皇清經解

D 12
478
308

西 2.0 3.8
仁 478 308

周易虞氏義

周易下經　彖下傳　虞氏注

䷨兌下艮上　泰息卦　既濟消之始損陽益陰失位故曰損
濟必放益者　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吉故元咎皆泰元損成既濟由上故元吉失位宜咎之上一爻當之艮男居上兌女在下男女位正故可貞利有攸往矣繫曰天地壹壹萬物化醇男女構精萬物化生彼注云艮男兌女乾爲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爲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爻辭同義損家損下故二往上益三則自三往曷之用二簋

可用亨　坤爲用謂二正五成益上爲宗廟震長子主祭坤爲器艮手執器亨祭之象簋黍稷器圓曰簋方曰簠周官旅人爲簋則簋以瓦爲之坤爲土上之三成兩离离火燒土而中虛體乾爲圓在祭器則簋也謂益道成既濟定未濟之利薦之宗廟當泰之後王者治定制禮也惠徵士用鄭義以木器而圓爲簋取益時震象謂二升五用二簋以享於上上右五而益三乃成既濟今謂象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

初九祀事遄往无咎酌損之㊟祀祭祀坤爲事二簋用享故舉祀事謂二也用享者二遄速酌取也二失正初利二速往合志於正正當爲五得正无咎无咎亦謂二已得之應故遄往无咎酌損之象曰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坎惠說是祀舊作已也九二利貞征凶弗損益之㊟失位當之正故利貞征行也震爲征不貞則失正毀折體兌故不征之五則凶征當爲貞聲之誤也

二有應於五震性行故戒其不正而之應於五也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㊟泰乾三爻爲三人震爲行故三人行謂泰三爻拔茅茹損初之上八乾爲一人震爲行故三人行則得其友㊟一人謂泰初之上此一人行損剛益柔反來益三由三往之上故上但言應兌而已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攸往者三往之上當在五之後也故則得其友言致一也致一謂天地化醇男女化生六四損其疾使遄有喜无咎㊟四謂二也與初同義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爻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明之龜弗克違元吉

(注)謂二五巳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離爲龜十謂神靈攝寶文筮山澤水
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義利有攸往得臣无家(注)謂三
往之上故利有攸往自內曰往三五是始往二五巳動成益坤爲臣三
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

象曰損損下益上其道上行謂泰初之上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盈虛與時偕行(注)謂泰初之上
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)謂冬夏也二五巳易成益坤
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哀之始也聖人於此明與時偕行之義謂
泰之道損而有孚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山以鍾澤澤以潤山山以鎮澤徵忿窒欲之義也君子
以徵忿窒欲(注)君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損
乾之初成兌說故徵忿徵鄭康成及劉巘皆云清也蜀才作澄古徵懲通用作懲卦取兌澤訓清是也
初上據坤艮爲山故窒欲也窒塞也山象窒塞

祀事謚往上合志也注終成既濟初欲二上欲其酌上以益三也謂一上合志於五也九二利貞中以爲志也注坎爲疑上益三成坎故三則疑二离在坎爲志一人行三則疑也注動體离中故爲志也上來之三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爲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离坎體正故大得志

䷩震下巽上否反泰消息卦否終必傾上反於初寓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旁通明益之道當恆也其實益反泰不由恆故恆終變還成益而益卦義不取恆候在王月三正由上益三成既濟故曰益盛之始也卦取渙者明三伏陽與爻告公同義

益利有攸往注否上之初也與損同損上益下其道大光二利往坎應五言應坎者明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不道乃行也

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二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以反泰則上下益初以故或益之二五卦主益爻定既濟則上來益三所以益二二得正遠也

應利三之正己得承之坤數十損兌爲朋謂三變离爲龜故十朋之龜成卦在初反泰在上當否之時陽不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曰十朋之龜則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　三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位
故吉　明不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者言王用亨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
能繼天道也王用亨于帝者言祭天也三王之郊一用夏正
天道三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六三
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已　有孚　孚中行告公
用圭注公謂三伏陽也　明上來益三而云三伏陽者上當下初益三非正也三動體坎
故有孚震爲中行爲告　震爲行爲告
中字謂
爻衍耳　位在中故曰中行　中行
謂初

初體復初九復六四中行獨復注云中謂初震爲行正此也
必云位在中者中爲內初在內乃得稱中行明非初雖震不
得爲中行也　三公位乾爲圭乾之三故告公用圭公謂三伏陽圭
益己而反泰故先欲三上復正上來益三初爲之也初以上
益三伏陽出則上益初是初以上之圭告於三之伏陽此所
以有孚　圭桓圭也公執桓圭　六四中行告公從注中行謂震位在中
震爲行爲從故曰中行告公從矣　中行謂初雖震爲行正故更說之也　公謂三三上失位
四利三之正己得以爲實故曰告公從矣　告公者初也從者
利用爲依遷邦注坤爲邦遷從也三動坤從從皆當
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　故利用
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　當益之時
故曰惠心象曰勿問之
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
初則五亦隨之而泰
成故自非上莫益初唯上當无應故莫益之矣三上失位失
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心猶爲巽
體勿恆也蓋傾否非能既濟之時若以爲
濟猶弗
泰矣
象曰益損上益下民說无疆注上之初否上坤爲无疆震爲喜
也
笑以貴下賤大得民故說无疆矣坤爲民自上下下其道大光
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
離爲大光矣亦自上下下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
爲離離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
四時象正艮爲時震爲行與損
既濟益盛之始成既濟而反泰震春兌秋故
後反泰所謂與時偕行損衰之始有
孚反益而定
象曰風雷益損同義故與時偕行也
則爲雷鄭注云陽氣用上薄之
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
陰下迎陰起合和而陽氣
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

卦也爻成既濟卦已取二動復利終乾者上終有凶既濟不定也

艮揚于王庭注陽艮陰也息卦也乾九五剛艮柔與剝爻通乾爲揚爲王剝艮爲庭以故乘君子之上其重難艮象曰柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也艮上二者五而二輔之艮莧睦於上二陽號令不變則危厲危故孚號有厲其危乃光也艮下故卦主二五之孚號也艮陽在二五皆坎體故稱孚五不變故謂五二失位動體巽巽爲號離爲光羅象傳小人危事故孚號恐其有厲

告自邑不利即戎注陽息動復剛長成艮震爲告坤爲自邑艮從復升坤逆在上民眾消滅二變時離爲戎卦有戎象故不利即戎所尚乃窮也二孚號體離似尚即戎故戒之

故戒以所尚在兵乃困窮也復云用行師終凶大敗亦同義言君子之去小人當以陽德漸散其民眾則去之艮不當尚兵戎與之爭也

利有攸往注陽息陰消君子道長故利有攸

乾上之初故三進居四遷上之初故三進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

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上益三成坎爲志五得之

莫益之偏辭也注偏周帀也三體剝因江之云剛當爲承剝傳寫之誤故至上應乃益之矣之謂初也三體剝因故上三正則六爻偏无應不能益初偏者謂上正偏乃益初也

或擊之自外來也注外謂上上來之三故曰自外來也不來則或擊故自外來也

乾下兌上息大壯五陽夬一陰浚之而已故名曰夬夬者浚也與剝爻通剝息於夬夬消於剝也夬三月

往剛長乃終終成乾

初九壯于前趾往不勝爲咎〔注〕爻變大壯壯傷也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聞言不信往如失位故往不勝爲咎陰陵之時陽貴相應又重正位故傷

九二惕號莫夜勿恤〔注〕惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫夜二動成離離爲戎變而得正故有戎守備謂有四變成坎坎爲憂坎又得正故勿恤謂成既濟定也二有離象戒勿卽戒有者言勿用也有坎象戒勿恤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爲上所傷故壯于頄有凶君子夬夬大壯體乾三君子此亦當然獨行遇雨大壯震爲行三不應上故獨行四變澤爲坎故遇雨若濡有慍无咎遇雨故濡坎爲心不應上故有慍得正故无咎

九四臀无膚其行次且〔注〕二四已變坎爲臀剝艮爲膚毀滅不見故臀无膚大壯震爲行坎爲曳故其行次且次且馬云卻行不前也

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決小人四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故聞言不信戒之二故以聞言不信戒之

九五莧陸夬夬中行无咎〔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蚏下見傳寫誤耳陸和睦也陸讀當爲睦震爲笑言五得正位自大壯動兌爲說故莧陸夬夬大壯震爲行五在上中動而得正位也

故中行無咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也然則虞本當爲莧睦上六无號終有凶〔注〕應在於三三動時

體巽三動三巽爲號合四巳變坎之應歷險巽象不見故无號言三不應之　位極乘陽故終有凶矣

彖曰夬決也剛決柔也（注）乾決坤也健而說決而和（注）健乾說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也（注）謂二變離爲光　告自邑不利即戎所尚乃窮也（注）謂二變離爲光　告自邑不利即戎所尚乃窮也尚兵以決小人乃以窮困利有攸往剛長乃終也（注）乾體大成以決小人終乾之剛故乃以終也

象曰澤上於天夬（注）澤氣上天陰也陽決之則降爲雨陸績曰水氣上天決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長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（注）決陰何咎其行次且位不當也　失位宜正故曰行宜次且　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

䷠　巽下乾上　消卦之始坤爻畜睽塞而乾生文言注所謂以乾通坤坤合於大過頤蒙革受之巽陰始復陰稱遇者不正陰之生以遇剛爲名也與復旁通復遘陰陽之初互相伏遘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　此古文以序卦雜卦注消卦也與復旁通　復初龍蛇俱蟄遘初命誥四方遘女壯（注）陰陽相伏巽長女女壯傷也陽稱之陰傷陽柔消剛故女壯也勿

用取女注陰息剝陽積遘以柔變剛故勿用取女不可與長
也巽爲長初
當變之四
初六繫于金柅貞吉注柅謂二也二乾金故巽爲繩初
乾爲金巽木入金柅之象也柅說文作檷云絡絲
易位乃吉故貞吉矣繫二則四跌也謂初當繫二　初四失正
以陰消陽往謂成坤遯子弒父否臣弒君消至二遯　支時三
動離爲見故有攸往見凶矣遘初由支三也支淩於上遊魂
言三動卽下云動而體坎一　至三否　支時三
爲二在支爲四故下云三支之四　於四歸魂於三故本而言之此
小畜由豫復初復初本乾上降三支三卽乾三復初之四實　也在遘　三句　支之四遘之消息
支三之坤四以豫小畜在四故云三支之四卦九三爻辭正　起於小畜
與支四同坤之遊　在支動而體坎遊魂在需也
魂亦麗乾魂也　假支四爲象　坎爲豕爲孚
巽繩操之故稱羸也宋衷云羸大索所以繫豕者也此云巽
繩操之則義與之同羸當讀爲縲古字

遁操之
者二也巽爲舞爲進退操而舞故羸豕孚蹢躅蹢躅不
遘女望於五陽如豕蹄躅也九二包有魚无咎不利賓注巽
爲白茅在中稱包二在
雖失位陰陽相承故包有魚无咎二非陽不能包初
乾尊稱賓二據四應故不利賓謂四　故不以失位爲咎賓
以包爲庖厨也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
爲行其象不正者不能反復道遘生其下故其行次且三得
正位雖則危厲故无大咎矣九四包无魚起凶二包有魚故
起下日隕四當隕　九五以杞包瓜含章注杞杞柳木名也巽
爲杞爲苞乾圜稱瓜故以杞苞瓜矣苞蔓也謂四變五

謂五也五欲使初四易位以陰合陽已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承五故有隕自天矣上九遘其角吝无咎注乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎

象曰遘遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也巽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離乾爲物故品物咸章剛遇中正天下大行也遘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陰助陰陽交亨故天下大行遘之時義大矣哉復遘震巽總在於初陰陽爭死生分故大也

象曰天下有風遘風天氣也而出於土天地相遇也風周天下故施命誥四方矣后以施命誥四方注后繼體之君乾消故爲繼體遘陰在下故稱后陰生五不與純乎陽泰稱后同義也泰女主故稱后乾爲施巽爲命爲誥復震二月東方遘五月南方巽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夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復爲十一月遘爲五月矣

繫于金柅柔道牽也注陰道柔巽爲繩牽於二也包有魚義不及賓也四不當己初義者利之和也其行次且行未牽也注在支失位故牽羊在遘得正故未牽也不爲陰所牽无魚之凶遠民也初坤爲民不隕乃九五含章中正也象曰剛遇中正謂此也有隕自天志不舍命也注巽爲命也欲初之四承己故不舍命矣上變坎爲志舍猶守也與臨二未順命同義遘其角上窮吝也

䷗坤下兌上消息卦通大畜復初之四爲豫而息小畜豫四之初爲復而息大畜復初之四爲豫而息小畜豫四之初息五陽得其主聚而歸之故名曰萃萃坤德也萃五之復二成臨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

取三四正初不變之塞
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
謂五假至也艮爲廟體觀亨祀上之四以乾照坤非陽生之次觀乾爲王
孝享矣利見大人亨利貞(注)大人謂五三四失位利之正變
成離離爲見故利見大人亨利貞聚以正也利見由於利貞
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故利有攸往順天命也
初六有孚(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正當變坤爲終故不終初四易
三與四爲坤以三往易四坤體位則二
不見故不終謂初不能與四易萃聚也坤爲亂爲聚故乃亂
乃萃失位不變則相聚爲亂故象曰其志亂也若號一握爲
笑句勿恤句往无咎(注)巽爲號謂四也四與三易位初不能
乃變震艮爲手四之二
應之艮爲手四之二初稱一故一握猶言艮初初動成震初自
與四震爲笑四雖之三而體則震故曰一握爲笑
故若號一握爲笑勿恤初之四
三位嫌无應有咎六二引吉无咎(注)應巽爲繩艮爲手故引吉得正
應五故无咎利引四之初使避已已得之五也九四大吉六二引吉吉謂
四二欲引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)
孚爲五禴夏祭也體觀象故利用禴四之三故用大牲明卦義在
此爻離爲夏故禴祭詩曰禴祭烝嘗是其義今詩祭爲祠也二
之三二得之三應五也不能引四五使四
萃如嗟如无攸利往无咎小吝(注)坤爲萃故
萃如巽爲號故嗟如失正故无攸利動得位句故往无咎小

咨六字爲句謂往之四三之四非正故咨而小咨　九四大吉无咎失位咎也動得正故无咎四正則五體皆正故吉大矣　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四變之正則五體皆正三與四易故元永貞元始也爻正四始之四本豫與比象同義四動之初也　故悔亡上六齎資　句　涕洟无咎注齎持資賻也貨財喪稱賻以貨財自目哀喪曰涕自鼻稱洟坤爲財與爲進故齎資也三之四體离坎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齎資涕洟之哀上應在三死大過中故齎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享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與爲命三往之四故順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣注三四易位成离坎坎月离日日以見天月以見地故天地之情可見矣不言萬物與大壯咸恆同義也

象曰澤上於地萃聚水於澤或脫字君子以除戎器戒不虞注君子謂萃以備旱潦五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩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與坤爲繩艮爲石謂斂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與爻注悖初之四當脫

