

周

易

推

周易推序

易之道莫脩於繫辭朱子作本義每以繫辭為斷以經解
經即以聖證聖誠卓識也顧繫辭不示乎以言者尚其辭
以動者尚其變以制器者尚其象以下筮者尚其占又曰
居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占言易而不
反象數互變豈孔子之意哉蘇山毛初晴檢討有見於此
本古推易法著仲氏易其源亦與朱子卦變之說相表裏
而博綜漢唐以來諸儒緒論頗稱該備惟叫囂之習穿鑿
之見亦所時有且謂坎離震艮巽兌六卦亦自臨觀等卦
推來尤為倒置蓋伏羲畫卦有乾坤而後有六子有八卦

而後有六十四卦則謂分卦從聚卦來聚卦從八卦來六
子從乾坤來可也今顧反之有是理乎雖三畫卦與六畫
卦亦有錯綜然其體究不可亂朱漢上云三男之卦無不
從乾來三女之卦無不從坤來此定論也王氏不從真不
可解嘉慶丁丑余做館淮陰曾即其書借加修改合者留
之不合者易之稿藏行篋十年未敢示人客歲復至淮陰
長夏無事因重加釐正改草為真分為六卷易其名曰周
易推其於朱子本義所不能知亦曰姑為王氏補敎云爾
道光丁亥中元後三日溧陽後學狄子奇謹序

