

通志彙經解

1411
11

河仁心
1411
11

周易集傳序

聖人觀陰陽之變而立卦效天下之動而生爻變動之別其
傳有五曰動爻曰卦變曰互體曰五行曰納甲而卦變之中
又有變焉一三五陽也二四六陰也天地相函坎離相交謂
之位七八者陰陽之稚六九者陰陽之究稚不變也究則變
焉謂之策七八九六或得或失雜而成文謂之爻昔周人掌
三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易七八者連山歸藏
也六九者周易也經實備之策三變而成爻爻六變而成位
變者以不變為體不變者以變者為用四象並行八卦交錯
而天地萬物之情可見矣其在繫辭曰爻象動乎內吉凶見
乎外又曰道有變動故曰爻此見於動爻者也乾生三男坤
生三女乾交乎坤自姤至剝坤交乎乾自復至夬十有二卦
謂之辟卦坎離震兌謂之四正四正之卦分主四時十有二

卦各主其月乾貞於子而左行坤貞於未而右行左右交錯
六十卦周天而復陰陽之升降四時之消息天地之盈虛萬
物之盛衰咸繫焉其在易之復曰七日來復象曰至日在革
曰先王以治曆明時在說卦曰震東方也巽東南也離南方
之卦也兌正秋也乾西北之卦也坎正北方之卦也艮東北
之卦也此見於卦變者也乾生者四卦坤生者四卦八卦變
復生六十二坎離肖乾坤者也大過小過頤中孚皆坎離者
也故乾坤不動而坎離四卦亦莫之動其略陳於雜卦其詳
具於六十四卦之彖所謂辨是與非者也此卦變之中又有
變焉者也一卦含四卦四卦之中復有變動上下相揉百物
成象其在易則離震合而有頤坤離具而生坎在繫辭則罔
罟取離耒耨取益為市取噬嗑舟楫取渙服乘取隨門柝取
豫柝曰取小過弧矢取睽棟宇取大壯棺槨取大過書契取

夬又曰八卦相盪又曰六爻相雜唯其時物也又曰雜物撰
德此見於互體者也一生水而成六二生火而成七三生木
而成八四生金而成九五生土而成十生於陽者成於陰三
天兩地也生於陰者成於陽兩地而三天也天以二兼二地
以二兼三五位相得合而為五十其在繫辭曰天一地二天
三地四天五地六天七地八天九地十在說卦曰巽為木坎
為水離為火此見於五行者也乾納甲壬坤納乙癸震納庚
巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁庚戌丙三者得於乾
者也辛巳丁三者得於坤者也始於甲乙終於壬癸而天地
五十五數具焉其在易之蠱曰先甲三日後甲三日在巽曰
先庚三日後庚三日在離曰己日乃孚在繫辭曰懸象著明
莫大於日月此見於納甲者也凡此五者之變自一二三四
言之謂之數自有形無形言之謂之象自推考象數言之謂

四
百
年
甘
典
之占聖人無不該也無不徧也隨其變而言之謂之辭辭也者所以明道也故辭之所指變也象數也占也無不具焉是故可以動可以言可以制器可以卜筮蓋不如是不足以明道之變動而盡夫時中也故曰繫辭焉而命之動在其中矣夫易廣矣大矣其遠不可禦矣然不越乎陰陽二端其究則一而已矣一者天地之根本也萬物之權輿也陰陽動靜之源也故謂之太極學至於此止矣卦可遺也爻可忘也五者之變反於一也是故聖人之辭因是而止矣

朱氏漢上易傳并易圖叢說序

荆門朱子發以趙元鎮之薦入論易殿中稱帝意除祠部員外郎及遷秘書少監告詞敷以否泰之義其後以起居郎兼資善堂贊讀則申以山下出泉為喻集傳之作命尚方給紙札而林儵上所著易說有詔俾其詳問當時學易之醇深莫有遠過之者故其告詞多以易為喻受知於主不可謂不遇矣書成日表上于朝自言由政和迄紹興十有八年造次不舍上采漢魏吳晉下逮有唐及今包括異同補苴罅漏蓋若是其勤且博也元表學士伯長謂易以辭象變占為主王輔嗣出一切理喻漢學幾於絕熄堯夫子發始申言之後八百年而始興者也所以推崇子發者亦至矣乎今則罕有刊其書以行者可慨已高宗之告詞曰朕惟否泰二卦論君子小人消長之理甚明或謂消長繫乎時數此大不然上下交而

志同於時為泰故君子以其彙征上下不交而天下無邦於
時為否故君子以儉德避難而已觀其幸學講泰卦張魏公
入朝則書否泰二卦賜焉未嘗不審於陰陽消長君子小人
進退之機而反覆紬繹顧卒退元鎮俾小人得進何歟善乎
魏公之言曰否泰之理起於人君一心之微一念之正其畫
為陽泰自是而起矣一念之不正其畫為陰否自是而起矣
子發之傳亦云時已泰矣苟輕人才忽遠事植朋黨好惡不
中不足厭服人心天下復入於否又云天地反復之際小人
必因君子有危懼之心乘隙而動皆切中南渡君臣之病者
吾故表而著之書以為序
康熙丙辰納蘭成德容若序

進周易表

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善長

林縣開國男食邑三百戶賜紫金魚袋 朱震

右 臣 伏奉四月二十九日

聖旨令 臣 進所撰周易集傳等書仍

命尚方給紙札書吏者 臣 聞商瞿學於夫子自丁寬而下其
流為孟喜京房喜書見於唐人者猶可考也一行所集房之
易傳論卦氣納甲五行之類兩人之言同出於周易繫辭說
卦而費直亦以夫子十翼解說上下經故前代號繫辭說卦
為周易大傳爾後馬鄭荀虞各自名家說雖不同要之去象
數之源猶未遠也獨魏王弼與鍾會同學盡去舊說雜之以
莊老之言於是儒者專尚文辭不復推原大傳天人之道自
是分裂而不合者七百餘年矣

國家龍興異人間出濮上陳搏以先天圖傳種放放傳穆修
 修傳李之才之才傳邵雍放以河圖洛書傳李旣旣傳許堅
 堅傳范諤昌諤昌傳劉牧修以太極圖傳周敦頤敦頤傳程
 頤程顥是時張載講學於二程邵雍之間故雍著皇極經世
 之書牧陳天地五十有五之數敦頤作通書程頤述易傳載
 造太和三兩等篇或明其象或論其數或傳其辭或兼而明
 之更唱迭和相為表裏有所未盡以待後學臣頃者遊宦西
 洛獲觀遺書問疑請益徧訪師門而後粗窺一二造次不捨
 十有八年起政和丙申終紹興甲寅成周易集傳九卷周易
 圖三卷周易叢說一卷以易傳為宗和會雍載之論上採漢
 魏吳晉元魏下逮有唐及今包括異同補苴罅漏庶幾道離
 而復合不敢傳諸博雅姑以自備遺忘豈期
 清問俯及芻蕘昔虞翻講明秘說辨正流俗依經以立注嘗

曰使天下一人知己足以不恨而臣親逢

陛下曲訪淺陋則臣之所遇過於昔人遠矣其書繕寫一十

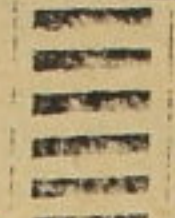
三冊謹隨狀

上進以

聞謹進

周易上經乾傳卷第一

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善長孫翮國男會邑三百戶賜紫金魚袋朱震集傳

乾上乾元亨利貞

乾健也元始也亨通也升降往來周流六虛而不窮者也
 利者得其宜也貞者正也初九九三九五正也九二九四
 上九變動亦正也故九二曰龍德而正中者也乾具此四
 德故為諸卦之祖程顥曰一德不具不足謂之乾伏羲初
 畫八卦乾坤坎離震巽兌艮因而重之歸藏之初經是也
 商人作歸藏首坤次乾夏后氏作連山首艮而乾在己其
 經卦皆六十有四至于文王首乾次坤以乾坤坎離為上
 篇震巽艮兌為下篇繫以卦下之辭周公繼之乃有爻辭
 初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾
 乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎九五飛龍在天利見

大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉

陳章

易有四象六七八九七八不變者也六九變者也歸藏連山用七八易用六九而七八在其中變者以不變者為基不變者以變者為用陸績曰陽在初稱初九去初之二稱九二則初復七陰在初稱初六去初之二稱六二則初復八矣卦畫七八經書九六七八為彖九六為爻四者互明聖人之妙意也乾為馬六爻皆以龍言之何也乾體本坤陽以陰為基也自震變而為乾震變乾則乾為龍乾變震則震為馬故震其究為健

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞首出庶物萬國咸寧

夫子作上彖下象下象文言上繫下繫說卦序卦雜

卦十篇以贊易道其篇不相附近不居聖也至陳元鄭眾傳費氏易馬融作傳鄭康成傳之康成之後注連經文王輔嗣始分象辭附於爻下乾存古文也一者數之始乾之元也陽生於子萬物資之而有氣一變而七七變而九四之為三十六六之為二百一十有六而乾之策備矣乾天也萬物資始於天天之道始於一故曰乃統天此贊元也六爻天地相函坎離錯居坎離者天地之用也雲行雨施坎之升降也大明終始離之往來也所謂亨也萬物殊品流動分形陰陽異位以時而成乾自子至戌坤自未至酉男卦從乾而順女卦從坤而逆所謂時也六位循環萬物生生而不窮者乎此贊亨也聖人時乘六龍潛見躍飛御天而行體元亨也乾坤相交是生變化萬物散殊各正性命性源同而分異命稟異而歸同太和者相感網緼之氣

天地之所以亨也各正性命保之而存合之而聚不貞則不利故曰乃利貞不曰乾坤而曰乾道者乾行坤從天之道也此贊利貞也乾為首震生萬物坤為眾變震為蕃庶積震成乾首出乎庶物之上五辟四諸侯三公二大夫初元士各正其位萬國咸寧體利貞也乾君道體元亨利貞而後盡大君之道

象曰天行健君子以自彊不息

易者象也有卦象有爻象彖也者言乎象者也言卦象也爻象動乎內言爻象也夫子之大象別以八卦取義錯綜而成之有取兩體者有取互體者有取卦變者大槩彖有未盡者於大象申之天所以為天者健也萬里一息其行不已君子以是自彊不息不敢橫私其身也夫不息則久久則徵徵則悠遠悠遠則博厚博厚則高明博厚配地高

明配天乾言不息配天也坤言厚德配地也兩者誠而已矣獨於乾言誠者誠天之道也

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也亢龍有悔盈不可久也用九天德不可為首也

夫子小象辭也晉太史蔡墨曰在乾之姤曰潛龍勿用在乾之同人曰見龍在田此繫辭所謂乾一索再索三索陸續所謂初九九二也初九變坤下有伏震潛龍也陽氣潛藏在下之時玄曰昆侖旁薄幽也二居地表田也坤變為離離為文文章炳明見龍也龍德而見如日下照施及於物者普矣玄曰龍出乎中龍德始著也三變離兌日在下終日也初九九二乾乾也初九始正也九三終正也終則有始反復乾乾動息不離于道者也三則極極則反反則

復非終日乾乾能之乎玄曰首尾可以為庸程顥曰終日
乾乾對越在天蓋上天之載无聲臭也初二三有伏震震
為龍為足五為坎九四變離兌兌為澤澤淵也足進乎五
或躍也伏震為龍退而在淵也九居四履非其位宜有外
進則无咎堯老而舜攝舜老而禹徂征之時乎玄曰東動
青龍光離于淵程頤易傳曰量可而進其適時则无咎九
五坎變離離為飛乾為天離淵而飛飛龍在天也離為目
見也九五動九二大人應而往造之利見大人也玄曰龍
幹于天長類無疆上九變兌兌為毀折亢滿之累也盈極
則虛不可久也玄曰南征不利九陽剛之極乾天德在萬
物之先復用陽剛之極則剛過矣人所不能堪也九六陰
陽之變也九變則六六變則九九六相用剛柔相濟然後
適乎中關子明曰以六用九易傳曰以剛為天下先凶之

道也伏爻何也曰京房所傳飛伏也乾坤坎離震巽兌艮
兌相伏者也見者為飛不見者為伏飛方來也伏既往也
說卦巽其究為躁卦例飛伏也太史公律書曰冬至一陰
下藏一陽上舒此論復卦初爻之伏巽也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者
事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和
義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

文言者錯雜四德六爻反復成文設為問荅往來相錯亦
文也故太玄準之以玄文天地之大德曰生元者生物之
始善之長也其在人則仁也亨者天地之極通眾美之期
會也利由屈信相感而生或屈或信各得其宜義者宜也
語義則利在其中矣貞正也在物則成也玄所謂水包貞
也有德乃有事德不正則事不立立事之謂幹唯仁者宜

在高位故君子體仁足以長人凡長於人皆長也物不可以苟合必致飾焉故嘉會足以合禮嘉會如嘉魂魄是也利順物理而行之各得其所欲者也故利物足以和義守正堅固不為萬物之所撓奪乃能建立庶事故貞固足以幹事君子剛健不息行此四德故曰乾元亨利貞張載曰天下之理得元也亨會而通也說諸心利也一天下之動貞也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠

信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无常非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

乾之變化龍德也初九變坤謂之潛龍龍德而隱者也初之四變九為六易世也初九隱伏不易乎世也易如天下有道吾不與易也之易歷有元會運世者辰也初九子之四易午故曰易世震為聲巽見震伏不成乎名也二為

中二動爲庸初九依乎中庸初之四成兌說遯世而无悶
也初九變不正不見是而无悶也不見是而无悶者舉世
非之而不加損也之四行也兌說樂也樂則行之也退而
失位爲憂憂則退違之也巽爲木在下確乎其不可拔潛
龍也初九一爻之四或曰遯或曰行何也曰自依乎中庸
言之二陰遯也自初九之四言之行也此所謂曲而中也
九二之動龍德而正中者也庸者中之用也二之五兌爲
口爲言上行爲行言行也言中庸而應庸言之信也行中
庸而正庸行之謹也言行變化不失其中故謂之庸初九
九三上下正閑邪也九二動正中存誠也誠自成也非外
鑠也閑邪則誠自存猶之烟盡火明波澄水靜閑之者誰
歎莫非誠也言信行謹閑邪存誠其德正中自二之五善
涉乎世矣然且不自伐以正中而遊人間者也兌隱矣二

不行矣不聞其言不見其行不伐也德施而光普博也文
明而巽化也唯至誠爲能化其德如是宜之五爲君也是
以利見九五之大人故曰君德五君位也顏子擇乎中庸
而弗失之夫子告之以爲邦九二君德故也乾剛之德自
初至三進德也九二動成巽巽爲事業者事之成動而巽
修業也兌爲口正以動忠信也忠信所以進德也巽言不
離於忠信修辭也二正誠也巽爲股立也修辭以立誠誠
立而其業定修辭所以居業也初九知中之可至則行而
至之初可與乎幾也九三知中之不可過則動而終之三
可與存乎義也義者時措之宜也玄曰諸一則始諸三則
終二者其得中乎是故九三動而弗處居上位而不驕也
初九遯而无悶在下位而不憂也是則乾乾者進德修業
立誠以居之而已非安夫上位而不去也故乾乾因其時

而惕雖危无咎異為多白眼惕也九三之動危厲也離日
 在上為朝在五為晝在三四為日昃為夕為終日在二為
 暮夜為明入地中日在三故曰夕惕九四動之五進而上
 也復之四退而下也故曰或躍或疑辭也謂非必也九四
 動正也之五不正疑為邪四臣位五君位出乎臣之類離
 羣也三陽為羣然上下進退无常者乃九三進德修業至
 是欲及時爾故進則无咎不然四近君多懼安得无咎易
 傳曰聖人之動无不時也五變之二成巽下有伏震巽風
 震雷同聲相應也二動之五成兌下有伏坎兌澤坎水同
 氣相求也五之二兌澤流坎水流濕也二之五離火兌離
 燥卦火就燥也五變來之二二有伏震雲從龍也二巽往
 之五五兌成虎風從虎也九五中正而居天位聖人作也
 二震為萬物離目為覩萬物覩也九五變六六本乎地故

