皇清經解

D 1-12
478
307

江 20 707
478 367

虞翻周易注釋文敘錄云十卷隋書經籍志云九卷翻字仲翔會稽餘姚人少好學有高氣又善矛太守王朗命爲功曹朗之敗於孫策翻時居父喪追隨營護到東部侯官說其長迎朗朗遣翻還孫策復以爲功曹待以交友之禮多少匡諫策嘗納之策攻黃祖翻從說華歆下掾章還至吳策曰孤有征討事未得還府卿復以功曹爲吾蕭何守會稽其見委重如此出爲富春長漢徵爲侍御史不就曹操爲司空辟之笑曰盜跖欲以餘財汚良家耶策薨孫權以爲騎都尉數犯顏諫權不能說又性疏直數有酒失權嘗因醉手劒欲擊之大司農劉基固爭得免其後權與張昭論神仙事翻指昭曰彼皆死人而語神仙世豈有仙人也權遂怒左右多毀翻乃徙翻交州十餘年卒於交州翻

博學洽聞雖處罪放而講學不倦門徒常數百人爲周易論語
國語老子參同契注解周易日月變例周易集林律厤太元明
楊釋宋其書皆以目在三國志傳及隋唐書志自漢成帝時劉
向校書考易說以爲諸易家皆祖田何楊叔丁將軍大義略同
唯京氏爲異而孟喜受易家陰陽其說易本於氣而後以人事
明之八卦六十四象四正七十二候變通消息諸儒祖述之莫
能具當漢之季年扶風馬融作易傳授鄭康成康成作易注而
荆州牧劉表會稽太守王朗潁川荀爽南陽宋忠皆以易名家
各有所述唯翻傳孟氏學既作易注奏上之獻帝曰臣聞六經
之始莫大陰陽是以伏羲仰天縣象而建八卦觀變動六爻爲
六十四以通神明以類萬物臣高祖父故零陵太守光少治孟



氏易曾祖父故平輿令成纘述其業至臣祖父鳳爲之最密臣
竊考故日南太守歙受本於鳳最有舊書世傳其業至臣五世
前人通講多玩章句雖有祕說於經疏濶臣生遇世亂長於軍
旅習經於枹鼓之間講論於戎馬之上蒙先師之說依經立注
所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就其正又奏
曰經之大者莫過於易自漢初以來海內英才其讀易者解之
率少至孝靈之世頗川荀諝號爲知易臣得其注有愈俗儒至
所說西南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可知孔子歎易曰知
變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章
首九可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解釋復不及諝
孔子曰可與共學未可與適道豈不其然若乃北海鄭元南陽

宋忠雖各立注忠小差元而皆未得其門難以示世荀諝者荀爽也是時少府孔融善其書與翻書曰自商瞿以來姓鐫多矣去聖彌遠衆說騁辭曩聞延陵之理樂今睹吾子之治易知東南之美者非徒會稽之竹箭也又觀象雲物察應寒溫原其禍福與神合契可謂探索旁通者已翻之言易以陰陽消息六爻發揮旁通升降上下歸於乾元用九而天下治依物取類貫穿比附始若瑣碎及其沈深解剝離根散葉暢茂條理遂於大道後儒罕能通之自魏王弼以虛空之言解易唐立之學官而漢世諸儒之說微獨資州李鼎祚作周易集解頗采古易家言而翻注爲多其後古書盡亾而宋道士陳摶以意造爲龍圖其徒劉牧以爲易之河圖洛書也河南邵雍又爲先天後天之圖宋之說易者翕然宗之以至於今牢不可拔而易陰陽之大義蓋盡晦矣

清之有天下百年元和徵士惠棟始考古義孟京荀鄭虞氏作易漢學又自爲解釋曰周易述然掇拾於亾廢之後左右采獲十无二三其所述大氏宗禰虞氏而未能盡通則旁徵他說以合之蓋從唐五代宋元明朽壞散亂千有餘年區區修補收拾欲一旦而其道復明斯固難也翻之學既世又具見馬鄭荀宋氏書考其是否故其義爲精又古書亾而漢魏師說可見者十餘家然唯鄭荀虞三家略有梗概可指說而虞又較備然則求七十子之微言田何楊叔丁將軍之所傳者舍虞氏之注其何所自焉故求其條貫明其統例釋其疑滯信其亾闕爲虞氏義

九卷又表其大恉爲消息二卷庶以採嘖索隱存一家之學其
所未寤俟有道正焉耳嘉慶二年月日張惠言

凡經文釋文可考者從釋文餘悉依集解其有用他讀則注
出之彖象文言分附各卦以集解注文往往通屬貴使相次
非虞本然注文采自集解其有自他書者則言其書



周易虞氏義

周易上經參同契云日月爲易虞君注云易字从日下月

武進張編修惠言著

文言　虞氏注

乾下乾上陽盛象天與坤爲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採嘖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來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

初九潛龍勿用乾爲龍陽精變化之象文言注云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君子勿用隱在下位舍於田之正體离物故在田大人謂二有君德當升坤五時皆相見與五同義九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎注

謂陽息至三二變成离离爲日坤爲夕三四人道故不稱龍終下體故曰終日乾乾體坎爲惕厲危也泰否之際陽道危故夕惕若厲故曰乾乾體坎爲惕厲危也泰盡否道將反三體復初接乾生乾正位故九四或躍在淵无咎四失位之正承五體坎爲淵震无咎正故无咎九五飛龍在天利見大人注謂四已變則五體离离爲飛五在天三才五上爲天道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舉庖犧言之五是上九亢龍有悔繫注云文王書經繫庖犧於乾也繫注云亢四已變體巽爲高震无咎者存乎悔明當之正也繫注云乾盈動傾故有悔用九見羣龍无首吉爻不正則道有變動乾坤用九六四卦皆乾坤用九六爻不正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爻离乾象不見故見羣龍无首乾道變化各正性命故吉也六十六通乎二篇之爻也

象曰大哉乾元陽稱大也萬物資始資取也荀氏云六十四卦萬有乃統天統本也乾元立天之本也雲行雨施品物流形注已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施乾以雲雨流坤之形坤爲形萬物化成故曰品物流形也大明終始六位時成時乘六龍以御天坎爲月离爲日乾鑿度曰日月終始萬物故曰大明終始初陽出震度日日月終始萬物故曰大明終正坎冬离夏故曰六位時成時乘六龍以御天初陽出震二息兌震春兌秋二四上周三百六十五日成歲四時乘六位以行乎天故曰時乘六龍以御天也乾道變化各正性命保合大和乃利貞以乾通坤以言亨也乾道變化各正性命保合大和乃利貞矣凝乾曰化乾爲性巽爲命大和乾元也既濟定剛柔位當陰陽合德故各正性命也首出庶物萬國咸寧乾爲首震爲出物陰陽之總名坤爲國爲衆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尚消息盈虛天行也不曰乾而曰健就天行言之君子以自強

坤來成乾和順道德而理於義之云晉注云土性信故知貞配智爲四德知屬乾智屬坤君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是而无悶乾爲遠陽隱故曰遯世无悶不見也坎爲憂消息无坎故无悶與復出入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曰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也言變之正庸言之信庸行之謹二之正體震震爲言爲行庸常也震爲常三息



不息注君子謂三人道體天乾健故强天一日一夜過周一度故自强不息老子曰自勝者强勝任也潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也陽爲德息至二善世不伐故施普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爲首也天道變化莫測其端也

文言曰元者善之長也乾爲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宜貞者事之幹也幹舉也位正則事舉君子乾六爻皆體仁足以長人謂初息震震爲仁爲諸侯故體仁足以長稱君子嘉會足以合禮乾以嘉美旁通合坤陽稱嘉坤爲禮利物足以和義陽稱物坤爲義

體坎坎爲字爲法言字故信行法故謹也閑邪存其誠宋仲子云閑防也二在非其位故以閑邪言之能處中和故以存誠言之善世而不伐德博而化乾善震世不居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觸陰交坤之正當升五爲君此用荀氏義乾二時舍於二宜利天下直方而大德无不利坤二通乾即乾九二之德言變易始此爻九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修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曰義易以坤



成乾之性乾元常存故繫曰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无常非爲邪也上謂承五下謂應初故皆言邪進退无恆非離羣也上未變體巽巽爲進退惠徵士云二四不正陽稱羣上體三爻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金同氣相求注謂艮兌山澤通氣故相求也水流濕火就燥注離上而坎下水火不相射戊坎已離相得合也雲從龍風

從虎注乾爲龍雲生天内經云雲出天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雲從龍也地卑貞二巽位風從虎也聖人作而萬物覩注覩見此參天兩地之數妙萬物之本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日聖人作而萬物覩也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乾道變化各正行故以羣分性命觸類而長繫注云觸動也故各從其類本天陽爻也本地陰爻也上乾下坤謂五正乾道三百八十四爻資始消息上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民繫注云天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也賢人在下位繫注云乾稱賢人下位謂初也邇世无悶故賢人在下位而不憂也謂三反復初體乾元潛龍上盈入剝初元邇世九三在下位而不憂謂此也而无輔是以動而有悔也繫注云謂上无民故无輔乾亢極上故以爲戒也案此爲盈動傾故有悔爻王居三討上戒耳非謂乾龍有紂德也潛龍勿用下也見龍在田時舍也注二非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行坤爲事也或躍在淵自試也考其德業飛龍在天上治也居上治下亢龍有悔窮之災也亢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徵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離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爻繇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在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人於三才四在人云不在人者不正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與日月合其明乾坤交五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

先大人在乾五乾五之坤五天象在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曰先天後天而奉天時注奉承行乾三之坤初成震謙三息坎震爲後也震春初息兌秋二息坎冬离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況於人乎況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亾喪謂坤其唯聖人乎知進退存亾而不失其正者其唯聖人乎謂亢由失正之坤謂正六龍一德之坤

䷁坤下坤上十月卦取息乾爻變成觀陰虛象地與乾旁通侯在坤元亨利牝馬之貞注謂陰極陽生乾流坤形坤含光大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既濟爻位不正君子謂初乾往上息也陰虛象地與乾旁通侯在上龍戰正而吉謂君子有攸往君子謂初乾之元也坤不成既濟爻變成觀也初正則上息先迷乾爲先陰性迷乾後得主震爲後爲主震出坤故後得主利西南得朋震西兌南陽息則利謂初履霜東北喪朋安貞吉坤滅乙癸陽消之時安以牝陽則初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闢則謂六二之動陽見兌丁體臨故大也習重也坎爲習乾二以變坎爲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六三含章可貞注貞正也以陰包陽坤含乾三爻陽位故特明此象故含章美也可貞也發動也二言動三或從王事无成有終注謂三已言發者陰陽位異

初六履霜堅冰至乾在西北爲堅冰坤爲暑純坤在亥微陽入凝則露爲霜荀氏曰霜者乾之命令是也震

發成泰乾爲王坤爲事震爲從三雖體乾不敢當王故別自取震象故或從王事乾文言九三注非其位故疑之此亦然故曰或也地道无成而有終故无成有終

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時坤爲囊否艮爲手與爲繩故括囊不動則五正否成觀也坤爲囊括囊在外多咎也四多懼四不動故得位承五得位繫于包桑五動體否則多咎得位承五

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與爲股帛在股爲裳地色黃故黃裳自有乾元非自外至故元吉

上六龍戰于野其血元黃龍謂坤盡兼乾陽故曰龍野戊亥之閒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龍戰也說卦曰戰乎乾言陰陽相薄也乾消剝入坤謂此也震爲元黃坎爲血而震則血而乾用九以交坤坤用六以乾用則可長正故坤爲永也

用六利永貞乾元坤厚載物德合无疆其德合天无有窮含宏光大宏擴也陽德光大坤含而宏之品物咸亨明受乾亨牝馬地類行地无疆震藏坤中故亦地類陽雖在地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乾故順承乾以柔順之正而息

君子攸行初出之正而息

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朋謂至望從震至乾與時偕行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

安貞吉應地無疆

象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十策皆受始於一元故萬有一千五百二乃順承天明凝乾由坤而生也乃順承天乾元坤厚載物德合无疆其德合天无有窮含宏光大宏擴也陽德光大坤含而宏之品物咸亨明受乾亨牝馬地類行地无疆震藏坤中故亦地類陽雖在地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乾故順承乾以柔順之正而息

君子攸行初出之正而息

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朋謂至望從震至乾與時偕行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

安貞吉應地無疆

得朋由西而南謂二陽爲朋故免君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤象曰乃與類行二十九日消乙入坤月光盡滅平旦入東方乙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陰始從陽失位同類相得故西南得朋孟春之月陽氣始著而坤之其黨類故東北喪朋失之甚矣馬以西南爲申東北爲寅陰得其類不可謂利就陽不可謂喪故云失之甚矣而荀君謂以爲陰起於午至申三陰得坤一體故日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載物故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

履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也陽稱道九家易曰馴猶順也六二之動直以方也不習无不利地道光也陽動至二萬物化光地道動而交陽非失位含章可貞以時發也三否時故以時發或從王事知光大也乾爲知三體乾成故知光大乾坤之合所謂王事也括囊无咎愼不害也坤爲害艮爲愼四愼不害承五故爲文文言曰美在其中注云美謂陽也龍戰于野其道窮也陽道窮盡不入坤中无以息震用六永貞以大終也陽稱大動與不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闢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坤道其順乎承天而時行坤順乾故稱道謂西南得朋與時偕行也喪朋乾陽安貞而吉亦時行也滅出復震爲餘句乾爲積善以坤牝陽坤雖滅陽道不息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餘殃注坤積不善以臣弑君以乾通坤極遘生巽謂乾息坤至泰陰生於巽成遘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爲餘殃也臣弑其君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由坤二十六卦而否反泰歷剛柔爻一百五十六卦微士云復小而辯於物則別之早矣易曰履霜堅冰至蓋言順也以陰順陽所以辯之道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正言敬乾爲敬也坤位在外故義以不孤注陽息在二故敬以直內變正方外敬義立而德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直方大不習无不利則不疑其所行也坎爲陰疑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无成而代有終也坤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
賢人隱矣賢人卽四陽息四亦乾體也隱故括囊易曰括囊无咎无譽蓋言謹
也謹愼猶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居爲居
句體謂四支也艮爲兩股觀艮故曰黃中通理正
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
相薄不凝爲其兼于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類夫元黃者天地之雜也天元而

地黃者工記曰天謂之元地謂之黃震者乾坤之交故色元黃

震下坎上消息卦乾坤會於離坎而出屯鼎屯元黃之雜也屯五交則息復故屯鼎豕通鼎五應乾五謂屯也屯者盈也牝馬行地盈乎地中故名曰屯內卦侯在十一月外卦十二月屯有乾德故初正而旣濟定屯元亨利貞注坎二之初二陽四陰之卦非臨則觀來此消息故不從此例也乾由離入坎合坤生震所謂其血元黃剛柔交震故元亨之初得正故利貞矣者故以坎二之初剛柔交之正爲貞得位者以不動爲貞各隨凡貞有二義失位者以之正爲貞得位者以不動爲貞各隨其象言之利貞言初者下云勿用有攸往利建侯注之外稱往初震得正起之欲應動而勿用有攸往利建侯注凡豕通之卦皆剛柔相易唯屯失位故勿用有攸往震爲侯鼎蒙革各自坎離來不由爻往嫌初當之四四降鼎初故曰勿用有攸往初剛難拔震未出坤體乾初潛龍確乎不可拔故利以建侯乾子曰善建者不拔也

