

切金書

漢書門

二	八	漢
四	一	書
一	〇	門
冊	架	函
類	號	類

二	八	漢
三	一	書
函	二	門
架	〇	類
冊	〇	類

内閣文庫		
番號	漢	8150
冊數	20	(11)
函號	273	121

綴じ部(喉部分)の文字など開きが不鮮明な箇所あり

傳矣周易觀變設☱卦以三下主九二☱上主上六以九二主成卦象困故彖之辭曰困☱下陷在險舍乎上☱上說而見趨乎下九二一剛陷在三初兩柔之險舍乎上以上六一柔趨于五四兩剛而下以三初兩柔揜乎九二之剛斯外塞而內有所不通約言之外塞不通也自有困辭遂以困為卦名不以☱為名蓋由☱字失傳卦名不明今正☱字以復卦名之舊困為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故☱為☱流下☱漏上為洩竭乾枯之象困為外塞而內不通之象總其象☱流☱漏洩竭乾枯則外塞而內不通也故曰困其亨貞以下諸辭則皆諸爻在困者也困與井對以井變離卦曰困相遇困以井九五剛來二變剛為九二成坎下初六柔往上升變柔為上六成兌上坎剛在中不能以出險而前為兌上六一柔所揜卒然而與之相遇為其所揜故為困也上承升序卦曰升而不已必困故受之以困萃貳升後聚之久者則升傳曰升者自下而上升而不已則必處極極則必有所揜之者揜之則不能升矣九二主困剛在坎體之內不能通而出險上六之兌說下引初三兩柔兩柔附上上塞之于前二不能出則引之者即有以塞之故曰揜之必去所以揜之者而後可以與眾升也此升受困相貳而濟為序次乎萃也○☱本古涸字以乾枯為義指全體困以外塞而內不通為義指九二揜以遮蔽為義指初三承上六柔在外言此處困者非以揜釋困也○困字古作崇從山從米王明齊曰以木之生必受天陽上有所止之不得遂其生會意小篆作困取木在☱內四面圍覆乃倉困字象形混用非此本指事轉注凡有所塞而不通曰困窮阨无用曰困抑鬱不得舒暢曰困為人所阻撓不得用亦曰困

卦爻象辭自下而上

困亨貞大人吉无咎有言不信

三下坎動體主九二
三上兌靜體主上六

九二為全體成卦之主二動體陷九剛本上者則上居陰不即上初三柔本下者不上皆居陽為險二陷在其險舍于其不上者而上上靜體說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而下九二主全體舍乎兩柔不上者而上以上六趨乎兩剛而下有以塞之有困象此以二體為困言困所以成者二主陷九剛則上居陰不即上初三柔不上居陽初處微三在下體上亦下行為險二下陷初上陷三在于其險以初舍二二舍三三上比四四比五出險五比上皆所舍者有亨象上主說六柔居陰處極則下而趨兩剛不下五居陽則上四剛居陰不即上在上體下亦上行四附五五附上四亦以五附上上見而趨皆不附則趨五五

趨四四下比三三比二在險二比初皆所趨者有貞大人无咎有言不信象此以諸爻在困言困所以濟者困指二成之者上居尊位主困者五當任承五處諸爻四為間三亨指二貞指五大人指二吉即二五无咎指初兌口象言坎下體三微在下比二流險不失其信者今為四比五剛所隔在險不能行不信矣象不信舊以信為伸字謂六三有言而上六為五四所制不得伸尤善以尚口乃窮見也
主九二一剛在險內以上柔所塞不通于外象困九二主困以上六柔居陰則下三應上初承上比二故困二剛居陽在下者則上初微獨三柔不正應上揜二二通于五三不能揜象亨五剛居陽尊位專固于上上以三不引之揜二即承從乎五象貞二剛居陰不以初三兩柔之險私比之象大人以五專固得其上承從貞于

五相得象吉故曰亨貞大人吉四上比五下比三正比者嘗以三嘗引上困二在其間以其為揜有咎初四以比五不以上之揜即以剛止乎三三不復為二之困初之咎无之象无咎三有言于上四比五剛中正止于三不得踰四而行五上柔居陰處極亦不信之象有言不信言出不信无復困二也二困以出矣如此而困濟也

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎

貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也今文其惟君子乎句

本文言錯簡

今正之于左

彖曰困剛揜也險以說以卦體卦德釋困字指九二揜自上遮蔽乎下之謂指上六

困者剛在下體初三兩柔之中上柔在上體來下以三應之初承之皆柔以揜乎二故曰剛揜卦德坎險以兌說能揜故為困困而不失其所亨以卦體釋亨字困而不失其所指下體之上三柔為坎險之所亨指二不失指二居陰位與六三同在下體二剛上行有不失之象象旨曰屯蹇皆以坎險在外困坎在內欲動如屯止如蹇不可得矣惟說而順受則不失其所為亨亦通亨者九二去上六遠困之者上六所以困之者六三柔不正二剛與初三同體即不失三為上所以故上不揜二亨

大人吉以剛中也以卦體釋貞大人吉以指五釋貞剛中釋大人不釋无咎係脫簡或省或

脫未可知貞大人吉者九有言不信尚口乃窮也以卦

體釋有言不信口釋有言尚乃字釋不信字此推究之
象易窮則通故于上言窮欲其變通意此困之終所以
不困有言不信者三承上六在上以六三尚上六兌
口之言四欲上不信三乃三以自處上窮也惟窮故不
以言求信于上六其唯君子乎
文言脫簡當有他辭○
所以二終出困也君子指二其惟亦指二

象曰澤无水困君子以致命遂志

夫子繫卦辭彖辭以九二主象困此

即上三下三二體明九二所以象困九五君子治困者
言致委而與之之意命五天位所出者諸儒以五四三
肖巽為命亦通五剛居陽為志遂兌柔說趨下坎在中
往上有直遂之象卦全體澤上水下澤所以潞水今
澤趨下水舍上不出于澤象澤無水外有塞而內以之
未通象困故曰澤无水困九五君子以困主九二成之

者上六所以困之者三初也五居天位有命于二二在
下委聽五命任上六所以揜之何如不計也象致命必
剛中往往直從應五居陽之志不以陷于初三之險必
五出其困象遂志故曰致命遂志斯困治也○大象于
困井相反之卦困曰无井曰有蓋困以井在下不能上
于澤井以坎在上能入于木此所以一无一有為象也
兌九五不能使上六與初三之不困二而惟能使二
處上六以初三之困而不失之自盡乎處困之道也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

初動體陷六柔不上居陽處微

不即下為下之內險二陷在初上就初三就二亦以二
就初初以二在險而舍皆不就舍二以二舍三三上比
四四比五五比上說見皆舍者有臀困于株木于幽谷
不覿象上說見比五五比四四下比三三比二在險二

比初皆趨者有三歲象。臀以人身取象。語見夫六三張冲溪曰。人之體行則趾在下。坐則臀在下。初在二之下。乃二之坐處也。二之困。以上六柔說見趨下來下者所揜上來趨下與三應。三以柔在下體上。亦下行比二。直至于初之下。故二坐于初上。象臀。纂言曰。木下曰本。木上曰末。木中曰朱。朱木之中身无枝葉之所也。朱木正作朱。後人加木為株。則以根本為株。三四五肖異體為木。初在其下。即根株相接之處。在下。象株木臀在下。則株木又在臀之下。所以初為株木。而二臀坐于初株木之上。先儒謂坐困之象。自上體入下體曰入。指上言坎為溝瀆。為隱伏。幽者暗處也。即在內之險。谷指二出水通川之地。坎下體象。二剛外行。象坎水將通出于兌澤之中。而初處下幽暗之所。象幽谷。二指二應五。隔二三。四三爻象。三歲。覲指二在次中有見象。揜于三三乘二。

