

易
原
就
正

八

欽定四庫全書

易原就正卷九

邢臺包儀撰

周易下經

巽

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

旅而繼之以巽何也巽入也伏也卑而順也旅可以不

卑伏而順入乎然巽一索而得女陰為主凡事不可以

圖大而小則亨也再觀卦體復有以陰從陽之義若欲
圖大而利有攸往必須利見陽剛中正之大人而後可
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

卦名巽之義何以巽下巽上重之而猶是巽也巽風
善入順以及下而下不敢違有申命之象焉重巽乃
所以申命也然小亨而利往利見者何也以九五之

剛而巽乎既中且正之德非大人耶二與為應位雖
異而德則同何志之不可行哉而又初與四皆巽主
以一陰伏於二陽之下柔皆順乎剛陰能從陽也是
以小亨而又不特小亨已也誰謂利有攸往不當利
見大人哉志行巽風之象也

象曰隨風巽君子以申命行事

水之與風皆漸而善入也水之潤物也深故坎以之
習教風之撓物也疾故巽以之申命書曰爾惟風下

民惟草通於民志者可以知巽之道矣茲上巽而下亦巽非隨風之象乎是明明示人以相繼善入之為巽也君子觀象而知所以法之矣大君之於小民不可有事而無命亦必先申而後行申命行事其究也恐懼修省

初六進退利武人之貞

之小畜

進從於陽也退安於下也陰為主而性多疑居陽位而疑益甚非進退不能以自定乎密雲不雨之義也

以風而為天乾剛善斷可法也利武人之貞則利往
而利見矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

兩可不決之謂疑一定不亂之謂治凡人志無兩可
則不疑志有一定則自治初乃不果於從陽安得不
進退而志疑若能果決於從陽便是利武人之貞而
志治矣

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

之漸

古禮尊者坐於牀上卑者拜於牀下史職卜筮巫職
袂襖紛若煩悉其辭之謂也二巽而變艮艮體有床
象焉當艮剛之下則牀下也之漸漸進也巽之卑者
漸至於牀下而止矣非巽在牀下耶二與五應而不
正似乎過巽而有咎然互兌矣兌為口舌以口舌通誠
悃而說神者史巫也史而又巫不紛若耶用史巫紛
若通其誠悃而志行矣女歸利見之義也吉又何咎
乎

象曰紛若之吉得中也

紛若者不似乎非諂則媚耶而何以吉也以陽居陰陽雖失正而陰則得中得中則當巽而巽處乎時位之不得不然是以吉也

九三頻巽吝

之渙

過剛不中豈能巽者耶乃居巽體而又近巽主是勉為此巽而又強作彼巽者也非頻巽耶剛暴原不可假柔遜而况之渙渙散也以渙散之心而為巽入之

行巧言令色如見其肺肝然豈不可羞是以吝也兩
錄無與焉

象曰頻巽之吝志窮也

頻巽者初未嘗即見其可吝也天下真者不可假假
者不可真而况巽發於志耶觀人於其所忽志窮則
故能復露矣吝乎不吝乎

六四悔亡田獲三品

之始

承乘皆剛而無應女壯矣非其悔乎居陰得正而勿

用取女悔不亡乎姤遇也利往利見何遇乎互離為
戈兵互兌為剛鹵之地巽主則風行用戈兵而風行
於剛鹵之地者田象也巽雞兌羊而離雉非田獲三
品乎小亨之義也

象曰田獲三品有功也

夫田而有獲則已無悔而況獲三品耶是不特悔亡
而且有功矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日

吉之蠱

蠱壞也巽而蠱非其悔乎陽剛而中正非其貞乎貞則吉而悔乃亡矣利往利見而又利涉夫何不利之有非无初有終乎所以然者巽木也木壞者治之必以金猶屋壞者幹之必以木也蠱取材於木而言震之甲之蠱者不取材於金而言兌之庚乎然取材於金而不可無土以生之故先庚而三日得坤之丁後庚而三日得艮之癸丁所以丁寧癸所以揆度坤艮

皆土而戊己寄焉允德其盛矣乎而且十干以戊己
為中過中則變故謂之庚庚更也金義也有所變更
而悉裁之於義是以吉也元亨之義也

附餘

庚金屬義甲木屬仁幹蠱之孝子便是仁人巽順之
忠臣豈非義士

象曰九五之吉位正中也

巽以陰為主者也九五以陽剛居巽體其吉也不幾

金定四庫全書
卷九
幾乎難哉蓋不正則不貞必致有悔无利而不得其
終矣不中則亦不能巽以行權當事變而先庚三日
後庚三日矣安得吉哉幸九五之得位也尤幸其得
位而既正且中也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶之井

上猶是陽剛也乃巽而卑下如井不過於巽乎與三
應三為二之牀則亦巽在牀下矣然應三而三不與
也巽雖倍利剛居木上有資斧之象焉而變坎為盜

不喪其資斧乎羸瓶之義也巽極而失其陽剛之德
是以雖貞亦凶耳

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

二之巽牀下為變艮之漸止於三而不得遽進也上
何以亦在牀下哉之井井不窮於下而窮於上而况
前無進步不得不退而床下矣上窮也故羸瓶示戒
而乃致資斧之喪未有不凶者也

兌

兌下
兌上

兌亨利貞

巽而繼之以兌何也兌為巽之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也兌為澤說萬物者莫說乎澤是未有巽於人而人不說者也亦未有兌上兌下彼此皆說而不亨者也然而說不可以不正說之不正非於我為邪辟則於人為諂媚而失其可亨之道矣故戒之以利貞

