

周易句解

二

服部文庫
イ17
/33
2

直音傍訓周易句解卷之二

三三

乾下泰卦名泰通也天氣下小往大來者

陰則往而居外大吉亨陰陽各得其位而亨彖曰

泰卦名小往大來吉亨以釋之則是天地

交而萬物通也是乃天交於地地交於天春氣發舒而萬品之物極其通暢

上下交而其志同也乾交乎下坤交乎上由其誠意相同故能交而相得

內陽而外陰內下卦也皆陽內健而外順內

坤順健外內君子而外小人內陽皆君子外陰皆小人泰之世不能盡絕陰

與小人但在外而君子道長畫卦自下而上三

順乎內則為至治益而為四陽小人道消也

象曰卦之天地交泰天本在上地本在下今則

為卦后以財成天地之道以財節成就天地交

通之道如洪範輔相天地之宜

順致太利以左右民

初九最下拔茅茹剛陽之先進者也如拔茅以

其彙征與其類而進以吉象曰拔茅征

吉如拔茅而志在外也其心志皆在於上進而

九二下卦中包荒陽剛得中而上應於五任致

宰相用馮河

遐遺用弘大不以朋亡陽剛得中故得尚于

中行合於九五中行之君象曰包荒得尚于中

行之舉以光大也以其有剛明九三下卦之

无平不陂陽進而最盛又鄰於陰柔故戒之謂

无往不復未有陰之往而退乃艱貞无咎然以

陽位故能艱危其思慮正固其勿恤其孚勿徒施為則免於變泰為否之咎

憂恤而必于食有福則于以醉酒飽象曰无往

不復陰陽无偏盡之時往而天地際也此又居

陽之交際故以六四上卦之翩翩泰道漸變又

陰陽消長為說六四下陰之翩翩以陰繼陽則

羣陰翩翩如鳥不富以其鄰羣陰相從不待於

之疾飛而下集不戒以孚不待於戒約自以其象

以其位之鄰不戒以孚心之孚合而相與

接而皆來翩翩不富於結之以富者皆失實也失其剛

實之德故不戒以孚而孚合中心願也陰之心

自相求翩翩不富於結之以富者皆失實也失其剛

陽退六五上卦中帝乙歸妹帝乙殷王名嫁帝

就於陽乃以祉元吉用其尊貴之祉福而能如

泰之義以祉元吉此故獲至大之吉祉音恥

象曰以祉元吉中以行願也中則有祉而

願乃吉上六最高城復于隍居泰之終三陰勢

之大上六陰之城復于隍盛泰道必變昔之

積聚高厚可以得衛如堅勿用師民心已散不

威自邑告命自其親近之都邑猶貞吝雖正亦

象曰城復于隍其命亂也則其告命亦

振飾其命亂也則其告命亦

三三 坤下 否之匪人 否卦名塞而不通也所親者非所當親之人

不利 君子貞 其占不利君子之正道也 **大往小來** 大者往而居外小者來而居內

貞大往小來 以舉卦辭之 **則是天地不交而萬物不通也** 是乃天上騰地下降天地閉塞 **上下不交**

而天下无邦也 上君下臣不相交合而 **内陰而**

外陽 内下卦皆陰 **内柔而外剛** 内坤柔弱而

内小人而外君子 内陰皆小人執權亂政

小人道長 下卦三陰小人之道 **君子道消也**

象曰 天地不交否 乾天在

君子以儉德辟難 君子不與

不可榮以祿 小人爭權

拔茅茹 當小人得志之時

志在君也 以其心

包承 陰柔

初六 最下 **拔茅茹** 如拔茅而根茹相

貞吉亨 惟正固而不趨附

以其彙 類以進

曰拔茅貞吉 羣小進如拔茅

志在君也 以其心

包承 陰柔

初六 最下 **拔茅茹** 如拔茅而根茹相

貞吉亨 惟正固而不趨附

小人吉小人自以為吉大人否亨大人德

象曰大人否亨否而亨

不亂群也以其不亂雜於小人六三上陰爻包

羞陰柔不中正而切近於上居象曰包羞包藏

位不當也以陰柔居陽位不當其九四

有命无咎陽剛而在乾健之体有濟否

離祉其類乃得象曰有命无咎

志行也以陽變陰之志因九五

休否陽剛中正而居尊位大人吉大德之人

其亡其亡然羣陰方進故九五之心必曰繫

于苞桑必當係于叢生之桑象曰大人之吉

位正當也由其居人君之正位

上九最高傾否三陽勢盛故不終先否後

喜先有否極之患象曰否終則傾能於否終何

可長也豈可長久

三三乾上同人卦名以五陽而宗于野亨惟同

遠之野則非私利涉大川宜利涉渡於大水利

君子貞恒利於君子者蓋由正固永曰總斷同人

同人舉卦柔得位得中謂六二為成卦之生以

之正而應乎乾正應乎乾曰同人故謂之同人

曰同人卦同人于野亨利涉大川舉卦辭乾行

也由乾剛之運行故无私曲而能亨文明以健

用其健而不過剛中正而應二居中得正而

正君子正也乃為君子惟君子為能通天下之

志獨惟君子有正固之德所以象曰卦之天與

火同人乾天運於上而與離火之君子以類族

辨物君子用此之象即物之品類初九最下同

人于門為同人之首而心无係應无咎則人无

象曰出門同人出于門則與人同又誰咎也

又誰咎也以公為心六二下卦中同人于宗陰居柔位心

