

通志堂經解

0712
1411
56

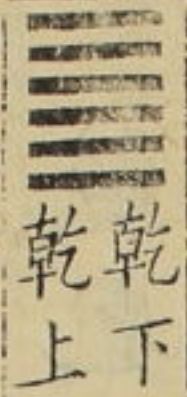
門口仁
編卷
6411
56

大易緝說卷第三

後學臨邛王申子述

上經

乾下
乾上

乾健也陽之性健乾陽之純健之至者也得陽之健而成象之大者曰天故以天為乾之象孔子曰乾陽物也物物皆有乾凡三才之內屬乎陽者皆乾道也

乾元亨利貞

此文王之辭以斷一卦之義即夫子所謂柔也元亨利貞乾之四德元物之始亨物之長利物之遂

貞物之成乾主宰造化終始萬物者也元而亨亨而利利而貞物始而終也始而終終而復始此乾之所以為乾生生化所以無窮也○或問曰伊川曰乾天也誠齋曰乾為天為君子皆不以為然何也曰言得乾之大者為天為君可也若統言乾則周萬物而不遺夫子曰乾陽物也說卦曰乾為天天之乾也為君為父人之乾也為金為玉地之乾也為寒為冰氣之乾也為園象之乾也為大赤色之乾也為良馬為木果物之乾也凡肖形天地間者物物有乾專以天與君言恐非易之旨

初九潛龍勿用

此周公之辭晦庵曰畫卦自下而上故以下爻為初誠齋曰積天數之一三五曰九○理无形也故假象以顯義龍陽物也變化无常升降有時故取以象乾之陽也初以陽德在下其象為潛藏之龍于時為未可用惟當養晦以俟時勿者禁止之辭也

九二見龍在田利見大人

二離潛藏而見于田是陽氣發達於地上龍德已著之時也九五與天地合德之大人也而為之應故曰見大人見則九二剛中之道得行故曰利

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽剛三陽位以陽居陽而乘二陽之上是重剛也而又中且居下之上是未離于下而尊顯者也以重剛不中之體處非上非下之時乃危厲之地也唯其剛健得正故能終日乾乾進修不怠加以惕懼至夕不休故處危而无咎不失其為君子也三居下之上四逼近君位此二爻獨不稱龍聖人之意微矣哉

九四或躍在淵无咎

或者疑而未必之辭躍者動而向於上也淵者靜而安於下也九陽也故或躍四陰也故在淵謂九四居下體變革之際當進退未定之時宜動則動

宜靜則靜隨宜進退以就安則无咎也

九五飛龍在天利見大人

五君位也剛健中正以居之是以天德而居天位其象為飛龍在天謂非人力所能致也所利者見在下大德之人與之共成天下之治而天下亦利見乎大德之君也

上九亢龍有悔

以純乾之九處一卦之上剛之極位之極也故亢亢者高上而不能下之謂陽剛過極而至于亢必有悔

用九見羣龍无首吉

用九言用剛也聖人於乾坤二卦特發剛柔之用
以為諸卦之準羣龍者衆陽也言衆陽皆當以柔
濟之而不可過故用剛之道无過於剛而動為物
之先則吉首先也

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

此愚所謂彖傳蓋夫子傳文王之彖以言聖人用
乾之德也彖者總斷一卦之體能用乾全卦之體
者唯聖人故以言之此章必錯簡大明至御天十
五字合在乃利貞下大哉贊乾元之大也其大也

萬物資之以為始始者氣之元也天亦賴之以總
攝焉統者總攝之謂元貫四德亦可以見其統天
也此乾之元也散而雲行溥而雨施品彙之物莫
不流形於一元和暢之中此乾之亨也元亨出之
序利貞入之序故乾道至此而生變化萬物由此
而正性命受於天曰命賦於物曰性性命各正是
復保合其一元之和此乾之利貞也始即元也終
即貞也始而終終而復始天道也唯聖人能大明
之以成六爻之位辨其時用之宜不宜又隨其時
之宜乘六陽之變以行天之道御者行也如御車
焉進退自我險易遲速則因之而已此聖人用乾

之德以行天之道也故能首出庶物之上而萬國咸得其寧至此則聖人之德在天下即乾之德在萬物矣○或問曰子移聖經之文而說之可乎曰義以必當為主此章夫子舉文王乾元亨利貞之柔而傳之然後言聖人用乾之德以行天之道語意甚明白錯簡無疑況此亦晦庵釋論語互鄉童子見章之例移其義不移其文何不可之有象曰天行健君子以自彊不息

此夫子之辭乾之大象不言乾而言健與諸卦不同者乾之象大非聖人莫能盡故但言其行健欲人皆可取法也君子上下通稱之名自彊不息亦

法其行健而已

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

此夫子舉周公文辭而釋之初之潛以龍德而在下也二離潛而見是乾陽發達於地上龍德之施已普也三居危厲之地故反復於道而不敢自寧也四當可以進可以无進之時審其可而後進則无咎也五則大人之所為聖人之事也上九亢之極何可久也用剛以柔不為物先乃善用天德者也

文言曰亢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

此亦夫子之辭所以申彖傳之言彖傳之言四德即天道以明之誠者之事也文言之言四德即人道以明之誠之者之事也君子體仁以下言君子體乾之德體者法其所為體之於身之謂也元者萬善之長君子體之以仁則足以君長乎人而无不愛亨者百嘉之會君子體之以禮則足以備秩情文利者萬物之宜君子體之以義則足以裁制

事物貞者事之幹也君子體之以正固則如木之有幹足以植立于事君子而行此四德者乃合於乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易之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

此夫子再釋爻辭也初以龍德而隱於下故守其道不為時世之轉移晦其光不求名譽之間達遯乎世而不以為戚人非之而不愠於心可樂者行之可憂者違之隱居以求其志行義以達其道確乎其堅而不可奪此初九之所為也

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

龍德而正中者以乾剛健之德而處正中之位也正中者以九居二得中而居中也故能於常言常行之間必信必謹外閑其邪內存其誠其善足以兼一世而位乎下故處之若无其德足以普萬物而得其中故所過者化是九二有君人之德而无其位者也故利見九五以行之

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

九三君子所以乾乾者進德修業而已德足乎己措於事為業其進修也必以忠信為主故其德日進必修其辭而不妄發於外立其誠而无自欺於中故其業日廣又必致知於始求知所當至者而至之故志有定向而可與幾幾者擇善之端也又知其終而力行以終之得其所當至者而至焉故可與存義義者事理之當然也九三內而進德外而修業如此是以居下之上而不驕居上之下而

不戚雖處危而得无咎也

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恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

或躍而上或淵而下乃心非為邪也或進而躍或退而淵所行非違眾也蓋君子進德修業至四已成矣時行時止惟時之宜及其時則无咎也

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

天地間同聲必相應同氣必相求水於濕火於燥雲從龍風從虎氣類感召皆出於自然有不約而符者本乎天如日月星辰必親乎上本乎地如草木山川必親乎下亦莫不以類相從大人者出乎其類者也故一作興而在上下固利於見之而上亦利見乎下是亦各從其類也故曰利見大人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

上雖高而在外九雖陽而居陰是貴而无位也下皆歸五而不歸己賢皆就五而不就已是无民无輔也孤亢如是焉能无悔况悔吝生乎動剛極无

不動者故曰動而有悔

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飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

此夫子三釋爻辭也下者時方在下未可用也時舍者時所居猶在田也行事者行其進修之事也自試者審其可則進不可則止是自試其可不可也上治者升乎上而治乎下也窮之災者亢極則災也天下治者言聖人以乾元之德用剛中之道則天下治也

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平天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

此夫子四釋爻辭也初九以龍德而潛於下當養晦以待時也以九居二剛柔雜為文而見於地上是文明已著也九三則進修不怠之心與天運相為不息也九四離下而上乃乾道變革之時時既革則處之者亦不可以常也故當審進退之宜九五以天德而宅天位以天位而處天德德與位相稱也上九則時已窮極而處之者又不知變是與時偕極所以動而有悔也天則者剛而不過乃天道當然之則於乾之用九見之

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

此夫子三釋彖辭贊乾之德與道而又言聖人用
 乾之德以行乾之道也乾之德分之為元亨利貞
 合之則一元而已元亨出之序自无而有功用相
 因故曰始而亨言始物者元也亨物者亦元也利
 貞入之序由散而斂其功用異故曰性情言散而
 各遂者情也斂而同歸者性也利而貞是性其情
 也而又曰乾始能以美利利天下則元始之中已

有利矣不言所利者所利非止一事故曰大矣哉
 此贊乾之德也大哉乾乎以下則又贊乾之道剛
 健中正純粹精乾之道也剛言其體健言其用中
 者五與二也中正者五也剛而不過為得中者二
 四上也剛而得正者初三五也此其所以為純粹
 純者純乎剛健不雜於陰柔粹者一出於中正不
 雜於邪惡純粹者剛健中正之至精者又純粹之
 至也此他卦莫能與之同乾之所以為大也故聖
 人於六爻發揮之以旁通夫潛見厲躍飛亢之情
 矣而又隨其時之宜乘六陽之變以行天之道焉
 是以聖人之德流行天地間如雲之行雨之施而

天下无不平也

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

此夫子五釋爻辭也蘊於身為德見於事為行德成而施於用日可見之者行也今初九隱於下德雖成而未見於外是行之未成也故弗用

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

學以聚者聚其善問以辨者辨其非進德之事也寬以居者其處心廣而大仁以行者其及物公而溥修業之事也此九二有君人之德而位乎下之

所為也故利見九五大人以行之

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

卦之六位兼三才而兩之初與二為地三與四為人五與上為天三之所居是上未至於天下已離於田危厲之地也唯剛健而不失其正故能乾乾進修因時惕若是以雖處危地而无咎也

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

四上不在天下不在田而又出乎人之上矣是處非可必之地故疑疑則必能審進退之當故无咎

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

大而天地明而日月變而四時幽而鬼神无往不合者合乎道也蓋大人者至公无私以道為體者也先天而天弗違謂意所欲為默與道契而无所戾也後天而奉天時謂知理如是順而行之不失其宜也故大而天地眾而人物幽而鬼神皆弗能違此大人之所以為大是以一作興於上普天下莫不利於見之也

不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

進必有退存必有亡得必有喪理之常也亢而不知能無悔乎唯聖人為能知其理之必然處之以道而不失其正故聖人无亢

坤下
坤上

坤順也陰之性順坤陰之純順之至者也得陰之順而成形之大者曰地故以地為坤之象孔子曰坤陰物也物物皆有坤凡三才之內屬乎陰者皆坤道也

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西

南得朋東北喪朋安貞吉

乾之元始萬物者也坤之元承乾之始而生萬物者也亨萬物利萬物則同獨貞體異乾以剛健之正為貞坤以柔順之正為貞牝馬取柔順而健行之義乾健行故為馬坤亦為馬者坤乾之配乾行而坤止則無以承天之施而成其化育之功此所謂柔順之貞坤之德也君子而行坤之道者亦唯柔順而已故居先則迷處後則得主利者凡陰之道皆主乎利故曰利萬物者主乎坤西南陰方故得朋東北陽方故喪朋必喪朋然後成其生育之功亦主利之事也安貞吉者謂安靜正固則吉蓋

先而不後則失柔順之正朋而不喪則無主利之功不安靜則將妄動不正固則為柔邪失坤道矣彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合無疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地無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無疆此以地道明坤之德以釋彖辭至極也比大之義差緩大則無窮至則有極也始者氣之元生者形之元生萬物者坤也然坤不自生順承天之施而已故其厚足以容載萬物其德足以配合乎乾此坤之元也含弘謂其靜而翕則含且弘光大謂其

