

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能為寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見言戒占者不可如是也○通曰六四爻位俱陰柔而无應故曰裕以時言之初六蠱猶未深故但有子則考可以无咎四之時非初比也而復寬裕以視之蠱將日深矣以斯而往其見吝也固宜

六五幹父之蠱用譽

柔中居道而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此○通曰六五君位而亦曰幹父之蠱者雖天子必有父也五為繼世之君有九二承之以德是能任賢以致聞譽者也諸家或以為用九二令譽之臣近於以名用人不若謂任

九二之德自可成六五之名也

上九不事王侯高尚其事

剛陽居上在事之外故為此象而占與戒皆在其中矣○通曰初至五皆以盡言不言君臣而言父子臣於君事猶子於父事也上九獨以不事王侯言君臣以義合子於父母有不可自諉於事之外者王侯之事君子有不可事者矣是故君子之出處在事之中盡力以幹焉而不為汚在事之外潔身以退焉而不為僻本義謂為此象而占與戒皆在其中蓋以時當高尚或自淪於卑下亦當戒也

三三 兌上 坤下

臨元亨利貞至于八月有凶

臨進而凌逼於物也一陽浸長以逼於陰故為臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大事而利於貞然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦為觀亦臨之反對也又因占而戒之○通曰本義解臨字諸家之所未發如履訓踐只見上履下不見下柔履剛之意本意依履帝武敏之履謂有躡而進之意蓋以兌柔而躡乾剛之後也臨字訓近訓大只見上臨下亦不見剛臨柔之意本義依如臨深淵之臨謂進而逼於淵此所謂臨者剛進而逼於柔也蓋謂之復者七日來復陰之極而陽初來也謂之臨者朋來无咎二陽皆來而逼於陰也復亨

臨大亨復不言利貞臨言利貞復是初陽之萌无有不善臨則二陽浸益易至放肆故戒之曰利貞或曰此臨也而已惧其為遯何也遯去也剛浸而長君子之朋來可喜陰浸而長君子之易去也可憂長有消之幾來有去之幾不可不戒也陽至二未過中即為之戒戒貴乎早也若論反對則觀為八月聖人於觀不言陰之盛而於臨言之為君子謀也要之八月有三說觀八月一說也歷臨六位又至遯初二二陰九八位八於數為陰於象為月歷剝六爻至復初一陽凡七位七於數為陽於象為日又一說也復下震震少陽七於東為日出之方臨下兌兌少陰八於西為月出之方

初九咸臨貞吉

二陽偏臨四陰故三爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占為貞吉○通曰復曰朋來初二兩咸字即朋字之義兩臨字即來字之義故復初元吉臨初亦貞吉

九二咸臨言无不利

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也○通曰初剛得正未見其勢之進故曰貞吉二剛得中勢可以上進故不特曰吉又曰无不利至六三則曰无攸利扶陽抑陰之意可見矣六三其臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上為以其說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人廷善為教深矣○通曰彖唯取剛臨柔爻則初二外皆上臨下三兌休在二陽之上為

以其說臨人之象節九五以中正為其則言此以不中正為
其故无攸利憂者說之一久能憂而改則无咎矣六三變則為
泰三能改而自新則既一變之无咎即泰之艱貞无咎也彖以
八月有凶警君子爻以既憂之无咎戒小人易於君子小人
之際用意深矣哉

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也○通曰六四以
陰居陰處得其正下應初九之正相臨之至所以无咎又地
附澤澤附地六四坤兌之間地與澤相臨之至者也

六五知臨大君之宜吉

以柔居中也下應九二不自用而任人乃知是事而夫君之

吉之道也○通曰六五日是柔暗之主何為以知稱蓋
臨多是以已臨人五虛中下應九二不任已而任人所以為
知所以為大君之宜中庸曰聰明睿智足以有臨又曰舜其
大知也與舜好問而好察邇言其皆出於此歟周公是辭獨
於臨之坤體曰知臨夫子釋曰德言仁義禮不言知知光大
言於坤五常之德知藏於內坤以藏之故也○六五下應九
二之剛自非大知之君不能下賢故吉

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終故厚於臨吉而无咎之道也故其象与
如此○通曰坤與艮皆土也皆有敦厚之象然皆於終見之
復除上六迷復外六五為復之終曰敦復艮上九艮之終曰

敦艮吉此曰敦臨相與而厚於終者也故吉且无咎○上六
去二陽甚遠而有下臨之志

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又
內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手
也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自
用則其孚信在中而顯然可仰戒占者當如是也或曰有孚
顒若在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八
月之卦而名卦繫辭而取它義亦扶陽抑陰之意○
索手也巽潔齊象諸家謂盥者祭之始盥于酌鬱鬯

