

8712
1896
2

門 仁 仁
1596
卷 2

周易傳註

上經卷二

蠱吾剛主李先生著

博陵後學賡虞顏舜卿校字

博陵後學瑞輯石寶林校刊

☰☷ 乾下坤上

泰小往大來吉亨

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

小者坤陰也大者乾陽也乾坤往來而否泰成焉泰則小往居外大來居內者也夫天上地下定位也然而其氣相交必天道下濟地道上行然後為泰今則天地交而其中之萬物

通矣上下交而其志同矣體則內陽而外陰德則內健而外
順人事則內君子而外小人其斯爲君子道長小人道消之
時乎不吉而且亨乎 比之往來通乾坤三畫言也下卦爲
內故曰來上卦爲外故曰往又上卦曰進曰上行下卦曰下
曰復 項安世曰象一以重卦相交爲義于陰陽无抑揚也
二以卦體內外爲義于陰陽有抑揚矣三以六爻消長爲義
則更喜陽而惡陰矣大抵諸卦皆具數義不可以一說盡如
小畜柔得位而上下應統論六爻五陽一陰也健而巽又以
兩卦言剛中而志行又以九二九五兩爻言

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民
哉成輔相以左右民此聖人之贊天地而成泰也然則天地

本相交也而又有交天地者故人參天地曰三才財通哉財
成使其道無過不及也輔相助之也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

爻變巽爲茅虞翻訓茹曰根初在下根之象彙類也三陽同
體而進是拔茅而其根牽連引起其類矣吉何疑焉仲氏易
曰初陽征而交陰則志在外陽志在外陰志在內一曰中心
願一曰中以行願所謂志同也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于
中行以光大也

九二爲卦主合三陽而得中則儼一天矣夫二陰地也地曰
荒猶四方之稱四荒也而二能以廣大之量包之二居互兌

之初河也乃乾健之德足以馮之馮河徒步過河然且遠邇一體中

外大公三陰雖退而不遺志在并包三陽並征而非比朋黨

盡去而與六五正應得尚于中行矣淺義曰尚如尚公主之尚故六五日歸妹蓋

天道之高明廣大固如此也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰

无往不復天地際也

以三陽之終交三陰之始此正往來消息之會所謂天地際

也際則承平而泰者无有平而不陂也孔安國曰澤障曰陂陰往而消

者无有往而不復也泰之不終泰數也而君子于此則一以

人事持之乾乾然勞心危行謹守正度可无咎矣然而艱危

保泰或多過憂恤憂也曰此陰之翩翩以來為吾孚者終非吾

族也則又以嫌疑而生事端即此憂泰者致不泰矣尚得日

用飲食從容有福乎兌口為食又必勿之

六四翩翩不富以其隣不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不

戒以孚中心願也

翩翩飛貌言六四率三陰羣飛而下交也陽實陰虛三陰皆

失實則不富矣故其翩翩也欲以乾隣上下卦之實濟坤陰

之虛是其心願交于陽不待兌口之戒而以孚焉坎位為孚君子

道長小人道消之時小人自然仰命君子其象如此小畜九

五富而用其隣也此不富而用其隣也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

二五俱得中而相應則婚姻矣乃二四同功為兌三五同功

為震歸妹卦也則有帝乙歸妹之象焉是居中而行其所願
陰交陽之最正者其得祿也不大吉耶陽貨曰祉祿也朱晦
庵曰妹少女也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂
也

泰極則否象生焉城築土也坤為土土在上城象隍城下溝去土者也

虞翻曰无水稱隍有水稱池今坤當外盡而坎位上形坎密象隍則向取隍之

土以為之城茲復傾城之土以填之隍此正平之陂而往之
復也當此之時惟有振奮自強修我甲兵如諸葛亮出師所
謂今不伐賊王業亦亾者可以復興可以後敗乃上六才柔
氣盡自禁止曰兵凶戰危斷斷勿用而僅僅與其邑人以文

告相固結不知上不能振民將誰從故象言命雖正亦羞吝
難行而孔子直斷曰是亂命耳城復于隍正以是也

坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物
不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內
小人而外君子小人道長君子道消也

否時之非人尚利君子貞乎滔滔者天下皆是故曰无邦內
柔而外剛所謂色厲而內荏也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

月令曰天氣上騰地氣下降天地不通否象也儉約也有財

而不輕用爲儉君子之貶藏其德似之不可榮以祿者却祿之哲在我也玩辭曰辟難不與害交也不可榮以祿不與利交也世固有假辟禍之名以保榮利者故聖人兼言之然否時而祿難卽隨矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

爻變震爲蕃亦有茅茹之象初雖陰類而安于爲下以與上應則拔茅茹以其彙雖與泰初同而不征也但守正耳正者何志不在彙而在君吉亨之道也乾爲君

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

六二之陰小人也而得中得正其所包藏者乃欲承順乎五也五居乾中爲大人小人承之不其吉乎然大人與大人爲

羣有以其承而亂哉不亂故否亦惟不亂故亨也 遯九四

爻辭正與此反

六三包羞象曰包羞位不當也

此小人之最无賴者不中不正其所爲者皆可羞者也而胥包之

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

此復泰之始也乾剛在上雖與下不交而九五有命

巽爲命令九

四承以濟否則大人有羣其志得行微特一身无咎三陽之儔且共麗此祉矣

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰伏否之吉位正當也

否從此休矣休未至于傾而稍休息焉故曰前者大人否今
大人吉矣然而安危之機間不容髮雖否運初轉泰期將開
而國家存亡政未可定也故嘗念曰其亡乎其亡乎繫于苞
桑乎 仲氏易按苞叢生木枝細不能繫物故陸贄奏議有云
邦國之机枳絲絲連連若苞桑綴旒幸而不殊者屢矣
蓋九五有中正之德而當尊位故如此其不忘危亡也是能
休否者也紫巖易傳曰巽柔木為苞桑繩直為繫

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

天下豈可長否哉否極則傾傾者倒也如鼎之顛趾出否也

否倒則成泰矣上九傾否時矣故先否後喜 變兌為
悅喜象 象言

非人不利君子爻則惟六三可羞初二象則應上四五上象

則幹否不同若此者蓋象戒君子使避小人象則教小人使

近君子又勉君子使挽小人皆聖人之情也皆是也

同人于野亨利涉大川利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨

利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也惟君子為能

通天下之志

離之二爻坤也得正位得中道而應乾五則內而文明外而

剛健中正以相應合所謂二人曰心其利斷金同心之言其

臭如蘭是君子同之正者也故曰同人且同人曰同人于野

亨利涉大川豈二陰之所克哉惟五乾中直之德行故能如

此夫偏邪相同即其甘如醴與天下之志无與也中正相同

則一二人之志即天下人之志矣此同人也不且有以通天
下之志乎二地道野象正義曰野者廣遠之虛言同人之无
私也上卦坎位川象乾行利涉之象
象曰天與火同人君子以類族辨物

王註曰天體在上而火炎上同人之象也蘇軾曰同人以不
同為同

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

初九變則下卦為艮艮為門而此六二是出門即與二相同
矣以陽承陰卑以自牧又誰咎是同人之近而易者

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

宗主也胡瑗曰義五居君主之位六二應而同之是同人于宗矣

然眾皆欲同二而二乃獨與五應則眾思敗之故九三之伏
莽九四之乘墉羣梗于中其道不吝乎吝者出入艱難也此
所以必須乾行之師也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三
歲不興安行也

