措之天下之民使之各盡其所以相生相養之道故謂之事業

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

重出以起下文蓋象辭之中變通在焉事業興焉辭以顯象象以生辭兩者互成而聖人作易之意无不

達矣

極天下之賾者存乎卦

存在也此結上立象以盡意二句意

鼓天下之動者存乎辭

此結繫辭焉以盡其言意鼓即鼓舞之謂使天下之動者齶齶焉手舞足蹈而不能自已也

周易集義卷七上

墨求恕齋

化而裁之存乎變推而行之存乎通

此結變而通之以盡利

神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此結鼓之舞之以盡神易本天道不測之神雖辭之鼓舞乎人者固足以盡神然必以人心之神契乎易之神鼓舞於不自知乃足以明之蓋神之不測者不可以言傳惟能默喻其理而成象於心即聖人不言之意亦有以信之此心得躬行之實而明之本也夫聖人之意見乎辭辭雖本於象與卦而其變通以趣時者即寓不測之神非人善體之要有所不能盡

所以君子樂於觀玩而擬議以成其變化則易之道在我自深喻於意言之表然後易簡之理得而成位乎其中也

右第十二章 此章總上十一章而通論之自立象矣末乃曰默而成之不言而信存乎德行然則易果書言之所能盡哉學者返而求諸身心成性存存道義之門自與易合為一而窮理盡性以至於命也

周易集義卷七上

墨求恕齋

周易集義卷七上

周易集義卷七下

深陽強汝詩集

吳興劉承幹校

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

三畫之卦既成爲八則天地雷風水火山澤之法象

已備列矣然猶未足以盡情偽也因而重之爲六十

四卦則其體有上下其位有內外其時有初終其序

有先後參伍錯綜乃足以效天下之動也

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

周易集義卷七下

二求恕齋

剛柔迭相推變化所由生也聖人有以見天下之動

觀其變通繫辭焉而命以當然之理所謂鼓天下之

動者存乎辭也

吉凶悔吝者生乎動者也

凡天下之吉凶悔吝皆生於人事之動而繫辭即因

而命之

剛柔者立本者也變通者趨時者也

剛柔者陰陽之質不易之定體即易簡之理所寓也

故謂之本若剛變爲柔柔變爲剛乃變通趨時以盡

利也卦有卦之時爻有爻之時此申上剛柔相推而

生變化之意立本者天地之常經趨時者古今之通

義必本之已立乃可乘時而趨故下言貞一之理以

歸其德於健順急立本也

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明

者也天下之動貞夫一者也

貞正也貞勝張子謂以正爲勝來氏謂易道皆利於

正蓋以道義配禍福故爲聖人之書言惟正則勝不

論吉凶者是也觀者垂象以示人也天地之垂示无

窮此貞也日月之照耀千古亦此貞也天下之動其

變无窮然順理則吉逆之則凶豈可以二而求之哉

周易集義卷七下

二求恕齋

亦貞夫理之至一者而已聖人繫辭以明吉凶主於

以正理導民與術家之談禍福懸如霄壤也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此

者也象也者象此者也

確然至健而不虛之謂隤然至順而不競之謂乾坤

二純體固易簡矣而凡卦之爻象莫不本於乾坤故

爻之所效象之所像雖變動隨時无非本此易簡之

理而貞夫一也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎

辭

幾之初動曰內事應之生起曰外立本以趣時則隨
爻象之所動而吉凶之理著因其變以行乎吉凶之
塗得其貞勝則无往而不可成功業聖人之繫辭无
非以此鼓舞天下使因時務本以善其動合於貞一
之道而已其情之深於覺世厲民者豈不昭然若揭
哉

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何
以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義曰仁之仁
古本作人

朱子曰天地之大德曰生者仁也聖人成位乎兩間
仁而已不仁不足以參天地義所以為仁非二本也

周易集義卷七下

三求恕齋

故曰立人之道曰仁與義項氏曰聖人之仁即天地
之生大寶曰位即崇高莫大乎富貴者也財者百物
之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟修
所以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義
辨名實使有信利之所在不可不導之使知義也禁
民為非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也蓋養
之教之而後齊之聖人之政盡於此三者矣其德意
之所發主於仁民義者仁之見於條理者也來氏曰
大德易簡貞一之大德也仁義者貞一之理也天地
有此貞一之大德聖人以仁義與天地參易之為書

辭變象占專教人以貞勝而歸於一者以此

右第一章來氏曰此章論易而歸之於貞一上繫
聖人之成位見聖人有以克配乎天地此作易之
源易之體也下繫首章舉天地易簡貞一之德而
繼之以聖人之仁義見聖人有以參贊天地此行
易之事易之用也王氏曰此章約天下之動於
爻象變動之中而又推原立本乃以趣時舉而歸
之於乾坤之易簡抑且約之於貞一以見易之大
用極乎博而約極乎變而常至足則六位三才之
道也至實則健順也至一則太極也其文顯其義
微聖人作易之
大指盡於此矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地

觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作

八卦以通神明之德以類萬物之情王昭素曰與地之
間諸本皆有天地之

周易集義卷七下

四求恕齋

俯仰遠近所取不一大抵以驗陰陽消息兩端而已
以通神明之德以類萬物之情一是精一是粗一是
性情一是形體將言制器尙象之理而先推八卦之
所自作也伏羲氏畫八卦以前民用後之聖人相繼
而作備物致用立成器以為天下利者无非有取於
易皆仁也曰王天下者明守位也

作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

離中虛兩目相承而物麗焉蓋者疑辭言聖人作事

立器有自合乎卦象者非謂必準擬是卦而後成也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以

日五十一 6

教天下蓋取諸益

耜耒首即今之犁頭但古之耜端无鐵削木銳而用之耒耜柄也採木使曲而為之益上巽下震上入下動故取法焉

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

離在上為日中震為動出日中者萬物相見之時當此時而動出市集之象

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

周易集義卷七下

五求怨齊

无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

神農以上民用未滋所急者食貨而已此聚人之本也及黃帝堯舜之世風氣漸開不可如樸略之世此窮而當變者也變而通之所以趨時也民之所未厭聖人不強去民之所未安聖人不強行夫惟其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦由之而莫知其所以然者神也以漸相忘於不言之中者化也雖更新而民自无不宜也言通變神化而獨詳於黃帝堯舜者千古人文之始中天之運至此而開洪荒之俗至此而變也垂衣裳而天下治无為而治也无為而

治者无他焉因其自然之變而以自然之理處之體乾坤健順之實德易簡以得天下之理而已矣

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

始為舟者剖大木剡其中今嶺南獨木船其遺制也剡削其木使銳以刺岸也巽木浮坎水之上風水相濟行舟之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

外說內動象牛馬引於前而車隨於後以動也前之貨聚於市而未通乎遠也舟車以通推行盡利矣

周易集義卷七下

六求怨齊

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

坤為闔戶重門之象震為雷擊柝驚眾之象警備當在豫時也

斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動杵臼之象

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

火澤相違睽乖已甚不可无以威服之弧矢相激為用亦於睽象有取焉

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

上棟豎柱而上之也下宇從上而垂下也風雨動物也風雨動於上棟宇健於下大壯之象也

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

大過中四陽重固堅實藏於初上二陰之中厚葬之象

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察盍取諸夬

書契書木板各分其一以為約左以取右以與若今之合同文書治謂分理眾事之期會察謂辨別取與

周易集義卷七下

七求恕齋

之數也夫五陽連合上一陰有分割之象離而固可合也或曰兌為語言乾為健固以健固載其語言書契之象也

右第二章 此章略舉十三卦以明制器尚象之義凡聖人之制器以利民用者蓋無不合於陰陽奇耦錯綜之理數類如此即後之損益古法以利用者亦必與陰陽之象數暗合乃可行之久遠而與聖人同功凡制器者皆當尚象也

是故易者象也象也者像也

上明取象以制器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形像之象也夫象者理之所著也理无形也因象以形之非象則无以見易然所謂象即在

六畫奇耦往來應違之閒若舍是而別為附會則又失之繫矣

象者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也

材者體質之謂效天下之動則其用也有此體乃有此用用者用其體惟隨時而異動爾吉凶自外至故

曰生悔吝存乎心而見乎事故曰著吉凶悔吝辭之所生所著也因爻而呈而爻亦本乎象所固有之材

材者畫象之材也非象无象非象无爻非象與爻无辭則象爻辭占皆不離乎所畫之象易之全體在象

周易集義卷七下

八求恕齋

明矣

右第三章 此章示人讀易之法以卦畫之象為主

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

此據三畫之卦而言二耦一奇即奇為主是為陽卦二奇一耦即耦為主是為陰卦故陽卦多陰陰卦多

陽

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰陽卦二民共事一君一也故為君子之道陰卦二君共事一民二也故為小人之道陽卦

固主陽也而陰卦亦主陽可見陽有常尊也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮

韓氏曰天下之動必歸於一思以求朋未能一也以感物不思而至朱子曰理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮為哉必思而從則所從者亦狹矣徐氏曰塗雖殊而歸同則往來自不容无而加之憧憧則私矣慮雖百而致一則思亦人心所當有而局於朋從則狹矣愚按天下之動貞夫一者也以一理

周易集義卷七下

九求恕齋

感之何以思慮為哉本同歸也雖途有萬殊可不期而自至也本一致也雖慮有百變終遵道而莫違也何以憧憧思慮為哉亦貞夫一理之自然而已矣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

程子曰此以往來屈信明感應之理屈則有信信則有屈所謂感應也凡有動皆為感感則必有應所應復為感感復有應所以不已也張子曰屈信相感而利生感以誠也情偽相感而利害生感以雜也王氏

曰夫子博觀於天地人物之化生死得喪之常而見

一理之循環无非可受之命可行之道故極言之以見同歸一致之理而无事思慮以從其朋感物而喪其志也往者非果往也屈而已矣來者非終來也信而已矣聽其往來之自致而貞一之體不喪則清剛和順之德不息於兩閒形神聚散交无所亂矣死生且然況於物之順逆事之得喪乎

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

程子曰取物以明之尺蠖之行先屈而後信不屈則

周易集義卷七下

十求恕齋

无信矣龍蛇之藏所以存息其身也不蟄則不能奮矣朱子曰因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為入而崇德之資內外交相養互相發也愚按精義者格物致知而審其至善之理也入神則不測之變化皆悉其故矣此修於靜以求用之利也利用者知明處當惟吾所用而无弗利安身者樂天知命隨其所遇而无弗安此順於動以養德於崇也動為信靜為屈靜而致用則不窮於往動而崇德則

益裕其來往來密運於心而不朋從於天下固已即方精義入神時不暇思致用也當利用安身時不必思崇德也所以必有事焉而勿忘思之一也正而助長即憧憧也故君子之於學一於其所當思即過此以往之功效且未之或知况外物乎所以能大而化也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

朱子曰下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛神熟而自致耳然不知者往而屈也

周易集義卷七下

士求恕齋

自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸為化合一不測為神王氏曰天下之屈我信我者本不可逆億以知而一付之不可知之化不求知焉聖人所以貞生死得喪而終无悔也後之學易者於過此不可知之數強求推而知焉亦異乎聖人之言矣

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至至妻其可得見耶

陳氏曰小人欲害君子是非所困而困也小人乘君

子之器是非所據而據也名辱身危自取滅亡困君子者適以自困而已

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也濟世之具既成猶必待時而動乃无結礙之患而悖可解也迫於解而不相其時東漢黨人以愈解而愈紛也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲

周易集義卷七下

士求恕齋

小懲而大誡此小人之福也易曰履校滅趾无咎此之謂也

可恥莫如不仁可畏莫如不義乃小人惟利是視而甘蹈之尙何以爲勸惟懲之以威或知誠耳懲之於早正所以全之也

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

不懲於小則馴致惡積而罪大矣幸免於初實小人之不幸也刑以弼教豈得已乎

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

丹書曰敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶君子所以罔不惟畏正愛其弗畏入畏也故聖哲不諱危亡常綢繆於未雨危亡之國必多忌諱且安其危而利其災焉千古治亂之樞機在於此矣思安其身而保國家者尚鑒於茲

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

周易集義卷七下

三求恕

有德而无知則不足以應變有知而无力則不足以任重若夫德之不立雖有知力亦无以感格天人而措天下於治矣古之人君所以必量度而後授之官古之人臣所以亦必量度而後居其任雖百僚庶官且猶不苟况三公乎鮮不及者災害並至也不勝其任戒有國家者不當任之而受任者顧可不自量哉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

漢書吉之之閑有凶字今從之

幾者在欲動未動之間端倪初發而甚微非絕无私

欲之牽者不能早辨而知之也上交貴恭遜易近於諂下交貴和易便近於瀆非存察之密疆界分明者不能辨之不爽也君子靜正自守其於諂瀆之幾辨之至嚴至審則交際之間不待事變之著而吉凶已成形於此見其幾即作而去不俟終日蓋其耿介如石无有一毫私欲之牽是以能剛斷若此從其後而觀之何其知幾之早若同於神而君子所守至正之理得失之幾若黑白之顯著故覺之獨早非以機智相測也昔穆生因醴酒不設而去楚引此以為言

周易集義卷七下

西求恕

其庶幾乎申公白公則愧之矣天下之事有微有彰有柔有剛惟知之明而應之速則善斷矣天下於其出處語默卜治亂焉抑亦可謂之至神也矣來氏曰豫卦獨九四得時初與應而三與比交乎四而諂矣獨二隔三不與四交上交不諂者也初亦不正而與二比二中正自持下交不瀆者也聖人之言皆有所據

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

庶幾近意言近道也或以為承上知幾而言亦通人

知知之未嘗復行為難殊不知有不善未嘗不知亦甚難也王氏曰復之初九一陽起於五陰之下至靜之中而動幾與焉則知无不明而行无所待矣蓋靜而存養之功已密則天理流行而大中至正之則炯然不昧故一念甫動毫釐有差即與素志相違而疾喻其非隱而莫見微而莫顯省察之功易而速矣故愚常謂庸人後念明於前念君子初幾決於後幾後念之明悔之所自生也初幾決則无事於悔矣不睹不聞之中萬理森然而痛癢自覺故拔一髮而心為之動此仁之體也於靜存之於動著之也○項氏曰

周易集義卷七下

去求恕齋

於微而知其彰於柔而知其剛蓋由用心之精燭理之明是以此欲進此者當自顏子始豪釐絲忽之過一萌於方寸之間可謂微矣而吾固已瞭然而見之可謂柔矣而吾固已斬然而絕之此章意多相貫此爻尤與上文意相關

天地網緼萬物化醕男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

網緼交密之狀醕謂厚而凝也化醕言氣化也化生形化者也此明物情相感當上法網緼化醕致一之道兩相與則專而三則雜也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

易字與懼字對易者直之意懼者曲之意事不順理從欲惟危為危以動心知非理自覺惶恐為懼以語思非素結信非素孚為无交而求

右第五章 此章與上傳第八章旨趣略同蓋亦示聖人居恆學易有會而言初未嘗自定為全書迨其為傳隨彙集而註次之因簡策之繁分為上下耳子曰學易可以无大過亦略見於此矣極天人之理盡性命之蘊而著之於庸言庸行之間无所不用其極聖人之學易也如此豈第為筮者占示吉凶而已哉

周易集義卷七下

去求恕齋

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

門者物之所自出也諸卦皆出於乾坤故為易之門物謂爻也凡陽爻皆乾之陽凡陰爻皆坤之陰也體卦已成之體也陰陽合而成六十四卦各有性情功效而陽卦陰卦之體乎剛柔者因以定焉撰其所作也凡物理之不齊人事之至蹟皆天地健順之德所變通而生乾坤之良能體物不遺而變之通之者神明為之也要其實則一陰一陽之用而已

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

卦爻之稱名或言物象或言事變至雜也然皆乾坤剛柔交感合德之所固有不越乎天地之撰也但稽體之通之之類似非上古淳質之時思慮所及意者衰世民偽日滋所以有此名物事類耳故以為衰世之意蓋指文王與紂之時也治世无亂象而亂世可有治理故惟衰世而後雜而不越之道乃著而文王體天盡人之意見乎象彖者乃全也

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朱子曰而微顯當作微顯而開而之而亦疑有誤

周易集義卷七下

七求恕齋

往者已著之理來者必然之應人事粗述也易有以微之蓋於至著之中寓至微之理也天道至幽也易有以闡之蓋以至微之理寓於至著之象也當名因象立名極其允當而卦德以著也正言定其得失應違之常理也斷辭以辭斷其吉凶也備者統上而言皆所謂雜也推其所從備則不越也

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名謂卦名及辭中所舉事物之名也小者專以一物一事言也取類取義而推其類也肆陳列也所言之

事雖成列分明而所以然之理則深隱也貳疑也報者失得在人事而吉凶之報不爽也程氏曰理貞夫一而民貳之有失得故貳也明失得之報則天下曉然歸於理之一而民行濟矣濟者出之陷溺之危而措之安吉之地此其所以為衰世之意邪王氏曰此節備贊易理以申雜而不越之義惟乾坤以為門故不可越而惟衰世其變乃著伏羲之易待文王而興而並建乾坤以統萬象周易之所以軼夏商而備天

右第六章王氏曰篇內凡三言衰世之意以見惟周易有易而理大備於周然則雖果有

周易集義卷七下

六求恕齋

伏羲之易猶當略之以從周況其世遠无傳徒為後人所冒襲之虛名乎

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎中古指殷之末周之初而言上古伏羲時以象垂教而无辭沿及夏商未得聖人制作也至文王拘於羑里而繫彖辭乃極深研幾得其理以垂為天下後世致用崇德之法而易教以興也憂患者憂患天下之憂患也乃若身之慮困君子所弗患而況聖人乎然所以慮憂患者亦自有道惟益修其德而已下文所舉九卦即修德之要也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恆德之固

也損德之脩也益德之裕也因德之辨也井德之地也
巽德之制也

朱子曰履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後
其德有以為基而立也謙者自卑而尊人又為禮者
之所執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂
患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不
外而善端存恆者守不變而常且久懲忿窒欲以修
身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所
然後能巽順於理以制事變也陸氏曰巽既順於理
又巽入細微无不透徹則臨事乃能隨宜斷制故為

周易集義卷七下

九求恕齋

德之制○王氏曰文王周公之志於此九卦而見以
其時位之相若也履謙陰陽孤而處於憂危之地復
微陽初起而重陰居其上恆陰陽互相入而相持損
益盛衰之始困井陽皆陷於陰中巽陰伏於下而干
陽皆般末周初憂危不寧之象而聖人履其時即以
九卦為德則德即成於時位之中而不犯而不他求
術以相制也

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

朱子曰此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以
自卑而尊且光復陽微而不亂於羣陰恆處雜而常
德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困
身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不
露程子曰益長裕而不設謂固有此理而就上充長
也設是撰造撰造則為偽也

履以和行謙以制禮復以自知恆以一德損以遠害益
以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

復以自知必自知然後見天地之心有不善未嘗不
知自知之明也寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

周易集義卷七下

三求恕齋

巽順於理如權之於物隨輕重而應以濟時之變則
不激於裁制而制自行聖人之權也以此九卦之德
處憂患外達外情之變而內自居於大正聖人之德
所以至也君子修身之要序亦如此缺一不可也故
復贊之 愚按巽古通遜夫子象傳於巽卦皆直謂
之巽而不以他字代蓋即取遜讓意也論語云孫以
出之非即所謂德之制歟又云邦無道危行言孫非
即所謂稱而隱歟而行權之道其端亦著於此矣

右第七章

易之為書也不可遺為道也履遷變動不居周流六虛

上下无常剛柔相易不可為典要惟變所適

不可遠不可離也。以之崇德廣業居安樂玩皆不可遠之意。屢遷謂其道變通而不滯乎物不可執成法以推測之也不居无定在也。六虛六位也。卦雖六位而剛柔爻畫往來如寄故以虛言外三爻為上內三爻為下或自上而降或自下而升上下无常也。柔來文剛分剛上而文柔剛柔相易也。即以序卦之兩兩相對者觀之略可見矣。此序卦所以必取乎綜而來。氏以綜言卦變深得聖人序易之意也。典常也要約也。其屢變无常不可以典要求惟變所適而已。蓋陰

周易集義卷七下

王求恕補

陽之氣網緼而化醕雖有大成之序而實无一定之序以天化言之寒暑之變有定矣而風雨陰晴遞變其間非日日漸寒漸暑刻期不爽也以人事言之少老之變有定矣而勞逸憂樂錯見无恒亦非日日漸旺漸衰盡人一致也。易之為道亦如是以體天化以盡物理以日新而富有故占者學者不可執一凝滯之法當知唯變所適以善體其屢遷之道也。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

易雖不可為典要而其出入往來皆有法度而非妄

動也。故卦之外內時位得失之間吉凶判焉。皆足以使人知懼而不敢犯也。虞氏曰神以知來故明憂患知以藏往故知事故趙氏曰不特使人知懼又明於憂患與所以致憂患之故。諄諄然與民同其憂患不止如師保之提命且直如父母之儼臨愛之无所不至慮之无所不周故訓之无所不切也。

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行。初始也率由也易之惟變所適其方之究竟若不可揆也。然辭則各指其所之苟先由其辭以研究其精微而揆度其周流无方之方則至變之中自有至常

周易集義卷七下

王求恕補

者在不可為典要者既有典常矣。聖人之情見乎辭君子所以樂玩也。然神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行苟不至德至道不凝焉。○王氏曰占者非徒知吉而喜知凶而憂也。苟為君子之人則察其隨時之中而慎守其至正之則於是易之道乃以行萬變而利用非其人則恃其吉而委其凶於无可奈何之數其占也不如弗占。易道虛設矣。易之為書言得失也非言禍福也。占義也非占志也。此學易者所不可不知也。

右第八章 王氏曰此章言學易占易之法最為明切聖人示人之義炳如日星後世以數

亂之非愚所知也古之為筮者於事神治人之大
事內審之心求其理之所安而未得在天子諸侯
則博謀之卿士以至於庶人則切問之師友又
无折衷之定論然後筮以決之抑或忠臣孝子處
无可如何之時勢而无以自靖則筮以邀神告而
啟其心則變可盡而發患知所審處是知易者所
以代天詔人迪之於寡過之途而占與學初无二
理若夫以射覆之術言易即欲辭侮聖言而不畏
天命之愆其可得乎

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜惟其時物也

吳氏曰質謂卦之體質文王原卦義之始要卦義之
終以為卦之體質而繫彖辭周公觀六位之交錯唯
因六爻之時義而繫爻辭也何氏曰易之為書綱紀

周易集義卷七下

孟求恕

在卦卦必合爻之全而後成卦一畫不似便成他象
聖人之繫卦為之推原其始要約其終彌綸全卦之
理如物之有體質至於繫則惟相其六爻之時而導
之宜因其陰陽之物而立之像然其大指要不過推
演彖辭之意王氏曰射禮射位曰物物位也時物時
與位也亦通

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

王氏曰以下皆為讀易者言也韓氏曰夫事始於微
而後至於著初者數之始擬議其端故難知也上者
卦之終事皆成著故易知也

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

雜錯雜也撰述也是非吉凶得失之本也中爻謂卦
中四爻言欲錯陳其物撰述其得通辨其象以別是
非則非徧察其中爻不能備其義也乃或謂中爻指
互卦而言下文二與四三與五皆為互卦而發信如
所言豈本卦之材德本爻之時位聖人轉置而不論
乎斷无是理且其說大抵附會支離其不足信也決
矣

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過
半矣

周易集義卷七下

孟求恕

此一節專就彖辭而言噫歎辭言若要約觀其存亡
吉凶則就卦辭已居然可知矣故知者但觀其彖辭
可即其質以思其變固已十得五六矣蓋文王之繫
彖統全體以立義六爻之時物大抵括乎其中至卦
之主爻如屯之以初為侯師之以二為丈人之類其
義皆先定於彖故彖為一卦之綱而爻其目也其閒
有不齊者爻之時位參池未可概論者耳

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

此以下論中爻功謂見功之地同功二與四皆耦數

同處乎陰也異位謂遠近不同五者一卦之尊位遠近皆自五而言二與五應為遠四與五比為近四之所以多懼者迫近尊位不得自安也然柔之為道不能自立二遠於五宜若不利而其歸得以无咎者以其用柔而得下卦之中也

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

三五同處乎陽而貴賤之位不同故五多功而三多凶也然大抵陽位以柔居之則危以剛處之為勝言邪者不定之辭或有柔居之而吉者得其時也蔡氏曰或遠或近或貴或賤此所謂爻有等故曰物者是為雜物或柔中或不中或多譽或多懼或多凶或多功又或柔危而剛勝此所謂撰德也而辨是與非舉在其中矣

右第九章 何氏曰此章為易之凡例求卦爻之義者執此以求之而已然僅曰要曰多曰過半雖聖人猶未敢輕言之

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也道者立天立地立人之道也易包括兩閒之化理而效生人之大用故於六位著其象才者固有之良能

周易集義卷七下

孟球恕齋

天地以成化人以順眾理而應萬事者也陰陽天之才柔剛地之才仁義人之才天高地下人居其中各效其才物之所以成事之所自立也三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地聖人所以兼三才而兩之者非以私意傳會三才之道自各有兩不得而不六也

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

三才之道各有變化移動一則无變動故兼而兩之而名其畫曰爻爻者倣也倣天下之動者也爻有貴賤上下之等故曰物物有九六雜居剛柔之位則成交交錯之際或得時義而當或失時義而不當吉凶由是生焉

右第十章

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

王氏曰殷之末世紂无道而錯亂陰陽之紀文王三分有二以服事殷心不忍殷之速亡欲匡正以圖存而不能故作易以明得失存亡之理危辭以示警戒危者使知有可平之理善補過則无咎若慢易而不

周易集義卷七下

孟球恕齋

知戒者使知必傾雖得位而亦凶冀殷之君臣謀於神而悔悟蓋文王之心亦七千之心也故曰盛德其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

物事也要歸也道甚大者天下之事无所不賅無論事之大小常變莫能廢此道也總之能懼於始而防微杜漸懼於終而持盈守成則可要歸於无咎文王當殷之末世忘己之憂而惟世之患是故其因事設戒无非欲人戰兢惕厲免於咎而趨於平反覆一編之中千載之下心如見焉此則易之道也高氏曰一

周易集義卷七下

毛球怨廣

部易書原始要終只是敬懼无咎而已故曰懼以終始无咎者善補過也易中凡有喜有慶吉元吉多言及於物處若論本分求其无咎斯可已 王氏曰道甚大者撥亂反治以回天之理在焉而忠厚无已之情寓於微辭以自靖不忍激成君臣之變德之盛故大也該天下之變於六十四象之中上推天之所以為天而下及於人事物情之變使知天下之理无不當以戒慎之心始之終之而後歸於无咎殷之君臣苟能以此而自占則天命可回而周之至德終矣

右第十一章

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

張子曰簡易然後知險阻簡易理得然後一以貫天下之道蘇氏曰已險而能知險已阻而能知阻天下未嘗有也是故處下以傾高則高者畢赴用晦以求明則明者畢見易簡以觀險阻則險阻无隱情矣愚按天下之險阻皆生於私誠至而无私則易簡易簡則百出之險阻皆先覺而灼知矣

能說諸侯之心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亶

亶者朱子曰侯之二字衍

周易集義卷七下

毛球怨廣

張子曰易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮張氏曰心之說也不忤於理慮之研也不昧於事則得者為吉失者為凶吉凶既定則凡勉於事功者莫不宏之不息以成其功矣

是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來易簡者无不知也故以易之變化驗人之云為而无不可知凡人事之與吉違者其先必有祥兆天人相感志壹之動氣也聖人作易正以迪人於吉故獨以吉言之所以象事者於此而知器占事者於此而知來蓋人之云為皆陰陽必動之幾而或剛或柔之得

失一本於健順以為德行知其本則知其化而險阻皆通周易之道所以合天而盡人也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

上言易之為道此則原筮所自設而極贊其妙也陰陽高卑之實河圖分五十有五於五位天地所設也畫其象名其卦繫以辭定大衍之數而制為筮法以斷吉凶聖人成之也方知以藏往人謀也圓神以知來鬼謀也人盡其理鬼妙其變所以百姓苟以義問无不可與其能事无艱深詰曲之難知也是故言理之書有人謀而无鬼謀測數之術有鬼謀而无人謀

周易集義卷七下

王求恕齋

三才之道不存焉惟易可以斷吉凶而又詔人以憂患之故聖人之制作所以不可及也

八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

此承百姓與能而言聖人既立八卦之象以盡意又繫爻象之辭以盡言苟能觀其象而玩其辭因剛柔之雜居以推其情理得理則吉失理則凶不顯然可見乎

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

王氏曰陰陽之變動皆乘一時之利而所利者有得有失因乎情之正不正而吉凶異矣崔氏曰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所以生悔吝於繫辭矣項氏曰愛惡相攻以下皆言吉凶以情遷之事而以六爻之情與辭明之吉凶悔吝利害之三辭分出於相攻相取相感之三情而總屬於相近之一情此四者爻之情也命辭之法必各象其爻之情故觀其辭可以知其情利害者商略其事有利有不利也悔吝則有迹矣吉凶則其成也故總名曰吉凶相感者情

周易集義卷七下

王求恕齋

之始爻故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之愛惡遠近情偽姑就淺深分之若錯而綜之則相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情偽其情皆有愛惡也故總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以偽相感而害生矣不以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據比爻言之反以三隅則遠而為應為主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人概以近者明

之 愚按此皆險阻之情而聖人繫辭以告百姓之
所以與能也聖人觀象繫辭之意大抵不外乎是奚
事求之互卦之支離哉

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

張氏曰此節即人之辭以情遷者驗易之辭以情遷
也王氏曰慙者欲言而若不能出諸口枝者不以正
告且為旁出之言以觀人之意吉人善而凝福之人
游如泗水者浮而不定失其守謂典守而失之屈无
以自伸也情見乎辭類如此易因又象之得失而體

周易集義卷七下

三求怨者

其情以為辭乃繫吉凶於下所以知險阻而盡情偽
如大有之類其辭寡矣慙者如觀之六二陰長得中
位而將叛故闕而不出以相見愚按此擬未當如訟
之九二同人之九三
皆有叛上之意 枝者如睽上九之類多者如无妄彖
辭之類愚按此擬未當如旅之
上九離之九三之類 游者如震上六之類
愚按此擬亦未當
如困上六之類 屈者如夫上六之類險阻皆因其
象以為辭而惟健順易簡之德不逆億而先覺故盡
知而傳之○愚按凡人之情著於辭而不可掩者如
此學易者可因是以知言矣

右第十二章

此章言易所以前知之故而示占者
玩辭觀象以盡變之道略舉一隅之

義例在讀易者之善通爾○來氏曰此章反覆論
易知險阻蓋天尊地卑章言聖人以易簡之
德成位乎天地見聖人作易之原此章言聖人以
易簡之德知險阻作易而使百姓與能見聖人以
實事也

周易集義卷七下

三求怨者

周易集義卷七下

周易集義卷八

深陽強汝謬纂

吳興劉承幹校

說卦傳

王氏曰繫傳發明文王周公彖文之辭微言大義之所自著而說卦專言伏羲畫卦之理故別為傳由此而後世有伏羲文王次序方位不同之說乃文王之彖原本於伏羲之卦特繫之辭以明吉凶得失之故耳非有異也伏羲以八卦生六十四卦而文王統之於乾坤之並建則尤以發先聖之藏然說卦傳言參

周易集義卷八

一求恕齋

天兩地觀變於陰陽則亦乾坤統全易之旨但伏羲有卦而无辭故其統宗不著文王既為之辭又為之序以申其固有之理終不可謂伏羲之別有序位先天之易也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天兩地而倚數

項氏曰生著謂創立用著之法神不能言以著言之所以贊神出命故謂幽贊神明即所謂佑神也孔氏曰古之奇耦亦以參兩言之以兩是耦數之始三是奇數之初故也不以一目奇者張氏云以三中含兩

有以一包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道

王氏曰六合之全體皆天也所謂大圓也故以數數之則徑一圍三而一函三地有形有氣在天之中與相淪洽而有所不至則缺其一而為二奇畫中實耦畫中虛是其象也倚任也天地之理氣不可以象象故任數以為象參兩云者聖人參之兩之也天地渾淪之體合言之則一分言之則二聖人以其盈虛而擬天之數以三地之數以二卦畫之奇陽耦陰既明著其象而揲著之法用九用六四其九而三十六四其六而二十四陽十二其三陰十二其二一以參兩

周易集義卷八

二求恕齋

之法行之數可任而象可立道因以著蓋人事之得失吉凶惟所用之盈虛有當有否故數可倚之以見道 愚按所謂倚數者本指畫卦之奇耦而言由是推之則九六七八之數生焉倚三以數三三而九為老陽倚二以數三二而六為老陰一三兩二而七為少陽一二兩三而八為少陰是以乾坤之策无不合者則三與兩實數之根也

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

朱子曰觀變於陰陽近於造化而言發揮於剛柔近

於人事而言和順於道德是默契本原處理於義是應變合宜處物物皆有理須一一推窮性則是理之極處故云盡命則性之所自來處故曰至何氏曰數既行矣卦斯立焉卦既立矣爻斯生焉和順於道德而理於義從合而分窮理盡性以至於命從分而合理義非二也程子謂在物為理處物為義是也性命與道德非二也子思謂天命之謂性率性之謂道是也窮盡至皆造極之意性者理之原理窮則逢其源故窮理所以盡性命者性之原性盡則逢其源故盡性所以至命只是一事項氏曰易之奇耦在天之命

周易集義卷八

三求恕齋

則為陰陽之道在人之性則為仁義之德在地之宜則為剛柔之理和順於道德而理於義自幽而言以至於顯此所謂顯道也窮理盡性以至於命自顯而言以至於幽此所謂神德行也王氏曰以數立卦而生爻極其變動而發揮而不相悖害道本渾淪因而順之健順交相濟而和矣及其因動起事因事成象卦各有宜爻各有當以別得失以推吉凶則因時制宜而分析條理以盡義无不各順其則也故推其精義合德之蘊窮天下之理盡人物之性而天之繼善以流行萬物者皆其所造極聖人之作易一倚數而

功化之盛如此夫豈可以術測而襲用之乎

右第一章 此章統贊作易之全體大用而以數為本聖人成能之利用可見矣

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

陰陽以氣言剛柔以質言仁義以德言其實一而已蓋天地閒不外形氣神三者如以人論骨肉者剛柔之體也呼吸者陰陽之氣也與形氣不相離者五性之神也理也特因分三才而各立主名耳故其以陰

周易集義卷八

四求恕齋

陽並屬之天者自其命之或溫或肅一生一殺者言也以柔剛並屬之地者自其或翕或闢以育以載者言也天无二氣地无二形人无二性合以成體故三畫而八卦成而其命之降性之發各因乎動幾而隨時相應以起用則道有殊施心有殊感陰陽柔剛仁義各成其理而不紊故必重三為六道乃備焉分陰分陽以位言凡卦初三五為陽位二四上為陰位陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言或以柔居陽或以剛居陰或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以為之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章

也

右第二章 此章專說卦爻六位之旨

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯此言八卦之象相錯以成章也定位者天尊地卑陽居上清剛而利於施陰居下柔濁而利於受六子由之以生故文王並建乾坤以統全易也通氣者山象天之高而地氣行焉澤體地之下而天氣行焉薄如春秋寧我薄人之薄雷者陽之動風者陰之動交馳若相薄也不相射者各止其所而不相侵相息也錯者見其相因互成之用也由八卦而六十四卦之錯

周易集義卷八

五球恕齋

可知矣此申上文觀變於陰陽而立卦之意與上繫首章意相發明皆設卦觀象自然之理邵子以此為先天八卦方位既用加一倍以成六十四卦又謂數已生之卦左旋為順推未生之卦右旋為逆其說甚辯然古者聖人畫卦三畫以象三才因而重之兼三才而兩之故易六畫而成卦傳有明文未嘗如邵子之說也則邵說非聖人之意明矣

右第三章

數往者順知來者逆是故易逆數也

顧氏曰數往者順造化人事之迹有常而可驗順以

考之於前也知來者逆變化云為之動日新而无窮

逆以推之於後也聖人神以知來知以藏往作為易書以前民用所設者未然之占所期者未至之事是以謂之逆數雖然若不本於人事已成之迹亦安所觀其會通而繫之爻象乎是以天下之言性也則故而已矣劉氏曰天地間一理也聖人因其理而畫為卦以象之因其象而著為變以占之象者體也象其已然者也占者用也占其未然者也已然者為往往則有順之之義焉未然者為來來則有逆之之義焉如象天而畫為乾象象地而畫為坤象之類此皆觀

周易集義卷八

六球恕齋

變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻者也不謂之數往者順乎如筮得乾而知乾元亨利貞筮得坤而知坤元亨利牝馬之貞之類此皆通神明之德類萬物之情者也不謂之知來者逆乎夫其順數已往正所以逆推將來也孔子曰殷因於夏禮所損益可知也周因於殷禮所損益可知也數往者順也其或繼周者雖百世可知也知來者逆也故曰易逆數也愚按逆數之說非一當以此二說為長蓋卦之德方以智智以藏往所謂數往者順也著之德圓而神神以知來所謂知來者逆也順逆回環相為倚伏其妙无

窮易以卜筮為用占事知來故曰逆數專指變易言之也或謂畫卦由下而上故謂之逆數雖亦可通然其義淺矣

右第四章 此一節先儒本別為一章與上章意義各別本義用邵子之說始與上合為一章今仍分為二

章從先儒之舊

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

朱氏曰前說乾坤以至六子此說六子而歸於乾坤終始循環不見首尾易之道也金氏曰前以乾坤居首序尊卑也此以乾坤居後總成功也上以體言此

周易集義卷八

七求恕齋

以用言也來氏曰此言八卦對待生物之功故終之以乾坤乾坤始交而為震巽震巽相錯動則物萌散則物解此言生物之功也中交而為坎離坎離相錯潤則物滋暄則物舒此言長物之功也終交而為艮兌艮兌相錯止則物成說則物遂此言成物之功也若乾則為造物之主而於物无所不統坤則為養物之府而於物无所不容六子不過各分一職以聽命耳

右第五章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎

乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰震為東方生氣所自出於時為春故曰出乎震致者委也坤順承天故為陽所委役兌言說者當暑退而物成之時萬物之所說也戰乎乾者乾居西北至此而陰氣剝陽故陰陽戰也戰而勝則陽復生矣至坎則值慰勞休息之期陽生於子故曰勞艮則陽已生矣所以既成其終又成其始

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

周易集義卷八

八求恕齋

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

前舉其目而後釋之或古有此言而夫子釋其義也前言帝後言萬物者帝為萬物之君主運萬物而終始之者也萬物無體以帝之用為體帝無用以萬物之體為用帝其體仁物其藏用所謂體物而不可遺也其以八卦分八方也東北陽方陽卦居之西南陰

方陰卦居之而實主乎陽以統陰故自震而坎而艮者以陽終始歲功也自巽而離而兌者以陰佐陽於中也震陽生故直春生之令以始為始也乾居西北陰盛之方則戰陰植陽以終為始而莫得其端兌陰成故畢西成之事陰功之終也坤居西南長養之方則致役以終事而不居其成此兩卦雖列方位之間而實具君藏之義焉艮止也不止則不生艮所以終始萬物蓋氣不翕聚則不能發散物未堅實則不能復種而生未有不成終而能成始者也此貞下起元之理主靜立本之道所謂以終為始者而元陽之生

周易集義卷八

九求恕齋

生不已其首尾端倪真不可得而窺矣

右第六章

神也者妙萬物而為言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此一章總結上文言八卦交錯變化順逆迴環而成化育之功故位序則承上章而六子之用則承第五章相錯之理則承第三章神者陰陽不測之謂即指

乾坤而言上章以乾坤分配方位至此總結又以乾坤為神者文以義殊且以見乾坤之合同而化也萬物有迹可見而神在其中无迹可見然神不離乎物也即萬物之中而妙不可測者神也六子之功用又孰非乾坤之神使然乎物之方萌雷以動之萌而未舒風以撓之舒而尚柔火以燥之及其長也澤以說其外水以潤其內既說且潤矣於是艮以止之止則終終則復始此六子之各一其用以成萬物之序也乃若能變化畢成萬物則又在乎兩相為用故申言六子相錯以成其能然後變化无穷既成萬物也

周易集義卷八

十求恕齋

愚按一陰一陽本兩相對待也合一而變化生焉天地之功用惟一故兩化之謂神天地定位一節陰陽對待各得其耦所謂兩也兩者體之立也雷以動之一節陰陽相錯剛柔調劑所謂兩者之化也兩者之化用之行也帝出乎震一節陰陽運行以成歲萬物及時而並育化功之成也此節合而贊之參互錯綜以見兩化之合一乃所謂不測之神也此其相為終始有此體必有此用同條共貫者也邵子乃分天地定位一節為伏羲先天方位帝出乎震一節為文王後天方位豈同條共貫之學可以先後分彼此哉

要之邵子之學雖精然別為數學之一端而非孔子說卦之意學者正不必因此拘牽轉失周易之正義也

右第七章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情功用也乾純陽故至健坤純陰故至順陰聚於外陽鬱而不得出則奮動而為雷故震為動陽聚於外阻於陰而不得入則周旋不舍而為風外藉陽剛之力以疾行內本陰柔之用而善入故

周易集義卷八

十一求恕齋

巽為入坎為水水內明陽陷於陰也故為陷離為火火外明陽麗於陰也故為麗艮一陽為主於兩陰之上而其勢止故為止兌一陰出於兩陽之外以說乎物故為說

右第八章

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊

朱子曰遠取諸物如此項氏曰健者為馬順者為牛善動者為龍善伏者為雞質躁而外汗者為豕質野而外明者為雉善剛而止物者為狗內狼而外說者

為羊

右第九章 此下四章皆古筮者雜占之說與象象取象之典要然於物理亦合故夫子存之以廣所占之徵應要亦未可執也

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口

朱子曰近取諸身如此余氏曰首以君之腹以藏之足履乎下為動手持於上為止股下歧而伏口上竅而見耳外虛目內虛各以反對也王氏曰此所取象本為筮者占身中疾痛而設然因此而見人之一身无非乾坤六子之德業所自著則由此而推之皆可

周易集義卷八

十一求恕齋

因是而反躬自省非但迹象之粗也

右第十章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

萬物資始於天猶子之氣始於父也資生於地猶子之形生於母也索求而取之也一索再索三索蓋以三畫自下而上之次序言項氏曰乾坤六子初為氣末為形中為精雷風氣也山澤形也水火精也

右第十一章

乾為天為圓為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為
良馬為老馬為瘠馬為馵馬為木果荀九家此下有為龍為直為衣為言
圓天之體也金玉質性堅剛也寒冰西北之嚴凝也
大赤盛陽之色也良馬健行老馬耐勞瘠馬骨多馵
馬不馴皆剛健意也邵子曰木結實而種之又成是
木而結是實非舊木也此木之神不貳也此實生生
之理也

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荀九家有為牝為迷為方為囊為裳為黃為帛

周易集義卷八

十三求恕齋

為

布柔釜虛皆有坤象吝嗇其靜之翕均其動之闢也
子母牛蕃育而順也大輿能載物也乾質故坤文乾
一故坤眾柄萬物依之以為本也黑極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為專為大塗為長子為決躁為蒼
質竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顛
其於稼也為反生其究為健為蕃鮮荀九家有為玉為鵠為鼓

玄黃天地之雜也專布也謂專布生氣於草木也塗
路也決躁勇決而躁動也蒼質竹萑葦取生氣勃發
之意馬善鳴聲之動也馬後足白曰馵作足足數動

馬壯則然馬額白為的顛凡稼之始生皆為反生蓋
以其初開生意實從種子中出而下著地以為根然
後種中萌芽乃自舉究言其成功也健謂陽方長而
益健蕃鮮謂草木自此蕃茂而鮮明也

巽為木為風為長女為繩直為工為白為長為高為進
退為不果為寡其於人也為寡髮為廣顛為多白眼為
近利市三倍其究為躁卦荀九家有為楊為鶴

繩直上二陽其正一陰如從繩以取直而工則引繩
以制木之曲者也項氏曰繩直其齊白其潔也長取
風之行遠高取木之上竦也風行无常故進退不果

周易集義卷八

十四求恕齋

陰鬱於重陽之下故為臭髮屬血陰不上行故寡髮
廣顛陽氣獨上盛也眼白為陽黑為陰巽卦陽多陰
少故多白眼近利陰主利故三倍其息也其究為躁
卦陰久鬱而化躁也

坎為水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加
憂為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟
心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月為

盜其於木也為堅多心荀九家有為宮為律為可為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎梏
溝瀆水所行之坎也陽匿陰中故為隱伏矯者直而
使曲輮者曲而使直水流有曲直故為矯輮弓與輪

皆矯輮所成故為弓輪加憂心病耳痛皆陽陷陰中
險難之象血卦人之有血如地之有水也赤陽之色
也剛在中故為馬之美脊剛在內而躁故為亟心上
柔故首垂而不昂下柔故蹄薄而不厚又足行无力
而曳也多管者陰柔在下不能任重也通水之盈科
而進能曲達也月水之精也剛強伏匿於陰險之中
故為盜中實故堅多心

離為火為日為電為中女為甲冑為戈兵其於人也為
大腹為乾卦為龍為蟹為贏為蚌為龜其於木也為科
上槁荀九家有為牝牛

周易集義卷八

五求恕齋

甲冑外堅象離之畫戈兵上銳象離之性中虛故為
大腹火燥故稱乾外剛內柔故為介屬科空也陰在
內為空木既空中又稟炎上之性上必枯槁也

艮為山為徑路為小石為門闕為果蓏為闔寺為指為
狗為鼠為黔喙之屬其於木也為堅多節荀九家有為鼻為虎為狐

山路小故為徑路剛在坤土之上故為小石上連下
虛故為門闕木實曰果草實曰蓏實皆在上物既成
實乃草木之終而種之又為生之始故於艮象為切
闔寺掌王宮之門禁止不應出入者人能止物者在
指物能止物者為狗皆取止象也鼠之剛在齒鳥獸

之剛在喙黔者黑色鳥獸之喙多黑曰屬者非一也
皆前剛也艮陽在上故為堅多節

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也
為剛鹵為妾為羊荀九家有為常為輔類

澤乃潏水之地物之潤而見於外者亦為澤兌之陰
在外也以言說乎神者為巫以言說乎人者為口舌
正秋萬物條枯實落故為毀折而實之附於枝者亦
決也鹵西方鹹地兌金剛而在西故為鹵少女為娣
故為妾內狠外說故為羊

右第十二章

此章推廣八卦之象類使之明備以資占者之決也然有象象所取而此

周易集義卷八

五求恕齋

反不備者意者歷代相傳占決之象而孔子因而存之歟

序卦傳

韓氏曰序卦之所明非易之蘊也蓋因卦之次託象
以明義王氏曰此二篇必非聖人之書即以文義求
之亦多牽強失理讀者自當辨之

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之
以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以
蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需
需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾
起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比比

者比也。比必有所畜，故受之以小畜物，畜然後有禮，故受之以履。履而泰，然後安，故受之以泰。泰者通也，物不可以終通，故受之以否。物不可以終否，故受之以同人。與人同者，物必歸焉，故受之以大有。有大者，不可以盈，故受之以謙。有大而能謙，必豫，故受之以豫。豫必有隨，故受之以隨。以喜隨人者，必有事，故受之以蠱。蠱者事也，有事而後可，大故受之以臨。臨者大也，物大然後可觀，故受之以觀。可觀而後有所合，故受之以噬嗑。噬者合也，物不可以苟合而已，故受之以賁。賁者飾也，致飾然後亨，則盡矣，故受之以剝。剝者剝也，物不可以終盡，剝窮上反下，故受之以復。復則不妄矣，故受之以无妄。有无妄然後可畜，故受之以大畜。物畜然後可養，故受之以頤。頤者養也，不養則不可動，故受之以大過。物不可以終過，故受之以坎。坎者陷也，陷必有所麗，故受之以離。離者麗也。

右 上 篇

有天地然後有萬物，有萬物然後有男女，有男女然後有夫婦，有夫婦然後有父子，有父子然後有君臣，有君臣然後有上下，有上下然後禮義有所錯，夫婦之道不可以不久也，故受之以恆。恆者久也，物不可以久居其

周易集義卷八

七 求 恕 齋

所故受之以遯。遯者退也，物不可以終遯，故受之以大壯。物不可以終壯，故受之以晉。晉者進也，進必有所傷，故受之以明夷。夷者傷也，傷於外者必反其家，故受之以家人。家人道窮必乖，故受之以睽。睽者乖也，乖必有難，故受之以蹇。蹇者難也，物不可以終難，故受之以解。解者緩也，緩必有所失，故受之以損。損而不已，必益，故受之以益。益而不已，必決，故受之以夬。夬者決也，決必有所遇，故受之以姤。姤者遇也，物相遇而後聚，故受之以萃。萃者聚也，聚而上者謂之升，故受之以升。升而不已，必困，故受之以困。困乎上者必反下，故受之以井。井道不可不革，故受之以革。革物者莫若鼎，故受之以鼎。主器者莫若長子，故受之以震。震者動也，物不可以終動，止之故受之以艮。艮者止也，物不可以終止，故受之以漸。漸者進也，進必有所歸，故受之以歸妹。得其所歸者，必大，故受之以豐。豐者大也，窮大者必失其居，故受之以旅。旅而无所容，故受之以巽。巽者入也，入而後說之，故受之以兌。兌者說也，說而後散之，故受之以渙。渙者離也，物不可以終離，故受之以節。節而信之，故受之以中孚。有其信者必行之，故受之以小過。有過物者必濟，故受之以既濟。物不可窮也，故受之以未濟。終焉。

周易集義卷八

六 求 恕 齋

右下篇 愚按周易之序上經始乾坤而終坎離下經始咸恆而終既濟未濟自有深意此外惟取兩兩相比以見錯綜變化之端至兩兩承接之間似未必皆有安排布置說詳雜卦傳後此二篇於兩兩相比之意置而不講獨取卦名牽合附會而為之辭或是戰國時經師所作必非聖人之書也

雜卦傳

王氏曰雜者相間之謂也一彼一此一往一復陰陽互見而道義之門啟焉故自伏羲始畫而即以相雜者為變易之體文王因之而以錯綜相比為其序屯

周易集義卷八

十九求恕齋

蒙以下四十八卦二十四象往復順逆之所成也乾坤坎離大過頤小過中孚綜而不失其故則以錯相並否泰隨蠱漸歸妹既濟未濟四象而成八卦則錯綜同軌周易以綜為主不可綜而後從錯蓋以天有全象事有全理而人之用之者但得其半天道備而人用精是以六爻之中陰陽多寡即就此而往復焉則已足備一剛一柔之用善一進一退之幾成一仁一義之德矣雜卦者言其道同而易地則憂樂安危出處語默各因乎反復循環之理數而无不可體之以為道也知其異乃可以統其同用其半即可以會

其全故略於錯而專於綜錯者幽明之迭用綜皆用其明者也周易六十四卦為三十二對偶之旨也而傳為言其性情功效之別焉

乾剛坤柔

王氏曰二卦並建剛柔備矣分之則純以成德合之則雜以成章

比樂師憂

蘇氏曰有親則樂動眾則憂

臨觀之義或與或求

朱子曰以我臨物曰與物來觀我曰求郭氏曰臨與

周易集義卷八

三十求恕齋

所臨觀與所觀二卦皆有與求之義或有與无求或有求无與皆非臨觀之道

屯見而不失其居蒙雜而著

屯九五雜於二陰之間然居尊位故見而不失其居

蒙九二亦雜於二陰之間然為發蒙之主故雜而著

震起也艮止也

王氏曰起以震陰之滯止以過陰之進震有功而艮

實過也

損益盛衰之始也

俞氏曰損益蓋未至於盛衰而盛衰自此始也錢氏

曰損益否泰為盛衰反復之介易所最重者也雜卦於他卦分舉而損益否泰則合舉之以明盛衰之无常反復之甚速也周易自乾坤至否泰十二卦自咸恆至損益十二卦此除乾坤外自比師至損益十卦自咸恆至否泰十卦愚按損由泰變損下不已則泰轉為否矣益自否來益下不已則否轉為泰矣雖未至於盛衰而盛衰之機自此始也

大畜時也无妄災也

何氏曰大畜若上九天衢之亨可謂得時矣然无畜而時不謂時也大畜故謂之時耳无妄若六三或繫

周易集義卷八

王球忍齋

之牛可謂逢災矣然有妄而災不謂災也无妄故謂之災耳

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

萃有聚而尙往之義升有往而不反之義謙者視已

輕若无尊重之度豫者雖奮起不免滿盈而怠矣

噬嗑食也賁无色也

噬嗑非悅旨甘得食足以養身而已賁飾非求華美

无色足以受采而已

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏見者於外伏者遜順於內

也

隨无故也蠱則飭也

隨陽在下而隨乎陰无以人從欲之事蠱陰在下而承乎陽則亟於救弊而飭也

剝爛也復反也

徐氏曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下猶果之爛墜於下則可種而生矣

晉晝也明夷誅也

誅傷也離日在上故晝也明入地中故傷也

井通而困相遇也

周易集義卷八

王球忍齋

養而不窮通也剛遇其揜困也通即不困困即不通

項氏曰自乾坤至此三十卦正與上經之數相當而下經亦以咸恆為始以此見卦雖以雜名而乾坤咸恆上下經之首則未嘗雜也

咸速也恆久也

咸非訓速也天下之事无速於咸通者故曰咸速也

有恆則久

渙離也節止也

風散水故渙渙則離而不止澤防水故節節則止而不離

解緩也蹇難也

解動乎險外故為緩蹇止乎險中故為難

睽外也家人內也

睽疏而外也家人親而內也

否泰反其類也

大往小來小往大來其剛柔之類適相反而道之通

塞懸殊矣

大壯則止遯則退也

何氏曰壯不可用宜止不宜躁遯與時行應退不應

進止者難進退者易退君子之道也

大有眾也同人親也

周易集義卷八

玉求怨齋

大有柔居尊而上下應之故得眾同人柔得中而上

下亦應之故有親

革去故也鼎取新也

水火相息變其故也以木巽火取其新也

小過過也中孚信也

陰盛之過乃真過也虛中以信信之至也

豐多故親寡旅也

物盛則多故旅寓則少親

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

小畜陰雖當位但寡而不能勝眾陽履柔不得位躡

剛而不能安其處

需不進也訟不親也

需以安分待時故不進訟者越理求勝故不親

大過顛也姤遇也柔過剛也漸女歸待男行也頤養正

也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛

決柔也君子道長小人道憂也

朱子曰自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻

協之又似非誤未詳何義王氏曰大過以下八卦其

周易集義卷八

玉求怨齋

文參差不偶者聖人无心於文而文自順流動以著

化機之變動於以肖易之變動不居而不可為典要

道相若焉又曰以歸妹未濟觀之則六十四卦三十

六象雖相對待以備同異之理而其中互相參伍如

睽解家人蹇損益咸恆之互相為理亦可類推矣項

氏曰大過之象本末皆弱而在雜卦之終聖人作易

示天下以无終窮之理教人以撥亂反正之法是故

原其亂之始生於姤而極勢之上窮於夬以示微之

當防盛之不足畏自夬而乾有終而復始之義也又

曰自大過以下特皆以男女為言至夬而明言之曰

君子小人然則聖人之意斯可識矣陳氏曰文王序卦終於未濟憂之也孔子雜卦終於夫望之也其與民同患之心一也愚按聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言然卦之變動不居者非言所能盡也故序卦皆取兩兩相比以綜為主不可綜者則錯之於其一往一來一彼一此之間以見唯變所適者自有時中之道非可執一而言善學者當觀其會通也至錯綜之外其序卦本无成心故為雜卦傳以示意見序卦惟取錯綜无他義也至大過以下八卦則又不拘錯綜之例而別有會於意象之間以

周易集義卷八

姜求恕齋

示讀易者當由錯綜之道引伸觸長以極深而研幾斯所謂變而通之以盡利鼓之舞之以盡神者歟

周易集義卷八

周易集義 卷八

周易漢讀考

〔清〕郭階撰

據上海圖書館藏清光緒十五年刻春暉雜稿本影印原書版
框高二〇五毫米寬二八〇毫米

敘

兩淮運使郭雨三先生從軍定遠城陷死之其孤副郎子貞尚幼寓居東臺從劉伯山明經受學嗣聞定遠克復子貞將之皖負父骸道出淮上介其師書初來見余并以所著周易漢讀考就正余嘉其少年績學留存齋中子貞即驅車過行值逆匪犯淮西鄉途遇賊馬衝突幸未戕害行李衣履鈔掠一空而是卷以質余獨存殆由子貞尋親之孝嗜學之篤若陰有護持之者嘻亦異哉易雖言數而理在其中矣憶嘉慶壬申之歲余年十九肄業書院阮文達公為漕帥發策問漢易十五家之學余對萬餘言院長江鄭堂師評云不佞三復足下之策披羣籍之精扶經師之奧當今之世如足下之好學深思者有幾人哉其激賞如此策題孔子作十言之教謂十言即十翼見韓勅碑余案左傳定四年疏伏羲作十言之教八卦及消息是也漢碑皇義統華胥前闡九頭以什言教仍指伏羲十言非謂十翼駁策題為誤引文達大歎服惠以經籍箋註諸書今匆匆五十年每歎虛衷愛才前輩真不可及子貞以陸機作賦之年闡虞翻飲爻之指世有如文達其人者必進而嘉許之賤劣如余何足以張其學哉余少好訓詁撰周易解故藉以證明小學今老矣咸豐癸丑余以團練保淮橫被仇誣羈繫揚州七閱月仰荷

聖恩省釋歸田著周易述傳晚學潛心於持身涉世用入行政之

周易漢讀考

敘

一

要猶有所得其釋坤之六五云易之理無所不賅坤居尊位宋代如章獻慈聖宣仁母后秉政臨朝未嘗不贊成治理坤為母而正君位體裳下之義求賢審官柔而得中元吉之所以大也亦補程傳之所未備方今

聖上冲齡

兩宮訓政先機之兆言若合符亦可見通經之非無用已子貞以節義之隱行見策名清時佐維新之邦治窮理盡性以易學為拜獻先資因書弁言以歸之並質之伯山以為何如也

同治紀元春三月年世弟山陽丁晏敘時年六十有九

周易漢讀考

敘

二

敘

自來通經者以大義為重說經者以小學為先漢儒所以必精小學正欲明其大義耳未施小學之功而遽言大義已得則不知途徑安識門庭但誇小學之業而不尋大義所歸則僅守藩籬弗窺堂奧蓋不明大義則難溯微言古之人固以小學為始基而非以小學為止境沈潛於經學者所當由訓詁聲音文字而進求大義之通況易冠羣經其大義貫徹天人尤儒者當務之急哉斷水郭生子貞從游有年於余言最為篤信頃以周易漢讀考乞余裁定余考尚書大傳有云十有三年始入小學見小節焉踐小義焉年二十八大學見大節焉踐大義焉太師取大學之賢者登之天子

周易漢讀考

卷

三

鄭司農注云古者適子恆代父而仕也生年正弱冠行將筮仕服官所學者不係乎空言而係乎實踐此書之作固欲循治經之途徑得漢易之門庭而余所望於生則更在不囿小學之藩籬漸登漢儒之堂奧誠以漢學可貴在乎大義之克明漢儒可尊在乎大義之克踐是故西漢朱槐里深於孟氏易有折角之能其歷五鹿而服之者實由於勁直之鋒足奪阿諛之魄東漢戴侍中深於京氏易有奪席之譽其駕諸儒而上之者實由於審諤之氣足愧絀黜之流即以此書所載者言之其中精如鄭荀博如虞陸固遠勝於王肅之依託主弼之空疎而究之鄭荀虞陸諸君其聲望迥超乎肅弼者蓋以立身行道有合於大易之微言故處則為名儒出

則為良佐斷非肅弼之矯誣輕薄所可躋攀信乎讀易者重心得尤重躬行而非徒恃口耳之學也昔吾鄉李彥平刪補房氏周易義海有存古之功其所作識字說曰讀書須識字固有讀書而不識字者如孔光張禹非不讀書但不識字孔光不識進退字張禹不識剛正字識者歎其垂戒深切以為名言尤欽其去就超然在乾道間名列四賢之首可謂不負所學克踐斯言生今者志在本經術以修己治人蓋即就漢讀之異同涵泳其大義觀於需讀為秀戒其躁進可以明待時而動之義焉榮讀為營戒其貪祿可以明抱道自重之義焉矢得讀為失得戒其附麗可以明安命不惑之義焉一握讀為一屋戒其詭隨可以明特立不懼之義焉由是

周易漢讀考

敘

四

觸類引申顧名思義庶幾乎讀書識字之能事無愧於彥平之所言矣況當日與彥平同時湛深經術者以胡邦衡為最顯邦衡所著有易傳拾遺春秋集善其經學得自蕭子荆之傳子荆嘗戒邦衡曰學不可辱毋禍吾春秋乃佳厥後邦衡讜論匡時風裁卓立真能以周易首乾之義發春秋尊王之微論者稱其師弟之於春秋非徒以口講耳受余於子荆所學雖有志未遑然生既篤信余言安得不以邦衡相勉異日者出而從政無負初心宗董子之正言而邵孫宏之曲學推賈生之篤論而懲賈禹之巧言既慕漢儒研經復効漢儒飭行不獨學期心得由大義以溯微言抑且事尚躬行出明體以求達用則此書之輯正可策勵身心安見玩辭觀

8 頁之四

象之勤非即進德修業之助也哉

成豐辛酉十二月朔儀徵劉毓松撰

周易漢讀考

微

五

後序

經傳子史為漢儒所注者均有音讀之例或言讀如讀若或言讀為讀曰或言當作當為並有關於小學而羣經居四部之首周易又居羣經之先漢讀之功尤為最鉅後儒動疑漢人易注涉於穿鑿支離不知此例固孔子所開卜子孟子所述漢儒亦猶行古之道也蓋經莫古於易孔子承三聖而作翼乃傳箋注疏之肇端其中詮釋卦名即音讀所自昉而問答之際亦嘗以音讀為言當日親炙孔門列文學之科而發明章句者實惟子夏今所行易傳雖非原書然詩序具存尙可推見其音讀說經之例後此孟子私淑孔門上承道統先儒謂孟子得仕止久速之宜最深於易可謂知

周易漢讀考

後序

六

言而其辨析字義之源亦不外乎音讀今試以音讀三例各從其辨言之孔子序卦傳云蒙者蒙也物之穉也此即謂蒙字讀如蒙穉之蒙乾鑿度載孔子之說易曰易易也變易也不易也倂易立節下文云管三成德為道苞簡易者以言其德也此即謂易字讀此其易也變易也者其氣也不易也者其位也如變易不易倂易之易子夏詩大序云風風也教也風以動之教以化之上以風化下下以風刺上此即謂風字讀如風教風動風化風刺之風孟子滕文公篇云徹者徹也趙注云徹猶人徹取物也此即謂徹字讀如徹取之徹若夫孔子削象傳云剝剝也序卦剝也序卦傳上云比者比也禮記哀公問篇云孔子對曰冕而親迎親之也親之也者親之也郊特牲篇亦云親之也者親之也又云夫也者夫也夫也者以知帥

人者也以夫也釋夫與兩剝字兩比字兩親字上下相同在當日必有輕讀重讀之殊長言短言之別此讀如讀若主於說音之例也即漢儒易注竟讀竟爾而笑之竟所自出也孔子咸象傳云咸感也咸从咸得聲此即讀咸為感夫象傳云夬決也夬者決也夬決也夬從夬得聲此即讀夬為決兌象傳云兌說也說者說也兌說也兌從兌得聲此即讀兌為說繫辭下第一章云象也者像此者也釋文云象本並云像疑也孟京虞董姚還作像像从象得聲此即讀象為像蓋所訓之字即取由本字諧聲者加以偏旁自來文字訓詁之例無偏旁者在先可以通稱有偏旁者在後各有專屬故舉通稱之字訓以專屬之字此讀為讀曰

周易漢讀考

後序

七

主於更字說義之例也即漢儒易注庶讀為遮之所自出也公羊傳載孔子訂魯史之訛謂伯于陽當作公子陽生春秋昭公十有二年春齊高偃帥師納北燕伯于陽公羊傳伯于陽者何公子陽生也子曰我乃知之矣在側者曰子苟知之何以不革曰如爾所不知何何休注云子謂孔子知公誤為伯子誤為于陽在生刊呂覽載子夏訂衛滅關此夫子欲為後人法不欲令人妄億錯呂覽載子夏訂衛史之誤謂三豕當已亥呂氏春秋察傳篇子夏之晉過衛有讀史亥也夫已與三相近豕與亥相似至此當作當為主於改字正誤於音而問之則曰晉師已亥渡河也此當作當為主於改字正誤之例也即漢儒易注真讀作宜之所自出也是可知音讀導源於孔門而體例特詳於易傳此聖賢垂教之準繩俟百世而不惑者也我

朝經學昌明鴻儒蔚起講求漢讀者尤為彬彬如三禮毛詩呂覽

淮南皆經編輯而周易尚無專書識者謂易道廣大深微門徑岐出非得精心果力者熟於漢易之例以釋漢儒之讀則不能疏通證明江都任漢卿先生有志於斯草創將成值粵寇至而蹈止水之節稿本散佚無從訪求吾友蘄水郭君子貞篤志擊經尤遂於易爰取釋文集解等書之涉及漢讀者條舉件繫博採參稽成漢讀考三卷其中最精確者如據爻辰消息卦氣之例謂鄭康成詩箋嫌于無陽與易注嫌于无陽之說不同易注成於晚年當以易注為正據蒙卦上艮為虎互坤為文謂彪蒙之彪取虎文彪炳為義據泰卦上體為坤逸象坤為包為康為虛謂包荒之荒當讀為康而訓為虛據說文祀訓為祭無已謂祀字由已得聲蓋時祭一

周易漢讀考

後序

八

周則歲且更始商人謂年為祀取時祭終訖之義是祀字取義於已以證損初九爻辭祀事通作已事可謂融會貫通有功經術者矣君以余嘗從事於經也書成屬序余謂漢儒存音讀而不易字合於聖人之多聞闕疑其篤實慎重之心非後世憑臆改經者可此因揚榘言之以間執俗儒之口且欲使後之治經者曉然知音讀本於孔子猶爾雅出自周公既信爾雅之不可無即當信音讀之不可少於以實事求是由小學以上溯大義微言庶乎循轍識塗不致流於郢書燕說也夫

咸豐辛酉十二月望儀徵劉壽曾序

後序

原夫一畫開天懸象綜貫三之數兩儀建極包犧握生萬之權六書出八卦而萃多八體因六爻而漸衍坤居士位會意从申坎肖水衡象形流戊由軒倉以逮宣猶小學相沿自周孔以至商駟斯文未墜泊乎鹿奔函谷忽擯儒林龍起新豐重興雅道西京講易派分施孟梁邱東觀談經源溯費高京氏鳳歷延洪於四百專門之緒日隆鴻都增廣乎三千就塾之徒雲集遞相祖述各有師承音廬新舊之殊字判古今之別流傳既廣同歸者周易之塗注釋遂繁異讀者漢儒之學是以童牛有角鬱林論起於景升積豕無牙高密說開於平子訟辭啞蹟馬君推假借於聲音否卦營榮虞

周易漢讀考

後序

九

貞企踵前修折衷古訓爰輯漢儒之說定著七家藉稽周代之音勒成三卷名之曰周易漢讀攷條分縷析博採旁搜擇善以從虛心而論訂祇坻於爾雅平邱正詩傳之訛核慊謙於公羊學海讓經神之確冥與鳴為同部爰無重出之詞摺與哉為轉聲卦有旁通之法闡晉義則詩援齊國推去手而為崔釋異辭則賦引魏都孫從心而成悉豕羸躐躐繫金柅而警婚儀馬錫蕃遮艾木蘭而知獵禮毫釐詳察驗良狗之為拘形似嚴分識兌羔之是養他若甲居人宅辨荒烏火亞之切音丑值天淵駁匪鮪潛逃之曲說頤正過顛之錯簡由對待成例以推豐多旅寡之變文據前後叶音以斷需根大壯實往來消息之機損互震坤兼錯綜流行之理言

周易漢讀考

後序

十

皆探本事必有徵古所謂好學深思心知其意者今於君見之矣予與君應求合道斷金符麗澤之占講習同方攻玉叶他山之誼謬承屬序勉綴斯辭萃厥菁華著之簡策述家學則我懷沛國待補成周四德之例言衍洞林則君紹宏農續修盛漢三蒼之雅訓咸豐辛酉小除夕儀徵劉貴曾序

羅舉古讀折衷一是旁推曲證坦然明白無破碎疑積之概雖天分獨優亦由能秉師說沈潛觀玩一隅三反也不佞少誦義經如墮雲霧求之朱子本義程子易傳而不能盡通求之王氏注孔氏疏而不能盡通求之漢人卦氣納甲飛伏旁通升降爻辰互卦而不能知其說求之太元元包皇極啟蒙而更茫乎不知其畔岸乃浩然歎此經為絕學矣讀大善始愧鄉者實未用心五十學易今過其時輒呼負負

同治甲子首夏南匯張文虎校讀於皖城賓館

段茂堂氏為周禮儀禮漢讀考儀禮引而未竟胡墨莊氏為儀禮古今文疑證以竟之大善按小學之奇觚發故書之蘊蘊辨博貫

周易漢讀考

上

穿方駕段胡視鑿空逃難者傷乎不可以道里計

甲子秋七月歸安楊峴拜讀并記

段若膺氏為周禮漢讀考以明假借聲訖深得小學治經之要於羣經皆欲為而僅儀禮引其端他則力未之及蓋闢此涂軌以待後來好學深思之士卒業久矣子貞甫及弱冠即能師段氏法有周易成書雖推引稍煩而不以字妨經不以經妨字之意固豁如也他日更一一遍諸經皆輕車熟路矣

同治甲子秋八月獨山莫友芝讀過識

貫非羣言折衷至當以此治易當本之為疏義矣彼偏舉一家或空言義理視此奚啻霄壤

丁卯仲冬寶應劉恭冕通讀一過

融會漢學折衷已意洵足成一家之言惟治經務切於身心程傳雖偏主義理而於脩德行道之要實有大益以君少年好學試於研貫之下虛心以讀之當必有進於此者同治戊辰轉漕津沽與君共事得讀一過用以奉復

當湖王大經謹識

國朝漢易之學倡於張文誥其集中所載惟虞氏易最詳餘則略標梗概未加詮釋他如惠氏半農易說定宇周易述皆力遵漢學家譜相承段氏玉裁雖無專集而散見於說文解字者往往猶存古義至高郵王氏父子尤博大宏通觸處洞然有戴侍中奪席之

周易漢讀考

上

能不但精於訓詁而已大善本數儒之說而又旁疏曲證以申明七家絕學可謂勤篤而有功於漢儒矣然漢自武帝訖於元始傳業者寔盛枝葉蕃滋一經說至百餘萬言所以招後儒聚訟不知秦灰以後師弟傳經類皆口授故不免辭說之繁今則漢世諸書因歷年綿遠每多散失其向在者不過存什一於千百果能去其糟粕擷其菁華正可棄瑕錄瑜以登賈鄭之堂而猶不免傷煩者所謂漢儒博而不精與宋儒精而不博均有所歉若能持其平而會其通則觀象玩占即所以窮理盡性豈患他岐哉余嘗持此以語世之詆漢學者子貞從事實踐將有心得其進境原未可限量必不至河漢斯言也故樂嘉其志而因縱言及之

同治七年歲在戊辰夏閏四月愚弟羅惇衍識於津門行館

周易漢讀考

序

三

自序

漢儒說易各有師承而其由小學以貫通大義微言則同歸一揆惜乎各家之注唐時已漸殘缺至宋而愈失其傳王厚齋志切表微輯錄鄭康成之注其扶持古義可謂有功然其自序云康成箋詩多改字注易亦然如包蒙為彪獮豕之牙為互包荒讀為康蕃庶讀為蕃遮皆甲宅之皆讀為解一握為笑之握讀為屋其說近乎鑿此則識有所偏未可奉為定論蓋漢讀非無穿鑿然如厚齋所舉鄭注數條則皆精鑿確鑿之言不得目為穿鑿欲求古義者正宜先考漢讀之異同蓋小學指歸即微言大義所在也階賦質魯鈍幼時讀書或作或輟年十四受業於儀徵劉伯山師講授羣

周易漢讀考

自序

十

經獲聆緒論次年復示以所著通義堂文集筆記等書見其中說經之文有周易履霜履讀為禮莫陸當作莫睦等篇始知經學以小學為基是時先君期望甚殷不責以科舉速化而勉以根柢經術自慙學業無成緬溯高曾以來累葉經學之傳不克負荷追懷先訓感奮交并咸豐辛酉夏校閱漢易異同不揣昏瞶擬哀集音讀爰請於吾師檢錄文集筆記中說易各條以為矩矱此則舊萃前人舊說定其去取加以引申仿段氏懋堂周禮漢讀考之例輯周易漢讀考惟漢儒易注久經散佚後儒就羣書所引編次成帙者家數無多就中孟長卿京君房劉景升三家雖章句猶存而音讀無考其可考者惟馬季常鄭康成荀慈明宋仲子四家亟宜採

錄至陸公紀雖曾居孫氏幕府然其卒於鬱林在孝愍帝之時孫氏尙未建國故自撰哀辭仍稱有漢志士則公紀猶是漢人其易注固漢易也虞仲翔雖卒於孫氏建國之後然其易注實成於孝愍帝之時有奏上易注表二篇及孔文舉答示易注書是仲翔雖終爲吳人其易注則漢易也姚德祐仕吳最久據三國志吳主傳及陸遜傳其枉見流徙在赤烏七八年間其時東漢雖亡蜀漢仍在自來哀輯唐人詩文者五代諸人例得附錄蓋以後唐南唐接踵而起唐祀猶未墜也蜀漢統緒之正不但迥異於後唐抑且遠過於南唐則孫吳諸人之著述何妨附列於漢人之後是德祐雖本係吳人其易注仍漢易也故三家之音讀一體採錄以著漢易

周易漢讀考

自序

五

之異同至於王肅生於東漢之末而長仕曹魏其注中音讀不存故無從錄范賢雖生於蜀漢之世而及仕李成故其注中音讀雖有亦不復錄若夫趙賓雖生於西漢中葉而自附孟君然其改箕子爲箕茲早爲諸儒所攻弗合於師法則無庸錄焉韓子夏雖生於西漢初年而其釋禡爲古文孺字音讀實出薛虞之記無與於原書薛氏既未詳何時之人韓傳亦非復當時之本今更不必錄焉凡所錄七家之音讀共得五十六條分爲三卷其間依據各書者必標明所自舊說不同者或參訂以折衷或并存以俟考就管見所及從而疏通證明其有未詳者則謹守闕疑之義是書始於弱冠成於今歲雖不敢附著作之林然數十年之用心亦良苦矣

藉以自勸勿替師傅毋忘先訓庶幾由小學以漸識經學之門徑爲子孫開先路云爾
同治三年甲子仲春新水郭階自識

周易漢讀考

自序

去

周易漢讀考卷上

斬水郭階學

坤初六履霜堅冰至鄭注履讀為禮釋文

劉先生通義堂集云案序卦傳履者禮也蓋禮與履二字音既

相近而又皆有行義故可以彼此互訓左氏昭二十五年傳疏

履也踐而行之詩商頌長發云率履不越漢

俱作率此爻之履字鄭君必讀為禮者蓋以禮是正字履乃假

借字二字訓雖可通而各有本義故必更其字也說文禮履也

所以事神致福也履足所依也據此則禮字之本義為事神致

福履字之本義為足所服履至於履之訓踐行禮之訓踐行皆

周易漢讀考

卷上

十一

引伸之義也詩魏風葛屨及小雅大東並云糾糾葛屨可以履

霜彼詩之履字是正字其義本取於踐行禮記祭義云霜露既

行與詩履降君子履之亦謂踐

霜同義此爻之履字乃假借字其義非取於踐行二者迥不

相同乃注易者多誤釋以踐行之義而坤卦實無踐行之象其

說與易義不合惟鄭君知易之履霜與詩之履霜其義不容相

混故其箋詩既依履字釋之而其注易則必讀為禮者蓋深明

乎周易取象之方也案虞氏逸象云坤為禮又云坤為事又云

坤為致坤與乾旁通虞氏逸象云乾為神又云乾為神福蓋坤

初六與乾初九旁通乾為神而坤事之乾為福而坤致之與說

文訓禮為事神致福其事正同荀氏文言注云霜者乾之命令

說卦傳紀乾之象云為寒為冰虞氏逸象云乾為堅剛又云坤

為至是霜為乾象而禮為坤象與堅冰為乾象而至為坤象同

一乾坤旁通之理蓋陰陽相錯其道本如是也月令云季秋之

月霜始降又云孟冬之月水始冰案剝為九月之卦坤為十月

之卦詩小雅采芣云歲亦陽止鄭剝之上九變為上六則成坤

卦故先言禮霜後言堅冰至者即由剝而成坤之象也然則鄭

君之讀履為禮固洞徹乎消息往來之例而非獨聲音訓詁之

精矣夫禮訓為事神霜降於九月則此爻之言禮霜必謂祭霜

神於霜降之時周禮大宗伯云以玉作六幣以禮天地四方以

蒼璧禮天以黃琮禮地以青圭禮東方以赤璋禮南方以白琥

周易漢讀考

卷上

十二

禮西方以元璜禮北方儀禮觀禮云出拜日於東門之外反祀

方明禮日於南門外禮月與四瀆於北門外禮山川邱陵於西

門外據此則以玉薦神及拜神祀神者皆謂之禮神可知周易

之禮霜與周禮之禮天地四方儀禮之禮日月四瀆禮山川邱

陵文義正同以上左氏昭元年傳云日月星辰之神則雪霜風

雨之不時於是乎祭之禮記祭法云幽宗祭星也鄭注云宗當

為祭字之誤也幽宗星壇也下即引春秋傳曰云云以證之據

此則天之星辰分統雪霜風雨蓋雪霜風雨之神即星辰也左

傳言祭霜而周易言禮霜者蓋霜不時而禳祈者謂之祭無定

期者也霜始降而祭祀者謂之禮有定期者也祭法正義云宗

伯所謂依周禮

常祀歲時恆祭案禮天地四方見於大宗伯其為常祀可知古之知禮霜與禮天地四方之禮文義既同則亦為常祀可知君子使之必報之故因事以禱祈則必因時以祭祀祭風雨者亦必祀風雨則祭霜者亦必禮霜明矣大宗伯但言祀風師雨師而不言祀霜者特文不具耳以上下篇

坤文言傳為其嫌于陽也鄭注嫌讀如羣公謙之謙古書篆作立心與水相近讀者失之故作嫌謙雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六為蛇得乾氣雜似龍詩采薇正義

階案王弼本作嫌於无陽也惠氏棟周易述斥之為俗今考詩小雅采薇歲亦陽止鄭箋云十月為陽時坤用事嫌於無陽故以名此月為陽是鄭君箋詩之時所據本與王同不必斥王為

周易漢讀考 卷上

俗也爾雅釋天云十月為陽注家亦以嫌於无陽為解蓋消息之例坤為十月辟卦聖人扶陽抑陰故稱十月為陽月小雅爾雅所言與周易本相表裏且上六居坤之末正由剝成坤之候乃嫌於無陽之時故鄭君箋詩主此立論於易之義無不符合而其注易則據無无字之本謂當作嫌于陽而訓謙為雜者蓋以下文夫元黃者天地之雜也語正申釋此句必作嫌而訓雜然後上下相貫故嫌於無陽之語以解陽月則甚精以解龍戰則稍泛嫌于陽以解陽月則稍泛以解龍戰則甚精所謂言豈一端各有所當也鄭君早年習京氏易其後又傳費氏易七十外始作易注所據何本雖無明文然以此條之例推之當是兼

採諸家擇善而從無所偏主攷陸續傳京氏易荀爽傳費氏易虞翻傳孟氏易本皆作兼未有作謙者則鄭君所據似非京氏費氏孟氏之本意者施氏梁邱氏有作謙而鄭君採之與然王弼亦傳費氏易其本與詩箋相同則費氏固有作嫌於无陽者不盡如荀氏作兼于陽矣安知傳費氏者不有作嫌于陽者乎又安知傳京氏孟氏者不亦有作嫌于陽者乎惜注文殘缺不能令閱者知其原本然易注成於晚年較箋詩時所學尤遠當以易注為定論說文嫌不平於心也一曰疑也嫌疑也謙薄冰也一曰中絕小水嫌謙皆由兼得聲可以通用故諸家所作各有不同皆以音近假借然嫌與謙同訓為疑可以解小雅爾

周易漢讀考 卷上

雅而不可以解文言不若作謙訓雜為精也段氏玉裁說文謙字注云玉篇廣韻作大水中絕小水出也當是古人所見完本後奪誤為四字耳謂大水中絕小水之流而出也今案大水中絕小水之流而出則是兩水相雜引而伸之凡物之雜者皆可一以謂之謙謙字以兼為聲亦有兼意說文兼并也从又持秝兼持二禾秉持一禾蓋兼持二禾則有兼并之意兼并者必雜故諸家據作兼之本而推闡其意者與謙雜之解亦可互相發明然究以謙為正字取其訓雜之義與但比方其音者不同據鄭君言篆作立心與水相近讀者失之似讀如乃當為之誤主於改字然嫌與謙皆由兼得聲本系同部又似讀如當作讀為主

於更字說義惟自采薇正義之外未見有引此注者無可訂正耳至於羣公謙本於文十三年公羊傳今本公羊作羣公廩注云廩者連新於陳上財令牛相連耳疏云廩者謂全是故物但在上少有新穀財得相連而已故謂之廩廩者希少之名是以鄭注云廩讀如羣公廩之廩阮氏校勘記云詩采薇正義引鄭易注作羣公謙謙廩聲相近此疏引鄭注云廩讀如羣公廩之廩當是後人改竄孔氏廣森公羊通義云廩者新陳相雜易嫌于无陽鄭司農注讀如羣公謙之謙謙雜也即從此傳文蓋此傳上文言周公盛魯公烹何注云盛者新穀燬者冒也故上以新也然則謙為新陳相雜固可比例而知矣而鄭君第據公羊

周易漢讀考

卷上

五

傳以釋文言而不改謙為謙亦多聞闕疑之意也若夫鄭云陽謂今消息用事乾也上六為蛇得乾氣雜以龍者詩采薇正義坤卦自以上六爻辰在巳為義巳至四月故消息為乾今案上六爻辰在巳故言上六為蛇巳至四月據消息之例乾為四月辟卦故得乾氣說卦荀爽九家集解本有乾為龍虞翻說卦注云震天地之雜物故為元黃蓋震一索而為長男乾坤合居而雜震得其氣而生故震亦為龍惠氏士奇易說云龍戰於野戰接也陰陽交接卦無傷象坤伏乾戰乎乾出乎震一變而成復矣是鄭君據爻辰消息卦氣以釋易義乃不易之定論矣

屯彖傳宜建侯而不盭鄭注而讀曰能能猶安也釋文

階案而與能同部王氏引之謂詩之能不我知能不我甲兩能字當讀為而即由鄭此注從而引申能與安同義王氏念孫謂書之柔遠能邇能訓為安即由鄭此注從而推闡今考耐字從而字得聲耐與能古字通用春秋元命苞能之為言耐也禮記禮運聖人耐以天下為一家鄭注云耐古則能與而通用可知能本為獸名引申之為賢能才能凡有賢能才能者必有安人之畧故又可訓為安蓋彖傳上文言天造草昧所謂草昧正不甯之時故必建侯以安之說卦云坎勞卦也震為動此不安不甯之象二至四互坤虞氏逸象坤為安此不安而復安不甯而復甯之象于寶云百姓盈盈非君子不甯天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故建諸

周易漢讀考

卷上

六

侯以甯之其言以甯即鄭所謂安蓋干氏亦知而字當讀曰能能訓為安矣若夫虞翻所謂不甯言甯也雖亦可通然語意究未完密不若鄭說之確矣

蒙九二苞蒙鄭注苞當作彪彪文也釋文

王氏引之經義述聞云家大人曰呂祖謙周易音訓引晁說之曰京房鄭陸績一行皆作彪文也鄭說蓋本於京房茲文類聚引漢胡廣徵士法高卿碑曰彪童蒙作世師蔡邕處士圈叔則碑曰童蒙來求彪之用文張華勵志詩彪之以文又司徒袁公夫人馬氏靈表曰俾我小子蒙昧以彪皆用蒙卦之辭階案說文多云毛飾畫文也彪云虎文也从虎彡象其文也凡物之有文采者皆

可引申而謂之彪所謂彪蒙者童蒙愚昧必因其本質而加之
以文故論語云博我以文張華勵志詩云體之以質彪之以文
也

蒙六五象傳順以巽也鄭注巽當作遜釋文

階案說文巽巽也此易巽卦為長女為風者巽具也段氏玉裁
云孔子說易曰巽入也巽乃遜之假借字遜順也順故善入許
云具也者巽之本義也吳今作巽遜遁也從是孫聲段氏玉裁
云按聘禮孫而說學記不陵節而施之謂孫論語孫以出之皆
遜之假借也據此則遜訓為順乃其本義而巽遜之訓為順皆
系引申然遜與遜皆由孫得聲假借較近而巽則較遠故鄭君

周易漢讀考

卷上

七

即以遜義釋之但遜巽聲近可以通用故文選魏都賦巽其神
器注遜與巽同則似不當改字疑當作乃讀為之誤

需象需有孚鄭注需讀為秀陽氣秀而不直前者畏上坎也釋文

階案象傳云需須也險在前也蓋需字本義為遇雨不進引而
申之則凡止須不進者皆謂之需秀之本義為不榮而實有吐
華挺出之象故引申之可訓為出廣雅釋詁草木之秀者由漸
而出不能驟長故秀有不直前之義需秀一聲之轉本可通用
然需訓不進秀訓不直前二訓初不相遠而鄭君必讀需為秀
者則以此卦之義重在陽氣不直前秀字於義更切蓋需卦下
三爻皆陽其義欲進而不直者實因上三爻坎險所阻此鄭所

謂陽氣秀而不直前也需卦次屯蒙之後屯者根荄屈曲其出
甚艱蒙則萌芽滋生其質猶穉也至於需則英華挺秀其成可
期皆以草木譬喻人事需之取義於英華與屯之取義於根荄
蒙之取義於萌芽其理一而已矣物之由根而芽由芽而秀者
必資乎長養故需以飲食長養為義夫物之長養既久者可以
前進其長養未久者未可直前故雜卦傳云需不進也蓋需由
大壯而來九四與六五相易陽氣上升如物之秀而直上遇險
而止故曰畏上坎乾鑿度云乾秀白物之初生萌芽必白故曰
陽氣秀大壯外卦為震據通卦驗震有直象大壯成需之後外
卦成坎震象不見故不能直前必待時而後進需九五與上六

周易漢讀考

卷上

八

相易則成大畜外卦成艮坎象不見其象傳云剛健篤實輝光
日新虞注云篤實謂艮蓋坎險既去陽氣直前猶物之由秀而
實也此需與大壯大畜所以往來也

訟象傳訟有孚啞惕中吉馬傳啞讀為躓猶止也釋文

階案說文躓躓也詩曰載躓其尾躓也二字互訓其義畧同
而躓與蹇又可互訓故詩之載蹇其尾說文引作載躓其尾此
躓躓蹇可以互訓之證自來釋躓字之義者或訓為礙頓列子
篇其行足躓株陷注云躓或訓為顛仆倒蹇宣十五年左氏傳
礙也廣韻躓礙也頓也長笛賦馳越期而赴躓注躓謂顛仆也禮
記中庸言前定則不殆疏躓謂行倒蹇也蓋礙頓則不能直前
顛仆倒蹇則不能前皆止之象也况蹇礙不行也从叀引而止

之也詩曰載寔其尾據此知寔蹟古字通用寔既可訓爲止則蹟亦可訓爲止矣鄭康成本亦作啞雖未言蹟爲蹟而訓爲覺悔貌其義亦本於馬君蓋凡人覺悔知改則其事必能中止是鄭意亦讀爲蹟也否則啞訓大笑與覺悔之義迥異安得有此訓哉虞仲翔本啞作窒皆由至得聲蹟由質得聲質至二字音本相近可通用其訓爲止塞與馬君之訓止亦屬相合釋文有孚啞爲句雖與王注不合然與馬傳相符蓋王本亦作窒以有孚窒惕爲句今考惕字由易得聲古讀與吉字爲一聲之轉可以合韻焦氏循周易補疏云王注既明云有信塞懼者則蹟有上所云矛盾此當合中吉二字下注如字馬丁仲反有孚窒一句中吉一句蓋王讀中如字則有孚窒惕一句中吉終凶一句

周易漢讀考 卷上 九

句馬讀中丁仲反則有孚窒一句惕中吉一句中讀去聲則義與得同惕中吉即謂因惕得吉與王注義別也然究不若至聲質聲與吉聲同部爲近也江氏有誥羣經韻讀室吉爲韻小畜六四有孚血去惕出无咎馬傳血當作恤憂也文釋惠氏棟周易述云血讀爲恤讀從馬氏蓋古文恤作血也坎爲加憂故爲恤爲惕萬物出乎震故震爲出四以一陰乘乾乾陽尙往不爲所畜故爲恤爲惕旁通變至上成小畜坎象不見故恤去惕出四陰得位上承九五與五合志故无咎也階案說文血祭所薦牲血也恤憂也恤因血得聲故可以假借大戴禮記少閒云血者猶血注血憂色也猶憂其可憂是雖未改字然亦以憂義釋之矣馬氏懼後人不知血爲恤之假借而

釋以血之本義則非經指故云當作恤也然恤血通用當作疑讀爲之誤虞氏逸象坎爲憂又爲恤惠氏所謂旁通蓋旁通豫豫三至五互坎變成小畜坎象不見故有恤去之象也泰九二包荒鄭注荒讀爲康虛也文釋

階案釋文云本亦作沆音同鄭注禮云穰也說文水廣也又大也今考說文沆水廣也段氏玉裁云引申爲凡廣大之俾周頌天作高山太王荒之傳曰荒大也凡此等皆段荒爲沆也荒蕪也荒行而沆廢矣蓋廣大爲沆蕪穢爲荒荒由沆得聲荒蕪之義卽由廣大而起凡地之廣大者蕪穢易生其中則蕪穢正足以見廣大釋文引說文廣大之訓其意以沆爲正字而鄭注則不讀爲沆而讀爲康者蓋以此爻之義不以廣大爲主而以空虛爲主也說文穰字下云穀皮也康字下云穰或省段氏注云今人謂已脫於米者爲穰古人不爾穰之言空也空其中以含米也據此則康既空其中以含米凡物之空虛者皆可以引申而謂之康釋詁云康虛也釋器康瓠謂之瓠李巡注康空也是康訓爲空虛之證虞氏逸象坤爲包又爲康爲虛故有包沆之象虞氏雖釋沆爲大川與鄭不合而其謂坤虛無君欲使二上二與五易位故得上於中行亦與鄭義相符夫以泰之六五陰爻而居尊位不得其正必與九五互易成既濟定乃爲中正故曰得上於中行也翟元曰沆虛也五虛无陽二上苞之惠氏棟

周易漢讀考 卷上 十

釋以血之本義則非經指故云當作恤也然恤血通用當作疑讀爲之誤虞氏逸象坎爲憂又爲恤惠氏所謂旁通蓋旁通豫豫三至五互坎變成小畜坎象不見故有恤去之象也泰九二包荒鄭注荒讀爲康虛也文釋階案釋文云本亦作沆音同鄭注禮云穰也說文水廣也又大也今考說文沆水廣也段氏玉裁云引申爲凡廣大之俾周頌天作高山太王荒之傳曰荒大也凡此等皆段荒爲沆也荒蕪也荒行而沆廢矣蓋廣大爲沆蕪穢爲荒荒由沆得聲荒蕪之義卽由廣大而起凡地之廣大者蕪穢易生其中則蕪穢正足以見廣大釋文引說文廣大之訓其意以沆爲正字而鄭注則不讀爲沆而讀爲康者蓋以此爻之義不以廣大爲主而以空虛爲主也說文穰字下云穀皮也康字下云穰或省段氏注云今人謂已脫於米者爲穰古人不爾穰之言空也空其中以含米也據此則康既空其中以含米凡物之空虛者皆可以引申而謂之康釋詁云康虛也釋器康瓠謂之瓠李巡注康空也是康訓爲空虛之證虞氏逸象坤爲包又爲康爲虛故有包沆之象虞氏雖釋沆爲大川與鄭不合而其謂坤虛無君欲使二上二與五易位故得上於中行亦與鄭義相符夫以泰之六五陰爻而居尊位不得其正必與九五互易成既濟定乃爲中正故曰得上於中行也翟元曰沆虛也五虛无陽二上苞之惠氏棟

周易述云乾盈坤虛故五虛无陽二當升五故上苞之今按穀
梁襄二十四年傳四穀不升謂之康注云虛也疏云康是虛亢
之名則是康亦可訓荒其義即由空虛而生故亢亦有訓虛之
義且與康聲近本可假借通用然究非本字不若讀為康之確
切耳

否象傳君子以儉德辟難不可營以祿虞注君子謂乾坤為營乾
為祿難謂坤為弑君故以儉德辟難與為入伏乾為遠良為山體
遯象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險集解
王氏引之經義述聞云高誘注呂氏春秋尊師篇淮南原道篇
竝曰營惑也不可營以祿者世莫能惑以祿也云不可者若云

周易漢讀考

卷上

十一

匹夫不可奪志非不可求榮祿之謂也凡象傳言君子以先王
以后以皆無作戒辭者孔冲遠謂不可榮華其身以居俸位失
之矣楚策曰好利可營也言可得而惑也大戴禮文王官人篇
臨之以貨色而不可營言不可得而惑也漢書敘傳四皓遯秦
古之逸民不營不拔嚴平鄭真應劭曰爵祿不能營其志威武
不能屈其身也易曰不可營以祿又曰確乎不可拔也漢書壽
碑曰安貧守賤不可營以祿原注今本兼釋營作榮後人所改也
都氏金廷琳項及顧氏隸辨所
載雙鉤本老子銘曰樂居下位祿執弗營費鳳碑曰退已進弟
正作營 不營榮祿是兩漢相傳之本多作營惑之營其作榮者假借字
也商子農戰篇曰上作壹故民不營謂民不營惑也韓子內儲

說曰乃遺之屈產之乘垂棘之璧女樂六以榮其意而亂其政
謂營惑其意也借榮為營竝與此同

階案張氏惠言周易虞氏義云儉約也良為慎乾為畏故儉德
案訓儉為約本於說文蓋即收斂退閉之意序卦傳夫坤其靜
也翕說卦傳坤以藏之虞氏逸象坤為藏為閉為密為默是斂
約退藏之象所謂靜翕密默退藏皆約之象亦即儉之象也本
義云收斂其德不形於外蓋收斂與儉約同義儉與斂皆由翕
得聲義亦相近賈子道術云廣較自斂謂之儉此儉斂可以互
訓之證也惠氏棟以吝嗇為儉蓋本於孔疏以節儉為德之語
雖亦可通然節儉特約之一端若專以節儉為言究與下文辟

周易漢讀考

卷上

十一

難之意不甚融貫不若張說之確若夫險亦由僉得聲與儉字
本可通用然險究係假借字其正字仍當作儉焦氏循以險為
正文釋以坎險然險德實非美辭屬諸君子終有未安至於張
氏訓營為求則不若王氏訓惑為精虞氏逸象坤為迷暗又為
迷亂迷與惑同義故虞氏謂坤為營也營字雖可訓求然虞氏
逸象但言良為求不言坤為求則營之象自當取諸下卦之坤
而不必取諸互體之艮矣
大有九四匪其虺虞注匪非也其位虺足虺體行不正四失位折
震足故虺變而得正故无咎虺或為彭作旁聲字之誤集解
惠氏棟周易述云說文曰虺跛曲脰也從大象偏曲之形足虺