以二入初。初不得應五。而覲象不覲。鄭氏曰。困卦皆以草木取象。蓋取柔困剛也。初六柔居陽在下體下。不即下處。微比二。二剛中上行比三。以三為外險。將舍之。而上應五。三乃以柔下行為險。以二陷之。二遂不行。反就于初之下。象臀。二方以上六之柔趨下。揜之為困。即以臀坐于初六柔處。微不能自動。象株木者之上。象困于株木。二臀困于株木。乃上六之柔乘四而下。直至于二。二入于初至險之所。象入于幽谷。則二益為初之內險所陷。將自二而三。而四象三歲不能以覲同德。象白。應位之五矣。象不覲。故曰三歲不覲。此始困之象。象曰入于幽谷。幽不明也。入于幽谷。即本句不明。釋三歲不于幽谷。三歲不覲者。二入于初之幽谷。初在下體之下。隔二以二比三。歲不能覲于五。明。

周易全書 卷之七

紱音弗陸
鄭本
作敦
未敦
下同

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

坎動體二主陷

九剛則上居陰不即上在于初三柔險就初三就二亦以二就初二陷在險而舍皆不就以初舍二二舍三三上比四四比五五比上說見皆舍者有困于酒食用享征吉无咎象上說見比五五比四四下比三三比二在險二比初皆趨者有朱紱方來享祀象纂言曰坎為酒兌為食九二處坎中畫應兌中畫得中而以飲食優游自養者故取以為象蓋困二者上與初三二坎體就初之下舍上之三又去上六遠故不計其揜惟飲食而已朱紱取象未詳或以坎中多有絲象纂言曰朱者赤黃之色坎之色赤中之色黃坎中畫為朱紱傳曰朱紱王者之服蔽膝者也以行來為義故以蔽膝言之象旨或謂三四五肖巽為股三當股處為五以朱紱蔽于三股

至二之下也蓋五以命服就下求二之義方來方與比上六同皆自上方而來上六尚欲揜二故二不能遽進五五乃在上方命二之象緩辭也故曰方來利用指二變動享指上上六陰幽之象天神曰享人鬼曰祭皆曰祀潛齋陳氏曰易言祭祀處爻多中實否則中虛蓋中實者誠信之蘊中虛者誠實之本此就二之享上言二中實故取以為象既濟坎有祭象祭義曰嚮之然後能享也五嚮二故二以四于初三之利而用享祀也此二以五同德相應不能為揜之象蓋它卦在陰陽相求為正應困以剛柔為同異亦以相應故此爻與九五非正應亦相求以同德為言以二剛為上六所困五同德能出二困征指五凶指初三无咎四九二剛居陰在下體中不即上主一體又主全體所以為困者也困二者上六所以困之者三與初也上六據三初以困二二惟

比于初三以其同體坎中之酒配之以兌上六之食相為說樂以自養其揜之與否不計也象困于酒食九五同德應位五欲二出困則以其在險不遽求通必下求之乃進則以五在尊位之朱紱自上六上方來就下以下應初柔居陽處微不上者宜下比三柔居陽不上者宜象利以二居陰不正變動象用四以三初之利二之用比五以二實六艱其感通象利用享祀然藉五利享祀可也險三初為據二上為問以五之中正正乎六三之為險者象征則上六兌說于三應位三又恃初既不從五之正反為三即引上六之柔者以揜乎二適以重二之困是于二相失也象凶故曰征凶惟止而不征可也初六以四剛于二同德二在困四嘗以初為三所入初有咎者今以四于三比于初應之利止初不以不復引

上趨下困二斯初之為咎者亦无之象无咎。象曰困于

酒食中有慶也

中有下體之中慶指二剛與上柔相須者二為上六柔揜成困乃二剛中不以上六之柔據三

乘初揜為意惟以在初三坎中之酒配以上六兌上之食和樂有養者二在下體之中二剛與上六之柔相須有成故曰有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

三動體陷六柔

不上居陽不即下亦下行為下之外險二陷在三下就二二就初三亦以二就初三以二在險而舍皆不就自初舍二二舍三三上比四四比五五比上說見皆舍者有于據蒺藜入于其宮不見其妻凶象上說見比五五

比四四下比三三比二在險二比初皆趨者三介上趨之始有石象上之說見趨下者揜二三與應位三柔在下體之上亦下行而引上六趨下以揜乎二故二之上困實亦以三應引上為之也石指上六蒺藜指三官指二妻指三諸儒曰坎為石兌為剛鹵亦象石三四五上四爻肖坎上六在上應三乘二象石壓于九二之上九家易坎為蒺藜三柔居陽位象之坎為據如據險之據二據于三之下三恃上六之應故上六之自外入于二之內二本體坎官曰宮九二坎中男象夫三柔居陰即二之妻也此則剛男柔妻之象二三四肖離離為目有見象上兌為敗壞應三故二不見三其字皆三應上者言三恃上應故入二宮二不見其妻鹵亦指三六三柔居陽在下不即下以下體上下行介上體二之困以上六之柔趨下揜之三應上引上六以柔壓之于其

上象困于石二據于三以柔居陽象木之有刺而比于二者象據于蒺藜是二之困矣三據二上本為二之妻者猶為上之柔趨下所乘入于二之宮象入于其宮則二以困不見三之妻者象不見其妻三為二妻令之不見三之自失也象凶此駢圖之象繫辭所謂既辱且危而死期將至者也諸儒以為此象合商鞅燕王旦之流

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

言困于石獨言據于蒺藜故惟曰乘剛若非乘剛則人將以二為蒺藜矣剛柔和順不急燥曰祥三恃上應皆柔獨燥急不和順故曰不祥即釋凶字吉事有祥凶曰不祥剛謂三不祥即辱且危死期將至者也凡祥皆指上爻不祥亦然據于蒺藜者三乘二之剛也入于其宮不見其妻者不得二剛與三柔和順不急燥之祥也

九四來徐徐困于金車吝有終

四靜體說九剛不下居陽不即上亦上行附五

五附上四亦以五附上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二在險二比初皆趨者有來徐徐金有終象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆舍者四介下舍之始有于車吝象上六說見趨下象來以兌說遇坎險紆緩不遽趨下于五承上一徐也又趨于四承五又一徐也九四乾畫為金坎為車初三比載乎二為車而四與三比初應以金飾之于其外象金車終指上比五剛中正相與者近比有之象有終諸儒以此爻來初者為未然蓋初待四應四不應初故初為幽谷四比五能止上不來故始而徐徐又為上比五相與乃待四四當任終出二之困如此九四剛居陰在上不即上以上體下上行介

下體當困任二之困以上六柔說趨下應三乘初自上而下揜二象來上之來必乘五五剛中正居尊位不下者緩之一徐也又以五乘四四亦剛居陰比五不下亦上行緩之又一徐也象來徐徐上來以五四徐徐則三初不能引上六揜二二剛在下必上行初三柔居陽位在下亦比二偕行遂為車載乎二乃三與四比初與四應者四即以三比初應者以剛金固于三初車之外象金車故曰困于金車二困而有四金車可行于五矣四與二非應比居陰不正未能即以金車載二上行至五象吝四乃以承五以五承上上六柔極為五所承不復來而趨三初三初亦舍乎上乃四由是得以金車載二必行至五二困至五以有上終不趨下得出象有終此在困當象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也來徐任之象徐釋