九三姤二五之相同也以離之戎兵竊效坎伏離伏而在巽

之莽間巽為木且以巽股升變艮之高陵三變二四互艮艮將

與九五為敵然而烏能敵哉雖歷爻數之盡以至三歲亦不
能興則惟巽順以安行耳

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反
則也

九四與九三同道亦如二五之相同也見九三敵五遂乘九

三之墉來註離中虛欲與共事然身居五下而仰攻之不惟

勢弗克義亦豈克哉若不能攻而困變為坎之法則反于則

斯合于義吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直

也大師相遇言相克也

仲氏易曰五之所同二也而二以一陰乘承與比皆陽焉能

遽遇哉夫先反側而後友樂關雎之義也同人亦然有升陵

者乘墉者是必用乾行之甲虞氏易借離應之兵而出剛金

以克之始遇耳故象曰相遇言相克也則師克之後不惟二

遇三四亦遇矣是同人而通天下之志也按五應離火火无

定體易例凡遇離則皆有笑咷之象如離不鼓缶而歌則大

耋之嗟中孚為大離或鼓或罷或泣或歌旅上卦離先笑後

號咷類故舊說號咷笑皆離火之聲非无謂也虞翻曰同人

旁通師卦故稱師陽大故曰大師陽動而直故曰中直象

曰同人于野乾行也言其廣遠而无私也而爻乃用大師者

蓋非賢奸並包之為无私而能好能惡之為无私也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

此出世之人攜手同行以為朋者如長沮桀溺之流于國內

之咷笑師戎不問也遠處郊外侶烟友霞尚何過悔而孔子

原之曰彼視滔滔天下豈遂无志者但未得耳 同人之道

或近或遠或易或難或中正或不中正且因而妒忌因而戈

予者皆有之善交者必類其族辨其物中正以應勿間伏戎
乃可以通天下之志友道如斯之不易也作易者其有憂患
乎

☲☲ 乾下
離上

大有元亨

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文
明應乎天而時行是以元亨

卦六五一柔得尊位大中而上而九下而初二三四皆應
之是陽之大皆為所有矣故曰大有于以觀其德內既剛健
外復文明上應乎天而尚賢以時行于下其大通也庸更加
一辭哉

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上輝煌肆照大有之象遏惡揚善順天休命大有之
事

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

初九居下而大有上離為戈兵容有害之者然陽剛不肖上
比而上又无其應則无交于害矣是安于為下者也故匪咎
雖然可不艱哉苟自艱難其志則无咎不然易心一生咎可
免耶

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也

豐年多黍多稌曰大有今居下乾之中當互乾之始剛德積
實誠大有矣爻變大坎二至五為大坎為大車而離牛載而前之行

健以往應于五多多益善敗于何有二五相應之卦多于初四三上

九三公用亨

亨左傳作亨古通用

于天子小人弗克象曰公用亨于大于

小人害也

六爻初當為民二當為士為臣三當為貴臣宋衷曰三公位四當為

近臣五當為君上當為倦勤之君明農之臣與高尚之賢則

九三有公象焉以陽居陽上承六五出大有之積食之以互

兌之口是用亨獻之禮于天子也但變兌為容悅為小或流

于小人者有之小人則祇以貽害而已豈能使天子受其亨

哉害即初九无交害之害蓋富貴利達害即寓焉

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨哲也

韻會曰彭音旁多也四則下陽之多至此而極一陰能有眾陽

而又恐以眾陽逼一陰也九四以陽處陰且能知懼則雖彭

而不以為彭焉此則近而不逼滿而不溢非得離火之明而

辨而能哲何以有此仲氏易

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉

易而无備也

柔之能有剛夫豈徒哉柔順得中出其離照之孚以親下剛

若與之相交者然將天下向往之志自我發之矣光武之待

馬援笑語簡易而真天子之威已行隴蜀故曰朕于天下亦

欲以柔道治之六陰虛故易而无備五剛位且變而之乾左

氏所謂同復于父敬如君所乾為君為父者也故威如

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

祐助也繫辭釋此爻曰助信助順助尚賢蓋六五之孚信也
易而无備順也交下之剛尚賢也上九一剛在卦之上則天
也天之祐之也必矣蓋乾為大即賢也尚賢即有大故自天
祐之 統觀全卦五陽之大皆陰有也分觀各爻則每爻有
一大有象焉初宜以艱而遠害二當積載而應五三戒私小
四勿滿覆五簡易而尚賢乃獲天祐序卦曰有大者不可以
盈此之謂也

☷ 艮下
☷ 坤上

謙亨君子有終

仲氏易曰山形一何高而居乎地中謙也謙則必亨是以君
子有終也君子三剛也三終象也艮者萬物成終之卦也夫

以君子之剛處內卦之終而又當成終之盡則有終矣

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙
地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而
光卑而不可踰君子之終也

謙之亨何也九三天道也

九乾爻
天也

而其氣下濟居于內卦著

其光明坤地道也地道本卑然進而居于外卦其氣上行曰
下濟曰卑謙也曰光明曰上行則亨矣而况天道盈則必消
虛則必長是虧盈而益謙也地道築而高則風雨剝之坎而
下則流水注之是變盈而流謙也高明之家鬼瞰其室汝唯
不伐明神依之是天地中之鬼神虞翻以三為
神四為鬼害盈而福謙
也人即不爭亦惡驕亢人即好高亦喜謙謹是人道惡盈而

好謙也美哉謙乎退然若不勝衣而德愈尊聞然不敢白著而體益光卑以自牧而萬民服之莫可踰者此君子之所以有終也 紫巖易傳曰九三以陽處艮上為尊為光在坤下為卑艮山為不可踰

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

裒聚也又減也卦體本坤而得乾一爻為謙是損乾之盈虞氏

易乾為盈益坤之寡雜卦小畜寡也指坤爻言裒多益寡之象即虧盈益謙之象也君子效之所以稱物平施也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

山在地中謙也初為山之足又謙也仲氏謙之又謙卑以自

養非君子乎即用涉坎水之川而尚憂風波乎吉矣張湛虛

日雖有大險遇謙則平 利涉者宜乎涉也用涉者用之涉也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

六二居中得正上承九三中心相得坎為心象非有矯強不覺鳴

號其謙以示之矣不貞而吉乎淺義曰艮取聲音象山鳴谷

應之義也震為善鳴是以小過震艮合有飛鳥遺音之象謙

似小過故上下皆有鳴象承九三有陰陽相得象

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

九三以一陽居互坎之中坎為勞卦勞民勸相而功成不居

萬民悅服謙斯至矣彖所謂君子有終者以此此卦主也陰

為民

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

撝手指麾也六四之謙柔而得正不待問而知无不利矣艮

為手四下比之則指撝皆謙見王註淺義曰謙德見諸威儀舉動也又安有違

坎之法則者耶

六五不富以其隣利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

六五雖尊而陰虛不富然與三之君子同體互而居是隣也

用隣之實益我之虛所謂哀多益寡也則不富猶富也如有矚其不

富而攔然不服者則借九三之震動出離兵交變為離以侵伐之

虛心用人以征不服不惟利且无不利是居尊之謙也若宋

人稱臣稱侄豈謙也哉

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征

邑國也

上六與九三其志本當相應坎為志但謙主善下而上六以柔

而居上則與九三有不能急相得者人心得意則鳴不得意

亦鳴故上鳴號其謙以相示焉然謙德雖未大孚于人而自

鳴其謙則驕兵之敗可免矣坤為邑為國若有迷亂坤又為迷為亂

則用地水之師以征之卦上坤互坎有師象尚利耳

豫利建侯行師

豫樂也國語司空季子曰坤母也震長男也母老子疆故曰

豫其繇曰利建侯行師居樂出威之謂也蓋以居樂坤內故

利建坤國之侯出威震外故利行長子之師

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

九四一剛而上下五陰應之

侯果說

其志以行无枉无件用順

以動不其豫乎夫豫之順以動也雖天之行健地之勢坤不

過如此

剛柔天地也

而况建侯行師有何勿利不觀天地之日月

一无愆過四時一无忒差乎是天地之順以動也不觀聖人之刑罰清而衆民順服于下乎是聖人之順以動也然則豫之時義豈不大矣哉 易言時義大者五卦豫隨姤遯旅言其時之義甚大而宜玩也言時用大者三卦睽蹇坎言其時之用所關甚大也言時大者四卦解革頤大過則言其時所

關之大也皆言時者六十四卦時而已矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮發而旬旬豫樂之象作殷盛之樂昭崇功德以薦于神豫樂之事配上帝以祖者冬至郊祀也配以考者季秋明堂祀也

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

初六之豫豈不鄙哉身居卑賤遇九四尊富

居上卦則尊陽實則富

稍

一借手便沾沾得志在九四本震尙不自鳴而遙借震勢者反鼓舞歌呼色飛聲王嗚呼負販之子偶附人輿遂若登天已樂極而窮矣欲不凶得乎

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

介說文云分疆也故物兩間為介守兩間之介而不移亦為
介二居中而得坤之正位乃介守艮山之初是介于石也
石且下卦離位純陰則見離為日而二當中離象未竟
仲氏為是與眾同處豫地而見幾而作不俟終日者也豫不宥終其
日乃豫矣故貞吉