動而闢則光且大品彙之物所以咸亨此坤之亨也馬而非牝則不順而非地之類牝而非馬則不能配乾而行地无疆此坤之柔順利貞也故君子行坤之道者先乎陽則迷而失後乎陽則順而得以陰從陰猶與類行以陰從陽然後有慶又必安靜正固而後獲吉者蓋不安靜則為妄動不正固則為柔邪失坤道矣此章三无疆各不同德合无疆言坤之德合乾之无疆行地无疆言坤得地道之无疆應地无疆言人能合坤道之无疆也象曰地勢坤君子以厚德載物坤元也以形言故曰地勢坤見其所積之厚君子

體之以重厚之德容載萬物也

初六履霜堅冰至

以六之陰居坤之初為陰雖微其勢必盛故聖人為之戒曰履霜堅冰至霜陰之始凝堅冰陰之極盛欲人履之於初知其終之必至於盛而謹之也誠齋曰積地數之二與四故曰六晦庵曰陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人之所能損益者然陽善而陰惡聖人作易於消長之際必致其扶抑之意焉所以贊化育而參天地也象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

魏志曰初六履霜今從之初陰故取象於霜霜陰

之始疑也馴順也言理勢之順也謂陰雖微馴致其道必至堅米為可畏也

六二直方大不習无不利

二以陰居陰而在下柔順中正盡坤道之善者也故以地道之至善者言之直者因物之性而生之无所偏曲也方者隨物之形而成之一成而不變也大則德合乎乾也此皆坤道自然而然不假修營而物自生功自成者也故曰不習无不利

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

坤之六二靜則中正動則直方直方因動而後見而地道之光又因直方而後見故曰六二之動又

曰地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終

以六居三為以陰晦陽故曰含章謂含藏其章美也可貞謂可貞固守之也可者僅可之辭蓋三居下之上得位者也又不可終藏其美而不發故或出而從上之事但不當專有其成以為己功唯當順承以終其事而已蓋以陰居陽而又處二之上四之下其時其位不得不然也

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

含非含藏終不發也待時而後發也或從王事而能无成有終者必其知之光大也淺暗者有善唯

恐人不知豈能含晦哉

六四括囊无咎无譽

四居純陰之世位近於五而无相得之義是上下不交時也然四自得其正能謹默晦藏如結括囊口而不露故得无咎既晦藏则无譽矣處斯之時亦不宜有譽曰无譽亦所以戒之也

象曰括囊无咎慎不害也

四遇純坤之時能慎如此故曰不害不然居近君之正位而全身遠害以自安寧得无咎乎

六五黃裳元吉

以坤之六而居五為以順處中而在上黃坤之正

色亦中色也裳下體之服言以坤順之正而不失其中雖在尊位而能服守坤下之體故大善而吉不然則大凶可知春秋傳南蒯將叛而筮得此以為大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗是也

象曰黃裳元吉文在中也

六柔也五剛也剛柔雜為文而又得中居中故曰文在中文在中故能明理而无過是以元吉

上六龍戰于野其血玄黃

乾為龍龍陽物也坤无陽之卦聖人於上六特稱龍者存陽也蓋陰盛之極必軋乎陽故陽與之戰

水龍所安今戰不于水而于野者言失其所安而戰于外也陰盛故敢與陽抗而兩敗俱傷血陰也其血玄黃言陰傷而陽亦不免于傷也

象曰龍戰于野其道窮也

不唯陰之道窮陽之道亦窮矣履霜不戒以至於此凶不待言也

用六利永貞

陰道柔而難常易於失正故用柔之道利在永久而貞正

象曰用六永貞以大終也

陰本小而能大正也能長守正則雖陰柔而可以

大於終也

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

物亦有柔者而坤為至柔物亦有靜者而坤為至靜至極也唯柔之極故其動也剛剛者發生必達也唯靜之極故其德必方方者常而不變也唯其柔故後乎陽而有得唯其動也剛故功化光大唯其靜故含萬物而不遺唯其德之方故主利而有常坤能此者亦承天之施行天之時一本乎順而已故贊之曰坤道其順乎承天而時行主字下脫一利字

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘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

此夫子再釋爻辭也天下事未有不由積小以成大者禍福皆然必有者言此理之必然也積之者善則福及子孫積之者不善則殃及後世至於大惡不道亦豈一朝一夕之所致哉莫不由積而成人能謹其微而辯之早則禍亂何自作乎履霜而戒堅冰之至蓋言理勢之順不可不謹其微而防其漸也

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直言二之正也方言二之義也正者以陰居陰義者得中之謂君子以敬直其內則亦二之直也以義方其外則亦二之方也敬義並立而德不孤此其所以能大如此則何所用而不周何所行而不利哉行而疑則習不疑則不待習矣故曰不習无不利

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

以六晦陽故能含美而弗敢成以三體陰故能從事而代有終謂三非有美而不發特不敢暴其美

唯知代上以終其事而不居其成功猶地代天生物而功則主於天也此因六三以陰之體而居陽處上卦之下而居上發明坤道之當然者以為訓也

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

四居純坤之世位雖正而與五无相得之義是上下不交而志不通時也是天地閉而賢人隱時也故取括囊之象言不容不謹以自守也

君子黃中句通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

黃坤之正色黃中謂以坤順之正居中得中備坤道之美者也美者其孟子所謂充實之善由中達外皆此美也故能通達天下之理辨正君臣之位居守坤下之體其發於外者如此豈非美之至乎蓋黃中美之在其中者也通理正位居體美之暢於四支發於事業者也○或問曰諸說皆以黃中通理為句而子獨於黃中絕句何也曰周公爻辭例於初九六二之類兩字上取象取義故夫子釋之稱象曰今此爻黃中字實坤六五之象其通理正位居體乃所以釋黃中之美况通理二字即小象所謂文在中之意非連黃中為句明矣今觀諸

家通理絕句者曰文中而達於理曰有文德而達於理曰以黃中養德性而通至理於坤六五象義何所取耶

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

陰盛之極必逼乎陽故陽疑之而與之戰稱龍者為嫌其无陽而存陽也且稱天玄是戰有陽也龍豈潛龍之謂哉借曰潛龍則與戰者誰也蓋以時勢言之雖陰彊而陽弱以理勢言之陰極必衰陽亦可以少伸矣故戰而俱傷血陰也未離其類故

稱血亦不與陰之彊也聖人之辭嚴矣哉

震下坎上

屯難也為卦震下坎上震坎二體陰陽在下而始交其象為雲閣於雷之上而未成雨是陰陽之氣鬱結而未亨也故為屯震動也坎險也動而遇險亦屯之義伊川曰在時則天下未亨泰之時也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

此以下元亨利貞字各隨卦義只作兩字解與乾不同易之不可為典要者類如此元亨主五而言利貞主五與初而言勿用有攸往利建侯主初而言蓋初與五成卦之主也五以陽剛中正居尊位

雖處屯陷於險而未亨然亨則必大故曰元亨處
 屯之道利在真正非真正何以濟屯故曰利貞坎
 險在前而初居震體戒其妄動故曰勿用攸往然
 非終不往也真正固守求助待時而後往也且天
 下之屯非獨力所能濟故利建侯

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中

以二體釋卦名義易之初純陽之乾純陰之坤而
 已今震一交而為坎坎一交而為震皆居二體之
 初而為成卦之主故曰剛柔始交以震遇坎故曰
 難生震動坎險故曰動乎險中是以為屯

大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以卦象釋彖辭草昧下脫勿用有攸往一句彖无
 不釋之文也屯所以能大亨者貞也貞者正而固
 也非正固何以濟屯故處屯難者不可妄動動必
 以正果正矣是唯无動動則大亨如雷雨一動而
 滿盈於天地之間亨孰大焉天造時運也方時運
 之屯其亂也如草之未齊其暗也如昧之未明其
 可冒進乎故勿用有攸往唯宜建立君長旁求輔
 助與之勦力圖濟而不可自安也

象曰雲雷屯君子以經綸

雲鬱結於雷之上而未成雨屯之象也君子以之
 經綸者多難之際正君子經綸之日經綸如治絲

順而理之則治紊而紛之則亂謂必審事變之由
籌濟屯之道經綸於心而措之事業也

初九磐桓利居貞利建侯

初以剛正之才當屯難之世居動體而應乎險未
能遽進故磐桓時既未利唯宜居守其正以待不
可妄動故利居貞初以陽下陰是能以賢下人而
得民者也屯難之世宜建之以為侯初亦宜求賢
以自助故曰利建侯全卦彖義盡屬初爻以初成
卦之主剛正君子雖在下乃濟屯之才也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

初磐桓有待者其志終欲行其正也況方屯之時

陰柔者不能自存有一陽剛之才眾必從之以為
主而初又能以貴下賤大得民心在上者果能建
之以為侯則屯可濟矣故利

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十
年乃字

班班師之班分散而退也二與五中止相應而初
亦成卦之主得時於下而已乘之故為所難屯遭
而不進乘馬而復班然初下賢者也非與二為寇
乃求與二為婚媾者但二守正而不從禮曰女子
許嫁笄而字不字者不許初之婚媾也十年乃字
者謂二處屯一難也乘初又一難也是必再變脫

初之難而後遇五正應而後字而成其婚媾也蓋言六二以中正處屯故能終免於難

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

二以柔乘剛為初所難乃其屯也及時與事遷再變而遇正應是反其常也○或問曰易中三年十年二歲十歲字舊說不曰久則曰終而已而子必以爻變數之何也曰此蓋以復之七日臨之八月例觸類而得之聖人繫辭无一字不在六畫上取來諸說往往皆謂聖人但據理繫辭多是設辭多是泛說初不拘卦爻之象所以為說不勝支離而易之道晦矣

六三即鹿无虞唯入于林中君子幾不如舍往吝。三質暗而志剛不中不正處屯之時而當震動之極上无應援而貪於進取如逐鹿而无虞人為之引導則唯有陷入於險阻之中而已言屯而妄動動而愈屯也若以君子見事幾者處之不如舍去往則徒取困吝之辱耳外暗而處屯故唯入處屯而內剛故能舍

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

无與而妄動以從欲也无虞而即鹿以貪禽也君子則見幾而舍之若往則益取困吝之窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

四居近君之位而得其正者也然處屯之時以柔居柔其才不足以濟故乘馬欲進而復班己之才既不足若能求賢自輔而往則可濟矣初九賢而在下正與己應四若求此婚媾而往輔陽剛中正之君則屯可濟而吉而无不利矣

象曰求而往明也

知己不足求賢自輔而後往可謂明矣己不能而遂己或又妬賢嫉能至暗者也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

