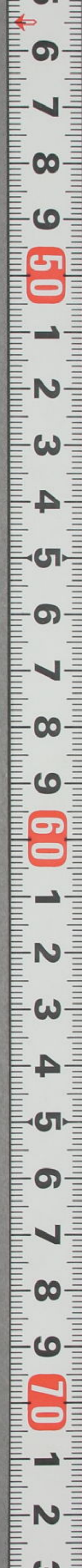

皇清經解

皇清經解卷一千二百二十六

學海堂

所錄文
有拘那

周易虞氏義

武進張編修

惠言

著

周易說卦 虞氏注

晉者聖人之作易也

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索隱
則天八卦效之則知天數一三五七九地數二四六八十乾
元消息之數七八九六則著
生焉故幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數注倚立參三

也謂分天象為三才

天象在
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為六畫
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

謂立乾坤二卦以為
之本陰陽各六爻卦謂六爻

三才陽變成震坎艮

謂之

陰變成巽離兌

謂之

故立卦句六

皇清經解

卷一百二十六

張編修周易虞氏義

一庚申補刊

18
20
309
仁
478
309

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

乾坤未立則日陰陽乾坤既定則日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為六也

謂六十

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為仁坤為義和順謂坤道德

謂乾以乾通坤謂之理義也

謂乾以乾通坤謂之理義也

故以乾通坤謂之理義也謂乾

盈積善坤陰順陽

窮理盡性以至於命

注以乾推坤謂之窮

理坤為理乾窮之謂自復至爻乾陽推陰

以坤變乾謂之盡性

乾為性謂自達至剝坤陰消乾

性盡理窮故至於命與為命也

謂以乾通坤極達生與也此亦立人之道曰仁與義之事

管者聖人之作易也注重言管者明謂庖犧也

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為柔以象夜分陽為剛以象

晝剛柔者晝夜之象晝夜更用故迭用柔剛矣章謂文理乾

三畫成天文坤三畫成地理

天地定位注謂乾坤五貴二賤故定位也

此庖犧以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

艮兌艮天位丙五丁上在天則相得合火也

雷風相薄注謂

震與同聲相應故相薄震與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已四在天八卦相錯注錯摩則相得會壬癸而成象於中

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消息乾自復至乾生子盡

已坤自遘至坤生午盡亥六十卦從十二辟卦為消息繫日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為往乾息為來也已午書知來者逆為上亥子夜為下繫注云在天稱上入地為下也

注謂乾息從子至巳下上故逆也是故易逆數也**注**易謂乾

消息皆乾陽故逆數雷以動之風以散之雨以潤之日以烜

之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之乾坤六位逆數而震與一坎

離二艮兌三乾坤臨之以生萬物六子與乾坤舉卦名者成言生物俱名八卦也變水火為兩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與見亦不稱東南卦

與震同義巽陽藏室故絜齊謂退藏於密以神明其德商也者明也萬物

皆相見南方之卦也商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**商為日為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

為治乾五之坤坎為耳商為明坎通故以聽天下嚮明而治

也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤注坤陰无陽

故道廣布不主一方就陽盛之位而在西南不言卦不言方含宏光大養成萬

物坤養之於西南兌正秋也兌收之於西萬物之所說也故

曰說言乎兌注兌三失位不正故言正秋嫌陰不正兌象不

見西故不言西方之卦與坤同義兌見丁兌為雨澤故說萬

物震為言震二動成兌言從日出故說言也戰乎乾乾西北

之卦也乾制之於西北言陰陽相薄也注乾剛正五月十五

日晨象西北暮盈故西北之卦薄入也坤十月卦坤辟乾消

剝入坤剝九故陰陽相薄也陰凝於陽必戰乾就坤坎者水

也正北方之卦也坎藏之於北方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以為習險陽氣入險窮剝生

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

北方位在十二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

云乾十五日坤三十日艮二十三日去乾坤故萬物之所成

終而成始者也

神也者妙萬物而為言者也神謂易也妙微也震為言鉤深致

爻乾元用九動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風撓散

燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤澤雨潤萬物者莫

潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮謂六子皆乾坤之神故

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 四 庚申補刊

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

則坎離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**陽出動行與入也**注**乾初入陰初乾滅

陷也**注**陽陷陰中離麗也**注**日麗乾剛離是陰卦而陽精所

之附麗艮止也**注**陽位在上故止兌說也**注**震為大笑陽息

震成兌震成兌震言出口故說

乾為馬坤為牛鄭氏注鴻範五行傳云馬畜之疾行者也牛畜之任重者也震為龍乾爻六元故與為雞九家易云風應節而變變不失時雞時至而鳴為龍與為雞與風相應也二九十八主風精為雞故雞十八

日剖而成離二九順陽

麻故雞知時而鳴也坎為豕九家易云六九五十四主時

離為雉離為飛鳥又為文章故為雉艮為狗九家易云艮止主守禦也艮

為犬故犬懷胎三月而生此類注兌為羊兌為剛齒鄭氏謂

乾為首首圖坤為腹腹虛震為足動乎巽為股巽為進退坎為耳

離為目淮南精神訓云耳目者日月也艮為手止物於上震足兌為口下注

為震聲是為口也

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

乾為天至陽為圖天道為君**注**貴而嚴也陽五貴在上乾為父**注**

氣寒凝故嚴五 庚申補刊

成三男其取類大故為父也為玉為金剛純粹精在物唯金玉耳為寒為

冰乾位在西北故為寒冰為大赤注太陽為赤白虎通云赤者盛陽之氣故周為天正色尚赤

月望出入時也為良馬注乾善故良也為老馬乾陽之成將退故老為

瘠馬鄭氏云凡骨為陽肉為陰乾陽皆骨故為瘠馬為駮馬宋仲子云天有五行為之色故為駮馬也

木果乾甲木也陽功成木果不食也坤為地注柔道靜為母注

成三女能致養故為母為布布陰功月令仲夏日毋暴布鄭注云不以陰功于太陽之事是

也為釜孔穎達云取其化生成物為吝嗇陰道畜聚故吝嗇為均崔憬云取地生萬物不擇善惡

為子母牛坤凝乾則象牝牛則子母牛也為大舉載物地道為文逸禮三正

記曰質法天文法地九家為眾注物三稱羣陰為民三陰相

隨故為眾也為柄繫注云柄本也謂其於地也為黑極陽色

色黑乾於月望出入時為震為雷注太陽火得水有聲乾坤赤坤於地為黑義一也

商戰陰陽交會於壬而生故為雷也為駮注駮蒼色震東方

故為駮舊讀作龍上巳為龍非也為元黃注天元地黃震天

地之雜物故為元黃為專注陽在初隱靜體乾初潛龍未出觸坤

故專則乾靜也專延叔堅說以專為專大布非也為大塗萬物

所出下注云震陽在初則為大塗也為長子注乾一索故為長子為淩躁下注

外體為躁為蒼簣竹震與皆東方與陽在上下有伏震故中實而為木震陽在下中有伏與故中空

而為竹為荏葦九家易云蒼簣青也為荏葦其於馬也為善鳴為馵足為作足

為昀注為雷故善鳴也馬白後左足為馵震為左為足後為

為有初陽白陽在上色白故為作足此云為作足當鼻足之誤又脫文也作足者作起也王劭

云馬行先作昀白額額也震體頭在口上乾為首兌為口震

弄四足也頭而在白故昀額詩云有馬白顛是也震體乾故其於稼也

為阪生注阪陵阪也

此注見釋文稼之阪生者京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

其究為健為蕃鮮注震與相薄變而至三則下象

究與四成乾故其究為健

健則乾

為蕃鮮

謂成與也蕃鮮白也與注云震究為蕃鮮

白白謂

與究為躁卦躁卦則震震雷與風无形故卦特變耳

與為木為風

風土氣之散陽也

為長女

坤一索故為長女

為繩直木曲直與以陰順陽

陽直以

為工注為近利市三倍故為工子夏日工居肆工規架也

所以齊物物齊乎與

為白注乾陽在上故白為長為高注乾

陽在上長故高為進退注陽初退故進退

震進與退併在初

為不果

不果亦進退之義

為臭

注臭氣也

風至知氣與二入艮鼻逸象艮故為鼻

為臭繫曰其臭如蘭

同人六二體與

其於人也為宣髮注為白故宣

髮馬君以宣為寡髮非也

如注則宜白也宜鮮同音或即蕃鮮與乾為人下四象皆取乾故稱

於人為廣顙

注

變至三坤為廣

變之震也與四為坤

四動成乾為顙在頭

口上故為廣顙與震的顙同義震一陽故的顙與變乾二陽

故廣顙為多白眼注為白离目上向

六畫卦中體离故目上向

則白眼見

故多白眼為近利市三倍注變至三成坤坤為近四動乾乾

為利至五成噬嗑故稱市乾三爻為三倍故為近利市三倍

動上成震故其究為躁卦八卦諸爻唯震與變耳其究為躁

卦注變至五成噬嗑為市動上成震故其究為躁卦明震內

體為專外體為躁

震陽之始故以卦言之

坎為水

說文曰水北方之行也象眾水並流中有

微陽之氣也

為溝瀆注以陽闢坤水性流通故為溝瀆也為隱伏

注陽藏坤中故為隱伏也為矯揉

水流隨地曲直故為矯揉宋仲子云曲者更直為矯

直者更曲為揉為弓輪注可矯揉故為弓輪坎為月月在於庚為弓

在甲象輪故弓輪也其於人也為加憂為心病注兩陰失心

為多眚失或當為夾故加憂為勞而加憂故心病亦以坎為

心坎二折坤為心病亦乾為耳痛坎為耳多為血卦坤上六

黃文言曰猶未離其類也故稱血焉坎正十為赤赤乾色白

一月陰陽會於壬北坤生復故坎為血卦也坎乘乾氣

一月之時陽氣始養根株黃泉其於馬也為美脊坎乘乾氣

之下萬物皆赤故坎為赤也馬乾也宋

仲子云陽在中為亟心陽剛在中象背為脊為下首乾為首

央馬脊之象也為亟心象胸為心亟疾亟也為下首入陰下

故下為薄蹠震為足震象為曳震足曳初陰故其於輿也為

多眚注眚敗也坤為大車坎折坤體故為車多眚也坎折坤

象為通注水流瀆故通也為月注坤為夜以坎陽光坤故為

月也為盜注水行潛竊故為盜也其於木也為堅多心注陽

剛在中故堅多心棘棗屬也坎離俱有木象離為火為日

為電皆陽為中女為甲冑為戈兵注外剛故為甲乾為首巽

繩貫甲而在首上象與中見於故為冑冑兜鍪也乾為金離

火斷乾燥而鍊之故為戈兵也其於人也為大腹注象日常

滿如妊身婦身婦其陰之受陽故象好故為大腹乾為大也有腹

乾故為乾卦注火日燥物故為乾卦也坎為乾精離為

鼈為蟹為羸為蚌為龜注此五者皆取外剛內柔也其於木

也為折上槩注巽木在離中六畫體大過死與蟲食心則折

也蠹蟲食口又體兌為口木故上槩槩枯或以離火燒與故

折上槩艮為山惠徵土云坤為土陽為徑路注艮為山中徑

路震陽在初則為大塗艮陽小故為徑路也為小石石土之

為山陽小為門闕注乾為門象艮陽在門外乾三故故為門

故小石

闕兩小山闕之象也象艮下二偶為果蓏乾為木果艮得

闕寺艮為門闕又為止為指注艮手多節故為指為指注指

屈信制物故為拘拘舊作狗上巳為狗字之誤為鼠注似狗

而小在坎穴中坎穴半故為鼠晉九四是也晉九四為黔喙

之屬山獸狗類馬氏云豺狼之屬也黔黑也其於木也為

多節注陽剛在外故多節松柏之屬艮亦體震兌為澤注坎

水半見故為澤為少女注坤三索位在末故少也為巫注乾

為神兌為通並逸與神通氣兌息女故為巫為口舌注兌為

震聲震以陽為聲息故為口舌為毀折注二折震足故為毀

折為附洩注乾體末圓故附洩也未當為末乾陽至二陰猶

去之其於地也為剛鹵注乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹

兌得坤三在地為妾注三少女位賤故為妾為羔注羔女使

皆取位賤故為羔鄭氏讀為養云无家女舊讀以震駝為龍

艮拘為狗兌羔為羊皆已見上此為再出非孔子意也震已

為長男又言長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三

女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也

說卦逸象注所見者次而著

乾為王即君為先王已消則為明君乾大為神陽之為人

生陽以為大人為聖人五為賢人初為君子三為武人惠徵士

秋外傳曰為行人乾在戌亥之郊郊為物精氣為易變易也

知為立立天下為直其動為敬陽剛為畏亦敬為威為嚴為

堅剛皆君為道乾元為德為盛德日新之為行亦德為性成

乾為性惠徵士說以為精乾精為言初息震再息兌震為信
中庸天命之謂性
天行為善為揚善為積善自復至乾為良亦善為仁元者善
至信為愛仁之為忿注云陽氣為生萬物為詳注云乾為慶為天
休為嘉為福為介福為祿繫注云乾為先陽主為始乾知為
知乾以為大陽道為盈陽息為茂注云乾為肥注云乾為好
惠徵士說以賈為施交為利美利為利天下為清惠徵士云清
達云好生於陽為施坤交為利與坤為利異為清輕者為天
為治乾元用九為大謀治國為高象為揚舉也為宗為族
人本乎祖為高宗尊祖為甲日之始為老乾盈將為舊為
宗族法天為高宗配天為甲盈於甲為老退故老為舊為
古亦老之義惠徵士說以周書為大明文言曰大明終始謂
為遠謙注云為郊為野郊野之象為門為道門易出乾為百
三爻之策皆三十六為歲度周天三百六十五為頂即首為朱
略其奇八就盈數