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也

盱張目也六三位不中正而張位離之目上視九四之豫
氏而動心焉妄矣其速悔之若悔遲則徒有悔而已希望不
已必喪身名豈有及哉

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也

九四一陽為眾陰之帥是眾人之豫皆由乎四也四之志不

大行而有得乎雖互坎為疑而互艮止之曰勿疑也夫西南
得朋五陰皆朋也而合而括乎此矣盍合也簪笄也以一陽
括眾陰而貫乎其中殆如簪之括髮然矣 漢上易傳曰互
體之變有六如豫之九四四以上震四以下艮合上下坎震
有伏巽艮有伏兌坎有伏離六體也變而化之則无窮矣此
不必盡用解經而亦不可不知者

六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

六五居尊位似主豫者然以柔而乘九四之剛蹢躅不安則
正有疾但位居于五中道未亡而震為反生善病而恒不死
夫病以死為憂今不死矣則雖疾乎亦何弗豫乎周平以後
之君似之

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也

來註冥幽也暗也上六以陰柔居豫之極昏冥于豫者也夫
豫樂雖成曷可長哉苟以動體而變為離則冥冥者將昭昭
矣是樂極而有渝變矣咎尚可免也 一豫也而分觀之則
一狐駕虎威而豫一介止而豫一覬覦而豫一溥樂于人而
豫一得不死而豫一沉溺而豫聖人之寫象盡態極妍乃爾
國語母老子強曰豫按此卦以一母而有三男小畜以一
父而有三女革鼎三女而父在中蒙屯三男而母在中渙三
男而上有長女噬嗑三男而上有中女節三男而下有少女
豐三女而上有長男井三女而上有中男旅三女而下有少
男三男之卦各聚三男三女之卦各聚三女亦觀象之一端

也

三三 震下兌上

隨元亨利貞无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時
之義大矣哉

隨與比同人不同比親附也同人志相同也隨則不必甚親
不必皆志相同而以時相隨者也乾剛爻來居初而下于坤
之二柔卦震動而喜悅皆隨之象也必其德能乘時大通以
正如九五之正中孚嘉則隨无咎過而天下皆隨其時矣天
下隨時可以建功可以布業其義豈不大哉 按本義疏卦
變隨卦本困二來居初又本噬嗑上來居五又本未濟二來

居初上來居五仲氏易疏推易本否初上相易又本咸初三
相易又本益四上相易夫乾坤之道三人行則損一人一人
行則得其友言致一也今雜然相交相易豈一時諸卦皆來
耶抑此時此一卦來移時彼一卦來耶

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息崔憬曰雷陽氣亦謂龍也故震為雷為龍兌正秋也雷至秋而收聲君子

以之亦隨時之一義也

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也出門交
有功不失也

初九正所謂剛來而下柔也震為長男官也來而不恃其剛
而下柔渝也陰陽相從正而吉矣是以出艮之門互艮為門闕而

即交與四同功之二故四亦日明功不失其歡也不失即交也交接也

隨之為道惟視其人之有功耳毋論其人攜我而進隨之即
其人置我而前亦隨之故曰不失

六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也

六二則有所失矣一意隨三六三陰為小艮為小子初九陽
為丈夫六二以手拘係乎三艮為手之小子自失初九之丈夫

矣蓋惟一是從无兩岐而趨者一身不得兼與隨之道也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也

六三亦有所失矣志在隨上自舍其下以異繩係九四之丈
夫而係我之六二雖與我同為小子而失之焉此其隨也異

為近利市三倍有求而得固非意外但因而為倭則非矣惟

利居貞耳

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也
有孚在道明功也

九四親承九五隨之得正者也

貞即正也

初交二二係三而三係

四則四不惟獲三並獲初二矣

求求上也獲獲下也

然高明人指豐盛

難居雖貞而義不亦凶乎若能溢大坎之孚信

二至上為大坎與二

同功

繫辭曰二四同功

遂通于震塗則在道路之人皆明其功乃獲

下以隨五非私獲而竊據也凶可免矣何咎

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

嘉善也九四以親近而隨固孚其善矣即初之交二二之係
三三之係四皆欲隨乎五也疎遠有善亦勿疑貳蓋位居正

中惟善是信所謂大亨利貞而天下隨時也

上六拘係之乃從維之王用亨

亨通

于西山象曰拘係之上窮也

隨至上六如紂于文王拘而係之

美里之四是也

文王乃內文明而

外柔順不敢違其意以從維之

下互為異而體復倒巽有異繩維係象

而用亨

祀于西山以求神祐此豈尋常之隨從哉故曰上六之拘係

窮極時也隨之象又有如此者王以爻言即指九五兌西方

卦下連艮山故為西山即岐山也文王以岐山為太王興周

之地不得于紂必嘗享之與帝乙有歸妹事易兩用之正同

初交二而二失之二係三而三失之三係四有得而戒以

貞四隨五有獲而憂其凶五隨上而上窮隨之險阻如此然

凡卦皆有險阻

乾有亢謙有不

服他卦可知 乾坤知之聖人亦知之佛老

知而去之聖人知而處之平之異端吾儒之分也

巽下
良上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱壞也器不用則壞

春秋傳曰皿蠱為蠱

人不事事亦壞

盧氏曰蠱夫不事事也

剛居上為艮則亢而情不下通柔居下為巽則卑而情難上達且下巽而諂上止而情宜其壞也然而不事則蠱而蠱必

有事

序卦曰蠱者事也

從此事其所不事不元亨而天下治乎故大

坎為川

白一至五為大坎

宜往而事其事以涉之焉且以卦觀之三

與五同功為震震東方之卦也甲也

馬融說

甲十幹之始即造

事之始乃以爻計之一爻為一日三陽為震主爻數至初先甲三日初接上九之蠱而幹之是有始也數至五後甲三日五正值上九之蠱是終也天行終則有始往而有事不亦宜乎

象曰山下有風蠱君子以振民育德

物久敗朽而蟲蛙曰蠱蟲生于風故風中蟲也山下有風正春秋醫和所以女惑男風落山謂之蠱者君子鑒風以振民不使人蠱也鑒山以育德正義不使已蠱也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也陽為父為考

見易

上九一陽高据于上而艮止无為有父亡

而考之象焉

檀弓父亡稱考

則下之五爻皆其子矣此而有遺事則

非他之蠱父之蠱也蠱非一朝夕之積也故原之于父父蠱子可以不幹坤

初六以柔處剛而性善入不承其迹而承以意所謂從治改不從亂也

父之道雖事不順若厲者而意實甚順也鄭康成說是幸哉其有

子矣在父則有蠱而在考則无咎矣終吉何疑或謂酒誥父存亦稱考不

必卒也不知父在子不得自專故論語曰觀其志父沒乃觀其行子而幹蠱知父卒矣至幹母蠱而日不可貞知母存矣

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

言父則必有母父蠱母亦蠱所謂蠱矣特是婦人之性難可

直挽此而曰吾必以正行之則非中道矣委曲幹旋以幹其

蠱惟九二得之

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三以剛居剛而為震始能幹父之蠱者也特恐剛動少過

以致小有貽悔然能幹蠱安有大咎耶

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕者沓沓也六四以陰處陰當兌折之終為艮止之始見有

蠱而沓沓然未得幹術以此而往必見羞吝矣

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

六五得尊位行大中其幹蠱也所謂貽父以令名者也則以

譽承之實以德承之矣艮為言有譽象 初六六五皆以剛

行柔故為幹父蠱九二以柔行剛故為幹母蠱九三以剛行

剛故幹父蠱而有悔六四以柔行柔故裕父蠱而見吝

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

上九則正所謂蠱矣然而身在蠱上已居卦外雖下五爻有

幹蠱之王之侯五為王三皆不事之而南山北海高尙其事
四為公侯任世之蠱壞而莫幹者也然其不降之志亦可以廉頑立懦
此又處蠱極者之一象也

兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于
八月有凶消不久也

一陽來復為復三陽交陰為泰臨二陽上進已過于復則陰
退順可以相感未至于泰則陰尙盛未即相交其于陰也有
臨之象焉至其地而將為日臨
事如臨官臨朝之類故雜卦曰臨觀之義或與或
求言陽與陰也二陽漸浸而長以臨乎陰內說而外順二剛

