

易經大全

十四卷

鼎 震 艮

十五卷

漸 歸妹 豐 旅

特別
412
16
9

門 12
號 16
卷 9

周易魁校正易經大全卷之十四

三三 巽下
雜上

傳鼎序卦革物者莫若鼎故受之以鼎鼎之為用
所以革物也變腥而為熟易堅而為柔水火不可
同處也能使相合為用而不相害是能革物也鼎
所以次革也為卦上離下巽所以為鼎則取其象
焉取其義焉取其象者有二以全體言之則下植
為足中實為腹受物在中之象對峙于上者耳也
橫亘乎上者鉉也鼎之象也以上下二體言之則
中虛在上下有足以承之亦一亦字鼎之象也取其

義則木從火也巽入也順從之義以木從火為然
之象火之用唯燔爨烹燔不假器故取亨象而為
鼎以木巽火亨飪之象也制器取其諸作象也乃
象器以為卦乎曰制器不待見卦而後知象以眾
不必先器聖人制器不待見卦而後知象以眾
之不能知象也故設卦以示之卦器之先後
不害於義也或疑鼎非自然之象乃人為也曰固
人為也然烹飪可以成物形制如是則可用此非
人為自然也在井亦然器雖在卦先而所取者乃
卦之象卦復用器以為義也象亦有是若如鼎卦
分明是鼎之象○兼山胡氏曰聖人名卦必以直
備井鼎以器者道器一也由道可見器由器可

道也○雙湖胡氏曰易六十四卦取象凡三
伏義所也順則象在卦先井鼎則制器必在卦
言則足腹耳鉉天下之器皆有先於卦者乎鼎以
金反體又有巽木離火兌水以乾兌皆金巽亦
雞乾亥伏坤牛兌羊離雉龜之屬亦皆足充
鼎之實而食其致養之功矣○雲峯胡氏曰人所
需者飲食飲食所必需者鼎與井華茹毛而為
句義有取于鼎也高矣後世制器高易之象而伏
義畫井鼎之器矣

鼎元吉亨

傳以卦才言也如卦之才可以致元亨也止當云
元亨文美吉字卦才可以致元亨未便有元吉也
彖復止云元亨其美明矣本義鼎亨飪之器為卦
下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有

鼎之象又以巽木入離火而致亨。既鼎之用也。故其卦為鼎，下巽，巽也。上離，離為目，而五為耳，有內巽順而外聰明之象。卦自巽來，陰進居五而下應九二之陽，故其占曰：元亨，吉，衍文也。（雙湖胡氏曰：卦四大有，以一陰有五陽，而為大，亨，外无餘辭，唯大有與器其占固宜，與大有同矣。又非盡升，所可同日語也。若常人占得二卦，隨其高下，亦有元亨之義。○巽才言之，文王之初，意謂卦名，下有言元亨，孔子以能火不眾，陽之大，所以大，亨，鼎變生而熟，化剛而柔，水火不同處，而能相為用，可以養人，亨亦大矣。

彖曰：鼎象也。

（傳）卦之為鼎，取鼎之象也。鼎之為器，法卦之象也。

一作法象也。有象而後有器，卦復用器而為義也。鼎大器也，重寶也。故其制作形模法象，尤嚴。鼎之名正也。古人訓方，方實正也。以形言，則耳對植於上，足分峙於下，周圓內外，高卑厚薄，莫不有法。而正至正，然後成安重之象。故鼎者，法象之器，卦之為鼎，以其象也。（獨言象也。○）（孔穎達曰：鑄金為之，而有法象也。○）（新陽董氏曰：子夏傳云：初分趾也。次剛鉞也。故曰鼎象也。上亨，普庚反，既入甚反。

以采，巽火，亨，飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。

傳以一體言鼎之用也。以木巽火，以木從火，所以
亨饗也。鼎之為器，生人所賴，至切者也。極其用之
大，則聖人享以享上帝，太享以養聖賢，聖人古之
聖王，大言其廣本義。以卦體二象，釋卦名義，因極
其大而言之。享，帝貴誠用，饋而已。養賢，則養賢宰
禮當極其盛，故曰太享。開卦說氏曰：巽乎木而上
也。以木巽火者，非鼎也。鼎，亨饗之用也。井及引之用
也。曰：鼎者，所以制器而取象也。以木巽火，巽入也。
才入火，然則可以成亨。饗之用，聖人制器，豈自
盛，故曰大享。○節齋說氏曰：亨，饗不過祭，祀賢客
二事而祭之大者，无出於上。帝賓客之重者，无過
於聖賢。○雲峯胡氏曰：利曰：觀象也。即畫是象。此曰
鼎象也。又於書之子哭之象，享帝養聖賢，鼎之用
莫大於此矣。
故極言之。
上時掌反

巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而應乎剛，是以元亨。

傳：上既言鼎之用矣，復以卦才言人能如卦之才，
可以致元亨也。下體巽為巽順，於理離明而中虛，
於上為耳目聰明之象。九離在上者，皆云柔進而上
行，柔在下之物，乃居尊位，進而上行也。以明居
尊而得中道，應乎剛，能用剛陽之道也。五居中而
又以柔而應剛，為得中道，其才如是，所以能元亨
也。
本義：以卦象卦變卦體釋卦辭。西溪李氏曰：下
五為鼎耳，故曰巽而耳目聰明。○中溪楊氏曰：上
體離也，離為日而兼耳言之者，蓋以六五為鼎耳。

而取也五以柔進而上行得也
二之則行以能大善而身通也
進而上則離為目而應乎剛與
巽也上則離為目而應乎剛與
象在睽則小言此則元亨雖其
故睽之時曰小事吉此則元亨
德之異也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

傳木上有火以木巽火也烹飪之象故為鼎君子
觀鼎之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正
其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所
居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋
跛毋倚取其安重之象則凝其命令安重其命令
也凝聚止之義謂安重也今世俗有凝然之語以

命令而言耳凡動為皆當安重也

未然此言人君臨朝也須端莊安重一似伊川說得
似安在言人君臨朝也須端莊安重一似伊川說得
謂協于上下以承天休○童溪王氏曰夫鼎之為
器也其形端正其體鎮重其用曰新故曰夫鼎之為
此也而木上之象亦疑然於此而後烹飪之功見於
焉君子之視此象也則亦疑焉而木火之相資以成
則造化之功亦於此而見矣蓋木火相資以成造化
有疑命之象疑聚於此而見矣蓋木火相資以成造化
不疑則亦曰為不疑也中庸曰苟不疑焉至道不凝
也者亦豈非無用之器乎君子之命不凝則位
本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不
疑之疑傳所謂協于上下以承天休者也
耳草木皆有火猶井之木上有水非井也
木抄則為滋液象井泉之上出也木氣升於上水至
於上火至木抄則為華實象鼎氣之上蒸也君子

觀井象則當務民於下以豐其液觀鼎象則當恭
已於上以凝其氣存神以息氣人所以凝壽命
心無為以守至正君所以凝天命火之正位象
為聽政之位疑命象巽巽為命○東谷鄭氏曰
以改命以疑命知革而不知命則天下之亂
矣○建安氏曰革者變也聖人於革九四言
命而受革以鼎象又以示疑命言之後當端重
之命也○以鼎繼革所以示變革之後當端重
本義獨以為天命之器正然後可疑其命正者
實君之位正然後可疑其所受之命正者端在安
重之謂也出尺來反如字否首婦

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

傳六在鼎下趾之象也上應於四趾而向上顛之
象也鼎覆則趾顛趾顛則覆其實矣非順道也然
有當顛之時謂傾出敗惡以致潔取新則可也故

顛趾利在於出否否惡也四近君大臣之位初在
下之人而相應乃上求於下下從其上上也能用
下之善下能輔上之為可以成事功乃善道如鼎
之顛趾有當顛之時未為悖理也得妾以其子无
咎六陰而卑故為妾得妾謂得其人也若得良妾
則能輔助其主使无過咎也子主也以其子致其
主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之象也以
六上應四為顛趾而發此義初六本无才德可取
故云得妾言得其人則如是也本義居鼎之下鼎
趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實
而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得

妾而因得其字亦猶是也此文之象如此而其占
无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也或問鼎顛
據此文是凡事須用與他翻轉了却利出否无咎
曰不然只是偶然如此幸蓋物所顛本不好却因
致福所謂不幸中之幸也蓋物所顛本不好却因
顛作而傾出鼎中惡穢之物所以反得利而其子
非是故意欲翻轉鼎趾而求利也王公在喪之
妾是元緊要其重却在以無咎彼謂子處顛趾利
川說是不得妾以其子無咎彼謂子處顛趾利
稱者恐不然而臨川吳氏曰否不善之物謂鼎中
其趾以傾出其穢惡故未實體正當洗濯之時
得妾之象也交不正故類之六爻之於否則為利
也○取象有非無出之否則為利得妾未為重有子
則可重矣陰柔在下於鼎為利是因其敗以為功也
象得妾而遂有得子之慶是因其敗以為功也
事因自海隅如北者外可有心以致之也○西溪

象曰鼎顛趾未悖也

傳鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出

利出否以從貴也

傳去故而納新瀉惡而受美從貴之義也應於四

上從於貴者也本義鼎而顛趾悖道也而因可出

否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之

意顛覆惟鼎則以顛覆而除惡故亦未為悖也○

季氏曰全體一鼎分上下體為二鼎上體之鼎有
兩耳故九三之鼎耳革六爻皆取鼎象故曰鼎象
也

切至六

九一鼎有實我仇有疾不我能即吉

白雲郭氏曰從貴者不為賤而索新為貴也

傳二以剛實居中鼎中有實之象鼎之有實上出則為用二陽剛有濟用之才與五相應上從六五之君則得正而其道可亨然與初密比陰從陽者也九二居中而應中不至失正已雖自守彼必相求故戒能遠之使不來即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是有疾也二當以正自守使之不能來就己人能自守以正則不正不能以字就之矣所以吉也本義以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則

相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則

吉也為我仇也即就而密比初柔陰陽之匹而非謂二五交與井相似非我即陽剛也故吉○鼎初九象下有泉象下則此有初六則有為之象射初之象泥二有實象下比初六則此有初六則有為之象射初之象泥二有實象下比初六則此有為之象射初之象泥二有實

象曰鼎有實慎所之也

傳鼎之有實乃人之有才業也當慎所趨向不慎所往則亦陷於非義二能不暱於初而上從六五

暱
ニカツカ

之正應乃是慎所之也雷氏曰慎所之者物各有

猶往求之則至願

我仇有疾終无尤也

覆而喪所有矣我仇有疾舉上文也我仇對已者謂初也初比

也而非正是有疾也既自守以正則彼不能即我

所以終无過尤也本義有實而不慎所往則為仇

所即而陷於惡矣

九二曰需耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔

終吉

行下蓋反塞悉則反

傳需耳六五也為需之主三以陽居巽之上剛而

能巽其牙足以濟務然與五非應而不同五中而

非正三正而非中不同也未得於君者也不得於

君則其道何由而行革變革為謂異也三與五

異而不合也其行塞不能亨也不合於君則不得

其任无以施其用膏其美之物象祿位雉指五也

有文明之德故謂之雉三有才用而不得六五之

祿位是不得雉膏食之也君子蘊其德久而必彰

守其道其終必亨五有聰明之象而三終上進之

物陰陽交暢則雨方雨且將雨也言五與三方將

和合虧悔終吉二字无此謂不足之悔一再有終

當獲吉也三懷才而不偶故有不足之悔然其有
 陽剛之德上聰明而下巽體終必相得故吉也三
 雖不中以望體故无過剛之失若過剛則豈能終
 吉休氏栗曰上无正應而承乘皆到故有行塞之
 象○無山郭氏曰凡物之承乘皆以足獨昂待鉉故
 以耳耳革則行塞矣○進齋徐氏曰離象高爻
 柔象謂六五亦以昂實取象三以陽剛之才而居
 巽之上其才足以濟而於六五无相遇之道有
 才德而情故其行則不通於六五而食猶人有
 悔終吉而不為時用不得君之祿而食之也方雨
 三懷才不遇有陽和合而相得始雖有不明之德
 上進之物方將和合而相得始雖有不明之德而
 終獲相遇之吉也