即大為衣黃帝堯舜垂衣為圭即玉為著惠徵士說以白虎
赤陽之為瓜注云乾圍稱瓜為龍子夏傳云龍
老也為瓜亦木果之屬為龍所以象陽也
坤為臣為順臣為民為萬民地道為姓為小人陰
陽為邑人乾藏坤中為鬼陰為形在地為身坤腹為牝陰
為母大指此蓋因坤為母為躬為我為自皆身為至至哉為
安地道為康安也為富為財為積為聚為萃萬物為重為厚
道為致馴致為用役為包地兼為寡陰消為徐徐亦為
營營求為下天高為容猶包為裕注云坤為虛坤消為書道
文故為邇為近惠徵士說以法為疆即方為无疆應地為思
為書思日睿五為惡賈達云惡生於陰為理文理也為體
事配土為禮為義禮商之德義兌之德為事發於為業為大業
居體為禮為義商兌皆統乎坤也為事事業為業為大業
庚申補刊

富有之為庶政亦事為俗注云坤陰小為度法事之為類方以

也為閉為藏闔戶謂為密注云坤閉為默亦密為恥故恥為

欲注云坤陰為過為醜為積惡自過至坤為迷注云坤為亂

為弑父消至二子弑父為怨為害皆陰為過惡則過惡為終

而代有終為永終永貞為傲為窮皆盡也為死為喪喪於乙

為冥為晦月无為夕為莫夜注云坤冥為暑惠徵土說以冬

夏至遺初六坤也稽覽圖曰冬至之後三十日極暑故坤為暑

日極寒夏至之後三十日極暑故坤為暑

十二會為年陰也月為十年坤癸為戶乾為門坤為戶為義

門乾坤易之為闔戶為閉關注云坤闔為益惠徵土云為土

為積土為階積土也為山注云坤為邑為國為邦為大邦

故大有乾為萬國坤數為異邦乾也為方至靜而為鬼方土皆

類為裳為紱鞞也為車即人為輶車伏兔所為器用物為牛

器為囊囊之括物為虎虎殺物而有為兕牛為黃牛為牝牛

注云俗以商為牝牛失之

震為帝帝出為主主器者為諸侯逸禮王度記曰諸侯封

人體乾元為士乾初為兄長為夫為元夫震為為趾注云震

為出陽出為行為征為作為逐為驚走皆動為驚衛震驚為定

注云震為百震驚百里注云從臨二為言為講論為議為問

為語為告為嚮答為聲為音為鳴為應皆震為交乾交坤為

徵徵同以乾正為反剝窮上為後震主初笑言啞為後世子

繼世為從為守世為左震東為生春為常為緩為寬

仁木為樂陽出於地物皆為笑為喜笑為笑言樂之為道路

即大塗亦為陵震為阪生阪陵也艮為道為陵三反下故為陵與為祭震與相究震春兌

享祀以為鬯震為鬯下體坎水乃有此象耳為禾稼阪生為

百穀皆生之大者為草莽桂草之屬為鼓聲象雷為筐竹所為馬乾

動為麋鹿驚奔為命乾道變化各正性命謂陽為乾為命令為號令為教

令為誥與震同聲相應陰宣為號為號咷雷風同聲震陽

處女又長女為婦為妻震為婦為商旅三倍為隨陰隨為入

為處為入伏陽出震入為利近利為齊為同齊乎與同為

交坤交乾為進為退即進為舞象為谷為長木與又

為苞柔者為楊柔為木果有果為茅注云與柔為白茅為蘭

臭莫如蘭為草木為草莽與震為杞杞為葛藟注云與為草

為薪草為庸城墉也與為高為伏高為牀所以處注云為繩

亦為繩直故為帛帛陰功布之屬與體為腰帶與為帛為交坎

故為為繩為繩汲水索注云為蛇位在為魚震陽為龍與陰為蛇

之廢為鮒魚小坎為聖體乾為雲為元雲乾注云上坎為雲為川為大川為

河溝瀆為心坎得乾中爻為志為思為慮為憂即加為謀聰

謀坎主為惕為疑為艱為蹇為恤為悔為逃注云為忘皆心

為勞勞卦為濡水德為涕洟坎為水加憂故為涕為眚陽

陰中故多眚為疾為疾病為疾厲為疑疾為災為破為罪為

悖為欲為淫注云坎為寇盜即為暴為毒害為瀆亂也皆為

孚注云信也為平水至為法法平為罰為獄皆法為則則亦

水不失時為平為法法平為罰為獄皆法為則則亦

皇清經解 卷三十三 張編修周易虞氏義 庚申補刊

為經六經法則也為習習坎注云習常也常水之德為入為內納也坎萬物之所歸故為入為

內為聚水會聚為脊陽在中為脊不獨馬矣為要要腎水藏為腎故為腎為

膏注云坎水稱膏為陰夜子為歲歲始為三歲上六三歲不得為尸為

為酒水類為叢木為叢棘為蒺藜堅多心之木常叢生為棘匕棘為穿

木坎穴震木為校桎梏穿木也為弧為弓彈皆弓也為木堅多心也為車多眚也亦

為牙為馬是也為馬美脊等是也為女子中女為婦大腹為孕為惡人為見為飛

為明日為光為甲為黃坤之為戎戎器為折為折

首為刀為斧為資斧為矢為飛矢為黃矢為黃矢戈兵為罔為

為罔為為為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為為

為小狐皆黔喙之屬為尾黔喙之屬多長尾

兌為妹少為妻艮為朋與震二為友與艮通為講習象曰君子以朋

友講習為刑人注云兌折震足者為刑即毀為小為少幼也兌為

密艮慎兌為通山澤為見雜卦注云兌為右兌西為下澤下

為少知乾為知兌未為契刻木兩書一札同而別之

周易序卦 虞氏注

有天地然後萬物生焉謂乾盈天地之間者唯萬物故受之以

屯屯者盈也屯者萬物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙

者物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道

也飲食必有訟故受之以訟訟必有眾起故受之以師師者

眾也眾必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受

之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安

故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可

以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

有大有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而

後有所合故受之以噬嗑噬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遘至坤者也釋窮上之義已

午為上亥子為下也故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄
物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
否閉之卦棺槨之象也物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷
必有所麗故受之以離離者麗也

有天地注謂天地否也然後有萬物注謂否反成泰天地盡
萬物化醇故有萬物也上經明乾坤下經明泰否故諸家有
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
艮為男兌為女故有男女有男女然後有夫婦注咸反成恆
震為夫巽為婦故有夫婦也有夫婦然後有父子注謂咸上

復乾成遯乾為父艮為子故為父子有父子然後有君臣注
謂遯三復坤成否乾為君坤為臣故有君臣也不言遯反成
无反大壯之理故消成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略見於
此然全篇之注殘闕已甚
以意補之恐違闕如之義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

謂離二也離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洩故受之以夬夬者洩也洩必有遇故受之以遯遯者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也注否三進之四巽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離爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終咸恆者男女之道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慎而存王道孔子曰泰者天地交通陰陽用事長養萬物也否者天地不交通陰

陽不用事止萬物之長也上經象陽故以乾為首坤為次先泰而後否損者陰用事澤損山而萬物損也下損以事其上益者陽用事而雷風益萬物也上自損以益下下經以法陰故以咸為首恆為次先損而後益各順其類也

周易雜卦 虞氏注

乾剛坤柔注乾剛金堅故剛

八卦配五行乾為金古人以金象陽也

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喪尸故

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為交故著

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弑父

遯子弑父故上之初為无

妄以

故災者也萃聚而升不來也注坤眾在內故聚升五不

來之二

五當升二

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與白

賁小利有攸往謂五故五動與為白

故无色也兌見而與伏也注兌陽息二故見則見龍在田與

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遯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為坎故通也困三遇

上書經

卷三十三

張編修周易虞氏義

七

庚申補刊

四三伏陽出四故相遇也咸速也恆久也注相感者不行而

至故速也日月久照四時久成故久也渙離也節止也注渙

散故離節制數度故止解緩也蹇難也注雷動出物故緩蹇

險在前故難睽外也家人內也注離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

止陽陰傷陽故止遯陰消陽陽故退吳為退者也大有眾也

同人親也注五陽並應故眾也夫婦同心故親也革去故也

鼎取新也注革更故去鼎亨飪故取新也小過過也中孚信

也注五以陰過陽故過信及遯魚故信也豐多故親寡旅也

注豐大故多多故謂旅无容故親寡六十四象皆先言卦及

道其指及當至旅體離四焚棄之行又在旅家故獨先言親

寡而後言旅離上而坎下也南五自遯初故上坎由觀上之

下義小畜寡也履不處也注乾四之坤初成震豫四之坤初

亦通乾一陽在下故寡也小畜以一乾三之坤上成剝剝上反三

之坤初息履故剝窮上失位故不處履以謙三行需不進也

本剝言之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故顛也遭遇也柔遇剛也注坤

遇乾也漸女歸待男行也注兌為女艮為男反成歸妹與成

兌故女歸待艮成震乃行故待男行也頤養正也注謂養三

五三五五之正為功三出坎為聖故曰頤養正與蒙以養正

聖功同義也既濟定也注濟成句六爻得位定也歸妹女之

終也注歸妹人之終始女終於嫁從一而終故女之終也未

濟男之窮也注否艮為男位否象父子正 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故男之窮也未濟也

剛淩柔也君子道長小人道消也注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

兩體遘淩字誤當為遘故次以遘而終於夬言君子之淩小人故

君子道長小人道消注唯言始遘終夬不言其次以君子淩

行頤君子之始既濟君子之成歸妹陰終未濟陽窮也然六

十四卦雜爻之次以大過言之皆由卦象消息注既說今

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

藏則歸藏之書漢末猶存鄭君與虞皆見之也於時王道踏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

刑部山西司郎中臨川李秉文刊

皇清經解卷一千二百二十六終

皇清經解 卷三百三 張編修周易虞氏義

漢軍樊 封舊校 番禺趙齊嬰新校 庚申補刊

皇清經解卷一千二百二十七

學海堂

周易虞氏消息

武進張編修惠言著

易有太極爲乾元第一

繫曰易有太極是生兩儀注云太極太一也分爲天地故生兩儀也

又曰一陰一陽之謂道

又曰陰陽不測之謂神

又曰唯神也故不疾而速不行而至注云謂日月斗在天日行一度月行十三度故不疾而速星寂然不動感而遂通故不行而至者也

又曰聖人有以見天下之嘖注云嘖謂初又云元善之長

皇清經解

卷一千二百二十七

張編修周易虞氏消息

庚申補刊

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰變化云為吉事有祥注云謂復初乾元者也

又曰此之謂易之道也注云乾稱易道

又曰知變化之道者其知神之所為乎注云陰陽不測之謂神

乾鑿度曰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

易无形畔易變而為一一變而為七七變而為九九者氣

變之究也乃復變而為一一者形變之始鄭氏注云陽氣

然後化生一清輕者上為天濁重者下為地物有始有壯

有究故三畫而成乾注云象一乾坤相並俱生物有陰陽

因而重之故六畫而成卦易无形畔者太易也未見氣也

一七九曰氣變是太初也鄭注以七為太初九為太始說

文解字之義惟初太始道立於一惟初太始二三四皆从

積數四古文作三其从卅象五象交午古文六从八而八

分七象氣出於一初動屈而直出說文以八象分別相背

之形九象屈曲究盡十象氣具四方中央易變而為一者

太易動而有氣也積三午五動七而上出故曰一變而為

七至九而究盡故曰七變而為九陰陽之氣相並俱生易

變而為一則二亦生矣積三交八而動一變而七則二亦

變而為八矣陽動而進陰動而退七上出八當下八故八

象分別相背也七上究而九則八亦下究而六矣故六从

八入也五交於中十則具焉函三為一故復變而為一此

一爲形變之始則猶太始也有形而无質是爲太極分爲天地而有質乃爲太素天地既立則太極之氣出陽入陰變天化地以生萬物是乃所謂易也太極雖兼有陰陽然陰不自生麗陽而生大易之所以動者是陽而非陰故言一七九不言二八六天地之所以變化者亦皆陽非陰也

鄭氏注乾鑿度下卷云乃復變而爲一當爲二太極不二變而爲六六變而爲八與陽迭變而俱進失之

可見以其主乎天故指太一以況之鄭氏云太一者北辰之神名居其所曰太一常行於八卦日辰之間曰天一常行於八卦日辰之間卽變化消息也太極之行又不可見故指日月斗以況之日月相運而成四時二十四氣七十二候是太極變化之迹故謂之神神卽太極也自太一居

所則謂之道一陰一陽一二七八九六是已易者合道與神而名太極者也聖人以三畫象一七九而謂之乾卽太極也既立乾然後效之而爲坤則以乾象天以坤象地七九象陽之氣八六象陰之氣而以一爲乾元故曰天下之動貞夫一者也是天下之初故曰至嘖也其在爻則爲復初以其爲乾之最初也二麗於一乾有元而坤凝之以爲元其實坤无元也乾元之氣正乎六位則謂之道卽太極之正也行乎陰陽出入變化則謂之神卽太極之行也