得中而五柔相應大亨以正非行健之天道乎雖然有長則
必有消試取臨一反觀之則觀卦也就卦畫取象臨卦象夏
正十二月為二陽之月以至正月三陽二月四陽三月五陽
四月六陽五月一陰六月二陰七月三陰八月四陰十二月
象十二
卦漢正合觀卦自十二月至八月
計數亦八歷月已陰長而陽消矣凶矣而
儒說為時豈久也哉聖人于陽長而即畏其消如此乾坤交而生
六子六子合而生萬物自然之理明載聖經朱漢上易傳六
十四卦相生圖謂乾坤一交而為姤復再交而為遯臨三交
而為否泰以變諸卦是古聖之作六十四卦也先有乾坤二
六畫卦乃以乾坤交而為姤復六卦再以姤復六卦變而為
師比等五十六卦則是乾坤生姤復六卦非乾坤生震巽六

子五十六卦爲姤復六卦所變非六十四卦爲乾坤六子所重也盡背聖言矣而可乎 卽以再交臨卦觀之謂臨六畫有震象則可謂臨是重坤卦兩陽來交則不可蓋陰陽致一兩陽不可以交陰兩陰不可以交陽也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

地臨澤上臨之象也君子用兌之口以教思无窮法坤之厚

以容保民无疆臨之道也 地臨澤上大象別取之象也或據此解爻辭謂上卦亦臨下則陽臨

陰陰又臨陽雜而亂矣

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

初九陽居陽位則其臨陰也感而使應志之所行正矣吉矣

咸象曰感也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

九二有剛中之德而與四陰隣其感臨也更切于初矣是何者以四陰在上未卽合而順命故初感之此更感之初之感僅行其志而此之感必獲其利矣未順命者終可順命之辭六三甘臨无攸利旣憂之无咎象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

六三卽陰也何能臨陰然以與二陽同體遂欲出其兌悅甘言甘貌以臨上陰豈有利焉是必變而爲乾如九三之惕若是能憂之矣則與二陽同德而无咎矣 六三兌陰正八月之凶也故必變而憂之 乃无咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

六四在外卦為陰初而與下之初九相應則陽感以臨之而陰即至于所臨是安于柔位從陽者也无咎也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

六五居坤中地道光明九二感以臨之而六五即知之是其感臨也此道也大君以之賢才感于下而君即知于上取善而用中諱曰不宜五君位故言大君

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

敦厚也而有重遲之意焉玩辭衛風頓丘即敦丘賈誼賦莫邪

為頓漢書芒刃不頓頓即通鈍故敦者遲鈍也上六與初二皆不相應臨至此亦敦矣然而吉无咎也陽既浸長陰終順從上六之志在于下之二陽而无他矣故再進則泰三陰翻

翩來矣 玩辭曰臨上卦四最在先與下卦至相逼故為至

臨上最在後與下卦隔四陰故為敦臨

觀盥而不薦有孚顒若

仲氏易曰古无四聲平上去同用故漢易无音註后人分觀為平去二音非也

豕曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

仲氏易曰觀為大艮而三五同功又為互艮艮者門闕之象

故曰觀春秋傳所稱兩觀是也第朝有觀廟亦有觀皆門旁

雙闕而是卦下坤上巽以地上之木而巋然高峙謂之鬼門

鄭康成曰艮為鬼冥門鬼門者宗廟也然觀有兩義以門闕為樓觀之

事則以上觀下

三輔黃圖云登之可以遠觀

而往往懸法以示垂象則又

為天下人所觀

孫炎曰宮門雙闕懸法象使人觀之謂之象魏

故在朝在廟皆有觀

象而此取宗廟則上之與下皆將于是乎觀禮即以裸薦大

禮觀之

盥裸灌通字謂酌鬯降神也有籍曰薦時祭則春薦並秋薦黍穀梁傳註无牲而祭曰薦薦而加牲曰祭

大祭則薦牲薦酒薦幣薦璧皆謂之薦

以良手舉異茅裸鬯薦藉兩皆有象母

論灌薦相仍不可缺一而即當裸初斯時尚不薦也而相信

之至即已秩然其可觀如所謂上顛顛

爾雅顛顛君德也

下顛顛者

廣韻顛顛仰也

况既薦乎蓋聖人觀天以設教彼四時不忒天之神

道運之也而鬼神之道可以知矣故聖人制郊禮以祀天神

而民知敬天制社禮以祀地祇而民知報地制禘嘗之禮以

祀祖宗而民知木本水源以衛君父所謂下觀而化也是順

而巽中正以觀示天下者也許西山曰自宋儒以理訓天謂

心中自有天則貫天人之學絕泛指造化之迹為鬼神則格

幽明之學絕其所關豈淺鮮哉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

來註觀民者觀民俗也如陳詩以觀民風納價以觀好惡而

示之教也風行地上有歷覽周遍之象

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

艮為少男初則尤穉矣是童也

仲氏

童之觀所見幾何苟名

為大人君子者而若此不其吝乎

六二闕觀利女貞象曰闕觀女貞亦可醜也

大艮而包互艮象似重門且坤為闔戶此重門又闔者也乃

陰位陰爻有女之象六二以女子之目加之闔門之鄰非闕
觀乎仲氏此惟利女子之貞耳彼何人斯竟同婦女可醜矣
易六二可應九五而乃醜者以下觀上不利于遠故初觀甚渾
二觀尚隔三觀漸近四乃觀光易道隨時不為典要非應比
得位諸義
所可盡也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

六三居人位而應上九與賓王者相比是抱道之人也處下
體之極則可進居上體之下又可退孔故自觀其身之進退

生漢人訓性正義以酌道而行之安有失耶
訓我身所動出

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

六四在人位而親承九五互艮為山變乾為天有山之材照
之以天光是乎居坤國之上故曰觀國之光利用賓于王

左傳是九五之所尚也九五王也謂之賓者古者朝覲之臣則
賓禮之賢能之士則賓與之

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀我生者自觀其身也然身何以觀觀民之從違厚薄而身
可知矣此誠大觀在上之君子也无咎決矣

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

下之上觀皆觀五也上亦下觀五之生其指知其為君子无

咎也然高自位置不肖為用故曰志未平如伯夷之觀文武
徐洪客之觀唐太宗皆有不平之志焉然不平而亦知其君
子无咎觀至是極矣一陰姤二陰遯三陰否而四陰卦反無
凶辭者四陰之凶已見于臨卦矣然易道陽少為君陰多為