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

觸艮而止故得正得民故利居貞艮爲宮坤爲閫戶在謂君子居其室愼密而不出也震起艮止　坤艮下不出戶庭上繫引節不出戶庭云是以君子容體屯盤桓利居貞故不出也六二屯如邅如乘馬班如注屯邅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也邅故班如匪寇婚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止之言所求者非此寇也陰陽德正故婚媾謂三之正二承之陰　字妊娠也三失位變復體離復反也　離爲女子由離象而有故知婚媾當謂三之正爲婚媾也　女子貞虞氏例不以陰陽爻爲男女四求婚媾亦以體離也爲大腹故稱字今失位爲坤離象不見故女子貞不字坤數十　地癸數　三動反正離女大腹故十年反常乃字謂成既濟定也六三即鹿无虞惟入于林中注即就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿　古鹿麓通三體艮下　鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中　本位艮下雖變尚有山下象　坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼皆三未變時象　三變禽走入于林中　坤震艮皆入坎故曰即鹿无虞惟入林中矣　田獵惟有虞人掌禽獸乃不驚走及三故无虞當惟入林中而已惟思也坎爲入爲思上在山外坎爲入爲內故虞人矣　君子幾不如舍往吝注君子謂陽已正位幾近辭也　舍置吝疵也三應於上之應歷險不可以往之外曰往動如失位　六十四卦中多有已動正復變之應者以未能定既濟也

嫌三宜然故不如舍之往必吝窮矣　三動成既濟屯所以成亨也陰體也唯无繫應故能之正若往求之則必窮矣

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

俟安得乘之也初不拔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求五爲婚媾疑屯時不利有攸往故解之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吉大貞凶小陰也小正謂三君膏屯而五坎難下故曰屯其膏小貞大正謂四求五三變離明故吉大陽也上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

象曰屯剛柔始交而難生注乾剛坤柔坎二交初故始交謂乎難拔故難生也拔拔出地也微陽專確盈而後發故曰難生也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寧皆動而亨貞之義雷雨之動滿形注震雷坎雨既濟下坎象雨坤爲形本卦坎唯象雲



也謂三已反正成既濟初既動正則必大通形三正成坎水下於地故曰流坤謂雷動雨施品物流形也體乾之稱成既濟也坎水流坤故滿物出屯然後有形也天造草昧宜建侯而不寧注造造生也草草創物也坤冥爲昧故天造草昧天謂乾乾生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論君子謂乾初坎爲經當論經法以正之震爲講論萬物冥昧如雷雨之動物

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躓各自爲義六二之難乘剛也

雖難生也十年乃字反常也陽正位爲常陰從陽爲常即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注

體离故明也謂三已變四體离故明也自往求不如二之不字屯其膏施未光也注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

☶坎下艮上消息卦坤入中宮以剛接柔而爲蒙革異生遘故名曰蒙候在正月蒙接陰故不成既濟初發二五正爲觀否道也

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異故從艮來而旁通革消息取九二伏異故二亨謂二震剛柔接二取特言納婦吉虞不言旁通猶屯鼎也陰異將生乾陽蒙昧震體以接異故亨乾坤交闢也震剛異柔

童蒙求我注童蒙謂五艮爲童蒙我謂二也震爲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爲求二體師象師容民畜眾坎爲經經六經亦師傅象經法也謂禮有來學無往



教初筮告再三瀆瀆則不告繫辭曰問焉而以言其受命也如嚮注云乾二五之坤成震異震爲言問謂問於蓍龜異爲命震爲嚮故受命同聲相應故如嚮然則震異相應有筮義也初筮謂初問於二也初承二順於師初發成兌爲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爲瀆初已發師象不見故不告也利貞注二五失位利變之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在坤初子克家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上四爻皆待二發蒙下繫於二故云互與坎連初發成兌兌爲說說讀如脫坎象毀壞故曰用說桎梏江承之云二用初脫上四爻之桎梏之應歷險故以往吝四當求初初不當往客小疵也九二包蒙吉納婦吉子克家注坤爲包應五據初與三四同體同體師包養四陰故

包蒙吉 二自包四陰三四自爲瀆震剛爲夫伏巽爲婦革革坤成乾二巽遘下由蒙二接之故九二有伏巽巽長女故爲震婦 不以五爲婦五艮少男非女也納婦與包蒙不屬 二稱家乾鑿度曰二爲大夫大夫稱家震長子主器者納婦故各言吉 初謂初已發之正二伏初巽出使初成震爲子故有子克家也六三勿用取女見金夫不有躬无攸利 注謂三女謂三也誡上也三應上取女者上也金夫謂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養蒙而於三義取金夫者以正爲求以剛接柔故納婦吉 不以五爲婦五艮爲淫取義無常其道一也 以躬上來之三陟陰歷坤故曰用 故曰勿用取女見金夫矣坤身稱躬坤爲身三爲二所乘兌澤動下不得之應故不有躬 澤性就下震又動之故失坤體 四困蒙吝 遠於二故困蒙吝 六五童蒙吉 注艮爲童蒙處貴承上言承上者爲動巽而言非五求上發蒙 有應於二動而成巽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可變 禦止也此寇謂二應三坎爲寇巽爲高艮爲山登山備下順有師象故利禦寇也 三上爲二所淫上不變而禦之於早利也取師象者明當禦二則 象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 江承之云謂艮三時中由艮三下故以亨行時中也 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 初筮告以剛中也 謂二發蒙 再三瀆瀆則不告瀆蒙也 非蒙自瀆二之過 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以其蒙故聖功也 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

出泉圖柔相通宋均注禮斗威儀云蒙小水也小水可以灌注衡童蒙之象也艮爲山山下有泉君子以果行育德
（注）君子謂二賢人艮爲果果決也艮時震爲行育養也二至上有頤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與初乃成震勿用取女行不順也（注）失位乘剛故行不順也困蒙之吝獨遠實也陽爲實童蒙之吉順以與也坤爲順

用禦寇上下順也（注）自上禦下故順也

䷄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內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）大壯四之五四陽二孚謂五陽在二五稱孚坎爲孚陰例離日爲光四之五得位正中故光亨貞吉貞謂壯于大壩五正謂壯于大壩

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隍也乾之前故于郊恆久也乾爲久二變坤爲用五用之也初應之九二需于沙小有言終吉（注）沙也二變之陰稱小大壯震爲言應險遠宜久需二變而後應之

沙謂五二需水中之陽稱沙也二變在二未變在五也

兌爲口四之五震象半見故小有言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之五折三入離上爲戎首致戎之者謂上也上入離爲戎大壯五上傷陽四上于穴致戎之者謂上也坎爲血二已變離爲戎大壯五上傷陽四上穴四需初也坎爲血二已變離皆作致戎

兌爲口四之五震象半見故小有言兌未變在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之五折三入離上爲戎首致戎之者謂上也上入離爲戎大壯五上傷陽四上于穴致戎之者謂上也坎爲血二已變離爲戎大壯五上傷陽四上穴四需初也坎爲血二已變離皆作致戎

酒食貞吉（二之應成噬嗑噬酒食之象貞謂二也）上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉（上六入于穴就三也伏入坎下故入于穴

不速之客三人來敬之終吉誠三也自外爲來不速之客謂坤爻以就三大壯盈陽坤旣就乾坤體三爻也上爲戎主故牽率則終息乾體乾爲敬故敬之終吉

象曰需須也須待也險在前也險坎卦以外爲前雖卦曰需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往謂二

象曰雲上於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也大壯震爲樂由樂而有飲食故取震也故宴樂也

需于郊不犯難行也坎險故難初不進需之也來而後往故未失常也陰從陽正

利用恆无咎未失常也注衍流也中謂五也五有中德澤流於二雖小有言以吉終也需于泥災在外也謂上坎爲災

自我致戎敬愼不敗也注离爲戎乾爲敬陰消至五句遯臣將弒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

四上壯坤四上之五折坤爲坎壯于大舉之腹則不反遯故敬愼不敗上來終乾變重坎爲聰四順聽於初也

酒食貞吉以中正也五中正故二變應之

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

䷅坎下乾上遯消卦次无妄遯卦始於訟陽與陰爭故曰訟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見大人唯二正還成否時行无妄明乾元非消例消爻成既濟明五教遯乾元也

窒止也止遯不惕懼二也故爲成否

惕故爲二失位故不言貞遯將成否則子弒父臣弒君三來之二得中弒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

在上离在其下二利之正應之故利見大人故不利涉大川

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事也由初以剛失位陽來訟之其始易明故即能變正象曰其辯明也故不永所事也小有言謂初四易位成震言三食舊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謂二與四俱訟陰故皆言不克非訟四也當逋之時三四逼於陰故訟陰方凌長故與陽訟陽坎爲隱伏故逋在坎爲逋不克也乾位剛宜居五今在坎失正濡讀如耎弱也坎爲濡故不克也其邑人三百戶句无眚注眚災也坎爲隱伏故爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚四亦變成坤六三食舊德貞厲終吉注乾爲舊德乾爲德遯時故舊三本遯爻居乾位故食舊德從上而吉食謂初四二已變之正三動得位體噬嗑食四變食乾故食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爲王二變否時坤爲事故或從王事謂三三從坤三同義也无成而代有終當云地道无成而代有終寫脫地字故坤爲事震爲從地道无成而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已易二未正三亦有震象九四不克訟句復即命渝句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即命渝即就也與初易位體復故復即命渝安貞吉謂二已變坤安也九五訟元吉能訟陰者命渝動而得位故安貞吉謂二已變坤安也九五訟元吉

上九或錫之鞶帶注錫謂王之錫命鞶帶大帶男子五也故上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶革初四已易位三二之正二正初四易上有巽象巽爲腰帶故鞶帶乾爲王巽爲命上時三未變三蓋衍字　巽上位尊象訟而受其錫也　終朝三褫之注位終乾上終以上言二變時坤爲終終又以離爲日乾爲甲日出甲上謂四本乾四已變三動體離　故稱朝應在三三變時艮爲手　四已變三爲艮手變乃褫故終朝三褫之使變應已三使上上故終朝三褫之使變應已則去其鞶帶自三至五三爻三體坎乘陽故象曰不足敬也

象曰訟上剛下險險而健訟剛健乾險坎　訟有孚窒惕中吉剛來而得中也謂二自三來　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爲淵爲入失位而訟徒成陰長

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鍇訟始於相違也　君子以作事謀始注君子謂乾三遯傾否故云乾三非艮爻也不以上乾爲君子者三來訟遯爲卦主



來變坤爲作事坤爲事　坎爲謀乾知大始故以作事謀始明訟爲乾德

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离故明坎爲憂也象辭謂之惕　食舊德從上吉也上謂五三變陽爲吉　復即命渝安貞吉不失也訟不可成訟元吉以中正也以訟受服不失其正

亦不足敬也注服謂鞶帶終朝見褫乾象毀壞故不足敬爲敬言訟非息乾之道

☲☵坎下坤上消息卦謙三降二與同人旁通陽出征陰體坎微陽之著也爻取通同人九二見龍在田故曰大乾爲坤正五之比也剝復之際君子謹之其辭備

師　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离上九注云乾二五之坤成坎坎爲隱伏故爲禽體師象乾征得坤陰類故獲匪其醜禽謂此也震爲言五失位變之正艮爲執故利執言无咎執言訊也長子帥師注長子謂二震爲長子在師中故帥師也弟子輿尸貞凶注弟子謂三三體坎二爲震主二體震故三獨體坎坎震之弟而乾之子失位乘陽逆故貞凶輿尸言貞明三上六大君有命注同人乾爲大君巽爲有命師息至上同人體成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欲令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弒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遘乾爲君坤陰滅之故以國君凶象曰反君道也故小人勿用

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣注坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆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履謙三降二爲師師二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离故謙旁通履師旁通同人比旁通大有於爻次謙爲師師爲比故二變之五爲比也剛中而應剛中謂二應謂五陰行

險而順險坎順坤行震也以此毒天下而民從之坎爲毒馬氏云毒治也坤爲民貞大人故民從之吉又何咎矣

象曰地中有水師地中有水陽氣動於淵泉師之象也地能正水以養地師之義也君子以容民畜衆注君子謂二乾二故容寬也坤爲民衆又畜養也陽在二寬以居之乾九二爻言注震爲寬仁五變執言時有頤養象不言二者二五易位卽此卦實成同人反坤受二故五變象頤也五易位衆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比坤故懷萬邦非升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比吉注師二上之五得位衆陰順從比而輔之故吉與大有旁通五下初爲復上息

比通大有大有乾爲著兌爲口說比艮爲手手著而說又有筮象故曰原筮乾五得位乾元爲通受命如嚮筮象也之五爲乾元始正五下初息大有乾元正則五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不寧句方來注水性流動故不寧陰初從陽當惕坤陰爲方上下應屬以待其定

之故方來也後夫凶注後謂上夫謂五也師震爲夫同人巽爲婦則比艮爲夫大有離爲婦也坎爲後艮爲背上位在背後无應乘陽故後夫凶也

初六有孚比之无咎(注)孚謂五也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曰有它吉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弒父弒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弒君子弒父比自五至初俱有剝象初息復二四應承於五唯三遠五體艮未正剝膚之位故獨得此象不言之正者匪人不能自正須六四外比之貞吉(注)在外體故稱外比五陰之變正故變之乃變正也

六四外比之貞吉(注)五貴多功得位正中初三以變體重明以已也故顯比謂顯諸仁也震爲仁五息初元也王用三驅失前禽(注)坎五稱王三驅謂驅下三陰不及於初五降初爲復故驅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邑入不戒吉(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衆所樂比故不待戒告而比之震爲言震不見故不戒矣上六比之无首凶(注)首始也乾陽爲首上以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陰居艮背上是陰陽乃有終无首凶

象曰比吉也比則吉輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也五正則永貞父吉矣所以定既濟不寧方來上下應也上雖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水得地而流故曰比先王以建萬國親諸侯注先王謂五本乾五乾已五謂消息至比而復同復矣震爲建爲諸侯坤故曰先王初陽已復三著初息大有義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比之自內不自失也不失已位初不得吉无取息陽

比之匪人不亦傷乎外比於賢以從上也上謂五顯比之吉位

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无首无所終也注迷失道故无所終也亦體迷復與師上同

皇清經解卷一千二百一十八終

嘉應李恒春舊校
番禺崔傅良趙齊嬰新校
三庚申補刊

# 皇清經解卷一千二百一十九

學海堂

周易虞氏義

武進張編修惠言著

## 周易上經　象上傳　象上傳　虞氏注

䷀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爲家人陰陽一家也

爻變既濟明

乾元始此

小畜注需上變爲巽與豫旁通豫四之坤初爲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爲豫豫四之坤初爲復而息爻得反四是爲小畜豫四得朋爲萃萃五之復二爲臨而息二陰反艮是爲大畜萃四反三合离坎爲蹇蹇三之復二爲臨而息成睽坤乃得合魂於坎故豫小畜旁通萃大畜旁通蹇睽旁通卦息豫非從需來云需上變者豫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小畜取需復小陽潛所畜者少故曰小畜畜養也小少也以一陰畜復故小以二陰畜臨則大復陽小臨陽大也凡消息旁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艮之後復遘之前摩蕩而成非實陽消也亨〔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隆地稱雨上變爲陽坎象半見故密雲不雨上往也自我西郊〔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