說晚日反音又利
音則器則音
反五

本句志在下釋困于金車雖不當位釋吝有與釋有終初三皆居陽位為志下坎為車車之行以初三初三陽位為志在下而四為金飾其車輔之行故曰志在下也雖不當位指四故不能以二進五出二之困所以為吝上柔比五剛相與上五相與以四與五以五與上為有終○傳曰寒士之妻弱國之臣各安其正而已苟擇勢而從則惡之大者不容于世矣二與四皆以剛居陰而二以剛中所以能濟困也此未合象然其論正大所謂程子之易來至車者五志在三初之下各有終者四居陰雖不當位吝以比五剛五承上柔有終之與也

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刑舊作劓

陽則上附上四附五亦以五附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二在險二比初皆趨者有于赤紱乃徐有說利用祭祀象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆舍者有劓刑于象劓截鼻傷于上指三在上則斬趾傷于下指初在二下皆坎中實外虛象坎為傷又承兌毀折之象傳曰赤紱臣下之服又有曰赤紱者臣所服以行者也二應五而非正應為上六以初三所困不能自行故象困于赤紱乃來徐徐全句蒙下省文爾乃亦緩辭指上六之來下言徐有說指二說初三之劓刑言即巽卦莫之勝說之說與卦德之說不同爻辭未有言卦德者蓋上來下揜乎九二之剛者今為五四徐徐則三初不能引上揜二二為初三之劓刑四解去之象說利用祭祀與二爻同但二言享者以下事上言五曰祭祀

通上下言皆指上六紀聞曰享狹而祭廣有感通之道莫如祭祀二與上象之斯困所以出也○五二二爻互明其得中相應之義二言朱紱五言赤紱諸儒以朱紱為君赤紱為臣是也二方來五乃徐有說蓋來則自上從下來而說以下從上說也爻辭同它卦二五非正應比同德相應故備言于困如此九五剛居陽在上體中尊位與二同德應位二在險舍上為上六之柔所揜成困乃以三與上應位則恃上以傷二于上象剽初與上乘承則恃上以傷二于下象則故曰剽刑上下皆傷則二為初三兩柔所困五以其同德應位嘗以赤紱命乎二二在困乃以所受于五之赤紱將自下行于五象困于赤紱上以柔來揜下以五與四兩剛之間遂徐不能來下乃三初亦以四徐失其所恃不能揜二二斯解去乎三初之剽刑象有說故曰乃徐有說四剛居陰本

上不下在上體下亦上行下于初柔居陽處微不上者宜下于三柔居陽不即上亦下行者宜象利二以其利變動其不正象用承五之祭以祀乎上比二以誠感通于上二與上通則上終不與初三初三不復為揜二困出也象利用祭祀象曰剽刑志未得也乃徐有說以中此在困尊位之象

直也利用祭祀受福也

初三皆陽位為志三恃上應初恃上乘承皆引上困與二未相

得乃剽刑之故曰志未得以字釋乃徐有說四字中直即中正以叶福韻二乃以上六之徐說初三剽刑以五中直故也陽為福四與初三利以二用祭祀則二受五之福如此則上六因五得二祭祀與二感通不復揜二即福也五福與三不祥皆指上六言在上則福在三則不祥可見上柔極知變三在下不能變也剽刑者初

三皆居陽為志于二未相得故為剝削也乃徐有說者九五在上體之中居正為直也利用祭祀者四以三初利二變動應五以五承上上受五剛福不為終揜也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉

困讀曰讀自困至葛藟七

字為句曰字疑衍或錯簡今照舊○兌靜體上主說六柔居陰處極則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二在險二比初皆趨者有曰動悔有悔征吉象二陷在險比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆舍者有于葛藟于臲臲象馮氏曰葛之附木最出木秒自下至上之象象吉謂三四五肖巽為風為木上柔易隨為葛藟亦通要之兌澤在上坎水在下即

澤下有草或曰葛根在地下藤牽于中秒至于上牽纏固結不可解者藟也此初根在地下之象藤為自二至五被其牽纏固結不可解之象秒為上六之象秒至上則是上亦困也何曰藟似葛之草又作藟毛詩暮木疏云一名巨荒似蓂蘭連蔓而生幽州人謂之帷蘂亦通臲臲本為動不安之聲凡上臲下臲合而為聲而臲指上六臲指初與三此于株木蒺藜同兌口自言曰象坎下陷于初三之險動體象動悔指上于三有指上征指五于初三吉指上上六柔居陰在上體上則下處極主一體困由之成者也上以應三乘初為揜初象葛三象藟自下生而漸發于三附于二直至于上皆為之牽纏固結不可解于二之處象困于葛藟言葛藟則二為困而上亦自為係矣二在下困初三柔居陽比二不得自安象臲上六柔在上者以初三亦不能自安象臲初

元 臲音 藟音 葛音

三艱上脆。合為危動之象。故曰艱脆。上六既反自係。又不自安處極。必變。于是兌口自言。為曰。又以二在下體。下居陰。必上變動者。乃為初引上而揜之。則將自悔象。悔。故曰動悔。又三柔不正在其間。終為之揜。上更有差。悔也。象有悔。惟以所比五之中正。正乎六三之不正者。象征。六三一征于五。則不復與初皆揜上。與五相得象。吉。故曰征吉。此終成困之象。○傳曰。三三以柔在下卦之上。而凶上柔居一卦之上。无凶。蓋三居剛而處險位。與上六應。九二比三。應上所以困。九二者實三為之也。故困而自為險。則凶上以柔居說。主困極。不下助三。能變也。以說而變。斯始。象曰。困于葛藟。未當也。動悔有悔。為困而終善變也。

吉行也

初三以柔居陽。二剛居陰。俱未當。此則以二言未當者。觀困字。指二。况初三兩柔。既以志未得。

言之。此亦未當意。同上說趨下。柔爻下行。以五征三。初之不當。三初引上。六下行揜二。今征而正之。則上六不為揜。二由五之征而行。下故與二相得。而吉。故曰吉行。困于葛藟者。初三柔居陽位。未當也。動悔有悔。征吉者。五以正。正三初之不正。初三與上相得。吉。故二乃以吉上行于五也。所以出困也。陰陽無相揜者。相揜則困。故有時而揜焉者。則所謂卒然不期相值。柔謂相遇。爾然相遇。如剛則必不揜。柔惟柔。則揜剛。故卦以九二之剛在中。與上六之柔相遇。乃為柔所揜。然亦坎體一剛在中。陷于初三兩柔而上。故上六兌說在上。揜九二為困。而所以揜之者。以初三之遇遇之。故揜之。即困之也。惟九二剛中于六三。所以為困者。不失一失之。六三柔不正。將有因其失而起重困之謀。在六三將加阨于二之困。在二有不堪者。何以成。

君子之德乎惟不失以九二亨九五占二大人相得吉而九二之必能出困也可知矣又尚口乃窮四以六三有言上六尚之四令不信惟上六不信而後六三之言不獨無益而為窮至于窮而九二之必能出困又可知矣此上六之善變即爻辭動悔吉之義也至于六爻之意初六于二臀于初于株木于上入于幽谷于三三歲不覩象幽不明初承上六附二為二之困乃不能困二而反為三所困四剛又不來應之卒自困者初其一也九二主全體于二困于初三坎中酒于上兌食于五朱紱方來于四于三初利于二用于上享祀于五征初三凶于四无咎象言中有慶彖傳所謂亨貞大人吉又困而不失其所亨者此也此見初三不能困九二君子君子當困而道亨乃初三亦藉之以底何用于揜祗徒勞心力而亦自失其所庇者也六三于四于石于二據于