易象

易之取義必求諸象六十四卦各有大衆小衆其明驗也言易而不言象斷非確詰茲將漢晉以來諸儒逸象先列於前以備觀覽其見於繫辭者不復錄

乾為龍為直為衣為言荀九為德為王為人為神為盈為

甲為施為嘉為好為大車為聖人為賢人為君子為善

人為武人為行人為物為敬為威為嚴為道為性為信

為善為良為受憂為怨為生慶為祥為福為祿為積善

為介福為先為始為知為大為肥為利為清為治為高

為宗為老為信為古川古田說曰天為古鄭氏克為久

為畏為大明為書為遠為郊為野為門為大謀為道門
為百為歲為米為頂為主為著廣氏為揚亦廣氏見
李鼎注集解

為剛健亦何

坤為牝為遠為方為囊為裝為黃為帛為釐為邑為亂九

宗為理為事為大業為臣為民為鬼為虛為二為悔為

喪為終為害為死為萃為土為器為晦為回為暑為兇

虎為此為姓為刑人為小人為尸為形為自裁為我為躬

為身為至為安為康為富為剛為積為聚為重為厚為

基為致為用為已為宜為徐為營為下為裕為書此文

為永為通為近為思為然為惡為禮為義為類為閉為

密為恥為欲為過為醜為惡大為怨為殺為喪期為積
惡為冥為夜為年為十年為亥為戶為閭戶為庶政為

田為邦為大邦為鬼方為示為輻為虎京房曰坤為黃

牛震曰易又有為見為氣為順實為師虛為馬杜注

震為玉為號吳澄云玉當為主號為鼓荀九為警衛為侯

為主為先為夫為言為行為樂為出為作為廢鹿為帝

為諸侯為人為行人為士為元夫為征為逐為興為奔

為奔走為百為誨為議為問為語為誥為響為音為應

為交為應為反為核為世為從為守為左為生為緩為

寬仁為災災為大災災為後為祭為宅為草莽為百穀為筐

或云英才即魯花
長生二字。一曰長生
謂人曰長生才

指或作楊非是

庚氏為其之為行內
則見非卦之為心也
見或外

前此易坎入為腎
見艮卦釋文庚氏
易坎之為腰為脊
亦見艮卦

坎為聞見夏否

為趾庚氏為東亦庚氏見為喜笑才為木左傳杜注

後二見上庚為車因注為白馬續為仰士亦庚氏見北卦注

為楊為鶴當為鴻不知河據為妻為慶為隨為魚為號

為比為把為白茅為舞為命為誥為商為歸為利為同

為交為草為薪為帛為墉為林為桑為蛇庚氏

坎為宮為律為可一作為棟為叢棘為狐為蒺藜為桎為

為志荀元為字為疑為寔為臂為酒為雲為元雲為大

川為謀為惕為恆為然為悔為涕為疾為哭為破為

罪為悖為欲為淫為欲為暴為毒為虐為潰為平為則

為經為法為煎為聚為習為美為陵為人為納為要為

庚辰名雖之為前見
中子之為鳥所不詳示

膏為陰夜為三歲為鬼為校為弧為弓彈為穿木庚辰

有為志已見上為河為報亦庚辰見見為小孤子夏為

陰為倫庚辰為夜干寶又有為法見為車庚辰為衆杜左傳

離為牝牛為飛鳥荀九為準為鶴為光為夏為罔為黃為

見為飛為明為甲為孕為戎為刀為斧為資谷為矢為

黃矢為甕為瓶庚辰又有為飛鳥見上荀九故不錄為黃牛侯為文

明何為晝干寶又有為斧又馬融王肅有為鳥為諸

侯杜左傳

艮為鼻管輅有鼻為而山之說庚辰易亦有之陳安為虎

為狐荀九為背為皮為尾為萬寶為求為宗廟為小子

清江作特見望野
下三子公居野亦為野

庚氏見良人為清
見望望野

右一作証見大有
上文又為望野望野
結語而信前注

為童僕為城為狽狼為弟為賢人為童為官為友為道

為時為小狽為狼為碩為碩果為慎為順為侍為執為

多為厚為穴居為宮為庭為廬為牖為居為舍為社稷

為星為斗忠此口良為沫為肱庚氏為鬼冥門鄭為言

左傳為山注為山注

兌為帝陸德明引信注云帝西方神也為輔頤為九為妹

為孔穴為刑人為為少小為友為朋為刑為察為見為右庚

為西亦庚氏另見為虎馱

易例

易之爻象各有義例如貞悔比應以及上下往來之類皆宜參互錯綜以觀其變茲將各家說易體例揭其大凡以備考核

凡易內卦為貞外卦為悔一云遇卦為貞之卦為悔

凡易初與二二與三三與四四與五五與上為比初與四

二與五三與上為應

惟陰與陽為應若陰與陰陽與陽則為敵

凡易初二為地道三四為人道五上為天道

三畫外則初二三人三天

凡易每卦皆有坎離之象以卦位初陽二陰三陽即是離

四陰五陽上陰即是坎也

各卦皆然於乾坤二純卦尤顯

唐六典凡內卦為貞外卦為悔
古用之外卦為悔
用之

凡易二至四三至五為互體繫詞所云辨是與非則非其

中文不滯是也凡在國占詞皆兼互體言宗
儒不謂互卦至未深考耳

凡易六爻倒者為綜六爻皆變為錯

凡易卦皆有六象如臨卦☵上四陰下二陽即為大震觀

卦☱上二陽下四陰即為大艮餘倣此

凡易自下而上曰往自上而下曰來人自本卦之變卦曰

往自變卦之本卦曰來亦有不自來者如自下而上
曰往然自上言之則亦曰來

凡焦氏易自乾至未濟在後易書本序以一卦直一日乾

直甲子坤直乙丑至未濟直癸亥乃盡六十日而四正

卦則直二分二至之日坎冬至離夏至震春分兌秋分

不在六十卦輪直之數

凡京氏易以十二辟卦主十二月而佐以公侯卿大夫除

五

離南坎北震東兌西分主四季餘六十卦以五卦主一

月六十卦分主十二月二十四氣七十二候其法每爻

主六日又八十分日之七三百六十爻當一歲三百六

十五日四分日之一用中孚初爻起冬至

凡京氏易多主世應游歸積算之術

凡鄭氏易以乾坤二卦十二爻分主十二辰上應周天二

十八宿三百六十五度四分度之一李氏集解所云鄭

專主天象是也

凡荀氏九家易多主象數升降卦變之說

凡虞氏易多主納甲卦氣之說

凡彖傳言中者多言正者少小象亦然彖傳需言正中與訟履同人觀益姤巽節言中正者皆指九五惟離彖中
正指六五以其上下皆離故六五亦曰中正此與文言
謂乾九二為正中坤六五為正位一例其餘若家人男
女正之正以卦象言既濟剛柔正之正以二體上下之
象言皆不指爻位小象需訟姤井四九五皆曰中正比
隨巽三九五皆曰位正中履否兌中孚四九五皆曰位
正當晉六二曰以中正豫六二艮六五兩中正正字皆
義文其餘言正位者惟渙九五一爻彖象獨於二五言

正諸爻皆不之及以其居上下之中故特明之非正勝
於中亦非中則無不正也 六爻小象惟初二不言位
以其卑也餘四爻皆言位其曰位正惟九五一爻者以
其最尊也九五之正中正當分二義陽剛在上故謂之
正以其在上之中故謂之中以其與卦爻之時事相得
故謂之當正以位言中以德言當以時言小象於九五
先言正者必連位言之曰位正中位正當曰正位先言
中者則第曰以中正也中正也惟節九五曰居位中也
居位一讀言居節制之位居位即含正意或先正或先
中各因其卦義之所重要其以正屬九五則一也至六