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巽成坤故出入无疾兌爲朋在內稱來從初陽正息而成兌故朋來无咎坎爲疾謂十二消息不見坎象九二牽復吉復息至二朋來失位五引之則變而應五故牽復五體巽繩二在豫艮手五攣如謂牽二也得正故吉二初不變至五引之乃變〔注〕豫坤故三五俱象乾至上乃象既雨九三車說輹說讀如脫〔注〕豫坤爲車輹說文云車軸縛也子夏傳云伏兔江軸縛也子字當作腹與也與大畜同坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也夫妻反目〔注〕豫震爲夫爲反巽爲妻離爲目今夫妻共在四豫震爲自下息至三三體震則巽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火動上目象不正動故不正巽多白眼夫妻反目妻當在內夫當在外今妻乘夫而出在外象曰不能正室三體離傷也需飲食之道飲食有訟故爭而反目也六四有孚〔注〕孚謂五陽在四承五血去惕出无咎〔注〕豫坎爲血爲惕惕憂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〕孚五謂二也陽在二攣引也巽爲繩豫五皆孚長爲手二在艮末二失位五欲其變變承三爲坎志行故曰攣如乃亨故欲其變以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰三體兌五在豫爲震二變承

三故富以其鄰象日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爲西震動五殺坤故曰東鄰殺牛兌動二體離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

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三雨而上處坎雲復天謂上亦變坎復需時坎爲車積載在坎上故上得積載重坎故爲積載尚上通字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已正需時成坎正位如與離相望兌西震東八字爲一句豫震爲坎月在震二小畜兌爲坎日在兌三日月象對故月幾望謂上與三相對非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凶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



在兌一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容雲不雨尚往也尚上通需上變故不雨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艮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坎上合志也上五也上變坎有孚攣如不獨富也二富及三既雨既四與五合志

處得積載也注〔舜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〕

䷮兌下乾上　消息卦　謙三爲復上息成履以坤履行乾德乾息爻變既濟明乾用

履虎尾不咥人亨注〔謂變訟初爲兌也〕此息謙非由訟來以小畜反之故亦有變訟象與謙旁通謙三之坤初以坤履乾以柔履剛履踐行也謂坤爲復而息天道下濟又以震足行息涉兌成乾是爲以坤履乾以謙坤柔履剛繫云履以和行坤爲和震爲行是履乾之義

爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾坤以謙而息履故震足蹈艮坤爲虎而艮爲尾有履虎尾之象既成震降初履後則乾有人象而艮尾爲兌日故又象不咥人非以乾人爲兌日故又象不咥人坤虎也乾人履兌悅而應虎口與上絕兌成坤滅口與虎相屬故不咥人咥齧也剛當位謂五故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌非柔又虎在兌剛卤非柔也此一說以爲兌履乾非柔又虎在人後非履尾其非易明故曰非也又一說以爲兌履乾以乾剛爲虎故一破之云兌非柔下又云兌不履乾

初九素履往句无咎注〔應在弧爲白故素履凡履之道以陰履陽履初者四故素履謂四失位變往得正故往无咎自謂初初使四變而四果往故无咎初已得正使四獨變初使四變辯上下之義

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者謙三當之師二不可云師坎故取訟坎而稱幽人非由訟來故於初不言之正得位震出兌悅幽人先息成履故三降初時二有伏坎震爲喜笑故貞吉也六三眇而視跛而履注〔离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訟坎爲曳坎也謙

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二已變震也　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虎尾咥人凶注艮爲尾在兌下三伏陽也故履虎尾位在虎口中故咥人凶謙艮陽伏兌下口上屬卽二變兌口動故虎咥人三陽不能出待上易位也　既跛且眇視步不能爲虎所嚙故咥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上自乾來更也三變與上易位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咥人也汴特解愬愬爲懼履虎尾乾已變坤故不下絕者下兌悅悅體盡故懼也　變體坎得位承五應初故終吉象曰志行也行卽初云往也　九五夬履貞厲注謂三上已變體



夬象三上易位故夬剛決柔也以乾決坤履以坤履上變在四前故夬履　乾爲象故於五履帝位正乾決坤之義所謂辯上下定民志四變五在坎中也爲上所乘故貞厲象曰位正當也五本以息謙變坎爲不疚又以四變體坎爲貞厲居安思危以當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爲積善故考詳　上以乾體之三爲積善三上易位故其旋元吉旋乾元復離三離爻來故曰元吉象曰大有慶也

象曰履柔履剛也注坤柔乾剛謙坤籍蹈乾也　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口承乾乾正爲咥也明由坤爲虎故兌應乾爲不咥人　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

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

而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也既濟定三在坎爲志憩憩終吉志行也變往體坎爲志行

支履貞吉位正當也元吉在上大有慶也陽稱大离本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象言萬物通明泰則既濟與



爻義同

泰小往大來吉亨注陽息坤反否也泰三陽息臨云息坤者乾至否坤成乾滅則陽息坤消息往來於否泰自遘滅則陽消而反泰自復至泰乾成坤陰消息而反否故否泰反其類乃見消息之用坤陰詘外爲小往自內而去乾陽信內稱大來自外而反往者詘也乾陽信內稱大來自外而反來者信也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泰反其類爲茅根否初應四與四同體在地中故茅根艮爲手亦否四彙類也謂乾三陽初應四故拔茅茹以彙由否反泰始於否上益丁非初之正故取陰隨陽猶乾坤泰取反否否則取泰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震爲征既息得位應四征吉自以泰初應四必取成益否初茅茹九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行注在中稱

包荒大川也馮河涉河以足涉水曰馮遐遠遺亾也當亾就已息言不恤失位既濟體兩坎下變得正體坎坎爲大川流故爲大川兌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光大也息坤至二成兌體乾九二見龍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此包荒也乾體在下坤虛在上邑人不戒欲使居五不可以遠亾之二五易位初亾其朋而震行得上于中矣九三无平不陂平謂危者使平易者使傾則消外而爲否傾是爲易者使傾无往不復注陂傾謂否上也平謂三泰三天地分故平天成地往謂消外復謂息內否窮上則復初而爲否傾是爲易者使傾平易泰三也危傾否上也泰盈三日乾乾反復道故无平不陂无往不復謂否反成泰至二而泰平是爲危者使平從三至上體復終盈當反復道乃不陂艱貞无咎勿恤其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恤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食也二上之五據四則三乘二故于食有福也乘陰和故有福六四翩翩旬不富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皆謂二也四以不富故以二升五而爲富虛則不富承之得三陰乘陽不得之應象曰皆失實也三陰皆欲二升四爲之導不翩翩戒以孚注謂坤邑人不戒坤爲邑此卦无邑故使二升五信象因比言之耳故使人不戒人來孚邑故不戒以孚戒告也四體震爲言二來震滅成坎故不戒以孚正象曰中心願也與比邑人不戒同義也比五由師二升六比二爲邑人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上居五泰女主故二升象歸

妹泰用在初祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得故歸二者初祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得

位正中故以祉元吉也於五言元者凝陽猶坤之黃裳故取离大腹　上六城復于隍注否艮爲城故稱城泰之上否之三也泰之三本否之四故取艮象坤爲積土隍城下溝无水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也　上宜體坎既濟未成故溝无水勿用師自邑告命勿用師天地雖交以坤

貞吝注謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師自邑謂上震爲言兌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　坤爲自邑謂三本否與未成既濟而上就三告則爲曰謂三否與爲命今逆陵陽故自邑告命仍否之命而已　貞吝自三居上正也不順五則吝

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也天地交謂坤詘乾信交則

定既濟二五易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雨坎上下同　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爲天位乾爲人坤爲財坤居五位尚二中行是守位以人聚人以財相贊左右助之震爲左兌爲右坤爲民反否初爲震二爲兌乾通坤故左右民謂以陰輔陽故坤后詩曰宜民宜人受祿于天言坤承乾命故言輔相

拔茅貞吉志在外也注外謂四也既濟定四體坎爲志既濟體際接也乾盡坤接故戒其陂與

以光大也陽爲大既濟雨離故光大无平不陂天地際也

乾三同義翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也陰以陽爲實二升五坎爲心以祉元吉中以行願也得中以行其願城復于隍其命亂也坤虛无命故亂

䷋ 坤下乾上消卦自泰反天地閉塞故名曰否

否之匪人不利君子貞大往小來注陰消乾又反泰也謂三比候在七月卦爻皆取成益反泰

坤滅乾以臣弒其君子道消故不利君子貞乾爲君子正唯九五耳否時五遞雖艮子弒父然乾未滅故弒君弒父井在否三

日匪人陰來滅陽君子道消故大往小來則是天地當損上降初成益息泰而陰信陽詘故大往小來則是天地已當上位故不利君子貞

不交而萬物不通否閉塞也與比三同義也比三體剝四剝牀以膚弒父弒君故曰比之匪人否三亦體剝艮膚也

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

二包承小人吉大人否亨注否不也包義與泰二同六二得正應五雖承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弒逆不行故小人吉大人二也本體坤二直方故曰大人二居三剝傷位有大人之德不從陰亂故大人否應五故通六三包羞故不言凶本匪人弒雖不成包羞在中故不言吉羞恥也三陽爲類雖得反泰故命受乾命即疇類也疇離四之祉四拔則當五否五非君故言有命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其亡其亡繫于包桑與爲繩故繫與爲木荀氏曰桑者上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八震出天地之美包在其中故曰繫于包桑所謂上九傾否先否後喜注否終必傾傾陂盈不可久乾上亢龍故先否下反於初成益體震民說無疆坤爲民震故後喜

彖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爲邦乾爲人坤虛无人故曰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與觀消反剝滅入於坤

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿注君子謂乾坤爲營營求也乾爲祿難謂坤爲弒君故以儉德辟難儉約也艮爲愼故儉德辟難遠小人不可榮以祿坤來營乾乾若入坤則成未濟故不可榮以祿榮或作榮儉或作險

拔茅貞吉志在君也乾爲君息益則泰乾成故志在君大人否亨不亂羣也注乾爲君息益則泰大人不從故不亂羣也包羞位不當也居三不當故有羞在君亦四也大人之吉位正當也以正位故能休也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

☲☰離下乾上消息卦師二降初爲復而息師震同人與交乾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

同人于野亨注旁通師卦息師爲同人與爲同乾爲野師震爲人義取與震相同故取乾爲野不爲同人也二得中應乾此乾謂五震故曰人不得以二五應爲同人與同應乾

同人于野亨利涉大川象注云乾四上失位君子變而體坎故涉大川利君子貞君子謂五五類族辯物天下志通既濟定

初九同人于門无咎注乾爲門謂同於四四變應初故无咎也正應辯類故四變應之

六二同人于宗吝宗謂五婦人謂同姓之適曰宗二在同人與乾爲與故五

曰宗二當同師震以應五若以巽上應
則三四據二相攻故各先號咷是也　九三伏戎于莽升其
高陵三歲不興注巽爲伏震爲草莽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
失正師爻故相攻五類族辯物四變三在四待坎而同三體離戎四剛
坎中乃入伏就震故有伏戎于莽之象　巽爲高師震爲陵
以巽股升其高陵高陵震巽之顚四也四爻在三乾爲歲與
起也動不當爲失位故三歲不興也九四乘其庸弗克攻吉
而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渝乾剛在上五以類族辯物故弗克攻則吉也
九五同人先號咷而後笑大師克相遇注應在二巽爲號咷
號咷嘑也乾爲先巽在乾家故先號咷師震在下故後笑震爲後笑
同人謂二同師震也繫中或出或處或默或語二人同心
其利斷金彼注云夫出婦處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
反師故大師大師二至五體遘遇也故相遇五既遇二則上
謂五天下志通
九同人于郊无悔注乾爲郊失位无應與乾上九同義當有
悔同心之家故无悔注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
象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人應乎乾卽
于野之義同人于野亨利涉大川句乾行也注此孔子所以明嫌表微
師震爲夫巽爲婦坎爲心六二故不稱君臣父子兄弟朋友
謂夫婦震夫巽婦坎爲繫引同人先號咷而後笑
震巽俱體師坎故二人同心彼注云二人同心
而故言人耳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乾四上失位變而體坎故曰
名與蒙革剛接柔息陰同義也
利涉大川乾行也云表微明嫌者卦止取六二一爻卦辭
乃取于野取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者由取乾通天下之志體坎而行也**文明以健中正而應君子正也**謂五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言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以類辯四體萬天地相遇品物成章二應以乾照坤故以類族辯物謂五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辯物也物辯乃可同

**出門同人又誰咎也**初息震爲出誰謂四四方攻三疑初咎也唯初明消息餘爻不言義見小畜同人之**人于宗吝道也**女子外成同于宗吝之道**伏戎于莽敵剛也**剛謂四四雖變三志未通

故尚伏戎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**以不正乘人故義弗克**其吉則困而反則也**坎爲則同人之**先以中直也**二中震直謂當以中直爲先大師相遇言相克也克三四同人**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侯在四月外卦五月卦唯言元亨者比已明於離也象取二變則成離義益明矣爻成家人

**大有元亨**〔注〕與比同息比爲大有柔得尊位大中應天而時行故元亨也象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惡人故无交害謂无應四初動震爲交比坤爲害四在比坤中爲害嫌初動當交之故明其无交匪非也无應宜咎以惡人艱難謂陽動比初成屯非爲咎也

屯難也　於消息例當五降初成復比五陽尊降變得位艱則初失位故取初自變成屯則无咎也

无咎九二大擧以載有攸往无咎注比坤爲大擧乾來積上二息故大擧以載往謂之五二失位變得正應五故有攸往无咎矣順天休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降心以逆公謂亨三也　四折鼎足覆公餗鼎變屯四折震入兌故曰鼎折足覆公餗故小人不克也　謂三欲與四輔五四小人故不克言當使四變九四匪其旭无咎注匪非也其位旭鼎四足旭體行不正四失位折震足故旭變而得正故无咎旭或爲彭作肱子夏傳作肱聲字之誤六五厥孚交如威如吉注孚信也　比坎爲孚發而孚二故交如五發而二應之四已變震爲交乾稱威發得位乾九五故威如吉上九自天右之吉无不利注謂乾也　大有爻通取一卦之義　右助也大有乾息已成故上比坤爲自乾爲天兌爲右　繫注云兌爲口口助爲右故自天右之比坤爲順乾爲信天之所助者順人之所助者信履信思順　繫注云思案履信謂坤履乾思順謂乾比坤又以尚賢　繫注云乾爲賢人坤爲之吉无不利

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有大陽也比初動息也陽息乾歸故曰大有震爲應乾應五其德剛健而文明剛健乾文明离應乎天而時行是以元亨注謂五以日應乾而行於天也　象曰火在天上應天時行唯日耳　時謂四時也大有亨比比初動成震爲春至二兌爲秋至三离爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有　不曰日而曰火者日中則离陰陽相就陽氣盛行萬物畢納故曰大有日中則盛如

