



OC12
1596
3



門仁12
編1596
卷3

周易傳註下經卷三

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

䷑ 艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

象曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

乾坤重易為否泰山澤重易為咸損雷風重易為恆益水火重易為既未濟皆陰陽相應而此獨名咸者咸感也兌柔在上則澤氣上行艮剛在下則山氣下降二氣感應以相與艮



爲少男止而无他感兌爲少女悅而有正應則男可爲綱女
主于順其德允諧女不求男而男下于女則正合昏禮天地
大夫婦也大夫婦有四德夫婦小天地也小天地不亦有四
德之三耶仲氏易曰觀象傳不曰亨以正則四德之三也康成曰嘉禮會通和順于
義幹事能正具此三德而男下女娶之則吉也然豈止男女
哉天地網緼萬物化醇矣聖人經綸天下和平矣若是者何
哉天地萬物原爲一體感而遂通無遠不届自然之情也
象曰山上有澤咸君子以虛受人
山之上必有虛處焉而後可以受澤故君子法之

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

卦象男女相感故六爻自初至上皆以人象之初爲足足將

指曰拇虞氏說人動則拇先之初志在外卦之九四自咸其拇

矣此爻與四以動相感者

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓崔憬曰脚腓俗謂之腿肚在踝上膝下則進于拇矣故六二與

五應而感動其腓焉夫二氣交感何所不及腓亦可咸者特

是腓有動之理而无自動之形其形動皆隨乎股焉若自動

則爲病矣腓病轉筋則動凶矣惟居而不動而潛相感召順乎應之

道而不害不惟不凶且以獲吉此與五爻當以靜相感者

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所
執下也

腓又進則股矣九三亦不安處亦承上二爻言感動其股執志以隨

上六人指奔走奉承何卑下也往而吝矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也
憧憧往來未光大也

卦體下卦象股足上卦象身口四在體中而近上心位也思
者心之職與初相應正而能周屈伸感名不出其位

大傳曰百慮又曰何思何慮則不染于感之害而悔无矣若憧憧然

淺義曰正謂此也恍如有往恍如有來且往來者實繁有徒呼類為朋尾

不定貌朋為從是爾之思昏瑣甚矣悔尚待問耶爻以陽居陰而互
巽為進退為不果故有往來朋從諸象

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也

脢脊肉不動者也脢在心上故五為脢與二之腓精神相通而志意則

无焉是不感之感也未无也與論語末如之何末字同義

來註曰拇與心皆動而在前腓與脢皆靜而在後故各以

類應

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

上處兌口有輔頰舌之象焉口旁曰輔面旁曰頰應下之九三而掉舌

鼓頰如水之湧說文滕水湧上也感至此窮矣後世講學講聖諭而

道日微俗日儉可嘆也 卦以上下相感為義舊解乃不取

應而取比且謂應則有私繫明與聖言背矣

震上

恒亨无咎利貞利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨

无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終
則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于
其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

男女俱少而男下于女其情易感曰咸男女俱長而夫尊于
婦其道可久曰恒恒即久也剛上柔下得其序也長陽長陰
能相成也即相與異動而无違也剛柔皆應不孤媿也王注如是

之謂恒矣然則彖言亨无咎而利貞者非正以久于其道耶
是道也天地之道也无已者也夫已者以終故終則有始何
已之有以此攸往利矣且曠觀六合何物不然日月得天之
行道夜則復晝晦則復朔而能久照四時變化暑往寒來寒
往暑來而能長久以成萬物聖人久于其道禮滅而進樂盈

而返以漸摩天下而化成是則觀其所恆而天地萬物之情
不可見哉子在川上曰逝者如斯夫不舍晝夜大觀也夫易酌
象曰雷風恆君子以立不易方

雷震而起于上風巽而入于下長男震動于外長女巽伏于
內恆而不易者也方所也朱升曰以時則久而不已以位則
定而不易

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也

初與四應本正也然居于恆始當悠裕以處之久自有成乃
異性好入以為常理既然即可深求鑽穴索隱人不能堪因
致禍敗者多矣胡瑗曰義曰朋友始交遂責深契君臣初合
輒望大行亦何利乎浚浚井之浚即求之深也

九二悔凶象曰九二悔凶能久中也

以陽居陰似乎有悔然恆而得中是久于中矣久中則悔自无

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也

巽終而躁三位過中不恆其德矣德不恆而值上下之際人之羞之也尚可定乎雖身居正位而動則加憂變成互坎靜亦決

躁兌為附決何地可容焉

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

四為上卦地位而震為鼓為作足有田象焉特田貴得禽今震為大塗而遇毀折則雖有互兌之羊下巽之雞皆脫之矣是何也以陽居陰即久而非其位焉能有獲耶

六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五與二為正應而柔順居中不變其德亦云善矣而第問當此者何人也使為兌之婦人也耶則應二為吉所謂從一而終也使為震之夫子也耶則宜專制以義而下從婦乎凶也上六振恆凶象曰振恆在上大无功也

振即震公羊傳曰震之者何猶曰振振然也上六亦過乎中而居震之極動而多事若曰振者吾之恆也不知終則有始乃謂之恆謂以靜為動以斂為發貞下起元也若以震終災凶將至又何功焉恆常道也然初六未恆而視為恆則求太深九三已恆而不能恆則羞或承九四恆不得位則无禽上

六恆而多事則无功六五得中而體復陰柔為婦則吉為夫則凶恆之難如此所謂中庸不可能也非悠久成物自強不息者其孰與歸九二自始比子初為始而終應五為終久中以往庶几近之矣

☰☷ 艮下 乾上

遯亨小利貞

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯退也

見雜卦

逃也

太玄準以逃唐

二陰在內而漸進四陽在外而日

消陽當遯者也獨是遯與否不同否三陰全在內三陽皆出外別換世界方可有為遯則陰雖長而勢尚未盛陽雖退而

中外有人即此境地猶可挽轉故五剛當位而二陰應之于是或褰裳而遯或覲面而遯明施搏拏暗自寶藏與時偕行以全其遯固可以亨而此時為陰小者初二能正其浸長之勢與君子合亦尚有利然則君子介于去就之間小人尚在離合之際此時善維之可行斯人吾與之懷不善居之立成天地否塞之世其義不大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天未嘗惡山也而山之望之杳乎其不可攀若遯去者然何其嚴也君子以此遠小人善矣哉

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

上為首則初為尾陽外向而遯而一陰潛躡其後以逐之是

尾也夫陽類尚盛陰乃欲闡施其奸陽能容之乎亦有災而可厲矣為小人戒惟退止不往則可耳

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

此小人之利貞者也坤為牛二為坤之中畫為黃而上畫變

艮牛之皮變而為革矣

見纂言獸皮去毛生日革熟曰韋

六二與九五相應

知九五之將遯也出艮指而用黃牛之革作異繩以執之

有執象

以固九五之志則九五雖欲脫而不得矣

說通脫即遯也勝任

也言不能脫也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

九三為四陽逃遯之始宜其遯矣然與二陰同體而性為艮

止則于此而係戀者有之夫係戀不決一為陰勝必致成否

豈不有疾豈不可危特是女子小人亦居家所不能去者

易曰艮男下柔為臣異女下柔為妾

苟以情畜之

艮為閭寺而二陰居門闕之內有畜象

不致離

叛不亦吉乎但以此係戀者而圖大事則終不可耳

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

初六潛而躡我未明肆其毒也九四以陽居陰外似與之和

好而已遯矣此善處浸長之陰者不其吉乎而起視初之小

人害陽不能徒得災厲反居否矣

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

九五與六二中正相應而六二竭情以執維乎五似難遯矣

然九五志正而固與之一无違言一无忤事而即蕭然遯退

是善去矣吉哉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

上九則飄然遠去矣出我剛斷以決坎疑坎位盡則無疑人既不來

尾執已亦无所疾厲東海北海鼉鼉无悶是肥遯者也隱固

遠害出亦待時何一不利者

三三 乾下震上

大壯利貞

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

三畫卦初為少二為壯三為究六畫卦初二為少三四為壯

五上為究漢上易傳大陽至四壯矣且內卦剛而外卦動所以壯

也獨是壯之始不宜躁初戒壯趾中欲能貞二三四皆日貞終不使懈上六

艱則大而得正一陽之初復于內者見天地之心四陽之動

往于外者見天地之情矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

震為足所履者純剛而无陰翳是非禮弗履也

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

初為趾趾主行壯于初者必以為離志有孚下卦離位何妨銳進

而前不知六五居高非應乃欲以下而逼上則孚且窮矣而

况征乎徒得凶耳

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二大壯之得中者得中則正中可兼正聖言也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

九三以下乾而接上震銳然有為而不知所處之位不中多凶如以小人處此則但知用壯以君子處此則必網羅羣賢於上下九四九二之君子皆網而致之以有為焉

罔即網字虞翻曰爻

變離為網訂詁知罔舊訓无為非而解用罔為羅君子甚是但謂羅君子而與之爭又大誤何者爻以陽

居陽固得其正然危厲也卦大兌為羊上卦震為草木為藩有藩象九三之羊用壯而觸九四當前如藩且羸係其角矣

羸王肅本作縲鄭虞作纍蜀才作累皆係累之意豈不危厲是以君子必用網也網

羅羣賢以至九四則藩決不羸矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輟象曰藩決不羸尚往也

九四之陽居上下三陽從之正為卦主吉矣悔以无矣毅然直往以決陰柔故九三以九四為藩今則六五上開藩決矣无復羸羊之角矣坤為大輿以坤初而索為震一陽亘于下如輟不壯之至乎

六五喪羊於易无悔象曰喪羊于易位不當也

九四尚往往則進而變五為夬矣故六五互兌本羊也而忽焉喪之則以五為陽位以陰居之位原不當故宜變耳易即變也有何可悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

六五逼近下陽故變互兌而喪其羊上六與陽隔于六五之陰大象見兌亦羝羊也以爲居大壯之終可以觸藩而不知下有陽往上无所之以卦終也不能退也不能遂也不揣甚矣有何利乎然苟艱難惕厲則陽剛尚往將以乾終雖暫有咎豈長有咎焉 初壯而不當征者也二壯而得中者也三壯而危厲當羣賢共濟者也四壯而當往者也五從人變易以爲壯者也六陰柔而妄以爲壯者也

三三 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

坤有土有民故有侯象民功曰康書所謂康功是也訂錫下

錫上也如書納錫大龜禹錫玄圭之類坤爲牝馬中爻坎爲

美脊之馬坤爲衆有蕃庶象坤三爻二接之象姚小彭曰錫馬蕃庶侯享王之禮也覲禮奉束帛匹馬九馬隨之晝日三接王接侯之禮也覲禮延升一也覲畢致享升致命二也享畢王勞之升成拜三也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉者日出也進也下坤上離其象則日出乎地順進而上麗

乎天中大明四照離本乾卦麗爲明其爻則坤之一柔進行而居上

卦離中爲卦主皆晉也故坤順進而上麗乎日有諸侯朝享

天子之象日麗天中下照坤土有天子禮接諸侯之象纂則

下之覲上爲升進而上之臨下又爲晉接康侯用錫馬蕃庶

晝日三接不亦宏哉

象曰明出地上晉君子以自昭明德

杲日當空容光必照必如此然後可以言明明德

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初與四應欲順而進則晉如然四為民一剛上臨儼如山之傾壓而下又摧如初六于此惟絕去畔援獨行其正自无不吉縱四坎狐疑亦寬裕處之而已矣蓋坤雖有侯象而初為民未受命也

古世子嗣立未受王命皆土服焉以急為

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

六二亦晉如也而坎險相接為隱伏為加憂則愁如所可幸者六五王母雖敵應不能即合而二既中且正守之以固則王母可感終有大福而吾受之矣坤為母六五一陰又居坤上為王母爾雅父之妣曰王母

六三衆允悔凶象曰衆允之志上行也

以柔處三繫辭曰三多凶其柔危似有悔者然坤為衆而三居坤上衆

皆信之虞氏易坎為孚允也所謂信友可以獲上者也其志上行悔无矣

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

九四上麗大明固晉如矣然位不中正貪據下陰上畏離日艮為鼠而此則鼫鼠矣

說文五伎鼠也廣韻螻蛄也

體離欲升躋坎欲降

是能游不能度谷也不至于上是能飛不能過屋也不出于
離是能緣不能窮木也離為科上稿五坤上薄是能穴不能掩身
也倒震在下是能走不能過人也九家易雖晉之時晉如亦正
然而厲矣

六五悔凶失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

六五陽位則有得陰體則有失然互坎已出總勿恤于心矣
不患得不患失此正象傳之所謂柔進而上行麗乎大明者
也往而有慶寧顧問哉

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光
也

上九以剛而居離牛之首有角象焉然上位已窮即進其角

將何所觸惟自伐其坤邑則厲吉而无咎耳夫離為甲冑為
戈兵乃無能遠振徒區區與邑人相詬厲離之終而不光矣
雖進以正亦可羞焉 初六在下獨行故進宜裕六二得中
而貞故進受福六三為眾所信則可上行而伸志九四處位
不當則雖已進而可危六五進而大明矣故有慶上九進之
窮矣故不光進之道宜柔不宜剛故柔爻皆優剛爻皆絀也

