周易虞氏義箋

周易虞氏義箋卷之七

南海曾　釗學

周易繫辭上　虞氏注　張惠言義

天尊地卑乾坤定矣注天貴故尊。地賤故卑。定謂成列謂庖犧分天象爲三才以地兩之乾坤相並俱生天地相應成一陰一陽六畫之列天以上爲尊故五爲天位地以下爲卑故二爲地位故曰定也此即既濟之位也箋荀氏曰謂否卦也按虞君序卦注否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下據此則虞義亦以天尊地卑爲否卦六畫之位也張氏創爲兩地之圖謂此即既濟之位似乖虞指矣知必爲否者天地壹壹萬物化醇否反泰歷井成既濟下繫引十一爻皆爲否消是其義也卑高以陳貴賤位矣注乾高貴五坤卑賤二列貴賤者存乎位也乾坤之列自下而上

以位言之則坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位謂若乾鑿度曰初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟者也箋此以爻位言之非坤在乾上之謂也云卑高者卦氣從下生故畫卦布爻亦從下而上坤在乾上張氏兩地圖則然

動靜有常剛柔斷矣注斷分也。乾剛常動。坤柔常靜。分陰分陽。迭用柔剛。謂庖犧既定乾坤六位又分乾陽坤陰各爲六畫然後可以迭用所謂剛柔者立本者也

方以類聚物以羣分吉凶生矣注物三稱羣。坤方道靜。故以類聚。乾物動行。故以羣分。言乾坤各以三爲六乾生故吉。坤殺故凶則吉凶生矣。乾坤各爲六畫則有正不正。故吉凶生。下注云得正言吉失位言凶也。凡吉。乾之生。凡凶。坤之殺也

在天成象在地成形變化見矣注謂日月在天成八卦。震象出庚。

兌象見丁。乾象盈甲。巽象伏辛。艮象消丙。坤象喪乙。坎象流戊。离象就己。故在天成象也、在天之象庖犧則之。爲三才之卦。既定乾坤。則就乾坤生六子。本此在天之象所成。故變化仍象之也。在地成形。謂震竹、巽木、坎水、离火、艮山、兌澤、乾金、坤土、在天爲變。在地爲化。即乾變坤化一也。剛柔相推。而生變化矣。謂以乾坤爲六子也。是故剛柔相摩八卦相蕩注旋轉稱摩。句薄也。相薄入乾以二五摩坤成震坎艮。坤以二五摩乾成巽离兌。八卦天象所生其成爻則六子由乾坤二五摩薄。故曰庖犧作八卦。此謂六爻卦也。凡言二五者謂其中氣爾。非必二五爻。故三才卦亦言二五。故剛柔相摩。則八卦相蕩也。蕩動也。下注云。乾坤與六子俱名八卦而小成也。鼓

之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑注鼓動潤澤也雷震霆艮霆劈歷也雷動於下霆擊於上箋雷必挾電霆亦電也雷動於下故震離半見於下霆激於上故艮離半見於上坎半見於下雨隕於雲故兌坎半見於上日離月坎寒乾暑坤也大寒乾生大暑坤生運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也謂六子成乾坤之功乾道成男坤道成女謂乾坤統六子震坎艮爲陽巽離兌爲陰也乾知大始坤化成物謂六子生物皆乾坤也大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生陽稱大資始未來故日知神以知來也承天成物故日化也乾以易知易讀如字坤以簡能注陽見稱易以陽變陰故稱易陰藏爲簡陰藏陽簡閱也乾息昭物天

下文明。故以易知。坤閱藏物。故以簡能矣。謂乾以息陽而知大始。坤以牝陽而化成物。易則易知簡則易從注乾縣象著明。故易知。坤陰陽動闢。故易從。言坤之能在從陽箋坤牝乾出震震爲從故易從不習无不利。地道光也。易知則有親易從則有功注陽道成乾爲父。震坎艮爲子。本乎天者親上。故易知則有親。本乎地者親下。獨言乾者。巽離兌陰卦皆麗陽。故震通巽坎正離艮伏兌三女外成坤无親也以陽從陰實以陰從陽言以陽從陰者。地凝陽出震乾來通陰。故曰從陰也至五多功。五正位坤化則成。故易從則有功矣。有親則可久有功則可大以陽正陰終則又始故有親則可久大謂陽以陰牝陽動出至五則復乾故有功則可大可久則賢人之德可大則

賢人之業姚信云賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業繫賢人謂乾耳坤效法乾故坤業亦賢人之業易簡而天下之理得矣注易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性說卦注云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性故天下之理得矣謂乾坤消息既正六十四卦皆出於此天下之理得而易成位乎其中矣易神也中下繫注云正也六位正既濟定則易之迭用柔剛也六十四卦消息則易出乾入坤九六之用各正性命保合太和故曰易成位乎其中矣繫釋文云馬王肅作而易成位乎其中不稱虞則虞亦與各家同無易字矣成位謂乾坤之位承上文言之故不復言乾坤也

弟一章

孔穎達正義云周氏分上繫爲十二章虞翻合大衍之數并知變化之道其爲一章凡十一章今以注文考之易有太極蓋合天一地二爲一章今唯并此一章餘悉依正義

此章明庖犧作易。立乾坤以起消息成於既濟。箋周弘正陳尚書僕射論簡子見繫文條例

聖人設卦觀象聖人謂庖犧文王也庖犧設卦繫辭變化則文王。象消息之象也。箋李氏集解讀聖人設卦爲句惠氏從之聖人謂庖犧觀象繫辭謂文王也繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生變化注剛推柔生變。柔推剛生化也。剛柔相推。消息之象也。文王因之而爲九六變化。是故吉凶者失得之象也注吉則象得。凶則象失也。下注云得正言吉。失位言凶。不於此言之者。此文王言觀象以正人事。謂辭之吉凶。象人事之失得。故經於下又別出吉凶者言乎其失得也之文。注各隨文互相備。悔吝者憂虞之象也注悔則象憂。吝則象虞也。虞驩虞也憂未至吉虞未至凶。箋虞亦憂也故曰小疵非驩虞也變化者進退之象也變化之消長。象人事之進退。晝夜者

剛柔之象也陰陽之畫夜象人事之剛柔變剛柔爲畫夜避人事同文六爻之動三極之道也極中也三極三才也三才六爻非中則動下繫曰因而重之爻在其中故君子以天地之消息儀人事是故君子所居而安者易之象也注君子謂文王以其繫辭謂之聖人以法後世謂之君子象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象下方引大有上九爻辭故此以大有說之易三百八十四爻隨舉爲例也乾五之坤爲比比息坤爲大有大有通比故坎月離日言乾二者消息師二爲比五箋祕書說日月爲易故以日月解易之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箋釋文引京房曰序次也是京作序非也所變而玩者爻之辭也注爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其

變。坤五動之乾爲大有坤五之動由乾五之坤此玩爻之例舊作樂字之誤。是故君子居則觀其象而翫其辭注翫弄也謂乾五動成大有以离之目觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭。動則觀其變而翫其占注謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占。是以自天右之吉无不利注謂乾五變之坤成大有有天地日月之象。比坤埃大有乾离。文王則庖犧亦與天地合德。日月合明。天道助順。人道助信。履信思順。故自天右之。吉无不利也。

第二章

此章言文王繫辭用九六以正消息。

彖者言乎象者也注在天成象。八卦以象告。彖說三才。故言乎象也。彖本七八正象之名卦辭言象亦謂之彖。彖言兩象。故說三才。爻者言乎變者也注爻有六畫。所變而玩者爻之辭也。謂九六變化。故言乎變者也。吉凶者言乎其失得也注得正言吉。失位言凶也。悔吝者言乎其小疵也疵病也无咎者善補過也注失位爲咎。句悔變而之正。故善補過。孔子曰、退思補過者也。是故列貴賤者存乎位謂卑高以陳貴賤位矣。齊小大者存乎卦小陰大陽。齊正也。謂分陰分陽迭用柔剛。辯吉凶者存乎辭注辯別也。此注見釋文。憂悔吝者存乎介注介纖也。介如石焉。斷可

識也。故存乎介。謂識小疵。舉豫四爲則。震无咎者存乎悔注震動也。有不善未嘗不知之。知之未嘗復行。无咎者善補過。故存乎悔也。舉復初爲則。是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之注陽易指天。陰險指地。聖人之情見乎辭。故指所之。易與天地準故能彌綸天下之道注準同也。彌大。綸絡。謂易在天下。包絡萬物。以言乎天地之間則備矣。故與天地準也。仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故說卦注云乾三畫成天文。坤三畫成地理。又下章注云陰謂幽。然則陽謂明也。觀震巽出入。則知日月之行。察五位方隅。則知山川維絡之紀。乾坤代序。則知溫涼寒暑之候。六位成章。

則知天地訢合之理。原始及終故知死生之說下繫故知幽明之故也。注云以乾原始以坤要終謂原始及終以知死生之說又云出陽知生入陰懼死然則乾合於坤埃爲元黃震出於乾爲炎子此人之始乾往通坤死於大過震伏遘初出坤承乾爲炎子此人之終故原始及終則知死生之說也。

弟三章此承上章言觀象觀變之大義

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違注魂陽物謂乾神也坤无魂坤變謂坤魂亦乾鬼亦神爲之故言鬼神无方不言鬼也乾純粹精故主爲物謂萬物資始乾元乾流坤體變成萬物故遊魂爲變也謂乾消剝人坤九三反艮爲謙息謙成履謙三下二爲師息師成同人師二上五爲比息比成大有埃離正乾坤合出屯

元黃而復震坤沒夬就乾復初之坤四爲豫小畜凝之豫四息五爲萃大畜凝之萃五使四之三爲蹇睽凝之坎離正乾坤合畢故生巽剝復夬遘之際陽陰未成乾元流坤變而成體故曰遊魂京房述孔子曰遊魂歸魂爲鬼易是也京氏之法八卦皆有遊魂歸魂乾坤在坎離坎離在乾坤震巽艮兌互爲遊歸虞氏消息止坎離戰乾坤耳箋京言重卦虞言消息往來各明一義故同治孟易而指不同

乾神似天。坤鬼似地。乾神坤鬼即天地之用故相似

聖人與天地合德。鬼神合吉凶。故不違。謂不違卜筮也。精氣遊魂皆乾元也。

知周乎萬物而道濟天下故不過此下成言鬼神之德聖人不違也。知讀如乾以易知。乾爲知爲道。出乾入坤。故周乎萬物。時成既濟。保合太和。故道濟天下。消息十二爻生長收藏。故不過差也。

旁行而不流旁行旁通也。消息之卦陰陽旁通。以濟成乾坤不流淫也。謂若剝夬遘復坎離謙履豫萃之類箋不流淫侯果義也釋文云京氏作留當從之旁行

不留者陰陽旁通交運而不停所謂周流六虛也

變天知命故不憂

巽爲命謂陰消之卦以坤變乾極遘生巽爲餘殃故變天知命陽消宜憂知命故不憂坎爲憂謂消卦不貞坎入大過故不憂

安土敦乎仁故能愛

坤爲土震爲仁謂陽息之卦以乾據坤故安土敦厚也謂牝乾復震爲餘慶故敦乎仁也陽不遺陰故汎愛衆乾爲愛也

範圍天地之化而不過

乾金爲範坤方爲圍乾坤消息裁成天地不過差也

曲成萬物而不遺

謂坤元也陰道詰詘萬物化成箋謂乾坤消息曲成萬物也範圍天地之化語道之大此語道之小非謂坤元也坤無元亦凝乾之元以爲元耳

通乎晝夜之道而知

謂乾元也剛柔皆本乾元乾神知來謂聖人以此先心箋乾爲晝坤爲夜此語道之悠久

故神无方而易无體

自陰陽謂之神自乾坤謂之易神无方故易无體謂出乾入坤上下无常周流六虛者也

一陰一陽之謂道

一陰一陽相並俱生三極各正保令

太和是之謂道矣庖犧參天兩地六位時成以爲道法也易神消息既成萬物則復於道也蓍一陰一陽蓋言消息之理所謂神也神妙萬物故謂道非言六位一陰一陽相間也張氏作兩地圖以此證之誤矣

繼之者善也成之者性也注繼統也謂乾能統天生物。一陰一陽皆統於乾元大哉乾元萬物資始乃統天是也乾爲善坤合乾性養化成之。乾爲性乾非地故繼之者善成之者性也。言乾坤合德以立道人得乾善之統資坤之化以成性故率性之謂道者也神與易皆此也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知見陽之息謂之仁見陰之藏謂之知

百姓日用而不知故君子之道尠矣

弟四章此章言易以消息爲神是謂之道

顯諸仁藏諸用震爲仁坤爲用謂陽息出震乾元顯見於德爲仁故顯諸仁陽消入坤乾

元退藏。知以藏往。爲仁之用。故藏諸用。鼓萬物而不與聖人同憂震爲鼓。故鼓萬物。作易者其有憂患乎。乾元消息保合太和。各正性命。故不同憂。盛德大業至矣哉乾易顯仁。故盛德。坤簡藏用。故大業。富有之謂大業可大故富有。日新之謂盛德可久故日新。生生之謂易陰陽消息轉易相生。故謂之易。京氏曰八卦相盪。陽入陰陰入陽。二氣交互不停。故曰生生之謂易。成象之謂乾在天成象。八卦皆陽象也。自顯至藏。乾象可見。故以立三才之象矣。爻法之謂坤爻列也。自藏之顯。皆合乾而成。爻列乾法。故兩地而倚數矣。極數知來之謂占通變之謂事注事謂變通趨時以盡利天下之民。謂之事業也。知來通變。皆聖人憂患之事。陰陽不測之謂神神者乾元之運。出陽入陰。故不測易則神之所爲也夫易廣矣大矣注乾象動直

故大坤形動闢故廣也下論大生廣生故探以爲說以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正注禦止也遠謂乾天高不禦也地人當爲邇謂坤坤至靜而德方故正也以言乎天地之間則備矣注謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉隱藏坤中寂然无爲故其靜也專說卦曰震爲專也動出彌地直導生物夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕合也闢開也坤靜北陽凝元无間故翕動而出震開闢四布也廣大配天地變通配四時注變通趨時謂十二月消息也泰乾三大壯乾四夬乾五配春乾乾上遘坤初遯坤二配夏否坤三觀坤四剝坤五配秋坤坤上復

乾初臨、乾二配冬。謂十二月消息相變通而周於四時也。陰陽之義配日月復出震。臨見兌。泰盈乾。觀退巽。剝消艮八坤。是謂陽盈。遘遇巽。遯侵艮。否滅坤。大壯反震。夬浚兌就乾。是謂陰虛。與日月懸象相應。是謂配日月也。易簡之善配至德乾息爲易。坤消爲簡。乾元稱善。至德太極也。禮曰、至德以爲道本。子曰易其至矣乎易配至德、故至矣乎。夫易聖人之所以崇德而廣業也注崇德效乾。廣業法坤也。探下言之。知崇體卑崇效天卑法地注知謂乾。乾神知來。凡知謂乾。智謂坤。效天崇。體謂坤。坤正位居體。法地卑也。體卑所以廣業。天地設位而易行乎其中矣注位謂六畫之位乾坤各三爻。乾爻初三五坤爻二四上箋初三五陽爻二四上陰爻皆以位言張氏謂乾爻初三五坤爻二四上者蓋

誤以參天兩地爲一陰一陽相間則成六畫故有此蔽耳乾鑿度云三畫已下爲地四畫已上爲天此注云乾坤各三爻故天地設位設立也庖犧天地設位意與彼同故天地設位參天兩地立此六畫之位易出乾入坤上下无常上在天下在地周流六虛六虛六位故易行乎其中也成性存存道義之門注知終終之可與存義也此乾九三文言謂三當乾之終泰當反否三終乾反復上坤不變乾元常存故知終終之可與存義坤爲義也引之者天地消息乾坤相續易以坤成乾之性乾元常存道義出焉舉乾三爲則也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪

弟五章此章言道以乾坤爲門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是

故謂之象注乾稱聖人謂庖犧也庖犧位乾五。賾謂初天下之賾謂萬物之初。自上議下稱擬形容謂陰句在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也重爲六畫仍是三才之象故六十四卦皆謂之象。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注重言聖人謂文王也文王位乾三。動謂六爻矣會謂陰陽交通謂旁通典禮謂典常出入以度也。言天下之至賾而不可惡也注至賾无情京氏云賾情也此云至賾无情亦微破之箋京謂賾爲情未爲上文賾作解乾往之坤坤來之乾是乾之情也初爲乾元京謂情虞謂初其義一耳初隱未見則情

亦謂未動者此云至嘖无情蓋喜怒哀樂未發之中若无情然故曰至嘖无情也　惡荀作亞次也虞注云元善之長故不可惡則惡亦當讀亞陰陽矣長者首出之義故不可亞所以爲至也

會通品物流宕以乾簡坤易之至也乾簡坤易當爲乾易坤簡誤倒耳一本簡作闢亦通庖犧无言言天下之至嘖謂繫辭也故云至嘖无情无情則不可得言以陰陽會通乾易坤簡至嘖於此可言也至嘖乾元也元善之長故不可惡也

言天下之至動而不可亂也注以陽動陰萬物以生故不可亂所謂典禮六二之動直以方證以陽動陰動舊誤作嘖也

擬之而後言議之而後動注以陽擬坤而成震至嘖至動皆乾元乾元震初也聖人觀乾元有此象故以之先心震爲言議爲後動故擬之而後言議之而後動震爲言動乾元在先

故擬乾元而後言。安其身而後動。謂當時也矣。時消息之時。坤爲安身。乾元牝地。當時出震。故安其身而後動。三百八十四爻。皆言時也。擬議以成其變化注議天成變。乾二五通地。擬地成化。坤二五息乾。陽已出震。故天稱議。陰方牝乾。故地稱擬。天施地生。其益无方也。下說中孚成益。故本益卦言之。鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二爻辭。彼注中孚訟四之初。二在訟時。體离爲鶴。在坎陰中。有鳴鶴在陰之象。二動成坤體益。五艮爲子。震巽同聲相應。故其子和之。靡共也。吾謂五也。离爲爵。爵位也。五利二變之正應。以故吾與爾靡之矣。此下引七爻畧明擬議之變化也。子曰君子居其室出其言善注君子謂初也初陽正。故稱君子。二之得爲震。由初自訟四來。故辭本於初。二變五來應之。艮爲居。箋三至五體艮初在艮內。

故居其室。震爲出言。訟乾爲善。故出言善。謂二已變。初以乾體震是出言善。此亦成益卦也。則千里之外應之。況其邇者乎。注謂二變則五來應之。體益卦。坤數十。箋二至四體坤。震爲百里。箋二變則下體震。十之千里也。外謂震巽同聲。云外者。在坤。震之外。是五也。體巽。同聲者相應。故千里之外應之。邇謂坤。坤爲順。二變順初。故況其邇者乎。此信及遯魚者也。三至上體遯巽爲魚。遯魚謂五也。居其室出其言不善。注謂初陽動入陰成坤。坤爲不善也。則千里之外違之。況其邇者乎。注謂初變體剝弒父弒君二陽肥遯。二不順初。與三四自爲坤。則坤違之而承於五。自初爲坤。

則千里之外四也箋違之謂四違初也故千里之外違之況其邇者乎邇謂二地箋皆以體益言之

言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠注震爲出爲言坤爲身爲民也震爲行坤爲邇乾爲遠五體訟乾兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也

言行君子之樞機乾坤爲門故震爲樞機

樞機之發榮辱之主也陽息爲榮陰消爲辱震爲主故榮辱之主

言行君子之所以動天地也可不愼乎注二已變成益巽四以風動天震初以雷動地二變乃有地象中孚十一月雷動地中艮爲愼故可不愼乎

同人先號咷而後笑同人九五爻辭彼注云應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑

也。謂同人通師。震巽同心以應五號咷與笑皆震巽同心之言也。方言中孚二動而五應。故爻言同人。二往應五。以明千里之外應之之義。

子曰君子之道或出或處或默或語注乾爲道。故稱君子也。謂師二同人反師乾爻。震爲出爲語。坤爲默。巽爲處。同人二體巽故或出或處或默或語也。

二人同心其利斷金注二人謂夫婦。師震爲夫。巽爲婦。坎爲心。巽爲同。六二震巽俱體師坎。故二人同心。巽爲利。乾爲金。以離斷金。謂乾二爻變則同人。故其利斷金。謂夫出婦處。婦默夫語。故同心也。

同心之言其臭如蘭注臭氣也。蘭香草。震爲言。巽爲蘭。巽爲草木。又爲臭。草木之臭故爲蘭。離日燥之。故其臭如蘭

也

弟六章 此章言繫辭擬議變化引二爻以明言動之義箋此章明二五動應之例

初六藉用白茅无咎注其初難知陰又失正故獨舉初六大過爻辭彼注云位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣中孚君子由初正故次舉大過初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有愼之至也注苟或錯置也頤坤爲地大過通頤故苟錯諸地今藉以茅故无咎也過四應五五頤在艮艮爲愼也夫茅之爲物薄而用可重也注陰道柔賤故薄也香絜可貴故可重也愼斯術也以往其无所失矣往謂過四應五勞謙君子有終吉謙九三爻辭三君子之位

次初言之。子曰勞而不伐有功而不德厚之至也注坎爲勞。五多功。乾爲德。德言至三字疑衍以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德。剝艮入坤。乾上九來居坤三。上降體坎。故勞而不伐五乾位。可居艮爲厚。坤爲至。故厚五而不居。故有功而不德。之至也語以其功下人者也注震爲語。五多功。下居三。乾上卽乾五。故以其功下人者也。德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也注謙旁通履。乾爲盛德。坤爲禮。天道虧盈而益謙。三從上來同之。句盛德故恭。下云坎爲勞故能恭此云盛德故恭尋其文旨當謂三從上來乾同於坤以乾德盛故禮恭耳箋乾爲敬而流於坤之形故稱恭震爲言故德言盛禮言恭。

坎爲勞故能恭。謂三也箋能疑致之誤坎爲勞故致恭致恭則勞也三得位故以存其位者也。亢龍有悔乾上九爻辭。謙九三。乾上九也。謙三存位。反之則亢龍。子曰貴而无位高而无民注天尊故貴。以陽居陰。故无位。在上。故高。无陰。故无民也。賢人在下位注乾稱賢人下位謂初也。遯世无悶。故賢人在下位而不憂也。上盈入剝。初元遯世。故賢人謂初。而无輔是以動而有悔也注謂上无民。故无輔。乾盈動傾。故有悔。文王居三。紂亢極上故以爲誡也。此因論謙三而示戒耳。乾六爻皆龍德。堯舜禪讓。與時偕極。則知進退存亡者也。箋此明上失位之例以爲上戒。張氏謂因謙三而示戒似非不出戶庭无咎節初九爻辭。彼注云。泰坤爲戶。艮爲庭。震爲出。初得

位應四故不出戶庭无咎矣象曰不出戶庭知通塞也注云坎爲通二變坤土塞初爲塞節初君子方言乾初遯在下位故又論節初

子曰亂之所生也則言語以爲階注節本泰卦泰三之五坤爲亂震爲生爲言語坤稱階坤土故稱階故亂之所生則言語以爲階也泰三震爲坤

君不密則失臣臣不密則失身注泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞不言乾毀君臣之辭故臣不密則失身坤爲身也

幾事不密則害成注幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密此不密連文協句耳二變坤爲幾事其不密自由初動如下所云

初利居貞不密初動則體剝

初動則二坤不純故爲不密。子弒其父臣弒其君故害成是以君子愼密而不出也注君子謂初初正故君子二動坤爲密故君子愼密體屯盤桓利居貞故不出也子曰爲易者其知盜乎注爲易者謂文王爻變故謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃困二曰入于其宮入宮則爲萃此取入宮耳无取萃也箋困二變則二四體艮艮爲宮二本在坎中坎爲入故入于宮二變則下體坤爲萃萃五之二奪之二五易位下體坎上體震成解此以困萃解三卦遞變明三失位多凶之例張氏謂无取萃者以下體坤無盜象耳然萃三體坤兌是爲慢藏三失位悔盜故注特以先經始事之例著其名於此五之二奪之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎六十四卦消息萃觀上之四解臨初之四此說文王爻變

之例。注唯此一條耳。下繫引十一爻。解次困後。疑爲彼次因節泰來。故解亦取否來相次也。易曰負且乘致寇至解六三爻辭。彼注云二變時。艮爲背。謂三以四艮倍五也。五來寇三時。坤爲車。三在坤上。故負且乘。五之二成坎。坎爲寇盜。解三謙三之反。負也者小人之事也注陰稱小人。箋小人謂萃三。坤爲事。困二變入宮成坤。以賤倍貴以四艮倍五。違禮悖義。故小人之事也。乘也者君子之器也注君子謂五。萃五。器坤也。坤爲器。坤爲大車。故乘君子之器也。小人而乘君子之器箋二本應五二體坤器。是君子之器也。三乘之以四艮倍五。故小人而乘君子之器盜思奪之矣注小人謂三。既違禮倍五。復乘其車。五來之二成坎。坎爲盜。思奪之矣。爲易者知盜乎。此之謂也。上

慢下暴盜思伐之矣注三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二。二藏於坤。困二入宮。五來寇三以商戈兵。折三入商故稱伐之。坎爲暴也。三在困時體坎暴二。故二入宮。慢藏悔盜野容悔淫注坎心爲悔。坤爲藏。兌爲見。因兌藏不見故慢藏。不字疑誤。當爲而。萃三體坤兌故藏三而見。箋坤三兌位故云三體坤兌

動成乾爲野鄭氏謂飾其容而見於外爲野困時三體離爲中女。暴三動乾是野容。箋三在坎故稱暴三三本否坤爲容動乾以飾之兌見外體故野容三欲動而二藏五來成坎故悔淫

坎水爲淫。謂五來成坎二變藏坤。則五來奪之。二藏五來。坎淫中女故慢藏悔盜野容悔淫。慢藏野容三也盜淫五也。箋五陽之二陰奪之爻例陽取陰生悔故慢藏悔盜野容悔淫悔謂悔恨。此四字見釋文。易曰負且

乘致寇至盜之招也注五來奪三。以离兵伐之。故變寇言戎。解象曰自我致戎。是變寇言戎。又疑虞本此致寇至。當爲致戎也。以成三惡。二藏坤時。艮手招盜。故盜之招。箋惠徵士曰二謂萃二二藏坤時四體艮艮爲手招盜故盜之招也

弟七章此承上章明君子觀象翫辭之要箋此章明初三上三爻得位失位吉凶之例

大衍之數五十衍鄭氏云演也。其用四十有九虛其一以象乾元。分而爲二以象兩兩儀掛一以象三三才也下注云扐并合掛左手之小指則此掛一不在左手小指也。當在右手。揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏注奇。所掛一策。象三才者。扐所揲之餘。不一則二。不三則四也。取奇以歸扐。扐并合并合兩揲之餘掛

左手之小指爲一扐。則以閏月定四時成歲以揲四象四時。以扐象歲。以歸奇象閏。故歸奇於扐以象閏者也。五歲再閏故再扐而後卦卦舊作掛。釋文云京作卦。云再扐而後布卦。今詳虞氏注義。其本實同京氏作卦。後人傳寫之誤。說文引易孟氏是孟氏本作云易筮再扐而後卦。說文引易孟氏是孟氏本作卦也。注謂已一扐。復分掛。取前過揲之策。復分二掛一。如初揲之歸奇於初扐。此省文先并所揲之餘於初扐。并掛乃取奇歸之。故云歸奇於初扐。并掛左手次小指間爲再扐。則再閏也。又分扐。扐當爲掛。字之誤。揲之如初。而掛左手第三指間。又并所揲之餘於再扐。其奇則不歸也。成一變。則布掛之一爻。掛當爲卦。集解引之改以從經耳。布卦之一爻者。七八九六也。謂再扐之後。四揲之策九爲九。八爲八。七爲七。六爲六。是成一爻畫之於地以

識之。士冠禮有卦者。注有司主畫地識爻者。有所卦者注所以畫地識爻者也。是畫地識爻謂之卦謂已二扐。又加一爲三。并重合前二扐爲五歲。故五歲再閏。再扐而後掛。當爲卦。謂一扐一歲也。歸奇一閏。再扐二歲也。合初扐三歲也。歸奇再閏也。三扐四歲也。合再扐五歲也。不歸奇故再閏。此參五以變。以三爲五而成一變。故參五以變。據此爲三扐。不言三閏者。閏歲餘十日。素問曰、日行一度。月行十三度。而有奇焉。故大小月三百六十五日而成歲。積氣餘而盈閏矣。謂三百六十五度四分度之一。積三十日爲一月。氣盈五日有奇。朔虛五日有奇。故月大小常差六日。約其大數歲十日也。五歲閏、六十日盡矣。五歲餘五十日。再閏六十日。已侵下餘分。後扐閏餘分。閏月不能恰盡。必有餘分。故虛三扐象之。然則四時終而計餘。餘分定乃成歲。并扐象計餘成歲歸奇則象閏也。不得言三扐二閏。若言

三扐則似有三歸奇也故從言再扐而後掛者也掛當爲卦天數五地數五注天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也五位相得而各有合注五位謂五行之位甲乾乙坤相得合木甲一乙二謂天地定位也箋此日月之數卽所謂八卦成列也丙艮三丁兌四相得合火山澤通氣也戊坎五己離六相得合土水火相逮也庚震七辛巽八相得合金雷風相薄也天壬九地癸十相得合水言陰陽相薄而戰於乾乾坎艮震爲天坤兌離巽爲地天數一三五七九地數二四六八故五位相得而各有合或以一六合水二七合火三八合木四九

合金五十合土也。此則五行生成之數。太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土是也五五則十也此亦得爲天地之數故備一義也箋此卽九宮之法天一生水地六成之故乾流坤成坎地二生火天七成之故坤就乾成离天三生木地八成之故乾動坤下成震地四生金天九成之故坤見乾上成兌不見艮巽者震反成艮兌反成巽故曰鼓之以雷霆潤之以風雨不言五十之所成者五與五則十十還是五五者陰陽之神所謂太一也

天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五

注一三五七九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十故五十有五天地數見於此故大衍之數畧其奇五而言五十也。太元曰五與五相守地之十。還是五。故畧之也

此所以成變化

而行鬼神也鬼神之情狀與天地相似則此也乾之策二百一十有六陽策三十六坤之策百四十有四陰策二十四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侯果云二篇謂上下經三百八十四爻筮陽爻一百九十二一爻三十六策陰爻一百九十二一爻二十四策是故四營而成易筮荀氏曰四營者七八九六也十有八變而成卦八卦而小成謂庖犧幽贊神明以生蓍數乃觀變於陰陽而立卦也營亦變也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此一卽太極易也四營者四變也陰陽相並俱生陽動而進陰動而退凡麗於七六依於九八七八故成易也虞君表云孔子美大衍四象之作此之謂矣庖犧觀四營之數三天兩地立六畫之位乾坤各三爻於是分剛柔別乾坤以立本每六爻三變則成六子之卦謂若乾二五之

