

周易述

附江李二氏
周易述補

(清十三經注疏)

中華書局印行

223686

李氏周易述補

四部備要

經部

上海中華書局據南菁書院續經解本校刊

桐鄉 陸費達總勘
杭縣 吳汝霖高時顯輯校
杭縣 丁輔之監造

周易述補一

南書院

三三解官二世卦消息內

上海李林松心庵著

鼎元吉亨

大壯上之初與上旁通卦有木火之用互體乾兌乾爲

金兌爲澤澤鍊金而含水鑿以木火鼎亨孰物之象鼎亨孰以養

人猶聖君興仁義之道以救天下也故謂之鼎天地交柔進上行

復中應乾五剛故元吉亨也

大壯

至寅通○震乾卦自大壯來

則遠來亦仲尼說也尋初之五得中應剛故

元亨四陰二陽之例非大壯

此鄭玄也九家集注亦云木火互乾兌乾文也○卦有至之

比經以木火是鼎鑊事鉢之象○木火互乾兌乾文也○卦有至之

爻謂乾坤出離坎柔進而上行得中而應乎剛柔兼文經凡言

牧之金鑄九鼎累九足以聚三合皆作鼎空自大壯來

皆謂之鼎也羊鼎五斗以黃金諸侯

白金大夫妻銅土鐵三鼎形詞亨鉢寶鼎三象天地人焉收九

台金族侯白金大夫妻銅土鐵三鼎形詞亨鉢寶鼎三象天地人焉收九

壯震需足折入大過顛故鼎頤趾初陰在下故否利出之四故利

出分爲妻四變得止成震爲長子故得妻以其子无咎矣鄭氏曰

無事曰此陳設口占又體巽爲股初在殿下足象也陰柔與乾同

體以正承乾乾爲君以喻君夫人若失正禮雖其爲足之道當

以和氣出之冲爲源又爲子母牛在后妃之旁側妻之例也有順

德子必賢立以爲世子又何咎也九二鼎有實我仇有疾不我能

卽吉二爲實我仇謂五仇匹也二與五應故爲疾二動得正故不我能節吉九三鼎

坎故我仇有疾五有賁䷕之疾二動得正故不我能節吉九三鼎

耳革其行蹇雉膏不食方兩虧悔終吉

動成兩坎鼎耳必二也

互兌二動成离有革象故鼎耳革矣鼎以耳行震爲行今震伏巽

下爲坎故方兩三動斷乾而失位悔也終復之正故終吉九四鼎

陵勿逐七日得厲危也乘剛故屬健同濟惜辭也坤為喪二動

离為震卦故稱艮在艮山下故稱陵震為足足乘初九故指于九

陵震為逐謂四已變體復故喪艮勿逐三動時离為日震數十故

七日得六三震蘇蘇震行无眚蘇蘇猶索索言氣索也三死坤

中動出得正坎象不見故行无眚震為行坎為眚也九四震隊泥

坤土得南為泥位在坎中故隊泥隊古隊字六五震往來厲德

无喪有事往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來震健見上坤

為喪事謂祭祀之事出而禮隨王用亨于西山則可以守宗廟社

稷為祭主故无喪有事也上六震索索視瞿瞿征凶震不于其躬

于其鄰无咎歸善有言上欲之三隔坎故凶不安而索索也三

已動成离日故魂不正而瞿瞿也上得位震為征故征凶四變時

坤為躬鄰謂五四上之五震東谷山西故稱鄰之五得正故不于其

躬于其鄰也三已變應上故无咎震為吉故姤姤有言此震經也干

曰來儻亟未安國也○屬危至日得○此震義也二自四來故封同○

象文震為目說卦文震數七者震為蝶震為足說卦文震得庚得

離凡得蠱歸人艮六畜者委于廟告于士甸而舉之然則震艮在

滿三日入官司市職凡得賁大畜者三日而舉之也朝有九

之內賁于九朝委于廟不言朝者象也也朝有九

轉九陵者以求之也書曰勿敢越入國土故震巽後之越逐者

無虛象信矣其義則二五不必過則五无内喪自得而以不能推之八十四卦

得者二至皆也易說又云曰億與持通與論語切篇之不厭同

蘇猶與索鑑之也死蘆鐵論以曰虞夫少色寬面至文學而蘇猶與也

事四體故坎故有讖也往謂也五謂也五也其齊也

五注云否乾為王謂五此震為事也往謂也五也其齊也

文釋三而巳變與上應有言也

震亨震來威懼恐致福也惟變承五應承故志致福笑言啞啞後

有則也則法坎坎為則震驚百里驚遠而懼遁也遠謂四近

謂初震謂百謂四出驚遠初應懼近出可以守宗廟社稷以為祭

主也遠為守五出之正艮為宗廟社稷長子主祭矣故以爲祭

主也則法至致福○此震經也謂四極經原五應初乾為福○

遇謂初今尋乾為遯坤為遇雷畜乎地聲乎天謂亦通○震為至