求神之時也本義但以為將祭而盥手蓋酌鬱鬯以降
也非盥也諸家謂薦則誠意已散不復如盥之時本義
則謂盥豈有不薦者孝子之祭豈有皆至薦而誠散者獨就
觀示上發盥而不薦之義以喻二陽在上无為而化蓋祭必
先盥今者未用事之時薦則祭而用事矣聖人至德之化如
將祭而盥不待見於用事孚信在中已顯然可仰觀之者見
其盥未見其薦已信而仰之蓋不待觀其行事而化也不薦
而孚蓋與未占有孚畧同也夫觀四陰二陽八月之卦四陽
各曰大壯以陽之盛言也四陰豈不可以陰之盛言而卦名
謂之觀取二陽在上為四陰所仰且就觀字上發出示民神
化之妙扶陽抑陰之意深矣

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子則可羞也○通曰童之象陽位而陰爻陽則男而陰則婦也故象六五亦曰童觀以近為明初六去二陽最遠故為兒童之觀遯大壯四陽一陰之卦曰君子好遯小人否曰君子用壯小人用罔觀四陰二陽亦拳拳於君子小人之分蓋以小人而可如此者君子慎不可如此也其愛君子之意至矣

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此爻

夫得之則非所利矣○通曰闚坤闔之象柔居內而觀乎外有闚觀象初二皆陰故皆有幼穉之象初位陽故為童二位陰故為女童觀是茫然无所見小人日用而不知者也闚觀是所見者小而不見全体仁者見之謂之仁知者見之謂之知者也占曰利女貞則非丈夫之所為可知矣

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以為進退占者宜自審也○通曰三處上下之間有進退之象它卦三不中多不善二居中多善而觀以遠近取義故如此諸爻皆欲觀五惟近得之六四最近故可決於進六三上下之間可進可退之地故不必觀五

但觀我所為而為之進退本義曰占者宜自審蓋當進退之際唯當自審其所為如何耳

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五故有此象其占為利於朝覲仕進也○通曰下互坤上有國象兼兩爻而觀之有艮光明象五居君位有王象以四承五有賓王象觀國之光四字下與童觀闕觀相反上與九五觀我生相應蓋國之光即九五所謂我生者特五之自觀則曰生方出於我者也自四觀五則曰光已達於國者也不指君之生而曰國者觀其達於國者則其出於君者可知矣

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也戒居此位得此占者當觀已所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也○通曰觀八月卦已是肅殺之氣爻則屢以生言四陰小人道盛爻屢則以君子稱言外之意可想也生如木之生有本然後枝葉可觀觀其枝葉之茂則其本可見故九五之所謂觀我生者亦觀諸民而已本義以為戒辭者此也

二九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我為其小有主賓之異耳○通曰五上二陽皆為下之所觀五有德有位上有德无位有位則觀諸民

即所以觀我之所生无位即唯自觀其生而已本義曰以我為其小有主賓之異蓋觀我我對人而言觀其唯自觀而已

三三
離上

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋獄之道唯威與明而得其中之為貴故筮得之者有其德應其占也○通曰凡物不合由有間也必噬而後噬嗑而

亨不曰利用刑而曰利用獄者先之以電之明而雷後之也電之明所以察獄也雷之威所以決獄也雷電有時獄之用亦有時不至如頤中有物強梗者為之間獄豈宜用哉既明且威又柔且中治獄之道也不如是豈易用哉
初九履校滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡於初故得无咎占者小傷而无咎也○通曰中四爻用刑者故稱噬上下二爻无位受刑者故无噬辭然曰校自有噬象或曰初之過小不必用噬上之罪大无所用噬趾乃人之所用以行者履校滅趾懲之於初使不得行乃小人之福也小人受刑而所傷者

尚小故曰无咎爻无咎者四初受刑者无咎二三五用刑者无咎也刑不得已而用初免於過咎可矣繫辭傳於一卦而兼釋二爻者唯噬嗑與解解難不可以急故於上六乃許君子之動噬惡不可以緩故於初則言小人之懲
六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎盖肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也○通曰膚柔脆因六取象鼻中正之体二象噬而言膚腊肺肉者取頤中有物之象也各爻雖取所噬之難易而言然因各爻自有此象故於其所噬者因而為之象耳六二柔而中正故所治如噬膚易入初剛未服反不

无咎吾中正之体然始雖有傷終可无咎初之剛終可

腊肉謂獸腊全体骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也○通曰肉因六柔取象腊因三剛取象二至五互坎坎有毒象師有坎故釋象亦曰毒六二柔居柔故所噬象膚之柔六三柔居剛故所噬象腊肉柔中有剛三比之二則難矣然三遇毒二六滅鼻甚言夫刑之不可輕用也二三皆无咎三小吝中正不中正之分也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

