

周易述

附江李二氏周易述補

冊

一

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1

周易述一

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易上經

三三三 八純卦象天
消息四月

乾元亨利貞

注

元始亨通利和真正也乾初爲道本故曰元息至二

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

大極是生兩儀而生四象四象生八卦八卦爲大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一

大極是生兩儀而生四象四象生八卦八卦爲大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一

大極是生兩儀而生四象四象生八卦八卦爲大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一

大極是生兩儀而生四象四象生八卦八卦爲大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一

周

易

述

一

中華書局聚

君子之象惕懼夤敬厲危也離為日坤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因時而惕故无咎
俗本脱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注易逆至爻也○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元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闔能存而能亡者著龜與龍是也龜生於

水發之於火如蠶爲萬物先藏爲禍正龍生於陵被雲氣而游則故
神欲小則化如蠶是爲萬物先藏爲禍正龍生於陵被雲氣而游則故
入於深泉乾變之取象于龍以無其能變化也荀子曰伏闇化龍勿用之亡
者也若然乾之潛藏故曰潛龍勿見其色難知五色文曰微龍勿見荀
天德曰陽氣潛藏故曰潛龍勿見其色難知五色文曰微龍勿見荀
也又曰大衍之數五十爲一乾初九難知用九之也
即太極也衍之數五十爲一乾初九難知用九之也
義之六龍皆御其初獨當一乾初九難知用九之也
龍以御其初獨當一乾初九難知用九之也
元人以持萬義元用九坤吾道之貫天稱下治萬物始六王位之成德
大號地而田稱之故曰義元用九坤吾道之貫天稱下治萬物始六王位之成德
觸地而田稱之故曰義元用九坤吾道之貫天稱下治萬物始六王位之成德
五號帝天稱之故曰義元用九坤吾道之貫天稱下治萬物始六王位之成德
大號帝天稱之故曰義元用九坤吾道之貫天稱下治萬物始六王位之成德
之故者聖明人德謂五子也王其肅說本乾鑿度是目人義亦同九二陽
不中正故當升在坤五降陰二應離之利見大相人也○離三離至之象○升
坤田故見龍五降陰二應離之利見大相人也○離三離至之象○升
此鄭元義文曰五子有龍象三四德獨稱君子乾者元亨利貞是才三子爲
有才爲鄭元義文曰五子有龍象三四德獨稱君子乾者元亨利貞是才三子爲
有乾德而在人之道者經凡此四德者稱君子乾者元亨利貞是才三子爲
惕懼鄭義也說文曰者賁也惕言也君子皆謂九三也○惕懼至從古也○
離爲日坤爲夜之虞翻義也荀注以陽乾息至三危○故離爲日繫上
曰剛柔者晝夜之道義也荀注以陽乾息至三危○故離爲日繫上
十三年春秋傳曰外體夕接以事乾接預乾故云夕乾也荀氏謂承乾行乾故
知坤爲夕也三傳與夕接以事乾接預乾故云夕乾也荀氏謂承乾行乾故

中華書局聚

[illegible]

利辭見大文人例所他卦或兩合乾敵五故亦得於變而五相應也虞氏曰天下卦無辭
交辭皆文王所作庖犧德合乾五故亦得於變而五相應也虞氏曰天下卦無辭
生而貴者天問曰登立為帝孰道尚之逸是注云義亦自義始升作也八
卦脩行人道德萬民登以爲帝誰開道尚之逸是注云義亦自義始升作也八
象曰大造見也言曰聖人高作而有萬物觀聖人作是義王肅義也
萬物觀人是利見大言也○窮人高至有悔○觀聖人作是義王肅義也
高也極居上曰窮失位應極于三當陽之故坤三應九家義曰窮荀氏例
亦如九也居上曰窮失位應極于三當陽之故坤三應九家義曰窮荀氏例
窮不知變猶言知進而不退也○九故有悔○京房○易乾鑿度曰靜陽動悔
發爲貞是變有悔言知進而不退也○九故有悔○京房○易乾鑿度曰靜陽動悔
而進變七終之九陰物動而退變八之六是用九故者爻之變稱也坤陰消
之卦起遺才以萬物成而熟成則六給有剛柔○故發龍至于剛柔而生
分天象爲三才以地兩之六道故稱用剛柔○故發龍至于剛柔而生
爻位地之道曰柔與剛柔爲六道故稱用剛柔○故發龍至于剛柔而生
六爻皆見龍曰羣龍居即六位也荀龍注九潛見惕躍云見者各居
其位是見羣龍亦謂龍是羣龍居即六位也荀龍注九潛見惕躍云見者各居
有九其時是羣龍之象傳文乾言爲首說卦文六龍位以御天六龍乘時御天
用九見羣龍之象傳文乾言爲首說卦文六龍位以御天六龍乘時御天
吉漢書張竦曰德無首者易乾檢義與此同引樂象傳者明律越周可
爲天德之首也曰樂德于易乾檢義與此同引樂象傳者明律越周可
語伶鳩助宣六律也六昭之義曰六爲六二爻同引樂象傳者明律越周可
元間大呂助宣六律也六昭之義曰六爲六二爻同引樂象傳者明律越周可
以侶陽律成其功以十陽爲首大呂坤六初四臣也歸元功於上陰繫於陽是以
黃鐘爲主故曰元其功以十陽爲首大呂坤六初四臣也歸元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句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