五以陽剛中正居尊位然處屯之時陷於險中内外之臣又皆柔弱而初九得民於下眾皆歸之是

威權不在於己膏澤不下於民人君之屯也若以中正之道小正之以漸則可獲吉若以陽剛之道大正之而暴則取凶矣

象曰屯其膏施未光也

膏澤之施不出於己出於己亦不周於下是未光大人君之屯也

上六乘馬班如泣血漣如

以陰柔之資處屯難之極无應无與居則不安行則无所之故乘馬班如二之班如將有所往四之班如將有所待今上之班如何所往何所待乎故莫知所為至於泣血漣如言屯之極也

象曰泣血漣如何可長也

屯難之極而以至柔處之其能久乎

艮上坎下

蒙蒙昧也物生必蒙謂物之初生蒙昧而未明也伊川曰為卦艮上坎下山下有險遇險而止莫知所之蒙之象也山下有水水必行之物始出而未知所之亦蒙之象

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

成蒙卦之主者二與上也今卦義專主二而不主上以上居一卦之外故也二以陽居中剛而不過

得時中之道故亨蒙之未亨所求者陽之明也我謂九二唯陽故明是能發人之蒙者五蒙卦之主其質陰柔如童之蒙而下應之是蒙之世二不求五而五求二也為二者亦宜待上之求而後應之如是則彼之信向也專而我之發之也易若求之自我則不唯教者之心不虛而受教者之心亦不專矣筮者心有未明而求決於明之事決蒙如決筮初則至誠一意故告之再三則瀆慢不誠故不告蒙而求發與明而發蒙者皆當一出乎正故曰利貞亦以二五皆不正故戒

彖曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名義艮山也坎險也山下遇險莫知所之內險不可處外止莫能行莫知所為故為蒙

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

以成卦之主釋彖辭蒙之能亨以亨道行也亨道時中也時謂用當其可中謂无過不及亦謂五以陰居陽二以陽居陰皆位乎中也志應者主五而言謂五之志應於二也剛中主二而言謂初筮則至誠一意而來告之者以吾剛中之道告之也若

再三則其誠不一與吾剛中之道相戾故不告縱告之彼亦不能信受徒為煩瀆瀆滋蒙耳故曰瀆蒙蓋五體柔而志剛故有誠不誠之異也蒙者純一未發之天也及其未發而以正養之可以作聖此蒙之所以利貞也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山下之泉水之始出者也未有所之若人蒙釋未知所適也泉之性行山之性止此欲行而彼止之是行而未達也皆蒙之象誠齋曰山下之泉其決也不可禦君子得之以果其行其積也不可測君子得之以育其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

陰暗在下蒙者也蒙貴於發發貴於初發之道其蒙而未達也則宜用者刑威以懲之其蒙之既達也則宜用者說械繫以寬之或刑或說當隨其宜而用之於初過此以往則扞格而難勝故吝蓋初六質陰故蒙故不免於用刑居陽故可發故可

以用說

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可以不正或刑或說不失其宜乃發蒙之法故於初言之

九二包蒙吉納婦吉子克家

二處蒙之時以剛中之德為一卦之主上應於五得時得位而獨明者也故能包蒙納婦而皆獲其吉包蒙者包眾蒙而為主也納婦者受眾陰而為之歸也此通一卦而言也五尊也父也二卑也子也處卑而任尊者之事子克家之象也此以應五而言也謂包蒙納婦而皆吉者子克家故也苟非盡子道而包之納之則僭亂耳何吉之有

象曰子克家剛柔接也

二以剛中承於五五以柔中應於二剛柔相接故能成其主蒙之功也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三以陰居陽而應比皆陽非純乎蒙者故不言蒙唯不中不正而志剛妄動近見九二為眾蒙所歸得時之盛乃舍其正應而下從之如女之見金夫不能自保其身者何所利哉故聖人不言蒙而專以女之行不順者言之然是亦蒙之至也

象曰勿用取女行不順也

六四困蒙吝

四以陰處陰既已蒙矣蒙所賴以發者陽明也四于九二則隔於三于上九則隔於五獨遠於陽而又无應是困於蒙者也故可吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

陽實陰虛獨遠實者謂於一卦之中獨不能近陽實之賢故困於蒙而无由達也

六五童蒙吉

六五質陰故蒙得中而居剛故能求明童取未發而資於人之義謂五以柔中之德應九二剛中之賢虛其心弱其志如童穉之資於人以成其治蒙之功其吉可知

象曰童蒙之吉順以巽也

舍己資人順從也降志下求卑巽也能順而巽此其所以有作聖之功歟

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九亦成卦之主發人之蒙者然居卦之終為蒙之極蒙之極則不明以九居上為剛之極剛之極則必擊以剛而擊人之蒙禦寇也不明而過用其剛為寇也故曰不利為寇利禦寇蓋以剛居上處蒙之極外暗而內剛故不可不以過用其剛而為之戒也

象曰利用禦寇上下順也

使上九善用其剛因其蒙而擊之如因其寇而禦之則上之辭順下亦得以去其蒙其心亦順故曰上下順也

乾下坎上

需須待也為卦乾下坎上乾健而上行前遇坎險不能遽進有須待之義雲上於天欲雨未雨猶有所待亦須待之象故為需

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也有坐而待人者有行而待於人者九五成卦之主以陽剛中正陷於險中下有三陽進為之助而為陰險得位者阻於其間故五貞守以待三陽之至下三陽亦進進以待陰險之平故皆不陷於險而能亨亨則必光大也五剛中故有孚中正故貞孚則一於誠貞則正而固以此而需何往不

吉何所不濟故大川亦利涉也剛健而不陷於險亦利涉大川之義

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣以卦德釋卦名義需者坎險在前須而後進也唯剛則內有所主故能需唯健則動不可禦故能濟且剛健者其動必躁乃能需待而不妄動則坎險不能陷之矣此需之義所以不至於困窮也需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以成卦之主釋彖辭言需所以能有孚光亨貞吉者五以正中而居尊位為需之主是有其位有其德也以此德居此位而需何往不濟故其亨也光明盛大往而涉險則有功也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天欲雨未雨有所待也故為需君子體此於事之當需者亦更不容復有所為但飲食以自養宴樂以自怡待其時之至而已一有所為則非需也

初九需于郊利用恒无咎

人所居曰邑邑外曰郊自邑而郊是離所居而有行矣蓋初健體以剛居剛不能不行行則正與四應是行而遇險不需故曰需于郊以健體已

動而需未必能久故戒之曰利用恒恒者久也需而能久則无冒險之憂故得无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

既行于外而能需是不冒險而行者也故无咎

九二需于沙小有言終吉

需之為卦以二體言坎險在前不可遽進故需通六爻言四以一陰險而得位阻三陽之進故下三爻指四以分遠近過四而五則陽剛得助需者濟矣蓋二與五同德相應其近險者欲濟險也猶沙近水而滲水也故曰于沙自二至四互體兌也兌為口舌故不免小有言語之傷謂與四相失矣然

二居柔守中能不躁不競以需險之夷故終能濟險以獲吉

象曰需于沙行在中也雖小有言以吉終也

以剛處柔居中得中是能寬衍以需險之衰者也故與四雖小有言而終與五協濟以獲吉

九三需于泥致寇至

泥則切近水矣險已近而又以剛用剛而進逼之是招致寇難之至也蓋三剛而不中居健體之極而逼近坎險故有此象

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

坎之災猶在外自我逼之所以來也寇難既自我

致之若能敬慎以禦則可无敗蓋所逼者陰柔不能敵吾之剛正也

六四需于血出自穴

乾陽志於上進坎陽需于酒食以待之久矣四以一陰當其進而處需之時不能早避故見傷血者陰之傷也然居得其正又以柔處柔故能去其所安之穴順以聽之是以雖傷而不至於凶也

象曰需于血順以聽也

此三陽進而一陰退避之象需之險於是濟矣

九五需于酒食貞吉

酒食所以養生亦以待客五陽剛中正處坎險之

中需同德之來久矣而六四一陰阻之於下故唯以中正之道自養以待其至如備酒食以自養且以待客之來也故曰需于酒食此五貞正以需而獲光亨之道故曰貞吉

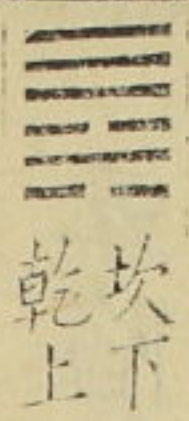
象曰酒食貞吉以中正也

五陷於險中善處需而獲吉者中正故也

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

穴所安也以六居上位之正乃所安也入于穴安其所安也乾之三陽既與坎之陽遇則需已濟矣剛健上進不極不止故不待促之而自來然上陰位非陽所安上六又非阻其進者故但安其所安

而敬待之彼三陽之需既濟則志願已畢矣故不
 唯不相陵犯且將得其助而盡夷其險故云終吉
 象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
 陰上為主陽來為客是不當其位然用之得其道
 亦不為大失也

坎下
 乾上

訟爭訟也為卦坎下乾上晦庵曰上剛以制其下
 下險以伺其上剛險相接能无訟乎誠齋曰天道
 上行水性下注天左而西水右而東相違而不相
 親皆訟之義故為訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟之成卦九二也以剛居中故有孚有孚則不誣
 陽陷於險故窒能窒則不爭坎為加憂故惕知惕
 則懼而不敢輕以九居二為得中得中則處之不
 失其宜此皆處訟之吉道也若訟而至於終窮不
 反則凶矣訟者不過求辨其曲直也故利見大德
 之人以決之不利涉大川者謂不可冒大險而行
 僥倖其吉也亦以二陷於險乾陽上進而不能援
 有不利涉之象

彖曰訟上剛下險險而健訟

以卦德釋卦名義訟常息於彼此之相能常成於
 兩彼之不相下險者狡健者疆上挾其疆下恃其

狡二者相遇能无訟乎伊川曰上剛下險險而又健也若健而不險不生訟也險而不健不能訟也險而又健是以訟也

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

以成卦之主及卦德卦象釋彖辭爭者中實而无妄也窒者塞其爭忿之心也惕者謹畏而不敢輕也中者不過於剛而和平為尚也處訟之道如是則吉亦九二剛自外來而得中成此卦義也蓋訟非美事若極意為之則必凶故曰訟不可成也然聽訟非其人則是非曲直或不得其平所尚者見

剛明中正之大人如九五者以決之故曰利見大人與人訟者宜擇安平之地以置其身若冒危行險則將愈入於深淵不測之所陷其身矣故曰不利涉大川

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天水相違而行訟之象也若彼此相順訟何由興君子觀此知人情相違則必訟故凡作事必謀其始所以絕訟之端期於无訟也

初六不永所事小有言終吉

訟之六爻以應為敵取象義此非初訟四蓋四挾其剛彊訟初者也初位卑才弱得止則止故所事

不永然乖違之初不能无暫忿故小有言而終不成訟人我无傷所得多矣故曰終吉吉者不訟之吉也初一變則為兌故曰有言

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也

止訟於初者上也故於訟之初即以訟不可長為戒所謂辯者豈待上之人為之辯哉初與四相敵亦相應可以自辯是是非非唯理之從故能吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百户无眚

五以剛健中正而居一卦之尊二以剛險不正而為成卦之主正所謂險而健故訟二之敢於訟上者以成主得時附之者眾也蓋居坤體二陰附之

故曰邑人三百户古者九夫為井四井為邑今曰邑人三百户是疆大也疆大故敢於訟上然五剛中正其可訟乎是為訟而義不克也知其不克歸而棄其附已之眾而逋竄焉雖不能无失然猶可以免刑戮之眚也居柔故能逋

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

知義不克歸而逋竄猶可免禍若不知自反則禍患之至如掇拾而取之矣柔稱二剛來而得中而爻義乃如此蓋柔總言一卦之體爻則據其時之用以言之也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三巽之變今互九四九五亦巽也巽雖柔懦順德也三與上敵應上健極而終凶者也三以柔巽居下不敢與訟而上九極其剛彊好上之勢以陵之三幸與九四比猶故舊也四又承五為能庇之之下亦有託庇之象然恃人而无慮不可也又當真正自守常懷惕厲則可終吉且柔從剛下從上理也或者非必之辭謂或從四於王事則不可有其成功若有其成則非避訟者所宜況志在避訟不在從事乎此三質柔用剛與終訟者為應雖能出險而未離乎險故發此義

