

周易消息

二

周易消息卷一下

烏程後學紀 磊推

上篇

周徧也易變易也易之爲書變動不居周流六虛上下無常剛柔相易故謂之周易卦伏羲所畫也辭文王所繫也象象繫辭文言說卦序卦雜卦諸傳孔子所作也文王序卦分上下兩篇上篇始乾坤終坎離凡三十卦下篇始咸恆終既未濟凡三十四卦上篇由天地而萬物而男女乃內三爻之變化也下篇由夫婦而父子而君臣而上下乃外三爻之變化也此其上篇故謂之上篇

乾上
乾下

乾元亨利貞

乾天也卽伏羲所畫之卦也伏羲畫卦始于一奇一偶奇者天一爲陽所以象天也偶者地二爲陰所以象地也然一奇一偶不足以成變化而行鬼神故積奇而成乾以象三才所謂成象之謂乾也積偶而成坤亦以象三才所謂效法之謂坤也然天地不交萬物不生由是乾道成男一索再索三索而得震坎艮坤道成女一索再索三索而得巽離兌震爲雷坎爲水艮爲山三者本乎天者也巽爲風離爲火兌爲澤三者本乎地者也與乾坤並爲八卦而易象卽見乎

其中所謂八卦成列象在其中也然八卦見乾坤之交而乾坤之交六子與八卦之各自爲爻猶未見也故因八卦之上各重八卦自乾坤至既未濟八八得六十四卦而天地之變始盡矣所謂因而重之爻在其中也此伏羲畫卦之大畧也此卦上下皆乾卽所謂重剛以象天者也天有四時十二月自子至巳陽息之時也自午至亥陰消之時也一消一息歲功成矣天象如此人事亦如此故文王卽因伏羲所畫之卦而作易乾坤十二爻分主十二月剛柔相推而生變化乾六爻卽天一地二天三地四天五地六也一三五陽之陽也二四上陽之陰也坤六爻亦天一地

二天三地四天五地六也二四上陰之陰也一三五
陰之陽也而乾元始一坤元始二始一者自初至上
剛柔相當既濟象也始二者自二至初剛柔相反初
上易位歸妹象也所以然者乾用九參天也坤用六
兩地也天三而地兩者陽饒而陰乏也故位雖有六
而數止于五六則一之配也故坤至上則反初此初
上所以易位也故其變化既定乾成既濟坤成歸妹
周而復始循環不窮而變變化化從此究焉所謂剛
柔相推變在其中也當其變也有吉有凶吉凶悔吝
生乎動因其動而告之使趨吉而避凶而要于无咎
此易之用也所謂繫辭焉而命之動在其中也此文

王作易之大旨也元亨利貞卽文王所繫之辭謂之彖辭以斷一卦之吉凶者也所謂彖者言乎象者也而變在其中矣此以變言六十二卦皆出自乾坤故乾坤二卦卽其變化之象然坤又爲乾之偶不過順承而已故變化皆出于乾而乾之變化則在于三三變則諸爻隨之而變而旣濟成矣所謂乾道變化各正性命也乾初爲元中爲亨上聲^上爲利五爲貞亨通也謂通乎坤也貞正也謂正乎乾也元亨利貞兼消息該始終言也消息始于比師終于旣濟歸妹比至旣濟爲消息歸妹爲消元亨以始言謂比師也利貞以終言謂旣濟歸妹也歸妹者旣濟之伏也上成

既濟則下成歸妹故又專以既濟言也此乾六爻變化之象也故曰乾元亨利貞

初九潛龍勿用

初始也謂卦之第一畫也易六畫而成卦畫卦自下而上故第一畫爲初九卽一三五陽之數也易以筮言筮三變皆四則策數三十有六以揲之以四言之則三十六者四九之數也故爲九三變皆八則策數二十有四二十四者四六之數也故爲六三變一四二八則策數二十有八二十八者四七之數也故爲七三變一八二四則策數三十有二三十二者四八之數也故爲八九六動數也七八靜數也卦以動言

故但言九六而不言七八初筮得九是初動矣故爲初九謂乾之第一爻伏羲所畫者也文王因伏羲所畫之卦而作易既以每卦明其大象復以每爻明其小象潛龍勿用亦文王所繫之辭謂之爻辭以斷一爻之吉凶者也所謂爻者言乎變者也而象在其中矣初天一卽坎也以息言十一月之爻以消言五月之爻此不以消息言謂歸妹初伏也

乾終變既濟坤
終變歸妹此從

雜卦揲得此
之下倣此

歸妹卽坤坎爲潛坎爲隱伏故爲潛潛伏也伏于水曰潛震爲龍龍乾象六畫者一畫之積也故乾六爻皆龍也坤爲用用以也謂消也勿用謂勿消也六爻唯乾初勿用蓋初本也本拔則末无由生

矣故勿用歸妹初乾上伏乾初也歸妹自頤來乾初
頤上也下合坤初潛龍以乾初言勿用以坤初言乾
初動之歸妹初伏合乾上坤初動變歸妹上伏合坤
上故爲潛龍勿用此乾初變化之象也故初九曰潛
龍勿用

九二見龍在田利見大人

見龍之見
賢遍反

二謂自下至上第二爻也二筮得九是二動矣故爲
九二二以易言爲地二卽離也六月之爻謂歸妹二
也兌爲見震爲龍二爲田二在地上故爲田田地可
耕者歸妹二乾二伏坤五也見龍在田以乾二言也
乾二體兌陽息至二兌象見矣故體兌卽五坤二歸

