

耳溪集

外集二

易象翼傳

共二十二

^ 16
2330
19

和
2330
2/19

耳溪外集卷三目

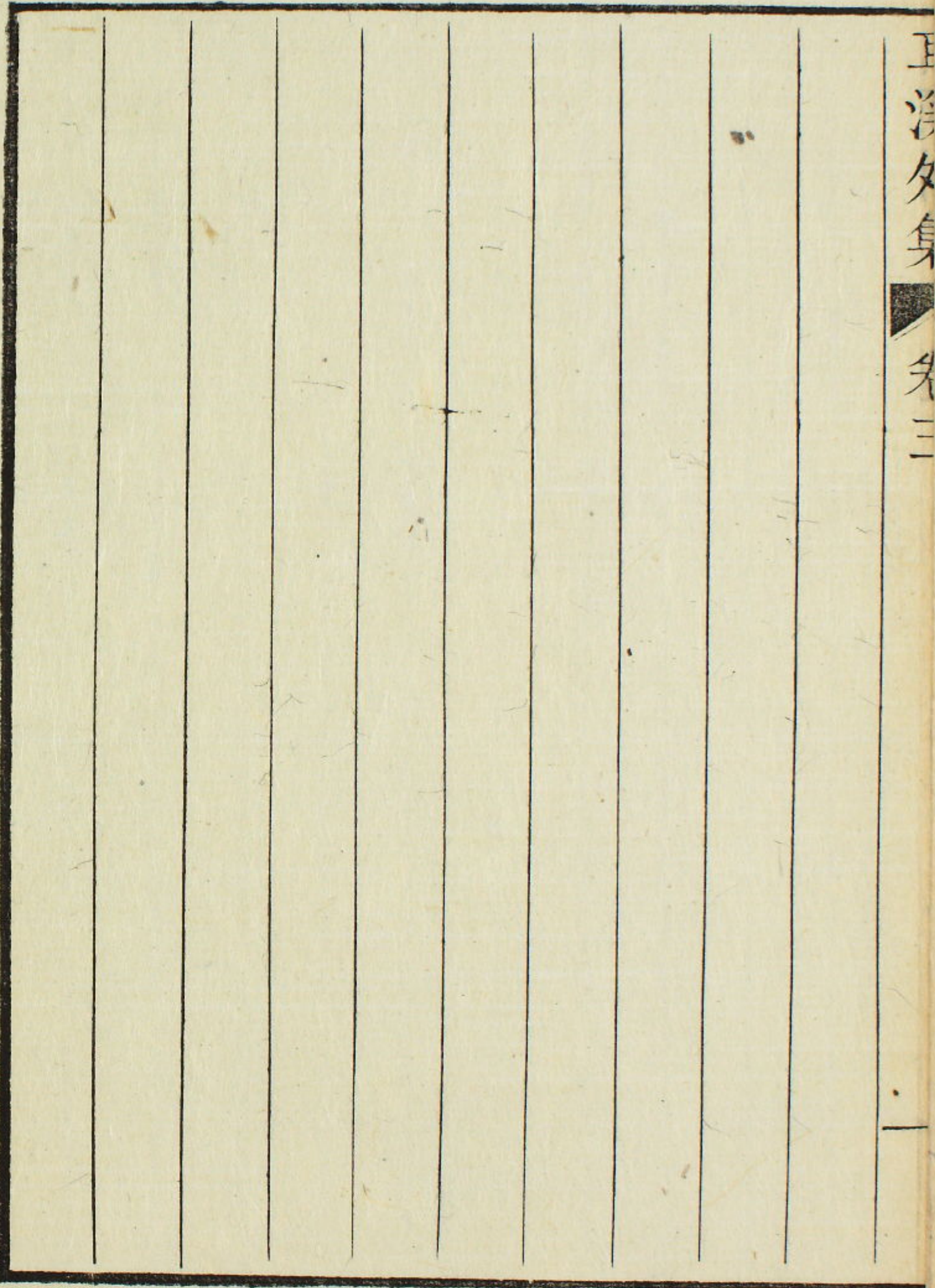
易象翼傳

圖說

耳溪外集
卷三目

耳溪外集卷三

易象翼傳

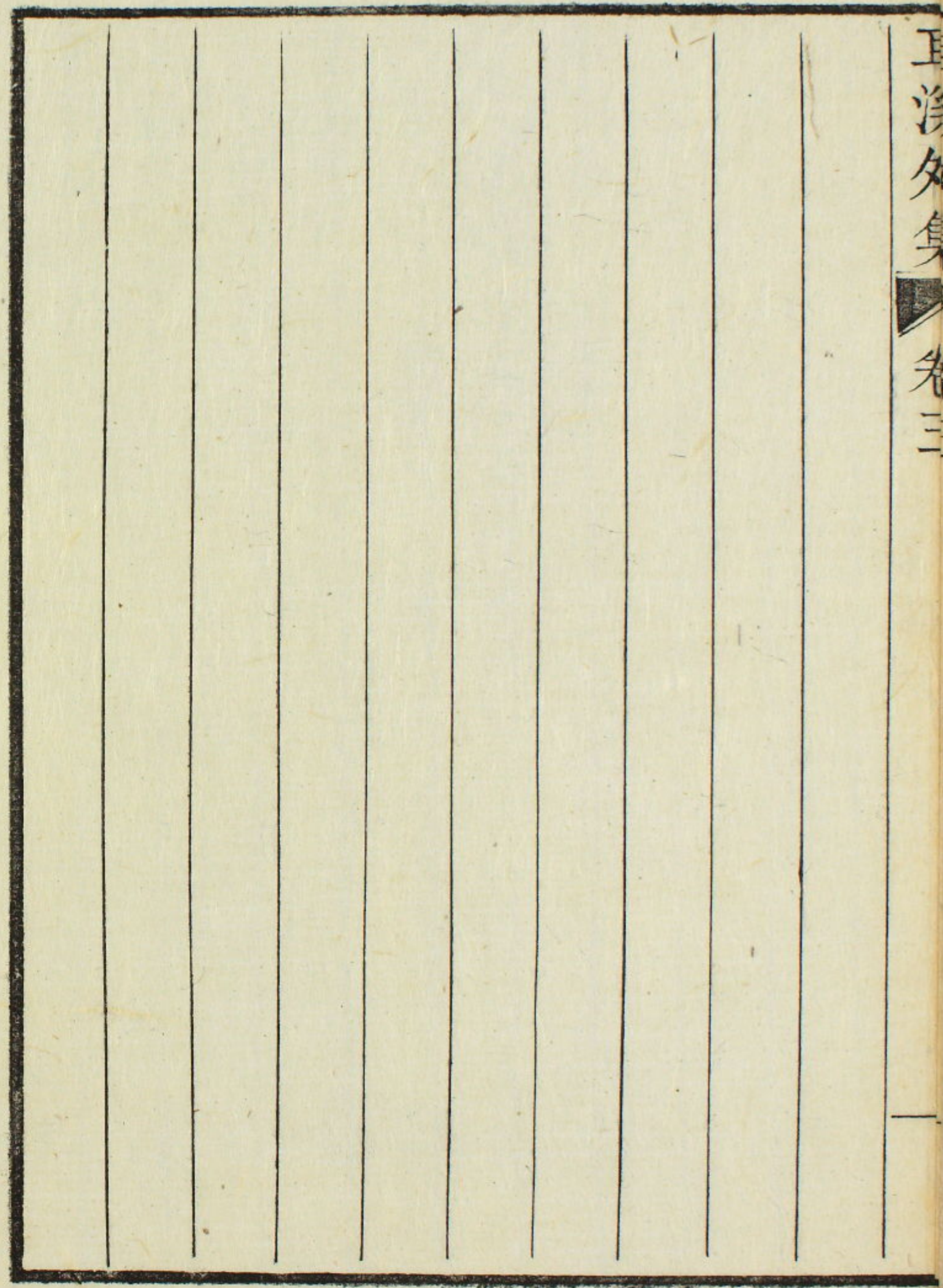
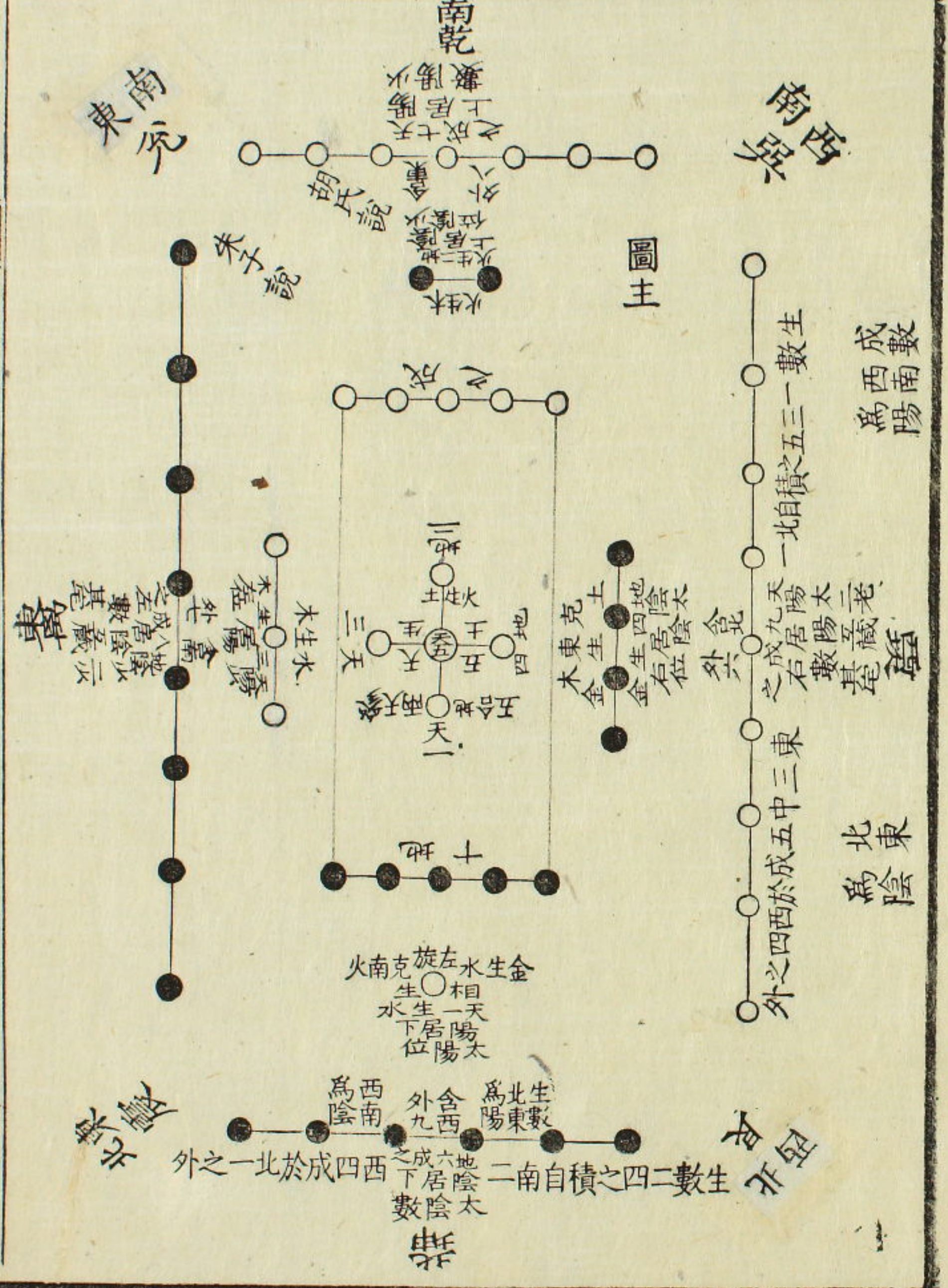
圖說

圖凡十曰河圖曰洛書曰先天八卦圖曰先天八卦重卦圖曰後天八卦圖曰後天八卦重卦圖曰伏羲八卦小成之圖曰上經三十卦圖曰下經三十卦圖曰雜卦反對之圖皆因舊圖而演而為說云

河圖

一天一生水陽居下太陽位北坤左旋相生金生水
克南火生數北東爲陽西南爲陰含西外九
六地六成之陰居下太陰數北東震生數二四之積
自南二西四成於北一之外
二地二生火陰居上少陰位南乾木生火含東外八
七天七成之陽居上少陽數南西巽
三天三生木陽居左少陽位東離水生木含南外七
八地八成之陰居左少陰數東南兌二少互藏其宅
四地四生金陰居右太陰位西坎土生金克東木含
北外六

九天九成之陽居右太陽數西北艮生數一三五之
積自北一東三中五成於西四之外成數西南爲陽
北東爲陰二老互藏其宅

五天五生土火生土天一地二天三地四天五參天
兩地合五

十地十成之

虛十則洛書四十五之數也虛五則大衍五十之數
也

積五與十則洛書縱橫之數也以五乘十以十乘五
則皆大衍之數也

天數始於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律曆天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘

河圖之數極於十而去中位十五則用數爲四十分爲四象十去太陽位之一則餘九故九爲老陽之數十去太陰位之四則餘六故六爲老陰之數十去少陽位之三則餘七故七爲少陽之數十去少陰位之二則餘八故八爲少陰之數
陽主進故九進於七陰主退故六退於八此陰陽老少之分也

生數順數之故四象之位一爲太陽二爲少陰三爲少陽四爲太陰成數逆數之故四象之數九爲太陽八爲少陰七爲少陽六爲太陰四象以積而成故以七八九六成數當之

河圖之六卽生數一五之積也故居太陽一之外而爲太陰之數七卽生數二五之積也故居少陰二之外而爲少陽之數八卽生數三五之積也故居少陽三之外而爲少陰之數九卽生數四五之積也故居太陰四之外而爲太陽之數

陽主進自七踰八而進於九爲老陽陰主退自八踰

一水履一含九太陽位陽首北五行北坤克二七火右旋相克一八成九而六在傍冀

六水太陰數次西北三德西北艮六八爲足雍

二火含八少陰位陰首西南五事西南巽二得五成七而合東北八二四爲肩荆

七火右七少陽數次西稽疑西坎二六成八而七處內克四九金梁

三木左三含七少陽位次東八政東離三得五成八而合西七三四成七而八在下克五土青

八木少陰數次東北庶徵東北震兌

四金含六太陰位次東南五紀東南兌四得五成九而合西北六徐

九金戴九太陽數次南福極南乾克三八木二四成六而九居中揚

五土次中皇極克一六水天一天三天五天七天九一得五成六而合南九豫

縱橫正隅八方皆成十五

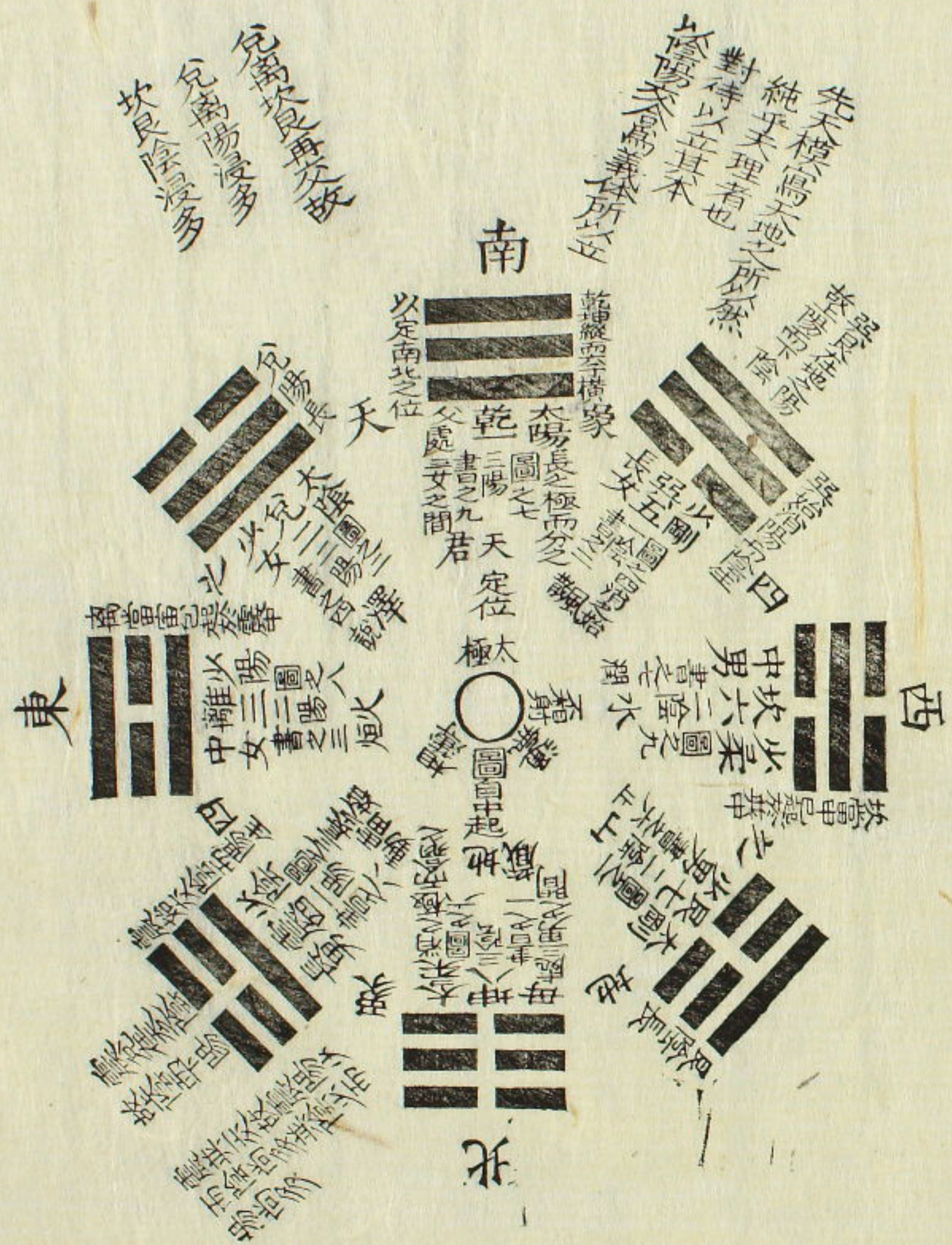
五含五而得十爲大衍之數積五與十則得十五通爲河圖之數

九疇之子目爲五十五又河圖之數

洛書之位九為老陽而四與九為友乾兌生於太陽故兌四附於乾九而居東南八為少陰三與八同道震離生於少陰故震八附於離三而居東北七為少陽而二與七為朋巽坎生於少陽故巽二附於坎七而居南西六為老陰而一與六共宗坤艮生於老陰故艮六附於坤一而居西北

