

周易述

冊一

周易述一

學海堂本

周易上經

三三三 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爲道本故曰元息至二

升坤五乾坤交故事亨乾六爻二四上匪正坤六爻初二五匪正乾

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

疏繫上曰大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一

大極是生兩儀兩儀生四象四象歸奇于扚以象閏又繫下曰易有

大義幽贊于神明而生著演象三才五行而爲大衍注云兩儀乾坤也

兩又分天象爲三才故掛一以象也三播極生兩儀故分而爲二以象

以象四時謂乾坤之筭當期之日以象閏月定四時成歲故歸奇于扚

乾坤元始天亨通利和貞正卦曰泰者通也故知亨爲通也說文曰

利從刀和然後利從和省文言曰利者義之和也又曰利物足以
和義故知利為和也貞正也者師象傳文乾之初謂初九也初乾元
萬物亦資始也何休注公羊曰元者春氣也一年稱元之始故傳曰大
始道立於一造分天地化生萬物董子對策九注謂云大衍之數虛一
始而欲正本是乾初之道本故坤消息之卦乾息坤消息至二當升
不用謂此交故坤交之道本亨經坤凡言亨者皆乾息坤消息至二當
坤五為天子乾故坤交之道本亨經坤凡言亨者皆乾息坤消息至二當
二四上匪正坤六交初三五變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交皆正故各正性命乾為初
性異為命也乾坤合德六交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象傳文六交皆正故
剛柔正而位當經凡言利貞者皆交當柔正而位當剛柔相易
經惟既濟一位當六交正而得位故云剛柔正而位當剛柔相易
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

注坤為田大人謂天子二升坤五下體

離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。黃敬厲危也。離爲日。坤爲夕。以乾接乾。故曰乾乾。四變坎爲惕。乾爲敬。故夕惕若。黃三多凶。故厲因時而惕。故无咎。俗本脫黃。今從古。九四或躍在淵。无咎。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。五體離離。爲飛五在天。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。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。九六者爻之變。坤爲用。發揮于剛柔而生爻。立地之道。故稱用也。見羣龍无首。

吉。羣龍六龍也。時乘六龍以御天。故曰見羣龍。乾爲首。坤下承

之。故无首吉。象曰天德不可爲首也。

易逆至爻也。○說卦云易逆數也。注云易氣從下生。

故云逆數繫上曰錯綜其數。虞翻注云逆上曰錯。卦從下升。故曰錯綜其數。乾鑿度曰易氣從下生。鄭元注云易本無形。自微及著。故氣從下生。以下爻爲始是也。乾爲龍。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

水發於火如燭爲萬物則先藏爲禍天下正龍尙生於水被雲色而游則故
神欲小化如蠶欲大則無象于龍下以無其能變之神也荀子曰伏聞化存而亡之
入於深泉乾之化取象于龍兼五其色初故龍被五色文曰微龍勿用荀
者也然乾之取象于龍兼五其色初故龍被五色文曰微龍勿用荀
天德曰陽氣潛藏之故曰潛龍勿用九之也
也又曰陽氣潛藏之故曰潛龍勿用九之也
爽太極也衍極數五三爲一乾初九潛龍勿用六虛一故不用四耳若初九元之也
卽六龍御御其初獨當用者但稱易有六位然萬物所始六位之成六
義之御御其初獨當用者但稱易有六位然萬物所始六位之成六
龍之御御其初獨當用者但稱易有六位然萬物所始六位之成六
元人以○一此持萬義元用九吾道之黃土下之治言是土田也○坤爲至
大號地而田稱之故曰義元用九吾道之黃土下之治言是土田也○坤爲至
五號地而田稱之故曰義元用九吾道之黃土下之治言是土田也○坤爲至
大號地而田稱之故曰義元用九吾道之黃土下之治言是土田也○坤爲至
之中人者聖明德備五子也其說本乾鑿度是大人與天子同九五號
不中正故當升在坤五降陰應離說卦曰大相見乎離故三至見象○升
坤田故見龍在坤五降陰應離說卦曰大相見乎離故三至見象○升
此鄭元義文五爻皆行龍象三四德獨稱君子乾者元亨利貞是才于爲三
有才爲鄭元義文五爻皆行龍象三四德獨稱君子乾者元亨利貞是才于爲三
有乾德而在人之道者經凡言君子皆謂九三也○惕懼至從古也○
惕懼鄭義也說文曰者經凡言君子皆謂九三也○惕懼至從古也○
離爲日坤爲夜之虞翻義也彼注云陽息至三變離爲日繫上
曰剛柔者坤爲夜之虞翻義也彼注云陽息至三變離爲日繫上
十三爲年秋三傳曰與夕體接以事乾接預乾故云夕乾乾也荀氏謂承乾行乾故
知坤爲年秋三傳曰與夕體接以事乾接預乾故云夕乾乾也荀氏謂承乾行乾故