火故曰火在天上君子謂乾以遏惡揚善順天休命注遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體叏揚于王庭叏以剛柔乾爲王爲揚通剝艮爲門庭故曰揚于王庭以乾滅坤亦叏柔義故取叏象故遏惡揚善乾爲天休命以坤歸乾故二變時巽爲命故順天休命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敗也坤爲敗公用亨于天子小人害也注小人謂四也匪其旡旡无咎明辯折也注折之离故明辯折也离明震辯兌折折辯人在乾則旡乾爲人故无咎四在坤爲鼠象足旡明非實鼎體故能變而動出穴中飛而不高碩鼠在鼠噬肺得金矢過有飛鳥之象艮爲穴之肺金矢毒害之物离在鼎鼎足四爲兵下震動之矢象故曰噬乾肺得金矢噬嗑四也艮爲膚也在坎爲鬼方木濟四也變之正體師坤爲鬼方爲三所伐故曰震用伐鬼方在离焚死在

四爲下火所炎故曰焚如二在艮旅于處言无所容旅四也至五體大過死象故曰死如注云彼注云彼爲處四焚棄惡人失位遠在兌睽孤孚厲睽四睽孤遇元夫交孚厲无咎應故旅于處言无所容也彼注孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲先交坎爲孚動而得正故交孚厲无咎矣三百八十四爻獨无所容也离四象曰无所容也此知厥孚交如信以發志也信信謂比五坎孚乾又爲信四已變二坎爲志也威如之吉易備發以變四支象不見故易而无備而无備也乾德恆易四之初支象不見故易而无備也威如之吉易備發以變四支象不見故易而无備也大有上吉自天右也明此爲卦德非爻位也

䷳艮下坤上謙乾盡剝上而入坤上來反三歸魂之始乾盈於上謙而居三故名曰謙三之初爲復息履與履旁通遊魂之變也復息爲師師二升五爲比消息之次也侯在十二月乾來爲謙謙三降二而之比卦明乾來初明履息之義備矣三爻明升五消息之義備矣坤盡坤中乾盡剝上而入坤上來反三歸魂之始謙亨注乾上九來之坤上來反三與履旁通三之初爲天道下復息履

濟濟成也上之故亨坤交乾亨　彭城蔡景君說剝上來之三剝上則亨

濟三故曰下　君子謂三乾稱君子艮終萬

卽乾上義亦一也不見乾元之正故不用也　君子有終注君子艮終萬物說卦曰艮也者東北之卦也萬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而成始是艮終萬物剝由艮終則有始天行也　故君子有終

初六謙謙君子用涉大川吉　謙息履三降初故爲謙謙君子三坎升五又降初故爲謙謙君子三坎升五又艮八坤謙反坤濟艮終則有始天行也　故君子有終

體坎爲大川初坤爲用故用涉大川吉　六二鳴謙貞吉　三降履初二息體震爲善鳴故曰鳴謙息則失位正而承三故貞吉　九三勞謙君子有終吉　坎爲勞艮爲終不以變論與師上開國承家義同

六四无不利體三有實故无不利　撝謙荀氏云撝舉也陰欲撝三使上居五尋師坤虛九君使二上居五成比故師五日利執言比五日邑人不戒泰四不富以其鄰邑人不戒注云與比五同義然則謙雖之師亦志在比五上六注云利五之正四亦宜然撝謙當如荀氏說也撝者艮爲手成比則四在艮體中　六五不富以其鄰坤虛故不富鄰謂三三在謙爲震在履爲兌震東兌西稱鄰謂以三居五　利用侵伐體師五變利執言故



利用侵伐　无不利又言无不利者坤侵伐　无不利爲利嫌變坤不利　上六鳴謙利用行師征邑國

在應在震故曰鳴謙體師象震爲行三震上行故曰行師坤爲邑國利五之正已得從征行師征邑國者五也上利用之故利用行師征邑國

象曰謙亨天道下濟而光明乾來居三是天道下濟陽來成坎息履成離離日坎月故光明也　地道卑而上行坤納乾成震坤在上震爲行故卑而上行　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坤三云盈履上者不可云履上見義耳剝復之間卦是也此自亢龍盈不可久虧之處賤位上貴　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遘品物咸章至二成遯乾滅之始消至剝盡本由於二二以坤變乾又不可云遯二者不可云坤二故亦假言謙二坎動而潤下水流溼既濟兩坎下坎爲溼謙得既濟下坎也　故流謙也鬼神害盈而福謙注鬼謂四神謂三在三四謝三信遊魂在四歸魂

故鬼謂四神謂坤爲鬼害乾爲神福盈則詘坤而爲鬼
三皆乾精也　坤爲鬼害乾爲神福盈則詘坤而爲鬼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就坤　從上之三故好謙矣乾來故謙爲好
故人道惡盈
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綱乾坤故艮終
萬物
象曰地中有山謙地柔而山剛兼天陽也地中不盈地也地
謙廣以益山之高山謙高以益地之大君
子以捊多益寡稱物平施注君子謂三捊取也艮爲多坤爲
寡　陰有陽則多乾爲物爲無陽則寡　乾爲多實
捊乾益坤稱量也　故以捊多益寡稱物平施坎爲施坎爲平謙乾盈益謙艮爲多也
以坎量而平乾



貞吉中心得也注中正謂二坎爲心也　謂三勞謙君子萬民
正
服也本坤故曰萬民无不利撝謙不違則也坎爲則四本坎五變
用侵伐征不服也坎艮陰陽相又爲坎故不違則　利
又爲坎故不違則
邑國也雖鳴謙應三而志未得故可使三
升居五五變體坎坎爲志是得志
䷏坤下震上消息卦坤盡戌上而入乾乾元索坤之四爲豫
樂故名曰豫內卦候在二月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元也陰麗
爲復息小畜陽而生豫四之坤初
陰始凝陽　坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初
息小畜　故利建侯北先王以建萬國親諸侯不以四震爲侯者
屯注云善建者不拔震在初體潛龍確乎不
拔乃建
侯也　三至上體師象故行師　四震下行
故爲行師
初六鳴豫凶注應震善鳴凡豫陰道在陰而不能正門豫失位故鳴豫凶也初不

取息者義取四復初故不言初變　六二介于石注介纖也纖介微意與四爲艮艮爲石故介于石　繫以豫二知幾注云知四當復不終日貞句初則此介謂幾之纖微如石

吉注與小畜通應在五終變成离离爲日不終日似謂得位欲四急復初由二中正得位故能成泰時也　小畜乾之小畜乾爲天体故不終日貞吉　坤欲四復如師六三旰豫悔遲有悔旰張目也小畜离爲目六三失位目不正爲旰在陰故悔豫遲謂四之初息而三不即正也五變在艮故爲遲　九四由豫大有得勿疑朋盍簪哉注由自從也　羣陰之豫皆由四也據有五陰坤以衆順故大有得羣陰也　陽稱大　坎爲疑故勿疑當復初息小畜故云勿疑也　小畜兌爲朋泰時　盍合也坤爲盍簪聚會也坎爲聚坤爲衆衆陰並應故朋盍簪哉　四復初息至兌兌通坎坤陰並息陽哉舊讀作撍作宗也　京氏作撍荀氏作宗　六二貞疾恆不死注恆常也坎爲疾



在豫坎中小畜上不應在坤坤爲死也　六二震爲反生位在震變五正在坎故貞疾應在坤坤爲死也　震爲反生位在震中五在豫二與坤體絕小畜二不正无應二五不取應五之坤則爲死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有渝者　艮爲成成有渝者　故成有渝无咎　上得位三變則有應故无咎

象曰豫剛應而志行謂四復初息小畜乾陽皆應坎震動四復初動乎順豫豫順以動故天地如之　坤爲志震爲行坎爲震故志行　順以動坤畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師乎注小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成需离爲日坎爲月皆得

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至五坎爲冬離爲夏四時爲正故四時不忒通變之謂事蓋此之類繫注云事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也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以乾乘坤故民服復初爲聖人乾息故聖人以順動也豫之時義大矣哉注順動天地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爲德息萬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爲上帝小畜離明而治爲明堂坤爲鬼乾盈甲復初故乾小畜亦故乾小畜乾爲父復乾爲祖四下初亦爲震體復故配祖考也

初六鳴豫志窮凶也注體剝蔑貞剝初故凶也四坎爲志失初故志窮凶也位故窮初在不終日貞吉以中正也二中正故知幾肝豫有悔位不當也由豫大有得志大行也震五乘四坎爲疾正坎又爲疾貞疾故不死生於憂患恆不死中未亡也變得中不應坤故未亡冥乾小畜亦故乾小畜乾爲行故志大行六五貞疾乘剛也謂小畜成上豫在上何可長也體弱爲長

䷗震下兌上消息卦泰息至蠱當反否隨來通蠱兌陰從震合候在二月成既濟

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正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旁通不言者蠱變泰入否故隨爲義隨通蠱入泰不必取蠱也

初九官有渝貞吉出門交有功官主也渝變也應四民爲官爲門震爲出四失位變而交初三

其義凶矣孚謂五陽在五爲孚　初震爲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爲孚陽稱嘉四已變位五正故吉也上六拘係之乃從維之注應在艮艮手爲拘與爲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其係於五故兩係稱維也乾鑿度曰上六用待九五拘繫之維持之明破陽化而陰欲隨之象曰上窮是其義也王用亨于西山注否乾爲王謂五也有觀象故亨亨讀如饗觀盥而不薦祭亨之象兌爲西艮爲山故用亨于西山也用用上也上自坤升爲用艮兌之象由上升而成故

象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之夫婦之義動震說兌

日用亨
于西山



已正則與五成离五多功四有离體故交有功四象曰有孚在道明功也謂此六二係小子失丈夫注應在巽巽爲繩故稱係小子謂五貞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過九二爲老夫三體大過初六爲老婦五則大過之士夫故爲小子二不體大過故失丈夫也體咸象女二三女夫死大過大過棺椁之象故爲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爲與故係初亦爲小子者對四乾爲老夫震長男是小子也故係丈夫失小子艮爲居爲求謂求之正得位遠應利上承四能變正故利居貞矣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象曰

〔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士云陽倡而陰和男行而女隨故義大

象曰澤中有雷隨陰隨陽息君子以嚮晦入宴息君子謂乾上也坤爲嚮宴安坤德也息滋也嚮晦入安息養夜氣震道也

官有渝從正吉也震爲從謂從初初正也出門交有功不失也四上隨五故曰不失係小子弗兼與也〔注〕已係於五不兼與四也係丈夫志舍下也謂初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離爲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爲例矣爲五例拘係之上窮也〔注〕乘剛无應故上窮也惠徵士云係於五則不窮

䷒ 臨下艮上消息卦泰否之間猶剝復也泰之息卦終於蠱剛上柔下乾元失位名曰蠱蠱事也飭也泰久則壞當整飭而有事也與隨旁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〕泰初之上與隨旁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易五故爻云先甲三日後甲三日〔注〕謂初變成乾乾爲甲至幹父用譽言五者二上二成離離爲日謂乾三爻在前前後自以乾之次對後乾爲前故先甲三日後甲三日責時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日

初九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无妄時也此所謂與隨旁通也飭事之道盡飾而无凶故因通隨見義

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而得正故无咎厲終吉也初變體艮故厲大畜艮爲終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坤爲事也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守也此或失之易通卦皆自正三四不變故五待二易位變而得正故貞而得中道也此釋九三幹父之蠱小有悔无大咎二變涉川坎爲悔三不變陷坎中故小有悔正位故无大咎六四裕父之蠱往見吝注裕不能爭也亦寬意震爲寬陰柔故爲裕也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譽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與爲高艮陽升在坤上故曰艮爻卦本坤體上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而止其所然後可以有事蠱元亨而天下治也乾爲天降以故往變之五也坤爲事二上有坤故往有事先甲三日後甲三日注易出震消息歷乾坤乾爲天坤爲下陽升陰乾治坤是天下治利涉大川往有事也至泰爲乾則反否而終退與爲蹇至否爲坤則反泰而始否泰反類象乾坤乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始出震爲復行也明出震爲行也

象曰山下有風蠱左傳云風落山謂之蠱君子以振民育德注風者所以宣滯毓財

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音須養故以育德也

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不事王侯志可則也志則皆坎象明上九之高尚可與乾爲旣濟初云意承考亦謂二上五旣濟坎爲意

䷒ 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消至二剛浸而長乾來交坤動成泰而後旣濟

臨元亨利貞注陽息至二與遯旁通遯消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弒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感而應也氣感應故得正應四故貞吉也九二咸臨吉无不利六三甘臨无攸利既謂之咸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臨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動而成泰故咎不可長也可字衍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既濟故知臨大君之宜與泰六五同義也上六敦臨吉无咎敦厚也坤

爲厚上據坤終故敦臨二
巳上五既濟定故吉无咎

彖曰臨剛浸而長注剛謂二也浸漸也說而順剛中而應注說兌也順坤剛中謂二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曰行正感四坎故稱志咸臨吉无不利



未順命也坤爲順遯弑爲命二浸長戒凶故未順命甘臨位不當也既憂之咎不長也謂憂則必正至臨无咎位當也釋文云一本作當位實非今謂虞本或宜作當位實大君之宜行中之謂也中謂二震爲行言二升五敦臨之吉志在內也內謂二

䷒坤下兌上消否九五正觀示坤陰故名曰觀觀與大壯旁通觀息於大卦不成既濟上三正爲蹇言難也

觀盥而不薦有孚顒若注觀反臨也觀消卦不言消否者正陽故取反臨以五陽盥謂祭將灌時先沃手薦羞牲也孚信謂五陽在上之三故有坎象坤爲順也坎爲水觀坤道五正位則觀示坤民故稱觀盥沃盥而不薦坤爲牛上之三坤象不見孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣馬融云祭祀之故不薦盛莫過初盥降五顒顒君德有威容貌若順也坎爲水觀坤道五正位則爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦坤爲牛上之三

民進退三欲五二正上來易已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王庭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句君子无咎〔注〕我身也亦坤爲身謂我生三字生謂生民三坤也臨震故五震之震生象反震爲亦我生民疑衍一與三爲見陽爲君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣上反生坤爲死喪嫌非生民故不言民言生則民

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



神及薦簡略則不足觀　或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指初非陰小人陽君子陰艮上來居艮處故童觀初觀上初六也陽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或爲臨五來居兌處故女貞二得位不淫視言四五得正故利女貞四不應二也艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闚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六三觀我生句進退〔注〕坤爲我三自我也坤故曰生民與九五同義震爲生生謂坤生民也五象注云坤爲民謂三也或爲進退故觀我生進退謂五二觀示坤

大觀由臨息泰反否退觀觀爲消卦聖人神道設教特取臨二反五爲義故異其文曰大觀順而巽中正以觀天下注順坤也中正謂五五以天神道觀示天下成服其化賓于王庭四用賓于觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒注忒差也神道謂五乾爲道信者爲神二五之坤成離日坎月是也臨體乾二上正坤五乾陽之成始乎艮潔齊乎巽故曰神道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秋者陰陽之著故陰陽之微故五日月象正四時由日月得位乃易三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巽兌爲以神明其德教臨教思无窮反觀道故神明其德教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離見民上坤省方觀民

初六童觀小人道也臨陽伏得從之闕觀女貞亦可醜也是爲道陽爲道二進五觀我生進退未失道也震爲道退故未失道觀國之光尚賓也尚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