日月在天成八卦弟二

繫曰庖犧氏始作八卦注云謂庖犧觀鳥獸之文鳥獸謂日月則天

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

又曰縣象著明莫大乎日月注云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且與
象退辛二十三日艮象消丙三十日坤象滅乙坤注云二晦
十九日
夕朔旦坎象流戊日申則离离象就已戌巳土位象見於申
日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也

又曰兩儀生四象四象生八卦注云四象四時也乾坤生春艮
兌生夏震巽生秋坎离生冬者也

又曰八卦成列象在其中矣注云謂三才成八卦之象乾坤列
東艮兌列南震巽列西坎离在中故八卦成列則象在其中
又曰五位相得而各有合注云謂五行之位甲乾乙坤相得合
木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己
离相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也
壬壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾故五位相得而
各有合或以一六合水二七合火三八合木四九合金五十
合土也

日月者太極之神天地四時陰陽詘信之象皆於日月著
之月无光受日爲明以此知陰之生皆陽也繫曰天一地
二天三地四天五地六天七地八天九地十注云此則大

衍之數五十有五水一六火二七木三八金四九土五十
甲一乙二丙三丁四戊五己六庚七辛八壬九癸十也水
一六火二七者鄭氏云天一生水于北地二生火于南天
三生木于東地四生金于西天五生土于中陽无偶陰无
配未得相成地六成水于北天七成火于南地八成木于
東天九成金于西地十成土于中甲一乙二者月令曰春
其日甲乙夏其日丙丁中央其日戊己秋其日庚辛冬其
日壬癸鄭氏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抽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
從白道成熟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然則五行之數爲四時
之體十日之數爲四時之象所謂兩儀生四象者甲乙春
丙丁夏庚辛秋壬癸冬也由是而觀日月之行則月三日
昏見於庚明生於下震象也八日上弦見丁明盛於下兌
象也十五日盈於甲明滿乾象也是爲陽息十七日晨見
於辛魄生於下巽象也二十三日下弦見丙魄盛於下艮
象也二十九日入於乙明盡坤象也是爲陽消晦朔之間
日月藏於癸合於壬陰陽相通坎離象也故月至甲乙而

乾坤象見故乾坤生乎春乾甲坤乙相得合木也至丙丁
而艮兌象見故艮兌生乎夏艮丙兌丁相得合火也至庚
辛而震巽象見故震巽生乎秋震庚巽辛相得合金也日
月會於壬癸而坎離象見故坎離生乎冬日月之會不可
見以望之月中晝之日中見其象故坎離生乎壬癸而位
乎中宮坎戊離已相得合土壬壬地癸相得合水戊己壬
癸皆坎離也此之謂四象生八卦

天 地 之 數

九 金 四

二 火 七
五 土 十
六 水 一

三 木 八

此即陳搏所
謂形洛書也

數之月日

丁酉
夏三
合火

戊戌
中央
合土

壬戌
合水

庚申
合金

甲寅
合木

庚申
三日出庚
象出庚
十七日庚
象退庚

坎戊月精

離己日光

三十日
月會
王
滅藏癸
癸

此圖惠徵
士所作

乙酉
象退乙
二十九日
象出乙
十五日乙
甲

數之卦八

丁酉
象出丁
八日
丙
象退丙
三日

庖犧則天八卦第三

說卦曰晉者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍 繫曰无有遠近幽深遂知來物注云神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也 又曰探噴索隱鉤深致遠注云採取噴初也初隱未見故探噴索隱則幽贊神明而生蓍

又曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦注又云兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象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

說卦曰乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而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

日月之象若止觀其進退唯震兌乾巽艮坤六卦可見而乾坤之象疑於日月聖人觀天之文察地之理得乾坤為天地之象因以得乾坤相合為日月之象因以得日月進退為乾元之象故其作易也先以三畫象太極之一七九又效法為二八六之三畫以為乾坤而象天地是太極生兩儀由是而觀乾元之行一施而為坎再施而為離一息而為震再息而為兌故曰乾二五之坤成坎離震兌

氣非謂爻名

皆陽生也由是而布之坎陽之中以為月而配冬

天地一生水乾元亦一生坎也離陽之見以為日而配夏

皇清經解 卷三十三
天地二生火乾元亦二生離也震陽之生以爲雷而配春
三生木也兌陽之成以爲雨而配秋四生金也此兩儀生
四象矣既象其息乃復象其消兌之反爲巽雨之散則爲
風震之反爲艮雷自上則爲霆於是乾下就坎以成陽而
配寒坤上就離以成陰而配暑然後與日月之象合焉繫
曰剛柔相摩八卦相蕩鼓之以雷霆潤之以風雨日月運
行一寒一暑謂此也故震成艮坎藏乾兌成巽離藏坤此
四象生八卦也由是而布之八卦成列乾得甲一坤得乙
二艮得丙三兌得丁四坎得戊五離得己六震得庚七巽
得辛八天九地十合於坎離得三十爲一月之日數則乾
一艮三坎五震七皆得天數故以乾爲父而生三男故曰

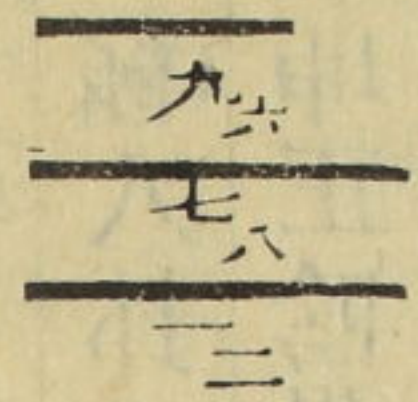
乾二五之坤則生震坎艮也

說卦云一索三

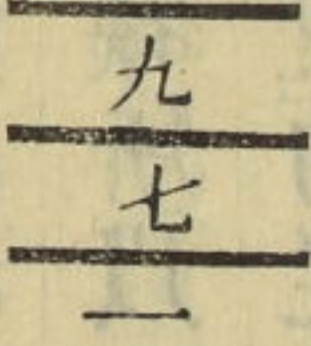
坤二兌四離

六巽八皆得地數故以坤爲母而生三女故曰坤二五之
乾則生巽離兌也繫曰乾道成男坤道成女謂此也消息
之象離震兌乾爲陽坎巽艮坤爲陰所以明乾元變化太
極八卦已具則乾震坎艮爲陽坤巽離兌爲陰所以明乾
坤正陰陽出入易道此庖犧所以幽贊神明也由是而乘
天地之數五十有五地不盈而從天
太元曰五與五
相守十亦五也
衍之數五十乾甲合離六爲七坤乙合坎五爲七七七四
十九故其用四十有九虛一以象乾元焉陽息於震七陰
消於巽八其數之奇偶與消息不殊故七八爲陰陽之象
數坎離合天地坎五進而天九地十退而離六陰動退陽

動進坎於消息陰而數變陽离於消息陽而數變陰故九
 六為陰陽之變數不用三四者易數一七九二八六也故
 曰四營而成易則七八九六謂之易也夫是之謂生著

乾元

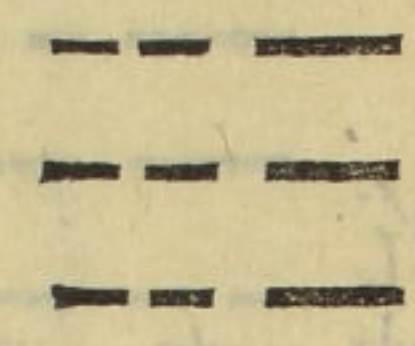

乾天

坤地

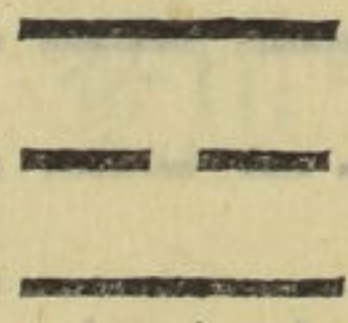
太極生兩儀

乾二五之坤

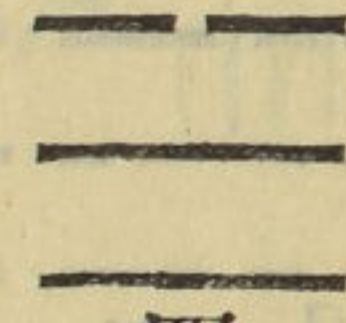
一水坎冬

二火离夏

三木震春

四金兌秋

兩儀生四象

雷 震
雨 兌
風 兌

震反成艮

兌反成巽

四象生八卦

庚七 丙三 丁四 辛八

乾坤生六子

陽逆七五三陰順四六八易
逆數故坤亦八六四為次

月 寒 日 暑

乾下藏坎

坤上藏離

乾二五之坤

坤二五之乾

八卦成列

山 澤 通 氣

丁 三 丙 三

庚 三 辛 三

戊 三 己 三

甲 三 乙 三

水火不相射

天地定位

雷震風雨日月寒暑者四時八卦之象也天地山澤雷風水火者乾坤生八卦之象也

乾坤六位第四

說卦曰參天兩地而倚數注云倚立參三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之數 又曰故易六畫而成卦注云謂參天兩地乾坤各三爻而成六畫之數也 又曰易六畫而成章注云乾三畫成天文坤三畫成地理

繫曰錯綜其數注云倚六畫之數卦從下升故錯綜其數逆上稱錯綜理也

又曰天尊地卑乾坤定矣注云天貴故尊地賤故卑定謂成列卑高以陳貴賤位矣注云乾高貴五坤卑賤二列貴賤者

存乎位也

又曰一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也注云繼統也謂乾能統天生物坤合乾性養化成之

太極一七九二八六並生分而畫乾坤雖已足明消息而於以陽統陰以陰成陽之道猶未能著故庖犧分乾三畫象天地人以坤兩之而爲六畫象陰並乎陽易氣從下生其畫一陽一陰逆上而錯初乾二坤爲地道三乾四坤爲人道五乾上坤爲天道此一七九二八六之正位三才之定理各正性命保合太和故曰一陰一陽之謂道也陰陽相並乾元統天坤化成之故曰繼之者善成之者性則率性之謂道也陰陽既各相並爲三才故其象則陽七陰八

變則陽九陰六數皆十五故乾鑿度曰一陰一陽合于十五之謂道彖變之數若一謂此也乾元一七九无二八六則數不立參天兩地而七八九六之象顯故謂之倚數虞君注通其變云立卦之始乾坤各相親足以明之矣天道正位五故尊貴也地道正位二故卑賤也成列則一陰一陽之謂

六八二
九七一

天
人
地
參天

天尊
地卑

天
人
地
兩地

六九八七二

乾坤立八卦第五

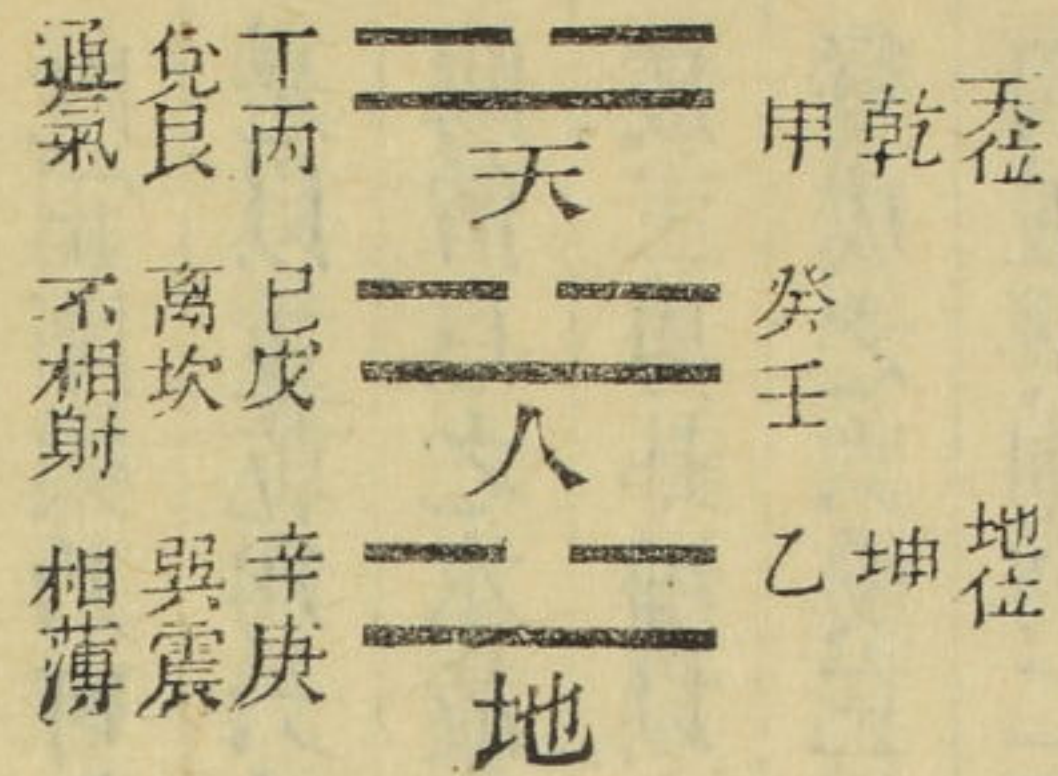
說卦曰觀變於陰陽而立卦注云乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽離兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也 繫曰剛柔相摩八卦相蕩注云

