

新刊
四庫全書

影印

文淵閣四庫全書

第五十二冊

北京出版集團公司
北京出版社

本冊目次

周易述	清惠棟撰……………一
易漢學	清惠棟撰……………三〇一
易例	清惠棟撰……………三七一
易象大意存解	清任陳晉撰……………四二一
大易擇言	清程廷祚撰……………四五一

欽定四庫全書

經部
周易述卷二

欽定四庫全書

經部一

周易述

易類

提要

臣等謹案周易述二十三卷

國朝惠棟撰棟字定宇號松崖元和人其書主發揮漢儒之學以荀爽虞翻為主而參以鄭康成宋咸干寶諸家之說皆融會其義自為注而自疏之其目錄凡四十卷自一卷至二

欽定四庫全書

周易述

十一卷皆訓釋經文二十二卷二十三卷為易微言皆襍采經典論易之語二十四卷至四十卷凡載易大義易例易法易正訛明堂大道錄禘說六名皆有錄無書其注疏尚缺下經第四卷及序卦禘卦兩傳蓋未完之書其易微言二卷亦皆襍錄舊說以備參考他時藏書則此為當棄之糟粕非欲別勒一篇附諸注疏之末故其文皆隨得隨書未經詮

總校官進士臣繆 琪

校對官中書臣李 奎

騰錄監生臣徐紹城

次棟沒之後其門人過尊師說併未定殘稿

而刻之寔非棟本意也自王弼易行漢學遂

絕宋元儒者類以意見揣測去古寔遠中間

言象數者又岐為圖書一派其說愈行愈繁

莫不言之有故執之成理而未必皆四聖之

本旨故說經之家莫多於易與春秋而易尤

總襟棟獨一一原本漢儒推闡考証雖擬拾

散佚未能備睹專門授受之全要其引據古

義具有根柢視空談說經者則相去遠矣乾

隆四十二年九月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費墀

欽定四庫全書

周易述

二

欽定四庫全書

周易述卷一

元和惠棟撰

周易王經

三 八純卦象天
消息四月

乾元亨利貞注元始亨通利和貞正也乾初為道本故

曰元息至二升坤五乾坤交故亨乾六爻二四上匪

正坤六爻初三五匪正乾道變化各正性命保合大

和乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也疏繫上曰大

欽定四庫全書

周易述

一

十其用四十有九分而為二以象兩卦一以象三樞
之以四以象四時歸奇于初以象閏又繫下曰易有
太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦卦翻注云
兩儀乾坤也庖羲幽贊于神明而生著演三才五行
而為大衍之數五十其一大極故用四十有九即著
之數也大衍生兩儀故分而為二以象兩入分天象
為三才故掛一以象三播五行于四時故揲之以四
以象四時故坤之策當期之曰以閏月定四時成歲
故歸奇于初以象閏所謂兩儀生四象也四營而成
易十有八變而成卦是生八卦而小成所謂四象生
八卦也引信三才至萬有一千五百二十而六十四
卦備矣此聖人作八卦之事也乾坤陰陽之本故首
乾坤元始亨通利和貞正子夏義也元始釋詁文亨
者乾坤交也乾天坤地天地交為泰序卦曰泰者通
也故知亨為通也說文曰利從刀和然後利從和者
文言曰利者義之和也又曰利物足以和義故知利