肺肉之帶骨者與藏通周禮獄訟入鈎金束矢而後聽之九

四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也○通曰賸肉之帶骨者骨因九取象肉因四取象離為乾卦改為乾賸賸肉肉藏骨柔中有剛六三柔居剛故所噬如之乾賸骨連肉剛中有柔九四剛居柔故所噬如之古者以兩造禁民訟以兩造聽之而无所偏受則不直者自反而民訟禁矣入東矢於朝不直則入其矢所以懲不直也以兩齏禁民獄少兩齏聽之而无所偏信則不信者自反而民獄禁矣入鈞金三日乃致於朝不信則入其金所以懲不信也三遇毒則治人之不服也四得金矢其人服矣然必艱難正固乃吉

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難於膺而易於腊肺者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也○通曰乾因五取象肉因六取象噬膚噬腊肉噬乾肺一節難一節六五噬乾肉易矣五君位也以柔居剛柔而得中用獄之道何難之有然六三亦以柔居剛遇毒何也六三柔不中正故噬之難而且遇毒六五柔而得中故噬之易而又得黃金或曰九四金矢兼得五猶言得黃金何也曰獄訟而出金矢已非尋常小小之訟訟則出矢獄則出金訟為小獄則大矣九四於獄訟兼得大小兼理之也五君位也非大獄不敢以聞書所謂罔假兼于庶獄是也故獨曰得黃金亦君臣之分也本義鈞金束矢之說

極為有據然以昂金鉉例之謂九四金剛而近五之中直故曰金矢六五黃中而近四之用剛故曰得黃金君臣相得剛柔相濟亦皆用獄之道也宜兼存之貞厲與九四艱貞同蓋必如此而後吉而後无咎不然雖有得猶不能无咎也
上九何校滅耳凶

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此○通曰本義於初曰過小於上曰惡極蓋過而不改必流於惡初能改過是止惡於始故曰无咎上則怙惡於終直曰凶矣滅耳有二義刑莫重於耳故古之讖者以耳或曰耳在上人所以聽者以剛居中不聽人言以至此也

賁亨小利有攸往

賁歸也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而名得其分之象故為賁也者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故為亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往○通曰无本不立无文不行有賁之文所以能亨然不過小利有所攸往而已何者本為大文為小也至彖傳乃分上下体言亨與小利有攸往亦謂有本而後有文內離則質本剛而柔文之故亨外艮則質本柔而剛文之故小利有攸往
初九賁其趾舍車而徒

剛德明体自賁於下為舍非道之車而安於徒步之象占者
自處當如是也○通曰壯初剛居剛而健体故壯為趾賁初
剛居剛而明体故賁其趾壯而壯于趾不安在下之分者也
賁初豈不見有互坎之車廼舍之而徒步能安在下之分者
也盖易之義所乘者在下而乘之者在上初在下卦之下而
无乘分也然曰賁其趾非徒安分而已舍車之策而徒行是
不以徒為辱而自以義為榮也是故君子行義必於在下之
時發足之初觀之

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而
動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也○通曰爻自三

至上有頤象二在頤下有須象本義以二與三皆无應故二
自附三而動如須附頤而動二柔中正三剛正得所附矣
九三賁如濡如求貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故
有求貞之戒○通曰互坎有濡義亦有陷義既未濟濡膏濡
尾濡而陷者也九三非不貞也能求其貞則二陰於我為潤
澤之濡我於彼不為陷溺之濡矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃為九
三所隔而不得遂故皤如而其往來之心如飛翰之疾也然
九三剛正非為寇者也乃求婚媾耳故其象如此○通曰二

與五三與上非應則亦非相賁者惟四以初之應為賁而為
三所隔所謂賁如者儲如矣儲白也曰儲如又曰白馬者人
與馬俱白象六四德與位俱柔也白馬而曰翰如六四得陰
柔之正下求初九陽剛之正雖為三所隔而其往求之心如
飛翰之疾也然三剛正亦非與已為寇乃欲與已為婚媾爾
此與屯之六二相似屯剛柔始交賁剛柔相雜皆有婚媾之
象然屯之二乘馬班如應五之心何其緩賁之四白馬翰如
應初之心何其急時不同也屯二應五下求上也不可以急
賁四應初上求下也不可以緩

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五柔中為賁之主郭本尚實得賁之道故有丘園之象然

有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人
如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉○通曰諸家
賁于丘園之賢本義謂不賁于市朝而賁于丘園敦本也束
帛戔戔尚儉也陰性吝嗇而終吉林放問禮之本夫子答與
其奢也寧儉即此意也聖人謂賁以文飾成卦後世必有因
飾而過者故於五明敦本尚儉之為吉又於上見賁極反本
之為无咎也

上九白賁无咎

賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此○通曰初取
上下之義賁其趾下象也上取始終之義文之極則反為賁
白賁終象也賁上卦言白馬言束帛戔戔終言白賁雜卦曰