二言中正者惟晉卦一見諸儒謂六爻皆有正不正質
之象象甚不合易

凡象辭皆大王作爻辭及大象皆周公作象傳及小象皆

孔子作史記以爻辭屬文王大象屬孔子後儒多從之

按諸經傳似不其然

以大象為孔子作亦自有見凡大
象于皆作此可見古今之別

凡古易象爻與象傳象傳文言本各自為書不相比附自

費直以之解經郵康成宗之始移附各卦經文之後至

王弼乃以象傳大象置于六爻之前小象分置各爻之

後而冠以象曰象曰二字惟乾卦尚未盡改而又以文

言分列乾坤二卦之中而冠以文言曰三字其分卷有

乾傳豐傳等名尤為謬妄今以其便於翻閱姑仍其舊
而削其篇目

凡彖傳稱卦德皆先內後外其曰而者兩字並重如訟之
險而健是也其曰以者重在上一字如豫之順以動是
也其曰而以者重下一字如復之動而以順行是也胡氏

凡專言時者重在時字時義重在義字時用重在用字吳氏

言時則義與用在其中言義未嘗無用言用未嘗無義
各就所切而言

凡卦有正對有反對乾坤坎離顯大過中孚小過八卦正
對也正對不變故止成八卦其餘五十六卦反對也反

對皆變故反覆觀之止成二十八卦正反相合則為三十
十六卦上經不變之卦有六變者二十四反之止為十
二以不變之六合變卦之十二則為十八下經不變之
卦有二變者三十二反之止為十六以不變之二合變
卦之十六亦為十八又上經反對五十二陽爻五十六
陰爻下經反對五十二陰爻五十六陽爻二篇之策各
陽爻一百九十二陰爻一百九十二共三百八十四爻
其數適均則上下之分說非偶然也說本胡氏一程胡氏說

凡六爻各主一卦初震二巽三艮四巽五坎上兌

凡六爻初為元士二為大夫三為三公四為諸侯五為天

惠氏易例題意者任七少重為和例也子孫事皆其終始也初至則柔曰初任者無以言者任如為博也
而雅工者任則柔者知所十居如為終不任任則與居為終始也初至者任一也十次者柔者任不任
而柔者任則初居九爻者又之則與柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也
九爻在任中則中居九爻者又之則與柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也
張二五七坤六五居九爻者又之則與柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也
中爻二五七坤六五居九爻者又之則與柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也
廣德為之思惟二五七坤六五居九爻者又之則與柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也柔者任也

鄭唐曰三辰在亥。若初文生此。如亥初道小。如言。胎年。四辰在丑。二為聖。如聖。聖。聖。
魚。一。周。如。文。生。此。如。亥。初。道。小。如。言。胎。年。四。辰。在。丑。二。為。聖。如。聖。聖。聖。
二。後。得。如。胎。和。多。以。水。灌。洗。如。是。初。胎。魚。一。冷。大。良。也。初。身。在。右。如。是。思。去。而。從。差。也。
嘉。又。六。中。名。為。滿。大。於。十。一。日。也。少。子。為。陰。大。於。二。日。也。陰。子。乾。中。