六成既濟定中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也此聖人作易之事也

初九潛龍勿用注易逆數也氣從下生以下爻為始乾

為龍陽藏在下故曰潛龍其初難知故稱勿用大衍

之數虛一不用謂此爻也九二見龍在田利見大人

注坤為田夫人謂天子二升坤五下體離為見故

曰見龍在田羣陰應之故曰利見大人九三君子終

日乾乾夕惕若夤厲无咎注三于三才為人道有乾

德而在人道君子之象惕懼敬厲危也禹為日坤

為和也貞正也者師彖傳文乾初謂初九也初始也

元大哉乾元萬物資始說文曰元者氣也天地之始故傳

稱元年說文又曰唯初大始道立於一造分天地化

生萬物董子對策曰謂一為元者視大始而欲正本

是乾初為道本故曰元也初九注云大衍之數虛一

不用謂此爻故謂之道本乾坤消息之卦乾息坤消

息至二當升坤五為天子乾坤交通故亨經凡言亨

者皆謂乾坤交也乾六二上以陽居陰初三五以陰居

五匪正虞翻義也二四上以陽居陰初三五以陰居

陽故皆不正乾變坤化六爻皆正故保合太和正即

性異為命也乾坤合德六爻和會故保合太和正即

貞和即利故乃利貞傳曰利貞剛柔正而位當也者

既濟彖傳六六爻皆正故剛柔正而位當也者

貞者皆爻當位或變之正或剛柔相易經惟既濟一

卦六爻正而得位故云剛柔正而位當乾用九坤用

九

九

為夕以乾接乾故曰乾乾四變坎為惕乾為敬故夕

惕若夤三多凶故厲困時而惕故无咎俗本脫夤今

從古九四或躍在淵无咎注躍上也淵謂初四失位

故上躍居五者欲下居坤初求陽之正故无咎九五

飛龍在天利見大人注五體離為飛五在天故曰

飛龍在天二變應之故利見大人虞氏謂文王書經

繫庖犧于乾五造作八卦備物致用以利天下天下

之所利見是也上九亢龍有悔注窮高曰亢陽極于

上當下之坤三失位无應窮不知變故有悔用九注

九六者爻之變坤為用發揮于剛柔而生爻立地之

道故稱用也見羣龍无首吉注羣龍六龍也時乘六

龍以御天故曰見羣龍乾為首坤下承之故无首吉

象曰天德不可為首也疏逆易逆至爻也說卦云易

故云逆數繫上曰錯綜其數虞翻彼注云逆上曰錯

卦從下升故曰錯綜其數乾鑿度曰易氣從下生鄭

玄注云易本無形自微及著故氣從下生以下爻為

始是也乾為龍九家說卦文乾之所以取象於龍者

管子曰伏聞能存而能亡者著龜與龍是也龜生於水被

五色而游故神欲小則化如蠶蠋欲大則化於天下
欲尚則陵於雲氣欲下則化於深泉變化無日上下
無時謂之神龜與龍伏聞能存而能亡者也若然乾
之取象于龍以其能變化也荀子曰變化代興謂之
天德天德元也天之元氣潛藏故曰潛龍其初難知
潛龍勿用下也又曰陽氣潛藏故曰潛龍其初難知
下繫文初尚微故難知荀與注大衍之數五十云乾
初九潛龍勿用故用四十九初九元也即太極也太
極函三為一故大衍之數虛一不用耳若然用九之
義六龍皆御而初獨不用者但易有六位乾稱六龍
六位之成六龍之御皆有其時初當潛隱故稱勿用
然萬物所資始王位皆在德元以一時常潛隱故稱
道之貫天下之治皆在德元以一時常潛隱故稱
與義也與坤旁通坤土稱田釋言曰土田也太玄曰
觸地而田之故曰坤為田也王美稱也天子齊號三
京說有君人五號帝天稱也王美稱也天子齊號三

亦虞義也說卦曰坎為加憂故為惕乾為天之周語曰
言敬必及天又曰象天能敬故為惕乾為天之周語曰
乾不息故知乾為敬也寅本訓敬今從夕敬不哀于
夕夕惕之象俗本皆脫寅字說文夕部引易曰夕惕
若寅案許慎叙曰其傳孟氏古文也是古文易有
寅字虞翻傳其家五世孟氏之學以乾有寅敬之義
故其注易以乾為敬俗本脫寅字今從古文增入也
上至无咎此荀義也躍上廣雅文荀以地下稱淵
故謂淵為初四本陰位故非上躍居五者即欲下居
坤初五與初皆陽之正位故上文曰上下无常非為
邪也荀氏易例乾在三者當上五者當下居乾二在三
居坤初在上者居坤三在四者當上五者當下居乾二
者居乾上在初者居乾四在初者當上五者當下居乾
居初今以或躍為居五者案干實注此經云初九復
也九二臨也九三泰也九四壯也九五夬也上九
乾也坤初六遯也六二遯也六三否也六四觀也六
五剥也上六坤也消息十二卦實乾坤十二爻九四
體大壯經云藩決不羸壯于大舉之腹謂居五也是
四亦有居五之義矣五體至是也說文釋龍曰
春分而登天秋分而潛淵陽息至五體夬三日月卦
龍已登天故有是象四變五體離說卦曰離為雉郭
璞洞林曰離為朱雀是離有飛鳥之象故曰飛五子
三才為天道又天位也故飛龍在天此上虞義也二
已變正應五故利見大人乾鑿度曰三畫已下為地
四畫已上為天物感以動類相應也動於地之中則
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言六爻相應之義也易重
當位其次為應故彖傳言應者十有七卦六十四卦
之中有當位而應者有當位而不應者有不當位而
應者若皆陰皆陽謂之敵應艮象傳所謂上下敵應
不相與也今乾二五敵應而稱利見大人者乾用九
坤用六乾二升五而應坤五降二而應乾故皆云