先天八卦圖

太極圖自中起天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射

乾一太陽南三陽天君父處三女之間長之極而分之乾坤縱而六子橫以定南北之位天之四象乾兌離震圖之七書之九

兌二太陰二陽兌陽長澤說少女圖之二書之四離三少陽東二陽火烜中女離當寅已起於震中圖之八書之三

震四少陰一陽長之始雷動長男震兌在天之陰故上陰而下陽震始交陰而陽生震巽一交故震陽少

而陰尚多巽陰少而陽尚多圖之三書之八

巽五少剛一陰消之始風散長女巽艮在地之陽故上陽而下陰巽始消陽而陰生圖之四書之二

坎六少柔西二陰水潤中男坎當申已起於巽中圖之九書之七

艮七太剛二陰艮陰長山止少男圖之一書之六

坤八太柔北三陰地藏母處三男之間消之極而翕之地之四象坤艮坎巽圖之六書之一

先天摸寫天地之所以然純乎天理者也對待以立其本以陰陽交合爲義體所以立

兌離坎艮再交故兌離陽浸多坎艮陰浸多

八卦位與畫皆以九數相對見數極於九亦尊陽之義

乾一與坤八相對離三與坎六相對之類乾畫三對坤畫六離畫四對坎畫五之類

邵子以乾兌離震爲天四象者以此四卦自陽儀來以巽坎艮坤爲地四象者以此四卦自陰儀來

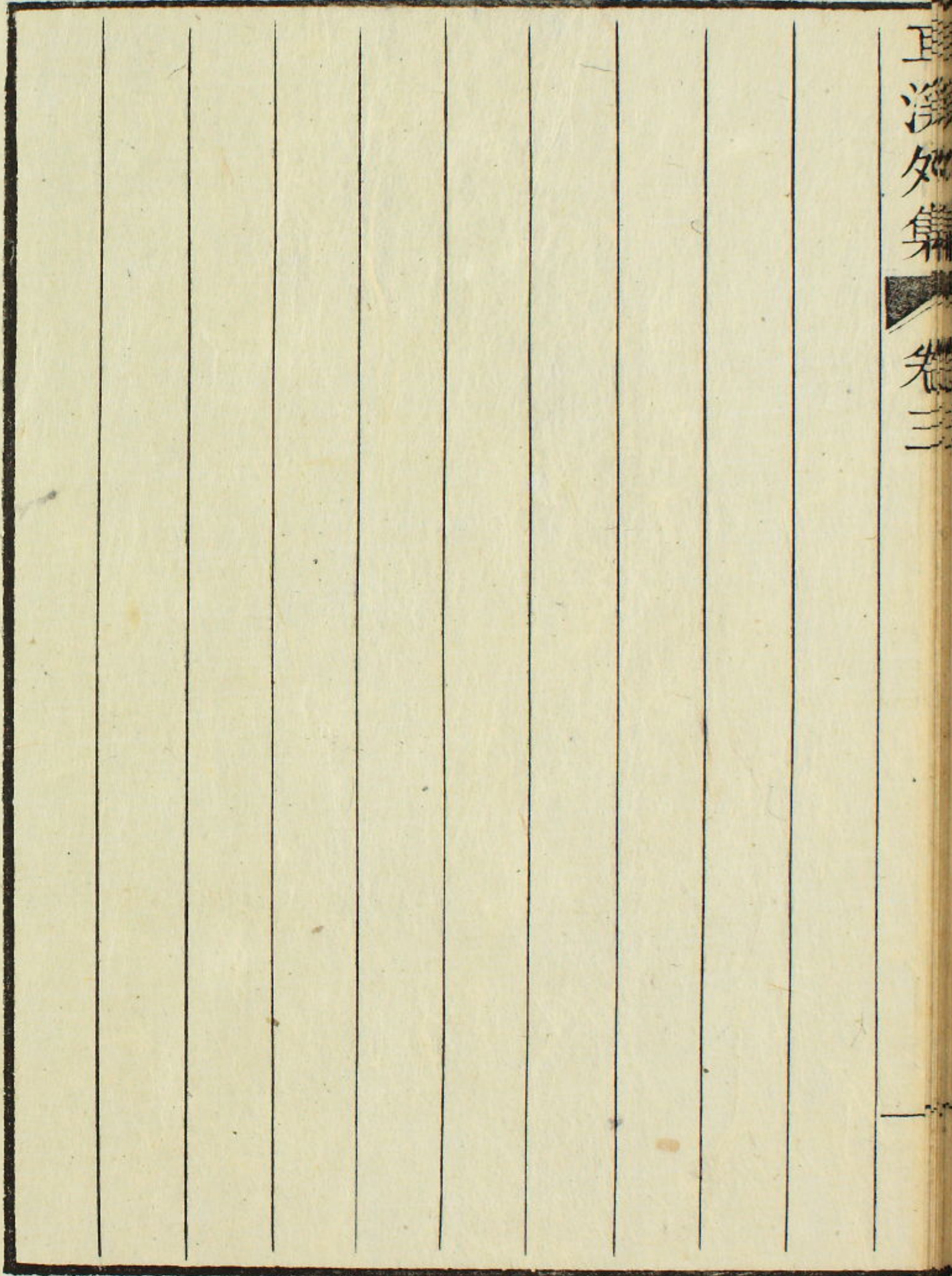
朱子以乾兌艮坤生於二太故屬其象於天離震巽坎生於二少故屬其象於地

先天主乾坤坎離之交其交也將變而無定位天時

之不窮也故曰應天

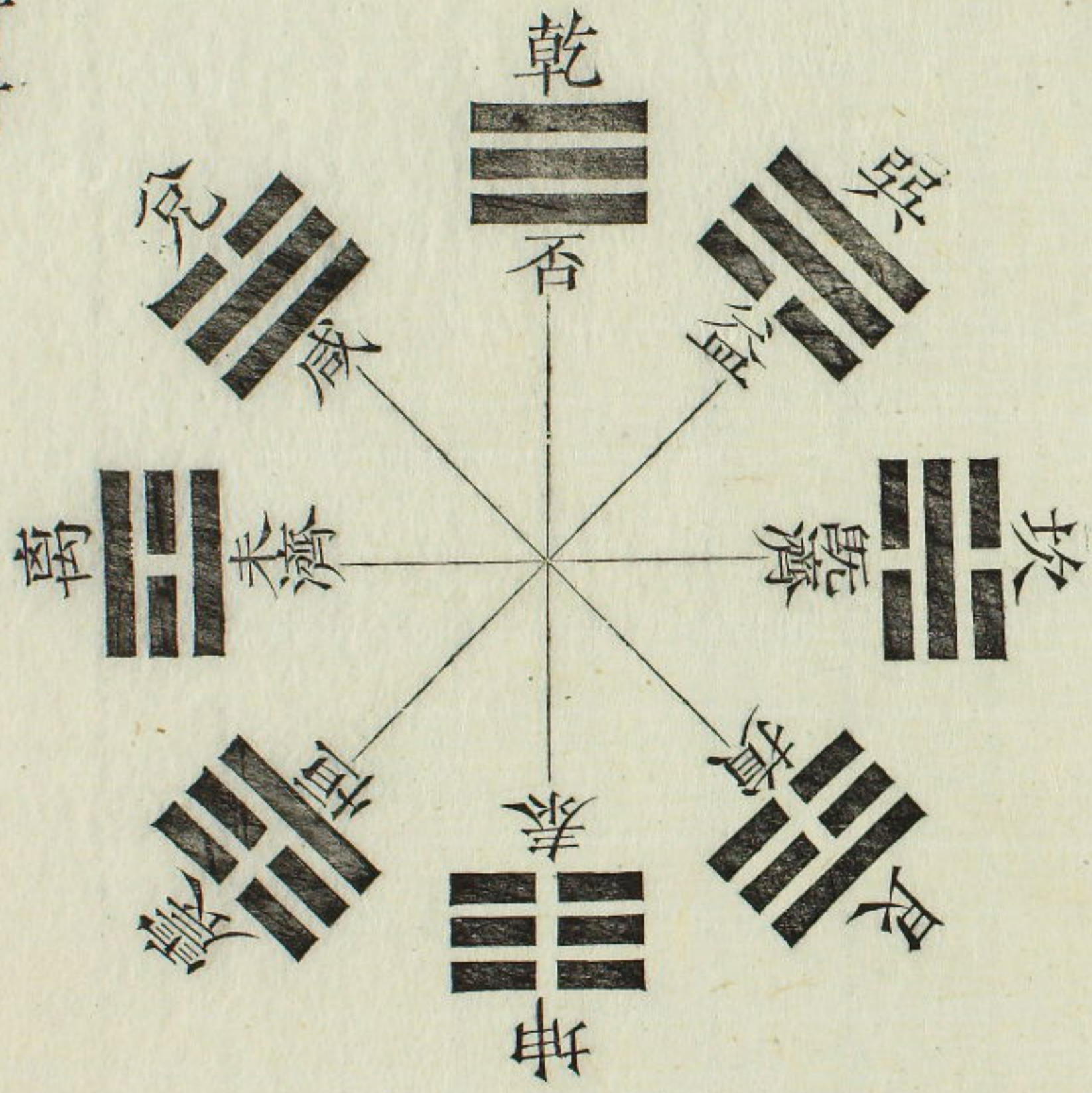
先天乾以君言所主者在乾以統臨謂之君故先天卦位宗一乾也乾方用事則震居東北而緩其用也

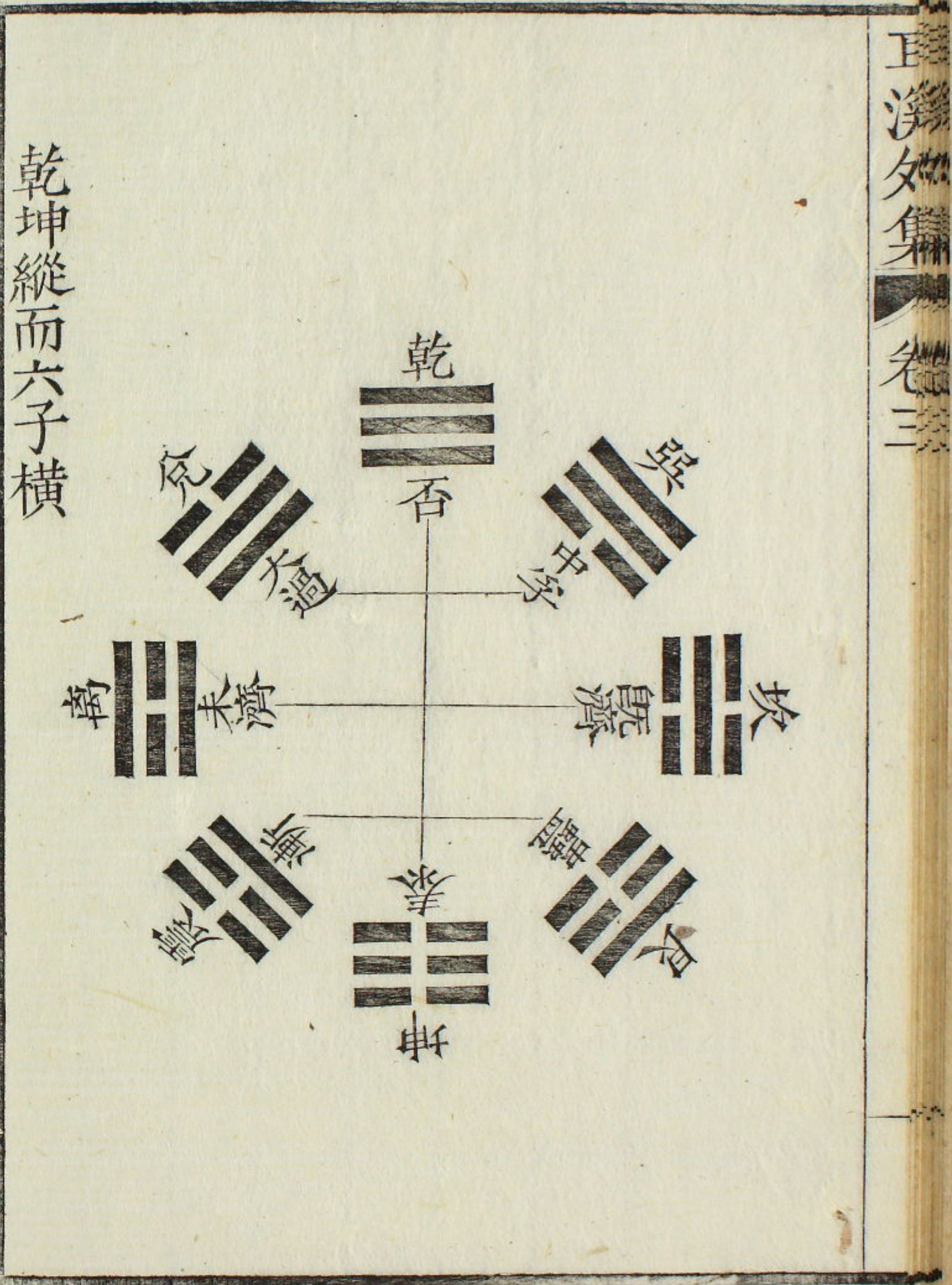

先天八卦重卦圖

八卦斜對

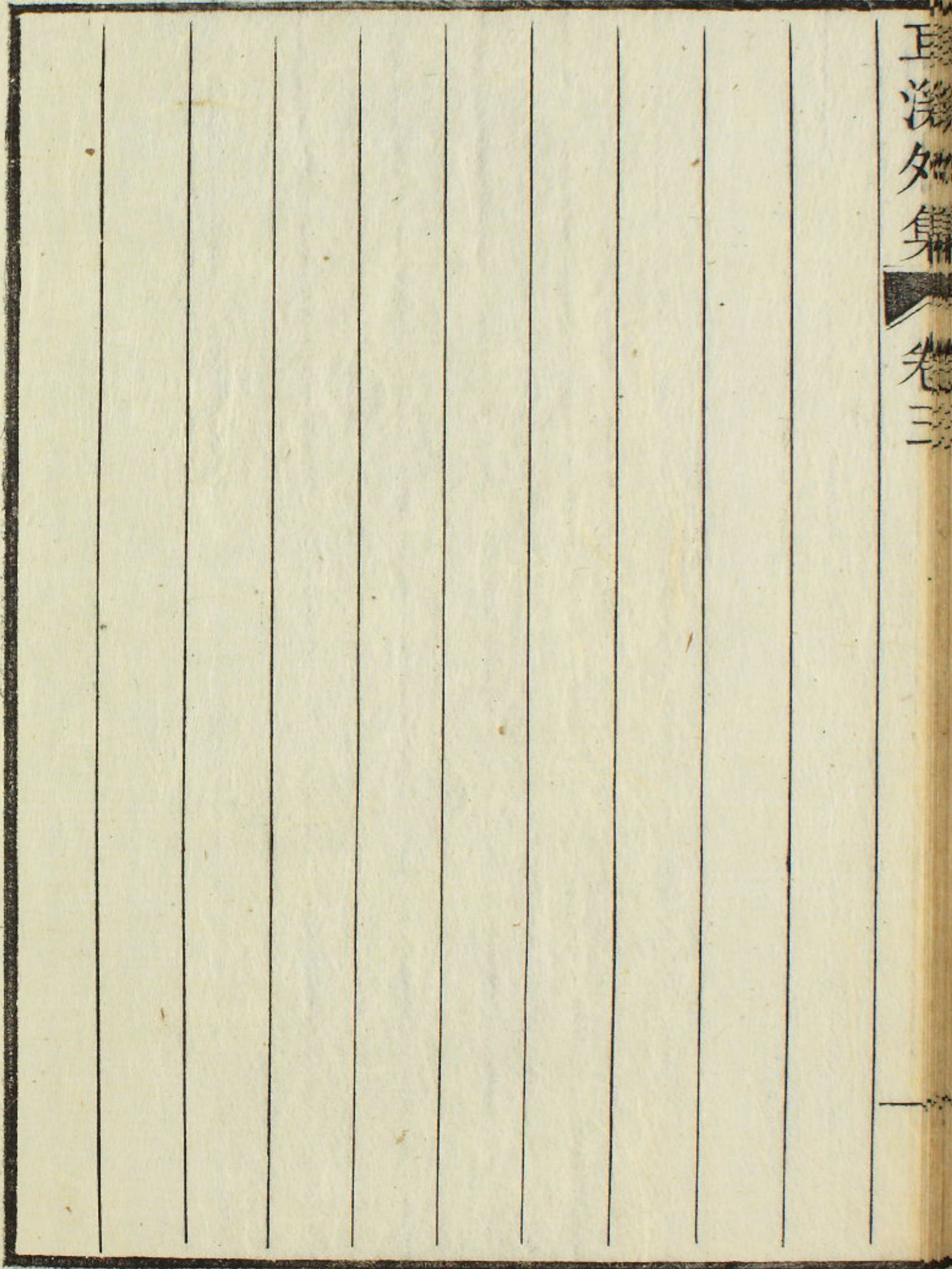

雲峰胡氏曰上經首乾坤氣化之始也陰陽各三十畫然後為泰否下經首咸恒形化之始也陰陽亦各三十畫然後為損益見天地與長少男女之交不交上下經終坎離既未濟又見乾坤中交之交而中男女之交不交今按先天八卦相交成否泰既未濟咸恒損益八卦乃為上下經之始終文王序卦實本於伏羲八卦也