故體行不正四失位體兌折震足故足延也變而得正故曰匪其延无咎本今作彭子夏作旁干寶云彭亨驕滿貌姚信云彭旁是皆讀彭為旁彭延音相近故云字之誤

階案說文彭訓為鼓聲段氏玉裁注凡言彭彭皆謂馬即鄭風駟介旁旁之異文言馬而假借鼓聲之字者其壯盛相似也說文旁方聲訓為溥也蓋彭旁皆可訓盛故子夏干寶王肅諸家作彭及旁者俱可訓盛也然匪其盛究非美辭與下文无咎及象傳明辨之語皆不甚融貫不若虞作延為確切彭旁與延古音同部而假借通用亦非傳寫之誤也

又案象傳明辨哲也虞本哲作折注云折之為故明辨折也在

周易漢讀考

卷上

主

坤為鼠張氏惠言云晉四也在震噬肺得金矢張云噬四也在巽折鼎足張云鼎四也

也在坎為鬼方張云未濟四也在離焚死張云離四也在艮旅于處言无所

容張云旅四也在兌睽孤孚厲張云睽四也三百八十四爻獨无所容也張

氏惠言云離明震辨兌折折辨入明非實鼎體故能變而无咎

今案足延與折足同類九四鼎折足覆公餗其形渥凶蓋鼎覆

公餗所關者大其罪不可贖也大有僅足延而已無大罪也故

變而得正則无咎矣虞訓折為毀折言折則當有咎能明辨則

无咎此解雖與鄭康成訓為明星哲哲之哲不同然亦自有理

各存一說可也

大有九四象傳明辨也鄭注遺讀如明星哲哲釋文

階案王弼本作哲釋文云王虞作晰張氏惠言云此用鄭讀字

也說文哲昭哲明也禮曰哲明行事段氏云按昭哲皆从日本

謂日之光引申之為人之明哲哲字日在下或日在旁作晰同

耳今按明辨哲也之哲各本皆作哲不作哲阮氏校勘記云凡

俗本作哲者誤詩陳風東門之楊明星哲哲毛傳云哲哲煌煌

也亦作哲不作哲說文哲人色白也段氏云今字省作哲非也

據此則哲从白析聲哲从日折聲義各有取不可混淆若夫上

析下日之字出自後人之從省更不可復援以改竄經字矣今

以易象考之九四在離位說卦傳離者明也離為日虞氏逸象

離為明九四變為六四外卦成艮虞氏逸象艮為星如以日星

周易漢讀考

卷上

南

之明在天上照臨下土人辯其哲哲然也是此爻之義取其明

無取乎白也可以證哲之誤而哲之為正字也說文遺去也其

義與此句之明辨絕不連貫特以哲遺古音同部而假借之耳

以其例考之讀如疑讀為之誤又考虞氏本作折蓋哲本由折

得聲亦可通用而王虞本又作哲說文哲知也从口折聲與明

哲之哲音義皆相近至於陸本作逝說文逝往也亦係由折得

聲其義與遺相近均係假借非正字也

謙六四為謙鄭注為讀為宣釋文

階案說文為裂也一曰手指為也段氏云易為謙馬曰為猶離

也按為謙者溥散其謙無所往而不用謙裂義之引申也今考

搗字本義為裂由裂而引申之訓離又由離而引申之訓為溥
故下免周折且溥散其謙此義亦未安荀氏訓搗為舉王弼訓
搗為指搗皆與謙字之義未能融洽蓋搗與宣乃一聲之轉原
可假借然究其本義自當以宣為正字故鄭君云讀為宣不曰
讀如宣也說文宣天子宣室也段氏注云天子宣室蓋禮家相
傳古語引申為布也徧也通也今考呂覽園通宣通下究注宣
徧布也左氏昭元年傳宣汾洮賈注宣猶通也爾雅釋言宣徧
也據此則宣室天子所居宣布政事之處本有宣布徧通之義
謙之義取乎天道下濟地道上行所謂益謙流謙福謙好謙是
天地人神皆以謙道為貴此又言无不利宜謙與孝經之通於

周易漢讀考

卷上

五

神明光於四海無所不通義正相類彼言孝道此言謙道其言
无不利亦猶無不通也京氏易傳云陰陽不爭止順於謙有無
之位上下皆通易曰搗謙無不順也張氏惠言易義別錄云漢
上易引子夏易傳搗謙傳云化謙也或即京氏上下皆通之義
均足以證鄭君宣謙之說

豫九四朋盍哉虞注小畜兌為朋盍合也坤為盍哉聚會也坎為
聚坤為眾眾陰並應故朋盍哉舊讀作搗作宗也

集解

階案釋文云簪京作搗荀作宗張氏惠言謂虞注所言舊讀即
指此是也然二家作何訓釋今不可考玉篇搗急疾也說文宗
尊祖廟也然尊與朋盍不貫即荀本以後亦無援此為訓者是

必以音近假借搗字雖只見於京氏本然其訓疾則諸家作簪
者其說多與之相同子夏傳及王弼皆作簪訓為疾鄭康成亦
作簪訓為速簪字本無疾速之訓蓋以簪从簪音由熒得聲熒
从二充搗亦从簪音皆相近可以通用故作簪之本即以搗義
釋之然此又上文云由豫大有得勿疑而即繼以朋盍哉訓為
會合與大有得最為連貫若作簪而訓為疾速雖亦可通究不
若會聚之解為更近哉由音得聲與充字乃一聲之轉古可合
韻段氏說文注云陰宏道云張揖字詒唐摺同字按此哉當
以音為聲故與簪聲連聲為伍意亦从音音未必非聲哉
為正字簪與搗為假借字也虞氏釋哉為聚會其說甚明釋文
云古文作貢馬作威今考貢由弋得聲與哉古音同部威與簪

周易漢讀考

卷上

去

搗宗皆係雙聲亦假借字也惠半農以埴證哉惠定宇以檝證
哉焦里堂以弋證哉皆以同部之字互相解釋也

又案說文充首笄也簪俗充文選謝靈運擣衣詩注引魏臺訪
議云簪以玉為笄古曰笄今曰簪蓋簪為漢時俗字凡經傳作
簪者皆出自後人改竄至於充之本義乃象連冠於髮之形即
簪之正字不得因古人多用笄而少用充遂謂充字不可訓為
笄也焦氏謂充之連髮如朋之合連較惠氏父子之說為優然
亦只用引申之義耳若直以冠簪為訓指盍簪如同袍之類則
非經之本旨矣

豫上六冥豫鄭注冥讀為鳴

釋文

階案說文冥幽也從日從六日數十十六日而月始虧幽鳴鳥聲也從鳥從口段氏注云引申之凡出聲皆曰鳴今考鳴與冥古音同部本可通用說卦傳震為善鳴虞氏逸象震為鳴故有鳴豫之象苟爽以為陰性冥味居尊在上而猶豫故不可長虞氏以坤為冥王虞訓冥為深皆就冥之本義而訓之均於文義可通鄭君必讀為鳴者蓋以鳴為正字於義尤切初六已言鳴豫上六又言鳴豫者爻辭推衍卦象本有重見之例凡句中無卦名者姑置不論即以句中有卦名者言之如訟九二九四不克訟履六三九四履虎尾謙六二上六鳴謙臨初九九二咸臨頤六二六四頤頤睽九四上六睽孤豐六二九四豐其蔀皆係

周易漢讀考

卷上

主

兩見蠱初六九三六五幹父之蠱三見則鳴豫之兩見豈足異乎戴氏棠鄭氏爻辰補云初六巽爻位近已上值軫初不勝其豫而以自鳴故凶上六兌爻兌為口故鳴上辰在巳上值軫甘氏曰軫主樂府歌謔之事自注文獻通考上不勝其豫而以自鳴非渝不可故成有渝此解亦甚有理蓋鳴豫者樂極而自滿在下而自滿則其志必窮在上而自滿則樂必不長故初六鳴豫象曰志窮凶上六鳴豫象曰何可長前後正屬相應昔人云鳴豫則凶鳴謙則吉蓋謙六二鳴謙象曰中心得六鳴謙可用行師其例亦猶是也

大畜象傳能健止大正也虞注健乾止艮也二五易位故大正舊

讀言能止健誤也

集解

階案張氏惠言虞氏義云健止則必正畜陽非止乾故誤也愚謂象傳所以釋象辭此言立卦之本象未有待易位而後定此卦之義者即如乾象傳云萬物資始乃統天坤象傳云坤厚載物行地无疆皆取象於本卦不待變成他卦則大畜之止健可無疑義矣而虞氏謂二五易位故大正未免周折屯象傳云動乎險中雖先言動後言險然坎象在上震象在下固顯然也象傳云險而止雖先言險後言止然艮象在上坎象在下固顯然也不過增語助轉折以明其義耳若夫直序其事而不用語助轉折者其次第自當以外卦在前內卦在後如革卦上澤下

周易漢讀考

卷上

末

火象傳云水火相息水即澤也止健與水火相息正同當依舊讀作止健而虞氏乃謂當作健止非也六四爻辭童牛之牯六五爻辭豶豕之互蓋太剛必折當其未盛之時已預為之防是止健之象也

大畜六四童牛之牯陸注牯當作角釋文

階案鄭司農本牯作牯注持木以就足是施牯說文牯手械也蓋施木於人手者牯之本義施木於牛足者牯之引申義耳冷剛問在足曰牯在手曰牯今大畜施牯於足不審牯牯手足定有別否答曰牛無手以前足當之下文六五豶豕之牙鄭本牙作互蓋謂施互於豕之足童牛豶豕幼小之時已械其足預防奔逸此解與大畜畜物之義既合前後又屬相

應當依鄭說以枯為正字虞仲翔及九家本皆作告虞釋為小
木橫著牛角說文告牛觸人角著橫木所以告人也虞說雖與
說文合然下文獶豕之牙虞本不作互訓為牙齒之牙與此爻
之注自相矛盾且童牛之角無事於福衡言防角者不若言械
足矣王弼本作特說文特牛馬牢也雖亦防牛馬之奔逸義亦
可通然以牢與互並言終不若以特與互並言更為切近至於
劉景升注特之言角也此陸說所本然童牛本係無角即使有
角亦不過爾粟耳不能傷人只須防其足之奔馳何必防其角
之抵觸若謂此句無防範之意則獶豕之牙又作何解此說與
大畜卦義不合未可從也

周易漢讀考

卷上

九

大畜六五獶豕之牙鄭注牙讀為互

文釋

惠氏士奇易說褚氏云獶除也謂除其牙獶訓為除未之前聞
也虞氏謂劇豕稱獶說文獶獶豕也韓非子亦云豎刁自獶俗
名為劇豕本剛突劇乃性和雖有其牙不能為害愚謂重牛獶
豕幼小之名按爾雅豕子豬獶豕幼獶音注云俗呼小獶豕
為獶子最後生者為么豚然則童牛為小牛獶豕為幼豕信矣
大畜畜物之家故取象牛豕四五兩陰之象也王弼謂童牛象
初獶豕象二失之矣牛豕皆陰非初二陽剛之象且大畜養賢
獸畜之而豕交之豈養賢之謂哉止健者惟剛上一爻剛畜乾
故卦名大畜說者遂謂四畜初五畜二豈其然乎牙鄭康成讀

為互互見周禮張衡賦置互擺牲是也陸佃謂牙者畜豕之杙
東齊海岱之間以杙繫豕說文豕象繫豕之形豕繫二足其行
豕豕然則互與特皆施於足也幼小之時禁於未發蒙以養正
作聖之功故四有喜五有慶者以此俗書互作牙故康成讀牙
非也陸佃以牙為杙得之孔疏訓獶為防繫矣周禮牛人凡
祭祀共其牲之互與其盆簠以待事註云鄭司農云互謂楅
衡之屬盆簠皆器名盆所以盛血簠受肉籠也元謂互若今屠
家縣肉格惠氏禮說云案互三物一名或曰紡車或曰楅衡或
曰縣肉格說文互作互從竹象形互乃省文人手推握可以收
繩此紡車也一名輶輶謂之互互設於牛角以防觸此楅衡
也詩云一輪車互狀如輶謂之互互設於牛角以防觸此楅衡
謂置互擺牲此縣肉格也三物一名或
圓以轉或止不行或象犬牙一從一橫

周易漢讀考

卷上

十

之譌牙郎耳輶耕錄云今人謂駟儂曰牙郎其實乃互郎主互
牙世不曉所謂道原云本謂之互即互市耳唐人書互作互牙
互相似故訛也然舊唐書安祿山傳祿山初為互市牙郎則唐
已屬兩字以漢讀之例考之讀為必當為之誤六四童牛之杙
鄭注巽為木互體震震為牛之足足在艮體之中艮為手持木
以就足是施杙今案六五與上九往來易位則外卦成坎說卦
傳坎為豕虞氏逸象坎稱獶故有獶豕之象震在四既為牛之
足則在五亦當為豕之足艮在四為持木施杙則在五為持木
施互從可知矣

坎九五坎不盈祗既平鄭注祗當為坻小邱也釋文
階案爾雅釋水云水中可居者曰洲小洲曰階小階曰泚小泚

曰坻是坻之本義為洲之最小而鄭訓為小邱者考爾雅釋邱云如階者階邱言其形如水中之渚故亦名之曰渚邱猶夫如乘者乘邱言形如車乘而名之為乘邱也以此例推之則陸地之邱形如水中之坻者亦可謂之坻邱矣說卦傳坎陷也又云坎為水三至五互艮虞氏逸象艮為山邱又為小故有坻邱之象言以坻邱之土塞坎陷之水雖坎不盈而坻則既平矣象傳云中未光大者言九五陷在陰中如塞坎之未盈也爻辭下句言无咎者言塞之雖一時不盈終可望其有盈之日較之坐視不塞者迥然不同故无咎也說文祗敬也祗坻同由氏得聲原可假借則當為必讀為誤而王弼釋祗為辭則其字當為祗段

周易漢讀考

卷上

主

周易漢讀考卷上

說文注云五經文字衣部曰祗適也近日經典訓適者皆不从衣與唐不合考方言釋祗為祗禰與說文祗訓為祗禰義正同是說文本無祗字祗然其義與上句文義不貫未足據也京氏出自後人省作也本作禰亦以音相近而假借虞氏訓為安則與此爻文義亦有未合不若作坻之確切顯明也

周易漢讀考卷中

斬水郭 階學

晉象晉康侯用錫馬蕃庶鄭注康尊也廣也釋文蕃庶謂蕃遮禽也

釋文王氏

階案王氏鄭注序及困學紀聞謂字上有蕃庶讀為蕃遮六字蓋由鄭義推而知之鄭君以此卦義取象田獵田獵必作藩籬以遮蔽禽則是蕃庶當讀為蕃遮而鄭但改庶不改蕃者以蕃本義訓為茂盛說文蕃艸茂也藩本義訓為屏蔽說文藩屏也詩板藩者圍之籬可以屏蔽藩者圍之籬可以行者蕃為藩之假借見於經傳者多人所易知也藩由番得聲番亦由番得聲故藩由番得聲庶本義訓為眾說文庶眾也遮本義訓為邊說文遮邊也

周易漢讀考

卷中

遮邊也庶為遮之假借見於經傳者少人所難識也詩車攻東有甫草毛傳云田者大芟草以為防故戰不出頃田不出防不逐奔走古之道也春秋昭八年蒐于紅穀梁傳艾蘭以為防注防為田之大限據此則田獵之時必芟草為防以為限制如藩籬之有遮蔽欲遮禽獸於藩籬之中使獵者亦不出藩籬之外也公羊宣十二年傳廝役扈養注云艾草為防者曰廝是亦艾草藩遮之證諸侯無事一歲三田以習用武事天子以康侯之賢錫馬使為田獵之用故云用錫馬藩遮也下文云晝日三接者接與捷音同假借莊子人閒世篇必將乘人而屬其捷釋文捷本作接鄭云接勝也言一日三得禽也與比之九五王用三驅同彼自狩此言王使諸侯

狩耳

晉初六晉如摧如鄭注摧讀如南山崔崔之崔釋文

階案釋文云摧退也孔疏云何氏曰摧退也說文云摧折也詩

北門室人交徧摧我傳云摧沮也蓋摧訓為退乃由斯沮而引

申之王弼云處順之初應明之始明順之德於斯將隆進明退

順不失其正故曰晉如摧如貞吉也惠氏棟周易述云初進居

四故晉如四退居初故摧如動得位故貞吉虞氏訓摧為憂愁

謂應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉義亦可通然不

若訓為退者更覺自然且不與六二愁如重複考諸家解易皆

以摧義釋之無以崔義釋之者即鄭君亦但讀如崔而不訓為

周易漢讀考

卷中

二

崔說文云崔高大也小徐繫傳本無此象疑其為相承脫誤見疑義篇與摧退之義無

涉特以摧由崔得聲取以比方其音耳此讀如之正例

晉六五矢得勿郵虞注矢古誓字誓信也勿无郵憂也五變得正

坎象不見故誓得勿郵集解

階案矢本義為弓弩矢說文云矢誓本義為約束說文云誓

字古音同部可通用互訓然兩字各有本義初無今古之分虞

氏言矢古誓字者特因古人多借矢為誓耳至訓誓為信謂為

信得无憂終覺紆曲今考馬鄭荀王肅諸本皆作矢馬王云離

為矢荀云離者射也故曰矢得諸家之意以旅六五射雉一矢

亡與此爻矢得相類故有此說然彼言射此未言射不得按以

為例也王弼本矢作失訓為得失之失與說文訓失為縱相符

較前兩說為勝然其言能不用察究屬添設毛氏奇齡仲氏易

謂有得而失雖無得亦無恤其說近是然晉卦柔進而上行五

居極盛之時而以有失亦覺未安惟惠氏士奇易說謂君子

進身以道不存得失之見深合孟子得失有命之指最協經義

當以此說為優總之失與矢誓皆一聲之轉失為正字矢誓皆

假借字

解豕傳雷雨作而百果草木皆甲宅鄭注木實曰果皆讀如人倦

之解解謂圻呼皮曰甲根曰宅宅居也文選馬都賦注

劉先生通義堂筆記云案此更字說義之例讀如當作讀為說

周易漢讀考

卷中

三

文甲東方之孟陽氣萌動从木戴孚甲之象是甲之本義取於

草木萌動史記律書云甲者言萬物剖符甲而出也史記之符

甲即說文之孚甲孚甲為草木之皮甲冑為人身之衛甲冑之

訓蓋由孚甲之訓而引申之鄭訓甲為皮正合古義說文坼裂

也从土坼聲坼卻屋也从广並聲毘疍並云古文宅蓋坼與斥

二字古文所無古文坼裂之坼作坼斥逐之斥作坼與疍疍

與毘字形相近鄭傳費氏之易費氏用古文故甲宅或作甲疍

甲毘傳寫者因誤為甲坼甲坼後更譌為甲坼耳說文宅人所

託居也从宀毛聲毛艸葉也上貫一下有根象形字宅从毛得

聲二字古本通用毛有根義則宅亦可訓根根居土中猶人居

室內故鄭訓根爲宅訓宅爲居也說文皆俱詞也解判也懈怠也皆與解義雖不同而聲相近故皆字可讀爲解懈從解得聲懈訓怠有倦意故解字亦可訓爲倦既云皆讀爲人倦之解又云解謂圻呼者蓋音與人倦之解同而義則爲圻呼也說文訓解爲判鄭訓解爲圻呼圻有裂意判亦有裂意其義一也听呼之呼李善音火亞切案說文呼从口乎聲从虍乎聲並音荒烏切圻圻也从土虍聲亦音荒烏切呼嘽嘽二字聲既相同形亦相近蓋鄭注本作嘽嘽後人改嘽爲圻改嘽爲嘽後又改嘽爲呼遂誤作圻呼當作嘽之時音爲火亞切已與古音不合至於誤嘽爲呼仍音火亞切則更誤矣

周易漢讀考

卷中

四

階案震反復爲艮則成蒙卦序卦傳云物生必蒙蒙者物之穉也鄭康成云齊人謂蒙爲萌也蓋解之解甲宅猶蒙之生萌芽耳惠氏棟以圻爲寔字之訛王氏引之以毛爲正字宅圻爲假借字今案寔由毛得聲亦兼取毛義然寔之本義爲居毛之本義爲草葉葉附於根則此處當以毛爲正字矣至若孫氏星衍周易集解云皆本作解今考諸家無作解者是第揣測之說未足憑也

損初九祀事遄往无咎酌損之處注祀祭祀坤爲事謂二也遄速酌取也二失正初利二速往合志於正張氏惠言虞氏正義云正當爲五得正无咎已得之應故遄往无咎酌損之象曰上合志也祀舊作已也集解

惠氏棟周易述云鄭詩譜云子思論詩於穆不已孟子子曰於穆不祀知已與祀通釋詁曰祀祭也上爲宗廟經曰二簋可用享謂二居五體觀以二簋享於宗廟故祀謂祭祀遄速釋詁文酌與勺同說文曰挹取也坊記曰上酌民言鄭注云酌猶取也春秋僖八年鄭伯乞盟公羊傳曰蓋酌之也訓與說文鄭氏同故云酌取也初與四應初利二速往合五已得應四初曰遄往四曰遄喜皆謂二速往五而喜也陰陽得正故无咎二居五取上益三故二與上皆云弗損益之謂益三也酌損上以益三故曰酌損之也

周易漢讀考

卷中

五

階案祀字本義訓祭由已得聲亦有已義而說文說爲祭無已者歲必祭祀是無已也四時之祭一周則歲且更始商人謂年爲祀卽取時祭終訖之義是祀字無論訓祭訓年皆取義於已故祀已可以通用已之訓有二辰已之已本義也已止之已引申義也然辰已之已實取已止之義故篆書辰已之已與已止之已本係一字釋文云本亦作以以古作目說文云目用也从反已目已亦可通用論語先進毋吾以也釋文以正本作已當以祀爲正字已目皆假借耳張氏惠言云二簋用享故舉祀事今按損上艮下兌二之五成益二至上互觀觀象辭云觀盥而不薦有孚順若言天子祭宗廟之事損二至四互震虞氏逸象震爲祭又爲祭主又爲主祭器是祭祀之象也蓋主祀事者必遄往盡其誠敬乃

无咎酌損者即二簋用享之謂左氏隱三年傳曰苟有明信澗溪沼沚之毛蘋蘩蕓藻之菜筐筥錡釜之器潢汙行潦之水可薦於鬼神惠氏士奇以作已之本為主訓為已然之已其推闡

極有義蘊 易說云大戴禮曰不習為吏而視已事夫殷周所以也然則已事謂先王已行之事周語所謂賦事行刑必問於遺訓而咨於故實此之謂已事戰國策張孟談曰觀成事聞往古前事不忘後事之師前事者已事也故天子為政使公卿至於列士獻詩舊獻典史獻書師箴賦謠諷凡所獻所箴所賦所誦皆已事也百工諫庶人傳語近臣盡規親戚補察所獻所誦者艾修之而後王斟酌焉是以事行而不悖所謂酌損之者如此蓋已事而不酌損猶膠柱鼓瑟必不可行焉能无咎乎而尤貴於適往者事已成而欲追改之令已出而欲復反之則无及矣且當損上益下之時事之機微間不容息亦不可然亦以作祀之說為不可廢 損者所謂曷之用二簋可用享也 則兩說

周易漢讀考

卷中

六

當並存矣

爻九五竟陸爻爻虞注竟讀夫子竟爾而笑之竟陸和陸也震為笑言五得正位兌為說故竟陸爻爻舊讀言竟陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言竟陸非也

劉先生通義堂文集虞翻本竟字作竟 據張氏惠言陸字作陸

據晁氏說之古注云竟說也 集解引此注竟字作竟蓋李鼎祚周易音義所引注云竟說也 本經文據當日通行之本而注中問載別本以存古義故其注此爻既引荀注訓竟為草復引虞注訓竟為說後人見集解之經文作竟疑虞注不當作竟遂妄改竟為竟字耳今據虞氏義本訂正文疑虞注不當作竟遂妄字仿此惠氏士奇易說反謂作竟為非誤矣 竟讀如夫子竟爾而笑之竟 集解所引無如字惠氏棟九經古義及周易述注義亦相近惠氏易說及孫氏堂二十一易注所引讀如作竟從為案段氏王裁周禮漢讀考敘例云讀為主於更字說義此爻

寬

虞注惠氏孫氏所引一句三竟字張氏所引一句三竟字皆非更字說義則不當作讀為無疑然即據其說亦可見讀字下必有一字文義始睦和陸也 集解所引上陸字作睦亦後人據集明否則不詞矣 陸和陸也 解經文之陸字以改虞氏注中之睦字非李氏原文也今從晁氏音義所引訂正余氏蕭 舊讀言竟客古經解鈞沈所引同孫氏反謂晁氏為非誤矣 陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言竟陸非也 張氏據此數語謂其說最確蓋舊讀言竟陸虞氏既以為誤馬荀從 案竟字與竟俗言竟陸虞氏又以為非則虞本必不作竟陸矣 字篆書及隸字形俱相似最難分析說文睦字从目睦字从目目與目形既易混睦與睦體亦易淆故張氏申虞氏說謂竟為傳寫誤陸當為睦然竟陸與竟睦古本通用說文竟字見聲竟字讀若丸寬字从此是竟字與見字同音竟字與寬字同音也以詩經用韻攷之衛風考槃之首章寬字與潤言諼為韻齊風

周易漢讀考

卷中

七

甫田之三章見字與變非弁為韻潤言諼三字與變非弁三字音皆相近則寬字與見字亦音相近可知寬與見音既相近則竟與竟音亦相近可知此竟竟通用之證說文陸字空聲睦字亦空聲古字之同聲者往往通用惠氏易說云唐扶頌曰內和陸兮嚴舉碑曰九族和陸郭仲奇碑曰崇和陸洪氏皆釋云碑以陸為睦然則漢隸睦皆作陸矣要之竟與竟陸與睦形相近而音亦相近據虞氏張氏之說則竟陸為竟睦之誤蓋就形相近而言也據惠氏段氏之說則竟陸與竟睦相通蓋就音相近而言也二者語似微別而意實相成必兼取其說然後竟陸當作竟睦之義始旁達而無礙矣說文睦目順也一曰敬和也陸

高平地據此是睦字之本義訓為和順而睦字絕無和順之義
自當以睦為正字說文寬山羊細角者似無和順之義而得訓
為說且與睦字連言者蓋羊字訓祥本有善義釋名釋車云羊
祥也祥善也故
工記車人鄭故字之從羊者多可訓善如義字美字羨字是也
寬字从苜苜字从艹目艹羊角也象形是寬字本取象於羊角
故訓為山羊細角羊角既有善義則寬字亦得有善義荀子下
云自魯
較也从羊省與義善美同意寬象羊角
與苟从羊省正同故寬亦得有美意善字可訓為和呂覽貴
公篇云
夷吾善鮑叔牙古人謂彼此和睦為善故相說者亦謂之相善
高注云善猶和
寬字既有善義則亦有和義故得訓為說而與睦字連言也虞
本既作寬而復讀如夫子寬爾而笑之寬者漢人注經言讀如

周易漢讀考

卷中

八

者例各不同有讀如某字而其字與本文異者如晉卦初六爻
辭云晉如摧如鄭注云摧讀如南山崔崔之崔詩鄭風大叔于
田云叔善射忌鄭箋云忌讀如彼已之子之已此一例也有讀
如某字而其字仍與本文同者如書禹貢云北過降水鄭注云
降當讀如廊降于齊之降禮記中庸云仁者人也鄭注云人也
讀如相人偶之人皆與虞注寬讀如寬爾而笑之寬語意相同
此又一例也余氏作經解鈎沈但知有前一例不知有後一例
於是改虞注為寬讀夫子莞爾而笑之莞失虞指矣虞氏引論
語夫子寬爾而笑今本作莞爾而笑何晏注云莞爾小笑貌與
寬睦之訓和說正相符合釋文作寬爾云寬華版切今作莞蓋

虞氏所見之論語作寬爾何氏所據之論語作寬爾陸氏所釋
之論語又作莞爾自邢氏作論語疏據唐石經定作莞爾而後
人不知魏以前本作寬爾矣又安知漢以前本作寬爾哉猶幸
虞注所引尚存畧可尋見其迹而余氏復據今本改為莞爾未
免千慮之一失矣說文寬字見聲莞字完聲完與見聲本相近
大雅韓奕六章完與蠻為韻小 故莞可與寬通列子天瑞篇老
雅頰弁三章見與嚴宴為韻非之為莞也釋
文云莞亦可與寬通說文完古文以為寬字由
一作寬偏旁例推亦通用之證 周易釋文云寬
一本作莞與論語釋文所言相同蓋古字之聲相近者皆可通
也然說文寬寬榮也莞艸也可以作席皆與笑說和睦之意遠
不相涉故周易之寬睦論語之寬爾而笑雖皆可假寬莞代之

周易漢讀考

卷中

九

而要必以寬字為正蓋其本有和睦之意也廣雅釋詁云寬笑
也王氏疏證改寬為莞引論語何注為證足訂他本之誤然寬
字固非即莞字亦係段借其正字必當作寬經籍纂詁引廣雅
云寬笑也蓋所據
廣雅有作寬之本也疑廣雅本作寬蓋廣雅笑也之訓與虞氏說
寬笑也後之傳寫者誤寬為寬耳
也之訓相近不獨合於何氏小笑之訓也然則以廣雅論語與
周易彼此互證寬為正字有明徵矣釋文引蜀才注云睦親也
通也張氏惠言易義別錄引蜀才注而申之云用虞也陸既為
睦則寬必作寬爾而笑之寬其說最為允當蓋陸字作睦既與
虞本相同若寬字不作寬則二字上下不類睦訓親通又與虞
氏和睦之訓相近若寬字不訓說則二字詞義不聯不得因陸

氏偶未引之遂謂蜀才本仍作竟也然則竟陸當作竟陸又得

一證矣況以卦象攷之夫為三月之辟卦大壯為二月之辟卦

大壯之六五變為九五則成夬卦虞氏注下文中行无咎云大壯震為行五在上中動而得

正夬卦上體為兌大壯上體為震夬卦之九五居上體之中由

震變兌者實在此爻虞氏注云震為笑言五得正位兌為說張

氏惠言申之云自大壯動也其說最為精確虞氏逸象云震為

樂為笑為喜笑為大笑為後笑為言笑凡言喜樂與笑者皆震

之象虞氏但引震為笑言者特舉一以例其餘耳說卦傳云兌

以說之又云說言乎兌又云兌說也兌象傳亦同故虞氏云兌

為說兌初九爻辭云和兌吉象傳云和兌之吉即和睦笑說之

意虞氏注說卦傳云陽息震成兌震言出口故說蓋震之中畫

變為陽爻則成兌卦震與兌之取象多彼此相因故震有喜樂

之象兌亦有和說之象虞氏合震象兌象以釋竟陸真至當不

易之論也惠氏易說云笑說見於面所謂健而說沒而和也與

九三壯頰有愠相反壯頰者不和有愠者不悅其說深得經意

蓋九五之竟陸訓為笑悅與九二之惕號訓為憂懼虞注云惕

與象辭之孚號相應故九五之竟陸亦與象傳之和悅相應也

笑說即喜樂之意喜與愠相反相對損六四之有喜既與九二

之征凶相對征凶與壯頰有愠同意故夬九五之竟陸亦與九三之有愠

相對也竟陸與有喜同意學者明於此義無疑於虞氏之說矣

姤初六羸豕孚踯躅陸注羸讀為累釋文

階案羸本義為羊瘦說文云羸瘦也从羊羸聲段氏玉裁注云引伸為凡瘦之稱與羸稟縲

累音皆相近可通用假借累乃縲之俗體案說文訓增从公

說文訓縲土為牆壁皆有重積之義此累字張氏惠言云讀為

累牛騰馬之累也蓋以初為淫女今案月令鄭氏注累騰皆乘

匹之名易屯卦六四乘馬班如鄭氏注馬牝牡曰乘蓋縲訓乘

匹乃其引申之義姤之累豕與屯之班馬同意以一陰承五陽

不能專系於一是一陰陽皆進退踯躅矣虞氏注云以喻姤女望

於五陽如豕踯躅也今案此卦象辭云姤女壯勿用取女鄭注

云遇遇一陰承五陽一女當五男苟相遇耳非禮之正故謂之

遇女壯如是壯健似淫故不可娶據此則累豕象之當兼指一

陰五陽不必專指一陰亦不必專指五陽也

萃初六一握為笑鄭注握當讀為夫三為屋之屋釋文

劉先生通義堂筆記云周禮小司徒九夫為井注引司馬法夫

三為屋秦風權輿云於我乎夏屋渠渠鄭彼箋云屋具也疏云

釋言文今本爾雅屋作握蓋握屋同聲故可通用然屋握各有

本義此爻當以屋為正字一屋為笑者謂一屋之人皆以為笑

也下文云勿恒往者猶言一家非之而不顧耳周易述以坤三

爻為三人說亦近理然謂三爻自笑與下文勿恒往无咎之語

周易漢讀考

十

周易漢讀考

十

不甚融貫未免紆曲難通矣

階案說文云握搯持也屋尻也尻處也握由屋得聲古可通用至於夫三爲屋之訓其引申義也國語周語史記周本紀均言人三爲衆則夫三爲屋與此例正同猶言五家爲鄰八家爲井也萃上兌下坤說卦傳坤爲衆初六變爲初九內卦成震虞氏逸象震爲夫又爲笑上六變爲上九外卦成乾干寶豐上六注乾爲屋宇是夫三爲屋一屋爲笑之象也

困九五劓則鄭注劓則當爲倪仇文釋

王氏念孫廣雅疏證釋詁云隍則危也隍者說文隍危也引秦誓邦之隍隍今本作机隍又說文榮黜不安也引困九五榮黜

周易漢讀考

卷中

主

困于赤帝今本作劓則釋文荀陸王肅本劓則作斃斃云不安貌鄭云劓則當爲倪仇李鼎祚集解引虞翻注云割鼻曰劓斃足曰劓周易述云九五人君不當有劓則之象當從鄭讀爲倪仇五无據无應故倪仇不安案此說是也此與上六困于斃斃同義困于斃斃則凡事不能得志故象傳曰斃斃志未得也作斃則者段借字耳乾鑿度云至於九五劓則不安是也若割鼻斃足則非其義矣榮黜斃斃倪仇劓則古皆通用倒言之則曰机隍其實一也

階案說文倪俾也俾俾門侍人也段注云莊氏述祖說門侍人當是門持人之誤換下曰俾持也正用此義蓋爲人俾持是不

安之象故可引申而訓爲不安仇說文玉篇廣韻皆無此字惟

見於集韻十一沒與龜虬並列注云博雅危也或作仇仇虬今檢廣雅釋詁陘訓爲危與仇字音義相近故集韻卽以其解陘字者解仇字耳然說文訓兀爲高而上平段注云凡從兀之字多取孤高之意蓋孤高必危是以亦可引申訓不安也說文云机動也有搖撼之意机石山戴土也有孤高之意孤高搖撼皆有不安之意疑仇卽机机之別體故可訓爲不安也倪仇與劓則古音相近可以通用鄭不言讀爲倪仇而言當爲倪仇者蓋因時人多誤以劓則爲正字與下文困于赤帝不相聯貫非直指其誤恐後人沿其訛耳夫九五人君之位不當有劓則之

周易漢讀考

卷中

主

象惠定字辨之已明況此六爻皆困而各有不同初六困于株木六三困于石上六困于葛藟皆內外交困之象也九二困于酒食九四困于金鞶與此爻困于赤紱皆外似不困而內實困之象也困于赤紱可言倪仇不可言劓則亦不應未言赤紱先言劓則若果受劓則之刑則鞶帶且褫焉得尚府赤紱也哉故知倪仇之說不可易也

并案羸其瓶鄭注羸讀曰羸文釋

階案蜀才本羸作累張氏惠言易義別錄云亦鄭義考說文無羸字玉篇云羸羸也羸與累素通用廣雅釋言羸拘也孟子梁惠王下係累其子弟趙注係累猶縛結也皆有牽掣拘係之意

虞注云羸鉤羅也雖未讀為羸其意亦與鄭同羸與羸索音皆相近可以通用而羸訓瘦無牽掣拘係之訓故必讀曰羸而其義始顯也上文言未繙井者言係瓶之索未能引上出井為物所牽掣鉤羅則必有毀折之慮也

艮九三厲熏心荀本熏作動注讀作動樂互體有震震為動釋虞

本熏作閤注坎為心厲危也艮為閤閤守門人坎盜動門故厲閤

心古閤作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀

氏以熏為動讀作動皆非也集

惠氏士奇易說云隄為身半內經謂之天樞天樞之上自身半

以上其氣三天之分也天氣主之天樞之下自身半以下其氣

周易漢讀考 卷中

三地之分也地氣主之隄者上下之際氣交之中人之分也三

分析之上天下地中當氣交故稱隄天地之氣交合於此化生

變易皆在其中故氣交之分人氣從之萬物由之此豈所當止

之地哉非所當止之地而亦止焉故曰見其隄也見其隄則天

氣不交於下地氣不交於上上下下分為兩截如列其質矣在天

地為否則天下无邦則人身為病病則一身無主故曰危薰

心也其病名關格關格者上下不交凡寒暑燥溼風火勝復之

變化皆不流行而病將危矣故稱厲孔子曰於止知其所止九

三不知所止者也三互震震為行而陷於二陰之間則震遂泥

時當行而不行故其象如此彖傳曰時止則止時行則行三之

動靜失其時矣如水之鬱閉而不流焉得清哉虞氏謂古文闕倫熏荀氏易倫動胡廣曰煎者閤也漢時古文尚存其說似有據闕之啟閉其要在樞天樞者天心故曰厲闕心存之以備異說

階案漢上易引子夏傳本及孟氏本皆作熏王弼本作薰考說

文云熏火煙上出也熏香草也動能成王功也闕常以昏閉門

隸也薰與動皆由熏得聲可以通用動與闕同部亦可通用續

書百官志二光祿勳掌宿衛宮殿門戶夫熏為煙之上出引申

注引胡廣曰動猶闕也易曰為闕寺詩覺驚箋熏熏

為熏灼之義熏灼而不安則必動故又有動義坐不安之意呂

覽注熏故馬言厲熏灼其心荀讀作動言厲動其心也上文言

感動也周易漢讀考 卷中

艮其趾以不當止而止故裂其質既裂其質則甚危蓋心以熏

灼而動亦以熏灼而危當從馬荀二說為是

豐上六象傳天際祥也鄭注際當為察察病也釋

階案說文際壁會也察病也詩小雅苑柳無察焉毛傳云察病

也鄭箋云察接也段氏玉裁說文注云引申之凡兩台皆曰際

此謂段察為際則是察際皆由祭得聲可以通用當為疑讀為

之誤蓋祥可以訓善訓吉亦可訓惡訓妖蓋異自外生曰祥所

謂善惡之徵吉凶之先見也察祥猶言妖祥如書咸又序毫有

祥桑穀共生於朝之類是也序卦傳曰窮大者必失其居蓋天

將亡之必使其罪惡貫盈而自亡如干寶所謂紂之侈造璿官

一書 丹 黃 參 日 華 公 書 第 19 返 反 外

玉臺是豐其屋也乃自以爲樂而不知災祥之兆即見於此矣是所謂天察祥也

中字象豚魚吉集解虞氏以三至上體避以豚魚爲避魚

階案說文云避逃也孟子曰如追放豚蓋豚性善逸故避从豚也太元嘗豚其淳注豚遁也是豚遁通用之證釋文引黃穎作避黃氏晉時人當即本於虞氏或古本有作避者然其義仍當以豚爲主虞氏即以避字解之其意蓋以詩四月匪鱸匪鱓潛逃于淵毛傳云大魚能逃處淵遂謂魚亦善避而解爲避魚然未免紆曲附會李鼎祚駁之云雖生曲象之異見乃失化邦之忠信也鄭康成云三辰在亥亥爲豕豕失正故變而從小名言

周易漢讀考

卷中

六

豚耳四辰在丑丑爲龍龍鱗魚之微者爻得正故變而從大言魚耳互體兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水二浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉李鼎祚又云坎爲豕訟四降初折坎稱豚初陰升四體巽爲魚中二字信也謂二變應五化坤成邦故信及豚魚吉矣是皆以豚魚爲二物洵爲確論至若毛氏奇齡仲氏易謂即江豚非水不生非風不見乘乎風而拜乎浪見必向風風靜即滅若所稱豚魚者則以此豚魚爲一物只可備一說耳

既濟六二婦喪其鬢虞注離爲婦泰坤爲喪鬢髮爲鬢髮也一名

婦人之首飾坎爲元雲故稱鬢詩曰鬢髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其鬢泰震爲七故勿逐七日得與睽喪馬勿逐同義鬢或作第俗說以鬢爲婦人蔽膝之第非也

集解

階案說文鬢若侶也从髟既从髟亦當兼取髟義故虞氏謂鬢髮爲鬢髮說文參稱髮也从彡从人髮彡或从髟真聲左氏昭二十八年昔有仍氏之女鬢黑服杜注皆云美髮爲鬢正義云鬢即鬢也據此則虞氏以鬢髮解鬢字蓋亦指爲美髮然盜髮之事世所罕有當以盜首飾之說爲是說文云鬢首飾也馬傳云第首飾也董作魁王肅注云鬢首飾張氏惠言云所謂被后

周易漢讀考

卷中

七

夫人之燕服今按說文云第道多草不可行無首飾之訓蓋鬢第乃弗聲第乃鬢之假借鬢皆从髟鬢乃鬢之異名也鬢字係鬢之或體與髮同義即副編次之類蓋取編髮爲之以飾其首上六變爲上九成家人外卦爲巽說卦傳巽爲寡髮初九變爲初六內卦成艮虞氏逸象艮爲取是以已髮之不足取人髮爲鬢以益之之象也至於虞氏所引漢時俗說以第爲婦人蔽膝荀本作紱蓋第紱與鞞蒂本同部可通用然與卦象究不相合

張氏惠言周易虞氏義云卦無鬢象故知非也

既濟九三象傳三年克之德陸注備當爲德德困劣也

階案鄭虞本及集解本皆作德無作備者陸氏傳京氏易京氏

出於孟氏虞氏亦出於孟氏而陸本與虞本不同者疑所據乃孟氏京氏之別本也說文慵慙也段氏玉裁說文注云通俗文疲極曰憊今周易公羊傳皆作憊備慎也慵備皆由荀得聲可以通用鄭注曰憊劣弱也虞氏曰坎為勞故憊侯果曰伐鬼方興衰除闇之征也上六闇極九三征之三舉方及故曰三年克之興師動眾聖猶疲憊正義曰以衰憊之故故三年乃克之案高宗乃中興之主豈應衰憊若果衰憊豈能興師蓋以三年既克之後士眾久於征役而衰憊耳當從侯說為是

周易漢讀考

卷中

六

周易漢讀考卷下

蘄水郭 階學

繫辭傳上第一章乾知大始坤化成物姚注化當為作文釋

階案說文云作起也化教行也七乍一聲之轉故作化二字皆有生義可以通用互訓周頌天作傳作生也禮記樂記而百化興焉注百化百物生也虞本亦

化張氏惠言周易虞氏義云資始未來故曰知神以知來也承

天成物故曰化也惠氏棟周易述云大戴禮天圓云曾子曰吐

氣者施含氣者化陽施而陰化故知坤稱化謂遵時地道无成

而代有終承乾而成物故化成物也據此則作化之本未為無

說而姚必改為作者蓋經傳多以變化對言無以知化對言者

周易漢讀考

卷下

十一

誠以變化者本乎天地之自然故乾變坤化為易家常語若上句不言乾變則下句不應言坤化矣蓋未來曰知而已成曰作也

繫辭傳上第一章坤以簡能姚注能當為從文釋

階案說文從隨行也禮記郊特牲婦人從人者也注從謂順其

教令素問六元正紀大論從逆奈何注氣同謂之從禮記中庸

云夫婦之愚可以與知焉及其至也雖聖人亦有所不知焉夫

婦之不肖可以能行焉及其至也雖聖人亦有所不能焉是知

與能本可對言然下文云易則易知簡則易從易知則有親易

從則有功承上文易知易從而來一氣貫注不容中有歧異當

以從字爲是

繫辭傳上第二章是故君子所居而安者易之象也所變而玩者
爻之辭也虞注君子謂文王象謂乾二之坤成坎月離日月爲
象君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作
厚或作序非也爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變
舊作樂字之誤集解

階案上文云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故此處即承之曰是故君子所
居而安者易之象也所變而玩者爻之辭也此二句既已分承

周易漢讀考

卷下

二

象變而言下文復總結之曰是故君子居則觀其象而玩其辭
動則觀其變而玩其占象者言乎象者也爻者言乎變者也皆
以象與變對言細繹經文其義已見不待他求而後知也然則
作易之象者是也作易之厚易之序者非也作所變而玩者是
也作所樂而玩者非也

繫辭傳上第四章智周乎萬物而道濟天下鄭注道當作導釋文

階案說文道所行道也一達謂之道前字下云古文道段注云
毛傳每云行道也道者人所行故亦謂之行道之引申爲道理
亦爲引道導字下云導引也段注云經傳多假道爲導義本通
也今案淮南謬稱篇道者物之所導也論語子路集解先道之

以德釋文道導也是道導同義之證書禹貢導荷澤周禮職方
氏疏引作道柯澤孝經導之以禮樂釋文導本作道是道導通
用之證周禮大司樂興道誦言語注道讀爲導疑此處與彼
處同例當作乃讀爲之誤鄭意以爲導濟天下者言易道可以
道天下濟天下也

繫辭傳上第六章言天下之至噴而不可惡也言天下之至動而
不可亂也鄭注噴當爲動釋文虞注以陽動陰萬物以生故不可亂
六二之動直以方動舊誤作噴也集解

階案說文噴字大呼也動字作也今本噴字則說文未收玉篇
噴下云易曰聖人有以見天下之噴噴者謂幽深難見也據此

周易漢讀考

卷下

三

則上句作噴者係古字作噴者乃今字也至下句自當作動不
應作噴動之音義與噴迥殊未可假借况上句言天下之至噴
承上文聖人有以見天下之噴而來下句言天下之至動承上
文聖人有以見天下之動而來此顯而易見者也

又案下文第十二章云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噴而擬諸其形容象其
物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其
典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之噴者存乎卦
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今考自聖人有以見天下之噴至是故謂之交五十六字與此章重出疑有錯簡竊謂五十六字當屬此章下章係重出當刪是故夫象四字此章脫去當據下章補入郭京謂是故下誤增夫象二字謬甚極天下之噴者存乎卦鼓天下之動者存乎辭二句亦當由下章移至此章蓋下章有存乎變存乎通等語與此二句文勢髣髴故誤移入彼耳一轉移間在此章極天下之噴鼓天下之動與見天下之噴見天下之動既屬上下融貫義理更明在下章化而裁之存乎變推而行之存乎通與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亦係一氣貫注上下緊接然無左

周易漢讀考

卷下

四

證未敢輕更附誌於斯以俟詳考

繫辭傳上第七章有功而不置鄭注置當為德釋文

階案說文置赦也从网直段注直亦聲德升也从才惠聲二字音本同部可以假借則當為似讀為之誤然考漢書地理志上集注賈誼傳集注惠古德字晉書音義下惠與德同蓋德由惠得聲惠又係古字則必有作惠之本惠與置相近因訛為置而當為又似非誤存以俟考可也陸績蜀才本作置而各本皆作德仍當以德字解之始合文義虞氏逸象陽為德謙卦三爻退處於下是有功而不德之象也

又案顧氏炎武日知錄云鳳翔袁楷謂文言有錯入繫辭者鳴

鶴在陰已下七節自天祐之一節憧憧往來已下十一節此十九節皆文言也即亢龍有悔一節之重見可以明矣遂取此十八節屬於天元而地黃之後原注依卦為序於義亦通然古人之文變化不拘況六經出自聖人傳之先古非後人所敢擅議也黃氏汝成集釋引錢氏曰此等謬說徒啟學者師心蔑古之咎今考此說不始自明人元吳氏澄易纂言云夫子既釋乾坤二卦其於六十二卦三百七十二爻之辭不能徧釋故上經釋九爻下經釋九爻以發其例而他爻可以類推是為文言傳後人以所釋乾坤二卦之辭附入本卦於是此上下經十六卦爻辭十八節不能成篇遂散入繫辭傳離為三處顛倒紊亂特甚如釋大有爻辭四十字斷簡重出至再釋乾象爻既附於乾卦而釋上九爻辭一節亦復重出雜於十八節之間但少上九曰何謂也六字今悉更定此說即袁氏所本而指陳尤為顯明然夫子作文言與象傳相為表裏當爻爻有之未必乾坤而外但解此十八爻而他爻皆不之及也特以文言脫簡最多僅有存者復錯入繫辭耳然只可存此一說以備參考若竟移改經文則非多聞闕疑之義矣

周易漢讀考

卷下

五

繫辭傳上第七章致戎至宋注戎誤釋文

階案解六三爻辭云致寇至虞注云五之二成坎坎為寇盜上慢五下暴於二慢藏悔盜致致寇至象傳云自我致戎虞注云

以離兵伐三故轉寇為戎此章所言致寇至集解未引虞注下文亦言致寇至盜之招也虞注云五來奪三以離兵伐之故變寇言戎即申明解九三象傳自我致戎之意張氏惠言虞氏義云解象曰自我致戎是變寇言戎又疑虞本此致寇至當為致戎今案集解此句既未引虞注下文所謂變寇言戎乃暗用象傳自我致戎解寇之招也然則象傳作戎者是也繫辭作戎者非也蓋爻辭言盜象傳以戎釋之繫辭引爻辭無改字之例不應互岐是以宋氏斷其誤也

繫辭傳上第九章聖人之所以極深而研機也鄭注機當作幾幾微也釋文

周易漢讀考

卷下

六

惠氏棟周易述云古文作機鄭讀為幾幾謂初爻初爻尚微故曰幾微也聖人參五以成一爻之變是學幾之義也

階案說文幾微也機主發謂之機从木幾聲然機亦有訓微者素問離合真邪論知機道者不可挂以幾機者動之微蓋機由幾得聲本可通用特機本義為主發幾本義訓微故必以幾義釋之其義始顯但究係同聲與異部者有間則當作乃讀為之誤

繫辭傳上第五章因貳以濟民行鄭注貳當為式釋文

惠氏棟周易述云貳從式式為古文二故云貳當為式大極分而為二故式謂乾與坤也

階案說文貳附益也从貝式聲二地之數也式古文三與貳式

可以通用廣雅釋詁四及國語楚語不攜貳者注貳二也當為乃讀為之誤虞本作二注云二謂乾坤也坤為民乾為行與鄭說可互證說卦傳震為龍鄭注龍讀為龙取日出時雜色也漢上虞注駝蒼色震東方故為駝舊讀作龍非也集解

惠氏棟九經古義云周禮犬人職云凡幾珥沈辜用駝可也注云故書駝作龍鄭司農云龍讀作駝

階案千寶作駝云雜色說文駝馬面頰皆白也段注云周禮駝車借龙雜字也龙龙犬之多毛者段注云引伸為雜亂之稱小戎箋云蒙龙是也今按左氏閔二年傳衣之龙服注龙雜色後漢張衡傳注駝蒼雜色也漢書匈奴傳上東方盡駝注駝青馬

周易漢讀考

卷下

七

也據此則駝龙皆蒼雜色虞氏逸象震天地之雜物蓋天元而地黃震得其氣雜而為蒼也龍與駝龙同部古多通用周禮中書駝作龍考工記玉人上公用龍注龍當為龙特為龍已見前不應重複是以此句鄭讀為龙虞亦作駝也

說卦傳坤為均鄭注均今書亦有作旬者周禮均人注禮記內則注今亦或作旬

惠氏棟周易述云為旬者說文云十日為旬坤數十故為旬釋言云旬均也今易亦有作均者當讀為旬也

階案說文均平徧也段注云古多段句為均句徧也十日為旬句古文句段注云詩菀彼桑柔其下侯句傳曰句言陰均也周禮均人豐年公旬用三日焉注旬均也內則旬而見注旬當為

均案旬與均音義皆略同許書古文鈞作筮儀禮今文絢作約知古旬勻二篆相假為用今考崔景曰取地生萬物不擇善惡故為均也孔疏云為均以其地道平均也毛氏奇齡仲氏易云均土勻勻也據此則易古文本作均而漢時有作旬者以均旬同部通用然當以均為正字也

說卦傳震為專虞注陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專為專大布非也集解

惠氏棟九經古義云專王肅音孚干寶云花之通名鋪為花兒謂之敷棟謂專當作專專古布字見說文延篤說是也張有復古編云專布也从寸甫別作專非芳無切棟案秦銘勳鐘專字

周易漢讀考

卷下

八

作專是秦以來始作方也裴松之云古數字與專相似寫書者多不能別古數字亦作專故或作專易經古文十不存一間有存者又經傳寫訛誤訓詁家不能博攷遺文隨事釋義致使三代遺文曹然莫攷是可慨也

階案鄭康成及姚氏本作專姚云專一也說文專六寸簿也从寸車聲一曰專紡專段注云小雅乃生女子載弄之瓦毛曰瓦紡專也系部紡綱絲也綱絲者以專為鍾廣韻曰鑿鍾是也今專之俗字作輒博以專為博壹之博廣雅曰擅也單也政也誠也獨也自是也今考鄭康成逸象乾一守干氏逸象乾一也虞氏逸象震為定又為守震得乾氣故亦有專一之象又案戴侗

六書故三十三引王肅周易注云專花之通名鋪為花兒謂之敷此則干寶之說所由來也毛氏奇齡仲氏易曰尊者花也古本考字考即專字亦作敷音敷木榮也焦氏循易章句云即枯楊生華之華是諸家多作專訓為琴者延叔堅所謂大布言其花專布之大也說文專布也段注云徐廣曰專古布字按專訓布也非布字今考說卦傳坤為布乾初入坤為震發生之始物皆專布也孔疏云取其春時氣至草木皆吐專而生也戴氏棠鄭氏爻辰補云卯屬春敷象春生之氣也故為專理亦可通二說今並存之以俟詳考

說卦傳震其於稼也為阪生陸注阪當為反釋文

周易漢讀考

卷下

九

階案毛氏惠氏張氏阮氏元孫氏堂戴氏棠諸家或言當作阪或言當作反然以蒙意揆之陸本作阪讀為反蓋虞傳孟氏易陸傳京氏京氏之學亦出於孟氏則虞陸所據之本當不異且虞陸同撰日月變例所學亦同道故虞本作阪即以阪字解之陸本亦作阪而改為反以反義釋之耳說文反覆也反古文阪坡者曰阪一曰澤障一曰山脊也阪由反得聲可以通用此惠氏所以言當作乃讀為之誤也然其以阪為正字亦惠氏之誤必如張氏說以反為正字始與下文文義相合異其於木也為堅多心離其於木也為科上稿良其於木也為堅多節皆言其形而不言其所生之地也

說卦傳巽其於人也為寡髮虞注為白故宣髮馬君以宣髮為寡髮非也集解王氏引之經義述聞云今本

張氏惠言周易虞氏義云如注則宣白也宣鮮同音或即蕃鮮與乾為人下四象皆取乾故稱於人

王氏引之經義述聞云家大人曰虞說是也隸書寡字或作宣

與宣字相似而誤鄭注考工記車人曰頭髮皓落曰宣易巽為

宣髮是漢時本多有作宣髮者易林節之井曰宣髮龍叔今本

勞就力乃後人所改茲據宋校本及芥隱筆記所引訂正為王主國宣髮二字即本於說卦

也

說卦傳離為乾卦鄭注乾當為幹陽在外能幹正也釋文

周易漢讀考 卷下

惠氏棟九經古義云列子云木葉幹殼張湛云幹音乾是乾與

幹同音故或作幹

階案說文乾上出也从乙乙物之達也段注云此乾字之本義

也自有文字以後乃為卦名而孔子釋之曰健也健之義生於

上出上出為乾下注則為濕故乾與濕相對俗別其音古無是

也乾者日始出充軼軼也然則形聲中亦有會意焉韓井橋也

從韋取其市也集韻云韓幹同廣雅釋詁三幹本也周禮大司

農注孫竹竹枝根之末生者疏幹即身也左氏成十三年傳身

之幹也疏樹木以本根為幹文選西京賦注引韓詩章句幹正

也一切經音義引三蒼幹枝幹也幹與今案乾幹雖各有本義

然皆由軼得聲故可通用當為乃讀為之誤鄭以幹為正字者

乾乃卦名不應為離之象且坎為血卦離為幹卦正屬相對坤

為身乾四德中有貞貞正而固也王肅噬嗑九四注離骨之卦

坤二五之乾成離故有韓象也虞氏訓為乾燥之乾注云火日

為煖燥物故為乾卦也孔疏云取其日所烜也毛氏奇齡仲氏

易云乾者燥也張氏惠言虞氏義云坎為乾精離為乾氣故皆

稱卦此說亦可通總之古人一字有輕讀重讀之分其義即各

異離卦即別有乾象其音必非乾坤之乾而此處之幹卦亦必

不作乾卦也說卦傳離為火為日燥萬物者莫煖乎火陸氏逸

象離為乾肉虞氏逸象離乾肉也故知別有為乾之象也

周易漢讀考 卷下

說卦傳艮為拘虞注指屈伸制物故為拘拘舊作狗上已為狗字

之誤集解

焦氏循易通釋云經文不言狗而言拘隨上六拘係之謂蠱成

蹇下艮艮為拘是也其艮為狗者狗即拘也拘之義為止狗叩

氣以守亦取於止拘之為狗猶祥之為羊也

階案拘狗皆由句得聲故焦里堂以為可通用

說卦傳兌為羊鄭本作陽注云此陽謂謂蓋讀為養无家女行質

炊爨今時有之賤于妾也漢上易虞本作羔注云羔女使皆取位

賤故為羔舊讀以震駝為龍艮狗為拘兌羔為羊皆已見上此為

再出非孔子意也集解

錢氏大昕養新錄云武進臧鏞堂在東謂羔乃養字之誤攷虞注為妾云三少女位賤故為妾其注為羔云羔女使皆取位賤故為羔虞以羊為再出若作羔為小羊意亦不異故知本是養字傳寫脫其下半耳又鄭康成本作為陽注云此陽謂為養無家女行質炊爨今時有之賤於妾也然則此字當為廝養之養鄭虞兩家正合其作羊作陽皆養字聲近之誤

王氏引之經義述聞云羔為羊子書傳無訓女使者羔當為恙字之誤也朱震漢上易傳引鄭本羊作陽注曰此陽謂為養无家女行質炊爨今時有之賤于妾也正與女使之訓相合虞本蓋借恙為養也宣十二年公羊傳廝役廝養何休注云炊烹者

周易漢讀考

卷下

五

曰養釋文養餘亮反漢書兒寬傳嘗為弟子都養顏師古注曰養主給烹炊者也養音弋向反餘亮弋向之音竝與恙同廝役廝養之養通作恙猶爾雅恙憂也之恙通作養邯風二子乘舟訓養為發恙從羊聲故舊讀作羊亦如駝龍同聲而舊讀駝為龍拘狗同聲而舊讀拘為狗隸書心作小火作小二體相似故恙字譌而為羔方言餌謂之饅太平御覽引作饅又引郭璞音恙廣雅饅餌也曹憲音高玉篇廣韻竝作饅音餘障切餌也是其例矣

序卦傳蒙者萌也物之穉也鄭注蒙幼小之貌齊人謂萌為蒙也

江氏藩周易述補云文選班孟堅幽通賦咨孤蒙之眇眇兮李善注曹大家曰蒙童蒙也故云幼小之貌周禮秋官雍氏掌殺草春始生而萌之注杜子春日謂耕反其萌芽張揖廣雅釋詁萌芽始也謂萌為蒙聲之近也穉說文解字曰幼禾也

階案說文云蒙王女也萌草木芽也从艸明聲考蒙萌音近古有通用者故萌與蒙俱訓為物之初生漢書司馬相如傳下蓋謂事始若草木初生者也易蒙干注蒙為物之穉公羊疏廿六引易鄭注蒙者蒙蒙物初生形是其未開著之名也蒙謂蒙穉之稱則蒙乃萌之段借字矣

雜卦傳謙輕而豫怡也虞注謙位三賤故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也集解見氏節引

周易漢讀考

卷下

五

惠氏棟九經古義云怠京房作治虞翻作怡怡皆與時來協韻小顏匡謬正俗曰張平子東京賦云堅冰作於履霜尋木起於藁裁昧且丕顯後世猶怠况初製於甚泰服者焉能改裁李善以裁為去聲協韻漢帝栢梁詩云日月星辰和四時梁王云駉駕四馬從梁來自斯已下同用一韻而執金吾云微道宮中禁惰怠又曹翔作後漢敬隱后頌述朱氏之先云實先契而佐唐湯受命而創基二宗儼以久饗盤庚儉而勿怠是則怠懈之字通有苔音矣

階案江氏有誥羣經韻讀怠字音徒其反亦與時災來協韻雜卦傳豐多故親寡旅也苟本豐多故親絕句寡旅也別為句釋文

一五 一、 子 書 卷 四 五 三 年 五 〇 反 之 句

階案項氏安世俞氏琬吳氏澄董氏真卿梁氏寅顧氏炎武皆以故字絕句爲是荀氏之讀未可從也刁氏包易酌云或曰作旅親親正與上新信韻叶信音申江氏有誥羣經韻讀謂當作旅親親也故算叶韻故音上聲算音古說固可通然刁氏似優於江氏矣

雜卦傳大過顛也鄭注自此以下卦音不協似錯亂失正弗敢改耳晁氏

俞氏琬易集說云節齋蔡氏周易經傳訓解曰自此以下有亂簡案雜卦例皆反對叶韻爲序今以其例改正愚謂蔡氏先大過後顧蘇氏先頤後大過此兩句當從蘇氏其餘從蔡氏

周易漢讀考

卷下

五

階案俞氏琬先頤後大過餘從蔡氏他家如胡氏一桂吳氏澄董氏真卿等則皆從蔡氏今考大過顛也緊接上文訟不親也親與顛爲韻顛字真聲與親聲相近頤養正也既濟定也頤與大過相對正與定爲韻未濟男之窮也歸妹女之終也未濟與既濟相對窮與終爲韻漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也漸與歸妹相對行與剛爲韻支沒也剛沒柔也君子道長小人道憂也支與姤相對柔與憂爲韻雖上下牽連與前例稍有參差然或證以音韻相諧或證以卦爻相對仍屬有條不紊當從蔡氏爲允原本

作大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也支沒也剛沒柔也君子道長小人道憂也蔡氏謂當作大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇

剛也支沒也剛沒柔也君子道長小人道憂也後儒改正古經自有可取然鄭氏實開其先也

周易漢讀考

卷下

五

周易述聞

〔清〕林慶炳撰

據清光緒八年刻本影
印原書版框高一七
二毫米寬二五〇毫米

沈文肅公書

周易述聞一書 沈文肅公早經閱見 此函由兩江總督任內入都回任詢 及治經謹刊於此 不禁人琴之感也

耀如杏仁兄 夫左右天暑 七

酷羊城氣候向尤苦熱 想

善自珍攝眠食 曠常允符

取頌 扶咳北上 咳喘亦作 舊交

贈以佛山止咳喘 益根丸 服之 頗

周易述聞 序

有效 謹如原方 寄呈 伏乞 代購

數瓶 寄來 應價 若干

示知 為感 上特 器重 當已

得有 優差 以新 米無 憂

治經 益多 暇也 祈請

著安 也

世愚弟沈葆楨 頓首 五月七

序

余獲交耀如 嗟尹始自壬寅時 余從事於小學 欲誤說 文引經異文集 證未及成書 而耀如獨篤志 擊經日 以 疑義相質 年甫弱冠 以所著周易述聞 見示 余受而讀 之 攷據明確 論斷謹嚴 益歎家學淵源 傳之有素 非特 英年之士 僅見 即求之前輩 中亦不多得 耀如筮仕在 粵十有餘年 矣其所著書 尚有說文字辨周易集解 偶 篋焚餘 偶錄勸世要言 且熟悉鹽務 掌故 箸有粵嶠紀 要 離論 偶存東關紀畧 皆裒然成集 謹叙數語 以誌欽

周易述聞

佩之意云爾 侯官吳种序

評語

承示周易述聞精博周詳不勝欽佩之至

世愚弟沈葆楨拜讀

周易十八則萃菁眾說獨抒己見以折衷之持論平正
通達直截了當無一義牽強穿鑿實足羽翼經傳補漢
儒之所未備 本朝諸經學家意欲勝前人反多罅漏
大箬間有駁正至確至當可謂後來居上前賢不當畏
後生耶此千秋盛業異日必鏡板行世以惠後學而附
驥之私尤所拳拳云 愚弟王丕釐謹識

周易述聞

二

自序

家大人精究羣經潛心弓兩漢六朝之學尤深三禮秣
十五寒暑成三禮通釋二百卷及經說十餘種 炳 秉質
驚下幼承庭訓並從遊徐清惠公師暨趙又銘觀察師
於易義多所講授習聞緒論謹識之不敢忘凡有所得
每錄於篇述平日之所聞焉耳歲次柔兆敦艸律中奇
則值節卦三爻用事侯官林慶炳謹序

周易述聞

三

周易述聞目錄

侯官林慶炳耀如學

夕惕若厲

《《

同人于宗

先甲後甲先庚後庚

臨八月

七日來復

菟陸

樽酒簋貳用缶

睽

大衍之數五十其用四十有九

象

來卦

周易述聞

四

之卦

互卦

爻辰

辨周易集解

虞氏釋貞以之正不失經義

虞氏以旁通說象象

周易述聞

侯官林慶炳耀如學

夕惕若厲

乾九三爻辭夕惕若厲陸氏德明釋文云惕怵惕也厲

危也作夕惕若厲其說甚確可從後人因說文兩引爻

辭一作夕惕若厲一作夕惕若厲遂成疑惑炳攷漢儒

說易及漢人引易語均作夕惕若厲俱無別引作夤是

知說文夕部引作夕惕若夤斷非許氏所引必後人因

厲字誤引之耳近儒王氏經義述聞謂經文本無夤字

周易述聞

五

劉五證駁惠氏定字周易述增入夤字為非段氏玉裁

說文解字注於夤字下引易改作夕惕若厲雖知漢人

引易無作夤猶不知夤字乃後人誤引故夕部夤字下

亦引作夕惕若厲耳鈕氏樹玉說文注訂據韻會謂許

氏所引無夤字是皆可據錢氏玷說文解字駢銓邵氏

晉涵爾雅正義江氏聲尚書集注音疏皆引作夤誤矣

全氏祖望謂厲字宜連上讀與武氏億經讀攷異說同

閩縣何岐海著何氏學謂夕惕若夤為古文夕惕若厲

為今文立辨王氏經義述聞之說此固不必辨而辨者

也吳縣高翔麟說文經典異字釋云夤聲古與寅通舜
典夤夜惟寅皋陶謨同寅協恭竝與厲同意不知說文
夤字訓為敬惕厲字訓為危字義既殊何得以為夤與
厲同意耶錢氏大昕養新錄說文引經異文云說文同
備一經而文異者為古文舉說文引易以往吝又作以
往遴需有衣絮又作縹有衣為的類又作為駒類重門
擊柝又作重門擊柝獨不舉夕惕若夤又作夕惕若厲
可知錢氏亦不以夤字為古文矣余友吳茂才種據何
氏學云說文夕部引夕惕若夤若以夤字為後人誤引

周易述聞 木

則說文引易以往吝又作以往遴需有衣絮又作縹有
衣為的類又作為駒類重門擊柝又作重門擊柝盡為
後人誤引耶不知以往吝又作以往遴遴與吝音同為
的類又作為駒類的與駒音同縹有衣又作需有衣需
與縹音同擊柝又作擊柝柝與縹音同此皆說文兩引
正所以別易之古今文者也若夤字說文翼真切厲字
說文力制切音義絕不相通何得以夤為古文厲為今
文耶因說文夕部引作夕惕若夤說者遂紛紜不一是
不可以不辨

《

坤陸氏德明釋文云《本又作坤坤今字也阮氏學經
室集卷二太極乾坤說云坤卦之坤古文作《《順也
此象大地流形由西而東順之至也此以《為古文毛
居正六經正誤曰《字三畫作六段象小成坤卦《古
坤字張揖廣雅釋詁亦作《鄭樵六書略曰坤卦之三
必縱寫而後成《字是《為古字坤為今字也可無疑
矣近儒王氏引之經義述聞釋《字以《為川字借用
炳按漢孔龢碑象坤之六爻作《揚州阮氏經籍纂詁

周易述聞 七

十三元坤字下所引不誤王氏引之竟謂漢孔龢碑借
川為坤此則誤甚矣廣韻二十卷十二魂坤下列《字
注曰《古文坤字集韻類篇暨古文四聲坤下列《皆
謂《為古文家語執轡篇此乾《之美也王肅注曰《
古坤字是皆可據古文古字說文與玉篇未及收而散
見于各字書者不少王氏引之以說文坤下無重文《
字遂以為《字乃川之假借所論殊謬盧氏紹弓周易
音義考證謂《六畫中不連連者是川字其說甚確凡
改經者最忌妄改古書以就已說王氏亦蹈其轍焉殊

不可解

同人于宗

同人六二同人于宗荀爽云宗者眾也三據二陰二與四同功五相應初相近上下眾陽皆欲與二為同故曰同人于宗炳按荀氏謂上下眾陰皆欲與二為同如其說則下文宜作不吝可矣何謂之吝是則荀說非也侯果云宗謂五也二為同人之主和同者之所仰也有應在五唯同于五過五則否不能大同于人如其說則經文當作不能大同于人于宗可矣何以作同人于宗是則

周易述聞

八

侯氏說非也鄭氏康成云天子諸侯后夫人無子不出近儒張惠言周易鄭氏義注云二爻皆以巽體承乾二后夫人正位也初近乎后于位為妾同人六二正位巽為木離為火木為火所焚故象无子宗尊也后夫人無子不出尊之如故如其說謂眾爻俱尊六二經文當作同人俱宗何以作同人于宗以眾爻尊一爻下文宜作不吝何謂之吝是則鄭說亦非也杜佑通典六十嘉禮五引許慎五經異義云易曰同人于宗吝言同姓相娶吝道也家大人曰許氏說文皆稱孟易此同人于宗當

是孟氏之說矣實為可據惠氏定宇周易述列數證以

明之王逸楚辭注曰同姓為宗性與姓通五陽二陰二五相應有昏毒之道以在同人家有同姓之義故繫上釋九五曰同心之言其臭如蘭襄八年春秋傳曰季武子謂晉君曰今辟于草木寡君在君君之臭味也又二十二年鄭公孫僑曰做邑邇在晉國辟諸草木吾臭味也皆謂同姓為臭味是以晉語胥臣曰異姓則異德異德則異類異類雖近男女相及以生民也同姓則同德同德則同心同心則同志同志雖遠男女不相及畏黷

周易述聞

九

敬也黷則生怨怨亂毓災災毓滅姓是故娶妻辟其同姓畏亂災也故異德合姓同德合義必知同人為同姓者雜卦曰同人親也同姓為親此卦象傳云君子以類族辨物族族姓物姓之同異辨別也郊特牲曰取于異姓所以附遠厚別男女有別然後父子親父子親然後義生故異德合姓同德合義同姓故同德同德故同心故繫辭以二五為同心比之臭味猶同姓也據此則許氏之說愈見其確矣

先甲後甲先庚後庚

易蠱彖曰先甲三日後甲三日虞翔云初變成乾乾爲
甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時
也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日
无妄時也家大人曰蠱先甲三日後甲三日巽先庚三
日後庚三日皆八卦納甲之說也先甲三日巽也在乾
之先故曰先甲後甲三日兌也在乾之後故曰後甲甲
謂乾也乾納甲泰內卦本乾乾三爻故三日先甲三日
辛也巽納辛故云巽也坤上之初成巽在乾之先故先
甲也後甲三日丁也兌納丁故云兌也四體兌在乾之

周易述聞

十

後故後甲也虞以卦體巽而互震震雷巽風雷風無形
故卦特變初變體乾乾納甲變至三體離離爲日成山
火賁內卦爲先乾三爻在前故先甲三日賁時也變三
至四有離象至五體乾成天雷无妄外卦爲後故後甲
三日无妄時也虞注先庚三日後庚三日云震庚也謂
變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前
故先庚三日謂益時也動四至五成離終上成震震三
爻在後故後庚三日震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁
卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成

蠱乾成于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚
于蠱彖巽五也家大人曰八卦納甲震納庚參同契云
震庚受四方故曰震庚也謂變初至二成離者初變陽
二變陰而成離三至三成震者三動成陰而成震三內
卦變也三動成震則爲風雷益三三故曰謂益時也益
時者益彖象曰凡益之道與時偕行動四至五成離者
四動成陽五動成陰而成離三終上成震者上變陰而
內外皆成震三三矣外卦變也說卦傳曰其究爲健爲
蕃鮮虞注曰震巽相薄變而至三則下象究與四成乾

周易述聞

十一

故其究爲健爲蕃鮮也說卦傳曰震的顛虞注曰的白
也說卦傳曰巽爲白故曰白謂巽也蓋震卦究爲巽耳
五動成蠱者五動成陰而成山風蠱三三乾成於甲十
五日也震成於庚初三日也八卦納甲之說坎離日月
戊己中土也晦夕朔旦坎象流戊日中則離離象就己
三十日會於壬三日出於庚八日見於丁十五日盈於
甲十六日退於辛二十三日消於丙二十九日窮於乙
滅於癸乾納甲故十五日也震納庚故初三日也
家大人所
說甚詳茲特舉其大略者 近代江氏鄭堂云乾納甲

震納庚蠱互震兌无乾象故曰先甲後甲巽互離兌无震象故云先庚後庚蠱巽下艮上退於辛消於丙終之象也中互震兌有出震見兌之象故云終則有始天行也巽十六日乾初缺故无初消丙入坤坤代終故有終庚甲相對計隔三日故皆以三言之甲乙爲日也然則易之先甲後甲先庚後庚其爲八卦納甲之義不益明歟近儒王氏經義述聞列五說力辨虞說之非其一說曰天有十日甲與庚各居其一若以乾爲甲震爲庚而分在前者爲先甲先庚在後者爲後甲後庚則是在先

周易述聞

三

之日惟甲與庚在後之日亦惟甲與庚經當云先甲一日後甲一日先庚一日後庚一日矣安得有三日乎其二說曰三日之日謂歲時月日之日離爲日之日謂日月星辰之日二者絕不相同何可據離爲日以釋經之三日其三說曰蠱初變成乾猶未爲離也不可便謂之日至二成離已非復乾矣何以仍謂之甲巽變初至二成離猶未爲震也不可便謂之庚至三成震已非復離矣何以仍謂之日其四說曰蠱變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日夫四爻居後三爻之始而

二爻三爻則居前三爻之大半去二爻三爻言之則離象不成不可謂之日連二爻三爻言之則又雜以前三爻之兩爻不可謂之後甲三日矣其五說曰初變成乾則前三爻皆陽爻矣而又云變三至四體離則前三爻之第三爻又變爲陰爻而不得爲乾因之不得爲甲矣炳按王氏所列五說皆附會穿鑿實不知納甲之義家大人既于虞義詳爲發明學者自不致偏信王氏之說遂疑虞說爲非故列其說以俟有識者辨

臨八月

周易述聞

三

臨八月之說自漢以來說者不一虞氏仲翔云臨與遯旁通臨消於遯六月卦也於周爲八月遯卦凶象故云至於八月有凶炳按虞說甚確從之爲是鄭氏康成云臨卦斗丑用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷著興衰之戒以見周改殷正之數臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之至遯卦皆凶象故至於八月有凶炳按此鄭說與虞說畧異而實同亦可援據荀氏爽謂兌爲八月不知兌於周爲十月言八月失矣蜀氏才李氏鼎祚謂臨十二月卦也自建丑

之月至建申之月凡秭八月則成否否則天地不交萬物不通故云至于八月有凶然消息之義否與泰對不與臨對是李說蜀說不足據近儒毛氏西河謂臨觀對見之卦即此臨之十二月至于觀之八月但從臨卦數起至觀亦是八月按觀于消息為八月于周為十月况觀卦無凶象何云有凶是毛說亦不足據近儒惠氏定宇周易述王氏經義述聞皆從虞鄭說是也

七日來復

復卦辭七日來復鄭氏康成云建戌之月陽氣既盡建

周易述聞

南

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炳按建亥之月凡三十日至建子之月陽氣始生已在三十日之後矣經何以不云三十日來復乎若謂坤主六日七分則卦爻值日每月皆有五卦易緯稽覽圖曰艮既濟噓嗑大過坤亥未濟蹇頤中孚復子亥者十月子者十一也由坤而未濟而蹇而頤而中孚每卦六日七分五卦則有三十日又八十分日之一十五舉成數言之則當云三十一日來復何得但稱七日乎是則鄭氏之說非

也侯果云五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡秭七月故曰七日來復此天之運行也幽詩曰一之日觶發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月為日明矣炳按侯氏以七日為七月則尤不可據積日而後成月積月而後成歲月可謂之日則歲亦可謂之月乎乾言終日乾乾矣未聞以為終月乾乾也明夷言三日不食矣未聞以為三月不食也侯氏引幽詩一之日二之日以為一之日周之正月二之日周之

周易述聞

去

二月則以為古人呼月為日之證不知一之日謂一月之日二之日謂二月之日承上文七月流火九月授衣而省月字非謂日即月也近儒王氏經義述聞辨一之日所證甚詳實為可據徧攷諸書皆無謂月為日是則侯氏之說非也唐李氏鼎祚云按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六十四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剝卦陽氣盡于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

睽

易睽卦釋文引說文云睽目不相聽也段氏玉裁說文注云睽目不相聽注云聽猶順也炳按聽字均無訓順之義段氏以為聽猶順也實不足據詁經精舍文集據玉篇耳部廣韵十二齊睽字注竝引說文云耳不相聽遂謂陸氏所引說文當作耳不相聽又云睽卦之睽宜從耳按諸儒易說睽字均從目無從耳者詁經精舍文集於古本睽字從耳妄改經文亦無確證炳按廣韵睽字注引說文云睽目少睛一切經音義一引廣蒼亦云

周易述聞

六

睽目少睛也然則古本說文耳部有睽字訓為耳不相聽今本說文脫去睽字古本說文目部睽字訓為目少睛今本復脫去睽字目少睛本訓因耳部睽字訓為耳不相聽致斯譌舛陸氏釋文亦於說文耳部誤引之耳如通志堂本以耳不相聽復改作目不相視謬誤實甚更不足與辨睽卦之睽訓為目少睛則不謬

大衍之數五十其用四十有九

繫辭大衍之數五十其用四十有九說者不一惟鄭君康成之說可從京房曰五十者謂十日十二辰二十八

宿也凡五十其一不用將欲以虛來實故用四十九焉不知十日十二辰二十八宿以實數計之為五十何可以為虛一不用耶京說非也馬融曰易有太極北辰是也太極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生五行五行生十二月十二月生二十四氣北辰居中不動其餘四十九轉運而用也不知欲以虛一象北辰則當舉日月五星二十八宿庶合大圓轉運之象而乃及四時五行十二月則離天象而雜於秣數矣馬說非也荀爽曰卦各有六爻六八四十八加乾坤二用凡有五十乾

周易述聞

九

初九潛龍勿用故用四十九焉不知初九爻辭潛龍勿用此占者之辭與勿用娶女勿用有攸往一例豈撰著而不用乾之初九乎荀說非也姚信董遇曰天地之數五十有五其六以象六畫之數故減之而用四十九如其說經文當作大衍之數五十有五可矣何但云五十且易謂變動不居周流六虛是謂六爻之虛位或柔來剛來或剛上柔上初無一定故謂之虛六畫正易之用也豈撰著反虛而不用乎姚說董說皆非也崔憬曰按說卦著數則是大衍之數也參天者謂從三始順數而

一頁之八 升 續修四庫全書 第 10 頁 正文內

至五七八不取於一也兩地者謂從二起逆數而至十八六不取於四也此因天地之數以配八卦而取其數也艮爲少陽其數三坎爲中陽其數五震爲長陽其數七乾爲老陽其數九兌爲少陰其數二離爲中陰其數十巽爲長陰其數八坤爲老陰其數六八卦之數總有五十故云大衍之數五十也不取天數一地數四者八卦之外大衍所不管也其用四十有九者法長陽七七之數也六十四卦既法長陰八八之數故四十九著法長陽七七之數焉著圓而神象天卦方而知象地陰陽

周易述聞

辛

之別也舍一不用者以象太極虛而不用且天地各得其數以守其位故太一亦爲一數而守其位也李鼎祚駁之曰崔氏既將八卦陰陽以配五十之數餘其天一地四無所稟承而云八卦之外大衍所不管者斯乃談何容易哉崔氏說亦非也王弼曰演天地之數所賴者五十其一不用也不用而用以之通非數而數以之成卽易之太極也四十有九數之極也李鼎祚駁之曰但言所賴五十不釋其所從來則是億度而言非有實據其一不用將爲法象太極理縱不可通以爲非數而成

義則未允且天地之數如惟賴五十則當用五十何但用四十九耶是王氏之說亦非也今按鄭君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又云天一生水于北地二生火于南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十以五十之數不

周易述聞

辛

可以爲七八九六卜筮之占以用之更減其一故用四十九也惟鄭氏善於談經洵堪確據而非諸儒之所能及也

彖

周易彖辭之彖當從互從彖作彖讀若弛音近于才故繫辭曰彖者材也彖本作彖今本誤作彖材卽財成天地之道之材亦卽三才之才以天地人三分分之也今人但知寫化而裁之之裁方謂用刀裁物而不知古人音義相同字多假借材卽裁也財亦裁也泰象辭后以財成天地之道陸氏釋文云苟本

作裁繫辭化而裁之謂之變陸氏釋文云本又作財可知財材裁三字相通矣

安可曰財成天地耶繫辭所訓之材言用此象辭說卦

象而分之也炳按說文象象二字之注後人亂之今本

說文象豕走也當作象豕走也讀若弛後之淺人疑

弛字之音與象不合故仍系象字下以豕走也四字

系象字之下而又刪去說字玉篇引說文云象豕走也

也按今本玉篇誤說為悅說文悅悅也悅古之脫字

廣雅訓象為悅可證玉篇悅字之誤脫走之脫當從

手肉曰脫之脫當此據說文古本字本作象今本玉

從肉實皆以兌為意此據說文古本字本作象今本玉

篇作象者乃後人傳寫刊刻之誤耳因誤作象故讀作

團之去聲按豕悅者分也即繫辭之訓象為材也象字

音乃通貫切豕也斷不可誤以為象辭之象陸氏釋文

作象云吐亂反斷也是象與豕互相誤也久矣近儒阮

氏學經室集段氏玉裁說文注力辨象辭之象當作象

謂象與豕字音義懸殊學者多未之曉故特辨于此

來卦

來卦之說諸家各異宋儒謂一陽之卦有六皆自復來

復剝比豫謙師復是也一陰之卦有六皆自垢來垢同

人履小畜大有夬是也二陽之卦十有五皆自臨來臨

明夷震屯頤升解坎蒙小過蹇艮萃晉觀是也二陰之

卦十有五皆自遯來遯訟巽鼎大過无妄家人離革中

孚睽兌大畜需大壯是也三陽之卦二十皆自泰來泰

歸妹節損豐既濟賁隨噬嗑益恒井蠱困未濟渙咸旅

漸否是也三陰之卦二十皆自否來否漸旅咸渙未濟

困蠱井恒益噬嗑隨賁既濟豐損節歸妹泰是也四陽

之卦十五皆自大壯來大壯需大畜兌睽中孚革離家

人无妄大過鼎巽訟遯觀晉萃艮蹇小過蒙坎解井屯

頤震明夷臨是也五陽之卦有六皆自夬來夬大有小

畜履同人垢是也五陰之卦有六皆自剝來剝比豫謙

師復是也炳按大有小畜履同人諸卦既以為皆自垢

來何又以為自夬來耶大過鼎巽革家人无妄兌睽中

孚需大畜大壯諸卦既以為皆自遯來何又以為自大

壯來耶漸旅咸困未濟渙井蠱恒隨噬嗑益既濟賁豐

節損歸妹諸卦既以為皆自泰來何又以為自否來耶

如宋儒之說則卦之所從來不且混亂而無別乎是其

說不足據近儒江氏永羣經補義云易所謂往來上下

即取切近相反之卦非別取諸他卦也否反為泰泰自

即取切近相反之卦非別取諸他卦也否反為泰泰自

否來否自泰來蠱反爲隨隨自蠱來蠱自隨來噬嗑反爲賁賁自噬嗑來噬嗑自賁來剝反爲復復自剝來剝自復來大畜反爲无妄无妄自大畜來大畜自无妄來咸反爲恒恒自咸來咸自恒來明夷反爲晉晉自明夷來家人反爲睽睽自家人來解反爲蹇蹇自解來解自蹇來損反爲益益自損來萃反爲升升自萃來革反爲鼎鼎自革來歸妹反爲漸漸自歸妹來節反爲渙渙自節來不知相反之卦漢儒謂之反卦江氏以此爲來卦則誤甚矣是其說亦不足據錢氏大昕潛研堂文集云

周易述聞

音

復臨泰大壯夬陽息卦姤遯否觀剝陰消卦皆乾坤來諸卦又生於消息卦三陰三陽之卦自泰來者九恒初四易也井初五易也蠱初上易也豐二四易也既濟二五易也賁二上易也歸妹三四易也節三五易也損三上易也自否來者九益初四易也噬嗑初五易也隨初上易也渙二四易也未濟二五易也困二上易也漸三上易也旅三五易也咸三上易也二陰二陽之卦自臨來者四升初三易也解初四易也明夷二三易也震二四易也自遯來者四无妄初三易也家人初四易也訟

二三易也巽二四易也自大壯來者四大畜上四易也睽上三易也需五四易也兌五三易也自觀來者四萃上四易蹇上三易也晉五四易也艮五三易也不知兩爻相易漢儒謂之之卦如以此爲來卦不且與之卦相混乎是其說更不足據嘗考惠氏定字周易述云屯自坎來蒙自艮來需自大壯來訟自遯來師同人比大有小畜謙豫皆一陰一陽之卦皆自乾坤來履自夬來泰自坤來否自乾來隨自否來蠱自泰來晉自觀來噬嗑自否來賁自泰來復自坤來无妄自遯來大畜自大壯

周易述聞

音

來大過自大壯來坎離自乾坤來咸自否來明夷自臨來家人自遯來睽自大壯來蹇自升來解自臨來損自泰來困自否來井自泰來革自遯來此以兩爻相易亦以之卦爲來卦與錢氏說同亦不足據今按乾坤者諸卦之祖震得乾之初爻坎得乾之中爻艮得乾之上爻是震坎艮皆自乾來也巽得坤之初爻離得坤之中爻兌得坤之上爻是巽離兌皆自坤來也諸卦又皆自此八卦來垢自乾來遯自垢來否自遯來觀自否來剝自觀來晉自剝來大有自晉來節自坎來屯自節來既濟

自屯來革自既濟來豐自革來明夷自豐來師自明夷
來賁自賁來大畜自賁來損自大畜來睽自損來履自
睽來中孚自履來漸自中孚來豫自震來解自豫來恒
自解來升自恒來井自升來大過自井來隨自大過來
小畜自巽來家人自小畜來益自家人來无妄自益來
噬嗑自无妄來頤自噬嗑來蠱自頤來旅自大有來鼎
自旅來未濟自鼎來蒙自未濟來渙自蒙來訟自渙來
同人自訟來復自地來臨自復來泰自臨來大壯自泰
來夬自大壯來需自夬來比自需來澤自比來困自澤

周易述聞

未

來萃自困來咸自萃來蹇自咸來謙自蹇來小過自謙
來歸妹自小過來按諸儒來卦之說皆未精確可據茲
經詳晰考核亦未知此有可議否姑錄之以俟有識者
定之

之卦

漢儒說易之以之卦蓋本乎乾坤之消息也乾二五之
坤為坎天一生水也坤二五之乾為離五行次火也有
交相之者一之四三之五三之上二之四皆本消息而
言之如屯卦初之二坎初之三蹇初之四萃初之六觀

二之五臨三之五明夷四之五震五之六頤如蒙卦初
之二頤初之六屯二之三艮二之四晉二之五觀三之
六升四之六解五之六坎如需卦初之四大過初之六
巽二之四革二之六家人三之四節三之六中孚四之
五大壯五之六大畜如訟卦初之二无妄初之四中孚
初之五睽初之六兌二之三遯三之四巽三之五需三
之六大過如師卦初之二復二之三謙二之四豫二之
五比二之六剝如比卦初之六復二之五師三之五謙
四之五豫五之六剝如小畜初之四垢二之四同人三

周易述聞

未

之四履四之五大有四之六夬如履卦初之三垢二之
三同人三之四小畜三之五大有三之六夬如泰卦初
之四恒初之五井初之六蠱二之四豐二之五既濟二
之六賁三之四歸妹三之五節三之六損如否卦初之
四益初之五噬嗑初之六隨二之四渙二之五未濟二
之六困三之四漸三之五旅三之六咸如同人初之二
姤二之三履二之四小畜二之五大有二之六夬如大
有初之五姤二之五同人三之五履四之五小畜五之
六夬如謙卦初之三復二之三師三之四豫三之五比

三之六剝如豫卦初之四復二之四解三之四謙四之
 五比四之六剝如隨卦初之二困四之三咸初之六否
 二之五歸妹三之五既濟四之六益五之六噬嗑如蠱
 卦初之二賁初之三損初之六泰二之四履二之五漸
 三之四未濟三之五渙四之六恒五之六井如臨卦初
 之三升初之四解初之五坎初之六蒙二之三明夷二
 之四震二之五屯二之六頤如觀卦初之五頤初之六
 屯二之五蒙二之六坎三之五艮三之六蹇四之五晉
 四之六萃如噬嗑初之二未濟初之三履初之五否二
 周易述聞
 未
 之四損三之六歸妹三之四賁三之六豐四之六益五
 之六隨如賁卦初之二蠱初之四旅初之五漸二之三
 損二之六泰三之四噬嗑三之五益四之六豐五之六
 既濟如剝卦初之六復二之六師三之六謙四之六豫
 五之六比如復卦初之二師初之三謙初之四豫初之
 五比初之六剝如无妄卦初之二訟初之三遯二之四
 中孚二之五睽二之六兌三之四家人三之五離三之
 六革如大畜初之四鼎初之五兌二之四離二之五革
 三之四睽三之五中孚四之六大壯五之六需如頤卦

初之二蒙初之三艮初之四晉初之五觀二之六臨三
 之六明夷四之六震五之六屯如大過卦初之二革初
 之三兌初之四需初之五大壯二之六遯三之六訟四
 之六巽五之六鼎如坎卦初之二屯初之五臨二之三
 蹇二之四萃二之六觀三之五升四之五解五之六蒙
 如離卦初之二鼎初之五遯二之三睽二之四大畜二
 之六大壯三之五无妄四之五家人五之六革以上如
 咸卦初之三隨初之四既濟初之五豐二之三困二之
 四井二之五恒三之六否四之六漸五之六履如恒卦
 周易述聞
 未
 初之二豐初之三歸妹初之四泰二之五成二之六履
 三之五困三之六未濟四之五井四之六蠱如遯卦初
 之三无妄初之四家人初之五離初之六革二之三訟
 二之四巽二之五鼎二之六大過如大壯卦初之五大
 過初之六鼎二之五革二之六離三之五兌三之六睽
 四之六大畜如晉卦初之四頤初之六震二之四蒙二
 之六解三之四艮三之六小過四之五觀五之六萃如
 明夷卦初之二升初之四小過初之五蹇初之六艮二
 之三臨三之四震三之五屯三之六頤如家人卦初之

二巽初之四遯二之三中孚二之五大畜二之六需三
之四无妄四之五離四之六革如睽卦初之三鼎初之
五訟二之三離二之五无妄三之四大畜三之六大壯
四之五中孚五之六兌如蹇卦初之三屯初之五明夷
二之三坎二之五升三之四萃三之六觀四之五小過
五之六艮如解卦初之二震初之四臨二之三小過二
之五萃二之六晉二之四井四之五坎四之六蒙如損
卦初之三蠱初之四未濟初之五渙二之三賁二之四
噬嗑二之五益三之六泰四之六歸妹五之六節如益

周易述聞

幸

卦初之二渙初之三漸初之四否二之五損二之六節
三之五賁三之六屯四之五噬嗑四之六隨如夬卦初
之六垢二之六同人三之六履四之六小畜五之六大
有如垢卦初之二同人初之三履初之四小畜初之五
大有初之六夬如萃卦初之四屯初之五震二之四困
二之五解三之四蹇三之五小過四之六觀五之六晉
如升卦初之二明夷初之三臨二之四小過二之五蹇
二之六艮三之四解三之五坎三之六蒙如困卦初之
二隨初之四節初之五歸妹二之三咸二之六否三之

四井三之五恒四之六渙五之六未濟如井卦初之二
既濟初之三節初之五泰二之四咸二之六漸三之六
渙四之五恆五之六蠱三之四困如革卦初之二大過
初之六遯二之三兌二之四需二之五大壯三之六无
妄四之六家人五之六離如鼎卦初之二離初之三睽
初之四大畜初之六大壯二之五无妄三之五訟四之
五巽五之六大過如震卦初之二解初之三小過初之
五萃初之六晉二之四臨三之四明夷四之五屯四之
六頤如艮卦初之三頤初之六明夷二之三蒙二之六

周易述聞

幸

升三之四晉三之五觀四之六小過五之六蹇如漸卦
初之三恆初之五賁初之六既濟二之三蒙二之五蠱
二之六井三之四否四之五旅四之六咸如歸妹卦初
之三恆初之五蒙初之六未濟二之三蠱二之五隨二
之六噬嗑三之四泰四之五節四之六損如蠱卦初之
二恆初之五咸初之六旅二之三歸妹二之四泰三之
五隨四之五既濟三之六噬嗑四之六賁如旅卦初之
三噬嗑初之四賁初之六蠱二之三未濟二之四蠱二
之六恆三之五否四之五漸五之六咸如巽卦初之二

家人初之三中孚初之五大畜初之六井二之四遯三
之四訟四之五鼎四之六大過如兌卦初之三大過初
之六訟二之三革二之六无妄三之四需三之五大壯
四之六中孚五之六睽如渙卦初之二益初之五損初
之六節二之三漸二之四否三之五蠱三之六井四之
五未濟四之六困如節卦初之三井初之六渙二之三
既濟二之四隨二之六益三之五泰四之五歸妹五之
六損初之四困如中孚卦初之三巽初之四訟二之三
家人二之四无妄三之五大畜三之六節四之五睽四

周易述聞

三

之六需如小過卦初之三震初之四明夷二之三解二
之四升三之五萃三之六晉四之五蹇四之六艮如既
濟初之二升初之四咸初之六漸二之三節二之五泰
三之四隨三之六益四之五豐五之六賁如未濟初之
二噬嗑初之四損初之六歸妹二之三旅二之五否三
之四蠱三之六恆四之五渙五之六困炳按惠氏定字
易漢學於漢儒之卦之學尙未發明今詳述於此

互卦

易有互體雜卦言之漢儒本焉自一至四互體于下謂

之內互卦自三至五互體于上謂之外互卦如初至五
二至六謂之連互卦震艮坎三男互體亦為陽故為陽
互卦之主巽離兌三女互體亦為陰故為陰互卦之主
凡卦悉以互體相變惟乾坤既未濟交互仍得乾坤既未
濟故此四卦不在互卦之內如屯卦上互艮下互坤上
下互剝初至五頤初至四復二至六比三至六蹇如蒙
卦上互坤下互震上下互復初至四解初至五師二至
六頤三至六剝如需卦上互離下互兌上下互睽初至
四夬初至五大有二至六節三至六既濟如訟卦上互

周易述聞

三

巽下互離上下互家人初至四未濟初至五渙二至六
同人三至六垢如師卦上互坤下互震上下互復初至
四解初至五師二至六復三至六坤如比卦上互艮下
互坤上下互剝初至四坤初至五剝二至六比三至六
蹇如小畜卦上互離下互兌上下互睽初至四夬初至
五大有二至六中孚三至六家人如履卦上互巽下互
離上下互家人初至四睽初至五中孚二至六同人三
至六垢如泰卦上互震下互兌上下互歸妹初至四夬
初至五大壯二至六臨三至六復如否卦上互巽下互