皇清經解卷一千二百一十九終 番禺崔傅良趙齊婁新校 嘉應李恒春舊校

周易虞氏義

周易上經　象上傳　虞氏注

武進張編修惠言著

䷔震下離上陰消至否弒父弒君乾五通坤流坎生震上來復三乃反泰象故噬嗑噬嗑之豐爲否反泰中間消息在益恆之前名噬嗑者噬合也豐爲否反泰中間消時未能即合故象噬嗑之上來反三四五乃正是也候在十月卦取之豐爲消息之豐則反泰故四五取成既濟上九又別明之益消息

噬嗑亨利用獄注否五之坤剋坤初之五剛柔交故亨也坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑初四不正故上當折之兌爲折爲刑人賁三坎正位故无敢折獄　故利用獄坤爲用也　乾人通坤故有用象

初九屨校滅趾无咎注屨賁趾足也震爲足坎爲桎震没坎下

坎水
日滅故屨校滅趾震體以初爲主初位得正故无咎六二噬
膚滅鼻无咎〔注〕噬食也艮爲膚爲鼻鼻沒水坎中隱藏不見
坎爲隱伏故噬膚滅鼻中四爻在頤中各有食象所噬之物還是當爻之象荀氏以當爻噬取人非矣乘剛剛謂初初否五體震二乘之爲下仁故噬之易又得正多譽故无咎六三噬腊肉遇毒小吝无咎〔注〕三在膚裏故稱肉四陽爲骨二爲膚離日爍之爲腊坎爲毒故噬腊肉遇毒毒謂矢毒也四金矢失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也九四噬乾胏肉有骨謂之胏陽爲金離爲矢金矢毒害之物四體離焚棄惡人故得金矢利艱貞吉四五易位體屯故利艱貞三上已變既濟故吉也〔注〕陰稱肉位當商日中烈故乾肉也乾金黃故得黃金乾陽亦謂四也四失位毒害則爲金矢與五易位則爲黃金貞正之厲危也體屯變而得正故无咎上九何校滅耳凶何負也在坎校上故何校坎爲耳水自天而不可解注云謂陰息弁陰息遯成否以臣弒君故罪大而不可解也尋此卦初爻義取小懲大戒上爻義取惡積罪大者此本否上否終則傾宜下反於初以救之故於初以救之故初无咎而上凶

象曰頤中有物曰噬嗑〔注〕物謂四則所噬乾胏也取九四頤中无物則口不噬故先舉頤中有物曰噬嗑也象辭未有以卦象者故釋其義

噬嗑而亨剛柔分分乾降坤分坤升乾是以亨動而明雷電合而章柔得中而上行動雷謂震明電謂離坤初升五故柔得中五升則四入獄上乃之坤上爲上行則經當云上行而得中違失其矣雖之三折之故云上行震爲行也或以不當位謂五

象曰雷電噬嗑雖不當位利用獄也稽覽圖曰雷有聲名曰雷有光名曰電則電亦雷也雷之發必先有光而聲隨之故言雷電則雷動而上電明而下噬嗑象也言皆至則雷後又電乃爲豐象降陰下迎陰起而陽氣自上薄之則爲雷乾通坤否噬嗑而

後嗑之象也先王以明罰勅法否乾爲先王坎爲罰爲法離爲明上之三正坎故明罰勅法也屨校滅趾不行也注否坤小人以陰消陽其凶其凶故五變滅初否坤殺不行也殺讀曰弒云五變滅初變初成趾滅於坎下非謂滅去初陰噬膚滅鼻乘剛也乘初同體亦小徵大戒故无咎遇毒位不當也明无咎由之正利艱貞吉未光也屯五施未光謂陽陷陰中貞厲无咎得當也之正故當何校滅耳聰不明也坎正則聰今不正故凶

䷕離下艮上陽息至泰艮旅否象見矣爲泰反否中間消息在蠱隨之前猶息卦噬嗑豐也名曰賁者賁飾也太平之功立文盛當反質故曰賁无色也飾而不親則否道候在八月五利往則永貞成既濟化成天下江承之云卦成家人明權也亦通

賁亨注泰上之乾二乾二之坤上柔來文剛離爲文自外陰陽交故亨也小利有攸往注小謂五往者之正卦唯五上失位故小謂五五失正動得位體離以剛文柔剛謂二柔謂四五變分三成離爲文故小利有攸往初九賁其趾舍車而徒注應在震震爲足故賁其趾也應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒陽爲質陰爲文賁之義以柔飾剛賁初者四四體震故賁其趾四在止體下屬於坎不堅應初故舍之位在下者惠徵士云古者大夫乘車初爲士也二无應待五之正二則賁之歸妹六五之云卦成家人明權也亦通

初九賁其趾舍車而徒注應在震震爲足故賁其趾也應在艮艮爲舍坎爲車徒步行也位在下故舍車而徒陽爲質陰爲文賁之義以柔飾剛賁初者四四體震故賁其趾四在止體下屬於坎不堅應初故舍之位在下者惠徵士云古者大夫乘車初爲士也二无應待五之正二則賁之歸妹六五之云卦成家人明權也亦通

六二賁其須須待也三歸妹以須注云須需也彼待四正與此同也六二賁其須須待也三歸妹以須注云須需也彼待四正與此同

九三賁如濡如永貞吉上下文之故賁如體坎水故濡如剛以文柔三守正以待五上永貞謂五正則六爻皆正五分三變則吉與元永貞義近也六四賁如皤如白馬翰如匪寇句婚媾五變文四故賁如在巽爲白故皤如皤白貌坎爲馬白馬爲翰坎爲寇謂三也婚媾謂初也戒四當賁初六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉注艮爲山五半山故稱丘木果曰園艮爲木果故賁于丘園也言五陰賁於艮六五失正動之成巽巽爲帛爲繩艮手持故束帛以艮斷巽巽爲齊故斷故戔戔失位

无應故吝變而得正故終吉矣柬帛戔戔委積之貌上九白賁无咎〔注〕在艮上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣

彖曰賁亨柔來而文剛故亨柔謂二剛謂三分剛上而文柔柔謂四五變分三上屬成離剛亦謂三也下注云二五分是也故小利有攸往天文也〔注〕謂五利變之正成艮體離艮爲星離日坎月艮爲高五天位離爲文明日月星辰高麗於上故稱天之文也文明以止人文也〔注〕人謂三人位乾爲人文明離止艮也震動離明五變據四二五分則止文三上下兩離交集於三二五故以三爲人文也觀乎天文以察時變〔注〕日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬離夏艮爲進退日月星辰進退盈縮謂朓側朏也說文云晦而月見西方謂之朓朔而月見東方謂之朏象在天成變故以察時變縮朒側朏也朏月始生也

觀乎人文以化成天下〔注〕泰乾爲人五上動體既濟此由泰成既濟五既變則還泰來上終變成既濟九三交日永貞是也賁離象三體重離重明麗正故以化成天下也

象曰山下有火賁山下有火文在其中而見乎外君子以明庶政无敢折獄〔注〕君子謂乾泰乾離爲明坤爲庶政故明庶政五變明坤也坎爲獄三在獄得正故无敢折獄噬嗑四不正故利用獄也

舍車而徒義弗乘也惠徵士云初爲士故義弗乘賁其須與上與也上謂五震爲興永貞之吉終莫之陵也艮爲陵六四當位疑也坎爲疑四在坎疑賁三匪寇婚媾終无尤也終應也六五之吉有喜也〔注〕五變之陽故有喜凡言喜慶皆陽爻白賁无咎上得志也〔注〕上之正得位體成既濟故曰得志坎爲志也

䷖坤下艮上　陰消觀九月卦也乾鑿度曰夫陰傷害爲行故剝之爲行剝也當九月之時陽氣衰消而陰盡不能盡陽小人不能波君子也謂之剝言不安而已剝通夬夬消於剝剝息於夬也卦不變爻義三爲謙五爲觀上爲艮爲坤皆明消息

剝不利有攸往〔注〕陰消乾也剝復消息之要與夬旁通自夬剛剝消剝又有夬故本乾而言　與夬旁通自夬剛長卽有故旁通爲義　以柔變剛小人道長子弒其父臣弒其君故不利有攸往也謂上變則乾盡

初六剝牀以足蔑貞凶〔注〕此卦坤變乾也動初成巽木爲牀猶車廬也牀以安人復震在下爲足故剝牀以足剝窮則復故初巽卽伏震二則不言伏兌也　蔑无貞正也消陽无可貞也三无咎而初蔑貞者三剝成當反初剝始未能正也　失位无應故蔑貞凶剝則凶矣失位无應　震在陰下象曰以滅下也六極言之以起其凶

二剝牀以辨蔑貞凶〔注〕指間稱辨說文采辨別也象獸指爪分別也讀若辨辨判也故日指間稱辨　剝剝二成艮艮爲指二在指間故剝牀以辨无應在剝故蔑貞凶也六三剝无咎消三坤成剝體已就故直言剝艮成終成始故无咎　六四剝牀以膚凶〔注〕辨上稱膚艮爲膚以陰變陽至四乾毀故剝牀以膚臣弒君子弒父故凶矣否至三弒父乃成弒者否治未然剝道已著乾未毀猶不爲切近忠厚之至　六五貫魚以宮人寵无不利〔注〕剝消觀五與爲魚爲繩艮手持繩貫與故貫魚也此言五自與爲艮艮爲宮室人謂乾五　句以陰代陽五貫乾爲寵人陰得寵之故以宮人寵此言五自艮復爲與也乾鑿度曰陰貫魚而於上五不得正尊位與氣欲承君子是也宮人謂乾五不稱后者剝統是宮人寵於乾者羣陰所寵也動得正成觀故无不利也自之復上來反三五來復初故三五爻象如此消剝息歸魂非實之變故上成頤又成坤各爲義　上九碩果不食君子德車小人剝廬注艮爲碩果謂三已復位有頤象頤

中无物故不食也此言上不變也支乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車此言上變之坤剝上就支五小人謂坤艮純坤載乾故德車民所載爲盧上變滅艮坤陰迷亂故小人剝廬也坤先迷後得主即有攸往利上不變者陽道无盡也爻辭之坤者陽自坤出震不從上反初故取坤載乾也

象曰剝剝也柔變剛也雜卦曰剝爛也注云陽得陰孰故爛此柔變剛之義不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也注坤順艮止謂五消觀成剝故觀象也剝雖消上不變乾爲君子猶觀示羣陰乾息爲盈自復至夬坤消爲虛自遘至剝故君子尚消息盈虛天行也消息皆則出入无疾反復其道解見復卦易數與遘也易乾元也消艮也

出震復也息兌也盈乾虛坤故於是見之耳日月爲易剝復易之大故發之

象曰山附於地剝山附於地墓大則安剝而不陁上以厚下安宅上謂上九非君位故曰上



厚下坤也宅艮也厚下以安宅則剝而不窮

剝牀以足以滅下也復震滅陰下坤滅藏故曰滅未之正故未有與剝之无咎失上下也失之於上剝牀以膚切近災即反於下也

也以宮人寵終无尤也艮爲終上變坎爲尤體觀故終无尤君子德車民所載也坤爲民坤載乾故民所載小人剝廬終不可用也陰必麗陽故出震坤爲用也

三三震下坤上息卦之始乾剝入坤上九反艮爲謙履謙履師同人比大有而乾坤合於离坎屯鼎受之復出於震故名曰復文言注與遘旁通繫曰龍蛇皆蟄是也十一月之卦卦取陽息成泰爻取正位成既濟皆乾道

復亨注陽息坤坤牝陽故與遘旁通與伏震下剛反交初故亨反復也

出入无疾朋來无咎注謂出震成乾入巽成坤坎爲疾十二消息不見坎象由復歷臨至泰反觀成剝入坤爲乾之消息卦由遘歷遯至否反大壯成夬盈乾爲坤六卦由

之消息六卦凡得乾坤之卦八震巽兌艮卦各二不見坎離蓋日月成八卦之象乾坤合東震巽合西艮兌合南坎離合中宮其處空虛離爲日光震巽兌艮皆可見之爻不可見也故出入无疾兌爲朋在丙稱來五陰從初初陽正旬息而成兌臨時故朋來无咎

亥反復其道七日來復〔注〕謂乾成坤剝消反出於震而來復陽爲道故復其道剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也虞氏易例曰數並以爻數解之惠徵士以日爲月非也利有攸往〔注〕陽息臨成乾泰時小人道消君子道長故利有攸往矣

初九不遠復无祗悔元吉乾爲遠七日來復震故不遠復鄭云祗病也坎爲心病爲悔出入无疾故无祗悔乾元正故元吉也

六二休復吉休寬仁之意震爲寬仁二得正不變下體初震故休復而吉虞氏易例曰頻蹙也三失位故頻復厲說文曰頻水厓頻蹙不前三處震終虩虩畏懼震爲足變坎大川將變而懼故謂之頻離爲日日上震懼頻蹙之象動而之正故



斥咎也六四中行獨復〔注〕中謂初惠徵士云董子以中者天地之太極極中也卽復之初也震爲行初一陽爻故稱獨四得正應初故曰中行獨復以從道也謂初已復四宜從之俗說以四位在五陰之中而獨應復非也謂鄭氏說四在外體又非內象震體在外不在二五何得稱中行耳六五敦復无咎敦厚也坤正坎爲悔三動成離故无悔矣

上六迷復凶有災眚〔注〕坤冥爲迷高而无應故凶五變正時坎爲災眚故有災眚也用行師終有大敗以其國君凶〔注〕三復位時而體師象故用行師謂五未變師震爲行坤爲用行師陰逆不順坤爲死喪坎流血故終有大敗五變師坎故大敗遘乾爲君滅藏於坤坤爲異邦故國君凶矣君卽五也三行師五出象險逆故遘乾爲君至于十年不克征〔注〕坤爲至爲十年陰逆坎臨當爲險字誤故不克征謂上負險五人不能征謂五

閉關震爲大塗艮爲門
伏遘巽爲利市關象巽爲商旅爲近利市三倍遘巽伏
初故商旅不行遘象曰后以施命誥四方今隱復下故后不
省方　宋衷云不省四方之事將以
輔遂陽體成致君道是也　復爲陽始遘則陰始天地
之始陰陽之首已言先王又更言后君也　遘象注云后繼
體之君則謂初
乾也六十四卦唯此重耳
不遠之復以脩身也　坤爲身剛反通
坤故以脩身　休復之吉以下仁也　仁謂初震
爲仁頻復之厲義无咎也　危者安
其位　中行獨復以從道也　陽爲道謂初
敦復无悔中以自考也　考省也坎爲心离明察之
五位上中故中以自考　迷復之凶
反君道也　遘乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也

䷗震下乾上　遯消乾子弦父上之初出震反生陽无所凶故
名曰无妄妄凶也此爲消卦之始故雜卦曰无
妄災也候在九月卦辭元亨利貞與乾同然消卦不
能成既濟故三不變則上亦不變而成益否道也

變設險故帥師敗喪君而无征也　復陽之微尤惡陰
逆故上六象如此
象曰復亨　句剛反動而以順行　句是以出入无疾朋來无咎　注
剛從艮入坤　謙艮也　從反震　震艮有反
震象　故曰反動坤順震行故而
以順行陽不從上來反初　明自謙至
鼎消息　故不言剛自外來是以
明不遠之復入坤出震義也反復其道七日來復天行也　陽生
於子消於午天之大數七也　利有攸往剛長也復其見天地之心乎　注　坤
爲復目下也言自坤爲復必先歸魂於謙故三復位時有离
坎也坤既爲復則朋來无咎利有攸往故泰見乾坤也
謂三復位時离爲見坎爲心　謙坎履离　陽息臨成泰乾天坤
地故見天地之心也　由坎离爲乾坤
故見天地之心
象曰雷在地中復　雷陽氣也　先王以至日閉關商旅不行后不省方
注　先王謂乾初乾已入坤故稱先王　至日冬至之日　陽生子中　坤闔爲
是爲冬至　坤