正主也○此震義也謂守艮為宗廟社稷故震氏遯象文五出

成隨五爻辭所謂有事也二至四體艮故爲宗廟社稷主祭者莫若長子故爲祭主王肅曰在有靈而尊者莫若子天有靈而貴

者莫若干王有靈而威者莫若干雷有政而嚴者莫若干侯是以

亦不喪祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸侯執其政出則七

長子當乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則七

長子掌莫若子天有靈而貴者莫若干侯是以

震來號號恐致福也陽稱福笑言啞啞後有則也得正故有則

爻辭同卦故象傳亦如彖傳文也震來屬剛也得位无應以

乘剛為危震蘇蘇位不當也陽在坤中震隊泥未光也

震來謂之五雖凶无咎畏鄰戒也謂五已正位已乘之逆畏鄰戒也

陽稱福○此震義也○得正至文也○此震義也○得位至篇

陰中與立五同義震往來屬危行也○乘剛山頂故危行其事在

中大无喪也○動出得正故无喪陽稱大震索索中未得也

未之五雖凶无咎畏鄰戒也謂五已正位已乘之逆畏鄰戒也

陽稱福○此震義也○得正至文也○此震義也○得位至篇

震為危謂此託文而生震為蘇蘇累功以被囚為禍也○陽在坤中○此震

義謂死也○此震義也○得正至文也○此震義也○得位无應而以乘

此震義也○此震義也○得正至文也○此震義也○得位无應而以乘

此震義也○此震義也○得正至文也○此震義也○得位无應而以乘

此震義也○此震義也○得正至文也○此震義也○得位无應而以乘

此震義也○此震義也○得正至文也○此震義也○得位无應而以乘

此震義也○此震義也○得正至文也○此震義也○得位无應而以乘

此震義也○此震義也○得正至文也○此震義也○得位无應而以乘

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎艮之言艮也艮為山山

為多節故稱背顎坤爲身五之二折坤爲背故艮其背坤象不見

得正故无咎○艮之至卦也○此虞義也艮本乾二五之坤多節稱背也坤爲身體福骨庚篇云督骨以下至尾骶二十一節故

五至无咎○此虞義也艮本乾二五之坤多節稱背也

卦文易說曰一陽止于坤上行艮爲庭虞氏逸象文坎篇謂之艮其背則一身皆統于背背者

禮主也非禮則勿視勿聽勿言勿動此艮其背不得擅行必有所制之者

在官四體皆皆有度於背無用唯其无用所以无以必用而孔

子爲聖之時盡有度於背艮之道也由是一身之有用皆不外而孔

意用凡視聽動悉由子下則而艮不得于焉自古未有能體其身之化皆不外而孔

度則皆乾其庭謂之天三互震震爲行其人謂上也數爲人坤爲鬼三

門行其庭謂之天三互艮艮相背不相見也謂天子外屏諸侯內屏大夫

惟士庶所目不外不相見故曰行其庭不見其人

物六艮其趾无咎利永貞○震爲趾坎爲行艮爲身故艮其身得位承五故无咎或謂姪

永六二艮其腓不折其隨其心不快○巽長爲股艮小爲腓二三

巽達半身巽爲隨折上車之二變爲反隨在艮家各止其所爲不

身无咎○身腹北顎坤爲身故艮其身得位承五而

舉其隨也故爲心謂三九二艮其限列其腹屬闔心○限要也坎

爲要互來之二艮其限列時也豫脊肉属乾也艮爲闔守門人

也坎爲心坎益數時故闔闔心也古董闔通今从虞義六四艮其

悔亡○輔面頰骨上煩車者也二至上體頤艮爲上在坎車上故

艮身也五動四體萬殊离爲太腹盈之象也故艮其身得正承五而

受陽施故无咎詩曰大任有身生此文王也六五艮其輔言有孚

良其輔震爲言立失位悔也動得正故有孚悔亡上九敦艮吉

艮其輔震爲言立失位悔也動得正故有孚悔亡上九敦艮吉

艮其趾未失正也○動而得正不折其隨未違聽也○二坎爲耳趾

篇思故

地之上其氣分也天之中其氣分也天氣之分也天氣主之分也天氣之分也

在其中故氣文中當氣人氣從之萬物之氣交合於此皆所當止之地而亦

地氣不交於此而止焉故曰艮其限也凡其限則天氣不交於此其氣則不外於此其氣則不外於此

下無邦在人角爲病暑濕風火勝後之變之心化皆不外而孔

關格者上不外而孔故曰艮其限也故曰艮其限也其要則天氣不外於此其氣則不外於此