艮上下互漸初至四剝初至五觀二至六遯三至六垢
 如同人卦上互乾下互巽上下互垢初至四家人初至
 五同人二至六垢三至六乾如大有卦上互兌下互乾
 上下互夬初至四乾初至五夬二至六大有三至六睽
 如謙卦上互震下互坎上下互解初至四蹇初至五小
 過二至六師三至六復如豫卦上互坎下互艮上下互
 蹇初至四剝初至五比二至六小過三至六解如隨卦
 上互巽下互艮上下互漸初至四頤初至五益二至六
 咸三至五大過如蠱卦上互震下互兌上下互歸妹初

周易述聞

書

至四大過初至五恆二至六損三至六頤如臨卦上互
 坤下互震上下互復初至四歸妹初至五臨二至六復
 三至六坤如觀卦上互艮下互坤上下互剝初至四坤
 初至五剝二至六觀三至六漸如噬嗑卦上互坎下互
 艮上下互蹇初至四頤初至五屯二至六履三至六未
 濟如賁卦上互震下互坎上下互解初至四既濟初至
 五豐二至六蒙三至六頤如剝卦上互坤下互坤上下
 互坤二至六三至六均無互如復卦上互坤下互坤上
 下互坤初至四復初至五均無互如无妄卦上互巽下

互艮上下互漸初至四頤初至五益二至六遯三至六
 垢如大畜卦上互震下互兌上下互歸妹初至四夬初
 至五大壯二至六損二至六頤如頤卦上互坤下互坤
 上下互坤初至四復初至五復二至六剝三至六剝如
 大過卦上互乾下互乾上下互乾初至四垢初至五垢
 二至六夬三至六夬如坎卦上互艮下互震上下互睽
 初至四解初至五蒙二至六屯三至六蹇如離卦上互
 兌下互巽上下互大過初至四家人初至五革二至六
 鼎三至六睽互卦之說當略陳其梗概矣

周易述聞

書

爻辰

鄭氏康成以爻辰說易爻辰者以乾坤十二爻當十辰
 也周易乾鑿度曰乾陽也坤陰也並位而交錯行乾貞
 於十一月子左行陽時六鄭注云貞正也初爻以此為
 正次爻左右者各從次數之坤貞於六月未乾坤陰陽之主陰
 退一辰故貞於未右行陰時六以順成
 其歲歲終從屯蒙鄭氏以陽爻之初二三四五六值辰
 之子寅辰午申戌陰爻之初二三四五六值辰之未酉
 亥丑卯己是其義也惠棟鄭氏周易增補云棟接近儒
 王氏經義述聞駁之云易之取象見於說卦者較然可

據矣漢儒推求卦象皆與說卦相表裏而康成則又以爻辰說之會卦而論爻與說卦之言乾為坤為者異矣不知漢儒之學各有師承或以卦氣或以納甲或以升降或以爻辰各據其所傳故不能盡一也因九二困於酒食鄭云二據初辰在未未為土此二為大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足已用也王氏云未值天廚何不繫於值未之初六而繫於值寅之九二乎不知六二未值天廚有酒食之象故九二云困於酒食何以此象繫於初六耶離九三不鼓缶而

周易述聞

惠氏易漢學鼓缶作繫 鄭云艮爻也位近丑丑上值

歌 缶繫字恐擊字之誤

弁星弁星似缶王氏云丑者六四所值之辰豈九三所值之辰乎不知六四丑值弁星似缶故九三有鼓缶之象何可以此象繫於六四耶且每爻各有象何必拘以九三所值之辰耶坎六四尊酒簋貳用缶鄭云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如缶天子大臣以王命出會諸侯王國尊于簋副設酒而用缶也王氏云爻辰既值斗何不遂取

斗象而取於斗所酌之尊又不直取建星弁星而取建星弁星所似之簋與缶不亦迂曲而難通乎不知斗即丑所值之辰建星弁星即斗上之星何有迂曲而難通耶上六繫用徽纆鄭注云繫拘也爻辰在巳巳為蛇蛇蟠屈似徽纆也王氏云爻辰既在巳而為蛇何不遂取蛇象而取蛇所似之徽纆乎按蛇蟠屈似徽纆是徽纆乃取蛇蟠屈之象也取蛇蟠屈之象豈非即取蛇之象耶漢儒說易並有家法鄭氏之爻辰乃本律家合辰樂家合聲之法非若宋儒說易鄉壁虛造漫無所據王氏

周易述聞

引之據十二辟卦之例駁之所說已謬更據孔氏正義而辨爻辰之非其言不失之遠乎鄭氏爻辰在漢學易義中亦具一家恐後學者為王氏所蔽故略辨之

辨周易集解

武進臧氏庸拜經日記云惠氏所校刻李鼎祚周易集解其經與開成石刻孔氏正義往往互異初以為有本後乃疑之何其與古多合近在吳門得一明刻板勘對始知雅雨堂叢書不足據李易本與今本不殊其異者皆惠氏所私改炳按周易集解經文所與孔本互異其

為惠氏私改者十有三餘皆李氏本然不盡是惠氏私改將其異文與集解本注辨之臧氏所見明板集解與今本不殊恐是後人解本未足為據如叙云元氣氤氳惠云據釋文改作網緼作結繩而為罔罟罔字惠據說文改作罔蓋取諸離惠據說文廣韻及宋本虔鑿度改作罔此惠氏好用古字之病也乾文言不易乎世不成乎名惠據釋文刪罔乎字可與幾也惠增一言字乾始能以美利利天下惠據鄭注改能作而履虎尾不咥人亨惠據荀注增入利貞觀聖人以神道設教惠刪以

周易述聞

素

字离突如惠依說文改作烹大壯不祥也惠依釋文改作不詳及晉維用伐邑惠改作惟旅喪羊于易終莫之問也惠據釋文改作喪羊之凶節則嗟若惠改作差繫辭故君子之道鮮矣惠依鄭氏改作眇分而為二以象兩惠脫而字聖人以此洗心惠依漢石經改作先心將其本注細玩之經與注竟不相符此實惠氏所私改也如坤文言為其嫌於无陽也集解作為其兼于陽也與荀同引虞陸董九家易注云陰陽合居故曰兼陽若李氏舊本作為其嫌於无陽何為又引九家易注作兼於

陽耶屯雷雨之動滿盈集解盈作形與虞氏同引荀爽注云雷震雨潤則萬物滿形而生又引虞翻注云震雷坎雨坤為形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品物流形也若李氏舊本作滿盈何為又引荀注虞注俱作滿形耶屯君子以經綸集解作經論與陸氏釋文同引荀爽注云屯難之代萬事失正經者常也論者理也君子以經論不失常道也又引姚信注云經緯也時在屯難是天地經論之道故君子法之須經論艱難也若李氏舊本作經綸何為又引荀注姚注

周易述聞

素

俱作經論耶訟終朝三禡之集解作終朝三挖之引虞翻注云位終乾上二變時坤為終离為日乾為甲日出甲上故稱朝應在三三變時艮為手故終朝三挖之使變應已則去其聲帶體坎乘陽故象曰不足敬也復引侯果注云禡解也如其說李氏先引虞注後引侯注可知李氏本從虞作挖矣若疑諸家注亦惠氏私改惠氏何不將侯氏禡字亦解為挖耶比王用三驅集解驅作毆與鄭氏同引虞翻注云坎五稱王三毆謂毆下三陰若李氏舊本作三驅何為又引虞注作三毆耶邑人不

一
二
三
四
五
六
七
八
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十

誠吉集解誠作戒引虞翻注云坤為邑師震為人師時
坤虛无公使師二上居五中故不戒吉也若李氏舊本
作不誠何為又引虞注作不戒耶小畜車說輻集解輻
作輓與陸氏釋文同引虞注云豫坤為車為輓至三成
乾坤象不見故車說輓若李氏舊本作說輻何為又引
虞注作說輓耶尚德載集解德作得與子夏傳同引虞
翻注云坎雲復天坎為車積載在坎上故上得積載若
李氏舊本作尚德載何為又引虞注作尚得載耶履眇
能視跛能履集解能俱作而引虞翻注云离目不正兌

周易述聞

甲

為小故眇而視視上應也訟坎為曳變震時為足足曳
故跛而履若李氏舊本作眇能視跛能履何為又引虞
注作而耶視履考詳集解作考詳與陸氏德明荀氏爽
同引虞翻注云應在三三先視上故上亦視三故曰視
履考詳矣考稽詳善也乾為積善故考詳若李氏舊本
作者詳何為又引虞注作者考詳耶泰包荒集解作包荒
與陸氏德明注同引翟氏注云荒虛也二五相應五虛
无陽二上包之若李氏舊本作包荒何為又引翟注作
包荒耶象曰無往不復集解作无平不跛與陸氏釋文

注同引宋衷注云地平極則險破天行極則還復故曰
無平不跛无往不復也宋注兩句俱引安見李氏舊本
定作无往不復耶否不可榮以祿集解榮作營引虞翻
注云坤為營乾為祿遠遁深山故不可榮以祿又引孔
穎達注云言君子於此否時以節儉為德辟其危難不
可榮華其身以居祿位按李氏先引虞注後引孔注虞
注又云營或作榮可知李氏舊本作營矣詎有作榮之
理耶同人乘其墉集解墉作庸與鄭氏同引虞翻注云
巽為庸四在巽上故乘其庸若李氏舊本作乘其墉何

周易述聞

甲

為又引虞注巽為庸耶大有大車以載集解車作譽引
虞翻注云比坤為大譽乾來積上故大譽以載若李氏
舊本作大車何為又引虞注坤為大譽耶匪其彭集解
彭作彪引虞注云匪非也其位彪足彪體行不正四失
位折震足故彪按釋文云彭虞作彪若李氏舊本作彭
何為又引虞注作彪耶明辨哲也集解哲作折引虞注
云折之商故明辨折也按釋文云哲虞作折若李氏舊
本作哲何為又引虞注作折耶自天佑之集解佑作右
引虞翻注云右助也若李氏舊本作佑何為又引虞注

作右耶謙君子以裒多益寡集解裒作攄與鄭荀董蜀才同引虞翻注云攄取也又引侯果注云裒聚也按李氏先引虞注後引侯注可知李氏從虞作攄矣若疑諸家注亦惠氏私改惠氏何不將侯氏裒字亦改作攄耶豫明蓋簪集解簪作戠引虞翻注云蓋合也坤為蓋戠聚會也坎為聚坤為眾眾陰竝應故朋蓋戠觀聖人以明罰敕法集解敕作勅引侯果注云雷所以動物電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勅法以示萬物欲萬方一心也按李氏舊本作勅何為

周易述聞

聖

又引侯注作勅耶噬腊肉集解腊作昔與說文引同引虞注云三在膚裏故稱肉离日煖之為昔坎為毒故噬昔肉遇毒若李氏舊本作噬腊肉何為又引虞注作昔耶剝六三剝之无咎集解作剝无咎引荀爽注云眾皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎按陸氏釋文作六三剝无咎云一本作剝之无咎非是荀氏注亦無之字可知李氏本作剝无咎矣君子得輿集解作德車與董氏同引虞翻注云夫乾為君子為德坤為車為民乾在坤故以德為車若李氏舊本作得輿何為又引虞注作

德車耶无妄天命不佑集解佑作右與馬氏同引虞翻注云右助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不右李氏舊本若作不佑何為又引虞注作右耶大畜輝光日新集解輝作輝與陸氏德明同引虞翻注云互體离坎离為日故輝光日新也若李氏舊本作輝光何為又引虞注作輝光耶君子以多識前言往行集解識作志與劉氏同引虞翻注云坎為志若李氏舊本作識何為又引虞注坎為志耶輿說輶集解輶作腹引虞翻注云萃坤為車為腹坤消乾成故車說腹或作輶

周易述聞

聖

也若李氏舊本作輶何為引虞注坤為腹又云或作輶耶大畜童牛之牯集解牯作告與說文及九家同引虞翻注云良為童五已之正萃坤為牛告謂以木楅其角大畜畜物之家惡其觸害良為手為小木巽為繩繩縛小木橫著牛角故曰童牛之告若李氏舊本作童牛之牯何為又引虞翻作告耶願虎視眈眈集解視作眈按說文云視古文作眈李氏作眈蓋從古文也大過有他吉集解作它與唐石經及今本同攷諸家易說有它吉皆作它無作他者臧氏所見明板集解作他定必有譌

更可知此本不足據坎王公設險以守其國集解國作
邦引虞翻注云王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成
坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離言王
用出征以正邦是也若李氏舊本作以守其國何爲又
引虞注坤爲邦耶樽酒簋集解樽作尊與鄭注禮器同
引虞翻注云震王酒器故有尊簋坎爲酒簋黍稷器三
至五有頤口象震獻在中故爲簋坎爲木震爲足坎酒
在上尊酒之象若李氏舊本作樽何爲又引虞注作尊
耶內約自牖集解納作內引虞注云坎爲內按惠氏易

周易述聞

罍

漢學云納古作內若李氏舊本作納何爲又引虞注坎
爲內耶祗既平集解祗作禔與京氏及說文同引虞翻
注云坎爲平禔安也艮止坤安故禔既平若李氏舊本
作祗何爲引虞注作禔耶且說文示部云禔安福也祗
敬也祗禔義不相通豈可改作祗而訓爲安耶離百穀
草木麗乎土集解土作地與王肅同引虞翻注云坤爲
地若李氏舊本作土何爲引虞注坤爲地耶繫辭云坤
爲地虞氏本於繫辭可知矣日昃之離集解昃作昃與
釋文同引荀爽注云初爲日出二爲日中三爲日昃以

喻世道衰也若李氏舊本作昃何爲引荀注作昃耶咸
滕口說也集解滕作滕與鄭虞同引虞翻注云滕送也
不得之三山澤通氣故騰口說也若李氏舊本作滕何
爲又引虞注作滕耶虞氏作滕復有釋文可證李氏詎
以虞氏滕字轉改作滕耶大壯壯于大輿之輿集解輿
作輿輿作輿引虞翻注云坤爲大輿爲腹若李氏舊本
舉作輿腹作輿何爲又引虞注坤爲大輿爲腹耶晉如
鼯鼠集解鼯作碩與子夏傳同引九家易云碩鼠喻貪
謂四也象辭又引翟氏云碩鼠晝伏夜行貪猥無已若

周易述聞

罍

李氏舊本作鼯鼠何爲又引九家及翟氏俱作碩鼠耶
朕其牛掣集解掣作掣與說文同臧氏謂集解
作掣誤矣引虞翻
注云坤爲牛爲類牛角一低一仰故稱掣離上而坎下
其牛掣也若李氏舊本作掣是讀爲牽掣之意何爲又
引虞注一低一仰之說耶蹇宜待也集解作宜待時也
與鄭氏同引虞翻注云艮爲時謂四變之正以待時也
若李氏舊本無時字何爲引虞注艮爲時耶解雷雨作
而百果草木皆甲坼集解作用宅與馬陸合引荀爽注
云解者震世也仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤

之日以烜之故甲宅也若李氏舊本作甲拆何為又引
 苻注作甲宅耶解而母集解母與荀氏合引虞翻
 注云二動時艮為指四變之坤為母故解而母若李氏
 舊本作母何為又引虞注作母耶損君子以懲忿窒慾
 集解作徵忿與釋文同引虞翻注云損乾之初成兌說
 故懲忿若李氏舊本作懲忿何為又引虞注作徵忿耶
 尙合志也集解尙作上引虞翻注云終成既濟二上合
 志於五也若李氏舊本作尙何為引虞注又作上耶益
 利用為作遷國集解國作邦引虞翻注云坤為邦若李
 氏舊本作遷國何為引虞注坤為邦耶夫其行趨集
 解作次且引虞翻注云坎為行為破故其行次且若李
 氏舊本作趨趨何為引虞注又作次且耶勿用娶女集
 解作取女與唐石經及今本同釋文作娶注云本亦作
 取按臧氏云明刻集解與今本不殊勿用取女作娶及
 大過有它吉作他不且與今本異耶羸豕孚蹢躅集解
 作蹢躅引虞翻注云巽為舞為進退操而舞故羸豕孚
 蹢躅又引宋衷注云巽為股又為進退股而進退則蹢
 躅也若虞翻舊本作蹢躅何為引虞注宋注作蹢躅耶

周易述開

巽

釋文云蹢躅古作蹢躅可知李氏非從古耶萃亨王假
 有廟集解無亨字引虞注云觀上之四也觀乾為王假
 至也艮為廟體觀享祀上之四故假有廟致享享矣按
 陸氏釋文云萃亨王肅本同馬鄭虞陸等並無亨字若
 李氏舊本有亨字何為獨引虞注耶獨引虞注可知李
 氏從虞本而無亨字矣臧氏謂虞本有亨字詎陸氏釋
 文所云不足為據耶齊者涕洟集解齊作資與陸希聲
 同引虞翻注云齊持資賻也俱財喪稱賻自目曰涕自
 鼻稱涕坤為財巽為進故齊資也若李氏舊本作齊資
 何為引虞注作齊資耶升君子以順德集解順作慎與
 釋文注同引虞翻注云艮為慎若李氏舊本作順何為
 引虞注艮為慎耶因剛揜也集解揜作彘與虞翻同引
 荀爽注云謂二五為陰所彘也若李氏舊本作揜何為
 引荀注又作彘耶來徐徐集解作來茶茶與子夏傳及
 翟氏同引虞翻注云茶茶舒遲也若李氏舊本作徐徐
 何為引虞注又作茶茶耶震躋于九陵集解于作於或
 為鈔寫所譌詎必惠氏私改之耶歸妹未當也集解作
 位未當也引虞翻注云三未變之陽故位未當若李氏

周易述開

巽

舊本無位字何為引虞注云故位不當耶既濟喪其莠
集解作鬚與子夏傳同引虞翻注云商為婦泰坤為喪
鬚髮謂鬚髮也一名婦人之首飾坎為密雲故稱鬚詩
曰鬢髮如雪乾為首坎為美五取乾二之坤為坎坎為
盜故婦喪其鬚鬚或作莠俗說以鬚為婦人蔽膝之莠
非也若李氏舊本作莠何為引虞注作鬚而云鬚或作
莠耶繫辭八卦相盪集解作蕩引虞翻注云旋轉稱摩
薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離
兌故剛柔相摩八卦相蕩也若李氏舊本作盪何為引

周易述聞

巽

虞翻作蕩耶釋文云盪眾家作蕩更可知虞作蕩矣而
成位乎其中集解作而易成位乎其中與馬氏及王肅
同引荀爽注云陽本位成於五五為上中陰本位成於
二二為下中故易成位乎其中也若李氏舊本無易字
何為引荀注云故易成位乎其中耶居則觀其象而玩
其辭集解玩作翫與鄭氏同引虞翻注云翫弄也若李
氏舊本作玩何為引虞注又作翫耶故能彌綸天地之
道集解作天下之道與釋文同引虞翻注云彌大也綸
絡謂易在天下包絡萬物若李氏舊本作天地之道何

為引虞注云易在天下包絡萬物耶乾之策坤之策二
篇之策集解皆作冊乾之策下引荀爽注云陽爻之冊
三十有六坤之冊下又引荀爽注云陰爻之冊二十有
四二篇之冊下引侯果云二篇謂上下經也共六十四
卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每
爻三十六冊合六千九百一十二冊陰爻亦一百九十
二每爻二十四冊合四千六百八冊若李氏舊本作策
何為引荀注侯注俱作冊耶莫大乎著龜集解作莫善
與釋文同引虞翻注云乾為著乾五之坤大有商為龜

周易述聞

巽

乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於著龜也
若李氏舊本作莫大何為引虞注又作莫善耶王氏引之經義
述聞云本亦作莫大者涉上文五莫大而誤自唐石經
始定從大字而各本皆從之宋本周易正義亦作善今
本作大者後人化而裁之存乎變集解裁作財與釋文
依唐石經改之注同引翟氏注云化變剛柔而財之故謂之變也若李
氏舊本作裁何為引翟氏又作財耶刻木為舟刻木為
檝集解刻作擗刻作按檝作楫與釋文俱同引九家易
注云擗除也異為長為木良為手乾為金艮手持金故
擗木為舟按木為楫也若李氏舊本作刻木為舟刻木

為楫何為引九家易注作榜本為舟拔木為楫耶重門擊柝以待暴客集解柝作榜與說文同暴作號與鄭氏同引干寶注云卒號之客為奸寇也如李氏舊本作暴何為引干氏注又作號耶蓋取諸隨隨下引九家易注云榜者兩木相擊以行夜也如李氏舊本作柝何為引九家注又作榜耶掘地為白集解作闕地為白引虞翻注云坤為地艮手持木以闕地故闕地為白如李氏舊本闕作掘白作白何為引虞注作闕地為白耶往者屈也集解屈作訕引荀爽注云陰氣往則萬物訕者也若

周易述聞

辛

李氏舊本作屈何為引荀注作訕耶入于其宮于誤作於或鈔手所誤豈必惠氏私改耶復小而辯於物集解辨作辯與今本同按臧氏謂明刻集解與今本不殊辨作辯不且又與今本異耶初率其辭集解率作帥引虞翻注云帥正也若李氏舊本作率何為又引虞注作帥耶說卦為矯揉集解作為矯揉引宋衷注云曲者更直為矯直者更曲為揉水流有曲直故為矯揉按釋文云揉如九反馬鄭王肅陸本作此宋衷王廙作揉如李氏舊本作揉何為又引宋注作揉耶釋文謂宋衷作揉實

可為集解舊本作揉之明證矣其於木也為科上槁集解科作折與虞氏合槁作槁與鄭氏合引虞翻注云巽木在离中體大過死巽蟲食心則折也蠹蟲食口木故上槁如李氏舊本作科上槁則與所引虞注不相符矣李氏先引虞氏後引宋注李氏本作折上槁可無疑矣序卦傳故受之以履集解此句下有履者禮也引韓康伯注云禮所以適時用也故既畜則須用有用則須禮也若李氏舊本無履者禮也何為引韓康伯注耶有無妄然後可畜集解作有無妄物然後可畜引荀爽注云

周易述聞

辛

物不妄者畜之大也畜積不敗故大畜也如李氏舊本無物字何為引荀注云物不妄者畜之大耶物不可以久居其所集解作物不可以終久於其所與鄭氏合引韓康伯注云夫婦之道以恒為貴而物之所居不可以終恒宜與升降有時而遷者也如李氏舊本無終字何為獨引韓注耶雜卦傳盛衰之始也集解作衰盛之始也注云損泰初益上衰之始益否上益初盛之始如李氏舊本作盛衰之始注中何為先言衰而後及盛耶臧氏因惠氏好用古字遂疑集解皆惠氏私改而以明刻板

爲據不知自唐至明流傳已久而明刻板豈足以據耶
况周易集解乃漢儒易說之僅存者莫不共寶其書如
李氏原本果與今本不殊何其今所流傳竟無此本耶
余細玩其所引之注而信其非惠氏盡改有斷然者苟
如臧氏改正則經與注不相符矣李氏詎有如是其謬
歟故特辨以明之

虞氏釋貞以之正不失經義

虞氏仲翔發明卦爻以之正爲義陰居陽位爲失正則
之正而爲陽陽居陰位爲失正則之正而爲陰變諸卦

周易述聞

卷

失正之爻以歸於既濟蓋本乎象象位不當之義而復
申之可謂善于說易矣近儒王氏經義述聞駁之云經
云位不當者惟論爻之失正未嘗言變而之正也夫爻
因卦異卦以爻分各有部居不相雜廁若爻言初六六
三六五而易六以九言九二九四上九而易九以六則
爻非此爻卦非此卦矣不且紊亂而無別乎炳按虞氏
所謂之正者就其卦爻之失位言之當變爲正未嘗有
相雜廁也師象辭云貞正也若爻位不正終不能變爲
正則凡失正之爻經文當以爲不貞矣轉以爲利貞貞

吉者非因其變而之正乎王氏泥讀文言貞固足以幹
事遂以貞爲固守不以爲之正每以上下經文及象象
之義以駁虞氏之正之例實不當如所說坤利牝馬之
貞虞云坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞安貞
吉虞云復初得正故安貞吉如初爻不能變爲正何以
爲利貞貞吉耶蒙利貞虞云二五失位利變之正故利
貞如二五不能之正何以爲利貞耶師象曰師眾也貞
正也能以眾正可以王矣虞云二失位變之五爲比故
能以眾正可以王矣如二失位不能變之五爲比何以

周易述聞

卷

爲能以眾正耶臨元亨利貞虞云乾來交坤動則成乾
故元亨利貞如不能動而成乾何以爲元亨利貞耶又
象辭大亨以正天之道也虞云三動成乾天得正爲泰
天地交通故亨以正天之道也如三爻不能動成乾天
何以爲大亨以正天之道耶大畜利貞虞云二五易位
故利貞集解易如二五不能易位何以爲利貞耶又象
辭能健止大正也如二五不能易位何以爲大正也願
貞吉虞云三之正五上易位故願貞吉如三不能之正
五上不能易位何以爲貞吉耶商象柔麗乎中正故亨

虞云柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中故中正而亨如非五伏陽出在坤中何以爲柔麗乎中正耶恆亨无咎利貞利有攸往虞云初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也如不能變成益則初四二五不得其正矣何以爲无咎利貞利有攸往耶大壯利貞虞云四失位爲陰所乘與五易位乃得正故利貞也如四不得與五易位何以爲利貞耶明夷利艱貞虞云五失位變出成坎爲艱故艱貞如五失位不能變成坎何以爲利艱貞耶象內難而能正其志箕

周易述聞

書

子以之虞云五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦箕子正之出五成坎體離重明麗正坎爲志故正其志如五不能成坎體離何以爲正其志耶萃利見大人亨利貞虞云三四失位利之正變成離爲見故利見大人亨利貞聚以正也如三四失位不能變成離何以爲利見大人亨利貞耶革元亨利貞虞云四動體離五在坎中以成既濟乾道變化各正性命保合太和乃利貞故元亨利貞如四爻不能動而體離不能成既濟何以爲元亨利貞耶漸利貞虞云初上失位故利貞如初上不

能變而之正何以爲利貞耶又彖進以正虞云初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦如初不能變爲家人四不能變爲正何以爲進以正耶兌亨利貞虞云二失正動應五故利貞如二不能應五何以爲利貞耶又彖說以利貞虞云二三四利之正故說以利貞也如二三四不能之正何以爲說以利貞耶渙利涉大川利貞虞云二失正變應五故利貞也如二失正不能變應五何以爲利貞耶中孚利貞虞云二利之正而應五也如二不能之正何

周易述聞

書

以爲利貞耶又彖中孚以利貞乃應乎天也虞云訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也如二不能動而應乾何以爲應乎天也小過亨利貞虞云五失正故利貞如六五不能變爲九五何以爲利貞耶王氏引之更於諸卦之言貞竟不知解矣至于爻不當位而言貞者自撰易義無所依據附會穿鑿妄以駁之虞氏之正之例者坤六三含章可貞象曰含章可貞以時發也虞云三失位發得正故可貞如六三不能得正何以爲可貞耶而王氏則云內含章美待時而發非謂動而之正也訟九四

安貞吉象曰安貞不失也虞云動而得位故安貞吉如動不得位何以爲安貞吉耶而王氏則云安靜不犯不失其正非謂動而之正也履九二幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也虞云之正得位故貞吉如不能之正何以爲貞吉耶而王氏則云居內履中在幽而下非謂動而之正也隨六三利居貞虞云之正得位遠應利上承四故利居貞如不能之正何以爲利居貞耶而王氏則云居處貞正而不妄動非謂動而之正也无妄九四可貞无咎虞云動得正故可貞如動不得正何以爲可

周易述聞

義

貞耶而王氏則云比近九五可以任正非謂動而之正也咸九四貞吉悔亡象曰貞吉悔亡未感害也虞云應初動得正故貞吉而悔亡如初不得正何以爲貞吉悔亡耶而王氏則云始感以正不逢患害非謂動而得正也大壯九二貞吉象曰九二貞吉以中也虞云變得位故貞吉如不能變而得位何以爲貞吉耶而王氏則云剛中而應不失其正非謂動而之正也九四貞吉悔亡虞云之五得中故貞吉而悔亡如不得之五何以貞吉悔亡耶而王氏則云行不違謙不失其正非謂動而之

正也晉初六晉如摧如貞吉象曰晉如摧如獨行正也虞云動得位故貞吉如動不得位何以爲貞吉耶而王氏則云進明退順不失其正非謂動而之正也解九二貞吉象曰九二貞吉得中道也虞云之正得中故貞吉如不能之正何以爲貞吉耶而王氏則云剛中而應不失其正非謂動而之正也損九二利貞象曰九二利貞中以爲志也虞云失位當之正故利貞如失位不能之正何以爲利貞耶而王氏則云志在履中不失其正非謂動而之正也上九无咎貞吉虞云上失正之三得位

周易述聞

義

故无咎如上失正不得之三得位何以爲无咎貞吉耶而王氏則云用正而吉不制於柔非謂動而之正也遯初六貞吉虞云初四失正易位乃吉如初四不得易位何以爲貞吉耶而王氏則云柔而守正乃以復吉非謂動而之正也升六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也虞云二之五故貞吉如二不之五何以爲貞吉耶而王氏則云體柔而應居履中非謂動而之正也鼎六五利貞虞云動而得正故利貞如不能得正何以爲利貞耶而王氏則云履中以柔應乎剛正非謂動而之正

也艮初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也
虞云動而得正故未失正如不能動而得正何以爲未
失正耶而王氏則云處止之初至靜而定非謂動而之
正也歸妹九二利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常
也虞云變得正故利幽人之貞如不能變得正何以爲
利幽人之貞耶而王氏則云在內履中能守其常非謂
動而之正也巽初六利武人之貞虞云乾爲武人初失
位利之正故利武人之貞如初失位不能之正何以爲
利武人之貞耶而王氏則云濟以威武乃能幹事非謂

周易述聞

彖

動而之正也未濟九二貞吉象曰九二貞吉中以行正
也虞云初已正二動成震故行正矣如初不能正二不
能動何以爲中以行正耶而王氏則云救難以正而不
違中非謂動而之正也九四貞吉悔亡象曰貞吉悔亡
志行也虞云動正得位故吉而悔亡矣如爻不能動何
以爲貞吉悔亡耶而王氏則云以剛奉柔志在乎正非
謂動而之正也六五貞吉无悔虞云之正則吉故貞吉
无悔如不能之正何以爲貞吉无悔耶而王氏則云御
剛以柔合乎中道非謂動而之正也益六二永貞吉虞

云二得遠應利三之正已得承之上之三得正故永貞
吉如三不得之正何以爲永貞吉耶一得遠應六二以
下復各得其正故永貞何得以永貞之文繫於三上兩
爻乎萃九五元永貞悔亡虞云四變之正則五體皆正
故元永貞如四不之正則五體不能皆正矣何以爲元
永貞耶五位至尊故元何得以元永貞之文繫於四爻
乎炳按虞氏學有師傳其釋貞以之正最得易理自漢
魏以來亦無遺議者而王氏獨嘵嘵置辨何爲哉

虞氏以旁通說象象

周易述聞

彖

漢虞氏仲翔以旁通說易其義甚確自漢魏以來無遺
議者近儒王氏經義述聞云易之象及大象惟取義於
本卦健順動巽險明止說之德天地雷風水火山澤之
象無不各如其本卦義至明也虞氏仲翔以卦之旁通
釋之雖極意彌縫究與經相抵梧炳按乾卦六爻發揮
旁通情也陸績云乾六爻發揮變動旁通於坤坤來入
乾以成六十四卦故曰旁通情也可知以旁通說易漢
儒之所傳即七十子之微言大義非自虞氏創爲之說
矣履象曰履柔履剛也虞云坤柔乾剛謙坤藉乾故柔

履剛如履不能通謙何以爲柔履剛耶又履帝位而不
 疚虞云謙震爲帝坎爲疾病五履帝位坎象不見故履
 帝位而不疚如履不能通謙何以爲履帝位而不疚耶
 豫象曰豫順以動故天地如之虞云小畜乾爲天坤爲
 地如之者謂天地亦動以成四時如豫不能通小畜何
 以爲豫順以動故天地如之耶又天地以順動故日月
 不過而四時不忒虞云豫變通小畜坤爲地動初至三
 成乾故天地以順動變初至五離爲日坎爲月皆得其
 正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五離爲
 夏坎爲冬四時位正故四時不忒如豫不能通小畜但
 就其本卦言之惟雷與地而已何以有天地日月四時
 耶又聖人以順動則刑罰清而民服虞云動初至四兌
 爲刑坎爲罰兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾
 乘坤故民服如六爻不能變動何有刑罰清而民服之
 義耶離象曰日月麗乎天百穀草木麗乎土虞云乾五
 之坤成坎爲月離爲日日麗天也震爲百穀巽爲草
 木乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者
 唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎土如離不能通坎

周易述聞
 李

離爲日惟日而已何以爲日月麗乎天耶革象曰天地
 革而四時成虞云謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌
 秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革
 而四時成如革不能通蒙何有坤爲地之義耶坤象曰
 地勢坤君子以厚德載物虞云君子謂乾陽爲德動在
 坤下君子之德車故厚德載物如坤不能通乾何有厚
 德載物之象耶小畜象曰風行天上小畜君子以懿文
 德虞云豫坤爲文乾離照坤故懿文德如小畜不能通
 豫何有坤爲文乾離照坤之象耶履象曰上天下澤履
 君子以辨上下定民志虞云謙坤爲民坎爲志謙二至四成坎
 謙時坤在乾上變而爲履故辨上下定民志如履不能
 通謙何有坤爲民坎爲志之象耶同人象曰天與火同
 人君子以類族辨物虞云師坤爲類乾陽物坤陰物以
 乾照坤故以類族辨物如同人不能通師何有類族辨
 物之象耶大有象曰火在天上大有君子以遏惡揚善
 順天休命虞云乾爲揚善坤爲遏惡爲順比內卦坤以乾滅
 坤故遏惡揚善順天休命如大有不能通比何有遏惡
 揚善之象耶謙象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱

周易述聞
 李

物平施虞云乾為物為施坎為平履乾盈益謙故以衰
多益寡稱物平施如謙不能通履何有衰多益寡之象
耶復象曰雷在地中復先王以至日閉門商旅不行后
不省方虞云巽為商旅為近利市三倍巽復初故商
旅不行如復不能通遘何有商旅不行之象耶離象曰
明兩作離大人以繼明照于四方虞云乾五之坤成坎
坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作離如離不能
通坎何有明兩作離之象耶夬象曰澤上於天夫君子
以施祿及下居德則忌虞曰下謂剝坤坤為眾臣以乾

周易述聞

奎

應坤故施祿及下乾為德艮為居謂剝故居德則忌如
夬不能通剝何有施祿及下居德不忌之象耶遘象曰
天下有風遘后以施命誥四方虞云復震二月東方遘
五月南方巽八月西方復十一月北方故以誥四方如
遘不能通復何有施命誥四方之象耶兌象曰麗澤兌
君子以朋友講習虞云伏艮為友坎為習震為講艮之
震如兌不能通艮何有朋友講習之象耶近儒王氏經
義述聞每以上下經文義以駁虞氏旁通之非不知象
者象其一卦之義即象其六爻變動之義象者象其一

卦之義即象其六爻變動之義惟漢儒學有師授故虞
氏知以旁通說象象旁通者即六爻全變也六爻不能
變動則繫辭所謂變動不居周流六虛上下无常剛柔
相易者安在乎是王氏謂虞氏以旁通說象象顯與經
違者其言失矣

周易述聞

奎

周易補注

姚尊署首

版歲東洲
船山書院

周易補註傳

清故銓選訓導段君嶢焯公傳

衡陽程崇信撰

君諱復昌字嶢焯派名平杰衡陽人也姓祖

胡唐翰林院同平章事段文昌之五世孫籍

陝西鳳翔由鳳翔出宰江右永新遂家焉唐

宋之際世為名宦君二十四世祖珥公始遷

衡傳十八世而至於君曾祖銘理祖佐商父

治壽均業農母熊夢猿入懷而生君伯父治

周易補註傳

祿聞而異之子之焉治祿不習詩書而董家

嚴恆以禮法繩子弟既嗣君欲令讀書家貧

不可君乃日勤耘耔夜持書就村塾問字或

箕踞隴畝間披卷不輒人皆笑其癡自是能

習五經年二十始應童子試會父卒奔喪而

貧益甚兄弟負土成墳君徒跣曳柴車載墓

碑越山行水至於墓前樹之其孝思勤苦遐

邇莫不嗟歎時湘潭王壬秋先生隱居石門

聞知徒步訪焉造其廬則蓬戶蕭條而君方
結茅補宅簷下塵案破書堆積與語悅之甚
凡所啓發皆能領悟於是慨然有述作之志
恒就王先生問難辨疑與同縣賀淇子泌王
積儲伯戎爲友子泌治孫氏今古文尙書與
君同志經術延君課子君就其家撰成尙書
孫疏攷三十餘卷旋以經學高等補博士弟
子員攝齋上庠諸生無與爲偶俄而賀王相

周易補註 傳

二

繼物故君痛良友云亡家居鬱鬱縣人周先
檀以道員統兵鎮新疆遺書招君曰西陸多
事需材孔亟盍效班生投筆立功萬里取封
侯乎君奮然起行從者羅馬二生至麻陽馬
生道卒羅生返旆君襍被徒行出玉門關度
天山黑水經險阻二百餘日蹠足皴裂夜夢
故人王伯戎曰吾哀子羈旅無朋相護久矣
今邊境肅然無所用武曷遶著書爲名山不

朽之業吾已矣子勿自誤寤而泣然至周所
周已沒於軍居無何從周櫬還里事具君西
遊日記自是專志經學尤精於易作周易義
證十八卷漢魏易學畧十八卷又采秦漢以
來迄唐宋諸家軼說補李鼎祚集解乃大綜
古義比附經傳廣虞氏例意爲易補注及例
表並四十四卷稿凡數十易自言當大疑難
時思不可通夢寤寐中若有鬼神牖啓而豁

周易補註 傳

三

然開解恒言聖人微言奧義本無秘藏惟奈
後儒不自探索耳書成頗自喜以爲起義文
周孔而問之當不甚相刺謬也晚時更治儀
禮亦著書尺餘丹鉛雜揉寒暑無間後以貧
窶館湖北崇陽令署旋赴四川學政吳樹棻
幕府主文衡川人宗仰所至有重名光緒二
十一年乙未七月隨棚至涪州疾作力疾至
忠州九月十三日卒於忠州學院行臺年五

十有七吳公欽其學行殯送如禮幕友哀痛
州人咨嗟在幕九月不受私謁雖疾病不廢
公事卒前三日猶手禮經可謂篤信好學守
死善道者已初湖南提學朱詹事道然重君
經學調入湘水校經堂君有子家圭聰慧善
悟能傳君所學遂携以從未幾而天君痛甚
自是皇皇然不安其居曹贊善鴻勛補君廩
膳生將舉優貢而君未與後以閉戶窮經深

周易補註

傳

四

明易理保奏訓導歸部銓選格於他途久不
補官君亦澹然不爲書謝縣令張憲和儒吏
也每值入城必步行至君所相與講學良久
始去君未嘗出入公庭其高致如此前後主
衡州西湖書院桂陽州龍潭書院皆以經學
講授又善星命日者之術卜筮稽疑不輕語
人有訪之者則曰窮達有命吉凶由人修已
而已五十以後其爲學纒焉如不終日常誦

朝聞夕死之詞蓋自知壽命將終故爲是汲
汲也今所著之周易補註及列表並他著均
藏於家其儀禮注表藁本沒後見遺或曰忠
州幕友匿之或曰吳公異而私之娶妻蔣氏
生子五家炳家圭皆早夭家炳家琳家樹均
業儒女四繼妻曾氏生子家穀業儒君櫬自
蜀遊葬縣十一都六區獅形山今鄉士過其
墓者猶矜矜式稱段先生焉

周易補註

傳

五

贊曰余少時識段先生見其容貌樸拙言訥
訥如不出以爲謹厚君子也其後讀書慕之
從問經義先生改容曰通經所以致用經學
者萬世之圭臬也天下競競興言夷務儒者
苟求富貴必枉道以求合道術將爲天下裂
傳曰亂之興也惟禮可已羣言淆亂折衷聖
經吾子勉焉後十年而有新學之敗由今觀
之可謂識微見遠者也

易道廣大囊括靡遺宣聖傳外莫獲厥宗賞
于李孫先後集解外采入各經緯書及子史
集說目為証證又廣蒐入自漢訖唐諸儒遺
注然綜厥家法言皆質証兼例者唯虞氏校
多耳夫証見于十翼後儒各執所志雖論說
紛紛尅能入其範圍徒目多口取憎有道言
易者唯言其例足耳不揆禱昧因更屬辭比
類援傳合經補虞氏暨諸家言例之所不及

周易補註

自識

六

間亦揚推訓詁違忘刺謬竝舉近儒數說微
申厥証祇以著心力之竭為書凡四十一卷
唯企同志者匡所不逮焉時光緒十有五年
歲在屠維赤奮若陬月望日衡陽段復昌識

周易補註卷目錄

上經五卷

下經五卷

上象五卷

下象五卷

上象五卷

下象五卷

上繫二卷

周易補註

卷目錄

下繫二卷

文言二卷

說卦二卷

序卦二卷

雜卦一卷

共四十一卷

上經	第一卷	乾坤	第二卷	屯至小畜	第三卷	履至豫	第四卷	周易補註	卷目錄	二
							隨至剝			
							第五卷			
							復至離			
	下經									
							第六卷			
							咸至明夷			
							第七卷			
							家人至妻			

第八卷	遯至鼎	第九卷	震至驛	第十卷	兌至未濟	上彖	第十一卷	周易補註	卷目錄	三
							乾坤			
							第十二卷			
							屯至小畜			
							第十三卷			
							履至豫			
							第十四卷			
							隨至剝			
							第十五卷			

復至離

下象

第十六卷

咸至明夷

第十七卷

家人二支

第十八卷

遯至鼎

周易補註 卷目錄

第十九卷

震至巽

第二十卷

兌至未濟

上象

第二十一卷

乾坤

第二十二卷

四

屯至小畜

第二十三卷

履至豫

第二十四卷

隨至剝

第二十五卷

復至離

下象

周易補註 卷目錄

第二十六卷

咸至明夷

第二十七卷

家人至支

第二十八卷

遯至鼎

第二十九卷

震至巽

五

第三十卷

兌至未濟

上繫

第三十一卷

天尊至其知神之所為乎

第三十二卷

易有聖人之道至存乎德行

下繫

周易補註 卷目

六

第三十三卷

八卦成列一立立心勿恒凶

第三十四卷

子曰乾坤其易之門邪至其辭詘

文言

第三十五卷

乾

第三十六卷

坤

說卦

第三十七卷

昔者聖人之作易也至故謂之少女

第三十八卷

乾為天至為羔

序卦

第三十九卷

周易補註 卷目錄

七

乾至離

第四十卷

咸至未濟

禘卦

第四十一卷

乾剛至小人道消也

乾坤經上之一

衡陽

周易卷一

上下二經京房引夫子曰神農重乎八卦
馬融曰伏犧得河圖而作易又曰卦辭文
王所作爻辭周公所作鄭康成曰卦辭及
論山者象山之出雲連連不絕歸藏者萬
物莫不歸藏于其中周易者言周道周普
無所不備又曰易一名而含三義易簡一
也變易二也辭也三也又曰神農重卦又
曰卦辭爻辭并是文王所作又曰十翼上
象一下象二上象三下象四上繫五下繫
六文言七說卦八序卦九雜卦十陸績曰

周易補註

卷一

卦辭文王所作爻辭周公所作王肅曰伏
犧得河圖而作易姚信曰連山氏得河圖
夏人因之曰連山氏得河圖殷人因之
之曰歸藏伏犧氏得河圖周人因之曰周
易王弼曰伏犧重卦周簡子曰易者易也
不易也變易也易者易代之名凡有無相
代彼此相易皆易是易者常體之名
有常有體無常無體是易者常體之名
相變改之名兩有相變此為變易皇甫謚
曰夏人因炎帝曰連山氏得河圖
九又曰文王在羑里演六十四卦著七八
之德有易簡之義不生易者言天地定位不
可相易變易者謂生生之道變而相續劉
貞簡同張譏曰易者生之道變而相續劉
何安同補曰伏犧畫卦因而重之卦爻

辭皆作于文王周匝易變

三三乾上乾卦重聖人重三而成立位得
下人頤乾道浩大以天門為名也乾者天也
也先也漢書夏四月正陽純乾氣未作元亨
後漢書今孟夏純乾用事陰氣未作元亨
利貞明所接德由備也元亨利貞道之用也
崇著作靈臺受赤雀丹書稱王制命示王意
錄著卦科合謀言王道深微幽虛恢乾一言
圖候神爛天地塞文王用其不倦武發修其
質素周公用其節序三聖首乾德各就乾元
亨利貞每道夕惕若厲懼後戒楊雄法言龍
何可以貞利而亨曰時未可而潛不亦貞乎

周易補註

卷一

可而升不亦利乎潛升在己用之以時不亦
亨乎言乾稟純陽之性故能首出庶物各得
正也言乾稟純陽之性故能首出庶物各得
元始而行四德故曰乾元亨利貞矣周宏正曰
元始也于時配春言萬物始生得其元始之
序發育長養亨通也于時配夏以通暢合
其嘉美之道利者義也于時配秋以成實
得其利物之宜貞者正也于時配冬以成
之終納榦正之道貞者正也于時配冬以
物為亨益萬物為利不私萬物為正李鼎祚
曰說卦乾健也言天之體以健為用運行不
息應化无窮故聖人則之欲使人補日乾陽
不法定天之體故名乾不名天也補日乾陽
為亨值野爻也舉震即以該艮元為物之始

坤為北虞翻曰謂陰極陽生乾流坤形坤含
光大凝乾之元終于坤亥出乾初子品物咸
亨故元亨也坤為先儒云在天為馬初動得正故利
牝馬之貞矣先儒云在天為龍在地為馬故
寶曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德
故稱亨行天者莫若龍行地者莫若馬故乾
曰龍繇坤以馬象也坤陰類故稱元與乾合德
貞矣 補曰坤陰物以定地卑坤元為物之
生于父利貞者嘉會為亨值震爻也舉舉即
以該兌利貞者初三五之義裁制歸于剛
也立地之道曰柔與剛也坤元見于各卦有
以與交善者如蠱升革鼎是也其見于各卦
則如訟五履上離二損五益五萃五井上渙
四馬餘與乾元同其亨與利貞見于各卦皆
與乾同坤亦有四德陰陽合德剛柔有體也
行地最疾者莫如馬初三五貞成乾馬化之

周易補註 卷一 九

言比也二四上應故曰利陰以承 君子有攸
往先迷後得主 既京房說女既嫁降九家易曰
坤為迷道矣曰坤臣道也妻道也後而不先
則迷矣道矣陰以陽為主當後而順之先
由初往據三五之位故曰有攸所也先迷
戒陰不可利西南得朋東北喪朋安貞吉
先陽也 利西南得朋東北喪朋安貞吉
東北地事天位也 馬融曰孟秋之月陰氣
始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春
之月陽氣始著陰始從陽失其類故東北
喪朋喪失也王肅曰西南陰類故得朋東北
陽類故喪朋喪失也 唯據婦適夫崔憬曰妻道

也西方坤得朋南方巽離二方皆陰與坤同類
故曰西南得朋東北喪朋以喻得朋猶迷
于失道出嫁喪朋乃順而得常安于承天之
正故言安貞吉也 補曰西南坤東北艮
安二四上正承天而時行故不言凶悔也初
六坤之復 漢書六月坤之初六陰氣受任
種剛強大故林鐘為地統律長六寸六者所
以含陽之施梯之干六合之內合剛柔有體
也說文六易之數陰變于六正于八履霜堅
冰至 淮南子聖人之見終始微言故糟邱生
霜草木隕零合冬行誅萬物畢藏論衡天之
道也 鄭康成曰履讀為禮禮者節也

周易補註 卷一 十

者從初六至六三堅冰者從六四至上六陰
陽之氣無為故積馴履霜必至于堅冰以明
人事有為不可不制其節度故于履霜而遂
以堅冰為戒所以防漸慮微慎終于始也干
賁曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六
也陽數奇陰數偶是也乾用一也坤用二也
陰氣在下言陰氣動矣則必至于履霜始動于
三泉之下言陰氣動矣則必至于履霜始動于
則必至于堅冰言有漸也藏器于身貴其俟
時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先
承陽為主故六爻皆不言坤霜伏乾故履堅
冰至謂動成乾也故不復六二師之直方大
言貞順故不言吉凶咎吝六二師之直方大
荀爽曰大者陽也二應五五下動之則應陽
出直布陽于四方鄭康成曰直也方也地之

性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬
 物故生動直而且方 補曰乾直坤方二動
 剛直于內五以柔應 不習无不利 苟爽日物
 義方于外德之大也 不習无不利 乃和不
 敢先有所習陽之所唱從而和之无不利也
 干寶曰陰氣在二六月之時自遜來也陰出
 地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻
 之事夫義成者也臣貴其直妻貴其方地體
 其大故曰直方大士該九德然後成于我而
 事女躬四教然後可以配君子道成于我而
 用之曰不習无不利以仕學為政不妨以嫁
 婦故曰不習无不利也 補曰德大自不疑
 其所行不言吉與凶咎吝 六三 坤之 含章
 也故亦不言吉與凶咎吝 虞翻曰貞正
 可貞也 補曰坤以承乾為主故不日利貞
 而日可貞亦不言吉與无咎也成謙故不言
 凶悔 或從王事无成有終 臣不敢為物之始
 陽唱陰和君命臣終其事也陸績同虞翻曰
 謂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干寶
 日陰氣在三七月之時自否來也陽降在四
 三公位也陰升在三三公事也上失其權位
 在諸侯坤體既具陰黨既成君弱臣強戒在
 二國惟文德之臣然後可以遭之運而不失
 其柔順之正坤為文坤象既成故曰含章可
 貞此蓋平襄之則可故曰或以賴晉鄭之輔也苟
 利社稷專之則可故曰或以賴晉鄭之輔也苟
 疑于專命故亦或曰有終 補曰非其位故
 終于濟國安民故曰有終 補曰非其位故

周易補註

卷一

士

或之凡言有六四 坤之 指囊无咎无譽 括俗
 終者皆无始 六四 坤之 指囊无咎无譽 括俗
 荀子腐儒之謂也 淮南子不得之已而能
 知彼者未之有也 虞翻曰括結也謂泰反
 成否坤為發艮為手 巽為繩故括囊在外多
 咎也得位承五繫于苞桑故无咎陰在二多
 譽而遠在四故无譽于苞桑故无咎陰在二多
 之時自觀來也天地將閉賢人必隱懷知苟
 容以觀時身則无咎 功業不建故无譽也
 也 不艱其身則无咎 功業不建故无譽也
 補曰五動互離指囊之象得正故无咎故不
 復言貞亦不言凶悔吝凡二多譽四多懼處
 多懼之地故无譽故不言吉譽猶稱六五之
 也 陰爻見于初四五陽祇見于五也 六五
 比 黃裳元吉 左傳黃中之色也裳下之飾也
 下不共不得其飾事不善不得其極中美能
 黃上美為元下美則裳 鄭康成曰如舜試
 天子周公攝政于費日陰氣在五九月之時
 自剝來也剝者反常道也陰登于五柔居尊
 位若成昭之主周禮之臣也百官總己專斷
 萬機雖情體信順而貌近爵疑周公其猶病
 諸言必忠信行必篤敬然後可以取信于神
 明无尤于四海也故曰黃裳元吉也 補曰
 五能正位居中得二應之故不言凶亦不言
 告悔吝也三動互震為元言元言吉自不必復
 言貞 上六 剝之 龍戰于野 說文戰者接也
 坤在于亥下有伏乾為其嫌于陽故稱龍馬
 鄭康成曰聖人喻龍君子喻蛇陸績曰乾配
 西北積陰之地陰盛故乾之位乾伏本位積
 氣襍稱玄黃也戊亥是乾之位乾伏本位積

周易補註

卷一

士

陰之地猶盛故戰于寶日陰在上六十月之
時也交終于酉而卦成于乾乾體純剛不堪
盛過故曰龍戰于野外日郊外日野坤位
德申之維而氣溢西戌之問故曰于野侯果
未申之維而氣溢西戌之問故曰于野侯果
日坤十月卦也乾位西北又富十月陰窮于
亥窮陰薄陽所以戰也故說卦云戰乎乾是
也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也 補曰龍
即乾之上欲應三陰極則陽生故戰野即其
西北之野陽非正位故不言貞亦不言亨其
血玄黃九家易曰實本坤體未離其類故稱
乾坤合居也干寶曰陰離則異氣合則同功
色獲故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同功
君臣夫妻其義一也故文王之忠于殷抑參
二之強以事獨夫之紂盡欲彌縫其缺而匡

周易補註 卷一 三

教其惡以所般命以濟生民也紂遂長惡不
俊天命殛之是以至于武王遂有牧野之事
是其義也 補曰稱血者陰猶勝也陰陽離
合有異氣同功之道故不言吉凶悔吝也
用六乾之利永貞柔所以乘義之和履貞其
餘雖有推變終歸于正是周公始于負長南
面以先王道卒于復子明辟以終臣節故曰
利永貞也 補
日承乾有終 補

乾坤經上之一 周易一

屯至小畜經上之二 周易卷二

衡陽段復昌補注

三三震下屯元亨利貞 虞翻曰坎二之初剛
得正故利貞矣 補曰初震為元與二應四
五為亨三失正故利貞在坎陷中故不言吉
與无咎上應勿用有攸往 虞翻曰之外稱往
故不言凶悔 勿用有攸往 初震得正起之欲
應動而失位故勿用有攸往 利建侯 下恭說
補曰事必不濟故戒之 利建侯 古帝王
封諸侯所以為治也 虞翻曰震為侯初剛
難拔故利以建侯也 初九 屯之 檠桓 眾作盤
子日善建者不拔也 初九 屯之 檠桓 眾作盤

周易補註 卷二 一

亦作磐 馬融曰檠桓旋也陸績曰屯難之
際檠桓不進之貌虞翻曰震起艮止動乎險
中故利居貞 虞翻曰得正得民故利居貞謂
檠桓利居貞 君子居其室慎密而不出也
咎居利故不言凶亦不言吉與无 利建侯 諸侯
不世賢則建之得位 六二 屯之 屯如遭如
得應故不言凶悔 六二 屯之 屯如遭如
傳云如辭也馬融曰屯難行不進之貌荀爽
曰陽動而止故屯如也陰乘于陽故遭如也
虞翻曰屯與五言屯者二剛與柔易位得正
屯義唯二與五言屯者二剛與柔易位得正
得應為乘馬般如 般从鄭說文引孟氏作驢
屯主也 乘馬般如 般从鄭說文引孟氏作驢
傳云相牽不進貌馬融曰班班旋不進也鄭
康成曰馬牝牡曰乘虞翻曰震為馬作足二

乘初故乘馬班頭也馬不進故班如也王肅
日班如盤桓不進也補日般說文辟也象
舟之旋也餘匪寇婚媾構馬融曰重婚日
例見康成日黃猶會也虞翻曰非也寇謂
五坎為寇盜應在坎故匪寇陰陽德正故婚
媾鄭康成日黃猶會也虞翻曰非也寇謂
也虞翻日字姪也三失位變復體離離為
女子為大腹故稱字今失位變復體離離為
故女子貞不字坤數十三動反正離女大腹
故十年反常乃字謂成既濟定也補日守
貞不字謂乘剛難進故不言凶亦不言吉无
咎守貞以反常故不言凶亦不言吉无
屯之貞以反常故不言凶亦不言吉无
既濟即鹿无虞惟入於林中虞翻日即就也

周易補注

卷二

二

虞謂虞人掌禽獸者艮為山下故稱麓麓林
也三變體坎坎為蕪木山下故稱麓麓林
也虎震為鹿又為驚走艮為狐狼三變禽
走入於林中故日即鹿无虞惟入於林中矣王
肅日麓山足也補日鹿為虞之假借田犬
三互艮為虛得虛可以從禽故无虞度也
君子機不如舍往吝機從鄭眾作幾准南
怨大者其禍深薄施而厚望者怨而無患者
古今未之有也馬融日吝恨也鄭康成日
機弩牙也虞翻日君子謂陽已正位幾近舍
置吝疵也三應於上之應厥險不可以往動
如失位故不如舍之往必吝窮矣補日發
引張以取禽者得犬既可從禽則機不必發
矣往發則吝吝者得犬既可從禽則機不必發
則麻險也故不言吉與无咎得正故不言凶

悔六四隨屯之乘馬般如般鄭眾作班虞
變坎為馬故日乘馬般如在險中故班求婚媾
如也或謂乘初初為建侯安得乘之也
往吉无不利之虞翻日之外稱往雖作應日屯難
於五五來求婚媾四得位初求而往不利補日
初與四為婚媾四得位初求而往不利補日
不利所往无凶特言吉无不利者見其所九五
往之利而此特言吉无不利者見其所九五
屯之屯其膏之虞翻日坎雨稱膏詩云陰雨膏
復屯其膏之虞翻日坎雨稱膏詩云陰雨膏
屯象小貞吉大貞凶漢書諸夏舉兵萌於百
姓困而賦斂重發於下怨離而上不知於百
慎日得屯難之宜有膏澤之惠謂與四為婚

周易補注

卷二

三

偶施雖未光小貞之道也故吉至於遠求佳
病諸凶故日大貞凶也補日小貞吉者四
求而往无不利大貞凶者二不利所往有十
年不第悔也貞上六屯之乘馬般如作班九
家易日日上六乘陽故班如也虞翻日乘五也
坎為馬震為行艮為止馬行而止故班如也
泣血懇如易日說文引孟氏眾作漣九家
承五爻解難除今上無所復承爻難不解故
泣血漣如也體坎為血伏離為日互艮為手
掩目流血泣之象也虞翻日三變時離為目
坎為血震為泣之象也虞翻日三變時離為目
日連說文泣下也三往吝故不言悔吝三三下
與无咎得正故不言凶亦不言悔吝三三下

且蒙亨也 稽覽圖無以教天下曰蒙方言蒙萌
上蒙亨也 鄭康成曰蒙蒙物初生形是其
未開著之名也 人幼穉曰童未冠之稱亨者
陽也 虞翻曰艮三之二亨謂二震剛柔接故
亨蒙以亨通行時中也 干寶曰蒙者離官陰
也 世在四八月之時降陽布德齊夢竝生而
息來在寅故蒙於世為八月干消息為正月
卦也 正月之時陽氣上達故屯為物之始生
蒙為物之穉也 施之於人則童蒙也 苟得其
運雖蒙必亨 故曰蒙亨此蓋以寄成王之遭
周公也 補曰震互坎陷故不言元二雖匪
失位而得中故不言吉凶餘例見鄭虞注 匪
我求童蒙童蒙求我 白虎通天子太子諸侯
重先王之禮通陽自動 鄭康成曰互體震而得中
嘉會禮通陽自動 其中德于地道之上萬物

周易補注 卷二 四

應之而萌芽生教授之師取象焉修道莠于
其室而童蒙者求為之弟子非已乎求之也
陸績曰六五陰爻在蒙暗蒙又艮體少男故
曰童蒙虞翻曰童蒙謂五艮為童蒙我謂二
也 震為動起嫌求之五故曰匪我求童蒙正
陰未陽故童蒙求我志應也 艮為求二體師
象坎為經謂禮初筮告再三黷黷則不告利
有來學無往教初筮告再三黷黷則不告利
貞禮記子曰無辭不相接也 無禮不相見也
欲民之母相親也 鄭康成曰筮問不得其事雖吉猶
不當為也 鄭康成曰筮問不得其事雖吉猶
初問則告之以事義不問則不告也 以反
解而筮者此勤師而寡功學其三隅相况以反
則不復告欲令亦所以和義而餘事也 虞翻
日二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖

功也 崔憬曰初筮謂六五求決於九二二則
告之再三不告也 虞翻曰三應于上四隔于三與二為
瀆故二不告也 虞翻曰三應于上四隔于三與二為
初動成兒講習故告三逆乘四遠實皆不敬
故不告故不言吉凶凶利貞者二五三上
易位成蹇反身修德故不言咎悔也 初六
蒙之發蒙利用刑人 虞翻曰發蒙之正初為
正以成兒初六為刑人坤為用故曰利用刑人
矣 干寶曰初六為刑人坤為用故曰利用刑人
日發蒙此成王始覺周公至誠之象也 坎為
法 律寅為廉貞以貞用刑故利用刑人矣
補曰惟刑之恤故不言吉與無咎利故
不言凶發得正故不言悔餘例見鄭注用說
桎梏 廣雅桎謂正故不言悔餘例見鄭注用說
木在足曰桎在手曰梏 虞翻曰坎為穿

周易補注 卷二 五

木震足艮手互與坎連故稱桎梏初發成兒
兒為說坎象毀壞故云用說桎梏干寶曰此
成王將正四國之象也 說解也 正四國
之罪宜釋周公之黨故曰用說桎梏 以往
吝 虞翻曰引孟氏吝恨惜也 又作遯行難也
賁曰既感金滕之文追恨昭德之晚 九二之蒙
故曰以往吝初二失位吝之由也 晚 九二之蒙
剝 包蒙吉 包從虞石經作苞孟作房鄭康成同
包養四陰故包蒙吉 補曰二為蒙主故曰
包剛中志行故不言凶 納婦吉 虞翻曰震剛
悔失位故不言凶 納婦吉 虞翻曰震剛
婦二以剛接柔故納婦吉 補曰二子克家
為妻位不言凶 悔者母以子貴也 二子克家

虞翻曰二稱家震長子主器者納婦成初故
有子克家也補曰艮成坎坎為乾家故稱克
也勝六三蒙之勿用取女也虞翻曰謂三戒上
言蒙三乘蒙主不敬非蒙之道故獨不言見
蒙少女行不順故戒少男勿取則必凶見
金夫不有躬无攸利成兌故三稱女兒為見
陽稱金震為夫三逆乘二陽所行不順為二
所注上來之三涉陰故曰勿用取女見金夫
矣坤身稱躬三為二所乘兌澤動下不得之
應故不有躬失位多凶故无攸利也補曰
女之从人當由正禮三不能正也从上應而
淫二之金夫是不能保其躬也故不言吉與
无咎亦不言无悔也五六四蒙之困蒙吝日
動坤體壞不有躬之象未濟之困蒙吝日
周易補註 卷二 六

再上陽不可承下陽亦不可乘故困不言吉
六五蒙之童蒙吉虞翻曰艮為童蒙處貴承
吉也補曰二與五易位蒙以養正故上九
吉故不言凶悔吝失位故不言利无咎上九
蒙之擊蒙為手故擊王肅曰擊治也良不利
為寇利禦寇虞翻曰謂五已變上動成坎稱
止也此寇謂二坎為寇巽為高艮為山登山
備下順有師象故利禦寇也補曰為寇不
利則凶可知禦寇日利則吉可知不明言吉
凶者三與上剛柔未正位也故亦不言无咎
也三三乾下需有孚光亨貞吉鄭康成曰需

讀為秀陽氣秀而不直前者異上坎也虞翻
曰大壯四之五孚謂五離日為光四之五得
位正中故光亨貞吉謂壯于大舉之輻也
補曰需猶待也凡孚陽孚陰陰陽六爻各具
有孚謂五孚于四也大壯五下四得初應故
亨无震巽象故不言元貞謂二動應五故不
言凶也餘利涉大川何安日大川者大難也
例見虞注利涉大川須之待時本欲涉難既
能以信而待故可利涉大川矣補曰大壯
四上五為大川得位故云利涉故不言悔
初九需之需于郊利用恆无咎坎之實日郊乾
已受命進道北郊未可以進故日需于郊處
不避汚出不辭難臣之常節也得位有應故
日利用恆雖小稽雷終於必達故日无咎
補曰乾為郊坎習為恆初去險極遠守常不
周易補註 卷二 七

妄動故无咎去險極遠故不言九二需之需
吉凶守常不妄動故不言悔九二需之需
於沙小有言終吉鄭康成曰沙當作沚沚
翻曰沙謂五水中之陽稱沙也二變之陰稱
小大壯震為言兒為口四之五震象半見故
小言无咎動得應之故終吉補曰失位故
不言无咎動得應之故終吉補曰失位故
虞九三需之需于泥致寇至寇鄭康成曰親與
注九三需之需于泥致寇至寇鄭康成曰親與
坎接故稱泥須止不進不取于坎坎為險盜
崔憬曰泥近乎外者也三逼于坎坎為險盜
故致寇至是災在外也補曰需泥災在外
故不言吉寇至是災在外也補曰需泥災在外
言悔六四需之需于血出自穴九家易曰雲

于天自地出者莫不由穴故曰需于血也李
 穴也陸績曰外卦坎為雲又為血卦以喻
 鼎陰體卑弱宜順從陽故需于血補曰水
 陰陰體卑弱宜順從陽故需于血補曰水
 為地之血不曰水者得離火焮之其色赤也
 穴謂初得血之原需險不火焮之其色赤也
 吉凶无咎得正得九五泰之需於酒食貞吉
 應故不言悔吝九五泰之需於酒食貞吉
 荀爽曰五互離坎水在火上酒食之象需者
 飲食之道故坎在需家為酒食也雲需時欲
 降乾須時當升五有剛德處中居正故能帥
 羣陰舉坎以需陽能正居其所則吉故曰需
 于酒食也禮補日五剛中上兩陰為其所帥
 食言客之禮故暫需之四上兩陰為其所帥
 凶悔也上六小畜之入于穴當下入穴也雲
 周易補注 卷二 八

上極則降而為雨故詩云朝隤於西崇朝
 其雨則還入地故曰入於穴不速之客三人
 盡於五故坎上獨不言有不速之客三人日
 需入穴謂坎下也陽入地則下三陽動而自
 召也荀爽曰雲雨入地則下三陽動而自
 者也三不謂之客焉補日凡外為客來敬之
 故曰不速之客焉補日凡外為客來敬之
 內為主有速之客焉補日凡外為客來敬之
 終吉荀爽曰乾升之客三君位以定坎降居
 自外來也凡內日來陽見於初三四陰見
 於初三四凡內日來陽見於初三四陰見
 不當位故不言無咎雖失位三三坎下訟有
 无凶與悔吝者陽喜也三三坎下訟有
 孚窒惕止也鄭康成曰辨財曰訟訟為訟

荀爽曰陽來居二而孚于初故曰訟有孚虞
 翻曰訟之也孚謂二也訟為戈兵此天氣
 也刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民
 將刑殺聖人將用師之卦也訟不親也兆民
 未識天命不同之意來成坎揚揚也二陽孚
 初陰遜艮為室三剛來成坎揚揚也二陽孚
 則可見荀爽注中吉終凶言貞遜將成否則子
 例見荀爽注中吉終凶言貞遜將成否則子
 弑父弑君三來之二得中弑不得行故中
 弑父弑君三來之二得中弑不得行故中
 吉也二失位中止不變則入於淵故終凶也
 其訟故凶剛來居離中故吉不動無以應五終成
 不與无咎二三四上失正亦不言利見大人果
 貞與无咎二三四上失正亦不言利見大人果
 五日為聽訟之主二宜動而見之求解其訟故
 周易補注 卷二 九

云不利涉大川侯果曰訟是陰事以險涉險
 利爭必決襲謀當初六履之訟不承所事日
 相爭必決襲謀當初六履之訟不承所事日
 見也坤為事初失位而為訟始故不承所事
 長也坤為事初失位而為訟始故不承所事
 也陰補日初為二所據非其所訟故不承所事
 欲應四二據之暫爭也小有言終吉虞翻曰
 謂初四易位成震言三食舊德震象半見故
 小有言初變得正故終吉食舊德震象半見故
 言也言小辨明故不復言无咎也九二訟之
 吉故不復言貞亦不復言无咎也九二訟之
 不克訟歸而逋逋逃也二不克訟與四訟而
 為隱伏故逋逋逃也二不克訟與四訟而
 上坎滿失正故不克也其邑人三百戶无眚

子夏傳曰妖祥曰管馬融曰管災也荀爽曰
坤稱邑二者邑中之陽人謂逃失邑中之陽
人鄭康成曰管過也又曰小國之下大夫采
地方一成其定稅三百家故三百戶也又曰
不易之田休二歲種之一易之田休一歲乃種
易之田休二歲種之乃種言至薄也苟自隱藏不
敢與五為敵則無青災虞翻曰管災也坎為
肯謂二變應五乾為百坤為戶三爻故三百
戶坎之化為地也管故不言吉失位故不言無
大夫之采地也管故不言吉失位故不言無
亦守至薄之祿以免災故不復言貞六三訟
亦不言吉與凶悔也餘例見鄭虞注六三訟
遯食舊德孟喜曰易爻位三為三公二為卿
日乾為舊德食謂初四二已變之正三動得
位體噬嗑食四變食乾故食舊德補日三

周易補注 卷二 十

為四所據非其所訟故不言貞厲終吉虞翻
訟遜乾為舊德三承之為食貞厲終吉日三
變為坎正危貞厲得位故終吉也侯果曰處
兩剛之間而皆近不相得乘二負四正之危
也剛不能侵故終吉者與四易位也巽不果訟
以爭故貞厲終吉者與四易位也巽不果訟
故不或從王事无成虞翻曰乾為王二變否
終凶或從王事无成時坤為事故或從王事
道无成而代有終故曰无成坤三同義也
補日三與五同功五王有事第从以代終而
无敢成故不得有九四訟之不克訟復即命
悔亦不得言吝也九四訟之不克訟復即命
俞亦從鄭各本作渝馬融曰渝變也鄭康
成日俞然也復位變而成巽巽為命令安貞
故復即命補日然聽訟之言也

吉虞翻曰渝動而得位故安貞吉謂二已變
之坤安也補日二與四同功異位二以訟
以不克歸安貞故吉四動成與命又為不果
故有自服其罪之象不言尤咎者以其健訟
也不言悔吝者以其安貞也不安則凶矣
九五訟之訟元吉王肅曰以中正之德齊乖
訟得善聽者故言元吉五互鼻為元不言亨
者二不應也不言貞者五已得位故不言凶
亦不言悔也則使人無咎者以上九訟之或錫
其有訟聖人則使人無咎者以上九訟之或錫
之聲帶也荀爽曰聲帶宗廟之服三應于上
上為宗廟故曰聲帶也二四爭三三本下體
取之有緣或者疑之辭也以三錫二于義疑

周易補注 卷二 十一

矣爭競之世分理未明故或以錫二鄭康成
日聲佩聲之帶虞翻曰錫謂王之錫命聲帶
大帶男子聲革初四已易位三二之正巽為
腰帶故聲帶王肅曰或外辭也蓋納訟者之
賂正故不言訟餘例見荀注終朝三褫之
褫鄭程作花馬融曰旦至食時為終朝荀
爽日終朝者君道明三者陽功成也君明道
盛則奪二與四故日終朝三褫之也鄭康成
日三終三加之也虞翻曰日終朝三褫之也
坤為終三加之也虞翻曰日終朝三褫之也
在三終三加之也虞翻曰日終朝三褫之也
已則去其聲帶體乾乘陽故象日不足敬也
王肅曰禘解也侯果曰禘解也乾為衣為言
故以訟受服禘元日上一以六三錫下二陽羣
剛交爭得不服禘元日上一以六三錫下二陽羣

為三扞 補曰剛失正故不言凶餘例見荀翟注
成困故不言吉亦不言凶餘例見荀翟注
三坤上師貞丈人吉无咎 于禮注貞問也問
問問于正者必先正之乃從問焉孟喜曰年
五百人為師鄭康成曰軍二千五百人為師
多以軍為名次以師為名少以旅為名師者
舉中之言又曰丈之言長能御眾有正人之
德以恣度為人之長吉而无咎謂天子諸侯
主軍者陸績曰師為眾首恣長而行又曰丈
人者聖人也帥師末必聖人若漢高祖光武
應此義也何晏曰師者軍旅之名故周禮云
二千五百人為師也崔憬曰子夏傳作大人
正也王能之師也李鼎祚曰此象云師眾也
周易補注 卷二 三

四大而王居其一焉由是觀之則知夫為王
者必大人也豈以丈人而為王哉故乾文言
日夫大人與天地合德與日月合明先天而
天不違後天而奉天時且日不違而況于人
乎况于王氏曲解乎以斯而論子臆云莊嚴之
學不師古匪說攸聞既誤違于經旨概改之
作大人明矣 補曰丈人謂二剛而長人之
德能御眾也貞謂往五而為大人剛中而應
故云吉不言凶悔也始雖失位元咎矣震互
坎陷故不言元二剛柔雖應而失正于師
六師之家不成嘉禮故不言亨亦不言利
臨師之師出以律 九家傳有律以如已也
滅凶 否劉表作不 左傳執事頗成為滅則

凶以其失位也故不 九二師之 在師中吉无
咎 九家易曰雖當為王向在師中為天所寵
受命而末即位也受命為王定天下以師故
日在師中吉 補曰師師有所禽故吉剛中
志行故不言凶亦不言悔羣陰 王三錫命鄭
願從故不言貞故言无咎也 王三錫命鄭
作賜 乾鑿度王者天下所歸往言有盛德
行中順民心天下歸往之莫不美命為王
也日王謂二也三者陽德成也德純道成故
爽日居王位而行錫命羣陰歸之故日王三
錫命懷萬邦也李鼎祚曰二互體震震木數
三王三錫命之象周禮云一命受 六三師之
職再命受服三命受位是其義也 六三升
周易補注 卷二 三

師或與尸 虞翻曰坎為尸坎為車多皆同
无應尸在車故與尸凶矣 補曰或二或之
也以弟子為神將而有與尸之敗非大帥之
福失位乘剛故不言吉與无咎 六四師之
言凶故不復言貞與悔吝也 六四師之
左次无咎 荀爽曰左謂二也陽稱左次舍也
二舍于五四得承之故无咎 補曰軍尚左
凡師一宿為舍再宿為信過信為次五非所
承初非所應知不能進故左次得位故无
咎故不言悔吝多懼故不言吉亦不言凶
五坎師之 田有禽利執言无咎 井初同 荷爽
日田獵也謂二帥師禽五五利度二之命執
行其言故无咎虞翻曰田謂二陽稱禽震為

言五失位變之正良為執故利教言无咎
 補日二既上易五不尚殺戮故无咎故不言
 悔吝也餘例長子帥師弟子與尸貞凶
 互見荀爽注長子在師中故帥師也弟子謂
 三三體坎震為長子之弟而乾之子失位乘陽逆
 故貞凶李鼎祚曰六五居尊之位失位之時
 蓋由殷紂而被武王擒于鹿臺之類是也以
 臣伐君假言田獵六五離爻體坤離為戈兵
 田獵行師之象也莊曰長子為體九二德長于
 人也弟子謂六三德劣于人也補日二互
 震長子已中行正位于五而帥師三動亦成
 坎有弟子與尸之象是任賢能貞上六師
 而得凶故不言吉也餘例見虞注貞上六師
 蒙大君有命上居五當賞封有功立國命家
 周易補注 卷二 占

也鄭康成曰命所受天命也虞翻曰同人乾
 為大君異為有命于寶曰大君聖人也有命
 天命也五常為王位至師之家而變其例者
 上為郊也故易位以見武王親征與師人同
 處于野也離上九曰王用出征有嘉折首上
 六為宗廟武王以文王行故正開國之辭于
 宗廟之爻明己之受命文王之德也補日
 師旅定于五故上不命師五已動為大君上
 動成巽開國承家小人勿用魏志初封諸侯
 為有命開國承家小人勿用魏志初封諸侯
 言輔以天下之端士苟爽曰開國封諸侯
 承家立大夫也宋衷曰陽當之五處坤之中
 故曰開國陰下之封諸侯如武王封周公七
 國謂析土地以封之在二承五故曰承家開
 里地也承家立大夫為差次立大夫因采地
 名正其功勳行其賞祿虞翻曰承受也坤為

國二稱家謂 變乾為坤欲令二上居五為
 比故開國承家陰稱小人坤虛无君體迷復
 凶坤成乾成以弑君故小人勿用干寶曰開
 國封諸侯也承家立都邑也小人不勿用非
 矣 補日開國謂三動入為三公出為諸侯
 承家謂初動二大夫得承五坤為小坤壞
 為勿用師旅初定故不言吉凶得賞慎三三
 重故不言悔吝初定故不言吉凶得賞慎三三
 坤上下比吉流比之象也陸績曰比卦一陽五陰
 坎上比吉流比之象也陸績曰比卦一陽五陰
 既親比故云比吉也陸績曰比卦一陽五陰
 少者為貴眾之所尊者也虞翻曰師二上之五
 得位眾陰順從比而輔之故吉于寶曰比者
 坤之歸魂也亦世于七月而息來在巳去陰
 居陽承乾之命義與師同也 補日復原筮
 初上五剛中而正五陰比之故 補日復原筮
 周易補注 卷二 占

元永貞无咎 干寶曰原兆坤德變化反歸其所四方
 既同萬國既親故曰比吉考之著龜以謀王
 業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郊鄒卜世
 三十卜年七百德善長于兆民職祿永于被
 業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故
 日无咎 補日原筮元永貞逆取順守居安如危故
 往五亦得正為永貞故无咎復初震為元上
 不盜方來後夫凶 虞翻曰與大有旁通水性
 下應之故方來也後謂上夫謂五也坎為後
 艮為背上位在背後无應乘陽故後夫凶也
 干寶曰天下歸德不唯一方故曰不盜方來
 後服之夫遑天失人必災其身故曰不盜夫
 也 補日夫遑天失人必災其身故曰不盜夫
 初比二應為來吉以此也後夫謂上不能來

應三匪人乘初六屯比之有孚比之无咎荀爽
 陽不敬故凶初六屯比之有孚比之无咎荀爽
 在應外以喻殊俗聖王之信光被四表絕域
 殊俗皆來親比故无咎也虞翻曰孚謂五初
 失位變來得正故无咎也補曰有孚有孚
 謂四為五所孚也四得位故不言吝有孚
 盈缶終來有它吉雨俗作他之缶後漢書言甘
 吉巳以喻中國字既盈滿中國終未及初非
 應內日它象云有盈者謂信及非應然
 後吉也鄭康成曰交辰在未上值東井之
 木人所汲用缶汲器也虞翻曰坤器為缶
 坎水流坤初動成屯屯者盈也故盈缶終變
 得正故終來有它吉補曰四坤為缶初動成
 者下民質素之器補曰四坤為缶初動成
 周易補注 卷二 六

屯盈終得四應六二比之自內貞吉
 故不言凶也六二比之自內貞吉
 日二在坤中坤國之象也得位應五而體寬
 大君樂民人自得之象也故曰比之自內貞
 吉矣无補曰守二之貞以應五不自六三比
 失故无凶與吝有剝象故不言无咎六三比
 蹇比之匪人凶非其位非人道也馬融曰匪
 非也虞翻曰匪非也失位非人道也馬融曰匪
 非也虞翻曰匪非也失位非人道也馬融曰匪
 近情不相得又柔詔非己所親故曰匪人
 補日乾為善人匪人故不言貞也坤為惡人
 應三又多凶故无吝也餘象亦不言无咎六
 告亦无所為悔吝也餘象亦不言无咎六
 萃外比之貞吉比賢故貞吉也姚希聲曰內

比之者以專其應為比外比之者以非其應
 為比者以專其應為比外比之者以非其應
 守貞為吉无咎者貞則无所悔吝也九五
 言大吉與无咎者貞則无所悔吝也九五
 坤顯比馬虞翻曰五王因天下顯習兵干
 以雙體重明故顯比謂顯諸王用三毆失前
 仁也鄭康成曰坎在天位為顯諸王用三
 禽毆鄭康成曰坎在天位為顯諸王用三
 于蒐狩毆禽而射之逆而射之旁去又不
 禽者謂禽在前而射之逆而射之旁去又不
 唯背走者順而射之不中則已是其所以
 之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禦皆
 為敵不敵已加仁恩養威之道虞翻曰坎
 五稱王三毆謂毆以下三陰不及于初故失前
 周易補注 卷二 七

禽謂初已變虞震為鹿為驚走鹿之斯奔
 則失前禽先儒云三聖三度聖禽而射之也
 三度則已稽仲都曰三面聖禽而射之也
 面者禽唯背已稽仲都曰三面聖禽而射之也
 皆有驅之故又曰愛于來而惡于去則舍之
 去則射之故其所施常失前禽者言獨比所
 應則所比為失如三聖所施愛來憎去則失
 在前禽也補曰三與五同功三聖所施愛來
 之驅禽故非其類也邑人不戒吉虞翻曰坤
 前動得正非其類也邑人不戒吉虞翻曰坤
 為人師時坤虛无君使師二上居五中故不
 告戒也補日二在坤邑中應五不自失故
 不待戒故吉四守貞不成兌口不戒之象失
 前禽不言凶者初守貞不成兌口不戒之象失
 從上也故亦上六觀比之无首凶陽欲无

首陰以代終陰而無首不以代終故凶也虞
 翻曰五陽為首上失應乘之為無首則凶
 補曰終故凶故亦不言無咎得位故不言悔吝
 三若正成蹇上三三乾下小畜亨鄭康成曰
 應之則吉矣
 翻曰需上變為巽與豫旁通像四之坤初為
 復復小陽潛所畜者小故曰小畜二失位五
 剛中正二變應之故志行乃亨也侯果曰四
 為畜主體又稱小唯九三被畜下剛皆通是
 以小畜亨也
 五陽也五剛中志行故亨與互離剛得位畜
 元上下皆應故不言利密雲不雨自我西郊
 貞並不言凶悔无咎也
 虞翻曰密小也兌為密需坎升天為雲陸地
 稱雨上變為陽坎象半見故密雲不雨上往
 周易補註 卷二 丈

也豫坤為自我兌為西乾為郊雨生于西故
 自我西郊崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊
 施澤未通以明小畜五陽而一陰既微小繞作
 陰之氣也今小畜五陽而一陰既微小繞作
 密雲故未能為雨四互居兌西郊之象也
 補曰遺初上往四伏坎為密雲巽風散兌雨
 我我四也初九之小畜復自道何其咎吉以言
 兌四乾郊初九之小畜復自道何其咎吉以言
 本無異則動卒有喜春秋繁露凡人憂而
 不知憂者凶有憂而深憂之者吉此之謂也
 出虞翻曰謂從豫四之初成復卦故復自道
 補曰畜有養道故小畜何其咎吉乾稱道也
 義皆不言畜道故小畜何其咎吉乾稱道也
 自守正道不往應何咎之有義九二小畜之
 不得云凶也亦不得有悔也

牽復吉 崔憬曰四柔得位羣剛所應二以中
 道亦吉故不言凶不言貞亦不言无咎悔也
 九三小畜之輿說輹 與孟作車輹馬鄭作輹
 菟也又曰車劇也馬融曰輹車下縛也鄭康
 成曰輹伏菟也又曰謂輹下繩木與軸相連
 鈞心之木是也虞翻曰豫坤為車為輹至三
 成乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以
 乾為車非也 補曰乾下坤輹車輹也
 乾成坤消輹說輹之象輹車輹也
 反目 陸績曰不義之兆虞翻曰豫震為夫為
 動上日象不見輹多白眼夫妻反目妻當在
 內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能
 周易補註 卷二 九

正室三體離需飲食之道飲食有訟故爭而
 反目也 補曰輹妻下震夫共在四有反目
 之象室不正故不言吉與无六四小畜有孚
 咎得位故不言凶亦不言悔
 血去惕出无咎 馬融曰血當作恤憂也虞翻
 憂也震為出變成小畜坎象不見故血去惕
 出得位承五故无咎也 補曰有孚謂五坎
 為血惕在離下故為惕出承五故无咎不言
 吉者初不應也不言凶與悔吝者得位也
 九五小畜之有孚攣如富以其鄰 攣子夏作
 傳曰攣思也馬融曰攣連也虞翻曰孚五謂
 二也攣引也異為繩豫良為手二失位五欲
 其變故曰攣如以及也五貴稱富鄰謂三兒
 西震東稱鄰二變承三故富以及鄰象曰不

獨富二變為既濟與東西鄰同義史微曰五
 處尊位富貴昌盛不獨已有而與于鄰鄰謂
 二也 補曰有孚五謂四也 變連也 鄰謂三
 山四連三皆孚之以富例亦見虞注君不獨
 富故不言凶悔二不 上九小畜既雨既處尙
 應故不言吉與无咎 上九之需既雨既處尙
 得載也 應從子夏京虞同 眾作德 虞翻曰既已
 變三體坎雨故既雨既處坎雲復天坎為車
 積載在坎上故上得積載 補曰不言吉者
 陽已上進畜極而需也不言 婦貞厲月幾望
 无咎者三有說較之累也 京房傳言君弱而
 君子征凶 婦強 虞翻曰巽為婦坎成巽壞
 故婦貞厲幾近也 坎月離日上已正需時成
 坎與離相望兒西震東日月象對故月幾望

周易補註

卷二

三

屯至小畜經上之二

上變陽消之坎為疑故君子征有所疑也與
 歸妹中孚月幾望義同也 補曰三有反目
 之變故不言悔吝三多
 凶君子征之故不言利

周易二

履至豫經上之三

周易卷三

衡陽段復昌補注

三三 乾上履虎尾不咥人亨 荀爽亨下有
 利 乾也 鄭康成曰 咥 齧也 虞翻曰 謂變訟初為
 兌也 與謙旁通 以坤履乾以柔履剛 謙坤為
 虎尾 兌為尾 乾為人 乾兌成謙 震足 蹈 艮故履
 位 故通俗儒皆以兌為虎 乾履非也 兌剛 剛
 非柔也 楊方曰 夫鳥遊曠澤之地 而比翻者
 萬羣 虎居繁林之藪 而接豪者 千數 先儒云
 統之於心 曰禮 踐而行之 曰履 補曰 履禮
 也 歛之于心 曰禮 踐之于足 曰履 艮為虎 三
 柔伏 艮剛為履 虎尾兌口與乾人異體 故不

周易補註

卷三

一

咥說應乎乾故亨 巽互離 履故不言元 三往
 成夫 沒故不言利 貞五剛 中正履帝位 不疚
 故不言凶 離光明 故不言悔 初九履之 素履
 往无咎 荀爽曰 初九者 潛位 隱而未見 行而
 獨行 禮義 不失 其正 故无咎 也 虞翻曰 應在
 鼻為白 故素履 四失位 變往得正 故往无咎
 初已得正 使四獨變 在外稱往 象曰 獨行 願
 也 補曰 四動 成鼻 素往 而得 應故 无咎 非
 素不可 往故 不言 吉初得正 故九二履之 履
 不言 凶亦 不言 悔例 亦見 虞注 九二履之 履
 道坦坦 故履道坦坦 失位 變成 震為 道為 大塗
 中為坦 幽人貞吉 故稱幽人之正 得位 震出
 坦平也

兌說幽人喜笑故貞吉也 補曰幽囚之人
持身中正得夫履之君而出坦道故无所凶
亦無所悔不言无 六三履之 眇而視跛能履
咎者先失正也 陸績曰此履非其位六三也虞
而一作能 陸績曰此履非其位六三也虞
翻曰離目不正兌為小故眇而視視上應也
訟坎為曳變震時為足足曳故跛而履俗儒
多以兌刑為跛兌折震足為刑人見刑斷足
者非為跛也 補 履虎尾咥人凶武人為于
日眇一目小也 履虎尾咥人凶武人為于
大君 虞翻曰艮為尾在兌下故履虎尾位在
為虎所齧故咥人凶象曰位不當也乾象在
上為武人三失位變而得正成乾故曰武人
為于大君志剛也 補曰為猶助也視履皆
欲應上以眇跛終不能應故有咥人之凶是

周易補註 卷三

人君在用武臣之道也不言吉與无咎者失
位也止戈為武離戈兵二正成艮止武人之
象上乾大君曰為者志欲應之也故 九四履
不日貞上有旋之慶故不日悔吝 九四履
中履虎尾 虢虢終吉 虢從孟馬眾作愬
孚懼則何不濟之有乎說文虢虢恐懼一曰
恐虎也 子夏傳曰愬愬恐懼之貌也馬融
曰虢虢恐懼也虞翻曰體與下絕四多懼故
愬愬變體坎得位承五應初故終吉象曰吉
行也 補曰四失位初不應故終吉象曰吉
悔吝者以二已有坦道之貞也動得正初往
應之故終吉曰終 九五履之 夬履貞厲 虞翻
者不復言貞也 夬履貞厲 虞翻
三上已變體夬象故夬履四變五在坎中也
為上所乘故貞厲象曰位正當也 補曰夬

漢也辨上下定民志守正不易故厲 上九履
故不言吉與无咎亦不言凶悔也 上九履
兌視履考祥 鄭康成曰履道之終考正詳備
虞翻曰應在三三先視上故上亦視三故曰
視履考祥矣考稽祥善也乾為積善故考祥
三之不明不若 其旋元吉 虞翻曰三上易
大有慶也 補曰旋反也卦本夬故云旋陽
反于三成兌履和而至故元吉三擗為元言
旋故不復言貞亦不得言凶與悔吝也不言
无咎與无不利者以三之所為者武人也
三三坤下 泰小往大來吉亨 鄭康成曰泰通
也虞翻曰陽息坤反否也坤陰誦外為小往
乾陽信內為大來天地交萬物通故吉亨蜀

周易補註 卷三

才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下
地氣上陰陽交萬物通故吉亨 補曰坤息
至三為泰泰通也而繫往來者重乾坤也乾
坤段則无以見易于泰與否卦辭見其概例
亦見虞注震互兌毀折故不言元小人道初
消故不言利貞君子道長故不言凶悔 初
九泰之 拔茅 鄭康成曰茅喻君有黎白之德
茹以其彙 鄭康成曰否泰反其類否與為茅
進在上則引其類在下則推其類故湯用伊
尹不仁者遠而賢至類相致也鄭康成曰
彙勤也又曰彙類也茹牽引也虞翻曰茹茅
根艮為手彙類也初應四故拔茅茹以彙
一而所得者不遺其類也 征吉 虞翻曰震為

故吉 補曰泰之為道無所不通故六爻不
 言泰征行也謂應四君子同進故吉故六爻不
 悔得位故不必言无咎六爻 九二 泰之 包荒
 不復言亨者蒙卦辭亨也 說文荒水廣
 也从孟喜虞與翟同鄭作苞荒 說文荒水廣
 也从川亡聲 鄭康成曰荒讀為康虛也虞
 翻曰在中稱包荒大川也翟元曰荒虛也二
 五相應五虛无陽二上包之 補曰二剛包五
 柔用馮河不遐遺朋 荀爽曰河出于乾行
 性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖
 遠遠三體俱上不能止之故曰不遐遺虞翻
 曰馮河涉河遐遠遺也夫位變得正體坎
 坎為大川為河遐遠遺也夫位變得正體坎
 不遐遺兌為朋坤虛无君欲使二上故朋
 補曰五用二則動成坎河馮之乾體壞故
 周易補註 卷三 四

不遐又戒五柔須離其類而下以應之得尚
 也馮為湖之假借湖說文無舟渡河也
 于中行 荀爽曰中謂五坤為朋朋而二則
 五易位故得上于中行震為行故光大也
 補曰尚與上同重相交之道不言吉與无咎
 者未得位也不言凶者剛柔相 九三 泰之 无
 應也不言悔者陽喜上進也 九三 泰之 无
 平不陂无往不復 陂王逸引作頗 虞翻曰
 地分故平天成地平謂危者使平易者使傾
 往謂消外復謂息內从三至上體復終日乾
 乾反復道故无平 艱貞无咎勿恤 說文作
 不陂无往不復 艱貞无咎勿恤 說文作
 日艱險貞正恤憂也二之五得正在坎中故
 艱貞坎為憂故勿恤 補曰艱難也凡陽見

子三與初四陰則見于上也 其孚于食有福
 守三之貞故无咎亦無所恤 虞翻曰孚信也陽在五孚險坎為孚故有孚
 體噬嗑食也二上之五據四則三乘二故于
 食有福也 補曰所孚謂二食讀為飭五已
 正位飭二應之為有福福即社也乾初交坤
 故不言吉凶得六四大泰之翩翩不富以其鄰
 位故不言悔吝 六四 大壯 翩翩不富以其鄰
 翻古文作偏一作篇 子夏傳曰翩翩輕舉
 貌虞翻曰二五變時四體離飛故翩翩坤虛
 无陽故不富兌西震東故稱其鄰三 不戒以
 陰乘陽不得之應象曰皆失實也 三 不戒以
 孚 虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來
 孚 虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來
 心 馮也與比邑人不戒同義也 補曰兌口
 為戒二陽上居五成坎孚兌壞不戒之象得
 周易補註 卷三 五

位故不言凶悔吝剛雖有浸長之六五 泰之
 勢在疑或之界故不言吉與无咎 六五 泰之
 帝乙歸妹 乾鑿度泰者正月之卦也陽氣始
 妹能順天地之道立教戒之義也又曰自成
 湯至帝乙帝湯之元孫之孫也此帝乙即
 湯外恩絕矣同以乙日為名順天性也元孫之
 孫嫁妹本天地正夫婦之歸妹正王道與矣
 子夏傳曰帝乙歸妹湯之歸妹也孟喜曰易
 有君人五號帝天稱一也王美稱二也天子
 爵號三也大君者與盛行異四也大人者聖
 明德備五也京房曰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
 陰之從陽女之順夫本天地之富而驕諸侯
 夫必以禮義荀爽曰婦人謂嫁曰歸言湯以

續修四庫全書 經部 易類 卷三 四

娶禮歸其妹于諸侯也九家易曰五者帝位
震象稱乙是為帝乙六五以陰處尊位帝者
之姊妹五在震後明其為妹也五應于二當
下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹虞翻
曰震為帝坤為乙帝乙紂父歸妹也震為兄
兌為妹故嫁妹陸希聲曰以柔在上帝乙妹
之象下應于二下嫁之象補曰五降其尊
位而順承于二陽如帝妹降其尊貴以順從
于夫也餘例見以祉元吉在卯春為陽中萬
京與九家注以祉元吉在卯春為陽中萬
物以生生育為嫁娶之貴仲春之月嫁娶男
女之禮福祿大吉九家易曰謂下居二以中
和相承故元吉也虞翻曰祉福也謂五變體
離離為大腹則妹嫁而孕得位中正故以祉
元吉也補曰陽氣始通陰道執順震為元
動得正為吉不言凶與悔吝者小人道消也

周易補註

卷三

六

不言利貞與无咎上六泰之城復于隍
悔者君子道長也說文隍城池也也有水曰池無水曰
隍作隍子夏傳曰隍是城下池也鄭康成曰隍
壑也虞翻曰否良曰城故稱城坤為積土隍
城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞
為土良城不見而隍復象故城復于隍也
補曰三互兌為隍隍城下池也伏艮城故曰
于隍勿用師虞翻曰謂二動時體師陰皆承
動象師上居五不自邑告命貞吝陸績曰三
成師故勿用師不自邑告命貞吝陽務上坤
順而往兌為口否道至虞翻曰坤為自邑
震為言兌為口否道至虞翻曰坤為自邑
告命逆不順陰道先迷失實遠應故貞吝
補曰貞吝者告命亂不得行也得位故不

言凶泰極將否故不言吉三三坤下否之匪
其无咎悔餘例見虞注三三乾上否之匪
人不利君子貞三比坤滅乾以臣弑其君子
執其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不
利君子貞崔憬曰否不通也于不通之時小
人道長故云匪人君子道消故不利君子貞
也補曰否與泰反類天地之氣不交故不
言亨與互艮止故亦不言元消至三臣滅君
象故曰匪人不利君子貞亦不言吉與无咎
也二五正位故大往小來虞翻曰陰信陽詘
不言凶悔也天地不交而萬物不通與比三
日此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息
也補例初六无妄之拔茅四艮手拔茅茹以其
見泰注初六无妄之拔茅四艮手拔茅茹以其

周易補註

卷三

七

彙荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合休
同包謂坤三爻同類相連欲在下也補
例見泰貞吉亨荀爽曰貞者正也謂正居其
初注泰貞吉亨所則吉也補曰陰陽否閉
之時初與三四雖失正而陰幸得以承陽故
三爻皆不言无咎初動得正无妄往故不言凶
與吝不言无咎者君子之道初消也四以剛
應故亨不言利者例見卦辭注不言元者舉
互在艮六二訟之包承荀爽曰二與四同
止中也六二訟之包承荀爽曰二與四同
功為四所包小人吉大人否亨荀爽曰小人
故曰包承也小人吉大人否亨荀爽曰小人
獨居開象相承得繫于陽故吉也大人謂五
乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相
應否獲得通故曰否亨矣補曰小人有君
子可依故吉不言凶與吝者得位也不言无