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

卦名兌其義何也兌為澤澤之所及未有不說者也
而况又為口舌所以取說乎槩而言之則說也可
以觀卦體而知亨利貞之義矣二五剛中而三上柔
外柔於外則說剛得中則貞剛中而柔外非說以利
貞乎是以順乎天而應乎人天人皆說則亦無不亨
矣以此而民可先也民自忘勞以此而難可犯也民

自忘死說而至於忘勞忘死何其大也勞與死豈勸民而為之哉不勸民而民自不覺勸矣哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

治天下之道莫不盡於乾坤而乾坤之道盡乎學而已矣故乾之不息而三男從之震以修省坎以德教艮以止思坤之厚載而三女從之巽以申命離以繼照兌以講習此八者皆學也世末有不學而可以治天下者也體是八者以求治道而後五十六事可述

起也然他不槩論良之止思心學也兌之講習理學也麗澤羣居退而獨思心之外無理理之外豈有心哉茲上兌而下亦兌其麗澤之象乎是明明示人以兩澤相麗之為兌也君子觀象而知所以法之矣兌之有益而無害者莫如學不講而不明亦不習而不熟麗澤之功非朋友不足以相資朋友相習其究也思不出其位

初九和兌吉

之困

剛正而當兌初無所係應以處困之心處兌未有不和者也藹然自適非和兌耶安得不吉亦貞大人吉之義也

象曰和兌之吉行未疑也

和兌固當予之以吉而何以吉哉決兌澤之下而為坎水之流行矣剛正以為說夫誰得而困其行故困雖有言且不信兌則行亦未之疑也

九二孚兌吉悔亡

之隨

居陰失正兌之隨說而從人矣非其悔耶然剛中則
孚備四德以為說非孚兌耶其吉也更何悔之不亡
乎亦无咎之義也

象曰孚兌之吉信志也

和兌者以剛正而行未疑矣孚兌者以剛中而同其
吉何也正見於事故論行中以心言則論志蓋剛中
則所說不妄雖隨人以為兌而心惟專一則志無疑
端我先有以自信天下豈復疑我哉不但行未疑而

且信志也

六三來兌凶

之夬

兌主也柔外而不中不正上無應與不來就同體之二陽以為兌乎是來兌也夬利往而可以來乎二陽雖同體一得其正一得其中豈肯為三所兌勢必揚于王庭矣孚號而戎我矣凶可知也兌之不貞者也象曰來兌之凶位不當也

夫來兌何凶之有哉以其位也兌主而不中不正以

一陰處於四陽之間上無所應不得不來來而之夫
以致凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜

之節

四近五之中正而又比三之柔邪其兌也幾不能以
自決而且之節有制議之道焉非商兌乎苦節不可
貞又豈能寧乎是說而得憂者也若於不當兌者而
介然以疾之則無憂而有喜矣利貞之義也

象曰九四之喜有慶也

九四之喜喜與五兌也五為中正之君天下咸被其澤而無不說者豈特一人之私喜乎吾知未寧則有憂有喜則有慶也

九五孚于剝有厲

之歸妹

五陽剛中正能孚而不當厲者也乃不孚于兌而孚于剝厲因非所孚而有也故可不言兌也然何以孚于剝哉近引兌而之歸妹說而動也引我者未有不剝我者也剝我而猶說而動焉非孚于剝乎征凶无

攸利不有厲乎

象曰孚于剥位正當也

孚剥者豈知其孚于剥耶自恃以為我當尊位誰敢
剥我我亦斷不致為人所剥而不知實受其剥矣位
正當也

上六引兌

之履

致人就已謂之引小人善用其狐媚人自不覺為之
所引上兌主成說之主也履虎尾不啞人亨非善於

引誘以為兌乎引則不貞矣何以不言凶咎悔吝乎
揭小人之用心為君子之深誠云耳

象曰上六引兌未光也

上而六也其引人以為兌用心在韜晦隱微之際人
自不覺為之所引不可以彰明顯著之迹求之也澤
不可以為天天豈光也哉未光也

渙 兌下
巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞

兌而繼之以渙何也兌說而渙散未有說而不散者
也為卦風行水上水但聚而不散風則足以散之散
則離離亦未有不合者渙其必有亨之道乎然則既
渙矣雖有亨道而人心離散王者何術以處此哉中
爻互艮為閹寺有廟象互震為長子有主祭之象巽
木乘乎坎水則舟楫以涉川之象也於是而假廟以
盡孝固為收拾人心之大本涉川以建業尤是睽屬
人心之至要利貞者順時協禮不徒淫祀以倖福伐

暴取殘亦非行險以要功

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

卦名渙而即繫之以亨者何也以卦變言之也本自
漸來九來居二而得中是以艮山有限之剛來而為
坎水淵流之不窮也六往居三得九之位而上同于
四是以坎水不盈之柔當艮山靜止之地而上同於巽

風之善入也是以亨也故七世之廟可以觀德愛敬
起焉禮樂興焉精誠聚於廟中仁孝通於天下王假
有廟非王乃在中耶而且人世之用木當其七自
聖人制器尚象如臼杵如門柝如弧矢牛之引重馬
之致遠生之所以居死之所以葬皆木之功也而舟
楫則所以濟不通利涉大川非乘木有功耶然而在
中有功非利貞者不足以語此也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