不字引吉无咎中未變也(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曰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剛中而應與臨同故曰元剛中而應義二剛中四陰應之故元亨也用見大人勿恤(注)謂二當之五爲大人离爲見坎爲恤二之五得正故用見大人勿恤有慶也南征吉(注)离南方卦二之五成离故南征吉志行也

初六允升大吉允升之義注闕未詳晉三張允注云允信也坤土爲信此或亦當然說文作𠔃云進也升上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曰上合志也九二孚乃利用禴无咎注禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚离爲夏故乃利用禴无咎矣卦有四時之象二升五艮以時思之也坎水沃艮手觀之盥象也二上折坤牛萃用大牲象也故利用禴矣九三升虛邑荀氏云坤稱邑五虛无君利二上居之虞義亦宜然六四王用亨于岐山吉无咎亨亦享也王謂二已正位五也坤爲用二用禴四用亨其義同岐山即西山二升五艮爲山體兌在西兌象不見故不言西山體离爲火火性枝分爲岐四順承五以下比三故吉无咎六五貞吉升階注二之五故貞吉巽爲高坤爲土古者土階震升高故升階也荀氏云陰正居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徽士云二升五積小以成高大故曰不息陽道不息陰之所利故曰利于不息之貞

象曰柔以時升注柔謂五坤也升謂二坤邑无君二當升五虛
震兌爲春秋二升坎离爲冬夏四時象正故柔以時升也卦以
升二爲義使二升者巽以順坤剛中而應剛中謂二是以
五故曰五爲二階巽而順巽以四陰應之也
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高大君子以
愼德積小以成高大注君子謂三臨初至三則主三小謂陽
息復時復小爲德之本至二成臨臨者大也臨初之三巽爲
高二之五艮爲愼坤爲積故愼德積小成高大
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
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亨也
九月卦不變困時宜靜也爻或既濟困而亨也
困亨注否二之上不云否上之二者由否上則之初反泰乾坤
交故通也貞大人吉无咎故貞大人吉无咎五本正也言貞大人者
无應宜靜則无咎故貞大人吉无咎注貞大人吉謂五也體乾五在困
反下今上之二嫌否上之初則五隨上
五宜下故戒之也有言不信尚口乃窮兌爲口
上折乾入兌故有言不信乾爲信乾滅故不信
初六臀困于株木初在坎穴爲臀株木枯木謂三入于幽谷惠徽
坎爲木兌金毀折故爲株木
三歲不覿覿相見也初應在四四體離爲覿自初至四三爻爲
三歲九二困于酒食二困於三兌酒四變體頤爲食朱紱方來紱韓也乾爲
大赤兌爲朱三變度日天

子三公九卿朱紱諸侯赤紱朱紱謂五乾爲朱坤爲紱自外曰來五來應二二當之正　利用亨祀初四正體損二變應五則三成既濟二簋用享也坤爲用　征凶无咎征行也動入坎坤爲凶得位故无咎

六三困于石據于蒺藜注二變正時三在艮山下故困于石　石謂四　蒺藜木名坎爲蒺藜二變艮手據坎蒺藜謂二象曰乘剛注以變言者陰乘陽不得云據知二已變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　謂三伏陽在陰之下　离象毀壞隱在坤中死其將至三隱坤中致命遂志又三體大過死故不見其妻凶也　此與解負且乘異義各以位言之

困于金罍吝有終注來欲之初荼荼舒遲也見險故來荼荼

否乾爲金　謂二坤爲罍之應歷險謂坎故困于金罍易位得正也

初云三歲不覿是初先正而待四云易位罍言之　故吝有終矣九五劓刖困于赤紱

注劓鼻曰劓斷足曰刖四動時震爲足艮爲鼻离爲兵兌爲刑故劓刖也　劓刖刑之小者也於困之時未得二應止可行其小刑象曰志未得也　赤紱謂二否乾爲朱故赤朱赤同耳深淺差之五深故朱二淺故赤坤爲紱二未變應五故困于赤紱也乃徐有說注兌爲說坤爲徐二變坤二動應已之兌　故乃徐有說也利用祭祀與二同義　上六困于葛藟于臲卼注巽爲草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困于葛藟于臲卼也　臲卼蓋兀刑也五之劓刖正施於三四動三在震受离兵兌刑曰動悔有悔征吉注乘陽故動悔變而失正故有悔曰者三戒上之辭二變三在震爲言三不欲上動故三之正而上得征吉三已變正己得應之故征吉也

象曰困剛掩也　否二之上弁五之剛故爲困　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

也謂五有言不信尚口乃窮也注兌爲口上變口滅上无變象蓋滅下脫乾字故尚口乃窮

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否坤爲致命坎爲志三入陰中三之初取三伏陽則大過死故不出也此與解相反故致命遂志也

入于幽谷幽不明也坤幽在上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爲乘剛入于其宮不見其妻不詳也詳善也乾爲詳伏陽出乃爲乾也來荼荼志在下也下謂初坎爲志雖不當位有與也以四尊位降而來初故不當位有與謂有應剔剔志未得也乃徐有說以中直也乾爲直二五乾德故能相應利用祭祀受福也王明並受其福因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

䷯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元吉

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弢之故不改井井居其所而遷乾上助陰不失舊體故曰弢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喪五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初也汔至亦未繘句井贏其瓶凶注巽繩爲繘郭璞方言注云汔至亦非二爲幾幾至初改謂五初上改邑二幾至泉未繘井井字衍未有功也二變爲艮手持繘未變故未繘贏鉤羅也艮爲手巽爲繘離爲瓶手繘折其中二不變折

艮爲兌　故贏其瓶體兌毀破漏故凶矣言二當正

初六井泥不食舊井无禽注食用也初下稱泥坎之下　巽爲木果

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爲義因辭言禽故注巽爲木果初二正體離爲飛鳥巽禽也　无噬嗑食象　凡未成故不食下而多泥故不食也

乾爲舊仜在陰下故舊井无禽時舍也九二井谷射鮒甕敝漏注巽爲谷爲鮒鮒小鮮也離爲甕甕瓶　句毀破贏其瓶凶故甕敝漏也鮒謂初二不言變者初待五而冽也九三井渫不食爲我心惻二待五而修　渫清潔之意也三當位故井渫未正初濁清潔之可用汲王明並受其福二變坎爲心二折坎心故爲我心惻二无噬嗑象故不食二變艮手持繘爲汲王謂五體離爲明三利二正既濟定已爲五汲

六四井甃无咎注以瓦甓壘井稱甃坤爲土初之五成離離火燒土爲瓦治象故曰井甃无咎脩井也初舊井四應初甃之則初正　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轤收繘也坎爲車　轆轤車類應巽繩爲繘故井收勿幕古者井不汲則幕之有孚謂五井坎爲孚故元吉也　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无喪无得往來井井謂初不變汔至亦未繘謂二亦不變未有功也注謂二未變應五故未有功也凡功謂五井贏其瓶是以凶也

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井谷射鮒无與也五不應之井漦不食行惻也行道之人爲之惻明非三求王明受福也二變艮井甃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

䷰離下兌上消息卦蒙二以剛接柔革五以乾通坤以坤革乾遘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

革已日乃孚元亨利貞悔亡注遯上之初二陰例當遯初之上云上之初者非遯也蒙艮三之二實頤初之二卦由大過初之二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與

蒙爲通蒙九二接巽坤變革四乾悔亡謂四也下注云傳以比桀紂是也四失正動得位故悔亡離爲日惠徵士云離象坤變革四乾悔亡謂四也下注云傳以比桀紂是也四失正動得位故悔亡離爲日惠徵士云離象就已故三已日孚謂坎四動體離五在坎中故已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彖同義也

初九鞏用黃牛之革惠徵士云鞏固也蒙坤爲黃牛艮皮爲革得位无應未可以動故鞏用黃牛之革

六二已日乃革之征吉无咎二應於五爲四所隔故已日乃革之二爲離水火相息也之應故征吉體蒙震爲征正位故无咎九三征凶貞厲亦體蒙震爲征三應於上四未變逆乘故征凶得位故貞厲革言三就有孚蒙震爲言有孚謂五三至五三成也就九四悔亡有孚改命吉注革而當其悔乃亡孚謂五爻四變五三皆坎故革言三就有孚改命也巽爲命四動五坎改巽故改命吉四乾爲君進退无恆在離焚棄離四亦體大過死傳以比桀紂湯武革命順天應人乾四

象注云天謂五人謂三故改命吉也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謂視也离爲占四未之正五未在坎故未占有孚也陽在五具坎體四上六君子豹變(注)蒙艮爲君子爲豹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

象曰革水火相息(注)息長也乾坤相爲消息离爲火兌爲水繫曰潤之風雨風與雨兌也言兌當四革之正坎見故獨於此稱水言雨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雨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离夏則四時具坤革而成乾消息則乾革成坤之凝元則乾革坤天地革而四時成皆陽也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位人謂三三人四動順五應三四順五上應三故順天應人與爲命也革之時大矣哉

象曰澤中有火革火陽澤陰水成火藏坤凝乾象也君子以治歷明時(注)

君子遯乾也歷象謂日月星辰也離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

翟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）四動成坎故信志也大人虎變其文炳也（注）乾爲大明四動成離離爲文故其文炳也君子豹變其文蔚也（注）蔚既也說文曰既草多貌蔚既皆繁縟之貌也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

䷱巽下離上消息卦通屯以離五應坎五復生其下雜卦曰鼎取新也物故取象而名鼎內卦坎離交五生復之義也言故乾去而新震來僪和水火以新陽末出震也爻兼取諸卦內卦候在五月外卦六月卦元吉亨唯取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）大壯上之初也屯自坎二之初則鼎離二之初陽生不取陰卦故從大壯而變其例與屯大壯應初之上云上之初非大壯謂五進謂巽行謂震蓋以屯二居五爲進以巽通震也

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故曰利出否也閉兌爲妾四變得正成震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濟九二鼎有實我仇有疾不我能即吉注二爲實陽實也故鼎有實也坤爲我謂四也四當變坤爻二據四婦初爲四婦故相與爲仇謂三變時四體坎坎爲疾故我仇有疾四之二歷險二動得正故不我能即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故鼎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故其行塞三正位不宜變而卦宜動而應上故言三之不可不變如此取大亨以養聖賢三離爲雉坎爲膏初四已變三動體頤頤中无物離象不見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雨虧悔終吉注謂四已變三動成坤坤爲方坎爲雨坎者四三獨變故曰方雨三動虧乾而失位悔也終復之正故方雨虧

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謂四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其刑渥凶言四不變之咎如此六五鼎黃耳金鉉利貞注離爲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上聖賢象乾之純故玉鉉體大有上九自天右之復初成震卽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象曰與耳目聰明爲此九三發也

彖曰鼎象也（注）六十四卦皆觀繫辭謂觀文王之繫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鼎象莫盛於鼎故之取新言象以木巽火亨飪也屯鼎通震木巽於下火炎於上而燭水亨飪之象聖人亨以亨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噬食故以亨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言不食可以亨帝不可以養聖賢謂頤以下養上上九爲賢鼎以九三變未濟應上體噬嗑噬食上體大有上九爲聖賢三乾陽爲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曰上中應乾五剛屯五巽爲進震爲行通屯之象非謂應二剛與睽五同義也睽五應蹇五是以元亨

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遘謂陰始凝初句巽爲命故君子以正位凝命也乾未出震賴坤以成復震是謂凝命

鼎顛趾未悖也未至悖亂利出否以從貴也鼎有實慎所之也（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）不我能即吉故終无尤也鼎耳革失其義也覆公餗信如何也（注）三已變四在坎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鼎黃耳中以爲實也實謂乾五剛玉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

☳震下震上乾二五之坤震動也一陽動於二陰之下於息卦初九春分上六芒種卦取四變成復象五出成隨四變承五爲屯言震德可以正也爻變成既濟震與特變不取之與者陰陽之義

震亨震來虩虩注臨二之四六子皆以乾二五相索其在天地之坤交乾二五故通虩虩謂四也來應初初命四變而來應已四六十四卦又從爻變消息失位多懼故虩虩懼貌恐之丙曰來也笑言啞啞注啞啞笑且言謂初也得正有則坎爲四變來應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百一十陰爻二十四五爻故百二十時有五陰舉其大數故當震百里也以陽震陰坤方爲里坎爲緐

七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

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不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億故曰來憶憶辭也億噫同本亦坤爲喪三動離爲蠃蚌故稱貝二當爲有作噫者離故懼其喪貝在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋於九陵震爲逐謂四已體復象當云四已變脫變字也故喪貝勿逐三動時離爲日震數七震得庚七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諜六日而蘇也九

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慴之者慴其不定既濟也故上取四五易位上六震索索視矍矍注上謂四也欲之三隔坎故震索索索索馬氏云內不安貌三巳動應在離故矍矍者也矍矍驚視貌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于其躬于其鄰句无咎謂三巳變上應三震爲言故婚媾有言

象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震爲百卦辭注從臨二陰爲百十此又云震爲百似衍謂四出驚遠初應懼近也出可以守宗廟社稷以爲祭主也注爲五出之正爲當作謂字誤震爲守艮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

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也注得正故有則也初得正故四變應之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畏鄰戒也注謂五正位已
乘之逆畏鄰戒也

艮下艮上乾二五之坤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
倒

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似非
以咸例之當云艮爲指故

艮其趾矣失位變得正故无咎永貞也坤爲六二艮其腓不
拯其隨其心不快注與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正故
初言永貞與萃四元永貞亦同義坎爲心故其心不快九三
艮其限裂其夤厲薰心注限要帶處也坎爲要五來之三故
艮其限夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤
坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽
作熏字漢書百官公卿表光祿勳如淳注胡公曰勳之言
閽也光祿主公門是古閽勳假僮字熏勳又通也馬
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离婦离爲
大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施受五
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
其輔謂輔車相依車牙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

五動成离故其道光明五動時
行也艮其止止其所也(注)謂兩象
各止其所明背是三才封上下敵應不相與也(注)艮其背背
象非九三一爻也相違
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
心者也艮其限危閽心也艮其身止諸躬也(注)艮
爲四五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
爲正中敦艮之吉以厚終也(注)坤爲厚

陽上據坤故以厚終也

皇清經解卷一千二百二十三終

嘉應謝蘭生 較舊校
番禺趙齊嬰 新校

學海堂
武進張編修惠言 著

周易虞氏義

周易下經 象下傳 虞氏注

☶☴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侯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 女謂四離爲歸嫁也坤三之女

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男行故待男行也尋歸妹之義震兄嫁兌妹以坎離爲夫婦此卦亦四離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　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

初六鴻漸于干小子厲句有言无咎句注鴻大鴈也離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聚石稱磐初已之正體噬嗑食坎水陽物陽爲物也並在頤中故飲食衎衎飲食貌得正應五故吉九三鴻漸于陸注高平稱陸謂初已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失位故婦孕不育凶謂三坎婦謂四前利用禦寇注禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲胄坎爲寇坎謂三陽四當承五坎寇之爲夫婦自上禦下謂也　三動坤順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椽也方者謂之桷巽爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲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四已承五又顧得三故或得其桷也矣四女得兩顧順五之義三五本一坎也女歸待男行者坎離夫婦三成震四然後嫁故取歸妹也　九五鴻漸于陵婦三歲不

