

改正

易經集註

十一之十二

五十二

560

5

咸 大過
恒 坎
遯 離

仁 6
580
5

大過序卦

周易卷之十一

巽下兌上

程朱傳義

程朱傳義

程朱傳義

傳

大過序卦曰：頤者養也。不養則不可動。故受之以大過。凡物養而後能成，成則能動。動則有過。大過所以次頤也。爲卦上兌下巽，澤在木上，滅木也。澤者潤養於木，乃至滅沒於木，爲大過之義。大過者，陽過也。故爲大者，過過之大。與大事過也。聖賢道德功業大過於人。凡事之大過於常者，皆是也。夫聖人盡人道，非過於理也。其制事以天下之正理，矯失之用。小過於中者，則有之。如行過乎恭，喪過乎哀，用過乎儉，是也。蓋矯之小過而後能及於中，乃未中之用也。所謂大過者，常事之大

森鴻次郎

氏寄贈

明治四十五年十一月廿七日

者耳。非有過於理也。惟其太故不常見。以其比常所見者大。故謂之大過。如堯舜之禪讓。湯武之放伐。皆由道也。道无不中。无不常。以世人所不常見。故謂之大過於常也。

大過棟橈。利有攸往。亨。
棟乃教反

傳 小過陰過於上下。大過陽過於中。陽過於中。而上下弱矣。故為棟橈之象。棟取其勝重。四陽聚於中。可謂重矣。九三九四皆取棟象。謂任重也。橈取其本末弱。中強而本末弱。是以橈也。陰弱而陽強。君子盛而小人衰。故利有攸往。而亨也。棟今人謂之標。

本義 大陽也。四陽居中。過盛。故為大過。上下二陰不勝其重。故有棟橈之象。又以四陽雖

過而二五得中。內巽外說。有可往之道。故利有所往。而得亨也。

彖曰。大過。大者過也。

傳 大者過。謂陽過也。在事為事之大者。過與其過之大。

本義 以卦體釋卦名義。

棟橈本末弱也。

傳 謂上下二陰衰弱。陽盛則陰衰。故為大者過。在小過則曰小者過。陰過也。

本義 後以卦體釋卦辭。本謂初末。謂上弱。謂陰柔。

剛過而中。巽而說行。利有攸往。乃亨。

說音悅

傳 言卦才之善也。剛雖過而二五皆得中。是處不失中道也。下巽上兌。是以巽順和說之道而行也。在大過之時。以中道巽說而行。故利有攸往。乃所以能亨也。

本義 又以卦體卦德釋卦辭。

大過之時大矣哉。

傳 大過之時。其事甚大。故贊之曰大矣哉。如立非常之大事。與不世之大功。成絕俗之大德。皆大過之事也。

本義 大過之時。非有大過人之材。不能濟也。故歎其大。

象曰。澤滅木。大過。君子以獨立不懼。遯世无悶。

遯世无悶

傳 澤潤養於木者也。乃至滅沒於木。則過甚矣。故為大過。君子觀大過之象。以立其大過人之行。君子所以大過入者。以其能獨立不懼。遯世无悶也。天下非之。而不顧。獨立不懼也。舉世不見。知而不悔。遯世无悶也。如此。然後能自守。所以為大過入也。

本義 澤滅於木。大過之象也。不懼无悶。大過之行也。

初六。藉用白茅无咎。

藉在夜反

傳

初以陰柔異體而處下。過於畏慎者也。以柔在下。用茅藉物之象。不錯諸地。而藉以茅。過於慎也。是以无咎。茅之為物。雖薄而用可重者。以用之。能成敬慎之道也。慎守斯術而行。豈有失乎。太過之用也。繫辭云。苟錯諸地而可矣。藉之用茅。何咎之有。慎之至也。夫茅之為物。薄而用可重也。慎斯術也。以往其无所失矣。言敬慎之至也。茅雖至薄之物。然用之。可甚重。以之藉薦。則為重慎之道。是用之重也。人之過於敬慎。為之非難。而可以保其安。而无過。苟能慎斯道。推而行之。於事其无所失矣。

本義

當太過之時。以陰柔居巽下。過於畏慎。而无咎者也。故其象占如此。白茅物之潔者。

象曰。藉用白茅柔在下也。

傳

以陰柔處卑下之道。惟當過於敬慎而已。以柔在下。為以柔藉物之象。敬慎之道也。

九二。枯楊生稊。老夫得其女妻。无不利。

徒稊

反 稽

傳

陽之大過。比陰則合。故二與五皆有生象。九二當太過之初。得中而居柔。與初密比。而相與。初既切比於二。二復无應於上。其相與可知。是剛過之人。而能以中自處。用柔相濟者也。過剛則

不能有所為九三是也。得中用柔則能成大過之功。九二是也。揚者陽氣易感之物。陽過則枯矣。揚枯槁而後生。極陽過而未至於極也。九二陽過而與初。老夫得女妻之象。老夫而得女妻則能成生育之功。二得中居柔而與初。故能復生。極而無過極之失。无所不利也。在大過。陽爻居陰則善。二與四是也。二不言吉。方言无所不利。未遷至吉也。穆根也。劉琨勸進表云。生繁華於枯蕪。謂枯根也。鄭玄。易亦作蕪。字與穆同。

本義

陽過之始。而比初陰。故其象占如此。穆根也。榮於下者也。榮於下則生於上矣。夫雖老而得女妻。猶能成。注去月之功也。

象曰老夫女妻過以相與也。

傳

老夫之說。少女少女之順。老夫其相與過於常。分謂九二初六陰陽相與之和。過於常也。

九三棟橈凶。

傳

夫居大過之時。興大過之功。立大過之事。非剛柔得中。取於人以自輔。則不能也。既過於剛強。則不能與人同。常常之功。尚不能獨立。況太過之事乎。以聖人之才。雖小事必取於人。當天下之大任。則可知矣。九三以大過之陽。復以剛自居。而不得中。剛過之甚者也。以過甚之剛。動則違於中和。而拂於衆心。安能當大過之任乎。故不勝其任。如棟之橈。傾敗其室。是以凶也。取棟為象者。以