蒺藜于三入于其宮于二不見其妻于三凶象言乘剛不祥不惟自困而且自為害之甚繫辭傳所謂既辱且危死期將至者也九四當困任于上來于五一徐于四又徐于四金于初三車于二吝于上有終象言志在下雖不當位則四以居柔不能即出二之困終得比五有上之與卒使上不為困出二于困此九四能濟尚以居陰未足濟必待于五之助乃濟此四之剛比五如此也九五尊位以二主困于初三剽則于二困于赤紱于四乃徐有說于五以二上利變動象用于上祭祀象言志未得以中直受福此即彖傳貞大人吉者也九二在困而通于四五兩剛兩剛則賴于九五中正又二五應位故也上六于二困于初三至上為葛藟于初動悔于三有悔于初三征吉即象言未當吉行彖傳謂有言不信尚口乃窮彖與傳曰窮而此曰吉行者何也以上六善

于變也故免於窮而為吉行也全體下五爻或柔揜剛
 或剛為柔所揜皆不言吉惟上六善變故吉故曰易窮
 則變變則通是也雲峰胡氏曰柔之困也困于株木困
 于石困于葛藟所困者槎枿之木纏繞之草困于石則
 又甚焉剛之困困于酒食困于金車困于赤紱酒食車
 服皆美物也六爻別而言之其崇陽抑陰亦可見矣此
 六爻在困如此乃所以治全體俾不終困者在六五尊
 位君子其曰澤无水致命遂志能致命遂志是幹旋干
 未困之先之道也處困者體此自求知命而
 致之立志而遂之斯善處困又何有于困哉

巽下

坎上

羲易一 太極生一 陰儀生一 少陽象生一 卦成一 卦成一 因而
 重之生一 陰儀生一 少陽象生一 卦成一 卦成一 下成一 上成一

圖位巽宮第六卦重卦第三十八卦周易以變設卦
 下經第十八卦羲易畫成象其形即象其聲而名
 製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字
 韻書切象入下出上入于之下乃
 自下入者即上而出為流出不已之形所謂風入地下
 水乃得出若無風則水不出也後人改作左旁改
 作風右旁為颶于是音義存象形失已自有颶字古
 名字皆不傳矣周易觀變設卦以主九五
 下主初六以九五主成卦象井故彖之辭曰井下入
 而伏窞乎上上陷出險就乎下九五出險就乎下以
 下之入伏窞于同體二剛而上又窞同體四上兩柔而
 上初水乃從九五而出焉初在下即其穴處五在上即
 取水所出之處是為外通而內無所塞約言之通而不
 塞也自有井辭遂以井為卦名不以為名蓋由字

失傳卦名不明今正字以復卦名之舊井為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故為入下出上流出不已之象井為外通而內無所塞之象總其象入出流出不已則外通而內不塞也故曰井其改井以下諸辭則皆諸爻在井者也井與困對以困變雜卦曰井通井以困上六柔來初變柔為初六成巽下九二剛往上升剛為九五成坎上坎為水坎水出于巽木之上將出井口井道上行故曰通也上承困序卦曰困乎上者必反下故受之以井升因困後升上進進極則退而困隨之困于其上勢亦過極極則反反必下則安故曰困于上者必反乎下而九五主井剛居尊位以坎水本自上而反下者即巽入于下體之下而汲之使坎水從下而出于五上則通矣井一出而困者通則不復為困也此困受井相貳而濟為序次乎升也○以流出為

義指全體井穴地取水水從木汲出為義指九五彖傳釋井不以風水言改用巽木入井以風木皆巽象也○井本井田之名字書井中加一○為井指穴地取水之處即此聖王經野之制方里界為九區中為公田外八區為私田故其字象田界畔形外私田入中公田一之形而井者即井中之中間公田之內掘一井八家共之為穴地取水之處即汲此為資一為飲食之利一為灌溉之利故此二字有辨以井有養民之利又轉注為養義以井中之穴本自流行相通穴地取出又無所塞轉注為通而不塞之義又以內通外不塞以人汲之為井又轉注為汲引之義此卦取內通外无所塞為義

喪去 音吸 編音

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未編

音雷

卦象辭自而上而下

井羸其瓶凶

三下巽靜體主初六 三上坎靜體主九五 九五為全體成卦之主 初靜體入六柔本

下者不上居陽處微不即下而伏 二三剛本上者則上究于其則上者而上五靜體陷九剛本上者不下居陽則上四上柔本下者則下皆居陰為險五陷出于其險就于其則下者而下九五主全體就于兩柔則下者而下象外之通以下體入伏究上者從兩剛在上者而上至于五而出焉象內无所塞井本穴地取水之處為名而以象觀之初在下即其穴處五在上即取穴水所出之處是為外通而內无所塞也有井象此以二體為井言井所以成者初主入六柔不上居陽不即下而伏二三剛則上一二居陰不即上一二居陽即上一二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究二以二究三三上比四四比五出險五比上皆所究者有改邑無喪往井汔

至羸其瓶 凶象五主陷九剛不下居陽則上四上柔則下居陰為險五下陷四上陷上出于其險以上就五五就四四下比三三比二二比初入伏皆所就者有不改井无得來井亦未繙井其象此以諸爻在井言井所以濟者井主五成之者初在尊位主井者五當任承五處諸爻上為間四改邑指初不改井指五无喪指初无得指五往指二三來指四上井井指五與初汔至一象皆指五于初亦未繙井指甔羸其瓶指九二凶指初二邑本陰地之土改者更變其常也諸儒曰巽為邑邑即土也初六柔下象土土穴一開即為穴改二三之泉流入于此即穴地之處從此穴即為改邑此入伏究上往之象舊以四井為邑之說未然井初六之穴改水從此而出于上九五之水就下而入于初即以初邑之改者從穴而出未嘗改其舊日之水也故曰不改井此出險就

下。來之象。象旨曰。即井而革者。浚其泉而已。喪者。虧少之謂。改邑者。取水无所喪也。得者。盈滿之謂。不改土。水從上出。无所盈也。此以得失二字為象。自內體二三之剛象往。上即從五之口而出。為往。自外體四之汲。上之收來下。即從初之二而入。為來。此以往來為象。或以二三五肖坎為下坎井。未。然。易傳曰。坎水巽木。初二二爻。二在坎水下。巽木下。若井下之瓶。覆而入井之象。三四二爻。二在巽木上。坎水中。若井中之瓶。覆者復仰之象。五上二爻。二在巽木上。坎水上。若井上之瓶。復仰而出井之象。汔者自上向下。以上而言。本汲義亦以汲取汔聲觀。今汲井者可見。至到下之謂。以下而言。諸儒以汔訓幾。苟爽又訓竟。皆非。繙者。即取水之綆。挈瓶汲水。始自上向下。既自下而復上者也。此亦瓶始係而覆。既而覆者。復仰而出井者也。繙。關西曰。綆。郭璞云。汲水索。全體象一繙。上為繙首。五繙。綆出井之處。三四為繙之中。處。二為繙之下處。初為繙之根處。諸儒坎有絲象。又以巽為繩。繩為大索。瓶者。巽為木。木者。汲之器也。或以韓信以木甕渡師。即此亦通。羸即老羸之羸。謂軟弱也。與姤羸豕同。皆指巽象。就繙而言。諸儒以坎繙在上者。健巽繙在下者。羸是也。巽進退不果。宋衷馬君以為大索。无據。且于繙字似重複。未然。象旨又以謂拘曲纏繞于瓶底。亦无據。大都汔者。始覆而向下。取初之水者。至則自上而抵于初。亦極下之處者。既汔至繙。主五亦指四。四應初。繙初井在四。四柔致二居陰。由四不能援初。初在下。繙之根底。軟弱。于瓶之下。初水未由四出。五此四初不相得。故失水象。凶。此本六四過柔在于其間。致瓶軟弱。即二甕下漏之意。或以羸為敗傷。殊不知凶即敗傷也。未可重複。象義曰。俗云。井竿可扶。井索不可扶。是