利見大人例諸他卦或兩文敵應亦得變而相應也

虞氏以卦辭文辭皆文王所作庖犧德合乾五故繫

於九五冠禮記曰天下无生而貴者天問曰登立為

帝執道尚之王逸注云言伏羲始作八卦修行道德

萬民登以為帝誰開道而尚之是伏羲亦自下升也

象曰大人造也文言曰聖人作而萬物覩聖人作是

造作八卦也萬物覩是利見大人也故曰窮高至有悔

窮高曰亢王肅義也亢高也極也故曰窮高至有悔

于上當下之坤三三九家義也荀氏例亦如此九居

上為失位應在三三陽爻故無應繫下曰易窮則變

窮不知變猶言知進而不知退也故有悔京房易積

算曰靜為悔發為貞是有悔為不變之義也九六

至用也乾鑿度曰陽動而進變七之九陰動而退

變八之六是九六者爻之變也坤陰消之卦起而退

乾萬物成熱成熱則給用故坤為用六畫稱爻庖犧

分天象為三才以地兩之為六畫爻有剛柔故發

于剛柔而生爻立地之道曰柔與剛剛柔地道故稱

欽定四庫全書

周易述

六

八純卦象地

坤元亨注乾流坤形坤凝乾元終亥出子品物咸亨故

元亨利牝馬之貞君子有攸往注坤為牝乾為馬陰

順于陽故利牝馬之貞乾來據坤故君子有攸往先

迷後得主句利注坤為迷消剥艮為迷復故先迷震

為主反剝為復體震故後得主利西南得朋東北喪

朋安貞吉注爻辰初在未未西南陰位故得朋四在

丑丑東北陽位故喪朋地關於丑位在未未衝丑為

欽定四庫全書

周易述

七

地正承天之義也故安貞吉虞氏說此經以納甲云

此易道陰陽消息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

陽為朋故兌君子以朋友講習彖曰乃與類行二十

九日消乙入坤滅蔽于癸乙東癸北故東北喪朋謂

之以坤滅乾坤為喪也疏乾流至元亨此虞義也

流坤是乾流坤形也坤消乾自初初為元坤初六傳

曰陰始凝也是坤凝乾元也坤終于亥出乾初子陰

陽氣通卦物咸亨故元亨坤為至攸往坤為牝

九家說卦文乾為馬說卦文坤順也故為牝乾健也

故為馬以陰順陽傳曰柔順利貞故利北馬之貞也
凡卦辭爻辭言利者繫下云變動以利言故乾坤變
動皆言利也君子謂陽陰順于陽陽來據坤初三五
之位故君子有攸往也坤為至主利坤為迷九家
說卦文剝上體艮消剝為坤剝上九曰小人剝虛虞
注云上變滅艮坤陰迷剝故小剝虛是消剝為迷
復先迷之象也序卦曰主器者莫若長子故受之以
震是震為主也剝窮上反下為復故反剝復初體震
震為主故後得主乃利也又辰至故也此劉歆
義說詳三統歷也又辰者謂乾坤十二爻所值之
辰乾貞于十一月子間時而治六辰乾行十一月子
亦間時而治六辰乾行十一月子乾初九
也十二月丑坤六四也正月寅乾九二也二月卯坤
六五也三月辰乾九三也四月巳坤上六也五月午
乾九四也六月未坤初六也七月申乾九五也八月
酉坤六二也九月戌乾上九也十月亥坤六三也二
月
卦十二爻而春一歲鄭氏說易專用爻辰十二律取
法于此焉坤初六在末未值西南又坤之位故得朋
六四在丑丑值東北陽位故喪朋漢書天文志曰東
北地事天位是也子為天正丑為地正初在未四在
丑地正適其始衝氣相通也衝猶對也淮南天文曰
其對為衝天開於子地開於丑承天之義漢楊震疏
曰臣聞師言坤者陰精當安靜承陽象傳注謂安于
承天之正是也注釋得喪正以坤之卦爻皆有承天
之義則此得朋喪朋當指坤之一卦而言故用劉氏
之說獨以爻辰釋之後世王弼崔憬之徒舍坤象之
卦爻廣求之于方位尋其歸趣雖強附于得喪未見
承天之象今既刊落俗說唯是易含萬象所託多壅
虞氏說經獨見其大故兼采之以得朋喪朋為陰陽消
息之義謂月三日之暮震象出于庚方至月八日二
陽成兌見于丁方生明于庚上弦于丁庚酉丁南故

西南得朋謂兌二陽同類為朋又兩口對有朋友誹
習之象傳曰乃與類行是也十五日乾體盈甲十六
日旦消乾成巽在辛二十三日成艮在丙二十九日
消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋坤消乾
喪于乙故
坤為喪也
初六履霜堅冰至注初為履霜者乾之命也初當之乾
四履乾命令而成堅冰也六二直方大不習无不利
注乾為直坤為方故曰直方陽動直而大生焉故曰
大習重也與襲通春秋傳曰卜不襲吉三動坎為習
坤善六二故不習无不利六三含章可貞或從王事
无成有終注貞正也以陰包陽故含章三失位發得
正故可貞乾為王坤為事三之上終乾事故或從王
事无成有終文言曰地道无成而代有終也六四括
囊无咎无譽注括結也謂泰反成否坤為囊艮為手
巽為繩故括囊在外多咎得位承五繫于包桑故无
咎陰在二多譽今在四故无譽六五黃裳元吉注坤
為裳黃中之色裳下之飾五當之乾二而居下中故
曰黃裳降二承乾陰陽位正故元吉上六龍戰于野