錢亦同也坎言為惕乾為敬必及天又曰虞義也說卦曰坎為加憂天之為惕乾
為天周語曰坎言為敬必及天又曰虞義也說卦曰坎為加憂天之為惕乾
乾本不怠故知乾為敬也夕也寅引本訓曰敬夕今從夕敬不衰于敘夕其惕之象
俗本皆脫黃字說文易有乾為敬虞翻傳其家五世孟氏之學以躍
孟氏古文義是古文易有乾為敬虞翻傳其家五世孟氏之學以躍
有黃敬之義故其注易以乾為敬俗本脫其家五世孟氏之學以躍
上至陰位故○此荀躍居也躍上廣雅下文荀以坤初五與初皆陽之正為初
四本言曰上居下無常非為邪也荀氏易例五乾在當二居乾上坤三五
故文者當下居初在者居三坤易例五乾在當二居乾上坤三五
在四者當下居初在者居三坤易例五乾在當二居乾上坤三五
躍者居乾五在案初者居乾四經云是初九復得九乾四當九居初泰也九或
四六壯也六九五剝也上九坤乾也消息初九復得九乾四當九居初泰也九或
六四壯也六九五剝也上九坤乾也消息初九復得九乾四當九居初泰也九或
體大壯經云藩洗是不羸壯于大舉之腹謂分五登天是四秋分而有潛淵五
之義矣○五體藩洗是不羸壯于大舉之腹謂分五登天是四秋分而有潛淵五
陽息至五郭璞夫三日月離為龍已登天故有飛鳥之象變五體離說卦
曰離為雉五郭璞夫三日月離為龍已登天故有飛鳥之象變五體離說卦
三才為天道又鑿度曰三畫飛龍在下為地四畫虞義也為二已變正應五
故利見大天乾又鑿度曰三畫飛龍在下為地四畫虞義也為二已變正應五
類相應也動於地之中則應於天之中動於地之中則應於天之中
上初以四二動於地之中則應於天之中動於地之中則應於天之中
當位其次為應故象傳言應者不當位而有七卦六十四卦之中有當位
而應者有當位而應者有當位而應者有當位而應者有當位而應者有當位
應艮象傳九坤用上六乾敵二升五而與應也坤今乾五降二敵應而乾稱利皆大
人者乾用九坤用上六乾敵二升五而與應也坤今乾五降二敵應而乾稱利皆大

利辭見大文人例所他卦或兩合乾敵五故繫得變九而相應也虞氏以天下無
爻辭而貴者天問曰登立爲帝孰道尚之王逸注云義亦伏義始作八
生脩行道德萬民登以爲帝孰道尚之王逸注云義亦伏義始作八
卦曰觀人是利見大言曰聖人高作而萬物觀○窮聖人作是造作八卦也
萬物曰觀人是利見大言曰聖人高作而萬物觀○窮聖人作是造作八卦也
高如也極九也居上曰窮失位應于三當陽下之故坤三應九家義曰易窮則變
亦如也極九也居上曰窮失位應于三當陽下之故坤三應九家義曰易窮則變
窮爲不知變猶言知進而不退也○九故有悔用京○易乾鑿度曰靜爲悔
而進變七終九陰動而成退變八則之六是用故坤六爲用六變也坤陰消
之卦起違終九萬物動而成退變八則之六是用故坤六爲用六變也坤陰消
分天地象三才以兩剛柔爲道故稱剛柔○故羣龍至于剛柔而乾生
爻位是見龍曰羣龍亦謂六龍居即也荀注九潛見龍云見者居
其位是見龍曰羣龍亦謂六龍居即也荀注九潛見龍云見者居
有九其時是羣龍之義傳文皆云時乘六龍以御天之龍乘時御天首即
用九其時是羣龍之義傳文皆云時乘六龍以御天之龍乘時御天首即
吉漢書張竦曰德無首者易之乾檢義與此同引樂象傳十明律也周
爲天德張竦曰德無首者易之乾檢義與此同引樂象傳十明律也周
語伶州鳩論六律也呂昭注云六六間以陽沈伏而呂陰散越所也
元間大呂助宣物也章昭注云六六間以陽沈伏而呂陰散越所也
以侶間陽律成其功以十二陽爲首大呂坤六初臣歸功於上陰繫於陽是以
黃鐘爲主故曰元間以十二陽爲首大呂坤六初臣歸功於上陰繫於陽是以
言陰无首以同陽爲首
與用九之義也