周易推卷一

蕭山毛氏原本

溧陽狄子奇叅訂

上經

☰ 乾上 純卦 又名不

乾元亨利貞

釋文此八卦象
天復以此皆本意
易傳
子夏傳云始此有
道也利和也貞正也

乾天也健也元亨利貞義見文言按文言不必盡與界
文合而在乾卦四德

却應依
文言解

初九潛龍勿用

乾為龍初在地下故潛此如舜在側微禹稷躬稼時者
是

順時養晦故勿用

九二見龍在田利見大人

二於三才為地道地上即田故稱田鄭氏大人謂二此

如舜禹稱位者是程傳以舜之田漁釋在田雖未為君

而已有君德矣或以大人指

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎作此文

三居二乾之間故有乾之象日乾夕惕敬之至也能

敬則无咎此如堯舜之世君臣交淑者是

九四或躍在淵无咎

四居坎位坎為水故為淵說本淵雖下于田然躍則將

飛矣故於四見之此如舜禹受終受命者是及序漸進

九二見龍在田利見大人
皆應此二爻
虞翻曰此見至三
項成翰曰此坤也

四居六卦之下故有淵之象
是居下卦之上故有飛也

故无咎

九五飛龍在天利見大人

五於三才為天道天者清明無形而龍在焉飛之象也

鄭氏此以聖人之德居天子之位為萬物所瞻仰故曰

利見

上九亢龍有悔亢說文作
元說文作

過高則亢故有悔鄭以乾之末并四不在朝為
以文言謹之似不甚為

用九見羣龍无首吉

用九者言乾卦六爻皆變為坤則占此文也用六依此

凡陽爻皆用九而不用六陰爻皆用六而不羣龍謂六
用八本是通例而此二爻却專主乾坤說

朱氏實曰乾五為伏
以變歸為飛故曰見
龍飛此乾六求心

即此章極如奇名交境
便覺妙不可言

意定守云此言乾坤六
天之氣非於變物之
乾也

漢大第四大觀曰此言
天也此言地也此言
乾也此言坤也此言
乾則此則明是說此
乾乃承上乾下之乾
六五人之九子知

知元首變化无端之意龍本見尾而不見首剛而能柔

故吉核左傳乾之坤見首龍无首吉此明是六爻皆變

息注疏反程傳亦誤未極

象曰大哉乾元萬物資始乃統天

言元也元兼四德故曰統天

雲行雨施品物流形

言亨也乾非於坤曰雲行坤降於乾曰雨物苟氏

大明終始六位時成時乘六龍以御天此節在萬利貞下

申言乾義按注疏皆以此節為申明上文之意程傳亦

其便知終明謂離乾乾起坎而終於離坤起離而終於

此時而後為開治之可也。以乾天行於地。故曰大明終始。易曰

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

言利貞也說詳本義

首出庶物萬國咸寧

此言聖人法乾以治天下則天下無不洽兼四德而言

本義專指利貞似未合觀程傳可見

象曰天行健君子以自強不息

天行若日月代明四時錯行之類天運循環亘古不息

健之至也君子法以自強則以人合天知

潛龍勿用陽在下也

見龍在田德施普也

見于地上德化及物其施已善程傳按田有耕稼之利故云德施善

終日乾乾反復道也釋文復本亦作覆

以上言之則不驕以下言之則不憂反復皆合乎道王

注按乾天反謂從反在上也處下卦之上能不驕是反能全道也復謂從上則貴而下居上卦之下能不憂

是復能全道也

或躍在淵進无咎也

量可而進適其時則无咎程

飛龍在天大人造劉故父

造猶作也本為也

亢龍有悔盈不可久也

用九天德不可為首也

貞下起元循環無端天之德也故曰不可為首

本義程傳

安。無始。無終。即不可為首之義。

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此言天之四德按梁武帝以文言為文王作觀左傳穆

所信謂之文言。理或然也。李氏曰

君子體仁宗居足以長人嘉會足以合禮利物足以和

義貞固足以幹事

物宗節陸作之

此言君子法天之四德

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

總結上文蔡氏清以上所為用此所為體非是

此以下乃孔子之說
坤卦做此○則與
於易義以此為孔
子與商賈問答言
說不知何據

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之

確乎其不可拔潛龍也不成乎名釋
文無乎字

行道而濟時者聖人之本心故曰樂則行之不用而隱

遯者非聖人所願故曰憂則違之韓氏湯出愚按樂行
句是開筆謝筆此節

詳治龍皆是憂違之意吳氏澄以樂
行釋无悶憂違釋不易不成可悟矣

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者

廣氏曰乾而德
神為能以乾道
若此德而為
釋文理切始也

也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而
化易曰見龍在田利見大人君德也見六五辭本作
閑邪以存其誠

正中謂二君德者無其位而有其德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲元咎何謂也子曰君子
進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知
至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而

不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危元咎矣

處一體之知是至也居其位而三三則知知都保也乃先故曰可與幾

知至至之致知也知終終之力行也傳知至至之進德
知其終之知者為力以終終之可與存義

九四曰或躍在淵元咎何謂也子曰上下无常非為邪也

也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎

无咎去聲
本作无咎

淵在下為退躍在上為進无常无恆釋或字之意

俞氏

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本

乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作馬
作起

同聲謂震與雷風相薄也同氣謂艮為山澤相通氣

也水火謂坎離水火不相射也龍謂乾虎謂坤雲以

在天者言風以行地者言此言天地定位則六子各以

類從六子統於乾坤又統於五爻聖人之於天下猶父母也

故首出於上則萬物各以類應所謂利見也

吳氏高曰：龍舉而景
雲應，坤雷而風也。

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人
在下位而无輔是以動而有悔也

賢人謂三本義謂九五以不相應故无輔明此爻如唐之

明之英宗居南宮者是

潛龍勿用下也

此以下以人事明之何氏

見龍在田時舍也

舍次也言暫次於此本義未為時用似非

終日乾乾行事也

行其進德脩業之事

或躍在淵自試也

飛龍在天。上治也。

上治猶言盛治。潛

亢龍有悔。窮之災也。晁氏云之

乾元用九。天下治也。

以陽剛治天下。故治天下无不治。

潛龍勿用。陽氣潛藏。

此以下以天遠明之。

見龍在田。天下文明。

二居離中。離為文明。

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

離下而上。變革之時本義

飛龍在天乃位乎天德

位乎天德。猶云以天位加天德也。此是潤句。本義謂天德即天位。似未協。

亢龍有悔與時偕極

乾元用九乃見天則

天為剛德用九則其則可見。按用九雖以變言然畢竟所以用六為主。用六微此。

乾元者始而亨者也

此以下重釋四德及六爻之義

利貞者性情也。晁氏云性情鄭作情性

性情猶言性命。命者性之本。情者性之附也。上言天之

賦於物者無不各得其正。故兼命言。此言人之受於天

者無不各得其正。故兼情言。此即孟子性善情善之意注疏及傳義俱未明確胡

氏炳文以一健字釋之尤謬能氏以為即貞下起元之義亦大謬也

乾始能以美利利天下。不言所利大矣哉。晁氏云能鄭作而

始者元也。美者亨也。不言所利者貞也。疏謂不言所利之事欲見其无

所不利非止一事而已故事而已亦通曰大亦通

大哉乾乎剛健中正純粹精也

乾為純陽其性剛強其行動健中正謂二五六爻俱陽

是純粹也不雜故精孔疏按此節專言乾義不復及

元亨利貞
似未唯當

六爻發揮旁通情也作揮亦

發揮變動將旁通於坤以成六十四卦陸氏疏愚按漢

之義蓋本乎此即用
九用六可得其例

時來六龍以御天也雲行雨施天下平也

自大哉乾乎至此統釋乾義以引起下文之意

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見
行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍

在田利見大人君德也

學聚問辨德之基也。寬居仁行德之施也。按九二雖未
大臣之位當兼及物者言之。孔疏甚明。程傳以學問為
進德。寬仁為賄意。亦是此意。但恐與三文初混耳。本義
似未
分祀

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而
惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位本義

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之
或之者疑之也故无咎

四居上下兩乾之間亦重剛也。虞氏在人謂三本義按
孔疏云

四與三俱為人道。但人道下近于地。上遠于天。九三近
二。正是人道。九四則上近于天。下遠于地。非人所處。故
此說甚明。

夫大人者與天地合其德。與日月合其明。與四時合其序。
與鬼神合其吉凶。先天而天弗違。後天而奉天時。天且弗
違。而況於人乎。況於鬼神乎。

凡註上句者皆是本
原文加者本其文
而存訂之

○與天地合德者。以六陽統六陰也。與日月合明者。上坎
位下離位也。與四時合序者。四德即四時也。與鬼神合
吉凶者。乾神合吉。坤鬼合凶。三神似厲而非厲。四鬼有
咎而無咎也。

善禍
淫如

○若實以春夏刑以秋冬之類。合吉凶。若福

亢之為言也。知進而不知退，知存而不知亡，知得而不知喪。

其唯聖

王肅作思連上節讀

人乎？知進退存亡而不失其正者，其唯

聖人乎？

釋文古本無此五字

再稱聖人者，嘆美用九能知進退存亡而不失其正。

李氏

鼎祚思接此此節屬用九最為切合當從之

八純卦象地

☷

坤下坤上

純卦

坤元亨利，牝馬之貞。君子有攸往，先迷後得主。利西南。

得朋，東北喪朋，安貞吉。

釋文坤本又作凶

坤地也。順也。牝馬，坤象。乾為龍，坤為牝馬。干，龍主，謂乾地。

劉氏曰自注
有曰也

彖

曰至哉坤元萬物資生乃順承天

言元也地道无成故以承天為順

先乎天故魂坤後則得所主知坤位西南西為兌南
為離兌為少如離為中如皆陰類也陰類也東為震
北為坎震為長男坎為中男皆陽類也陽類非朋也朋
利得非朋利喪朋正所以得主也故吉按荀九家謂
中三陰得坤一陰為西南得朋陽起于子至寅三陰喪
坤一體為東北喪朋馬氏謂孟秋之月陰氣始著而坤
之位同類相得為得朋孟春之月陽氣始著陰始從屬
失其黨類曰喪朋虞氏謂陽月三日變而成震出房至
月八日成兌見于庚酉丁南故西南得朋二十九日消
乙入坤滅藏于乾乙東於坎故東北喪朋皆不先費解
注疏及傳義亦未確惟在氏據俞氏說
差為可據而又兼其良言之殊於卦位不台

王弼注乾以龍御地
坤以馬行地

坤厚載物德合无疆含宏光大品物咸亨

釋文履或作瓊

言亨也。乾德无疆。坤與之合。故能含宏光大。乾則品物流柯。坤亦品物咸亨也。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也。君子攸行者。言君子有所御當亦如坤之行地无疆也。君子與是釋君子有攸往。五案行字正與上故在此。似未可忘。

