

周易虞氏義箋

周易虞氏義箋卷之一

南海曾 釗學

周易上經

參同契云日月爲易虞君注云易字从日下月

彖上傳 象

上傳 文言 虞氏注 武進張惠言義

三三乾下乾上

陽盈象天與坤有通候在四月爻變成既濟

乾元亨利貞

子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也文言注云乾始開通以陽通陰故始

通義與子夏傳同乾始者謂易出復初探噴索隱萬物資始故曰元以陽通陰六陽消息二五利見故曰亨利謂坤夾入乾以成萬物美利利天下當位曰正二四上失位變而之正則雲行雨施天下平也

變成既濟故雲行雨施天下平

初九潛龍勿用

乾爲龍陽精變化之象文言注云坤亂於上君子勿用隱在下位

九

二見龍在田利見大人

陽息至二兌爲見故稱見龍易有三才初二地道地

上故在田大人謂二有君德當升坤五時舍於田之正體離物皆相見與五同義與坤初通陽息至二則下成兌兌爲見故見龍在田坤二稱田

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注謂陽息至三二變成離離爲日坤爲

夕三四人道故不稱龍三得位故曰君子三終下體故曰終日乾成泰盡否道將反三體復初接

乾生乾故曰乾乾體坎爲惕崩危也泰否之際陽道危故夕惕若厲正位故无咎陽息未至三時

三體坤故稱夕陽息三二變則三體坎故夕惕九四或躍在淵无咎四失位之

正承五體坎爲淵震足動爲躍失位疑之九五飛

龍在天利見大人注謂四已變則五體離離爲飛

五在天三才五上爲天道五體離謂三至五互體也故飛龍在天利見

大人也

文言注云日出照物物皆相見

謂若庖犧觀象於天造作

八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之

所利見也

象曰大人造也故與庖犧言之繫注上云文王書經繫庖犧於乾五是也

九亢龍有悔

窮高曰亢四已變體與爲高震无咎

動傾故有悔繫窮高曰亢王肅義子夏易傳亢極也繫注文王居三紂亢極上據此則虞亦訓亢爲

極上九乾盈故亢象曰盈不可久不取靠高之義明矣用九見羣龍无首吉

爻不正則道有變動乾坤用九六所以立消息正六位也乾二四上失正用九變成既濟离爲見坤

爲羣乾爲龍爲首乾坤交离乾象不見故見羣龍无首乾道變化各正性命故吉也六十四卦皆乾

坤用九用六通乎二篇之交也變劍謂兌爲見二四上失正用九變成既濟則二四上皆兌體半見

故見羣龍

彖曰大哉乾元

大陽稱

萬物資始

資取也荀氏云六十四卦萬有一千五百

二十策皆受始於乾也

乃統天

統本也乾元立天之本

雲行雨施品物

流形

注已成既濟上坎為雲下坎為雨故雲行雨

施乾以雲雨流坤之形

坤為形震為行乾為施二升五故為行乾交坤故

為施下坎謂互體坎也

萬物化成故曰品物流形也大明終

始

乾為大明

六位時成時乘六龍以御天

坎為月離為日乾鑿

度曰日月終始萬物故曰大明終始六位六爻之位初陽出震二息兌震春兌秋二四上正坎冬離

夏故曰六位時成六龍六陽也御行也六陽消息周三百六十五日成歲四時乘六位以行乎天故

日時乘六龍以御天以言亨也乾道變化各正性命保合大和乃

利貞

以乾通坤曰變以坤凝乾曰化乾為性巽為命大和乾元也既濟定剛柔位當陰陽合德

故各正性命保合
大和乃利貞矣

首出庶物萬國咸寧

乾爲首。震爲出。物陰

陽之總名。坤爲闕。爲眾。爲安。謂陽出。震而陰靜。易以陰從陽。故於此首發其義。

象曰天行健

陽出震爲行。傳曰君子尙消息盈虛。天行也不曰乾而曰健。就天行言之。君

子以自強不息

注君子謂三

人道體天。故謂三。

乾健故強

天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝

者強

勝任也。

潛龍勿用陽在天下也見龍在田德施普也

陽爲德息。至二善世。

不伐故施普。

終日乾乾反復道也

注至三體復故反復

道謂否泰反其類也。

乾息至三成泰。泰成則反否。三乾乾體復初反其復道所。

以貞泰。

或躍在淵進无咎也

進謂之正承五。

飛龍在天大人

造也造作也亢龍有悔盈不可久也乾盈當變用九天德

不可為首也天道變化莫測其端也

文言曰元者善之長也乾為積善始息於子首出庶物故長亨者嘉之

會也會合也以乾通坤嘉美所合利者義之和也荀氏注云陰陽相和各得

其貞者事之幹也幹舉也位正則事舉君子乾六爻皆稱君子體仁

足以長人謂初息震震為仁為諸侯故體仁足以長人嘉會足以合禮乾以嘉美通合坤陽稱嘉坤為禮

利物足以和義陽稱物坤為義坤來成乾和順道德而理於義貞固足以

幹事謂之正既濟定坤為事以乾舉坤坤為智配四德也江承之云晉注云土性信故知貞配

智為四德知屬乾智屬坤

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

惠徵士云。四者道也。人行之。則爲德。初九曰潛龍勿用。何謂也。子曰。

龍德而隱者也。不易世不成名。

震爲世陽。爲名。謂未出震陽。隱不見。

遯世无悶。不見是而无悶。

乾爲遠陽。隱故曰遯世。坤亂於上。故不見是。悶。

憂也。坎爲憂。消息无坎。故无悶。與復出人无疾同義。

樂則行之。憂則違之。確

乎其不可拔。潛龍也。注陽出初震爲樂。爲行。故樂

則行之。坤死稱憂。

坤爲死。

隱在坤中。遯世无悶。故憂

則違之也。確剛貌也。乾剛潛初。坤亂於上。君子勿

用隱在下位。確乎難拔。潛龍之志也。九二見龍在

田。利見大人。何謂也。子曰。龍德而正中者也。注中

下之中。二非陽位。故明言能正中者也。

言變之正。據此注。

則虞讀庸言之信庸行之謹二之正體震震爲言

而爲能三息體坎坎爲孚爲法言孚故信行法故謹也震爲常

乾爲行二當升五主乾時舍體震故曰庸行陽息

至三然後二變商體坎非二之正三息體坎也在

行息三二之正體二言此者二能正中故耳息二體震故稱庸言庸

閑邪言之能處中閑邪言之能處中善世而不伐德博而化乾善震

乾故不伐震寬仁地道廣博故德博乾交坤故化易曰見龍在田利見大

人君德也注陽始觸陰當升五爲君此用

義乾二當升坤五爲君時舍於二宜利天下直方而大德无

不利坤二通乾即明言君德地數始二故稱易曰

變而爲八八變而爲六故地數始二九三曰君子

終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德

脩業注乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德脩業

忠信所以進德也離中爲忠坎字爲信與初二爲離坎此終乾之事故所以進德

脩辭立其誠所以居業也震言爲辭坎字爲誠與上坤爲震坎此通坤之

事故所以居業是謂反復道泰反否三反復體謙艮爲居也知至至之可與言

幾也否將至三至之謂夕惕若厲幾者動之微吉凶之先見謂復初也震爲言知終終

之可與存義也泰將終三終之謂終日乾乾地靜而理日義易以坤成乾之性乾元

常存故繫日成性存存道義之門注引知終終之可與存義也是故居上位而不

驕注天道三才一乾而以至三乾成故爲上夕惕

若厲故不驕也在下位而不憂注下位謂初隱於

初憂則違之故不憂

三反復道又體乾初

故乾乾因其時而

惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子

曰上下無常非爲邪也

上謂承五下謂應初惠微上云二四不正故皆言邪

進退无恆非離羣也

上未變體巽爲進退陽稱羣上體三爻也進謂居五

退謂居初非體巽也否象反說卦注云物三稱羣皆謂坤三陰也息乾至四坤陰已消疑於離羣進

五退初四反正位陰皆麗陽故非離羣也

君子進德脩業欲及時也故

无咎

君子謂四進德脩業與三同三四否泰之間故言時

九五曰飛龍在天

利見大人何謂也子曰同聲相應注謂震巽也庖

犧觀變而放八卦

變謂日月消息放則也

雷風相薄故相應

也

謂庚震辛巽相得合金

同氣相求注謂艮兌山澤通氣故

相求也

丙艮丁兌相得合火鑿震艮兌皆伏變而不旁通震究爲巽巽究爲震艮有伏兌

兌有伏艮故

水流溼火就燥

汪離上而坎下卑溼

水流溼故曰坎下乾尊

水火不相射

戊坎己離相得合上巽乾

燥火就燥故曰離上 爲天一生水地六成之故水流溼成坎以乾流坤也地二生火天七成之故火就燥成離以坤就

也 乾雲從龍風從虎 汪乾爲龍雲生天

內經云雲出天氣風出地

氣 故從龍也 坤爲虎風生地故從虎也

雲坎也風巽也是謂

天地定位此庖犧則象觀變六位之列所以摩剛柔也初震二巽貞地位故同聲相應五艮上兌貞

天位故同氣相求三貞下坎水流溼也四貞上離

火就燥也天尊貞五坎體成於乾巽從龍也地卑

貞二巽位風從虎也此參天兩地之數妙萬物

之本 坎象陽流陰形坤戰乾而出屯震震出十

五日盈乾乾爲龍坎爲雲故雲從龍離象陰麗陽

精乾戰坤而成鼎巽巽退二十九日入坤坤爲虎

與爲風故風從虎不言離者離交坎極邁生與以坎統離故不言也劉謂此六句皆言八卦消息其位以類相從言雲從龍風從虎者錯舉以見坎離皆生於乾坤而乾坤又會于坎離耳張氏蔽于兩地之說謂二與貞地位爲風從虎失之坤初與二離三兌未間以二爲與也下繫注離有與兌以互體言非二

聖人作而萬物覩注覩見也聖人則庖

犧合德乾五造作八卦以通神明之德以類萬物之

情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬

物覩也

箋二之五則下成離

本乎天者親上本乎地者親下

則各從其類也

注方以類聚

繫注云坤方道靜故以類聚

物以

羣分

繫注云乾物動行故以羣分

乾道變化各正性命觸類而

長

繫注云觸動也

故各從其類

本天陽爻也木地陰爻也上乾下坤謂五正乾道三

百八十四爻資始消息。筭二升五。離坎位正。乾五上貞。坎中坤二下貞。離中故各從其類。上九

曰亢龍有悔。何謂也。子曰貴而无位。高而无民。注

云天尊故貴。以陽居陰。故无位。在上。故高。无陰。故无民也。筭陰疑當作應。賢人在下位。

繫注云。乾稱賢人。下位謂初也。遯世无悶。故賢人在下位而不憂也。謂三反復。體乾元。潛龍。上盈

入剝。初元遯世。九三在而无輔。是以動而有悔也。

繫注云。謂上无民。故无輔。乾盈動傾。故有悔。文王居三。紂亢極上。故以爲戒也。案此爲上戒耳。非謂

乾龍有潛龍勿用下也。見龍在田時舍也。注二非

紂德也。王位時暫舍也。舍息也。惠士奇云。讀如命田舍東郊之舍。終日乾乾行

事也。進德脩業。體天或躍在淵。自試也。上下進退

業。飛龍在天。上治也。居上治下。亢龍有悔。窮之災也。龍

雖正猶災聖人知進退存亡能不失正而已

乾元用九天下治也

既濟定惠

欲士說以春秋元命包曰天不深正其元不能成其化

潛龍勿用陽氣潛藏

見龍在田天下文明

坤爲文明離爲明

終日乾乾與時偕行

或躍在淵乾道乃革

否泰之交乾道革易

飛龍在天乃位乎

天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

爲

見坎爲則惠徵士說以乾鑿度曰易六位正王度見矣

乾元者始而亨者也

注乾始開通以陽通陰故始通利貞者性情也乾

始而以美利利天下

注美利謂雲行雨施品物流

形故利天下也

乾始性也美利情也

不言所利大矣哉注天

何言哉四時行焉百物生焉故利者大也大哉乾

乎剛健中正純粹精也

七者乾之性

六爻發揮旁通

發動

揮變也當爻交錯謂之發揮全卦對易謂之旁通

情也

乾往之坤坤來之乾是乾之情時

乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成

德爲行日可見之行也

注謂初

句乾稱君子

乾六龍皆

君子陽出成爲上德

出而既成乃爲上德

雲行雨施則成離日

新之謂上德故日可見之行

離爲見震爲行箋釋文行下孟反乾爲行

非震象也

潛之爲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辯之

注謂二句陽在

二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問

以辯之兌象君子以朋友講習寬以居之仁以行

之注震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化也易

曰見龍在田利見大人君德也注重言君德者大

人善世不伐信有君德後天而奉天時故詳言之

陽息至二震春兌秋二當之故言後天而奉天時九三重剛而不中注以

乾接乾故重剛位非二五故不中也上不枉天下

不枉田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重

剛而不中上不枉天下不枉田中不枉人於三才四在人

云不枉人者不正故父不稱君子也故或之或之者疑之也故无咎

注非其位故疑之也夫大人者謂五與天地合其德

箋五天位應在二地位故與天地合其德與日月合其明乾坤交五成坎離與

四時合其序

消息之序剝窮於上乾五歸三成謙體坎陽生仲冬也謙息履乾三之坤

初爲復出震春也上息成離兌初三易位離象先成是離夏兌秋相次與四時合其序也與鬼

神合其吉凶注謂乾神合吉坤鬼合凶以乾之坤

故與鬼神合其吉凶先天而天弗違注乾爲天爲

先大人枉乾五乾五之坤五天象枉先故先天而

天弗違

乾五之坤五謂成坎也就乾而言四上之正成坎就五而言五之坤成坎自五動故

日先

後天而奉天時注奉承行乾三之坤初成震

謙三息坎三疑當作五大人謂五何得體謙三耶乾五之坤初息泰乾枉出震後故曰後天震

爲後也震春

初息兌秋二坎冬離夏成既濟定四時象具

故後天而奉天時

此自初息至五故云後天謂承天時行順也

乾坤合德

天且弗違况於人乎况於鬼神乎謂萬物觀亢之

爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不

知喪

進存得謂乾退亡喪謂坤

其唯聖人乎知進退存亡而不

失其正者其唯聖人乎

謂亢由失正之坤得正六龍一德

三三坤下坤上

陰虛象地與乾旁通候在十月卦取息乾爻變成觀

坤元亨利牝馬之貞注謂陰極陽生乾流坤形坤含

光大

箋惠徵士象傳注曰光大謂乾

凝乾之元終於坤亥出乾初

子品物咸亨故元亨也

元亨皆乾爲之易者乾陽地道資生與天合德故義

取凝乾出震也

坤爲牝震爲馬初動得正故利牝馬之貞

矣

六爻皆息乾利貞獨言初者乾之元也坤不成既濟爻位不正

君子有攸往君子

謂初。乾往上息也。初正則上息。巽乾三爲君子。坤
初息。乾稱君子者。剝乾反。謙三謙息。履乾三之坤
初出。震成復。是復初。先迷。乾爲先。陰性迷。乾
卽謙三也。故爲君子。先迷。滅入坤。故先迷。乾
主。震爲後。爲主。震利西南。得朋。利。謂初履。震利
當屬上句。乾爲利。出震得主。故利。張讀利。西東北
南得朋。非也。彖注及蹇卦注。俱不挾利爲句。東北
喪朋安貞吉。坤滅乙。癸陽消之時。安以牝陽。則初
兌震庚爲西。兌丁爲南。爻變由初而二。二陽見於
一陰之下。猶月之由朏而上。弦明息於魄。陰下是
兌象也。兌爲朋。故西南得朋。坤納乙。癸乙東。東北
陽消之時。消於乙。滅於癸。兌象不見。故曰東北喪
朋。