親下而見二九二應五九本乎天故親上而見五易傳曰
 乾之二五則聖人既出上下相見共成其事所利者見大
 人也九居上處極貴而失尊位无位也王弼謂初上无位
 誤也三變成坤坤為眾民也三不變高而无民也賢人九
 三剛正也不變以應之賢人在下位而上无輔也故動則
 有悔貴高而盈亢則窮也爻辭曰大人文言曰聖人聖人
 有大之極而不為其大大而化也
 潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在
 淵自試也龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九
 天下治也

易傳曰言乾之時也潛龍勿用時在下也見龍在田時可
 止也舍止也并初六為九五捨之與此象異二陽方進而
 未泰故可舍止音發舍之舍九二變遯艮有止意終日乾

乾進而行事之時非乾乾不能其
事異行事也或躍在淵上下進退
无常自試時也飛龍在天在上而
致治時也亢龍有悔陽窮於九陰
窮於六位窮於上窮則變變則通
通則久上九窮不知變窮之災也
天災曰災數極時也玄有三統九
會陽以九終以極數也然天人有
交勝之理故有悔天德不可為首
用九不見其首則不過不過中也
六位得中天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天
下文明終日乾乾與時偕行或躍
在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎
天德亢龍有悔與時偕極乾元用
九乃見天則

易傳曰言乾之義也乾伏坤見陽
氣潛藏故曰潛龍勿用坤文離明
德施之普光于天下人文明也故
曰見龍在田三陽方行亦與之行
故終日乾乾行不息也周公繼日
待

旦之時乎四人位五天位離人之
天水火相息乾道革矣故曰或躍
在淵天不可階而升也不曰位乎
君位而曰位乎天德者成性躋聖
也張載曰受命首出則所性不存焉
故曰飛龍在天亢龍有悔上極也
消息盈虛與時偕行則无悔偕極
則窮故有悔也六九相變天地之
道不可違之則也乾元始也於其
始也用九其終不過矣以其不可
過也故曰天則見天則則知中道
乃固然之理非人能為之也

乾元者始而亨者也利貞者性情
也乾始能以美利利天下不言所
利大矣哉大哉乾乎剛健中正純
粹精也六爻發揮旁通情也時乘
六龍以御天也雲行雨施天下平
也

元者乾之始剛反而動亨在其中
矣利貞者乾之性情也性情猶言
資質也動而生物利也不有其功
常久而不已

貞也真正也始則亨亨則利利則貞在其中諸卦言利者指事而言之利於此或不利於彼乾始萬物資之天下至大无不蒙其利者不言所利則其利大矣故謂之元元又訓大故也夫子欲言乾道之大其辭有不能盡者故曰大哉乾乎乾總言之則剛不撓也健不息也健者積剛而成也悉數之則中正而不倚也純全而粹美也一三五正也二五中也中而正者其九五乎八卦皆純也純而粹者其重乾乎故玄準之以睟其首辭曰陽氣杓睟清明道至於純粹无以復加矣而六者皆原於一一者何乾始也天地之本萬物之一源精之又精剛健中正純粹自此而出故曰剛健中正純粹精也易傳曰精謂六者之精極也以一言該之曰正正者乾之性也六爻發越揮散旁通於諸卦被於三百八十四爻无往而不利者乾之情也情變動也

性不變者也時乘六龍者以御天而行也雲行雨施者天下平均也二者體元亨也元亨則利貞在其中矣蓋雲行雨施品物流形則萬物各正其性命矣鄭康成本作情性君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

君子積善成德以其成德行之爲行日可見於外而不可
掩者行也九二是也隱之爲言隱伏而未見於世行而其
德未成是以弗用張載曰未至於聖皆行而未成之地初
九正其始二益之而說學以聚之也聚者升而上也兌爲
口問以辯之也二動中虛虛則有容寬以居之也動而以
巽行仁以行之也學聚問辯寬居仁行二與五應有君德
也是以言行如上云九三九四以剛乘剛而不中過乎剛
也二爲田九三居下位之上雖上不在天而下已離田動
則危且有咎故乾乾不息因其可危之時而惕則雖危无
咎矣中二爻人也四上不在天下不在田或進而之五則
中不在人可懼之地也故疑而未決上下進退不必於處
是以无咎九三之惕九四之疑可謂能用九矣雖重剛不
中何患於過乎道者循萬物之理而行其所无事者也天

地之覆載日月之照臨四時之消長鬼神之吉凶豈有意
爲之哉大人其道與天地日月四時鬼神合故順至理而
推行之先後天而不違天且不違而況於人乎況於鬼神
乎鬼神者流行於天地之間者也是以九五利見大人也
亢者處極而不知反者也萬物之理進必有退存必有亡
得必有喪亢知一而不知二故道窮而致災人固有知進
退存亡者矣其道詭於聖人則未必得其正不得其正則
與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
故兩言之前曰大人此曰聖人知進退存亡不失其正則
德合陰陽與天地同流而无不通矣此大而化之者也
坤下 坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利
坤上 西南得朋東北喪朋安貞吉彖曰至哉坤元萬物資生乃順
承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行

地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋
乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆
萬物資乾以始而有氣資坤以生而有形乾始而亨无所
待也是以能大坤待乾而行乃能至於大有氣而後有形
也故乾元曰大哉坤元曰至哉天健也坤順而承之故曰
坤天先地後而生萬物坤爲大輿自下載之積厚也天无
疆者也坤所以配之者載物之德合乎无疆故地配天坤
合乾乾坤之始皆謂之元光者坎離也大者乾陽也靜禽
舍之也以育其根動闢弘之也以成其形一靜一動品物
咸亨故曰亨品物咸亨者離之時也乾爲馬坤變之爲牝
馬牝馬地類也无疆者乾之行也坤依乾而行以柔承剛
以順承健乃能行地无疆故曰利牝馬之貞利牝馬之貞
則非不言所利此坤之利所以異於乾之利歟君子乾之

象柔順坤之德一三五天也二四六地也陽以奇爲正陰
以偶爲正陽先陰後柔順承乾乃得坤正則柔順者利於
承乾以爲正也是以君子體坤而行行者攸往也故曰君
子攸往猶乾言時乘六龍首出庶物也一三五不得其正
先迷也失坤道也牝雞无晨西雲不雨故曰先迷二順一
四順三六順五順乾得主坤道有常有常者坤之利也臣
待君唱女須男行故曰後得主利子夏傳曰先迷後得主
也二進至三坤體成西南坤也止而不進成艮東北艮也
坤陰生於午至申三陰成矣自申抵戌羣陰得朋宜若有
得也而至亥成坤萬物皆虛故曰西南得朋乃與類行乾
陽生於子至寅三陽成矣自寅抵辰陰類浸亡宜若有喪
也而至巳成乾萬物皆盈故曰東北喪朋乃終有慶是以
得君者臣之慶得親者子之慶得夫者婦之慶三者未有

不離其朋類而得者也故曰東北喪朋乃終有慶坤以順
為正而地之順天而无疆者順夫正也臣有獻替婦有警
戒子有幾諫各安其正乃能悠久而無窮安貞之吉應乎
地之所以无疆也故曰安貞吉張載曰東北喪朋雖得主
有慶而不可懷也虞翻以月之生死論之曰從震至乾與
時偕行消乙入坤滅藏於癸坤終復生陰陽之義配日月
其大致則同

象曰地勢坤君子以厚德載物

天高西北地傾東南以順之故水潦有所歸而萬物各得
其所君子積順德而至博厚故能容載萬物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅
冰也

套者小人之道也一陰生於午剥乾之初也五陰而霜降

六陰而堅冰初六之動柔成剛陰始凝也莫之禦焉駸駸
然馴致乎盛陰而小人之道極矣故觀其所踐履則一陰
始凝知其必至於履霜堅冰也震為足自下而進履也或
曰坤之初六五月也何以有履霜堅冰之象曰所謂見微
者也寒露者剥之初六也霜降者剥之六五也剥之初六
即坤之初六也剥之六五即坤之六五也剥窮成坤上六
也露者坤之氣寒氣入之故露為霜立冬水始冰亦坤之
初六也於斗建為亥乾金之氣為冰故坤之初六一爻自
始卦言之為五月自剥卦言之為九月至五陰而霜降自
坤卦言之為十月為亥至六陰而成冬亥所謂水凝地坼
非見不見之形者其能知小人之禍於甚微之時乎
六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无
不利地道光也

六二中正而動中故直正故方直者遂也方者不易其宜也易曰乾其靜也專其動也直是以大生焉又曰坤至柔而動也剛至靜而德方而說卦乾為直坤為方方亦剛也故曰六二之動直以方也重坎為習二動成坎不習也動而之五得正不習无不利也坎為光光大也易傳曰二為坤之主中正在下盡地之道故以直方大三者形容其德由直方大故不習而无不利不習謂自然也在坤道則莫之為而為也在聖人則從容中道

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

坤離為文明三文之成為章坤見離伏含章也人臣當含章不耀以其美歸之君六三不正非容悅者也可正也六三動則正惟含章也故當可動而動以時發也坤德含弘

光大含章者坤之靜也以時發者坤之動也靜而含動而弘坤之所以承天歟乾為王伏巽為事三內卦之上為成上為外卦之終或從王事者三之上也坤作成物无以成功自居有終其事而已為臣而終其事職當然也六三以是從王事得恭順之道知光大矣坎離合為知知如日月之明光大也邵雍曰陽知其始而享其成陰效其法而終其勞

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

坤為囊六四動成艮艮為手括囊也六四正動則不正四有伏兌兌為口不正无譽可也无咎何邪六四當天地否塞賢人遜藏之時不利君子正故止其口而不出者慎也慎以全身故於義不害若立人之本朝道不行矣而括囊緘默罪也安得无咎故此爻不以位言之

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

五尊位六居之人臣當此唯守中居下乃得元吉否則必凶黃地之中色文者地道之美見於山川動植者也裳下體之飾曰黃則守中有地道之美而不過故曰文在中也曰裳則居下雖處尊位而不失坤之常唯守中不過斯能居下矣以是而動動則得二元吉也元吉者言其始本自吉非變而吉也故元吉在吉為至善

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

上六坤之窮十月也其位在亥乾之位十一月復震震變乾為龍上六變乾乾為天卦外天際也野之象野莫知所適之地坤道已窮動而不已臣疑於君乾坤交戰君臣相傷不知變通故也

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

六陰柔之極不濟之以陽剛則邪佞之道故以九用六乃能永久不失其正杜欽曰地道貴斂陽始之陰終之未始離陽故曰以大終也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行積善之家必有利慶積不善之家必有余殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰為其嫌於无陽

也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃

至柔至靜者坤之體也動而剛方者坤之用也方亦剛也以其不可易言之謂之方其體則坤用則隨乾觀其所動而坤之順德見矣含萬物而生之者陰含陽也玄曰天鬱化精地隱魄榮隱所謂含萬物也及其化生品物咸章保厥昭陽坤道乃光坤之光即乾之光大也玄曰天炫炫出於无眇熿熿出於无垠炫炫熿熿所謂化光也坤道至矣一言可盡其順矣乎天動地隨其行有時故承天而時行善不善之報必有餘者馴而不已積之既久則末流必多乾坤是也家言臣子也坤積至五子弑父臣弑君離日坎月自下而進非一朝一夕之故其所由來者漸矣辯之不早其禍至此矧不辯乎先儒嘗以乾坤論之謂君子之道

有時而消於是而坤化陽滅者矣然而復出為震者餘慶之不亡也小人之道有時而消於是而陽息陰盡者矣然而極始生異者餘殃猶在也觀諸天道月之生死晦盡而神明既滿而成虧先儒餘慶餘殃之論為不誣矣是故有虞之子不肖而陳齊永祚商辛之後有國而祿父再亡敬者操持其誠心而弗敢失也二動以直敬以直內也直內言內省不疚其理直也方者義之不可易也有所不為有所不行也二往之五義以方外也誠者合內外之道內直外方敬義立矣敬義立則相應相與其德不孤放諸四海而準以直方大也爻動為行巽為不果二動震見巽伏不習无不利則不疑其所行也上曰中則直此言直其正何也曰正而不中者有矣中則正矣天地之間萬物粲然而陳者皆陽麗於陰託之以為美者也陽盡則陰之惡畢見

不能自美矣然陰雖有陽之美當含蓄之以從王事待時而發不有已也豈敢當其成功哉乾巽從王事也地道无成順天而行乾知大始坤代有終自然之道也故臣終君之事妻終夫之事不言子者臣子一也泰之時天地變化草木亦蕃而況人乎否之時天地閉塞賢人亦隱而況草木乎三才一理也是故併言之括囊无咎非閉其言而不出蓋言謹也謹者莊子所謂慎為善也陰進至三成否否泰反其類故其言如此坤五黃中動而成坎傳所謂坤之比也坎為通有美在中而通於理理者中正也天地萬物之所共由者也通於理則大美具矣美在其中矣五君位六變九正位也正位而居坤體不失為臣之道黃裳也九五艮艮為手二五相易成震震為足暢於四支也巽為事業者事之成發於事業也誠則形形則不可掩故美在其

中暢於四支發於事業通於理者无往而不通其伊尹周公共伯和之事乎月盛則掩日臣彊則疑君陰疑於陽必戰十月純坤用事而稱龍者天地未嘗一日而无陽亦未嘗一日而无君子為其純陰嫌於无陽也故稱龍焉乾在故也上六之動坤成乾其體剝者復之反震變也十一月復復初九庚子子坎之位坎為血震為玄黃血幽陰也上六疑陽未離陰類故稱血焉震者天地之一交天玄而地黃玄者坎中之陽黃者離中之陰天地之雜也其血玄黃者君臣相傷也雖欲力勝莫之助也故聖人於初六戒之上六則无及已鄭本作為其兼於陽也故稱龍焉或問初之四二之五三之上六爻反復相應何也曰京房所傳世應也三畫之卦一二三重為六爻四即初五即二上即三各以其類相應邵雍曰有變必有應也變乎內者應乎

外變乎外者應乎內變乎下者應乎上變乎上者應乎下
 本乎天者親上本乎地者親下變之與應常反對也故卦
 一世者四應二世者五應三世者上應四世者初應五世
 者二應六世者三應在易言應者一十有九卦昔之言應
 如子太叔論迷復凶是也至虞翻始傳其秘然未盡善繫
 辭曰變動不居周流六虛上下无常剛柔相易世應者相
 易之一也故曰兩則化一則神

交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建
 侯而不寧

自屯彖而下乃以卦變為象屯臨之變自震來四之五震
 者乾交於坤一索得之剛柔始交也四之五成坎坎險難
 剛柔始交而難生也易傳曰始交而未暢為屯在時則天

下未亨之時此以震坎釋屯之義也安乎險而不動與動
 乎險中不以正皆非濟屯之道初九正也四之五得位大
 者亨以正而利也以天地觀之剛柔始交鬱而未暢雷升
 雨降其動以正則萬物滿盈乎天地之間有不大亨乎此
 以初九九五釋元亨利貞也震雷也坎雨也兌澤上而成
 坎故為雨初九屯之主也初往之五行必犯難益屯而不
 能亨矣君子宜守正待時故勿用有攸往此言初九也天
 造之始草創冥昧人思其主能乘時眾建諸侯使人人各
 歸以事主雖有強暴誰與為亂哉四為諸侯九五在上六
 四正位分民而治建侯也雖則建侯而未始忘乎險難震
 為草乾之始也坤為冥昧坎為勞卦故曰天造草昧宜建
 侯而不寧此再言初九九五也以卦氣言之十月卦也太
 玄準之以磬或曰聖人既重卦矣又有卦變何也曰因體