象曰食舊德從上吉也

世之柔巽懼訟而借庇於彊者多矣况四承五而三比之上得以從王下得以免訟吉可知也舊說皆曰從上九上九之事豈得為王事乎况上九乃訟之終凶者從之豈能獲吉乎

九四不克訟復即命渝安貞吉

復反也即就也命正理也渝變也四以剛居健體故躁動而不安以九居四故失正而不貞本剛彊健訟者然初為之應初柔弱不與之訟四亦居柔且承九五中正之大人而能自止故不克訟而反就正理變其不安不貞而為安貞所以吉也

象曰復即命渝安貞不失也

反而就正理變而為安貞故不失其吉也

九五訟元吉

五以剛健中正居尊位是聽訟而得其中正者也
天地間唯一中正而已自情偽滋人不皆中正訟
所由興今訟之大人以吾之中中天下之不中以
吾之正正天下之不正使天下共由乎中正之道
而无訟焉所以為元吉元有大善之義

象曰訟元吉以中正也

五之所以獲元吉者以中正之道化民訟不待聽
而自无也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶柔下之服喻六三柔服於下也褫奪也謂三
變而遇九二剛中得時者褫奪之也蓋上不中正
處訟之終極其剛而好上於人是肆其彊而終訟
者也雖或與之柔服而下之亦不能止其剛彊好
上之心故不終朝而三見褫奪言剛而善訟者訟
之愈善則嫉之者愈衆也

象曰以訟受服亦不足敬也

上九訟之終凶者也雖勝而有得亦不足敬况褫
奪之辱隨至乎

坎下
坤上

師兵衆也為卦坎下坤上地中有水水聚於地中衆聚之象也水由地中行師由律中行之象也伊川曰內險外順險道而以順行師之義也一陽為衆陰主統衆之象也比以一陽主衆陰而在上君之象也師以一陽主衆陰而在下將帥之象也故為師

師貞丈人吉无咎

九二成卦之主也以一陽統衆陰於下將帥統師之象也行師之道以正為主與師動衆以毒天下而不以正民弗從也動以正矣帥師者又得其人然後吉而无咎吉謂有功无咎謂无過丈人謂年

德才謀為衆所尊信畏服者也不然則衆心不服行師雖正其能吉乎

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以卦體卦德釋彖辭能以之猶春秋以某師之以謂能左右之也二以一陽得中衆陰皆為所以也能以衆正正天下之不正則可為王者之師矣王者以德行仁之稱剛中而應謂二以剛處中而五以中順應之是得君信任之專也坎險坤順行險道而順人心師之正也毒害也師旅之興不无傷財害民之事然唯正唯順則毒天下所以安天

下故民說從之吉又何咎矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

散漫而不一者水也容受而无遺者地也水斂聚於地之中衆聚之象君子體此以容保其民畜聚其衆也

初六師出以律否臧凶

律法制紀律也否不以律也臧善也在卦之初爲出師之始出師之道當謹其始先明紀律紀律不明則威信陵夷人心玩弛雖善於用師亦取凶之道也故曰臧凶

象曰師出以律失律凶也

師出必以律失律則凶矣雖幸而勝亦凶道也一

九二在師中吉无咎王三錫命

二以剛中之才上爲六五所應下爲衆陰所從於師之時師之主將也梱外之事將軍主之軍事不從中覆故曰在師在師之權旣專則可緩可急可剛可柔可進可退周旋舉措皆適其中故吉而有功且无過咎此主將之事也在師使衆知有將錫命使將知有君知有君則不患其專矣至于再至于三諄復之意也錫命如遣使勞軍就軍賜爵之類是也○或曰錫命舊說皆以爲三錫恩命謂一命受職再命受爵三命受服而子獨以爲命命之

命何也曰此爻方言在師未及行賞況聖人分明在上六師告成功時言論功行賞之事六爻之等何可亂其次耶

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

天王也在師而得中吉者承王之寵任也再三以懷來萬邦之意命之者見非殘民以逞師之正也

六三師或輿尸凶

輿衆也尸主也三不中不正以柔居剛是小人之才弱志剛者而居二之上是二為主將三躐而尸之也凡任將不專偏裨擅命權不出一者皆輿尸也軍旅何所聽命乎其取敗必矣故凶

象曰師或輿尸大无功也

自古用師權不出一而致覆敗者多矣况望其有功乎

六四師左次无咎

左次退舍也兵法上將軍居右是師以右為尚左乃无用之地次舍止也蓋四柔而得正故能見可而進知難而退雖无成功然賢於冒不韙而取覆敗者多矣故无咎

象曰左次无咎未失常也

度不能勝完師以歸亦師之常也伊川曰易發此義其仁遠矣

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
 五君也師之主故以興師任將之道言之五柔順
 得中非起兵端者敵加於已不得已而應之如田
 有禽害吾稼然後獵之執言奉辭也明其罪以討
 之是為有名之師師之正也故利故无咎長子謂
 九二望尊而更練者也弟子謂六三六四陰小而
 輕率者也任將宜專若使長子任事而又使弟子
 得而眾主之則師雖正亦不免於凶矣
 象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也
 二以剛中受命而行任使已當矣若參以小者輿
 尸其事則為不當其凶宜也後世有以宦者為監

軍何見哉

上六大君有命開國承家小人勿用

上師之終功之成大君論功行賞之日也夫者命
 之有國小者命之有家然小人有才无德雖有功
 亦不可用唯以爵祿金帛賞之可也若使挾功而
 有國有家其禍可勝既哉此聖人於用師成功之
 後而為深長之慮也坤體國家之象陰柔小人之
 象

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

大君恩命所以正定功賞而小人勿用者恐恃功
 而亂邦也當師之終而以陰柔居之故有小人

戒

坤下
坎上

比親比也為卦坤下坎上眾爻皆陰獨五以陽剛居君位眾所親附是下比於上九五一陽陷於險而不寧亦與下相親附是上比於下上下相比比之義也伊川曰物之相比无間莫如水之在地上比之象也故為比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

五以一陽居君位為成卦之主天下之吉莫吉於此故曰比吉人相親比則安亦吉之道原始初也筮占度也言相比之道當占度在初也元大善也

永可入也真正道也蓋无長人之善則雖比而不親无可久之德則雖比而必離无真正之道則雖比而不吉故人之相比宜占度於初必得元永貞如九五者然後比之則无咎也且人之安寧不覺相親相比之有益唯不安不寧將恐將懼之際則莫不汲汲以求相比故曰不寧方來亦以言成卦九五也後者退却不前之謂陽夫也謂五也陰婦也謂上也婦而比夫當然之理況比之時下比其上上比其下唯恐不先而上獨退却而後其夫自處孤危凶之道也

彖曰比吉也比輔也下順從也

以卦體釋卦名義物相親比乃吉道也五以一陽
 中正以居尊位下之衆陰順而從之故曰比
 原筮元永貞无咎以剛中也
 不寧方來上下應也後
 夫凶其道窮也

以成卦之五及卦體釋彖辭剛中謂五以剛處中
 故備此元永貞三者是以相比而无咎也四陰在
 下順從於五是下比乎上五處險中不寧而下比
 於四陰是上比乎下故曰上下應言上下之志相
 應而為比也四陰比於五五比於四陰而上六孤
 立於外是上六處上下相比之時當比不比如後
 其夫者則將孤危屈辱以自取困窮失比之道宜

其凶也○或問曰舊說後夫皆謂卦唯一陽為衆
 陰所比設再有一人後來求比則此交已固彼來
 已晚故凶非貞有一個後夫者此聖人不過據理
 設辭耳而子獨指上六言之何也曰聖人觀象繫
 辭正謂卦有如此之象則繫以如此之辭今五以
 一陽居尊四陰比之於下故彖曰下順從也而上
 六獨孤立于外而不從豈非後夫之象歟

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯
 物相親比而无間者莫如地上有水水地相比而
 不容間先王體此以建萬國親諸侯者所以比天
 下而无間也比之成卦五也人君比天下之道无

大於此故以取象

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

孚信之在中者也初居比之始故言彼此相比之道有孚比之孚之在人者也有孚誠而後已往比之故无咎有孚盈缶孚之在己者已有孚誠則人來親比故又吉焉盈實也缶質也盈缶謂充實其誠不事假飾唯以質實相比也它不一也謂卦中同德者不一皆相親比其吉可知

象曰比之初六有它吉也

初六云者比之始也比之始而不謹吉可得乎

六二比之自內貞吉

二以柔順中正之德上應陽剛中正之君是相比之善者也二處於內故曰自內自內云者言由己也任賢使能則由乎君委質為臣則由乎己謂二必中正自守待上可比而後比之若汲汲求比則非君子自重之道蓋二雖中正然以柔質順體而處比不容不戒

象曰比之自內不自失也

五中正居尊為下所比二以中正應之是二之比五尤比之正者也今戒以自失无乃涉後凶乎曰非然也言二不可過於柔順以求比乃不自失耳

六三比之匪人

以陰柔之資不中不正而乘應皆陰所比皆非其人凶悔吝不言可知也

象曰比之匪人不亦傷乎

人之相比欲求安且吉也乃比於匪人不亦可傷乎傷其失所比也

六四外比之貞吉

以六居四為得其正故能下舍初六陰類之應而外比九五剛明中正之賢得比之正者也故吉

象曰外比於賢以從上也

五剛明中正之賢而居君位四比之是比於賢而從上也豈非貞吉乎

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

五以剛中正而居尊為比之主當比之世盡比道之善者也人君比天下唯當顯明可比之道以示之其從其違聽其自然夫豈區區求人之比已哉如天子之田不合圍開一面網止於三驅禽之來者取之禽之前而往者寧失之而不逐邑屬於己誠告戒也言人自比之如屬己之邑不待告戒而自孚也人君比天下之道其大公至正如此故吉前禽上六之象邑人坤下之象

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

顯比之所以吉者處正中之位行正中之道也舍
逆取順聽其自然如前禽之不逐也然人自從之
如己之邑人不約而隨亦上能示之以大中至正
之道使之然也

上六比之无首凶

首先也无首不先也不先後也四陰皆從五而已
獨後焉是見之不早從之不先下則棄於四陰之
類上則絕於一陽之君所謂後夫凶者也
象曰比之无首无所終也

以陰柔居一卦之終而失比之道故曰无所終

大易緝說卷第三

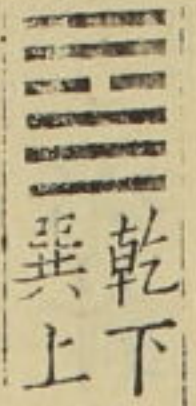
後學

成德

校訂

大易緝說卷第四

後學臨邛王申子述

小陰也畜止也為卦乾下巽上一陰得位而為成
卦之主上下五陽皆為所畜是陽之大為陰之小
者所畜故為小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊

畜則必亨理之常也且一陰巽順而得位二五合
志而上行亦有致亨之道故曰亨雲陰物也陽上
進而陰畜之故有密雲之象陽進進而陰得時以
畜止之故陰陽不和又為不雨之象我據成卦之

四而言西亦陰方二三四互為兌故曰西郊皆以言陰為主而眾陽皆為所畜也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以成卦之主釋卦名義柔得位謂以六居四得其正位也上下應之謂一卦五陽皆從之也從之故為所畜是為小者所畜故曰小畜