初六履霜堅冰至

乾在西北爲堅冰。坤爲晷。純坤在
亥。微陽入。凝則露爲霜。荀氏曰。霜

者。乾之命令。是也。震爲足。故稱履。
霜。陽。震出。坤順。致純乾。故堅冰至。六二直方大不

習无不利

文言注云陽稱直乾其動也直方謂闢坤其動也闢則謂六二之動陽兌丁

體臨故大也習重也坎為習乾二以變坎為正三

時發嫌二失正非利故云不習无不利六爻獨此

言利者明利西南得朋六二當之發初息二再息

故稱習二利息臨終乾但坤主二故不習无不利

象日地道光也明卦雖息臨至泰乾西南得朋乃

與類行而爻例居中正則不變三發時二復正离

故不習六三含章可貞注貞正也以陰包陽坤含

无不利六三含章可貞注貞正也以陰包陽坤含

又陽位故故含章章美也發陽息至二則三體兌

特明此象故含章章美也陽為美謂臨

二三失位發得正故可貞也發即動也二言動三

言發首陰陽位異

或從王事无成有終注謂三已發成泰乾為王坤

為事震為從三雖體乾不敢當故或從王事乾文

四注非其位故疑之此亦然故日或也三體震

初初士位賤故稱或左傳定四年注或賤者也

地道无成而有終故无成有終

變坤爲終三終下體故有終

六

四括囊无咎无譽

注括結也

謂泰反成否

陽息至四乾有

龍德故四能體坎坤不能故反成否四既否時故括囊不動則五正否成觀也變於卦息大壯壯傷也嫌傷陽反否故四不動五正否成觀美在其中暢於四支發於事業故於此爻注云泰反成否蓋別嫌明微坤爲囊否艮爲手巽爲繩故括囊在外之指也

多咎也

四多懼即多咎

得位承五

四不動故得位

繫于包桑

五動體否

五

故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽六五黃

裳元吉

謂五動體觀坤爲帛巽爲股帛在股爲裳地色黃故黃裳自有乾元非自外至故元

吉上箋五乾位故自有乾元坤元即乾元也

上六龍戰于野其血元黃

龍謂

坤盡兼乾陽故曰龍野戌亥之間乾坤交位也乾象既盈坤道至盛陽功既訖當反入坤中出震牝

乾坤德乃備故上象龍戰也說卦曰戰乎乾言陰陽相薄也注云薄入也坤十月卦乾消剝入坤謂此也震爲元黃坎爲血坎者坤之精乾未成震則血而已具有震氣天地合居故元黃也

用六

利永貞

乾用九以交坤坤用六以息陽陽以得位爲正陰以從陽爲正永長也四利括囊上

反龍戰知有此用則可長正故坤爲永也

彖曰至哉坤元

至凝一之意

萬物資生

惠徵士云乾坤相並俱生合於一元

故萬有一千五百一十策皆受始于乾由坤而生也

乃順承天

明凝乾元

坤厚載

物德合无疆

其德合天无有窮竟

含宏光大

宏擴也陽德光大坤含而宏之

品物咸亨

明受乾亨爻惠曰天地交萬物通故品物咸亨

牝馬地類行地

无疆

震藏坤中故亦地類陽雖在位周流不息故行地无疆消息卦自謙至鼎自豫至革是也

柔順利貞君子攸行

坤以柔順承乾故初出之正而息

先迷失道

陽稱道

後順得常

震爲常陰從陽理之常

西南得朋乃與類行

注謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故

乃與類行

箋坤爲類二主坤得正初陽出震二乃與三俱息故乃與類行

東北喪

朋乃終有慶注陽喪滅坤坤終復生謂月三日震

象出庚故乃終有慶

所謂餘慶

此指說易道陰陽消息

之大要也

法象莫大乎日月月受日光陰陽消息之最著者故以爲候焉庖犧觀變而放

八卦謂此也箋日月消息言於此者乾流坤成坎坎爲月月無光受日之光以爲光此卽陰化陽之

象謂陽句月三日變而成震出庚

月三日生明皆見於庚震一陽

之象箋明生於下故象震之一陽

至月八日成兌見丁

月上弦之時昏見於

丁兌二陽之象箋明盛於下故象兌之二陽

庚西丁南故西南得朋西

而南箋兌爲朋震西兌謂二陽爲朋故兌君子以

南由西而南故得朋

朋友講習文言曰敬義立而德不孤豕曰乃與類

行二十九日消乙入坤月光盡滅平日滅藏於癸

晦朔天地之合乙東癸北故東北喪朋由東而北謂之以坤滅

乾坤爲喪故也馬君融云孟秋之月陰氣始著而

坤之位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始

著陰始從陽失其黨類故東北喪朋失之甚矣馬

西南爲申東北爲寅陰得其類不可謂喪故云失之甚矣而苟君以

爲陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋

陽起於子至寅三陽喪坤一體故東北喪朋就如

荀說從午至申。經當言南西得朋。子至寅。當言北東喪朋。以乾變坤。而言喪朋。經以乾卦爲喪耶。此何異於馬也。安貞之吉。應地无疆。注坤道至靜。故安。復初得正。故貞吉。震爲應。陽正於初。以承坤陰。地道應。故應地无疆。所以喪朋。猶吉。

