周易虞氏義箋

周易虞氏義箋卷之六

南海曾　釗學

周易下經　彖下傳　象下傳

虞氏注　武進張惠言義

䷴艮下巽上　否消卦次未濟。漸者進也。三進而承陽。有隨陽之漸。其成則泰也。故名曰漸。候在正月成既濟。三權變受上。否時非君子。行權不濟也。初變成家人。唯家人變受耳。

漸女歸吉利貞　注　否三之四。乾坤交　女謂四。離爲女　歸嫁也。箋　女子外成三之四四在外卦故女歸　坤三之四承五。進得位。往有功。反成歸妹。兌女歸吉。歸自外來也。四自下進。不可謂歸。故以反成歸妹爲義。消息卦漸不通歸。妹否泰卦乾坤交故取義衆也。雜卦曰漸女歸待男行也。注云兌爲女艮

爲男。反成歸妹。巽成兌。故女歸待艮成震乃行。故待男行也。尋歸妹之義。震兄嫁兌妹。以坎离爲夫婦。此卦亦四离三坎爲夫婦。九三爻夫征婦孕是也。三動則五體坎。故亦與四爲夫婦婦三歲不孕是也。四與五三俱有夫婦之義。四爻注云。四已承五又顧得三是也。然則女歸之義仍在漸象。卦有歸妹反象。故取女歸。九三雖坎體。權變成震。九三變則四專承五。而上正五坎爲夫婦。所謂終莫之勝者。是亦震兄嫁妹。歸妹之義也。以女无自進之道。歸妹由陽來。而漸由陰往。故其取義如此。非謂此卦當反成歸妹也。若反成歸妹。則利貞不可通也。當與復反震之象同例。箋三動受上易位故五體坎　初已正故三變成震

初上失位。故利貞可以正邦也。初正三。權變成坤。爲邦受上。正既濟。箋陽居三本得位但三陽爻上亦陽爻不相受則不能成既濟三變坤以受上三上易位而三復爲陽爻也故曰權變

初六鴻漸于干小子厲句有言无咎句

注鴻大鴈也。

离五鴻，鴻飛不獨行，有次列者也，五爲鴻，與五爻俱漸也。漸進也。小水從山流下稱干。艮爲山。爲小徑。坎水流下山。故鴻漸于干也。艮爲小子。初失位。故厲。變得正。三動受上成震。箋初變得正三動故成震震爲言。故小子厲有言无咎也。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉注艮爲山石。坎爲聚箋互體坎聚石稱磐。初巳之正。體噬嗑食。坎水陽物。陽爲物也並在頤中。故飲食衎衎。衎衎飲食貌得正應五。故吉。

九三鴻漸于陸注高平稱陸。謂初巳變。坎水爲平。初未變則艮山也三動之坤。坤土无水故陸矣故鴻漸于陸。夫征不復注謂初巳之正。三動成震。震爲征。爲夫。而體

復象。坎陽死坤中。坎象不見。箋三體坎動之坤故坎象不見故夫征不復也。**婦孕不育凶**注孕妊娠也。育生也。巽爲婦。離爲孕。三動成坤。離毀。箋初已變則下體離三動故離毀失位。故婦孕不育凶夫謂三坎婦謂四離**利用禦寇**注禦當也。坤爲用。巽爲高艮爲山。離爲戈兵甲冑。箋三至五亦體離坎爲寇。坎謂三陽。四當承自上。禦下。謂五三動坤順五。坎寇之爲夫婦也。坎象不見。故利用禦寇。順相保。保大也。春秋傳所謂保大定功

六四鴻漸于木或得其桷无咎注巽爲木。桷樣也。方者謂之桷。巽爲交。箋爾雅釋宮直不受檐謂之交爲長木。艮爲小木。坎爲脊。離爲麗。小木麗長木。巽繩束之象。

脊之形椽桷象也。木謂五。桷謂三。故或得其桷得位順五。故无咎。明四當順五。四已承五又顧得三故或得其桷也矣。四女得兩顧者坎离夫婦之義三五木一坎也女歸待男行三成震四然後嫁故取歸妹也。

九五鴻漸于陵婦三歲不孕【注】陵丘。婦謂四也。三動受上時而四體半艮山故稱陵。【箋】三動受上時三四與五成艮艮以三陽爲主四則其二陰也故體半艮山巽爲婦离爲孕坎爲歲三動离壞故婦三歲不孕。自三至上三爻故三歲上三易位則婦孕。

終莫之勝吉【注】莫无。勝陵也。得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定。坎爲心。【箋】上終變之三則外卦成坎故象曰得所願也。

上九鴻漸于陸【注】陸謂三也。三坎

爲平。變而成坤。故稱陸也。**其羽可用爲儀吉**【注】謂三變受（變而受上易位。）成既濟。與家人彖同義。上之三得正。离爲鳥。故其羽可用爲儀吉。三動失位。坤爲亂。乾四止坤。（乾四三也。上來即三出。故曰乾四止字。當爲正。）象曰不可亂。彖曰進以正邦。爲此爻發也。三已得位。又變受上。權也。孔子曰可與適道未可與權宜无怪焉（繫曰巽以行權漸家人皆體巽。）

彖曰漸之進也女歸吉也【注】三進四得位。陰陽體正故吉也。（此即以陰陽體正釋女歸。則坎离夫婦本卦象也。）**進得位往有功也**【注】功謂五。四進承五故往有功。巽爲進也。**進以**

正可以正邦也其位剛得中也注謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦其位剛得中與家人道正同義三在外體之中訓在內也箋外疑當作兩蓋三爻注云位在中亦謂三在六爻之中法言龍之潛亢不獲其中矣是以過則惕不及則躍其近於中乎即三稱中之說也近中故稱中張必以復初乾元稱中膠矣　易例稱中有三乾元稱中謂太極極中也中庸曰中者天下之大本復曰中行是也二五稱中謂內外體之中文言乾九三而不中注位非二五故不中是也三稱中謂上下兩體之中文言蓋注及此彖傳是也　故稱得中乾文言曰中不在人謂三也乾三體復初乾元故稱中非君子行權得乾三之中故稱中非在內體即稱中此可謂上變既濟定者也家人三變然後夫婦正此亦三變而女歸

故同止而巽動不窮也注止艮也。三變震爲動。上之三據坤動震成坎。坎爲通。故動不窮往來不窮謂之通

象曰山上有木漸木生漸進君子以居賢德善俗注君子謂否乾。乾爲賢德。坤陰小人。柔弱爲俗。乾四之坤爲艮爲居。以陽善陰。故以居賢德善俗也。乾爲君子。故取乾四之坤。箋乾爲善否坤爲俗乾四居三故善俗

小子之厲義无咎也注動而得正。故義无咎也。飲食衎衎不素飽也注素空也。承三應五故不素飽。夫征不復離羣醜也注坤三爻爲醜。物三稱羣也。謂三

變成坤。婦孕不育失其道也注三動离毀。陽隕坤中。故失其道也。陽爲道四當順五而婦三失其道宜不育矣利用禦寇順相保也注三動坤順。坎象不見。故以順相保也。或得其桷順以巽也注坤爲順。以巽順五。志在順五。不嫌顧三。終莫之勝吉得所願也注上之三既濟定故得所願也。坎心爲願。其羽可用爲儀吉不可亂也注坤爲亂。上來正坤。六爻得位成既濟定。故不可亂也。

䷹兌下震上泰息卦。次損。泰過將反。陰道始盛。故明。陰。陽。始。終之義。曰。歸妹也。內卦候在八月外卦九月卦辭不變。消道也。爻變有三義承損則當爲未濟。故初變應四時也。在五則正而爲既濟。陽道也。初先變爲解。三四反。初復正仍爲泰。然後二五正位。明保泰之道也。

