

周易述

附江李二氏周易述補

冊二

THE UNIVERSITY OF CHICAGO PRESS

1991

周易述七

學海堂本

元和惠徵君棟著

周易下經三

三三坎宮四世卦
消息九月

困亨

否上之二剛為陰奔故困上之二乾坤交故亨傳曰困窮而

通也貞大人吉无咎

注

大人謂五在困无應宜靜則无咎故貞大

人吉无咎有言不信

注

乾為信震為言折入兌故有言不信尚口

乃窮也荀氏謂陰從二升上成兌為有言失中為不信

疏

否上至

卦自否來上九之二二五之剛為陰所奔故困否天地不變不能

變之體成坎為通故窮而通也此兼虞義若鄭氏之義謂坎為

月互體離離為日兌為暗昧日所入今上奔日月之明猶君子處

亂世為小人所不容故謂之困云兌為暗昧日所入者案古文尚

書堯典曰分命和叔宅西曰昧谷鄭彼注云西者隴西之西今人

算日靜為悔發為貞故凡卦爻辭言貞者皆謂變之正今以貞大
人為宜靜則无咎者師彖傳曰貞正也九五處困之家近无所據
遠无所應以其體剛得中宜正居五位則吉无咎若師之貞丈人
者謂當升坤五為貞是已正而守正與未正而當正皆謂之貞荀
氏之義亦與虞同○乾為信上之二乾體壞故有言不信象曰尚口乃
兌兌為毀折也乾為信○荀氏據卦自否來坤陰從二升上體兌說
窮也○荀氏至不信○荀氏據卦自否來坤陰從二升上體兌說
卦曰說言乎兌故成兌為有言二五為中二之上失中為不信故
有言不信虞氏以
震為言與荀異也

初六臀困于株木注臀謂四乾為老巽為木故為株木初失位應在

四四困於三故臀困於株木九家謂三體為木澤中无水兌金傷

木故枯為株也入於幽谷三歲不覲注初動體兌坎水半見出於

口故為谷坎為入為三歲坎陽入陰為陰所弇故入於幽谷三歲

不覲九二困於酒食朱紱方來注坎為酒食二為大夫坤為采地

上之二坤為坎故為酒食初變坎體壞故困於酒食以喻采地薄

不足己用也乾為朱坤為紱朱紱謂五二變應五故朱紱方來利

用享祀貞凶无咎注二變體觀享祀故利用享祀二失位无應故

征凶變之正與五應故无咎象曰中有慶也荀氏謂二升在廟五親奉之故利用享祀六三困於石據於蒺藜注三承四二變體艮爲石故困於石春秋傳曰往不濟也下乘二剛二體坎爲蒺藜非所據而據故據於蒺藜春秋傳曰所恃傷也入於其宮不見其妻