甚矣坎之不可無巽也無巽則無以制其性而用之
矣蓋水之性惟下而木以上之是故謂之井水之性
惟聚而風以散之是故謂之渙然風之渙水也有文
象焉文不可不由於質敬天報本之思質盡而文生
焉聖人用易之大也茲巽上風也坎下水也其風行
水上之象乎是明明示人以源合流分之為渙也先
王觀象而知所以法之矣何莫非天帝不可以不亨
誰能無本廟不可以不立亨于帝立廟其究也折獄

致刑

初六用拯馬壯吉

之中孚

當渙而初何以不言渙風之散水也必不能散極底
之水不渙安用豚魚然則兩涉川而曰用拯馬壯吉
何也承剛來不窮之二坎馬之壯者也用而拯之故
不必有利貞之戒可以濟渙而無不吉也亦中孚之

義也

象曰初六之吉順也

渙之初而六也陰柔非濟渙之才而何以吉哉用極馬壯者惟馬壯之是極是用順乎剛來不窮之二而不敢違也

九二渙奔其机悔亡

之觀

奔者來之速也机車中憑木俯據之以為安者坎于輿為多背于木為堅多心故有机象二則卦變所謂剛來而不窮者也剛來非奔乎不窮非奔其机乎以九居二假廟而不薦非其悔乎雖失正而得中顛若

以涉川悔不亡乎善於觀渙者也

象曰悔奔其机得願也

渙而奔非其願也奔其机則得願矣

六三渙其躬无悔

之巽

互艮有身象故曰躬三則卦變所謂柔得位乎外而上同者也當坎水之面而又之巽隨風巽風吹水面身受離披非渙其躬乎然風能散水散於此者必聚於彼於水終無傷是得位雖不中而上同則巽主善

入可離亦可合何悔之有利往利見之義也致身以濟渙者也

象曰渙其躬志在外也

三軍可奪帥匹夫不可奪志志在躬則不足論矣蓋三以柔得位乎外而上同外卦之四居陰得正而渙羣三則陰居陽位而不得不渙躬同心共濟所以无悔豈非其志在外耶

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

之訟

四巽主也巽為高互艮為山處於山之下而高者則
丘也又巽善入有思象下互震而止互艮思動而即
止自非常人之所能及訟也者羣聚而各爭其私也
四居陰得正假廟而惕中一無所私應坎體下流之
初而不相與非渙其羣乎不終凶則元吉矣然則利
涉而又不利涉何也臨淵者不測憑高者可據上承
陽剛中正之九五大入固利見也非渙而有丘乎是
川之利涉不利涉無定識者鮮不惑矣茲渙羣而復

有丘是巽權在我濟渙咸宜豈常人思慮之所能及
哉

象曰渙其羣元吉光大也

以風而為天光莫光於天大莫大於天天與水違行
豈有所私乎渙其羣而得元吉一無所私何其光明
正大也哉

九五渙汗其大號渙王居无咎

之蒙

以風為山山有身象身内有風必汗方散故有汗象

巽申命有號令之象出令如山則大號也故汗必遍
一身號必遍天下又互艮而變艮艮止也有居象止
而又止則居止之寧也蒙而渙汗其大號何也山下
之泉出而不反猶人身之汗周浹而不復收巽有號
令之象以風而為山非大號乎亦童蒙初筮告之義
也是當渙而得乎渙之時義以濟渙假廟則在中涉
川則有功王不安居无咎乎

象曰王居无咎正位也

當渙之時王亦難乎其為居矣而况无咎耶陽剛中正而能正乎君之位也不正位假廟安得在中涉川安得有功渙之所以利貞也

上九渙其血去逖出无咎

之坎

當渙之極傷害至而憂懼生焉幸上以剛居柔位剛柔相濟風散水而為渙茲則風將盡而水洊至矣坎為血卦為加憂非渙其血去逖而出渙者乎然坎之渙而得凶渙之坎而无咎何也雖曰陰陽之殊而亦

坎不利於涉大川渙則心亨行有尚也

附餘

五上二爻經文句讀朱注互異無可校正小象本文足據似當遵從無疑也

象曰渙其血遠害也

坎為血卦上雖與三應其去坎為最遠高風不及下水渙血非所以遠害耶遠害便可以去逃而出渙矣何咎之有

節 兌下
坎上

節亨苦節不可貞

渙而繼之以節何也節為渙之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也渙散也節止也物未有終於渙散而無所以節止之者也故以渙而綜節水之量於澤也風行於水而文生焉水量於澤而質定焉渙之必歸於節猶文之必歸於質也文歸於質節道其亨矣乎然而不可過也澤滿則溢水漏則困溢而無

當於文困而無當於質苦節矣豈可以為貞乎故戒之

彖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

卦名節而即繫之以亨何也以卦體言之也剛者質也柔者文也一卦之間剛柔各半是剛柔分而文質

惟均矣然文本於質文固不可以勝質質亦不可以勝文而卦之二五剛皆得中循天理而順人情自無太過不及之虞矣是以亨也若失中而苦節則節之道窮而不通矣故戒之以不可貞惟節而能通則不窮又可以卦德卦體而進推之兌不說乎坎不險乎五以陽居陽不當位乎當位不中正乎說則可以行險而況既當位而又中正未有節而不通者矣故能節而不至於苦天地之四時以成王者之制度以備

而且制有度則量入為出而不傷財用一緩二而不害民節之道何所不通而可苦以自窮乎

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

天道之有數度人道之有德行猶地道之有水澤也無水不可以為澤無澤亦不可以蓄水而數度德行可知矣茲兌下澤也坎上水也非澤上有水之象乎是明明示人以限而止之之為節也君子觀象而知所以法之矣數有多寡度有短長不可以無制德有

