

通志堂經解

D.E. 12
1411
101

易

吳澄學

易者陰陽相變易也上古包羲氏見天地萬物之性情形體一陽一陰而已於是作一奇畫以象陽作一耦畫以象陰見一陽一陰之互相易也故自一奇一耦相易而為四象八卦極於六十四卦是為卦畫之象又作撰著之法教民以卦而占吉凶自一變而極於十有八變是為著數之變卦象著變皆以陰陽相易故名之曰易其時未有易字也後之造字者合日月二文而為易字日陽精晝乎夜月陰精晝乎夜日往則月來月往則日來陰陽相易而成晝夜故易從日從月字書又謂易字象蜥蜴之形而假借為變易之易蓋不然也禮記曰昔者聖人達陰陽天地之情立以為易

義皇畫卦之時先作此二畫一者為奇陽之象也一者為耦陰之象也陽渾合元間故一陰受衝即開故二後人名之為兩儀繫辭傳曰易有太極是生兩儀邵子謂一分為二朱子謂一奇一耦為一畫者二是也其畫一其位二其奇耦之數三

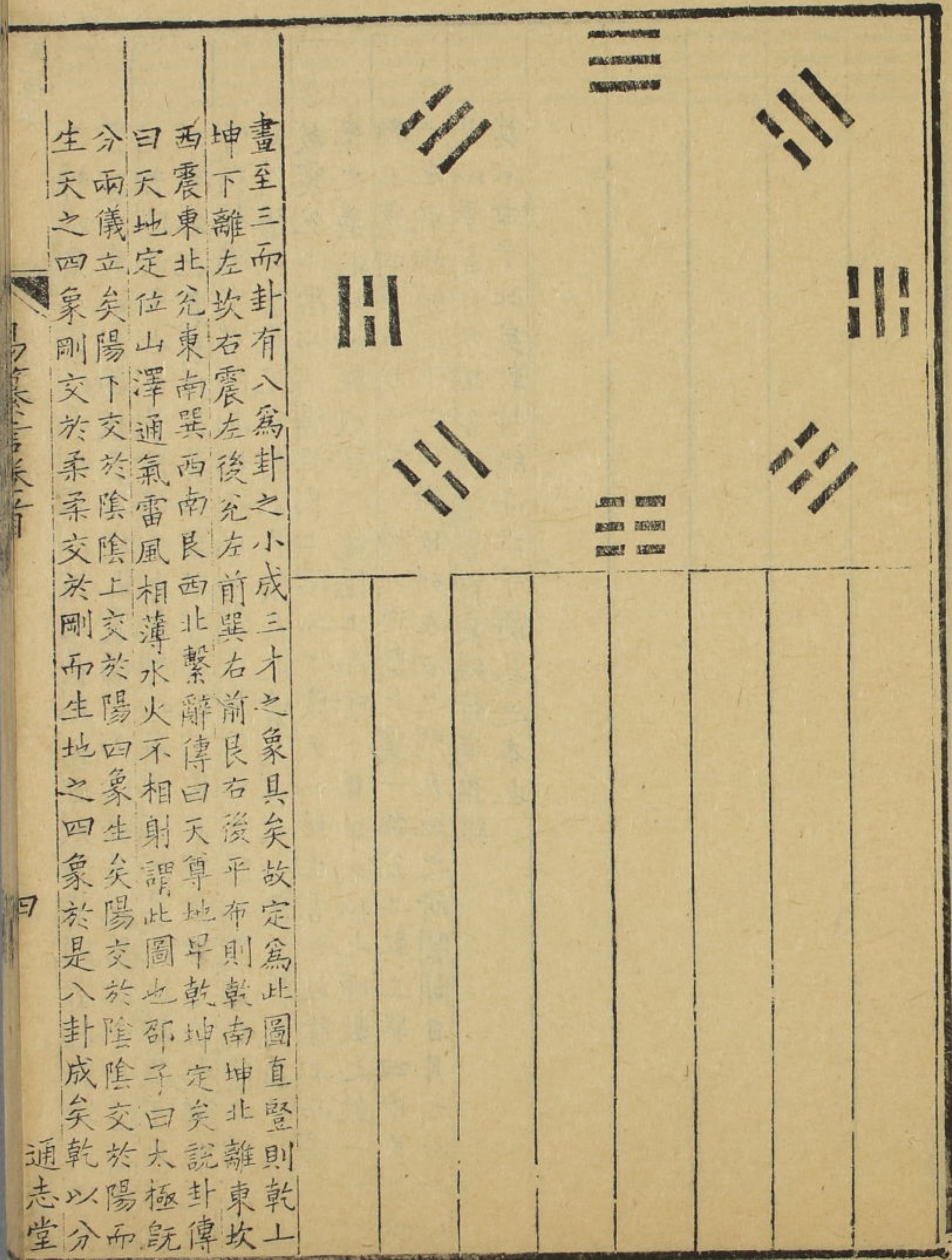
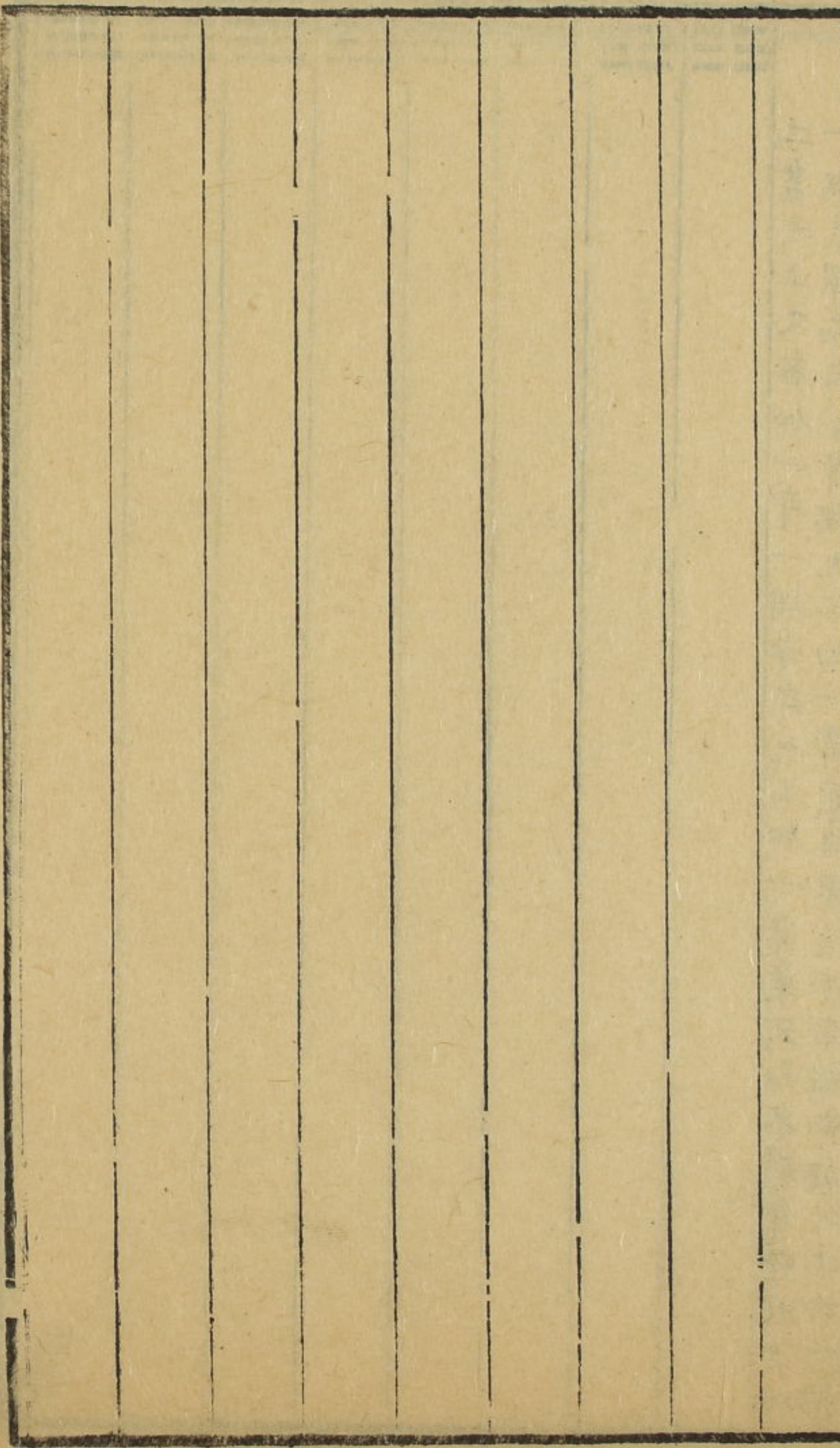
奇耦一畫之上再加一奇一耦以象陰陽之有老少奇上加奇者陽之純
 故象老陽奇上加耦者陰雜於陽中故象少陰耦上加奇者陽雜於陰中
 故象少陽耦上加耦者陰之純故象老陰後人名之為四象繫辭傳曰兩
 儀生四象邵子謂二分為四未子謂兩儀各生奇耦為二畫者四是也其
 畫二其位四其積畫八其奇耦之數十二
 蓋一畫加一為二其位則倍二為四也

二畫之上又各加一奇一耦奇之上加一奇象天而名乾奇之上加
 一耦象澤而名兌奇耦之上加一奇象日象火而名離奇耦之上加一耦
 象雷而名震耦奇之上加一奇象風而名巽耦奇之上加一耦象月象水
 而名坎耦耦之上加一奇象山而名艮耦耦之上加一耦象地而名坤乾
 一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八總名之為八卦然當時未有乾兌
 離震巽坎艮坤八字及卦字也即此各卦三畫之象而名為乾名為兌名
 通志堂

為離名為震名為巽名為坎名為艮名為坤也天地山澤日月水火雷風亦有其名而未有其字繫辭傳曰四象生八卦八卦成列象在其中矣邵子謂四分為八朱子謂四象各生奇耦為三畫者八是也其畫三其位八其積畫二十四其奇耦之數三十六蓋二畫加一為三其位則倍四為八也

畫至三而卦有八為卦之小成三才之象具矣故定為此圖直豎則乾上坤下離左坎右震左後兌左前巽右前艮右後平布則乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北繫辭傳曰天尊地卑乾坤定矣說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射謂此圖也邵子曰太極既分兩儀立矣陽上交於陰陰上交於陽四象生矣陽交於陰陰交於陽而生天之四象剛交於柔柔交於剛而生地之四象於是八卦成矣乾以分

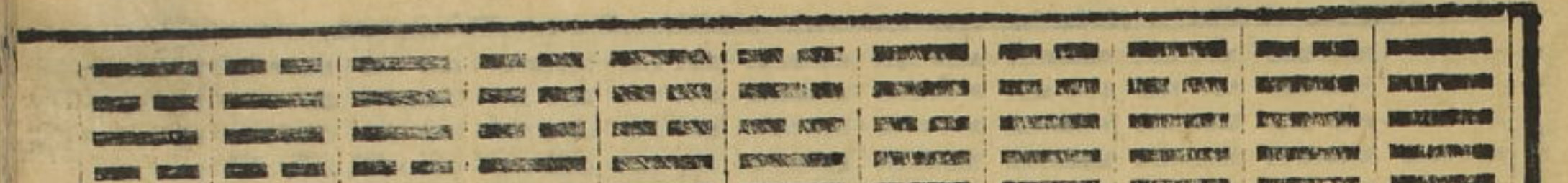

之坤以翕之震以長之巽以消之長則分則消消則翕也乾坤定位也
 震巽一交也兌離坎艮再交也震陽少而陰尚多也巽陰少而陽尚多也
 兌離陽浸多也坎艮陰浸多也乾坤之名位不可易也坎離名可易而位
 不可易也震巽位可易而名不可易也兌艮名與位皆可易也離在天而
 當夜故陽中有陰也坎在地而當晝故陰中有陽也震始交陰而陽生巽
 始消陽而陰生兌陽長也艮陰長也震兌在天之陰也巽艮在地之陽也
 故震兌上陰而下陽巽艮上陽而下陰天以始生言之故陰上而陽下交
 泰之義也地以既成言之故陽上而陰下尊卑之位也順數之乾一兌二
 離三震四巽五坎六艮七坤八逆數之震一離二乾三巽四坎五艮六
 六也乾坤定上下之位離坎列左右之門天地之所闢闢日月之所出入
 是以春夏秋冬晦朔弦望晝夜長短行度盈縮
 莫不由乎此矣乾坤縱而六子衡易之本也

一畫之上又各加一奇一耦邵子謂八分爲十六朱子謂八卦各生奇耦
 爲四畫者十六兩儀之上加八卦八卦之上加兩儀是也其畫四其位十
 六其積畫六十四其奇耦之數九十六蓋
 三畫加一爲四而其位則倍八爲十六也

四畫之上又各加一奇一耦邵子謂十六分為三十二朱子謂四畫各生
 奇耦為五畫者三十二四象之上加八卦八卦之上加四象是也其畫五

易經卷首

通志堂

易學言卷首

通志堂

百廿

易學言卷首

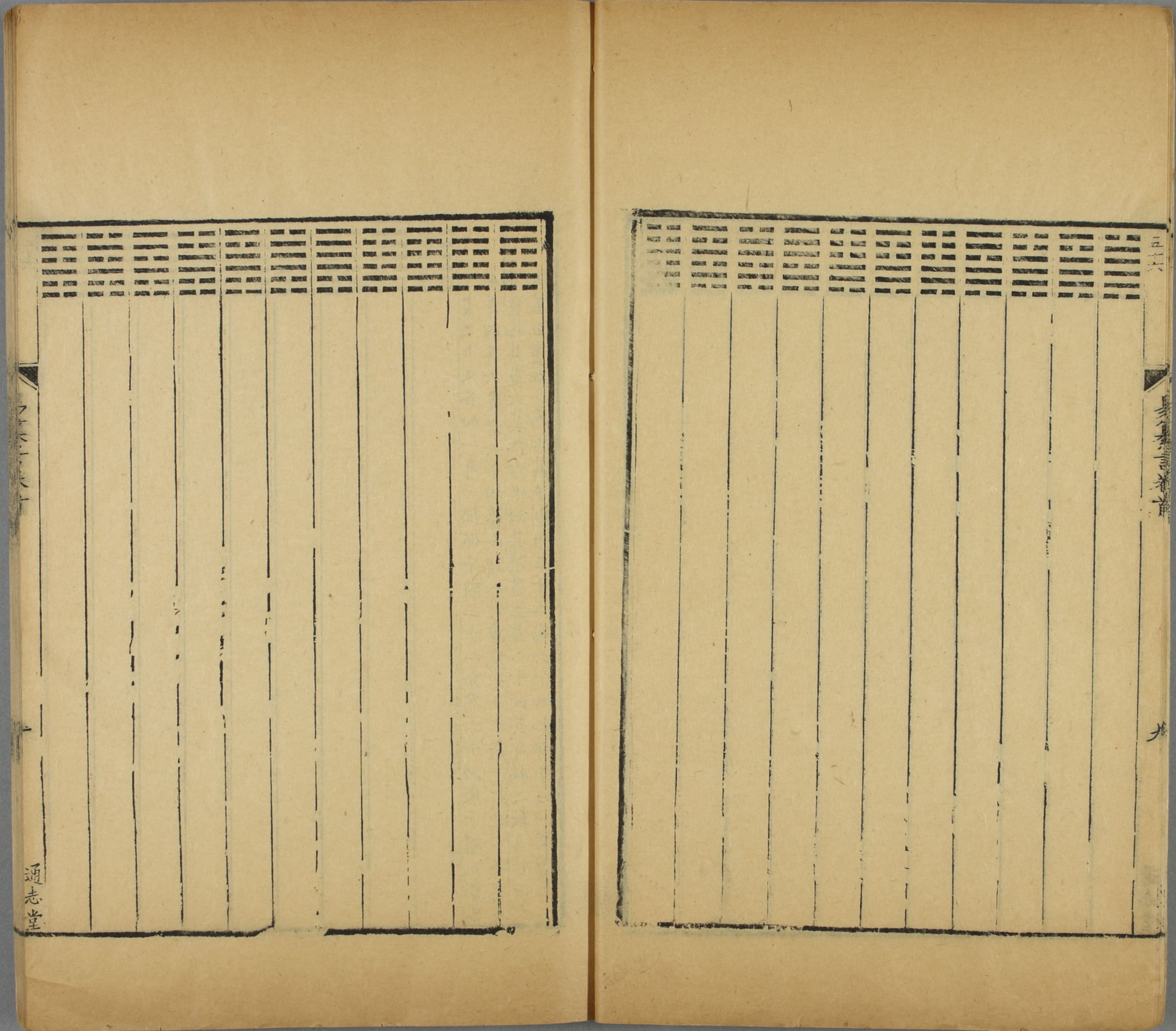
其位二十其積畫一百六十其奇耦之數二百四十蓋四畫加一為五其位則倍十六為三十一也

鄧世維

通志堂

長安縣志

九

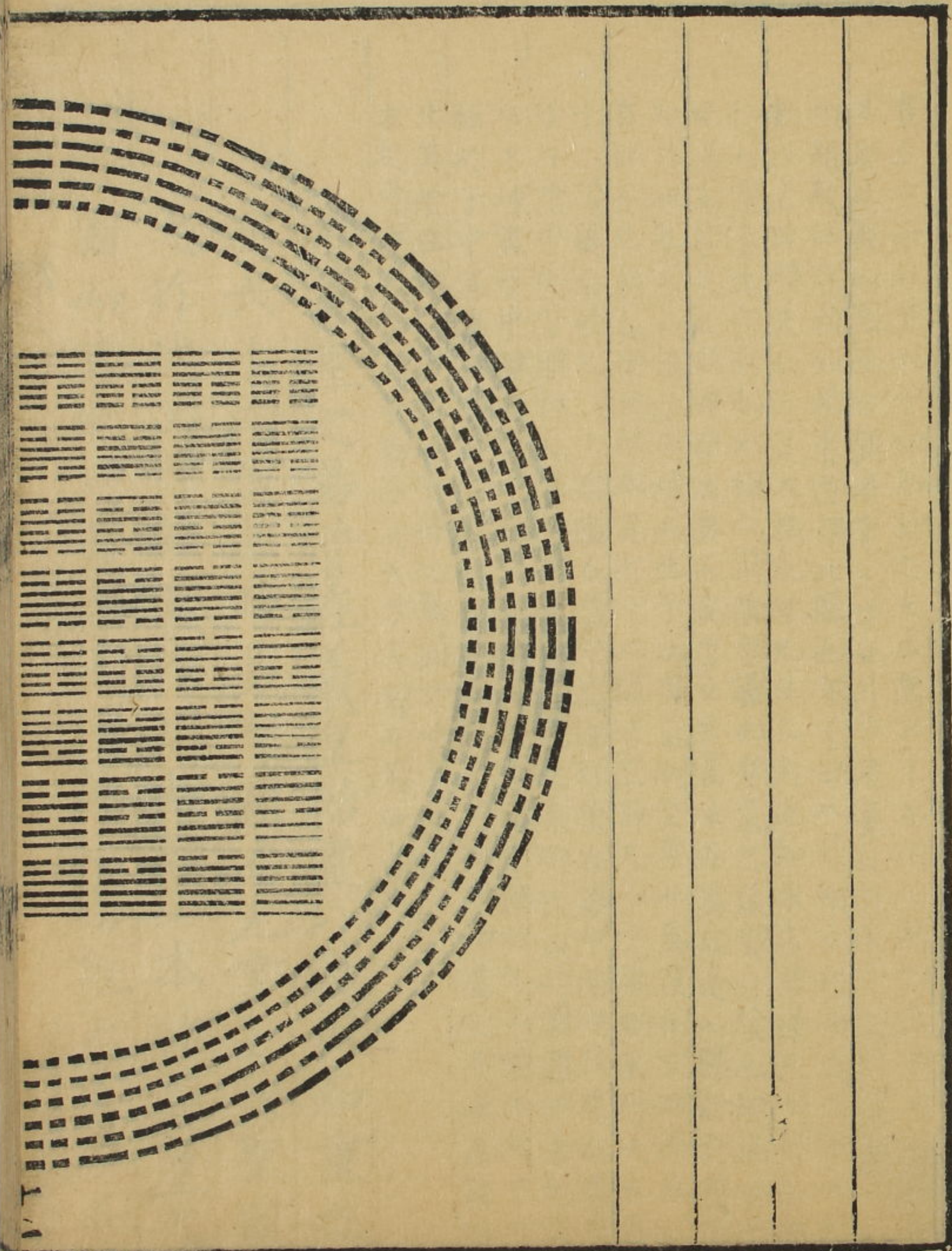

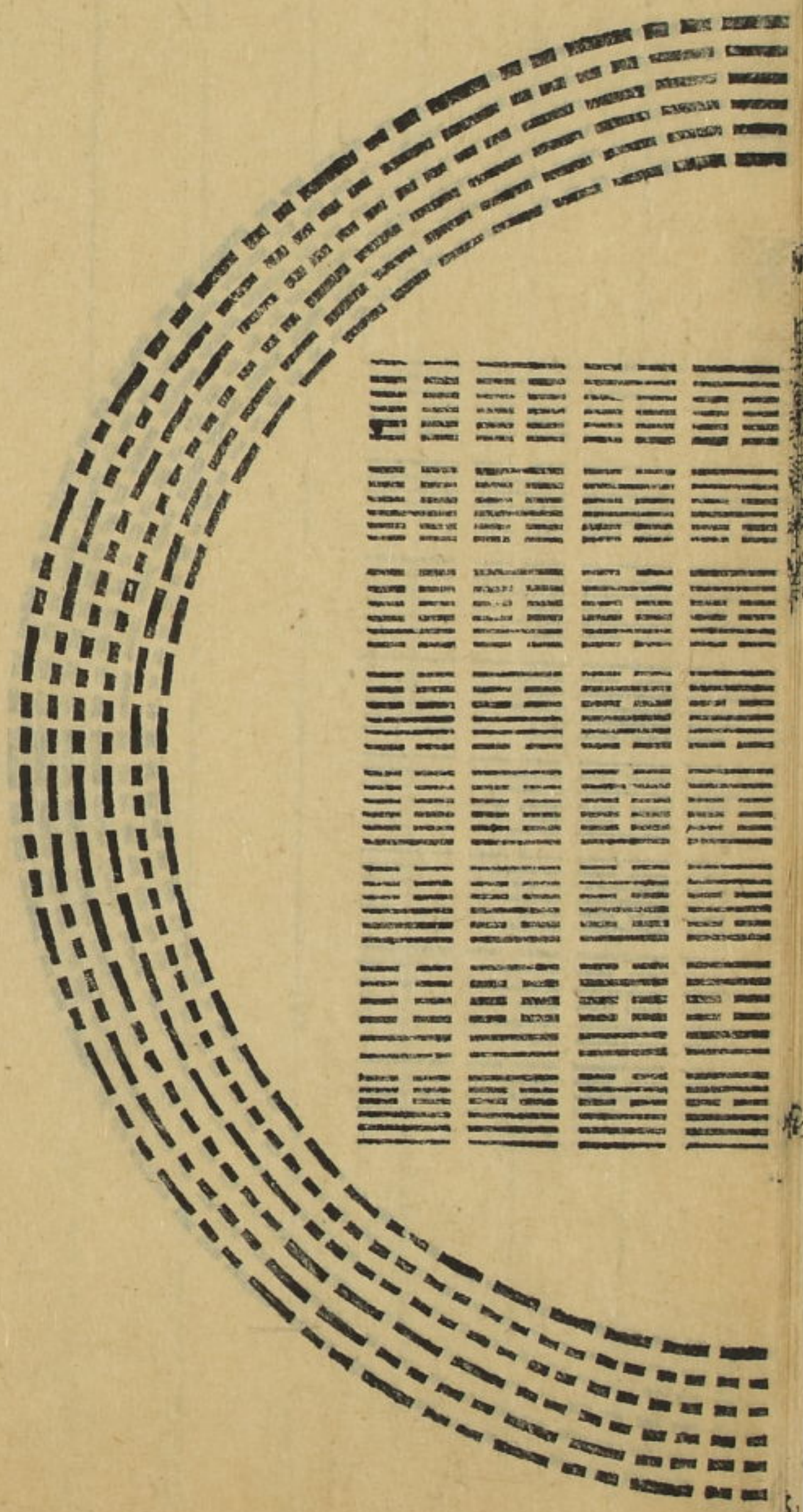
五畫之上又各加一奇一耦邵子謂三十二分為六十四朱子謂五畫各
 生奇耦為六畫者六十四蔡氏謂八卦重為六十四卦一卦之上各有八
 卦是也其畫六其位六十四其積畫三百八十四其奇耦之數五百七十
 六蓋五畫加一為六其位則倍三十二為六十四也邵子云一變生二

變而四三變而八卦成矣四變而十有六
 五變而三十有二六變而六十四卦備矣

畫至六而卦有六十四為卦之大成兼三才而兩之萬物萬事悉備矣故
 又為此圖以圓函方圓者象天周地外方者象地在天中說卦傳曰八卦
 相錯數往者順知來者逆謂此圖也邵子曰八卦相交錯而成六十四卦
 數往者若順天而行是左旋也皆已生之卦也知來者若逆天而行是右
 行也皆未生之卦也左旋之前陰含陽也右旋之後陽分陰也陰為陽之
 母陽為陰之父故母孕長男而為復父生長女而為姤是以陽起於復陰
 起於姤也夫易根于乾坤而生于姤復蓋剛交柔而為復柔交剛而為姤
 自姤而无窮矣復至乾凡百有十二陽姤至坤凡八十陽姤至坤凡百有
 十二陰復至乾凡八十陰陽在陰中陽逆行陰在陽中陰逆行陽在陽中
 陰在陰中則皆順行此真至理案圖可見之矣邵氏曰此圖圓布者乾盡
 午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子中極於午中陰生于子中
 極於午中其陽在南其陰在北方布者乾始於西北坤盡於東南其陽在
 北其陰在南二者陰陽對待之數圓於外者為陽
 方於中者為陰圓者動而為天方者靜而為地也

右羲皇之易昔在羲皇始畫八卦因而重之
 為六十四當是時易有圖而无書也後聖因
 之作連山作歸藏作周易雖一本諸羲皇之
 圖而其取用蓋各不同焉三易既亡其二而

周易獨存世儒誦習知有周易而已義皇卦
圖鮮或傳授而淪落於方伎家雖其說具見
於夫子之繫辭說卦而讀者莫之察也至宋
邵子始得而發揮之於是人乃知有義皇之
易而學易者不斷自文王周公始也今於易
之一經首揭此圖冠于經端以為義皇之易
而後以三易繼之蓋欲使夫學者知易之本
源不至尋流逐末而昧其所自云爾

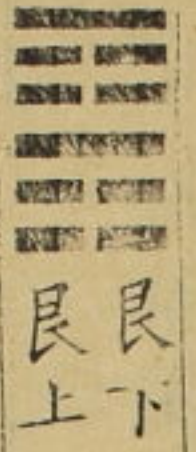
定位六十四卦方圓凡二圖邵子得之於李之才挺之才得之穆修
伯長穆得之希夷先生陳搏圖南蓋義皇八卦重卦既成之後作此
二圖也儒者不傳而方伎家傳之以為修養火候之節其一畫二畫
三畫四畫五畫六畫凡六圖則朱子推而得之載於易學啓蒙雖失
其傳授所自然考夫子繫辭傳所言及邵子觀物外篇所推則古有
此圖也必矣蓋義皇未作八卦定位重卦方圓二圖之時先有此圖

也故今定此以
為義皇之易云

易

連山

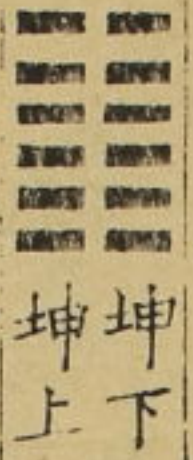
此連山易之首卦也以下六十三卦先後之次不可知

右夏之易周官大卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四或曰神農作連山夏因之以其首艮故曰連山今亡

吳澄學

歸藏

坤下
坤上

比歸藏易之首卦也以下六十三卦先後之次不可知

右商之易子曰我欲觀殷道是故之宋而不
足徵也吾得坤乾焉說者以坤乾為歸藏或
曰黃帝作歸藏商因之以其首坤故曰歸藏

今亡

案夏商二易蓋因羲皇所畫之卦而用之以占筮卦序與先天自然之序不同故連山首艮歸藏首坤朱子易贊曰降帝而王傳夏歷商有占无文民用弗彰以為二易无繇辭也或曰春秋左氏傳所載繇辭與周易不同者蓋夏商之易則以為有繇辭矣然今莫可考證世俗所傳歸藏易為書也

易纂言卷首

後學 成德 校訂

Blank columns for text on the right page.