孕注陵上婦謂四也三動受上時而四體半艮山故稱陵與
爲婦离爲孕坎爲歲三動离壞故婦三歲不孕自三至上三
三易位　爻故三歲上
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
坤乾四三也上來卽三出
故曰乾四止字當爲正彖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
權宜无怪焉繫曰與以行權
漸家人皆體與
彖曰漸之進也女歸吉也注三進四得位陰陽體正故吉也此
卽

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
五故往有功與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
三在外體之中言在
內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此君子行權
得乾二之中故稱中非在內體卽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與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
彖曰山上有木漸木生
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

故以居賢德善俗也故乾爲君子故取乾四之坤

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離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御寇順相保也注三動坤順坎象不見故以順相保也或得其柄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夫婦義俱歸妹象謂卦具三象乾坤一也坎陰陽之義配日月離日交坎月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征凶注謂四也震爲征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跛而履二變初當爲坎爲曳故跛而履震震爲足故也此言初當應四耳四反正則初變應坎成坎四未反故初九應變成坎四未反故初變爲娣變爲陰故征吉也

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日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待也卦象震兄嫁坎離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離在震四日東月西夫婦道蓍六五月幾望是也故二歸妹以須娣謂初也震爲馬四反不可仍娣以須歸初也震爲反反馬歸也震兄故象反馬象震爲見四反初亦正三失位四反得正兌進在四見初進之嫁而進初在兌後禮嫁女同姓媵之故初變應震兄及見於其娣也君必夫人進之故又正應兌四而在兌後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曳故遲也歸謂反三在兌爲嫁在震爲反震春兌秋坎冬離夏四時體正故歸有時也三四二五升降坎離時正六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望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夏爲君乾在下爲小君則妹也謂三爲震之妹居乾位爲小君袂口旬袂之節也袂當爲衣兌爲口乾爲衣故稱袂謂三失位无應娣袂謂二在兌三娣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娣謂二在乾中故其君之袂不如其娣之袂良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

吉也與小畜中孚月幾望同義也小畜上正離在兌三通豫初坎在兌二離在震三中孚由訟四之皆非二五故曰幾望　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上應上也　兌爲羊離爲刀故士刲羊三四復位成泰坎象不見坎爲血　故无血三柔承剛言三自以柔承剛坎剛不能應上故无攸利也

象曰歸妹天地之大義也注乾天坤地三之四天地交以離日坎月戰陰陽日月會壬癸其象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離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

天地以離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　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奮陽雷入成陰故曰歸妹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

歸妹以娣以恆也跛而履吉相承也注陽得正故以恆言初爲三娣正以得位不恆動初承二既得正又取變也　二未變初動承之二變正故相承利幽人之貞未變常也注常恆也謂得正　乘初未之五

故未變常矣初變二乘坎故幽人歸妹以須位未當也注三之五正位則爲常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

䷶離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离离日中當五句在坎中坎爲憂故勿憂宜日中體雨离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溝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未動坤數十四上之五成离离爲日卦先王假遇其妃主是四先動以初爲夷主嫌不免咎故日雖旬无咎

六二豐其蔀日中見斗往得疑注上爻注云在五則大爲豐大蔀小謂四也在四則小爲蔀之蔽也噬嗑离爲見象在上爲日中

疾注日蔽雲中稱蔀蔀小

二利四之五故豐其蔀欲去四

艮爲斗斗七星也噬嗑艮爲星爲止坎爲北申巽爲高舞星止於中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見斗四噬嗑艮離隱而艮又見故見斗謂四也四往之五得正成坎坎爲疑疾故往得疑疾也有孚發若吉(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　九三豐其沛日中見沫(注)日在雲下稱沛亦謂四也沛不明也沫小星也噬嗑三本離日故見艮爲沫二陰見之則爲斗皆謂四也　上之三日入坎雲下故見沫也三利四之陰故象與二同折其右肱无咎(注)兌爲折爲右噬嗑艮爲肱上來之三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)蔀蔽也噬嗑離日之坎雲中故豐其蔀象曰位不當也日中見斗(注)噬嗑曰在

上爲中上之三爲巽巽爲入日入坎雲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巳變上動成家人大壯見則家人壞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　闚其戶闃其无人三歲不覿凶(注)謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闃戶闃故闚其戶坤爲空虛三隱

伏坎中　坎爲伏故闕其无人象曰自藏也言三不應上四五易位噬嗑目爲闚闚人者言皆不見此有鐍誤四五易位則无取人故不見噬嗑离也當云四五易位离目爲覿今无坎爲三歲坤冥在上體否坤故冥不見也四五已變上體既濟而三不覿凶謂五未變离象不見故三歲不覿凶應取成家人者否未反泰既濟未定天地盈虛與時消息故上權變也

彖曰豐大也陽動故豐明离動震陽動故大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上所以取成家人也故則食此豐其屋蔀其家也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离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闚其戶闃其无人自藏也(注)謂三隱伏坎中故自藏者也

艮下離上否消卦變賁也否象巳就乾寄坤家有似羈旅戒三動五終變成遯否之漸也故名曰旅內卦候在三月外卦四月卦正五爻

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坤旅貞吉貞亦五也再言旅者謂四凶惡進退无恆无所容處故再言旅惡而愍之

初六旅瑣瑣斯其所取災(注)瑣瑣最微之貌也艮爲居與爲伏爲草莽伏居草下故最微也失位遠應之正介坎謂之正與四易位則坎在坎故初不之正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六二旅即次懷其資財也艮爲舍二正在艮中故即次五變應陽有實與爲藏故懷其資得僮僕貞(注)艮爲僮僕謂三用黃牛之貞也得正承三故得僮僕貞而終无尤也謂五動二執三用之革得僮僕之貞也九三旅焚其次喪其僮僕貞厲(注)离爲火艮爲僮僕三動艮壞故焚其次艮舍坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕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)巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所從也言若寄處人家者然离爲資斧故得其

資斧資當爲齊齊斧所以斷物三動四坎爲心其位未至故我心不快也二執三終不動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終以譽命注譽謂二巽爲命五終變成乾則二來應己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

象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離

也明大明謂乾離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離日麗天縣象著明莫大日月故義大也賁震春坎冬旅旡秋

離夏

象曰山上有火旅山上有火陽寄於地旅之象也火炎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離爲明艮爲慎旡爲刑坎爲獄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旡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

悞也三不動　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旁通震上動成初乾元用九而天下治所以明消之有息也內卦候在七月外卦八月卦辭唯取二正以象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

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大人謂五離目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象注言之故此略耳

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紛若吉无咎注巽爲木遯乾人蘧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口史巫句紛若吉无咎苟氏云紛變若順也下謂二之初是當變而順五則吉无咎九三頻巽吝注頻頗也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亡田獲三品注田謂二也地中稱田二位在田失位无應悔也失位上脫初字欲二之初已得應之故悔亡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謂艮爲狼坎爲豕艮二之初離爲雉故獲三品矣九五貞吉悔亡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離至三成震震主庚離爲日震三爻在前對後震故先庚三日謂益時也動四至五爲前故後庚三日也巽初失正終變成離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（釋蕃鮮爲白）謂巽白巽究爲躁卦躁卦謂震也震在上躁動興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象巽五也（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）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）喪其齊斧貞凶（注）變至三時上應三故取三變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（坤爲凶三當權變正乎凶也）象曰重巽以申命（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）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不變爲窮上爻處中和故能變頻巽之吝志窮也在坎爲志貞凶謂此也　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　喪其資斧正乎凶也注上應於三三動失正故曰正乎凶也上以凶而正上所謂權也

䷮兌下兌上坤二五之乾兌說也見也陽正而見陰陰故說中柔外故說而可浚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剛中謂二五剛中謂二五此亦變也　而柔外上謂三二失正動應五承三二承三則三正可知初九和兌吉注得位四變應已故和兌吉矣九二孚兌吉悔亡注孚謂五也四變初令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巽爲近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震爲行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　坎爲疾故介疾介纖也體得艮爲小位承五故有喜陽爲喜　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離上六引兌注无應乘陽動而之巽爲繩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　象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

中謂二一五柔外謂二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說有順比象故忘其勞也說以犯難民忘其死(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(離爲麗兌陰澤麗陽故麗澤)君子以朋友講習(注)君子大壯乾也謂五陽息見兌學以聚之問以辯之(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離故未光也

☳☵坎下巽上(否消卦次咸陽始感通陰初解散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陰天地交故亨也王假有廟(注)乾爲王假至也否體觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也(乾人艮中謂二)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字蓋衍或坤爲用四拯於初初動馬壯而吉悔亡之矣四虞本有悔亡字九二漁奔其机悔亡注震爲奔初巳正二變爲震坎爲棘爲矯輮棘小棗震爲足輮棘有足古者几蓋以机右几字漁宗廟中故設机二王假有廟故設机二失位變得正故漁奔其机悔亡也以陽之陰假廟象之六三漁其躬无悔二巳變坤爲躬坎爲悔不變故无悔六四漁其羣元吉注謂二巳變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也漁有巳匪夷所思注位半艮山故稱巳三變故漁四匪非也夷謂震震大塗故夷四應在初二巳變初爲震三變坎爲思故匪夷所思也謂有匪夷之思九五漁汗其大號巽爲號令五乾稱大坎爲水水出於身汗也汗出而不反以比號令漁王居无咎五爲王艮爲居當漁之時王居正位二變應故无咎上九漁其血去逃出无咎注應在三坎爲血爲逃三不取二變與二上不正者未能爲坎逃憂也二變爲觀坎象不見故其血去逃出无咎定既濟也故獨取二正體觀象

象曰漁亨剛來而不窮否四之二坎爲四順五順通故不窮也柔得位乎外而上同二之功也注巽爲木坎爲水故乘木有功也謂聖人作舟楫

象曰風行水上漁風行水上陰散而陽聚故漁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立新廟也享于帝者告於南郊成既濟爲象也享于帝者正位繼體也

初六之吉順也注承二故順也二將變初正承之故順漁奔其机得願也

注動而得位故得願也漁其躬志在外也外謂四三變與四成坎故志在外漁其羣元吉光大也注謂三已變成離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漁其血遠害也注乾爲遠坤爲害體遞上故遠害也

䷓ 兌下坎上泰息卦次歸妹陰道既盛陽雖既濟猶不可貞故節止不過則四時成也候在七月爻變成屯艮故止也節亨注泰三之五天地交也五當位以節節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離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嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體离坎二已變涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也六四安節亨注二已變艮止坤安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离火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡

象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

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甲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離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

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不出門庭凶失時極也注極中也未變之正失時極矣不節之嗟又誰咎也時使然不得咎三安節之亨承上道也工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漸噬嗑壯注云大壯陽已至四謂此卦而乾坤合於中孚反泰而息大也中孚離外而坎內故二體坎爲孚信也侯在十一月爻成既濟

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此當從四陽二陰之例遯陰未及泰內乾故二爲主

三而大壯陽已至四故從訟來訟者離遊魂卦明二在訟時此與坎離同義二在訟時體離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故遯魚也弭爲魚體遯故遯魚遯弋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象曰說而弭乎乃化成坤卽下云利貞也象於乎言之謂二具乎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象傳之次化邦已在乎中李以化邦解遯魚乃違象傳也三利出涉坎得正體漁漁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乎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謂坎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

與同聲者相應故其子和之坤爲身故稱我吾謂五也離爲爵爵位也謂坤爲邦國五在艮闇寺庭闕之象故稱好爵五利二變之正應以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說坎爲泣二變震爲歌象曰位不當也六四月幾望馬匹亡无咎注謂坎爲月離爲日坎謂二離謂四兌西震東月在兌二離在震三謂四之初二在兌四則離位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爲馬匹匹配也在謂乾四與坎初爲匹也初四易位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與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與爲雞應在震震爲音

翰高也巽爲高乾爲天故翰音登于天失位故貞凶謂上宜位正乎凶卦辭利涉大川是也禮薦牲雞稱翰音也

象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說而巽孚（兌說謂二巽孚之五故乃化邦矣）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猶君爻二救之故信）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）君子以議獄緩死（注）君子謂乾也（訟乾卽訟坎令議獄緩死之義）否乾也訟坎爲獄兌說震喜坎獄震爲議爲緩坤爲死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）

待上易位馬匹亡絕類上也（注）訟初之四體與上絕（謂初也）故絕類上也（上謂乾）有孚攣如位正當也（五正中故能孚）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離內謂五以陰麗陽故名小過注云柔得中而應乾剛是也內卦侯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自之利蓋取諸此從晉者乾遊魂卦也明否泰其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自

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)小謂五也小陰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也遺存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)應四離爲飛鳥晉上之三則四折入大過死離

故飛鳥以凶初失正利四來易位四死大過故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弧三弧之主女隨又爲弧母故二過初故過其祖五變三體遘遇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而欲折之初謂四也戕殺也離爲戈兵三從離上入坤折四死大過中故從或戕之凶也凶謂四也此或疑爲四之凶折之初則體飛鳥而成明夷三離災眚故凶耳不當見於三謂三不防四四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弋初而正四用五既變則三故永貞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坤爲自我兌爲
西五動乾爲郊故密雲不雨自我西郊也公弋取彼在穴注
公謂三也三公弋矰繳射也坎爲弓彈離爲鳥矢謂三弋取
位成既濟體坎高弋无矢也句有誤繩連鳥弋人鳥之象初四易位體
下有脫字也艮爲手二爲穴誤伏手入穴中在穴中故公弋取彼
在穴也上六弗遇句過之飛鳥離之凶是謂災眚注謂四已
變之坤謂四先五動上得之三故弗遇過之謂上弗待五正
朋夷時也遇三而過五應
三離爲飛鳥公弋得之鳥下入艮手而死故飛鳥離之凶注
四也案四下易初則三在離鳥三主弋鳥者今不
取在穴而由四下三體死鳥離其凶不能應上也晉坎爲災
眚以凶主四故取晉坎今言
三則四下初三在坎矣故是謂災眚矣言非
象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

飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也陰在陽上爲
順故二不變
象曰山上有雷小過雷者隨陽而出遇陰而聲在山
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爲吝嗇艮
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舍與下故不可過臣謂三謂二
與隨三同義隨三係丈夫失小子從陽從或戕之凶如何也注三
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密雲不雨已
上也注謂三坎水已之上六故不雨
也注飛下稱亢詩傳曰飛而上曰頡飛而下曰頏古頡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
既濟亨小注泰五之二小謂二也柔得中故亨小於例當二之
有泰坤女主下爻上二故卦主柔得中而亨小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
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
泰而反否既濟而盡盡則二復於五終
初九曳其輪濡其尾无咎坎爲輪爲曳泰初本否四也否四在
坎水爲濡初應在四歷坎故曳其輪濡其尾濡曳似狐狸是也
故无咎既濟六爻各正不取相應雖二五亦然故二主承三
也六二婦喪其髢勿逐七日得注離爲婦泰坤爲喪髢髮謂
鬒髮也一名婦人之首飾所謂被后夫人之燕服坎爲元雲故稱髢詩
曰鬒髮如雲乾爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故
婦喪其髢泰震爲七故勿逐七日得震謂三也離爲日震爲
離二又在坎故得其髢