吉凶行有善惡不可以弗議制數度議德行其究也
明慎用刑而不留獄

初九不出戶庭无咎

之坎

初與四為正應四當兌口而互艮為門闕有戶外之
庭象焉節而之坎澤決下流而水洊至矣可以出戶
庭乎雖不能節而不失其為節也无咎之道也亦維
心亨之義也

象曰不出戶庭知通塞也

坎為通兌以塞坎水之下流而為澤決兌而之坎是
以坎水而通乎兌澤之塞也若不知而出戶庭安得
无咎知己通其塞矣存至之水戶庭其可出耶

九二不出門庭凶

之屯

二五相應而不相與五互艮為闔寺止之主也外者
不得入內者不得出二互震動之主也陰偶當前而
處艮下動而即止有不出門內之庭象馬之屯勿用
有攸往非不出門庭乎備四德而利建侯乃知節而

不知通無為貴德矣苦節不可貞屯而已矣凶之道也

象曰不出門庭凶失時極也

初不出戶庭而得无咎二何以不出門庭而遂至於凶哉初前遇陽陽竒為戶當戶而阻於應四時水洊而宜習教不出可也二前遇陰陰偶為門門既闢而二又居中時雲雷而當經綸乃不出而與五節無貴乎得中矣以與初較不但失時而且失時之極也

六三不節若則嗟若无咎

之需

三兌之口也不說則嗟矣當節則節之可也何需乎
需則與不節相若也陰柔不中正以澤而為天侈心
自奉制用不經宴樂之義也泰極則否至樂極則悲
生自然之理也有不嗟若者乎此其咎非時也非遇
也非位也材也無可得而謝之矣爻之獨取象而不
取彖者也

象曰不節之嗟又誰咎也

欽定四庫全書
卷九
不節而至於嗟咎者則歸咎者也我不節而我自
嗟又誰可以歸咎哉

六四安節亨

之允

四柔正而承九五當節而能節者也節而允彼此相
說則上下相安非安節乎故獨得兩彖之亨而利貞
不可貞俱無與焉

象曰安節之亨承上道也

四不過柔正而已何以能安節而得亨哉五蓋當位

以節中正以通得乎為上之道者也四承之而相安於節其亨也非承上之道耶

九五甘節吉往有尚

之臨

變坤坤於五味為甘陽剛中正備四德而節以臨天下不傷財不害民天下莫不享其甘美之利非甘節乎時未至於八月吉之道也不往有尚乎坎水自流而兌澤自節也

象曰甘節之吉居位中也

節之道太過則苦不及則嗟非得中未必甘而吉矣
則知甘節之吉者九居五位而適得乎其中也

上六苦節貞凶悔亡 之中孚

離於五味為苦中孚像離故亦有苦象焉豚魚無知之物也無知以為節而且節之極非苦節乎涉川行險之事也苦節以行險雖曰利貞不貞凶乎是其悔也然而猶中孚也與其奢也寧儉悔不亡乎

象曰苦節貞凶其道窮也

彖苦節惟不可貞而已爻苦節何遂至於凶哉節之
道不可窮也彖窮而又有可通之理爻窮而斷無可
通之地矣

附餘

初與二不言節何也卦之所以為節者正以坎水之
流而不盈節之於兌澤之二陽也初之坎而澤決矣
二之屯而澤震矣皆非所以為節之本意尚得謂節
乎哉

中孚

兌下
巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

節而繼之以中孚何也孚者信也中虛而能信人中實而能信於人亦惟能節而後能信也為卦外陽而內陰陽明而陰暗外有覺而內無知剛強在首尾之間而身腹柔弱不振豚魚之象也而且巽有魚象中孚卦氣三月節豚魚之時也又巽木在兌澤之上外實內虛非舟象而何中孚可以感無知之豚魚而吉

况有知乎中孚可以涉大川之險難而利况平易乎
利貞之戒聖人恐有逆詐億不信而行險徼幸者

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

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

卦名中孚其義何也以卦體卦德言之也體維何二
陰比於兩卦之間而在三四之位柔在內而中虛也
四陽處於上下之間而得二五之位剛得中而中實

也德維何以一人言內有兌之說外有巽之順以彼
此言下兌說以應於上上巽入以順於下皆孚之象
也如此之孚即卦之外實而內虛有邦國之象不乃
可以化邦耶則豚魚吉者信而及於無知之豚魚也
利涉大川者乘巽木於兌澤之上而卦有舟虛之象
也利貞者天之道惟信而正中孚以利貞則應乎天
矣而况人耶

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風行水上水流則散澤上有風澤聚而風感則受矣
感受之間情偽見焉疑信分焉而疑信之大莫大於
生死生死之關莫過于獄之出入倘用刑者心中有
毫髮之疑致被刑者心中有毫髮之憾皆非中孚也
茲兌下澤也巽上風也其澤上有風之象乎是明明
示人以虛感實受之為中孚也君子觀象而知所以
法之矣獄必無疑死方無憾欲求獄中之平則獄不
可以不議欲求死中之生則死不可以不緩議獄緩

死其究也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

初九虞吉有它不燕

之渙

渙可中孚中孚豈可渙乎而曰虞吉何也渙散也散則疑疑則虞度之心生焉凡人初念必信轉念或不信初應四雖變坎為加憂而虞也猶幸其為初也而况有假廟之誠為豚魚之信兩彖利涉吉可知也若轉念是以兌為坎不說則不燕未必相信而相安矣有他不燕亦兩彖利貞之戒之義也