後天八卦圖

六卦縱而震兌橫

後天 天地之用

退中長卷終東者離之本位變而交

當圖之南中女

離午 坤陰居陽

震兌 坤陰居陽

坎 坤陰居陽

巽 坤陰居陽

艮 坤陰居陽

於坎是東自而西也

於坎是東自而西也

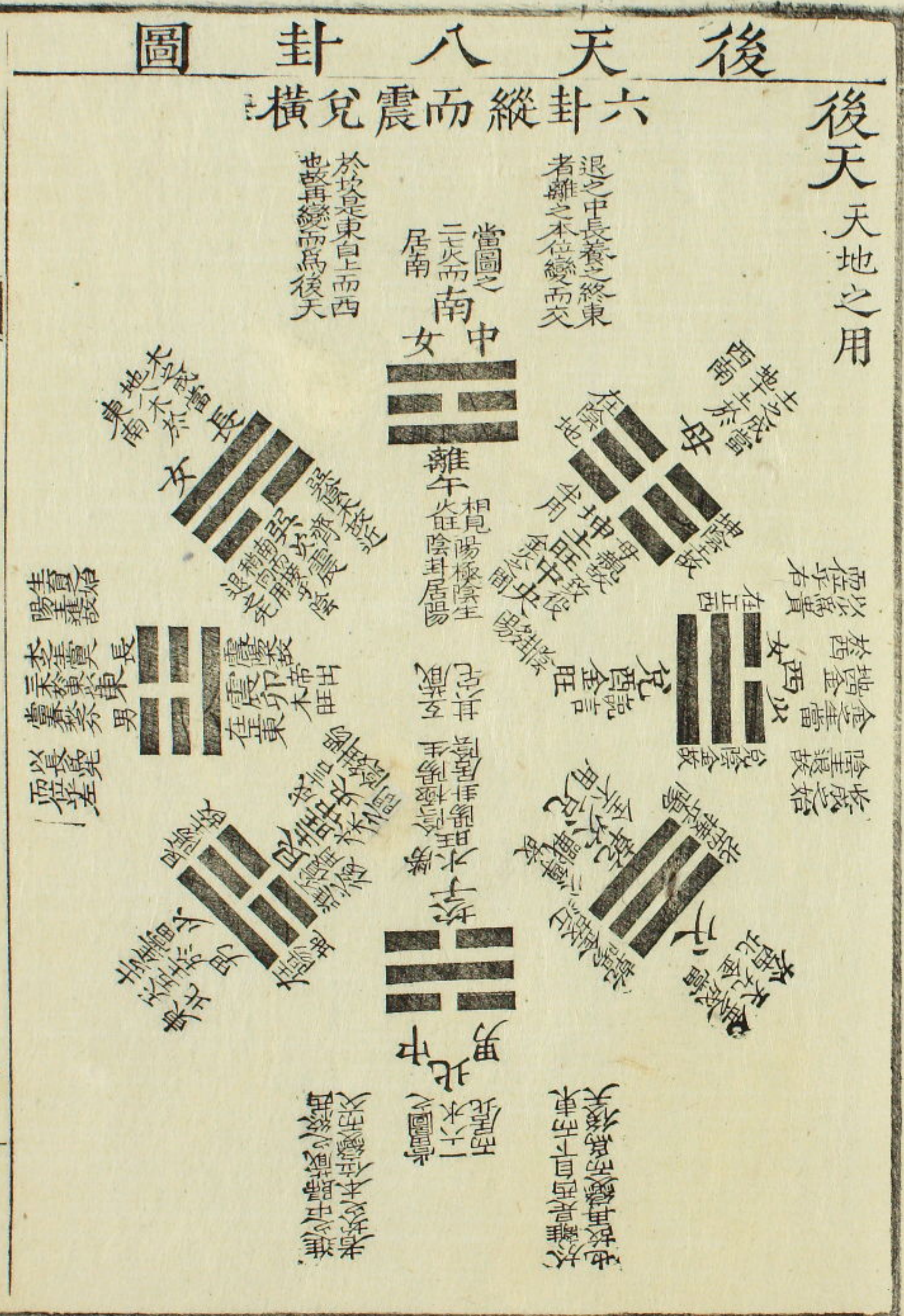
於坎是東自而西也

於坎是東自而西也

於坎是東自而西也

於坎是東自而西也

於坎是東自而西也

後天天地之用六卦縱而震兌橫互藏其宅

震卯東木旺震陽木故在正東帝出長男木之生當天三木於東以當春秋之分生育之始陽主進故以長爲先而位乎左

巽次震齊長女木之成當地八木於東南巽陰木故近南而接乎陰退之先稍向用

離午南火旺相見中女陽極陰生陰卦居陽當圖之二七火而居南退之中長養之終東者離之本位變而交於坎是東自上而西也故再變而爲後天

坤土旺中央致役母坤陰土故在陰地金火之間土

之成當地十土於西南母親故半用陰卦多陽

兌酉西金旺兌陰金故在正西說言少女金之生當地四金於西收成之始陰主退故以少爲貴而位乎右

乾次兌戰父乾陽金故近北而接乎陽父尊故全不用金之成當天九金於西北

坎子北水旺勞中男陰極陽生陽卦居陰當圖之一六水而居北進之中歸藏之終西者坎之本位變而交於離是西自下而東也故再變而爲後天

艮土旺中央成言少男進之後不復用艮陽土故在

陽地水木之間土之生當天五土於東北陽卦多陰
後天者地之八卦而應四時五行相生之序也

乾生於子坤生於午坎終於寅離終於申以應天之
時也置乾於西北退坤於西南長子用事而長女代
母坎離得位而兌艮爲耦以應地之方也

先天居生之地後天居旺之地

後天整頓天地所當然之理合以人事也流行以致
其用以四時進退爲序用所以行

易者一陰一陽之謂也震兌始交者也故當朝夕之
位坎離交之極者故當子午之位巽艮不交而陰陽

猶雜故當用之偏乾坤純陽純陰故當不用之位陽
本在上陰本在下震一陽在下兌一陰在上故爲始
交

後天主坎離震兌之交其交也不變而有定位地方
而有常也故曰應地

後天主宰謂之帝主器者莫若長子故後天卦位宗
一震也乾不用而震居正東而司其用也

後天之序播五行於四時也震巽二木主春故震在
東巽東南次之離火主夏居南兌乾二金主秋故兌
爲正秋乾西北次之坎水主冬居北土旺四季故坤

土在夏秋之交爲西南之卦艮土在冬春之交爲東北之卦木金各二者以形旺也水火各一者以氣旺也

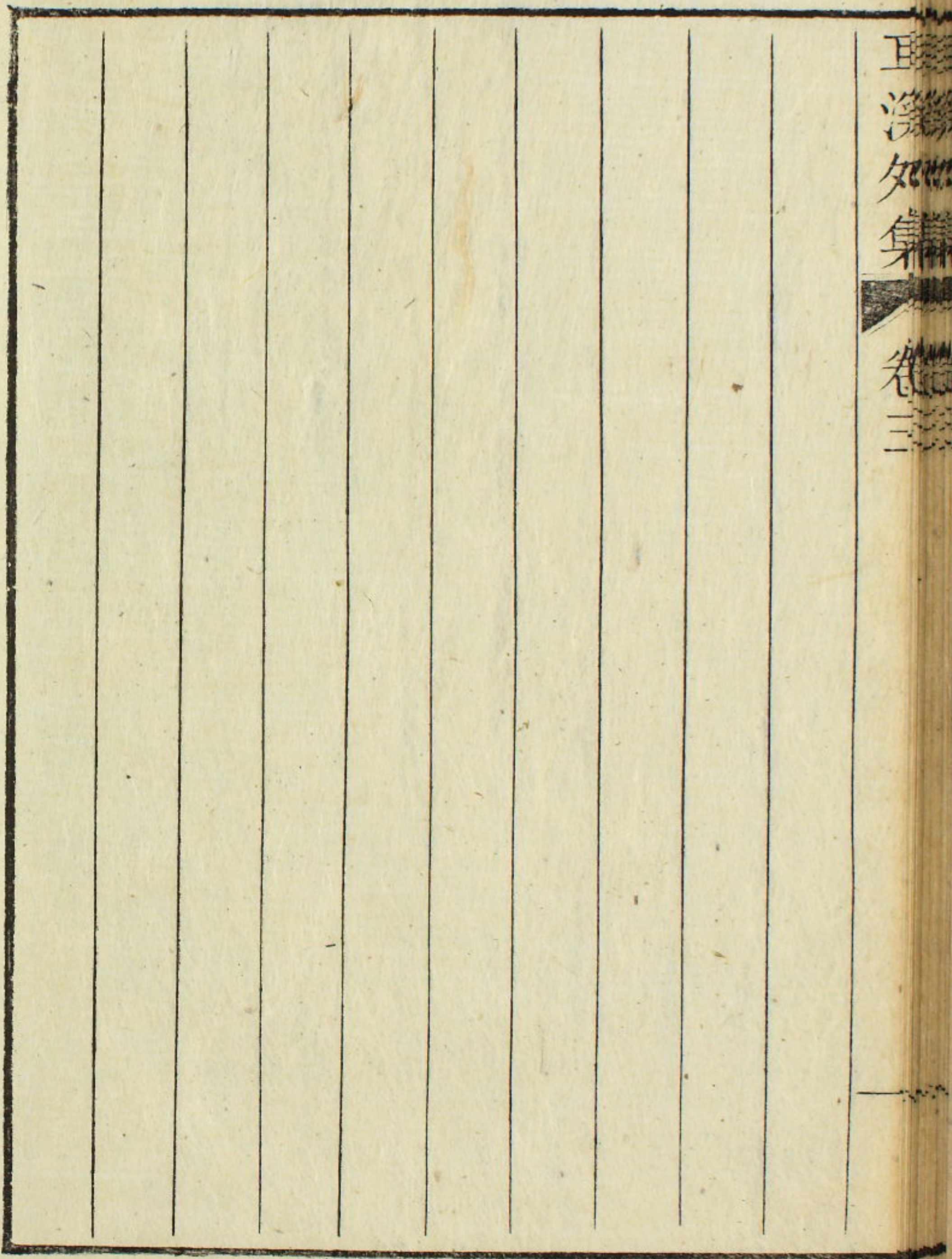
乾坤由南北而交坤上乾下故爲泰也離坎由東西而交坎上離下故爲既濟也乾自午而下交坤於子坤自子而上交乾於午是反其所由生也故再變而爲後天乾退西北坤退西南也

八卦之象各一而水則有二合先後天卦位實周於東南西北者天地之間水爲最多也

坎陽水主動江河之流也塞其下流則爲兌澤兌陰

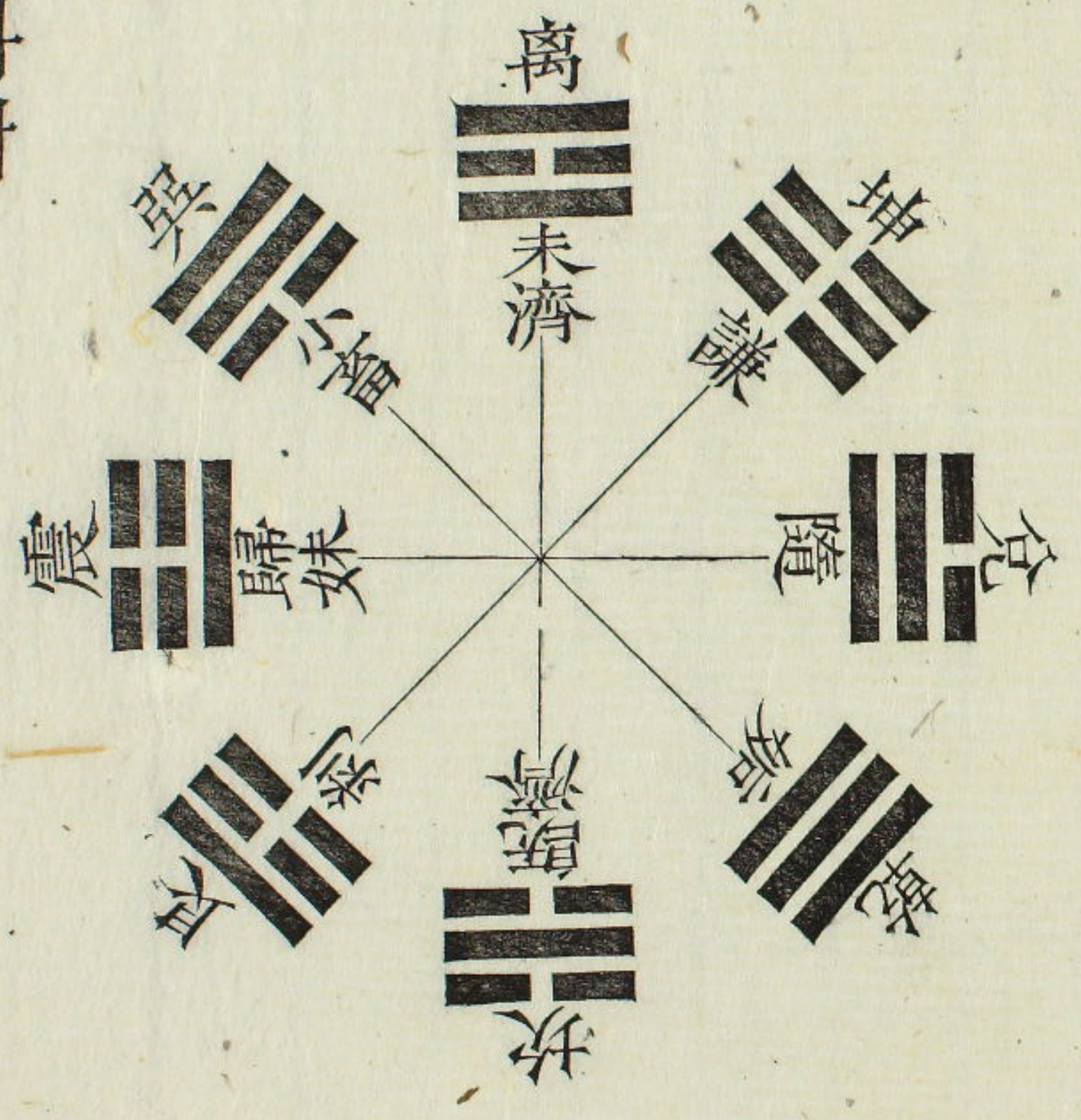
水主靜湖海之匯也疏其下防則爲坎水

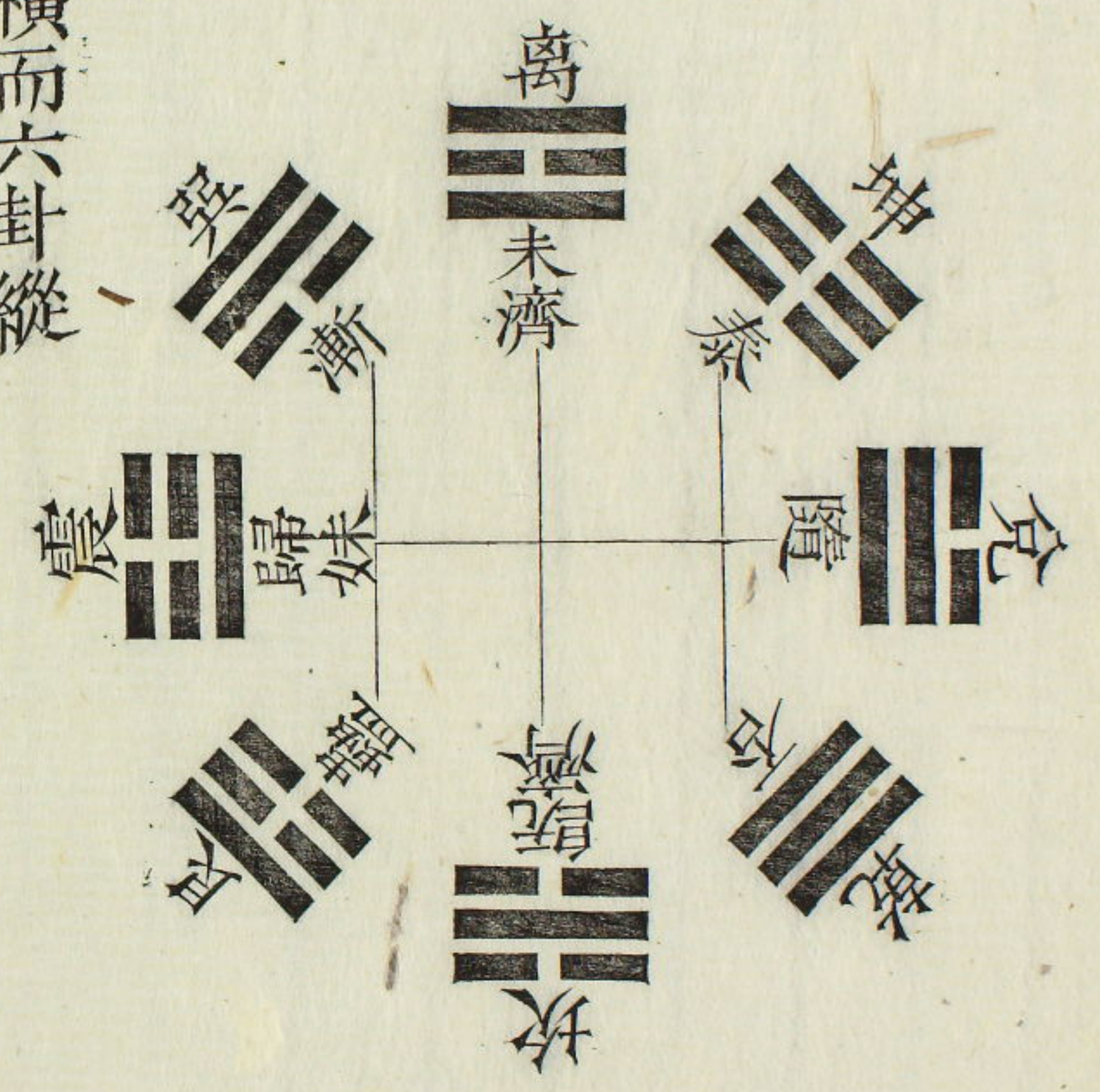
後天八卦重卦圖

八卦斜對

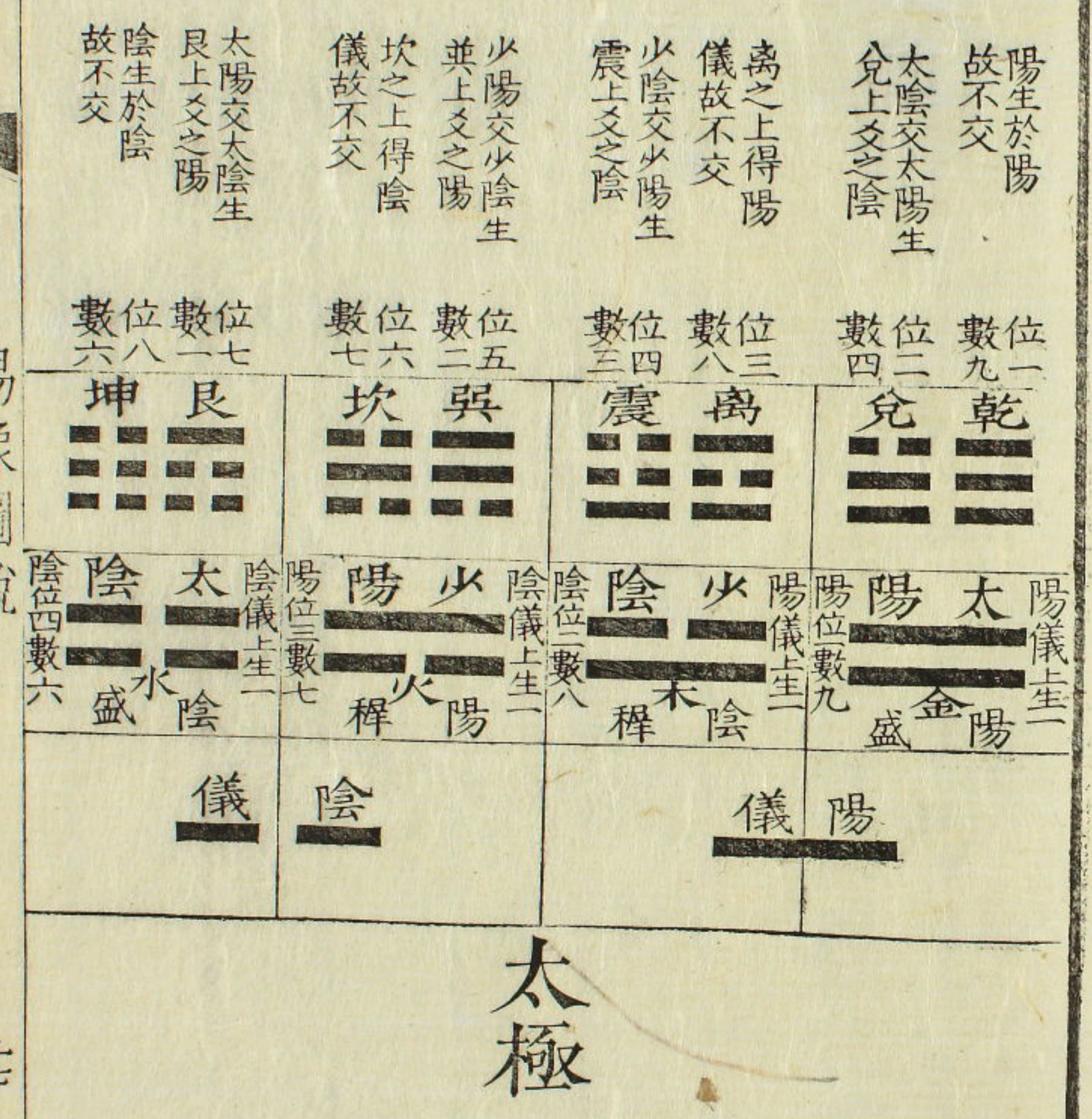

震兌橫而六卦縱

伏義八卦小成之圖

太極

陽儀陰儀

太陽陽儀上生一陽位一數九金陽盛

少陰陽儀上生一陰位二數八木陰穉

少陽陰儀上生一陽位三數七火陽穉

太陰陰儀上生一陰位四數六水陰盛

乾位一數九陽生於陽故不交

兌位二數四太陰交太陽生兌上爻之陰

離位三數八離之上得陽儀故不交

震位四數三少陰交少陽生震上爻之陰

巽位五數二少陽交少陰生巽上爻之陽

坎位六數七坎之上得陰儀故不交

艮位七數一太陽交太陰生艮上爻之陽

坤位八數六陰生於陰故不交

朱子云乾坤坎離不動四象之上各生一奇一偶兩儀之上各生一奇一偶

圖之四得於五書之十分一之餘圖之三得於五書之十分二之餘圖之二得於五書之十分三之餘圖之一得於五書之十分四之餘

朱子曰九者生數一三五之積也故自北而東自東

而西以成於四之外六者生數二四之積也故自南而西自西而北以成於一之外

八則六之自北而東者七則九之自西而南者

朱子啓蒙曰洛書之縱橫十五而七八九六迭爲消長北之一與南之九并中五而爲十五去其六則得九而長東之三與西之七并中五而爲十五去其八則得七而消東南之四與西北之六并中五而爲十五去其九則得六而消西南之二與東北之八并中五而爲十五去其七則得八而長此謂縱橫十五之中七八九六迭爲消長也故下文曰縱橫十五而互