凶

注巽爲入二動艮爲宮兌爲妻二上无應離象毀壞隱在坤中

死其將至故不見其妻凶也九四來徐徐困於金輿吝有終注來

欲之初徐徐舒遲也見險故來徐徐否坤爲輿之應歷險故困於

金輿各易得位故吝有終矣九五剿剛困於赤紱注剿剛當爲倪

仇不安也赤紱謂二否乾爲赤二未變應五故倪仇困於赤紱乃

徐有說利用祭祀注兌爲說坤爲徐二動應已故乃徐有說陸氏

謂二言享祀此言祭祀經互言耳上六困於葛藟於倪仇注巽爲

草莽稱葛藟謂三也三不應上故困於葛藟於倪仇曰動悔有悔

征吉注乘陽故動悔變而失正故有悔三已變正已得應之故征

吉疏

老臂故謂至株株也初○臂陰謂四九家據易初應也否乾四為老巽三為木

困於株枯木為亦九家義通也○家初亦動以至不體巽○為初木動上體兌為水兌見

傷於木故半象也說文亦取象於云泉出為川為谷從水見

謂坎半象同義故亦象於坎幽為酒三歲不覲大也坎例為至

與坎半象同義故亦象於坎幽為酒三歲不覲大也坎例為至

二成○坎需九陰而奔食於坎故於坎幽為酒三歲不覲大也坎例為至

方來○坎需九陰而奔食於坎故於坎幽為酒三歲不覲大也坎例為至

坤田為乾鑿地度二困上坤酒變食者坎困於為酒食也鄭古者分田因制祿采地祿

所入故為乾鑿地度二困上坤酒變食者坎困於為酒食也鄭古者分田因制祿采地祿

无者此為酒兼用食鄭初變坎體壞者困於酒食以喻初辰在薄未足己用

也者此為酒兼用食鄭初變坎體壞者困於酒食以喻初辰在薄未足己用

天為酒兼用食鄭初變坎體壞者困於酒食以喻初辰在薄未足己用

故為酒兼用食鄭初變坎體壞者困於酒食以喻初辰在薄未足己用

朱絛子方三公自九卿曰朱絛也○朱絛變謂至五○敵應二變有觀則象與五相應之故

桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象改邑不改井注坤為邑乾

初之五折坤故改邑初為舊井四應贅之故不改井无喪无得往

來井井注初之五坤象毀壞故无喪五之初失位无應故无得坎

為通故往來井井往謂之五來謂之初汽至亦未繙井注汽幾謂

二也巽繩為繙幾至初而未及泉故未繙井累其瓶凶注瓶謂初

初欲應五為二拘累故凶虞氏謂累鉤羅也艮為手巽為繙離為

瓶手繙折其中故累其瓶體兌毀缺故凶矣疏泰初至之象○此

來初九升五六五降初所以取象於井者以坎為水巽為桔槔

為槔是也互體離兌離外堅中虛瓶也兌為暗澤泉口也云桔槔

引瓶下入泉口汲水而出者是言取象於井之義故云井之象也

○坤為至改井○此虞義也泰坤為邑乾初之五折坤體故改邑

初本乾也乾為舊故初為舊井四井發故坤四應發之四來脩初故

毀不改井也喪○初之至初○此虞義也坤為喪故云初之五坤象

初之五成坎五以陰居初與四敵應故失位无應故无得也

往謂之五成坎五以陰居初與四敵應故失位无應故无得也

詩民勞曰汽可小康鄭箋云汽幾也方言曰關西謂綆為孫炎注云

近也幾音期訓為近鄭云綆綆也方言曰關西謂綆為孫炎注云

云汲水索也巽為繩故巽繩為繻五坎為泉初六井泥本不及泉
二幾至初亦未及泉故未繻井○瓶謂至故凶○此荀義也初二
易位初體離為瓶故瓶謂初二易位故初欲應五井冽寒泉
食有引瓶汲水之象今二不變初為二拘累上不能應五故累其
瓶凶也○虞氏至凶矣○虞氏本累作羸云羸鉤羅也噬嗑艮為
手巽為繻良折巽體故手繻折其中則鉤羅其瓶也互體離兌兌
為毀折瓶缺漏故凶
九二雍敝漏是也