其无輔而不能勝重任也。或曰：三巽體而應於上，豈无柔之象乎？曰：言易者，貴乎識勢之重輕。時之變易，三居過而用剛，巽既終而且變，豈復有用柔之義應者？謂志相從也。三方過剛，上能繫其志乎？

本義

三四二爻居卦之中，棟之象也。九三以剛居剛，不勝其重，故象撓而占凶。

象曰：棟撓之凶，不可以有輔也。

傳

剛強之過，則不能取於人。人亦不能親輔之。如棟撓折，不可支輔也。棟當室之中，不可加助，是不可以有輔也。

九四棟隆吉，有它吝。

傳

四居近君之位，當大過之任者也。居柔為能用柔相濟，既不過剛，則能勝其任。如棟之隆起，是以吉也。隆起取不上下撓之義。大過之時，非陽剛不能濟，以剛處柔為得宜矣。若又與初六之陰相應，則過也。既剛柔得宜，而志復應陰，是有它也。有它則有累於剛，雖未至於大害，亦可吝也。蓋大過之時，動則過也。有它謂更有它志，吝為不足之義，謂可少也。或曰：二比初，則无不利。四若應初，則為吝，何也？曰：二得中而比於初，為以柔相濟之義。四與初為正應，志相繫者也。九既居四，剛柔得宜矣，復牽繫於陰，以害其剛，則可吝也。

本義

以陽居陰，過而不過，故其象隆而占吉。然以下應初六，以柔濟之，則過於柔矣。故又戒以有它則吝也。

象曰。棟隆之吉。不桡乎下也。

傳 棟隆起則吉。不桡曲以就下也。謂不下也。繫於初也。

九五。枯楊生華。老婦得其士夫。无咎无譽。

傳 九五當太過之時。本以中正居尊位。然下无應助。固不能成太過之功。而上比過極之陰。其所相濟者。如枯楊之生華。枯楊下生根。槁則能復生。如太過之陽。與成事功也。上生華秀。雖有所發。无益於枯也。上六過極之陰。老婦也。五雖非火比。老婦則為壯矣。於五无所賴也。故反稱婦得過極之陰。得陽之相濟。不為无益也。以士夫而得老婦。雖无罪咎。殊非美也。故云无咎无譽。象復言其

可醜也。

本義 九五陽過之極。又比過極之陰。故其象上皆與一反。

象曰。枯楊生華。何可久也。老婦士夫亦可醜也。

傳 枯楊不生根而生華。旋復枯矣。安能久乎。老婦而得士夫。豈能成生育之功。亦為可醜也。

上六。過涉滅頂。凶。无咎。

傳 上六以陰柔處過極。是小人過常之極者也。小人之所以謂太過。非能為大過人之事也。直過常越理。不恤危亡。履險蹈禍而已。如過涉於水。

至滅沒其頂其凶可知。小人狂躁以自禍。蓋其且也。復將何尤。故曰无咎言自為之无所怨咎也。因澤之象而取涉義。

本義

處過極之地才弱不足以濟。然於義為无咎矣。蓋殺身成仁之事故其象占如此。

象曰過涉之凶不可咎也。

傳

過涉至淵乃自為之不可以有咎也。言无所怨咎。

坎下
坎上

傳

習坎序卦物不可以終過故受之以坎。坎者陷也。理无過而不已。過極則必陷。坎所以次大過也。習謂重習。他卦雖重不加其名。獨坎加習。

敬見其重險。險中復有險。其義大也。卦中一陽。上下二陰。陽實陰虛。上下无據。一陽陷於二陰之中。故為坎陷之義。陽居陰中則為陷。陰居陽中則為瀕。凡陽在上者止之象。在中者陷之象。在下者動之象。陰在上者說之象。在中者麗之象。在下者巽之象。陷則為險。習重也。如學習。習皆重複之義也。坎陷也。卦之所言處險難之道。坎水也。一始於中有生之最先者也。故為水陷水之體也。

習坎有孚維心亨行有尚。

傳

陽實在中。為中孚。孚信。維心亨。維其心誠一。故能亨通。至誠可以通。金石。蹈水火。何險難之不可亨也。行有尚。謂以誠一而行。則能出險。有可嘉尚。謂有功也。不行則常在險中矣。

本義

習重習也。坎險陷也。其象為水。陽陷陰中。外虛而中實也。此卦上下皆坎。是為重險。中實為有孚。心亨之象。以是而行。必有功矣。故其占如此。

彖曰習坎重險也。

重直龍反

本義

釋卦名義

水流而不盈。行險而不失其信。

傳

習坎者謂重險也。上下皆坎。兩險相重也。初陽動於險中而未出於險。乃水性之流行而未盈於坎。既盈則出乎坎矣。行險而不失其信。陽剛中實。

居險之中。行險而不失其信者也。坎中實水就下。皆為信義有孚也。

本義

以卦象釋有孚之義。言內實而行有常也。

維心亨乃以剛中也。

傳

維其心可以亨通者。乃以其剛中也。中實為有孚之象。至誠之道。何所不通。以剛中之道而行。則可以濟險難而亨通也。

行有尚往有功也。

傳

以其剛中之才而行。則有功。故可嘉尚。若止而不行。則常在險中矣。坎以能行為功。

本義 以剛在中。心亨之象。如是而往，必有功也。

天險不可升也。地險山川丘陵也。王公設險以守其國。險之時用大矣哉。

傳 高不可升者，天之險也。山川丘陵地之險也。王公君人者，觀坎之象，知險之不可陵也。故設為城郭溝池之險，以守其國，保其民人，是有用險之時，其用甚大，故贊其大矣哉。山河城池設險之大端也。若夫尊卑之辨，貴賤之分，明等威，異物