正應但能同其客則歉客而象曰同人于宗同

而但同其所宗主吝道也為歉吝之道九三下卦之伏

戎于莽 卦惟一陰與五正應九三過剛而不中

正而伏藏戎兵 外其高陵 據下卦極高之位乃

於莽莽之間 象曰伏戎 登陟於高阜之上以

隙 三歲不興 自三至五爻已三變 象曰伏戎

于莽 小敢顯用其強而 敵剛也 由其敵九三歲

不興 歷三歲之久而不 安行也 則亦何能 九四

上卦之 乘其墉 過剛而不中正與六二但隔一

之弗克攻 知不能勝而不敢攻伐 吉 故有量力

象曰乘其墉 乘其墉 義弗克也 求諸義理 其

吉 疑於非吉而 則困而反則也 蓋在二陽之中

困而不能敵又位柔而近君能 九五 上卦中

自反以合於法則故用靜而吉 九五 央陽爻 同

人先號咷 以剛居尊私昵於六二遂為九三九

咷哭號 而後笑 中正則必勝故 大師克相遇 必

豪 挑 大兵師以克勝之然後 象曰同人之先 能同於

能與所同者相遇合 象曰同人之先 人而始

者之費 以中直也 用其中而正直故始不伸 大

力如此 師相遇 然後遇合 言相克也 謂其必待戰 上九

最高 同人于郊 最居遠外之地乃同於郊垌之

陽爻 入而親近之人无與之同者

无悔居遠而利害象曰同人于郊同人獨於遠外之郊

志未得也其相與之志則未為有得

三三乾下大有卦名謂所有者盛大也一陰元

亨卦之才可家曰總斷太大有舉卦永得尊位上下五陽

太中六五以柔而得至而上下應之上下五陽

一曰大有故名之其德剛健而文明論其德則

行健剛有應乎天而時行應乎天而時行六五應乎乾之天則

是以元亨所以有元大亨通之美象曰卦之火

在天上大有至明之剛火在乾天之上

君子以遏惡揚善明則能別善惡而無遺見剛

用此之象而遏止人順天休命順天休命所以順承上天

德天所命有罪天所初九初九最下天交害陽剛而

討君代天而賞罰者然害非已致艱則无咎知其艱

應故不交匪咎故可无咎艱則无咎

處以遠其害象曰大有初九指說大有此義无

交害也未交涉九二下卦中大車以載以剛居

於六五其所委仕如太車有攸往可以有所无

咎未有極盛不象曰大車以載如大車可積中

不敗也於中故不傾敗九三上陽公用亨于

天子以陽剛居下卦之上位隆權盛而不近於

能剛正富厚以輔之則小人弗克以陰柔小人

必用以亨通於天子象曰公用亨于天子舉義小人害也若小

有滿盈之害九四上卦之匪其彭以陽居柔位雖盛

盛多兒音旁无咎則无自象曰匪其彭无咎不自滿

咎明辯哲也在商明之休故明辯而六五上卦

昭哲不陷於偷僥哲漸

陰厥孚交如虛中而為衆陽所宗故君威如吉

以柔明而處剛位故象曰厥孚交如上下以其

有不怒之威而吉信以發志也君以虛中之信而啓威如之吉有

然之威易而无備也但柔和平易而不嚴其備

而吉者易而无備也衛然既富盛終不能泯其

威尊之勢上九自天祐之以陽德居无位

出勢利之外无所累於吉无不利故吉而无象

日大有上吉當富有之世居極高之位自天祐

也蓋自上天

而祐助也

而祐助也

三三

艮下謙

也。謙卦名謙恭而自卑下以退遜于人。也。猶山本高乃自伏於地之下。

亨

不爭而人自服故亨通。

君子有終

惟稟君子之德者能有以善其終。

曰

總斷謙

舉卦名

亨

論其所以

天道下濟而光明

天之道下而濟育萬物又光明以照下此天能謙之功。

地道卑而上行道

卑下而氣能上行以交於天此地能謙之功。

天道虧盈而益謙

損其已盈者而增益其未盈者此天道之尚謙。

地道變盈而流謙

除其已盈者而流注於未盈者此地道之尚謙。

鬼神害盈而福謙

降禍害於盈滿者而降福祉於未盈者此鬼神之神尚謙。

人道惡盈而好謙

人之道憎惡於盈滿者而喜好於謙尊而光。謙之人爲人所尊而有光華之美。卑而不可踰。雖自卑而非人君

子之終也

君子終身行之

象曰

卦之

地中有山謙

地而內卦艮爲山坤體本卑下而能蘊夫山山體本高峻而能下於坤皆謙之義故卦名曰謙。

君子以裒多益寡

君子用此之象裒取其過多者而使之謙增益其寡少者而美其稱物平施。

謙園

培

謙均平其所施予。

夫初六

最下

謙謙君子

柔而居下位謙而又用

步大川吉

謙卑柔矣而物莫之傷可用此象曰

謙謙君子謙而又謙卑以自牧也用卑柔自牧

六二下卦中鳴謙以柔居下中而且正自然發

貞吉非自矜伐乃象曰鳴謙貞吉鳴其謙中

心得也由其中心有得於謙九三上卦之勞謙

君子卦皆陰而此又獨陽故勤勞以立有終吉

故能有以功而不變其謙亦惟君子能之象曰勞謙君子勞而能謙萬民服也

獨稟陽剛而不矜善終而吉六四上卦之无不利以柔居

位德之至謙承下陰之象曰无