坤成坎。於六位初二三變。坤二五之乾成离。於六位四五上變。二六十有八則六子之卦與乾坤並爲八卦而小成。說卦注云陽變成震坎艮。陰變成巽离兌。六爻三變。則十有八變而成卦。八卦而小成。陽一君二民。陰二君一民。不道乾坤者也。又下繫注云乾坤與六子俱名八卦而小成也。**引而信之觸類而長之注**引謂庖犧引信三才。兼而兩之以六畫。謂八卦小成也。觸動也。謂六畫以成六十四卦故引而信之。觸類而長之。兼日之。其取類也大。稱名也小。注謂小成。明取類六十四卦爲大成也。則發揮剛柔而生爻也。明十有八變而成卦。卽觀變於陰陽而立卦也。**天下之能事畢矣注**謂乾以簡能。乾當爲坤。蓍圖乾道。卦方坤道。故坤以簡能。能說諸心。能研諸侯之慮。下繫注云乾五之坤。坎爲心。兌爲說。故能說諸心。坎心爲慮。乾五之震爲諸侯。故能研諸

侯之慮。則此皆言坎离。故能事畢。顯道神德行注顯道神德行。乾二五之坤成离日坎月。日月在天運行照物故顯道神德行。謂乾爲道德。震爲行也。默而成。不言而信。存於德行者也是故可與酬酢可與右神矣酬酢謂陰陽往來子曰知變化之道者其知神之所爲乎注在陽稱變乾二之坤。在陰稱化。坤五之乾。陰陽不測之謂神。知變化之道者故知神之所爲。變化之道。九六消息也。諸儒皆上子曰爲章首。而荀馬又從之。甚非者矣虞君表云孔子歎易。知變化之道者。其知神之所爲乎。以美大衍四象之作也。易有聖人之道四焉目下。以言者尚其辭注聖人之情見於辭。

繫辭焉以盡言也。謂若坎人辭慙离人辭枝之屬。以動者尚其變。謂消息之變。議之而後動。以制器者尚其象。謂若十二蓋取。以卜筮者尚其占。注乾蓍稱筮。動离爲龜。龜稱卜。古者卜筮蓋皆出於易。而所以占異。今不可考也。禮記曰易抱龜南面。鄭注周禮云。龜知生數一二三四五之神。蓍知成數六七八九之神。動則翫其占。故尚其占者也。是故君子將有爲也。將有行也。問焉而以言。注有爲謂建侯。有行謂行師也。乾元動震。故就震言之。舉例也。乾二五之坤成震。有師象。乾二五之坤坎也。坎體震有師象。震爲行。爲言問。故有爲有行。謂凡爲與行皆震之象。故震神盡知之。凡應九筮之法則筮之。周官筮人所掌也。謂問於蓍龜以言其吉凶。爻象動內。吉

凶見外。蓍德圓神。卦德方智。故史擬神智以斷吉凶也。**其受命也如嚮**注言神不疾而速。不行而至。不言善應。乾二五之坤成震巽。乾二五之坤。則坤二五動。故震巽常相嚮。巽爲命。震爲嚮。嚮答也。故受命。同聲相應。故如嚮也。**无有遠近幽深遂知來物**注遠謂天。近謂地。陰謂幽。箋當作幽謂陰深謂陽。來物謂乾神。神以知來。感而遂通。謂幽贊神明而生蓍也。**非天下之至精其孰能與於此**注至精謂乾純粹精也。乾元謂神明。**參五以變錯綜其數**注逆上稱錯。綜理也。謂五歲再閏。再扐而後掛。以成一爻之變。三扐而象五歲。故參五以變參三也。掛當爲卦。

而倚六畫之數一爻之變七九八六也易始於一壯於七究於九故三畫而成乾陰並陽生一而二七而九而六故參天兩地以倚六畫之數倚立也變陰並陽生是也一而二七而八九而六故參天兩地以倚六畫之數則說甚非虞惜矣物相雜故曰文注純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章據此則虞解參天兩地立六畫之位必不謂一陰一陽相雜審矣云卦從下升者即乾鑿度易氣從下生之說彼云動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上此即虞所本虞云乾坤相親是言動應陽物入坤陰物入乾通其變卦從下升謂乾坤六畫一陽一陰自下而上之時非參天兩地時也故錯綜其數則參天兩地而倚數者也通其變成天地之文注變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親六畫一陰一陽即既濟之位故成天地之文物相雜故

曰文。釋文云虞作天地之爻。據此注則釋文誤耳。極其數遂定天下之象注數六畫之數。極六畫之數。三百八十四爻。六爻之動三極之道故定天下吉凶之象也非天下之至變其孰能與於此注謂參五以變故能成六爻之義。用九用六也六爻之義易以工也易无思也无爲也注天下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲下繫注云六爻正既濟定故何思何慮乾元未動一陰一陽之謂道是无思无爲也箋函三爲一所謂太極也統陰陽而無陰陽之可名謂其靜也專寂然不動感而遂通天下之故注謂隱藏坤初機息矣專故不動者也感動也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生

爻者也。非天下之至神其孰能與於此注至神謂易隱初入微。知幾其神乎。夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志注深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志。謂蓍也。所謂至精唯幾也故能成天下之務注務事也謂易研幾開物。幾者動之微研究也。故成天下之務。謂卦者也。所謂至變唯神也故不疾而速不行而至注神謂易也。陰陽不測謂日月斗在天。日行一度。月行十三度。是乃易也。從天西轉。故不疾而速。星寂然不動。隨天右周。感而遂通。故不行而至者也。日月者六十四卦消息所出。斗與日月相會正

建十二次。卦氣消息出焉。歷家以斗爲陽氣。皆神之可見者也。上注寂然不動感而遂通。謂陽隱藏坤中以陽動陰。發揮剛柔。是言乾元。非言星也。以斗隨天。故以斗爲天之消息耳。乾道復子遘午。出震入兌。唯斗可見。故言之也。北辰在斗。是易之大極。箋太歲左行太陰右行太陰亦名太一北辰之神名不可見故以斗著之星即斗也

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

弟八章

言蓍卦皆神之所爲

天一

箋自天一至謂之神此弟九章也言九六爻變效天地之數

注水天一生水於北

甲。日行青道甲一乙二。

地二注火。地二生火於南

乙。甲乾乙坤相得合木

天三注木天三生木於東

丙。日行赤道丙三丁四

地四注金。地四生金於西

丁。丙艮丁兌相得合火

天五注土。天五生土於中

戊。日行黃道戊五己六

地六注水。地六

成水於北。己。戊坎己离。一六合水。相得合土。天七注火。天七成火於南。二七合火。庚。日行白道。庚七辛八。地八注木。地八成木於東。三八合木。辛。庚震辛巽。相得合金。天九注金。天九成金於西。四九合金。壬。日行黑道。壬九癸十。地十注土。地十成土於中。五十合土。癸。天壬地癸。相得合水。此則大衍之數五十有五。箋經云大衍之數五十此云五十有五者蓋與鄭義同鄭注大衍之數五十云大衍之數五十有五五行各氣并氣并而減五惟有五十虞君之義亦宜然

蓍龜所從生。圖贊神明而生蓍。以此生之耳。聖人以通神明之德。以類萬物之情。子曰夫易何爲而作也注問易何爲取天地之數也。夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也注以陽闢坤謂之開物。以陰翕乾謂之成務。冒觸也。觸類而

長之句如此也。以陽闢坤。息而出震震在庚。其數七。是陽象數也。以陰翕乾。消而退巽巽在辛。其數八。是陰象數也。息變而進。七之九。消變而退。八之六。九六相變。所以觸類而長易變而爲一。一變而爲七。七變而爲九。陰並陽。一而二。七而八。九而六。七八九六而天地之數備。一三五九也。二四六也。五九也。十六也。故曰如斯而已者也。若以一六合水之義。則生數每加五爲成數。大衍之數五十五。而五爲虛。太元云五五相守。十即五也。物成而後有數。亦陽進陰退而七九八六之數立。不用一二三四。是故聖人以通天下之志謂開物以定天下之業謂成務以斷天下之疑謂冒天下之道是故蓍之德圓而神蓍數七七七四十九。陽數也。乾之德故圓而神卦之德方以知知讀爲智。卦數八八八六十四。陰數也。坤之德故方以智六爻之義易以工六爻之義九六也。工未聞。惠徵士讀與功同。謂功業見乎變老讀與功同者。用荀義述虞也。六爻之易皆由五

正位五多功故易以功古者工功同字周禮肆師凡師不功注故書功爲工是其證聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患注聖人謂庖犧以著神知來故以先心震七之神也復見天地之心故先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶由巽入坤故藏密謂齊於巽以神明其德謂以卦德藏往巽人之智也陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也謂以六爻定吉凶九六之易也神以知來知以藏往注乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也其孰能與於此哉注誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫注謂大人也庖犧在乾五動而

之坤與天地合。下引九有上九是也。箋此取比五之坤初爲復息大有耳比五在坎大有五在离乾謂大有乾坤謂比坤取全卦以明爻變旁通之例非取上九也。聰明在坎則聰。坎爲耳。在离則明。离爲目。神武謂乾。乾剛德。睿知謂坤。坤知藏往。乾坤坎离反復不衰。上下如一故而不殺者夫。殺衰也。是以明於天之道而察於民之故注乾五之坤。謂大有以离日照天。故明天之道。以坎月照坤。故察民之故。坤爲民。是興神物以前民用。興神物。謂幽贊神明而生蓍。前民用。謂先心也。聖人以此齊戒以神明其德夫。謂退藏於密是故闔戶謂之坤注闔、閉翕也。謂從巽之坤。八坤柔象夜故以閉戶者也。乾坤易之門。故曰戶。闢戶謂之乾

注闢開也。謂從震之乾。七乾剛象晝故以闢戶也。

一闔一闢謂之變注陽變闔陰。九陰變闔陽。六剛柔相推而生變化也。往來不窮謂之通旁通卦。九六往來。

見乃謂之象在天成象。東方一二。南方三四。西方七八。北方九十。五六合中。形乃謂之器在地成形。水一六。火二七。木三八。金四九。土五十。制而用之謂之法陽用七九。陰用八六。利用出入民咸用之謂之神出乾入坤以前民用。百姓日用而不知。是故易有太極是生兩儀箋正義以是故易有太極以下別爲一章言虞不異其說是也上章言九六爻變效天地之數此章言卦位吉凶法天地之象注太極太一也。乾鑿度曰。太一。取七八九六之數以行九宮四正四維皆合於十五。鄭氏注云。太一者北辰之神名也。居其所曰太一。常行於八卦日辰之間曰天一。又引星經曰。

天一太一主氣之神。然則太一。即乾元也。極天爲北辰。在易爲神。虞君注斗寂然不動。感而遂通。謂此太一也。

分爲天地故生兩儀也。兩儀謂天地儀法也。禮運曰。夫禮必本於太一。分而爲天地。

兩儀生四象注四象。四時也。謂日月之行。春甲乙。夏丙丁。秋庚辛。冬壬癸。四時之間戊己。甲丙戊庚壬爲天象。乙丁己辛癸爲地象。月令曰。春其日甲乙。夏其日丙丁。秋其日庚辛。冬其日壬癸。中央其日戊己。鄭注云。日之行春東從青道發生萬物。月爲之佐。時萬物皆解孚甲。自地軋而出。故名甲乙。日之行夏南從赤道。長育萬物。月爲之佐。時萬物皆炳然著見而强大。故名丙丁。日之行四時之間從黃道。月爲之佐。至此萬物皆枝葉茂盛。其含秀者抑屈而起。故名戊己。日之行秋西從白道。成孰萬物。月爲之佐。萬物皆肅然改更。秀實新成。故名庚辛。日之行冬北從黑道。閉藏萬物。月爲之佐。時萬物懷任於下。揆然萌芽。故名壬癸。此四時之象也。

兩儀謂乾坤也。又言兩儀謂乾坤者。謂庖犧觀天之象。則而畫卦。幽贊神明以

擬大極乃立乾坤以象天地以太極之一七九爲乾坤之三畫亦是太極生兩儀也此與天地四時之文不屬每句各具二義耳

乾二五之坤遂言庖犧四象也二五中氣即太極非爻名

成坎离震兌太極乾元一施爲坎再施爲离一息爲震再息爲兌

震春兌秋坎冬离夏此庖犧所定以則四象也离以象日晝中正南故爲夏坎以象月夜中正北故爲冬震陽出以象雷故爲春兌陽成以象雨故爲秋

故兩儀生四象歸妹卦備故彖獨稱天地之大義也

四象生八卦注乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽离兌

此蒙上注義先言庖犧八卦也既象乾之息乃復象其消反兌而爲巽以象風反震而爲艮以象霆消息既備則乾退而就坎坤進而就离故分震坎艮屬天巽离兌屬地三索交乾坤以成六子之爻十五日乾象西北西北坎前坤陰所積乾就坤以交陰則生三男也坤不位東南者陽先陰後不敢

敵陽故位離後西南震兌之間陽盛之位坤亦就乾以交陽則生三女也艮在甲癸之間故位東北震巽相薄陽動入巽故位乎東南以受震故四象生八卦下繫注云乾坤與六子俱名八卦而小成謂此也乾坤生春此乃言在天八卦生於四時也生春猶言生乎春句當爲生春者也通下省耳月行至甲乙而乾坤象見是乾坤生乎春也艮兌生夏月行至丙下艮兌象見震巽生秋月行至庚辛震巽象見坎離生冬者也坎離在中不可象日月會於壬癸而坎離象見故生乎冬八卦定吉凶注陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣八卦六位有正不正故吉凶生已言於上故不言生而獨言定吉凶也吉凶生大業富有之謂大業謂坤化成物也吉凶相推萬物化成謂觸類而長成六十四卦是故法象莫大乎天地謂太極生兩儀變通莫大

乎四時謂兩儀生四象縣象著明莫大乎日月注謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙文言注二十九日此云三十日大分言之當以彼注爲正晦夕朔旦坎象流戊日中則离离象就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也謂四象生八卦崇高莫大乎富貴注謂乾正位於五此即太極之神也探賾索隱則爲乾孤正位則爲乾五變化消息皆乾五貴坤富謂坤在二箋以乾通坤正位於五坤凝陽大生故富非謂二爲五所爲富也五天位故稱崇高二則非高矣以乾通坤故高大富貴也高大不離

蓋脫誤耳當言崇高莫大乎富貴。此下皆吉凶生大業者也。**備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人**注神農黃帝堯舜也。民多否閉。取乾之坤謂之備物。以坤之乾謂之致用。乾爲物。坤爲器用。否四之初。耕稼之利。否五之初。市井之利。否四之二。舟楫之利。否上之初。牛馬之利。謂十二蓋取以利天下。制器尚象。多因否來。皆乾坤六位往來。通其變使民不倦。神而化之。使民宜之。聖人作而萬物覩。故莫大乎聖人也。**探嘖索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓者莫善乎蓍龜**注探取。嘖、初也。初隱未見。故探嘖索隱則。幽贊神明而

生蓍。初深。謂潛龍。故曰鉤深。致遠謂乾。遠謂乾。致之謂息。乾爲蓍。乾五之坤大有离爲龜。乾生知吉。坤殺知凶。故定天下之吉凶。莫善於蓍龜也。末章注云娓娓進也。是故天生神物聖人則之。神物蓍龜。則之則天也。天地變化聖人效之。謂效天地而立剛柔。天垂象見吉凶聖人象之。謂象天八卦消息而立六十四卦。河出圖洛出書聖人則之。河圖洛書王者所以受命。則之以立易軌。其說存乾鑿度。易有四象所以示也。四象卽上章大衍四象。謂七八九六四營成易者也。聖人作易所以示人法天地之數也。繫辭焉所以告也。注謂繫彖象之辭。八卦以象告也。定之以吉凶所以斷也。注繫辭焉以斷其吉凶。八卦定吉凶。以斷

天下之疑也。易曰自天右之吉无不利又引大有上九證之

箋上九失位宜凶大有獨吉蓋以卦德言非言爻位也此章論卦位吉凶法天地之象而特引此爻明易有不取卦位吉凶者以見卦位吉凶爲常也蓋易之一義故特稱易曰以著之子曰右者助也注大有兌爲口口助稱右天之所助者順也注大有五以陰順上故爲天所助者順也下注云比坤爲順則此謂大有通比五本比坤二順上而乾應之爲兌故曰天所助者順也人之所助者信也注信謂二也乾爲人爲信庸言之信也體乾九二謂二應乎五而三與之成兌故人助信履信思乎順有以尚賢也注大有五應二而順上言二五相應以順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下大有成比坤伏乾下