以明用也易元非用用元非變以乾坤為體則以八卦為用以八卦為體則以六十四卦為用以六十四卦為體則以卦變為用以卦變為體則以六爻相變為用體用相資其變元窮而乾坤不變變者易也不變者易之祖也所謂天下之動貞夫一也故曰剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣又曰辭也者各指其所之考其所命之辭尋其辭之所指則於變也若辨白黑矣夫易之屢遷將以明道而卦之所變舉一隅也推而行之觸類而長之存乎卜筮之所尚者豈有既哉故在春秋傳曰某卦之某卦者言其變也若伯廖舉豐之上六曰在豐之離知莊子舉師之初六曰在師之臨其見於卜筮者若崔子遇困之大過者六三變也莊叔遇明夷之謙者初九變也孔成子遇屯之比者初九變也南蒯遇坤之比者六五變也陽虎

遇泰之需者六五變也陳仲遇觀之否者六四變也周官大卜掌三易之灋其經卦皆八其別皆六十有四八卦謂之經則六十四卦為卦變可知故曰卦之所變舉一隅也王弼盡斥卦變以救易學之失救之是也盡斥之非也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎在上為雲雷動於下雲蓄雨而未降屯也屯者結而未解之時雨則屯解矣彖言雷雨之動滿盈者要終而言也解絲棼者綸之經之經綸者經而又綸終則有始屯自臨變離為絲坎為輪綸也離南坎北南北為經經綸也君子經綸以解屯難凡事有未決反復思念亦此象也

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓志行正也以貴下賤大得民也

初九剛正屯難之始上有正應震動體進則犯難成巽為

進退九居四不安故盤桓子夏傳曰盤桓猶桓旋也盤桓不進利於守正不進非必於退也志在行其正也初九不忌上行之謂志忌剛中也志行正也可不盤桓以待時乎初動濟屯四諸侯位建國命侯資以輔五屯難未解眾陰不能自存有剛正之才使之有國則眾從之陽貴陰賤坤眾為民九退復初以貴下賤大得民也故曰利建侯夫子時楚有四縣趙簡子命下大夫受郡必言利建侯者建侯萬世之利也或問震又成巽何也曰所謂雜物撰德也撰數也且以屯論之坎陽物也震動也四比於九五自三柔爻數之至於九五巽也震陽物也巽陰物也剛者陽之德柔者陰之德剛柔雜揉不相踰越故曰雜而不越先儒傳此謂之互體在易噬嗑彖曰頤中有物曰噬嗑離震相合中復有艮明夷彖曰內文明而外柔順以蒙大難又曰內

難而能正其志坎難也離坤相合中復有坎在繫辭曰八卦相盪先儒謂坎離卦中互有震艮巽兌在春秋傳見於卜筮如周太史說觀之否曰坤土也巽風也乾天也風為天於土上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上自三至四有艮互體也王弼謂互體不足遂及卦變鍾會著論力排互體蓋未詳所謂易道甚大矣

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

九五屯之主六二中正而應共濟乎屯者也故曰屯如二乘初九欲往應五迫於剛強遭回而不能去故遭如乾變震為作足之馬震為足乘馬也初不應五二欲應之與馬別矣故乘馬班如春秋傳曰有班馬之聲杜氏曰班別也五坎為盜盜據山險寇也男曰婚女曰姻媾男女合也九

五應六二婚媾也五自初九視之有險難之象寇也自六
二視之匪寇也婚媾也特以乘剛故耳初九六二正也而
致六二之難者剛乘柔則順柔乘剛則逆妻不亢夫臣不
敵君天地之道故曰六二之難乘剛也二五相易五之二
成兌兌女子也二之五成坤坤為母女子而為母字育也
坤見坎毀剛柔以中正相濟屯解之象坤為年其數十六
二守正不苟合於初而貞於五是以前字屯難之極至于
十年二五合剛柔濟兌女乃字屯本臨二之五合則九反
二六反五坤為常故曰反常也王弼曰屯難之世其勢不
過十年孰謂弼不知大乎坤為年何也曰歲陽也陽生子
為復息為臨為泰乾之三爻也夏后氏建寅商人建丑周
人建子无非乾也古之候歲者必謹候歲始冬至日臘明
日正月旦日立春日謂之四始四始亦乾之三爻也坤十

月陰也禾熟時也故詩十月納禾稼春秋書有年大有年
喪禮三年者二十七月也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰即鹿
无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

六三柔不當位不安於屯妄動以求五五君位艮為黔喙
震為決躁鹿也言有求於君也若上六變而應三艮變巽
離有結繩為罔罟之象艮為手虞人指蹤而設罔罟者也
上六在君之側而不應譬之即鹿无虞人以導其前豈惟
不得鹿乎往而徒反退之三陷于林莽中矣艮為山震為
木林也三四為中林中也六三有從禽之欲不知事有不
可貪求妄動是以陷于林中而不恤故曰即鹿无虞以從
禽也君子初九也知不可往往无所獲且有後患故見幾
而舍之舍止也艮也君子安於屯不若六三徒往而窮自

取疵吝

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

六四柔而正上承九五坎為美脊之馬艮為手乘馬也四自應初五自應二其情異乘馬而班別者也故曰乘馬班如六四雖正有濟屯之志五不求而往豈能行其志哉五求四男下女陰陽相合斯可往矣往之上得位故言无不利艮為手求也坎為月震東方明之時也九五有明德故求故求而往吉无不利否則志不應有凶易言出入往來何也曰出入以度内外也卦有内外自内之外曰出自外之内曰入出者往也入者來也往者屈也來者伸也出入往來屈伸相感而无窮天道東面望之來也西面望之往也故晉之出為明夷之入蹇之往為解之來

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

坤為民兌為澤五之二成兌有膏澤下于民之象膏澤下則五之所施光矣坎為月有光之象故也屯之時九五得尊位六三不正處內卦之極震體而有坤權臣挾震主之威有其民者也六三壅之九五之膏澤不下故曰屯其膏言人君之屯也九五中正守位六二六四上六自正陰為小故小貞吉五動而正三以君討臣則三復乘五蓋膏澤不下五之施未光民不知主禍將不測矣故大貞凶易傳曰膏澤不下威權已去而欲驟正之求凶之道也魯昭公高貴鄉公之事是也若盤庚周宣修德用賢復先王之政諸侯復朝以道馴致為之不暴又非恬然不為若唐之僖昭也不為則常屯以至於亡矣

上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

上六屯之極也五坎為美脊之馬動而乘之上應三五自

應二雖欲用五濟屯其情異矣乘馬而班別也上動成巽
 巽為號上反三成離為目坎為血泣血也上不得乎君以
 濟屯難極矣无如之何是以泣盡繼之以血連而不已上
 之三連兩離爻故曰漣如然屯極矣極則必變何可長也
 巽為長

☶☵ 坎下 蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則
 不告利貞彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也
 匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆
 則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

止於外不可進也險在內不可止也險而止莫知所適蒙
 也此以艮坎二體言蒙也蒙者屯之反屯者物之穉故蒙
 而未亨有屯塞之義九二引而達之屯塞者亨矣屯九五
 大者亨五反為二以亨道行也蒙有可亨之理當其可亨

之時而亨之使不失其中者時中也學者禁於未發發而
 後禁則過時而弗勝故曰蒙亨以亨行時中也此以九二
 言亨也艮為少男童蒙也我者二自謂也二在下不動有
 剛中之德以自守匪我求童蒙也二柔順與五相應艮為
 手求之象童蒙求我也童蒙求我然後二以志應五志謂
 剛中也二為眾陰之主四陰皆求於二而志應者應五也
 震為草以手持草筮也筮占決也五動二應初筮告也初
 筮告者以剛中也不問而告與問一而告二皆非剛中夫
 不憤不啓不悱不發蒙塞極矣於是求達焉則一發而通
 通則不復塞矣此初筮所以告也六三六四不與二相應
 再三瀆瀆則不告也不待其欲達隨其屢問而告之決之
 不一不知所從則必燕辟廢學襲其師訓瀆與黷同此以
 二三四爻言亨蒙之道也蒙自二至上體頤頤養也九二

一爻自發蒙者言之剛中也然而未正故戒之以利貞自蒙者言之純一之德未發童蒙養之至于成德躋位乎中正則聖功成矣蓋學未至於聖未足謂之成德故夫子十五志于學至于七十而縱心所欲不踰矩則蒙以養正作聖之功也虞翻曰二志應五變得正而蒙亡此以二五言利貞也在卦氣為正月故太玄準之以童

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

坎水在山下有源之水泉也山下出泉未有所之蒙也泉積盈科其進莫之能禦故君子果其行必育其德德者行之源育德者養源也果行則發而必至震為行乾剛為德坎水上為雲下為雨在天下為泉象其物宜也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也

初六之動發蒙也蒙蔽之民不善其始至死於桎梏而不悔初六發蒙利用此刑人刑人非惡之也以正法也於其始也正法以示之蒙蔽者知戒終不陷於刑辟用說桎梏之道也艮手震足交於坎木桎梏之象坎為律法也初六動而正正法也兌為刑殺兌見坎毀說桎梏也治蒙之初威之以刑然後漸知善道過此以往則吝矣卦言童蒙爻言刑人刑所以輔教也易傳曰立法制刑乃所以教也後之論刑者不復知教化在其中矣

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也

六五柔也九二剛也五以柔接剛為二所包含章有美而效之君臣道之正也二之吉也故曰包蒙吉二以剛接柔為五所納艮男為夫巽女為婦婦有相成之道虛其中以納之君道之正五之吉也故曰納婦吉二在內為家坎為

乾之子父有子而至於納婦子克荷其家者也九二而致其君虛中納之非其道廣其施博積誠以包蒙能若是乎譬之子克家者也二不能包則五不肯納上柔不接家道廢矣故曰子克家剛柔接也二為家何也曰二內也大夫之位大夫有家雜卦曰家人內也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女行不順也

六三蒙而不正之陰坎有伏離離目為見上九不正下接六三成兌兌為少女取女也艮少男夫也乾變為金見金夫也坤為身兌折之為躬三之上不有躬坤為順三不正行不順无攸利故戒以勿用取女取女貴正女正則家人吉六三見利而悅不能自有其躬上九說之以利於德為不正於理為不順取是女而欲正家是亦蒙矣

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

陽為實九二剛實發蒙之主二與五應三動而近二四獨遠之若動而應初則與二相近四懷居不動獨遠於二介於不正无以發其蒙困而知學吝自取也二坎三動成兌澤無水困也故曰困蒙之吝獨遠實也陽為實何也曰陰消為虛陽息為實消息盈虛相為去來消則降息則升實則滿虛則耗升者貴也降者賤也滿者富也耗者貧也陰陽相循禍福更纏故又為貴賤貧富禍福之象太玄曰盛則入衰窮則更生有實有虛流止无常又曰消與息紀貴與賤交禍至而福逃

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

艮少男童也五求於二成坤坤順也二往資五成巽巽巽也順則易從巽則易入順則樂告之以善道巽則優柔以

開導之以此治蒙優於天下矣童蒙之吉也五君位成王

求助之爻乎

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也
為寇者九二也擊蒙禦寇者上九也坎為盜體師盜用師
寇也艮為手擊也為寇者利於蒙闇昏亂之時蒙極而解
則是非定蒙暗明故曰不利為寇上九乘其蒙解之時自
上之三擊之坎毀成兌民悅而從之上下之情順也孟子
謂取之而燕民悅也坤為順故曰利用禦寇上下順也易
傳曰若舜征三苗周公誅三監禦寇也蒙屯之反何也曰
始變者六復變者六遯變者十有二臨變者十有二否變
者十有二泰變者十有二反復相變聖人所以酬酢也陸
震亦曰卦有反合爻有升降所以明天人之際見盛衰之
理焉

 乾下 坎上 需有孚光亨貞吉利涉大川彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

需須也須待也剛健上行遇險未動待時者也故曰需須也險在前也坎險也陽陷於陰中陷也困者水在澤下也需自二而上有困反之象三陽剛而健能須以進動而不屈不陷於險善用剛健者也故曰剛健而不陷其義不困窮矣此以兩體言乎需也須以進者需有孚而後進也孚者已也孚之者人也豈能遽孚之哉需自大壯變大壯四陽同德四與五孚未進之時雖未得天位其德固已剛健有孚特道未彰爾及其自四而進則位乎天位乃光亨也光坎離之象光亨者以貞吉也九五正中待物之須而不匱者唯正中乎故曰貞吉需道至於光亨位乎天位為須

之主萬物需之貞吉也二者夫子之待價也五者天下之望成湯也此以二五言需之才也坎為大川自四之五往也乾剛須時而往何難不濟故曰利涉大川往有功也於卦氣為二月故太玄準之以庚侯

象曰雲上於天需君子以飲食燕樂

雲上於天蓄膏澤而未降須也君子蓄其才德未施於用亦須也飲食以養其氣體燕樂以養其心志居易俟命待時而動蓋需有飲食之道膏澤所以養萬物也坎為水兌為口為和說

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

三乾天際也四在內外之交曰郊五坎為險難初九正應六四而險難在前當守正不動以需其應不先時而動不

犯難而上行故曰需于郊不犯難行也風雷相與不失其正天地可久之道曰恒謂五變四動而交乎下也九五虛中以需六四屈已以下之如是應時之需則上下相與可久而无咎陰之從陽地道之常也初九陽在下需六四之應而以巽行以上下言之未失常也九五剛健中正而曰犯難者非其應而往無因而至前志未通也或問利用恒也順以巽也乾道乃革也何取於卦也曰卦變也所謂之某卦也需利用恒者需之恒也蒙六五順以巽者蒙之觀也乾九四乾道乃革者乾之小畜也小畜之中又有離兌故曰革是謂天下之至變

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

五坎為水二三兌為澤水往矣而其剛留於澤者剛鹵也

二在澤中剛而柔沙之象沙近於險者也五不應二故二需之九二得中剛而能柔待時而動其動必以正積誠既久二五相合坎化為坤險難易而為平行矣需于沙而不妄動則平行固在其中矣故曰需于沙衍在中也六四與五近而相得四見二不應而需之與已異趨小有言宜矣兌口為言也君子自守亦何傷哉夫子不進猶不免於有言矧餘人乎二非終不進也動則正正則吉而兌毀雖小有言終无凶也故終吉象言以吉終者二之五以吉行故有終勉之也

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

坎水坤土水澤之際為泥九三剛健之極進逼於險已將陷矣需于泥也上六坎在外為災故曰需于泥災在外也

九三守正可也動則上六乘之坎為盜盜有戎兵寇也寇雖險我動不正而迫之已甚則至故曰致寇至上乘三成坤為輿坎為車多眚則敗也九三正而明能抑其剛健持之以敬慎而不動誰能敗哉敬者持其正也三四下有伏艮艮止也慎之象故曰自我致寇敬慎不敗也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

乾變坎為血九五大壯乾變故曰血坎為隱伏兌為口穴也六四處險者也據坎兌之際三陽自下而進故曰出自穴六四安其位以一陰礙之有險在前進退不可則陰陽必至於相傷小人安險不傷不已故曰需于血為六四者不競而順以聽之則善故曰需于血順以聽也惟順以聽是以三陽出自穴而无違焉六四坤順也坎耳聽也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

需至于五陰已退聽難已獲濟位乎天位應天下之須坎震為酒兌口在下酒食之象酒食所以養人者也故曰需于酒食九五為需之主應之以中正而已天下之需於五者无須不獲各足其量而止如飲酒者止於醉食者止於飽需者无窮應者不動故貞吉貞吉者以中而正也中則養之者不過過則應之有時而窮故曰酒食貞吉以中正也坎震為酒何也曰震為禾稼麥為麴蘖東方穀也故東風至而酒湧