歸妹【注】歸嫁也。自外曰歸。兌爲妹。震爲兄。兌爲妹。泰三之四。乾坤交。坎月离日。夫婦義。俱歸妹象。謂卦具三象。乾坤一也。坎离二也。震兄嫁妹三也。陰陽之義配日月。則天地交而萬物通。故以嫁娶也。箋霜降逆女歸妹外卦候九月故以嫁娶。征凶【注】謂四也。震爲征。三之四。不當位。故征凶也。无攸利【注】謂三也。四之三。失正无應。以柔乘剛。故无攸利也。天地交宜亨。否之始。故戒之。

初九歸妹以娣跛而履征吉【注】震爲兄。故嫁妹。謂三也。震四嫁三妹。初在三下。動而應四故稱娣。初。亦震妹在三下。故娣。履禮也。嘉事禮之大。娣從媵。禮也。初九應變成坎。四未反。故初變應。

坎爲曳、故跛而履二變初當爲震震爲足故跛而履震坎體震象半見震足曳初陰故跛而履二變在四正之後此非也應在震爲征初爲娣變爲陰故征吉也此言初當應四耳四反正則初亦反正故在二爲震在五爲離在上爲乾也

九二眇而視利幽人之貞注視、應五也震上兌下離目不正故眇而視幽人謂二初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也二當與五易位卦主在四四正然後初正二乃得上之五爻序如此

六三歸妹以須反歸以娣注須、需也初至五體需象故歸妹以須須待也卦象震兄嫁妹則卦有婦而无夫坎离不爲夫婦者失正故也故須四反三三進四則二五易位坎在兌三离在震四日東月西夫婦遊著六五月幾望是也故二歸妹以須不

娣、謂初也。震爲反。反馬歸也。震爲馬。四反不可仍象震兄。故象反馬。箋以猶與也娣待年于國嫡反馬而歸乃與俱行故曰歸妹以須反歸以娣　春秋宣五年冬齊高固及子叔姬來左氏傳曰反馬也三失位四反得正。箋四本泰三故稱四反謂反成泰乾也兌進在四。見初進之。兌爲見。四反初亦正。與兌四爲應。故象四嫁而進其娣。初在兌後禮嫁女。同姓媵之。故初變應震兄。及見於君。必夫人進之。故又正應兌四而在兌後也。故反歸以娣。

九四歸妹愆期遲歸有時

注愆。過也。謂二變三動之正體大過象坎月離日爲期。三變日月不見故愆期。謂三不待四則愆期。故三須四而遲歸也。坎爲曳、震爲行、行曳故遲也。歸謂反三。在兌爲嫁。在震爲反。箋三本泰四故稱反三謂反成泰坤震春。兌秋。坎冬。離夏。四時體正。

故歸有時也。三四正位二五升降坎离時正。六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良。注三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙。泰注云帝乙紂父。泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也。謂三爲震之妹居乾位爲小君箋三四已正泰二體兌爲小升五居乾位故爲小君歸妹時依然妹也歸妹三二皆失位三無應而二有應故其君之袂不如其娣之袂君袂泰三娣袂歸妹二泰三之四三失位乾象不見歸妹三動乾象成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良曰句袂之飾也。袂當爲衣。兌爲口乾爲衣故稱袂。謂三失位无應娣袂謂二二在兌得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也矣。此象參錯三四已正帝乙歸妹妹歸在四初正乾衣兌口爲袂泰女主五

爲小君失位无實婦謂二在乾中故其君之禍不加其婦之禍艮謂二當升五貴行

月幾望吉注幾其也小畜注幾近也義同坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望此以三四得正三居兌四居震爲幾望非以五坎二離爲望故與小畜中孚同義二之五四復三得正既濟定故吉也與小畜中孚月幾望同義也小畜上正離在兌三通豫坎在震二中孚由訟四之初坎在兌二離在震三皆非二五故曰幾望

上六女承筐无實注女謂應三兌也自下受上稱承震爲筐以陰應陰三四復位坤爲虛故无實象曰承虛筐也

士刲羊无血无攸利注刲刺也刺卽刺字震爲士謂四反三爲士應上也兌爲羊離爲刀故士刲羊三四復位成泰箋本泰息卦故不言三四易位

而言坎象不見坎爲血故无血三柔承剛言三自以柔承坎剛復位不能應上故无攸利也

彖曰歸妹天地之大義也注乾天坤地三之四天地交以离日坎月戰陰陽日月會壬癸其象也箋說文戰接也陰陽之義配日月則萬物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲元黃乾坤會而生震天地之雜震東兌西离南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也天地不交而萬物不興注乾三之坤四震爲興天地以离坎交陰陽故天地不交則萬物不興矣歸妹人之終始也注人始生乾而終於

坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸則乾始震庚也否泰小剝復於此見之箋三十日滅藏於癸三日又震象出庚說以動所歸妹也注說兌動震也謂震嫁兌所歸必妹也征凶位不當也謂四當反无攸利柔乘剛也謂三當進四

象曰澤上有雷歸妹陽功既成雷歸於澤退保蟄蟲雷出奮陽雷入成陰故曰歸妹箋保藏蟄蟲見漢書五行志君子以永終知敝注君子謂乾也坤爲永終爲敝乾爲知三之四爲永終四之三兌爲毀折故以永終知敝泰盡將否君子不失其時

歸妹以娣以恆也箋恆常也謂四震跛而履吉相承也注陽

得正。故以恒。言初爲三娣。正以得位。不取變也。恒動初承二。既得正又動承二。箋四使初動應。故恒動初。故吉相承也。二未變。初動承之。二變正。初亦正。故相承。利幽人之貞未變常也。注常恒也。謂得正乘初未之五。故未變常矣。初變二乘坎。故幽人之五正位。帥爲常。箋震爲常。四正二乃得升五二未之五以四未變也。象傳此言實并眇而視爲義。离目正則幽人貞矣。利者四未變利其變也。歸妹以須位未當也。注三未變之陽。故位未當。須四反正位。愆期之志有待而行也。注待男行矣。三待坎陽也。帝乙歸妹不如其娣之袂良也。注三四復正。乾爲良。其位在中以貴行也。注三四復。二之五成既濟。五貴。故以貴行也。上六无實承虛筐也。注泰坤

爲虛故承虛筐也。二之五則坤實箋二之五成既濟

䷶ 离下震上 泰息卦折噬嗑乾坤合則否反泰豐王假之與時消息羣陰順從故大雜卦曰豐多故言親五者多也候在六月成既濟泰道上取成家人者未反泰也卦五動而後四變王照天下也爻四變而後五動折獄致刑也

豐亨注此卦三陰三陽之例當從泰二之四而豐三從噬嗑上來之三折四於坎獄中而成豐箋噬嗑四體坎今上來之三坎象不見折四於坎獄中猶言折坎耳故君子以折獄致刑消息卦變例陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也王假之注乾爲王假至也謂四宜上至五五陽自出非四易位下別云四變則此上之五者猶言上息五耳動之正成乾故王假

之尚大也。尚上通。勿憂宜日中注五動之正則四變成離。箋明不取四五易位離日中當五。句在坎中坎爲憂故勿憂宜日中。體兩離象。照天下也。日中則昃。月盈則食。天地盈虛。與時消息。泰初故明消息。

初九遇其妃主注妃嬪。謂四也。四失位。在震爲主五動體遘遇。箋五動則自三至五成乾自二至四成巽是遘象也故曰體遘遇故遇其配主也。配當爲妃。此言五變而四不變雖旬无咎往有尚注謂四失位。變成坤應初。謂五未動坤數十。四上之五成離離爲日。卦先王假遇其妃主。是四先動。以初爲夷主。嫌不免咎故曰雖旬无咎。六二豐其蔀日中見斗往得疑疾注日蔽雲中稱蔀。蔀