病將危也漢時古文尚存虞氏謂古文闔作薰蕕氏作勸胡廣曰勸者懶天權者天心否則上

虞經曰闔關心三當半身見上四在觀體坤卦履得其位止求歸身得此

其之所處故不陷於咎或謂以下處又稱也五動則大雅中高馬

傳曰身重也鄭箋云重謂倒也故曰艮其限也其要則天氣不外於此其氣則不外於此

悔亡○此虞義也故曰艮其限也其要則天氣不外於此其氣則不外於此

本言虞序○遠數文陽在二五稱孚五動得正故言有孚而悔亡

悔厚○背之象也○易說曰艮爻初趾二膝三限四身五輔而不知其象也又曰艮象二身終一身之數厚者莫不

如背六爻上九猶言不吉背者非昔見比上豈非昔見比上肯在後故比上爲後

故吉比背凶艮背吉惟其時而已老子曰氣陰而抱陽謂人背其北

明象東南內經曰背爲陽讓君子除陰者陽抱陽者陰背陰陰故也

艮止也○位窮于上故止時止則止時行則行○時止謂上陽窮故

此時行謂二體震爲行動靜不失其時其道光明○動謂二謂謂

上艮止則止震行則行故不失時五動成离故道旁艮其止止

其所也○當依卦辭作艮其背謂兩象各止其所上一下敵應不相

與也○艮其背也兩象相背故不相應是以不獲其身行其庭

不見其人无咎也○位窮至故止○此虞義也並指三上○時止

○動謂至光明○此虞義也○當依至其躬○本錢卦謂之說行

艮其止只當依卦辭謂之說也○此虞義也○當依至其躬○本錢卦謂之說行

也是尚未錯謬也古文背字爲北有謬爲止之理謂兩象各止

虞義也改其背背也

兼山艮君子以思不出其位○君子謂三才三君子位震爲出坎爲

艮其趾未失正也○動而得正不折其隨未違聽也○二坎爲耳趾

聽心者也。艮其限，危闊心也。坎，盜動艮門，故坎心危艮其身。

止諸躬也。五，動乘四剛，躬身故止諸躬也。艮其輔以中正也。

艮者萬物之所成終而所成始也。故上吉，厚終也。

五動之中，故以正中也。敦艮之吉，以厚終也。

三三艮宮，歸魂卦。下進不可謂歸，故以反成歸妹者，反卦亦兼旁通也。

既濟，定故利貞本義，辨證曰：此經卦變，本辟初三之四，成既濟也。

往有功，反成歸妹，免女歸吉。初上失位，故利貞可以正邦也。

既濟，進也。歸也。三陽三陰，倒否六三之四，乾坤交錯，自外來也。四自下進，不可謂歸，故以反成歸妹者，反卦亦兼旁通也。

既濟，四當二代爲夫婦上正卦，五體坎亦與四爲夫婦，謂初上變成既濟定故利貞本義，辨證曰：此經卦變，本辟初三之四，成既濟也。

初六，鴻漸于干，小子厲有言无咎。鴻大雁也，南五鴻小水從山流。

下稱于艮爲山，爲徑路，坎水流下山，故鴻進于干艮爲小子，失位。

故名變得正，二動受上成震震爲言，故有言无咎。六二，鴻漸于般飲食衎衎吉。艮爲山石坎，聚聚石，稱般。生涯堆也。初已正體。

噬嗑食坎水，陽物並在頤中，故飲食衎衎得正應五，故吉。九三，鴻

漸于陸。高平稱陸，己變坎水，稱平，二動之坤，故于陸。夫征不復。農爲征，爲夫謂初已之正，三動成震而歸復象，坎陽死坤中。

故象不見，故不復。婦孕不育。六四，育生少，巽爲婦，离爲孕，二動成

坤，离毀失位，故不育。利用禦寇。坤爲巨足，巽爲高艮，爲山离爲戈兵，甲胄坎爲寇，謂五自上剝下，二動坤順，坎象不見，故利用禦寇。

六四，鴻漸于木，或得其桷无咎。巽爲木桷，桷也，方者謂之桷，巽

爲交，爲長木，艮爲小木，小木屬長木，巽繼東之椽，桷象也。故或得其桷，但順五，故无咎。四已承五，又欲得三，故或得其桷也。矣，九

五，鴻漸于陵，婦二歲不孕。陵，邱婦謂四也。三動時，四體艮半山，故稱陵，巽爲婦，离爲孕，故歲有三至，上爲三，二動离變，故不孕。

終莫之勝。吉。莫尤勝陵也。得正居中，上終變之三歲，既濟定故

莫之勝。吉。上九，鴻漸于陸。陸天衢也。天文有北陸，西陸其羽可

用爲儀吉

初上變成既濟，上之二得正，离爲鳥，故其羽可用爲儀吉。

儀吉，大，至无咎。○此虞義也。逸象，虞爲飛翼，虞五爲虞，虞大者爲虞，小者爲雁。周禮大夫執雁，虞注雁取其肉，時而行疏，其雁以北方爲居，但曉鳴南北，木鳴南，非冰泮北也。