易

吳澄學

周易

周者岐山下之地名太王曾父自豳徙居其地至曾孫武王伐商為天子遂以周為有天下之號易始於義皇周之文王在羑里時演義皇八卦之名為六十四卦作彖辭周公相成王制禮作樂時又作爻辭以重卦之名及彖爻之辭乃文王周公所作故名之曰周易以別於夏商之易云

上經第一

文王以六十四卦分為上下二篇此篇首乾坤竟坎離對體之卦六反體之卦十二反體一卦為二卦總

計三十卦 謂之上經

乾下 一之一上一經八 乾上 純父六陽辟主上九

乾 此義皇乾下乾上之卦而文王亦名之曰乾乾天也朱子曰乾者健也陽之性也陽之數奇三畫皆奇之卦名乾而象天三畫之乾重為六畫上下皆乾則陽之純健之 元亨 占也元首也文人上為元在人一身之上為眾體至也故乾之名不易 元亨 之長凡有大德為眾善之長曰元或居大位在人上言之正長家之宗嫡皆可曰元亨字與獻享之享同備物以獻謂之享享者極盛之時百嘉聚會有如享禮眾美之物具備也萬物資始於乾是為天德之首乾有此元德故能致萬物長茂蕃殖 利貞 占也利者宜於事如刀之刈禾之亨也古者有長人之大德者必亨 利貞 順而便也貞者主其事如木之

通志堂

積斂正而固也者
宜於正主其事也

初九

初之書得九
為乾之始

潛龍

象也藏伏而不可見曰潛龍陽物震為龍者一陽
在坤體之下如龍之在地下也陽畫雖不具震體

皆可象龍六畫之卦初二為地二地之上初地之
下也陽畫在初猶龍之潛伏於地下而未出見也

勿用

占也用謂用之以作
事也筮得此爻者凡

為故曰勿用

九二

九居第二畫
為乾之同人

見龍在田

象也出而可見曰見田地上也二地上
之位九居二猶龍之出見而在地上也

利

三畫卦言

見大人

占也見謂身親見之凡卦畫陽為大陰為小以三畫卦言

君子終日乾乾夕惕若

象也君子者臣之所事
也子者貴稱也天子

九三

九居第三畫
為乾之履

君子終日乾乾夕惕若

象也君子者臣之所事
也子者貴稱也天子

之大夫稱子諸侯未踰年亦稱子諸侯有臣天子之大夫亦有臣自其臣尊稱
之曰君本稱曰子而又尊之故曰君子而凡有位者皆通稱之又借以為有德
者之稱也三為六畫卦之人位陽剛得正人之有賢德者君子也三變為柔二
三四成離離為日三為人間二為地上日照人開將至于地日將終之時也故
曰終日乾乾謂下乾之終接上乾之始也日既終則厲占也厲危也在下之
為夕矣惕戒慎恐懼之意乾剛實心有主故能敬惕厲占也厲危也在下之

无咎

占也无咎者善其能補過處危地本當有咎以其
終日乾乾進修不息至夕猶惕然戒懼故无咎也

九四

九居第四畫
為乾之小畜

或躍在淵

象也或者非必之辭淵者比之下龍所潛
處謂初也四之位在人之上天之下與初

九五

九居第五畫
為乾之大有

飛龍在天

象也六畫之利見大人
卦五上為天

上九

上之畫得九
為乾之夬

亢龍

象也亢人之喉骨剛而在
上者也故剛而居高曰亢

有悔

占也悔謂事闕
敗而追恨也

用九

六畫俱得九
為乾之坤

見羣龍无首

象也羣龍六畫皆陽也乾為首以人身
而喻卦之上畫為首首剛而在上六陽

无首

皆變乾體不存則无有剛而在上者矣故曰
无首見羣龍无首猶睽上九言見豕負塗

吉

占也六畫皆陽剛之過也變為
柔則不偏於剛矣所謂剛健中

止純粹精

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

也故吉

坤下 八之上之二經八

坤 此義皇坤下坤上之卦而文王亦名之曰坤坤地也朱子曰坤者順也陰

之純順之至也 元亨 占也坤之德可以配乾故 利牝馬之貞 占也牝馬

故坤之名不易 元亨 亦名元而可以致亨也 利牝馬之貞 占也牝馬

也故牧之地馬羣中之牝者順以從陽而專 君子有攸往先迷後得

於一此占謂宜專一順從於陽以正主事也 利西南得朋東北喪朋 占也凡卦

主 占也君子有所往者其先迷失道路其後乃得所主陰不可先倡但可後

隨陽明陰暗六畫純陰暗昧之象故迷凡卦各有一爻為主爻之辭言

主爻主在卦終故後乃得主 利西南得朋東北喪朋 占也凡卦

西三為南初為東上為北勿同類也占者利於行西南方則得其勿類若行東

北方則失其勿類也蓋六四六三二陰相比近故為得朋初六上六二陰相隔

遠故為喪朋 安貞吉 占也安謂靜也安靜者

初六 初之畫得六 履霜 象也卦之下畫為地人所履也霜 堅冰至 象也

月 陰生九月而五陰陰消陽將盡則露為霜矣其時猶有一陽未為純坤也

馴至十月則六陰為坤而水凍為冰至十一月以後而冰益堅夫履霜在坤體

未成之前堅冰在坤體既成之後然初履霜而已知堅冰之必至蓋陰盛必至

於極而陽消必至於盡也有國家者能知此戒則其於折姦萌塞禍原宜早圖

之豈可坐待其盛哉 有象元占占見象中

六二 六居第二畫 直方 象也以卦體則坤之中以卦位則地之上故以地

象地之方故曰方 大不習 象也以直計之地之厚上下相去三萬里以方

里直之厚方之廣有形之物其大无可與比 无不利 占也蓋得此爻

故曰不習習重也言不再有如比大者也 无不利 於事无所不利

六三 六居第三畫 含章 象也含如口之含陰陽相間雜而成文曰章發生

坤陰含藏陽氣於內陽內陰外有衣錦尚絅然日章 可貞 占也可以正主

之美三變為陽有章在內四含之於外而不見其美也 可貞 其事也謂可不

謂利於義則可 或從王事无成有終 占也謂儻或從王事雖无成无

不能必其利也 或從王事无成有終 而可以有終蓋有人倡之已无

全功故曰无成人倡之於 先已畢之於後故曰有終

六四 六居第四畫 括囊 象也括謂結之也坤體虛而容物囊之象也四變

而不言亦 无咎 占也 无譽 占也 括囊 象也括謂結之也坤體虛而容物囊之象也四變

猶是也 无咎 占也 无譽 占也 括囊 象也括謂結之也坤體虛而容物囊之象也四變

坤為布帛六五以黃色之布帛為裳

掩蔽下四畫猶裳之掩蔽人下體也
元吉 占也德位之元者得此占則吉

象也陰變為陽象龍地與天連接處為野上之位天

上六 為坤之剝
龍戰于野其血玄黃
也坤之畫地也上位之天與坤畫之地相接故象野坤之六陰皆民也上六化陽象龍臨于五民之上則民而為君矣坤為民乃其素分順也民而為君則不順而逆矣上六一民為逆五民之順其背從之乎故下之五陰與之戰于野戰則上六敗而遭傷故其血玄黃氣陽也血陰也陰傷故言血玄者暫變為陽之色黃者本質為陰之色雖變為陽而質則陰故其血雖玄而猶黃也順者理直故下之五陰戰而勝逆者理不直故上之一陰敗而傷或曰血者陰之傷也何以知其非下五陰之傷而必其為上一陰之傷乎曰下五陰傷則其血黃而已无玄也且玄且黃二色混雜以是知其為上一陰之傷也蓋上六陰質化陽君而非君民而非民有如王莽黃巢之死項氏曰玄黃說者謂陰陽俱傷爻辭惡陰之盛故陳其禍敗以為戒血指陰而言元與陽事澄案舊說以為陽與上六戰故項氏云然今觀卦內无陽何以得陽與上六戰乎

用六 為坤之乾
利永貞 占也坤之六陰皆變為陽其占利於永久也主事陰柔非能永久者變為陽故能永久也

經彖辭凡三十又辭凡六十坤困昆切牝頻忍切喪息浪切註比近皮二切夫履音扶占見賢遍切後不見同與比補履切間居限切友因既切細科茗切閻因感切屬之欲切要亦遙切接處昌據切分符問切惡鳥路切无與因據切

震下四之六上之三緯
八純艮變主九五

屯 此義皇震下坎上之卦而文王名之曰屯屯之字象草上穿出地而下猶未伸物始生艱難未暢達之時也內卦乾始交坤成震而外卦乾之一陽陷於二陰有所艱阻人方行動

元亨 占也元謂九五利貞 占也屯之時未易亨也其占為大德之人能致亨則利於正主

勿用有攸往 占也此占於坎取義卦變艮三往五陽陷於二陰之中故勿宜用之有所往

利建侯 占也此取義卦變艮上來初一君居內為二民之主諸侯之象也故利於筮立君

初九 為屯之比
磐桓 象也磐石也桓杙也四坎之下畫為石互艮之中地桓木之埋豎於地也震為足初剛變為柔則足弱不能動猶磐石桓杙之在地而不可動也

利居貞 占也居者靜處也既未可動但利於居而貞者居

利建侯 占也與彖辭同上言居貞若建而為侯則不可居矣春秋傳云侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從會朝

又焉得居然則初之磐桓非終不動者也磐桓居貞以剛變為柔取義建侯以不變取義

六二 為屯之節
屯如遭如 象也如語助遭遲回不進也二有正象也乘馬四馬也班分也猶班師之班卦四陰四馬之象下二陰震馬

班如 象也乘馬四馬也班分也猶班師之班卦四陰四馬之象下二陰震馬也上二陰坎馬也四陰為五所間隔四馬分散之象一車有二服二驂

易集言上經第一
通志堂

則行四馬分

匪寇婚媾

象也坎有寇象五為二之

散則不行矣 **女子貞不字十**

年乃字

占也二以柔居柔女子也字許嫁也禮記曰女子許嫁笄而字二其占為女子所正主之事婚議不成二三四五坤坤數十過坤十數則逢五正應而許嫁矣

六三

六居第三畫

即鹿无虞惟入于林中

象也即就也鹿虞翻王肅作麓山足也三五艮

下畫山之足也虞掌山澤之官四當三之前在艮山之間虞人之象然應初比五與三不相得不為三之嚮導故三即鹿而无虞人也平地有竹木曰林五坤為平地互艮木也震竹也震坤艮之交故象林坤之中畫故曰中

不如舍往吝

占也義鄭作機弩牙也逸書云若虞機張楚辭云矰弋機占謂君子機而取禽獸不若舍置而不為若往則未必獲禽徒取羞吝也

六四

六居第四畫

乘馬班如

象也與六二同 **求婚媾往吉** 占也四雖柔弱

應上進就已故占者若求婚媾而往則吉也凡言往者皆謂自內適外 **无不利** 占也筮得此爻者占求婚固占弱然居得其正又有剛正之應求已故也

九五

九居第五畫

屯其膏

象也坎為豕為雨為雲考工記天下之大獸五時雨謂之膏雨言其潤澤如膏也凡坎在上體者象水之氣升而為雲屯需是也坎在下體者象水之液降而為雨解是也屯卦坎在上為雲而不為雨天之膏澤艱屯而不下之象

小貞吉

占也

大貞凶

占也凡易經言小者皆謂陰言大者皆謂陽此爻之辭小指六二大指九五也之二

五中正相應非不善也方時之屯未免有濟六二在下雖有乘剛之難然守正俟時終必復常是小事之貞可以吉也九五居尊命令不行威權去已不能度時審勢而有所作為必招禍敗此大者之貞所以凶也筮得此爻者若所遇之時與象相類在下卑小之人主事可吉在上尊大之人主事則凶也或所遇之時與象不同則隨時隨其事

上六

上之畫得六

乘馬班如

象也與二四同項氏曰凡稱馬者皆陰爻惟屯稱馬者卦中四陰也四馬之中獨六三居剛故无虞而

徑進二四上居柔皆班而不行屯之時柔者不能行也 **泣血漣如** 象也泣而出涕血者出涕如出血也漣泣貌凡身之液皆水也項氏曰坎為水故有泣血之象陰柔難輔勢孤无應无可延之策矣

六畫俱九六為屯之鼎 經彖辭凡十三字爻辭凡八十七字屯張倫切磬俗本作盤道張連切乘繩證切舍音捨註險難乃且切未易以鼓切着直略切傳直戀通志堂

切朝音朝為伊虔切間居限切
比皮二切解音蟹度待洛切

坎下 六之七上之三緯
艮上 八純震變主九二

蒙 此義皇坎下艮上之卦而文王名之曰蒙蒙者昏昧无所見如巾
之掩覆草之濼蔽然艮山之下有坎險險在內而止於外故為蒙
蒙而開啓之則不蒙 匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三
矣占者所以可亨也

瀆瀆則不告

占也古者占筮不過三一不吉則可再再不吉則可三三不
吉則止不復筮故文王特於蒙卦二卦彖辭發三筮再筮之
例匪我求童蒙童蒙求我者所筮之事也我謂教師指九二言九二卦主故稱
我童蒙謂學子指六五言六五艮少男故稱童蒙禮有來學无往教凡筮人來
從師問道初筮若得此卦則可告之告謂許其來學而教之也或初筮不吉再
筮而得此卦或再筮不吉三筮而得此卦雖非不吉之占然因至再至三瀆神
而後得與初筮即得此卦 利貞 占也承上文凡再筮三筮而
者不同所以不告之也

初六 發蒙

象也卦之四陰蒙者也二陽治蒙者七陰欲開陽
初六之畫得六 發蒙 開發之初六近九二之陽得陽之開發如徹去其
蒙之損

利貞

占也承上文凡再筮三筮而
得此卦者利於正主事也

初六 利貞

占也尺易言用刑必有震二三四互震九二震之下畫為用
刑之主初六得九二開發柔變而剛能助九二施教刑四居
相應之位獨處於陽初變為陽而應曰治曰之

利貞

占也尺易言用刑必有震二三四互震九二震之下畫為用
刑之主初六得九二開發柔變而剛能助九二施教刑四居
相應之位獨處於陽初變為陽而應曰治曰之

利貞

占也尺易言用刑必有震二三四互震九二震之下畫為用
刑之主初六得九二開發柔變而剛能助九二施教刑四居
相應之位獨處於陽初變為陽而應曰治曰之

刑之利貞 占也尺易言用刑必有震二三四互震九二震之下畫為用
刑之主初六得九二開發柔變而剛能助九二施教刑四居
相應之位獨處於陽初變為陽而應曰治曰之

九二 包蒙

象也包如包象之包象物於內也陽畫連 吉 占
九居第二畫 包蒙 象也包如包象之包象物於內也陽畫連 吉 占

納婦 吉

占也二五正應如夫婦二居內五在外猶婦在父母家將納之歸夫
家婦入內夫家也上之吉汎言之凡事皆吉也此之吉指定言之占
納婦則 吉也

子克家

申明納婦吉之義克家者能勝治家之任也以剛中之子納
柔中之婦得其內助則克家矣項氏曰二為子其嚴君與
吉也

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六三 勿用取女

占也陰柔不正故其 見金夫不有躬
六居第三畫 勿用取女 占也陰柔不正故其 見金夫不有躬

六四 六居第四畫 困蒙 象也困者四面皆窮无路可通也陰之愚蒙必資

為比應僻遠愚民无君師以治 陽之啓發蒙卦四陰唯六四不與九二上九之陽

之教之者也故為困窮之蒙 吝 占也蒙而獨无啓 發之者所以吝也 吉 占

六五 六居第五畫 童蒙 象也五艮體為童柔中而應於剛 占

為蒙之渙 擊蒙 象也二剛皆治蒙者九二剛而得中其於蒙也

上九 為蒙之師 擊蒙 象也二剛皆治蒙者九二剛而得中其於蒙也

擊之治之以猛者 不利為寇 占也寇謂六三坎體 利禦寇 占也治蒙

也長為手有擊象 刑已非得已況治蒙之終而用兵乎聖人於初爻為用刑受刑之人兩設其占

於上爻為受兵用兵之人又兩設其占焉上九六三正應六三愚蒙為寇者也

上九治蒙禦寇者也其占為寇者不利而禦寇者利夫葛伯之仇餉密人之不

共湯文王用兵擊伐之者以其昏迷不悛故也彼若能悛則此无可禦之寇而

兵亦不用矣禦者止之使 不為寇也上之義取諸艮 六畫俱六九 為蒙之革

經之辭凡二十三字爻辭凡六十二字告公獨切說吐活切極其失 切枯公獨切取千聚切註不復扶豆切比皮二切後同少式照切斂

上聲徹去起呂切覆孚阜切門若狄切罷音皮上為此為云偽切後 爻為同艾音又勝平聲君與音余舍音捨夫音扶餉式亮切共音恭

峻聰 全切 乾下 一之六上之四緯四 陽大壯變主九五

需 此義皇乾下坎上之卦而文王名之曰需 有孚 占也五以中實 光亨

需須待也乾健上進坎險在前故須待也 貞吉 占也正主 利涉大川 占也需自大壯而變四往

占也中上意言有人 初九 初之畫得九 需于郊 象也卦中四畫象國中初上象國門相近

之乎致光顯而亨也 需于郊 象也卦中四畫象國中初上象國門相近 利

用恒 占也初九變為柔成巽得恒下體四五變唯上六不變成震得恒上體

初雖變而終不變則為恒也至終不變是能常久須待不進而近險也

无咎 占也 九二 九居第二畫 需于沙 象也九二剛而在地土位與坎水之中相應猶

為需之既濟 需于沙 象也九二剛而在地土位與坎水之中相應猶 沙 于 小有言終吉 占也小陰也謂二若變為柔則其占如此有言如鄭息有

不失其中 故終吉也 九三 九居第三畫 需于泥 象也三近坎水剛變為柔亦如水際之

為需之節 需于泥 象也三近坎水剛變為柔亦如水際之 致寇 通志堂

又坎 **无咎** 占也音過尤也處弱避數也 強邑小民寡所以无咎

六三 六居第三畫 舊謂素常德謂所得之食上九在上而食人六三在下而食於人三之從上乃食其素常所得之食也 危而終得吉也危謂處險而上九應之終可吉以其能從陽剛之應也 但不敢為倡而已訟六三止云无成則終始皆无矣

食舊德 象也五四三互兌之倒體口向內而食也陰虛食陽之實上九應六三六三食於上九也

貞厲終吉 占也 貞厲終吉 占也 貞厲終吉 占也 貞厲終吉 占也

或從王事无成 占也 或從王事无成 占也 或從王事无成 占也

不克訟 象也與九二同四亦訟五而不能勝也 復即命 象也復還其舊也即

命 就受命也命自上出者也四訟五則拒上命矣既不克訟變剛為柔復其舊而受上命也四變成巽巽為命故有復而即命之象 渝 象也渝其訟上逆 安貞吉 占也安靜以正 命之非也 安貞吉 占也安靜以正

九五 九居第五畫 訟元吉 占也居訟之時有長人之善而吉也項氏曰謂聽訟但訟卦五爻皆不正唯九五一爻既中且正中則我不終訟正則人不克訟此訟之最善者或為德之尊或為位之尊不必專指人君也

上九 上之畫得九 或錫之鞶帶終朝三褫之 象也錫與也鞶帶革帶也所以繫鞶

繫佩凡命服先束革帶乃加大帶三四五互巽為股上九一畫連巨當股之上鞶帶之象也自旦至食時為終朝五之位為日之正中上之位在五之外偏而不中故為日之朝褫鄭本作拖徒可切是氏口如拖紳之拖澄宰若只依今本作褫與褫通用訓拽亦拖之義訟勝受服矜喜之極故終朝之間三拖拽而加諸身上上九與坎之上畫為應三坎數也項氏曰凡訟皆起於剛而止於柔九二九四皆剛者也是以起訟終以居柔而不克訟故一述一渝皆變而止初六六三雖居剛位而其德皆柔故能終吉一為不承所事一為從事无成獨九五一爻有全剛之資有尊大之勢可以訟矣而居中履正非好訟者也故為元吉上九以剛居柔可以不克訟矣而在訟之終居高用剛不勝不已此終訟之凶人也

六畫俱六九 為訟之明夷 經彖辭凡十八字爻辭凡七十一字褫勅紙切 註食於食人音嗣長人知兩切好訟虛到切

坎下 六之八上之五緯 一陽復變上九二

師 此義皇坎下坤上之卦而文立名之曰師師眾也 貞大人吉 占也正

之事者必大人乃古大人九二也陽為大一人位舊本作丈人崔氏憬曰子夏傳作大人今案子夏傳雖後人附託之書然此彖作貞大人吉與困卦彖辭同皆以內卦坎中畫九二為大人其義為得丈字蓋大字之訛又案太玄眾首擬師卦其贊辭曰丈人摧擊蓋用易語則大之訛為丈在先漢已然矣王弼解丈

通志堂

易纂言上經第一

王亦榮

九百五十

易纂言上經第一

王亦榮

九百五十

易纂言上經第一

王亦榮

九百五十

易纂言上經第一

王亦榮

九百五十

易纂言上經第一

王亦榮

九百五十

易纂言上經第一

人為嚴莊之稱陸績則云丈人者聖人也澄案論語莊子等書稱丈人者謂老
人無力以老而扶杖故曰丈人解為嚴莊固未當若績之意則是而無此訓義
今定從崔 **无咎** 占也程子曰吉而无咎也蓋有吉而有咎者有**无咎**而
說作大 **无咎** 不吉者吉且无咎乃盡善也吉謂必克无咎謂合義

初六 初之畫得六 **師出** 象也在一卦之內 **以律否臧** 謂師出之初宜
以律而否臧之春秋左氏傳曰執事順成爲臧逆爲否有律以如已也故曰律
否臧比蓋謂聽吹律之聲以占師之或否或臧也案周官春官大司馬之職執同
律以聽軍聲而詔吉凶鄭註引兵書云王者行師出軍之日授將弓矢大司馬吹
律合音官則軍和士卒同心商則戰勝軍士強角則軍擾多變失士心徵則將
急數怒軍士勞羽則兵弱少威明又案春秋傳晉人聞有楚師曠曰吾驟歌
此風又歌南風南風不競多死聲楚必无功杜註云歌者吹律以詠八風又案
史記律書曰六律爲萬事根本其於兵械尤所重故望敵知吉凶聞聲效勝負
武王伐紂吹律聽聲推孟春以至於季冬殺氣耗并而音尚官司馬氏索隱云
古者師出以律凡出軍皆聽律聲澄謂律自坎取 **凶** 占也初柔弱在下而不正
象荀九家逸象坎爲律上下空而陽氣實其中也 **凶** 不正非出師之義柔弱非
出師之才故凶然聖人先教成之俾師出之初定其
否臧於律因律聲之不吉而師不出則不至於凶也

九二 九居第二畫 **在師** 象也在師在軍中也占者制軍之法二千五百人
爲師之律 **中吉** 爲師五師爲一軍軍將皆命卿九二以一陽在五
中吉 中者以二居下卦之中也其占爲 **无咎** 與

王二錫命 命也錫命如王使宰周公錫齊侯命王使山史過錫晉侯
命也錫命如王使宰周公錫齊侯命王使山史過錫晉侯

六三 六居第三畫 **師或輿尸** 象也坎爲輿人死曰尸盧氏曰坤爲尸坤
爲卦主三以失位之柔而乘之此師之所甚忌者故有輿尸之象古者兵雖敗
猶不忍棄死者故載尸以歸輿尸猶以車載棺而謂之輿觀也或者有時而然
辭凶也

六四 六居第四畫 **師左次** 象也春秋師次于師師退次于召陵左氏傳曰
凡師三宿爲次虞氏曰震爲左澄案兵事尚右
右爲前左爲後故八陳圖天前衝地前衝在右天後
衝地後衝在左左次猶言退舍謂不進前而退後也 **无咎** 占也程子曰師之
柔居陰非能進而克捷者度不能
勝而完師以退愈於覆敗遠矣

六五 六居第五畫 **田有禽** 象也田謂二下卦坎有禽 **利執言** 象也執言
謂奉辭以
伐 **无咎** 占也程子曰師之興必以蠻夷猾夏寇賊姦宄爲生民之害不可懷
罪 來然後奉辭以誅之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下咎矣

長子帥師弟子輿尸 象也凡次子以下爲長子之弟者皆曰弟子震
爲長男坎爲中男九二震之下畫長子也六三

通志堂

坎之上畫弟子也師師當專任長子若又兼任弟子則事權不專威令不一必至喪敗而輿尸以歸六三居剛而乘九二之上如先穀不順荀林父之命馬謖固違孔明節制以取敗者故有此象 **貞凶** 占也正主其事而如此則凶程子曰自古任將不專取敗者故有此象 **貞凶** 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 上之畫得六 大君有命開國承家 象也六上變為剛居一卦之令之象互震在下大君之命自上而達於下也三四互坤為國震為諸侯開國也上變則二三四五上成離象家震為長子承家也此以師之終言之用師成功大君有命命之或開國為諸侯或承家為大夫也 **小人勿用** 占也小人謂細民農工商賈也庶人勿用蓋開國承家之賞非小人之所可當也 六畫俱六九 為師之同人

經彖辭凡七字爻辭凡六十九字大人舊本作大人今依崔憬所定否音鄙長子知兩切註大師之職大音泰傳直德切後同內史過君和切償音奮櫬初覲切度待洛切覆敗孚卜切喪敗喪去聲穀胡谷切譔所六切賈音古 坤下 八之六上之五緯 坎上 五陰利變主九五

比 此義皇坤下坎上之卦而文王名之曰比二人反面相從謂之比一陽居尊而五陰從之如五家為比而比長統之也 **吉** 占也人相附故 **原筮元永貞无咎** 占也原再也再熟之蠶謂之原蠶初筮而得此比者其占吉再筮而得此比者其占為元德之人永久正主其事則可无咎 **不寧方來** 占也考工記曰唯若寧侯母或若蓋不能如初筮所占之吉也 **後夫凶** 占也昏姻之家再筮而得此不寧之國繼今以後方且來朝貢也 **後夫凶** 占也昏姻之家再筮而得此則凶蓋夫不可再也比卦象陰所從一陽而已如民之戴一君女之事一夫不可以二因再筮而發此不可再之義

初六 初之畫得六 **有孚** 占也初變為剛以實 **比之** 象也初與二相比 **无咎** 占也此自近始二有孚而比初所以无咎 **有孚** 占也此有孚謂三四 **盈缶終來** 象也初變為剛則初孚者不止於二若三四皆在缶之中其 **有他吉** 占也初不止比二而又有孚者盈滿於缶之中而終來孚於初也 **有他吉** 他并往比三四在下之陰同一心而順從九五則吉也

六二 六居第二畫 **比之自內** 象也此之者初比 **貞吉** 占也 **六三** 六居第三畫 **比之匪人** 象也三近於二二比三者也然三居人位而為比之蹇 **比之匪人** 象也三近於二二比三者也然三居人位而為比之蹇 **比之匪人** 象也三近於二二比三者也然三居人位而為比之蹇

通志堂

之三豈可凶也

六四

六居第四畫為比之萃

外比之

象也外謂五也四近於五故五比之

貞吉

占也已得正而陽剛中正之賢比之故正

主事而吉也

九五

九居第五畫為比之坤

顯比

象也五以陽剛當天之中眾所共親與上冥下幽者不同故曰顯顯比顯明其道以比天下也

王

用三驅失前禽邑人不誡吉

占也謂王者筮得此爻而用之以田獵也三驅者因田以教戰凡馳驟進趨皆以三為節周官大司馬仲冬大閱立三表是其法也驅即所謂驅逆之車驅出禽獸使趨田也三坎數坤馬駕坤輿以行象驅禽被驅而前去者不追唯順而來者取之失謂任其去失前指上六禽坎象坤為邑二三四皆人也誠期約也田獵之時其民竭作不期約之是聽其自至也九五比之主以一陽統眾陰然上六之在前者縱其去四陰之在下者不必其皆從王者大公无我之心不計人之從已而人自无不從此爻為田獵之吉占而占之中又有此二象也

上六

上之畫得六為比之觀

比之无首

象也此之謂九五比之聖人一視同仁不以上六在外而不親比之也然上六居一卦之上如人首在一身之上也獨外王化不內嚮九五比之下體五足而獨上體不完猶人之无首也蓋比卦五陰下四陰皆順從一陽唯上六一陰在七

陽之外非嚮也

崇於文王自其於湯

六畫比六九

經彖辭凡十六字爻辭凡六十二字比之匪人下舊本无凶字今從王肅本比皮二切後不音者並同註比長知兩切若女音汝朝貢音潮

小畜

此義皇乾下巽上之卦而文王名之曰小畜小謂陰畜藏也一陰藏畜於五陽之間小者藏畜也

亨

占也雖小者畜藏而亦可亨也

密雲不雨自我西郊

象也坎之水其氣上升為雲其液下降為雨二三四互兌兌有坎之上半體變坎之下半體上有雲而下无雨也坎之下畫室塞不通室塞象雲之密不通象雨之不降我謂六四為卦主故稱我西四之位又互兌之上畫也內卦象國中四象郊西郊陰方也陽倡陰和則雨陰倡陽和則不雨自西郊陰倡也小畜一陰為主未能成濟物之功故其象如此

初九

初之畫得九為小畜之巽

復自道

象也小畜一陰為主而初九獨與之應宜有谷也若外不繫於陰柔內自守其陽剛是為能復

九二

九居第二畫為小畜之家

牽復

象也剛而得中初九舍六四正應而牽連九二以復于初初之復也二有力焉故曰牽復

復一陽五陰小畜一陰五陽卦之相反者小畜五畫俱變唯初九不變則為小畜之震九以一陽居初與復之初九同故以復為象道正路也震為大塗故以道為象初之能復也不繫正應之四而比同

何其咎

占也舍柔應從

德剛中之二復而由正道者故曰復自道

吉

占也

通志堂

吉也

九三

九居第三畫為小畜之中孚

輿說輶

象也輶伏兔也在軸之上承輿者車不行則說之二若是輶書則二三四互坎為輿

輿中之人在輿中而輿下之輶說則不能行也輶舊作輶晁氏曰案說文作輶澄案輶因音近而誤也輶者輪輶非可說者作輶字乃輿大畜九二同

夫妻反目 象也三夫也四妻也反目為目離目視上不視下反目之象初四為正應四乃初之妻也初能自復而遠絕之三與之比欲以為妻然四上合五而不下視三故反其目三欲妻四而四不夫

三四

六四

六居第四畫為小畜之乾

有孚

占也

血

象也坎為血卦三四有坎之半體血陰之傷也四與三不和故有傷

去

惕出

象也去如微子去之紀侯夫去其國之去惕出謂惕懼以出也杜詩不惕出未出避三之見傷故去其所而出外以上合於九五一陰介

實故能惕懼也

无咎

宗以依于君親其補過亦可善也

九五

九居第五畫為小畜之大畜

有孚

占也

寧如

申占之意言四孚五亦寧四其交固結

富以其

鄰 象也陽實為富陰虛為不富鄰謂四言九五富實而能提挈帶挾其鄰也

上九

上之畫得九為小畜之需

既雨既處

象也陰畜載於陽之內陽旋繞不已則為風巽上畫變為柔則成坎而為雨故曰既

雨雨作而風息處者外陽不復動也故曰既處

尚得載

象也尚猶配也與已配而在已上者也臣下取帝女曰尚公主漢書卓王孫自以得

使其女尚司馬長卿尚謂六四小畜以六四為主爻而九三以之為妻四在三上故曰尚得舊作德晁氏曰京房虞翻子夏傳皆作得今從之載者車中所載之物也坎為輿上九坎之上畫而實其中象車之有載故曰尚得載上九與九三為敵應之爻上九爻辭自此以下皆取應爻九三及主爻六四而言亦於卦終總言一卦之義故不專取上九一爻之義也

月幾望

象也幾孟荀一行作既今案幾亦有既音左氏傳庸可幾乎幾既古字蓋通用納甲巽卦象既望之月參同契曰十六轉受統巽辛見平

明月幾望者陰之盛謂六四為卦主也易以月幾望為象者三皆陰為主之卦也

征行也行軍往正其罪曰征凡行役在路者皆曰征受制於妻失為夫之道矣其能行乎故征則凶也

君子征凶

占也君子謂九

六畫俱九六為小畜之豫

經彖辭凡十一字爻辭凡六十二字輶舊本作輶得舊本作德說上活切輶力專切載才再切幾音既註和胡臥切輶音老遠絕于願切強昏起兩切取帝女音娶長卿知兩切所載如字

乾上 〇 一陰始變主六三

履虎尾不咥人

此義皇兌下乾上之卦而文王名之曰履履足踐地也

履卦名連柔辭象也二三四互離為虎離於飛類象雉於走類象虎外文明而中陰質也二與初在後虎之尾也以三履二為履虎之尾上乾為虎之首所履之尾在後而虎首趨前上口亨占

初九

初之畫得九 素履 象也絲帛未加采色曰素言不改其舊也初九陽剛安於在下不變所守素其位而行者也舜飯糗

九二

九居第二畫 履道坦坦 象也二為地上九二剛變為柔得坤中畫

幽人貞吉

占也初在地之下為幽二為人二比初而居中故曰幽人

六三

居三畫 眇能視 象也眇一目少也二三四互離為目日眇者所

跛能履

象也跛足偏廢也震為足兌變震之中畫足跛

武人為大君

象也武人為大君之象

履

象也

履虎尾

象也

九四

九居第四畫 履虎尾愬愬 象也初為虎之尾四應初下履虎之

終吉

占也臨禍害而能懼 畏懼終獲其吉也

九五

九居第五畫 夬履 象也夬決也五剛決去一柔為夬他爻所言履字

貞厲

占也陽之不能無陰天地之常道君子之不能無小人

九二

九居第二畫 履道坦坦 象也二為地上九二剛變為柔得坤中畫

九一

九居第一畫 履道坦坦 象也一為地九一剛變為柔得乾中畫

六三

居三畫 眇能視 象也眇一目少也二三四互離為目日眇者所

六二

居二畫 履道坦坦 象也二為地上九二剛變為柔得坤中畫

初九

初之畫得九 素履 象也絲帛未加采色曰素言不改其舊也初九陽

初六

初之畫得六 履道坦坦 象也初為地六初剛變為柔得乾中畫

初五

初之畫得五 履道坦坦 象也初為地五初剛變為柔得乾中畫

初四

初之畫得四 履道坦坦 象也初為地四初剛變為柔得乾中畫

初三

初之畫得三 履道坦坦 象也初為地三初剛變為柔得乾中畫

初二

初之畫得二 履道坦坦 象也初為地二初剛變為柔得乾中畫

初一

初之畫得一 履道坦坦 象也初為地一初剛變為柔得乾中畫

初六

初之畫得六 履道坦坦 象也初為地六初剛變為柔得乾中畫

初五

初之畫得五 履道坦坦 象也初為地五初剛變為柔得乾中畫

初四

初之畫得四 履道坦坦 象也初為地四初剛變為柔得乾中畫

上九

為履之兌

視履

象也居履之終人皆視其所履之何如

考祥其

旋

占之事也人之行莫大於孝養生之孝未為大喪死之孝最為大上爻當乾

元吉

占也三年之喪盡禮可謂能慎終矣上九

終者嘗視其所履於喪之終人所履之吉也

六畫俱九六

為履之謙

經彖辭凡七字爻辭凡六十二字唯徒結切妙小切破波我切想山革切註飯糗上乎晚切下其久切其樂音洛使令來丁切當去可去之並起呂切共音恭朝音潮未易以鼓切之行下孟切養生于尚切

泰

坤上

乾下

三陽

三陰

小往大來

象也小謂陰大謂陽三陰

皆往居外三陽皆來居內

吉亨

占也吉而又亨

占辭之極善者

初九

為泰之升

拔茅茹以其彙

象也初九變為柔成巽象茅茹茅根也彙類也二陽為類茅茹不共

初九

初九變為柔成巽象茅茹茅根也彙類也二陽為類茅茹不共

本拔之則其根相連而起初之以其類同進似之

征吉

占也三陽同行而進故吉也

九二

為泰之明夷

包荒

象也包者古人蓋以茅葦之屬包裹魚肉也

八易互坎之陽畫為血九三陽畫在外包之郊祭天神燔柴之後最先進血禮記曰郊血至敬不饗味而貴氣臭也包盡謂包裹牲血以進而達誠於天也二五正

謂升中于天饗帝于郊者陽象天神陰象下地主祭之人二之交五必包裹祭天之血以達誠于上也荒諸本作荒今依許慎說文及虞翻本作荒考象義當作盡諧聲字從省故云血其後傳寫訛荒下去血而上加草則失其義矣