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛
 失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎

耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏
 之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正
 苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則
 初雖不利而終得吉也或問鼎耳革是相應如何
 耳與无耳則不相當是耳與耳變革不可舉移他
 膏而與食不相當是耳與耳變革不可舉移他
 ○意齋余氏曰是陽爻陰陽終必和故有方雨
 塞然三五同功亦九有三合之理故曰方雨而
 雲峯胡氏曰井鼎九有三合之理故曰方雨而
 如清紫之泉而井不見食鼎三如鼎中未為時
 得以清紫之泉而井不見食鼎三如鼎中未為時
 五以耳三與五不相遇如鼎耳不能使人必食六
 移故其行不通然五遇如鼎耳不能使人必食六
 必以剛正自守之五終當求之方且如上承文而
 雨始雖有不遇之悔終當求之方且如上承文而
 者亦猶是也

象曰鼎耳革失其義也

傳始與鼎耳革異者失其相求之義也與五非應失求合之道也不中非同志之象也是以其行塞而不通然上明而下亦終必和合故方雨而吉也進齋余氏曰君臣以義合志也鼎耳革其行塞惟膏不食則於義我中笑故曰失其義也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

傳四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一人所能獨任必當求天下之賢智與之計力得其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國

報

家之事貽天下之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而敗事猶鼎之折足也鼎折足則傾覆公上之餗餗鼎實也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於私德薄知小也有折足之象足折則鼎覆而下應乎初初也
心非離我所願以立者撥矣是鼎折足覆公餗也
公鍊不可只作飲者領敗天祿頓危宗社此正
欺君罔上之明驗矣○建安位氏曰宗社此正
聖賢之具皆廢矣宜其凶也四處大臣之信以副

居柔下復應柔力小不能任重且所用非八无以
自輔卒至敗人天下國家之事而負君上之所
折亦何異乎馬之

本義晁氏曰形渥諸本作刑剗謂重刑也今從之
九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其
任矣故其象如此而其占凶也朱子曰剗剗

只是澆混渾身○雲峯胡氏曰初頭趾而四應初故
有折足之象初未有形皆覆矣否舊穢新出否已
有鼎實故折足則其形報汗或以為需濡新也其
形渥者家或折足則其形報汗或以為需濡新也其
未足者家或折足則其形報汗或以為需濡新也其
用陰柔之小人必凶如本義則大臣居上任重而
胡氏曰按邵氏聞見後錄云王弼注鼎其形渥
以為需濡之形也蓋弼不知古易刑剗剗剗剗
音屋故新唐史元載贊用刑剗剗剗剗剗剗剗剗
元載以罪誅替云易稱剗剗剗剗剗剗剗剗剗剗剗
秋官司烜氏軍旅修火禁剗剗剗剗剗剗剗剗剗剗
誅謂夷三族屋剗剗剗剗剗剗剗剗剗剗剗剗剗剗

象曰覆公餗信如何也

而適師氏者也○
四之折也初利而凶何也曰初在鼎下未有
實之鼎也鼎中未有實則趾可領顛之所以有
折之利則有覆餗之凶其時位不同故其吉凶亦
也又顛與折異顛則舍舊而圖新折則鼎毀而用
廢矣折故凶也

傳大臣當天下之任必能成天下之治安則不誤
君上之所倚下民之所望與已致身任道之志不
失所期乃所謂信也不然則失其職誤上之委任
得為信乎故曰信如何也本義言失信也

六五黃耳金鉉利貞

其所信任之人果如何也

傳六五以得中為善是以中為實德也五之所以聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九鼎玉鉉大吉无不利

傳并與鼎以上出為用處終鼎功之成也在上鉉之象剛而温者王也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能温者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利矣在上為鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣并亦然本義上於象為鉉而以陽居陰剛而能温故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

編雲馬氏曰陽剛在上及物之功全繫此爻如舉鼎實以養人者全在於上鉉之象剛而温者王也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能温者也居成功之道唯善處而已剛柔適宜動靜不過則為大吉无所不利矣在上為鉉雖居无位之地實當用也與他卦異矣并亦然本義上於象為鉉而以陽居陰剛而能温故有玉鉉之象而其占為大吉无不利蓋有是德則如其占也

象曰玉鉉在上剛柔節也

傳剛而温乃有節也上居成功致用之地而剛柔

易經卷之十四

中節所以大吉无不利也井鼎皆以上出為成功
而鼎不云元吉何也曰井之功用皆在上井又有
傳施有常之德是以元吉鼎以烹飪為功居上為
成德與井異以剛柔節故得大吉也
一也而有金玉之別何歟蓋金一於剛玉則剛而
能溫也蓋五以柔中而受上之剛故取金則剛而
上九爻剛而位柔剛柔有節故取玉則柔而
亦以剛柔節釋之也又曰鼎卦六爻合而現之
鼎也初畫耦而虛在鼎之下為足二三四畫奇而
實居鼎之中為腹五畫耦而虛在鼎之上為頭
畫奇而實居耳之上為實耳之實曰公鍊五為耳
四為腹故曰有實耳之實曰公鍊五為耳
耳四為腹故曰有實耳之實曰公鍊五為耳
也上四亦曰足者以四應乎初而四附乎上五
上之曰絃而五亦曰耳而三亦曰耳者以五附乎
五而有絃也五曰耳而三亦曰耳者以五附乎
當也○雲峯別曰鼎與井皆以仁出為功初之

震上
震下

顛趾情道也因可出否以從貴未情幸之辭也
三有實而不慎所出則為仇所即而陷於惡戒之
之辭也三不知有六五之君則為失義四下應初
六之小人則為失信皆責之辭也
實上之剛柔節與之之辭也
傳震序卦主器者莫若長子故受之以震鼎者器
也震為長男故取主器之義而繼鼎之後長子傳
國家繼位號者也故為主器之主序卦取其一義
之大者為相繼之義震之為卦一陽生於二陰之
下動而上者也故為震震動也不白動者震有動
而奮發震驚之義乾坤之交一索而成震生物之
長也故為長男其象則為雷其義則為動雷有震

奮之象動為故馬懼之義

震亨

傳陽生於下而上進有亨之義又震為動為恐懼
為有主震而奮發動而進懼而備有主而保大皆
可以致亨故震則有亨密山李氏曰震本坤體乾
為氣聚陽氣在內蘊結而不得出於是乎奮擊而
所以震陰之初動物咸懼之而不知其震動之威乃
川吳氏曰雷動而萬物發生者亨也人聞雷而恐
俱備首亦能致亨

震來虩虩笑言啞啞

傳當震動之來則恐懼不敢自寧旋顧周慮周旋作

顧虩虩然也虩虩顧慮不安之貌蠅虎謂之虩者
以其周環顧慮不自寧也處震如是則能保其安
裕故笑言啞啞言笑和適之貌

震驚百里不喪匕鬯

傳言震動之大而處之之道動之大者莫若雷震
為雷故以雷言雷之震動驚及百里之遠人无不
懼而自失雷聲所及百里也唯宗廟祭祀執匕鬯
者則不致於喪失人之致其誠敬莫如祭祀匕以
載鼎實升之於俎鬯以灌地而字既隆神方其酌
裸以求神薦牲而祈享盡其誠敬之心則雖雷震

震之威不能使之懼而失守故臨大震懼能安
而不自失者唯誠敬而已此處震之道也卦才无
取故但言處震之道本義震動也一陽始生於二
陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨
道震來當震之來時也兢兢恐懼驚顧之貌震驚
百里以雷言七所以舉鼎實也以此稱泰酒和鬱金
所以灌地降神者也不喪七也喪七也喪七也此卦
之占為能恐懼則致福而不失其所主之重也
人常似那震來時兢兢地便能言啞啞到得震
驚百里時也不喪七也這箇相連做一串說下來
○震未便說到誠敬處只是說臨大震懼而不失
其常主器之事未必柔辭便有此意看來只是理
誠敬而已處震之道固當如此若出於不測驚動

莫不皆言不若誠敬至自是不驚也則自是有
間斷○平菴項氏曰傳曰千里不同風百里不共
棘木為七取赤心之義長三尺刊柄與宗祭祀之
先烹牢於篚實諸鼎而加鼎焉將薦乃舉幣以七
出之升於俎上○細學馬氏曰震驚百里不喪七
也○中溪張氏曰之意陽反於二陰之下故曰震來
○中溪張氏曰之意陽反於二陰之下故曰震來
以震驚百里言祭而和適自若也雷聲之發可
來而不喪七也此此主敬之時我心若一也雷聲
不喪七也此此主敬之時我心若一也雷聲之發可
謂震有身之道又自一事者震是也此首言震事
○中溪張氏曰之意陽反於二陰之下故曰震來
其里時亦不失樂於後便自有致福之理雖震驚

彖曰震亨

本義震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

震自有亨之字无義非由卦才震來而能恐懼

自脩自慎則可反致福吉也笑言啞啞言自若也

一作啞啞由能恐懼而後自處有法則也有則

則安而不懼美處震之道也本義恐致福恐懼以

致福也則法也董氏曰致福云者見君子常以危

忘致也○西溪李氏曰有則謂君子所履出處語

震驚百里駭遠而懼迺也

傳雷之震及於百里遠者驚迺者懼言其威遠大

也建安丘氏曰驚者卒然遇之而動乎外惧者惕

也然畏之而變于中也驚遠懼迺言雷威之可

出可以守宗廟社稷以為祭主也

傳彖文脫不喪七鬯一句卦辭云不喪七鬯本謂

誠敬之至威懼不能使之自失彖以長子宜如是

因以字承上文用長子之義通解之謂其誠敬能

不喪七鬯則君出而可以守宗廟社稷為祭主也

長子如是而後可以守世祀承國家也本義程子

以為通也下脫不喪七也四字今從之出謂繼世
而主祭也或云出即也字之誤朱子曰震亨止不
傳云出可以為宗廟社稷又做一項看震便自是
亨震來虩虩不喪七也文王語已解震亨了孔子
又自說長子事文王之語簡重精切孔子之言方
始條暢須折開看方得一祭之手者蓋執七也
祭則一而不敢折開看方得一祭之手者蓋執七也
亦莫之聞臨猛虎後迫皆莫之覺故震雷驚百里
謂也出者猶詩云天子出矣即說卦出乎震之
謂也長子曰主者猶詩云天子出矣即說卦出乎震之
嗣位肆類于上帝矣而劉倫聞也雷失七箸者其
可出為祭主乎隆山李氏曰序卦曰主器莫若
質而使德望素著足以畏服斯人之宜作易者以
宗廟社稷而為祭祀之主豈不固宜可見云○
為人君之象震為太子之象庶幾其可見云○