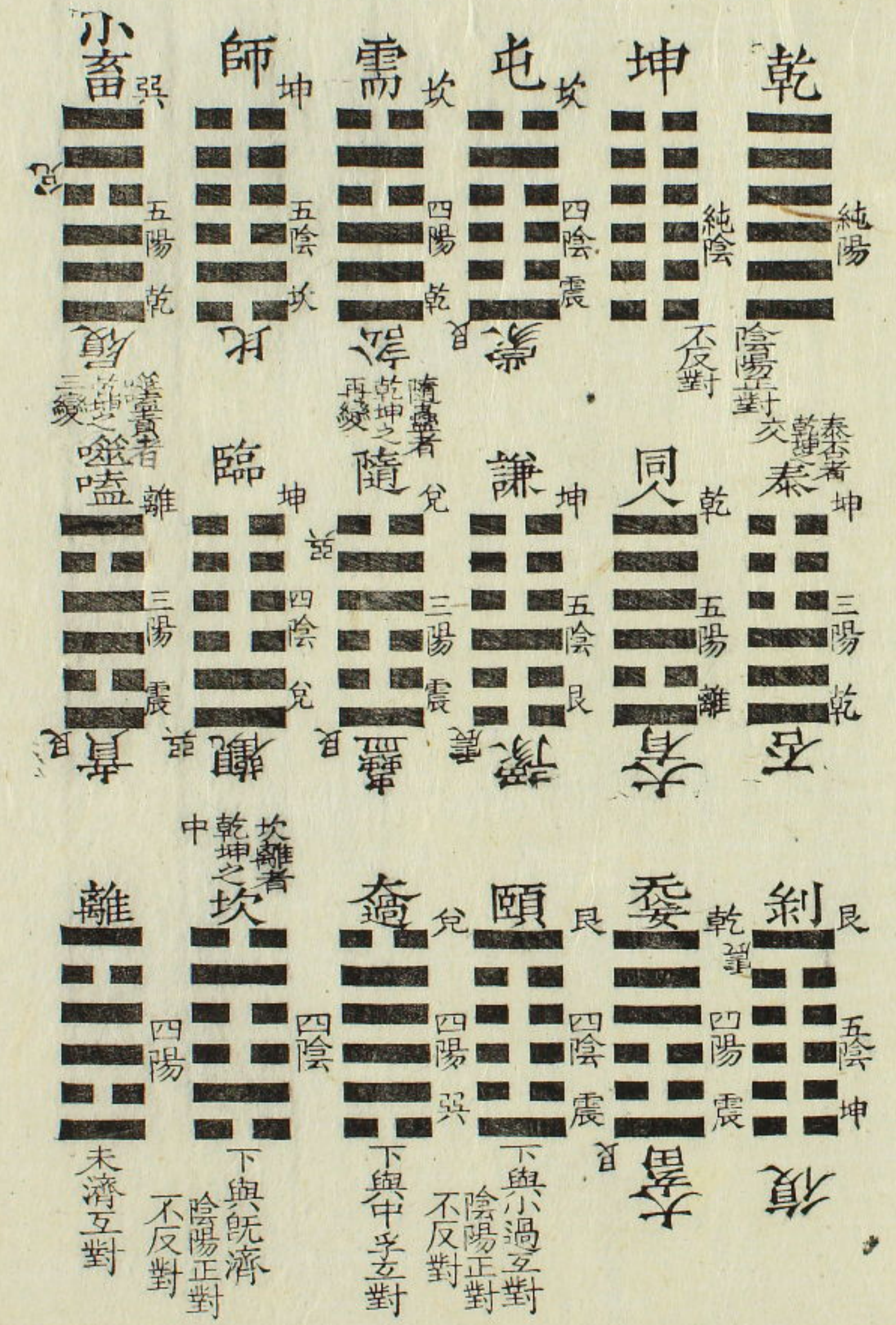
爲七八九六也註說皆誤解

七八九六者四象之數以乾坤坎離推之可見蓋乾爲太陽其畫三奇奇一畫徑一而圍三則其數合爲九坤爲太陰其畫三偶偶一畫徑一圍四而用半則其數合爲六坎爲少陽其畫一奇二偶奇一畫徑一而圍三則得三偶二畫圍四而用半則得四其數合爲七離爲少陰其畫一偶二奇偶一畫圍四而用半則得二奇二畫徑一而圍三則得六其數合爲八河圖之二老居西北北內之一合西外之九爲太陽之位與數西內之四合北外之六爲太陰之位與數

二少居東南南東內之三合南外之七為少陽之位與數南內之二合東外之八為少陰之位與數此陰陽互為其根互藏其宅也

上經十三卦圖

乾純陽

坤純陰陰陽正對不反對

屯蒙四陰坎震艮

需訟四陽坎乾

師比五陰坤坎

小畜履五陽巽乾兌

泰否三陽坤乾泰否者乾坤之交

同人大有五陽乾離

謙豫五陰坤艮震

隨蠱三陽兌震艮巽隨蠱者乾坤之再變

臨觀四陰坤兌巽

噬嗑賁三陽離震艮噬嗑賁者乾坤之三變

剝復五陰艮坤震

无妄大畜四陽乾震艮

頤四陰艮震下與小過互對

大過四陽兌巽下與中孚互對陰陽正對不反對

坎四陰

離四陽坎離者乾坤之中下與既濟未濟互對陰陽

正對不反對

上經不易者六卦反易者十二卦合用十八卦而成

咸恒三陽兌艮震巽咸恒者兌艮震巽之交

遯大壯四陽乾艮震

晉明夷四陰離坤

家人睽四陽巽離兌

蹇解四陰坎艮震

損益三陽艮兌巽震損益者咸恒之交

夬姤五陽兌乾巽

萃升四陰兌坤巽

困井三陽兌坎巽

革鼎四陽兌離巽

震艮四陰雷山

漸歸妹三陽巽艮震兌漸歸妹者咸恒之再變

豐旅三陽震離艮

巽兌四陽風澤

渙節三陽巽坎兌

中孚四陽巽兌

小過四陰震艮中孚小過者咸恒之三變陰陽正對

不反對兌艮震巽之終

既濟未濟三陽坎離既濟未濟者坎離之交乾坤之

終

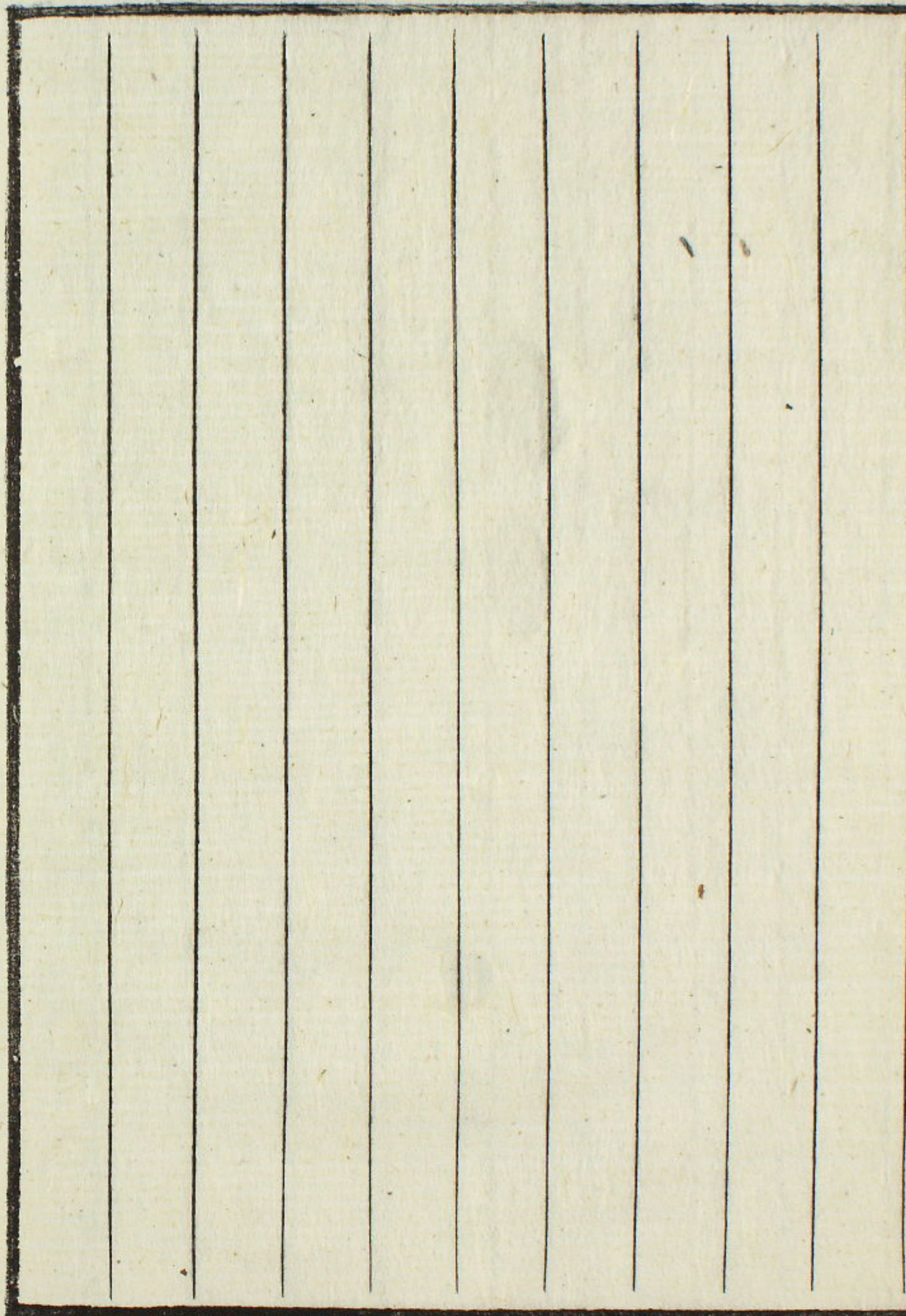

下經不易者二卦反易者十六卦亦用十八卦而成三十四卦并上下經合三十六卦而成六十四卦邵子詩曰三十六宮都是春者是也

震艮巽兌四維卦居下經之內下經以四卦為主故無一卦無四卦惟晉明夷無之而亦具互體中孚小過則以巽兌震艮之交居下篇之末既未濟則以坎離之交應乾坤之終

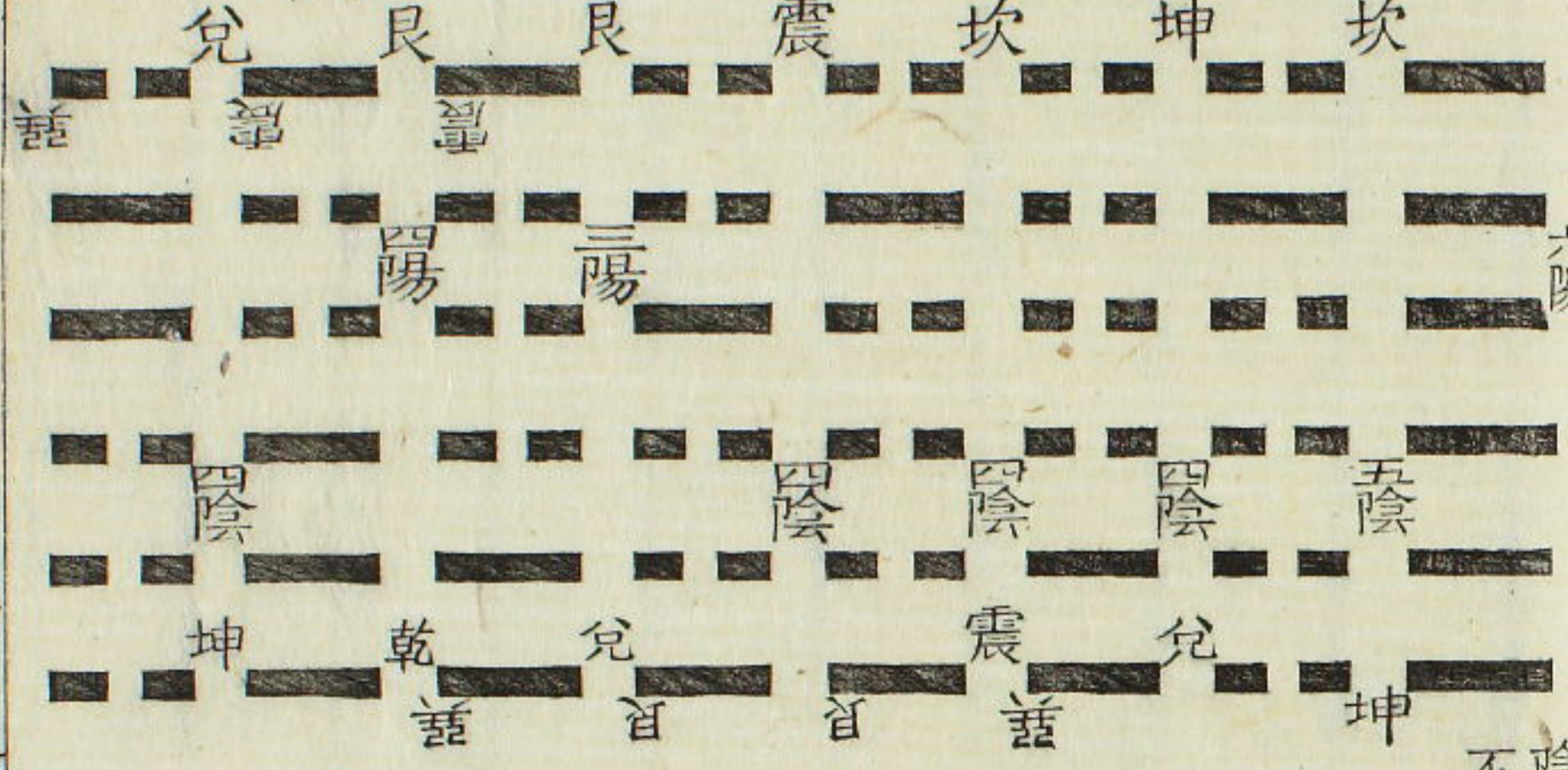
上經主乾坤故具體者爲十二卦而三陽三陰者爲六卦下經主震艮巽兌故具體者亦爲十二卦而四卦相重者亦六卦乾坤在下經者各四巽兌在上經者亦各四二篇之數无一不相對皆自然之象也