无妄元亨利貞注遯上之初此所謂四陽二陰非大壯則遯來也依例當三之初此上之初者消卦之始特正乾元與否上成益同義剛來交初體乾故元亨乾元正三四失位故利貞也卦三四上皆失位獨言三四者爻辭別出上匪正故獨言三四不及上也卦雖利貞其貞者四耳三繫於四不宜與上易位故上有匪正之象其匪正有眚不利有攸往注非正謂上也三上易位正也三不已之正上動成坎故有眚坎為眚變成既濟則不為眚變而逆乘天命不右故不利有攸往矣上不變則成益故不利有攸往

初九无妄初為卦主物所由无妄者故直曰无妄往吉注謂應四也稱往義四失位故命變之正象所謂大亨以正四變得位承五應初故往吉在外稱往也六二不耕穫不菑畬則利有攸往注有益耕象无坤田四未變故不耨此耨字當為拑或經當為拑疑不能明也震為禾稼艮為手禾在手中故稱穫謂四變无田而有田在初一歲曰菑在二二歲曰畬田故不耨而穫

畬初爻非坤故不菑而畬也四變則坤在二得位應五利四變之益則坤體成有耒耨之利故利有攸往往應五也謂天之所助者順

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災注上動體坎屯坎故稱災由三不變故上體屯是以三為卦之災四動之正坤為牛艮為鼻為止巽為桑為繩繫牛鼻而止桑下故或繫之牛也四為巽而繫三為坤故或繫牛乾為行人也坤為邑人三也乾四據三故行人之得四繫有所得三係於四故邑人之災三係四不變上獨變成屯故災或說以四變則四坤為牛應初震為行人坤為死喪三坤為災故曰行人得牛邑人災也此言初得四三受災義亦大同但不備也

九四可貞无咎注動得正故可貞承五應初故无咎也九五无妄之疾勿藥有喜注四已之正

上動體坎坎爲疾故曰无妄之疾也外三皆坎疾歸於五故曰无妄之疾與爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥某未達故不嘗此之謂也上九无妄行有眚乘剛逆命故无利天命不右无攸利〔注〕動而成坎故行有眚乘剛逆命故无利也天命不右行則災也行有眚

行矣哉

彖曰无妄剛自外來而爲主於內自上來之初震爲主也動而健剛中而應大亨以正天之命也〔注〕動震也健大亨謂乾大亨初也初體乾故謂乾剛中謂五而應句二句大亨以正變四承五初乾使四變故曰以乾爲天與爲命故曰大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不右行矣哉〔注〕謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣天五也與爲命右助也四已變成坤天道助順上動逆乘與命故天命不右上變與滅故天命不右

行矣哉言不可行也馬君云天命不右行非矣

象曰天下雷行物與无妄〔注〕與謂舉皆也妄亾也也謂雷以動之震爲反生萬物出震无妄者也萬物皆生无所亾失故曰物與无妄序卦曰復則不妄矣故受之以无妄陽氣既復而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也先王以茂對時育萬物〔注〕先王謂乾初也初故逝乾故曰先王乾盈爲茂亦初乾也艮爲對時艮爲時對之者初乾體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物

言物皆死違此甚矣

无妄之往得志也〔注〕四變應初夫妻體正震與爲夫妻故往得志矣

男女睽而其志通故得志不耕穫未富也注四動坤虛故未富也行人得牛邑人災也言三不變由繫四也可貞无咎固有之也无妄之藥不可試也爻注云坎爲多眚藥不可試无妄之行窮之災也无妄而又行則窮而災

䷘ 乾下艮上消息卦萃五之復二成臨通萃爲大畜二陰畜陽凝陽於四故名大畜候在八月成既濟之上非正例亦殊之大畜利貞注大壯初之上其德剛上也坤消息兼從爻例初與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也已具小畜至上有頤養之象故名大畜也亦兼取頤名畜小畜无養象故知此名不正取頤不家食吉利涉大川注二稱家謂二五易位成家人家人體噬嗑食是爲家食故利涉大川應乎天也二爲天德五應而變重坎相承故曰涉大川不成家人故曰不家食

初九有厲利已已上也初應四二正四體坎故有厲初本復爻出入无疾故利已不犯災也九二直說腹注萃坤爲車爲腹坤消乾成故車說腹說讀如脫二爲萃息之主故特取此象不言其變正應五者方言陽息於初三爻互明之腹或作輹也九三良馬逐注乾爲良馬震爲驚走故稱逐也息至三乾成乾既成則四五二陰連反震亦成利艱貞吉利二變也乾成則二變天道也離爲日二至五體師象坎爲閑習坤爲車輿乾人在上乾爲人萃坤爲乾人在車上震爲驚衛講武閑兵故曰日閑輿衛也利有攸往注謂上應也五已變正上動成坎坎爲志故利有攸往與上合志也六四童牛之告元吉注艮爲童萃艮也五已之正四在艮牛告謂以木楅其角大畜畜物之家與也萃坤爲牛萃坤在艮故曰童牛告其艮爲手爲小木此大畜艮也艮爲繩繩惡其觸害養物者必去其害猶豕亦是也六五豶豕之牙吉注豶豕謂二艮爲豕豕牙在上二變坎象不見坎象故豶豕之牙吉

縛小木橫著牛角艮巽在坤上故曰童牛之告消息之義主於二陰畜陽陰見於巽故五變而巽得畜陽故坤元疑於四也畜陽者陽毓陰中坤之遊魂故畜乾而象取坤牛也遘巽未成故曰童牛乾坤相合得巽而定故曰告萃息乾而反於坤故五又象豶豕也六五豶豕之牙吉注三變時坎爲豕不更取坤者二五易位也劇豕稱豶令不害物豕去雄稱劇大畜息陽至五三至上體頤象五變之剛巽爲白震爲出剛白從頤中出牙之象也動而得位豶豕之牙吉上九何天之衢亨注何當也衢四交道乾爲天震艮爲道以震交艮故何天之衢二五未變之象坎爲亨也交於天道故變坎定既濟

象曰大畜剛健篤實句輝光日新注剛健謂乾篤實謂艮艮成終始故篤實二已之五利涉大川互體離坎既濟體兩離坎離爲日故輝光日新也其德剛上而尚賢大壯初升上故剛健止大正也注剛上艮爲賢人能健止大正故能畜賢人乾下養上故此體頤爲養賢也注二五易位成家人今體頤畜陽非止乾故云誤也不家食吉養賢也頤象曰聖人養賢以及萬民謂艮爲賢人養象故不家食吉養賢也賢也利涉大川應乎天也天德亦變天也山畜天陽光皆天德定既濟二升五則上象曰天在山中大畜君子以多志前言往行以畜其德注君子謂乾乾爲言震爲行傳寫誤耳坎爲志乾知大始震在乾前故志前言往行萃五下非也當是震爲言爲則上成坎復下震也息二又乾前有二震萃坎臨之故多志前言往行也有厲利已不犯災也注謂二變正四體坎故稱災也坎爲車說以畜其德矣德陽也

腹中无尤也（二得中之正得位故无尤）利有攸往上合志也（上動與三皆體坎爲合志）

六四元吉有喜也（四本小畜陽少不能凝元得五易二始能有元也喜謂五陽卽五云慶賁注云凡言喜慶皆陽爻）六五之吉有慶也（注）五變得正故有慶也（喜慶一也何天之衢道大行也（注）謂上據二陰乾爲天道震爲行故道大行矣道大行故能變旣濟）

䷚ 震下艮上（消息卦與大過同卽坎離之象也坤入於乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而陰陽合於大過頤大過體復一爻陽伏巽中頤通大過巽伏震初遘於是生頤者養也大小畜之盛也侯在十一月天地合故成旣濟）頤貞吉（注）晉四之初與大過旁通頤通大過反巽爲震晉四之初者晉乾遊魂卦也）養正則吉謂三之正五上易位成旣濟定故頤貞吉反復不衰與乾坤坎離大過小過中孚同義反復不衰謂上下如一八卦皆陰陽之合終則又始故反復不衰剝復之合也大過積坎頤積離陰道重故大過頤爲叏遘之合小過內離外坎中孚內坎外離二卦消息之幷故泰否之合八卦同義也）故不從臨觀四陰二陽之卦爲日故有日實也（博異解）觀頤（注）離爲目故觀頤觀其所養也（晉離也晉離四之初上成艮艮爲賢人是以離日下觀養賢）求口實（注）或以大過兌爲口故取兌口爲象）或以臨兌爲口（異解坤爲自艮爲求口實頤中物謂其自養自養謂三之正五上易位坤虛正則實鄭元劉表並以下動上止象頤故名頤虞旣取兌爲口則頤非象頤直取養義耳至噬嗑取頤中有物乃是因卦爲象非頤卦本象頤也鼎注云六十四卦獨鼎言象明頤非象矣）

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶（注）晉離爲龜四之初故舍爾靈龜坤爲我震爲動朵動貌謂四失離入坤遠應多懼（四多懼朵頤也四求初養不足貴故凶）故凶矣六二顚頤（顚馬蹶也三變二在坎爲馬乘剛故顚）拂經于丘頤征凶（江承之云拂經反常謂五失位也五失位而承於上體艮半山爲丘義在養上非能應二故曰拂經丘義在養上非能應二故曰拂經

于丘頤二征則凶 六三拂頤貞凶十年勿用无攸利〈注〉三失位體剝牀以膚 不正相應上三皆不正 弒父弒君故貞凶 貞謂三動也由頤主上上正五而三變應之則定既濟上未變而三先變動无所應雖正猶凶 坤爲十年動无所應故十年勿用故知謂動也三道大成坤爲用云勿悖雖變猶凶十年數極上變則利 六四顚頤吉虎眈眈其欲逐逐无咎〈注〉晉四之初謂三已變故顚頤晉四本坎也三變又爲坎故象顚而易馬與屯四乘坎馬同義 屯四亦三變坤而乘坎馬 爲虎离爲目眈眈下睨貌 睨初逐逐心煩貌坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐 應初之專得位應初故无咎 二无應故顚頤而凶四有應故顚頤而吉謂上已反與五易位 三成离三成离於坎與二異也 故上施光也六五拂經居貞吉不可涉大川〈注〉失位故拂經无應順上故居貞吉艮爲居也 居則貞而吉義在養賢 涉上成坎 自我往曰涉五宜變當從上反不可自五往亦



養賢之義乘陽无應故不可涉大川矣 陽謂上 上九由頤厲吉〈注〉由自從也體剝居上眾陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也利涉大川〈注〉失位故厲之五得正成坎坎爲大川故利涉大川

象曰頤貞吉養正則吉也 雜卦曰頤養正也彼注云謂養三五之正爲功三出坎爲聖與蒙以養正聖功同義 觀頤觀其所養也 謂以下養上謂三五艮爲養賢 自求口實觀其自養也 謂三五正坤實 天地養萬物 頤坤爲萬物坤大過乾震生巽長艮山兌澤坤爲萬物山澤之物无不生長 聖人養賢以及萬民注乾爲聖人大過體復一爻故艮爲賢人爲聖人謂初也 頤下養上 以初養艮 故聖人養賢坤陰爲民皆在震上震謂初 以及萬民四貴降初爲下賤 頤之時大矣哉 頤時天地合日月望陰陽往來物所以生故大也 下賤大得民

象曰山下有雷頤雷伏山下天地以陽養萬物君子謂初
乾震也震爲言艮爲慎慎言語也大過兌口坤虛无實艮
爲節故節飲食也惠徵士以君子謂三正體坎震象也
觀我朵頤亦不足貴也初下養陰非賢人故不足貴六二征凶行
失類也類謂應二當待五正十年勿用道大悖也注弒父弒君故大悖
也顚頤之吉上施光也上謂五正三成离故施光居貞之吉順以從上也
順謂由頤厲吉大有慶也注變陽得位故大有慶也之五故得位
䷛ 巽下兌上消息卦義具頤名大過者雜卦曰大過顚也聖人取爲棺槨之象蓋乾老坤生故大者過也不言死陽无絶也初體復一爻言死陽疑乾繼世承祀矣候在十月卦取二正成咸陰陽感也爻陰疑坤滅世絶祀矣候在十月爻過以相與女妻有子續陽之義也
大過棟橈注大壯五之初或兌三之初壯來或兌三之初者坤盡於戌至大過而生遘戌兌下成巽坤之始終也此與頤旁通不言者畧也繫辭傳藉用白茅苟錯諸地而可注以頤坤爲地
棟橈謂三巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱本初末上故棟橈
也橈下屈也兌反巽也兩巽相承故全卦象棟而本末弱橈
也獨在三者下巽本體任重三居上下之際故不勝而橈也
上巽反承在三爲下橈在四則爲上隆下橈必傾上隆猶可過謂二失位雖過故知往謂二剛過而中而中失位无應利變應五之外稱往
故利有攸往乃亨也
初六藉用白茅无咎注位在下稱藉巽柔白爲茅故藉用白茅
失位咎也承二過四應五士夫故无咎矣初過應五義具二也承二應五所謂藉也九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利注稊稱也楊葉未舒稱稊巽爲楊木近澤是楊也乾爲老老楊故枯乾至大過嬗陰故枯遘陰故又生稊
生華陽在二也十二月時周之二月二五爻獨以爻當月者大華體臨五體支也兌爲雨澤枯楊得澤復生稊二无應令過應上生稊過時重陰始故陽義全二之象楊少則稊而老則
華故上爲稊初爲華二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰

女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利（初過四應五上過三應二是謂過以相與）九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝（橈反隆上也）

應在於初已與五意在於上（反比上爲巽故棟隆之象）故棟隆吉失位動入險而陷於井故有它吝（二失位利有攸往四亦失位變則成井故戒其不可變也然九二不取利正之義則四有它亦謂不可與初耳注似非也）九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽（注陽在五也支三月時周之五月枯楊得澤故生華）

矣（五爲楊猶四棟皆取初與老婦爲枯楊得士夫爲生華）老婦謂初巽爲婦（巽長女故爲婦）象已嫁（體乾）乾爲老（巽入乾體故初亦老）故稱老婦也士夫謂五大壯震爲夫者兌本女也（故初亦以大壯乾爲老夫注畧耳五陽必取大壯震爲夫然則二亦以大壯乾爲老夫）九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽（注陽在五也支三月時周之五月枯楊得澤故生華）