承凡所以杜絕陵僭，限隔上下者，皆體儉之用也。
本義 極言之而贊其大也。

象曰：水洊至，習坎。君子以常德行，習教事。

洊在薦反。行下孟反。

傳 坎為水，水流仍洊而至，兩次相習。水流仍洊之象也。水自涓滴至於尋丈，至於江海，洊習而不驟者也。其因勢就下，病而有常，故君子觀坎

水之象，取其有常，則常入其德，行人之德行不常則僞也。故當如水之有常，取其洊習，相受則以習熟其教令之事。夫發政行教，必使民熟於聽聞，然後能從。故三令五申之。若驟告未喻，遽責其從，雖嚴刑以驅之，不能也。故當如水之洊習。

本義 治也。治人皆必重習，然後熟而安之。

初六習坎入于坎窞凶

窞徒坎陵 感二反

傳 初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能出乎險也唯益陷於深險耳窞其中之陷處已在習坎中更入坎窞其凶可知

本義 以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

象曰習坎入坎失道凶也

傳 由習坎而更入坎窞失道也是以凶能出於險乃不失道也

九二坎有險求小得

傳 二當坎險之時陷上下二陰之中乃至險之地是有險也然其剛中之才雖未能出乎險中亦可小自濟不至如初益陷入于深險是所求小得也君子處險難而能自保者剛中而已剛則才足自衛中則動不失宜

本義 處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

象曰求小得未出中也

傳 方為一陰所陷在險之地以剛中之才不至陷於深險是所求小得然未能出坎中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

針 枕

反甚

傳

六三在坎險之時以陰柔而居不中正其處不善進退與居皆不可者也來下則入于險之中之上則重險也退來與進之皆險故云來之坎坎既進退皆險而居亦險就謂交倚居險而支倚以處不安之甚也所處如此唯益人於深險耳故云入于坎窞如三所處之道不可用也故戒勿用

本義

以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象

占如此桃倚著未安之意

象曰來之坎坎終无功也

反甚

反有

傳

進退皆險處又不安若用此道當益入于險終其能有功乎以陰柔處不中正雖平苟之地尚致悔咎况處險乎險者人之所欲出也必得其道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒如三所處不可用也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

傳

六四陰柔而下无助非能濟天下之險者以其在高位故言為臣處險之道大臣當險難之時唯至誠見信於君其交固而不可間又能開明君心則可保无咎矣夫欲上之篤信唯當盡其實實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮故以燕享

力經集注

卷二十一

十一

十一

喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二
 簋之食復以瓦缶為器質之至也其質實如此又
 須納約自牖納約謂進結於君之道牖開通之義
 室之暗也故設牖所以通明自牖言自通明之處
 以况君心所明處詩云天之牖民如鳩如篚毛公
 訓牖為道亦開通之謂人臣以忠信善道結於君
 心必自其所明處乃能入也人心有所蔽有所通
 所蔽者暗處也所通者明處也當就其明處而告
 之求信則易也故云納約自牖能如是則雖艱險
 之時終得无咎也且如君心蔽於荒樂唯其蔽也
 故爾雖力詆其荒樂之非如其不省何必於所不
 蔽之事推而及之則能悟其心矣自古能諫其君
 者未有不因其所明者也故許直強勁者率多取
 咎而溫厚明辯者其說多行且如漢祖愛戚姬將

易太子是其所蔽也羣臣爭之者衆矣嫡庶之義
 長幼之序非不明也如其蔽而不察何四老者高
 祖素知其賢而重之此其不蔽之明心也故因其
 所明而及其事則悟之如反手且四老人之力孰與
 張良羣小鄉及天下之士其言之切孰與周昌叔
 孫通然而不從彼而從此者由攻其蔽與就其明
 之異耳又如趙主太后愛其少子長安君不肯使
 質於齊此其蔽於私愛也大臣諫之雖強既曰蔽
 矣其能聽乎愛其子而欲使之長久富貴者其心
 之所明也故左師觸龍因其明而導之以長久之
 計故其聽也如響非惟告於君者如此為教者亦
 然夫教必就人之所長所長者心之所明也從其
 心之所明而入然後推及其
 餘孟子所謂成德達才是也

本義

晁氏云。先儒讀樽酒簋爲一句。貳用缶爲一句。今從之。貳益之也。周禮大祭三貳。弟子職左執。虛豆右執。挾七周旋而貳是也。九五尊位。六四近之。在險之時。剛柔相際。故有但用薄禮。益以誠心。進結自牖之象。牖非所由之正。而室之所以受明也。始雖難阻。終得无咎。故其占如此。

象曰。樽酒簋貳。剛柔際也。

傳

象只舉首句如此。比多矣。樽酒簋貳。質實之至。剛柔相際。揆之道。能如此。則可終保无咎。君臣之交。能固而常者。在誠實而已。剛柔指四與五。謂君臣之交際也。

本義

晁氏曰。陸氏釋文。本无貳字。今從之。

九五。坎不盈。祇既平。无咎。

傳

九五在坎之中。是不盈也。盈則平而出矣。祇。宜音抵。抵也。復卦云。无抵悔。必抵於已。平則无咎。既曰不盈。則是未平。而尚在險中。未得无咎也。以九五剛中之才。居尊位。宜可以濟於險。然下无助也。二陷於險中。未能出。餘皆陰柔。无濟險之才。人君雖才。安能獨濟天下之險。居君位而不能致天下出於險。則爲有咎。必祇既平。乃得无咎。