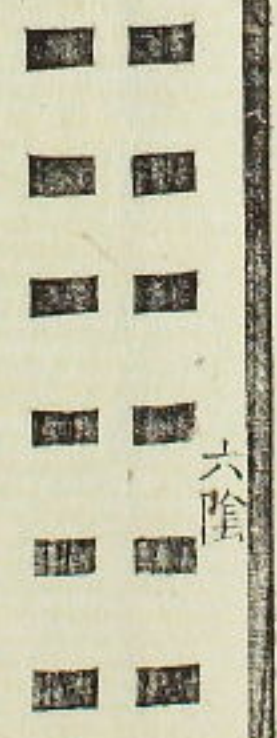
卦 雜

萃 畜 損 震 屯 臨 比 乾

陰陽正對 不反對

坤 師 觀 蒙 艮 益 夬 升

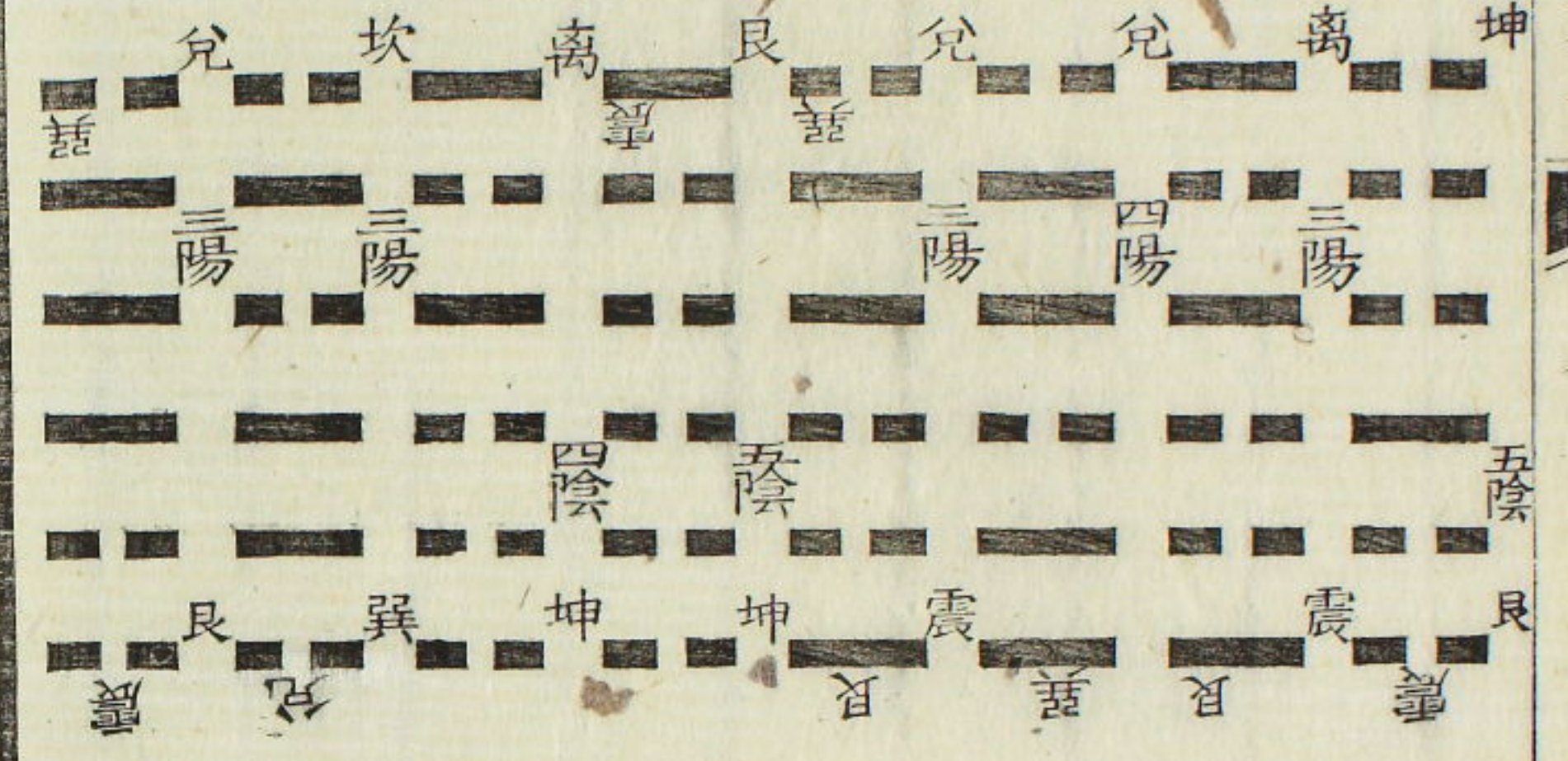

耳溪外集 卷三 易象圖說 三五

反 對

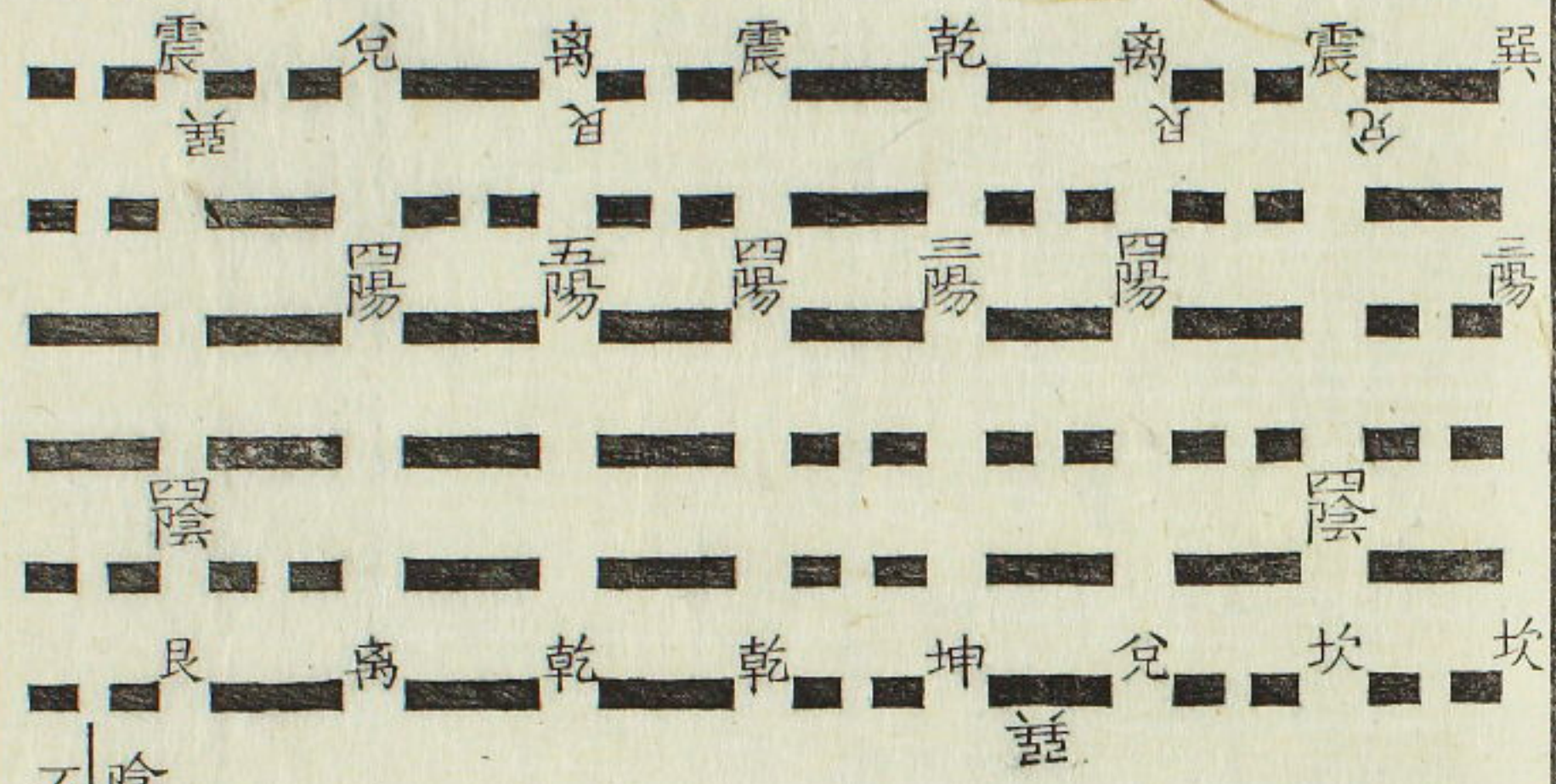
謙 蠱 兌 隨 剝 晉 井 咸

豫 賁 巽 蠱 復 明 困 恒

之 圖

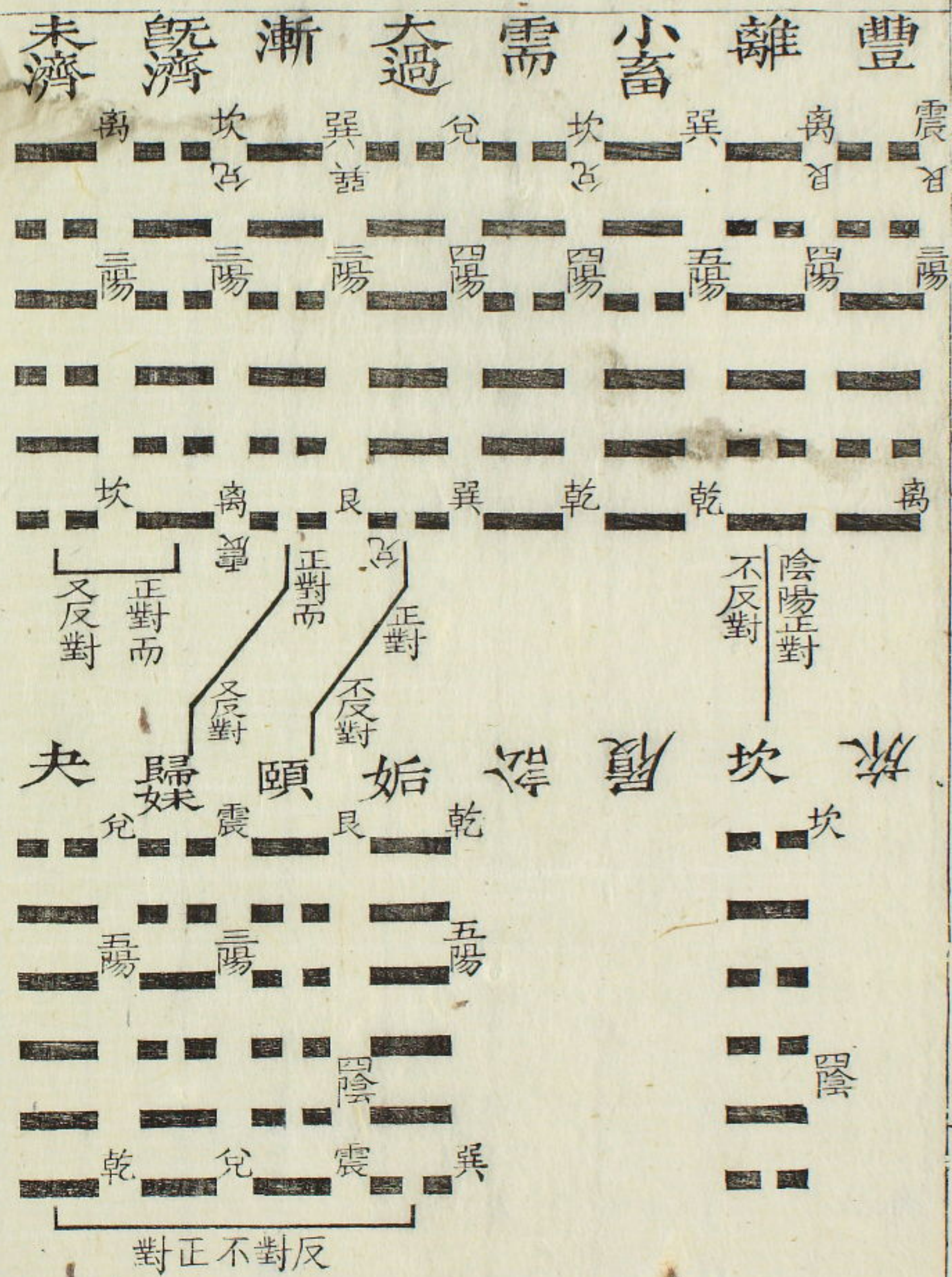
渙 解 睽 否 姤 夬 革 過

節 蹇 蒙 泰 遯 同人 需

乾六陽

坤六陰乾坤陰陽正對不反對

比師五陰坎坤

臨觀四陰坤兌巽

屯蒙四陰坎震艮

震艮四陰

損益三陽艮兌巽震

大畜无妄四陽艮乾震

萃升四陰兌坤巽

謙豫五陰坤艮震

噬嗑賁三陽離震艮

兌巽四陽

隨蠱三陽兌震艮巽

剝復五陰艮坤震

晉明夷四陰離坤

井困三陽坎巽兌

咸恒三陽兌艮震巽

渙節三陽巽坎兌

解蹇四陰震坎艮

睽家人四陽離兌巽

否泰三陽乾坤

大壯遯四陽震乾艮

大有同人五陽離乾

革鼎四陽兌離巽

小過四陰震艮

中孚四陽巽兌小過中孚陰陽正對不反對

豐旅三陽震離艮

離四陽

坎四陰離坎陰陽正對不反對

小畜履五陽巽乾兌

需訟四陽坎乾

大過四陽兌巽

頤四陰艮震大過頤陰陽正對不反對

姤五陽乾巽

夬五陽兌乾姤夬陰陽反對不正對

漸三陽巽艮

歸妹三陽震兌漸歸妹陰陽正對又反對

既濟三陽坎離

未濟三陽離坎既濟未濟陰陽正對又反對

瞿塘來氏曰雜卦者雜亂文王之序卦也孔子將序

卦一連者特借其一端之理以序之其實恐後學顛倒文王所序之卦也一端之理在所緩也又恐後學以序卦爲定理不知其中有錯有綜有此二體故雜亂其卦前者居于後後者居于前止將二體兩卦有錯有綜者下釋其意如乾剛坤柔比樂師憂是也使非有此雜卦象必失其傳矣

陰陽正對不反對者謂之錯乾坤坎離以四正卦爲相錯大過頤小過中孚以四隅卦兌錯艮震錯巽故大過頤小過中孚四卦亦相錯餘卦皆一上一下而反對故謂之綜

耳溪外集卷三終

耳溪外集卷四目

易象翼傳

重卦

序卦

上經

耳溪外集卷四

易象翼傳

重卦

本義曰六畫者伏羲所畫之卦蓋從邵子方圓圖皆出伏羲之說然按帝王世紀云庖羲作八卦神農重之爲六十四卦黃帝堯舜引而伸之分爲二易夏人因炎帝曰連山殷人因黃帝曰歸藏以此觀之重爲六畫未知必出於羲皇故程傳則曰上古聖人始畫八卦因而重之以盡天下之變云蓋不質言爲羲皇矣至若楊雄以爲重卦出於文王夫耒耜之取益交

易之取噬嗑豈不在文王之前乎

序卦

漢書曰文王重易六爻作上下篇孔子爲彖象繫辭
文言序卦之屬十篇云云則上下篇之序蓋出於文
王繫彖之時而孔子作傳以明文王序卦之義也
上下篇程子則曰陽盛之卦居上篇陰盛之卦居下
篇反復論辨作爲篇義而枝葉太繁終未曉暢故朱
子則直謂之簡褻重大故分爲上下兩篇蓋從鼂以
道之說而初不明言分篇之義也按雙湖胡氏以爲
上經以四正卦爲主下經以二變卦爲主而反對各

十八卦云者明白有據今作圖於卷首以證之
九六者陽陰之老也老變而少不變占者觀變爻故
陽爻稱九陰爻稱六也陽爻不變者謂之七故春秋
傳魯穆姜筮往東宮遇艮之八史占曰是謂艮之隨
朱子解之曰艮五爻皆變而惟二得八故不變斯可
見陽陰之稱九六者爲觀其變而占之非直爲陰陽
之盛而名之也

上經

乾坤二卦體與德程朱之論至矣今不敢更措一辭
而竊獨以象言之乾之奇畫中實而貫動靜之象也

重為六畫則有六龍橫臥之象也坤之耦畫中虛而有闔闢之象也重為六畫則有水流虛中之象也乾為天有氣而无質坤為地土與水合而成質也故曰立天之道曰陰與陽者日月之氣也立地之道曰柔與剛者水土之質也

乾

乾初九潛龍者不但為陽在下也乾坤退居坎離當位為陰陽之正而初與四得坎之初爻故初言潛而四言淵也

說卦乾為馬震為龍而乾卦乃稱龍何也震者乾之

長子一索而成震長子用事故稱龍蓋天用莫如龍也來氏曰初爻變為巽巽與震錯故稱龍

九二變則為離故稱見龍者相見乎離有同人之象也稱在田者六畫之卦初二爻為地位也

九三不言龍者重卦三四爻為人位也居下卦之終故稱終日稱夕惕居上下之交故稱乾乾

九四中爻成兌故稱淵

九五為天位故稱在天陽物乘陽氣故稱飛龍也利見之象變則為離與九二同

上九有悔者外卦為悔內卦為貞特於乾上言悔坤

三言貞以發其例

用九見羣龍无首者龍之為物未嘗露首亦自然之象也

乾之文言九四重剛而不中本義曰九四非重剛疑衍愚謂九三重剛以位言九四重剛以體言也四居重乾之上體豈可不謂重剛耶

坤

坤說卦為牛而彖稱牝馬何也乾坤合德而以牝之順從馬之健也

西南得朋者坤在先天本居北方而在後天則北為

陽方故避居西南乃得朋而安貞也

初六履霜霜者陰始凝也履者人履地也

六二直方大者地之形也二為坤之主故特言之不習者習坎之習也二變則成坎也无不利者彖之主利也

六三有終三居下卦之終故亦如乾三之終日

六四括囊朱子曰陰而又陰結塞不開即為括囊愚謂說卦坤為布為文故四稱囊五稱裳九家易亦曰坤為裳為囊

上六龍戰者陰與陽戰也于野者不在天而在地也

血者陰氣也

屯

屯上坎下震中互坤艮木得水而出土遇山而未暢之象也

利建侯者下體震爲長子主器而互坤爲地震又爲一君二民故有立君之象屯當天地初闢萬物始生之時不可一日無君也故於彖特言之初爻又言之也易中言建侯者惟屯與豫豫卦震在地上故亦言立君

初九磐桓者初爲震主而前互艮山故磐桓也艮爲

石震爲木故字從石從木

屯言乘馬者凡三馬陽物九陽爻也六二乘初九六四應初九上六乘九五故皆言乘馬二之班如牽於初也四之班如求婚媾也上之班如五不應也故至於泣血

六二女不字者互體坤故有女象二居震體故有子象而變爲兌少女故久而乃字十者陰數之成也六三卽鹿无虞者三居震之上遇坎之險欲進而無導之者也鹿者陽物指九五而互坤之上故得牛之一角林中者互艮爲山上坎爲叢棘進則陷於林也

六四婚媾者四變為兌少女而應初之長男女下男而得正應故吉

九五屯其膏坎水變為坤陰故有膏象

上六泣血者坎為血卦

蒙

蒙艮少男居坎中男之上而五為卦主故有童蒙之象

初筮告者全卦中虛有口象而下求於剛中故有筮象自五至二三陰隔之故有再三瀆之戒易之諸卦惟蒙有以暗求明之象故特發卜筮之例

初六桎梏象坎之險

九二納婦六三取女指互坤也子克家坎以中男互震長男也

六三見金夫指九二之陽坎中得乾金也

六四困蒙山下有水下險而上止四居上下之交困孰甚焉如澤中有水為困

六五童蒙居少男之體以柔求下為蒙之主故吉

上九擊蒙艮以止險也

需

需雲在天上而未成雨亦有須待之象涉川者不輕

進然後乃能不陷也

初九利用恒乾初變則爲巽得雷風之下體故稱恒九二需于沙近水也少有言互兌口也

九三需于泥將陷於水也致寇至坎爲盜也漸之三互坎故亦言禦寇

六四需于血坎爲血也出自穴互離故去幽而嚮明九五需于酒食酒爲水之美者

上六入于穴終陷於險也象曰不當位本義云以陰居上是爲當位而謂不當位未詳然程傳以陰宜在下而居上爲不當位蓋謂尊卑之位也

訟

訟利見大人互離在前也不利涉川者坎在下也初六小有言處險之下故小有訟也

九二歸而逋者二藏兩陰之間也邑人者互爲家人也三百戶上乾三陽也百者衆多之象以下一陽訟上三陽衆寡不敵逋竄則无眚害也故小象曰自下訟上患至掇也傳義皆以三百爲邑之小者訟人三百豈云少也恐與象辭不合

