

周易虞氏義箋

周易虞氏義箋卷之四

南海曾 釗學

周易下經 彖下傳 象下傳 虞氏注 武進

張惠言義

三三艮下兌上

消息卦在否次漸。漸女歸待男行。咸以乾感坤爲反泰之始也。候在五月

變成既濟。箋當作否消卦次漸或云消卦在否次漸此息字衍也

咸亨利貞取女吉注咸感也。坤三之上成女。箋女乾

上之三成男

由否來。箋男謂艮

乾坤氣交以相與止而說

男下女故通利貞取女吉

貞謂初四易位。少男下少女親迎之義。初四正

則中男正乎外。中女正乎內。故取女吉。

初六咸其母注母足大指也。艮爲指。坤爲母。故咸其

母失位遠應之四得正。故志在外。謂四也。咸家男下女四

感初初乃之四。然初之志則常在四也。母非動始

然足之行先於母。箋集解作拇。釋文荀作母。陰

位之尊與。六二咸其腓凶居吉。腓脛腓也。與爲股

虞義異。良注云。與長爲股。艮小爲腓。是也。感之者三也。凡

感之道近則通。二五正應近爲三感。故凶。陰道承

陽。故居而比三。雖凶吉也。箋此言二感三非三感

二也。腓謂三艮小爲腓。小謂三陽小也。二感三

失陽先陰之義。故凶居而不動。初四之正成。既濟

故吉。張謂雖凶吉也。失之二中正不動。何凶矣。艮

爲居。居不

動之義也。九三咸其股執其隨往吝。注與爲股謂

二也。三與二俱爲股。三二相感非謂二獨爲股也。

箋與陰兩偶並股之象。故虞云與爲股。謂二

也。初七之正三感二股。與動爲坎與象不見。故象

曰亦不處也。注以艮陽入兌陰。故不處二凶而三

不言者二以陰感陽故凶三以陽感陰雖非正仍
誦男下女之禮而已男下女隨男故執其隨

巽爲隨艮爲手故稱執

謂三當執字於二二乃隨之

三應於上

初四已變歷險故往吝

往謂之上

九四貞吉悔亡憧憧

往來朋從爾思

注失位悔也應初動得正故貞吉

而悔亡矣憧憧懷思慮也之內爲來之外爲往欲

感上隔五感初隔三故憧憧往來矣

四爲感心无所不感初上

舉其遠者故有往來之象

兌爲朋少女也

謂上

艮初變之四坎心

爲思故曰朋從爾思也

謂四既正則上亦從也四與上非男女之感故轉兌

爲朋象陵虞例不以陰陽爻爲男女故四與上非

男女之感三感二爲男下女者艮初已正二三相

感艮陽入兌陰故有男女之象亦非以陰陽爻也

九五咸其脢无悔注脢

夾脊肉也。謂四已變。坎爲脊。故咸其脢。

五感上也。通體坎爲。

脢亦如三之股。脢不動象五不應。二痿脢謂上也。

坎陽爲脊。背陰爲肉。二陰夾陽脢之象。脢主肉象。

上陰張謂通體坎非也。脢不動象。得不正故无悔。

上不變張謂象五不應。二亦失之。感上嫌有悔。故云无悔。

上六咸其輔頰舌。注耳目之間稱輔頰。

頰四變爲目也。坎爲耳。兌爲口。舌故曰咸其輔頰。

輔頰在耳目之間。與舌不相接而相通。上應三。舌三在坎之間。輔頰也。上爲兌。舌也。上感於五。

不得之三。而與三通氣。以言語相感。故曰咸其輔頰舌。象曰。滕口說也。

彖曰咸感也。柔上而剛下。二氣感應以

相與。止而說。男下女。是以亨。

鄭氏云。與猶親也。艮男。兌女。是說兌。

利貞取女吉也。天地感而萬物化生。

初四正。既濟定。天地行變。

化既成萬物。故萬物化生。一說謂咸反泰也。序卦云。有天地然後有萬物。注云。謂否反成泰。天地盡盡萬物化醇。巽上象注不得之。三則咸反。泰明矣。聖人感泰似也。然二居吉。四貞吉。其不反泰明矣。聖人感

人心而天下和平。注乾爲聖人。

否

初四易位成既

濟。坎爲心爲平。故聖人感人心而天下和平。此保

合太和品物流形也。

巽坎體乾五故坎爲聖仍本乾言之初四易位二體坎爲

心二五正應心與心相感故聖人感人心

觀其所感而天地萬物之情

可見矣。

注謂四之初以离日見天坎月見地。懸象

著明萬物見离。故天地萬物之情可見也。

巽五天位四體

离故离日見天二地位三體坎故坎月見地

象曰山上有澤咸君子以虛受人。注君子謂否乾乾

爲人坤爲虛。謂坤虛三受上。故以虛受人。乾坤感

陰受。故曰君子。艮山在地下爲謙。在澤下爲虛。澤在山上。源出山中。

山虛受之。

咸其母志在外也。

謂初志應四。初之四坎爲志。

雖凶居吉順不害

也。

二在否體坤。坤爲順。爲害。三來坤壞。二坤中。故順不害。

咸其股亦不處也。

志在隨人所執下也。

注與爲處女也。男已下女。以

艮陽入兌陰。故不處也。

當咸之時。已有男下女之象。故三二同在巽體。亦不

處也。巽初正之四。三在坎爲志。故志在隨人。注以艮陽入兌陰。艮陽卦。故曰艮陽兌陰。卦故曰兌陰。

咸時男已下女。初四易巽象不見。故曰亦不處也。已對亦之詞也。

凡士與女未用

皆稱處矣。二女三士。志在於二。故所執下也。貞吉悔亡。

未感害也。注坤爲害也。今未感坤初體遯弑父。故

曰未感害也。未感則害必。貞吉乃悔亡。憧憧往來未光大也。注

未動之离。故未光大也。謂感上也。咸其脢志末也。

四支謂之末。五正坎心爲末之志。上與五爲脢。脢從然後可正末。注淮南地形訓其人而未僂脢頸。

注末猶脊也。上象脢夾脊肉。統于脊。故以上爲末。志末者志上也。言舍二感上。乃志末而已。二體坎

爲心。故上脊爲末。對心則末也。咸其脢頰舌腭口說也。注腭送也。

不得之三。感於五。注上之三。成否。山澤通氣。故腭

口說也。

三三巽下震上。泰息卦。通益否反。泰也。故注云與益。旁通乾坤天地。終則有始。恆久之道。

故名曰恆。內卦候在六月。外卦七月。否之反。泰由益反下。无取於恆。恆特明乾坤始終之義耳。故變

又成益。所以爲恆久不已也。恆則化成。必先正位。故先言利貞。明既濟也。後言利有攸往。明成既濟。乃反益也。爻上不變。云在益上。明三當立不易方也。

恆亨无咎利貞利有攸往注恆久也與益旁通恆乾

坤。乾初之坤四由泰剛柔皆應故通乾坤无咎失

咎也剛柔利貞矣謂變復成益三不初利往之四應故无咎易方成既濟定

終變成益則初四二五皆得其正終則有始否泰

恆益反復故利有攸往也

初六浚恆貞凶无攸利注浚深也初下稱浚故曰浚

恆初失位變體潛龍故浚恆貞益成則死坤中故凶无攸利益初宜吉而凶者未定既濟非損上

益下也變初體坎宮故浚象注乾初爲淵體坎故稱淵矣失位動正无應故凶无攸利張謂體潛龍

又云死坤中非也。震爲生，何得言死耳。五注震四從與死於坤中，謂四變體坤，故死初正非體坤。何以死耳。利有攸往，注初利往之四，今初目動正失應，不能之四，故无攸利。知初貞非正，四者初在恆時，正四成泰，則非凶矣。經言貞凶，明四正初乃變正往應之初利。四正故曰利有攸往。四未變而初自正，故无攸利。

九二悔亡。注：失位，悔也。動而得正處。

中多譽，故悔亡也。九三不恆其德，或承之羞，貞吝。

卦變成益。三上失位，三宜立不易方。則上亦不變而既濟定。所謂聖人久於其道而天下化成也。乾爲德，坤爲恥。三不守乾，則二與爲坤。故或承之羞。至承羞而後貞。雖正猶吝。九四田无

禽。注：田爲二也。地上稱田。乾九无禽爲五也。禽，獲也。陽

出征陰，則有獲。在五多功。與師五田有禽同義。五體震陰，故无禽。師五注陽稱禽，此以陰居五失位，故象曰久非。九四失位，利二上之五。已變承之，其位安得禽也。

故曰田无禽。

凡二五易位者四多利五變

言二五皆非其位。故

象曰久非其位。安得禽也。六五恆其德。貞婦人。

吉。夫子凶。注動正成乾。

乾五

故恆其德。婦人謂初。

與爲婦。終變成益。震四復初。婦得歸陽。從一而終。

故貞婦人吉也。震乾之子而爲巽夫。故曰夫子終。

變成益。震四從巽。死於坤中。故夫子凶也。

初上爲四從震

而吉。四下爲初。從巽死坤中。此凌恆所以凶也。故

三立不易方。乃各正性命也。使初四正者。乾五。故

言之。後恆震變益。巽故曰震四從巽。四體坤。故曰

死於坤中。非謂四下初從巽也。初在恆時體巽。二

三未變。四下爲初。從巽成乾。上六震恆凶。注在震

上。故震恆。五動乘陽。故凶。

不變在益上。故凶。三止。定既濟則非乘陽也。

象曰恆久也剛上而柔下

乾初上坤四下

雷風相與

蜀才云分乾與

坤雷也分坤與乾風也

與而動剛柔皆應恆亨无咎利貞

久於其道也

乾爲久陽爲道凡不變者不

天地之

道恆久而不已也

注泰乾坤爲天地謂終則復始

有親則可久也

繫注云陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故有親此終變

成益乾坤歷生六子故曰有親

利有攸往終則有始也

有始讀曰日又

月得天而能久照注動初成乾爲天至二離爲日

至三坎爲月故日月得天而能久照也四時變化

而能久成

注春夏爲變

陽信秋冬爲化

陰誠變至二離

夏至三兌秋至四震春至五坎冬至

此誤應云變至二離夏至

欣至。三震春至。五坎冬。箋張以意校改。非是。當謂
未至字誤衍耳。不言初動者。從泰變也。故注又云
謂乾坤成物乾
坤即泰乾坤矣。故四時變化而能久成。謂乾坤成

物也。聖人久於其道而天下化成。注聖人謂乾。即

三君。乾爲道。三不易方。故久於道。初二已正。四五復位。成既

濟定。此論爻變也。卦三上得位。三久其道。不
與上易。則益初二四五正位。成既濟。乾道

變化。各正性命。有兩離象。重明麗正。故化成天下。

觀其所恆而天地萬物之情可見矣。注以離日照

乾。坎月照坤。萬物出震。故天地萬物之情可見矣。

與咸同義也。

象曰雷風恆。雷風至。君子以立不易方。注君子謂乾

三也。乾爲易，爲立。坤爲方，乾初之坤，四三正不動。
乾爻唯三正，爻當謂恆時三正非謂乾也。乾爻初亦正，何獨三耳。故立不易方也。

浚恆之凶，始求深也。注乾初爲淵，故深矣。失位變之。

正乾爲始，故曰始求深也。蓋乾初動體坎，宥故曰乾初爲淵。九二

悔亡，能久中也。變得位是能久中。不恆其德，无所容也。諸

皆止三獨失位，故无所容。蓋諸爻變皆得位，唯三不易方，變則失位。久非其位，安得

禽也。注云：言二五皆非其位。婦人貞吉，從一而終也。注一謂

初終，變成益，以巽應初震，故從一而終也。夫子制

義從婦，凶也。注震沒從巽入坤，故從婦凶矣。坤爲義，以

乾制坤。震恆在，上大无功也。注終在益上，五遠應

故无功也。

五應二不能比上。上不得五。故无功而凶。上六在益上。故凶。三不易方。則上不

變成既濟。非震恆矣。

三三艮下乾上

消逝陰道長。陽當退。故名曰逝。與臨通。臨至八月有凶。謂逝也。逝六月

卦也。卦不變。消時也。爻取三消成否。上來四反成既濟。明否泰之義。與時行也。筮臨注與逝通。此

注不言者。明逝時陰道長。不以陰通陽。別嫌之惜也。

逝亨

注陰消遘二也。

宜與臨通。言畧也。

艮爲山。巽爲人。乾

爲遠。遠山入藏。故逝。

乾人入藏於遠山。

以陰消陽。子弑其

父。艮爲少男。變乾爲艮。故子弑父。

小人道長。避之乃通。故逝而通。

則當位而應。與時行也。

當位謂五。應謂二。二陰道長。弑父弑君。由應五利貞。

故陽不傷。逝之而通。小利貞。注小陰謂二。得位浸長。以柔變

剛故小利貞。二得位貞矣。浸長則非正利。貞者謂執用黃牛之革也。

初六遯尾厲勿用有攸往。注：艮爲尾也。初失位動而

得正故遯尾。初動則遯。去其尾。厲。句。之應成坎爲災。成坎

故在艮宜靜。遯消方長必至。否乃能復濟。若不往

於四則無災矣。初在艮中時止則止。故宜靜。若三

黃牛之革莫之勝說。注：艮爲手稱執。三。執。否坤爲

黃牛。二執三在成否。艮爲皮。四變之初則坎水濡

皮。離日乾之。皮濡而乾。故執之用黃牛之革。陰浸

三消成否。二小利貞。故上來之三仍爲艮。四之初

而執三在坎中也。此則三動而復出與旅三同。故

旅上喪牛。五動成遯。注云：六二執用黃牛。則旅家

所喪牛也。變三已消成否。上來之三故三動而復

出莫无也勝能說解也

說讀如脫

乾爲堅剛

上吳爲繩

上來時四未變爲吳繩

艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝

說也九三係遯有疾厲畜臣妾吉注厲危也吳繩

爲係

宜脫繩字三在吳故係

消坤失位有係於上

故係遯

四變

三體坎

據坎

坎爲疾故有疾厲

此二所謂執用

黃牛之革據上來之三也

遯陰剝陽三消成坤與上易位坤爲

臣兌爲妾上來之三據坤應兌

據四初未動言

故畜臣妾

吉也

雖有疾厲然以乾畜坤兌終成既濟故吉也

九四好遯君子吉小

人否

注否乾爲好爲君子

三消成否四乃陰稱小

人動之初故君子吉

四以乾入坤故吉

陰在四多懼故小

人否

初遷尾
厲故否

得位承五故无凶咎矣九五嘉遯貞

吉注乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已變也

成否也

上來之三成坎

四已

象曰以正志也

坎爲志

上九肥

遯无不利注

乾盈爲肥

四五上皆乾由乾而遯故曰好遯嘉遯肥遯也遯皆

變去五不變故曰貞吉

二不及上故肥遯无不利象曰无所

疑也

二執三謂執上然二不能及上上遯之三二乃得執之入坎坎爲疑疑有疾厲不利

彖曰遯亨遯而亨也

得通

剛當位而應與時行也

注

剛謂五而應

二句

艮爲時故與時行矣小利貞

浸而長也

臨云剛浸而長注以兌澤解之此亦曰浸長者臨至八月有凶遯二消臨兌故

亦取澤象虞雖不說可以例求三消成否陰長也上來之三二執之小利貞也上之三則上體兌

澤二不執三陰浸而長
日浸者爲三貞戒也

遯之時義大矣哉

陰消之時行

則行否反成既濟故義大也

象曰天下有山遯

秋亂之時天下無邦唯山可遯

君子以遠小人

惡而嚴

注君子謂乾乾爲遠爲嚴小人謂陰坤爲

惡爲小人故以遠小人不惡而嚴也

二陰浸長三消入坤是小

人也乾上反三據坤四動初既濟定是遠小人不惡而嚴

遯尾之厲不往何災也

之四成坎爲災也

執用黃牛固志也

坎爲志謂上來之三

四變之初係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不

可大事也

注三動入坤坤爲事故不可大事也

來之三後乾爲大上來之三折乾爲兌乾象不盈故不可大事君子好遯小人否

也嘉遯貞吉以正志也

謂三已變否上之三。四正初五在坎爲志正。

肥

遯无不利无所疑也

謂之三坎爲疑。

三三乾下震上

陽息泰過盛而爲陰傷故名曰大壯。壯傷也。與觀旁通大壯二月卦也。卦辭正五成需陽過當止故曰大壯。

止也。爻成既濟。五正則陽道成。

大壯利貞注陽息泰也壯傷也

物過則傷不云傷而云壯者陰陽之辭方

言曰凡草木刺人北燕朝鮮之閒謂之策。或謂之壯。郭璞注云今淮南亦呼壯爲傷是也。

大謂

四失位爲陰所乘兌爲毀折傷

陽不。失位。不致傷也。與五易

位乃得正故利貞也

初九壯于趾征

句

凶有孚注

趾謂四。征行也。震足爲

趾爲正

當作征。

初得位四不征之五故凶

趾之征也。

几應不相得則傷四不應初故初傷而凶江承之
 云經文言征非言不征如虞讀似四征五而初傷
 殆非也趾謂四征謂初四失位初不得應故傷若
 遂動而應四則凶唯不動而待四之五已得應之
 則有字也壯于趾為句征凶為句象曰壯于趾其
 字窮也趾征不連讀明其變四剛往成夬兌下
 生巽則初陽傷成大過死故凶四不讀絕言初
 得位四不得位也四不得位征之五不應初故初
 傷而凶與五易位四體坎已得應之五不應初故初
 故有字當以壯于趾為句征為句坎為孚謂四