其大，亦當體居無晉，方爲儀，儀，陰也。故有吉，初變得正，故儀吉也。用雁，鄭注用雁爲儀，則其儀者，取其順良，少男，故爲小子初變成儀，故有吉。初變得正，故儀吉也。用雁者，亦取婦人從夫。

之義，反其順陽之爲故，儀之初二皆隨，三陽也，進得其序，故初无咎也。得吉，女歸而姪歸，從之之象，然而三獨凶何也？鴻雁成事，飛翔。

告二得吉，女歸而姪歸，從之之象，然而三獨凶何也？鴻雁成事，飛翔。

三有行，爲儀，列故稱。三體，儀者進也。非其羣也，故曰失道，三獨凶者，以此三物。

四五互，離爲大腹，故三五皆稱孚，則三五皆蒙女歸而五獨居。

之吉，其宜矣。○反爲至，故吉。○本義辨證云：昔制醫漢，郊祀志能勝。

般以下，虞義爲山，在石說卦文，坎爲聚，虞氏云：行節術已正，至

五體，噬嗑也。艮爲山，坎爲聚，虞氏云：行節術已正，至

坎爲陰，離爲陽，得正，故吉。○高平至震，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲震，震爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

氏逆象文三動，坤成坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

氏逆象文三動，坤成坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

坎爲離，故爲離，離爲坎，坎爲離，故爲戲，虞氏云：互體，坎爲大離，故爲離，離爲坎，坎爲死，故去其夫，征不復，夫復不復，也。

皆爲進虞義也卽陰陽體正繩女歸則坎離夫歸本卦象也○功謂初封終始終陰入坤分長女三陰之卦也○艮變謂八至者也○初變為家人國之本在家也正國必自正家始坤為邦氏造象文人亦變成既濟定故可正邦也其位得稱中也邦言九正既濟之定皆人爲之故曰此可謂上變既濟定者也○止通○初與三俱變成健故爲動上復之三震變爲坎矣坎爲通說卦文往來不窮謂之上榮文

山上有木漸君子以居賢德善俗

君子謂否乾乾為賢德乾四之

坤為艮爲居坤陰小人柔弱爲後輩以陽善陰故居賢德善俗

君子至善俗○虞義也卽爲君子故取乾四之坤乾

篇賈爲德善艮爲居虞氏造象文坤爲衆故爲俗

小子之屬義无咎也

動而得正故義尤咎飲食行行不素飽也注素空也承三應五故不素飽夫征不復離羣醜也注物二謂羣坤三爻爲亂婦孕不育失其道也注陽爲道三動离隱坤中故失利用禦寇順相保也注係太也三動坤順坎盜不見故以順相保或得其順以巽也注坤爲順以巽順五終莫之勝吉得所願也注坎心爲願上之三成既濟故得所願其羽可用爲儀吉不可亂也

坤爲亂上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂○以下皆虞義也○素空至素也○素空也者毛氏詩傳文詩曰坎坎伐犧令置之河之子今故君子今不素餐乎干爲最端二進漸于乾而不能不素餐之所謂達不據已得正又物受上權也孔子曰變坤○稽爲至故失之○虞已得正又物受上權也孔子曰可與通○虞宜无怪焉漸家人都變異繫曰巽以行權○保大至相保○春秋傳保大定功故保大也○坤爲至順五○志○在順五不嫌亂三○坎心至所順○坎爲心病說卦文故坎爲心○在順五不嫌亂三○坤爲風虞氏造象文乾四正坤象曰不可亂泰象曰不可亂泰

曰可此爻變也正邦

三三卦外卦九月

歸妹征凶无攸利歸嫁也妹者少女之稱兮爲妹泰二之四坎月

离日陰陽之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也震爲征三之四不當位故征凶謂四也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利謂三也注兌少女故稱妹此下皆虞義也泰六三之四三陰