小。上爻注云豐大蔀小謂四也。在五則大爲豐。在四則小爲蔀。二利四之五。故豐其蔀。欲去四之蔽也噬嗑离爲見。象在上爲日中。艮爲斗。斗七星也。噬嗑艮爲星爲止。坎爲北中。巽爲高舞。星止於中而舞者。北斗之象也。离上之三。箋噬嗑离隱坎雲下。箋噬嗑坎故日中見斗。四噬嗑艮。离隱而艮爻見。故見斗謂四也。箋离謂噬嗑上也之三离象不見故隱四往之五。得正成坎。坎爲疑疾。故往得疑疾也。箋卦取五正然後四變四往之五不應初故得疑疾有孚發若吉。注坎爲孚。四發之五。成坎孚。此似非當謂五陽發成坎。箋六爻發揮發卽動也然大例陰爻稱動陽爻稱發此四言發故張以爲非竊謂四發之五當作五發之正言陽發得其正之語助也陽爻亦有稱動者陽得稱動陰不得稱發陰陽之別也

動而得位。故有孚發若吉也。若順也。謂二應五順之。**九三豐其沛日中見沬**【注】日在雲下稱沛。亦謂四也。沛不明也。沬小星也。噬嗑离爲日。艮爲沬。故日中見沬。三本离日故見艮爲沬。二陰見之則爲斗。皆謂四也。箋三本噬嗑上故离日上之三。日入坎雲下。故見沬也。三利四之陰。故象與二同。**折其右肱无咎**【注】兌爲折。箋三至五體兌爲右。噬嗑艮爲肱。上來之三。折艮入兌。箋折艮二爲兌初故曰折艮入兌故折其右肱。之三得正。故无咎也。嫌日隱有咎。**九四豐其蔀**【注】蔀蔽也。噬嗑离日之坎雲中。箋噬嗑三體坎离上之三是日之坎雲中之象故豐其蔀。象曰位不當也。**日中見斗**【注】噬嗑日在上爲中。上之三爲

巽巽爲入。日入坎雲下。箋爻例初爲下三爲坎初故日下幽伏不明故日中見斗。象曰幽不明是其義也。遇其夷主吉注震爲主。四行之正成明夷。箋四行之正所謂之卦也稱出稱行皆自正也則三體震爲夷主故遇其夷主吉也。四變然後五正

六五來章有慶譽吉注在內稱來。五陽在內。箋應二故稱來內謂二非陽在內也章顯也。陽爲慶。謂五陽出稱慶也。譽謂二二多譽。五發得正則來應二故來章有慶譽吉也。

上六豐其屋蔀其家注豐大蔀小也。三至上體大壯屋象故豐其屋。謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家。箋噬嗑艮爲屋上之三體巽爲高故豐其屋二大夫

位稱家噬嗑离上之三日蔽雲中故蔀其家與泰二同義。泰二終變成坎爻曰包荒荒大川也謂陽息二包坎體也此上六終變當成家人今體大壯故豐其屋蔀其家與泰二同義

故象曰天降祥。明以大壯爲屋象故也。大壯乾爲天震動爲祥箋上亦天位噬嗑上之三有日中見斗見沫之象皆凶兆故天降祥也

闃其戶闃其无人三歲不覿凶

注謂從外闃三應。闃空也。四動時。坤爲闔戶。闔故闃其戶。坤爲空虛。三隱伏坎中。坎爲伏故闃其无人。箋噬嗑震爲人上之三成豐四動時震三伏坎中震象不見故闃其无人

象曰自藏也。言三不應上。四五易位噬嗑离目爲闚闚人者言皆不見此有錯誤四五易位則无取噬嗑离也當云四五易位离目爲覿今无人故不見箋非錯誤也言四五易位則噬嗑离目爲闚闚人者言皆不見此指說不覿

之象即下所云离象不見故三歲不覿也坎爲三歲。坤冥在上。體否坤故冥离象不見。故三歲不覿凶。謂五未變离象不見也四五已變上體既濟而三不應。取成家人者。否未反泰。既濟未成。天地盈虛與時消息故上權變也。

彖曰豐大也陽動故大明以動故豐明离。動震。陽動故王假是以大也。王假之尚大也尚上也。大陽也。五尊陽而上之勿憂宜日中宜照天下也注五動成乾。乾爲天。四動成兩离。重明麗正。故宜照天下。謂化成天下也。既濟也日中則昃四五正重离爲日中。上變成家人。离爲巽。巽日入。故則昃也。月盈則食注月之行。生震見兌。盈於乾甲。五動成乾。故月盈。四變體噬嗑食。故則食。此豐其屋蔀其家也。上所以取成家人。天地盈

虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎注五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟四時象具豐震春兌秋既濟坎冬離夏也乾爲神人坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息人謂三乾由上之三爲神鬼謂上坤變之巽皆與時消息

象曰雷電皆至豐雷電陽威之大君子以折獄致刑注君子謂三噬嗑四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故以折獄致刑兌折爲刑賁三得正故无敢折獄也

雖旬无咎過旬災也注體大過簒三至五成兌二至四成巽故體大過

故過旬災。四上之五。坎爲災也。四不應初則坎爲災有孚發若信以發志也注四發之五。箋亦當作五發之正坎爲志也。豐其沛不可大事也注利四之陰。故不可大事。折其右肱終不可用也注四死大過。不變故終不可用。豐其蔀位不當也離日之坎雲中日中見斗幽不明也注離上變入坎雲下故幽不明。坎幽也。遇其夷主吉行也注動體明夷。震爲行故曰吉行。六五之吉有慶也注動而成乾。乾爲慶。豐其屋天際祥也際降也孟氏云天降下惡祥也箋際當作降闚其戶闃其无人自藏也注謂三隱伏坎中。故自藏者也。

䷷艮下离上 否消卦。變賁也。否象已就乾。寄坤家有。似羈旅。故名曰旅。內卦候在三月外卦四月卦正五爻。戒三動。五終變成遯否之漸也。

旅小亨旅貞吉 注 賁初之四。否三之五。非乾坤往來也。與噬嗑之豐同義。小謂柔五得貴位而順剛。麗乎大明。大明乾也。五麗乾故能正。故旅小亨。取五通乾塊。旅貞吉。貞亦五也。再言旅者。謂四凶惡。進退无恆。箋二至四體巽巽爲進退。无所容處。故再言旅。惡而愍之。

初六旅瑣瑣斯其所取災 注 瑣瑣最蔽之貌也。最蔽蓋猥雜也。艮爲居。巽爲伏爲草莽。伏居草下。故最蔽也。失位遠應之正介坎。謂之正與四易位則在坎。故初不之正。坎爲災眚。艮手爲取。謂三動應

坎。三動則四在坎體艮手。初往應之。爲取災。雜卦曰。親寡旅也。言不應。**六二旅即次懷其資**即就次舍資財也。艮爲舍。二正在艮中。故即次。五變應陽。有實。巽爲藏。故懷其資。箋三動坤爲財。在旅稱資。二執三體巽。故懷其資。**得僮僕貞**注艮爲僮僕。謂三也。得正承三。故得僮僕貞而終无尤也。謂五動二執三用黃牛之革。得僮僕之貞也。**九三旅焚其次喪其僮僕貞厲**注離爲火。艮爲僮僕。三動艮壞。故焚其次。艮舍爲次。箋上體離三動應上艮體壞。故焚其次。坤爲喪。三動艮滅入坤。故喪其僮僕。三正位。泰將爲否。故三欲動而應上。動而失正。故貞厲矣。貞正也。五動二執三在坎。故危。言三動而失正。寧正而危也。**九四旅于處得其資斧**資當爲齊。陸德明云。諸家皆作齊。**我心不快**注巽爲處。四焚棄惡人。箋離

四爲惡人流如焚如死如棄如失位遠應。故旅于處。言无所從也。言若寄處人家者然離爲資斧。故得其資斧。資當爲齊。齊斧所以斷物。箋應劭曰齊利也。離爲戈兵故爲斧。言齊者挾文耳三動四坎爲心。箋三動四體坎中其位未至。故我心不忮也。二執二終不動。箋巽爲齊四體巽故得其齊斧坤爲我三本否坤二執三不動坎心不成故我心不忮六五射雉一矢亡注三變坎爲弓。離爲矢。故射雉。離爲雉。五變乾體矢動。雉飛雉象不見。故一矢亡矣。箋五體離離五凝乾元故稱一矢繫辭注一謂乾元是也終以譽命注譽謂二。巽爲命。箋命亦謂二二體巽故稱譽命五終變成乾。則二來應已。故終以譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷注離爲鳥。爲火。巽爲木。