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

萃胡氏曰錄本義能恐懼則致福而不失其所主
之重蓋之矣克彛魏蕩蕩事業自兢兢業業致
之人須更不可不知戒與出而主宗廟社稷者其
可懼尤甚焉
洊在薦反

傳存重震也上下皆震故為洊雷雷重仍則威益
盛君子觀洊雷威震之象以恐懼自脩飭循省也
君子畏天之威則脩正其身思省其過咎而改之
不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是
曰洊雷雷天威也方其仍存而至聞之者莫不恐
懼而君子於恐懼之後必以脩省則變至而憂變已
畏天之實也徒恐懼而不脩省則變至而憂變已
而休猶无懼爾恐懼者憂其變之來初震象脩省
者思其變之強存震象誠齋楊氏曰脩其身省其
脩省以斷之脩省者恐懼之功也

震而後有法則故能保其安吉而笑言啞啞也實氏曰思謂驚懼致福謂致笑言啞啞也

得六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日

傳六二居中得正善處震者也而乘初九之剛九震之主震剛動而上奮孰能禦之厲猛也危也彼來既猛則已處危矣億度也貝所有之資也躋升也九陵陵之高也逐往追也以震來之厲度不能當而必喪其所有則升至高以避之也九言其重岡陵之重高之至也九重之多也如九天九地也

避

勿逐七日得二之所貴者中正也遇震懼之來雖量勢巽避當守其中正无自失也億之必喪也故遠避以自守過則復其常矣是勿逐而自得也逐即物也以已即物失其守矣故戒勿逐遠自守處震之大方也如二者避當危懼而善處者也卦位有六七乃更始事既終時既易也不失其守雖一時不能禦其來然時過事已則復其常故云七日得本義六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳陳子曰六二不甚可曉大槩是喪了

象曰震來厲乘剛也

傳當震而乘剛是以被厲而已危震剛之來其可

禦乎胡氏曰柔乘初剛也五陰盡六二因六

張氏曰又初九震之主也九以柔當其剛威動而上奮
能禦之者而六二乃以柔當其剛威動而上奮
○能禦之者而六二乃以柔當其剛威動而上奮
遠避之謂法懦無所守矣然居中有喪失又且辟易
弗顧之遠則當有去復還之喜故曰勿用追尋
至七日而所喪之貝可得也○雲峯胡氏曰常人
之情震動則多喪失故喪七也○雲峯胡氏曰常人
當於九動而方來其勢甚危大喪其貝每言之二
已即物始也或有喪而不追其喪未也○有得亦其數
窮而自得之也或曰互有陵象九即初九占同皆
於六二言之者自二至上又自止而二七數二
正故始雖失而終復得之

六三震蘇蘇震行无眚

傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處

蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无
過青過也三行則至四正也動以就正為善故二
勿逐則自得三能行則无眚以不忤有正而處震
懼有眚可知本義蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽
當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行
以去其不正則可以无眚矣雲峯胡氏曰二當震
初之來雖有所喪戒
以勿逐三去初遠而勉之以行何也六二中正自

震六二皆乘剛之惟困六二乘初剛也

守三不中正故也故戒之曰與其懼而蘇蘇自失
不若因其懼而能行以去不正庶乎可以无青耳
○隆山李氏曰陽爻震物陰爻被震陰被震而不
敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則欲其齊
于九陵三則欲其行无青

象曰震蘇蘇位不當也

傳其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當故也不中
不正其能安乎臨川吳氏曰所居之位不當故宜行而去之

九四震遂泥

傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道
居四无中正之德陷溺於重陰之間不能自震奮
者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重

陰安能免於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守
也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也
本義以剝處柔不中不正陷於二陰之間不能自
震也遂者无反之意泥滯溺也雲峯胡氏曰初與
震者然震之用在下四溺於陰柔之中故震之身
在初而不在此四身者初之剝當止達泥者四之剝
不能達也

象曰震遂泥未光也

傳陽者剝物震者動義以剝處動本有光亨之道
乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能光也云
未光見陽剝本能震也以失德故泥耳中溪張氏
曰九四亦
震上之主爻以一陽陷于四陰之間不能
自奮震遂泥矣雖則陽明亦未能光大也

六五震往來厲億无喪有事

傳六五雖以陰居陽不當位為不正然以柔居剛
又得中乃有中德者也不失中則不違於正矣所
以中為貴也諸卦二十五雖不當位多以中為美三
四雖當位或以不中為過中常重於正也蓋中則
不違於正正不心中也天下之理莫善於中於不
二六五可見五之動上往則柔不可居動之極下
來則犯剛是往來皆危也當君位為動之主隨宜
應變在中而已故當億度无喪失其所有之事而
已所有之事謂中德苟不失中雖有危終不至

於凶也億度謂圖慮求不失中也五所以危由非
剛陽而无助若以剛陽有助為動之主則能亨矣
往來皆危時則甚難一作但期於不失中則可自
守以柔主動固不能致亨濟也本義以六居五而
處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能
有事也占者不失其中則雖危无喪矣朱子曰六
五是在初陽
之憂患死於安樂也
○雲峯胡氏曰
或曰二在初陽
上四方屬於來甚急也
○至其喪其所有
五在四陽
猶緩故不特无喪而中或有事功五而得中所以
此○震胡氏曰
證以六二爻則五乘乎四往來
正○精言蓋此爻實與二爻相似而相反二曰
震
來厲五曰
震往來厲二曰
億喪
事所以相
似者以重卦言之初之
四
既下
柔
來

而復往以至遂泥則其震緩矣故其爻雖厲而不知
喪所以不同○中漢張氏曰四之震往來厲不知
初震來厲之可畏而五之億无喪又異乎二之億
喪貝

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

傳往來皆厲行則有危也動皆有危唯在无喪其
事而已其事謂中也臨川吳氏曰上行下行皆危
无喪以无喪為大也故曰危行有事者在固守其
中柔中居剛為大中故能有守而億无所喪也與
六二之柔中居柔小而非大者不同矣

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于

其鄰无咎婚媾有言

傳索索消索不存之狀謂其志氣如是六以陰柔
居震動之極其驚懼之甚志氣殫索也矍矍不安
定貌志氣索索則視瞻徊徨以陰柔不中正之質
而處震動之極故征則凶也震之及身乃于其躬
也不于其躬謂未及身也鄰者近於身者也能震
懼於未及身之前則不至於極矣故得无咎苟未
至於極尚有可改之道震終當變柔不固守故有
畏一作鄰戒而能變之義聖人於震終示人知懼
能改之義為勸深矣婚媾所親也謂同動者有言

震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○
震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○
震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○
震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○
震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○
震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○
震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○
震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○
震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○
震六爻以物為動也。程傳曰：中道本義，謂中心蓋六陰柔，處震懼之極，中震動，所以未安。故見於外者，如此。○

艮上。傳：艮序卦震者動也。物不可以終動，止之故受之以艮。艮者止也。動靜相因，動則有靜，靜則有動。物無常動之理。艮所以次震也。艮者止也，不曰止者，艮山之象，有安重堅實之意，非止義可盡也。乾坤

之交，三索而成艮。一陽居二陰之上，陽動而上進，之物既至於上，則止矣。陰者靜也，上止而下靜，故為艮也。然則與畜止之義何異？曰：畜止者制畜之義，力止之也。艮止者安止之義，止其所也。

艮其背，不獲其身，行其庭，不見其人，无咎。

傳：人之所以不能安其止者，動於欲也。欲牽於前，而求其止不可得也。故艮之道，當艮其背，所見者在於前而背乃背之，是所不見也。止於所不見，則无欲以亂其心而止，乃安。不獲其身，不見其身也。謂忘我也。无我則止矣，不能无我无可止之道，行其

至於背則

本義 艮止也。一陽止於二陰之上，陽自下升極上而止也。其象為山，取坤地而隆，其止之狀亦止於極而不進之意也。其占則必能止于背而不有其身行其庭而不見其人，乃无咎也。蓋身動物也，唯背為止，艮其背則止於所當止也。止於所當止則不隨身而動矣。是不有其身也。如是則雖行於庭，除有人之地而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者，止而止也。行其庭而不見其人者，行而止也。動靜各止其所，而皆主夫靜焉。所以得无咎也。

艮其背，止而不動。其止也，止於所當止也。止於所當止，則不隨身而動矣。是不有其身也。如是則雖行於庭，除有人之地而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者，止而止也。行其庭而不見其人者，行而止也。動靜各止其所，而皆主夫靜焉。所以得无咎也。

艮其背，止而不動。其止也，止於所當止也。止於所當止，則不隨身而動矣。是不有其身也。如是則雖行於庭，除有人之地而亦不見其人矣。蓋艮其背而不獲其身者，止而止也。行其庭而不見其人者，行而止也。動靜各止其所，而皆主夫靜焉。所以得无咎也。

箇人也又曰此段工夫全在良其皆上人多時行
其庭對此句說便不是了行其庭即是輕說過
良其皆既盡得於所當止之地不獲其身行其
矣良其皆是人萬物各止其當止之理都統一
不見其背也不動見有人都止其當止之理
有已也象不動見有人都止其當止之理
身唯肯象不動見有人都止其當止之理
人外以象四此兩止在門當之中行其庭象不
所當止者義理而己身理所當止則唯知有義
庭不知有人我理所當行而止也如是則止也
行可以無過矣文王彖震艮又自是良其皆能
三句亦只發明良是發之效驗唯本義為能發之
彖曰良止也時止則止時行則行動靜不
失其時其道光明

傳良為止止之道唯其時行止動靜不以時則

妄也不失其時則順理而合義在物為理處物為
義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君
子所貴乎時仲尼行止又速是也良體篤實有光
明之義

光輝作堯

本義此釋卦名良之義則止也然行止各有其時
故時止而止也時行而行亦止也良體篤實故又
有光明之義太畜於良亦以光輝言之
行則問行因非止然行而不失其理乃所以為止
也○問良之象何以為光明則曰自然則明凡以
謂泰字則愈見之象何以為光明則曰自然則明
然時止是義理之極行發是也○問止則止有
得而掩蔽之故良獨稱光明

不相與則相背一作良其皆止之義
下敵應不相與猶言各不相管只是各止其也
八純卦都不相與只是良卦是止尤不相與內所
見已良之內卦外人不見人是外卦兩卦各自去○
上曰良之象兩相背而行兩不相見故其○
情自相與唯不相與也○
陰皆天下之定與之義陽上而陰下一性而無外
不可復加損也

是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

傳相背故不獲其身不見其人是能以能止能止則
 无咎也本義此釋卦辭易皆為止以明背即止也
 背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而
 不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎

矣是氏云良其止當依卦辭作背意蓋徐氏曰
 卦辭良其背之義君子之於教父止於慈子止於居
 其事也君止於仁臣止於其教父止於慈子止於居
 上事也君止於仁臣止於其教父止於慈子止於居
 言下重良皆莫不於各止其止於慈子止於居
 人無咎也此後曰陰陽敵應而無相與之義
 其背者止也行其庭不見其人
 也行其庭不見其人
 而之當止也行其庭不見其人
 之義又曰為不知止其所止也行其庭不見其人
 之仕止又曰為不知止其所止也行其庭不見其人
 之敬止又曰為不知止其所止也行其庭不見其人
 獲其時自良各當其分是也行其庭不見其人
 行於庭則不見其動亦定也行其庭不見其人
 所謂內也行其庭不見其人
 之謂也行其庭不見其人

象曰兼山艮君子以思不出其位

傳上下皆山故為兼山此而并彼為兼謂重復也

復也重艮之象也君子觀艮止之象而思安所止

不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得

其所則止而安若當行而止當速而久或過或不

及皆出其位也况踰分非據乎

往來之理惟兩山並立不相往來此止之象也

甲寅張氏曰君子觀艮止之象如山之寂然不動

而用敢越思故曰思不出其位則於止知其所以止

者對峙不相侵越之意大學言君臣敬父慈子

孝與中庸言素富貴行富貴素貧賤行貧賤之類

能其義也思則心有所悟知其所當止而得所以止

初六艮其趾无咎利末貞

傳六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動

之初也事止於初未至失正故无咎也以柔處下

當止之時也行則失其正矣故止乃无咎陰柔患

其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常

末貞固則不失止正之道也

本義以陰柔居艮

初為艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔

故又戒其利末貞也

臨川吳氏曰初當下體之下

靜止於下而不行故无咎○涑水同馬氏曰君子

於其所止不可不謹擇也止於末貞利莫大焉○

雲峯胡氏曰事當止者當於其始而止之乃可无

亦兼山之義

告止於始猶不能止於終而况不能戒以利始者乎
初六陰柔懼其始之不能終也故戒以利未貞欲
常久而貞固也其即上九之數艮手

象曰艮其趾未失止也

傳當止而行非正也止之於初故未至失正事止

於始則易而未至於失也臨川吳氏曰能止於下失其正也不止而行則失正矣

六一艮其腓不拯其隨其心不快

傳六一居中得正得止之道者也上无應接不獲

其君矣三居下之上成止之主主乎止者也乃剷

而失中不得止之宜剷止於上非能降而下求二

雖有中正之德不能從也二之行止係乎所至非

得自由故為腓之象股動則腓隨動止在股而不

在腓也二既不得以中正之道拯救三之不中則

必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在也然豈

其所欲哉言不聽道不行也故其心不快不得行

其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有

當拯有當隨有拯之不得而後隨甲溪張氏曰股

則腓止是動止之權不在腓也九三居下體動止

為艮之主二既不得以柔中之道而拯救九三過

則腓失之而膏膏隨之又豈其心之所欲哉故九三

居艮體也○則二猶皆也九三陽也六二陰也陽唱

則陰和合以上則二之柔而欲止九三不拯其剛以六二

曰好色而欲止九三不拯其剛以六二曰好貨而欲止

公曰好貨而欲止九三不拯其剛以六二曰好貨而欲止

况以好貨而欲止九三不拯其剛以六二曰好貨而欲止

已而隨之又豈其心之所快然亦未肯退而聽其
上之輕動也君子於良之六二可以察其迹而哀
其心本義六二居中得正既止其腓矣三為限則
腓所隨也而過剛不中以止乎上二雖中正而體
柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在
象中下文故此或問艮六二不拯其隨程子謂二
不拯而唯隨也恐得字未拯之當若不中則勉而隨則
如樂正子之於手教舟求之於季氏也當只言不
拯其隨則去其心勉而隨之孔孟之時君諫不行
言不聽則去其心勉而隨之孔孟之時君諫不行
曰皆得之所謂去其心勉而隨之孔孟之時君諫不行
亦是皆動主靜如良其腓成其止其動皆無就人身上取義
而動也物所以其心不拯其隨即是在中正之德宜止不
動而良主在剛故其隨在二有三則列黃不之得止之
宜然良主在剛故其隨在二有三則列黃不之得止之
而柔弱不能拯其失故曰不拯其隨以二不拯其隨以二

象曰不拯其隨未退聽也

○雲峯胡氏曰咸六二與良六二皆象腓咸下
動者也三為下卦之主不能自守而下隨於二故
往吝良以二言腓又言隨隨三而止者也三列黃
不之得止之宜而二陰莫不能救其所隨故其心不
快雖然視咸之執其隨者有間矣
傳所以不拯之而唯隨者在止者未能下從也退
聽下從也本義三止乎上亦不肯退而聽乎二也
○雲峯胡氏曰二與三占皆在象中皆有一心字二
不能拯乎三故心不快三不肯下聽乎二故厲董

九二其限列其夤厲董志

傳限分隔也謂上下之際三以剛居剛而不中為

成良之主決止之極也已在下體之上而隔上下
之限皆為止義故為良其限是確乎止而不復能
進退者也在人身如列其黃黃齋也上下之際也
列絕其黃則上下不相從屬言止於下之堅也止
道貴乎涉宜行止不能以時而定於一其堅強如
此則處世垂矣與物睽絕其危甚矣人之固止一
隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿莫焚撓其中豈有
安裕之理厲薰心謂不安之其一作勢薰燥其中
字也本義限身上下之際即腰膝也黃齋也止于
腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而良
其限則不得屈伸而上下判隔如列其黃黃矣危厲

薰心不安之甚也為厲川毛氏曰三處上下之間故
疾上病下結則危矣○黃馬○黃則百體無以相屬心
際震翻謂不結則危矣○黃馬○黃則百體無以相屬心
身有主而可立分列其黃則百體無以相屬心
中背處陰黃在背與心密相向列其黃則百體無以相屬心
房安得不黃灼及其心也○黃馬○黃則百體無以相屬心
下黃列左右各止其心也○黃馬○黃則百體無以相屬心
心○黃列左右各止其心也○黃馬○黃則百體無以相屬心
也九○黃列左右各止其心也○黃馬○黃則百體無以相屬心
故三不黃列左右各止其心也○黃馬○黃則百體無以相屬心
九三不黃列左右各止其心也○黃馬○黃則百體無以相屬心
列其黃列左右各止其心也○黃馬○黃則百體無以相屬心
房薰心蓋之象然不動如者之心之吉二曰其中有限之象有
感而遂通者之心然不動如者之心之吉二曰其中有限之象有
以而遂通者之心然不動如者之心之吉二曰其中有限之象有
○絕是絕物者過剛確乎物者何之體二曰其中有限之象有
副文也而曰快房薰心二何也蓋而見其危房薰心而三已
副故我而快房薰心二何也蓋而見其危房薰心而三已
為柔者所陷故房薰心二何也蓋而見其危房薰心而三已

象曰艮其限危薰心也

傳謂其固止不能進退危懼之慮常薰燥其中心也
雲峯胡氏曰震上六中未得動之極而心亦未安

六四艮其身无咎

傳四大臣之位止天下之當止者也以陰柔而不
遇剛陽之君故不能止物唯自止其身則可无咎
所以能无咎者以止於正也言止其身无咎則見
其不能止物施於政則有咎矣在上位而僅能盡
其身无取之甚也
曾文公曰六四以柔止之才
君事則有不能自濟者必藉陽剛之才而後可以
成功故離九應之則終得婚媾震九應之則顛覆

獲吉至於止乾之健納兌之說皆可成功而有
不爾處剥見凶處象蠱見吝矣艮以能止為長能
止其身則无咎可也

本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占
得无咎也
胡氏曰自止其身使不妄動不為物遷
以而取象此近取諸身者也艮四正當心位不與
其而止則蓋心不諸身可見而身者四正當心位
雲峯胡氏曰兼動九四心之止又安有妄動之區
言心而身則身兼動九四心之止又安有妄動之區
美○揚氏曰六四居上言也身止則知身而得其所
也然○既曰身而象又曰躬者蓋身者伸而躬者
屈也伸屈在我而不出處之大義也

象曰艮其身止諸躬也

傳不能為天下之止能止於其身而已豈足稱大

臣之位也白雲郭氏曰止諸躬者謂

六五其輔言有序悔亡

傳五君位民之主也主天下之止者也而陰柔之才不足以當此義故止以在上取輔之字義言之一無人之所當積而止者唯言行也五在上故以輔言輔言之所由出也民於其一作輔則不妄出而有序也言輕發而無序則有悔亡之於輔則一作悔亡也有序者即有次序也輔與頰古皆言所由出而輔在中民其輔謂止於中也本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

象曰其輔以中正也

傳五之所善者中也其輔謂正於中也言以得中為正止之於輔使不失中乃得正也本義正字羨文吐韻可見誠齋楊氏曰高宗三年不言一鳥而其德之中正而已所謂有德者必有言也

居尊而中發則為絲綸之言故與其言五中

若止其輔頰舌而不言非不言也其言不輕言也故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也

咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也

故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也

故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也

故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也

故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也

故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也

故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也

故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也故咸其輔頰舌而夫子亦以勝口說為戒也

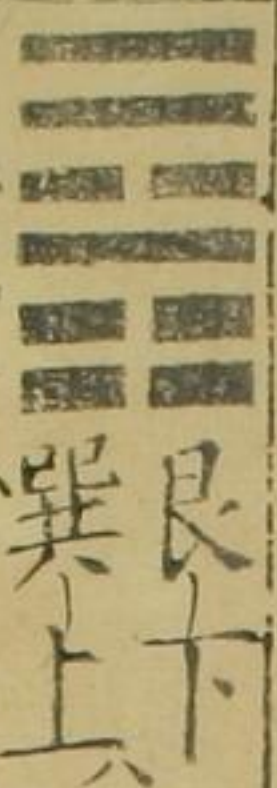
上九敦艮吉

傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至
堅篤者也敦篤實也居止之極故不過而為敦人
之止難於久終故節或移於晚守或失於終事或
廢於久人之所同患也上止字无九能敦厚於終止
道之至善所以吉也六爻之德唯此為吉本義以
陽剛居上之極敦厚於止者也
篤實可謂敦厚於止者也
吉○傳安丘氏曰艮終者身也故六爻之中惟此獨
也六爻自初之趾至五之輔皆同於一體而未物
盡止道之善僅止於五而己獨上九為成
艮之主於當止之地而能止焉所謂止於至善者
聖人之辭異矣又曰艮者震之反也艮之即震之

象曰敦艮之吉以厚終也

四震之用在下故互
則下連二陰為互
陰為互震之體最上
成艮皆以取象失其
亦言艮在前而後亦
輔得兼艮之限黃精
不舌其取象可謂美
復皆取坤象象艮乃
也彌固故其象為敦
鮮有吉者唯艮之敦
自厚敦厚於始不可
象曰敦艮之吉以厚終也
傳天下之事唯終守之為難能敦於止有終者也
上之吉以其能厚於終也
之文為主九三在下卦之上而董不知致福在上卦之上

同會魁校正易經大全卷之十五

巽上 艮下

傳漸序卦艮者止也物不可以終止故受之以漸
漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生
亦進也所反亦進也漸所以次艮也進以序為漸
今人以緩進為漸進以序不越次所以緩也為卦
上巽下艮山上有木木之高而因山其高而一有
因也其高有因乃其進有序也所以為漸也