上之五成坎已得應四故有孚九二貞吉注變得

位故貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲注應在

震也三陽君子九小人謂上上逆故用壯陰方逆

不應謂二已變离离為罔罔羅三乘二故君子用

罔體乾夕惕故貞厲也罔罔三罔二罔一罔四罔五罔六罔七罔八罔九罔十罔十一罔十二罔十三罔十四罔十五罔十六罔十七罔十八罔十九罔二十罔二十一罔二十二罔二十三罔二十四罔二十五罔二十六罔二十七罔二十八罔二十九罔三十罔三十一罔三十二罔三十三罔三十四罔三十五罔三十六罔三十七罔三十八罔三十九罔四十罔四十一罔四十二罔四十三罔四十四罔四十五罔四十六罔四十七罔四十八罔四十九罔五十罔五十一罔五十二罔五十三罔五十四罔五十五罔五十六罔五十七罔五十八罔五十九罔六十罔六十一罔六十二罔六十三罔六十四罔六十五罔六十六罔六十七罔六十八罔六十九罔七十罔七十一罔七十二罔七十三罔七十四罔七十五罔七十六罔七十七罔七十八罔七十九罔八十罔八十一罔八十二罔八十三罔八十四罔八十五罔八十六罔八十七罔八十八罔八十九罔九十罔九十一罔九十二罔九十三罔九十四罔九十五罔九十六罔九十七罔九十八罔九十九罔一百

罔罔三罔二罔一罔四罔五罔六罔七罔八罔九罔十罔十一罔十二罔十三罔十四罔十五罔十六罔十七罔十八罔十九罔二十罔二十一罔二十二罔二十三罔二十四罔二十五罔二十六罔二十七罔二十八罔二十九罔三十罔三十一罔三十二罔三十三罔三十四罔三十五罔三十六罔三十七罔三十八罔三十九罔四十罔四十一罔四十二罔四十三罔四十四罔四十五罔四十六罔四十七罔四十八罔四十九罔五十罔五十一罔五十二罔五十三罔五十四罔五十五罔五十六罔五十七罔五十八罔五十九罔六十罔六十一罔六十二罔六十三罔六十四罔六十五罔六十六罔六十七罔六十八罔六十九罔七十罔七十一罔七十二罔七十三罔七十四罔七十五罔七十六罔七十七罔七十八罔七十九罔八十罔八十一罔八十二罔八十三罔八十四罔八十五罔八十六罔八十七罔八十八罔八十九罔九十罔九十一罔九十二罔九十三罔九十四罔九十五罔九十六罔九十七罔九十八罔九十九罔一百

羝羊觸藩羸其角

抵羊，牡羊也。藩籬也。繫綴繫也。三體兌，兌為羊。在乾故曰抵。震為竹木，謂上二陰在陽前為藩。乾為首。三乾上故為角。兌為湖，凶三欲觸上，反見繫謂二已變體，巽為繩也。荀氏以三觸四而危之。三為君子，明不觸四也。巽二已變體，巽為楊柳，兌為毀折，應震為交為驚，衛折柳交之以為衛藩之象也。

九四貞吉悔亡，藩淩不繫，壯于大舉之腹。注：失位

悔也。之，正得中。與五易位，故得中。故貞吉而悔亡矣。體妻

象故藩淩，震四上處五，則藩毀壞，故藩淩不繫。注：二

正四體與繩為繫上處五，巽象不見故不繫。坤為大舉，為腹，四之五折

坤故壯于大舉之腹。注：此腹與大畜腹別義，彼腹益，軼字之假，此則身腹之腹。

也。泰坤為輿，四輪五輿，上軼較，大壯四之五折坤之輿與任載物故稱腹，言車之身也。而象

曰尚往者謂上之五六五喪羊于易，无悔。注：四動

成泰坤爲喪也。乾爲易四上之五。兌還屬乾。

體乾九五

有乾德故曰易。五體兌爲羊。四動成泰坤。故喪

羊。四上之五四。又與二三成兌。二三本乾。故兌還

屬乾。故喪羊于易。動各得正而處中和。故无悔矣。上

六羝羊觸藩不能退不能遂。无攸利。艱則吉。注應

在三。故羝羊觸藩。謂上不應三。使三觸藩。故遂進

也。謂四已之五體坎。上能變之。巽。能衍巽爲進退。

故不能退不能遂。不能進退言。退則失位。上則乘

剛也。變巽則以陽居上。故失位。巽窮上反下。成

震。故上則乘剛。剛謂四也。故无攸利。坎爲艱。得位應三利。上

居坎則得位。藩旣淺。故艱則吉。

不自應之。利居五上。

象曰大壯大者壯也

陽爲大

剛以動故壯

剛乾動震動而過剛謂四

失位爲陰所乘故傷也

大壯利貞大者正也

注謂四進之五

乃得正故大者正也正大而天地之情可見矣

注正大謂四之五成需以离日見天坎月見地故天

地之情可見也矣

象曰雷在天上大壯

雷陽氣震陰而爲聲在天上陽盛而傷故震也失位而傷非禮

弗履君子以非禮弗履

震足履乾履非所履四正成坎震足不見故曰非禮

弗履君子謂乾陽履以坤柔履剛故嘉會合禮此以震剛履乾故非禮弗履其義同也蓋坤爲禮出

震坤象不見故非禮

壯于趾其孚窮也

注應在乾終故其孚窮也

窮於孚故傷

四體乾上窮之災故曰其孚窮也四九二貞吉以

五成坎初得應而有孚則不窮矣中也注動體離故以中也二宜陰中。小人用壯君子罔

也。上方。傷。陽。三。宜。正。守。乃。乃。藩。淩。不。纍。尙。往。也。尙上

惡而觸之。紫角宜矣。喪羊于易位不當也。四五不當位。故不能退不

能遂不詳也。詳詳艱則吉咎不長也。注乾善爲詳

不得三應故不詳也。吳爲長動失位爲咎不變之

吳故咎不長也。

☷☷坤下離上。觀消卦。陰進居五。故名曰晉。晉進也。

之大也。按雜卦曰晉書也。候在二月。卦辭初勅成噬嗑消道也。取陽義。故爻成既濟。

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接。注觀四之五。四陰晉

進也。

謂四進居五上行也。

坤爲康。康安也。初動體屯。震爲侯。

故曰康侯。

康侯猶簡侯。謂初坤爲震也。

震爲馬。坤爲用。故用錫。

馬。

惠徵士請錫貢之。錫諸侯所以享王。

艮爲多。坤爲眾。故繁庶。

蕃當作繁。

离日在上。故晝日三陰在下。故三接矣。

觀四之五以离日接。

乾初正坤故三陰在下三接三享也。

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎。

注晉進。摧憂愁也。

應在四。故晉如失位。故摧如。

箋失位謂四體坎故憂愁。動得位。

故貞吉。應离爲罔。曰。

衍字。箋岱南閭。本作四。是也。

坎稱孚。坤弱。

爲裕。

四雖孚而在罔。變則罔在坤而裕。

欲四之五成。與初受其命。

與爲命。箋初已正罔之五。

成與初得應罔。故受命。

故无咎也。

正位得應。故无咎矣。六。

二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母注震爲

脫

當震爲行故晉如謂初已變二在震也
巽南
閣本作謂二應在五五故觀四進居五故晉如
初雖動震然卦義不取震進
泉云震爲行故晉如非也
應在坎上故愁如得

位處中故貞吉也二无應嫌
當變應五乾爲介福艮爲手四

易位艮坤爲虛二故稱受艮手持福與介大也謂五

已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母九

乾也消坤中故爲王母 六三眾允悔亡注坤爲眾允信也土

性信故眾允三失正與上易位則悔亡故象曰上

行也此則成小過不懲初小過故有飛鳥之象焉

此并解九四碩鼠由三上易曰杵之利見碩鼠出

入坎穴。蓋取諸此也。繫曰。白杵之利。取諸小過。九四晉如碩鼠。

貞厲。

碩鼠。五技鼠也。高爲飛鳥。上之三。高象。墳震爲動。艮爲穴。動出穴中。飛而不高。故爲碩鼠。

正居坎。故危。

六五悔亡。

失位爲悔。之正。故亡。

矢得勿恤。往吉无不利。

注。矢。古誓字。誓。信也。勿。无。卹。憂也。五變得正。坎

象不見。故誓得勿卹。往有慶也。

誓得。信得也。往謂之正。箋。乾爲信。動

之乾。故矢得。

上九晉其角。惟用伐邑。厲吉无咎。貞吝。注。

五已變之乾爲首。

箋。五正乾位。故云之乾。

位在首上。稱角。故

晉其角也。坤爲邑。動成震。而體師象。坎爲心。故維

字誤。當爲惟。

用伐邑。

心謂五也。五未正。體師。已正。體坎。言思欲伐邑。謂五使上之。

三。伐也。坤也。

得位乘五。故厲吉无咎。而貞吝矣。

得位。故吉。无咎。乘陽。

故齊。

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明

離爲明順坤麗高大明謂

乾也五乾位陰順麗陽故麗乎大明謂觀四之五也

柔進而上行是以康侯

用錫馬蕃庶晝日三接也

以四麗五柔進上行以離接乾是康侯用錫馬

於王晝日三接之象。

象曰明出地上晉

日出於地進而照地

君子以自照

箋釋文不言虞作照

正義云周氏作照則照非虞本也

明德注君子謂觀乾也

乾五乾爲

德坤爲自高爲明乾五動以离日自照

箋自照集解如此

故以自照

箋集解仍作昭

明德也

就陽而言爲乾五動

晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

注初動震爲

行初一稱獨也。五未之與，故未受命也。

四裕在坤，初受與命。

受茲介福，以中正也。眾允之，句志上行也。注坎爲志。

三體

三之上成震，故曰上行也。碩鼠貞厲，位不當。

也。

謂當之五。

矢得勿恤，往有慶也。注動之乾，乾爲慶也。

惟用伐邑，道未光也。

謂五已正，離爲光，上之三伐邑，五得光也。五陽爲道。筮五

正上之三則五體，離故五得光。

☲☲ 離下坤上

臨息卦。次升。陽雖升而未光，猶傷於陰，故曰明夷也。言陽當有所誅殺，故

曰明夷，誅也。候在九月五出成，既濟。

明夷 注夷傷也。

臨二之三。

二陽

而反晉也。

兼取反卦，非消息例。

侯果云：晉與明夷往復不已，故見暗則俟取之，亂則治取之。

明入地中，故傷矣。

利艱貞注謂五也五失位變出成坎爲艱故利艱

貞矣。

初九明夷于飛垂其翼

離爲飛晉時高在上今反下故垂翼箋晉離四上兩剛相

夾翼之象今四下初君子于行三日不食

晉四下初一震

上亦下三故垂其翼爲行晉初動體噬嗑食初從四下不從坤變故不食離爲日自四至初三爻故三日不食箋晉四下

初體頤中無物不食之象上體艮爲君子下三體震震爲行三與初成離爲日初自四下故君子于

行三日有攸往主人有言

震爲主人爲言應在震故有攸往而有言箋往

謂往六二明夷于左股

本臨三在震爲足初趾二股也震爲左故左股箋晉

上反三則二體巽爲股因下初成

用拯馬壯吉

拯

離三在震爲左故明夷于左股夏傳作拊舉也壯傷也震爲馬謂臨二震九三明在坤下失位而傷三之二舉之得位而吉

夷于南狩得其大首

體師以坎征坤。離為南。故南狩。此本高上也。離上有嘉折。

首不可疾貞

坎為疾。疾貞。正乎坎也。言當征五成既濟也。季札聞周南召南曰。猶有憾。

謂疾貞也。

箋師二升五成。比故曰貞。大人吉。明夷三雖體師二。然卦辭取五出坎成。既濟三體離不

正坎故不可疾貞。張謂當征五非也。左傳襄二

十九年。季札觀於周樂。聞歌。周南召南曰。美哉。始

基之矣。猶未也。見舞象。箭南籥者。六四入于左腹

日美哉。猶有憾。張此引蓋誤記也。

坤為腹。體獲明夷之心于出門庭。本晉初也。在艮

震為左。體獲明夷之心于出門庭。今

體震故出坎為心。明夷之心三也。四應初。歷險近得於三。故獲明夷之心于出門庭矣。六五

箕子之明夷利貞。荀氏訓箕為芟。詁子為滋。虞

亦宜然。蜀才傳虞易釋文云。蜀

才箕作其。其即芟之。借則虞義不謂箕子紂諸父

審矣。五體震為草莽。為生在坤地中。芟滋之象。坤

為滅藏。五未正時。芟雖滋于地中。而未出。故其

子之明夷。虞義以爻辭為文。王繫也。箕子詳狂

周易虞氏義卷四

三

爲奴在武王觀兵之後非文王所及見矣則虞不以此箕子爲紂諸父尤明馬融訓箕子爲紂諸父馬以爻辭爲周公作故與虞義別

上六不明晦初登于天後入于

地注應在三。離滅坤下。故不明晦。晉時在上麗乾。

故登于天。照四國。今反在下。故後入于地。失其則。

彖曰明入地中明夷

謂反晉坎爲入

內文明而外柔順以蒙

大難文王以之

注以用也。三喻文王大難謂坤上。

坤爲弑父。迷亂荒淫。若紂殺比干。三幽坎中象文

王之拘羑里。震爲諸侯。喻從文王者

謂四也

紂懼出

之故以蒙大難得身全矣

文明高也。柔順坤也。蒙遭也。虞以紂懼諸侯而

出文王。口口口口足以正史記之。失筮左傳襄公三十一年衛北宮文子曰紂囚文王七年諸侯皆

從之囚紂於是乎懼而歸之虞注本此

利艱貞晦其明也內難而能

正其志箕子以之箋箕子紂諸父故稱內難五乾

天位今化爲坤箕子之象

箋此以五喻箕子猶以三喻文王三爻詞無文

王剛五爻詞亦不必有紂諸父之箕子也爻詞當作其後人加坤作其遂與彖傳箕子溷而反以茲之訓爲漫坤爲晦乾爲大明箕子正之出五成衍無經矣故晦其明

坎體離重明麗正坎爲志故正其志箕子以之而

紂奴之矣

象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明注而如

也君子謂三體師象以坎莅坤坤爲眾爲晦離爲

明故用晦如明也難在晦猶自明也

君子于行義不食也

荀氏云暗昧在上。有明德者義不食祿也。

六二之吉

順以則也

坎為則。謂二順三。

南狩之志乃大得也

坎為志。

于左腹獲心意也

入坤宜比三。

箕子之貞明不可息也

五正則重明。麗正故不息。

初登于天照四國也

謂晉時在坤上。坤為四國。

入于地失則也

謂反在坤下。三坎為則。三在下不應上。上失之。

三三離下與上

遜消卦。次訟。陰陽一家。故名曰家人。候在五月。三權變受上成既濟。消卦

止位多由家人。此發例也。卦不變。消卦之正。

家人利女貞

注。遜初之四也。二陰。

女謂離巽。二四得

正。故利女貞也。

初九闕有家悔亡

應四在坎。為闕。闕防也。初九四婦三未動。震巽未成。故闕之悔也。三

動則悔亡。姤初體高中女應四坎中男女以男爲家初得應故有家三開之內言不出外言不入故悔亡張謂初夫四婦三未動高與皆女何得六二稱有家耳象曰志未變則初不取三動明矣六二

无攸遂在中饋貞吉

二得地正坤道從陽故无攸遂。三動體顯二在顯中五在

顯上長丁節。卷故在中饋居正應五故吉。二體尚爲火互坎爲水水在火上孰任之象三動艮于

振之以饋九三家人嗃嗃厲吉

馬氏云嗃嗃悅樂自得貌今當

故在中饋從之三動震爲喜樂故嗃嗃

婦子嬉嬉終吝

樂笑

失位故悔厲天地正故吉。爲坤而不正位則悅樂九節也婦與子震也三終爲坤而不一位則悅樂之過而婦子嬉嬉矣謂當與上易位變馬氏云嬉嬉笑聲坎爲則動震爲笑言在坤中坤爲過笑言而過乎則嬉嬉之象三終下體故終吝六四