象曰地勢坤。君子以厚德載物。注勢力也。君

子謂乾陽爲德。動在坤下。君子之德車。故厚德載

物。老子曰。勝人者有力也。勝任也。復乾謂三剝窮於上。乾反謙三謙息履。

乾三之坤。初坤爲厚。乾爲德。故君子以厚德載物。

履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。陽緝道。九家易曰。馴。

猶順也。六二之動直以方也不習无不利地道

坤為致。陽動至二萬物化光地道動而交陽非失位

光也。蓋坤二之動乾所為也。乾直坤方故直以

方二地道主靜三發泰時二升五。含章可貞以時

之正在離中離為光故地道光也。發也。三為泰時四即

或從王事知光大也。乾為知。否時故以時發。或從王事知光大也。三體乾

成故知光大。光大乾坤之合。所謂王事也。乾為

大離為光坤入乾成離日月得天而能久照。離光

皆天光也。故乾為光大離為乾之舍故光大。乾坤

之合乾之坤三成謙降二為師升五為比。凡三息

而乾坤合於離其消息皆從。括囊无咎慎不害也

三升降故於此爻發其義。括囊无咎慎不害也

坤為害。艮為慎。黃裳元吉文在中也。獨陰不能

慎承五。故不害。黃裳元吉文在中也。為文坤含

陽。故坤象為文。文言曰美。龍戰于野其道窮也。陽

在其中。注云美謂陽也。龍戰于野其道窮也。道

窮盡不入坤。用六永貞以大終也。陽稱大動與不

中无以息震。用六永貞以大終也。動皆陽。道地道

代終故
以大終。

文言曰坤至柔而動也剛

純陰故柔動陽故剛謂元

至靜而德方

陰性靜方闕也謂亨

後得主而有常注坤陰先迷後順得常

陽出初震爲主爲常也含萬物而化光

靜含萬物化則光大

箋坤爲化坤入乾成離爲光故化光

坤道其順乎承天而時行

坤順故

稱道謂西南得朋與時偕行喪朋牝陽安貞而吉亦時行也

積善之家必有余

慶注謂初句

乾爲積善

箋初息乾至三爲積善三乾成故又爲成德以

坤牝陽

坤雖滅陽陽道不息潛孕坤中故曰牝

滅出復震爲餘慶謂

東北喪朋乃終有慶也

凡慶皆陽

積不善之家必有余

殃注坤積不善以臣弑君以乾通坤極邁生吳

謂乾

息坤至亥沒盡陰生於巽成遯十五日月盈甲是
爲乾象十。六日生魄以平旦沒於辛是巽象也。復
魄生於下故爲餘殃也。臣弑其君子弑其父。注坤

消至二時遯艮子弑父。至三成否坤臣弑君。上下不

交天下无邦。故子弑父。臣弑君也。非一朝一夕之

故其所由來者漸矣。注剛爻爲朝柔爻爲夕。乾爲

寒坤爲暑相推而成歲焉。故非一朝一夕所由來

漸矣。陽自消剝出坤二。十六卦而泰反否。應剛柔

而否反泰。應剛柔。由辯之不早辯也。辯別也。惠徵士
爻一。百五十六。云復小而辯於

物則別。易曰履霜堅冰至。蓋言順也。以陰順陽。直
之早矣。所以辯之直

其正也。方其義也。注謂二句陽稱直乾其靜也專

其動也直故直其正

正乾之德也

方謂闢陰開爲方坤

其靜也翕其動也闢故方其義也

義坤之德也

君子敬

以直內義以方外敬義立而德不孤注陽息在二

故敬以直內

變正言敬乾爲敬也

坤位在外故義以方外謂

陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰

必有鄰也

三息乾時體震初又體兌二震東兌西爲鄰故德不孤於二言之者陽至得

朋而大然後與類行而成乾也

直方大不習无不利則不疑其所

行也

坎爲疑蓋乾四失位疑之坤二得位得中故不疑其所行謂二之五二息臨大體震爲行

陽至三而二升五則二在离中象日地道光也

陰雖有美含之

陽稱美

以從

王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道無成

而代有終也

神化。成物。終。乾之事。不居其功。

天地變化草木蕃注

謂陽息坤成泰

三發時

天地反

交也

以乾變坤坤化升

乾萬物出震故天地變化草木蕃矣

震爲草木草木物之小者

天地閉賢人隱

注謂四句

泰反成否乾稱賢人隱

藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣

賢人即四

陽息四亦乾體也隱故括囊賢人蓋初也泰反

成否乾象不見故云隱藏坤中若四在否已成乾矣何得云隱藏耶注云謂四者對上文天地變化

草木蕃爲二發成泰此四變則入否故特云謂四以著之耳與下文謂五坤息體觀同例易曰括囊无咎无譽蓋言謹

也

謹猶慎

君子黃中通理正位居體

注謂五句

坤息

體觀地色黃坤爲理以乾通坤故稱通理五正陽

位故曰正位艮爲居

句

體謂四支也艮爲兩肱巽

爲兩股

巽艮

故曰黃中通理正位居體美在其中

而暢於四支

注陽稱美在五中四支謂股肱

暢於四支

所謂居體

發於事業

所謂正位

美之至也陰凝於陽

必戰

陰陽氣不相薄不凝

爲其兼於陽也故稱龍焉

以陰包陽

日兼猶未離其類也故稱血焉

陽在坤中未能成震猶在陰類所謂牝馬

地謂之黃震者乾類夫元黃者天地之雜也天元而地黃

考工記曰天謂之元

地謂之黃震者乾坤之交故色元黃

三三震下坎上

消息卦乾坤會于离坎而出屯鼎屯元黃之雜也鼎通之二五交則息復

故屯鼎彗通鼎五應乾五謂屯也屯者盈也牝馬行地盈乎地中名曰屯內卦候在十一月外卦十

二月屯有乾德故初正而既濟定。震起艮止故名曰屯屯難也。三動滿形乃大亨矣。故曰屯者盈也。明取下坎流坤形也。

屯元亨利貞

注坎二之初

來。二陽四陰之卦。非臨則觀此消息卦。故不從此例。

也。乾由离入坎。合坤生震。所謂其血元黃者。故以坎二之初。蓋剝乾入坤三息。謙師會离离息成坎。由离入坎合坤生震。剛柔交震故元亨之初得

正故利貞矣

凡貞有二義。失位者以之。正為貞。得位者以之。不動為貞。各隨其象言之。利

貞言初者。下云勿用有攸往。是即初貞之義。

勿用有攸往。利建侯。注之

外稱往初震得正起之欲。應動而失位。故勿用有

攸往

震起也。為行。故戒之以攸往。

震為侯

凡秀通之卦。皆剛柔相易。唯屯鼎蒙革各

自坎。离來不由爻往。嫌初當之四。四降鼎初。故曰勿用有攸往。變屯革坎來鼎蒙离來。

初剛

難拔。震未出坤體乾初潛龍確乎不可拔。故利以建侯。老子曰善建者不拔也。

初九盤桓利居貞利建侯。注震起艮止動乎險中故

盤桓。

初剛難拔觸艮而止故震起艮止震初應四體艮故觸艮而止坎二之初震動坎險故

動乎險中

得正得民故利居貞。

互艮爲宮互坤爲闔戶初在坤艮下不出戶庭

謂君子居其室慎密而不出也。

上繫引節不出戶庭云是以君子慎

密而不出也彼注云二動坤爲密體屯盤桓利居貞故不出也

六二屯如遭如乘

馬班如。

注屯遭盤桓謂初也震爲馬作足二乘初

故乘馬。

取象馬者所以行也班躓也馬不進故班如矣。

陰柔凝陽

乃生下乘則逆上承則順屯陽始交陰發承陽之義不以爻位之應爲正故三陰爻同象乘馬二求

初故乘馬初屯遯故班如圖班說文作驢
難行之兒此訓爲躓與說文之義相備

媾女子貞不字十年乃字注匪非也寇謂五坎爲

寇盜應在坎故匪寇下不得初則上將求五故陰止之言所求者非此寇也

陽德正故媾媾謂三之正二承之陰字妊娠也三

失位變復體離復反也變初至四體復震三變體

者明復初由謙三降初屯離爲女子而有三故知媾

三之正伏陽出非爻之也爲大腹故稱字今

媾當謂二虞氏例不以陰陽爻爲大腹故稱字今

爲男女四求媾媾亦以體離也失位離象不見故女子貞不字

正故稱貞三不變二雖正不能成離大腹故不字

陰承陽然後妊娠三不正二無所承何字之有

坤數十地癸三動反正離女大腹故十年反常乃

字謂成既濟定也。

蓋月與日十二會爲年三正也。日坎月日月會戊己之象也。體

坤故十年。朔數爲年日月會戊己望之象耳。此不從朔數而從望數者日月合朔可以步算而不可以象見故取望之月中既濟象也。六三卽鹿无虞惟入于林中注

卽就也。虞謂虞人掌禽獸者。艮爲山。山足稱鹿。古

麓通三。鹿林也。三變體坎。坎爲叢木。山下故稱林。體艮下。艮下雖變

中。本位艮下。雖變。坤爲兕虎。震爲麋鹿。又爲驚走。尚。有山下象。

艮爲狐狼。皆三未變時象。蓋坤三變禽走入于林。謂互坤艮謂互艮。

中。坤震艮。故曰卽鹿无虞。惟入林中矣。田獵唯有

獸乃不驚走。三應上爲三虞者。上也上乘五不及

三故无虞。當惟入林中而已。惟思也。坎爲思。上在

山外。坎爲入。爲內。故虞人矣。蓋周禮山虞注。虞度也。坤爲度。三變毀坤入坎。坤象不見。故无虞。張氏

也。坤爲度。三變毀坤入坎。坤象不見。故无虞。張氏

以上爲虞失之三動正之應。應險不可以往。非君无虞之象。蓋特三不應上耳。豈无應之謂哉。

子綏不如舍

筮三體艮爲舍

往吝。注君子謂陽已正位。幾

近

辭也。筮幾近謂三動反正。近與二爲婚媾對應。上爲遠也。以爲辭也。失之

舍置吝疵

也。三應於上之應。應險不可以往。

之外

動如失位

六十四卦中多有已動正復變之。故不如舍之。往

必吝窮矣。

三動成既濟也。嫌三宜然。故不如舍之。往能之正若往求之則必窮矣。三初卽鹿陰體也。唯无繫應。故

六四乘馬班如。注乘三也。謂三已

變坎爲馬。故曰乘馬。馬在險中。故班如也。或說乘

初初爲建侯。安得乘之也。

初不按則不應。四故安得乘之。

求婚媾

往吉。无不利。注之外稱往。

言四當五爲婚媾。疑屯時不利有攸往。故解

之明不應初九五屯其膏注坎雨稱膏詩云陰

雨膏之是其義也。

既濟上坎爲雲下坎爲雨三坎滿形而五坎難下故曰屯其膏

五坎爲雲三未正五體艮止雲雷未雨膏澤止而不下之象故屯其膏若三坎滿形所謂品物流

形也何謂

屯其膏矣。小貞吉大貞凶。

小陰也小正謂四四求五三變離明故吉大陽

也。大正謂二君膏屯而臣滿形非五之光凶道也。小謂二大謂五二五位正故皆稱貞二臣道無

成若興雲致雨家施及國專君利權諒非福也唯居正位待上施澤奉而終之則吉故小貞吉五君

位當施澤於下乃雲而不雨澤不下究望虛怨生凶道也故大貞凶象曰屯其膏施未光謂三未動

離五陽陷陰中故未光五不體離下無坎雨故上雖貞亦凶矣張以三坎滿形爲凶非所聞也。

六乘馬班如注乘五也坎爲馬震爲行艮爲止馬

行而止故班如也。泣血漣如注謂三變時離爲目

坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如

漣如泣貌三不應上。

故上泣。

彖曰屯剛柔始交而難生注乾剛坤柔坎二交初故

始交。謂元確乎難拔故難生也。

拔。拔出地也。微陽專確盈而後發故曰難

生。謂通鼎二五然後息復難故盈也。

動乎險中大亨貞

動震險坎屯物未生未生

之時不可爲象由其動則亨貞矣。雲雷動則雨建侯則甯皆動而亨貞之義。

雷雨之動

滿形注震雷坎雨

既濟下坎象雨。本卦坎唯象雲。坤爲形也。謂三

已反正成既濟

體乾之貞成既濟也。坎水流坤故

滿形

三正成坎水下於地故曰流坤

謂雷動兩施品物流形也

與乾

雲行雨施品物流形同義物出屯然後有形也。

天造草昧宜建侯而不寧

天造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧

天謂乾乾生

物於坤中成既濟定故曰不寧言寧也

三之反正由初貞也

象曰雲雷屯

雷雨生物雲雷未雨難生之時

君子以經綸

君子謂乾初坎爲經

震爲講論萬物冥昧當論經法以正之如雷雨之動物

雖盤桓志行正也

初雖盤桓居正則使五體皆正坎爲志震爲行

以貴下賤

大得民也

陽貴陰賤坤爲民初正居下四陰歸之建侯之義陽居下則得民陰乘剛則班

蹟各自爲義

六二之難乘剛也

難難生也

十年乃字反常也

陽正位爲常陰從陽爲常

卽鹿无虞以從禽也

因无虞而求上是從禽非初之

行正也

君子舍之往吝窮也求而往明也

明也

謂三已變四體离明故自往求不如二之不字

屯其膏施未光也

陽陷陰中故未光也泣血漣如何可長也注柔乘

於剛故不可長也

二四承陽則不乘剛矣

三三坎下艮上

消息卦坤入中宮以剛接柔而為蒙革與生遵成故蒙革亨通猶屯鼎也

陰與將生乾陽蒙昧故名曰蒙候在正月蒙接陰故不成既濟初發二五正為觀否道也陰與將

生二不可往應五此陰陽之義故二變之正以納婦為文也

蒙亨注艮三之二

此亦消息卦故不從臨觀來艮者物之成終始取乾九三下坎以剛

接柔之革成與故從艮來而亨通革消息取九二伏與故二特言納婦吉虞不言亨通革者闕也

亨謂二震剛柔接

二取震體以接與震剛與柔

故亨乾坤交蒙

亨以通行時中也匪我求童蒙童蒙求我注童蒙

謂五艮為童蒙我謂二也震為動起嫌求之五故

曰匪我求童蒙五陰求陽故童蒙求我志應也艮

為求二體師象

師容民畜眾亦師傅象

坎為經

經六經謂禮

有來學無往教初筮告再三瀆瀆則不告

問焉而

以言其受命也如嚮注云乾二五之坤成震巽震為言問謂問於巽龜巽為命震為嚮故受命同聲

相應故如嚮然則震巽相應有筮義也初筮謂初問於二也初承二順於師初發成兌為口說故告

也再三謂三四三逆乘非正也四遠實故瀆也瀆汚褻之意坎為瀆初已發師象不見故不告也後

筮說文从竹龔龔古文巫字古者以巫主筮楚詞帝命巫陽有人在下我欲輔之魂魄離散汝筮與

之是其證也初發成兌兌為巫二體震乾為皆艮為手為執巫手執著是筮也震為告故初筮告

三乘二為二所淫四近於不正之三三終坎體坎為瀆故再三瀆四於二遠故不告也再三益以互

體震言之三震之二四利貞注二五失位利變之震之三故再三謂三四

正故利貞蒙以養正聖功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝注發蒙之正

發動也初爲蒙始而失其位發蒙之正以成兌兌爲

刑人坤爲用二用之也二變故曰利用刑人矣坎

爲穿木震足艮手互與坎連故稱桎梏江承之云

待二發蒙下繫於二故云互與坎連二初發成

兌兌爲說說讀如脫坎象毀壞故曰用說桎梏江承之

初脫上四之應應險故以往吝四當求初初不當

吝必吝小疵也九二包蒙吉納婦吉子克家注坤爲

包應五據初初疑與三四同體同體包養四陰

故包蒙吉

二自包包四陰三四自為濟 蒙坤為包則非二包四陰明矣卦注云二體師象師

容民畜眾蒙二應五棟初與三四同體師包養四陰皆謂坤也於二言之者艮三之二師坤體成三

與五體坤二為之也 故九二曰包蒙吉 震剛為夫伏巽為婦成乾二

吳邁下由蒙二接之故九二 二以剛接柔故納婦

有伏巽與長女故為震婦 吉 不以五為婦五艮少男非女也 二稱家 乾鑿度

大。夫。大。 震長子主器者納婦成初 謂初已發之正

夫。稱。家。 成震為子 箋初失位發之正已成兌矣二變之正

則初成震但卦無往教之義故不言之應而以納 伏婦為 故有子克家也 六三勿用取女見金夫不

義也 有躬无攸利 注謂三 女謂 誠上也 三應上也 取 金夫

謂二初發成兌故三稱女兌為見陽稱金 乾為 震

爲夫

爲夫二體震故稱金夫

三逆乘二陽所行

不順爲二所淫

坎爲淫兌逆說之故爲二所淫上九所以謂二寇也二剛中卷蒙而

於三義取金夫者以正爲求以邪爲淫取義無常其道一也

上來之三陟陰

履

故曰

故曰勿用取女見金夫矣坤身稱躬

坤爲三

爲二所乘

乘當作淫字之誤

兌澤動下不得之應故不有

躬

澤性就下震又動之故失坤體三爲一

失位

多凶故无攸利也六四困蒙吝

遠於二故

六五童

蒙吉注艮爲童蒙處貴承上

言承上者爲動與而言非五求上發蒙

有應於二動而成與故吉也上九擊蒙不利爲寇

利禦寇

注體艮爲手故擊

上體艮亦爲蒙

謂五已變上動

成坎稱寇而逆乘陽故不利爲寇矣。言上不禦止

也此寇謂二坎爲寇。巽爲高艮爲山。登山備下順。

有師象故利禦寇也。三應上爲二所淫。上不變而禦二則利也。取師象者。明當

禦之於早。

彖曰蒙山下有險險而止蒙。侯果曰險被山止。止則未通蒙昧之象。蒙

亨以亨行時中也。江承之云謂艮三時行則行二由艮三下故以亨行時中也。匪

艮三體震爲行二在下卦之中二由三下艮爲時故以亨行時中也。匪我求童蒙童

蒙求我志應也。志謂二坎爲志。五求二應。志相通。蒙二不可往應五故口志應初

筮告以剛中也。謂二發蒙再三瀆瀆則不告瀆蒙也。蒙自

濟非二之過蒙以養正聖功也。注體頤故養五多功聖

謂二二志應五變得正而亡其蒙故聖功也

箋五求二

變之正故曰聖功坎爲聖

象曰山下出泉蒙注艮爲山震爲出坎泉流出故山

下出泉山下出泉剛柔相通宋均注禮斗威儀云蒙小水也小水可以灌注猶童蒙可以作

君子以果行育德注君子謂二艮爲賢人箋二由三下故君子

艮爲果果沒也艮時行故爲果震爲行育養也二至上有願

養象故以果行育德也

利用刑人以正法也注坎爲法初發之正故正法也

子克家剛柔接也明二納巽初乃成震勿用取女行不順也

注失位乘剛故行不順也箋坤爲順三爲二所注不與四五體坤故行不

也。順困蒙之吝，獨遠實也。陽爲實。童蒙之吉，順以巽也。

坤爲順，巽五動成巽。利用禦寇，上下順也。注：自上禦下，故順也。

也。

三三乾下坎上

大壯息卦，陽至大壯，過盛失正，爲陰所傷，義宜需養，故名曰需。尚卦候在

正月外卦二月爻變成既濟乾道也。大壯息陽，故上別取終乾。

需有孚，光亨，貞吉。注：大壯四之五。

四陽二陰例。孚謂五在

二五稱孚，坎爲孚。

離日爲光。四之五得位正中，故光亨貞

吉。

貞謂五正。

謂壯于大舉之輻也。

輻當爲腹，大壯九四壯于大舉之腹，彼注

云：四失位之五得正，坤爲大舉，爲腹。四之五折坤故壯于大舉之腹，正此需五也。壯傷也。四在大壯

爲陰所傷之五，還傷坤也。利涉大川。注：謂二失位變而涉坎，坎

爲大川得位應五。故利涉大川。【變】二變成既濟。故利涉大川。

初九需于郊利用恆无咎

初需四郊謂四也乾爲野坎爲邦險城墜也乾之前

故于郊恆久也乾爲久二變坤爲用五用之也初之應險遠宜久需二變而後應之變恆常也大壯震爲常坤爲用四之五震象半見故利用恆象曰未失常也 九二需于沙小有

言終吉

注沙謂五

二需五也

水中之陽稱沙也二變之

陰稱小大壯震爲言兌爲口四之五震象半見故

小有言

二未變在兌屬半震

二變應之故終吉

正位故吉

九三需

于泥致戎至

三需上也上入坎深故于泥爲戎大壯五上傷陽四上之五折三人

上爲戎首致之者謂上入于穴致戎舊說後寇郊王肅皆作致戎義三應上三體離故上爲戎首

六四需于血出自穴

四需初也坎爲血二已變初在重坎之下故于血四在兩

坎中爲穴。本大壯震爲出。故出自穴。九五需于酒食貞吉。二之應成。噬嗑酒食。

之象貞

上六入于穴

就三也。伏入坎下。故入于穴。

有不速之客

三人來敬之終吉

誠三也。自外爲來。不速之客。謂坤體三爻也。上爲戊主。故率率

坤爻以就三大壯。盈陽坤既就乾。則終息乾體。乾爲敬。故敬之終吉。巽二變。離則三體。坎爲穴。爲入。上與三相。應上爲戎。首伏人于穴。將變三爲坤。大壯息陽。蓋陰中自有之陽。動發非由招至。故稱不速之客。陽稱人。陽息終乾。則二四上三爻皆成乾體。故稱三人來。乾爲敬。乾二四上雖失位。陽盈。故終吉。下繫注乾爲愛。坤爲惡。以愛攻惡。主吉。卽此義也。馬季長曰。速召也。

彖曰需須也

須待也。養也。

險在前也

險坎卦以外爲前。雜卦曰。需不進也。注云。

險在前。故不進。剛健而不陷。其義不困窮矣。需有孚光亨。

貞吉位乎天位以正中也

謂

五利涉大川往有功也

注五多功故往有功也之外稱

象曰雲上于天需

天須雲降雨以養物

君子以飲食宴樂注君

子謂乾坎水兌口水流入口爲飲二失位變體噬

嗑爲食故以飲食陽在內稱宴宴安在內安也大壯震爲

樂由樂而有飲故宴樂也

需于郊不犯難行也

坎險故難初不進需之

利用恆无咎未失

常也

陰從陽正也來而後往故未失常變大

需于

沙衍在中也注衍流也中謂五也

五有中德

雖小

有言以吉終也需于泥災在外也

謂上坎

自我致

戎敬慎不敗也注离爲戎乾爲敬陰消至五向遊

臣將弑君

消息之卦遯反大壯大壯乾四失位爲陰所傷遂進不需則陰消至五而反遯

矣爻陰消至五謂爻也陽波陰君子波小人不波

慎則爲所傷爻初注云爻變大壯言陽往不勝五

陽爲陰傷反成遯臣弑君之象故戒之以需需四

者陽不剛往四上之五折坤人坎敬慎之至也

上壯坤

四上之五折坤爲坎壯

故敬慎不敗

上來

敬慎

需于血順以聽也

坎爲耳二變重坎爲聰四順聽於初也

酒食

貞吉以中正也

五中正故

不速之客來敬之終吉

雖不當位未大失也

終乾則二四上失位故曰

不當位陽體盈故未大失

三三坎下乾上

遯消卦次无妄遯消乾无妄明乾元非消例消卦始於訟陽與陰爭故曰

訟候在三月卦辭利見大人唯二正還成否時行

也爻成既濟濟明五救遯乾元也箋遯消爲遯遯消

爲否訟救遯豈有取爻變成否之理三注云二變

否時者乃初四易位二正至上體否耳非謂二正

三

成否也

訟有孚窒

句惕

句中吉

注遯三之二也

四陽二陰例

孚謂

二坎爲孚

窒寒止也

止遯不成否

惕懼二也

坎爲惕

二失位

故不言貞遯將成否則子弑父臣弑君三束之二

得中弑不得行故中吉也終凶注二失位終止不

變則入于淵故終凶也利見大人

大人謂五中正在上高托其下

二利之正應之故利見大人

不利涉大川

謂二不變終凶五將變應之成木濟坎爲

大川故不利涉大川

初六不永所事小有言終吉注永長也坤爲事初失

位而爲訟始

訟家陽訟陰初遯坤弑父之黨二故之故不永所事謂弑事也陰初以剛

失位陽來訟之其始易明故卽能變正象曰其辯
明也變遯艮二爲子弑父初與二二陰同類故云
弑父之黨三之二毀艮入坎
遯弑父象不見故不永所事 故不永所事也小有
言謂初四易位成震言三倉善德震象半見故小
有言初變得正故終吉也九二不克訟歸而逋注
謂與四訟也謂二與四俱訟陰故皆言不克非訟四
也當遯之時三四逼於陰故訟陰方浸
長敢與陽訟陽不克也蓋遯消乾至二二木
乾家也三之二故稱歸伏于坎中故歸而逋坎爲
隱伏故逋在坎爲逋
未之正乾位剛在止坎濡失正乾位
剛宜
居五今在坎失正濡讀如輿弱也坎爲濡變止各
本作上誤也二本艮三艮爲止三之二成坎坎爲
濡故在止坎濡彖辭 故不克也其邑人三百戶句
有孚室卽其義也

无咎注青災也坎爲青謂二變應五乾爲百坤爲

戶三爻故三百戶坎化為坤故无咎

四亦變成坤

為人坎化為坤乾藏坤中故稱邑人言邑中有人也二變得正故无咎

六三會舊德

貞厲終吉注乾為舊德

乾為德遯時故舊三木遯交居乾位故會舊德從上

而會謂初四二已變之正三動得位體噬嗑會四

變會乾故會舊德三變在坎正危貞厲

雖正而危是貞厲也

得位故終吉也或從王事无成注乾為王二變否

時坤為事故或從王事

謂三未動二化坎為坤則成否而三從王事先言會

舊德故此言或從初四已易位二變三未正二與四體坤三在遯時體乾為王坤為事初已正二變

三在震為從故或從王事謂互坤非否坤也道无

云二變否時者謂初四易位二至上體否耳

成而代有終

當云地道故曰无成坤三同義也

坤

發成泰乾爲王坤爲事震爲從地道无成前代有終故曰或從王事无成有終坤三以泰從王事此以否從王事皆爲地道故義同彼發而從王事故有終此未動故但言无成變而終吉則亦有終也四巳易二未正三亦有震象

九四不克訟

復卽命渝

安貞

吉注失位故不克訟渝變也不克訟

故復位變

而成巽

句巽爲命令故復卽命渝

卽就也與初易位體復故復卽

命動而得位故安貞吉謂二巳變坤安也九五訟

元吉

能訟陰者五也故訟元吉

上九或錫之鞶帶注錫謂王之

錫命鞶帶大帶男子鞶革初四巳易位三二之正

二正初四易上有巽象時三未變三蓋衍字

巽爲腰帶故鞶帶

乾爲玉

上亦訟陰者在巽上位尊象訟而受其錫也蓋張以下注坤爲終據三言故以三爲衍字耳然下云

二變時坤爲終從二四互體言之非取否坤也謂三字衍誤矣三二之正三體坎中爲腰四之正成巽爲交爲帶三體遯艮爲皮艮皮與帶交於坎腰繫帶之象也或謂初初士位賤故或之初四易位成巽與爲腰帶故或錫終朝三扞之注位終之繫帶或王使之徵者也