言當順三與睽喪馬勿逐同義震馬故同義　髯或作蒋俗說以髯爲婦人薇勝之蒋非也卦无勝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坤爲鬼方三在震帝君配天故稱高宗坤爲鬼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坤爲年位在三故三年坤爲小人謂上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懃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禴祭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故何可久泰所以否也

象曰既濟亨小者亨也小謂二之二乃得亨　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陽若使二升五以正坤故曰思患而豫防之謂

防否也

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曰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受乾福也西鄰時也　實受其福吉大來也

䷾坎下離上否消卦六爻皆錯故名曰未濟未濟者言反泰陽爲大　濡其首厲何可久也

消道也爻正既濟明可以濟也　十月卦辟不變

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謂四也　汔幾也濟渡也注否艮爲小狐汔濟

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

初失位故吝九二曳其輪貞吉　坎爲輪爲曳未濟之家不正而曳其輪也貞而得位故吉矣　六三未濟征凶利涉大川　三在兩坎之中故相應故皆不取應爻二應五

四在震爲征謂伐鬼方也初二未變入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　九四貞吉悔亡注動正得位故吉而悔亡矣震用伐鬼方三年有賞于大邦注變之震體師五未正也

謂四震謂三也　坤爲年爲大邦陽稱賞四在坤中體既濟離三故三年有賞于大邦　又言三以四陽下正初也四體既濟離三亦在初故以離三言之耳　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亭嫌變有悔君子之光有孚吉注動之乾離爲

光三四已正故君子之光也孚謂二二變應己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故有孚飲酒飲當爲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亾周與之卦益古有是說故引紂沈湎於酒爲比

象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以上體既濟故幾濟也濡其尾无攸利不續終也注未變在坎中也謂二

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慎辯物居方注君子謂乾別五也

濡其尾亦不知極也中以濡其尾是不知極也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貞凶位不當也六爻皆位不當因三言未濟而發之貞吉悔亾志行也震正四以四陽震爲行故志行君子之光其暉吉也注動之正乾爲大明故其暉吉也

有孚于飲酒无咎注坎爲孚謂四也上之三也謂五麗乎大明飲酒濡首亦不知節也注節止也艮爲節否四爻云有孚

也

飲酒濡首故不知節矣

皇清經解卷一千二百二十三終

嘉應葉　蛙舊校
番禺趙齊嬰新校

周易虞氏義

武進張編修　惠言　著

周易繫辭上　虞氏注

天尊地卑乾坤定矣(注)天貴故尊地賤故卑定謂成列謂庖犧分天象爲三才以地兩之乾坤相並俱生天地相應成一陰一陽六畫之列天以上爲尊故五爲天位地以下爲卑故二爲地位故曰定也此即既濟之位也　卑高以陳貴賤位矣(注)乾高貴五坤卑賤二乾坤之列自下而上以位言之則坤在乾上故曰卑高乾坤正位二五故貴賤位謂若乾鑿度曰初爲元士二爲大夫三爲公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟者也　動靜有常剛柔斷矣(注)斷分也乾剛常動坤柔常靜分陰分陽迭用柔剛謂庖犧既定乾坤六位又分乾陽坤陰各爲六畫然後可以迭用所謂剛柔者立木者也　方以類聚物以羣分吉凶生矣(注)物三稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故

以羣分言乾坤各以三爲六乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣乾坤各爲六畫
則有正不正故吉凶生下注云得正言吉失位言凶也凡吉乾之生凡凶坤之殺也在天成象在地成
形變化見矣注謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾
象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己
故在天成象也在天之象庖犧則之爲三才之卦既定乾坤
則就乾坤生六子本此在天之象所成故變
化仍象之也在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤
土在天爲變在地爲化即乾變坤化一也剛柔相推而生變化矣謂
乾坤爲六子也是故剛柔相摩八卦相蕩注旋轉稱摩句薄也相薄入
乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌八卦天象所生
其成爻則六子由乾坤二五摩薄故曰庖犧作八卦此謂六
爻卦也凡言二五者謂共中氣爾非必二五爻故三才卦亦
言二故剛柔相摩則八卦相蕩也蕩動也下注云乾坤與六
子俱名八卦而小成也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑注鼓動潤澤
也雷震霆艮霆劈歷也雷動於下霆擊於上風巽雨兌也風生於水故巽坎
雲故兌坎半見於上日離月坎寒乾暑坤也大寒乾生大暑坤生運行往來日月
相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也謂六子
之功乾道成男坤道成女謂乾坤統六子震坎艮爲陽巽離兌爲陰也乾知大始坤
化成物謂六子生物皆乾坤也大哉乾元萬物資始至哉坤元萬物資生陽稱大資始未來故曰知神以知來也
承天成物故曰化也乾以易知易如字坤以簡能注陽見稱易以陽變陰故稱易
陰藏爲簡陰藏簡閱也藏物故以簡能矣謂乾以息陽而知大始坤以牝陽而化成物易則易知簡則易
從注乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故易從言坤之能不在從陽
習无不利地道光也易知則有親易從則有功注陽道成乾

爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親本乎地者親下獨言乾者兌離陽故震通兌陰卦皆麗陽故震兌三女外坎正離艮伏兌三女外者坤凝陽出震乾來成坤无親也以陽從陰實以陰從陽言以陽從陰通陰故曰從陰也至五多功五正位坤化則成故易從則有功矣

有親則可久有功則可大以陽正陰終則有始故有親則可久大謂陽以陰牝陽動出至五則復乾故有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業姚信云賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富有爲業易簡而天下之理得矣注易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性說卦注云以乾推坤謂之窮理以坤變乾謂之盡性故天下之理得矣謂乾坤消息既正六十四卦皆出於此天下之理得而易成位乎其中矣易神也中下繫注云正也六位正既濟定則易之迭用柔剛也六十四卦消息則易出乾入坤九六之用各正性命保合太和故曰易成位乎其中矣

弟一章孔穎達正義云周氏分上繫爲十二章虞翻合大衍之數并知變化之道共爲一章凡十一章今以

注文考之易有太極蓋合天一地二爲一章今唯兵此一章餘悉依正義此章明庖犧作易立乾坤以起消息成於既濟

聖人設卦觀象聖人謂庖犧文王也庖犧設卦繫辭焉而明吉凶悔吝剛柔相推而生變化注剛推柔生變柔推剛生化也剛柔相推消息之象也文王因之而爲九六變化是故吉凶者失得之象也注吉則象得凶則象失也下注云得正言吉失位言凶不於此言之者此文王言觀象以正人事謂辭之吉凶象人事之失得故經於下又別出吉凶悔吝者憂虞之象也注悔則象憂吝則象虞也虞曉虞也憂未至吉虞未至凶變化者進退之象也變化之消長象人事之進退陰陽之晝夜象人事之剛柔變晝夜者剛柔之象也陰陽之晝夜象剛柔爲晝夜避人事同文六爻之動三極之道也極中也三極三才也三才六爻非中則動下繫曰因而重之爻在其中故君子以天地之消息儀人事是故君子所居而安者易之象

合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也

弟二章此章言文王繫辭用九六以正消息

象者言乎象者也(注)在天成象八卦以象告象說三才故言乎象也象本七八正象之名卦辭言象亦謂之象象言兩象故說三才爻者言乎變者也(注)爻有六畫所變而玩者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也

吉凶者言乎其失得也(注)得正言吉失位言凶也悔吝者言乎其小疵也疵病也无咎者善補過也(注)失位爲咎句悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也是故列貴賤者存乎位謂卑高以陳貴賤位矣齊小大者存乎卦小陰大陽齊正也謂分陰分陽迭用柔剛辯吉凶者存乎辭(注)辭別也此注見釋文憂悔吝者存乎介(注)介纖也

也(注)君子謂文王以其繫辭謂之聖人以法後世謂之君子象謂乾二之坤成坎月離日日月爲象下方引大有上九爻辭故此以大有說之易三百八十四爻隨舉爲例也乾五之坤爲比比息坤爲大有大有通比故坎月離日言乾二者消息師二爲比五君子黃中通理正位居體故居而安者易之象也舊讀象誤作厚或作序非也所變而玩者爻之辭也(注)爻者言乎變者也謂乾五之坤坤五動則觀其變坤五動之乾爲大有坤五之大有坤此玩爻之例舊作樂字之誤是故君子居則觀其象而玩其辭(注)翫弄也謂乾五動成大有以離之目觀天之象兌口翫習所繫之辭故翫其辭動則觀其變而翫其占(注)謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故翫其占是以自天右之吉无不利(注)謂乾五變之坤成大有有天地日月之象此坤坎大有乾離交王則庖犧亦與天地合德日月

介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵舉豫四震无咎者爲則
存乎悔注震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎
者善補過故存乎悔也舉復初爲則是故卦有小大辭有險易辭
也者各指其所之注陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故
指所之易與天地準故能彌綸天下之道注準同也彌大綸
絡謂易在天下包絡萬物以言乎天地之間則備矣故與天
地準也仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故卦說
注云乾三畫成天文坤三畫成地理又下章注云陰謂幽然
則陽謂明也觀震巽出入則知日月之行察五位方隅則知
山川維絡之紀乾坤代序則知溫涼寒暑之候六
位成章則知天地訢合之理故知幽明之故也原始及終
故知死生之說下繫注云以乾原始以坤要終謂原始及終
則乾合於坤坎爲元黃震出於乾爲父子此人之始乾往通
坤死於大過震伏巽初出坤承乾爲父子此人之終故原始

及終則知死生之說也

弟三章此承上章言觀象觀變之大義

精氣爲物遊魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違
注魂陽物謂乾神也坤无魂坤魂亦乾變謂坤鬼鬼亦神爲之故言
乾純粹精故主爲物謂萬物資始乾神无方不言鬼也
乾流坤體變成萬物故遊魂
爲變也謂乾消剝入坤九三反艮爲謙息謙成履謙三下二
爲師息師成同人師二上五爲比息比成大有坎離
正乾坤合出屯元黃而復震坤泄支就乾復初之坤四爲豫
小畜凝之豫四息五爲萃大畜凝之萃五使四之三爲蹇睽
凝之坎離正乾坤合革故生睽剝復夬遘之際陽陰未成乾
元流坤變而成體故曰遊魂京房述孔子曰遊魂歸魂爲鬼
易是也京氏之法入卦皆有遊魂歸魂乾坤在坎離坎離
在乾坤震巽艮兌互爲遊歸遊歸虞氏消息止坎離戰乾坤耳乾
神似天坤鬼似地乾神坤鬼即天地之用故相似聖人與天地合德鬼神合
吉凶故不違謂不違卜筮也精氣遊魂皆乾元也知周乎萬物而道濟天下故

不過此下成言鬼神之德聖人不違也知讀如乾以易知乾爲知爲道出乾入坤故周乎萬物時成既濟保合太和故道濟天下消息十二爻生長收藏故不過差也旁行而不流旁行旁通也消息之卦陰陽旁通以濟成乾坤不流淫也謂若剝艮遘復坎离謙履豫萃之類變天知命謂陰消宜憂知命陽消宜樂極遘生異爲餘殃故變天知命陽息之卦以乾據坤故安土敦厚故不憂坎爲憂謂消卦不貞坎故汎故能愛坤爲土震爲仁謂陽息之卦陰陽不遺陰故汎愛衆乾爲愛也範圍天地之化而不過乾金爲範坤方爲圍乾坤消息裁成天地不過差也曲成萬物而不遺謂坤元也陰道成通乎晝夜之道而知謂乾元也剛柔皆本乾元乾神知來謂聖人以此先心故神无方而易无體自陰陽謂之神自乾坤謂之易神无方故易无體謂出乾入坤上下无常周流六虛者也一陰一陽之謂道一陰一陽相並俱生三極各正保合太和是之謂道矣庖犧參天兩地六位時成以爲道法也易神消息既成萬物則復於道也繼之者善也繼統也謂乾能統天生物一陰一陽皆統於乾元大哉乾元萬物資始乃統天是也乾爲善坤合乾性養化成之乾爲性乾非坤化性亦不成故繼之者善成之者性也言乾坤合德以立道人得乾善之統資坤之化以成性故率性之謂道者也神與易皆此也仁者見之謂之仁知者見之謂之知見陽之息謂之仁見陰之藏謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

弟四章此章言易以消息爲神是謂之道

顯諸仁藏諸用震爲仁坤爲用謂陽息出震乾元顯見於德爲仁之用故顯諸仁故顯諸仁陽消入坤乾元退藏知以藏往爲藏諸用息保合太和各正性命故不同憂鼓萬物而不與聖人同憂震爲鼓故鼓萬物作易者其有憂患乎乾元消息之謂大業至矣哉乾易顯仁故盛德坤簡藏用故大業富有富有可大故日新之謂盛德可久故日新生生之謂易陰陽消息轉易相生故謂之易京氏曰八卦相盪陽入陰陰入陽二氣交互不停故曰生生之謂易成象之謂乾在天成象八卦皆陽象也自藏之顯皆合乾而成乾象可見故以立三才之象矣爻法之謂坤爻列也自顯至藏

爻列乾法故兩地而倚數矣極數知來之謂占通變之謂事(注)事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也知來通變皆聖人憂患之事陰陽不測之謂神(注)神者乾元之運出陽入陰故不測易則神之所爲也夫易廣矣大矣(注)乾象動直故大坤形動闢故廣也下論大生廣生故探以爲說以言乎遠則不禦(注)禦止也遠謂乾天高不禦也地當爲遞謂坤坤至靜而德方故正也以言乎天地之間則備矣(注)謂易廣大悉備有天地人道焉故稱備也夫乾其靜也專其動也直是以大生焉(注)隱藏坤中寂然无爲故其靜也專說卦曰震爲專也動出觸坤直導生物夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉翕合也闢開也坤靜北陽凝元无間故翕動而出震開闢四布也廣大配天地變通配四時(注)變通趨時謂十二月消息也泰乾乾乾三大壯乾乾乾四支乾乾乾五配春乾乾乾上遘坤初遯坤二配夏否坤坤坤三觀坤坤坤四剝坤坤坤五配秋坤坤坤上復乾乾乾初臨乾乾乾二配冬謂十二月消息相變通而周於四時也陰陽之義配日月復出震臨見兌泰盈乾觀退巽遯艮否滅坤大壯反震夬決兌就乾與剝消艮入坤是謂陽盈遞是謂陰虛與日月縣象相應是謂配日月也易簡之善配至德乾息爲易坤消爲簡乾德太極也禮曰至德以爲道本故至矣乎夫易聖人之所以崇德而廣業也(注)崇德效乾廣業法坤也探下知崇體卑崇效天卑法地(注)知謂乾乾神知來凡知謂乾智謂坤效天崇體謂坤坤正位居體法地卑也體卑所以廣業天地設位而易行乎其中矣(注)位謂六畫之位乾坤各三爻乾爻初三五坤爻二四上故天地設位設立也庖犧參天兩地立此六畫之位易出乾入坤上下无常上在天下在地周流六虛六虛六位故易行乎其中也成性存存道義之門(注)知終終之可與存義也此乾九三爻言謂三當乾之終泰當反否三終乾反復上坤不變乾元常