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

需者訟之反三陽自外而入坎兌為穴故曰入于穴客在外主人以辭速之曰吾子入矣主人須矣九五需之主也三陽乾兌居西北之位客也自外而入主人未應不速之

客也三人者三爻也故曰不速之客三人來敬者持其正也上六九三當位而應九二初九不當位而不應君子固有至於是邦无上下之交者豈可以不速之客而不敬乎三陽同類也敬其一不敬其二則需之者所失大矣爻辭言不速之客三人來敬之終吉而象辭去其三人止曰不速之客來者為上六也上六於二於初為不當位也當位而應則得一人不當位而兼應之則得三人自不當位言之則失也自得三人言之則雖不當位未大失也終吉者不失其正故吉卦體需也有所失人則失需之義矣卦四陽君子二陰小人於六四戒之以順聽於上六戒之以敬客君子得位則小必得其所故為小人謀者如此

☰☷ 坎下 乾上 訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川 豕曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也

終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

乾健也坎險也兩者相敵所以訟也元險則元訟元健則不能訟險而健故訟此以兩體言訟也訟自遯來九三之二二有孚于五剛來揜於二陰之中剛實有孚信而見窒於於人不窒則无所事於訟矣雖有孚也然剛失位見窒於二陰邪正是非上未辯也能惕懼處柔訟而不過乎中則免矣離為目巽為多白眼惕之象故曰有孚窒惕中吉剛來而得中也此以訟三之二言九二之才也訟剛過而不反終成其訟必凶故曰終凶訟不可成也此以成卦上九言訟之終也九五大人聽訟者也中正在上无所偏係君子小人各得其平故九二利見之以中正為尚也離為目見也有善聽者然後孚信懼而得中吉故曰利見大人尚

中正也此以九五言訟之主也訟一變巽一變鼎一變大過坎水變兌川壅為澤乾首沒于澤中入于淵也天下之難未有不起於爭剛險不相下君子小人不相容難始作矣聖人見其訟也戒之中正戒之不可成若濟之以爭是以亂益亂相激而為深矣漢唐之亂始於小人為險君子疾之已甚其弊至於君子小人淪胥以敗而國從亡故曰不利涉大川入于淵也此以卦變終言一卦之義也在卦氣為清明三月節故太玄準之以爭卦一變二變何說也曰剛自外來而為主於內此舉一隅也剛柔相變上下往來明利害吉凶之无常也是故一卦變六十有三此焦延壽易林之說也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天西行水東行違行也行相違乃有訟異為事乾陽始於坎作事而謀始則訟不作室訟之源也

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

初與四應九二間之此初六所以訟也初往訟二四來應初坎毀巽降兌見坎險也兌說也巽為事坎又為可不永所訟之事也訟事之險者不永所事以訟不可長也永其訟者未有不及禍者也兌為言陰為小有言也初六往而直已九四體離而明四剛初柔各得其正故雖小有言而其辯易明明故終吉初以四為終也易傳曰在訟之義同位而相應相與者也故初與四為獲其辯明同位而不相得相訟者也故二與五為對敵也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋

竄也自下訟上患至掇也

二五本相應以兩剛不相下此二所以訟五也然五君也其德中正以不正而訟中正不可也況以臣訟君乎不克訟者義不克也故退歸而逋則其邑人三百戶得以无眚不然五來討二禍及邑人矣歸者二自五而反逋者失位而竄坎為隱伏坤為眾坎動入於眾中竄也故曰不克訟歸逋竄也自下訟上於勢為逆於義為非禍患至於逋竄自取之猶掇拾也二去成艮手掇拾之象乾策三十有六坤策二十有四九二變則二三坤策四五乾策合而言之三百也坤為戶二在大夫位為邑自三至五歷三爻坎在內為眚二動去位則无眚故曰其邑人三百戶无眚太玄曰兩虎相牙掇者全也歸而逋之謂乎古者諸侯建國大夫受邑諸侯之下士視上農夫食九人中士倍下士上士

倍中士大夫倍上士卿四大夫君十卿祿天子之大夫視
子男大國之卿當小國之君然則諸侯之卿當天子之大
夫也食二百八十有八人三百戶舉全數也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

乾為剛德上九陽極而老舊也三之上成兌為口食舊德也食舊者食其素分猶言不失舊物也古者分田制祿公卿以下必有圭田以德而食其來舊矣公卿以下所食如周官家邑小都大都之田是也三公位乾上九郊之象六三當爭勝之時不喪其舊以不訟四而從上也三從上而四間之宜有訟然三柔而明柔則不能訟明則知不可訟而止是以從上而食舊德六三介九二九四兩剛之間而天位厲也往從上九則上屈其剛就之无所事訟得位而

食終吉也三之從上非苟從也或從王事以成功歸之已終其事不以无事而食是以食舊德也非從上之吉乎乾五為王巽為事三內卦之成上外卦之終故曰或從王事无成有終實嬰訟田蚡上下相激至亡其身不知六三之吉也易傳曰訟者剛健之事故初則不永三則從上二爻皆以處柔不終而得吉四亦不克而渝得吉訟以能止為善也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也訟生於仇敵故有忿爭不安其命者焉九四上承五下乘三而初為應五君也不可訟也三從上初從四无與為敵者故不克訟乃克其剛強欲訟之心而與初相應相應則情義相得各復其所何訟之有各復其所者復即命也命者正理也復即命則變前之失安於正理矣訟者始於剛

強而不明九四處柔體離巽柔巽故元狠怒明則知可否
斯九四所以能復者歟巽為命何也曰巽為風風者天之
號令在人則命也受之於天也故先儒以巽為命為號令
為事巽象曰申命行事正與否則繫乎爻位之得失陸績
曰訟之復乾變而巽

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

九五聽訟之主未能使人无訟何謂元吉大人得尊位以
中正在上无所偏係邪枉之道不行故吉元吉者其始本
吉吉之至善者也此臯陶淑問召伯聽訟之爻

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也
三限乎上下之際腰之象也上九之三或錫之乾變為金
腰以金飾鞶帶也三離日之上為終朝兌為毀折伏艮為
手為受服三復位鞶帶毀有褫之象也故曰或錫之鞶帶

終朝三褫之自五之三歷三爻三褫也敬者人以其正足
憚故敬之上九成訟而居上位受服不以正知其雖有是
物亦不足取敬於人內自愧恥不安其服是以終朝三褫
之爭訟逆德非人之本心故不克訟則歸而逋竄以訟受
服則愧而三褫

坤上師貞丈人吉无咎彖曰師衆也貞正也能以衆正
可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又
何咎矣

坤衆也五陰而一陽為之主利於用衆二有震體震動也
聚衆而動之亦用衆也周官自五人為伍積之至於二千
五百人為師亦衆也故曰師衆也用師之道以正為本九
二動之五正也苟動不以正出於忿鷙驕矜雖迫之以威
非得其心也惟一本於正使衆人皆得其正天下之民將

歸往之王者之道也師自復來初之二者也一變師二變
謙三變豫四變比至比而得尊位可以王矣要終而言也
故曰貞正也能以衆正可以王矣丈人者尊嚴可信長者
之稱身在險中服其勤勞則衆應之能以衆正者也震爲長
之象言九二也武王之於尚父宣王之於方叔是巳于夏
傳本作大人將帥之道不剛則慢而不肅剛而不中則暴
而无親剛中矣而上无柔中之主以應之則睽孤内顧動
輒見疑已且不暇恤其能成功乎古者人君之用將既得
其人矣跪而推轂付之斧鉞進止賞罰皆決於外不從中
制是以出則有功語天下之至險者无若師也師動以義
而民從之雖至險而行之以順也坎自初之二進而上行
行險而順也凡藥石攻疾謂之毒師之所興傷財害物施
之天下至慘也聖人不得已而用之以去民之害猶用毒

藥以攻疾雖曰毒之其實生之以此毒天下而民安有不
從者哉兼是五者唯九二乎是以吉而无喪敗合於義而
无咎也坎爲險又爲毒者險難之所伏也醫師聚毒藥以
攻疾所以濟險難也故又爲藥故曰剛中而應行險而順
以此毒天下而民從之吉又何咎矣在卦氣爲立夏四月
故太玄準之以衆

象曰地中有水師君子以容民蓄衆

物之在天地間至多者无若水也地中能有之師之象也
故土雖緻密而含通流泉河海之大不能出其涯涘君子
寬以容民又有度量上下維持以蓄衆繫辭曰陽一君而
二民陰二君而一民民謂陰爻也有陽爻則陰爻爲民所
謂容民者言内卦也坤爲衆所謂蓄衆者言外卦也或曰
隱至險於大順伏師旅於民衆井田之法也

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

坎坤為律律謂之法者度量衡之法起於黃鍾之九寸黃鍾坎位也爾雅曰坎律銓也兵法地生度度量生數數生稱稱生勝師出以律則教道素明兵卒有制勝敵之道也初六不正動則坤坎毀師失律之象也否臧失律也否讀為可否之否劉遵曰否字古之不字也失律者為不善否臧則不善杜預亦曰否不也故辭曰否臧象曰失律失律則凶矣或曰師出无名而以律可謂臧乎曰司馬掌九伐之灋不正而動是亦失律安得不凶春秋傳晉荀首曰在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成為臧逆為否眾散為弱川壅為澤有律以如已也故曰否臧其律竭也盈而以竭大且不整所以凶也曰師之臨者初六動而成兌也坤為眾坎為律為川坤毀則眾散坎毀則川壅而律

竭

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也
三錫命懷萬邦也

卦五陰聽于一陽在下而專制其事者人臣惟在師可以專制然專制疑於擅權不專制无成功之理得中道乃吉而於義无咎九二剛居柔處和並用得中者也故能承天寵天寵者龍光也乾在上為天五坎為光二震為龍二之專制以五寵之譬之地道含萬物而化光非天地之施乎惟在師得中乃能承天寵不然怙寵而驕必有凶咎莫敖自用得臣剛而无禮安能承天寵哉坤在上為邦四諸侯三公五乾為王九自四歷三爻二有伏巽為命王三錫命懷萬邦也古者諸侯入為天子之卿天子之卿為六軍之將王錫命之至于三極數也然亦不過乎中萬邦所以

懷歎過則濫賞有功者不悅非所以懷來之九自五之二懷來也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

九二以剛中之才行師上下當順以聽坎耳坤順也六三在下卦之上又動而主之則尸其事者眾也故曰師或輿尸坤為輿輿又訓眾三動得位尸之也坎變兌毀其師也故大者无功而凶荀卿論兵曰權出一者彊權出二者弱易傳曰軍旅之任不專一覆敗必矣

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

六四之動震為左目在地下暮夜之時師宿為次坎阻水也險難在下救者當倍道赴之動而左次阻水以自固豈用師之常哉宜有咎然六四柔能自正而下无應知其不可行量敵慮勝臨事而懼未失坤之常也於義為无咎春

秋書齊師宋師次于聶北救邢按兵待事卒能救邢何咎於次哉易傳曰度不能進而完師以退愈於覆敗遠矣可進而退乃為咎也易發此義以示後世其仁深矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

五應二二為田震為稼坎為豕田豕害稼四時之田皆為去害二往之五成艮手為執伏兌為言執言者奉辭罰罪也六五柔中以任將帥二執言而行去民之害不得已而用師譬如田獵田既有禽然後取之田有禽則非无名興師執言則我有辭於義无咎矣故曰田有禽利執言无咎然六五柔於用人不可不戒九二震為長子帥眾而眾從之者以剛居柔威克厥愛以中道行師也若五動成艮於震為弟於乾為子之三則坎毀既使二主師又使三王之

輿尸也所任不一雖正亦凶九五正也艮手有上使之意
 上使不當也輿尸之凶聖人再言之者任將不可不重也
 易傳曰自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰
 唐郭子儀相州之敗是也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功
 也小人勿用必亂邦也

上六動乾在五上五君位大君也大君者號令之所自出
 也故履之上九臨之六五皆曰大君上之三成巽巽為命
 大君有命也有命以正有功也有大功者開國使建國有
 卜功者承家使受邑也四諸侯位震為長子主宗廟社稷
 開國者也二大夫為家初陰在下承之承家者也巽三在
 二四之中有開國承家之象上師之成宗廟之位古者賞
 人必於祖廟示不敢專故於上六併言之六三不正為小

人三之上小人用於上成坤必亂邦也行師之時貪愚皆
 在所使未必皆君子及其成功而行賞則君子當使之開
 國承家小人厚之以金帛優之以祿位不害其為賞功也
 蓋胙之土萬世之利尊有德所以示訓若小人无厭有民
 人社稷其禍必至於亂邦周頌賚大封于廟言錫予善人
 也光武中興臧宮馬武之徒奉朝請而已得此道也然寇
 鄧諸賢无尺寸之土亦過矣易傳曰小人易致驕盈況挾
 功乎漢之英彭所以亡也或問坤為土為國邑古亦有言
 之者乎曰周太史為陳侯之子筮之遇觀之否觀六四諸
 侯之位也坤為土變而為乾乾父坤母繼父母之國者也
 故曰其代陳有國乎內卦坤為土風行地上不處者也故
 曰風行而著於土其在異國乎此皆以坤土為國也畢萬
 將仕於晉遇屯之比初九變也辛廖占之曰震為土車從

馬公侯之卦又曰公侯之子孫必復其始二大夫位也言自大夫復為諸侯以坤土動於下也

三三坤下比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮无永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉者比而吉也凡物孤則危羣則彊父子夫婦朋友未有孤危而不凶者人君為甚故比而吉謂九五也比輔也一陽在上四陰在下順從之比所以吉也故曰比吉也比輔也此合兩體言比也然比當慎不可以不與善不可以不長久不可以不正有是三者乃可以无咎以其當慎也故原筮以決其所從原再也如原蠶原廟之原比自復來一變師二變謙三變豫自謙至豫有艮手持震草占筮之象故曰原筮原筮則其慎至矣復初九始於正四變成比

不離於貞元永貞也元君德也善之長也乾剛之始也蓋比道之難既原筮以審之其始也相比以善其終也永貞則无咎矣不然慮之不審其始比之不善或貞而不永豈能无咎原筮元永貞者九五也九五之剛乾元也故曰元位乎中正故永貞故曰以剛中也坎往則坤來坎勞卦不寧也坤為方不寧方來也比之時下雖比輔不敢自寧則上下相應多方來矣故曰不寧方來上下應也謙坤三四五爻先來比之上六獨安其位而不來欲來則已後不來則履險而逼道窮而不知變故凶上六之所以凶者後夫三爻也故曰後夫凶比道貴先故也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
地上有水相比而无間乾五王也四諸侯位坤土在上國也坤為眾萬國諸侯眾多也比師之反九二為五有先王

建萬國親諸侯之象建萬國者眾建也建萬國則民比其國君親諸侯則國君比于天子封建自上古聖人至于三代不廢享國久長秦罷侯置守二世而亡此封建不可廢之驗也惠封建不得其道耳得其道者建萬國是已夏承唐虞執玉帛者萬國成湯之時七千七百七十三國成周千八百國而夫子必曰建萬國者眾建諸侯而少其力也眾建則多助少其力則易制觀此則周官諸侯之制疑若非周公之意也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

初六不正未能信者也比道以信為本中心不信人誰親之以是比人宜有咎四與初本相應初動而正往比之則有孚信矣孚者信之應也春秋傳曰小信未孚故有孚比

之无咎初六坤土坤為腹動之四成兌為口巽為繩土器有腹有口而繩引之坎水盈其中盈缶也缶所以汲質素之器誠之象水盈其中亦誠信充實而無間之象有孚之謂也比之有孚何咎之有故曰有孚盈缶初始也四終也初自四復位終來也四非正應謂之它子夏曰非應稱它初比之以誠信其終也來有它之吉矣若始比不以誠其能終有它乎故曰比之初六有它吉也陸績曰變而得正故吉是也

六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也

六二九五中正相比剛柔正而位當聖人猶曰比之自內者六二柔也恐其自失也二處乎內待上之求然後應之比之自內者也故貞吉正則吉也不能自重汲汲以求比動而自失其正道亦不可以行矣枉尺直尋未有能直人

者也故曰比之自內不自失也易傳曰士之修己乃求上之道降志辱身非自重之道也故伊尹武侯救天下之心非不切必待禮至而後出也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