馮河不遐遺物

亡

占也馮徒涉也河者流水之名遐遠也遺謂物有遺失亡去也九二剛變為柔二三四互坎為水之流三

四五互震為足之動初二三成離雖有舟象然震足動於前而舟在其後為舍舟而徒涉之象九二實變而虛為失物之象不離本位不遐之象不遐而遺猶曰不遠而復也初陽在水之內不與同涉物亡之象陽猛於進故其占為用之以徒涉河水則不遠而已有所遺失物類亦皆亡去此戒其進之銳也

尚于中行

占也尚配之在已上者謂六五也

无平不陂无往不復

象也泰至半矣慮其將變

也泰三四相易則變歸妹

九三比六四故以二畫之相易取象泰之上體坤也若三四相易則三四互

坎而平夷之坤變為險陂之坎矣故曰无平不陂陰往在外若四易三則往外

之陰來復于內矣故曰无往不復程子曰三居泰之中泰之盛也物理如循環在下者必升居上者必降泰久必否故為之戒曰无常安平而不險險者謂无常泰也无常往而不反者謂陰常復也

艱貞无咎 占上泰將變之時以艱難之心正主事則无咎也

勿恤 占也又必有所憂之道

其孚于食有福 占也其者期之辭陽者陰所食六實者而得其心則必无來復易位之禍是有福也互兌象食

六四 六居第四畫 為泰之大壯 翩翩 象也翩翩飛而向下也小過有飛鳥之象者陽象為剛三四五上得小過全體之半陽在下陰在上如鳥身投下翼飛于上而隨身以下也

不富以其鄰 象也其占為雖鄰陰虛為不富鄰謂五蓋三陰皆欲求陽故四趨下而鄰皆肯從之也

不戒以孚 象也四孚于其鄰鄰亦應四所孚之鄰同下

六五 六居第五畫 為泰之需 帝乙歸妹以祉 象也帝乙商王也六五以柔中應在

互體及卦變皆成歸妹卦故以歸妹為辭祉福也以祉言將其寵祿以歸夫家也

占得此爻凡遇以女人為言如高宗箕子之類皆放此證案他書載湯桀之辭云云

辭雖善是欲其辭者假託為之或乃西是遂指帝乙為湯也

元士口占

上六 為泰之大畜 城復于隍 象也掘隍取土以築城隍陷入地中隍絕不通

之上城也三隍也泰之上其畫耦而為坤體是城之高者乎矣泰之三其畫奇是隍之虛者實矣故為城土頽圯復還舊處填塞其隍之象

勿用 占也邑既削矣兌口不行乃自邑而告之以命欲用其眾如是正主事則吝也

師 完眾散邑削故勿宜用師

自邑告命貞吝 占也邑既削矣兌口不行乃自邑而告之以命欲用其眾如是正主事則吝也

六畫俱九六 為泰之否

否 坤下乾上 八之一上之七經 此義皇坤下乾上之卦而文王名之曰否三陰長出地上六陽已消其半夏

正七月之卦也否隔塞也與病痞之痞同義天氣上而不下地氣下而不上

不利君子貞 占也君子道消故不利正主事

大往小來 象也三陽皆往居外二氣不交而隔塞也

初六 初之畫得六 拔茅茹以其彙 象也三四五互巽為茅初二柔畫皆為否之无妄

易纂言上經第一

通志堂

之三陰亦以其類同 **貞吉亨** 占也正主事者吉而亨也或曰泰之三陽並進

進故象與泰之初同 人之類也其占正主事亦吉亨何也曰君子之有小人猶夫之有婦陽之有陰

豈能絕其類哉唯艱其進過其盛不使之勝善類而害治道斯可矣小人者治

世之能臣亂世之姦雄也自古治世為君子分憂任勞者固亦有亂世之姦雄

特世治黨衰則不能為惡耳方否之初陰以類進聖人不遠絕之也初與九四

正應奉承君子固可以吉且亨也誘之趨善俾天下無棄人聖人之仁也貞

者以正主事也不能改心易慮以從君子為能以正主事哉而何吉亨之有

六二 為否之訟 **包承** 象也承當作膏牲之正體也古字通用故作承六

陽包之也小人當否而求通豈能守道俟命唯以包苴饋遺為事而

已曲禮曰以包苴葷筍問人莊子曰小夫之知不離乎包苴竿牘 **小人吉**

占也如象所云小人之事也故吉 **大人否亨** 占也大人謂九五九當五之時則能休否而吉

以求通故身雖 **六三** 為否之遊 **包羞** 象也羞者醜也醜者醜也醜者醜也醜者醜也

否而道則亨也 **九四** 為否之觀 **有命** 命也剛健之才居近密之位受君命之寵委任

濟否 **无咎** 占也居不當位宜有咎也有君 **疇離祉** 占也疇類也離附麗

者也 **九五** 為否之晉 **休否** 象也人依木旁以息曰休三四五互巽為木人情

有此陰可依故在下者依其此 **大人吉** 占也否將變而得以休 **其亡其**

亡繫于苞桑 象之教戒辭也其者慮其將然之辭亡去失也與馬匹亡

於否既下休之時其遠慮深戒如有一動物在此未至於亡也而恐其亡曰其

亡矣其亡矣其繫之干苞桑乎諸木之中桑之根最深固而又叢生則固之甚

也蓋惟恐繫之而不固而或至走逸慎之至也程子曰否將反泰不可便為安肆

當常虞否之復來聖人之戒深矣漢王允唐李德裕不知此戒所以致禍敗也

上九 為否之萃 **傾否** 象也傾猶倒也否者泰之反體坤下乾上為否反

過半則泰將變至終則泰反為否否過半則否將變至終則否反為泰四之時

否可祉而未能休也五之時否已休而未能傾也上九否之終則反而傾否既

傾則轉而泰也程子曰極而必反理之常也然反危為安易亂為治必

有剛陽之才而後能故否之上九能傾否屯之上六則不能變屯也 **先否**

後喜 占也占者先之時猶 **通志堂**

占也占者先之時猶 **通志堂**

占也占者先之時猶 **通志堂**

占也占者先之時猶 **通志堂**

占也占者先之時猶 **通志堂**

占也占者先之時猶 **通志堂**

六畫俱六九
為否之泰

經柔辭凡十字爻辭凡五十八字舊本卦名下有之匪人三字朱子曰疑衍文由比六三而誤也今從其說註為君子為云偽切香諸仍切饋遺云偽切知音智離力智切離黑各切
歲則四切爻之夜切可此補履切復扶豆切

離下 三之一上之八緯
乾上 一陰始變主六二

同人于野

此義卑離下乾上之卦而文王名之曰同人同人者同心同德之人故曰同人卦名連柔辭象也人目所望地連天際處為野六二在下居乎地也上應乾五應乎天也故曰同人于野

利涉大川

占也初二三有舟象乾健前行而舟隨其後故以涉大川則利也

利君子貞

占也二五中正

初九 同人于門

象也同人謂六二乃九五所同之人也初九變為柔成艮門闕之象初者時之初同人自始而變六二自初往

无咎

占也於初而出門以就同己者非有咎也

六二 同人于宗

象也宗如宗子之宗六二為一卦之主猶宗子為一族之主也凡宗者各有所宗非

天下為公之則也六一以中正應九五同乎九五而已能吝
吝 占也程子曰同於无與同者是六二之為同人不過于其同宗之人而同也
吝 所繫應是有所偏與在同人之道為私彼故可吝

九三 伏戎于莽

九居第三畫為同人之无妄

伏戎于莽升其高陵三歲不興

象也離為戎九三變為柔互震上畫互巽下畫為有草莽竹木之處故曰莽又互艮中畫山之半也故為陵義與立同下卦之上故為高伏者伏于四之下升者升于二之上三震數項氏曰伏戎于莽處下卦也升其高陵望上卦也程子曰卦唯一陰諸陽皆欲同之二中正與五相應三與之比欲奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎于林莽之中負不直又畏懼時升

九四 乘其墉

九居第四畫為同人之家人

乘其墉弗克攻

象也墉城垣也離中虛外周象墉九三為六二之墉四在三上

乘其墉也九四亦欲得六二乘二之墉將攻而取之然二之應五正也四之於二非應非比其攻之為无名而逆理甚矣二雖弱而直四雖強而不直始有攻之之意終以義之不可故弗克攻而止項氏曰凡文言不克者皆陽居陰位訟之九二九四同人之九四是也唯其陽故有訟有攻唯居陰故不克訟弗克攻吉 占也程子曰知不直而不攻畏義而能改其吉宜矣澄案三之伏戎四之乘非也天陽之得陰陰之從陽者以其應也以其比也始之初六正應九四而九二與比者得之同人六二若非以中正與九五同則不保其不為始之初六矣

九三不慮六二之不從已唯念九五之能得二故不急圖二而專以敬五為心想蓋欲如此九三與九五度德雖殊度力猶頗相等均之為以剛居剛故也若九四之以剛居柔則力非能抗九五者矣故不敢咎五而徑以攻二為事晉悼公與楚爭鄭不伐楚但伐鄭鄭不能支而楚自不能與爭九四非能如此也而輕舉妄動蓋欲如此然三之於五卒不與者以勢之不敵而不敢也故僅可以免凶四之於二卒不攻者以義之不克而不為也故猶可以獲吉

九五

九居第五畫

同人先號咷而後笑

象也同人亦指六二號大

之聲笑者兌口之說也六二往應九五而厄於九三之強鄰其先六二在

離火炎焚之中而號咷其後與九五相遇九五變為柔則成兌口而笑矣

大師

克相遇

象也同人六畫俱變則成師師以坤為眾坤眾自乾陽而變故為大

上九

上之畫得九

同人于郊

象也初九六二九五所稱同人皆謂六二

又所稱同人謂九五蓋九五者與六二相同之人也郊謂國門之外凡卦初上三四為爭奪六二之人此四爻各擬之以人者也初九但言時之初同人于門也此二爻不擬之以人者也九五與六二以中正相同然可與同者止有六二而已虞有八元八凱周有亂臣十人下至中林置兔之夫猶可以為公侯之腹

心何其同者之多也漢昭烈僅得一孔明猶魚之有水何其同者之寡也故中而居五則六二為應終而在上則下无應與如出在國門之外環視四顧无

无悔

事措天下於大同之治而亦可无悔也

六畫俱六九

為同人之師

經彖辭凡十三字爻辭凡六十一字萃莫黨切號戶高切

乾下 一之三上之八緯

大有

此義皇乾下離上之卦而文王名之曰大有大謂陽有者盛多之義繫

亨

言大者多有也大畜言大者藏畜也大過言大者大壯言大者盛壯也此卦一陰居尊為主而五陽具備故曰大有舊說謂陽為陰所有非也

初九

初之畫得九

无交害

象也交如朋友之交无交如文言傳所謂无交

匪咎

占也其害也匪已之過咎所處之地然爾能艱難則可无咎上

於所主故曰无交害者利之反也謂所求不利无交契前有剛間不可慢易也

九二 九居第二畫 大車以載 象也坤為大輿其畫耦而虛大有之下體 乾也其畫奇而實猶坤之大車而以載實 其中 有攸往无咎 占也剛健勝重故有所往 則无咎言无覆敗之憂也

九三 九居第三畫 公用亨于天子 占也言諸侯筮得此爻而用之以享 于天子也享備物以獻也凡諸侯朝 觀天子先朝而後享朝者禮之重享者禮之盛案觀禮先執圭以觀後乃備物 三享也蔡氏曰公三也天子五也居下之上故稱公進近乎五故有享于天子 象 小人弗克 占也小人筮得此爻則 弗克承當不宜用也

九四 九居第四畫為 匪其彭 象也彭者作樂聲容之盛也大有者陽之盛 多唯初九處下无交不言其盛九二大車重 載則盛矣九三備物享上則又盛矣九四在三陽之上以陽息之卦言之則為 四陽之大壯盛之至也物忌滿盛九四離體能明此理居柔不過於剛不自處 以盛者也故 无咎 占也當盛之時不 處其盛故无咎

六五 六居第五畫 厥孚交如威如 象也六五以柔中下應剛中之九 而不可解又得九二之剛以 濟已之柔故有威如之象 吉 占 也

上九 上之畫得九為 自天祐之 象也六五者一卦之主也上居卦之終 故於卦終言卦主之盛四陽在六五之 下者皆應之矣上九一陽在六五之上而亦應 之上天之位也上一陽之應五是天之祐五也 吉 占 也 无不利 占 也

六畫俱六九 為大有之比 經彖辭凡四字爻辭凡六十字載才再切亨香兩切彭陸氏 步郎切又如字註剛間居限切易以鼓切勝重音升朝音潮

謙 比義皇艮下坤上之卦而文王名之曰謙謙者屈已下物也艮山之高而在 地下是卑抑其尊甘處物下也坤地之卑而在山是推遜卑者使居已上 也內止則退已而不進外順 亨 占 也 君子有終 占 也 其占既能致亨矣若君 則讓入而不爭所以為謙也 終也凡單言有終者有初而有終也九 三為一卦之主君子蓋指九三言之

初六 初之畫得六 謙謙 象也陰柔處至 下謙而謙者也 君子用涉大川吉 象也君 子筮得 此爻而用之以涉大川則吉也初六變為剛初二三成離 有舟象坤順在上前无阻隔故吉柔變而剛故曰君子

六二 六居第二畫 鳴謙 象也三四互震為雷雷有聲韓文曰天以雷鳴 為謙之升 貞吉 占 也 中正故 正主事則吉

貞吉 占 也 中正故 正主事則吉

通志堂

易纂言上經第一

謙

初六

六二

貞吉

鳴謙

君子有終

君子用涉大川吉

无不利

通志堂

九三

九居第三畫

勞謙

象也震動者勞之象有功勞而能謙如周公是也顏子之願无施勞抑其次與

君子有

終吉

占也與柔同六一卦之主柔辭之占以九三言之也蓋

得此爻者其占如柔又加一吉字以明其占之極善也

六四

六居第四畫

无不利

占也順而得正上而

六四

為謙之小過

无不利

占也順而得正上而

撝謙

象也撝如手之撝下有長手為撝示

其謙於下之象六四固能謙矣然以无功而處九三有功

者之上故施布其謙以示下蓋居三之上而不敢自安也

六五

六居第五畫

不富以其鄰

象也象與泰六

利用侵伐

占也不

而加兵曰侵聲其罪而致討曰伐六五變為剛三四五成離有戈兵象故其占

能謙者故侵伐之朱子曰自初九積到六五謙亦極矣自宜人人服之猶有未

服者則利侵伐也或問謙不與人爭如何言侵伐朱子曰老子言抗兵相加哀

者勝矣孫子言始如處女敵人開戶後如何言侵伐朱子曰老子言抗兵相加哀

脫免敵不及距大抵謙自是用兵之道

无不利

占也朱子曰於他事亦无

不利也項氏曰三以獨陽

謙人未免有不謙者必用侵伐以一之帥眾謙以攻少不謙不謙者去則天下

皆謙故无不利不富以其鄰不待賞而服同謙者也利用

侵伐待刑而後服不同謙者也二者皆服則无不謙矣

上六

上之畫得六

鳴謙

象也鳴者以震之一陽也六二外比震之一陽自上也鳴

中而鳴其謙於外上六下應震之一陽自上也鳴

為謙之良

其謙於下由中發乎外而鳴者情也自上達乎外而鳴者不情也上六以柔居

柔順體之極宜能謙矣然志欲自伸於一陽四陰之上非能屈已下人者也其

鳴謙也特畏九三而

為是聲音以媚之爾

利用行師征邑國

占也謙之二三四五上師之初

震為大塗行之象坤邑國之象邑謂天子畿內詩曰商邑翼翼四方之極邑國

畿內之國也畿內大國皆王之三公出封于疆地爵以上公上畫於一卦為

最遠外於六位為最高上故象王畿大都所封上公之國也上六應九三乘六

五能謙於剛強之臣而不能謙於柔順之主當謙之時虧謙之道故宜用師以

正其罪邑國者上六之國也征者王命帥師之臣征之也如春秋時王師伐虢

之類舊說以為上六自征其邑國非矣所征之邑國即六五之所侵伐者據六

五出命而言則曰侵伐據上六在國而言則以行

師至其國而正其罪為義故曰行師征邑國也

六畫俱六九

為謙之履

經彖辭凡六字爻辭凡五十八字撝毀皮

切註次與音余復為扶豆切去起呂切

坤下

震上

八之四上之九

五陰剝變主九四

豫

此義皇坤下震上之卦而文王名之曰豫豫者暇而樂也以卦德則內順外

動凡人從容和緩順序以動則先事詳審故事成而樂若非先事蚤圖勿遽

紛擾而為之則事未必如意何樂之有以卦象則雷出地上陽氣伏藏地中非

一日矣一陽二陽至三陽上達於地之後雷始發聲故其聲和樂諸儒皆曰豫

易纂言上經第一

通志堂

者樂也而不曰先時而暇毛氏璞謂豫當訓先釋為安選者非范氏大性因此遂專以前定釋之二說均之為偏中庸云事豫則立以前定則不殆不困不疚不窮也前定者先時而暇也不殆不困不疚不窮則如意而樂矣象傳於既濟言豫防固取先暇之義序卦傳言以喜隨人亦取喜樂之意而樂矣象傳於既濟始利建侯行師然坤為震侯之國震為坤眾之帥

初六 為豫之震 鳴豫 象也應震之一陽而鳴其喜樂以上達于九四九正喜其獨為九四之應故其發於聲也音者如此朱子謂小人有強援是也凶也

六二 為豫之解 介于石不終日 象也介如介乎大國之間之介如田坤地之中也長為小石石之在山上者也坎為石石之在地中者也三四互

六三 為豫之小過 盱豫 象也盱上視也六三不中不正上視也如六三之不能自守速宜改悔若改悔之遲則有悔矣

九四 九居第四畫 為豫之坤 由豫 象也由如路之可由震為大塗二三四五長為徑

大有得 占也徐氏幾曰大剛也一勿疑 占之教戒辭陰多疑

六五 為豫之萃 貞疾 占也與貞凶貞吝貞厲之例同豫皆由九四權之

上六 為豫之晉 冥豫 象也上居天之上杳冥之間 成有渝 象也成謂

无咎 占也處豫之極當改變之

為豫之小畜

者樂也而不曰先時而暇毛氏璞謂豫當訓先釋為安選者非范氏大性因此遂專以前定釋之二說均之為偏中庸云事豫則立以前定則不殆不困不疚不窮也前定者先時而暇也不殆不困不疚不窮則如意而樂矣象傳於既濟言豫防固取先暇之義序卦傳言以喜隨人亦取喜樂之意而樂矣象傳於既濟始利建侯行師然坤為震侯之國震為坤眾之帥

初六 為豫之震 鳴豫 象也應震之一陽而鳴其喜樂以上達于九四九正喜其獨為九四之應故其發於聲也音者如此朱子謂小人有強援是也凶也

六二 為豫之解 介于石不終日 象也介如介乎大國之間之介如田坤地之中也長為小石石之在山上者也坎為石石之在地中者也三四互

六三 為豫之小過 盱豫 象也盱上視也六三不中不正上視也如六三之不能自守速宜改悔若改悔之遲則有悔矣

九四 九居第四畫 為豫之坤 由豫 象也由如路之可由震為大塗二三四五長為徑

大有得 占也徐氏幾曰大剛也一勿疑 占之教戒辭陰多疑

六五 為豫之萃 貞疾 占也與貞凶貞吝貞厲之例同豫皆由九四權之

上六 為豫之晉 冥豫 象也上居天之上杳冥之間 成有渝 象也成謂

无咎 占也處豫之極當改變之

為豫之小畜

經彖辭凡六字爻辭凡五十一字... 孔亮

震下兌上

三陰否變主初九

隨 此義皇震下兌上之卦而文王名之曰隨隨謂從於人也...

元亨 占也元者九五 利貞 占也初九為卦主而得正九五居尊位...

无咎 占也有元德能致亨利於正主

初九 為隨之萃 官有渝 象也官統治人者初成卦之主以震之一君統...

貞吉 占也去係就應 出門交有功 正主事則吉也

六二 為隨之兌 係小子失丈夫 象也程子曰二應五而比初初陽在...

志係於初則失九五之正應隨先於近柔不能固守故為之戒云若係小子則失丈夫也

六三 為隨之革 係丈夫失小子 象也丈夫謂九四陽之在巳上者也...

九四 為隨之屯 隨有獲 象也隨謂六三為四之從人四與之專凡三...

九五 為隨之震 孚于嘉 象也有孚者被孚于此單言孚者此孚于被...

在道以明 象也在道謂行而在路震為大塗道也...

何咎 占也四剛而不正資

利居貞 占也占辭蓋因象辭之有善而示教也...

隨有求得 象也隨之為言猶三從人也...

貞凶 占也初九舍私係之陰則貞凶

有孚 占也謂有

求四而自有獲尤不可也獲

謂攫取財物如獵取禽獸然

初九 剛有相求相與之理初上孚於四履震塗之上

而與震下一陽同位如在路以賢明之人隨行也

之正正其不正則何咎之有九四以六三隨從則貞凶以初九隨從則

何咎人可不慎其所與哉四居陰故或與六三九體陽故能交初九

九五 九居第五畫 孚于嘉 象也有孚者被孚于此單言孚者此孚于被...

九五 九居第五畫 孚于嘉 象也有孚者被孚于此單言孚者此孚于被...

九五 九居第五畫 孚于嘉 象也有孚者被孚于此單言孚者此孚于被...

九五 九居第五畫 孚于嘉 象也有孚者被孚于此單言孚者此孚于被...

九五 九居第五畫 孚于嘉 象也有孚者被孚于此單言孚者此孚于被...

九五 九居第五畫 孚于嘉 象也有孚者被孚于此單言孚者此孚于被...

九五 九居第五畫 孚于嘉 象也有孚者被孚于此單言孚者此孚于被...

五之正應配耦之嘉者故曰吉占也中正
嘉五之孚于嘉謂應二也 相應故吉

上六 為隨之无妄 拘係之乃從維之 象也拘謂牽繫其手係謂聯綴
之維謂四旁羅絡之凡維係之

象取諸坎皆陰畫維係於陽也隨之三四五上肖坎卦變上六一陰自初往上
而隨上卦之陽上居隨之極其隨於五也固結而不可解如既拘繫又係縛之
矣又從而 王用亨于西山 占也王筮得此爻而用之以祭享于西山也王
四維之也 祗陰神也故兌之陰畫為西山拘係維之象陰之
固結其志於陽也享西山之占陽之升達其誠於陰也

六畫俱九六
為隨之蠱

經彖辭凡七字爻辭凡七十一字亨香兩切註從人才縱切下隨從
同攬俱縛切舍私音捨昵寧的切妃音配孽來全切摯之泣切綴真
歲切岍 音牽

巽下 五之七上之十緯
三陽泰變主初六

蠱 此義皇巽下艮上之卦而文王名之曰蠱蠱者事之蠱壞卦自泰而變初上
相易內剛外柔為泰泰之後剛往居外而不復有為柔來居內而无能為所
也 元亨 占也有元德者治蠱則亨矣初六卦主柔弱居下亦可謂元而能
致亨乎曰初六才雖不足然當蠱之初牽補支吾俾不至大壞以

俟九三之君用事而治蠱此亦初六之元而九
三遂能致亨於後者不可謂非初六之功也 利涉大川 占也蠱之時不
險難而三四 先甲三日後甲三日 占也此筮口之占漢書武紀元鼎五
五上有丹象 先甲三日後甲三日 年詔曰先甲三日後甲三日丁酉拜
況于郊註云先甲三日辛也後甲三日丁也曲禮云內事用柔日辛丁皆柔日也
蠱之主爻初六為東方甲乙故先後自甲而數初二三巽納辛二三四互兌納丁

初六 為蠱之大畜 幹父之蠱 象也蠱之為卦父歿母老子幼女長之象也
初而有少男也坤母自上來初成巽母老而傳家事於長女也父義兼取互卦
故初六幹父之蠱者巽女也九二幹母之蠱者兌女也九三幹父之蠱者震男
也六四裕父之蠱者艮男也家之二女二男巽女為長兌女次之震男又次之
艮男最幼故其出而任事也有先後卦位之尊者五與上也五陰為母上陽為
父上陽自乾往而居陰父之已亡者也五陰坤之中畫而居陽母之猶存者也
幹者木之正身又為築牆之木文言傳云貞者事之幹也凡有智有力能成立
其事謂之幹初六巽之下畫長女也為成卦之主幹父既往家事
蠱壞震子未能任事巽女最長而主其家故先出而當治蠱之任

无咎 占也言考者見父已亡也家之蠱豈巽女之柔弱所能辦
占也以柔弱處艱難危矣然姑少俟 屬終吉

九二 為蠱之艮 幹母之蠱 象也九二互兌之下畫少女也剛而得中
爾震子成人而能當家則終於吉也 女之能而賢者與六五應六五坤體母也

易纂言上經第一 通志堂

父歿母老震子未能承家巽女居長暫闕亡父所遺一家之事允
 女居次專任寡母所治一身之事服勞奉養其母故曰幹母之蠱
 不可貞
 占也女雖能且賢居中奉母其職也不可以正主事貞謂正主一家之事也以
 此坊民猶或有呂武壯晨之妖若初六之長女代長男蓋遭家之難權時之宜
 暫焉而已於
 理則不可也

九三 九居第三畫 為蠱之蒙 **幹父之蠱** 象也九三五震之下畫長子也以剛居剛而
 始出而任事才足以幹
 父之蠱者獨此爻而已 **小有悔** 占也小謂陰謂九三若變為柔則
 占也大謂陽大咎謂以陽剛致過咎也九三
 不憂為陰柔但為陽剛則必無陽剛之咎

六四 六居第四畫 為蠱之鼎 **裕父之蠱** 象也裕饒益也六四艮之下畫少男也年幼
 往見吝 占也僅可止而自守若往而
 有為則不勝其任而見吝也

六五 六居第五畫 為蠱之巽 **幹父之蠱** 象也泰未變蠱則六五為坤之中畫泰已變
 男之依乎母者六四以陰居陰才既弱而志亦弱蓋艮男方穉未能如六五之
 時也故以无能而裕父之蠱六五以陰居陽才雖弱而志稍強蓋艮男漸長已
 勝於六四之時矣故 **用譽** 占也六五柔剛適中善事其母帝追孝其父
 亦有為而幹父之蠱

上九 上之畫得九 為蠱之升 **不事王侯高尚其事** 象也少男以女為蠱蓋以象
 男女取義自初六至六五同一意也上九乃父之既死而以蠱事遺後人者然
 斯義也下五爻言之已詳故上一爻別發一義陽剛止於艮山之上賢人高舉
 遠遜之象夫蠱者必有事也仕於君者事其事賢人止而不仕則天子不得臣
 諸侯不得友而不事王侯之事矣王五也侯三也上九居與五比而不相係位
 與三應而不相應故曰不事王侯凡處世間而有為者皆卑下之事唯出世間
 而无為者乃高尚之事也尚上通上九在一卦至高至上之位故曰高尚下五
 爻屑屑於一家之事至此則一國之事天下之事猶
 且視為卑下而不屑為彼一家之事又何足道哉

六畫俱九六
 為蠱之隨
 經彖辭凡十五字爻辭凡六十二字先悉薦切後去聲註不復扶豆
 切而數所主切女長之兩切少男詩照切下並同言傳五戀切見父
 賢遍切少侯如字奉養羊尚切坊音防之難乃旦切咸
 殺少界切穉直二切不勝音升已勝去聲夫蠱音扶

臨 此義皇兌下坤上之卦而文王名之曰臨二陽長而消二陰夏正十二月之
 卦也臨者居上泄下之名二陽浸長於下而陰居上臨之以俟其進也
元亨 占也 **利貞** 占也占與乾之柔同乾之
 六陽自臨之二陽而進也 **至于八月有凶** 占也自天正
 建子之月一

通志堂

通志堂

通志堂

陽始生為復其二建丑之月一陽長而為臨其七建午之月一陰始生為姤至其八建未之月則二陰長而為遯遯者臨之正對臨卦六畫變盡也今日二陽之臨陽長而消陰也至于八月二陰之遯則陰長而消陽矣故其占為至于八月則有凶也

初九

為臨之師

咸臨

象也初二之陽長於下而四五之陰臨其上陽君者以尊卑定分取義天地之否夫婦之恒是也陽下陰上者以往來交感取義天地之泰夫婦之感是也咸交感之義艮男當居上而反居下兌女當居下而反居上所以為咸治世君民上下之志通亦若男女交感之感咸之四五二陽降而下接於民則為臨之初九九二成之初二二陰升而上達於君則為臨之六四六五此臨之初二二爻所以謂之咸

貞吉 占也
九二 為臨之復 咸臨 象也二與五應咸之九五下降而為九二也項氏男下女之象故皆為咸 吉 占也 无不利 占也
夫之臨婦其道如此 占也 无不利 占也
六三 為臨之泰 甘臨 象也六三互坤之下畫坤土味甘兌口柔說以言以媚說之 无攸利 占也柔說豈足以禦陽剛 既憂之无咎 占也三雖臨未離下體既能以剛進之不可過為憂而安於處下不敢以賤臨貴斂藏退避以俟剛之上進則可无咎項氏曰六三以甘媚臨而无攸利見君子之難說也

既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人爻辭雖為六三言之然亦可以見二陽之用心矣
六四 為臨之歸妹 至臨 象也四五二爻皆以剛臨柔取義至者鳥飛自上初而初為九所謂至臨也四之柔本居初而升以上 无咎 占也六上達於四而四為六此民情上達之象非六本居於四也
六五 為臨之節 知臨 象也剛為智柔為愚五柔而智何也曰五非柔也下二是君之智下燭民間也此堯之清問下民也所謂聰明睿智足以有臨者故曰知臨然則六何以居五也曰六非五也二也柔自二而上升于五五之柔乃二之柔也二柔升五是民之情 大君之宜吉 占也大者剛畫也君者五大君也此六五而曰大君明六五本是九五也四五之九降二而三之六升五大君也此六五而曰大君明六五本是九五也四五之九降二而三之六升五能下逮乎民也君民一體上下志通大君之臨民宜如是故曰大君之宜所以吉也

上六 為臨之損 敦臨 象也敦厚也坤之上畫地之最厚處天高而覆物上六陰柔居高臨下然以坤厚載物之德臨之以俟二陽之進而非敢以柔臨剛也在上而不以高自居厚之至也故曰敦臨此爻取義乃臨卦之正意 吉 占也
无咎 占也

六畫俱九六
為臨之遊

經彖辭凡十二字爻辭凡四十八字知音智註浸長知兩切下同定
分符問切柔說音曰下同未離來至切易事因利切雖為云偽切覆
孚豆切

坤下〇八之五上之十一
巽上 緯四陰辟主六四

觀盥而不薦

此義皇坤下巽上之卦而文王名之曰觀四陰長成消陽
已過其半夏正八月之卦也觀以目視物也二剛在上四

柔在下仰觀之此四陰消陽之卦聖人名卦但以下觀上取義卦名連柔辭與
履同人艮三卦同例舊以卦名自為句者非也象也盥潔手也字從左右二手
從水從皿以水沃手而以皿盛其餘水也三四五五長為手上一陽在手上象
沃手之水下一陰在手下象盛水之皿薦進也進祭物以獻神也下體坤為牛
象所薦之牲下之所觀莫大於敬上之所敬莫大於祭盥者祭之始薦者祭之
盛觀盥謂觀其盥也不薦謂不薦其薦也敬之感人共應其速觀祭者但觀於
其初盥之時不待觀於其既薦之後而已感應矣項氏曰相觀而化其神如此先
儒謂觀則誠意方專薦則誠意已散仁人孝子之奉祀也豈皆至薦而誠散乎
有孚 占也謂下四 顯若 占之象也顯仰首而望之貌下之觀上也一觀其初
祭之敬而有孚者已顯若矣謂其感應之神速也
初六 初之畫得六 童觀 象也觀長之複體艮少男為童下之所觀觀九五中
為觀之益 正之道也初最下去五最遠如未有知識之童子而觀

不能有所見也 小人无咎 君子吝
占也項氏曰初六為下民日 用而不知則其常也故无咎 占也項氏曰君
子而不著不察
則可 羞矣

六二 六居第二畫 闕觀 象也闕者窺門也三四五互艮為門闕二在其內
為觀之渙 猶女子不能出外在門內而窺觀門外其所見狹
矣二與五應而陰柔不能見遠故如女子 利女貞 占也朱子曰丈夫
之闕觀初居陽象男童二居陰象女子 得之則非所利矣