夫兌爲少故稱士夫（五過二使應上二過五使取初五得位故无咎陰在二多譽今退伏初（巽爲退伏非由二退也）故无譽體遘淫女故過以相與使應少

夫象曰亦可醜也舊說以初爲女妻上爲老婦誤矣馬君亦然荀公以初陰失正當變數六爲女妻二陽失正數九爲老夫以五陽得正位不變數七爲士夫上陰得正數八爲老婦但以數多少爲老少此何異俗說也悲夫學之難而以初本爲小反以上末爲老後之達者詳其義焉上六過涉滅頂凶无咎（注大壯震爲足兌爲水澤震足沒水故過涉也涉者之過也）頂首也乾爲頂頂沒兌水中故滅頂凶（謂大過之時乾沒於陰）乘剛咎也得位故无咎與滅耳同義也（噬嗑上九坎水自下沒上故曰滅耳與此滅頂相似噬嗑由否之泰消息卦否上不反坤弒父弒君故凶此本大壯陰傷陽五已之初而上陰滅乾故日何校滅耳凶此本大壯陰傷陽五沒上妻二生子得位續陰非其咎也）

象曰大過大者過也（注陽稱大謂二也大過體坎二失位故大二爲主）

者過也棟橈本末謂初上陰柔故弱　剛過而中巽而說行利有攸往乃亨注剛過而中謂二說兌也故利有攸往以其得而說行故利變應五也大壯震五之初故亨大壯四失位爲初陽得位陰不能傷二陰所傷五之二成訟弒逆不行失位終凶復變應五故同義也大過之時大矣哉注國之大事在祀與戎藉用白茅女妻有子繼世承祀故大矣哉自坤盡人乾歷豫小畜萃大畜蹇睽而入大過乾精凝坤乾老坤孕故女妻繼世坤爲鬼故巽白茅承祀此大過消息之義

象曰澤滅木大過兌澤巽木木水所生而水或滅木木不得地也陽陰所牝而陰終消陽陽不得位也大過陽之終君子知微故發獨立不懼之義君子以獨立不懼遯世无悶注君子謂乾初復初也方消故不言聖人陽伏巽中巽坤陰之始也陰始著則體復陽始消故初陽伏人巽下體復

一爻潛龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同義故遯世



无悶也

藉用白茅柔在下也初爲下老夫女妻過以相與也注謂二過初與五五過上與二初比二而二使之過與五比五而五使之過與二獨大過之爻得上比五四其位然也過其應初本應四四不橈乎下故過與五上本應三三不可有輔故過與二故過以相與也棟橈之凶不可以有輔也注本末弱故橈輔之益橈故不可以有輔陽以陰爲輔也陰謂上棟隆之吉不橈乎下也注乾爲動直自二至四乾遠初近上初承二三應五上應故不橈下也枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也注乾爲久枯而生華故不可久也婦體遘淫故可醜也過涉之凶不可咎也大過宜凶非陰之咎

☱☴坎下坎上乾二五之坤陽陷陰中故名曰坎於消息卦乾盡入坤三息會离乾五征坤成坎陽得其常故

曰習坎坎方伯之卦也初六冬至上六驚蟄卦辭取二正爲比陽初息卦爻二不變陽微未出坤也至上仍取二變習坎有孚〔注〕乾二五之坤與离爻通乾歸大有坤二五乃交乾而爲离离离息成坎日月會壬于爻觀上之二二陽卦例習常也入純卦唯坎加習者嫌陽陷險非正故明之陽息陰中是其常也重亦常義故象曰重險孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天坎在天爲月在地爲水水之潮汐應月之行故以明坎之有孚故習坎爲孚也維心亨行有尚〔注〕坎爲心陽在中乾二五爻行流坤爻行旁四周行於六十四卦陰陽會合故亨也行謂二尚謂五也二體震爲行動得正應五故行有尚往有功也重險則陷故初六習坎入于坎窞凶〔注〕習積也自陽德言則習爲常位下故二宜之正自險勢言則習爲積位下故稱窞兩坎之下是上无其應初二失正習坎爲入坎中小穴稱窞坎中之窞故曰失道凶矣明求小得亦失道故也九二坎有險求小得〔注〕陽陷險中故有險位在坎不能自出險中故曰坎而又有險謂上更遇坎也據陰有實故求小得也據初陰陽爲實陰爲小六三來之坎坎句險句且枕句入于坎窞句勿用〔注〕坎在內稱來在坎終坎故來之坎坎枕止也人卧則枕故枕爲止艮爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕入于坎窞初在重坎之下坎窞也三下就坎則既險矣且上就艮則在坎之下而亦入於坎窞體師三與脫尸字也故勿用六四尊酒簋句貳用缶〔注〕震主祭器敬則用祭器此非祭禮故有尊簋坎爲酒簋黍稷器周禮旅人以瓦爲之亦缶類坤象震爲稷稷黍稷也三至五有頤日象震獻在中震爲獻在頤中故爲簋坎爲本震爲足下也而卑言震爲足者以其在下貳副也坤爲缶禮有副尊瓦大兩有元酒故貳用缶也坎酒在上尊酒之象君尊有豐以木爲之若豆元酒也燕禮君尊

終无咎注坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照戶句牖之象貳用缶故內約自牖謂四順承五也饗食之禮不敢煩褻尊者爲苟敬席於阼階之西北面故貳用缶則內約自牖矣得位承五故无咎九五坎不盈祗既平无咎注盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平祗安也艮止坤安故祗既平謂坤爲坎也得位正中故无咎上六繫用徽纆寘于叢棘三歲不得凶注徽纆黑索也觀與爲纏艮爲手上變入坎故係用徽纆繫當作係寘置也坎多心說卦坎於木爲堅多心故叢棘獄外種九棘於經无考未知虞所據故稱叢棘二變則五體剝觀上爲二故取二變爲象剝傷坤殺故寘于叢棘也不得謂不得出獄艮止坎獄乾爲歲五從乾來三非其應故曰三歲不得凶矣

象曰習坎重險也注兩象也天險地險故曰重險也五天位二地位水流而不盈盈溢也謂五艮爲止水流不溢行險而不失其信注信謂二也震爲行水性有常消息與月相應故不失其信矣維心亨乃以剛中也謂二五行有尚往有功也注功謂五二動應五故往有功也天險不可升也注謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也地險山川丘陵也注坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲川半山稱丘下稱陵故曰地險山川丘陵也王公設險以守其邦注王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以正邦是也險之時用大矣哉自離成坎兌秋震春坎冬離夏因時設險故曰時用

象曰水洊至習坎（剝復相嬉如水續流陸績云水再至通流不舍晝夜有似於習故君子象之以常習教事）如水不息君子以常德行習教事（注）君子謂乾五在乾稱大人在坎爲君子惠徵士云五坎不盈德盛而業未大故稱君子）坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令觀巽坤爲事故以常德行習教事也（坎會乾出震常德行也變觀習教事也）

習坎入坎失道凶也（習坎其位也入坎其失道也陽爲道初失位故曰失道）求小得未出中也（動應五則出險中）來之坎坎終无功也（艮爲終功謂五三不能承五在坎終坎其道也亦體師三師或輿尸大无功也）尊酒簋貳剛柔際也（注）乾剛坤柔震爲交故曰剛柔際也坎不盈中未光大也（注）體屯五中故未光大也屯五屯其膏施未光也以在坎中成既濟體離則光大也）上六失道凶三歲也（謂變觀上陽爲道故失道坤者乾之牝離之陰麗乎坎之陽也坤二五之乾陰麗於陽故名離離者麗也於消息卦爲乾之舍謙師比三息而乾坤合於離與坎爲通離陰麗坎陽也方伯卦初九夏至上九白露變正坎

離利貞亨畜牝牛吉（注）坤二五之乾與坎爲通于爻遯初之五二陰卦例柔麗中正故利貞亨（中正謂五伏陽乾盡歸離而出於坎坤者乾之牝離之陰麗乎坎之陽也坤二五之乾而凝元在二乾二五之坤而出坎在五故二元吉而五利貞五正則二體皆變成坎故下云畜牝牛）畜養也坤爲牝牛乾二五之坤成坎體頤養象故畜牝牛吉唯坎中正故能麗坤俗說皆以離爲牝牛失之矣

初九履錯然敬之无咎（坎震爲足初在其下震履未成故錯然也錯雜也乾五未出諸爻皆不能變唯二凝元有陽義則下三惡人初變應四則見侵故敬之无咎）六二黃離元吉（坤六體黃裳故黃離凝乾之元故元吉）九三日昃之離（兌爲西巽爲入故日昃）不鼓缶而歌則大耋之嗟凶（離爲大腹缶象也坎三當艮爲手震爲笑言老三乾盡體大過死故也巽呼號兌口吾故嗟矣）九四突如其來如（炙逆子也次四當震爲長

男坎爲中男艮爲少男四未能變乘乾三爻如在二火間男皆逆乘父故亦如上下之交故來如　焚如故焚如死如體大過乾乾爲野大過棺故死如　棄如二已正體乾乾爲野大過棺故死如　棄如四在野上故棄不葬　六五出涕沱若自目曰涕離爲目由離出坎象水出目故出涕沱若　戚嗟若吉注坎爲心震爲聲坎震兌爲口兌故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎注王謂乾乾二五之坤成坎體師

象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾離之二五也伏陽出先折二五故曰折首二五會折　故有嘉折首陽爲嘉　醜類也乾征得坤陰故曰折首乾者故謂之首也　故獲非其醜无咎矣

類謂五陽既出初三四上皆變而爲坤故曰陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣

象曰離麗也麗附著之意陰必附於陽故乾合坤元而爲離　日月麗乎天注乾五之坤成坎爲月五伏陽出上先成坎離爲日下仍本離　日月麗天也乾爲百穀草木麗乎地注震爲百穀坎震爲草木離巽坤爲地乾二五之坤成坎震體屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震故百穀草木麗乎地重明以麗乎正乃化成天下注兩象故重明兩象離坎也離日坎月正謂五陽陽變之坤來化乾爲重明所謂明兩作謂坤二五之乾以麗乾五坤爲化故曰化乾　以成萬物謂離日化成天下也化坎由離此以上指釋利貞也柔麗乎中正故亨注柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牝牛故中正而亨也是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離注兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離爲坎日月之象故明兩作離　離以麗乾爲義故明兩作謂日月作成也日月在天動成萬物故稱作矣或以日與火爲明兩作也大人以繼明照于四方注陽氣稱大人則乾五大人也乾二五之光繼日之明坎月坤爲方二五之坤震東坎震兌西離兌南坎北

故曰照于四方

履錯之敬以辟咎也咎謂四初不變辟之黃离元吉得中道也中謂二日乾爲道

昃之离何可久也烖如其來如无所容也四惡人无所容故焚死棄也六五之吉離王公也王公乾五大人也王用出征以正邦也注乾五出征坤故正邦也坤爲邦

皇清經解卷一千二百二十終

嘉應李恒春舊校
番禺崔傅良趙齊嬰新校



皇清經解卷一千二百二十一　學海堂

周易虞氏義

武進張編修惠言著

周易下經　彖下傳　虞氏注

䷞艮下兌上消息卦在否六漸漸女歸待男行咸以乾感坤爲反泰之始也侯在五月變成既濟

咸亨利貞取女吉注咸感也坤三之上成女乾上之三成男由否來

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六二咸其腓凶居吉腓腨腸也巽爲股二最在下腓之象艮注云巽長爲股艮小爲腓是也感之者三正應近爲三感故凶陰道承陽故居而比三雖凶吉也九三

咸其股執其隨往吝〈注〉與爲股謂二也二與二俱爲股三二也與爲隨艮爲手故稱執謂二相感非謂二獨爲股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丙爲來之外爲往欲感上隔五感初隔三故憧憧往來矣四爲咸心无所不感初上與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上也通體坎爲脢亦如三之股脢不動象五不應二得正故无悔舍二感上嫌有悔故云无悔上六咸其輔頰舌〈注〉耳目之閒稱輔頰四變爲目離也坎爲耳兌爲口舌故曰咸其輔頰舌輔頰在耳目之閒與舌不相接而相通上應心三三在離坎之閒輔頰也上



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勝口說也

象曰咸感也陽始感陰柔上而剛下柔坤三剛乾上二氣感應以相與鄭氏云與猶親也止而說男下女止艮說兌艮男兌女是以亨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壹壹萬物化醇聖人感人心而天下和平〈注〉乾爲聖人否乾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觀其所感而天地萬物之情可見矣〈注〉謂四之初以離日見天坎月見地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見也

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應陽施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雖凶居吉順不害也二在否
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

注巽爲處女也男巳下女以艮陽入兌陰故不處也當咸之時巳有
男下女之象故三二同在巽體亦不處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

初體遯弒父故曰未感害也注坤爲害也今未感坤
也注未動之离故未光大也貞吉乃悔亡憧憧往來未光大
未五正坎心爲未之志止艮
五爲脢脢從然後可正未也謂感上亦
也不得之三五感於山澤通氣故勝口說也謂之
咸其脢志未也四支
以求正也

䷟ 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
終始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
濟乃反益也又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通乾初之
坤四來由泰剛柔皆應故通乾坤无咎失位咎也剛
復成益三不易方成既濟定初利往之四終變成益則初四二五皆得其
正終則有始否泰相尋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二四與爲坤
故或承之羞至承羞而後貞雖正猶吝九四田无禽注田爲

二也地上稱田乾九二同義九四失位利二上之五巳變承之故曰田无禽凡二五易變利五言二五皆非其位故象曰久非其位安得禽也六五恒其德句貞婦人吉句夫子凶注動正成乾五故恒其德婦人謂初四正者乾五故言之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後恒所以凶也故三立不易方乃各正性命也上故凶三正使初四正者乾五故言之上六震恒凶注在震上故震恒五動乘陽故凶不變在益上故乘陽也定既濟則非乘陽也

象曰恒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巽而動剛柔皆應恒亞亨无咎利貞久於其道也乾爲久陽爲道



凡不變者不足恒故利貞乃久於其道　天地之道恒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坤歷生六子故曰有親此終變成益乾坎艮爲子本乎天者親上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詁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三兌秋至四震春至五坎冬秋至三震春至五坎冬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卽乾三君子

爲道三不易方故久於道初二巳正三久其道不與上易則益初二四五正位成既濟定此論爻變也卦三上得位明麗正故化成天下觀其所恒而天地萬物之情可見矣注乾道變化各正性命有兩離象重

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

象曰雷風恆雷風至變而恆君子以立不易方〈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故立不易方三正

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九二悔亾能久中也變得位是能久中不恆其德无所容也諸爻皆正三獨失位故无所容久非其位安得禽也注云言二五婦皆非其位

八貞吉從一而終也〈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坤爲義以乾矣制坤爲制義震恆在上大无功也〈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二不易方則上不變成既濟非震恆矣

䷟艮下乾上消遘陰道長陽當退故名曰遯與臨旁通臨至八月有凶謂遯也遯六月卦也卦不變消時也

爻取三消成否上來四反成既濟明泰否之義與時行也

遯亨〈注〉陰消遘二也宜與臨不言畧也　艮爲山巽爲入乾爲遠遠山入藏故遯乾人入藏以陰消陽子弒父艮爲少男變乾爲艮故子弒父小於遠山

人道長遯之乃通故遯而通則當位而應與時行也當位謂五應謂二二陰道長弒父弒君由應五利貞故陽不傷遯之而通小利貞〈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厲句之應成坎爲災坎故厲在艮宜靜遯消方去其尾

