

通志經解

仁記
1411
84

門口 12
稀
卷

題讀易私言

許文正公以正大之學當草昧之世輔翊世祖
建學明倫其有功於斯道甚大所著書不多見
行於世者魯齋遺書而已讀易私言者統論六
畫大義簡括精當足以見公學之純而養之遠
也金源以來蘇黃之學行於中州公從江漢先
生得聞伊洛之旨與柳城共倡明之元儒學之
醇惟公上接有宋惜世祖用之未盡終惑於桑
哥王文統之徒使斯民不獲被其澤豈不惜哉
公又有大學要略一卷蓋領成均時以教胄子

者直述常語俾使通曉可與并行者也
康熙丙辰夏五月納蘭成德容若識

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

讀易私言

許亦衡

初初位之下事之始也以陽居之才可以有為
矣或恐其不安於分也以陰居之不患其過
越矣或恐其懦弱昏滯未足以趨時也四之
應否亦類此義大抵柔弱則難濟剛健則易
行故諸卦柔弱而致凶者其數居多剛健而
致凶者惟頤大壯夬而已若總言之居初者
易貞居上者難貞易貞者由其所適之道多
難貞者以其所處之位極故六十四卦初爻

多得免咎而上每有不可救者始終之際其難易之不同蓋如此

艮六居初者凡八陰柔處下而其性好止故在謙則合時義而得吉在咸則感未深而不足進也以是才居遯則後於人而有厲然位卑力弱反不若不往之為愈也蹇之時險在前也止而不往自有知幾之譽勉於進則陷乎險也艮以止於初為義故但戒以利永貞漸之才宜若此也雖小子有言於義何咎旅雖有應而不足援也斯其所以瑣乎小過宜

下而反應於上斯其有飛鳥之凶乎柔止之才大率不宜動而有應動而有應則應反為之累矣

坤六居初者凡八坤柔順處下其初甚微而其積甚著故其處比與否之初也皆獲吉豫有應在上是動於欲而不安其分也凶亦宜乎

二二與四皆陰位也四雖得正而猶有不中之累況不得其正乎二雖不正而猶有得中之美況正而得中者乎四近君之臣也二遠君

之臣也其勢又不同此二之所以多譽四之
 所以多懼也二中位陰陽處之皆為得中中
 者不偏不倚無過不及之謂其才若此故於
 時義為易合時義既合則吉可斷矣究而言
 之凡為陽者本吉也陽雖本吉不得其正則
 有害乎其吉矣雖得正矣不及其中亦未可
 保其吉也必也當位居中能趨時義然後其
 吉乃定凡為陰者本凶也陰雖本凶不失其
 正則緩乎其凶矣苟或居中猶可免其凶也
 必也不正不中悖於時義然後其凶乃定故

陽得位得中者其吉多焉陰失位失中者其
 凶多焉要其終也合於時義則無不吉悖於
 時義則無不凶也大矣哉時之義乎
 凡陽本吉凡陰本凶陽雖本吉不得其正則
 害乎吉矣得正矣不及其中亦未保其吉也
 必當位居中能趨時義然後其吉乃定陰雖
 本凶不失其正則緩其凶矣失正矣或能居
 中猶可免其凶也必也不正不中悖於時義
 然後其凶乃定故陽得位得中其吉多焉陰
 失位失中其凶多焉要其終也合於時義則

無不吉悖於時義則無不凶也大矣哉時之義乎

乾九二九剛健之才也而承乘又剛健是剛健之至也處陰得中有溥博淵泉時出之義臣才若此其於職位蓋綽綽然有餘裕矣夫剛健則有可久之義得中則有適時之義兼二者而得雖無應可也況五六虛中以待己者乎此八卦所以無悔吝而有應者尤為美也

兌九二兌之九二剛而得中也雖上承於柔耶不足為累此以得中之義為務也獨節之為卦自有中義所不足者正而已今既不正矣其何以免於凶乎

巽九二兌之中以剛為說巽之中以剛為入皆有才適用之中也然兌務於上巽務於下其勢有所不通如井之義貴於上行也而九二無應徇己才而下之違時拂義人莫肯與以谷射甕敝取象其亦宜乎

坎九二下柔險之始也上柔險之極也而已以剛陽之才獨處中焉是已無賴於彼而彼

三百卅
有待於已也加以至尊應之則險道大行不
爾則幾於困矣大率有應而道行則以貞幹
之義爲重無應而處中則以須守之義爲重
錯舉而言則卦才皆備焉

坤六二否之時不爲窮厄所動豫之時不爲
逸欲所牽非安於義分者莫能也坤六二居
中履正且又靜而順焉宜其處此而無敗也
雖然創物兼人陽之爲也柔順貞靜陰之德
也以陰之德而遇剝觀則剝傷於柔而觀失
於固矣夫何故時旣不同義亦隨異此六爻

所以貴中正而中正之中又有隨時之義也
震六二六二陰柔而在動體雖居中履正然
下乘剛陽成卦之主其勢不得安而處也非
惟其勢不得安而處揆其資性亦不肯安其
處也或上應或下依有失得之辨焉復無應
而下仁吉之道也過此則違道而非正矣益
之方受彼也上下之來又何患焉元妄之世
方存誠也或應或依祇足爲累他卦皆以乘
剛之義爲重也大率處則乘剛動有得失非
坤二柔中之比也

艮六二以剛處上以柔處下尊卑之勢順也
 艮之大體既備此象矣而六二又承剛履柔
 居中得正宜其處諸卦而無過也雖然柔止
 之才動拘禮制若當大有為之時則有不可
 必者固在蹇未能濟處艮莫能止究其用心
 忠義正直終不可以事之成否為累也

離六二初與三剛而得正皆有為之才也然
 其明照各滯一偏唯六二中正見義理之當
 然而其才幹有不逮其明者甚矣才智之難
 齊也得有應於上則明有所附矣然非剛之

善用明實明之能自用也大抵以剛用明不
 若以明用剛之為順故八卦應五附三其勢
 略等而離之六五有應於下者為最美也

三卦爻六位唯三為難處蓋上下之交內外之
 際非平易安和之所也故在乾則失於剛暴
 在坤則傷於柔邪震動而無恒巽躁而或屈
 離與艮明止係於一偏坎與兌險說至於過
 極皆凶之道也然乾之健雖不中也猶可勝
 任坤之順雖不正也猶能下人二者之凶比
 他爻為少緩若夫坎之與兌以陰處陽以柔

乘剛不中不正悖忤時義其為凶內切矣是知乾坤為輕坎兌為重總而論之亦曰多凶而已矣

乾九三過剛而不中難與義適然以其有才也故諄諄焉戒命之曰夕惕曰敬慎曰艱貞庶乎有可免者不然則用所偏而違乎義矣凶其可逃乎

四四之位近君多懼之地也以柔居之則有順從之美以剛居之則有僭逼之嫌然又須問居五者陰邪陽邪以陰承陽則得於君而勢

順以陽承陰則得於君而勢逆勢順則無不可也勢逆則尤忌上行上行則凶咎必至離之諸四皆是也震則四為成卦之主才幹之臣也是動而知戒是以有補過之道以陽乘陽以陰乘陰皆不得於君也然陽以不正而有才陰以得正而無才故其勢不同有才而不正則貴於寡欲故乾之諸四例得免咎而隨三四夬之四有凶悔之辭焉無才而得正則貴乎有應故艮之諸四皆以有應為優無應為劣獨坤之諸四能以柔順處之雖無應

援亦皆免咎此又隨時之義也

乾九四九而居四勢本不順然以其健而有才焉故不難於趨義又上卦之初未至過極故多為以剛用柔之義以剛而用柔是有才而能戒懼也有才而能戒懼雖不正猶吉也兌九四處下而說則有樂天之美處上而說則有慕爵之嫌初九雖無應猶可也九四雖有應尚多戒辭也然以剛說之才易得勝任故有應者無不吉而無應者亦有免之之道云

離九四陽處近君而能保其吉者以其有才而敬慎故也火性上炎動成躁急非惟不順君之所用且反為君之所忌也恣橫專悞鮮有不及唯噬嗑之去間睽離之相保與羈旅而親寡之時取君義為甚輕故其所失亦比他爻為甚緩究而言之固非本善之才也震九四離之成卦在乎中故以中為美震之成卦在乎下故以下為貴若是則震之九四乃才幹之臣也君之動由之師之動亦由之其功且大矣其位已逼矣然而卒保其無禍

者何哉蓋震而近臣君有戒慎恐懼之義以
陽處陰有體剛用柔之義持其術以往其多
功而寡過也宜乎雖然功大位逼而不正不
可以久居其所也久居其所則勲德反下此
恒之所以戒於田無禽歟
巽六四陰柔之質自多懼也順入之才能承
君也以是而處每堪其任故八卦端無凶悔
之辭
坎六四其以陰柔得位而上承中正之君略
與巽同然又有險之性焉以此處多懼之地

則宜矣故八卦亦無凶悔之辭

艮六四以柔止之才承柔止之君雖口身得
正而於君事則有不能自濟者必藉剛陽之
才而後可以成功故離九應之則終得婚媾
震九應之則顛頤獲吉至於止乾之健納兌
之說皆可成功而有喜不爾處剝見凶處蒙
蠱見吝矣艮以能止為義能止其身則无咎
可也

坤六四坤之六四不問有應與否皆無凶咎
蓋為臣之道大體主順不順則無以事君也

五五上卦之中乃人君之位也諸爻之德莫精於此故在乾則剛健而斷在坤則重厚而順未或有先之者至於坎險之孚誠離麗之文明巽順於理艮篤於實能首出乎庶物不問何時克濟大事傳謂五多功者此也獨震忌強輔兌比小人於君道未善觀其戒之之辭則可知

乾九五剛健中正得處君位不問何時皆無悔咎惟履之剛決同人之私暱不合君道故有厲有號咷也

兌九五下履不正之強輔上比柔邪之小人非君之善道也然以其中正也故下有忌而可勝上有說而可決大哉中正之為德乎

離六五強輔強師而六以文明柔中之才而麗之悔可忘也事可濟也然更得九二應之為貴故大有睽鼎未濟皆吉而他卦止以得中為免耳

震六五九四陽剛不正之臣為動之主而六五以柔中乘之其勢可嫌也得九二剛中應之其勢頗振動故恒大壯解歸妹比他卦為

優而豐之二五以明動相資故其辭亦異焉
勝於豫震小過之无應也

巽九五以巽順處中正又君臣相得而剛柔
相濟相得則無內難相濟則有成功不待於
應自可无咎應則尤為美也以巽順之道處
中正之位君與臣相得也剛與柔相濟也相
得則無內起之難相濟則有成功之理不待
於應而自能无咎也