六三 六居第三畫 觀我生進退 象也凡柔辭爻辭稱我者皆謂卦之主
為觀之漸 爻蒙九 為主爻柔辭匪我求童蒙我
謂九二也凡息卦消卦十有二一陽一陰之卦初為主二陽二陰之卦二為主
三陽三陰之卦三為主四陽四陰之卦四為主五陽五陰之卦五為主六陽六
陰之卦上為主觀四陰之卦故六四為主爻我謂六四也生猶生之謂性之生
謂其身之動作也六四巽之下畫巽為進退四陰進逼而消陽六四為之先初
六六二遠弱未有凌陽之勢六三居下卦之上居剛而不中正與六四同惡者
也然雖陰盛之時而陽剛中正之君在上六四逼近九五者方且臣順則六三
豈能獨進故比於六四惟觀六四之動作而為進退爾六四進而凌逼則六三
亦隨之而進六四退而臣順則六三亦隨之而退諸家或以九五為觀之主爻
蓋擇其德位之盛
者為主非通例也

六四 六居第四畫 觀國之光 象也坤為國互艮有光象九五以陽剛臨
為觀之否 坤土之上國之光也六四入近君側下觀
通志堂

坤土之廣上近天子 **利用賓于王** 占也諸侯朝貢于王曰賓六四變為

之光故曰觀國之光 剛則成乾乾為賓四陰勢盛進逼二

陽幸九五能君故六四不敢不臣以強臣逼上之勢轉為諸侯朝王之象筮得

此爻者利用之以賓于王也陰消陽之時而四當位得陰之正故有從順而无

跋扈項氏曰履正故為賓使其不正則為敵矣國

有光則賓无光可觀則敵當觀之時聖人懼焉

九五 九居第五畫 **觀我生** 象也我亦指六四而言陰盛消陽六四已進逼

君道則六四將不臣矣當此之時九五但觀六四 **君子无咎** 占也占本有咎

之動作如何以驗吾君道之得失也危迫甚矣 **君子无咎** 占也占本有咎

无咎蓋君子御得其道而相詐作使若非君子則御失其道而相詐作敵斯有

咎矣九五以陽剛中正為下所觀而无吉占何也時則然也况又變而為利乎

上九 為觀之比 **觀其生** 象也其指上九而言 **君子无咎** 占也陰長

一身之所為果合君子之道與則自處得宜而可免於咎若不合君子之道則

自處失宜有咎必矣故其占惟君子則无咎也項氏曰上在卦外无民无位小

人之進退下民之向背皆不由已但謹視其身思自免咎而已觀本是小人逼

君子之卦但以九五中正在上羣陰仰而觀之故聖人取之以為小人觀君子

之象象雖如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危能

如五之居中履正上之謹身在外僅可免咎二陽向消道大而福小也

六畫俱九六 為觀之大壯

經柔辭凡九字爻辭凡五十四字觀平聲篇內並同鹽音管助音泰

切關苦規切註盛其盛水時貞切朝音潮跋蒲末切扈音戶徂七余

切道與音余 向背蒲良切

噬嗑 此義皇震下離上之卦而文王名之曰噬嗑齧也嗑合也卦象頤口

中虛而有一剛畫間隔於其中頤口本合有物間之則不合矣故必齧

噬其中之間而 **亨** 亨也梗而未合則不 **利用獄** 占也獄者有訟而拘囚於獄

後上下合也 **亨** 亨也梗而未合則不 **利用獄** 占也獄者有訟而拘囚於獄

中為卦主用於上以震動於下治獄者也兩辭參差亦猶有梗於中而不合翰

問而得其情則其辭一矣亦猶噬之而後合也故其占為利於用之以治獄

初九 初之畫得九 **履校滅趾** 象也彖辭之占利用獄故初上爻辭皆因

也滅沒也猶浸在水中沒而不見也震下畫為趾初剛橫亘於震足之下足械

滅沒其趾之象足械之制周圍其脛而巳下不及趾也今械木之廣既圍脛而

雖屢校而滅趾然其人非必有罪也特初之使不得去爾鞫問无罪則釋其械

六二 六居第二畫 **噬膚滅鼻** 象也初上二爻既因彖辭川獄取象其中

而縱 **无咎** 釋此人在卦之初為初犯得位之正則非有罪也鞫問明直而獲縱

之矣 **无咎** 釋此人在卦之初為初犯得位之正則非有罪也鞫問明直而獲縱

易纂言上卷第一

通志堂

初上二剛象頤口上下斷齧有齒牙能噬者也其中四畫乃頤中虛而容物之處故各象所噬之物二三五柔畫物之脆者四剛畫物之堅者二三五皆柔三五以柔居剛雖脆而堅二以柔居柔最易為傷噬膚者柔腹之下柔軟無骨之肉古禮別實於一鼎曰膚鼎二最易噬象膚又近初剛初為下頤之齧凡噬物下齧之動最有力以至近能噬之剛噬至柔易噬之物一舉盡齧略無留難以至所噬之膚掩過噬者之鼻也坎為豕二在互坎下畫之下象豕腹向下之膚良為鼻二當互艮之下畫鼻之下端也正

六三 六居第三畫 噬腊肉遇毒 象也腊肉正作昔上象肉之形下從日乃於左畔加肉以別之而為腊肉之腊非字之正也鼎實以兔之羹為腊鼎田獵所獲野物或獸或禽全體乾之通謂之腊彼單稱為腊此言腊肉非指野物全體之乾者而言蓋六三六五二柔畫爻辭並云肉謂無骨者也九四一剛畫爻辭不云肉而云肺謂有骨者也若以六三為全體帶骨之腊則與爻象不合六三互坎之下畫有離日在上豕肉受日之曝者向者六之柔也腊之則柔亦堅矣位剛故也凡食物臭味之惡者為毒以上九之陽噬六三不中不正之陰故為**小吝**占也小者筮得此爻則吝也上九陽剛為大上神農嘗百草一遇毒**小吝**日數遇毒而不為害者大智大能勝其毒也若小者遇毒則不能堪而**无咎**占也大者噬之雖過可吝矣**无咎**毒而不害故**无咎**

九四 九居第四畫 噬乾肺得金矢 象也肺骨之連肉者在離體之內火所乾也骨而又乾其堅至矣九

之剛象之骨而連肉剛之居柔象之不期過而過曰得金矢鐵箭鏃也九之剛為金離為矢殺矢之金三錫二金之雜錫亦猶骨之連肉皆九四以剛居柔之象也乾肺者九四也噬之者初九也噬乾肺而乃於肺之中得金矢焉其堅又過於乾肺矣然金矢雖堅而可用堅者為梗所以噬之不為梗而反為用則雖堅可**利艱貞**占也宜以艱難**吉**占也艱貞故吉初九所噬者九四與不噬也**利艱貞**之心正主事也六二七六二近而柔以其易噬也初九以其難噬也九四以難處之所以吉也

六五 六居第五畫 噬乾肉得黃金 象也六五互坎之上畫亦豕肉骨之肉以乾而堅也六三在離日之下口所乾者故曰腊六五在離火之中火所乾者與九四同故曰乾黃者中央之色五居中故曰黃五變為剛故曰金凡單稱金者金銅銀錫皆金也唯曰黃金者為正色之金乾肉者六五也噬之者上九也噬乾肉而乃於肉之中得黃金焉其堅又過於乾肉矣黃金雖堅然不為梗而可用則雖堅不可噬也項氏曰四五兩爻稱得金者下卦為開尚淺故用力易上卦為閉已大故用力難有噬者噬道將終必盡其慮也噬者除其惡得者取其善有惡則去有善則取憎而知其善也於九四則噬其乾肺之強而收其金矢之用於六五則噬其乾肉之強而收其黃金之用聖人之待強梗其**貞厲**占也上九位不當所噬雖**无咎**占也噬其梗之堅而乃仁如此**貞厲**近猶難故正主事則危厲**无咎**得所用之貴貴故**无咎**

上九 上之書得九 何校滅耳 象也何負也謂負之於首也上畫為首為噬嗑之震 剛畫在上首械之象三四五互坎為耳 通志堂

首械之制周其項上不及耳今首械在坎耳之上是械之厚掩過其耳而
耳不見也居卦之終蓋問獄已成以其有罪而首何至厚之械罪不可解矣
也剛不正而在終之時是終為惡而受罪者也故凶噬嗑六爻分為二義初
上兩爻於用獄起義蓋以六五為治獄之主初上為坐獄被校之人兩爻之占
各指本爻而言初之无咎初九自无咎也上之凶者上九自凶二三四五於噬
間起義初九上九為噬物之頤二三四五為頤中所噬之物兩爻之占皆指初
上而言初比二而位應四噬二噬四者初九也六二之占无咎謂初九之无咎
也九四之占利艱貞吉謂初九之利與吉也上比五而位應三噬三噬五者上
九也六三之占小吝无咎謂上九之无咎也六五之占貞厲无咎謂上九之厲
與无咎也雖策者得之直據各爻之辭為占然聖人觀象繫辭之意則如此不
知也

六畫俱九六
為噬嗑之井

經系辭凡六字爻辭凡五十八字噬嗑市制切嗑胡闇切屨紀具切校
爻殺切腊音昔軟音干肺茲此切何何可切計齧五結切聞居限切
後趾同參七森切差七思切翰恭曲切著步略切會泰登切恣音又
復符后切斷魚斤切鱈魚各切脆音翠易以鼓切後同齧劣遠切別
彼列切莖音若老切曷音漢
數音朔勝音升鏃子木切
離下 三之七上之十二緯
艮上 三陽泰變主六二

賁 此義皇離下艮上之卦而文王名之曰賁賁文飾也字從貝諧內聲貝水
蟲背有文如錦故為文飾之義卦自泰變二之剛往上文外二柔上之柔
來二文 占也內卦文 明眾美之會 **小利有攸往** 占也小謂陰也外卦剛止於上
內二剛 明眾美之會

初九 為賁之艮 **賁其趾** 象也初畫在下為趾賁其趾者
象也三四五坎為車徒步行也二之柔來飾初之剛初剛不受其飾而惟自飾
故舍二之車而自飾其趾以步行內飾於已而不資外飾於人剛正而明者能之
六二 為賁之大畜 **賁其須** 象也三四五上肖頤六二在頤下須之象須之
乎中正固有其美如須之賁非有待於外物而賁者然陰柔不能自動必附麗
於陽如須雖有美必附麗於頤也六二卦之主也以一柔來文下卦之二剛初
九自賁而不受六二之賁矣六二既自
賁又附麗於九三而為九三之賁也

九三 為賁之頤 **賁如濡如** 象也九三者互坎之中畫坎水有濡象猶
文明之極一剛在二柔之間錯雜成文故賁如 **永貞吉** 占也得二之飾而不
又六二之柔飾之於下賁之最盛者也故濡如 **永貞吉** 占也得二之飾而不
其事則 吉也

六四 為賁之離 **賁如皤如** 象也九三居文明之極六四有輝光之懿
為賁之離 二爻當上下剛柔相雜之際故皆曰賁如

通志堂

賁之成卦以六二自外來而文二剛上九自內往而文二柔也九三與六二比近而得其賁故濡如六四與上九隔遠而不得其賁故皤如言白而未受采也

白馬翰如 象也六四震馬之尸畫坎馬之上畫變為剛則成巽為白翰如言其走之疾如羽翰也六四弗得上九文柔之賁故疾走以就

正應而求賁 **匪寇婚媾** 象也四與初正應然初九孤潔自守近不睨二遠於初九之陽 不交四二比爻也不就之者義也四應爻也就之

者正也初不睨二而并疑四因六四之下求初九之疑 始釋而知六四非寇也乃已之婚媾也象同屯六二

六五 六居第五畫 為賁之家人 **賁于丘園** 象也六五柔中艮體有德之賢止而不仕者艮也艮之中畫山之半也為丘園丘之有

草木者五震草也體艮木也丘園賢者隱處之地九一剛為二柔之君賁二柔者六四隔遠不受其賁所賁者六五而已以上九賁六五為上之人禮聘賢者恩光下逮

束帛戔戔 象也五兩為束坤為帛而坤之上畫連束之於賁于丘園之象 外之象戔戔委積貌多也賢者隱處而受聘幣之禮其光顯榮輝被于丘園如伊尹 **吝** 占也柔雖得中 終吉 占也受君賜耕於有莘之野而湯以幣聘之也 而不當位故吝

上九 為賁之明夷 **白賁** 象也賁自泰變者也泰之九二升在上而文二柔賁受二之賁者惟九三一剛六四不能受上之賁受上之賁者惟六五一柔濡如之賁丘園之賁虛文之飾爾有之不為甚益无之不為大損二爻成賁之功亦淺鮮矣賁極當變而復于泰則善不變而受之則壞矣文窮反質賁復為泰以還其初上九復于二六二復于上則三剛三柔皆守其質而不相文所

謂白也泰二三四互兌為白故曰白賁於卦終總言賁 極而反質白者通全卦而言非專指上九一爻言也 **无咎** 占也又極必弊故无咎

六畫俱九六 為賁之困 經彖辭凡七字爻辭凡五十四字賁被偽切舍音捨瞞白波切又音槃翰雄干切戔在干切又音戔註具必佩切屏扶味切鮮澤音仙錯

千各切昵女力 切淺鮮雖典切

坤下 八之七上之十二 艮上 緯五陰辟主六五

剥 此義皇坤下艮上之卦而文王名之曰剥五陰長盛消陽將盡夏正九月之卦也剝者以刀割削而去之也五陰消去五陽也 **不利有攸往** 占也以卦體而言則陰長已至五僅存一陽再往則并一陽消之矣故不宜有往以占者而言則小人極盛之時當順時而止不可以有所往也

初六 為剝之頤 **剥牀以足** 象也陰之剝陽自五月一陰始消一陽而為陽而為否八月四陰消四陽而為觀九月五陰消五陽而為剝剝之初六即姤之初六也故此以姤之初六言之姤之初六下耦承上奇牀之象初為牀之足陰消陽自下始五月始之一陰始消 **蔑貞凶** 占也陸氏曰蔑猶削也楚俗有一陽於下猶剝牀而先及其足也 削蔑之言澄謂當小人削蔑君

易集言上經第一

通志堂

三

三

三

三

三

三

三

六二 六居第二畫 剝牀以辨 象也剝之六二即避之六二也此以避之

下卦之中畫猶自牀 是而上剝至于幹也 蔑貞凶 占也與 初六同

六三 六居第三畫 剝之 象也剝之猶比卦言比之損卦言損之益卦言益

之六二也此以否之六三言之謂剝陽已及三也三牀之上也不言剝牀而汎

言剝之其辭比初六六二六四差緩也剝陽及三者乘陰長之勢至此非專三

之罪三雖居剝陽之位而獨與上九一陽為應則无害陽 无咎 占也程子曰

之心故聖人繫爻特異其辭以別於初二四之三陰也 眾陰剝陽之

時三獨居剛應剛志從於 正在剝之時為无咎也

六四 六居第四畫 剝牀以膚 象也剝之六四即觀之六四也此以觀之六四言

之皮膚也初為牀足二為牀辨三為牀上人所臥處四人之身 凶 占也災已

也非牀也非牀而曰剝牀以膚言剝牀而上及於人之肌膚也 及身矣

六五 六居第五畫 貫魚 象也六五變為剛則成巽巽下之柔為魚一柔之

貫穿之象也魚陰物五羣陰之主在 以宮人寵 象也以此者將之也宮人眾妾

上統率羣陰如貫穿羣魚而為一也 也以此者誰后也后為宮人

之主五統羣陰如后統眾妾眾陰戴陽如后以眾妾進御於王而獲寵愛之眾

陰長消陽至於五極矣不可以再長也一陽在上非可剝者故取羣陰順承一

一陽之功大矣天道之不可一日无陽世道之不可一日无君子者此也項氏

曰六五居位五為王后與君同處四為夫人佐后者也 无不利 占也程子曰

三為九嬪以主九御下卦之長也二為世婦初為御妻 順序如貫魚然獲寵愛於在上

之陽如宮人則无所不利也

上九 上之畫得九 碩果 象也艮為果故謂上畫一剛故謂中下二

象也卦无兌口故不食下五陽皆已剝獨存一陽在上如木之果實皆已落獨

一碩大之果不為人所食而猶在木末論語云吾豈匏瓜也哉焉能繫而不食

亦匏瓜不為人所取 君子得輿 占之象也君子謂一陽坤為輿五陰承戴

爻則其象為得 小人利廬 占之象也小人謂上九變為柔也一陽上覆五

輿而占亦如之 上而无以蓋覆其下故小人筮得此 爻則其象為利廬而占亦如之也

六書俱六九 為剝之史 經彖辭凡六字爻辭凡五十六字蔑莫結切辨平免切註去 之起呂切下同長之兩切別被列切赫李果切覆孚豆切 通志堂

復 此義皇震下坤上之卦而文王名之曰復一陽初生於地下而消一陰夏正十一月之卦也復還反也冬至之前六陽消盡而為純坤冬至之後一陽還反而為復也

亨 復則亨也陽復則亨也

出入无疾 卦變為復者此取復所變之卦再還復未變之時為義師自復而變者也師之初還復于二為出師

勿來无咎 占也

反復其道七日來復 占也

利有攸往 占也

初九 為復之始

不遠復 象也

无祇悔 占也

元吉 占也

六二 為復之臨

休復 象也

吉 占也

六三 為復之明夷

頻復 象也

无咎 占也

六四 為復之震

中行獨復 象也

敦復 象也

无悔 占也

上六

為復之頭

迷復

象也迷者冥行失其正道也上六一卦之終猶迷

帝之迷至侯景兵入臺城而圖復唐明皇之迷至安祿山陷洛陽而圖復當是時也雖復竟何如哉舊註謂上六終迷不復案爻辭言迷復註謂迷而不復以與經竟相戾始也南行今回轅向北始也北行今旋面而南是之謂復楚辭云迴朕車以復路兮及行迷之未遠復字從彳卦久之義皆以行取喻初曰不遠者行出未遠而復二曰休者休息於塗而復三曰頻者行至水厓而復四曰中行者行至中道而復五曰敦者敦篤緩行而復上曰迷者迷行至終而復行而迷失正道者其終之復亦是循其故道而復然其故道非正道也往復皆迷展轉錯誤不可專以能復為善不由其道而復者雖復亦不善也上為冥昧之位六為柔暗凶占也如梁武帝有災告何也迷復有輕重小大也其重者大者則凶輕者小者亦有災告災謂禍災告謂過告災自外至而由已所致者自為有而非已所致也青災者非已所致而為災書帝典王誥言青災是也災者由已所致而為青此復之上六及小過之上六言災皆是也

用行師終有大敗

占也上二占泛言

以其國君凶

占也以上言行師者自生兵也此言以其國君者不自

主兵出兵助人如為人所以也國君亦指上六下有坤土為國變為剛而居上曰君以者他人以之初九一陽為主于內者君也上六變為陽而統眾于外又一君也故有內國君以其外國君之象凶如鄭國君王世至于十年不克征師亦不為人與師幸可免目前之凶敗然民心離貳國勢削弱久而至于十年之後亦不能出征也十坤數案周易雖用爻之變為占而爻辭多只就不變起義其取變者聞見耳復之六爻惟初九一陽為已復者故爻義以不變者言其餘五陰乃未復者而爻辭各有復字皆取爻之變者言也蓋不變為陽則不可謂之復矣

六畫俱九六為復之始

經彖辭凡二十二字爻辭凡五十九字祇音支註長盛知兩切下同嗚音謁間見居限切

无妄

此義皇震下乾上之卦而文正名之曰无妄无妄者誠也有天理之真

匪正

目下二占无妄者无私心而又合正理也雖无私心苟不

元亨

占也无妄之動以天

利貞

占也其占與乾卦同

有眚

占也

則有不利有攸往占也匪正而不往且過尤

初九初之畫得九无妄往吉占也陽剛當位而无應得正理而无私心也為无妄之主當震動之初无妄而往者

六二六居第二畫不耕獲不菑畲則利有攸往占也耕獲菑畲占之象也

六三六居第三畫為无妄之災占也並得此爻者其占為有災而其災非由己致朱子曰卦之六爻皆无妄者也澄案无妄之善有三剛也當位也无應也剛者實也當位者正也无應者无私累也諸爻或有其三或有其二或有其一初九三者全其最善也九五九四

有其二九五剛而中正九四剛而无應是其次也六二一九有其一六二中正上九剛實是又其次也唯六三於三者咸无焉而亦得為无妄何也下比中正之六二上比剛實无私之九四譬如有人在己雖无一善而上有嚴師下有良友親近切磨夾持熏染亦不至於為惡此六三之所以亦得為无妄也項氏曰六三所遇之災非人為也故為无妄之災廬陵楊氏曰或繫之牛行人我求而我得者有妄之災非我求而我得者无妄之災

之得邑人之災象也設此象以明上占辭如或繫一牛於此乃邑人之災也偶脫所繫而為行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸爾非已有以致之是謂无妄之災因卦變取象无妄自遯變遯下卦艮也坤為牛艮以一陽交坤上畫為坤之君坤牛艮之所有一奇實坤上畫之畫如有物以繫牛之前也此以遯之九三未變為无妄之六三而言也及遯之既變為无妄也三下易初成震則震之一陽為坤之君而坤牛為震之所有矣震動于大塗行人也初非人位而曰行人者初自三之人位來也震遂有坤行人得牛也无妄六三坤上畫也坤為邑三人位邑人也邑所有之牛為他人所得失牛者災也六三之遇此災莫之致而至也廬陵楊氏謂牛繫於斯塗之人取去牛主訟邑居者而已朱子亦謂行人牽牛以去而居者遭詰捕之擾考之爻象无

九四九居第四畫可貞占也九四乾體剛實无應故可以正主事无咎占也居不當位當有咎也以有實无私故得无咎

通志堂

九五

九居第五畫為

无妄之疾

占也筮得此爻者其占為有疾而其疾非由已致九五剛健中正可謂无妄矣

而下有應故曰疾疾者以外物之應能為內心之病也然有有妄之疾有有妄之疾常人之於應物外物一接而已心從之此有妄之疾也聖人之於應物其心湛然如明鏡止水物來則照物去不留動

勿藥 占之戒辭也 有妄之疾心而無動雖應未嘗應也 是謂无妄之疾 須用藥治療无妄之疾慎勿用藥治療也 外物之紛至任其自來自去勿藥者也 若或厭惡而以術屏絕之是用藥以治療也 非徒无益而又有害 告子之冥然罔思悍然力制以為不

動心釋氏之息滅人倫違棄世故 有喜 占也疾去曰有喜不治療而其疾自以為不往相犯勿藥之戒者也 去不屏外物而外物自不能為累也

上九 為无妄之隨 无妄行有眚 占也上九之善雖不及初九然亦无妄者也初九以无妄而往則吉上九以无妄而行則有眚何也時位不同也

无妄行有眚 占也上九之善雖不及初九然亦无妄者也初九以无妄而往則吉上九以无妄而行則有眚何也時位不同也

利 占也於已既有眚於事亦无所宜也

六畫俱九六 為无妄之升

經彖辭凡十六字爻辭凡六十二字蓄則斯切註去妄起切大有音扶後夫陽夫无同易至以鼓切握一夏切助長知兩切餒年復切厭伊欠切惡鳥路切住相息亮切屏必令切累部遂切所為為濟為進地云為切

大畜

此義皇乾下艮上之卦而文王名之曰大畜大謂陽也畜者藏也亦有止義一陰畜藏於五陽之中為小畜一陽畜止於二陰之上而二陽畜

藏於二陰之內故為大畜陽固為大聖人名卦於陽之多者特以大名五陽為大有四陽為大畜大壯大過是也 利貞 占也一陽在

主宜於正 不家食吉 占也陽剛之畜象賢人之聚賢人眾多則當食君之禄主事也 而食于家也家人二五易位成象大畜大畜與家人易

位不在家也兌口 利涉大川 占也三四五上有舟象乾健在四食於外也 應五上進有舟行而前之象

初九 為大畜之蠱 有厲 占也程子曰大畜艮止乾也故乾三爻皆被止在陽上進之物上與三皆陽故同志而无相止之義初陽剛健體居下必上進六四在上止已安能敵在上得位之勢若犯之而進則有危厲 利已 占也巳止也程子曰利在巳而不進也

易纂言止經第一

三十六

通志堂

九二 九居第二畫 輿說輟 象也輿下伏兔為輟一三四互兌坎輿而毀其下畫是說去輿下之輟也九二當輿輟之

勢而其輟脫去故其輿不行也程子曰二為六五所止勢不可進五據在上之不可則止而不行如輿說去其輟也

九三 九居第三畫 良馬逐 象也乾為良馬乾之三陽在下為良之二柔矣健體之極如良馬之馳逐利艱貞 占也良馬雖可以進然二柔止之於前

然逐謂追躡於良之後也 利艱貞 其進甚難之時也故宜艱難以主事不處之也 日閑輿衛 象也三四五上肖離為日閑習也古者乘車三人在

未可輕易而進且當每日閑習其輿之衛以為行之備九三變為柔三四五成坤為輿初二其衛也言九三當與二陽同心協力无日不訓國人討軍實而為行計

利有攸往 占也四止初五止二故二陽皆不可往獨上九與九三同也 往矣 有 往矣 六四 六居第四畫為童牛之牯 象也內乾之健為外艮所止止乾陽者

蓋艮由上一陽而成卦所以止也柔傳所謂剛上而止賢能止健是取此義夫牛之角豕之牙皆剛物之在前者艮上畫一剛象之上九一剛畫在四五之前

四之視上猶牛首之有牯五之視上猶豕首之有牙四為童牛上為牯五為豕豕上為牙也牯者設橫木於牛角以止觸所謂福衡也六四艮之下畫即坤之

下畫也坤為牛艮為男之少牛之童牯者童牛未有角之牛也坤牛而元吉連其上畫設橫木於牛首之象童牛无角故上畫之剛不象角而象牯

占也六四尊成卦之主而以上使之功歸上九占之所以為元吉 六五 六居第五畫為積豕之牙 象也豕去勢曰積坎為豕坎五上相易

之實豕之積者也坎上畫之柔易為剛是已積之豕而有牯牙之剛在外也六五之中虛象積豕上九之外剛象牙六五之柔能以外剛為主故曰積豕之牙

吉 占也柔以剛為主故吉也 上九 上之畫得九 何天之衢 象也何與噬嗑上九何校之何同後漢王

荷以人一身而言上為首何謂以首戴之也天之衢雲霄之上四通八達之路无所障礙之處也何天之衢其辭猶詩言何天之休何天之龍其意猶莊子言

鷄之背負青天而飛于九萬里之上也大畜者一陽止於外而三陽畜藏於內畜極則散止極則行故上九雖艮體至畜之終則不止而行也蓋初九九二之

進為四五二柔所阻上九與九三同德其位相應不阻其進而引之使前九三得超二陰以達於上九上九天上之衢九三進造其下如何之以前通行乎雲

霄之路而莫之障礙矣項氏曰初九為六四所止九二為六五所止九三與上九相合健極而進前有二陰尚當艱貞而防衛既越二陰而至於上九則乾道

通行元復疑阻矣上九在上而導軌以行故為天之衢

六畫俱九六為大畜之萃

經彖辭凡十一字爻辭凡四十八字利已夷止切說吐活切輟音服日舊本作曰鄭虞皆作日晁氏曰陸希聲謂當作日程朱並從之惜古毒切積符云切何河可切衢其俱切註度待洛切易心以鼓切輕易同卒尊率切彖傳馳戀切夫牛音扶福音福少詩詔切攢亭篤切去勢起呂切下同劄音枯荷河可切之處充註切龍陳隴切造七到切元復符后切

震下 〇 四之七上之十五緯 艮上 八純坎變主上九

頤 此義皇震下艮上之卦而文王名之曰頤頤者人之頤頤凡飲食皆自頤而入所以養人之身故頤有養義程子曰上艮下震上下二陽中含四陰

上止下動外實中 貞吉 占 觀頤 象也卦自坎而變先以二易上成觀再以虛頤頤之象也 貞吉 占 觀頤 象也卦自坎而變先以二易上成觀再以

初九下頤也上九上頤也初九觀上九之頤謂觀 自求口實 象也自自己其養人之道也上九頤之主爻故得專頤之名

食物之實於口中者坎之初六其畫耦如口之虛剛畫自五來實之口實之象初九先觀上九之頤又自求所以實口之物謂求其自養之道也觀頤以坎之

一上相易取象自求口實 以坎之五初相易取象

初九 初之畫得九 為頤之剝

舍爾靈龜觀我朵頤

象也爾謂初我謂上程于曰初九陽體靈龜喻其明

智龜能咽息不食可以不求養於外項氏曰頤卦肖龜為靈龜伏息而在下初九象之朵頤在上而下垂上九象之卦唯有二陽上九在上為所養之主初九在下為自養之賢上九卦主故稱我羣陰從我而求養固其所也初九本元所求乃亦仰而觀我聖人以其居養之初故深戒之以明自養之道澄案此爻辭與彖辭觀頤自求口實相表裏皆初九觀上九也彖為初九言之則言初九既觀上九之養人者又自求其養己者爻為上九言之則言上九謂初九舍爾之養己者而觀我之養人者蓋陽實能自養而養人陰虛不能自養而資養於人頤之二陽能養者也四陰受養者也上九居上當養人之任故為朵頤而求於外然卦有觀之象初雖下伏而猶上觀是美上九之能養其下而不吝舍已為人之意也與彖其位 凶 占也項氏曰有靈而

六二 六居第二畫 為頤之損

顛頤 象也卦中四陰皆資初二二陽之養頤者頭頂倒

而在下謂求養於初也程子曰以上養下理之正

也二不能自養反下求於

拂經于丘頤

象也拂謂舉手摩拭其上如引袖拂天星階前樹拂雲之拂經過也

歷也丘謂六五五艮山之中畫為丘經于丘如臨淵明言崎嶇而經丘也六二比初而求下之養固為顛倒若欲拂上而求上之養則上非其應必須經從六五之丘而後可至上九之頤六五雖為六二所應之位然亦資養於上九何能為人求養也哉六二拂上則必經于丘以求頤故曰拂經于丘頤 征凶