爲高。四失位變震爲筐。巢之象也。此卽賁時也。今巢象不見。簽五動成乾故巢象不見故鳥焚其巢。震爲笑。震在前。賁震故在前故先笑。應在巽。巽爲號咷。巽象在後。旅巽故後號咷。簽旅主三旅人賁三也三在賁體震故先笑在旅體巽故後號咷喪牛于易凶注謂三動時。坤爲牛。五動成乾。乾爲易。上失三五動應二。故喪牛于易。失位无應。故凶也。五動成遯。六二執之用黃牛之革。則旅家所喪牛也。

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛謂五順乾剛止而麗乎明止艮麗离也。明大明。謂乾。离麗乾五也。是以小亨旅貞吉也亨貞皆在五也旅之時義大矣哉注以离日麗天。縣象著明。

莫大日月。故義大也。賁震春、坎冬、旅、兌秋、离夏、

象曰山上有火旅山上有火陽寄於地。旅之象也。火焚殺萬物。故明慎用刑之義。**君子以明慎用刑而不留獄**注君子謂三。艮爲賢人。离爲明。艮爲慎。兌爲刑。箋三至五體兌坎爲獄。箋賁二至四體坎賁初之四。獄象不見。故以明慎用刑而不留獄。與豐折獄同義者也。

旅瑣瑣志窮災也注謂三動應坎。坎爲志。坤稱窮。故曰志窮災也。**得僮僕貞終无尤也**三動坎爲尤。二執三。故終无尤。**旅焚其次亦以傷矣**注三動體剝。故傷也。**以旅與下其義喪也**注三變成坤。坤爲下爲喪。故其義喪

也。旅于處未得位也不能正。得其資斧心未快也三不正。終以譽命上逮也注逮及也。謂二上及也。以旅在上其義焚也注離火焚巢。故其義焚也。喪牛之凶終莫之聞也注坎耳入兌。簽賁二至四體坎旅賁初之四則折坎入兌故終莫之聞。

䷸巽下巽上坤二五之乾。陽入伏陰下。故曰巽。巽入也。伏也。於消卦在遯次家人。陰陽一家。柔巽順剛。巽亦通震。上動成初乾元用九而天下治。所以明消之有息也。丙卦候在七月。外卦八月。卦辭唯取二正。以彖傳言之。則明變震消息爻唯於初五上言之者。初上進退。五卦主。主變也。震巽特變。由陽進退。取初二易位。三四不變。先成家人。巽以行權。著於此矣。簽巽震伏變非消息不旁通虞例也

巽小亨利有攸往利見大人注遯二之四。二陰例。柔得位而順五剛。故小亨也。箋四陰爲小。大人謂五。離日爲見。二失位。利正往應五。自內曰往。往歷離。故曰見。故利有攸往利見大人矣。此唯言二正。以彖注言之。初二易位之正也。彼已詳。故此畧耳。

初六進退利武人之貞注巽爲進退。陽由震而入伏於巽爲退。由巽而反於震爲進。皆在於初。其在爻則二退初進亦是。乾爲武人。初失位。利之正爲乾。故利武人之貞矣。

九二巽在牀下用史巫句紛若吉无咎巽爲木。遯乾人藉木牀也。下謂初。二失位。動而之初。故曰巽在牀下。四注所謂欲二之初是也。兌爲巫。巽爲命令。兌又爲書契史也。二人坤用之。故用史巫。荀氏云紛變若順也。當變而順五。則吉无咎。箋巽爲命爲誥故稱史史者奉冊命以誥者也。張取兌爲書契非是

坤爲書兌爲契兌非書也周禮府掌契史掌書則謂兌契爲史實誤**九三頻巽吝**注頻頞也。箋說文頞鼻莖也頻頞猶言蹙頞非以頞解頻也疑當疊頻字謂二已變三體坎艮。又不言初變者巽變震自上來非由二動之初二三四但論位義變成家人故三取坎艮明二非易初坎爲憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也。**六四悔亾田獲三品**注田謂二也地中稱田二值在田失位无應悔也失位上脫初字欲二之初已得應之故悔亾二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲。箋二之初四乃得應故皆從二取象三至五體离不取者非田獲之功也謂艮爲狼坎爲豕艮二之初离爲雉故獲三品矣。**九五貞吉悔亾无不利无初有終**注得

位處中故貞吉悔亡无不利也明正位與之震皆中正之道震巽相薄雷風无形當變之震矣巽究爲躁卦故无初有終也先庚三日後庚三日吉注震庚也謂變初至二成离至三成震震主庚离爲日震三爻在前對後震爲前變此言前後以爻變之次言故變初至三爲前變四終上爲後與蠱先甲後甲同例故先庚三日謂益時也動四至五成离終上成震震爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白釋蕃鮮謂巽白爲白巽究爲躁卦躁卦謂震也震在上躁動箋此發明伏變之義所謂雷風相薄也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成

于甲震成于庚陰陽天地之始終故經舉甲庚于蠱彖巽五也此明五動成蠱二卦同義蠱非自巽也巽者消卦在否前蠱者泰息卦在反否前故舉始終也箋出庚盈甲而終盈則反否也退辛消乙而始消則反泰也故納甲爲陰陽天地之始終不言乙辛者舉庚甲于巽蠱則消息之理已見矣

上九巽在牀下注牀下謂初也窮上反下成震故巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初者也巽上復震猶否上復泰箋復初卽震初

喪其齊斧貞凶注變至三時上應二故取三變離毀入坤箋三至五體離下巽變至三則二至四體坤離象不見故云離毀入坤坤爲喪巽爲齊離爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶坤爲凶三當權變失位乃可貞象曰正乎凶也箋權變受上故正乎凶凶謂三也繫辭曰三多凶

彖曰重巽以申命巽爲命重故申。剛巽乎中正而志行注剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也雜卦曰巽伏也五剛中正入伏震下故剛巽乎中正而志行。柔皆順乎剛順五剛是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽風者天之號令隨從也風從地所以散布陰氣也重故隨君子以申命行事注君子謂遯乾也巽陰卦故知遯乾巽爲命重象故申命變至三坤爲事震爲行故行事也

進退志疑也坎爲疑爲志在上變坎故志疑也箋二退初進四體坎故志疑也利武人之貞志治也注動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下治是其義也震巽陰陽出入故象乾坤紛若之吉

得中也荀氏云謂二以處中和故能變頻巽之吝志窮也在坎爲志不變爲窮上爻貞凶謂此也箋二已變三體坎爲志上在外卦之終陽窮而反下故曰志窮也田獲三品有功也功謂五謂二應五九五之吉位正中也注居中得正故吉也巽在牀下上窮也注陽窮上反下故曰上窮也窮巽上反震下箋初爲下反于震初故曰反下喪其齊斧正乎凶也注上應於三三動失正故曰正乎凶也以上凶而正所謂權也

☱☱兌下兌上坤二五之乾兌說也見也陽正而見陰陰故說也於息卦在大壯次需陽傷大壯需卷正五剛中柔外故說而可沒陰也兌下有伏艮兌方伯之卦也初九秋分上六大雪息卦成既濟

兌亨利貞注大壯五之三也。四陽例宜三之五此亦變也。變三之五嫌无應則傷故變其例取五之三陽欲浚陰陰无應而說於陽故可浚也　據漢上易則大壯五之三也六字爲李鼎祚取蜀才書補剛中謂二五而柔外謂三上二失正動應五承三二承三則三正可知二正則四亦正也故亨利貞也