傷也。未可重複。象義曰。俗云。井竿可扶。井索不可扶。是

也。五肖離體。水實在井中之瓶。而下畫猶虛象。以大索
羸于其下。象羸其瓶。下羸則九二之不能出。至五則底
傷損。而水反下漏也。義曰。幾成而敗。傳曰。其用盡喪。是
以凶也。☶下體主初六。上體主九五。全體主九五。九
五在坎中之水。自下始入。伏于初之下。乃自下復究于
五上而出焉。則通外而无塞于其內。象井。九五主井。初
柔居陽在下。不上。在地下為土。象邑。六陰虛巽入。象改
初之土。土穴開。二三泉即從下注。乃邑土變其舊。象改
邑。九五剛居陽在上。水就下而入于初者。今又從初而
出于五之上。是五之井不變其常。象不改井。邑改而水
在于初之地下者。不以其柔虛不上。愈下有所損失。象
无喪井不改。而水在于五之地上出者。不以其剛實愈
出愈上。有所盈溢。象无得无喪于初。而二三兩剛之泉
乘初之究。出于上。象往无得于五。而四上兩柔在五井

傍之穴。柔來而就于初。象來往則初水流出于五之井
來則四上引乎下之井。故曰井井。此以井體言。自是九
五主井。而汲初之泉。則實本于上之來也。是以自上而
汲者。由五而四而三而二。向下及于初。象汔汔自二而
下。至于初下底于初。象至汔從上至到。下。故曰汔至。所
以出之者在繙上。繙首在井頂。五繙在井口。四繙在井
間。三繙在井間下。二繙根在井底。初水處繙所以繫三
二瓶者。乃取繙在五。亦在四五遠。初將繙初。以四應初
四。乃過柔軟弱。又于上隔位。亦未承五。以繙在井間者。
繫乎二三瓶。出于五井口。象亦未繙井。將繙在井頂者。
亦為四未繙。軟弱于三肖瓶下。繙根在初者。亦滯下初
水比二。將失于下。不能出五井。初有失凶。象羸其瓶凶。
此五井必四承五。繙井庶三比二瓶。不致二羸初水入
下者。向于五井口而出。至于上而食焉。如是而井濟也。

周易年書 卷之十

彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

今文不改井下郭京舉正徐氏王昭素各本俱云脫无喪下八字今攷彖傳例未有井井疊字者當曰无喪无得往來井井養而不窮也養而不窮原是釋文今脫七字又錯于上水井之下今依古文改正于左

彖曰巽乎水而上水井

以卦體卦象釋井字卦德巽入卦體上水荀爽曰巽乎水謂柔

下上水謂剛上巽木入乎坎水之下而汲之上乎水者井也此句乃釋井字之義水入地成井非謂木木乃汲器前所謂汲井器在汔至以下言之可也諸儒乃以為古无木器所謂瓶安知其非木為之乎但井字原言井

體不當言汲汔至以下則言汲矣汲者用也分體用言之乃得彖意語錄曰井鼎皆象觀彖傳于鼎曰以木巽火烹飪句正對巽乎水而上水句井者下體初主巽入上體五主坎水初巽入乎坎水之下而水從下入者于上 改邑不改井乃以剛中也 以卦體釋改邑不改井出也

以剛中指五釋不改井 改邑不改井者九五之井乃以初入以二三之泉出于九五之剛中也 无喪

无得往來井井養而不窮也

以卦體釋无喪二句養釋无喪无得不窮釋往來井

井坎有養象即食字 无得无喪往來井井者水從初自五出上養即取之用不窮即通 汔至亦未

繙井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體釋汔至凶十字九五多功以九五

上乎水為功。汔至初柔四應位柔未繙井未即出故五
未有功也。此二句本四以繙汲初水自初入者流于二
三從四而出上四未繙故五未有功四未繙則三二之
索軟弱纏繞于二之處未能出四者反因二之羸從初
之瓶底下漏故曰凶是以凶此凶字指初實本于六四
未繙三二羸繙之故也凶指二與初比言是以指六四
六爻辭則上爻井收指上六水上出為功或曰養言其
功用剛中言其本體體與用兼則吉不然則凶未然
汔至亦未繙井者五自上而汔于二即自二而至于初
為汔至四柔上繙初之水自二比三三比四而出五未
有功于五也二羸其瓶凶者初井底因四未繙三
瓶羸以比初水不出于二之井是以有此凶也

勞去

象曰木上有水井君子以勞民勸相

夫子繫卦辭彖辭九五主象井

此即上三下二體明九五所以象井九五象君子治
井者言程子曰木系水而上之乃器汲水而出之象纂
言曰彖傳言巽乎水而上水此言木上有水合彖傳象
傳之義其為木器入水而承水以上无疑說者乃因彖
爻有羸瓶甕敝之辭則謂古人蓋以陶器汲而不以木
器汲于是以木為轆轤桔槔井幹之屬然三物非入水
者亦不可謂三物之上有水與彖象傳義不協夫陶器
木器皆可汲也何以知古人必用陶器而不以木器乎
下氏易東曰以木為器汲水而上井之用也澄謂卦為
井以此或云木杪抽水以上象井中汲水而上其說巧
亦于象未妥坎為勞卦即勞之之意指五虞翻坤為民
自初及上四二三皆民而初為卦主故專指初勸相勸
互相戒勉也相相為輔佐也巽有勸象陽剛能助陰柔
皆指二三兩剛畫言或曰勞民者坎上巽下之象勸相

巽在坎下之象諸儒以此為井養之義如井田之事五
家相合五比相受五閭相葬五族相救五黨相調五州
相賓皆法制亦養中一事也書曰德惟善政政在養民
卦全體水上木下水入于水水從木而上象木上有
水木承水而出于上水出則可以為養養則通也象井
故曰木上有水井九五君子以井主九五成之者初六
也則以五在上自初而上諸民所視效也勞乎初之民
而又必以二二三之剛同體在下者為之勸四上之柔在
上者以為之相不使之始
勞終怠也斯井道治也

泥去聲

初六井泥不食舊井无禽

巽靜體初主入六柔不上居
陽處微不即下而伏二三剛
則上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋究
二以二究三三上比四四比五出險五比上皆究者有

井泥舊井无禽象五陷出險比上自上比五五比四四
下比三三比二二比初入伏皆就者有不食象諸儒曰
爻辭以五與二三兩剛為泉陰柔為土至五上出為功
不出至上注于三之中上析為敞下流為漏初在下陰
柔為泥泥即土也此入而伏之象井取養人多食象坎
為食纂言以二三四肖兌體兌為口五為口中之實象
食上比五與初遠三與五又非應比故皆曰不食初柔
土一改二三陽剛之泉流注于初穴地之處乃九五陽
剛之水就乎四而三而二為二三之泉而下流注于初
在下穴地之處即五之故水所在故曰舊井猶言古井
諸儒曰方在泥未嘗汲之有日新之義為舊未然无禽
言非陷阱之地崔氏以鳥之被獲成擒者為禽古者田
間皆開穴為陷阱禽獸之所曰阱故井下有禽者以穴
地入伏在下為陷禽之所言諸儒謂應四四坎禽井穴