民九五當位上九服之下之四陰自然仰觀而順故曰觀易道固无窮也

三三 震下 離上

噬嗑亨利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而止行雖不當位利用獄也

噬齧也嗑合也卦上下兩剛中三柔與頤卦象同周易輯聞日中三陰

象頤中而九四一爻間之是頤中有物也必噬之而嗑則亨

矣天下之事決斷梗塞始得和合固類如是何者觀其卦位則剛柔各分不噬何嗑觀其卦德則下動而上明觀其卦象則雷動電照合而成章可以噬嗑觀其卦本則坤畫之柔得

乾中位而上行居五雖以陰据陽殊不當位而柔以行剛爻

剛出離日之明以為震雷之決用獄何弗利焉周易集解曰

獄必斷而後合正噬嗑事也仲氏易曰賁與此反對而不名

若賁則艮止離

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

電明罰雷勅法利用獄也

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

震為足初亦為足趾象也趾足指也一陽横亘于下如桎梏則有

屨乎校而滅沒其趾之象焉如是則震行者不得行矣不行則小懲而大誡過惡不作故无咎按前當艮止亦有不行象

周官掌囚下罪桎梏足械也械亦曰校初上兩陽似校而束全卦亦噬嗑象

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

二三與五噬物者也然在上下二剛之中亦有物象骨陽類

肉陰類則陰爻皆肉象也六二互艮為膚見李鼎膚者革也

禮所謂膚鼎是也艮又為鼻而正直所噬之膚有噬膚沒鼻

之象焉噬之深之象也曹操歡笑至以頭沒杯案中即此滅字意蓋下乘初剛而齧柔物

六二以柔居柔膚亦柔物故為力之易如此何咎

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

艮初為膚三在膚內為肉而上有離日熯之則腊肉也周禮

掌田獸之腊全體而乾之也五行志曰厚味腊毒則以柔才而居剛位位

不得當所遇多艱逢其毒者固亦有之然非我所致雖小吝

而无咎矣

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

剛爻象肺肉之帶骨者而離為乾乾亦音干卦則為乾肺噬之亦

云艱矣且乾之金離本乾卦坎之堅木合為金矢而忽得之何其

可駭苟以居離之初離火未光艱難而守貞焉則吉矣此爻

正頤中物也故噬之而有警戒如此王肅云金矢所以獲野

獸故食之而得金矢

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

六五爻柔則非乾肺也而乾肉矣乾肉噬之固非異事乃得

坤五之中為黃變乾為金忽而得焉雖噬彼合此本无偏邪

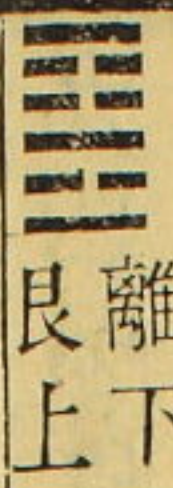
而兼金忽錫亦殊危厲然无咎也以其柔而居中得噬嗑之

當故噬之而有意外之獲焉彖言不當位謂非正位也此言

當謂其當中也漢韓嫣以黃金丸彈雀時人語曰若饑寒逐金丸是肉中亦有黃金事然易象本虛設以待天下之无窮不必株求也

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

上九一陽橫亘于上亦象校而坎耳在下則荷校而滅其耳矣耳本主聰而今聽之不明矣屢校无咎何校即凶者初起可校終成難挽也何荷通噬嗑者斷物也初九斷之于始以遏其萌六二乘剛而斷乃易為力六三位不當則斷物而遇毒九四未光則斷物而遇警六五柔得中而上行正有斷物之德位者也而亦貞厲至于上九又嚴之于終以懲其成焉斷物之非漫然也祛欲之學除奸之政尚其力諸

離下
艮上

賁亨小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

賁者飾也鄭康成王肅皆曰黃白色也而以本卦乾坤互易觀之上卦坤之上柔來居下卦乾中為離文飾剛道嘉美亨通故亨分下卦乾之中一畫上而居坤之上為艮以上飾柔道故柔者小也亦利有攸往物相雜謂之文陰陽交錯此天道自然之文也人法離之明艮之止文明以止則三千三百不踰其則所謂節文是也人文也是以君子觀乎天文則時變可察而敬授人時之法立矣觀乎人文則安上治民莫過

于禮而化成天下矣賁之所關為何如者 朱子本義謂卦
變一自既濟來夫既濟剛柔之分甚矣又可以分剛而文柔
乎若李挺之卦變反對圖謂為坤卦而下生三陽夫三陰三
陽之卦如豐賁既未濟等安分乾坤况與彖辭不合彖曰柔
來而文剛明指下卦為乾剛明指二之一柔分剛上而文柔
明指上卦為坤柔明指上之一剛今日坤卦而生三陽則彖
辭何以解

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

賁文也黻黼文章曲折畢析以明庶政固其所也然用之折
獄則虞流于刻覈緣飾矣故後世言刻深者曰深文鍛煉者
曰文致法曰文網弄法曰舞文訂皆此意也无敢也

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

二柔來文初三之剛初可受其賁矣而初九以剛居下性安
孤介以為在下為趾居民位當徒行惟自賁其趾是步是趨
雖應有坎車而弗乘焉此豈矜履繡之華忘安輿之適哉義
固然也 仲氏
易

六二賁其須象曰賁其須與上興也

侯果曰自三至六有頤象二在頤下須之象 在頤曰須在口
曰髭在頤曰髯
上无其應而三亦无應故上承于三與之相比而賁其須焉
雖俱无應可相與而興起也 上下卦
之上也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

九三為二所賁而又處六四之下陰陽相錯賁如也且坎水

潤之其賁也文采鮮澤濡如也詩云六然濡不可過既未濟之濡首清尾皆濡而過也受物之飾恐為物溺訂惟永其貞則吉矣亦何得陵之哉

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

六四得上九之文亦賁如也賁為黃白色而變異獨為白色則又皤如而乃下之九三為互震主震為馬馬足為的顙白馬也則翰如鄭康成曰翰白也馬白日翰三四與三同道陰陽爻位剛柔

相當則翰如來迎皤如于歸亦將有之然而疑也正應在初似不可失特是初九高義弗乘而三之翰如非寇而與戎也坎為寇檀弓男先于女陽爻為男陰爻為女同歸賁如實婚媾也則雖

似有尤而終何尤焉九三在四陰之下而同賁似有陵者而永貞則終莫之陵六四比于三陽之上而同賁似有尤者而婚媾則終无尤

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

艮山之半為丘果蓏為園艮為果蓏處士所居也而忽有加以文

采者坤為帛艮本坤卦而變異之繩束之戔戔來聘虞仲翔曰巽為帛以艮手

之耿介旅束帛之戔戔是也六五于此如伊尹之初聘巽為聘三聘幡然則其初不无吝惜不行之意陰為吝嗇然无此一

誤然而弓旌到門究亦可喜吉矣

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

賁本黑黃白雜色孔子言也見呂覽家語至上九則賁極返淳而純然

一白矣雜卦曰賁无色也文本于質以化成天下所謂分剛上而文

柔者如此何咎之有大離有志象柔來而文剛則剛不妄

動而亨故初舍車三永貞剛上文則柔能攸往而利故四

婚媾五有喜初以文自治者也二會友以文者也三支有

光澤四文得配耦五文遠賁六文返質而賁成矣

艮上

剝不利有攸往

豕曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

五陰進而剝陽欲使陽亦變陰陽尚安往惟觀玩卦象法坤

之順艮之止順而止之勿激怒小人而緩止其勢可也豈惟

人道抑亦天行有消有息有盈有虛造化固然今陽之消而

虛陰之息而盈獨非天行耶然消者安必不息盈者安必不

虛不亦有天行耶君子亦尚此道以順之而已

象曰山附于地剝上以厚下安宅

剝象上削山尖峻故有削剝之象而下厚坤土廣厚山之所以安也蓋卦之

凶者別取其吉以為義觀此與明夷可見矣人君无用陰剝

陽之理則當自剝以厚下君子无用闇傷明之事則當自晦

以莅眾也艮體一陽上覆宅舍象也即上九之象廬也下

有三坤土愈厚則宅愈安矣

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

一陽橫亘于上有似乎牀初六之陰尚在牀下而欲剝之則

剝以足矣夫陰邪陽正剝牀之下即剝正也剝正則凶廣韻曰剝

削也王弼云蔑猶削也荀九家易本蔑即作滅凶者陰陽俱凶災也

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

足上稱辨謂近膝之下屈則相近伸則相遠有分辨也康成說

而牀桂在足之間亦謂之辨崔憬說六二進于初則剝牀以

辨矣夫二為五應與也今五陽已剝則二无陽之與矣不與

陽而與剝陽者類是亦滅陽者矣其凶也視之初可耳與即艮卦

不相與也之與

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

仲氏易曰三則有與矣第其所與者則即其所剝者夫祇此

區區一陽下為我應而尚忍剝之然而與者三所獨剝者眾

所同也眾皆欲剝吾何獨不剝則亦曰剝之而已初不言其

所剝者何物也牀也廬也且不言我之所以剝之者何所以

也以足也以辨也以膚也一若為眾所持而陰應之而陽棄

之者夫如是則何咎矣上下四陰皆以獨有與而失之此即

坤之以喪朋為安貞也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

牀之有薦席猶獸之有皮毛也崔憬說故謂之膚剝牀以此則

逼乎上矣不切近哉凶也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

六五亦陰而不剝矣六五得中但見五陰排連駢頭而進有似乎

貫魚者然夫魚本陰類乃以艮手牽變異之繩而貫之將何以哉魚陰類宮人亦陰類而上一貫一若后以夫人嬪婦御妻以次當夕如貫魚之有序者蓋以宮人寵矣夫以天行言羣陰即欲盡剝陽剛而時有未可能不趲起故止蔑為寵以人事言一陽雖孤而高峙于上陰類中有智計者率倡其眾以承其寵未嘗不利此正陰之猶可止而陽當順而止之者也故曰終无尤