富家大吉

注三變體艮艮爲篤實坤爲大業得位

應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉順在位

周易虞氏義箋 卷四

也。謂順於五矣。

箋上未易三四體坤爲順三終易上坤虛有陽稱富故富家大吉。

九五王假有家勿恤吉。

假大也。乾五稱王。家謂二。坎爲恤謂三也。三變則五。

支二无爻而吉。

上九有孚。

句

威如終吉。

注謂三已變與上。

易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如。

箋謂

自上之

坤故威如。

上乾體

易則得位故終吉也。

箋上終上體故終吉。

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之

大義也。

注遯乾爲天三動坤爲地男得天正於五

遯五不變

女得地正於二。

成既濟二不變

故天地之大義也。

與

皆女。女以男爲家。故三動正天地。則二五男女正內外矣。三本正位變坤復易上成既濟。所謂權也。

家人有嚴君焉父母之謂也。

父母乾坤也。乾爲君。坤爲后。后亦君也。父

子兄弟夫婦所以各正。由父母正。故三動然後既濟定。父父子子兄弟弟

夫夫婦婦。注。遯乾爲父。艮爲子。三五位正。故父父

子子。父子尊卑。三動時震爲兄。艮爲弟。初位正。當言初五位正。

上巳言三。五故省文。故兄兄弟弟。兄後弟先。三動時震爲夫。巽四

爲婦。初四位正。故夫夫婦婦也。夫內成。婦外成。而家道正

三上易位。六爻皆正。箋三上易位謂三巳權變受上。正家而天下定矣。成既濟定。

雲行雨施天下平。

象曰風自火出家人。火天氣。風地氣。火則生風。得風而火盛。猶男女之道相須而成。

君子以言有物而行有恆也。君子謂九三。遯艮賢人。三動成震。爲言爲行。

納上成坎。爲法。故有物有恆。與乾九二庸言之信。庸行之謹。同義。

閑有家志未變也

坎爲志

六二之吉順以巽也

坤爲順巽

謂五家人嗃嗃未失也

終納上

婦子嘻嘻失家節也

坎爲節三上易則體兩坎爲家節

巽坎爲法則三

上易體坎故稱節樂記注節法度也張謂坎爲節

失之逸象艮爲節

富家大吉順在位也

得位順五

無坎爲節之文

王假有家交相愛也

注乾爲愛也二稱家三動成

震五得交二初得交四故交相愛震爲交也威如

之吉反身之謂也

注謂三動坤爲身上之三成既

濟定故反身之謂此家道正正家而天下定矣

三三兌下離上

消息卦通蹇蹇三之復二成臨坤五

分故名曰睽序卦曰睽乖也彖曰天地睽而其

同義在乾五伏陽出通坤五故先睽而後同候在

十二月卦唯言五應乾。消息之義。爻取五正。則定既濟明乾元也。與小畜大畜亦同義。

睽小事吉

注大壯上之三也。四陽之例。雜卦曰睽外。亦謂陽動而外也。在

繫益取无妄二之五也。

繫益取者繫云。弧矢之利。以威天下。蓋取諸睽。此象

云柔進而上行。故知與益取同義。

小謂五。陰稱小。得中應剛。五。蹇乾。

故吉。

初九悔亡。喪馬勿逐。自復見惡人。无咎。注无應悔也。

四動得位。故悔亡。應在于坎。坎為馬。

氣故坎亦為

馬。四而

銜失位之正。入坤。坤為喪。坎象不見。故喪

馬。震為逐。艮為止。故勿逐。坤為自。二至五體復象。

故曰復。

當以二變四。至初體復。云二至五似非。變故二至五體復。初言此者。應在四。四

周易虞氏義卷四

三

動坎馬喪而震馬來故曰自復若二變四動震馬

來故勿逐自復也。離爲見。惡人謂四。四離焚棄。動

入坤初四復正。故見惡人以避咎矣。九二遇主于

巷无咎。注二動體震。故動。震爲主。爲大塗。艮爲

徑路。大道而有徑路。故稱巷。變而得正。故无咎而

未失道也。六三見輿曳。注離爲見。坎爲車。爲曳。當

四動坤爲輿。直取坎車似非。故見輿曳。輿謂

制。後制當作制。釋文作掣。集解及注四動坤爲牛。

爲類。爲類。未詳疑字之誤。蓋四動三至五體坤牛

附各從其類。牛角一低一仰。故稱制。離上而坎下。

其牛剝也。其人天且劓。无初有終。注其人謂四惡

人也。

四陰五顧三三失位故所見與牛人皆四也。

黥額爲天割鼻爲劓

无妄乾爲天震二之乾五

震二升。

以陰墨其天乾五

之震二

乾五降。

毀艮割其鼻也。

爲鼻。

兌爲刑人故其

人天且劓失位動得正成乾故无初有終象日遇

剛是其義也。

乾三終下乾故有終。

九四睽孤遇元夫交孚厲

无咎

注孤顧也。

釋名有此文。

在兩陰間睽五顧三故曰

睽孤

體離故爲目說文云睽目不相視也。四失位不承五而顧三故曰睽孤也。

震爲元

夫謂二已變動而應震故遇元夫也。震爲交坎爲

孚。

坎動成震故交孚。

動而得正故交孚厲无咎矣。六五悔

亡厥宗噬膚往何咎注往得位悔亡也。謂動動而

之乾。明五變四乃能變。乾爲宗。謂五本與二體噬嗑已變

則初至五成噬嗑體故曰噬。四變時艮爲膚故曰厥宗噬膚

也。宗謂乾五伏陽非謂二應。變得正成乾。乾爲慶故往无咎而

有慶矣。上九睽孤見豕負塗載鬼一車注睽三顧

五故曰睽孤也。離爲見坎爲豕爲雨四變時坤爲

土土得雨爲泥塗四動艮爲背豕背有泥故見豕

負塗矣。坤爲鬼坎爲車變在坎上。四變也。故載鬼一

車也。豕鬼皆謂五五未變。先張之弧後說之壺注

謂五已變乾爲先應在三。五變上乃與三相應。坎爲弧離爲

矢

三本象

張弓之象也

謂三不應己

故先張之弧四動震

爲後說猶置也

說讀如稅

兌爲口。離爲大腹。坤爲器。大

腹有口。坎酒在中。壺之象也。之應。應險以與兌。故

後說之壺矣

四動三乃與上相應。坎象不見。壺空置矣。

匪寇

句

婚媾往

遇雨則吉

注匪非。坎爲寇之三。應坎。故匪寇

謂三匪與

上爲應

陰陽相應。故婚媾

謂上易三

三在坎下。故遇雨

下坎

爲雨與上易位。坎象不見。各得其正。故則吉也

成既濟定

彖曰睽火動而上。澤動而下。注離火炎上。澤水潤下

也

九妄二之五二動爲火五動爲澤

二女同居。其志不同行。注二

女離兌也。坎爲志。離上兌下。无妄震爲行。巽爲同。

艮爲居。二五易位。震巽象壞。故二女同居。其志不

同行也。

艮體首壞。則同居者原。其在无妄而言。非卽謂離上兌下爲同居。女道外成。離兌

爲姊。妹。故原。在。家。爲。同。居。

說而麗乎明。柔進而上行。得中而應

乎剛。

注說兌麗離也。明謂乾。

乾五伏陽。卽蹇五也。

當言大明。

以麗於晉。

麗疑當爲。例晉言麗乎大明。大明謂乾。此亦當然。與晉同。則脫字也。麗偶也。

當作儷。晉言大明。此亦言大明。故曰儷。

柔謂五。无妄與爲進。從二之

五。故上行剛謂應乾。五伏陽。非應二也。

箋明旁通。卦不用二。

五升降之例。

與鼎五同義也。

鼎應屯五乾。睽應蹇五乾。

是以小事吉。

天地睽而其事同也。

注五動乾爲天。四動坤爲地。

故天地睽。

惠徵士云。乾上坤下。象天地否。故天地睽。坤爲事也。五動體。

同人故事同矣。男女睽而其志通也。注四動艮爲

男兌爲女。故男女睽。惠徵士云咸兩象易故男女睽。坎爲志爲通。

故其志通也。萬物睽而其事類也。注四動萬物出

乎震區以別矣。故萬物睽。震生兌殺故區以別矣。坤爲事爲

類。故其事類也。睽之時用大矣哉。高夏兌秋坎冬四變震春故曰

時惠徵士云非義之常故曰時用也。

象曰上火下澤睽君子以同而異。君子謂乾五伏陽伏陽出成巽爲同。

四動三上易位既濟定乾坤別故以同而異。

見惡人以避咎也。遇主于巷未失道也。注動得正故

未失道。見輿曳位不當也。三失位故見四顧之。无初有終遇

剛也

注動正成乾故遇剛

剛謂上三與上相易

交孚无咎志

行也注坎動成震故志行也厥宗噬膚往有慶也

慶謂乾五陽

遇雨之吉羣疑亡也

注物三稱羣

謂坎三爻也

坎爲疑三變坎敗故羣疑亡矣

☵☵ 艮下坎上

消息卦通際萃四既息五則下反三而爲蹇蹇三之復二成際際五應蹇

五乾坤乃通陽老入重坎始蹇難故名曰蹇坤德至蹇而復故卦辭利西南不利東北與坤同也候

在十一月成既濟坤元復也

蹇利西南

注觀上反三也

觀上卽萃四萃觀上之四也坤德成觀又二陽之例

故不言萃四

坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故

利西南往得中謂西南得朋也

此言乾五當使三之復二成際也

之際成震兌西南得朋五居坤中以應際五故曰
利而南與坤同義然則往得中者謂三往居二中
爻就一卦言以外體爲往卦就消
息言以之卦爲往義各有當也 不利東北注謂

三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸故不利東

北言喪乙滅癸明不但以艮爲東北也則西南亦指震兌其道窮也則東北

喪朋矣利見大人注離爲見大人謂五二得位應

五故利見大人往有功也此乃據爻義言之貞吉注謂五

當位正邦坤爲邦故貞吉也明初當正

初六往蹇來譽注譽謂二二多譽也失位應陰往歷

坎險故往蹇蹇以見險而止爲義故諸爻並言往來內卦則以外卦爲往外卦則以變

爲變而得位以陽承二故來而譽矣六二王臣蹇

蹇匪躬之故注觀乾爲王

三也。蹇王當謂五也。二在觀體坤爲臣上反三

成重坎象故

坤爲臣

二也爲躬坎爲蹇也

蹇亦險難之應

涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇

君臣同難

觀上之三折坤

之體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也九三

往蹇來反

注應正歷險故往蹇反身據二故來反

也

江承之云反當謂三反之復二成臨息睽注似非。蹇觀坤爲身乾上反三故反身象曰內喜之

也徐音喜猶好也乾爲好則來反謂觀乾上反三明矣三之復二義在五使何得於三言之耳六

四往蹇來連

注連輦蹇難也

輦亦難意故通訓之箋周禮鄉師輦故書

作連是古者連輦同字故虞釋連爲輦輦人挽之車司馬法夏后氏二十人而輦殷十八人周十五

人若然輓輦以徒眾故詩謂輦爲徒矣此有輦象者觀輿爲繩坤爲眾上之三成坎爲車艮爲執眾

執繩以挽車輦之象也。四退初介三故來輦張謂輦亦難意於古訓未聞。馬氏云連亦難也非虞

兼虞轉連為輦。在兩坎間進則無應。進謂變往初則與馬異明矣。已正故无應。

故往蹇退初介三故來連也。九五大蹇朋來注當

位正邦故大蹇。江承之云九三之復二成臨臨者大故大其蹇蹇三之復二成臨是

朋來也以解。睽兌為朋故朋來也。九五以乾通睽故大其蹇三之

復二為兌西南得朋獨於九五言通睽者消息在五三往得中五所為也。蹇五陽為大通睽五體坎

故大。上六往蹇來碩吉利見大人。注陰在險上變

失位故往蹇。上无所往故知以變為往。碩謂三艮為碩退來之

三故來碩得位有應故吉也。離為見大人謂五三

歷五故。見大人故利見大人矣。

象曰蹇難也險在前也

前外也。諸爻言往蹇以險在前。

見險而能止

知矣哉

注 離見坎險艮爲止觀乾爲知

謂五體觀乾

故

知矣哉蹇利西南往得中也

謂三之復二得中震西兌南

不利

東北其道窮也

謂三在坤中坤東癸北陽道窮

利見大人往有功

也

注 大人謂五二往應五五多功故往有功也當

位貞吉以正邦也

謂五正坤坤爲邦

蹇之時用大矣哉

注 謂坎月生西南而終東北震象出庚兌象見丁乾

象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸

終則復始以生萬物故用大矣

三之復二成震兌五乾照之爲陽息

變之四成巽艮滅於坤爲陰消故備時

用蹇坤乾之合陽將退故又發此義

象曰山上有水蹇

山上有水地險山川故爲蹇難

君子以反身脩德

注君子謂觀乾

德乾九三故曰君子

觀坤爲身

觀上反三故反身陽在三進德脩業故以反身脩

德觀乾德外著反之於內體乾之夕惕

孔子曰德之不脩是吾憂也

往蹇來譽宜待時也

箋釋文鄭本作宜待時也虞似無時字

注艮爲時

謂變之正以待四也

義艮爲時一條孫本集解未載此據李氏集解也竊謂時

當作待成注明言待四四非艮則不取艮

王臣蹇

蹇終无尤也

尤亦悔意坎也終无尤言不累於坎

往蹇來反內喜之

也注內謂二陰也

謂二是陰爻非通初六言之往

蹇來連當位實也

陽爲實謂初變正應四不以來連爲患

大蹇朋來

以中節也

五中節故能勝而同。是以明來。惠徵士說以中庸曰發而皆中節。夔良為節五

使三之復二成勝二得中故以中節也

往蹇來碩志在內也

坎為志三在內

利見大人以從貴也

五乾為貴言上應三則比五

三三坎下震上

臨息卦次明夷陽動而交坤陰始解散故名曰解候在二月卦辭成屯消

息震也屯剛既濟定故爻至上而三正

解利西南注臨初之四

二陽

坤西南卦初之四得坤

眾

夔坤為眾

故利西南往得眾也

此說西南與坤注違蓋非也四在震二往

之五成兌震西兌南西南得朋正坤五故利西南往得眾也。爻劍謂此說西南非與坤注違也。坤注云震出庚兌見丁庚西丁南又云消乙入坤滅藏於癸乙東癸北彼以東北為坤蓋言消息之象此云坤西南卦則言卦位正互相備矣。此注云坤西南卦猶蹇注云艮東北之卦皆言卦位非言消