☲☷ 離下坤上

明夷利艱貞

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利
艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

仲氏易曰由晉反之而明夷矣

夷傷也滅也

離日之傷傷于入地

向非歷艱難而守正固亦又何利夫子曰吾于斯見文王焉
夫所謂明夷者蒙難者也明離在內而坤順在外于以當互
坎而蒙險難苟非躰明夷之全義而陰行善者恐未足以當
此也此非文之以而誰以也且于斯見箕子焉夫所謂利艱
貞者晦其明者也互坎之險難在內卦是內難也商紂至親故日內難
而能艱難備嘗深自韜晦以正其志苟非履利貞之爻六五利貞
而狎狂避禍者未足以幾此也非箕子之以而誰以也
象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
象曰君子于行義不食也

明夷之初何夷乎則于飛鳥見之離爲雉爲飛鳥而初三兩
剛以健羽相夾而爲之翼則初固離之一翼也而頽然下垂
有似乎夷其翼者初之離剛君子也比之離鳥之飛則于行
也憤時遠去義不苟食則三日不食者有之離中空不食之
象三爻爲三日于此而有攸往至三爻爲九三與初九陽剛
同德可爲主人特其志不甚相同噴有煩言如伯夷避紂適
周武王左右欲兵之太公曰此義士去之是也互震爲言
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也
六二之明夷則夷于左股矣何者初爲足二居足上股也互
坎主左方左股也李鼎說左股夷則害于行見易將欲拯之何
所用乎幸比九三互坎爲馬美脊爲亟心壯馬也于以代步

吉矣蓋六二柔中順以合則坎為法則也故夷而有救如此散宜生等

獻珍物以救文王似之

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

九三之明夷蓋有所志也今而乃大得矣離南方卦也而為戈兵本可用武而三爻日盡日盡于冬則向南以修冬狩而等入地之上六上居天位為首是大首也而于以得之韜光之極遂與大事然豈可疾遽乎惟以貞耳

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

四居卦中為腹心且坤為腹荀爽說震在左方為左腹坎為心

六四韜光緘口內自籌度入于左腹而獲明夷之心焉他爻之傷在跡此傷在心我思古人實獲我心于是震行遠引廻

視四為門三為庭于寶曰一日室二日戶三日庭四日門而皆出之吾家耄遜

于荒亦以自靖也傷心而日得心者出遜則得其心也猶夷齊之逃日求仁得仁也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

坤于地為黑六五居坤中上比閭君如坐昏獄是箕子之明夷也然居中以正其志外雖晦而內之明亦何可息者伏坎內景

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

下五爻之明夷因上六而夷也上六之明夷自夷也故當在晉時本明也後乃不明而晦矣明則日登天上照臨四國晦

則日入地中坤逃失則天壤之判也嗚呼何為至此漢上易傳曰卦之後爻因前爻者多矣而更有因前卦為象者如明夷之上六辭因晉夬之初九辭因大壯亦彰往察來之一端也

離下
巽上

家人利女貞

風與火而何以謂之家人耶以為巽離二女同居則離兌二女之名睽又何耶曰此則風火之所謂家人者也離上兌下水火不相及也而巽上離下則火以風發風因火熾兩相入而无間如家人然曰家人仲氏夫家人以女為奧主正家之道當責男而正家之效必觀女不利女貞而何利焉

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

然而家人豈止女貞哉二之在內陰正位也而六二之女居之以正位乎內五之在外陽正位也而九五之男居之以正位乎外虞仲翔王輔嗣皆如此說男上女下謂之恒乃天尊地卑之大義也且不特此上九反身而威如非一家之嚴君乎嚴即威也嚴君者父母也仲氏易曰母亦可稱君如女君小君太君類母亦可稱嚴如有慈父必有嚴母類且初九

以乾畫之男有六四坤畫之女而為之家上女下男威象也初有四日有家五有二日有家經文甚明二五曰假曰貞而此亦曰閑曰順初為陽位四為陰位是亦男女正位者也不與二五為兄弟耶至

九三間于初二四五陰陽之間雖嗃嗃交作而剛德當位亦我兄弟也吾見一家之中太上之君威居高堂九五長子傳家主政而一家信愛熙然無憂父得父道子得子道兄得兄道弟得弟道夫得夫道婦得婦道交相正以相成也家道莫盛于此由是以之治國以之平天下如運諸掌耳

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

火上而風自生黃帝書曰疾生風家人主中饋之象也家之本在身

故君子言必有物有指實也行必有恆無二三也

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

初四相應而成家而初能以變爻之艮為門為止以閑之四為異女子歸在初坎志未變所謂教婦初來者也何悔

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也

六二以順陰畫即坤順而應巽五居巽中故凡事不敢自遂遂專成也而惟

以酒漿五飯為職孟母曰婦人之禮精五飯正象之所謂女

貞者吉庸問乎鄭康成曰爻躡離互體坎水在火上飪饋之

象

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

離火聲不常或咷或笑或嗟或歌此恆態也仲氏今三剛不

中而跨兩離之間下與互皆離則為猛為寬難可一定使其待家

人以嗃嗃耶雖多悔而過厲然正家之道不失猶為吉也若

婦子而嘻嘻耶則失治家之節終有羞吝矣說文曰嗃嗃嚴

酷貌侯果曰嘻嘻笑也張揖作嬉嬉陸公理作喜喜皆通用字

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

六四之女身居巽始為近利市三倍飲食祭祀必虔米鹽醢醬必節蠶繅女紅無曠富家而大吉矣若是者何也以巽順而居正位在四離在二八卦正位巽上承家長下應夫子故能然耳

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

此棟家政者王也率一家之和以承父母无所不至假格通至也通

也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦交相懽愛吉矣哉雖互坎

為恤恤憂也而已勿也勿无通字曰吾今无内顧憂矣仲氏易

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

象傳之所稱嚴君者正此爻也長子柄政欲父愛以通情白髮在堂貴有威而可畏望立于上人信于下變坎為孚陽剛在上為威吉

有終矣然所謂威如者豈作而致哉正其衣冠尊其瞻視反身自治而已大學齊治均平本于修身非此道與

三三兌下離上

睽小事吉

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉睽乖異也離火炎上兌澤潤下不相及也中女少女各遠兄弟不同歸也故謂之睽然睽而有合象焉内悅而外麗乎明

柔行而居于上卦得五中以下與二剛相應夫柔之事小事也陰為小而悅麗明則有德進居五則有位下應剛則有輔來

小事不以吉耶而亦豈止此彼夫火同乎天天火同人澤臨平地

地澤臨火澤反易而為男女反易家人男女合天地男女而生萬

物乾道成男坤道成女則天地萬物男女皆于睽乎得之仲氏

而天尊地卑化育流行夫外婦內家室和好形形色色萬

物一體惟合見睽亦惟睽得合睽之時用豈不大哉 朱子

卦變圖睽自遯大壯來則遯兩陰爻皆移與他卦祇移一爻

者不合而大壯剛進與本文柔進而上行又不合故本義不

得不雜用離中孚家人三卦仲氏易以此等无定式也于十

辟卦外指復臨泰大壯夬姤又以中孚小過為半聚咸恆等

十卦為子母聚通為變母以求其合然半聚子母聚之名不

涉鑿乎

象曰上火下澤睽君子以同而異

禹顏同道而出處異由求同學而兵農分象傳之睽而同異

歸于同也大象之同而異同原有異也諸葛武侯曰違覆而

得中猶棄敝屣而獲珠玉也睽之不可已也如是夫

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初九與九四敵應而不相合宜有悔者而悔亡矣夫四在坎

中為亟心之馬下值兌脫兌說也說通悅通爻且喪去然而

守正待之不必逐也兌口上夬夬即返乾馬自復矣仲氏易

中有兌口者皆勿逐自復如震之六二有兌口日且夫四居

勿逐自得既濟六二有兌口亦日勿逐自得是也

人位人也而坎為盜離為戈兵是惡人也惡人而值離目上

下之交下互亦離則睽之目不相視者而今見矣說文睽目不相視也相見

而不拒則咎辟矣故悔以凶喪馬一象也見惡人又一象也

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

六五二之主也當睽之際兌為毀折坎為險昏離之甲兵布

滿天地此可論常道乎委巷相遇便定主臣何失道之有巷

說文云里中道也離中虛有巷象

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不

當也无初有終遇剛也

六三以陰居陽介兩剛之間而欲應乎上九則見坎輿以偏

輪而被曳坎為輿又為輪三居坎下交為偏輪故為所曳又坎為曳其駕輿之離牛以一

後一先而相掣上離在坎車前五離又在坎車后有牽掣象此其狀必不能以急

合仲氏而且其人更有可異三居人位巽為髮而半巽不成巽髮

且遇兌折則天之程傳曰天艮為鼻而半艮不成艮鼻且遇

兌折則劓之劓割鼻也其險難為何如者然上之與三本正應也

三為終上亦為終上九之剛雖不遇之于初必遇之于終睽

極則合用固然也淺義曰此之見三自見也上九之見見三也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也

九四以剛居柔上下之陰各有應與不相為助則睽而孤者

也然獨不日有敵應之元夫在乎元者始也陽為夫而居初

始元夫也四能出坎中之志以孚于元夫而元夫亦孚之交

相結與則天下強悍之徒見收于君子者豈少哉在初為使

貪詐初以四為惡人在四為得依歸雖厲而无咎焉此真遇之睽者睽之一象也

六五悔凶厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

宗即主也即書所稱功宗也九二以六五為主者元首之主也六五以九二為主者腹心之主也雖自二至上象噬嗑有

物于中作梗二變亦為噬嗑然梗者四剛二變艮為膚雖梗可斷則

其宗噬之一噬即嗑五往應之有慶矣尚何悔尚何咎往上去

來下為來易例也然攸往等辭多作行字解不必曰往上去如此往字仲氏易謂五仍上往所以為睽言詰謂不往上而往下睽所以合執而鑿矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑凶也

上處睽極亦睽孤矣夫上九所求遇者三也而下視則坎坎

為豕則所見者惟豕耳然且三之所處坎與兌俱豕溷澤畔而塗負焉夫坎車也載之者三也即所謂其人也乃坎為隱

伏有鬼象焉則一車之上但見鬼而不見人且坎為弓輪其在前者有離矢弧若張然而在後者為兌脫弧又脫然卦以

前上為後此自上爻見之則上卦為前下卦為後即一見聞而乍是乍非可疑如此仲氏獨是應坎為疑而在離終明使其忽然悟曰此坎非寇

也坎為盜乃我之婚媾也陰陽相應為婚媾往而遇之坎雨一漂羣疑頓釋所謂无初有終者不誠有終而吉耶凡此等辭皆必實有其象若不取象

而但論理將加聖言以怪誕之失矣初九九四之睽材德之睽也然初辟咎不得不見四四睽孤不得不孚初睽而同之一象也九二六五

之睽時勢之睽也故二雖巷可遇五以噬膚而往睽而同之
又一象也六三上九之睽羣疑之睽也故三无初而有終上
先孤而后遇睽而同之又一象也


艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中
也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦
也蹇之時用大矣哉

蹇說文云跛也坎險在前而艮止不進如跛者之艱于行也
故險欲其見互離而止欲其能艮篤實則艮外蔽而障坎于
內者蒙而坎外通而止艮在內者非智乎惟智則能止以處

蹇亦惟智則能往以濟蹇象之所謂利西南者正謂乾畫之

剛往入西南坤位坎本得中而行順蹇以濟也若東北艮山

峻阻說卦坤位西南艮位東北非蹇所宜窮而不利矣劉子新語故九五大人

也而象謂之利見亦以往五則有功耳當尊位而得貞邦國

大難皆可正之坤為國正是蹇非无所用也難于用也以難

用之時而能有用濟大扶艱豈不偉哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

玩辭曰山上有水流而多阻水之蹇也行有不得反而自修
君子之蹇也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