貞无色也可謂一言以蔽之矣履禮也初素履往无咎貴文也終白賁无咎其反賁之文而為履之素歟

三三坤下
三三艮上

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也○通曰剝落之也五陰剝一陽欲剝之以至於盡陽无可盡之理也否三陰三陽陰陽猶相等且曰不利君子貞剝五陰而一陽小人盛而君子孤如之何可有所往哉雖然一變而復卦有往矣○二四兩陽故凶三應陽故无咎五承陽无不剝

初六剝床以足蔑貞凶

剝自下起滅正則凶其故占如此蔑滅也○通曰上實而下虛牀象足在下初象正道在天地間不可一日无也本義曰剝自下起滅正則凶蓋方其剝之自下未至於蔑貞也而曰滅貞則凶戒小人之辭也

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣○通曰剝自下起剝床以辨進而上矣然二陰為漸猶未至於蔑貞也辭與初同亦戒之也

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎○通曰剝之三即復之四視二五非中然在

五陰之中即為中復六四在五陰中獨與初應不許以吉利
六三在五陰中獨與上應許以无咎何也曰復君子之事
道不計功不以吉許之可也剥小人之事小人中獨知有君
子不以无咎許之无以開其補過之門也○剥去上下四陰
而後陽則无咎則陰剝陽也

六四剥床以膚凶

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也○通曰本義曰蔑貞
則凶蓋猶許其不蔑貞則猶未至於凶也剝而及膚小人豈
不欲蔑貞哉然正道終不可得而滅故不復言滅貞而直言

君子之凶也

小人寵无不利

官人陰之美而受制於陽者也五為眾陰之長當
類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也○通曰
剝五不取君位如坤遯明夷歸妹旅皆非君之所處也剝而
至於五是為剝之極故五不取剝義別設為貫魚官人寵之
象者所以開小人改過迁善之門也五為群陰之尊能率其
類受制於陽无不利矣剥床自足而辨辨而膚陰以次而剝
陽也右以官人倍數進御於君望前先卑望後先尊亦次而
承陽聖人至是則戒之曰與其次以剝陽而至於凶孰若以
次承陽之為利也彖曰不利有攸然為君子戒也此曰无不
利為小人勉也

上九碩果不食君子得輿小人剝膚

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則為陰所載小人
居之則剝極於上自失其德而元氣頽果得與之象矣取象
既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣○通曰此
一陽也在坤之月則剝之盡而生在此則剝未盡而能復生
指陽之性言也故有取於碩果不食之象也為承茲昆上陽
下陰果陽而蘇陰乾為木果氣漸皆變而上獨存有碩果不
食象果中有仁天地生生之心存焉頽果未壞以象言得與剝
廬象兼占而言蓋君子而占得此有在上而為衆陰所載之
象小人占之則有剝極於上自失其所庇之象然則小人利
廬亦戒辭也牀上之籍下以安者也廬下之籍上以安者以
始而剝床欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人以

害君子亦豈小人之利哉

三三
坤上

復亨出入无疾朋来无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生於下也剝盡則為純坤十月之卦而陽氣已生於
下矣積之踰月然後一陽之体始成而來復故言有一月其
卦為復以其陽既往而復反故有言道又內震外坤有陽動
於下而以順上行之象故其占又為已之出入得无疾朋
類之來亦得无咎又自五月始卦一陰始生至此七又而一
陽來復乃天運之自然故其占又為反復其道至於二日當
得來復又以剝德方長故其占又為利有攸往也反復其道
往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也○通曰

周易本義通釋
本義於剝之碩果曰剝未盡而能復生至此則曰盡為純
坤十月之卦而陽氣已生於下何也蓋陽无頓生之理故先
天卦序剝而坤坤而後復陽无可盡之理故後天卦序即以
復次剝其曰剝未盡而能復生者指果之仁而言也可見其
所以為元者未嘗息其曰坤十月陽氣已生於下積之踰月
然後一陽之體始成而未復可見其所以至於亨者未嘗驟
前乎此自姤而剝陰在內為主陽常行雖陰氣自剝而復陽
在內為主陽方生順境其占始亨已之出入而得无疾者一
陽順而亨也明類之來亦得无咎者衆陽將順而亨也是皆
陽動而順之象也反復其道統言陰陽來往其理如此七日
來一陽方來其數如此利有攸往則其占又言一陽

之長也可往而為臨為泰以至於乾也

初九不遠復无祗悔无吉

一陽復生於下復之主也祗拉也又居事初失之未遠能復
於善不拉於悔大善而吉之道也故其象占如此○通曰春
秋公孫敖於京師不至而復公如晉至何乃復皆以不極其
往為復復善貴早故易以不極其往者言之善失之速而復
必至有悔惟失之未遠而即復所以不拉於悔无吉本義大
善而吉是從事上說一本向善而吉是從心上說讀者詳焉
○本心呈露之初