漸女歸吉利貞

傳以卦才漸義而言也乾坤之變為巽艮巽艮
重而為漸在漸體而言中二爻交也由二爻之交
然後男女各得正位初終二爻雖不當位亦陽上
陰下得尊卑之正男女各得其正亦得位也與歸
妹正相對女之歸能如是之正則吉也天下之事
進必以一作有漸者莫如女歸臣之進於朝人之進
於事固當有序不以其序一作漸則陵節犯義必咎
隨之然以義之輕重廉耻之道女之從人最為大
也故以女歸為義且男女萬事之先也一有利諸
卦多有和貞而所施或不同有涉不正之疑而為
之戒者有其事必貞乃得其宜者有言所以利者

以其有貞也所謂涉不正之疑而為之戒者損之
九十一是也處陰居說故戒以宜貞也有其事必貞
乃得宜者大畜是也言所畜利於貞也有言所以
利者以其有貞者漸是也言女歸之所以吉利於
如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義宜能亨
而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也本
義漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之
義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占
為女歸吉而又戒以利貞也張氏曰漸者進
巽也適人為歸故曰女歸以二體言艮男下於巽
女亦為女歸之義故曰女歸以二體言艮男下於巽
正也以中四爻而觀雖巽陽皆當位而三四相比

彖曰漸之進也女歸吉也

傳如漸之義而進乃女歸之吉也謂正而有漸也
女歸為大耳他進亦然本義之字疑衍或是漸字
進也漸亦進何也漸非進以漸而進耳

非正應也雅曰歸女也
蓋禮義廉耻之重歸天不國家之本無若女之歸為義
○白雲郭氏曰歸天不國家之本無若女之歸為義
來歸則為妻奔則為妾自納米問各納如吉此徵請期
聘則為妻奔則為妾自納米問各納如吉此徵請期
親迎六禮備而後成婚之占也漸以女歸如吉此徵請期
占也然皆取貞之吉止而異則其進而也
以正是為取貞之吉止而異則其進而也
女歸之吉止而異則其進而也

進得位往有功也

傳漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復
由上進而得正位三離下而為上遂得正位亦為
進得位之義一有是往而
進以正可以正邦也

進以正可以正邦也

傳以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於
事進於德進於位莫不皆當以正也本義以卦變
釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自
旅而來九進居五皆為得位之正
執此道仕進則無干祿慕位之耻無假塗風化乎
徑之患以此而進則得位以此而往則有功

其位剛得中也

傳上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之本義以卦體言謂九五也中溪張氏曰進以正可以正知者正道正而五居尊位剛而得中能如是乎

止而巽動不窮也

傳內艮止外巽順止為安靜之象巽為和順之義人之進也若以欲心之動則躁而不得其漸故有困窮在漸之義內止靜而外巽順故其進動不有

象曰山上有木其漸君子以居賢德善俗

一作困窮也本義以卦德言漸進之義虞平劉氏有進而不上窮者動而不窮者惟漸為然止乎下而巽以行之是以動不窮也中溪張氏曰艮止於內則不至於困窮也
傳山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢善之德化美於風俗人之進於賢德必有其漸習而後能安非可陵節而遽至也在已且然教化之於人不以漸其能入乎移風易俗非一朝一夕所能成故善俗必以漸也本義二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字朱子曰山上漸高所以為漸揚氏曰地中生木以時而升

象曰小子之厲義无咎也

傳雖小子以為危厲在義理實无咎也

六一鴻漸于磐飲食衎衎吉

傳二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進不速磐石之安幸者江河之濱所有象進之安自于之磐又漸進也二與九五之君以中正之

象曰飲食衎衎不素飽也

道相應其進之安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也本義磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

和樂也安之意然飲其食有衎衎進居大臣之位猶鴻漸于

量見其出陸爭欲危之且疑其所處之非君子信已而義无咎也○樂峯胡氏曰三至四曰鴻之飛物有前而後之象艮少男故有小子象或曰鴻飛長在前而後之象艮少男故有小子象或曰鴻飛者則必緩而後之象艮少男故有小子象或曰鴻飛而進鴻之子在下未可遽進

呼衆曰民為石故有鳴二柔順而坎有飲食象鴻食則於下未得食衎衎和鳴二柔順而坎有飲食象鴻食則時使小子屬有言危二則無應也二飲食衎衎安且樂矣

其吉也安之意然飲其食有衎衎進居大臣之位猶鴻漸于

傳爻辭以其進之安平故取飲食和樂為言夫子
恐後人之未喻又釋之云中正君子遇中正之主
漸進于上將行其道以及天下所謂飲食術術謂
其得志和樂不謂空飽飲飲字无食而已素空也本
義素飽如詩言素餐得之以道則不為徒飽而處
之安矣臨川吳氏曰待可進而進非徒飽於飲食
于磐石之上則安而高矣此六二漸進而居大臣
之位也食君之祿又豈素食云乎亦欲置國家於
磐石之安納人民於和附之樂而已故傳說之志
在中與有商而非后則不食其祿孟子之志在平
治天下而食前方
夫則得志不為

九二鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利

御寇

傳平高曰陸平原也三在下卦之上進至於陸也
陽上進者也居漸之時志將漸進而上无應援當
守正以俟時安處平地則一得漸之道若或不
能自守欲有所牽志有所就則失漸之道四陰在
上而密比陽所說也三陽在下而相親陰所從也
一爻相比而无應相比則相親而易合无應则无
適而相求故為之戒夫陽也夫謂二二若不守正
而與四合是知征而不知復征行也復反也不復
謂不反顧義理婦謂四若以不正而合則雖孕而

不肖蓋非其道也如是則凶也三之所利在於禦
寇非理一作而至者寇也守正以閑邪所謂禦寇
也不能禦寇則自失而凶矣
三應則無而相求而無應相謂四與小畜同義
中曰三則無而相求而無應相謂四與小畜同義
而妄動故征則不可還四失守而私交故三務進
敢者以三雙湖氏曰嘗合卦爻辭而觀之卦辭女
吉者以兩體論異女也爻辭夫嬖凶者亦以兩體
也卦者以兩體論異女也爻辭夫嬖凶者亦以兩體
當相應之位者為正不當相應之位者為私情之
無婦應之男之理也特相與成私情論其相合
始此言外矣
本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應
故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶

莫其焉然以其過剛也故利禦寇
不復婦孕不育利相却戰利禦寇今術家釋曰利不
曰兵則要用兵利相却戰利禦寇今術家釋曰利不
用兵則要用兵利相却戰利禦寇今術家釋曰利不
也○兵則要用兵利相却戰利禦寇今術家釋曰利不
復者三悅至四高平三處艮體之要上猶故自于不
三復者三悅至四高平三處艮體之要上猶故自于不
之吉故又合以正也往凶也宜矣孕不育者四征不
也然以九三倚能剛而六之柔則夫者以女歸從
之象九三倚能剛而六之柔則夫者以女歸從
禦寇之象九三倚能剛而六之柔則夫者以女歸從
唯利禦寇謂情好相此交可占齊患誰也
象曰夫征不復離群醜也婦孕不育失其道也
利御寇順相保也

傳夫征不復則失漸之正從欲而失正離叛其群
 類為可醜也卦之諸爻皆无不善若獨失正是離
 其群類婦孕不由其道所以不育也所利在禦寇
 謂以順道相保君子之與小人比也自守以正豈
 唯君子自守其也而已乎亦使小人得不陷於非
 義是以順道相保禦止其惡故曰禦寇宋子曰順
 須是上下同心協力相保禦乃足以禦寇

六四鴻漸于木或得其桷无咎

傳當漸之時四以陰柔進據剛陽之上陽剛而上
 進豈能安處陰柔之下故四之處非安地如鴻之
 進一作于木也木漸高矣而有不安之象

趾連不能握枝故不木棲楠橫平之柯唯平柯之
 上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道
 則无咎也如鴻之於木本不安或得平柯而處之
 則安也四居正而巽順宜无咎者也必以得失言
 者因得失以明其義也本義鴻不木棲楠平柯也
 或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象
 如此占者如之則无咎也巽為木而
 三以陽畫衡于下有楠之象鴻漸于此則愈高
 矣鴻之足不能握木雖高非鴻所安也然陰居
 陰得正如木之中或得平柯而處之則亦安矣故
 无咎也歸川吳氏曰鴻水鳥而乘風以飛下卦艮
 止而有坎水故下三爻之象口干曰磐口陸皆鴻
 之漸進而止于水際者也上甘巽為風為高故上
 三爻之漸進而飛於風中者也

象曰或得其稱順以巽也

傳稱者平安之處求安之道唯順與巽若其義順正其處卑巽何處而不安如四之順正而巽乃得稱也

九五鴻漸于陵婦三歲不為孕終莫之勝吉

傳陵高阜也鴻之所止最高處也象君之位雖得尊位然漸之時其道之行固亦非遽與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆隔其交者也未幾即合故三歲不為孕然中正之道有必尊之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但其

合有漸耳終得其吉也以不正而致中正一時之

為耳父其能勝乎未義陵高阜也九五居尊六二

正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故

其象如此而占者如是則吉也

終莫之勝是以吉也○剛上柔下是

以物終莫之勝是以吉也○剛上柔下是

早下現于巽于陸○中張氏曰鴻漸于陵為最

位之象也况五與二為正應則二乃五之歷三歲而

進以歸於五也雖三欲塞之四欲問之歷三歲而

願彼不中五以中正之道相應必得遂其室家之

者而也故吉周公於三五

一四言婦之吉凶而卦辭

所謂友歸士口者愈明矣

象曰終莫之勝吉得所願也

傳君臣以中正相交其道當行雖有間其間者終

豈能勝哉徐必得其所願乃漸之吉也

應乃三五所願其合吉遲終得其願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

傳安定胡公以陸為達達雲路也謂虛空之中爾

雅九達謂之達達通達無阻蔽之義也上九在至

高之位又益上進是出乎位之外在他時則為過

矣於漸之時居巽之極必有其序如鴻之離所止

而飛于雲空在人則超逸乎常事之外者也進至

於是而不失其漸賢達之高致也故可用為儀法

而吉也羽鴻之所用進也以其進之用况上九進

之道也本義胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也

今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高

出乎人位之外而其羽旄可用以為儀飾位雖極

高而不為无用之象故其占為如是則吉也

漸鳥羽皆有而各有所取雖取其羽則君子進退法就

漸取其知時取而漸之可觀以為儀則君子進退法就

之義亦就時取而漸之可觀以為儀則君子進退法就

也羽乃鴻漸之所用以漸者而漸莫不有漸此而雲飛

儀也其賢達之心而亂其志漸亦足以漸矣

何吉如之

善

象曰其羽可用為儀言不可亂也

傳君子之進自下而上由微而著跬步造次莫不
有序不失其序則无所不得其告故九雖窮高而
不失其告可用為儀法者以其有序而不可亂也
本義漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而
亂哉

時以言而不可亂也
多上言之若其終而不可亂也
而無用上九無賢達之故其象占如或曰自高
午氣之東為陽子午無以兩為陰由良達巽子
陽隨陽之地也立春以後鴻陽物乾至上則九漸
陽之進何也乾以六陽之象故過高而上九漸三
陽之進何也乾以六陽之象故過高而上九漸三