坎九五以剛陽之才處極尊之位中而且正
可以有為也然適在險中未能遽出故諸卦
皆有須待之義夫能為者才也得為者位也
可為者時也有才位而無其時唯待為可待
而至於可則无咎矣

艮六五君輔皆柔且無相得之義本不可有
為也以六有靜止得中之才上依而下任也
故僅能成功然非可大有為也更或無應是
不得於臣又不得於民於君道何取焉
坤六五坤六居五雖不當位然柔順重厚合
於時中有君人之度焉得九二剛中應之則
事乃可濟故師泰臨升或吉或无咎而他卦

則戒之之辭為尤重蓋陰柔之才不克大事且鮮能永貞故也

上上事之終時之極也其才之剛則柔內之應否雖或取義然終莫及上與終之重也是故難之將出者則指其可由之方事之既成者則示以可保之道時甚足貴也時過適則難與行也義之善或不勸則直云其吉也勢之惡或不可解則但言其凶也有始不得志而終无咎者有始廢其欲而終有禍敗者執其偏而用者才尚可也反其常而動者事已

窮也質雖不美而冀其或改焉則猶告之位雖處極而見其可行焉則亦論之良有成終之義故八卦皆善履繫於所履觀繫於所生吉凶不敢主言也大抵積微而盛過盛而衰有不可變者有不能不變者六爻教戒之辭唯此為最少大傳謂其上易知豈非事之已成乎

讀易私言

後學 成德 校訂

出崑崙故河亦有玉洛水至今有白石洛書蓋石而
 白有文者其立說頗異至其集眾說之善以朱子本
 義為宗而邵子程子之學義理象數一以貫之誠有
 功於易者也攷叟之說易尚有經傳考證讀易須知
 六十四卦圖古占法卦爻象占分類易圖合璧連珠
 諸書咸附於集說之後而今已無存當日共講易者
 則有西蜀苟在川新安王太古括蒼葉西莊鄱陽齊
 節初其名字官闕亦不復可考矣嗚呼惜哉
 康熙丙辰二月納蘭成德容若序

周易

說序

說者集諸說之善而為之說也曷為善能明
 三聖人之本旨則善也夫易始作於伏羲僅有六十
 四卦之畫而未有辭文王作上下經乃始有辭孔子
 作十翼其辭乃備當知辭本於象象本於畫有畫斯
 有象有象斯有辭易之理盡在於畫拒可捨六畫之
 象而專論辭之理哉捨畫而玩辭捨象而窮理辭雖
 明理雖通非易也漢去古未遠諸儒訓解多論象數
 蓋亦有所本至魏王弼以老莊之虛無倡於前晉韓
 康伯又和於後聖人之本旨遂晦沿襲至于唐諸儒
 皆宗之太宗詔名儒定九經正義於易則取王韓而

孔穎達輩以當時所尚故雖其說未盡善亦必爲之
回護由是二三百年間皆以虛无爲高至宋濂洛諸
公彬彬輩出一掃虛无之弊聖人之本旨始明柰何
世之尚占而宗邵康節者則以義理爲虛文尚辭而
宗程伊川者則以象數爲末技而邵程之學分爲兩
家義畫周經亦爲兩途遂使學者莫之適從逮夫紫
陽朱子本義之作發邵程之未發辭必本於畫理不
外於象聖人之本旨於是乎大明焉琰幼承父師面
命首讀朱子本義次讀程傳長與朋友講明則又有
程朱二公所未言者於心蓋不能無疑乃歷考諸家
易說撫其英華萃爲一書名曰大易會要凡一百三

十卷不揣固陋遂自至无甲申集諸說之善而爲之
說凡四十卷因名之曰周易集說云元貞丙申五月
六日林屋山人俞琰玉吾叟序

俞氏易集說題辭

衡湖居士孟能靜

九經惟易有象數其義最奧解者最多元貞丙申秋
 會玉吾叟於王氏書塾講坤之六二謂六二既中且
 正是以其德直方惟從乾陽之大不習坤陰之小故
 无不利又指示彖傳剛柔上下言來不言往之微意
 則皆以兩卦相並而取義茲蓋秦漢至于唐宋諸儒
 所未發者也是時匆匆回雲弗復請益今觀其書集
 衆說之善又述已所聞證以經傳反覆辨論無一字
 放過辭意明甚有如鑑之照物纖悉不遺請名之曰
 易鑑云至大庚戌冬資善大夫漢東孟淳序

九仙山人王本齋

石澗先生周易集說大槩以晦菴為主而參以程氏
 又集諸家之善為之說凡三十餘卷都中至元乙丑
 嘗從先生指授未幾奔走宦途弗能卒業茲守鄱陽
 泉監與先生偕行公餘聽講又得聞所未聞是書作
 于甲申迄今二十有七年未嘗一日去手凡三脫藁
 矣書成不可不傳敬請鈐諸梓以與同志者共之至
 大庚戌冬至日通議大夫江淮等處泉貨太監王都
 中謹序

單父李德裕

石澗先生吳中老儒也著周易集說自至元甲申逮

今三十九年考論文義證以五經歲月彌久其說益
 精世有張平子當知楊子雲之太玄也至治壬戌春
 中順大夫簽江南浙西道肅政廉訪司事李克寬書
 於吳江驛

錢唐白湛淵

易言吉凶悔吝進退存亡無非切己之用邇年以來
 談易者紛紛籍籍三人是之一人非之則攘袂瞋目
 而與之爭謙卦謂何三人非之一人是之則揚眉頓
 足而為之喜頤卦謂何嗚呼徒能言不能行易之道
 幾乎熄矣蘇臺俞玉吾樂貧安道華皓一節於易則
 不但能言之又能行之輯先儒諸名家之善為是書

條列臚分醇正明白深有益於後學所居榜石澗學者稱石澗先生云皇慶元年春將仕郎江浙等處儒學副提舉白斑序

西秦張菊存

古聖人作卦辭爻辭蓋皆取象數之義理而發明之耳石澗俞先生於諸家易說無不披閱獨以朱子本義為主仍采諸家之善萃為一編名曰周易集說即象數言義理精麤本末一以貫之今之言易者孰能出其右哉皇慶二年七月十又三日平江路儒學教授張瑛題

姑蘇顏明可

咸淳進士

易其至矣乎三聖人之言三聖人之心也易其可易言哉後世談易者何啻數百家邵子以數程子以理其後朱子以占三子之說易可謂至矣易其可易言哉余友俞石澗家傳易學潛心於此三十餘年作集說主之以朱子本義而邵子之數程子之理一以貫之其辭簡而嚴明而盡將以擴三子之蘊開後學之蒙有功於易學多矣余年邁目力衰弗能遍閱石澗之說但略窺一斑為之肅衽敬嘆至治二年春里人顏堯煥書

浦城楊仲宏

延祐進士

石澗俞氏周易集說本於程朱氏之書而證以諸家

之言徵余為序冠于篇首余聞漢世初得一經必聚五經諸儒使共讀之以求其訓詁今石澗俞氏於易經之文有字義特出者必旁考五經其為學之近古如此三十年間積三十餘卷說雖多何害其為多故余樂為之序而不辭焉至治壬戌冬浦城楊載序

金華黃晉卿

延祐進士

古者三易皆掌於太卜四學之教詩書禮樂而已孔子晚好易與七十子之徒難疑答問固未有以易為言者易在秦猶為卜筮之書漢興言易自田何始何之傳為施孟梁丘其別出為焦贛為費直贛專於陰陽占察之術直惟以彖象文言等十篇解上下經至

唐貞觀中又斷然俾學者以王韓為師費氏藉以僅存焦氏又廢矣談者率以為理學近於費數學近於焦而不知河南兩先生之精詣獨得有非漢儒所及知者未可寘同異於其間也考亭夫子合兩先生之學以為書七十子之徒所未聞於孔子者三尺之童咸得誦而稱之今傳其書僅百年述作之士不阿以為同則矯以為異其所望於來哲者果若是耶潛竊聞之善立言者不必出於古不必不出於古也非有異焉則其書可無作也非有同焉則其書亦不能以獨傳也惟夫同不為阿異不為矯斯言之善者也俞氏之集說有焉潛是以樂道之而為之序讀者所宜

四百廿三
知也泰定元年十月甲子金華黃潛序

姑蘇干壽道

延祐進士

余少之時已識石澗俞君知其為善言易者然未之學易不果承教延祐二年予以進士受官南歸時石澗尚無恙聞有所著易說未獲一寓目焉去年冬自集賢退休吳中石澗之子子玉手一編過余且曰先子平生精力盡於此書願先生賜之言余受而讀之乃易說也及觀自序有云朱子本義之作辭本於畫理不外象聖人之本旨大明於是首讀本義次及程傳旁考諸家之說摭其精華萃為一書名曰周易集說凡四十卷以歲月攷之起至元甲申至元貞丙申

凡十有二年而後成其積學久其用功深槩可見口又十有八年詔以五經取士易主程朱氏之說兼用古註疏則與前所云者略同非明古識今其孰能與於此然則俞氏易說當與蔡氏書傳並傳學易者苟能玩味此書則思過半矣雖然或出或處或嘿或語易之道也變動不居周流六虛易之用也聖人作易豈直為學者干祿之資而已牀頭易在萬鍾於我何加焉九京可作石澗必然吾言至正六年七月十又二日嘉議大夫禮部尚書致仕干文傳序

周易上下經說

林屋山人俞 琰 玉吾叟

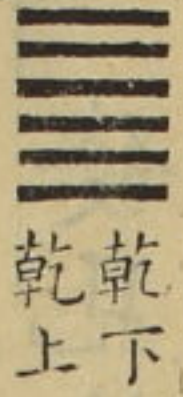
周代名易書名猶周書題周以別於夏殷也易有二
 義變易也交易也變易者陽變陰陰變陽也交易者
 陽交陰陰交陽也觀先天圖可見經即篇也孔子稱
 乾坤之策曰二篇則經字乃後人所加呂東萊謂經
 分上下必始於文王郭白雲謂序卦已分其來尚矣
 皆不言分經之由邵康節曰重卦之象不易者八反
 易者二十八故卦有六十四而用止乎三十六爻有
 三百八十四而用止乎二百一十有六知此則知經
 之所以分上下者蓋有由焉非苟然也或疑上經卦