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也○通曰

遯貴遠莫遠於上九而九五能比之故曰嘉遯遯之美者也
復貴不遠初九曰不遠復而六二能比之故曰休復復之美
者也里仁為美亦此意歟○似剝五

六三類復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢
失故危復則无咎故其占又如此○通曰三上下進退之間
故曰類巽以柔為主九三剛而不中失之矣以其比柔故類
巽復以剛為主六三柔而不中失之矣以其位剛故類復類
巽各類復雖厲无咎

六四中行獨復

四處陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象

當七之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然言
而非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計
其功於利之六三及此爻見之○通曰泰二夬五曰中行三
五上下之中也益三四曰中行三四在一卦之中也此曰中
行六四在五陰之中也然則二五之中中也或以三四為中
隨時以取中也四在五陰中獨應初九有獨復之象猶夬九
三在五陽中獨遇上六亦曰獨行遇雨然彼之獨何如此獨
哉○與剝六三同

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也○通曰敦
艮者坤之土而降其上者也臨上為敦臨中三畫互坤此為

敦復中三畫亦互坤也本有坤體又互坤厚之至也故曰敦諸家於此爻皆輕看殊不知不遠復者善心之萌敦復者善行之固故初九无往悔敦復則其復也无轉移自然无悔矣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

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也○通曰坤體而居上體之上先迷者也迷不特凶又有天災有人眚用行師終有大敗及其國君亦凶至于十年終不能行爻之凶未有如此之甚者爻之辭未有如此之頌而不可也迷復與不遠復相反初不遠復而復相反敦无轉易頻則屢易備

復與休復相似休則比初獨則應初也十年不克征亦七日來復之反乾无十坤无一陰數極於六而七則又為乾之始陽數極於九而十則自為坤之終故凡言十年者坤終之象也屯十年乃字順十年勿用皆互坤

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通為卦自訟而變九自二來而居於初又為震主動而不妄者也故為无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也○通曰朱子解中庸誠字以為真實无妄之謂此解无

妄則以為實理自然之謂自然二字已兼无所期望之意矣
其占元亨而必利於貞者无妄誠也正而固誠之者也不正
則妄矣占辭曰貞曰匪貞曰利曰不利其辭一正一反聖人
示戒深矣我爻辭與卦辭同初九九五六二正也故初九曰
往吉六二曰利有攸往九五曰有喜六三上九不正也故曰
災青九四亦不正故戒以固守則无咎
初九无妄往吉

以剛在内誠之王也如是而往其吉可知故其象占如此○
通曰彖曰剛自外来而為主於内本義於此曰以剛在内誠
之主也主字最有力盖妄者誠之反也誠之主如此妄自然
无矣如此而往其吉固宜或曰此占辭也本義以為象者何

也曰初九剛主於内誠之主之象也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往

柔順中正因時順理而无私意期望

畲之象言其无所為於前无所冀於後

所往也○通曰耕獲者種而斂之

以為不耕而獲不菑而畲是從外

歲之農始於耕終於菑三歲

留畲六二柔順也

者理本自然无所作為

順之至因其時順其理

而有得焉也

有為矣而以為无所作為者何也曰惟其因時順理而不自作為此其所以可有為也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故過其占者无故而
有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也○通曰
正有責人自為之也无妄之災天實之也六爻皆无妄三
之時則无妄而有災者也六二得位而有无妄之福也
失位而无妄之禍亦時也行人牽牛而去居者反受詰
捕之擾其災由於意料之外雜卦曰无望災其此之謂歟○
三居内邑人也四居外行人也三以柔居剛則失其順失牛
者也四以剛居柔則得其順得牛者也夫非其所當失得非

其不當得皆不正矣因行人之得致邑人之災非邑人自
為也

九四可貞无咎

陽剛乾体下无應與可固守而无咎不可以有為之占也○
通曰貞正而固也曰利貞則訓正字而兼固之義曰可貞則
專訓固字而无正之義不可不辨九四陽剛乾体下无應與
僅可貞固守之而其占不可有為不如初之吉亦不至如上
之凶僅得无咎而已

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有
疾勿藥而自愈矣故其象占如此○通曰豫六五以柔乘剛

貞病固宜无妄九五剛健中正下應柔順中正无望之至者也如是而有疾文王姜里之囚周公流言之變也不殄厥愠亦不殞厥問公孫碩膚德音不瑕文王周公之疾不藥而自愈矣

上九无妄行有青无攸利

上九非有妄也但以其窮極不可行耳故其象占如此○通曰六爻皆无妄也特初九得位而為震動之主時之方來故无妄往吉上九失位而居乾剛之極時已去矣故其行雖无妄有青无攸利是故善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰青非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動四可貞五勿藥上行有青時當靜而靜