告者小人道長也上與下不交故大人否二
 應之故亨不言元者巽互在艮止中也不言
 利者六三否之包羞否隔今以卦性為否其義
 同初者四所包違義失正而可羞者以位不當
 承為四所包違義失正而可羞者以位不當
 故也四所包違義失正而可羞者以位不當
 以剛者故不復言貞也亦不言吉與無咎也上
 九四觀否之有命无咎九家易曰巽為命謂受
 咎无命而據則有咎也五之命以據三陰故无
 與初易位成弊也得正故无咎故不言凶與
 悔吝時離祉者類也謂四應初據三與二同
 也故陰類皆離祉也離附也祉福也陰皆附
 之功故曰有福謂下三陰離受四五之福也
 周易補註 卷三

補日時離祉即初茹以其彙之道也九五否
 四多懼故不言吉有命故不復言貞九五否
 晉休否大人吉九家易曰否者消卦陰欲消
 乾坤之體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也
 以二之亨故其亡其亡繫于苞桑苞京荀陸
 不言凶悔也其亡其亡繫于苞桑苞京荀陸
 夫論養壽之士先病服藥養世之君先亂任
 賢是以身常安而國脈永也京房曰桑有
 衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以
 喻荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亡其
 亡謂坤性順从不能消乾使亡也包乾坤相
 包也桑者上去下黃以象乾坤也乾職在上
 坤體在下雖欲消乾係其本體不能也臣獻
 康成曰猶紂囚文王于羑里之獄四臣獻珍

異之物而終免于難繫于包桑之謂苞稊也
 將世之矣而聖人乃自繫于稊桑不矣陸績
 日包本也言其堅固不以其繩繫也又
 日包桑則叢桑也李鼎祚曰其以異繩繫也
 之嗟也其與幾同幾者近也九五與否之時
 下包六二二互坤艮艮山坤地地上即田也
 五互巽不田上有木莫過于桑故曰其田其
 以繫于苞桑言五二包繫根深蒂固若山之
 堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣
 上九萃之傾否先否後喜侯果曰傾為覆也
 否故先否也傾畢則通故後喜也補日傾猶
 猶下也下至三成感而遂通有口說之喜
 否終之時故不言凶傾故不復言貞不言三
 悔吝在否家亦不可即言吉與无咎也
 周易補註 卷三

三乾下同人于野亨淮南子黃帝曰茫茫昧
 故至德者言同畧事同指上下一心無岐道
 矣見者鄭康成曰乾為天離為火卦體有異
 為風天在上火炎上而從之是其性同于天
 也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施
 政教使天下之人和同而事之猶人君在上
 同者君之所為也故謂之同人風行無所不
 徧編則會通之德大行故曰同人于野亨九
 于下君子謂乾于離同而為日天日同人虞
 旁通師卦子則之上乾為野師震為日同人
 應乾故曰同人于野亨補日爻上二得中
 者同陽也乾為野陰得正得應故曰亨不言
 者同陽也乾為野陰得正得應故曰亨不言

同者不能及遠也余正邑外謂利涉大川利
 之郊外謂之牧外謂之野利涉大川利
 君子貞正同人于二為能通天下之志故能
 利涉大川利君子之貞補曰四動成坎得
 應故言利涉五剛為君子正理天下二以文
 明之德應之故言利君子初九同人于門
 子貞而不言凶悔也初九之遜同人于門
 无咎无咎也陸希聲曰門者出入之正道不
 由斯道則為咎補曰初出門即與人同有
 功故无咎四不克攻故不言凶不應故不言
 吉得位故六二同人于宗荀爽曰宗者
 不言悔故六二同人于宗荀爽曰宗者
 陰二與四同功五相應初相近上下眾陽皆
 欲與二為同故曰同人于宗也補曰宗猶
 周易補註 卷三 十

主也謂五吝孟喜曰言同姓相娶吝道也荀
 二欲同之吝爽曰陰道貞靜从一而終今宗
 同之故吝鄭康成曰天子諸侯后夫人無子
 不出言吉與无咎率于四九三同人之伏戎
 故不言貞得位故不言凶九三同人之伏戎
 于莽鄭康成曰莽取木也虞翻曰坎為伏震
 伏自藏故伏戎于莽謂四變時三在坎中隱
 與四皆有爭奪之象故不言同人升其高陵
 三歲不興虞翻曰巽為高師震為陵以巽股
 動而失位故三歲不興也劉瓛曰三居下體
 之上故謂陵補曰莽與高陵俱在郊敵剛
 故不言吉與无咎待九四家人之乘其墉弗
 位故不言凶與悔也

克攻吉 墟鄭虞作廟 虞翻曰巽為廟四在
 在上故弗克攻則吉也 補曰墟城垣四乘
 之欲攻初初得位四弗克成家人故不言凶
 以困而獲吉故不言 九五同人先號咷
 貞亦不言咎悔也 九五之同人先號咷
 而後笑 漢書國有大災則哭以厭之 陸績
 而後笑 漢書國有大災則哭以厭之 陸績
 晁後獲合方喜故曰後笑 晁翻曰應在二巽
 為號咷乾為先故先號咷 晁翻曰應在二巽
 震為後笑也 補曰號咷師震在下故後笑
 也二先以吝而啼呼終應而喜 大師克相遇
 虞翻曰乾為大同人反師故大師二至五體
 姤遇也故相遇 補曰克勝也克四乃得遇
 二不言凶與悔者得位也不言 上九同人
 吉與无咎者二有同宗之吝也 上九同人
 周易補註 卷三 十

人于郊无悔 虞翻曰乾為郊失位无應與乾
 悔 補曰三有伏莽之戎上之所同不能及
 遺故不言貞吉亨失位故不言无咎在同心
 之家故不言 三三離上大有元亨 鄭康成曰
 凶亦不言 三三離上大有元亨 鄭康成曰
 處乾之上猶大臣有聖明之德代君為政處
 其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣
 以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯于明堂
 是也虞翻曰與比旁通柔得尊位大中應天
 而時行故元亨也姚規曰互體有兌為澤
 位在秋也乾則施生澤則潤流離則長茂秋
 則成收大富有也大有則元亨矣 補曰君
 初上易大有者五剛為一柔所有也柔居君
 位有生物之權故曰元應天時行故曰亨故
 不言利貞有剛健文明之德故不言吉凶悔

固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也
 九家易曰艮山坤地山至高與合故亨
 下至卑故曰謙也謙者兌世良與兌合故亨
 虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟
 故亨彭城蔡景君說利上來之三君子謂三
 艮終萬物故君子有終補曰謙輕也利上
 與三易位天道下濟故謙得應故亨故不言
 利貞震互坎陷故不言元亦不言吉凶悔吝
 也君子有終謂三艮初六明夷謙謙君子
 終萬物致蒸以存其位者也初六明夷謙謙君子
 日初最在下為謙二陰承陽亦為謙故曰
 謙謙也二陰一陽相與成體故曰君子也
 涉大川吉也荀爽曰九三體坎故用涉大川吉
 不復言貞無震象故不六二謙之鳴謙貞
 言元失位故不言无咎六二升謙之鳴謙貞

周易補註 卷三 吉

姚信曰三體震為善鳴二親承之故曰鳴
 謙得正處中故貞吉補曰三為謙主二
 承之為先聲故鳴守其正位故無凶咎
 吝亦不言厲三君子有終承故無凶咎
 三謙之勞謙君子有終吉荀爽曰坎體為勞
 終故吉也補曰有終故不復言貞震互坎
 陷故不言元上應故不言凶不可動故不言
 无六四謙之无不利撝謙撝京作揮鄭作宣
 告六四小過之无不利撝謙撝京作揮鄭作宣
 化謙也京房曰上下皆通曰揮謙馬融曰撝
 猶撝也荀爽曰四得位處正家性為謙故无
 不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉
 也吉與无咎動而應故不言凶初六失應故不
 言吉與无咎動而應故不言凶初六失應故不
 四得位故不言悔餘例見荀注六五謙之不

富以其鄰荀爽曰鄰謂四與上也自四以上
 有體故總言之補曰五遠于利用侵伐无
 三以柔居外體之中故不言謙利用侵伐无
 不利上无敢不利之者張謏曰謂陽利侵伐來
 往伐之是也補曰二至上有師象故三陽
 利用侵伐眾陰同志承之故无不利失位故
 二鳴四撝故不用言凶與悔吝上六謙之鳴謙
 利用行師征國邑國者非虞翻曰本或作征
 故曰鳴謙體師象震為行坤為邑國補曰二
 正已得從征故利用行師征邑國鳴謙三之
 志未得其志故不言吉唯三用行師征五已

周易補註 卷三 五

得窮也利不言无不利者謙道尚口三三
 乃窮也利不言无不利者謙道尚口三三
 坤上下豫利建侯行師孟喜曰利建侯者王所
 震上豫利建侯行師孟喜曰利建侯者王所
 樂也鄭康成曰坤順也震動也順其性而動
 者莫不得其所故謂之豫豫喜豫說樂之貌
 也震又為雷諸侯之象坤又為眾師役之象
 故利建侯行師矣虞翻曰復初之四與小畜
 利復初故利建侯三至上體師象故行師莊
 日建侯即元亨也行師即利貞也五陰補曰復
 初上易四雷出地奪故元豫悅也五陰補曰復
 也震互坎陷故不言咎順以動建侯行師故言利
 言亨貞與吉无咎順以動建侯行師故言利
 故不言凶悔也初六豫之鳴豫凶虞翻曰利

富以其鄰荀爽曰鄰謂四與上也自四以上
 有體故總言之補曰五遠于利用侵伐无
 三以柔居外體之中故不言謙利用侵伐无
 不利上无敢不利之者張謏曰謂陽利侵伐來
 往伐之是也補曰二至上有師象故三陽
 利用侵伐眾陰同志承之故无不利失位故
 二鳴四撝故不用言凶與悔吝上六謙之鳴謙
 利用行師征國邑國者非虞翻曰本或作征
 故曰鳴謙體師象震為行坤為邑國補曰二
 正已得從征故利用行師征邑國鳴謙三之
 志未得其志故不言吉唯三用行師征五已

周易補註 卷三 五

得窮也利不言无不利者謙道尚口三三
 乃窮也利不言无不利者謙道尚口三三
 坤上下豫利建侯行師孟喜曰利建侯者王所
 震上豫利建侯行師孟喜曰利建侯者王所
 樂也鄭康成曰坤順也震動也順其性而動
 者莫不得其所故謂之豫豫喜豫說樂之貌
 也震又為雷諸侯之象坤又為眾師役之象
 故利建侯行師矣虞翻曰復初之四與小畜
 利復初故利建侯三至上體師象故行師莊
 日建侯即元亨也行師即利貞也五陰補曰復
 初上易四雷出地奪故元豫悅也五陰補曰復
 也震互坎陷故不言咎順以動建侯行師故言利
 言亨貞與吉无咎順以動建侯行師故言利
 故不言凶悔也初六豫之鳴豫凶虞翻曰利

位故鳴豫凶也 補曰四震為豫主初應故
 鳴鳴則窮其豫之志故凶失正故不言貞與
 吉无六二豫之介于石 馬融曰介猶小石聲
 咎也 鄭康成曰介謂磨砢也 虞翻曰介猶
 四為良良為石故介于石 補曰介猶也與不
 終日貞吉 離離為日與小畜通應在五終變成
 休之故不終日貞吉 補曰離日伏下為不
 終日二欲應五介于四 則不離日伏下為不
 守正故不言凶與吝 六三豫之紆豫悔紆紆
 五失應故不言无咎 六三小過之紆豫悔紆
 京作汗姚作時眾作時 鄭康成曰時誇也
 王肅曰時大也姚信曰時始出詩云時日
 始旦向秀曰睢時小人在喜悅佞媚之貌也
 補曰三承陽故言豫在艮止中紆豫不進為

周易補註 卷三 去

悔之遲有悔 補曰平于遲則悔成矣故曰有
 階之遲有悔 日紆日遲故不言貞承陽故不
 言凶失位故不九四豫之由豫大有得 由馬
 言吉與无咎 九四坤之由豫大有得 由馬
 馬融曰猶豫疑也 鄭康成曰由用也虞翻
 曰由自也从也據有五陰坤以眾順故大有得
 得羣陰也侯果曰為陰之主眾 勿疑朋盍
 陰所宗莫不由之以得其豫 勿疑朋盍
 哉從虞子夏作替京作措荀作宗馬作威陸
 作捷 子夏傳曰替疾也鄭康成曰替速也
 虞翻曰坎為疑故勿疑小畜兌為朋盍合也
 坤為盍哉聚會也坎為聚坤為眾陰並應
 故朋盍哉舊讀作措作宗也陸希聲曰捷
 疾也侯果曰體剛心直志不懷疑故得羣物
 依歸朋從大合若以替參之固括也 補曰
 四居大臣之位承柔弱之君下无同德之助

所以疑也 坤成坎壞故勿疑哉同植黏十也
 坎水所漬之坤土為黏一陽為五陰所豫象
 之故云朋盍哉失位故不言吉與无咎 羣
 陰豫之故不言凶與悔吝餘例見虞注 六
 五豫之貞疾恒不死 虞翻曰恒常也坎為疾
 生位在五有中與坤體絕故不言貞疾恒不死也
 補曰五有乘剛之疾故不言貞疾恒不死也
 萃也萃有位故恒不死不言吉與无咎者失
 位也不言凶與悔吝者二有不終日之貞也
 上六豫之冥豫成 馬融曰冥昧也 鄭康
 三坤為冥王虞曰冥深也 補曰凡兩冥
 者皆陰居上也陰性暗昧故窮其所豫 成
 有渝无咎 變乃得正體長成故成有渝无咎
 七

周易補註 卷三 七

補曰成謂三有悔欲成上之事也變而應
 之則无咎處豫之極故不言吉得位故不言
 凶與悔吝

履至豫經上之三

隨至利經上之四

周易卷四

三三兌上隨元亨利貞无咎

之會也利義之和也貞事之輪也體仁足以長人嘉德足以台禮利物足以維義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨无咎今我婦人而與于亂固在下位而有身不可謂利元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姦不可謂貞有德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎鄭康成曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨从之故謂之隨也既見隨从能長之以善通其嘉禮和

周易補註

卷四

之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎補曰否上下初陽隨陰也變坤道承天而言之耳初為元二為亨三也易位為利貞陽隨陰嫌于有咎有四德故不言吉祇言无咎亦不言凶悔吝也初九隨无咎故不言情剛亦不見乾補注初九之萃官有渝貞吉變也謂陽來居初得正為貞震為子得上之位故曰官也補曰官謂初剛也有渝謂由否上而來下柔也得位故貞吉動則有凶悔也四出門交有功鄭康成曰未變故不言无咎出門交有功震為大塗又為日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜慎微

五典五典克從納于百揆百揆時叙實于四門四門穆穆是其義也九家易曰陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功補曰震為出長為門交有功者四終動以明六二隨之係小子失丈夫虞翻曰應之也明六二隨之係小子失丈夫應在巽巽為繩故稱係小子謂五兌為少故曰小子大夫謂四體大過老夫故稱

失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體成象大過故每有欲嫁之義也補曰二互艮小子也震為大夫四係意于二不能應初故係小子失丈夫得位故不六三言凶與吝五不隨二故不言吉與无咎六三隨之係丈夫失小子虞翻曰隨家陰陽三革之係丈夫失小子之上无應上係于四失

周易補註

卷四

初小子故係大夫失小子補曰五不隨二而隨三四不隨初而隨二故諸父祇言隨義而三與四特言隨者嫌拘于承據例也三動互乾為丈夫二互艮小子五係意于三不能隨二故係大夫隨有求得利居貞居貞求謂之正得位遠應利上承四故利居貞矣陸希聲曰三非正而隨其義可尚者以承陽為順也故利居貞不言吉无咎首失位也雖動不能應上故利居貞不言吉无咎首失位也雖動不能應之所係也五九四隨之隨有獲貞凶謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶謂獲三凶矣補曰四隨二故有獲動則六二日其有孚在道以明何咎虞翻曰三已之正

應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰
其分何咎之有未貞亦不言吉與无咎者失
初也貞則不言悔吝者終得以應初也九
五隨之 孚于嘉吉 虞翻曰坎為孚陽稱嘉位
三也四貞為有孚三求亦得孚之五隨三也
三與五同功故稱嘉得位故吉故不言凶悔
也不言无咎者 上六无妄之拘係之乃從維之
五不隨二也 乾鑿度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係之維
持之明被陽化而陰欲隨之也 虞翻曰應
在艮艮手為拘巽為繩兩係稱維故拘係之
乃從維之在隨之上而无所隨故維之象曰
上窮是其義也 補曰三利居貞不肯隨上

周易補註 卷四 三

故有拘係 王用亨于西山 乾鑿度管猶文王
從維之象 拘民以禮係民以義當此之時仁恩所加靡
不隨從咸說其德得用道之王 京房曰亨
祭也虞翻曰否乾為王謂五也有觀象故亨
兌為西艮為山故用亨于西山也 補曰王
謂五用三也五嶽視三公能享西山足專西
方征伐之柄蓋文王自喻是時紂存未得東
巡也三不應故不言吉與无 三三艮下蠱元
咎得位故不言凶與悔吝 三三艮上蠱元
亨 左傳蠱之貞風也其悔山也于文皿蠱為
蠱穀之飛亦為蠱女惑男風落山謂之蠱
皆同物也 虞翻曰泰初之上與隨旁通剛
上柔下乾坤交故元亨也伏曼容曰蠱惑亂也
萬事从惑而起故以蠱為事也案尚書大傳
云乃命五史以書五帝之蠱事然為訓者正

以大古之時既漸消物情惑亂故事業因之而
惑亂也時既漸消物情惑亂故事業因之而
起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是
其義也 補曰初巽為元蠱則飭故不言吉
凶悔咎也 餘例見 利涉大川 虞翻曰謂二失
虞注亦見伏注 補曰二五易位三
互坎大川故云利涉故不復言貞先甲三日
後甲三日 後甲三日者先甲三日者辛王癸也
在東方艮在東北故云先甲三日者辛王癸也
後甲所以十日之中惟稱甲者甲為十日之
首蠱是造事之端故舉初而明事始也言所
以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三
日欲使百姓徧習行而不犯也鄭康成曰甲
者造作新令之日甲前三日取改過自新故

周易補註 卷四 四

用辛也甲後三日取丁蠱之義故用丁也虞
翻曰謂初變成乾乾為甲至二成離離為口
謂乾三爻在前故先甲三日貴時也變三至
四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日
无妄時也 補曰本天 初六 蠱之 蠱
道以行事例見虞注 初六 大畜 幹父之蠱
虞翻曰幹正蠱事也泰乾 有子考无咎厲終
為父坤為事故幹父之蠱 有子考无咎厲終
吉 漢書子三年不改父道思慕不皇亦重見
死大過稱考故 虞翻曰初上易位艮為子父
終吉也 韋昭曰子能正父之事是為有子故
考不為咎 補曰初伏震子考成也承父意
而成其事故无咎失位懼隕家聲故厲動得
正故不言凶與悔吝 九二 蠱之 幹母之蠱不可
言終故不言復言貞 九二 艮 蠱之 幹母之蠱不可

貞虞翻曰應在五泰坤為母故幹母之蠱失位故不可貞李鼎祚曰位陰居內母之象也補曰五坤母二伏艮子貞則互坎有險故不可以待五用耳不言凶與悔吝者五終用也不言吉與元九三象之幹父之蠱小有悔咎者失位也

无大咎 李鼎祚曰爻位俱陽父之事補曰泰三終乾父三互震于上不應有悔告故不言吉得位故六四蠱之裕父之蠱融小故无大故不言凶六四蠱之裕父之蠱融爭子則身不陷于不義四陰體大過本未弱故裕父之蠱補曰四陰稱裕裕往見吝虞寬也補曰初未動不能應故不言吉

是其義也補曰初未動不能應故不言吉

周易補註

卷四

五

與无咎得位六五蠱之幹父之蠱用譽日體故不言凶悔六五蠱之幹父之蠱用譽日體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽不復言貞亦不言凶悔吝失位故不言吉與无上九升之

不事王侯 致仕臣也言不事王可知復言侯者明年少復得仕于諸侯也虞翻曰泰乾為王坤為事應在于三爻為侯坤象不見故高尙其事鄭康成曰言臣致仕不事王侯高尙其事而去不復事君也君猶高尙其所為之事言尊大其成功也虞翻曰謂五已變巽為高艮陽升在坤上故高尙其事補曰高尙其事則不欲變在蠱傷家故曰不事王侯

故不言凶悔吝失位失三三坤上臨元亨利應故不言吉與无咎三三坤上臨元亨利貞鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛之極也虞翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞對才曰此本坤卦剛長而柔利故大亨利貞也補曰臨大也陽氣長大也主十二月二震為元剛柔應又為亨利貞者二五易至于八月有凶鄰康成位成屯故有四德也至于八月有凶鄰康成情盛則舍淫奢淫則將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之王月也當文王之時紂為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣虞翻曰與遯旁通臨消于遯六月卦也于

周易補註

卷四

六

周為八月遯君父至于八月有凶荀公以兌為八月兌于周為十月言八月入遯李鼎祚曰陸績曰建丑至未至于八月入遯李鼎祚曰臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡厯八月則成否也否則天地不交萬物不通至于八月有凶斯之謂也何妥曰从建子陽生至建未為八月斯之謂也何妥曰从建酉為八月補曰由十二月至七月否為八月否之匪人不利君故有凶故不言初九臨之吉也二陽並進故亦不言悔初九臨之咸臨貞吉虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也咸陰感而陽臨守正應四故不言凶九二復之咸悔不言无咎者懼其不貞也九二復之咸臨吉无不利復初元吉故无不利補曰亦

陰感而陽臨得中故吉五以柔應四亦欲二
上居五為己所承上亦欲過應故无不利不
言貞與凶悔者剛浸而長 六三泰臨之 甘臨无
也不言无咎者失位也 六三泰臨之 甘臨无
攸利 虞翻曰兌為口坤為土土爻稼穡積作甘
攸利 兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸
利 補曰甘臨少女說少男之失正也甘美
也从口含一艮止于一兌為口三位在兌口
良一間非正故无 既憂之无咎 虞翻曰三失
攸利不言吉也 既憂之无咎 位无應故憂
之 補曰憂則不甘成泰艱 六四歸妹之至臨
貞故无咎故不言悔吝 六四歸妹之至臨
无咎 虞翻曰至下也謂下至初應當位有實
承故云至臨得位故无咎故不言吉 六五臨之知
言凶悔吝无陽可承故不言吉 六五臨之知

周易補註

卷四

七

臨大君之宜吉 乾鑿度大君者君人之盛者也
氣應于盛位浸大之化行于萬民故宜處于
位施大化為大君矣臣民欲被化之詞也荀
爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居位吉
故曰大君之宜也 補曰知匹也陰匹陽言
宜故不復言貞亦不言凶 上六損之 敦臨吉
悔吝失位故不言无咎 上六損之 敦臨吉
无咎 荀爽曰上應于三欲因三升二過應于
三失應故不言大吉動而應之 三三坤下觀
故无咎得位故不言凶悔吝 三三坤下觀
盟而不薦 薦一作蒙王肅作而不觀薦 漢
未至君位而殺誅罰不由君出在臣下之象
也 馬融曰盟者進爵灌地以降神也此是

祭祀盛時及神降薦牲其禮簡畧不足觀也
祭祀之大事唯祀與戎王道可觀在于祭與祀
灌而往者吾不欲觀之矣此言及薦簡畧則
不足觀也鄭康成曰坤為地為眾異為木為
風九五天子之爻互體有艮為鬼門又為
宮闕地也曰諸侯貢士於天子卿大夫貢士
之象也又曰諸侯貢士於天子卿大夫貢士
于其君必以禮賓之唯主人盟而獻賓賓盟
而酢主人設薦俎則弟子也虞翻曰觀反臨
也坎為五陽觀示坤民故稱觀盟沃盥羞牲
也坎為水坤為器艮手臨坤坎水沃之盥之
象也故觀盟而不薦孔子曰禘自既灌而往
者吾不欲觀之矣李鼎祚曰鬼神害盈禍淫
福善若人君修德至誠感神則黍稷非馨明
德唯馨故觀盟而不薦觀饗其誠信者也斯

周易補註

卷四

八

即東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是
其義也陸希聲曰盟手酌鬯祭之始薦進孰
祭未 補曰宗廟之祭灌禮為盛薦次之
盟與灌通既灌然後迎牲迎牲而後薦 有
孚顒若 馬融曰以下觀上見其至盛之禮萬
民敬信故云有孚顒若孚信顯敬也
虞翻曰孚信謂五顯顯君德有威容貌若頰
也巽為進退容止可觀進退可度則下觀若
德而順其化上之三三五在坎中故有孚顒若
下觀而化詩云顯顯即如主如璋君德之
義也陸希聲曰灌鬯之時誠敬內充齊莊之
容顯顯外見則與祭者皆觀感而化矣 補
日觀盟足使下化巽在艮止中故不言元天
地不交故不言亨三上易位成蹇難故不言
利貞祭吉禮故不言復言吉 初六觀之 童觀
臣民胥化故不言凶悔 初六觀之 童觀

拘也四互且通于震足履象否四體巽木坎
 陷故象人有小過拘其足于木械而沒之則
 大事知所戒止故无咎繫傳曰小懲而大戒
 小人之福得位故不言凶悔失應故不言吉
 六二之噬嗑噬膚滅鼻无咎馬融曰柔脆肥美
 也良為膚為鼻鼻沒坎水中隱藏不見故噬
 膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎孟康曰噬
 食也膚膏也侯果曰房中履正用刑者也二
 互體艮良為鼻又為黔喙噬膚滅鼻之象也
 乘剛噬必深噬過其分故滅鼻也刑刻雖竣
 得所疾也雖則滅鼻而无咎矣顏師古曰言
 白齧其肌府補曰牛羊豕麋之膚皆可為
 俎實二互良為府在坎下豕麋之膚皆為
 喻用刑大深得其罪故无咎得位故不言
 凶吝失應故不言吉餘例見虞及侯注

周易補註 卷四 上

三之噬嗑噬腊肉遇毒 腊肉乾曰腊 周禮注小
 噬于陽而場于火曰腊 腊肉當遇罪故曰腊
 也三以不正噬取異家法當遇罪故曰腊
 虞翻曰三在膚裏故稱肉離日漢之為腊坎
 為毒故噬腊肉遇毒謂肉離日漢之為腊坎
 籀文昔腊說文乾肉也從殘肉日以晞之離
 日上晞腊之象遇毒喻四惡不服罪也餘例
 互見前注小吝无咎荀爽曰為良所止所欲
 亦則免于罪故无咎矣虞翻曰小吝也承四
 小吝與上易位利用獄成豐故无咎也承四
 日小吝謂三以失位而緩治之故不言貞九
 亦不言吉動得正故无咎故不言貞九
 四之噬嗑噬乾肺得金矢 肺子夏作肺孟喜作
 噬乾肺得金矢 肺子夏作肺孟喜作

之肺鄭康成曰肺實也陸績曰肉有骨謂之
 肺雖為乾肉又為兵矢失位用刑物亦不服
 若噬有骨之乾肺也金矢者取其剛直也王
 肅曰四體離陰卦骨之象骨在乾肉肺之象
 金象所以獲野禽故食之象骨在乾肉肺之象
 坎內陽外陰肉而有骨象肺離火燥之日乾
 喻四惡不服罪也金謂鈞金矢謂束金周禮
 大司寇禁民訟入束矢禁民獄入鈞金噬乾
 肺而得金矢喻四惡 利艱貞吉 雖復艱難終
 服罪得其直情也 利艱貞吉 雖復艱難終
 得申其剛直雖獲正吉未為光大也王肅曰
 君子于味必思其毒于利必備其難 補曰
 失位故艱故不言其毒于利必備其難 補曰
 得正故利艱貞吉不言凶悔吝 六五之噬嗑
 妄噬乾肉得黃金 虞翻曰陰稱肉也乾金黃故

周易補註 卷四 上

得黃金 補曰肉在火日之中故乾坤色黃
 動成乾金 補曰肉在火日之中故乾坤色黃
 獄而不失 貞厲无咎 虞翻曰貞正厲危也變
 其情也 貞厲无咎 虞翻曰貞正厲危也變
 變正成无妄之疾有喜故貞厲无咎 補曰
 告故不言凶悔吝失位故不言吉 上九之震
 何校滅耳 何王肅作荷 荀爽曰為五所
 坎上體坎為耳故曰何校滅耳 上九之震
 无已奪取異家惡積而不可食罪大而不可
 解故宜凶矣鄭康成曰離為構木坎為耳木
 在耳上何校滅耳之象也王肅曰荷擔也
 補曰負木械以滅耳折獄致刑也不言貞故
 不言吉與无咎三以柔應終震故不言悔吝
 三三離下賁亨 鄭康成曰賁文飾也離為日
 三三離下賁亨 鄭康成曰賁文飾也離為日

陰氣至五通于天位其卦為剝剝落萬物
 馬融曰剝落也荷爽曰謂陰外變五五者至
 尊為陰所變故曰剝也鄭康成曰陰氣侵陽
 上至于五萬物需落故謂之剝也五陰一陽
 小人極盛君子不可有所之故不利有攸往
 也虞翻曰此木乾卦羣陰剝其君故不利有攸往
 人道長子弑其父臣弑其君故不利有攸往
 也補曰剝猶消也陰消至五始得名為剝卦也
 之罪盡本之于理氣曰消形之于事物則曰
 剝故六爻皆言物上剛失位故不言元亨剝
 極必復故不言凶悔小人君子消極故云不利有
 攸往亦不言凶悔小人君子消極故云不利有
 不言吉與无咎餘例見鄭康成注初六剝之剝
 牀以足木為牀復震在下為足故動初成巽巽
 周易補註 卷四 十五

補曰牀有本亦有漸故合乾六爻言之牀
 病臥之牀也初動成彛木乾人藉之牀之象
 茂貞凶滅猶削也鄭康成曰茂輕慢也虞翻
 曰茂无貞正也失位无應故茂貞凶震在陰
 下象日以滅下也補曰茂貞者不動正成震
 足也失位故凶故不言六二蒙剝之剝牀以辨
 吉與无咎餘例見鄭康成注六二蒙剝之剝
 馬融曰辨足上也鄭康成曰足上稱辨謂近
 膝之下趾則相近信則相遠故謂之辨辨分
 也虞翻曰指間相辨則相遠故謂之辨辨分
 在指間故剝牀以辨黃穎曰辨牀簣也薛虞
 曰辨足下也補曰辨此判也茂貞凶虞翻曰
 剝故茂貞凶也補曰貞謂五五六三剝之
 貞應則吉失應則凶无所吝也六三剝之

剝无咎 應上一作剝之 荀爽曰眾皆剝陽三獨
 下也 補曰三在牀莞簟之間以柔應 六四
 上剛故不言凶悔吝失位故不言吉 六四
 剝之剝牀以膚凶 虞翻曰京作簠謂祭器 虞翻
 變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弑君子弑父
 故凶矣王肅曰在下而安人者牀也在上而
 處牀者人為也坤曰象牀艮以象人剝牀盡日
 及人身為取滋深害莫甚焉故曰剝牀盡日
 凶也 補曰得位故不言悔吝吝失應故不言
 吉與无咎王闢運說膚臚古今字臚也柱
 上附也附闕 六五觀剝之 貫魚以宮人寵无不
 足牀橫木 六五觀剝之 貫魚以宮人寵无不
 利之乾鑿度言盛殺萬物皆剝墮落譬猶君子
 周易補註 卷四 十六

道廢陰貫魚而欲承君子也 虞翻曰剝消
 觀五巽為魚為繩艮手持繩貫巽故貫魚也
 艮為宮室人謂乾五以陰代陽五貫乾為龍
 人陰得麗之故以宮人寵動得正成觀故无
 不利也何妥曰夫剝之為卦下比五陰駢頭
 相次似貫魚也魚為陰物以喻眾陰也夫宮
 人者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則
 貴賤有章寵御有序六五既為眾陰之主能
 有貫魚之次第故得无不利矣陸希聲曰无
 不利事非无所不利也 補曰五王后之象
 宮人下四陰也五率其類如魚之貫與之同
 承于上而獲其寵故利五不言剝扶陽之例
 承陽故不言凶悔吝 上九剝之 碩果不食
 失正故不言吉與无咎 上九剝之 碩果不食
 曰艮為碩果謂三已復位有頤象頤中无物
 故不食也 補曰无噬嗑象故不食謂九月

陽氣衰消而陰終下能盡君子得與得與董
陽小人不能沒君子也君子得與
作車虞翻曰乾為車陸績曰君子全得剝道
乾在坤故以德為車陸績曰君子全得剝道
安其位補曰五至三互坤與君小人剝虛
子得之不言吉无咎者失位也鄭康成曰小人
漢書茲謂陰乘陽弱勝強鄭康成曰小人
傲狠當剝徹廬舍而去虞翻曰小人謂坤艮
為廬上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也陸
績曰小人終不可安也補曰剝廬則小人
之事成矣不言利貞與凶悔吝者失正應也

周易補註

卷四

十七

隨至剝經上之四

周易四

復至離經上之五

周易卷五

衡陽段復昌補註

三三震下復亨淮南子動而有益則損隨之
受之以復漢書冬至陽文初起故曰復也鄭
康成曰復反也還也陰氣侵陽陽失其位至
此始還反起于初故謂之復陽君象君失國
而還反道德更興也虞翻曰復者歸本之名羣
通剛反交初故亨何安曰復者歸本之名羣
陰利陽至于幾盡一陽來下故稱反復陽氣
復反而得亨剛反而不言元者以雷在地中
動而順故亨剛反而不言元者以雷在地中
固閉之出入无疾虞翻曰謂出震成乾入巽
時也

周易補註

卷五

一

見坎象故朋來无咎為朋在內稱來五陰從
出入无疾朋來无咎
初初陽正息而成反復其道
兌故朋來无咎矣反復其道
來復陽為道七日來復
故復其道七日來復
日其物陽也京房曰六爻反復之稱鄭康成
日建戌之月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陸
績曰七日陽之稱也九稱陽數也謂坤上
六陰極陽戰之地陰雖不能勝陽不可輕犯
六陽涉六陰反下七爻在初故稱七日來
陽也虞翻曰剛為晝日消乾六爻為六日剛
來反初故七日來復天行也諸仲都曰五月
一陰生至十一月一陽生凡七月而云七日

不云月者欲見陽長須速故變月言日莊同
李鼎祚曰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
爻文主一氣其餘六十卦三百六十分爻主
一日當周天之數餘五日四分日之一以通
閏餘者也剝卦陽氣盡于九月之終至十月
未純坤用事坤卦將盡則陽復來隔坤之一
卦六爻為六日復來成震一陽爻上為七日
故言反復其道七利有攸往虞翻曰陽息臨
日來復是其義也利有攸往成乾小人道消
君子道長故利有攸往矣補曰剛凌而長
以成乾故云利往而不言矣亦不言吉與
凶初九復之 不遠復 陸績曰反至初九陽來
悔初九復之 不遠復 陸績曰反至初九陽來
坤反震而變此 无祇悔元吉 王作祇 京房
爻不遠復也

周易補註

卷五

日祇安也馬融曰祇辭也鄭康成曰祇病也
陸績曰祇安也崔憬曰復而有應故獲元吉
也 補曰得正得應故不言凶初六二復之
難知故不言无咎餘例見鄭注 六二復之
休復吉 復之比陽得正故不言凶與吝失應
故不言 六三復之類復厲无咎類一與吝失應
无咎 六三復之類復厲无咎類一與吝失應
日類憂類也虞翻曰類蹙也三失位故類復
厲動而之正故无咎也侯果曰處震之極以
陰居陽懼其將危類蹙而復履危反道義亦
无咎也 補曰類蹙說文水厓人所賓附類
不前而止故曰類復動互坎厲失位故 六四
不言吉動得正故曰類復動互坎厲失位故 六四
復之 中行獨復 中而行四獨應初虞翻曰中
震

謂初震為行初一陽爻故稱獨四得正應初
故日中行獨復以從道也俗說以四位在五
陰之中而獨應復非也四在外體又非內象
不在二五何得稱中行耳 補曰二居中四
與二同功故中行不應二獨應初故獨復得
位故不言凶悔吝上无所承故不言吉與无咎
六五復之 敦復无悔 侯果曰坤為厚以日
位所以有悔能自考省動不失中故无悔矣
凶動得屯膏之象上六復之 迷復凶 左傳子
故不言吉與无咎 上六復之 迷復凶 左傳子
欲復其願而棄其本復歸无所是謂迷復能
無凶乎 虞翻曰坤冥為迷高而无應故凶
何安曰理國之道須進善納諫迷而不復有
安可牧民李鼎祚曰坤為先迷故曰迷復有

周易補註

卷五

裁管 裁從鄭眾作災與災 子夏傳曰傷害
管自外日祥害物日裁虞翻曰五變正時坎
為災管故有災管也 補曰裁說文正字或从
災災則 用行師終有大敗 荀爽曰坤為眾故
播文也 用行師終有大敗 荀爽曰坤為眾故
師而距于初陽息上升必消羣陰故終有大
敗虞翻曰三復位時而體師象故用行師陰
逆不順坤為死喪坎流血故終有大敗何安
日以此行師必敗積矣李鼎祚曰坤又為師
象故曰 以其國君凶 命復道當从下升今上
六行師王誅必加故以其國君凶也虞翻曰
姤乾為君滅滅于坤坤為異邦故國君凶矣
吉與无咎得位故不言悔吝 至于十年不

克征 虞翻曰坤為至為十年陰逆坎臨故不
 征也何安日敗乃思復失道已遠雖復十年
 乃征无所克矣李鼎祚曰坤之數十年之
 象三三震上下无妄元亨利貞 漢書遺无妄之
 也猶望謂无所希望也鄭康成同虞翻曰遯
 上之初此所謂四陽二陰非大壯則遜來也
 剛上交初體乾故元亨三三四失位故利貞也
 何妥曰乾上震下天威下行物皆絜齊不敢
 虛望也 補曰妄亂也初為元二為其匪正
 亨三上易位為利貞成革之四德也 其匪正
 有皆 虞翻曰非正謂上也四陽非正為皆不可
 言凶不利有攸往 虞翻曰變而逆乘天命不
 與悔不利有攸往 右故不利有攸往矣 補
 周易補註 卷五

日初不利言吉初九无妄无妄往吉 虞翻曰謂
 往故不言吉初九之否无妄往吉 四應也四
 失位故命變之正四變得位承五應初故往
 吉在外稱往也 補曰四可貞待其貞而往
 故吉得位故不言凶悔 六二无妄不耕穫不
 四未貞故不言无咎 六二之履不耕穫不
 舊畬凶 禮記禮之先幣帛也欲民之先事而
 後祿也先財而後禮則民利無辭而行情則
 民爭故君子于有饋者弗能見則不視其饋
 馬沙曰舊田一歲也畬田三歲也鄭康成
 日一歲曰舊二歲曰新田三歲曰畬董遇曰
 蓄反草也悉藉曰畬虞翻曰有益耕象无坤
 田故不藉震為禾稼艮為手禾在手中故稱
 獲田在初一歲曰舊在二二歲曰畬初爻非
 坤故不藉而畬也 補曰二利四貞則可免

耕乃得獲先畬乃得畬无事取利故凶則利
 有攸往 虞翻曰得位應五利四變之益則坤
 五也 補曰得位得應故不言悔二與四
 同功四未貞故不言吉與无咎貞則利往六
 三无妄之 无妄之災或繫之牛 虞翻曰上動
 四動之正坤為牛艮為鼻為止翼為桑為繩
 繫牛鼻而止桑下故繫之牛也 補曰牛所
 以資耕蓄无妄之世有不耕不 行人之得邑
 蓄之災疑繫其牛而弗用也 行人之得邑
 人之災 虞翻曰乾為行人坤為邑人乾四據
 災或說以四變則牛應初震坤為死喪故日
 行人得牛邑人災也 補曰牛得于行人邑
 周易補註 卷五

人自取其災也不言凶悔吝者 九四无妄可
 承四也不言吉无咎者失位也 九四无妄可
 貞无咎 虞翻曰動得正故可貞承五應初故
 日可故不言吉情得應故无咎失利用遷邦故
 位故不言吉據三故不言凶悔吝 九五无妄
 无妄之疾 虞翻曰謂四已之正上動成勿
 藥有喜 虞翻曰疾為疾故日无妄之疾也
 藥丘未達故不嘗此之謂也 補曰喜謂茂
 對時育萬物也三與五同功三有邑人之災
 故五不言吉與无咎四貞能 上九无妄无妄
 利二之往故不言凶悔吝 上九无妄无妄
 行有皆无攸利 虞翻曰動而成坎故行有皆
 乘剛逆命故无攸利天命不

上體頤象五變之剛弭爲白震爲出剛白從
頤中出牙之象也動而得位積豕之牙吉劉
表曰豕去勢日積陸希聲同緒仲都日積除
也除其豕也補曰積小豕豕爲互之俗互
謂代也以代豕防其唐突二與五易位在
坎初爲小豕四與木繩爲代繫得正得應故
不言凶悔吝與互坎陷故不言元上九大畜
二說輒須待其進故不言无咎上九大畜
何天之衢亨馬融曰四達謂之衢鄭康成曰
之間何物處乾爲天艮爲徑路天衢象也又
日人君在上位負何天之大道虞翻曰何當
也衢四交道乾爲天震艮爲道以震交艮故
何天之衢亨上變坎爲亨也何妥曰天衢既
通道乃大亨補曰動應三良馬之逐逐故
亨得正故不言凶悔吝失位故不言吉與无咎

周易補註

卷五

八

餘例見三三震上下頤貞吉荀爽曰飲食失宜
虞注頤口車輔之名也震動于下艮止于上口
車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養
也能行養則其幹事故吉矣虞翻曰晉四之
初與大過旁通養正則吉謂三之正五上易
位故頤貞吉陸希聲曰頤大過與諸卦不同
大過從頤來六爻皆相變故卦有反合爻有
升降所以明天人之理焉故徵象會意必木
于此補曰艮三下易初頤養也上養下也初
震得應而不言元亨者以動而止之也日貞
者上下易五故不言利吉者二應之故不言凶
也悔觀頤日觀象也觀頤觀者賢與不肖也
虞翻曰反復不衰與乾坤坎離大過小過中
孚同義故不從臨觀四陰二陽之例或以臨

二之上兌爲口故有口實也自求口實鄭康
離爲日故觀頤觀其所養也自求口實成日
頤中有人所食之物皆存焉觀其求可食之物
則貪廉之情可別也虞翻曰或以大過兌爲
口或以臨兌爲口坤爲自艮爲求口實頤中
物謂其自養補曰口實果初九頤之舍爾
蘇黍稷之屬餘例見鄭注初九利之舍爾
靈龜虞翻曰晉離爲龜四之初故舍爾靈
爲靈龜下居觀我朵頤凶朵京作揣劉作端
初故云舍居觀我朵頤凶朵京作揣劉作端
鄭康成曰朵動也劉表曰揣頤多辨也虞翻
曰坤爲我震爲動謂四失離入坤遠應多懼
故凶矣補曰朵頤謂初位賤有貪六二之
飲食之象故不吉得位故不言咎悔六二之

周易補註

卷五

九

損頤頤王肅曰養下日顛補日顛頂也五
損頤頤失正二不求養于五而求養于上
拂經于丘頤征凶拂子夏作弗劉表曰拂違也
王肅曰拂違也經常也丘小山謂六五也二
宜應五反下養初豈非顛頤違常于五也故
日拂征于丘矣拂經雖阻常理養下故謂養
賢上既无應征必凶矣故曰征凶補曰丘
半山五爲丘五不應故拂故征凶二得位故
不言吝五利居貞不應故不言吉與无咎
六三頤之拂頤貞凶虞翻曰三失位體剝不
凶三補日利上利下居五不能十年勿用无攸
應三故拂貞則互坎險故凶十年勿用无攸
利无攸利也補日不言吉无咎者有象象

勿用取女故十年勿用坤數 十六四頤之頤
 也動無所應故不言无不利 補三已變故頤頤與
 頤吉屯四乘坎馬同義 補日上下五四得
 承之故曰頤頤虎視眈眈其欲逐逐无咎馬
 故不言凶悔吝 虞作眈逐子夏作攸荀作悠劉作筮
 虞作眈逐子夏作攸荀作悠劉作筮 馬融
 日兌為虎眈眈虎下眈眈劉表曰筮筮逐也
 虞翻曰坤為虎眈眈虎下眈眈劉表曰筮筮逐也
 頤初故无咎又曰艮為虎眈眈劉表曰筮筮逐也
 應初故无咎又曰艮為虎眈眈劉表曰筮筮逐也
 補日眈眈无咎又曰艮為虎眈眈劉表曰筮筮逐也
 得送其所欲故无咎也逐逐逐逐逐逐逐逐逐逐
 位故不自无咎亦不言終也餘例見虞注
 六五頤之拂經 補日拂經謂不應二也 居貞
 周易補註 卷五 十

吉不可涉大川 虞翻曰无應順上故居貞吉
 應故不可涉大川矣 補曰居貞謂上下居
 五成益有孚故吉四陰皆養于上五雖正養
 道未成故不可涉大川不言凶悔吝者二已
 拂上頤之經也五不言頤者以頤由平上也
 上九復之由頤 虞翻曰由自也體利居上
 以成厲吉 馬融曰厲危也王肅曰虞翻曰失
 頤下居五得正故厲以坤艮自輔故吉也 補
 拂上之頤也 不言元者无震象也不言亨
 者三有十利涉大川 虞翻曰大川利涉大川
 年之困也 利涉大川 坎為大川故利涉大川
 至是成也 道三三 兪上 大過棟橈 橈一 康成

曰陽文過也 虞翻曰大壯五之初或兌三之
 初棟橈謂三巽為長木稱棟初上陰柔本末
 弱故棟橈也 補曰陽甚則陰不能承利有
 受故棟橈有橈象 補曰折也謂本末弱也利有
 攸往亨 應利變應五之外稱往故利有攸往
 乃亨也 補曰巽四往正得元者以大過有
 云利不言凶悔吝也 初巽不言元者以大過有
 死象也 故亦不言貞 初六之妻 藉用白茅无
 亦不言吉與无咎也 初六之妻 藉用白茅无
 咎 漢書言臣子之道改過自新絜已以承上
 謂祭前藉也 楚辭注藉所藉飯食者 馬融
 曰在下曰藉 虞翻曰位在下稱藉 柔白為
 茅故藉用白茅 失位也 承二過四應五士
 夫故无咎矣 補日祭前用茅藉以至誠接
 周易補註 卷五 十

神四者不應故不言貞吉 九二之大過 枯楊生
 為五所取故不言凶吝 九二之大過 枯楊生
 梯 更生謂山榆之貨 虞翻曰梯無姑山榆木
 舒稱梯 巽為楊 乾為老 楊故枯楊在二也
 十二月時 巽為楊 乾為老 楊故枯楊在二也
 生梯 補日梯正俗字 梯說文木階也 生
 高新生之 枝有次第 若階之升也 二過應上
 之象 老夫得其女妻 无不利 鄭康成曰以丈
 之女 老婦年過嫁三十之男 皆得其女 虞翻
 日二體 乾老故稱老 夫女妻謂上兒兒為少
 女故曰女妻 大過 補日健而說故无不利上
 為大過 主二應上 不能下居 二故不言貞吉
 與无咎 剛得中 故不言凶悔吝 例見虞注

九三之大過棟橈凶 補曰：應上末弱，過應初本。无咎得位，故九四之井棟隆吉也。應在于初，不言悔吝。故九四之井棟隆吉也。應在于初，已與五意在于有它吝。它俗作他，虞翻曰：井故棟隆吉。補曰：大過家取過應以初為井，故有吝。補曰：大過家取過應以初為悔也。吝則不吉。上吉而下吝者，上近故不言凶。凶吉故不言。自亦不利。上无咎也。九五之大過枯楊生華，虞翻曰：陽在五也。妻三月時，周婦得其士，夫无咎。无譽，虞翻曰：老婦謂初，婦也。士夫謂大壯震為夫，兌為少，故稱士夫。五過二使，應上二過五使，取初五得位，故无咎。陰在二多譽，今退伏初，故无譽。體遯淫女，故過以相與使，應少夫象。日亦可醜也。舊說以初為女，妻上為老婦，誤矣。馬君亦然。荀公九為老夫，以五陽得正，位不變。數七為士，夫上陰得正，數八為老婦，此何異俗說也。悲夫。學之難，而以初本為小反。以上末為老後之達者，詳其義焉。補曰：士夫謂五在兌中，初應失位，故不言吉。剛柔當故上六之過過涉，不言凶。五得位，故不言悔。上六之過過涉，滅頂凶，无咎。漢書一為過再為涉，三而弗改。足兌為水，澤震足沒水，故過涉也。頂首也。乾為頂，頂沒兌水中，故滅頂凶。乘剛，咎也。得位，故无咎。與滅耳同義也。補曰：大過有獨立，不懼，遜世无悶之道。故諸父，祗言其義至上。

周易補註

卷五

三

過已終，故獨言過滅頂末弱也。故凶，上以少女而妻二之老夫，說而應乎乾，故无咎。不言吉者，三以棟橈而不應四也。應又三三坎下，非正也。不言悔吝者，得位也。三三坎上，習坎有孚，水亦作沼，京劉作飲。乾鑿度：坎者卦部，歲主冬至。孟喜曰：自冬至初，中孚用事。一以天之策九六七八，入息為三十，而卦以地六候復初，坎離震兌二成消息，一變十有二變。而歲復初，坎離震兌二成消息，一變十有二變。初則二至二分也。坎以陰包陽，故自北正微陽動于下，升而未達極于二月，凝潤之氣消坎運終焉。春分出于震，始據萬物之元，為主于內，則羣陰化而從之。極于南正而豐大之變窮震功，究馬離以陽包陰，故自南正微陰生于地，下積而未章，至于八月，文明之質衰。離運終焉，仲秋陰形于兌，始循萬物之末，為主于內，羣陰降而承之。極終北正而天澤之施窮兌功，究馬故陽七之靜始于坎，陽九之動始于離。兌故四象之變，得兼六爻而中節之應備矣。又曰：坎險也，陷也。劉表曰：水流不休，故上之習，虞翻曰：乾二五之坤與離，旁通于父。觀于海，不習常也。孚信謂二五水行往來，朝宗于天，故習坎為孚也。日維心亨，虞翻曰：坎為行，流坤陰陽會合，故亨也。補曰：剛行有尚，中志行，故亨。震互艮止，故不言元。行有尚，虞翻曰：行謂二尚謂五也。二體震為行，動得正，應五故行有尚往有功也。補曰：乾二上坤五得位，故不言吉。與无咎求小得，故不言。

周易補註

卷五

三

利初六坎之習坎入于坎窞凶 說文皆坎中
 旁入也 虞翻曰習積也位下故習坎為入
 坎中穴稱窞王肅曰窞坎底也于窞曰習
 坎之深者也江河淮濟百川之流行于坎中
 水之正也及其道也刑獄之用必當于理刑之
 正也及其失其道也刑獄之用必當于理刑之
 故曰入于坎窞凶矣 補曰兩坎之下是坎
 中之窞也失位故不言无咎不應故不言吉
 餘例互九二比坎之坎有險求小得 虞翻曰
 見虞注九二比坎之坎有險求小得 補曰上更遇
 有險據陰有實故求小得也 補曰上更遇
 坎故曰有險據初陰故曰求小得 補曰上更遇
 司初得中故不言凶 六三坎之來之坎坎
 悔不應故不言吉 卷五 南

周易補註 卷五 南

曰坎在內稱來在坎 險且枕 險鄭向作檢枕
 終坎故來之坎坎 險且枕 險鄭向作檢枕
 曰枕鄭康成曰木在手曰枕在首曰枕陸績
 曰枕鄭康成曰木在手曰枕在首曰枕陸績
 人于坎窞勿用 虞翻曰三失位乘剛則險承
 體師三與 故勿用 補曰四承五故不言凶初
 三不應上故不言吉因四承五故不言凶初
 者六四困之 尊酒簋贰用缶 尊一作樽 鄭
 承九五又互體在震上天子大臣以王命出
 會諸侯尊干盃副設玄酒而用缶也又曰父
 辰在丑上值斗可以斟之象斗上有建星之
 形似盃貳副也建星上有弁星弁星之形又
 如缶虞翻曰震主祭器故有尊盃坎為酒盃
 黍稷器三至五有頤口象震獻在中故為盃

坎為木震為足坎酒在上尊酒之象貳副也
 坤為缶禮有副尊故貳用缶耳崔憬曰于重
 險之時居多懼之地近三而得五比五而承
 陽修其絮誠進其忠信則雖祭禮有薄明德
 維馨故曰尊酒簋贰用缶 補曰盃古文
 餘通軌法也法有貳尊用缶 補曰盃古文
 謂聘賓來以此禮注王闕運說尊禮盃食禮
 獻門外之尊也響燕正賓設缶門外 內約自
 以待旅酬有三或再貳一貳之法 內約自
 彌終无咎 補曰坎為內也四陰小故約良為
 彌坤為戶良小光照戶彌之象貳用缶故內
 納自彌得位承五故无咎崔憬曰內約文王
 于紂時行此道從彌里內約卒免于難故曰
 自彌終无咎也 補曰四雖居外坎之初互

周易補註 卷五 五

震終艮中故不言坎初不應有咎故不言吉
 得位承五故終无咎故不言凶悔各餘例互
 見虞崔注王闕運說約經束也彌穿壁木為
 交窗在戶西當奧其繩懸度闕尤遠今納約自
 時者在宦宦更在戶東去彌尤遠今納約自
 屬是置食于奧所謂左達右達天子之閣也
 九五坎之坎不盈 虞翻曰益溢也良為止謂
 坎主故 祗既平无咎 補曰益溢也良為止謂
 言坎日視安也坎為 補曰益溢也良為止謂
 虞翻曰視安也坎為 補曰益溢也良為止謂
 得位正中故无咎 補曰益溢也良為止謂
 言凶悔不 上六坎之 係用徽纆寘于叢棘係
 亦作繫寘于叢棘 係用徽纆寘于叢棘係
 周禮注王有五門外日皋門二日雉門三

日庫門四曰應門五日路門路門內左九棘右九棘
外朝在路門外內朝在路門內左九棘右九棘
棘馬融曰微經黑索也鄭康成曰繫拘也三五
交辰在巳巳為蛇蛇之蟠屈似微經也三五
互體艮又與震同體艮為門闕于木為多節
震之所以有叢拘之類門闕之內有叢木多
節之木是天子外朝左右九棘之象也外朝
者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺
石達窮民焉罷民邪惡之民也上六乘陽有
邪惡之罪故縛以微經索于叢棘而使公卿
以下議之劉表曰微經索名所以禁囚示言
眾議于九棘之下也虞翻曰微經黑索也觀
翼為繩長為手上變入坎故係用微經索也觀
也坎多心故叢棘獄外種九棘故稱叢棘二
變則五棘剝剝傷坤殺故實于叢棘也又曰
以實九棘取改過自新九家易曰坎為叢棘

周易補註

卷五

六

又為法律周禮王之外朝左九棘右九棘面
三槐司寇公卿議職于其下陸德明曰三糾
繩曰微四三歲不得凶公羊注古者疑獄三
糾繩曰微四三歲不得凶公羊注古者疑獄三
其害人者置之圖上而赦中罪二年而赦下
之能改者上罪三年而赦中罪二年而赦下
罪一年而赦上罪三年而赦中罪二年而赦下
自改而不出諸國土者殺故曰凶虞翻曰不
謂不得出獄良止坎獄乾為歲五從乾來三
非其應故曰三歲不得凶矣補曰得位故
不言悔吝三不應故不言吉動失三三離下
位故不言無咎餘例互見鄭康成注三三離上
離利貞亨虞翻曰坤二五之乾與坎旁通于
交遜初之五柔麗中正故利貞亨
補曰離麗也利貞者上卦宜成坎也故先言
利貞後言亨亨二柔應五剛也

不言 畜牝牛吉 虞翻曰畜養也坤為牝牛乾
元 畜牝牛吉俗說皆以離為牝牛失之矣補
畜牝牛在離家故曰牝牛二至五伏有頤象故
日坤牛在離家故曰牝牛二至五伏有頤象故
日畜牝牛吉故初九離之履錯然荀爽曰火
不言凶咎悔也初九離之履錯然荀爽曰火
初欲履錯于二補曰初有紛敬之无咎爽
離之象錯然謂四忘如來如也敬之无咎爽
日二為三所據故敬初不可用故不言吉凶
四有咎敬則无咎乾初不可用故不言吉凶
六二大有黃離元吉鄭康成曰離南方之卦
黃火之子喻子有明德能附麗於父之道文
王之子發且是也又曰慎成其業故吉矣
補曰離之道在於明照四方二為地上三為
人位明必及此故諸爻不言離唯二與三言

周易補註

卷五

七

離耳二居離中色黃為元故九三離之曰
不言凶吝五不應故不言无咎九三離之曰
吳之離吳一作仄又作屏孟作屏鄭作擊
為日出二為日中三為日夕無幾時不鼓缶
道衰也補曰由吳而夕無幾時不鼓缶
而歌鄭康成曰良爻也位近丑丑上值弁星
缶九家易曰鼓缶者以目下視離為大腹瓦
缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兒有
口而向上取五也補則大壺之嗟凶作經
日缶可節樂歌以寫憂則大壺之嗟凶作經
鄭無才作陸嗟荀鄭作差下嗟若同凶古文及
年喻七十也九家易曰日吳者向下也今不
取二而上取五則上九之陽稱大也嗟者謂

上衝三奪五憂蹇窮凶也火性炎上故三欲
 取五也王肅曰八十日壘補日上不應故
 不言吉與无咎三得正故九四離之
 言悔吝餘例見九家注九四費之
 來如去不順忽出也從到子不孝子去出不
 容于內也京房曰亦作京同鄭作突說文
 五先炎宣揚故亦如也陰退居四仄炭降墜
 故其來如也鄭康成曰震為長子父失正又
 互體兌兌為附波子居明法之家而无正何
 以自斷其君父不志也突如震之失正不知
 其所如又為巽巽為進退不知所從補日
 來猶衝也亦如欲上居五也焚如死如棄如
 棄石經作弄鹽鐵論處非其位行非其道
 果隕其姓以及厥宗周禮注焚燒也荀爽
 周易補註 卷五 丈

日陰以不正居尊乘陽歷盡數終天命所誅
 位喪民時下離所害故焚如也鄭康成曰不孝
 死如也火息灰損故棄如也鄭康成曰不孝
 之罪五刑莫大焉得用議貴之辟刑之若如
 所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑
 棄如流宥之刑補日四有叛離之象燒殺
 棄之不入于兆為初所敬故不言餘例互見荀
 居五故不言吉失位故不言无咎餘例互見荀
 鄭六五離之出涕沱若古一作沱荀爽曰六
 注陰柔退居于四出離為坎故出口涕沱若而
 下以順陰陽也鄭康成曰自日出口涕人為
 下卦離火衝突之烈也戚嗟若戚子夏作
 日坎為心震為聲吉陽故吉也補日若順
 兌為口故戚嗟若吉陽故吉也補日若順

也柔居五位不順退居四為順涕沱戚嗟有
 別離之象四上居五得正故吉得應故不言
 凶悔吝五失位上九離之三用出征王謂乾
 故不言无咎上九離之三用出征王謂乾
 乾二五之坤成坎體師象震為出故王用出
 征為出有嘉折首不順者皆來從也虞翻
 為折首謂乾坤二五來折乾故有獲匪其醜无
 咎虞翻曰醜類也乾征得坤陰類乾陽物故
 五也三應為醜匪但其醜言皆順也動得正
 故无咎故不言凶悔吝失位不應三有大壘
 之嗟故不言吉

周易補註 卷五 九

復至離經上之五

周易五

咎餘例上六咸之咸其輔頰舌虞作頰見虞注上六咸之咸其輔頰舌虞作頰融日輔上頰也輔頰舌者言語之具虞翻曰耳日之問稱頰頰四變為日坎為耳兌為口舌故曰咸其輔頰舌補曰三感輔近口在頰前兌為輔頰舌言語之具也上感五志不在三徒以言語應之故不言三三震上恒亨吉无咎得位故不言凶悔吝三三震上恒亨无咎利貞利有攸往鄭康成曰恒久也巽為養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會禮通故无咎其能和順幹事所行而善矣虞翻曰恒久也與益旁通乾初之坤四剛柔皆應故通无咎利貞矣初利往之四終變成益則初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也諸仲都曰三事謂周易補註 卷六 三

无咎利貞利有攸往莊曰三事者无咎一也利二也貞三也周宏正云三事者一亨也二无咎三利貞也補曰泰初與四易位成長男長女剛柔皆應故曰亨震與四易位成者以中有夫妻象也位雖不當而剛柔應故不日吉而日无咎利貞者初與四易位成泰故不言凶二往五得正得應故亦日利而不言悔也下經首咸恒均以夫婦見天地之情

初六恒之浚恒貞凶无攸利浚鄭作濟也初六下稱浚故曰浚恒侯果曰浚深恒久也初本六四自四居初始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此為正凶之道也故曰浚恒貞凶无攸利矣陸希聲曰恒之道為義貴久于其道日以浸深初為恒始宜以漸為恒而體巽性躁遽求深入是失久于其道之義不可

以為恒故貞凶補曰求深大急反不能深貞成大壯有壯趾之凶故不言吉與无咎亦不言吝四不九二恒之悔凶也虞翻曰失位悔應故不言利補曰二失位據初有恒中多譽故悔凶也補曰二失位據初有恒之道故不言而復明言恒止言悔凶者所謂默而成之不言而信存乎德應在五有吉凶在位故不言无咎五以恒德應在五有吉凶在二无吉凶之分九三解之不恒其德或承之羞或鄭作咸禮記人而無恒不可以為卜羞或鄭作咸禮記人而無恒不可以為卜日與初同象欲據初隔二與五為兌欲說之隔四意无所定故不恒其德與上相應欲往承之為陰所乘故或承之羞也鄭康成曰爻得正互體為乾乾有剛健之德體在巽巽為周易補註 卷六 四

進退不恒其德之象又互體兌兌為毀折是將有羞辱也陸績曰恒者常也而九三以陽居位位立于陰陽交互之貞吝者謂正居其所不與陰通也无居自容故貞吝矣補曰守貞而无所容故吝得位故不言凶悔初不能據五不能輔故不言吉九四恒之田无禽上不便應故不言无咎九四升恒之田无禽虞翻曰田謂二也地上稱田无禽謂五也九四失位利二上之五已變承之故曰田无禽也補曰四失位利二上之五已變承之故曰田无禽也

五皆非其位故四不言恒二與四同功四不動則二不能上居五田无禽之象也禽獲也失位故不言吉與无咎初未六五大恒之恒其德貞以柔應故不言凶悔吝六五大恒之恒其德

虞翻曰動正成貞婦人吉禮記注引作貞婦
乾故恒其德也鄭康成曰以陰爻而處尊位
人從人者也又互體兌兒為和說至尊家
是天子之說又互體兌兒為和說至尊家
之曰婦人謂初與終變成人故為吉也
翻曰婦人謂初與終變成人故為吉也
婦得貞婦人謂初與終變成人故為吉也
終故貞婦人謂初與終變成人故為吉也
在與貞婦人謂初與終變成人故為吉也
夫子終變也虞翻曰震乾之而為夫故曰
夫子終變也虞翻曰震乾之而為夫故曰
凶也補曰從一而終婦人故不言中故亦不
言悔吝不能制義夫子故不言上六恒之振
吉與无咎餘例互見鄭康成注上六恒之振
恒凶振搖也虞翻曰在震上故震恒五動

周易補註 卷六 五

乘陽故凶補曰得位故不言悔吝三有承
差之吝故虞作震不言吉與无咎餘例見馬
注三三乾上下遜亨小利貞鄭康成曰作通
去之名也艮為門闕有健德互體有與為
進退君子出門行有進退去之象二五得
位而有應是用正道得禮見召聘始仕他國
當尚謙謙小其和順之道居小官幹小事其
進以漸則遠如忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿
是也虞翻曰陰消進二也艮為山與為入乾
為遠山入藏故進以陰消陽子弑其父小
人道長避之乃通故進以陰消陽子弑其父小
時行也小陰謂二得位長以柔變剛故小
利貞補曰退也陰消陽也五正應剛二故
亨與互艮止以悔三與五有利貞謂四上動而
得正故不言凶悔三與五有利貞謂四上動而

言吉與初六同人之遜尾厲勿用有攸往陸績
无咎至于二而初在其後故曰遜尾也避難
氣已在前而在後故厲往則與災難會故勿用
當在彼往而後居初居艮下尾象小人欲避君
子自失其位勢孤故厲故不言吉與无咎四
小人否不往六二遜之執之用黃牛之革莫
應故不言凶六二遜之執之用黃牛之革莫
之勝說為皮四變之初則坎水濡皮離日乾
乾為堅剛與為繩艮為革莫也勝能說解也
故莫之勝說為君者諱二有必欲遜五之志為
三所係勢不能遜故不言凶五有九三遜之
嘉遜之貞故不言吉與无咎也

周易補註 卷六 六

係遜有疾厲繩係一作繫虞翻曰厲危也與
有疾畜臣妾吉與上易位遜陰利陽三消成坤
來之三據坤應兒故畜臣妾吉也補曰係
二也二為臣妾上飛而不可應惟畜止係
妾為吉也應得位故不言凶九四漸之好遜君
悔吝上不應故不言凶九四漸之好遜君
子吉謂也虞翻曰言身雖在外乃心在王室此之
故君子下居初得位四與下艮與體上乾故好
遜君子下居初得位四與下艮與體上乾故好
小人否鄭康成曰小人不塞也然身外心必怨也
陰在四多懼故小人否得位承五故无咎
矣補曰初憚涉險之災不往應故小人不

為鄭康成曰易四上之五兌還乾故喪羊于
 易動各得正而處中不和故無悔也補日五
 雖失位陽有必進之勢故不言壯四藩決不
 無與五易位而兌壞喪羊于易之象得正故
 故不言上六大有壯之羝羊觸藩三虞翻曰應
 潘不能退不能遂无攸利四虞翻曰五遂進也謂
 能變之巽巽為進退故不能退不能艱則吉
 遂退則失位上則乘剛故无攸利艱則吉
 補日坎為進退之間故亦不利上故艱則吉
 其勢必至上居進退之間故亦不利上故艱則吉
 周易補註 卷六 九
 坤上下晉康侯用錫馬蕃庶晉孟作齊又作晉
 離上晉康侯用錫馬蕃庶晉孟作齊又作晉
 鄭作避禮記注康猶衰大也馬融曰康
 安也荀爽曰陰進居五處用事之位陽中之
 陰侯之下象也錫四也安靜故曰康侯謂四也
 五以下羣陰錫四也安靜故曰康侯謂四也
 康成曰康尊也廣也蕃庶謂蕃進也陸績
 曰康安也樂也廣也蕃庶謂蕃進也陸績
 為康康安也初動也屯震為侯故曰康侯震
 為馬康安也初動也屯震為侯故曰康侯震
 庶侯果曰康美也四為諸侯晝日三接捷鄭
 五為天子坤為眾坎為馬晝日三接捷鄭
 勝也虞翻曰離日天子在上故晝日三接捷
 故三接矣侯果曰離日天子在上故晝日三接
 于下美其治物有功故蕃錫車馬一晝三觀
 也采菽刺幽王侮諸侯詩曰雖无與之路車

乘馬大行人職曰諸公三饗三問一勞即天子
 三饗再問再勞子男三饗一問一勞即天子
 三接諸侯之禮也補日觀四柔上易五无震
 三象故不言元五失應故不言亨正則成
 判爛故不言利貞與吉凶悔也初六噬晉之
 失止順而大明故不言凶悔也初六噬晉之
 晉如摧如貞吉虞翻曰晉進摧憂愁也應在
 四故晉如失位故推沮也貞則可進故吉何安
 日摧退也補日推沮也貞則可進故吉何安
 震行故不困乎裕无咎應離為罔四坎稱孚
 言凶悔不困乎裕无咎應離為罔四坎稱孚
 坤弱為裕欲四之五成巽初受其命故无咎
 也何妥曰裕寬也如辭也補日四不能孚
 初命故无咎也六二未濟之晉如愁如貞吉
 待命故无咎也六二未濟之晉如愁如貞吉
 周易補註 卷六 十
 愁一作愀鄭康成曰愁變色貌虞翻曰震
 為應在坎上故愁如得位處中故貞吉也
 補日守正可以止其愁故无咎受茲介福
 亦不言吝五失應故不言无咎受茲介福
 于其王母馬融曰介大也虞翻曰乾為介福
 五已正中乾為王坤為母故受茲介福于其
 王母正中乾為王坤為母故受茲介福于其
 六三晉之眾允悔凶虞翻曰坤為眾允信也
 與上易位則悔凶象象曰上行也此則成小
 過小過故有飛鳥之象馬曰杵之利見碩鼠
 出初坎穴益取言晉眾志允從上伐邑位得
 正故悔凶失位言吉有所吝亦不言貞凶九
 所屬故不言貞吉有所吝亦不言貞凶九四

晉之碩鼠貞厲 碩從子夏鄭陸同餘作

五能不成一伎 碩鼠無食我黍謂大

也九家易曰施鼠喻貧謂四也體離欲升體

坎欲降游不度瀆不出坎也飛不上屋不至

上也緣不極木不出灘也穴不掩身五薄坤

也故曰晉如鼯鼠也陸機曰碩鼠雀鼠也本

草經云蝮蝮一名鼯鼠謂此也碩鼠雀鼠也本

碩鼠亦為碩四以剛居柔貪處高位據下坤田

言吉與凶悔吝得位 六五晉之悔凶矢得勿恤

往吉无不利 虞石經作失陸德明云孟馬鄭

周易補註 卷六 士

矢荀爽曰五從坤動而來為離離者射也故

曰矢得陰居尊位故有悔也以終盛明光照

四海故悔凶勿恤吉无不利也王肅同馬

補曰五失位乘剛有難進之象故不言晉矢

古誓字信也四坎為誓為恤得上居五則坎

壞矢得勿恤之象往得其位故不云凶與各

坤明夷利艱貞 鄭康成曰夷傷也日出地上

故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德

而遭亂世抑在下位則宜自艱无輪事政以

辟小人之害也虞翻曰夷傷也臨二之三而

反晉也明入地中故傷也五美位變出成坎

為艱故利艱貞矣 補曰坎五下易初為明夷

震互坎陷故不言元明入地中不言亨亦

不言吉與凶悔吝得位 六五晉之悔凶矢得勿恤

故曰利故不言凶悔吝得位 六五晉之悔凶矢得勿恤

謙之明夷于飛 左傳曰之謙當鳥故曰于飛

垂其翼 左傳曰之謙當鳥故曰于飛

三日不食 左傳曰之謙當鳥故曰于飛

周易補註 卷六 士

喻君不食者不得君食祿也陽未居五陰暗

在上陽有明德恥食其祿故曰君子于行三

日不食也 補曰初至四祿三爻為有攸往

主人有言 左傳曰初至四祿三爻為有攸往

震震東方九三又在辰辰得巽氣為股此謂
六二有明德欲承九三故云梯于左股九家
易曰左股謂初為二所夷也難為飛鳥蓋取
小過之義鳥飛舒翼而行夷者傷也今初傷
垂翼在下故曰明夷左股矣姚信曰右股自
辰左般入丑王肅與馬同李鼎祚曰初為足
二居足上股也二互體坎坎主左方左股之
象也莊曰言左者取其傷小坎則比夷右未為
切也俱見九家及李注初用拚馬壯吉與孟喜眾
例俱見九家及李注初用拚馬壯吉與孟喜眾
作拯換初同鄭康成曰拯承也九家易曰
九三體坎坎為馬也二應于五三與五同功
二以中和應天應天和眾欲升上三以壯子
五故曰用極馬壯吉莊曰夷于左股明辟難
不壯不為副主所疑猶得處位不至懷懼而
行然後徐徐用馬以自拯濟而獲其壯吉也

周易補註 卷六 三

補曰得位故不言凶五正應之故不言吝
五未貞則不能應故不言凶五正應之故不言吝
注九三之明復明夷于南狩狩一作守九家
易曰歲終田獵名曰狩也南狩大田也九家
者九五大陽之位故稱南也得其大首不可
疾貞九家易曰暗昧道終三可升上而獵于
其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰
不可疾貞也補曰得其君不可疾害其守
貞之臣以勸事君者故不言凶得位故不
言悔吝上以不事君者故不言吉與无咎
四之明夷入于左腹腹者謂五居坤坤為腹也
獲明夷之心于出門庭應于順首欲上三居

五以陽為腹心也故曰入于左腹獲明夷之
心言三當出門庭升五君位于左腹獲明夷之
二為戶三為庭四為門故曰于出門庭矣
補曰復三居五之心故不言凶初不利往應
故不言吉與无咎六五明夷之箕子之明夷
利貞其蜀才作其漢書蜀人趙賓好小數
氣凶箕子箕子萬物方莠茲也劉向云今易
箕子為莠茲鄉湛云荀爽訓箕為莠子為
茲漫衍無經不可致詰九疇德可以王故以
諸父明于天道洪範之九疇德可以王故以
當五知紂之惡無可奈何何同姓恩深不忍棄
去被髮佯狂以明為暗故曰箕子之明夷卒
以全身為武王師名傳無窮故曰利貞矣
補曰易以知來故特以箕子當五位利貞亦

周易補註 卷六 四

補曰得位故不言凶三有折馬之應故不言悔吝
失位故不言凶二有折馬之應故不言悔吝
吉與无咎上六之明夷不明晦三離滅坤下
故不初登于天虞翻曰晉時在上麗乾故登
明晦初登于天虞翻曰晉時在上麗乾故登
五後入于地失其則今反在下故後入于池
得位故不言凶三有折馬之應故不言悔吝
悔吝利守艱貞之道故不言吉與无咎

咸至明夷經下之一

家人至支經下之二

衡陽 補註

三三 巽上 家人利女貞 奧主長女中女各得

其正故特曰利女貞矣虞翻曰遜初之四也

女謂離巽二四得正故利女貞也 補曰坎

離為乾坤之家離五下易四應初乾人 上易五

二亦應乾人故曰家人不言亨者家居自有

嘉會也 巽互坎陷離麗故不言元亦不言吉

貞不言凶咎悔初九家人 閑有家悔凶 馬融

也餘例見馬注初九之漸 閑有家悔凶 馬融

而巳未得治官故悔居家理治可移于官守

周易補註 卷七

之以正故悔凶而未變從國之事故曰志未

變也鄭康成曰閑習也 補曰二大夫有家

初剛閑之防其變故悔也 得位得應 六二 人

故不言凶初難知故不言吉與无咎 六二 人

之小 无攸遂在中饋貞吉 饋漢書引作餽

日從子從夫无所遂志 補曰離為坤家二
故不復言家遂有擅制之義饋餉也得初之
閑无成代終供餉于內婦道也亦臣道也得
位得應故不言凶亦不言吝承三之嗃嗃懼
有咎故不 九三 家人 家人嗃嗃悔厲吉 嗃
言无咎 京房曰治家之道于此分矣馬融
劉作嗃 說樂自得貌鄭康成曰嗃嗃苦熱之
日嗃嗃 日嗃嗃 日嗃嗃 日嗃嗃 日嗃嗃
意侯果日多凶之地而過于嚴故梅厲得位故
之象處多凶之地而過于嚴故梅厲得位故
不言凶上不應 婦子嘻嘻終吝 陸德明云嘻嘻
故不言无咎 婦子嘻嘻終吝 張作嬉陸作
喜笑之意侯果日嘻嘻聲鄭康成曰嘻嘻婦坎
子動體震笑象家人 六四 家人人之 富家大吉 翻
毀壞終吝各之象 象 六四 家人人之 富家大吉 翻

周易補註 卷七

日三變體艮艮為篤實坤為大業得位應初

順五乘三比據三陽故曰富家大吉 補曰

承陽為富為大得位得應故不言凶亦不言

悔吝互難燥乘三嗃嗃之厲故不言无咎

九五 家人 王假有家勿恤吉 鄭康成曰假大也

也陸績曰假大也五得尊位據四應二以天

下為家故曰王假有家天下正之故无所憂

則吉陸德明曰假至也先儒云猶如舜能治

家處于媿明即歸至馬 補曰上未動
成坎勿恤之象王通其所有于二无厚居離之
憂故不言凶亦不言悔吝離為戈兵居離之
上奉乾之威猶憂上 九 家人人之 有孚威如終
其咎故不言无咎 上 九 家人人之 有孚威如終
吉 虞翻曰謂三已變與上之坤故威如易則

得位故終吉也 補曰坎為乾家上未動成
坎如終不言者三已終吝亦不復言貞矣 三三
道正故无凶咎悔吝亦不復言貞矣 三三
兌上下睽小事吉 鄭康成曰睽乖也火欲上澤
謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小
事吉也 虞翻曰大壯上之三在繫蓋取无妄二
之五也 小謂五陰 拆小得中應剛故吉 補
元志不同行故不亨 亨在睽乖家故不言利
貞陰居五與三故小事吉 二與四陽在戈兵
毀折中若大事 初九未濟之悔 凶也 四動得
則有凶悔矣 初九未濟之悔 凶也 四動得
悔凶喪馬勿逐自復 虞翻曰應在干坎坎為
坤為喪坎象不見故喪馬震為逐艮為止故

周易補註 卷七 三

坤為喪坎象不見故喪馬震為逐艮為止故
勿逐自復也 見惡人无咎 謂四動入坤初四復
逐自復也 見惡人无咎 謂四動入坤初四復
正故見惡人以避咎矣 補曰惡人因所見
而化故无咎不言咎者四先失正也不言凶
悔吝者初九二睽之 遇主于巷无咎 虞翻曰
震震為主為大途艮為徑路大道而有徑路
故稱巷變而得正故无咎而未失道也 補
日遇不期而會也 二動有旅象震大途无
則入于巷巷黑中道也 艮徑路之象 五非正
應故不言貞吉 五有噬膚之宗故 六三睽之
亦不言凶二動得正故不言悔 六三睽之
見與曳其牛掣 荀作解鄭作挈虞作掣一作

角仰也 鄭康成曰牛角皆踊曰犂劉表曰犂
牛角皆踊也 虞翻曰犂為見坎為車為曳故
見與曳四動坤為牛為犂也 一低一仰故
稱掣離上而坎下故其牛掣也 補曰曳說
文史曳也束縛捩捩為史牛以駕與牛掣則
與曳謂三欲與上易位 其人天且剝无初有
四惡人阻之不得進也 其人天且剝无初有
終剝从說文引孟氏王肅作輓眾作剝 說
爽曰天天剝也 虞翻曰其人謂四惡人也 剝
額為天割鼻為剝无妄乾為天震二之乾五
以陰墨其天乾五之震二毀良割其鼻也 兌
為刑人故其人天且剝是失位動得其鼻也 兌
无初有終象曰遇剛是失位有終也 補曰惡人
服罪則可進矣 无初失位有終也 補曰惡人

周易補註 卷七 四

故不言吉與无咎動得位 九四睽之 睽孤遇
故不言凶亦不言悔吝 九四睽之 睽孤遇
元夫 虞翻曰睽孤 震為元夫 謂二已變動而應震
故遇元夫也 補曰內不言睽睽在外也 四
有上志上也 已終故四與上言睽睽五不言睽
者柔得中也 四不應初故 交孚厲无咎 虞翻
為交坎為孚動而得正故交孚厲无咎 日震
補曰交孚謂三與二也 四多懼故厲失位故
不言吉動得正故不言凶初以 六五睽之 悔
喪馬自復應故亦不言悔吝 六五睽之 悔
凶 虞翻曰往得 厥宗噬膚往何咎 虞翻曰動
為宗二動體噬膚也 變得正成乾乾為慶故往无
日厥宗噬膚也 變得正成乾乾為慶故往无

咎而有慶矣李鼎祚曰二兌為口五爻陰柔
噬膚之象也補曰二剛往五為宗有噬膚
之愛得位自无咎故不言凶上九歸妹之睽孤
亦不言吝失位故不言貞吉見豕負塗載
虞翻曰睽三願五故曰睽孤也見豕負塗載
補曰處睽之極三又不應

鬼一車虞翻曰離為見坎為豕為雨四變時
坤為土土得雨為泥塗四動艮為背
豕背有泥故見豕負塗矣坤為鬼坎為車變
在坎上故載鬼一車也補曰豕負塗也
靡愛斯牲載鬼一車大早索鬼先張之弧後
至增而祀也火上澤下旱象

說之弧匪寇婚媾後說之弧虞作壺陸績
翻曰五已變乾為先應在三坎為弧離為矢
晉之象也故先張之弧動震為後說猶置也兌為口

周易補註 卷七 五

離為大腹坤為器大腹有口坎酒在中壺之
象也之應麻險以與兌故後說之壺也匪非
坎為盜之三麻坎故匪寇陰陽相應故婚
媾補曰弧矢禦寇非寇則說說釋也往
遇雨則吉虞翻曰三在坎下故遇雨與上易
補曰遇雨則禱應故不言凶咎三兌
雨往而居上得位得應故不言悔吝三三
艮下蹇利西南虞翻曰觀上反三也坤西南
坎上蹇利西南卦五在坤中坎為月月生西
南故利西南往得中謂西南得朋也補曰
蹇難也坤位西南臨初往五得中故云利
不利東北虞翻曰不利東北謂三也艮東北
東北其道窮也卦月消于艮喪乙滅坤故不利
艮位東北臨二進三其道窮故云不利利見

大人貞吉虞翻曰離為見大人謂五二得位
當位正邦故貞吉也補曰應五大人故云
利見貞吉而不言凶咎悔也不成震擧故不
言元險而能初六既濟往蹇來譽虞翻曰譽
止故不言亨初六既濟往蹇來譽謂二二多
譽也失位應陰往厥坎險故往蹇變而得位
以陽承二故來而譽矣補曰動得正比二
來譽之象故不言凶吝六二蹇之
失位故不言吉與无咎六二蹇之
匪躬之故人臣之所以蹇蹇為難而諫其君
者非為身也將欲以匡君之過矯君之失也
虞翻曰觀乾為王坤為臣為躬坎為蹇也
之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇觀三之上
折坤之體臣道得正故匪躬之故象曰終无

周易補註 卷七 六

尤也補曰五陽為王三又互坎為蹇蹇責
難于君匪為躬故不言凶咎吝五以蹇蹇應
故亦不九三蹇之往蹇來反虞翻曰應正麻
言吉不九三蹇之往蹇來反虞翻曰應正麻
據二故來反也補曰舍應從比故不言凶
得位故不言悔吝在重險中故不言吉與无
咎六四蹇之往蹇來連馬融曰連亦難也鄭
虞翻曰連蹇蹇難也在兩坎間進則无應故
往蹇退初介三故來連也補曰上下皆險
故不言吉得位故不言凶九五蹇之大蹇朋
悔吝初不應故不言无咎九五蹇之大蹇朋
來陸績曰外卦九五變入坤內見艮故曰得
故朋也虞翻曰當位正邦故大蹇際兌為朋
故朋來也補曰朋來有解難之道故不言
凶二以匪躬應故不言悔吝以蹇蹇應故不

言吉與上六蹇之往蹇來碩吉虞翻曰陰在
无咎往蹇碩謂三艮謂碩退來之三故來碩得
故往蹇碩謂三艮謂碩退來之三故來碩得
位有應故吉也補曰居坎之極故往蹇來
應三艮碩為內之主故吉无震象故不言
元得位故不言凶悔吝三應往蹇故不言无
咎利見大人虞翻曰離為見大人謂五故利
有利見大人見大人矣補曰三與五同功
大人象三三震上解利西南四坤西南卦初
之四得坤眾故利无所往其來復吉虞翻曰
西南往得眾也而无所往其來復吉四本從
初之四失位于外而無所應故无所往宜來
反初復得正位故其來復吉也二往之五四
來之初成屯體復象故稱來復吉矣補曰
天下難由小人作羣比如拇邪婚如狐鷲害

周易補註 卷七 七

如隼解拇獲狐射隼而難解矣解卦以去小
人為要臨初之四失位无應故无所往故不
言亨震互坎陷故不言元重坎中互離明故
初得二孚有攸往夙吉謂二也夙早也離為
之故吉日出甲上故早也九二失正早往之
日為早日出甲上故早也九二失正早往之
五則吉故有攸往夙吉往有功也禘仲都日
世有無事求功故戒以无難宜靜亦有待敗
乃故初亦无凶故云初六歸妹无咎與四易
五則初亦无凶故云初六歸妹无咎與四易
夙吉但不言无咎耳初六歸妹无咎與四易
位體震得正故无咎也補曰祗言无咎者
與大壯二同例四未解拇則不應故不言貞
吉比二陽亦九二豫之田獲三狐得黃矢貞
不言凶吝

吉虞翻曰二稱田田獵也變之正艮為狐
坎為弓離為黃矢貫狐體二之五厥三
爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉
補曰二失位欲之五三四疑之須解其疑而
後得進狐善疑之獸故以為喻五應小人有
孚故不言凶亦不言悔二未貞時有咎故不
言无六三解之負且乘漢書乘車者君子之
咎也此言居君子之位而為庶人之行者其
禍患必至也虞翻曰負倍也二變時艮為
背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤為車
三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故
象曰亦可醜也補曰小人而乘君子之器故
子之位是猶在車騎之上而負物也致寇至
貞吝為寇盜上慢五下暴于二慢藏誨盜故

周易補註 卷七 八

致寇至貞吝象曰自我致戎又誰咎也補
日寇盜知其非己所有而競欲奪之貞成
進退故吝上有獲隼之應故不言凶亦不言
悔互兌毀折故不言吉不言无咎者與二同
例九四師之解而拇陸績曰拇荀虞作母
日二動時艮為指四變之坤為母故解而母
王肅曰拇手大指四補曰四為解主五以陰
乘之須解乃吉故唯四與五言解拇足大指
謂初也惠棟說而女也初係于二四解初係
朋至斯孚初故朋至斯孚矣補曰四與初
易位成兌朋朋至斯孚之象故不言凶亦不
言悔吝四多懼故不言吉不言无咎者與三
也同例六五困之君子惟有解吉虞翻曰君
謂二之五得

正成坎坎為心故君子惟正則吉在二失位不
 不為初所係上居五得正則吉在二失位不
 解是無不吉也二之吉已言貞五故不言貞四
 已動無不象故不言元二有三狐之應故不
 言凶亦不言悔吝不有孚于小人虞翻曰小
 言無咎者與四同例則小人退在上六未濟之
 為小人有孚于小人坎為孚也
 二故有孚于小人坎為孚也
 用射隼于高墉之上獲之无不利 墉一作庸
 墉城也虞翻曰上應在三公謂三伏陽也離
 為隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故
 公用射隼于高墉之上獲之无不利也李鼎
 祚曰二變時體艮為山為宮關三在山半
 高墉之變也 補曰解悖故不言凶得位三
 故不言悔吝三應貞吝故不言凶得位三
 周易補註 卷七 九

三兌下損有孚元吉无咎 鄭康成曰艮為山
 為地山在地澤在地下澤以自損坤為地
 高也猶諸侯損其國之富以貢獻于天子故
 謂之損矣虞翻曰泰初之損下益上以據
 二陰故有孚元吉无咎 補曰二互震為元
 居中故吉无咎也 可貞利有攸往 虞翻曰
 亨者上非正應也 可貞利有攸往 虞翻曰
 上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣
 先儒云言既吉而无咎則可以為正莊曰若
 行損有咎則須補過以正其失今行損用信
 則是无咎可正 補曰可貞二往五三往
 也故曰利而 曷之用二筮可用亨 鄭才作
 不言凶悔而 曷之用二筮可用亨 鄭才作
 成曰四以筮進黍稷于神也初與二直其四
 與五承上故用二筮四巽爻也巽為木五離

爻也離為日體圓木器而圓盤象也崔憬
 曰曷何也言其道上行將何所用可用二筮
 而亨也以喻損下益上惟在乎心何必竭于
 不足而補有餘者也 補曰震主祭器亨獻
 也上為宗廟爻初九蒙之 曰事遊征无咎
 餘例見鄭注 初九蒙之 曰事遊征无咎
 說文引孟氏石經作已虞翻曰祀遊荀作額
 說文引孟氏石經作已虞翻曰祀遊荀作額
 謂二也遊往來數也二失正初利二祀遊荀
 象曰上合志也祀舊作巳也 補曰能左右
 之曰呂四使二遊往來數也二失正初利二祀
 故无咎故不言凶亦不言悔二 酌損之曰酌
 未貞成震行故不言與同說文 九二損之利貞
 取也 損二益五之象也 九二損之利貞
 周易補註 卷七 十

征凶 虞翻曰失位當之正故利貞征凶也
 白動自毀折故不日征吉利貞故 弗損益之
 不日悔五有所或故不言大益故弗損 六三
 虞翻曰二之五成益小損大益故弗損 六三
 損之矣 補曰二上易五損壞益成 六三
 大畜之 三人行則損一人 虞翻曰泰乾三爻為
 行損初之一人 一人行則得其友 虞翻曰一
 故則損一人 一人行則得其友 虞翻曰一
 剛益柔故一人言致一也 補曰損道損下三
 故則得其友 一人言致一也 補曰損道損下三
 待上之貞故不言貞失位故不言與无 六四
 咎上之貞故不言貞失位故不言與无 六四
 損之 損其疾使遊有喜无咎也 虞翻曰四謂二

初二疾上五已得承之謂二之五三上復坎
為疾也陽在五稱喜故損其疾使過有喜二
上體觀得正承五故无咎矣補曰二已利
貞三貞則成坎疾不利所往今三未貞是損
其疾使過有喜之象也疾去則喜生四得承
之故无咎得正得應故不言凶亦不言悔吝
五有所或不吉六五中孚之或益之虞翻曰謂
遠承故不言吉補曰二陽上居二五已變
成益故或益之補曰二陽上居二五已變
五成益故不言損在損家稱或十朋之龜
弗克違元吉馬融曰十朋之龜者一日神龜
五日文龜六日筮龜七日山龜八日澤龜九
日水龜十日火龜虞翻曰坤數十兒為朋三
上失位三動離為龜十謂神靈攝寶文筮山
澤水火之龜也故十朋之龜三上易位成既

周易補註

卷七

士

濟故弗克違元吉矣崔憬曰或之者疑之也
故用元龜價值二十大貝龜之最神貴者以
凌之不能違其益之義故獲元吉雙貝日朋
也補曰龜墨皆順凌其所益故不言凶亦
不言悔吝成象為元言或故上九損之弗損
不復言貞失位故不言或故上九損之弗損
益之无咎貞吉之虞翻曰損上益三也上失正
貞吉動成既濟故大得志王肅曰處損之極
損極則益故曰弗損益之非无咎也為下所
益故无咎據五應三三陰上附外內相應上
下交接正吉也故利有攸往矣補曰剛柔
正而位當故不言利有攸往矣補曰剛柔
凶亦不言悔吝利有攸往矣補曰剛柔
得臣无家蔡邕說言有天下者何私家之有

虞翻曰二五已動成益坤為臣三變據坤
成家人故曰得臣動而應三成既濟則家人
壞故曰无家王肅曰剛陽居上羣下共臣故
曰得臣矣得臣則萬方一軌故无家也補
曰无家即三三震下益利有攸往陰陽成日
忘家也君陰稱君為臣今震一陽二陰臣多
陽稱君四體稱君之下應初是天子損其所
君矣而諸侯也人君之道以益下為德故謂
以下諸侯也雷巽為風雷動風行二者相成猶
益也震為雷巽為風雷動風行二者相成猶
人君出教令臣奉行德必須損己而利人則
川也宋衷曰君能以益物為意動而無有違
者即斯以往何所往不利故曰利有攸往也
虞翻曰否上之初也損上益下其道大光二
利往坎應五故利有攸往中正有慶也向秀

周易補註

卷七

士

曰明王之志在惠下故取謂之損與下
謂之益補曰否四下初初往四得正得應
故云利不利涉大川虞翻曰三失正動成坎
言凶悔不利涉大川體坎為大川故利涉
大川漢舟揖象木道乃行也補曰三往
成坎大川故亦云利二至五體剝故不言元
亨亦不言吉與无咎初九觀之利用為大作
三失正故不云貞貞初九觀之利用為大作
虞翻曰大作謂耕播耒耨之利蓋取諸此也
坤為用乾為大震為作故利用為大作補
日益有日進之道初雖為益主故不明言益
為猶助也耕作民事之最大者非耕作則不
利元吉无咎故元吉无咎震三月卦日中星
也敬授民時故以耕播也補曰震為元四
以依三遷邦為利應故不言凶亦不言悔得

位使下專其 六二 益之 或益之 虞翻曰謂上
 事故无咎 補日或或上 十朋之龜弗克違
 故或益之 補日或或上 十朋之龜弗克違
 益益三也 上莫益故日或 十朋之龜弗克違
 承貞吉 乾鑿度益者正月之卦也 天氣下施
 而天下被陽德蒙王化如美寶莫能違害永
 貞其德咸受吉化德施四海能繼天道也
 數十損兌為朋三變離為龜故十朋之龜坤
 皆順波其益三長得正則无凶 補日眾龜王
 用亨于帝吉 乾鑿度亨于帝者言祭天也
 王體觀象艮為宗廟三乾折坤牛體噬嗑食
 故王用亨于帝得位故吉于寶日聖王先成
 周易補註 卷七 三

其民而後致力于神故王用亨于帝在翼之
 宮處震之象是則蒼精之帝同始祖矣 補
 日天道愛民不敢以其私褻事上帝 六三 益
 故不言凶亦不言吝餘例見虞注 六三 益
 家益之用凶事无咎 虞翻曰坤為事三多凶
 人益之用凶事无咎 上來益三得正故益用
 凶事无咎 補日用凶事用禦凶年之事三
 正位在兩難間有早象成家人有嗃嗃之悔
 故无咎上有或擊 有孚 虞翻曰三動體坎故
 之傷故不言吉 有孚 虞翻曰三動體坎故
 于中行告公用圭 虞翻曰公謂三伏陽也震
 中行三公位乾為圭乾之三故告公用圭
 桓圭也九家易曰天子以尺二寸元圭事天
 以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執璧
 圭七寸諸侯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸

諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見
 天子也 補日二告三用圭者大夫親民告
 其裁于上以讓之也中行 六四 无妄 中行告
 謂二公謂三餘例見虞注 六四 无妄 中行告
 公從 虞翻曰中行公謂三三上失位四利三之
 正已得以為實 利用為依遷邦 邦一作國
 故日告公從矣 坤徙故利用為依遷邦也
 邦遷徙也三動坤徙故利用為依遷邦也
 補日益有遷善之義四言其義故不復言益
 三從二告禦凶之策在于遷邦四依之以為
 利故不言凶得位故不言悔吝四多懼故不
 言吉與九五 益之 有孚惠心勿問元吉 虞翻曰
 无咎 九五 益之 有孚惠心勿問元吉 虞翻曰
 也震為問三上易位三五體坎已成既濟坎
 為心故有孚惠心勿問元吉故象日勿問之
 周易補註 卷七 西

矣 補日益有改過之義五言其義故不復
 言益上動成坎為孚為心惠順也順二之心
 二震為問既順其心而不待問故 有孚惠我
 不言凶與為元得位故不言悔 有孚惠我
 德 虞翻曰坤為我乾為德三之上體坎為孚
 故惠我德大得志也 補日謂二已順我
 之德而不違 上九 益之 莫益之 虞翻曰莫无
 我之信矣 上九 益之 莫益之 虞翻曰莫无
 益初者唯上當无應故莫益之矣 補日三
 道上益下四以利初五惠二不能及于三三
 非上無 或擊之 虞翻曰謂不益初則以剝滅
 益之者 或擊之 虞翻曰謂不益初則以剝滅
 五動則上成艮擊三故日或 立心勿恒凶 虞翻
 五不動互艮擊三故日或 立心勿恒凶 虞翻
 體巽為進退故勿恒動成坎心以陰乘陽故
 立心勿恒凶矣 補日不成坎故勿恒失位