占也下比於初可資其

六三 為頤之賁

拂頤

象也六三與上九應拂

貞凶

占也上九之所養

受上九之養然陰柔不中正不賢而竊祿者也

所養之人如此何所用哉十

年勿用

占也用謂用此占而有為也十年數之極戒以

无攸利

曰貞凶再曰十年勿用者言非但今時之凶雖後時亦不可

六四

為頤之噬嗑

顛頤

象也六四與初九應顛

吉

占也陰柔不能自養

眈其欲逐逐

象也離象龜又象虎龜者以其介甲之外堅虎者以其文

眈眈下而專也欲逐逐求而繼也能如是則无咎

无咎

占也其占雖吉然若下賢之

眈眈下而專也欲逐逐求而繼也能如是則无咎

六五

為頤之益

拂經

象也拂經謂拂上求養者之所經從也六五比近

至於上也案頤與噬嗑卦體相似噬嗑以上下二爻嗑中四爻頤以上下二爻

貞吉

占也六五陰柔才弱資養於上靜處而正主事則吉朱子曰居

涉大川

占也卦之六五強者退後弱者進前故不可涉大川

上九

為頤之復

由頤

象也一陽在上諸陰皆由之以養內有震之大塗

厲

占也居至高而求

吉

占也上能兼養天下故吉鄭氏剛中曰頤卦上

涉大川

占也坎之九二升為頤之上九坎之上六降為

六書俱九六

經彖辭凡九字爻辭凡七十二字舍音捨拂敷勿切舊音符勿切者

非眈東南切註頤戶感切為初為上云偽切夫自音扶樂告音洛惡

大過 此義皇巽下兌上之卦而文王名之曰大過大謂陽也過者不及之對

均平此卦陽畫四陰畫二陰半於陽小者 **棟橈** 象也棟屋之脊棟橈弱而曲

不及也陽倍於陰夫者過也故為大過 **棟橈** 也卦自離而變先以二易上

而成大壯再以五易初而成大過大壯下四陽有棟象而大過所取棟橈之象

又不與大壯同大過下卦巽木也上卦二陽皆巽木之身上一陰則巽木之本末

也通六畫象一木以此木為屋之棟中四陽象木身之強初上二陰象木本末

之弱屋棟居中眾材輻湊木身雖強然棟之所任者重苟本末皆弱則亦不免

於曲橈也大過陽之過盛也有棟橈之象何也中有四陽之強而上下猶有二

陰之弱也聖人崇陽之意多以其未能如純乾之六陽故大者雖過而棟猶橈

蓋猶有所不 **利有攸往** 占也陽雖盛而不自 **亨** 占也陽宜於

於此也 **初六** 初之畫得六 **藉用白茅** 象也藉祭藉也占者祭祀縮酌沃灌薦牲

下而承剛如白茅藉物之象陽之勢過盛故陰之承陽其謹敬亦過 **无咎** 占

於常時譬之祭物措之於地亦可矣而必藉之以茅謹敬之至也 **无咎** 占

以卑弱之陰畏強盛之 **九二** 九居第二畫 **枯楊生稊** 象也楊易生而先榮感陽氣之盛者巽木

陽能過於慎所以无咎 **九三** 九居第三畫 **棟橈** 象也通六畫象一木為一棟以東西雷之屋譬之

生稊芽也二剛居中而變為柔楊枯而空其 **老夫得其女妻** 象也二四

中之象中雖枯而下有初柔如根之生稊也 **无不利** 占

乾夫之終為老夫九二變為柔與九五應二三四成巽二巽女之 **无不利** 占

初為女妻楊根生稊長而為稊楊如老夫娶女妻猶能生育也 **无不利** 占

九三 九居第三畫 **棟橈** 象也通六畫象一木為一棟以東西雷之屋譬之

六木之末也指南而在前三四木之中身也以本末之弱故當其身之處任重

而曲橈此一卦之象也故彖辭云棟橈之三四皆當橈處故九三爻辭取象

與柔辭同九四亦當橈處乃不曰橈而曰隆何也此又因兩爻之義有不同而

異其象以寓教戒也夫棟之橈者引用短木培補其橈處則可以取平而不橈

矣九二九五不當屋中故不橈以剛之過而裁減就中二五所裁減之餘可以

資三四培補之用亦木工用材之法也九三以剛居剛強悍不受人益故九二

九五 九居第五畫 恒 枯楊生華 象也五剛居中而變為柔楊枯而空其中

九二之陽臨之二也臨二陽建丑之月為楊根生華之時 老婦得其士夫

九五之陽史之五也史五陽建辰之月為楊枝生華之時 象也二三四五乾二乾夫之初士夫也九五變為柔與九二應三四成尤五

兌女之終老婦也老婦雖嫁士夫亦不能生育如楊枝之上生華非久即飄零

矣夫過二五皆象夫婦者以其變為咸恒也二之變為咸文感生育者也故取

老夫女妻象五之變為恒內外常居者也故取老婦士夫象或曰巽長女何以

象女妻兌少女何以象老婦曰長女者謂姊妹之次居第一非謂年之已也

少女者謂姊妹之次居第三非謂年之猶少也伯姬伯姜之十五十六也謂非

女妻可乎叔姬叔姜之五十六也謂非老婦可乎三畫之初為女謂未嫁之

時也三畫之終為老謂近死之年也稱女稱老以卦畫之初終起義不以倫次

之長少起義也虞翻不達而以 无咎 占也變為柔而與二正應昏姻嫁娶 无

上為女妻初為老婦失之矣 无咎 占也變為柔而與二正應昏姻嫁娶 无

譽 占也夫婦不當 其年故无可稱 无咎 占也變為柔而與二正應昏姻嫁娶 无

上六 為大過之姤 過涉滅頂 占也大過有坎坎之中畫水也積四陽為

下應於三如下行至水深之處首頂被水浸過也四陽過盛二陰卑身以尊事

乎陽者過其常度初柔居下而得其所故其仰承也謹而又謹上柔居高而不

自安故其下行也卑而又卑如行過涉水愈 凶 占 无咎 占也過涉而滅頂

趨愈下以至地卑水深之處滅沒其頂也 凶 占 无咎 占也過涉而滅頂

以下於陽於 義則无咎也 六畫俱九六 為大過之頤 經柔辭凡九字爻辭凡六十一字撓乃動切藉在夜切穉徒稽切華

古托字呼瓜切註虞昌據切據力鐸切易生以鼓切長而知兩切後 同夫棟音扶惡鳥路 切少詩詔切下同

習坎 此義皇坎下坎上之卦而文三名之曰習坎朱子曰習重習也坎險陷

水也坤畫兩岸之土也坤地陷下而水流其中岸高水深故為陷為險水由地

中行者為坎非泉穴初出之水非平地散漫之水非沮澤鍾聚之水也習坎者

二坎相重陷而又陷險而又險者也項氏曰重卦之序坎在六子之先故加習

字以起後例示離震巽兌皆當以重習起義不與初經三畫之卦同也乾最

為首不於乾加習字乾坤六畫只是一爻自二以上 有孚 占也二五中實感

皆為習習義在爻不在重卦至六子而後重與單異 有孚 占也二五中實感

初六

為坎之畫得六

習坎

象也初六在重坎之下故曰習坎

入于坎窞

象也坎中穴旁入者曰窞

九二

為坎之畫

坎有險

象也凡言坎字及險字皆指坎之中畫言也

求小得

占也此以九二

六三

為坎之畫

來之坎坎

象也來之如詩國風知子之來之論語修文德以來之來謂招之庭內之指六三也

險且枕

象也

六四

為坎之畫

樽酒簋二用缶

象也坎為酒二三四五有尊簋缶之象以尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊虞氏曰貳副也禮有副尊故貳用缶朱子曰貳益之也周禮大祭三貳其下云

六三

為坎之畫

入于坎窞

象也初與三皆坎之耦畫故其象同謂之坎窞初在下坎之內三在上坎之內

險且枕

象也

六二

為坎之畫

勿用

占也筮得此爻者戒之使勿入勿用則必有凶悔吝也

納約自牖

象也

六四

為坎之畫

樽酒簋二用缶

象也坎為酒二三四五有尊簋缶之象以尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊虞氏曰貳副也禮有副尊故貳用缶朱子曰貳益之也周禮大祭三貳其下云

六三

為坎之畫

入于坎窞

象也初與三皆坎之耦畫故其象同謂之坎窞初在下坎之內三在上坎之內

險且枕

象也

六二

為坎之畫

勿用

占也筮得此爻者戒之使勿入勿用則必有凶悔吝也

納約自牖

象也

六四

為坎之畫

樽酒簋二用缶

象也坎為酒二三四五有尊簋缶之象以尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊虞氏曰貳副也禮有副尊故貳用缶朱子曰貳益之也周禮大祭三貳其下云

六三

為坎之畫

入于坎窞

象也初與三皆坎之耦畫故其象同謂之坎窞初在下坎之內三在上坎之內

險且枕

象也

六二

為坎之畫

勿用

占也筮得此爻者戒之使勿入勿用則必有凶悔吝也

納約自牖

象也

六四

為坎之畫

樽酒簋二用缶

象也坎為酒二三四五有尊簋缶之象以尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊虞氏曰貳副也禮有副尊故貳用缶朱子曰貳益之也周禮大祭三貳其下云

六三

為坎之畫

入于坎窞

象也初與三皆坎之耦畫故其象同謂之坎窞初在下坎之內三在上坎之內

險且枕

象也

六二

為坎之畫

勿用

占也筮得此爻者戒之使勿入勿用則必有凶悔吝也

納約自牖

象也

六四

為坎之畫

樽酒簋二用缶

象也坎為酒二三四五有尊簋缶之象以尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊虞氏曰貳副也禮有副尊故貳用缶朱子曰貳益之也周禮大祭三貳其下云

六三

為坎之畫

入于坎窞

象也初與三皆坎之耦畫故其象同謂之坎窞初在下坎之內三在上坎之內

險且枕

象也

六二

為坎之畫

勿用

占也筮得此爻者戒之使勿入勿用則必有凶悔吝也

納約自牖

象也

六四

為坎之畫

樽酒簋二用缶

象也坎為酒二三四五有尊簋缶之象以尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊虞氏曰貳副也禮有副尊故貳用缶朱子曰貳益之也周禮大祭三貳其下云

六三

為坎之畫

入于坎窞

象也初與三皆坎之耦畫故其象同謂之坎窞初在下坎之內三在上坎之內

險且枕

象也

六二

為坎之畫

勿用

占也筮得此爻者戒之使勿入勿用則必有凶悔吝也

納約自牖

象也

六四

為坎之畫

樽酒簋二用缶

象也坎為酒二三四五有尊簋缶之象以尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊虞氏曰貳副也禮有副尊故貳用缶朱子曰貳益之也周禮大祭三貳其下云

六三

為坎之畫

入于坎窞

象也初與三皆坎之耦畫故其象同謂之坎窞初在下坎之內三在上坎之內

險且枕

象也

六二

為坎之畫

勿用

占也筮得此爻者戒之使勿入勿用則必有凶悔吝也

納約自牖

象也

六四

為坎之畫

樽酒簋二用缶

象也坎為酒二三四五有尊簋缶之象以尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊虞氏曰貳副也禮有副尊故貳用缶朱子曰貳益之也周禮大祭三貳其下云

六三

為坎之畫

入于坎窞

象也初與三皆坎之耦畫故其象同謂之坎窞初在下坎之內三在上坎之內

險且枕

象也

六二

為坎之畫

勿用

占也筮得此爻者戒之使勿入勿用則必有凶悔吝也

納約自牖

象也

六四

為坎之畫

樽酒簋二用缶

象也坎為酒二三四五有尊簋缶之象以尊盛酒以簋盛食又以缶盛酒其尊虞氏曰貳副也禮有副尊故貳用缶朱子曰貳益之也周禮大祭三貳其下云

六三

為坎之畫

入于坎窞

象也初與三皆坎之耦畫故其象同謂之坎窞初在下坎之內三在上坎之內

險且枕

象也

得罪大而不可改者與凶而致凶也

六畫俱六九為坎之離

經彖辭凡十字爻辭凡七十二字皆徒坎切枕針甚切祇音支微許
韋切經音墨寘之豉切註混子須切盛時貞切量音亮好吁告切縲
力追切絢辛列切刺干恣切
罷音皮舍音捨者與音余

離上〇三之上上之十八經
離上〇純中女主六五

離此義皇離下離上之卦而文王亦名之曰離離麗也明也一陰附
麗上下二陽而明象火象日二離相重麗而復麗明而復明者也
利貞也

下卦三畫皆得正二五亨占也由利
畜牝牛吉占也畜養之也牛牝皆坤
也故象牝牛坤之二五麗于乾四畫之中如牛之繫養于牢也項氏曰坤以
全體配乾而行故為牝馬之行地離以二五附乾而居故為牝牛之畜養

初九為離之旅履錯然敬之象也初趾也剛畫如趾之納於履中初
明之初不可太察故履錯
然而雜進者皆當敬之无咎占也初剛之進六二能敬之

六二為離之大黃離象也黃中之色二
元吉占也坤六五之象黃裳
為文在中離六二之象

黃離亦為文在中故其占同

九三為離之噬嗑日昃之離象也五者上卦之中當天之位故日在五
在三為昃之時日昃之離
如人之老而光景垂盡也
不鼓缶而歌則大耋之嗟象也九三變
為震為鼓為聲而二三四有缶象艮為少男有反老還童之象詩述陳國之風
史稱秦人之俗皆鼓缶而歌蓋以樂生也人之老也不能以生為樂則必死
為憂矣年八十曰耋九三下卦之終陽氣將盡故曰大耋二三四互倒體之兌
歌嗟於兌口取象此又有將老而死之象其變又有復少而生之象人能自作
元命或順受正命凶占也以其近死故凶惟起出
則皆樂而不憂也

九四為離之賁突如象也此言下體之象突電突也說文引突字作方
亦當取火象三四當繼明之時
而二剛相值傳繼之不善者也
其來如焚如死如棄如象也此言
舊火上升三以接乎四如火氣之出於突新火下來四以逼乎三其猛烈如火
之焚繼承之際不善如此必至身殞國亡九四變為柔成坎成艮火入坎水而
滅死也火滅成灰而歸于艮山之
土棄也其安慶緒未友珪之事乎

六五為離之同人出涕沱若戚嗟若象也涕目液也離為目有出涕
通志堂

九百九十八
沈若象五心位有戚象三四五互兌為口有嗟若象六五為重離之主繼明而嗣位者也居倚廬而无命戒百官總己以聽於冢宰其突泣而出涕也至於沈若其居喪而戚也至於嗟若以繼父為悲不以得位為樂也嗣天子之孝者蓋如是吉占也項氏曰九四逆子也來迫五之吉凶可知矣

上九 為離之書得九 王用出征有嘉 占也離有甲冑戈兵之象王者筮

之功王謂六五出謂自五往上升謂興師正其罪六五之所征者上九也初上二爻並以時之初終起義方初之時而已附麗者則救之以示勸也至終之時而不附麗者則征之以示懲也上九居重離之終乘君位之上怙終不臣者也與比諫之上六同六五繼體重明之君如啓嗣禹成王嗣武王啓嗣位而有扈不服成王嗣位而商奄不靖上九之征如啓之征扈成王之征不臣折首獲匪奔也離之上體二剛皆不正剛惡者也故四則不子上則不臣折首獲匪其醜无咎 占之象也以人身言首在上獲謂兵之所俘獲醜眾也首指上所征者獨上九而眾不與焉故所折者首爾所獲者匪其醜也國不受兵則无所俘獲矣刑不濫武不黷所以无咎六畫俱九六為離之坎

經柔辭凡八字爻辭凡六十九字畜許六切錯七各切蓋田節切折之舌切註復符后切別彼列切少詩詔切下同樂音洛下同怙徒忽

切不與音預 黷徒各切

易纂言上經第一

後學 成德 校訂

下經第二

此篇起咸恒既濟未濟對體之卦二反體之卦十六及體一卦為二卦總計三十四卦謂之下經

艮下兌上 三陰否變主九三

咸 此義皇艮下兌上之卦而文王名之曰咸咸交感也以少男下於少女男下女上男內女外夫婦之交感也卦自否變三上相易否上下不交今三之陰

升上而交乎陽上之陽降三而交乎陰交感之義也 亨 占也 利貞 占也 取女吉 占也 其占亨又利於初六 初之畫得六 咸其拇 象也 拇足大指初下體之下拇之象初與四正

也有象 元占 初六 為咸之革 咸其股 象也 股也 居吉 占也 居謂止而動三為股二

六二 為咸之大過 咸其腓 象也 腓足肚也在踝之上膝之下足之中也 不能遠俟正應之五而近 占也 感近而私 居吉 占也 居謂止而動三為股二

感所比之三故曰咸其腓 從所比故凶 居吉 正應之來感不自動以感三也 范氏大性曰六爻皆應所以為咸然諸爻皆舍應取近故雜卦云咸

速也 二取三則失正而凶止而待五之感則善故曰居吉居者艮止象 九三 為咸之三畫 咸其股 象也 四為身二為腓三在腓之上身之下股也

矣 二感三而三亦 執其隨 象也 執猶詩執我仇之執謂係 往吝 占也 三

感二故曰咸其股 執其隨 象也 執猶詩執我仇之執謂係 往吝 占也 三

通志堂

在上乃下戀六二而又欲往就正應心貳乎邪迹徇乎正可羞
吝也崔氏憬曰二隨於已志在所隨而遂往感上失義故吝

九四 為感之蹇 **貞吉** 占也四居三剛之中 **悔亡** 占也處不當位宜有
悔亡自此爻始 **憧憧往來** 象也憧憧思慮不定貌變剛為柔則思內易所
謂五因四感 **勿從爾思** 象也勿謂同類四五皆陽故以五為朋爾思猶逸
而正感四也 **勿從爾思** 詩所云豈不爾思爾謂四五為心思也思四也
四正應在初下感正應則貞吉悔亡若變為柔上感所比之五五
勿來從其從者思爾之人也言私心之從非大公至正之感也

九五 為感之小過 **咸其脢** 象也脢夾脊肉前與心對而稍近上五當心位
感近感所比而不感正應二既欲不感五而感三五亦欲不感二而感
上是不以其中正之心相感乃以其非心之處相感也故曰咸其脢 **无悔**
占也不以其中正相感故僅可无悔而已

上六 為感之遯 **咸其輔頰舌** 象也兌為口輔頰在口旁舌在口中輔
頰頰音皆口之所言者口有言則輔頰舌動也上與三正應三感二而舍上
故上於口舌之間言之不已猶婦人之夫舍其配偶而貳於他人故其婦有怨
言責言也案咸卦六畫各有正應然咸感之時欲速感而不能久俟故諸爻遠
舍正應而近取所比一感三三感二五感上皆舍其正應而所感非正四本无

他感而變為柔以感五亦不正也唯初二爻雖為正應所舍然其心不敢有
他初在下故舉趾以往就於四上在上故勝口以怨責於三此二爻之德視諸
爻為善爻辭无占者蓋二爻之德雖无凶悔吝之感而難必其得吉
无咎之應也衛莊姜之為人妻楚屈原之為人臣其亦若此者與
六畫俱六九
為咸之損

經彙辭凡七字爻辭凡五十一字取七具切拇芒苟切腓房非切憧
昌容切脢芒杯切頰兼叶切註少詩詔切舍音捨後竝同踝戶瓦切
隨從才用切熨昌
據切者與音余

恒 巽下 震上 ○ 三陽泰變主初六
此義皇巽下震上之卦而文王名之曰恒恒常久也程子曰咸少男在少女
之下以男下女交感之義恒長男有長女之上男尊女卑居室之常論交
感之情則少為深切論尊卑之敘則長當謹正故兌艮為咸而震
巽為恒也男在女上男動於外女順於內人理之常故為恒也 **亨** 占无咎
占也程子曰恒之道可以亨恒而能亨乃无
咎也恒而不可以亨非可常之道為有咎也 **利貞** 占也貞者正主其
攸往 占也卦自泰變陽自初往四恒
非一定不易之謂故利有所往

初六 為恒之大壯 **浚恒** 象也恒者夫婦居室之常也內卦巽女為婦外卦
震男為夫故爻辭內三爻言婦道外三爻言夫道

通志堂

易纂言下經第二

初六 為恒之大壯 浚恒 象也恒者夫婦居室之常也內卦巽女為婦外卦震男為夫故爻辭內三爻言婦道外三爻言夫道

浚掘而深之也初地之下有浚象婦道雖以卑巽而貴得中初巽體之下卦變自四降初卑巽而入居至下之處猶不居地上而掘地及泉婦之初歸以此為常才弱志卑退處深入內職不修者也
貞凶 占也卑巽之至不能正主事者也故凶
无攸利 占也雖不正主事亦无所利內之三爻初不及三過唯二得中也

九二 九居第二畫 **悔亡** 占也婦以柔順為正二以剛居內卦之中中得婦懦夫夫之才弱其剛也不得已以濟夫之不及而
又居柔則剛柔適中而非過於剛也故其悔亡

九三 九居第三畫 **不恒其德** 象也一與之齊終身不改此夫婦常久之詩言既飽以德是也三以剛居剛位不在中婦之
悍戾遭出者不得常其主饋之職故曰不恒其德
或承之羞 象也或者元或變妾或賤人不知其為誰非可主饋者也承以手奉而進之也羞食之加饌非正饌也主饋者既出不得以職其職或人非可以主饋而代之所承而進者又非正饌也
貞吝 占也非可以主饋之人皆非常也而正主事其可吝也

九四 九居第四畫 **田无禽** 象也國風女曰雞鳴之詩曰將翱將翔弋鳧與烹雉於內者婦之職四震男之初卦變自初升四為外卦之主而居不當位夫不夫矣爻位四為上卦之地故曰田不成坎象故曰无禽田无禽者弋獵於外

而无所獲无以供中饋之烹飪也居柔失夫之剛蓋无才而非有惡也故不言凶悔吝
六五 六居第五畫 **恒其德** 象也外卦之中夫之正位互卦兌女之終居之為恒之大過
女歸夫家終其身唯酒食是議故曰恒其德
貞婦人吉夫子凶 占也柔中婦道之善故如此而正主事者在婦人為夫然柔非男子所宜也

上六 上之畫得六 **振恒** 象也振者於終而奮也上震動之極然柔而不為凶 占也質本柔也乃變為剛而奮迅於終是欲強其才之所不能也烏能變弱而為強哉故凶
六畫俱六九為恒之益

經柔辭凡十字爻辭凡四十七字恒胡登切浚荀閏切振之刃切註少詩詔切長知兩切掘權月切處昌據切饋權位切悍侯玩切奉父勇切饌秦戀切烹不庚切能忍審切迅音信強其其兩切

遯 此義皇艮下乾上之卦而文王名之曰遯二陰長而消二陽夏正六月之卦也二陰浸長而四陽退避之也王氏弼曰柔長故剛遯劉氏牧曰逃內而

之外 亨 占也此占謂四陽也時 小利貞 占也此占謂二陰也陰得時

初六 為遯之同人 遯尾 象也四陽在前遯去而初之一 厲 占也陰道雖長

使之下陰柔敵之危之道也戒陰之進 勿用有攸往 占也止於初而不進

六二 為遯之姤 執之用黃牛之革莫之勝說 象也執謂拘留

中為黃坤為牛而上畫變成艮是牛外之皮變矣故為革陰之勢浸長欲其留

九三 為遯之否 係遯 象也陰浸長陽當避之而三 有疾 占也陰侵

厲 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯 畜臣妾吉 占也以三之陽係遯

九四 為遯之漸 好遯 象也陰消陽之時而四應初與之和好故曰好遯

君子吉小人否 占也雖有和好亦宜避去唯君子見幾之明避禍之公乃

九五 為遯之旅 嘉遯 象也五與二中正相應如嘉耦然雖嘉耦亦當避

上九 為遯之咸 肥遯 象也上卦乾三陽四五皆應陰唯上九

大壯 此義皇乾下震上之卦而文王名之曰大壯四陽長盛消陰已過其半

利貞 占也陽壯盛故利於正主事遯二陰長則小

通志堂

易象圖說下經第二

經彖辭凡五字爻辭凡五十七字勝音升說吐活切好虛到切否音

鄙註長知兩切解音蟹去陰邪起呂切瘳音抽累郎遂切胖音盤

六畫俱六九

先脫然无所累遯之最善者故其占无不利

占也遯宜在人先上九遯之先也遯去而最

五中正故正主事而吉言

其相應謂之嘉言以禮合也

以情合也五與二皆中正故

九五 為遯之旅 嘉遯 象也五與二中正相應如嘉耦然雖嘉耦亦當避

九三 為遯之否 係遯 象也陰浸長陽當避之而三 有疾 占也陰侵

厲 占也治疾者去陰邪則瘳矣今係遯 畜臣妾吉 占也以三之陽係遯

九四 為遯之漸 好遯 象也陰消陽之時而四應初與之和好故曰好遯

初九 初之書得九 象也初陽居剛當陽壯之 征凶 占也恃陽之壯 盛而猛於前進

非善處壯者也 有孚 占也四為壯之主牽聯四陽以進以 故以征則凶 同德同位而孚於初志在同進也

九二 九居第二畫 貞吉 占也以剛居中而不過故不 恃其壯以之正主事則吉也

九三 九居第三畫為 小人用壯君子用罔 占之戒辭也以陽居剛 戒之曰小人乘時恃勢則用其壯君子則不然故 貞厲 占也剛過而不中 用其罔罔无也勢雖壯盛而不自恃儼然若无也 貞厲 占也剛過而不中

羊觸藩羸其角 象也大壯者復體之充九三變為柔則下卦又成兌 為羊羝也陽之壯盛故象羝羊羸傷損也九二過 用其剛如羝羊之喜觸九四剛畫在前如藩籬然進而觸之必羸毀其角大槩 陽盛之時不宜過剛一居柔得中則吉初與三以剛居剛則占皆不吉也聖人 雖喜陽之進盛而猶抑 其太過以示教戒也

九四 九居第四畫 貞吉 占也以剛居柔善處 悔亡 占也居不當位本當 而處壯故 藩決不羸 象也變為柔則三三四成兌為羊五當四前 其悔亡 其畫斷而不連如藩籬決開不至羸羊之角 壯於

大輿之輓 象也坤為大輿四當坤體之下以剛承上輿下之輓也剛畫故壯 四為壯之主爻以柔濟剛而進如大輿之輓強壯而可以行也

六五 六居第五畫 喪羊於易 象也三四五互兌為羊五變為剛則非羊矣 而易謂疆場邊界將盡之處也上乃輻之盡處 而五近之故為易謂喪 无悔 占也象曰喪羊而占乃云无悔者謂羊若 其羊於疆場之間也 羣行而陰很乘身則悔无陰很所以无悔

上六 上之畫得六為 羝羊觸藩不能退不能遂 象也三四互 進六五變剛則非羊矣故其爻辭曰喪羊其不變則羊之很進者自若上六之 柔變為剛如藩籬之當其前羊很進既不能退前阻於藩又不能遂其進也

无攸利 占也很進不能 艱則吉 占也能知其艱難而 不很進則可以言吉 六畫俱九六 為大壯之觀

經彖辭凡四字爻辭凡七十六字羝音低羸力追切 輓音服喪息浪切易音肄註長知兩切為其云偽切

坤下 〇八之三下之三 離上 〇四陰觀變主六五

此義皇坤下離上之卦而文王名之曰晉晉進也離日出坤地之上進進而 麗於天中卦自觀變四之柔進居五在下之眾民進而仰觀在上之文明故

為晉 康侯用錫馬蕃庶晝日三接 占也坤臣道也日君象也下坤 進而上瞻離日有諸侯朝貢天 子之象離日下照坤土有天子禮接侯國之象康侯安康之侯猶考工記所謂 寧侯也錫下錫上也猶納錫大龜禹錫玄圭之錫蕃庶多也案觀禮享之時正

通志堂

子之象離日下照坤土有天子禮接侯國之象康侯安康之侯猶考工記所謂

寧侯也錫下錫上也猶納錫大龜禹錫玄圭之錫蕃庶多也案觀禮享之時正

通志堂

子之象離日下照坤土有天子禮接侯國之象康侯安康之侯猶考工記所謂

寧侯也錫下錫上也猶納錫大龜禹錫玄圭之錫蕃庶多也案觀禮享之時正

通志堂

子之象離日下照坤土有天子禮接侯國之象康侯安康之侯猶考工記所謂

寧侯也錫下錫上也猶納錫大龜禹錫玄圭之錫蕃庶多也案觀禮享之時正

通志堂

馬卓上九馬隨之故曰蕃庶侯馬蕃庶皆以坤取象六五離日當中天之位故曰晝日三接者王接侯之禮觀禮延升一也觀畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也三四五五坎三坎數也

初六 為晉之嚙嗑 晉如摧如 象也摧抑退也柔順居下力弱難進將進而又抑退故曰晉如摧如 貞吉 占也順德不急於進 唯自以正主事故吉 固孚 與之孚故曰固孚 裕无咎 占也裕饒益也心離固孚與之泰然不急於求 孚而終必得其孚故无咎

六二 為晉之未濟 晉如愁 如象也進而無應於上故愁以陰居中正故正 受茲介福于其王母 象爾雅曰父之妣為王母以六二而言主事而吉 六三之陰在已上猶母也九四之陽尊於母猶父也六五之陰又尊於父猶王母也二與五德同位應進而感格於五猶順孫之享王母王母降介福於二而二受之也朱子以此為克先妣之吉占

六三 為晉之旅 衆允 象也坤為衆允與輓通進也三在坤衆之先率衆升初六也說文引升初六爻辭為輓升其字從本從少諧允聲本者進趨也少亦進而上徹之意古者鍾鼎銘用諧聲字多只用偏旁蓋從省也此爻允字亦

當依說文所引升初六之辭作輓乃叶象義 **悔亡** 占也居不當位宜有悔也然坤順之極前導二陰進順乎上衆進而進故其悔亡

九四 為晉之剝 晉如鼫鼠 象也鼫與碩同子夏傳鄭氏皆作碩說蠖蛄失於僻矣碩大也二三四五艮象鼠九陽畫為大鼠畫伏夜動四近天子之光以剛居柔值大明當空之畫畏而不敢進故為鼫鼠 貞厲 占也四之象如此而止 上事其進乃危行也

六五 為晉之否 悔亡 占也柔居尊而不當位 失得 占也有失者可得位 其中所有之象然陰畫居陽位陰為无陽為有而无而有失者可得之象 勿恤 占也又戒之以 往吉 占也往則遇 无不利 占也承上文往字言得剛 濟柔則於事无不利

上九 為晉之豫 晉其角 象也角剛而在上之 維用伐邑 占之事 五互坎有維繫象伐者離為甲冑戈兵之象邑者下卦坤所象也進貴乎柔進之極而以剛居上但可因下人之維繫用之以伐畿內未順乎上之邑而已 厲 占也位 高故危 吉 占也民之 心服故吉 无咎 占也以吉 貞吝 占也剛伐進極僅可用之 其事者亦 可吝也

通志堂

六畫俱六九
為晉之需

經彖辭凡二十字爻辭凡七十一字蕃音煩摧罪雷切鼯音碩註朝音潮勞力到切靴音允奉音滔少音徹省所梗切傳直戀切螻音樓姑音姑

明夷

此義皇離下坤上之卦而文王名之曰明夷夷傷也字與瘕通日入地下掩蔽其明而不見若有傷之者然故曰明夷利艱貞

占也明者遭傷艱難之時

也利於艱難而正主事

初九

初之畫得九為明夷之謙

明夷于飛垂其翼

象也明夷者明而遭傷之人謂六二也六二明夷之主爻初九

六二

所謂明夷者皆指六二而言于飛謂自二升三也卦自臨變臨之九二升為九三而成明夷初畫若變為柔則自初至五有飛鳥之象三象鳥身初

二四

五象鳥翼以小過飛鳥之象擬之鳥翼皆是耦畫明夷之初為鳥翼而其

畫奇又居地下之位是鳥翼之傷合而不開下垂於地者也鳥之善飛者直翅

而上明而遭傷之人如鳥方飛而初之翼下垂向地不能

直翅以戾天也此象為六二卦主言非為初九一畫言也

君子于行三

日不食

占也此占乃專就初九一畫言君子謂初行謂道路初與四應六

无兌口故不食六二明夷之主明而遭傷垂翼不能去初與二同體亦當靜處

以俟出而在路欲就正應必至饑餓三日而不得食明夷之時皆不宜動六一

中正能自守者初以剛居剛其志不能不動故其占如此

有攸往主人有言

占也往謂往二二為卦主故曰主人初九遠適

四則有三日不食之厄近往二則

二以不宜動而動故亦有言也

六二

六居第二畫為明夷之泰

明夷夷于左股

象也明夷謂六二左股謂九三二之爻位在人身為股互震下畫為左九

三者六二之左股也六二明夷之主而九三之遭傷者傷于左股也蓋九三之

陽乃六二之所以為明者而自二升三逼近坤體受其掩蔽卦之名為明夷正

處九三為離日之外明傷者掩蔽其外明也故明之遭傷專指九三言之

拯馬壯吉

占也拯救也九三為六二之左股雖遭傷然九三陽剛在六二之前互震初畫為馬足作足之馬互坎中畫為美脊亟心之馬

如危難之中用以拯救而得強壯之馬蓋

九三雖遭傷而能拯救六二明夷之主也

九三

九居第三畫為明夷之復

明夷于南狩

象也明夷謂六二三為南之位卦變自初升

三而曰南征也狩者四時

田獵之通名非專言冬也

得其大首

象也大謂三之陽上畫為首三與上

人狩於南而得大首謂能得上六

不可疾貞

占也狩獵之事宜武勇乃

疾疾則怯弱而損威強春秋時用師者曰探甲執兵固即死也病未及死豈敢

言病奈之何其以病敗君之大事蓋亦此意若鄭人侵衛而疾作不可以執弓

則不可也故曰不可疾貞疾者陰柔之為患六二明夷之主而以柔居柔然至此之時外既用九三之剛則中不可以復主於柔也故戒其不可疾蓋文王遵養時晦之時可以柔武王是用大介之時不可以柔也上帝臨汝无貳爾心今日之事有進无退牧野之師王杖鉞麾旄師尚父鷹揚將士如虎貔熊羆豈可