存故知終終之可與存義坤爲義也引之者天地消息乾坤相續易以坤成乾之性乾元常存道義出焉舉乾三爲則也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道門陰在義門其易之門邪

弟五章 此章言道以乾坤爲門

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象注乾稱聖人謂庖犧也庖犧位乾五賾謂初天下之賾謂自上議下稱擬形容謂陰句在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象故象其物宜象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也重爲六畫仍是三才之故六十四卦皆謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻注重言聖人謂文王也文王位乾三動謂六爻矣會謂陰陽爻通謂有通典禮謂典常出入以度也言天下之至賾而不可惡也注至賾无情京氏云賾情也此云至賾无情亦微破之陰陽會通品物流宕以乾簡坤易之至也乾簡坤易當爲乾易坤簡誤倒耳一本簡作開亦通庖犧无言言天下之至賾謂繫辭也故云至賾无情无情則不可得言以陰陽會通乾易坤簡至賾於此可言也至賾乾元也元善之長故不可惡也言天下之至動而不可亂也注以陽動陰萬物以生故不可亂所謂典禮六二之動直以方證以陽動陰動舊誤作賾也擬之而後言議之而後動注以陽擬坤而成震至賾至動皆乾元乾元震初也聖人觀乾元有此象故以之先必震爲言議爲後動故擬之而後言議之而後動震爲言動乾元在先故擬乾元而後言既有言而後動也安其身而後動謂當時也矣時消息之時坤爲安身乾元牝坤當時出震故安其身而後動三百八十四爻皆言時也擬議以成其變化注議天成變乾二五擬通坤地成化坤二五息乾陽已出震故天稱擬陰方牝乾故地稱擬　天施地生其益无方也

下說中孚成益故本益卦言之鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二爻辭彼注中孚訟四之初二在訟時體離爲鶴故在陰坎陰中有鳴鶴在陰之象二動成坤體益五艮爲子震爲同聲相應故其子和之靡共也吾謂五也離爲爵爵位也五利二變之正應以故吾與爾靡之矣此下引七爻畧明擬議之變化也子曰君子居其室出其言善注君子謂初也初陽正故稱君子二之得爲震由初自訟四來故辭本於初二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善謂二已變初以乾體震是出言善此亦成益卦也則千里之外應之況其邇者乎注謂二變則五來應之體益卦坤數十震爲百里十之千里也外謂震與同聲云外者在坤震之外是五也體與同聲者相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及邇魚者也三至上體遯魚謂五也居其室出其言不善注謂初陽動入陰成坤坤爲不善也則千里之外違之況其邇者乎注謂初變體剝弒父弒君二陽肥遯二不順初與三四自爲坤則坤違之而承於五自初爲坤則千里之外四也故千里之外違之況其邇者乎邇謂二坤言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠注震爲出爲言坤爲身爲民也震爲行坤爲邇乾爲遠五體訟乾兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也言行君子之樞機乾坤爲門故樞機之發榮辱之主震爲樞機也陽息爲榮陰消爲辱震爲主故榮辱之主言行君子之所以動天地也可不慎乎注二已變成益巽四以風動天震初以雷動地二變乃有地象中孚十一月雷動地中艮爲慎故可不慎乎同人先號咷而後笑同人九五爻辭彼注云應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑也謂同人通師震巽同心以應五號咷與笑皆震巽同心之言也方言中孚二動而五應故次言同人二往應五以明千里之外應之之義子

曰君子之道或出或處或默或語㊟乾爲道故稱君子也謂二乾同人反師震爲出爲語坤爲默巽爲處同人二體巽故或出或處或默或語也二人同心其利斷金㊟二人謂夫婦師震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金謂乾二爻變則同人故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也同心之言其臭如蘭㊟臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭巽爲草木又爲臭草木之臭故爲蘭離日燥之故其臭如蘭也

弟六章此章言繫辭擬議變化引二爻以明言動之義

初六藉用白茅无咎㊟其初難知陰又失正故獨舉初六大過爻辭彼注云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中孚君子由初正故次舉大過

初六子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也㊟苟或錯置也頤坤爲地大過通頤故苟錯諸地今藉以茅故无咎也過四應五五頤在艮艮爲愼也夫茅之爲物薄而用可重也㊟陰道柔賤故薄也香潔可貴故可重也愼斯術也以往其无所失矣往謂過四應五勞謙君子有終吉謙九三爻辭三君子之位次初言之子曰勞而不伐有功而不德厚之至也㊟坎爲勞五多功乾爲德德言至三字疑衍以上之貴下居三賤故勞三上降體坎故勞而不伐有功而不德剝艮入坤乾上九來居坤可居五而不居故有功而不德也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也㊟謙彖通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三從上以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者乾上卽乾五故

來同之句盛德故恭下云坎爲勞故能恭此云盛德故恭尋其文旨當謂三從上來乾同於坤以乾德盛故禮恭耳震爲言故德言盛禮言恭坎爲勞故能恭謂三三得位故以存其位者也亢龍有悔乾上九爻辭謙九三乾上九也謙三存位反之則亢龍子曰貴而无位高而无民注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注乾稱賢人下位謂初也遯世无悶故賢人在下位而不憂也上盈入剝初元遯世故賢人謂初无輔是以動而有悔也注謂上无民故无輔乾盈動傾故有悔爻王居三紂亢極上故以爲誡也此因論謙三而示戒耳乾六爻皆龍德堯舜禪讓與時偕極則知進退存亡者也不出戶庭无咎節初九爻辭彼注云泰坤位應四故不出戶庭无咎矣象曰不出戶庭知通塞也注云坎爲通二變坤土壅初爲塞節初君子方言乾初遯在下位故又論子曰亂之所生也則言語以爲階注節本泰卦泰三之五

坤爲亂震爲生爲言語坤稱階坤上故以爲階也泰三震爲坤故亂之所生則言語稱階君不密則失臣臣不密則失身注泰乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五君臣毀賊故君不密則失臣坤五之乾三坤體毀壞不言乾毀君臣之辭故臣不密則失身坤爲身也幾事不密則害成注幾初也謂二已變成坤坤爲事故幾事不密此不密連文協句耳二變坤爲幾初利居貞不事其不密自由初動如下所云初利居貞不密初動則體剝初動則二坤不子弒其父臣弒其君故害成是以君子愼密而不出也注君子謂初初正故君子二動坤爲密故君子愼密體屯盤桓利居貞故不出也子曰爲易者其知盜乎注爲易者謂文王爻變故謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二變入宮爲莘困二日入于其宮入宮則爲五之二奪莘此取入宮耳无取莘也

之成解坎爲盜故爲易者其知盜乎六十四卦消息萃觀上交王爻變之例注唯此一條耳下繫引十一爻解次之四解臨初之四此說困後疑爲彼爻因節泰來故解亦取否來相爻也易曰負且乘致寇至解六三爻辭彼注云二變時艮爲背謂三以四艮倍五也五來寇三時坤爲車三在坤上故負且乘五之二成坎坎爲盜解三謙三之反寇盜解三謙三之反負也者小人之事也注陰稱小人坤爲事困二變入以賤倍貴以四艮倍五違禮悖義故小人之事也宮成坤

乘也者君子之器也注君子謂五萃五器坤也坤爲大車器坤爲大車故乘君子之器盜思奪之矣注小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎爲盜思奪之矣爲易者知盜乎此之謂也上慢下暴盜思伐之矣注三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤困二入宮五來寇三以离戈兵折三入离故稱伐之坎爲暴也三在困時體坎暴二故二入宮慢藏悔盜野容悔淫注坎心爲悔坤爲藏兌爲見困兌藏不見故慢藏不字疑誤當爲而萃三體坤兌故藏而見三動成乾爲野鄭氏謂飾其容而見於外爲野困時三體离爲中女暴二動乾是野容也坎水爲淫謂五來二變藏坤則五來奪之二藏坎中女故慢藏悔盜野容悔淫慢藏野容三也盜淫五也悔謂悔恨此四字見釋文易曰負且乘致寇至盜之招也注五來奪三以离兵伐之故變寇言戎解象曰自我致戎是變寇言戎又疑虞本此致寇至當爲致戎也以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜之招

弟七章此承上章明君子觀象玩辭之要

大衍之數五十衍鄭氏云演也其用四十有九虛其一以象乾元分而爲二以象兩兩儀掛一以象三三才也下注云扐并合掛左手之小指則此掛一不在左手小指也當在右手揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏注奇所掛一策象三才者

扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐扐并合并合之餘掛左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲以揲四象四時以扐象歲以象閏故歸奇於扐以象閏者也五歲再閏故再扐而後卦卦舊作掛釋文云京作卦云再扐而後布卦今詳虞氏易筮再扐而後卦說文引易孟氏是孟氏本作卦也（注）謂已一扐復分掛取前過揲之一如初揲之歸奇於初扐此省文先并所揲之餘於初扐乃取奇歸之故云歸奇於初扐并扐當爲掛字之誤掛揲之揲左手次小指間爲再扐則再閏也又分扐扐字之誤掛揲之如初而掛左手第三指間又并所揲之餘於再成一變則布掛之一爻掛當爲卦集解引之改以從經耳布卦之一爻者七八九六也謂再扐其奇則不歸也扐之後四揲之策九爲九八爲八七爲七六爲六是成一爻者注有司主畫地識爻者有所卦者注所以畫地識爻者也是畫地識爻謂之卦謂已二扐又加一爲三并重合前二扐爲五歲故

五歲再閏再扐而後掛當爲卦謂一扐一歲也歸奇一閏再扐二歲也合初扐三歲也合再扐四歲也不歸奇故再閏此參五以變以三爲五而成一據此爲三扐不言三閏者閏歲餘十日三百六十五日而成歲積氣四分度之一積三十日爲一月氣盈五日有奇朔虛五日有奇朔虛三十日一月大小常差六日約其大數歲十日也五歲閏六十日盡矣五歲餘五十日再閏六十日已侵下餘分後扐閏餘分然則四時終而計餘餘分定乃成歲并扐象計餘成歲歸奇則象閏也不得言三扐則似有三歸奇也故從言再扐而後掛者也掛當爲卦天數五地數五（注）天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也五位相得而各有合（注）五位謂五行之位甲乙二謂天地定位也丙艮三丁兌四相得合火山澤通氣也戊坎五已離六相得合土水

火相逮也庚震七辛巽八相得合金雷風相薄也天壬九地癸十相得合水言陰陽相薄而戰於乾乾坎艮震爲天坤兌離巽爲地天數一三五七九地數二四六八犧三索生六子象其數也

六合水二七合火三八合木四九合金五十合土也此則五行生成之數太元曰一與六共宗二與七共朋三與八成友四與九同道五與五相守一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五五爲土是也五五則十也此亦得爲天地之數故備一義也天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五注一三五七九故二十五也二四六八十故三十也天二十五地三十故五十有五天地數見於此故大衍之數蓍其奇五而言五十也太元曰五與五相守地之十還是五故蓍之也此所以成變化而行鬼神也鬼神之情狀與天地相似則此也乾之策二百一十有六陽策二坤之策百四十有四陰策二凡三百有六十六

十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

侯果云二篇謂上下經三百八十四爻是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成謂庖犧幽贊神明以生蓍數乃觀變於陰陽而立卦也營亦變也易變而爲七七變而爲九九者氣變之究也營者四變也陰陽相並俱生陽動而進陰動而退八麗於七六依於九九六七八故之作此之謂矣庖犧觀四營之數三天兩地立六畫之位乾坤各三爻於是分剛柔別乾坤以立本每六爻三變則成六子之卦謂若乾二五之坤成坎於六位初二三變坤二五之乾成離於六位四五上變而爲八卦而小成說卦注云陽變成震坎艮陰變成巽離兌六爻三變則十有八變而成卦八卦而小成陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也又下繫注云乾坤與六子俱名八卦而小成也引而信之觸類而長之注引謂庖犧引信三才兼而兩之以六畫謂八卦小成也觸類而長之兼目其取類也大稱名也小注謂小成明之觸動也謂六畫以成六十四卦故引而信之觸類而長之取類六十四卦爲大成

也則發揮剛柔而生爻也明十有八變而成卦即觀變於陰陽而立卦也天下之能事畢矣注謂乾以簡能乾當爲坤著圖乾道卦方坤道故坤以簡能能說諸心能研諸侯之慮下繫注云乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心爲慮乾五之震爲諸侯故能研諸侯之慮則此皆故能事畢顯道神德行注顯道神德行乾二五之言坎離坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行謂乾爲道德震爲行也默而成不言而信存於德行者也是故可與酬酢可與右神矣酬酢謂陰陽往來子曰知變化之道者其知神之所爲乎注在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲變化之道九六消息也諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣虞君表云孔子歎易知變乎以美大衍四象之作也易有聖人之道四焉日以言者尚其辭注聖人之情見於辭繫辭焉以盡言也謂若坎人辭憯離人辭枝之屬以動者尚其變謂消息之而後動以制器者尚其象謂若十二益取以卜筮者尚其占注乾著稱筮動離爲龜龜稱卜右著卜筮蓋皆出於易而所易掩龜南面鄭注周禮云龜三四五之神著知成數六七八九之神以占異今不可考也禮記曰其占者也是故君子將有爲也將有行也問焉而以言注有爲謂建侯有行謂行師也乾元動震故就震言之舉例也乾二五之坤成震有師象乾二五之坤坎也震爲行師坎體震有師象震爲行爲言問故有爲有行謂凡震神盡知之凡應九筮之法則筮之周官筮人所掌也謂問於著龜以言其吉凶爻象動內吉凶見外著德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也其受命也如嚮注言神不疾而速不行而至不言善應乾二五之坤成震巽乾二五之坤則坤二五動故震巽常相嚮

與爲命震爲嚮嚮答故受命同聲相應故如嚮也无有遠近
也
幽深遂知來物注遠謂天近謂地陰謂幽深謂陽來物謂乾
神神以知來感而遂通謂幽贊神明而生蓍也非天下之至
精其孰能與於此注至精謂乾純粹精也乾元謂神明參五以變
錯綜其數注逆上稱錯綜理也謂五歲再閏再扐而後掛以
成一爻之變三扐而象五歲故參五以變參三也掛當爲卦而倚六畫之數一爻之變七九
八六也易始於一壯於七究於九故三畫而成乾陰並陽生一而二七而八九而六故參天兩地以倚六畫之數倚立也
卦從下升謂乾坤六畫一陽故錯綜其數則參天兩地而倚一陰自下而上
數者也通其變遂成天地之文注變而通之觀變陰陽始立
卦乾坤相親六畫一陰一陽故成天地之文物相雜故曰文
釋文云虞作天地之位
據此注則釋文誤耳
極其數遂定天下之象注數六畫之數極六畫之數百八十四爻
也非天下之至變其孰能與於此注謂參五以變故能成六
爻之義用九用六也六爻之義易以工也易无思也无爲也注天
下何思何慮同歸而殊塗一致而百慮故无所爲下繫注云六爻正既
濟定故何思何慮乾元未動一謂其靜也專寂然不動感而
陰一陽之謂道是无思无爲也
遂通天下之故注謂隱藏坤初機息矣專故不動者也感動
也以陽變陰通天下之故謂發揮剛柔而生爻者也非天下
之至神其孰能與於此注至神謂易隱初入微知幾其神乎
夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志
注深謂幽贊神明无有遠近幽深遂知來物故通天下之志
謂蓍也所謂至精唯幾也故能成天下之務注務事也謂易研幾