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

此一陽也必致于剝而時尙未剝則于此有危微之幾焉試觀艮之果蔕至剛而碩碩大也實也祇此碩果懸之于眾陰之上

而羣欲食之而不能食可謂幸矣然而禍福得失之數皆

于此侵假君子居此則以坤為大輿而我乘其上而得之小

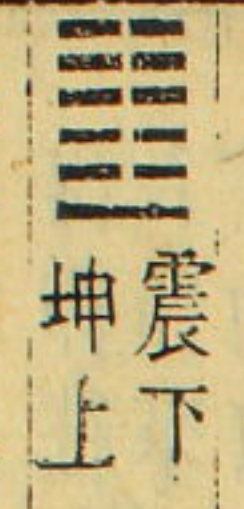
人際此則以艮為門闕而我居其下而必欲剝之仲氏易夫得

輿則厚下安宅坤眾載之上下俱利若小人剝廬其術安可

用耶始以為廬据已上惟恐不剝而不知陽廬一摧變偶則剝穿矣

已將安其茫茫宇宙容身无所陰詭之術尙安用哉故于剝

之初而即斷其凶也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

彖曰復亨剛反動而以順行漢魏以剛反至順行七字句是以出入无疾朋

來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見

天地之心乎

復則亨矣以反易觀之乾陽窮剝于艮之上而反生于震之

下下為震行上為坤順是反動而以順行也則陽自出而入

出即往復于无疾王弼曰疾即病雖坤朋尚來西南得朋是

也初自內視而順以行之則无咎夫一陰一陽道也今陽反

而復于道自剝盡為坤剝上一爻歷坤六爻共得七爻一爻

當一日七日而來復按七日有以月言者謂自五月始一陰

日然序卦傳明日剝窮上反下故受之以復則反動自剝爻

論得七非從姤卦論也至以分卦直日法解七日緯文穿鑿

更不足信天行消息盈虛之自然也然則與剝反觀剝順而止此

順而行矣剝小人長此剛長矣小人長故不利攸往剛長故

利有攸往矣夫復者反動即反生也生生之謂易六十四卦

皆生也天地之大德曰生天心祇一生也而可見者莫過于

一陽之初生无往不復有斷必續為物不貳乾知大始復不

其見天地之心乎七日來復天道也即以一歲觀之季秋後

而後冬至一陽生諸生蕩蕩動也即復剝陽殆盡木落地水中歷六候陽氣伏藏

也故芸始生荔挺出七候即七日矣朱子卦變圖復剝

臨觀等互相往來仲氏易謂其雜亂也宗朱升十辟卦變圖

以復剝等十辟卦為聚卦祇可易為他卦不受他卦易謂十

卦彖傳內並無剛柔往來諸辭可証然復卦明日七日來復

剛反何嘗无剛柔往來辭耶則聚卦與易分卦受易之說不

必泥矣

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

雷在地中陽微而未發宜安靜以養之程伊至日震一陽象

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也

七日而來復是不遠之復也祇但也悔者變之機今已變而復于陽矣豈但悔哉顏子有不善未嘗不知是悔也知之未嘗復行是不遠復也未嘗復行則不但知而悔矣以之修身大吉之道也

玩辭曰悔與復不同復則改之不但悔也祇能悔而不能改不足與言復矣坎之祇既平祇義此同

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

不遠之復即克已復禮也即以復天地生物之心也所謂仁也六二比于初而托其之則下附于仁而休乎復矣豈不吉哉

說文人依木旁曰休

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

仲氏易曰頻者連也三與初復相連同為一體陽既漸進則他日自連類而進而此時未能也時既未能則三位多凶而震終成恐于此不能无惕厲之事然帝出乎震卦值冬春之交陽氣見地正行陽令者震動恪恭之際也其厲義也何咎焉

舊解頻復為忽得忽失則此爻忽復忽剝矣有此象乎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

四與初相應初之不遠復仁也即道也仲氏易曰復之四剝之三也復之四應初剝之三應上也故五陰上下各二而四居其中謂之中行

胡雲峰說同

猶剝之五陰上下各二而三居其中謂之失上下也獨此時四固非復而嗣此而復則又將不止于四而曰獨復者吾敢言復哉吾獨有一復道者

象曰反復其道

與我為應而我與之為從也

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

敦者遲鈍也五與初相隔四爻嗣復至此亦敦矣然而无悔

者五居中位徐徐省察以求其合也

向秀曰考察也自考即視履考祥之考其善

不善也舊註敦復作至誠无偽解則元吉矣豈但无悔哉且每爻皆謂陽爻已復則二即臨三即泰四即大壯五即夬未

有此象也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

上處坤極為迷與初之一陽渺不相涉是迷于復之道矣乾

為君坤迷則盡反乎君道矣上卦坎位純爻則見今以純坤

加坎位之上而坎之災眚无不畢發坎之寇盜弓輪无不畢

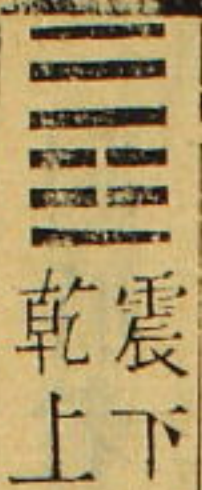
出是以行師之衆而值坤先之迷不大敗乎

仲氏易

見坤國而

不見乾君非以其國君凶乎雖至十年猶坤陰之數也焉克

征哉

震下 乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

彖曰剛自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之

命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不佑行

矣哉

卦與大畜反易大畜上卦之艮剛自外來居下卦為震之主

于內則居者剛健下震動而上乾健則行者剛健九五剛中

二以柔中應之則剛健有與大通而以正天之命人者固如

此也若其不正如卦之上九者則證父攘羊者也乃恃其无妄而攔然直往往將何之上卦坎位為多青必有之矣天命不助雖欲行行乎哉魯論曰君子貞而不諒蓋鑒此也

象曰天下雷行物與胡旦王畿焦竑何楷皆以此句无妄先王以茂對時育萬物

與從也應也天下雷聲震行物莫不震起而應之一无詐妄者也茂盛也對時者如春犧牲勿用牝夏勿伐大木之類茂對時者對時之政畢舉也所以育萬物也是法天之雷行物與也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初九即豕傳之所謂剛自外來而為主于內者剛爻居剛位

以正者也于此震動而往得其志矣此无妄之最吉者

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也

有益為耒耜虞氏說以下卦震三五互卦巽為益震為稼田一歲治為菑三歲

治為畲但互艮為止將有過恃其中正以為无妄者曰吾命

弗餒自有秋獲何事作為不知人事既亾天佑安至不耕不

獲坐致虛耗陰爻陰位故未富豈无妄而大亨者哉則必急為震之

攸往而後利耳坊記子曰不耕獲不菑畲凶可為此証

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛

邑人災也

震本坤卦為牛為國邑中二爻人位或以艮手牽異繩而繫之牛此于邑人未嘗有害也而无如行人之得之也震為動為大塗

行人而或者尋覓无所曰吾向固繫之邑也繫之邑則求之
象邑于是捕詰之煩紛然而至矣夫邑人安居自謂與人无患
與世无争何嘗有妄而橫被災禍天下之李代桃僵者豈少
哉六三處人位而微下故致如此

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

九四以陽居陰位亦非正然有乾剛之德則可貞而无咎矣
何者四與初敵應初之剛自外來四之剛其固有也

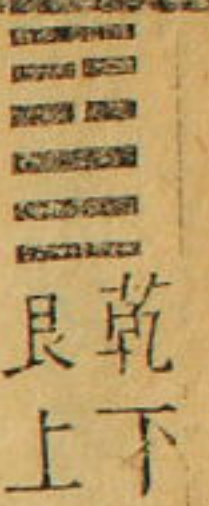
九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

九五居坎位坎為疾偶爾違和亦所時有但天下惟虛則邪
較之重煩藥餌虞氏曰巽木
艮石為藥若九五陽剛得位即有疾乃无
妄之疾也陽剛則中實疾不能入得位則善攝疾將自瘳勿

藥而有喜矣若輕以藥試之則无病服藥藥即為疾乃以妄
治不妄也豈可哉

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上九所處不正陽亢而窮乃下應震足謂我本无妄何不可
行則象之所謂有眚不利攸往即此已故雜卦曰无妄災也
後儒以无妄為極品而聖人乃曰匪正有眚无妄何之六爻
惟初九吉九四无咎六二則无妄而不富六三則无妄而致
災九五則无妄而有疾上九則无妄而有眚是无妄固有道
矣宋明儒者如司馬君實變新法而過朱晦庵門人欲殺陳
同甫明之東林黨人偏而激亢以致禍及家國孔子所謂无
妄災也不亦驗哉