之義故曰歸妹引上榮文泰象傳以明之也在凶謂四无攸利謂

三皆以失位故本義辨體云歸妹卦互坎离月离日陰陽之義謂

此配日月又卦自泰來三四易位乾坤交故曰歸妹天地之大義而在妹不正可知失之遺矣

初九歸妹以娣跛而履征吉

震爲兄故嫁妹謂二也初在二下動而應四故稱爲履禮也初无履變成坎爲曳故跛而履應在震爲

征初爲姊變爲陰故征吉九二眇而視利幽人謂二也初動二在坎中故稱

震上兑下离目不正故眇而視幽人謂二也初動二在坎中故稱

幽人震喜免說故利幽人之貞震履二同義六三歸妹以須反歸

以娣也注女兄爲須女弟爲娣須有才智之稱楚辭文須屈原之姊

姊歸而娣從禮也姊反爲娣貴反爲幾陽反爲陰故象曰未嘗也

反歸者歸而反出也以娣者五娣從君而行三娣從君而出也或

日須女之義者九四歸妹愆期遲歸有時注愆過也謂二一變三動

之正體大過坎日离月爲期三變日月不見故愆期坎爲曳震爲

行行鬼故遲歸謂反三震春角秋坎冬离夏四時體正故有時

六居三九居四不中不正卦辭所謂征凶占也愆期謂期而不主

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

震爲帝

坤爲乙帝乙湯也泰躬爲君爲艮乾在下爲小君則妹也袂口衣

之節也离爲衣帛爲口故稱袂若袂謂二也失位无應娣袂謂二

也得中應九三動成乾爲艮故其君之袂不如其娣之袂良也幾

近也五體坎次月也二體兌兄象見丁上爻時也故月幾望二之

五十四復三變正故吉上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

震象曰自下受上稱承農爲筐宗廟之禮主婦奉筐米但以陰應

陰三四復位坤爲虛故无實卦剝也震爲士女爲羊離爲刀故士

刲羊坎爲血三四復位成泰坎不見故无血三柔承剛故无攸利

女

九五无攸利成坎坎爲曳說卦文二變初當爲震足故坎而履

禮也者嘉事禮之大端從膳禮也也离爲征兆兌爲變爲除故征吉

也○既應至同義○此虞義也互离爲目兌敗其右財也初變吉

內卦爲坎故二在坎中幽人斷繫之人詳履二爻義○女兄至

豐亨

三陰文劍當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於

坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用

獄者此卦之謂也王假之

乾爲王假至也謂四宜上至五動之

正成乾故王假之勿憂宜日中

五動之正則變成離離日當立

在坎中爲憂故勿憂宜日中

三陰至謂也○此下皆虞義也

此泰九二之四則虞合噬嗑義以解故云噬嗑上九之二此消

變倒蓋兩象易也陰陽爻故通離亨義也凡

王虞氏造象文四宜上至五者謂象上息至五也故三至四成

故云五動至日中○五動而四變則王至五體离合內卦爲

离天日中之象也五未變但四變爲坎坎爲心病故爲憂今

蒙坎象未見故勿

宜日中也

初九遇其妃主

嘉相曰妃謂四卦門在震爲主故稱主初四敵應

故稱妃敵應者不相與故稱遇五動體遇爲遇也雖旬无咎往有

悔

坤爲自初修禮上朝四以正敵固厚待之雖留十日不爲

登正以十日者朝聘之禮止焉士廟以竟限聘禮畢歸大禮日旬

而稍旬之外爲稍久留非常六二豐其苦曰中見斗往得疑疾

上蔽裏山無苦蓋小謂四卦二卦因之故豐其苦噬嗑离爲見

象在上爲日中艮爲斗七星也离上之二遇坎雲下故日中見斗

蓋占食象也四往之五得正成坎卦爲疑疾有孚惠若吉

坎爲孚五陽發成坎動而得位故有孚惠若吉若順也蓋卦古今字九

三豐其施曰中見沫注日在雲下稱施施織織之旗沛然而垂大

暗謂之施亦謂四也沫斗杓後小星也噬嗑離爲日艮爲沫故日

中上之三日入坎雲下故見沫也折其右肱无咎

姤爲折爲右

鄭云三艮父爲手互體巽爲進退手而便于進退右肱也猶大臣

用事于君君能誅之故无咎九四豐其苦曰中見斗

噬嗑離爲日入日入坎雲

之坎雲中故豐其苦噬嗑離日在上上之三爲巽巽爲入日入坎雲

爻其綱相爲言朝易說天曰文无危人爲哭泣宋均曰蓋其人王無仲任也言聞其戶無其人非元也春秋傳師懶溫宋南之本私獨云

至文也善微也大壯也繫傳闡故凶也

此虞氏爲虞也

故不觀虞也

人王無仲任也言聞其戶無其人非元也春秋傳師懶溫宋南之本私獨云

至明動相合謂之明則无咎漢世水旱之三則四體巽爲入也

此虞氏爲虞也

故不觀虞也

人王無仲任也言聞其戶無其人非元也春秋傳師懶溫宋南之本私獨云

增明者得明焉一明则无咎漢世水旱之三則四體巽爲入也

此虞氏爲虞也

故不觀虞也

人俱虛乎今本闕作闢宮故主哭泣然則上六有攸環宮其虛危之象
裏部云聞低目裸也从是門聲宏農湖縣有闢鄉漢書戾太子傳
雲湖鄉孟康曰闢古闢字从門中晏達安中正作闢闢从晏門
聲門與闢通今俗猶作闢音也闢當作闢與闢合又案韻文
其屋作闢無闢字者許君解易主孟氏孟嘗本作望其无人室本
亂制反制爲空猶很制存也