初九和兌吉注得位四變應巳故和兌吉矣九二孚兌吉悔亡注孚謂五也四巳變初合四變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣五以二變六三來兌凶注從大壯來失位故來兌凶矣不言正者兌家陰悅陽三无應故不變上變陽與三易位然後變也三不變而上能變者兌有伏艮艮兌之卦皆上爲主也

九四商兌未寧介疾有喜注與爲近利市三倍故

稱商兌變之坎水性流震爲行箋變之坎謂變成坎也四體巽已變與二體震故稱商震爲行商行賈也謂二已變體比象故未寧與比不寧方來同義也比不寧亦取坎水性流坎爲疾故介疾介繼也體艮爲小得位承五箋四已變則承五體艮故有喜陽爲喜九五孚于剝有厲注孚謂五也二四變體剝象故孚于剝在坎未光有厲也未成既濟三未爲离箋坎月受离日以爲光三未爲离故在坎未光三動二體离中應五乃光也上六引兌注无應乘陽動而之巽爲繩箋兌有伏艮四已變上動則成巽故曰動而之巽艮爲手應在三三未之正故引兌也三不之正上動與三易位乃各正

彖曰兌說也注兌口故說也說悅同義剛中而柔外說以

利貞注剛中謂二五柔外謂三上也二三四利之正故說以利貞也是以順乎天而應乎人注大壯乾爲天謂五也人謂三矣三正則君子箋大壯五之三三之五成兌兌五本大壯乾三故曰大壯乾爲天謂五也五天位三人位二變順五承三故順乎天應乎人坤爲順也說以先民民忘其勞注謂二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜悅有順比象故忘其勞也箋兌說象在坤民之先故曰說以先民坎爲勞四體坤安而坎象不見故民忘其勞說以犯難民忘其死注體屯故難也三至上體大過死變成屯民說无疆故民忘其死箋體屯大過死象不見故民忘其死坎心爲忘或以坤

爲死也說之大民勸矣哉注體比順象故勞而不怨震爲喜笑故人勸也

象曰麗澤兌離爲麗兌陰麗陽故麗澤君子以朋友講習注君子大壯乾也謂五箋當謂三云大陽息見兌學以聚之問以辨之體乾二也兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲習震爲講二四變兌兩口對故朋友講習也

和兌之吉行未疑也注四變應初震爲行坎爲疑故行未疑初行而後四之坎孚兌之吉信志也注二變應五謂四已變坎爲志故信志也來兌之凶位不當也

九四之喜有慶也注陽爲慶謂五也孚于剝位正

當也上六引兌未光也注二四已變而體屯上三未爲离故未光也。箋二四變三動則體兩离言於此者明上變陽然後三得應而變耳

☵☴坎下巽上否消卦次咸陽始感通陰初解故渙者離也侯在六月卦辭二正成觀成觀則有既濟之道故象傳注云成既濟也其實消卦不成既濟故上爻取二正成觀

渙亨注否四之二成坎巽以陽渙陰天地交故亨也王假有廟注乾爲王。箋否乾四假至也。箋至下來也否體觀艮爲宗廟。箋否二至四體艮言體觀艮者取盥薦之義也故萃艮稱廟此艮稱宗廟宗卽禘郊祖宗之宗也乾四之坤二故王假有廟。箋乾四來二故王假二在否體艮廟故有廟王乃在中也。乾入艮中中謂二利涉大川利貞注坎

爲大川。渙舟楫象。故涉大川。乘木有功。二失正。變應五。故利貞也。

初六用拯馬壯吉注坎爲馬。初失正。動體大壯得位。故拯馬壯吉。拯子夏傳作拼。取也。初應在四。四坤爲用。四拯於初。初動馬壯而吉。箋四體艮手故拼初悔亾之矣。四字蓋衍。或虞本有悔亾字。箋漢上易云虞翻陸績本作壯吉悔亾

九二渙奔其机悔亾注震爲奔。初已正。二變爲震。箋釋名奔變也。吉事變几。二變正變几之象。坎爲棘。爲矯輮。棘小棗。震爲足。箋二體震輮棘有足。古者几蓋以棘木爲之。艮肱據之。憑机之象也。机古几字渙宗廟中。故設机。二王假有廟。故設机。箋鄭注雜記吉祭用棘匕。是祭器之匕以棘爲之。則憑神之几。或亦以棘爲之。毛詩傳棘赤心也。故祭器皆以棘取其誠也。但周禮享先

王玉几此言棘机者太宰職賈疏云祀天地有質几渙體觀艮爲宗廟觀盥而不薦虞彼注引孔子曰禘自既灌據此則彼卦所稱是禘祭禘於明堂則此宗廟亦當是明堂明堂爲宗祀先王以配帝之所故亦曰宗廟又曰清廟在南郊故又謂之郊象傳云先王以享于帝立廟享帝即郊祀感生帝也郊天之祭蒲越槀鞂器用陶匏故机以棘賈所謂質几也○禘自既灌馬融解灌爲盥

二失位。變得正。故渙奔其机悔亡也。以陽之陰。假廟象滅。疑有悔。故明之

六三渙其躬无悔二已變坤爲躬坎爲悔。不變故无悔箋二已正三變在坎中上无應嫌有悔與四成离故无悔

六四渙其羣元吉注謂二已變成坤。坤三爻稱羣。得位順五。故元吉也。

渙有丘匪夷所思注位半艮山。故稱丘。三變。故渙四丘。匪非也。夷謂震。震大塗。故夷。四應在初。二已變初爲震。三變坎爲思。故匪夷所

思也。謂有匪夷之思。九五渙汗其大號。巽爲號令。五乾稱大。否坤爲身。四之二。成坎爲水。水出於身。汗也。汗出而不反。以比號令。渙王居无咎。五爲王。艮爲居。當渙之時。王居正位。二變應。故无咎。上九渙其血去逖出。箋逖說文作愁。卽惕之重文。此作逖聲近通假耳。无咎。注應在三。坎爲血。爲逖。三不取變。與二爲坎。逖憂也。二變爲觀。坎象不見。故其血去逖出无咎。上不正者。未能定既濟也。故獨取二正體觀象。

彖曰渙亨剛來而不窮。否四之二。坎爲通。故不窮也。柔得位乎外而上同。二之四順五。王假有廟王乃在中也。二得中。在艮宗廟。故假廟。利涉大川乘木有功也。注巽爲木。坎爲水。故乘木有功也。謂聖人作舟楫。

象曰風行水上渙風行水上陰散而陽聚故渙以立廟先王以享于帝立廟注否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭艮爲廟四之二殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也祭則鬼享之故以成既濟爲象也享于帝立廟謂立新廟也享于帝者告於南郊而謚之渙否泰之交象闡君正位繼體也變坤爲牛牛曰一元大武故曰大牲蓋宗祀明堂之禮也張氏以爲立新廟告天而謚之恐非虞指虞注王假有廟謂觀艮爲宗廟注觀盥而不薦引孔子曰禘自既灌是以此享祀爲禘明矣禮曰禘其祖之所自出以其祖配之所謂享于帝立廟也　立廟在練之日制謚在遣之前張說似未合　渙否泰之交象王者受命而興治定制禮也思文后稷配天南郊在周公摄政成王即位之初是其象

初六之吉順也注承二故順也二將變初正承之故順渙奔其

机得願也注動而得位故得願也渙其躬志在外也外謂四三變與四成坎故志在外變體坎爲志與四成离故曰志在外渙其羣元吉光大也注謂三已變成离故四光大也王居无咎正位也注五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也渙其血遠害也注乾爲遠坤爲害體遯上故遠害也

䷹兌下坎上泰息卦炎歸妹陰道既盛陽雖既濟猶不可貞故節止不過則圓時成也

候在七月爻變成也

節亨注泰三之五天地交也五當位以節節止也五體艮故止也中正以通坎通也故節亨也苦節不可貞注謂上

也。爻亦言苦節。應在三。三變成离。火炎上作。苦位在火上。故苦節。雖得位。乘陽。故不可貞。三變既濟。云苦節者。泰已過。不可恃。故上象在离上也。三不變則上不苦。成屯則節之道。