傳歸妹序卦漸者進也進必有所歸故受之以歸
妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也
歸妹者女之歸也妹少女之稱為卦震上兌下以

漸易之故言陵于象處者
漸之從交亦當以漸夫婦孕不配之難合而樂和匹之婦
之亦當以漸夫婦孕不配之難合而樂和匹之婦
故以中者以漸夫婦孕不配之難合而樂和匹之婦
言達者以漸夫婦孕不配之難合而樂和匹之婦
陵則鴻美三言也言鳥言下進之始也二言于皆以鴻為
于鴻美三言也言鳥言下進之始也二言于皆以鴻為
象於此鳥也言鳥言下進之始也二言于皆以鴻為
處於此鳥也言鳥言下進之始也二言于皆以鴻為
者志不在無位之地亦足為人之儀表而非无
志卓然不可亂也六爻皆以夫之出

歸妹征凶无攸利

傳以說而動動而不當故凶不當位不當也征凶
動則凶也如卦之義不獨女歸无所往而利也困
義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之
長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸
妹而卦之諸爻自一至五皆不得正三五爻皆以
柔乘剛故其占征凶而无所利也
非禮法之才柔上剛下非所謂順如是而有為非
六爻之宜也故利言不利言凶者未嘗言不利言
利者未嘗言凶歸妹不利言凶者未嘗言不利言
而動非情之正恣情肆欲何所不至故六十四

彖曰歸妹天地之大義也

傳一陰一陽之謂道陰陽交感男女配合天地之
常理也歸妹女歸於男也故云天地之大義也男
在女上陰從陽動故為女歸之象
天地不交而萬物不興歸妹人之終始也
傳天地不交則萬物何從而生女之歸男乃生生
相續之道男女交而後有生息有生息而後其終
不窮前者有終而後者有始相續不窮是人之終

又

卦中其不吉未有若此之甚者聖人著之如為世
戒也然隨亦動而說者而曰元亨利貞何也易世
內卦為貞隨貞震此動而彼說歸
妹貞兌女說而男動故不同也

始也

本義釋卦各義也歸者女之終生育者人之始

曰兩終字伊尹說未安○變坤而為乾九二交坤而為九四坤六四交乾而為六三為天地交也出震見離說兌勞坎是萬物與也始乎是歸妹人之終始也○中震為長男豈非男之始乎是歸妹人之終始也○子道終於此母道始於此

說以動所歸妹也

本義又以卦德言之只是說以動帶累也

征凶位不當也

傳以二體釋歸妹之義男女相感說而動者少女

之事故以說而動所歸者妹也所以征則凶者以諸爻皆不當位也所處皆不正何動而不凶大率以說而動安有不失正者

无攸利柔乘剛也

傳不唯位不當也又有乘剛之過三五皆乘剛男女有尊卑之序夫婦有唱隨之禮此字常理也如恒是也苟不由常正之道徇情肆欲唯說動則夫婦瀆亂男牽欲而失其剛婦徇說而忘其順如歸妹之乘剛是也所以凶无所往而利也夫陰陽之配合男女之交媾理之常也然從欲而流故

不由義理則淫邪無所不至傷身敗德豈人理哉

歸妹之所以征字凶也本義又以卦體釋卦辭男

女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也謂此

曰以交位推之居二陽以居陰有男以不正從女

失正故為凶于婦制其夫象四下卦以六行皆

乘九二有夫屈于婦不當則其象內故无攸正柔利

也剛則夫曰當隨之理所以征凶而無攸正柔利

○乘剛則夫曰當隨之理所以征凶而無攸正柔利

位者動而說為隨此陽偶而陰與歸妹行而兌震易也

得陰倡而說為隨此陽偶而陰與歸妹行而兌震易也

反凶倡而說為隨此陽偶而陰與歸妹行而兌震易也

征位無攸利柔剛柔謂三歸妹相反在三四皆陰故

失位也○柔剛柔謂三歸妹相反在三四皆陰故

漸之六自三之四為進得位歸妹自四之兩陰交陽

為位不當漸自三之四為進得位歸妹自四之兩陰交陽

其征也○漸自三之四為進得位歸妹自四之兩陰交陽

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敵

傳雷震於上澤隨而動陽動於上陰說而從女從

男之象也故為歸妹君子觀男女配合生息相續

之象而以永其終知有敵也永終謂生息嗣續永

久其傳也知敵謂知物有敵壞而為相繼之道也

女歸則有生息故有永終之義又夫婦之道當常

未有終必知其有敵壞之理而戒慎之敵壞謂離

則書中亦不書抑陰也漸剛乘柔不書歸妹柔乘剛則始亦不書若曰歸妹異者其常也說人以動終始也

非凶也本意若曰歸妹異者其常也說人以動終始也

以征抑之所又抑之

也故抑之所又抑之

也故抑之所又抑之

也故抑之所又抑之

也故抑之所又抑之

也故抑之所又抑之

隙歸妹說以動者也異乎恒之異而動漸之止而
異也少女之說情之感動動則失正非夫婦正而
可常之道久必散壞知其必散則當思永其終也
天下之反目者皆不能永終者也不獨夫婦之道
天下之事莫不有終有散莫不有可繼可久之道
觀歸妹則當思永終之戒也本義雷動澤隨歸妹
之象君子觀其合之不正知其終之有散也推之
事物莫不皆然健安血氏曰雷震澤上水氣隨之
謂婚姻之道故其未遠而有終也必預有以知其
不終之散女子從人所以說而動至也夫身敗德不
能永其所終者多矣則由奔誘而為夫婦相棄背者
是也而原其所終者多矣則由奔誘而為夫婦相棄背者
為永終之戒也中溪張氏曰

初九歸妹以娣跛能履征吉

生必有終有以未之則不終事久必有散有以
斯則不永其終而君子偕老矣○
上有雷澤隨雷動君子永終知散戒其動也
傳女之歸居下而无正應娣之象也剛陽在婦人
為賢聖作貞之德而處卑順娣之賢正者也處說
居下為順義娣之卑下雖賢何以能為不過自善
其身以承助其君而已如跛之能履言不能及遠
也然在其分為善故以是而行則吉也本義初九
居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正
之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛

能履之象而其占則征吉也謂氏廷謂曰破者不可
 婦之行故道承正室以行則吉也謂氏廷謂曰破者不可
 不婦之正故征吉也謂氏廷謂曰破者不可
 女婦之充人及左右廣國皆以姪從聖人制禮必娶九
 姪婦之充人及左右廣國皆以姪從聖人制禮必娶九
 他異也謂氏廷謂曰破者不可
 象一剛論則以說而動故征凶也謂氏廷謂曰破者不可
 以剛論則以說而動故征凶也謂氏廷謂曰破者不可
 初以剛論則以說而動故征凶也謂氏廷謂曰破者不可
 為女而居剛是女非而動故征凶也謂氏廷謂曰破者不可
 承助其君不能大有此行也故有跛能履之象象
 如此而占言大有此行也故有跛能履之象象
 以有德故也謂氏廷謂曰破者不可

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也力九乃剛

傳歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛力九乃剛

陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也力九乃剛

常一作恒

在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以
 其能相承助也能助其君娣之吉也謂氏廷謂曰破者不可
 常久之德謂氏廷謂曰破者不可
 婦及言征吉者蓋初九以常德承君故征則吉也
 九十一眇能視利幽人之貞謂氏廷謂曰破者不可
 傳九十一陽剛而得中女之賢正貞謂氏廷謂曰破者不可
 應而反陰柔之質動於說者也乃女賢而配不良
 故二雖之作賢不能自遂以成其內助之功適可
 以善其身而小施之如眇者之能視而已言不能
 及遠也男女之際當以正禮五雖不正二自守其
 幽靜貞正乃所利也二有剛正之德幽靜之人也

二之才如是而言利貞者五字无此利言宜於如是
之貞貞字无之非不足而為之戒也本義能視承
上爻而言九二陽剛得中中文之賢也上有正應而
反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之
功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽
人亦抱道守正而不偶者也誠齋楊氏曰諸爻言
二下卦之尊即婦之身也幽人賢德之稱言少婦
之幽貞也幽則至靜而不可動貞則至繫而不可
喻皆陽剛中正之德也厚齋馮氏曰二以
明居兌體剛中言有德而望於君而未偶守正於
幽人之貞固為其正者也獲湖胡氏曰九二以
未行宜固守其正也象以居陰位又為兌體而
爻居陰位不正故又戒之以居下卦之中故有
象以居陰位不正故又戒之以居下卦之中故有
中女之賢者此曰取能視之應承初而言也雲峯胡氏曰

象曰利幽人之貞未變常也

不能六有行非婦而亦取能視何也九二剛中而
應六五陰柔不正是女之賢而不遇其夫如豐之
六二文而日上應六五之柔暗臣之賢而不遇其
君者故豐曰中見斗此曰取能視其夫如豐之
由共彼而不由此分於此也復亦下兌六三眇能
能履刺之也此分於此也復亦下兌六三眇能
人貞吉不中亦曰此分於此也復亦下兌六三眇能
三陰柔不中亦曰此分於此也復亦下兌六三眇能
于大君不自者也然後見二為君子履之
然後見二為君子履之幽貞
傳守其幽貞未失夫婦常正之道也世人以媒
為常故以貞靜為變常不知乃常久之道也守
其幽靜之正以奉承乎五可謂賢矣幽女德也
不知道也貞字无之世之悍婦謂其夫者由有德也
之履而不足以與行則无婦上之從嫡而嫡妾之分

明妻之從夫必當如取者之視而不足有明
象反初之恒於二日未變常性各安其常此
之所利也

六三歸妹以須反歸以娣

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故為
欲有歸而未得其歸須待也待者未有所適也六
居二不當位德不正也柔而尚上一作剛行不順也
為說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者
也无所適故須也女子之處如是人誰取之不可
以為人配矣當反歸而求為娣媵則可也以不正
而失其所也

本義六三陰柔而不中正又為說之主女之不正
人莫之取者也故為未得所適而反歸為娣之象

或曰須文之賤者謂無應宜待而急於從人非

以不自重欲速好進而其於卑下平為人所賤者何
不與人配而反歸為娣是自賤也夫人在賤位而
為與人配而反歸為娣是自賤也夫人在賤位而
不自重欲速好進而其於卑下平為人所賤者何
以稱此欲速好進而其於卑下平為人所賤者何
賤則須女三星天女也陸震云天官書須女四星
六三居下之非知也陰柔而不中正又為娣也
須而無德歸之也非知也陰柔而不中正又為娣也
六三居下之非知也陰柔而不中正又為娣也

象曰歸妹以須未當也

傳未當者其處其德其求歸之道皆不當故无取
之者所以須也无正應无受之者故以須而從二

然二剛中而應五小君之貴也而已乘之如此則
是以卑賤之妾驕而上借其為二所棄必矣在此則
不若反歸於下如初之為以婦賤之禮事之則為
當位而無驕僭之患象言未當者以
六居三柔乘剛賤貴皆未當之義

九四歸妹行期遲歸有時

傳九以陽居四四上體地之高也陽剛在女子為
正德賢明者也无正應未得其歸也過時未歸故
云愆期女子居貴高之地有賢明之資人情所願
娶故其愆期乃為有時蓋自有待非不售也待得
佳配而後行也九居四雖不當位而處柔乃婦人
之道也一有以无應故為愆期之義而聖人推理以
女賢而愆期蓋有待也本義九四以陽居上體而