其血玄黃注消息坤在亥亥乾之位為其兼于陽也

故稱龍戰者接也說卦曰戰乎乾乾西北之卦稱野

陰陽相薄故有是象血以喻陰也玄黃天地之雜言

乾坤合居也用六利永貞注永長也陰利居正承陽

則永故用六利永貞京氏謂六偶承奇是也疏初為

也為履霜者乾之初為足為趾為拇履踐也足所以踐故初

為寒為冰是霜與冰皆是乾氣加坤而成者故曰霜

者乾之命也劉向鴻範五行傳曰九月陰至五通於

天位其卦為剝剝落萬物始大殺矣明陰從陽命臣

受君命而後殺也若然坤之消乾皆順乾命而成者

欽定四庫全書

周易述

十

故文言曰蓋言順也君子疾其末則正其本易繫此

又正以示威乾為至不利與乾旁通乾為直坤

為方九家說卦文繫上曰乾其動也直故乾為直文

言曰坤至靜而德方虞氏云陰開為方故坤為方陽

動直而大生陰動開而廣生方有廣義故云直方大

習者重襲故與襲通春秋傳者哀十年傳文禮表記

曰卜筮不相襲鄭注大司徒云故書襲為習是習為

古文襲習吉猶重吉也士喪禮曰筮者三人公羊傳為

曰求吉之道三故經有初筮原筮之文不習者言不

煩再筮也坎為習虞義也三可貞動體坎故坎為習

乾坤二卦唯九五六二為天地之中陰陽之正故云

也貞正也釋見上荀氏云六三陽位下有伏陽故以

陰包陽以六居三為失位象曰以時發故云發得正

也荀氏例坤三當之乾上蓋六三九四不中不正故

象象二傳言不當位者獨詳于此二爻三凡十四卦

四凡八卦也說卦曰乾為君又曰乾以君之故乾為

王坤致役故為事荀子曰主道知人臣道知事坤臣

道故坤為事京房曰陰為事也三為三公得從王事

乾立于巳辰上六亦在巳故云三之上終乾事又

引文言為證也括結至元譽此真義也括結廣

雅文說文曰括結也括結至元譽此真義也括結廣

絮猶結也禮經解曰絮靜精微易教也絮者括絮絮

靜坤也精微乾也坤元絮靜精微易教也絮者括絮絮

坤為震九家說卦文坤元絮靜精微易教也絮者括絮絮

注云謂四泰反成否故賢人隱否艮為手巽為繩直

故為繩以手持繩括絮囊口故曰括囊四近五故多

咎五休否繫于包桑四居陰得位上承九五存不忘

亡故无咎也繫下云二與四同功二多譽四多懼今

在四故无譽也坤為至元吉九家說卦曰乾為

衣坤為裳黃中之色裳下之飾昭十二年春秋傳文

九家說卦曰坤為黃文言曰天玄而地黃案坤為土

欽定四庫全書

周易述

土

月令曰中央土郊特牲曰黃者中也故云黃中之色

經凡言黃者皆謂陰爻居中者也毛萇詩傳曰上曰衣

下曰裳故云裳下之飾五居下中故取象于黃裳也

降二承乾陰陽位正故元吉謂承陽之吉也消息

至居也坤消卦也上六在亥故曰消息在亥乾鑿

度曰陽始於亥形於丑乾位在西北陽祖微據始是

以乾位在亥文言曰為其兼于陽也乾為龍故稱龍

說文曰壬位北方陰極陽生易曰龍戰于野戰者接

也上六行至亥與乾接說卦戰乎乾謂陰陽相薄也

卦无傷象王弼謂與陽戰而相傷失之毛萇詩傳曰

郊外曰野乾位西北故為野血以喻陰已下九家義

也文言曰猶未離其類也故稱血焉知血以喻陰也

乾鑿度曰乾坤氣合戌亥故曰合居永長至是也

永長釋詁文文言曰坤道其順乎承天而時行是也

坤之六爻皆當居陰位而承乾也陰承陽則可長故

用六利永貞京氏者京房律術文案律術一卷虞翻

為之注其言曰陽以圓為形其性動陰以方為節其性靜動者數三靜者數二皆參天兩地圖書方履六偶承奇之道是也禮易生人曰偶以承奇易家用九用六即律家合辰合聲之法也

坎宮二世卦消息內卦十一月外卦十二月

屯元亨利貞注坎二之初六二乘剛五為上奔故名屯

三動之正成既濟定故元亨利貞勿用有攸往利建

侯注震一夫之行也動而遇坎小事不濟故勿用有

攸往震為侯建侯應四往吉无不利矣古諸侯不世

賢則建之二之初故云建疏坎二至利貞卦自坎

欽定四庫全書

周易述

三

之說本諸彖傳詳見于荀氏虞氏姚信范長生盧氏等注而虞氏尤備乾坤者諸卦之祖乾二五之坤成震坎艮坤二五之乾成巽離兌則六子皆自乾坤來也復臨泰大壯夬乾息之卦遯否觀剝坤消之卦而臨觀二陽四陰大壯遯四陽二陰泰否三陽三陰又以例諸卦自臨來者四卦明夷解升震也自遯來者五卦訟无妄家人革巽也自泰來者九卦隨噬嗑益損井歸妹豐節既濟也自否來者九卦需大畜睽鼎兌困漸旅渙未濟也自大壯來者五卦需大畜睽鼎兌也自觀來者四卦晉蹇萃艮也自乾坤來而再見者從父例也卦无剝復夬遯之例故師同人大有謙豫六子例亦自乾坤來小畜需上變也履訟初變也豫自復來乃兩象易非乾坤往來也頤小過晉四之初上之二也大過中孚訟上之三四之初也此四卦與乾坤坎離反復不衷故不從臨觀之例師二升五成比噬嗑上之三折獄成豐責初之四進退无恒而成