比之匪人與否之匪人同義子夏曰處非其位非人道也三四處中人位也人道相比以正六三柔而不正處非其位遠比于上六以非道而不應近比乎六四六二以不正而不受天地之間未有不相親比而能自存者也比之而人莫與不亦可傷乎虞翻曰體剝傷象彌子瑕曰孔子主我衛卿可得也孔子曰有命魯桓公求會於衛至桃丘衛侯弗與之見求比而不得不亦可傷乎可傷則悔咎不必言也

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

四以五為外內外相形而後有也六四當位不內比於初絕其繫應外比於五守正不動則相比以誠矣故貞吉五以德言之剛健中正賢也以位言之君上也以正比賢以臣比君外比之所以吉歟易曰東北喪朋安貞吉六四之謂乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

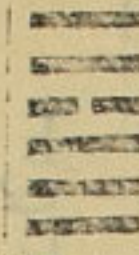
九五比之主坎為明顯明比道者也故曰顯比五位乎正中比者因以比之不規規以求比於物比之以正中之道所以吉也故曰顯比之吉位正中也乾五為王自四至二歷三爻坤為輿為眾坎為輪田獵之象王用三驅也艮為黔喙坎為豕震為決躁內卦為後外卦為前嚮上為逆順下為順故曰失前禽也顯比之道譬之從禽王者之於田

也三面驅之闕其一面逆而嚮我則舍之背而順我之射則取之舍之者明比也取之者明不比也所謂正中也施於征伐叛者伐之服者舍之故曰舍逆取順失前禽也坤在下為邑謂二也邑人者二軌也二之五艮見兌伏兌為口邑人不誠也王者之比天下无遠邇无内外无親疎不以邑人近則告誡而親之不以僻陋之國遠則不誠而疎之使人人以中道相比無適無莫則吉若顯比矣其道猶狹未吉也故曰邑人不誠上使中也或曰安知捨逆之為嚮我取順之為射取之曰觀其所殺而知也射者從禽左而射之由左達右詩曰公曰左之舍拔則獲故田有三殺自左膘達于右膈為上殺射右耳本為中殺射左髀達于右髀為下殺面傷不獻剪毛不獻鄭康成曰禽在前來不逆而射之也去又不射也唯其走者順而射之王弼亦曰

趣已則舍之背已而走則射之

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

六三動而比上上比乎三成乾乾為首三者上之始上者比三之終三不知比上則比之无首上不知比三則比之无終比之无首无所終矣正者宜吉然上六不免於凶者正而不知用也道與人同者也不相親比與比之而无首雖正亦凶

 乾上巽下 小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔自始進而上行至四得位上下五剛說而應之說則見畜矣一柔畜五剛小畜大臣畜君也爻非所應亦曰應之陰者陽之所求也故曰柔得位而上下應之曰小畜此以

六四言小畜之義也下乾健也上巽巽也九二九五剛中也健而濟之以巽則易入剛不過乎中則志行於上下兩者得則柔道亨而陽為陰所畜矣故曰健而巽剛中而志行乃亨此以兩體二五言小畜之才也兌盛陰也密雲者兌澤之氣上行也兩者陽為陰所得相持而下者也六四志在畜君以往為尚畜君者好君也不得於君其能畜乎故曰密雲不雨尚往也此再以六四言小畜也乾天也在內外之交而見天際郊之象兌西也我者內為主柔自下升天地之理陽唱則陰和西郊陰也密雲不雨陰先唱也以臣畜君雖尚往也然不待唱而先之則其施未行施者膏澤下流也柔得位待唱而往則君施行矣故曰自我西郊施未行也聖人言此示臣強之戒且曰陰畜陽小畜大終不可以成大事乾天下之至健至難畜者非剛健篤實

輝光日新其德豈能畜之在卦氣為四月故太玄準之以斂

象曰風行天上小畜君子以懿文德

天剛德文柔德風行天上剛為柔所畜小者畜也君子以是懿文德傳言太虛無礙大氣舉之

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

聖人欲明陽不受畜於陰之義故以履小畜二卦反復明之小畜履之反初本在上二本在五三本在四故初二皆以復言之三受畜而不得復者也初者九之位正也正者君子之道初九不受畜而復四猶未為得所宜有咎然由正道而復四亦以柔道下之何其咎哉於義吉也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

小畜以一陰畜五陽五本二之位五動則二應同志者也

二乾體剛健五巽體柔巽二進而欲復其所五以同志牽挽而復之巽為繩為股艮為手牽復也二牽挽而後復者畜之已深不若初九自道而復為易然在小畜之時五能下之引類自助為得中道二復而在中亦不自失其正而吉兩得之也易傳曰同患相憂二五志同故相牽連而復二陽並進則陰不能勝得遂其復矣

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

子夏傳虞翻本輻作輹當作輹上九九三本相應若動而成震坤其輿也陽畫輿下橫木也為輹九三見畜不可動兌為毀折輿說輹矣其能進乎震為夫離為妻為目巽為多白眼九三剛而不中見畜而怒故反目相視妻制其夫男女失位不能正室也三四巽離有家人象故以室言之妻齊也敵夫之辭震離同象故曰夫妻初二畜於巽而復

獨九三畜於六四而不復者九三失道比於四而悅之也陽无失道陰豈能畜之聖人詳言此者為陽畜於陰之戒易傳曰未有夫不失道而妻能制之也春秋傳晉獻公筮嫁伯姬於秦遇歸妹之睽史蘇占之曰車脫其輹歸妹外卦震也上六變離震毀車脫其輹與此爻及大畜九二同象

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

五君位體巽四近而相得以正相比臣畜君者也四不繫於初誠信孚于上有孚也三陽務進而上四以一陰乘之若畜之以力陰陽相傷可不惕懼乎唯誠信孚于上而與上之志合則物莫之傷而惕懼遠矣伏坎為血為加憂巽為多白眼惕也血去惕出者四五相易合志之象象辭不言血去蓋惕出則血去可知九五之剛六四在下止畜其

欲非誠信感之上下志合是嬰龍鱗也豈能畜哉惟其有孚志合守正而見信故以此處上下之際而无咎自古人臣得位上畜乎君下畜乎眾君子不如六四之有孚未有不傷霍光之於魏相蕭望之卒見傷也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

五近四相得无應以分其志有孚也易言交如者異體交也言攣如者同體合也四五同巽體君臣合志攣如也小畜一陰畜五陽常恐力不足而見傷五於畜時雖得尊位而不能畜以其富也委之於鄰併力而畜之有孚攣如則眾陽皆為我用矣陽實為富陰虛為貧四虛五實而五與之共位食祿四得盡其心能以富用其鄰也以如師能左右之曰以相比為鄰巽離亦鄰也富以其鄰不獨富謂富善人也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

大畜畜之以止畜極則散小畜畜之以巽極則畜道成矣上成動而畜三九三止而見畜坎見兌澤流既雨也既雨則陽與陰和矣九三不往而還其所既處也既處則不進矣陽剛健既雨既處豈一日畜之哉柔巽易入陽說而受制則剛者退避柔者尚之積之甚微至於載之而有不知也坎為輪乾陽德也而在下巽陰德也而在上陽反載之矣巽為婦當以柔巽從夫為德陰而畜陽柔而畜剛非德之正以是為正守而不變危厲之道譬之月也望則陰道盛滿即復虧而成巽巽畜乾豈婦德哉坎為月離日在兌西月望之時也六四未中幾望也君子上九也陰盛陽消君子有害動而去之則正征以正行也然不可動動則凶

故不得已而處有所疑也巽為不果疑也可動者其唯小畜之初乎

☰☷ 乾下履虎尾不啞人亨柔曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨剛中正履帝位而不疚光明也

履踐也言踐履之道一柔而履二剛上為乾剛所履不言剛履柔者三柔履之主也以柔履剛踐履之難處之得其道履之至善也故曰柔履剛此以六三一爻言履之義也卦後為尾兌為虎為口虎口啞人者也乾健也上九極乾六三以柔履其後上九與三相易上復成兌是履猛虎之尾怒而見啞者也三兌體下說乎人之情上應乎乾上極健而我應之以和雖剛而不忤和不流柔而不犯推是道以行蹈呂梁之險可也故處乎五剛之間柔而能亨關子明曰履而不處其周公乎故曰說而應乎剛是以履虎

尾不啞人亨此合兩體言履至尾而亨也九五以天德臨下剛不中正有所偏繫則君子畏禍將去之小人以柔邪而進陽為陰所病矣九五中正踐帝位立乎萬物之上无所累其心舜禹之有天下也履道至此光明格于上下矣離為明疾病也陰陽失位為病六三不正五不應之不疚也故夫子贊之曰剛中正履帝位而不疚光明也今之王古之帝也獨於履言帝位者易君德而當君位者五卦否无妄同人遯乾體也而无履之時有是德有是時而履是位者唯履而已上下履位物物循理之時也在卦氣為六月太玄準之以禮

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志天澤相際目力之所極則視之一也而上下實異體不可不辯禮者人所履表微者也坤為民巽為不果疑也故君

子以禮辯上下定民志古之治天下者思去民之疑志以定之爾

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初在履之下而正安於下不援乎上者也四動而求之斯可往矣往以正不失其素履往成巽巽為白亦素也故往无咎履九五中正君位也四爻不正初九獨正往之四者將以正夫眾不正獨行願也非厭貧賤也非利富貴也是以往无咎易傳曰夫人不能自安於貧賤之素則其進也乃貪躁而動求去乎貧賤爾非欲有為也既得其進驕佚必矣故往則有咎

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二動成震震為大途坤為平行履道坦坦也道中正也初動二成坎坎為隱伏初未往二伏于坎中幽人也幽人言

靜而无求及初復位動而不失其正幽人之貞也正則吉初之應四動而往靜而來上下无常也而幽人守正所履坦坦者自若其中不自亂也坤為亂二正得中不自亂也久幽而不改其操者其唯九二乎易傳曰九二陽志上進故有幽人之戒

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人為于大君志剛也

六三離為目兌毀之眇也眇者不能視遠言其智不足以有明也巽為股兌折之跛也跛者不能行遠言其才雖有上九之應不足以相與而行也卦一陰介五陽剛健之中才知不足處非其位柔不勝剛必有凶禍故曰啞人之凶位不當也卦後為尾兌為虎為口履乾之後三往乎上成

兌虎口噬之啞人之象六三位不當一也在卦言不啞人
 亨爻言啞人凶者卦體說而應乎乾應則以柔應剛以說
 應健如列禦寇所謂達其怒心也爻則才知不足而有為
 于大君妄動也是不知宋王之猛者也乾五為君上九大
 君也兌西方肅殺之氣武也天右行故天事武三居中志
 也六柔居三志剛也六三往之上九武人有為于大君志
 剛則決不慮其才知不足而決於有為致啞之道益成括
 是已觀六三妄動而凶則知初九之往為吉矣

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

九四履三陽之後下有兌虎履虎尾也五剛四近君多懼
 然以陽居陰謙而不處動成震震為恐懼愬愬也恐懼則
 敬慎敬慎則動无非正始也履虎尾終也恐懼不失其正
 而志上行于君終吉也中為志動則行

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

六三履虎尾啞人凶者位不當也九五其位正其德當而
 貞厲者剛天德不可為首也九五履乎正位當用六三之
 柔濟乎剛健而說決而和斯可以履天下之籍矣人君擅
 生殺之柄不患乎无威患乎剛過不能以柔濟則臣下恐
 懼而不進人君守此不變危厲之道允為決三五相易成
 夬故曰夬履或曰六三不正何以用之義取柔濟剛也易
 傳曰古之聖人居天下之尊明足以照剛足以決勢足以
 專然未嘗不盡天下之議

上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

祥者吉之先見生於所履者也視我之所履則吉之來可
 考而知之矣天下之理未有出而不反者也上九所履不
 邪其旋反者必元吉也陽為大為慶上動以正乃致大有

吉慶之道故曰元吉在上三在內為離目視履也上動而三有慶其旋元吉也上履之終故其祥可考焉

周易上經乾傳第一

後學 成德 校訂

[Faint bleed-through text from the reverse side of the page]

周易上經泰傳卷第二

翰林學士左朝奉大夫知制誥兼侍讀兼資善堂翊善長林縣開國男食邑三百戶錫鬯金魚袋朱震傳

☰☷ 乾下 坤上 泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而

外順內君子而外小人君子道長小人道消也

小者自內而往大者自外而來陰陽之氣往來相交故亨交以正故吉吉亨者吉以亨也以天地言之乾坤交而成

震震萬物通也天地之泰也以上下言之上下交而二五不失中其志同也君臣之泰也不交則不通不同則不交

此再言泰小往大來所以吉亨也以氣言之內陽而外陰則通以德言之內健而外順則通以天下言之為君子而

外小人則通泰者通而治也是故君子內則其道日長小人外則其道日消如是乃能存泰而不入於否矣關子明

曰乾來內坤往外則君子闢小人闔故名之曰泰反是名
之曰否作易者其闢君子而通小人之闔也故以君子名
其卦在卦氣為正月故太玄準之以達交

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民
泰者天地交也財成輔相者以人道交天地也兌刻制坤
成物因天地之道而財成之也則物不屈於欲震左兌右
輔相也因天地之宜而輔相之則人不失其利左右亦震
兌也坤為民財成輔相以左右民者立人道也財裁古通
用

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

茅上柔下剛而潔白君子之象也拔其一則其根牽引連
茹而起君子引類之象也茹根也三陽同志外有應初九
上應四四來援之成巽初往成震震為蕃鮮巽為白茹者

初九之剛也初往則二三同類牽連而進伏艮為手拔茅
連茹以其彙征也征正行也利於正行故言君子在上必
引其類將以合君子之類併天下之力以濟其道於泰不
然小人以朋比而強君子以寡助而弱亦何由泰哉
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚
于中行以光大也

兌為澤震為萑陂澤荒穢之象二之五以陽包陰包荒也
坎為大川出乾流坤行於地中河之象也震足蹈川徒涉
也徒涉曰馮馮河也勇於蹈難而不顧者也二近五遠不
遐遺也陽與陽為朋二絕其類而去朋亡也人狃於泰政
緩法弛之時常有包含荒穢之量以安人情用馮河越險
之勇以去弊事民隱忽於荒遠人材失於廢滯故戒以不
遐遺近已者愛之遠已者惡之大公至正或奪於私昵故

戒以朋亡四者具乃得配六五而行中道所以然者光明
廣大不狹且陋也六五柔中以下九二二剛中而配五坎
離日月充滿六合而无私照其道光大如是則无一物不
泰矣易言道大无所不容者曰光大思慮褊狹者未光大
陋之謂也時已泰矣苟淺中不能容之則輕人才忽遠事
植朋黨好惡不中不足以厭服人心天下復入于否六五
曰中以行願也九二曰中行中道者所以存泰也橫渠曰
舜文之治不過是矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象
曰无往不復天地際也

初二上往四五復位坤平行也化爲山澤平者陂矣若九
三不守其位而又往上六坤復泰將成否故戒之觀无平
不陂則知无往不復矣九三在天地之際往者當復泰者

當否時將大變唯艱難守貞確然不動乃无咎三與上六
有孚者也陰陽失位爲憂憂恤也三上相易恤其孚也天
地反復之際外之小人必因內之君子有危懼之心乘隙
而動著信於我君子應之則大事去矣禍至於覆其宗艱
貞勿恤其孚不以利害之心移其守以拒險詖之勢以塞
反復之路自信而已于食有福矣兌爲口三陽爲福君子
之干祿也修身俟命人之信否无以爲也故能永享安榮
與有泰之福或曰時運已往艱貞其如何曰天人有交勝
之理關子明曰象生有定數吉凶有前期變而能通故治
亂有可易之理大哉人謨其與天地終始乎
六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也
不戒以孚中心願也