貞哉
六四 六居第四畫 入于左腹 象也自外來內曰入者五入之左腹者

腹此言六五 獲明夷之心于出門庭 象也下卦明夷之人謂六三上

得中而无應四與五比四腹五心也三四五艮之反體艮為門闕五在門闕之

外門外之庭也五來比四為入於左腹自內往外曰出四往比五為獲明夷之

心于出門庭獲心猶詩言實獲我心謂稱彼之心也明夷之時偏地昏暗以一

卦言則上坤傷下離之明以各爻言則唯上六居暗極而傷九三之明若六四

六五皆有柔順之德五中四正為以柔順中正相親比而處于昏暗之世其譬

則微子箕子各敷心腹以相告語自靖人自獻于先王者也五箕子四微子也

六五 六居第五畫為 箕子之明夷 象也而遭傷者也六五居中而柔順以

自晦箕子之陽狂為奴似之故曰箕子之明夷五之利貞 占也猶彖辭之利

位與離日中畫之虛相應明也居坤暗之中夷也 艱貞也上文有明

夷字即艱之義 故此不言艱

上六 上之畫得六 不明晦 象也明指九三而言九三為離日之明上六與

蔽故不明 初登于天後入于地 象也上六能用九三正應之明則九三

而晦也 即紂之明耳惟其不然文王之明入于坤地之下則美里之囚不相應而相傷

矣非不 明晦乎

六畫俱九六 為明夷之訟 經彖辭凡五字爻辭凡八十九字拯之逞切註痍延知切翅施智切

象為非為云偽切明處昌據切昂音注危難乃且切擐音慮復主扶

豆切稱 昌證切

家人 此義皇離下巽上之卦而文王名之曰家人卦自兌變三往易四上來

夫也五為巽女之夫居三畫卦之人位三 利女貞 占也宜於女人正主事者

為離女 初九 為家人之漸 閑有家 象也卦之初汎言治家之始事艮為門闕初

艮之下畫而連亘如以木拒門為閑有家者 通志堂

易纂言 經書

防閑之於初則為力易古語曰教悔亡占也男女同處不免有悔自初開之則其悔亡案家人卦初二爻以卦之初終取義中間四爻分上下二體取義下體在下之家也以有家之臣而言三為夫二為婦上體在上之家也以有天下之君而言五為王四為后不取遠應為配而取近此為配者家道尚親也舊說以二五相應為夫婦皆與各爻象義不協

六二 六居第二畫為象也禮大戴記曰婦人從夫无所敢自遂也六二柔順中正上承九三剛正之天婉婉聽從无或**在中饋**象也居中而主饋者婦人之職故曰中饋中謂二居專行者也

貞吉占也六二柔順之德在於中饋之婦如是而貞其事則吉也

九三 九居第三畫象也九三下體之上一家之長也故稱家離火上畫以剛居剛**家人嗃嗃**象也九三下體之上一家之長也故稱家過剛不中故象嗃嗃**悔厲吉**占也悔者追恨其非而有欲改之意治子

嘻嘻象也婦謂二子謂初嘻嘻歎聲字與諱通苦熱痛呼之聲也亦於離火之如谷風之有洸有潰小弁之維其忍之使為婦為子者嘻嘻歎則不可嗃高嘻嘻只一意非相反之辭嘻嘻二字在詩之噫嘻嘻之嘻嘻其甚矣左氏傳之諱諱出出陽虎從者**終吝**占也上文謂改悔其嚴酷則雖厲而吉此占為不曰嘻嘻皆為歎懼之辭

嚴而或近乎酷致婦子之間常聞愁恨之聲斯賊恩之大者故終吝也

六四 六居第四畫為象也陽實為富謂九五也九五王也六四后也**富家**象也陽實為富謂九五也九五王也六四后也

大吉占也六四柔順得位王后之賢者也

九五 九居第五畫象也王九五也剛中正居尊位天子之能**王假有家**象也王九五也剛中正居尊位天子之能

有孚占也上九以陽實居最上之**威如**占之象也

終吉占也此卦之終總言治家之道如此至終而吉非特暫焉之吉而已

經彖辭凡五字爻辭凡五十五字饋巨倫切嚙黑各切嘻喜悲切假
庚白切註長知兩切巨居鄧切易以鼓切沈音光漬胡對切謹徒谷
切弁音盤嬪皮賓切
大如音泰朝音潮

睽

此義皇兌下離上之卦而文王名之曰睽睽目不相視兩情
乖異也火上澤下兩相背戾二女同居各異所歸故曰睽
小事吉
占也

初九

初之畫得九
為睽之未濟
悔亡
占也無應當有悔自處得
喪馬勿逐自復
象也言所失之馬不待追覓而自還坎為馬睽之下體兌也坎下畫之柔
為兌下畫之剛則坎體失故為喪馬初變為柔則坎體復故為勿逐自復
見惡

人无咎

非往見之見人而不仁疾之已甚則致亂九四剛強不正而為敵
應惡人也目不相視為睽初四雖敵應不相與而初之待
四无睽異之情故目常見之不與之絕所以免於咎也
九二
為睽之噬嗑
遇主于巷
象也主謂五也巷者里中之道離中虛有
又兩皆不正二往就五與之遇于里
巷之象二與五正應睽異之時難於遇合
巷之間也當睽而遇則情不睽矣
无咎
占也當睽之時正應
之情不睽故无咎

六三

六居第三畫
為睽之大
見輿曳其牛掣
象也二三四互離六三五離之中
畫有目故能見三四互坎為輿
曳謂從後拖曳之而車不得進也說卦傳坎之象其於輿也為曳牛謂引車之
牛互離為牛掣謂以手控制之而牛不得行也六三當坎輿之後欲往應上九
而柔弱不能前進若或曳其輿然九四當離牛之前剛強為梗阻隔六三之進
若或掣其牛然夫牛之引車車在牛後此則三四互之坎稍前於離牛二三互
之離反却於坎輿故有輿
其人而且劓
象也其人謂三即乘輿服牛之
人也三當人位故曰其人而去
須之刑劓劓鼻之刑上體離有頤象三在其下須也三變為剛是去其須矣故
為而良為鼻九四在六三之上以剛畫易艮之下畫艮之下體不具如鼻之下
端遭傷也
无初有終
占也三之輿牛初雖曳掣而不得合於
故為劓

九四

九居第四畫
為睽之損
睽孤
象也四當睽時一陽介二陰
遇元夫
象也九四
初九敵應
不相與者然九四居柔變為柔而應初則如婦人失其配偶而忽遇
元夫元夫謂初九也猶元配之元四陰位初陽位故四以初為夫
隨之初九九四敵應相與故初以四為交睽之初九九四亦敵應相與故四以
初為交四下遇初初上孚四故曰交孚初者四之交友也四雖以元夫視初初
則唯以交
厲
占也孤而
无咎
占也同德相應而
友自處也
无應故危
不孤則无咎也

六五

六居第五畫
為睽之履
悔亡
占也項氏曰初以在下不與世事而悔
厥宗噬
通志堂

膚 象也此象及下占皆為應爻九二言之宗謂六五也六五一卦之主猶宗

隔之所以睽也二至上有頤之象四梗於其間猶噬嗑卦之頤中有物九二剛

畫猶頤之下齒能噬者也然於九四非比非應勢不相及故不噬強梗之四而

唯上就正應之五六互坎之外體 往何咎 占也四雖剛強然可以告五

而柔如豕膚之柔而易噬故曰噬膚 往何咎 不可也四雖剛強然可以告五

四所能梗哉故曰何咎 見豕負塗載

上九 為睽之歸妹 睽孤 象也上剛而與柔比亦睽之

鬼一車先張之弧後說之弧 象也上九離明之極故能見豕鬼

二九之應九四互坎中畫為六三之梗坎下陰畫水旁土也坎中陽畫地中水

也四之水溼三之土為塗泥六三坎豕居干兌澤體有坎土四以坎水溼之如

豕之背負泥塗也六三坎輿之下畫上載九四於坎輿之中九四坎月之魄為

鬼一車者陽實之體充滿車中也一亦坎數四與三近而不相得九四以剛陰

柔說承上而獲免禍故其後說弧而不射 匪寇婚媾 象也寇婚媾亦坎

不為所梗則上九正應之睽可合矣故上 往遇雨則吉 占也雨亦坎象六

九謂六三非異己之寇乃同己之婚媾也 歷四歷五四不為三之梗而與三和如陰陽之和而雨則

三三之往也无所隔礙可以上合於上九矣所以吉也

六畫俱九六

為睽之蹇 經彖辭凡四字爻辭凡九十二字而舊本作天安定胡氏謂當作而

蓋古篆而與天字體相似而誤也睽苦主切喪息浪切復音服曳以

制切制于尺逝切制魚器切說吐活切註背音佩夫牛音扶

去須起呂切不與音預易噬以豉切射食亦切柔說音口

蹇 此義皇艮下坎上之卦而文王名之曰蹇蹇者 利西南 占也凡爻位初

行步艱難之名有險在前止而不進故為蹇 利西南 為東三為南四

為西上為北卦變蒙蹇自震而變屯解自艮而變蹇解之變以三四二畫相易

其義為往來於上下體交際之處故蹇解二豕其占為行者利往來於西南二

方也若屯蒙之變以初上二畫相易其義為往來於上下 不利東北 占也初

體窮盡之處不若西南在上下二體交際之處為利也 利見大人 占也九五剛中正大

之窮處止之最下者也上北水外之窮處險 利見大人 人也六二在下為正

之則利 貞吉 占也五當位二三四上亦 利見大人 占也六二在下為正

初六 初之畫得六 往蹇來譽 象也蹇之六畫唯初四不相應其餘皆

針中四畫相往來者皆近取比爻也卦上坎下艮故宜來而不宜往往則遇險

來則可止故也初六最在下有可往无可來故爻辭以六二言之六二 中正有

通志堂

譽者也往比三則近上體之險而塞來比初則其止最先去險最遠而可保其譽也

六二 六居第二畫 王臣蹇蹇匪躬之故 象也九五王也六二王之臣也蹇蹇蹇而又蹇也由下

體之蹇歷上體之蹇故曰蹇蹇二往應五近阻九二之山已為蹇矣再前則阻六四之水蹇而又蹇也六二之蹇者以三之故蹇而又蹇者以四之故四為躬之故子思子曰素患難行乎患難上不忍天下不尤人其斯之謂與

九三 九居第三畫 往蹇來反 象也反猶窮上反下之反陽自下升初起於上而止為艮九三艮之上畫升極而止者也三往比四則涉

六四 六居第四畫 往蹇來連 象也連猶連諸侯連橫之連六四上體九與下體連屬而依艮止之安也

九五 九居第五畫 大蹇 象也大謂陽也卦自震而變震初之陽往來易五而陷坎險之中大者蹇也

上六 上之畫得六 往蹇來碩 象也上六最在外有可來无可往故爻辭以九五言之九五陽剛碩夫者也往比上

則冒坎險之極而蹇來比四則近下體之止漸將脫險而可保其碩也 吉 占也此占為九五言也諸爻雖以來為何望其吉也唯九五居尊位剛中正有濟蹇之才以身蹇而未能弘濟自處得宜身漸脫險則可圖濟天下之蹇矣故吉 利見大人 此占為上六言也五為大人上六利於見之彖辭之利見九五者六二在其下而往見也此爻辭之利見九五者上六在其外而來見也

為蹇之睽 經彖辭凡十四字爻辭凡四十五字蹇紀免切註屯職倫切解音蟹之處昌注切跛彼可切患難乃旦切謂與音余屬之欲切為九為上云偽切

解 此義皇坎下震上之卦而文王名之曰解解謂分釋其糾結也 利西南 占也艮之西也三南也行者利往來於西南之方也 无所往其來復吉 占也艮之內無所往矣則來而反復於內以易二也故曰其來復吉 有攸往風吉 占也艮之二處於卦內猶可有

一且之朝也故曰風吉 通志堂

初六 初之畫得六 復為難解之最 先者也故无咎 占也為難者四陰也而二陽解之九二解之主也 初六之柔居下近比九二得中之陽順從之而不

九二 為解之豫 田獲三狐 象也二地之上田也坎為狐下卦為坎三四 取之而已其害也九二比初比三而應五故能 獲三狐也三狐皆為九二所獲則陰之難解矣 得黃矢 象也昔者中之色矢 居二以柔濟剛也九二以剛居柔而不過於剛故象矢九二所 以解三狐之難者以其得黃矢也黃矢者得中而不過剛也 貞吉 占也得 過剛故正主事而吉蓋解陰之難不尚猛烈 潛化服之使之順從而為難所以吉也

六三 為解之恒 負且乘致寇至 象也六三上承九四猶負重任也 擔之人而復乘乘車處非其據必有劫奪之者故致寇至寇自九四而言也至 謂自外而內也九四亦上卦解陰之主豈可謂之寇三四互坎故象寇也卦 之正體則三為下坎之上畫三狐之一也即負四乘二者也卦之互體則三為 互坎之下畫九四之民也為四寇三者也互坎之下畫就居六三之位奪其所 據柔變為剛以君子易小人不使小人乘九二之輿也六三陰類之狐九二既 獲之彼不能為害矣雖乘九二九二不與校也蓋九二剛而中是以能容之九 二者九四同類之朋而為六三陰柔所乘故九四使其民寇奪六三而易其類 蓋九四剛而不中是以不能容之也案九四射上六則稱公奪六三則稱寇何

也上六不服從九四者也九四與九二同為解陰之難者射而獲之正也六三 已服從九二者也負乘之僭誠有可罪置而不問不火為容德九四奪之固當 然田廣已下漢而韓信復進襲臨菑項羽已歸太公而漢軍復 追至垓下其成功雖偉帝王之兵則不如是所以亦謂之寇與 貞吝 占也六 一所得陰之難既解矣但以柔乘剛為九四所惡是以遭寇奪也其占正主 事則可吝若難未解之時而六三之所處如此則凶矣矣止於吝而已哉

九四 為解之師 解而拇 象也二陽解四陰之難苟有所私係則難不 解矣拇謂初六初者四之正應而汝也指四 而言謂初爻汝之拇也能 解去之然後為无私係也 勿至斯孚 占也勿謂九二至鳥飛自上而下易二 故曰至四不私於初則九二同類之陽孚於四也二陽同解 四陰而九四或私於其所應之陰則同類之朋不能無疑也

六五 為解之困 君子維有解 象也君子謂九一維坎象謂初三二 陰所維而能解去之不 吉 占也九二不私於 以近比而有所私也 近比所以吉也 有孚于小人 占也六五有九 謂六五蓋九二不私於初六六三之近比故 其誠足以感六五之心而六五亦誠服也

上六 為解之未濟 公用射隼于高墉之上獲之 象也公謂九四 之象故曰公三四互坎為三公柔變為剛則四五上成離為矢有弓矢故用 射隼陰鷙之物謂上六也上天位六鳥象之飛而戾天者初三五之陰在地在 射隼陰鷙之物謂上六也上天位六鳥象之飛而戾天者初三五之陰在地在

人間故象孤上之陰在天際故象隼也二三四五離有墉象九四居卦之上體互離之二畫故為高墉之上獲之者上柔化剛為矢之鏃離發于九四之手而達于上六之翼柔畫化剛猶以矢鏃之實貫鳥翼之虛而獲之也初之一陰最在下九二解之甚易上之一陰最在上九四解之甚難故於卦終而後能獲之也繫辭傳謂之待時而動則非如初六之易解矣**无不利**占也初六六三六五於九二為比為應力非比非應力之所不及故九二不能獲之也九四上六雖不近比然同在上體上柔化剛為九四之離矢能及上故上六為九四所獲也上六陰柔小人據高恃遠最難獲者也今能獲之則四陰俱為二陽所獲而陰柔之難无不解者矣故其占為於事无所不利也

六畫俱六九為解之家人

經柔辭凡十六字爻辭凡六十三字解音蟹拇而苟切乘平聲射食亦切隼節準切註險難乃且切後同不復扶豆切而復復進復追同齊才詣切乘車成證切為四云為切寇與音余所惡鳥路切鏃子木切甚易易解以鼓切甚難如字傳直總切

兌下

二之七下之六經

損 此義皇兌下艮上之卦而文王名之曰損損謂減殺之也凡陽為有餘陰為不足殺陽之有餘以補陰之不足卦自泰變損三之陽益上之陰故取損下

有孚 占也六三孚上九也卦體內外實而中虛似中孚損下益上民孰不疑其屬己然當損之時而損在下者以為當然故誠心應

上而无**元吉** 占也六三卦之主居下卦之上元也當損而損故吉**无咎** 占也六三不當位咎也疑也

占也柔非能正主事者合時宜則亦可也**利有攸往** 占也卦變三往益

用亨 占也上五占以六三上九言此一占以初二四五言用者得此占而用之於此事先為問辭曰曷之用乎答云所用者二簋也雖二簋而亦可三之內象二簋陽實為黍稷實於簋初應四二應五象二簋以享祀上之神二

是盛黍稷禮之甚薄少者然當減殺之時則薄少為宜故可用亨也二允數

初九 初之畫得九為損之蒙**已事遄往** 占也初在下而與四應以下陽益上陰已下蓋止其所作為之

无咎 占也初九陽動喜於作為蓋有用之才而能酌損事而速往以益四也

酌損 象也四受初之益如以器挹取初之有餘而損之也

九二 九居第二畫為損之頤**利貞** 占也宜自守其中以正主事也

征凶 占也二三四互震為大塗當征行上**弗損益之** 象也二與五應當自損以益五然五雖柔而居剛非就六五也

中相應自可益五也案初九九二皆是以下卦之陽益上卦之陰者而爻辭之意相反初必自止其事而速當上往就四二宜自貞其事而不可上征就五初

通志堂

之益四則損已而益之二之益五則不損已而益之蓋初以陽居陽二以陽居陰故不同也

六三 六居第三畫 三人行則損一人 一人行則得其友

卦自泰而變泰下卦三陽三人行也減三陽之一以益上損一人也上一陰一陽來易三一人行也三上相交而得上九之益得其友也三人位故曰人行亦於互震取象友能益己者也九自三往而上而為六之益六自上來三而受九之益故上為三之友也

六四 六居第四畫 損其疾 有餘之疾也四酌而損之取初之有餘益已之不足是損初之疾也其指初而言使適有喜 占也疾則有憂疾愈則有喜四損初之疾已使初之疾愈而適有喜也

六五 六居第五畫 或益之 象也五受二之益故二益之或者不為必然之辭也 十朋之龜弗克違 象也古者五貝為一朋王莽時改兩貝為一朋十朋之龜一龜直五十貝大寶龜也弗克違謂龜謀從己自之吉也自二至上肖離有龜象然因陽自三往上而成此象故十朋之龜專指上九而言謂二儻益五則非但二益之而上亦從其謀也

元吉 占也居三陰之上比之上皆益之所以為元之吉也

上九 上之畫得九 弗損益之 象也九自三而往益上者既往益上又還益上為損之臨 六三之柔其於益上也損下而自能益之

无咎 占也益上而下 貞吉 占也此爻三占與柔辭同但柔言可貞爻言貞則吉也 利有攸往 所益故利有攸往 得臣无家 象也成卦由二上君六三在下為臣自三而言則三得上為得友自上而言則上得三為得臣也凡臣之有家者公則利其國私則利其家未竟不專於奉上三獨陰居下專意奉上臣之无家而專於為國者也故曰无家謂不有其家也賈誼曰為人臣者國爾忘家

六畫俱九六 為損之成 經彖辭凡二十一字爻辭凡八十字已事音以適市專切 註殺所戒切饋食音嗣盛音成好虛到切為國云偽切

益 此義皇震下巽上之卦而文王名之曰益益謂增補之也卦自巽而變上損九四之陽下益初六之陰故以損上益下為義

利涉大川 占也自初至五有舟之象

利用為大作 占也初自四來益下為益之主凡益下之事必大有所與作陽居震動之初大

九 初之畫得九 為益之觀

通志堂

易經卷之三十一

十五

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

通志堂

作者元吉

占也為益之主元也大有所與作以益民故吉

无咎

占也大作者益下之事而非勞民動眾也故无咎

孔亮

六二

為益之中孚或益之

象也二得益於初而初至五有龜象十羽之龜指初九益六二即損六五也故爻辭同

十朋之龜

弗克違

象也二得益於初而初至五有龜象十羽之龜指初九而言謂五當來益二則非特五益之而初必從其謀也

永貞吉

占也六陰也故有永貞之戒謂能永久正主事則吉也

王用享于帝吉

占也王謂五二地上也祭謂能永久正主事則吉也

天掃地而祭因吉土以饗

六三

為益之家人

益之

象也凡益皆損上益下初九自四來益下六四受二陽當益二三在下之二陰此方益者也九五能益六二而上九不能益六三六三在下體當其益者也故曰益之然非上九益之乃自能益之也何以能自益六之質陰也陰雖不足三之位陽也陽為有餘故六三能自益也

用凶事无咎

占也凶事謂喪禮也六三既无外來之益而唯以己所自有為益以此而用之於凶事則无咎也凡他事皆可待人之益喪禮有禮則購贈亦資人之益者然或偶无人益則急遽不暇於營求唯當隨其見在所

有孚

占也初九孚六

三也六三既不受上九之益初九為益之主與六三同體其剛實之誠能感六三者也

中行告公用圭

象也中者三居六畫

卦之中也行者震為

大塗之象公謂初九乎于六三故六三在中路而告初九以致歸嚮求益之意臣之告君用圭以通信如禹告治水成功則以玄圭錫帝也圭指六二言震為圭六二震之中畫也能為六三通信於初九三與初在下卦雖同體然非比非應必因六二以通其信六二外比六三而下近於初則二乃初九之近臣也故六三用二為圭以通信於公

六四

為益之无妄

中行告公從

占也中者六畫卦中之位也行者與益下而下居初六陰自下受易而上居四六四與初九為應而文相為益者苟有所不足則於中路告公而公從之也三四二爻皆中中行告公謂居六畫卦中之位不親造公所而使人告也四與初正應故其告公也公從其所告三與初非正應又非近比故其告公也必因六二為圭以通其信不敢必其從也故三不言從而四

利用為依遷國

占也凡遷國必有所依左氏傳謂周之東遷晉鄭焉依是也故曰依遷國初四

相易各去其位故曰遷二三四互坤國之象陽君也陰民也六二六五國之舊民不遷者四遷於初而依六二遷國之君也初遷於四而依六二新遷之民也故此爻之占利用之

九五

為益之頤

有孚

占也此言六二孚九五也

惠心

象也惠者懷其恩也五為心二

勿問

占也問即繫辭傳問焉而以言也問勿問者不待占筮也

元吉

占也五之德與位皆為元不待占筮

乎於五而惠九

五益之之心也

易道系言下經第二

十六

通志堂

而知其

有孚 占也此言六

惠我德 象也六二不但有孚於九五而惠九

初九而惠初九之

德初為卦主故指初為我初剛實六二所食者故曰德二五相應遠故惠其

心初二相比比近故惠其德也爻辭言九五所應之六二因及六二所比之初

九六二爻辭亦言六二受九五之益而

又得初九之弗違與此爻辭之意同

上九 為益之也

莫益之 象也上九當下益六三而

或擊之 象也

擊者

虐害之也三四五互艮為手有擊之象上九之於

六三非徒不能益之而或又虐害之故曰或擊之

立心勿恒 占之戒辭也立

如三十而立之

立謂固守之也五為心而在上九之內立心者固守其在內之心也恒常久不

變也益之上下二體互易為恒恒與益相恃者也故戒之曰立心勿恒如此而

不變 凶 占也苟恒如此不益民而害民則

民莫之與而或傷其君凶之道也

六畫俱九六

為益之恒

經柔辭凡九字爻辭凡九十字註釋音遂贈方貢切賻符過切

傳直戀切

乾下 〇 一 二 下 七

兌上 〇 五 陽 辟 主 九 五

史

此義皇乾下兌上之卦而文王名之曰史五陽長盛而

揚于王庭 象

消陰將盡夏正三月之卦也史決也五陽決去一陰也

高舉在上曰揚推播在前曰揚王謂五庭謂上五王之居也上六在王居

之前王之庭七一陰處於五陽之上故曰揚於王庭猶詩言在前上處也

象也乎謂九五乎於上六也號號呼也一陰在五陽之上處不自安孤立將亡

而與五比故號呼以求援於五然小人失勢則所哀乞憐於其所親厚之君子

及稍得志則傾害君子不遺餘力 有厲 占也此占為九五言也九五史之主

君子豈可因其號呼而遽信之哉 有厲 先四陽以進而與所決之一陰比近

苟以狎昵之故信其號呼遂不察其中心之從而哀憐之則危矣有厲者今雖

未危將有危之漸也或以此占為言上六非也上六將亡矣爻辭謂之終有凶

奚止於有 告自邑 象也兌口有告之象卦自坤變坤為邑坤之五陰變為

厲而已哉 告自邑 陽僅存坤上六一畫邑之削小者也告自邑將以起

徒役然邑小民 不利即戎 占也范氏大性曰兵戎乃用眾坤為眾乾

寡雖告何為 不利即戎 變坤至五則幾於无眾矣故不利即戎 利

有攸往 占也往指九五言九五

初九 初之書得九 壯于前趾 象也卦以五陽決一陰乾三陽兌二陽乾

適中也健而且說二者不偏如此決之而後和偏於健則剛過而鄰於暴矣偏

於說則剛不及而流於懦矣下體健者也初三剛居剛而不中有過而暴之失

九二雖健體而居柔得中故不暴上體說者也九四剛居柔而不中有不及而

通志堂

次且則勉其不及二雖健而場懼五雖說而史史唯其中故能無過無不及也
 項氏曰史初至四大壯也加九五一爻而成史下四爻與大壯相似初之壯趾
 二之以中三之用壯四之悔亡是也丁氏易東曰四陽為壯五陽為史大壯初
 九曰壯於趾比曰壯於前趾因大壯而言也澄案初為趾四在下卦三陽之前
 而與初趾同位前趾謂四之位也初九居一卦之下急於前進以決上六之陰
 故用其勇壯欲超升大壯四陽之位以近九五而決上六也故曰壯于前趾

往不勝為咎 占也勝謂勝其任壯于前趾勇往也往而不勝其任則為咎矣戒之辭也

九二 九居第二畫 惕號 象也惕懼也剛中實故能惕號指上六而言九
 為史之革 二得中不過剛故當五陽勢盛之時聞上六之號

呼待盡猶 **莫夜有戎** 象也二地上之位日至地上將入地下莫夜
 且微懼也 之時也戎者二變為柔成離有戈兵之象 **勿恤**

占也能微懼則知戒備矣故雖莫夜之時卒有兵戎之變亦不用憂恤也

九三 九居第三畫 壯于頄 象也頄面額骨謂上六也史之三即大壯之三
 為史之兌 其壯也猶大壯之小人用壯壯于頄者言其勇

壯及于上也三與上應當史之時應爻乃其所嚙噬者也 **有凶** 占也陰固當決去然待
 欲決者猶噬蓋之時應爻乃其所嚙噬者也 其時以其漸則不勞力

不傷已三剛居剛恃其勇壯以 **君子夬夬** 象也剛居剛而不中為小人之
 下凌上非十全之道故有凶 壯若君子則不如此矣史而復

息然不恃剛過壯也 **獨行遇雨若濡** 象也君子不必絕小人之交而
 去之自有其道史五陽而九三

獨與上六一陰應陰陽和為兩故有獨行遇雨而濡之象若語辭猶 **有愠** 占
 言而也濡謂為其所沾濡九三變為柔則三四五上肖坎象兩象濡

獨為上六所濡中有 **无咎** 占也雖欲決之然決之而
 含怒之意而欲決之 和故无勞力傷已之咎也

九四 九居第四畫 臀无膚 象也四居上體之下為臀膚在臀下而柔
 為史之需 者四乘九三之剛其下不柔臀无膚也

其行次且 象也以剛居柔又為說體當同進 **牽羊** 象也兌為羊羊羣行
 決柔而其進不勇故曰行次且 九四兌之下畫羊之

在後者九五兌之中畫羊之在前者也 **悔亡** 占也次且本當有悔九五陽長
 牽謂牽聯而進四隨九五以進為牽 之主如羊羣之在前四在後

牽聯而進以決柔則 **聞言不信** 象也四變為柔成坎坎為耳然四爻剛實
 其悔亡此勉其進也 塞而不虛耳之不聰者也言謂流言遺言

之言信實也四既不聰故 **无咎** 而過亦不比陰為不及故无咎

所聞流言不謂其實也 **九五** 九居第五畫 覓陸夬夬 象也項氏曰覓音九土羊也陸其羣行
 為史之大壯 之路猶鴻漸于陸之陸澄案項說是也

覓字上從艸羊之角也中從目羊之目也下從凡象羊之足覓字諧覓聲舊誤
 作覓從艸從見竟解作草名羊羣之行山羣而前引之牧於陸九五變為柔成

大壯為互體之兌象羊之羣行五在其前猶覓之行山路 **中行** 象也中行者
 故曰覓陸夬夬者行而不息也五變成震為大塗陸之象 所行之路至

中半也未中半為不及過中半為過 **无咎** 占也五在上體中得中則不恃剛
 五居上卦之中不過其半中之象 而過亦不比陰為不及故无咎

通志堂

上六

為史之乾

无號

象也上當兌口故為號呼之象柔之孚號上向五

有凶

不復能存故曰有凶也

六畫俱九六

為史之剝

經彖辭凡二十字爻辭凡七十六字史君邁切號平聲後同勝音升

莫音暮煩求龜切臂徒敦切次七私切且七餘切覓戶官切註為九

姤

比義皇巽下乾上之卦而文王名之曰姤一陰初生於地下而消一陽

壯

象也下巽為一索之女生之最先者陽長至四畫然後為壯姤一陰初生

勿用取女

占也一陰初生已能消陽

初六

為姤之乾

繫于金柅

象也柅以止輪金者喻其堅也坎為輪坎

貞吉

占也使初陰止而不

有攸往見凶

往而進也

羸豕孚蹢躅

象也羸豕也蹢躅不靜也

包有魚

象也初與四為正應而與二比近故先為二

不利賓

占也初卦之三四對之故為賓乾亦為賓賓主相對遇

九二

為姤之遯

包有魚

象也初與四為正應而與二比近故先為二

九三

為姤之訟

行次且

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

其

象也三與四既不相得四欲下行與初六正應相遇而為三所阻

以陽居陰故行次且舊註以為三之行者非史九四厲占也三以剛居剛過剛

之行欲上決一陰也姤九四之行欲下過一陰也厲占也三以剛居剛過剛

无大咎 占也三之自處雖危然下能初六之上進上能阻九四之下行不使

九四 為姤之巽 **包无魚** 象也初者四之正應而為二所得故

占也己之正應與他人遇猶男之失其配 二之包中有魚而四之包中无魚也 **起凶**

九五 為姤之鼎 **以杞包瓜** 象也下巽為木二巽之中畫其位與五位

瓜地下之瓜陰物也謂初六二與初遇包而有之猶杞木之葉下包其瓜也九

五剛中正居尊與九二之位應二之得民猶五之得民也二杞包初瓜以之者

以杞包瓜 **含章** 象也九五變為柔與二正應而藏 **有隕自天** 象也五

正在上在下者皆欲遇之然初六九二非比非應无由得而相遇今五變為柔

以應二比四而包含三陽之章於內則三因四之比初因二之應皆得以過於

九五如有物自天而隕於下也九五天位 噴於下謂與下相接而為在下者所遇也 **上九** 為姤之大過 **姤其角** 象也剛而在上者角也至姤之

能觸竟何 **无咎** 非已時之巽 終下之所遇者如角之剛也 **吝** 占也前不

為哉故吝 **无咎** 非已時之巽 終下之所遇者如角之剛也 **吝** 占也前不

六畫俱六九 為姤之復 經彖辭凡七字爻辭凡六十八字姤古豆切取七喻切杞乃履切巽

力追切躅直戟切躅直錄切註索所白切陽長知兩切隕云隱切廡巽

困切不復扶豆 切蘇即可切

萃 此義皇坤下兌上之卦而文王名之曰萃萃聚也兌說為澤坤順為眾為

地則澤不受水而眾流之 **王假有廟** 象也王謂九五艮為廟二三四五艮

歸皆聚於地上故為萃 **利見大人** 占也五陽剛中正為大人四

是王者至於有廟聚己之 **利貞** 占也致亨則 **用大牲吉** 占也大牢為大牲少牢為

精神以聚祖考之精神也 **利貞** 宜正主事矣 **用大牲吉** 次牲特牲為小牲下坤為

眾美者也 **利貞** 宜正主事矣 **用大牲吉** 次牲特牲為小牲下坤為

牛上兌為羊三四五上 **利有攸往** 占也六二上應九五為往物聚而眾多

肖故為豕二牲具也 **利有攸往** 則宜備禮人聚而眾多則宜出外損之

時則用二簋而可萃之時則用大牲吉也之時則 勿用有攸往萃之時則利有攸往各順其時也

初六 為萃之隨 **有孚** 占也四以說道聚民而 **不終** 占也四位不當

與初應故有孚于初 **不終** 故其孚不終 **乃**

通志堂

亂乃萃若號

象也初以四之孚不終故其志擾亂與三陰相聚而一握

為笑

象也初之號眾皆笑之一握猶言一團二三口互長為手長數一故

勿恤

占也雖為眾所笑然所求者蓋二三笑之三為兌口之倒而向下

六二

六居第二畫引吉 占也二聚於下而順上五說乎上以聚下中止相

无咎

占也無咎也 孚乃利用禴 占也孚謂六二之誠孚于九

六三

六居第三畫萃如嗟如 象也三與下二陰萃於下而上无應故

无咎

占也三雖无應而比近九四之陽 小吝 占也若但安

攸利

占也攸利也 往无咎 占也往而求九四則可无咎

六三

六居第三畫萃如嗟如 象也三與下二陰萃於下而上无應故

无咎

占也三雖无應而比近九四之陽 小吝 占也若但安

攸利

占也攸利也 往无咎 占也往而求九四則可无咎

上往求陽 則各矣

九四

九居第四畫大吉 占也四應初下臨二陰之聚可以得民矣然位不

无咎

占也無咎也 匪孚 占也二

九五

九居第五畫萃有位 象也萃之時陽畫居

悔亡

必也九五以陽居陽其占固為无咎矣然儻未能得二之孚則當有悔

上六

上之畫得六 齊咨涕洟 象也齊咨者嗟歎之聲涕目液洟鼻液

无咎

占也無咎也 元永貞 占也元永貞

悔亡

必也九五以陽居陽其占固為无咎矣然儻未能得二之孚則當有悔

上六

上之畫得六 齊咨涕洟 象也齊咨者嗟歎之聲涕目液洟鼻液

无咎

占也無咎也 元永貞 占也元永貞

悔亡

必也九五以陽居陽其占固為无咎矣然儻未能得二之孚則當有悔

上六

上之畫得六 齊咨涕洟 象也齊咨者嗟歎之聲涕目液洟鼻液

无咎

占也無咎也 元永貞 占也元永貞

悔亡

必也九五以陽居陽其占固為无咎矣然儻未能得二之孚則當有悔

上六

上之畫得六 齊咨涕洟 象也齊咨者嗟歎之聲涕目液洟鼻液

无咎

占也無咎也 元永貞 占也元永貞

悔亡

必也九五以陽居陽其占固為无咎矣然儻未能得二之孚則當有悔

上六

上之畫得六 齊咨涕洟 象也齊咨者嗟歎之聲涕目液洟鼻液

无咎

占也無咎也 元永貞 占也元永貞

六畫俱六九
為萃之大畜

經彖辭凡二十字爻辭凡七十四字舊本卦名下有亨字程子曰美
文也陸氏曰馬鄭虞陸績並无此字晁氏曰王昭素謂當无假庚白
切號平聲倫羊略切齋將兮切漢音夷註
說音曰少牢詩照切殺所戒切長知兩切