故有以尙賢者也。有讀曰又是以自天右之吉无不利也。筮自是故易有太極至此爲第十章言卦位吉凶法天地之象

弟九章 此章言聖人象數立卦消息之序所以幽贊神明正義章次以是故易有太極以下別爲一章言虞不異今謂虞注聰明睿知以乾五之坤爲義卽是與自天祐之吉无不利爲一章正義所言或後人誤分之耳箋釗謂引大有上九爻與上章據大有五以說聰明睿知神武偶合耳

子曰書不盡言言不盡意注謂書易之動九六之變不足以盡易之所言言之則不足以盡庖犧之意也。然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意謂聖人之意盡於象設卦以盡情僞下繫注云。情陽僞陰也此謂立象盡

於六十四卦。繫辭焉以盡其言謂彖象之辭盡易之言。變而通之以盡利謂九六之變。六爻發揮旁通。皆所以盡言。鼓之舞之以盡神注神。易也。陽息震爲鼓。雷聲動萬物。故以鼓言。陰消巽爲舞。風散動萬物。故以舞言。故鼓之舞之以盡神。明消息則意言盡。乾坤其易之緼耶注緼藏也。易麗乾藏坤。故爲易之緼也。此下言盡神在乾坤。乾坤成列而易立乎其中矣成列謂乾坤各三爻天尊地卑。乾坤定矣。中正也。一陰一陽各正性命故易立乎其中也。箋乾坤各三爻並立非謂一陰一陽各三爻累爲六位也。乾坤毀則无以見易謂分陰分陽。重爲六爻。乾成則坤毀。坤成則乾毀。六位不皆正。易道不見也。箋易以九六消息爲用。純乾毀坤。純坤毀乾。九六之用不見。故無以見易。然易道窮則變。純乾而坤生於下爲遘。純坤而乾生於下爲復。故易不可見則乾

坤或幾乎息矣息生也惠徵士云　乾息坤消此皆謂之息者坤消而乾藏其中未嘗絕也特靜凝以爲動息之根耳然則坤消亦卽乾息也故總謂之息

易不可見則乾坤或幾乎息矣謂若乾坤不見易道則亦幾於息絕故九六變化成既濟定所以爲易之緼

是故形而上者謂之道天成位於上垂象爲道。**形而下者謂之器**地成位於下。五行之用爲器

化而財之謂之變以陽通陰崇高莫大乎富貴富是財也以乾元言。故獨言變矣。財亦爲裁

推而行之謂之通凡旁通。卦多爲震上息。震爲行。故推而行之

舉而措之天下之民謂之事業乾坤各正成既濟定。乾爲天下。坤爲民。保合大和。謂之事業

是故夫象聖人有以見天下之嘖而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其

典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦故設卦則盡情僞。鼓天下之動者存乎辭故繫辭則盡言化而財之存乎變推而行之存乎通故鼓之舞之則盡神。神而明之存乎其人默而成不言而信存乎德行謂顯道神德行也。聖人位乾五。五之坤成离日坎月故神而明之存乎其人坤爲默。震爲言乾爲信。爲德。震爲行。乾元在坤中。寂然不動。乾體自正故默而成不言而信存乎德行也。

弟十章言蓍辭當求之神神當求之乾坤六位

周易虞氏義箋卷之七

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之八

南海曾釗學

周易繫辭下　虞氏注　武進張惠言義

八卦成列象在其中矣注象謂三才成八卦之象三才謂三畫象一七九也乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中中正也日月爲象坎離者神明之象也坎在戌正位陽離在巳正位陰故八卦象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣注謂參重三才爲六爻以八爲六十四發揮剛柔則爻在其中下曰非其中爻不備注云中正也因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備即此爻在其中謂參天兩地之六爻各得其正也

六畫稱爻。六爻之動。三極之道也。極中也。剛柔相推變在其中矣注謂十二消息九六相變。剛柔相推而生變化。故變在其中矣。文王設九六變化。所以隨時而處中歸乎既濟。繫辭焉而命之動在其中矣注謂繫彖象九六之辭。故動在其中。以動之正不正命其吉凶。鼓天下之動者存乎辭者也。吉凶悔吝者生乎動者也注動謂爻也。爻者效天下之動者也。爻象動內。吉凶見外。吉凶生而悔吝著。故生乎動者也。剛柔者立本者也注乾剛坤柔。爲六子父母。乾天稱父。坤地稱母。本天親上。本地親下。故立本者也。變通者趣時者也注變

通配四時故趣時者也吉凶者貞勝者也注貞正也勝滅也陰生滅陽陽動貞之陽生則吉陰消則凶者也天地之道貞觀者也天尊地卑天正位於五地正位於二中正以觀天下故貞觀者也日月之道貞明者也參天兩地既濟定體兩離兩坎重明麗正故貞明者也天下之動貞夫一者也注一謂乾元天地日月之道即此也萬物之動各資天一陽氣以生天一即太一故天下之動貞夫一者也三百八十四爻皆以乾元消息夫乾確然示人易矣注陽在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也乾以易知不在出震而在潛龍所謂乾元夫坤隤然示人簡矣注隤安簡閱也坤以簡能閱內萬

物。故示人簡者也。坤之簡能。不在動闢而在靜翕。所謂坤元。爻也者效此者也。注效法之謂坤。謂效三才以爲六畫。此謂乾元。坤凝乾元。相並俱生。故效乾而參兩也。由兩地而有爻。故主坤言。象也者象此者也。注成象之謂乾。謂聖人則天之象分爲三才也。此亦謂乾元。日月之象皆示乾元。故聖人則之。象者三才。故主乾言。爻象動乎內吉凶見乎外。注內、初、外、上也。初上約畧言之。指內外卦耳。陽象動內則吉見外。陰爻動內則凶見外也。乾鑿度曰三畫已下爲地。四畫已上爲天。易氣從下生。動於地之下。則應於天之下。動於地之中。則應於天之中。動於地之上。則應於天之上。初以四。二以五。三以上。此之謂應是也。功業見乎變。謂之卦消息。聖人之情見乎辭。謂繫辭盡言。天地之大德曰生。下言聖人

之情見乎辭者也。乾坤合元以生萬物。故大德曰生。聖人之大寶曰位。乾爲聖人位在九五。乾爲金爲玉。故大寶曰位。何以守位曰人。震爲守爲人。乾五出坤自震始。何以聚人曰財。坤富有爲財。乾通人坤出震。故財聚人。理財正辭禁民爲非曰義。以乾通坤謂之理財。乾爲言以坤翕乾謂之正辭。以乾制坤謂之禁民爲非。陰爲非。謂消息旁通終成既濟。美利利天下。利物足以和義。故曰義也。

第一章下篇分章无文正義依周氏莊氏爲九章今定爲七章此章言爻象變動消息在正正者乾元也。

古者庖犧氏之王天下也。注庖犧太昊氏。以木德王天下。位乎乾五。文王書經繫庖犧於乾五。五動見离。离生于木。故知火化。炮啖犧牲。號庖犧氏也。仰則觀象於天

在天成象。俯則觀法於地在地成形。觀鳥獸之文謂觀象也。鳥獸之文。日月也。張衡靈憲云、日者陽精之宗、積而成鳥象。烏而有三趾陽之類、其數奇。月者陰精之宗、積而成獸象。兔陰之類、其數偶。是其義也。與地之宜謂觀法也。宜山澤也。近取諸身遠取諸物說卦備焉。於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

注謂庖犧觀鳥獸之文。縣象著明莫大乎日月。故特言之。則天八卦效之。易有太極。是生兩儀。兩儀生四象。四象生八卦。八卦乃四象所生。非庖犧之所造也。故曰象者象此者也。則大人造爻象以象天卦可知也。而讀易者咸以爲庖犧之時。天未有八卦。恐失之矣。天垂象示吉凶。聖人象之。則天已有

八卦之象庖犧重卦六十四言八卦指本其象於天也作結繩而爲罟以田以魚蓋取諸離注離爲目目當爲目字之誤巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚坤二稱田乾九二在田在坤二也箋以罟取乾與坤旁通故在坤二獸曰田故取諸離也庖犧氏沒神農氏作注沒終作起也神農以火德繼庖犧王火生土故知土則利民播種號神農氏也斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益注否四之初也益注云上之初巽爲木爲人艮箋二四互體爲手乾箋否乾爲金手持金以入木否四之初乾爲艮而巽入巽故手持金入木故斲木爲耜耜耒頭金木而

謂之庇長尺有一寸斲木爲庇耒金人之箋手持金人木是斲木象非斥耒頭金也訓耒頭金之字作枱此作耜當訓爲臿淮南齊俗訓脩脛者使之跖鑊高誘注長脛者以蹋插插臿古今字是耜以足蹋之與耒爲手耕木絕異下注云震足動耜艮手持耒分別甚明張氏以耒頭金訓耜非虞指也

耜止所踰因名曰耜耒詳箋止即趾足也踰即逾進也耜以足蹋而進之耜从㠯㠯止也故曰耜止所踰因名曰耜艮爲小木手以橈之故揉木爲耒耒耜柄長六尺六寸倨句磬折耒耜耔器也耔耨也巽爲號令乾爲天故以教天下乾之坤故天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜耕亦益之大日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所益

取諸噬嗑注否、五之初也。離象正上故稱日中也。震爲足。艮爲徑路。震又爲大塗。否乾爲天坤爲民。故致天下之民象也。坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也。坤以類聚。震升坎降。交易而退。各得其所。震主升。坎雨主降。否天地不通。五之初交易雷雨滿形。故各得其所。噬嗑、食也。頤中有物市井交易。飲食之道。故取諸此也。神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦注變而通之以盡利。謂作舟楫服牛乘馬之類。故使民不倦也。神而化之使民宜之注神謂乾。乾動之坤。化成萬物以利天下。坤爲民也。象其物宜。故使民宜之也。乾動之坤謂大

有也。易窮則變變則通通則久易窮於剝。變之五爲比。大有通比。乾元復正則可久。是以自天右之吉无不利也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤注乾爲治。在上爲衣。坤下爲裳。乾坤萬物之縕。故以象衣裳。乾爲明君。坤爲順臣。百官以治。萬民以察。坤由夬入乾。故天下治。蓋取諸此也。刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通箋二正成觀有既濟之道故濟不通致遠以利天下蓋取諸渙否四之二也。否乾爲金。艮爲手。坎爲穴。手持金穴木故刳木爲舟也。巽爲長木。艮爲小木。震爲行。小木動長木。楫也。艮手持金剡之。故剡木爲楫也。坎爲通。坤爲閉塞。否四來通坤。故濟不通。乾爲遠。爲天。乾來坤中。故致遠以利天下矣。刳或爲挎。剡或爲揆。箋三五互體艮二四互體震服牛乘馬

引重致遠以利天下蓋取諸隨注否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上初乾馬故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上二三坤牛亦艮爲背故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫復初之坤四也震爲門艮又爲門故重門坎爲宰木艮爲小木爲手震爲聲手持兩木有聲故擊柝也暴客奴遽之客坤爲夜闔戶震爲行人爲開戶艮爲待故以待暴客也[姜]震門云云張蓋用鄭義乾爲門震體乾元故亦爲門坎爲暴暴客謂暴虐行客者也要震初陷坎中暴客之象斷木爲杵臼爲杵之利萬民以濟[姜]初四易位成既濟故萬民以濟蓋取諸小過[注]晉上之

三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止於下臼之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出入臼中舂之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也坤爲萬民弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽注无妄五之二也巽爲繩爲木无妄巽坎爲弧离爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木无妄乾艮五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集而如古通故取諸睽也上古穴居而野處後世聖人易之以

宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯注无妄兩象易也兩象易唯此蓋取三卦耳无以明之也无妄乾在上故稱上古乾爲古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路震爲路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也前言黃帝堯舜氏作故知謂黃帝艮爲宮室乾在上則爲穴居乾入居則爲宮室變成大壯乾人入宮乾居艮上故易以宮室艮爲待巽爲風无妄艮巽兌爲雨大壯兌乾爲高巽爲長木反在上爲棟大壯反巽震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體象乾人伏棟下故上棟下宇以待風雨蓋取

諸大壯者也。古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過注中孚上下易象也。木无乾象故不言上古大過乾在中。故但言古者。巽爲薪艮爲厚乾爲衣。爲野。乾象在中。中孚之卦遯陰未至三而大壯陽已至四是乾在中孚中故厚衣之以薪。葬之中野穿土稱封封古窆字也。聚土爲樹。必知非聚土爲封者以殷人尚墓而不墳不必上古也中孚无坤坎象故不封不樹坎爲穿土坤爲聚土坤爲喪句期、謂從斬衰至緦麻日月之期數。无坎离日月坤象故喪期无數坤爲喪。坎离乃爲期也。然則大過亦无坎离而聖人易中孚而定喪期之象者豈非以大過通頤象

离坎乎非正离坎故經不言也巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵椁之象也此又以巽木象椁也大過得有封樹象者大過通頤頤坤聚土坎象穿土故取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩离爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬旁通剝剝坤爲書兌爲契契刻木兩書一札同而別之周禮謂之劑兌爲附決連附而決分之契也故易之以書契履无震亦言後世者履本由謙震降初是後世聖人乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲

迷暗。乾爲治。叏反剝。以乾照坤。故百官以治萬民以察。故取諸叏。大壯、大過、叏、此三蓋取直兩象上下相易。故俱言易之。大壯本无妄、叏本履卦、乾象俱在上。故言上古。中孚本无乾象。大過乾不在上。故但言古者。大過亦言後世聖人易之。明上古時也。是故易者象也。注易謂日月在天成八卦象。縣象著明莫大日月是也。上言聖人觀象制器。故復明易本由日月之象。故聖人取象焉。遂言聖人以象通德類情也。箋於文日月爲易。象也者象也。謂卦象之象。還即在天之象也。彖者材也。材讀當爲才。注彖說三才。則三分天象以爲三才。謂天地人道也。彖分說兩象。是說三才之卦。爻也

者效天下之動者也注動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也是故吉凶生而悔吝著也注爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故曰著

第二章言聖人觀象以作易故能通神明之德類萬物之情以制器尚象之事明之

陽卦多陰震坎艮陰卦多陽巽離兌其故何也陽卦奇陰卦偶注陽卦一陽故奇陰卦二陽故偶其德行何也注謂德行何可者也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也乾爲君坤爲民易曰憧憧往來朋從爾思引咸九四爻以明陰陽德行消息各正之義也彼注云憧憧懷思慮

也。之內爲來。之外爲往。欲感上隔五。感初隔三。故憧憧往來矣。兌爲朋。少女也。艮初變之四。坎心爲思。故曰朋從爾思也。子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮注易无思也。既濟定。六位得正。故何思何慮。陽息陰消。定於既濟。君子之道。曰往則月來注謂咸初往之四與五成离。故曰往。與二成坎。故月來之外、日往。在內、月來。此就爻之正者也。所謂既濟體兩离坎月往則日來注初變之四與上成坎。故月往四變之初與二成离。故日來者也。日月相推而明生焉注既濟體兩离坎象。故明生焉。寒往則暑來注乾爲寒。坤爲暑。謂陰息陽消。從遘至否。故寒

往暑來也。卦變咸從否來。坤三之上。乾上之三。卦氣咸在遘前。夏至六日七分卦也。故於咸明陰陽消息。上繫七爻首中孚中孚冬至六日七分卦也。與此十一爻首咸皆消息自然之序。陽息於復。至泰反否。陰消於遘。至否反泰。咸否天地交反泰之始。暑往則寒來。注陰詘陽信。從復至泰。故暑往寒來也。否爲暑往。咸乾下三爲寒來。卽遘復之義。寒暑相推而歲成焉。復遘爲陰陽始。泰否爲陰陽中。春秋冬夏於是具矣。往者詘也來者信也。凡往皆詘。凡來皆信。詘信相感而利生焉。注感咸象。故相感。天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。咸象文。彼注云。初四易位成既濟。坎爲心爲平。此保合太和品物流形也。故利生。利生謂陽出震陰伏藏。象注云咸既濟此云陽出震陰伏藏者。既濟六位時成。乾元至正自然陽出震陰伏藏。所謂復見天地之心者。天地之心