初為東北艮卦之始往則蹇矣惟來處以待六二之合二之

舉即我之譽

繫辭曰二多譽

同濟時艱乃宜耳

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

二則上應九五之王王臣矣王臣而可以蹇辭乎吃而猶言再吃不憚也跛而猶行再跛不畏也此豈為身之故哉以臣事君義在則然即才柔事險成敗難必而亦何過焉下艮互坎蹇蹇之象

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

至于九三剛實之才雖可濟蹇而爻處下位之終逼近上險輕往必蹶惟來反而比于在內之二二在內二才弱而心正欲得剛明者共為幹濟喜可知也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四入于險矣陰柔之才亦難獨往其必來而與九三相連結乎九三當位以九居三而實陽為實陰為虛不連之蹇何以濟

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

今而知九五之王之能濟蹇矣身居險內可謂大蹇然剛德得中行而中節六二相應之朋且借初之待三之反四之連蹇蹇而來以共濟也洪水雖警得人曰仁自有功焉

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

而又有自局外來以濟蹇者不觀上六之吉乎位在九五之外復何所往往則必蹇惟志在內之碩而已矣九五陽大為碩為貴繫辭以五為貴三為賤為大人來碩即以從貴矣所謂利見大

人矣馬援竇融之流是也 彖傳欲其往者往求濟也爻辭
戒其往而欲其來者來正所以爲往計也蓋處蹇之時不貴
一人獨往而貴同心共助故曰待曰反曰連曰朋而皆曰來
詩云溁彼涇舟烝徒楫之周王于邁六師及之濟蹇之道如
此


坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
彖曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其來復吉
乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而
百果草木皆甲拆解之時大矣哉

反手蹇則解矣上震下坎險而能動動而遂免于險所以解

也故蹇利西南而解亦利西南解之利西南者以乾剛往上

居四則坤衆以得也震本坤體說卦坤爲衆萬物皆致養焉夫解之出險惟在

二四兩剛故以反易言之蹇卦五陽往上得中今居下卦亦

中也是无所往而來復得中能濟難吉矣蹇卦三陽在下

今有所往而居上卦之初則往而有功得衆則有功又夙而吉矣

夙早也四居上卦之初故爲夙且以反易言之爲蹇而以重易言之則爲屯

屯則天地始交雲鬱雷上草木句曲解則天地發舒雨潤雷

下坎通震蕃而百果草木皆甲拆矣甲孚也拆分裂也陰陽流行萬

物怒生解之時何其大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

天將布澤陰陽氣結雷雨一作則解矣赦過宥罪亦君子所

以解民難也宥寬也又中子曰无赦之國其刑必平而易言赦過者言人過誤當赦者赦之非發令

通赦也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

四剛得衆者也初六以柔而與四剛應則剛柔際矣義又何

咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

九二九四皆剛也而九二剛得中道則正能解難者坎為狐

六三在三位三狐也小人二在地上可以于田此而獲之而

且得黃矢焉是獲禽而武備益修矣虞氏曰互離為黃矢又爻變坤坤中黃色其

貞吉為何如者中即正也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又

誰咎也

六三體剛非二而應剛非初才柔質陋上承九四若以背負

之者然是荷薪肩馱之小人耳而今且下乘九二之車坎為車

儼然擁蓋策肥甚自得也夫乘者君子之器而以此瑣瑣者

据之即出正命亦可醜也可醜則人醜之醜之則思奪之寇

之至也无日矣坎為寇離兵交作將以誰咎

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也

三之不宜乘而宜負也任拇之人也乃以九四觀之震為足

而三在足前儼若拇然王註故為九四計亦惟解去爾而即拇爾也

則初六相應之朋至斯有坎孚之美耳坎為孚蓋九四以陽居

陰而與三比位未得當故必斥去私人而後能往得衆往有

功也

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也
卦之二陽君子也六五與一相應與四相比爻變為巽巽為
繩其于君子如繫如維以云解難誠有解也至于三之負上
之隼為小人者亦且畏戎兵射曉然知解曉之不可以僥倖
也而退而相孚矣解之至也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解
悖也

然小人解之則有孚縱之則終悖不可不知也上六變離為
飛鳥外圍中空而在上為高墉是隼在高墉之上也隼鷲害
物高墉有憑不射之悖何由解也悖逆也六五居尊位即公也必

用君子以坎弓離矢射上而獲之矣獲之則悖解何所不利
觀卦象則雷雨作解得眾物生觀爻象則拇必解隼必射
而後小人可孚初六九四九二六五相孚相維以有功焉蓋
小人不去君子徒勞雷霆四擊乃布甘雨解之道也

三三三
兌下
艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸
往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛
與時偕行

六子之索本于乾坤損益二卦損陽益陰損則皆損益則皆
益而一名損一名益者何也損內本乾卦而損其一陽則陽

將衰曰損益內本坤卦而益之一陽則陽將盛曰益故雜卦
曰損益盛衰之始也一義也民不可損損下以益上下損而
上亦將受其損益亦為損君不可益損上以益下下益而上
亦將受其益損亦為益二義也向秀說則先于損象觀之損下
卦之一陽而為兌益上卦以一陽而為艮其道上行如下之
供上仁育下而下之情願報之禮率下而下之分以為當輸
之是損有孚者損而有孚也有大離之孚大離中虛心象故亦為孚則大
吉无過可貞于久而互震攸往自无不利况損有其事亦有
其時時宜用損二簋至薄亦可享獻故剛盈則損柔虛則益
可損可益與時偕行儀文用度示儉示禮布縷米粟力役可
用可緩皆時也仲氏易曰震為孟為竹簋象二者初二兩陽

也下之兌口食上之艮闕而坤養在中享之象應當也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山下土虧成澤損之象也內乾剛恐失于忿易六三而成兌
說以懲之外坤柔易流于欲易上九而成艮止以窒之損之
事也

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

已已身也初為民安于在下是以供上之事為已事者也已
事而有不速往以奉之者乎此與君上本義曰尚上通合志之順民
也何咎但民可願損上不可過損也務斟酌以損之乃為得
耳

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

初為民則二為臣臣之應五利剛中而不變所謂以道事君也若兌悅妄動震主則凶矣故无所謂益上也惟弗損則所以益之為民留餘勿進美勿搜括財之弗損也當朝正色勿曲學勿卑節身之弗損也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

損之損下益上六三上九也故于此爻特明上下之象焉乾為人三人行者下乾卦三陽並進也損一人者九三之一陽變也一人行者乾一陽往上卦也得其友者一陽上為上九一陰下為六三而陰陽相交也蓋陰陽之道貴于致一一人行似乎孤矣然无獨必有對陽感陰應必得其友三人行似

乎眾矣然一國三公吾誰適從左傳離坐離立勿往參焉禮記參

則雜而生疑必損其一天以一而得地男以一而得女綱縉構精萬物馮生則不疑其所行也可玩哉 三人行則損一人老之變也一人行則得其友少之合也 仲氏易日來註以益下三爻反于損之上三爻為三人行則不特損下三爻反于益之上三爻亦當為三人行凡反易之卦何一非下反上上反下者且其以一人行為六三往上而居四夫三四皆陰居上居下何從見之祇強解反易而不顧情理何也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

此則初之所謂合志者也坤為虛為害九家疾也或兵或役皆疾也而得初九一陽之遄往而損其疾矣誠合志而可喜矣然遄

往者孰使之則六四以酌損者使之

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自上祐也
卦之得益者上九也然六五君位上九之益即所以祐五也
祐助也故六五居中不貪有或益之十朋之龜弗克違之象焉
或者不期而至似不知所從來者十朋之龜大寶也禹貢納
錫大龜聽其自有不株求也弗克違者欲辭之而不得也象
之所謂元吉者正以此仲氏易曰大象離為龜古五貝為朋
新莽時兩貝為朋十朋直五十貝也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之
大得志也

上九則五之財賦所聚也益也然與下之六三相應而以之
為友是損下以為益者實弗損下以為益也非豕之所謂无
咎可貞而利有攸往者乎故以情言之為得友而以分言之
則為得臣得臣則天下皆吾人即皆吾土吾財志大得矣又
奚事聚歛于一家為故曰得臣无家

巽上

益利有攸往利涉大川

豕曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中
正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其
益無方凡益之道與時偕行

益則損上乾卦之陽為六四而成巽益下坤卦之陰以初九
而成震初民也而受益有不說而无疆者乎夫益下者上之

道也貴不下賤則道不光今觀卦象陽自上卦而下于下卦

之下以成大離不粲然而光明乎且二五皆居中得正則震

往有慶其利也不信然乎矧巽木震莩皆為木道震行而涉

川大離有虛舟象不又利乎而益之象更不止此以益之道動往而

出以巽則奮發而不鹵莽進德修業何可限量天以一陽施

于下而地得之以生萬類上乾下坤天地也品物咸亨安有方所凡

此皆震巽春夏之交蕃鮮長進與時而偕行者也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益者也本義君子遷善改過如風之迅如雷

之勇益可勝言耶

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

上之益下不必果有所予也夫子下幾何而使下自益則尤

盡仲氏侯果曰大作謂耕植也書曰東作史曰大興農功是也處益之始益

耕居震之初初為民為地民在地而動東作之象震為稼穡又為大作益之大

者莫如耕植故初九之利利為大作而下无厚事之苦則大

吉无咎矣事事上也厚薄之反也不違農時則力役輕什一

而征則稅斂薄故曰不厚事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或

益之自外來也

四既益初矣初為民則二為臣君之置臣以為民也民益而

臣不並受其益平而六二不敢必君之益我也故十朋之龜

弗克違而曰或益之夫損之六五下以龜益上其貢不煩而

益之六二上以龜益下則其錫至渥損益反易益之六二即損之六五六二

于此惟永守其正則吉矣且二與五應五王也二在地上王

者掃地而祭因吉土以饗出震之帝纂言所謂祭則獲福者亦

于此見之又益之一象也四在外卦故曰益自外來

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

三與初同體亦在所益者第三本多凶繫辭而又處三坤之中

與穿土交陷而成凶象者止有合焉說文曰凶字象地穿而交陷其中夫民

饑為凶孟子曰河內凶是也古之王者原有委積以待凶荒

周禮遺人縣都之委積以待凶荒用而益之尚有何咎故必出之以誠孚誠也

不為虛文行之以中不滋偏弊而出鎮圭以致王命周禮鎮圭以徵

守以恤凶荒註珍作鎮王使人徵諸侯憂凶荒則授之以致王命焉使公侯被災之地力為拯

救可也然而救荒以孚以中尤貴以豫委積苟非固有即欲

益凶而何益哉乾德益下有畜實象坤為國有公象又坤土圭象震為

言告象大離孚象

六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

六四居中文亦中行也然損陽而遷之以坤陰坤為國有遷

國之象焉則中行者何行哉從來國之依在民民之依在稼

穡四居中央坤爻地位土爻稼穡所謂周原膺膺董荼如飴

者則告公以眾吉允從利用往遷可也夫遷國本非輕舉有

以告之而益其志則遷可定良為言有告象從即洪範龜從

筮從卿士從庶民從也坤順有從象

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

四以益下為心乃惠心也九五之君比于四而孚之不問而信大吉之道也然有孚惠心則惠者四之德哉即我德也我即

指五爻變為頤養賢以及萬民于此有焉五之志不大得耶

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上九與六三應六三陰虛而凶上當益之矣乃上九乘剛恃剛亢而不下莫有益于下者然所謂莫益猶偏舉之辭也豈止莫益哉或來擊摧殘虐之矣陽剛高時有擊象故蒙上九亦言擊夫雷上風

下曰恆今返之而風返于上雷擊于下曰不恆且此即恆卦

之九三也亦曰不恆凶將立致外何利焉外者外也纂言曰

對三而言



夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸行

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬者缺也環之有缺者名玦今以五陽而戴一陰其形上缺則因象名夬而義亦隨之合五陽而決一陰此與左傳賜之玦則決白虎通君子有決斷則佩玦者其義正同仲氏易兌上缺故為附 決故夬者決也剛決去柔也內乾健而外兌悅則所以決之

者不至激而失和夫之道也然則豕辭可釋矣揚于王庭者
五為王王庭也羣賢對揚于王庭正以柔乘五剛之上不容
不決也孚號有厲者善類共結而號呼惕厲持之以危乃可
決陰而有光也乾惕危厲之象乾為言且夫所謂陰之在上
者尚上非將終之窮寇哉決勝一戰恐其致死于我也况渠
坤之一爻猶儼然坤邑矣其亦自其邑而修文命以告之休
兵養銳勿輕即戎而修吾德政行仁益強剛往而長陰乃自
終決陰可易乎哉以不利即戎故三戒其壯煩
以剛長乃終故五慮其未光
象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌
澤氣上于天則蒸潤而下澤決而流之象也若居其德則忌
矣恐其伐施故又戒之