時舍
與乾
同

不混。又五主井。惟初舊井无禽。故五汲以爲井上得食。通初六柔居陽在下體。下不即下處微主一體。井由之成者也。井以初在下始改土爲泥。初象泥。故曰井泥。去五遠。與四非正應。在其間隔之不能究。二由三至五。流出于五。上以之爲食也。象不食。故曰井泥不食。井不食。而其水自五就于四。以四就于三。二兩剛之泉。入于初。地下之故處。象舊井。舊井則非陷阱。獲禽之所。清靜之體。自如故也。遠五不即出之爲食。乃體則絮矣。象无禽。故曰舊井无禽。時舍也。象曰井泥不食。下也。舊井无禽。時舍也。下者入而伏象。時就下之象。舍究上之象。與乾九二傳辭同。猶傳舍之傳。謂水之流行也。舊井无禽。則水得沉靜之體。必流行而出。至二而三。將及于五。得時有用矣。井之時在五。五就下汲之。即時矣。或曰井未嘗變。變者時也。故曰時舍未然。井泥不食者。在地之下也。舊井无禽者。得五就下之時。即究于二三。流出五食于上。

谷古
木反
射音
石或
音亦

九二井谷射鮒甕敝漏

以初伏而究。皆不旋以初究。二二究。三三上比。四四比。五出險。五比上。皆究者。有谷鮒敝漏象。五陷出險。比上自上比。五五比。四四下比。三三比。二二比。初入伏。皆就者。有射甕象。卦以三陽畫象泉水。九二陽剛象水出通川。曰谷。三象谷。此在下體中。入于地下者。究于二地之中。又究于三地之上。出者也。射者。反流向。下之謂坎巽。有射象。鮒。井中魚。初六巽下之陰。巽爲魚。子夏傳曰。蝦蟇。或曰鮒。或曰蚊。朱鐸。蝸牛。今廢井中多有之。甕。即三之甕。與瓶不同。象義曰。甕。石儲水如甕然。今北方井欄。稱甕圈。謂之停器。近之上體。坎爲石。又四三二初。肖坎。

亦為石。初為甕底。乃初之入地所取。而流于二之谷。三之渫。至四而甕為甕口。出水之處。故曰甕。泉水下注于初射。射則不能上。出至五。二又去上達。上乃下繫之。而出。故于三為敝。三肖兌口。陰缺為改折之象。初六一柔。畫折于下。而又就于下之下。象漏。即乾无水之謂。或曰井窮也。射為出。射為蝦蟇。為水窮。出射非九二剛居陰在下體中。不即上。五主井。而二之泉自初之入伏者。將究二以二究三。通于三象谷。故曰井谷。乃以五非正應。四隔于其間。不能自三應上。出于五之井中。二泉不出。則反就下。乘初注下。射乎初泥中之射而已。象射射。故曰井谷射射。二之井下射。初入之射。則四之甕口无泉。上六必不繫之。上不繫。四甕將敝于上。象敝初之甕底水。為二谷水所射而不已。則穿漏于下。象漏上敝下漏。九二之谷。立見其乾枯矣。其能成五之井乎。此在井

之象。象曰井谷射射无與也。

井谷射射釋本句无與專指應敝漏句舊註以无與專指應

五言。未然。他卦五非正應。猶以剛中同德。應位相與。此爻二剛上行。于三五皆剛不與。故云然。井谷射射。象敝漏者。二于所比三。應五皆剛居陽于四。柔不相與。故曰无與也。

渫音

九三井渫不食。為我心恻。可用汲。王明並受其福。

三靜體入

九剛居陽。剛上旋二。二旋初三。亦以二旋初三。以初伏而究皆不旋。以初究二。二究三。三上比四。四比五。出險五比上。皆究者。有井渫。可用象五。陷出險。比上自上。比五五比四。四下比三。三比二。二比初。入伏皆就者。三介上就之始。有不食。為我心恻。王明並受其福。象渫者。清潔也。三剛泉行于地上。清潔矣。諸儒以為不停汚是也。

此乃本源則然。嘗以謂治未然。蓋下體三爻皆井之地。初泥。二谷。三渫。皆就泉體言。不用人力者。故无渫治象。三與五非應。非比。四能以三出。上四四爻不能故為之。閻纂言曰。我心謂五。五卦之七。再我居心之位。惻者為之動心。坎為憂。故象惻。坎為可。指四言。用指初六變動承上。上居坎口象汲。王指五。四比五。坎體象明。與屯九四象傳同。又肖離體。並指五與四。其指上與三應位。陽為福。指三。九三剛居陽在下。體上則上介上體當井任。五主井。二以剛泉入于初。通于三。流行于地之上。至清潔者。象井渫。然猶在下。與四隔位。以四隔未出。五至于上。故上未嘗以之食。象不食。故曰井渫不食。為九五主井在心者。以其渫之可食。為四未出于上。為之食。有不能不為之惻。然動念者。故曰我心惻。五乃以四與三比。當可進之時。象可。而上與三應。初與上承乘者。則上以當坎口出水之處。象汲。五即以四之可。二之變動來下。汲乎初。故曰可用汲。初之水。為上汲之。初比二。以二比三。至三出。則五尊位之王。上正比之明。皆並受乎上所汲之。三剛正得進。有剛上濟之福矣。象王明並受其福。此在井。象曰井渫不食。行惻也。求王明受福也。渫。清。當任之象。流行故行字。即釋渫。惻者。五以其當行未行。故惻。五以行惻。必求之。求之以五之王。四之明。則泉出至五。上得食。五王四明。皆並受其福。求謂五求三。非三求五。故求字在王明。五比四。四下求五。二剛實居正。能自重。所以為福。福指三之陽為福。受之者。五與四。王安石以不求之求言非。井渫不食者。三以初入比二。二比三。以四隔于其間。十五非應比。不能行。故惻。求以五之王。上之明。得行于五。則五之上。之明並受三剛正進之福也。

六四井甃无咎

坎靜體陷六柔居陰則下為上之內險

上四以五出險而就皆不舍自上就五五就四四下比
三三比二二比初皆就者有井甃无咎象初入伏比二
二比三三上比四四比五出險五比上皆究者四介下
究之始同象甃即四以石甃而成儲三二剛之泉入于
初而上出者甃者以石片包砌其傍四偶畫中虛有兩
石甃接連之象纂言曰六四陰畫得正象井傍之土包
砌完整也六四柔居陰在上體下則下介下體比五
主井水自初入承三以二承三陽剛之象上行將出四
過柔在其間不能違之乃從于五井之傍包砌完整以
待三比二之泉自初之入者及十四象井甃二將通于
五之井以四不能就而達之四有咎今以甃則初入下
究于二二承三三承四而上之泉即不出五亦不隔下

四无為隔欲象无咎此在井之象○丘氏曰三在內卦
渫井內以致其潔四在外卦甃井外以禦其汚盖不渫
則汚者不潔不甃則潔者易
汚此内外交相養之道也
象曰井甃无咎修井也

傳曰
甃者修治井甃无咎者四在五井之旁修
治之使二三之泉入四未出于五食于上也

列即音裂

九五井冽寒泉食

坎靜體五主陷尊位九剛不下居陽

則上出于上四柔險舍上四舍五亦
以五舍上五陷出險而就皆不舍以上就五五就四四
下比三三比二二比初入伏皆就者有食象初入伏比
二二比三三上比四四比五出險五比上皆舍者有冽
寒泉象冽古裂字謂水裂土而出也坤本地體九來
居之為冽今五在上陷而出四之險則四就入于初之
下初以五之入究于二之承三又究于三之承四四承