正既濟也注云陽常主動陰常主靜陽常主吉陰常主凶於此見之矣尺蠖之詘以求信也下皆言陽出震陰伏藏遘遇所以正復消息皆在乾元也尺蠖惠徵士云巽蟲爲尺蠖是也陰未遇遘巽體未成不曰蛇而曰尺蠖咸卦時也咸時尺蠖詘至遘則信龍蛇之蟄以存身也注蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生遘巽在下陰陽相並俱生故遘巽在下龍蛇俱蟄初句坤爲身故龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也承龍蛇皆蟄言之坤爲義爲用爲安身乾爲精爲神爲德謂乾藏坤中以陽動陰所以致坤之用巽伏乾下以陰牝陽所以崇乾之德過此以往未之或知也陰陽既出變化不一无以知之窮神知化德之盛也注以坤變

乾謂之窮神消卦也以乾通坤謂之知化息卦也乾爲盛德故德之盛消息變化所謂未之或知一消一息成既濟定乾元德盛則殊塗同歸一致百慮天下何思何慮者也

第三章言陰陽有君子小人之道易消息各正歸於盛德是爲德行隆當與下合爲一章以困次咸虞有明文

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三爻辭彼注云二變正時三在艮山下故困于石坎爲蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜者也巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下离象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也子曰非所困而困焉名必辱注困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸困否二之上此云困本咸者以此困咸相次俱

是否來之卦。則又生此象焉。上繫注云、否上之二成困、三暴慢以陰乘陽二變入宮爲萃、五之二奪之成解、亦爲此困解相次而言、皆非本義。爲四所困。四失位惡人。故非所困而困焉。陽稱名。陰爲辱。以陽之陰下。故名必辱也。以咸變爲義、故不與經注同。非所據而據焉身必危。注謂據二。二失位。故非所據而據焉。二變時坤爲身。二折坤體。故身必危。既辱且危死其將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利。解上六爻辭。彼注云、上應在三、公謂三伏陽也、离爲隼、三失位動出成乾、貫隼入大過死象、故公用射隼于高庸之上、獲之无不利也。子曰隼者禽也。注离爲隼。故稱禽。言其行野容如禽獸焉。謂三野容悔淫。弓矢者器也。注离

爲矢。坎爲弓。坤爲器。射之者人也。注人、賢人也。謂乾三伏陽出而成乾。故曰射之者人。人則公三應上。故上令三出而射隼也。君子藏器於身待時而動何不利之有。注三伏陽爲君子。二變時坤爲身爲藏器。所謂二變入宮爲萃爲藏弓矢以待射隼。艮爲待爲時。三待五來之二。萃五弓張矢發。動出成乾。貫隼入大過死。兩坎象壞。故何不利之有。象曰以解悖。三陰小人乘君子器。故上觀三出射去隼也。上以二爲象故曰觀三出動而不括是以出而有獲語成器而動者也。注括、作也。待時而動。不見作爲震爲語。解震也。因五下二則震成。故語成器。

變困二變入宮五下二則上體成震乾五之坤二成坎弓离矢動以貫隼故語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義注謂否也噬嗑否五之初以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏者也不見利不動不威不徵注否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑市离日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震爲徵也惠徵士云徵古懲字震虩虩恐懼故爲徵也小徵而大戒此小人之福也注艮爲小乾爲大五下威初坤殺不行殺讀爲弑震懼虩虩故小徵大戒坤爲小人乾爲福以陽下陰民說无

疆故小人之福也易曰屨校滅趾无咎噬嗑初九爻辭彼注云震爲足坎爲校震沒坎下校屨校滅趾初位得正故无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身注乾爲積善陽稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也小人以小善爲无益而弗爲也注小善謂復初以小惡爲无傷而弗去也注小惡謂遘初故惡積而不可掩注謂陰息遘至遯子弒其父故惡積而不可掩罪大而不可解注陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解也易曰何校滅耳凶噬嗑上九爻辭否陰既成當上九下飢成益反泰上九惡積罪大安於不正故五之初小微大戒以救之五下則坎爲校爲耳何僭也乾本爲

首坎成橫貫其中故何校滅耳【箋】否四下初成益四惡人下初反泰則惡弇罪解矣非謂上反初也小徵大戒爲初言不爲上言上惡積罪大何啻小徵耳

子曰危者安其位者也亾者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危【注】君子大人謂否五也否坤爲安危謂上也上亢故危當下初成益【箋】當謂四下初成益以繫上存而不忘亾治而不忘亂存治謂乾亾亂謂坤五知存亾治亂故使上反下也是以身安而國家可保也【注】坤爲身謂否反成泰損上益下則反成泰君位定於內而臣忠於外故身安而國家可保也易曰其亾其亾繫于包桑否九五爻辭上反之初五在巽體爲木包木也震陽入地爲木根桑者上元下黃乾坤之象也巽爲繩艮爲手故五繫于包桑與初拔茅同義也【箋】四下

初則上體巽繩爲繫初震元黃爲桑五艮爲手謂五繫上于包桑也子曰德薄而位尊注鼎四也則离九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊知少而謀大注兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大矣力少而任重注五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎乾爲仁釋乾爲任重之故耳非謂鼎四任仁也尟不及矣注尟少也及及於刑矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶鼎九四爻辭彼注云四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶言不勝其任也子曰知幾其神乎注幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也豫二

欲四復初故主謂豫四惡鼎四折足故以此次言豫四知幾而反復初也復初之四爲豫豫四反復初通小畜君子上交不諂下交不瀆其知幾乎注豫二謂四也四失位諂瀆上謂交五五貴震爲笑言笑言且當爲且言諂也故上交不諂下謂交三坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎幾者動之微吉之先見者也注陽見初成震故動之微復初元吉吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉豫六二爻辭彼注云介纖也與四爲艮艮爲石故介于石與小畜通應在五終變成巽巽爲日得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉介如石焉甯用終日斷

可識矣四在艮則知當復初不待終變也故曰憂悔吝者存乎介君子知微知章初動之微終离見爲章故知微知章知柔知剛小畜陽潛四中故知柔知剛萬夫之望坤爲萬震爲夫离目爲望小畜以离畜陽故萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎注幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾也今論語回也其庶乎有不善未嘗不知注復以自知老子曰自知者明知之未嘗復行也注謂顏回不遷怒不貳過克己復理當爲禮天下歸仁易曰不遠復无祇悔元吉復初九爻辭七日來復故不遠復坎爲悔出入无疾故无祇悔乾元正故元吉天地蘊蘊萬物化醇注謂泰上也先說否否反成泰故不說泰此明所說十一爻之序也

此章主論陽吉陰凶。故明遯復否泰之幾。陰生遯成乎否。陽生復成乎泰。泰反否。非遯而有遯道。天地壺壺也。否反泰。非復而有復道。知幾其神也。咸者遯前之卦。說咸不說遯。說損不說泰。互見也。咸、困、噬嗑、皆否來。解、臨來。鼎大壯來。此引則皆爲否消也。咸三入宮。上慢下暴。則乾三伏陽出射之。其本由否不反泰。故五降爲噬嗑以救之。否五知存邑。故損上益下而反泰也。鼎息卦也。陽新之時。五爻皆吉。唯四以不正處高位獨凶。故次否五以起豫。四也。豫四反復道息泰成。故說損也。損泰交坤將又反否。故更以益終焉。皆窮神知化之事。

天地交。萬物通。故化醇。男女搆精。萬物化生。注謂泰初之上成損。參初當作三艮爲男。兌爲女。故男女搆精。乾爲精。損反成益。亦以此卦爻爲義。非本義也。萬物出震。故萬物化生也。易曰三人行則損一人一人行則得其友。損六三爻辭。彼注云。泰乾三爻爲三人。震

爲行故三人行損初之上故則損一人一人謂泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之上據坤應兌故則得其友言致一也子曰君子安其身而後動注謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動易其心而後語注乾爲易益初體復心震爲後語定其交而後求注震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也君子脩此三者故全也注謂否上之初之當作益謂上之三與初成商大光是益初者上也損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也危以動則民不與也注謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也懼以語則民不應也注否上窮災故懼不下之初不

下之初當作四下之初謂四已之初上當之三益初上不之三初體震故以動以語三體坤閉故不與不應。成益。故民不應。坤爲民。震爲應也。**无交而求則民不與也**注上來之初箋上當作四故交。坤民否閉。故不與。震爲交。箋上爲艮爻之震三是交而求也上不之三故无交而求**莫之與則傷之者至矣**注上不之初。否消滅乾。則體剝傷。臣弒君。子弒父。故傷之至矣。**易曰莫益之或擊之立心勿恆凶**益上九爻辭彼注云莫无也自非上无益初者唯上當无應故莫益之矣上不益初則以剝滅乾艮爲手故或擊之上體巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣益上九則否九五也言當益初者益道反泰三陽以次下初則泰成故益上九象以否上爲說也

第四章承上章言陰陽君子小人之道窮神知化之盛德箋此當與第三章合爲一章皆明君子小人之道

子曰乾坤其易之門邪易神也入坤出乾故乾坤爲易之門乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戰乾入坤坤就乾天地雜也坤牝乾陰凝陽日月戰保太和也易出入乾坤之門者以此乾剛以體天坤柔以體地也謂易消息也以體天地之撰以通神明之德天地之撰剛柔也神明之德陰陽也體之通之易也撰數也天地之數即大衍之數是也易出入乾坤而爲消息故參天兩地而倚數幽贊神明則六十四卦成也其稱名也雜而不越名六十四卦名也名以陰陽雜居而立然不越乎乾坤之大義也於稽其類其衰世之意邪注稽

考也。三稱盛德。上稱末世。乾終上九。動則入坤。坤弑其君父。故爲亂世。陽出復震。入坤出坤。故衰世之意邪。謂庖犧作易爲衰世法。易窮則變。變則通。通則久。是衰世之意。非取殷之末世周之盛德。夫易章往而察來而微顯闡幽。注神以知來。乾知以藏往。坤微者顯之。謂從復成乾。是察來也。闡者幽之。謂從遘之坤。是章往也。開而當名。注陽息出初。故開而當名。謂乾元也。乾元出坤。其動也闢。故開。六十四卦出此生。故當名也。辯物正言斷辭則備矣。乾元出坤。陰陽以別。故辯物。震爲言。爲辭。陽出震。故正言斷辭。皆備於名。故則備矣。其稱名也小。注謂乾坤與六子俱名八卦而小成。乾坤爲易之門。神即乾元。然其稱名。則與六子並列而爲八卦

是小也。言八卦。則與三百八十四爻俱名六十四卦。爲小可知。故下又申之復小而辯於物也。故小。復小而辯於物者矣。陽元別物。六十四卦稱名由此也。其取類也大。注謂乾陽也。爲天。爲父。觸類而長之。故大也。謂觸類而長之。成六十四卦。皆乾元所爲。爲天爲父者。言其大生。故觸類而長之耳。非以說卦所屬爲取類也。其旨遠其辭文。注遠謂乾。文謂坤也。乾元知來。故旨遠。坤知章往。故辭文。其言曲而中其事肆而隱。注曲詘肆直也。陽曲初震爲言。故其言曲而中。中正也。坤爲事。隱未見。故肆而隱也。稱名小謂當名。取類大謂辯物。旨遠辭文謂斷辭。言曲事肆謂正言。皆陽道開坤出乾。通神明之德也。因貳以濟民行以明失得之報。注二謂乾與坤也。鄭氏云。貳當爲弍。坤爲民。乾爲行。行

得則乾報以吉行失則坤報以凶也易之興也其於中古乎注興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾五乾五見离火生乎木庖犧木德王帝出乎震故文王位之乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古作易者其有憂患乎注謂憂患百姓未知興利遠害不行禮義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化之吉凶與民同患故有憂患是故履德之基也注乾爲德六十四卦皆乾元故言德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤爲基謙德之柄也注坤爲柄柄本也

地者萬物之本凡言德皆陽爻也乾上九反三陽德皆本乎此故謙爲德之柄

復德之本也注復初乾之元故德之本也恆德之固也注立不易方恆自泰乾初之坤四三正不動故立不易方守德之堅固損德之脩也損下益上乾道日新故德之脩荀氏云徵忿窒欲所以脩德

益德之裕也天施地生其益无方乾道優裕荀氏云見善則遷有過則改德之優裕也

困德之辯也否上之二以乾別坤井德之地也泰初之五勞民勸相以陽助坤故德之地巽德之制也注巽風爲號令所以制下故曰德之制也遯二之四柔得位而順五君子以申命行事故曰德之制注闕不備也

履和而至注謙與履通謙坤柔和故履和而至履剛而行故至至哉坤元也禮之用和爲貴者也謙尊而光天道下際

而光明故尊而光。復小而辯於物注陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物恆雜而不厭乾坤交故雜終則有始恆久而不已故不厭也損先難而後易注損初之上箋初當作三泰三也失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語益長裕而不設注謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也設大也謂利之而不庸箋攷工記桃氏爲劍中其莖設其後注設大也困窮而通注陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也井居其所而遷遷改也舊井發之改邑不改井故居其所而遷箋說文遷登也井泰初之五初爲舊井四應贊之不改井故居其所巽水上水水上出以養民故遷巽稱而隱稱度也物齊乎巽神明其

德陽隱乎初故稱而隱履以和行注禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也謙以制禮注陰稱禮禮居鬼而從地故陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也復以自知注有不善未嘗不知故自知也乾以知來坤爲自以乾通坤故復自知恆以一德注恆德之固立不易方從一而終故一德者也損以遠害注坤爲害泰以初比坤上箋初當作三故遠害乾爲遠益以興利乾爲利否乾益下反泰乾道復正故興利困以寡怨注坤爲怨否弒父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也井以辯義注坤爲義以乾別坤故辯義也巽以行權權者反於經然後合道者

也弦陽隱初待究成震以消爲息故曰弦以行權

弟五章言庖犧作易出入乾坤以成六十四卦憂患衰世之意

易之爲書也謂文王書易六爻之辭不可遠遠去也君子居則觀其象而翫其辭

動則觀其變而翫其占爲道也屢遷注遷徙也日月周流上下无常故屢遷也此章發明九六之變其用九用六本爲日月周流故首發之也

變動不居周流六虛注變易動行六虛六位也此六位謂十二辰爲六位在易則乾坤六畫之位亦其理也日月周流終則復始故周流六虛謂甲子之何辰巳虛坎戌爲月离巳爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也何中戌巳皆虛也此專言日月周流之變動參同契曰坎离者乾坤之二用二用无爻位周流

行六虛往來既不定上下亦无常此之謂也坎五離六天地之中合就天地於壬癸壬九癸十天地之終合陽動而進盈九陰動而退虛十此二用所以生九六也箋易之爲書以九六二用爲消息二用者易之神也神不可見以坎月離日之消息盈虛著之故於文日月爲易

上下无常剛柔相易

注 剛柔者晝夜之象也繫文曰晝夜者剛柔之象也此及說卦注皆作剛柔者晝夜之象或集解改其文以協經耳

在天稱上入地爲下

在天入地指日月也

故上下无常也

謂易爻相易法日月之晝夜乾三畫法天坤三畫法地爻變常二五初四三上上下相易如日月之晝夜互在天

不可爲典要唯變所適

注 典要道也上下无常故不可爲典要一陰一陽之謂道六爻之變不必皆成既濟故不可爲典要

適乾爲晝適坤爲夜其出入以度外內使知懼

注 出乾爲外入坤爲

內日行一度故出入以度六十卦三百六十爻爻當一日法日月之行度故出入以度出陽知生入陰懼死使知懼也爻變雖无典要當依日月消息出入陰陽而死生分焉又明於憂患與故注神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎乾坤之德九六其之无有師保如臨父母注臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父母之道天地乾爲父坤爲母謂易道變化生物盡有乾坤之德師保亦謂乾坤也乾嚴爲師坤安爲保謂六十四卦无乾坤之生成萬物資之皆如乾坤初帥其辭而揆其方注初始下也帥正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初帥其