象曰初九虞吉志未變也

初也九得正故虞而吉蓋凡人最初一念未有不可自信以信人者而况初與四為正應乎雖因其為陰柔而虞焉應四之志尚未之或變也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

之益

雞知將旦鶴知夜半以其信也中孚之益以澤而為雷兌為口舌震為善鳴二陽居陰位互互艮自巽來巽為白為長艮為黔喙之屬白其身而長其黔喙鳴

之信而在巽木之下兌澤之間是鳴鶴在陰也鳴鶴
何益乎有和之者則益矣二五相應非其子和之乎
然而益也者不徒益我之為益爾我相益之為益也
爵澤象也靡說象也非我有好爵吾與爾靡之乎利
往利涉之義即在其中矣不言吉亨者既益矣不必
更言吉亨矣亦師文之義也

象曰其子和之中心願也

凡人中心所不願必不可以相強鶴雖善鳴能強其

子之必和乎其子和之者二五皆剛中好爵亦人所
同靡中心願也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

之小畜

互震為鼓動也互艮為止罷也故或鼓或罷兌為說
為口不喜則憂憂則泣而喜則歌故或泣或歌三與
上應陰柔不中正居說之極應信之窮者之小畜以
陰畜陽陰陽不和非得敵乎兌主也以易說之人處
相敵之勢動止不常憂喜靡定非或鼓或罷或泣或

歌乎人而無信不知其可也亦密雲不雨之義也

象曰或鼓或罷位不當也

或之者疑而不能自主之詞也鼓罷自我而何以不能自主既以陰柔居說極而又中不正上應信窮而不知變之剛豈得以自主耶位不當也

六四月幾望馬匹亡无咎

之履

四互震月生明於震上弦於兌圓圖履與兌隣先兌而後履之履上弦以後之月非月幾望乎又震有馬

象初則四匹也四近九五之剛正而信之不係於初而能與五非馬匹亡乎然舍豚魚虎尾之象而取月馬何也中孚者無危機無私心也月臣象馬羣類履虎尾者以其近君而危也四中孚而近五何危乎不猶月之幾到中天而望乎豚魚吉者以其無知而無私係也四中孚而應初豈有私係乎是雖有知而亦無私係也不猶馬雖有匹匹而遂相亡乎无咎者亦利貞不啻人之義也

象曰馬匹亡絕類上也

朋黨欺君權奸敗國喪家彼此貽禍不小四之馬匹
亡者陰柔得正能絕其羣類之私而上信於九五之
尊也不如是則幾望之月安得无咎耶馬之匹也最
難亡絕類上者可謂善于處履而惟禮自持者矣

九五有孚攣如无咎

之損

山澤之通氣綿密而無間有攣如之象焉中孚而損
似有咎矣五孚主也損有孚五不有孚耶與之益之

二應損益相當一德同心非攣如耶故損无咎之損者亦无咎可貞利往在其中矣

象曰有孚攣如位正當也

位不當者或鼓或罷而不能以自主則有孚攣如者可知矣剛健中正而居尊應下彼在陰而能益此純陽而能損非其位之正當也耶安得不攣如而无咎

上九翰音登于天貞凶

之節

巽為雞陽動則先振其羽而後鳴是音隨羽翰而出

故曰翰音雞鳴必以其時未嘗不信然知信而不知變猶知節而不知通也上之位天象也上居巽極信非所信而不知變猶雞之且鳴且飛而欲登于天者然非翰音登于天乎凡物無飛鳴而登天之理而况雞乎苦節不可貞貞之未有不凶者

象曰翰音登于天何可長也

物之且鳴且飛者不惟其飛不長其鳴亦不長也翰音登于天可長乎不可長乎世之硜硜取信者未有

不因信而敗者也

小過

艮下
震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

中孚而繼之以小過何也小過為中孚之究卦所謂不易之卦八此又其一也中孚有中虛中實之分焉陽實而陰虛陽大而陰小陽有餘而陰不足故內信於心者必外見於行大不可過而小可過也既過於

陽適以補陰之不足不可以亨乎然亨必以正也不
利於貞乎又卦體柔用事而剛不用事非可小事而
不可大事乎又卦象似坎坎為禽茲二陽內實而為
身四陰外虛而為翼則飛鳥也艮為黔喙之屬而震
善鳴則飛鳥遺之音也飛鳥遺音下而不上非不宜
上宜下而後大吉乎亦以深明不可大事之義也

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

卦名小過其義何也以卦體言之也小謂陰也為卦二陽在內四陰在外陰多於陽小者過而後可以亨也既過矣而戒之以利貞者又何也當過而過當貞而不可不貞與時行也卦之二五皆柔也而能得中可小事者是以小事吉也卦之三四皆剛也乃失位

而不中失位則不貞而況不中耶是以不可大事也
且卦體二陽內實而四陰外虛有飛鳥之象馬以良
之黔喙當震之善鳴飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
者乘風而上則逆懷音而下則順也

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過
乎儉

聖人之於道也本無過不及然而中道難言之矣雖
曰過猶不及與其不及也寧過即仁過乎慈知過乎

明忠過乎直孝過乎順無傷也故小過之亨但利於
貞云耳茲艮下山也震上雷也其山上有雷之象乎
是明明示人以動而不失所止之為小過也君子觀
象而知所以法之矣小過有飛鳥之象則鳥之翼有
恭象而行務恭鳥之鳴有哀象而喪務哀鳥之於食
有儉象而用務儉過恭過哀過儉其究也議獄緩死
初六飛鳥以凶