不利撝謙无往不宜不違則也曲其不乖六五

上卦中央陰之不富以其鄰以柔居尊不若其富厚此

近者之皆謙利用侵伐謙則无險難之不濟故宜利

軍謂之无不利其他小事則无象曰利用侵伐

武者征不服也蓋人心不皆謙和故上六最

陰久鳴謙柔居至高之地故發利用行師謙亦不

故宜用其征行之師而濟以剛征邑國征伐乎都象曰鳴謙

而亦鳴其謙者志未得也无其位而好謙之志未可用

行師師可以行征邑國也而自治其所有之邑

三三坤下豫卦名豫和樂也利建侯行師上動而下

順故宜建立侯彖曰豫卦舉卦剛應而志行

只有九四一陽羣陰皆應之順以動豫坤順而震

動故豫樂豫順以動是順理以動故天地如之

天地雖大如而况建侯行師乎則封國出兵天

地以順動天地用至順故日月不過而四時不

忒所以日月躔度往來不差而春聖人以順動

聖人用至順則刑罰清而民服刑謂墨劓剕

謂免其刑而罰納財皆清豫之時義大矣哉豫

簡不苛濫民心自然服從象曰卦之雷出

地奮豫震雷出於坤地之上而亨奮先王以作

樂崇德古之王者用此之象作為殷薦之上帝

盛祭於上以配祖考以祖考而配享初六最下

鳴豫以陰居下不能自持發鳴於凶必終象曰

初六鳴豫位卑而志窮凶也則窮極其悅六三

周易何解 卷三 十二

下卦中 **介于石** 居中得正上无應援自 **不終日**

央陰之象故堅介于石 佳靜為能乘動之幾故 **貞吉** 由其能正 **象曰不**

不待自朝至夕之終日 **終日貞吉** 正固而吉 **以中正也** 用其居中得正

豫之時故其 **六三** 下卦之 **盱豫悔** 陰居陽位不

效之速如此 **六三** 上陰之 **盱豫悔** 中不正而上

近於一陽之九四若睢盱上 **遲有悔** 若悔之遲

視以求媚能悔則不溺於豫 **遲有悔** 則是耽溺

於豫而 **象曰盱豫有悔** 仰視求媚 **位不當也** 陰

有悔矣 **象曰盱豫有悔** 而有悔 **位不當也** 邪

而不當 **九四** 上卦之 **由豫** 獨有此之剛陽象 **大**

乎陽位 **九四** 下陽之 **由豫** 之成卦蓋由於此 **大**

有得 剛而有止故能有得若皆 **勿疑** 雖非君位

陰柔而豫悅則其失大矣 **勿疑** 而獨為用

柔之君所親 **朋盍簪** 則為朋類者皆合聚而

任故不必疑 **朋盍簪** 之盍合也簪聚髮之具也

象曰由豫大有得 解 **志大行也** 其有為之志

施 **六五** 上卦中 **貞疾** 以柔居尊沉溺於豫威權

行 **六五** 央陰之 **貞疾** 流於近臣故為貞固之疾

恒不死 當順動之世而居 **象曰六五貞疾** 六五

貞 **乘剛也** 由以柔而乘據 **恒不死** 受制於下 **中**

疾 **乘剛也** 九四剛強之上 **恒不死** 而不死 **中**

三三震下隨卦名隨從順也**元亨利貞**大亨通而宜於

貞无咎則无相從之咎**未曰**總斷**隨**舉卦**剛來而下**

柔初九剛陽自外卦來而自卑屈於**動而說隨**

震動則兌悅而隨之**大亨貞无咎**能大亨通正而天下隨

時而天下所隨從者皆適時**隨時之義大矣哉**隨而適時義理甚大故以

象曰卦之體象**澤中有雷隨**外卦兌為澤內卦震為雷雷隱于澤

蓋隨正秋之時而**君子以嚮晦入宴息**此之象

初九最下**官有渝**最卑

震動之時苟不能守其官貞吉**貞吉**貞六二也初隨

出門交有功出門動之始也出其門而**象曰官**

有渝守官而渝變**從正吉也**必須從於**出門交有功**

出而交不失也**六二**下卦中**係小**

子陰居柔位近則隨之**失丈夫**則必失九五**象**

曰係小子係初**弗兼與也**則不能兼與**六三**下

之上**係丈夫**四故從近係總之**失小子**則不下

九之**隨有求得**應自相契合有所求索則必得

小子應自相契合有所求索則必得

周易合解 卷二

之利居貞

亦惟宜於居處之止

象曰係丈夫

係戀於九四之丈夫志

舍下也

其志在於舍棄在下之初九

舍音捨

九四

上卦之陽爻

隨有獲

以陽剛之德居近君之位而得六三之隨是其所得之矣

貞凶

為近臣而私受其民之隨

雖貞正而亦凶

有孚在道

惟有所行皆在於道

以明何咎

則用其昭明暴白之理輔君而得民又何有於咎咎

象曰隨有獲

私自相隨而有

得其義凶也

其理必至於凶禍

有孚在道

有孚誠而明

功也

則相隨之功明顯

九五

上卦中爻陽爻

孚于嘉吉

以陽履尊居中

得正又在允說之休以孚誠致人心之隨在於嘉美而吉也