大畜利貞不家食吉利涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也

大畜者大為小所畜也天下之大者莫大于乾乃以三乾藏艮山之內乾欲行而艮止之則艮雖有陽而亦總畜之艮止之間一若以兩陰而畜四陽者則大畜矣仲氏大畜而不利

于大正乎乃以卦觀之乾有剛健之德焉艮有篤實之德焉虞氏以山之材而照之以天光左傳乾艮有輝光之德焉又內

卦離位爻純則見而三至上為大離則其德復日新而不已焉况卦乾剛一畫高居上九陽剛君子為賢是尚乎賢也故

卦艮止能止健不使剛銳而躁剛過而折是大正也將見畜

止者且通為畜養互兌為口艮為宮闕李鼎養賢廣廊不徒

家食吉矣雖兌為大川而四五中空有舟象九三攸往而荷

天衢是應乎天矣涉之有何弗利

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天為積氣而山磅礴蔽虧四畔環合若將蘊天其中而有之

者大畜象也訂

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

初九與六四應初陽欲進而四止之是厲也往必有災大離

坎為則不如已之為利矣

九二輿說輶象曰輿說輶中无尤也

變坎為輪有輿象互兌毀折則脫其輹矣說脫通是為六五所畜止而安于中也中又何尤按輹者車之鈎心夾軸之物盧氏說不行故脫之與小畜脫輻不同脫輻則車毀脫輹但且不行而已

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象日利有攸往上合志也

九三為下卦之終畜之至而值震行將以乾之良馬而追逐乎而尚勿驟也必利艱其心意貞其作為日此馬所駕之輿所防之衛其閑之哉閑之哉夫如是三與上皆陽皆賢中外合志利有攸往矣按震為警衛虞氏考工記車有六等之數戈也人也及也戟也矛也軫也皆衛名趙汝楨日他卦陰陽

應為得此則為畜他卦陰陽敵為不胥與此則為合

六四童牛之牯元吉象日六四元吉有喜也

六四畜初者也初為童易下卦離位為牛是童牛也童牛之

角何觸而六四即以良之堅木為福而橫施其首焉是止之于豫者也大吉之道也可喜甚矣侯果日牯福也兌有喜象

六五豮豕之牙吉象日六五之吉有慶也

說文豮豕劇豕去勢之豕也六五與九二應變坎為豕以陽居陰變則奪其陽為豮豕豕躁多突豮豕性亦和矣不牙何傷而六五必加以牙焉陸農師埤雅云牙伐也海岱之間以杖繫豕日牙賦日置牙擺牲是也艮堅木所謂无故而不敢忽者有慶之道也

上九何天之衢亨象日何天之衢道大行也

畜極而大通矣豕之所謂不家食而利涉川象傳所謂尚賢
九三所謂閑輿衛而上合志皆其時也仲長夫艮為路上為
天位是天衢也天衢者天道也上九之賢毅然以身荷之登
天闕而開艮路豈非吾道大行之會哉 大畜義與小畜相
反小人之柔似易制而實陰藏其奸故卦多危辭君子之剛
似難馴而實樂循于道故卦多喜辭所以為持世御物訓也
爻與无妄相反无妄恃健而進易至于災故卦戒其攸往大
畜剛而能止則得其時雜卦曰大畜時也故爻慶其大行所以為檢
身養心訓也

頤貞吉觀頤自求口實

鄭康成曰頤口車之名

正字通曰一日輔車一日牙車一日頤車兩頰曰輔仲氏易曰初九象下

車上九象上車緝

聞曰中四陰齒象震動于下艮止于上口車動而止嚼物以

養人故謂之頤頤養也項安世曰頤上止下動故象頤小過
上動下止故象杵曰

豕曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自

養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤養必以正乃吉故頤象噬嗑而中虛无物

物即口中之實任其自

取惟觀其所養之得失觀其自求口實之得失而正不正可
見矣且以所養推之天地所養者萬物也聖人所養者由賢
以及萬民也清寧化育神聖經綸頤之時豈不大哉口食不
但膏粱即功名富貴也翟立曰天上地初也萬物象陰也虞

翻曰艮為賢坤陰為民

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山止于上而下有雷動頤口之象也言語口出飲食口入故君子以慎與節養之

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

卦象大離為龜而初又早具離明之照是靈龜也仲氏靈龜

宜自珍矣乃震動求食舍爾靈龜爾指初而觀上九之頤從上

垂下朵朵然者說文朵樹木垂朵朵也則輕內重外將淪卑賤雖初陽

本貴亦何足貴哉此處士貪卑如有明陳繼儒之流是也玩辭曰上九為卦之主故稱我

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

乾為首初九乾爻在六二下漢上說而六二仰首舉頤而向上

有似乎倒其頤者然也顛倒且仰首而經癢仲氏易曰近頤之

經也莊子緣督為經熊經鳥伸是也又若有抑騷之者然朱

漢書以經死為絕吭正以經即吭也于以望食于上九之丘頤上處高又艮為丘故曰丘頤則初之

于上觀之而此幾以身赴之矣上既非其比又非其應失其類矣不亦凶乎此居下位而援上者以居震中故徑往而行

六三拂頤征凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

六二猶但拂經也六三則震動之極且若拂其頤矣所謂道

逢麴車口流涎者也則于養正之道愈大悖矣雖與上為正應而卑惡躁醜必為上所棄即至坤數之盡為十年猶勿用

焉凶其甚矣又何利哉

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

六四與初相應初乾爻為首亦仰首舉頤而向上地

四爻上卦地位

承乎天求立功也非苟食也吉矣艮象為虎眈眈然視近而

志遠

說文眈眈視近志遠也

其兼弱攻昧之欲逐而又逐

即逐鹿之逐

固无

過者功成受祿上九自發大離之光而恩施榮耀矣上而太

公下而耿弇似之

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

六五居中而柔不當位亦有求口實而拂經之象焉而仰承

上九不岐縱逸以順為正固可迪吉惟是才弱德小若欲為

坎川之涉則不可耳此裴叔之流也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由頤同由豫諸爻由之而養也上九為一卦主是下之觀頤

顛頤拂頤拂經者皆由我而養之也兼收並蓄能无危惕然

乾健知險即大川浩淼无不利涉大有慶矣其漢唐之帝王

乎卦中空有舟象曰容不宜動宜止故震三爻皆凶艮三爻

皆吉

巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨

彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有

攸往乃亨大過之時大矣哉

卦義與小過對者也四陰環聚則小過四陽中強則大過大

者之過觀其象矣兩巽相背為木合為大坎為宮為棟棟來

梁上屋脊之木所以承椽瓦者也說文謂之極爾雅謂之桴其義皆訓中也而兩兌亦相背周易皆反

易獨乾坤坎離頤大過中孚小過八卦不然而頤大過中孚小過又內外兩卦自相反易初上皆柔木中

雖剛而本末弱矣兌為毀折坎為陷為矯輮棟不且橈乎蓋

四剛大過則兩柔不堪坐致橈敗勢所必然所可挽回者剛

過而尚居于中二五為中三四亦稱中爻又巽入而兌悅以行以此往而

過而不過乃可亨耳然則大過之時所關何如而濟之者當

何如不大矣哉司馬光曰大過可濟之以柔不可助之以剛

故剛之四爻皆以居陰為吉不以得位為美按卦元亨利貞利有攸往等辭

有見在之辭有期望之辭有相需之辭如此利有攸往乃亨則亨視攸往也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤以滋木今澤在上而反滅木大過之象也天下滔滔而誰

以易之如伊尹之躬耕固獨立不懼遯世无悶也即仲尼之

周流亦獨立不懼遯世无悶也卓立風波以濟大過者也玩

辭曰獨立不懼木之植遯世无悶澤之悅

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

初柔在下弱而卑矣然大過之時正當以卑巽出之苟其柔

如茅其潔如白茅巽為白茅為藉以承剛藉薦也可以无咎士虞禮

長五寸束之鄭註云苴所以藉祭也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相

與也

九二大過之始矣而幸居巽中則三四為棟而二尚楊也見仲

氏易蓋全卦有棟象而棟者中也故又獨取中二楊將為棟爻異為楊澤木也故二居巽中五居澤中皆為楊楊死百楊生也則楊已枯矣而尚為楊則稊猶可生矣稊康成本作莢云木更生為莢蓋楊枯則

稚生諺所謂一且乾為人為父老夫也而下乘初六異為長

女夫老夫而得女不亦過乎然惟過以相與則女也而為吾妻矣身雖老而妻幼不猶有生育之功乎漢上說无不利矣

九三棟撓凶象曰棟撓之凶不可以有輔也

九三以剛居剛方以為盛威勢而誰何然而干鈞中壓初弱難支即欲輔之而其悞悍不可輔也象曰棟撓正此爻矣

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不撓乎下也

九四以陽居陰大過而不恃其過則棟隆然高起不致重壓而撓矣何者九三居下卦之上上強下弱故不可以有輔而

棟撓九四居上卦之下上弱下強故不撓于下而棟隆也來註

然居大坎之中疵厲將乘亦有他吝大傳吝小疵也但无大傷耳彖觀

六爻全卦故以本未弱而見中之棟撓分觀上下兩卦故各分上下有棟有隆

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五者棟之餘也亦枯楊矣枯楊而有生意于下為生稊則枯楊而有生意于上為生華然稊再生可活而華一發必敗何可久哉且陽剛居尊儼一士夫而上以兌之少女据諸陽之上居垂暮之地竟成老婦今六下乘五是士夫為老婦所得矣夫禮重從一而法不禁再嫁夫婦居室亦何咎然又何譽白頭吟成實可醜耳以將敗之榮膺被庸碌之薦紳渺无