初六井泥不食舊井无禽**注**食用也四坎為泥巽為木果乾為舊在

下无應故井泥不食舊井无禽九二井谷射鮒雍敝漏**注**兌為谷

巽為鮒鮒蝦蟇也離為雍雍瓶毀缺羸其瓶凶故雍敝漏也九三

井渫不食為我心恻**注**乾為清二得正故井渫二累其瓶故不食

坤為我坎心為惻故為我心惻可用汲王明並受其福**注**乾為王

為福離為明初二易位成既濟定五來汲二故王明並受其福六

四井甃无咎**注**以瓦甃壘井稱甃坤為土初之五成離離火燒土

為瓦故井甃初已正四為脩之故无咎九五井冽寒泉食**注**冽水

清也五坎為泉五月陰氣在下乾為寒故曰寒泉通噬嗑食故冽

寒泉食矣上六井收勿幕有孚元吉注幕蓋也收謂以鹿盧收繻

也坎爲車應巽繩爲繻故井收勿幕有孚謂五坎初二已變五正

應二故有孚元吉疏坤食用至无禽○井爲人用故云需也坎折

震九四震遂泥皆謂坎初應在四故木四坎爲泥古者井樹木果故

孟子井上舊禽來食之故云巽爲木初爲泥應古者井樹木果故

乾也故乾爲舊禽來應四不汲初舊井无禽井壞不食初本故

木果樹於側亦无禽來應四不汲初舊井无禽井壞不食初本故

此兼虞三義井與噬嗑旁通也若四來初舊井无禽井壞不食初本故

變故初三義井與噬嗑旁通也若四來初舊井无禽井壞不食初本故

爲至漏也○此子夏虞氏義也鄭有云坎半象水故爲巽蟲曰汲瓶

蝦蟇不夏義井與噬嗑旁通也若四來初舊井无禽井壞不食初本故

也二不夏義井與噬嗑旁通也若四來初舊井无禽井壞不食初本故

有井必射因井谷水所生至无大魚以相况鄭耳六日動分謂中此魚十

義也馬融云登為瓦裹下達上是正以瓦甃壘井也登初故瓦甃故云
 離火燒土為瓦初舊井无禽變之正與四應四來也脩初故无咎也
 ○列水至食矣○說文曰列水清也五體坎故為泉初井泥二
 井谷三渫井四脩井至五而後水清可食井五坎卦為泉初井泥二
 在下參同契曰通始紀序履霜最先井底寒泉五乾為寒故曰寒
 泉井與噬嗑旁通噬嗑食也故列寒泉食矣此兼虞義虞唯以初
 二變體噬嗑○此虞義也幕以覆井故云蓋也馬融云取象坎車故坎
 蓋至元吉○此虞義也幕以覆井故云蓋也馬融云取象坎車故坎
 圓轉木所以汲水應異繩為緇而汲水故云自下出故井收勿幕
 為車五應在二故應異繩為緇而汲水故云自下出故井收勿幕
 陽濟二五相孚故有孚元吉象曰大成也
 既濟二五相孚故有孚元吉象曰大成也

二三三坎宮四月世卦消息三月

革注遂上之初與蒙旁通革改也水火相息而更用事故謂之革已

日乃孚元亨利貞悔亡注二體離離象就已為已日孚謂五三以

言就五乃者難也故已日乃孚悔亡謂四也四失正動得位故悔

亡已成既濟乾道變化各正性命保合大和乃利貞故元亨利貞

悔亡矣與乾象同義疏上九來之初旁通蒙也九四有孚改命吉

此卦以四變改命為吉故云革改也息長也謂水火相長而更用
 事也此卦之取義有四焉水火相息四時更代彖辭天地革而四

時成象辭治曆明時一也王者受命改正朔易服色亦謂之革彖
 辭湯武革命二也鴻範曰從革作辛馬融彼注云金之性從火而
 更可銷鑠也兌金離火兌從離而革三也鳥獸之毛四時更易故
 說文解革字義云獸皮治去其毛初鞞用黃牛之革五上虎變豹
 變四也卦象兼此四義故云革也○此虞義也二
 體離為日晦夕朔旦坎象就戊日中則離象就己故為己日陽
 在二五稱孚故孚謂五二革言三就初孚故以言就五二正應五
 三孚於五故已日乃孚六爻唯四當革初鞞用黃牛之革象曰不
 可以為也二已日乃革之乃者難也宣八年公羊傳文難者重
 難言尚未可以革也三以言就五人事應而天命未改必至四而
 後改命吉成既濟定也乾道變化乾坤元也變化亨也各正性命
 貞也保合太和利也四革之正故元亨利貞悔亡矣乾文言曰乾
 道乃革謂四體革乾
 元用九故云同義也