之豐

豐大也不可大而豐已失亨貞之道矣以山而為火

火炎上不宜上而且日中初有翼象而上與四應非鳥之上而不下者乎失大吉之宜未有不以飛致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

飛鳥何以凶哉變離為火風自火出初之上則約象巽風也乘風而上飛鳥之迅豈容救止不可如何也惟有凶而已矣

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

之恒

書法我所欲曰及凌迫之謂也艮成終而成始故艮
為萬物之祖萬物出乎震故震為生物之母其於鳥
也則艮為山震象巢鳥山居而巢處是以山為祖以
巢為母也二與五應過三四之陽而過五六之陰非
過其祖而遇其妣乎五君也二臣也是無凌迫其君
之義而適得其為臣之道也非不及其君而遇其臣
乎不失其為恒也恒无咎故之恒亦无咎不宜上宜
下利有攸往之義也

象曰不及其君臣不可過也

二柔正而且中五雖中而失正不似乎臣過於君耶
過於君不似乎有及君之嫌耶非所論於守正得中
之臣也故不及其君而知臣道之不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

之豫

從者自此而乘間也或者意外之不虞也之豫有豫
備之義則防象也互兑為毀折有戕象焉建侯行師
大事也於小過無與矣禍患之來未有不自豫樂也

者三剛正自恃似為衆陰所欲害而不過為防備以
山而為地鳥不在高山而在平地苟無色斯舉矣之
幾能免傷乎罹網之災乎凶可知也

象曰從或戕之凶如何也

從或戕之既莫知其凶之所自來又安知其凶之所
底止意外而不可測凶如何也亦末如之何也已矣
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞之謙

小過者陰過而陽當不及之時也知三之之豫而凶則

知四之之謙而无咎矣何也以陽居陰似乎有咎謙則雖過而弗過不期遇而有所遇无咎者剛而能柔弗過遇之也以是知剛不可過也而柔亦不可過往厲必戒勿用永貞有終之義也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

四何以弗過於剛而有所遇之也以九居四剛而能柔人或以其位不當而疑之吾則以其位不當而幸之也然而陽性堅剛終恐忽長故示之以往厲而又

勉之以必戒謙有終終不可長也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

之咸

五應二二為艮體山之虛處則穴也中文約象為大
過兌金與巽木相屬巽為繩直兌為附決有繳射之
象焉則弋也山上有雷必有雲矣以雷而為澤而曰
密雲不雨何也震木也木中有火兌金也金中有水
金木相克水火不相容陰陽失和而又有坎水而塞
其下流之象是不雨也雖有密雲兌在震之西徒濃

陰自西郊已耳不可大事之義也或者雨不雨穴居者必知之二在穴也公弋而取之雨乎不雨乎亦取女宜下之義也

象曰密雲不雨已上也

密雲本無不雨之理而不雨何也雲宜低而不宜高而况不宜上而宜下乎茲雲已在山之上矣雲高則不雨不但自我西郊也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

之旅

上與三本正應當遇者也雷動極而為火火山旅去其所止而不處之象乃弗遇過之矣何也火炎上而又居上上亦有翼象焉是飛鳥離之也凶可知也天殃人害之所致非此之謂乎是謂災青不宜上而上者也

象曰弗遇過之已亢也

當遇而弗遇亦既失不宜上宜下大吉之義矣而又過之何也山上之雷動而為雲雖不雨猶未亢也雷

極而為火山之火飛鳥離之不亦已亢乎龍亢且有悔鳥亢未有不凶而災眚並至者也

附餘

坎離之前有大過既未濟之前有小過何也水火為造物之妙用當洊至兩作之際非大過人者不能代天功而贊化育故治水必禹而掌火必益也若水火交雜而並見則小者過而亨矣所以既濟未濟彖傳皆有柔得中之辭也然大過居上經而小過居下經

何也上經言天道下經言人道天道陽用事人道陰用事也又大過陽在內而小過陰在外何也陽本潛於陰之內陰則凝於陽之外也

既濟

離下
坎上

既濟小亨利貞初吉終亂

小過而繼之以既濟何也有過物之材者未有不能濟天下之事者也然則既濟矣水火交而各得其用功成治定之時也無大可圖惟有小亨而已矣而且

守之不可以不正又必利於貞也雖然天運循環自然之理有治必有亂有吉必有凶初吉終亂時為之也則知氣數之所在有非人力之所能奪也故中爻約象則未濟豈聖人之私意為哉

彖曰既濟小亨小者亨也

利貞剛柔正而位當也

初吉柔得中也

終止則亂其道窮也

卦名既濟而繫之以小亨其義何也以卦體言之也
陽大而陰小小皆居於大之上小用事則惟小者可
亨也而又戒之以利貞者亦以卦體有可亨之道也
剛居陽位柔居陰位六爻之用非剛柔各得其正而
位當耶則所謂初吉者可知矣陰爻雖各正惟六二
之柔得中也則所謂終亂者可知矣自初至上雖既
濟而中爻約象自二至五則未濟六爻用事之後既
濟之終非未濟之始乎終之不可以止也終而止止

則亂非水盛於火而火滅則火盛於水而水乾其道不亦窮乎

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

坎水下流離火上炎性之德也然使下者自下而水不升上者自上而火不降水火不交何以相為用哉故乾坤交而為坎離坎離交而為既濟水火之陰陽本自互根也當天一生水地二生火以來水暖則為火火蒸則為水有溫泉而無寒火妻從夫夫制義也