辭而揆其方。謂乾元正復初震爲辭揆度也既有典常苟非其人道不虛行注其出入以度。故有典常。初正通坤則消息有度故有典常也既盡也苟誠也。其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人。不言而信。謂之德行。故不虛行也。易之爲書也遂言六爻之辭原始要終以爲質也注質本也。以乾原始。以坤要終。謂原始及終。以知死生之說。所謂出入知懼六爻相雜唯其時物也注陰陽錯居稱雜。時陽則陽。時陰則陰。故唯其時物。乾陽物。坤陰物。其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初原始則上要終上要存已故易知也若夫雜物撰德辯是與非則非其

中句爻不備【注】撰德謂乾。撰、數也。數乾之德。辯、別也。是、謂陽。非、謂陰也。中、正。乾六爻。二四上非正。坤六爻。初三五非正。故雜物。句因而重之。爻在其中。故非其中。則爻辭不備。謂有凶悔吝。道有變動。故曰爻也。爻不中則有變動。謂六爻時物。噫亦要存亡句、【箋】釋文要一遙反則句至吉凶吉凶則居可知矣【注】謂知存知亡要終者也。原始要終則知存亡。居乾吉則存。居坤凶則亡。故曰居可知矣。謂要卦之終以知存亡。視爻所居以知吉凶。智者觀其彖辭則思過半矣彖說三才。言卦存亡。二與四同功而異位申言要存亡也。同功互象也。爻位異則存亡不同其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠

者坤六四注云在外多咎陰在二多譽而遠在四故无譽則是在內爲近在外爲遠也又下章注云遠陽謂乾近陰謂坤此遠近亦宜同義陽宜居外陰宜居內遠近相取而悔吝生二近應陽故多譽四遠取陽故多懼二四皆陰位若以陽居之則亦相取故曰不利遠者其要无咎其用柔中也謂以陽居二四而要无咎則以變柔得正矣所謂要存亡故用九六也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也列貴賤者存乎位其柔危其剛勝邪三五陽位柔居之則危剛乃勝之不言變可知也易之爲書也申上也廣大悉備以言乎天地之間則備矣有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也庖犧分天象爲三才以地兩之所謂因而重之爻在其中六爻之動還依三才也道有變動故曰爻爻有等故曰物

同功異位陰陽時物物相雜故曰文注乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四爻爻當爲卦字誤乃有文章故曰文文不當故吉凶生焉不當不當其位也易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪注謂文王書易六爻之辭也繇上文末世乾上盛德乾三也庖犧位乾五文王位乾三文王三分天下而有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣是故其辭危

注危謂乾三夕惕若厲故辭危也危者使平易者使傾易輕也危則能平文王之事易則必傾紂之事泰九三注云陂傾謂否上也平謂三天地分故平天或地平謂危者使平易者使傾其道甚大百物不廢注大謂乾道乾三爻三十六物一爻之象三十六故有百物畧其奇八與大衍之五十同義懼以終始其要无咎此之謂易之道也注乾稱易道易者乾元易道即乾道也終日乾乾故无咎懼以終始三百八十四爻皆然所謂震无咎者也危者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也

第六章言文王書易六爻變動懼以終始爲易道

夫乾天下之至健也德行恆易以知險注險謂坎也

此章言坎離爲乾坤之用不正言乾坤謂乾二五之坤成坎離。乾二五之坤成坎坤二五之乾成離此陰陽之義若以坎離消息則離麗乾精坎通坤形坎離相正相合故乾坤二五皆成坎離也日月麗天天險不可升故知險者也乾易坤簡則坎離消息夫坤天下之至順也德行恆簡以知阻注阻險阻也亦謂坎謂坤二五之乾艮爲山陵艮坎爲水巽高兌下離巽兌地險山川丘陵故以知阻也能說諸心注乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心乾坤易簡合於坎離而震兌生焉是亦兩儀生四象能研諸侯之慮注坎心爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯故能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之娓娓者注謂乾二五之

坤。成离日坎月。則八卦象具。謂坎有震艮。离有巽兌是亦四象生八卦也八卦定吉凶。故能定天下之吉凶。娓娓進也。凡事進乃成。离爲龜。乾爲蓍。月生震初。故成天下之娓娓者。謂莫善蓍龜也。月生震初是乾元也知險知阻皆以此耳。是故變化云爲吉事有祥。注祥幾神。神一作祥。也吉之先見者也。陽出變化云爲吉事爲祥。謂復初乾元者也。變復初即震初。象事知器占事知來。注象事謂坤。坤爲器。乾五之坤成象。故象事知器也。以制器者尚其象。占事謂乾以知來。乾五動成离。則翫其占。故知來。天地設位聖人成能。注天尊五。地卑二。故設位。既濟之位。變謂天尊地卑之位

聖人體乾元之用以成能乃定既濟乾爲聖人成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也聖人體乾元人謀鬼謀百姓與能

注乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能謂乾坤合而成易八卦以象告

注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也此就六畫卦言爻象以情言利貞者性情也六爻發揮旁通情也爻象變動震爲言故以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

注乾二之坤成坎坤五之乾成離故剛柔雜居艮爲居離有巽兌坎有震艮離二四體巽三五體兌坎二四體震三五體艮故離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也變動以利

言【注】乾變之坤成震。乾元也。變動自此始。震爲言。故變動以利言也。【箋】乾始而以美利利天下。乾之坤成震。變動自此始。故變動以利言。吉凶以情遷【注】乾吉坤凶。六爻發揮旁通情也。故以情遷。當位陽道。不當位陰道。是以愛惡相攻而吉凶生【注】攻、摩也。乾爲愛。坤爲惡。謂剛柔相摩。以愛攻惡生吉。陽息也。陰得正則麗陽。故亦吉。以惡攻愛生凶。陰消也。陽失正則傾消。故亦凶。故吉凶生也。遠近相取而悔吝生【注】遠、陽。謂乾。近、陰。謂坤。陽取陰生。悔陰取陽生吝。悔吝言小疵。非其所應而相取。故悔吝生。陽之情相遠。陰之情相近。此謂爻位遠近。以陽居陰。亦陽取陰。以陰居陽。亦陰取陽。故下注云以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也。情僞相感而利害生【注】情陽。僞

陰也。情感僞生利。乾息也。僞感情生害。坤消也。乾爲利。坤爲害。凡易之情近而不相得則凶。吉凶以情遷也。以陰取陽而不相得則凶。或害之悔且吝。注坤爲害。以陰居陽。以陽居陰。陽皆受陰之害。爲悔且吝也。悔吝小疵。由悔吝入吉凶。將叛者其辭慙。注坎人之辭也。近而不相得。故叛。明下六人之辭皆近而不相得也。辭則爻辭矣。坎爲隱伏。將叛。坎爲心。故辭一本無辭慙也。中心疑者其辭枝。注离人之辭也。火性枝分。故枝疑也。吉人之辭寡。注艮人之辭也。艮爲愼。故辭寡。躁人之辭多。注震人之辭也。震爲決躁。恐懼虩虩。笑言啞啞。故多辭。誣善之人其辭游。注兌人之辭也。兌

爲口舌。誣乾。乾爲善人也。失其守者其辭詘注巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也离上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎离則下經終既濟未濟乾繫度日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎离爲終是上經終坎离之義也既濟未濟亦坎离上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

弟七章綜言乾元之用爻變之序

周易虞氏義箋卷八終

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之九

南海曾　釗學

周易說卦　虞氏注　武進張惠言義

昔者聖人之作易也聖人謂庖犧。幽贊於神明而生蓍幽隱也。贊謂探索。神明謂乾陽也。聖人未作八卦。神明在天。深幽不見。庖犧探嘖索隱。則天八卦效之。則知天數一三五七九。地數二四六八十。乾元消息之數七八九六。則蓍生焉。故幽贊於神明而生蓍。

參天兩地而倚數注倚立。參三也。謂分天象爲三才。天象在天八卦。以地兩之。立六畫之數。故倚數也。謂庖犧既立八卦。則知陰陽相並俱生。故以乾坤爲六畫。乾數初三五。坤數二四上也。乾鑿度曰。三畫而成乾。乾坤相並俱生。因而重之。故六畫而成卦。謂此也。萎乾鑿度曰易變而爲一一變而爲七七變而爲

九九者氣之究也物有始有壯有究故三畫而成乾鄭氏注象一七九也是乾數一七九不言坤數者坤數二八六從可知張云乾數初三五坤數二四上非古義矣兩地說文引作网从从相並之形陰陽相並俱生故聖人以三畫象一七九爲乾天復並之以三畫象二八六爲坤地所謂爻法之謂坤也爻列也蓋以並列言因而重之于是四畫以上爲天三畫以下爲地天尊地卑乾上坤下故倚數倚立也謂立六畫之數蓋以重佢言兩與倚各義張氏掍而同之以倚數解兩地失之遠矣

觀變於陰陽而立卦注謂立天之道曰陰與陽乾坤剛柔立本者。謂立乾坤二卦以爲之本。陰陽各六爻。卦謂六爻。三才无變陽變成震坎艮。謂之陽卦。陰變成巽离兌。謂之陰卦。故立卦。句六爻三變。謂若乾二五之坤成坎變初二三。故三變五卦如例者也。三六十八。則十有八變而成卦。八卦而小成是也。繫曰陽

一君二民陰二君一民不道乾坤者也乾坤立本不在陰陽卦例發揮於剛柔而生爻注謂立地之道曰柔與剛乾坤未立則曰陰陽乾坤既定則曰柔剛陰陽配天剛柔配地發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也謂六十四卦因而重之爻在其中因而重之謂八卦小成觸類以長而成六十四卦故生爻和順於道德而理於義注謂立人之道曰仁與義謂六十四卦消息也乾爲仁坤爲義和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也坤六五君子黃中通理坤爲義故以乾通坤謂之理義也謂乾盈積善坤陰順陽牝乾出震者也窮理盡性以至於命注以乾推坤謂之窮理坤爲理乾窮之謂自復至夬乾陽推陰以坤變乾謂之盡性乾爲性謂

自遷至剝。坤陰消乾。性盡理窮故至於命。巽爲命也。謂以乾遷坤。極遷生。巽。也。此亦立人之道曰仁與義之事。昔者聖人之作易也注重言昔者明謂庖犧也。嫌文王。將以順性命之理注謂乾道變化各正性命。以陽順性。以陰順命。是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義天地人各有乾坤。兼三才而兩之故易六畫而成卦注謂參天兩地。乾坤各三爻。而成六畫之數也分陰分陽迭用柔剛故易六畫而成章注迭。遞也分陰爲柔以象夜。分陽爲剛以象晝。剛柔者晝夜之象。晝夜更用故迭用柔剛矣。章謂文理。乾二晝

成天文。坤三畫成地理。

天地定位注謂乾坤五貴二賤。故定位也。此應犧以六位之數觀變立卦則日月之象乃成此列焉位。六畫之位也。乾坤貞於二五。甲上乙下。故定在天則相得合木也。山澤通氣注謂艮兌同氣相求。故通氣。艮兌貞天位丙五丁上。在天則相得合火也。雷風相薄注謂震巽同聲相應。故相薄。震巽貞地位。庚初辛二。在天則相得合金也。水火不相射注謂坎離射厭也。水火相通。坎戊離己。月三十日一會於壬故不相射也。坎離貞人位。戊三己四。在天則相得會壬癸而成象於申。八卦相錯注錯摩。則剛柔相摩。八卦相蕩也。八卦六位。一陰一陽。故相錯逆上稱錯也。數往者順注謂坤消從午至亥。上下故順

也。謂八卦成列。則發揮剛柔而生消息。乾自復至乾。生子盡巳。坤自遘至坤。生午盡亥。六十卦從十二辟卦爲消息。繫曰神以知來。知以藏往。謂乾息一陽至六陽。陽將來。消自五陽至一陽。陽漸往。故坤消爲往。乾息爲來也。巳午晝爲上。亥子夜爲下。繫注云在天稱上。入地爲下也。**知來者逆**注謂乾息從子至巳。下上故逆也。**是故易逆數也**注易謂乾。消息皆乾陽。故易謂乾。故逆數。**雷以動之風以散之雨以潤之日以煊之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之**乾坤六位逆數而上。震巽一坎離二。艮兌三。乾坤臨之以生萬物。六子與乾坤所以並列而俱名八卦也。變水火爲雨。日。艮。兌。乾。坤。舉。卦。名。者。成。言。生。物。之。用。也。

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮此說八卦布散用事之序。帝天皇大帝陽之主。即太

乙也。萬物出乎震震東方也注出生也震初不見東故不稱東方卦也。注明八卦在天之列是其本也震初出庚故云不見東乾鑿度曰孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉震生物於東方位在三月齊乎巽巽東南也乾鑿度曰巽散之於東南位在四月齊也者言萬物之絜齊也注巽陽隱初句又不見東南巽見辛亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊謂退藏於密以神明其德離也者明也萬物皆相見南方之卦也離長之於南方位在五月聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也注離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中日中南方正南方之卦也離南方故南

面乾爲治。乾五之坤。坎爲耳。離爲明。坎通離。故以聽天下。嚮明而治也。箋明堂在離巳位以此 坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤 注坤陰无陽故道廣布不上一方。就陽盛之位而在西 含宏光大養成萬物 坤養之於西南方。位在六月。 兌正秋也 兌收之於西方。位在八月。 萬物之所說也故曰說言乎兌 注兌三失位不正故言正秋。嫌陰不正。故正之。 兌象不見西。故不言西方之卦。與坤同義。兌見丁。坤藏乙。 兌爲雨澤。故說萬物。震爲言震二動成兌。言從口出。故說言也。戰乎乾乾西北之卦也 乾制之於西北方。位在十月。 言陰陽相薄也 注乾剛正五月十

五日晨象西北。暮盈明。故西北之卦。薄人也。坤十月卦。坤辟於亥。乾消剝入坤剝九月。故陰陽相薄也。陰凝於陽必戰。乾就坤乃能生物。故位西北。坎者水也正北方之卦也。坎藏之於北方位在十一月。勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎注歸藏也。坎二失位不正故言正北方之卦與兌正秋同義。坎月夜中故正北方。坎爲習險。陽氣入險窮剝生復。故爲勞卦。萬物歸藏不勞。則生氣不復。艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也。艮終始之於東北方。位在十二月。並乾鑿度文。故曰成言乎艮注艮三得正故復稱卦。萬物成始乾甲成終坤癸。艮東北是甲癸之間。艮見於丙而言甲癸之間者惠徵士云乾十五日。坤三十日。艮二十

三日。去乾坤各八日。故甲癸之間。甲癸之間則東北也。故萬物之所成終而成始者也。

神也者妙萬物而爲言者也神。謂易也。妙微也。震爲言。鉤深致遠。故妙萬物而爲言。本言交王推爻。乾元用九而天下治也。動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風橈。散也。燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤澤。雨澤也。潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮謂六子皆乾坤之神。即其用事者。是也。故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也注謂乾變而坤化。乾道變化。各正性命。成既濟定。故既成萬物矣。既。盡也。謂上下无常剛柔相易也。乾坤六爻。分陰分陽則坎离

正二五。震巽正初四。艮兌正三上。九六之變。乾坤二五相易。水火相逮也。初四相易。雷風不相悖也。三上相易。山澤通氣也。故成既濟也。

乾健也注精剛自勝。動行不休。故健也。坤順也注純柔承天時行。故順。震動也注陽出動行。巽入也注乾初入陰。初乾滅入坤中。坎陷也注陽陷陰中。離麗也注日麗乾剛。離是陰卦。而陽精所舍。陰附麗於陽。象日之附麗於天。艮止也注陽位在上故止。兌說也注震爲大笑。陽息震成兌。震言出口故說。