初九不出戶庭无咎注泰坤爲戶。艮爲庭。震爲出。初得位應四。故不出戶庭无咎矣。初不變爲不出戶庭。九二不出門庭凶注變而之坤。艮爲門庭。二失位。不變出門應五則凶。故言不出門庭凶矣。六三不節若則嗟若无咎注三節家君子也。節六爻皆君子。箋三本泰乾之五成節。故曰三節家君子。失位。故節若。當節之時。三不變則成屯。得節之道。故節若。若辭也。箋六三與五體艮三動艮象不見與五體离。故不節若則嗟若。明二變成屯而後三正。乃不傷財不害民

三先二正則嗟也嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體離坎二已變變坎當連涕流出目爲句謂三正與五體離目五又體坎涕非二已變三體坎也二變三正涕流出目故則嗟若得位乘二故位乘二故无咎

无咎也六四安節亨注二已變艮止坤安不言三變者三節若其常也得正承五有應於初故安節亨九五甘節吉往有尚注得正居中坎爲美故甘節吉往謂二二失正變往應五故往有尚也上六苦節貞凶悔亡注二三變在兩離火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡

彖曰節亨剛柔分而剛得中剛柔分天地交也謂泰三之五剛得中苦

節不可貞其道窮也注位極於上乘陽故窮也泰時已極故道窮說以行險注兌說坎險震爲行故說以行險也當位以節中正以通注中正謂五坎爲通也天地節而四時成注泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動离爲夏故天地節而四時成也節以制度不傷財不害民注艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民故三嗟若无咎箋三變正成既濟而上苦節者戒上也與屯上同義

象曰澤上有水節水在澤上不節則潰君子以制數度議德行

注君子泰乾也艮止爲制手止稱制坤爲度震爲議爲行乾爲德故以制數度議德行乾三之五爲制數度坤五之乾爲議德行也

不出戶庭知通塞也注坎爲通二變坤土壅初爲塞通塞皆節澤之道箋初應四坎爲通坎水爲坤土所壅故爲塞

不出門庭凶失時極也注極中也未變之正失時極矣箋五中正體艮艮爲時故曰時極二不變應五故失時極也

不節之嗟又誰咎也時使然不得咎三

安節之亨承上道也上謂五

甘節之吉居位中也注艮爲居五爲中故居位中也

苦節貞凶其道窮也位極於上乘陽故窮

䷼兌下巽上 消息卦在否次益恆否自咸陽感陰歷渙噬嗑豐益恆凡六卦而乾坤合於中孚反泰而息大壯注云大壯陽已至四謂此也中孚小過與坎离同義孚信也中孚离外而坎內故二體坎爲孚言陽信於陰故否反泰也候在十一月爻成既濟

中孚 注 訟四之初也坎孚象在中謂二也 二本訟坎今在二中坎象半見故稱中孚 不取五而取二者反泰內乾故二爲主 此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來 訟者离遊魂卦明此與坎离同義箋訟本從遯來 二在訟時體离爲鶴在坎陰中有鳴鶴在陰之義也 此以爻辭證卦從訟來 遯魚吉 李鼎祚云虞氏以三至上體遯便以豚魚爲遯魚也巽爲魚體遯故遯魚遯弒父大壯陽來止之兌爲澤遯魚得澤故吉也 利涉大川 注 坎爲大川謂二已化

邦。彖曰、說而巽孚、乃化邦也。謂二應五化成坤。卽邦下云利貞也。彖於孚言之。謂二具孚德以能化邦。故卦辭利涉大川。據二已化邦也。復言利貞者。卦德未顯。故又言之。謂二正三上也。李鼎祚謂虞解遯魚不言化邦更生異說。不知彖傳之次。化邦已在孚中。李以化邦解遯魚。乃違彖傳也。三利出。涉坎得正體渙。渙舟楫象。故利涉大川乘木舟虛也。利貞注謂二利之正而應五也。中孚以利貞。乃應於天也。天謂五乾。

初九虞吉有它不燕虞燕皆安也。初得位。故虞吉。有它謂應四也。初正比二。二化邦坤爲安。四遯魚。上承五。不取相應。故戒以有它而不燕也。四馬匹亡。象曰絕類上謂初也。箋虞憂也。初本訟坎坎爲憂得位故吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之注靡共也。震爲鳴。訟离爲鶴。坎爲

陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子。體坤爲母震巽同聲者相應故其子和之。坤爲身。故稱我吾謂五也。离爲爵爵位也。訟离也坤爲邦國。五在艮閽寺庭闕之象。故稱好爵。箋好蓋私好之好閽寺供職闕庭是私人也故五在艮稱好爵孟喜曰好小也艮爲小私好之爵不可大兩義蓋相成也五利二變之正應以。箋以當爲己故吾與爾靡之矣。六三得敵或鼓或罷或泣或歌三失位。不能自正。應在上。登天不下。與三易位。敵謂三四也。上與四體震爲鼓。艮止爲罷。下乘二。在訟坎爲泣。二變震爲歌。象曰位不當也。箋四體艮革二與四體震是革音也故爲鼓三人位二變初與三體震是人聲也故爲歌六四月幾望馬匹亡无咎注訟坎爲月。离爲日。坎謂二。离謂四兌西。

震東月在兌二離在震三訟四之初二在兌四則離位箋二與四體震訟四體離即中孚震三故曰離在震三日月象對故月幾望幾近也不在二五不正望中孚坎離之合故發此象乾坎兩馬匹匹配也在訟乾四與坎初爲匹也初四易位箋初四易位謂從訟來時易位即上注所云四之初也震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣

九五有孚攣如无咎注孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應已故无咎也

上九翰音登于天貞凶注巽爲雞應在震震爲音翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶謂上宜與三易位正乎凶卦辭利涉大川是也禮薦牲雞稱翰音也箋雞曰翰

音曲禮文　應在三體廟庭故有薦牲之象

彖曰中孚柔在內而剛得中剛柔皆謂二也二變應五故柔在內王弼云三四在內四外體不得云內也箋王弼無此文集解稱王肅**說而巽孚**兌說謂二巽孚謂之五故乃化邦矣箋說而巽絕句言卦兩體也孚絕句言二具孚德也**乃化邦也**注二化應五成坤坤爲邦故化邦也**遯魚吉信及遯魚也**遯魚謂三四三四體遯弒君父二救之故信**利涉大川乘木舟虛也**三出體渙舟楫象故乘木舟虛**中孚以利貞乃應乎天也**注訟乾爲天二動應乾故乃應乎天也

象曰澤上有風中孚風生乎澤風行水上以陽散陰澤上有風以陰應陽中孚之義也澤者思澤風者號令議獄緩死之義**君子以議獄緩死**注君子謂

乾也訟乾卽否乾也訟坎爲獄震爲議爲緩坤爲死箋坎坤之歸魂故有坤死象乾四之初則二出坎獄兌說震喜坎獄不見故議獄緩死也

初九虞吉志未變也訟二坎爲志二未變故初有它其子和之中心願也注坎爲心動得正應五故中心願也或鼓或罷位不當也三失位不能正待上易位馬匹亾絕類上也注說初之四體與上絕謂初也箋四陰爲類初戒有它不應四故絕類上也故絕類上也上謂乾有孚攣如位正當也五正中故能孚二翰音登于天何可長也謂當反三

䷳艮下震上消息卦在泰次隨蠱泰自歸妹陽歸陰歷節賁旅蠱隨六卦而乾坤遇於

小過反否而消觀注云觀四已消謂此也小過坎外而离內謂五以陰麗陽故名小過注云柔得中而應乾剛是也內卦候在十二月外卦正月卦辭五正成咸咸否反泰卦爻成既濟猶在泰也

小過亨利貞注晉上之三箋晉本從觀來當從四陰二陽臨觀之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來杵臼之利蓋取諸此從晉者乾遊魂卦也明否泰具乾坤義晉三象曰上行也注云此則成小過小過故有飛鳥之象焉杵臼之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也柔得中而應乾剛故亨謂五也乾剛謂五伏陽震爲應五失正故利貞過以利貞與時行也**可小事**注小謂五小陰也晉坤爲事柔得中故可小事也**不可大事**注大事四事當爲謂剛失位而不中故不可大事也**飛**