皇清經解 卷三十三
乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也 又曰其稱名也小注云謂乾坤與六子俱名八卦而小成

又曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯注云謂乾坤五貴二賤故定位也艮兌同氣相求故通氣震巽同聲相應故相薄射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於壬故不相射也錯摩則剛柔相摩八卦相蕩也 又曰雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

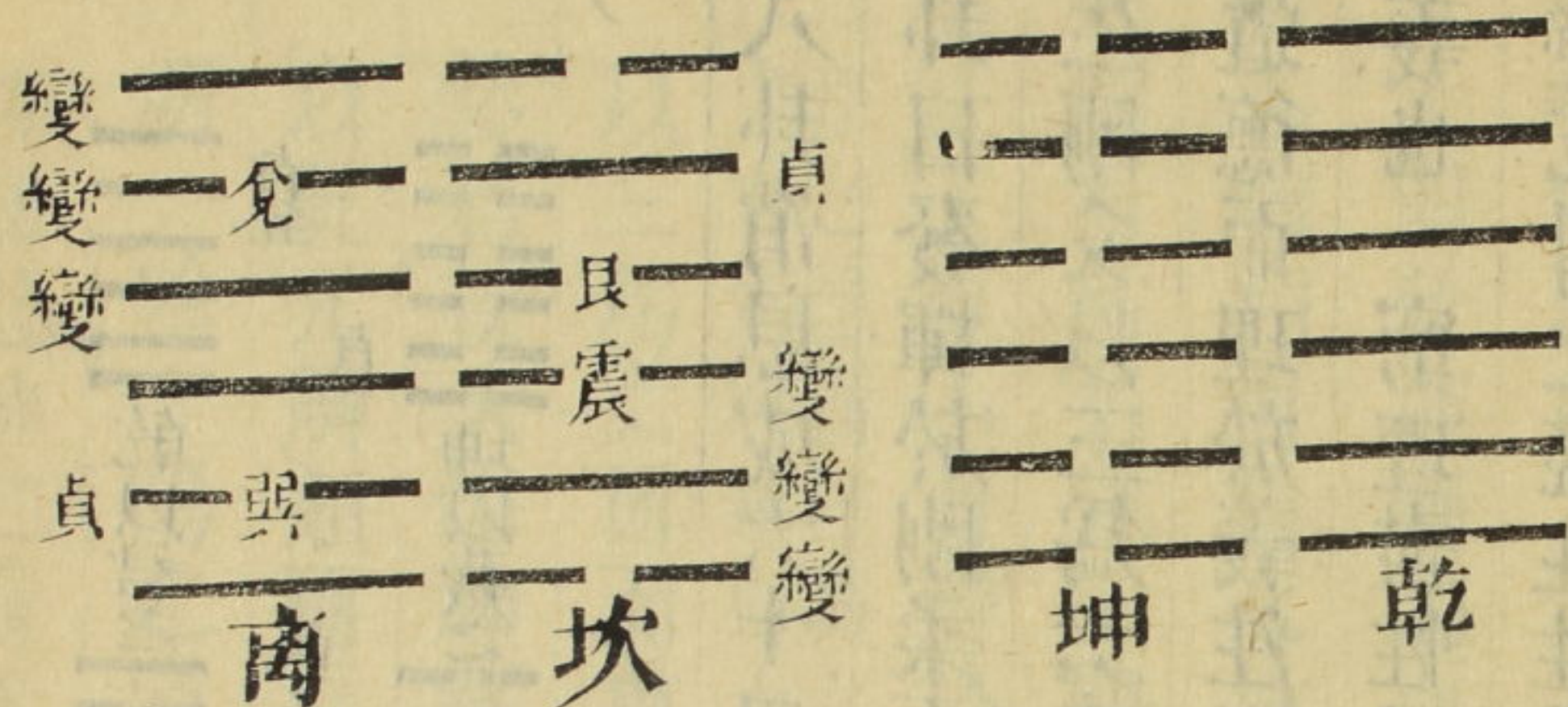
一陰一陽乾坤成列易立其中而出消息則八卦各以其爻貞於六位乾坤貞二五是爲定位艮兌貞天位是爲通氣震巽貞地位是爲相薄坎離貞人位是爲不相射卦位既正剛柔乃可相摩然必分陰分陽而後可以迭用柔剛是以重乾爲六爻皆陽七九重坤爲六爻皆陰八六爲陰陽消息之本故曰剛柔者立本者也於是乾以二五摩坤成三男卦坤以二五摩乾成三女卦各就其貞於六位而變成之六爻三變者謂坎則初二三離則四五上震則三四五巽則初二上艮則初五上兌則二三四也十有八變而六子之卦成乾坤與之俱出入八方之氣八卦相錯逆上而名之雷風雨日艮兌乾坤其次也所謂乾坤與六子俱名八卦而小成也乾坤必與六子並列然後可以消息而生六十四卦也

六子之序雖自下而上然乾坤相摩亦先定坎離繫末章
注云乾二五之坤成坎坤二五之乾成離離有巽兌坎有
震艮八卦體備是也

獨言天地定位者六子皆
逆上唯甲乙上下正也

剛柔立本不由爻變

六畫為六位分
屬乾坤還為三
才故坎離貞人
位在二五

乾以君之 艮以止之 兩以潤之 雷以動之

貞五

貞一

貞上

貞五

貞二

貞初

坤以藏之 兌以說之 日以烜之 風以散之

八卦消息成六十四第六

說卦曰發揮於剛柔而生爻注云發動揮變變剛生柔爻變柔生剛爻以三為六也因而重之爻在其中故生爻 和順於道德而理於義注云和順謂坤道德謂乾以乾通坤謂之理義也 窮理盡性以至於命注云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性性盡理窮故至於命與為命也

繫曰觸類而長之注云觸動也謂六畫以成六十四卦其取類也大則發揮剛柔而生爻也 又曰其取類也大注云謂乾陽也觸類而長之故大也

又曰開而當名注云陽息出初故開而當名 又曰其稱名也小注云復小而辯於物者矣 又曰其稱名也雜而不越繫陳九卦之德而曰易之興也其於中古乎注以中古為庖犧則六十四卦庖犧名之矣

以三為六因而重之則八卦為六十四亦只是各加八卦然若挨次添加截然整齊天地之道不如此也故聖人必以乾元觸類而長六爻發揮旁通乃成六十四卦所以發明一陰一陽之道乾變坤化之神此聖人窮理盡性之極功也鬼神之情狀於是而見存亡吉凶於是而要注申凡

云自某之旁通某卦者皆是

卦變消息蓋孟氏之傳也荀氏亦言之而不能具其他則多舛矣其法有爻之有旁通有消息卦有消息所生之卦注雖殘闕考約求之蓋乾坤十二辟卦為消息卦之正其自臨遯否泰大壯觀生者謂之爻例自乾坤生者不從爻例每二卦旁通則皆消息卦也消息卦皆在乾坤相合之時則剝復夬遯泰否之交也

乾注云乾始開通以陽通陰 坤注云陰極陽生乾流

坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子

乾通陰下有伏坤坤息陽中有凝乾

復注云陽息坤與遯旁通 遯注云消卦也與復旁通

繫曰龍蛇之蟄以存身也注云陰息初巽為蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生遯巽在下龍蛇俱蟄遯象傳注云復震二月東方遯五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以詰四方又注繫退藏於密云陽動入巽齊於巽以神明其德即此復遯旁通之義蓋謂乾陽化坤出震伏巽在下以神明其德坤陰入乾體復一爻以通陰極遯而生巽也

臨注云陽息至二與遯旁通 遯注云陰消遯二也臨消於遯八月有凶謂否泰反類也遯不云與臨旁通者闕也鄭氏義以為臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終而復始明辟卦古有二卦貞一歲之法即旁通

意也

泰注云陽息坤反否也

否注云陰消乾又反泰也雜

卦曰否泰反其類也凡否泰之成无不即反故乾九三陽息泰就三反復道能接乾生乾坤三已發成泰不能體復至四反成否故六四括囊而成觀又既濟象注云終止於泰則反成否是其義也

大壯注云陽息泰也

觀注云反臨也

觀不云陰消否者泰反復道則息大壯否不反泰括囊而成觀反臨為義陽道也取義既別故不云旁通其實亦旁通也

夬注云陽浚陰也與剝旁通

剝注云陰消乾也與夬

旁通

剝象曰君子尚消息盈虛天行也注云易虧巽消艮出震息兌盈乾虛坤支出乾剝人坤皆乾為之繫注云以乾原始以坤要終此之謂也

右十二卦陽出震為復息兌為臨盈乾為泰泰反否括囊成觀終於剝而入坤復反於震陽虧於巽為遯消艮為遯虛坤為否否反泰復成大壯浚於夬而就乾復入於巽是為十二消息坎離者乾坤之合不入消息中乾坤既合則坎離為舍出生萬物是其用也故復曰出入无疾注云謂出震成乾入巽成坤坎為疾十二消息不見坎象故出入无疾是也

䷁ 坎注云乾二五旁行流坤與离旁通於爻觀上之二 ䷋

离注云坤二五之乾與坎旁通於爻遯初之五

歸妹注云乾主壬坤主癸日月會北天地以离坎戰陰陽所謂易出乾入坤者离坎之神也既從乾坤又云觀遯來者天地之交出入无形其成爻象必假十二消息凡乾坤咄信之卦皆同此或表嫌明微則不從十二卦矣

䷗ 大過注云大壯五之初或兌三之初 ䷱ 頤注云晉四之

初或臨二之上與大過旁通

大過坎象也頤离象也皆從乾坤來大過象注云陽伏巽中體復一爻潛龍之德乾初同義頤象注云反復不衰與乾坤坎离大過小過中孚同義故知大過體坎乾初所伏

頤體离坤初所伏大過亨頤故頤云與大過旁通大過不言者畧也此別異之從兌晉仍有大壯臨爻例者蓋在消卦中依息卦而成象坎离在息卦依消卦成象明乾坤合也兌陽之盛晉乾之遊魂也

䷗ 小過注云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 ䷓ 中孚注云訟四之初也此當從四陽

二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來

小過內离而外坎中孚內坎而外离此亦乾坤交通二卦兼有消息不旁通

右此六卦坎离乾坤之合自剝至復陽由此出歸妹注云日月會壬震為元黃天地之雜是也自支至遯陰陽當會

於大過頤大過所謂陽伏巽中體復一爻則通頤而巽生
震下可知也以日月消息言之二十九日滅坤會壬三日
而生震坎離之合也十五日盈甲十七日消巽則十六日
會於中宮若正坎離交則當息陽故知大過頤合乾坤成
消體也小過中孚不旁通其消息在臨觀遯大壯之間則
否泰反類乾坤所交泰消於小過否息於中孚亦與剝復
支遯同義也

謙注云乾上九來之坤與履旁通彭城蔡景君說剝上來
之三履注云與謙旁通以坤履乾

師注闕同人注云旁通師卦以乾照坤
比注云師二上之五得位與大有旁通大有注云與

比旁通大有亨比以乾亨坤又繫注云乾五動之坤

謂比五
是乾五

右此六卦皆體坎離是乾坤之交蓋剝復之消息也注雖
不備以文推之復入坤出震之義可見乾盡於剝消藏坤
中上九之坤為艮成謙復注云剛不從上來反初又云三
復位時商為目坎為心是也謙以三之坤初為復上息

小畜

例通謙成履商坎在三謙三之坤二為師師二之坤初為
復上息通師成同人坎離在二師二上之坤五正位為比

比五之坤初為復上息通比成大有坎離在五天心正矣
所謂復見天地之心者繫曰精氣為物遊魂為變原始及
終故知死生之說其謂是乎京氏積筭乾遊魂用離坤遊
魂用坎亦此義也三微成著故坎三息而元黃成蓋由是

而合於離坎

屯注云坎二之初剛柔交震 鼎注云大壯上之初與

屯旁通

鼎彖注云五得上中應乾五剛此乾五即屯五也鼎乾通

屯坤

右此二卦旁通義同前六卦蓋離坎後將出震之消息也
日月會壬癸震爲元黃天地之雜此屯象也鼎乾通之陽
出震而復見雜卦曰鼎取新則此也屯坎二之初則鼎離
二之初陽生不取陰卦故從大壯而變其例

豫注云復初之四與小畜旁通 小畜注云與豫旁通

豫四之坤初爲復復小陽潛所畜者小故曰小畜

萃注云觀上之四 大畜注云大壯初之上與萃旁通

此萃五之復二成臨臨者大也故名大畜

蹇注云觀上反三 睽注云大壯上之三在繫蓋取无

妄二之五

右此六卦蹇睽雖不言旁通然蹇五注云睽兌爲朋是旁
通睽也睽注云五應乾五伏陽與鼎五同義乾五伏陽則
是蹇五故此二卦與豫小畜萃大畜同爲旁通注闕耳此
爻邁中間消息也文言注云乾爲積善以坤牝陽滅出復
震爲餘慶坤積不善以乾通坤極邁生與爲餘殃是知坤
疑乾元麗陽而生爻之生邁亦乾元入坤爲之邁注云爻
時三動離爲見蓋爻沒於上坤上六反三動而體坎爲坤