乾上終以二變時坤爲終終又以三言變當謂終以四言四體坤三故稱

終朝離爲日乾爲甲日出甲上謂四本乾四已變三動體爲故稱

朝應在二三變時艮爲手四已變三爲艮手變乃扞上變三變時艮爲手

亦以遯艮言之張謂四已變三爲艮手是以未變之三與五體艮似非虞惜故終朝三扞之使變應已三使上變應已變三已變則去其

鞶帶自三至五體坎乘陽故象日不足敬也

彖曰訟上剛下險險而健訟剛健乾訟有孚窒惕中

險坎訟有孚窒惕中

吉剛來而得中也

謂二自三來，變易例之內為來，之外為往。遯三之二成訟，三在

內卦而云三之二為剛來者，兌象注。外謂三上則三亦外也，故曰剛來。

終凶訟不可

成也

陽不與陰成爭

利見大人尚中正也

唯五正中能通坤

不利

涉大川入于淵也

坎為淵，為人失位而訟，徒成陰長。

象曰天與水違行訟

天行健，坎行險，故皆以行言之。天西水東，相違錯，訟始於相違。

也。箋荀氏注：天自西轉水自東流，上下違行，成訟之象。

君子以作事謀始

君子謂乾三

遯傾否，故云乾三非艮爻也。不以上乾為君子者，三來訟，變為卦主，變君

子雖謂乾三然，虞惜自以三連來變坤為句，非連乾為句也。

來變坤為作事

事坎為謀乾知大始，故以作事謀始。

明訟為乾德。

不永所事，訟不可長也。

初不正，則訟長。

雖小有言，其辯明也。

謂三二變成離。故明。復小。而辯于物。初四易位。二之正。初體復。三上易位。又體離。故曰其辯明也。

不克訟。歸逋竄也。自下訟上。患至掇也。掇當依鄭為掇。憂也。

下謂陰。上謂陽。遯二陰上之。三訟陽。二憂患至。坎為憂也。彖辭謂之惕。 會舊德。從上

吉也。上謂五。三變陽為吉。 復即命。渝安貞吉。不失也。訟不可成。不失。

其訟元吉。以中正也。以訟受服。亦不足敬也。注服

謂鞶帶終朝見。扞乾象毀壞。故不足敬。乾為敬。言

之道。變四變成巽。乾象已消。三又終朝扞。上使變

應已。則成坎。故乾象毀壞。但爻變成。既濟而不言

者。訟非息乾之道。故以不足敬戒之。此別嫌明微之惜也。

䷁ 坎下坤上 消息卦。謙三降二。與同人。旁通。陽出。征陰。體坎。王于出征。故名。曰師。候在。四月。卦貞。大人為比。微陽之舊也。爻取通。同人九二。一爻之用也。上反乾為坤。正五之比也。剝復之。

際君子謹
之其辭備

師

句 貞大人

吉无咎

大人謂二體乾九二見龍在
田故曰大人二當升五爲比

故正大人
吉无咎

初六師出以律否臧凶

師之同人二下初息復以坎
爲震震爲出坎爲法律故云

師出以律初失位不變是不用律左氏宣十二
年傳知莊子釋此爻曰執事順成爲臧逆爲否謙

艮爲執坤爲事謙三降二爲坎律初雖失位以陰
順二所謂執事順成也二下初息復初順受之以

坎爲震震爲出成師出以律之象故臧初以失位
而變陰爲陽則以陽拒陽二不能下初士二大夫

二貴而初賤以賤拒貴是謂逆成兌象兌爲毀折
二欲降震出坎律初不受而且以兌毀之所以凶

也 九二在師中

卦以五陰統於二將在師
中之象在國則臣无專命

吉无咎

王三錫命

同人乾五爲王與爲命師息同人由
二故有此象五至二三爻故三錫

六

三師或輿尸凶注坎爲尸坎爲車多眚同人離爲

戈兵爲折首

首乾師息至三同人折首坎三輿尸矣

失位乘剛无應

尸在車上

二爲坎主故象律三坎陰故象尸

故輿尸凶矣六四師

左次无咎

體震左也同人在巽亦左也崔憬曰偏將軍居左左次常備師也四无應進取

不可次舍无咎得位故也

六五田有禽利執言无咎注田謂二

體乾二在田

陽稱禽田獵也禽獲也離上九注云乾二五之坤成坎體師象乾征得坤陰

類故獲匪其醜禽謂此也陽爲禽謂震一陽禽謂二體震震爲麋鹿古者獸通謂之禽二陽剛

中體復震而應五陰五變則爲敵應敵應中有艮

故象而體斷卷用師執禽以養田之象也應在震

鹿故田有禽注陽稱禽意當如此不可言震爲禽故曰陽稱禽矣離獲匪其醜謂獲初四上三陰此

初四上息同人四上同人乾也將謂獲乾耶非所聞矣 震爲言五失位變之

正艮爲執故利執言无咎

執言執也

長子帥師注長

子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子與尸貞

凶注弟子謂三三體坎

二爲震上二體震故三獨體坎

坎震之弟

而乾之子失位乘陽逆故貞凶

與尸言貞明三之同人折首

上

六大君有命注同人乾爲大君與爲有命

師息至上同人

體成故上象大君有命

開國承家注承受也坤爲國二稱家

謂變乾爲坤

由師息成同人而仍變乾爲坤以取象所謂權也

欲合二上

居五爲比故開國承家小人勿用注陰稱小人坤

虛无君體迷復凶坤成乾滅以弑君

小人謂上自謙至大有皆

息復故體復之上復上六迷復凶用行師終有大敗以其國君凶注云三復位時體師象坤爲死喪

坎流血故終有大敗。遯乾爲君，坤陰滅之，故以國君凶象。曰反君道也。故小人勿用。

彖曰：師眾也，貞正也能以眾正，可以王矣。注：坤爲眾。

謂二失位變之五爲比，故能以眾正，乃可以王矣。

此明消息大義也。剝窮於上，乾五反三爲謙，謙三爲復，息成同人。

師二升五爲比，比五爲復，息成大有。乾坤乃合於

謙爲師，師爲比，故剛中而應。剛中謂二，行險而順。

二變之五爲比也。險，坎順坤，以此毒天下而民從之。坎爲毒，馬氏云：行震也。坤爲民。

貞夫人故吉又何咎矣。

象曰：地中有水，師也。地能正水，水以養地，師之象也。

君子以容民畜眾。注：君子謂二。乾，故稱君子。巽，本謙三，故稱君。

子容寬也坤爲民眾又畜養也陽在二寬以居之

乾九二文言注震爲寬仁

五變執言時有頤養象

不言二五易位者二五易

位卽比此卦實成同人反坤受二故五變象頤也。

故以容民畜眾矣

坤雖有畜

象既爲民眾不得又取養故由五體頤

師出以律失律凶也

初不正二之五坎象不見是失律箋初動陽不順二以兌毀坎

坎律之象不見故失律凶也

在師中吉承天寵也

謙三天道下濟居二爲師

主故曰承天寵也

王三錫命懷萬邦也

坤爲邦二息復通坤故懷萬邦非升

比也師或輿尸大无功也

功謂五五使不當故大无功

左次无咎

未失常也

震爲常豫備師之常

長子帥師以中行也

震爲行弟

子輿尸使不當也大君有命以正功也注謂五多

功五動正位故正功也小人勿用必亂邦也注坤反君道故亂邦也

☷☷坤下坎上

消息卦師二正五與大有旁通陰比於陽故名曰比候在四月乾德至比

而成體故爻以成既濟明乾道成也

比吉注師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉

與大有旁通

五下初爲復上息筮坤歸魂於坎坎之五坤之精也出震則成復故五下

初爲復原筮元永貞无咎原筮再筮也師同人震巽相通受命如需筮象也之

五爲比通大有大有乾爲著兌爲口說比長爲手皆而說又有筮象故曰原筮乾五得位乾元始

正五下初息大有乾元正則有爻皆正故元永貞萃四乾元五使之正爻曰元永貞注云四變之正

則五體皆正與比象同義也圖兌爲巫巫下皆而日說是筮之象元謂坎五乾流坤形坤凝乾元

以爲精故謂五不寧句方來注水性流動故不寧

爲元坤爲水陰初從陽當惕厲以待其定是卦無惕厲以待其定之意云水性流動者喻坎五上用三毆不皇審處之象耳眾陰從陽無不定坤陰爲方上下應之象不得以坎爲惕而強增之

之故方來也後夫凶注後謂上夫謂五也師震爲夫同人

與爲婦則比艮爲夫大有高爲婦也得義不取艮夫注言艮者以互體艮明上爲背後之意耳艮夫則兌婦大有坎爲後艮爲背上位在背後无應乘離不夫艮也

陽故後夫凶也箋後背後也陰道當從陽背陽則凶故象日後夫凶其道窮也

初六有孚比之无咎注孚謂五也坎初失位變來得正

五使初正故象曰元永貞消息之卦五下初息大有故曰變來此亦兼明旁通故无咎也

有孚盈缶終來有它吉注坤器爲缶坎水流坤初

動成屯屯者盈也故盈缶終變得正故終來有它

吉在內稱來也

比卦五陰皆以比五爲吉凶獨初則五來比之變正爲前禽故日有

它

六二比之自內貞吉

自二應五故比自內正位故吉嫌當息大有故明之

四亦同

六三比之匪人注匪非也失位无應三又多

凶體剝傷象弑父弑君故曰匪人

匪人謂三言此乃比時之匪人

也剝六四剝牀以膚彼注云艮爲膚剝至四乾象毀壞臣弑君子弑父比自五至初俱有剝象初息

復二四應承於五惟三遠五體艮末正剝膚之位故獨得此象不言之正者匪人不能自正須五

之乃變止也

六四外比之貞吉

注在外體故稱外

比五也

得位比賢故貞吉也

蓋五體艮艮爲賢人故象曰外比於賢

九五顯

比注五貴多功得位正中初三以變體重明也

以已

故顯比。謂顯諸仁也。

震爲仁。五息初元三陰亦正。故顯諸仁也。

王用三

毆失前禽。

注坎五稱王三毆。謂毆下三陰不及於

初。五降初爲復。故毆不及初。

故失前禽。謂初已變成震。震爲鹿。

爲驚走鹿之斯奔。則失前禽也。

此以田獵爲喻。田立三表三毆而止。

不合圍喻。舍逆取順。

邑人不戒。吉。注坤爲邑。師震爲人。師時

坤虛无君。使師二上居五中。故不戒告也。

邑人象。傳注云。

謂二也。二本師震。在坤中。故稱邑人。二使師二上居五中。眾所樂比。故不待戒告。而比之。震爲言。震

不見。故不戒矣。箋二本師二師二升五成比。乾藏坤中。故稱邑人。

上六比之无首

凶。注首始也。

乾陽爲首。上以陰居。艮背上是无首也。注轉言始者。上亦欲比五。失之於

始。故後夫以无始。故无終也。箋陽施陰受。故乾象日萬物資始。明陰生皆受陽以爲始也。比上背五

不受陽施始之則无將何所終故象曰比陰道无
之无首无所終也後夫則不從陽故曰成而代有終
乃有終无首凶

象曰比吉也比則吉矣比輔也下順從也原筮元永貞无

咎以剛中也五正則未貞爻所以定既濟不寧方來上下應也

上離後夫其義宜應後夫凶其道窮也

象曰地上有水比子夏傳云地得水而柔先王以建

萬國親諸侯注先王謂五曰先王比坤將出復

之消息也故謂消息至比而復已若初陽已復初息大有義同復矣震

為建為諸侯坤為萬國為腹坎為心腹心親比故

以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也

比之初六有它吉也

以比而論初不得吉

比之自內不自失也

不。失。己。位。也。

比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上

无。取。息。陽。

也上謂顯比之吉位正中也注謂離象明正上中

也舍逆取順失前禽也注背上六故舍逆據三陰

故取順不及初故失前禽邑人不戒上使中也注

謂二使師二上居五中比之元首无所終也注迷

失道故无所終也

亦體迷復與師上同

周易虞氏義箋卷之一

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之二

南海曾 釗學

周易上經 象上傳 象上傳 虞氏注 武進

張惠言義

三三乾下巽上

消息卦通豫息陽畜於陰故名小畜候在四月卦辭自我西郊唯二變

為家人陰陽一家也交變既濟明乾元始此

小畜注需上變為巽與豫旁通豫四之坤初為復此坤

之消息也。爻息入乾。坤上當反。陰凝陽乃生。故復初之坤四為豫。豫四之坤初為復。而息爻得反四。

是為小畜。豫四得朋為萃。萃五之復二為臨。而息二陰反艮。是為大畜。萃四反三合離。坎為蹇。蹇三

之復二為臨。而息成蹇。坤乃得合魂於坎。故豫小畜旁通萃。大畜旁通蹇。蹇旁通卦息。豫非從需來。

周易虞氏義箋 卷二

一

云需上變者像初變復至二臨至三泰至五需由
需乃變小畜凡坤之消息皆兼取爻來陽卦不爲
陰主也故復小陽潛所畜者少故曰小畜畜卷也
小畜取需

以一陰畜復故小以二陰畜臨則大復陽小臨陽
大也凡消息窮通之卦止以初爻成卦爲義其息
卦雖具臨泰等象皆不以陽盛論蓋此十二卦皆
在剝支之後復遯之前厚薄而成非實陽息也

亨注二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也

密雲不雨注密小也兌爲密需坎升天爲雲嗵地
稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也白

我西郊注豫坤爲自我兌爲西乾爲郊雨生於西

故自我西郊二變爲坎則雨生西郊二體兌
變體坎下坎爲雨故雨生於西

初九復自道何其咎吉注謂從豫四之初成復卦故

復自道出入无疾朋來无咎何其咎吉復注云謂出震成乾

入與成坤坎為疾謂十二消息不見坎象故出人

尤疾兌為朋在內稱來五陰從初初陽正息而成

兌故朋乾稱道也豫四本復初九二壺復吉至二

來无咎朋來失位五引之則變而應五故牽復五體與繩

二在像艮手五學如謂牽三也得正故吉二初不

變至五引之乃變故三五便象九三車說輶說讀

乾至上乃象既兩度二陽為朋九三車說輶如脫

注 像坤為車為輶輶說文云車輶縛也子夏傳云

輿也與大畜同輿車軸韻會引說文作車下伏兔

據釋文為鄭注正義引子夏傳車劇也左傳正義

引子夏傳伏菟恐不足據○伏兔車屐也形如屐

象坤兩偶相對四陽為抵坤偶如屐形伏兔之

象也說文解輶為車下縛者伏兔函軸又以革縛

之其名為輶以其為伏兔助又麗於伏兔中故子

坤爲車爲腹義同腹乃假借字耳。至三成乾坤象。江氏以爲正字當作腹輿也失之。

不見故車說。馭馬君及俗儒皆以乾爲車非也。夫

妻反目。

注豫震爲夫爲反與爲妻。離爲目。今夫妻

共在四。

豫震爲夫今震自下息至二三體震則與宜爲三妻故下云妻乘夫而出在外明上

妻三夫也。夫妻共在四者。夫妻之目共在離。小

畜與爲婦。豫震爲夫。震與皆第四爻。故云夫妻共

在四。豫四之坤初爲復。震夫反來居內。復上息成

需。需上變爲巽。在外卦故云妻乘夫而出在外矣。

張云上妻三。離火動上目象不正。動故不正。巽三夫似非。虞指

在三上又體離火動。巽多白眼。夫妻反目。妻當在

怒目上視之象也。

內夫當在外。今妻乘夫而出。在外象曰不能正室。

三體離。

離傷也。後三體離申說。離爲需飲食之道。日之文耳。離傷之義未聞。

飲食有訟故爭而反目也六四有孚注孚謂五

在陽

二五稱孚血去惕出无咎注豫坎爲血爲惕惕憂

謂四承五

也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位

承五故无咎也九五有孚攣如富以其鄰注孚五

謂二也陽在二五皆孚二變與三體坎故曰孚

五謂二也明二當變承三爲坎孚若陽在

二稱孚五无應攣引也與爲繩豫艮爲手二在二

何言有孚耳

攣承三爲坎志行故曰攣如以及

失位五欲其變乃亨故欲其變

也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰三體兌五

在豫爲富二

變承三故富以其鄰象曰不獨富二變爲既濟與

東西鄰同義既濟九五東鄰殺牛不如西鄰之禴

祭實受其福彼由泰來泰震爲東兌

周易虞氏義卷二

三

爲西震動五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體高明
得正承五順三故實受其福此五爲東鄰同三爲
西鄰稍異也