初九鞞用黃牛之革注鞞固也蒙坤為黃牛艮皮為革得位无應未

可以動故鞞用黃牛之革六二已日乃革之征吉无咎注二體離

為已故已日乃革之四動二應五故征吉无咎九三征凶貞厲注

應在上而隔於四故征凶動而失正故貞厲革言三就有孚注蒙

震為言歷三爻故革言三就五坎為孚故有孚九四悔亡有孚改

命吉注革而當其悔乃亡巽為命四動五坎改巽故改命吉九五

大人虎變未占有孚注乾為大人謂五也蒙坤為虎變四已之正

故未占有孚陸氏謂兌為虎上六君子豹變注陰得位為君子蒙

艮為豹從乾而更故君子豹變陸氏謂兌之陽爻稱虎陰爻稱豹

小人革面征凶居貞吉注面謂上遠初為小人之上得正順以從

五故革面應在三四未變故征凶上得位故居貞吉蒙艮為居也

疏鞏固至之革○鞏固釋詁文坤為黃又為子母牛故為黃牛艮

革所謂革而當其悔乃亡四初變故初未可以動守之宜固故鞏

用黃牛之革也此兼虞干義○二變故初未可以動守之宜固故鞏

故離為已乃者難也故已日乃革之四革之正二應五故征吉

无咎象曰已日革之行有嘉也明四已正二得往應五也○應在

至貞厲○三正應上為四所隔四在離為惡人故征凶初三過於四

動而失正故貞厲也○蒙震至有孚○離革道成於四自初至三歷

三爻故革言三就謂就五也陽在二順乎天也九三革言三就三

六二已日乃革之正應五也陽在二順乎天也九三革言三就三

其命維新故五虎變也五本坎也四動坎為孚故未占有孚此兼
虞義陸績以兌西方變為白虎三五體兌故虎變與虞異也○陰德至
稱九小○人十君子十一聖二庸三君子四庸五注聖六庸七小人八君
失正為人乾鑿度云正陽為小人在下為聖人是若庸臨一聖復也得正
曰聖人君子道長謂泰也當四云聖大人壯而稱君聖子者三正而聖中故稱君子故泰
人君子三子謂三也當四云聖大人壯而稱君聖子者三正而聖中故稱君子故泰
君曰聖人也六得正故曰君子正故曰小人也七失人故遺曰小失人正否曰小人人道八
曰子聖人也六得正故曰君子正故曰小人也七失人故遺曰小失人正否曰小人人道八
長謂十二也君子觀也得正故曰君子正故曰小人也七失人故遺曰小失人正否曰小人人道八
小謂十二也君子觀也得正故曰君子正故曰小人也七失人故遺曰小失人正否曰小人人道八
艮為豹從乾而更故乾君而更豹變此虞義也陸績以為虎豹皆為陽大豹
蒙體艮革互乾而更故乾君而更豹變此虞義也陸績以為虎豹皆為陽大豹
稱虎陰小於稱大豹云故豹虎類而小者也五陽爻謂故至居上也○陰爻為陽上為
豹君陰小於稱大豹云故豹虎類而小者也五陽爻謂故至居上也○陰爻為陽上為
易例也卦自遂來故遂初失正上故為小人也○陽爻謂故至居上也○陰爻為陽上為
順以從五卦遂變故革面也正上故為小人也○陽爻謂故至居上也○陰爻為陽上為
六得以陰居上得正而居貞吉若已之三得正而貞厲者近於四吉也
相得以陰居上得正而居貞吉若已之三得正而貞厲者近於四吉也