三十下經卦三十四多寡不均殊不知卦有對體有覆體何謂覆體屯倒轉為蒙需倒轉為訟之類是也何謂對體乾坤坎離頤大過中孚小過相對而不可覆者是也餘皆一卦倒轉為兩卦故上經卦三十約之則十八下經卦三十四約之亦十八謂之不均可乎卦分內外二體凡六十四陽六十四陰約為三十六則上經純陽卦六純陰卦四下經純陽卦四純陰卦六陰陽相重之卦上下經皆八不亦均乎上經陽爻八十六陰爻九十四約為十八則五十二陽五十六陰共一百八下經陽爻一百六陰爻九十八約為十八則五十六陽五十二陰亦一百八其均如此孔

穎達謂係辭分上下無異義直以簡帙重大是以分之晁以道乃曰古者竹簡重大分經為二篇今又何必以二篇成帙蓋皆不知六十四卦約之則為兩十八也

俞氏易集說上經

林屋山人俞 琰 集說

乾下
乾上

乾元亨利貞

乾健也畫奇屬陽而體剛故其性健此卦乾下乾上而六畫之奇純乎陽剛健之至也元大也亨通也利宜也貞正而固也其占為始雖大通又宜固守以正然後可保其終蓋不可恃其至健而妄動也

初九潛龍勿用

初即一之異名卦畫自下而上故以一為初一言

初則六為終六言上則一為下互文相通也九陽數潛藏也龍大而靈變之物以象乾六爻之變也勿禁止之辭用謂動而施為初九在下乾之下陽氣潛藏故其象為潛龍潛則隱而未見故其占為君子勿用

九二見龍在田利見大人

田地上也龍之出見而在田猶君子出仕而在位也大人有大德之人也九二在下乾之中乃陽氣發見於地上之時故其象為見龍在田其占為利見在下之大人見龍之見音現利見之見如字九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

六爻皆君子也此爻居天田之間正當人位故特稱君子以發之在下乾之終故曰終日下乾終而上乾繼之故曰乾乾夕日之過中也惕懼也若助語九三處重乾之交而自彊不息又因日之過中省察自己之不中而兢兢焉故其象如此厲危而不安也咎譴責也夫以九居三剛而不中居下之上乃危地也其占何以无咎曰君子終日乾乾至於日之夕而猶惕懼故雖危厲亦无咎也夕惕若為句厲无咎為句

九四或躍在淵无咎

或疑辭謂其在兩乾之間而或上或下也淵深水

龍之所居也九四亦剛而不中者也離地而躍於人之上能无咎乎所以无咎者躍而在淵處卑而不犯上也乾六爻雖皆君德以位言則唯五為君餘皆臣也九四爻剛位柔以臣近君以淵近天故其象占如此

九五飛龍在天利見大人

九五君位之至尊猶天之不可階而升也故其象為龍之飛而在天其占為利見在上之大人

上九亢龍有悔

亢口浪反極甚之為亢上九過中而居乾終六陽之窮故其象為亢龍悔懊恨也有過則有悔上九

位高而不知退動極而不知止故其占曰有悔

用九見羣龍无首吉

筮法陽數窮於九陰數窮於六窮則必變乾爻用九坤爻用六蓋取其變也見如字見羣龍无首為句乾為首乾六爻皆九則變而為坤是為羣龍无首之象吉善也占者見此象而處後則善不可為首也剛太過則折非善道也故上九亢龍有悔六陽變為六陰則剛而能柔吉之道也故用九見羣龍无首吉

坤下
坤上

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

坤順也畫偶屬陰而體柔故其性順此卦坤下坤上而六畫之偶純乎陰柔順之至也坤順乾之健故其占亦為元亨北地馬羣每十牝隨一牡而行不入它羣是為牝馬之貞坤道以陰從陽其貞如牝馬之從牡則利故曰利牝馬之貞易中凡稱君子皆指占者而言有攸往謂有所行也坤從乾而行先乎乾則迷而失道後乎乾則得乾為主而利故曰君子有攸往先迷後得主利朋坤類也西南坤之本方兌離巽皆坤類是為得朋出而從乾則東北震艮坎非坤類是為喪朋君子之出處隨寓

能安壹是皆以貞自持蓋无往而不吉故曰西南得朋東北喪朋安貞吉

初六履霜堅冰至

六陰數霜陰氣之始凝也坤初而言履霜堅冰至以象小人惡迹始雖甚微如霜之在地盛而與君子為敵則如冰之堅固也至謂馴致其道必至於此極也

六二直方大不習无不利

以六居二得坤道之正又在坤道之中正則无私无曲中则无偏无黨是以執直而不回執方而不移也易以陽為大陰為小六二陰小而稱大何也

曰從乾也從乾而行則大也習與書太甲篇習與性成之習同不習謂六二中正不與初六不中正之朋相習為不善也擇善而得所從則不疑其所行故无不利

六三含章可貞或從王事无成有終

以六居三陰中有陽故曰含章謂其有美而不露於外也可貞謂當其可而貞非純乎固執也或疑辭謂非必也從王事謂從乾君之事坤道固宜靜而有守或有王事則動而從之弗違也无成謂持美以歸於君不居其成功也有終謂職分居此則當終其勞也六三爻柔位剛而在下體之終故其

象占如此

六四括囊无咎无譽

咎致罪譽致疑唯能謹密如囊口之結括則无咎无譽六四爻位俱柔而近六五故其象占如此

六五黃裳元吉

黃中色裳下服坤之從乾猶裳之承衣也六五柔順而得中降尊而處卑故其象如此其占為大善之吉坤六爻皆臣道坤之六五其位雖君其道則臣故不言黃衣而言黃裳蓋唯黃裳則元吉不黃裳則大凶

上六龍戰于野其血玄黃

上六居坤終六陰之窮陰盛而與陽對敵故其象為龍之戰鬪野外也在外卦之外故言野血傷也玄黃者陰陽之雜也戰而兩敗俱傷故曰其血玄黃

用六利永貞

筮法體七八而用九六者七八少不變九六老則變也坤六爻俱六則變而為乾本體蓋陰柔也以其陰柔之動或失於邪故戒之曰利永貞永久也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

屯張倫反此卦下震上坎震動也坎險也動而遇

險則其動艱難而未能遽通屯之義也處屯之時不動則不能出險動則可以大亨然動乎險中則宜固守以正故其占曰元亨利貞蓋總上下二體而言處屯之道也勿用有攸往指上體之坎謂坎險在前不可遽往也利建侯指下體之震謂宜建立侯國之君也

初九磐桓利居貞利建侯

磐大石也與漸六二之磐同桓柱也禮記檀弓篇所謂桓楹是也橫渠張子曰磐桓猶言柱石或以磐桓為盤旋徘徊之義誤矣居不動也初九震體好動故戒之曰磐桓利居貞震為長子以剛德處

下為成卦之主而有濟屯之才故以彖辭利建侯屬之此爻凡兩言利當分為兩說春秋左氏傳云孔成子遇此占以示史朝史朝對曰各以所利蓋居貞自是居貞之利建侯自是建侯之利不可紐為一說也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

遭張連反難行不進之貌乘當依項平菴按陸德明釋文作繩證反四馬曰乘班分布貌與春秋左氏傳班荆之班同如助語六二雖是震體之動然非動之主況其才柔弱豈能濟屯所以屯如遭如

乘馬班如者待初九之動而後動也五坎體之盜故言寇與二正應則匪寇矣乃婚媾也六二陰柔故稱女子曲禮云女子許嫁笄而字字以代名也今曰女子貞不字者以初九近而見逼故未可字也十年乃字者十年之後初既求四為婚媾則彼自得偶无復見逼然後可以字也婚媾而十年乃字此亦屯道艱難而未能遽通之義夫屯如遭如乘馬班如自是一說匪寇婚媾女子貞不字十年乃字又自是一說易中多有一爻而取兩象者皆當分為兩說混而為一則鑿矣

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

即就也鹿指五无虞謂无應也書舜典云咨益汝作朕虞孔安國云掌山澤之官周禮有山虞鄭玄云虞度也度知山林之大小及所生者幾音機近也舍武夜反止也幾謂時位至于六三則當盡其才力不可不及也舍謂職分終于六三則又當量其才力不可過也吝恨惜也六三才柔而志剛蓋欲往濟九五之屯而上无應援猶即鹿而无虞人引導故雖入于林中不若止而弗往往則俱陷徒恨惜也君子指占者而言三居下體震動之極而互艮止故其象占如此惟當作雖與豐初九雖旬无咎之雖同

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

六四言乘馬班如是亦有志於濟屯而其才不逮者也初來求四四往應初得婚媾之正故吉而无不利

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五正陷於坎險之中而膏澤不下於民故其象為屯其膏處屯之時與常時不同唯能退託不明而以謙小自守則吉若以尊大自居固執而不知變則凶故其占曰小貞吉大貞凶

上六乘馬班如泣血漣如

二比初四應初俱言乘馬班如蓋皆待其動而後

動也上與初非應非比亦言乘馬班如何所待而然耶曰上與三四皆有濟屯之志而无其才者也既不能自動而又居屯之窮唯有憂懼而泣血連如故其象如此其占不言凶者時勢使然非其罪也

坎下
艮上

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞

蒙與書伊訓蒙士之蒙同內險而不自安外止而不能動蒙之義也亨以下占辭也九二以剛德居中能啓羣陰之蒙故蒙有亨通之道焉我指二童

蒙指五五君也蒙之主也乃主二而稱我何也曰五在六十四卦中乃定位之主二在蒙乃成卦之主蓋一時得權者也曲禮云禮聞來學不聞往教蒙六五以柔德居中虛已以求二非一往求於五故曰匪我求童蒙童蒙求我筮者揲著叩神以決疑也初筮指九二再三指上九告如字三去聲瀆與少儀毋瀆神之瀆同不告與詩小旻我龜既厭不我告猶之義同初筮則其志專一故告再三則煩瀆故不告蓋童蒙之求師與人之求神其道一也貞正也二五皆不正故戒之曰利貞初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

發蒙教之於初也教之弗聽則刑之宜也若不施鞭扑遽說其桎梏縱之使往必待其罪大惡極而後擊之雖恨惜亦无及矣說音脫桎梏刑具此文凡兩言用善用之則利不善用之則吝也九二包蒙吉納婦吉子克家

此文凡兩言吉包蒙之吉謂包初六在下者之蒙也納婦之吉謂納六三近比之陰柔也九二剛得中而无過故為包蒙納婦皆吉以剛處内而上與六五之柔相應故又為子克家之象克家能治其家也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

取音娶金夫指九二之剛六三陰柔不正不中不可取也捨上九之應而近唯九二之從此女子見金夫而不有其躬者其象如此故其占為无攸利六四困蒙吝

六四與九二上九相遠困而不學是可恨惜也純乎陰柔而乘應亦皆陰柔故其象占如此

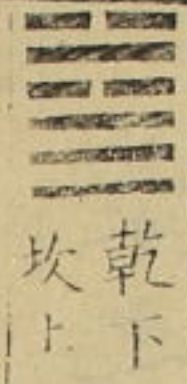
六五童蒙吉

蒙之六五以陰柔之小而居尊位此童蒙之君也能下求九二剛陽之助故吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