故不言吉三不三三乾下
應故不言无咎三三兌上
宣揚于王者朝廷其用最大也
支洩也陽氣浸長至于五五
之是猶聖人積德說天下以
于受命為天子故謂之支揚
乾為君又居尊位上聞于聖
小人乘君子之罪惡也朝故
揚于王庭也虞翻曰陽支陰
與剝旁通乾為揚為王剝良
庭爭號有厲也虞翻曰陽在
光不變則危故孚號告自邑
有厲其危乃光也告自邑不
息動復剛長成災震為告坤
升坤逆在上民眾消滅二變
周易補註 卷七 五

我元日坤稱邑也干寶曰
不言元上雖應三勢將成
言貞陰窮于上而位當故
凶利有攸往利有攸往剛長
長乃能終乾事故初九大過
祇言利不言吉初九大過壯
位在前故壯于前大壯震為
咎虞翻曰剛以應剛不能克
位故不言凶九二革之惕號
亦不言悔九二革之惕號莫
日錫也鄭康成曰莫無也無
虞翻曰惕懼也二失位故惕
虞翻曰惕懼也二失位故惕

坤為莫夜有戎勿恤虞翻曰
變成坎坎為憂坎又得正故
定也補曰失位故不言言與
不言凶應五行中九三兌之
波上故不言悔九三兌之壯
作頤蜀才作仇鄭康成曰頤
日頤面也謂上處乾首之前
三往壯上故有凶補曰諸爻
與五言支者同以波柔為功
故有凶得位君子支支獨行
為君子三五同功二爻俱欲
支支也獨行謂一爻獨上與
施故遇若濡有愠无咎荀爽
雨也若濡有愠无咎荀爽曰
周易補註 卷七 六

陸希聲曰當君子之世而應
汚之累內有愠恨之心然後
存九四需之譬无膚其行次
鄭同孟或作跋且孟作起鄭
新序處勢不便豈可以量功
日越卻行不前也且語助也
變坎為腎剝良為膚毀滅不
壯震為行坎為破為曳故其
且也王肅曰越起行止之礙
聞言不信變巽為繩利艮手
四之正得位承五故悔凶震
坎象不正故聞言不信也震
善觸牽以抑其很性四失位
不能強變而承五以凌上如
羊被牽猶可无

悔也初體震言言其當承五凌上聞而不能
 是欲進猶有所需失位故不言无咎初不能
 應故不言吉動得位九五壯之莧陸支支
 故不言凶亦不言吝九五大壯之莧陸支支
 孟眾作莧陸虞作陸蜀才同子夏傳曰莧
 陸木根草莖剛上柔下也孟喜曰莧陸獸名
 支有兌兌為羊也馬融曰莧陸商陸也一名
 商陸一名章陸或名當陸荀爽曰莧謂五陸
 謂三兩爻凌上故曰支支也莧者葉柔而根
 堅且赤以言陰在上六也陸亦取葉柔根
 堅也去陰遠故言陸言差堅于莧莧根小陸
 根大五體兌柔居上莧也三體乾剛在下根深
 故謂之陸也鄭康成曰莧陸一名商陸宋衷
 曰莧莧菜也陸商陸也又曰莧莧陸當陸董
 遇曰莧人莧也陸商陸也前人以莧陸當陸
 為二草陸之為葉差堅于莧莧根小陸根大

周易補註 卷七 七

虞翻曰莧說也莧讀夫子莞爾而笑之莞陸和
 陸也震為笑言五得正位兌為說故莧陸支
 支舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆从俗
 言莧陸非也王肅曰莧陸一名商陸一名章
 陸蜀才云陸親也通也和也補曰莧說文
 山羊細角者兌莧象高平曰陸反彛為高四
 動成坎平陸象支支行相應中行无咎虞翻
 之聲謂五與三一體凌上也中行无咎曰大
 壯震為行五在上中動而得正故中行无咎
 補曰其行得乎中道故不言凶亦不言悔
 二以揚號應上六支之无號虞翻曰應在子
 故不言吉上六乾之无號三三動時體巽
 巽為號令四已變坎之應終有凶虞翻曰位
 麻險巽象不見故无號終有凶極乘陽故
 終有凶矣補曰于坤之滅為凶于乾
 之成則吉言終有凶者為陰著戒也

家人至支經下之二

周易補註

卷七

六

周易七

遯至鼎經下之三

周易卷八

衡陽段復昌補註

三三 乾上 遯女壯勿用取女 遯从鄭眾作姤

康成曰女壯如其德也虞翻曰消卦也與復旁通

以婉婉為其德也陰傷陽柔消剛故女壯也

陰息剝陽以柔變剛故勿用取女 補曰女

壯故不言利貞曰女壯亦不必言吉與无咎日

勿用故不初六 遯之 繫于金柅貞吉 柅子夏

復言凶悔不作尼 馬融曰柅者在車之下所

以此輪令不動者也虞翻曰柅謂二也巽為

繩故繫柅乾為金巽木入金柅之象也初四

失正易位乃吉故貞吉矣九家易曰絲繫于

柅猶女繫于男故以喻初宜繫二也若能專

心順二則吉故曰貞吉王肅曰柅織績之物

婦人所用蜀才曰尼止也 補曰有攸往見

貞則剛柔交故不言凶亦不言吝 有攸往見

凶臣弑君以陰消陽往謂成坤遜子弑父否

矣九家易曰今既為二所據不可往應四往

曰三之四在妻動而體坎坎為豕為孚翼

繩操之故稱羸也翼為舞為進退操而舞故

羸豕孚蹢躅以喻姤女 九二 遯之 包有魚无

咎 包一為白茅在中稱苞下同荀作胞 虞翻曰

初陰巽為魚二雖失位陰陽相承故包有魚

无咎陸希聲曰不正之陰與剛中之二相比

能包而有之使其邪不及于外 補曰失位

有咎包下則无咎失位故不言貞吉得中故

不言凶亦不利 寶 虞翻曰寶謂四也乾尊稱

以包為庖厨也 補 九三 遯之 臀无膚其行

次且 虞翻曰時動之坎為臀良為膚二折

其行厲无大咎 虞翻曰三得正位雖則危厲

上臀也爻非柔无膚行次且也 補曰厲不

言无咎者三非終乾體也得位故不言凶亦

角之吝故不言吉 九四 遯之 包无魚起凶

補曰初魚為二所食初不利往應故不言吉失

能勝二之義故凶初不利往應故不言吉失

位故不言悔凶 九五 遯之 以杞包瓜含章

璠曰杞苟杞也干寶曰初二體與為草木二
又為田田中之果柔而蔓者瓜之象也薛虞
記曰杞杞柳也杞性柔朝宜屈撓以包瓜史
徵曰杞枸杞也瓜匏瓜也杞生于肥地匏瓜
為物繁而不食也 補曰杞包瓜取其柔

含之與坤三有隕自天 虞翻曰隕落也乾為
含章異例 天謂四隕之初初上

亦不言悔上吝未動故不言厲二不應故不
承五故有隕自天矣 補曰得位故不言凶

言吉與上九大過之遘其角吝无咎 虞翻曰乾
无咎 上九大過之遘其角吝无咎 補曰遘非

首上故稱角動而得正故无咎 補曰遘非
正禮故諸爻不言遘唯干上言之者以遘道

已成也角上窮不應三為吝有咎動得正則
无咎故亦不言凶三應有次且之行故不言

周易補註 卷八 三

貞三三兌上萃亨王假有廟 鄭康成曰萃聚
吉三三兌上萃亨王假有廟也坤為順兌為

說臣下以順道承事其君謂德居上待之上
下相應有事而和通故曰萃亨也假至也互

有艮艮為山為廟故曰假有廟也坤為地為
也四本震爻震為長子五本坎爻坎為隱伏

居尊而隱伏鬼神象長子入闕升堂祭祖
禩之禮也故曰王假有廟陸績曰王五廟上

也王者聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中
假大也言五親奉上矣虞翻曰觀上之四也

觀乾為王假至也艮為廟體觀亨祀故通上
之四故假有廟致孝享矣周宏正曰鬼神享

德不在利見大人亨 鄭康成曰二本離爻也
食也 利見大人亨 離為日居正應五故利

見大人矣虞翻曰大人謂五三四失位利之
正變成離離為見故利見大人亨利貞聚以

正也 補曰彘互艮止故不言元觀上下利
四成艮廟失正故不言无咎餘例見鄭注利
貞用大牲吉利有攸往 鄭康成曰大牲牛也
幹事必殺牛而盟既盟則可以往故曰利往

虞翻曰坤為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順天命

也李鼎祚曰坤為牛與木下克坤土殺牛之
象也 補曰四下易初得正用坤牛故不

言凶初往易四亦得正故云利故不言悔初六
萃之 有孚不終 虞翻曰孚謂五也初四易位

隨 有孚不終 五坎中故有孚失正當變坤
為終故不終 補曰不乃亂乃萃若號日萃

終謂不終亂于廟事也 補曰不乃亂乃萃若號日萃
聚也坤為亂故象曰其志亂也其為號又曰號

周易補註 卷八 四

號令 補曰號一握為笑勿恤 鄭康成曰握
號咷其志亂也 一握為笑勿恤 鄭康成曰握

當讀為夫三為屋之屋虞翻曰艮為手初稱
一故一握初動成震震為笑四動成坎坎為恤

故若號一握為笑勿恤蜀才同鄭 補曰四
下易初成震長子主器一握其亂則不號而笑

以相往无咎 虞翻曰初之四得正故往无咎
從矣 往无咎 補曰初之四得正故往无咎

言吝成屯乘馬 六二 萃之 引吉无咎 虞翻曰
般如故不言吉 六二 萃之 引吉无咎 虞翻曰

繩良為手故引吉得正應五故无咎王肅曰
六二與九五相應俱履貞正引猶迎也為吉

所迎何咎之有 補曰觀上下易四為萃二與
四又互艮廟為萃之道也二居廟門 孚乃利用

為五所萃故不言凶亦不言吝 孚乃利用

禴 禴劉表作燔蜀才作躍 馬融曰禴殷春
 祭名鄭康成曰禴夏祭名也虞翻曰禴引
 四之初使避己巳得之五也孚謂五禴夏祭
 也禮觀象故利用禴四之三故利用大牲離
 為夏故禴祭詩云禴祠蒸嘗是其義也王肅
 曰禴殷春祭名禴曰孚謂初陰上四也四
 陽下初成震春禴祭之象時從 六三 萃之
 殷制故曰利用餘例見虞注 萃之 萃
 如嗟如无攸利 號故嗟如坤為萃故萃如巽為
 補曰三失位承陽 往无咎 小吝 虞翻曰動得
 亦非正故无攸利 往无咎 小吝 虞翻曰動得
 小吝謂往之四 補曰以上齋資涕洟有未
 安之道故往得正 故无咎不能為五所萃故
 小吝三至上有大過死象故不 九四 萃之 大
 言吉居順體之終故不言凶 九四 萃之 大
 周易補註 卷八 五

坤為助與為進故齋資也三之四體坎離艮
 為鼻涕淚流鼻目故涕洟得位應三故无咎
 上體大過死象故有齋資涕洟之象 補曰
 觀上遜位于四自持資斧涕洟與別故不言
 三四得位故不言凶亦不言吝 三三 坤上
 元亨 升乾鑿度作昇馬鄭同 馬融曰昇高
 中曰長而上猶聖人在諸侯之中明德日益
 高大也故謂之昇昇進益之象也虞翻曰臨
 初之三日又有臨象剛中而應故元亨也褚仲
 都曰猶人日思善道進而不已其德日新故
 能亨也 補曰初善道進而不已其德日新故
 利之為亨 補曰初善道進而不已其德日新故
 利利見大人勿恤 當用一利 虞翻曰謂二
 為二之五得正故用見大人勿恤有慶也
 離棄坎故勿恤故 南征吉 虞翻曰離南方卦
 不言凶亦不言悔 補曰離為南在兩坎中上下
 征吉志行也 補曰離為南在兩坎中上下
 之志皆行故征吉初正則成兩離未正故不
 言无 初六 泰升之 允升大吉 允施作執孟同
 喜同苟爽日謂一體相隨允然俱升初欲與
 巽一體升居坤上位尊得正故大吉也 補
 日初為彊主故允成泰茹以其彙故大吉承
 陽故不言凶亦不言吝失位故不言无咎 承
 九二 升之 孚乃利用禴无咎 虞翻曰禴夏祭
 成坎為孚離為夏故乃利用禴无咎矣 補
 日升道積小以成高大二與四互兌折故唯

此二爻不言升萃之禴從殷禮升則為周二
 上居五互離夏祭也殷之末世周之盛德故
 无咎侍五之貞故不言吉居中 九三升之
 剛柔應故不言凶亦不言悔 九三升之
 虛邑 馬融曰虛邱也荀爽曰坤稱邑也五虛
 也 補曰得位故不言凶亦不言悔吝上以
 冥升應故亦不言吉三終擗體在進退之際
 故不言 六四恒之 王用亨于岐山吉无咎
 无咎 升者十二月之卦也陽氣昇上陰氣欲承
 萬物始進譬猶文王之修積道德宏開基業
 始即昇平之路當此時也鄰國被化岐民和
 洽是以六四蒙澤而承吉九三可處王位亨
 于岐山為報德也明陰以顯陽之化臣民之
 順德也故言无咎 馬融曰亨祭也荀爽曰
 周易補註 卷八 七

此本觀卦也巽升坤上據三承艮巽為岐艮
 為山王謂五也通有兩體位正厥服故吉也
 四能與眾陰退避當升者故无咎也鄭康成
 曰亨獻也陸希聲曰升之六四柔以時升大
 王之德隨之上六天下說隨文王之德大王
 在岐直曰岐山武王在鎬故曰西山 補曰
 二升五為王禋為股下岐下體艮為山王
 者受命有告祭山川之禮故用諸侯亨于岐
 山五正位四順之故 六五升之 貞吉升階
 不言凶亦不言悔吝 六五升之 貞吉升階
 日二之五故貞吉巽為高坤為土震升高故
 升階也 補曰未貞故不言无咎二升五得
 正得應故不言 上六 冥升利于不息之
 凶亦不言悔吝 上六 冥升利于不息之
 貞荀爽曰坤性暗昧今升在上故曰冥升也
 陰用事為消陽用事為息陰正在上陽道

周易補註 卷八 八

王列士不困不成行昔者湯困于呂文王困
 于美里秦穆公困于殽齊桓公困于長勺勾
 踐困于會稽晉文困于驪氏夫困之為道從
 寒之及煖煖之及寒也唯賢者獨知而難言
 之也易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖
 人所與人難言信也 虞翻曰震為言折入
 兌故有言不信信口乃窮 補曰初六困之
 四與初易位成震有言兌口不信 初六困之
 臀困于株木 九家易曰臀謂四株木三也三
 枯為株也初者四應欲進之四四困于三故
 日臀困于株木陸希聲曰坎于木為堅多心
 株木之象 補 入于幽谷三歲不覿 九家易
 日株木根也 補 入于幽谷三歲不覿 九家易
 二也此本否卦謂陽來入坎與初同體故曰
 入幽谷三者陽數謂陽陷險中為陰所昇終

不息陰之所利故曰利于不息之貞 補曰
 以虛邑應其故三三坎下 困亨 鄭康成曰坎
 不言吉與无咎三三兌上 困亨 為月互體離
 離為日兌為暗昧日所入也今上象日月之
 明猶君子處亂代為小人所不容故謂之困
 也陸績曰困卦上下不應陰陽不交六三陰
 上六亦陰无配入九五求陽陽亦无納也虞
 翻曰否二之上乾坤交故通也 補曰困陽
 為陰所困也險以說故亨擗互離 補曰困陽
 元 貞大人吉无咎 鄭康成曰君子雖困居險
 翻曰貞大人吉謂五也在困无應宜靜則无
 咎故貞大人吉无咎 補曰貞謂三下二應
 五故大人吉无咎不 有言不信 君說苑吾聞人
 言凶亦不言悔也 有言不信 君說苑吾聞人

不得見故曰三歲不覲也 補曰四以茶茶
 來應故不言凶亦不言吝失位故不言吉與
 无九二萃之困于酒食 鄭康成曰二據初辰
 大夫有地之象未上值天厨酒食象困于酒
 食者采地薄不足已用也李鼎祚曰二本陰
 位中饋之職坎為酒食上為宗廟今二陰升
 上則酒食入廟故困于酒食也 補曰二以
 中知亂世交于小人 朱轍方來 穀作紱下
 禘薄无以為酒食 朱轍方來 穀作紱下
 繫度天子三公諸侯赤紱服皆同色又云天子
 三公九卿朱紱諸侯赤紱文王方困而有九
 二大夫之將錫之朱紱也其位在二故以
 大夫言之 鄭康成曰二與四體離為鎮霍
 交四為諸侯有明德受命當王者離離為火
 火色赤四交辰在午時離氣赤為朱是也文

周易補註 卷八 九

王將王天子制用朱轍李鼎祚曰上九降二
 故朱紱方來朱紱宗廟之服乾為大赤朱紱
 之象也 補曰紱為市之策文釋也 紱藤之
 物諸侯赤紱上以朱紱賜二者諸侯為小人
 所困而為 利用亨祀征凶无咎 荀爽曰二升
 大夫也 利用亨祀征凶无咎 在廟五親奉
 之故利用亨祀陰動而上失中乘陽陽下而
 陷為陰所奔故曰征凶陽來降二雖位不正
 得中有實陰雖去中上得居正而皆免咎故
 日无咎也 補曰成萃利用論失位无咎五
 有赤紱之困故征凶在坎險故 六三困之
 不言吉得中故无咎故不言悔 六三困之
 于石據于蒺藜 外傳此言困而不見據賢人
 日二變正時三在艮山下故困于石蒺藜者木
 名坎為蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜者木

補曰蒺藜為疾有刺而不可踐也 入于
 其宮不見其妻凶 左傳困于石往不濟也據
 不見其妻凶无所歸也外傳夫困而不知疾
 據賢人而不凶者未嘗有之也 虞翻曰巽
 為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也三在
 陰下離象毀壞隱在坤中死其將至故不見
 其妻凶也 補曰失位故不言无咎九四困
 失應故不言吉三多凶故不言悔吝九四之
 坎 來茶茶 茶馬作徐王作余 子夏傳曰茶
 虞翻曰來茶茶何安日徐徐疑懼之辭 困于金車
 吝有終 金車一作與虞作舉 虞翻曰否乾為
 位得正故吝有終矣 補曰金車金路以封
 同姓者上公亦乘馬初以柔應故不言悔亦
 不言凶失位故九五用之 剝剝剝則孟作繫
 荀作剝剝不安貌虞翻曰剝鼻日剝斷足日剝
 日脆剝不安貌虞翻曰剝鼻日剝斷足日剝
 四動時震為足艮為鼻離為兵兌為刑故剝
 刑也崔憬曰剝刑刑之小者也于困之時不
 崇柔德以剛遇剛雖行其小刑而失其大柄
 故言剝剝也陸希聲曰五以剛中處位能去
 小人以救困者也上六鼻之象六 困于赤紱
 三足之象皆揜剛者也 困于赤紱
 乾鑿度紱者所以別尊卑彰有德也故朱赤
 者盛色也是以聖人法以為紱服欲百世不
 易也故困九五文王為紱三公故言困于赤
 紱也至于九二周將王故言朱紱方來不易

周易補註 卷八 十

之法也 鄭康成曰深朱曰赤陸績曰二言
朱絳此言赤絳二言亨祀此言祭祀轉互言
耳无他義也謂二困五三困四五初困上斯
乃送困之義也虞翻曰赤絳謂二否乾為朱
故赤坤為絳天子祭服之飾所以稱困者被奪
其政唯得祭祀若春秋傳曰政由甯氏祭則
寡人故曰困于赤絳李鼎祚曰五應在二二
互體離離為文乃徐有說虞翻曰兌為說坤
明朱絳之象也乃徐有說虞翻曰兌為說坤
乃徐有說也崔憬曰居中以直在困思利用
通初雖窮終則必喜故曰乃徐有說利用
祭祀困于赤絳乎故曰利用祭祀而能通者在
得位故不言凶亦不言悔二上六困之困于
不遠應故不言吉與无咎

周易補註 卷八 十一

葛藟于藟 藟一作藟 藟說文引孟氏作
葛藟稱藟藟謂三也兌為刑人故困于葛藟
于藟稱藟藟謂三也兌為刑人故困于葛藟
而乘于剛下又无應行則纏繞者不得安故
日困于葛藟 曰動悔有悔征吉 虞翻曰乘陽
于藟也 曰動悔有悔征吉 虞翻曰乘陽
失正故有悔三已變正已得應之故征吉也
向秀曰言其无不然 補曰三當動上征而
應之則吉上得位故 三三坎上井改邑不改
不言凶亦不言吝 三三坎上井改邑不改
井離外堅中虛瓶也兌為木桔棉也互體兌離
井離外堅中虛瓶也兌為木桔棉也互體兌離
棹引瓶下入泉口汲水而為暗澤泉口也言枯
汲人水无空竭猶君以政教養天下惠澤无

疆也又曰井法也宋衷曰世本云化益作井
化益伯益也堯臣陸績曰井道以澄清見用
為功也井象德不可渝變也虞翻曰泰初之
五也坤為邑乾初之五折坤故改邑初為舊
井四應登之故不改井于寶曰水殷德也木
周德也夫井德之地也所以養民性命而清
絜之主者也不自震化行至于五世改殷紂比
屋之亂俗而不易成湯昭假之法度也故曰
改邑不改井以清絜為義 補曰井隨邑施无
先儒云井以清絜為義 補曰井隨邑施无
喪无得往來井井汔至亦未繙井繙康成曰
翻日无喪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
往謂之五來謂之初也其繩為繙汔幾也謂
二也幾至初改未繙井未有功也干寶曰二

周易補註 卷八 十二

代之制各因時宜損益雖異括囊則同故曰
无喪无得往來井井也當殷之末井道之窮
故曰汔至周德雖興未及革正故曰 羸其瓶
亦未繙井孔穎達曰汔幾也革正故曰 羸其瓶
凶 羸其瓶 鄭康成曰羸讀曰羸虞翻
折其中故羸其瓶體兌毀為繙離為瓶手繙
干寶曰井泥為穢百姓无羸比屋之間交受
塗炭故曰羸其瓶凶矣 補曰泰初剛上往
五五柔下來初哉失應故不言亨初剛上往
元者被兌毀折也不言利貞者三欲動成坎
故曰來井也羸其瓶凶者亦兌毀折故成不
言吉也 初六 井泥不食 虞翻曰初下稱泥
言悔也 初六 井泥不食 虞翻曰初下稱泥
巽為木果无噬嗑象象下而多泥故不食也
干寶曰在井之下體本土爻故曰泥也井而

爲泥則不可食故曰不食此記紂之穢政不
可以後民也崔憬曰處井之下无應于上則
是所用之井不汲以其舊井无禽爲舊位在
多塗故曰井无禽時舍也干寶曰舊井謂殷
陰下故舊井亦皆清絜无木禽之穢又况泥
之未喪師也亦皆清絜无木禽之穢又况泥
士乎故曰舊井无禽矣崔憬曰久廢之井不
獲以其時舍故曰舊井无禽禽古擒字禽獲也
補曰井第以清絜爲義故諸爻不言吉凶凶
悔吝上獨言吉者以井道之成也初失位故
不言无咎餘九二蹇井之射荀作耶
例見虞崔注九二蹇井之射荀作耶
日射謂蝦蟇又曰射是蝦蟇也井中蝦蟇呼
爲射魚也鄭康成曰九二坎爻也坎爲水上
值巽九三艮爻也艮爲山山上有井必因谷
木所生魚无大魚但多射魚耳言微小也夫感

周易補註

卷八

三

動天地此魚之至大射射井谷此魚之至小
故以相况又曰射厭也虞翻曰吳爲谷爲射
射小鮮也補曰兌半坎巽做漏引孟氏鄭
象爲谷水涸以蝦蟇爲厭巽做漏引孟氏鄭
作巽瓶毀破成日獲停水器也虞翻曰離爲
巽汲瓶也壞不可汲九三坎井之井潔不食爲
不言无咎例同初九三坎井之井潔不食爲
我心測深史記引作泄測史記引作測荀
正故曰井不潔不得據陰喻不得用故曰不食
道既不行故我心測張璠曰可爲測然傷道
未行也然不食以被任用也向秀曰潔者沒
治去泥濁也黃穎曰沒治也補曰乾有清
明之象无噬嗑體可用汲王明竝受其福用
獨傷也二折坎心可用汲王明竝受其福用

記引作以史記王之不明豈足福哉潛夫
論人主不開精誠以示賢忠賢忠亦無以得
達我道而用之天下並受其福故曰王明竝
受其福也荀爽曰謂五可用汲三則王道明
而天下並受其福鄭康成曰謂已沒潔也猶
臣修正道亦行得位不言无咎者以三終羣體
應五道亦行得位不言无咎者以三終羣體
井潔亦不果汲六四大過井甃无咎日發修
也餘例見荀注六四大過井甃无咎日發修
治也馬融曰發爲瓦裹下達上也荀爽曰坎
性下降嫌于從三能自修正以發輔五故无
咎也干寶曰以磚壘井日發九五井之井
補曰井修則可禽得位之道也九五井之井
冽寒泉食之虞翻曰泉自下出稱井周七月夏
五月陰氣在下二已變坎十一

周易補註

卷八

古

月爲寒泉初二已變體陰陰食故冽寒泉食
矣補曰冽清也坎泉乾爻寒伏噬嗑食得
位而不言无咎上六巽井之井收勿幕有孚元
吉收苟作整勿干作罔馬融曰收汲也陸
輿收緝也坎爲車應巽繩爲緝故井收勿幕
有孚謂五坎坎爲車應巽繩爲緝故井收勿幕
井不汲則幕之幕覆也汲者多故戒以勿幕
有孚謂三二陽下居初則三爲有孚成既濟
定故元吉下體羣爲元得位三三離下革已
得應故吉乘陽故不言无咎三三離下革已
日乃孚日革改也水火相息而更用事猶王
者受命改正朔易服色故謂之革也宋衷曰
人心昌常不說改易及變之後樂其所成故

革之君子豹變虞翻曰蒙艮為君子為豹從
同人君子豹變乾而更故君子豹變也
日豹類虎而小人革面征凶居貞吉陰稱曰
小亦伏艮象革為離以順承五故小人革面
人也面謂四革為離以順承五故小人革面
乘陽失正故征凶居貞吉蒙艮為君子
也孔穎達曰上六居革之終變道已成君子
處之雖不同九五革命創制如虎文之彪炳
然亦潤色鴻業如豹文之處之但能變其顏面
變也小革面者小人處之但能變其顏面
容色順上而已故曰小人革面也李鼎祚曰
兌為口乾為首口在首上面之象也乾為大
人虎變也兌為首口在首上面之象也乾為大
三在重坎中故凶居貞則不凶亦不言悔吝
三三離上鼎元吉亨荀爽曰三鼎形同以足

周易補註 卷八 七

卦有木火之用互體乾兌為金兌為澤澤
鐘金而含木爻以木火鼎亨孰物之象鼎亨
孰以養人猶聖君與仁義之道以教天下也
故謂之鼎矣虞翻曰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
也何妥曰古今鑄金為此器能調五味變故
取新以成亨飪之用以供宗廟次養聖賢天
子當理天下為鼎諸侯以國為鼎變故成新元
須當理故先元吉而後亨通補曰彛為元
亦不言悔得應而亨故不言利初六鼎之鼎
貞鼎象也象事知器故不言情初六大有鼎
顛趾利出否鄭康成曰顛趾也趾足也無事
交而柔與乾同體以否正承乾乾為君以陰

君夫人人事君若失正禮路其為足之道情无
怨則當以和義處之然如否者嫁于天子雖
失禮无出道廢遠之而已虞翻曰趾足也應
在四大壯震為足折入大過大過顛也故鼎
顛趾也初陰在下故否利出之四故曰利出
陸希聲曰趾當承鼎顛而覆之悖也于是出
其惡補曰震足伏下得妾以其子无咎鄭
顛趾之象餘例見虞注得妾以其子无咎鄭
成曰若其无子不廢遠之后尊如故其犯六
出則廢之遠之子廢坤為順又為子母牛今
在后如之旁側妾之例也虞翻曰兌為妻賢
而後立以為世子又何咎也虞翻曰兌為妻賢
四變得正承震震為長子繼世守宗廟而為
祭主故得妾以其子无咎矣陸希聲曰故雖
覆未悖猶妾賤不當貴以其子故得貴焉春
秋之義母以子貴是也補曰承陽故无咎

周易補註 卷八 六

故不言凶失位故不言吉剛應九二鼎之鼎
柔故不言吝餘例見虞陸注九二鼎之鼎
有實故鼎有實也我仇有疾不我能即吉
子夏傳仇謂四也四以近權惡我專任鄭康
成曰怨耦曰仇虞翻曰坤為我謂四也二據
四婦故相與為仇謂三變時四體坎為疾故
我仇有疾不我能即吉
即吉補曰動得正故不言凶亦不
言悔失位故不言无咎餘例見虞注九三之
未鼎耳革其行塞雉膏不食鄭康成曰雉膏
濟鼎耳革其行塞雉膏不食鄭康成曰雉膏
日九三成鼎之德虞翻曰動成兩坎坎為耳
而革在乾故鼎耳革初四變時震為行鼎以
耳行在乾故鼎耳革初四變時震為行鼎以
為行在乾故鼎耳革初四變時震為行鼎以

故雉膏不食 補曰凡鼎既實則以鉉貫耳
而扛之耳革則不可行雖實以雉膏亦不能
食方雨虧悔終吉 虞翻曰謂四已變三動成
雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨
虧悔終吉也 補曰三互兌為雨為虧虧毀
也鼎毀故悔得位故不言 九四鼎之鼎折足
凶上不應故不言 無咎 九四鼎之鼎折足
覆公餗 春秋繁露鼎折足者任非其人也覆
家不傾者自古至今未嘗聞也 施華曰三
公鼎足承君一足不任則覆亂美實馬融曰
餗健也又曰餗謂糜也鄭康成曰糝謂之餗
震為足竹萌曰筍筍者餗之為菜也是入珍
之食又曰餗美饌鼎三足三公象虞翻曰謂
四變時震為足足折入兌故鼎折足鼎足折
周易補註 卷八 九

則公餗言不勝任九家易曰鼎者三足一體
猶三公承天子也三公謂調陰陽鼎謂調五
味足折餗覆猶三公不勝其任傾敗天子之
美故曰覆餗也又曰餗八珍之具也李鼎祚
曰餗者雉膏之屬公者其刑渥凶刑渥子夏
四為諸侯上公之位 潛夫論此言公不勝任則
作握京鄭作劇 若夫論此言公不勝任則
有程刑也荀說說 京房曰刑在頰為劇鄭康
加之况于封平 覆王之美道屋中刑之虞翻
成日若三公傾覆 象入大過死凶故鼎折
日兌為刑渥大刑也 補曰失位故不言吉
足覆公餗其刑渥凶 鼎黃耳金鉉利貞
與无咎柔應剛 六五 鼎黃耳金鉉利貞
故不言悔吝 六五 鼎黃耳金鉉利貞
馬融曰鉉扛鼎而舉之也鄭康成曰金鉉喻
明道能舉君之官職也陸績曰六五委任賢

臣假之位也虞翻曰離為黃三變坎為耳故
鼎黃耳鉉謂三貫鼎兩耳乾為金故金鉉動
而得正故利貞于寶日凡舉鼎者鉉也尚三
公者王也金喻可貴中之美也故曰金鉉鉉
鼎得其物施令得其道故曰利貞也 補曰
鉉局古今字舉鼎具貞則二動應之故不言
凶亦不言悔吝故曰利失位故 上九鼎之鼎
不言吉與无咎餘例見虞注 上九鼎之鼎
玉鉉大吉无不利 虞翻曰鉉謂三乾為玉鉉
貴據五三動承上故大有上九自天佑之位
應上成未濟雖不當位六吉无不利謂三虧悔
象曰巽耳目聰明為此九三發也于寶日玉
又貴于金者凡亨饪之事自鑊升于鼎載于
俎自俎入于口馨香上達動而彌貴故鼎之
義上交愈吉也鼎主亨饪不失其和金玉鉉
周易補註 卷八 三

之不失其所公卿仁賢天王聖明之象也君
臣相臨剛柔得節故曰吉无不利也 補曰
陽稱大成恒振恒凶故祗言大而不言貞得
位故不言凶亦不言悔兌毀折故不言无咎

遵至鼎經下之三

周易八

震至卯經下之四

周易卷九

衡陽段復昌補註

三三震上震亨震來虩虩乾坤鑿度三古雷
字今為震動雷之聲形能鼓萬物息者起之
問者啟之又云震日月出入門日出震月入
于震震為四正德形鼓萬物不息聖人畫二
陰一陽不見其體假自然之氣順風而行成
勢作烈盡時而息天氣不和震能禱息萬物
不長震能鼓發而息天氣不和震能禱息萬物
成曰震為雷雷動物之氣也雷之發聲猶人
君出政教以動中國之人也故謂之震人君
有善聲教則嘉會之禮通矣又曰虩虩恐懼
貌虞翻曰臨二之四天地交故通虩虩謂四

周易補註

卷九

也來應初初命四變而來應已四失位多懼
故能競之內日來也補曰震動也重震在
艮止中故不言元政聲重發四達不悖為亨
故不言凶悔四來應初以失位故虩虩故不
吉與无咎以恐致笑言啞啞言一作語馬說
融曰啞啞笑聲利貞笑言啞啞文啞笑也
啞啞笑且言謂初也得正有則故笑言啞啞
後有震驚百里不喪匕鬯論衡百里不共雷
則也震驚百里不喪匕鬯又云古者諸侯之
國百里而巳震驚百里以象諸侯之國也說
文也百里而巳震驚百里以象諸侯之國也說
口器也中象米匕所以振之象諸侯成日雷
發聲聞于百里古者諸侯之象諸侯出教令
能警戒其國內則守其宗廟社稷為之祭主
不亾匕與鬯也人君子祭之禮匕牲體薦鬯

而巳其餘不親也升半于俎君匕之臣載之
也鬯者酒芬芳條鬯因名焉又曰驚之言警戒
也鬯者雷聲驚于百里春發秋收順天之也陸績
日震為雷聲驚于百里春發秋收順天之也陸績
取象定吉凶又曰七者棘七撓鼎之器虞翻
日謂陽從臨二陰為百二十舉其大數故當
震百里也坎為棘七上震為鬯坤為喪二上
之坤成震體坎得其七鬯故不喪七鬯也先
儒云雷之發聲聞乎百里故古帝王制國公
侯地方百里故以象焉又云七形似畢但不
兩岐耳以棘七是也用棘者取其赤心之義初
云有棟棘七是也用棘者取其赤心之義初
九震之震來虩虩後笑言啞啞吉虞翻曰就
初位在下故復笑言啞啞得位故吉也干寶
日得震之正首震之象者震來虩虩美里之

周易補註

卷九

厄也笑言啞啞後受方國也補曰得位故
不言凶亦不言吝失應故不言吉與无咎餘
例見六二歸妹震來厲虞翻曰厲危也乘剛
虞注六二歸妹震來厲故厲于寶日六二木
爻震之身也得位无應而以乘剛為危此託
文王積德累功以被囚為禍也故曰震來厲
億喪貝躋于九陵勿逐七日得億虞干作噫
敗躋一作儕荀爽曰敗覆也鄭康成曰十
萬日億虞翻曰噫惜辭也坤為喪三動離為
羸蚌故稱貝在艮山下故稱陵震為足乘
初九故躋于九陵震為逐謂四體復象故喪
貝勿逐三動時離為日震數七故七日得者
也于賈日噫歎辭也貝貨寶也產乎東方行
平大塗也此以喻紂拘文王闕天之徒乃于
江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰噫

喪也故書曰誕保文武受命惟七年是也
 也故書曰誕保文武受命惟七年是也
 日億即億則屢中之義得位故不言凶亦不
 言吝失應故不言吉六三震之震蘇蘇震行
 與无咎餘例見虞注六三震之震蘇蘇震行
 无咎蘇不安也蘇蘇尸祿素餐貌鄭康成曰蘇
 坤中動出得正震為生故蘇蘇坎為雷三出
 得正坎象不見故无咎蘇蘇坎為雷三出
 六日而蘇也王肅曰蘇蘇坎為雷三出
 位故不言吉與无咎動得位故不言凶亦不
 吝悔九四復之震遂泥遂荀作隊鄭眾曰
 虞翻曰坤土得雨為泥位在坎中故隊泥也
 周易補註 卷九 三
 在震家大涂中故不六五震之震往來厲
 言凶亦不言悔吝六五震之震往來厲
 二五皆億无喪有事億中作意虞翻曰坤
 乘剛也億无喪有事億中作意虞翻曰坤
 出而體隨王亨于西山則可以守宗廟社稷
 為祭主故无喪有事也補曰二喪貝而五亦
 无喪何四之制五既无咎初之迺二而五亦
 藉不可自守也制五既无咎初之迺二而五亦
 故不言凶得應上六噬嗑震索索視矍矍征
 凶馬融曰索索內不安貌矍矍一未得之貌
 不鄭康成曰索索猶縮縮足不正也矍矍目
 索三已動應上謂四也矍矍者也上得位震為
 征故不言吉得位故不言悔吝震不于其
 征故不言吉得位故不言悔吝震不于其

躬于其鄰无咎婚媾有言虞翻曰四變時地
 上之五震東兌西故稱鄰之五得正故不于
 其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震為言
 故婚媾有言補三三艮下艮其背不獲其
 日三動成婚媾補三三艮下艮其背不獲其
 身乾坤鑿度三古山字外陽內陰聖人以山
 然山澤通元氣順之鄭康成曰艮為山山立時
 各于其所无相順之時猶君在上臣在下恩
 敬不與相通故謂之艮也又曰艮之言很也
 虞翻曰觀五之三折坤為背故艮其背坤象不
 為身觀五之三折坤為背故艮其背坤象不
 見故不獲其身補曰震互坎陷故不言利貞
 上故不相與故不言亨亦不言利貞行其庭
 艮成坤壞不獲其身之象故不言利貞行其庭
 周易補註 卷九 四
 不見其人无咎虞翻曰震為行人艮為庭坎
 三得正故无咎李鼎祚曰艮為門今純艮
 重其門闕兩門之間庭中之象也補曰不
 相與之人不見何咎之初六艮之艮其趾无
 有故亦不言凶悔也初六艮之艮其趾无
 咎利永貞其趾矣失位變得正故无咎利永
 貞也補曰艮之為道止不出位從趾至輔
 皆近取身故諸爻皆不言凶上艮終方獨言
 吉也動得正故无咎正行六二艮之艮其腓
 則利動得正故无咎正行六二艮之艮其腓
 腓一作肥虞翻曰不拊其隨其心不快拊
 翼長為股艮小為腓不拊其隨其心不快拊
 馬孟京作承虞作拯陰震為動故不拯其
 日拯取也隨制下二陰震為動故不拯其

坎為心故其心不悅補曰隨謂二隨三二
 得位故三不能拚居坎之初故心不悅故不
 言无咎亦九三艮之艮其限荀鄭同虞翻曰
 不言吝吝也坎為要列其黃黃孟京作別荀
 五來之三故艮其限列其黃黃孟京作別荀
 馬融曰黃夾脊肉也荀爽曰互體有坎坎為
 腎虞翻曰黃腸肉艮為背坎為脊艮為手震
 起艮止故列其黃屬闔心傳作薰馬王肅同
 補曰列分也荀爽曰互體有震震為動虞翻曰
 荀作動屬危也艮為闔守門人坎盜動門
 坎為心屬危也艮為闔守門人坎盜動門
 故屬關心古謂作熏字馬因言熏灼其心未
 聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏為煎讀
 作動皆非也王肅曰熏灼其心補曰三六
 坎隱伏故不言无咎得位故不言悔吝補曰三六
 周易補註 卷九 五

四旅之艮其身无咎虞翻曰身腹也觀坤為
 故无咎或謂妊身也五動則四體離婦離為
 大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽
 施故无咎詩曰大任有身生此文王也補
 曰止其身以有待故无咎五動乎之故不言
 悔六五漸之艮其輔虞翻曰輔而頰骨上頰
 各為止其坎車上故言有孚悔凶孚一作序
 艮其輔謂輔車相依言有孚悔凶虞翻曰
 震為言五失位悔也動得正故言有孚上九
 悔凶也補曰成鼻進退故不言无咎上九
 謙之敦艮吉虞翻曰无應靜止下據二陰故
 貞亦不言悔凶失三三艮下漸女歸吉利貞
 位故不言无咎三三艮上漸女歸吉利貞

虞翻曰否三之四女謂四歸妹也坤三之四
 承五進得位往有功反成歸妹兒女歸吉初
 上失位故利貞可以正邦也補曰否三柔
 上進四成利貞女得位故不言凶亦不言吝悔
 也與互離麗故不言亨初六漸之鴻漸于干荀
 元互坎陷故不言亨初六漸之鴻漸于干荀
 日干山間澗水也鄭康成曰干謂大水之傍
 故停水處陸績曰水畔稱干虞翻曰鴻大雁
 也離五鴻漸進也下水從山流下稱干艮為
 山為小徑坎水流下山故鴻漸于干也王肅
 同荀翟元曰干淮也補曰昏禮用馬馬性
 隨陽喻女隨夫不取馬而取鴻者嫌六爻為
 女言也鴻野鴈因時而至其飛有序得漸進
 之義也鴈為鶴艮為黔喙四互離為飛鳥集
 坎水旁向乾小子厲有言无咎虞翻曰良為
 陽鴻之象象小子厲有言无咎虞翻曰良為
 周易補註 卷九 六

故厲變得正三動受上成震震為言故小子
 厲有言无咎也補曰成家人之閑故不言
 凶亦不言吝涉險六二漸之鴻漸于磐馬融
 應四故不言吝涉險六二漸之鴻漸于磐馬融
 中石磐紆故稱磐也陸績曰賢人進位飲食
 也虞翻曰良為山石坎為聚聚石稱磐飲食
 行行吉馬融曰行行饒行也虞翻曰初己之
 飲食行得正應五故吉王肅曰行行寬饒
 之親補曰得位承三故不言凶亦不言吝
 涉險應五故九三漸之鴻漸于陸馬融曰山
 不言无咎九三漸之鴻漸于陸馬融曰山
 陸虞翻曰高平稱陸謂初己變坎水為平三
 動之坤故鴻漸于陸補曰昇為高坎水為平
 象夫征不復婦孕不育凶利用禦寇乘用

史徵本 鄭康成曰九三上與九五互體為
離坎為大腹孕之象也又互體為坎坎為大
夫坎為婦人之道顛覆故孕而不復也夫既不
復則婦人之道顛覆故孕而不復也夫既不
復也虞翻曰謂初已之正三動成震震為征
為夫而體復象坎陽死坤中震象不見故夫
征不復也體復象坎陽死坤中震象不見故夫
動成坤離毀失位故婦孕不育凶禦當也坤
為川巽為高艮為山離為戈兵甲冑坎為寇
盜自巽上禦下三動坤順坎象不見故利用禦
寇順相保不保大也補曰不育離孕動成坤
死失位故不言吉亦不言无咎以柔應剛故
不言六四漸之鴻漸于木或得其桷无咎
秦曰校周謂之桷齊魯謂之桷馬融曰桷
椽也陸績同虞翻曰桷為木桷椽也方者謂

周易補註

卷九

七

之桷異為交為長木艮為小坎為脊離為
麗小木麗長木異繩束之象脊之形桷象
也故或得其桷或得其桷矣翟元曰方曰桷
又顧得三故或得其桷矣翟元曰方曰桷
椽也直之補曰桷以托足蓋婦當夫征之時或得
得正其門戶也四與二不言凶亦不言悔吝
初不利言也九五漸之鴻漸于陵俱是處然
故卑于陸也虞翻曰陵丘三動婦三歲不孕
受上時而四體半艮山故稱陸婦三歲不孕
終莫之勝吉虞翻曰婦謂四也巽為婦離為
不孕莫之勝吉虞翻曰婦謂四也巽為婦離為
經變之三成既濟定坎為心中故象日得所願

也 補曰三當夫征時五當夫反時孕雖不
育寇終莫勝故不言凶亦不言悔在驛進退
中故不九漸之鴻漸于陸也虞翻曰陸謂三
言无咎上九蹇之鴻漸于陸也虞翻曰陸謂三
而成坤故稱陸也 補曰上與三均言陸
北而南皆以陸為止三凶而生上三均言陸
其羽可用為儀吉 虞翻曰謂三變受成既濟
正離為鳥故其羽可用為儀吉三動失位坤
為亂乾四止坤象曰不可為儀豕日進以正邦
為此父發也三已得位又變受上權也孔子
曰可與遠道未可與權宜无怪焉 補曰鴻
羽勁輕一舉千里樂舞用之所以象文德之
風化疾也婦人无武事徒奏文樂故有是象
鴻羽之舞有行列故不言凶亦三三震上歸
不言悔吝失位故不言无咎 亦三三震上歸

周易補註

卷九

八

妹征凶无攸利 陸績曰歸者嫁也震長男兌
虞翻曰歸妹象陰陽之義配日月則天地交而萬
物通故以嫁娶也征凶謂四也震為征三之
四不當位故征凶也无攸利謂三也四之三
失正无應以柔乘剛故无攸利也又曰九女
者貴其男女繼嗣宗享不絕也陸希聲曰易
以咸恒為男女夫婦之道漸歸妹為夫婦之義漸
四爻得正三故女歸吉歸妹四爻失正故征凶
故不言亨失正故凶不言貞亦不言吉與无
告二與四互離皆不當位為初九歸妹
柔所乘故元攸利亦不當位為初九歸妹
以娣下動而應四故稱娣 補曰三為妹初

二為婦天子諸侯一取女君餘皆婦兌女无
 制歸必以婦道勉之使從敵事夫勿專行也
 跛而履征吉初九應變成坎坎為與故跛而
 履應在震為征初九為婦變為陰故征吉也
 補日兌初折足跛履之象征上承四故不言
 凶亦不言悔四未正九二之震眇而視而一
 則不應故不言五也九二之震眇而視而一
 虞翻曰視應五也震上兌下離目不復言歸
 眇而視不致正視夫故利幽人之貞虞翻曰幽
 以車者之適勉之幽人變得正震喜兌說故
 利幽人之貞與履二同義也補日失位故
 不言吉與无咎貞故六三歸妹之歸妹以須
 不言凶亦不言悔
 周易補註 卷九 九

須子夏傳曰孟京同荀作嬌鄭作嬰陸同荀
 子夏傳曰孟京同荀作嬌鄭作嬰陸同荀
 智之稱天文有須女屈原之姊名女嬰陸績
 日嬌妾也虞翻曰須女在也初至五體需象故
 歸妹以須陸希聲曰須女在天反歸以婦虞翻曰
 文織女為貴須女為賤反歸以婦虞翻曰
 也震為反馬歸也三失位四反得正兌進
 在四見初進之初在兌後故反歸以婦虞翻曰
 日失位故須凶不言吉與无咎九四歸妹
 承四故不言凶亦不言悔吝九四歸妹
 妹愆期遲歸有時孟喜曰姪婦年十五以上
 而御馬融曰愆過也陸績曰遲待也虞翻曰
 愆過也謂二變三動也陸績曰遲待也虞翻曰
 日為劫三變日月不見故愆期坎為月震為
 行行曳故遲也歸謂反三震春兌坎冬離

夏四時體正故歸有時也補日愆期者廢
 有待年也亦不言吉與无咎例同三雖不遠動
 以應初亦不可六五歸妹帝乙歸妹其君之
 言凶與悔吝
 稷不如其娣之稷良乾鑿度易本陰陽以譬
 高宗著德易者所以昭天道定王業也上術
 先聖考諸近世采美善以見王事言帝乙箕
 子高宗明有法也美善立則匹配正匹配則
 道以立嫁娶之法也義美善立則匹配正匹配則
 王化全虞翻曰三四已正震為帝坤為乙
 故曰帝乙泰乾為良為君乾在下為小君則
 妹也稷口稷之飾也兌為口乾為衣故稱稷
 謂三失位无應娣稷謂二得中應五三動成
 乾為良故其君之稷不如其娣之稷良故象
 日以貴行也補日祭祀在宗廟上下同服
 周易補註 卷九 十

君婦主敬无取于飾娣則自月幾望吉幾荀
 飾故君不取于飾娣則自月幾望吉幾荀
 象對故曰幾望二之五復三得正故吉也
 與小畜中孚月幾望同義也補日月幾望
 則缺以從陽女雖盛滿當則于月從陽故不
 言凶亦不言悔吝上六歸妹女承筐无實士
 失位故不言无咎上六歸妹女承筐无實士
 剝羊无血筐鄭作匡左傳士剝羊亦无實士
 血謂四士剝羊而无血馬融曰剝刺也鄭康
 成曰宗廟之禮主婦奉筐米昏禮云婦入
 三月而後祭行虞翻曰女謂應三兌也自下
 受上稱承震為筐以陰應三四復位成泰坎為
 故无實象曰承虛筐也剝刺也震為士兌為
 羊離為刀故士剝羊三四復位成泰坎為象不

命之以曰終上九旅之鳥焚其巢旅人先笑
 故不復言貞上九旅之鳥焚其巢旅人先笑
 後說漢書言王者處民上如鳥之巢也
 自焚也雖先慢意說笑其後必號而無及也
 變震為筐巢之象也今巢象不見故鳥焚其
 巢震為笑震在前故先笑應在巽巽為號其
 象在後喪牛于易凶漢書百姓喪其君若
 故後號咷喪牛于易凶漢書百姓喪其君若
 上夫三五動應二故喪牛于易失位無應故
 凶也五動成遯六二執之用黃三三上下
 牛之革則旅家所喪之牛也黃三三上下
 小亨字今與說卦風散萬物天地氣脉不通由
 周易補註 卷九 七

風行之逐形入也風無所不入又云巽為風
 門亦為地戶聖人曰乾坤成氣風行天地運
 動由風氣成也說文巽也陸績曰本乾象陰成
 巽卦為長女為風者翻曰遜二之四柔得位
 而順五剛故小亨也巽翻曰遜二之四柔得位
 折故不言元初亦順乎二故利有攸往利見
 不言貞與吉餘例見象傳注利有攸往利見
 大人正往應五大利有攸往利見
 補曰初承二以應五故有攸往利見
 利見而不云凶咎悔也初六巽之進退
 日巽為進退不補曰陰以順陽為道初與四
 雖為巽主故不必言巽進而欲退不可有為
 利武人之貞正為乾故利武人之貞矣利補

武人謂二也以此勸之退居初為貞利故
 不言凶與吝二尚末動故不言吉與無咎
 九二漸之巽在牀下荀爽曰牀下以喻近也
 言牀下以明將之所專不過軍帥三者號令故
 日巽為木二陽在上初陰在下牀之象也宋衷
 无應于上退而據初心在于下故曰巽在牀
 下也補曰牀軍帥之坐將在外君命有所
 不受特言用史巫紛若吉无咎荀爽曰史以
 不紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍
 廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍
 帥之象征伐既畢書勸告廟當變而順五則
 吉故曰用史巫紛若吉无咎矣補曰兌為
 巫二動艮為史得位應五故不言凶亦不言
 悔九三換之頻巽吝類也謂二已變三體坎
 周易補註 卷九 六

艮坎為憂艮為鼻故頻巽无應在險故吝也
 補曰頻例同復三三已貞在坎艮中頻象
 與至此其志已窮故吝得位與无咎不言
 凶與悔上不應故不言吉與无咎六四之
 邁悔田獲三品田虞翻曰田謂二也地中稱
 之初已得應之故悔也二動得正處中應五
 之多功故象曰有功也二動得正處中應五
 謂艮為狼坎為豕良二之初離為雉故獲三
 品矣翟元曰田獲三品下三爻也謂初巽為
 雞二兌為羊三離雉也李鼎祚曰穀梁傳曰
 春獵曰田夏曰苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品
 一為乾豆二為賓客三為充君之庖注云
 殺中心乾之為豆賓次殺中神敬客之義
 下殺中腹充君之為豆賓次殺中神敬客之義
 日獲君命行也三品乾豆賓客君庖得位故

不言凶亦不言吉與无咎乘九五鼎之貞吉悔凶无
 剛故不言吉與无咎九五鼎之貞吉悔凶无
 不利无初有終凶无不利也震巽相薄雷風
 无形當變之震矣巽究先庚三日後庚三日
 為躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日
 吉虞翻曰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
 在後故後庚三日也巽初失正終變成震得
 位故无初有終吉震究為蕃鮮白謂巽白巽
 究為躁卦躁卦謂震也與巽先甲三日後甲
 三日同義五動成離乾成于甲震成于庚陰
 陽天地之始終故經舉甲庚于巽豕巽五也
 補日巽以申命行事為道先庚三日丁丁
 靈无失其事也後庚三日癸揆度必正其事

周易補註 卷九 九

也在巽家恐有廢事之弊故為君著其戒不
 言巽也居中得正故不言凶二未動時不應
 故不言上九巽之舉在牀下初也窮上反下
 无咎而成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮
 而上而復初者也九家易曰上為宗廟禮封賞
 出軍皆先告廟然後受行三軍之喪其齊斧
 命將之所專故曰強在牀下也喪其齊斧
 貞凶廟一資資君故喪齊斧正如其故不執
 臣節則凶故曰喪其齊斧貞凶虞翻曰變至
 三時離毀入坤坤為喪與為齊離為斧故喪
 其齊斧之象非軍中則不宜專行故正位亦
 喪齊斧之象非軍中則不宜專行故正位亦
 不言吉與无咎三亦失應故不言
 悔凶亦不言小吝餘例見荀注

震至舉經上之四

周易補註 卷九

九

二十

坤至未濟經下之五

衡陽

兌亨利貞

乾坤之兌兌澤萬物不有拒

上虛下實理之澤萬物象斷流日澤又日日

元體正動應五承三故亨利貞也剛中而柔外

三往乾上坤上來乾三為兌上下皆說故亨

以應五元者動應初順天應人故不言初九之

情亦不言吉凶咎悔也例亦見乾注初九之

困和兌吉矣虞翻曰得位四變應已故和兌吉

周易補註 卷十 一

悔四矢位故九二兌之孚兌吉悔凶阮元云

不言无咎虞翻曰孚謂五也四已變五在坎中

稱孚二動得位為三所孚故不言凶失應故不

日與三易位則悔動則凶矣故亦不言小

言无咎失位則悔動則凶矣故亦不言小

六三兌之來兌凶來兌凶矣補曰來謂來

居二也在三失位故不言吉亦九四兌之商

不言无咎上三不應故不言悔凶九四兌之商

兌未盜利市三倍故稱商兌變之坎水性流

震為行謂二已變體比象故未盜與比不盜

方來同義也補曰隱度其兌心自不盜坎

為介疾有喜故介疾謂位承五故有喜

日介畫也動在坎初以承五介疾有喜之象

失位故不言吉失應故不言无咎動而得位

承五故不九五歸妹孚于剝有厲謂五也二

言悔吝四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也

補曰二與四動有剝象故不言兌得位故不

言凶二未動應故不言吉與上六兌之引兌

无咎動而應之故不言悔上六履之引兌

虞翻曰无應乘陽動而之與為繩艮為手應

在三三未之正故引兌也補曰引引二居

三也得位故不言凶亦不言悔吝三三坎下

失應故不言吉亦不言无咎也三三坎下

與亨也虞翻曰否四之二成坎巽天地交故亨

故亨不言吉者失正也王假有廟虞翻曰

震在艮止中故不言元王假有廟虞翻曰

周易補註 卷十 二

假至也否體觀艮為宗廟乾四之坤二故王

假有廟王乃在中也補曰五剛為王艮為

廟利涉大川利貞象故涉大川乘木有功故

利二失正變應五故利貞也補曰上與三

易位得正故云利涉利貞謂二動應五初動

應四成既濟也初六渙之用拊馬壯吉阮元

故不言凶咎悔初六渙之中孚用拊馬壯吉

本吉下有悔凶子夏傳曰拊取也馬融曰

拊舉也虞翻曰坎為馬初失正動體大壯得

位故拊馬壯吉悔凶之矣王肅曰拊拔也伏

曼容曰拊濟也補曰初無渙情故不言渙

舉二坎馬壯于三三五在艮手之初拊壯

之象順二故不言凶亦不言吝失位故不言

吉與九二觀之渙奔其机悔凶奔坎為棘為

无咎九二觀之渙奔其机悔凶奔坎為棘為

也陽稱大故曰換汗其大號也
 為首下來處二成坎水汗之象
 被澤若汗之出使下君國故
 五建二為諸侯使下君國故
 復返喻如身中汗出不可反也
 鄭康成曰號令也王肅曰王
 也九五蒙之換汗其大號汗
 思九聚易也精神猶有所聚
 日大有則非平易故有匪夷
 光大有則非平易故有匪夷
 所也夷謂震四應在初三變
 非也夷謂震四應在初三變
 渙有丘匪夷所思
 彛為元得位順五故不言凶
 各歸故曰換羣宗廟禮盡治
 周易補註 卷十 三
 始也換其羣元吉者其多賢
 謂二已變成坤坤三殺稱羣
 吉也盧曰自二居四離其羣
 位承尊故元吉也 補曰祭畢
 悔防其邪物訖其者欲如致
 內不言吉與无咎例同上以
 悔防其邪物訖其者欲如致
 六四換之換其羣元吉者其
 凶也換其羣元吉者其多賢
 始也換其羣元吉者其多賢
 謂二已變成坤坤三殺稱羣
 吉也盧曰自二居四離其羣
 位承尊故元吉也 補曰祭畢
 悔防其邪物訖其者欲如致
 內不言吉與无咎例同上以
 悔防其邪物訖其者欲如致
 六四換之換其羣元吉者其
 凶也換其羣元吉者其多賢
 始也換其羣元吉者其多賢
 謂二已變成坤坤三殺稱羣
 吉也盧曰自二居四離其羣
 位承尊故元吉也 補曰祭畢

荀爽曰布其德教王居其所故
 日換猶美矣王居得位故不言
 二不言故上九坎之換其血去
 象不見故其血去逃無咎也
 人散小人之黨去而遠出三
 兌下節亨苦節不可貞虞翻
 坎上節亨苦節不可貞虞翻
 中正以通故節亨也苦節不
 在二三變成離火炎上作苦
 節雖得位乘陽故不可貞補
 中互震起艮止所以為節止
 以剛交柔故亨不言元者震
 節不可貞謂三不必動應上
 周易補註 卷十 四
 利與吉亦不初九坎節之不出
 言凶咎悔也初九坎節之不出
 坤為戶良為庭震為出初九
 戶庭無咎矣李鼎祚曰初九
 艮為門闕四居善下初九與
 者戶外之庭古室有戶與外
 相直曰庭知通塞故不出得
 不言悔四承上而九二解之
 不應故不言吉上而九二解
 日變而之坤艮為門庭二失
 五則凶故言不出門庭凶矣
 門內之庭門者庭之外關者
 言无咎不動故不悔也失位
 三節之不出節若故節若補
 三節之不出節若故節若補

愛動故有則嗟若无咎嗟一作差 虞翻曰
 不節之戒得正而體離坎涕流出目故則嗟
 爲出三動得二故无咎也補曰能嗟則有需
 泥致寇之慎故不言凶亦不六四節之安節
 言悔吝不應上故不言吉六四節之安節
 亨虞翻曰二已變艮止坤安得正承五有應
 凶亦不言悔吝與无咎九五節之甘節吉
 初故不言吉與无咎九五節之甘節吉
 正居中坎爲美故甘節吉補曰互艮下伏
 兌口甘之象詳臨三注得位故不言凶亦不
 言悔二不動往有尚虞翻曰往謂二二失
 應故不言无咎往有尚虞翻曰往謂二二失
 尚也補曰往有尚
 則有功故云尚上六節之若節貞凶悔凶虞

周易補註 卷十 五

日二三變有兩離火炎上作苦故苦節乘陽
 故貞凶得位故悔凶于寶曰象稱苦節不可
 貞在此交也稟險伏之教懷貪狠之志以苦
 節之性而遇甘節之主必受其誅華少正
 卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節得志故
 日悔凶也補曰三動離火炎上故苦節貞亦
 凶但悔凶耳乘剛故不吉三三兌上下中孚
 言无咎失應故不言吉三三兌上下中孚
 子卦氣起中孚荀爽曰兩翼對合外實中
 虛鄭康成曰中孚爲陽貞于十一月子小過
 爲陰貞于六月未法于乾坤又日孚信也兩
 陰在內亦以五以中候行中正之道政教信
 于君在上矣臣在下候行中正之道政教信
 于民故謂之中孚陸績曰中孚信也虞翻曰
 訟四之初也坎孚象在中謂二也故稱中孚
 此當從四陽二陰之例遜陰未及三而大壯

陽已至四故從訟來二在訟時體離爲鶴在
 坎陰中有鳴鶴在陰之義也補曰卦本巽
 初上三謂二五也孚說文卵孚从瓜从子
 一日信也互震動于下艮止于上猶以瓜反
 復二陰于其豚魚吉豚黃作遊 新序堯舜
 問故曰中孚豚魚吉誠感于萬國動于天
 地故荒外從風鳳麟翔舞下及微物以得其
 所易曰中孚豚魚吉此之謂也鄭康成曰
 二五皆坎爻如亥水以水度浸澤所養故吉
 又曰三辰在亥亥爲來爻失正故變而從小
 名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微
 者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌
 爲澤四上值天淵二五皆坎爻坎爲水水浸
 澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻
 小民也而爲明主賢臣恩意所供養故吉李
 鼎祚曰坎爲豕訟四降初折坎稱豚初陰升

周易補註 卷十 六

四體豕爲魚中二孚信也謂二變應五化坤
 成邦故信及豚魚吉矣虞氏以三至上體逐
 便以豚魚爲逐魚雖生曲象之異見乃失化
 邦之中信也補曰豕與具而不言亨者例同
 中互艮止兌折也四應初而不言亨者例同
 日半坎豚四鼻魚皆在孚中故不言凶也
 利涉大川利貞鄭康成曰互體是震震爲木
 行之濟大川象君能濟于難也虞翻曰坎爲
 大川謂二已化邦三利出涉坎得正體渙
 舟楫象故利涉大川乘木舟虛也利貞謂二
 利之正而應五也中孚以利貞乃應乎天也
 不言咎悔也動成坎大川故云利涉初九中孚
 虞吉有它不然而安也荀爽曰虞

意于四則吉故曰虞吉也四者承五有它意
 于四則不安故曰有它不燕也陸希聲曰燕
 安也有應于四宜從之而誠信未通未幾及
 物故自守則吉而有他不言凶亦不言悔
 初祇能以信自守得位故不言凶亦不言悔
 志不應四故不言無咎欲應四則不安矣
 九二之中孚鳴鶴在陰其子和之新書言士民
 子寒暑燥濕以類相從聲響疾徐以音相應
 也京房曰九二處和體震則震為鶴夜半故
 日震為鳴鶴訟離為鶴坎為陰夜為鶴夜半故
 鶴鳴在陰二動成坤體益五艮為子震巽同
 聲者相應故其子和之補曰至二信及于
 物矣兌為鶴居坎之半互震聲艮子故有鳴
 鶴在陰其子和之
 我有好爵吾與爾靡之靡子夏
 和之之象

周易補註 卷十 七

作劇陸作練或作糜孟喜曰好小也靡共
 也虞翻曰坤為身故稱我吾謂五也離為爵
 爵位也坤為邦國五在艮開寺庭闕之象故
 稱好爵靡共也五利二變之正應坎故吾與
 爾靡之矣于寶日靡散也補曰失位故不
 言吉與無咎動得位故不言凶應五故不言
 悔餘例六三小畜之得敵或鼓或罷或泣或
 見虞注六三小畜之得敵或鼓或罷或泣或
 歌子夏傳云三與四為敵苟爽曰三四俱陰
 故稱敵也四得位有敵故鼓而歌三失位
 無實故罷而泣之也補曰三與四爭孚故
 得稱敵三不勝故有罷泣之象震聲艮止在
 鼻號兌口互體中坎離皆不成互鼓歌罷泣
 故皆曰或三失位故不言吉與無咎終說之
 體為五孚所擊故不六四之中孚月幾望馬匹
 言凶亦不言悔吝

凶二動應之故連下二陰而孚之得位故不言
 悔二失應故不言吉上九之中孚翰音登于天
 謂二在坎為孚巽繩艮手故舉二使化為剛
 得中正己故无咎也補曰五與二均以剛
 得中五正而二不正故二不言孚而五獨言
 孚也舉連也連下二陰而孚之得位故不言
 凶二動應之故連下二陰而孚之得位故不言
 悔二失應故不言吉上九之中孚翰音登于天

周易補註 卷十 八

貞凶 虞翻曰巽為雞應在震震為音翰高也
 貞凶 巽為高乾為天故翰音登于天失位故
 雞而上報孚功有喪越之罪位雖正亦凶失
 位故不言无咎動得正故不三三震上下小過
 言悔吝三失應故不言吉三三震上下小過
 亨利貞 淮南子小謹者無成功皆行者不容
 及今五帝三王未有能全其行者也故易曰
 小過亨利貞言人莫不有過而不欲其大也
 虞翻曰晉上之三當從四陰二陽臨觀之
 例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之
 象故知從晉來杵日之利益取諸此柔得中
 而應乾剛故亨五失正故利貞過以利貞與
 時行也諸仲都日謂小人之行小有過差君
 子為過厚之行以矯之也如晏子狐裘之比

凶二動應之故連下二陰而孚之得位故不言
 悔二失應故不言吉上九之中孚翰音登于天
 謂二在坎為孚巽繩艮手故舉二使化為剛
 得中正己故无咎也補曰五與二均以剛
 得中五正而二不正故二不言孚而五獨言
 孚也舉連也連下二陰而孚之得位故不言
 凶二動應之故連下二陰而孚之得位故不言
 悔二失應故不言吉上九之中孚翰音登于天

也周氏兼以罪過釋卦名 補曰陰過乎五
始為小過震初進三與上應故亨不言元者
震巽有大過象也利貞者可小事不可大事
謂四上居五初動應四也 可小事不可大事
虞翻曰小謂五晉坤為事柔得中故可小事
也大謂四剛失位而不中故不可大事也
補曰二五柔得中故小事 飛鳥遺之音 虞翻
可四剛失位故大事不可 飛鳥遺之音 虞翻
為飛鳥震為音艮為止晉上之三離去震在
鳥飛而音止故飛鳥遺之音 補曰初貞成
離為飛鳥離成于震 不宣上宣下大吉 鄭康
為遺音遺猶留也 不宣上宣下大吉 鄭康
上謂君也虞翻曰上陰乘陽故不宣上下陰
順陽故宣下大吉俗說或以卦象二陽在內
四陰在外有似飛鳥之象矣 補曰二
雖失應順三亦義故不言凶亦不言悔 初

周易補註

卷十

九

六之小過飛鳥以凶 虞翻曰應四離為飛鳥上
飛鳥以凶 補曰初遠于五故不言過貞成
離為飛鳥四為三所防戕不能應故不言吉
初失位故不言 六二之小過過其祖遇其妣 虞
无咎亦不言 六二之小過過其祖遇其妣 虞
日祖謂祖母初也母死稱妣謂三坤為喪為
母折入大過死故稱祖妣也二過初故過其
妣也 補曰妣謂震三不及其君遇其臣无
咎 虞翻曰五動為君晉坤為臣二之五隔三
及君則吉遇臣則不可言吉亦不可言凶也
亦不言吝 九三之小過弗過防之從或戕之凶

虞翻曰防防四也失位從或而欲折之初戕
殺也離為戈兵三從離上入坤折四死太過
中故從或戕之凶也 補曰四過應初三得位
防之從謂上或謂四上欲應三為四所梗故
因得位故不言悔吝 上以飛 九四之小過无咎
鳥離凶應故不言吉與无咎 九四之小過无咎
弗過過之 雖失位進則遇五故无咎也四體
震動位既不正當動上居五不 過五故曰
弗過過之矣 補曰四失位有各動則无咎
于五故不言凶亦不言悔吝 往厲必戒勿用
永貞 荀爽曰四往危五戒備于三故曰往厲
永貞 補曰乾道勿用 六五之小過密雲不雨
永貞 補曰乾道勿用 六五之小過密雲不雨

周易補註

卷十

十

自我西郊 虞翻曰密小也晉坎在天為雲墜
密坤為自我兌為西五動乾為郊故密雲不
雨自我西郊也 補曰五為周之盛德諱故
為西乾為郊密雲不雨自我西郊之象 又
七取彼在穴 虞翻曰公謂三也七婦射也
巽繩連為七人鳥之象艮為手二為穴手入
穴中故公七取彼在穴也 補曰失位故不
言吉與无咎動得正故 上六之小過弗遇過之
虞翻曰謂四變之坤上 飛鳥離之凶是謂災
得之三故弗遇過之 飛鳥離之凶是謂災
皆 虞翻曰離為飛鳥公七得之鳥下入艮手
而死故飛鳥離之凶晉坎為情災故是謂

災皆矣 補曰初動三終離咎應之離罹也
 四以易位三互坎為災皆得位故不言悔吝
 三以成四應故三三坎離上既濟亨小日陽已
 不言吉與无咎三三坎離上既濟亨小日陽已
 下陰萬物皆成鄭康成曰既已也盡也濟渡
 也陸績曰坎離分子午木上火下性相交敵
 不問隔是日既濟也虞翻曰泰五之二小謂
 二也柔得中故亨小補曰既濟定也不言
 元者无震利貞虞翻曰六爻得位各正性命
 剛柔初吉虞翻曰初始也謂泰乾乾知大始
 已正柔得中也補曰五之乾二得正處中故
 初吉柔得中无凶咎也補曰終亂虞翻曰泰
 二柔得中无凶咎也補曰終亂虞翻曰泰
 止于泰則反成否子弑其父臣弑其君天下
 无邦終窮成坤故亂其道窮補曰成未濟
 周易補註 卷十 士

故亦不初九之既濟曳其輪一陰陰方陽圓與
 言悔也初九之既濟曳其輪一陰陰方陽圓與
 入木必敗故日曳其輪也濡其尾无咎宋
 義初在後稱尾濡輪曳也濡其尾无咎宋
 既濟道在豫而无咎矣補曰尾互坎馬之尾
 言吉凶悔吝而獨言无咎者為諸爻得位得
 應著其例也故六二之既濟婦喪其茀茀子
 諸爻並不言无咎六二之既濟婦喪其茀茀子
 鬻孟同荀作紱虞同孟董作髦子夏傳曰
 陽已下陰萬物乃成孟喜曰鬻髮也虞翻曰
 日第首飾也鄭康成曰茀車蔽也虞翻曰
 為婦泰坤為喪髮為髮也一名婦人之
 首飾坎為美五取乾二之坤為坎坎為盜故婦
 首坎為美五取乾二之坤為坎坎為盜故婦

喪其茀或作茀俗說以茀為婦人蔽膝之
 茀非也干寶曰茀馬鬣也補曰茀車蔽初
 曳輪濡尾而勿逐義虞翻曰與喪馬勿逐同
 二故喪之勿逐義補曰互坎重險故勿
 逐七日得虞翻曰泰震為七故勿逐七日得
 濟之世天子治外后夫人治內逐茀之命非
 后夫人所宜七日得之亦安其正而不失耳
 九三之既濟高宗伐鬼方三年克之乾鑿度高
 也湯之後有德之君也九月之時陽失位盛
 德既衰而九三得正下陰能終其道濟成萬
 物猶殷道中衰王道微伐征遠方三年而惡
 國以得民心扶衰救微伐征遠方三年而惡
 消滅成王道殷人高而宗之文王挺以校易
 勸德也漢書鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子
 周易補註 卷十 士

也盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵
 之不可不重也虞翻曰高宗殷王武丁鬼
 方國名乾為高宗坤為鬼方故三年之坤五
 高宗伐鬼方坤為高宗坤為鬼方故三年之坤五
 五故三年克之小人勿用象曰德也干寶曰
 高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗伐
 鬼方三年而後克之離為戈兵故稱伐坎當
 北方故稱鬼方在既濟家而述先伐之功以明
 周因于殷有所弗革也小人勿用師曰帥
 補曰鬼方西戎叛故伐小人勿用師曰帥
 六四之既濟有衣初作襦子夏作禕孟作需一
 繁京作絮虞翻曰乾為衣故稱襦初敗衣
 也乾二之五衣象裂壞故縹有衣終日戒虞
 縹說文縹采色絮說文縹縹也衣終日戒虞
 之縹惡不齊喻人心不盡向化也終日戒虞

日離為日坎為盜在兩坎間故終日戒謂伐
鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敗鬼方之
民猶或寇竊故終日九五既濟之東鄰殺牛
戒也補曰戒亂

不如西郊之禴祭實受其福禴漢書作淪
禮雖美不食焉說苑蓋重禮不貴牲也敬實
而不貴華誠有其德而推之則安往而不可
漢書言奉天之道貴以誠質大得民心也行
穢祀豐猶不蒙祐德修薦薄吉必大來論衡
言東鄰牲大福小西鄰祭少福多也又曰紂
殺牛祭不致其禮又互體為離離為日坎為
康成曰互體為坎又互體為離離為日坎為
月日出東方東鄰象月出西方西鄰象禴夏
祭之名虞翻曰泰震為東兌為西坤為牛震
動五殺坤故東鄰殺牛在坎多皆為陰所乘

周易補註

卷十

三

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吉太
來也補曰東鄰東伯文欲勸其上六既濟
同輔王室故以受禴之道誘之

人濡其首厲中故濡其首為首五從二上在坎
可三三離上下未濟亨陸績曰離炎上坎務下
久翻曰否二之五也柔得中天地交故亨
虞翻曰五柔得中二剛應之故云亨不成震
補曰五柔得中二剛應之故云亨不成震
故元小狐汔濟日汔幾也虞翻曰小狐成也六
言皆錯故稱未濟也否艮為小狐汔幾也濟
坎為水為溢為隱伏物之險在穴居隱伏往
來水間者孤也于寶曰坎為伏說文曰汔遇

也李鼎晉剛柔失正故未濟也五居中
應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟濡其尾无
攸利一步下其尾故曰汔濟濡尾虞翻曰已
為尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎水故
濡其尾失位故无攸利不終也于費曰水
既未涸而乃濟之故尾濡而无攸利不言
日皆不涸不當位故不言貞故特言无攸利不言
吉凶悔初六之睽濡其尾吝虞翻曰應在四
咎吝不補曰才力則難成否二艮在坎中濡尾
喜事不度才力則難成否二艮在坎中濡尾
之象初為所難不使往應吝之象承二亦失
正故不言吉與无咎四以剛應故不言凶
九二之未濟屯其輪貞吉兩陰夾陽輪之象也

周易補註

卷十

四

二應于五而隔于四止而據初故曳其輪處
中而行故曰貞吉于寶曰坎為輪離為牛牛
曳輪上以承五命猶東蕃補曰以剛居中力
以康周道故曰貞吉矣補曰以剛居中力
雖足濟身在坎中未可驟進成晉受介福六
于王母故不言凶五動而應故不言悔
二之未濟未濟征凶利涉大川荀爽曰未濟者
男在內婚媾未成征上從四則凶利下從坎
故利涉大川矣補曰未濟以慎辨物居方
為道三終下體以坎接坎故特言未濟以著
戒征不動故不言悔九四未濟貞吉悔亡
咎亦不言故小言悔九四未濟貞吉悔亡
正得位初吉而悔凶矣補曰貞則得位故
不言凶初吉而悔凶矣補曰貞則得位故

悔而第言 震用伐鬼方三年有賞于大邦

作國 孟喜曰震敬也京房同虞翻曰變之

正體師坤為鬼方故震用伐鬼方坤為年為

大邦陽稱賞于大邦 補曰震長子帥師六五

三年有賞于大邦 補曰震長子帥師六五

未濟 貞吉无悔 虞翻曰之正則吉故貞吉无

之訟 貞吉无悔 補曰貞則得位

政之象也故曰貞吉无悔 補曰貞則得位

故不言凶二以貞應故无悔 補曰貞則得位

不貞不能輔五 君子之光有孚吉 虞翻曰動

故不言无咎 君子之光有孚吉 虞翻曰動

光故君子之稱也孚謂二二變應已得有之

故有孚吉次稱孚也于寶曰制禮作樂復于

明辟天下乃明其道乃誠其上九未濟有孚

信故君子之光有孚吉矣 上九未濟有孚

周易補註 卷十 五

于飲酒无咎 虞翻曰坎為孚謂四也上之三

孚于飲酒終變之正故无咎 補曰有孚謂

四孚三也三與五互坎初動成兌口飲酒之

象上以剛應飲之有節故无咎失位故濡其

首有孚失是 虞翻曰乾為首五動首在酒中

周易十

乾坤象上之一 周易卷十一

衡陽段復昌補註

劉瓛曰象斷也斷一卦之體明其所辭之主

者何也統論一卦之體明其所辭之主

仲都曰象斷也斷一卦之體明其所辭之主

象也莊曰夫子為象凡有一十二體發首

則數美卦者則此乾象云大哉乾元坤象

云至哉坤元以乾坤德大故先歎美之乃

後詳說其義或有先疊文解義而後歎者

則豫卦說其義或有先疊文解義而後歎者

或有人象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

大有之象云柔得位中而應乎乾曰同人

周易十

觀乾之始以知天德唯天為大唯乾則之故
曰大哉元者氣之始也莊曰大哉乾元萬物
資始乃統天者此三句總釋乾與元也乾是
卦名元是乾德之首故以元德配乾釋之陽
氣吳大乾體廣遠又以元大始生萬物資
始荀爽曰謂分六十四卦萬一千五百二
之生稟于天鄭康成曰資取也莊曰萬物資
始者釋其乾元稱大之義以萬象之物皆資
取乾元而各得始大乃統天也九家易曰統
不失其宜所以稱大乃統天也九家易曰統
之為德乃統繼天道與天合化也莊曰乃統
天者以其至健而為物始以此乃能統領于
天是乾元元之德也補例互見經注雲行
形是乾元元之德也補例互見經注雲行

周易補註 卷十一 二

雨施品物流形 虞翻曰已成既濟上坎為雲
雲雨流坤之形萬物化而成故曰品物流形也
莊曰此二句釋亨之德也言乾能用天之德
使雲氣流行雨澤施布故品類之物流布成
各得亨通无所礙是其亨也補曰坎雲
兌大明終始 荀爽曰乾起于坎而終于離坤
雨大陰終始 荀爽曰乾起于坎而終于離坤
之家而陰陽之府六位時成 荀爽曰六爻隨
故曰大明終始也 荀爽曰六爻隨
日十二時分六位升降以時消息吉凶侯積
日大明也六位天地四時也六爻效彼而
作也大明以晝夜為終始六位以相揭為時
成莊曰此二句總結乾卦之德也以相揭為時
德大明曉平萬物終始之道始則潛伏終則
飛躍可潛則潛可飛則飛是明達乎終始之

道故六爻之位依時而成若其不明終始之
道應潛而飛應飛而潛應生而殺應殺而生
六位不以時乘六龍以御天 孟喜曰天子駕
時而成也 荀爽曰六龍以御天也故乾鑿度曰日月終
乘六氣而陶治變化運四時而統御天也故
日時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終
始萬物是其義也莊曰此申明乾元乃統天
之義言乾之為德以依時乘駕六爻之陽氣
以控御于天體六龍即六位之龍也以所居
上下言之謂之六龍也陽氣升降謂之六龍
也此文以健元始總明乾德故云乃統天
也此名乘駕六龍各分其事故云以御天也
補曰震為龍統 乾道變化各正性命 鄭康
乾例互見經注 漸改者謂之變雖有舊形忽
謂先有舊形漸改者謂之變雖有舊形忽
改者謂之化及本无舊形非類而改亦謂之
周易補註 卷十一 三

化莊曰此二句更申乾元資始之義道體无
形自然使物開通謂之為道言乾卦之德自
然通物故云乾道一有無忽然而改謂之
改謂之變也化謂一有無忽然而改謂之
為化言乾之為道使物漸變者使物卒化者
各能正定物之性命性者天賦之質若剛柔
遲速之別命者人所稟受若貴賤夭壽之屬
是也 補曰凡變化連文皆乾變坤化乾道
以變化連文者由變化而後化此例之變也
凡專言變專言化者則更不拘乾坤也 保
合大和乃利貞 補曰性情首出庶物萬國咸
盜劉歆曰陽氣為萬物之所始故曰首出庶
至哉坤元而九家易曰坤者純陰配乾生物亦

善之始地之象也故又歎萬物資生荀爽曰
 言至美補例互見經注萬物資生謂萬一
 千五百二十冊皆受始出于地也劉瓛曰生得
 生于坤猶萬物成形出乎地也劉瓛曰生得
 性之始也又曰乃順承天于地故地承天而
 自无出有曰生乃順承天于地故地承天而
 也坤厚載物載含萬物以廣厚之德德合无
 疆或作壘蜀才曰天有無疆之德而坤
 疆合之故云德合无疆也補曰四德合乾
 含弘光大品物咸亨荀爽曰乾二居坤五為
 初居乾四為光乾四居坤初為大也天地交
 萬物生故咸亨崔憬曰含育萬物為弘光華
 性故言品物咸亨也其牝馬地類行地无疆

周易補註 卷十一 四

侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天
 也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而
 又牝馬順之至也誠臣子柔順利貞君子伎
 當至順故作易者取象焉柔順利貞君子伎
 行九家易曰謂坤爻來據之故曰君子伎行先
 迷失道後順得常迷何安曰陰道惡先故致
 慶西南得朋乃與類行虞翻曰謂陽得其類
 也與時偕行故乃與類行東北喪朋乃終有慶
 補曰九離之間亦陰類復生謂月三日震象
 出庚故乃終有慶此指說易道陰陽消息之
 大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八
 日成兌見丁庚西丁南故西南得朋謂二月八

為朋故兒君子以朋友講習文言曰敬義立
 而德不孤象曰乃與類行二十九日消乙入
 坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以
 坤滅乾坤為喪故也馬君云孟秋之月陽氣
 始著而坤之位同類相得故西南得朋孟春
 之月陽氣始著陰始從陽失其黨類故東北
 喪朋失之甚矣而荀居以為陰起于午至申
 三陰得坤一體故曰西南得朋陽起于子至
 寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋就如荀說
 從午至申經當言西南得朋子至寅當言北
 東得朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦為喪
 耶此何異于馬也補曰震坎之間陽勝為喪
 承安貞之吉應地无疆虞翻曰坤道至靜故
 震為應陽正于初以承坤
 陰地道應故應地无疆

周易補註 卷十一 五

乾坤象上之一

周易十一

屯至小畜象上之二

周易卷十二

衡陽段復昌補註

屯剛柔始交而難生

虞翻曰乾剛坤柔坎二

故難生也崔憬曰十二月陽始浸長而交于

陰故曰剛柔始交萬物萌牙生于地中有寒

冰之難故言難生于人事則是運季業初之

際也難補曰坎二剛下與初柔易位故云始

來易道以乾坤六子與消長為本餘皆由此往

剛柔相易上下又往來之動乎險中大亨貞

變言耳難生謂五坎陷也動乎險中大亨貞

荀爽曰物難在始生此本坎卦也李鼎祚曰

初六升二九二降初是剛柔始交也交則成

震震為動也上有坎是動乎險中也動則物

通而得正故曰動乎險中大亨貞也補曰

下有動上險先舉動者卦從下生也凡此例四

大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁復無妄大畜

升困井革鼎漸歸妹豐旅節中孚是也元者

善之長也長有大義故或言元或變元言大

不一也雷雨之動滿形

雷形一作盈荀爽曰雷

生也虞翻曰震雷坎雨坤為形也謂三已反

正成既濟坎水流坤故滿形謂雷動雨施品

物流形也周宏正云此一句覆釋亨也萬物

盈滿則亨通也諸仲都同補曰坎在下亦

稱雨成解則雷雨

天造草昧

在下造生萬物

荀爽曰謂陽動

作有滿形之物

周易補註

卷十二

一

周易補註

卷十二

二

于冥昧之中也鄭康成曰造成也草

而不宜荀爽曰董遇曰草昧微物宜建侯

康成曰而讀曰能能猶安也虞翻曰造

也草創物也坤冥為味故天造草昧成既

濟定故曰不寧言寧也百姓盈盈匪君子

德將始殷周際也百姓盈盈匪君子不寧天

雷雨之政故封諸侯以寧之也

險險而止蒙侯果曰艮為山坎為險是山下

之象也楊又曰險而止山也險而動泉也動

靜皆蒙險補曰本艮三剛下二成坎險于

艮山下險止蒙亨以亨行時中也

例見屯象注蒙亨以亨行時中也

二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙

時令得時中矣故曰蒙亨以亨行時中也

匪我求童蒙童蒙求我志應也

二與五志初筮告以剛中也

相應也初筮告以剛中也

再三黷黷則不告黷蒙也

敬故曰黷黷不能尊陽

蒙以養正聖功也

日體頤故養五多功聖謂二志應五變得

正而凶其蒙故聖功也

九十三矣而成王入歲言天後成王之

年將以養公正之道而成三聖之功

也險在前也

為險也有險在前不可妄涉故

須待時然剛健而不陷其義不困窮矣侯果
 後剛健遇險能通險不能險義不窮也需
 補曰陽須時而進至上則不陷需道通矣需
 有孚光亨貞吉位乎天位以正中也位
 石經作于蜀才曰此本大壯卦也六五降
 四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正
 也利涉大川往有功也虞翻曰謂二失位變
 位應五故利涉大川訟上剛下險險而健訟
 五多功故往有功也訟上剛下險險而健訟
 恒好爭訟也訟有孚窒惕中吉剛來而得
 中也蜀才曰此本遯卦二進居三終凶訟不
 周易補註 卷士 三
 可成也王肅曰以訟成利見大人尙中正也
 苟爽曰二與四訟利見于五不利涉大川入
 于淵也荀爽曰陽來居師眾也貞正也能以
 眾正可以王矣荀爽曰謂二有中德而
 虞翻曰坤為眾謂二失位變之五剛中而應
 為比故能以眾正乃可以王矣剛中而應
 行險而順蜀才曰此本剝卦上九降二六二
 補曰復下震行初剛進居以此毒天下而民
 二得中成坎險于坤順下以此毒天下而民
 從之吉又何咎矣馬融曰毒治也于寶曰坎

以險民也毒民于險中而得順道者聖王之
 所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍
 之鋒殘破城邑皆所荼毒奸凶之人使服王
 法者不獲已而用之故干象象六爻皆著戒
 民明不獲已而用之故干象象六爻皆著戒
 懼之辭也崔憬曰剛能進義中能正眾皆
 且應行險暴亭毒天下人皆歸往而
 王吉又何咎矣補曰毒為督之假借正也
 比吉也比輔也下順從也崔憬曰下比
 筮元永貞无咎以剛中也蜀才曰此本師卦
 升五剛位得中為比之主故能原究筮道以
 求長正而无咎矣補曰復初剛上往五得
 中不寧方來上下應也經注見後夫凶其道
 周易補註 卷士 四
 窮也荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不小畜
 柔得位而上下應之曰小畜健而輿剛中而
 志行乃亨補曰六子中各言義惟輿密
 雨尙往也陸績曰一陰劣不能固陽是以往
 雲輿風散兌自我西郊施末行也荀爽曰體
 雨于西郊也時當收斂臣不專賞故施末行
 文王也虞翻曰九二未變故施末行矣
 日未行三未變成震也
 屯至小畜彖上之二 周易十二

履至豫彖上之三

周易卷十三

衡陽段復昌補註

履柔履剛也

荀爽曰謂三履二也二五无應故无元以乾履兌故有通六三

履二非和正故云利貞也

虞翻曰坤柔乾剛謙坤籍乾故柔履剛補曰爻上柔下易三製

剛說而應乎乾

虞翻曰說兌也明兌不履乾故言應也九家易曰動來為

兌而應上故曰說而應乎乾也

以象易曰動來為君應天子命以臨下承上以與據下以說其

正應天故虎為之不啞人也

補曰坤皆言順而乾不皆言健者乾有直象也是以

履虎尾不啞人亨

九家易曰虎尾謂三也三以說道履五之應上順乎

周易補註

卷三

天故不啞人亨也能與說之道順應乎五故

雖踐虎不見啞噬也大平之代虎不食人亨

謂于剛中正履帝位而不疚光明也

疾陸作融曰疾病也陸績曰當履之時虞翻曰剛中

正謂五謙震為帝五帝位坎為疾病乾為大

明五履帝位坎象不見故泰小往大來吉亨

履帝位而不疚光明也

泰小往大來吉亨

則是天地交而萬物通也

何妥曰此明天道本以通生萬物若天氣上騰地氣下降各自

閉塞不能相交則萬物無出得生明生萬物

由天地上下交而其志同也何妥曰此明人

交也上下交而其志同也

事泰也上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟內陽

養民也天地以氣通君臣以志同也

濟內陽

而外陰內健而外順

何妥曰此明天道也陰陽之名就爻為語健順

之稱指卦為言順而陰居外故

曰小往健而陽在內故曰大來內君子而外

小人健于行事陰為小人在外順以聽命君

子道長小人道消也九家易曰謂陽息而升

長也起復成與萬物盛長也陰言消者起

終乾萬物成孰成孰則給用給用則分散故

陰用特言消也補曰泰與否文言往來

孔言消長往來有定位消長无定體也否

之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也何妥曰此明上下不交而

周易補註

卷三

天下无邦也

何妥曰此明人事否也泰中言

同必至離散而亂邦國崔憬曰內陰而外陽

君臣乖阻取亂之道故言无邦

內柔而外剛

坤陽剛謂乾也內小人而外君

子小人道長君子道消也

陸績曰陰小人陽君子崔憬曰君子

在野小人在位之義也

補曰消長例互見泰彖注同人柔得位得中

而應乎乾曰同人

上上六降二則柔得位得

中而應乎乾下奉上之

同人曰同人于野亨

象義同于人故曰同人

同人曰同人于野亨

利涉大川乾行也

虞翻曰有通師卦與為同

乾為野師震為人二得中

乾為野師震為人二得中

應乾故曰同人于野亨此孔子所以明謙表
微師震為夫巽為婦所謂二人同心故不稱
君臣父子兄弟朋友而故言人耳乾四上失
位變而體坎故曰利涉大川乾行也侯果曰
九二升上上為郊野是同于野而得文明
通者由乾又上行耳故特曰乾行也
以健中正而應君子正也何妥曰離為文明
武乃以文明應不以邪乃唯君子為能通天
以中正故曰利君子貞也

下之志 志虞翻曰唯獨也四變成坎坎為通為
物聖人作而萬物觀之志謂五以類族辨
舍已同人以通天下之志若九三九四以其
人臣則不當矣故大有柔得尊位大中而上
爻辭不言同人也

周易補註 卷三 三
下應之曰大有 補曰遵初柔上五尊 其德剛
健而文明應乎天而時行是以元亨 虞翻曰

日應乾而行于天也時謂四時也大有元亨
比初動成震為春至二兌為秋至三離為夏
坎為冬故曰時行以亨亨坤是以元亨諸仲
都曰六五應乾九二亦與五為體故曰應乎
天也德應于天則行不失時與時無違謙亨
雖萬物皆得亨通故云是以元亨莊同謙亨
天道下濟而光明地道卑而上行 荀爽曰乾
下濟陰去為離陽來成坎日月之象故光明
也侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是
升乾位是地道卑而上行者也 天道虧盈

而益謙 虞翻曰謂乾盈履上虧
損日若日中則月盈則虧地道變盈而流
謙虞翻曰謙三以坤變乾盈坎動而潤下水
陵是為變盈而鬼神害盈而福謙 福京作富
流謙地之道也 崔憬曰朱門之家鬼神其室
害盈而福謙也 崔憬曰朱門之家鬼神其室
泰豐非馨明德人道惡盈而好謙 虞翻曰乾
惟馨是其義也 人道惡盈而好謙 虞翻曰乾
謙矣 崔憬曰滿招損謙受益人之道也謙尊
而光卑而不可踰君子之終也 虞翻曰天道
遠故尊光三

周易補註 卷三 四
位賤故卑坎水就下豫剛應而志行 侯果曰
險弱難勝故不可踰 豫剛應而志行 侯果曰
主五陰應之剛志大順以動 豫 虞翻曰坤下
行故曰剛應而志行 順以動 豫 虞翻曰坤下

見屯注 豫順以動故天地如之而况建侯
行師乎 虞翻曰小畜乾為天坤為地如之者
師言其皆應而豫也九家易曰震為建侯坤
為行師建侯所以興利行師所以除害利興
害除民所豫樂也天地有生生殺萬物有始終
王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地
建侯行師奉辭除害民 天地以順動故日月
得豫說君得安樂也 天地以順動故日月
不過而四時不忒 忒京作貸 鄭康成曰忒
差也虞翻曰豫變通小畜

終則有始天行也虞翻曰易出震消息厥乾坤象乾為始坤為終故終則有始乾為天震臨剛浸而長虞翻曰剛謂為行故天行也澤自下浸上也說而順剛中而應大亨以正天之道也虞翻曰說兌也順坤也剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正為泰天地交通故亨以正天之道也至于八月有凶補曰八月乾卦柔小浸消不久也補曰麻八大觀在上乾卦柔小浸長剛大在上其德可順而與中正以觀天下觀故曰大觀在上也虞翻曰謂陽息臨二直方大臨音大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五以天神道

周易補註 卷古 二

觀示天下咸服觀盥而不薦有孚頤若下觀其化實于王庭觀盥而不薦有孚頤若下觀而化也觀天之神道而四時不忒虞翻曰忒謂五臨震兌為春秋三上易位坎聖人神道設教而天下服矣一本作以神道及三世虞翻曰聖人謂乾退藏于密而齊于巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣頤中有物曰噬嗑虞翻曰物謂四則所噬乾頤中有物曰噬嗑虞翻曰物謂四則所噬乾故先舉頤中有噬嗑而亨崔憬曰物在頤中物日噬嗑也隔其上下因齧而合乃得其亨焉以喻人于上下之間剛柔分有亂羣者當用刑去之故言利用獄剛柔分

動而明雷電合而章陸績曰象雷電也盧曰此本否卦乾之九五分降坤初坤之初六分升乾五是剛柔分也分則雷動于下電照于上合成天威故曰雷電合而柔得中而上行雖不當位利用獄也章也柔得中而上行雖不當位利用獄也日坤之初六上升乾五是柔得中而上行雖剛失位文明以中斷制枉直不失情理故利用獄補曰否初賁亨柔來而文剛故亨荀爽曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交于中和故亨也補曰泰上來二成離

周易補註 卷古 三

文分剛上而文柔故小利有攸往天文也荀爽曰分剛之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣虞翻曰謂五利變之正成

異體離艮為星離日坎月巽為高五天位離為文明日月星辰高麗于上故稱天之文也陸希聲曰天地以節氣相交天文文明以止人文也補曰泰二往易上成艮文文明以止人文也虞翻曰人謂三乾為人文明離艮止也文也震動離明五變據四二五分則止文三故以三為觀乎天文以察時變虞翻曰日月星辰泰震春兌秋賁坎冬離夏巽為進退日月星辰進退盈縮謂臚臚也臚象在天成變故以察觀乎人文以化成天下虞翻曰泰乾時變矣觀乎人文以化成天下體既濟資離象重明麗正故以化成天下也千寶曰四時之變野于日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會下剝剝也柔變剛也不通觀文明而化成天下剝剝也柔變剛也不

以正天之命也蜀才曰此本遜卦剛自上降
 爲主于初故動而健剛中而應也于是乎邪
 矣之道消大通以正矣无 其匪正有咎不利
 矣大亨乃天道恒命也 鄭康成曰妄之言
 有攸往无妄之往何之矣 望人所望宜正行
 必有所望行而无所望是失其正何可往也
 虞翻曰謂四已變上動體屯坎爲泣血連如
 故何 天命不佑行矣哉 謂天不右行也鄭康
 成曰佑助也虞翻曰天五也冥爲命佑助也
 四已變成坤天道助順上動逆乘冥命故天
 命不佑行矣哉言不可行也 大畜剛健篤實
 馬君云天命不佑行非矣 虞翻曰剛健謂乾篤
 輝光日新 輝一作輝 虞翻曰剛健謂乾篤
 實謂艮二已之五利涉大川互體