茲離下火也坎上水也非水在火上之象乎是明明
示人以水火相交之為既濟也君子觀象而知所以
法之矣水火為人世之大用亦為人世之大患也患
不可以不防防不可以不豫思患豫防其究也慎辨
物居方

附餘

坎水至險離火屬心故取思防思者思其終防者防
其始

初九曳其輪濡其尾无咎 之蹇

既濟之初與坎體之四應坎為輿輿之下輪也坎為狐
狐之後尾也以火而為山艮止也蹇東北之卦也不
利東北非曳其輪乎險在前而反身西南不濡其尾
乎是利見而不見矣不亦咎乎恐終亂而慎其初也
利貞之義也雖曳輪濡尾夫何咎

象曰曳其輪義无咎也

輪非濟蹇之具也於義當曳於義不當无咎耶

六二婦喪其茀勿逐七日得 之需

二離主為中女婦也與坎主之五應為輿婦之有車也婦車必有茀而後行猶火之必有氣而炎上也茲火氣上蒸蒸氣下降降而滅火非婦喪其茀乎小亨之不可以涉大川也然而需須也有孚者必光亨一時雖喪七日自得勿逐而須之可也茀所以蔽風塵者離兩傍二陽有茀象不成其為離則喪其茀矣

象曰七日得以中道也

得喪固自有數喪第何以七日得哉二柔中而五剛
中至於七日離變而為坎坎亦變而為離仍不失其
為中仍不失其為輿為第也勿逐而自得非以中道
耶

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

之屯

離之外體為甲冑離之上體為戈兵當既濟之時三
剛正自用與濡首之上應以火烈而為雷動備四德
而利建侯有征不服之象焉何異高宗伐鬼方三年

而後克之乎小人勿用亦勿用攸往之義也不然則
初吉而終亂矣水之克火有小人之象焉

附餘

離明常為君子坎險常為小人鬼方者上於濟終濡
首際離明之應而甘以坎險自處居暗之極人道不
存矣有遠夷鬼方之象三與五同功居內卦之上惡
其終亂而克之有中興之象所以為高宗乾坤之後
歷六險而後人道全既未濟之終伐二險而後鬼方

克不伐不可望其克不克不可名為人明暗之間人鬼之闕也然必克必伐而不憚其憊者聖人於人文化成之世不忍棄一人於徼外魑魅魍魎之域者也濟如是其於既也思過半矣西羗傳殷室中衰諸侯皆叛至高宗征西戎鬼方三年乃克詩自彼氐羗莫敢不來王是其證也

象曰三年克之憊也

火本為水所克而茲以火克水不亦難乎三年而後

克之雖幸不致於喪師辱國而窮兵黷武未有不憊者也

六四繻有衣袽終日戒

之革

袽絮緼也絮則絲之餘緼則麻之亂者也四互離而變兌中虛而上缺有衣象乃卦體奇偶相間其於衣也則破碎之袽耳既濟矣何革乎恐其終亂也而革則不可以不慎四坎體不繻乎以水而為澤是坎水而塞其下流非繻有衣袽乎而且已日乃孚必元亨

利貞而後悔亡非終日戒乎

象曰終日戒有所疑也

四柔正而陰多疑終亂者只因自信不亂所以致亂
四恐終亂而終日戒雖有衣袽此念不敢安然自信
思前想後不覺其憂從中來患如外至有所疑也

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

之明夷

先天之對待離東坎西則東之隣為坎西之隣為離
也殺牛厚享也禴祭薄祀也相因而推致之象也離

得坤之中畫為大腹有牛象焉五以水為地應二而
夷其明非東隣殺牛乎離則順承乎坎水之上升下
降而利艱貞非西隣之禴祭乎不如者坎中滿滿則
溢離中虛虛則受實受其福不徒虛有其文也此文
王與紂之事初吉終亂之時也

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也
時也者天不能違而人不可逆故堯舜胡然而有朱
均湯武自然而有桀紂既為西隣之時矣東隣之殺牛

何為哉終止則亂可以知實受其福者交雖不必復
言吉而其吉也不但不期而自來必且天人交集而
大來也

上六濡其首厲

之家人

家人利女貞女不可以言濟也坎為狐初應坎體而
濡其尾上居險極而非濡其首乎女雖貞則亦危矣
所以明終之必亂也時為之也非其罪也故不繫凶咎
悔吝之辭也

象曰濡其首厲何可久也

濡至於首溺身可知矣豈特厲而已哉既濟之終便是未濟可久乎不可久乎終止則亂何可久也

未濟

坎下
離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

既濟而繼之以未濟何也未濟為既濟之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也既濟終亂其道窮矣物不可窮也故天地之道靜別而動交有春夏必

有秋冬亦必有秋冬而後有春夏水火為天地之大用豈相交而不相別乎未濟者物窮則變變則通通則久總而言之終則有始也是以卦之中爻約象則為既濟不即有亨道肇於其間乎然就未濟之時觀未濟之象以明未濟之義坎在下則小狐也陷於下而不能上互離為火火炎上非汔濟乎乃互離者又互坎不亦濡其尾乎既濟而濡尾已處陸地未濟而濡尾尚在水中夫何利之有哉

彖曰未濟亨柔得中也

小孤汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

卦名未濟而即繫之以亨其義何也以卦體言之也當未濟之時剛不可以用事而柔亦不可以過不及卦之離主以六居五而柔得中中則何事不可濟而亨哉然則小孤汔濟者以坎主互離火上炎而水下流是未出乎坎之中也濡其尾无攸利者始欲濟而