朋安貞吉注又辰初在末末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彖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注

乾流至元亨○此虞義也坤爲形乾之坤成坎坎水流坤是乾流

也坤終于亥出乾初子陰陽氣通品物咸亨故元亨○坤爲至攸

言故爲馬繫以陰順陽傳曰柔順利貞故坤變動牝馬之貞也凡卦辭陰辭
○順于陽來據坤初三五之體位故君剝爲攸往也○坤爲小人主剝利
虞注云變滅器者莫迷亂子故小剝廬是消剝爲迷先迷上之
象也○爲復劉故反剝復初詳體三震統爲主故剝後得主乃利也○剝所值至
反也○爲復劉故反剝復初詳體三震統爲主故剝後得主乃利也○剝所值至
治六辰乾貞于十坤一右月行十閉一時而治六辰乾貞于十坤一右月行十閉一時而
正六月寅乾九二午乾也卯六坤五未坤也辰七乾九三申乾也巳八坤
上西一坤六二鄭氏說易專用爻辰二十律取法于六三焉坤初六在二爻
而暮西一坤六二鄭氏說易專用爻辰二十律取法于六三焉坤初六在二爻
未值西志曰又坤北之位專用爻辰二十律取法于六三焉坤初六在二爻
書天文志曰又坤北之位專用爻辰二十律取法于六三焉坤初六在二爻
在丑地正適其始衝氣相通義也猶對疏也淮南文曰其對陰精
天開於地子地闢於丑衝氣相通義也猶對疏也淮南文曰其對陰精
當安靜有承陽象之傳注謂此安得于承喪朋之當正指是坤之注釋得喪以坤之
卦爻皆承陽象之傳注謂此安得于承喪朋之當正指是坤之注釋得喪以坤之
氏之方說獨以承陽象之傳注謂此安得于承喪朋之當正指是坤之注釋得喪以坤之
之方說獨以承陽象之傳注謂此安得于承喪朋之當正指是坤之注釋得喪以坤之
說唯是易含萬歸辰趣雖後附世于弼喪未見承徒之象今既刊落俗求
其義以易道象所託卦多塗虞氏說大經獨見其大朋故兼采之陰陽
消息之義謂于月庚三日上弦于暮丁震象出丁于南故方西南月得八朋日謂二兌成陽同
于消丁方生明于庚三日上弦于暮丁震象出丁于南故方西南月得八朋日謂二兌成陽同