上九既雨既處尙得載婦貞厲

注既已也

應在三坎水零爲雨巽爲處謂二已變三體坎雨

故既雨既處

上三雨而

坎雲復天

謂上亦變

坎爲車

積載在坎上故上得積載

重坎故爲積

載尙上通官巽爲婦坎

成巽壞故婦貞厲

上變正也雖正而

危陰盛將消陽也月幾望君子

征凶注幾近也坎月離日上巳正需時成坎

正位如需

時與離相望兌西震東

八字爲一句豫震爲坎月

兌三震震二卽豫五小畜二至四體兌上變日月

成坎兌三卽小畜三也三體離故日在兌三日月

象對故月幾望二五正故近望也上變陽消之坎

爲疑。故君子征有所疑矣。

惠徵士云：君子謂三也。陰盛陽消，故君子征也。

震乾三故。

稱君子。

與歸妹中孚月幾望義同也。

歸妹體震兌五坎在

震三離在兌中孚由訟坎離四之初體震兌坎在兌二離在震三故歸妹六五中孚六四皆言月幾

望。

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜。

以陰畜陽上下皆應健

而巽。

乾健而陰巽。

剛中而志行乃亨。

剛中謂五二變坎爲志行也。

密。

雲不雨尚往也。

尚上通需上變故不雨。豫四之初成復上息至三成乾四與二體

兌兌爲密故密雲不雨上往也。上往謂陽剛往與復攸往同義。

自我西郊施未行

也。注九二未變故施未行矣。

五陽爲施不得應不行。

象曰風行天上小畜。

風地氣也。行天上散天氣於地以陰畜陽之象。

君子以

懿文德注君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離

爲明初至四體支爲書契乾離照坤故懿文德也

乾離照坤

坤得畜乾

復自道其義吉也牽復在中亦不自失也注變應五

故不自失與比二同義也嫌當息陽故明不失夫妻反目不

能正室也有孚惕出上合志也上五也上變坎四與五合志有

孚輿如不獨富也二富及三既兩既處得積載也注巽

消承坎故得積載坎習爲積也習坎重坎也君子征凶

有所疑也注變坎爲盜故有所疑也

三三兌下乾上消息卦謙三爲復上息成履以坤履行乾德乾陽尙微故主坤言之名曰

履候在六月卦明消
息爻變既濟明乾用

履虎尾不咥人亨注謂變訟初爲兌也此息謙非由

反之故亦與謙旁通謙三之坤初以坤履乾以柔
有變訟象爲復而息謙三天道下濟又

履剛以震足行息涉兌成乾是爲以坤履乾以柔

履剛紫云履以和行坤爲謙坤爲虎艮爲尾乾爲
和震爲行是履乾之義謙坤爲虎艮爲尾乾爲

人者明履三伏陽矣非謂履乾也乾兌乘謙震足

蹈艮故履虎尾坤以謙震降初而息履故震足蹈

象既成履後則乾存人象而艮尾爲兌也故又象

不咥人非以乾人履坤虎也乾人履坤虎則是剛

履柔變謙初艮初也謙三降初息履時初體震故
震足蹈艮成履後人位在坤虎兌口中兌伏陽

出故又象兌悅而應虎口與上繩虎絕上謂乾人
不咥人兌悅而應虎口與上繩虎絕上謂乾人

絕不相屬。謙三降初時二與四體坤坤為虎初
息履三在兌兌為口伏陽出兌口象滅故虎口與
上絕上乾以積善施故不噬人也。噬。剛當位。謂故
坤虎之殺害故不噬人。

通俗儒皆以兌為虎。兌為馬融以乾履兌非也。此以

為乾履兌乾非柔又虎在人後兌剛剛非柔也。此

非履尾其非易明故曰非也。兌剛剛非柔也。此

一說以為兌履乾以乾剛為虎故破之云兌非柔下又云兌不履乾

初九素履往。句无咎。注應在與為白故素履。凡履之道以陰

履陽履初者四故素履謂四。四失位變往得正。故往。往者四也

稱往不以初之四為无咎。无咎自謂初。初使四

往者柔履剛初不往。而四果往故无咎。初已得正。使四獨變。初使四變辨在外稱往象曰獨行願也。九二履道坦坦幽人貞吉。注二失位變成

震爲道爲大塗故履道坦坦

坦坦寬平亦震象也二變履五履之道也

訟時二在坎獄中故稱幽人

獨於二取訟象折謙三當之師二先息成

履故三降初時有伏坎不可云師坎故

取訟坎而稱幽人非由訟來故於初不言

位震出兌說幽人喜笑震爲喜笑故貞吉也六三眇而

視跛而履注離目不正兌爲小故眇而視視上應

也

江承之云視者謂察其行事而效之與履同義雙說交眇一目小也兌爲小體离一目眇之象

也訟坎爲曳

此亦伏坎也謙三降初先與伏二爲坎次與息復爲震故下云變震時爲

足一說謂已變震也

變震時爲足足曳故跛而履俗儒多

以兌刑爲跛兌折震足爲刑人見刑斷足者非爲

跛也

三陰將履上陽失位故有此象履坎爲疾三降初成震時二有伏坎故有跛象履虎

尾啞人凶

注艮爲尾在兌下

三伏陽也
艮兌互伏

故履虎尾

位在虎口中故啞人凶

謙艮陽伏兌下口上屬坤
二變兌口動故虎啞人三

陽不能出待上易位也
人位未變在虎口中故啞人

既跛且眇視步不能

爲虎所囓故啞人凶象曰位不當也武人爲于大

君注乾象在上爲武人

謂上也乾金氣又
在上故爲武人

三失位

變而得正成乾

大君乾五也爲助也
易位上自乾來更與四五爲乾

故

曰武人爲于大君志剛也九四履虎尾愬愬終吉

注體與下絕四多懼故愬愬

四正當謙震履艮之
位故爲履虎尾乾已

變坤故不啞人也注特解愬愬爲懼也體與下變
絕者下兌悅愬體盡故懼也
變故四體艮

體坎

變故四變則成坎
變三上易位時已

得位承五應初故終吉

象曰志行也

行即初云往也

九五夔履貞厲

注謂三上已

變體夔象

三上易位故

故夔履

夔剛淺柔也以乾

為象故於五履帝位正乾凌坤之義所謂辨上下定民志

四變五在坎中也為

上所乘故貞厲象曰位正當也

五本以息謙變坎為不疚又以四變

體坎為貞厲居安思危以常天位唯能貞厲是以不疚

上九視履考詳其旋

元吉注應在三三先視上故上亦視三故曰視履

考詳矣考稽詳善也乾為積善故考詳

上以乾體之三為大

君又成乾故象積善

三上易位故其旋元吉

旋易也上易三則四變成既濟

定乾元復離三離爻來故曰元吉蓋旋復也

象曰

大有慶也

彖曰履柔履剛也

注坤柔乾剛謙坤籍乾

籍蹈也

故柔

履剛說而應乎乾是以履虎尾不咥人注說兌也

明兌不履乾故言應也

若兌履乾乾爲虎兌不應虎也若乾履兌兌曰承乾

正爲咥也明由坤爲虎故兌應乾爲不咥人選三悅而應乾上上使三伏陽出兌象不見故不咥人

亨剛中正履帝位而不疚光明也

注剛中正謂五

謙震爲帝五帝位

明以謙三行乾居五故曰履帝位

坎爲疾病乾

爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疚光

明也

象曰上天下澤履

分定而後可履故上天下澤爲履

君子以辯上下

定民志

注君子謂乾辯別也乾天爲上兌澤爲下

謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯

上下定民志也

謙三降初爲復上息成履復小而辯於物故辯上下

素履之往獨行願也

四獨行往初之願也

幽人貞吉中不自亂

也

注雖幽訟獄中終辯得正

震爲言

故不自亂眇而

視不足以有明也跛而履不足以與行也啞人之

凶位不當也武人爲于大君志剛也

既濟定三在坎爲志

愬

愬終吉志行也

變往體坎爲志行

斐履貞厲位正當也元

吉在上大有慶也

陽稱大离木在三易上而元吉由乾元亨於既濟故大有慶在

上

☰☷乾下坤上

息卦自否反天地變化故名曰泰候在正月卦唯言亨明反類也彖言萬

庫身...
物通明泰則既
濟與爻義同

泰小往大來吉亨注陽息坤反否也

泰三陽息坤消云

息往來於否泰自遷至否坤成乾滅則陽息而反泰自復至泰乾成坤滅則陽消而反否故否泰反其類乃見坤陰詘外爲小往自內而去乾陽信內消息之用

稱大來自外而反天地交萬物通故吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉注否泰反其類否與爲茅

否四也茹茅根否初應四與四同體在地中故茅根

也茹茅根三體與初爻例以初爲本上爲末故三稱

耳艮爲手四亦否彙類也謂乾三陽爻坤爲類按茅

往上使乾三陽來下成泰張謂類爲初應四故按乾三陽失之甚矣乾陽爲類未問

茅茹以彙

由否反泰始於否上益下非初之正故取陰隨陽說四拔初與三二俱往而泰

得息初也否泰之義猶乾坤泰取反否否則取泰

息故初爻同象否泰者乾坤之用故泰成既濟與

乾同坤息不成乾而成觀故否息不取成泰而成

益圖當謂四拔三初與二俱往三在否艮手中故

稱拔初應在四又爲二陰類首四拔三震爲征息

時初與二並升故以其彙謂初以二也

初圖震謂三體震非息初泰由否反非從爻得位

息之例也在初言震三者明三陽並來耳

應四征吉 征吉自以泰初應四必取應四者四欲升二也四故否初茅茹圖上故否茅茹

非四也四故否初乃其彙耳○類九二包兪用馮本謂二三陰同類故初亦稱彙

河不遐遺朋亡得尚于中行 注在中稱包兪大川

也 圖荒外川也馮河涉河以足涉遐遠遺也

爲失位息言變得正體坎坎爲大川既濟體兩坎

忘息言變得正體坎坎爲大川下流故爲大

川爲河。震爲足。故用馮河。乾爲遠。故不遐遺。兌爲

朋。坤虛无君。欲使二上。故朋亾。二與五易位。故得

上于中行。震爲行。

體復初。故稱中行。包謂五五

在五體兩坎。故包荒。坤爲用。二涉險。應五五乾位。

二升五得位。相受何遺之。有故用馮河。不遐遺。二

至四體兌。三至五體震。二升五兌象。不見故朋亾。

五降二。故中行二與五易位。成離。故象曰以光大

也。五稱中體震。故中行復四。注云不在二五。何

得稱中行耳。明此在五得稱中行也。張氏泥於彼

復注有中謂初之文。以爲此二體復初。謂息坤至

二成臨時也。臨二升五無離象。注何以云震爲行

故光大。

息坤至二成兌體乾九二見龍

也耶。故光大也。雲行雨施。中有坎體。謂之包荒。

用變之。正則以震足涉坎。故曰用馮河。用者用此

包荒也。乾體在下。坤虛在上。邑人不戒。欲使居五

不可以遠忘之。二五易位。初亾其朋。而震行得上

于中矣。圖二變正。乃有雲行雨施之象。益乾亦取

成既濟也若息坤至二則成臨五
雖體乾二見龍未升五亦非雲也九三无平不陂

无往不復注陂傾謂否上也平謂三泰天地分故

平天成地平謂危者使平易者使傾平易泰三也危傾否上也

泰盈二則消外而爲否傾是爲易者使傾往謂消外復謂息內否窮上則復初

而爲泰平是爲危者使平從三至上體復終日乾乾反復道故

无平不陂无往不復謂否反成泰至二而盈當反復道乃不陂艱貞无

咎勿恤其孚據注似虞作有孚于食有福注艱險貞正恤

憂孚信也二之五得正在坎中三爲坎中故艱貞坎爲

憂故勿恤疑當陽在五孚險五孚於坎坎爲孚三坎又爲孚

故有孚體噬嗑二五易位會也二上之五據四則三乘

二故于會有福也乘陰和六四翩翩句不富句以

其鄰注二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故

不富坤凝乾元故廣生兌西震東故稱其鄰震兌

二也四以不富故以二升五而承之得翩翩謂三兌謂二兌二爲震三鄰三以一升五故稱以其

鄰言於此者四體震有戒告之象三陰乘陽不得

之應此申言不富象曰皆失實也三陰皆欲二

不戒以孚注謂坤邑人不戒坤爲邑此耳无邑人

卦亦不取比直因不戒與比同義連言邑人耳故使二升五信來孚邑故

不戒以孚戒告也四體震爲言來震滅成坎故

坎中稱孚據四故信來孚邑信謂五二上體坎中陽非二也二當稱往何得謂來耳

正象曰中心願也與比邑人不戒同義也

比五由師二升

比二爲邑人

六五帝乙歸妹以祉元吉注震爲帝坤爲

乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄兌妹故嫁妹

此謂二升五也

震初息坤爲帝乙二息兌爲初妹妹上居五泰女

主故二升象歸妹泰用在初故歸二皆初也震亦

謂三兌亦謂二三居坤下體震故稱帝乙泰至三

兩盈艱貞无咎故歸二者三二不言貞而於三言

之明正二者三也二升五而既濟定故三曰有福

否時初以二升成泰泰時三歸二成既濟張謂

歸二者初則提祉福也謂五變體離爲大腹則

泰於否時非也妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也

於五言元者凝陽猶坤之

黃裳故取離大腹箋二至四體兌妹五變則四又

體離大腹故曰妹嫁而孕若謂二息臨兌爲妹則

未見有上六城復于隍注否艮爲城故稱城泰之

離象也上六城復于隍注否艮爲城故稱城泰之

之三也。泰之三本否之四。故取艮象。圖泰之上坤。否之三以往來言。泰之三本否之四。以反類言。坤為積土。隍城下溝无水。稱隍有水。稱池。今泰反否。

乾壞為土。艮城不見而體復象。復三至上。故城復。

于隍也。上宜體坎既濟。未成故溝无木。勿用師。自邑告命。貞吝。注。

謂二動時體師。陰皆乘陽行不順。故勿用師。天地。

以坤乘乾行逆不順。故泰之用。在既濟。於上特發此義。言五未變不可用也。坤為自邑。

謂震為言。兌為口。謂三變四。否巽為命。今逆陵陽。

故自邑告命。三本否。巽未成既濟。而上命逆不順。

陰道先迷失實遠應。五未實。故先迷而遠欲應三。

故貞吝。自三居上正也不順。五則各變。自否三居。泰上五未變時上雖得位有應亦吝明。

余成既濟

乃亨也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也

天地

交謂坤誠乾信交則定既濟二五湯位乾陽物坤陰物坎爲通故萬物通

上下交而其

志同也

乾上坤下坎爲志既濟體兩坎半見坎下故其志與爲同既濟體兩坎半見坎下故其志

同內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君

子道長小人道消也

泰息震大壯息兌支盈乾甲

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜

以左右民注后君也陰升乾位坤女主故稱后坤

富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道

五

天仙乾爲人坤爲財坤居五位尙二中行是守位以人聚人以財袁公問合二姓之好以繼先聖

之後以為宗廟社稷主故曰女主。趙象注后繼體

之君此注云坤女主故稱后者泰乾盈月望之象

昏養天子之與后猶日之與月故此后為女子內

宰佐后立市注王立朝后立市陰陽相成之義市

財之區也故后以相贊左右助之震為左兌為右

財成天地之道

坤為民反否初為震二為兌謂以陰輔陽故坤后為主

詩曰宜民宜人受祿于天言坤承乾命故言輔相

按茅征吉志在外也注外謂四也既濟定四體坎為志包兇得

尚于中行以光大也兩陽為大既濟无平不陂天地

際也際接也乾畫坤接故戒其陂與乾三同故也

血元黃職接也震為翩翩不富皆失實也不戒以

元黃故天地際也孚中心願也陰以陽為體二以祉元吉中以行願

升五坎為心

也

得中以其行其願

城復于隍其命亂也

坤虛无君故命亂

三三 坤下乾上

消卦自泰反天地閉塞故名曰否。唯初在七月卦爻皆取成益反泰。唯初

不取成益四按三時初與四應以二並升三陽並降反泰故曰否泰反其類明三陽並反非爻息之例也二以上則取成益者初為反泰之用故示以息陽必至泰之意若泰不能驟反當成益故否故二以上皆取成益此詩下泉思伯之惜也