上九乃蒙極而怙終者也其罪當擊故曰擊蒙為

當依王晦叔作去聲與論語為衛君乎之為同寇指六三坎體之盜上九而下與之應則不利處乎上而拒之則利故曰不利為寇利禦寇

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也乾健而遇坎險則未能上進需之義也需以五為成卦之主爻有孚光亨貞吉皆指五孚信也九五與九二同德相信是為有孚陽明而光故亨固守以正而不妄動故吉坎水之險在前乾以剛健臨之而又能需則不至乎陷溺故其象占為利涉大川

初九需于郊利用恒无咎

爾雅云邑外謂之郊郊乃近邑之地也易以中爻為邑初上為郊初近二故言郊恒久也需于郊雖去坎水遠亦不宜輕動故其占為利用恒然後可以无咎

九二需于沙小有言終吉

沙與泥相連則稍近坎水之險矣需于此雖小有言語之相侵然九二剛而得中不急於進故亦終吉

九三需于泥致寇至

泥比沙則逼於坎水之險矣九三過剛不中非能

需者也故致寇至

六四需于血出自穴

血傷也三陽自下而進四當避之需于此而不避必見傷矣六四純乎柔順者也故能釋位而去以聽三陽之進則彼自來我自出爾无傷也穴乃陰虛之地六四陰爻之虛故言穴

九五需于酒食貞吉

酒食者需客之具所以待三陽之來也唯能固守以正而不亂則吉故曰需于酒食貞吉五為需王故以彖辭貞吉屬之

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上六需極故不言需陰爻之虛故其象亦為穴倒轉為訟則穴在下故曰入于穴三陽皆進而在上非已所召有不速之客三人來之象詩伐木云以速諸父鄭玄云速召也需既極矣故三客不待召而自來柔不可以敵剛寡不可以敵眾故戒之曰敬之終吉

次下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾剛下坎險又為內險外健皆訟之道也九二為成卦之主爻有孚窒惕中吉終凶皆指九二有孚窒惕謂九二雖與九五同德相孚然

為二陰所陷而曲直未判則此心未免窒塞而
 通惕懼而不自安也中吉謂剛而得中所以吉也
 終凶謂訟不可成要其終則雖勝亦凶大人指九
 五利見謂占者訟而有理則宜見之也坎水之險
 在下乾以剛乘險以實履陷故其象占又為不利
 涉大川

初六不永所事小有言終吉

初六以陰柔處訟之初才弱位卑而為訟不成故
 不言訟而曰不永所事小有言終吉夫柔辭言終
 凶爻辭乃言終吉何也曰柔為訟者言爻為不訟
 者言也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二以剛居柔故不克訟逋逃也與五不相應遂
 歸而逋既逋則近己者皆无連坐之患故曰其邑
 人三百戶无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

六三柔而不訟故不言訟食猶食邑之食言所享
 也訟六三之貞即坤六三之貞故稱舊德其位雖
 處九二剛陽之上而危厲然以貞道自守而不訟
 亦終吉也故曰食舊德貞厲終吉王指五或從王
 事无成與坤之六三同是亦舊德也彼言或從王
 事无成又言有終此但言或從王事无成而不言

有終何也曰彼順而此險也險非善後之道也
九四不克訟復即命渝安貞吉

九四以剛居柔故亦不克訟即就也渝變也鄭國
風羔裘詩云舍命不渝大雅板詩云敬天之渝皆
訓變訟非善事四也捨其不善以復其善遂聽命
於五而渝變前日之所為安守今日之正理故吉
九五訟元吉

九五以剛明之德居尊而又中正柔辭所謂大人
是也訟之有理者見之必獲伸矣元吉乃吉之盡
善者也蓋其始焉本吉非若九四轉凶而為吉也
上九或錫鞶帶終朝三褫之

去聲

六三師或輿尸凶

或疑辭行師而用人不一則眾有疑二之心也輿
與文子輿死扶傷之輿同尸與春秋左氏傳秦封
穀尸楚收晉尸之尸同輿尸謂師徒撓敗輿載其
尸而歸也六三半動半靜柔邪而不中故其凶如
此

六四師左次无咎

左次退舍而處于僻左之地也按春秋莊公八年
師次于郎以俟陳人蔡人次謂止而不進也易以
陽為右陰為左六四爻位俱陰故稱左才志柔弱

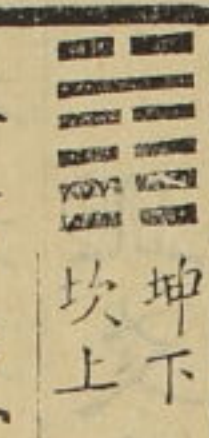
雖不能成進取之功然居得其正而能完師以退故亦无咎

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
下有二應是為田有禽言當依郭京作之畋于田
所以去害稼之物執之則利故无咎師至五乃師
旋論功之時故言長子弟子之得失長子指九二
弟子指六三六三柔而不中其可使哉必固使之
故有輿尸之凶是誰之過歟貞謂六五固執而不
知變也

上六大君有命開國承家小人勿用

師至上乃定功行賞之時故言大君有命開國承

家君指六五以陰柔之小下從九二陽剛之大故
稱大開國謂封為諸侯承家謂傳之子孫而世襲
其爵小人勿用謂小人得此占則不宜動而用事
也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比相親也九五以一陽居尊而眾陰在下皆比之
故吉原再也禮之原廟原蠶春秋左氏傳之原田
皆訓再初筮得坤再筮得坎九五乃為成卦之主
剛得中而元永貞故无咎坎勞卦是為不寧謂六
四輔已而不憚其勞也來謂在下三陰之順從也

坎為加憂坤陰多疑師旋之後天下歸附方新上
 下憂疑未定四也不遑寧處以五之意達于初二
 三又以初二三之意達于五然後上下相應而初
 二三乃始順從而來比也上處外獨後于五是為
 後夫不得其比故凶

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

此爻凡兩言有孚當分為兩說始言有孚孚于四
 也次言有孚孚于二也四乃五之近臣初與之比
 固亦无咎二與五乃君臣正應初與二比則可因
 二以比五此則吉之道也缶指二虛而能受故象
 缶盈之者五也謂二五相比之深如水之盈缶也

始者二往比五終則五來應二故曰終來二非初
 之正應故言它

六二比之自內貞吉

五為比主二應五而自內比之則无假於它故言
 自貞吉謂六二能固守以正不比三而比五則吉
 也

六三比之匪人

匪非也比上六之後夫則所比非其人矣

六四外比之貞吉

二在內而應五故曰比之自內四在外而承五故
 曰外比之二四皆守正而不與三比故其占皆曰

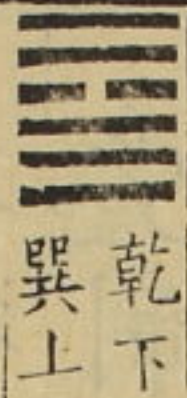
貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

九五以剛明中正之德居尊至公无私而下皆順從故曰顯比師二至五比五至二皆歷三爻故師言三錫比言三驅王用三驅失前禽猶王制天子不合圍之義禽既去則不追故曰失前禽前禽即後夫衆已比五而上獨後至是為後夫衆皆隨五而上獨前去是為前禽邑人指二誠者戒其不妄殺也是時下皆順從而邑人蓋知上意故不待誡凡此皆吉之道也

上六比之无首凶

比道貴先而上六獨為後夫比之无首者也故凶

乾下 巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

釋文云畜本作蓄勅六反六四以陰柔之小為成卦之主而才力單弱包蓄三陽不住是為小畜內健而外巽四與五又相孚故亨雲陰氣西郊陰方陽倡陰和則陰陽和洽而為雨陰先陽倡則陰陽不和而无雨今也雲雖密而不雨蓋自我西郊故也我與西郊皆指四在下三陽皆不順從故其象如此

初九復自道何其咎吉

復謂返於本位也以初九之剛往應六四之柔而受其制豈不失其道而有咎今也返而以正道自守故能轉咎而為吉

九二牽復吉

與初九相牽連而復故吉

九三輿說輻夫妻反目

輻當如大畜九二作輹車下橫縛也說音脫輻指二輿三自謂也二牽初而復則三之輿說其輹而不行矣九三與六四陰陽相並夫妻之象也陽不受制於陰則其情不和故曰夫妻反目

六四有孚血去惕出无咎

四與五相孚而位據羣剛之上不能无爭爭則必傷而言血去者六四柔順而正雖與五合志不挾勢以陵下盖无爭也无爭則无傷况又惕然而懼釋位而出則亦无咎矣其義與需六四同

九五有孚攣如富以其鄰

五與四相孚親密而固結之甚故曰攣如易以陽實為富九五陽爻故曰富富以其鄰謂九五之所以富蓋能任用六四併力以畜乾也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
彖辭云密雲不雨謂陰陽不和也爻至上九畜極則倒轉為履乾上允下其澤自天而降昔之不雨

者今既雨矣雨則和和則止故曰既雨既處處上聲尚德載婦貞厲月幾望皆指六四陰之所尚宜處下以德載物今也三陽在下而六四高據其上豈所宜哉倒轉為履之六三而居下則順承三陽而為載乃所宜也陰畜陽猶婦畜其夫畜道既極猶固執而不知變則危矣故曰婦貞厲幾音機近也月與日正相對為望幾望謂將望而光未盈也能以危厲為戒而不自滿假則如月之幾望也君子指占者而言以正道而行謂之征君子得此占雖以正道而行亦宜處靜而不宜動下无應援將何之動則凶也

兌下

乾上

履虎尾不啞人亨

履虎尾謂乾剛在前兌柔自後躡之也乾雖剛猛如虎兌以和說應之則不至見害故曰不啞人啞直結反齧也占者所履如此亨之道也

初九素履往无咎

履道貴柔不貴剛在履之初而以剛居剛本亦有咎唯能安於素履處卑下而不僭則其往也无咎

九二履道坦坦幽人貞吉

九二以剛居柔而得中履道之坦坦者也處靜守貞内安恬退而不自亂故其象為幽人其占曰貞

吉

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人為于大君
 視欲其正而六三不正眇也雖能視不足以有明
 也行欲其中而六三不中跛也雖能履不足以有
 行也彖辭言履虎尾此亦言履虎尾六三乃成卦
 之主爻也彖辭言不啞人此乃言啞人凶彖自彖
 義爻自爻義也六三不中不正又以柔居剛動則
 遇害故為啞人之凶武人得此占則見危授命奮
 不顧身可以有為而進用于大君也大君指九五
 而言