旅皆據傳為說故亦從兩象易之例因繫辭彖傳而復出者二睽自无妄來寒自升來皆二之五此卦坎

二之初者因彖傳剛柔始交乃乾始交坤成坎而知

自坎來也屯難也規固不相通之義卦二五得正而

名屯者以二乘初剛五奔于上不能相應故二有屯

如之難五有屯膏之凶名之曰屯也三變則六爻皆

正陰陽氣通成既濟之世故云元亨利貞卦具四德

者七乾坤屯隨臨无妄革皆以既濟言也震一至

云建卦內震外坎震為夫故曰一夫言微也動而

遇坎坎險在前一夫舉事必不能成故曰小事不濟

也晉語司空季子說此卦云小事不濟壅也故曰勿

用有攸往一夫之行也此注所據矣震為侯虞義也

後漢司徒丁恭曰古帝王封諸侯不過百里故利以

建侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象

雷震百里故震為侯初正應四建侯則貴得正得民

故往吉无不利矣謂初往也禮運孔子曰大道之行

也天下為公選賢與能天下為公如二升五之類也

選賢與能如利建侯之類也是說古侯不世賢則建

之之義也昭八年春秋傳曰嗣吉何建建非嗣也今

二之初故云建韓非子曰樹木有蔓根有直根根者

書之所謂抵也抵也者木之所以建生也初在下故

云建是

其義也

欽定四庫全書

周易述

三

初九般桓利居貞利建侯注應在艮艮為石震為阪故

般桓艮為居二動居初故利居貞震為諸侯居正應

四故利建侯六二屯如亶如乘馬驢如匪寇昏葍女

子貞不字十年乃字注乘馬乘初也二乘剛故屯如

子貞不字十年乃字注乘馬乘初也二乘剛故屯如

宜如馬重難行故驢如匪非也五體坎坎為寇二應

五故匪寇陰陽得正故昏葦字許嫁也二乘初馬初

非正應故貞不字坤數十三動反正陰陽氣通故十

年乃字象曰反常也六三即鹿无虞惟入于林中注

即就也虞山虞也艮為山山足曰鹿鹿林也三變體

坎坎為藥木山下故稱林中坤為兕虎震為麋鹿艮

為狐狼三應上上乘五馬故无虞三變禽入於林中

故即鹿无虞惟入于林中矣君子機不如舍往吝注

欽定四庫全書

周易述

四

君子謂陽已正機虞機舍舍拔上不應三張機舍拔

言无所獲往必吝也六四乘馬班如求昏葦往吉无

不利注乘初也班別也求初求四也之外稱往四正

應初初建侯故往吉无不利九五屯其膏小貞吉大

貞凶注屯者固也坎雨稱膏二五貞也而皆屯二之

屯女子之貞也故小貞吉五陽也陽主施五之屯膏

澤不下於民故大貞凶上六乘馬班如泣血遄如注

乘五也上于五非昏因之正初雖乘馬終必泣血三

變體離為目坎為血艮為手奔目流血泣之象也

疏應良為至建侯良為石說卦曰震為阪生阪陵阪也應在艮四體

古文尚書禹貢曰織皮西傾因桓是來鄭玄彼注云

桓是隴阪名其道盤旋曲而上故名曰桓此經般桓

亦謂陵阪旋曲象得正般桓也二失位動居初得正故

利居貞震諸侯象得正般桓也四以貴下賤大得民故利

建侯也荀氏以為般桓者動而退也謂陽從二動而

退居初義亦通也乘馬至常也陰陽相求有昏

欽定四庫全書

周易述

五

馬氏云賈如不進之貌說文曰驢者馬重難行震為

為寇匪非虞義也匪與非古今字應在坎故匪寇陰