否之匪人不利君子貞大往小來注陰消乾又反泰

也。謂三比坤滅乾。以臣弑其君子弑其父。

遜雖艮子弑父

然乾未滅故弑君弑父并在否三

故曰匪人陰來滅陽君子道消

故不利君子貞

乾為君子正唯九五耳否時五當填上降初成益息泰而已當上位

故不利君子貞。此為五其亡作解甚精以之說不利君子貞非也。上與四盈乾四降初成與甲退

辛故損上益下非上降初也。乾居五得位爲貞，否乾當反泰，故不利君子貞，利者陰陽和，各得其宜。否坤陰滅乾陽，故不利惠氏曰：五大人而兩君子者，陰陽消息之際，君子小人之辯，宜明故稱君子也。陰信陽詘，故大往小來，則是天地不交而萬物

不通。

否閉塞也。

與比三同義也。

比三體判四，剝牀以膚。比三體判四，剝牀以膚。比三體判四，剝牀以膚。

人否三亦體剝良膚也。

初六拔茅茹以其彙。

義具泰卦。

貞吉亨。

三陰上拔上，來正位初居二，亦正陽。

息而吉亨也。劉三陰上拔則三陽下反何得云上來正位初居二耳。拔茅茹以彙則反泰泰坤五之二既濟定二五正應天地交萬物通故貞吉亨消息例否不能成既濟而言此者明初爲反泰之用既濟之成得由乎此故于初六言之以示通否之道張以成益反泰釋貞吉亨似非也。六二包承小人吉大人否。

句

亨注否不也。

包義與泰二同六二得正。

應五雖未反泰而承陽之義自在其中故曰包承
小人三也上益於下二拔爲三三拔爲四三與陽
體上與弑逆不行故小人吉大人二也木體坤
直方故曰大人否應五故通變承謂三三體坤爲小
陰亂故大人否應五故吉大人謂乾五使四降初救否
人上拔承陽五故吉大人謂乾五使四降初救否
是不從亂也故大人否二體休復故亨
羣陰弑亂大人獨復象曰不亂羣也
六三包羞

拔四得正故不言凶本匪人弑雖不成包
羞在中故不言吉受陽稱承滅陽稱羞
九四有

命无咎疇離祉四上拔三陰體巽爲命謂受乾命
也疇類也三陽爲類並得反泰故

離四之祀四拔則當五否五非君故言有命
受五命以拔三故无咎巽爲命三至五體巽故知

受五命也時宜謂三陰離麗也四拔三時陰得

麗陽弑逆之凶不成故疇離祉禍也四拔三
時上則降初成益否初居二二居三下附陽體震

也故疇三居四上附陽體巽匪類解散弑逆不成小人之禍

離社也故疇九五休否大人吉休美也九五得位體觀
坤六五美在其中故休

否大人吉箋五。正位使四降初成益救否。其亡其

故休否休天休謂乾也。益初體復乾元。

亡繫于包桑元下黃以象乾坤也。下繫曰君子安

而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而

國家可保也。彼注云危謂上則亡亦謂上上盈不

久故危亡也。五使上反初損上益下則五當上處

故其亡其亡以乾通坤與入震出天地之美包在

其中故曰繫于包桑所謂亡者保其存者也。此居

五之道非失位居上箋下繫取諸益注云否四之

初也益卦注云否上之初。上九傾否先否後喜注

上蓋四之誤耳張說非也。故先否下反於初

成益體震民說无疆坤為民震為喜說箋四下反

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不

交而萬物不通也

乾不降坤不升故天地不交不成既濟故萬物不通

上下

不交而天下无邦也

坤為邦乾為人坤虛無人故日无邦

內陰而外

陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子

道消也

否消巽觀消比剝滅人於坤

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可營以祿注

君子謂乾坤為營

營求也

乾為祿難謂坤為弑君故

以儉德辟難

儉約也艮為慎乾為畏故儉德

巽為人伏乾為遠艮

為山體遯象謂辟難遠遁入山

遯時祗難將滅故君子以遠小人否

難成乾象入艮故君子以避難

故不可營以祿

坤來營乾乾若人坤則成未濟故不

可營營或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也

乾為君息益則泰乾成故志在君爻反泰時乾二升五為君故

志在君既濟坎為志張謂息益非也益無坎象何得稱志耳

大人否亨不亂羣

也注物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不

亂羣也

羣成益時陽息初體復辨物故不亂羣也

包羞位不當也

居三不當

故有羞爻承羞皆謂三也在二稱承在三稱羞者三為比坤體剝傷弑父弑君故曰位不當也有

命无咎志行也

震為行志在息德四在泰正坎故稱志初云志在君亦四也爻泰二

升五正二於五成坎故曰正坎四拔三則上下初成震

大人之吉位正當也

以正位故能休否

否終則傾何可長也注以陰剝陽故不

可久也

上不益下則消成剝

三三離下乾上

消息卦師二降初為復而息師震同人巽交乾坤於二夫婦同心之象故

名曰同人。候在七月。同人再息。乾道漸著。故卦云。君子貞明。有既濟之用。爻變各正矣。唯上不變。則成家人。又與卦互相備也。

同人于野

亨

注

彖

通

師

卦

息

師

爲

震爲人

義取與震相同

故

取

震

爲

野

不

爲

人

稱野二十九日日月會于壬癸

乾坤

坤

坤

坤

坤

坤

坤

坤

坤

水故稱同人日月會于壬癸

乾坤

坤

坤

坤

坤

坤

坤

坤

坤

野陰陽會合出震故亨象曰乾行也

不言坎高而言人者以人喻天象耳

二得中應乾

此乾謂五震

故曰同人于野

亨

利

涉

大

川

失位變而體

利

君子

貞

君子

謂

五

類

族

巽

初九同人于門无咎

注

乾

爲

門

謂

同

於

四

人體巽震出巽入故稱門

震日所出爲門故于門

四變應初故无咎也

應

正

應

應

應

應

應

辯類故四變應之。箋韓奕韓侯顧之爛其盈門顧謂在婦家門外曲顧道儀也。夫婦相親之義於是始故同人。六二同人于宗吝。宗謂五婦人謂同姓于門无咎。六二同人于宗吝。之適曰宗二在同。與乾爲巽故五日宗二當同師震以應五皆以巽上應則三四據二相攻故吝先號咷是也。箋同姓之適爲宗故同道之度亦稱宗師坎爲月同人離爲日月行九道日行黃道黃道月道之交日月同在一度相遇則日食象日吝道也。鄭志婦人有歸宗大夫如此耳此以日月象陰陽是后夫人之象故于九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注巽宗吝。九三伏戎于莽升其高陵三歲不興注巽爲伏震爲草莽。箋震離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也。卦主九五通天下之志。故三四待坎而同三體。高或四剛失正師爻故相攻五類族初物四變三。扭坎中乃入伏就震故存伏戎于莽。象箋四未變三體巽故與爲伏下又云謂四變時云云者明四變則三在坎唯未變故有伏戎于莽之象也。隱

伏自藏乃言坎象非解經之伏。虞既云巽爲伏。則不復取坎隱伏明矣。巽伏震故伏。或于卦若取坎

隱何得巽爲高。師震爲陵。以巽股升其高陵。高陵巽

有聲耳。巽爲高。師震爲陵。以巽股升其高陵。高陵巽

之類。四也。四已變。三得應。四通五。爻在三。乾爲茂。興起也。動不爲

而失位。故三歲不興也。九四乘其庸。釋文庸。鄭

然集解。弗克攻。吉。注。巽爲庸。城墉也。四在巽上。故乘

其庸。四乘巽則變而承五體。訟體訟四不克。訟復卽命。淪乾剛

在上。五以類族辨物。故弗克攻。則吉也。九五同人

先號咷而後笑。大師克相遇。注。應在二。巽爲號咷。

號咷。嗷。乾爲先。巽在乾家。故先號咷。師震在下。通師故

師震在下。故後笑。震爲後笑也。同人謂二同師。震也。巽

二人同心其利斷金彼注云夫出婦處婦默夫語則此號咷與笑皆震巽同心之言也二以巽先應五乾則三四相攻號咷師震同志而來則四變三伏故後笑乾爲大同人反師

故大師

大師謂五

二至五體遘遇也故相遇

五既遇二則天下志

通上九同人于郊无悔注乾爲郊失位无應與乾

上九同義當有悔同心之家故无悔天下志已通上必變正坎

爲悔故當有悔同心之家體家人未變故无悔碩人說于農郊是夫人至郊有改變其衣之禮未見君子憂心忡忡故象曰志未得也月道出入黃道內外二十七日有奇交道一終故稱郊與日不相應疑有悔同心之家又三日則合于壬故无悔

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人應乎乾即

同人句曰同人于野亨利涉大川句乾行也注此

孔子所以明嫌表微。師震爲夫。巽爲婦。所謂二人

同心。

繫引同人先號咷而後笑。曰二人同心。彼注云二人謂夫婦。巽夫與婦坎爲心。六二震巽

俱體。

師坎故二人同心。箋師坎爲月。同人爲日。日月並明。水火相逮。同心之象也。易以人喻之。故

取震夫。

故不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳。巽婦。

所以必取震巽夫婦者。剝復之間。剛柔相接。然後息陽也。謙履震巽失中。比大有无震。巽唯師同人

以震巽就坎離。故特表此名。乾四上失位。變而體與蒙革。剛接柔息。陰同義也。

坎故曰利涉大川。乾行也。

云表微明嫌者。名卦止取六二一爻。卦辭乃取

于野涉川。非復夫婦相同之義。故復出同人。以表

之云。所同者。夫婦乃日同人。于野亨。利涉大川。皆由取乾通天下之志。體坎而行也。巽震爲行。二十

九日日月會于乾壬三日。出震日行一度。月行十三度。十五日會于乾壬。中宮戊巳日月相對。坎月正九五。離日正六二。成既濟象。坎爲大川。故曰利

涉大川。乾行也。坎凝乾精。離乾氣。故日月之行。謂之乾行。上繫注乾二五之坤。成坎。離下繫注亦云。然則坎。離卽乾也。文明以健中正而應。君子正也。唯

君子爲能通天下之志。注唯獨也。四變成坎。坎爲

通爲志。故能通天下之志。四變成坎。三坎也不謂

五以類族。辯物。聖人作而萬物覩。

象曰天與火同人。

火者陽光。乾舍於離。天光通火。故天與火。

君子以類族

辯物。注君子謂乾。師坤爲類。乾爲族。辯別也。乾陽物。

坤陰物。以族辯三。體。遊。天地相遇。品物咸章。二應

以乾照坤。注以乾照坤。故以類族。辯物。謂方以類

聚物以羣分。孔子曰。君子和而不同。故於同人家。

見以類族辨物也

物辯乃可同

出門同人又誰咎也

初息震爲出誰謂四方攻三疑初咎也唯初明消息餘爻不

言義見小畜巽昏禮母戚女西階上時仍稱女及壻出婦從至門外乘以几於是稱婦據此則婦禮

始於出門壻授綬曲顧之時雜卦曰同人親也同授綬者親而下之義故出門同人又誰咎也

人于宗吝道也

女子外成同于宗吝之道

伏戎于莽敵剛也

剛謂

四四離變三志未通故尙伏戎四未變故三體與爲伏

三歲不興安行也

由安

而行不踐危道師坤爲安震爲行乾照坤故三歲而安

乘其庸義弗克也

不以

正義弗克

其吉則困而反則也

坎爲

同人之先以

中直也

二中震直謂當以中直爲先震乾爲直中直謂乾五也爻注云乾爲先亦謂乾五二

以與先應乾五以五中直故同人之先以中直也

大師相遇言相克也

三克

四 同人于郊志未得也

坎爲志未變故于郊

三三 乾下離上

消息卦比初動爲屯而息乾陽三息魂歸於離離中有陽故名曰大有內

卦候在四月外卦五月卦唯言元亨者比已明乾體大有著其就離也象取二變則成離義益明矣爻成家人箋同人爲日月合朔之象大有則朔日日中之象

大有元亨

注與比旁通

息比爲大有

柔得尊位大中應天

而時行故元亨也

彖注云謂五以日應乾而行於天也以乾亨坤故曰元亨

初九无交害匪咎艱則无咎

注害謂四四離火爲惡

人

離在四焚如死如故爲惡人

故无交害

謂无應四

初動震爲交

箋初

陽息比坤成屯震

比坤爲害

四在比坤中爲害嫌初非動當交之故明其无交匪非

也

无應宜咎以惡人宜遠非爲咎也

艱難謂陽動比初成屯屯難

也。於消息例當五降初成復比五陽尊際初失位故取初自變成屯則无咎也。淺乾坤合于坎離

而出屯鼎比大有將出屯鼎之消息屯鼎又出震

之消息故比初及此爻皆取成屯比初動應四吉

此无應動息陽亦无咎不取復者坎內戰乾坤之

時陽冒陰而出屯如適如屯从少貫一地尾曲正

其象若取比五降初成復則於陽變得位艱則无

息之象不見非以降初失位也。

咎九二大舉以載有攸往无咎注比坤爲大舉乾

來積上二故大舉以載往謂之五二失位變得正

應五故有攸往无咎矣。順天命嫌五未變在离有咎九三公用

亨于天子小人弗克注天子謂五三公位也。爻位

三公小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子

亨讀曰響傳曰天子降心以逆公謂亨三也。陸左

傳信二十五年晉侯使卜偃筮遇大有之睽三變

司馬遷氏說卷之二

體坎坎爲心五下與三爲心故云降心以逆公
饗者賓來就廟中王亨大牢以飲賓以訓恭儉設
几而不倚爵盈而不飲比五體艮爲宗廟坤爲牛
离爲爵乾爲盈二變體鼎香牛性於鼎列廟中坤
牛肆解不見公位當鼎實天子臨之噬嗑象象不
見是饗之象也二變體巽爲木比初動震爲足
坎爲橋採採木有足是几也公位當几而不據之
是几設而不倚之象

體四折鼎足覆公餗

鼎變屯四折震兌故曰鼎折足覆公餗

兌故小人不克也

謂三欲與四輔五四小

其尫无咎匪非也其位尫

鼎四足尫體行不正

四失位折震足故尫變而得正故无咎

後四體兌二折震足

五易四之尫折之离兌象不見

尫或爲彭作旁子

故匪其尫无咎象日明辯折也
傳作聲字之誤六五厥孚交如威如吉注孚信也

比坎發而孚二故交如五發而二應之乾稱威發

得位乾九故威如吉上九自天右之吉无不利注

謂乾也大有乾息已成故上右助也大有通比坤

為自乾為天兌為右繫注云兌為日助為右

右故自天右之故自天右之比坤為順乾為信天之所助

者順人之所助者信履信思順繫注云比坎為思

思順謂繫注云乾為賢人故自天右

之吉无不利

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有大陽

初動震為應乾應五息其德剛健而文明剛健乾

也陽息乾歸故曰大有文明文明離

應乎天而時行是以元亨注謂五以日應乾而行

於天也。象日火在天。上應天。時行唯日耳。天周於天也。日一度日亦日行一度。晦夕朔旦坎象流

戊日中則離二十九日日月會于壬乾主壬故日

日應乾而行於天日行黃道春秋分交於赤道冬至在赤道南夏至在赤道北故日時行

時謂四時也。大有亨比比初動成震爲春。至二兌爲秋。至三離爲夏。坎爲冬。故

日時行。以乾亨坤是以元亨。

象曰火在天上大有

不日而日火者日中則離陰陽相就陽氣盛行萬物畢納故

日大有日中則盛如火故曰君子以遇惡揚

火在天上。謂朔日中也。善順天休命注遇絕揚舉也。乾爲揚善坤爲遇惡

爲順以乾滅坤。圖十七日巽象退辛二十三日艮象消丙二十九日消乙人坤是爲

以坤滅乾晦夕朔且坎象流戊日中高象就己以
高照坎以坎受高高坎合三日成震象出庚八日
兌象見丁十五日乾象盈甲是為以乾滅坤本言
月行而此舉高日者月之滿為坎而其光則高也
體支揚于王庭支以剛波柔乾為王為揚通利艮
亦波柔義故過惡揚善乾為天休二變時翼為命
故取支象故過惡揚善乾為天休二變時翼為命