而終未濟水火異物不交則無以續其終也再即卦體而觀之陰陽雖各不當位而剛柔則皆得乎正應亦卦之所以亨也

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方

自河圖天一生水地二生火是水本在下火本在上也但天地之生物不窮雖雷風山澤各神其妙而惟水火互根為天地之大用若水火不交何以相為用哉乃既濟之後而水火各居其所正以反本而昭用

之必有其體也茲坎下水也離上火也其火在水上
之象乎是明明示人以水火不交之為未濟也君子
觀象而知所以法之矣凡有物必有方豈特水火乎
哉欲居方而各適其用須辨物而先明其體總不可
以不慎也慎辨物居方其究也思患而豫防之

初六濡其尾吝

之睽

火澤相睽猶之乎未濟也故不取之彖而取本彖坎
為狐初當其後非即本彖之濡其尾乎陰柔失正欲

濟未能而徒睽焉不亦吝乎无攸利之義也

象曰濡其尾亦不知極也

知當作智火明水暗初居坎下內暗之極者也當未濟之初以柔弱無位之材之睽而求合也不量力不度德不審勢不達時遽欲進而圖功乃至於濡其尾焉豈但不知亦不知極也

九二曳其輪貞吉

之晉

坎為輿二剛中則輪也晉進也而曰曳其輪何也以

水而為地水動而地靜水通而地塞是知時之未
可以進者非曳其輪乎雖錫蕃畫接不足以動其心
守未濟之貞而吉者也

象曰九二貞吉中以行正也

以九居二位本非正而兩爻又無貞吉之辭九二何
以貞吉哉二坎主也得乾之中畫位雖失正而剛得
中矣乾之中有行而不正者乎中以行正安得不貞
而吉也

六三未濟征凶利涉大川

之鼎

鼎元亨未濟而當濟之時也乃材位不足以濟之而
猶然未濟也水流行有征象只此而征不亦凶乎然
以坎而為巽矣坎水而得巽木有舟楫之象焉乘木
則可以涉川而出險自不致沕濟濡尾之无攸利也
非利涉大川乎仍不失元亨之義也亦占者所當自

重耳

象曰未濟征凶位不當也

同是卦爻也而獨三言未濟同是坎險也而獨三言
征凶何也三處險體之上當濟而猶未濟既柔暗而
又陰躁安得不征既不中而又不正安得不凶時可
為而位則不當也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

之蒙

陽居陰位以火而為山又明而止矣非失正而有悔
乎蒙猶可以養正也貞則吉而悔乃亡然何以貞而
吉乎以童蒙之奮發勉未濟之功能變互震不當震

而用既濟之伐鬼方乎未濟為既濟之綜卦誠能用
力之久彼三年克之此不當三年有賞于大國乎所
由貞吉而悔亡也大國者對鬼方小國而言也

象曰貞吉悔亡志行也

四貞吉而悔亡固以其有震伐之材以行其震伐之
志耳使有志而時不可行亦未如之何也未濟為既
濟之綜卦而中文約象即既濟四則當約象既濟之
時當既濟志其行矣乎

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

之訟

以六居五不貞矣安得吉而无悔蓋卦之所謂未濟
亨者也當未濟之時柔得中而惕中則不致汔濟濡
尾矣非貞吉无悔乎大人固君子也以火而為天是
文明之主光照天下矣非君子之光乎柔中即虛中
也虛中不又有孚耶以柔中應剛中剛柔相濟則何
事不濟訟有孚而窒者之訟者則有孚而吉矣利見
不利涉之義也

象曰君子之光其暉吉也

光之散布而普及者謂之暉君子之光豈必有孚而後吉哉親炙其光者無論矣而光之所及未有不向榮而成化者其暉吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

之解

統觀一卦之象下坎水也上離火也變離而為震震動也水之下而動火於上者酒也雷雨無私則有孚也未濟而解是既濟矣无往來復有往夙吉安靜以

自信自養狐喜酒而善飲非有孚于飲酒乎无咎之道也然亦不可以太過過則濡尾者且至於濡首而反以有孚失无咎之道矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒而何乃至於濡首酒以有孚而飲首即以有孚而濡是不但於酒不知節於所孚亦不知節也

附餘

羲皇六十四卦之方位先天也天之道也文王六十四

卦之次序後天也人之道也聖人法天道以盡人道
教人盡人道以合天道故先天為體後天為用上
經尊乾坤所以大天地生成之本下經貴咸恒所以
明男女物則之始乾坤交而為泰否咸恒交而為損
益不損則亦泰不益則亦否剝而復即天地之心以
見人心夬而姤即人情以見天地之情而洊雷隨風
魚山麗澤不見上經而必居於革故鼎新之後者何
也讓功於水火而不敢先成能於水火而不敢後所

以處下經水火之間也蓋水火為天地之大用萬物
生於水故繼乾坤而屯經綸五性發於火故繼泰否
而同人類辨雖諸卦皆本於乾坤而坎離獨得乾坤
之中畫是以置坎離於上下經之中而終之以既未
濟焉亦坎離交而為既未濟既未濟交而為泰否泰
否交而仍為乾坤矣若夫肖乾坤而有頤大過肖坎
離而有小過中孚肖震巽而有臨遯肖艮兌而有觀
大壯亦自然之情偽也故聖人間取意而每慎之無

非大後天之用而究不外乎先天之體也

易原就正卷九