九四履虎尾愬愬終吉

乾之剛猛如虎上九其首九四正尾也故亦曰履
 虎尾愬所革反愬愬驚貌九四雖不中不正然以
 剛居柔履危而知懼故其占為始雖甚危其終則
 吉

九五夬履貞厲

履以和行而九五下无正應唯以剛明自任凡事
 決而不和又固執而不知變危厲之道也
 上九視履考祥其旋元吉

視履為句考祥其旋為句祥當依荀爽作詳初居
 履之始故言往上居履之終故言旋昔往而今旋
 也能自視所履而加考察之功詳審其旋不失其

素而終始如一則元吉不然何元吉之有

坤上 乾下

泰小往大來吉亨

泰者天地交而上下相通之時也小往謂陰往居外大來謂陽來居內內君子而外小人故其占曰吉亨

初九拔茅茹以其彙征吉

茅茹茅之根也彙音謂類也初進則二三俱進猶茅根牽連拔則俱起故其象為拔茅茹以其彙而其占為征行之吉

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

荒與書說命荒野之荒同初九在下剛而不中荒野草茅之士也九二包容之故曰包荒若九三則非但剛而不中又處健體之極徒步涉河死而无悔者也九二亦用之故曰用馮河馮音憑詩小旻云無敢馮河毛氏注云馮陵也三陰在外雖遠九二亦不弃之故曰不遐遺朋謂坤之朋六四上六是也中行指五尚配也五交於二則五也喪其坤朋而二也得尚乎五故曰朋亡得尚于中行向使六五不朋亡而唯與六四上六為黨則二欲上交于五其可得乎

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食

有福

陂彼偽反有平則有陂有往則有復无有久平而不陂久往而不復者三處泰道方中之時亦未至乎極聖人居安慮危故為此戒艱則操心也危而不敢慢易貞則守德也固而不敢放縱如此則无過咎而彼之孚可以勿憂我之福可以自享蓋在我者禮義不愆則自治有餘何用它恤

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩降以相從之貌易以陰虛為不富六四陰爻故曰不富四當小人道消之時所以翩翩然下交于初者其心自歎其不富遂以其鄰借來也戒備以孚也戒而孚則非其願不戒以孚則其中心願也泰之時上下交而其志同君子小人兩不相疑又何戒備之有三陽以其彙交于上故三陰亦以其鄰交于下三交于上勿恤其孚故四交于下亦不戒以孚

六五帝乙歸妹以祉元吉

六五以陰柔居尊下應九二為帝乙歸妹之象祉祿也以祉以祿及下也以二視五則自下而尚于五以五視二則自上而歸于二上下相交吉之盡善者也卦互歸妹故其象占如此

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍城下塹城以積土而成圯則土復歸隍泰極則
 倒轉為否故其象如此其占曰勿用謂不可動而
 用事也是時城圯隍塞自治且不暇何暇興師動
 衆以治人也哉師衆也邑都邑國之內也師自邑
 告命則征伐自大夫出也泰之三陰本在外以聽
 命于內者倒轉為否則三陰乃居內以制其外嚮
 也內君子外小人至此則內小人外君子君子反
 聽命於小人也貞吝戒占者固執而不識時勢則
 有甚可羞吝也

坤下
 乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否備鄙反否者天地不交而上下閉塞之時也是
 時用事於內者皆非其人而君子之正道不行是
 以不利若猶持祿固位而不去其不為小人所害
 者鮮矣大往謂三陽之往小來謂三陰之來泰倒
 轉為否昔之在內者今則往而居外昔之在外者
 今則來而居內大抵與泰相反蛟峯方氏曰之字
 羨彖傳釋卦辭乃加之字後人因彖傳有之字遂
 亦加焉

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

泰初九言拔茅茹以其彙此君子以類同進之象
 否初六言拔茅茹以其彙此小人以類同進之象

貞吉亨謂君子固守以正而不動則身吉而道亨也彖言不利君子貞初乃言貞吉亨何也曰彖指在位君子顯而未退者也爻指在野君子隱而不出者也

六二包承小人吉大人否亨

包謂二在上而包初以君子而蓄小人也承謂初在下而承己以小人而順君子也小人大人皆指占者而言小人吉謂小人而能順承君子則亦吉也二應五以陰從陽故稱大六二蓋中正而无私者也大人否亨謂六二雖居羣陰之中而不與羣陰相習為惡唯能包容在下之小人是以身雖處

否道則亨也

六三包羞

包謂三包二以小人而蓄君子也羞謂六二中正恥與六三不中不正者為伍也與恒九三或承之羞同

九四有命无咎疇離祉

命君命也有命无咎謂有君命則无咎无君命則有咎也疇類也指二陽而言古字儔與疇通書洪範九疇之疇亦訓類離附麗也祉祿也凡為大臣者戒於專權專權则无君君必疑忌之不但身受禍同類亦因之而被害也否之九四為近君大臣

雖有剛健之才可以濟否然其志柔弱非奉九五之命不敢自擅是以在己无咎而同類附麗者亦因之而受祉也

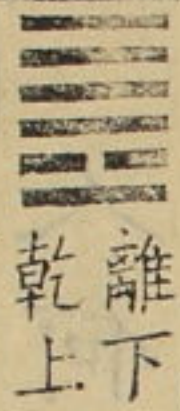
九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休與詩菁菁者莪我心則休之休同否至五否將傾矣大人處此則安詳和緩不動聲色而措天下於泰山之安故曰休否大人吉不然則荒忙急迫適以激其變非吉之道也大人指占者而言其亡其亡儆之至也桑之方苞桑弱而不可係物以此為戒而防其亡則存者庶乎其可保也桑柔木詩言柔桑是也草木叢生曰苞與詩四牡苞相苞把

之苞同

上九傾否先否後喜

傾覆也否終則倒轉而為泰故曰傾否方其否也上下不交而人情鬱塞及其傾也小人誅滅而天下大悅故曰先否後喜物理極則必反故泰極則為否否極則又為泰此泰否之相仍也如損極則成益益極則又成損其道一也不特泰否損益為然諸卦皆然明乎此則知彖傳所謂剛柔上下之義矣

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人與人同也以離遇乾謂之同天可也而曰同人何也曰天人一理也天道至公无私同人之道亦當至公无私也野外也六二為成卦之主得位得中而外應乎乾之九五有亨通之道焉故曰同人于野亨剛健而能有為是以利涉大州文明以健中正而應是為君子之同不為小人之苟同故曰利君子貞

初九同人于門无咎

門指六二初出門即與二遇是乃不約而同非私意也故无咎

六二同人于宗吝

易以同體居先者為宗與睽六五之宗同同人之道外同于野則亨今不外同于五而唯內同于初吝道也睽之五與同人之二皆離體離以柔爻為主而二卦皆以剛爻為宗何也曰崇陽而抑陰易之教也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

戎兵器也伏戎于莽伏于四之下以拒四也升其高陵升于二之上以望五也三歲不興謂上无應援遂至三歲不敢顯發也三至上凡歷三爻故曰三歲九三剛而不中欲同于二而懼四五之見攻故其象如此不言凶以其有忌憚也

九四乘其墉弗克攻吉

墉指三乘之者四也四欲同二而三在下隔之故有乘其垣墉以攻取之象九三爻位俱剛且三歲不興九四以剛居柔其能攻乎知義之弗克而弗攻蓋能自反而改過者也是以轉凶而為吉

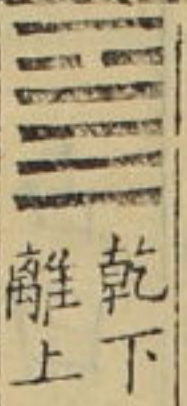
九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五與二正應而隔於三四未得其同故悲憤而先號咷以大師克之遂得與二相遇故喜而後笑號咷平聲

上九同人于郊无悔

邑外為郊郊外為野柔以二體之內外言則二在

內五在外五去二遠故為野爻以五視上則五居中上在外上去五近故為郊野也郊也均之為外也但遠近之異耳上九同人于郊則不與諸陽爭二故无悔

乾下
離上

大有元亨

大有所有者大也六五以一陰居尊而上下五陽皆應之則大者皆為小者所有也此卦下乾上離其德剛健而文明二五又相應是以元亨

初九无交害匪咎艱則无咎

无交謂初最在下无以交于五也初之應在四所

承者二而皆兩剛相遇其情皆不相得是无交而有害也然匪初之咎蓋其居孤遠而勢使然也故曰无交害匪咎若病其无交而輕易遠進則不能无咎矣故又戒之曰艱則无咎

九二大車以載有攸往无咎

九二剛而得中在下而應上其象為大車以載其占曰有攸往无咎若使无應于上則雖大而能載載而能往上之人信任不力欲无咎也難矣

九三公用亨于天子小人弗克

三居下體之上公侯之象也亨與享通香兩反謂朝獻也九三剛而居正不以有自私故其象如此

小人反是故曰小人弗克

九四匪其彭无咎

彭如字詩載驅云行人彭彭出車云出車彭彭大明云駟驪彭彭烝民云四牡彭彭皆取人馬強盛之義今日匪其彭者諸陽皆為六五所有此六五之盛非九四之盛也九四雖在三陽之上而勢逼九五然處有若无處實若虛何咎之有此爻在大有之時以剛居柔又離體之明故其象占如此

六五厥孚交如威如吉

五與二為正應五以信任二二以信事五故曰厥孚交如六五以柔居剛不厲而威非作威者也故

曰威如既有誠信以接下而人信之又有威嚴以自重而人畏之為大有之君而剛柔得宜如此故吉

上九自天祐之吉无不利

上九在卦之終大有之極也處離之上明之極也大而不以大自高有而不以有自滿至明故也又能下從六五蓋知君臣之大義而順乎理者也是以自天祐之吉而无不利

 艮下
 坤上

謙亨君子有終

謙者有而不居之謂內艮止而外坤順謙之德也

剛屈乎柔之下謙之義也始雖屈終則伸此謙之所以亨而君子之所以有終也與書大禹謨謙受益之意同有終猶言令終以其善後而无禍患也此卦凡三言君子皆指占者

初六謙謙君子用涉大川吉

以六處初德柔而位卑謙而又謙故曰謙謙占者用此謙謙之道而行則臨大事陟大險何所往而不濟故曰君子用涉大川吉

六二鳴謙貞吉

雄鳴則雌應陽倡則陰和謙之所以為謙者三也其謙也勞而不伐有功而不德故聞其風被其澤

者莫不相從於謙六二其鄰也與之陰陽相得而鳴聲相和故曰鳴謙謙而不貞則近於邪佞非吉之道也今以六居二蓋柔順中正謙而貞者也故吉

九三勞謙君子有終吉

以剛承柔以功下人勞而謙者也君子唯有終身之謙故有終身之吉三乃謙之主爻又居下卦之終故以柔之君子有終屬之

六四无不利撝謙

以柔乘剛其位又在功臣之上非所利也而曰无不利者以其撝謙也撝即春秋公羊傳莊王撝軍

退舍之撝撝與麾同撝謙者以手撝却九三而辭讓其承已所以示不敢當之意也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