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

以卦德釋彖辭前以六四一爻而言則一陰畜五陽小畜之所以成卦也此以全卦之德言則三陽健而進一陰巽而順二五皆剛居中合志而上行

小畜之所以能亨也雲者陰陽之氣畜而未和和則雨矣今雲猶得以上往是畜未極也故不和而不雨不雨故施未行皆小畜之義

象曰風行天上小畜君子以懿文德

卦取一陰畜五陽言為小者所畜也象取風行於天上言所畜者小也蓋昭回雲漢者天之文也風行於天之下以鼓動萬物者也今止行於天之上但能振耀天之文而功不及物是所畜者小而未大故君子象之以懿美其文德於身待時而後行也

初九復自道何其咎吉

復反也初以陽剛居健體志欲上行而為四得時
 得位者所畜故復然初剛而得正雖為所畜而復
 如自守以正不為所畜者故曰復自道言雖為彼
 所畜而復而吾實自復於道也故不曰无咎而曰
 何其咎宜其吉也

象曰復自道其義吉也

進退自得其宜吉可知也○或問曰舊說皆謂陽
 本在上之物雖與四為應而不為所畜蓋小畜畜
 不住故陽剛進復于上而自道故何其咎而子不
 以為然何也曰小畜以巽畜乾以陰止陽為卦義
 大畜以艮畜乾以剛止健為卦義大畜下三爻可

以類推若陽得上進何以為畜若果如諸說畜不
 住則聖人不以畜字名卦矣

九二牽復吉

二所乘之初為陰所畜亦既復矣所承之三又為
 陰所畜說輻而不進矣二以陽處陰居中得中上
 又无應故不待畜即與同類牽連而復是不自失
 其中者也自能審進退而不失其中故吉

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承前象辭而言謂初既以剛正而自道二亦
 以剛中而不自失也亦有不與陰畜陽之意

九三輿說輻夫妻反目

三剛而不中居健之極无應而動四以陰柔畜之於前三遂說輻止而就之是三自處不以正而四得而制之也三既為四所制而又體剛用剛心不能平故不相和而有夫妻反目之象其孟子所謂身不行道不行於妻子者乎

象曰夫妻反目不能正室也

以九居三本得其正唯剛躁而昵於陰為陰所畜遂流於不正身不正而能正家者鮮矣

六四有孚血去惕出无咎

四以一陰當三陽之進宜有傷有懼而有咎者唯居一卦之中而虛虛中故有孚且與五皆得其正

故五以中實信而從之所謂得位而上下應之也五既信從則眾陽不容不從其所畜矣故血去故惕出而咎亦无也非得正而又有孚誠以合五之志其能免乎

象曰有孚惕出上合志也

謂六四以當位中虛之孚上合九五當位中實之志故能以柔畜剛而不見傷害也

九五有孚攣如富以其鄰

攣如者牽攣相從也富者畜聚眾陽之實也易例以陽實為富以如春秋傳以某師之以言能左右而用之也鄰臣鄰謂四也九五以陽剛中正之君

行巽順柔克之道中實有孚故眾陽牽攀從之而為之富然是富也雖五之孚有以致之然亦六四力也蓋小畜之時畜陽者四也而為臣鄰又同巽體故五能以之以畜聚眾陽眾陽之實盡為五有故曰富以其鄰

象曰有孚攣如不獨富也

言不獨九五有孚以畜聚眾陽之富亦六四有孚同志以畜聚眾陽而為之富也四五當位故皆有孚同體故同志

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜至於上極矣上九體陽用陰陰陽和矣故既雨

陽之尚往者止矣故既處昔之不雨者雨不處者處小畜之道成也皆六四所尚巽順之德積滿以致之載者積而滿也然陰柔用事終非正道不可不戒婦陰也月亦陰也言以陰畜陽以柔制剛婦而固守此道則危故曰婦貞厲陰道之盛如月之幾於望矣為君子者不可以有行行則必凶隨時而畜止可也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

陰之畜陽亦既極矣君子處斯之時其可无疑慮乎故有征凶之戒

兌下
乾上

履行也故曰履不處也卦乃小畜反對畜止也履則三陽在上而行矣三陽進進而上行六三一陰乘二陽而躡其後故為行而不處之象又為卦天上澤下天高在上而光接乎下澤卑在下而氣通于上此天地間粲然之禮也故又曰履者禮也禮亦人之所履故為履

履虎尾不啞人亨

履以六三成卦三之象下迫於二陽之進上躡乎三陽之剛剛譬則虎也三譬則人之足也剛健之性進而不反猶虎之不能回頭以害人也三又能柔順以調其剛強和說以平其威怒故有履虎尾不啞人之象如履危而无所傷所以能亨以卦義言為和說而行天之道故亨

彖曰履柔履剛也

以成卦之主釋卦名義言三以兌之柔躡乾之後而履其剛也故曰履

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

以卦德釋彖辭而取九五以為訓也格彊暴者以柔不以剛平忿怒者以和不以競故以兌之說應乾之剛則雖如履虎尾之危而不為所傷也是以能亨以九五剛中正而履帝位其亨也宜盛大而

光明唯其所行一於用剛故不免有夬履之疵引之以釋彖者見履之道尚柔不尚剛也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天上地下澤又下之下者而光潤相接此天地間燦然之禮也君子象此制禮以為民之防辨上下之分以定其志蓋上下之分明而後民志定民志定然後天下可得而治也

初九素履往无咎

素有先定之義素履者平日之踐履也君子於世幼而學壯而行乃其道也九居履之初以陽剛之才居得其正是踐履有其素也有此素履用之則

行何咎之有

象曰素履之往獨行願也

願志願也素履先定故往而行行其志耳

九二履道坦坦幽人貞吉

履之時六三履剛而上進矣二有同于上无阻於前若與三俱進則履道坦坦平且易也然二剛介居中以陰自晦而不應於上是幽人貞固者之所為也於眾進之時獨貞固其守而安於靜吉可知也

象曰幽人貞吉中不自亂也

言不以眾皆進而易其所守之中是不以利欲亂

其中者也

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君
三以陰居陽以柔履剛謂其明耶則眾陽而獨陰
謂其不明耶則又居於陽眇能視之象也謂其能
行耶則眾剛而獨柔謂其不能行耶則又履乎剛
跛能履之象也是體暗而用明才弱而志剛者也
而又不中不正故不自度量而一於進敢於蹈危
取禍如履虎尾而受啞人之凶也若不顧強弱勇
猛直前唯武人用之以有為於大君之事則可然
柔亦主三而言曰不啞人亨此曰啞人凶何也蓋
柔總言一卦之體爻則據其時與位而言所以不

同故曰易之為道也屢遷

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

三質暗才弱本不足以有為以當履之時一陰為
主適與時遇是以不顧其位不當勇於行而履危
蹈禍斯道也唯武人用之以為王事一於進以行
其志之剛則可故爻辭於啞人凶後言之用各有
當也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬驚懼之貌上三陽虎之象也四居其末是正
履虎尾之上者然以剛居柔是質雖剛而志則柔

故能愬愬然知所畏懼而終於獲吉

象曰愬愬終吉志行也

三與四皆履虎尾者三凶而四吉何也三柔而志剛勇於行而不知懼四剛而志柔謹於行而知所懼也懼則能防是以終吉其吉者上進之志行也

九五夬履貞厲

履之卦義履剛也履剛之道尚柔不尚剛也五雖中正以履帝位然以剛居剛而承乘應皆剛是一於尚剛者也夬履謂決於行也一於任剛決行而不顧則於中正之道豈能无疚乎若貞固守此危道也故曰貞厲

象曰夬履貞厲位正當也

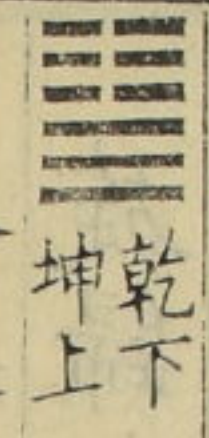
居得致之位據得專之勢而任剛決行借使失得相半乖誤亦多矣雖得正亦危道也其可貞固守之乎

上九視履考祥其旋元吉

履之為道尚柔不尚剛也上九以陽居陰既能自抑其乾健之剛且獨應夫兌說之柔是處履之時尚柔而行者莫如上九其善可知考成也祥善也旋歸也言上九所視所履為能成履道之善於履之終而歸於大吉者也故曰其旋元吉

象曰元吉在上大有慶也

上履之終也元吉在上謂大善於終也大善於終者則其人大有福慶可知也

乾上坤下

泰通泰也為卦乾下坤上陽降而下陰騰而上天地交而二氣通萬物遂其生成故為泰

泰小往大來吉亨

泰否皆乾坤互易全體以成卦故止以陰陽言之小陰也大陽也往謂往於外來謂來於內陽下降陰上騰陰陽之氣交天地之泰也君推誠以接其下臣竭誠以事其上下下之志通朝廷之泰也君子在內小人在外各得其宜天下之泰也泰之道

吉且亨也泰否吉凶之變无他陰陽邪正內外消長而已

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

內陽外陰以卦體言內健外順以卦德言天地上下之交通君子小人之內外以人物言泰者其天地人物至和極治之時也

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

天地交而陰陽和萬物遂所以為泰人君象之財

成其道輔相其宜以左右民財如達財之財因而
篤之以成其生養之道輔如輔弼之輔助而相之
以贊其化育之宜此天地之間所以无一物之不
泰也古財材通

初九拔茅茹以其彙征吉

初以剛正居下是君子而在下者也時既泰則進
而上行茹根之牽連者彙類也君子進必以其類
如茅之根拔其一則牽連而起矣下二陽乃其類
也征行也志行道亦行也故吉

象曰拔茅征吉志在外也

獨善其身者內也兼善天下者外也初九上進之

志在天下不在一身故曰在外其孟子所謂達可
行於天下而後行之者也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

二以剛中上應於五五以柔中下應於二所謂上
下交而其志同者也時既泰矣二居大臣之位所
以處泰之道有四焉必恢含弘之量以包容荒穢
不然則淺狹多疑而人不安必施剛果之用以濟
深越險不然則循習苟安而事不立必深思遠慮
而无幽遐之遺不然則狃於目前而忘後患必大
公至正而无朋比之私不然則偏於所向而為害
多矣蓋亦以二乾體也如乾之大故能包荒資乾

之健故能馮河覆而无外故不遐遺剛而得中故能朋亡具此四者所以能合乎中行之君而致泰之盛也尚尚主之尚配合也應六五歸妹之義象曰包荒得尚于中行以光大也

此小象舉一句而下文皆在之例言泰道之所以光明盛大也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

三居泰否往來之會陰陽升降之交而當陽進之極履盛滿之地而失泰道之中故為之戒曰无常安平而不陂者謂无常泰也无常往去而不復者

謂陰將返也此天道之必然君臣能艱危其思正固其守庶可保泰而无咎倘以泰為可恃不以此理為可信恬不知恤則將自食其所有之福祿而永終矣食如食言之食没而盡之也

象曰无往不復天地際也

此因陰陽之交際明泰否无常之理以為戒也六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

富實也陰虛陽實不富謂非陽之實也九三已處泰之盛盛則必衰六四則泰運已過故陰乘陽之衰羣然內復率其同類无實之鄰翩翩而來心意相孚不待告戒而自合此泰之變也亦可以見君

子之易退小人之易進也有國者可不慎歟
象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

翩翩而來所謂不富者皆非陽實之賢也羣陰在外非其願欲久矣今四一動皆不待告戒而自孚以其中心之所願欲在此也

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五以柔中之德下應九二剛中之臣順而從之如帝乙歸妹降其尊貴順從於人故能成其泰治之功以受福祉以獲元吉也伊川曰帝乙必古者制王姬下嫁之禮法者