息初之四得坤眾成震利二往五无所往其來

復吉注謂四本從初之四失位於外而无所應初亦

失位不相應也故无所往宜來反初復得正位故其來復

吉也二往之五四來之初下云夙吉知二往之成

屯體復象故稱來復吉矣有攸往夙吉注謂二也

夙早也離爲日爲甲乾爲甲離亦爲甲日所出也日出甲上故

早也四變則離不見故夙吉夙吉箋謂二體離爲日九

二失正早往之五則吉故有攸往夙吉往有功也

初六无咎注與四易位體震得正二已之五故无咎

也失位宜咎之正故无咎初四變不言九二田獲

三狐得黃矢貞吉。注二稱田。

體乾九二在田。

田獵也。

體坎二則

象變之正。艮爲狐。坎爲弓。離爲黃矢。矢貫狐體。二

黃矢之正。艮體見。故獲狐。二之五。歷三爻。故田獲三狐。得黃矢。

二上五。艮狐象。四下初。又艮二三四爻。皆狐。故三狐三解悖。離復見。故得黃矢。之正得

中。故貞吉。六三負且乘。注負倍也。二變時。艮爲背。

繫曰。作易者。其知盜乎。注云。否上之二成困。三暴慢。以陰乘陽。二變入宮爲萃。五之二奪之成解。故

曰上慢下暴盜之。招謂此也。此就爻變另爲一例。此注以繫解之者。三伏陽解悖。六三非能自正。故

以致盜言之。取困三暴二入宮也。又本象二變之五爲萃。正與困二人宮同。或者五既正後。四通三

暴不能之初。五復之二奪之。故三伏陽出還成乾也。解悖。四乃之初。變二變之五成萃。故繫以萃言

之卦。臨初之四象。注臨坤。謂三以四艮倍五也。五

爲醜。則不從萃來明矣。

坤

謂三以四艮倍五也。

五

艮後故三以四艮倍五。義言四艮倍五者明二之五時四反初則三無所以五亦不來伐三矣。言此

明四正而後三正。五來寇三時。謂五之二奪。坤爲

三正而既濟定。五來寇三時。謂五之二奪。坤爲

車。萃地箋二已之五三未正以四艮倍五故五來

伐之。其三之罪耳。二之五四未反初故三體坤

不取萃。三在坤上。故負且乘。小人而乘君子之器

坤爲器。乾爲君子。乾

在坤上。稱君子德車。故象曰亦可醜也。致寇至貞

吝。注五之二成坎。坎爲寇盜。五之二失正。上位慢

五。下暴於二。慢藏悔盜。繫注坎心爲悔。坤爲藏。困

故致寇至貞吝。伏陽出三則貞矣。可醜。故吝也。象曰自我致戎又

誰咎也。九四解而母。箋釋文云荀作毋。不稱虞集

解引注坤爲母。疑刻誤耳。解

而母仍。朋至斯孚。注二動時。艮爲指。四變之坤爲

作拇。

三

母

母大指也坤
艮兼象指母

故解而母

四解坤
而成母

臨兌爲朋

四本
臨之

兌四爲

坎爲孚

朋至出四謂二往也二之五成坎

二之朋

坎爲孚

故斯字等二已之五四體艮四變

則艮指

在坤陰之尊

故解而母

至鳥飛從高下至

地也

四本臨兌初稱朋四下之初故朋至四變五

體坎故

四陽從初

故朋至斯孚矣

六五君子惟有

稱孚

故

解吉有孚于小人

注君子謂二之五得正成坎坎

爲心故君子惟有解吉

惟思也君子
思解則解矣

小人謂五陰

爲小人

乾鑿度日陰
失正爲小人

君子升位則小人退在二故

有孚于小人坎爲孚也

三陽出二
亦爲坎

上六公用射隼

于高庸之上獲之无不利

注上應在三句
公謂三

伏陽也

伏陽也

凡公皆三也六三暴慢故知三伏
陽三乾君子赦過宥罪謂此也

離爲隼

三失位動出成乾。貫隼入大過死象。

失坎引，乾人發之。故

公用射隼于高墉之上。

同人注云：巽爲隼。

獲之无不利也。

既濟

定故无不利。

彖曰：解險以動，動而免乎險，解。

注：險，坎動震解。二月

雷以動之，雨以潤之。

春分雷動地中，下坎爲雨也。

物咸孚，甲萬

物生震震出險上，故免乎險也。

震爲出，坎解爲雨，故免乎險。

解

利西南，往得眾也。

謂二之五之外，故往也。巽謂初之四。

无所往，其來

復吉，乃得中也。

復初爲中，中正也。天元之正也。二已之五，四來體復，故乃得中也。

有攸往，夙吉，往有功也。

謂二之外爲往，五多功也。

天地解而雷

雨作。

臨乾解坤，故天地解。

雷雨作而百果草木皆甲宅。

惠云：皮日

甲根日宅。乾爲百果。震爲草木。离爲甲。艮爲宅。箋釋文。拆馬陸作宅。不稱虞。惠氏訓宅爲根義本。

馬解之時大矣哉。解之時震時也。鄭萬物出故大。

象曰雷雨作解。陽升爲雷。陰下爲雨。君子以赦過宥罪。注。君子

謂三伏陽。取三伏陽者。臨二陽息乾。三當正。臨來

解悖也。出成大過。坎爲罪。入則大過象壞。故以赦過

二四失位。皆在坎獄中。三出體乾。兩坎不見。震喜

兌說。罪人皆出。故以宥罪。謂三入則赦過。出則宥

罪。公用射隼。以解悖。是其義也。

剛柔之際。義无咎也。注。體屯。初震剛柔始交。故无咎

也。注。謂二五已。九二貞吉。得中道也。注。動得正。故得

中道五乾爲道也。

負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎

也

注臨坤爲醜也。

義无取於臨坤不可云萃坤故借言臨坤三在臨體坤故臨

坤爲醜

坤爲自我以离兵伐三故轉寇爲戎甚三良

手招盜

繫注云二藏坤時艮手招盜謂二欲五伐三。

故誰咎也解而毋

未當位也

初四

君子有解小人退也

注二陽上之

五五陰小人退之二也公用射隼以解悖也注坎

爲悖三出成乾而坎象壞故解悖也

周易虞氏義卷之四

面城樓藏版

周易虞氏義箋卷之五

上海市歷史文
獻圖書館藏

南海會 劍學

周易下經 彖下傳 象下傳

虞氏注 武進張惠言義

三三兌下艮上

泰息卦次既濟消之始損陽益陰失位故曰損謂泰不久也候在七月二

五正成益上之三既濟必成益者損衰益盛也。

損有孚元吉无咎可貞利有攸往注泰初之上疑三

之誤按四注云三上復坎爲疾則上本泰三明矣象云損下者三終下卦故曰損下益象自上下下

注云或以爲上之三是其證也損下益上以據二陰故有孚元吉

无咎自初之上自上之三坎爲孚泰初乾元損成既濟由上故元吉失位宜咎元吉故无咎皆

秦之上。一艮男居上。兌女在下。男女位正。故可貞。父當之。

利有攸往矣。繫曰天地畫畫。萬物化醇。男女構精。萬物化生。彼注云艮男兌女乾為精。

損反成益。萬物出震。此言男女位正者。正明構精。化生所以可貞。非謂此為貞也。可貞謂二五也。二

五失位。二當貞五則成益。萬物化生則上益三而亦正也。利有攸往。謂三也。與上交辭同義。損家損

下故二益五。自二往。曷之用二簋可用亨。坤為用。謂二正。

上益三。則自三往。五成益。上為宗廟。震長子主祭。坤為器。艮手執器。享祭之象。簋黍稷器。圓曰簋。方曰簠。周官旅人為

簋則簋以瓦為之。坤為土。上之三。成兩鬯。鬯火燒土而中虛。體乾為圓。在祭器則簋也。謂益道成既

濟定。未禘之利。薦之宗廟。當秦之後。王者治定制禮也。惠徵士用鄭義。以木器而圓為簋。取益時震

象。謂二升五用。三簋以享於上。上在五而益三。乃成既濟。今謂彖注。二簋應有時。謂春秋損剛益柔

謂冬夏既濟既定。四時乃備。二簋之象。明當在上。益三之後。禮記祭統。八簋之實。注天子之祭八

簋若然則諸侯六大夫四士二損初云祀事初士位故二簋用亨矣特牲饋食禮盛兩敦陳于西堂敦有虞之器周制士用之今言簋者特牲分簋注云變敦言簋容同姓之士得從周制耳揖秦息卦泰乾爲宗故初爲同姓之士二簋稻粱也四簋加以黍稷六簋加以麥苽八簋則稻粱各二合黍稷麥苽而八祭宗廟用木簋祭天地外神乃用瓦簋耳此亨廟張以爲用瓦簋失之鄭義見少牢及攷工疏鄭以离日體罔非是离利貞謂五則五非离位明矣彖注云謂春秋祭祀以時思之而冬夏不言祭祀則二簋用亨取益時不取既濟明矣惠說爲得虞惜

初九祀事遄往无咎酌損之注祀祭祀神爲事二簋用亨

故舉謂二也**用亨****遄速酌取也**二失正初利二速

往合志於正正當爲五。筓震爲祭二體震之正體坤故祀事謂二二往合志於五初體

震則主祭者初也**得正无咎**无咎亦謂二**已得之應故**

遄往无咎酌損之象日上合志也

注未言酌損之義惠徵士云謂

五酌上之剛以益三案象注云終成既濟四注云三上復埃惠說是

祀舊作已也九

二利貞征凶弗損益之注失位當之正故利貞征

行也震爲征

不貞則爲震

失正毀折體兌故不征之五則

凶性行故戒其不正而之應於五也

二之五成

益小損大益貞之五亦損下故小損

故弗損益之矣謂弗慮其損當

益五也六三三人行則損一人注泰乾三爻爲三人

乾爲震爲行故三人行

謂泰三爻損初之上故則

損一人一人行則得其友注一人謂泰初之上

行人損剛益柔

反來益三此言得友

故一人行兌爲友謂初之

上據坤應兌。

上來益。二由三往之上。故上但言應兌而巳。或疑損剛益柔四字當在應

兌之下。著脫字失處耳。然三不。言利。有故。往者。三往之上當在。五正之後也。

故則得其

友言致一也。

致一謂天地化醕男女化生。

六四損其疾使遄有

喜无咎。

注四謂二也。

與初同義。淺四當作疾。

四得位遠應初。

二疾上五已得承之。謂二之五。三上復坎爲疾也。

二坎體。故稱疾。亦柔稱上有孚之義。

陽在五稱喜。故損其疾使遄有

喜。二上體觀得正承五。故无咎矣。

三正四在坎疾。故明之无咎。

六五或益之十朋之龜。弗克違元吉。注謂二五已

變成益。故或益之。

或者不主之辭。不可云。上益之。故云或。

坤數十兌

爲朋。三上失位。三動。爲龜。十謂神靈攝寶。文萃

山澤水火之龜也。

見爾雅

故十朋之龜。三上易位成

既濟。故弗克違。

惠徵士云。不違龜筮也。

元吉矣。上九弗損益

之无咎貞吉。

注損上益三也。上失正之三得位。故

弗損益之无咎貞吉。

弗損而益三也。失位。咎之正。故无咎貞吉矣。

動成

既濟。故大得志。

象傳

利有攸往得臣无家。

注謂三

往之上。故利有攸往。

自內日往。三至是始往。

二五已動成益。

坤爲臣。三變據坤成家人。故曰得臣。動而應三成。

既濟則家人壞。故曰无家。

彖曰損損下益上其道上行。

謂泰初

損而有孚元吉

无咎可貞利有攸往。

由乾道上行。故損之道如此。所謂天地蠱壺萬物化醇。

曷之用二簋可用亨二簋應有時注時謂春秋也

損二之五震二月益正月春也損七月兌八月秋

也謂春秋祭祀以時思之艮爲時震爲應故應有

時也損剛益柔有時注謂冬夏也二五已易成益

坤爲柔謂損益上之三成既濟坎冬離夏故損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行注乾爲盈坤爲虛

損剛益柔故損益盈虛謂泰初之上損二之五益

上之三變通趨時故與時偕行損由泰反否衰之始也聖人於此明

與時偕行之義謂持泰之道損而存乎反益而成既濟人道備矣

象曰山下有澤損

山下有澤潤通乎上損下益上之象也澤以滌山山以鎮澤微忿窒

欲之義也。君子以徵忿窒欲。注君子泰乾乾陽剛武為

忿。坤陰吝嗇為欲。損乾之初成兌說故徵忿。徵鄭

及劉嚙皆云清也。蜀才作澄。蓋古借作徵。卦取兌

澤訓清是也。箋釋文雖不言虞作徵。然既云劉作

懲。則古本皆作徵矣。蜀才傳虞初上據坤艮為山

學徵作澄。澄即徵。故借作徵。初上據坤艮為山

故窒欲也。窒塞也。山象窒塞。蓋山孫本作止是也

澤通氣則山非象窒塞決矣。春秋說題辭山之為言宜也。又繫云山

祀事遄往上合志也。注終成既濟。初欲二上欲其謂

二上合志於五也。九二利貞中以爲志也。注動體

離中故爲志也。上來之三。二。一。人在坎爲志。一。人行三則疑也。注

坎爲疑。上益三成坎。故三則疑。箋損上益三三利

罕上不損而益三體坎無應故則疑也

損其疾亦可喜也注二上之

五體大觀象故可喜也六五元吉自上右也

三兌為右

右助也自上益三所以右五故元吉

弗損益之大得志也

注謂二五

已變上下益三成既濟定。高坎體正。故大得志。

三三震下巽上

否反泰消息其否終必傾上反於初先否後喜三陽以次而下則泰成否

泰拔茅以此也損上益下中行得位故名曰益益與恆彖通明益之道當恆也其寘益反泰不由恆故恆終變遷成益而益卦義不取恆候在正月三正由上益三成既濟故曰益盛之始也卦取洵者明三伏陽與爻告公同義箋恆注與益彖通此注不云與恆彖通以此卦注云體淡非取洵也