象曰孚于嘉吉

子信于嘉美而吉

位正中也

居王位之正而且中

上六

最高

拘係

之居隨之極柔說而民不散

乃從維之

於是又

繫固結之

王用亨于西山

周之先王用此而亨通於西方之岐山蓋固結乎民

終不

象曰拘係之

如拘持之

上窮也

居卦之上雖窮極而不散

能解

三

艮上卦各蠱者物弊壞而生蠱也長女

元亨

元大亨通之餘必有

利涉大川

謂當勇往求濟

不可退縮而安於蠱

先甲三日

先於甲之三日是未創事

而始也

後甲三日

後於甲之三日是已創事

先去聲

後甲三日

事之後究其事之已然

象曰

利涉大川

利涉大川

利涉大川

利涉大川

利涉大川

利涉大川

利涉大川

總斷 蠱 舉卦 剛上而柔下 乾初九之剛上而為上九坤上六之柔下

而為初六是 巽而止蠱 丁卦巽弱不能為上卦艮止不肯為所以致蠱

泰象之蠱壞 蠱元亨 元大亨通 而天下治也 則是蠱敗者所以開

天下之治 利涉大川 宜渡大川之至險 往有事也 當蠱之時宜進而往

任其 先甲三日 先其創始之以三 後甲三日 後其創始

事也 終則有始 能善其事之終則有始 天行

甲審之 也 象曰 山下有風蠱 艮山之

之風則吹落山之草木故卦名曰蠱 君子以振民育德 君子用此之象民俗

弊則休風之振厲而振作其民已 德弊則休山之養育而涵育其德 初六 陰

父之蠱 治蠱之始乃孤子幹 有子 可以為考 无

咎 父已亡曰考能掩父舊 厲 能惕 終吉 則得 象

曰幹父之蠱 能幹其父在 意承考也 力雖未強

已欲承繼 九二 幹母之蠱 與六五正應

厥考之事 不可貞 當以柔巽輔

能幹辨其母所蠱敗之事 象曰 幹母之蠱 二能幹其母所蠱敗 得中道

固以矯拂之 也 九三 幹父之蠱 陽處剛

卦之上上仕事而幹辨父所蠱敗之事小有悔不中而過剛无大咎

以巽順為休象曰幹父之蠱父所敗事終无

咎也縱其始有悔六四上卦之裕父之蠱陰居

得正而迎於父能寬往見吝不顧其才力之弱

裕以處其蠱敗而已象曰裕父之蠱但能寬裕往

有為則不勝其任象曰裕父之蠱其父之蠱往

而見羞吝之辱未得也往進則未

六五上卦中幹父之蠱以柔

而能幹治以用譽蓋能任用剛象曰幹父用譽

去其蠱者幹治父事而仕承以德也輔承乎六五者上九

用有德譽之臣最高不事王侯在蠱之終居事之外有剛德而

諸侯陽入高尚其事自貴尚其事象曰不事王侯不

仕以事王與侯志可則也雖无可見之事業而其自守

則之志節亦可為在下者之法

三三兌下臨卦名臨元亨利貞大其

利於至于八月有凶自復之一陽初變為臨每

正固逐則臨之二陽盡豕曰臨剛浸而長陽剛之說

而順剛中而應大亨以正陽浸長而天之道也

乃天自至于八月有凶消者復長消不久也漸

然之理之始而慮其消象曰卦之澤上有地臨澤上地

知盛之不能久下臨於澤君子以教思无窮君子用此之象

故曰日臨故曰日臨君子以教思无窮為講習浸潤故君

子教導情思浸潤无窮盡容保民无疆君子則寬容保民无

疆初九最下咸臨與六四正應感貞吉貞吉以陽遇

正位象曰咸臨貞吉復正吉志行正也其志得

而吉九二咸臨與六五正應吉无不利陽

也剛之德感柔順之君故有象曰咸臨吉无不利照臨之言无乖戾之不利

咸感而吉未順命也以剛中之德感之而

无所不利六三甘臨陰柔而說位又不无攸利失

之其无既憂之自顧其柔則既能憂慮之无咎

但可免象曰甘臨甘臨甘誦而位不當也以陰居陽

於殃咎既憂之咎不長也則殃咎六四上卦之

至臨柔而近君下應无咎故无象曰至臨无咎

至善而位當也以陰居陰六五上卦中

无殃咎知臨柔

順休居尊有應能兼大君之宜為大君吉故可

衆智以為臨泣之道宜如此致吉

周易卷二

象曰大君之宜

大君而得其宜行中之謂也

六敦臨

柔順而居臨極吉无咎

敦臨之吉

厚德臨下而吉志在內也

三三

觀卦名觀示也陽在上

祭之始盥濯其手而酌鬯求神誠敬專一不待

誠心有孚顯若則人莫不盡其孚誠

大觀在上

大可觀視者九五以順而巽

中正以觀天下

不薦有孚顯若

下觀而化也

觀天之神道

而四時不忒

聖人以神道設教

而天

下服矣

象曰風行地上觀

省察四方之

先王以省方

風俗

觀民設教

童觀

小人无咎

君子吝

象曰初六童觀

童蒙 小人道也 乃小人之道 六二 下卦中 闕觀 陰柔

正應於九五 闕利女貞 利於婦人 象曰 從為正固之道

闕觀女貞 闕則以為貞 亦可醜也 君子而闕則何

六三 上卦中 觀我生進退 陰柔而居順體之

但能觀乎我生謂動作施為 象曰觀我生進退 出於已者順時而或進或退