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

大壯四陽夬進而五陽則大壯初爻壯于趾者此更進而加

一陽壯于在前之趾焉淺義曰卦以上為后則初為前夫下

類夫初勢微而遠于上何能勝夬之任乃壯往若此徒取咎

耳

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

仲氏易曰二則當任決者但遠未即決因取孚號而休惕之

彼宵小勢窮乘間抵隙每思以暮夜之間作興戎之計璧人

腹亦投以不測而九二能守中正便已无慮所謂其危乃光

者也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎象曰君

子夫夫終无咎也

九三以剛處剛決去之意若赫然見于辭色顙骨高峙

顙音葵面

顙也三在乾為首故有頰象

則淺丈夫也豈不有凶為君子計亦惟夫之

又夫志于必往雖獨行而與上遇

五陽獨生與上六應

兌水下注有若

雨之濡者厭浥可愠而利器深藏濡縷立斃終无咎耳

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位

不當也聞言不信聰不明也

至于九四以剛居柔位處不當君子而涉于陰柔者也變坎

為臀

見虞氏易臀字從殿殿後也九三為頰九四反為臀者三下卦之上四上卦之下也

臀下有柔肉

曰膚乘剛則臀无膚矣註又坎為曳且以无膚而次且不進

矣夫以四視上六為兌主羊也羊在前而我從後驅之此牽

羊之術也

東谷鄭氏謂羊性狠居前而力挽之則忿而不行却行而使之前則行矣

若如此則无

悔矣其如四聽言不明雖號之以此而不信何變坎為耳

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

乾畫平直而五疊隆峙一若高平之陸然上六拆于其上又

若陸上有莧然夫莧葉弱而根堅

上柔下剛之象見荀慈明說

九五于此

夬之又夬曰吾以中行者去之焉是固決而和者何咎然九

五居尊有權陰逼莫逃可以一決而盡而乃安于中行君子

微窺其隱曰得母有未甚光明者乎蓋惟恐陽之不決陰也

三爻遇雨亦无咎此爻中行乃未光乃知時宜待而輕見

詞色時當決而尚講持中調停皆腐儒敗乃事者也

王崑繩曰夬之

九五兌也非乾也雖決上六而陰有不忍割者是未光也故兌之九五遂孚于剝焉

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

五陽孚號則一陰无所號矣兌口亦終不可長其凶宜耳五

剛決一柔若易易然初九不勝矣九三且受其沾濡矣九

四越超不果矣九五夫而未光矣且下卦健躰則初與三恐

其決之過上卦說躰四與五又恐其決之不及惟二得中而

惕號不寧小人之難去如此君子去小人之難如此厲哉故

通卦不言亨吉祇曰无咎无恤悔亡所以深戒君子使勿忽

小人也聖人之情見乎辭如此

巽下
乾上

姤女壯勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物

咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

姤者遇也在夬之一柔方幸其決于上而忽出于下來與剛

接若邂逅然是姤也夫柔者女也上有五陽而一女竟出而

與之遇可不謂壯乎若用而取之則從此漸侵漸長由姤而

遯而否而觀而剝而可乎然而柔出遇剛固可危厲而五陽

在上索入一陰則天地相遇天陽地陰為仲夏之月大巽東南品

物咸章且九二位遇中九五位遇中正則陽能包畜初陰以

大行于天下姤之時其義不亦大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

天下有風自上而下物无不遇之而從令焉后之命誥似之

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅

柔道牽也

初六則正所謂女壯者也異為繩巽水而合乾金為金柅說文

柅木名實似梨仲氏易曰實似梨黃色故名金柅則初六有牽繫于金柅之象焉巽

足不前守陰之貞則吉矣若欲求陽而往男不先女女反先男其凶立見然而繫則繫矣形以之繫心誰能繫試諦觀其

象可畏也哉坎為豕坎體不全且柔爻為羸豕羸豕母豕也

趙汝楳曰巽股為躡躅塗豕逸風而金柅是繫豎就不能形陰為羸豕

神俱瘁專專莫化盤桓踟躕可畏亦可醜也大堤白苧無數言情之作不及

此五字寫盡

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也

九二剛而得中切比手初陽大陰小則包之包之而視初魚

也則有魚矣魚陰類罪亦為魚夫嘉魚罩罩何咎但初六之女壯女

也壯女入門不嚴內外乃使大亨見賓恐難保其貞矣則象

之所謂不利賓者豈曰魚不利于賓哉亦以二既包之義不

可再及于賓耳賓指四四與初正應今二既包初二為主遂視四為賓矣

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也

九三即夬之九四也故亦臀无膚其行次且然而不同矣五

陽之所遇者皆初陰也而三獨緩行而不與之牽焉惕厲以

處自鮮大咎初之牽自牽也此之未牽不牽乎人也此在姤時而可以不姤者

故夬之次且以不當而不明此之次且以未牽而无咎也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

四與初則正應矣乃以不中不正致初之魚為九二所有而

九四之包反无魚焉陰爲女亦爲民夫本吾民而遠之使歸他人凶得不起乎此當姤而不能姤者

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

自二視初魚也而自五視之二爲杞虞氏易巽爲杞初陰蔓延地下

如瓜二變艮亦爲果瓜是杞柳包瓜也杞柳可爲栝櫟二五皆中而五居尊

位則杞包瓜者五以之也夫九五剛遇中正而包陰瓜陰陽相間文章燦然包之則含之何者瓜之在地乃自天而隕者

也與夫反對自見天命也天命如此九五之志自奉天而不違矣程傳

含違也 以爻而曠觀之漢唐九五之君因時成事不待言矣卽孔子志懷三代之英然秦之陰已生于下孔子可違天哉亦刪詩訂禮起漢唐之豪傑包漢唐之陰衆耳是志不舍命也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

上九亢陽于上角也陰遇之祗觸而不合豈不吝而有疵然

卓立難近何咎此以極剛而待陰之過者世外之高士也

姤陰始生緩行而不與牽一之也角觸而不使近又一道也

包魚而閑制之使不及賓又一道也以杞包瓜品物咸章又

一道也或地位不同或德行各異而厘女壯之慮則一也惟

既應之而又不能包之致使爲他人用以起凶災此爲下耳

三三 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚

而天地萬物之情可見矣

萃者聚也何為而聚也人情逆則不聚忤則不聚偏而无從

則不聚今坤順而兌悅九五剛中而六二應之聚之故瞭然

矣故主假有廟者聚精神孝聚品物亨以聚祖考也漢之假廟立廟

之始此之假廟享廟之成利見大人亨者三陰在下而承九四以見九五

其聚以正也用大牲吉利有攸往者天命既聚非二簋應損

之時故順天命而備物以祭攸往咸宜也夫天命不可度也

人心莫知其鄉也羣生至眾也程羣物至紛也而聚合總攝

乃至于此此其中有情焉咸則其情通恆則其情久萃則其

情聚然則天地萬物之情不于所聚而可見哉九五王也互

艮為闕為鬼冥門宗廟也坤為牛大牲也五居天位互巽為

命天命也

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤萬物之所說也而在坤地之上坤為眾非萃乎聚戎器而

修之除更以備不虞萃道之大者傳曰國之大爭在祀與戎

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃

亂乃萃其志亂也

此萃之始也卦象大坎本有孚然居于初位尙未終也故其

志疑惑不定乃亂而散乃萃而合此豈可者苟能爻變為震

震為鳴號大呼上卦之陽艮手相隣一握而進雖震為喜笑

容有笑其往之惡者而勿恤也惟一意于往而聚則无咎耳

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

二則象之所謂應乎五者執持中道不變其心也即乎以艮手

牽巽繩引羣而拱剛中二居中則初六六三皆可引之吉又何咎且當萃之

時孚誠以用夏祭不亦利歟論夏祭名周禮宗伯以禴夏享先王是也下卦離位故為禴祭

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也

六三當萃之中故萃如而處上下之間无有正應則又嗟如

大坎加憂亦為嗟是无所利也惟往而上見乎五雖應非其正不免

小吝然上互為巽三五同功固其宜也又何咎焉此聖言以互卦示人者

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

四本多懼而又以陽處陰位復不當然在萃時不擅尊位退

處陰小使下之三陰皆往於五正以位不當而大吉无咎矣

觀九五曰萃有位可明

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

乃五則萃有位矣又有何咎然萃與此相似而不同此不寧

而建國初起之君也萃假廟而戒不虞成業之君也業成志

或不光如唐太宗末年漸荒漢之景帝致七國之變是也又比惟九五一陽故五陰

之比顯然明白萃四五兩陽則九五之剛中反居大坎之偏

與離光相背其孚乎四陰者或有時而匪孚矣悔矣亦如此之元永貞乃悔亡耳

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也

萃之終而乃有不得萃者焉淺義曰齋持遺人也咨嗟嘆聲

兌口象涕目液洟鼻液兌澤象以柔上乘五剛非萃之道故

持此吝涕洟以致其不安之意于五而求萃也亦无咎矣
天下大萃之時而初六乃有孚不終乃亂乃萃矣六三萃往
而有嗟矣上六欲萃而涕洟矣所謂修己以安百姓堯舜猶
病也九五之大人乃不光而元永貞焉豈其可哉

巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有
慶也南征吉志行也

升者何也上卦坤為地下卦巽為木地中生木木之初柔為

卦主以時而上升也故六爻惟初六稱大吉以其為升之主也或曰巽從坤交當日柔以時下不當

曰柔以時升不知卦自名升初六之升乃就全卦象而言非就一爻往來言也其德巽而順其體九

二剛中而五相應升而大亨非是之故歟故大坎為恤而六

五用見九二之大人則陰陽會合有慶而勿恤矣且升即記

也巽位東南坤位西南皆南也于此而征則志行矣吉矣

周易玩辭謂升自臨變推易圖亦載升為臨之初移三則當

曰剛以時升矣與經文不合故本義不得已取解仲氏易不

得已專取小過則其言曰臨觀者二陽卦之正易也乃有不

通可乎亦可見卦變推易之不與聖經比附矣柔以時升與大壯大者壯

也等辭同本象自明不必他牽

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

順德地道也地道生生不窮故木積小而升于高大焉

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

參天之柯自兩葉始故初六之升允升也九信也大坎上坤為土以培下木兩志相合其吉何可量者

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

九二剛中則有孚于五者也升而用禴異臭肆達異為皇尸

載喜利矣何咎禴夏祭也南征故為夏祭

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

坤為邑上有坤卦下有坤爻而三剛峙其中有虛象虛同說文虛

大丘是虛邑也九三升而漸高至于虛邑當其在初已允在

二已孚此又何疑焉

六四王用亨亨通于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事也

六四升而愈高則山矣互兌在西方則為岐山岐山者西方

之山也亨祭于岐山順以事之坤為順後遂自侯而王不其升

乎王指五也

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

至于六五則大居正而吉又安所升然下與九二應引天下

之賢士以升坤立兩排如陟東西階然為天下得人志之大

得為何如者

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

若夫上六處坤之極真无所升矣而乃晡暉日晦夜行不休

彼冥迷者坤為迷豈以下有巽利尚欲求富哉不知陰終消索

荀爽日陰用事為消陽用事為息何富之冀然而此意亦有利焉苟易夫求

富之心以之體道則不息之貞聖敬日躋昭格于天乃升之

極者

☵☵ 兌上 坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也

有言不信尚口乃窮也

陰勝于陽則戰然戰則陽可復猶非困也今坎剛為兌柔所掩九二一剛為二陰所掩

本義四五兩剛為上六六三所掩狀似悅陽包陽而實蔽陽于內令其坐而自困此則困也然困

于遇不可困于心雖遇坎險而兌悅如故遭困而不失其所

之地也則處困而亨惟君子能之夫君子者即大人也二五

剛中得正不其吉乎若不知處困之義而徒恃兌口以自解

說則困時之言人誰信之窮可知耳

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤在上而水漏于下困竭之象也君子處此則命委于天志

遂于已所謂天壽不貳修身以俟之也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

卦本以柔揜剛而困然剛不可困也困剛者必將自困

有不祥而陽爻辭无全凶故陰亦困焉坎為臀一陽逼于後

之堅木坎為木有根株而无枝葉

能上進且不特此而已坎有重脊而初當最下如幽谷然一

入其中則歷坎之盡勢必三歲不覿

與離反故幽而不明耳此卑暗而困者

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困于酒食

中有慶也亨通

此則富貴而困者坎為酒應兌為口食肉山酒海困而不勝

而朱紱之服來加未已

二至四為離三至五為巽以離牛之革加之巽股是紱也離南方卦朱色

詩曰朱芾斯皇赤紱三百紱芾通宰蔽膝也朝祭之服

不亦九二中道之慶乎特是酒

食薦亨服紱以祭則可敬鬼神而利若以此為推食解衣而

欲進而有為則坎陷而凶矣然時勢至此于已何咎明萬曆

時君子正如此

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜

乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

剛有石象坎有蒺藜象六三正乘下剛則困于石而且據于

蒺藜矣及入于坎宮坎為男兌為女而上六不應又入其宮

不見其妻不祥而凶孰甚焉此則據非其位而困者

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當

位有與也

卦之三陽惟九四有應故其志以斯世斯民為已任見初六

之困以為此吾與也駕我金車來而相救

坎為車九四乾畫為金无奈

以陽居陰位處不當徐徐不前坐為車困則德不下施不其

吝乎然志終不變必及所與如孔子雖困于周流而澤被萬

世是也

與即斯人徒與之與

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刖志未得也

乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

後半震不成震足前半艮不成艮鼻且俱為兌之毀折則剝

且別矣雖九五得位繫我赤紱而束縛絞急即困于赤紱焉

九五與九二敵應互離火性炎上乾爻靜雖然德中而直專動直豈

終困哉徐出言說兌為說說以達神天祭祀獲福利矣文王

之囚羸里而終三分有二也似之

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當

也動悔有悔吉行也

上六亦掩剛而困者巽為木六以柔纏巽木之上是困于葛

藟也巽為高上居巽高之上是于臲卼也臲卼即枕然上與

初三不同窮則變矣忽而覺曰吾其動乎吾悔矣果有悔也

則征行而吉矣征行即動也君子固困窮而通而小人悔掩

剛之不當亦可通如此

井改邑不畋井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶

豕曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不畋井乃以剛中

也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

巽為木為入坎為水木入水下而取水在上及井之象非井

平故觀乎反易困上為兌反于下為巽巽為市邑是改為邑

也困下為坎反于上亦為坎剛德居中坎水通行是井原有

不改也來註三陰為井身初井泥四井鬻上井收是井不改

則取之不竭无所喪惠而不居无所得但見往而外者坎一

井也來而內者大坎亦一井也養人又何窮焉特是井必出

水始能養人向使汲水者幾至于井元幾也而未用其縞于井

縞縷也巽為繩縷象忽羸其瓶羸敝敗也毀折下漏離中虛瓶象兌為毀折羸象則无以

上水不其凶乎

象曰木上有水井君子以勞民勸相

如井養然君子也勞來其民勸之助之戒用休董用威勸以

九歌

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍

也

初二皆地道而初尤地下井底之泥也其可食乎仲氏易夫井

泥而不可食必其久不潔治者也舊井也皆而下缺即巽之

鷄離之飛鳥亦无反而顧之者禽常近水杜詩鷄為時所置

可知矣

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也

九二井有水矣但毀折之水兌為毀折流于山下變艮為山則井而似

谷莊周所謂缺斨之崖是也其水无人上汲惟下注而射于

初有射鮒之象焉崔憬曰魚陰蟲也初處井下體又陰爻魚象仲氏易曰鮒小魚也少牢饋食曰魚用

鮒十有五而俎言細小也俾雅謂即今之鮒以其相即而行

而且倒兌下缺有似翻壺盛水之甕且敝而漏矣甕即瓶夫汲

之必有與之者顧誰與此无應故无與

九三井渫不食為我心恻可用汲王明竝受其福象曰井渫不食行恻也求王明受福也

三居剛乘剛遠于泥而无漏巽為潔齊井之潔去其污者潔者泄也史記屈原傳作井泄是也然水尚在井中而兌口居上或不為人所食者有之清不見亮賢不見收行道之人皆必為我心惻矣于此而用汲引焉庶其可乎夫五王也五與三同功為離離為明王而能明以汲之則其處離位與不共處離位者誰不受福焉宜求之者眾矣

仲氏易

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

四在互卦離中以離中之火燒坤土

坎本坤卦

為甃而甃之四傍

馬融所謂以瓦治井者修也

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

仲氏易曰此水繙而上矣坎水正中洌也不泥也寒也坎北

寒地也泉也有本也上坎下又坎也食也兌口正向也

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

上六井上見口如井韓然收也

按韓說文井垣也即今井口上榦也所以收井者故謂之

收畫井即取其形故蘇軾傳曰收者甃之上窮也

井收得毋幕之乎

幕蓋井具也夫往來

井井取之不禁又何幕為

井口仍見上缺是勿幕也

出坎之孚而得大吉

井養于是乎大成矣

周易傳註下經 卷四

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

三三 離下
兌上

革巳日乃孚元亨利貞悔凶

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃凶天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

革變革也文王序卦以反易為次然又有重易而可對見者如睽之與革是也睽為火澤火炎上而水潤下相違而已而革為澤火澤之潤下者必及火火之炎上者必及澤相搏也

已而相熄息與熄同即滅也或謂兌澤與坎水不二女亦然

睽之中女上而少女下雖各有志猶不相害至于革則女兄

居下女弟居上孤嫠既不堪而復以晨夕先後短長錯迕之

細相對詬誶其勢不至于不相得不止此革之所由名也仲氏

易然而天下之事革舊則新理有固然但不極不革湯武行

善桀紂行惡各終其日崔憬說已終也漢晉皆如此解史記

又為也漢上易傳以已為戊已之已謂八卦納甲乾納甲壬

坤納乙癸震納庚巽納辛坎納戊離納己艮納丙兌納丁不

惟納甲之說起于後人且此卦下離謂之納已則盥卦无乾

何以有甲巽卦无震何以有庚不可通矣至訓已字更于此

卦添一庚字或謂庚前一日為已人乃曉然信之內文明而

外和說大亨以正所革者當其悔乃止且此人道也即天道

也暑以變寒寒以變暑相革而成歲故湯武革命以法天地

上順乎天而下應乎人然則革之時何其大哉

象曰澤中有火革君子以治曆明時

天地革而四時成君子治曆明之而已

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為也

雖當革時處下無應一若有物束之者所謂鞶也說文以革束物為鞶

第鞶用韋束而初居離剛即用離牛之剛革而黃其色者離

牛剛其革也黃者黃離色也于以為鞶則既堅且鞫而急不能革故曰此

不可以有為者仲氏蓋獸去皮毛本為革象而時日未至故

且束縛以自處耳

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

離為日二爻則日過半矣象之所謂已日乃有孚者亦以已

周易傳言

卷四

二

日乃可革也由此而征行以待已日不輕革焉焉有不嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

九三以為逼近上卦即欲征而革乎則懼躁動之凶矣必正

而危厲變革之言三訂而就就成也變震為言則乃孚者有孚矣又

何之乎言已詳審无所復用其詳審也

九四悔凶有孚改命吉象曰改命之吉信志也

九四在離日上所謂已日也互乾居中躍而欲飛人近天位天下

皆信其志正象所謂悔凶者湯武革命此其時矣巽為命

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

于是而革者稱大人矣命之既改創制立法更朔易服考車

書而定禮樂其乘乾向離文明飾治仲氏如虎之文采變化

炳然外著乾有虎象宋衷曰兌為白虎是何待占而後知其信于天下哉

二至上大坎為孚而三有孚皆歸陽爻心實孚也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚

也小人革面順以從君也

至于上六則由創而守矣有位君子之革文章華國豹變蔚

然陸績曰兌陽爻稱虎陰爻稱豹豹虎類而小無位小人之

革改易面目從欲而治居高則為君子陰柔則為小人俱指上六言所謂萬物更


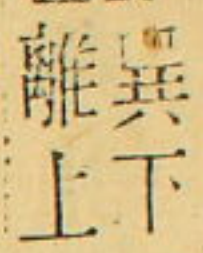
新四海太平者非耶然而繼創以守務在休息張而不弛盛

世所忌動則凶居則正而吉蓋非常之舉更革之行可以處

變而不可以處常惟可處變故當其未革用黃牛之革而偏

厭其固惟不可處常故及其既革雖虎豹炳蔚斐然文治而

惟恐其征時則然也初二三以漸而革四則正革五六革之成革道如此

 異下
 離上

鼎元吉亨

彖曰鼎象也以木巽火亨

烹通下亨以大亨俱同

也聖人亨以享上帝

而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

鼎者何也象也初偶似足二三四奇而中實似腹五偶似耳

上奇似鉉非鼎象而何然象也而義即具焉以木巽也入火事

為烹飪豈細故哉聖人作而大牢齊音征以牲體實鼎也鼎以享上帝

饗餐牢醴用物宏多以養當代之聖賢鼎之攸關為何如者

而况其德則巽順于內而大坎之耳上離之目宜聰明作元

后且坤柔為離主爻進而上行得五中而應九二之剛上下

相得其大吉而亨也尚待多辭決歟頤與鼎皆有養義而口實不若鼎養之尊也觀

彖象辭可見

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

命既革矣君子正位以凝之成王定鼎于郊廓其象如此

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

初在鼎下而偶開如趾然然卦與革反易則一觀于革似顛

其趾者夫趾而顛有似乎悖禮祭先夕漑鼎滌濯則必顛鼎

而出否濁之物焉豈為悖哉且夫顛者倒也初六為巽倒巽

即兌兌為少女為妾而自初至五即為大坎之子又有得妾

以其子之象焉妾以事能子以主鼎則母以子貴與鼎以出否而從貴

者不相似乎訂詰否為賤祈潔為貴

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我

仇有疾終无尤也

二當鼎下腹而得陽爻則有實持其實何之六五二之所之

也謹慎以之則我之仇類同為陽爻同居腹位如行塞之九

三覆餗之九四未免有所嫉妬然不能即我之身而害之故

吉而无尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失

其義也

三至五大坎為耳三正居坎中則雖未至六五六五為鼎耳已有

耳象焉无奈中有三陽而九三上下充連通者不通坎為鼎

耳改矣胡瑗口義夫耳必虛而後可貫以鉉而扞近食前今耳改

而塞則行亦塞失鼎之義矣漢五行志曰鼎以耳行雖有上離之雉可

以為膏焉得食哉幸而大坎將雨雨則陰陽相和革者可復

塞者可通將見不食而虧闕者悔而思變終獲其吉矣

九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也

凡物之能容者必其有餘地也九四下有三陽實滿已過上

逼耳鉉鼎不能勝其下之足初為斗然摧折而公餗覆

矣李氏集解曰四為諸侯上公之位餗者雉膏之屬流漓沾濡坎象形模沃若夫九四

不嘗以為鼎鼐材乎而今果何如

六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也

此正鼎之耳也而居離中則黃離爲黃耳于是以上九之金

鉉貫之上九乾畫乾爲金鼎于是不成烹飪之功乎特是鼎耳无實

以下與二爲正應得中而虛納象傳曰耳目聰明得中而應乎剛則二之有

實卽爲五之實矣其中也其貞也是其所利也

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

上九乃六五之所謂鉉者然自五視之爲金鉉而乾爲金又

爲玉變震亦爲玉則金鉉而飾以玉復稱玉鉉焉夫玉鉉在

上而通于五耳上九爲陽六五爲陰則鉉耳之相通卽剛柔

之相節節无過不及也推之水火之齊周禮烹人掌共鼎鑊以給水火之齊寒煖之節

文王世子食上必在視寒煖之節聖人與上帝聖賢之感格皆此節也不六

吉而无不利歟 初六出鼎之否九二有鼎之實且乎行而

亨矣乃九三鼎塞九四鼎覆何能有之惟六五之耳上九之

鉉剛柔相節則可用以享上帝養聖賢是鼎非聖人其孰與

歸



震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯

震動也一陽動于二陰之下其象爲雷重震則二雷相逐故

震來虩虩然虩虩說文恐懼也震爲言爲笑故又有啞啞象啞啞笑聲七

以棘爲之出鼎牢而升俎者鬯秬釀鬱草爲酒以降神者互

坎爲棘爲酒主鼎器者長子長子震也白虎通曰雷震百里

諸侯之象故七鬯歸之

象曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也

當震之來而虩虩恐懼則恐懼可以致福后自笑言啞啞而

不失其則矣夫震之來豈小也哉聲聞百里項氏傳曰千里不同風百里不

共雷故雷遠聞之而驚適當之而懼乃能不喪七鬯則出而

守宗廟社稷以為祭主也不亦亨哉艮為宗廟震為稼有社稷象

象曰洊雷震君子以恐懼修省

洊者重也恐懼于心修省于事君子之震也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也笑言

啞啞後有則也

重震以內為主而內震以初爻為主居下能恐象之震來虩

虩而后啞啞者正指此爻也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也

六二下乘初剛為龍雷之聲所懾故震來而危大喪其貝億

也十萬曰億故六五象傳以大訓且避而躋于九陵之上焉

億變離為龜時貝象古以貝為貨其如初之後有笑言審矣然震得中正

終亦无失所喪之貝不必逐也爻至七日而復其位一爻當一日

自得之耳

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

六三以柔居剛位處不當故震而蘇蘇然程傳蘇蘇畏懼散失之貌然勿

徒爾也震行則可无眚矣互坎為眚六居陽位故勉之

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

九四與初九皆震之一陽也乃因重之而其義迥殊矣上下

皆震動而不返本義曰遂者無返之意遂陷坎中如泥塗附坎水入坤中泥象

其能光乎坎反離故未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中

大无喪也

六五居重震之上震往一震又來故往來皆厲然而大无

喪也以居中而有震動恪恭之事也說卦曰震動也動萬

物者莫疾乎雷故曰震來震往來皆動意也雷震非往即无留住者孔

子以危訓厲以行訓往來可見與他卦往來之義不同不必

株牽也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也

上六處震之極柔而多恐中未得故索索而氣盡目矍矍而四

顧周章變離為目以是征行其凶必矣特是上卦震之剛為九四

四之震不能及上之躬也僅于五之鄰耳于此而即戒畏之

何咎但與四同體而剛柔爻當有婚媾之象焉戒畏而不能

與之同震責言諒不免耳

艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮山也惟山故止但艮象山而亦象人仲氏易曰古人字作日即艮形也故三統