乾爲馬坤爲牛鄭氏注鴻範五行傳云。馬畜之疾行者也。牛畜之任重者也。震爲龍乾。父。六龍。震。乾。元。故爲龍。巽爲雞九家易云。風應節而變。變不失時。雞時至而鳴。與風

相應也。二九十八。主風精爲雞。故雞十八日剖而成雛。二九順陽歷。故雞知時而鳴也。坎爲豕九家易云。六九五十四。主時精爲豕。故豕懷胎四月而生。離爲雉離爲飛鳥。又爲文章。故爲雉。艮爲狗九家易云。艮止。主守禦也。艮數三。七九六十二。三主斗。斗爲犬。故犬懷胎三月而生。此類注文既闕。故或取他家之說言之。兌爲羊兌爲剛鹵。鄭氏謂其畜好剛鹵也。

乾爲首首圜天象。坤爲腹腹虛象。震爲足動乎下。巽爲股巽進退。故爲股。坎爲耳離爲目淮南精神訓云。耳目者日月也。艮爲手止物於上。震足艮手。反對之象。兌爲口下注云。兌爲震聲。是曰口也。

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女

艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女王子雍云索求也爰馬融曰索數也按乾坤三索皆逆數故訓索爲數

乾爲天至陽爲圜天道曰圜爲君注貴而嚴也陽五貴在上乾氣寒凝故嚴爲父注成三男其取類大故爲父也爲玉爲金剛純粹精在物唯金玉耳爲寒爲冰乾位在西北故爲寒冰爲大赤注太陽爲赤白虎通云赤者盛陽之氣故周爲天正色尚赤箋赤黃朱也坤牝乾復乾朱坤黃乾始出坤猶挾坤故爲赤月望出入時也爲良馬注乾善故良也爲老馬乾陽之成將退故老爲瘠馬鄭氏云凡骨爲陽肉爲陰乾陽皆骨故爲瘠馬爲駁馬宋仲子云天有五行之色故爲駁馬也爲木果乾甲木也陽功成木果木之成功也剝上九碩果不食也坤爲地注柔道靜爲母注成三

女能致養故爲母爲布布陰功月令仲夏日毋暴布鄭注云不以陰功干太陽之事是也爲釜孔穎達云取其化生成物爲吝嗇陰道吝嗇故吝嗇爲均崔憬云取地生萬物不擇善惡爲子母牛坤凝乾則象牝馬麗陽則象牝牛牝牛則子母牛也爲大輿載物地道爲文逸禮三正記曰質法天文法地九家易云萬物相雜故爲文也爲衆注物三稱羣陰爲民三陰相隨故爲衆也爲柄繫注云柄本也謂本乎地者親下養萬物之本皆在地故爲柄其於地也爲黑極陽色赤極陰色黑乾於月望出入時爲赤坤於地爲黑義一也震爲雷注太陽火得水有聲乾坤以坎離戰陰陽交會於壬而生震故云太陽火得水也故爲雷也爲馵注馵蒼色震東方故爲馵舊讀作龍上巳爲龍非也爲元黃注天元地黃震天地之雜

物故爲元黃爲專注陽在初隱靜體乾初潛龍未出觸坤故專則乾靜也專延叔堅說以專爲專大布非也爲大塗萬物所出下注云震陽在初則爲大塗也爲長子注乾一索故爲長子爲決躁下注云震外體爲躁動之過也爲蒼筤竹震巽皆東方巽陽在上下有伏震故中實而爲木震陽在下中有伏巽故中空而爲竹爲萑葦九家易云蒼筤青也爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙注爲雷故善鳴也馬白後左足爲馵震爲左爲足爲後爲有初陽白陽在上色白故爲作足此云爲作足當馵足之誤又脫文也作足者作起也王勃云馬行先作弄四足也的白顙額也震體頭在口上乾爲首兌爲口震乾初在兌上故體頭而在口上箋震息二兌爲口三動與四成乾

爲顙故頭在口上白故的顙詩云有馬白顙是也震體乾故得馬象其於稼也爲阪生注阪陵阪也此注見釋文稼之阪生者菓豆之屬春種夏穫者皆震氣所生稼坤之功震陽出坤故於稼有象其究爲健爲蕃鮮注震巽相薄變而至三則下象究與四成乾故其究爲健健則乾爲蕃鮮謂成巽也蕃鮮白也巽注云震究爲蕃鮮白白謂巽白巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風无形故卦特變耳巽爲木爲風風土氣之散陽也爲長女坤一索故爲長女爲繩直木曲直巽以陰順陽陽直以正陰曲爲工注爲近利市三倍故爲工子夏曰工居肆工規榘也所以齊物物齊乎巽注廣其義爲百工爲白注乾陽在上故白爲長爲高注乾陽在上長故

高。爲進退注陽初退。故進退。震進巽退併在初爲不果不果亦進退之義爲臭注臭、氣也。風至知氣。巽二入艮鼻。逸象艮爲鼻故爲臭。繫曰其臭如蘭。同人六二體巽其於人也爲宣髮注爲白。故宣髮。馬君以宣爲寡髮。非也。如注則宣白也。宣鮮同音。或即蕃鮮與乾爲人。下。四。象。皆。取。乾。故。稱。於。人。爲廣顙注變至三坤爲廣變之震也與四爲坤四動成乾爲顙。在頭口上。故爲廣顙。與震的顙同義。震一陽故的顙。巽變乾二陽故廣顙。爲多白眼注爲白。离目上向。六畫卦中體离。故目上向則白眼見。故多白眼。爲近利市三倍注變至三成坤。坤爲近。四動乾。乾爲利。至五成噬嗑。故稱市。乾

三爻爲三倍故爲近利市三倍動上成震故其究爲躁卦八卦諸爻唯震巽變耳其究爲躁卦注變至五成噬嗑爲市動上成震故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁震陽之始故以卦言之坎爲水說文曰水北方之行也象衆水並流中有微陽之氣也爲溝瀆注以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也爲隱伏注陽藏坤中故爲隱伏也爲矯揉水流隨地曲直故爲矯揉宋伸子云曲者更直爲矯直者更曲爲揉爲弓輪注可矯揉故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪故弓輪也其於人也爲加憂爲心病注兩陰失心爲多眚失或當爲夾逸象坎爲心故加憂爲勞而加憂故

心病亦以坎爲心。坎二折坤爲心病。亦乾爲人爲耳痛坎爲耳。多眚故痛爲血卦坤上六其血元黃。文言曰猶未離其類也。故稱血焉。坎正十一月。陰陽會於壬。牝坤生復。故坎爲血卦也爲赤赤乾色。白虎通云十一月之時。陽氣始養根株黃泉之下。萬物皆赤。故坎爲赤也。其於馬也爲美脊坎兼乾氣。馬乾也。宋仲子云陽在中央。馬脊之象也。爲亟心陽剛在中。象背爲脊象胸爲心。亟疾亟也。爲下首乾爲首。入陰下。故下首爲薄蹏震爲足。震象半見。故薄蹏爲曳震足曳初陰。故爲曳。皆謂馬也。其於輿也爲多眚注眚、敗也。坤爲大車。坎折坤體。故爲車多眚也。坎折坤故亦有輿象。爲通注水流瀆、故通也。爲月注坤爲夜。以坎陽光坤。故爲月也。爲盜注水行潛竊故爲盜也。其於木也爲堅多心注陽

剛在中。故堅多心。棘棗屬也。坎离俱有木象。离體巽。坎體震。故也。离爲火爲日爲電皆陽光也爲中女爲甲胄爲戈兵注外剛、故爲甲。乾爲首。巽繩貫甲而在首上。象巽半見於乾。上中貫之故爲胄。胄兜鍪也。乾爲金。离火斷乾。燥而鍊之故爲戈兵也。其於人也爲大腹注象日常滿。如妊身婦。离者陰之受陽。故象妊身婦其於人亦謂乾也故爲大腹。乾爲大也。腹有乾故大。爲乾卦注火日煐燥物。故爲乾卦也。坎爲乾精离爲乾氣。故皆稱卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜注此五者皆取外剛內柔也。其於木也爲折上槀注巽木在离中。六畫卦。體大過死。巽蟲食心則折也。蠃蟲食口又體

兌爲口。謂蟲口食木。木故上槀。槀枯也。或以离火燒巽故折上槀。艮爲山。惠徵士云坤爲土。陽止坤上。故爲山也。爲徑路。注艮爲山中徑路。震陽在初。則爲大塗。艮陽小。故爲徑路也。爲小石。石土之陽也。艮爲山。陽小故小石。爲門闕。注乾爲門。象逸艮陽在門外。乾三故門外。故爲門闕。兩小山闕之象也。象艮下二偶爲兩小山。爲果蓏。乾爲木果。艮得乾上。故爲果蓏。爲閽寺。艮爲門闕。又爲止閽寺守禁門闕也。爲指。注艮手多節故爲指。爲拘。注指屈信制物。故爲拘。拘舊作狗。上巳爲狗。字之誤。爲鼠。注似狗而小。箋鼠似狗故說文以鼠次犬。犬鼬似犬鼬鼠之屬故虞云鼠似犬而小在坎穴中。坎穴半見於上故爲鼠。晉九四是也。晉九四體艮坎爲黔

喙之屬山獸狗類。馬氏云豺狼之屬也。黔黑也。坤色黑。乾爲首。坤在乾下。頭之下。故爲喙

其於木也爲多節注陽剛在外。故多節。松柏之屬。艮亦體震。故有木象。箋艮體震亦謂六畫卦

兌爲澤注坎水半見。故爲澤。爲少女注坤三索位在末。故少也。爲巫注乾爲神。兌爲通並逸象箋坎水半見故坎爲通兌亦爲通說文谷解云泉出通川爲谷从水半見出於口兌象坎半見爲通即此義與神通氣兌息即乾女故爲巫爲口舌注兌爲震聲震以陽爲聲息兌故兌爲震聲故爲口舌爲毀折注二折震足。故爲毀折。爲附決注乾體末圜。故附決也。末當爲未乾陽至二陰猶附之故乾體未圜當決而去之也其於地也爲剛鹵注乾二陽在下。故剛。澤水潤下故鹹。兌得坤三在地

之上。故有地象。爲妾注三少女位賤。故爲妾。爲羔注羔女使。皆取位賤。故爲羔。鄭氏讀爲養云。无家女行貨炊爨者。亦其義也。爰戚在東云羔當即養之殘文。舊讀以震駹爲龍。艮狗爲狗。兌羔爲羊。皆已見上。此爲再出。非孔子意也。震已爲長男。又言長子。謂以當繼世。守宗廟。主祭祀。故詳舉之。三女皆言長中少。明女子各當外成。故別見之。此其大例者也。

說卦逸象注所見者次而著之蓋孟氏所傳也

乾爲王即君也爲先王已消則爲先王。爲明君乾大明爲神陽之信爲人人得陽以生爲大人爲聖人五也。爲賢人初也。爲君

子三也。爲武人惠徵士說以春秋外傳曰天事武爲行人乾在戊亥之郊郊外故爲行人。爲物精氣爲物爲易變易也乾以易知爲立立天下之大本爲直其動也直爲敬陽剛之德爲畏亦敬也爲威爲嚴爲堅剛皆德爲道乾元也爲德爲盛德日新之謂盛德爲行亦德也爲性坤成乾爲性惠徵士說以中庸天命之謂性爲精乾精氣爲言初息震再息兌震聲兌口爲乾言爲信天行至信爲善爲揚善爲積善自復至乾爲積善爲良亦善也爲仁元者善之長爲愛仁之德爲忿注云陽氣剛武爲忿爲生萬物資始爲詳注云乾善爲詳爲慶爲天休爲嘉爲福爲介福爲祿繫注云乾生故吉爲先陽上倡爲始乾知大始爲知乾以易知爲大陽道大爲盈陽息爲盈爲茂注云乾盈故茂爲肥注云乾盈爲肥

爲好惠徵士說以賈逵云好生於陽爲施交坤爲利美利利天下與坤爲利異箋坤當作巽爲清惠徵士云清輕者爲天爲治乾元用九天下治爲大謀治國之言爲高天象爲揚舉也揚上升爲宗爲族人本乎祖宗族法天爲高宗尊祖配天爲甲日之始乾盈於甲爲老乾盈將退故老爲舊爲古亦老之義惠徵士說以周書曰天爲古尚書曰曰若稽古爲大明文言曰大明終始謂日月得天而能久照爲遠謙注云天道遠爲郊爲野西北戌亥郊野之象爲門爲道門易出乾故爲門爲百三爻之策皆三十六畧其奇八就盈數爲歲周天三百六十五度四分度之一爲頂即首也爲朱即大赤爲衣黃帝堯舜垂衣裳取諸乾坤爲圭即玉也爲蓍惠徵士說以白虎通引禮雜記曰蓍陽之老也爲瓜注云乾圖稱瓜亦木果之屬爲龍子夏傳云龍所以象陽也

坤爲臣爲順臣爲民爲萬民地道臣道爲姓姓女生也坤爲母爲小人陰消陽爲邑人乾藏坤中坤邑有人爲鬼陰之詘爲形在地成形爲身坤腹稱身爲牝陰雌爲母大指此蓋因坤爲母而借兼震艮之象震陽息於下爲震趾息於上爲艮指坤陰之尊故稱拇叚借作母非因坤爲母而借也爲躬爲我爲自皆身也爲至至哉坤元爲安地道靜爲康注云安也爲富爲財爲積爲聚爲萃地生萬物爲重爲厚地道爲致馴致其道爲用物致役爲包地兼載爲寡陰消故寡爲徐舒徐亦來道爲營求營陰道爲下天高地下爲容猶包也爲裕注云坤弱爲裕爲虛坤消爲虛爲書地道文故爲書爲邇爲近惠徵士說以法言曰近如地也爲疆即方也爲无疆應地无疆爲思思曰睿五事配土爲惡好之反惠徵士說以賈逵云惡生於

陰爲理文理也坤爲文有文則理爲體正位居體爲禮爲義禮离之德義兌之德离兌皆統乎坤也爲事發於事業爲業爲大業富有之謂大業爲庶政亦事業也爲俗注云坤陰小人柔弱爲俗爲度事之法爲類方以類聚也爲閉爲藏闔戶謂之坤爲密注云坤閉故稱密爲默亦密也爲恥坤過故恥爲欲注云坤陰吝嗇爲欲爲過爲醜爲積惡自遘至坤爲積惡爲迷注云坤冥爲迷爲亂爲弑父消至二。子弑父至三。臣弑君。爲怨爲害皆陰慝也爲遏惡坤凝乾則遏惡爲終地道无成而代有終爲永終用六永貞爲敝爲窮皆盡也亦終意爲死爲喪陰消坤喪於乙爲冥爲晦月无光爲夕爲莫夜注云坤冥爲莫夜爲暑惠徵士說以冬至復初九乾也夏至遘初六坤也稽覽圖曰冬至之後三十日極寒夏至之後三十日極暑故坤爲暑爲乙

坤喪於乙爲年日周天爲歲陽也月十二會爲年陰也爲十年坤癸數十爲戶乾爲門坤爲戶陰陽大小異名爲義門乾坤易之門陰爲義爲闔戶爲閉關注云坤闔爲閉關爲益惠微上云與闔同爲土爲積土爲階古者土階積土也爲田注云坤二稱田爲邑爲國爲邦爲大邦坤有乾故大爲萬國坤數衆爲異邦不同於乾也爲方至靜而德方爲鬼方皆土類爲裳爲紱韠也裳類爲車卽大輦爲輿車伏兔所以載輿爲器用物也爲缶土器爲囊囊之括物猶大輦爲虎虎殺物而有文坤象也爲兕牛屬爲黃牛爲牝牛注云俗以离爲牝牛失之