象曰以祉元吉中以行願也

二五居中得中上下交以行其志願故受泰治之福而得大善之吉也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

上泰之終而又以陰柔處之泰復否矣隍城池嚮也積累以成泰如取隍土累以成城今泰復否如城之頽復返於隍也勢而至此自治不暇其可用師衆以治人乎故曰勿用師唯可行其告命於己之私邑以自守故曰自邑告命蓋勿恤其孚以至於此雖得其正亦可羞吝矣若以剛健之才處之扶顛持危亦自有道故不曰凶而曰吝坤體故曰師曰邑

象曰城復于隍其命亂也

泰一變而為否其上下分崩離析之時雖有命亦亂矣告自邑所以救此亂也

坤下
乾上

否否塞也與泰相反為卦坤下乾上是天地之氣不交上下之情不通所以為否

否之匪人不利君子貞大往小來

人與天地並立為三而所以維持三極者人也人之所以為人者盡人道而已今否之世以言天地則天地不交以言萬物則萬物不遂以言天下則天下无邦是入之道亡矣故曰否之匪人謂否之

世非人道也不利者舉天下事事物物皆不利也乾不言所利謂所利者非止一物此不言所不利謂所不利者亦非止一事一物也當此之時為君子者尤宜貞固以自守故曰君子貞蓋陽往陰來小人道長君子道消也

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內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

易中極亂之辭未有甚於此者經曰否泰反其類也唯反其類故其事一切相反然則人於陰陽內

外消長之機可不戒哉可不慎哉

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

夫子大象例於各卦象義之外別取其一端以用之若柔以不利君子貞為句則大象取義不如此重複矣誠齋曰君子當否之時唯以儉德辟難而已辟難可也何必儉德非能忍天下不可忍之窮不可辟天下不可辟之難窮之不忍而難之是辟辟之未幾而誘之者至矣誘之所投禍之所隨也唯不可榮以祿則免矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

否之時三陰在下亦牽連同類而進故亦有拔茅

茹之象蓋小人道長之時各從其類也然六方在初其小人之惡未著也其本心之正尚存也猶可示之以趨吉避凶之門故戒之以貞正則亦吉亦亨不必為小人之歸也曰貞不曰征者亦已有懼其進之意

象曰拔茅貞吉志在君也

小人之進其志在於得君而已正否不顧也其孟子所謂有事君人者以事是君為容悅者也故戒之以貞而示之以吉○或問曰舊說皆謂易為君子謀否下三爻以君子方否而在下者言之而子不以為然何也曰聖人設卦觀象以繫辭明取內

小人外君子為否卦之義果如諸說則以何者為否且以下三陰為君子上三陽復以君子當之則剛柔善惡混无差別何以為易

六二包承小人吉大人否亨

六二質雖陰柔而居中得正處否之時猶小人中之君子也故其所承順者不但九五之君而已能并上三陽而包容承順之故曰包承言兼包其所承之陽也此亦小人之吉九五大人之否賴之以濟故曰大人否亨是以二曰小人吉五曰大人吉君臣對言中正故也

象曰大人否亨不亂羣也

處羣陰之中而中正獨異是不雜亂於其羣者也故大人之否賴之以亨

六三包羞

陰陽內外雖不同往來循環則一也三居否道將變之時陰道已窮之際不中不正居下之上眾陽將復其勢豈能久安若陽剛君子則見幾而作矣唯陰柔小人故包羞忍恥以苟富貴不忍捨去雖否道未革未至凶咎然識者亦已羞之矣

象曰包羞位不當也

以陰居陽在下之上位不當也其甘於包羞而不退者是不知其位之不當身之將危也

九四有命无咎疇離祉

四以陽剛當否運已革之時與五同德而處近臣之位是有濟否之才得君而得位者也然已然而君不然雖有才有位其何為乎今臣有才而君命之君有命而臣行之豈唯濟否而无咎且使疇類皆離其福焉蓋君子之類由是而得伸也古疇疇離麗通

象曰有命无咎志行也

既有命則上之意不惑於羣小可知矣故四可无咎而濟否之志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

九五剛健中正之大人也故能以大人之道休息天下之否否之休大人之吉也然否雖休息猶非泰也故有其亡其亡之戒謂長顧却慮常防否之復來曰其亡其亡矣必益為安固之道如繫物於苞桑焉蓋桑根深固苞而叢者其固尤甚故繫辭曰安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也

象曰大人之吉位正當也

有大人之道而正當至尊之位故能休息天下之否是以吉也无其位雖有其道將何為乎

上九傾否先否後喜

上以陽剛之才當否運之終故能傾時之否以復於泰然不可以无警懼之心當以傾否為先喜泰為後而後可以保其否之必傾也

象曰否終則傾何可長也

否終則傾理之常也何可長者幸之之辭也

離下
乾上

同人與人同也為卦離下乾上乾天也天上行離火也火亦炎上是火同於天也今卦不名同天而名同人者六一陰為成卦之主而居下體人之位上下五陽皆欲同之也故卦曰同人而象取同乎天為大同之義

同人于野亨利涉大川利君子貞

野謂曠野取曠遠廣大之義同人者天下大同之道聖賢至公之心也故取曠遠廣大之野无纖毫蔽匿之私如是而同乃同入之道故亨亦與人同者无往而不亨无險之不濟况成卦之主文明中正而行乾之健其亨其利涉大川宜也然同不可以苟同必利乎君子之正道亦以二居得其正而承乘應皆正故也若同不以正則非吾所謂同矣

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人以成卦之主釋卦名義柔謂六二乾謂九五二以中正而應乎中正之五是五與之同故曰同人

同人曰文美同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子為能通天下之志

至公无私者天道也同人所以亨所以利涉者以天道行也且二以離之文明行乾之剛健而中正相應乃君子同人之正道故天下之志萬有不同而君子一以此道貫而通之則不同者亦同矣故曰唯君子為能通天下之志通者貫而同之與天下為大同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

有所不同而與之同者同人之義也天與火本非同類天上行火亦炎上而與之同故為同人之象

族者宗之別同而異者也萬物不同而同稟陰陽以生異而同者也君子觀天與火同之象於族之同而異者則類而聚之使各同其同而親其親於物之異而同者則辨而別之使同其不同而羣以分如是則天地間人與物同者固同而不同者亦同矣

初九同人于門无咎

門限隔内外者也卦唯二之一陰眾陽之所欲同初以陽剛上進一出門即與之遇初非有意於同而得其所同者无爭於人何咎之有象曰出門同人又誰咎也

出門之初即與人同見出於无意而得其所同者故不取咎於人人亦无咎之者故曰又誰咎也

六二同人于宗吝

宗所尊也同人者以聖賢至公之心行天下大同之道今二偏應於所尊之五不能與天下為大同故吝然彖取六二之柔中正應九五之剛中正為同人之正道而爻辭乃若此蓋彖以全卦之體而言則為中正相應爻則據所居之位而言則其用為甚狹矣

象曰同人于宗吝道也

二居大臣之位而處同人之世止與所尊之五同

律以同人大公之道則為私狹故曰吝道也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽林莽也四陰位陰則暗且居上之下三視之林莽之象也陵丘陵也三陽位陽則高且居下之上二視之丘陵之象也三以剛居剛而又不中處同人之世而无應與下比於二而二以中正上應於五三不顧義扶其剛強欲奪而同之上則欲拒五之應乎二乃伏其兵戎於同惡之林下則欲迫二之同乎已乃升其所據之高陵以瞰之然於義不直故三歲不興謂三變而正遇九五之剛中正其奸終不敢發也未發故无凶咎

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

五剛中正下同二之柔中正於義其可敵乎故伏戎升陵至於三歲而終不敢發安行者言其剛強不義安得而行也

九四乘其墉弗克攻吉

城牆曰墉所以捍隔外侮者謂三也自上乘下曰乘謂四居外卦剛而不中不正下无應與欲內同六二而為九三所隔四挾其居高之勢乘其墉而攻之然三剛而四柔其勢不敵四亦自知其義不直反而不攻亦由處柔而善變變而得宜故吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

二實應五而欲以力奪之三不犯已而欲以勢乘之義弗克也始也挾勢用剛雖已違則及其困也能反於不過剛之則是以能吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二柔中正相與一心而同者也為三四所隔不勝憤押至於號咷然邪不勝正終必相遇故後笑必至於大師以克勝之而後得遇者以彼同惡者皆剛強而此同心者柔弱也伊川曰五君位而爻不取人君同人之義者蓋五專以私嬖應於二失其中正之德而不能與天下為大同非君道也又先隔則號咷後遇則笑是私情也故不言

君道而止明二人同心不可間隔之義

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

先所以號咷者以中誠理直不勝忿切而然也必
大師克之而後能遇者以隔之者彊也

上九同人于郊无悔

人所居為邑邑外曰郊是去人遠之地喻上九居
一卦之外去二之人遠也蓋二為成卦之主以一
陰為眾陽之所欲同者五為正應同之專者也初
在下一出門即與之同无爭於五故无咎三四則
伏戎乘墉而起爭矣上在五後其志未嘗不欲同
乎二唯去二已遠五又隔之於外如在邑外之郊

故不得而同唯其不得而同故亦无悔雖无悔而
於同入之道亦不足取也

象曰同人于郊志未得也

郊與野異野則曠遠廣大一有人无不見者是雖
不求於同而无不同也郊則限於人所居邑之外
是雖欲同而不可得而同也然則于野者无心於
同而无往不同于郊者有志於同而不得而同也
故曰志未得

乾下
離上

大有所有之大也為卦乾下離上火在天上容光
必照无所不大有之象也又陽為大五以一陰

大有所有之大也

三

通志堂

居尊上下五陽皆為所有又有其大之象也五以謙虛處高明以卑柔處剛健亦為能有其大之義故為大有

大有元亨

五為成卦之主以文明之德得中而居尊處大有之世而順乎乾是有德有位順天而行者也何往不亨故曰元亨元有大善之義若非明非中非順天之道則雖大有而不善及不能亨者有之矣彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有以成卦之主釋卦名義柔謂六五上下謂五陽五得中而居尊以柔而處剛為能盡大中之道以用

於天下故上下之陽歸之是為大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德釋彖辭內剛健而外文明有其德矣五又以柔中而順乎乾是有剛健文明之德順天道而時行者也是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上洪纖高下无往不照大有之象也君子觀此則知大有之世善善惡惡无所不有或過或揚亦以順天之道承大有之休命也

初九无交害匪咎則无咎

五以一陰居尊為成卦之主厥孚以交上下而上

下應之故二曰往三曰亨四匪其彭上履其信而思其順皆言其交於五也今初曰无交害豈非初獨處下不得交於五為有害於上下應之之義乎然初陽剛得正其无交於五非其咎也故不曰无咎而曰匪咎諒其在下也况交道亦不可輕易使失之輕易而不艱或以苟合為交則是徒知无交之害而不知苟合之為咎也故又曰艱則无咎予其守正也

象曰大有初九无交害也

大有初九云者言大有之世而初九孤遠在下无交於五於上下應之之義不能无害也

九二大車以載有攸往无咎

二健而居柔剛而不過處大有盛而未滿之時如以大車載物容之有餘也而又有剛中之德上應柔中之君不但可以載亦可以往故无咎若至於盛滿則是車盈不可載亦不可往矣焉得无咎乎此聖人因九二健而得中發之以為處大有之法象曰大車以載積中不败也