未失道也 亦未失其反 六四 上卦

觀國之光 最近陽明之君 利用賓于王 利

象曰觀國之光 陰柔而觀 尚賓也 由貴

九五 上卦中 觀我生 以剛居尊得正 君子

无咎 若人有上君子 象曰觀我生 九五之審 觀

民也 但觀民俗以 上九 最高 觀其生 剛德居上

君子无咎 然必君子乃 象曰觀其

生 反觀其有 志未平也 不得位以證諸民其

直音周易句解卷之三

此卦震下離上，噬嗑之體，而中有陽爻，間隔之，必待齧而後合。噬，合也。嗑，合也。利，用也。獄，刑也。獄之事，家

直音傍訓周易句解卷之三

三

震下離上

噬嗑

卦名此卦本為順之體而中有陽爻間隔之必待齧而後合

噬

合

亨

利

獄

以除其強梗

曰

噬

嗑

亨

利

獄

義

噬

嗑

亨

利

獄

三

離上

噬

嗑

亨

利

分

列

於

六

爻

中

而

章

柔

得

中

而

周易句解

卷之三

三

不當位 雖以六居五未利用獄也 然分辦而明

以索象曰卦之雷電噬嗑 震雷商電明威並下

先王以明罰勅法 而明其罰薄以懲之使

免於刑體震而勅正其初九最下屢校滅趾

法豫以戒之使避於刑者也罪必始於微小屢校謂

以木而桎其足也其禍止於滅其足趾校音效

無咎 象曰屢校滅趾雖屢校以不行

也 其惡乃止六二 噬膚滅鼻 噬齧其片

其鼻息則所通者絕無咎 中正而能量象曰噬

膚滅鼻 所噬者淺而乘剛也 蓋以柔爻而六三

下卦之噬腊肉 陽齧噬肺腊之象腊昔遇毒能

上陰爻 克其剛暴而小吝 勝陽故但小有吝無咎終

反遇其毒害 象曰遇毒 位不當也 陰居陽位九四

上卦之噬乾肺 以剛陽之德居近君之位其所

下陽爻 噬乾肺 噬齧雖乾確附骨之肺亦不能

遇 得金矢 利艱貞吉 固則能獲

象曰利艱貞吉 未光也 而居陰位

故未 六五 噬乾肉 得黃

金得黃中金堅之道貞厲無咎能貞固而慮其象曰貞

厲無咎正固危厲而能免咎得當也雖柔而居尊位上九

最高何校滅耳極高無位而剛戾乃負荷其凶

則極其凶象曰何校滅耳負枷而所聰不明也

蓋其耳之司聰不能明聽於懲戒之言

三三離下賁卦名賁文飾也剛柔事物待賁

小利有攸往文者但就其質而飾之非大變家

曰總斷賁卦賁亨舉卦辭柔來而文剛上六之柔來為

下卦故事爻雖柔而質本剛又分剛上而文柔

之剛得中居正故事通故小利有攸往爻雖剛

九而文飾其上卦之柔柔又非中正故天文也剛柔交錯乃天之文文明以止離

小利於有所往乃天之文人文也制度有節乃人之文觀乎天文觀天文以察

時變則可以考察四時陰陽之變動觀乎人文觀人文以化

成天下則綱常昭著可以化民象曰卦之山下

有火賁艮山下有離火而明君子以明庶政明者其庶多之政事

無敢折獄用艮之止其飾不果決以

斷刑蓋獄貴得其真初九最下貴其趾陽明居下而無

情不可加以文飾位但貴飾其舍車而徒不當以榮貴自飾則寧

所行之趾舍其車與而徒步以行舍音 象曰舍車而徒舍其車與之義弗乘也居

捨位者義不六二下卦中貴其須柔而上附於九

當乘車則願下象曰貴其須貫飾而與上興也與上之

之鬚者進九三下卦之貴如濡如陽居陽位而上下久

飾如水進九三上陽爻貴如濡如皆以陰爻之故其貴

之濡沃飾如永貞吉象曰永貞之吉有永

正之吉者終莫之陵也居羣陰之中終六四上卦之

音 賁如皤如與初九陰陽正應資之以貴飾又為

音 白馬翰如質素故為白色乘馬則欲進而相

婆音匪寇婚媾匪九二所能寇則與初九為象曰

汗匪寇婚媾而常親矣六四指說其以當位疑也然四柔雖當位而下

有疑匪寇婚媾非為寇者也終無尤也終竟相得

六五上卦中賁于丘園德之賢故所貴飾者上

九在外丘束帛戔戔處柔而物微得中禮盛故

賢人音殘吝終吉謹藏其帛而不輕用於人象曰

音殘 則若吝吝而終得其吉

六五之吉以陰居尊而乃吉者有喜也有君臣相遇之喜上九最

白賁居賁飾之極厭於華麗則尚質素以為賁無咎乃無過象曰

白賁無咎質素而無咎者上得志也居上位而得其志故不待於虛飾

三三坤下艮上剥卦名剝也五陰競不利有攸

往君子孤遠無得勝之勢吝剝卦總斷剝舉卦剝

也訓地壞柔變剛也五爻皆陰柔而變不利有

攸往不宜有小人長也五陰爻方長順而止之

觀象也可以觀視其卦象而君子尚消

息盈虛君子所崇尚者知其纔消天行也此

象曰卦之山附於地剝良為山而下

上以厚下安宅上謂凡在人

初六最下剝牀以足

而象曰剝牀以足剝牀而以蔑下也以滅其下

六二下卦中剝牀以辨剝壞漸盛至于牀足蔑

負凶蔑除其正象曰剝牀以辨剝其牀而未有

道而益凶

與也未者陽剛而為正應之六三下卦之剝之