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

貞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

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至冰也○爻例初為足為趾為拇踐

九家義也乾居西北之地為寒為冰是霜與冰皆是乾之命也坤而

成者故曰霜者乾之命也劉向鴻範五行傳曰九月陰氣至五通於

天位其卦為剝剝落萬物始大殺矣明故陰從陽命臣受君令而後

殺也若然坤之消乾皆順乾始命而戒者故陰言曰蓋言順也君子

疾其末則正其本易繫此爻正以戒乾○乾為動也至直故利乾○與乾旁

通乾為直則坤為方九家說此爻正以戒乾○乾為動也至直故利乾○與乾旁

言曰坤至靜而德有方虞氏故云陰開為方故坤為動也至直故利乾○與乾旁

陰動闢而廣生方有義故云陰直為方故坤為動也至直故利乾○與乾旁

傳者哀習十年傳文襲禮表記猶卜筮也不相襲鄭注大司徒人云故羊書襲

為習是習為古文襲禮表記猶卜筮也不相襲鄭注大司徒人云故羊書襲

曰求吉之道三故經有體初筮原筮之習乾不習坤者言不煩五六筮也坎

為習虞義也三可貞動體坎故原筮之習乾不習坤者言不煩五六筮也坎

天地之中陰陽之正故釋云見坤上荀氏云六習三陽不位有伏陽故至終

也○此虞義也三可貞動體坎故原筮之習乾不習坤者言不煩五六筮也坎

陰包陽以六居三為失位象曰不以時發故云發得正也荀氏例獨坤

三當之乾上蓋六三為失位象曰不以時發故云發得正也荀氏例獨坤

詳于此乾二爻三致四故為事荀子卦曰主說卦曰乾為君又事坤臣

君之故乾為王坤致四故為事荀子卦曰主說卦曰乾為君又事坤臣

道故坤亦為事已故房云曰三陰之為事也三為事又三引公得言從王證事也乾○立括已至父
辰上故六亦為事已故房云曰三陰之為事也三為事又三引公得言從王證事也乾○立括已至父
無注大○此虞義猶也結括禮廣雅文說繫文靜括微易教也與繫結者古括通故
鄭注坤大○此虞義猶也結括禮廣雅文說繫文靜括微易教也與繫結者古括通故
靜卦坤文也坤精微言乾也坤元閉繫靜乾元精微注云云謂易教也與繫結者古括通故
說卦隱五也故艮為手巽為繩繫恒于包桑四以居持繩括繫囊九口故存曰括忘囊
人近隱五也故艮為手巽為繩繫恒于包桑四以居持繩括繫囊九口故存曰括忘囊
亡故坤元繫吉下云九二與說卦同功乾二為多衣譽坤四為多裳懼黃今在四故無譽
也○故坤元繫吉下云九二與說卦同功乾二為多衣譽坤四為多裳懼黃今在四故無譽
之案飾昭為十士二年春曰秋中傳央文九家特說卦曰黃坤者中黃也故云玄中玄而地
黃案飾昭為十士二年春曰秋中傳央文九家特說卦曰黃坤者中黃也故云玄中玄而地
經下凡言飾黃者皆謂中陰爻居象于也黃裳傳二承上乾曰陰下位曰正故故元
裳經下凡言飾黃者皆謂中陰爻居象于也黃裳傳二承上乾曰陰下位曰正故故元
吉謂亥承乾陽之吉也○消息於居也○乾坤消在卦也乾上六陰在微亥據始是消
息謂亥承乾陽之吉也○消息於居也○乾坤消在卦也乾上六陰在微亥據始是消
以乾陰極在亥文曰陽○消息於居也○乾坤消在卦也乾上六陰在微亥據始是消
北方乾陰極在亥文曰陽○消息於居也○乾坤消在卦也乾上六陰在微亥據始是消
卦戰乎乾謂郊陰外陽曰相薄乾也西傷象為王弼血謂與陽戰而相傷失之
毛詩傳曰郊陰外陽曰相薄乾也西傷象為王弼血謂與陽戰而相傷失之
也文合戊亥未離其類○也○長稱血焉知血以喻陰也乾文九傷家義
坤氣合戊亥未離其類○也○長稱血焉知血以喻陰也乾文九傷家義
道其順乎承天而利貞是坤之六爻皆當居陰案位而承一乾卷也陰承
陽則可長乎承天而利貞是坤之六爻皆當居陰案位而承一乾卷也陰承
為之注數其言曰參天以兩地圓蓋其方性動六陰偶以承奇之節道是性靜禮易生數
三靜者數其言曰參天以兩地圓蓋其方性動六陰偶以承奇之節道是性靜禮易生數