售

无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正

與六上相反歸妹初齊氏已九四正歸妹者也而曰

全其姝之正者也詩曰士如歸妻迨冰未泮故家
語云霜降多婚木泮殺止震則水泮矣而猶曰遲
歸有終非愆期乎○隆山李氏曰三三四雖无應而
震允終相合故曰遲歸有時○雲峯胡氏曰六三
九四皆失位无應三以柔從人而愆期急於從人而
婦以四失位无應三以柔從人而愆期急於從人而
反如此則為賢明有德者也士之自賤自貴如此
健在效則為賢明有德者也士之自賤自貴如此

象曰愆期之志有待而行也

傳所以愆期者由已而不由彼賢女人所願娶所
以愆期乃其志欲有所待待得佳配而後行也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂

又取月幾望之象月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也本義於二與四皆以女之賢稱於初則曰其在女則為賢正之德於五則曰女德之盛无以加此其

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位

正中以貴行也

傳以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

本義以其有中德之貴而行故不尚飾云峯胡氏漸獨釋二與上之象於歸妹獨釋初與五之象歸妹漸之反漸之上以無應為高尚之賢歸妹之

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之姐道歌作醯之類后夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭禮云血祭盛氣也女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也故割

以無應為賢正之漸之象於歸妹獨釋初與五之象歸妹漸之反漸之上以無應為高尚之賢歸妹之

易經卷之五

離下
震上

傳豐序卦得其所歸者必大故受之以豐且物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐且豐盛大之義為卦震上離下震動也離明也以明而動動而能致豐且大也

豐亨王假之勿憂宜日中

傳豐且為盛大其義自亨極天下之光大者唯王者能至之假至也天位之尊四海之富群生之衆王

道之大極豐之道其唯王者乎豐之時人民之繁庶事物之殷盛治之豈易周為可憂也慮宜如日中之盛明廣照无所不及然後无憂也本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛衰當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

亦未有可憂也日中若未是王假之方且勿憂宜不在乎日之未中而在乎日之既中也明動不憂者未有不保其大者也保此道者其唯中乎動不憂者王氏曰六五以柔居尊位而屬震卦有震動之象聖人則戒之以勿憂離明在下又勉之以宜日中○雙湖胡氏曰豐下離上震正日未出東之天其光亨之勢未已何憂之有豈非以柔中之主履豐亨之會故不能无憂重煩聖人致戒致勉耳

然不勉以日進勉以日中母亦康節怕處其盛
之意歟○雲峯曰明氏曰卦辭稱王者三渙萃曰王
假有廟豐曰王假之假至也唯王者為能至此豐
之大不有亨道焉大則必通也亦有憂道焉夫則可
憂也必有過於愛如日之中斯可矣泰晉夫家人
升皆曰勿恤此曰憂皆當盡之之時常人所以不憂
而聖人所以深憂其辭曰勿深切之辭非謂无憂也
於此有道焉

永曰豐大也明以動故豐

傳豐者盛大之義離明而震動明動相資而成豐
大也本義以卦德釋卦名義梁子曰明以動故豐
則動无所之非動則明无所用

王假之尚大也

傳王者有四海之廣兆民之衆極天下之大也故

豐大之道唯王者能致之所有既大其保之治之
之道亦當大也故王者之所尚至大也朱子曰尚大
也只是王者至此一箇盡
大底時節所尚者皆大事

勿憂宜日中是照天下也

傳所有既廣所治既衆當憂慮其不能周及宜如
日中之盛明普照天下无所不至則可勿憂矣如
是然後能保其豐大保有豐大豈小才小知之所
能也

本義釋卦辭或問宜日中宜照天下人君之德如
如此者不得只是如日之中則易月中則自然照天下不可
將作道理解他日中則易月中則自然照天下不可
時消息而於人乎於鬼神乎自是如此物事

到盛時必衰雖鬼神有所不能遠也○問此卦後
面諸爻不甚好曰是也○此豐大於這物事盛去
不自持方無傾側滿溢之患若處有巖毫驕矜自滿
之心即散矣
以此處查難

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息
而況於人乎况於鬼神乎

傳既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛
衰則當昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚
與時消息况人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進
退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於
萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠

欲其守中不至過盛處豐之道豈易也哉本義此
又發明卦辭外意言不可過中也

鬼神是舉其中運動變化者通上徹下而言是
風露雷草木之類皆是○豐卦象許多言語其實
只在日中則昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚
與時消息况人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進
退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於
萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠
傳既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛
衰則當昃月既盈滿則有虧缺天地之盈虛尚
與時消息况人與鬼神乎盈虛謂盛衰消息謂進
退天地之運亦隨時進退也鬼神謂造化之迹於
萬物盛衰可見其消息也於豐盛之時而為此誠

易經卷之五

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

傳雷電皆至成豐之象明動相資發豐之道非明
无以照非動无以行一作相須猶形影相資猶表
裏初九无九明之初九九字无四動之初宜相須以
成其用故雖旬而相應位則相應用則相資故初
謂四為配主已所配也配雖匹稱然就之者也如
配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖
旬无咎旬均也天下之相應者常非均敵如陰之
應陽柔之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之
初四其用則相資其應則相成故雖均是陽剛相

從而無過咎也蓋非有明則動无所之非動則
明无所用相資而成用同舟則胡越一心共難則
仇怨協為事勢使然也往而相從則能成其豐故
云有尚有可嘉尚也在他卦則不相下而離隙矣
本義配主謂四句均也謂皆陽也當豐之時明動
相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也
或問不動非明則无所行无所行无所用則明則
徒行不用明則无所用明則无所用明則无所用
相敵用理勢之常也惟豐盛之時物至多有共明則
或故以剛明同德而相過雖均无咎往有尚謂應
不也言豐者陰剛柔然方穎在豐初未至豐也五亦
也凡言豐者陰剛柔然方穎在豐初未至豐也五亦
均敵往而從之非特无咎且有尚矣或曰雖納已

均敵往而從之非特无咎且有尚矣或曰雖納已

震納庚至巳十日為旬

象曰雖曰无咎過可災也

傳聖人因時而處宜隨事而順理夫勢均則不相下者常理也然有雖敵而相資者則相求也初四是也所以雖旬而无咎也與人同而力均者在乎降已以相求協力一作以從事若懷先已之私有加上之意則患當至矣故曰過旬災也均而先已是過旬也一求勝則不能同矣本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意過勢已均等不可復過矣過則偏勝之患生是有災也初爻位俱陽德盛於四倘或過旬無災乎口雲峯胡氏曰需九三致寇至而豫曰敬慎不敗也本義以為占外之

占豐初九曰雖旬无咎而象曰過旬災也本義以爲爻辭外意蓋旬則配而與之均過旬則勝而出其止處豐之下而有欲止人之心可乎哉

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚于發

傳明動相資乃能成豐二為明之主又得中正可謂明者也而五在正應之地陰柔不正非能動者二五雖皆陰而在明動相資之時居相應之地五乃作才不足耳字既有其應之才才不足資則獨明不能成豐既不能成豐則喪其明功故為豐其蔀日中見斗二至明之才以所應不足與而不能

成其豐喪其明功无明功則為昏暗故云見斗斗
昏見者也節周匝之義用障蔽之物掩晦於明者
也斗屬陰而主運平象五以陰柔而當君位日中
盛明之時乃見斗猶豐大之時乃一作而遇柔弱之
主斗以昏見言見斗則是明喪一作明而暗矣二雖
至明中正之才所遇乃柔暗不正之君既不能下
求於己若往求之則反得疑猜忌疾暗主如是也
然則如之何而可夫君子之事上也不得其心則
盡其至誠以感發其志意而已苟誠意能動則雖
昏蒙可開也雖柔弱可輔也雖不正可正也古人
之事庸君常主而克行其道者已之誠意一无上

遠而君見信之篤耳管仲之相桓公孔明之輔後
主是也若能以誠信發其志意則得行其道乃為
吉也本義六二居豐之時為離之主至明者也而
上應六五之柔暗故為豐節見斗之象節障蔽也
大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主
必反見疑唯在積其誠意以感發之則吉戒古者
宜如是也虛中有孚之象
陳水司馬氏曰六二處節屋幽暗不見知於人也故往而在內以陰居陰如守正久幽不變人將信之也然後可以發其節而此其志也
厚齋馬氏曰離日方中而陰蔽其上此為難而處震下為掩覆之象
雲峯胡氏曰日中言往者多自下而進上初之往而從四初也以陽居陽而四又陽故往有尚二之往而從五也

二以陰居陰而五又陰故往得疑疾然二有居陰
從陰之象固足以發疾有離明中虛之象亦足以
發吉所以占辭兩及之豐其前外也有孚發若乃以
也外有疑內有孚孚疑
之反也發節之反也

象曰有孚發若信以發志也

傳有孚發若謂以已之孚信感發上之心志也苟

能發則其吉可知雖柔昏作暗有可發之道也

張氏曰臣之事君不可以君之明暗而異其心
於孚信終可以感發六五之志而行其道顯不吉

九士豐其沛日中見沫折其肱无咎

傳沛字古本有作施字者王弼以為幡幔則是施

也幡幔圍蔽於內者豐其沛其暗更甚於節也三

明體而反暗於四者所應陰暗故也三居明體之

上陽剛得正本能明者也豐之道必明動相資而

成三應於上上陰柔又无位而處震之終既終則

止矣不能動者也他卦至終則極震至終則止矣

三无上之應則不能成豐沫星之微小无名數者

是字有見沫暗之甚也豐之時而遇上六日中而見

沫者也右肱人之所用乃折矣其无能為可知賢

智之才遇明君則能有為於天下上无可賴之主

則不能有所歸咎曰由是故致是若欲動而无右肱欲

為而上无所賴則不能而巳更復何言无所歸咎

為而上无所賴則不能而巳更復何言无所歸咎

也本義沛一作施謂幅幔也其蔽甚於部矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

通卦驗曰此卦與上應上柔暗蓋甚者三欲用上之切也前為右肱也上暗蓋甚失其所應如折其右肱無所類矣○陰峯胡氏曰蔽愈大則見愈小市之蔽甚於部故沛之見甚於斗三則正有為故有折右肱之象然非三之咎也

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

傳三應於上上應而无位陰柔无勢力而處既終其可共濟大事乎既无所賴如右肱之折終不可

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

傳四雖陽剛為動之主又得大臣之位然以不中正遇陰暗柔弱之主豈能致豐大也故為豐其蔀部周圍掩蔽之物周圍則不大掩蔽則不明日中見斗當盛明之時反昏暗也夷主其等夷也相應故謂之主初四皆陽而居初是其德同又居相應之地故為夷主居大臣之位而得有一作德又在下之賢同德相輔其助豈小也哉故吉也如四之才

用矣亦終不可有所歸咎乎

師溪張氏曰九二豐其沛則不可以出仕夫亦終不可有所歸咎乎

易經卷之五

得在下之賢為之助則能致豐大乎曰在下者上有當位為之與在上者下有賢才為之助豈无益乎故吉也然而致天下之豐者君而後能也五陰柔易尊而震體无虛中巽順下賢之象下雖多賢亦將何為蓋非陽剛中正不能致天下之豐也