利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以内乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而為畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦体言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占為利貞而不家食古也又六五下應於乾為應乎天故其占又為利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也○通曰大畜大壯皆四陽卦也故皆謂之大其占皆曰利貞者大壯而不貞其壯也剛而无禮大畜而不貞其畜也博而寡要不家食是賢者不畜於家而畜於朝涉川又似有畜極而通之意要之兩利字一吉字占辭自

分而為三不必泥而一之可也

初九有厲利已

乾之三陽為艮所止故內外之卦各取其義初九為六四所止故其占為往則有危而利於止也○通曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止為義外卦能畜以止之為義獨三與上居內外卦之極畜極而遠不取止義初九為四所止其勢本危而初性健欲進故曰利已戒之之辭也

九二與說輻

九二亦為六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也○通曰六畜九二說輻與小畜九三說輻不同辨已見小畜程二初與二乾體剛健而不足以進四五陰柔而能止

之盛衰勢之強弱學易者所當深識也雜卦曰大畜時也其此也謂乎初剛居剛性欲上進曰利已者勉其止也二剛中自能止而不行可謂知時者也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當為日月之日○通曰閑習也日閑猶言時習閑輿衛又因二之與三之馬取象輿者乘內之二陽衛者防外之二陰良馬逐者上一陽與已同志三逐上以進而下二陽又逐三以進之象也初利已戒其進也二說輻喜其不進也三可進矣而猶戒之艱難貞固日閑輿

衛之事者懼其可進而銳於進也二之與既說輻而不進三復闕其衛而不輕進至是則初之利已者三可利往矣六四童牛之牯元吉

童者未用之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂福衡者也止之於未用之時為力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁之於未發之謂豫正此意也○通曰祭天地之牛角繭栗童則猶未有角其天全矣此時牯之禁於未發者何用力甚易故其占大善而吉然六四有牯牛之吉反而元妄之六三又值係牛之災亦可以知時矣○四畜初

六五豮豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以

得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也○通曰初之陽未進而止之用力猶易二陽已進則亦難矣六五柔中居尊故得其機會而可制如豮豕然然已不如初之易故曰吉而不如初之元吉或曰牛與豕皆陰物而以象陽者何曰牛之剛在角豕之剛在牙四五下畜二剛蓋取童牛防其角豮豕防其牙之象也○畜二

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此○通曰隨畜隨發不足為大畜惟畜之極而通豁達无礙如天衢然何之一字讚之之辭也蓋曰是何通達之甚如此也此不特為仕進之占大學章句所謂用力之久一旦

豁然貫通者亦此意也識前言往行以畜其德者當如之

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○通曰需頤蹇旅卦辭皆言貞吉蹇旅非處順境失正則不吉需頤飲食之養尤易於失正也故不貞亦不吉觀頤謂觀頤之象於卦也自求口實謂自求頤之道於已也頤中虛有口象觀象於頤二陽而函四陰无有不正自求口實惟反觀吾之養者正與不正尔○陽能養陰陰

受養於陽初上二陽乃養人者中四陰乃受養於人者

初九舍尔靈龜觀我朵頤凶

靈龜不食之物朵頤也朵頤欲食之貌初九陽剛在下足以

不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

○通曰離為龜頤似離故有龜象猶允為羊大壯似允爻亦

取羊象靈龜以靜為養者也朵頤以動為養者也初九一陽

居五陰互坤之下自有靈龜伏地養氣之象乃自舍之觀六

四而朵頤焉朵下垂也震下凡八卦惟頤最凶以其動於口

體之欲故也或曰觀三五皆曰觀我各指本爻而言此曰觀

我獨指外交而言何也蓋惟靈龜可貴也自不知貴故爾之

在此者為尔則在彼反為主而以我稱矣中孚九二曰我有

好爵吾與尔靡之此為我則彼為尔尔我二字理欲内外之分如此其嚴執○上對初之辭

六二顛頤拂經于丘頤征凶

求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而得凶丘土之高者上之象也○通曰初上二陽衆陰所資以養者也二在初之上反受養於初則為顛頤又違五正應則為拂經若往而求養於上必有凶六二在他卦為柔順中正在頤則為動於口体初動於六四二則下為初九所動上為上九所動兩有所從一无所利良為山上九在外而高有丘象

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其

如此○通曰諸家多謂拂頤之貞故凶本義謂既拂於頤雖正亦凶蓋謂之拂頤貞疑與拂經同意但曰拂頤則又不止拂經而已雖正亦凶况不貞乎三陰柔不中正又居動極人皆求頤於上三獨拂之而隨下体之動是自拂於頤矣故不但曰凶且曰十年勿用无攸利下三爻皆以動故凶此又動之極故尤凶十數之終互坤象○三上應拂之而隨下体之動故凶

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而頤其養以施於下故為顛而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣○通曰頤似離離為目故初於四曰觀四於初曰視人之