周易補註 卷五 二

離坎離爲日故 其德剛上而尚賢 蜀才曰此
 輝光日新也 剛白初升爲主于外剛陽居上尊尚賢也
 補曰大壯初往上外无所損亦同此來中
 變例 能止健大正也 虞翻曰健乾止艮也二
 也 能止健 不家食吉養賢也 鄭康成曰自九三
 誤也 外是不家食吉而養賢虞翻曰二五易位成
 家人今體頤養象故不家食吉養賢也李鼎
 祚曰乾爲賢人艮爲宮闕令 利涉大川應乎
 賢人居于闕下不家食之象 天也 京房曰謂二變五體坎故利 頤貞吉養
 正則吉也 宋衷曰頤者所由飲食自養也君
 子割不正不食况非其食乎是故

所養必得賢明自求口實必得體宜是謂養
 正也姚信曰以陽養陰動于下止于上各得
 其正則吉也 補曰頤不舉內外卦義者象
 中變例也凡此例入頤與遜損遺渙小過既
 濟未濟 觀頤觀其所養也 養賢則吉也自
 是也 求口實觀其自養也 侯果曰此本觀卦初六
 也是自求口實觀其自養李鼎祚曰口實謂
 頤口中也實事可言震聲也實物可食艮成
 也 補曰艮 天地養萬物 陸績曰上下陽位
 三下易習爲頤曰養 天地養萬物 陸績曰上下陽位
 上地初也萬物眾陰也天地以元氣養萬
 物聖人以正道養賢及萬民 虞翻曰乾爲聖人艮爲賢
 人養賢以及萬民 虞翻曰乾爲聖人艮爲賢
 人養賢以及萬民 虞翻曰乾爲聖人艮爲賢

周易補註 卷五 三

坤陰爲民皆在震上以貴下賤大 頤之時大
 得民故以及萬民 補曰上養下 頤之時大
 矣哉 虞翻曰大地養物聖人養賢以 大過大
 者過也 陸績曰大者過也失位故大者過也
 棟橈本末弱也 屋壞主弱則 向秀曰棟橈則
 于初上兩陰爻也初爲善始末是令終始終
 皆弱所以棟橈侯果曰本君也末臣也君臣
 俱弱棟 剛過而中 剛過而中 剛過而中 剛過而中
 撓者也 剛過而中 剛過而中 剛過而中 剛過而中
 虞翻曰剛遇而中謂二說兌也故利有攸往
 大壯震五之初故亨與遜二同義 補曰翼
 四往上升成兌說于翼外 大過之時大矣哉 虞
 得位得應故利往故亨 大過之時大矣哉 虞

日國之大事在祀與戎藉用白茅習坎重險
 女妻有子繼世承祀故大矣哉坎水能深陷
 也于物處坎之險不可不習故曰習坎便習
 不能成坎之道也虞翻曰兩象也天險地險
 故曰重險也補曰內外俱坎故重離與水
 皆此例震艮兌不言重者六子中變例也
 流而不盈乾動坤度中故流陽陷陰中故不盈
 也陸績曰水性趨下不盈溢崖岸也月行險
 者水精月在天滿則虧不盈溢之義也
 而不失其信潮潮者水氣來往行險而不失
 其信者也荀爽曰謂陽來為險而不失中
 稱信也虞翻曰信謂二也震為行水性有常
 周易補註 卷五 四

消息與月相應維心亨乃以剛中也陸績曰
 坎陽處中而為坎主純陰得陽為明臣得君
 而安其居也君得一明臣而顯其道侯果曰
 二五剛而居行有尚往有功也虞翻曰功謂
 中則心亨也行有尚往有功也五二動應五
 故往有功也天險不可升也在天位五從
 補例見經注地險山川丘陵也虞翻曰五從
 乾來體屯難故地險山川丘陵也王公
 天陰不可升也地險山川丘陵也王公
 之坤故曰地險良為山川丘陵也王公
 丘丘下稱陵故曰地險山川丘陵也王公
 設險以守其邦邦一不虞魏志都城禁衛
 人謂乾五坤為邦乾二之坤成坎險震為守
 有屯難象故王公設險以守其邦離言王用

復至離象上之五

周易十五

出征以正邦是也李鼎祚曰九五王也六三
 三公也艮為山城坎為水也王公設險之象
 也險之時用大矣哉以時成功大矣補曰
 不言卦名者例離麗也乾坤度參鳥文離
 從義變也咸同離麗也荀爽曰陰麗于陽
 相附麗也亦為別離以陰隔陽也離者火也
 託于木是其附麗也煙酸飛升炭灰降滯是
 其別日月麗乎天論衡引作日月星長麗乎
 離也日月麗乎天虞翻曰乾五之坤成
 坎為月離為日百穀草木麗乎土麗說文作
 日月麗天也草木相附麗土而生虞翻曰震
 為百穀艮為草木坤為地乾二五之坤成坎
 震體屯屯者盈也盈天地之間唯萬重明以
 物者萬物出震故百穀草木麗乎土重明以
 周易補註 卷五 五

麗乎正乃化成天下虞翻曰兩象故重明正
 乾以成萬物謂離柔麗乎中正故亨虞翻曰
 日化成天下也柔麗乎中正故亨柔謂五
 陰中正謂五伏陽出在坤是以畜牝牛吉也
 中畜牝牛故中正而亨也
 荀爽曰牛者土也生土于火離者
 陰卦牝者陰性故曰畜牝牛吉矣

咸至明夷彖下之一 周易卷十六

衡陽段復昌補註

咸感也柔上而剛下二氣感應以相與鄭康

與猶親也蜀才曰此本否卦六三升上上九

降三是柔上而剛下二氣交感以相與也

止而說男下女是以亨利貞取女吉也傳曰

取女吉婦人學于舅姑者也王肅曰山氣以

澤通男女以禮感男而下女初婚之所以為

禮也通義正取女天地感而萬物化生荀爽

之所以為吉也 天地感而萬物化生荀爽

下感坤故萬物化生于山澤陸績曰天聖人

地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也聖人

周易補註 卷十六 一

感人心而天下和平虞翻曰乾為聖人初四

平此保合大和品物流形也觀其所感而天

地萬物之情可見矣虞翻曰謂四之初以離

著明萬物見離故天恒久也剛上而柔下雷

地萬物之情可見也恒久也剛上而柔下雷

風相與而動蜀才曰此本泰卦六四降初

分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與

而增剛柔皆應恒九家易曰初四二五雖不

威而剛柔皆應恒九家易曰初四二五雖不

矣恒亨无咎利貞久于其道也荀爽曰恒震

之陰陽合會故通无咎長男在上長女天地

在下夫婦道正故利貞久于其道也天地

之道恒久而不已也謂終則復始有親則可

也久利有攸往終則有始也荀爽曰謂乾氣下

也坤氣上終始復日月得天而能久照虞翻

初成乾為天至二離為日至三四時變化而

坎為月故日月得天而能久照四時變化而

能久成虞翻曰春夏為變秋冬為化變至二

成謂乾坤成物而能久聖人久于其道而天下

化成虞翻曰聖人謂乾乾為道初二已正四

周易補註 卷十六 二

有兩離象重明麗觀其所恒而天地萬物之

情可見矣虞翻曰以離日照乾坎月照坤萬

與咸同遯亨遯而亨也侯果曰此本乾卦陰

則通剛當位而應與時行也虞翻曰剛謂五

故與時小利貞浸而長也荀爽曰陰稱小浸

利正居二與遯之時義大矣哉宋衷曰太公

五相應也遯之時義大矣哉宋衷曰太公

秦之時也陸績曰謂陽氣退陰大壯大者壯

氣將害隨時遯避其義大矣剛以動故壯

也侯果曰此卦本坤陰柔消剛以動故壯

也弱剛大長壯故曰大壯剛以動故壯

也弱剛大長壯故曰大壯剛以動故壯

日乾剛震動陽從下大壯利貞大者正也
 升陽氣大動故壯也
 日謂四進之五乃正大而天地之情可見矣
 得正故大者正也
 虞翻曰正大謂四之五成需以離日見晉進
 天坎月見地故天地之情可見也矣
 也明出地上順而麗乎大明義曰從地出而
 升于天故曰明出地上坤臣道也日君德也
 臣以功進君以恩接是以順而麗乎大明雖
 以卦名晉而五爻為主柔進而上行此本觀
 故言柔進而上行也
 卦九五降四六四進
 五是柔進而上行也是以康侯用錫馬蕃庶
 晝日三接也
 荀爽曰陰進居五處用事之位
 陽中之陰侯之象也陰性安靜
 周易補註 卷十六 二

也虞翻曰以用也三喻文王大難謂坤坤為
 弑父迷亂荒淫若紂殺比干三幽坎中象文
 王之拘羸里震為諸侯喻從文王者紂懼出
 之故以蒙大難得身全矣王肅曰惟文王能
 用利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以
 之
 虞翻曰箕子紂諸父故稱內難五乾天位
 今化為坤箕子之象坤為晦箕子正之五
 成坎體離重明麗正坎為志故
 正其志箕子以之而紂奴之矣
 周易補註 卷十六 四

咸至明夷象下之一
 周易十六

家人至妻象下之二 周易卷十七

衡陽段復昌補註

家人女正位乎內男正位乎外男女正天地

之大義也 虞翻曰遷乾為天三動坤為地男

離四五大義也 補曰家人有嚴君焉父母之

謂也 荀爽曰離巽之中有乾坤故曰父母之

由家人有嚴君也家人有嚴君故父子夫婦

各得其正家成而天地之治大定矣李

鼎祚曰二五相應為卦之主五 父子子兄

陽在外二陰在內父母之謂也 父子子兄

周易補註 卷十七 一

兄弟弟夫婦婦而家道正正家而天下定

矣 荀爽曰父謂五子謂四兄謂三弟謂初夫

積日聖人教先從家始家正則天下定矣陸

己以安百姓者也虞翻曰遷乾為父艮為子

三五位正故兄父子三動時震為兄艮為

弟初位正故兄父子三動時震為夫巽為

為婦初四位正 睽火動而上澤動而下二女

同居其志不同行 虞翻曰離火炎上澤水潤

離上兌下无妄震為行巽為同艮為居二五

易位震巽象壞故二女同居其志不同行也

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是

以小事吉 荀爽曰小事者臣事也百官異體

柔得其中而進于君故言小事吉也陸績曰

兌處下為積陰暗之象也離在上為明照于

下虞翻曰說兌麗離也明謂乾當言大明以

麗于晉柔謂五无妄巽為進從二之五故上

行剛謂應乾五伏陽非應二也與鼎五同義

也 補曰應乾五伏陽非應二也與鼎五同義

文言日中不在人故與五均得稱中此以天

兩爻並相往來亦往來中變例也蹇同 天

地睽而其事同也 虞翻曰五動乾為天四動

也五動體同人 男女睽而其志通也 虞翻曰四

故事同矣 男女睽而其志通也 動艮為男

兌為女故男女睽坎為志為通故其萬物睽

志通也侯果曰出處雖殊情通志合萬物睽

周易補註 卷十七 二

而其事類也 虞翻曰四動萬物出乎震區以

其事類也 崔憬曰萬物雖睽于 睽之時用大

形色而生性事類言亦同也 睽之時用大

矣哉 九家易曰乖離之卦于義不大而天地

而言用者明用 蹇難也險在前也見險而能

止知矣哉 虞翻曰離見坎險艮為蹇利西南

往得中也 荀爽曰西南謂坤乾動往居坤五

日中適也 補曰不利東北其道窮也 荀爽

臨初往五得中道不利東北其道窮也 荀爽

北艮也 補曰臨二進三止於坎下道窮利見

窮也 補曰臨二進三止於坎下道窮利見

大人往有功也虞翻曰大人謂五二往應

位貞吉以正邦也荀爽曰謂五當尊位正居

是羣陰順從蹇之時用大矣哉虞翻曰謂坎

故能正邦國終東北震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象

退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復

始以生萬物解險以動動而免乎險解虞翻

坎動震解二月雷以動之雨以潤之物咸解

季甲萬物生震震出險上故免乎險也咸解

利西南往得眾也荀爽曰乾動之象也坤而得眾

初往无所往其來復吉乃得中也一本无荀

周易補註 卷十七 三

爽曰險處尊位陽无所往也來復居二處中

成險故曰復吉也補曰得中得承二剛也

有攸往夙吉往有功也荀爽曰五位无君二

吉據五解難天地解而雷雨作雷雨作而百

故有也果草木皆甲宅荀爽曰謂坤交通動而成

春之月草木萌上故雷雨作也解者震世也仲

人倦解之解謂坼坼皮曰甲根曰宅宅居也

宅居也解之時大矣哉王弼曰難解之時非

也體盡于解之名無損損下益上其道上行

陸績曰乾九三變六三陰柔益上九臣事君

之象蜀才曰此本泰卦坤之上六下處乾三

也陽德上行故曰其道上行也損而有孚

元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用

亨筮蜀才作軌荀爽曰謂損乾之三居上

位嫌于咎也少男在上少女雖年尚幼必當

相承故曰可貞陽利往居上損者損下益上

故利往居上二簋謂上體二陰也上二簋應

為宗廟簋者宗廟之器故可亨獻也二簋應

有時益正月春也損七月兌八月秋也謂春

秋祭祀以時思之良為損剛益柔有時虞翻

時震為應故應有時也損剛益柔有時

周易補註 卷十七 四

冬夏也二五已易成益坤為柔謂損上之剛

益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虞翻曰乾為盈坤為

盈虛謂泰初之上損二之五益損上益下

上之三變通趨時故與時偕行益損上益下

蜀才曰此本否卦乾之上九下處坤初

坤之初六上升乾四損上益下者也民說

无疆虞翻曰上之乾初坤為无疆震為喜自

下其道大光虞翻曰乾為大明以上之乾照坤

為大利有攸往中正有慶虞翻曰中正謂五

也利涉大川木道乃行虞翻曰謂三動成渙

故木道益動而與日進无疆虞翻曰震三動
 乃行也為進坤為疆日與與天施地生其益无方虞
 俱進故日進无疆也為進坤為疆日與與
 日乾下之坤震為无方日進无疆故其益无虞
 地生陽在坤初為无方日進无疆故其益无虞
 也凡益之道與時偕行虞翻曰上來益三四
 行與損同義故與時偕行也 妻浚也剛浚柔也乾鑿度當
 與時偕行也與時偕行也 妻浚也剛浚柔也乾鑿度當
 陽盛息消妻陰之氣萬物畢生靡不蒙化營虞
 猶王者之崇至德奉承天命伐浚小人以安虞
 百姓故謂之浚也健而說浚而和 虞翻曰健虞
 以乾陽殺陰之揚于王庭柔乘五剛也王弼
 和故浚而和也王弼
 周易補註 卷十七 五

德齊長一柔為逆眾孚號有厲其危乃光也
 所同誅而无忌者也孚號有厲其危乃光也
 苟爽日信其號令于下眾陽危去上六陽乃虞
 光明也于寶日九五則飛龍在天之爻也虞
 應天頤民以發號令故曰孚號以柔浚剛以虞
 臣伐君君子危之故曰有厲德大而心小功虞
 高而意下故曰告自邑不利即戎所尚乃窮虞
 其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮
 也荀爽曰不利即尚兵利有攸往剛長乃終虞
 戎而與陽爭必困窮利有攸往剛長乃終虞
 也虞翻曰乾體大成以浚小人在上最為難虞
 也乃以終也李翱曰自古小人在上最為難虞
 去蓋得位得權而勢不能搖奪以四凶尚虞
 堯至舜而後能去當玩易之丈夫一陰在上虞
 五陽竝進以剛浚柔宜若易然終是也虞
 而肆蓋小人在上故錄曰剛長乃終是也虞

家人至妻彖下之二

周易補註 卷十七

六

周易十七

遯至鼎象下之三

周易卷十八

衡陽段復昌補註

遯遇也柔遇剛也

鄭康成曰遯遇也一陰承五陽一女當五男苟相遇

耳非禮之正

勿用取女不可與長也

王肅曰女不可

娶以其不正

天地相遇品物咸章也

荀爽曰謂乾成

于巽而舍于離坤出于離與乾相遇南方夏

位萬物章明也又曰故萬物皆相見也九家

在已故言乾成于巽既成轉舍于離萬物皆

遇故言天地相遇也剛遇中正天下大行也

周易補註

卷十八

翟元曰剛謂九五遇中處正教化大行于天下也莊曰一女而遇五男既不可取天地匹

配則成物由是言之若剛遇中正之柔男得幽貞之女則天下人倫之化乃得大行也

遯之時義大矣哉物亦然故其義大矣萃聚

也順以說剛中而應故聚也荀爽曰謂五以

能聚眾也王假有廟致孝亨也虞翻曰亨

至初有觀象謂亨坤牛故致孝利見大人亨

聚以正也聚坤三之四故聚以正也利貞用

大牲吉利有攸往順天命也利貞一本无

巽為命三往之四故順天命也九觀其所聚

而天地萬物之情可見矣虞翻曰三四易位

日以見天月以見地故天地之柔以時升翻

情可見矣與大壯咸恒同義也柔以時升翻

日柔謂五坤也升謂二坤也無君二當升五

虛震兌為春秋二升坎離為冬夏四時象正

故柔以時升也二升五而順剛中而應是以大亨

補曰坎二升五而順剛中而應是以大亨

荀爽曰謂二以剛居中而來用見大人勿恤

應五故能大亨上居尊位也用見大人勿恤

有慶也荀爽曰大人天子謂升居五見為大

南征吉志行也虞翻曰二之五困剛奔也从

周易補註

卷十八

虞荀作揜一作掩荀險以說否卦陽降為

爽曰謂二五為陰揜也荀險以說否卦陽降為

為說也升困而不失其所亨其惟君子乎後漢

獨賢聖之君遭困遇險能致命遂志不失其

道荀爽曰謂二雖揜陰陷險猶不失中與

正陰合故通也喻君子雖貞大人吉以剛中

陷險中不失中和之行也近无所據遠无

也荀爽曰謂五雖揜於陰近无所據遠无

言不信尚口乃窮也荀爽曰陰從二升上六

信動而乘陽故彘平水而上水井荀爽曰巽

日尚口乃窮也彘平水而上水井荀爽曰巽

下為巽也而水上水謂陽上為井養而不窮也

坎也木入水出井之象也井養而不窮也

虞翻曰兌口飲水坎為通 改邑不改井乃以
 往來井井故養不窮也 剛中也 柔不得中故為不改井也 无喪无得
 往來井井汔至亦未繙井未有功也 荀爽曰
 初有實為无喪失中為无得也此本泰卦陽
 往居五得坎為井陰來在下亦為井汔至者
 陰來居初下至汔竟也繙者所以出水通井
 道也今乃在初未得應五故未繙也繙者綆
 汲之具也虞翻曰謂二未 羸其瓶是以凶也
 荀爽曰井謂二未羸其瓶是以凶也
 應五今為二所拘羸故凶也 革水火相息
 文引孟作熄 孟喜曰熄畜火也馬融曰息
 滅也虞翻曰息長也離為火兌為水繫曰潤
 周易補註 卷十八 三

之稱水也 補曰此為將濟之卦四梗王化
 義所不容卦名曰革義自相附故不日澤而
 日水此兌義之變例也息長也乾金彈木息
 之原二女同居其志不相得曰革 虞翻曰二
 同人象蒙艮為居故二女同居四變體兩坎
 象二女有志離火志上兌水志下故其志不
 相得也 巳日乃孚革而信之文明以說无之
 字 虞翻曰文明謂離說兌也于寶曰天命
 已至之日也乃孚大信著也武王陳兵孟津
 之上諸侯不期而會者八百國皆曰封可伐
 矣武王曰爾未知天命未可也還歸二年紂
 殺比于囚箕子爾乃伐之所謂巳日乃大亨
 孚革而信也 補曰離五往上一文明以說也 大亨

以正革而當其悔乃凶 虞翻曰大亨謂乾四
 以正革而當其悔乃凶 動成既濟定故大亨
 位故悔乃凶也 天地革而四時成 虞翻曰謂五
 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地革而四時成也
 湯武革命順乎天而應乎人 人白虎通引湯
 武謂乾乾為聖人天謂五人謂三命也 革之時
 動順五應三故順天應人翼為命也 革之時
 大矣哉 民害天下定武功成故大矣哉也 鼎
 象也以木爨火亨任也 亨一作高說文引孟
 離下中有乾象木火在外金在其內鼎鑊亨
 任之象也九家易曰鼎言象者卦也木火互
 周易補註 卷十八 四

有乾兌乾金兌澤澤者水也爨以木火是鼎
 鑊亨任之象亦象三公之位上則調和陰陽
 下而撫育百姓鼎能執物養人故曰象也牛
 鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以
 象三台足上皆作鼻目為飾也羊鼎五斗天
 子飾以黃金諸侯白金大夫銅士鐵三鼎形
 同亨任爨肉上離陰爨為肉也陸績曰木見
 火即發木火相資象鼎之兆下穴為足中虛
 兌納亨執之義明矣虞翻曰六十四卦皆觀
 象繫辭而鼎獨言象何也象事知器故獨言
 象也 補曰亨讀為羸說文 聖人亨以享上帝
 而大亨以養聖賢 虞翻曰聖人謂乾初四易
 上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以亨上
 帝也大亨謂天地養萬物聖人養賢以及萬

民賢之能者 聾而耳目聰明 虞翻曰謂三成也
稱聖人矣 坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而
明生焉故異而耳目聰明眇能視不足有
明聞言不信聽不明皆 柔進而上行得中而
有一離一坎象故也 應乎剛是以元亨 虞翻曰柔謂五得中應
也 謂應二剛與睽五同義 補曰睽四柔進五

遵至鼎象下之三

周易補註 卷十八

五

周易十八

震至鄭象下之四

周易卷十九

衡陽段復昌補註

震亨震來虩虩恐致福也 虞翻曰懼變承五

笑言啞啞後有則也 虞翻曰則法也 震驚百里

驚遠而懼邇也 陸績曰震為雷聲驚于百里

吉凶虞翻曰遠謂四近謂初震出可以守宗

廟社稷以為祭主也 虞翻曰謂五出之正震

子主祭器故以為祭主也 王肅曰在在有靈而

周易補註 卷十九

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

子掌其祀干寶曰周木德震之正象也為殷

諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心

翼翼昭事上帝幸懷多福厥德不同以受方

為長子而為祭主也祭禮薦陳甚多而經獨

言不喪七也者七牲體薦也酒人君所自親

也 艮止也 虞翻曰位窮也 時止則止時行則行

其道光明 虞翻曰動謂三靜謂上艮止則止

其道良其止止其所也虞翻曰謂兩象各止其所上下敵

應不相與也象相背故不相與也是以不

獲其身行其庭不見其人无咎也漸之進也

女歸吉也王肅作女歸吉利貞 虞翻曰進

得位往有功也陸績曰良變入卦終于漸漸

之兆也柔道行也虞翻曰功謂五三四進承

五故往有功與為進也補曰否三往四進

以正可以正邦也其位剛得中也初已變為

家人四進已正而上不正三動成坤為邦上

來反三故進以正可以正邦其位剛得中與

周易補註 卷十九 二

家人道正同義三在外體之中故稱得中乾

文言日中不在人謂三也此可謂上變既濟

也定者止而輿動不窮也震為動上之三據坤

動震成坎為通故動歸妹天地之大義也

不窮往來不窮謂之通歸妹天地之大義也

虞翻曰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與故天

地之大義乾主坤主癸日月會北震為左

黃天地之禮震東兌西離南坎北六十四卦

此象最備四時正卦天地不交而萬物不興

終始也虞翻曰人終始乾而終于坤故

也父既乾始震庚也于寶曰歸妹者衰

始也說以動所歸妹也翻曰說兌動震也

歸必妹也所征凶位不當也崔憬曰中四爻皆

正嫡故征凶也陸希聲曰易以咸恒為夫婦

歸吉歸妹四爻失正故征无攸利柔乘剛也

凶王肅曰以征則有不正之凶以處

則有乘剛之逆也故无所利矣豐大也

離日所蔽者大明以動故豐崔憬曰離下震

周易補註 卷十九 三

明則見微動剛成務故能大矣 補曰王假

之尚大也姚信曰四體震王假大也 四

宜日中宜照天下也九家易曰震動而上故

君宜居五也謂陰處五日中之位當傾吳矣

虞翻曰五動成乾乾為天四動成兩離重明

謂正故宜照天下日中則吳一作吳孟作

者至盛故日中下月盈則食食或作蝕非

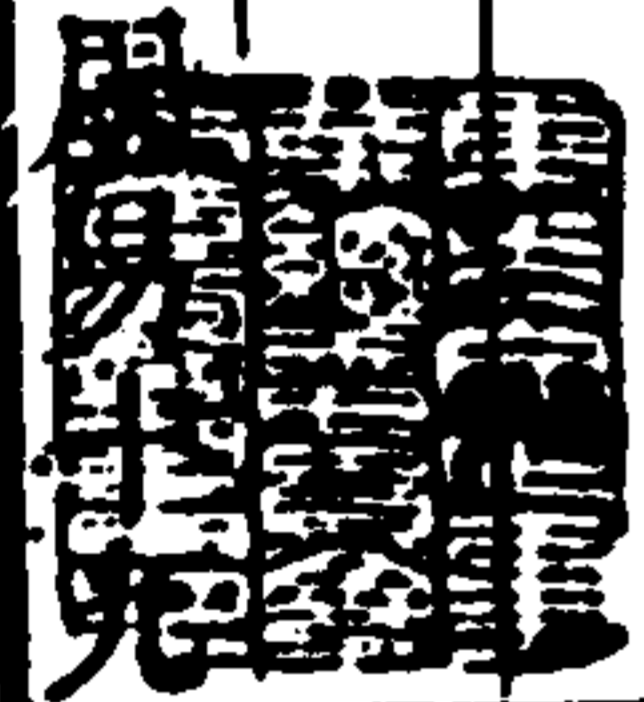
有休已无常盛也虞翻曰月盈四變體噬嗑

盈于乾甲五動成乾故月盈四變體噬嗑食

故則食此豐其天地盈虛與時消息而況于

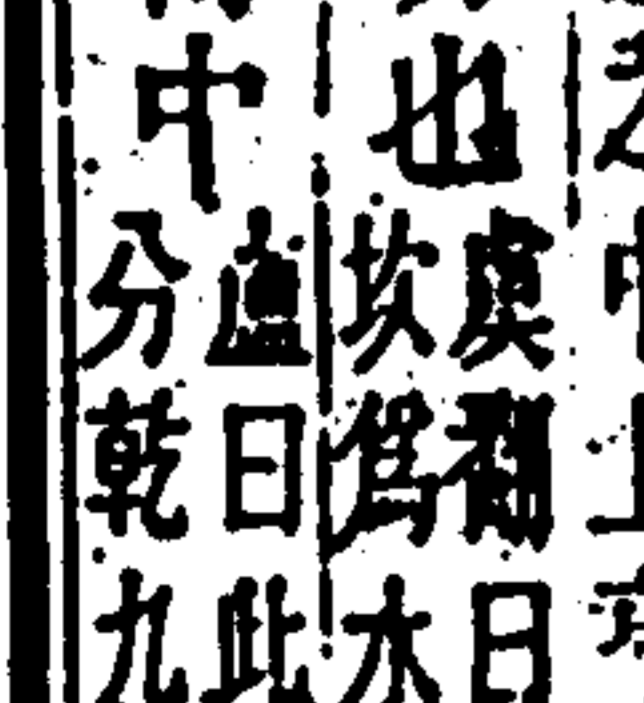
屋蔀其家也

震至顛象下之四

人乎况于鬼神乎虞翻曰五息成乾為盈四
 也豐之既濟四時象具乾為神人坤為鬼鬼
 神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能
 與時旅小亨柔得中乎外而順乎剛荀爽曰
 消息與陽通者也姚信曰此本否卦三五交
 居五與陽通者也姚信曰此本否卦三五交
 易去其本體故曰客旅蜀才曰否三升五柔
 得中于外止而麗乎明是以小亨旅貞吉也
 上順于剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也
 蜀才曰否九五降三降不失正止旅之時義
 而麗乎明所以小亨旅貞吉也旅之時義
 大矣哉虞翻曰以離日麗天縣象重
 命陸績曰其為命令重剛顛乎中正而志行
 周易補註 卷十九 四

兌至未濟象下之五

兌說也虞翻曰兌剛中而柔外說以利貞是
 以順乎天而應乎人虞翻曰剛中謂二五柔
 之正故說以利貞也大壯乾為天謂五也人
 謂三矣二變順五承三故順乎天應乎人坤
 為顯也補曰坤三往乾上說以先民民忘
 其勞說以犯難民忘其死虞翻曰謂二四已
 喜兌說坤為民坎為民心喜說有順比象
 故兌其勞也體屯故難也三至上體大過死
 周易補註 卷二十 一

變成屯民說無疆故民忘其說之大民勸矣
 死坎心為念或以坤為死也
 哉虞翻曰體比順象故勞而渙亨剛來而不
 窮柔得位乎外而上同先儒云剛來不窮釋
 利貞虛曰此本否卦乾之九四來居坤中剛
 來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四
 柔得位乎外上承王假有廟王乃在中也荀
 貴王與上同也王假有廟王乃在中也
 日謂陽來居二在坤之中為立廟假大也言
 受命之王居五大位上體之中土亨天帝下
 立宗利涉大川乘木有功也虞翻曰其為木
 廟也虞翻曰其為木
 有功節亨剛柔分而剛得中虞翻曰此本泰卦

五分坤六五下處乾三苦節不可貞其道窮也
是剛柔分而剛得中也說以行險虞翻曰兌說坎
也上虞翻曰位極于說以行險虞翻曰兌說坎
以行當位以節中正以通虞翻曰中正謂天
地節而四時成虞翻曰泰乾天地震春兌
節而四節以制度不傷財不害民鄭康成曰
傷財力役繁則害民二者泰者之所致虞翻
曰艮手稱制坤數十為度坤又為害為民為財
二動體利制為傷三出復位成既濟定中孚
利不見故節以制度坤不傷財不害民中孚
柔在肉而剛得中說而擧孚乃化邦也虞翻

周易補註 卷二十 二

化應五成坤坤為邦故化邦也王肅曰三四
在內二五得中兌說而冥順故孚也補曰
擧初上易三豚魚吉信及豚魚也荀爽曰豚魚
成兌說為山陸豚所處三為兌澤魚豚在豚者卑賤
魚者幽隱中道皆及之矣陸績曰豚魚
幽微之物信尚及利涉大川乘木舟虛也鄭
之何況于人乎利涉大川乘木舟虛也鄭
成日舟謂集板如今自空大木為之日虛陸
積日虛舟行也王肅曰三四在內二五得中
兌說而冥中孚以利貞乃應乎天也虞翻曰
順故孚也中孚以利貞乃應乎天也訟乾為
天二動應乾故小過小者過而亨也過以利
乃應乎天也荀爽曰陰稱小謂四應初過二
貞與時行也而去三應上過五而去五處中

見過不見應故曰小者過而亨也柔得中是
補曰震初三得應過而亨也剛失位而不
以小事吉也虞翻曰謂五也陰剛失位而不
中是以不可大事也虞翻曰謂四也陽稱有
飛鳥之象焉飛鳥遺之音宋衷曰二陽在內
鳥舒翻之象故曰飛鳥震為聲音飛而且鳴
鳥去而音止故曰遺之音也陸希聲曰中孚
柔在內而剛在外有鳥鵲之象今變為小
過則剛在內而柔在外有飛鳥之象補曰
初貞成離飛不宜上宜下大吉上逆而下順
鳥例見經注王肅曰四五失位故曰上既濟亨小者亨
也逆二三得正故曰下順也

周易補註 卷二十 三

也荀爽曰天地既交陽利貞剛柔正而位當
也升陰降故小者亨也利貞剛柔正而位當
也侯果曰此本泰卦六五降二初吉柔得中
也九二升五是剛柔正當位也初吉柔得中
也中謂二終止則亂其道窮也虞翻曰反否
窮也侯果曰剛得正柔得中故初吉也正有
終極濟有息止則窮亂故曰終止則亂其
道窮也一曰殷亡周興之卦也成湯應天初
吉也商辛毒痛終止也由此故物亂而窮也
物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾
整度日既濟未濟者所以明戒慎全主道也
未濟亨柔得中也荀爽曰柔上居五小狐汔
濟未出中也虞翻曰狐野獸之妖者在坎中也
濟未出中也虞翻曰狐野獸之妖者在坎中也

中謂二也因而猶處中故也此濡其尾无攸
以託紂雖凶國祿父猶得封矣乾五之坤終
利不續終也止則亂其道窮也乾五之坤終
殺不行故不續終也干寶曰言祿父
不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅
也補日雖不當位剛柔應也荀爽曰雖剛
續繼也皆相應故微子更得為客也六爻

兌至未濟象下之五

周易補註 卷二十一

四

周易二十

乾坤象上之一

周易卷二十一

衡陽段復昌補註

先儒云象辭或有實象或有假象李鼎祚
曰象者像也取其法象卦爻之德補日
易者象也象也者像也聖人有以見天下
之顯而擬諸其形容象其物宜是故謂之
象合則為卦象
分則為爻象

天行健

乾坤鑿度乾訓健壯健不息日行一
度宋衷云晝夜不懈以健詳其名
餘卦當名不假于詳也劉表曰言健者詳其
名也何安曰天體不健能行之德健也猶如
地體不順承弱之勢順也所以乾卦獨變名
為健者補日入卦成列象在其中天地雷

周易補註

卷三

一

風水火山澤為八卦象本故象先言其本
言其卦屯與需不言水而言雲蒙不言水而
言泉噬嗑與豐不言火而言雷大過與升井
鼎漸不言風而言木離與晉明夷不言火而
言明解不言水而言雨皆象之變耳君子以
天體圓故云行健當為乾聲之誤
自強不息 阮元云石經初刻疆後改強
一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者
強干寶曰言君子通之于賢也凡勉強以德
不必須在位也故堯舜一曰萬幾文王曰
不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此
以下莫能淫心舍力故曰自強不息矣補
日象凡言君子者五十三皆取乾乾尊也或
明或伏後 潛龍勿用陽在下也荀爽曰氣微
不復詳

德潛藏在下見龍在田德施普也荀爽曰見
故曰勿用也二當升坤五故曰見龍在田大
位謂天子見據尊位臨長羣陰德施于下故
人謂天子見據尊位臨長羣陰德施于下故
曰德施普也補曰文明之德及于天下不
釋利見大人者舉其要也各卦爻例此六爻
並各有舉其數者象例亦多有特舉其終曰乾
卦名與爻數者象例亦多有特舉其終曰乾
反復道也復一作覆虞翻曰至三體復故
居上不驕在下或躍在淵進无咎也荀爽曰
不憂與時偕行或躍在淵進无咎也荀爽曰
卦四者陰位故上躍居五者欲下居坤初求
陽之正地下稱淵也陽道樂進故曰進无咎
也飛龍在天大人造也日造劉歆作聚荀爽

周易補註 卷三

者首事造制大人造法見居天位聖人作而
萬物觀是其義也鄭康成曰造為也王肅曰
造就也至也姚 亢龍有悔盈不可久也九家
信曰造至也 亢龍有悔盈不可久也九家
陽當居五今乃居上故曰盈也亢極失位當
下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下
之坤三屈為諸侯故曰悔 用九天德不可為
者也 補曰陽極陰來 用九天德不可為
首也 宋衷曰用九六位皆九故曰見羣龍純
者凶隨之者吉故曰无首 地勢坤有上下九
吉凶補曰坤先乾則迷 地勢坤有上下九
等之差故以形勢言其 君子以厚德載物
性也虞翻曰勢力也 君子以厚德載物
日君子謂乾陽為德動在坤下君子之履霜
德車故厚德載物老子曰勝人者有力也履霜

堅冰魏志引作陰始凝也馴致其道至堅冰
也鄭康成曰馴從也九家易曰霜者乾之命
也堅冰成者陰功成也謂坤初六之乾四履
乾命令而成履霜也馴猶順也言陽順陰之性
于此爻故履霜始凝馴為五月盛夏而言堅
成堅冰矣初六始凝馴為五月盛夏而言堅
冰以明漸至也向秀鄭諸仲都曰履霜至堅
者從初六至六三堅冰者從六四至上六六
二之動直以方也則直而行布陽氣于四方
也 補曰六二例見乾二象注後凡舉爻
數者不復詳坤主靜故特言動以示則不習
无不利地道光也夫士德光于國也含章可
貞以時發也崔憬曰陽命則發非時則含或
從王事知光大也 干寶曰知匹也德彌廣也
即能匹光 括囊无咎慎不害也盧曰慎言黃
裳元吉文在中也王肅曰坤為文五在中故
已之任處疑僭之間而能終 龍戰于野其道
元吉之福者由文德在中也 龍戰于野其道
窮也 干寶曰天道窮至于陰陽相薄也君德
變矣 窮至于攻戰受誅也柔順窮至于用權
日陰道窮用六永貞以大終也 侯果曰用六
也利在長正矣不長正則不能大終陽事
也 補曰陽稱大陰道正陽事得所終

周易補註 卷三

也 補曰陽稱大陰道正陽事得所終
也利在長正矣不長正則不能大終陽事
日陰道窮用六永貞以大終也 侯果曰用六
變矣 窮至于攻戰受誅也柔順窮至于用權
窮也 干寶曰天道窮至于陰陽相薄也君德
元吉之福者由文德在中也 龍戰于野其道
已之任處疑僭之間而能終 龍戰于野其道
裳元吉文在中也王肅曰坤為文五在中故
即能匹光 括囊无咎慎不害也盧曰慎言黃
從王事知光大也 干寶曰知匹也德彌廣也
貞以時發也崔憬曰陽命則發非時則含或
无不利地道光也夫士德光于國也含章可
數者不復詳坤主靜故特言動以示則不習
也 補曰六二例見乾二象注後凡舉爻
二之動直以方也則直而行布陽氣于四方
者從初六至六三堅冰者從六四至上六六
冰以明漸至也向秀鄭諸仲都曰履霜至堅
成堅冰矣初六始凝馴為五月盛夏而言堅
干此爻故履霜始凝馴為五月盛夏而言堅
成堅冰矣初六始凝馴為五月盛夏而言堅
冰以明漸至也向秀鄭諸仲都曰履霜至堅
者從初六至六三堅冰者從六四至上六六
二之動直以方也則直而行布陽氣于四方
也 補曰六二例見乾二象注後凡舉爻
數者不復詳坤主靜故特言動以示則不習
无不利地道光也夫士德光于國也含章可
貞以時發也崔憬曰陽命則發非時則含或
從王事知光大也 干寶曰知匹也德彌廣也
即能匹光 括囊无咎慎不害也盧曰慎言黃
裳元吉文在中也王肅曰坤為文五在中故
已之任處疑僭之間而能終 龍戰于野其道
元吉之福者由文德在中也 龍戰于野其道
窮也 干寶曰天道窮至于陰陽相薄也君德
變矣 窮至于攻戰受誅也柔順窮至于用權
日陰道窮用六永貞以大終也 侯果曰用六
也利在長正矣不長正則不能大終陽事
也 補曰陽稱大陰道正陽事得所終

乾坤象上之一

周易補註

卷三

四

周易二十一

屯至小畜象上之二

周易卷二十二

衡陽段復昌補註

雲雷屯

九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖

有雲雨非時長有故言屯也補曰雲例見乾注卦分上下又名外內象上下並舉者十

屯與訟履否同人恒睽解益豐是也下與上並舉者二秦噬嗑是也由上而舉下者二十

有九蒙需師小畜大有謙豫隨蠱觀賁無妄大畜頤大過遯大壯晉家人損支遯萃升

困革渙既濟未濟是也由下而舉上者十有三比復咸明夷蹇井鼎漸歸妹旅節中孚小

過是君子以經綸日屯難之作論一作倫荀爽也

周易補註

卷三

一

者常也論者理也君子以經綸不失常道也鄭康成曰謂論撰書禮樂施政事陸績曰水

在雷上如雲雷交作天地草昧經綸之始無出于此也姚信曰經緯也時在屯難是天地

經綸之日故君子法之須經綸艱難也又曰經綸謂綱也李曰雲陰也雷陽也陰陽二氣

相激薄而未感通情不相得故難生也君子處屯難之時不得安然而難也雖槃桓志行正也

荀爽曰槃桓者動而退也謂陽從以貴下賤二動而退居初雖盤桓得其正也以貴下賤

大得民也荀爽曰陽貴而陰賤陽盛來六二

之難乘剛也崔憬曰下乘初十年乃字反常

九故為之難也

也九家易曰坎出干坤今還為坤故曰反常也坎出干坤謂乾再索而得坎今變成震中有坤體故言坎出干坤今還于坤謂二從初即逆應五順也去逆就順陰陽道正乃能長養故曰即鹿无虞以從禽也李鼎祚曰白十年乃字即鹿无虞以從禽也虎通云禽者何鳥獸之用三驅失前禽是謂制也即比卦九五可獲獸禽義互詳師君子舍之往吝窮也崔五經注恒四井初同君子舍之往吝窮也則君子見動之微逆知无虞求而往明也翻則不如舍勿往往必吝窮也求而往明也翻體離故明也屯其膏施未光也虞翻曰陽陷也泣血漣如何可長也虞翻曰謂三變時離

周易補註

卷三

二

血流出自故泣血漣如山下出泉蒙虞翻曰柔乘于剛故不可長也山下出泉蒙虞翻曰震為出坎泉流出故山下君子以果行育德出泉補曰泉例見乾注君子以果行育德虞翻曰君子謂二艮為果震為行育德也二至上有顯養象故以果行育德也補曰蒙以養正利用刑人以正法也虞翻曰坎為法育德也利用刑人以正法也初發之正故正也子克家剛柔接也補曰三剛勿用取女行不順也虞翻曰失位乘困蒙之吝獨遠寶也補曰陽稱寶既童蒙之吉順以巽也荀爽曰无承應亦无乘童蒙之吉順以巽也荀爽曰巽于二有似成王任用周召也鄭康成曰吳當作遜藉仲都曰願者心不違也吳者外迹

相卑利用禦寇上下順也虞翻曰自上而下也利用禦寇上下順也禦下故順也雲上于天需雨不進止也宋衷曰雲上天需時而降也于寶日上升也君子以飲食宴樂鄭補曰雲例見乾注君子以飲食宴樂鄭成曰宴言宴也虞翻曰君子謂乾坎水兌口水流人口為飲二失位變體噬嗑為食故以飲食宴樂在內稱宴大壯震為需于郊不犯難行也補曰行利用恒无咎未失常也補曰安需于沙行在中也荀爽曰二應于五水中之進也體乾處和美德優行在中而不進也雖虞翻曰行流也中謂五也補曰游衍也雖

周易補註

卷三

三

小有言以吉終也荀爽曰二與四同功而三終當升上二當居五故終吉也需于泥災在外也災宋石經作坎坎為險盜故致寇至是災在外自我致寇敬慎不敗也虞翻曰離為我五遜臣將試君四上需于血順以聽也九家壯坤故敬慎不敗也需于血順以聽也九家雲欲升天須時當降順以聽酒食貞吉以中正也九家易曰謂乾二當升五正位者不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也荀爽

降居三雖不當位承陽有貴故終吉无大失矣
 敬上乾客可小天與水違行訟荀爽曰天自
 免不當位之失訟之象也陸績曰天道西行
 流上下違行成訟之象也陸績曰天道西行
 水東流其路背也外象乾西北方之卦內坎
 水正北方之卦其流君子以作事謀始曰君
 東也二氣不交曰訟君子以作事謀始曰君
 子謂乾三來變坤為作事次為謀乾知大始
 故以作事謀始干寶曰省民之情以制作也
 武王故先觀兵孟津蓋以卜天下之心故曰
 作事謀始也補曰凡事慎之于始訟尤甚
 言謀不承所事訟不可長也雖小有言其辨
 明也至承雖小有訟訟必辨明故終吉也不
 周易補註 卷三 四

克訟歸道竄也補曰竄微自下訟上患至掇
 也掇鄭作小物而失也坤有三爻故云三
 也如掇拾小物而失也坤有三爻故云三
 百戶无管二者下體之君若不爭則百姓
 无害也王肅曰患至掇若手掇拾物然食
 舊德從上吉也故能保全舊恩食舊德者上
 補曰三上居四二復即命淪安貞不失也
 上居三成不果訟復即命淪安貞不失也
 一本貞下有吉字侯果曰初既辨明四訟
 矣也訟既不克當反就前理變其詔命則安
 靜貞吉而訟元吉以中正也補曰不以訟受
 服亦不足敬也以九家易曰初二三四皆不正

足敬也虞翻曰服謂鞶帶終朝見視乾象毀
 壞故不足敬補曰王公之服非二所宜受
 地中有水師君子以容民畜眾陸績曰坎在
 中有水師眾也坤中眾者莫過于水虞翻曰
 君子謂二容寬也坤為民又畜養也陽在二
 寬以居之五變執言時有願養象故以容民
 畜眾也王肅曰畜養也補曰象凡言中者
 入中猶內也師出以律失律凶也初六以陰
 皆下之變也師出以律失律凶也初六以陰
 居陽履失其位既匪正雖令不從以斯行
 師失律者也凡首率師出必以律若不以律
 雖失律凶故曰師出以律失律凶也初六以
 出以律失律凶故曰師出以律失律凶也初六以
 日龍康成曰龍光耀也王肅曰王三錫命懷萬
 周易補註 卷三 五

邦也荀爽曰王謂二也三者陽德成也德純
 之故曰王三錫師或與尸大无功也虞曰失
 命懷萬邦也此用師必大敗也左次无咎未失
 故有與尸之凶功業大喪也左次无咎未失
 常也順用柔與險无應進取不可次舍无咎
 得位長子帥師以中行也虞翻曰長子謂九
 二受任帥師當上升五故弟子與尸使不當
 日長子帥師以中行也弟子與尸使不當
 也宋衷曰弟子謂六三也失位乘陽處非所
 謂使不當其職也尸大君有命以正功也虞

日謂五多功五動正位故正功也干小人勿
 實日湯武之事補日正功謂慎貴
 用必亂邦也虞翻曰楚靈齊閔窮兵之禍也
 地上有水比何安曰水性潤下今在地先王
 以建萬國親諸侯鄭康成曰親諸侯使諸侯
 王謂五初陽已復震為建為諸侯坤為萬國
 為腹坎為心腹心親比故以建萬國親諸侯
 詩曰公侯腹心是親比也補日象凡比之
 言先王者七陽在初四五稱先王也
 初六有宅吉也陸績曰變而得正故吉
 不復比之自內不自失也崔憬曰自內而比
 周易補註 卷三 六

之匪人不亦傷乎干寶曰六三乙卯坤之鬼
 周為木德卯為木辰同姓之國也爻失其位
 辰體陰賊管蔡之象也比建萬國惟去此人
 故曰比之匪人也外比于賢以從上也
 不亦傷王政也外比于賢以從上也
 公在比之家而得其位上比聖主下御列國
 方伯之象也外親九服賢德之君務宣上
 志綏萬邦也故曰外顯比之吉位正中也
 比于賢以從上也顯比之吉位正中也
 日謂離象明舍逆取順失前禽也虞翻曰背
 正上中也舍逆取順失前禽也
 逆據三陰故取順邑人不戒上使中也虞翻
 不及初故失前禽邑人不戒上使中也
 使師二上居五中補日從復比之无首无
 初上居五得中所以能使下

所終也虞翻曰迷失道 風行天上小畜九家
 風者天之命令也今行天上則君子以懿
 令未下行畜而未下小畜之義也
 文德虞翻曰君子謂乾懿美也 書契乾離
 照坤故懿文德也補日君子復自道其義
 欲懷天下亦以柔畜剛之道也
 吉也虞翻曰謂從豫四之初成復卦故復自
 道牽復在中亦不自失也虞翻曰變應五故
 義夫妻反目不能正室也九家易曰四互體
 不正五引而上三引而下故反目也與以輪
 成車夫以妻正室今以妻乘夫其道逆故不
 周易補註 卷三 七

能正有孚惕出上合志也荀爽曰血以喻陰
 五惕疾也四當去初疾 有孚攣如不獨富也
 出從五故曰上合志也五也體與故攣如如謂
 九家易曰有孚下三爻也體與故攣如如謂
 連接其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三
 不獨富也既雨既處得積載也 荀爽曰卦
 四陽故密雲不雨上處畜之極故陽德上通
 猶畜德不己深乃行也澤行則物安故既雨
 既處也既盡也 澤行則物安故既雨
 德能積載與三陽同志而无私應也虞翻曰
 其消成坎故得積君子征凶有所疑也 虞翻
 坎為盜故有所疑也
 補日疑讀疑說文止也

屯至小畜象上之二

周易補註

卷三

八

周易二十二

履至豫象上之三

周易卷二十三

衡陽段復昌補註

上天下澤履者禮也君子以辨上下定民

志為下謙坤為民坎為志謙時坤在乾上兌澤

而為履故辨上素履之往獨行願也補曰素

下定民志也素履之往獨行願也補曰素

不願幽人貞吉中不自亂也中終辨得正故

補曰得中眇而視不足以有明也跛而履不

足以與行也為侯果曰六三兌也互有離巽離

周易補註 卷三 一

眇目者也雖能履跛足者也故曰眇能視不

足以有明跛能履不足與行是其義也

啞人之凶位不當也李鼎祚曰六三為履卦

剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今于當

爻以陰處陽履非其位互體離兌水火相刑

故咥唯三武人為于大君志剛也以陰居陽

武人者也三互離爻離為明為于大君南

面之象與乾上應故曰志剛補曰志在順

君號終吉志行也侯果曰愬愬恐懼也履

至尊故恐懼以其恐懼故終夔履貞厲位正

吉也執乎樞密故志行也夔履貞厲位正

當也干貨曰夔夔也居履中履正為履貴主萬

當也方所履一浸于前恐失正恒懼危厲

故曰支履貞元吉在上大有慶也履禮于王者
 則萬方有慶于下補曰天地交泰荀爽曰
 上陽故云大有考祥之慶天地交泰坤氣上
 升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣
 若時不交則為閉塞今既相交乃通泰補
 日陽長至三成乾于坤地后以財成天地
 下交易其位即交合其氣
 之道輔相天地之宜以左右民鄭康成曰財
 節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節
 為出納之政春崇寬仁夏以長養秋收斂
 冬教蓋藏皆可以成物助民也虞翻曰后君也
 陰升乾位坤主女故稱后坤富稱財守位以
 人聚人以財故曰成天地之道相贊左右助
 之震為左兌為右坤為民謂以陰輔陽詩曰
 周易補註 卷三 二

宜民宜人受祿于天補曰象曰后君拔茅
 三凡陽在二與初稱后也后繼體之君
 征吉志在外也謂四也外包兌得尚于中行
 以光大也補曰大正无往不復天地際也宋
 无平不陂地宋衷曰位在乾極應在坤極天
 地之際也地平極則險陂天行極則還復故
 日无平不陂地无往不復也
 也補曰乾接坤戒之以際翩翩不富皆失實
 宋衷曰四體互震翩翩之象也陰虛陽實
 坤今居上故言失實也補曰三陰乘陽
 不得之不戒以孚中心願也九家易曰乾升
 應也
 陰得承陽皆陰以祉元吉中以行願也補曰
 心之所願也

得行承城復于隍其命亂也九家易曰乾當
 陽之願城復于隍其命亂也來上不可用師
 而拒之也自己者謂從坤性而降也告命者
 謂下為冥宣布君之命令也三陰自相告語
 俱下服順承乾也城復于隍國政崩也坤
 為亂否冥為命交在泰上故其命亂也坤
 地不交否朱衷曰天地不交猶君臣不接天
 也上升二氣特隔故云否君子以儉德辟難不
 可營以祿難虞翻曰君子謂乾坤為營乾為祿
 為入伏乾為遠艮為山體遯象謂辟難遠
 入山故不可營以祿營或作榮食或作險孔
 頴達曰言君子于此否時以節儉為德辟其
 危難不可榮華其身以居祿位若據諸侯公
 周易補註 卷三 三

卿而言是辟時羣小之難不可重受自爵也
 若據王者言之謂節儉為德辟陰陽厄運之
 難不可自重榮貴而驕逸也補曰降順也
 否難起于奢營祿則非處否之道語曰邦無
 道穀拔茅貞吉志在君也九家易曰陰志在
 恥也拔茅貞吉志在君也下欲承君也李鼎
 祚曰初六巽爻為草木陽爻為木大人否
 陰爻為草初六陰爻為草茅之象也
 亨不亂羣也虞翻曰否不也物三稱羣謂坤
 羣也補曰二獨應包羞位不當也補曰有
 五不同初三失應
 命无咎志行也荀爽曰謂志行于羣陰大人
 之吉位正當也崔憬曰得否終則傾何可長

也陸績曰否極則泰來虞翻曰否終必傾說
 不可久故先否下反于初成益體震民說
 无疆故後喜以陰天與火同人于離相與同
 居故曰同人也補曰君子以類族辨物虞
 天得家于火為同人補曰君子以類族辨物
 日君子謂乾師坤為類乾為族辨別也乾陽
 物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾照
 坤故以類族辨物謂方以類聚物以羣分孔
 子曰君子和而不同故于同人象見以類族
 也辨物出門同人又誰咎也崔憬曰剛而无
 人出門之象又誰咎李鼎祚曰初九震爻帝
 出乎震震為大塗又為日門出門之象也
 同人于宗吝道也許慎曰言同姓相娶吝道
 也即犯誅絕之罪侯果曰

周易補註 卷三

宗謂五也二為同人之主和同者之所仰也
 有應在五唯同于五過五則否不能大同于
 人則為之主德吝矣終不能攻初二終得應
 道也補曰道謂四終不能攻初二終得應
 也伏戎于莽敵剛也崔憬曰與二相比欲同
 五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎于莽
 五既居上故曰升其高陵李鼎祚曰三互離
 巽為草木離為戈兵伏戎于三歲不興安
 莽之象也補曰敵剛謂上也三歲不興安
 行也敵故三歲不興安可行也三至五類遇剛
 無所往乘其墉義弗克也補曰以不正乘其
 吉則困而反則也補曰反復則同人之先以

中直也侯果曰乾德中直不私于物欲天下
 之未獲同心大師相遇言相克也九家易曰
 故先號咷也大師相遇言相克也乾為言侯
 果曰時須同好寇阻其途以言相克然後同
 始相遇故笑也補曰五以大師克四
 人于郊志未得也侯果曰獨處于外同人于
 同人之時唯同于郊志未
 得也補曰未得及遠火在天上大有爽
 日謂夏火王在天萬物並生故曰大有君子以
 有也陸績曰離為火為日故曰大有君子以
 遇惡揚善順天休命虞翻曰遇絕揚舉也乾
 以乾破坤體爻揚于王庭故遇惡揚善大有
 乾為天休二變時與為命故順天休命大有

周易補註 卷三

初九无交害也虞翻曰大車以載積中不敗
 也盧曰乾為大車故曰大車以載積中不敗
 也公用亨于天子小人害也虞翻曰小人謂
 不可匪其彭无咎明辨哲也折王虞作斷又
 用亨陸作逝鄭康成曰讀如明星哲哲
 作哲陸作逝鄭康成曰讀如明星哲哲
 虞翻曰折之離故明辨折也四在乾則危在
 坤為鼠在震噬豚得金矢在巽折鼎足在坎
 為鬼方在離焚死在艮旅于處言无所容在
 兒際孤孚厲三百入厥孚交如信以發志也
 十四爻獨无所容也厥孚交如信以發志也
 侯果曰其體文明其德中願信發乎志以交
 于物物懷其德以信應君君物交信厥孚交

如也 補曰五已正位四動為威如之吉易
所孚得坎象之半故云信以發志威不用唯行
而無備也 簡易无所防備物感其德翻更畏
威成如之吉也 補曰信化大有上吉自天
四害其道簡易故云无備也大有上吉自天
祐也 損尚賢易曰上九說五以柔處尊而自謙
且利也 補曰特云上地中有山謙九家易
吉者自天自下乾也 地中有山謙九家易
高以明多之與少俱行其謙也劉表曰地中
者以明多之與少俱行其謙也劉表曰地中
山本地以上今居地中亦降體之義故為謙象
也 君子以撝多益寡稱物平施 撝從鄭虞一

周易補註 卷三 六

唐朱石經皆作撝多 鄭康成曰撝取也
虞翻曰君子謂三撝取也 艮為多坤為寡乾
為物為施坎為平謙乾盈益謙故以撝多益
寡稱物平施侯果曰衰聚也彖云天道益謙
則謙之小者天益之則以撝多益謙
之謙之小者天益之則以撝多益謙
益施小德是謙謙君子卑以自牧也 鄭康成
稱物平施也 謙謙君子卑以自牧也 鄭康成
也九家易曰承陽卑謙以陽自牧 鳴謙貞吉
養也 補曰以陽道養成德性 鳴謙貞吉
中心得也 虞翻曰中正謂二坎為心也 補曰
心得也 勞謙君子萬民服也 荀爽曰陽當居
居下體君有下國之意也 眾陰皆欲揭陽上
居五位羣陰順陽故萬民服也 補曰三動

坤民數 无不利偽謙不違則也 九家易曰陰
盈萬 補曰坎為 利用侵伐征不服也 皮翻
法則承陽之道 補曰六五離父離為兵之用
服謂五也 李鼎祚曰六五言正也 甲兵之用
伐之象也 補曰征之為言正也 甲兵之用
聖人所得鳴謙志未得也 故鳴謙也 雖應不承
不得已 鳴謙志未得也 故鳴謙也 雖應不承
故謙之象也 補曰行師之象也 九三不得專可
用行師征國也 九家易曰謂下九三可上師
呼三征來居五位故曰利用行雷出地奮豫
師征邑國也 補曰无損謙德 雷出地奮豫
鄭康成曰奮動也 雷動于地上萬物乃豫也
崔憬曰震在坤上故言雷出地雷陽氣亦謂

周易補註 卷三 七

龍也 夏至後陽氣極而一陰生陰陽相擊而
成雷聲 雷齊之疾有龍奮迅豫躍之象故曰
豫先王以作樂崇德 施華曰外傳三王之樂
聖人因人之豫而節其所以養其正而閉其
邪鄭康成曰以者取其喜伏動搖猶人至樂
則手鼓之足欲以者取其喜伏動搖猶人至樂
舞之也 崇充也 殷薦之上帝以配祖考 殷京
薦又作藜 孟喜曰作樂之盛稱殷馬融曰
殷盛也 荀爽曰其利可以感鬼神而況于人
平鄭康成曰殷盛也 薦進也 上帝天帝也 王
者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之
考者使萬舞各充其德而為制祀天帝以配祖
明堂以配天宗祀文王于初六鳴豫志窮也

虞翻曰體制茂貞故志窮凶不終曰貞責中
也補曰體制茂貞故志窮凶不終曰貞責中
正也侯果曰志窮于豫憂必至不終曰貞責中
變應時則改不待終日故曰乘紆豫有悔位
之正吉補曰居中正宜應五紆豫有悔位
不當也由豫大有得志大行也陽而眾陰從
己合管交歡故六五貞疾乘剛也侯果曰六
其志大行也以剛動非已所乘乘剛為恒不死
政終亦病若補曰以乘剛故貞為恒不死
中未亾也侯果曰恒不死者以其冥豫在上
何可長也荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶
周易補註 卷三 入

履至豫象上之三

周易二十三

隨至剝象上之四 周易卷二十四

衡陽段復昌補註

澤中有雷隨 九家易曰兌澤震雷八月之時
君子以嚮晦入宴息 鄭康成曰晦冥也猶人
君既夕之後入于宴寢而止息翟元曰晦者
其也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時
也故君子象之日出視事其將晦其上九來入
寢而休息也侯果曰坤為晦乾之上九來入
坤初鄉晦者也坤初升兌為休息入宴者也
欲君民者晦德息物動說黎庶則萬方歸隨
也官有渝從正吉也 補曰由否出門交有功
周易補註 卷三 一

不失也 補曰四終係小子弗兼與也 虞翻曰
五不兼與四也 補曰係丈夫志舍下也 補
四係于二不能應初 係丈夫志舍下也 補
五志舍二 隨有獲其義凶也 虞翻曰死在大
不能應 隨有獲其義凶也 虞翻曰死在大
日四宜應初 有孚在道明功也 虞翻曰功謂
係二非義也 有孚在道明功也 虞翻曰功謂
正離為明故明功也 孚于嘉吉位正中也
補曰明應初之功 孚于嘉吉位正中也
一作中正 虞翻曰以此為例矣 拘係之上
窮也 虞翻曰乘剛无 山上有風蠱者高而靜
而安靜臣在疾有似君處上君子以振民育德

育王肅作毓古育字虞翻曰君子謂泰乾也坤為民初上撫坤故振民能稱德體大育須養故以幹父之蠱意承考也鄭康成曰子勞而終則吉蓋其事若不順而其意則在于承其父也補曰承父之意而戒其事也

周易補註

卷五

二

位體良為止故不事王侯據上臨下重陰累實故志可則補曰成功之志可法于朝廷澤上有地臨高下相臨之象也君子以教思無窮荀爽曰君子謂二也震為言兌口講習以教思容保民無疆荀爽曰容寬也二寬以無窮為民故保民無疆矣補曰咸臨貞吉志行取庶伏而休息曰臨故容保咸臨貞吉志行正也荀爽曰陽始成升以剛臨柔得咸臨吉无不利未順命也荀爽曰陽感至二當升居陽當居五陰當順命也甘臨位不當也既變

之咎不長也虞翻曰動而成至臨无咎位當也或作當位實荀爽曰四與二同功欲升

乘處位居正故得大君之宣行中之謂也荀

无咎是位當也日二者處中行升居五五敦臨之吉志在內

亦處中故日行中之謂也陰風行地上觀續

地九家易曰志在升二也陰風行地上觀續

日君子之德草也先王以省方觀民設教鄭眾

小人之德草也先王以省方觀民設教鄭眾

俗所為順民之教故君子治人不求變俗九

家易曰先王謂五應天順民受命之王也風

行地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應

外之文天地氣絕陰陽所去象不化之民五

周易補註 卷五 三

刑所加故以省祭四方觀示民俗而設其教

也言先王德化光被四表有不賓之民不從

法令以齊德教也初六童觀小人道也補曰道

闕觀女貞亦可醜也一作利女貞侯果曰

觀朝美不能大觀處大觀之時而觀我生進

為闕觀女貞則利君子則醜也觀我生進

退未失道也荀爽曰我謂五也生者教化生

志未平也虞翻曰坎為志為平上來之三故
 我德化其志未平矣陸希聲曰民之善惡由
 補曰上戒三觀五之生故未平雷電噬嗑
 宋衷曰雷動而威電動而明二者合而其道
 彰也刑之道威明相兼若威而不明恐致
 淫濫明而無威不能伏物故須雷電均見屯
 噬嗑備補曰先言雷者與泰同例均見屯
 注先王以明罰勅法勅猶俗作勅鄭康成曰
 以動物電所以照物雷電震照則萬物不能
 懷邪故先王則之明罰勅法以示萬物猶萬
 方一履校滅趾不行也或作止不行也陰
 消陽其凶其凶故五變滅初否坤小人以陰
 殺不行也干寶曰不敢遂行強也噬膚滅鼻
 周易補註 卷二四 四

乘剛也補曰噬遇毒位不當也利艱貞吉未
 光也一作未大光也貞厲无咎得當也荀爽
 陰來正居是而厲陽也以陰厲陽正居其處
 而无咎者以從下升上不失其中所言得當
 何校滅耳聰不明也馬融曰耳无所聞也鄭
 九家易曰當據離坎以為聰明日坎既不正今
 欲滅之故曰聰不明也王肅曰言其聰之不
 明山下有火賁王肅曰離上艮下離為火艮
 也山下有火賁王肅曰離上艮下離為火艮
 文相照也夫山之為體層峰峻嶺峭險參差
 直置其形已如離飾復如火照爾見文章賁
 也象君子以明庶政无敢折獄明鄭康成曰

折斷也虞翻曰君子謂乾離為明坤為庶政
 故明庶政坎為獄三在獄得正故无敢折獄
 噬嗑四不正故利用獄也補曰泰上舍車
 柔來居二得正不成兌折故无敢折獄舍車
 而徒義弗乘也王肅曰在下故稱趾既舍其
 日剛柔相交以成飾義者也今近四乘于二
 比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘于二
 剛艮止其應初全其義故曰貴其趾而徒廉賤之
 事也自飾其行故曰貴其趾而徒廉賤之
 日士有弗賁其須與上興也侯果曰上无其
 乘車之義賁其須與上興也侯果曰上无其
 能上承于三與之同德雖俱无應可承貞之
 相與而興起也補曰與五上興永貞之
 吉終莫之陵也盧曰與二同德故終莫之陵
 周易補註 卷二四 五

皆不六四當位疑也李鼎祚曰坎為盜故疑
 能陵六四當位疑也李鼎祚曰坎為盜故疑
 初遠陽故曰匪寇婚媾終无尤也崔憬曰以
 當位疑也匪寇婚媾終无尤也其守正待
 應故終六五之吉有喜也虞翻曰五變之陽
 无尤也六五之吉有喜也故有喜凡言喜慶
 皆陽爻束帛委裘之象李鼎祚曰六五
 離爻離為中女午為蠶絲束帛之象補曰
 與上易位得白賁无咎上得志也虞翻曰上
 正得應故喜白賁无咎上得志也虞翻曰上
 體成既濟故曰得志坎為志也干寶曰白素
 也延山林之人采素士之言以飾其政故上
 得志也補曰居山附于地剝山坤為地山
 五得正成坎志居山附于地剝山坤為地山
 附于地謂高附于卑貴上以厚下安宅盧曰
 附于賤君不能制臣也

也宅居也山高絕于地今附地者明被剝矣
 屬地時也君當厚賜于下賢當卑降于愚然
 後得安其居 補曰上君謂上陽剝牀以足
 不言君子與先王者特變其例也剝牀以足
 以蔑下也 虞翻曰震在陰下象日以蔑下也
 安人在下故稱足先從下剝漸及剝牀以辨
 于上則君政崩滅故曰以蔑下也剝牀以辨
 未有與也 崔憬曰今以牀桂也未有與者言至三
 則應故二未有與也 剝之无咎失上下也 荀
 補曰五已剝也 剝之无咎失上下也 荀
 日眾皆剝陽三獨應上无剝害意是以无咎
 象日失上下也 補曰不合四五初二剝陽
 意剝牀以膚切近災也 鄭康成曰切近切急
 也 崔憬曰牀之膚謂

周易補註 卷五 六

薦席若獸之有皮毛也牀以剝近次及其膚
 剝于大臣之象言近身與君也 補曰王闢
 運說切亦剝也剝斷為以宮人寵終无尤也
 切橫柱斷則牀壞故近以宮人寵終无尤也
 崔憬曰魚與宮人皆陰類以比小人焉魚大
 小一貫若后夫人嬪婦御女小大雖殊龍御
 則一故終无尤也 君子得與民所載也 侯
 補曰羣陰皆有所恃 君子得與民所載也 侯
 曰艮為果為廬坤為與處剝之上有剛直之
 德羣小人居不能傷害也故果至碩大不被剝
 食矣君子居此萬姓賴安若得乘 小人剝廬
 其車輿也 補曰三四坤民位 小人剝廬
 終不可用也 侯果曰小人處之則庶方无控
 用矣 補曰 被剝其廬舍故曰剝廬終不可
 終剝成坤 補曰

隨至剝象上之四

周易補註

卷五

周易二十四

七

復至離象上之五

周易卷二十五

衡陽段復昌補註

雷在地中復先王以至日閉關

冬至之日坤商旅不行

閏為閉關商旅不行

為君之業也故上言先王而下言復

不省方復為陽始姤則陰始天地之始

之首已言先王又更言后后君也六十四卦

周易補註

卷五

唯此不遠之復以修身也

復之吉以下仁也

咎也

行獨復以從道也

考也

以國君凶故曰反君道也

无矣

與故曰物與也

周易補註 卷二五

故曰物與无矣也

雷以動之震為反生

无矣而京氏及俗儒以為大旱之卦

死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也

與者明其无它象也

馬融曰茂勉也對配也

先王以茂對時育萬物

化育无矣之往得志也

周易補註

卷五

不耕穫未富也

人得牛邑人災也

象之牛也乾為行人

變則牛應初震坤為死喪

人災也

固承陽故无矣之藥不可試也

疾非百姓有過不可試

自愈故勿藥有喜也

六〇九

日居无妄之中有妄者也妄而應天在山中
 三上下非正窮而反妄故為災也
 大畜向秀曰止莫若山大莫若天在山中
 大畜大畜之象天為大器山則極止能止大
 器故名君子以多識前言往行以畜其德
 大畜也
 虞作志 虞翻曰君子謂乾乾為言震為行
 坎為志乾知大始震在乾前故志前言行
 有顯養象故有厲利已不犯災也 虞翻曰謂
 以畜其德矣 補與說輶中无尤也 虞翻曰
 體坎故稱災也 補與說輶中无尤也 虞翻曰
 日得位應四故不犯與說輶中无尤也 虞翻曰
 與輶車之鈞心夾軸之物處失其正二應于
 五五居畜盛止不我升故且說腹停留待時
 而進退得正 利有攸往上合志也 虞翻曰謂
 故无尤也

周易補註

卷三

三

已變正上動成坎坎為志 六四元吉有喜也
 故利有攸往與上合志也 虞翻曰五變
 補日喜所畜 六五之吉有慶也 虞翻曰五變
 之童牛无害 六五之吉有慶也 虞翻曰五變
 也 崔憬曰說文犷劓豕今俗猶呼劓豕是也
 然以豕本剛突劓乃性和雖有其豕不足害
 物是制于人也矣以喻九二之剛健失位若豕
 之劓不足畏也而六五應止之易故有慶矣
 畜之豕无害 何天之衢道大行也 虞翻曰謂
 乾為天道震為行故道大行矣 山下有雷頤
 何妥曰天衢既通道乃大亨 山下有雷頤
 動于下頤之象也 君子以慎言語節飲食
 荀爽曰雷為號令今在山下閉藏故慎言語
 雷動于下以陽食陰艮以止之故節飲食也

言出乎身加乎民故慎言語所以養人也飲
 食不節殘賊羣生故節飲食以養物又曰飲
 食失宜患之所起先儒云禍從口觀我朵頤
 出患從口入故于頤養而慎節也
 亦不足貴也 侯果曰初本五也五互體艮艮
 舍爾靈龜之德來觀朵頤垂下動之貌 補曰
 不足貴李鼎祚曰朵頤垂下動之貌 補曰
 初位 六二征凶行失類也 侯果曰征則失養
 賤 貞不 十年勿用道大悖也 虞翻曰試父弑君
 應二 十年勿用道大悖也 虞翻曰試父弑君
 日道頤頤之吉上施光也 虞翻曰謂上已反
 不行頤頤之吉上施光也 虞翻曰謂上已反
 也 居貞之吉順以從上也 陰居上五由頤厲吉

周易補註

卷三

四

大有慶也 鄭康成曰君以得人為慶虞澤滅
 木大過 李鼎祚曰兌澤也冥木滅漫也凡木
 焉二五枯楊 君子以獨立不懼遯世无悶
 是其義也 虞翻曰君子謂乾初陽伏冥中體復
 一作遁 虞翻曰君子謂乾初陽伏冥中體復
 一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾
 初同義故遯 藉用白茅柔在下也 侯果曰以柔
 世无悶也 藉用白茅柔在下也 侯果曰以柔
 其正苟能潔誠肅恭不怠雖置之于地可以老
 薦奉况藉用白茅重慎之至何咎之有矣 老
 夫女妻過以相與也 虞翻曰謂二過初與五
 爻得過其應故 棟橈之凶不可以有輔也 虞
 過以相與也 故 棟橈之凶不可以有輔也 虞

日本末弱故橈輔之益橈故棟隆之吉不橈
不可以有輔陽以陰為輔也

乎下也虞翻曰乾為動直遠枯楊生華何可

久也虞翻曰乾為久枯而老婦士夫亦可醜

也虞翻曰婦體姤過涉之凶不可咎也九家

君之子以禮義為法小人以畏慎為宜至于大

過之家世不復遵常故君子犯義小人犯刑而

家逐逐不行禮義謂當不義則爭之若比干諫

而不可咎也祭紂之民可比屋而居上化致然

亦不可咎也祭紂之民可比屋而居上化致然

其情則哀矜而勿喜是其義也水洊至習坎

補曰少女妻老夫无不利

周易補註 卷五 五

洊再習重也補曰六子之象取重義者變

云至明兩而云校震巽良兒例又變也君

子以常德行習教事陸績曰水再至而溢通

以為常不息也虞翻曰君子謂乾五在乾稱大

如坎為君于坎為習為常乾為德震為行

道難處危難之時習坎入坎失道凶也

無其應初二失正求小得未出中也

比初三未足為援來之坎坎終无功也

日坎十一月卦也又失其位喻殷之執法者

失中之象也來之坎坎者斥周人觀身于殷

也枕安也險且枕者言安忍以暴政加民而

无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故

終无功也坎尊酒簋二剛柔際也一本簋下

虞翻曰乾剛坤柔震坎不盈中未光大也

為交故曰剛柔際也坎不盈中未光大也

日體屯五中上六失道凶三歲也

故未光大也上六失道凶三歲也

明兩作離荀爽曰作用也鄭康成曰作起也

其于天下之事无不明也虞翻曰兩謂日與

月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日

萬物故稱作矣或以日與火為明兩作也

周易補註 卷五 六

補曰兩例 大人以繼明照于四方大人京作

見坎注 陸績曰離卦中虛始于乾象純剛健不能

柔明故以北方陰氣貫中柔剛而文明也虞

翻曰陽氣稱大人則乾五五大人也乾二五之

光繼日之明坤為方二五之坤震東兌西離

南坎北故日照于四方王履錯之敬以辟咎

也補曰辟四不黃離元吉得中道也侯果曰

父故云黃離二來得日吳之離何可久也

中道所以元吉也日吳之離何可久也

易曰日與四同取于五故日不鼓缶而歌也

而而今與四同取于五故日不鼓缶而歌也

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

荒如其來如无所容也在四見棄故无所容

也 補曰進退不容 六五之吉 離王公也 離鄭
果五與初皆不 公也 陽當居五陰退還四五當為王三則三
公也 四處其中附上下矣 王用出征以正邦
王肅曰麗王者之後為公 虞翻曰乾五出征坤故正邦也
也 陸德明云王肅本此下更有獲匪其醜大

復至離象上之五

周易補註

卷五

七

周易二十五

咸至明夷象下之一

周易卷二十六

衡陽段復昌補註

山上有澤咸 崔憬曰山高而降澤下而君子
以虛受人 虞翻曰君子謂乾否乾為人坤為
山在地下為謙在澤下為虛何安曰虛心
受人不問不拒即物來歸己君子之志也咸
其拇志在外也 虞翻曰失位遠應之四得正
動坎雖凶居吉順不害也 補曰得咸其股亦
不處也志在隨人所執下也 虞翻曰巽為隨
謂二也巽為隨

周易補註

卷五

一

艮為手故稱執三應于上初四已變厯險故
往吝與為處女也男已下女以艮陽入兌陰
故不處也凡士與女未用皆稱 貞吉悔凶未
處矣志在于二故所執下也 虞翻曰坤為害
感害也憧憧往來未光大也 虞翻曰坤為害
體遜欻父故曰未感害也 咸其媿志末也 鼎
未動之離故未光大也 于上故咸其媿志末也 咸
其輔頰舌滕口說也 鄭康成曰滕作媿作媿
也咸道極薄徒送口舌言語相感而已不復
有志于其間虞翻曰滕送也 雷風恒君子以
競與也所競者口無復心實 雷風恒君子以

立不易方宋衷曰雷以動之風以散之二者

以立身守節而不易道也虞翻曰君子謂乾

三也乾為易為立坤為方乾初之坤四三正

不動故立浚恒之凶始求深也虞翻曰乾初

失位變之正乾為九二悔凶能久中也荀爽

始故曰始求深也九二悔凶能久中也

為久也能久行中和以不恒其德无所容也

陽揆陰故曰能久中也九二悔凶能久中也

九家易曰言三取初隔二應上見久非其位

乘是无所容无居自容故貞吝久非其位

安得禽也補曰失久之道婦人貞吉從一而

終也虞翻曰謂初終變成益以夫子制義

周易補註卷三

從婦凶也虞翻曰震沒從巽振恒在上大无

功也虞翻曰終在益上天上有山遯陸績曰

遯侯時也崔憬曰天喻君子山比小人人

言天下有君子以遠小人而不惡而嚴虞翻曰

山遯也君子以遠小人而不惡而嚴

乾乾為遠為嚴小人謂陰坤為惡為小人故

以遠小人而不惡而嚴也侯果曰羣小浸盛剛

其主志在輔時不隨物逐獨守中直堅如革

束執此之志莫之勝說般之父師係遯之厲

此又矣補曰固不成否之志也

有疾憊也憊荀作備王肅曰三下係鄭康成曰

遯故曰係遯病此係執而畜臣妾吉不可大

獲危懼故曰自疾斃也畜臣妾吉不可大

事也荀爽曰大事謂五同任天下之政遯

大事也翻曰三動人坤坤為事故不可大

也王肅曰此于六二畜臣妾之象足以奇其

臣妾不可施君子好遯小人否也侯果曰不

為大事也君子好遯小人否也

遯于外好遯者也然有應在初情未能棄

君子剛斷故能舍之小人係戀必不能也

周易補註卷三

遯貞吉以正志也侯果曰時否德剛雖

而得正則羣小應命所謂經已矣補曰綱正

羣小之志則殷之高宗當此矣補曰綱正

志之肥遯无不利无所疑也侯果曰處最外

无疑起世高舉果行育德安時无悶

矣補曰疑讀擬說文度也損三則疑升此

雷在天上大壯崔憬曰乾下震上故曰雷

上卦能助于天君子以非禮弗履

威大壯之象也君子以非禮弗履

子見卑乘尊終必消除壯于趾其孚窮也

故象以爲戒非禮不履壯于趾其孚窮也

周易補註

卷三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

六三

日應在乾終九二貞吉以中也虞翻曰動體
 故其孚窮也九二貞吉以中也
 小人用壯君子罔也京房曰壯一也小人
 沒不羸尚往也補曰終喪羊于易位不當也
 李鼎祚曰四五陰陽不能退不能遂不詳也
 失正故曰位不當也鄭康成曰祥善也王肅艱
 詳鄭王肅作祥鄭康成曰祥善也王肅艱
 同虞翻曰乾善為詳鄭康成曰祥善也王肅艱
 則吉咎不長也告不變之其故告不長也
 出地上晉孟喜曰日出萬物進君子以自昭明德
 著故君子法之而以明自照其德虞翻曰君
 周易補註 卷五 四

以貞 矢得勿恤往有慶也虞翻曰動之乾乾
 誓信也勿无恤憂也五變得正坎惟用伐邑
 象不見故誓得勿恤往有慶也
 道末光也荀爽曰陽雖在上動明入地中明
 夷君子以蒞眾用晦而明虞翻曰謂三體師象以
 坎蒞坤坤為眾為晦離君子于行義不食也
 為明故用晦如明也君子于行義不食也
 荀爽曰暗昧在上有明德者義不六二之吉
 祿也補曰无噬嗑象即无食義
 順以則也坎為法律君有法則眾陰當順從
 矣之南狩之志乃大得也李鼎祚曰冬獵日狩
 周易補註 卷五 五

也况紂之亂世也此之二象言晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之聖人因象設戒也 補曰坎下居初失照國之則

咸至明夷象下之一

周易補註

卷三

六

周易二十六

家人至妻象下之二

周易卷二十七

衡陽段復昌補註

風自火出家人

故曰家人火生于木得風而

盛猶夫婦之

道相須而成君子以言有物而行有恒

火相與必附于物物大言大火大物小火小君子

位不謀其政故言有物也大暑爨金火不增

其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恒矣

閑有家志未變也 補曰應四終六二之吉順

以與也

九家易曰謂二居貞

家人嗃嗃未失

周易補註

卷三

二

也婦子嘻嘻失家節也

孟喜曰治家之道于

易曰別體異家陰陽相據喜樂過節也別體

異家謂三五也陰陽相據三五各相據陰於

言也 富家大吉順在位也 虞翻曰謂王假有

家交相愛也 成震五得交二初得交四故交

相愛震威如之吉反身之謂也 虞翻曰謂三

為交也 成震五得交二初得交四故交

此家道正正家而天下定矣 上火下澤睽

潤下故曰睽也 君子以同而異 荀爽曰大

事當異百代殊職四民異業文武並用威見

惡人以辟咎也辟一作避 補曰四惡為遇

主于巷未失道也虞翻曰動得正故未失道

應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得

門近遇之象言二遇三見輿與位不當也无

初有終遇剛也成乾故遇剛 交孚无咎志行

也震故志行也 厥宗噬膚往有慶也 補曰

得正遇雨之吉羣疑也坎為疑三變坎敗

故羣疑山上有水蹇陸績曰水在山上失流

周易補註 卷三

下今在山上不得下流蹇之象也君子以

反身修德陸績曰水本應在山下今在山上

可以行時可反自省察修德用乃除難君子

也虞翻曰君子謂觀乾坤為身觀上反三故

反身陽在三進德修業故以反身修德孔子

是吾愛之不修往蹇來譽宜待時也一本無時

謂變之正以待四也王臣蹇蹇終无尤也侯

志在匡翊匪借六躬故曰王臣蹇蹇匪躬之

故輔君以此往蹇來反內喜之也虞翻曰內

終无尤也

據二近而相得也反往蹇來連當位實也荀

日蹇難之世不安其所欲往之三不得承陽

來連也處正承陽故曰當位實大蹇朋來以

中節也于寶曰在險之中而當王位故曰大

能四應二眾陰並至此益以託四臣往蹇來

碩志在內也侯果曰處蹇之極體猶在坎水

應于三三德碩利見大人以從貴也侯果曰

附于五則利見大人也雷雨作解君子以

周易補註 卷三

赦過宥罪宥京作尤 虞翻曰君子謂三伏

壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體

謂三入則赦過則宥罪公用射隼以解悖

是其義也補曰雷為天威雨為天澤威中

有澤猶刑獄剛柔之際義无咎也虞翻曰剛

柔始交故无咎也九二貞吉得中道也虞

故得中道負且乘亦可醜也自我致寇又誰

咎也虞翻曰臨坤為醜也坤為自我以離兵

解而拇未當位也補曰四失君子有解小人

故解之

退也虞翻曰二陽上之二也公用射隼以解悖

也九家易曰隼鷙鳥也今捕食雀者其性直

之故曰以解悖也虞翻曰坎為悖三出成乾

山下有澤損君子以懲忿窒欲懲忿孟作徵鄭

孟作浴鄭康成曰徵猶清也慎止也劉表

同虞翻曰君子泰乾乾陽剛武為忿坤陰吝

室欲也以事遄征上合志也上一作尚

既濟謂二上合志于五也九二利貞中以

周易補註

卷三

四

為志也虞翻曰動體離一人行三則疑也荀

也一陽在上則教令行三陽在下則民眾疑

也虞翻曰坎為疑上益三成坎故三則疑

也補例見損其疾亦可喜也虞翻曰二上之五

也疑矣初四之疾也宜損去其初使上端喜六

五元吉自上祐也祐一作佑又作右侯果

體兌艮互有坤震兌為澤龜艮為山龜坤為

地龜震為木龜坤數又十故曰十朋朋類也

弗損益之大得志也虞翻曰謂二五已變上

大得志故風雷益子夏傳曰雷以動之風以散

內外順動風雷益四象分明剛柔定矣何晏

曰六子之中並有益物獨取風雷者取其最

長可久君子以見善則遷有過則改虞翻曰

乾也上之三離為見乾為善坤為過則改坤三進

之乾四故見善則遷乾上之坤初改坤之過

故有過則改也元吉无咎下不厚事也侯

曰大作謂耕植也處益之始居震之初震為

稼穡又為大作益之大者莫大耕植故初九

周易補註

卷三

五

凶事固有之也虞翻曰三上失正當變是固

徒罪近篡弒功實濟世六三失位而體姦邪

處震之動懷與之權是矯命之士爭奪之臣

居坤之中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃

中行近人故曰告公用圭補曰禦災為常職

致錫命故曰告公用圭補曰禦災為常職

告公從以益志也虞翻曰坎為志三之上

曰益其勤王之志也居益之時履當其位與

若周平王之東遷晉鄭是從也五為天子益

其忠志以勅之故言中行告公從利用為依

贊成遷邦大計有孚惠心勿問之矣惠我德

大得志也崔憬曰居中履尊當位有應而損于國惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問問猶言也如是則獲元吉且為下
所信而懷己德故曰有孚惠我德君雖不言人惠其德則我大得志也
莫益之日徧周匝也三體剛凶故至上應乃益之矣外謂上來之三故曰自外來也
徧辭也或擊之自外來也徧一作徧日徧周匝也
非上无益之者故曰澤上于天非上无益之者故曰澤上于天
君子以施祿及下居德則忌乾乾為施祿及下乾為德良為居故居德則忌
周易補註卷七 六
不勝而往咎也極陰生謂不勝而往咎也
戎勿恤得中道也戎勿恤得中道也
終无咎也終无咎也
當也聞言不信聰不明也當也聞言不信聰不明也
未光也未光也
也也

家人至妻象下之二
周易補註卷七 七
周易二十七

遺至鼎象下之三

周易卷二十八

衡陽段復昌補註

天下有風遘也陸績曰吳入也風入于初皆動

后以施命誥四方后京作君子誥京作誥鄭

虞翻曰后繼體之君始陰在下故稱后與泰

稱后同義也乾為施巽為命為誥復震二月

東方姤五月初故以誥四方也孔子行夏之時

方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時

經用周家之月夫子傳象象以下皆是夏家

月是故復為十一月子姤為五月矣翟元曰天

下有風風無不周布故君繫于金柅柔道牽

以施命誥化四方之民矣

周易補註 卷天 一

也為虞翻曰陰道柔異包有魚義不及實也

四不正初其行次且行未牽也虞翻曰在爻

在姤得正无魚之凶遠民也崔憬曰雖與初

故未牽也无魚之凶遠民也謂初六矣

有其魚而實不及若起魚鯨涉遠行難終不

遂心故曰无魚之凶遠民也謂初六矣

日二之包義不及實四起而九五含章中正

也補曰四動互兌口含五有隕自天志不舍

命也虞翻曰吳為命也欲初遊其角上窮吝

也補曰位澤上于地萃荀爽曰澤者卑下流

也極無應澤上于地萃歸之萬物生焉

謂之君子以除戎器戒不虞除一作儲又作

康成曰除除去也陸績曰除猶修治也凡聚

眾必慎防閑假陽為主成萃之義伏戎必豫

也詩曰修爾車馬弓矢戎兵陽在三四為修

坤為器三四之正離為戎兵甲冑飛矢坎為

弓弧兵為繩艮為石謂穀甲冑銀厲矛矢故

除戎器也坎為寇坤為亂故戒不虞乃亂乃

萃其志亂也虞翻曰坎為志初引吉无咎中

未變也正故不變也往无咎上巽也虞翻曰

故上巽補曰孫孫大吉无咎位不當也虞

也上未安孫于三

周易補註 卷天 二

日以陽居陰故位不當動而得萃有位志未

正承五應初故大吉而无咎矣

光也坎一本无志字虞翻曰陽在齋資涕洟

未安上也荀爽曰此本否卦上九陽爻見滅

代之若夏之後封東樓公于杞殷之後封微

子于宋去其骨肉臣服異姓受人封土未安

居位故曰齋資涕洟未安地中生木升日荀爽

上地故曰齋資涕洟未安地中生木升日荀爽

謂坤木謂巽地中生木君子以順德積小以

以微至著升之象也

高大順一作慎德陸績曰合抱之本始于毫末

虞翻曰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成高大
 何安日君子謹習為先修習道德積其微小
 以至允升大吉上合志也九家易曰謂初失
 高志俱升五位故曰上合志也九二之孚
 補日二升五時初動合四志承之九二之孚
 有喜也虞翻曰升五得位故有喜于寶日剛
 時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四
 時之祭皆以禴禮神亨德與信不求備也故
 既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實
 受其福九五坎為不祭則禴祭以豕而已不
 奢盈于禮故曰有喜矣補升虛邑无所疑
 日喜居五而行夏祭之禮補升虛邑无所疑
 也虞翻曰坎為疑上得中故王用亨于岐山
 也虞翻曰坎為疑上得中故王用亨于岐山
 周易補註 卷三 三

順事也崔憬曰為順之初在升當位近比于
 象大王為狄所逼徙居岐山之下一年成邑
 二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王
 用亨于岐山以其用通避于狄難順于時貞
 事故吉无咎補日二升五四順承之

吉升階大得志也荀爽曰陰在居中為陽作
 陽相應故冥升在上消不富也荀爽曰陰升
 吉而得志冥升在上消不富也荀爽曰陰升
 也補日入澤君子以致命遂志虞
 命坎為志三伏陽也否坤為致志也入于幽
 谷幽不明也幽不明一本无幽字荀爽曰

明即困于酒食中有慶也翟元曰陽從上來
 不親困于酒食中有慶也翟元曰陽從上來
 陰故中有慶也補據于蒺藜乘剛也入于其宮
 不見其妻不詳也詳一作詳九家易曰此
 為門闕宮之象也六三居困而位不正上困
 于民內无仁恩親戚叛逆誅將加身入宮无
 妻非內之困故曰不詳也來茶茶志在下也
 雖不當位有與也崔憬曰位雖不當故吝
 剛志未得也陸績曰无據无乃徐有說以中
 直也崔憬曰以其居中當位故有說陸希聲
 周易補註 卷三 四

大遂故乃利用祭祀受福也荀爽曰謂五爻
 徐有說也荀爽曰謂五爻
 而主祭祀困于葛藟未當也虞翻曰謂三未
 故受福也虞翻曰謂三未
 也虞翻曰謂三未
 動悔有悔吉行也虞翻曰謂三未
 陸希聲曰行而獲木上有水井君子以勞民
 吉故變乃通也補日入澤君子以致命遂志虞
 勸相也陸績曰井以德立君正民信德以其道
 成坎為勸故勞民勸相井泥不食下也補日
 相助也補日入澤君子以致命遂志虞
 舊井无禽時舍也虞翻曰謂時舍于初非
 俗射鮒无與也崔憬曰惟得于鮒无與于

五非應與初比則是若谷水不注惟及于魚
 故曰井谷射鮒也養微漏者取其水下注不
 汲之義也李鼎祚曰魚陰蟲也初處井井
 下體又陰爻魚之象也補曰不可汲井
 不食行惻也求王明受福也千寶曰此託殷
 者獨守成湯之法度而不見任謂微箕之倫
 也故曰井不食為我心惻惻傷悼也民乃
 外附故曰可用汲周德未改故曰王民王
 得其民民得其王故曰求王明受福也井
 爻无咎修井也虞翻曰修治也以瓦甃壘井
 火燒土為瓦治象故寒泉之食中正也崔憬
 曰井爻无咎修井也寒泉之食中正也日
 清潔也居中得正而比于上則是井潔元吉
 水清既寒且潔汲上可食于人者也
 周易補註 卷天 五

在上大成也虞翻曰謂初二已變成既齊定
 瓶之水也故曰井收幕覆也井以養生政以
 養德无覆水泉而不惠民无蘊典禮而不興
 教故曰井收网幕則大化而成也澤中有火革
 信于民民服教則大化而成也澤中有火革
 日火就燥澤資溼二物不相得君子以治厯
 終宜易之故曰澤中有火革也君子以治厯
 明時虞翻曰君子遷乾也厯象日月星辰也
 成坎離日月得正天地革而四
 時成故君子以治厯明時也鞏用黃牛不
 可以有為也虞翻曰得位无應動而已日革
 之行有嘉也虞翻曰嘉謂五乾為嘉四動承
 五故行有嘉也崔憬曰得位以

正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終
 其日然後革之故曰已日乃革之行此有嘉
 革言三就又何之矣虞翻曰四動成坎故信志也干
 之吉信志也虞翻曰四動成坎故信志也干
 逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰
 悔也中流而白魚入舟天命信矣故曰有
 孚甲子夜陳雨甚至水德賓服大人虎變其
 之祥也故曰改命之吉信志也大人虎變其
 文炳也京房曰虎文疏而著宋衷曰陽稱大
 者變爻故曰大人虎變其文炳也虞翻曰
 日乾為大明四動成離故其文炳也虞翻曰
 豹變其文蔚也蔚說文引孟作斐斐日兌之陽
 周易補註 卷天 六

爻稱虎陰爻稱豹豹類而小者也君子小
 于大人故曰豹變其文蔚也虞翻曰蔚也
 兒小故其文蔚也干寶曰君子大賢次聖之
 人謂若大公周召之徒也豹虎之屬蔚炳之
 也小人革面順以從君也虞翻曰乾君謂五
 以從君也干寶曰君聖臣賢殷之頑民皆政
 志從化故曰小人革面天下既定必倒載干
 戈包貞吉得正有應君子之象補曰初征
 往從五木上有火鼎其間調和五味所以養
 人鼎之君子以正位凝命虞翻曰凝成也
 象也五爻失正獨三得位故以正位凝成也
 禮姤謂陰始凝初巽為命故君子以正位凝

命也程元曰鼎顛趾未悖也荀爽曰以陰系

利出否以從貴也乾五故以從貴也四承鼎有

實慎所之也虞翻曰二變我仇有疾終无尤

也虞翻曰不我能即吉故終鼎耳革失其義

也虞翻曰鼎以耳行耳覆公餗信如何也九

信有大罪刑罰當加无可如何也鼎黃耳

中以爲實也宋衷曰五當耳中色黃故曰鼎

公侯謂五也上尊故玉下卑故金和良可

周易補註 卷天 七

中以爲實也王鉉在上剛柔節也宋衷曰以金承玉

爲玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛

柔之節也補曰由剛動而柔故節

遯至鼎象下之三

周易

震至鼎象下之四

海雷震君子以恐懼修省日君子謂臨二二

出之坤四體以修身坤爲身二之四以陽照

坤故以恐懼修省老子曰修之身德乃貞也

震動之時恐懼修省之象震來虩虩恐致

福也虞翻曰承五笑言啞啞後有則也

有則也故震來厲乘剛也敬初陽震蘇蘇位

不當也補曰不安震遂泥未光也虞翻曰在坎

周易補註 卷元 一

未光也震往來厲行也虞翻曰乘剛山其事

在中大无喪也虞翻曰動出震索索中未得

也五故中未得也雖凶无咎畏鄰戒也虞翻

五正位已乘之兼山艮君子以思不出其位

虞翻曰君子謂三也三君子位震爲出良其

坎爲隱伏爲思故以思不出其位也良其

趾未失正也虞翻曰動而得不折其隨未違

聽也建一作退一作爲上其心不悛虞

初艮其限危闔心也虞翻曰坎爲心坎盜良

其身止請躬也虞翻曰良為止五動乘其

輔以中正也虞翻曰五動之敦艮之吉以厚

終也虞翻曰坤為厚陽上山上有木漸君子

以居賢德善俗王肅作善風俗虞翻曰君

人柔弱為俗乾四之坤為良為居以陽善陰

故以居賢德善俗也侯果曰賢者德成之名

德是資賢小子之厲義无咎也虞翻曰動而

之實也小子之厲義无咎也得正故義无

咎飲食衎衎不素飽也虞翻曰素空也承夫

征不復離羣醜也虞翻曰坤三爻為羣物三稱羣

也婦孕不育失其道也虞翻曰三動離毀陽

利用禦寇順相保也相一作象虞翻曰三

保也或得其桷順以翼也虞翻曰坤為順以

四居巽木爻陰位正直桷之象也自二至五

隨陽鳥喻女從夫卦終莫之勝吉得所願也

明漸義爻皆稱焉終莫之勝吉得所願也

虞翻曰上之三既其羽可用為儀吉不可亂

也虞翻曰坤為亂上未正坤六爻得位成既

之進願艮之言謹翼之全履坎之通據離之

耀婦德既終母教又明有德而可受有儀而

可象故曰其利可以為儀不澤上有雷歸妹

君子以永終知敝謂乾也坤為永終為敝乾

為知三之四為永終四之三兌為毀折故以

永終知敝于寶曰雷薄于澤八月九月將藏

之時也君子象之故不敢恃當今之虞而應

將來禍也崔憬曰歸妹人之始終也始則征

凶終則无攸利故君子歸妹以娣以恒也喜

以永終知敝為戒者也歸妹以娣以恒也

作恒也京同虞翻曰而履吉相承也虞翻

日陽得正故以恒虞翻而履吉相承也虞翻

二俱承于四四為歸妹主故吉利幽人之

貞未變常也虞翻曰恒常也乘初歸妹以須

未之五故未變常矣歸妹以須

位未當也虞翻曰三未變愆期之志有待而

行也待一作時虞帝乙歸妹不如其娣之

稷良也虞翻曰三四復正乾為良補曰其

之位其君婦娣終不能代君婦房中南面

也其位在中以貴行也虞翻曰三四復二

行也以貴上六无寶承虛筐也虞翻曰泰坤為

雷電皆至豐君子以折獄致刑據陰不正奪

陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也

君子謂三應隨四失正繫在坎獄中故上之

三折四入大過死象故以折獄致刑兌折為

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

刑責三得正故无敢折獄也補曰互不成

坎獄而成兌刑之象雖旬无咎過旬災也虞翻曰
 有折獄致刑之象雖旬无咎過旬災也虞翻曰
 大過故過旬災也虞翻曰有孚發若信以發志也九
 上之五坎為災也虞翻曰有孚發若信以發志也九
 志虞翻曰四發之五坎為志也虞翻曰豐其沛不
 可大事也陰故不可大事折其右肱終不可
 用也虞翻曰四死大豐其沛位不當也
 位于日中見斗幽不明也虞翻曰離上變入
 陰下日中見斗幽不明也虞翻曰離上變入
 坎幽遇其夷主吉行也虞翻曰動體明夷
 也虞翻曰六五之吉有慶也虞翻曰動而豐
 與五易位虞翻曰六五之吉有慶也虞翻曰動而豐
 周易補註 卷五 四
 其屋天際祥也祥一作荆孟喜曰天降下
 也察病闕其戶闕其无人自藏也孟喜曰自
 也察病闕其戶闕其无人自藏也孟喜曰自
 裁謂三隱伏坎中故自藏也王肅曰山上
 戕廢也鄭康成曰戕傷也王肅曰山上
 有火旅日陸績曰火在上無止象旅之義侯果
 君子以明慎用刑而不留獄虞翻曰君子謂
 慎兌為刑坎為獄責初之四獄象不見故以
 明慎用刑而不留獄虞翻曰旅瑣瑣志窮災也虞
 補曰否五下居三得位虞翻曰旅瑣瑣志窮災也虞
 不戕坎不留獄之象虞翻曰旅瑣瑣志窮災也虞
 日項最做之貌也失位遠應之正介坎
 為項最做之貌也失位遠應之正介坎