人曰偶以承奇易家用九用
六即律家合辰合聲之法也

三三三
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
尤備乾坤者諸卦詳見于荀氏虞氏姚信范長生盧氏等注而虞氏
離兌則六子皆自臨觀二陽四陰復臨泰大壯四陽二陰否三陽三陰
剝坤消之卦而自臨觀二陽四陰復臨泰大壯四陽二陰否三陽三陰
又以例諸卦自臨觀二陽四陰復臨泰大壯四陽二陰否三陽三陰
妄家人革巽也自泰來者四卦明夷賁恒損井歸妹豐節既濟也自
否來者九卦隨也自噬嗑咸益困漸卦晉蹇萃艮也自乾坤來者五卦需
大畜睽鼎兌卦无剝復觀來者四卦漸卦晉蹇萃艮也自乾坤來者五卦需
從爻例小畜需上剝復觀來者四卦漸卦晉蹇萃艮也自乾坤來者五卦需
乾坤來小畜需上剝復觀來者四卦漸卦晉蹇萃艮也自乾坤來者五卦需
往來也頤小畜需上剝復觀來者四卦漸卦晉蹇萃艮也自乾坤來者五卦需
也此四卦與乾過坤四離反復上之衰也大從臨觀之訟上師二三非乾初
比噬嗑上之三折獄成豐賁初之四進退无恒而成旅皆據傳為
說故亦從兩象易之獄例因繫辭象傳而復出者二睽自旅无妄來蹇

自升來皆二之五此卦坎二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
自坎來也屯難上不能固不相通二有義屯如之難五有屯膏之凶以二
乘初剛五弇于上則六交皆正陰陽氣通成既濟之言也云元亨利
貞卦具四德者七乾坤屯隨臨无妄革皆以既濟言也故云震一利
云建○卦內震外坎成震為夫故曰小故一夫言微也動而遇坎險在
前一夫舉事必不能成故曰勿用有攸往一夫之行也此注所據利以震
云小事不濟壅也故曰勿用有攸往一夫之行也此注所據利以震
為侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷百里故
建侯取法於雷逸禮王度記曰諸侯封不過百里象雷百里故
震為侯初正應四建禮侯則貴得正得侯民故往吉无不利震謂初往
也禮運孔子曰選賢與能如利建侯之為公選賢與能天下為公則建
升五之類也選賢與能如利建侯之為公選賢與能天下為公則建
之義也昭八年春秋傳曰利建侯何建建非所謂也今二之初故云
建韓非子曰樹木有蔓根傳有直根根者建建非所謂也今二之初故云
之所以建是生也初在下故云建是生也初在下故云建是生也初在下

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

如乘馬驢如匪寇昏毒女子貞不字十年乃字注乘馬乘初也二

乘剛故屯如亶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
林也三變體坎坎爲藪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别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疏
應在至建
侯○殷桓

馬融以爲旋古也文應尙在艮四體曰艮皮爲石說卦曰震來爲鄭元彼阪注云阪也故震爲阪名其道失位動而初上得正名曰利居此貞者動而退有也謂曲故隴阪恒名其二義利通也○荀氏以爲般震諸侯象得正應也陽從二動下賤大得初民故亦利通也○乘馬氏至常爲二○陰者陽相求有也昏鄭箴之膏肓二曰四天上陰爻故大皆乘有馬留虞氏反亦謂之二○初云故士曰昏車主則人爵弁始縵裳緇衣乘之車從車也注以乘婦車爲初之者此亦婦是車出初之夫家進但二貌與初文非昏因者之重故云屯如震爲馬如乘馬如足故驢如馬氏云爲寇如車不進之貌與初文非昏因者之重故云屯如震爲馬如乘馬如足故驢如馬氏云爲寇如虞義也說卦云坎爲盜故爲寇匪又非謂虞義也姤案與姤非古爲已嫁應虞坎故匪寇陰陽得正爲盜故爲寇匪又非謂虞義也姤案與姤非古爲已嫁應虞氏非也曲禮曰繫女許嫁笄而十字是字爲許嫁三故易義也濟也故陰許初故貞不字上曰天九地十字故云坤爲數十成既濟是○就儀至氣通○虞此義也動反語正故十年乃字謂成既濟是○就儀禮鄉飲酒禮曰衆賓有序升席掌山林之政即天倫鄭氏植皆訓爲就中故云即就也周禮地官有虞掌山林之政即天倫鄭氏植皆訓爲就中故致禽而珥焉鹿氏謂古虞字人掌禽獸者故云山鹿也鹿三變下體成坎九家說卦曰坎爲叢棘故曰叢木在山足故稱林中兕野牛也坤爲牛爲虎爲兕爲虎爲鹿爲驚雷者震爲坎狐爲麋鹿京房易傳曰震狼泥三厥震國互坤艮艮家說卦曰變體爲坎坎爲叢木艮象不故爲狐狼也三體震互坤艮艮家說卦曰變體爲坎坎爲叢木艮象不