巽下 坤上 ○五之八下之八緯
二陽臨變主初六

升

此義皇巽下坤上之卦而文王名之曰升升上進也萃與升皆自坤取義
萃者兌之一陰說而為主於上故坤之三陰順而聚於二陽之下升者巽
之一陰入而為主於下故坤之三陰順而升於二

陽之上又地氣上騰木生地中日進而二故曰升
元亨 占也元以二陽之大
而言四陰巽順而應

之故 用見大人勿恤 占也升者萃之反萃九五在上之大人三陰萃而
亨 在上者降而來見則 南征吉 占也卦自臨變初三相易一陽在初上
可勿恤言其无憂也 進居三三南也故於南方征行則吉也

初六 為升之泰 允升 象也說文引此爻之辭允作胤進也諧聲字本義
也臨六三之陰下退于初而進初 大吉 占也三指三之剛畫而言臨之初與
九之陽以上升于三也故曰允升 三易位故剛得上進以升于三居下

而吉也

九二 九居第二畫

孚乃利用禴 象也二剛中而應五然五柔未易速
孚故必俟既孚於五而後乃利用禴

也禴者宗廟之禮薄於常時者蓋 无咎 占也誠孚於上而後用禴
升其誠意於上以誠不以物也 則上不疑其簡故无咎

九三 為升之師 升虛邑 象也臨之三四五互坤為邑柔畫耦為虛
為升之師 三自初而升以實臨三之虛故曰升虛邑

六四 為升之恒 王用亨于岐山吉 占也王謂九三二三四互兌兌
西方坤為國邑西方之山在國

邑之內者岐山也山地不陰神也兌上畫陰也以象岐山之神九三兌之中畫
為五九三之陽升其誠意於上之陰神祭山之占也隨上六王用亨于西山亦

以九五兌中畫為王上 无咎 占也三四之相得以近比非以正應有咎也然
六兌上畫為山之神 九三之誠上升于四以合乎坤之順故无咎

六五 為升之井 貞吉 占也二剛中而應五五階
升階 象也二之升至
三耦如地勢之自
下而高也故象階

上六 為升之蠱 冥升 象也上天之位也在青冥杳
冥之上而陰又昏暗故曰冥升 利于不息之

貞 占也位在上則為冥升位之升不可過高也唯進德不
息而正主事則利蓋德之升愈高愈進其升无已時也

六畫俱六九
為升之无妄
通志堂

經柔辭凡十二字爻辭凡五十二字用
亨許兩切註說音曰乾音允示與祇同

困

比義皇坎下兌上之卦而文王名之曰困困窮瘁也字象木在口中四面
不得通達二之一剛為初三二柔所揜四五二剛為三上二柔所揜

亨

占也卦德內雖有險而外貞大人吉
占也卦自否而變

无咎

占也困之時有此大人
貞其事而吉乃可无咎有言不信
占也

初六

初之畫得六
象也卦唯初四有應臂謂四也三四

九二

九居第二畫
象也坎為酒兌為食九二處坎中畫應兌

三歲不覿

象也三坎數也幽谷之中雖三
歲之久不能上覿四之正應也

谷

象也在卦之內故為入地下之位故為幽水注溪曰谷坎水之下故為谷
以柔居下在困之初不得正應之助故入于幽谷不能自拔以出於困也

初六

初之畫得六
象也卦唯初四有應臂謂四也三四

九二

九居第二畫
象也坎為酒兌為食九二處坎中畫應兌

困于酒食

象也坎為酒兌為食九二處坎中畫應兌
中畫得中而以酒食優游自養十日也在困

朱紱方來

象也三四互巽為股三又股之位也二二
四互離為牛二以離牛之革蔽于巽股之下

利用亨祀

占也
朱紱

征凶

占也困之時居中自養可
也征行則失其中而凶矣无

咎

占也以其得中能固守
不動雖有咎可无咎也

六三

六居第三畫
象也坎中畫之剛為石據于蒺藜
象也據

困于石

象也坎中畫之剛為石
三在石上為石所困也

入于其宮

象也三五離之
中畫中虛象宮

不見

象也三五離之
中畫中虛象宮

其妻

象也三陽位夫也其畫柔夫之柔耶者也上陰位三之妻也三雖有離目
能視然妻在離宮之外柔與柔不相應夫與其妻隔絕故不得而見也

凶

占也此爻之辭蓋謂困若拘囚之人六三陰柔不中正猶用官所謂罪民也
困于石其坐諸嘉石者與據于蒺藜其實之圍土而薦之以棘者與入于其

九四

九居第四畫
象也來謂下應初徐徐者
以居柔而其行不勇也

來徐徐

象也來謂下應初徐徐者
以居柔而其行不勇也

困于金車

象也
通志堂

九四

九居第四畫
象也來謂下應初徐徐者
以居柔而其行不勇也

困于金車

象也
通志堂

九四

九居第四畫
象也來謂下應初徐徐者
以居柔而其行不勇也

困于金車

象也
通志堂

九四

九居第四畫
象也來謂下應初徐徐者
以居柔而其行不勇也

困于金車

象也
通志堂

九四

九居第四畫
象也來謂下應初徐徐者
以居柔而其行不勇也

困于金車

象也
通志堂

九四

九居第四畫
象也來謂下應初徐徐者
以居柔而其行不勇也

初六 為井之需 象也井以陽剛為泉陰柔為土 初六陰柔在水之下故為泥 不食 象也居卦

卑下之地而淺者也有泥无水 而不可食達於兌口不食之象 舊井无禽 象也人為人所食則為荒廢之

或食其水杜詩鷓鴣窺淺井是也泥而不可食不但為人所 棄雖禽鳥亦不下顧坎禽象也在上而不來下故曰无禽

九二 為井之寔 象也九二陽剛象井中之水井水上出而不下流 初六耦畫象谷在九二之下下流不塞而水泄於

下之象水之下注 射鮒 象也鮒謂小魚亦指初六初六巽下之陰象 者谷也故曰井谷 魚水既下注惟射以活小魚而已故曰射鮒 甕敝

漏 象也甕汲水之器即柔所謂瓶也九二剛畫中實象水實甕中初畫 耦象甕之敝舊而下漏者二无應於上而水不上出故其象如此

九三 為井之坎 井渫 象也九三剛居剛居下 不食 象也二三四互兌

有不為人 象也我心惻 惻者為之動心也以九三之渫而不見食故九五之 所食之象 為我心惻 惻者為之動心也以九三之渫而不見食故九五之

心為之惻然閱其不見用於時也蓋卦唯九五九三以剛居剛為可食之清泉 九五居上體在兌口之上人所食者也九三居下體在兌口之下人所不食九

五所以為 可用汲 泉可汲以食也 王明竝受其福 申占之意仕進者 用而賢人與眾人俱受其福王五也三四互離為明賢者為明王所用則賢 者得行其道天下得被其澤猶井之為人所食而有益於人也九五能以九三

之不見用為惻者其明也卒使正應之上 六汲之以上是即九五之明王用之也

六四 為井之大過 井甃 象也甃謂以石以甃包砌其岸也六四陰畫井旁

井 无咎 占也甃則井旁之土不崩頽而 為井中之水不污壞矣故无咎

九五 為井之升 井冽 象也冽甘潔也變為柔則成坤 寒泉食 象也

也坎正北方為寒水甘潔而又寒冷五之中王具此數美居兌口之上為人所 食者也九五之德美如此有象无占何也曰九五雖為冽寒可食之泉然未上

出井口此象辭所謂汔至亦未繙井者蓋井必至上而後成功也程子曰 五於井道為至善而不言吉者未至於上未及用也故至上而後言元吉

上六 為井之巽 井收 象也收謂輶輶收綆水至井口也書耦在井上有

象之戒辭也幕字當作門俗作冪今作幕從省冪蔽覆也勿幕 有孚

者欲人人可汲溥其功用耦畫開而不塞井口不蔽覆之象 占也孚謂九三正應上六應九三能汲九三之水 元吉 占也井以上出為功故

以出於井口故九三以其剛實孚應於上六也 六畫俱六九 為井之噬嗑

經彖辭凡二十四字爻辭凡六十一字喪息浪切汔許訖切繙音橘 羸收追切射食亦切甕屋送切敝皮世切渫息列切甃則候切冽音 通志堂

列收詩救切幕當作罽莫狄切舊音莫非註綆音梗
幾居希切專為云偽切為之同贊蒲歷切覆孚豆切

離下
兌上

革 此義皇離下兌上之卦而文王名之曰革革者改其舊之謂皮去毛曰革皮
有毛而去其毛改變其舊也澤為容水之處澤中有火以消乾其水蓋海之
尾間名為焦釜之谷水入其中如沃焦釜消乾而无復有是為澤中
之火水煇火者也而反為澤中之火所熄改變其常也故名為革

孚 象也天有十日甲至戌為前五日己至癸為後五日變革天下之事不當輕
遠乃能孚信於人故以十日為率革於未及中半之前不若革於已過中半
之後則無輕遠之失而能孚於人也卦自巽而變先以巽初易上成需是猶需
待而未變革也後以巽四易二成革則可以變革而不需待矣當此之時是猶
十日之已過中半也下卦離之中畫為革之

利貞 占也元者能致亨 悔亡 占也凡革易於有悔如上所
致亨 則利於正主事 云則所革皆當而其悔亡也

初九 初之畫得九 鞅用黃牛之革 象也鞅以韋束物也象與遯六二
為革之成 同初變為柔成艮坤畫三柔為牛
艮之上畫變坤之外牛皮變為革之象革謂三黃謂二革之初在下而无應必
堅固其志確守故常而不輕為拘束於六二九三之內如鞅固之以黃牛之革
今不得
動作也

六二 六居第二畫 己日乃革之 象也象與柔辭同二中正應亦中二革
為革之史 之善者也離納已在卦中為中半之義

九三 九居第三畫 征凶 占也革卦內三爻皆不欲輕革六二中正猶必待
位而不中未可以 貞厲 占也居下之上雖不
革也故征行則凶 征行但正主事亦危
就己者至于三就如欲有謀焉則就之之就允
口在上為言九三變為柔則成震三震數也

九四 九居第四畫 悔亡 占也不當位宜有悔 有孚 占也上來就
為革之既濟 自處之善故悔亡 巽之四易二為卦
主二四本相易之爻 改命吉 占也巽為命今四者巽之王爻四改為二
故四能有二之孚 是改其命矣改者得中而為卦主故吉

九五 九居第五畫 大人虎變 象也皮之去毛者為革故初九黃牛之革
為革之豐 以去毛之皮而言九五上六之時革將變
矣故无毛之革又變而為有毛之皮五陽剛中正居人位大人也離陰質而文
明象虎九五卦之外體與內離之中畫以中正相應是內之文明形見於外者
也故為虎變言虎 未占 猶益六五 有孚 占也九五得六二之孚不待占
之革變而有文也 言勿問也 筮而知之矣故曰未占有孚

上六 上之畫得六 君子豹變 象也上六柔畫變為剛則象君子離之文
為革之同人 明象虎九五與離之中畫相應文 明見於
通志堂

外故為虎變上六與離之上畫相應文明亦見于外五陽位為大上陰位為小
 豹者似虎而小故上六不為虎而為豹豹變者亦言无毛之革變而為有文之
 也
小人革面 象也上六變為剛而為君子亦不能如九五大人之變也不
 明形見於外之義三剛居剛而不中為剛惡上柔居柔而不中為柔惡上六與
 九三正應內懷剛很而外之顏色變為柔媚以順從九三之君故曰革面而
 顏色見于外而在眾體之上者也上六居外居上
 而有文小人變革其外而順君復 **居貞吉** 占也居謂靜
 何求哉靜守可也征行則凶矣 處不行也

六畫俱九六
 為革之象

經彖辭凡十一字爻辭凡六十五字己日音紀鞏九勇切討去毛呂
 舉切後同消乾音于復有扶豆切長人知兩切易於以豉切今不趨
 貞切形見賢
 遍切下同

巽下 五之三下之十緯
 離上 八純兌變主六五

鼎 此義皇巽下離上之卦而文王名之曰鼎鼎者烹飪之器以巽木入于離火
 之內而烹飪也卦之下一畫耦鼎足之象二三四三畫奇鼎腹中實以牲體
 之象五畫耦鼎耳之象上一
元亨 占也有長人之
 德則能致亨

初六 初之畫得六 為鼎之大 有 **鼎顛趾** 象也初在下而耦鼎趾之象四為鼎腹之上口
 上應四則鼎趾向上九四下應初則鼎口向下故曰顛趾 而與初應顛者上反居下下八居一之謂初六

應初則鼎口向下故曰顛趾 利出否 占也否不善之物謂鼎中之穢惡也當
 趾以傾出其穢惡故趾雖 得妾以其子 象也柔居下賤妾之象兌為妾巽
 顛而於出否則為利也 陽在上而中正妾子之象初上應四如妾因其子之貴而 无咎 占也妾以
 得以上則非 得以上則非 得以上則非

九二 九居第二畫 為鼎之旅 **鼎有實** 象也二中實鼎之有實在中
 者謂牲體之實於鼎中者也 **我仇有疾**

不我能即 象也我謂六五五為卦主故稱我仇如君子好仇之仇言為五
 之匹配五下應二故彖傳言得中而應乎剛二當上應五以其

有實在中難於上進如有中滿之疾氣不上行人之道德充積於中在下位而
 不援上所謂不召之臣也君欲有謀焉則就之而不致必其就我六五尊德樂
 道而忘勢不以二之不上應為尤故言我之仇匹以有疾之故 **吉** 占也二不
 而我能即然臣不就君而若就其臣自重重賢兩得其道矣 下賢以言

九三 九居第三畫 為鼎之未濟 **鼎耳革** 象也卦自兌而變兌三才易五而為鼎之耳
 兌初九易上而為鼎之鉉今三之剛變為柔

居下體之上亦曰其行塞 象也震為大塗象三變為柔二

五者今爻變而有一爻故曰鼎耳革 其行塞 三四成離九四以陽而塞其前

也故曰 鍾膏 鍾膏也難為離之中畫為 不食 占也三四互兌為口三

其行塞 兩象也剛變為柔則三四成坎 虧悔終吉 占也陽畫實為盈陰畫虛

為虧悔者心欲改悔也三 致悔其善也故終吉

九四 為鼎之蓋 鼎折足 象也足謂初以初之上應二四而言則為鼎頭

於下鼎背而橫臥故四腹 覆公餗 象也三為公位餗也公餗之餗

下與初齊着於地也 其刑剝 象也剝者刑足之刑鼎之剝也

足腹臥於地而 其刑剝 足猶人之刑其足故曰其刑剝 占也初未實

覆其鼎中之餗 其刑剝 足猶人之刑其足故曰其刑剝 占也初未實

則而以少否為利四已實鼎 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

六居第五畫 鼎黃耳金鉉 象也黃者中之色耳金鉉也 故曰黃

上九 占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

占也以上畫得九 鼎玉鉉 象也上為鼎鉉五則九之剛而曰金在

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

震 此義皇震下震上之卦而文王亦名之曰震震動也雷之象一亨 占也震

初九

為震之豫

震來虩虩後笑言啞啞

象也初九下震之主九

皆此二陽所為也來謂人自外而入內言雷震之初有自外來至雷震之威初能恐懼則後必安樂也程子曰蠅虎謂之虩虩顧慮不自寧也啞啞言笑和適之貌當震之始恐懼不敢

寧則終保安吉故笑言啞啞

吉也

六二

為震之歸妹

震來厲

占也震來與初九同來謂自二而來初也二乘初剛來內則犯初震之威故危

喪貝

象也德者古有詭億之戲億度錢貨之數較其中否以相賭賽也後漢梁冀傳註云若今攤錢也二五皆以陰柔居中為敵應有相對較利之象故為億貝者水中介蟲古者以為貨漢志大貝二枚直錢二百一十六牡貝二枚直錢五十公貝二枚直錢三十小貝二枚直錢十初二三四皆離有貝象億戲者被震雷驚散而喪失其所億之貝也與不喪也

者異矣一於誠敬者心有主役於貨利者心无主故也

躋于九陵

象也九

三三四互艮為山六三在艮山之半故為陵九者艮數人之怯懦者有所怖畏則辟易數里六二柔居柔怯懦者也比近初九雷震之威怖畏而喪貝自二從三而避之故

勿逐七日得

象也逐謂追尋上者震數上下更始得謂又且辟易遠避可謂怯懦无所守矣然居中得正若有墮甌弗顧之

六三

為震之豐

震蘇蘇

象也蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽下正自處不正於平時且不能安沉處震乎

故其震懼而蘇蘇

然不勝其自失也

震行无眚 占也若因震懼而能行去不正而就正則可

為善故二勿逐則自得三能行則无眚以不正而處震懼有眚可知

九四

為震之復

震遂泥

象也遂者竟不復還之義三四互坎四當坎言雷聲沈抑陷下不能奮揚而上也虞氏

六五

為震之隨

震往來厲

占也往則值震之窮來則值震之危

億无喪

象也二對億者也二居柔則志氣餒故逢初九之震而喪其貝五居剛則持守堅故逢九四之震而无所喪失也陰柔之為億一也然二有所喪五无所喪者居剛居柔之

有事

象也有事知必有事焉之義六五有所事謂以固守其中為事也

上六

為震之噬嗑

震索索

象也索盡也九四之雷聲至上六竭矣第一則已盡也

視矍矍

象也變為剛則成離目能視矍矍驚駭不定貌雷聲耳故曰索索

驚駭之餘目視猶有不定也索索卦以重字為象者五此爻之矍矍與初之矍矍啞啞皆言人也此爻之索索與三之蘇蘇皆言雷聲也初久震下有來字謂雷震之時人自外來者矍矍也三上則征凶占也居卦之終前无所之征則言震者謂雷聲之復生雷聲之已盡也

威震 震不于其躬于其鄰 象也躬謂九四鄰謂六三震上體之主爻故凶震不于其躬四之雷聲遂泥下而不上三在四下為四之鄰迫近九四之威震而受其驚懼故曰于其鄰 无咎 占也上六與六三之迫近九四而受驚懼也 婚媾有言 象也凡易言婚媾者皆謂應爻上六因此知所警畏故无咎 上陰位故六三為上六之婚媾也上六遠於九四之震而无驚懼六三近於九四之震而有驚懼故上六則視六三而知畏六三則怨上六而有言以其獨遠威震而不相顧恤也 六畫俱六九 為震之巽 經彖辭凡十字爻辭凡七十八字彖辭凡十字下舊本有震來虩虩笑言啞啞八字初九爻辭重出也今正之喪息浪切嗇勃亮切號許逆切啞鳥格切泥陸氏曰首乃低切索桑洛切嬰俱縛切註長子知兩切安樂音洛德度待洛切么於喬切辟易音關亦復還復生扶豆切餒努確切

艮其背 不獲其身 行其庭 无咎

此義皇艮下艮上之卦而文王亦名之曰艮艮止也一陽止於二陰之上而不行故曰艮此重艮則內外俱止也卦名連彖辭象也背北言樹之背背謂初六 復身謂六四

謂上 不見其人 象也三四五上肖離 无咎 占也卦之二三四五象堂房室象庭以一人之體言四為身以三才之位言三為人六四之身艮於初九之背者身止於其內也身既止於內而形不在外初六不應六四也六四亦不應初六故外亦不能獲其止於內之身內不出靜而止也九三之人行於上九之庭者人行於其外也人雖行於外而影不至內上九不應九三也九三亦不應上九故內亦不能見其行於外之人外不入動而止也陰靜陽動靜者止於內動者行於外初六陰畫而在內故象止上九陽畫而在外故象行初九之下四外之下三內之上上外之上四之身止於其初之背三之人行於其上之庭同位故也外不獲乎內內不見乎外敵體不相應无與故也无與當有咎以內外各止其所故无咎也

初六 利永貞

初之畫得六 為艮之貴 占也位不當有咎也 止而不行故无咎

艮其趾 无咎

象也初當下體之下象趾趾能行者也六陰畫能靜止於下而不行故曰艮其趾 无咎 占也陰柔非能固守者以居剛而變為剛故永久正主其事而利也

六二 不拯其隨 其心不快

六居第二畫 為艮之蠱 象也九三下卦之主二民之君也六二在其下乃

不拯其隨 其心不快

象也九三下卦之主二民之君也六二在其下乃不拯其隨此其不拯其隨 象也九三下卦之主二民之君也六二在其下乃不拯其隨此其不拯其隨 象也九三下卦之主二民之君也六二在其下乃

其心不快 象也心謂六五快猶喜也二五柔中同德同位然敵應不相與 通志堂

故二不應五而五亦不快於二也不快謂其不相取不相得也此其字指五而言蓋六二中正自守近不眠同體之三遠不應同位之五不願乎其外如此可謂能止其所止者矣

九三 九居第三畫

艮其限

象也限者上下之際股之上身之下也三以剛居剛而不中止之太過者也凡人上下之際須

轉動屈伸止其限而

列其夤

象也列分裂也夤背脊肉屬上體指四而言脊

不轉動屈伸可乎

厲

占也過剛而止其

則上下體分隔為二如裂絕

厲

所不可止者故危

其夤而血脈不相聯貫矣

厲

占之象也震如火氣

熏三四五上肖離為火有熏象心者六五也九三止其上下之際六四之夤既

裂絕而不相屬矣其為危厲又越比近之六四而上熏於六五雖相去之遠者

亦覺其危以言

其危之甚也

六四 六居第四畫

艮其身

象也身謂股以上膈以下前膺腹後背脊腎所

氣所從生也止其身則氣住而神亦住四

无咎

占也柔而正得止

以柔居柔專氣致柔者所以止其身也

无咎

其身之道故无咎

六五 六居第五畫

艮其輔

象也五當腹之上頂之下心之位也不言止其

言所從出謂上九也上九艮之主爻五為心而在上九之內為上九宰制其所

當止者以心止上九之輔不待至上九而於六五之爻曰止其輔者上之於未

先也

言有序

象也言者心之聲也非禮勿言一皆聽命於

大者言前定則

悔亡

占也先

不貽故悔亡

上九 上之畫得九

敦艮

象也上變為柔成坤故象與臨上復五同敦者如

故不言艮其蓋諸爻

吉

占也三亦下卦之主然以剛居剛止而過者也止非其

之艮皆上之敦也

吉

所當止故厲上以剛居柔止而不過者也止於其所當

唯此最善

六畫俱六九

為艮之兌

經柔辭凡十六字爻辭凡五十六字背音佩舊讀為人身之背今案

爻辭其趾其腓其限其身其輔是就人身取象柔辭其背與其庭為

對是就宮室取象舊讀非陸氏曰徐蒲載切今從其音夤引真切熏

許云切註讓匪元切好自虛到切隨從才用切援手音袁眠尼質切

轉朱戀切相屬之欲切

膈音格中倫貞仲切

漸 艮下

三陰否變主九三

七之五下之十二緯

此義皇艮下巽上之卦而文王名之曰漸漸者進有次序而不

急遽也山上有木以漸而長內男聘外女以漸而進故為漸也

女歸吉

通志堂

占也異女在外將入而未來歸良男在內方止而未往迎有女歸以漸之象聘則為妻奔則為妾自納采問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚女歸之利貞占也二三四五剛柔各得正位初四來三為良男得位之正所以吉也下居內亦得正歸之正故利於正土事者

初六 為漸之家 象也巽為鴻于水涯也二三四互坎為水初近水為于初六鴻之止於水涯而未遠去者也鴻水鳥而乘風以飛下卦艮止而有坎水故下三爻之象曰于曰磐曰陸皆鴻之漸進而止於水際者也上卦巽為風為高故上三爻之象曰木曰陵曰達皆鴻之漸進而止於水際者也

小子厲 占也艮為小子幼弱在下初進而无應故危而有言象也危而又有无咎占也項氏曰初始離水其進不速猶在水濱窮感於義猶无失也元稹初時亦不肯苟合特以不能堪困躓之原受眾多之言遂改途而妄進故以此戒之

无咎 占也項氏曰初始離水其進不速猶在水濱窮感於義猶无失也元稹初時亦不肯苟合特以不能堪困躓之原受眾多之言遂改途而妄進故以此戒之

六二 為漸之巽 象也磐石之安平者蓋水旁石墩也漢書止於水旁之墩坎為石互坎之下畫故為磐程子曰自干之磐又漸進也二五以中正相應其進之安平莫加焉 **飲食衎衎** 象也飲二變為剛成兌為食衎衎和樂自得貌中吉占也居易以俟時者也

九三 為漸之觀 象也地之高平曰陸九三五坎之中畫水中有平地而高故曰陸鴻水宿之鳥于者水之涯地雖窮處而切近於水在水旁而高於于雖離水而安平暫棲息焉得其所矣九三高平之陸雖在水也然謂之陸則有人耕治非如磐石之上人跡不到而可安棲也詩言鴻飛遵陸毛傳亦謂陸非鴻所宜止水中變為平地非其常也水鳥止于平陸非所安也初二柔而靜故漸而得其所止九三剛而躁故漸而不得其所止以剛居剛故躁

夫征不復婦孕不育 象也為六四四來為九三自否變為漸而九三得居正位三四男女之交也九三剛躁不安其居又欲往四則漸變為否而男女不交矣三艮男夫也征謂行而往四三往四則上體成乾上征而下復故曰征不復四巽女婦也四之位為腹艮為少男在腹之內孕也四來三則下體成坤而艮體壞有坤母而无艮男故曰孕不育三往則四來因凶占也夫婦離居而利禦寇占也互坎為寇艮夫征不復故孕婦不育也凶繼嗣不成故凶

利禦寇 占也互坎為寇艮夫征不復故孕婦不育也凶繼嗣不成故凶

六四 為漸之遯 象也六四巽之下畫也象木鴻不木棲漸南飛遯樹三匝也上體之或得其桷象也桷屋椽之方者鴻之飛過木上下飛而未高猶在木杪也或得橫平之柯有似於桷苟可以棲猶有棲止之意故曰或得其桷巽為木而六居四得正故象橫平之柯乘風之鴻可高飛矣漸進不遽迴翔人聞未即冲天也猶將擇木而止賢人君子之

通志堂

鴻漸于陸 象也地之高平曰陸九三五坎之中畫水中有平地而高故曰陸鴻水宿之鳥于者水之涯地雖窮處而切近於水在水旁而高於于雖離水而安平暫棲息焉得其所矣九三高平之陸雖在水也然謂之陸則有人耕治非如磐石之上人跡不到而可安棲也詩言鴻飛遵陸毛傳亦謂陸非鴻所宜止水中變為平地非其常也水鳥止于平陸非所安也初二柔而靜故漸而得其所止九三剛而躁故漸而不得其所止以剛居剛故躁