積中不败者言人之積載得中則止過則必有覆車折軸之憂焉得不敗

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享古亨享通朝獻也三居下之上公

侯之位也其土地人民之富皆天子所有於大有之時以陽剛得正之君子處之必不私其有而以奉上故曰亨于天子以過剛不中之小人處之必擅為己有因為不順故曰小人弗克交一也用之則存乎其人

象曰公用亨于天子小人害也

小人无剛正之德故處大有則或為害而大有亦適足為小人害也

九四匪其彭无咎

四當大有過中之時有之盛者也且體剛而居不正之位上近柔中之君盛極則衰憂至矣唯剛明

用柔知自損抑匪其彭而不敢以盛多自處故得无咎詩曰行人彭彭盛多之貌也

象曰匪其彭无咎明辯哲也

哲明之至者不處其盛多而得无咎者以其辯明事理之哲也居柔故能匪彭離體故能明哲

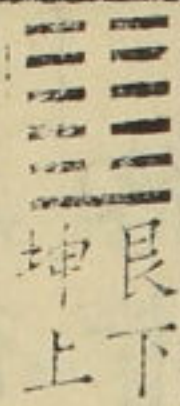
六五厥孚交如威如吉

虛中故有孚五以虛中之孚居尊位而上下交如以成大有然以一柔而交眾剛雖能推誠以得其心然易而无備則或生侮慢故必濟之以威如斯能獲吉蓋處大有之時居眾剛之上不可一於柔也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也
 一人之誠固足以發上下交如之志然以一陰主
 衆陽亦不可易而无備故必濟之以威如則吉
 上九自天祐之吉无不利

以剛明之至而自居於陰當大有之極而澹然退
 處是能不有其有持謙虛以處盛滿者也滿招損
 謙受益時乃天道上九能於大有盛滿之時而益
 謙益退不居其有宜其自天祐之吉无不利也
 象曰大有上吉自天祐也

大有上吉者言居大有之上履盛滿之極而能謙
 虛不居其有而獲天祐也大有而能謙其應如是
 歟夫子於繫辭復以交於五取義而言履信思乎
 順又以尚賢也若曰五以中虛之乎柔順之德交
 于上下衆陽皆自下應之九獨應之於是履其
 乎信思其柔順也五又能以謙柔尚上九之賢是
 君臣上下處大有之極皆能不有其有順乎天而
 行是以自天祐之吉无不利

艮下
 坤上

謙謙退也有而不居之謂為卦艮下坤上地中有
 山也以山之高而居地之下謙之象也以崇高而
 處至卑之下謙之義也故為謙

謙亨君子有終

謙之成卦九三也三以一陽止乎內而順乎外故
 亨在人以謙自處不矜不伐而衆自與之亦无往
 不亨故曰謙亨凡謙之道先自卑而後尊先自晦
 而後顯是无其始而有其終也故曰有終謙而有
 終者其唯君子乎

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
 以成卦之主釋彖辭而極言謙道以為訓也天高
 而在上今一陽下濟以成其化育之功而其道光
 明此言謙之亨也地卑而在下今坤道上行以蘊

夫艮山之高而得其增益此言謙之有終也天道
 虧益者盈虛消息之謂也地道變流者圯頽傾注
 之謂也鬼神造化之跡凡過而損不足而益者皆
 是也天地鬼神猶然人之道可知矣自天道虧盈
 以下聖人所以戒盈而勸謙也故人居尊而能謙
 則德愈光明居卑而能謙則人亦莫能過之是不
 有其始而有其終君子之道也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
 山高而居於地之下謙之象也地卑而蘊夫山之
 高謙之益也君子以之裒取多者增益寡者所以
 稱物之宜而平其施也尊卑小大遠近親疎各當

其分者稱物也父乾母坤民胞物與一視同仁者
平施也皆損高增卑之事故以取象

初六謙謙君子用涉大川吉

六體柔謙德也初處下卑位也以柔處下謙之又
謙君子之行也謙謙之行不爭而勝衆无不與雖
涉險難亦可无患况居平易乎故吉初前互體為
坎而進於坤亦有涉川而吉之象

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧有收而養之之意言君子以謙卑之道收斂身
心以養其德故无不吉

六二鳴謙貞吉

誠積於心而發於聲曰鳴柔與下皆謙也二以柔
居柔而位乎下得中且正是謙而滿其所願欲者
也既得所欲其誠積於中隨所至而發於外故鳴
此謙之正吉之道也

象曰鳴謙貞吉中心得也

言二中心得其所故鳴

九三勞謙君子有終吉

三以一陽為成卦之主而上下從之是一君子上
為君所與下為衆所歸於上下謙退之時獨任重
而有勲勞者也持此而處謙是又勞而不伐有功
而不德者也是以已愈謙於前人愈尊於後故曰

有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

萬民服者非服其有勞服其有勞而能謙也

六四无不利撝謙

撝發揮之謂四柔而得正上而能下固謙者也況上承柔謙之君下乘勞謙之臣已居其閒動作施為无所不利於用謙唯謙則處上處下亦无不利象曰无不利撝謙不違則也

言六四撝謙故處上處下皆不失其當然之則也六五不富以其鄰利用侵伐无不利

易例陰以陽為富君以臣為鄰五陰柔是不富也

以柔處謙是不有其富也四近臣二大臣亦陰也奚其富蓋卦唯三之一陽二與四皆謙退而推讓之使輔於五是五本不富以其臣鄰而富也亦以見謙之世上下皆謙之盛德也然謙固吉德而君道則不可一於用謙必用侵伐使威德並著然後盡君道之宜蓋三以一陽處眾陰之間有統眾行師之象五為之君上為之應故二爻有侵伐行師之辭亦以救柔謙之過以為處謙之法象曰利用侵伐征不服也

謙至九三萬民服矣豈五之謙德如此猶有不服者邪蓋服九三者服其有勞而能謙也君道則不

可一於用謙故必侵伐乎謙德之所不能服者然後為宜也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙豫反對卦也皆以一陽為成卦之主謙之上即豫之初豫之初曰鳴豫以應四也此曰鳴謙豈非以應三乎上六以柔居柔處謙之極而退居无位之地本謙退之至者然三為成卦之主得時得位而獨與之應故上六不得遂其謙退之志而發於聲故曰鳴鳴其謙退而未得之志也然已愈退而人愈歸故利用行師但謙而處柔志終不遠故止利於征已邑國以自治而已坤為邑國三有統眾

行師之象

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

凡人得其所欲與不得其所欲者誠積於中必發於外故曰鳴二之鳴得其所欲故曰中心得上之鳴不得其所欲故曰志未得以謙退未得之志終不在遠故用行師止可以自治於內也

豫安也樂也為卦坤下震上順而動也順理而動則安動而和順則樂豫之義也雷動而出於地萬物皆悅豫豫之象也故為豫

豫利建侯行師

四以一陽為成卦之主居公侯之位上下順而從之建侯之象也一陽統眾陰以順而動行師之象也建侯行師二者慶賞刑威雖不同然皆上動而下順欲使夫人安且樂則一也故豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫

以成卦之主及卦體釋卦名義四以一陽為上下所應而其志得行故豫坤順震動為順以動天下唯順理而動則安且樂故曰豫

豫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

以卦德釋彖辭而極言之也豫之為豫順以動也天地間不過一至順之理而已故天地之運以順而動則日月四時不差忒而萬化成聖人之治以順而動則政刑清簡而萬民服然則動必以順天地聖人且不能違而況建侯行師乎豫之時之義豈不大哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷者陰迫於陽而發於聲者也潜在地中物猶鬱遏奮出地上則物皆和暢豫之象亦樂之象也故先王以之作樂褒崇功德極其盛則薦之上帝以

三百六
配祖考言和樂之至也禮云春禘秋嘗禘有樂嘗
无樂震為春是專以禘言之也

初六鳴豫凶

四為卦之主以一陽得時而在上初以陰柔不中
不正而獨與之相應是小人處豫之時而專得寵
於上者故其志意不勝悅豫至發於聲而鳴於外
輕淺如是宜其凶也

象曰初六鳴豫志窮凶也

初以陰柔卑下而專上之寵以此處豫宜其氣驕
志滿以招凶禍故曰志窮凶也

六二介于石不終日貞吉

豫主乎樂然豫樂易以溺人溺則反而憂矣卦獨
此爻居中得正而又无應有自守之象是上下皆
溺於豫而獨能以中正自守介然如石之安靜不
為物慾所移故其處事思慮精詳能見憂樂倚伏
之幾當去則速去之不俟終日此六二貞正之吉
也夫子因二之見幾於繫辭極言知幾之道曰知
幾其神乎吉之先見者也幾有吉有凶獨言吉者
見之於先則无凶矣
象曰不終日貞吉以中正也
唯中與正故能守之堅而去之速處豫之善者也
六三盱豫悔遲有悔

六三質柔志剛不中不正處
 上之下下之上處上之下故仰盱而貪慕乎四由
 豫之樂而四不與此悔之道處下之上故遲疑而
 固戀其居人上之樂而不見幾亦悔之道此爻正
 與六二相反盱則不能介于石遲則不能不終日
 中正與不中正故也

象曰盱豫有悔位不當也

陰柔處豫而不正宜其盱悔而遲有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

四成豫之主以陽剛之才居大臣之位六五之君
 順而從之上下之陰朋而順之是得君專而眾由

之而得豫者也故曰由豫上下之豫由已而得則
 是其志得以大行也故曰大有得當此大有得之
 時上承柔弱之君而處多懼之地寧无憂疑乎故
 聖人安之曰勿疑勿疑之道在總盍上下之朋以
 歸于君如簪總盍眾髮以歸于上則所謂大有得
 者亦大臣之事也何疑之有

象曰由豫大有得志大行也

上下皆由四而得豫是四之志得以大行也

六五貞疾恒不死

六二貞則吉得中得正而不為豫所溺也六五貞
 則疾中而不正而溺於豫也五君也處豫之時而

不以正以柔應柔而不自立四以陽剛得時得衆於下而已乘其上是柔弱耽溺之君而遇剛強權重之臣雖處豫其能安平故疾疾者謂乘九四而不安也疾而曰貞者謂雖不正而猶得中得位也恒不死者謂雖不安然權失而位未亡也是逸樂荒怠之君徒擁虛器之所為者豫其可溺歟

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

五處豫而不正以柔而乘剛疾也中未亡位未去故貞疾而恒不死也

上六冥豫成有渝无咎

以陰處陰居豫之極是昏昏冥冥於逸豫之中其

咎已成矣然能知豫樂之不可久幡然渝變則咎可无也蓋上雖陰柔然以震體居豫之終終則能變故也不言冥之凶但言渝之无咎聖人所以開遷善之門也

象曰冥豫在上何可長也

豫至於上極矣極則不可以久速渝可也

隨從也為卦震下兌上兌說於上下動而從之隨之象也伊川曰動而說說而動隨之義也雷震於澤中澤隨而動亦隨之象故為隨

隨元亨利貞无咎

隨從也以已從物物來從已彼此相從无不亨者
 且初上為成卦之主皆得其正二與五又以中正
 相隨此隨之善可致大亨故曰元亨隨而得其正
 乃可无咎若所隨不正雖大亨亦不免於咎也故
 又曰利貞无咎春秋傳穆姜曰有是四德隨而无
 咎我皆无之豈隨也哉其言四德雖非經旨言隨
 之无咎則易之意也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨
 以成卦之主及卦體釋卦名義隨之成卦初九上
 六也乾上之剛來於內而下坤之柔是以上下下
 以貴下賤此物之所以說隨也乾剛一來而震兌