益利有攸往

注否上之初也

與損同箋據下繫注則上當為四之誤上盈乾

甲四降初成巽退辛故損上益下

損上益下其道大光二利往坎

應五

言應坎者明當成既濟

故利有攸往。中正有慶也。利涉

大川。注謂三失正。動成坎。體渙。坎爲大川。故利涉

大川。渙舟楫象。木道乃行也。

初九利用爲大作。元吉无咎。注大作謂耕播。耒耨之

利益取諸此也。坤爲用。乾爲大。震爲作。故利用爲

大作。體復初得正。朋來无咎。所以反泰故元吉无咎。復初

元吉也。震三月卦。三當爲三日。中星鳥春分也。日中星鳥。敬授民

時。故以耕播也。益正月卦。啟蟄郊而祈穀農事之始。益民之大莫若農。六二

或益之十朋之龜。弗克違。永貞吉。注謂上從外來

益也。以之泰則上下益初。以爻定既濟則上來益三。故或益之。二五卦主益三所以

益二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌

爲朋謂三變爲爲龜故十朋之龜成卦在初反泰在上當否之時

陽四正位不能反泰故上必先來益三而後下益初上下初成損體兌故日十朋之龜明上當益初

朋來无咎也注云損兌爲朋其旨微矣坤爲永上之三得正故永貞

吉王用亨于帝吉注震稱帝王謂五否乾爲王體

觀象艮爲宗廟此亨帝而取宗廟以其祭感生帝也禮曰王者禘其祖之所自出以

其祖配之而立四廟鄭注云祖所出謂五帝卽南郊之祭也箋宗廟卽明堂也明堂清廟園正異名

而田地布政謂之明堂宗祀文王謂之清廟郊天謂之罔正在南郊丙巳之地故又謂之郊鄭注

大傳云郊祀后稷配以靈威仰宗祀文王泛配以五帝此亨帝爲啟蟄之郊則帝謂靈威仰也三

變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉不明

王不禘乾鑿度曰孔子曰益之六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉益者正月之卦也天氣下施萬物皆益言王者之法天地施政教而天下被陽德蒙教化如美寶莫能違害永貞其道咸受吉化德施四海能繼天道也王用享于帝者言祭天也三王之郊一用夏正天道二微而成一著三著而成一體方此之時天地交萬物通故泰益之卦皆夏之正也此四時之正不易之道也故三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也

六三益之用凶事无

咎注坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事

无咎

凶事喪事也坤爲死三陽伏坤中上來益之但象凶事而巳蓋凶以爻位言三多凶又體

坤坤爲用爲事故用凶事失位有咎上來益之故无咎張以坤死釋凶事非也**有孚**句中

行告公用圭

注公謂三伏陽也

上來益三而云三伏陽者明上當下

說益三非正也蓋益三即益初上爻注云非上无益初者象注云上來之三謂上之三然後初體成

既濟定何得云益三非正耶三動體坎故有孚震

言三伏陽者明三之為公月

為中行為告

震為行為告位在中故日中行

中行謂初

初體復初九復六四中行獨復注云中謂初震為

行正此也必云位在中者中為內初在內乃得稱

中行明非初雖震不得為中行也箋中謂三文言

傳中不在人三為人位在六爻之中故可稱中矣

云位在中明與復四應初以中氣言者不同也三

體震為行故日中行若復初不得言位在中耳爻

九五注大壯震為行五在上中動而得正故中行

无咎據彼注則張云非初雖震不得為中行失之

矣三公位乾為圭乾之三故告公用圭

公謂三伏陽圭謂上

初從上來益己而反泰故先從三上復正上來益

三初為之也初以上益三伏陽出則上益初是初

以上之圭告於三之伏陽此所以圭桓圭也公執

有孚箋爻變成既濟非反泰也

從。故曰中行。謂初也。嫌與三異義。故更說之也。筮亦謂三非謂初也。公謂三。

三上失位。四利三之正。已得以爲實。故曰告公從。

矣。告公者初也。從者四也。四與初正應。利用爲依遷邦。注坤爲邦。遷

從也。三動坤從。從皆當爲徙。筮借南闕本作徙。故利用爲依遷邦。

也。四諸侯惠徵士說以春秋左傳曰周之東遷晉鄭是依。九五有孚惠心勿。

問元吉。注謂三上也。震爲問。三上易位。三五體坎。

已成既濟。已以通。坎爲心。故有孚惠心。勿問元吉。益高

之時。故曰惠心。筮三上易位。震體不見。故勿問成既濟。故元吉。象曰勿問之矣。有。

孚惠我德。注坤爲我。乾爲德。三之上體坎爲孚。故

惠我德。象曰大得志。上九莫益之。注莫无也。自非

上无益初者。上下初則五亦隨之而泰成故自非

成既濟故益初者上也唯上當无應故莫益之矣。三上先位

應上當无應之時體否上窮災民莫之與豈能益

人故莫益初矣言上當益三正位三劫成坎心則上失

或擊之注謂上不益初則以剝滅乾艮爲

手故或擊之。傾否之始初陽不能獨立立心勿恆

凶注上體巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽

故立心勿恆凶矣。謂既益三後若不益初雖立坎

能既濟之時若以爲濟修弗奉矣變動成坎心謂

三勿恆謂巽四四陰三陽陽无應又爲陰所乘終必消而已矣故因此與損上得臣无家同義家人爲趣消卦明損益皆成既濟不取趣消也

象曰益損上益下民說无疆注上之初也否上坤爲无

疆。震爲喜笑。以貴下賤大得民。故說无疆矣。坤爲民筭

四爲諸侯較初爲貴自上下下其道大光。注乾爲大明以乾

照坤。謂上之初故其道大光。乾爲道或以上之三。离爲大

光矣。亦自上利有攸往。中正有慶。注中正謂五而

二應之。乾爲慶也。利涉大川。木道乃行。注謂三動

成渙。渙舟楫象。巽木得水。故木道乃行也。益動而

巽日進无疆。注震三動爲离。离爲日。巽爲進。坤爲

疆。日與巽俱進。故日進无疆也。天施地生其益无

方。注乾下之坤。震爲出生。萬物出震。故天施地生。

陽在坤初爲无方。坤爲方日進无疆。故其益无方也。

凡益之道與時偕行。注上來益三。四時象正。上之三坎

冬離夏益初反泰震春兌秋故四時象正。良爲時震爲行與損同義故

與時偕行也。損衰之始有孚反益而定既濟益盛之始成既濟而後反泰所謂與時偕

行。

象曰風雷益。

稽覽圖曰降陰下迎陰起合和而陽氣用上薄之則爲雷鄭注云陽氣風也是

風之益雷自上下下也。繫注云益萬物者莫大乎風雷。君子以見善則遷有

過則改。注君子謂乾也。上之三離爲見。乾爲善。坤

爲過。坤三進之乾四故見善則遷。上之初。故三進居四。居四得位。

故曰遷善。乾上之坤初改坤之過體復象復以自知故

有過則改也。

元吉无咎下不厚事也

坤爲厚事。民无他事。農爲大作也。

或益之自

外來也

注乾上稱外來益三也。益用凶事固有之

矣。注三上失正當變。是固有之。

謂三中有伏陽。故初告公也。

告

公從以益志也

注坎爲志。三之上有兩坎象。故以

益志也。有孚惠心勿問之矣。惠我德大得志也。

益

三成坎爲志。五得之。莫益之徧辭也。注徧周而也。三體剛。凶

江承之云。剛當

故至上應。乃益之矣。

之謂初也。三

爲剝。傳寫之誤。无應不能益。初徧。皆謂上三正。則六爻徧。正徧。乃

益初也。箋徧辭猶言同辭。謂上无應。莫能益初衆口同辭。故或擊之自外來也。注外謂上上來之三

口徧辭也。故曰自外來也。

不來則或擊。故自外來也。

三三乾下兌上

息大壯五陽去一陰。凌之而已。故名曰兌。兌者波也。與剝有通剝息於兌。

支消於剝也。支三月卦也。爻成既濟卦已取。二動復刊終乾者。上終有凶既濟不定也。

支揚于王庭

注陽凌陰也。

凌開

息卦也。

乾九

剛凌柔與

剝有通乾爲揚爲王剝艮爲庭

以乾居艮故爲王庭

故揚于

王庭矣

揚舉也。小人而舉在王庭乘君子之上。其重難凌。象日柔乘五剛也。

孚號有

厲注揚在二五稱孚孚謂五也

陽在二五皆坎體故稱孚。五不變故

謂二失位動體巽巽爲號。離爲光

釋象

不變則危

厲危也。箋

故孚號有厲其危乃光也

凌上者五。而二輔之五。莫

無應故危。暄於上。二。惕號於下。故卦主。二。五。之。孚。號也。沒小人危事故。孚號恐其有厲。

告自邑不

利卽戎注陽息動復剛長成支震爲告坤爲自邑

夬從復升坤逆在上。民眾消滅。二變時。高爲戎。

卦有

戎象故

故不利卽戎。所尙乃窮也。

二孚號體高。似尙卽戎。故戒以

所尙在兵乃困窮也。復云用行師終以大敗。亦同義。言君子之去小人。當以陽德漸散其民眾。則去之。不尙尙兵。利有攸往。注陽息陰消。君子道長。

戎與之爭也。

利有攸往。剛長乃終。

終成

初九壯于前趾往不勝爲咎。注

夬變大壯。

壯傷

大壯

震爲趾。

謂四

位在前。故壯于前。

大壯初九壯于趾。注謂四震爲足。此云前

亦四也。易位。以外爲前。

剛以應剛。不能克之。

四失位。間言不信。兌爲毀折。故

傷。

往如失位。

妄如讀爲而

故往不勝爲咎。

凌陰之時。陽貴相應。又重

正位。初變往四。烏能勝陰矣。

九二惕號莫夜。

句

有戎勿恤。注惕

懼也。二失位故惕。變成巽。故號剝坤為莫夜。二動

成高。高為戎。變而得正。故有戎。謂有守衛。四變成坎。坎

為憂。坎又得正。故勿恤。謂成既濟定也。二有高象。戒勿即戎。

有者。言勿用也。九三壯于頄有凶。三在大壯。小人用壯。謂上也。君子用罔。謂三也。頄。翟元云。面也。謂上處乾首之前。

稱頄。虞義亦當然。上陰乘陽。三應於上。為上所傷。故壯于頄有凶。翟翟氏亦習虞學。

釋文引翟云。頄。面額。頄。間骨也。君子夬夬。大壯體乾

三君子。此亦當然。支支。獨行遇雨。大壯震為行。三不應上。故獨行。

者。言三志在渡上也。四變澤為。若濡有愠无咎。遇雨故濡。坎為心。不應坎。故遇雨。故有愠。得正。凌陰。故

无咎。九四臀无膚其行次且。注。二四已變。坎為臀。剝

艮為膚。毀滅不見。故臀无膚。大壯震為行。坎為破。

筭破疑當作破爲曳故其行次且。次且馬云卻行不前也。筭釋文引馬云次卻行

不前也且語助也牽羊悔亡聞言不信注兌爲羊二變巽

爲繩剝艮手持繩故牽羊謂四之正得位承五故

悔亡震爲言坎爲耳震坎象不正故聞言不信也

五陽同心以凌小人剛位諸侯不可剛進當應初順二行次且應初也牽羊順二也如此則悔亡然

四體壯此慮其不信初二故以聞言不信戒之九

筭坎孚爲信四失位不變坎象不見故不信

五莧陸支中行无咎注莧說也莧讀夫子莧爾

而笑之莧今論語作莞也字當作莧今作艸下見傳寫誤耳筭說文莧山羊細角者寬字

从此六書統以莧爲寬古文然則莧卽寬也大壯震爲寬夫息震成兌說卦兌爲說注云震言出口故說卽此訓莧陸和睦也陸讀當爲睦筭陸讀爲

爲說之義也陸和睦也陸古文通漢唐扶頌嚴

舉碑皆以陸爲
陸惠徵士云

震爲笑言。五得正位。兌爲說。故莫

陸。支支大壯震爲行。五在上中。動而得正。

自大壯動也。

故中行无咎。舊讀言莫陸。字之誤也。馬君荀氏皆

從俗言莫陸。非也。

然則虞本當爲莫陸。箋蜀才本
作陸。蜀才傳虞氏學則虞本作

陸信矣。

上六无號終有凶。注應在於三。三動時體巽

三動三
當爲二。

巽爲號。合四已變坎之。應厯險。巽象不見

故无號。

言三不
應也。

位極乘陽。故終有凶矣。

彖曰。夬。淩也。剛淩柔也。注乾淩坤也。健而說。淩而和。

注健乾說兌也。以乾陽獲陰之和。故淩而和也。揚

于王庭柔乘五剛也。孚號有厲其危乃光也。

謂二
變離

爲

告自邑不利卽戎所尙乃窮也

尙兵以凌小人乃以窮困利

有攸往剛長乃終也注乾體大成以凌小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天

澤氣上天陰也陽凌之則降爲雨陸續曰水氣上天沒降爲雨是也

君子以施祿及下居德則忌注君子謂乾乾爲施

祿下謂剝坤坤爲眾臣以乾應坤故施祿及下乾

爲德艮爲居故居德則忌陽極陰生謂陽忌陰

施祿

及下告自邑也居德謂乾已成宜戒餘殃矣

不勝而往咎也注往失位應陽故咎矣有戎勿恤得

中道也注動得正應五故得中道君子夬夬終无

咎也

凌陰何咎

其行次且位不當也

失位宜正故行宜次且

聞言

不信聰不明也注坎耳離目折入於兌故聰不明

矣

謂四不變則體兌

中行无咎中未光也注在坎陰中故

未光也无號之凶終不可長也注陰道消滅故不

可長也

三三巽下乾上

消卦之始坤凌入乾豫復索坤應豫小畜萃大畜睽蹇而乾坤合於大過

頤蒙革受之巽陰始生文言注所謂以乾通坤極避生巽爲餘殃也避遇也陽稱復陰稱遇者不正陰之生以遇剛爲名也與復旁通復避陰陽之初互相伏避五月卦也卦變小畜消道也爻變終於需陽消不定既濟也

二不變所以防遯

遯

此古文以序卦雜卦注知當作此

女壯注消卦也與復旁通復初

俱贊。遇初命誥。巽長女。女壯傷也。不言傷。陽諱之。陰傷陽。

柔消剛。故女壯也。勿用取女。注陰息剝陽。積邁成剝。以

柔變剛。故勿用取女。不可與長也。巽為長。初當變之四。

初六繫于金柅。貞吉。注柅謂二也。二乾金。故知謂二。巽為繩。

也。故繫柅。乾為金。巽木入金。柅之象也。柅說文作

跌也。謂初當繫。二箋爻例。初為足。二體乾。初故為跌。初四失正。易位乃吉。故

貞吉矣。繫二則四。隕而初貞。有攸往。見凶。羸豕孚蹢躅。注以

陰消陽。往謂成坤。遯子弑。父否。臣弑君。消至二。遯至三否。

支時三動。離為見。故有攸往見凶矣。遯初由支三也。支後於上。

遊魂於四。歸魂於三。故本而言之。此言三動。即下云動而體坎一也。在遯為三。在支為四。故下云三。

支之四。筮三謂支三。遯初由支三故以支言三。句之實。遯三也。下云動而體坎。乃言反支耳。

支之四

遯之消息起於小畜。小畜由豫復初。復初本乾上降三。支三即乾三。復初之四。實支

三之坤四。以豫小畜在四。故云三支之四。卦九三爻辭。正與支四同。坤之遊魂亦麗乾魂也。筮遯反

支故云三

在支動而體坎

象。筮反支故三在支動

而體

坎為豕為孚。與繩操之故稱羸也。

宋衷云羸

繫豕者也。此云與繩操之。則義與之同。羸當讀為縲。古字通。操之者二也。筮操之謂初。與繩主初。柔爻非二也。遯二體乾無繩象。與為舞為進退操而舞。故羸豕孚。

躅。躅

躅不靜也。筮與伏震震足動。故躅躅。

以喻遯女望於五陽。如

豕躅躅也。九二包有魚。

筮包釋文。引虞作苞。

无咎不利賓。注

巽為白茅。在中稱包。

中二在

詩云白茅包之。魚謂初

陰巽爲魚。二雖失位。陰陽相承。故包有魚。无咎。

二非

陽不能包初。故不以失位爲咎。箋謂以陰包陽云。在中稱包者。明二在中。故初包之。非中包初也。

賓謂四。乾尊稱賓。二據四應。故不利賓。

四應初不

之。不使及賓。以或以包爲庖厨也。

箋或取初之四成。離故有庖厨

象四動五在巽。爲魚。故庖有魚。九三臀无膚。其行次且厲。无大咎。

注。支時動之坎爲臀。

三自支動之豫爲坎。箋三支之四。故取支言之。非動之豫

也。艮爲膚。

疎。艮也。箋。艮仍。支通刺。艮耳。

二折艮體。故臀无膚。復

震爲行。其象不正。

豫下坤爲復。息小畜不正者。不能反復。道遵生其下。箋復震即

大壯。震在支。四不正。故其行次且。三得正位。雖則

在遵。三厲。无大咎。九四包无魚起凶。

二包有魚。故四无也。上曰

起下曰隕。四當隕自天。故起則凶。筮亦謂九五在中稱苞也。四失位與初不應。故无魚。九五以

杞苞瓜含章。注杞。杞柳木名也。與爲杞爲苞。乾圓

稱瓜。故以杞苞瓜矣。

苞蔓也。謂四變五。乾體與瓜。蔓於杞。筮謂則云。與爲杞。

爲苞者。明四初當易位耳。四正成與以陰包陽。故以杞苞瓜含章。但二四不云與爲苞者。初本與故不言也。杞本柔可爲器。苞瓜即苞苴之義耳。張以蔓訓苞。失之。苞包通借。說文包象人裹妊。巳在中象子未成形也。元氣起於子。子人所生也。男左行三十。女右行二十。俱立于巳。爲夫婦。裹妊于巳。巳爲子。十月而生。據此則包義在巳。與位在巳。故爲包包裹字。本作夕。此用包不用夕者。以陰陽氣言。故用包也。與初爲芽。而四爲杞者。四動與又體兌。與木在兌。澤是柳楊之屬也。故爲杞。含章謂五也。五欲使初四易位。以陰含陽。巳得乘之。故曰含章。初之四體兌口。故稱含也。有隕自天。注隕