陽實爲富陰虛爲貧以用也鄰五與上也陽必求陰陰必

求陽陰陽之情也三陽在下上與三陰相應故陰得其主而安於上君子在內小人安於外之象也三陽相率而往三陰失實各復其所故翩翩然下之初六成巽巽為難而五與上亦從之而復不富而用其鄰也不富者失實也翩翩者回翔而後下之意譬如葉墜井中翩翩而下以井氣扶之也君子初去位小人猶有顧忌君子盡去然後飛揚矣君子有益於世也如此可使一日去位乎兌口戒也上下相應孚也君子往則小人來兌象毀不戒以孚也不正之間獨行正者君子之願也眾正之間而行不正者小人之願也願皆出於中心而分君子小人者正不正之間耳是以君子艱貞聖人言此明天地將閉上下各復其所雖有聖智莫能止也易傳曰理當然者天也眾所同也泰既逆中則變矣

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也史謂湯為天乙又有帝祖乙有帝乙陽虎謂帝乙為微子之父而子夏曰帝乙歸妹湯之歸妹也湯一曰天乙京房載湯嫁妹之辭曰无以天子之尊而乘諸侯无以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義則帝乙湯也五君位乾九二居之帝也帝天德也女以嫁為歸震為長男兌為少女由長男言之妹也六五降其尊位下交九二帝乙歸妹之象五以柔中下交九二剛明之賢而順從之九二復以剛中上交於五而其道上行五以是成治泰之功則以中道致福而獲元吉也故曰以祉元吉祉福也元吉者吉之至善也夫上交於五者豈唯九二之願亦六五之願二五道行君臣並吉非其願乎故曰中以行願也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

上六治極而亂以一卦言之闕土為隍積而成城泰兌之象城高而墜復歸于隍泰反為否也師眾也坤為眾城復于隍則天地閉塞君失其民故勿用師邑二也巽為命泰兌口為告坤為亂四之初成巽告命也五之二自邑告命也上之三成坤其命亂也當是時雖九五正其道不行于下貞吝也雖自邑人人而告諭之其命曰亂不可正矣蓋泰之方中君臣同心乃可以治泰過此則變必至於大亂而後已

坤下否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽内柔而外剛内小人而外

君子小人道長君子道消也

天地相交是生萬物其卦為泰又於其中為天地萬物之主觀之人則天地相交萬物咸備故三偶在上三奇在下鼻口居天地之中交泰也天地當交而否之匪人道也聖人位乎兩間以立人道否之則人道絕滅矣故曰否之匪人泰初三四上得位二五以正相易正者眾君子多也否初三四上不正二五獨正正者少不正者眾小人多也泰多君子否多小人豈天降之才有殊哉否時君子消小人長自中人以下化之為不正雖有君子寡徒少偶難乎免於衰世於是有善人載尸哲人之愚括囊无咎无譽故曰不利君子貞大者自内而往小者自外而來乾坤不交震反成艮艮者萬物之終也故曰萬物不通也坤在上為邦在下為邑治天下之道自庶人達于大夫大夫達于諸侯

諸侯達于天子上下不交坤反於下則民困而主不恤下
 怨而上不知俗已敗而政不修雖有邦國內外塞矣故曰
 天下无邦也以氣言之内陰而外陽乾闔而坤也以形言
 之内柔而外剛氣反而死也一陰自姤長而為遁為否小
 人之道日長君子之道日消其禍至於空國而无君子極
 坤疑乾君臣相傷故聖人於此終言之

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

天地不交上下否塞也泰坤吝嗇儉也兌澤險難也震蕃
 鮮榮也否反泰乃有君子當天地不交之時以儉德避難
 不食而遯去雖有厚祿不可榮之象

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

初六自下引九四以退有艮巽九四應初巽成震艮為手
 拔也巽為白震為蕃鮮上柔下剛而潔白者茅也茹九四

之剛也三陽同類以其彙也四應初正也能與其類退而
 守正得處否之吉身雖退伏其道亨矣五為君四近君志
 中也屈伸退相為用也君子之退以小人得志故安於
 下以俟其復未嘗一日忘君也君子所以屈而能伸退而
 能進此否所以為泰之本歟故曰拔茅貞吉志在君也

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

五包二二承之包承也順以承上小人之正也六二在否
 之時得位在内小人也故曰小人吉九五中正在外包小
 人而容之雖包小人而亦不亂於小人之羣坤為亂三陰
 小人羣也包則和不亂羣則不流此大人處否而亨歟不
 曰君子者處否而亨非大人不能若同流合汙則否而已
 焉得亨天地相函陰陽相包否六二六三姤九三皆以陽
 包陰大者宜包小也

六三包羞象曰包羞位不當也

六三得時進而處上九四辭尊退居於下見六三則包容之而六三始有處不當位之羞何以知其羞乎體巽而自動是以知其羞也管仲謂齊侯恭而氣下言則徐見臣有慙色是也六二六三小人之致否者也君子與之力爭則否結而不解矣自古君子不忍於小人以及禍害者常多故易為君子謀必包容之使下者知所承上者知所愧庶幾有泰之漸也三四相易巽成離離為目羞愧之象與恒九五或承之羞同

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

九四否道已革故於此言濟否之道四為朝廷五為君巽為命疇類也祉福也九四剛而履位有濟否之才而近君能下君命於朝廷五錫以六二之祉福則陽德亨矣否可

以濟矣人誰咎之哉四應初三應上君子之類附麗其祉以進九四之志行乎下矣五錫二成離離麗也志者中也荀譖謂志行乎羣陰也易傳曰君道方否據逼近之地所惡在居功取忌若動必出於君命威福一歸於上則无咎而其志行矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正当也

休息也九四否道已革九五息否之時二五相易陰息于五故曰休否言九五之動也大人居尊位正也中正而健德當乎位也位者聖人之大寶雖有其德无其位不可也有其位无其時不可也息天下之否者其唯有其位有其德又有其時乎故曰大人之吉位正當也言九五之不動也然未離乎否也故又戒之九五不動不能與二相易則

安其位者也保其存者也有其治者也安其位者必危保其存者必亡有其治者必亂故曰其亡其亡此又因九五不動以明戒也苞桑其葉叢生者也巽為木上玄下黃三陽積美而根于坤土其根深固苞桑也巽為繩繫也維也慮其危亡且亂當繫之維之使其根深固以防否之復故曰繫于苞桑如是則大人吉非位正德當能无凶乎易傳曰漢之王允唐之李德裕不知此所以致禍敗也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

上九否之終天運極矣人情厭矣君子動於上六三應於下否毀兌成如決積水而傾之莫之能禦也始也否塞先否也終也傾否後喜也兌為說陰陽得位為喜巽為長理極必反否終則傾何可長也易傳曰反危為安易亂為治必有剛陽之才故否之上九則能傾否屯之上六不能變屯

離下同人于野亨利涉大川利君子貞柔曰同人柔得

位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子貞也唯君子為能通天下之志始陰自初進至二成卦以陰居陰得位也二得中也乾九五位正德當二以柔順應之各得其正而其德同故曰同人人道父子君臣夫婦朋友長幼其位不同而相與會於大同者中也過與不及睽異而不同矣人受天地之中以生未始不同得其所同然則心同心同則德同故曰柔得位得中而應乎乾曰同人此以二五釋同人之義也乾天也曰同人何也三畫以初為地二為人三為天重卦四即初也五即二也上即三也二應乎九五同人也以其同人故曰同人曰同人上九天際也故曰野野者曠遠无適莫之地常人之情其所同者不過乎暱比之私而同人之

道不以繫應達于曠遠无適无莫其道乃亨有一不同為未亨也同人至于上九則遠近内外无不同者故曰同人于野亨二自下至上皆成兌澤決為大川險阻艱危之象乾健也能與天下同之其行健矣則險阻艱危何往不濟故曰利涉大川乾行也乾行自子至巳坤行自午至亥二柔上進乾爻下行不曰坤行者同人坤變乾初九子上至巳聖人因以寓乾坤之行焉坤為文坤變離為文明文理也萬物散殊各有其理而理則一聖人視四海之遠百世之後如跬步如旦暮者通於理而已惟燭理明則能明乎同人之義然則克已行之以健不蔽於欲者不能盡其道克已則物與我一矣文明以健然後中正无私靡所不應天下之志通而為一夫同人之義以四言該之文明也健也中也正也以一言盡之正而已矣不正則燭理必不明

行已必不剛施諸人必无相應之理反求於心不能自得其能通天下之志乎故曰文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志此合二五兩體以言同人之才也易傳曰小人惟用其私意故所惡者雖是而異所比者雖非亦同其所同者則阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子貞以卦氣言之為七月故太玄準之以昆

象曰天與火同人君子以類族辨物

天體在上而火炎上二五相與天與火也同人之道同而无間如天與火然故曰天與火同人離麗也一陰麗於二陽陽本乎天炎上者類也故君子以類族然乾陽物也離陰物也其物各異故君子以辨物類族者合異為同辨物者散同為異

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九動艮為門人道同乎人者也同人於門內不若同人於門外之為廣也故曰同人於門初九動失正宜有咎四來同之初四各得其五蓋善者人之所同然其誰咎我哉故曰出門同人又誰咎也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

二往同五復成離五來同二復成乾往來相同乾離各反其本宗同人于宗所同狹矣吝道也易傳曰同人于宗吝道義私比非人君之道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

離為甲冑為戈兵三動有震巽艮之象震巽草木莽也艮為山在下體之上陵也震為足巽為高升于高陵也三不動則伏戎于莽言九三剛而不中不能同人與五爭應二

者五之所同九三貪其所比據而有之故伏戎於莽將以攻五慮其不勝又升高陵而望焉然五陽剛居尊位二本同五非三之所當有於義屈矣故望其敵知不可犯也反於中知義不可行也乃退而守下比於二二亦自若然則非道而同乎人者動而爭之不可得也不動而比之不可得也奚益矣終豈能行哉故曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也乾為歲三歲三爻也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

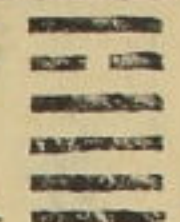
九三動而爭二成坤土在內外之際墉也九四乃欲擣虛自上乘之故曰乘其墉四動入坎險有弓矢相攻之象故曰攻三非犯已二非已應雖乘墉入險豈其宜哉故曰乘其墉義弗克也三動四乘之成坎四動上復乘之成兌兌

坎困象也故曰困弗克攻則已矣何謂吉吉者正也謂其
 乘墉入險力已盡而二不應困而知反反而不失其則也
 是以吉則者理之正天地萬物之所不能違者豈勢力所
 能奪哉古易本云反則得則得則吉也一本云反則得得
 則吉也定本作其吉則困而反則也
 九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中
 直也大師相遇言相克也

三伏戎于莽四乘其墉動而爭二五成巽震坤坤為喪巽
 為號震為聲號咷也二非三四之所能有三四不動二自
 往同於五離目動為笑理之所同非爭之所能得非不爭
 之所能亡故曰九五同人先號咷而後笑當三四動時九
 五若動而爭之非用大師不能克三四之強而與二相遇
 申為衆自上入險而克三三亦自下而克五有師之象言

用力如其難始克相遇遇非會之正也故曰用大師克
 相遇言相克也三五相克而與二遇豈會之正哉王弼謂
 執剛用直不能使物自歸是也然同人之先號咷何邪曰
 以中直也直者乾之動也理之所在也理直矣三四抑之
 望人者深故號咷也觀乎所同物情見矣故不得其所同
 則怨怨而无告則號咷隨之豈惟人哉鳥雀亡其類則啁
 啾而鳴大獸亡其羣則躑躅而悲未有失其所同不如同
 人之先者也易傳曰九五君位而父不取人君同人之義
 者蓋人君當與天下大同而五專以私暱應於二失其中
 正之德非君道也又先隔則號咷後遇則笑乃私暱之情
 非大同之體也二之在下尚以同於宗而為吝況人君乎
 上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也
 上九在外遠於二未得志也動而得正內同九三雖未得

二不為无所同也故動而无悔九三乾天際而在内外之交有郊之象同人於剛健之爻三伏戎四乘墉五用大師上九遠於二處不爭之地動而无悔九三自至同人之義其在於不與物爭而物情自歸乎

離上

大有元亨彖曰大有柔得尊位大中而上下應之

口大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨小畜柔得位而上下應之六四也六四畜之以巽是以小畜大有柔得尊位則有利勢得大中之道則得人心而又執柔履謙有而不恃故上下五陽皆應能有其大六五而言大五者大中之位柔得之也故曰大有不言有大者大不可有也此以六五一爻言有其大夫天下至大也有其大者未必能元亨致元亨者由乎其才內乾剛健也外離文明也剛健則不息文明則能順萬物之理而明有是

德矣推而行之不失其時者隨天而行也蓋六五自同人之二固始以正矣以時而行是以元亨此合兩體推原六五言大有之才也才者能為是德者也同人曰文明以健大有曰剛健而文明何也同人九五健矣不言剛者剛天德不可為首不言剛抑之也大有六五柔得尊位嫌於剛不足故言剛健或曰大有師賓之道也曰大有尚賢自六五言上九乃有師賓之象彖言尚賢者唯大畜也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

大有自始一陰四變皆有惡與善之象惡者不正也善者正也乾陽休善也巽命也至于五變成離離為火在天上明盛大之時惡者遏絕善者顯揚此豈人力之所能為哉順天休命而已故古者進賢退不肖之命謂之休命或謂之明命

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九守正无交在他卦未有害大有柔得尊位大中上下應之而初九无交則害也正匪可咎艱以守正擇可而後交則无咎交道難不可苟合也四來下初已乃可動此王丹自重之父乎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

六五不有其大屈體下交九二而倚任之猶大車也坤為輿乾變坤為大車九二剛中而居柔剛則不勝中則不遇居柔則謙順具此三者往之五以任天下之重猶車載也大有物歸者眾富有之時六五中而未極故有攸往无咎往之得正也盛極則不可往矣陽為重五中也積重其中而剛不傾撓積中不敗也大車以載者貴夫積中不敗也大有六五而任小才不勝其任矣

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

三者公之位春秋傳晉文公將納王使卜偃筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦戰克而王享吉孰大焉杜預曰大有九三爻辭也則卜偃時讀易作公用亨于天子杜預亦然京房曰享獻也于寶曰享燕也姚信作享祀義雖小異然讀為享則同今從舊讀三五相交三乾變離兌乾為天離為日兌為澤卜偃謂天為澤以當日天子降心以逆公是也夫天子施澤于下降心而說有粲然之文者莫如公之享于天子也天子饗諸侯之禮必於祖廟六五承上九宗廟饗于祖廟之象也上六備九獻之禮乃以圭鬯裸賓客設太牢體薦之俎備金石之樂升歌下管於獻酬之時王以琥璜繡黼束帛送爵坤離為文明三五相

際之象九三剛健而正與五同功故用此爻當天子之饗則无驕亢矣若小人處之柔弗勝其任處之不當必有滿盈之害豈特害于而家哉三五既交易剛為柔聖人因柔以著戒焉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

彭子夏傳讀作旁旁盛滿貌離大腹象也大有至四盛矣昧者處之盈滿而不知變安得无咎九四不安其位震見離毀懼而守正抑損不至於滿匪其彭故无咎所以然者以其明而辯於盈虛之理甚白也離為明兌口為辯哲荀

氏作晰

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

五執柔守中以誠信交於下而其孚在二孚信之應也二

交於五體異志同厥孚交如也二以誠信交五發五之剛志謂之發者五本有剛因二而發之信以發志積誠不已至於不怒而威則吉威剛嚴也六柔變九而在上威之象也大有之時人心安易若專尚柔順則下无戒備凌慢生矣二乾為易交五離變乾二復成離離為戈兵下有戒備之象易傳曰夫以柔孚接下眾志悅從又有威嚴使之有畏善處大有者也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

繫辭曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利此特曰大有上吉自天祐也上九大有之極盛極則衰凶將至矣而上吉者以自天祐也六五履信思順尚賢而人助之人助之則天助之吉无不利上五相易乾成兌兌為言而正信也坤順