之遊魂豫自復初之四者遯復旁通復初本乾上降三爻
三卽乾三復初之四實爻三之坤四言復初明其爲乾元
也豫四降初爲復息成小畜陰畜復陽所謂凝乾元也豫
四息五成萃二陽反故云觀上之四萃五之復二成臨息
大畜陰畜臨陽萃四反三成蹇蹇三之復二成臨息睽陰
凝乾五故云睽五應乾五伏陽蓋由是而乾坤合於大過
頤也剝復之卦唯以乾坤通息爻遯之卦必兼爻變者乾
施於陰非其消息故假於消息卦來也

蒙注云艮三之二 遯注云遯上之初與蒙旁通彖注

云坤革而成乾

右此二卦以革乾通蒙坤猶屯鼎蓋大過頤後將遯巽之

消息也蒙二注云震剛爲夫伏巽爲婦此見遯巽成於蒙
震也革乾通之天地相遇雜卦曰革去故也故謂乾陽屯
鼎由坎离蒙革蓋由大過頤皆初之二以陰消之故取艮
成終遯消乾也

蠱注云泰初之上與隨旁通 隨注云否上之初

蠱彖注云初變至二賁時至五无妄時是隨乾通蠱坤

益注云否上之初 恆注云與益旁通乾初之坤四

恆彖注云終變成益終則有始云終則有始是以恆通益
恆變還成益也

右此旁通四卦泰否相變蓋蠱隨泰爲否之消息也在小
過前益恆否爲泰之消息也在中孚前

旅注云賁初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義明慎用刑而不留獄

豐注云此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐白噬嗑上來之三折獄致刑

右此二卦特變賁自泰來而旅從否噬嗑否來而豐從泰否泰相接當在蠱隨益恆之前剝復夬遯明天道泰否以明人事將泰折獄致刑將否无敢折獄亦其義也

震注云臨二之四 巽注云遯二之四五爻注云震與相薄雷風无形當變之震矣震究為蕃鮮白謂與白與究為躁卦躁卦謂震也

艮注云觀五之三也 兌注云大壯五之三也象注云

伏艮為友

右此四卦非消息故云變伏而不旁通六子皆乾坤來而取爻例者不繫之爻无以成消息也

六十四卦消息

復 陽初出震

臨 兌二得朋

升 初之三

明夷 二之三

解 初之四

震 二之四

井 初之五

既濟 五之二

泰 乾盈

損 初之上

歸妹 三之四

節 三之五

賁 上之二

旅 賁初之四 否三之五

蠱 泰初之上

隨 否上之初

否 泰反

小過 臨陽未至二而觀四 已消於父晉上之三

觀 巽

晉 四之五

艮 五之三

剝 消艮

坤 入

謙 乾上九來之坤

履 謙三之坤初 為復上息

師 謙三之坤二

同人 師二之坤初 為復上息

比 師二之上

大有 比五之坤初 為復上息

離 坤二五之乾於 父遯初之五

坎 乾二五之坤於 父觀上之二

屯 坎二之初

鼎 大壯上之初
實商二之初

復 以陰牝陽滅出
復震為餘慶

陽盈

遯 乾坤相遇
巽象退辛

遯 艮象
消丙

无妄 上之初

訟 三之

家人 初之

巽 二之

困 二之

未濟 二之

漸 三之

否 坤
虛

咸 上三之

渙 四之

噬嗑 五之

豐 噬嗑上之三
泰二之四

益 否上
之初

恆 泰初
之四

泰 否
反

中孚 遯陰未及三而大壯陽已
至四於父自訟四之初

大壯 陽息
泰

需 四之

兌 五之

夬 陽凌
陰

乾 陰就

豫 復初

小畜 豫四之坤初

萃 觀上之四實

大畜 萃五之復二成臨

蹇 觀上反三即

睽 大壯上之三實蹇三之復二

大過 陽伏與中體復一爻於爻

頤 晉四之初或以臨

蒙 艮二之三實

革 遯上之初實

遯 以乾通坤極遯

陰虛

右圖以陰順陽以乾通坤所謂和順於道德而理於義復
遯爻剝元生卦陰陽微不能變化豫自復初乃乾三也
臨遯所生各四卦臨二陽大而未通之三之四而不能之
五遯艮子弑父无妄與訟皆以乾來正之非消卦无妄上
之初損益之例所以成中孚也故乾元復正訟陰陽相爭
消則始矣家人與皆之四不進上體不足為消也爻例所
生臨有頤遯有離革

大壯觀所生各二卦需晉皆四之五正例也所以接剝爻
艮兌皆五之三變之所以扶剝陽正爻陰也爻例所生大

壯有鼎大畜睽大過觀有坎萃蹇

泰否所生各九卦注云唯豐旅變噬嗑賁餘皆乾坤往來也
也豐隨益恆旅豐爲消息其外各六卦自既濟未濟以下
爲反類之卦泰之反否變也失其元矣故損以初之上爲
特變以誠之既濟不以二之五者自上下下交泰之道自
二往雖盛德猶爲上干也賁不以二之上者泰之壞陰爲
之也否之反泰小人悔禍也故漸咸以陰求陽正否則由
君子故渙噬嗑變之由陽來也泰三陽初三之變而二則
否二不正也否三陰二三之變初則否初陰微也二變失
位爲困爲未濟三變正位爲漸爲咸

損初上行陰猶未入初上相易而與消見事壞矣故爲蠱

隨者所以飭之二五正震在初陰隨陽雖在否猶泰也陰
不隨陽故小過矣益以上之初反其元非恆不貞終則有
始故中孚矣

京氏積筭遊魂在四歸魂在三乾窮剝反三歸魂也坤小
畜在四者凝乾之魂乾以遊魂索坤也乾三息自三而二
而五重正位也坤三凝自四而五而三始歸魂也於京氏
六位坎初爻戊寅戊申於乾五爲正位离初爻己卯己酉
於坤三爲中位乾以比五通大有离故乾歸魂在离坤以
睽三凝蹇坎故坤歸魂於坎