故順天休命以坤歸乾故

大有初九无交害也注害謂四在大有可无交四大舉以載

積中不败也坤為公用亨于天子小人害也注小

人謂四也匪其僇无咎明辯折也注折之离故明

辯折也离明震辯兌折折辯人明非實鼎體故能

高中故折之离四在乾則僇乾為人故在坤為鼠晉四也

位體小過有飛鳥之象。艮為穴。動出穴。在震噬肺

中飛而不高。頽鼠之象。故曰晉如頽鼠。有骨謂之姊。

得金矢。噬嗑四也。艮為膚。陽為骨肉。有骨謂之姊。

兵下震動之矢象。故在巽折鼎足也。照四在坎為鬼

日噬乾肺得金矢。故在巽折鼎足也。照四在坎為鬼

方未濟四也。變之正體師。坤為鬼。在離焚死。四為

下火所炎。故曰焚如。二至在艮旅于處。言无所容。

五體大過死象。故曰死如。在艮旅于處。言无所容。

旅四也。彼注云。巽為處。四焚。東惡人。在兌睽孤孚

失位遠應。故旅于處。言无所容也。在兌睽孤孚

厲。睽四睽孤遇元夫。交孚厲无咎。彼注云。孤。額也。

已變動而應震。故遇元夫也。震為交。三百八十四

坎為孚動而得正。故交孚厲无咎矣。此知厥孚交

爻獨无所容也。惡人宜焚死。无所容矣。威如之吉

如信以發志也

信謂比五坎孚乾又為威如之吉

易而无備也

乾德恆易易四之延也五體爻有戒為備發以變四爻象不見故易而无

備

大有上吉自天右也

明此為卦德非爻位也

☶☷

艮下坤上

消息卦乾蓋剝上而人坤上來反三歸魂之始乾盈於上謙而居三故名

日謙三之初為復息履與履旁通遊魂之變也候在十二月乾來為謙謙三降二為師師二升五為比消息之次也陽宜正五故爻義不之師而之比卦明乾來初明履息上三爻明升五消息之義備矣

謙亨

注乾上九來之坤

乾蓋坤中上來反三與履旁通為復息

履

天道下濟

濟成也上之三故曰下

故亨

坤交乾則亨

彭城蔡景

君說剝上來之三

剝上即乾上義亦一也君子

有終注君子謂三

乾稱君子艮終萬物說卦曰艮也者東北之卦也萬

周易虞氏義箋 卷二

三

物之所以成終而成始也彼注云萬物成始乾甲

成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終

謙反坤濟艮終則有始天行也故君子有終

六謙謙君子用涉大川吉 謙居三三交降何故為謙

謙初坤為川故用涉大川吉 六二鳴謙貞吉降

承三故貞吉 體震為鳴故鳴謙二居正承三

象日中心得也 虞例消息卦初言消息餘爻皆

從爻例則此爻不 九三勞謙君子有終吉 坎為勞

不以變論與師上 六四无不利 體三有實撝謙詩

問兩承家義同 撝三使上居五 師坤虛无撝使

然則謙雖之師亦志在比五上六注云利五之正

四亦宜然。擣謙當如荀氏說也。擣者，良爲手成比則四在良體中。六五不富以其

鄰。坤虛故不富。鄰謂三三在謙爲震，在履爲兌。利

用侵伐。言故利用侵伐。无不利。又言无不利者，坤

上六鳴謙利用行師征邑國。注：應在震，故曰鳴謙。

體師象震爲行。故曰行師。坤爲邑國，利五之正己

得從征。行師征邑國者，故利用行師征邑國。

象曰：謙亨，天道下濟而光明。乾來居三，是天道下濟。

日次升，故地道卑而上行。坤納乾成震，坤在上震

三體。天道虧盈而益謙。注：謂乾盈履上虧之坤三

故虧盈。謙息履非履變謙，履象別上下是也。此自

可云盈乾上又不可云盈坤上因假履上見義耶
糾復之間卦无實象故多假義與履訟坎同陽

息至支陰消人三乾象盈於上成履故曰乾盈履
上謂重卦兩體之上非六爻之上也謙非由履變

言此者謙與履旁通故舉履以明乾盈於上之象
耳盈則必虧注云虧者通言消息之理非履虧也

貴處賤位上貴故益謙地道變盈而流謙注謙二

以坤變乾盈乾盈於上坤出遇遊品物咸章至二

不以坤變乾盈遊乾盈於上坤出遇遊品物咸章至二

者乾盈虧於上故曰天道虧盈乾盈變於下故曰

地道變盈上下皆謂兩體也上乾稱履下乾無所

稱者舉履以明彼乾盈為上體意不主坎動而潤

履此乾盈為下體從可知故無所稱也
下水流淫既濟兩坎下坎為淫故流謙也鬼神害
盈而福謙注鬼謂四神謂三遊魂在四歸魂在

神謂三皆坤爲鬼。害乾爲神。福盈則謙則信乾而爲神

故鬼神害盈而福謙也。人道惡盈而好謙。注乾爲

好爲人。坤爲惡也。故人道惡盈乾盈則謙而好謙。注乾爲

之三。故好謙矣。乾來故爲好。三爲人道。謙尊而光卑

而不可踰。注天道遠故尊光。自上來故尊三位賤

故卑。坎水就下。險弱難勝。故不可踰。君子之終也。

坎離終萬物

象曰：地中有山，謙。地柔而山剛，柔天陽也。地中不盈

之益地。君子以裒多益寡，稱物平施。注君子謂三

取也。艮爲多，坤爲寡。乾爲物，爲施。

坎爲平謙乾盈益謙艮爲多實乾爲多也揅乾益坤稱量也以坎量而平乾

故以揅多益寡稱物平施

謙謙君子卑以自牧也

牧卷牛人也坤爲牛震爲人驅之故象牧坤爲日三降初

卑以鳴謙貞吉中心得也注中正謂二坎爲心也

謂三正勞謙君子萬民服也故曰

萬民无不利撝謙不違則也坎爲則四本坎五變利

用侵伐征不服也坎險阻故又爲不服象不

逆不順故稱不服五與三爲震三升五鳴謙志未

爲艮艮執震言體師執言故征不服也鳴謙應三而志未得

得也可用行師征邑國也故可使三升居五五變

體坎坎爲志是得志

三三 坤下震上

消息卦坤盡支上而入乾乾元索坤之四為豫息為小畜為坤遊魂之變

豫怡也陰得陽而喜樂故名曰豫內卦候在二月外卦三月卦爻皆取息小畜乾元入坤也爻至五上不變則成需坤之遊魂也

豫利建侯行師

注復初之四與小畜旁通復初者乾

陽而生豫四之坤初為坤為邦國震為諸侯初至復息小畜陰始凝陽

五體比象四利復初畜息小故利建侯比先王以建萬國親諸侯

不以四震為侯者屯注云善建者不校震在初體潛龍確乎不校乃建侯也三至上體

師象故行師故為行師

初六鳴豫凶

注應震善鳴而凡豫陰道在陰不能正則豫失位故鳴

豫凶也初不取息者義也四六二介于石注介繼

也

纖介微意

與四爲艮。艮爲石。故介于石。

繫以像二。知幾。注云。知四

當復初。則此介謂幾之纖微。如石。筮。漢書律歷志

石大也。介于石。謂見纖如大喻。其知幾也。故繫曰

知微。知章艮爲小石。今云大也。者艮陽微。故小然

陽雖微。較之陰爲大。故石訓大。碩从石聲。亦得訓

大。不終日貞。吉。注與小畜通。應在五終變成離

也。不終日貞。吉。注與小畜通。應在五終變成離

句

息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

也。息小畜。故此注云與小畜通。非取小畜四體。離日

六三盱豫悔。遲有悔。

盱張目也。小畜爲目。六三失位。目不正。爲盱。在陰。故像

遲謂四之初息而三不即正也五變在良故爲遲圖五變三未即正故體良九四由豫

大有得勿疑朋益注由自從也皆由四也據有

五陰坤以眾順故大有得得羣陰也陽稱大坎爲疑

故勿疑當復初息小畜故云勿疑也屢通小畜兌

爲朋息至四泰時益合也坤爲益益聚會也坎爲

聚坤爲眾眾陰並應故朋益益四復初息至兌兌通坎坤陰並息陽

哉舊讀作措作宗也京氏作措荀氏作宗六五貞疾恆不死

鴻恆常也坎爲疾在豫坎中小畜上不應在坤坤變五正在坎故貞疾應在坤坤

爲死也六二震爲反生位在震中五在豫不應二交取息陽與他卦

五之二者不同故明之日五在豫與坤體絕小畜不應二言五陽雖出不與二應也二不

正无應二五不取故貞疾恆不死也上六冥豫成

有渝无咎注應在三坤爲冥渝變也三失位无應

多凶變乃得正體艮成艮爲成成有渝者故成有

渝无咎上得位三變則有應故无咎

彖曰豫剛應而志行謂四復初息小畜乾陽皆應坎爲志震爲行坎爲震故志行

順以動坤順震動四復初動乎順豫豫順以動故天地如之而

况建侯行師乎注小畜乾爲天坤爲地如之者謂

天地亦動以成四時而况建侯行師言其皆應而

豫也天地以順動故日月不過而四時不忒注豫

變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動

也過謂失度。忒差迭也。謂變初至需。至五離爲日。

坎爲月。皆得其正。故日月不過動。初時震爲春。至

四兌爲秋。至二卽兌云。四者四兌位。定對下刑罰。清而言。此所謂豫變通小畜也。至四

兌者謂息小畜。至四則二四互體兌。故日至四。兌爲秋。張云。至二卽兌。蓋以臨兌言。非虞指也。至

五坎爲冬。離爲夏。變動初至五則三五互體離。四時爲正。故四

時不忒。通變之謂事。益此之類。繫注云。事謂變通。趨時以盡利。天下

之民謂之。聖人以順動則刑罰清而民服。注清猶

明也。動初至四兌爲刑。至坎爲罰。坎兌體正。故刑

罰清。坤爲民。乾爲清。兌坎皆息。乾故清。以乾乘坤。故民服。

復初爲聖人。乾息。豫之時義大矣哉。注順動天地。故聖人以順動也。

使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也

象曰雷出地奮豫

陽升出地萬物皆喜

先王以作樂崇德殷薦

之上帝以配祖考

復乾故曰先王象雷出地故作樂乾為德息乾故崇德說文云

作樂之盛稱殷薦進也薦上帝配祖考謂大饗上帝於明堂以文武配是也復初萬物之始天行之

成故為上帝小畜離嚮剛而治為明堂坤為鬼乾

益甲復初故乾小畜亦乾小畜乾為安復乾為祖

四下初亦為震體復故配祖考也蜀薦薦豆祭也

宗廟之祭灌地降神之後陳薦籩豆祀天無裸禮

玉當灌地之節禮神以玉乃後合六代樂而薦故

日殷薦此謂冬至圜丘之祭上帝即吳天上帝

祖考謂譽也周禮大宗伯昊天上帝連文此云上

帝者按掌次云張鼈案設皇邸以旅上帝上帝即

大帝是昊天上帝亦可單稱上帝矣皆稱祖考者

祭法王七廟有考廟王考廟皇考廟顯考廟祖考

廟是祖以上皆稱考猶姜嫄之稱妣張分別言之

謂考為父似非也必知為圜丘祀天以崇配者大

司樂冬日至於地上之圜丘奏之若樂六變則天神皆降可得而禮注天神則主北辰祭法曰周人禘嘗謂此祭天圜丘以饗配是祀圜丘用冬至先奏一代之樂以致其神禮之以玉乃後合樂而祭之所謂殷薦也說文云作樂之盛稱殷正謂此必知上帝爲大帝者元命包云大一常居傍兩星距辰子位鄭注爾雅昊天上帝又名大一常居缺餘是上帝位在子復初陽生於子初之四爲豫故爲上帝上帝卽大一乾元周以后稷爲始祖而又推本帝嚳猶豫之本復初乾元故殷薦之上帝以配祖考禮之極至也記曰夫禮必本于一此之謂矣明堂圜丘同地異其事故異其名耳祀圜丘之樂圓鍾爲宮注圓鍾夾鍾也夾鍾生於房心之氣房心爲大辰天帝之明堂據此則圜丘卽明堂故以圓鍾爲宮猶祭地取林鍾生於未之氣未爲坤位祭人鬼取黃鍾生於虛危之氣虛危爲宗廟皆以類相求也

初六鳴豫志窮凶也

注體剝蔑貞

剝初

故志窮凶也

四坎

為志失能故窮初在剝初故凶也

不終日貞吉以中正也

二中正故知幾

盱豫有悔位不當也由豫大有得志大行也

由坎

坎為志震為行故志大行

六五貞疾乘剛也

五乘四坎為疾正坎又為疾貞疾故

不死生於憂患恆不死中未亾也

變得中不應坤故未亾

冥豫在上

何可長也

謂小畜戒上體巽為長

三三震下兌上

消息卦泰息至盡當反否隨來通蠱兌陰從震夫明乾元復正也故名曰

隨自否來者乾坤之合候在二月成既濟

隨元亨利貞无咎注否上之初剛來下柔初上得正

故元亨利貞无咎

乾元復正故元亨初上既止天行消息終成既濟故利貞陽降

陰升非益之道嫌於有咎故曰无咎此與蠱通不言者蠱變泰入否故通隨為義隨通蠱人泰不

必取蠱也。爻此對益言彼否上之初而陰不升故不嫌有咎此否上之初而初陰升據二陽故嫌有咎也。初上得

位故无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也。渝變也。應四

四失位變而交拂三已止則與五成離五多功四有高體故交有功四象目有字在道明功也謂此爻艮爲官謂體乾三賢人也此官謂否乾上之初成隨爲卦主故稱官應在四四失位變而隨初初得而有之故官有渝象曰從正吉也張謂應四艮爲官四雖體艮然旣曰應非主卦何得稱官耳