災故曰志得僮僕貞終无尤也虞翻曰
 窮災也虞翻曰志得僮僕貞終无尤也虞翻曰
 三故得童僕貞虞翻曰旅焚其次亦以傷矣虞翻曰
 而終无尤也虞翻曰旅焚其次亦以傷矣虞翻曰
 傷也虞翻曰以旅與下其義喪也虞翻曰
 義喪也虞翻曰以旅與下其義喪也虞翻曰
 也虞翻曰旅于處未得位也虞翻曰
 非平地也虞翻曰得其齊斧心未悞也虞翻曰
 之金木貫于金即斧也虞翻曰終以譽命上逮也虞翻曰
 斧斫除荆棘之象也虞翻曰終以譽命上逮也虞翻曰
 反也虞翻曰二上及也虞翻曰補以旅在上其義焚也
 日五貞而二上應之虞翻曰補以旅在上其義焚也
 一也虞翻曰其焚也虞翻曰馬融曰義宜也喪牛于易
 虞翻曰離火焚巢故其義焚也虞翻曰喪牛于易
 周易補註 卷五 五
 終莫之聞也虞翻曰終莫之聞也虞翻曰
 鳥為火與為木為風鳥居木上巢之象也虞翻曰
 旅而為火與為木為風鳥居木上巢之象也虞翻曰
 雖有知者莫之吉也虞翻曰補隨風舉君子以申
 日上伏坎耳三兌毀折之虞翻曰補隨風舉君子以申
 命行事虞翻曰法教百端令行虞翻曰命行事虞翻曰
 日行事虞翻曰法教百端令行虞翻曰命行事虞翻曰
 也虞翻曰命行事虞翻曰法教百端令行虞翻曰
 命變至三坤為事震為行故進退志疑也虞翻曰
 行事也虞翻曰命變至三坤為事震為行故進退志疑也虞翻曰
 日風性動進退欲承五為二所利武人之貞
 據故志以疑也虞翻曰補例見遷注利武人之貞
 志治也虞翻曰治乾元用九天下治是其義也虞翻曰

若之吉得中也荀爽曰謂二以頻與之吝志

窮也乘號令不行故志窮也田獲三品有

功也補曰得應又能九五之吉位正中也虞

日居中得正故吉也輿在牀下上窮也虞翻曰陽窮上

也喪其齊斧正乎凶也虞翻曰上應于三三

也補曰上成震雖正位不執臣節則取禍

周易補註 卷五

六

震至輿象下之四

周易二十九

兌至未濟象下之五 周易卷三十

衡陽段復昌補註

麗澤兌麗鄭作離君子以朋友講習

則有傷性之患所以君子樂之美者莫過于

尚詩書教習道義教之盛矣樂在斯焉虞翻

辨之兌二陽同類為朋友講習也先儒云同處

志日朋友朋共執一和兌之吉行未疑也虞翻

變應初震為行坎為疑故孚兌之吉信志也

周易補註 卷三

一

已變坎為志故信志也來兌之凶位不當也

李鼎祚曰以陰居陽故位九四之喜有慶也

慶謂五也孚于剝位正當也李鼎祚曰以

二比四孚利有上六引兌未光也虞翻曰二

離故未光也風行水上渙陸績曰木先王

以享于帝立廟阮元云古本于下有上字

民上帝下至二為立宗廟也陸上至四承五為

于上帝宗廟之神所配食者王者所奉故

以廟中之神虞翻曰否乾為先王享祭也震為帝為祭艮為廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也初六之補日亨獻也例互見大有三經性初六之

吉順也二虞翻曰承順也渙奔其機得願也動而得位故得願也渙其躬志在外也補日愨善補日得遂王願渙其躬志在外也之志如在

然外渙其羣元吉光大也成離故曰謂三已變王居无咎正位也居虞翻曰五為王居无咎正位也居五四陰順命故王居无咎

正位渙其血遠害也害體逐上故遠害也澤上有水節君子以制數度議德行子泰乾也

周易補註 卷三

二

民止為制坤為度震為議為行乾為德故以制數議度德行乾三之五為制數度坤五之乾為議不出戶庭知逆塞也二虞翻曰坎為通德行也不出戶庭知逆塞也二變坤土壅初為塞崔憬曰為節之始有應于四二為坎險不通之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭室庭也慎密守節不出門庭凶失時極故不出焉而無咎也

也虞翻曰極中也未節之嗟又誰咎也補

悔其不節安節之亨承上道也四得正奉五

則必節矣安節之亨承上道也四得正奉五

上通于君故甘節之吉居位中也虞翻曰良

日承上道也甘節之吉居位中也虞翻曰良

中故居苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

位中也苦節貞凶其道窮也荀爽曰乘陽于

其道澤上有風中孚 崔憬曰流風令于上布窮也澤上有風中孚 澤惠于下中孚之象也

君子以議獄緩死 虞翻曰君子謂乾也訟坎

乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見

故議獄緩死也補日震為議上當正成坎

獄二當正成坤死三正則坤初九虞吉志未

體不能成議獄緩死之象

變也 荀爽曰初位潛藏也其子和之中心願也

虞翻曰坎為心動得或歌或罷位不當也補

正應五故中心願也

失位馬匹匹絕類上也 虞翻曰訟初之四體

故罷馬匹匹絕類上也 與上絕故絕類上也

絕居上體 有孚攣如位正當也 李鼎祚曰

周易補註 卷三

有信學二使變應 翰音登于天何可長也 侯

己是位正當也 翰音登于天何可長也 果

日窮上失位信不由中以申命有聲无實

中實內喪虛華外揚是翰音登天也其為雞

雞日翰音虛音登天何可久也 山上有雷小

過 侯果曰山大而雷小山過 君子以行過乎

恭喪過乎哀用過乎儉 虞翻曰君子謂三也

震為行故行過乎恭謂三致恭以存其位與

謙三同義晉坤為喪離為日艮為鼻坎為涕

洩震為出涕洩出鼻同體大過遺死喪過乎

哀也坤為財川為吝吝吝為止兌為小小平

止密雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

兌說雲不雨故用過乎吝之象坎洩而成大過象

喪過乎哀之象坤用而飛鳥以凶不可如何
 成艮止用過乎儉之象不及其君臣不可過也
 也故不可如何也虞翻曰四死大過
 虞翻曰體太過下止舍冥下故不可從或戕
 過與隨三同義補曰三來戕四故凶如何弗
 之凶如何也虞翻曰三來戕四故凶如何弗
 過遇之位不當也補曰當位則往厲必戒終
 不可長也虞翻曰體否上傾故終不可長
 雲不雨已上也幾也鄭作尙鄭康成曰尙庶
 上六故已上也補曰以弗遇過之已亢也
 四上居五折兌成坎也

周易補註 卷三 四

虞翻曰飛下稱亢晉上之三故水在火上既
 已亢也補曰亢猶亢龍之亢六爻既正
 濟君子以思患而豫防之荀爽曰六爻既正
 象之思患而豫防之補曰七
 之治不忌亂也王肅曰體柔應五履順承剛
 日得以中道也婦人之義也婦首飾坎為盜
 離為婦喪其鬢鄰于盜也勿遂自得三年克
 履中道也二五相應故七日得也
 之憊也憊陸作備鄭康成曰憊劣弱也陸
 勞故憊也侯果曰伐鬼方者與衰除鬪之征
 也上六間極九三征之三舉方及故日三年
 非小人之能為故曰小人勿用終日戒有所疑

也盧曰縞者布帛端未之識也縞殘幣帛可
 懼之際貴賤无恒猶或為衣初之道也履多
 見補例東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其
 福吉大來也德厚日明鬼神享德不享味也故
 位于既濟之時則當是周受命之日也五坎
 為日月出東方西方鄰之謂也離又為牛坎水克
 離火東鄰殺牛之象論股春祭之名案尙書
 克殷之歲厥四月哉生明王來自商至于豐
 丁未祀于周廟四月股之三月春也則明西
 鄰之禴祭得其時而受社福濡其首厲何可
 也補曰時夏禴吉有天下

周易補註 卷三 五

久也荀爽曰居上濡五處高居盛火在水上
 未濟君子以慎辨物居方也虞翻曰君子否乾
 也物謂乾陽也坤陰也居方也侯果曰火
 五以居坤二故以慎辨物居方也侯果曰火
 性炎上水性潤下雖復同體功不相成所以
 未濟也故君子慎辨物居之以道令其功
 用相得則濡其尾亦不知極也李鼎祚曰四
 物咸濟矣濡其尾亦不知極也
 尾極中也謂四居坎中以濡其尾九二貞吉
 是不知極也補曰不知能濟否
 中以行正也虞翻曰謂初已正未濟征凶位
 不當也干寶曰吉凶者言乎其失得也祿父

故曰未濟征凶克平四國以濟大難故曰利
涉大川坎也也以六居三不當其位猶周公以
臣而君故流言作矣 補曰六爻貞吉悔凶
皆不當位猶言于三者三多凶也 貞吉悔凶
志行也 李鼎祚曰坎為志震為君子之光其
暉吉也 暉又作輝 虞翻曰動之飲酒濡首
亦不知節也 虞翻曰節止也艮為節
飲酒濡首故不知節矣

兌至未濟象下之五

周易補註

卷三

六

周易三十

繫辭上一

周易卷三十一

衡陽段復昌補註

陸德明云繫本系續也辭本作詞王肅本
皆作繫繫辭上傳訖于雜卦皆有傳字本亦
有無上字者 馬融荀爽妣信等分白茅
章後取負且乘更為別章成十三章虞翻
分為十一章周宏正云天尊地卑為第一章
共為一章周宏正云天尊地卑為第一章
聖人設卦觀象為物為第二章象者言平象者
為第三章精氣為物為第四章顯諸仁藏
諸用為第五章藉用白茅為第七章大行之
數為第八章子知變之道為第九章
天一地二為第十章是故易有大極為第
十一篇明無故曰易有大極大極即无也又
云聖人以此洗心退藏于密是其无也下
篇明幾從无入有故云知幾其神乎先儒
或補以上篇論易之大理下篇論易之小理
天地準子日易其至矣乎易有聖人之道
四馬天一地二子日書不盡言各為一章

周易補註

卷三

一

天尊地卑乾坤定矣 卑又作埤 荀爽曰謂
成乾坤各得其位定矣虞翻曰卑高以陳貴
天貴故尊地賤故卑定矣謂成列卑高以陳貴
賤位矣成日君臣尊卑之貴賤如山澤之有
高卑也虞翻曰乾高貴五坤卑賤二列貴賤
者存乎位也侯果曰天地卑高義既陳矣萬

物貴賤位 動靜有常剛柔斷矣 鄭康成曰雷
宜差矣 靜剛柔之分也 虞翻曰斷分也 乾剛常動坤
柔常靜分陰分陽迭用剛柔 補曰凡往來
上下應承乘變無倫陰陽父皆謂之動此以柔
剛斷特言乾之常體耳 陽亦有靜時此以柔
斷特言坤方以類聚 九家易曰謂姤卦陽爻
之常體耳 九家易曰謂姤卦陽爻
道補生非萬物各聚其所也 物以羣分 鄭康成
火也 九家易曰謂復卦陰爻羣于子也 陰主
成物故曰物也 至于萬物一成分散天下也
以周人用故曰物也 羣分吉凶生矣 虞翻曰
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 補曰聚

周易補註

卷三

三

分中各有在天成象在地成形變化見矣 馬
吉凶之情 在天成象在地成形變化見矣 馬
日月星辰也 形謂草木鳥獸也 虞翻曰謂日
月在天成八卦象出庚兌象見丁乾象盈
甲兵象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊
離象就己故在天成象兌澤乾金坤土在天為
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 王是故
剛柔相摩入卦相盪 摩又作磨 盪又作蕩
馬融曰摩切也 蕩除也 虞翻曰旋轉稱摩薄
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盪成五十六
元曰盪動也 補曰摩成六子盪成五十六

鼓之以雷霆潤之以風雨 京房曰雷者雷之
陸績曰鼓鼓動也 虞翻曰鼓動謂澤也 雷震
霆良風巽雨兌也 劉瓛曰雷霆電也 震為雷離
為霆 蜀才曰 日月運行一寒一暑 運姚作違
霆疑為電 日月運行一寒一暑 運姚作違
而離月坎寒暑相推而成 成馬故一月相推
也 乾道成男坤道成女 荀爽曰男謂乾初適
三適坤為良以成三男也 女謂坤初適乾為
巽二適乾為薄乾為兌為兒以成三女也 補
日男女即相 乾知大始坤作成物 泰作虞姚
作化 荀爽曰物謂坤任有體萬物資始也 姚信曰
家易曰始謂乾稟元氣萬物資始也 姚信曰

周易補註

卷三

三

化當乾以易知坤以簡能 虞翻曰陽見稱易
為作乾以易知坤以簡能 陰藏為簡簡閱也
乾息昭物天下文明故以易知坤閱藏物故
以簡能矣 姚信曰能當為從 補曰易知謂
一簡能 易則易知簡則易從 虞翻曰乾象
謂一簡能 易則易知簡則易從 虞翻曰乾象
陰陽動闕故易從不習无不利從地道一易知則
尤也 補曰知匹也 匹于一從從一易知則
有親易從則有功 虞翻曰陽道成乾為父震
故易知則有親 以陽從陰至五多功故易從
則有功矣 蜀才曰以其易知故物親而附之
以其易從故物法而有功也 補曰由三三有
匹三而生三三三由三從三而生三三三有
親則可久有功則可大而苟爽曰陰陽相親雜

物生息種繁故可大也補曰由入卦而成五十六可久則賢人之德
 可大則賢人之業姚信曰新為德坤以富有為
 業也補曰聖人作而易簡而天下之理得
 賢人進修之故為德業易簡而天下之理得
 矣通窮理以盡性故天下之理得矣天下
 之理得而易成位乎其中矣各本無荀爽
 日陽位成于五五為上中陰位成于聖人設
 卦李鼎祚曰聖人謂伏羲也始觀象繫辭焉
 而明吉凶虞本更有悔吝二字荀爽曰因
 周易補註 卷三 四

王觀六十四卦三百八十四剛柔相推而生變
 化虞翻曰剛推柔生是故吉凶者失得之象
 也虞翻曰則象失也悔吝者憂虞之象也荀爽
 虞也小疵故曰悔吝也虞翻曰悔則象憂吝則象
 虞也于寶曰悔吝也虞翻曰有凶則象憂虞未
 至于失得悔吝不入于吉凶事有變化者進
 大小故辭有急緩各象其意也變化者進
 退之象也荀爽曰春夏為變秋冬為剛柔者
 晝夜之象也虞作晝夜者剛柔之象也荀
 為晝以喻君六爻之動三極之道也馬融
 夜以喻臣也

極三統也鄭康成曰三才也陸績曰天有陰
 陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻
 之動法乎此也又曰此三才極也虞翻曰陰陽
 四下極二五中極三上上極也虞翻曰陰陽
 失位則變動得位則否故以陰居陽位陽居
 陰位則動王肅曰陰陽剛柔仁義為三極是
 故君子所居而安者易之序也序虞作象
 也陸績曰序象也虞翻曰君子謂文王象謂
 乾二之坤成坎月離日日為象君子黃中
 通理正位居體故居而安者易之所樂而玩
 者爻之辭也樂虞作變玩鄭作觀馬融曰
 也謂乾五之坤五動則是故君子居則觀
 觀其變舊作樂字之誤

周易補註 卷三 五

其象而玩其辭虞翻曰玩弄也謂乾五動成
 口玩習所繫之動則觀其變而玩其占虞翻
 辭故玩其辭動則觀其變而玩其占虞翻
 觀爻動也以動者向其占是以自天祐之吉无
 不利虞翻曰謂乾五變之坤成大有有天地
 日月合明天道助順人道助信象者言乎
 信思順故自天祐之吉无不利也象者言乎
 象者也告象說曰在天成象八卦以象
 乎變者也虞翻曰爻有六變所變而玩者爻
 也吉凶者言乎其失得也虞翻曰得正言
 也失位言凶也

日應承乘據互亦有悔吝者言乎其小疵也

得失者為吉凶凶悔吝者言乎其小疵也

日疵瑕也崔憬曰繫辭著悔吝之言則異凶

咎有其小病比于凶咎若疾病之與小疵

補日亦因位與无咎者善補過也

應承乘據互之失无咎者善補過也

變而之正故善補過孔子曰退思補是故列

過者也補日應承乘據互亦見得失是故列

貴賤者存乎位為凶懼位凡爻得位則貴失

位則賤故曰列貴齊小大者存乎卦

也陽卦大陰卦小卦列則小大辨吉凶者存

分故曰齊小大者存乎卦也董遇姚信願懼蜀

平辭交象虞翻曰辨明也陸績曰吉凶之兆見乎

周易補註 卷三 六

才同韓康伯曰辭爻辭也即爻者言乎變者

也言象所以明小大言變所以明吉凶故小

大之義存乎卦吉凶之狀見乎爻至于悔吝

无咎其例一也吉凶悔吝小疵无咎皆生乎

變事有五者之差也憂悔吝者存乎介

介如石馬斷可識也故存乎介震无咎者存

謂識小疵于賢曰介纖介也

乎悔日震動也善補過故存乎悔也

復行无咎者善補過故存乎悔也

王肅曰震動也周宏正曰震救也是故卦有

小大辭有險易辭也者各指其所之

易善也虞翻曰陽易指天陰險指

地聖人之情見乎辭故指所之

易與天地

準故能彌綸天地之道

中包絡萬物以言乎天地之間則備

矣故與天地準也王肅曰綸纏裹也

觀于天文俯以察于地理

成天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

謂天則地之理也

合吉凶知周乎萬物而道濟天下故不過爽
 故不違知周乎萬物而道濟天下故不過爽
 日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之
 數故曰知周乎萬物也鄭康成曰道當為導
 九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也王
 凱冲曰知周道濟共繼不遺亦不過差也
 旁行而不流樂天知命故不憂虞作留樂
 爽曰坤建于亥乾立于巳陰陽孤絕其法宜
 憂坤下有伏乾為樂天乾下有伏巽為知命
 陰陽合居故不憂九家易曰旁行而復始也
 四卦月主五卦爻主一日歲既周而復始也
 侯果曰應變旁行也安士敦乎仁故能愛
 被萬物而不流淫也安士敦仁謂泰
 日安土謂否卦乾坤相據故安士敦仁謂泰
 卦天氣下降以生萬物故敦仁生息萬物故
 周易補註 卷三 八

謂也範圍天地之化而不過範圍王肅作犯
 愛也範圍天地之化而不過範圍王肅作犯
 日壽星起軫七度大火起氏十一度析木起
 尾九度星紀起斗十度玄枵起女六度訶訶
 起危十四度降婁起金二度大梁起婁十度
 實沈起畢九度鶉首起井十二度梁起火起柳
 五度鶉尾起張十三度鄭康成曰範法也九
 家易曰範者法也圖者周也言乾坤消息法
 周天而不過于十二辰也言乾坤消息法
 宿謂訶訶降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾壽
 星大火析木星紀玄枵之屬曲成萬物而不
 是也張謏曰犯違猶裁成也曲成萬物而不
 遺也荀爽曰謂二篇之策曲成萬物不遺細
 也通乎晝夜之道而知者坤也通于乾坤之

道無所故神无方而易无體虛者神也變而
 不知矣故神无方而易无體虛者神也變而
 周流者易也言神之故萬物一陰一陽之謂
 無常方易之應變化無定體一陰一陽之謂
 道一為六引也繼之者善也成之者性也
 日繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化
 成之故繼之者善成之者性也補曰善元
 也乾元資始坤元資生由是而成震仁者見
 坎艮巽離兌也性讀若生生大業也仁者見
 之謂之仁知者見之謂之知道謂道有仁知
 者見道謂百姓日用而不知故君子之道
 矣日勉少也侯果曰用道以濟然不知其力
 周易補註 卷三 九

陸德明曰顯諸行藏諸用鄭康成曰藏善也
 鮮盡也顯諸行藏諸用鄭康成曰藏善也
 王凱冲曰萬物皆成仁功鼓萬物而不與聖
 著也不見所為藏諸用也鼓萬物而不與聖
 人同憂侯果曰聖人成務不能无心故有盛
 德大業至矣哉荀爽曰盛德者富有之謂大
 業日新之謂盛德王凱冲曰物无不備故日
 生生之謂易荀爽曰凡卦陰極陽生陽極陰
 生生之謂易荀爽曰凡卦陰極陽生陽極陰
 不絕之貌成象之謂乾爻法之謂坤蜀才成
 作效二生三才既備以成乾象也爻猶效
 生二二生三三才既備以成乾象也爻猶效

子書卷之四 易類 2 反文內

也效乾三天之法而極數知來之謂占補往
兩地成坤之象卦也極數知來之謂占補往
至極通變之謂事盡利天下之民謂之事業
也陰陽不測之謂神韓康伯曰神也者變化
可以神也夫易廣矣大矣虞翻曰乾象動直故
詰者以神也夫易廣矣大矣虞翻曰乾象動直故
以言乎遠則不禦謂乾天高不禦也遠以言乎
邇則靜而正坤一作還虞翻曰德方故正也邇以言
乎天地之間則備矣有天地人道焉是故稱
也備夫乾其靜也專其動也直是以大生焉陸

周易補註

卷三

十

作博亦作搏與類宋衷曰乾靜不用事則
清靜專一含養萬物矣動而用事則直道而
行導出萬物矣一專一直動靜有時而物無
天弊是以大生也補曰專謂震爻動謂舉
夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉衷
日翕猶閉也坤靜不用事則闢微伏應育萬
物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一
翕一闢動靜不失時而物無災害是以廣大
廣生也補曰翕謂巽爻闢謂震爻
配天地荀爽曰陰陽大配天地變通配四時
十二月消息也泰大壯配春乾姤遯配夏
否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相
變通而周陰陽之義配日月荀爽曰謂乾居
于四時也

坤居于坎配月易簡之善配至德荀爽曰乾
而居之義是也德至順乾坤簡易相配于
天地故易簡之善配至德子曰易其至矣乎
別端此更美易之至極也夫易聖人之所
以崇德而廣業也虞翻曰崇德效知崇禮卑
崇效天卑法地禮蜀才作體卑一作坤
卑也天地設位而易行乎其中矣虞翻曰位
位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤成
上下无常周流六虛故易行乎其中也
性存存道義之門虞翻曰知終終之可與存
周易補註

周易補註

卷三

十

成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其義之門也邪聖人有以見天
下之噴噴從京說文同而擬諸其形容象
其物宜是故謂之象京房曰噴情也虞翻曰
謂初自上擬下稱擬形容謂陰在地成形者
也物宜謂三才八卦在天聖人有以見天下之
也庖犧重為六蓋也
動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其
吉凶是故謂之爻爽曰謂三百八十四爻陰
陽動移各有所會各有所通陸績曰爻配陰
陽分人事吉凶具見矣虞翻曰重言聖人

文王也動謂六爻矣張璠曰會者陰陽合會
 若蒙九二也通者謂乾坤交泰既濟是也
 言天下之至噴而不可惡也惡荀作亞
 翻曰至噴无情陰陽會通品物流宕以乾
 開坤易之至也元善之長故不可惡也
 天下之至動而不可亂也動鄭作隕九家作
 鄭康成曰隨當為動虞翻曰以陰動陰萬物
 以生故不可亂六二之動直以陽動舊誤作
 噴擬之而後言議之而後動儀陸姚桓荀
 陽疑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
 矣擬議以成其變化虞翻曰議天生成變擬地

周易補註 卷三 十三

方也補曰下引七卦明擬議之道鳴鶴在
 大衍至可與而神矣明變化之道
 陰其子和之我有好爵吾與爾靡之靡又作
 引鳴鶴在陰取同類相應以證之子曰君
 子居其室出其言善虞翻曰君子謂初也二
 在艮內故居其室震為出言訟乾崇千里之
 為善故出言善此亦成益卦也
 外應之况其邇者乎虞翻曰謂二變則五來
 為百里十之千里也外應之邇謂坤坤為順二
 者相應故千里之外應之邇謂坤坤為順二
 變順初故况其邇者居其室出其言不善虞

日謂初陽動入陰則千里之外違之况其邇
 成坤坤為不善也則千里之外違之况其邇
 者乎虞翻曰謂初變體制弑父弑君二陽肥
 之况其邇則坤違之而承于五故千里之外違
 邇者乎言出乎身加乎民虞翻曰震為出為
 行發乎邇見乎遠虞翻曰震為行坤為邇乾
 則千里之外應故言行君子之樞機樞機之發
 榮辱之主也荀爽曰艮為門故曰樞機為動
 機弩牙也戶樞之發或明或暗弩牙之發或
 中或否以譬言語之發有榮有辱王虞曰樞
 戶樞也機弩牙也元曰樞主開閉機主發
 動開閉有明暗發動有中否主于榮辱也

周易補註 卷三 十三

言行君子之所以動天地也可不慎乎虞翻
 已變成益巽四以風動天震初以雷動地中
 孚十一月雷動地中艮為慎故可不慎乎
 同人先號咷而後笑侯果曰同人九五爻辭
 好合故先號咷而後得同心故笑子曰君子
 也引者喻擬議于事未有不應也子曰君子
 之道或出或處或默或語或作嘿故稱君
 子也同人反師震為出為語坤為默二人同
 其為處故或出或處或默或語也二人同
 心其利斷金虞翻曰二人謂夫婦師震為夫
 其俱體師坎故二人同心其為利乾為金以
 斷斷金故其利斷金謂夫出婦處夫語

故同心之言其臭如蘭虞翻曰臭氣也蘭香草震為言其為
蘭離日燥之故其臭如蘭也王虞曰金至堅
矣同心者其利無不入蘭芳物也無不樂者
言其同心者物無不樂也李鼎祚曰六二互
巽其為臭也斷金之言良藥苦口故香若蘭
矣初六藉用白茅无咎虞翻曰其初難知陰
孔穎達曰欲求外物來應必須擬議謹慎則
物來應之故引大過初六藉用白茅无咎之
慎之以證謹子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅
何咎之有慎之也錯一作措虞翻曰苟或
諸地今藉也以夫茅之為物薄而用可重也虞
茅故无咎也

周易補註 卷三

古

日陰道柔賤故薄也慎斯術也以往其无所
香絮可貴故可重也鄭康成曰術道也侯果曰
失矣慎一作順鄭康成曰術道也侯果曰
慎于地則神亦享矣此章明但能重
慎卑退則悔吝無從而生術道者也勞謙君子
有終吉又須謙以下人故引謙卦九三爻辭
以證子曰勞而不伐有功而不德才作置厚
之至也鄭康成曰置當為德虞翻曰坎為勞
居三賤故勞而不伐有功而不語以其功下
德良為厚坤為至故厚之至也語以其功下
人者也虞翻曰震為語五多功下德言盛禮

言恭謙也者致恭以存其位者也虞翻曰謙
為盛德坤為禮天道虧盈而益謙三從上來
同之盛德故恭為言故德言盛禮言恭也
坎為勞故能恭三得亢龍有悔孔穎達曰上
位故以存其位者也九龍有悔既以謙得保
安此明無謙則有悔故引乾之上子曰貴而
九亢龍有悔證驕亢不謙之義也子曰貴而
无位高而无民賢人在下位而无輔是以動
而有悔也虞翻曰天尊故貴以陽居陰故无
賢人下位謂初也遜世无悶故賢人在下位
而不愛也謂上无民故无輔乾盈動傾故有
悔文王居三紂亢不出戶庭无咎孔穎達曰
極上故以為誠也

周易補註 卷三

古

之道非但謙而不驕又當謹慎周子曰亂之
密故引節初周密之事以明之也虞翻曰
所生也則言語以為階節本泰卦坤為亂震
為生為言語稱階故亂君不密則失臣臣
之所生則言語以為階也君不密則失臣臣
不密則失身虞翻曰泰乾為君坤為臣為閉
故君不密則失身虞翻曰泰乾為君坤為臣為閉
毀君不密則失身虞翻曰泰乾為君坤為臣為閉
密則害成鄭康成曰幾微也密靜也言不慎
日幾初也謂二已變成坤坤為事故幾事不
密初利是貞故不密初動則體剝子弑其父
臣弑其君是以君子慎密而不出也虞翻曰
故害成

初二動坤為密故君子慎密子曰為易者其
體屯盤桓利居貞故不出也虞翻曰為易者謂文王
知盜乎否上一作二成困三暴慢以陰乘陽二
變入宮為萃五之二奪之成解易曰負且乘
坎為盜故為易者其知盜乎孔穎達曰此又明擬議
致寇至寇一作戎身而行不可以小處大以
賤貪貴故引解六負也者小人之事也虞翻
三爻辭以明之矣乘也者君子之器
稱小人坤為事以賤倍貴乘也者君子之器
違禮悖義故小人之事也乘也者君子之器
也虞翻曰君子謂五器坤也坤小人而乘君
子之器盜思奪之矣虞翻曰小人謂三既違
禮倍五復乘其車五來

周易補註 卷三

卷三

六

之成坎坎為盜思奪之矣上慢下暴盜思
為易者知盜乎此之謂也
伐之矣虞翻曰三倍五上慢乾君而乘其器
戈兵故稱伐慢藏悔盜野容悔淫野鄭作誨
之坎為暴也慢藏悔盜野容悔淫野鄭作誨
鄭康成曰飾其容而見于外曰野又曰言
妖野儀容教誨淫泆也虞翻曰坎心為悔坤
為藏兌為見藏而見故慢藏三動成乾為野
坎水為淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔
盜野容悔淫泆劉瓛曰治妖治也易曰負且乘
謂傲雅自得莊飾鮮明之貌也易曰負且乘
致寇至盜之招也虞翻曰五來奪三以離兵
惡二藏坤時艮手大衍之數五十其用四十
招盜故盜之招

有九子夏傳曰一不用者大極也京房曰五
十其一不用者謂十日十二辰二十八宿也凡五
用四十九儀兩儀融日月易有大極北辰是也
極生兩儀兩儀生日月日月生四時四時生
五行五行生十二月十二月生二十四氣北
辰居中不動其餘四月九轉運而用也荀爽
曰卦各有六爻六爻八四十八加乾坤二用凡
有五十五乾初九潛龍勿用故用四十九也
康成曰天地之數五十五有五五行氣通凡
五行減五大地之行又減一故四十九也又曰
演也又曰天一行又減一故四十九也又曰
三生木于東地四生金于西地五生火于南天
陽无耦陰无配未得相成地六成水于北與
天一併天七成火于南與地二併地四併地
干東與天三併天九成金于西與地四併地

周易補註 卷三

卷三

七

十成土于中與天五併大衍之數五十有五
五行各氣併氣併而減五惟有五十五以五
之數不可併氣併而減五惟有五十五以五
更減其一故四十九有九也姚信曰天地之數
用四十九董遇同王與曰演廣也蜀才同干
實日衍合也崔憬曰案說卦云昔者聖人之
作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚
數既言蓍數則神是說大衍之數也明倚數之
法當參天兩地參天者謂從三始順數而至
五七九不取于地也參地者謂從二起逆數
而至于八六不取于天也此因天地數三坎為
配八卦而取其數也艮為少陽其數三坎為
中陽其數五震為長陽其數七乾為老陽其
數九兌為少陰其數八坤為老陰其數六八卦
為長陰其數八坤為老陰其數六八卦之數

總有五十故云大衍之數五十也
數一用四者此法長陽七外六
其用四者此法長陽七外六
四卦既法長陰八入之數四十九
長陽七之數馬著圓而神象天卦
象地陰陽之別也舍一不用者以
而亦不用也且天地各得其數以
一亦為一數而守其位也王輔嗣
之數所賴者五十其用四也九其
也大極也而用之以通非數而數
也極也而用之以通非數而數
十不釋其所從來則九數之極也
共一不用將為法象大極理縱可
數而不成義則未允何則不可以
五千五百二十其用此策大推衍
周易補註 卷三 六

唯用五十策也又釋其用四十九
不用以爲策中其非所揲者唯四
一不用以爲策中其非所揲者唯四
願歡同王彌所說而願歡云立此
數神同王彌所說而願歡云立此
不可言自之義也李鼎祚曰氏探
達及乎自之義也李鼎祚曰氏探
五之數餘其天免小疵既將入卦
卦之外在術之其所不地四無所
且聖人之言連環可解五文申義
即此章云天之數五配屬五行故
合卽將五合之數配屬五行故一
五卽將五合之數配屬五行故一
設六爻之位著卦兩兼終極天地
數也自然窮理盡性神妙無方
前民用斯之謂矣 補日衍之大者舉陽以

該陰也天地之數五十有五減其餘而衍其
整取參兩之義也其用之數取七七之義陽
復爲七亦舉陽以該陰也存一
不用者大極爲萬事萬物本也
象兩崔憬曰四十九數合而未分是象
以象三孔穎達曰就兩儀之中分挂其一于最
初揲挂一次 揲之以四以象四時 揲唐石經
兩揲不挂 揲之以四以象四時 揲唐石經
康成曰揲取也崔憬曰分揲其香皆以歸奇
四爲數一策一時故四策以象四時也歸奇
于扚以象閏 挂一策扚所揲之餘不則二
不三則四也取奇以歸扚扚並合挂左手之
小指爲一扚則以閏月定四時成歲故歸奇
周易補註 卷三 九

于扚以象閏者荀柔之日扚別也張輿曰
初揲先扚右手一著于左小指間以做人第
二揲復扚左手取一著扚于左手無名指間
以象閏又曰揲左手不揲右手但以右手之
著足滿左手之揲初揲餘一餘二足滿五餘
三餘四足滿九次兩揲餘一餘二足滿四餘
三餘四足滿八爲九爲六者各入爲七爲八
者各二十四分存之積三年又有所餘乃合
適盡尙有餘分存之積三年又有所餘乃合
前所揲之奇爲閏月奇即所挂一前閏餘分也
所揲之餘或三或七或十一或十五
後之揲或三或七或十一或十五
故象閏也揲得正策或二十四或二十八或
三十二或三十六則爲歲十二會之正數矣
五歲再閏故再扚而後挂再扚而後布卦也

以象兩一營也挂一以象三二營也揲之以
 四以象四時三營也歸奇于扚以象閏四營
 也謂四度營為方成易之一爻者也 補曰
 易變也分挂揲歸奇而成一變三變成一爻
 十有八變而成卦 荀爽曰二揲冊挂左手一
 又六爻三六十八故十有八 八卦而小成 侯
 變而成卦也 補曰六爻成八卦而小成 果
 日謂三畫成天地雷風日月山川澤之象 引而
 此入卦未盡萬物情理故曰小成也 引而
 伸之觸類而長之 庖犧引信三才兼而兩之
 為六畫觸動也謂六畫以成六十四卦 故
 引而信之觸類而長之其取類也大則發揮
 剛柔而天下之能事畢矣 虞翻曰謂乾以易
 生爻也 坤以簡能說

周易補註 卷三 三

諸心能研諸侯顯道神德行 虞翻曰乾二五
 之慮故能事畢 顯道神德行 坤成離日坎
 月日月在天運行照物故顯道神德行也 是故可
 行默而成不言而信存于德行者也 是故可
 與酬酢可與祐神矣 酢京作醑 祐一作右 荀
 九家易曰陽往為酬陰來為酢 陰陽相配謂
 之祐神也 孔子言大衍以下至于能事畢矣
 此足以顯明易道又神德行可與經義相樹
 酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發
 見神祕矣 禮飲酒主人酌賓為獻賓酌主人
 為酢主人飲之又酌賓為酬也 先舉為酢塔
 報為酬 酬取其報以象陽唱陰和變 子曰知
 化相配是助天地明其鬼神者也 子曰知
 變化之道者其知神之所為乎 虞翻曰在陽

坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知
 變化之道者故知神之所為諸儒皆上子曰
 為章首而荀馬又
 從之甚非者矣

繫辭上一

周易補註

卷三

周易三十一

繫辭上二

周易卷三十二

衡陽段復昌補註

易有聖人之道四焉

聖人明僧紹作君子

有四周萬物故能用此易道大略以言者尚其

辭一本無以字下三句同 虞翻曰聖人之

以動者尚其變 陸績曰變謂爻之變以制器

者尚其象 荀爽曰結繩為罔罟蓋取諸離此

象可得而用一切以下筮者尚其占 虞翻曰

周易補註 卷三 一

是故君子將有為也將有行也問焉而以言

之坤成震有為師象震為行行謂行師也乾二五

其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德

也 補曰為作也語造作 其受命也如嚮

而不至不言善應乾二五之坤成震巽其為命

聲相感故如嚮也 无有遠近幽深遂知來物

謂乾神神以知來感而遂通謂幽深謂陽來物

謂乾神神以知來感而遂通謂幽深謂陽來物

謂乾神神以知來感而遂通謂幽深謂陽來物

生著非天下之至精其孰能與于此 一本無

也 虞翻曰至精謂 參互以變錯綜其數 互引眾

乾純粹精也 虞翻曰逆上稱錯綜理也謂

作伍一作五 虞翻曰後挂以成一爻之變而倚

五歲再閏再切而後挂以成一爻之變而倚

六畫之數卦從下升故錯綜其數則參天兩

地而倚數者也王肅曰錯交也綜理事也

補曰互成于參亦卦中變例也又參伍為三

五假借十五也日月為易故本此數以變禮

運曰三五而盈三五而闕七 通其變遂成天

入九六之數由此錯綜也 通其變遂成天

地之文 翻曰一作陸德明云文陸始立卦乾

坤相親故成天地之 極其數遂定天下之象

文物相雜故曰文 極其數遂定天下之象

周易補註 卷三 二

定天下吉凶之象也 補曰極三百八十四

爻之數知非天下之至變其孰能與于此 翻

來故定象 非天下之至變其孰能與于此 翻

日謂參伍以變故能成六爻 易无思也无為

之義六爻之義易以工也 易无思也无為

也 虞翻曰天下何思何慮同歸而殊途一

以簡能 寂然不動 息矣專故不敢動者機

幾其夫易聖人之所以極深而研幾也
神乎夫易聖人之所以極深而研幾也
研也幾或作機 荀爽曰謂伏犧畫卦窮極
易幽深文王繫辭研盡易幾微者也鄭康成
曰研喻思慮又曰唯深也故能通天下之志
機當作幾幾微也 唯深也故能通天下之志
虞翻曰深謂幽贊神明无有遠近幽唯幾也
深遂知來物故通天下之志謂著也 唯幾也
故能成天下之務 虞翻曰務事也謂易研幾
也唯神也故不疾而速不行而至 虞翻曰神
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 子曰易有聖人之道四焉者此
而至于者也

周易補註 卷三 三

之謂也 侯果曰言易唯深唯神補此四道因
聖人以章故曰聖人之道矣 補曰
此至精至 天一甲地二乙火天三丙地四丁天
變至神 五戊地六己水天七庚地八辛天九金地十癸
五土地六己水天七庚地八辛天九金地十癸
此則大衍之數五十有五著龜所從生聖人
以通神之德以類萬物之情此上虞翻義也
崔憬曰天三配坎天七配震天九配乾地二
配兌地十配離地八配巽地六配坤不取天
數入卦之外 子曰夫易何為者也 李本
為取天地之數也 夫易開物成務 王肅作
夫易二字 陸績曰開物謂庖犧引伸八卦
重以爲六十四 解長文冊至于萬一千五百

二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而
制罔呂耒耜之屬以成天下之務故曰成務
也虞翻曰以陰翕乾謂之成務 冒天下之道如斯
而已者也 虞翻曰言屬也屬類而長之是故
聖人以通天下之志 承上之辭也謂以動者
尚其變變而通之 以定天下之業 九家易曰
以通天下之志也 以定天下之業 九家易曰
者尚其象也 凡事業之未立以斷天下之
易道浚之故言以定天下之業 以斷天下之
疑 九家易曰謂卜筮者尚其占 是故著之德
圓而神 圓又作員 鄭康成曰著神圓而可
圓而神 圓又作員 鄭康成曰著神圓而可

周易補註 卷三 四

之數七七四十九陽象圓其爲用也變通不
定因之以知來物是著之德圓而神也 補
象天卦之德方以知 崔憬曰卦之數八八六
爻位有分因之以知 補曰卦德元亨利貞象地
爻之義易以工 工從京陸虞同荀作功餘作貢
聖人以此先心 蜀才同王肅劉虞作洗 虞
翻曰聖人謂庖犧以著神知 退藏于密 藏到
來故以先心劉巽曰洗蓋也 退藏于密 藏到
也 陸績曰受龜著之報應沒而退藏于密 藏到
藏密劉巽曰陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故
曰藏善也 吉凶與民同患 虞翻曰謂齊于
日感善也 吉凶與民同患 虞翻曰謂齊于

陰凶坤為民故吉凶與民同患謂作易者其
 有憂患也 補曰此此著及卦爻吉亦患患
 其有 神以知來知以藏往 藏劉作咸 虞翻
 小疵 往來謂先心往謂藏 其孰能與于此哉 虞
 密也 劉表曰咸善也 古之聰明睿知神武
 日誰能乎能為此哉 謂 古之聰明睿知神武
 而不殺者夫 睿唐石經作 睿 虞翻曰謂大
 天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾
 審知謂謂坤乾坎離反復不衰故而不殺
 者 是以明于天之道而察于民之故 虞翻曰
 夫 坤以離日照天故明天之道以是興神物以
 坎月照坤故察民之故坤為民是興神物以

周易補註 卷三 五

前民用 陸績曰神物著也聖人興著以別吉
 凶先民而用之民皆從焉故曰以前
 也 民用 聖人以此齊戒以神明其德夫 夫一本
 續曰聖人以著能逆知吉凶除害就利清絜
 其身故曰以此齊戒也吉而後行舉不違失
 其德當盛見稱神明 是故闔戶謂之坤闔戶
 故曰神明其德也 謂之乾 象夜故以閉戶者也謂從震
 謂之乾 象夜故以閉戶者也謂從震
 故以閉戶也 一闔一闢謂之變往來不窮
 謂之通 荀爽曰謂一冬一夏陰陽相變易也
 虞翻曰陽變陰陰變陽往來无窮已故通也
 陽剛柔相推而生變化 見乃謂之象形乃

謂之器 荀爽曰謂日月星辰光見在天而成
 用者 制而用之謂之法 荀爽曰謂觀象于天
 也 可以 利用出入民咸用之謂之神 陸績曰聖
 為法 利用出入民咸用之謂之神 陸績曰聖
 皆用之 而不知所由來故謂之神也 是故
 易有大極 馬融曰大極北辰也鄭康成曰極
 大極大乙也王肅曰此章首獨言是故者總
 眾章之意于贊曰初發言是故總眾篇之義
 也 許慎云惟初大始道立于一 是生兩儀 虞
 也 日分 補曰天地故生兩儀也王肅曰兩儀天地
 也 補曰兩謂一王闔運說儀匹也分而為

周易補註 卷三 六

一以兩儀生四象 虞翻曰四象四時也兩儀
 匹 離震兌巽春兌坎冬離夏故兩儀生四
 象 歸妹卦備故象獨稱天地之大義也 補
 日 王闔運說一 一 既成其畫為三 因有三
 之一 象三 一 之 一 象 一 二 一 之 一 象 一
 二 一 之 四 象 生 八 卦 虞翻曰乾二五之坤則
 一 象 則 生 巽 離 兌 故 四 象 生 入 卦 乾 坤 生 春 艮 兌
 則 生 巽 離 兌 故 四 象 生 入 卦 乾 坤 生 春 艮 兌
 生 夏 震 巽 生 秋 坎 離 生 冬 者 也 補 日 三 一
 象 乾 三 一 象 坤 一 一 象 離 兌 八 卦 定 吉 凶 虞
 震 坎 艮 一 一 象 坤 一 一 象 離 兌 八 卦 定 吉 凶 虞
 日 陽 生 則 吉 陰 生 則 凶 謂 方 以 類 聚 物 以 羣
 分 吉 凶 生 矣 已 言 于 上 故 不 言 生 而 獨 言 定
 也 吉 凶 吉 凶 生 大 業 荀 爽 曰 一 消 一 息 萬 物 是

故法象莫大乎天地元日見象立法莫過

乾效法變通莫大乎四時終而復始也四時相變

離坎兌震縣象著明莫大乎日月虞翻曰謂

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坤象滅乙晦夕朔旦坎

三艮象消丙三十日離象就日戊己土位象見于

象流戊日中則離象就日戊己土位象見于

中日月相推而明生焉故縣象著明莫大崇

乎日月也補曰日月之道貞明者也

高莫大乎富貴虞翻曰謂乾正位于五五貴

貴也備物致用立成器以為天下利莫大乎

周易補註卷三

聖人之坤謂之神農黃帝堯也民多否閉取乾

為物坤為器用否四之初耕稼之利否五之

初市井之利否四之二舟楫之利否上之初

牛馬之利謂十二益取以利天下通其變使

民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物

覩故曰莫大探噴索隱噴從說文叙虞作噴

手聖人者也探噴索隱九家作冊虞翻曰

取事皆成定之言其廣大无不包也虞翻曰

乾為蒼乾五之坤大有離為龜乾生知吉坤

果知凶故定天下之吉凶莫善于蒼龜也侯

龜成兆也雖神道之幽密未然而之吉凶坐可

觀也是蒼龜成天是故天生神物聖人則之

孔穎達曰謂生蒼龜聖天地變化聖人效之

陸績曰天有晝夜四時變化之道天垂象見

聖人設三百八十四爻以效之矣天垂象見

吉凶聖人象之荀爽曰謂在瑤璣玉衡以齊

象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象

之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之

周易補註卷三

占河出圖洛出書聖人則之洛王肅作維漢

也鄭康成曰春秋緯云河以通乾出天苞洛

以流坤吐地符河龍圖發洛龜書成河圖有

九篇洛書有六篇也王肅曰河圖八卦也侯

果曰聖人法河圖洛書制象以示天下也

示天易有四象所以示也鄭康成曰布六于

于東方以象木布九于西方以象金布七于

南方以象火侯果曰四象謂上神物也變化

也垂象也圖書也四者治人之洪範易有此

象所以示人也諸儒有以四象為七八九六

莊曰四象謂六十四卦之中有實象有假象

有義象有用象為四象也何妥曰四象謂天

周易補註

卷三

八

生神物聖人則之一也天地變化聖人效之
 二也天聖象見吉凶聖人象之三也河出圖
 洛出書聖人則之四也繫辭焉所以告也
 補曰四象為八卦之所生繫辭焉所以告也
 定之以吉凶所以斷也虞翻曰謂繫象象之
 馬以斷其吉凶補曰觀象繫辭而明吉凶易曰
 下之疑也補曰觀象繫辭而明吉凶易曰
 自天祐之吉无不利侯果曰此引大有上九
 九履信思順自天祐之言人能依四象所示
 繫辭所告又能思順則天及人皆共祐吉无
 不利子曰祐者助也虞翻曰大有兌天之所
 助者順也上故為天所助者順也人之所助
 周易補註 卷三 九

者信也虞翻曰信謂二也乾為履信思乎順
 又以尚賢也而順上故履信思順比坤為順
 坎為思乾為賢人坤伏是以自天祐之吉无
 不利也崔憬曰言上九履五厥孚履人事以
 崇四匪彭明辨于五又以尚賢也以自天子
 右之吉无不利重引易文以證成其義
 曰書不盡言言不盡意虞翻曰謂書易之動
 易之所言言之則不足以盡其意也補曰
 書常為道字之誤後凡言易之為書也例俱
 同繫卦辭有不拘于一畫之意者然則聖人之意
 體者亦有略于一畫之意者然則聖人之意

其不可見乎侯果曰設疑而問也欲明子曰
 聖人立象以盡意崔憬曰言伏犧仰觀俯察
 設卦以盡情偽崔憬曰設卦謂因而重之為
 矣補曰六畫成卦情偽猶虛繫辭焉以盡
 其言崔憬曰文王作卦爻之辭以繫伏犧立
 日未繫辭之象象既盡意故辭亦盡言也補
 使相交通以利鼓之舞之以盡神荀爽曰鼓者
 蓋天下之利也虞翻曰神易也陽息震為鼓陰
 行也謂三百八十四爻動行相反其卦所以
 盡易之神也虞翻曰神易也陽息震為鼓陰
 周易補註 卷三 十

消其為舞故鼓乾坤其易之經邪虞翻曰經
 之舞之以盡神乾坤其易之經邪虞翻曰經
 補曰易者易也易之經也乾坤成列而易立
 乎其中矣侯果曰縕淵奧也六子因之而生
 否易乾坤毀則无以見易荀爽曰毀乾坤之
 謂泰乾坤毀則无以見易荀爽曰毀乾坤之
 之交易也補曰易不可見則乾坤或幾乎
 否與泰繫以往來補曰易不可見則乾坤或幾乎
 息矣侯果曰乾坤者動用之物也物既動用
 動雖天地至此是故形而上者謂之道形而
 不違變化矣補曰易不可見則乾坤或幾乎
 而下者謂之器崔憬曰此結上文兼明易之

萬物皆有形質就形質之中有體有用體者
即形質也用者即形質上之妙用也言有妙
理之用以扶其體則形質之下謂之為器也假令
之于物則是體為形之下謂之為器也假令
天地圓蓋方軫為體為器以萬物資始資生
為用為道蓋動物以形軀為器以靈識為
為用為道蓋動物以形軀為器以靈識為
推而行之謂之通剛柔而財之故謂之變推
行陰陽故謂之通剛柔而財之故謂之變推
主爻通主卦易窮則變變則通舉而錯之天
下之民謂之專業錯一作措陸績曰變通
于天下民咸用之以為專業九家易曰謂聖
人畫卦為萬民事業之象故天下之民尊之

周易補註

卷三

十一

得為事是故夫象聖人有以見天下之噴噴
業矣一作之至崔憬曰此重明易之趨更
引易象及辭以釋之言伏犧見天下之深噴
即易之而擬諸其形容象其物宜是故謂之
象陸績曰此明說立象盡意聖人有以見天下
之動而觀其會通以行其典禮侯果曰典禮
時而去故曰繫辭焉以斷其吉凶是故謂之
觀其會通也繫辭焉以斷其吉凶是故謂之
爻其辭謂之言文王見天下之動所以繫象而為
爻其辭謂之言文王見天下之動所以繫象而為
爻其辭謂之言文王見天下之動所以繫象而為

情鼓天下之動者存乎辭宋衷曰欲知天下
也鼓天下之動者存乎辭宋衷曰欲知天下
之辭也補化而裁之存乎變推而行之存
日其辭文補化而裁之存乎變推而行之存
乎通裁一事而裁成之存乎其變推而行之存
而行成之存乎其通補神而明之存乎其人
荀爽曰荀非其人道不虛行也崔憬曰言易
謂文王述易之聖人補曰人默而成之不
謂象所稱君子先王大人后成者默而成之不
言而信存乎德行易曰默而成之謂陰陽相處
也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者
相應也崔憬曰言伏羲成六十四卦不有言

周易補註

卷三

十一

述而以卦象明之而人信之在于合天地之
德聖人之行也補曰不言謂乾大有隨大
壯鼎兌諸卦與恒二大壯二解初諸爻皆不
言情也德行謂元亨利貞及吉凶咎悔也

繫辭上二

周易三十二

繫辭下一 周易卷三十三

衡陽段復昌補註

劉瓛為十二章周宏正莊并為九章補
曰凡九章八卦成列古者庖犧氏之王天
下也陽卦多陰子曰乾坤其易之門邪易
之興也易之為書也不可遠易之為書也
原始要終以為質也易之為書也
廣大悉備易之興也各為一章

八卦成列象在其中矣 虞翻曰象謂三才成
艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列
則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也
畫各有象 因而重之爻在其中矣 陸績曰凡
入卦分爲

周易補註

卷三十三

入宮每宮八卦入八六十四卦虞翻曰謂參
重三才為六爻發揮剛柔則爻在其中六畫
稱爻六爻之動三極之道 剛柔相推變在其
也 補曰六畫則為爻 剛柔相推變在其
中矣 虞翻曰謂十二消息九六相變剛柔相
謂六子與十二消息長繫辭焉而命之動在其
往來于四十八卦中 繫辭曰謂繫象象九六之
中矣 命孟作明 虞翻曰謂繫象象九六之
也 吉凶悔吝者生乎動者也 虞翻曰動謂爻
也 爻者效天下
之動者也爻象動內吉凶見外 剛柔者立本
吉凶生而悔吝著故生乎動也 剛柔者立本
者也 虞翻曰乾坤柔為六子父母乾天稱
父坤地稱母本天親上本地親下故立

本者 變通者趣時者也 虞翻曰變通配四吉
也 凶者貞勝者也 勝姚作稱 虞翻曰貞正也
勝姚作稱 虞翻曰貞正也 勝姚作稱 虞翻曰貞正也

也 天地之道貞觀者也 陸績曰言天地正可
以觀瞻為道也 補

日乾坤居二五 日月之道貞明者也 荀爽曰
中正以觀天下 日月之道貞明者也 荀爽曰
日中之時正當離位然後明也月者坎也坎
正位衝離衝為十五日日月當日衝正值坎位
亦大圓明故曰日月之道貞明者也言日月
正當其位乃大明也陸績曰言日月正以明
照為道矣 補曰縣

象著明莫大乎日月 天下之動貞夫一者也
虞翻曰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 補曰一大

周易補註

卷三十三

二

一 夫乾崔然示人易矣 崔從說文引孟眾作
貌虞翻曰陽在初弗用確然无為潛龍時也
不易世不成名故示人易者也 補曰乾以
易 夫坤退然示人簡矣 董姚作安亦作安
馬融曰隨柔貌虞翻曰隨安簡也 爻也者
坤以簡能閱內萬物故示人簡者也 爻也者
效此者也 虞翻曰效法之謂坤 象也者象此
者也 此从石經初刻後改作像 虞翻曰成
也 象之謂乾謂聖人則天之象分為三才
也 爻象動乎內吉凶見乎外 虞翻曰內初外
則吉見外陰爻動內則凶見外也 功業見乎
補曰易氣从下生故曰內外

變功業乃成者也 聖人之情見乎辭 崔憬曰言

文王作卦爻之辭所以天地之大德曰生 補

地生萬物即生 聖人之大寶曰位 崔憬曰保

言聖人所始者 聖人之大寶曰位 崔憬曰保

乘之天位謂以道濟天下為實而不有位是其大

也何以守位曰仁 仁從禾馬鄭作人 鄭康成曰

位當得士大夫公侯 何以聚人曰財 陸績曰

有其仁賢兼濟天下 何以聚人曰財 陸績曰

不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民

而聚之也 蓋取聚人之本矣 補曰民養則

不思理財正辭禁民為非曰義 荀爽曰尊卑

貴賤衣食有

周易補註 卷三十三 三

差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭

咸得其宜故謂之義也 崔憬曰夫財貨人所

貪愛不以義理之則必有敗也 言辭人之樞

義禁之則必不改也 此三者皆資于義以此

行之得其宜也 故仁義與財聖人實位之所

要 古者庖犧氏之王天下也 孟京作伏戲氏

也 義氏其後又引作庖犧氏鄭作包義 孟喜

日伏服也戲化也京房同鄭康成曰包取也

鳥獸全具曰犧虞翻曰庖犧大吳氏以木德

王天下位乎乾五五動見離離生于木故知

火化炮啖犧牲 仰則觀象于天 虞翻曰震巽

火五行八卦 觀鳥獸之文與地之宜 荀爽曰

之形者也 坤為牛震為龍巽為雞之屬是也陸績曰謂

朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之

文九家易曰謂四方四維八卦 近取諸身 荀

日乾為首坤為腹也遠取諸物 荀爽曰乾為金

震為足巽為股也 遠取諸物 荀爽曰乾為金

類是 于是始作八卦 鄭康成曰虞幾作十言

也 民兌消息無文字謂之易又曰作十言之教

以厚君民之別虞翻曰謂庖犧觀鳥獸之文

則天八卦效之易有大極是生兩儀兩儀生

四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧

象之所造也故曰象者象此者也則大人造爻

周易補註 卷三十三 四

之時天未有八卦恐失之矣天垂象示

吉凶聖人象之則天已有八卦之象 以通

神明之德 荀爽曰乾坤為天地坎離為日月

明之以類萬物之情 九家易曰六十四卦凡

冊類一物故曰類萬物之情以作結繩而為

此知庖犧重為六十四卦明矣 網罟以佃以漁

網罟以佃以漁蓋取諸離 田漁一作魚 一作

融曰罟猶網也取獸曰田取魚曰漁虞翻曰

離為日巽為繩目之重者惟罟故結繩為罟

坤二五之乾成離巽為魚坤二稱田以罟取

獸曰畷取魚曰罟諸儒以為象 庖犧氏沒神農

日罔取魚曰罟諸儒以為象 庖犧氏沒神農

卦制器皆取卦之象之體 庖犧氏沒神農

卦制器皆取卦之象之體 庖犧氏沒神農

卦制器皆取卦之象之體 庖犧氏沒神農

氏作虞翻曰沒終作起也神農以火德繼庖
也農氏斲木為耜揉木為耒京房曰耜耒下打
陸績曰耜廣五寸虞翻曰否四之初也其為
木為入良為手乾為金手持金以入木故斲
以橈之故揉木為耒補曰否上下初耒
耨之利以教天下蓋取諸益孟喜曰耨耨除
也也虞翻曰耒耨耨器也其為號令乾為天
故以教天下坤為田巽為股進退震足動耨
良手持耒進退田中耕之象也益萬日中為
物者莫若雷風故法風雷而作耒耨日中為
市致天下之民聚天下之貨交易而退各得

周易補註 卷三十三 五

其所蓋取諸噬嗑宋衷曰祝融為市顛項臣
象正上故稱日中也震為足良為徑路震又
為大塗否乾為天坤為民致天下民之象也
坎水艮山萃珍所出聚天下貨之象也震升
坎降交易而退各得其所噬嗑食也市井交
易飲食之道神農氏沒黃帝堯舜氏作通其
故取諸此也虞翻曰變而通之以盡利謂作
變使民不倦舟楫服牛乘馬之類故使民不
倦神而化之使民宜之虞翻曰神謂乾乾動
也天下坤為民也象其易窮則變變則通
物宜故使民宜之也易窮則變變則通
句通則久是以自天祐之吉无不利祐一作

右石經下有也字陸績曰陰窮則變為陽
陽窮則變為陰天之之道也庖犧作岡畧教民
取禽獸以充民食民眾獸少其道窮則神農
教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變
則通與天終始故可久民得其用故无所
不利也衛元嵩曰夫尚質則人滯人滯則俗
不樸樸之失其弊也意尚文則人和人和則俗
順順之失其弊也論語則變之以質忝則變
之以文亦猶寬以濟猛猛以濟寬此聖人之
用心也豈徒相反背而妄有述作焉斯文質
相化之黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸
理也坤無所改作故不述又曰始去羽毛又曰
乾坤無所改作故不述又曰始去羽毛又曰
其服皆玄纁纁下土託位南方南方色赤黃
而兼赤故為纁也又曰乾為天其色玄坤為

周易補註 卷三十三 六

地其色黃故玄以為衣黃以為裳象天在上
地在下九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦
寒暑至于黃帝始制衣裳垂示天下衣取象
乾居上覆物象取象坤在下含物也虞翻曰
乾為治在上為衣坤下為裳乾坤萬物之緼
故以象衣裳乾為明君坤為順臣百官以治
萬民以察故天下剡木為舟剡木為楫舟楫
治蓋取諸此也剡木為舟剡木為楫舟楫
之利以濟不通致遠以利天下一本无蓋取
諸渙剡木為舟剡木為楫舟楫九家
此本否卦九四之二剡木為舟剡木為楫舟楫
為手乾為金艮手持金故剡木為舟剡木為
楫也乾為遠天故舟楫蓋取斯義也利犢牛乘
天下矣法渙而作舟楫蓋取斯義也利犢牛乘

馬引重致遠以利天下一本无蓋取諸隨

說文引孟虞作服虞翻曰否上之初也否

乾為馬為遠坤為牛為重坤初之上為引重

乾上之初為致遠艮為背為股在馬上故

乘馬引為繩繩束縛物在牛背上故服牛出

否之隨引重致遠以利天下故取諸隨補

日否上與初易位成隨不嫌成益既上下初

而重門擊楳以待暴客蓋取諸豫引孟亦引

作楳眾作析暴鄭作疏孟喜曰楳夜行所

擊者馬融曰析兩木相擊以行夜鄭康成曰

豫坤下震上九四體震又互體有艮艮為門

震日所出亦為門重門象艮又為手與爻也

應在四皆木也手持二木也手持二木以相

敲是為擊析擊析為守備警戒也四又互體

周易補註

卷三十三

七

為坎坎為盜五離又為甲冑戈兵盜甲冑持其

是離容也又以其卦為豫有守備則不可戈

自佚九家易曰下有艮象從外觀之震復為

艮兩艮對合重門之象也棟者兩木相擊以

行夜也艮為手為小木又為持震為足又為

木為行坤為夜即手持二木夜行擊析之象

也坎為盜暴水暴長无常故以待暴客既有

不虞之備故取諸豫矣于寶曰卒暴之客為

奸寇斷木為杵掘地為臼曰杵之利萬民以

也濟蓋取諸小過掘一作闕虞翻曰晉上之

艮故斷木為杵坤為地艮手持木以掘坤三

故掘地為臼艮止于下曰之象也震動而上

杵之象也故取諸小過本无乾象故不言以利

之象也故取諸小過本无乾象故不言以利

天下也補曰震初三弦木為弧剡木為

矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞翻曰无

也兵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

而坎兩集故取諸睽也補曰睽初進三四

進五為睽二五易位成乾金上古穴居而野

于艮木上剡木為矢之象

處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風

雨蓋取諸大壯虞翻曰无妄兩象易也无妄

乾為野與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

周易補註

卷三十三

八

為宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮

為待與為風兌為雨乾為高與為長木反在

上為棟震陽動起為上棟宇謂屋邊也兌澤

動下為下宇无妄之犬壯與風不見兌雨隔

震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸

大壯者也補曰棟上則吐水疾宇下則雷

遠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

大過梓一作柩鄭康成曰大過與下兌上

巳當與位與又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棺

柩之象虞翻曰中孚上下易象也本无乾象

故不言上古大過乾在中故但言古者與為

故不言上古大過乾在中故但言古者與為

薪艮為厚乾為衣為野乾象在中故厚衣之
以薪葬之中野穿土稱封封古字也聚土
為樹中孚无坤坎象故不封不樹坤為喪期
謂從斬衰至總麻日月之期數无坎離日月
坤象故喪期无數冥為木為入處兌為口乾
為人木而有口乾人入處棺飲之象中孚艮
為山丘冥木在裏棺藏山陵棹之象也故取
諸大過甘容曰諸侯在千里內皆奔喪于里
外不奔喪若同姓于里外猶奔喪親親也
補曰衣猶裏也薪萑葦之屬不用棺无數无
葬虞率哭之制 上古結繩而治後世聖人易
哀至則哭也

之以書契百官以治萬民以察蓋取諸支

傳曰上古官職未設人民自為治記其事將
其命而已故可以結繩為孟喜曰契約也知

周易補註 卷三十三 九

康成曰結繩者事大大結其繩事小小結其
繩又曰以書書木邊言其事刻其木謂之書
契書之于木刻其側為契各持其一後以相
考合九家易曰古者无文字其有約誓之事
事大其繩事小小其繩結之多少隨物取寡
各執以相考亦足以相治也支木坤世下有
伏坤書之象也上又見乾契之象也以乾照
坤察之象也支者浸也取百官以書治職萬
民以契明其事契刻也大壯進而成支金浸
竹木為書契象故法支而作書契矣虞翻曰
履上下象易也乾象在上故復言上古冥為
繩離為罟乾為治故結繩以治後世聖人謂
黃帝堯舜也支為通剝剝坤為書兌為契故
易之以書契乾為百剝艮為官坤為眾臣為
萬民為迷時乾為治支反剝以乾照坤故百
官以治萬民以察故取諸支大壯大過支此

三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯
本无妄支本履卦乾象俱在上故言上古中
孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大
過亦言後世聖人易之明上古時也王肅曰
結繩識其政事 補曰契合 是故易者象也
也書于札分之兩合為信 莫大日月是也
虞翻曰易謂日月在天成八卦象懸象著明
也 象也者像也 像孟京虞董還作象 崔憬
以此重釋于象言易者象 象者材也 虞翻曰
于萬物象者形像之象也 象者材也 象說三
才則三分天象以為三才謂天地人之道也
補曰材猶質也象言乎一卦之象所以為
質 爻也者效天下之動者也 虞翻曰動發也
謂兩三才為六

周易補註 卷三十三 十

畫則發揮剛 是故吉凶生而悔吝著也 虞翻
柔而生爻也 象動內則吉凶見外吉凶悔 陽卦多陰陰卦
吝者生乎動者也故曰著 陽卦多陰陰卦
多陽其故何也 崔憬曰此明卦象陰陽與德
陽而二陰陰卦多陽謂巽 陽卦奇陰卦耦其
離兌一陰而二陽者也 德行何也 虞翻曰
為奇一為耦震坎 陽一君而二民君子之道
艮一奇艱離兌一耦 也陰二君而一民小人之道也 鄭康成曰一
帝堯舜地方萬里為方千里者百中國之民
居七千里七七四十九方千里者百中國之民

裔之民播千里者五十一是中國四裔二民共事一君二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千五里之土五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民補曰德行謂人陽為君陰為民陽卦二民共事一君陰卦一民兼事二君君子易曰憧憧往來朋從爾小人之世道不同也

思三君三民四獨遠陰思慮之爻也卦子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百

慮天下何思何慮虞翻曰易无思也既濟定六位得正故何思何慮

曰往則月來虞翻曰謂咸初往之四與五成離故曰往與二成坎故月來之

周易補註 卷三十三 十一

外日往在內月來月往則日來虞翻曰初變此就爻之正者也

坎故月往四變之初與日月相推而明生焉三成離故日來者也

虞翻曰既濟體兩寒往則暑來暑往則寒來離坎象故明生也

虞翻曰乾為寒坤為暑謂陰息陽消從姤至否故寒往暑來也陰訓陽信從復至泰故暑

往寒暑相推而歲成焉崔憬曰言日月寒來也

生歲成相推則一何往者誠也誠一作屈荀思何慮于其間哉

則萬物來者信也信一作伸荀爽曰陰氣往誠者也

信相感而利生焉虞翻曰感萬物化生聖人天地感而萬物化生聖人

感人心而天下和平故利生尺蠖之誠以求利生謂陽出震陰伏藏也

信也荀爽曰以喻陰陽氣屈以求信也補曰尺籒說文屈伸也廣雅云蟻也

御覽引郭氏云尺籒有呼步屈其色青而細小或在草木葉上今螺麻所負以為子者

龍蛇之蟄以存身也蛇石經初刻作地存一也龍潛而蛇藏陰息初為蛇陽息初震為

龍十月坤成十一月復生姤與在下龍蛇俱蟄初坤為身故龍蛇之蟄以存身也

不謂則不信不蟄則无存則謂蟄相感而後利生矣以況无思得一則萬物歸之矣莊子曰

古之畜天下者其治一也記曰通于一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣

精義入神以致護誠行蟲郭璞云蟬也

周易補註 卷三十三 十一

用也姚信曰陽稱精陰為義入在初也陰陽故曰致用也干寶曰能精義理之微以得未然之事是以涉于神道而逆禍福也

用安身以崇德也九家易曰利用陰道用也坤中誠以求信陽當復升安身嘿處也時既

潛藏故利用安身以崇其德崇德體卑而德高過此以往未之或知也荀爽曰出乾之窮

神知化德之盛也虞翻曰以坤變乾謂之窮為盛德故德之盛侯果曰夫精義入神利用

崇德亦一致之道極矣過斯以往則未之能知也若窮于神理通于易曰困于石據于蒺

變化則德之盛者能矣

蔡入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困

馬名必辱虞翻曰困本成咸三入宮以陽之

四失位惡人故非所困而困焉陽稱非所據

而據焉身必危虞翻曰謂據二二失位故非

故身必危既辱且危死其將至妻其可得見

邪死其其一作期陸績曰六三從困辱之

將至妻不見也易曰公用射隼于高墉之上獲之

无不利子曰隼者禽也虞翻曰隼為隼故稱

周易補註 卷三 三

獸弓矢者器也虞翻曰離為矢射之者人也

日射之者人人則三公三應上故上令三出而

君子藏器于身待時而動何不利之有

虞翻曰三伏陽為君子二變時坤為身為藏

器謂藏弓矢以待射隼長為待時三待五

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日以解悖三陰

小人乘君子器故上動而不括是以出而有

獲語成器而動者也虞翻曰括作也震為語

矢動以貫隼故語成器而動者也虞翻曰括作也震為語

補日括見坤四不結謂无所礙子曰小人

不恥不仁不畏不義虞翻曰謂否也以坤滅

為義乾為仁不見利不動一作不威不懲

徵虞翻曰否乾為威為利為近利謂否

五之初成噬嗑市離日見乾為見利震為動

故不見利不動五之初以乾小懲而大戒

威坤故不利不威不懲震為懲也小懲而大戒

石經初刻後改作誠虞翻曰艮為小乾為

大五下威初後改作誠虞翻曰艮為小乾為

誠此小人之福也虞翻曰坤為小人乾為福

人之易曰履校滅趾一作无咎此之謂也

易曰噬嗑六五本先在初處非其位小人者

也故麻說小人所以為罪終以致害雖欲為

周易補註 卷三 四

惡能止不行則无咎侯果曰噬嗑初九爻辭

而大誠善不積不足以成名惡不積不足以

滅身虞翻曰乾為積善陽稱名坤為積

以小善為无益而弗為也虞翻曰小

為无傷而弗去也虞翻曰小故惡積而不可

掩唐石經作掩一作弁虞翻曰謂陰息

大而不可解虞翻曰陰息遜成否以臣易曰

何校滅耳凶九家易曰噬嗑上九爻辭也陰

大故為上所敬善不積斥五陰爻也聽子曰
 不明者聞善不聽謂戒不改故凶也
 危者安其位者也則能安其位不失也凶者
 保其存者也則能保其存者也亂者有其
 治者也則能保其存者也是故君子安而
 不忌危安危謂上也君子大人謂否五也否坤為
 存而不忌凶荀爽曰謂思患而逆防是以身安而
 不忌亂荀爽曰謂思患而逆防是以身安而
 國家可保也位定于內而臣忠于外故身安
 周易補註 卷三 五

而國家易曰其凶其凶荀爽曰存繫于包柔
 可保也陸績曰自上下黃乾坤相包以正故不
 苟爽曰柔者上立下黃乾坤相包以正故不
 可忌也陸績曰自上下黃乾坤相包以正故不
 卦五在否家雖得中正常子曰德薄而位尊
 自懼以危凶之事者也子曰德薄而位尊
 虞翻曰鼎四也則離九四凶惡知小而謀大
 小人故德薄四在乾乾為大力小而任重
 虞翻曰兌為小知乾為大力小而任重
 謀四在乾乾為大力小而任重
 至初體大過本末弱故力少也乾勉不及矣
 為仁故任重以為己任不亦重乎勉不及矣
 勉或作鮮虞翻曰勉易曰鼎折足覆公餗其
 刑渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎虞

周易補註 卷三三

日幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫西也惡
 鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初
 也君子上交不諂下交不瀆其知幾乎虞翻
 二謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震為
 笑言笑且言諂也故上交不諂下謂交三坎
 為瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其
 知幾乎侯果曰上謂王侯下謂凡庶君子上
 交不至諂媚下交不至瀆慢幾者動之微
 者无從而生豈非知微者乎幾者動之微
 百之先見者也見初成震故動之微復初元
 吉吉之君子見幾而作不俟終日易曰介于
 石不終日貞吉介如石焉盜用終日斷可識
 周易補註 卷三 六

矣崔憬曰此爻得位居中于豫之時能順以
 豫樂以其見微而不可終君子知微知章
 日則能貞吉斷可知矣君子知微知章
 知柔知剛萬夫之望荀爽曰聖人作而萬物
 味知章謂明顯也姚信曰此謂豫二也二下
 交初故曰知微上交于三故曰知章體坤處
 和故曰知柔與四同功故曰知剛于寶曰言
 君子苟達于此則萬夫之望矣周公問齊魯
 之政知後世強弱之勢幸有見披髮而祭則
 知為戎狄之居凡若此類可謂知幾也皆稱
 君子君子則以得子曰顏氏之子其殆庶幾
 乎虞翻曰幾者神妙也顏子知微故有不善
 殆庶幾孔子曰回也其庶幾乎

六五三

未嘗不知虞翻曰復以自知者明知之未嘗復行

也虞翻曰謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁易曰不遠復无

祇悔元吉也此明復初九爻辭殆近也庶冀

人耳顏子亞聖但冀近于知微而未得也唯聖

微則味理章而悟失在未形故有不善知則

速改故天地壹壹小注從說文引孟氏眾作細

无大過也先說否否反成泰故不說泰補曰

說文壹專壹也从壹吉聲壹壹也从凶从

壺不得萬物化醅萬物通故化醅男女構精

萬物化生似鄭作觀石經構字末有摩改初刻

周易補註 卷三十三 七

以陰陽合其精氣虞翻曰泰初之上成損良

為男兌為女故男女構精乾為精損友成益

萬物出震故萬物化生也干賁曰男女猶陰

陽也故萬物化生不言陰陽而言男女者以

指釋損卦六三之辭易曰三人行則損一人一

辭主于人事也

人行則得其友言致一也侯果曰損六三爻

三則疑是眾不如寡三不及一此明物情相

感當上法網緼化醅致一之道則无患累者

也子曰君子安其身而後動虞翻曰謂反損

也坤為安身震為後動崔憬曰君子將動有

及物若於事心難不可出定其交而後求虞

語必和易其心而後言剛柔始交良為求也

日震專為定為後交謂剛柔始交良為求也

崔憬曰先定其交知其才行若好施與吝然

後可以君子修此三者故全也虞翻曰謂否

益下其道大光自上下危以動則民不與也

下民說无疆故全也虞翻曰謂否上九高而无位

故危坤曰謂否上九高而无位懼以語則民不

應也虞翻曰否上窮災故懼下來之初无交

而求則民不與也虞翻曰上來之初故交坤

莫之與則傷之者至矣虞翻曰上不之初否

周易補註 卷三十三 六

故君子執父易曰莫益之或擊之立心勿恒

故傷之者至易曰莫益之或擊之立心勿恒

凶侯果曰益上九爻辭也此明先安身易心

則羣善自應若危動懼語則物所不與故

也

繫辭上一

周易卷

繫辭上

繫辭上

繫辭上

繫辭下

一

衡陽

卷三十四

繫辭下

子曰乾坤其易之門邪

乾坤故曰門

物也

虞翻曰合德謂天地

之撰

為體

周易補註

乃謂其稱名也

也名謂卦名

之意

君父

類但

易彰

微顯

彰往

言往

息出初故開而當名

辨陰陽

之寶

此則

名入

復小

長之

其言

故其

周易補註

失得

則坤

王為

于乾

以帝

日謂

有憂

基也

辨物

干寶

斷辭

則備

虞翻

大乾

虞翻

虞翻

二

虞翻

虞翻

虞翻

虞翻

虞翻

虞翻

虞翻

虞翻

虞翻

也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子
之旬辰已為虛坎戊為月離已為日入在中
宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也
日不居所盪成之卦與若無妄明夷益有來
無往大畜損有往無上下無常剛柔相易
來則六位非實矣象也在天稱上入地為下
日剛柔者晝夜之象也上下例見屯象注
故上下無常也補曰上下例見屯象注
也相易則往來者不可為典要唯變所適
也相易則往來者不可為典要唯變所適
日典常要道也上下無常故不可為典要
乾為晝適坤為夜候果曰謂六爻剛柔相
遠近恒卦變所適非有典要補其出入以
日變入卦之變所適非有典要補其出入以
度外內使知懼日行一度故出入以度出陽

周易補註 卷五 五

知生入陰懼死使知懼也補曰度又明于
謂應承乘易為寡過之書故知懼又明于
憂患與故虞翻曰神以知來故明憂患知以
乎同補曰樂天知命不憂吉凶與無有師保
民同患仰觀俯察知幽明之故
如臨父母萬物無有師保生陰陽施行以生
生皆如父母孔子曰父母之道天地乾為父
坤為母干寶曰言易道以戒懼為本所謂懼
以終始外為丈夫之從王事則夕惕若厲內
為婦人之外居室則無攸遂也雖無師保切
之訓其心敬戒常初帥其辭而揆其方
如父母之臨已者也初帥其辭而揆其方
作率馬融曰方道也虞翻曰初始下也
正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通坤故初

帥其辭而揆其方侯果曰率修方道也言修
易初首之辭而度其終末之道盡有典常非
虛設也補曰方既有典常苟非其人道不
苟同聲有通他卦出入以度故有典常苟誠也
虛行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崔憬曰言
易道深遠若非聖人則不能明其道故知易
道不虛而自稱君子先王然後能宏也補曰
其人謂象所稱君子先王然後能宏也補曰
乾大有隨大壯鼎兌皆不言情也易之為書
大壯二解初諸爻皆不言情也易之為書
也者別殊旨也原始要終以為質也虞翻
本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知
死生之說崔憬曰質體也言易之書原窮其

周易補註 卷六 六

事之初若初九潛龍勿用是原始也又要會
其事之末若上九亢龍有悔是終也易原
始潛龍之勿用上九亢龍有悔是終也易原
為體也諸卦亦然若大畜而後通之類是也
卦之往來也六爻相雜唯其時物也虞翻
陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時
物乾陽物坤陰物干寶曰一卦六爻則皆雜
有八卦之氣若初九為震爻九二為坎爻也
或若見辰戌言艮已亥言兌也或若以甲王
名乾以乙癸名坤也或若以午位名離以子
位名坎或若德來為好物刑來為惡物王相
為與休其初難知其上易知本末也侯果曰
廣為衰其初難知其上易知本末也侯果曰
上也則事彰故易知初辭擬之率成之皆連

下終字為句 干寶曰初擬議之故難知初
終成之故易知本末勢然也侯果曰失在初
微猶可擬議而之福過在卒成事之終極非
擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三噬
嗑初九猶議而之善至上九則凶災不移是
事之卒成之終極凶不變也 補曰卒成卦
也 終若夫雜物 陰補曰終順言 撰德辨是與非

則非其中爻不備 撰鄭作算 鄭康成曰算
別也是為陽非謂陰也中正乾六爻二四上
非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之
爻在其中故非其中則爻辭不備道有變動
故曰爻也崔憬曰上既具論初二爻次又
以明其四爻也言中四爻雜合所主之事撰
集所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也
周易補註 卷三 七

補曰德謂元亨利貞是 噫亦要存凶吉凶
非即利與不利備于二五 噫亦要存凶吉凶
則居可知矣 謂知存知以要終者也居乾曰
則存居坤凶則凶故曰居可知矣崔憬曰噫
歎辭也言中四爻亦能要定卦中存凶吉凶
之事居然可知矣孔疏扶王弼義以此中爻
為二五之爻居文中無偏能統一卦之義事必
不然矣何則上文云六爻相雜唯其時物言
雖錯雜而各獨會于時獨主于物豈可以二
五之爻而兼其雜物撰德是存凶吉凶之
事乎且二五之撰德與是存與吉則可知矣
若主物與非要凶與凶則非其所象故知其
不可也且上論初二爻則此中總言四爻
矣下論二四三五則是重述其功位者也
補曰噫即為意二五亦能要約存凶之道于

吉凶雖變動不居而居 知者觀其象辭則思
之概亦著于二五矣 知者觀其象辭則思
過半矣 知古本作智象古本作象 馬融曰
日象舉象之要也周宏正同鄭陸德明曰師
說通謂卦爻之辭也一云即夫子象辭 補
日知謂知二五所居之道 二與四同功而異
象辭即所斷一卦之情 二與四同功而異
位 崔憬曰此重釋中四爻功位所宜也二主
之位佐于天子皆同有助理之功也二士大
夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也 補曰
同功同互 其善不同二多譽四多懼近也 補
禮之功 二居應五 柔之為道不利遠者 崔憬曰
不中而近五 柔之為道不利遠者 此言二

周易補註 卷三 八
四皆陰位陰之為道近 其要无咎其用柔中
比承陽故不利遠矣 其要无咎其用柔中
也 崔憬曰言二是陰遠陽雖則不利其要
或有不咎者以二柔居中異于四也 三
與五同功而異位 崔憬曰三諸侯之位五天
注君臣之位異者也 三多凶五多功貴賤之
補曰同功例見上 三多凶五多功貴賤之
等也 崔憬曰三處下卦之極居上卦之下為
无含章之美則必致凶五既居中不偏貴 其
乘天位以道濟物廣被寰中故多功也 其
柔危其剛勝邪 則多凶危剛正居之則勝其
任言邪者不定之辭也或有柔居而吉者居
其時也剛居而凶者失其應也 補曰柔居

補曰柔居
其時也剛居而凶者失其應也 補曰柔居

五得中易之為書也廣大悉備荀爽曰以陰
亦非危易之為書也廣大悉備荀爽曰以陰
以陽易陰謂之大易與天地準故悉備有天
也補曰廣大配天地人自在其中
道焉有人道焉有地道焉書明三才廣无不
被大无不包悉備兼三才而兩之故六六者
有萬物之象者也兼三才而兩之故六六者
非它也三才之道也材從石經初刻後改作
言重卦六爻亦兼天地人道兩爻為一才六
爻為三才則是兼三才而兩之故六六者即
三才之道有變動故曰爻陸績曰天道有書
道也剛柔燥濕之變人道有行止動靜吉凶善
惡之變聖人設爻以效三者之變動故謂之
周易補註 卷五 九

爻也補曰失爻有等故曰物也爻中之義
位者多變動爻有五星四氣六親九族福刑殺眾
羣物交集五星四氣六親九族福刑殺眾
形萬類皆來發于爻故總謂之物也象願中
有物曰噬嗑物相雜故曰文虞翻曰乾陽物
是其義也坤陰物純乾純
坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾文不
更相雜成六十四卦乃有文章故曰文不
當故吉凶生焉為必考其辭為文也動作云
也事不稱義雖有吉凶則非今日之吉凶也
故元亨利貞而穆姜以死黃裳元吉南蒯以
敗是所謂文不當也故于經則有君子小
人否于占則王相之氣君子以遷官小人以
也遇罪易之興也其當殷之末世周之盛德耶

當文王與紂之事耶鄭康成曰據此言以易
翻曰謂文王書易六爻之辭也其世乾上盛
德乾三也文王三分天下而有其二以服事
殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否
上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死
故殷之末世也而馬荀鄭君從是故其辭危
俗以文王為中古失之遠矣
虞翻曰危謂乾三夕惕若厲故辭危也周去
正曰謂當紂時不敢指斥紂惡故其辭微危
而不危者使平陸績曰文王在紂世有危必
正也危者使平之患故于易辭多趨危以象
自免濟建成王業故易爻辭危者使平以象
其事否卦九五其凶其繫于包桑之屬是
也易者使傾謂陸績曰易平易也紂安其位自
周易補註 卷五 十

者使傾以象其事明夷上六初其道甚大百
登于天後入于地之屬是也
物不廢故有百物畧其奇入與大衍之數五
十同懼以終始其要无咎此之謂易之道也
義虞翻曰乾稱易道終日乾乾故无咎危者使
虞翻曰乾稱易道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補
日外內知懼夫乾天下之至健也德行恒易
以知險坎離日月麗天天險不可升故知險
也夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻虞
日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丘陵故以知阻也

能說諸心能研諸侯之慮虞翻曰坎心為慮為諸侯故能研諸侯之慮又曰乾五之坤坎為心兌為說故能說諸心補曰說心能知險阻不得罹禍研慮定天下之吉凶成天下

周易補註

卷五 十一

器占事知來虞翻曰象爭謂坤坤為器乾五謂乾以知來乾五動成離則觀其占故知來侯果曰易之云為唯變所適為善則吉事必

曰在天成象乾二五之坤則入爻象以情言卦象成兌口震言故以象告也爻象以情言而告于人也爻謂爻下辭彖謂卦下辭皆象以情言補曰爻言一畫之彖彖言一卦之剛柔雜居而吉凶可見矣虞翻曰乾二之情成離故剛柔雜居艮為居離有與兌坎有震艮入卦體備故吉凶可見也崔憬曰言文理則以六爻剛柔相推而物雜居得變動以利

周易補註

卷五 十二

凶生相摩以愛攻惡生吉虞翻曰遠陽謂陰生也遠近相取而悔吝生近陰謂坤陽取陰應與不取近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠由比遠情偽相感而利害生情偽生利偽感情生害乾為利陰也為凡易之情近而不相得則凶補曰相害之悔且吝荀爽曰謂屯六三往吝之屬也居陰為悔將叛者其辭慙也虞翻曰坎人乙辭且吝也

叛坎為隱伏將叛坎為心故慙也侯果中心
日凡心不相得將懷叛逆者辭必慙慙中心
疑者其辭枝荀爽曰或從王之辭也火性枝分
故枝疑也侯果曰中心疑貳吉人之辭寡虞
則失得無從故枝分不一也謂睽上九之屬
日艮人躁人之辭多荀爽曰謂睽上九之屬
之辭也躁人之辭多也虞翻曰震人之辭也
震為波躁恐懼號號笑言啞啞故誣善之人
多辭侯果曰躁人煩急故辭多誣善之人
其辭游荀爽曰游豫之屬也虞翻曰兌人之
憬曰妄稱有善故自敘失其守者其辭誣一
其美而辭必浮游不實失其守者其辭誣
屈荀爽曰謂泰上六城復于隍之屬也虞
翻曰奕人之辭也奕詰誣陽在初守奕初陽
周易補註 卷五 十三

繫辭下二

入伏陰下故其辭誣此六子也離上坎下震
起只止兌見與伏上經終坎離則下經終既
濟未濟上繫終乾坤則下擊
終六子此易之大義者也

周易三十四

文言一

周易卷三十五

衡陽段復昌補註

孫星衍云先儒以孔子十翼之次乾坤文
言在二繫之後說卦之前姚信曰乾坤
為門戶文說其理故曰文言梁武帝云文
言是文王所制陸德明云文飾卦下之言
也夫子之十翼莊曰文謂文飾以乾坤德
大故特文飾以爲文言補曰
經緯天地曰文餘例見彖注
元者善之長也左傳無者字下同善作體
皆當為君始而大通君德會合故元為善之
長也莊曰謂天之體性生養萬物善之大者
周易補註 卷五 一

莫善施生元為施生之宗故言元者善之長
也補曰此至貞固足以幹事孔子引穆姜
答史言例亨者嘉之會也九家易曰通者謂
見經注嘉之會也莊曰嘉美也言天能通
暢萬物使物嘉美之聚會故云嘉之會也
利者義之和也荀爽曰陰陽相合各得其宜
庶物使物各得然後利矣莊曰言天能利益
其宜而和同也貞者事之幹也荀爽曰陰陽
可以幹舉萬事莊曰言天能以中君子體仁
正之氣成就萬物使物皆得幹濟君子體仁
足以長人君子左傳無仁何妥曰此明聖人
則天合五常也仁為木主春故配元為四
德之首君子體仁故有長人之義也補曰

帝出乎震民嘉會足以合禮會左傳作德是交
 之歸仁也嘉會足以合禮何安日禮是交
 接會通之道故以配通五禮有吉凶賓單嘉
 故以嘉合于禮也補曰以陽通陰義同昏
 禮利物足以和義日利者裁成也君子體此
 利以利物足以和義日利者裁成也君子體此
 合于五常之義以貞固足以幹事也君子貞正
 可以委任于事故論語曰敬事而信故幹事
 而配信也李鼎祚曰此釋非也夫在天成象
 者乾元亨利貞也言天運四時以生成萬物
 在地成形者仁義禮知信也言君法五常以
 教化于人元為善長故能體仁仁主春生東
 方木也亨為嘉會足以合禮禮主夏養南方
 火也利為物宜足以和義義主秋成西方金
 也貞為事幹以配于知知主冬藏北方水也

周易補註 卷五 二

故孔子曰仁者樂山知者樂水則知之明證
 矣不言信者信主土而統屬于君故中孚云
 信及豚魚是其義也君首出庶物而四時不
 忒者乾之象也厚德載物而五行相生者土
 之功也土者中宮分王四季亦山人君無為
 皇極而奄有天下水火金木非土不載仁義
 禮知非君不弘信既統屬于君故先言乾而
 後不言信明矣補曰居正不傾无廢事而
 君子行此四德者故曰乾元亨利貞夫純陽
 天之精氣四行君之德是故乾冠卦首辭
 表篇曰明道義之門在于此矣猶春秋之備
 五始也故夫子留意焉然則體仁正己所以
 化物親運知時所以順天器用隨宜所以利
 民守正一業所以定俗也亂則敗禮其教淫
 逆則拂時其功否錯則妨用其事廢忘則失

正其官敗四德者文王所由與四德者商紂
 所由也補曰天道遠言君子之行而邇靜
 而正初九曰潛龍勿用何謂也何安日夫子
 也後五爻子曰龍德而隱者也言聖人有隱顯
 皆放此也居初九窮下之
 之龍德而不見故云勿用矣不易乎世
 地隱而時不易乎世不成乎名一本无乎字上
 而行之者龍之德也世不成乎名句同鄭康成
 曰當隱之時所以從世俗也遯世无悶雖不行達
 不自殊異无所以成名也遯世无悶雖不行達
 理无不見是而无悶而已知不違道故无悶
 悶也不見是而无悶而已知不違道故无悶
 樂則行之憂則違之為行故樂則行之坤死

周易補註 卷五 三

稱憂隱在坤中遯世確乎其不可拔潛龍也
 无悶故憂則違之也確乎其不可拔潛龍也
 鄭康成曰確乎堅高之貌拔移也虞翻曰確
 剛貌也乾剛潛初坤亂于上君子弗用隱在
 于下位確乎難拔潛龍之志也九二曰見龍
 補曰乾靜專守樂行憂違之素九二曰見龍
 在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者
 也虞翻曰中下之中二非庸言之信苟爽日
 坤故曰庸行之謹九家易曰以陽居陰位故曰
 日信庸行之謹九家易曰以陽居陰位故曰
 常以閑邪存其誠存誠焉二在非其位故以
 閑邪言之能處中善世而不伐升居五處中
 和故以存誠言之善世而不伐升居五處中

居上始以美利利天下不言所利即是不伐
故老子曰上德不德是以有德此之位也
德博而化博羣陰順從故能化也易曰見龍

在田利見大人君德也度翻曰陽始觸陰當
升五為君時舍于二
立利天下直方而大德无不利明言君德地
數始二故稱易曰補曰獨于二稱易曰

若厲无咎何謂也子曰君子進德修業宋衷
日業
事也三為三公君子處公位所以進德修業
也度翻曰乾為德坤為業以乾通坤謂為進

德修忠信所以進德也崔憬曰推忠
修德也
業

周易補註 卷五 四

于人以信待物修辭立其誠所以居業也荀
爽
故其德日新也乾乾立誠謂夕惕若厲居業
謂居三也翟元曰居三修其教令立其誠信

從之知至至之可與言幾也一本无言字
翟元曰知
五可至而至之故可與行幾微之事也劉瓛
曰至極也莊曰極即至也三在下卦之上是

終之可與存義也姚信曰知終者可以知始
終謂三也義者宜也知存
知人君子之宜矣崔憬曰君子喻文王也言
文王進德修業所以貽厥武王至于九五可

與進修意合故言知至二以服事殷終于臣道可
天下歸周三分有二以服事殷終于臣道可

與進修意合故言知是故居上位而不驕在
終終之可與存義
下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎

矣度翻曰天道三才一乾而以至三乾成故
初爻則遠九四曰或躍在淵无咎何謂也子
之故不憂

曰上下无常非為邪也進退无恒非離羣也
荀爽曰乾者君卦四者臣位也故欲上躍居
五下者當下居坤初得陽正位故曰上下无

恒非為邪也進謂居五退謂居初故進退无
恒非離羣也何妥曰言上下者據位也進退
者據爻也所以進退无恒者君子進德修業
時使之然非苟欲離羣也

周易補註 卷五 五

欲及時也故无咎崔憬曰至公欲及
時濟人故无咎也九五曰
飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應

同氣相求虞翻曰謂震巽也庖犧觀變而作
八卦雷風相薄故相應也謂艮兌
山澤通氣故相求也張番曰天者陽也君者
陽也雷風者天之聲號令者君之聲明君與

諸與月同有陰氣相感感則不違也崔憬曰方
同有陽氣相水流濕荀爽曰陽動之坤而為
坎坤純陰故曰濕也王

感則水生也水流濕荀爽曰陰動之乾而
為離乾者純陽故曰
萬物而退下火就燥荀爽曰陰動之乾而
為離乾者純陽故曰
燥也虞翻曰離上而坎下水火不相射王肅
曰火之性炎盛而升上崔憬曰浸水先流濕

就燥先雲從龍荀爽曰龍喻王者謂乾二之
 雲生天故從龍也補曰坎雲震龍由風從
 坤五下居三去坎互震雲從龍之象風從
 虎荀爽曰虎喻國君謂坤五之乾二為其而
 日坤為虎風生地故從虎也王肅曰龍舉而
 景雲屬虎嘯而谷風興張璠曰猶言龍從雲
 動則彈去其存風從虎之象聖人作而萬
 物觀作馬作起鄭康成曰作起也陸績曰
 子之位功成制萬物成見之矣虞翻曰觀
 見也聖人則庖犧合德乾五造作八卦以通
 神明之德以類萬物之情而萬物觀也日出本
 照物皆相見故曰聖人作而萬物觀也日出本
 周易補註 卷五 六

乎天者親上本乎地者親下荀爽曰謂乾九
 日本乎天而居坤五故曰親上謂坤六五本
 出乎坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也
 崔憬曰謂動物親于天之動植物親于地之
 靜莊曰天地細和合二氣共生萬物之體
 有感于天氣偏多者有感于地氣偏多者故
 有禮大宗伯有天生地產大司徒云動物植
 物本受氣于天者運動是動物含靈之屬天體運
 動含靈之物亦運動是動物附于上也本受氣
 于地者是植物無識之屬地體凝則各從其
 類也虞翻曰方以類聚物以羣分乾道變上
 九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位荀爽