二二二八純卦象地
二二二消息十月

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

坤爲牝乾爲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

利

注

坤爲迷消剝艮爲迷

復故先迷震爲主反剝爲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

位故喪朋地闢于丑位在未未衝丑爲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

陽爲朋故兌君子以朋友講習象曰乃與類行二十九日消乙入

坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪也

乾流至元亨○此虞義也坤爲形乾之坤成坎坎水流坤是乾流

坤形也坤消乾自初初爲元坤初六傳曰陰始凝也是坤凝乾元

往○坤爲牝九家說卦文乾爲馬說卦文坤順也故爲牝乾健也

故言利為者馬繫以下陰順變陽動傳曰柔順利貞故坤變利動皆馬之利也凡卦辭陰言利為者馬繫以下陰順變陽動傳曰柔順利貞故坤變利動皆馬之利也
順于陽來據坤卦初文五上之體艮消剝為剝上九曰小至主利
虞注云變卦主減器者坤陰迷亂子故小剝之廬是消剝為剝先迷上之
象也序卦曰變主減器者坤陰迷亂子故小剝之廬是消剝為剝先迷上之
反也為復故反義剝復初詳體三震統震為主故剝後得主乾乃利也
故也乾貞左行十坤一說初詳體三震統震為主故剝後得主乾乃利也
治六辰乾貞左行十坤一說初詳體三震統震為主故剝後得主乾乃利也
正六月寅乾九午二乾也卯六未五坤初三辰也乾九午二乾也卯六未五坤初三辰也
上六月寅乾九午二乾也卯六未五坤初三辰也乾九午二乾也卯六未五坤初三辰也
月西坤六二鄭氏說易專用乾九辰二十律取法坤六三為也坤初六在二未
而暮一歲二氏也說易專用乾九辰二十律取法坤六三為也坤初六在二未
未值西南又坤北之地位得朋六十四丑取法坤六三為也坤初六在二未
書天志曰東北之地天得朋六十四丑取法坤六三為也坤初六在二未
在丑地正適其始承氣通義也漢猶對正丑東為北陽位初故喪朋四漢
天開於地子地關於丑承義安于朋喪天正也臣聞師言曰坤者對陰精
當安靜承陽象傳注謂此得于承喪朋之當指是也注釋得喪以坤之
卦爻皆有承陽象傳注謂此得于承喪朋之當指是也注釋得喪以坤之
氏之說獨以爻辰釋之強附世于弼喪懷之徒舍坤象之既刊落俗求
之說唯是易含萬象所託多塗虞氏說大經獨見其大朋象今之刊落俗求
其義虞以易道在天所託多塗虞氏說大經獨見其大朋象今之刊落俗求
消息之義謂于月庚上日弦之暮丁震象西出丁于南故西至南得朋二兌成陽兌同

類爲朋又兩口對有朋友講習之象傳曰乃與類行是也十五日乾體盈甲六十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爲喪也

初六履霜堅冰至

注初爲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

注乾爲直坤爲方故曰直

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

三動坎爲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

注真正也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞乾

爲王坤爲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

爲囊艮爲手巽爲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

注坤爲裳黃中之

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

正故元吉上六龍戰於野其血玄黃

注消息坤在亥亥乾之位爲

三爲陽道坤也毛卦北以息吉裳經黃之也亡四入說靜鄭无辰道	靜之則其氣文戰方乾在謂下凡案飾○故近隱卦坤注譽上故	者注可順合言詩乎陰位亥承之言坤昭坤無五也文也○此六坤	數其長乎戌曰傳乾極在乾陽之飾黃者十爲谷故艮坤精學大○亦爲	二言故承天而曰未郊陰生文度吉也○陰中故爻居象于也黃裳詩降二承上乾	皆曰用六利行是○也永故稱血焉知血以喻陰也乾文鑿言曰坤	參陽六時居○也永故稱血焉知血以喻陰也乾文鑿言曰坤	天以兩圓地圓蓋其方履六偶承奇之道是也靜禮易生	兩圓地圓蓋其方履六偶承奇之道是也靜禮易生	地圓蓋其方履六偶承奇之道是也靜禮易生	圓蓋其方履六偶承奇之道是也靜禮易生	蓋其方履六偶承奇之道是也靜禮易生	其方履六偶承奇之道是也靜禮易生	方履六偶承奇之道是也靜禮易生	履六偶承奇之道是也靜禮易生	六偶承奇之道是也靜禮易生	偶承奇之道是也靜禮易生	承奇之道是也靜禮易生	奇之道是也靜禮易生	之道是也靜禮易生	道是也靜禮易生	是也靜禮易生	也靜禮易生	靜禮易生	禮易生	易生	生
----------------------------	---------------------------	----------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------	--------------------------	------------------------	----------------------	--------------------	-------------------	------------------	-----------------	----------------	---------------	--------------	-------------	------------	-----------	----------	---------	--------	-------	------	-----	----	---