六三或從王事无成以一陰居三陽之下但能從而不可成與坤之三同

九四復卽命從五之命也

九五訟元吉聽訟而使无訟也訟卦自三至五互巽體居訟而能巽故皆吉

上九鞶帶男子之服陽象也下應三爻之離離爲黃牛有革象三褫象乾三陽而乾爲金有虎象故文從虎也終朝者居卦之終也

師

師卦體與象傳義盡之而互震與坤有震動闢土之象

丈人指九二之陽六五所稱長子也

初六否臧凶本義曰否臧謂不善意似淺近恐不如傳義之長蓋六以陰居陰處險之初故有失律之戒蓋兵凶戰危雖以義動无律則敗

九二王三錫命二之於五間三爻也

六三輿尸上坤爲輿下坎爲輪也尸者陰類也以義則程說雖長以象則本義爲得

六四左次者互震將進而以柔居柔下與初應故退而左也震位東居左

六五田有禽者坤爲地田象也利執言者陰主殺也長子者二居震體也弟子者三四爲陰也雖貞亦凶

如否臧之凶也

上六開國承家坤為地為母變艮為門闕國家之象

比

比物之相比莫如水土子夏傳曰地得水而柔水得地而流故為比周禮疏曰水土和合故先王建萬國親諸侯

不寧方來後夫凶者不遑寧處而來指下四陰也後來則凶指上一陰也故傳曰上下應也與屯之利建侯而不寧同義

彖傳比吉也本義云三字疑衍然比吉即彖辭非衍

蓋曰比吉者比輔也下之順從所以吉也朱子又言只也一字衍

初六盈缶缶者坤象盈者坎象

六二比之自內居內卦也六四外比居外卦也

九五顯比顯者陽象也三驅者五去二間三爻也前禽互艮山也邑人下坤地也

上六无首以陰居陰處比之終无所始故无所終乾之用九无首剛而能柔故吉比之上六无首柔而又柔故凶

小畜

耳溪卜集

卷四

易象翼傳

九

小畜風行天上可以得雨而彖直言不雨何也互離與兌火在澤上故未得雨凡風自東而西則雨自西而東則不雨也兌者西方故稱西郊離者陽盛故不成雨

初九復自道雲峰胡氏曰復字雖與復卦不同然復卦惟初與二言復言吉小畜亦於初與二言復言吉復自道似不遠復牽復似休復休復以自下於初牽復以其連於初也

九二牽復者小畜爲妬之反故言復其常牽者與初同志本義得之故卦中初二俱吉

九三與說輻者三爻互兌離兌離之間卽坤位坤爲輿而阻於四陰兌爲毀折故爲說輻之象夫妻反目者離兌相重爲睽故曰反目

六四有孚者互兌而上體巽爲中孚也血去者陰與陽戰則見血而四居正而能巽上與五合故曰血去九五變如巽爲繩五居尊而下諸陽從如二之牽復也巽能長養萬物故曰富以鄰象亦曰不獨富也上九旣雨兌互離而變成坎也月旣望坎爲月也巽不知變則婦貞而厲也陰疑於陽故君子征凶

履

履者天地之禮也上天下澤定尊卑上下之分互離與巽得文明柔順之道也

彖曰柔履剛程子訓履爲藉曰柔履藉於剛本義曰躡而進謂以兌躡乾之後本義恐得

彖直言履虎尾者履之成卦以一柔承三剛至危之地危莫危於蹈虎尾也乾爲金虎金物尾在後故言履三居兌口故言啞然卦德說而應剛故不至於啞初九素履胡氏曰履初言素禮以質爲本也賁上言白文極而反質也白賁无咎卽素履无咎者歟

九二履道坦坦者互離與巽視明而行順故爲坦道

重卦互家人故爲幽人之象

六三眇能視者離爲目也跛能履者兌爲毀折也故歸妹下體兌則初爻言跛能履中互離則二爻言眇能視也三以一柔而躡三剛之後爲履虎尾之象才弱而志剛故不免於啞武人爲于大君三爲人位而以陰居陽故曰武人以一陰而統五陽君象也互體離爲甲冑干戈亦武象也

九四處三剛之下故亦有虎尾之象然才剛而志柔處互巽之中故能愬愬而終吉也

九五夬履夬者履之反處乾之中脫履之危履道將

變故取夫象

上九元吉履之五爻皆无應而惟上九下與三應也互離目故為視履其旋之象居履之終往而知返故能考祥而有慶也

泰

泰互兌與震陰陽之交說而動故成泰

象先吉而後亨者小往大來自是吉道天地交而雲行雨施所以亨也

初九拔茅茹茅者三脊如茅草之得陽氣而先生者取象於在下之陽也

九二包荒者乾陽在下能包陰也馮河者互兌水也不遐遺者上應五不以三四隔為遠也朋亡者陽得中上與五應合陰陽之朋也

九三无平不陂應上之復隍也于食有福兌之口也六四翩翩者上三陰如鳥翼而互震動也不富者坤有富象而陰居上體故象言失實也本義云陰虛故言不富者恐未然不戒以富即三之勿卹其孚也六五帝乙歸妹以陰應陽以尊下卑莫如帝女之下嫁又互體為歸妹也

上六城復于隍坤土在上高極則崩也勿用師陰不

可抗陽也自邑告命坤在上而互兌口也比之邑人不誠亦以坤在下而互有兌也其命亂者如疾病之命曰亂

否

否之匪人文勢可疑故本義引或曰衍文然彖傳曰天下无邦者即无人道之謂也

初六拔茅茹程傳謂君子在下本義謂小人變為君子蓋否之為卦內小人而外君子則初雖在下未可謂君子之象然象曰志在君者本義謂變為君子能以愛君為念夫初爻特以小人能貞則吉垂戒而已

豈能遽為君子也竊謂泰之初九象曰志在外者君子在內故志在於治在外之小人也否之初六象曰志在君者在下之小人志在於從在上之君子也乾為君故稱君初六以陰居下有得正之象而上應九四有從陽之義故貞而吉也

六二包承陰柔中正有小人承順君子之象然才是小人故只能包含承順而已非誠心向善也若大人處否之道守其中正而不苟合身雖否而道則亨也故象曰不亂羣者不亂於小人也言君子而言大人者大往小來之時明未嘗一日无陽也

六三包羞者居陰之上處非其位近於上陽否道將變故內為不善而中心愧耻大學所稱厭然揜其不善而著其善者歟象曰位不當者陰而居陽小人而居內豈不可羞乎

九四有命者大君有命也居近君之位當濟否之時故以君命而治之所以无咎而獲祉象曰志行者行濟否之志也又變為巽命令之象

九五繫于苞桑者乾為木果有苞象而互巽亦為木也象曰位正當者六三位不當故可羞九五中正位當故得吉

上九傾否泰之復隍由於天否之傾否待乎人也

同人

同人者五陽同求一陰而六二在離之中二為人位故卦名同人眾同則必爭故諸爻无吉惟九四弗克攻故獨言吉

同人于野者乾之大也利涉大川者乾以知險也

象曰通天下之志者離之明也

初九同人于門者初近於二二陰偶有門象變艮亦為門闕也

六二同人于宗者二與五交離應於乾反其本也

九三伏戎于莽者以陽居剛互巽之入也升其高陵者巽爲高也三歲者三去五隔三爻也來氏曰凡言三歲者離居三也不與者巽爲不果也下體離爲戈兵三居離上戎象也互巽爲股火得風而上升象也九四乘其墉者乘三之剛也弗克攻者以四之柔也巽爲進退乘者進而弗攻者退也同人三四五或言戎或言攻或言克者五陽爭一陰而離有甲兵之象也三四與人爲仇故獨不言同人九五先咷者三四之隔也後笑者六二之遇也大師克者以剛攻剛言其難也

上九同人于郊者居卦之終處无位之地故曰于郊下无應與同道將變故象曰志未得也胡氏曰如荷蕢之類者近之矣

大有

大有一陰居尊而五陽宗之陽爲大大者多有也又爲所有之大也

元亨者大爲元有則亨凡物之富有者必大亨

彖曰大中者五居中虛而位又中故曰大中

初九无交害大有之初志不在利故不與害交何咎之有然積小而致大艱難而後成故曰艱則无咎傳

解以匪咎艱恐未然

九二大車以載者大有之時以剛中居下體有能載之象又乾與坤對坤為大輿輿方象坤輪圓象乾有攸往无咎者凡車之載物止則敗行則利故象曰積中不敗

九三公用亨于天子者三陽之上大有既盛志在於五體健上進不敢私有其大可以獻於上矣有諸侯貢獻之象小人弗克者始互於兌有違道取悅之戒九四匪其彭彭者馬盛之貌四陽在下也離明而志柔近五而勢逼故戒其盛象曰明辨晷也四變互震

鼓亦為彭象

六五厥孚交如威如吉以中虛而交眾陽所以信以發志為大有之主也以六居五柔而能剛以明莅尊威生於明也威如云者威信相濟不怒而威所謂神武而不殺也又離有甲冑之象象曰易而无備者和易則无警備威所以吉也

上九自天祐之吉无不利以明哲之才居大有之極退處无位高而能下富而能謙所以受天之祐也功成不居如陶朱子房者有焉

謙

謙亨君子有終彖曰謙尊而光卑而不可踰君子之終也者釋之備矣蓋光而不可踰是有終也司馬氏曰君子之德誠盛矣業誠大矣不謙而持之无以保其終者言謙之德也

彖曰天道下濟而光明者艮爲陽卦而居下體是謂下濟艮之德止止乃光明也濟之爲言如水火既濟之交相濟也程傳作際恐不必然

天道以氣言地道以形言鬼神以理言人道以情言節齋之言是

謙尊而光卑而不可踰諸家皆以爲九三之德然地

雖居卑而含弘光大山雖在下而高不可踰亦言地山之象歟

初六用涉大川互坎在前也象曰卑以自牧程傳引自牧歸荇恐未然

六二鳴謙程傳以爲充積於中發於聲音上六鳴謙以爲欲謙之志未得故不勝其切恐解之太深朱子謂之以謙有聞於義似順然鳴字必有其象蓋互爲震雷二在震下上在震上故皆有聲音之象歟或曰謙卦上下俱虛有鳥象如小過之稱飛鳥也

九三君子有終彖之所言指此爻也一陽統五陰居

下體之上爲一卦之主故稱勞陽當在上而反居下故爲謙勞而不伐萬民攸服故有終

六四无不利撝謙本義備矣先言无不利者所處雖利而尤當撝謙也六五後言无不利者利用侵伐然後乃无不利也

六五不富以其鄰者處坤而衆從之與泰之六四同象故同辭柔而處尊不有其富與衆共之有不服者可以征伐所以正天下之不謙而歸於謙也蓋君道過謙則流於姑息故濟之以威何往而不利哉故五獨不言謙

上六利用行師者謙極當變不專於謙也征邑國者坤有國象蓋謙卦上體有師卦之象故五上二爻皆言征伐

豫

䷏

豫利建侯行師建侯坤地之象行師震雷之象故屯互坤而言建侯謙互震而言行師言乎卦義則建侯行師不但爲人心順悅亦所以備豫也
象曰豫之時雷奮之時豫之義和悅之義也
大象崇德程傳曰褒崇功德朱子曰自崇其德程說爲長殷薦者不但言盛也象雷之殷也

初六鳴豫豫與謙爲反對謙之上卽豫之初也故亦言鳴皆互震而上下俱虛也

六二介于石石者互艮之象也不終日居艮之下止不待終也夫乾之三終日乾乾者三居下體之終也豫之二不終日者居下體之中也

六三盱豫互艮之止承震之動故有猶豫之象而陰居陽下得離之半位不中正故有上視之象也互體上坎而下艮遇險而止有備豫之意艮爲門闕而震爲木爲聲有重門擊柝之象坎爲盜有暴客之象十三卦之取象其在此爻歟

九四由豫由者雷出地之象所以爲豫之主如由頤下應震雷而爲頤之主也大有得者卽象之剛應而志行也屯之初以震居下則曰大得民豫之四以震居上則曰大有得蓋震爲長子有得民之象也屯則以貴下賤豫則以陽統陰故也勿疑者乾之四亦言或之者疑之也蓋四多懼以近君故惟至誠勿疑然後有朋合之應朋者四位陰未離其類也簪者一畫在上有冠簪之象

六五貞疾不死震動而坎險當豫而不豫居尊而得中當死而不死蓋震一畫橫亘於下有恒久之象如

雷風之為恒也

上六冥豫陰在上則昏冥豫將變則无咎蓋豫之上六變而為晉明出地上則冥復於明也豫與謙反對而謙則六爻皆吉豫則一吉一无咎而已豫樂之不如謙恭如此

隨

隨以體言則陽來陰下也以德言則下動而上說也以象言則少女遇長男也皆所以為隨程傳言之詳矣然隨之道莫大於時震為春兌為秋四時之氣備矣故彖特言元亨利貞傳曰天下隨時大象曰嚮晦

入宴息皆言時也隨時之道惟剛陽之才得衆心之說然後可以有動動則大亨无咎而天下隨之隨時之大者其惟湯武乎

初九官有渝震為主器故无妄內震亦稱主也出門交如出門同人之義互艮為門謹於出門之初則同不苟同而隨不詭隨上交於陽為有功而得正故象曰從正吉也

六二係小子失丈夫程傳曰捨正應而從不正其咎大矣而二有中正之德非必至於是也在隨之時當為之戒本義直言陰柔不能自守凶咎不暇言矣夫

二以體則震動而志上也以位則中正而无失也爻辭言若係小子則將失丈夫戒之也吉凶未定之辭故象曰不兼與者戒以專意於五也程傳得之六三係丈夫所以得所求也善乎從上也陰柔不正故戒以居貞

九四隨有獲衆求於我我則有獲三四互巽艮巽爲利市艮爲止故言得言獲有孚陽中實也在道巽順理也以明艮光明也彖曰其義凶者有凶道而能如是則无咎也

九五孚于嘉四與五陽在陰中故皆言孚也嘉者陰

之美而從陽者指六二之中正隨之最善者也

上六拘係之凡陰爻之隨皆言係互巽艮艮手以拘止之巽繩以係維之象固結而不可解也亨于西山說道莫大於交神而西兌方山互艮兌爲口爲巫有祭神之象

蠱

蠱者蟲之盛也風行山下百蟲齊起人事之壞亂如之故以治亂爲名卦亂極當治故爲元亨治亂如涉險故曰利涉二三兩陽在二陰之間有坎體故取川象以卦德言之入而止者莫如蟲以卦義言之順而

止然後可以有事

先甲三日後甲三日諸家之解皆未明的惟胡雲峰以巽艮解之曰先天之位甲在東之離由甲逆數歷離震坤而得艮先甲三日也自甲順數歷離兌乾而得巽後甲三日也其言誠有據然考諸後天卦位則甲在震而艮居震前巽居震後亦爲先甲後甲也三日者卦各三爻也文王之易爲後天則當以後天取象本義自新丁寧之說雖本月令註而聖人觀象繫辭之時恐未遽及於此也

彖曰終則有始者艮有終始萬物之德而陽終於艮

陰始於巽是之謂之天行

蠱卦專言幹父母者三陽三陰有乾坤之體而天地萬物父母人居天地之中財成輔相莫非代天地之事者艮爲少男主終始萬物巽爲長女主長養萬物天地造化之用專在巽艮故蠱爲幹父母之象以家則子幹父也以國則臣幹君也

初六幹父者上无正應卽父歿而子克家之象故稱有子父死故稱考象曰意承考者善繼志也

九二幹母者上應六五有母象而居巽之中故以柔道爲幹不可貞之義程傳備矣

九三幹父者以陽剛之才居下之上能主幹者而互震長子故為幹父而无咎

六四裕父者居少男之初可以幹父而以柔居陰不能為為故寬裕以處而往則有吝也

六五幹父者以柔居尊上承九陽不能創業而只能守成故為用譽而象曰承以德也初六幹之始故曰意承考六五幹之成故曰承以德也

上九幹道已成无復事矣以不事為事者也居艮之止故曰不事處卦之上故曰高尚五爻皆治亂故曰蠱上則无亂可治故言事

臨

臨者陽逼陰以剛臨柔也地藏澤以上臨下也內說外順剛柔相應故六爻多吉而无凶雜卦曰臨觀之義或與或求言臨之兩體相與也

彖曰天之道剛之長也八月有凶指遯之二陰也易中凡言三年七日者皆從本卦而數之也

初與二咸臨者澤虛而兌說互震動而坤順皆有感道故咸與中孚皆為感初則感之初而剛始長故只言貞吉二則感之深而陽之盛故无不利

六三甘臨以說之終當兌之口故稱甘說之極而能

憂所以无咎

六四至臨者地澤相交而至也三四皆陰而三无利四无咎者三乘剛而四應剛三位不當而四當位也六五知臨大君之宜善與人同舜之爲大知也聰明睿智足以有臨也或曰知如乾知大始知者主也言爲臨之主也象曰行中之謂者舜之用中于民也上六敦臨者如艮之終曰敦艮復之終曰敦復皆取地與山之象也象曰志在內者敦厚而應下故高而不傾也

六爻之臨各有其義初二之臨君子偏小人也三之臨小人接君子也四之至朋友之交也五之知君蒞臣也上之敦終始无間如久而敬之也

觀

觀盥而不薦有孚顒若如奏假无言時靡有爭也孔子曰禘自既灌以往者吾不欲觀之蓋謂灌薦以前則可觀也程傳爲有據本義釋以盥手味似不永盥者洗手之器良爲手爲覆碗之象象曰大觀在上陽大在上也下觀而化不言而化也觀天之神道而四時不忒天之神用莫如風聖人之教化如風之動物故書曰四方風動

初六童觀陽位故為男互艮為少男陰在下故不能遠見坤體疑於无陽故稱君子以戒之

六二闕觀坤為闔戶互艮為門闕居坤之中上觀于陽有女不踰闕之象

六三觀我生進退上下之交進退未定上巽有進退之象居下之上為二陰所觀故與九五同辭

六四觀國之光近天子之光也艮有光明之象觀以近為明臨以遠為尊反對之義也

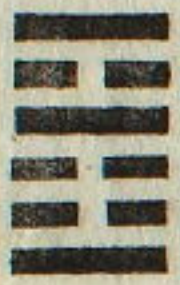
九五觀我生民觀我也象曰觀民我觀民也民則觀我之德我則觀民之化上下交相觀而觀之道大矣