豐大也明以動故

離

下震上兩以動之象明則見微動則成務

故能大矣豐之言顯无隱意也王假之尚大也

尚

上通大陽也

西上之五得其盛位謂之大勿憂宜日中宜照天下也

五

動成

既濟爲天四動成兩离重既屬正故且照天下謂化成天下也

日

中則履月盈則食

履

日在西方時北豐者至盛故日中下居四

日履之象也月之行生農見分盈於乾甲五動成既濟故月盈卦自

既濟食來故食此豐其屋苦其家也太元日月缺其據明始退也

第十六後退辛象也天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神

既濟食來故食此豐其屋苦其家也太元日月缺其據明始退也

平五成既濟四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四

時象具乾爲神人坤爲鬼鬼神人亦隨時消息謂人謀鬼謀百

姓與能與時消息

离

下至震也

○此兼姚信義也

○五動至下也

○此虞義

也化成天下謂既濟○履日至時也○說文文也今本作既濟文

作莫孟春本作履惠氏案虞義也唯虞說食字謂四變者至象也

○此荀爽也○此虞義也唯虞說食字謂四變者至象也

噬嗑食故食今器四變噬嗑噬嗑或失虞說食字謂四變者至象也

也太元中次六測謂此以明則食之義當指十六日退辛巽

卦體巽也○五息至消滅○此比虞義也晉之既濟四時象具者

豐震既濟也○既濟至离夏也乾

陽爲人坤爲虞氏遼象文

雖旬无咎遇可災也

離

大過

改過四

上之五坎爲災有孚發若信

以發志也

四

坎爲志

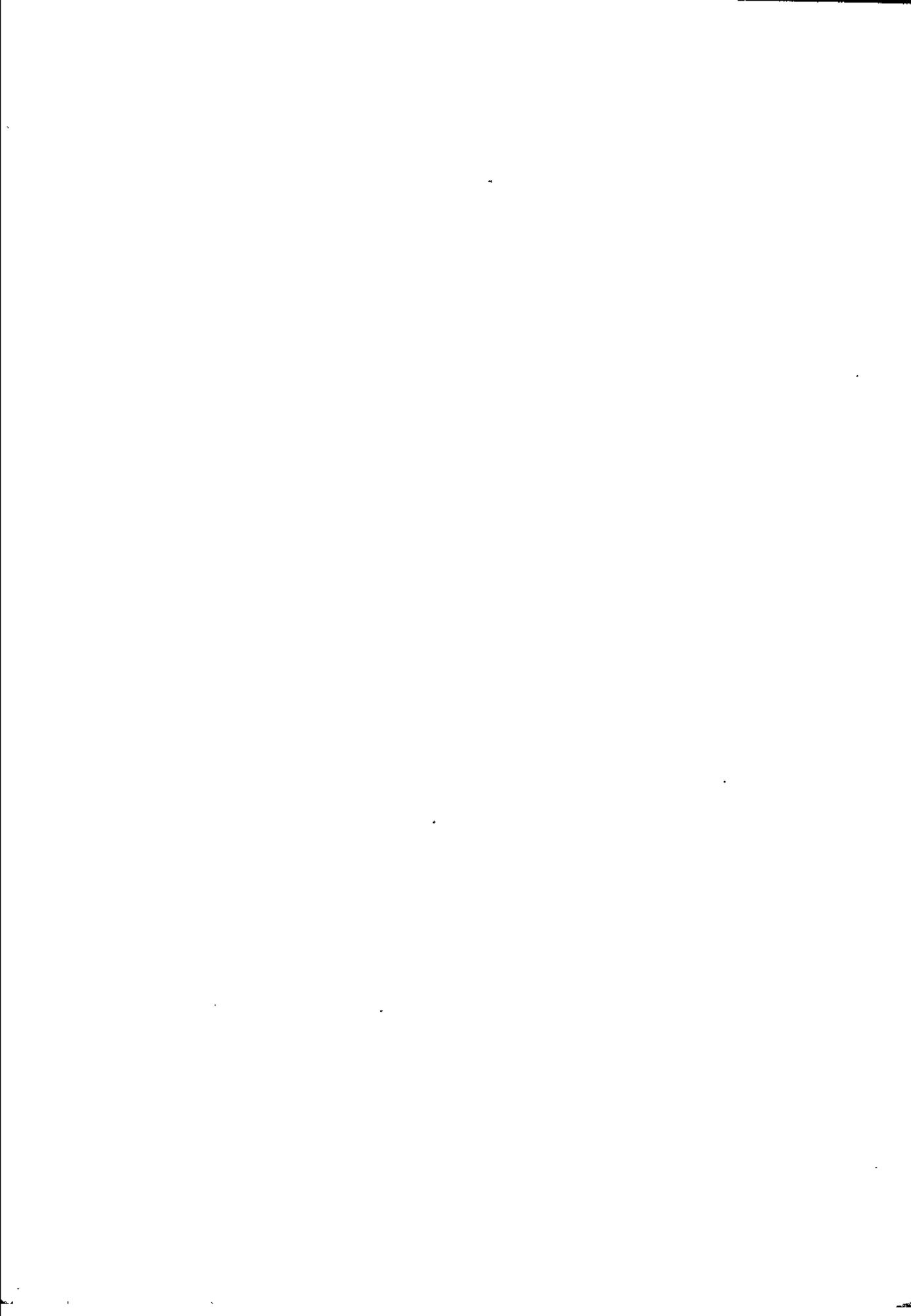
其施不可大事也

利四之陰

故不可大事折其右肱終不可用也

四

死大過故終不可用

三二離宮一世卦消息內

上海李林松心庵著 南菁書院

旅小亨旅貞吉

賁初之四否三之五非乾坤往來也

與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗平大明故旅小亨旅貞吉再言旅

者謂凶凶惡進退无往無所容處故再言旅惡而愍之

爻例三陽三陰之卦皆從旅否來此當爲否之五也又云賁初

之四者以四進退无往而成旅此與旅自復來比自來體自上

稱小畜

旅曰陰升居五與陽通故小亨柔得中乎外而順乎剛也

小畜旅文傳文故小亨旅貞吉因文明其象

而惡引文言乾四語以成旅義故云惡而愍之此旅本義來言也

旅卦皆兼用二說也小謂五也陰也

因謂中乎外而順乎剛乎則止

凶而麗乎文明其象

故云惡而愍之此旅本義來言也

之凶終莫之聞也。○坎耳入兑故終莫之聞。

下皆虞廟○坤為

東蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成于甲震成于庚陰

陽天地之始終故經舉甲庚子蠱亥巽五也上九巽在牀下。

下謂初也窮上反下成震故巽在牀下。○巽在牀下謂初失位動而之

三動終故稱窮○得正至无尤○三點故傷尤二執三故終无尤○

二應五為上達○坎耳至之謂○兌見則坎壞故曰坎耳入兌本

巽卦離離曰喪牛之凶本作喪

牛于易當是本義未敢改也

巽小亨利有攸往利見大人。

○遠二之四柔得位而順五剛故事也。

大人謂五難目爲見二失位利止往應五故利有攸往利見大人。

矣。○別出文羣云巽也。○易謂為長女歸者又

云達六二之四也。○與巽連象倒巽本坤二五之乾今從巽作巽云巽也又

初六進退利武人之貞。

○巽為進退乾為武人初失位利之正為乾

故利武人之貞矣。九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎。

○巽為本