開物幾者動之微研究也故成天下之務謂卦者也所謂至變唯神也故不疾而速不行而至(注)神謂易也陰陽不測是乃易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也日月者六十四卦消息所出斗與日月相會正建十二次卦氣消息出焉麻家以斗爲陽氣皆神之可見者也上注寂然不動感而遂通謂陽隱藏坤中以陽動陰發揮剛柔是言乾元非言星也以斗隨天故以斗爲天之消息耳乾道復子遘午出震入兌唯斗可見故言之也北辰在斗是易之太極子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

弟八章言著卦皆神之所爲

天一(注)水天一生北方水於北甲日行青道地二(注)火地二生南方火於南乙相得合木乙二地二(注)火地二生甲乾乙坤甲日行赤道天三(注)木天三生東方木於東丙日行赤道地四(注)金地四生西方金於西丁丙艮丁兌相得合火天五(注)土天五生中央土於中戊日行黃道地六(注)水地六成水於北一六合水

戊坎己離相得合土天七(注)火天七成火於南二七合火庚日行白道地八(注)木地八成木於東庚辛震庚三八合木辛相得合金天九(注)金天九成金於西四九合金壬日行黑道地十(注)土地十成土於中五十合土癸天壬地癸相得合水此則大衍之數五十有五著龜所從生幽贊神明而生蓍以此生之耳聖人以通神明之德以類萬物之情子曰夫易何爲而作也(注)問易何爲取天地之數也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也(注)以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之　句如此也以陽闢坤息而出震震在庚其數七是陽象數也以陰翕乾消而退巽在辛其數八是陰象數也息變而進七之九消變而退八之六九六相變所以觸類而長易變而爲一一變而爲七七變而爲九陰並陽一而二七而八九而六七八九六而天地之數備一三五九也二四六也五九也十六也故曰如斯而已者也若以一六合水之義則生數每加五爲成數大衍之數五十五而五爲虛太元云五五相守十卽五也物成而後有數亦陽進陰退而七九八六之數立不用一二

三四是故聖人以通天下之志謂開物以定天下之業謂成務以斷天下之疑謂旨天下之道是故蓍之德圓而神蓍數七七四十九陽數也乾之德故圓而神卦之德方以知知讀爲智卦數八八六十四陰數也坤之德故方以智六爻之義易以貢六爻之義九六也工未聞惠徽士讀與功同謂功業見乎變聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患(注)聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心震七之神也復見天地之心故先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶由巽入坤故藏密謂齊於巽以神明其德謂以卦德藏往巽入之智也吉凶與民同患謂作易者其有憂患也謂以六爻定吉凶九六之易也神以知來知以藏往(注)乾神知來坤知藏往來謂先心往謂藏密也其孰能與於此哉(注)誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之君也古之聰明睿知神武而不殺者夫(注)謂大人也庖犧在乾五動而之坤與天地合下引大有上九是也聰明在坎則聰坎爲耳離則明離爲目神武謂乾乾德剛睿知謂坤坤德藏往乾坤坎離反復不衰上下一故而不殺者夫殺衰也是以明於天之道而察於民之故(注)乾五之坤謂大有以離日照天故明天之道以坎月照坤故察民之故坤爲民是興神物以前民用興神物謂幽贊神明而生蓍前民用謂先心也聖人以此齊戒以神明其德夫謂退藏於密是故闔戶謂之坤(注)闔閉扇也謂從巽之坤八坤柔象夜故以閉戶者也闢戶謂之乾(注)闢開也謂從震之乾七乾剛象晝乾坤易之門故曰戶故以開戶也一闔一闢謂之變(注)陽變闔陰九陰變闢陽六剛柔相推而生變化也往來不窮謂之通(注)旁通卦九六往來見乃謂之象在天成象東方一二南方三四形乃謂之器在地成形西方七八北方九十五六合中形乃謂之器水一六火

二七木三八金
四九土五十　制而用之謂之法陽用七九陰用八六利用出入民咸用之謂之神出乾入坤以前民用百姓日用而不知是故易有太極是生兩儀

(注)太極太一也乾鑿度曰太一取七八九六之數以行九宮四正四維皆合於十五鄭氏注云太一者北辰之神名也君其所曰太一常行於八卦日辰之閒日天一又引星經曰天一太一主氣之神然則太一即乾元也在天爲北辰在易爲神虞君注斗寂然不動感而遂通謂此太一也分爲天地故生兩儀也兩儀謂天地儀法也禮運曰夫禮必本於太一分而爲天地行春甲乙夏丙丁秋庚辛冬壬癸四時之閒戊己甲丙戊庚壬爲天象乙丁己辛癸爲地象月令曰春其日甲乙夏其日丙丁秋其日庚辛冬其日壬癸中央其日戊己鄭注云日之行春東從青道發生萬物月爲之佐時萬物皆解孚甲自拙軋而出故名甲乙日之行夏南從赤道長育萬物月爲之佐時萬物皆炳然著見而强大故名丙丁日之行四時之閒從黃道月爲之佐至此萬物皆枝葉茂盛其含秀者抑屈而起故名戊己日之行秋西從白道成孰萬物月爲之佐萬物皆肅然改更秀實新成故名庚辛日之行冬北從黑道閉藏萬物月爲之佐時萬物懷任於下揆然萌牙故名壬癸此四時之象也兩儀謂乾坤也又言兩儀謂庖犧觀天之象則而畫卦幽贊神明以擬太極乃立乾坤以象天地以太極之一七九爲乾坤之三畫亦是太極生兩儀也此與天地四時之文不屬每句各具二義耳乾二五之坤遂言庖犧四象也二五成坎離震兌太極乾元一中氣卽太極非爻名施爲坎再施爲離一息爲兌震春兌秋坎冬離夏此庖犧所定以則四象也震再息爲兌震春兌秋坎冬離夏以象日晝中正南故爲夏坎以象月夜中正北故爲冬震陽出故爲秋故兩儀生四象兩故爲耦爻之象也

卦備故爻獨稱天地之大義也四象生八卦(注)乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌息乃復象其消反兌而爲巽離震而爲艮以象風雨以象日月八卦也旣象乾之息旣備則乾退而就坎坤進而就離故分震坎艮屬天巽離兌屬地三索交乾坤以成六子之爻十五日乾象西北西北坎前坤陰所積乾就坤以交陰則生三男也坤不位東南者陽先陰後不敢敵陽故位離後西南震兌之閒陽盛之位坤亦就乾以交陽則生三女也艮在甲癸之閒故位東北震巽相薄陽動入巽故位乎東南以受震故四象生八卦而小成謂此也

乾坤生春此乃言在天八卦生於四時也生春猶言生乎春
句當爲生春者也通下省耳月行至甲乙而乾坤
象見是乾坤艮兌生夏月行至丙丁震巽生秋月行至庚辛
生乎春也艮兌象見震巽象見
坎离生冬者也坎离在中不可象日月會於壬癸而坎离象見故生乎冬八卦定吉凶(注)
陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣八卦六位
有正不正故吉凶生已言於上故不言生而獨言定吉凶也吉凶生大
業富有之謂大業謂坤化成物也吉凶相是故法象莫大乎
推萬物化成謂觸類而長成六十四卦是故法象莫大乎
天地謂太極儀變通莫大乎四時謂兩儀生四象縣象著明莫大乎日
月(注)謂日月縣天成八卦象三日莫震象出庚八日兌象見
丁十五日乾象盈甲十七日旦巽象退辛二十三日艮象消
丙三十日坤象滅乙文言注二十九日此云三十日大分言之當以彼注爲正晦夕朔旦
坎象流戊日中則离离象就己戊己土位象見於中日月相

推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也謂四象生八卦崇高莫
大乎富貴(注)謂乾正位於五此卽太極之神也探賾索隱則
息皆乾五所爲五貴坤富謂坤在二以乾爲乾初正位則爲乾五變化消
當言崇高莫大乎富貴此備物致用立成器以爲天下利莫
下皆吉凶生大業者也高大不解蓋脫誤耳
大乎聖人(注)神農黃帝堯舜也民多否閉取乾之坤謂之備
物以坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之初耕稼之
利否五之初市井之利否四之二舟楫之利否上之初牛馬
之利謂十二蓋取以利天下制器尚象多因否來通其變使
民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩故莫大乎聖
人也探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之娓娓
者莫善乎蓍龜(注)探取賾索隱則幽初也初隱未見故探賾索隱則幽

贊神明而生蓍初深謂潛龍 故曰鉤深致遠謂乾遠謂乾致乾之謂息

爲蓍乾五之坤大有離爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於蓍龜也末章注云娓娓進也是故天生神物聖人則之神物蓍龜則天地變化聖人效之謂效天地而立剛柔天垂象見吉凶聖人象之謂象天八卦消息而立六十四卦王者所以受命則之以立易軌其說存乾鑿度河出圖洛出書聖人則之河圖洛書易有四象所以示也四象卽上章大衍四象謂七八九六四營成易者也聖人作易所以示人法天地之數也繫辭焉所以告也注謂繫象象之辭八卦以象告也定之以吉凶所以斷也注繫辭焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也易曰自天右之吉无不利又引大有上九證之子曰右者助也注大有兌爲口口助稱右天之所助者順也注大有五以陰順上故爲天所助者順也下注云此坤爲順則此謂大有通比五本比坤二人之所助者信順上而乾應之爲兌故曰天所助者順也體乾九二謂二應乎五而三與之成也注信謂二也乾爲人爲信庸言之信也兌故人助信履信思乎順有以尙賢也注大有五應二而順上言二五相應以順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人坤伏乾下大有成比坤伏乾下故有以尙賢者也有讀曰又是以自天右之吉无不利也

弟九章此章言聖人象數立卦消息之序所以幽贊神明正義章次以是故易有太極以下別爲一章言虞不異今謂虞注聰明睿知以乾五之坤爲義卽是與自天右之吉无不利爲一章正義所言或後人誤分之耳

子曰書不盡言言不盡意注謂書易之動九六之變不足以盡意也然則聖人之意不可見乎子曰聖人立象以盡意謂聖人之意盡於象設卦以盡情僞

下繫注云情陽僞陰也此繫辭焉以盡其言謂象象之辭盡易之言變謂立象盡於六十四卦卦之變六爻發揮旁通皆所以盡言鼓之舞之以盡神注神易也陽息震爲鼓雷聲動萬物故以鼓言陰消巽爲舞風散動萬物故以舞言鼓之舞之以盡神明消息則盡乾坤其易之縕邪注縕藏也易神在乾坤乾坤成列而易立乎其中矣成列謂乾坤各三爻天尊地卑乾坤定矣中正也一陰一陽各正性命故易立乎其中也乾坤毀則麗乾藏坤故爲易之縕也此下言盡乾坤毀則无以見易謂分陰分陽重爲六爻乾成則坤毀坤成則乾毀六位不皆正易道不見也易不可見則乾坤或幾乎息矣謂若乾坤不見易道則亦幾於息絶故成則乾毀六位於上變化成既濟定所以爲易之縕是故形而上者謂之道天地垂象爲道形而下者謂之器地成位於下五行之化而財之謂之變以陽通陰崇高莫大乎富貴富用爲器財亦爲裁推而行之謂之通凡剥通卦多爲震上艮爲行故推而行之舉而措之天下之民謂之事業乾坤各正成既濟定坤爲天下乾爲民保合太和謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦故設卦則盡情僞鼓天下之動者存乎辭故繫辭則盡言化而財之存乎變推而行之存乎通故鼓之舞之則盡神而明之存乎其人默而成不言而信存乎德行謂顯道神德行也聖人位乾五五之坤成离日坎月故神而明之存乎其人坤爲默震爲言乾爲信爲德震爲行乾元在坤中寂然不動乾體自正故默而成不言而信存乎德行也

第十章

言觀辭當求之乾坤六位當求之乾坤六爻之神神

皇清經解卷一千二百二十四終

漢軍樊　封舊校
番禺趙齊嬰新校

皇清經解卷一千二百二十五　學海堂

周易虞氏義

武進張惠言編修著

周易繫辭下　虞氏注

八卦成列象在其中矣注象謂三才成八卦之象三才謂三畫象一七九也

乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中　中正也日月爲象坎離者神明之象也坎在戊正位陽离在已正位陰故八卦象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也因而重之爻在其中矣注謂參重三才爲六爻以八爲六十四發揮剛柔則爻在其中　下曰非其中爻不備注云中正也因而重之六爻在其中謂參天兩地之六爻各得其正也　六畫稱爻六爻之動三極之道也　極中也

剛柔相推變在其中矣注謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣　文王設九六變

化所以隨時而變不拘一定之法也
處中歸乎既濟繫辭焉而命之動在其中矣注謂繫象象九
六之辭故動在其中以動之正不正鼓天下之動者存乎辭者
正命其吉凶
也吉凶悔吝者生乎動者也注動謂爻也爻者效天下之動
者也爻象動內吉凶見外吉凶生而悔吝著故生乎動者也
剛柔者立本者也注乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地
稱母本天親上本地親下故立本者也變通者趣時者也注
變通配四時故趣時者也吉凶者貞勝者也注貞正也勝滅
也陰生滅陽陽動貞之陽生則吉陰消則凶者也天地之道貞觀者也
天尊地卑天正位於上地正位於下二中正以觀天下故貞觀者也
既濟定體雨離雨坎重明麗正故貞明者也日月之道貞明者也參天兩地注一謂乾元
天地日月之道卽此也萬物之動各資天一陽氣以生天一卽太一故天下
之動貞夫一者也三百八十四爻皆以乾元消息夫乾確然示人易矣注陽
在初弗用確然无爲潛龍時也不易世不成名故示人易者也
乾以易知不在出震而在潛龍所謂乾元夫坤隤然示人簡矣注隤安簡閱也
坤以簡能闔內萬物故示人簡者也坤之簡能不在動闢爻而在靜翕所謂坤元
也者效此者也注效法之謂坤謂效三才以爲六畫此謂乾元坤凝
乾元相兼俱生故效乾而參兩坤言象也者象此者也注成象之
也由兩地而有爻故主坤言
謂乾謂聖人則天之象分爲三才也此亦謂乾元日月之象
皆示乾元故聖人則之略上約初之言
象者三才爻象動乎內吉凶見乎外注內初外上也乾鑿度曰三畫
故主乾言
指內外陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也
卦耳
E下爲地四畫已上爲天易氣從下生動於地之下則應於
天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天
之上初以四二以五三功業見乎變謂之卦聖人之情見乎
以上此之謂應是也消息