以乾屬天以坤屬地以艮屬人夏正建寅人身動者也釋名

周易傳注

卷四

八

身伸也可屈伸也

胸腹為身
背為躬

背不動者也艮止其背凝然如

山則身亦止而不用矣是不獲其身也故艮為門闕兼則兩

之兩門之間即庭也庭形見而三四人位互坎為隱伏則行

其庭不見其人也艮之時如此則无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮

其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不

見其人无咎也

艮止也而與震反對即有行焉其惟以時乎時而當靜則止

時而當動則行動靜不失其道光明

三至上大
離為光明

若但以止論

艮者其止也背其所也則以上下六爻敵應而不相與无可

行者

八純卦皆敵應獨言于艮者以訓止故用
之他卦不必牽同也易不為典要如此

故不獲其身

不見其人我无所動物无可引咎過亦无自而至矣

艮其背
四語佛

氏似可借口而孔子歸之于時時止
時行其道光明與異端黑白分矣

象曰兼山艮君子以思不出其位

兩雷兩風兩水兩火兩澤皆可往來侵薄惟兩山疊峙无所

移易止之象也思不出位則人而如山矣易重時位而艮辭

皆及之

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初偶象趾行之具也乃能艮止焉尚有躁動失正之咎乎然

恐其不永貞也故又戒之

艮象人故由趾以
達輔皆取人象

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

進于趾則腓矣六二得中守正能艮其腓豈為不可顧以二

陰從一陽則三陽二之所隨也今三止而不中不能退聽于

二坎耳雖止而不救之拯救也而心有不快焉者本然乃三

不退聽之罪也如告子不歸孟子是也故二无吉凶淺義曰互坎為心病不快象

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也

限虞翻曰腰帶處蓋腰膂為上下之分限也夤馬融曰夾脊

肉苟爽本作腎云互坎為腎字彙曰夤腰絡也又夤進也緣

連也世以干進為夤緣是也蓋腎之脉絡緣連于腰脊也三

處人之中則限矣夤矣乃九三過剛不中強閉抑制艮止其

限如道家丹田氣海守中之說也佛氏空寂亦艮其限也層層等列其

夤如道家運氣之說也不知強制逆行主為危厲適以薰灼

而心而已矣後世修煉之術關隔躁暴而致危者非是耶淺義

曰大離為火薰象

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

限之上輔之下身也不獲其身即艮其身矣楊時曰爻言身

傳言躬者伸為身屈為躬屈伸在我也

六五艮其輔言有序悔凶象曰艮其輔以中正也

此口容止也非中正其誰能之互震為言

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

此艮背也爾雅丘再成曰敦敦者兼山之艮也以剛實而居

艮之終則直以艮山與之仲氏乃聖學之敦厚非異端之寂

靜也吉何如之雷震起于下故以初剛為主艮山止于上

故以上剛為主最為吉爻

巽上

漸女歸吉利貞

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

卦名漸者艮止巽入是其入也以止而入也漸次之進也六禮必備貞女乃行女歸待男行漸也吉矣蓋論卦則艮巽為夫婦論爻則陰陽為夫婦以陰陽言二三四五陰陽各得其位則進往而有功也得位則進以正可正邦國所謂二南之化本于關雎也然而諸爻得位以五為尊其位則剛而得中也是利貞也以艮巽言艮止而巽入則動而相合必以其漸斷无躁動而窮者矣是吉也 漢上易傳仲氏易俱以為卦

自否變三柔往四為得位則下即接曰其位剛得中也何以

解乎况漸進也明屬全卦之名義而必以一爻糾纏卦變何

為 日漸之進則與晉不同 晉重進漸重進以漸

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

巽木之高幾何今乃高起而在山上非以漸而至能乎故君子之居賢德善風俗皆以漸焉 胡雲峰曰居德象艮之止善俗象巽之入

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

艮為黔喙加之互離飛鳥而集于互坎水窪之間此其象為水鳥而水鳥之序飛而有漸者則鴻也故初爻以山足而在水旁于也 平水 涯也而鴻漸焉夫艮為少男而居初為小子少年

欲進而值坎在前則必常存危厲之心无敢放逸雖四不相
應若有蜚語倒兌為言而義固无咎矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

漸于水旁磐石之上艮為石進矣于是飽坎之酒食為變兌之

和說而飲食衎衎焉蓋二陰得位待時而與五遇非徒飽者
云胡不吉

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復
離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

艮為山而乾畫平直是高平之陸也鴻自磐而進不有陸乎
即漸于此亦復何害然以夫婦觀之九三艮剛與六四巽陰
以兩无應與迫比而為夫婦程傳則非漸之女歸而貞者矣故

長女少男義近蠱惑山風蠱正風山漸之對夫征求四則陷于坎窞坎

三日附麗也離麗陰類醜類也坤交而不能復婦比于三而坎

實有孕則失漸進之道居艮止未交而不能育能无凶乎惟
是坎為寇若用禦寇艮止坎險順以相保下艮互坎皆坤卦順象則利

耳

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

六四由陸而進有鴻漸于木之象焉巽為木桷桷甚矣鴻之棲也

不以瓜不能棲木然卦巽也坤爻順也若能順以巽而或得橫平之

枝如榱桷者漸之訂詁曰坎為宮且陽畫橫亘于下有桷象乃无咎耳或者不敢

必之辭

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得

所願也

鴻由木而再進則漸于陵矣

變艮為重山陵象

雖高而得位亦危而

難居故六二正應吾之婦也而艮止難進歷盡三爻計為三

歲而適值中空

三至五互離為中空

未能有孕然九五剛而得中六二

柔而得位遲遲女歸二五漸合以剛填柔吾知終獲孕育之

願也誰能勝之哉

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可

亂也

上九處漸之極故鴻復返而漸于陸焉知進知退

巽為進退雍容

甚都其羽用為舞儀

儀即鳳凰來儀之儀

无有亂其度者矣有何不可

有何勿吉九三亦全漸陸而不言吉者三以進為進將及于

木故不吉上以退為進不遠于磐故吉漸道然也

三三兌下震上

歸妹征凶无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終

始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

男女居室乃天地陰陽相交之大義也天地不交則萬物不

興男女不交則生生道絕前者有終而後者有始是人之終

始也妹豈可不歸者然而日征凶无攸利何也兌少女也少

女稱妹

程傳

古有妹喜路史註妹者以妹妹目之言其少而皎

好也卦以內外二體言則女悅男動正與漸反以一體言則

少女情感而悅震動以從人所歸者兌悅之妹也非女歸之

吉矣而况二三四五剛柔爻位皆失其當欲以征進豈不有

凶兌之一柔震之二柔皆乘剛上則陰乘乎陽女制乎男亦

有何利 程傳曰咸恆夫婦之道也漸歸妹女歸之義也 漢儒

作震兄嫁兌妹則
象象之詞无之

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷震于上澤隨而動陽動于上陰悅而從歸妹象也 程傳君子

觀于此知夫婦之從一而終也故凡事永其終知夫婦之妄

動有凶也故凡事知其敝而持之知敝則永終矣

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉

相承也

歸者兌妹也初九居兌之下則為妹之娣古禮娶女則娣從

之是歸妹以娣也夫初為足而值兌之毀折象跛能側行而
不能正行娣之上征而承二也似之此恆禮也故吉

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

九二剛而居中則歸妹之夫也乃比初九之承初以跛承二

而二居離下其目眇然即能視之似與六五之正室相遠而

與初九之從娣相近者不變常道乎為九二計以兌居人位

為幽人 以齊內故曰幽人言
幽獨不可不慎也 必自持以貞不變常道乃利耳

蓋戒之也 以上下卦觀之則兌為女震為夫以上下應爻

觀之則又兌二為夫震五為女也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

六三以陰居陽位處不當而欲抗于二夫之上是從妹之賤

女也以其德賤也天官書亦反歸焉而以娣可也娣之道跛也承也六三無應故有反歸象古嫁女亦有反歸禮昏禮嫁女留其馬大家三月成婦則反馬不成婦則乘以歸

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

四爻震動則妹將歸矣但四與二五皆不得位則歸期有愆

象纂且坎為月離為日合日與月而為期四當坎陷中而踰

于互離之外亦愆期象仲氏此豈不欲歸哉以九四以剛處

柔知妄征之凶故遲遲而歸以待其時也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝

乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

君小君也五尊位故象帝乙歸妹仲氏易曰帝乙貴主何難

盛飾然遜處在上主家與服有不及娣姪而不為嫌者則其

婦道終始如月之將望而未有已何其吉也衣口為袂乾為

衣兌為口下卦本兌六五變始成兌是五君之袂不如初三

兩娣之袂良也乃若坎月離日合璧在中上互坎下互上震

下兌東西相向震東方卦兌西方卦有如望然其日幾者以五位坎上

于離光稍偏蓋婦道不可盈也幾盈則得中矣帝乙嫁少女必甚合禮故

周公即所見與泰卦兩引之與箕子明夷王亨岐山等辭同

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

上六陰虛于上則女歸祭行當承筐以實蘋藻采蘋之詩曰于以盛之維

筐及虞氏今震為筐說而陰虛无實是虛筐矣六三不應于下

則娶婦助祭當割羊以獻今兌為羊離兵欲割之而坎為血卦離卦為乾是无血矣上六以陰柔乘剛而居卦終震動无應故无利如此

離下
震上

豐亨王假之勿憂宜日中

彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况于人乎况于鬼神乎

豐者大也不明以動事何由大內明外動則功業日以恢廓故大也然大者誰至之也假至天下莫大乎王出乎震嚮乎離

皆王至而尚大也獨是大極必減卦中大坎得母憂乎而勿

憂也離日當中以照天下勿失此時正其宜也不然日月之光不侔食昃天地之弘猶有盈虛而况于人安免生死而况鬼神安免聚散豐豈能常哉際豐之時勿失豐之道可耳仲氏易曰下卦離為日中爻互兌為西昃象自二至上坎為月互兌為毀蝕象玩辭曰消息者盈虛之漸

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

雷電同時而至聲勢盛大豐象也折獄而致以刑既明且決亦有雷電皆至之象焉

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也豐以雷電皆至成卦謂明與動相資也故初九與九四雖不相應而以為配焉稱之曰配主者我往則彼為主也二爻相

合為明之始動之始往而前進得尚于四雖窮天地之數至

于旬日旬十日也十則天地之數盡矣不猶豐乎然不可過旬也過旬則日

昃月食災矣

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若

信以發志也

六二居離中日中而豐也然天下惟豐難居山海之大必納

一疾人體胖溢多結痰涎故六二之豐非他也乃巽草之曖

隳靡密巽為茅豐其蔀耳來易蔀艸名且以二為日中而不知與上

卦應震仰盂象斗纂言而離日已見之夫斗星見而尚日中乎

若于此而輕往則雜卦曰豐多故也此非彼過動得疑疾巽

不果坎為疾惟有其孚信以發六五之志其持豐滿則吉大坎志象信

所以藥其疑也

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事

也折其右肱終不可用也

三則日昃而入坎內值水草之交是豐其沛矣公羊傳曰草棘日沛齊侯

田于沛是也崔駰達日中未幾而更見沫矣九家易曰沫此

旨云蟲蚋之趨大沛尚可往而圖大事哉變艮為肱兌為右為折虞氏其亦折其

右肱以示不可用則无咎耳見沫昏夜矣正所應之上六蕭

索閉藏之候矣故大事去而无用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日

中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

六二之所謂豐其蔀謂互巽也日中見斗謂上震也九四居

巽上而為震主以陽居陰處位不當又互兌澤幽而不明正其象焉則惟遇初九之夷主借其明以行乃吉耳初往就四四行就初迭為賓主故皆曰主自下就上曰配如后稷克配彼天是也自上就下曰夷如陵夷而至地是也此大臣下在下之賢明以濟豐也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