六二係小子失丈夫

注應在巽巽爲繩故稱係小

子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫

故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象

故與老婦士夫同義

大過九二老夫得其女妻注云二體乾老故稱老夫隨四

居易虞氏義箋卷二

三

體大過九二為老夫三體大過初六為老婦五則大過之去夫故為小子二不體大過故失夫也

體咸象

咸取女二

夫死大過

大過棺槨之象故為死老夫故夫死也

故每有欲嫁之義也六三係丈夫失小子隨有求

得利居貞注隨家陰隨陽三之上无應上係於四

失初小子

與四為與故係初亦為小子初則四乾

之誤五與上為兌小子今三木變與五為巽係故係丈夫失小子若初在震陽為大非小子也

係丈夫失小子艮為居為求謂求之正得位遠應

利上承四

承四然後能變正

故利居貞矣

隨謂上言三欲上隨之當求

之正得位故隨有求得但三陰承四四變然後三能之正故利居貞上為兌三體艮艮兌同氣相

求陰之隨陽陽先下之故求在三謂三求發其伏陽也

九四隨有獲貞凶有

孚在道以明何咎注謂獲三也。三係丈夫失位相據在

大過死象。故貞凶。變陽據陰正也失位故凶象曰其義凶矣。孚

謂五。陽在五為孚初震為道。三已之正。四變應初。得位

在离。故有孚在道以明何咎。象曰明功也。九五孚

于嘉吉。注坎為孚。陽稱嘉。四已變為坎位五正。故吉也。

上六拘係之。乃從維之。注應在艮。艮手為拘。巽為

繩。兩係稱維。故拘係之。乃從維之。在隨之上。而无

所隨。故維之。三未正。故无所隨。與三共係於五。故兩係稱維也。乾繫度。日上六用。待九

五拘繫之。維持之。明被陽化而陰欲隨之。象曰上窮是其義也。王用亨

于西山。注否乾為王。謂五也。有觀象故亨。亨讀如觀。觀盥

而不薦祭兌爲西艮爲山故用亨于西山也用上也

亨之象 上自坤升爲用艮兌之象由上升而成故日用亨于西山

彖曰隨剛來而下柔動而說隨注否乾上來之坤初

故剛來而下柔陰之隨陽由剛動震說兌也大亨

貞无咎而天下隨時注乾爲天坤爲下震春兌秋

三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下

隨時矣隨時之義大矣哉惠徵上云陽倡而陰和男行而女隨故義大

象曰澤中有雷隨澤中有雷君子以嚮晦入宴息君子

謂乾上也坤爲晦震爲嚮宴安坤德也息澤也嚮晦入安息卷夜氣震道也 巽爲人

官有渝從正吉也震爲從謂從出門交有功不失也

四上隨五嫌初失四故曰不失初係小子弗兼與也注已係於五不

兼與四也係丈夫志舍下也下謂初爻下謂三在

上四變時上成坎為志三失下體故曰下三應在位上无所隨故志舍下也隨有獲其義凶也有

孚在道明功也注死在大過故凶也功謂五也三

四之正為明故明功也孚于嘉吉位中正也注

凡五言中正中正皆陽得其正以此為例矣為五例箋

位正中也一本作位中正也然當從位正中也為

長注凡五言中正正中皆陽得其正謂五有不言

正者陽不居五不得其正故著此以明凡言正皆

陽得其正者也蓋通訟象傳言之後人俱誤寫作

中正遂併改經文拘係之上窮也注乘剛无應故

上窮也惠徵士云係於五則不窮

三三與下艮上

消息卦泰否之別猶剝復也泰之息

豐盡事也所也泰久則墮壞常整而自事也與

隨秀通通變不倦隨則反泰乾道也候在三月卦

取通隨先變成漸蠱坤道反否

不成既濟爻初正則成家人

蠱元亨注泰初之上與隨秀通剛上柔下乾坤交故

元亨也利涉大川注謂二失位動而之坎故利涉

大川也二五失位不言五者二上先甲三日後甲

三日注謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂

乾三爻在前前後自以乾之爻對後乾爲前爻此

言日月消息甲謂十五日乾盈甲也故先甲

易例以外卦爲前內卦爲後此以爻之三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在

後故後甲三日无妄時也。此所謂與隨分通也。飭事之道盡飾而无凶故。

因通隨見義

初六幹父之蠱有子考。无咎厲終吉。注幹正蠱事。

也。文言曰貞固足以幹事。猶言立事非壞而正之。泰乾爲父坤爲事故幹

父之蠱初上易位艮爲子。父死大過稱考故有子

考。父以有子而稱考。謂初伏陽也。初上易位謂泰初之上。變初至四體大過。變而得正

故无咎厲終吉也。初變體妻故厲大畜。須養故終吉。艮爲終。九二幹母

之蠱不可貞。注應在五泰坤爲母故幹母之蠱。亦

爲事也。泰以乾爲主。唯二承五象母蠱餘皆父蠱也。失位故不可貞。注義凡言貞者

之正也。凡言不可貞者正字也。此或失之不可貞者謂當與五易位不可自正而已。旁通卦皆自正。

三四不變故五待二易位圖不可貞權也非不可
自貞之云鄭注鴻範內曰貞外曰悔左傳蠱之

貞風也然則貞又有內卦之義與泛言之正及正
守者別此不可貞謂不可貞於內卦五失位二應

之故升降各有所受二已貞則五无應而不能變
幹父之蠱用譽譽即謂二故戒以不可貞注失位

句當承上文應在五句言之謂五失位故二不可
貞也他卦二五失位皆言貞此獨從內爲貞之例

言不可貞者消息卦取旁通例不用六爻發揮例
凡失位之爻自變正而已蠱與隨旁通二不升五

易位嫌二貞五无應故曰不可貞言二幹母蠱時
已動正但五幹父蠱又用二故二又當變以爲五

應故不可貞變而得正故貞而得中道也此釋象
是所謂權也

而得正謂權變及五正二九三幹父之蠱小有悔
亦復正故曰變而得正

无大咎二變涉川坎爲悔三不變陷坎六四裕父

之蠱往見吝注裕不能爭也裕亦寬意震爲寬陰
柔故爲裕也圖坤爲

裕四本泰坤
故裕父之蠱

孔子曰父有爭子則身不陷於不義

四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌爲見變而失

正故往見吝象曰往未得是其義也

往變也戒
言不可變

六

五幹父之蠱用譽注譽謂二也

二多

二五失位變

而得正故用譽上九不事王侯注泰乾爲王坤爲

事應在於三震爲侯坤象不見故不事王侯

王侯皆指

三上不變无應
故不事王侯

高尚其事

注謂五已變巽爲高艮

陽升在坤上

上艮爻卦本坤體
故曰艮陽升坤上

故高尚其事

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱注泰初之上故剛上

坤上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也

剛柔
交通

巽順而止其所

乾爲天坤爲下陽升陰降

然後可以有事

往變之五也坤爲

是天下治利涉大川往有事也

有先甲三日後甲三日終則有始天行也

震消息應乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始

爲復至泰爲乾則反否而終退與爲進至否爲坤則反泰而始否泰反類象乾坤圖謂三日震象出

庚歷十五日乾象盈甲歷二十九日消乙入坤此皆言日月之行而其消息之象息則如震兌盈則如乾消則如與艮虛則如坤

故曰易出震消息應乾坤象乾爲天震爲行故天

行也

象曰山下有風蠱

左傳云風落山謂之蠱風者所以宣滯礙財

君子以振

民育德注君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振

民。振者舉而有之。乾稱德。體大畜須養。故以育德也。

幹父之蠱意承考也。

復成乾。

幹母之蠱得中道也。

五在震爲

道。

幹父之蠱終无咎也。裕父之蠱往未得也。注往

失位。折鼎足。

四變則體鼎。九四折鼎足。

故未得幹父用譽承以

德也。

注變二使承五。故承以德。二乾父。故稱德矣。

故稱德矣。

筮所謂權變也。二失位變正五。无所受。故二仍變陽以承五陰。故曰權。

不事王侯志

可則也。

志則皆坎象。明上九之高。尙可與乾爲既濟。初云意承考。亦謂二上五既濟坎爲意。

三三兌下坤上。

息復陽始大進。臨於陰。故名曰臨。臨者大也。與遯旁通。遯息於臨。臨消於

遯也。臨十二月卦也。動成泰。而後既濟。

臨元亨利貞。注陽息至二。與遯旁通。

遯消至二。剛浸而長。

剛浸而長。

乾來交坤。動則成乾。謂三故元亨利貞。至于八月有

凶。注與遯旁通。臨消於遯。六月卦也。於周爲八月。

遯弑君父。故至于八月有凶。荀公以兌爲八月。兌

於周爲十月。言八月失之甚矣。

初九咸臨貞吉。

注咸感也。

以陽感陰。所以成大。故初二皆曰咸臨。惠徵士云。卦

唯初與四二與五二氣感應。故謂之咸。

得正應四。故貞吉也。九二咸

臨吉。无不利。注得中多譽。兼有四陰。體復初元吉。

故无不利。六三甘臨。无攸利。既憂之。无咎。注兌爲

口。坤爲土。土爰稼穡。作甘。兌口銜坤。故曰甘臨。當

之時物无不大。故六爻皆臨。三以陽體朋陰。故甘臨。失位乘陽。故无攸利。言

三失位无應。故憂之。

六三坤爻含章。故能憂之。亦以三正後二變體坎爲憂也。

園坎爲加憂。注兩陰夾心爲多眚。故加憂三體半坎一陰據心。故唯稱憂而已。張謂二變體坎爲憂。似非。臨息乾成泰。旣泰然後二升五成。旣濟臨時二不變。故象曰未順命也。注於故憂之下。又云動而成泰。是注不取二變坎憂之證。動而成泰。故咎不可長也。

六四至臨无咎。注至下也。謂下至初應。當位有實。

實陽也。

故无咎。六五知臨大君之宜吉。

乾爲知。大君陽居五也。三已

正成泰。坤虛无君。二五易位成。旣濟。故曰知臨大君之宜。與泰六五同義也。後凡旁通之卦。例不取易位。臨坤當與遯乾旁通。故象曰行中之謂也。行即旁行中者。二五中氣以乾通坤。坤爲知。乾爲君。故知臨大君之宜吉。知當讀爲智。宜當也。言當以陽居五耳。卦取息泰。故坤三陰皆不取變。臨坤與遯乾旁通。唯五取通。乾者陽息。至四則大壯。傷故唯五取息。乾與需同意。

上六敦臨

吉无咎

敦厚也。坤爲厚上。據坤終故救臨二已上。五既濟定故吉无咎。三未動正上无應。

疑於有咎三動成泰故吉无咎。

象曰臨剛浸而長

注剛謂二也。兌爲水澤。自下浸上。

故浸而長也。

浸漸也。

說而順剛中而應。注說兌也。順

坤剛中謂一也。四陰皆應之故曰而應。大亨以正

天之道也。

注大亨以正謂三動成乾天。

句得正爲

泰。天地交通故亨以正天之道也。

天之道謂成泰則二升五定既

濟也。注不言者因泰可知。

至于八月有凶。消不久也。

天地盈虛與時消息

象曰澤上有地臨。

臨者大也。澤水之大也。地大容澤。澤大浸地。故曰臨。

君子以

教思无窮。容保民无疆。注君子謂二也。震爲言。兌

口講習學以聚之問以辯之體乾九二坤爲思剛浸長

故以教思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤

爲容爲民故保民无疆矣

咸臨貞吉志行正也

震爲行初本復卦震爻故日行正感四坎故稱志

咸臨

吉无不利未順命也

坤爲順遜巽爲命二浸長戒凶故未順命臨與遜有通

遜巽爲命臨震息乾嫌其通巽成八月之凶故日未順命也與初言貞同義

甘臨位不

當也既憂之咎不長也

謂憂則必正故咎不長

至臨无咎位

當也

釋文云一本作當位實非今謂處也或宜作當位實圖爻注云當位有實以其應陽故日

有實非象有此文也

大君之宜行中之謂也

中謂二震爲敦

臨之吉志在內也

內謂二三因三升二三坎中爲

志

三三坤下巽上

消否九五正觀示坤陰故名曰觀觀與大壯旁通觀息於大壯大壯消於

觀也觀八月卦也消卦不成既濟上三正為蹇言難也

觀盥而不薦有孚颙若注觀反臨也

觀消卦不言消否者正陽故取

反以五陽觀示坤民故稱觀盥沃盥

謂祭將灌時先沃手盥謂將

獻尸先盥手洗爵大宰及祀之日贊玉幣爵之事注爵所以獻齊酒下引孔子禘自既灌灌亦獻也

禮與宗廟灌地降神義別若為灌地降神祿乃祭之初節何云而往不欲觀耶薦羞牲也

孚信謂五陽顯顯君德有威容貌若順也坎為

水觀坤道五正位則坤為器艮手臨坤坎水沃之

盥之象也故觀盥而不薦坤為牛上之三坤象不

之三五在坎中爲王坎爲弓三體高爲久王以坎
弓离矢殺坤牛有射牲之象國語郊禘之事天子
必自射其牲卽其典也既濟震動五殺坤牛薦於
次尸故爲祭廟羞肆之象觀上之三殺坤牛三體
艮庭殺牛納於庭不進於室故曰不薦二注艮
爲宮室謂二應在五體艮也在上體故爲室對在
下體則爲庭此當謂郊天之祭沃盥卽周禮夏
官小臣大祭祀沃盥之事也周語禘郊之事則
有全烝注全其牲體而升之是郊天之性不豚解
矣大司徒祀五帝奉牛牲羞其肆注羞進也進所
肆解骨體疏祀五帝謂五時迎氣於郊及摠享五帝
於明堂據彼文只云祀五帝羞其肆而不言郊則
郊牲不羞肆可知故盥而不薦注云薦羞牲也羞
卽羞肆之羞不薦謂不肆牲爲羞以薦所謂全烝
也詩生民郊帝有豆登傳云豆薦菹醢也郊特牲
有郊血正義謂正祭時薦血於尸前則郊亦有薦
故此注特別白之曰薦羞牲明與彼薦異矣皇侃
謂祭天七獻二獻後薦熟正辨州大司徒疏謂先
全烝後豚孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣
解俱失之

馬融云祭

祀之盛莫過初。臨降神及薦籥。昭則不足觀。此非裸將之灌。鄭注小宰云。天地大神至尊。不裸。

異爲進退容止可觀。進退可度。則下觀其德而順其化。上之三五在坎中。故有孚顒若。下觀而化。詩曰。顒顒卬卬。如珪如璋。君德之義也。

初六童觀。小人无咎。君子吝。

注 艮爲童。

自臨反觀。初先之上爲艮。

上來居艮處。故童觀。艮指初。非初觀。上遠。艮謂四。臨反觀時。初之上與四爲艮。初應在四。故童觀。

陰小人陽君子。

陰初六也。陽臨初復位。

初位賤以小人乘君

子。故无咎。陽伏陰下。故君子吝矣。六二闚觀利女。

貞。注 臨兌爲女。竊觀稱闚。兌女反成巽。巽四五得

正。故利女貞。

臨五來居兌。巽女處。故女貞。二得位。不淫。視言四五得正者。五比四不應。

也。艮爲宮室。坤爲閭戶。小人而應五。故闔觀女貞。

利不淫視也。

初二臨陽之位。又坤未成。无民象。故爲小人。陰清陽故觀坤爲小人。

六三觀我生。

句進退。

注坤爲我。

三自

臨震爲生。生

謂坤生民也。

震爲坤。故曰生民。與九五同義。五象注云。坤爲民。謂三也。又坤爲民。震爲

坤故。

巽爲進退。故觀我生進退。

謂五二觀示坤民進退。三欲五二正

上。

來臨震進之五。得正居中。故象曰未失道。六四

觀國之光。利用賓于王。注坤爲國。臨陽至二。天下

文明。反上成觀。進顯天位。故觀國之光。

謂五王謂也。

五陽。陽尊賓坤。坤爲用爲臣。四在王庭。

艮爲門庭。四諸侯位。

故在賓事於五。故利用賓于王矣。詩曰莫敢不來

賓莫敢不來王是其義也九五觀我生君子无咎

注我身也。

亦坤為身。

謂我生

三字疑衍。

生謂生民。

二坤也。臨二與三為

震故五

亦我之

震生象反。

震為反生。

坤為死喪嫌非生民故不

言民

言生則民見。

陽為君子在臨二失位之五得道處

中故君子无咎矣。上九觀其生。

句。

君子无咎。**注**應

在三三體臨震故觀其生。

上當易之故不云我生。爻上易三則坤象不見。

故不云我

君子謂三之三得正故无咎矣。

象曰大觀在上。

注謂陽息臨二直方大臨者大也在

觀上故稱大觀。

由臨息泰反否退觀觀為消卦聖人神道設教特取臨二及五為義。

故異其文曰大觀。

順而與中正以觀天下。**注**順坤也中正

謂五五以天神道觀示天下。咸服其化。賓于王庭。

四用賓于王是也。觀盥而不薦。有孚颙若。下觀而化也。

記曰。祀乎明堂而民知孝。孝經曰。昔者周公郊祀后稷以配天。宗祀文王于明堂以配上帝。是以四海之內

各以其職來祭。卽下觀而化之謂也。觀天之神道而四時不忒。注忒

差也。神道謂五。乾爲逆。乾陽之信者爲神。二五之

正。坤五成始乎艮。潔齊乎巽。故曰。坤乾道變化自成。坎離故三上易位。臨震兌爲春

秋。三上易位。坎冬離夏。春先見冬夏者。陰陽之微

故五得位。乃易三。日月象正。四時由故四時不忒。聖人神

道設教而天下服矣。注聖人謂乾。退藏於密而齊

於冥。兌爲密。以神明其德教。臨教思无窮。反觀神故

聖人設教。坤民順從。而天下服矣。

象曰：風行地上，觀。

風者天之教，所以觀示萬物。臨震行坤，故行地上。

先王以

省方觀民設教。

觀消卦。臨乾未成，故曰先王。坤爲方，爲民。三上易位，高見，艮止，故省。

方觀民，雙先王謂五。在消卦，故稱先王。

初六童觀，小人道也。

臨陽伏下，陰得從之。是爲道也。陽爲道。

闕觀女貞

亦可醜也。

巽坤爲醜。二雖得位，未正。三時在坤，故亦可醜。

觀我生進退未

失道也。

震爲道。二進五退，故未失道。

觀國之光，尙賓也。

尙上也。謂五。

觀我生觀民也。

注：坤爲民，謂三也。坤體成，故觀民。

也。不兼初二者，初二有臨伏陽，不得以坤言民。

觀其生志未平也。

注：坎

爲志爲平上來之三

成坎。故志未平矣。上爲五志也。

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Handwritten text in the left margin, possibly a page number or title.

周易虞氏義卷之二

面城樓藏版