周易傳言 卷二
重輕但有醜狀其象如此

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

上六則末之弱者也弱居于始尚可遜承弱居于末何克力
救兌為澤大坎為水頽波湧至即有志拯濟而過涉不能已
滅其頂嗟乎凶矣然豈其咎哉可憫也卦上下反對故初之
與上二之與五三之與四其辭皆相對而反也 初六明馬
后之事高皇也九二天順之任李賢王翽也九三祖龍之亾
也九四成康之盛也九五孔光胡廣之流也上六龍逢比干
之死也

☵☵ 坎下
☵☵ 坎上

習坎有孚維心亨行有尚

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以
剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王
公設險以守其國險之時用大矣哉

坎水也重坎也

習重也

則上下皆水而險見焉兩岸土夾

兩陰畫為坤土

而二五中剛通行其間

坎為通

流而不息未嘗盈聚山夾谷瀉

為陷為險而浩然行之就下流濕未嘗失信是有孚也是維
心亨也

坎中爻象心

維語助辭 是往而出險有功也坎之尚行有固然

者而至廣徵其險天險則不可升地險則山川丘陵王公法
之則重重設險以守其國險之時三才皆用之亦大矣哉五
上天位有不可升象初二地位互艮為山有丘陵象艮為止
又守象

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊爾雅曰再也劉氏曰仍也周禮六德智仁聖義忠和也六行孝友睦婣任卹也所教之事禮樂射御書數之六藝也君子法坎水之頻至故常之習之

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初在重坎之下是習坎也乃入于坎之窞焉是失尚行之道矣故凶窞坎中小穴旁入者也蓋坎象水陷土中而分爻觀之中剛健直尚可出險兩岸陰土穴穿反見險陷故初與三皆有坎窞象

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

九二正在險內似无得者然求之則有小得矣是何者以其未出中道也二中位陽實有得象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也

居下坎之終而上卦之坎又來之是來之坎坎也誠險矣姑且安枕待之來註震木亘于內而艮止不動枕象雖則无功不至于凶坎窞在上故視初六之凶若亦入于坎窞焉何用乎辭有差也

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋贰剛柔際也

六四則脫下坎而但有上坎矣當險陷之時陰處陰位以簡約為敬故樽酒而副以簋擊缶烏于以納之牖下牖在室戶之西而近于奧詩云于以奠之宗室牖下是也自牖由牖也即從牖處陳設也舊說不由戶而由牖入大可異以仰接

乎五五剛正欲出險而得四之來附其禮雖薄其情孔諧終
又何咎互艮堅木可爲樽坎爲酒震竹可爲簋簋盛黍稷器
貳副也虞氏易曰震爲仰缶風俗通曰缶瓦器可以節樂
九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

九五剛中出險之材也而上六一陰斷岸巋然則坎水未至
于盈也但既平耳夫不盈則中尙未大何以能行然既平則
盈將不遠可以得出故曰无咎按象之不盈以流則不盈也
爻之不盈謂坎尙未盈也玩蓋兌止水也坎流水也故美其
不盈而有坎科又必盈而後行故欲其盈

上六繫用徽纏寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲
也

若夫上則爻盡可以出險矣无奈上六陰柔居于陽外又爻
變之渙與下不接則失有孚尚行之道矣雖曰彼岸可登顧
不有叢棘在乎坎爲叢棘以變巽之繩爲徽爲纏繫而寘之
其中卽歷上卦之三爻爲三歲而未必得脫豈不凶哉劉表
曰三股爲徽兩股爲纏皆索名 朱楓林有六子卦變圖夫
六十四卦除八純卦及否泰二卦外餘皆六子與父母因重
及六子自相因重所成也卦象顯然渠乃以小過之艮下震
上者謂自坎變二與四易三與五易解之坎下震上者謂自
艮變三與四易上與二易則長男反從中男變長男中男反
從少男變女亦然所謂无理祇取鬧也

離上
離下

周易傳注

卷二

巽

離利貞亨畜牝牛吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

離麗也麗者附也以一柔附兩剛而命名為離亦以離體為火火隱无形必附物而始有形麗之義也以天道言日月則麗乎天以地道言百穀草木則麗乎土以人道言必上離接下離而重明以麗于正乃可以化成天下今卦五柔麗于中離以柔二柔麗于中正皆利貞也故亨矣是以離者得坤之爻為主中畫者也坤為牛離之六二以陰位陰不為牝牛乎仲氏離火炎上而躁乾文言曰火就燥畜牝牛則至順而不燥矣吉矣象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明而重兩明相繼也程傳繼明者舜之繼堯武之繼文一代之

繼明也日新又新緝熙光明一人之繼明也

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

初為趾在地為履初九處萬物相見之初說卦離者明也所

履錯雜而至王昭素說詩傳曰東西為交邪惟以剛爻之乾

惕小心翼翼无事不敬雖有咎亦辟而免矣離麗也故初九即著于事物

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

坤之六五為黃裳黃者土之中色也今離六二得坤中畫而

麗于中正非黃離乎而豈不大吉乎觀此則象辭柔麗乎中正明指自坤來他卦可

類推

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何

可久也

初為日出二為日中三為日昃

荀爽說

日昃則光陰无幾以年

則歲之已晚也以心則智之將耄也宜修身安養以善其終乃或以為日之不久不如行樂鼓缶而歌不則憂其不久大耄之嗟哀樂失常徒以自傷

梁氏

不其凶乎二者皆冀久之念誤之也不知四時之序成功者去何可久也數固然矣

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

仲氏易曰九四不中不正以火繼火厝火在下而通火于上

有如突然突者竈窗也

廣韻竈突通作突近世字彙謂從夾音森大謬

上下皆火又

若火之延來者然且四以陽體而居互巽之上巽風揚燎巽木如焚然夫火附于物而今以附物而反焚物及物焚而火

亦无所容矣膏以明自煎火以焚自滅如死然如棄然荀慈明曰陰麗于陽相附麗也然而有別離之意焉離火托木而生是附麗也烟焰飛升而灰炭降滯是別離也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

六居于五雖不當位而得中是火之將燬而尚可延者大坎之水出于離目其涕沱若坎為加憂且戚嗟若斯豈婦女之泣與羈人之歎哉誠以身麗王公之位處尊負艱昭烈論後漢輒太息痛恨袁安議朝政則嗚噫流涕持危挽傾實有賴焉不其吉乎三嗟則凶五涕乃吉易之隨時如此

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出征以正邦也

水潤下其下必陷而上可出故坎下卦初三二爻一凶一無
用而二僅可小得至上卦四五則无咎矣然不可謂險在下
而自安也故上六又有徽纆之戒火炎上其上必焚而下可
安故離下卦初二二爻一无咎一元吉而三尙可安以俟命
至上卦四則焚矣五雖得中而嗟涕矣然不可以離嗟而不
震也故上九又有出征之威征者上伐下也以正正不正也
六五王也坤爻邦也用用上九之剛明也嘉善也乾爲首兌
爲毀折九四乾爻之首死如棄如是折首也坤爲衆醜也卦
二五坤爻皆吉而别无陰衆可獲者是獲匪其醜也穢厥渠
魁脅從罔治正有嘉也王用之以正邦矣又何咎 參同契
專以坎離爲修煉詳玩三聖繫辭止是麗陷二義與匡廓軸

穀等說渺不相涉蓋易爲君子謀不爲小人謀爲大道謀不
爲異端謀也然君子進則小人獲庇吾道興則異端返正卽
所以爲小人異端謀也不然盡行小人之計則災害至而小
人亦无以自容矣盡入異端之教則人類滅而異端亦无以
自存矣