三三
卦離
五宮
月二
外世
卦卦
六消
月息
內

周易述七

周易述八

學海堂本

元和惠徵君棟著

彖上傳

大哉乾元萬物資始乃統天

注

陽稱大資取統始也大衍之數五十

其用四十有九其一元也故六十四卦萬一千五百二十筮皆取

始于乾元乾爲天天地之始故乃統天一說統本也筮受始于乾

猶萬物之生本乎天雲行雨施品物流形

注

乾二五之坤成坎上

坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形萬物化成故

品物流形大明終始

注

乾爲大明坤二五之乾成離離爲日坎爲

月日月之道陰陽之經所以終始萬物故曰大明終始六位時成

注

九六之變登降於六體乾息坤消以時而成時乘六龍以御天

注

乾六爻稱六龍時乘者六龍乘時也御進也言六龍皆當進居

天位升降以時不失其正乾道變化各正性命保合大和乃利貞

注乾為性巽為命乾變坤化成既濟定剛柔位當故各正性命陰

陽合德故保合大和是利貞之義矣故曰乃利貞首出庶物萬國

咸寧**注**乾為首震為出坤為萬國帝出乎震萬物亦出乎震故首

出庶物震元也謂乾元用九而天下治故萬國咸寧**疏**陽稱至乎

陰小故泰否二卦稱大孟小往來資取鄭義也小爾雅曰資取也孝

經曰資於事父以事君孟子曰居之安則資之深資皆訓為取也元

亦始也王者所以通乎王正月大統一也何休注云統者始也元

十二星二十八辰之數凡五十一也三辰合于三統所謂元也

元故三統曆曰太極元氣函三五為一即天三地五統三統會于一

乾鑿度曰易道兼之一謂太極也分于二謂兩儀也通于三謂三才

也故三才之道兼之一謂太極也分于二謂兩儀也通于三謂三才

為一故于一不用其義也四篇有九也六十四卦萬一千五百二十

皆取始于一乾元荀義也二篇六十四卦萬一千五百二十

物之數彖傳五所稱萬物二篇六十四卦萬一千五百二十

物故萬一彖傳五所稱萬物二篇六十四卦萬一千五百二十

得也何休注董公羊曰元為萬物之本始又乾坤皆言元春秋之

月三休代稱元是統天之義一說已故乾坤皆言元春秋之

曰四統者俱而天元是統天之義一說已故乾坤皆言元春秋之

有本統者俱而天元是統天之義一說已故乾坤皆言元春秋之

物之本統者俱而天元是統天之義一說已故乾坤皆言元春秋之

坎也坎在上為雲雷屯是也成在下為雨故解是物也流說文曰品乾衆
庶也坤為形乾為大坎明義也坤二麗之乾離明則有稱日月象離為明
為至乾終二五之乾坤成坎此經道陰乾之終離成離則有稱日月象離為明
上云乾終二五之乾坤成坎此經道陰乾之終離成離則有稱日月象離為明
日離而下終于鑿故曰彼謂月上之經道陰乾之終離成離則有稱日月象離為明
始離而終于鑿故曰彼謂月上之經道陰乾之終離成離則有稱日月象離為明
坎離六體三統曆故曰陰陽之經道陰乾之終離成離則有稱日月象離為明
降于六體三統曆故曰陰陽之經道陰乾之終離成離則有稱日月象離為明
十二爻登降六六至其乾正息于經曰成見于坤消氏注云成六六之變
時而成也○乾六六至其乾正息于經曰成見于坤消氏注云成六六之變
羣龍之象故曰乾六六至其乾正息于經曰成見于坤消氏注云成六六之變
君也說卦曰乾知六六之為又乾六六至其乾正息于經曰成見于坤消氏注云成六六之變
皆當龍為君是乾六六至其乾正息于經曰成見于坤消氏注云成六六之變
天六龍是君是乾六六至其乾正息于經曰成見于坤消氏注云成六六之變
也許慎五經異義曰易孟京說鄭氏駁元易時乘六龍之義御
案王度記云天子義曰易孟京說鄭氏駁元易時乘六龍之義御
龍者謂陰陽六爻漢上世下耳豈故為禮法登鄭以云今乘六龍為六者
自是漢制與古異漢上世下耳豈故為禮法登鄭以云今乘六龍為六者
爻乘時上孔下非乘六隱也乾初固幽通顯賦曰登孔顯而九上五下故上緯是羣
龍之經上孔下非乘六隱也乾初固幽通顯賦曰登孔顯而九上五下故上緯是羣
羣龍上天降之事承也蔡邕獨斷曰御進其也正所以謂乾乘坤之降義也乾升
曰御天降之事承也蔡邕獨斷曰御進其也正所以謂乾乘坤之降義也乾升
為至利貞○性命于天故乾為性命也巽以一命故陽之變謂道言乾道坤
初乾伏于下稟于生初故乾為性命也巽以一命故陽之變謂道言乾道坤
者兼坤成也既濟注上繫爻云皆在天故剛柔位當是各正性命六爻皆合乾
變坤成也既濟注上繫爻云皆在天故剛柔位當是各正性命六爻皆合乾