妹自願來坤二頤三也乾二頤五伏也坤二之五乾
二之二故爲見龍在田乾爲利坤爲見五爲大人大
人謂乾二二以易言下之二卽上之五下謂消時也故爲

大人利見大人以伏坤五言也坤五卽五伏乾五頤
初伏也動之二伏合乾二故爲利見大人此乾二變
化之象也故九二曰見龍在田利見大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

陸氏德明曰无音無易內皆作此字

惠氏棟曰无古文
無出衛宏奇字

三謂自下至上第三爻也三天三卽艮也爲重爻故
又反四卽震也以息言爲正月二月之爻以消言爲
七月八月之爻然爲雙化之主陽息至三則反四息

而又息陰消至四則反三消而又消故爲始終十二月之爻此兼消息言也艮爲君子乾三體艮乾爲君艮爲子故爲君子君子統上下言也終日乾乾以息言也夕惕若厲无咎以消言也剛柔者晝夜之象也故日謂息夕謂消艮爲終離爲日陽息至三離象見矣故爲日終日謂終息之日也三爲乾乾乾重象謂息而又息也終日乾乾謂旣濟三四也旣濟卽乾旣濟三乾三伏坤四也四坤三伏乾四也旣濟自漸來乾三漸五也坤三漸五伏也乾三動之三合坤四坤三動之四合乾四故爲終日乾乾坎爲夕陽消至三坎象見矣故爲夕陽消_{自上}坤爲惕爲厲爲咎惕憂也夕

惕若謂歸妹三四伏也歸妹三坤四伏乾三也四乾
四伏坤三也歸妹自頤來坤三頤四也乾三頤四伏
也坤三動變四伏合乾四乾三動之三伏合坤四故
爲夕惕若夕惕若故厲无咎厲以剛言无咎以柔言
也此乾三變化之象也故九三曰君子終日乾乾夕
惕若厲无咎

九四或躍在淵无咎

四謂自下至上第四爻也四亦以易言爲地四二四
爲六坤數盈矣故卽坤也亦爲重爻故又反三卽兌
也以息言二月之爻以消言八月之爻亦爲反復之
爻故亦爲始終十二月之爻所謂承天而時行也此

以息言謂既濟四伏也巽爲或震爲躍兌爲淵既濟四坤三伏乾四也既濟自漸來乾四漸三也下合坤四或躍在淵以乾四言也乾四動之四伏合坤三乾四體巽體震坤三體兌故爲或躍在淵坤爲咎无咎以坤四言也乾四動之既濟四伏合坤三坤四動變既濟三伏合乾三剛柔交易故无咎此乾四變化之象也故九四曰或躍在淵无咎

九五飛龍在天利見大人

五謂自下至上第五爻也五天五一三五爲乾故卽乾也三月之爻以兼言四月之爻此以息言謂既濟五也既濟五乾五伏坤二也離爲飛五爲天飛謂分

也飛龍在天以乾五言也旣濟自漸來乾五卽二坤五體離乾五漸二伏也坤五漸四也坤五之二乾五之五故爲飛龍在天乾爲利坤爲見五爲大人利見大人以伏坤二言也坤二卽二伏乾二漸上伏也動之五伏合乾五故爲利見大人此乾五變化之象也故九五曰飛龍在天利見大人

上九亢龍有悔

上謂卦之最上一爻也上亦以易言爲地六六則反一卽坤初初體巽故卽巽也以息言四月之爻以消言十月之爻此以消言謂无妄上也无妄亦卽乾乾窮高曰亢亢巽象巽爲高故爲亢无妄上乾上伏坤

上也无妄自益來乾上益初也坤上益上伏也亢龍以來言也兼益五上兩爻言也益上乾五也五乾四也乾上動之上合坤上乾五動之五合坤五乾四動之四合坤四乾象盈故爲亢龍坤爲悔悔懊也恨也事往自咎之辭有悔以往言也无妄往變升乾上動變上伏合坤五乾五動之初伏合坤上乾四動之五伏合坤初動而皆伏故有悔此乾上變化之象也故上九曰亢龍有悔

用九見羣龍无首吉

見賢遍反

坤爲用乾爲九用以也謂以變也易窮則變變則通通則久故六十四卦皆以用言用九謂消也用九則

剛變而柔故爲消息用六謂息也用六則柔變而剛故爲息此言消息之始也以歸妹變夬言也卽師之象也剛柔消息必反而後見故乾以歸妹坤以既濟也兌爲見震爲龍乾爲首息爲吉用九見羣龍无首謂夬上也夬上坤上伏乾初也乾初歸妹初乾上伏也乾上動之五合坤二乾初動之上伏合坤上故爲用九羣龍謂下五爻首謂上見以二四兩爻言也二乾三歸妹三伏也四乾五歸妹五伏也乾初動之上伏合坤上乾三動之二合坤四乾五動之四合坤二故爲見羣龍无首吉以初伏坤初言也坤初卽乾初歸妹上伏也乾初動之上伏合坤上坤初動之初伏合

乾二消卽息也故吉此用九之象也故曰用九見羣

龍无首吉

彖傳大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形
大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正
性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧施始政反
乘平聲大

和之大
去聲

彖獸名形似犀能察幾祥聖人故取以斷一卦之象
如乾下之辭是也此彖之傳也孔子所作以釋彖辭
者也經分上下兩篇故傳亦分上下自乾坤至坎離
謂之彖上傳自咸恆至既未濟謂之彖下傳本各自
爲篇自漢鄭氏以來卽附經後取其便于尋覽故今