人曰偶以承奇易家用九用
六即律家合辰合聲之法也

三三十一坎宮二世卦消息內卦

屯元亨利貞注坎二之初六二乘剛五為上弇故名屯三動之正成

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

之說本諸象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復臨泰大壯夬乾二五之否

剝兌則六子皆自臨觀二陽四陰大壯夬陽二陰泰否三陽三陰

又家以例諸卦自臨泰來者四卦明夷賁恒損井歸妹豐節既濟也

否來者九卦隨噬嗑咸益困漸旅蹇未濟也自乾坤壯來者五卦需

從爻例也卦无剝復也履訟之初變也師同人復大有謙從六子非乾亦自

乾坤來也小畜需上剝變也履訟之初變也師同人復大有謙從六子非乾亦自
往來也頤小過晉四之初復上三也大過中孚訟上三之乾初
也此四卦與乾坤離反復不從過中觀之師二升五成初
比噬嗑上之三折獄成豐賁初象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象傳而復出者二睽自旅无妄來蹇

自升來而皆云坎二之五此卦因象傳之初虞義也案當從四陰二陽臨觀
之例而云坎二之五初者因象傳剛柔始交乃乾始交坤成坎故知
自坎來也屯難上也規固不相通二有義屯如五難五有屯膏之凶以二
乘初剛五弇于上不能相應故二有義屯如五難五有屯膏之凶以二
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○震一亨利
云建○卦內震外坎震為夫故曰小事一濟也晉語也動而遇坎險在
前一夫舉事必不能成故曰勿用有攸往一夫也晉語也動而遇坎險在
云小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫也晉語也動而遇坎險在
為侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象震百里故
震為侯初正應四建侯則貴得正得侯民故往吉无不利震百里故
也禮運孔子曰選賢與能之行也天下為公選賢與能天下為公則建
升五之類也選賢與能之行也天下為公選賢與能天下為公則建
建之義也昭八年春秋傳曰利建侯之類也是說古侯不世賢則建
建韓非子曰樹木有蔓根有直根者建之非謂也今二之初故云
之所以建是生也初在
下故云建是其義也

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直

如乘馬驢如匪寇昏葺女子貞不字十年乃字注乘馬乘初也二

乘剛故屯如直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婚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
卽鹿无虞惟入于林中注卽就也虞山虞也艮爲山山足曰鹿鹿
林也三變體坎坎爲藁木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿艮
爲狐狼三應上上乘五馬故无虞三變禽入於林中故卽鹿无虞
惟入于林中矣君子機不如舍往吝注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
泣血漣如注乘五也上于五非昏因之正初雖乘馬終必泣血三

變體離離爲目坎爲血艮爲手弇目流血泣之象也

應在至建
侯○般桓

[illegible]

見故九三爲中又子无震變坤之禽正皆走入于林中虞義也君一子至客幾鄭○本乾
鑿度云駑機也張往曰省機括虞荀厥度則曰釋鄭彼動注云爲機緇衣引禽駑已太
甲曰若虞機張括與所射參相拔得矢未後釋鄭上釋古五文作舍不故應云三舍交拔
張從機閉視拔則獲毛傳云君窮矣張機云不往能吝獲禽○不乘如初至者不捨利
相應而無所得者無稱獲而往得必困君矣故機云不往能吝獲禽○不乘如初至者不捨利
而巳言而無所得者無稱獲而往得必困君矣故機云不往能吝獲禽○不乘如初至者不捨利
八○年四與初傳曰有乘班初謂之乘初車猶也分馬將也行其羣分乃長鳴初以襄貴十
公下羊賤說云云自天初求至四庶人之聲班車猶也分馬將也行其羣分乃長鳴初以襄貴十
親年迎春秋傳曰行親畢萬之筮仕往吉遇屯不利比也○屯者至貞凶○天○子
元吉孰大焉屯固者以規二五貞曰不母固五獲屯鄭其注云皆欲專之固義是也
卦入之吉孰大焉屯固者以規二五貞曰不母固五獲屯鄭其注云皆欲專之固義是也
云屯者固也稱坎兩膏二膏五貞得義正也又云貞引而詩曰陰膏云膏之陰稱者膏潤
兩以潤之故也稱坎兩膏二膏五貞得義正也又云貞引而詩曰陰膏云膏之陰稱者膏潤
乘初守貞不字大貞子之貞故屯小貞吉荒陽君稱大固施地生百姓而主反施
孟康初釋此爻曰大貞子之貞故屯小貞吉荒陽君稱大固施地生百姓而主反施
客則乘五膏澤體不坎下說卦民屯膏之象也○乘五至象也○上上應五馬
而乘馬必泣云非昏其義也正桓文寬鹽鐵論曰小離人爲先合而下九忤家初
雖乘馬必泣云非昏其義也正桓文寬鹽鐵論曰小離人爲先合而下九忤家初
義也虞氏曰三變泣時離爲目義坎略爲血震
爲出血流目三變泣時離爲目義坎略爲血震