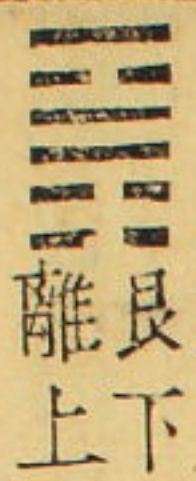
六五居高柔順來六二文章之臣離為文明持盈履豐有慶流譽

吉矣成康之君是也自六二致君曰往自六五得賢曰來其保豐也

上六豐其屋蔀其家闕其戶閔其無人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶閔其無人自藏也

上六則豐已極而有凶矣故樓閣豐巍翱翔天際一望如蔀蔀鬱曖曖是其家也乃闕其戶閔庭寂歷空无一人且候之三歲而不見焉可嘆哉楊子雲曰天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正謂此也炎炎隆隆豐屋之象左傳王子伯廖以此爻為豐之離離中虛有戶

內不覿人象



離上

旅小亨旅貞吉

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅者衆也周禮五卒為旅則旅本以衆為義而衆行者必客居因之以師旅陳行之目易之為羈旅寄托之名仲氏今卦

六五之柔得中于外而順于上下之剛艮止而麗乎離明于外為旅得中而順乎剛則不偏不觸止而麗乎明則自處者不昧其正是旅之象也是旅之所以必小乃亨而且貴于貞也小即夫旅之時義豈小哉聖人亦有旅焉孔子周流是也桑君王亦有旅焉晉重耳出亡唐德宗幸奉天是也大可知矣象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

仲氏易曰此窮旅也旅人本猥屑而此當艮止下柔尤纖細

之至者鄭康成曰瑣瑣猶小小艮小石之象齏鹽包裹瑣瑣然且寄居櫛櫛所

踞纔尺寸而與同行者較量彼此必至分析其處所而後已此何如旅也夫居停借寓本已偏仄所恃廣大自處與同行相親庶足慰藉而瑣瑣如是此豈能免患者其窮而致災必耳按說文以斯為分爾雅以斯為離毛詩斧以斯之是也所者行居之名故鄭詩獻于公所謂菱舍之所而漢制車駕所在曰行在所

六二旅即次懷其資得僮僕貞象曰得僮僕貞終无尤也

仲氏易曰二居艮門之中是就所宿也左傳凡師再宿為信過信為次夫旅

既有宿將必有齋持以為宿者聘禮問幾月之齋即資也二以艮中當互巽之初則已能懷其資巽為利而且艮為童為闈

周易傳言 卷四
寺爲僕爲篤實又得童僕之貞者矣漸與骨肉遠轉于童僕
親得貞何尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅
與下其義喪也

九三剛而无應比于火下有焚其卽次之象焉且互兌爲毀
折爲刑人是獨据艮上而下視艮之童僕如路人逆旅漠不
關念童僕之貞者尙官從哉抑危矣

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其
資斧心未快也

九四以剛處柔未得其位故不若二二之有其次也姑于處
耳且得資又須得離兵以防之其心曷得安焉

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

離爲野雉旅人可射也

伏坎爲
弓射象

乃乾爻之直象矢今一爻中

昔者見坤而不見乾是射雉而一矢亡也非旅之小損歟然
六五柔小得中不惟順乎上九九四九三之剛也卽六二多
譽在下不恃我居上位而亦逮之則終以二之譽爲我之譽
而命令及遠矣二多譽二四互巽
爲命令此旅之能收拾人心者也
此象之所謂柔中而順乎剛者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以旅在上
其義焚也喪牛于易終莫之聞也

仲氏易曰旅之覓宿猶夫鳥之覓棲也鳥鵲遶樹止求一枝
乃以離之飛鳥巢離之科木翹然特出旅人矜高衆方指目

以爲非義而乃際炎上之火加巽風之揚三之焚次在離傍
不過火之延燒耳而此之焚巢直當離上一若薪燭不戒並
主人屋巢而盡焚之何罔罔乎夫旅人无親雜卦傳曰同人
親也惟同人爲親故先號咷而終必笑又曰親寡旅也惟旅
爲親寡故先或笑而後必號咷况離火易焚兌脫多喪三之
焚次而童僕亡此一焚巢卽其所牽之離牛亦以變爲震動
而喪之酒誥肇牽車牛遠服賈坎耳在下終莫得聞其凶何如矣 下
三爻艮止也初六止而瑣屑者六二止而懷資順僕者九三
止而焚次喪僕者上三爻離明也九四明而不安于旅者六
五明而旅德及人者上九以高明自恃而旅中致禍者旅若
是之各象也

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

巽入也德之制也重卦上下皆巽巽爲風而相襲則風聲被
物呼號丁寧是申命也且二五皆剛巽入乎中正而坎大離
之志以行初四之柔皆上順于剛則以小陰通大陽而亨用
退爲進而尙往巽爲進退利見二五之大人也非是之以而何以
哉

象曰隨風巽君子以申命行事

前風起而後風隨之來无物不入故君子申命行事吹噓萬

物以象異焉

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也
異為進退初居巽下三思不已其志進退而狐疑矣是惟變
乾為健則武人之貞矣以治吾志乃利耳

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

巽為木二陽在上一陰在下有牀象焉九二退入牀下似過

卑矣然以人事神宜于在下史巫紛然並用兌為口舌為巫
有史巫象周禮

大史掌祭祀之禮書司
巫掌祓除請禱之事以敬神明得中道矣吉又何咎初德

柔而位剛故利在志治此德剛而位柔故吉在巽下

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

九三以剛居剛而不中上下重巽相連屢入屢不入所謂其

究為躁卦也三居下卦之
終是究也不志窮乎

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

八卦正位巽在四象所謂柔順乎剛者此爻當之故曰悔亡
仲氏易曰四居上卦之陰坤陰為田而互離以網罟戈兵合

之為田獵以續武功承初
而言巽固利倍而巽之主爻當巽之正

位倍而又倍遂準卦畫之數而全獲三品將初巽之鷄二兌

之羊三離之雉而皆獲之翟立
說其有功為何如者

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰

九五之吉位正中也

九二剛中居柔所善者敬謹耳尚未圖大而更新也非制事
之至也至于九五剛德而居剛位以濟巽入乃貞吉也悔无

也无不利也誠剛巽乎中正而志行者哉故諦觀全卦巽初无剛是无初也巽終有剛則有終矣夫天下之无初有終者非變更之事乎二與四同功為兌兌西方之卦庚也十幹戌已居中以甲為始至庚而變庚變更也乃以爻計之一爻為一日四陰為兌主爻數至二為先庚三日未至于初是无初也數至上為後庚三日已有其終是有終也如是而申命行事則變從前之積習謂之无初有后此之觀成謂之有終大人正中之吉為何如者

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

上九居上卦之終不中不正不能制命行事无所入矣窮矣窮則返下故六四亦有牀下之象而上入而在焉敵應九二異有資離有斧以為其資斧也乃兩窮而不相與盡喪之矣以退巽為正乎吾見其凶也

☱☱ 兌下兌上

兌亨利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

水所鍾聚曰兌毛晃說說卦傳曰兌以說之謂兌澤能潤物而

悅乎物也又曰兌正秋也萬物之所說也言物至兌秋而結實欣欣喜悅也則兌而說其亨必矣且觀其卦體二五以剛居中三上以柔居外三為下卦之外外和順而內嚴介是說以利貞

也將見兌上則順乎天兌下則應乎人坎為勞卦離為兵難
今大坎互離皆為兌說民歡然自勸而忘其勞與死夫民勸
之與勸民遠矣說何如其大耶淺義曰異兌昔柔德異日剛
異乎中正而志行兌日剛中
而柔外可知異兌
只善用其剛而已

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益有朋友講習之象焉本義講以口習以身

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

初九无應于上不比于陰其說也夷然和平而已矣坎為疑

初去坎遠故曰行未疑此居下而樂在中者

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

九二比三之陰柔宜有悔者然居中而有互離之志即行或

涉疑而悅出于孚其志可信吉而悔亡矣此出其誠心以與
眾悅者

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

六三與上同為兌口又居大坎之陰險而不實不中不正以
兌口招人之說其凶必矣此面諛諂笑以求悅者

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

商度也九四以陽居陰而上承九五商度所說未得寧一似
介介有疾者大坎為加
憂為疾然剛德不輕悅人且出以憂心其獲
喜慶豈倖焉此商其當悅而始悅者

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

九五正當尊位謂天下當悅我也因上六之容說而遂孚之

以為孚于說哉實孚于剝也兌正秋也上六秋未陰盛故為剝彼之陰剝陽者也亦有厲矣

上六引兌象曰上六引兌未光也

上六為兌正位則兌悅之主爻也以其兌口引天下之悅而持以說五其心固未光明矣此王莽之流也豈可以其謙悅下士而信之 艮為止而止不可過過止則為釋羽故于艮三正位著列筮之妄兌為悅而悅不可過過悅則為奸佞故于兌上正位昭引兌之惡為世道慮遠矣

☶☶ 坎下 巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

雜卦傳曰渙離也風行水上則水散披渙之象也凡物欲其聚渙則不聚矣然下坎為險難又欲其散渙則散矣卦二之剛自乾來而為坎則通而不窮坎為通四之柔自坤往得位乎外卦則上承貴王而與五相同盧氏景裕說故互艮為宗廟而陳坎豕以薦之正九五之王在中聚渙之事而且大坎為大川乘巽木以涉之風檣雨楫坎又為雨一往而利出險之功又如是非行之以貞其能然哉

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟享帝立廟皆所以聚渙也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

初六居渙散之始猶可拯救于此順其勢而轉移之用亟心之壯馬則吉耳蓋挽渙之力不宜弱故以壯而又不可躁而滋擾故以順也陰爻屬坤為順

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

二則入于渙散之險矣吾身性命先求苟全是必得如机者奔之以為據則得所願而悔亡矣震足有奔象橫一陽于缺陰之上而艮肱憑之艮為手適互于二上有机象仲氏易曰机几也禮五几通作机左傳

設机而不倚

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

外卦巽風能散下之坎險者也六三與外卦之五同功往以濟渙東西南北若分散其躬者然此奔奏禦侮之臣也乃其

志也何悔

或曰中庸以成己為內成物為外志在外者斯人吾與也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

此象之所謂柔得位乎外而上同者也坤畫為眾羣也渙散之時螳封蛙聚實繁有徒六四為九五腹心運籌闡幄出大離之光推亡取亂以渙其羣豈不大吉夫羣之相視亦自飛揚而能渙之者獨峙如丘山三五互艮為山有土有民是豈井底醜