食也口必下垂初應四而動於下故有朵頤之象虎之視者首必下垂四之求初下而專故有虎視之象二與四柔順得正皆曰顛頤而吉凶不同何也卦有二陽衆陰所資以養者二下比初之陽又欲上求上之陽兩用其心故凶六四柔正惟知下應初剛上非其應也虎視眈眈下視初九之陽而專不以上之陽間之也其欲逐逐而於初之陽者不已也求養於下以養人求之既專而欲繼繼求之不厭乎數故其養也不窮非特吉且无咎也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其占如此○通曰二與四言顛頤者皆在初之上而反求

四與五皆言拂經者二五相應經也今則二拂五而五初五拂二而求養於上也五獨不言頤者由謙在九四故五獨不言謙由頤在上九以五獨不曰頤也然彼貞而此居貞吉彼在謙之時以柔來剛此在頤之時以柔養剛也六二亦拂經而彼曰凶此曰吉何也曰下三爻動則凶上三爻靜皆吉故曰征凶動而凶也曰居貞吉靜而吉也居貞吉猶洪範用靜吉謂自養可也不可涉大川猶洪範用作凶謂欲以養人不可也良為止有居之象

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川○通曰六五君也君不養人而

頤上九之養以養天下是上九者順之由位高任重雖危而
吉五不可涉大川而上則利涉大川五柔而上剛也中虛有
舟象故曰涉川

三二集下
三二兌上

大過棟撓利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有
棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之
道故利有攸往而得亨也○通曰上棟下宇取諸大壯壯四
陽在二陰之下其本壯也今二陰在上下本末弱矣故有棟
撓之象或曰既言棟撓又曰利有攸往幸何也曰棟撓以剛
言也利往而後亨是不可无大有為之才而天下亦不

之事也以占言也

六籍用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象
占如此白茅物之潔者○通曰成卦以棟撓為象三四爻亦
取棟象使六爻不出乎棟撓之一說則是付天下之事於不
可為而後已足故聖人於初見其以柔承衆剛則易缺折而
柔以藉之則无傷如物錯地可矣而必有以藉之藉用茅可
矣而必用白茅戒慎恐懼之過也故其占如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻

陽過之始而比初陰故其象占如此梯根也榮於下者也榮
於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也○

通曰巽為木兌為澤楊近澤之木故以取象枯楊大過象根也初在下象老夫九象少婦初柔在下象九二陽雖過而下比於陰如枯楊雖過於老而榮於下則復生於上矣夫老而得女妻雖過以相與終能成生育之功无他以陽從陰過而不過生道也雖然女嫁士天常也過老夫過也自古君臣過以相與者多矣吁可嘆也

九三棟桡凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象曰棟桡凶○通曰屋以棟為中三視四則在下棟桡於下二象曰棟桡於上之象以三之桡有二以剛居剛過剛不能加二也所以凶

九四棟隆吉有他吝

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟一之則過於柔矣故又戒以有他則吝也○通曰九四棟隆吉有二義剛而能柔一也三應上是救其末四應初欲救其本上六以柔居柔為陰之極初六以柔居剛猶可不撓乎下二也蓋惟其柔而居剛故二比之則如梯之復生於下四應之則如棟之不撓乎下也有他吝王弼以來多以他為初愚按易中未有以正應為中者子夏傳曰非應故稱他天子釋爻於三之應上則曰不可以有輔言上為末不可輔棟之撓也四之應初則曰不撓乎下也下不撓則上隆矣四不應初而有他則吝爾况大過上下体易則為中乎本義以中孚之初

有它為不應四也則大過之四有它謂不應初可也是說也
惟鄭翼傳知之未敢必以為然安得從先師而質之哉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反○通曰
枯陽而梯可以復生枯楊而華速其死也老夫得其女妻猶
可生育士夫而有老婦无復生道矣故反稱老婦得其士夫
謂上六陰柔過極得陽不為无益尔无咎者陰欲得陽非陽
之咎也然亦非美矣

上六過涉滅頂凶无咎

虞過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁
之事故其象占如此○通曰初六藉用白茅過於畏慎者也

故无咎上六過涉滅頂過於洪裂者也故其事雖凶於義亦
无咎然亦惟其時而已初者事之端能慎其端以徃可无失
上者事之極極則不可以有為矣故本義以殺身成仁之事

當之

三三 次下

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象為水湯陷陰中外虛而中實也此
卦上下皆坎是為重險中實為有孚心亨之象以是而行必
有功矣故其占如此○通曰六子卦皆重此獨加一習字或以
為序卦居六子之先坎言重他可知矣或以為人之腎象之龜
蛇方曰此曰翔而太玄配周與冥皆有重義作卦亨字本義

例以為占惟此則曰中實為有孚心亨之象蓋定卦言占事
之亨也此言象心之亨也陽實有孚之象陽明在內心亨之
象心有主則實此心是待事理實是如此心既通透由是斷
然行之而無疑不然此心彼有不通即是陰阻即不可行矣
故本義以亨為象有尚為占也