之體成震動兌說動而說說而動故隨

大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

王肅本作天下隨之隨之時義大矣哉今從之隨
 之大亨利於真正所隨不正亨亦有咎故曰大亨
 貞无咎亦謂初上成卦之主皆得其正而二五亦
 隨之以中正是天下隨之也時義者時之宜也聖
 人之治隨時宜而變通之如時乎揖讓不得不揖
 讓時乎征伐不得不征伐穴居易而棟宇結繩易
 而書契皆時之宜是豈強天下使之隨者斯時斯
 義非可與權者不能與於此故曰大矣哉
 象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

此夫子以時取象而用之允正秋也雷乃收聲以息君子以之隨時之宜取其至明至近者言之嚮昏晦而入居於內宴息身心起居之隨時宜也推此以往動靜云為君子其可違時宜而不隨乎

初九官有渝貞吉出門交有功

官主也渝變也唯正是從者隨之義初居隨之時所主以相隨者四也而四為三所隨不與初應是所主者變也所主既變則唯正之隨庶乎獲吉六二居中得正志隨於初者也故初一出門而與之交二即說於相隨陰陽交則有功矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

初之所主者既變而他則唯從乎正庶可獲吉故一出門而交乎中正之二雖非正應然隨得其正亦不為失也

六二係小子失丈夫

隨從也陰從陽者也二應五而比初初近而五遠二處隨之時若不自守以須正應則將係初之小子失五之丈夫矣二中正雖不至是但以陰柔處隨不得不戒

象曰係小子弗兼與也

人之所從不正則邪不非則是无兩從之理言二若係於初則必失於五弗兼與者戒二使之一於

從五也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

三近於四而遠於初者也隨之時陰必從陽然上隨則善下隨則暗舍下從上得隨之宜四亦无應无隨之者得三隨之必相親善故三有求必得言事事得其所求也然非已正應則有枉道之嫌故戒之曰利居貞言不可枉道隨人以徒遂其所求也三不正故戒

象曰係丈夫志舍下也

舍下從上如昏之從明事之從善君子之隨也九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

得下之應眾之隨君道也今九四以陽剛之才逼君位之近初應之二與三隨之是人臣而得在下眾心之隨者雖正亦凶蓋位極者不无逼上之嫌勢重者不无專強之慮唯中存事君之誠外盡為臣之道以明哲處之則不但可以免危疑亦可以保名節矣又何咎哉亦以陽剛君子而用柔故能變凶而无咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

能變凶而无咎者剛明之力也

九五孚于嘉吉

嘉善也九五以陽剛中正之德說而隨六二柔順

中正之賢是其中誠樂善隨得其正者其吉可知
象曰孚于嘉吉位正中也

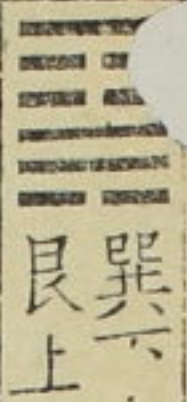
處正中之位由正中之道以應正中之臣故其從
善之心出於誠也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

以說之至居隨之極得人之隨固結而不可解无
以為喻若拘而係之繫而維之雖逃之而不可脫
況可得而閒之乎其太王亨王業于西山民之從
之也如是夫

象曰拘係之上窮也

窮極也上窮者言在上而處說隨之極也

巽下
艮上

蠱壞也事也壞乃有事也為卦巽下艮上巽懦而
艮止事之所以壞也乾陽止於上坤陰巽於下上
下不交泰之壞也二體皆以柔承剛其象則以風
載山虛而不固勢必壞也且山下有風撓壞其物
皆蠱之象故為蠱在文為蟲皿皿之有蟲其蠱壞
也可知

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

以卦體言巽懦而艮止所以成蠱以卦德言事止
於巽順可致大亨然蠱不自亨必不憚艱險以修
飭之故利涉大川蠱之成卦初與上也故有先甲

後甲之象甲者日之始事之端也先甲三日辛也謂事之已壞者飭而新之後甲三日丁也謂事之未壞者丁寧而使之勿壞如此則可以飭蠱而致大亨也

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以成卦之主及卦德釋卦名蠱之成卦初六上九也由二爻變而成艮巽皆剛上而柔下柔不足以承剛下巽而上止弱不足以立事故曰蠱

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

釋彖辭以言飭蠱之道飭蠱至於元亨是天下之

亂者復治矣然事不自治必涉艱險以往濟之然又不可以徒往必思慮周悉逆防其壞於未蠱之先整飭其壞於既蠱之後故先後各三日思之詳慮之遠也蠱者其亂之終治之始終則有始乃天道也蓋亦初終二爻為成卦主故取先後始終以為義

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物皆撓壞蠱之象也君子以之於民俗之頹壞者振起而作興之使壞者復飭已德之未壞者養育而培成之使不至於壞亦飭其已壞防其將壞之事也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

蠱之六爻皆言飭蠱之道蠱在前飭在後故以父母之蠱取義父母之蠱子可辭其幹乎初在下而為主於內是子之幹蠱者也子承父之蠱而能幹則乃父為有子有子則乃父之咎可无矣然初弱於才幹之非易必兢兢業業常懷危厲之心以處之庶乎終吉

象曰幹父之蠱意承考也

言考則前人也為子者善繼前人之志善述前人之事則足以承乃考之意矣故曰意承考也
九二幹母之蠱不可貞

二以陽剛上應陰柔故曰幹母之蠱言母則在堂者也二以剛承柔而幹其蠱唯當以巽順處之若貞固用其陽剛矯拂太過則失其為子之道亦安能集事乎故有不可貞之戒

象曰幹母之蠱得中道也

言幹母之蠱者所貴乎得中道而不可過於剛也
九三幹父之蠱小有悔无大咎

言父不言考則父在也父在而子幹其蠱非剛固不可然過剛亦不可三以剛居剛未免過乎剛然居得其正是知其蠱不可以不飭者也故小有悔而无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

尚剛非子之道然用之於幹蠱則亦何咎哉

六四裕父之蠱往見吝

四當初二三幹蠱之後蠱亦少飭矣而又以柔居柔而處艮體亦止宜以寬裕之道處之可徐而不可急可紓而不可迫若勇而大有為則不唯才弱不勝而事愈壞矣故往則見吝

象曰裕父之蠱往未得也

四雖得正而弱於才往未得者戒其欲速則不達也

六五幹父之蠱用譽

五君也承父之業其盈盛則當持而守之其蠱壞則當飭而治之今五以柔弱之資承父之蠱疑若不善幹者而用譽何也蓋下有剛中之臣為之輔佐五能以柔中之德信而任之是以繼志述事享有令名也

象曰幹父用譽承以德也

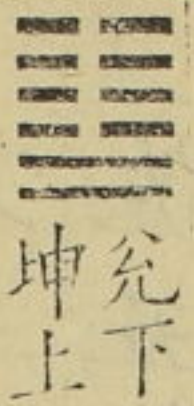
以已有柔中之德承父之蠱而在下之賢又承之以剛中之德也

上九不事王侯高尚其事

上亦成卦之主乃以剛明之才而居艮止之極於多事之世而處无位之地是賢人君子識時宜守

志節者也況當蠱之終乃壞之極不可為也居卦之外不在其位不當為也下无係應人不我知不必為也然則上九之不事王侯高尚其事宜也王侯謂五與四剛止於終故不事艮體之上故高尚象曰不事王侯志可則也

此其節不但為天下之所高而其志實可為天下之法也

兌下坤上

臨近也亦自上臨下之義為卦兌下坤上澤上有地岸也臨近乎水也又二陽浸長而幾於乾世道既復而近於泰故為臨

臨元亨利貞至於八月有凶

剛長而嚮盛則其亨也必大善且二陽上進前順而无阻故曰元亨然二體柔說而成卦之主六三也又不得其正故戒之曰利貞八月有凶者自六三八變而至觀為八月卦臨則二陽長於下四陰剝於上觀則四陰長於下二陽剝於上矣故曰有凶聖人於此二陽長而陰消之初為二陽消而陰長之慮也蓋方盛而慮衰則盛可久若既衰而後為之慮則无及矣

彖曰臨剛浸而長

以卦德釋卦名義謂剛浸長而近於泰故曰臨

說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

釋彖辭下說而上順二又以剛中之德上應柔中之五得中用中以相應故大亨中則正矣大亨而以正天之道也今成卦六三既不中又不正故有八月之凶謂成卦六三八變為八月之觀則二陽消於上矣故曰消不久也不久者臨與觀僅一反對亦以見其近也聖人治思亂安思危之意遠矣哉

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆澤上有地以地臨水以上臨下之象也澤之於地

有潤而无竭故君子以之教人其思无窮地之於澤有受而无阻故君子以之容民保而无外是二者亦以大臨小以上臨下之事也故以取象

初九咸臨貞吉

臨之為卦六三一變則為泰矣陽剛浸長之時也咸感也陽剛二君子而在下上有虛中好賢之君相與之感遇於臨之世故皆以咸臨言之初又剛而得正四復以正應之是以正道獲乎上而志得行也故曰貞吉

象曰咸臨貞吉志行正也

初九之志在於行其正道而又得四以正應之是

以吉也

九二咸臨吉无不利

二處剛長之時以剛居中上有柔中之君虛其心與之感過於泰道將成之際故吉故无不利此柔所謂剛中而應者也然初與二皆咸臨初吉而已二吉且无不利者遇君與臣其功用固有間中與不中故也

象曰咸臨吉无不利未順命也

君臣咸遇固吉无不利然四陰猶盛二陰猶得以間之故雖能以意氣相感而二猶未得以順從上命此其所以為二陽之臨而未即為三陽之泰也

六三甘臨无攸利既憂之无咎

剛長之時上下諸爻皆當位得中之君子獨一六三不中不正而以陰柔居下之上上无應與下畏二陽之逼乃挾其兌說之資行其甘諂之謀是謀也而果行則上不利於國家下不利於其身故曰无攸利處臨之時如六三者不可不憂既知憂之則可无咎憂之如何防八月之凶是也

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

以柔乘剛不中不正是位不當也故甘以說人既憂之則將去之去之則彼之為咎不長臨為泰矣六四至臨无咎

四居坤體切近允澤故曰至臨言臨近之至也初九賢而在下四近臣也正與之應是又能至臨在下之賢與之共成剛長之治何咎之有

象曰至臨无咎位當也

以陰居四為得正近君而正為得位切近下體為至臨正應初九為下賢位之當咎之无也

六五知臨大君之宜吉

中庸曰惟天下至聖為能聰明睿知足以有臨也故知臨為大君之宜謂六五以柔中之德任九二剛中之賢不自用其知而兼眾知為知之大是宜為君而獲吉也

象曰大君之宜行中之謂也

五得中而又任剛中之賢是行其中而盡其為君之道者也

上六敦臨吉无咎

敦厚也以上臨下臨之義也六居一卦之上與下二陽雖非應比然其象則居高臨下所臨者二陽而已陰必從陽坤體則厚是以厚德而內從二陽之君子故吉故无咎

象曰敦臨之吉志在內也

謂上之志在於內從陽剛之君子也故吉

大易緝說卷第四

後學

成德

校訂