書曰當於民監

上九觀其生我自觀也居无位之地无所觀於下只自觀其平生如履之終視履考祥也志未平者陽德在上而處於无位四陰方盛而不能化民志何能平也如同人上九志未得也

五上二爻皆曰君子无咎者四陰盛於下陽道亢於上惟其君子僅免其咎不能如臨之大亨者陰陽消長之分也

噬嗑

噬嗑仰觀象則雷電合而擊天地之乖氣也近取諸

身則頤中有物也遠取諸物則獄中有人也故曰利
用獄卦體自初至四爲頤自二至五爲蹇故皆以身
體取象

彖曰剛柔分者陰陽各半也上行者震動而上也
初九滅趾震爲足也震動遇艮止象屨也中爻坎坎
爲桎梏也

六二噬膚柔在口中也滅鼻者自二至四爲艮艮爲
鼻也二變則成離滅鼻也

六三噬腊肉柔中有剛也遇毒者在坎之險也

九四噬乾肺離爲乾卦也故六五亦曰乾肉得金矢

者艮爲石金象也矢者震爲竹而坎爲弓也

六五得黃金中色而位尊也

上九滅耳坎爲耳離火盛而克坎水也

雲峰胡氏曰腊肉肉藏骨柔中有剛也六三柔居剛
故所噬如之乾肺骨連肉剛中有柔也九四剛居柔
故所噬如之三遇毒所治之人不服也四得金矢其
人服也

賁

賁地之有文莫如山峰巒之奇秀草木之榮華又得
離日之光故山火之象爲賁聖人推而極言天人之

文以卦體則剛柔相錯而成文日月之相代星緯之錯列天之文也以卦德則文明以止五典之敘五禮之秩各得其序人之文也

賁者噬嗑之反故噬嗑治獄而賁无敢折獄

初九賁其趾噬嗑初九滅趾之反也舍車而徒互坎爲輿不比於二而安其分也

六二賁其須毛在頤下爲須二虛中有口象三至上有頤體而互震有動象故象曰與上興也

九三濡如三互坎中有潤象故旣未濟言濡首濡尾也位居兩陰之間不見陷而與上應故永貞吉而象

曰終莫之陵

六四皤如賁道將變如白賁也白馬翰如者震爲的顙志在動也婚媾者坎與離配也當位疑者疑於從三也

六五賁于丘園艮山之象也束帛者比於上九而成文坤爲布爲文陰象也舊說以上九作隱于丘園之賢而聘以束帛也蓋上處无位而陽剛高尚五居君位以陰賁陽也束帛者禮貴誠而不貴物也吝者下无賢輔而求於外爲可羞也終吉者得賢於外成治功也故上九之象曰上得志也彋彋說文曰彋多而

戰蓋多貌本義作淺小恐未考

上九白賁居賁之極文反于質白受采也艮爲石石色白也

蓋賁之六爻下離以文明爲質故內三爻皆言賁飾上艮以篤實爲質故皆尙質素雜卦曰賁无色詩曰衣錦尙褻惡其文之著也

剝

剝坤艮皆土土積則崩艮爲石故一陽不剝剝與夬反夬彖曰剛決柔剝彖曰柔變剛決者明斷而棄之也變者浸潤而蝕之也可見扶陽抑陰之義

君子居則觀其象而獨於剝彖言觀象何也消息盈虛之機尤當察也天行者非人之所能爲也君子當之惟順時而止不可往也

初六剝牀者一畫在上如刀故諸爻皆取象於牀以足者與滅趾同義

初與二皆稱茂貞者无陽也象曰未有與者不與陽應也程說爲得本義曰陰未盛者恐非不爲小人謀之意也

六三无咎居下體之上舍羣陰而上應於九居剝之善者也

六四以膚膚屬陰故噬嗑六二亦曰噬膚四在上體居牀之上爲膚

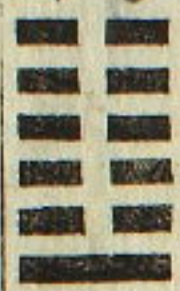
六五貫魚衆陰之象詩曰衆維魚矣六五以陰居尊后妃之象也五陽位故志從於陽无不利者坤主利也

上九碩果艮爲果蓏也碩者從艮石也又陽剛在上乾爲木果之象不食者艮止之象得輿者坤爲大輿剝廬者上覆下虛有廬象牀者上之所以安身也廬者下之所以庇身也

大抵剝之爲卦內坤而外艮艮位坤震之間故陰盛於下而陽生於上剝反而爲復則震居坤下艮轉而成震則陽生陰下也

剝之陰爻凡五而三則以應上故无咎五則以從上故无不利初二與四皆以剝陽故稱凶聖人之戒小人也如此

復

復卦辭以氣數言爻辭以人事言出入者震之動也无疾者坤之順也朋來者陽之長也反復者反自上而復於下也七日者七陽數而日陽物也復爲陽長故言七日臨戒陰長故言八月八陰數而月陰物也

不但爲卦爻來往之數也

利有攸往與剝反剝以順止復以順行故剝不利而復利也剝復皆言天行者陽陰消息皆天之運也彖曰天地之心者坤復之間動靜之幾也寂然不動感而遂通天下之故其惟心之體乎

初九不遠復者纔剝於上而卽復於下間不容息也孔子贊易至復而始言心言仁聖人因天道而明心學也初九之象曰以修身者修身之道莫大於反善也六二之象曰以下仁者仁指初九復禮則仁矣仁卽天地之心也

六三頻復三以震之動居上下之交或進或退也震錯巽進艮又不果

六四中行獨復居五陰之中位正而體順獨與陽應也以反對言之卽剝之六三失上下而獨應於陽也六五敦復如敦臨坤之厚德也象曰中以自考如視履考祥之考考者反省也旣復於善又自省焉則其善益固而自无過悔矣

上六迷復坤之先迷失道也以陰居上故先而迷也失道故行師則敗居先故以君而凶師敗君凶何時能征也十年者胡氏曰七日來復之反也乾无十坤

无一陰數極於六而七則爲乾之始陽數極於九而十則爲坤之終故凡言十年者坤終之象屯十年乃字頤十年勿用皆互坤也

用行師者衆陰之象坤者國象上者君象故師之上六爲成功則曰大君有命開國承家復之上六爲失道則曰師敗君凶

无妄

无妄朱子引漢書作无望无望猶言不虞蓋不容人爲之私乃爲真實无妄也序卦曰復則不妄亦爲不容人力而天理自在也

以卦變則剛自外來乃不虞而來也以卦象則天下雷行亦不虞而發也

既曰利貞而又曰匪正有眚何也不虞之事難於得正故垂戒焉惟動以天剛中而應然後大亨以正正乃天之命也匪正則非天命何往而利哉

初九之吉居震之初當動而動非有期望也

六二不耕穫不菑畚傳義之解俱未曉然第以本義无所爲於前无所冀於後爲得无妄之意然耕穫菑畚必有取象之由竊觀斲木爲耜揉木爲耒蓋取諸益益者上巽而下震中爲艮坤巽木入坤土而前動

以艮手後動以震足是耕象也今觀无妄初至五成益則巽震艮坤之體皆備於中所以有耕菑之象也不耕而獲不菑而畲是无妄之富六二柔順中正上有正應苟無冀望之心則利有攸往一則字蓋謂如是然後利也

象曰未富者谓无妄之富不足爲富如無故之利不可居也

六三无妄之災但言得失而不言吉凶者亦不以道不去之義也牛取陰象行人指上九之應上在外卦而无位故有行人之象內卦爲邑人外得則內失也

牛者陰爻互巽爲繩以繫之也

九四可貞當健之始互艮之止可靜而不可動象曰固有之傳義皆以爲固守之也夫固守則有意矣非无妄也止而不動自无咎矣如舜之若固有之也九五无妄之疾剛中而正非妄也體乾之健而應震之動過剛而下動互巽而生風潛入於下故或致无妄之疾然互艮爲藥石以止之故勿藥而自愈矣且豫之貞疾雷在地上下无應與才柔而居豫之時故其疾貞无妄九五天在雷上下有應與才剛而居无妄之時故其疾勿藥

上九行有眚即象之匪正有眚也以九居上位非正也健極志行動將窮矣故占曰无攸利而象曰窮之災也亢龍居乾之極亦曰窮之災也无妄之極固執而不變如尾生抱柱而死為窮之災也

大畜

大畜以陽畜陽陽為大也如大有大壯大過之大也小畜以陰畜陽故謂之小

人之所畜莫大於德國之所畜莫大於賢故彖言不家食象言以畜德

天本在上而能下於山尚賢也健非可畜而能止於

山養德也充實於中故輝光發外剛健在下故其德日新

不家食者自三至上有頤象互兌有口象能養賢故不家食兌澤居五二之間故利涉大川所畜者大故能涉大險也

初九有厲陽微在下不可進也如小畜之初復自道也

九二與說輶為五所止不輕進也二陰象坤未成故為說輶之與小畜九三亦云與說輶蓋物有畜則可積載故皆言輿為所畜則不可行故皆言說然小畜

之說輻厄於四陰故至於反目大畜之說輒養於五陽故終於无尤也

九三良馬逐乾為良馬也互震之動從上之陽故為逐三陽既盛上有應與故利於往也近止於四艱而後貞故日閑與衛也輿者三變則成坤二之說輒今可行也衛者三陽同志不孤進也

六四童牛之牯四五為坤體而未成故稱童居艮止之初故稱牯以陰居陰用柔道也牯於未角故利已制於未發故元吉

六五豮豕之牙豕者坎象乾之中爻變則為坎豕者

互兌口之象六五下畜九二九二以剛居柔故稱牙豮其下勢如車說輒

上九何天之衢乾為天艮為徑路畜極而通天於山為天之衢也賢者得位道大行也畜德既盛无不通也

大抵大畜之卦以至健而止於下畜德以待時故六爻皆无凶咎初與二自止而不進三則可進而猶閑習不遽進四與五居止之體畜下之陽而牯之豮之所以抑其過而致其養故皆吉及至上九則一陽在上三陽同德得時而並進所以致天衢之亨也蓋畜

之久則其道必亨故雜卦曰大畜時也或曰山中所畜有畜物之象故卦中取馬牛豕三畜之象易道之无所不包也

頤

頤之象傳義備矣又以二象觀之山者能長養雷者能發生艮者終始萬物震者始生萬物故其德為養彖曰觀其所養上三爻也自求口實下三爻也初九靈龜二體中虛有厚離之象離為龜也朶頤震之動也

六二顛頤下從初也丘頤上從上也丘者上艮之象

本義得之

六三拂頤如拂經之義以動之極居下之上不中不正違拂於道而求養於下故凶而无利十年互坤之數胡氏曰人皆求頤於上而三獨拂之隨下體之動是自拂於頤矣

六四顛頤下從於初與二同也而二則非應故凶四則正應故吉虎視者九家艮為虎視為離象互坤亦為虎有兩虎之象故稱耽耽朱子曰頤六四一爻理會不得程傳作欲立威嚴恐未必然舊說曰下交不瀆程說蓋本於此本義曰虎視耽耽下而專也其欲

逐逐求而繼也吳氏曰虎視常下故也

六五拂經胡氏曰二與四言顛頤皆在初之上而反求養於初也五與二皆言拂經二五相應經也今則二拂五而求養於初五拂二而求養於上也五獨不言頤者由豫在九四故五獨不言豫由頤在上九故五獨不言頤六二亦拂頤而彼凶此吉何也養於下者逾而養於上者順故象曰順以從上也上九由頤以陽居上天下所由以養也故雖厲亦吉五不利涉而上利涉者惟剛能濟險而五則無應上始有應故也

大抵養之道有小大孟子曰養其小體為小人養其大體為大人養小體者止於自養而求養於人養大體者推以養人至於萬物下三爻動而求養於人故皆凶上三爻靜而能養人故皆吉天地養萬物聖人養萬民皆主於靜

大過

大過頤之反頤四陰在二陽之中故受養於陽大過四陽陷二陰之中故利於往而亨也

彖曰大者過也大者過則小者弱也故曰本末弱也大過之時大矣者君子行大過之事非為苟難也所

遇之時不得不然傳以堯舜湯武之事當之者是也
初六白茅巽為白茅為木之柔者陰故柔下故藉象
曰柔在下也過於慎者大過之時也

九二枯楊生稊楊者巽木而居澤之傍也枯者陽過
之象稊者在下之物上應於五枯木得澤水之潤可
以生稊也老夫得其女妻者互乾為老夫下比初陰
為女妻陰陽相和故无不利

象曰過以相與居過之時兩體相與也或曰獨陽不
生陽過之時必資於陰二乘初陰故謂之女妻五承
上陰故謂之老婦陽上於陰順故利陰上於陽逾故

醜

九三棟橈居巽木之上有棟象居卦之中故為成卦
之主重剛太重而下柔末弱故象曰不可以有輔也
九四棟隆三四俱居卦中均是棟象而四居二陽之
上末既不弱而初以藉茅應之故隆高不橈故象曰
不橈乎下也有宅者言當與初六之正應而不可近
求於同體之上六如頤之六二既求於初又求於上
也

九五枯楊生華者以陽比上陰而居兌澤之中故木
上有華也老婦得士夫者六陰居上故稱老婦陽資

於陰故无咎老婦可醜故无譽

上六滅頂者大過之反也頤之上九變入於大過之兌故滅其頂也以陰柔之才行大過之事終不免凶者然時不利也非其罪也故象曰不可咎也傳作无所歸咎文勢恐未然本義作殺身成仁亦非陰柔之才所能辦蓋不量才度時而輕舉大事故有此象可為戒也

坎

坎者文從土欠土有欠缺而水聚其中也故其象為水其德為陷

維心亨者水屬智象人心之靈而陽在陰中象心在身中也往有尚水以流行澤物為功

習坎者兩水相承如鳥之數飛而坎體中實外虛有鳥象故小過為厚坎而取飛鳥之象坎體象心故大象言德行而又言習教者如水之不斷也

初六坎窞吳氏曰坎之柔畫象水兩岸而其缺處象岸側小穴也

九二坎有險有其險也雖處乎險而陽剛得中互震之動故可以求而小得胡氏曰豫九四互坎而大有得者剛動乎坤順之上也坎九二小有得者剛陷於

坎險之中也故象曰未出中也
六三來之者來往也坎坎者習坎也如乾之九三居
上下之交而曰乾乾也初之入窞凶者居重險之下
也三之入窞但爲勿用者居下體之上有出險之道
也

六四樽酒簋贰用缶本義從舊說讀爲贰用缶然樽
則有酒矣簋則不言食恐不可以一字爲句故象曰
樽酒簋贰宜從二簋用享之例蓋自二至五有頤體
故取酒食之象牖者互艮爲門象
九五坎不盈卽彖傳水流不盈也陽剛中正可以出

險而猶未盈者互艮之止也祇旣平然後終濟險也
上六徽纆者坎爲矯輮也叢棘者荀九家云坎爲棘
也上六時當出險而陰柔无輔故終於凶而已初與
上象皆曰失道者上下二爻爲成險之主而中陷二
陽故失陰順之道也三歲不得者坎與離錯故稱三
下諸卦言三皆放此

大抵坎卦在彖則曰亨曰有尙而於爻則多凶而廬
有无咎者何也蓋卦者主德故明處險之道爻者主
時故言遇險之象

離 三三

耳溪外集

卷四

易象翼傳

完

離麗於物者不正則不亨故先言貞而後言亨

牛坤象而離言牝牛者離得坤之中畫陰之最正故取坤之象坤之牝馬承乾之健離之牝牛代坤之順也

離者陰卦而其象爲日爲火者陰中含陽體陰而用陽故於氣爲暑於時司晝於位居南坎之爲水爲月其象同義蓋於六十四卦之序坎離居中者坎離爲天地之心代乾坤之位主造化之用也
離之德在天爲明在地爲文日月麗乎天者離之明也百穀草木麗乎土者離之文也

化成天下者天地之化生於太陽聖人之化生於文教

大象明兩作離當從本義以作爲句

初九履錯然履者禮也禮者離之文也錯者陰陽交也履爲在下之物而初爲交錯之始也敬者禮之本也敬以履之何咎之有

六二黃離如坤之黃裳也坤之五得位故爲黃裳離之二得正故爲黃離

九三日吳日過中則吳也三四人位而居日吳之時故爲大耋詩曰今我不樂逝者其耋在者土中虛之

象歌者互兌之說也

九四突如陽居上體而志又炎上也焚如死如火不戢則自焚也

六五出涕互兌之上說變而憂涕為澤象也五以陰居尊間於兩陽故戚而後吉也

上九王用出征王者日象征者離為干戈也折首上為首而將變故折也陽剛在上居明之極明无不照威无不服也只折其首只獲匪醜者明而不傷也蓋離居南方主生而不主殺也

耳溪外集卷四 終

耳溪外集卷五目

易象翼傳

下經

耳溪外集卷五

易象翼傳

下經

咸

咸感也皆也无心而感則物无不感本義曰咸交感也者包皆感之義

先天八象曰山澤通氣物之相感莫大於山澤故澤在山上所以為咸也

大傳首言乾坤定位次言山澤通氣所以乾坤為上經之首澤山為下經之首也位欲對待故乾坤分二

卦氣欲流行故山澤合一卦雲峰胡氏曰上經首乾氣化之始下經首咸形化之始而乾象傳言性咸象傳言情復之象言天地之心咸言人心學易者當有悟矣

象傳曰柔上剛下者澤柔而山剛也不特指男下女也

初六咸其拇艮爲手震爲足艮與震反對也

六二咸其腓互巽爲股腓在股下也

九三咸其股互巽之中也執其隨諸家皆以執爲執守然艮爲手有執物之象隨者澤雷之卦下體之艮

動則爲震而成隨矣艮德止故執其隨而不動也動而往則吝矣

象曰亦不處者股是動物也志在隨人者腓與拇皆隨股而動上說於上六也所執下者執下二爻而不俱動也

九四憧憧往來巽有進退之象也朋從爾思四居三陽之中朋從其類之象也以思而感惟朋從之不能光明而博大也故象曰未光大也

九五咸其脢如艮其背感不以心乃所以无悔也象曰志末程傳曰戒使背其心而咸脢者文勢似牽強

當從本義謂不能感物也所以僅可无悔而不能元吉也

上六輔頰舌兌為口舌也上體三爻皆隨上而感故稱輔頰舌不言吉凶者以言感人不足為善而以柔應剛亦不至於凶咎也

恒 ䷟

恒雷風二物相與而不相離所以為恒也二體剛柔相應六爻陰陽皆相應咸之六爻亦然故咸之彖曰二氣感應以相與於咸言感應於恒只言相與者各隨成卦之義也

恒之為文從心從一日心如一日為恒也

彖曰恒久也不曰常而曰久者惟常然後可久然日月之往來四時之變化所以能久而有常非一定不易之謂也故又曰天地之道恒久而不已也所謂天地之道即一陰一陽之謂一陰一陽屈伸變易然後能不已也進齋徐氏曰恒有二義不易也不已也利貞者不易之恒利往者不已之恒也

大抵上經言造化之體故以四正卦為主首乾坤而終坎離下經言造化之用故以四維卦為主首兌艮而次震巽

初六浚恒浚者深入之謂巽之象也或曰恒之初卽咸之上之反有澤象故曰浚

九二不言恒者剛而得中固有其恒者故象曰能久中也

九三不恒其德居巽之上有進退不果之象處三陽之中承乘皆剛故象曰无所容也或承之羞如乾三之或躍疑之也上承九四之无禽故爲羞

九四田无禽震爲大塗爲決躁虞氏易爲麋鹿有田獵之象而下應於初陰无所得故爲无禽胡氏曰師之六五曰田有禽五柔中而應剛剛實故有禽恒之

四以剛居不中而應柔柔虛故无禽

六五恒其德與九三不恒其德反蓋三則過剛失中五則以柔居中故也婦子吉以柔爲恒婦人之道若夫子則以義制之不怕於柔也

朱子曰看易須曉得象占所謂吉凶者非爻之能吉凶爻有此象則占者視其德而有吉凶耳如此爻不是旣爲婦人又爲夫子只是有恒其德貞之象而以占者之德爲吉凶耳如不恒其德乃九三有此象占者能恒其德則无羞吝