也乾為天兌為右右助之也上九動而正正則吉故曰大有上吉

有上吉
坤上謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也復三變剝四變皆成謙彖辭以利上九言之者在上而降下者謙也處下而能卑者常也未足以盡謙之義上九降三六三升乎上此謙所以亨也尊卑相去其位不同於是情睽勢隔上下不通尊者既屈卑者獲伸然後上下交而功勲成矣以天地言之天道下濟地道上行萬物化生其道光明而所以光明者陽濟乎陰也非謙亨乎曰濟曰光明坎象也此以利之上九六三升降言謙亨也天陽地陰鬼神者天地之大用人也者參天地而行鬼神者也天地

也鬼神也人也以分言之則殊以理言之則一故觀日月之進退則知天地之虧益矣觀山川之高卑則知地道之變流矣觀人事之得喪則知鬼神之禍福矣觀物論之取舍則知人情之好惡矣變禍為害者言不利也是數者无不以盈為去以謙為尚九在上盈也三往損之則為虧盈為變盈為禍盈為惡盈三在下謙也九來益之為益謙為流謙為福謙為好謙流之者坎也益之福之好之者陽也此再以上九六三論盈虛之理明謙也九三自上位降而不可踰山在地中是也謙之為德其至矣乎所處尊矣道則彌光也所執卑矣而德則彌尊也君子觀諸天地驗諸幽明故處卑而不爭居尊而能降愈久而不厭乃能有終故曰君子有終此再以九三言君子體謙而終也上者外

卦之終三者內卦之終也以卦氣言之小寒也故太玄準之以少

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒鄭荀諸儒讀作掬取也字書作掬山在地中則高者降而下卑者升而上高卑適平劉表曰謙之為道降已而升人者也以象考之上三陰多也下二陰寡也艮為手掬也故君子取有餘益不足以貴下人則貴賤平矣以財分人則貧富平矣以德分人則賢不肖平矣然物之不齊物之情也所謂平者非漫无尊卑上下差等也稱物而施適平而止平者施之則也坎為水天下之平施者无若水也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

初六本復之六三以柔退居謙之下謙之又謙者也謙謙故能得眾用之以犯大難況居平易乎三坎為大川初動

之四成巽股涉大川也自牧者自養也牧畜者擾之得其宜一童子自後鞭之足以制其剛夫然後其剛可用也坤為牛艮為少男初處柔在內其動剛卑以自牧也君子卑以自牧則能謙謙則能得眾此爻施之於自牧則可施之於他則卑已甚矣

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

謙自初六卑以自牧積其德至於六二柔順而中正其樂發於聲音而不自知故鳴謙動成兌兌為口為說雖鳴也而非求應以正為吉吉自有也是以求福不回守正而已非中心自得无待於外者能之乎何以知其自得以鳴謙也

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

坎勞卦三與五同功九三勞而有功以陽下陰安於卑下艮見兌伏勞而不伐有功而不德君子致恭以存其位之

道也內卦以三為終故曰勞謙君子有終吉夫有血氣者必有爭心故有能而矜之有功而伐之未有不爭爭則危矣九三致恭上下五陰宗之萬民服矣其誰爭之所以能存其位存其位所以有終吉也萬盈數合乾坤陰陽之策乃盈是數唯天地之元始生萬物足以當之易言萬國萬民萬夫大之辭也易傳曰古人有當之者周公是也

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

六四坤體柔順而正上以奉六五之君下以下九三勞謙之臣上下皆得其宜故曰无不利撝謙艮為手止也震起也手止而復起有揮散之象六四揮散其謙之道布於上下撝謙也所以奉上下无不利者非事是君為容悅也非持祿養交也不違其則而已人之大倫天下之正理也理之所至天地萬物之所不能違故謂之則不違其則无

往而不得其宜則无不利矣子夏曰撝謙化謙也言上下化其謙也京房曰上下皆通曰揮謙是也謂三撝之時化之誤矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也陽實富也陰虛貧也鄰謂四與上也以用也能左右之也富而能以其鄰者常也不富而能以其鄰者以六五處尊位而謙虛也能以其鄰則能得眾得眾故利用侵伐无不利五動成離坎上與四變有弓矢甲冑之象以其鄰也動之二入坎險侵伐也征者上伐下以正而行也司馬法曰負固不服則侵之聖人慮後世觀此爻有干戈妄動不省厥躬者故發之曰征不服也六五謙虛六二恃險不應乃可以侵伐禹征有苗是也若我不謙虛彼不肯服自其宜也上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師

征邑國也

六五征不服上六又曰征邑國者征邑國非侵伐也克已之謂也君子自克人欲盡而天理得則誠誠則化物无不應有不應焉誠未至也上六極謙至柔九三當應止於下而不來故鳴陰陽相求天地萬物之情坤為牛應三震有鳴之象故曰鳴謙鳴而求應志未得也然則如之何反求諸已而已其在勝己之私乎克己則无我物我誠一則物亦以誠應之矣坤在侯位為國在大夫位為邑上至二體師上以正行之三正也三之上坎險平征邑國也故曰可用行師征邑國也易傳曰邑國已之私有也征邑國謂自治其私也

順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月

不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

豫謙之反謙九三反而之四四動羣陰應之其志上行以順理而動也我動彼應豈不豫乎豫和豫也休逸閑暇之謂也故曰豫剛應而志行順以動豫此以九四合坤震二體而言豫也謙九三在三公之位自二以上有師體反之則三升四四為諸侯三公出封之象故利建侯師動而往行師之象故利行師二者皆順以動周之大封湯武之征伐无非順民欲也順民欲則民說之說豫也豫順以動雖天地之大猶不能違故天地如其理而動而況建侯行師乎乾坤天地也坎有伏離日月也二至也天之動始於坎歷艮與震而左行地之動始於離歷坤與兌而右行是以日月會為牽牛萬物成於艮故曰天地以順動故日月不

過而四時不忒此以九四互體論坤震之義也坎為律刑
 罰也坤為眾民也艮止也聖人之動必順乎萬物之理法
 之所取必民之所欲也法之所去必民之所惡也故法律
 止於上刑罰清簡也眾止於下民服從也故曰聖人以順
 動則刑罰清而民服此以互體之坎變艮推廣坤震以盡
 豫之義也然意味淵長言之有不能盡故夫子贊之曰豫
 之時義大矣哉易傳曰豫遜姤言時義坎睽蹇言時用頤
 大過解萃言時各以其大者也以卦氣言之春分也太玄
 準之以樂或問互體之變有幾曰體有六變春秋傳畢萬
 筮仕於晉遇屯之比辛廖占之曰震為土車從馬足居之
 兄長之母覆之眾歸之六體不易廖以震坤合而言六體
 也且以豫卦九四論之自四以上震也四以下艮也合上
 下視之坎也震有伏巽艮有伏兌坎有伏離六體也變而

化之則无窮矣故曰雜物撰德其微顯闡幽之道乎

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
 雷之出地奮然而作萬物豫之時也九四具天地日月雷
 霆風雨萬物化生作樂起於冬至黃鍾之象郊野者天際
 也在内外之際為郊坤為牛坎為血陽為德豫自復三變
 初九升四作樂崇德也殺牛於郊薦上帝也上帝乾在上
 之象殷盛也自四至上震變坤坤為眾故曰殷禮有殷奠
 殷祭言盛也五變比乾為考六變剝乾為祖以配祖考者
 報本反始也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

四者豫之主初六不中正而順從逸豫者也初四相易成
 震震為聲有相應而鳴之象從逸豫而發於聲音者也故
 鳴初六豫之始於其始也鳴豫至於末流則志窮而凶中

為志謂四也初復動而之四則止而不行其志窮矣太康后羿之事乎

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

四艮為石初三不正二介于不正之間上交於三而不諂下交於初而不瀆確然如石不可轉也夫始交者安危之幾不諂不瀆則不過乎中故曰介于石三為內卦之終二動離為日不終日也所謂幾者始動之微吉之端可見而未著者也離日為見見之是以不俟終日而作則動也豫之時上下逸豫失正諸爻之才多與時合二以中正自守不溺於豫可謂見幾矣備豫之道也不俟終日而作以貞故吉貞者守正之謂也心不動則中正中也故見不中正也故見不正中正故知微知柔不罹于咎故曰介于石焉用終日

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

三四處位不當同而不和者也睢盱上視而不正也向兮曰小人喜悅佞媚之貌四豫之主三以柔順承之動成巽巽為多白眼睢盱上視佞媚以求豫而四不動則悔其動故盱豫悔三不能去且靜而待之四又動故遲有悔悔其不動四艮體止於上三動巽為進退故動靜皆有悔三猶豫如是无他位不當也小人悅於豫寧悔而終不以所處為不當而去之柔不正故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也四為豫之主五陰順從由己以致豫故曰由豫以一陽而從五陰大者有得也故曰大有得然不免於疑者在近君危疑之地无同德之助眾陰不從五而從己也疑謂伏巽巽為不果坎見巽伏故勿疑盍合也五交四也言積誠不

已下情通於上也坎為髮為通四剛在上下眾柔之際交而通之猶簪也髮非簪則散亂不理安有髮之柔順而不從簪乎夫勿歸已而致疑於五者有二招權也專功也下情通於上上下既交以誠何疑於招權不有其功歸美于上其中洞然何疑於專功四五相易伏巽象毀則四剛中之志上行率天下而從五何疑於勿之眾乎五不疑四四不疑五君臣上下各守其正為由豫也大矣先儒以坎為髮何也曰以巽為寡髮而知也乾為首柔其毛也故須象亦然六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也四以剛動為豫之主眾之所歸權之所主也五以柔弱沈寔於逸豫而乘其上豈能制四哉六五受制於四而不可動亦不復安豫矣故此爻獨不言豫不可動則於正為有害故曰貞疾恒震巽也天地可久之道也六五動則有震

巽恒久之象人君中正然後六二為之用九四同德也何乘剛之有五不可動以失正也故九四為腹心之疾然土祭祀守位號而猶存者正雖亡四中未亡也中者人心也中盡亡則滅矣故曰貞疾恒不死言貞雖有疾其中固在能動以正則可久矣恒未常死也坤為死震為反生未亡之象周室東遷齊晉二伯託公義以令諸侯中未亡也失天下者多矣必曰豫者威權之失必自逸豫也諛臣進女謁行大臣專主威則社稷移矣易傳曰若五不失君道而四主於豫乃任得其人安享其功如太甲成王也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也上六豫之終沈冥於豫成而不變者也坤為冥昧古之逸豫之人固有不恤名聲之醜性命之危而樂之者不知因佚樂之過變前之為乃善補過也何咎之有故曰成有渝

无咎聖人發此義以勉夫困而學者焉上六動之三成巽

巽為長四坎為可冥豫在上而不變未有不反何可言也

☳

震下

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

隨自否來上九之初剛人之所隨柔隨人者也上九過剛而不反君子小人相絕非道也剛來下於柔柔往而隨之下動而上說動而可說所以隨也自初九言之君子之道為眾所隨人君屈己以隨善者也自六二上六言之臣下之奉命學者之從義臨事之從長无非隨也故曰隨此以剛柔相易合兩體而言隨也上九之初大者亨也其亨以貞也上九過剛嘗有咎矣无咎者善補過也大者亨以貞利於正也又善補過至於无咎天下豈不動而說以隨之乎故曰元亨利貞无咎此以初九一爻言隨之道也易傳

曰隨之道利在於正隨得其正然後能大亨而无咎夫其正則有咎矣豈能亨乎春秋傳穆姜往東宮筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨姜曰是於周易曰隨元亨利貞无咎有四德者隨而无咎蓋穆姜時以元亨利貞為隨之四德夫子作彖辭然後明元亨利貞者大亨正非若乾之四德也夫天下之隨君子者隨其正也君子之動者隨其時也時无常是以正為是君子得其正天下是之是之斯隨之矣天下之物靜而在下莫如澤也驚蟄既至雷動於澤中澤氣隨之下者上靜者動誰為之哉時也故曰大亨貞无咎而天下隨時然隨時之義非違權知變者不能盡或因或革或損或益人之所說不以強去人所不說不以強留如天地之隨時乃无咎矣故曰隨時之義大矣哉天下隨時王昭素曰舊本多不連時字王弼亦曰得時則天下隨

之矣隨之所施唯在於時也胡旦曰王肅本作隨之篆字之為出時為皆轉隸者增日為時胡說為長在卦氣為驚蟄二月中故太玄準之以從

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷降於兌息於坤坤晦也澤中有雷嚮晦也天地之動靜陰陽之明晦自大觀言之晝夜之道也君子隨時之道著而易見者莫若隨晝夜也晝則嚮明而動作夜則嚮晦而宴息自有天地以來未有能違之者知此則知用天地陰陽矣君子日用而知小人日用而不知

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

五乾為君巽為命四受命於君以帥其屬官之象也初應四動其屬也初隨四四隨事事有變動剛而不知變不足

以隨事渝變也故曰官有渝變有正否變而不正惟官是隨非交修不逮也不知大亨正无咎也九四變而正以剛下柔其道足以使人隨之初九隨之者隨其正也不隨其不正也正則吉故曰從正吉也人之情隨同而背異隨親昵而背疎遠故朋友責善或牽於妾婦附耳之語溺於私也初在內安之又比於二二初相易皆失正私昵之為害也故戒之以出門交有功四艮為門初捨二出交於四出門也出門交之不失其正何往而充功故曰不失其正也易傳曰隨當而有功

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

四艮為少男有乾父坤母小子也初震為長男有巽婦夫也隨利於正初九正也九四不正也二與四同功以情言之柔必隨剛陰必隨陽初九九四皆陽剛也其能兼與之

乎四雖在上不正也初雖在已之下正也六二係情於四
 比初不專雖與之相比而情不親雖有中正之德而所隨
 非其人其失在於不能權輕重也故曰係小子失大夫弗
 兼與也臨事擇義於六二六三見之

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也
 先儒舊讀舍音捨張弼讀舍與乾九二時舍也之舍同辭
 曰利居貞象曰志舍下也以舍訓居弼讀為長三四相比
 近也四三無應宜相親也以陰承陽以下隨上順也三寧
 失其親比而順者而係情於初以初正四不正也故曰係
 丈夫失小子三柔不能自立而隨初是去昏而隨明背非
 而隨是違不善而從善得隨之宜也初亦以三同體而又
 下之故三之隨初有求而得良為手求也初三相易得正
 也三苟知隨而已不知自處以正人將拒我其能久乎蓋

隨人宜以柔處已當以正六三之隨利居貞也此三所以
 係初歟異為繩係也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶
 也有孚在道明功也

三不隨四四據而有之獲也獲難辭也二與三當隨五為
 四所隔下而從初四在大臣之位處可懼之地與五爭三
 能无凶乎三四易位正也雖正亦凶義不可有三故曰貞
 凶象曰其義凶也然四終不可以有三乎曰非不可有也
 動而有孚于道无意於有三而三自隨之可也初九其行
 以正所謂道也道之所在故初九為隨之主四動正與初
 相應有孚在道也四正而誠孚于道則三亦唯正之隨豈
 唯有三而二亦隨初是率天下以隨五而成隨之功也三
 四易位成離離為明以明則无獲三之咎无咎則无凶可

知故有孚在道者明之功也易傳曰孚誠積中動必合道故下信而上不疑古人有行之者伊尹周公孔明是也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

陽為美九五位正中美无以加於是矣故曰嘉于嘉吉者誠信孚于二也二正中也五不有其美隨六二之中道則得物之誠二樂告以善故能不過而止于至善觀乎位正中則知孚于二而吉矣道之中天地萬物所不能違有之則生无之則死故謂之至善謂之至美雖子路之勇禹之智大舜之明德不能加毫毛矣易傳曰自人君至于庶人隨道之吉惟在隨善而已下應六二之正中隨善之義也或問午亦有美矣何謂陽為美曰陰舍陽以為美者也至允而陰見陽伏至坤而萬物虛陽美盡則午之美亦盡故嘉之會者謂乾亨也坤品物成亨者含弘光大也坤豈能