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

有慶謂得主

安貞之吉應地无疆

坤之无疆本合乎乾君子之无疆又應乎坤

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢如形勢之勢厚德載物猶地之莫不持載也

初六履霜堅冰至

都氏繫曰此坤之初也坤為十月之卦故曰履霜道則十一月矣故曰堅冰至

坤為十月之卦其時霜始降而冰未堅霜降在九月冰堅在十二月

然必至堅而後已故要其終言之戒陰盛也

象曰履霜堅冰

鄭京本刪此二字

陰始凝也馴致其道至堅冰也

六二直方大不習无不利

能大經也鄭氏言也坤又訓履霜直方言直能直無所不習故無不利

直言其內方言其外大言其全體程傳此即孟子至習大至剛以直之志

九宮易初六始坤
是五月而為坤
初五月一居始坤
至也

應續以水當作冰
當作冰當作水

謂重剋二以坤爻坤位當三坤之間既中且正其德獨
勝於他爻故不待重剋而始知其利自無不

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

動以變言直本乾德坤體合乾則不但方而且直矣故
曰直以方也泰問六二居離位故有光

六三合章可貞或從王事无成有終

六章亦離象六以陰爻其位不見故為合章巽三厚重坤
之半其於全卦固未成也然內卦之坤于此終焉則无

成有終矣

象曰合章可貞以時發也或從王事知光大也

惟其時發。故能光大。亦惟其光大。故能含章。

此文具有中庸末三

章之意

六四括囊无咎无譽

坤為囊。又為包。故有括囊之象。處亂世而能謹言。故无

咎而亦无譽。

象曰括囊无咎慎不害也。

六五黃裳元吉

惠定宇初文云。天九而地應。故文詞稱黃。中者。臨臨也。居中也。坤六五黃裳。解六二黃裳。避六二黃。永易六五黃。是裳。初九黃。物二指二言。

△坤為囊。又為黃。故為黃裳。六五以陰居尊。此臣中

之君。王宮之后。下國之侯也。貴而能柔。大吉之道。

象曰黃裳元吉。文在中也。

黃為至貴之色。象乃下體之初。正是君中臣也。

虞氏易卷八。咸。否。日。為。與。名。此。有。括。囊。之。象。

六辨氏揚言云坤不
得稱龍，所於其六
爻之龍性應不與龍
相于九陽故稱龍
陽主當无

坤為文五在物黃裳亦文也黃乃中央之色故曰文在午此照必有坤之文而後有黃裳之文

上六龍戰于野其血元黃

陽與陰戰兩敗俱傷

佳果曰坤十月卦也乾位西北之當于凡陰窮于高窮陰薄陽故戰說卦戰于野是也

象曰龍戰于野其道窮也

用六利永貞

坤處純陰常恐不正故以永貞為貞利此即象辭而貞字之高

象曰用六永貞以大終也

以陰變陽常守其貞貞下起元復得大始之道故曰以

大終終字就大謂陽也

大言曰坤至柔而動也剛至靜而德方釋元無文言曰三字

乾用九言元首坤用六
言大終此陰陽相
環不窮之道也
曰乾道至和故曰乾九用
九坤道至貞故曰用六
永貞

坤道至柔而動則剛。動者變也。剛本乾德。坤受坤體至
靜而德則方。此統論全坤之德。

後得主而有常

申言後順得常之意

含萬物而化光

申言含宏光大品物咸亨之意

坤道其順乎承天而時行

申言乃順承天之意

積善之家必有余慶。積不善之家必有余殃。釋文。積。不。釋。文。積。不。
弑其父。非一朝一夕之故。其所由来者漸矣。由辨之不早

廣文。坤。道。至。柔。而。動。則。剛。
子。秋。必。至。三。風。聖。坤。
且。我。名。

震又為雷

王氏應麟曰此即升
書義之訓

辯也。易曰履霜，堅冰至，蓋言順也。辨音

○順馴也。音義並同此即本文積漸小象馴致之義。與順承順字有別。本

義謂音作混與三丈相混

直其正。深木作政或云蓋敬字之訛其始以形近訛作政其後又以音近訛作正也方其義也。

君子敬以直內，義以方外，敬義立而德不孤，直方大，不習

无不利，則不疑其所行也。釋文疏字下張倫

正則無邪曲，義則無差謬。清氏敬以直內，則有以涵養

未發之中。李氏齊臣曰乾畫一實則誠坤畫一虛則誠故乾九二言誠坤六二言敬愚按此亦偶然

及之不疑，義以方外，則有以省察中節之和。璋氏不孤言

大也，不疑其所行，故不習而无不利。

陰雖有美含之以從王事弗放成也地道也真道也臣道也地道无成而代有終也

章美内含无成以此有終亦以此

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽盖言謹也

此以卦變言之。四變陽則外卦為震。全卦為豫。震為草。豫又為木。豫雷出地奮。天地順動。百族蕃昌。自可從王事而治天下。否則純陰不化。天地閉塞。為賢人者。惟有隱居宣過而已。