難進者 无咎 占也居上乘風而

九五 九居第五畫 鴻漸于陵 象也九五變為柔成艮在艮山之半故曰

彼飛隼幸 婦三歲不孕終莫之勝 象也二為五之正應婦也體有少

彼中陵 彼中陵 彼中陵 彼中陵 彼中陵 彼中陵 彼中陵 彼中陵 彼中陵 彼中陵

進以漸而不急遠五與二經三歲之久未諧夫婦之好故不孕正應終必得合

故曰終莫之勝程子曰二正應而中正之德同乃隔於三四三比二四比五皆

隔其交者也未能即合至三歲不孕然終莫之能勝但其合有漸耳虞氏翻曰

勝陵也澄案勝無訓陵者勝堪也任也莫之勝謂莫之能任也中正相應惟二

五相堪終無有能如之者舊讀作勝負之勝非也無爭何有於勝若同人之四

五則與九三有爭故必克勝而後相遇也然則三四隔二五之交者何也曰二

五中正而應天作之合也然五近於四四亦欲以為夫二近於三三亦欲以為

婦故五不得以速聘二二不得以早許五也久而他議寢然後正配諧所謂終

莫之勝也三四既為夫婦而二五又為夫婦何也曰三四雖以往來相易而成

夫婦然比也而非應也二五則以剛柔正應而成夫婦乃夫婦之得其正者故

爻辭特於 吉 占也終得 九五明之 相合故吉

上九 為漸之蹇 鴻漸于逵 象也逵舊作陸安定胡氏曰當作逵字體

之良是澄案蓋因襲之訛益為冒也路九達曰逵容九軌曰逵路也天上風高

之度鴻翼天飛過九逵九達之逵通道大都之人皆見之也震為大塗下艮

乃震之倒體自上視下倒是為鴻漸在天 其羽可用為儀 象也儀法也

際下視人間地上之大塗所謂漸于逵也 胡以陸為逵是也絲辭協韻當然不必謂之雲路鴻之漸于逵飛而過之如

六鷁之過宋都爻辭恐人以為鴻有立于逵者故繼之以其羽 吉 占也六爻之占

可用為儀望飛鴻之羽於九達之逵見其次序之足儀刑也 吉 上九為最吉

六畫俱六九 為漸之歸妹 經彖辭凡六字爻辭凡八十三字衍苦岸切勝音升遠渠規切註而長

知兩切迎宜慶切離水力智切禎止忍切躡職利切墩音敦鼓音盤

和樂音洛居易以鼓切少男詩照切離居如字匝作納切歎音欲之好

虛到切任音壬勝負繩證切孟丑略切冒符岳切翻下革切絲音宙

歸妹 此義皇兌下震上之卦而文王名之曰歸妹婦人謂嫁曰歸妹者少女

震長男也而居外卦外卦女家也卦自泰而變乾三往四 征凶 占也此以三四

成震乾父沒而長子承家以兄而嫁其妹也故曰歸妹 征凶 占也此以三四

四當位三往四來三而變歸妹則三四 无攸利 占也此以初上二畫言初

皆不當位是因征行而失正也故征凶 无攸利 占也此以初上二畫言初

卦之上初以剛居一卦之 下柔乘剛故亦无所利

初九

初之畫得九歸妹以娣 象也此為卦之初爻不取一爻之義而統

以與妾

以其子之同娣 言一卦之義歸妹者將歸之妹謂六五也

女弟為媵者謂六三也

跛能履 象也履卦之下體兌也六三有跛能履眇

能履九二曰眇能視分履卦六三之二象於二爻其二象皆指六三一爻而言

也兌體變震足之中畫跛也初二為地六三在初二之上履地者也六爻獨二

五相應有夫婦之義六五在女家為震兄所歸之妹九二在夫家為兌女所從

之夫六三即泰之六四為六五之娣泰三四相易成歸妹六四來居三女君未

歸而先至夫家比近於夫既非正配之正元與

為偶如兩足而跛其一雖能履地亦何為哉 征吉 占也六四之降為六三

六三如跛者之能履若征行而往四上承六五之女君以同歸於夫家則吉矣

初九即泰之初九也泰初九其占征吉故此爻其占亦同泰言一爻之義謂三

征于四則吉此言一卦之

義謂三征于四則吉也

九二

九居第二畫 眇能視 象也此象亦指六三而言離目之中畫偏而不

九二非正配之正

利幽人之貞 正眇也有離目能視也六三歸妹之主爻然與

故象眇者之能視

配如兩目之眇其一為九二者但當守幽

人之貞以俟正配澄案履之九二其占曰幽

人貞吉歸妹九二即履之九二故其占亦同

六三

六居第三畫為 歸妹以須 象也須賤女媵之妾也天文有須女字

歸妹之大壯

或作須楚辭女須之嬋娟荀陸續作孀

子夏孟京作口音義竝同六三來自泰之六四六四於

五為娣今來居三失其正矣故降為須而不得為娣也 反歸以娣 謂還其

舊處三若反居於四待六五女君之歸而以其娣同行則得娣之正矣斬與歸

妹皆因三四之往來成卦然漸自否變不宜再變復為否也故九三夫征不復

則可憂歸妹自泰變欲令再變復

為泰也故六三反歸以娣則可喜

九四

九居第四畫 歸妹愆期 象也上卦震為長男九四以震一陽為女

為婿皆不得位故婚姻不得及

遲歸有時 象也雖遲其歸其歸必有

其時此歸妹之所以愆期也

六五 六居第五畫 帝乙歸妹 象也帝乙謂九四所歸之妹謂六五歸妹

得中居尊帝

其君之袂不如其娣之袂良 象也君謂女君被衣

女之貴也

為衣一衣而二袂乾三畫皆奇變其外一奇為耦者袂之象下卦六三娣之袂

也六五變為奇則上六為女君之袂然必六五變為奇而後成如裁改而成之

被不如下卦六三之袂固有而自成者之為善也帝女下嫁有中 月幾望

德不尚外飾故其袂不如其娣之袂良娣則以容飾事人者也

象也巽為月既望之象六五變為剛則三四五成巽六 吉 占也娣之袂良於君

三當巽之下畫而為卦主娣盛亢君月望亢日之象

始上僭矣六五以己之立德為貴不計 月之望亢於日六三

人之何如也吉者自吉爾人何與焉

上六 上之畫得六 女承筐无實士刲羊无血 象也女謂上六士

惟九二六五相應成夫婦五為所歸之妹二為歸妹之婿三四无應不得位而為成卦之主四為歸妹之兄而愆其歸妹之期不得為兄之道矣三為歸妹之娣而降居賤女之列不得為娣之道矣初上二爻陰陽得位而无應此男女之守正而婚姻不成者也 有室者男女之初也於其初无室可受則不成娶故不得為夫而但稱士適人者女之終也於其終无人可適則不成嫁故不得為婦而但稱女女之嫁者非受幣不交不親上卦震有筐之象上六欲從夫於三而非陽也陽為實无陽則无以實其筐故曰承筐无實蓋婚不成而无納幣之禮也士之娶者為酒食以召鄉黨僚友下卦兌為羊初九欲迎婦於四而四非陰也陰為血无陰則无血故曰刲羊无血 无攸利 歸妹四卦之為男女夫蓋婚不成不饗食賓客不到羊故无血也 婦何也曰斬者男方求女之事歸妹者女將歸男之時以未成夫婦而名卦也咸者夫婦始初相合之情恒者夫婦終久相處之道以已成夫婦而名卦也漸歸妹皆內卦為男家外卦為女家故漸內艮外巽若歸妹之內兌者歸於男家之娣也外震者主于女家之兄也咸恒皆內卦為女身外卦為男身故恒內巽外震若咸之內艮者男之下交乎女也外兌者女之上交乎男也 六畫俱九六 為歸妹之漸

經彖辭凡七字爻辭凡七十六字娣大計切跋波可切眇彌小切袂彌世切幾讀作既割苦圭切註少詩照切長知兩切膝以證切兀苦

浪切饗 食音嗣

離下 〇 三之四下之十三緯 震上 三陽泰變主六二

豐 此義皇離下震上之卦而文王名之曰豐 亨 占也盛大之時 王假之 象

假至也王假之者就諸侯之國而言有王者至其國也外震象諸侯內離為日象王離日下照居內為主蓋天子巡守侯國入其國內而為主所謂天子无客禮也離入居下有明入地中太陽下同萬 勿憂 占也盛大之時當豫憂其衰物之疑故柔辭特以天子適諸侯取義 宜日中 象也盛大之時如日之中宜保其盛大不可徒憂而已能持滿則可不憂也 常如此不可令其過中也

初九 初之畫得九 遇其配主 象也配主謂六二陰陽之合曰雖旬无咎 占也旬十日也離初納已卯離二納己丑為一旬初二非正應而以一旬之內為斷過旬則再十再筮矣故 往有尚 占也往謂往二遇者彼此不相於初一之遇亦以一旬為限節也 初往求合於二則二在其上而為之配故曰往有尚

六二 六居第二畫 豐其蔀 象也蔀障蔽之物五天之位也日麗乎 日中 為豐之大壯

易象圖說下經卷二 三十五 通志堂

見斗

象也二之應位在五如麗天之日離之中畫在二為照地之日日麗天

往得疑疾

占也疑疾如樂廣之客見盃中蛇影遂致疾蓋

有孚

占也初九待二來遇則二失

若

占之意也二若不往則有四三之陽自來孚吉占也初九待二來遇則二失

九三

九居第三畫豐其沛象也陸氏曰沛或作沛澄案古字通用沛故

日中見沫

象也沫斗下小星也震象斗三在震下斗

折其右肱

象也三四五互兌為右為

无咎

占也四之蔽重三之蔽輕蔽五

九四

九居第四畫豐其部象也與六二同部者正指九

日中見斗

象也與六二同部者正指九

夷主

象也二豐之主爻為四所障蔽而昏暗二之明在天為四所傷也四變

六五

六居第五畫來章象也來謂下求四五四皆元應五之柔若下

慶譽

占也陰下從陽是庸愚從賢智既有吉譽所以言也

上六

上之畫得六豐其屋象也上六柔變為剛蓋覆於上如屋

不覲

象也五中虛象戶三居人位與上應為其家之人然隱藏於下為九四

闕其戶

闕其無人三歲

六畫俱九六

為豐之象

經柔辭凡十字

爻辭凡八十八字假庚白切蒞普苟切沛與沛同蒲

蓋切沐音妹

闕苦規切闕苦賜切註守詩又切今離丁切斷廷亂切

通志堂

通志堂

易象圖說卷下

經柔辭凡十字爻辭凡八十八字假庚白切蒞普苟切沛與沛同蒲

蓋切沐音妹

闕苦規切闕苦賜切註守詩又切今離丁切斷廷亂切

通志堂

通志堂

易象圖說卷下

經柔辭凡十字爻辭凡八十八字假庚白切蒞普苟切沛與沛同蒲

蓋切沐音妹

闕苦規切闕苦賜切註守詩又切今離丁切斷廷亂切

通志堂

通志堂

易象圖說卷下

經柔辭凡十字爻辭凡八十八字假庚白切蒞普苟切沛與沛同蒲

呈見賢遍切餘竝如字易見以豉切燔乎
煩切慢莫半切相聞居限切覆乎豆切

旅

此義皇艮下離上之卦而文王名之曰旅旅者衆處於外之名凡家居者入
而舉火於內旅寓者止而舉火於外晝食夜宿皆欲憑高見遠每依山而舉
火故止上有小亨

旅 艮下離上 旅 旅者衆處於外之名凡家居者入而舉火於內旅寓者止而舉火於外晝食夜宿皆欲憑高見遠每依山而舉火故止上有小亨

小亨 占也小亨小者亨也六五為旅之主五為旅之義 陰也故曰小以其得中而順于剛故亨 旅貞吉 占也

為止外離為麗為明止宿而麗於明處旅中之正主事者如此則吉此蓋指九三而言柔辭之占吉而又辭之占厲取義各不同也

初六 初之畫得六 旅瑣瑣 象也此旅字无所指名於旅初之時泛言處旅又小者也 斯其所取災 則失眾心此其所以取災也

六二 六居第二畫 旅即次 象也旅謂六五也旅因三五相易而成卦六五三之次也六五下就六二既得中又得位次舍之最善者也 懷其資 象也

九三 九居第三畫 旅焚其次 象也旅謂九三其次則上九也上九為喪 象也 其童僕貞 象也否卦六居三當互艮中畫為童僕之貞者否變為旅則艮之中畫去三而就五其童僕之貞者矣 厲 占也

其童僕貞 象也否卦六居三當互艮中畫為童僕之貞者否變為旅則艮之中畫去三而就五其童僕之貞者矣 厲 占也

九四 九居第四畫 旅于處 象也此旅謂六五也九四乃六五比近依乘 象也 其資斧 象也互巽為資巽木連離兵為斧斧者行旅所 我心不快 象也我

其資斧 象也互巽為資巽木連離兵為斧斧者行旅所 我心不快 象也我 非正位也豈心之所樂哉故我心不快必若六二之得正位乃為得所安之次舍也

六五 六居第五畫 射雉一矢亡 象也離為雉乾之剛象矢以卦變言六 陽一下居三三矢而亡其一也朱 終以譽命 占也六五之旅始者乾以射取

上九 上之畫得九 鳥焚其巢 象也上變為柔成小過有飛鳥之象三四 為旅之小過 鳥焚其巢 象也上變為柔成小過有飛鳥之象三四

九奇畫巢之上覆也當離火之上畫為火焚其巢上奇變為耦象巢被火焚而

陽及其終也即應位之次則有二之譽有五之命羈旅之中名譽未易 得命今未易行人之譽歸於己己之命行於人旅而能兼之者蓋鮮矣

陽一下居三三矢而亡其一也朱 終以譽命 占也六五之旅始者乾以射取 子曰亡如秦无亡矢遺鏃之亡

陽及其終也即應位之次則有二之譽有五之命羈旅之中名譽未易 得命今未易行人之譽歸於己己之命行於人旅而能兼之者蓋鮮矣

陽一下居三三矢而亡其一也朱 終以譽命 占也六五之旅始者乾以射取 子曰亡如秦无亡矢遺鏃之亡

陽及其終也即應位之次則有二之譽有五之命羈旅之中名譽未易 得命今未易行人之譽歸於己己之命行於人旅而能兼之者蓋鮮矣

陽一下居三三矢而亡其一也朱 終以譽命 占也六五之旅始者乾以射取 子曰亡如秦无亡矢遺鏃之亡

毀其上覆九三為旅人則上已為旅之次九三象鳥則
 上九為鳥之巢上九之焚其巢即九三之焚其次也
 象也旅人九三也三居六畫卦之人位兌為笑離為號
 三三四五互兌在上故為先號咷而後笑此旅卦三四
 互兌在下離在上故為先笑後號咷蓋九三先在下而
 未遭焚則笑後就上而遭焚則號咷
 服車之象上既變為柔失離體為喪牛上一卦
 窮處疆場之象旅人喪其服車之牛於境外也
 凶也此卦六畫惟六五九三為旅人初言其時二四上
 言其地五本失位而以六二為次則得位三本得位
 而以上九為次則失位蓋處旅之道宜柔不宜剛
 而與命三既无可居又不可行而凶也
 六畫俱六九為旅之節

喪牛于易

象也小過坎之複體象與
 離為牛在前有旅人以牛
 占也喪失其牛則無以挽資
 糧之重車而不可行矣所謂

凶

占也喪失其牛則無以挽資
 糧之重車而不可行矣所謂

六畫俱六九

為旅之節

經彖辭凡六字爻辭凡七十六字喪息浪切卦內及下卦同射食亦切于易音亦註少男詩照切所樂音洛未易以鼓切斷黍剪切空庭昌據切上覆乎豆切

巽

巽下 巽上 八純長女立六四
 巽下 巽上 八純長女立六四
 巽下 巽上 八純長女立六四

小亨

占也卦以二陰為主
 故其占為小者亨也

利有

攸往

占也柔在內剛在外內柔往
 外順從於陽故利有攸往

利見大人

占也三五陽剛居中陽為大中
 為人位大人也故利見大人

初六

初之畫得六
 為巽之小畜

進退

象也巽為進退不果陰欲進而從於
 陽又欲退而安於下疑而不決也

利武人之

貞

占也武人質柔而位剛又依附外剛以為強如人之被甲冑執戈兵六居
 初比九二二人位也初以二之剛為己之強故曰武人剛強自治然後能
 果決而上進以從
 陽故利武人之貞

九二

九居第二畫
 為巽之漸

巽在牀下

象也初耦二奇有牀之象巽謂且伏而入於
 下指初六而言牀者二也初在二下卑伏而
 入於下

用史巫紛若

占之象也史作策以告神巫歌舞以事神皆卑下
 之象

之卑伏者言然巽之時陽亦當卑巽故陽爻亦以巽為善蓋陽為陰所順從亦
 必以卑巽待之若剛強自處非所以懷柔順服之人也二剛而得中又居柔故
 亦能卑巽二之位與五應與三比卑巽以同於在上比應之陽如人
 之卑巽以事神然既能巽於在己上者則亦能巽於在己下者矣
 則能巽於
 下而吉也
 占也不當位宜有
 咎得中故无咎也

九三

九居第三畫
 為巽之渙

頻巽

象也三變為柔則下卦成坎三當下卦之終水之
 盡處也為頻於水之象九三以剛居剛非能卑巽

者當下卦之終而變為柔
 猶頻於水而後能巽也

吝

占也頻而
 後巽故吝

六四 六居第四畫 悔亡 占也無應承乘皆剛當有悔 田獲三品 象也

卦之始也獵者所獲一為乾豆以奉宗廟一充君庖一頒徒御遍及上下四順從於上下之陽如獵於田者之獲三品而遍及上下也上宗廟五君下之二

三徒御也

九五 六居第五畫 貞吉 占也剛巽乎中正 悔亡 占也無應宜有 无不

利 占也剛而中正故 无初有終 占也下比於柔故无 先庚三日後

庚三日 占也先於庚之三日者丁也後於庚之三日者癸也巽之主爻六四

離納己又納癸者己為日之體朔 占也筮日則丁 占也皆柔日也

上九 上之畫得九 巽在牀下 象也四耦五奇亦有牀象巽謂六四牀者

以從上一陽猶初之甲伏以從下二陽也故其 喪其資斧 象也下巽為資

象同然二能有初之巽而上不能有四之巽也 貞凶 占也如此而正

巽木之上為斧自初至五資斧也而 占也如此而正 占也如此而正

六畫俱六九 為巽之震

經彖辭凡十一字爻辭凡七十字先 庚悉薦切註乾豆音干而敷色主切

兌 此義皇兌下兌上之卦而文王亦名之曰 亨 占也程子曰物莫不 利貞 占

兌兌說也一柔見於二剛之上而說也 利正主事者防非 道邪諂之說也

初九 初之畫得九 和兌 象也六畫惟初不比陰柔與九二相說二陽相比

說以三上二柔言也 而四剛畫亦取說義 吉 占 說道之善故曰和和者中節而无所乖戾也兌之

九二 九居第二畫 孚兌 象也二以中 吉 占 悔亡 占也此柔當有悔以誠

用其姦故 其悔亡 實孚于中也 心待小人則小人无所

六三 六居第三畫 來兌 象也三不中正下求說於二故曰 凶 占

為兌之史 來兌小人以諂說媚君子者也 同義四下比三柔上承五剛皆其所說故商度其

九四 九居第四畫 商兌 象也商度量也與周書商賚九章商工商除之商

未寧介疾有喜 占也未寧者未定也四與五同體同德始商其 度未定終能舍三說五介疾者介乎上下之疾

未定 通志堂

有喜者疾安也未寧之疾安謂無復有不定之意也

九五 九居第五畫為兌之歸妹

孚于剥

象也五之中實孚于上猶二之孚于三也然陰者在下之物居于極上者剥陽已盡而後

能至上也五之孚于上者孚于剥陽之陰也

有厲

占也君子誠心待小人然小人未必无害君子有則不可不知戒也

上六 上之畫得六為兌之履

引兌

象也說至於上可以已矣樂不可極也陰柔但知以說為事於說之終又引而長之豈君子之說哉

六畫俱九六為兌之艮

經彖辭凡四字爻辭凡三十八字註說音曰見賢遍切中節貞仲切度量待洛切舍三音捨无復扶豆切樂音洛

渙

此義皇坎下巽上之卦而文王名之曰渙渙散也離也水凝結而冰合風渙散之則冰釋而離也

亨

占也二五剛中故亨

王假有廟

象也五為王三四五互艮為宗廟九五當互艮之上象王者祭祀而至于宗廟之中也案萃卦渙卦皆言王假有廟蔡氏曰人生則神氣聚死則神氣散朱子曰祖考之精神既散王者當至廟以聚之也

利涉大川

占也卦有舟象故繫辭下傳舟楫之利以濟不

通取諸渙也 **利貞** 占也

初六

初之畫得六為渙之中孚

用拯馬壯

象也坎水在下風渙之於上此冰凍將釋疾馳則陷矣故用以拯渙必馬壯也坎馬在後二三四互震馬在前與明夷六二同

九二

九居第二畫為渙之觀

渙奔其机

象也否之三陽聚處於上四之一陽降而居二乃成坎體坎為輿二在坎輿中如車中之有机是為渙散之時而奔就

六三

六居第三畫為渙之巽

渙其躬

象也四於人之體為躬否九四之剛乃六三之柔所比近者如人下體之股比於上體之躬也

六四

六居第四畫為渙之訟

渙其羣

象也其羣謂初六六三也否卦三陰同處於下非三之過也故无悔

元吉

占也上同剛中正之五其德之所以為元而吉也

匪夷所思

象也四上同於五自是渙散其羣而有此丘也故曰渙有丘

不獲

占也

匪夷所思

象也四上同於五自是渙散其羣而有此丘也故曰渙有丘

有孚

占也

匪夷所思

象也四上同於五自是渙散其羣而有此丘也故曰渙有丘

有孚

占也

匪夷所思

象也四上同於五自是渙散其羣而有此丘也故曰渙有丘

有孚

占也

匪夷所思

象也四上同於五自是渙散其羣而有此丘也故曰渙有丘

有孚

占也

匪夷所思

象也四上同於五自是渙散其羣而有此丘也故曰渙有丘

九五

九居第五畫

為渙之象

渙汗其大號

象也巽為風大塊噫氣作則萬竅怒號

心之液風中于心以汗而散由中心決于四體則散矣故曰渙汗其大號巽風命今之象王言自中心而發為命令以徧及於四方猶風之自中心而散為汗液以周決于四體也不言風而曰其膏也

渙王居 象也居如居貞之居言處而不大號猶屯九五不言雨而曰其膏也 王之命今當如風之散于四方而王之位則當常居於中渙王居者在渙之時唯王居中而不渙也若出居于鄭居于秋泉居于成周者不得居中而居于外王位之渙也豈 无咎 占也渙之時惟王獨居 宜見此事哉 於中而不渙則无咎也

上九

為渙之坎

去逃

象也逃速也上去三遠猶人去其

无咎

占

象也逃速也上去三遠猶人去其禍害而速出則禍害不能及之也 今渙散 象也逃速也上去三遠猶人去其禍害而速出則禍害不能及之也 六畫俱六九 為渙之豐

節

此義皇兌下坎上之卦而文王名之曰節節猶竹節之節有

亨

占也九五

分限而不可踰越也澤之上有水其所容受有限則故曰節

經彖辭凡十二字爻辭凡五十八字假庚白切號平 聲泄徒歷切註丁傳直總切噫於界切風中貞仲切 兌下 坎上 二之六下之十五 坎上 三陽泰變九五

苦節

象也苦火之味初至五肖離上六節之極離火之所熏蒸故其象為苦節苦節者節之太過也

不可貞

占也節貴乎得中乃

可以正主事太過則不可貞矣

初九

初之畫得九

不出戶庭

象也初變為耦象戶二在戶前為庭二之剛畫室塞于前不可出也

无咎

九二

九居第二畫

不出門庭

象也二變為柔成震震者艮之倒體有門闕之象三四在二前為門外之庭畫皆耦而无所窒礙出三四則上合于剛中正之九五矣九二以敵應不相與故不出門庭 占也可出而不出 不合時宜故凶

六三

六居第三畫

不節若則嗟若

象也六三不中不正雖或不節之有能嗟之象三節而能嗟與泰侈而不自知其非者異矣 事然居澤之上有所限止而兌口

六四

六居第四畫

安節

象也節上三爻皆能節者蓋澤之止水有限止故也四承中正之五所居得正安於節而无所強勉

九五

九居第五畫

甘節

象也五變為柔成坤坤為土土之味甘故為甘節甘者樂易而无難苦之謂

吉也往

靜重故能亨

亨

得正故亨

占也承上

者坤體之陰

得正故亨

通志堂

有尚 占也下巽元應於二然有六四往外承上而與已配合故曰往有尚凡

往四也睽上九往過雨三往

上也此之往有尚四往五也

上六 為節之中孚 **苦節** 象也上六變為剛則六畫成復體之離離為火火

節 **貞凶** 占也節之太過 **悔亡** 占也苦節雖有悔然能過於節

禮與其奢也寧儉故其悔亡

六畫俱九六 為節之旅

經彖辭凡七字爻辭凡四十六字註

強勉其兩切樂易上音洛下以鼓切

中孚 此義皇兌下巽上之卦而文王名之曰中孚中謂二五此以實感而彼

感于上則澤之浪溢 **豚魚** 象也豚魚澤中之物似猪俗謂江豚澤將有風則

應于下其信不渝也 **利貞** 占也信如豚魚 **利涉大川** 占也信如豚魚

澤之卦故取以為象中實之孚其信如豚魚 **利貞** 占也四為卦主得

上卦體中虛有舟象 **利貞** 位而承五之中

初九 初之畫得九 **虞吉** 象連占也初居澤之內如澤之虞人近乎於力

為中孚之渙 **有他不燕** 占也 **鳴鶴在陰其子和之** 象也二三四五震為鳴為

幽隱之處故曰在陰子謂六三陽大陰小九二陽也鶴 **我有好爵吾與**

爾靡之 象也我六四也四中孚之主故稱我好爵猶曰尊爵謂九五也天

懿德是也爵之尊者稱其人為好爵此言我有好爵是也猶詩言我有嘉賓也

九五位在六四之上故六四稱之為好爵猶儀禮士稱大夫為異爵也吾亦謂

六四爾謂九二也靡與縻通謂係縻之也四與五相孚二與五同位亦以中實

相孚故設為六四卦主與九二言我有九五之好爵我與爾之心同向慕之鶴

鳴子和二得三之孚也吾與

爾靡之四與二共孚于五也

六三 六居第三畫為 **得敵** 象也敵謂與己同等者也 **或鼓或罷或泣**

象也三與四二柔雖同類然其志不同而相反三鼓四罷四泣三歌三

或歌 居剛互震之中畫震動故為鼓又兌口也故為歌四居柔互艮之中畫

艮止故為罷四多懼又離目也故為泣四得正而

上孚于五矣三不實而欲四之孚故四不來孚也

通志堂

祖也陰居尊位者妣也故六二之視九三猶父也視九四猶祖也而六五與九四同在上體祖之妣也祖之妣處九四之上過其祖也過之者六五其祖之其指六二而言祖者九四也六二六五雖非正應然陰過之時以柔中相合故六二往與六五遇所遇者過其祖之妣也過之者六二其妣之其指九四而言妣者六五也六五之為妣也過其祖而上不及其君遇其臣不及其君也六二君之臣也君之臣處九三之下不及其君也不及之者六二其君之其亦指六二而言君者九三也六二往合六五故六五得與六二遇所遇者不及其君之臣也過之者六五其臣之其指九三而言臣者六二也六二之為臣也不及其君而下居五之應位故五得以下應而遇

无咎

占也二五當陰過之時而无害陽之事得中故也

九三

九居第三畫

弗過

象也過謂踰越也九三弗過上六也九三與上六正應然陽不及之時豈可踰越於陰上六在上體

九三在下體而不敢上防之象也惟當如打水之防以隄備上六俾不能為進以就正應是謂弗過已害斯可矣防之打水內不得出外不得入則在內者可以避害而在外者不能加害

九四

九居第四畫

无咎

占也无九三之弗過

弗過

象也九四弗過六五也九四上與六五比然初六內

凶不往可也

從或戕之

象也若往從上六則凶或為其所戕害矣

卦之下九四外卦之下同在下位不敢踰越而上合於五是謂弗過項氏曰九三九四二爻為陰所過非能過人者也故皆曰弗過

遇之

象也

六五

六居第五畫

密雲不雨自我西郊

象也九四六五得坎之上體又有九三一陽重蔽其

下如雲之密然坎之下畫塞而不通則陰上而不下故不雨所以然者九四為主爻陽弱陰強故陰陽不和不能成雨我西郊謂四也四為西又互兌體故曰西郊郊者以其在內卦之外也蓋九四不謂初在坎穴之內四與初應猶戈而取彼在穴

公弋取彼在穴

象也公謂四彼謂初在穴

上六

上之畫得六

弗遇

象也上六弗遇

過之

象也謂過越九三而居極高

離之

象也九三為飛鳥離麗也詩曰鴻則離之上六變為剛成離象網罟

六之綱 **凶** 占也初六害九四然九四宜應初六上六害九三而九三不宜應上中矣 **是謂災眚** 占也災謂禍災眚謂過眚災由己

可免凶九四上應上六則 **是謂災眚** 占也災謂禍災眚謂過眚災由己是進於高亢而必致凶也

之青災者由己所致之青也九三剛居剛不退居於下以避禍乃進趨乎上以取禍其凶乃己所致也此卦初六與九四九三與上六兩爻之辭皆相表裏然初六之以凶其辭若急至九四曰无咎曰厲曰勿用則其辭緩何也九三

之或戕其辭猶疑至上六曰離之曰凶曰災眚則其辭決何也蓋陰柔過盛陽剛但宜下退不宜上進四居柔則能下也三居剛則好上也下則凶或可免上

則凶不可免矣此初四之辭所以先急而後緩三上之辭所以始疑而終決與嗚呼陽剛有不幸而際斯時者不可不知所以自處之道哉

六畫俱六九為小過之中孚

經彖辭凡一十四字爻辭凡八十字註為陰為陽云為切易以以豉切早處昌據切好上虛到切失與音余

既濟 此義皇離下坎上之卦而文王名之曰既濟濟者渡水已竟之名二物相資相成亦曰濟此卦取水火相成之義水性下以金盛水於上則水

不滅火火性上以木傳火於下則火能熱 **亨小** 占也小謂陰柔也既濟以二水水上火下已能成烹飪之功故曰既濟 **亨小** 占也小謂陰柔也既濟以二

小 **利貞** 占也六爻皆得位故六 **初吉** 占也謂內卦六二也柔 **終亂** 占也謂六也柔居坎險

之極故終則亂 **初九** 初之畫得九 **曳其輪** 象也二三四五坎為輿為濡其尾 象也坎又狐之後尾之象也在 **无咎** 占也既濟之初可以濟而守正不遠進也如車將水之下濡之象也

終可濟故无咎 **六二** 六居第二畫 **婦喪其茀** 象也二五相應猶女之將從夫而需待未在一後而不遠進如車喪失 **勿逐七日得** 象也居中守正終必可得故喪其後蔽而不行故曰喪其茀 **勿逐七日得** 象也居中守正終必可得故喪

則可行矣二變為剛成乾七乾數 **九三** 九居第三畫 **高宗伐鬼方** 象也高宗商之賢君武丁也商頌言高鬼方伐之者離為戈兵也九三離之

終南方之窮處也故象鬼方之國 **三年克之** 象也高宗指九五而言自五三年克之之象此乃伐 **小人勿用** 占也小人得此占則遠國久而後勝之占

通志堂

易纂言下經第三

初九

六二

九三

小人勿用

通志堂

六四

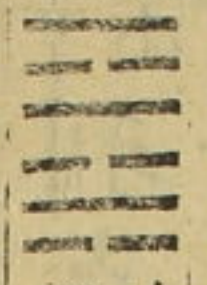
六居第四畫為既濟之革。繻有衣袽，象也。漢制裂帛邊縹頭以為關門符，信縹已過既濟之半，凡事過半則有將敗壞之理，猶縹之必為袽也。終日戒，象也。終日戒者，慮其必至於此也。將敗壞之時，將是則漸終矣。

九五

九居第五畫為既濟之明夷。東鄰殺牛不如西鄰之禴，祭實受其福。象也。初為東二與之鄰，東鄰謂六二也。離為牛，四為西五與之鄰，西鄰謂九五也。禴，夏祭五於時為夏四時之祭，夏祭最薄，六二當一卦之中，有殺牛之盛，祭九五當過半之後，但有夏禴之薄，祭然六二雖中正，柔豈能自濟也。必九五之剛中正，應之乃能成既濟之功，故五祭雖薄而二實受其福也。

上六

上之畫得六為既濟之家，人濡其首。象也。上於人之體為首，未濟取象於濡上，將及岸而濡其首，厲也。雖不至，六畫俱九去為既濟之未濟。經彖辭凡十字，又辭凡六十八字，喪息浪切，弗分。勿切，縹音需，袽音如，註盛水時征切，好巫虛到切。

坎下離上。六之二下之十八經。三陰否變主九二。

未濟

此義皇坎下離上之卦，而文王名之曰未濟。火亨，占也。六五柔，得中故亨。小狐，象也。三四五坎為狐，剛大柔小，以六五陰柔故曰小狐。沆濟，象也。三四五坎為井，口之中未出，上六井口之外，則曰沆。未濟之狐在六五坎水之中，未登上九水外之岸，故曰沆。濟蓋六五狐之前也。若至上九則為出水登岸矣。未至上九則是幾於濟而猶未濟也。諸家說以下卦之坎為狐者，濡其尾，象也。初六連九二在互坎之後，象小狐之尾在前，於辭義皆不協。尾在後，濡於水，中則不能濟。无攸利，濟故无所利。

初六

初之畫得六為未濟之睽。濡其尾，象也。此即彖辭所謂小狐之濡其尾者。吝，占也。

九二

九居第一畫為未濟之晉。曳其輪，象也。三四五互坎為輪，二在六居第二畫為未濟之鼎。未濟征凶，占也。六三居險極，宜於奮發而尚在險中，是於陸也未濟，而其利涉大川，占也。六三變為剛，則二三四成乾上卦，變為坎才弱，故行則凶。濟者可以水浮而不可以陸走也。

六三

六居第二畫為未濟之鼎。未濟征凶，占也。六三居險極，宜於奮發而尚在險中，是於陸也未濟，而其利涉大川，占也。六三變為剛，則二三四成乾上卦，變為坎才弱，故行則凶。濟者可以水浮而不可以陸走也。

九四

九居第四畫為未濟之蒙。貞吉，占也。四陽剛比柔中。悔亡，占也。陽居陰宜有震。

用伐鬼方

象也四變為柔二三四成震震謂動其奮發如雷之震也有離

子而伐之也未濟伐鬼方九二為諸侯而伐之也震諸侯象

三年有賞于大國 象也天子伐而三年克之者天子之

兵勝也諸侯伐之而有賞于大國者用兵有功而受賞于天子也大國

謂天子之國指五而言五陽位為大九四變為柔三四成坤為國

六五 六居第五畫 貞吉 占也六五柔中 无悔 占也得中故雖不當位而

善 君子之光 象也君子謂九二離日在天下照 有孚 占也九二為正應

吉 占也六五下光於九二而九 有孚于飲酒 占也上九與六三應六三坎體為酒上

上九 為未濟之解 有孚于飲酒 占也當未濟之時因歡洽而 濡其首 象也三坎體為水

孚故曰有 无咎 得正應之孚信故可无咎 有孚失是 占也柔邪易以

孚于飲酒 上九下就六三飲酒而忘反如以上體之首下 有孚失是 占也柔邪易以

入坎水之內故六三之水得以濡上九之首也 有孚失是 占也柔邪易以

流而過度以至被水濡其首而亦不知則三雖有孚于 有孚失是 占也柔邪易以

上而上下皆失其正是者非之對失是者失其是也 有孚失是 占也柔邪易以

未濟之既濟 有孚失是 占也柔邪易以

易纂言下經第二

後學 成德 校訂

經彖辭凡十三字爻辭凡七十字先許訖切註易以以鼓切涵彌免切