無咎在剝之中獨居剛而應象曰剝之無咎剝

有咎而失上下也由其應剛之情獨六四上卦

陰剝牀以膚剝漸盛而至于上卦則凶故純象

曰剝牀以膚剝及其膚言切近災也已迫近六

五上卦中貫魚五為羣陰之主羣以宮人寵官

人之羣陰皆無不利乃事理之當然象曰以宮

人寵皆受恩寵終無尤也后妃逮下而眾妾上

九最高碩果不食陽將剝盡而上九一陽獨居

者食君子得輿君子之陽尚有則為羣陰小人剝

廬小人之陰進而傷陽不已乃是自剝損其所

象曰君子得輿君子而得民所載也羣陰為民

乃其小人剝廬小人傷陽如終不可用也剝君

子則君子既無而小人亦不能自安何可以用其術乎

三三震下復卦名復回轉也陽亨陽既復出入

無疾入謂反於內而陽生出謂進於朋來無咎

剛陽以明類來而相求無黨比之殃咎反復其道進者必反往者必復乃其常道

復七日來復陽來於內而回復日謂陽氣利有攸往

復七日來復陽來於內而回復日謂陽氣利有攸往

剛反剛陽返於下故動而以順行震動於下以順而行

是以出入無疾出入陽之動也朋來無咎朋來

反復其道反復陽之動也七日來復七日來復

天行也此乃天道利有攸往利有攸往

剛長也陽剛漸長復其見天地之心乎復其見天地之心乎

象曰卦之雷在地中復震雷

先主以至日閉關古之王

商旅不行品量價直日

后不省方后君也亦不省察

九最下不遠復以陽剛之德居復之最先蓋

悔祇與底通底主也復善之元吉若此則

日不遠之復失未遠以脩身也以其能克己六

二下卦中休復吉柔而中正又近於初九陽復

休復吉之爻故休美於復善而吉

象曰休復之吉

休美而致吉者

以下仁也

蓋能自卑下而親近於復

禮之六三

上卦之陰爻

頻復厲

過於陰柔而處動之極頻頻過失而頻頻

復善故

無咎

象曰頻復之厲

不能自守雖有

危厲

義無咎也

然以義理推之則屢失屢復亦可免咎

六四

上卦之陰爻

中行獨復

在王陰之中而正應於初九此爻既

象曰中行獨復

在陰柔中而獨能復

故其所行獨異

象曰中行獨復

在陰柔中而獨能復

道也

蓋能從於初九

六五

上卦中爻

敦復

以陰而居尊

中而休順故敦厚

無悔

然能復則亦尤悔恨

象曰敦復無

悔

中以自考也

能用中道以自考成其德

上六

陰

迷復凶

陰柔而獨後於衆人蓋迷昧而不知復者故凶

有災眚

有

災害有自

用行師

不知自反而用兵行師

終有大敗

則其終必

有以其國

君凶

則君必受其凶

至于十年

雖

于十年之久

不克征

而猶不能征進

象曰迷復之凶

迷昧

於復

友君道也

由其反背乎君道之常

三

震下

无妄

卦名謂無邪妄也動而以天之剛故無邪

元亨利貞

大亨通而

其匪正有眚

當无妄之時而非出於正則有眚失省

不

利有攸往如此則不宜 吝總斷无妄卦 无妄舉卦名

剛自外來而為主於內初九之剛自外卦來而為內卦二陰之主則無

陰邪動而健 震動而乾健則作剛中而應九五

之妄是而中而下應於六二 大亨以正大亨而加以正固 天之

命也此乃正理實為上天 其匪正有眚不利有

攸往不正則有失 无妄之往當无妄之時而何

之矣果何有私妄之 天命不祐天命不妄故不

行矣哉鳥可輕動 象曰卦之 天下雷行物與无

妄乾天之下震雷行焉此天少之動也萬物與之

先王以茂對時古之王者用此之象 育萬物而

育育方殊 初九最下 无妄往吉體剛居初以貴下

象曰无妄之往无妄而可 得志也得以遂其

六二下卦中 不耕獲中柔故不敢創始耕種 不

菑不艱土闢一歲之菑田但終 則利有攸往代

而戌終則宜 象曰不耕獲不妄於創耕 未富也

於有所往進 未敢擅其 六三下卦之 无妄之災柔暗而過中

富有之功 是欲求无妄

之大過而或繫之牛或者謂不知其人行人之

得已為行路邑人之災乃責償於鄉邑之人自

有妄取之害象曰行人得牛行路人得其牛邑人災也而必求於

所繫之地則反為鄉邑之橫災九四上卦之陽爻可貞無咎剛居乾

私應故無邪妄可貞固而無殃咎象曰可貞無咎可貞固而無

之也其為无妄可固九五上卦中无妄之疾剛

中正而居尊有正應乃无妄之極勿藥有喜不

盛者也鄉有陰柔為五之疾害象曰无妄之藥當无妄之時而

有安瘥之喜輕易用藥則有

所偏助而不可試也故不可試也上九最高无妄

反為妄矣試而用藥行有眚剛強居上而無位乃欲極其无無攸利

無所得利象曰无妄之行无妄而窮之災也則窮極

災害反為三乾下太畜卦名大畜謂聚而蘊藏也天利

負所利在不家食吉君而能食賢人之德則賢

以為利涉大川故宜涉度太川之至險象曰

太畜舉卦剛健篤實剛陽強健乾之德也

卦名剛健篤實篤厚充實艮之德也