陽道常饒陰道常乏六五陰爻之虛故曰不富用上六以為輔故曰以其鄰侵伐當依郭京作征伐所以征不服也在下有恃險負固而不服者則不容以謙道待之也此爻乃用兵之吉占它事亦无不利獨不言謙何也曰六五君也君道不可專尚謙柔也

上六鳴謙利用行師征邑國

三以謙為倡首二承之上應之故皆曰鳴謙邑國

指四四據其應故行師征之也上居謙之極過謙則取侮豈所宜哉故其象占曰利用行師征邑國

豫利建侯行師

豫者安和悅樂之義內坤順而外震動順以動則人心和樂故建侯行師二者皆利豫之主爻在四四震體震為長子是宜立之為君故其象為建侯四互坎險以一陽統眾陰故其象為行師

初六鳴豫凶

四為豫之主爻初與四應而鳴聲相和故曰鳴豫以陰柔居豫之初而不中不正此乃乍得志之小

人也恃有強援在上遂恣其逸樂而聲聞于外凶之道也彖辭之義為和豫爻辭之義則為逸豫非其說之不一也彖自彖義爻自爻義各有所取也六二介于石不終日貞吉

介于石素有定見也不終日知幾之速也君子見幾而作不俟終日雖在初與三之間不為逸樂所移故爻辭不言豫而獨言貞吉謂能固守以正而吉也豫諸爻唯六二正而且中故其象如此

六三盱豫悔遲有悔

盱張目上視也六三陰柔不中不正仰望於四此乃近上之小人也小人附勢自以為樂能无悔乎

其象如此其占為事當速悔若猶豫遲疑則又有後悔也

九四由豫大有得勿疑勿吝

由謂由己非由乎人也九四處眾陰之中自得其樂故曰由豫與由頤之由同大有得謂五陰皆為九四所有也朋指在下三陰四能盡其忠誠勿懷疑二則朋皆翕從何患其不速簪速也蓋合也九四為豫之主爻而逼近六五之柔君故其象占如此

六五貞疾恒不死

陰柔居尊沉溺於豫固執而不知變是為貞疾受

制於權臣此腹心之痼疾也疾者豫之反書金滕

云王有疾弗豫是也有疾則弗豫故六五不言豫

權雖去已位則未亡遂得恒久而不死

上六冥豫成有渝无咎

冥暗也與升上六之冥同以陰柔處豫之極迷而

忘返是為冥豫渝變也以其動體而能變故其占

又為其事雖成而能有渝則无咎

震下
兌上

隨元亨利貞无咎

隨從也已往從人人來從已皆隨也此卦下震上兌動而說則彼此相從而不相違隨之義也其占

三百三十三
為始雖動而大亨通終宜以正道固守而不妄說
然後无咎不然則所隨不正終亦不免乎有咎
初九官有渝貞吉出門交有功

官主守也初九震體震以剛爻為主官也官雖貴
乎有守然處隨之時不可守常而不知變也變者
何趨時從權不以主自居也故曰官有渝渝變也
變而不失其正則吉故又戒之曰貞吉隨之六爻
專取其相比相隨不取其應初九蓋不可捨六二
之正而從九四之不正也何況四與初兩剛相遇
无相得之情豈可與之為交今初九出門而與六
二交則不私其隨又得所從而不失其正故曰出

門交有功

六二係小子失丈夫

小子指六三之柔爻丈夫指初九之剛爻陰性善
係弗能兼與係上則失下故曰係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

六三係九四之丈夫故失六二之小子隨道以隨
上為貴隨陽則有得今以下隨上以陰隨陽故曰
隨有求得然六三之與九四皆不正者也以不正
係不正則其隨也乃枉道趨利而詭隨求必苟求
得必苟得故戒之曰利居貞得此占者唯宜守靜
不宜妄動

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四之隨九五獲乎上而有道者也以臣從君以陰從陽故曰隨有獲居隨之時為君側之大臣初其所應三其所係二又係於三是天下无不隨之也然其位近五而勢陵於君能无疑乎四於此率天下以隨五可也揜為已有不可也若固執而不知變則其凶咎必矣所恃以无恐者有九五之君與已同德而相信也道謂為臣之道在道者其志在於盡臣道也以明謂得以自明也九五蓋剛明之主也見九四率天下以隨已則察其不僭而信其志不在於已私而在於道也四於是得以自明

矣又何咎之有

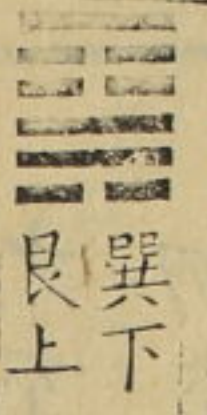
九五孚于嘉吉

初為內卦之主故不言隨五居尊位而受天下之隨故亦不言隨嘉指四四盡為臣之道率天下以隨五是可以為嘉也美之至為嘉也書云嘉謀言之至美也詩云嘉賓臣之至美也五既孚于四則初交二二係三三係四无不進而隨五矣此五之所以吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

拘者執而不捨之謂維交結也與坎彖辭晉上九解六三之維同皆兩人相維之義上居隨極无可

隨者故亦不言隨返而拘係於五五乃從其所係而維之隨極而固結之甚也若用之於享祀則誠極意專足以通于神明而神明亦隨之故其象占又為王用亨于西山亨與享通常依朱紫陽作祭享之享香兩反

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞也春秋左氏傳云於文皿蟲為蠱穀之飛亦為蠱在周易女惑男風落山謂之蠱蓋器皿久不用則生蠹蟲是為皿蟲之蠱五穀久不動則生飛蟲是為穀蟲之蠱少男而長女則男為女所制是

為女惑男之蠱風字從虫風之落于山也其氣鬱而不伸則其入草木也皆滯淫而生蟲是為風落山之蠱蠱之為卦艮之剛在上而不交于下巽之柔在下而不交于上剛者止而不肯為柔者巽而不敢為事之所以壞也動而飭之則壞者可以復完故其占為元亨而又利涉大川甲三日指互震三畫而言震動也動而飭蠱蓋在此三爻之功也震東方之卦東方屬甲甲者數之首事之端也先甲三日謂蠱未飭之時也後甲三日謂蠱既飭之時也先後皆去聲先者先於此而究其既往之所以然也後者後於此而慮其將來之復然也

初六榦父之蠱有子考无咎厲終吉

家事致蠱有子能榦則考也免咎矣否則雖有子猶无子也父死則稱考今以父與考並稱者為子之職父在亦當榦父死亦當榦也初六巽體之柔力小任重始雖危厲然而才柔志剛終亦能榦所以吉也

九二榦母之蠱不可貞

初言考二言母父没而母存也在內處中榦母之蠱者也貞固雖足以榦事然榦母之蠱則當和顏悅色柔聲下氣巽以入之使之身正事治而後已不可以剛強固執而盡用其才也夫以初六之柔

而稱父九二之剛而稱母聖人之意可見矣向使父剛而母柔則何至於蠱唯其父柔而母剛此其所以蠱也歟

九三榦父之蠱小有悔无大咎

初六九二兩文明父柔母剛所以致蠱此言榦父之蠱蓋九三之才正榦蠱者也過剛不中未免小有悔所以无大咎者雖過而正也蓋其巽體本順必不至於已甚也小有悔戒之也无大咎勉之也六四裕父之蠱往見吝

父之蠱九三榦之於先已有小悔六四不得不裕也裕者何寬而不暴緩而不迫所以善解之也榦

則宜往裕則宜止六四艮體之止才位俱柔僅能以正自守而已下无應援往安能濟往則見吝也六五幹父之蠱用譽

九三純乎剛則銳而失之過六四純乎柔則緩而失之不及唯六五以柔居剛而又得中此剛柔相濟而善能幹蠱者也用譽謂以此而獲令名也上九不事王侯高尚其事

上居卦終蠱既飭矣无所謂蠱故不言蠱是時親已老而事親之日短何暇事王侯哉位在五之外又與三不相應不事王侯之象也高尚其事謂其事出人意表誠可尊尚也

兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而近逼於物也二陽浸長以逼於陰故為臨此卦下兌上坤說而順故其占為大通而又宜固守以正臨十二月之卦二陽雖長不足喜也倒轉為觀則四陰長於下二陽消於上故曰至于八月有凶觀八月之卦故言八月无凶而言有凶蓋當陽方長陰猶盛之時豫為它日陰長陽消之憂也初九咸臨貞吉

臨有二義以爻之陰陽言則為大臨小以象之地澤言則為上臨下咸皆也初與四彼此相應而相

臨故曰咸臨初九剛而守正貞也不以彼之順而
遠為之說故吉

九二咸臨吉无不利

二與五彼此相應而相臨故亦曰咸臨九二剛而
得中其說也不至於過又君臣相得故吉而无不
利

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三不中不正處兌說之極據二陽之上自知其
德不足臨人遂以巧言令色為說故曰甘臨與詩
巧言盜言孔甘之甘同然說之不以道亦何所利
及其既也知其過而憂之則非小人之无忌憚者

矣故无咎

六四至臨无咎

所行詣其極謂之至上三文皆坤德之順況又以
六居四茲蓋順之至者也下臨初九而詣其極故
曰至臨其德如此之至其位又正何咎之有

六五知臨大君之宜吉

知音智六五柔順得中智不自任而能下任九二
剛中之賢則其智足以有臨而為大君之宜故吉
陽大陰小六五陰爻而稱大以其順從九二之陽
也

上六敦臨吉无咎

敦厚也上去二陽甚遠又非其應何以臨之上也
過於應而敦臨之故吉而无咎與敦復之義同

坤下 巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀當依王弼作平聲盥將祭而潔手於阼階也薦
奉牲牢以獻于寢室也觀盥而不薦有孚顒若者
四陰在下觀九五之盥不待上九之薦已皆觀感
而化也有孚謂五與上同體而相信也顒昂首貌
與詩卷阿顒顒昂昂之顒同九五中正而又誠實
是故在下之近比者敬信之遠者亦皆尊仰之也
初六童觀小人无咎君子吝