上六振恒振者震也以陰居上動而不止所以凶也

遯 ䷠

遯以象言則天遠而山深可以隱遯也以德言則內止而外健所以遐舉也

小利貞本義以小為小人者恐未然既小人矣何貞之有夫遯之能亨特利於遯避耳遯避之亨何以大貞耶祇可自守而已蓋遯之成卦由於艮而艮之體九三為主故其象曰不可大事者即小利貞之謂也彖曰遯而亨者遯然後亨也故下云與時行者隨時而行所以亨也小利貞浸而長者陰方浸長故可小貞而不可大貞也

初六遯尾尾者在下之物當遯之時居位之下不可有往本義是

六二黃牛坤象上爻變強故稱革執者艮象莫之勝說當從本義彖曰固志不可脫也

九三係遯艮有係象畜臣妾艮為闈寺也

九四好遯脫艮之止處乾之健遯之好者也君子則浩然而歸小人則遲回不決才剛而位柔故設此戒傳義皆釋以好而能遯者文勢恐未然

九五嘉遯剛中正而應中正遯之嘉者也與好遯肥遯同義

上九肥遯居无位之地行止綽綽故无不利所謂戰勝而肥也

大抵遯之為卦下三爻體艮以止而遯者也上三爻體乾以行而遯者也

大壯

大壯遯之反遯者陰長故小利貞大壯陽盛故直言利貞

復見天地之心靜中之動也大壯天地之情可見動以正大也

胡氏曰孟子養氣之論出於此大者壯剛而動即其

為氣也至大至剛也大者正即以直養而无害也

初九壯于趾在下之象上應震足也與賁其趾何校滅趾同

九二貞吉程傳謂剛柔得中而不過於壯為是比初之征凶三之貞厲為善

九三羝羊自三至五互兌又全卦重畫有兌象故自三以上皆取羊象羊之性好進故用角迫四之剛故為觸藩

九四貞吉悔亡比九二之貞吉猶有戒者不中故也藩決者五上皆陰无所隔也大輿之輹坤一索而得

震故震初有坤象震又爲大塗性動而四陽並進故爲壯于大輿

六五喪羊于易程傳爲是以柔居尊下制羣陽柔能勝剛弱能勝強也象曰位不當者柔位尊也

上六羝羊觸藩下應於三同其象也不能退震動之極也不能遂動極則反以柔居終故有此象艱則吉知難而退也蓋雷在天上動之極而不可又上也故不能遂

晉

晉者明出地上明之進也四陰之卦二陽在上陽在

陰上爲明之主所以爲明而進也康侯者坤爲侯象用錫馬者离居午馬象蕃庶者坤爲衆也晝日离爲日也三接离位三也

初六晉如摧如互艮之止進而抑也罔孚四雖應初爲艮所止也裕无咎陰之順也

六二愁如上應於五互坎體坎爲加憂也王母坤爲母而上應於陰尊爲王母之象

六三衆允衆者坤象允者坤之順也三爲諸侯之位而下信於二陰上從於离明即象所稱康侯也

九四鼫鼠艮爲鼠又爲小石故稱鼫也互坎而承明

王漢外集 卷五
貪而疑也故象曰位不當也胡氏曰晉晝也鼠晝伏
非能以晝進者也

六五失得勿恤下三陰從之所謂得也四一陽阻之
恐有失也以大明而居尊位所以勿恤而終於无不
利也程說太深本義是

上九晉其角以其體則剛在上也以其象則火上尖
也伐邑坤爲國邑離爲干戈也

大抵物之進者貴柔而不貴剛晉之內三爻皆坤之
順故初二吉而三悔亡四與上以陽剛不當位故厲
且吝惟五則以柔中而居尊爲明之主故吉且无不

利也

明夷

明夷利艱貞程傳謂在艱難之時而不失其正本義
謂利於艱難以守正竊觀經文曰以蒙大難又曰內
難而能正其志當從程傳作艱難之時

內文明而外柔順文王得坤離二體之象內難而能
正其志箕子得六五一爻之義

初九于飛離爲鳥象垂翼傷在下也于行火炎上也
三日離爲日而位居三也不食虛中也有言互坎之
險也

六二左股翼之下而陰為左也拯馬離為午而陷於坎也

九三南狩離為南為干戈為甲冑也大首初為翼故上為首也

六四左腹坤為腹離為大腹自離而入于坤也明夷之心坎為心也于出門庭坤為門也

此爻程傳謂陰邪小人順於君而固其交也本義謂居闇尚淺猶可得意於遠去也竊謂下三爻皆明體可免於夷至於四則入坤體而以陰居柔何能遠去耶蓋四與上雖非正應然同是闇體而陰柔故深入

於腹心而下乘九三之陽明故有出門之象也但去就未定故不言吉凶

象曰獲心意也意音臆賈生鵬賦曰請對以意字書云與抑同

六五箕子之明夷即象之利艱貞也象曰明不可息者日雖入地明未嘗晦也

上六陰之極而失其明也登于天居上位也入于地成坤體也

丘氏曰明夷一卦以商周之事槩論則上一爻極暗為紂之昏暴五近暗為箕子之囚奴四與上同體避

暗就明為微子之遜去三與上應以明剋暗為武王之伐紂二在大臣之位藏明於暗為文王之羨里初去暗稍遠見傷即避其伯夷太公之居海濱乎

家人

家人離下巽上內明而外巽御家之道也文中子言明內齊外說卦曰齊乎巽齊家之象也又巽以長女在上母道也離以中女在下婦道也故彖曰利女貞風自火出亦有風化自家之象

初九閑有家陽剛故防閑在初故謹始也

六二在中饋互坎有酒食之象且家人與鼎倒對二

當鼎之中虛故有烹飪之象

九三家人嗃嗃以剛居剛嚴厲之象也婦子嘻嘻乘承皆陰宴昵之戒也九三獨言家人者居下之上處母婦之間有夫道也

六四富家以陰居柔處上之下有母道焉上順於五二從於三家道之大者也記曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也肥者富之謂也巽近市三倍亦富象也九五王假有家居君位以中正而刑家者也假者孚於二之中正也勿恤者其文王之無憂也乎

上九有孚威如巽之極故孚信剛在上故威尊終吉

者家道之成也象曰反身者齊家治國壹是本於修身也

大抵家人一卦盡治家之道家道之正係於婦人之順故彖曰利女貞卦有二陰二在下體則曰无攸遂而象曰順以巽也四在上體則曰富家而象曰順在位也御家之道在於丈夫之嚴故初居下曰閑有家謹其始也三居下之上曰嗃嗃嚴其分也五居尊曰王假有家誠信交孚也上居終曰有孚威如兼三與五之德而並行也所以為家道之成也

睽

睽之象彖傳盡之矣柔為卦主故小事吉如小過可小事不可大事也

睽者革之倒對革則九居五而六居二剛柔得位故可以大有為湯武之革命是也睽則六居五而九居二剛柔失位故小事吉也

彖傳言異而同大象言同而異同人於同而辨異睽於異而求同

初九喪馬離為馬象火與澤違故為喪馬始睽而終合故勿逐自復惡人謂九四以剛居柔不正而居坎不應於初故謂之惡人見之則无咎終為无失而交

孚矣如夫子之見陽貨也

九二遇主于巷下體說而麗乎明上體得中而應乎剛也遇者不期而逢巷者深曲之地互坎在中而成既濟之象然非君臣契合之正故只言无咎象曰未失道也惟達節者能之

六三見輿曳其牛掣見者離象輿與牛皆坤象指六三之陰也二在三下而曳我四在三上而掣我也曳與掣者互坎而居睽故進退俱妨也其人三為人位也天且劓朱子曰天合作而剃鬚也篆文天作更而作覓程傳謂髡首是古註作刺額非也三居兌上求

說於上而四以坎險阨之離以干戈擊之故頭面受傷然終與上之正應得合故曰无初有終

九四睽孤居兩陰之間也元夫初九同德相孚也丘氏曰四與初同德相與一誠交孚則孤者合厲者安豈惟无咎二陽之志得行矣

六五厥宗噬膚胡氏曰五與二易入之象噬嗑六二曰噬膚睽六五以九二為噬膚睽二變為噬嗑也同人六二以九五為宗睽六五以九二為宗皆以離中陰爻言之

上九見豕負塗坎為豕在澤上也載鬼一車三之輿

牛載天剿之人也弧者採木爲弧蓋取諸睽也婚媾
三陰應上陽也遇雨澤水交離火也皆取始睽終合
之象故象曰羣疑亡也

大抵睽之爲卦以二體言之則上下相違故彖不言
亨利以六爻言之則二五相應內說而外明故爻皆
无凶咎朱子曰易多爲占者而言占法取變爻所以
困卦雖不好然其間利用祭祀之屬却都好

蹇

蹇利西南不利東北傳謂西南坤方平易之地朱子
謂坤第二畫變爲坎故稱西南胡雙湖云艮坎東北

方與西南坤離爲對艮坎合爲蹇故不利東北胡說
爲長然自初至四坤體而中有坎險故利出險而就
易也利見大人指上六也當位貞吉指九五也

初六來譽當蹇之初見險而止是以有譽

六二王臣蹇蹇二居大臣之位不可避險上體坎而
中又互坎前有重險故曰蹇蹇匪躬之故艮之不獲
其身也初六以不往有譽六二以匪躬无尤者有位
与无位也嘉其志而恕其才故象曰終无尤也
九三來反居艮之上遇水之險反歸於下依於二陰
得艮之止也

耳溪外集 卷五
六四來連始入於險柔不能濟下連於三上助於五也

九五大蹇朋來以陽居險故曰大蹇下應蹇蹇之臣故曰朋來以人君之尊當濟險之時我不可往而致朋之來也或曰朋三也三五皆陽同德爲朋蹇之三反爲解之四故彼於四曰朋至此於三曰朋來上六來碩下就九五之陽其功可大而五居互離故利見大人也碩如剝之碩果皆從艮石

大抵蹇之爲卦艮德爲止坎性就下故皆以來爲善見險能止居高能下故六爻无凶咎上六則出險而

從貴故終至於吉

解

解以畫觀則蹇之反水在山上則凝而險雷發水上則解而散以卦觀則屯之反動乎險中爲屯動乎險外爲解屯則坎在上而爲雲未成雨故天造草昧也解則坎在下而成雨故草木甲坼

利西南解與蹇反故蹇不利東北而解利西南解已出險故不言不利東北而只言利西南无所往內坎之險也有攸往外震之動也遇險貴止故來復出險貴速故夙吉往得衆震入坤體也乃得中坎陽在中

也往有功震出乎險也

初六无咎以柔居下當解之初故厯可无咎而已
九二田獲三狐以剛解難如田獵之去害震有田獵
之象也三狐指三陰而互坎九家爲狐也黃矢如噬
嗑九四之金矢皆離體也離爲甲冑爲干戈亦有弓
矢之象故弦木爲弓剡木爲矢蓋取諸睽睽亦離體
也

六三負且乘繫辭備矣而以象言之則負指九四乘
指九二也柔居兩剛之間如負且乘所以致寇寇指
上六之陰也貞吝謂貞固守此則有悔吝言處非其

位避去宜速也

九四解而拇拇諸家皆謂初六恐未然蓋震爲足四
居震動之下故取拇象出險之始先自拇動也朋至
指上五二爻皆隨而動共解難也故上與五皆言解
象曰未當位謂九四以陽居陰當進而不可居也非
戒初六之應也

六五君子維有解居尊故稱君子下應於九二故能
解坎之難也有孚于小人陰陽相應而孚感也象曰
小人退化于君子也

上六公用射隼于高墉隼者六三居離爲鳥象而互

坎為弓輪也墉者六三以陰居下體之上也无不利解之極也

大抵解之為卦內三爻居坎體故不能解難而惟九二剛陽得中有金矢獲狐之象外三爻居震體故皆言解而上居解之終故射隼而獲也二與六之所獲皆指六三而先稱狐後稱隼者小人之性始以邪媚而得志終以陰鷲而害物故取象不同而所以解難則一也

損

損之象義程傳備矣以卦德言之上止而下說亦以

下奉上之義也

有孚者中虛有中孚之象也利有攸往下往而益上也二簋下二陽也三陽過盛故損一而餘二亦足以享上也中虛有孚故可用享

彖曰損益盈虛與時偕行盈者損之虛者益之隨時之宜時者當其可之謂也

初九已事者當損之時在下者不可有為也過往者益上之道不可緩也酌損之損下之事不可過也九二征凶互震之初戒其妄動也弗損益之陽剛得中為上之基不自損乃所以益上也

六三三人行胡氏曰三人行而損一人兩也一人行而得其友亦兩也天地間陰陽剛柔鬼神皆兩而已一則一陰一陽之謂各致其一則爲兩矣

六四損其疾以柔居柔過柔爲疾而應於初九之陽損我之疾而受彼之益也互體四居震艮之交動而遇止疾而當損也使過者卽初九之過往使之益我也

六五十朋之龜讀如本義爲是汪彥章曰離爲龜如頤之靈龜損益十朋之龜卦雖无離而通體似離也十者互坤之數也或者不期之辭也六五居尊得中

虛已以應下受天下之益不期得而不能辭故元吉上九弗損益之傳謂不損其下而益之本義謂不待損已然後益人也竊謂損之成卦在於損下益上而下三爻是損已從人者也上三爻是損下益上者也上則居損之極不可損下而反受天下之益矣故曰得臣无家象亦曰大得志也得臣者陽在上而衆陰從之也无家者艮爲門自內及外也在三爲得友在上爲得臣上下體之分也

大抵損之爲卦損下益上非善道也而六爻皆无凶咎何也在卦體則損剛益柔也在六爻則陰陽皆應

耳溪外集 卷五
也所以爲吉

益 ䷗

益風雷二物自相助益傳義言之矣又鼓萬物者莫如風雷位居春夏生養萬物生物之益莫大焉神農氏斲木爲耜揉木爲耒蓋取諸益巽震皆木爲耒耜之象生民之益莫大焉

利有攸往震雷也利涉大川巽木也

彖曰木道乃行程傳作益道恐不必然本義從木是天施地生坤一索而得震乾一索而得巽陽施而陰生也

初九利用大作陽動於下受益於上也居震之初而應巽之順也

六二朋之龜與損六五同象損五元吉君道也益二永貞臣道也損用二簋享當損之時禮之寧儉也益用享帝當益之時享之備物也象曰或益之自外來或者不期而未定之辭二之或益自上益下不待其求也上之或擊求益不已自下擊上也

六三益之用凶事繫辭曰三多凶以動之極居下之上當有憂患非常之事必有孚而中行然後爲无咎之道告公用圭周禮珍圭以徵守以恤凶荒夫在下

而當凶事既孚信於上又承命於上方免凶咎上體
巽自乾而變故五上二爻有乾象二之享帝三之用
圭皆上應於乾也

六四遷國自二至四成坤而震動於下也

九五有孚惠心上有信以益下也有孚惠我德下懷
上之信也再言有孚者上下相益莫如信也

上九莫益之或擊之益下之時求益於己非徒无益
而反害之立心勿恒恒與益爲反對益之上九卽恒
之九三立心勿恒卽不恒其德也恒之三在下故止
於吝益之上居上故直言凶蓋巽爲不果爲進退爲

躁卦故爲勿恒之象損之極必益故損上九爲吉益
之極反損故益上九爲凶滿招損謙受益之理也

大抵益之爲道專爲受上之益故初曰大作二曰用
享三曰告公用圭四曰告公從五曰惠我德皆吉无
咎惟上九居上而求益故或擊之而凶也

夬

夬以卦體則陰在陽上必至於決以卦象則澤在至
高必至於潰

揚于王庭先天乾南而兌東南陽氣極盛之際王者
嚮明之象

孚號乾之剛實爲孚兌之口舌爲號卦體以一陰成卦故辭多言號也

利攸往夫與剝反剝則陰盛故不利有往夫則陽盛故利有攸往

初九壯于前趾與大壯初九同體故同辭上兌爲口故初取足象四取臀象三則取象于乾首往不勝爲咎楊誠齋曰勝在往先者勝往在勝先者負况不勝在往先乎

九二惕號上應兌口也暮夜有戒以陽居陰夜象也變則爲離兵象也居中而知戒故勿恤

九三壯于頄乾爲首三在前故象頄夫夫者互體爲重乾健又健也獨行者衆陽之中獨與上應也遇雨兌澤在上而三始承之也若濡有愠近澤故濕重剛故怒也

九四臀无膚兌上爲口則下爲臀兌反則巽巽爲股也位陰而陽盛故无膚其行次且下健而上說也牽羊兌爲羊凡牽羊之道宜後而不宜前也馮氏曰初爲趾而四爲臀何也是與咸巽咸合六爻取象猶剝艮之類也夫分二體爲象猶大過鼎之類也

象曰聞言不信聽不明者居兌之初隔五而不通也

吳氏曰坎耳塞其內也言兌之下畫坼則爲坎也
九五莧陸項氏曰莧音丸山羊也陸猶鴻漸于陸兌
在上故有山羊之象說文云莧山羊細角從兔足蓋
山羊而行陸則其行當夬夬而必行中道然後无悔
咎五又重言夬者兌爲附決而居乾之終必用剛決
而不可比於上陰也路史柏高對黃帝曰請又其莧
而時之吾謹逃其爪牙可矣

上六无號居兌之上宜有呼號而陰將消矣无處告
訴也

姤

姤五月之卦夏至而陰生陰遇時也或曰古文姤作
遘亦婚媾之義

女壯本義謂一陰遇五陽女德不貞而壯之甚也此
亦爲一義然恐不如漸壯之爲順勿用取女遇道非
正也故釋彖曰不可與長言不可久長也

彖曰天地相遇巽居東南乾居西北位正相對所謂
相遇也萬物盛於春夏之交所謂咸章也
初六繫于金柅巽爲繩爲木而乾爲金也羸豕陰物
在下也

九二包有魚魚亦陰物也在初言之則爲豕自二視

之則為魚如剝之稱貫魚也不利賓者包故不及於外也

九三臀无膚姤與夬反姤三即夬四故同象巽為股而過剛故无膚巽為進退故行次且

九四包无魚二既得魚故四即无魚象曰遠民詩云衆維魚矣民象也

九五以杞包瓜乾為木果二與五皆居中有包象含章者易於陰中陽皆曰含章陰長之時當含畜以制之也有隕自天猶碩果不食不容人力而終必自復也象曰志不舍命至誠可以動天也

上九姤其角如晉其角剛在上也馮氏曰內外三爻辭皆相應初見凶則四起凶二包魚則五包瓜三臀厲无咎則上角吝无咎

耳溪外集卷五 終

Blank columns for text within the main frame.