丹黃參日奉全書第 14 版反內

上故貴失高而无民何安曰既不慮九五帝
 正故无位高而无民王之位故无民也夫率
 王之位則民不隸屬也賢人在下位而无輔
 荀爽曰謂上應三三陽德正故曰賢人別是
 體在下故曰在下位兩陽无應故无輔是
 以動而有悔也荀爽曰升極潛龍勿用下也
 何晏曰此第二章以人事明之當帝舜
 耕漁之日卑賤處下未為時用故云下見龍
 在田時舍也虞翻曰二非王位時暫舍也何
 茲教授門徒自非終日乾乾行事也何安曰
 通舍孰能如此終日乾乾行事也此當文
 王為西伯之時處人臣之極或躍在淵自試
 必須事上接下故言行事也或躍在淵自試
 周易補註 卷五 七

也何安曰欲進其道猶復疑惑此當飛龍在
 天上治也何安曰此當堯舜冕旒之日以
 龍有悔窮之災也鄭作窮志災也李鼎祚
 故致悔恨窮也乾元用九天下治也此當三皇
 堯之災禍也乾元用九天下治也此當三皇
 五帝禮讓之時垂拱无為而天下治潛龍勿
 矣張謏曰識物之動謂龍之動也潛龍勿
 用陽氣潛藏當十一月陽氣雖動猶在地中
 故曰潛見龍在田天下文明李鼎祚曰陽氣
 龍也見龍在田百草萌冬日乾乾與時偕行云建
 見龍在田百草萌冬日乾乾與時偕行云建

德也虞翻曰重言君德者大人善世不伐信
 日四者皆有君德後天而奉天時故詳言之
 世子之道九三重剛而不中
 二五故上不在天下不在田何安曰上不及
 不中也下已過二故云不在田
 處此之時實為危厄也故乾乾因其時而惕
 雖危无咎矣何安曰處危懼之地而能乾乾
 九四重剛而不中李鼎祚曰三居下卦之上
 故曰聖剛上不在天下不在田中不在人
 而中中也日下繫易有天道有地道兼三才而
 兩之謂兩爻為一才也初兼二地也三兼四

周易補註 卷五 十

人也五兼六天也四是兼才非正故言不在
 人也補曰上兩言不中三祗非二之中四
 與三自可以中稱也故四亦得言中也故或
 之或之者疑之也故无咎或古本作惑
 之夫大人者乾鑿度曰聖明與天地合其德
 也荀爽曰與天合德謂居五也與地合德謂居
 二也李鼎祚曰謂撫育无私同天地之覆載
 也莊曰謂與日月合其明
 也荀爽曰謂離離為日
 遠被若日月之照臨也莊曰謂照臨也
 四時合其序也程元曰乾坤有消息從四時來

之序也莊曰若賞以春
 夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶
 日謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤故與鬼
 神合其吉凶李鼎祚曰禍淫福善此鬼神之
 吉凶莊曰若
 福善禍淫也先天而天弗違
 五之坤五天象在先故先天而弗違崔憬曰
 行人事合天心也莊曰若在天時之先行事
 天乃在後不違後天而奉天時虞翻曰奉承
 是天合大人也後天而奉天時
 初成震震為後也震春兌秋坎冬離夏
 象具於後天而奉天時謂承時行順也崔憬
 日奉天時布政聖政也莊曰若在天時
 之後行事能奉順上天是大人合天也天且
 弗違况于人乎荀爽曰况于鬼神乎

周易補註 卷五 七

鬼謂地也李鼎祚曰大人唯德動天无遠不
 屈鬼神饗德夷狄來賓
 豈有違忤哉莊曰夫子以天且不違遂明大
 人之德言尊而遠者尚不違况小而近者可

有違 亢之為言也知進而不知退荀爽曰陽
 乎居上故曰知進而不知退
 乃居上也莊曰進退據心知存而不知亡
 知退也莊曰進退據心知存而不知亡
 上當陰今反為陽故曰知存而不知喪

而不知亡也莊曰存亡據身知得而不知喪
 荀爽曰得謂陽喪謂陰李鼎祚曰此論人君
 驕盈過亢必有喪亡若殷紂招牧野之災大
 類矣莊曰得喪據位其唯聖人乎
 進退存亡不養著其唯聖人乎荀爽曰進謂

二存謂五為陽位凶謂上為陰位也再出聖
人者上聖人為五下聖人謂二也李鼎祚曰
此則乾元用九天下治也言大寶聖君若能
用九天德者垂拱無為矣狗萬物生而不有
功成不居百姓日用而不知豈荷生成之德
者也此則三皇五帝乃聖乃神保合大和而
天下自治矣今夫子言再稱聖人者歎美
用九之君能知進退存亡而不失其正故得
大明終始萬國咸寧時乘六龍以御天也斯
即有始有卒者其唯聖人乎是其義也崔憬
曰謂失其正者若燕喻讓位于子之類是
也又曰三王五伯揖讓風類專恃干戈遞相
征伐失正忘退其徒實繁略舉宏綱斷可知矣

周易補註

卷五

十二

文言一

周易三十五

文言二

周易卷三十六

衡陽段復昌補註

坤至柔而動也剛 荀爽曰純陰至順故柔也
陰動生陽故動也剛何安曰坤文一變而成震
言唯一章者以一心奉順于主也至靜而德
方 荀爽曰坤性至靜得後得主而有常 虞翻
陰先迷後順得常陽 含萬物而化光 干寶曰
出初震為主為常也 坤道其順乎承天而時
天施然後化光也 坤道其順乎承天而時
行 荀爽曰承天之施 積善之家必有余慶 虞
周易補註 卷五 一

周易補註

卷五

一

日謂初乾為積善以坤牝陽滅出復積不善
震為餘慶謂東北喪朋乃終有慶也積不善
之家必有余殃 鄭康成曰殃禍惡也虞翻曰
坤極始生其為餘殃也李鼎祚曰聖人設教
理貴隨宜故夫子先論人事則不語怪力亂
神絕四勿必今于易象闢揚天道故曰積善
之家必有余慶積不善之家必有余殃者以
明陽生陰殺天道始然理國修身積善為本
故于坤爻初六陰始生時著此微言承為深
戒欲使防萌杜漸災害不生開國承家君臣
同德者也故繫辭云善不積不足以成名惡
不積不足以滅身 臣弑其君子弑其父 虞翻
身是其義也 日坤消至二艮子弑父至三成否坤臣弑君
上下不交天下无邦故子弑父臣弑君也

非一朝一夕之故其所由來者漸矣由石經

虞翻曰剛爻為朝柔爻為夕乾為寒坤為暑

相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸矣

由辨之不早辯也荀作變馬融曰辨別

震體復則別之早矣易曰履霜堅冰至蓋言

順也荀爽曰霜者乾之命令坤下有伏乾履

順君命而外之始以順陽而娶其終也直其

正也方其義也虞翻曰謂二陽稱直其靜

謂開陰開為方坤其靜也君子敬以直內義

翕其動也開故方其義也

以方外敬義立而德不孤虞翻曰陽息在二

在外故義以方外謂陽見丁西南得朋直

乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也

方大不習无不利則不疑其所行也張璠本

易曰苟爽曰直方大乾之唱也不習无不

利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑

其所陰雖有美含之伏陽以從王事弗敢成

也苟爽曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖

成也地道也妻道也臣道也此三者也坤有地

周易補註

卷美

二

所成名也地得終天功臣得終君天地變化

草木蕃古本蕃下有茂字虞翻曰謂陽息

萬物出震故天地反以乾變坤坤化升乾

變化草木蕃矣天地閉賢人隱虞翻曰謂

否乾稱賢人隱故賢人隱矣易曰括囊无

咎无譽蓋言謹也荀爽曰六四陰位迫近于

謹慎畏敬也孔穎達曰括囊也囊所以貯物

與物忤故无咎功君子黃中通理正位居體

名不顯故无譽也君子黃中通理正位居體

虞翻曰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良為居

暢于四支虞翻曰陽稱美在發于事業九家

天地交而萬物生也謂陽德潛蒸變美之至

則發見若五動為比乃事業之盛美之至

也侯果曰六五以中和通理之德居體于正

業无不得宜陰疑于陽必戰疑荀虞作凝

是美之至也陰疑于陽必戰孟喜曰陰乃上

薄疑似于陽也為其兼于陽也故稱龍焉

董作謙鄭作謙一本作謙于无陽鄭康成

周易補註

卷美

三

雜似龍九家易曰陰氣合居故曰兼陽謂上
六坤行至亥下有伏乾陽者變化以喻龍焉
猶未離其類也故稱血焉荀爽曰實本坤卦
血以喻陰順陽也崔憬曰乾坤交夫玄黃者
會乾為大赤伏陰柔之故稱血焉荀爽曰消
天地之雜也息之卦坤位在下有伏乾陰
陽相和故言天地之雜也莊曰上六之爻兼
有天地雜氣所以上六被傷其血玄黃也
天玄而地黃荀爽曰天者陽始于東北故色
也王凱冲曰陰陽
交戰故血玄黃

周易補註

卷五

四

文言二

周易三十六

說卦一

周易卷三十七

衡陽段復昌補註

隋書云秦焚書周易獨以卜筮得存
唯失說卦三篇後河內女子得之

昔者聖人之作易也馬融曰伏羲得河圖而
陽之象天地之所變化政教之所生自人皇
初起又曰謂伏羲文王也姚信曰伏羲得河
圖而作易連山氏得河圖夏人因之曰連山
歸藏氏得河圖商人因之曰歸藏伏犧氏得
之曰周易人因之曰易

幽贊于神明而生蓍陸德明云
贊幽深也贊明也蓍說文云蒿屬生千歲三
百莖易以為數天子九尺諸侯七尺大夫五

尺士三尺毛詩草木疏云似賴蕭青色科生
鴻範五行傳云蓍百年一本生百莖論衡云
七十歲生一莖七百年生十莖神靈之物故
生遲也史記云生滿百莖者其下必有神龜
守之其上有雲氣覆之淮南子云上有叢
蒼天下有伏龜荀爽曰幽隱也贊見也神者
在天明者在在地神以夜光明以晝照著者
也謂陽爻之冊三十有六陰爻之冊二十有
四二篇之冊萬有一千五百二十上配列宿
下副物數生著者謂著從爻中生也干寶曰
幽昧人所未見也贊求也言伏羲用神于味
冥之中以求萬物之性耳乃得自然之神物
能通天地之精而管御百靈者參天兩地而
始為天下生用著之法者也

倚數兩孟作兩倚蜀才作奇馬融曰五位
倚數相合以陰從陽天得三合謂一三五

周易補註

卷五

一

周易補註 卷五 一

也地得兩合謂二與四也又曰倚依也鄭康成曰天地之數備于十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三之以天兩之以地者天三覆地二載欲極于數庶得吉才以地審也虞翻曰倚立參三也謂分象為三參三也謂于天數五中地數五中以八卦配天地之數起于天三配艮而立三數天五配坎而立五數此從三順配陽四卦也地從二起以地兩配兌而立二數以地十配離而立十數以地八配巽而立八數以地六配坤而立六數此從兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此聖人取八卦配天之地數總曰五十而為大衍王肅曰倚立也餘同馬張譏曰以三中含兩有一以包兩之義

周易補註

卷三

二

明言有包地之德陽有包陰之道故天舉其多天地言其少也補曰參為三之假借三兩皆天地生數天地之數五十倚觀變于陰陽而有五減其餘而立其正為倚觀變于陰陽而立卦變下一有化字虞翻曰謂立天之道陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三爻是也繫曰陽一君民陰二君一民不道乾小成是也繫曰陽一君民陰二君一民不道乾坤者也是也補曰謂用善變猶易也四營成變十八變成卦觀其發揮于剛柔而生爻鄭康成曰陰陽立之發揮于剛柔而生爻鄭康成曰揮揚也虞翻曰謂立地之道曰柔與剛發動因而重之爻在其中故生爻王和順于道德廣曰揮散也補曰謂觀卦

而理于義虞翻曰謂立人之道曰仁與義和理義也補曰此下謂審卦道德窮理盡性俱謂乾坤理分也理于義謂利貞窮理盡性以至於命鄭康成曰言窮其義盡人之情性推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至于命巽為命也補曰命告也窮六十四卦而盡各爻陰陽之昔者聖人之作易也將以順性命之理虞翻曰重言昔者明謂正性命以陽順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崔憬

周易補註

卷三

三

明一卦立爻有三十二體之義先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故曰沈潛剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣補曰兼三才而兩之故易六書而成卦鄭康成曰人之道六書畫六爻虞翻曰謂參天分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章虞翻曰迭透也分陰為柔以象夜分陽為剛以象晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用剛柔矣章謂地理王弼曰初上无陰陽定位天地定位

二曰謂乾坤五貴山澤通氣虞翻曰謂艮兌同

雷風相薄馬融曰薄入也鄭康成謂震巽同

聲相應故相水火不相射陸績曰射厭也董

謂坎離射厭也水火相通坎射離已八卦相

錯補日錯猶對也四象所生之外又有相對

而道數往者順知來者逆虞翻曰謂坤從午

乾息從子至巳上下為順來內卦據外則初至

二三為逆是故易逆數也虞翻曰易謂乾故逆數

周易補註 卷三 四

雷以動之風以散之荀爽曰謂建卯之月震

萌動也謂建巳之月雨以潤之荀爽曰謂建

也萌芽日以暄之暄一作烜又作暄京房曰

火陽欲長者也補曰長育艮以止之日謂

萬物不取水火者嫌大過也荀爽曰謂建酉之

息畢止也消兌以說之荀爽曰謂建酉之朝

以君之荀爽曰謂建亥之月乾坤以藏之家

易曰謂建申之月坤在乾下包藏萬物也乾

與風雨變化不常而日月相推迭有來往是

說曰互相備也帝出乎震陸績曰安為動主靜

天之王氣也至春分則震王而萬物出生

補曰帝猶帝也萬物之始此說入卦用事之

序齊乎巽崔憬曰立夏則巽相見乎離

至則離王而萬物致役乎坤崔憬曰立秋則坤

物皆相見也致役乎坤王而萬物致養也

說言乎兌崔憬曰秋分則兌戰乎乾

乾王而陰勞乎坎崔憬曰冬至則坎王

平良崔憬曰立春則艮王而萬物之所成

物出乎震震東方也鄭康成曰雷發聲以生

周易補註 卷三 五

初不見乃謂之象故變帝言萬物補齊乎巽

東南也虞翻曰巽陽南卦與震同義齊也者

言萬物之絜齊也鄭康成曰風搖動以齊之

整肅萬物得其道也鄭康成曰風搖動以齊之

相見南方之卦也鄭康成曰離為日照之使光大

日出照物以日相見離象也聖人南面而聽

天下嚮明而治蓋取諸此也虞翻曰離南方

濟定坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役
 故治坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役
 乎坤鄭康成曰地氣含養使有秀實也又曰
 虞翻曰坤陰无陽故道廣布不兌正秋也萬
 物之所說也故曰說言乎兌鄭康成曰草木
 說成之虞翻曰兌三失位不正故言正秋兌
 象不見西故不言西方之卦與坤同義兌為
 雨澤故說萬物震為言震二戰乎乾乾西北
 動成兌言從口出故說言也
 之卦也言陰陽相薄也鄭康成曰戰言陰陽
 以純陽臨之猶君合對也陸績曰乾為陽西
 北陰陽入陰二氣盛必戰虞翻曰乾剛正五
 周易補註 卷三 六
 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 補曰
 陽就陰乃能生 坎者水也正北方之卦也勞
 物故位西北 坎者水也正北方之卦也勞
 卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎鄭康成曰
 水性勞而不倦萬物之所歸也虞翻曰歸藏
 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崔憬曰以坎是
 正北方之卦立冬已後萬物歸藏于坎又陽
 伏于子潛藏地中未能 艮東北之卦也萬物
 浸長勞局屨陰之中也 艮東北之卦也萬物
 之所成終而所成始也故曰成言乎艮鄭康
 萬物自春出生于地冬氣閉藏皆入地萬
 物之所成終而所成始言萬物陰氣終陽氣

始皆艮之用事也虞翻曰艮三得正故復稱
 卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸
 之問故萬物之所神也者妙萬物而為言者
 成終而成始者也神也者妙萬物而為言者
 也妙董王肅作眇鄭康成曰共成萬物不
 肅同補曰陰陽不 動萬物者莫疾乎雷積
 測之謂神妙微也 動萬物者莫疾乎雷積
 日動主動也崔憬曰謂春分之時則草木滋
 生蟄蟲發起所以動萬物莫 急于此也
 稊萬物者莫疾乎風崔憬曰言風能鼓稊萬
 秋則摧殘草木枝 燥萬物者莫熯乎火熯一
 條莫急于風者也 陸績曰離火上崔憬曰言火
 能乾燥萬物不至潤濕于陽物之中莫過乎
 周易補註 卷三 七
 火熯亦 說萬物者莫說乎澤 崔憬曰言光說
 燥也 潤萬物者莫潤乎水 陸績曰坎水潤
 而成說 潤萬物者莫潤乎水 陸績曰坎水潤
 之也 潤萬物者莫潤乎水 陸績曰坎水潤
 潤萬物者莫潤乎水 陸績曰坎水潤
 以水而潤之終萬物始萬物者莫盛乎艮鄭
 成曰盛衰也崔憬曰言大寒立春之際艮之
 方位萬物以之始而為今歲首以之終而為
 去歲末此則叶夏正之義莫盛于艮也此言
 六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天
 地無為而無不為能成雷風等有為之神妙
 也艮不言山獨舉卦名者以動稊燥潤功是
 雷風水火至于終始萬物于山義則不故水
 然故言卦而餘皆稱物各取便而論也故水
 火相逮言水火不相入此言水火相逮者既

不相入也。不相入及則無成。物之及雷風不相悖。功明性雖不相入而氣相遠。及雷風不相悖。孔穎達曰：上言雷風相薄，則此言不相悖者。二象俱動，若相薄而相逆，悖則相害，傷亦無成。而物不相逆者也。薄，山澤通氣，雖相遠而氣交。然後能變化，既成萬物者也。變而謂乾道變化，各正性命，成既乾健也。自勝動行，不濟定故既成萬物矣。坤順也。承天時行，故柔休故健也。補曰：惠棟坤順也。承天時行，故柔說此下皆後師所益。坤順也。承天時行，故柔順震動也。出動行，陽驛入也。初入陰坎陷也。虞翻曰：陽離麗也。麗，乾剛曰日。艮止也。兌說也。虞翻曰：陽位在上，故止震為大。乾為馬，類也。笑陽息震成兌，震言出口，故說乾為馬。類行健，故為馬。坤為牛，孔穎達曰：坤象地，震為龍，類補達曰：震象龍動，故為驛。為雞，九家易龍能補達曰：例見乾經注。為驛，為雞，九家易風也。風應節而變，變不失時。雞時至而鳴，與風相應也。二九入主風精，為雞故雞十入。日割而成，雞二九入主風精，為雞故雞十入。麻故雞知時而鳴也。坎為豕，九家易曰：豕為豕。卑下也。六九五十四，主時精為豕，故離為豕。懷胎四月而生，宣時理節是其義也。離為雉，孔穎達曰：離為文，離為文，明艮為狗，鄭康成曰：艮為雉，有文，章故離為文，明艮為狗，鄭康成曰：艮為言，故也。九家易曰：艮止，主守禦也。艮數三七為

周易補註

卷三七

八

九六十三主斗，日出故犬十三日而開目。斗屈故大臥屈也。斗運行四而犬亦夜繞室也。火之精畏水，不敢飲也。但舌舐水耳。犬門以水灌之，則解也。犬近奎星，兌為羊，日鄭康成好剛鹵，王廙曰：羊者，穎之畜也。故乾為首，鄭本為羊也。補曰：此遠取諸物也。故乾為首，此章在乾尊而前，故為首。穎達坤為腹，陸績曰：坤日乾尊而前，故為首。穎達坤為腹，陸績曰：坤震為足，驛為股。補曰：此配中說，股本曰股，股有偶也。坎為耳，坎補曰：內聽之謂聰，離為目。補曰：目者，氣之清明者也。離為手，陸績曰：火外照坎，坎伏其中，是為童子。艮為手，陸績曰：手，補曰：艮止，陽兌為口，鄭康成曰：上開似金于五事，為言口，所以出辭氣也。此乾天也。與上俱本，姚配中說，此近取諸身也。故稱乎父，坤地也。故稱乎母，陸績曰：稱乎母，日欲明六子，故先說震一索而得男，故謂之長男。驛一索而得女，故謂之長女。數也。陸績曰：長男又曰坤生三女，長女王肅曰：索求也。以乾坤為父母，而求其子也。得坎再索而得父氣者為男，得母氣者為女。坎再索而得男，故謂之中男。離再索而得女，故謂之中女。

周易補註

卷三七

九

陸績曰坎二陽居中 艮三索而得男故謂之

少男兌三索而得女故謂之少女坤初求得

乾氣為震故曰長男坤二得乾氣為坎故曰
中男坤三得乾氣為艮故曰少男乾初得坤
氣為巽故曰長女乾三得坤氣為離故曰中
女乾三得坤氣為兌故曰少女此言所以生
六子者也

說卦一

周易補註

卷三

十

周易三十七

說卦二

周易卷三十八

衡陽段復昌補註

乾為天 鄭康成曰天清明无為圓 宋衷曰乾
形補曰乾定天尊為圓 動作不解
天亦轉運動作轉運 為君為父 陸績曰乾象
非圓不能故為圓 為君為父 陸績曰乾象
尊故曰君父虞翻曰貴而嚴 為玉為金 崔憬
也成三男其取類大故為父 為玉為金 崔憬
體清明而剛 為寒為冰 崔憬曰乾主立冬已
故為玉為金 為寒為冰 崔憬曰乾主立冬已
為冰也孔穎達曰取 為大赤 虞翻曰大陽為
其西北冰寒之地 為大赤 虞翻曰大陽為
也崔憬曰乾四月純陽之 為良馬 虞翻曰乾
卦故取盛陽色為大赤 為良馬 虞翻曰乾

周易補註

卷三

一

為老馬 九家易曰言氣衰也息至 為瘠馬 京
作柴 京房曰老筋幹苟爽同鄭康成曰凡骨
為陽肉為陰王虞曰健之甚者為多骨也崔
憬曰骨為陽肉為陰乾 為駁馬 駁李鼎祚本
純陽骨多故為瘠馬也 為駁馬 駁李鼎祚本
石經駁字係摩改初刻當是駁字 宋衷曰
天有五行之色故為駁馬 王虞曰駁馬能食
虎豹取其 為木果 宋衷曰羣星著天似果實
至健也 為木果 宋衷曰羣星著天似果實
為龍為直為衣為言虞翻有為王為先王為
明君為神為人為大人為聖人為賢人為君
子為武人為行人為物為易為立為直為敬
為畏為威為嚴為堅剛為道為德為盛德為
行為性為精為言為信為善為揚善為積善
為良為仁為愛為念為生為詳為慶為天休

爲嘉爲福爲介福爲祿爲先爲始爲知爲大
 爲盈爲茂爲肥爲好爲施爲利爲清爲治爲
 大謀爲高爲揚爲宗爲遠爲郊爲野爲門爲道
 爲舊爲古爲大明爲遠爲郊爲野爲門爲道
 門爲百爲歲爲頂爲朱爲坤爲地補曰坤卑爲
 衣爲圭爲著爲爪爲龍 坤爲地定地卑爲
 母虞翻曰柔道靜成三爲布 崔憬曰漏布萬
 女能致養故爲母 爲布 崔憬曰漏布萬
 布爲釜也 穎達曰釜孰五味猶土生五行爲
 吝嗇 轉移故爲吝 吝嗇 補曰生取地物有土宜
 爲均 鄭康成曰均今或亦作句也 崔憬曰爲
 子母牛 九家易曰土能生育牛亦含養故爲子
 周易補註 卷三
 母牛春秋傳爲大輿 輿一作輦 故爲大輿也
 曰純離爲牛 爲大輿 輿一作輦 故爲大輿也
 地能載物也 任重爲大 象爲文 九家易曰萬
 文也 補曰爲眾 虞翻曰物三稱羣陰爲
 土有五色 補曰爲眾 虞翻曰物三稱羣陰爲
 柄 崔憬曰萬物資生炳著若柄 其于地也
 爲黑 崔憬曰坤十月卦極陰之色 故其于色
 北爲迷 爲方爲囊 荀爽有爲邑九家易有爲
 虞翻有爲臣爲順 臣爲民 爲萬民 爲姓 爲小
 人爲邑 人爲鬼 爲形 爲身 爲北 爲母 爲大 積
 躬爲我 爲白 爲至 爲安 爲康 爲富 爲財 爲積
 爲聚 爲萃 爲重 爲厚 爲致 爲用 爲包 爲寡 爲
 徐爲營 爲下 爲容 爲裕 爲虛 爲書 爲通 爲近

爲事爲業爲大業爲庶政爲俗爲度爲類爲
 爲爲無疆爲思爲惡爲理爲體爲禮爲義
 爲爲蔽爲密爲父爲怨爲害爲退惡爲終爲積
 終爲蔽爲密爲父爲怨爲害爲退惡爲終爲積
 夜爲暑爲乙爲年爲十年爲戶爲義門爲閭
 戶爲閉關爲益爲土爲積土爲階爲田爲邑
 爲國爲邦爲大邦爲萬國爲異邦爲方爲鬼
 方爲裳爲絛爲車爲輶爲器爲爲師 震爲雷
 虎爲兒爲黃牛爲牝牛爲盧有爲爲雷 補曰
 虞翻曰太陽火得木有聲故爲雷也 補曰
 陽氣欲伸激而成雷 說文雷陰陽薄動 震雨
 生物者也 從雨 爲駝 讀爲尨 取日出時色雜
 也 虞翻曰駝者色震東方故爲駝 駝讀爲尨
 作龍上巳爲龍非也 干寶曰駝雜色 爲玄
 周易補註 卷三
 黃地之雜物故爲玄黃 天爲專 王肅作專 干
 陽在初隱靜未出觸坤故專則乾靜也 專延
 叔堅說以專爲勇 大布非也 姚信曰專一也
 干寶曰花之通名 爲大塗 鄭康成曰國中三
 鋪爲花貌 謂之鼓 爲大塗 鄭康成曰國中三
 心塗而大者取房有三塗 爲王廙曰大塗 爲
 萬物所出 崔憬曰物所出 爲大塗 鄭康成曰國中三
 長子 虞翻曰乾一索故爲長子 補曰長子
 變爲凌 躁 虞翻曰取其剛在 爲蒼 蒼竹爲桂
 也 爲凌 躁 虞翻曰取其剛在 爲蒼 蒼竹爲桂
 葦 葦一作葦 或作葦 葦石經作葦 葦康成
 下根長堅剛陰父在中使外蒼葦也 葦陽在
 葦也 根長堅剛陰父在中使外蒼葦也 葦陽在

日黃說文草也竹介正篇蕃郭注赤莖節好
 生道旁荏葦說文荏葦也荏葦即荏葦者
 為葦司馬相如子虛賦其卑濕則生葦葦兼
 葦葦葦古今字減替同音震東 其于馬也為
 地卑又為大塗故有此象焉
 善鳴為鼻足為作足為的類 異京作朱荀同
 善鳴也荀爽曰朱足陽在下也虞翻曰為雷故
 初陽白故為鼻足作起也的白類類也震體
 頭在口上白故的類詩云有馬鼻是也 補曰王初云作足馬行先作鼻
 也 四足 其于稼也為反生 反虞作陂 鄭康成
 曰陰在上陽在下故為反生謂泉豆之類戴
 甲而生陸績曰陂當為反虞翻曰陂陵陂也

周易補註

卷五

四

陸德明曰麻豆之屬 其究為健為蕃鮮 虞翻
 反生戴筭甲而出也 其究為健為蕃鮮 虞翻
 其相薄變而三則下象究與四成乾故其
 究為健為蕃鮮 虞翻 補曰成蹊則震雷
 其風无形故卦特變耳 補曰成蹊則震雷
 其齊故蕃鮮蕃息鮮明也 補曰成蹊則震雷
 為為兄為夫為元夫為帝為主為諸侯為人為
 士為為兄為夫為元夫為帝為主為諸侯為人為
 作為為逐為驚走為驚衛為定為百為言為論
 為為逐為驚走為驚衛為定為百為言為論
 應為交為微為反為後為世為從為守為
 左為生為常為緩為寬仁為樂為笑為喜為
 為笑言為道為陵為祭為仁為樂為笑為喜為
 百穀為草莽為鼓為筐為馬為鹿為驥為
 木 宋衷曰陽動陰靜二陽動于上為風 陸績
 一陰安靜于下有似于木也

亦取靜于本而動于末也 為長女 荀爽曰
 補曰坤一索所得者 為繩直 陽共正一陰
 特著三女重其配也 為繩直 陽共正一陰
 使不得邪僻如繩之直孔穎達 為工 荀爽曰
 日取其號令齊物如繩直也 為工 荀爽曰
 故為工 虞翻曰為工 補曰百工齊物為白
 工子夏曰工居肆 補曰百工齊物為白
 日乾陽在上故白孔穎達曰為長 崔憬曰取風
 取其風吹去塵故繫白也 為長 崔憬曰取風
 長 為高 虞翻曰乾陽在上長故高 為進退為
 不果 荀爽曰風行無常故進退風行或東為
 臭 王肅作香臭 虞翻曰臭氣也風至知其
 臭氣 吳二入良鼻 故為臭 臭氣也風至知其

周易補註

卷五

五

于人也為宣髮 宣馬作鼻 鄭康成曰宣髮
 靡草在地虞翻曰為鼻非也 為廣類 廣鄭作
 髮馬君以宣為鼻非也 為廣類 廣鄭作
 翻曰變至三坤為廣四動成乾為類在頭口
 上故為廣類與震同義震一陽故在頭口
 其變乾二為多白眼則白眼見為白離目上向
 陽故廣類為多白眼則白眼見為白離目上向
 為近利市三倍 虞翻曰乾為利至五成坤為近
 故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍動
 上成震故其究為三倍卦入卦諸爻唯震巽變
 耳 其究為躁卦 虞翻曰變至五成離為市
 九象為揚為鶴為鹿有為命為女為命為婦為妻
 為教令為語為號為號為號為號為號為號為號

為商為旅為隨為入為處為人伏為利為齊為
 同為交為進為退為舞為谷為長木為苞為
 揚為木果為茅為白茅為蘭為草木為草為
 為杞為葛為藟為薪為庸為牀為繩為帛為腰
 帶為緇為蛇 坎為水 宋衷曰坎陽在中內光
 象坎說文準也北方之行象也為溝瀆以陽翻
 眾水坎流中有微陽之氣也 補曰溝瀆水所
 注之名介正釋水注谷曰溝注溝曰澮注澮
 日瀆說文溝也一日邑中溝深為隱伏虞翻曰
 四尺瀆溝也一日邑中溝深為隱伏虞翻曰
 中故為為矢揉矯一作橋揉京作柔馬鄭陸
 隱伏也為為矢揉矯王肅作鞣荀作撓 宋衷曰
 曲者更直為矯揉又曰使曲者直直者曲為揉
 直故為矯揉又曰使曲者直直者曲為揉
周易補註 卷天 六
 弓輪坎為月月在庚翻曰可在甲象輪故弓輪
 也其于人也為加憂虞翻曰兩陰失心為心
 病以坎為心坎二折坤為心病亦為耳痛穎
 達曰坎勞卦也又為血卦為赤之孔穎達曰人
 主聽聽勞則耳痛為血卦為赤之孔穎達曰人
 有水赤血色也李鼎祚曰十一月一補曰父生
 在坎陽氣初生于黃泉其色赤也 補曰父生
 子曰水者地之血氣如筋脈之流通赤其于馬
 者也故為血卦離火伏于內色故赤其于馬
 也為美脊脊一作脊脊之象也 陽為亟心亟
 取其內陽剛動故為亟心也 為下首荀爽

之流首卑下也 補為薄蹄在下水又趨下
 日乾為首入陰中故下首 補為薄蹄在下水又趨下
 趨下則流散流散則薄蹄在下水又趨下
 也 補曰震足半見薄蹄之象 為曳 宋衷
 摩地而行故曳孔穎達曰乾震坎皆以馬為
 喻乾至健震動坎至行故皆可以馬為喻
 坤則願良則止與亦願離文明而柔順兌柔
 說皆無健故不以馬為喻也唯坤卦利牝馬
 不取其行不取其健皆外柔故曰牝馬也坎
 于輿也為多管 虞翻曰管為車多管也王虞
 日告為通 虞翻曰水為月象也虞翻曰月坤
 病也為通 虞翻曰水為月象也虞翻曰月坤
 為夜以坎陽光為盜 虞翻曰水行潛其于木
 坤故為月也 為盜 虞翻曰水行潛其于木
周易補註 卷天 七
 也為堅多心 虞翻曰陽剛在中故堅多心棘
 有為言為律為可為棟為叢棘為爪為茨藜
 為桎為楛為律為可為棟為叢棘為爪為茨藜
 川為河為心為志為思為慮為憂為謀為勞
 為疑為難為為為為為為為為為為為為為
 濡為涕洟為罪為管為疾為淫為寇盜為暴為
 災為破為為為為為為為為為為為為為為
 毒為積為入為年為法為為為為為為為為
 為習為入為年為法為為為為為為為為
 陰夜為歲為棘為三歲為身木為酒為叢木為
 為疾為藥為棘為三歲為身木為酒為叢木為
 木為車 離為火 外照也 補曰積陽之外象火之
 為馬 離為火 外照也 補曰積陽之外象火之
 生為日 荀爽曰日外光也 為電 鄭康成曰取
 大為日 荀爽曰日外光也 為電 鄭康成曰取

似日昏明似也 補曰為中女 荀爽曰柔
 陽氣擊發于陰氣中也 為甲冑 虞翻曰外剛故為甲冑 乾為首 巽為
 為甲冑 虞翻曰甲而在首上故為冑 坤為首 巽為
 戈兵 虞翻曰乾為金 離為火 斷乾 其于人也為
 大腹 虞翻曰象日常滿如妊身 為幹卦 幹作乾
 翻曰康成曰乾當為餘陽在外能幹正也 虞
 也王用出征正邦也 張惠言說 為鼈為蟹為
 坎為乾 精離為乾 氣故皆稱卦 為鼈為蟹為
 羸為蚌為龜 鼈俗作鱉 鄭康成曰皆骨在外
 虞翻曰此五者皆取外剛內柔也 補曰五
 者有能容之量有貞固之質故于人之所用
 周易補註 卷五 八
 象其于木也為折上稟 折從虞鄭作科宋同干寶
 作鳩 鄭康成曰科中木上高者陰在內為疾宋
 衷曰陰在內則空中木中則陰在內為疾宋
 翻曰蟲食木在離中體大過死與蟲食心則折
 也 蠹蟲食木在離中體大過死與蟲食心則折
 上稿陸德明曰科空也 馬融有為婦為孕為惡人
 有為牛為飛鳥 虞翻有為婦為孕為惡人
 為見為飛鳥 虞翻有為婦為孕為惡人
 折首為刀為斧為資斧為光為甲為黃為戎為
 為問為刀為斧為資斧為光為甲為黃為戎為
 為飛鳥為鶴為雉為鳩為鳥 良為山 陰在下一
 陽在上 陰為土 陽為木 土積為徑 路鄭康成
 干下木生其上 山之象也 為徑 路鄭康成
 之道曰徑 路為山之象也 為徑 路鄭康成
 翻曰良為山中徑路 震陽在初則為大塗 震

陽小物始為徑路也 王為小石 陸績曰良剛卦
 鹿日物始為徑路也 王為小石 陸績曰良剛卦
 也 為門 闕 虞翻曰良為門 艮陽在門外 為果
 蘇馬融曰果桃李之屬 蘇瓜瓠之屬 宋衷曰蘇
 木實謂之果 草實謂之蘇 桃李瓜瓠之屬 蘇皆
 出山谷也 應劭云木實曰果 草實曰蘇 蘇皆
 無核曰蘇 蘇 為闕 寺 寺亦作閭 宋衷曰閭
 止此職皆掌 為指 鄭作為小指 故為指 為拘
 拘眾作拘 虞翻曰指屈伸制物故 為鼠 鄭
 為拘拘舊作拘 虞翻曰指屈伸制物故 為鼠 鄭
 日似狗而小 在坎穴中 為黔喙之屬 黔 鄭
 故為鼠 晉九四是也 為黔喙之屬 黔 鄭
 周易補註 卷五 九
 融曰黔喙肉食之獸 謂豺狼之屬 黔黑也 陽
 玄在前也 鄭康成曰謂虎豹之屬 貪冒之類
 取其為 其于木也為堅多節 虞翻曰陽剛在
 山 故多節 松柏之屬 鄭康成有為弟為小
 外家易有為鼻為虎為狐 虞翻有為弟為小
 九家易有為鼻為虎為狐 虞翻有為弟為小
 子為君子為賢人為童蒙為慎為僕為官為友
 為時為斗為星為沫為蓬為慎為僕為官為友
 制為道為小為多為厚為取為舍為求為篤
 實為道為小為多為厚為取為舍為求為篤
 盧為道為小為多為厚為取為舍為求為篤
 為尾兌為澤 宋衷曰陰在上令下濕故為澤
 為少 女 虞翻曰坤三索為巫 虞翻曰乾為神
 為少 女 虞翻曰坤三索為巫 虞翻曰乾為神
 為少 女 虞翻曰坤三索為巫 虞翻曰乾為神

說卦二

周易三十八

氣女故為巫補曰巫說文祝也女能事无
形以舞降神者也象人兩衰舞形與工同意
古者巫咸為口舌聲故為口舌為震為毀折
初作巫咸為口舌聲故為口舌為震為毀折
日二折震足故為毀折補曰毀折折象也
月令孟秋命理察創視折兌金殺物故象焉
為附洩附麗也兌乾體未圓故附洩也補曰
其于地也為剛鹵澤水潤下故剛朱仰之剛
剛鹵之地不生物補為妾位賤故為少女
日鹵說文西方鹹地也為妾位賤故為少女
為羔成曰羊女使又曰此陽謂為養无家女
行貨坎巽今時有之賤于妾也九家易曰常
西方神也虞翻曰羔女使皆取位賤故為羔
周易補註 卷三九 十

舊讀以震駮為龍貝拘為狗兌羔為羊皆已
上見此為再出非孔子意也震已為長男又
言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉
之三女皆言長中少明女子各當外成故別見
之此其大例也本亦有以三男居前三女後
而為次弟也木亦有以三男居前三女後
補曰奔則為妾妾與羔皆女之假借者故以象
卑地焉姚配中說羔即稟之假借者故以象
與女稟皆有稟說文妾有稟女子給事之得
見于君者有虞翻有為妹為妻為朋為友為
講為刑人為小為少為密為通為見
為右為下為少知為契為孔穴

序卦一

周易卷三十九

衡陽段復昌補註

周宏正曰序卦第一天道門第二人事門
第三相因門第四相反門第五相須門第
六相病數門如乾之次坤泰之與否等第是
天道運數門也如訟必有師師必有比等
是相人事門也如困小畜生履因利故通等
是相因門也如遯極反壯動竟歸止等是
相反門也如大有須謙蒙雅待養等是相
須門也如賁盡致利進極致傷等是相病
卦亦俱非孔子原書

有天地然後萬物生焉而于寶日物有先天地
周易補註 卷三九 一

于天地天地之先聖人弗之論也故其所法
象必自天地而還老子曰有物混成先天地
生吾不知其名強字曰道上帝曰法象莫大
乎天地莊子曰六合之外聖人存而不論春
秋穀梁傳曰不求知所不可知者智也而今
後世浮華之學強支離道義之門求入虛誕
之域以傷政害民豈非譏盈天地之間者唯
說殄行大舜之所疾者乎
萬物故受之以屯屯者盈也荀爽曰謂陽動
于冥昧屯者物之始生也王肅曰屯剛柔
之中也屯者物之始生也崔憬曰此仲尼
始交而難生故為物始生也
序文王次卦之意不序乾坤之次者以一
物之先後宜序也萬物則天地始生者言剛柔始

交故萬物資始于乾而資生于坤也盧曰物之始生故屯難

物始生之後漸以長穉故言物生必蒙

不養也故受之以需需者飲食之道也

也鄭康成曰言孩穉不養則不長也下寶曰

需坤之游魂也雲升在天而雨未降則東

地也婦人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚

實以爲和味者也故飲食必有訟故受之以

周易補註

卷五

二

訟孟喜曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養

恒多訟也訟必有眾起故受之以師師者眾

也九家易曰坤爲眾物坎爲眾水上下皆眾

天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍

有將皆命卿也二千五百人爲師三帥皆中

大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也崔眾必

有所比故受之以比比者比也類聚物以羣

比相和親也相黨則相親故言比比者比也

比必有所畜故受之以小畜又作蓄崔懷

下應之則物畜然後有禮故受之以履履者

禮也崔懷曰履禮也物畜不通則君子先懿

也履然後安故受之以泰泰者通也荀爽曰

下降以陽通陰也姚信曰安上治民莫過于

禮有禮然後泰泰然後安也崔懷曰以禮導

以辨上下定民志通而安也物不可以終通

故受之以否而否矣所謂城復于隍者也

不可以終否故受之以同人傾故同于人通

周易補註

卷五

三

歸己所以從人物必有大有一作不可以盈故

受之以謙者不可盈當須謙退天之道也

有大而能謙必豫故受之以豫鄭康成曰言

謙德則于政事恬豫雷出地豫必有隨故受

之以隨鄭康成曰吾君不休吾何以休吾君不豫吾

何以助此之謂也王以喜隨人者必有事故

受之以蠱蠱者事也九家易曰子行父事備

物致用立成器以爲天下利莫大于聖人有

子修聖道行父之事以臨天下無爲而治有

事而後可大故受之以臨臨者大也荀爽曰陽稱大
謂二陽動升故曰大也宋衷曰事立功成可
推而大也崔憬曰有蠱元亨則可大之業成
故曰有事然物大然後可觀故受之以觀虞
後臨反成觀二陽在上故可觀也崔可觀而
憬曰言德業大者可以觀政於人也
後有所合故受之以噬嗑嗑者合也鄭康成
盤度曰陽起于子陰起于午天數大分以陽
出離以陰入坎坎為中男離為中女大乙之
行出從中男入從中女因陰陽男女之偶為
終始也虞翻曰頤中有物食故曰合也崔憬
曰言可觀政于人則有所合物不可以苟合
于刑矣故曰可觀而有所合

周易補註 卷五

四

而已故受之以賁賁者飾也虞翻曰分剛上
日言物不可苟合于刑當致飾然後亨則盡
須以文飾之故受之以賁致飾然後亨則盡
矣故受之以剝剝者剝也荀爽曰致飾反素
崔憬曰以文致飾則上下情通故曰致飾然
後通也文者致理極而无救則盡矣盡猶剝
也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復
虞翻曰陽四月窮上消遯至坤者也崔憬曰
夫易窮則有變物極則反于初故剝之為道
不可終盡而復則不妄矣故受之以无妄崔
受之于復也復則不妄矣故受之以无妄
日物復其本則為誠有無妄然後可畜故受

之以大畜鄭本作物然後可畜荀爽曰物
畜也崔憬曰有誠實則可以中心物畜然後
藏之故言有無妄然後可畜也
可養故受之以頤頤者養也虞翻曰天地養
以及萬民崔憬曰大畜剛健輝光日新不養
則可觀其所養故言物畜然後可養也
則不可動故受之以大過鄭康成曰以養賢
日人頤不動則死故受之以大過大過否卦
棺槨之象也王肅曰過莫大於不養崔憬曰
養則可動動則過厚故受之以大過大過否卦
大過也周宏正曰過過失也以物不可以終
過故受之以坎坎者陷也崔憬曰大過不可
以極極則過涉滅

周易補註 卷五

五

頂故受之以不可以終陷必有所麗故受之以
離離者麗也崔憬曰物極則反坎離陷於地
必有麗於天而受之以離也
序卦一
周易三十九

序卦二

周易卷四十

衡陽段復昌補註

有天地

虞翻曰謂天地否也

然後有萬物

謂否反成泰天地壹壹萬

物化醕故

有萬物

然後有男女

謂泰上反

正成咸反

有男女

然後有夫婦

咸反

震為夫

有夫婦

然後有父子

謂咸上

漸乾為父

有父子

然後有君臣

謂漸三

否乾為君

有君臣

然後有上下

尊上乾君

周易補註

卷四

一

臣卑下天尊地也有上下然後禮義有所錯

也謂天君父象尊錯上地婦子禮卑錯

下坤地道妻道臣道故禮義有所錯也此

虞義干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀

有自來也人有男女陰陽之性則自然有剛

柔配合之道有夫婦配合之道則自然有剛

父子之親以父立君以子資臣則必有上下

之位有君臣之位故有上下之序有上下之

序則必禮以定其體義以制其宜明先王之

本也下經始于成恒人道之始也乾坤有生

當殷之末世有如己之禍當周之盛德有三

始論禮義所由生也夫婦之道不可以不久也
故受之以恒恒者久也有終身之義夫婦當
道謂咸物不可以久居其所故受之以遯遯
者退也物不可以終遯故受之以大壯物不
可以終壯故受之以晉晉者進也
于陽盛自取獨藩宜柔進必有所傷故受之
進而上行受茲錫馬
以明夷夷者傷也九家易曰日在坤下其明
地故曰傷于外者必反于家故受之以家人
明夷也
周易補註 卷四 二
虞翻曰晉時在外家
家道窮必乖故受之以
睽睽者乖也節則窮窮則乖故曰家道窮必
乖
乖必有難故受之以蹇蹇者難也二女同
居其志乖而難生物不可以終難故受之以
解解者緩也崔憬曰蹇終則來碩吉利見大
者緩必有所失故受之以損損者損也
有損于政刑故言損損而不已必益故受之
必有所失受之以損損而不已必益故受之
以益之故言損而不已必益益而不已必浚

故受之以交交者淩也淩必有遇故受之以
 遘遘者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃
 者聚也崔憬曰天地相遇而後聚也聚而上者
 謂之升故受之以升崔憬曰用大牲而致孝
 享故順天命而升為王
 矣故言聚而升而上者必困故受之以困崔
 上者謂之升而以消不富則困乎上者必反下
 窮故言升而不已必困也
 故受之以井崔憬曰困極于艱處則反下
 以求安故言困乎上必反下
 道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故
 周易補註 卷四 三

受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震
 者動也鄭康成曰謂父退居田里不能備祭
 宗廟長子當親視滌濯鼎俎崔憬曰
 鼎所以享饗享于上帝主此器者莫若冢適
 以爲其祭主也故言主器者莫若長子也
 物不可以終動止之故受之以艮艮者止也
崔憬曰震極則征凶婚媾有言當須
 止之故言物不可以終動故止之也物不可
 以終止故受之以漸漸者進也虞翻曰否三
 進也崔憬曰終止雖獲敦艮時行須漸進行
 故曰物不可終止故受之以漸漸者進也
 進必有所歸故受之以歸妹虞翻曰震嫁兒
 兌爲妹嫁歸也

崔憬曰鴻漸于磐飲食衎衎言六二比得其
 三女漸歸夫之象也故云進必有所歸得其
 所歸者必大故受之以豐豐者大也崔憬曰
 姪婦嫁國三人九女爲大援窮大者必失其
 故言得其所歸者必大也窮大者必失其
 居故受之以旅古本居作君崔憬曰嗟云
 處乎故必獲罪去旅而无所容故受之以蹇
 邦羈旅于外矣入而後說之故受之以兌兌者說也
 蹇者入也崔憬曰旅寄于外而无所容則必
 入而後說之故受之以兌兌者說也虞翻曰
 習故學而時習之不亦說乎崔憬曰巽以申
 命行事入于刑者也入刑而後說之所謂人
 周易補註 卷四 四

忘其勞 說而後散之故受之以渙渙者離也
虞翻曰風以散物故離也崔憬曰人說忘其
 勞死而後散之故受之以征役離之以家邦故曰
 說而後散之故受物不可以終離故受之以
 節崔憬曰離散之道不可以終離受之以節節而
 節止之故言物不可以終離受之以節節而
 信之故受之以中孚崔憬曰節以制度不傷
 言節而信之故有其信者必行之故受之以
 受之中孚也小過有遇物者必濟故受之以既濟物不可
 窮也故受之以未濟終焉

序卦二

周易補註

卷四

五

周易四十

雜卦

周易卷四十一

衡陽段復昌補註

孟喜云禱亂也虞翻曰禱卦者禱六十四卦以爲義其于序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其所宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸藏名卦之次亦多異于時王道躋駁聖人之意或欲錯綜以濟之故次序卦以其禱也

乾剛坤柔比樂師憂坤陰利順故柔比五得位建萬國故樂師臨觀之義或與或求作義一三失位與尸故憂臨觀之義或與或求作義一荀爽曰臨者教思无窮故爲屯見而不失與觀者觀民設教故爲求也

周易補註

卷四

一

其居蒙雜而著虞翻曰陽出初震故見盤桓在陰位故禱初震起也艮止也虞翻曰震陽禱爲交故著震起也艮止也虞翻曰震陽故止止損益衰盛之始也一虞翻曰損泰初益上衰之始益否大畜時也无妄災也虞翻上益初盛之始益否大畜時也无妄災也虞翻畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遜初子弑父故災者也補曰時謂動靜不失其時山主靜天主動也無妄災萃聚而謂三上失位邑人之災行有眚也萃聚而升不來也虞翻曰坤眾在內故聚升五不謙輕而豫怡也怡京作治姚作怠此从虞樂祖

考故怡怡也噬嗑食也賁无色也

或言怠也賁五色雜故无專色也兌見而稟伏

離日在下五動巽白故无色也兌見而稟伏

也則見龍在田巽乾初入陰故伏也

故也蠱則飭也虞翻曰否上之初君子弗用

故无故也蠱則飭也虞翻曰否上之初君子弗用

无故隨時而動初上飾坤也蠱則飭也

也剝爛也復反也陰孰故爛復剛反初

畫也明夷誅也荀爽曰誅滅也陸績曰傷也

故誅也明君在上罪惡必罰也井通而困相遇

周易補註 卷四

也虞翻曰泰初之五為坎故咸速也恒久也

也通也困三遇四故相也咸速也恒久也

也虞翻曰泰初之五為坎故咸速也恒久也

也節制日久照四時久成故也

也節制日久照四時久成故也

物故緩難險睽外也家人內也

家人內者位乎否泰反其類也

否故反其類也道終日大壯則止遯則退也

乾乾反復其道終日大壯則止遯則退也

壯止陽復故止遯陰消大者眾也

陽陽故退弱為退者以陰虛陽能柔順于

柔處尊位以柔履剛以五陽並應故眾也

物萬物歸附虛剛曰五陽並應故眾也

人親也虞翻曰夫婦革去故也鼎取新也

日革更故去鼎小過過也中孚信也

亨任故取新也鼎小過過也中孚信也

過魚故信也豐多故親寡旅也荀親為多

象皆先言卦及道多旅无容故親寡旅也

行又在旅家故獨先離上而坎下也

言親寡而後言旅離上而坎下也

下也水潤小畜寡也履不處也

在下故寡也乾三之坤上成利窮上失位

故不處也補日遊初上居四一陰得位故寡

失位故不處三需不進也訟不親也

周易補註 卷四

不進天不親也大過顛也

行弗敢敗耳虞翻曰顛胡元儀說雜卦皆反

也此下富為大過顛也頤養正也漸女歸待男

行也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

也過歸妹女之終也頤養正也漸女歸待男

位定歸妹女之終也陸績曰兌歸魂配六十
 也四卦之終也虞翻曰歸
 妹一人之終始女終于嫁虞翻
 從一而終故女之終也日否
 良為男位否五之六交失正而來下
 陰未濟主月晦乾道消滅故男之窮也支
 也剛淩柔也君子道長小人道消也虞一
 作憂虞翻曰以乾淩坤故剛淩柔也乾為
 君子坤為小人乾息故君子道長坤體消滅為
 故小人道消論武王伐紂自大過至此入卦消
 不復兩卦對說大過死象兩體姤支故次以消
 姤而終于支言君子之淩小人故君子道長消
 小人道消于寶曰凡易既為六十四卦以消
 上下經天人之事各有始終夫周公所遭消
 以明其相承受之義然則文王周公所遭消
 周易補註 卷五 四

之運武王成王所先後之政舊精受命短長
 之期備于此矣而夫子又重為雜卦以易其
 次弟襍卦之未又改其例不以兩卦反復相
 酬者以示來聖後王明道非常道事非常事
 也化而裁之存乎變是以終之以支言能淩
 斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則
 久總而觀之伏犧黃帝皆繫世象賢欲使天
 下世有常君也而堯舜禪代非黃帝之化朱
 均頭也湯武逆取非唐虞之迹桀紂之不君
 也伊尹廢立非從順之節使大甲思愆也周
 公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖
 賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之弊野故
 殷自野以教敬敬之弊鬼故周自鬼以教文
 文弊薄故春秋閱諸三代而損益之顏淵問
 為邦子曰行夏之時乘殷之輅服周之冕弟
 子問政者數矣而夫子不與言三代損益以

非其任也則則備言王者之佐伊尹之人也
 故夫子及之焉是以聖人之于天下也同不
 自異不非百世以俟聖
 人而不惑以貫之矣

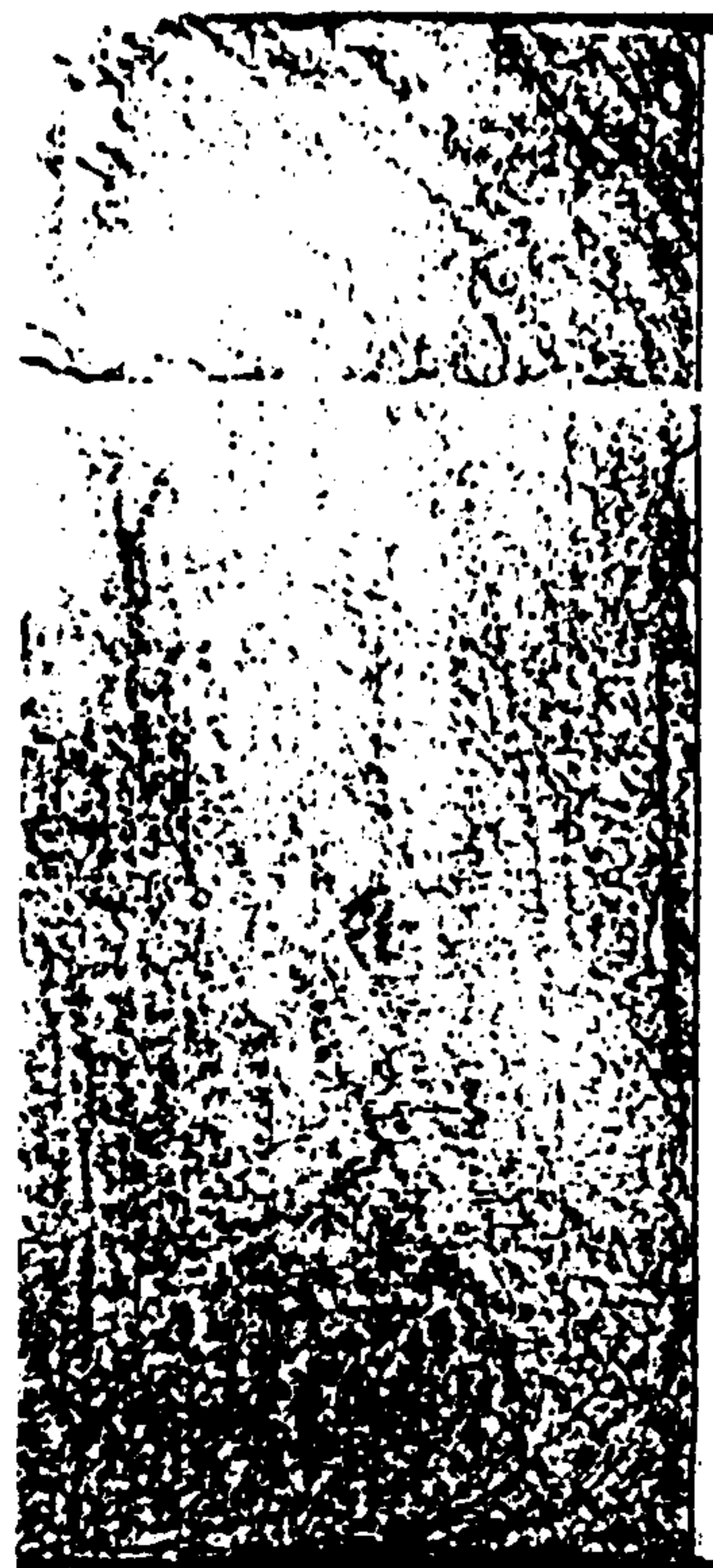
雜卦

周易補註

卷五

五

周易四十二

周易例表目錄

第一卷

五十八卦有元亨利貞及吉凶悔吝

第二卷

六卦无元亨利貞及悔

第三卷

六陽爻有元亨利貞及吉凶悔吝无咎

第四卷

六陽爻无元亨利貞及吉凶悔吝无咎

周易例表

目錄

第五卷

四陽爻祇有厲孚往來

第六卷

六陰爻有元亨利貞及吉凶悔吝无咎

第七卷

六陰爻无元亨利貞及吉凶悔吝无咎

第八卷

六陰爻祇有厲孚往來

第九卷

第十卷

彖例六子及十消長往來

繫例及傳中八卦相盪

周易例表目錄

周易例表

目錄

二

卦例二	易例表二	<p>庶書日三接也象 傳明出地上晉君 子以自三三遊女 謂明德三三遊女 壯勿用取女 也柔過剛也勿用 取女不可剛長也 天地相遇品物咸 章也剛遇中正天 下大行也過之時 義大矣哉象傳天 下有風造后以施 命結四方序卦傳 過剛也柔</p>
周易例表二		

爻例一	<p>六陽之有亨利貞及吉凶悔吝皆 來大川兼</p>	<p>周易例表三 德政復原</p>			
元亨利貞 元利貞 利貞 亨利貞 利貞 元利貞	<p>吉凶悔吝皆吉凶悔吝皆 屬乎往 往 往 往 往 往</p>	<p>吉凶悔吝皆 屬乎往 往 往 往 往 往</p>			
<p>上九 亢龍有九五 飛龍在九四 或躍在九三 潛龍在九二 見龍在初九 聖人利</p>	<p>悔象傳元龍有 悔象傳元龍有 也文言傳上九飛龍在天大人應無咎也文有 曰九龍有悔何道也文有傳九傳九四曰或躍</p>	<p>利貞 利貞 利貞 利貞 利貞 利貞</p>			
易例表二	<p>謂也子曰而五日飛龍在天在初九何謂反復道也文言二曰見龍在田利貞 无位高而无民利見大人何謂也子曰上下无傳九三曰君子利見大人何謂也 賢人在下位而也子曰同聲相應非為邪也道終日乾乾夕惕也子曰龍德而 无輔身以勸而應同氣相求本退无恒非離聲若屬无咎何謂也子曰君子道 有辨也亢龍有流濕火就燥也君子道也德也子曰君子道之信庸行之謹 悔弱之也也亢從龍風從虎燥就火及時也故德修業成信所閉邪存其誠善 龍有悔與時偕入作而萬物無咎或躍在淵以進德也修辭世而不伐德博利 極亢之也首也去平天皆觀上自試也或躍在立其誠所以居而化易曰見龍未失 知進而不知退去平地觀下則乾道乃革九業也知至至之在田利見大人 知得而不知失則各從其類也四重剛而不中可與言也知君德也見龍在 知得而不知失則各從其類也四重剛而不中可與言也知君德也見龍在 其唯聖人乎知此飛龍在天乃在田中不在人義也是故居上在田下文明 進退存亡而不位乎天德夫大故成之成之者位而不位在下君子學以賢之 失其正者其唯人者與天地合其德之也故无咎位而不位故成則以賢之賢 聖人上九 其明與日月合其明與四時合 九四 不克訟 其利不克訟 其利不克訟 其利不克訟 其利不克訟 其利不克訟 其利不克訟 其利不克訟 其利不克訟</p>				
彖利貞利	其利貞利	其利貞利	其利貞利	其利貞利	其利貞利

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

易例表四	以動天地也可 不與乎
	三
	易例三

易例表五	四變應有應往來	易例二
	衡取復巽	周易例四
	九五小畜如九四如如其九三往來	往
	如當以其如死如反內事之也	初九明夷于 飛雷其擊于 于行三日不食
	大人虎變 象傳解而辨 未當位也	有往未大利 行數不食也

爻例

同陽例表六

衡陽復員表

六爻利亨利貞及貞凶悔吝者皆

元利貞 元利貞 元利貞 元利貞 元利貞 元利貞

吉凶悔吝者皆凶悔吝者皆凶悔吝者皆凶悔吝者皆

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

有不變之吉 有不變之吉 有不變之吉 有不變之吉 有不變之吉 有不變之吉

人聚之終言 人聚之終言 人聚之終言 人聚之終言 人聚之終言 人聚之終言

易例表六

衡陽復員表

象傳不違之客體英在其中而木善天地開闢以時發也或從利地地光也文刑人以初六

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

比之六五 比之六五 比之六五 比之六五 比之六五 比之六五

六三 六三 六三 六三 六三 六三

勿用師 勿用師 勿用師 勿用師 勿用師 勿用師

命貞 命貞 命貞 命貞 命貞 命貞

其命 其命 其命 其命 其命 其命

利行 利行 利行 利行 利行 利行

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

爻例

同陽例表六

國未得也可用之歸妹以元四比之貞六三 勿用取也六二 比來有也六三

其利貞 其利貞 其利貞 其利貞 其利貞 其利貞

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

易例表六

衡陽復員表

內夫 內夫 內夫 內夫 內夫 內夫

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五 夫入于六五

人畜征凶屬六五元吉

貞吉象傳君子升與言升階象

上六象傳鼎黃耳金鉉

視聽征凶利貞象傳鼎黃

不于其華其也六五貞其

鄰否婚媾有輔言有孚悔凶

有象傳未得也雖以中正也

凶無咎夫五歸妹

鄭也

易例表六

歸妹象傳其君之獲不如

士制羊血元其也之殺良月

使利象傳上六幾書象傳

也夫象傳其也其位在中

屬其象其行也六五來

戶爾其人三象傳象

厥不觀象傳六五之吉

其戶爾其人象傳貞悔

也夫象傳君子免學

困于右擊象傳引有元

不其其凶象傳征吉无咎

也入于其也象傳六

見其不祥也象傳六

困而困象傳必

且危死其將至象傳六

得見邪象傳六

飛兒凶象傳見往得疑

位不象傳六

其也象傳六

外也象傳六

不節象傳六

也象傳六

征利涉大川象傳其

也象傳六

也象傳六

也象傳六

也象傳六

也象傳六

也象傳六

節以悔凶象傳六

其也象傳六

過象傳六

也象傳六

也象傳六

也象傳六

也象傳六

也象傳六

也象傳六

易例表六

六

爻例四

爻例六

爻例

六陰祇有應字往來

衡陽段復昌撰

周易例表八

厲	往來	字往	來	來	往
上六既濟其首	乾之六四	剛不三	坎六二	震初六	巽初六
厲象傳其首	變用也	象傳除	象傳	象傳	象傳
厲何可久也	象傳	象傳	象傳	象傳	象傳
承以	象傳	象傳	象傳	象傳	象傳
追也	象傳	象傳	象傳	象傳	象傳

易例表八

往來	象傳	象傳	象傳
往來	象傳	象傳	象傳
往來	象傳	象傳	象傳
往來	象傳	象傳	象傳
往來	象傳	象傳	象傳

爻例

周易例表八

彖例往來

衡陽段復昌撰

周易例表九

易卦之次乾坤生六子由是乾盪成否无妄遯訟同人遯履坤盪成泰升復明夷師臨謙震盪成恒解豐小過歸妹大壯豫蹇盪成益家人渙漸中孚觀小畜坎盪成既濟蹇節屯井需比離盪成未濟睽旅鼎噬嗑晉大有艮盪成損蒙賁頤蠱大畜剝兌盪成咸革困大過隨萃夬後表而復臨泰大壯夬遯遯否觀剝合乾坤又稱十二消長為月之辟準于繫傳所云乾之策二百一十有六坤之策百四十

易例表九

有四凡三百有六十當期之日與乾鑿度所云三百六十五日四分日之一以卦用事也考傳六子與之又往來于彼四十八卦中夫四十八卦既成于六子之盪何又取于六子與消長之往來易道彰往察來爻象言情爻亦言變故推行以盡其發焉耳故彖傳中例莫大于往來諸例詳各補註而往來之意實即消長與上下進退及繫傳所云變化變通出入相易者也乾坤往來以成六子不必言矣今將六子與十消長往來之爻及所往來之卦分列于左以便稽覽先備有謂比本于師二之五頤本于晉四之初旅本于

<p>六字往來</p> <p>震 ䷲ 初與三 小過 ䷽</p>		<p>巽 ䷸ 四與上 大過 ䷛</p>		<p>坎 ䷜ 二與初 屯 ䷂</p>		<p>離 ䷄ 五與四 家人 ䷤</p>		<p>艮 ䷳ 三與二 蒙 ䷃</p>		<p>兌 ䷹ 上與四 中孚 ䷛</p>	
<p>初與三 小過 ䷽</p>		<p>四與上 大過 ䷛</p>		<p>二與初 屯 ䷂</p>		<p>五與四 家人 ䷤</p>		<p>三與二 蒙 ䷃</p>		<p>上與四 中孚 ䷛</p>	
<p>初與三 小過 ䷽</p>		<p>四與上 大過 ䷛</p>		<p>二與初 屯 ䷂</p>		<p>五與四 家人 ䷤</p>		<p>三與二 蒙 ䷃</p>		<p>上與四 中孚 ䷛</p>	
<p>初與三 小過 ䷽</p>		<p>四與上 大過 ䷛</p>		<p>二與初 屯 ䷂</p>		<p>五與四 家人 ䷤</p>		<p>三與二 蒙 ䷃</p>		<p>上與四 中孚 ䷛</p>	

易例表九

不具

賁初之四中孚本于訟四之初小過本于晉上之三皆此皆非往來之宗也又謂師由剝上之二大過由大壯五之初或兌三之初明夷由臨二之三人由遯初之四睽由大壯上之三蹇由觀上之三升由臨初之三革由遯上之初鼎由大壯上之初此皆于經與傳不无乖謬故不敢從若无妄由遯遯上來初明夷由坎五來初益由否上來初此三卦則无所往也損由泰初往上下大畜由大壯初往上下此二卦則无所來也例皆詳于无妄與大畜補註也賁本于蹇蹇本于臨各有四爻往來例亦詳于本傳補註茲皆

<p>十消長往來</p> <p>復 ䷗ 初與二 師 ䷆ 初與四</p>		<p>臨 ䷒ 初與四 解 ䷧ 初與四</p>		<p>泰 ䷊ 初與上 大壯 ䷡ 初與上</p>		<p>夬 ䷪ 初與上 需 ䷄ 初與上</p>		<p>遯 ䷠ 初與上 同人 ䷌ 初與上</p>		<p>遯 ䷠ 初與上 畜 ䷙ 初與上</p>		<p>遯 ䷠ 初與上 有 ䷗ 初與上</p>		<p>遯 ䷠ 初與上 無妄 ䷘ 初與上</p>		<p>遯 ䷠ 初與上 噬嗑 ䷔ 初與上</p>		<p>遯 ䷠ 初與上 上 ䷍ 初與上</p>	
<p>初與二 師 ䷆</p>		<p>初與四 解 ䷧</p>		<p>初與上 大壯 ䷡</p>		<p>初與上 需 ䷄</p>		<p>初與上 同人 ䷌</p>		<p>初與上 畜 ䷙</p>		<p>初與上 有 ䷗</p>		<p>初與上 無妄 ䷘</p>		<p>初與上 噬嗑 ䷔</p>		<p>初與上 上 ䷍</p>	
<p>初與二 師 ䷆</p>		<p>初與四 解 ䷧</p>		<p>初與上 大壯 ䷡</p>		<p>初與上 需 ䷄</p>		<p>初與上 同人 ䷌</p>		<p>初與上 畜 ䷙</p>		<p>初與上 有 ䷗</p>		<p>初與上 無妄 ䷘</p>		<p>初與上 噬嗑 ䷔</p>		<p>初與上 上 ䷍</p>	
<p>初與二 師 ䷆</p>		<p>初與四 解 ䷧</p>		<p>初與上 大壯 ䷡</p>		<p>初與上 需 ䷄</p>		<p>初與上 同人 ䷌</p>		<p>初與上 畜 ䷙</p>		<p>初與上 有 ䷗</p>		<p>初與上 無妄 ䷘</p>		<p>初與上 噬嗑 ䷔</p>		<p>初與上 上 ䷍</p>	

易例表九

<p>濟 ䷾ 五與二 既濟 ䷾ 五與二</p>		<p>五節 ䷛ 三與五 節 ䷻ 三與五</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>	
<p>濟 ䷾ 五與二 既濟 ䷾ 五與二</p>		<p>五節 ䷛ 三與五 節 ䷻ 三與五</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>	
<p>濟 ䷾ 五與二 既濟 ䷾ 五與二</p>		<p>五節 ䷛ 三與五 節 ䷻ 三與五</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>	
<p>濟 ䷾ 五與二 既濟 ䷾ 五與二</p>		<p>五節 ䷛ 三與五 節 ䷻ 三與五</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>		<p>四與二 豐 ䷶ 四與二 豐 ䷶ 四與二</p>	

于天文俯以察分吉凶生卦而小成引是故卦有小吉凶生矣 在天成象
察于地理見矣在天成象而伸之觸類大辭有險易而明吉凶見在地成形變
故知幽明之在地成形變而長之天下辭也者各指象吉凶者失化見矣 觀
故原始及終化見矣 乾之能事畢矣其所之 是得之象也 象繫辭而
故知死生之道成男坤道 是故易有故四營而成吉凶者言平明言凶 是
說精氣為物成女乾知大大極是生兩易十有八變其失得也 故吉凶者矣
游魂為變是始坤作成物儀兩儀生四而成卦 卦辨吉凶者存得之象也悔
故知鬼神之乾以易知坤象四象生八之德方以知平辭 繫傳者憂虞之
情狀與天地以簡能易則卦八卦定吉 極天下之屬以斷其吉象也變化者

易例表十

相似故不違易知簡則易凶吉凶生大賤者存乎卦凶 吉凶與進退之象也
知周乎萬物從易知則有業 八卦成數天下之勳民同思 八剛柔者晝夜
而道濟天下利易從則有列 古者居者存乎辭化卦定吉凶之象也 是
故不過務行功有親則可獲氏之王天而教之存乎凶生大業 故君子居則
而不流樂天久有功則可下也仰則觀象推而行之探賈索隱鈎其象而玩
知命故不疑大可久則賢象于天俯則存乎通神而深致遠以定其辭 象者
安土敦乎仁人之德可大觀法于地觀明之存乎其天下之吉凶言平象者也
故能愛施則賢人之業鳥獸之文與人默而成之成天下之盛 成象之謂
天地之化而易簡而天下地之宜近取不吝而信存者其善乎乾 聖人有

不過而成萬之理得矣天諸身遠取諸乎德行 陽轉起 天垂以見天下之
物而不違通下之理得而物于是始作卦多陰陰卦象見吉凶 隨而擬諸其
乎晝夜之適易成位乎其八卦以通神多陽見上 觀定之以吉凶形容象其物
而知故神无中矣 成象明之德以類變于陰陽而所以斷也 宜是故謂之
方而易无體之謂乾效法萬物之情 立卦 昔者吉凶者勝貞象 以制辭
生生之謂之謂坤 夫陽卦多陰陰聖人之作易者也 吉凶者尚其象
易 夫易廣乾其靜也專卦多陽其故也將以順性見乎外 亦極其數遠定
矣大矣以言其動也直是也陽卦奇命之理是以要存凶吉凶天下之象
乎遠則不樂以夫生焉夫陰卦偶其德五天之道曰則居可知矣見乃謂之象

易例表十一

以言平則坤其靜也專行何也陽一陰與陽立地 文不當故 兩儀生四
靜而正以言其動也陽是精而二民君之道曰柔與言凶生焉 象四象生八
乎天地之間以成生焉廣子之道也陰剛立人之道能說辭心能卦是故法象
則備矣 于大配天地變二君而一民曰仁與義兼研諸侯之慮莫大乎天地
曰易其至矣通配四時陰小人之道也三才而兩之定天下之吉辭象著明其
乎夫易聖人陽之義配曰 八卦以象故易六爻而曰 剛柔稱大乎日月
之所以然也日月易簡之稱也 天地定成卦分陰分陽而吉凶可夫垂象見言
而廣辭也知配至德 乾位山濕通氣陽送用柔剛見矣 吉凶以聖人象之
崇禮也崇效之策二百一潛風相辨水故易六位而以精遠 是 易有四象

天卑法地天十有六坤之火不相射入成章 六爻以愛惡相攻所以示也繫
地設位而易策百四十有卦相錯數往之動三極之而吉凶生 辭焉所以命
行乎其中矣四凡三百有者順知來者道也 所樂悔吝者憂虞也 聖人立
成性存存道六十當期之逆是故易逆而玩者又之之象也 悔象以盡意
義之門 易曰二篇之策數也 雷以辭也 爻者言言乎其八卦成列象
有聖人之道萬有一千五助之風以散亨變者也小疵也 憂在其中矣
四焉以言者百二十萬萬之而以潤之 聖人有以悔吝者存乎象也者像此
向其辭以動物之數也 日以昭之良見天下之動介 遠近相者也 爻象
者向其變以是故幽戶謂以止之兌以而觀其會通取而悔吝生動乎內言凶

易例表十

四

制辭者尚其之坤開戶謂說之乾以君以行其典禮 或書之悔見乎外 仰
象以下筮者之乾一闕一之坤以賦之繫辭焉以斷且者 震无則觀象于天
尚其白是故謂之變往 帝出乎震其吉凶是故書者存乎悔 是故易者
君子將有為來不窮謂之齊乎顯相見謂之爻 八 无咎者善象也象也者
也將有行也通 乾坤其平離致役乎卦成列象在補過也 像也 象乎
問焉而以言易之趨邪乾坤說言乎兌其中矣因而
其受命也如坤成列而易數乎乾勢乎坤之爻在其
御无有遠近立乎其中矣爻成言乎艮中矣剛柔相
幽深遠知來乾坤則無物出乎震推變在其中

仰 或書之悔見乎外 仰
震无則觀象于天
是故易者
象也 象乎
知辭 八卦
以象告 極
數知來之謂
占 大衍之

物非天下之以見易易不震東方也齊矣繫辭焉而
至精其孰能可見則乾坤平離震南命之動在其
與于此參伍成幾乎息矣也書也者言中矣 爻也
以變錯綜其 夫乾確然萬物之繫齊者效此者也
數通其幾遠示人易矣夫也離也者明之象動乎內
成天地之文坤順然示人也萬物皆相吉凶見乎外
極其數遠定簡矣 黃帝見南方之卦 爻也者效
天下之象非變非垂衣裳也聖人南面天下之動者
天下之至變而天下治蓋而應天下禮也是故吉凶

易例表十一

五

其孰能與于諸乾坤 子明而治蓋取生而悔吝者
此易无思也曰乾坤其易諸此也坤也也 六爻相
无為也寂然之門邪乾坤者地也萬物雜唯其時物
不動感而遂物也陰物也皆致勢焉故也 撰德雅
通天下之故陰陽合德而曰致役乎坤是與非則其
非天下之至剛柔有體以兌正秋也萬中爻不備
神其孰能與天地之撰物之所說也道有幾動故
于此夫易學以通神明之故曰說言乎曰爻又有等
人之所以極極其稱名也兌戰乎乾乾曰物 爻

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

深而研幾也稱而不越于西北之卦也象以博言
 唯深也故能稽其類其察言陰陽相薄發揮于剛柔
 通天下之志世之憲邪也坎者水也而生文動
 唯幾也故能夫乾天下之正北方之卦則觀其變而
 成天下之務至健也德行也勞卦也萬玩其占極
 唯神也故不恒易以知險物之所歸也數知來之謂
 疾而速不行夫坤天下之故曰勞乎坎占以下筮
 而至于曰易至順也德行長東北之卦者尚其占
 有聖人之道恒簡以知阻也萬物之所占事知來

易例表十

四屬者此之能說謂心能成終而所成
 謂也子曰研諸侯之庶始也故曰成
 夫易何為者定天下之吉言乎良神
 也夫易開物以成天下之也者妙萬物
 成務育天下慈愛者是故而為言者也
 之道如斯而變化云為言動萬物者莫
 已者也其故事有祥災事疾乎雷掘萬
 聖人以通天知卦占事知物者莫疾乎
 下之志以定來天地設位風燥萬物者

乾之筮

當萬物之數
 也見上
 也乾坤是故
 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

六

事畢矣參
 伍以變至其
 孰能與于此
 見上
 乾坤子曰易
 有聖人之道
 四屬者此之
 謂也天一
 地二天三地
 四天五地六

天下之業以聖人成能人其燦乎火說
 斷天下之疑謀鬼謀百姓萬物者莫說
 去彭往而與能
 察來而微顯
 閑幽開而賞
 名辨物正言
 斷辭則備矣
 其稱名也小
 其取類也大
 平澤潤萬物
 者其潤乎水
 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

易例表十一

其言遠其辭
 文其言曲而
 中其事肆而
 隱因貳以濟
 民行以明失
 得之報易
 之與也其于
 中古乎作易
 者其有甚思
 然後能變化
 既成萬物也
 乾健也坤
 順也震動也
 艱入也坎順
 也離麗也艮
 止也兌說也
 乾為馬坤
 為牛震為龍

天七地八天

九地十易
 有四象所以
 示也天下
 之動貞夫一
 者也二與
 四至其剛勝
 邪是三才之
 道也見上參

七

天兩地而倚
 數六畫而
 成卦見上易
 逆數也見上
 八卦

乎是故履德	平為雞坎為
之基也謙德	豕離為雉艮
之柄也復德	為狗兌為羊
之本也恒德	乾為首坤
之固也損德	為腹震為足
之修也益德	為股坎為
之裕也困德	耳離為目艮
之辨也井德	為手兌為口
之地也聖德	乾天也故
易例表十	
之制也履和	稱乎父坤地
而至謙尊而	也故稱乎母
光復小而辨	震一索而得
于物恒禱而	男故謂之長
不厭損先難	男與一索而
而後易益長	得女故謂之
裕而不設困	長女坎再索
窮而通井居	而得男故謂
其所而遷界	之中男離再

八

稱而隱履以	索而得女故
和行謹以制	謂之中女艮
禮復以自知	三索而得男
恆以一德損	故謂之少男
以遠害益以	兌三索而得
與利困以寡	女故謂之少
怨井以辨義	女 乾為天
與以行權	為國為君為
易之為畜也	父為玉為金
易例表十一	
不可遠為道	為寒為冰為
也與遷變動	大赤為良馬
不周流六	為老馬為瘠
虛上下无常	馬為駭馬為
剛柔相易不	木果 坤為
可為典與唯	地為母為布
變所遺其出	為釜為吝吝
入以度外內	為均為子母
使知權之明	牛為大與為

九

于憂慮與故 无有師保如 臨父母初率 其辭而揆其 方既有典常 初非其人道 不虛行 易 之為書也原 始要終以為	文為厥為柄 其于地也為 黑 霜為雷 為隳為玄黃 為專為大塗 為長子為逆 蹶為被其竹 為萑葦其于 馬也為善鳴
爻也六爻相 稱唯其時物 也其初難知 其上易知本 末也初辭擬 之卒成之終 若夫雜初撰 德辨是非 則非其中爻	為鼎足為作 是為的類其 于祿也為反 生其究為健 為善辭 輿 為木為風為 長女為繩直 為工為白為 長為高為進

易例表十六

十

不借喻亦要 存凶吉凶則 居可知矣知 者觀其象而 則思過半矣 二與四同功 而與位二多 與四多懼近 也柔之為道	退為不果為 與其于人也 為宮為為廣 類為多白眼 為近利市三 倍其究為躁 卦 坎為水 為游浪為隱 伏為瑯瑤為
者不利遠者 其要无咎其 用柔中也三 與五同功而 與位三多凶 五多功貴賤 之等也其柔 危其剛勝邪 易之為書	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 美善為血心 為下首為薄 蹄為曳其于 輿也為多備

易例表十七

十一

<p>也廣大悉備 有天道焉有 人道焉有地 道焉兼三才 而兩之故六 六者非它也 三才之道也 道有變動故 曰爻爻有等</p>	<p>也廣大悉備 有天道焉有 人道焉有地 道焉兼三才 而兩之故六 六者非它也 三才之道也 道有變動故 曰爻爻有等</p>
<p>故曰物文不 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</p>	<p>為通為月為 盜其于木也 為堅多心 離為火為日 為雷為中女 為甲冑為戈 兵其于人也 為大腹為乾 卦為龍為鱗</p>
<p>為麻為蚌為 龜其于木也 為折上稟 艮為山為徑 路為小石為 門闕為果臝 為闕寺為指 為拘為黔喙 之屬其于木</p>	<p>者使傾其道 甚大百物不 厭懼以終始 其要无咎此 之謂易之道 也 故神无 方 陰陽不 測之謂神 顯道神德行</p>

<p>是故可與酬 酢可與祐神 矣 子曰知 變化之道者 其知神之所 為乎 非天 下之至神 唯神也均見 是故君子居 是故君子居</p>	<p>也為堅多節 兌為澤為 少女為巫為 口舌為毀折 為附決其于 地也為剛鹵 為妾為弄</p>
<p>是故可與酬 酢可與祐神 矣 子曰知 變化之道者 其知神之所 為乎 非天 下之至神 唯神也均見 是故君子居 是故君子居</p>	<p>也為堅多節 兌為澤為 少女為巫為 口舌為毀折 為附決其于 地也為剛鹵 為妾為弄</p>

通神明之德	平其人	神而明之存	之以壽神	之鼓之舞	神物聖人則	是故天生	用之謂之神	用出入民威	易列表十	其德夫利	濟戒以神明	用聖人以此	神物以前民	者矣 是興	神武而不殺	之聰明睿知	以致用也	以知來古	圓而神
									十四										

周易列表 卷一〇

乾	坤	否	泰	復	臨	遁	觀	剝	坤	明夷	小過	中孚	屯	離	未濟	艮	頤	大過	咸
☰	☷	☷	☰	☱	☱	☱	☱	☱	☷	☱	☱	☴	☳	☲	☵	☶	☶	☱	☵
乾	坤	否	泰	復	臨	遁	觀	剝	坤	明夷	小過	中孚	屯	離	未濟	艮	頤	大過	咸
無妄	升	解	家人	蹇	睽	旅	賁	蒙	革										
傳中八卦相盪	易列表十八																		

	履		遁		同人	
	謙		臨		師	
	豫		大壯		歸妹	
	小畜		觀		漸	
	比		需		井	
	大有		晉		噬嗑	
	剝		大畜		蠱	
	夬		萃		隨	

易例表十

六

繫列及傳中八卦相盪

易漢學舉要

孟氏易名嘉字長卿

武原張鼎

消息

伏羲作十言曰教曰乾坤震巽坎離戶兌消息一字為一復臨泰大壯夬乾為息遯遯否觀剝坤為消陽長為息

六日七分

六十四卦去坎離震兌為方伯卦不用事餘六十卦分周歲三百六十五日又八十分日之二十每卦得六日七分

分九千二百二十分自今年冬至至來年冬至為周歲積二萬九千二百二十分每卦得四百八十七分以日

法計之為六日零七分

每月五卦一諸侯二大夫三卿四公五辟

子月冬至未濟蹇頤中孚復

丑月大寒屯謙睽升臨

寅月驚蟄小過蒙益漸泰

卯月春分需隨晉解大壯

辰月清明豫訟蠱革夬

巳月小滿師比小畜乾

午月夏至大有家人井咸遯

未月大暑鼎豐渙旅漸

申月處暑恆節同人損否

酉月秋分巽萃大畜賁觀

戌月霜降歸妹无妄明夷困剝

亥月小雪長既濟噬嗑大過坤

未濟諸侯也蹇大夫也頤卿也中孚公也復辟也餘以次推之

易漢學舉要

京氏易名房字君明

納甲

乾金甲子外壬午子寅辰午申戌

坎水戊寅外戊申寅辰午申戌子

艮土丙辰外丙戌辰午申戌子寅

震木庚子外庚午子寅辰午申戌

巽木辛丑外辛未丑亥酉未巳卯

離火巳卯外巳酉卯丑亥酉未巳

坤土乙未外癸丑未巳卯丑亥酉

兌金丁巳外丁亥巳卯丑亥酉未

乾內卦初爻納甲子二甲寅三甲辰外卦初爻納壬午二

壬申三壬戌坎內卦納戊寅戊辰戊午外卦納戊甲戊戌

戊子餘卦依此推之如屯卦納庚子庚寅庚辰戊申戊戌

戊子蒙卦納戊寅戊辰戊午丙戌丙子丙寅

世應 遊魂 歸魂

乾為主世爻在上九應爻為九三天風始為一世在初爻

九四應之天山遯為二世在二爻九五應之天地否為三

世在三爻上九應之風地觀為四世在四爻初六應之山

地剝為五世在五爻六二應之火地晉為遊魂在四爻初

六應之火天大有為歸魂在三爻上九應之餘卦依此推之

六親

生我者父母我生者子孫剋我者官鬼我剋者妻財同氣者兄弟

我指主卦如天風風屬乾宮乾金為主始初爻丑土生乾金為父母二爻亥水乾金所生為子孫三爻酉金與乾金同氣為兄弟四爻午火剋乾金為官鬼餘可例推

飛神 伏神

凡卦六親不備則有飛伏如始卦無妻財以乾卦二爻妻財伏六二者名伏神六二即飛神

六日七分

京氏六日七分法與孟氏異孟氏坎震離兌不用事餘六十四卦更值用事每卦六日七分京氏六十四卦並用事坎震離兌用事於二分二至之首每卦七十三分巽晉井大畜用事於分至之前每卦五日十四分餘五十六卦俱六日七分德氏誤合為一非是辨見易漢學訂誤

漢學舉要

鄭氏易名元字康成

互卦

二三四為內互卦三四五為外互卦如屯卦三三二至四互坤三至五互艮合兩互得剝

爻辰

乾六爻子寅辰午申戌坤六爻未酉亥丑卯巳如屯六爻為子酉亥丑卯巳餘可例推

東方七宿角亢氐房心尾箕北方七宿斗牛女虛危室壁西方七宿奎婁胃昂畢皆參南方七宿井鬼柳星張翼軫

丑為星紀起斗終女 子為无柁起女終危 亥為娵訾起危終奎 戌為降婁起奎終胃

酉為大梁起胃終畢 申為實沈起畢終井 未為鶉首起井終柳 午為鶉火起柳終張

巳為鶉尾起張終軫 辰為壽星起軫終辰 卯為大火起辰終尾 寅為析木起尾終斗

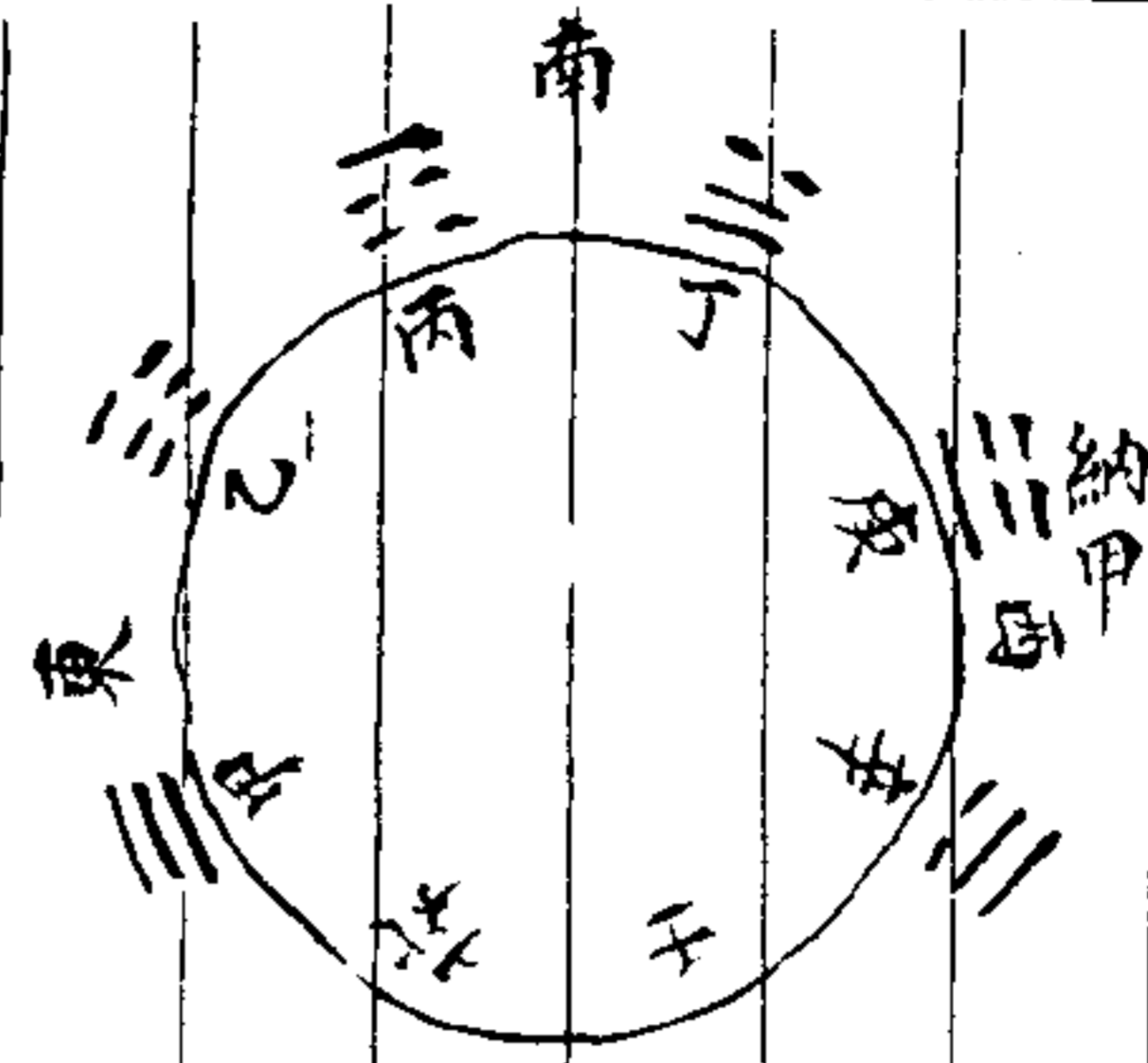
小過初六飛鳥以凶上六飛鳥離之初六辰在未未為鶉首上六辰在巳巳為鶉尾故並有飛鳥之象

大壯九三羸其角九三爻辰在辰辰為壽星之次值角星

故象角

易漢學舉要

虞氏易名翻字仲翔 虞氏吳人五世傳 易集漢易大成 故惠氏入易漢學

納甲之法取象於月月三日昏見
庚方明始生象震八日上弦昏見
丁方明漸盛象兌十五日昏見甲
方明滿象乾十八日晨見辛方消
始見象巽廿三日晨見丙方消漸
甚象艮晦日晨在乙方消盡象坤

旁通

陰陽變易成兩卦為旁通乾旁通坤坤旁通乾坎旁通離
離旁通坎屯旁通鼎鼎旁通屯蒙旁通革革旁通蒙餘可
例推

之卦

復臨泰大壯夬乾遯否觀剝坤為十二消息卦自乾坤
來餘五十卦自消息卦來兩爻交易成一卦日之

復	臨
三三	三三
師	比
三三	三三
謙	剝
三三	三三
豫	解
三三	三三
升	臨
三三	三三
坎	臨
三三	三三

易漢學舉要

旁通 當作 旁通 當作 旁通 當作

蒙	屯	恆	豐	歸妹	大壯	夬	大有	始	同人	履	家人	巽	大過	益	渙	咸	頤	艮	觀
三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三
臨初	臨二	泰初	泰二	泰三	大壯初	大壯二	大有初	大有二	始初	履初	家人初	巽初	大過初	益初	渙初	咸初	頤初	艮初	觀初
三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三
明夷	頤	井	既濟	節	觀	睽	需	小畜	履	家人	巽	大過	益	渙	咸	頤	艮	觀	蒙
三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三
臨二	臨三	泰初	泰二	泰三	大壯初	大壯二	大有初	大有二	履初	家人初	巽初	大過初	益初	渙初	咸初	頤初	艮初	觀初	蒙初
三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三
震	隨	困	蒙	損	革	需	小畜	履	家人	巽	大過	益	渙	咸	頤	艮	觀	蒙	蒙
三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三	三三
臨二	隨初	困初	蒙初	泰三	大壯三	大壯四	大有三	履三	家人三	巽三	大過三	益三	渙三	咸三	頤三	艮三	觀三	蒙三	蒙三

三三萃觀之上

三三復初

三三師初二

三三謙初三

三三豫初四

三三比初五

錢氏大晰曰臨二之五為屯觀上之初亦為屯臨初之上為蒙觀五之二亦為蒙故不從臨觀來之例於屯曰坎二之初於蒙曰艮三之二鼎革坎離頤大過亦不得從臨觀遯大壯來之例中孚小過二卦則非臨觀遯大壯所能變且頤大過中孚小過與坎離乾坤皆反覆不哀卦故別自為例於頤曰晉四之初於大過曰訟三之上於中孚曰訟四之初於小過曰晉三之上

之正

卦交陰陽失位皆當變而之正六十四卦盡成既濟乾元用九而天下治故曰既濟定

易漢學訂誤

武原張鼎

六卦議

第一卷載一行六卦議案一行撰歷議十條其六為卦議新唐書其六卦議曰云云六字絕句惠氏誤讀

張晏京房傳注誤

第一卷房上封事云乃辛巳蒙氣復乘卦太陽侵色此上大夫覆陽而上意疑也張晏曰晉卦解卦也太陽侵色謂大壯案京氏所稱乃六日七分法張晏不知而妄為之說惠氏亦未能訂正故房上書在建昭三年二月朔三統術

是年入甲子統六十八年以章月二百三十五乘之以章法十九除之得積月八百四十一閏餘一以月法二千三百九十二乘之以日法八十一除之得積日二萬四千八百三十三五小餘三十七以六十去積日得大餘五十五起甲子算外得己未是建昭二年十一月朔日也遞加大餘二十九小餘四十三小餘盈日法從大餘得十二月戊子朔三年正月戊午朔辛巳廿四日也又以策餘八千八十乘入統歲數以統法一千五百三十九除之得大餘三百五十七小餘十七以六十去之得五十七起甲子算外得辛酉為建昭二年十一月冬至日是日第一分坎卦用事依

京氏法坎用事七十三分接中孚推至次年正月廿四辛巳值隨卦用事隨為大夫故云此上大夫履陽若晉解二卦一值於正月三十日丁亥一值於二月六日癸巳俱在辛巳後與房言了不相涉也

六日七分孟京異法

孟氏六日七分術坎震離兌不用事餘六十卦更值用事京氏術坎震離兌用事於二分二至之首冬至坎春分震夏至離秋分兌夏至前并秋俱五日十四分二術絕不相同鄭康成一行分前大畜所稱孟氏學也鄭初學京氏易從後馬即顛劉洪所稱京氏學也一行卦議云京氏減七十三分張果文引此為四分

正之候其說不經欲附會經文七日來復而已當據孟氏孟冬至初中孚用事云云此皆抑京仲孟之言惠氏一卷引一行說既剛節不全二卷又以劉洪郎顛及漢魏書律歷志諸條歸於孟易雜糅不明徒滋學者疑蓋耳

誤字 經訓堂本

卷一第三葉下九行注四卦皆在分至之首首當作前

一卷十葉下五行從始至復復當為否

一卷十二葉下九行正氣曰氣當作義

三卷五葉下四行河帶似帶上帶字當作垂

五卷十二葉上一行乾之九四壬申金四當作五

五卷十二葉上十行身在丙午夏紫洞林注身在丙午夏入辛亥夏字乃變字之誤惠氏不知失其句讀

三卷十二葉下一行伊川不曾雜書曾下脫看字