未義象與六十二同夷等夷也謂初九也其占為當

豐而遇暗主下就同德則吉也

節日中見斗之象亦是也本身上之君所以有豐其云位不當也柔子曰剛同德相應故初九為配主四夷以初為夷主也○雙湖胡氏曰配者配合之義彼來為我配也夷者等夷之義與我為等夷也皆陽故皆曰主○東谷鄭氏曰初視四為配以下偶上暗主在上二應而四承之所親物也故皆曰豐

象曰豐其蔀位不當也

見斗夷等夷也初四皆剛故曰夷處豐盛之時不以剛明之才上承宿主欲有所發則已亦居陰明不元也故不若資人以同往物剛在下而離卦至昏蔽之才上與已應可以助已四若資之以補五則之治可保宜其吉也

傳位不當謂以不中正居高位所非一作以闇而不

日中見斗幽不明也

能致豐乎字

傳謂幽暗不能光明君陰柔而臣不中正故也

四為節故二見斗二爻之象同而所重在四也

可以輔已上石意下之資人之明以為明則不
惟有慶有譽而得吉也此暗主用臣之訓也
獨為可尚三爻補日中皆有所蔽六五不無言豐
蓋宜日中无蔽也自二之五則曰往五暗主也
則得疾自五蔽二則曰來二則曰明者五暗主也
慶譽而吉柔暗之未必法如此本義從來之則有
因其柔暗而設此以謂之
真得聖人作易之旨矣

象曰六五之吉有慶也

傳其所謂吉者可以以有慶福及于天下也人君雖
柔暗若能賢才則可以為天下之福唯患不能
耳

上六豐其屋蔀其家闕其戶聞其無人三

歲不覲凶

傳六以陰柔之質而居豐之極處動之終其滿假
躁動甚矣處豐大之時宜乎謙屈而處極高致豐
大之功在乎剛健而體陰柔當豐大之任在乎得
時而不當位如上上无六者處无一當其凶可知
豐其屋處太高也蔀其家居不明也以陰柔居豐
大而在无位之地乃高亢昏暗自絕於人人誰與
之故闕其戶聞其无人也至於三歲之久而不知
變其凶宜矣不覲謂尚不見人蓋不變也六居卦
終有變之義而不能遷是其才不能也本義以陰

象曰豐其蔀天際翔也闕其戶聞其無人自藏也

傳六處豐大之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大之甚闕其戶而無人者雖居豐大之極而實无位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕之自藏避而弗與親也本義藏謂障蔽也

柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐大其屋而反以自蔽之象无人不覲亦言障蔽之深其凶甚矣

易經

卷

廿七

其所止而不處之象故為旅以六五得中於外而
順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以
小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者
然道无不在故自有其正不可須臾離也平
小亨者旅之卦才言之可以小亨不可也大
貞吉者旅之貞則吉不貞則凶乃處旅之道也旅
往居五而麗於外猶人失其所居而客於外乃旅
之象也凡人所處者本無大通之理而客於外者
大亦小也所貴者守正則吉爾○雲峯胡氏曰
而麗乎外旅之義也止而不動旅館之象火動而不
旅之象也或曰山止而動旅館之象火動而不
止旅人之象豐為大則旅為小在旅而亨亨之小
者也然事有大小道失其貞也道果可須臾離哉
可以旅亨之小而失其貞也道果可須臾離哉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而

麗乎明是以小亨旅貞吉也
傳六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎
剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在
外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而
吉也旅困之時非陽剛中正有助於下不能致大
亨也所謂得在外之中中非一揆旅有旅之中也
止麗於明則不失時宜然後得一處旅之道也
本義以卦體卦德釋卦辭進齋徐氏曰一柔在外
之人交於強有力者苟非善處卑則取辱高則招
禍鮮不失矣惟於止知其所以止也夫私交無暗事非
賢不主非善不與止而麗乎明也夫如是內不失
也○雲峯胡氏曰以卦體釋小亨以卦德釋旅貞

困鄙猥瑣細无所不至乃其所以致悔辱取災咎也瑣瑣猥細之狀當旅困之時才質如是上雖有援无能為也四陽性而離體亦非就下者也又在旅與他卦為大臣之位者異矣本義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此柔而在下是卑賤之象處旅不得志而困窮者也不務遠大而局於此下其道途負販之象乎柔弱卑賤其歸固宜而居為斯其所取災蓋為旅之賤者而瑣細取災如此言富商巨賈蓋可知也象之意可以旁通又不特為

象曰旅瑣瑣志窮災也

傳志意窮迫益自取災也采青對言則有分獨言

則謂災患耳
臨川吳氏曰柔而居下其志猥陋故
流離之子初六翰鳥
中溪縣氏曰詩云瑣兮尾兮

六二旅即次懷其資得童僕貞

傳二有柔順中正之德柔順則眾與之中正則處不失當故能保其所有童僕亦盡其忠信雖不若五有文明之德上下之助亦處旅之善者也次舍旅所安也財貨旅所資也童僕旅所賴也得就次舍懷其資財又得童僕之貞良旅之善也柔弱在下者童也強壯處外者僕也二柔順中正故得內外之心在旅所親比者童僕也不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣本義即次則安懷資

象曰得童僕貞終无尤也

傳 霸旅之人所賴者童僕也既得童僕之忠貞終无尤悔矣中漢張氏曰六二居位得中旅即次也上承九三之剛懷其資也下承初六之

則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此童僕之居也資旅之用也童僕旅之役走者也旅即次則其所舍也其居處其資則有所畜也其人旅道何備而得此哉蓋以奔走而服役也又其人旅無之二以柔居卑故位陰爻柔者多吉而六二貞字諸家自作一句讀本義以連上文蓋即次壞資自見六二有柔順中正之德不必復以貞戒之僕旅中不能无賴乎童僕之用亦多不能免乎童而有賴此旅之最吉者也

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

柔得童僕也人之處旅得次可安有資可用又有童僕之忠貞者可託雖在旅寓之中終无海尤矣傳 處旅之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下體之上與艮之上有自高之象在旅而過剛自高致困災之道也自高則不順於上故上不與而焚其次失所安也上離為焚象過剛則暴下故下離而喪其童僕之貞信謂失其心也如此則者危厲之道也本義過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義建安丘氏曰九三爻辭全與二反二即次三之貞則厲者二柔順得中三過剛不中故也過

陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正
位又上无剛陽之與下唯陰柔之應故其心有所
不快也宋子曰資斧有做齋斧說底底這資斧在異
處而物事次第這便分曉然而旅中亦豈可无備禦
之而行而即非旅之身也雲峯胡氏曰旅以行義
之懷其資得童僕者有資斧雖勝三之火次終不若二
卦之上用剛而童僕下人者也以剛居剛而在下
上卦之資得童僕下人者也以剛居剛而在下
資將也或曰資當作齊按漢書王莽遣王尋屯洛
陽將資也應劭云資其利也徐氏或曰之資齊音同
誤齊資說之義又按資與二象同斧即語錄有
亦互充金在異木上象離兌異象然皆在上爻下
異上九喪其資斧亦有離兌異象然皆在上爻下
卦論取象甚明

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

傳四以近君為當位在旅五不取君義故四為未
得位也曰然則以九居四不正為有咎矣曰以剛
居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其志
故雖得資斧於旅為善其心志未快也中溪張氏
在也近君之地而處于羈旅之中此其所以未得位
未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

傳六五有文明柔順之德處得中道而上下與之
處旅之至善者也人之處旅皆合文明之道可謂
善矣夫羈旅之人動而或失則困辱隨之動而无失
然後為善離為雉文明之物射雉謂取則於文明
之道而必合如射雉一矢而亡之發无不中則終
能致譽命也譽令聞也命福祿也五居文明之位
有文明之德故動必中文明之道也五君位人君
无旅旅則失位故不取君義本義雉文明之物離
之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得
此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不
多終有譽命也朱子曰亡字正如秦无亡矢遺鏃
之亡不是如伊川之說易中此言

終吉者皆是不甚好也而今只如這小小文義
亦无人去解拆得他○與峯册氏曰人君無旅旅
則失位故五不取君位終以譽命本義謂雖不无
亡矢之費而所喪不多者為旅人言也為旅者不
免計得喪故下卦曰得曰喪上卦曰得曰亡六五
則所亡者少而有所得者也

象曰終以譽命上逮也

傳有文明柔順之德則上下與之逮與也能順承
於上而上與之為上所逮也在上而得乎下為下
所上上字逮也在旅而上下與之所以致譽命也
旅者困而未得所安之時也終以譽命終當致譽
命也已譽命則非旅也困而親寡則為旅不必在
外也本義上逮言其譽命聞於上也朱子曰上逮
也不得如伊

川說○雲峯胡氏曰五君位在上者也爻曰上速而本義以其譽命聞於上者何哉不以君位處五者人君无旅故也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于

易凶

傳鳥飛騰處高者也上九剛木中而處最高又離體其亢可知故取鳥象在旅之時謙降柔和乃可自保而過剛自高失其所宜安矣巢鳥所安止者焚其巢失其所安无所止也在離上為焚象陽剛自處於至高始快其意故先笑既而失安莫與故號咷輕易以喪其順德所以凶也牛順物喪牛

于易謂忽易以失其順也離火性上為躁易之象

上承鳥焚其巢故更加旅人字不云旅人則是鳥

笑哭也本義上九過剛處旅之上離之極驕而不

順凶之道也故其象占如此

附為飛鳥為此○謂陽張氏曰火有聲有象而火又只就為上說為有情本義一謂先笑不順謂喪牛皆致相與之道也○林氏栗曰三與上皆以剛居上無相與之情故三焚其次上焚其巢三承九四之巢尚為他人所焚也○三焚其次上焚其巢三承九四之巢尚存也○喪其重僕則牛尚存也○巢焚則歸則無其理牛存則有可行之資今也巢焚則歸則無其人其親也故先號咷後笑親寡旅也故先笑後號同旅之觀也故先號咷後笑親寡旅也故先笑後號正六五柔順文明用剛故三陽皆不利六二柔順中而不自知故有喪牛于易之象以內卦論初六不及乎中故有損之災三過乎中故有巢次之危

象曰以旅在下其義焚也喪牛于易終莫

之聞也

傳以旅在上而以尊高自處豈能保其居其義當
有焚巢之事方以極剛自高為得志而笑不知喪
其順德於躁易是終莫之聞謂終不自聞知也使
自覺知則不至於極而號咷矣陽剛不中而處極
固有高亢躁動之象而火復炎上則又甚焉
旅之畜居高用剛始意甚快其如終何焚巢喪牛
終凶而泣也于易者禍生于所忽而莫之察也
東谷雜卦曰以易而喪其順是罔聞知也
丘氏曰雜卦云觀寡旅也人之窮者也故處旅之

道以得中為善卑則取高則召禍初處最下旅
之甲者也故以瑣瑣而取火三在下之土土在上
之上旅之高者無也故三焚次喪僕上焚巢喪牛也
四處上之心未快也太高太卑之失亦未得中故
得資斧而得僕五亦終有難命之禁也然二當位
次懷資而得僕五亦終有難命之禁也然二當位
而五不當位故五亦免射雉亡失之乎
患然則居旅道之公百者其難六二乎

易經大全十五卷終