本義

九五雖在坎中。然以陽剛中正。居尊位。而時亦將出矣。故其象占如此。

象曰。坎不盈。中未大也。

傳 九五剛中之才。而得尊位。當濟天下之險難。而坎尚不盈。乃未能平。平險難。是其剛中之道。未光大也。險難之時。非君臣協力。其能濟乎。五之道。未大。以无臣也。人君之道。不能濟天下之險難。則為未大。不稱其位也。

本義 有中德而未大。

上六。係用徽纆。寘于叢棘。三歲不得凶。纆音墨

傳 上六以陰柔而居險之極。其陷之深者也。以其陷之深。取牢獄為喻。如係縛之。以徽纆。囚寘於叢棘之中。陰柔而陷之深。其不能出矣。故云。至于三歲之久。不得免也。其凶可知。

象曰。上六失道。凶三歲也。

本義 以陰柔居險極。故其象占如此。

傳 以陰柔而自處極險之地。是其失道也。故其凶。至于三歲也。三歲之久。而不得免焉。終凶之辭也。言久有曰十。有曰三。隨其事也。陷于獄。至于三歲。久之極也。他卦以年數言者。亦各以其事也。如三歲不興。十年乃字是也。

離
離上
離下

傳 離序卦坎者陷也。陷必有所麗。故受之以離。離者麗也。陷於險難之中。則必有所附麗。理自然也。離所以次坎也。離麗也。明也。取其陰麗於

上下之陽則為附麗之義。取其中虛則為明義。離為火。火體虛麗於物而明者也。又為日。亦以虛明之象。

離利貞亨。畜牝牛吉。六反。

傳 離麗也。萬物莫不皆有所麗。有形則有麗矣。在人則為所親附之人。所由之道。所主之事。皆其所麗也。人之所麗。利於貞正。得其正則可以亨通。故曰離利貞亨。畜牝牛吉。牛之性順。而又牝焉。順之至也。既附麗於正。必能順於正道。如牝牛則吉也。畜牝牛謂養其順德。人之順德由養以成。既麗於正。當養習以成其順德也。

本義 離麗也。陰麗於陽。其象為火。體陰而用陽也。物之所麗。貴乎得正。牝牛柔順之物也。

故占者能正則亨。而畜牝牛則吉也。

彖曰。離麗也。日月麗乎天。百穀草木麗乎

土。

傳 離麗也。謂附麗也。如日月則麗於天。百穀草木則麗於土。萬物莫不各有其所麗。天地之中无无麗之物。在人當審其所麗。麗得其正則能亨也。

重明以麗乎正。乃化成天下。龍反。

傳 以卦才言也。上下皆離。重明也。五二皆處中正。麗乎正也。君臣上下皆有明德而處中正。可以化天下成文明之俗也。

本義

釋卦名義

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

傳

二五以柔順麗於中正所以能亨人能養其至順以麗中正則吉故曰畜牝牛吉也或曰二則中正矣五以陰居陽得為正乎曰離主於所麗五中正之位六麗於正位乃為正也學者知時義而不失輕重則可以言易矣

本義

以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

傳

若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩明而重兩謂相繼也作離明兩而為離繼明之義也震巽之類亦取存隨之義然離之義尤重也大人以德言則聖人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明德照臨于四方大凡以明相繼皆繼明也舉其大者故以世襲繼照言之

本義

作起也

初九履錯然敬之无咎

錯七各反

傳

陽固好動又居下而離體陽居下則欲進離性炎上志在上麗幾於躁動其履錯然謂交錯也雖未進而跡已動矣動則失居下之分而有

咎也。然其剛明之才，若知其義而敬慎之，則不至於咎矣。初在下，无位者也。明其身之進退，乃所麗之道也。其志既動，不能敬慎，則妄動，是不明所麗，乃有咎也。

本義

以剛居下，而處明體，志欲上進，故有履錯然之象。敬之則无咎矣。戒告者宜如是也。

象曰：履錯之敬，以辟咎也。

辟音避

傳

履錯然，欲動而知敬慎，不敢進，所以求辟免過咎也。居明而剛，故知而能辟。不剛明則妄

動矣。

六二。黃離元吉。

傳

二居中得正，麗於中正也。黃中，之也。文之美也。文明中正，美之盛也。故云黃離以文明中正之德，上同於文明中順之君，其明如是，所麗如是，大善之吉也。

本義

黃中，也。柔麗乎中而得其正，故其象占如此。

象曰：黃離元吉，得中道也。

傳

所以元吉者，以其得中道也。不云正者，離以中為重，所以成文明由中也。正在其中矣。

九三。日昃之離，不鼓缶而歌，則大耋之嗟。

凶。

傳

八純卦皆有二體之義。乾內外皆健，坤上下皆順，震威震相繼，巽上下順隨，坎重險相辭，離二明繼照，艮內外皆止，兌彼已相說，而離之義在人事最大。九三居下體之終，是前明將盡，後明當繼之時。人之始終，時之革易也。故為日昃之離。日下昃之明也。昃則將沒矣。以理言之，盛必有衰，始必有終，常道也。達者順理為樂，缶常用之器也。鼓缶而歌，樂其常也。不能如是，則以大耋為嗟，憂乃為凶也。大耋傾沒也。人之終盡，達者則知其常理，樂天而已。遇常皆樂，如鼓缶而歌。不達者則恐懼，有將盡之悲。乃大耋之嗟，為其凶也。此處死生之道也。耋與眊同。

本義

重離之間，前明將盡，故有日昃之象。不安，常以自樂，則不能自處而凶矣。戒占者宜。

如是也。

象曰：日昃之離，何可久也。

傳

日既傾，昃明能久乎。明者知其然也，故求人繼其事，退處以休其身，安常處順，何足以為凶也。

九四突如其來如，焚如，死如，棄如。

傳

九四離下體而升上體，繼明之初，故言繼承之義。在上而近君，繼承之地也。以陽居離體而處四，剛躁而不中正，且重剛以不正，而剛盛之勢突如而來，非善繼者也。夫善繼者必有巽讓之誠，順承之道。若帶吝然，今四突如其來，失善繼之道也。又承六五陰柔之君，其剛盛陵爍之勢，氣焰