震爲帝帝出乎震爲主主器者長子爲諸侯逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷震百里爲人體乾元人以生爲士乾初元士爲兄長男爲夫爲元

夫震爲巽夫爲趾注云震足爲趾爲出陽出爲行爲征爲作爲逐爲驚走皆動也爲驚衞震驚虩虩爲定注云震專爲定爲百震驚百里注云從臨二陰爲百二十舉其大畧爲言爲講論爲議爲問爲語爲告爲嚮答也爲聲爲音爲鳴爲應皆震聲爲交乾交坤自震爲徵懲同以乾正坤故爲懲爲反剝窮上反下爲後震主初笑言啞啞後有則謂初爲後世長子繼世爲從後故從爲守世守爲左震東方爲生春生爲常世守故常爲綏爲寬仁木德爲樂陽出於地物皆和樂故樂象春爲笑爲喜笑爲笑言樂之聲爲道路也即大塗亦爲道德爲陵震爲阪生阪陵也艮三反下故爲陵與箋震爲陵蓋以六畫卦互體言震注在艮山下故稱陵非謂艮三反下也爲祭震巽相究震春兌秋坎冬离夏春秋享祀以時思之爲鬯鬯以鬱和

鬱震草屬也注云上震爲鬯下體坎水乃有此象耳爲禾稼阪生也爲百穀皆生之大者故屬之震爲草莽萑葦之屬爲鼓象雷聲爲筐竹所爲爲馬體乾健動爲麋鹿麋鹿善驚奔

巽爲命乾道變化各正性命謂陽爲乾性陰爲坤命也巽坤元故爲命爲命令爲號令爲教令爲誥巽震同聲相應陰宣陽命故巽爲命令爲號爲號咷雷風同聲震陽笑言巽陰號呼爲處女巽伏處又長女爲婦爲妻巽爲震婦爲商旅近利市三倍爲隨陰隨陽爲入爲處爲入伏陽出震入巽退藏於密爲利近利市爲齊爲同齊乎巽同亦齊也爲交坤交乾自巽爲進爲退即進退也爲舞象風爲谷坎水半見於下箋說文解谷字云从水半見出於口爲長木巽又長也爲苞木之柔者箋爾雅苞稹也唐風箋稹者根相迫

迮梱致也則苞謂根本非謂木之柔也巽主初爻例初爲木故稱苞爲楊柔木爲木果有果之木爲茅注云巽柔白爲茅爲白茅爲蘭巽爲臭草臭莫如蘭爲草木爲草莽與震同爻伏震故爲草莽非與同也爲杞杞柳爲葛藟注云巽爲草莽稱葛藟爲薪草木爲庸城墉也巽爲高爲伏高而可入伏城墉之象爲脈所以處注云巽木爲脈爲繩爲繩直故亦爲繩爻巽爲股爲交爲同交兩股以上而同之繩之象爲帛帛陰功布之屬巽體坤而柔白故爲帛爲腰帶巽爲帛爲交坎爲要巽覆坎要故爲要帶爲繘汲水索注云巽繩爲繘爲蛇位在巳爲魚震陽爲龍巽陰爲蛇爲魚郭璞云魚者震之廢氣也爲鮒小魚

坎爲聖體乾九二爲雲爲元雲乾注云上坎爲雲下坎爲雨元天色爲川爲大川爲河溝瀆一也爲心坎得乾中爻乾之心也爲志爲思爻坤

爲思坎亦爲思乾心入坤腹中故爲思與坤同象但坤思當訓睿讀平聲坎思當訓悲讀去聲爲慮爲憂即加憂爲謀聰作謀坎主耳也爲惕爲疑爲艱爲蹇爲恤爲悔爲逖注云憂也爲忘皆心之屬爲勞勞卦也爲濡耎弱也水德爲涕洟坎爲水加憂故爲涕洟亦合离艮乃得象爲眚陽陷陰中故多眚不必轝矣爲疾爲疾病爲疾厲爲疑疾爲災爲破爲罪爲悖爲欲爲淫注云坎水爲淫爲寇盜即盜爲暴爲毒害也爲瀆亂也皆心多眚爲孚注云信也水不失時爲平水至平爲法法平如水爲罰爲獄皆法也爲則則亦法也爲經六經法則也爲習習坎注云習常也常水之德爲入爲內納也坎萬物之所歸故爲入爲內爲聚水會聚爲脊陽在中爲脊不獨馬矣爲要要腎水藏爲臀隱伏有穴故爲臀爻比注坎爲後按

坎爲臀故又爲後爲膏注云坎水稱膏爲陰夜子中爲歲歲始冬至爲三歲上六三歲不得爲尸坤之鬼乾之尸箋坤歸魂在坎故坤之鬼乾之尸歸魂鬼易也坤无魂以乾爲魂魂陽藏於二陰間與大過死同象故爲尸爲酒水類爲叢木爲叢棘爲蒺藜堅多心之木常叢生爲棘匕棘爲之爲穿木坎穴震木爲校桎梏穿木也爲弧爲弓彈皆弓也爲木堅多心也爲車多眚也亦爲牙車爲馬美脊等是也

离爲女子中女爲婦大腹妊身爲孕爲惡人离在四爲惡人爲見相見乎离箋离爲目故爲見與兌爲見義別爲飛离南方朱鳥爲爵位也古者爵位取義於爵酒爵之義又取爵之鳴節節足足則亦飛鳥之義爲日晝也爲明日光爲光爲甲乾爲甲离日出甲上故亦爲甲爲黃坤之中色爲戎戎兵戎器爲折

首離上爻象爲刀爲斧爲資斧爲矢爲飛矢爲黃矢戈兵之屬爲罔爲罟罔罟取諸離爲甕爲瓶離火燒坤土大腹之象爲鳥爲飛鳥爲鶴爲隼爲鴻

艮爲弟爲小子少男爲君子爲賢人體乾三爲童爲童蒙爲僮僕亦少男爲官賢人爲友與兌爲友爲閽即閽寺爲時艮成終成始故爲四時爲斗斗建四時爲星爲沫沫小星皆斗屬爲霆雷自上反爲果浚也成終始故果爲愼陽小故愼爲節亦愼義爲待止待之爲制注云艮手止稱制爲執即拘也爲小陽小爲多爲厚山所生物廣爲取注云艮手爲取爲舍置也手止稱舍爲求艮兌同氣相求爲篤實愼而厚故篤實爲道即徑路爲穴居山穴也亦象入坎下爲石即小石爲

城爲宮室爲門庭爲廬爲牖爲居皆門闕之屬爲宗廟爲社稷艮乾上宗廟爻成終成始故爲宗廟社稷爲鼻山澤通氣山虛受澤故爲鼻爲肱手也爲背注云艮爲多節故稱背爲腓二爻象注云巽長爲股艮小爲腓蓋以咸二應五巽得象箋咸當作艮五巽謂觀巽也若咸五則非巽矣爲皮爲膚乾爲骨坤爲肉艮乾三覆坤在肉之外故爲皮膚爲小木堅多節之木恆小爲碩果即果蓏也乾上故碩爲碩碩果也爲豹爲狼爲小狐皆黔喙之屬艮小故小狐爲尾黔喙之屬多長尾

兌爲妹少女爲妻艮妻爲朋與震二陽爲朋爲友與艮通氣爲友爲講習象曰君子以朋友講習爲刑人注云兌折震足爲見刑斷足者爲刑即毀折爲小爲少幼也兌少女爲密艮慎兌密同氣爲通山澤通氣爲見雜卦

注云兌陽息二爲見變此爲發見之見爲右兌西方爲下澤下也爲少知乾爲知兌未爲契刻木兩書一札同而別之成乾爲少知兌爲附沒連附而分之象

周易序卦　虞氏注　武進張惠言義

有天地然後萬物生焉謂乾坤盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮

也履然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈姚信云鄭本有大有不可以盈不稱虞氏[illegible]故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀注臨反成觀二陽在上故可觀也可觀然後有所合故受之以噬嗑嗑者合也注頤中有物食故曰合也物不可以苟合而已

故受之以賁賁者飾也注分剛上文柔故飾。致飾而後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下注陽四月窮上消遯至坤者也釋窮上之義。巳午爲上。亥子爲下也。艮上反震初故窮上反下也故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄物象鼎氏云鄭本作有无妄物然則非虞本也然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也注天地養萬物聖人養賢以及萬民不養則不可動故受之以大過注人頤不動則死故受之以大過大過否卦否閉之卦象大過體遯遯終消否故否卦棺椁之象也物不可以終過故受之以

坎坎者陷也陷必有所麗故受之以离离者麗也

有天地注謂天地否也。然後有萬物注謂否反成泰天地壼壼。萬物化醇。故有萬物也。上經明乾坤。下經明泰否。故諸家並謂上經言天道。下經言人事也。有萬物然後有男女注謂泰已有否。有讀如又。否三之上反正成咸艮爲男兌爲女。故有男女。有男女然後有夫婦注咸反成恆。震爲夫。巽爲婦。故有夫婦也。有夫婦然後有父子注謂咸上復乾成遯。乾爲父。艮爲子。故有父子。有父子然後有君臣注謂遯三復坤成否。乾爲君。坤爲臣。故有君臣也。不言遯反成大壯。遯消卦。无反大壯之理。故消成否反泰而息大壯也。有

君臣然後有上下注否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也有上下然後禮義有所錯注錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者也虞君注序卦之例畧見於此然全篇之注殘闕已甚以意補之恐違闕如之義故守其畧則於消息通之夫婦之道不可以不久也故受之以恆恆者久也物不可以終久於其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯遯而傷物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人注晉時

在外家人在內故反家人。謂离二也离二進麗五。退反居下。故晉爲家人。此序卦消息也。家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所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聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫

若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也注否三進之四巽爲進也進必有所歸故受之以歸妹注震嫁兌兌爲妹嫁歸也得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也注兌爲講習故學而時習之不亦說乎說而後散之故受之以渙渙者離也注風以散物故離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有

其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也故易卦六十四分而爲上下象陰陽也夫陽道純而奇故上篇三十所以象陽也陰道不純而偶故下篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也离爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎离爲終咸恆者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地主也故爲下篇始者貴之也既濟未濟爲最終者所以明戒愼而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾爲首坤爲次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸爲首恆爲次先損而後益各順其類也

周易雜卦　虞氏注　武進張惠言義

乾剛坤柔注乾剛金堅故剛八卦配五行乾爲金古人以金象陽也坤陰和順故柔也比樂師憂注比五得位建萬國故樂師三失位輿尸故憂臨觀之義或與或求臨二陽通陰故與觀五在上下觀而化故求屯見而不失其居蒙雜而著注陰出初震故見盤桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著陰陽初雜是其交震起也艮止也注震陽動行故起艮陽終止故止損益衰盛之始也呂氏音訓盛衰陸氏曰鄭虞作衰盛今釋文闕注損泰初益上衰之始益否上益初盛之始大畜時也无妄災也

注大畜五之復二成臨。由萃五也。時舍坤二。五下居二故時舍故時也。无妄上之遯初子弒父遯子弒父故上之初爲无妄以救之故災者也。萃聚而升不來也注坤衆在內故聚。升五不來之二。五。當。升。二。箋謂五使二升故曰升二明卦以升二爲名不取五降也故不來。之內曰來也。謙輕而豫怡也注謙位三賤。故輕。豫薦樂祖考。故怡。怡或言怠也。噬嗑食也。賁无色也注頤中有物故食。賁离日在下。五動巽白。賁小利有攸往。謂五。故五動巽爲白故无色也。兌見而巽伏也注兌陽息二故見。則見龍在田。巽乾初入陰故伏也。隨无故也。蠱則飾也注否上之初。君子弗用。體乾初九故无

故也。故謂舊也。否陰卦。隨通陽也。蠱泰初上飾坤。故則飾也。剝爛也復反也注剝生於薅。陽得陰孰。故爛。復剛反初。晉晝也明夷誅也注誅。傷也。离日在上。故晝也。明入地中。故誅也。陽當有所誅傷井通而困相遇也注泰初之五爲坎。故通也。困三遇四。三伏陽出四之正。相遇也。故相遇也。咸速也恒久也注相感者不行而至。故速也。日月久照。四時久成。故久也。渙離也節止也注渙散故離。節制數度故止。解緩也蹇難也注雷動出物故緩。蹇險在前故難。睽外也家人內也注离女在上。故外也。家人女正位乎內。故內者也。否泰反

其類也注否反成泰。泰反成否。故反其類。終日乾乾。反復之道。大壯則止遯則退也注大壯止陽。陰傷陽陽故止。遯陰消陽。陽故退。巽爲退者也。大有衆也同人親也注五陽並應。故衆也。夫婦同心。故親也。革去故也。鼎取新也注革更。故去。鼎亨飪。故取新也。小過過也。中孚信也注五以陰過陽。故過。信及遯魚。故信也。豐多故親寡旅也注豐大。故多。多故謂故舊多。旅无容。故親寡。六十四象。皆先言卦。及道其指。及當爲乃。至旅體离四焚棄之行。又在旅家。故獨先言親寡。而後言旅。离上而坎下也离。五。自遯。初。故上。坎。由。觀。上。之

二。故下。韓康伯云火炎上。水潤下。義亦通。小畜寡也履不處也注乾四之坤初成震。豫四之坤初爲復。豫四卽乾四。一陽在下。故寡也。小畜以一陰乾三之坤上成剝。剝上反三爲謙。謙三之坤初息履。故本剝言之畜復也。剝窮上失位故不處。履以謙三行乾故不處。需不進也訟不親也注險在前也故不進。天水違行。故不親也。大過顛也注顛殞也。頂載澤中。載當爲滅。故顛也。遯遇也柔遇剛也注坤遇乾也。漸女歸待男行也注兌爲女。艮爲男。反成歸妹。巽成兌。故女歸待艮成震乃行。故待男行也。頤養正也注謂養三五。三五不正。五之正爲功。三出坎爲聖。故曰頤養正。與蒙以養正

聖功同義也。既濟定也。注濟成句六爻得位定也。歸妹女之終也。注歸妹人之終始。女終於嫁。從一而終。故女之終也。未濟男之窮也。注否艮爲男位否象父子正。否五之二。六爻失正而來下陰。下陰謂五也。未濟主月晦。乾道消滅。箋月三十日滅藏於癸故月晦乾道消滅。故男之窮也。夬決也剛決柔也君子道長小人道消也。注以乾決坤。故剛決柔也。乾爲君子。坤爲小人。乾息故君子道長。坤體消滅。故小人道消。論武王伐紂。自大過至此八卦。不復兩卦對說。大過死象。兩體遘決。字誤當爲遘夬。故次以遘而終於夬。言君子之決小

人故君子道長小人道消。注唯言始遘終夬。不言其次。以君子淩小人之義推之。遘小人之始。漸小人之行。頤君子之始。既濟君子之成。歸妹陰終。未濟陽窮也。然六十四卦雜糅之次。以大過言之。皆由卦象消息。注既不說。今亦闕焉。雜卦者。雜六十四卦以爲義。其於序卦之外別言也。昔者聖人之興。因時而作。隨其所宜。不必皆相因襲。當有損益之意也。故歸藏名卦之次亦多異。禮記孔子曰吾得坤乾焉。鄭氏注云其書存者有歸藏則歸藏之書。漢末猶存。鄭君與虞皆見之也。於時王道踳駁。聖人之意或欲錯綜以濟之。故次序卦以其雜也。自雜卦者以下文見正義。

周易虞氏義箋卷九終

面城樓藏版

道光丁亥客香山縣署暇讀此頗有所會輒記其上有所疑者以三角識之亦輒爲之訂定非敢云箸書也聊效箋表云爾秋九月朔曾釗記

巳丑再訂一過時有更易如損泰初之上益否上之初皆疑有誤字觀下繫注云益否四之初可證也九月十日又記