君子黃中通理。正位居體。美在其中。而暢於四支。發於事

業美之至也

此總釋五爻之義。應照注疏本合為一節。

以黃居中。兼四方之色。奉承臣職。是通曉物理也。居中得正。是正位也。居上體之中。是居體也。黃中通理。是美

在其中。有美在中。必通暢於外。內外俱善。能宣發於事

業。美莫過之。故云美之至也。

孔疏。按黃中通理。存黃字之意。正位居體。釋兼字

之意。美之至也。釋元吉之意。

紫。乾坤之言學者。二。乾之存誠。忠信

皆心之實也。信謹立誠。皆言之實也。二為成德之大

人。由言行以窺其心。見其純亦不已如此。三為進德之

君子。根心而建於言行。見其交修不懈如此。坤之直內

黃中。皆心之中直也。直示有不中者。乃中直乃直之至

皆凡真曰清者主也
坤佳在下有化物
陰陽相故曰天地之
氣

矣。方外正位皆行之方正也。方未有不正者。正乃方之
極。知二居下位不疑所行而已。五居尊。又有發於事業
之美。此兩爻所以異也。

陰疑

荀爽虞翻

於陽必戰為其嫌

鄭作嫌

又作嫌荀於

無陽也。故稱龍為畜。未離其類也。故稱血為夫。亢黃者天
地之雜也。天元而地黃。

陰盛疑陽必至相戰。嫌其近於無陽。故稱龍以正其分。
終不能出乎其類。故稱血。陰以見其傷。然至元黃雜。操
則亦兩敗俱傷矣。

坎宮二十卦

䷲ 震下

觀䷓

初往臨䷒

二往萃䷬

四往頤䷚

五往

上往

往

息定字此是卦具義
者如雷動則
便知

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯難也。盈也。物之始生也。陰陽交始。泰萬物萌芽亨之道也。然坎險在前不可遽越。故必守正而勿有所往。震雷百里侯封之氣。故又可以建國。

彖曰屯剛柔始交而難生

前此乾坤兩卦皆剛柔不交。至是始交。天地開闢之始也。而適遇坎險。是以難作。本義始交謂

動乎險中大亨貞

於險中而能動。有出險即夷之機。何亨如之。

雷雨之動滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。

雷雨交作充塞兩間本是大通之道雷兩司覆釋亨然

天地初造萬事草創畢竟有蒙昧之象故宜建侯自輔

而不能遽享太平時為之也唐大鶴徵云震動坎

象曰雲雷屯君子以經綸鄭作

不曰水雷而曰雲雷此其所以屯也反是則經綸即建

侯之意

急棟去聲名作辰
初九磐桓利居貞利建侯釋文盤本亦

磐桓不進之貌即所謂勿用有攸往也初為卦主故其

詞典彖詞同

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

遺說文作

初自觀與上陽入自萃與四易上四俱高位而易之為
初似乎以資下賤注疏及傳義俱以陽資陰賤初陽在
三陰之下為以資下賤其義自正
然兌為澤初為民萃四之降決兌澤以流於民上為天
吳為命觀上之氣降天命以受坤象二坤非大得民者
安能若是