如焚然故云焚如四之所行不善如此必被禍害故曰死如失繼紹之義承上之道皆逆德也衆所棄絕故云棄如至於死棄禍之極矣故不假言凶也

本義 後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

象曰突如其來如无所容也

傳 上陵其君不順所承人惡衆棄天下所不容也

本義 无所容言焚死棄也

六五出涕沱若戚嗟若吉 沱徒河反

傳 六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也唯其明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然也居尊位而文明知憂畏如此故得吉若自恃其文明之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉也

本義 以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

象曰六五之吉離王公也 離音麗

傳 六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而明察事理畏懼憂慮以持之所以能

吉也。不然，豈能安乎。

上九。王用出征，有嘉。

傳

九以陽居上，在離之終，剛明之極者也。明能照，剛則能斷，能照足以察邪惡，能斷足以行威刑。故王者宜用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐，則有嘉美之功也。征伐用刑之大者

折首獲匪，其醜无咎。

傳

夫明極則无微不照，斷極則无所寬宥。不糾之以中，則傷於嚴察矣。去天下之惡若盡，究其漸染，詭譎則何可勝誅。所傷殘亦甚矣。故但當折取其魁首，所執獲者非其醜類，則无殘暴之咎也。書曰：殲厥渠魁，脅從罔治。

本義

剛明及遠，威震而刑不濫，无咎之道也。故其象占如此。

象曰：王用出征，以正邦也。

傳

王者用此上九之德，明照而剛斷，以察除天下之惡，所以正治其邦國。剛明居上之道也。

周易卷之十一

有說焉異而動剛柔皆應說也咸之為卦兌上艮下少女少男也男女相感之深莫如少者故二少為咸也艮體篤實止為誠慤之義男志篤實以下交女心說而上應男感之先也男先以誠感則女說而應也

咸亨利貞取女吉

取七 具反

傳

咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相感莫如男女而少復甚焉凡君臣上下以至萬物皆有相感之道物之相感則有亨通之理君臣能相感則君臣之道通上下能相感則上下之志通以至父子夫婦親戚朋友皆情意相感則和順而亨通事物皆然故咸有亨之理也利貞相感之道利在於正也不以正則入於惡矣如

咸

夫婦之以淫姣君臣之以媚說上下之以邪僻皆相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛下二氣感應相與止而說男下女上之義以此義取女則得正而吉也

本義

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣

彖曰咸感也

本義

釋卦 各義

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男

下女。是以亨利貞。取女吉也。說音悅。男下之下。遐嫁反。

傳

咸之義感也。在卦則柔爻上而剛爻下。柔上變剛而成兌。剛下變柔而成艮。陰陽相交為男女交感之義。又兌女在上。艮男居下。亦柔上剛下也。陰陽二氣相感相應而和合。是相與也。止而說。止於說為堅。慤之意。艮止於下。篤誠相下也。兌說於上。和說相應也。以男下女和之至也。相感之道如此。是以能亨通而得正。取女如是則吉也。卦亦如此。大率感道利於正也。

本義

以卦體卦德卦象釋卦辭。或以卦變言柔上剛下之義。曰咸自旅來。柔上居六。剛下

居五也
亦通

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下

和平。觀其所感而天地萬物之情可見矣。

傳

既言男女相感之義。復推極感道以盡天地之理。聖人用天地二氣交感而化生萬物。聖人至誠以感億兆之心。而天下和平。天下之心所以和平。由聖人感之也。觀天地交感化生萬物之理。與聖人感人心致和平之道。則天地萬物之情可見矣。感通之理。知道者默而觀之可也。

本義

極言感通之理

象曰山上有澤咸君子以虛受人

傳

澤性潤下土性受潤澤在山上面其漸潤通徹是二物之氣相感通也君子觀山澤通氣之家而虛其中以受於人夫人中虛則能受實則則不能入矣虛中者无我也中无私主則无感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

本義

山上有澤以虛而通也

初六咸其拇

后反

傳

初六在下卦之下與四相感以微處初其感未深豈能動於人故如人拇之動未足以進

也拇足大指人之相感有淺深輕重之異識其時勢則所處不失其宜矣

本義

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

象曰咸其拇志在外也

傳

初志之動感於四也故曰在外志雖動而感未深如拇之動未足以進也

六二咸其腓凶居吉

腓房非反

傳

二以陰居下與五為應故設咸腓之戒腓足也行則先動足乃舉之非如腓之自動也二

若不守道待上之求而如腓之動則蹀安自失所以凶也安其居而不動以待上之求則得進退之道而吉也二中正之人以其在咸而應五故為此戒復云居吉若安其分不自動則吉也

本義

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

象曰雖凶居吉順不害也

傳

二居中得正所應又中正其才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相感唯順理則不害謂守道不先動也

九三咸其股執其隨往吝

傳

九三以陽居剛有剛陽之才而為主於內居於上六陽好上而說陰上居感說之極故三感而從之股者在身之下足之上不能自由隨身而動者也故以為象言九三不能自主隨物而動如股然其所執守者隨於物也剛陽之才感於所說而隨之如此而往可羞吝也

本義

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也。

傳

云亦者蓋象辭本不與易相比自作一處故諸爻之象辭意有相續者此言亦者承上交辭也上云咸其拇志在外也雖凶居吉順不害也咸其股亦不處也前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦然故云亦不處也不處謂動也有剛陽之質而不能自主志反在於隨人是所操執者卑下之甚也