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此○通曰初六
六三皆以陰居坎下初又下卦之下也水性本下而又居下
坎体本陷而又居陷中之陷故皆入于坎窞其占之凶故宜
九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故為有險之象然剴而得中故其占

小得也○通曰初在重險之下其占曰凶三在重險
則其占曰勿用二之占乃曰求小得何也剴得中故也剴
得中而僅小得何也豫九四互坎豫之剴動乎坤順之上故
不求而所得者大坎之剴陷於坎險之中故雖求之而所得
者小

六三來之坎坎險且枕入于坎陷勿用

以陰柔不中正而獲重險之間來往皆險前險而後枕其
益深不可用也故其象占如此枕倚着未安之意○通曰乾
九三在兩乾之間故曰乾乾坎六三在兩坎之間故曰坎坎
來而下固坎之而上亦坎也本義曰前險而後枕枕有兩意
謂下卦為前險而六三枕之可也謂六三處前險而四又枕

之亦可也初與三皆曰入于坎窞彼凶此但勿用彼之入未能出此之入將可出也

六四樽酒簋二用缶納約自牖終无咎

晁氏云先儒讀樽酒簋為一句貳用缶為一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾七周旋而二是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相濟故有但用樽禮益以誠心進結自牖之象牖非所白之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此○通曰學易不可不知時損之後必益故二簋用有時坎之上又坎故一簋貳用缶本義曰貳用缶為益以誠心之象蓋缶之器質有誠實象酒食之禮至薄當坎之時不得已而用之非益之以誠不可

行也納約不自力而自牖亦坎之時不得已也自牖象坎險時不可直致猶遇主于巷乘桴乘之時不可直行也其占曰終无咎始猶艱難也

九五坎不盈祗既平无咎

九五雖在坎中然以剛陽中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此○通曰坎不盈猶有險也既平則无險矣二履重險之中五將出重險之外所以二有險不如五既平也上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得出

以陰柔居險極故其象占如此○通曰係之徽纏而又寘于叢棘重險象三歲亦復不得出以陰柔處坎險之極故也

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陰麗於陽其象為火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也○通曰本義於坎曰中實而外虛則知離中虛而外實於離曰體陰而用陽則知坎體陽而用陰互見也夫麗則易至於不正麗而正則亨矣必畜牝牛而乃吉何也坎之明在內必剛健以行之於外離之明在外當柔順以養之於中也况坎水潤下愈下則陷矣故以行為尚離火焚上愈上則焚矣故以止為吉○次不宜下火不晝

初九履錯然敬之无咎

初九履錯然敬之无咎

咎矣戒占者宜如是也○通曰物相雜故曰文初以剛居下而明體志欲上進必與上接接則剛柔相雜而文生焉二方相接成文敬之可无咎本義以為戒辭者雜則易流於不敬故也况需上六柔順故於下之三陽能敬之離初九剛躁於二之一陰未能敬之也故以為戒

六二黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此○通曰離六二以黃麗言者離之二自坤來也二與五皆自坤來而五不以黃離言者坤五爻皆臣道故於五曰黃裳元吉離五君二臣故於二曰黃離元吉况離性炎上上之中又不如下之中為元吉也○火之有光者外赤而內黃二居離中故為黃

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者當如是也○通曰日昃晝而將夜也晝之必夜生之必死皆常道也缶常用之器不鼓缶而歌是不安常以自樂也不安其常則不能自處而以大耋為嗟矣嗟者歌之反故凶

九一夫如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此○通曰離以二五為主本義所謂前明後明者指二與五也二至三則前明將盡四近五則後明將繼突如其來四迫五也坎三離四正上下之交故兩卦於此深致意焉坎性下三在下卦之上

以曰來來而下也離性上四在上卦之下故曰突如其來而上也水本下又來而下入于坎宮而後已火本上又來而上焚如死如棄如而後已然坎之三有枕象三枕下之險而四又下枕三故三之入也愈深離之四有突象四既上窺而迫乎五三亦上突而迫乎四故四之焚也愈甚

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫於上下之陽故憂如此然後得吉戒占者宜如是也○通曰坎中有離自牖離虛明之象也離中有坎沱若坎水象也戚嗟若坎心憂象九三大耋之嗟以死生為憂者也不當憂而憂故凶六五戚嗟若居君位而能憂者也憂所當憂故吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

劉明及遠威振而刑不濫无咎之道也故其象占如此○通
曰坎為法律故上六言用刑離為戈兵故上九言用兵兼坎
水內明外暗上六暗於外者也必陷於刑離火內暗外明上
九明於外者也可用行兵本義曰劉明及遠威振而刑不濫
蓋劉遠則威振故曰折首明遠則刑不濫故曰獲匪其醜
而或濫有嘉矣不无咎也