陽得正故昏葦虞氏又謂字姪案姪為已嫁虞

氏非也曲禮曰女子許嫁笄而字是字為許嫁故易

虞義也二不許初故貞不字繫上曰天九地十故云

坤數十三動成既濟故陰陽氣通虞氏曰三動反正

故十年乃字謂成既濟定是也即就至中矣此

禮鄉飲酒禮曰眾賓序升即席矣包咸注云即就也儀

皆訓為就故云即就也周禮地官有山虞掌山林之

政令及樊田植虞旗于中致禽而珥馬虞氏謂虞虞

人掌禽獸者即山虞也鹿王肅本作麓故云山足曰

鹿鹿麓古今字山足有林故云鹿林也三變下體成

坎九家說卦曰坎為叢棘故曰叢木木在山足故稱

林中兕野牛也坤為牛為虎故為兕虎虞虞善驚震

者震驚故為麋鹿京房傳曰震遂泥厥咎國多麋
九家說卦曰艮為孤狼皆照喙之屬故為孤狼也
三體震五坤艮為山三變體坎坎為叢木艮象不
見故曰林中又无震坤禽皆走入于林中矣君子
至吝也乾鑿度九三為君子三變之正故曰君子
此虞義也機一作幾鄭本作機云弩也故曰機虞機
荀氏曰震為動故為機縹衣引逸書太甲曰若虞機
張往省括于厥度則釋鄭彼注云虞人之射禽弩已
張從機間視括與所射參相得乃後釋釋古文作舍
故云舍舍按詩駟鐵曰舍拔則獲毛傳云拔矢末也
上求五馬故不應三凡又相應而相得者稱獲稱得
今君子張機不能獲禽不如舍者舍拔而已言無所
獲無獲而往必困窮矣故云往吝也乘初至不利
四與初應故乘初謂乘初也馬將行其聲分乃
長鳴故震十八年春秋傳曰有班馬之聲班猶分
也昏禮男先于女初以貴下賤故云求初求四也之

泣血是其義也說文曰悲泣下也為目以下九家
義也虞氏曰三變時離為目坎為血震為出血流出
目故泣血也
如義畧同也
消息正月
蒙亨注艮三之二六五為童蒙體艮故云蒙蒙物之穉
也五應二剛柔接故亨匪我求童蒙童蒙求我注我
謂二艮為求五應二故匪我求童蒙童蒙求我禮有
來學无往教虞氏以二體師象坎為經謂二為經師
也初筮告再三瀆瀆則不告注初筮謂初再三謂三
四二之正故不告利貞注二五失位利變之正故利
貞疏此亦當從四陰二卦自艮來九三之二此虞義也
者以六五童蒙體艮以亨行時中故知自艮來也名蒙
故以六五童蒙體艮以亨行時中故知自艮來也名蒙
所以亨者有兩義焉當其為師則二剛五柔以志相
應當其為婦則五剛二柔以禮相接皆有亨道故云
亨傳曰以亨行時中兼兩義也我謂至師也故云
五相應五求二故我謂二艮兌同氣相求故艮為求
以取女言則陽求陰咸象傳男下女是也以發蒙言
則陰求陽此經匪我求童蒙童蒙求我是也禮有來
學無往教虞氏據曲禮釋經也二至五有師象故二
體師乾鑿度曰坎離為經震兌為緯故坎為經虞謂
二為經師經者六經師者師長六經取義于經緯故

周書謚法曰經緯天地曰文是也周禮小司徒云五旅為師與易師卦同義太宰九兩一曰牧以地得民二曰長以貴得民三曰師以賢得民師與牧長同稱教人以道可為民長亦猶師之大人有長義故經師之師亦得是稱漢時通經有家法故五經皆有師謂之經師虞氏以二為經師借漢法為況也初筮至不告三之二據初發成兌兌為講習故告再三謂三四苟義也五應二有求之道故童蒙吉二據初有告之義故初筮告三四非應非據故潰潰古文黷也二之正除師學之禮故不告詳象傳疏也此虞義也說見上