初六以陰柔之小處下去五最遠蒙而无見是為
童觀小人若是亦不足責君子而若是則可恨惜
也

六二闚觀利女貞

六二以陰柔之小居內猶女子處閨門之中所見
不明雖與九五正應而隔三四則其觀五也不過
竊而觀之耳蓋无異於鑽穴隙而相闚也是豈女
子之宜故戒之曰闚觀利女貞

六三觀我生進退

觀之四陰爻皆以觀五取義六三曰我曰進退皆
指五觀之者三也五居觀之君位故稱我五巽體

故言進退觀八月之卦也陽主生陰主殺八月則四陰盛長而九五之生意亦已微矣六三觀我生進退而未敢蔑視之者蓋猶有所忌憚也我既中正而未失道故六三望而畏之止於其下而不敢進六三蓋觀我之進退以為進退也

六四觀國之光利用賓于王

國與王皆指五陽明陰暗九五陽畫光明之象也柔以祭之盥薦言則五為在廟祭主四乃助祭之賓如書之虞賓詩之二王後天子以客禮待之者也四近五備見宗廟之美百官之富故曰觀國之光凡卦以陰爻為主者聖人必抑之觀以六四為

主爻而逼近九五故戒之曰利用賓于王謂宜為賓不宜為主也

九五觀我生君子无咎

我五自謂也觀之變剝正在此爻臨所謂八月有凶者此也五於此時自觀我之生意不絕如綫能无咎乎而曰无咎者五以陽剛中正處四陰之上而一舉一措能盡君子之道也君子雖謂九五亦指占者

上九觀其生君子无咎

上九雖不當位然以剛陽居尊位之上亦為下所具瞻蓋其生道與五一也上於此自觀其生而能

盡君子之道則亦无咎君子亦指占者

震下
離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也初上兩剛爻象齒二三五柔爻象頤九四處于其間則象剛物梗於頤中其占當得亨通者有間則不通齧之而合則通也此卦下震上離威而明察獄之道也六五居尊柔而得中是以利用獄

初九履校滅趾无咎

校爻教反獄具也初在下趾象也滅沒而不見也以剛物加于著屨之足而沒其趾故曰履校滅趾

懲之於小戒之於初則不進於惡故无咎

六二噬膚滅鼻无咎

九四之剛如乾肺橫於頤中諸爻之言噬皆以去四遠近取義六二純柔去四尚遠故其象為膚膚柔脆而易噬之物何至乎滅沒其鼻蓋用力不深則不能及肺故也用力深而及肺則其滅鼻也又何咎焉

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

六三才柔位剛而近四故其象為噬腊肉腊以三言肉以六言肉之不中者為毒六三陰柔不中故言毒遇毒雖有小吝然噬終必嗑亦无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺者肉之帶骨者也肉象四之柔骨象九之剛在物為難噬之物在獄為難治之獄周禮秋官大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之金取其堅矢取其直得金矢則得其情而無情者不得盡其辭也九四離體之明雖善治獄而得其情然必利於艱貞則吉艱者不敢慢易也貞者固守以正也九四才剛而志柔剛則傷於果柔則守平固故為此戒

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

六五爻柔位剛居尊而近四故其象為噬乾肉謂其易噬而為力不勞也黃中色金剛物得黃金謂得罰贖之金書舜典金作贖刑是也六五仁柔之君明罰勅法于上任德而不任刑故其象如此貞則正固而不偏徇厲則欽慎而惟刑之恤故无咎上九何校滅耳凶
上九居上耳象也何與荷通何可反負也施校所負物之處故没其耳戒占者惡極罪大則有此凶也

賁亨小利有攸往

賁文飾也此卦下離上艮離本乾體質剛而文以柔也艮本坤體質柔而文以剛也剛柔上下交相文飾故為賁也亨通也小字當依郭京作不字往進也賁既亨矣而又加進則文滅質矣豈宜往哉內文明而外止文明故亨止則不可動故不利有攸往

初九賁其趾舍車而徒

在下而能自修飾故曰賁其趾徒謂徒步而行也車指二捨六二之車而自徒行故曰舍車而徒初九剛正而不苟合故其象如此舍音捨

六二賁其須

二无應而比三三亦无應而比二故與之相賁賁以柔來文剛故亨文當從質非質則不能自飾陰必從陽非陽則不能自進六二純柔必待九三之動而後動故曰賁其須須待也六二蓋得文明以止之義矣

九三賁如濡如永貞吉

濡潤也九三處六二六四之間相與潤色而成文故曰賁如濡如然文過則質喪質喪則文弊要當永久以剛正之德固守則吉此亦文明以止之意也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

髮白為皤馬白為翰禮記云商人尚白戎事乘翰
 翰平聲鄭氏注云翰馬白色也四當賁道之變文
 返於質故其象如此四之應在初初賁其趾而徒
 行四乃皤其髮而乘白馬其情不相合如此匪寇
 而何然而質不可以无文文不可以无質賁六爻
 唯六四初九兩爻相應蓋剛柔相配文質相合匪
 寇也乃婚媾也

六五賁于丘園束帛變爻各終吉

賁于丘園謂敦本務實矯天下之文而歸之質也
 帛以十端為束爻音牋爻淺小不足貌六五柔
 順得中亦非儉不中禮者但聘賢而為禮淺小是

乃吝嗇也然禮奢寧儉而以此化成天下故亦終
 吉

上九白賁无咎

上九白賁非无飾也以質素為飾耳賁極而返本
 如此故无過飾之咎

坤下
 艮上

剥不利有攸往

剥消削也五陰盛而一陽孤立于上消削而將盡
 也與書泰誓剥喪元良之剥同此卦下坤而上艮
 得此占者唯當順時而止不宜有所往

初六剥牀以足蔑貞凶

蔑滅也陰之消陽自下而進初在下故為剝牀而先以牀足滅于下之象當此不利有攸往之時唯宜順時而止耳貞凶戒占者固執而不知變則凶也

六二剝牀以辨蔑貞吉

辨牀榦也既滅初之足於下又滅二之辨於中則進而上矣得此占者若猶固執而不知變則其凶必也二與初皆无應援故其占皆戒之曰貞凶

六三剝之无咎

初二四皆言剝牀三獨不言剝牀三與上應也陰皆剝陽而六三處羣陰之中與羣陰相失獨與上

九相應又何咎之有六三蓋小人中之君子也之字衍文

六四剝牀以膚凶

膚第席也剝牀而及於牀之膚則切近於人之身矣故凶

六五貫魚以宮人寵无不利

衆陰象魚六五貫之則駢首受制而不亂宮人亦陰類任以宮闈之事而不使干預朝政則君子不為小人所害小人亦得以善終故无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

剝極而一陽獨留于上猶萬木搖落之時碩大之

果尚存于木杪不食則其種相傳而有生生不息之道食之則斷絕其種而不復生故不曰未食而特曰不食輿者在下而載上之物指眾陰而言眾小人順一君子之象也廬者在上而覆下之物指一陽而言一君子蓋庇眾小人之象也一陽在上得眾陰之順承是為得輿眾陰在下剥去一陽之蓋庇是為剥廬君子而得輿則與小人俱存小人而剥廬則上无蓋庇亦不能以自存矣

震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復返也剥之一陽在外倒轉為復則返于内也嚮也五陰之朋往剥乎一陽今則五陰之朋來順乎一陽故亨疾害也此卦下震上坤動而以順行是以出入則无疾朋來亦无咎易以一爻為一日剥六畫併復初畫是為七日易窮則變其道與天道同故反剥為復則不過七日剛德方長前无阻礙是以利有攸往

初九不遠復无祇悔元吉

初居震動之始方動即復是不遠而復復之最先者也故不至於悔而元吉祇從衣從氏當依馬融作之是反伊川程子曰祇抵也與底通

六二休復吉

休復與休否之休同切比於初而其心好之蓋得震動之中而安詳和緩樂從其善者也向來陰皆往而剝陽合則返而從陽是復善也凡陰皆忌陽來陽來則媚疾以惡之今六二柔順中正見一陽之復而其心休休焉樂與之比吉之道也然以復之時位觀之則二之休復吉又不若初之早復而元吉

六三頻復厲无咎

頻急也六三不中不正居震動之極上无應援往將何之窮蹙窘迫而復猶人行至水頻而不可前

則倉忙奔走而返故曰頻復雖不如六二休復之吉然窮而知復亦不至如上六迷復之凶是以厲而无咎

六四中行獨復

復之六四即剝之六三嚮與眾陰相失而獨應於上今在眾陰之中獨應於初故曰中行獨復

六五敦復无悔

初為復之主爻四與之應知所從矣五去初遠又非其應則其下而從之也未免過於四而加厚焉故曰敦復復善如此是以无悔其義與敦臨同

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶

至于十年弗克征

上六陰暗之極去初最遠窮而忘返故曰迷復既凶而又有災眚則无適而非凶矣其能變動而有為乎用之行師則終有大敗不特凶于而身又凶于而國以及其君雖至十年之久終弗克征也

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄誠也不誠則虛偽虛偽則妄誠則真實真實則无妄誠者天之道動以天則純乎誠實是為无妄其占為始雖大亨通又宜固守以正乃可保其終也其匪正有眚蓋指上九乾道之變非天道之

正也君子處此則當安時以俟命不宜有所往
初九无妄往吉

彖辭曰不利有攸往為匪正有眚而言也爻於初曰往吉初九陽剛居正无所謂眚往則吉也
六二不耕穫不菑畲則利有攸往

治田之道春而耕秋而穫一歲而菑三歲而畲未有不耕而穫不菑而畲者今日不耕穫不菑畲何也天之命也非人之所能為也蓋无妄以初為主初震體既動於先矣二雖亦震體不過隨之而動是初耕于先菑于先而二因以獲因以畲也初首造其事而二坐享其利豈非天祐之乎如此而有

所往則利也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

牛指二繫之者五行人指初邑人三自謂也初為主於內而近得二是得牛也二應五牛蓋屬五初得牛則五失牛矣三與二為鄰而遭詰捕之擾是行人牽牛而去邑人无妄而有災也或疑六三中不正何得謂之无妄蓋无妄之動以天六爻皆无妄者也聖人恐人疑其為有妄故特曰无妄之災

九四可貞无咎

彖辭曰其匪正有眚不利有攸往九四其正乎不

正則不可動而往矣是可貞也故貞靜而止則无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

上九匪正而有眚九五乃正而无眚者也雖與九四不相得不足為疾也何以藥為勿藥則有喜也上九无妄行有眚无攸利

上九乾之窮匪乾之正蓋天道極而必變之時也行將何之人雖无妄而適遭天地之變是以行則必有災眚而无所利彖辭言其匪正有眚而爻以有眚屬之上九彖蓋為上九發也

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜之為卦乾下艮上艮能止乾之健而包蓄三陽于內則其所蓄者大也利貞謂所蓄既大固守以正則利也家食則獨善其身不家食而食祿於朝則兼善天下故吉內健而外能止則无躁進之失故其占為利涉大川