辭謂繫辭天地之大德曰生下言聖人之情見乎辭者也乾坤合元以生萬物故大德曰生盡言

聖人之大寶曰位乾爲聖人位在九五乾爲金爲玉故大寶曰位何以守位曰人震爲守爲人乾五出坤自震始何以聚人曰財坤富有爲財乾道入坤出震故財聚人理財正辭禁民爲非曰義以乾通坤謂之理財乾爲言以坤翁乾謂之息卦通終成既濟美利下利物足以和義故曰義以乾制坤謂之禁民爲非陰爲非謂消乾五乾道變坤陰道變乾利利天弟一章下篇分章无文正義依周氏莊氏爲九章今定爲七章此章言爻象變動消息在正正者乾元也

古者庖犧氏之王天下也（注）庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五文王書經繫庖犧於乾五動見離離生于木故知火化炮啖犧牲也

號庖犧氏也仰則觀象於天在天成象俯則觀法於地在地成形觀鳥獸之文謂觀象也鳥獸之文日月也張衡靈憲云日者陽精之宗積而成鳥陰精之宗積而成獸象鳥象鳥而有三趾陽之類其數奇月者陰之類其數偶是其義也與地之宜謂觀法也宜山澤也近取諸身遠

取諸物說卦備焉於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情（注）謂庖犧觀鳥獸之文（縣象著明莫大乎日月故特言之）則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而讀易者咸以爲庖犧之時天未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象（庖犧重卦六十四言八卦者本其象於天也）作結繩而爲罟以田以魚蓋取諸離（注）離爲日日當爲目字之誤巽爲繩目之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離巽爲魚坤二稱田乾九二在田以罟取獸曰田故取諸離也庖犧氏沒（注）沒終作起也神農以火德繼庖犧王火生土故知土則利民播種號神農氏也斲木爲

耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益(注)否四之初也
益注云巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木否四之初乾爲上之初巽爲木爲入艮爲手乾爲金手持金以入木艮而入巽故耜耨木爲耜耜耒頤金耒面謂之庇長尺有一寸跡木爲庇耜金入木故跡木爲庇長尺有一寸跡木爲庇耜金入之耜止所踰因名曰耜耒長爲六寸倨折耒耜耔器也耔耨也巽爲號令乾爲天故以教天下坤故天下坤爲田巽爲股進退震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜耕亦益曰之大中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑(注)否五之初也離象正上故稱日中也震爲足艮爲徑路震又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之民象也坎爲水艮山羣珍所出聚天下貨之象也坤以類聚震升坎降交易而退各得其所震雷主升坎雨主降否天地不通五噬嗑食也頤中有物市井交易飲食之道故取諸此也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦(注)變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也神而化之使民宜之(注)神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也乾動之坤謂天有也易窮則變變則通通則久易窮於剝變之五元復正則可久爲比大有通比乾是以自天右之吉无不利也黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤(注)乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之縕故以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察坤由支入乾故天下治蓋取諸此也刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙否四之二也否乾爲金艮爲手坎爲穴手

持金穴木故刳木爲舟也巽爲長木艮爲小木震爲行小木動長木楫也艮手持金刳之故刳木爲楫也坎爲通坤爲閉塞否四來通坤故濟不通乾爲遠乾來坤中故致遠以利天下矣刳或爲挎刳或爲揳 服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨(注)否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上之初爲致遠艮爲背巽爲股在馬上初乾馬故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上二三坤牛亦艮爲背故服牛出否之隨引重致遠以利天下故取諸隨重門擊柝以待暴客蓋取諸豫(注)晉上之三震爲聲手持兩木有聲故擊柝也豫復初之坤四也震爲門艮又爲門爲夜閽戶震爲行人爲開戶艮爲待故以待暴客也斷木爲柝剡地爲臼臼柝之利萬民以濟蓋取諸小過(注)晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲柝坤爲地艮手持木以闕坤三故闕地爲臼艮止於下臼之象也震動而上柝之象也震出巽入艮手持柝出入自中春之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也坤爲萬民弦木爲弧刳木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽(注)无妄五之二也巽爲繩爲木无妄坎爲弧离爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木无妄乾艮五之二以金刳艮故刳木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集而如古通故取諸睽也上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯(注)无妄兩象易也兩象易唯此蓋取三卦耳无妄乾在上故稱上古乾爲古之也无妄乾在上故稱上古乾爲古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾人在路震爲路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也前言黃帝堯舜氏作故知謂黃帝艮爲宮室乾在上則爲穴居乾入居則爲宮室變成大壯乾人入宮乾居艮上故易

以宮室艮爲待巽爲風无妄艮巽兌爲雨大壯乾爲高巽爲長木反在上爲棟大壯震陽動起爲上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體象乾人伏棟下故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯者也古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過(注)中孚上下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中孚之卦遯陰未至三而大壯陽已至四是乾在中孚中故厚衣之以薪葬之中野穿中孚无坤坎象故不封不樹必知非聚土爲封者以殷人尚墓而不墳不必上古也土稱封封古窆字也聚土爲樹坎爲穿土坤爲喪旬期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎离日月坤象故喪期无數坤爲喪坎离乃爲期也然則大過亦无坎离而聖人易中孚而定喪期之象者豈非以大過通頤象离坎乎非正离坎故經不言也巽爲木爲入處兌爲口乾爲人木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山丘巽木在裏棺藏山陵椁之象也此又以巽木象椁也大過得有封樹象者大過通頤頤坤聚土坎象穿土故取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬(注)履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩离爲罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也支旁通剝剝坤爲書兌爲契契刻木兩書一札同而別之周禮謂之劑兌爲附決連附而決分之契也故易之以書契履无言後世者履本由謙震陟初是後世聖人乾爲百剝艮爲官坤爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治支反剝以乾照坤故百官以治萬民以察故取諸夬大壯大過支此三蓋取直兩象上下相易故俱言易之

大壯本无妄爻本履卦乾象俱在上故言上古中孚本无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也是故易者象也注易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也上言聖人觀象制器故復明易本由日月之象故聖人取象焉遂言聖人以象通德類情也象也者象也謂卦象之象還卽在天之象也象者材也材讀當爲才注象說三才則三才之道也象分說兩象是說三才之爻也者效天下之動者也注動發也謂兩三才爲六畫則發揮剛柔而生爻也是故吉凶生而悔吝著也注爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝生乎動者也故曰著

第二章言聖人觀象以作易故能通神明之德類萬物之情以制器尚象之事明之

陽卦多陰震坎艮陰卦多陽巽離兌其故何也陽卦奇陰卦偶注陽卦一陽故奇陰卦二陽故偶其德行何也注謂德行何可者也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

乾爲君坤爲民易曰憧憧往來朋從爾思注引咸九四爻以明陰陽德行消息各正之義也彼往云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兌爲朋少女也艮初變之四坎心爲思故曰朋從爾思也子曰天下何思何慮注易无思也既濟定六位得正故何思何慮天下何思何慮

陽息陰消定於既濟君子之道日往則月來注謂咸初往之四與五成離故日往與二成坎故月來之外日往在內月來此就爻之正者也所謂既濟體兩離坎月往則日來注初變之四與上成坎故月往四變之初與二成離故日來者也日月相推而明生焉注既濟體兩離坎象故明生焉寒往則暑來注乾爲寒坤爲暑謂陰

息陽消從遘至否故寒往暑來也卦變咸從否來坤三之上
夏至六日七分卦也故於咸
乾上之三卦氣咸在遘前
中孚冬至六日七分卦也故於咸明陰陽消息上繫七爻首中孚
序陽息於復至泰反否陰消此十一爻首咸皆消息自然之
至否反泰咸否天地交反泰
從復至泰故暑往寒來也否
為暑往咸乾下三
為寒來卽遘復之義寒暑相推而
歲成焉復遘為陰陽陽始泰否
陽中春秋冬夏於是具矣往者詘也來者信也凡往
凡來
皆信詘信相感而利生焉注感咸象故相感天地感而萬物
化生聖人感人心而天下和平咸象文彼注云初四易位成
既濟坎為心為平此保合太
和品物
流形也故利生利生謂陽出震陰伏藏象注云成既濟此云
濟六位時成乾元至正自然
陽出震陰伏藏所謂復見天地
之心者天地之心正既濟也注云陽常主動陰常主靜陽常
主吉陰常主凶
於此見之矣尺蠖之詘以求信也遘遇所以正復消息皆
在乾元也尺蠖惠徵士云弭蟲為尺蠖是也陰未遇遘與體
未成不曰蛇而曰尺蠖咸卦時也咸時尺蠖詘至遘則信

龍蛇之蟄以存身也注蟄潛藏也龍潛而蛇藏陰息初與為
蛇陽息初震為龍十月坤成十一月復生遘與在下陰陽相
故遘與
在下並俱生
龍蛇俱蟄初句坤為身故龍蛇之蟄以存身也精義
入神以致用也利用安身以崇德也承龍蛇皆蟄言之坤為
為神為德謂乾藏坤中以陽
之用與伏乾下以陰北陽所
動陰所以致坤
以崇乾之德過此以往未之
或知也陰陽既出變化
不一无以知之窮神知化德之盛也注以坤變乾謂
之窮神消卦
也以乾通坤謂之知化息卦
也乾為盛德故德之盛
消息變化所謂未之或知一消一息成既濟定乾元
德盛則殊塗同歸一致百慮天下何思何慮者也
弟三章言陰陽有君子小人之道
易消息各正歸於盛德是為德行

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三爻辭彼
注云二變正時
三在艮山下故困于石坎為蒺藜二變艮手據坎故據蒺藜
者也與為入二動艮為宮兌為妻謂上无應也三在陰下离
為見兌為毀折坎為隱伏故不見其妻

象毀壞隱在坤中死其將至故不見其妻凶也子曰非所困而困焉名必辱〔注〕困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸（困否二之上此云困本咸者以此困咸相次俱是否來之卦則又生此象焉上繫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亦爲此困解相次而言皆非本義爲四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也以咸變爲義故不與經注同）非所據而據焉身必危〔注〕謂據二二失位故非所據而據焉二變時坤爲身二折坤體故身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪易曰公用射隼于高庸之上獲之无不利（解上六爻辭彼注云上應在三公謂三伏陽也离爲隼三失位動出成乾貫隼入大過死象故公用射隼于高庸之上獲之无不利也）子曰隼者禽也〔注〕离爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉謂野容悔淫弓矢者器也〔注〕离爲矢坎爲弓坤爲器射之者人也〔注〕人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人人則公三應上故上合三出而射隼也君子藏器於身待時而動何不利之有〔注〕三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器（所謂二變入宮爲萃爲藏弓矢以待射隼艮爲待爲時三待五來之二弓張矢發動出成乾貫隼入大過死兩坎象壞故何不利之有象曰以解悖三陰小人乘君子器故上觀三出射去隼也（上以三爲象故曰觀三出動而不括是以出而有獲語成器而動者也〔注〕括作也時待而動不見作爲震爲語解震也困五下二乾五之坤二成坎弓离矢則震成故語成器）動以貫隼故語成器而動者也子曰小人不恥不仁不畏不義〔注〕謂否也噬嗑否五之初以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏者也不見利不動不威不懲〔注〕否乾爲威爲利巽

爲近利謂否五之初成噬嗑噬市商日見乾爲見利震爲動故
不見利不動五之初以乾威坤故不威不徵震爲徵也惠士云
徵古懲字震虩虩恐懼故爲徵也小徵而大戒此小人之福也注艮爲小乾
爲大五下威初坤殺不行殺讀爲弒震懼虩虩故小徵大戒坤爲
小人乾爲福以陽下陰民說无疆故小人之福也易曰屨校
滅趾无咎噬嗑初九爻辭彼注云震爲足坎爲校震此之謂
滅趾初位得正故无咎也善不積不足以成名惡不積不足以滅身注乾爲積善陽
稱名坤爲積惡爲身以乾滅坤故滅身者也小人以小善爲
无益而弗爲也注小善謂復初以小惡爲无傷而弗去也注
小惡謂遘初故惡積而不可掩注謂陰息遘至遯子弒其父
故惡積而不可弁罪大而不可解注陰息遯成否以臣弒君

故罪大而不可解也易曰何校滅耳凶噬嗑上九爻辭否陰
益反泰上九惡積罪大安於不正故五之初小徵大戒以救
之五下則坎爲校爲耳何校滅耳子曰危者安其位者也亡
者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危注君子大人謂否五也否坤爲
安危謂上也亡故危當下初成益存而不忘亡治而不忘亂存治謂
謂坤五知存亡治亂故使上反下也是以身安而國家可保也注坤爲身謂否
反成泰損上益下則反成泰君位定於內而臣忠於外故身安而國家
可保也易曰其亡其亡繫于包桑否九五爻辭上反之初五
入地爲木根桑者上元下黃乾坤之象也艮爲手故五繫于包桑與初拔茅同義也子曰德薄而
位尊注鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位
尊知少而謀大注兌爲少知乾爲大謀四在乾體故謀大矣

力少而任重注五至初體大過本末弱故力少也乾爲仁故任重以爲己任不亦重乎乾爲仁釋乾爲任重之義故耳非謂鼎四任仁也遯不及矣注遯少也及及於刑矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶鼎九四爻辭彼注云四變時震爲足足折入兌故鼎折足兌爲刑渥大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任象入大過死凶故鼎足折覆公餗其言不勝其任也子曰知幾其神乎注幾謂陽也陽在復初稱幾此謂豫四也豫二欲四復初故主謂豫四惡鼎四折足故以刑渥凶言不勝其任也

此次言豫四知幾而反復初也復初之四爲豫豫四反復初通小畜君子上交不諂下交不瀆其知幾乎注豫二謂四也四失位諂瀆上謂交且言諂也故上交不諂下謂交且當爲言欲其復初得正元吉故其知幾乎幾

交五五貴震爲笑言笑言且當爲言

三坎爲瀆故下交不瀆欲其復初得正元吉故其知幾乎幾

者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉豫六二爻辭彼注云介繼也與四爲艮艮爲石故介于石與小畜通應在五終變成离离爲日得位欲四急復初已得休之故不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣四在艮則知當復初不待終變也故曰憂悔吝者存乎介君子知微知章初動之微終离見爲章故知微知章知柔知剛小畜陽潛四中故知柔知剛萬夫之望坤爲萬震爲夫离目爲望小畜以离畜陽故萬夫之望

子曰顏氏之子其殆庶幾乎注幾者神妙也顏子知微故殆庶幾孔子曰回也其庶幾也今論語回也其庶乎有不善未嘗不知注復以自知老子曰自知者明知之未嘗復行也注謂顏回不遷怒不貳過克已復理當爲禮天下歸仁易曰不遠復无祗悔元吉復初九爻辭七日來復故不遠復坎爲悔乾元正故元吉天地壹壹萬物化醇注謂泰上也先說否否反成泰故不說泰此明所說十一爻之序也