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注發蒙之正體

兌兌為刑人坤為用故曰利用刑人坎為桎梏初發

欽定四庫全書 周易述 卷一 六

成兌坎象毀壞故曰用說桎梏之應歷險故以往吝

九二包蒙納婦吉子克家注九居二據初應五故包

蒙伏巽為婦二本陰位變之正故納婦吉五體艮艮

為子二稱家故子克家也六三勿用娶女見金夫不

有躬无攸利注誠上也初發成兌故三稱女兌為見

陽稱金震為夫坤身稱躬五變坤體壞故見金夫不

有躬失位多凶故无攸利六四困蒙吝注遠於陽故

困而不學民斯為下故吝六五童蒙吉注蒙以養

正故吉上九擊蒙不利為寇利禦寇注擊三也體艮為手故擊謂五已變上動成坎稱寇而逆乘陽故不利為寇禦止也上應三三體坎行不順故利禦寇明

堂月令曰兵戎不起不可從我始疏發蒙至往吝

也文言曰六爻發揮說卦曰發揮于剛柔震注云發

動也動之正故曰初發成兌二陽為兌也兌正秋周

書小開武曰秋以紀殺故為刑人坎為桎梏九家說

卦文虞氏謂震足艮手互與坎連故稱桎梏兌成則

坎毀故云坎象毀壞用說桎梏之義也坎為險初應

四四因蒙故之應歷險則吝也九居至家也九

居二有師道據初故初發蒙應五故五童蒙吉包蒙

之象也巽伏震下故伏巽為婦也象曰利貞以二五

欽定四庫全書 周易述 卷一 九

失位變之正則五剛二柔故納婦吉子克家婦謂二

子謂五也文言稱陰為妻道也臣道也蓋言妻臣一

例也高誘注呂覽曰師道與天子遭時見尊不可常

也師道無常故有臣而為師者亦有師而為臣者學

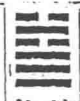
記曰君之所不臣於其臣者二當其為師則弗臣也

是臣而為師也孟子曰湯之于伊尹學焉而後臣之

故云失位多凶无攸利也 遠於陽至故吝 陽謂
二二包蒙四獨遠之故困二之正再三潰故吝而
不學民斯為下論語文 蒙以至故吉 二之正五
變應之蒙以養正優入聖域故吉也 變應者由不正
而之正也 二五失位二之正五變應之則各得其正
荀子不苟篇曰詩曰左之左之君子宜之右之右之
君子有之此言君子能以義誦信 變應故也是變應
之義矣易之例也 擊三至我始 上應三三行不
順故擊三也 艮為手說卦文坎為寇三體坎五上變
亦為坎故又辭有二寇一謂上一謂三也 五變上動
乘之是乘陽也 乘陽為逆故曰逆乘陽注魯語曰
禦止也 釋詁曰禦禁也 禁有止義此上皆虞義也 禦
禦三也 上應三三行不順是寇也 非昏鼎也 故利禦
之引月令者蒙于消息為正月卦月令孟春令曰兵
戎不起不可從我始是不
利為寇利禦寇之事也

欽定四庫全書

周易述

坤宮遊魂卦消息內
卦正月外卦二月

需有孚光 亨貞吉利涉大川 注大壯四之五與此旁

通需須也 乾陽在下坎險在前乾知險故須四之五

坎為孚為光故有孚光坎為雲雲須時欲降乾須

時當升三陽既上二位天位故亨貞吉坎為大川疏

卦自大壯來從四陽二陰之例也 案大壯九四貞吉
悔亡壯于矢舉之腹虞注云失位悔也之五得中故

貞吉而悔亡矣 震四上處五則藩毀壞故決不羸坤
為大舉為輟四之五折坤故壯于大舉之輟是其事

也 需須也 彖傳文京房易傳曰需者待也 須亦待也
乾知險下繫文乾下坎上乾當上升以知險故需而

欽定四庫全書

周易述

不速進彖傳所謂剛健而不陷是也 卦氣需當驚蟄
太玄準為變范望注云是時陰尚在上萬物滋生猶蟄
以為難是需之義也 大壯四之五體坎互離坎信故
有孚 離日故稱光 坎在上為雲在下為雨 上下常
是以荀注乾象傳曰乾升于坤曰雲行 坤降於乾曰
雨 施是坎有升降之理故此卦之義坎當降乾當升
升降有時因名為需 需須也 雲出自穴則入于穴是
須時欲降也 須道已終陽當上升是須時當升也 以
亨貞吉為二居五者 因象爻辭皆有貞吉之文而知
之五為天位故彖傳曰位乎天位以正中象之正
中象之中正皆謂二居五矣 說卦曰坎為溝瀆考工
記匠人為溝洫專達於川故坎為大川 宣十二年春
秋傳曰川壅為澤杜預注云坎為川是也 乾升涉坎
故利涉大川 此魚用荀虞義也 尋用九用六之法无
兩體升降之例 荀子需泰升三卦皆然 案泰升二卦
九二升五不當言一體俱升 唯需之外卦為坎取象
于雲之出入坎當下降乾當上升上六不速之客三
人謂乾三爻也 乾升坎降而一卦五爻皆失位然乾
升在上君位以定坎降在下當循臣職合于天尊地
卑之義故傳曰雖不當位未大失也是需卦獨取義
于兩體升降至泰升二
卦苟義雖然今不用也

初九需于郊利用恒无咎 注乾為郊初變體恒故曰利

用恒需極上升得位承五故无咎 九二需于沚小有

言終吉 注沚謂坎五水中之剛故曰沚二當升五故

需于沚四體兌兌為口為小故小有言二終居五故

終吉 九三需于泥致寇至 注親與坎接故稱泥須止

不進不取於四不致寇害六四需于血出自穴注坎
為血故需于血雲從地出上升于天自地出者莫不
由穴故出自穴九五需于酒食貞吉注五互离坎水
在火上酒食之象需者飲食之道故坎在需家為酒
食也五以酒食需二舉坎以降二上居正故曰貞吉
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉注需道
已終雲當八穴三人謂下三陽也不速猶不戒須時
當升非有名者故曰不速之客乾往居上故稱客坎
為主人故稱來乾升在上君位以定坎降在下當循
臣職故敬之終吉乾為敬也疏乾為至无咎乾位
于郊則不犯坎難虞注九二曰四之五震象半見故
初變體恒需時當升初居四得位承五故无咎繫下
云爻象動乎內吉凶見乎外虞彼注云內初外上也
陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外初之无咎
二之終吉皆據需道已成言之是吉凶見外之例也
沙或從之當據古文沙說文沙或字譚長說
故曰坎謂五二當升五故需于坎隔於六四故小
有言知小有言為四者京房易傳曰三陽務上而隔
於六四路之險也蓋四方出穴故云路之險兌為小
虞義也上六入穴三陽上升二當居五上為終故終
吉此皆荀義荀惟以小有言謂三與注異也親與