由謙之大有乾坤坎离皆見焉屯鼎以坎离生震巽豫小
畜乾坤坎离象見焉萃大畜大過頤之象見焉而交乾坤

蹇睽兩坎兩離之象見焉明大過頤之爲離坎也蒙革大過頤坎離之象皆見焉而震巽生二二者坤乙之正位也

故生遘巽

坎生卦一屯也故知離大過頤亦當生鼎蒙革也

艮兌各生卦一蒙大過也艮兌陰陽之盛故亦之變然皆非正生若震巽則猶復遘也

非消息而生卦者晉有小過頤无妄有睽訟有中孚晉乾遊魂卦也无妄取其正乾元訟明其消始皆以義取之也賁時變爲旅噬嗑時變爲豐亦是泰否相就假義以生爻耳

凡陽盈之卦三十有二剛爻八十柔爻一百一十有二陰

虛之卦三十有二剛爻一百一十有二柔爻八十

復反也陽始反動

臨大也陽進升初上之三故曰升臨二明夷夷傷

也陰亂於上二之三未解散也初之震二之四

能上雖明猶傷於陰

而日出故泰通也乾成通坤井通也亦辯也初之五乾元正位

故名既濟濟成也五之二六損初之上損

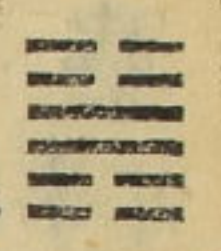
歸妹震兌三之四三者泰成之爻歸於陰陽終陰始象

之卦多以節三之時自節止賁柔飾也上之二

人事名旅寄也賁初之四否三之五否

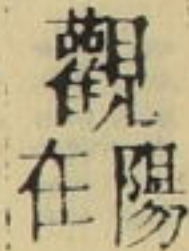
蠱事當治也泰初之上乾隨否上之初與歸妹正反

是書經卷三張編修周易虞氏消息庚申補刊

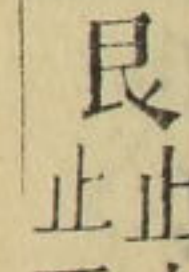
小過

小謂陰六五以陰過陽也此兼

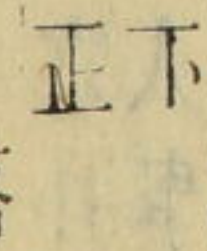

觀

陽正乎五大觀

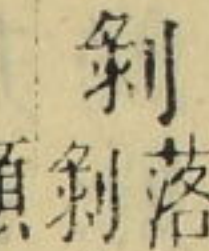

止也陽消當

剝

剝也陽入陰

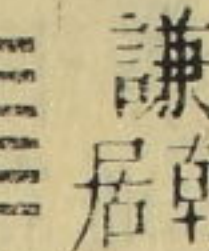
坤

中陰順陽

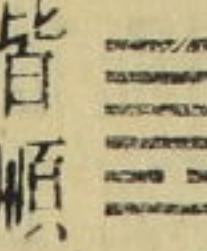
謙

居乾上九降

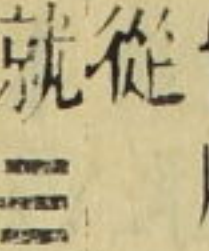
師

兵也謙三降

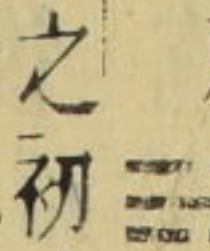
比

附也師二上

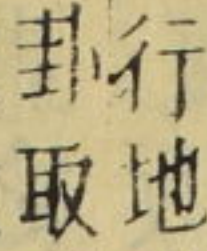
大有

坤五合乾五

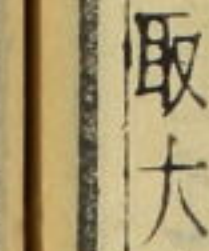
離

麗也坤二五

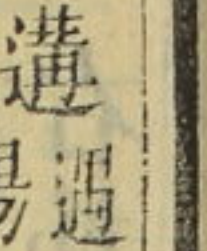
坎

中習坎陷也

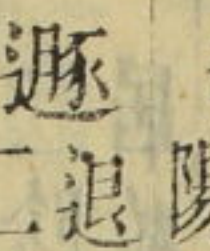
屯

坎二

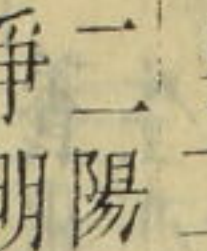
行

地盈乎地中

鼎

鼎所以孰物

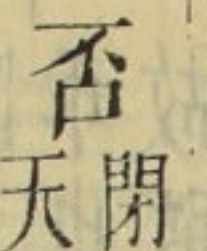
取

大壯上之初

遯

陽相遇

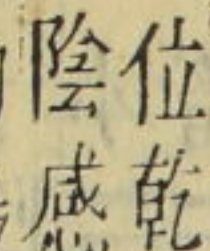
遯

陽相遇

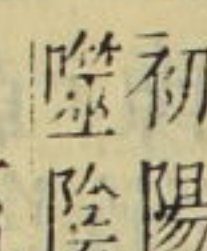
遯

陽相遇

遯

陽相遇

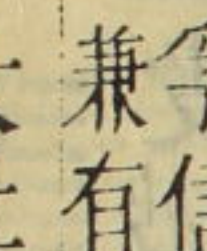
遯

陽相遇

遯

陽相遇

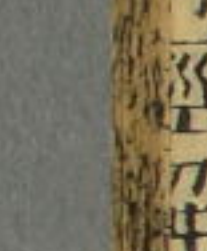
遯

陽相遇

遯

陽相遇

遯

陽相遇

遯

陽相遇

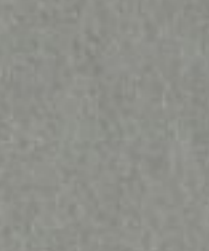
遯

陽相遇

遯

陽相遇

遯

陽相遇

兌

說也五之三陽正而見陰陰所說

支

波也五陽去一陰波開之

乾

健也以陽通陰行健不息

豫

怡也復初之坤陰得陽而怡豫

小畜

畜斂也豫四之坤初為復而息六四陰得畜陽復陽小故

小畜

萃五陽正位陰聚而歸之

大畜

萃五之復二成臨上

息

五畜臨陽臨

蹇

難也觀上反三即萃四反

睽

睽

睽五應蹇五盡有乾陽微陰已著陰陽至此而分

大過

大過陽死也不言死陽无息但言過而

養

也通大過以陰養陽天地合萬物

二陰

陽雜初臨二之上為義

居故

蒙昧革易也遜上之初實大過初之二故

右卦名

乾

繼之者善

坤

成之者性

謙

元乾

履

師

同人

比

大有

離

坎

屯

鼎

復陽出

遯遯復并
在乾初

臨

遯臨遯在
乾二

升

无妄

明夷

訟

解

家人

震

巽震巽
特變

泰

否泰否在
乾三

井

困

既濟

未濟

損

漸

歸妹

咸

節

渙

賁

噬嗑

旅

蠱

剝

恆

震

小過

中孚

大壯

觀大壯觀
在乾四

需

晉

兌

艮

支

剝 乾五

乾

豫 陽入 坤

小畜

萃

大畜

蹇

睽

大過 陽死

頤

蒙

革 繼世

右圖原始及終以知死生之說自復至支以乾推坤謂之窮理自遯至剝以坤變乾謂之盡性性盡理窮返入於坤極邁生與故至於命謂天壽不貳修身以俟之矣

皇清經解卷一千二百二十七終

嘉應張嘉洪舊校
番禺趙齊嬰新校
庚申補刊

皇清經解卷一千二百二十七終

皇清經解卷一千二百二十八

學海堂

周易虞氏消息

武進張編修惠言著

卦氣用事第七

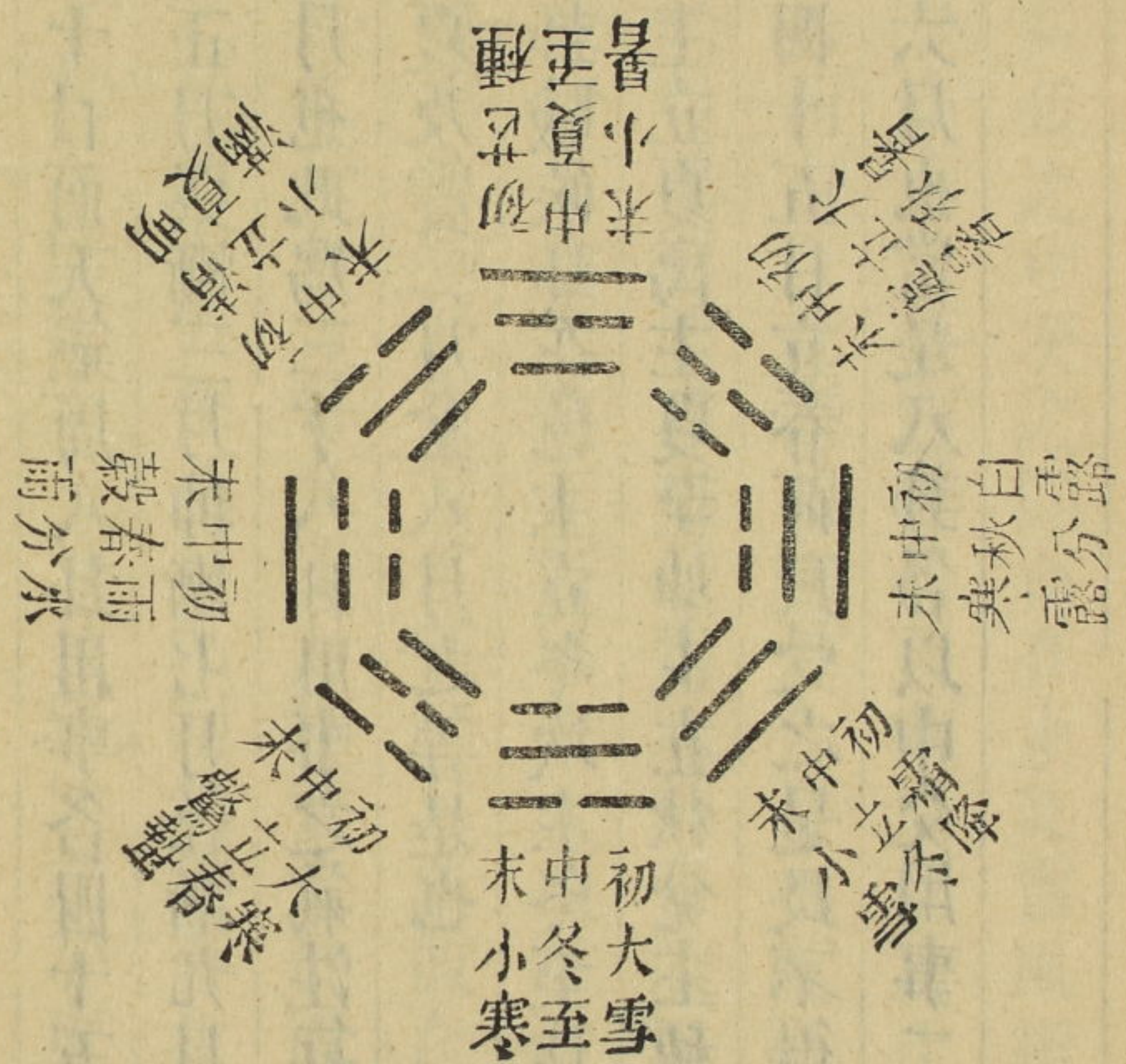
說卦曰萬物出乎震震東方也濟乎巽巽東南也離也者明也萬物皆相見南方之卦也坤也者地也萬物皆致養焉兌正秋也乾西北之卦也坎者水也正北方之卦也艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也

虞於此注以震初不見東巽不見東南兌不見西故皆不言卦坤地不主一方故不言方離日中正南坎月夜中故正北乾象十五日晨見西北艮在甲癸之間故東北則此方位與日月成象之列義本相通庖犧作八卦以坎離震

兌象四時故正四方乾盈在甲坤虛合癸艮下弦晦望之中故位之甲癸之間而在東北雷風相薄震成入巽故位巽於東南以齊震乾居西北以就坎十五日月盈西北也坤居西南以就离晦朔月合日也乾就月而居前坤就日而居後陽尊陰卑也是爲八卦布散用事之序乾鑿度八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生物於東方位在二月巽散之於東南位在四月离長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十一月艮終始之於東北方位在十二月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又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而各以卦之所言爲月也此爲三才八卦用事之氣注每言震春兌秋坎冬离夏及震二月兌八月之等是也

通卦驗候卦炁乾主立冬坎主冬至艮主立春震主春分巽主立夏离主夏至坤主立秋兌主秋分然若以冬至起子四十五日立春而艮受之是艮不得位十二月坤不得位六月也當是八卦各以中爻用事二分二至

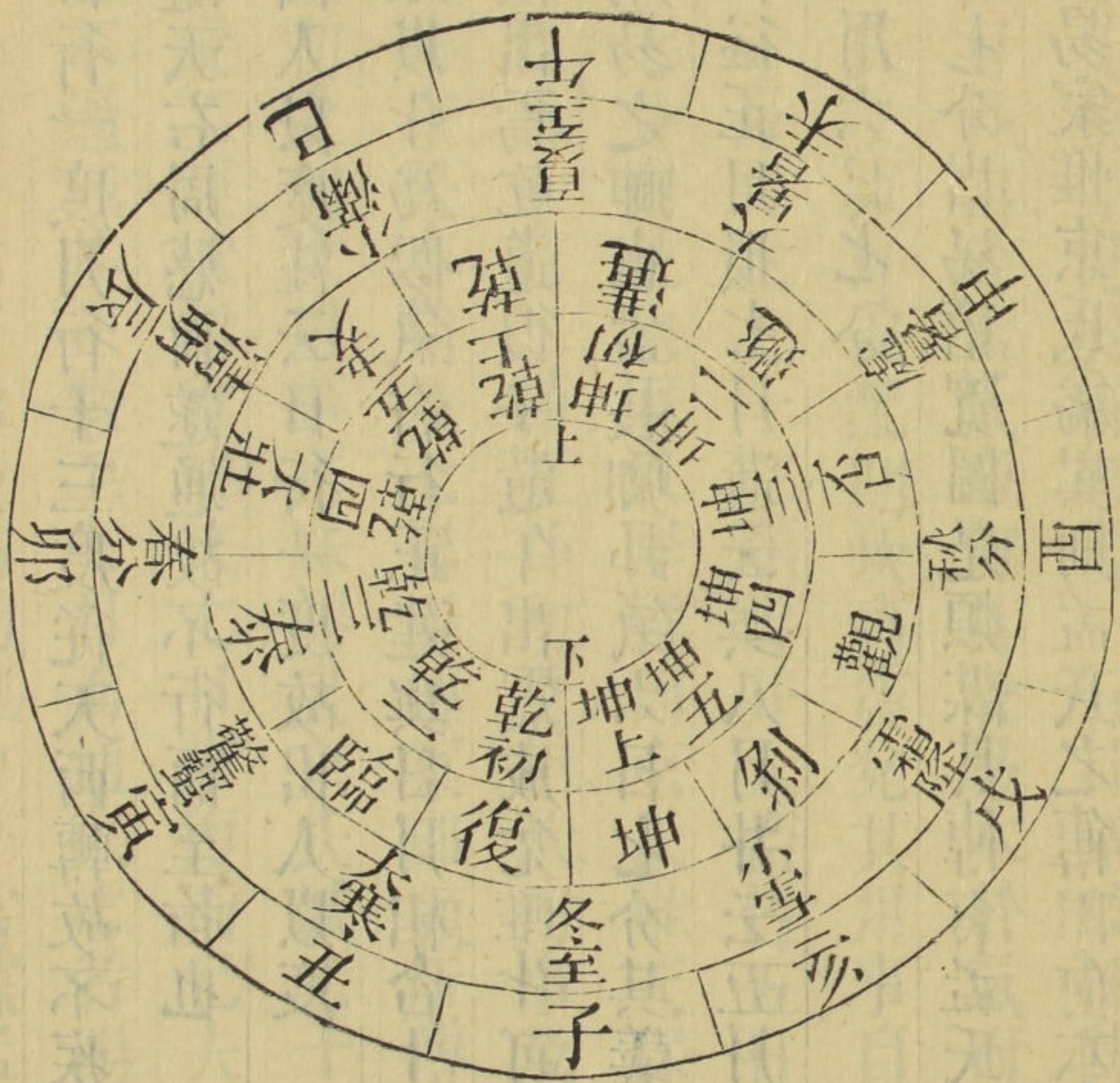
繫曰變通配四時注云謂十二月消息也泰大壯支配春乾遯
 遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬謂十二月消息相變通而
 周於四時也

又曰寒往則暑來暑往則寒來注云乾為寒坤為暑謂陰息陽
 消從遯至否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒
 來也

說卦曰數往者順知來者逆注云謂坤消從午至亥上下故順
 也乾息從子至巳下上故逆也

是為十二月消息卦乃乾坤十二爻也乾生於子中盡於
 午坤生於午中盡於子其在經臨至八月有凶復先王以
 至日閉關是也此其用有三例體乾初即為復乾二即為

臨故大過九二注云陽在二也十二月時周之二月是以
九二爲臨也五注云陽在五也爻三月時周之五月是以
九五爲夬也此其一例又每兩卦旁通十二爻而周一歲
二也臨至于八月有凶者爲遯消臨然則遯受臨故鄭氏
云臨自周之二月用事訖其七月至八月而遯卦受之終
末則有始虞注十二辟卦皆旁通是同此義也又以一日爲
一爻三也復七日來復注云乾成坤反出於震而來復消
乾六爻爲六日是也

繫曰唯神也故不疾而速不行而至注云神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也

又曰其出入以度注云日行一度故出入以度

厯家以斗爲陽氣右行正建與日月相合十二次而七十二候出焉乾道復子遯午出震成兌唯斗可見故以日月斗爲易之神也孟長卿卦氣六日七分其義出於此注於損言益正月損七月遯云與八月井云五月中孚云十一月皆用六日七分

六日七分出易稽覽圖是類謀其傳有孟氏有京氏劉向所謂易家惟京氏爲異則孟氏之傳田何本學也孟氏章句亡其說僅見於新唐書一行卦議故採其語焉卦議云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坎離震兌其用事自分至之首皆得八十分日之七十三頤晉井大畜皆五日十四分餘皆六日七分自乾象厯以降皆因京氏惟天保厯依易通統軌圖自八十有二節五卦初爻相次用事及上爻與中氣皆終非京氏本指及七畧所傳案郎顗所傳皆六日七分不以初爻相次用事齊厯謬矣京氏減七十分爲四正之候其說不經欲附會緯文七日來復而已夫陽道消靜而無迹不過極其正數至七日而通矣七者陽之正也安在益其小餘合七日而後雷動地中乎當據孟氏自冬至初

中孚用事一月之策七九八六是爲三十而卦以地六候以天五五六相乘消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動於下升而未達極於二月凝涸之氣消坎運終焉春分出於震始據萬物之元爲主於內則羣陰化而從之極於南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生於地下積而未彰至於八月文明之質衰離運終焉仲秋陰形於兌始循萬物之末爲主於內羣陰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震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易

爻當日十有二中直至卦之初十有二節直至卦之中齊麻又以節在貞氣在悔非是

大衍麻步發斂術

天中之策五餘二百二十一秒三十一秒法七十二地中之策六餘二百六十五秒八十六秒法百二十貞悔之策三餘百三十二秒百三〇辰法七百六十〇刻法三百四各因中節命之得初候加天中之策得次候又加得末候因中氣命之得公卦用事以地中之策累加之得次卦若以貞悔之策加候卦得十有二節之初外卦用事因四立命之得春木夏火秋金冬水用事以貞悔之策減季月中