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾鄭作女子貞不字十
年乃字班鄭作

六二上應五而下乘初初為震耶馬也而二乘之故有

遭如班如之象然三與五應五在坎中似有寇盜坎為

其實非寇也固乃婚媾也本義以婚媾屬初乃二以初非居

改本較德

馬重得
坤初之福

十年坤象

陰位女子也乃自初至五為大離離為大腹五坤亦為

守貞不字

腹宜有孕象

朱子以字為許嫁

然上隔兩陰不能遽育必自二

配

而三而四歷坤陰之盡而後觀九五以成大離則屈指

計之筴及十年矣

易例陽稱七陰稱七其餘概稱三以卦文為三也

象曰六二之難來剛也十年乃字反常也

反復也謂復其常道。

六三即鹿

虞翻王肅作麓

元虞惟入于林中君子幾

鄭作不如舍

往吝

三居大離之中

離為兵甲

而適當坤四又居震終

震為康

有即鹿之象然坎為叢棘介乎其前坤又善迷元虞人

以道之有不誤入林中者。此是以君子見幾往不如舍如也。三以下震之終。五艮之首。震動未畢而艮止先之。故有欲往而復舍之象。

象曰：即鹿无虞，有河字以從禽也。君子舍之往吝，窮也。

從猶逐也。言心逐乎禽也。

六四乘馬班如，求婚媾，往吉无不利。

馬謂初四與初應。以陰求陽，往無不利。卦例：四曰乘馬。

自當指初言。雖自上而下，當曰來不當曰往。然以初視四，未也。而以四視初，則往矣矣。

象曰：求而往，明也。

卦體大離，離為明。明者，明於抉擇也。

九五屯其膏，小貞吉，大貞凶。

庚辰坎而得膏

頤之易由頤養以為屯臨之易竭下澤以自潤而成屯
是屯其膏也。小貞者漸正之也。如盤庚周宣。修德用賢
以道馴致則吉。若欲驟正之。則魯昭公高貴鄉公之事

矣。

小貞以下。
泰用程滌。

象曰屯其膏施未光也。

震倒艮光坎反離光故曰未光。

上六乘馬班如泣血漣如。

漣說文
作連。

此馬謂五坎為血卦。以陰乘陽而又無應其凶可知。

象曰泣血漣如何可長也。

凡言何可長者皆宜速反不可遲緩之意。案

九家易種坎為血伏
離為血五爻為血
自注注之象也

臨 坎下

臨 臨 臨

上未觀 二往升

三往頤 二未

臨 臨 臨

初往

蒙身匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

告利貞

釋文童字書作德一作童童初求我高誘引印

童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不

童蒙者蒙也物之稚也鄭氏以蒙為瓶謂物之始生于氏

生之勝皆稚而得養故有亨道五以艮之少男當蒙之

非正高最幼是童蒙也二以坎之中男兼互震長男之任統羣

蒙以受家政是主卦者也主卦者我也卦自觀未以五

來居二非二往居五是求我求蒙乃蒙來求我也又自

臨未以兌之初九升為艮之上九是初筮時固兌也兌

為口為說因而告之宜也至于再則震固多躁震二為互

震氏易艮為童蒙

艮曰初五謂於五
未決于九則皆知其
三未謂應于上四偏
若二與三為說故不知

至于三則坤又善迷。坤三為姤是瀆也瀆則何告焉。蓋蒙

之以養正為利者如此。

彖曰蒙山下有險險而止蒙

內險不可處外止不能過無通從蒙之義也程傳
見險而能止雖蒙而不失其正。有避險之智

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮

釋文一本
童蒙求我

告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

時中剛中。俱以二言。志應謂二與五應。瀆而猶告是瀆

我又瀆蒙。知夫發蒙者固貴養其正道。以為作聖之基。

無取乎言詞之煩瀆也。是利貞也。

象曰山下出泉蒙。君子以果行育德。

康氏易為義家為
行室上有頭義為故
曰果行其德

廣推之相謂之德祿
謂之祿

廣氏易兌為利坤
為用故曰利利坤
為用和兌是利和互
與此通故稱利利和互
成動之也故以象與理
故曰用既利也

包斯作

體坎之剛中以決果其行體艮之靜止以養育其德

義。按凡言育德者多取象

于山。故蓋亦曰振民育德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝說文作違

坎為律為法人為桎梏初自兌和兌為毀拆有脫象言

發蒙者當用刑以剛教所謂夏楚二物收其威也若意

在姑息而縱之以往則吝矣傳義解用說桎梏每未也

象曰利用刑人以正法也

九二包蒙吉納婦吉于克家此陸注也

包蒙者包眾蒙而為主也二在艮為為為婦也今易為坎之中納婦者受眾陰而為之歸

也此通一卦而言也五父也二子也而與五應是初也當為相得言其大為父又居五處以中而蓋長男之德長子主也故有處卑而任尊者之

震氏卦震剛為化其
為坤以剛柔納坤
二稱家震長子主家
坤成初故有子克也

事于克家之象也。此以應五而言也。王氏申于梁氏
為能也。茹言其量之有容也。以陽受陰。是為納婦。言其
志之相得也。居下注事。為予能克家。言其才之有為也。

象曰：于克家剛柔揆也。

指二五之應。

本

釋文取九

六三勿用。取女。見金夫。不有躬。无攸利。

又作取

此條似近巽然舊解
以女字指六三之利勿
用二初似說不知

六三在下卦之上。九在上卦之下。應之義也。上不承三。而三求上。女先求男者。女之為應
三在井為陽。本與上應。是前之上。六三固我所取之。女也。
正行以坤命見剛。以求之。此日不有。故物用取也。而先攸利。王注
而今勿用矣。升本互兌。兌少。女為金。而艮當少。男正金

夫也。不幸兌易成艮。若見金夫之美。因甘變躬之九三
而不之有。何其蒙乎。則安所利乎。夫坤順也。身本上應
而今復為他所有。是既不能取。又不能嫁。知何順之有。

連象傳
釋之

象曰勿用取女行不順也

順如字。指互坤言。

六四困蒙吝

上下皆陰。又無正應。其困可知。知上為艮。始介動止之充。

而不能
滿故困

象曰困蒙之吝獨遠實也

實謂陽三。近九二五。近上。加皆非遠。實惟四以一陰居
三陰之中。下既不及二。上又不及五。故曰獨遠實。

六五童蒙吉

張魏公易漢論則柔
之為與此若師

象曰童蒙之吉順以巽也

柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故象為童蒙
而其占則吉本義蔡氏清曰柔李榕云易以九居五
二為不當位而辭多吉蓋君以剛健為體而臣居
臣以柔順為體而剛中為飛君誠以虛中行其剛健
誠以剛中守其柔順則上下交而其志同矣此筮易之通例

順以本卦五坤取義
為也

○順者臨之坤也巽者觀之巽也胡氏一柱曰順以文
柔言巽以志應言

上九不擊蒙不利為寇利禦寇擊馬斯

艮為石有擊象坎為盜有寇象二以陽剛當發蒙之任
卦主也而上與之抗則為寇矣為寇何利焉亦曰從而
禦之斯可耳吳氏澄曰九二包蔽治之以猛者也

象曰利用禦寇上下順也

三四五互坤。坤為順。而九二以卦主在其下。上九復以一陽在其上。當擊蒙之任。而為之禦寇。則不特中三爻順。而上與下俱順矣。解此便見爻詞。互字當對二言。