落也。乾爲天，謂四隕之初。初上乘五，故有隕自天矣。上九邁其角，吝无咎。注：乾爲首位，在首上，故稱角動而得正，故无咎。

彖曰：邁遇也。柔遇剛也。勿用取女，不可與長也。

吳爲長，謂

五使初上四。

天地相遇，品物咸章也。

謂坤出於巽而遇乾，乾坤相見，乎离

乾爲物，故

剛遇中正，天下大行也。

邁在初，以柔遇剛，五使初上四

以剛遇柔，五中正，故剛遇中正，陽得陰助，陰陽交亨，故天下大行。箋：乾鑿度：義四爲天之下，四下初

爲復上息，小畜故天下大行。

邁之時義大矣哉。

復邁震與總在初，陰陽象死

生分，故大也。

象曰：天下有風，邁也。

風，天氣也，而出於土。天地相遇，命誥四方矣。后

以施命誥四方。注后繼體之君。乾消故為繼體。遯陰在下。

故稱后。陰生五不純乎陽。與泰稱后同義也。秦女主故稱后。此陰生故

同義。乾為施，巽為命。為誥復震二月，東方遯五月，南

方，與八月西方復十一月北方，皆總在初，故以誥

四方也。孔子行夏之時，經用周家之月。如臨八月有凶為遯。

夫子傳彖象以下，皆用夏家月，是故復為十一月

遯為五月矣。

繫于金柅，柔道牽也。注陰道柔，巽為繩，牽於二也。包

有魚義不及賓也。四不當包初義者利之和也。其行次且行未

牽也。注在妻失位，故牽羊在遯得正，故未牽也。不為

陰所牽

无魚之凶遠民也

初坤為民不隕乃遠

九五含章中正

也

彖曰剛遇中正謂此也

有隕自天志不舍命也

注巽為命

也欲初之四承已故不舍命矣

上變坎為志舍猶守也與臨二未順

命同義。舍置也。與初之四仍體巽故不舍命。舍置之舍說文作捨。經典通作舍。

遘其角

上窮吝也

三三坤下兌上

消息卦通大畜復初之四為豫而息小畜豫四息五陽得其朋陰得其主

聚而歸之故名曰萃萃坤德也萃五之復二成臨則息大畜在萃无取通大畜故不言也候在八月消息之次萃次豫蹇次萃蹇三萃四也卦取三四正初不變之蹇也爻成既濟乾德也

萃王假有廟

注觀上之四也

二陽卦例不云豫來者以乾照坤非陽生之次

觀乾為王

謂五

假至也艮為廟

筮互艮

體觀享祀上之

四。上自觀來。
又體觀。

故假有廟致孝享矣。利見大人亨利。

貞注大人謂五三四失位。利之正。變成离。离爲見。

故利見大人亨利貞聚以正也。

利見由於利貞。故變象傳矣。

用

大牲吉利有攸往。注坤爲牛。故曰大牲。四之三折。

坤得正。故用大牲吉。三往之四。

三四易位。由三往。

故利有

攸往順天命也。

初六有孚。

句

不終。

句

乃亂乃萃。注

孚謂五也。初四易

位。五坎中。故有孚。

言五利初易四也。初四易爻之正也。

失位當變。坤

爲終。故不終。

初四易位。則二三與四爲坤。以三往。易四。坤體不見。故不終。謂初不能與

四易。變初與三爲坤。四來易。故不終。初應在四。四與二仍互坤。故乃亂。乃萃。四體坎志。故象曰其志。

也。萃聚也。坤為亂為聚。故乃亂。乃萃。失位不變。謂筮

也。則相聚為亂。故象曰其志亂也。若號一握為笑。

勿恤。往无咎。注與為號。謂四也。四與三易位。初不能上四。四已之。

正。號呼於初。初乃變。震應之。筮三。艮為手。四之三。動之四象。日上與也。故與謂四。

初稱一。故一握。猶言艮初。初動成震。與四易。震為笑。

四雖之三。三本坤。初以艮變。四動成坎。坎為恤。故

而體則震。故曰一握為笑。四動成坎。坎為恤。故

若號一握為笑。勿恤。初動正應。初之四。易位。

得正故往无咎矣。四易三位嫌无應有咎。六二引吉无咎。注

應與為繩。筮二應五。五體與故云應與。艮為手。故引吉得正應

五。故无咎。利引四之初。使避己。已得之五也。九四大吉。

六二引吉。吉謂四。二欲引之之初也。四待三。易位義不之初。四不避二。嫌二不得之。五有咎。故明无

咎。孚乃利用禴。注孚謂五。爻坎爲孚。禴夏祭也。體

觀象。故利用禴。四之三。故用大牲。明卦義。在此爻。離爲夏

明。二不與三爲坎而應五。離也。故禴祭。詩曰。禴祭

蒸嘗。是其義。今詩祭爲祠也。二不能引四。六三萃

如嗟。如无攸利。往无咎。小吝。注坤爲萃。故萃如與

爲號。與故象曰。上與也。故嗟如失正。故无攸利。

動得位。故往无咎。小吝。爲句。謂往之四。非正故

无咎。而小吝。筮三四易位。三體艮爲小。應上。厯險。故小吝。九四大吉。无咎。失位

動得正。故无咎。四正。則九五萃有位。无咎。匪孚。元

永貞悔亡注得位居中故有位无咎

五雖正位復元在四未正

故咎五得位能使永貞故无咎匪孚謂四也

四當正坎爲孚四變之正則

五體皆正

三與四易初正應四

故元永貞

元始也爻正四始之四本豫四復初

乾元也箋永謂坤初四動正號初初正乾元故元永貞

與比象同義四動之

初也

故悔亡上六齋資

句涕洟无咎注齋持資

賻也貨財喪稱賻

以貨財哀喪

自目曰涕自鼻稱洟坤

爲財與爲進故齋資也三之四體离坎

箋三之四則三四與

五成

艮爲鼻涕淚流鼻目故涕洟得位應三故无

咎上體大過死象故有齋資涕洟之哀

上應在三死大過中

故齋資哀之四易三位大過象毀故涕洟而无咎

象曰萃聚也順以說

順坤說兌

剛中而應

五剛中二應之

故聚也

王假有廟致孝享也

注享享祀也五至初有觀象

謂享坤牛故致孝享矣利見大人亨聚以正也注

坤爲聚坤三之四故聚以正也利貞用大牲吉利

有攸往順天命也

注坤爲順巽爲命三往之四故

順天命也

箋五天位三往之四承五故順天命

觀其所聚而天地萬

物之情可見矣注三四易位成離坎坎月離日日

以見天月以見地故天地之情可見矣

不言萬物或脫字

與大壯咸恆同義也

象曰澤上於地萃

聚水於澤以備旱潦

君子以除戎器戒不虞

注君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎

兵陽在三四爲脩。乾三四進德脩業坤爲器三四之正离

爲戎兵甲冑飛矢坎爲弓弧巽爲繩艮爲石謂穀

甲冑鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒

不虞也

乃亂乃萃其志亂也注坎爲志初之四其志亂也。此

爻注悻初之四當脫不字箋初之四謂初應在四失位不變故其志亂也引吉无咎中

未變也注二得正故不變也。二中不變故五用論而得應往无

咎上巽也注動之四故上巽大吉无咎位不當也

注以陽居陰故位不當動而得正承五應初故大

吉而无咎矣。萃有位志未光也。注陽在坎中故志未光與屯五同義。齎資涕洟未安上也。注乘剛遠應故未安上也。

䷗ 巽下坤上

臨息卦陽臨陰二當升五故名日升乾之用始於此故元亨候在十二月

變之蹇升之初未定既濟也

升元亨注臨初之三

二陽例

又有臨象

乾元正故曰元

剛中而

應

與臨同義二剛中四陰應之

故元亨也用見大人勿恤注謂

二當之五爲大人。離爲見。坎爲恤。二之五得正。故

用見大人勿恤有慶也。南征吉注離南方卦二之

五成離

箋二之五成離謂三四與五成離也

故南征吉志行也

初六允升大吉

允升之義注闕未詳晉三原允注云允信也坤土爲信此或亦當然說文

作說云進也升主九二上升餘爻无升義初雖失

位之正成泰進无所升非卦義也蓋初居坤與羣

陰共升二於五而承之故允升大吉象日上合志

也箋執進也施讐注亦然說文稱易孟氏孟與施

俱學于田王孫也進升謂進二升五進薦也初承

二與爲進故爲進升說進也其義爲長虞傳孟氏

學或亦九二孚乃利用禴无咎注禴夏祭也孚謂

當然

二之五成坎爲孚。離爲夏。故乃利用禴无咎矣。

四時之象。二升五。艮爲宗廟。坎爲思。春秋祭。享以

昧思之也。坎水沃。艮手觀之。盥象也。二上拆。坤牛

萃用。大牲象也。故利用禴矣。箋二之五。則下艮上

坎。禴取薪菜可灼之義。何休公羊注。禴入薦。尙

麥魚。麥始熟可灼。故曰禴。又云無牲而祭。謂之薦

是禴不用大牲也。既濟東鄰殺牛。不如西鄰之禴

祭尤爲禴。不殺牛之明證。震爲百穀。三至五體

震二之五爲商夏穀熟于夏是麥也。二與爲魚以

魚薦麥于五廟。論之象。九三升虛邑。荀氏云：坤稱邑。五虛无君。

○言夏祭明不取春秋。六四王用亨于岐山，吉无咎。亨亦亨也。王謂

虞義亦宜然。二已正位五也。坤爲用。二用禴，四用亨，其義同。岐山卽西山。二升五。艮爲山。體兌在西。兌象不見。故

不言西山。體震爲火。火性枝分。爲岐。四順承五以下比三。故吉无咎。箋：惠氏曰：王謂夏后氏也。岐山

冀州之望。亨者。六五貞吉升階。注：二之五，故貞吉。二升五告祭也。

與爲高，坤爲土。古者土階。箋：坤爲階。震升高，故升階也。荀氏云：陰

正居中，爲陽作階。上六冥升，利于不息之貞。當升之時，陰性暗昧，故冥

升。貞亦謂二五。惠徵士云：二升五，積小以成高大。故日不息。陽道不息，陰之所利。故日利于不息之貞。

彖曰：柔以時升。注：柔謂五坤也。升謂二坤邑无君。二

當升五虛。震兌爲春秋。二升坎離爲冬夏。四時象

正。故柔以時升也。

卦以升二爲義。使二升者五。故日五爲二階。

巽而順

巽以順坤

剛中而應。

剛中謂二。四陰應之。

是以大亨用見大人勿

恤有慶也。

陽爲慶。坤有陽故慶。

南征吉。志行也。

注二之五。坎

爲志。震爲行。

象曰：地中生木，升。

木之升陽也。地陰養之。柔以時升也。地中生木以微至。著積小以成。

大君子以慎德積小以成高大。注：君子謂三。

臨初三至三

則主三二爲君。不稱君子。

小謂陽息復時。復小爲德之本。至二

成臨。臨者大也。臨初之三。巽爲高。二之五。艮爲慎。

坤爲積。故慎德積小成高大。

允升大吉上合志也

二升五坎爲志

九二之孚有喜也注升

五得位故有喜

陽爲喜

升虛邑无所疑也注坎爲疑

上得中故无所疑也王用亨于岐山順事也

坤爲順事

謂承五

貞吉升階大得志也

五降二二五皆體坎故大得志

冥升在

上消不富也

陰消失實故利陽息

☵☵ 坎下兌上

否消卦二之上陰乘陽故名曰困而次否候在九月卦不變因時宜靜也

交成既濟困而亨也

困亨

注否二之上

不云否上之二者由否上則之初反泰不之二也二陰上奔五陽故

爲困乾坤交故通也貞大人吉无咎注貞大人吉

謂五也體乾五大人在困无應宜靜則无咎故貞大人