專之是以坤三含美以從王天保歸美以報上

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也上六隨之窮也窮則變變則不隨然而隨者非禮義拘係之又從而維持之不能也三上相應三有艮巽艮手拘之也巽繩係之也上窮反三復成巽乃從而繫維之也拘之使不動係之使相屬繫維之使不得去三坤也坤為眾眾之悅隨上六固結有如此者昔周之太王用此爻以亨于西山杖策而去隨之者如歸市非得民之隨豈能使已窮而更隨至於不可解乎允西也艮為山乾五為王三上往來不窮亨也先儒以此為文王之爻誤矣故易傳正之曰周之王業蓋興於此

上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事

也先甲三日後甲三日終則有始天行也

春秋傳秦醫曰於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在周易
惑男風落山謂之蠱尚書大傳曰乃命五史以書五帝之
蠱事雜卦曰蠱則飭也則蠱非訓事事至蠱壞乃有寺也
泰初九之剛上而為艮上六之柔下而為巽剛上柔下各
得其所事已治矣下巽而已莫予違也上亦因是止而不
復有為則禍亂之萌乃伏於已治之中遂頽靡而不振亦
何異於皿蠱穀飛男惑山落之類哉故曰剛上柔下巽而
止蠱此以泰變合二體而言蠱也然治蠱之道不遠在乎
上下之志交而元亨則天下復治矣泰初九始也始而動
剛柔相易而亨元亨也元亨而天下治始而亨者也兌為
澤決之為川初九越兌成艮艮為指利涉大川也初九紀
難顧望而不為蠱不可得而治矣上下志交動以濟大難

往事乎蠱也巽為事故曰元亨利涉大川往有事也此因
初上之交言治蠱之道也天道之行終則有始无非事者
聖人於蠱巽二卦明之蠱東方卦也巽西方卦也甲者事
之始庚者事之終始則有終終則更始往來不窮以日言
之春分旦出於甲秋分暮入於庚以月言之三日成震震
納庚十五成乾乾納甲三十日成坤滅藏於癸復為震甲
庚者天地之終始也蠱事之壞也巽行事也變更之始當
慮其終事久而蠱當圖其始先甲三日圖其始也蠱一變
大畜乾納甲再變賁離為日乾三爻在先天甲三日也三
變頤四變噬嗑離為日五變无妄乾納甲乾三爻在後後
甲三日也先甲者先其事而究其所以然後甲者後其事
而慮其將然究其所以然則知救之之道慮其將然則知
備之之方一日二日至于三日慮之深推之遠故能革前

弊弭後患久而可行圖始者至矣漢嘗削諸侯之地矣唐嘗討弒君之賊矣今下而兵起言出而禍隨昧治蠱之道也不曰乾行者周而復始也納甲之說乾納甲子甲寅甲辰而壬在其中納壬午壬申壬戌而甲在其中坤納乙癸亦然易傳曰後之治蠱者不明乎聖人先甲後甲之戒慮淺而事近故勞於救亂而亂不革功未及成而弊已生矣夫蠱言先甲後甲於彖巽言先庚後庚於九五一爻何也曰蠱者巽九五之變也上剛下柔巽而止所以為蠱也巽則九五位乎中正事有過中而當變更則更之而適於中蠱何由生乎明此九五之功也以卦氣言之三月卦故太玄準以務事

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風木之氣山百物之所阜生木氣動搖於土石之下陽升

風鼓草木敷榮飭蠱之象黃帝書曰東方生風風生木傳言景霽山昏蒼埃際合崖谷若一巖岫之風也君子體之於民也振作之使不倦將振作之則自有其德德日進則民德生矣震動在外振民也兌澤在內育德也育德者振民之本史言風落山取女說男蠱之象此言飭蠱之象故取象巽

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也

乾為父泰初九之上父往矣考也坤子來居父之位父往而其事不正咎也有子幹之考可以无咎矣厲危也子居父之位以事之不正為危厲之道則變而之正於考為无咎於已為終吉堪任其事者也故曰有子然變其事而之正母乃改父之道乎曰柔巽者子承考之意也變其事而

之正致其考於无咎者子幹父之蠱也巽柔而已陷父於有咎而不恤焉豈考之意哉故以我之意逆父之意而承之則變其事可也變其事者時有損益不可盡承所以從道也孝子生也諭父母於道及其没也以意承考事死如事生之道也貞事之幹也幹父之蠱則初六變而正矣意者中心之所欲也坤為中巽柔坤也故曰意

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

坤居尊位母也以陰居陽處之不當事之蠱也九二巽為子應五而處內幹母之蠱者也坤陰柔為難輔處之不當則當正然正之則剛或至於傷恩不正之則致母於有咎故不可貞言巽而動優柔不迫得中道則善矣事柔弱之君亦然易傳曰以周公之聖輔成王成王非甚柔弱也然能使之為成王而已不失其道則可矣固不能使之為義

黃堯舜之事也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

上九處位不當父之蠱也九三重剛幹父之蠱而剛過中者也剛過動則小有悔然无大咎者雖過而正也三下卦之終故又曰終无咎夫无大咎未免小有咎聖人以謂終无咎以其體巽也易解曰不應上子之能爭而不從其父令者也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

六四柔而止不能去上九之蠱寬裕自守而已裕父之蠱者諸爻以剛為幹蠱之道九二九三初六六五之動曰幹六四曰裕者不剛也不能動也吝者安其位而不能往動成離離目為見故往見吝初六應之牽於下亦不得往矣故曰往未得也漢之元帝是已

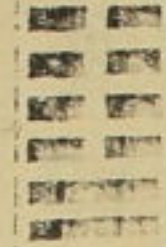
六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

六五居尊位尚柔下應九二二與之體兌兌為口譽之象也二易五柔成剛其德中正上承上九幹父之蠱用譽也以德承父下之服從者眾以是去蠱用力不勞則幹父之蠱莫善於用譽矣蠱之患非一世譬如人嗜酒色餽金石傳氣於子孫者潰為癰疽死與不死在治之如何耳秦皇漢武窮兵黷武一也秦亡而漢存者始皇无子而武帝有子以幹之也必曰承以德者譽謂德譽非虛譽也隋煬以儉聞以奢敗虛譽也

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

蠱之終有不事者上九自巽往於外處蠱之上而不當位巽為事為高尚上也五王四侯三公位上執剛不屈不事王侯高尚其事夫自臺輿至王公无非事者不事王侯何

以貴之謂其志於三三无應則去之不累於物其志為可則也易傳曰伊尹太公望之始曾子子思之徒是也所謂志可則者進退合道也

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說

而順剛中而應大子以正天之道也至于八月有凶消不久也剛自復浸浸以長大而後有臨一氣不頓進兌為澤三四五進而不已浸長也臨以大臨小其進非一日而大大則小者自順此臨之時也故曰臨兌說坤順說而順其民也九二剛中六五應乎外則說而順者非苟說之順乎理也臨之道成而大亨矣然其端始於復之初九剛反動於初正也浸長而之九二大者亨以正故亨造端不正其能大亨乎此臨之道也夫天之道剛始於子進而至臨又進而至泰然後萬物通亦以正也故曰元亨利正彖曰說而順

剛中而應大亨以正天之道也天之道言乾也至于八月有凶戒進之不已也陰陽消長循環無窮自子至未八月而二陰長陰長陽衰其卦為遯小人道長君子道消不可以久不直曰凶者有凶之道聖人闔小人闢君子凶未必至范長生以八月為否誤也周正建子劉牧曰遯之六二消臨之九二卦略曰臨剛長則柔微柔長故剛遯是也臨在復泰之中方長而戒之不俟乎極也故堯舜禹三聖人相戒必於臨民之初過此則无及已在卦氣為十二月故太玄準之以狩

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

水天下之至柔也以土制水宜若易者然迫之以險隘奔潰四出壞之而後已居之以寬大則畜而為澤矣君子之於民也亦然臨之以勢勢有盡也親之以教教无窮也是

以忘有盡之勢思无窮之教教思无窮則待之非一日也故包容之保有之而无疆无疆者坤德也厚之至也三代之民不忘乎先王之澤者教之也三代而下一決則橫流而不可復者臨之以勢也說卦以坎為盜兌為少女大象以澤為民何也曰善保之則吾民也坎非坤眾能為盜乎易傳曰无窮至誠无斁也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

以大臨小者臨之道以上臨下者臨之位故諸爻位以上為臨五者臨之尊位也初九六五非應也初處下而說五自應之初兌體之五成艮山澤相感之象咸徧感也无心相感也故曰咸臨初九正正其始也初與四為正應然之四不正五感之動而上行則正位以臨其民而萬物正矣舜德升聞豈有心乎有心則凶不正亦凶故曰貞吉初九

其始正者非一日正也古之人正其心及感之而動舉斯心以加諸彼志行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

二有剛中之德而應五動而正吉无不利无心於臨五自感之二之五成艮澤山象也故亦曰咸臨九居二有不利然處下而說曰吉无不利者以未順命也九二待時者乎二至四有伏巽巽為命坤順也易傳曰未者非遽然之辭孟子或問勸齊伐燕有諸曰未也亦非遽然之也夫初九有應而不應九二有應而未順君子之樂王天下有不與存焉臨非君子之所樂也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

六三有臨下之位而无臨人之德柔不當位以口說人甘

臨也若當位則不言而信何俟於說人哉子朝之文辭新室之姦言内不足也處則不當之上則不應无攸利也雖甘臨能无咎乎陽浸長自下進宜憂也六三知處不當位能下九二之賢降尊接卑二三相易成坎坎為加憂陰陽失位既憂之又加憂則正正則无咎夫咎豈長哉在我而已二至四有伏巽巽為長二三相易巽變坎故曰既憂之咎不長也六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

臨以大臨小四居下之上為五所任而比於下得君而近民者也臨道尚近臨之至也以陰處四為得正體坤為處順與初相應為下賢得君近民而又兼此三者所以无咎此无他位正德當也故曰至臨无咎位當也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也兼天下之明而不自用者知也五處尊位虛中而納二九

二相易成坎坎為水內景知也兼九二之明而不自用其明陽為大此大君用天下之明以臨天下於臨之義為宜相易而正正則吉故曰知臨大君之宜吉所謂大君之宜者行中之謂也二以剛中上行五以柔中下行上下相交五兼二而用之上下行中道也不交則明何由生義何由明故曰大君之宜行中之謂也王弼曰聰明者竭其視聽智力者盡其謀能

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

上六臨之極極則窮變而通之其敦臨乎上與二非正應而陰必求陽志在乎內者處臨之極非內有賢人之助不能資其臨下之道尊賢取善以剛益柔厚之至也故曰敦臨坤厚也二之上成艮為篤實厚而篤實敦之象天正則吉无咎上二相易而曰吉曰无咎者得九二之助然後上

安其位臨道不窮安其位所謂吉不窮所謂无咎故曰敦臨之吉志在內也易傳曰臨陰柔在上非能臨者宜有咎以其厚於順剛则无咎

坤下 巽上 觀盥而不薦有孚顒若豕曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒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

觀成卦之義在於九五九五剛大履至尊之位四陰觀之大者在上而下為小者之所觀坤為眾巽為多白眼 觀上之象故曰大觀在上此以九五釋觀也下順上巽順物之理巽而施之也九五无偏黨反側建極立表天下注目故曰順而巽中正以觀天下此合坤巽言九五大觀在上之道也觀臨之覆臨兌為澤艮為手上為宗廟巽入也入宗廟而澤手盥也與內則沃盥之盥同坤為牛兌為刑殺

殺於下手薦之於上薦也孚者九五之誠信孚于下也乾為首兌變之肅然在上莊而不惰有敬順之貌顯若也觀之道至簡而不煩其要在誠而已无待於物也故明之以宗廟之禮焉宗廟之禮所以致誠敬也散齋七日致齋三日祭之初迎尸入廟天子洗手而後酌酒洗謂之盥酌酒獻尸尸得之灌地而祭謂之裸裸之後三獻而薦腥五獻而薦熟謂之薦故獻之屬莫重於裸而盥者未裸之時精神專一誠意未散不言之信發而為敬順之貌者顯顯如也故下觀而化金聲而玉色莫不有敬順之心及其薦獻禮文繁縟人之精一不若始盥之時雖強有力者猶有時而倦惰矣以此見下之觀上在誠而不在物其道豈不至簡而不煩乎是以觀盥而不觀薦也巽眼視艮而兌伏觀盥而不觀薦之象也巽巽也坤順也二應於五化為巽順

故曰觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也聖人嘗觀諸天也四時本於陰陽陰陽合而為一一則神神者天之道也故陰陽自行四時自運人見其始於艮終於艮无有差忒而已孰為此者一也聖人觀天設教亦一而已矣一則誠誠則明明則變變則化不假強聒人自服從亦豈知所謂一哉惟天下至誠為能化故曰觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服此推原觀卦之始要其終而言之以明大觀在上其道止於誠誠則順而巽中正以觀天下矣以卦氣言之八月節也故太玄準之以視

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上无所不周觀也先王以巡省四方象風之行觀民設教象風行於地上巽而順萬物也巽為多白眼觀也坤為民易傳曰觀民設教如奢者示之以儉儉者示之以

禮省方觀民也設教為民觀也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初六坤冥不正而往觀五小人之觀君子也烏覩所謂正哉不足咎小人不足以知君子猶童稚之觀成人也艮為少男故曰童觀初九動則正以正而往觀者君子之觀君子也然不動焉吝也故曰小人无咎君子吝

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

大觀在上六二不往闕戶而觀之所見狹矣故曰闕觀禮女不踰闕守正不動女之貞也故曰利女貞二離為女為目坤為闕戶女處乎內而闕外之象九五以中正觀天下六二守闕觀而為女貞亦可醜也陰為醜此爻女子居之則利君子為之則醜

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

卦以九五為主我謂九五也生動也五之三震為動動謂之生者陽剛反動天地之生五之三三則進而上五不動三則退而止進退動止觀九五而已巽為進退三不當位在上下之際故其象如此六三不能自必其進退者在九五不在六三也九五中正其動必正故六三雖不當位未為失觀之道

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

四觀五也四侯位坤為國五王位六四上賓於五五降而接之成坎離光也故曰觀國之光四為朝廷艮為門闕乾五為玉帛之四為金坤為布帛乾坤玄黃幣帛之文升自門闕陳於庭王降而接賓賓下升於西北賓于王也尚者主人以賓為上尚之也古者諸侯入見于王王以賓禮之士而未受祿亦賓之九五中正在上六四體巽而正觀國

之光知尚賓忘勢矣尚賓者國之光也禮主人尊賓故坐
賓於西北主人接人以仁厚之氣故坐於東南易言賓位
者乾也西北方也主人位者巽也東南也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

五自觀也五君也坤為民五動之二坤變震為動動謂之
生天動則地應觀天道之得失觀諸地可也天為君地為
民君者民之所觀而時之治亂風俗之美惡繫之觀其民
則知君君之自觀其得失者亦觀諸民而已中庸曰君子
之道本諸身徵諸庶民故君道得其民君子也於己為无
咎君道失其民小人也必有失道之咎有堯舜之君則必
有堯舜之民矣五之二陽為君子故曰君子无咎成湯曰
萬方有罪在予一人先王省方命太師陳詩觀民風乃所
以自觀也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上觀五也上來之三仰觀九五觀其動之所自出故曰觀
其生三動於中志也坎險不平也三觀於五有難焉其志
不能平乃往於外三動正也君子也正則无咎上九過剛
也過則有咎自古觀其君而去者以未平之志為忿世疾
邪之事多失之於矯激太過豈能无咎夫聰明深察而近
於死者好譏議人也辯博閑遠而危其身者好發人之過
者也梁鴻作五噫以顯宗之賢猶不能堪之非失之過乎
夫子不合者多矣進退无咎者君子之道也巽究為躁故
以君子戒之易解曰知微知彰知柔知剛然後能觀其生
而不失進退之幾焉