本義

言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

憧昌 容反

又音 童

傳

感者人之動也故皆就人身取象拇取在下而動之微腓取先動股取其隨九四无所取直言感之道不言感其心感乃心也四在中而居正當心之位故為感之主而言感之道貞正則吉而悔亡感不以正則有悔也又四說體居陰而應初故戒於貞感之道无所不通有所私係則害於感通乃有悔也聖人感天下之心如寒暑兩陽无不通无不應者亦負而已矣負者虛中无我之謂也憧憧往來朋從爾思夫貞一則所感无不通若往來憧憧然用其私心以感物則思之所及者有

能感而動所不及者不能感也是其明類則從其
思也以有係之私心既主於一隅一事豈能廓然
无所不通乎繫辭曰天下何思何慮天下同歸而
殊塗一致而百慮天下何思何慮夫子因咸極論
感通之道夫以思慮之私心感物所感狹矣天下
之理一也塗雖殊而其歸則同慮雖百而其致則
一雖物有萬殊事有萬變統之以一則无能違也
故貞其意則窮天下无不感通焉故曰天下何思
何慮用其思慮之私心豈能无所不感也日往則
月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑
來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來
者信也屈信相感而利生焉此以往來屈信明感
應之理屈則有信信則有屈所謂感應也故日月
相推而明生寒暑相推而歲成功用由是而成故

曰屈信相感而利生焉感動也有感必有應凡有
動皆為感感則必有應所應復為感感復有應所
以不已也尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身
也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此
以往未之或知也前云屈信之理矣復取物以明
之尺蠖之行先屈而後信蓋不屈則无信信而後
有屈觀尺蠖則知感應之理矣龍蛇之蟄所以存
息其身而後能奮迅也不蟄則不能奮矣動息相
感乃屈信也君子潛心精微之義入於神妙所以
致其用也潛心精微積也致用施也積與施乃屈
信也利用安身以崇德也承上文致勝而言利其
施用安處其身所以崇大其德業也所為合理則
事正而身安聖人能事盡於此矣故云過此以往
未之或知也窮神知化德之盛也既云過此以往

未之或知更以此語終之云窮極至神之妙知化育之道德之至盛也。无加於此矣。

本義

九四居股之上。胸之下。又當三陽之中。心之象。成之主也。心之感物。當正而固。乃得其理。今九四乃以陽居陰。為失其正而不能固。故因占設戒。以為能正而固。則吉。而悔亡。若憧憧往來不能正固。而累於私感。則但其朋類從之。不復能及遠矣。

象曰貞吉悔亡。未感害也。憧憧往來未光大也。

大也。

傳

貞則吉而悔亡。未為私感所害也。係私應則害於感矣。憧憧往來。以私心相感。感之道狹。

矣。故云未光大也。

本義

感害言不正而感則有害也。

九五成其胸无悔。

胸武杯反。又音每。

傳

九居尊位。當以至誠感天下。而應二比上。若係二而說上。則偏私淺狹。非人君之道。豈能感天下乎。胸背肉也。與心相背。而所不見也。言能背其私心。感非其所見。而說者。則得人君感天下之正而无悔也。

本義

胸背肉。在心。上而相背。不能感物。而无私。係九五適當其處。故取其象。而戒占者。以能如是。則雖不能感物。而亦可以无悔也。

象曰咸其脢志末也

傳 戒使背其心而成脢者為其存心淺末係一而說上感於私欲也

本義 志末謂不能感物

上六咸其輔頰舌

傳 上陰柔而說體為說之主又居感之極是其欲感物之極也故不能以至誠感物而發見於口舌之間小人女子之常態也豈能動於人乎不直云口而云輔頰舌亦猶令人謂口過曰唇吻曰頰舌也輔頰舌皆所以言也

本義 輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌為口舌故其象如此凶咎可知

象曰咸其輔頰舌滕口說也

傳 唯至誠為能感人乃以柔說騰揚於口舌言說豈能感於人乎

本義 滕騰通用

巽下震上

傳 恒序卦夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒久也咸夫婦之道夫婦終身不變者也

故威之後受之以恒也。威少男在少女之下，以男下女，是男女交感之義。恒，長男在上，長女之上，男尊女卑，夫婦居室之常道也。論交感之情，則少為親切，論尊卑之序，則長當謹正。故兌良為威而震巽為恒也。男在女上，男動于外，女順于內，人理之常，故為恒也。又剛上柔下，雷風相與，巽而動，剛柔相應，皆恒之義也。

恒亨无咎利貞利有攸往

傳 恒者常久也。恒之道可以亨通，恒而能亨，乃无咎也。恒而不可以亨，非可恒之道也。為有咎矣。如君子之恒於善，可恒之道也。小人恒於惡，不可恒之道也。恒所以能亨，由貞正也。故云利貞。夫所謂恒，謂可恒久之道，非守一隅而不知變也。

故利於有往，唯其有往，故能恒也。一定則不能常也。又常久之道，何往不利。

本義

恒，常久也。為卦震剛在上，巽柔在下，震雷巽風，二物相與，巽順震動，為巽而動，一體六爻陰陽相應，四者皆理之常，故為恒。其占為能久於其道，則亨而无咎。然又必利於守貞，則乃為得所常久之道，而利有所往也。

彖曰恒久也

傳

恒者長久之義也。

剛上而柔下，雷風相與，巽而動，剛柔皆應。

恒

傳 卦才有此四者成恒之義也剛上而柔下謂乾之初上居於四坤之初下居於初剛爻上柔爻下也二爻易處則成震巽震上巽下亦剛上而柔下也剛處上而柔居下乃恒道也雷風相與雷震則風發二者相須交助其勢故云相與乃其常也巽而動下巽順上震動為以巽而動天地造化恒久不已者順動而已巽而動常久之道也動而不順豈能常也剛柔皆應卦剛柔之爻皆相應剛柔相應理之常也此四者恒之道也卦所以為恒也