此章主論陽吉陰凶故明生復成乎泰泰反否非遘而有遘道天地壹壹也否反泰非復而有復道知幾其神也成者遘前之卦說咸不說遘說損不說泰互見也咸困噬嗑皆爲否消也咸三人宮上由否不反泰故五降爲噬嗑下而反泰也鼎息卦也陽新之時五爻皆吉唯四以不正處高位獨凶故次否五以起豫損也損泰交坤將又反否故更以益終焉皆窮神知化之事

構精萬物化生〔注〕謂泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精乾爲精損反成益亦以此卦次爲義非本義也 萬物出震故萬物化生也易曰三人行則損一人一人行則得其友〔注〕損六三爻辭彼注云泰乾三爻爲三人震爲行故三人行謂泰初之上損剛益柔故一人行損初之上故則損一人一人行兌爲友初之上據坤應兌故則得其友 言致一也子曰君子安其身而後動〔注〕謂反損成益君子益初也坤爲安身震爲後動易其心而後語〔注〕乾爲易

益初體復心震爲後語定其交而後求〔注〕震專爲定爲後交謂剛柔始交艮爲求也君子脩此三者故全也〔注〕謂否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也危以動則民不與也〔注〕謂否上九高而无位故危坤民否閉故弗與也懼以語則民不應也〔注〕否上窮災故懼不下之初成益故民不應坤爲民震爲應也无交而求則民不與也〔注〕上來之初故交坤民否閉故不與震爲交莫之與則傷之者至矣〔注〕上不之初否消滅乾則體剝傷臣弒君子弒父故傷之至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶〔注〕益上九爻辭彼注云莫无當无應故莫益之矣上之上體巽爲進退故勿恆之上體動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣益上九則否九五也自非上无益初者唯上陽以次下初則泰成故益上九象以否上爲說也言當益初者益道反泰三也

第四章承上章言陰陽小人之道窮神知化之盛德

子曰乾坤其易之門邪易神也入坤出乾故乾坤爲易之門乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體注合德謂天地雜保太和日月戰乾入坤坤就乾天地雜也坤牝乾陰凝陽日月戰保太和也易出入乾坤之門者以此乾剛以體天坤柔以體地也謂易消息也以體天地之撰以通神明之德天地之撰剛柔也神明之德陰陽也體之通之易也撰數也天地之數即大衍之數是也易出入乾坤而爲消息故參天兩地而倚數幽贊神明則六十四卦名也名以陰陽雜居而立然不越乎乾坤之四卦成也其稱名也雜而不越大義也於稽其類其衰世之意邪注稽考也三稱盛德上稱末世乾終上九動則入坤坤弒其君父故爲亂世陽出復震入坤出坤故衰世之意邪謂庖犧作易爲衰世法易窮則變變則通通則久是衰世之意非取殷之末世周之盛德夫易章往而察來而微顯闡幽注神以知來乾知以藏往坤微者顯之謂從復成乾是察來也闡者幽之謂從遘之坤是章往也開而當名注陽息出初故開而當名謂乾元也乾元出坤陰陽以別出坤其動也闢故開六十四卦由此生故當名也辯物正言斷辭則備矣辯物震爲言爲辭陽出震故正言斷辭皆備於名故則備矣其稱名也小注謂乾坤與六子俱名八卦而小成乾坤爲易之門神即乾元然其稱名則與三百八十四爻俱名六十四卦爲小成八卦是小也言入卦小可知故下又申之復小而辯於物也故小復小而辯於物考矣陽元別物六十四卦皆乾元所名由此也其取類也大注謂乾陽也爲天爲父觸類而長之故大也謂觸類而長之成六十四卦皆乾元所爲爲天爲父者言其大生故觸類而長之耳非以說卦所屬爲取類也其旨遠其辭文注遠謂乾文謂坤也乾元知遠坤知章往故辭文其言曲而中其事肆而隱注曲謂肆直也陽曲初震爲言故其言曲而中中正也坤爲事隱未見故肆而隱也稱名

小謂當名取類大謂辯物旨遠辭文謂斷辭言曲　因貳以濟
事肆謂正言皆陽道開坤出乾通神明之德也　鄭氏云貳坤也當爲弍
民行以明失得之報注二謂乾與坤爲民乾
爲行行得則乾報以吉行失則坤報以凶也易之興也其於
中古乎注興易者謂庖犧也文王書經繫庖犧於乾五乾五見离
火生乎木庖犧木德王帝出乎震故文王位之乾五乾爲古五在乾中故興於中古繫
以黃帝堯舜爲後世聖人庖犧爲中古則庖犧以前爲上古
作易者其有憂患乎注謂憂患百姓未知興利遠害不行禮
義茹毛飲血衣食不足庖犧則天八卦通爲六十四以德化
之吉凶與民同患故有憂患是故履德之基也注乾爲德六
四卦皆乾元故言德履與謙旁通坤柔履剛故德之基坤爲基謙德之
柄也注坤爲柄柄本也地萬物之本凡言德皆陽爻也乾上九反二陽德皆

本乎此故謙爲德之柄　復德之本也注復初乾之元故德之本也恆德
之固也注立不易方恆自泰乾初之坤四三守德之堅固損
德之脩也損下益上乾道日新故德之脩荀氏云徵忿窒欲所以脩德　益德之裕也天施地生
其益无方乾道優裕荀氏云見善則遷有過則改德之優裕也困德之辯也否上之二
之地也泰初之五勞民勸相以乾別坤井德
以制下故曰德之制也注巽風爲號令所逐二之四柔得位而順五君子以申命行事故曰德之制注闕不備也　巽德之制也
履和而至注謙與履通謙坤柔和故履和而至履剛而行故
也禮之用和爲貴者也謙尊而光天道下際而光明故尊而光　復小而辯
於物注陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物恆
雜而不厭乾坤交故雜終則有始恆久而不已故不厭也　損先難而後易注損初之
上失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語

益長裕而不設注謂天施地生其益无方凡益之道與時偕行故不設也設大也謂利之而不庸　困窮而通注陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮而通也井居其所而遷遷改也舊井甃之改邑不改井故居其所而遷與稱而隱稱度也物齊乎巽神明其德陽隱乎初故稱而隱　履以和行注禮之用和爲貴謙震爲行故以和行也謙以制禮注陰稱禮禮居鬼而從地故陰稱禮謙三以一陽制五陰萬民服故以制禮也復以自知注有不善未嘗不知故自知也乾以知來坤爲自以恆以一德注恆德之固立不易方從一而終故一德者也損以遠害注坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠益以興利乾爲利乾益下反泰乾道復正故興利困以寡怨注坤爲怨否弒父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也井以辯義注坤爲義以乾

別坤故辯義也巽以行權權者反於經然後合道者也巽陽隱初特究成震以消爲息故曰巽以行權

第五章言庖犧作易出入乾坤以成六十四卦憂患衰世之意

易之爲書也謂文王書易六爻之辭不可遠遠去也君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占爲道也屢遷注遷徙也日月周流上下无常故屢遷也此章發明九六之變其用九用六之變動不居周流六虛注變易動本爲日月周流故首發之也　行六虛六位也此六位謂十二辰爲六位在易曰月周流終則乾坤六畫之位亦其理也　則復始故周流六虛謂甲子之旬辰巳虛坎戊爲月离己爲日入在中宮其處空虛故稱六虛五甲如次者也旬中戊己皆虛也此專言日月周流之變動參同契曰坎离者乾坤之二用二用无爻位周流行六虛往來既不定上下亦无常此之謂也坎五离六天地之中合就天地於壬癸壬九癸十天地之終合陽動而進盈九陰動而退虛十此二用所以生九六也　上

下无常剛柔相易注剛柔者晝夜之象也繫文曰晝夜者剛柔之象也此及說卦注皆作剛柔者晝夜之象或集解改其文以協經耳在天入地爲下故上下无常也謂易爻相易法日月之晝夜乾三畫法天坤三畫法地爻變常二五初四三上上下相易如日月之晝夜互在天不可爲典要唯變所適注典要道也上下无常故不可爲典要一陰一陽之謂道六爻之變不可爲典要適乾爲晝適坤爲夜其出入以度外內使知懼注出乾爲外入坤爲內日行一度故出入以度六十卦三百六十爻爻當一日出陽知生入陰懼死使知懼也爻變雖无典要常依日月消息出入陰陽而死生分焉又明於憂患與故注神以知來故明憂患知以藏往故知事故作易者其有憂患乎乾坤之德九六具之无有師保如臨父母注臨見也言陰陽施行以生萬物无有師保生成之者萬物出生皆如父母孔子曰父母之道天地乾爲父坤爲母謂易道變化生物保亦謂乾坤也乾嚴爲師坤四卦无乾坤之生成萬物資之皆如乾坤初爲其辭而揆其方注初始下也師正也謂脩辭立誠方謂坤也以乾通坤故初師其辭而揆其方謂乾元正復初震爲辭揆度也既有典常苟非其人道不虛行注其出入以度故有典常初正通坤則消息有度故有典常也既盡也苟誠也其人謂乾爲賢人神而明之存乎其人不言而信謂之德行故不虛行也易之爲書也遂言六爻之辭原始要終以爲質也注質本也以乾原始以坤要終謂原始及終以知生死之說所謂出入知懼六爻相雜唯其時物也注陰陽錯居稱雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終初原始則上要終上要存亡故易知也若夫雜

物撰德辯是與非則非其中 句爻不備注撰德謂乾撰數也數乾之德辯別也是謂陽非謂陰也中正乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物 句 因而重之爻在其中故非其中則爻辭不備 謂有凶悔吝 道有變動故曰爻也 爻不中則有變動謂六爻時物噫亦要存亾 句 吉凶則居可知矣注謂知存亾要終者也 原始要終則知存亾居乾吉則存居坤凶則亾故曰居可知矣 謂要卦之終爻所居以知存亾視知吉凶 智者觀其彖辭則思過半矣 彖說三才二與四同功而異位 申言要存亾也同功互象也爻位異則存亾不同 其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者 坤六四注云在外多咎陰在二內爲近在外爲遠也又下章注云遠陽謂乾近陰謂坤此遠近亦宜同義陽宜居外陰宜居內遠近相取而悔吝生二近應陽故多譽四遠取陽位若以陽居之則亦相取故曰不利遠者其要无咎其用柔中也 謂以陽居二四而要无咎則以變柔得正矣所謂要存亾故用九六也 三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也 列貴賤者其柔危其剛勝邪三五陽位柔居之則危乃勝之不言變可知也 危剛也 易之爲書也 申上也 廣大悉備以言乎天地之間則備矣 有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也 庖犧分天象爲三才以地兩之所謂因而重之爻在其中六爻之動還依三才也 道有變動故曰爻爻有等故曰物 同功異位陰陽時物相雜故曰文 注乾陽物坤陰物純乾純坤之時未有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四爻 爻當爲卦字誤乃有文章故曰文文不當故吉凶生焉 不當其位也 易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪 注謂文王書易六爻之辭也 庖犧位乾五文王位乾三文王三分天下而綜上文 末世乾上盛德乾三也

有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否
卜知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也
而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣是故其辭危(注)
危謂乾三夕惕若厲故辭危也危者使平易者使傾(易輕也危則能
平文王之事易則必傾紂之事泰九三注云陂傾謂否上
也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾)其
道甚大百物不廢(注)大謂乾道乾三夕三十六物(一夕之策
故有百物略其奇八與大衍之五十同義懼以終始其要无
咎此之謂易之道也(注)乾稱易道(易者乾元易
无咎懼以終始三百八十四爻道卽乾道也終日乾乾故
皆然所謂震无咎者也)危者使平易者使傾惡盈福
謙故易之道首也

第六章言文王書易六爻
變動懼以終始爲易道

夫乾天下之至健也德行恆易以知險(注)險謂坎也(此章言次
之用不主謂乾二五之坤成坎離爲乾坤
言乾坤以坎離消息則離麗乾精坎通坤形坎
離相正相合故乾坤二五皆成坎離也)日月麗天天險不可
升故知險者也(乾易坤簡則
坎離消息)夫坤天下之至順也德行恆簡
以知阻(注)阻險阻也(亦謂
坎)水異高兌下(離與
兌)地險山川丘陵故以知阻也能說諸心(注)
乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心(乾坤易簡合於坎離
儀生四象而震兌生焉是亦兩
能研諸侯之慮(注)坎爲慮乾初之坤爲震震爲諸侯
故能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之吉凶成天下之倪倪者(注)謂乾
二五之坤成離日坎月則八卦定吉凶故能定天下之吉凶倪倪進也(凡事進
乃成)離爲龜
八卦象具(謂坎有震艮離有巽兌
是亦四象生八卦也)

乾爲著月生震初故成天下之娓娓者謂莫善著龜也月生震初是乾元也知險知阻皆以此耳是故變化云爲吉事有祥注祥幾神神一作祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也

象事知器占事知來注象事謂坤坤爲器乾五之坤成象故象事知器也以制器者尚其象占事謂乾以知來乾五動成离則斷其占故知來天地設位聖人成能注天尊五地卑二故設位既濟之位乾爲聖人成能謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也聖人體乾元人謀鬼謀百姓與能注乾爲人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲姓故人謀鬼謀百姓與能謂乾坤合八而成易

卦以象告注在天成象乾二五之坤則八卦象成兌口震言故以象告也此就六畫卦言爻象以情言利貞者性情也六爻發揮旁通情也爻象變動震爲言故以情遷注乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷當位陽道不當位陰道是以愛惡相攻而吉凶生注攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉陽息也得正則麗陽故亦吉以惡攻愛生凶陰消也陽失正則傾消故亦凶故吉凶生也遠近相取而悔吝生注遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生悔陰取陽生吝悔吝言小疵非其所應而相取故悔吝生陽之情相遠陰之情相近此謂爻位遠近以陽居陰亦陽取陰以陰居陽亦陰取陽故下注云以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也情僞相感而利害生注情陽僞陰也情感僞生利乾息也僞感情生害坤消也乾爲利坤

爲害凡易之情近而不相得則凶吉凶以情遷也以陰取陽而不相得則凶或害之悔吝生乎動注坤爲害以陰居陽以陽居陰陽皆受陰之害爲悔且吝也悔吝小疵由將叛者其辭慙注坎人之辭也近而不相得悔吝皆近而吉凶將叛者其辭慙注坎人之辭也近而不相得悔吝人吉凶明下六人之辭皆近而故叛不相得也辭則爻辭矣坎爲隱伏將叛坎爲心故辭一本無辭慙也中心疑者其辭枝注离人之辭也火性枝分故枝疑也吉人之辭寡注艮人之辭也艮爲慎故辭寡躁人之辭多注震人之辭也震爲浸躁恐懼號笑言啞啞故多辭誣善之人其辭游注兌人之辭也兌爲口舌誣乾乾爲善人也失其守者其辭詘注巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也离上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎离則下經終既濟未濟乾鑿度曰日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎离爲終是上經終坎离之義也既濟未濟亦坎离上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

第七章綜言乾元之用爻變之序

皇清經解卷一千二百二十五終

漢軍樊　封舊校
番禺趙齊嬰新校