五井裂初地而出者。至五為井。或謂二三四肖兌。兌為毀折亦通。寒即中冷之謂。初下為泥。二三之泉。即注于初之下。五乃以四汲之。上收之。二三之泉。遂裂五地而出。至于五之井。故為寒。巽下以一陰生。又坎北方之卦。有寒象是也。舊以冽為甘潔。中冷為寒。諸儒分為二義。殊不知中冷。即甘潔。甘潔。即坤土之味。故中冷。即寒也。食者泉至上六。汲出比五得食。語見前。九五剛居陽在上。體中尊位主一體。又主全體。所以為井者也。五之井。自初地下穴。出四不隔。大開矣。象列五井。列則自二三泉。下注于初之寒。即自初之入究二。以二究三。三究四。四究五之泉。故曰寒泉。寒泉由五出。至上六柔虛。得從五以之而食矣。象食。故曰寒泉食。此在尊位主井之象。○傳曰。五于井道為成。至善也。然而不言吉者。井以上出為成功。未至于上未汲用也。故至上而後言元吉。

曰寒泉之食中正也

寒包井冽在內。○上體之中得正。獨言寒食者。蓋以初象寒泉。上比

五得食。此以卦主言。其實包井列在內。寒泉之食者。九五在上體之中居陽得正也。

上六井收勿幕有孚元吉

坎靜體六柔居陰處極則下為上之外險。五陷出上下舍

上四舍五亦以五舍。上以五出險而就皆不舍。以五就四四下比三三比二二比初。入伏皆就者。有井收勿幕。有孚象。初入伏比二二比三三上比四四比五出險。五比上皆究者。有元吉象。收井口之名。紀聞曰。收夏冠名。以收髮為義。古者用以覆井口者。亦名收。義曰。收汲取也。俞氏以謂汲之訛。晁氏謂輓轆收縞者。皆未然。蓋井以上出為功。而坎口不揜。此九五剛正能中止之象。勿幕以物蔽覆于上之象。上偶畫陰虛覆塞。在井口之上。

收去聲

為幕象孚。指上柔虛而五有之。元指初。泉從三。而三。而
上。吉指上。五井從其上出為功。故象如此。○傳曰他卦
之上處極為變。惟井鼎之終乃為成功。上六柔居陰
在上體上。則下處極。自初泉流于二。而三汲于四。進于
五之坎中。至上六陰虛之口。當收之處而出。象井收六
四陰虛以幕覆之。則井不得上出。得食者鮮。以五比上
五以剛正中止乎四之幕象。勿幕。勿幕。則上以就下與
三正應。三又當任上以陰虛孚于三。三有上之孚。則自
初入于地者。象元。上比五應三。比二汲初。初自二三而
四。而五出于上。五與上相得。象吉。故曰元吉。此終井備
之。象曰元吉在上大成也。元吉下包井。至孚六字在內。
○大指九五言。成指上六言。
陽為大陰為成。上六能收于上。則九五井水出坎在上。
陽剛之大得陰以成。胡氏曰象始末揭下上二字。見井

之。巽在下。井之用在上。初井泥為時。舍下也。井之體
其剛至。上則由修而中正。由中正而大成。愈上則井之
功愈大。○井收勿幕。有孚元吉者。九五在上。
主井剛居陽中正為大者。以上而成也。
陰陽有相通而相塞者。時也。非其常也。非其常則變。變
則通者。易之意也。井則通而不塞。為義卦體上體坎出
險為通。下體巽初入之不復為塞。下不塞故上通。井之
道也。彖辭以改邑不改井。二十三字明井之象。較之他
卦辭。獨多而詳。分言之。改邑不改井。无喪无得。往來井
井者。言井之體以地言。汔至亦未繙井羸其瓶。凶者。言
井之用。以汲言。雜卦傳曰井通。而此言汲者。以汲之故
通也。所謂汲者。即汲引之謂也。汲引之者。將以食之。食
者。非以自養也。將以養人也。故爻辭曰食者。即彖辭養
之謂也。曰通者。即彖辭不窮之謂也。惟其不窮。故通。惟

其養故汲豕傳以剛中為養而不窮无喪无得為未有
功亦未繙井羸其瓶是以凶也為釋此以汲而後見井
之有體有用也其在六爻初六于五井泥于上不食于
初舊井于三无禽象言下時舍此推極之象盖巽入乎
地而二三之泉從初地出自是四中虛之瓶從五井上
以上之汲出上口之食皆由此故曰時舍諸儒以時舍
為舍去之舍未然先儒所謂初出之泉是也九二于五
井于三谷于初射鮒于四甕敝于初漏象言无與二與
五應位敵應而二又不正不為五與故不能上出不能
上出則不能為養所活者鮒之細微即其所活而二之
屨足自治可見也所謂始達之泉是也九三當井任潔
于上不食于五為我心惻于四可汲于五王四明並受
其福象以行惻明為我心惻受福明求王明言三當行
而不行故王心惻之又以五為卦主乃致三如此此所
以不得不求于五之王四之明而並受其福也象傳釋
爻辭加一求字以三在下體入于下不求上五四在上
體上當求下故為五四求下非三之求也惟四五求之
而後三之水得上三一上二之比者亦上初所改之土
得水自二而三皆將得汲比四之明五之王為上之食
矣如此而井始出為上所用也先儒曰潔者潔初之泥
始出之泉也此下三爻諸儒曰井之體流在上源在下
是為入于下出于上由井泥而井谷由井谷而井潔所
謂由體待用者也由无禽而射鮒由射鮒而可用汲所
謂有體而用以之行者也六四乃為間于五井甃于四
无咎象言修井易傳曰井一修則舊井為之潔泥者去
谷者通潔者注所謂不溢不漏者由之也又曰不患莫
汲而患不修四在其間修矣三汲五出上食四亦无咎
此所謂已修之井待時者也九五主全體井于二三及

字者觀其文即象二形聲而為☱故☱即卦名即字韻
 書切☱象☱炎下☱消上☱炎而☱消則滅為變
 易無有之形所謂☱滅火者今為☱之上所消悉化而
 為無有是則滅息者也先儒謂澤為容水之處澤中有
 火以消乾其水一海之尾間名為焦釜之谷水入其中
 如沃焦釜消乾而无復有即此後人改☱作火立類改
 ☱作日為昞俗作更于是音義存象形失已自有更守
 古☱名字皆不傳矣周易觀變設☱卦以☱下主六二
 三上主上六以六二主成卦象革故彖之辭曰革☱下
 麗生明燃乎上☱上說而見趨乎下六二主下體上六
 說見于五趨五而下至于四四以下體六二生明燃于
 三至于四四柔居陰不得正則當趨下燃上之間不能
 久處其位于是必改乎其舊約言之改乎舊也自有革
 辭遂以革為卦名不以☱為名蓋由☱字失傳卦名不