本義

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居一柔

下居初也亦通

恒亨无咎利貞久於其道也

傳

恒之道可致亨而无過咎但所恒宜得其正失正則非可恒之道也故曰久於其道其道可恒之正道也不恒其德與恒於不正皆不能亨而有咎也

天地之道恒久而不已也

傳

天地之所以不已蓋有恒久之道人能恒於可恒之道則合天地之理也

本義

恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

利有攸往終則有始也

傳 天下之理未有不動而能恒者也動則終而復始所以恒而不窮凡天地所生之物雖由嶽之堅厚未有能不變者也故恒非一定之謂也一定則不能恒矣唯隨時變易乃常道也故云利有攸往明理之如是懼人之泥於常也

本義

久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜為主也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而

天地萬物之情可見矣

傳

此極言常理日月陰陽之精氣耳唯其順天之道往來盈縮故能久照而不已得天順天理也四時陰陽之氣耳往來變化生成萬物亦以得天故常久不已聖人以常久之道行之有常而天下化之以成美俗也觀其所恒謂觀日月之久照四時之久成聖人之道所以能常久之理觀此則天地萬物之情理可見矣天地常久之道天下常久之理非知道者孰能識之

本義

極言恒久之道

象曰雷風恒君子以立不易方

傳 君子觀雷風相與成恒之象以常久其德有立於太中常久之道不變易其方所也

初六浚恒貞凶无攸利 浚苟 潤反

傳 初居下而四為正應柔暗之人能守常而不
能度勢四震體而陽性以剛居高志上而不
下又為二二三所隔應初之志異乎常矣而初乃求
望之深是知常而不知變也浚深之也浚恒謂求
恒之深也守常而不度勢求望於上之深堅固守
此凶之道也泥常如此无所往而利矣世之責望
故素而致悔咎者皆浚恒者也志既上求之深是
不能恒安其處者也柔微而不相安其處亦致凶
之道凡卦之初終浚與深微與盛之地也在下而
求深亦不知時矣

本義 初與四為正應理之常也然初居下而在
初未可以深有所求四震體而陽性上而
不下又為二二三所隔應初之意異乎常矣初之柔
暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入
故深以常理求之浚恒之象也占
者如此則雖貞亦凶而无所利矣

象曰浚恒之凶始求浚也

傳 居恒之始而未望於上之深是知常而不知
度勢之甚也所以凶陰暗不得恒之宜也

九二悔凶

傳 在恒之義居得其正則常道也九陽爻居陰
位非常理也處非其常本當有悔而九二以

中德而應於五。五復居中。以中而應中。其處與動皆得中。也是能恒久於中也。能恒久於中。則不失正矣。中重於正。中則正矣。正不必中也。九二以剛中之德而應於中德之勝也。足以亡其悔矣。人能識重輕之勢。則可以言易矣。

本義 以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也。

象曰九二悔亡能久中也。

傳 所以得悔亡者由其能恒久於中也。人能恒久於中。豈止亡其悔德之善也。

九二不恒其德或承之羞貞吝。

傳 三陽爻居陽位處得其位是其常處也。乃志從於上六。不唯陰陽相應。風復從雷於相處而不處。不恒之人也。其德不恒。則羞辱或承之矣。或承之謂有時而至也。貞吝固守不恒。以為恒。豈不可羞吝乎。

本義 位雖得正。然過剛不中。志從於上。不能久於其所。故為不恒其德。或承之羞之象。或者不知其何人之辭。承奉也。言人皆得奉而進之。不知其所自來也。貞吝者。正而不恒。為可羞吝。申戒占者之辭。

象曰不恒其德无所容也。

傳 人既无恒。何所容處。當處之地。既不能恒。處非其據。豈能恒哉。是不恒之人。无所容處。其

也身

九四田无禽

傳 以陽居陰處非其位處非其所雖常何益人之所為得其道則久而成功不得其道則雖久何益故以田為喻言九之居四雖使恒久之如田獵而无禽獸之獲謂徒用力而无功也

本義 以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

象曰久非其位安得禽也

傳 處非其位雖久何所得乎以田為喻故云安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

傳 五應於二以陰柔而應陽剛居中而所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若丈夫而以順從於人為恒則失其剛陽之正乃凶也

五君位而不以君道言者如六五之義在丈夫猶凶況人君之道乎在它卦六居君位應剛未為失也在恒故不可取君道豈可以柔順為恒也

本義 以柔中應剛中常人不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從

婦凶也。

傳 如五之從二在婦人則為正而喜婦人以從為正以順為德當終守於從二夫子則以義制者也從婦人之道則為凶也

上六振恒凶。

傳 六居恒之極在震之終恒極則不常震終則動極以陰居上非其安處又陰柔不能堅固其守皆不常之義也故為振恒以振為恒也振者動之速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而其動无節以此為恒其凶宜矣

本義 振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也

象曰振恒在上大无功也

傳 居上之道必有恒德乃能有功若躁動不常豈能有所成乎居上而不恒其凶甚矣象又言其不能有所成立故曰大无功也

傳 遯序卦恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也夫久則有去相須之理也

遯所以繼恒也。遯退也。避也。去之之謂也。為卦天下有山。天在上。上之物。陽性上。進山。高起之物。形雖高起。體乃止。物有上陵之象。而止不進。天乃上進而去之。下陵而上去。是相違遯。故為遯去之義。二陰生於下。陰長將盛。陽消而退。小人漸盛。君子退而避之。故為遯也。

遯亨。小利貞。

遯徒困反。

傳

遯者陰長陽消。君子遯藏之時也。君子退藏。以伸其道。道不屈則為亨。故遯所以有亨也。在事亦有由。遯避而亨者。雖小人道長之時。君子知機。退避固善也。然事有不齊。與時消息。无必同也。陰柔方長。而未至於甚盛。君子尚有遲遲致力之道。不可太貞而尚利小貞也。