氣得土王用事

原注凡相加減而秒母不齊當令母互乘子乃加減之母相乘爲法

常氣月中節
四正卦

初候

次候

末候

冬至十一月中
坎初六

始卦

中卦

終卦

蚯蚓結

麋角解

水泉動

小寒十二月中
坎九二

公中孚

辟復

侯屯內

鴈北鄉

鶴始巢

野雞始雊

大寒十二月中
坎六三

侯屯久

大夫謙

卿癸

雞始乳

鷩鳥厲疾

水澤腹堅

立春正月中
坎六四

公升

辟臨

侯小過內

東風解凍

蟄蟲始振

魚上冰

雨水正月中
坎九五

侯小過外

大夫蒙

卿益

獺祭魚

鴻鴈來

草木萌動

公漸

辟泰

侯需內

驚蟄二月中
坎上六

桃始華

倉庚鳴

鷹化為鳩

侯需外

大夫隨

卿晉

春分二月中
震初九

元鳥至

雷乃發聲

始電

公解

辟大壯

侯豫內

清明三月中
震六二

桐始華

田鼠化為鴽

虹始見

侯豫外

大夫訟

卿蠱

穀雨三月中
震六三

萍始生

鳴鳩拂其羽

戴勝降于桑

公革

辟夬

侯旅內

立夏四月中
震九四

蜩始鳴

蚯蚓出

王瓜生

侯旅外

大夫師

卿比

小滿 四月中
震六五

苦菜秀

靡草死

小暑至

公小畜

辟乾

侯大有 內

芒種

五月節
震上六

螳蜋生

鵙始鳴

反舌無聲

侯大有 外

大夫家人

卿井

夏至

五月中
離初九

鹿角解

蜩始鳴

半夏生

公咸

辟遯

侯鼎 內

小暑

六月節
離六二

溫風至

蟋蟀居壁

鷹乃學習

侯鼎 外

大夫豐

卿渙

大暑

六月中
離九三

腐草爲螢

土潤溽暑

大雨時行

公履

辟遯

侯恆 內

立秋

七月節
離九四

涼風至

白露降

寒蟬鳴

侯恆 外

大夫節

卿同人

處暑

七月中
離六五

鷹祭鳥

天地始肅

禾乃登

公損

辟否

侯巽 內

白露

八月節
離上九

鴻鴈來

元鳥歸

羣鳥養羞

侯巽 外

大夫萃

卿大畜

秋分

八月中
兌初九

雷乃收聲

蟄蟲培戶

水始涸

公賁

辟觀

侯歸妹 內

寒露

九月節
兌九二

鴻鴈來賓

爵入水爲蛤

菊有黃華

侯歸妹 外

大夫无妄

卿明夷

霜降

九月中
兌六三

豺乃祭獸

草木黃落

蟄蟲咸俯

公困

辟剝

侯艮 內

立冬 十月節 兌九四 水始冰 地始凍 雉入水為蜃

侯艮 外 大夫既濟 卿噬嗑

小雪 十月中 兌九五 虹藏不見 螽蟴蟄氣降 閉塞而成冬

公大過 辟坤 侯未濟 內

大雪 十一月節 兌上六 鶡鴒不鳴 虎始交 荔挺生

侯未濟 外 大夫蹇 卿頤

各以通法約其月閏衰為日 中朔術通法 三千四十 得中氣去經朔

日筭求卦候者各以天地之策累加減之凡發斂加時各

置其小餘以六爻乘之如辰法而一為半辰之數不盡者

三約為分 原注分滿刻法為刻若令滿象積為刻者即置不盡之數十之十九而一為分 命辰起

子半筭外

右大衍歷七十二候依周書時訓與通卦驗異其二十四

氣則三統歷以穀雨為三月節清明為三月中漢以前歷

又以驚蟄為正月中雨水為二月節時訓亦與大衍歷同

者傳寫誤也

卦氣之序先儒未始言之俗士疑其但以卦名為次義似

淺非也六十四卦之名本以陰陽消息之象命之舉其名

則其象其氣自无不應卦氣之候雖不依消息卦次而以

消息消以息言息各從其氣故比其名而氣應 別詳虞氏易候揚

子雲作太元以中準中孚以周準復以礮閑準屯少準謙

辰準睽則知卦氣精義即在卦名學者知卦之所以名則

无疑於其義矣如序卦亦只用卦名相次韓康伯以為非

易之精不知名生於象象生於氣此正易之精也故卦氣以候日序卦以貞歲吉凶各以其類應後世如先天後天圖整設而排比之自謂整齊自然不知於消息已顛倒謬鑿豈有名不相次而義通者哉故風雨寒溫驗於此而不驗於彼也

莊侍郎存與云自中孚迄井陽爻八十九陰爻九十一共一

百八十當半歲實其在晉以前陽爻三十八解以後陽爻五十一歷日在春分前則少在春分後則多之象也自咸迄頤陽爻九十一陰爻八十九共一百八十當半歲實其在大畜以前陽爻五十四賁以後陽爻三十七歷日在秋分前則多在秋分後則少之象也陽爻多則陰爻少象行

度之縮焉陽爻少則陰爻多象行度之盈焉自解迄大畜

陽爻一百有五陰爻七十五晝永而夜短也自賁迄晉陽

爻七十五陰爻一百有五晝短而夜永也二至相距陰爻

陽爻不正九十而多一少一者何也曰晷以是知歲實之

有消長也

此言定朔亦出於卦氣也略附一隅世有精於麻法者自能通之

乾元用九第八

繫曰聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻注云重言聖人謂文王也動謂六爻矣

又曰天下之動貞夫一者也注云一謂乾元

又曰爻也者言乎變者也注云謂九六變化 吉凶者言乎其

失得也注云得正言吉失位言凶也 悔吝者言乎其小疵也 无咎者善補過也注云失位爲咎悔變而之正故善補過又曰天下何思何慮注云易无思也既濟定六位得正故何思何慮

說卦曰神也者妙萬物而爲言者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云謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣

繫曰上下无常剛柔相易 其出入以度外內使知懼注云出陽知生入陰懼死

又曰亦要存心 吉凶則居可知矣注云謂知存知亡要終者也居乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣

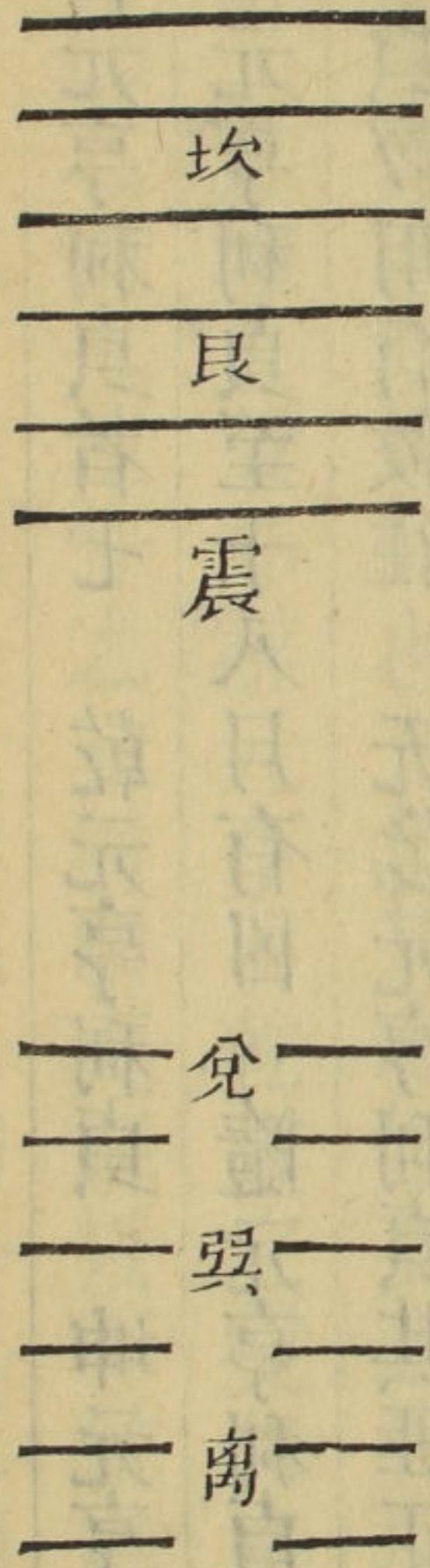
又曰吉凶以情遷注云乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷

乾坤立位一陰一陽自成三才非爲兩象消息至泰二五合坎離成既濟卦焉六爻皆正乃反乎乾坤之元文王推爻陰陽之位乾變坤化使之各正性命六十四卦之爻皆就乾坤六位之正故曰同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮然不可云變成三才又不可云變成太極故假既濟之卦以爲名也既濟坎離之象也九六者坎離之數也乾變坤化皆以坎離爲用故曰用九用六繫注云乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正是謂雜物此知卦位皆當成既濟也其在消卦德不備或消息中陰陽未成乃爲

別例如坤之成觀師之成比之等是也經注詳之九六二用卽

說卦之所謂神乾鑿度曰物感以動類相應也易氣從下生初以四二以五三以上此之謂應故乾坤之神運乎六子初四則震巽也二五則坎離三上則艮兌乾王初三五坤貞二四上乾二坤五相易是謂水火相逮乾四坤初相易是謂雷風不相悖乾上坤三相易是謂山澤通氣故神之變化既成萬物則上下无常剛柔相易是也然陰陽雖分用九六皆一以乾元摩蕩故曰天下之動貞夫一乾元用九而天下治故聖人必觀其會通以行其典禮是故謂之交爻者效也效乾元者也會合也謂乾坤交通旁通謂以乾亨坤典禮謂三百八十四爻法日行一度出乾入坤

則出入以度既有典常是也皆謂消息之次也有會有通典禮行出陽入陰生死分焉所謂存亡者也存亡之道與六位相權自六位言得正言吉失位言凶自存亡言陽生爲吉陰殺爲凶故陽息吉也陰得位則麗陽出陽知生陰之吉皆陽也陰消凶也陽失位則傾而入陰入陰懼死陽之凶皆陰也故曰要存亡則吉凶之居可知吉凶以情遷者此也是以明消息之理而後可以言變化之道

元弟九

卦辭言元亨利貞者七 乾元亨利貞 坤元亨利牝馬之貞

臨元亨利貞至于八月有凶 隨元亨利貞无咎 屯元

亨利貞勿用有攸往 无妄元亨利貞其匪正有眚不利有

攸往 革元亨利貞悔亡

右臨隨屯息卦无妄革消卦

卦辭言元者六 升元亨 損有孚元吉无咎 蠱元亨 比

原筮元永貞 大有元亨 鼎元吉亨

右皆息卦

爻辭言元者十四 復初九元吉 泰六五以祉元吉 損六

五元吉 井上六元吉 坤六五黃裳元吉 履上九其旋

元吉 離六二黃離元吉 訟九五訟元吉 渙六四元吉

益初九元吉无咎 九五勿問元吉 萃九五元永貞

大畜六四元吉 睽九四遇元夫交孚

右消息卦各七爻

復初九元吉所謂陽出變化云爲吉事有祥者也不言於

卦而言於爻復小陽潛其辯物在初也至臨則大矣動而

成乾故臨元亨利貞也言三正則乾其德在浸長故至于

八月有凶戒其消也升息卦之始交也自臨而來又有臨

象二升坤五故卦辭元亨明乾道之變化也易曰君子慎

始此之謂也正升之元則明夷解以下統之矣泰否反類

故泰不言元亨利貞亦其德已備於臨互明之也六五元

吉明泰五體乾五所以之二而定既濟也井泰將成既濟也於上六既濟成而言元吉明泰之保合乾元在既濟也損衰之始也繫元於卦明持泰之道也六五既濟定又繫之元吉明既濟正不可損也井之上言之損之五言之則既濟不言備之矣泰當之否蠱乾坤交繫之曰元亨明天道也隨通蠱仍反泰終則有始隨時之義乾道莫著於此故元亨利貞也日无咎明其善存乎悔也自觀至剝陽消元无焉坤元亨凝乾也利牝馬之貞利出震也凝乾在五故六五黃裳元吉乾上九之謙乾魂歸以生元履通謙至上交三而爲一微故上九其旋元吉也比大有乾五正而通坤三微而著比日原筮元永貞言師同人震與相通貞

於五而乾元凝也大有元亨乾性復也比言原筮故師同人不言備之矣坎離乾坤之合乾歸魂於離離二坤正以麗乾所謂坤凝乾元者在此離二卽坤五故六二黃離元吉也乾元合於離坎而出於屯鼎屯元亨利貞元黃成乾道備未出震故勿用有攸往也鼎應屯乾五故元吉亨則與復初同義矣此息卦十卦七爻之義也消卦始於遯成於遯消不可成也故遯上之初爲无妄乾復正於上震復正於下繫曰元亨利貞明乾无消道也其辭危故曰其匪正有眚也遯消在二三之二救之爲訟九五獨正位辭曰元吉明救遯在正乾元之道也否反泰在益渙體益益之始也六四元吉否泰交故元在四也益初乾反下體復五

乾正上成既濟息道備焉故二爻皆元吉隨蠱皆言元恆
不與益同者恆反泰道著可以不言也故曰幾者動之微
吉之先見則聖人明之自大壯至夬息卦著无元焉入於
乾以大終也豫小畜猶息卦之謙履也履言元而小畜不
言者所畜者小坤元未凝也萃大畜猶師同人也履已言
故師同人可以不言小畜未言元故萃九五元永貞與此
之元永貞同義謂豫小畜震與相通而貞五也大畜六四
元吉以承五而言不於五而於四者以陰凝陽四正位也
蹇睽猶比大有也睽九四曰遇元夫元夫謂初震初震本
復故曰元蹇不言者義无取於蹇其三即萃五元也大過
頤陽老非坎离正體故不言元革去故陰將出與乾革坤