吉无咎。五本正也。言貞大人者。否上若之初。則五隨上反下。今上之二。嫌五宜下。故戒之也。

有言不信。注震為言。折入兌。上當反。初成益體。震今二上折乾入兌。筮

五不貞則成震五乾也。震成乾滅。故有言不信。其言五在困宜靜耳。故有言不信。乾

信乾滅。尙口乃窮。兌為故不信。

初六臀困于株木。初在坎穴為臀。株木枯木。謂三坎為木兌金毀折。九家義也。九家以四為臀與虞以坎

木謂四在否乾老。故株木與枯楊同義。○三坎為為臀不同。四失位不應。初故初困入于幽谷。惠徵

若以三為木。初困于三。非所聞矣。入于幽谷。士云

初動體兌。坎水半見於口。故為谷。坎為人。筮與為谷為入。三體高明而互巽。初動三又在兌。兌正西

日沒之地。故入于幽谷。與四敵應。故三歲不覿。三歲不自動。初動入幽谷。與四敵應。故三歲不覿。三歲不

覿。覿相見也。初應在四。四體離為覿。自初至四。三爻為三歲。筮四本否乾。故稱歲。九二困

于酒食

二困於三兌西流坎爲酒四變體頤爲金

應故困

朱紱方來

紱謂也乾鑿度曰天子三公九

于酒食

朱紱諸侯赤紱朱紱謂五乾

爲朱。坤爲紱。自外日來。五來應二。二當之正。筮四

否乾爲朱。二正四動體坤。紱來初。故朱紱方來。明

初四正繫於二也。四侯位而朱紱者。五天子也。四

變坤承五。故朱紱猶二變坤承四。故赤紱共義一

也。利用享祀。初四已之正體。損二變應五。則三伏

二正體觀坤爲用三。伏陽出殺坤。征凶无咎。征行

牛。故利用享祀。明三正亦繫于二。征凶无咎也。動

入地。坤爲凶。六三困于石。據于蒺藜。注二變正時

得位。故无咎。六三困于石。據于蒺藜。注二變正時

三在艮山下。筮二變則二三與四。故困于石。石謂

艮爲蒺藜木名。坎爲蒺藜。二變艮手據坎。蒺藜謂

石。乘剛注以變言者。陰乘陽不得云據。知二已變。故

雖變猶是剛體。故象曰乘剛。一曰初已正爲剛。故

據蒺藜者也入于其宮不見其妻凶注巽爲入二

動艮爲宮兌爲妻謂上无應也三在陰下謂三伏陽在陰

之。离象毀壞隱在坤中死其將至三隱坤中致令遂志又三體大

過。故不見其妻凶也。此與解負且乘異義各以位言之九四來茶

茶困于金舉吝有終注來欲之初茶茶舒避也見

險故來茶茶否乾爲金謂二也箋二自否上來故本而言之坤爲舉

之應歷險謂坎故困于金舉易位得正初云三歲不

而待四云易位畧言之箋初先正則入陶谷言易

位明初與四往來也初坤爲終初往易四以四先

來初故四稱有終而初戒不覲故吝有終矣九五劓則困于赤紱

注割鼻曰劓斷足曰刖四動時震爲足艮爲鼻离

爲兵兌爲刑故剝刑也。

剝刑刑之小者也於困之時未得二應止可行其小

刑象日志未得也。變二未正四動與二爲震足

三至五體艮鼻三出體兌鼻足象壞故剝刑

朱赤同耳深淺差之五深

紋謂二否乾爲朱故赤。朱赤同耳深淺差之五深

故赤未聞赤淺于朱也坎爲赤坤爲紋二未變

應五故困于赤紋也。乃徐有說注兌爲說坤爲徐。

二變坤之兌二動應已故乃徐有說也。利用祭祀

兌兌謂五上六困于葛藟于臲臲注與爲草莽稱葛藟

與二謂三也。兌爲刑人故困于葛藟于臲臲也。臲臲蓋

同義五之剝刑正施於三。四

動三在震受高兵兌刑曰動悔有悔征吉注乘陽

故動悔變而失正故有悔。日者三戒上之解二變

三在震爲言三不欲上

動故三之正。三已變。正已得應之。故征吉也。
而上得征吉。

象曰困剛弇也。

否二之上。弇五之剛。故爲困。

險以說困而不失其

所亨其唯君子乎。

險坎說兌在險之中。能自正以說不失所亨。所謂乃徐有說謂

五也。貞大人吉以剛中也。

謂五有言不信尙口乃窮也。

注兌爲口。上變口滅。

上无變象。蓋滅下。脫乾字。

故尙口乃窮。

象曰澤无水困。

水在澤下。故无水。

君子以致命遂志。注君子

謂三伏陽也。

泰成於三。故否消之初。取三伏陽。

否坤爲致。巽爲命。

巽互體巽。

坎爲志。三入陰中。

三出則大過死。故不出也。此與解相足。

故致

命遂志也。

入于幽谷幽不明也。

坤幽在上。巽應在四。體離日爲明。初失位動成兌。兌西昧谷日

沒之地故幽不明也

困于酒食中有慶也

中謂五。二變應五。故中有慶。

據

于蒺藜乘剛也

二雖變三逆乘猶為乘剛

入于其宮不見其妻

不詳也

詳善也。乾為詳。伏陽出乃為乾也。

來索索志在下也

下謂初坎

為雖不當位有與也

以四尊位降而來初故不當位有與謂有應。筮與猶界也。

四失位易初初受之

故雖不當位有與也

劓別志未得也

無應故志未得

乃徐有說以中直也

乾為直。二五乾德。故能相應。

利用

祭祀受福也

王明並受其福

困于葛藟未當也

注謂三未變當位應上故也。動悔有悔吉行也。注行謂三變

乃得當位之應。故吉行者也。

三三巽下坎上

泰息卦。在既濟前。井通也。辯也。泰以乾別坤而通陰。所以定既濟。故名曰

井而象井。所以象井者，泉自下出，陽通而上也。候在五月定。既濟在初二正。功成在上。故上大成而

吉。

井改邑不改井。注泰初之五也。

乾坤往來坤爲邑。乾初之

五折坤。故改邑。初爲舊井。四應贓之。故不改井。

井居

其所而遷。乾上助陰不失舊體。故四贓之。而初正是改邑不改井。

无喪无得往來

井井注无喪。泰初之五。坤象毀壞。故无喪。

坤爲五喪

來之初。失位无應。故无得。

初變正。乃有得。

坎爲通。故往來

井井往謂之五。來謂之初也。

箋五泉自下出是井也。初亦舊井故井井。

汔至亦未繙。

句

井羸其瓶凶。

注巽繩爲繙。

郭璞方言注云。

繙汲水索也。

汔幾也。謂二也。

言汔至亦未繙。謂二非二爲幾。幾至初改。

謂五初上改邑。二幾至泉。箋二樽。未緝井。井字。阮

初故幾至泉初體坎水半見稱泉。箋荀注

井謂二瓶謂初初欲應五為二所拘羸據此則讀

井羸其瓶蓋荀義也虞以離為瓶則與荀異審矣

注未緝井可為讀井絕句之證張以為衍非也

○漢上易云一本曰井羸其瓶凶不稱虞義未

有功也。二變為艮手持羸鈎羅也。艮為手。巽為緝。

離為瓶。手緝折其中。艮為兌。故羸其瓶體兌毀

跛瓶跛漏故凶矣。言二當正

初六井泥不食舊井无禽注。食。用也。初下稱泥。坎之

巽為木果。惠徵士云古者井樹木果故孟子井上

有李禽來食之。說是也。不食。本以井養

為義因辭言禽故注。巽為木果初二正體離為飛

鳥是禽也。箋惠意以井上有李禽來食之解井禽

之故非解不食。无噬嗑象。五體噬嗑故食凡未

也張似誤會。无噬嗑象。成故不食。箋初二未

同易長天長卷五 卷五

素

素

素

素

正故无噬 下而多泥故不食也。乾爲舊位在陰下。

故舊井无禽時舍也。九二井谷射鮒。穰敝漏注與。

爲谷爲鮒。鮒小鮮也。离爲穰。穰瓶。句。毀缺羸其瓶。

凶故穰敝漏也。鮒謂初。初二不言變者。初待四而。

厭也。厭者滿足之意。二據初體與巽爲魚。故射鮒。

初六本泰乾乾爲盈。厭足是盈也。虞讀當與鄭同。

鮒。鮒鮒也。今名鮒生池澤中。九二體兌澤。故射。

鮒明二未正則水積而生魚。當變坎與五相流通。

然後有。九三井渫不食爲我心惻。渫清絜之意也。

與也。三當位。故井渫未正。初二无噬。噬象。故不食。二變。

坎爲心。二折。坎心。故爲我心惻。箋惠徵士云。乾爲。

清。三得正。故井渫。坤爲我心惻。可用汲。王明並。

受其福利。二。變。艮。毛。持。緇。爲。汲。王。謂。五。體。离。爲。明。二。

爲王爲福。商爲明。初二易位。五來汲。三故王明。並受其福。謂諸爻受王福也。六四井甃。

无咎。注以瓦甃壘井。稱甃。坤爲土。初之五成離。謂

乾初之坤五。離火燒土爲瓦。治象。故曰井甃无咎。則四體商。

脩井也。初舊井。四應初。九五井冽寒泉。食注泉自

下出。稱井。周七月。夏之五月。陰氣在下。二已變坎。

十一月爲寒泉。初二已變體噬嗑。食。故冽寒泉食

矣。上六井收勿幕。有孚元吉。注幕蓋也。收謂以轆

轆收。緇也。坎爲車。轆轆。應。巽。繩。爲。緇。故井收勿幕。

古者井不汲則幕之。蓋上體坎車。應三體巽繩。故

稱收。巽爲帛。爲同。同。从。日。有。覆。蓋。之。義。初。爲。舊。井。

二體巽帛。覆於初井之上。是幕象。有孚。謂五坎。坎也。初二已正。巽象不見。故勿幕。

爲孚。故元吉也。

成既濟乾元定

象曰：巽乎水而上水，井。

巽，入也。爲井者，構木於泉，是巽水也。

井養而不

窮也。

注：兌口飲水，坎爲通。往來井井，故養不窮也。

改邑不改井，乃以剛中也。

居尊位，故能不失初陽。

无喪无得

往來井井。

謂初

汔至亦未繙。

謂二亦不變。巽卦注云：未繙井未有功也。

當讀汔至亦未繙井絕句。此剛井字蓋據李氏集解也。

未有功也。

注：謂二未

變應五，故未有功也。

凡功謂五。

井羸其瓶，是以凶也。

二

注：引卦詞云：羸其瓶，凶。則虞本井字不連羸其瓶。讀審矣。此增井字亦據集解似非。集解采荀注非

虞義也。

象曰：木上有水，井。

構木爲井，泉乃上出以養民。

君子以勞民勸相

〔注〕君子謂泰乾也。坤爲民。初上成坎爲勸。故勞民。

勸相坎爲勞相助也。謂以陽助坤矣。

井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。注謂時舍於初非。

其位也。與乾二同義。時舍故不食。非初之咎。變時舍於初。明當易二舍讀舍止。

之舍非棄。井谷射鮒。无與也。五不應之。井渫不食。行惻。

也。行道之人爲之惻。明非三求用三體。噬嗑震爲行。夔泰三體震爲行。明外坎非二變坎也。求。

王明受福也。二變艮爲求。井甃无咎。脩井也。注脩治也。

寒泉之食。中正也。元吉。在上大成也。注謂初二已。

變成既濟定故大成也。

三三離下兌上

消息卦。蒙二以剛接柔。革五以乾通坤。以坤革乾。蓮生其下。乾道更革。故

名曰革。候在三月。坤凝乾元。坤道即乾道。故元亨利貞成既濟與乾同義。

革己日乃孚元亨利貞悔亡注遯上之初。二陰例。當

云。上之初者。非遯也。蒙艮三之二。實頤初之二。卦由大過初之三。當云兌三之二。大過兌皆大壯生卦。陰生卦不可取大壯。故取遯之上。箋據蒙艮三之二。此不取兌三之二者。兌陽息卦。革爲支極生遯之消息。故不取兌而取遯。不云遯初與蒙旁通之上。而云上之初者。明非遯生卦也。