周易合解

卷之三

輝光日新其德之至則有輝光剛健剛上

而尚賢上九以剛而居上六五崇能止健故能

之止其大正也此為大公不家食吉賢者不食

不自蓄藏而養賢也蓋君能蓄聚羣賢利涉大

川六五柔而宜應乎天也蓋下應平象曰卦之

天在山中大畜乾夫至高乃在艮山之中蓋天

雲之應皆天也山而能君子以多識前言往行

蓄大天故卦名大畜君子體此蓄聚之象則多識於前以畜其德此

人之言論及往古之行跡行去聲

而蓄聚其初九最下有厲陽居下位而其體

當畜之時冒然利已宜於止而象曰有厲利已

有危厲而不犯災也不冒犯災九二下卦中輿

且於止已說輿以剛而居柔位又為六五所畜止車輿而

輻象曰輿說輿散脫其輪中之輹則止而不能進說脫輹

中道而九三上陽爻良馬逐陽居剛位又上九

無愆過止其健如良馬利艱貞但健極而過中宜如

相追逐以進利艱貞其艱難而守其止固曰

閑輿衛所常言者必欲閑習利有攸往則宜有

其車輿與其徒衛利有攸往

象曰利有攸往宜於進者上合志也益與上九之陽又合同其心志

六四上卦之童牛之牯六四畜止初九者也初九如始生角之童牛即

當加橫木以牯其角音谷元吉故有元象曰六四元

吉以六居四有喜也喜其能制惡於始形六五上卦中

豕之牙以豕居尊制惡不以力而得其要道如

音吉此盡君道象曰六五之吉以六居五有慶

也能制健禁暴有上九最高何天之衢亨以陽

為畜之主下卦二陽相逐並進象曰何天之衢

引爻道大行也其道不終為陰所

三震下頤卦名頤者人之頤頤卦又象之貞

吉養正之道惟安靜貞固則吉卦觀頤觀察頤

於人自求口實自反以求其口中之實象曰

頤舉卦貞吉貞固則養正則吉也所養育者正

其觀頤觀察頤養觀其所養也觀察乎其人自

求口實自反以求口觀其所養也觀察其已所

天地養萬物推說頤養之義在天聖人養賢以

及萬民

在聖哲之人君則尊養賢者以此願之

時大矣哉

願養之道以得其時為象曰卦之山

下有雷願

艮為山乃草木所聚雷動於山君子

以慎言語

君子用此之象則慎謹其節飲食約

其飲食使不

初九最下

含爾靈龜

以陽而居

養者也外之之辭舍

觀我朵頤

却觀我

願也朵頤以

凶故致

象曰觀我朵頤

却只觀我

亦不足貴也

亦在不足

六二

下卦中

顛頤以柔

柔位必賴剛陽以養之

拂經于丘願

若拂違其

故顛倒而求初九之養

征凶

則往而

象曰六二征凶

上九以求養

行失類也

蓋不與二為正應

六三

下卦之

拂頤貞凶

陰柔居動體之極而不中正

十年勿用

十年數之終也經歷十

無攸利

則無所

象曰十年勿用

道大悖也

則其於頤養

悖六四

上卦之

顛頤

以陰居陰位故顛頤與初

故虎視眈眈

資下以為養者當自嚴肅如其欲

逐逐

其貪欲之心逐而

無咎

則無剝下

象曰顛

頤之吉

顛倒求養而獲吉者

上施光也

近君而柔靜以受

輔上則恩施光明非

六五

上卦中

拂經居貞

以

屬民自養者施去聲

其所以為奉

不可

涉大川

當自顧其才弱

象曰居貞之吉

正位而

者順以從上也

能柔順以從

上九

最高

由願

剛之德居師傳之位

厲吉

位高德重必

利涉大

川宜渡大川之至險

象曰由願厲吉

之以養

却能揚厲致玉

大有慶也

則大有福

三

兌上

大過

卦名大過者謂變出尋常棟撓

中剛乃屋之棟而兩端皆柔有撓折之象

利有攸往

陽盛陰微故

亭

無所齟齬

象曰

大過

舉卦

大者過也

陽為天陰為小

棟撓

有屋棟撓

本末弱也

本字

者一畫木之根也謂初爻未字木上着

剛過而

中

剛雖過盛而

巽而說行

說之道行

往

有所往

乃亨

乃以此

大過之時大矣哉

剛過

非常時之比故以象曰澤滅木大過水過

盛而沒乎巽木君子以獨立不懼君子用此水

故卦名大過則獨善其身立於消立澤中之象

淫之中而不恐懼用此水為澤浸

避世而無初六最下藉用白茅過於柔巽畏謹

愼悶之心陰爻象曰藉用白茅承藉而

為承藉之具無咎殃咎象曰藉用白茅用白茅

柔在下也一柔在卦之下九二下卦中枯楊生

梯陽居陰位陽不過盛楊者陽氣易感之木楊

已枯槁復生梯梢陽過而未至於極也梯音

題老夫得其女妻九二為老成之夫而無不利

無復有不象曰老夫女妻老夫而得過以相

宜利之事也夫過於剛妻過於九三下卦之棟撓凶過中

柔而能順以相與柔而能順以相與九三上陽爻棟撓凶而用

剛為屋棟而任重乃折撓而致凶象曰棟撓之凶屋棟撓不可

以有輔也自持其過於剛則人不九四上卦之

棟隆吉處大臣之位以剛居柔故能有宅吝但