夷思擬所到者哉

夷即羣也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

九五正位以巽風分散于坎水之上而渙汗其大號焉

坎水有汗

象汗出不返如號令然巽風為大號天下環拱王乃在中三塗九術千廬八衛

是渙也歟哉是王居也尚有何咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也

此爻則渙而遠去者也爻變為坎上下加憂賊殺流血坎為寇為

血逃遠尚可久居此乎故宜渙之渙而去去而遠出也害乃不

及古之賢者避世或功成而身退者皆躰此意也然他爻无

應尚圖濟渙此爻有應反以去渙者蓋濟渙欲得位欲不窮

上九失位而窮固宜去也



節亨苦節不可貞

象曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險

當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害

民

坎水兌澤秋冬歛藏之卦也歛藏則有節矣而况坎水汎濫

瀦之以兌澤如節縮然仲氏是節也其卦兌分坤之一柔坎

分乾之一剛剛分而上柔分而下而剛居上卦之五正得其

中所以亨也若節之過而如上六之苦節其道窮矣雖正而

不可矣焉能亨哉故兌說以行坎險五當中位不過其節既

中且正得坎之通則天地如之君道如之寒暑有節而四時

成節以制度而財不傷民不害皆節道也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

仲氏易曰數者備數如十百度者審度如分寸德行則中庸

之喜怒哀樂中節也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

初九在澤之底而為二陽所蔽故知通在于塞而不出戶庭焉无咎之道也按戶庭者戶外之庭門庭者門內之庭古室有戶戶外為堂堂下為庭庭外乃門也互艮為門闕初二二陽在內故不出

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

初九知塞而并許其知通者以其知時也時即節也一年四時八節

二十四氣七十二候若九二居澤中而上无蔽塞偶開如門六三陰偶時可

出矣乃以剛居柔過于退伏處門內之庭而不出豈不失時之至乎極至也欲辭凶而凶至矣

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

六三則兌口矣平而鍾在此盈而溢亦在此苟不節若則震

言嗟若若如也形容之辭善補過者也誰其咎之

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

六四居坎下承九五剛中之波而順入于澤坤爻為順安而中節

者也故曰承上道

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

至于九五正所謂當位以節中正以通者也坎卦本坤稼穡作甘其節也甘美而不矯拂以此而往可嘉尚已

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

惟是上六之節水下流而上竭如陳仲子之三日不食則其道窮雖貞凶矣然而苦節之士往往蹈阨禍而无怨悔不可效也亦可欽也

巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

彖曰中孚柔在內而剛得中悅而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

巽兌兩形相向彼此均等上下相觀有若合符合符曰信是

風澤相合而信生其中中孚也故二柔在內則內虛二五兩

剛得中則中實內說而外巽則无忤皆孚象也以之化邦不

亦可乎內二坤 畫邦象且所謂孚非淺焉已也必其信如豚魚之乘

風拜浪見必向風風靜即滅者來註仲氏易郝敬劉濂皆如此解豚魚江猪也生于澤而

向風故上巽 下兌象之斯吉耳行見以巽木之舟涉兌澤之上而大離

中虛虛舟何觸其涉利矣然而孚信之事尤貴正而固五之

中正貞也二之中亦貞也大壯九二聖人以中訓貞可見其一登天位而合

天一在人位而格天乃其宜哉

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

澤上有風波濤立見風之信也春秋魯莊公曰大小之獄雖

不能察必以情曹劌以為忠然則議獄緩死非中孚曷以哉

來易曰兌為說議之象巽為不果緩之象

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

初九為卦之始其中孚也赤子之志未變者也故安之則吉

若有他擾則將失其孚矣何以安焉虞燕皆安也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和

之中心願也

二與五則剛之得中而相孚者也上巽為號互艮為黔喙之屬大離為鶴而居陰卦巽離兌皆陰卦是鳴鶴在陰也夫二陽與五

陽尊卑相孚有父子之象焉猶晉六二與六五二陰敵應稱六五為王母小過六二稱六五

為妣也蠱卦亦以父之尊卑稱父子巽口向下而鳴兌口即向上而鳴是鶴鳴

而其子和之出于中心之願矣然而鳴者何也乾爻為好大

離為爵見虞氏易五之鳴若曰我有好爵剛中以五為尊故稱我與爾指共

靡此二之所以中心願和也靡通縻即五爻之所謂攀也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

六三與六四兩陰相敵艮敵應之敵舊指上九上九豈敵哉宜相孚矣然位處

不當震動離燥或震而鼓或艮而罷或離而忽泣忽歌以此

相孚感亦淺矣

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

六三以六四為敵則六四以六三為類類即坤卦乃與類行之類同類而

有不孚者乎然天下亦有絕類而孚乃善者日為陽月為陰

則陰爻月也六四以陰爻而居中近上以受離日之上光月

幾望矣幾望則陰得陽光與三陰全為震馬而今亡其匹匹類

也馬矣此絕陰類而上進于陽以求孚也何咎焉中孚有上

下對合之象故初與上對二與五對三與四對而四又不願

與三類所謂參伍以變也

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

若九五則正當剛中尊位其有是二之孚也孚即中心願也蓋固結

而攣如矣巽為繩艮為手有攣象

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

上九孚之終而不能孚矣自信之極遂以巽鷄之音鷄曰翰音勉

為叫號欲上登于天此豈可長者哉雖正而凶矣京房以新

進見元帝即指斥石顯及外出又屢上封事卒以殺身其此

之謂乎



震上 艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小

事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥

遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

上下四陰內祇二陽陰過而陽不及小者過也而其象為大

坎坎為通亦有亨義焉時至小過更宜以正行之則利貞焉

但柔居二五得中也剛失二五之位不中也故小事則宜而

大事則不宜舊以小訓細小小訓陰小作二解者實一意也且其象兩陽居中有似

腹背而四陰分張有似翼飛非飛鳥之象而何宋衷說然鳥飛

而聞震鳴又有飛鳥遺之音之象焉而其音則不宜上宜下

以上則難聞下則可遺也小過不上而蹈逆而下而安順則

大吉陽尊宜上陰卑宜下故小過以上為逆以下為順

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

陰小在上陽大在下鬱而不得出則奮而為雷艮山陽現于

上矣而其上乃更有震二陰蔽一陽薄擊成雷是小者過矣

君子通其意為細小謹小之過故行過恭喪過哀用過儉焉

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

四陰皆鳥翼而初與上則翼之翰也訂詰曰翰者翼之銳也翼之強在

翰翰舉而身即從之此以臣制君以小加大之象凶象也仲

易然初六自以之能如之何哉初六居下宜處矣乃與震應而飛故自取凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

六二居巽之始中而且正小過之下而順者也故以六之陰

爻為女耶則三四陽爻其祖也乾為君為父祖大父也六五敵應居上

其妣也坤為臣為母則歷過其祖不敢與近而惟遇其妣以陰爻

為臣耶則三四陽爻其君也不敢及之而下比初六遇其屬

僚以臣原不可過君不過則不及矣所謂宜下宜小事也

九三弗過句防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也

陰過陽則陽弗過陰矣既弗過則九三當良止以防之若縱

而不防從同縱爻變成豫有縱象則或且戕之凶可量耶舊以從為從陰則與九四往意

相犯且爻以剛位剛无從陰意

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

九四剛居于柔則位不當其弗過乎陰與九三同而三防下

此乃遇上矣震主上進而與六五比故遇上九四于此得母以為我既遇陰

即往而就陰乎夫薰蕕不合自古而然強為彌縫終難長久

徒得危耳戒之哉其勿用往惟永守其貞則无咎矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上

也

小過宜下不宜上至六五則已上矣故大坎為雲屯以坎為雲亦

甚濃密而陰不下降何能即雨徒見雲之自我西郊而已互

為西郊我者周公之辭然而卦象飛鳥初則飛而五將窮坎陰為昏有

穴象焉則鳥在穴矣公往弋乎三四陽剛為公巽繩繫坎弓有弋象亦取彼于

穴耳取之則可雨矣 不執言田獵而曰取亦小事吉也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂焚眚象曰弗遇過之已亢也

上六更上而亢矣其意並不屑與陽遇而悍然過之方謂迅

羽可以高飛而不知爻變為離已麗網中如鴻則離天災人

眚奚逃焉坎為多眚


離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也

終止則亂其道窮也

水火者相反而實相需者也相反則如火澤睽焉已耳澤火

革焉已耳而至于相需則不然火上水下則炎上者欲其下

潤下者欲其上指之曰未濟言後有濟時也而苟其坎上而

離下則炎上者上而煖水潤下者下而潤火水火互入炎潤

交契指之曰既濟言已調濟无偏也然而調濟之義即具濟

渡之形兩卦皆有兩坎須煩利濟而離上坎下則以內之正

坎接三五之坎而阻于上九而濟不至于盡坎上離下則以

二四之坎而接外之正坎而濟至于盡既盡也雖同此濟而未

濟既濟分子其間夫濟之力以剛而濟之用柔柔則小矣
小則戒矣戒則通矣是小者亨也而柔之亨更利在貞如卦
三剛踞剛位則三柔亦踞柔位剛柔正而位當乃曰既濟是
利貞也然其間有初終焉初之吉以柔居二得中也若終則
不可以柔也終柔必偷而止終歸于亂此既濟之所以不可
恃而終之以未濟也

仲氏

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

防其終止則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

初九濟水者也曳其輪

乾爻為圖有輪象

濡其尾

初為尾

皆義之當然

何咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也

六二離為中女婦也茀車蔽也

衛風翟茀以朝是也

互坎為盜喪其茀

者有之喪茀則難于行而二處之得中不事捕逐但緩以俟
之至于七日

交歷七則復其位

而自得矣此中有風波而无傷于濟

者

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

九三居互坎之中而濟者也高宗商中興賢君能濟難者故

象之其伐鬼方也

訂詁曰鬼方西北國也夏日獯鬻殷日鬼方周日獯鬻後漢書西羌傳曰殷室中衰

諸侯皆叛高宗征西戎鬼方三年乃克來易坎居北方為隱伏故曰鬼方

蓋歷三年之勞憊

坎為勞卦

三爻為三年

而後克之濟之難如此若爻變互艮為小子為僮僕

是小人也豈可用之以勝任哉

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也

六四在互坎之上正坎之初五濟時矣而陰虛中漏互離非中虛

初莫塞坤爻為帛說文繻繻采也變乾為衣變兌毀折為袽虞翻曰袽敗衣

也是繻有衣袽也然而敢恃哉繫舟用臭絮一繫再三顧終

日戒懼坎之善疑固如是離日象

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不

如西鄰之時也實受其福吉大來也

至于九五居尊則既濟矣故以五視上六上其隣也而爻變

為巽巽在東方東隣也然五以上為隣則上亦以五為隣五

爻變為坤坤在西方西隣也而諦觀之則東隣高處既濟之

上惟坤爻之牛陳饋豐盛而西鄰則乾惕以修禴禮離生夏故修夏

祭之禮

較之東隣似備物不及焉者然東隣盛滿已過焉如西

鄰之九五居中而得其時哉吾知禴祭而神明鑒之以陽大

之福來而五實受之矣

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

所謂終止則亂者也上六陰柔處濟之盡乃自足自玩不覺

沉溺坎窞而濡其首矣上為首欲久可得耶 初九濟之始也

六二濟有所喪而自得也九三力濟者也六四濟而戒懼者

也九五既濟矣上六則以濟而情止遂成終亂既濟之不可

苟安也


坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

必有未濟而後有既濟故既濟一柔正居兩剛下卦之中則

既濟而亨未濟五柔正居兩剛上卦之中則未濟者可濟而

亦亨但坎為狐三五互坎則體未全而為小狐二互體以四當六故未全

小狐至五幾于濟矣汔幾也而離之外剛障之則柔之得中者

未能即出夫出水則尾不濡今尚見尾濡互坎之初為尾下有正坎故尾濡

是始濟而終不濟不續其終矣何所利乎然而未濟者終可

濟也何者爻雖剛柔皆不當位而上下相應終焉允臧惟在

能續者 續者无間也苟日新日日新又日新續終也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

火炎上水潤下物不同也火居南水居北方不同也來君子

慎辨物類各居其方即物各得其所也則未濟而濟矣卦下坎上離未濟之物方

也互下離上坎又既濟之物方也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

既濟之初以濟而濡其尾此則未濟而先濡其尾故不日曳輪但日濡

尾以為水弱可玩而不知茫茫洪波莫得其極極爾雅四極之極盡也

不亦吝乎

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

此則求濟而曳其輪矣剛中行正亦吉矣

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

二雖曳輪而三尚坎窞且在習坎之間淼淼大川實未濟也

六三以柔處剛若不知其不當以為位既剛壯一往征進不其凶乎惟變巽為木為風因風揚帆乃利耳

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

九四則居互坎之中將濟矣貞則吉也悔可无也爻變為震

是震動以伐鬼方之象也未濟之九四即既濟之九三故象頗似三年征進不

憚其勞自有賞資于大國大國天子之國也坎坤卦為國求濟之志何弗行

焉六爻皆不當位而曰貞者四之貞以陽也五之貞以中也

二之貞以陽且中也震用方伐也賞非事定論賞乃三年之

間賞勞師旅也悔亡悔可亡也无悔自无悔也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也

至于六五則所謂柔得中者矣故曰貞吉更曰无悔而且觀

其位則君子也五陽位觀其德則離有暉而發之光也訂詁曰暉及物

為光欽光在體為暉又管輅日中為光朝日為暉有孚及下相應其濟豈不吉焉坎

皆有孚象

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

此終濟時也而徃以為濟仍未濟也夫剛柔相應者孚也五

有孚則上亦有孚即有孚于飲酒坎為酒大斗相勞其拯坎陷

亦自无咎乃上九飲之太過而至濡其首焉夫不欲水之濡

首而酒已濡其首乎亦不知節矣其有孚也不大失乎是哉

是與非對求濟者其戒之 初六未濟而自濡九二曳輪求濟六

三未濟而涉九四震動以濟六五濟而有孚乃上九有孚失
是終未濟矣是則六十四卦之終實不可終而必反之重乾
之始自強不息羣龍无首乃爲續終也