鳥遺之音不宜上宜下大吉注離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音遺存也箋離謂晉離上之上陰乘陽故不宜上謂五當變下陰順陽故宜下大吉謂二遇其臣俗說或以卦象二陽在內四陰在外有似飛鳥之象妄矣宋仲子說也於易无此取象法故曰妄也

初六飛鳥以凶注應四離爲飛鳥晉離上之三則四折入大過死故飛鳥以凶初失正利四來易位四死大過故以初凶六二過其祖遇其妣注祖謂祖母對妣言故知謂祖母初也母死稱妣謂三坤爲喪爲母折入大過死故稱祖也妣

當爲妣也。誤倒耳。二在巽。三巽之主。女隨母。故三爲二。母死。大過故妣也。初坤體坤。又爲巽母。故爲祖母也。箋三巽之五也。巽卦辭雖取二正而五爲卦主。然以全卦重巽言之。則主在五。以一巽言之。則五亦二也。小過三體巽二。故曰三巽之主。

二過初。故過其祖。五變。三體遘遇。箋三當作二。蓋五變則三至五成乾。二以一陰生其下。故體遘。若以五變三爲句。則體巽非遘也。故遇妣也。

不及其君遇其臣无咎。注五動爲君。晉坤爲臣。謂三在坤位爲五臣。二之五。隔三。艮爲止。故不及其君。止如如而通。承三。得正。體遘遇象。故遇其臣无咎也。小過之時。陰過陽。故戒以順陽爲吉。象注云隨同義。

九三弗過句防之句從或句戕之凶句。注防防四也。謂三弗過四應上而防四也。失位從或。箋春秋左傳定四年注。或賤者也。初爲元士。故稱或。而欲折

之初。謂四也。或初。戕殺也。离爲戈兵。三從离上入坤。箋晉之离坤折四死大過中。故從或戕之凶也。凶謂四也。此或疑焉。四之凶不當見於三謂三不防四。四折之初則體飛鳥而成明夷。三離災眚故凶耳。**九四无咎弗過**句**遇之**失位咎也。下成明夷。故失位无咎。謂四弗過三之初而待五正體遘遇**往厲必戒勿用永貞**往之初也。坤爲用五。既變則三弋初而正四。故永貞也。箋坤爲永貞謂五也。之初內不得稱往。此往當謂初往正四耳。初往正四則三體坎。故往厲必戒厲危也。坎爲疾厲爲惕嫌。四先五正成明夷。坤爲用五陽出坤象。不見爲用永貞。故戒以勿用明五正體遘而後四之初也。**六五密雲不雨自我西郊**注密小也。晉坎在天爲雲。墜地成雨。上來之三。折坎入兌。小爲密。箋兌爲小坤爲自我。箋晉坤兌爲西。五動乾爲郊。故

密雲不雨自我西郊也。公弋取彼在穴注公謂三也。三公位弋矰繳射也。坎爲弓彈。离爲鳥矢。謂三弋取初而正四成既濟體坎离。弋无矢也。句有誤。巽繩連鳥。弋人鳥之象。初四易位體二离鳥。弋人下有脫字也。箋矢字句絕猶言离爲矢也人當作入謂弋者以矢弋鳥离爲矢二至四體巽繩初四易位體离鳥矢象不見故曰无矢也巽繩連鳥矢象不見是矢已入鳥可知故曰弋人鳥之象艮爲手。二爲穴。巽伏爲穴手入穴中。在穴中者初也故公弋取彼在穴也。上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚注謂四已變之坤。謂四先五動明夷時也。上得之三。故弗遇過之。謂上弗待五正遇三。而過五應三。离爲飛鳥。公弋得之。鳥下入艮手而死。故飛鳥離之凶。注謂四也。案四

下易初則三在离鳥。三主弋鳥者。今不取在穴。而由四下。三體死鳥離其凶不能應上也。晉坎爲災眚。以凶主凶。故取晉坎。今言三。則四下初。三在坎矣。故是謂災眚矣。言非三咎。

彖曰小過小者過而亨也小謂五。五過乎陽而應乾剛。故過而亨。過以利貞與時行也艮爲時。震爲行。謂五正成咸。泰否相反。終則有始與時偕行。柔得中是以小事吉也注謂五也。陰稱小。故小事吉也。剛失位而不中是以不可大事也注謂四也。陽稱大。故不可大事也。有飛鳥之象焉晉上之三飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也陰在陽上爲逆。故五宜正。陰在陽下爲順。故二不變。

象曰山上有雷小過雷者隨陽而出過陰而聲在山上爲陰過在天上爲陽傷義同君子以行過乎恭注君子謂三也上貴三賤晉上之三震爲行故行過乎恭謂三致恭以存其位與謙三同義泰否之義同剝復也喪過乎哀注晉坤爲喪離爲目艮爲鼻坎爲涕洟震爲出涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也用過乎儉注坤爲財用箋晉爲坤吝嗇艮爲止兌爲小小用止密雲不雨故用過乎儉也

飛鳥以凶不可如何也注四死大過故不可如何也不及其君臣不可過也注體大過下止合巽下故

不可過。臣謂三。謂二不可過三。與隨三同義。隨三係丈夫失小子。小過時。陰亦當從陽。從或戕之凶如何也。注三來戕四。箋三來謂三從晉上來也。四體晉坎。晉上之三則體大過死是死四者三也。故曰三來戕四。故凶如何也。弗過遇之位不當也。四失位。故常欲過三之初。往厲必戒終不可長也。注體否上傾。故終不可長矣。箋巽爲長初之四巽象不見故不可長。密雲不雨已上也。注謂三坎水。已之上六。故不雨。故已上也。弗遇過之已亢也。注飛下稱亢。詩傳曰飛而上曰頡。飛而下曰頏。古頏亢同。晉上之三。已亢也。謂三已下飛。不上應上。

䷉ 離下坎上 泰息卦。六爻皆正。故曰既濟。濟成也。泰至既濟則反否。故辭危。候在十月

爻不變。

既濟亨小注泰五之二。小謂二也。柔得中。故亨小。於例當二之五。而五之二者。泰坤女主下交上二。故卦主柔得中而亨小。箋嫌陽陷坎中故變言五之二六十卦皆取剛中此獨取柔中者未濟前非剛不能定亂既濟時非柔不能休養此一張一弛之道易之大義也

利貞注六爻得位。各正性命。保合大和。故利貞矣。

初吉注初始也。謂泰乾。乾知大始。故稱初。坤五之乾二。得正處中。故初吉柔得中也。

終亂注泰坤稱亂。坤爲終二上之五。既濟二也終止於泰則反成否子弒其父。臣弒其君。天下无邦。終窮成坤。故亂。其道窮。既濟者已濟也。其濟在泰。至既濟而盡。盡則二復於五。終泰而反否。

初九曳其輪濡其尾无咎坎爲輪爲曳泰初本否四也否四在艮爲狐爲尾未濟之小狐濡尾是也坎水爲濡初應在四歷坎故曳其輪濡其尾濡曳似咎正位故无咎既濟六爻各正不取相應雖二五亦然故二主承三也

六二婦喪其髲勿逐箋泰五體震爲逐二之五震象不見故勿逐

七日得注離爲婦泰坤爲喪髲髮謂髲髮也一名婦人之首飾所謂被后夫人之燕服箋首飾本馬季長說坎爲元雲故稱髲箋二本泰九二於爻位爲坎在乾首中故稱髲詩曰髲髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故婦喪其髲泰震爲七故勿逐七日得震謂三也離爲日震爲離二又在坎故得其髲言當順三與睽喪馬勿逐同義睽初喪坎馬得震馬故同義髲或作茀俗說以髲爲婦人蔽膝之