蒙九二接巽坤變革四乾悔亡謂四也。下注云。傳以四失正動

得位故悔亡。離爲日。惠徵士云。離象就己。故云己。日。箋坎離在戊己中宮。故離

稱己孚謂坎四動體離五在坎中。故己日乃孚以

成既濟。乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。故

元亨利貞悔亡矣。與乾象同義也。箋四動則三四與五成離五體

坎四動順五故已
日乃卒成既濟定

初九鞶用黃牛之革

惠徵士云鞶固也蒙坤為黃牛
艮皮為革得位无應未可以動

故鞶用黃
牛之革

六二已日乃革之征吉无咎

二應於五
為四所隔

故已日乃革之二為离水火相息也之
應故征吉體蒙震為征正位故无咎

九三征凶

貞厲

亦體蒙震為征三應於上四未變逆乘
故征凶得位故貞革命之際當危也

革言

三就有孚

蒙震為言有孚謂五二至五三爻四變
五三皆坎故革言三就有孚就成也

九四悔亡有孚改命吉注革而當其悔乃亡孚謂

五也巽為命四動五坎改巽故改命吉四乾為君

進退无恒

巽與為
進退

在离焚棄

离四亦
乾四

體大過死傳

以比桀紂湯武革命順天應人

象注云天謂
五人謂三

故改

命吉也

蒙二伏巽革與蒙旁通以坤革乾姤生其下四動五在坎中二得位應於五成既

濟定故改命吉。二至四體與四動順。五成坎就三成高與象不見故日改命。九五大人

虎變未占有孚注乾爲大人謂五也蒙坤爲虎變

由坤變故曰虎變

傳論湯武以坤臣爲君

革乾革成坤陽无消道故以湯

武坤臣象之。占視也离爲占四未之正五未

占有孚也

陽在五其坎體四雖未變五已有孚

上六君子豹變注蒙

艮爲君子

蒙五在蒙爲坤上在蒙爲艮

爲豹

上由艮變從乾而更故

君子豹變也小人革面征凶居貞吉注陰稱小人

也。四變陰小兌爲小故稱小人。注云陰稱小人謂陰卦對艮爲陽卦也。四革之正故革面

面謂四在乾首中。故面革爲离以順承五故小人革面乘

陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也

彖曰革水火相息

注息長也

乾坤相爲消息 离爲火兌爲水

繫曰潤之以風雨風巽雨兌也

言兌當言雨

四革之正

坎見故獨於此稱水也二女同居其志不相得曰

革注二女离兌體同人象蒙艮爲居

二女同自蒙來

故二

女同居四變體兩坎象二女有志离火志上兌水

志下故其志不相得坎爲志也已日乃孚革而信

之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡注文明

謂离說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以

正革而當位故悔乃亡也天地革而四時成注謂

五位成乾爲天。蒙坤爲地震。春兌秋四之正。坎冬

離夏則四時具。坤革而成乾。

消息則乾革成坤。四革命是也。坤之凝元

則乾革坤。天地革而四時成。皆陽也。箋。天乾寒地坤暑。故天地革而四時成。

故天地革

而四時成也。湯武革命順乎天而應乎人。注湯武

謂乾。乾爲聖人。天謂五

五天

人謂三

三人

四動順

五應三

四順五上應三

故順天應人。巽爲命也。

箋四體巽

革之

時大矣哉

象曰澤中有火革

大陽澤陰澤中有火水成火。巽坤凝乾象也。箋海賦陰火潛然是水

中有火也。惟水中有火乃可以滅火。而革火之政以寒革暑。大寒中有微陽以暑革寒。大暑中有微

陰亦此義也。

君子以治歷明時。注君子遯乾也。歷象謂

日月星辰也。高爲明。坎爲月。離爲日。蒙艮爲星。四動成坎。離。日月得正。天地革而四時成。故君子以治歷明時也。

鞶用黃牛。不可以有爲也。注得位无應。動而必凶。故

不可以有爲也。已日革之行有嘉也。注嘉謂五。乾

爲嘉。四動承五。故行有嘉矣。革言三就又何之矣。

注四動成既濟定。故又何之矣。革道大成无取之應改命之

吉信志也。注四動成。坎。箋謂成兩坎象故信志也。大人虎

變其文炳也。注乾爲大明。四動成。離。高爲文箋謂成兩離象

故其文炳也。君子豹變其文蔚也。注蔚蔚也。說文日既

草多貌蔚蔚皆
繫縛之貌也
兌小故其文蔚也
小人革面順以

從君也注乾君謂五也四變順五故順以從君也

三三與下离上

消息卦通屯以离五應坎五復生其
下離卦曰鼎取新也言故乾去而新

震來猶和水火以新物故取象而名鼎內卦候在
五月外卦六月卦元吉亨唯取坎交五生復之

義也彖取初四變大奇三動未濟言陰凝陽未出
震也爻兼取諸爻動唯上不變則成家人然五注

云三貫鼎兩耳乾爲金則
三蓋復出變上成既濟也

鼎元吉亨注大壯上之初

據大壯應初之上云上之
初非大壯也屯自坎二之

初則鼎高二之初陽生不取陰卦故從大壯而變
其例筮不言大壯初之上鼎非大壯所生卦故從

大壯而與屯旁通天地交乾坤出柔進上行象注
變其例

謂五進謂巽行謂震蓋以屯二居五爲進以巽通
震也筮象柔進而上行據虞義柔字讀謂柔五能

使與進通震行者以柔得中。五應乾五剛。故元吉。

亨也。乾元正。

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎。注趾足也。應

在四大壯震爲足折入大過。初從大壯上來。大過顛也。故

鼎顛趾也。初陰在下故否利出之四。三至五體震

爲故曰利出。否閉也。兌爲妾。體兌。四變得正成震。兌亦

互震爲長子。繼世守宗廟而爲祭主。故得妾以其

子无咎矣。亨以享上帝取此象。故注及繼世守宗廟爲祭主。其實此非出震爻。故上仍取

未九二鼎有寶我仇有疾不我能即吉。注二爲寶。

陽實故鼎有寶也。坤爲我謂四也。四當變坤爻。二據四

周易卷之七 震卦 六五

婦

初爲四婦

故相與爲仇。謂三變時四體坎。

箋互

坎爲疾。故我仇有疾。四之二。歷險。

箋二疑當作初三變二亦體坎

故四之

二動得正。故不我能卽吉。

謂二不變則與四爭初變正得

吉。

九三鼎耳革其行塞。雉膏不食。注動成兩坎。坎

爲耳而革在乾

爲耳。而革在乾。

箋革主四例鼎爲革革四卽鼎三二至四體乾故革在乾

耳革。初四變時震爲行。鼎以耳行。伏坎震折而入

乾。

三不變而初四變伏坎爲震所折而入乾箋三變二四皆坎爲耳初四變二體震行三伏坎出

折二震爲乾言三權變而復正也

故其行塞。

注明言動成兩坎何云三不變耳

位不正

宜變而取大亨以養聖賢三宜動而應上故言三之不可不變如此

離爲雉。坎爲膏。

初四已變。三動體頤。頤中无物。离象不見。

箋謂四變故

雉膏不食。

言三與初四俱變。又爲不食之象。故上取三獨變。

方兩虧悔終。

吉。注謂四已變三動成坤。

變互體坤。

坤爲方。坎爲兩。

坎

四不動而三獨變。

故曰方兩三動虧乾而失位。

變二至四體乾三動

故虧乾。

悔也。終復之正。故方兩虧悔終吉也。

三動而養聖賢

然後復正而定。既濟所謂權也。

九四鼎折足覆公餗其刑渥凶。注

餗八珍之具也。

此注見釋文。箋餗卽詩之藪所謂菜餼也。震爲竹爲反筍竹萌也。三

公位故覆公餗。

謂四變時震爲足足折入兌。

變四變三體震亦體兌故

云折入兌。

故鼎折足兌爲刑渥大刑也。

渥當同鄭之劇四侯位變與

三體震是諸侯入爲三公者又體乾同姓故刑劇。鄭作刷用費氏易此作渥用孟氏易字異而義

同也故訓爲大刑若渥之

鼎足折則公餗覆言不

勝任象人大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶
言四不變之咎如此箋初出之四體大畜亨
帝若止四變體大過凶矣非謂四不變也 六五

鼎黃耳金鉉利貞注離爲黃三變坎爲耳故鼎黃

耳鉉謂三貫鼎兩耳乾爲金故金鉉動而得正故

利貞

此則三復正
成既濟也

上九鼎玉鉉大吉无不利注鉉

謂三乾爲玉鉉

五正位象乾之剛故金鉉體大有
上聖賢象乾之純故玉鉉

上九自天右之

復初成震
即此爻矣

位貴據五三動承上故

大吉无不利謂三虧悔應上成未濟雖不當位六

位相應故剛柔節

此或失之金玉鉉皆當謂三自
未濟復出三出則諸爻皆正故

五利貞上大吉无不利剛柔節謂既濟定未濟不
得大吉箋三動成未濟四與初易三受上二升五

既濟定若然鼎成既濟由三動受上故大吉无不利象曰：巽耳目聰明。爲此

九三發也。

象曰：鼎象也。

注六十四卦皆觀繫辭。

謂觀文王之辭以釋卦名而

獨於鼎言象何也。象事知器。故獨言象也。

繫注云：坤爲器。

乾五之坤爲象。故象事知器。謂坤凝乾元。莫盛於鼎。故於鼎之取新言象。

以木與火亨

飪也。

屯鼎通震木與於下。火炎於上。而燦水。亨飪也。其義爲優虞傳孟學或亦當然。聖人亨以享上。

通屯坤牛以爲鼎實。馥飪之象。

聖人亨以享上。

帝而大亨以養聖賢。

注聖人謂乾初四易位體大

畜。震爲帝。在乾天上。故曰上帝。體頤象。三動噬嗑

食。故以享上帝也。大亨謂天地養萬物。聖人養賢

以及萬民賢之能者稱聖人矣。此引頤象非取頤象也。頤象雖膏不

食。可以享帝。不可以養聖賢。謂頤以下養上。上九為賢。鼎以九三變未濟。應上體噬嗑食。上體大有

上九為聖賢。三乾陽為大。故大亨以養聖賢。下云巽而耳目聰明。申成此義。 巽而耳目

聰明注謂三也。三在巽上。動成坎。離有兩坎。兩離

象。乃稱聰明。日月相推而明生焉。故巽而耳目聰

明。眇而視不足。以有明聞。言不信聰。不明皆有一

離。一坎象。故也。柔進而上。行得中而應乎剛。注柔

謂五得上中。不正故。日上中。應乾五剛。五 巽為進。震為行。

通屯。非謂應二剛與睽五同義也。 是以元

亨

象曰木上有火鼎

木之傳火轉續相生猶乾生震繼於離也

君子以正位

凝命注君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以

正位凝成也體遯謂陰始凝初句巽爲命故君子

以正位凝命也

乾未出震賴坤凝之三變養賢以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也

未至悖亂

利出否以從貴也注出初之四

承乾五故以從貴也鼎有實慎所之也注二變之

正艮爲慎我仇有疾終无尤也注不我能卽吉故

終无尤也鼎耳革失其義也注鼎以耳行耳革行

塞故失其義也覆公餗信如何也

三已變四在坎爲信故曰信如

何言非信筮三動四體坎爲信四先三動坎象不見故信如何也

鼎黃耳中以爲

實也

實謂乾五剛。

五鉉在上剛柔節也

謂三變承上未濟剛柔應五利。

貞既濟。

剛柔應。

三三震下震上

乾二五之坤震動也。一陽動於二陰之下。於息卦在臨次解陰解散。陽震

動則成泰也。方伯之卦。初九春分。上六芒種。卦取四變成復。彖五出成隨。四變承五爲屯。言震德可以正也。爻變成既濟震巽特變不取之與者。陰陽之義。

震亨震來虩虩注臨二之四

六九子皆以乾。三五相索其在。六十四卦又從爻

變消。

天地交

乾二五之坤。

故通。虩虩謂四也。來應初。初

命四變而來應已四失位多懼。故虩虩。虩虩恐懼貌。箋說文

云虩履虎尾。虩虩恐懼也。四本臨坤爲虎二之四體。艮爲尾。震爲足。履虎尾。虩虩恐懼之象。說文所

稱者益孟喜義也。

之內曰來也。笑言啞啞。注啞啞笑且言

謂初也得正有則。坎爲則。謂四變來應。筮四體。坎則初使變來應。故有則。故

笑言啞啞後有則也。震驚百里不喪匕鬯。注謂陽

句從臨二陰爲百二十。從臨二息時有五陰。陰爻。五爻故百二十。

舉其大數。故當震百里也。以陽震陰。坎爲棘。四

體屯。上震爲鬯。震爲禾稼。坎水和之。爲鬯酒。故上震爲鬯。坤爲喪。二上

之坤成震體。坎得其匕鬯。故不喪匕鬯也。筮謂臨。二之坤

體坎棘。匕又體艮手坤象不見。故不喪匕鬯。

初九震來虩虩後笑言啞啞吉。注虩虩謂四也。初位

在下。故後笑言啞啞。爻例上爲前。下爲後。故下震爲後。得位。故吉

也。六二震來厲億喪貝躋於九陵勿逐七日得。注

厲危也乘剛故厲

二自四來故曰來

億惜辭也

億噫同本亦有作噫

者坤爲喪三動離爲羸蚌故稱貝

二當爲離故借其喪貝

在

艮山下故稱陵

箋四在二陰之上故體艮

震爲足足乘初九故

躋於九陵震爲逐

箋謂四震外體躁故稱逐

謂四已體復象

當

四已變脫變字也

故喪貝勿逐三動時離爲日震數七

震得

庚故七日得者也六三震蘇蘇震行无眚注死而

復生稱蘇三死坤中動出得正震爲生故蘇蘇坎

爲眚三出得正坎象不見故无眚春秋傳曰晉獲

秦謀六日而蘇也

箋左傳宣八年春晉人獲秦謀殺諸絳市六日而蘇

九四

震遂泥注坤土得雨爲泥位在坎中故遂泥也

四不

言變者四當之五。上云震不于其躬于其鄰。謂四之五也。四之五又在坎。故遂泥矣。六五震

往來厲注。往謂乘陽。往謂在外。來謂應陰。失位乘剛。故

往來厲也。億无喪有事注。坤爲喪也。事謂祭祀之

事。出而體隨。王享于西山。則可以守宗廟社稷爲

祭主。故无喪有事也。億義同六二。无喪有事而惜

取四五。上六震索索視矍矍注。上謂四也。欲之三

隔坎。箋上字疑當在謂四也。之下謂四也是釋

震索索。索索馬氏云。內不安貌。箋鄭氏曰。索索猶

故足縮縮。震外體躁。又隔四。故索索躁動也。○索

三已動。應在离。故矍矍者也。矍矍驚。征凶震不于

其躬于其鄰无咎婚媾有言注上得位震爲征故

征凶言上之凶由四也四變時坤爲躬鄰謂五也四上之

五震東兌西五出體隨故取兌象故稱鄰之五得正故不干

其躬于其鄰句无咎謂三已變上應三震爲言故

婚媾有言筮三已正位陰陽德正故婚媾

彖曰震亨震來虩虩恐致福也注懼變承五應初故

恐致福也謂四笑言啞啞後有則也注則法也坎爲

則也坎則謂四後謂初四應初故初笑言震驚百里驚遠而懼邇也

注遠謂四近謂初遠近以地言震爲百卦辭注從臨二陰爲百二十此

又云震爲百似衍筮震爲百疑疊經文但有誤脫耳非衍也○疑當作震驚百里爲與驚字形近故

誤又脫謂四出驚遠初應懼近也出可以守宗廟

聖字耳社稷以爲祭主也注爲五出之正爲當作震爲守

良爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也

象曰洊雷震

洊重也雷天之陽氣動出地下驚震四方

君子以恐懼脩省

注君子謂臨二二出之坤四體以脩身復震坤爲身

二之四以陽照坤故以恐懼脩省老子曰脩之身

德乃真也

震來虩虩恐致福也

注陽稱福

箋五乾爲福四懼變承五故致福

笑

言啞啞後有則也注得正故有則也初得正故震

來厲乘剛也震蘇蘇位不當也

陽在坤中故死也

震遂泥

未光也

注在坎陰中與屯五同義故未光也

四體屯五

又當之五故與同義

震往來厲危行也

注乘剛山頂

筮四體艮五乘

之故乘剛山頂故危行也其事在中大无喪也

注動出得正故无喪

陽爲大

震索索中未得也

注四未之五故中未得也

雖凶无咎

鄰戒也

注謂五正位已乘之逆畏鄰戒也

三三艮下艮上

乾二五之坤艮止也陽窮止於陰上於消卦在觀次晉陽道當剝進不可

極當止於上故曰艮也艮下有伏兌內卦候在九月外卦十月卦辭不變時止則止也彖傳取五動成漸爻初五正成家人時行則行也在消卦不成既濟

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

注觀五之

三也。

二陽例。

艮爲多節。故稱背。觀坤爲身。觀五之三。

折坤爲背。故艮其背。坤象不見。故不獲其身。震爲

行人。艮爲庭。坎爲隱伏。故行其庭。不見其人。三得

正。故无咎。

初六艮其趾。无咎。利永貞。注震爲趾。

艮不取。應震爲趾。非以成例。

之當云。艮爲指。筴四體震爲趾。故艮其趾。二亦取。應震何得謂艮不取。應耳。三四得正。故戒以艮其趾。五失位。體震究當動。故戒以不拯其隨。故艮其趾矣。失位。變得正。故

无咎。永貞也。

坤爲永。

六二艮其腓。不拯其隨。其心不

悵。注巽長爲股。艮小爲腓。拯。取也。隨。謂下二陰。

初及

二。艮爲止。震爲動。故不拯其隨。

初二隨三不能自止。三爲之心。故不

拯其隨則心不快。并言初者。五正初乃坎爲心。故正故初言永貞。與萃四元永貞亦同義。

其心不悅。

箋觀五體強之三。成艮故五不稱股而稱腓。五正初隨初。正由五故拯其隨。五

未動故艮其腓不拯其隨。二體坎爲心。无應故其心不快。九三艮其限裂其夤。

厲闚心注限要帶處也。坎爲要。

箋二至四三體坎中五來之

三故艮其限。夤脊肉。艮爲背。坎爲脊。艮爲手。震起

艮止故裂其夤。

箋觀坤爲肉。五之三體坎又在艮故裂其夤。

坎爲心。厲

危也。艮爲闢。闢守門人。坎盜動門。故厲闚心。古闢

作熏字。

漢書百官公卿表光祿勳如淳注。胡公曰勳之言闢也。光祿王公門是古闢勳假借

字熏勳又通也。馬因言熏灼其心。未聞易道以坎水熏灼

人也。荀氏以熏爲勳。讀作動。皆非也。

箋三不出其位故作動非

也。六四艮其身无咎。注：身，腹也。觀坤爲身。故艮其

身得位承五。故无咎。或謂妊身也。五動則四體離

婦。離爲大腹孕之象也。故艮其身得正承五而受

陽施。受五乾施故无咎。詩曰：大任有身，生此文王也。六

五艮其輔，言有孚，悔亡。注：輔，面頰骨上頰車者也。

三至上體頤象，艮爲止在坎車上。故艮其輔謂輔

車想依。車牙車震爲言。五失位悔也。動得正。故言有

孚，悔亡也。陽在二五稱孚。上九敦艮吉。注：无應靜止。下據

二陰。故敦艮吉也。敦厚也。陽據坤。故厚。

彖曰：艮止也。注：位窮於上，故止也。時止則止，時行則

行注時止謂上陽窮止故止。時行謂三體處震爲

行也。動靜不失其時其道光明。注動謂三。靜謂上。

艮止則止。震行則行。故不失時。五動成離。故其道

光明。五動時行也。艮其止止其所也。注謂兩象各止其

所。明背是三才卦象。非九三一爻。上下敵應不相與也。注艮其背

背也。相遠背也。兩象相背故不相與也。明傳解艮其背是以不

獲其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮。止莫如山。君子以思不出其位。注君子謂三

也。三君子位。震爲出。坎爲隱伏。爲思故以思不出

其位也。

艮其趾未失正也。注動而得正。故未失正也。不拯其

隨未違聽也。注坎爲耳。

謂三坎

故未違聽也。

趾腓聽心者也

彖初隨五正則三體离日不取坎象乃違聽也

艮其限危闡心也。注坎爲

心坎盜動門

艮爲門

故危闡心也。

彖初隨五正則三不危矣

艮其

身止諸躬也

注艮爲止。五動乘四則妊身。故止諸

躬也。艮其輔以中正也。注五動之中。故以正中也。

中正誤爲正中。彖以中正也。當據注作以正中也。

三至上體頤象五動折頤。故言有孚陽得位爲正。

五在中動得正是以正處中。故曰敦艮之吉以厚。

以正中也。張以注正中爲誤。非是。

終也。注坤爲厚。陽上據坤。故以厚終也。

周易虞氏義卷五

面城樓藏版