否乃能復齊初在艮中時止則止故宜靜若不往於四則无災矣否既成上既來變三四來之初

則可往六二執之用黃牛之革莫之勝說〈注〉艮爲手稱執二執否坤爲黃牛二執三在成否之後故取否坤艮爲皮四變之初則坎水濡皮離日乾之乃成革　故執之用黃牛之革　陰浸而長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　莫无也勝能說解也說讀如脫乾爲堅剛上乾弭爲繩上來未變爲艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也九三係遯弭繩　繩字三在弭故係消坤失位有係於上故係遯有疾厲畜臣妾吉〈注〉厲危也弭爲宜脫繩上來之三據坤四變時九三體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旣濟故吉也　九四好遯君子吉小人否〈注〉乾爲好爲君子三消成否四乃乾之初故稱否乾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遯初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成否上來之三成坎四已變也　正志也　坎爲志上九肥遯无不利〈注〉乾盈爲肥四五上皆乾而遯故曰好遯嘉遯肥遯也遯皆變一去五不變故曰貞吉　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遯之三二乃得執之入坎坎爲疑疑有疾厲不利象曰遯亡而亨也　遯乃得通剛當位而應與時行也〈注〉剛謂五而應句　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日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遯之時義大矣哉　陰消之際時行則行否反成旣濟故義大也

象曰天下有山遯　弒亂之時天下無邦唯山可遯君子以遠小人不惡而嚴〈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四變之初係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也注三動人坤坤爲事故不可大事也故上來之三君子好遯小人否也嘉遯貞吉以正志也謂三已變否上之三正初五在坎爲志正四肥遯无不利无所疑也謂之三坎爲疑

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此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征猶言趾之征也凡應不相得則傷四不應初故初傷而凶江永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孚也壯于趾爲句征凶爲句象曰壯于趾其孚窮也趾征不連讀明甚

九二貞吉注變得坎已得應四故有孚九二貞吉以中也

九三小人用壯君子用罔貞厲注應在震也三陽位故貞吉

君子用罔羅三小人謂上上逆故用壯陰方逆乘陽不應三謂二已繇之離離爲罔羅也三乘二故君子用罔體乾夕惕故貞厲也三陷於罔故危

羝羊觸藩羸其角羝羊牡羊也藩籬也羸綴繫也三體兌兌爲羊在乾故曰羝震爲竹木謂上二陰在陽前爲藩乾爲首三乾上故爲角兌爲剛鹵三欲觸上反見羸謂二已變體巽爲繩也荀氏以三觸四而危之三爲君子

明不觸
四也　九四貞吉悔亾藩決不羸壯于大輿之腹〈注〉失位悔
也之正得中與五易位
故得中　故貞吉而悔亾矣體妻象故藩決震
四上處五則藩毀壞故藩決不羸坤爲大輿爲腹四之五折
坤故壯于大輿之腹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
體乾九五有
乾德故曰易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
无攸利明三所觸者上矣遂進也謂四已之五體坎
上能變之與能衍字與爲進退故不能退不能進退言
退則失位上則乘剛退謂上爲與退於已則失
位進於五則逆乘剛也故无攸利坎
爲艱得位應三利上不變居坎則得位藩既
決三自應之利居五上故艱則吉

象曰大壯大者壯也陽爲
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
剛以動故壯剛乾動震動而遏剛謂
四失位爲陰所乘故傷
象曰雷在天上大壯雷陽氣震陰而爲聲在天上陽盛而
以非禮弗履震足履乾履
非禮弗履君子
合禮此以震剛履乾故
非禮弗履其義同也
壯于趾其字窮也〈注〉應在乾終故其字窮也窮於学
故傷　九二貞吉
以中也〈注〉動體离故以中也二宜
陰中　小人用壯君子罔也上方
傷陽
三宜正守乃惡而
觸之羸角宜矣　藩決不羸尚往也尚上也
謂之五　喪羊于易位不
當也四五不當位故
喪羊乃无悔　艱則吉咎不能退不能遂不詳也詳祥
同

不長也〈注〉乾善爲詳不得三應故不詳也巽爲長動失位爲咎不變之巽故咎不長也

䷢ 坤下离上 觀消卦陰進居五故名曰晉晉進也不曰進而曰晉者以陽爲義日中觀之大也故雜卦曰晉晝也侯在二月卦辭初動體屯震爲侯故曰康侯康侯猶宋侯謂初坤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〉觀四之五四陰例晉進也謂四五上坤爲康康安也初動體屯震爲侯故曰康侯康侯猶宋侯謂初坤行也爲震震爲馬坤爲用故用錫馬惠徵士讀錫貢之錫諸侯所以享王艮爲多坤也

爲衆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動得位故貞吉應离爲罔曰衍字坎稱孚坤弱爲裕四雖孚而在罔變則四在坤而裕欲四之五成巽初受其命巽爲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〉震爲脫字當云震爲行故晉如謂初已變二在震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四五易位艮坤爲虛二也故稱受艮手持福與二受之介大也謂五已正中乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母九五乾也消坤中故爲王母

六三衆允悔亡〈注〉坤爲衆允信也此則成小過不據初正也士性信故衆允三失正與上易位則悔亡故象曰上行也此小過故有飛鳥之象焉此幷解九四碩鼠由三上易位也小過飛鳥則碩鼠也自幷之繫曰自幷之利取諸小過九四晉如碩鼠貞厲碩鼠五技鼠也离爲飛鳥爲穴動出穴中飛而不高上之三离象壞震爲動艮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毋憂也五變得正坎象不見故誓得勿毋往有慶也誓得信得也往謂之正　上九晉其角惟用伐邑厲吉无咎貞吝〈注〉五已變之乾爲首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惟思也言思欲伐邑謂五使上之三伐坤也得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣得位故吉无咎乘陽故吝

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明離爲明順坤麗離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明德〈注〉君子謂觀乾乾五也

乾爲德坤爲自離爲明乾五動以離日自照故以自照明德也就陽而言

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

眾允之〈句〉志上行也〈注〉坎爲志二體坎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

䷝離下坤上臨息卦次升夷也言陽當有所誅殺故曰明夷月五出成既濟

明夷〈注〉夷傷也臨二之三二陽而反晉也兼取反卦非消息例復不已故見暗則伐取之亂則治取之　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離在上今反下故垂翼君子于行三日不食晉四下初體震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有攸往主人有言震爲主人爲言應在震故有攸往而有言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用拯馬壯吉拯子夏傳作拼舉也壯傷也震爲馬謂臨二震在坤下失位而傷三之二艱之得位而吉九三明夷于南狩得其大首體師以坎征坤離爲南故南狩此本離上也離上有嘉折首不可疾貞坎爲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六四入于左腹坤爲腹體震爲左獲明夷之心于出門庭本晉初下艮爲門庭今體震故出坎爲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

象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爲紂父迷亂荒淫若紂殺比干囚箕子三幽坎中象文王之拘羑里震爲諸侯喻從文王者謂四紂懼出之故以蒙大難得身全矣文明離也柔順坤也蒙遭也虞也以紂懼諸侯而出文王足以正史記之失利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之注箕子紂諸父故稱內難五乾天位今化爲坤箕子之象坤爲晦乾爲大明故晦其明箕子正之出五成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雖晦猶自明也

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爲則謂二順三南狩之志乃大得也坎爲志入于左腹獲心意也入坤宜比三筮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爲四國後入于地失則也謂反在坤下三坎爲則三在下不應上上失之

䷝離下巽上遯消卦次訟陰陽一家故名曰家人候在五月例也卦不變消卦之正

家人利女貞注遯初之四也二陰女謂離巽二四得正故利女貞也

初九閑有家悔亡應四在坎爲閑閑防也初夫四婦三未六二動震巽木成故閑之悔也三動則悔亡六二无攸遂在中饋貞吉二得地也正坤道從陽故无攸遂三動體頤二在頤中五在頤上艮手饋養故在中饋居正應五故吉九三家人嗃嗃悔厲吉馬氏云嗃嗃悦樂有得統今當從之三動震爲喜樂故嗃嗃悔厲吉



故嗃嗃失位故悔婦子嘻嘻應天地正故吉則悦樂之過而婦子嘻嘻矣謂當與上易位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也謂順於五矣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上九有字句威如終吉注謂三已變與則五爻二无憂而吉上九有字威如自上之坤故威如上易位成坎坎爲孚故有孚乾爲威如乾體易則得位故終吉也

象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離强皆女女以男爲家故三動正正位變坤復易上天地則二五男女正內外矣三本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正由父母正故三動然後既濟定　父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦〔注〕遯乾爲父艮爲子三五位父父子子父尊子卑三

動時震爲兄艮爲弟初位正　當言初五位正上兄兄弟弟已言二五故省文

兄先弟後三動時震爲夫巽四爲婦初四位正故夫夫婦婦也　夫內成婦而家道正　三上易位正家而天下定矣成既濟定雲行雨施天下平

外成

象曰風自火出家人　火天氣風地氣火則生風得風者男女之道相須而成君子以言有物而行有恆　君子謂九三遯艮賢人也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　坎爲志謂三　六二之吉順以巽也　坤爲順巽謂五家人嗃嗃未失也　終納上故未失婦子嘻嘻失家節也　坎爲節三上易則富體兩坎爲家節

家大吉順在位也　得位順五故順在位王假有家交相愛也〔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

睽　兌下離上　消息卦通蹇蹇三之復二成臨坤五麗乾五微陰始著陰陽之氣自此而分故名曰睽序卦曰睽乖也象曰天地睽而其事同也　睽乖也象曰天地睽而其事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也　在繫益取无妄二之五也　繫益云弧矢之利以威天下益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

故悔亡應在于坎坎爲馬四而衍失位之正入坤坤爲喪坎

象不見故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故曰復復云二至五似非當以二變四至初體四動震馬來故勿逐自復也

離爲見惡人謂四四離焚棄故惡人動入坤初四復正故見惡人以遊咎矣九二遇主于巷无咎注二動體震二失位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以四動坤爲輿直取坎車似非故見輿曳謂四也其牛掣注四動坤爲牛爲類爲掣未詳疑字之誤牛角一低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也其人天且劓无初有終注其人謂四惡人也四睽五顧三三失位故黥額所見輿牛人皆四也爲天劓鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五以陰墨其天乾五之震二毀艮劓其鼻也兌爲刑人故其人天且劓失位動得



正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也九四睽孤遇元夫交孚厲无咎注孤顧也釋名有此文在雨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而之乾明五變四正動而之乾乃能變乾爲宗謂五本與乾五爲體二體噬嗑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故載鬼一車也豕鬼皆謂五五

未變上失正所見如此先張之弧後說之壺注謂五巳變乾爲先應在五變上乃三與三相應坎爲弧離爲矢三本象張弓之象也謂三不應巳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歷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歷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

象曰睽火動而上澤動而下注離火炎上澤水潤下也无妄二之五二動爲火五二女同居其志不同行注二女離兌也坎爲志離爲澤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皆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當爲例晉言麗乎大明大明謂乾乾卽蹇五也當言大明以麗乎晉麗疑此亦當然與晉同則脫字也柔謂五无妄巽爲進從二之五故上行剛謂應乾五伏陽非應二也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爲地故天地睽惠徵士云乾上坤下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坎爲志爲通故其志通也萬物睽象易故男女睽兩坎爲志爲通故其志通也萬物睽震生而其事類也注四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽震生故區以別矣坤爲事爲類故其事類也睽之時用大矣哉離夏兌秋坎冬

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

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

謂坎三爻也　坎爲疑三變坎敗故羣疑亡矣

☲☶艮下坎上消息卦通睽萃四既息五則下反三而爲蹇蹇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侯在十一月成既濟坤元復也

蹇利西南注觀上反三也觀上即萃四萃觀上之四也坤德坤成觀又二陽之例故不言萃四



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睽也三之睽成震兌同義然則往得中者謂三往居坤中以應睽五故曰利西南與坤外體爲往卦就消息言以之卦爲往義各有當也

北注謂三也艮東北之卦月消於艮喪乙滅癸明不但以艮爲東北也則西南亦指震兌　其道窮也則東北喪明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乾正坤故貞吉也明初當正

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往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五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六四往蹇來連〔注〕連輦蹇難復二成臨息睽注似非進謂變往初已正故无應故往蹇退初也輦亦難意故通訓之在兩坎間進則无應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睽兌爲朋故得朋獨於九五言通睽者消息在五三往得中五所爲也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爲往碩謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也離爲見大人謂五之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故知矣哉蹇利西南往得中也謂三之復二得中震西兌南觀乾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而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老故又發此義

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〕君子謂觀乾體乾九三故曰君子坤爲身觀上反三故反身陽在三進德脩業既上反三故反身脩德孔子曰德之不脩是吾憂也脩德觀乾德外著反之於內體乾之夕惕故以反身脩德外著反之

也

往蹇來譽宜待時也注艮爲時謂變之正以待四也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爻注云反身據二是其義也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皆中節往蹇來碩志在內也坎爲志五乾爲貴言上應三則比五三在內利見大人以從貴也

䷦ 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則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爻在南西南得朋正坤五故利西南往得眾也注謂四本從初之四失位於外而无所往宜來反初復得正位故其來復吉

初六无咎注與四易位體震得正二已之五故体震故无咎初四變不言貞者主九二二貞則諸爻皆正故咎也失位宜咎之正

二稱田體乾九也體坎離爲隱伏爲弓矢爲狐爲黃矢之正二在田田獵也則象獵變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二離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二三四三爻皆狐故三狐解悖離復見故得黃矢之正得中

九二田獲三狐得黃矢貞吉注

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言之取困三暴二入宮也又本象二變之五爲萃正與困二入宮同或者五既正後四遏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謂三以四艮倍五也五在艮後故三伏陽解悖六三非能自正故以致盜以四艮倍五也五來寇三時謂五之二奪坤爲車坤爲器乾爲君子乾在坤上稱萃坤三在坤上故負且乘小人而乘君子之器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故爲寇盜悔坤爲藏困兌爲見藏而見故慢藏也故致寇至貞吝矣可醜故吝也象曰自我致戎又誰咎也九四解而母朋至斯孚注二動時艮爲指四變之坤爲母母大指也坤四解坤艮兼象指母故解而母朋至斯孚注四本臨之而成母臨兌爲朋兌四爲二之朋坎爲孚朋至自四謂二往也朋坎爲孚二之五成坎故斯孚四陽從初故朋至斯孚矣六五君子惟有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曰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上六公亦爲坎上應在三句公謂三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乾人發之離矢坎弓故公用射隼于高庸之上同人注云獲之无不利也既濟定故无不利象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物咸孚甲萬物生震震出險上故下坎爲雨也震爲出坎解爲解利西南往得衆也謂二之五之外故往也免乎險也震爲出坎解爲解利西南往得衆也謂二之五之外故往也雨故免乎險

无所往其來復吉乃得中也復初爲中中正也天元之正也
也有攸往風吉往有功也謂二之外爲二已之五四來體復故乃得中
解坤故天地解雷雨作而百果草木皆甲宅惠徵士云皮曰甲根曰宅乾爲百果震爲草木
离爲甲艮爲宅解之時大矣哉解之時震時也萬物出故大
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之卦出成大過坎爲升明夷皆三正位故解伏陽出以解悖也
罪人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謂二五已正故
屯九二貞吉得中道也注動得正故得中道五乾爲道也負且乘

亦可醜也自我至戎又誰咎也注臨坤爲醜也義无取於臨坤故咎言臨坤坤爲自我以离兵伐二故轉寇爲戎甚三之罪艮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拇當位也初四失位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

皇清經解卷一千二百二十一終　番禺崔傅艮趙齊婁新校