本義

遯退避也。為卦二陰浸長。陽當退避。故為遯。六月之卦也。陽雖當遯。然九五當位。而下有六一之應。若猶可以有為。但二陰浸長於下。則其勢不可以不遯。故其占為君子能遯。則身雖退。而道亨。小人則利於守正。不可以浸長之故而遂。侵迫於陽也。小謂陰柔。小人也。此卦之占與否之初。二兩爻相類。

彖曰。遯亨。遯而亨也。

傳

小人道長之時。君子遯退。乃其道之亨也。君子遯藏。所以伸道也。此言處遯之道。自剛當位而應以下。則論時與卦才尚有何為之理也。

剛當位而應與時行也

傳 雖遯之時君子處之未有必遯之義五以剛陽之德處中正之位又可與六二以中正相應雖陰長之時如卦之才尚當隨時消息苟可以致其力无不至誠自盡以扶持其道未必於遯藏而不為故曰與時行也

本義 以九五下爻釋亨義

小利貞浸而長也 長丁 丈反

本義 以下二陰釋小利貞

遯之時義大矣哉

傳 當陰長之時不可大貞而尚小利貞者蓋陰長必以浸漸未能遽盛君子尚可小貞其道所謂小利貞扶持使未遂亡也遯者陰之始長君子知微故當深戒而聖人之意未便遽已也故有與時行小利貞之教聖賢之於天下雖知道之將廢豈肯坐視其亂而不救必區區致力於未極之間強此之衰艱彼之進圖其暫安苟得為之孔孟之所屑為也王允謝安之於漢晉是也若有可變之道可亨之理更不假言也此處遯時之道也故聖人贊其時義大矣哉或久或速其義皆大也

本義 陰方浸長處之為難故其時義為尤大也

象曰：天下有山，遯。君子以遠小人，不惡而

嚴シヨカチ遠トホシ袁ウツクシ
萬反

傳

天下有山，山下起而乃止。天上進而相違，是遯避之象也。君子觀其象，以避遠乎小人。遠小人之道，若以惡聲厲色，適足以致其怨忿，唯在乎矜莊威嚴，使知敬畏，則自然遠矣。

本義

天體无窮，山高有限，遯之象也。嚴者，君子自守之常，而小人自不能近。

初六：遯尾厲，勿用有攸往。

傳

他卦以下為初，遯者往遯也。在前者先進，故初乃為尾。尾在後之物也。遯而在後不及者

也是以危也。初以柔處微，既已後矣，不可往也。往則危矣。微者易於晦藏，往既有危，不若往之无災也。

本義

遯而在後，尾之象。危之道也。占者不可往，有所往，但晦處靜俟，可免災耳。

象曰：遯尾之厲，不往何災也。

傳

見幾先遯，固為善也。遯而為尾，危之道也。往既有危，不若不往而晦藏，可免於災。處微故也。古人處微下，隱亂世而不去者多矣。

六二：執之用黄牛之革，莫之勝說。

勝音升說，傳如字本。

義吐

活反

易經集注

卷之二

七

傳

二與五為正應。雖在相違遯之時，二以中正順應於五，五以中正親合於二，其交自固。黃中色牛，順物革，堅固之物。二五以中正順道相與，其固如執係之以牛革也。莫之勝說，謂其交之固不可勝言也。在遯之時，故極言之。

本義

以中順自守，人莫能解，必遯之志也。占者固守亦當如是。

象曰：執用黃牛，固志也。

傳

上下以中順之道相固結，其心志甚堅，如執之以牛革也。

九二係遯有疾，厲畜臣妾吉。

畜許六反

三

傳

陽志說陰，三與二切比，係乎二者也。遯貴速而遠，有所係累則安能速且遠也。害於遯矣，故為有疾也。遯而不速是以危也。臣妾，小人女子懷恩而不知義親愛之，則忠其上，係戀之私恩懷也。然君子之待小人亦不如是也。三與二非正應，以睥比相親，非待君子之道。若以正則雖係不得為有疾。蜀先主之不忍棄士民是也。雖危為无咎矣。

本義

下比二陰當遯而有所係之象，有疾而危。人惟臣妾則不必其賢而可畜耳。故其占如此。

象曰：係遯之厲，有疾憊也。畜臣妾吉，不可

大事也

傳 遜而有係累必以困憊致危其有疾乃憊也蓋力亦不足矣以此睢愛之心畜養臣妾則

吉豈可以當大事乎

九四好遯君子吉小人否

好呼報反否傳音鄙本義方有反

傳 四與初為正應是所好愛者也君子雖有所好愛義苟當遯則去而不疑所謂克己復禮

以道制欲是以吉也小人則不能以義處睢於所好牽於所私至於陷辱其身而不能已故在小人則否也否不善也四乾體能剛斷者聖人以其處陰而有係故設卜人之戒恐其失於正也

本義

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

象曰君子好遯小人否也

傳 君子雖有好而能遯不失於義小人則不能勝其私意而至於不善也

九五嘉遯貞吉

傳 九五中正遯之嘉美者也處得中正之道時止時行乃所謂嘉美也故為貞正而吉九五

非无係應然與一皆以中正自處是其心志及乎動止莫非中正而无私係之失所以為嘉也在象則繫言遯時故云與時行小利貞而有濟遯之意

於文至五遯將極矣故唯以中正處遯言之遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已

本義

剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

象曰嘉遯貞吉以正志也

傳

志正則動必由正所以為遯之嘉也居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯也止也唯在正其志而已矣

上九肥遯无不利

傳

肥者充大寬裕之意遯者唯飄然遠逝无所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又

下无所係是遯之遠而無累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則為肥矣其遯如此何所不利

本義

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

象曰肥遯无不利无所疑也

傳

其遯之遠无所凝滯也蓋在外則已遠无應则无累故為剛決无疑也

周易卷之十二

易經傳言

○

易經傳言卷十二

易經傳言卷十二

易經傳言卷十二

易經傳言卷十二