故曰巽在牀下巽為命令。○為書契故為史官為巫二人用之

紛變若順也。○以陽應陰當變而順之。○九二无應於上退而據初心在於下

也。○已變三體故艮坎為憂艮為異故頻巽无應在爻故客也。六

四悔亡田獲三品。

○田謂一地地中稱田而失位无應悔也。四欲

也。○已變三體故艮坎為憂艮為異故頻巽无應在爻故客也。六

四悔亡田獲三品。

○田謂一地地中稱田而失位无應悔也。四欲

也。○已變三體故艮坎為憂艮為異故頻巽无應在爻故客也。六

四悔亡田獲三品。

○田謂一地地中稱田而失位无應悔也。四欲

也。○已變三體故艮坎為憂艮为异故频巽无应在爻故客也。六

四悔亡田獲三品。

○田謂一地地中稱田而失位无應悔也。四欲

利貞也。此虞義也。兌本坤二五之乾今從四陽二陰倒復出大成既濟故亨利貞。

初九和兌吉。得位四變應已故和兌吉。九二孚兌吉悔亡。李謂

五也。四已變互在坎中。舊孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣。六

三來兌凶。從大壯來失位故凶。易說曰：六三來兌上大引兌卦

以三上成剛中柔外。柔道牽引與牽同義。柔道不能獨立必附於

剛或進或退或往或來皆剛牽而引之故上曰引三日來孚上之

引孚于五三之來孚于二也。故二五皆稱孚亦皆孚于三上可知

矣。八卦相蕩故有往來春秋書佞人來三之來其佞人之象乎。九

四商兌未審介疾。有喜。商隱度也。四變之坎水性流震爲行故

商免未甯以爲疾故介疾得位乘五故有喜。易說曰：凡陰稱疾陽

稱慶。西當三五之間下比三故稱疾上承五故稱慶。說文從外知

內曰商。西當内外之介故稱商。九五孚于剝有屬。孚謂五也。二

四變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也。上六引兌。无應乘陽

動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也。孚謂五也。二

四變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也。上六引兌。无應乘陽

動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也。孚謂五也。二

四變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也。上六引兌。无應乘陽

動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也。孚謂五也。二

四變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也。上六引兌。无應乘陽

動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也。孚謂五也。二

四變體剝故孚于剝在坎未光故有厲也。上六引兌。无應乘陽

動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也。孚謂五也。二

兌亨利貞。大壯五之二也。剛中而柔外二失正動應五承二故亨

上也二三四利之正故說以利貞是以順乎天而應乎人。大壯乾爲天謂五也人謂三矣二變順五故順乎天應乎人坤爲順也說以先民志其勞說以犯難民忘其死。謂二四己變成屯坎爲勞農喜伐說坤爲民坎爲民心喜悅有順比象故志其勞也體革故難也三至上體大過死變成布民革尤強故民忘其死坎心爲忘或以坤爲死也本義辨證二云兌爲金金西方殺氣之始也其于王事出軍行師誓十衆征辟逆動而合宜則金得其性