茀。箋釋文荀作紱則俗說謂荀也紱芾茀古並通非也。卦无膝象故知非也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用注高宗殷王武丁。鬼方國名乾爲高宗。泰乾爲君。三在震。帝君配天故稱高宗。箋五天位乾二升五君配天之象故稱高宗於三言之者三泰乾盈二不升五救患則反成否矣坤爲鬼方坤爲鬼爲方。故鬼方乾二之坤五。故高宗伐鬼方。三爲高宗者。既濟泰之用以泰乾爲君乾三得位使二上五征坤故三爲高宗象曰君子思患豫防謂三也。箋伐鬼方除闇亂也坤爲迷亂故稱鬼方非言思患豫防也以伐人爲思患豫防之計所謂後世爲子孫憂耳聖王當不出此坤爲年。位在三。故三年。坤爲小人。謂上也。二上克五。故三年克之。小人勿用。象曰憊也。坎爲勞也六四繻有衣袽終日戒注乾爲衣。故稱繻。箋據此注則繻當作

襦與子夏同故注曰乾爲衣稱襦說文襦襦衣也釋名襦耎也言溫耎也蓋即詩之所謂澤近身衣也泰坤爲身故乾衣爲襦　說文糸部繻下引易云讀若繻有衣絮下引易曰需有衣絮據許云讀若則易本不作繻審矣絮下引易作需是易本作需蓋襦之省

袽敗衣也乾二之五衣象裂壞故繻有衣袽離爲日坎爲盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勩勞衣服皆敗鬼方之民猶或寇竊故終日戒也三言定既濟之難四言既濟不可恃

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

注泰震爲東兌爲西東西稱鄰坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭五在震爲東鄰二在兌爲西鄰泰成既濟四時象正國之大事在祀與戎故三言伐鬼方

五言祭事也。禴夏祭也。離爲夏。兌動二體。離明得正。承五順三。故實受其福吉大來也。上六濡其首厲注乾爲首。五從二上。在坎中。故濡其首。厲位極乘陽。象上濡五也。故何可久。泰所以否也。

彖曰既濟亨小者亨也小謂二。由坤五之二乃得亨。利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也注中謂二。終止則亂其道窮也注反否終坤。故其道窮也。

象曰水在火上既濟水火相濟。以成其用。其不相濟則患也。君子以思患而豫防之君子謂乾三也。坤爲患。坎爲思。泰天地交物所以濟。終止則亂。乾三惕若使二升五。以正坤。故曰思患而豫防之。謂防否也。箋二升五以救患。非征五正坤之謂也

曳其輪義无咎也正位故无咎。七日得以中道也二中宜柔。道乃然也。三年克之憊也注坎爲勞。故憊也。終日戒有所疑也四多懼。兩坎間。坎爲疑也。東鄰殺牛不如西鄰之時也既濟亨小。故西鄰時也。實受其福吉大來也受乾。福也。陽爲大。濡其首厲何可久也

䷾坎下离上否消卦。六爻皆錯。故名曰未濟。未濟者言反泰則濟也。內卦候在十月。外卦十一月。卦辭不變。消道也。爻正既濟。明可以濟也。

未濟亨注否二之五也。柔得中。天地交。故亨。濟成也。六爻皆錯。故稱未濟也。小狐汔濟注否艮爲小狐。謂四也。汔幾也。濟、濟渡。狐濟幾渡。而濡其尾。未出中

也。幾渡謂二上之五。涉坎。由濡尾。故未濟。濡其尾无攸利注艮爲尾。狐獸之長尾者也。尾謂二。在坎水中。故濡其尾。失位。故无攸利不續終也。未濟非可終之道。

初六濡其尾吝注應在四故濡其尾四在否艮。故爲尾四濡尾。故不應初。伐鬼方則下正初矣。箋否二至四體艮尾尾謂二二在坎水中故四濡其尾失位。故吝。

九二曳其輪貞吉坎爲輪。爲曳。未濟之家。不正相應。故皆不取應爻。二應五而曳其輪也。貞而得位。故吉矣

六三未濟征凶利涉大川三在兩坎之中。故獨象未濟。三變正。四在震爲征。謂伐鬼方也。初二未變。八大過。故凶也。四下正初。五變二正。上孚既濟。皆三之用。故利涉大川。箋下注云體師則非三四變正體震明矣。此征言震象非征伐之義也

九四貞吉悔亡注動正得位。故吉而悔亡矣。箋坎爲悔

動正坎象不見故悔也

震用伐鬼方三年有賞于大邦注變之震體師。五未正也。坤爲鬼方。故震用伐鬼方。鬼方謂四震謂三也。箋鬼方謂五震謂二也四變與二體震三至五體坤爲用故震用伐鬼方坤爲年。爲大邦。陽稱賞。四在坤中。體既濟离三。故三年有賞于大邦。又言三以四陽下正初也四體既濟离三亦伐鬼方之爻也初坤爻又鬼方三年者自四下初三爻故三年以其正在初故以离三言之耳箋未濟之家二至五體既濟故四體既濟离三　四變之震體師則非下正初明矣　四雖下正初亦無坤象謂歷三爻爲三年非也四正與五體坤四體既濟三故稱三年

六五貞吉无悔注之正則吉。故貞吉无悔。上變坎爲悔。未濟柔中亨。嫌變有悔

君子之光有孚吉注動之乾。离爲光。三四已正故君子之光也。箋君子謂三五與三體离故稱

君子之光孚謂二二變應已得有之故有孚吉坎稱孚也

上九有孚于飲酒无咎

注坎爲孚謂四也上之三介四（箋江鄭堂曰介紹介也古者飲酒必有介上之三隔四以四爲介）故有孚飲酒（飲當爲流坎字誤）流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎

濡其首有孚失是

注乾爲首（否乾也）五動（坤二之五也）首在酒中失位故濡其首矣孚信是正也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎於酒以失天下也此又綜六爻之義而言有孚謂四四失是者既濟泰主九三故高宗伐鬼方未濟否主九四故震用伐鬼方以其爲消息之主故既濟之得正由三未濟之失正由四其貞亦四先之初也干寶侯果皆以既濟爲殷比周興之卦蓋古有是說故引紂沈湎於酒爲比箋四之初坎象不見則不失是

矣

彖曰未濟亨柔得中也謂否二之五天地交小狐汔濟未出中也注謂二未變在坎中也謂二以上體既濟故幾濟也箋四變二體震爲出所謂震用伐鬼方也四未正二不能變故未出中濡其尾无攸利不續終也注否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也謂未濟亦救否之道然六爻失位不可相續而終故二居坎无攸利也雖不當位剛柔應也

象曰火在水上未濟火水各居其方未成其功也君子以愼辨物居方注君子否乾也艮爲愼辨辨別也物謂乾陽物也坤陰也當云陰物也脫物字艮爲居坤爲方乾別五以

居坤二。故以慎辯物居方也。以陽爲主。故乾別五。

濡其尾亦不知極也李鼎祚云極中也謂四居坎中。以濡其尾。是不知極也。箋二尾在坎中故不知極若四則非尾矣

九二貞吉中以行正也注謂初已正。二動成震。故行正。震爲行。

未濟征凶位不當也六爻皆位不當。因三言未濟而發之。

貞吉悔亡志行也震正四以四陽下正初坎爲志。震爲行。故志行。箋坎爲志變之震故志行也

君子之光其暉吉也注動之正。乾爲大明。故其暉吉也。謂五麗乎大明。箋朝旦爲暉反泰乾爲甲五動之正日出甲上朝旦之象故其暉吉也

飲酒濡首亦不知節也注節止也。艮爲節。否四爻云飲酒濡首。故不知節有孚也。箋否三體艮爲節五動之二首矣在酒中艮象不見故亦不知節

周易虞氏義箋卷六終

面城樓藏版