成故革元亨利貞悔亡明坤與乾同元也不可於邁言之
故言革也此消卦二卦七爻之義

中第十

文言曰乾九三重剛而不中注云位非二五故不中也

此以二五為中上下經卦爻皆同義

繫曰若夫雜物撰德辯是與非則非其中句爻不備注云中正

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道有變動故曰爻也

此以正位為中繫辭皆同此義

復六四中行獨復注云中謂初震為行四得正應初故曰中行
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

益六三有孚中行告公用圭注云公謂三伏陽也三動體坎故

有孚震爲中行爲告位在中故曰中行 六四中行告公從

注云中行謂震位在中震爲行爲從故曰中行公謂三三上

失位四利三之正故曰告公從矣

解无所往其來復吉彖曰乃得中也注云謂四本從初之四

初之四失位於外而无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

漸彖曰其位剛得中也注云三在外體之中故稱得中文言曰

中不在人謂三也

此以復初爲中也益初九注云體復初得正三四中行注謂

震其爲復初可知注必兩言位在中者中謂內復初幽隱

故在內明非初雖體復不得稱中行也故復四注云四在

外體又非內象對初而言非以內卦得稱中也漸注云外

體之中卽引乾三中不在人明漸三體乾三乃爲中乾三

終日乾乾反復道卽是復初唯漸三行權定旣濟體乾三

之德故特明之曰剛得中旣自三爲復初則中得云外體

之中也

乾元者太極極中也故復初爲中中庸曰中者天下之大

本也董子以二至爲天之中復乾元二分爲天之和皆是

也乾元變化各正性命故正位爲中繫曰六爻之動三極

之道也謂三才皆得其中保合乾元也二五乾坤中氣也故乾以二五摩坤坤以二五摩乾乾坤所以變化在乎二五故爻位爲中然彖象所以謂之中者皆謂其中有中德能正己正人故乾二稱中謂其變而利見也坤五黃中謂其變而正位也蒙二時中謂其通五養正也故中者乾元也

權第十一

家人上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也注云謂三已變與上易位成坎坎爲孚乾爲威如三動坤爲身上之三成既濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣漸彖曰進以正可以正邦也其位剛得中也注云謂初已變爲

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 上九注云謂三變受 成既濟與家人象同義彖曰進以正邦爲此爻發也三已得位又變受上權也孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉

家人遯消卦也次訟陽不克訟陰居陽家消道成矣消卦不成既濟以其不能正也九三體乾三以乾元濟遯故權變受上則既濟成繫曰與以行權家人者與之所由成而體與三在與下又乾陽入伏與初之象故可與權凡卦不成既濟者多爲家人成家人則統乎九三之權也漸否爲泰之始也君子行權之時故又發此義既成家人然後變受則亦家人之德也其在遯三消成否四之初成家人上

來之三既濟定其在鼎三變未濟則初四二五變正上體
家人皆是家人之權故知權變統乎家人九三六十四卦
中可以例求矣然家人三體乾三剛得中不於家人言之
而於漸者家人不能止遞漸能反否於其盛者也

反卦第十二

觀注云觀反臨也 二爻注云臨兌為女兌女反成巽

明夷注云臨二之三而反晉也

漸女歸吉注云反成歸妹兌女歸吉

繫曰君子安其身而後動注云謂反損成益
序卦注云咸反成恆

反卦與旁通表裏此序卦消息也序卦注闕其義不詳今

畧依虞例次而說之

䷀ 乾 旁通

屯 乾交坤出震為屯故曰萬物之始生也屯反成蒙

蒙 反 坤凝乾成性震動而止地上艮為少故曰物之穉

需 訟 反 水即謂大壯遯也大壯通坤所以養就乾元需坎

然大壯陽傷之需傷陰陰陽相傷故消遯而反成訟

比 反 遯消至二乾二人於坤而通陰坤為眾震為起

卑乎下陽畜乎陰則尊 故曰物畜然後有禮 泰 反亦旁通 坤閱成乾則息

故履然後安 也泰否反類

乾 否 反 否乾消師二為復息同人乾坤通故曰物不可以

乾為人為物故曰與 謙 反 謙 坤同於乾乾元復歸謙豫

人同者物必歸焉 豫 反 其象也大有五動則乾盈

皇清經解 卷三 張編修周易虞氏消息 庚申補刊

盈將入坤乾元不居五而居三故曰有大者不可以盈謙

反成豫體復初通陰陰皆怡豫故曰有大而能謙必豫

豫為陰元故曰豫必有隨隨反成蠱隨又通臨反泰

之否為泰治事也故曰以喜隨人者必有事

則盈泰也泰反否消觀本由臨大雖消猶中正以觀天下

則盈泰也泰反否消觀本由臨大雖消猶中正以觀天下

合然致飾之道泰所以消也

此先剝後復以乾出於屯而窮於剝復正上震復生下乾元无

妄反更本復元也本由遯消乾復正上震復生下乾元无

未出不可見由其復知其无凶故曰復則不妄矣无妄反

為六畜明无妄之畜於坤中乃以出復也故有无妄物然

後可

畜

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

三三六通

右上升明天道言乾坤也屯蒙為始坎離為終原始及終

之道備矣

出於屯蒙養於大壯而遯消通於師比成於泰

噬嗑賁而剝消正於无妄合於坎離復出焉故自乾而遯

而否而觀而剝為消之次數往者順自坎離而復而臨而

泰而大壯而乾為息之次知來者逆不言爻遺者遯坤生不

言於乾元也大壯遯不正言者惡以陽遯陰也

有天地注云

天地否也

有萬物然後有男女注云謂泰已有否否上

之三反正成咸咸艮為男兌為女故有男女

咸反成恆震為夫巽

為婦故有夫婦也

有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義

有所鎔注云謂遯三復坤成否乾為君坤為臣故有君臣

也乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也天君父象尊

鎔上地婦臣子禮卑鎔下坤地道妻道臣道故禮義有所鎔者

也

也

咸 禮義起於否也咸男女反恆夫婦由

恆 反 泰通也自少而長故不可不久也

遯 反 否

來之義備矣

否感於咸往來於遯大壯正乾元於蹇而解
息泰泰衰於損出入於夬遯正乾元於萃而
升息泰困窮未濟井終既濟而泰運極正乾元於革鼎而
震復生消於艮泰不定矣漸歸妹互正消弋入否而出兌
已過乎泰矣渙節承漸歸妹者也中孚小過消息也既未
濟其成也言不正泰者既濟不可終也故咸恆為始困井
為交既未濟為終自咸恆而損損則困未濟也困則漸漸
則豐豐則渙渙則中孚中孚則既濟矣是為否反成泰自
咸恆而益益則井既濟也井而歸妹歸妹則旅旅
則節節則小過小過則未濟矣是為泰已又否

兩象易弟十三

繫曰上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待

風雨蓋取諸大壯注云无妄兩象易也 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

蓋取諸大過注云中孚上下易象也 上古結繩而治後

世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬注云履

上下象易也又云此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之

此兩象唯三事蓋非易之消息聖人偶取之耳易含萬象

非可執一論也

繫辭引爻弟十四

上繫引七爻中孚二同人五大過初謙三乾上節初解三下繫

引十一爻咸四困三解上噬嗑初及上否五鼎四豫二復初

損三益上

注於上繫說解三云否上之二成困三暴慢以陰乘陽二

變入宮為萃五之二奪之成解下繫注困三云困本咸咸

三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸注損三云謂泰上

也先說否否反成泰故不說泰注益上云謂反損成益以

例求之則此十一爻自爲消息相次明矣七爻首中孚復
前六日七分卦也十一爻首咸遯前六日七分卦也解本
臨息卦注別取困來象則以爲否屬也節泰屬也損益否
泰也則上下繫皆終於泰否中孚乾初注君子謂初也同人震巽
同心以應乾復之所以息也復初有伏巽藉乾則息遇乾
則消故次大過初謙三成終陽之成也乾上亢盈乾之傾
也泰將消節初慎密不出故能反屯困二入宮所以解否
亦此義也皆慎樞機之動天地咸初龍蛇俱蟄感陽則吉
感陰則凶動於遯而陰消否成矣三所以入宮而爲困及
五解否三乃出而射隼以救否也否初易懲其終難解始
於遯初成於否三噬嗑乾五之救否也故言其初上而次

舉否五自否反泰正乾元與剝復同鼎復消息之卦也五
爻吉而四獨凶以明雖有其時非其人不濟也豫四知幾
則反復初泰然後成焉說損則泰可知也泰以損反否否
以益反泰皆陽吉陰凶窮神知化之義

歸奇象閏第十五

繫曰歸奇於扚以象閏注云奇所掛一策扚所揲之餘不一則
二不三則四也取奇以歸扚扚并合掛左手之小指爲一扚
則以閏月定四時成歲故歸奇於扚以象閏者也

五歲再閏故再扚而後掛注云謂已一扚復分掛如初揲之
歸奇於初扚并掛左手次小指間爲再扚則再閏也又分扚
此扚字當爲掛揲之如初而掛左手第三指間成一變則布掛之一

爻謂已二劫又加一爲三并重合前二劫爲五歲故五歲再
閏再劫而後掛此參五以變據此爲三劫不言三閏者閏歲
餘十日五歲閏六十日盡矣後劫閏餘分不得言三劫二閏
故從言再劫而後掛者也

李鼎祚集解經注文如此案再劫而後掛釋文云京作卦
云再劫而後布卦今虞云成一變則布卦之一爻於文不
辭與京氏布卦之文實合則知虞氏本掛亦爲卦後人傳
寫誤從他本作掛并其注文改之耳

乾鑿度亦云再劫而後卦說文引易亦作

卦蓋古本實然

布卦之一爻者七八九六也乾鑿度曰麻以三百

六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析策字當同

暮之月此律麻數也五歲再閏故再劫而後卦以應律麻

之數論掛劫者當求端於麻而後其義可明日行三百六
十日而盈五日四分度之一月行三百六十日而虛五日
八十一分日之五十五積盈虛氣餘而閏生焉故注云閏
餘歲十日以爲率也易坎离之數三十月行之日數也揲
四象月行揲之餘月之餘分也掛一以象三三者人道入
道乾陽於天象日

君象日是也

故以掛一象日之餘分古法歸

餘於終四時終乃計餘餘分盈則置閏分二之策象陰陽
左右揲之象寒暑往來畢揲象四時成總其所餘掛之指
間象一歲成而筭餘

冬至大餘也

是之謂劫後儒以左右爲二

劫象二歲者非矣既得月餘乃取日餘合積之而置閏在
歲之終故既劫而後歸奇則乃象閏後儒以奇卽爲劫者

非矣已一扚一閏復掛一以起日餘再扚則二歲矣一閏之餘前分未足故不復起分并合前扚以象又歷一歲而乃歸奇則三歲再閏矣麻法起天元三歲一閏五歲再閏今一歲而起閏則前積二歲之分再閏之後當以餘分歸之後閏故重掛一以起日分三扚爲四歲并合前扚爲五歲而不歸奇象閏餘之後分注云五歲閏六十則一變成日盡矣通率計之扚本三重合之爲五三扚而歸奇二亦爲五故曰此參五以變謂以三爲五也惠徵士解以爲參其五非是然則每扚則別起一掛歸奇常在扚合之後此其法也後儒乃以爲虞氏之法三扚唯一掛而三歸奇其誣甚矣

扚之訓爲餘通作仂王制曰祭用數之仂喪用三年之仂

同義也其字从手故知掛於指間初掛左手小指次扚并

合初扚掛左手次小指間三扚并合前二扚掛左手第三

指間

注於再扚云歸奇於初扚蓋因再揲之餘并合初扚故言初扚則并合見非歸奇在并合之前也若先歸

奇再并合前扚則閏在二歲矣

此蓋揲餘卽各掛其處合者以前扚來并

之耳若掛一則當在右手惠徵士以爲於右手之中掛其

一於左手小指謂爲虞義今謂虞云扚并歸奇掛左手小

指若掛一本在其處則是歸扚於奇非歸奇於扚矣以義

波之掛一者當於左手之中取其一掛於右手小指

左象陽也

掛一象日餘分義則益明

占第十六

繫曰君子所居而安者易之象也注云象謂乾二之坤成坎月

離日日月爲象 所變而玩者爻之辭也注云謂乾五之坤
坤五動則觀其變 是故君子居則觀其象而翫其辭動則
觀其變而翫其占注云謂觀爻動也以動者尙其變占事知
來故翫其占 是以自天右之吉无不利注云謂乾五變之
坤成大有有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日
月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不
利也

此觀大有上九爻辭其言爻動凡有三例云乾二之坤爲
坎月離日者消息之次師二上之坤五爲坎成比師二則
乾二也比五之坤初爲復上息通坎爲離是爲大有是坎
月離日皆乾二所爲此爲觀象翫辭之法又云乾五之坤

坤五動者亦謂乾五之坤成比坤五之乾成大有以通比
直以當爻消息故不云乾二而云乾五其實一也此爲坤
五之乾由乾五先之坤故通二卦視其消息爲觀變翫占
之法又云乾五變之坤者謂比五變之坤初爲復上息成
離有天地日月之象義亦同特就一爻言之耳此乾之坤
非乾之大有何者大有亨比上九具全卦之義彖所云其
德剛健而文明應乎天而時行正是自天右之吉无不利
故觀彖以上九爲占也若乾之大有則不得爲坤五動天
地日月之象不備義主六五爲大人失位不得用上九辭
占蓋大有之彖及比之大有比之復若比之坤皆得占此
象

古益大旨之義及此之大旨以之則若此之則皆皆古也
此日民之衆不特養生大之爲大人矣而不特風土之
此日民之衆不特養生大之爲大人矣而不特風土之

工部都水司郎中臨川李秉綬刊

皇清經解卷一百二十八終

嘉應張嘉洪舊校
番禺趙齊嬰新校