應於初六之陰其心它有象曰棟隆之吉屋棟

所主故有所歉於中而吝象曰棟隆之吉九五上卦中枯

者而吉不撓乎下也蓋不撓弱於九五上卦中枯

楊生華以中正居尊位而過於剛乃枯老婦得

其士夫

上六過極之老婦

無咎無譽

九五雖得

所殃咎然

象曰枯楊生華

復生花

何可久也

即

亦無名之

老婦士夫

老婦得士夫非

亦可

醜也

亦在可以

上六

最高

過涉滅頂

以陰弱居

理陷禍過於涉渡

凶無咎

其凶宜矣

象曰過涉

之凶

過於涉

不可咎也

自致其禍不

習坎

坎卦名坎謂地之窞窟能陷處

也此卦一陽陷於二陰之中

有孚

內外卦皆陽爻居

維心亨

誠信可以維係

行有尚

遇險而不滯於

彖曰

坎卦

習坎

而遇

重險也

坎下坎上

水流而不盈

中陽性動

行險而不失其信

水行遇險決然必

進不失其所可信

維心亨

可以維係人

乃以剛中也

乃以其剛爻

行有尚

可嘉尚者

往有功也

往進則有

險不可升也

推說天之險則高高

地險山川丘

陵也

地之險則有峭拔之山深浸

王公設險

與

諸公設立城

以守其國

以守衛

險之時用大矣

哉當險之時非小故也備險之用象曰卦之水

海至習坎坎而又坎水仍海而至故君子以常

德行君子用此海至之象則習教事習熟其民

事初六最下習坎以陰柔居最下入于坎窞

險坎中凶有不能出象曰習坎入坎重坎而

失道凶也失其出險之九二下卦中坎有險

陰中故有險難求小得然剛中而不當位能盡

象曰求小得求濟而但未出中也險難之中六

三下卦之來之坎坎居上下一坎之間來而進

險且枕上之險且將枕藉入于坎窞入於下

之坎勿用陰柔而不中正象曰來之坎坎逢坎

往亦終無功也又又柔終六四上卦之樽酒

出下坎之上而以柔親於九五之剛又皆無正

應故可以質素自結於君雖一樽之酒不為簡

簋貳又以盛飲之方簋用缶所用者缶缶質納

約以納其結自牖自其窓牖受光終無咎始

却無陷咎象曰樽酒簋貳剛柔際也四柔

交際之九五上卦中坎不盈隨於二陰之中故

道如此坎陽爻祇既平無咎雖剛中正而居尊然陷於二陰之中祇能使其患之既平無潰決之

已空而象曰坎不盈坎而止於中未大也雖居中

光上六繫用徽纆以陰乘剛而履極險必陷於刑禍故繫縛以索

三三索曰纏纏音墨寘于叢棘寘于叢棘三歲不

得至于三歲之久所以象曰上六失道上高危而六則

陰邪失其道凶三歲也故其凶禍經歷三歲之久

三三離下離卦名謂物有附麗也利貞亨柔附麗於二剛之中

為正故利於畜牝牛吉柔順為主不可畜牝牛

貞正而後亨通剛狠之物推牛之性

利利日月麗乎天推說附麗之事日月兩曜百穀

草木麗乎土百種禾穀及叢葉之草枝幹之重

明以麗乎正上下皆離之明故云重明一五居

乃化成天下乃能以教化成柔麗乎中正附麗

於兩陽之中就善俗於天下故事所以能是以畜牝牛吉也柔

正而不偏故但畜養雌象曰卦之明兩作離離為目為火

生則安而吉體象明兩作離取其中心虛而

明今上下兩卦皆明 大人以繼明 大德之入用 作為重爻之離卦

見繼續 照于四方 其光明所照燭偏 初九 最下 不絕 及東西南北之方

履錯然 文明之初其始踐履 敬之 陽剛在下而 以自 則無銜露 象曰履錯之敬 踐履錯雜 之殃咎

以辟咎也 所以辟其 六二 下卦中 央陰爻 黃離 黃中 之義者六二一居 中 故大善 象曰黃離元吉

得中道也 蓋得居 九三 上卦之 日昃之離 居下卦之終而過 中 乃太陽斜昇之所麗

不鼓缶而歌 以剛居剛 位而不中 而獲吉 象曰黃離元吉

若不敢擊正器 則大耋之嗟 則必自謂耄至老 凶 而歌謳以遺懷

二者皆累 象曰日昃之離 日斜昇 何可久也 何 其心故凶

可以長 九四 上卦之 突如其來如 繼明之初重 久也 下陽爻 剛而不中正

故衝突而來 焚如 火之突然而來 死如 過於焚 進也如語辭 焚如 則有焚燎之害 死如 則為死 灰 終必為 象曰突如其來如 突如其來 無 矣 人所弃

所容也 然必無所 六五 上卦中 央陰爻 出涕沱若 以柔 陷于剛之中而無正應危懼之勢也

惟其內明故出其涕洟而滂沱 泥 威嗟若 則 患慚強猶悲 吉 懼禍則 象曰六五之吉 以二居 威而嗟歎 能獲吉

同方句解 卷之三 十九

土曰離王公也富明盛之時而離麗於上上九最高

陽王用出征剛明之極能照能斷有嘉則有嘉美之功

折首但折斷其首惡獲匪其醜其所掩獲非及於醜類無咎

則無妄誅象曰王用出征王者用此以正邦也

雖有甲冑戈兵之象而上九剛明之極用以征伐但正其邦而已非貪功也

直音傍訓周易句解卷之三