初九有厲利已

它卦相應則相援大畜以止健為義則相應者乃其對敵蓋健者欲進而止者不欲其進也初九為六四所止進則必有危厲故曰如其已已則利

九二輿說輶

輶指初輿二自謂也輶處輿之下輶說則輿不行以象二與初同體同德初止則二亦止也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三陽皆馬也九三得位而初九九二隨于其後故曰良馬逐九三過剛而健甚若遽與在下二陽俱進則有奔蹶之失故戒之曰利艱貞艱者不敢慢易也貞者固守以正也曰閑輿衛曰字朱紫陽作日字人實反愚以噬嗑九四準之疑是吉字蓋當大畜之時居九三之位唯宜艱貞則吉也閑習也輿指二衛指初閑習既熟則不至于顛仆故其占為利有攸往

六四童牛之牯元吉

童牛牯也六四爻位俱柔故其象為童牛牯當依陸續作角犢角繭粟非傷人者也初雖剛健四柔順以止之而无傷善之心則初也亦已其行而不敢相犯四與初兩不相傷其占為元吉

六五豮豕之牙吉

豮符云反豮豕去其勢者也六五爻柔位剛故其象為豮豕豮豕雖有牙不能傷人二雖剛健五柔順以止之而无傷善之心則二也亦說其輟而无怨尤五與二兩不相傷故吉然豮豕與童牛異矣故其占雖吉而不如六四之元吉

上九何天之衢亨

彖言貞以其能止健也爻於上言亨止極則行蓄極則通猶行于天衢通豁而无礙也晦叔王氏曰何當作行

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤養也貞吉謂養以正則吉也為卦外實中虛上止下動象人之頤頤頤觀頤觀其所養之道也如上養下下奉上陽養陰此皆正理若以陰養陽則其理顛倒非正也自求口實求其自養之道也口實不獨謂飲食書仲虺之誥云予恐來世以台為口

實蓋言語亦口實也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

舍音捨龜之靈能食氣以自養初九剛明其才智亦足以自求口實乃捨內求外觀人之朵頤是捨其所不當捨觀其所不當觀凶之道也朵頤者頤頤充實如花朶之下垂也我指上九爾初九自謂頤有兩陽爻初九為內卦之主躁動于下不能自求口實故爾之上九為外卦之主靜止于上能自求口實故我之

六二顛頤拂經于丘頤征凶

顛者倒也與鼎初九顛趾之顛同以六二之陰養

初九之陽事屬倒置故曰顛頤經謂常理拂違悖也二五君臣相應此常理也不相應則下不奉上不養下而違悖其常理故曰拂經王肅曰丘指六五艮為山五居艮山之半丘也六二與六五皆陰爻陰道常乏皆不足以相養而二也欲與三陰皆求養于五是妄求而自取其凶也故于丘頤征凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

口容止貴乎靜拂頤貞凶謂六三躁動之極不正又不中悖其養正之道固執而不改是以凶也十年勿用无攸利謂十年之久並不可動動亦无所

利也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

二曰顛頤四亦曰顛頤而吉凶不同者二與五不相應四與初則相應也是故二拂經而凶四則不拂經而吉也虎指初九之剛陽眈眈視近而志遠也虎常餓而其欲逐逐然象初九躁動於內以二之養為不足而又求養於四也四以陰養陽雖為顛頤然自上施下亦頤道之正也是以吉而无咎
六五拂經居貞吉不可涉大川

二五不相應下无以奉上上无以養下故皆曰拂經六五以陰柔居尊而養道不足獨不言頤僅能

順以從上不能動而有為故曰居貞吉不可涉大川

川

上九由頤厲吉利涉大川

君子求諸己小人求諸人彖辭云自求口實而由人乎哉上九陽實而有餘自得其養故曰由頤與由豫之由同居頤之終在眾陰之上位高任重亦危厲矣所以吉者六五順從之也才剛而有為故利涉大川

巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

大陽也陽盛而過乎陰是為大過四剛爻並聚於

中而初上兩端皆弱屋棟撓動之象也撓乃教反
剛雖過而二五皆得中內巽外說故其占為利有
攸往亨

初六藉用白茅无咎

初六巽體之柔處下而承九二之剛猶茅之藉物
也在大過之時而過於敬慎若是何咎之有

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

楊之枯夫之老是皆大者過也然九二過而得中
剛柔相濟猶楊枯而根生葉則有復榮之理人老
而得女妻則有得子之理故无不利稊與女妻皆
指初六稊鄭玄作萑杜兮切

九三棟撓凶

卦有四剛爻而九三剛過特甚故以柔之棟撓屬
之太剛必折故凶

九四棟隆吉有它吝

隆高起貌九四以剛居柔其棟隆而不撓故吉它
指三四與三比同是棟也三既撓四獨能隆乎君
子惡傷其類故為之羞吝有它與比初六同比之
有它吉蓋因它人而吉大過之有它吝蓋因它人
而吝

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

華呼瓜反即今之花字九五與上六相比楊華則

枯而生花人譬則老婦得其士夫九五中正本无過為但以所比非嘉偶而可醜耳故无咎亦无譽上六過涉滅頂凶无咎

下與三應則過涉五四没入允澤而不見其頂不亦凶乎夫既凶矣而又曰无咎者才弱雖不足以濟難而志存大義不可咎也

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

習重也重乾重坤不言習六子之重獨坎言習何也郭京曰習坎上脫一坎字坎險陷也謂二陰為險而一陽陷于其間也卦之兩體皆坎是為習坎

五為卦主與二同遭險陷而皆以剛德居中故其象占為有孚維心亨謂二五彼此同德相孚同心相維故雖處險陷而有亨通之道也彖義如此而爻於二五皆无相孚之義何也曰彖自彖義爻自爻義也坎忌不流流則通故勉之曰行有尚

初六習坎入于坎窞凶

窞徒感反坎中小坎也彖言習坎而爻以繫之初六以初六在重險之下也處習坎之時往則有功初乃入于坎中之坎而失其道是以凶也凡重卦坎離震艮巽兌皆无正應坎之初六才弱而无以自拔故其陷益深如此

九二坎有險求小得

地之窪陷曰坎兩陰畫之虛象之坎以有水乃見其有險九二陽畫陷于其中坎有險之象也才剛志柔未能出險不過近比初六六三求小得而已而初六六三皆入于坎陷彼方自救之不暇奚足以為大援故其占曰求小得

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

自彼而至此曰來自此而往彼曰之來之坎坎謂其在重坎之中動止皆坎勞而又勞也三居下坎之上亦險矣上坎又壓于其上故曰險且枕枕去聲六三有其志无其才位又不正徒爾往來勞苦

終未能出險蓋下坎方將脫而又有上坎在前唯宜守靜耳豈宜動哉故戒之曰入于坎窞勿用六

三與初六皆陰爻陰虛故皆言坎窞

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎

樽酒乃特樽之酒一樽而已象九五剛陽之奇也簋竹器數用偶以盛黍稷者簋上更有二字當與損之二簋同二簋之食象六四陰柔之偶也貳副也缶土器樽屬即瓦壘是也貳用缶為句樽酒二簋貳用缶者樽薦以簋而副以缶所以備乏少也納交結也約信誓也牖闇室中通明處也牖非行禮之地其禮又簡薄何以无咎蓋是時君臣同在

險難中彼此以誠實質信相結而弗納于邪終亦无咎四近五剛柔相比而其位皆正故其象占如此

九五坎不盈祇既平无咎

坎不盈以其流也彖傳云水流而不盈是也九五坎中之陽爻陽動象水之流水流則不盈不盈則適至於既平故无咎水若不流則盈盈則有汎濫之患又安得平而无咎彖辭云行有尚蓋為九五勉也祇與復无祇悔之祇同

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

上居坎之終當出坎矣乃用徽纆攀係于五五自

與四結約不從上之攀係則上之所用非其道也无已則下求於三而三也正入于坎窞豈能為之援乎上而下求於三則猶寘身荆棘叢中不可得而出矣故雖三歲之久亦不能免其凶也

離上
離下

離利貞亨畜牝牛吉

離附麗也謂一陰附麗于二陽之間也貞正也離雖以中爻為主在重離之時六二居下離之中則正六五居上離之中則不正正則亨不正則不亨故戒之曰利貞亨六二為卦主畜牝牛吉指六二也畜許六反養也牛性本順而又牝焉順之至也

六二以柔居柔故其象為牝牛火忌炎上六二處下而正又能養之以柔而无犯上之僭故吉初九履錯然敬之无咎

詩鶴鳴云它山之石可以為錯錯乃琢玉之礪石也坤初六柔而在下其象為履霜離初九剛而在下故其象為履錯然居離之初方與人相親附不可肆其炎上之性而遽進唯敬慎如履錯然乃可以避咎不然則厥足用傷豈能无咎此文與履九四履虎尾之義同彼愬愬故終吉此敬之故无咎六二黃離元吉

六二以柔順文明之德麗于兩剛之間得中處下

而无炎上之失故其象為黃離其占曰元吉

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三處下體之中其位過中猶日之昃而餘景迫于崦嵫故曰日昃之離耋者年之至也與詩車鄰逝者其耋之耋同當此時處此位不自遣以樂餘年則死期將至徒有嗟嘆而已故曰不鼓缶而歌則大耋之嗟釋文云古文无凶字

九四突如其來如焚如死如棄如

突吐訥反與詩甫田突而弁兮之突同九四不中不正有剛暴陵爍六五之象故曰突如其來如兕燄猶火弗戢則將自焚故曰焚如大逆不道眾所

棄絕死而不收猶死灰之委棄故曰死如弃如
六五出涕沱若戚嗟若吉

以六居五非其正也迫於九四之剛暴故悲見於
色而出涕沱若憤形於聲而戚嗟若如此而不言
凶何也曰位雖不正德則柔中而无過為所以轉
凶而為吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

王指五出征而稱王征伐自天子出也上九處離
火炎上之極剛暴尤甚於九四乃為惡之渠魁是
以王出而親征之王者得此占則可用以出征也
折首獲匪其醜謂折取其魁首而脅從罔治則其

所執獲者匪其同惡之醜類也有嘉謂有明而仁
恕之美也无咎謂无貪而殘暴之咎也醜與詩采
芑執訊獲醜之醜同

俞氏易集說上經

後學 成德 校訂

命文是養德仁公

其德成養德之樂風

然之美也天公謂天食不食其之氣也

何德於木也世同與之則德也木其德也