至寇害此荀義也坎為水泥水旁之地三以乾接
坎故云親與坎接三知險故須止不進三當上升故
不取於四雖有寇至不為害也坎為至自穴說
卦曰坎為血卦故為血雲從地出以下九家義也坎
為坎窩故為穴坤為地乾二五之坤為坎上坎為雲
故云雲從地出上升于天公羊傳曰觸石而出膚寸
而合故云自地出者莫不由穴也五互至貞吉
此荀義也昭二十年春秋傳曰水火醯醢鹽梅以烹
魚肉燂之以薪宰夫和之故知水在火上酒食之象
需者飲食之道序卦文荀彼注曰坎在乾上中离
象水火交和故為飲食之道以需有飲食之道故知
坎在需家為酒食也需須也酒食者享食之禮也禮
速客之辭曰主人須矣故知需于酒食為五需二也
五為坎主舉坎以降三陽上升二正居五故曰貞吉
也需道至敬也此荀義也久終上六故曰需道
已終雲升極當降故曰雲當八穴乾為人故三人謂
三陽也儀禮鄉飲酒曰主人戒賓士冠禮曰乃宿賓
宿賓之法前期二日亦作肅故禮記祭統曰先期旬
有一日官宰宿夫人鄭注肅讀宿為肅云肅猶戒也泰
六四曰不戒以孚故知不速猶不戒也連與肅通五
爻皆有需象上不言需稱不速之客此音讀速為須
聲之轉也易例內為主外為客內為來外為往今乾
坎為內卦稱容稱來者以乾往居上故稱客客對主言
坎為主人據主召客故稱來也乾升在上二位天位
故君位以定坎降在下二變體坤應五
坤為臣道故當循臣職乾為敬虞義也
三 离宮遊魂卦
消息三月

訟有孚窒惕向中吉終凶注遂三之二孚謂二室塞
止也惕懼也坎為悔為惕二失位故不言貞遂將成

否三來之二得中故中吉六爻不親故終凶利見大人不利涉大川注大人謂五二與四訟利見於五故

利見大人坎為大川五爻失位不變則入于淵故不利

利涉大川疏還三至終凶此虞義也卦自遠來亦四陽二陰之例九三來之二體坎坎為

孚虞注夫卦曰陽在二五稱孚坎陽在二五故孚謂二說文曰室塞也塞有止義故云塞止也坎心為悔

又為加憂故為惕九二陽不正故不言貞遠陰消二及三故將成否三來之二得中有孚室惕故中吉卦

惟九五中正餘皆失位六爻不親故訟初不永所事三四易位則終吉若終止不變是謂終訟故凶傳曰

訟不可成也大人至大川此荀義也五為天子故大人謂五二四爭三故二與四訟五陽中正故利

欽定四庫全書

周易卷一

見於五坎為大川以下虞義也卦中五爻失位初為淵不變自初始陷於坎險故入于淵也

初六不永所事小有言終吉注永長也坤為事初失位

而為訟始變之正故不永所事體兌故小有言二動

應五三食舊德故終吉九二不克訟歸而逋其邑

人三百戶无眚注二與四訟失位故不克訟坎為隱

伏故歸而逋其邑三百戶下大夫之祿二本大夫守

至薄之祿不與上訟故无災眚六三食舊德貞厲終

吉注乾為舊德三動得位四變食乾故食舊德體坎

故貞厲得位故終吉或從王事无成注乾為王坤為

事故或從王事訟不可成故无成也九四不克訟復

即命渝安貞吉注二以惡德受服九五中正奪二與

四故不克訟復即命渝變也四變體巽為命得位承

五故渝安貞吉坤為安九五訟元吉注聽訟得其中

正故元吉上九或錫之繫帶終朝三柅之注二四爭

三三本下體取之有緣以三錫二於義疑矣爭競之

世分理未明故或以錫之終朝者君道明三者陽功

欽定四庫全書

周易卷一

成也柅奪也君明道盛則奪二與四故曰終朝三柅

之也繫帶宗廟之服柅二服者五也上為宗廟故發

其義于此爻耳疏永長至終吉永長也釋詁文坤為訟始利變之正故云不永所事此上虞義也兌為

小為口故小有言二動應五三食舊德兌象毀壞故終吉也二與至災青此荀鄭義也爻例二為大

夫三為三公四為諸侯二失位與四爭三公之服是無德而爭故不克訟義弗克也坎為隱伏說卦文九

五中正奪二服故歸而逋其邑鄭注云下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶一成九百夫宮室

涂巷山澤三分去一餘六百夫地有一成九百夫再易通率一家受二夫之地故一成定稅三百家是下大

夫之祿也苟自藏隱不與上爭故无災眚所以取象