故二云說以先民志其勞說以犯難民忘其死說之大民勤矣哉

䷡體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勤也。兌口至利庚○卦大壯云上開似口故兌口稱說越卦辭下○大壯至順也○其死○二變成巽四變成坎也○二至上體比比下皆庚義也者大壯乾爲天三才爲人道故人謂三安也○謂二至元卦本亦爲死○者比坤也虞蓋兼二義云崩離以下不云易說故微君自爲說也○體比至勤也○比九五得位衆陰順從故曰勞而不怨

麗澤兌君子以朋友講習。君子謂大壯乾也陽息見爭學以聚之問以辨之免二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講兌兩口對

故朋友講習也本義辨證云有朋自遠方來得英才而教育孔益皆謂之學。君子至之樂○此虞義也卦體離離歸觀兄陰屬陽

二卦也。虞彼注云二陽在二兌爲口震爲言爲講輪歸中學以聚之間以辨之故曰陽息見兌艮爲友震爲講虞氏造象文故二四變

和兌之吉行未疑也。震爲行坎爲疑初與二遠故行未疑也。孚之吉信志也。二變應五謂四已變成坎爲志故信志也。來兌之凶位不當也。以陰居陽詔邪求說所以必凶九四之喜有慶也。陽爲慶謂五也。孚于剝位正當也。陽居尊位應二比四上六引兌未光也。二四已變成而體屯上二未爲離故未光也。易說曰凡

陽稱光未光者言九五之光掩於上六也。夬萃互同義○震爲乾也○四變則二至四體變故爲行勤動成坎坎爲疑虞氏造象文易說二承三疑矣然得中而慎志有孚于小人則小人亦信服之而不疑者矣故吉○以陰至必凶○此以虞義吉之○陽亦爲

至五也○此虞義也易說曰下比三稱疾父曰有喜者猶无妾之疾勿藥有喜云爾○湯居至比四○此亦以虞義言之○二四至剛無異柔撫剛爲兒故云與夫第五上同義皆陽光輝上所撫故云未光也。

三三離宮五世卦

涣亨渙散也離也又訓文又訓舍否四之二成坎巽天地交故亨

王假有廟。否离爲王假至也。否體觀艮爲宗廟巽四之坤二故

王假有廟利涉大川利貞。坎爲大川渙舟楫象勘涉大川二失

正變應五故利貞。離離卦傳合○涣陽相雜故有其文。故太元象之以文曰涣離其質陽數其氣數其象風行水上而文成暢故訓爲文。卦數合也京京氏易傳曰水上見風涣然而合則變又訓爲合離而出故爻辭皆以散解之失之甚。否當化學易者見序卦。斷卦爻辭皆以散解之失之甚。否至故亨○此下皆虞氏義文故也。否四爻之二三陰三陽倒也以陽變陰故曰涣亨者乾卦爻辞至有廟○三陰乾爲王否故也。否體觀艮爲宗廟乾入艮中故文○坎爲王艮爲宗廟並虞氏逸象

初六用𠁸馬壯吉。坎爲馬初失正動離大壯得位故𠁸馬壯吉九

二涣奔其刀悔亡。震爲奔坎爲堅多心木震爲足株木有足艮

肢震之德升之象也。涣宗廟故設刀二失位變得正故悔奔其刀悔亡。刀凡古今字剛來居二故猶刀貴以變爲本高以下爲基今

本作机一說當作机古文鑑宗廟器也。六二涣其躬无悔。二已

變坤爲躬也。二承上志在外故變其躬无悔六四涣其羣元吉。謂二已變成坤二爻猶羣得位承五故元吉呂氏春秋曰涣者

羣也。羣者衆也。元者吉之始也。涣其羣元吉者其生多賢也。涣爲文章賢能之象故有元吉之占。涣有丘匪夷所思。位卑艮山故

稱丘匪非也夷謂震四應在初二變坎爲思故匪夷所思四動成訛夷則夷旁通故稱夷易說曰丘指五互艮湊之主四得益康尊上同於五陰爲平地陽爲高丘匪夷所思者平地忽有高丘之象文易說二承三疑矣然得中而慎志有孚于小人則小人亦信服之而不疑者謂天下已散而復聚之人心已離而復合之丘者