明今正☱字以復卦名之舊革為卦辭以復彖稱卦名
 明卦主之舊一故☱為☱炎下☱消上變易至于一有
 之象革為改其舊之象總其象☱炎☱消變易至于無
 有則有以改乎其舊也故曰革其元亨以下諸辭則皆
 諸爻在革者也革與鼎對以鼎變雜卦曰革去故也革
 以鼎六五柔來二變柔為六二成離下離為火初六柔
 往上升柔為上六成兌上兌為澤離火在下熾而兌澤
 在其上為之燥涸凡其中所有之故者皆去矣故曰革
 去故也又曰革以鼎變水火交熾乎鼎而成革革即去
 故之謂也上承井序卦曰井道不可不革故受之以革
 困貳井後當困窮而反乎下反下則必得乎上以汲之
 則通井之通也亦不能守其常故其道不可不革傳曰
 井之為物存之則穢敗易之則清潔不可以不革而九
 四主革六二離明上六兌說二體之間獨不當乃以下

之明從上之說而有以革之則不當者從乎其當而可以復乎其故井道可以日新也此井受革相因而濟為序次乎困也
 去故為義指九四
 革楷作革說文治獸皮去其毛也六書故曰獸皮去其四足首尾曰革已柔曰常通稱曰皮上甘象耳角與首下其尾足旁本兩邊毛去毛則變舊為新以其變去其舊乃假其形而借之為一革之二此卦本滅熄之義取義更革則變其舊總是更革二字朱子曰鄭東卿解鼎卦以為風爐初爻為一底二爻為爐眼三四五爻是爐腰上爻是爐口又曰卦中要看得親切須是兼象看但象不傳耳鄭東卿易專取象如以鼎為鼎革為爐小過為飛鳥亦有好處竊謂爐鼎一也以此卦取象未必然以澤在火上為火所滅語云天地間如洪爐何物不消燦則火在下澤在上何能有不滅者即火能滅澤天地間何物不消燦可見謂之洪爐亦觸類之象也

革已日乃孚元亨利貞悔亡

三下離靜體主六二三兌靜體主上六九四

卦爻象辭自下而上

在于二體之間為全體成卦之主二靜體麗六柔本下者不上居陰則下初三剛本上者則上皆居陽為明二麗生于其明燃于其則上者而止上靜體說六柔本下者則下居陰而見五四剛本上者不下趨于不下者而下九四主全體下體六二柔居陰麗于初三兩剛為明之中燃上則燃乎四之在其上者上體上六柔居陰處極說而見于五四兩剛之上趨下則趨乎四之在其下者四居陰不正以三燃有不能即趨者遂為改變其不正之常也有革象此以二體為革言革所以成者二主麗六柔不上居陰則下初三剛居陽則上為明二下麗

初上麗三生于其明則以初燃二二燃三三上比四四
比五五比上說見皆所燃者有日孚元亨象上主說六
柔居陰處極則下而趨五四剛不下五居陽則上四剛
居陰不即上在上體下亦上行四附五五附上四亦以
五附上上見而趨皆不附則以上趨五五趨四四下比
三三比二麗生明二比初皆所趨者有已乃利貞悔亡
象此以諸爻在革言革所以濟者革主四成之者五二
在尊位主革者五當任承五處諸爻初爲聞三日指二
已指上乃指五孚指二元指初亨指三利指五貞指上
悔亡指四離爲日。上日之終處爲已。日行自初而二而
三而四而五爲日之中。上爲已處或以離日入于澤下
爲已亦通乃緩辭指五。二上本孚四四非應比四應五。
上比五以五比四乃孚于四。上又曰貞指自二至上爲
日已。又上說見承從乎五爲貞柔惟此卦言悔亡。易曰
悔吝生于動。四剛居陰不正而動。故曰悔亡。又曰革
之大者。下體主六二。上體主上六。全體主九四。一
剛在外說內燃之間。居不正爲之改去其舊。象革九四
主革所以革之者。二之明。上之說也。四與上非應比。二
離體主明。象日。二應五。自五比上處極之所。象已日。二
上皆于四非應比。隔位。乃以二日由五至上之已。五乃
以二應上比者。孚于四之主革者。象乃孚。故曰已日乃
孚。二上既以五孚于四。主革。自是初剛居陽則上應位
四主革。發始象元二剛居陰比三。通剛燥于其間。二通
于四三不能燥象亨。故曰元亨。此下體初九以二與四
之革。故曰元亨。五剛居陽尊位中正。下于初剛居陽則
上者宜。下于二剛居陰中正者宜。五于初二之利。上即
以其利承從乎五。同初二歸于四。主革者。象貞。故曰利
貞。此上體五以上與四之革。故曰利貞。四以居陰不正

在二體比三過剛有悔。以初九元比六二之亨。五初于三利。上于五貞。皆與革之軌其悔亡。故曰悔亡。如是而革濟也。巳日乃孚。二上以五孚。四乃革之始。元亨者。三初承五。以二與四革。利貞者。五以上與四革。乃革之終。

彖曰革水火相息。二女同居其志不相得曰革。水本古三字後

行此曰 變叶 韻

人誤寫為水蓋三誤書為三。又誤書三為水。○以卦象卦體釋革字。其志不相得。總承上二句。息本止息之息。故于革義合。舊註以為滅熄。又以為生息。合此二義。乃盡止息之意。何子元以兌无水象是也。及以止水改金字亦非。在古易三空地。必有水入之。无水則空曠之地也。有水則止水也。謂之水所止則可。不可以為止水。與坎水並言。五上體中曰其亦持二上。初三以剛居陽為志。革者兌澤在上體之上者。趨下則火不能炎。離火

在下體之中者。炎上則澤无所注。是澤下火上相止息也。離中女在內。居下體之中。兌少女在外。居上體之上。是同居者。皆于五居陽之志不相得。所以為革。革而後相息。同居者有得。故睽卦曰行。此曰得。朱子曰意亦一也。但變韻而叶之耳。○義曰大畧與睽相似。相違而為睽。相息而為革。息止息之義。雲峰胡氏曰。卦以相違為睽。相息為革。既濟水在火上。未濟火在水上。不曰相息者。何也。坎之水動水也。火不能息之。澤空地在上而火炎上。故能止息。此滅熄之中。有生息者存。凡人一吸一噓。謂之一息。亦有止而復生之義。又革其故者。正謂鼎取新也。故滅熄而有生息之義。此本取巳日乃孚。革而變革之義。或以卦變即為革。非革之意。

信之。以卦體釋巳日乃孚。信孚二字。孚指上一。信指五。五信其孚。所謂兩為孚信者。離六二為日。兌上六

柔說為已。已日乃革者。四主革。二主明。以上說二明。比應乎五。得五之命。乃信乎四而孚之。故曰已日乃孚。

文明以說大亨以正

以卦德釋元亨利貞四字。卦德離。文指二。明指初三。以指五。說指上。

主說。元亨利貞者。卦下離二。文在中。麗于初三之。明以上體上之說。故初大。三亨。五以初三利。上貞。革。

而當其悔乃亡

以卦體釋悔亡一字。悔亡者。四主革。諸爻皆居得正位為當。惟九四一爻。剛

居陰獨不當。今諸爻。皆與其革。故其悔亡。天地革而四時成。湯武革命順乎

天而應乎人

文言以卦體申釋革字。天陽也。上六以柔居之。象天。地陰也。六二以柔居之。象地。九

四以剛居陰在其中。主革。故曰天地革。分爻初元象春。亨象夏。利象秋。貞象冬。九四為公侯之位。取象湯武。天

象上六。人象六二。九三以應上比二。故曰順天應人。天地革。陰陽自然之革。故革字在天地之下。湯武革。時位

之不得不革。故革在命字上。革命者。變其命。改者。易前非。從後是。革即去故。即是變。改即是動。意同義則小異。

耳。象旨謂革命者。乃革歲命。非取天下。與治曆明時通。引洪偃云。劉歆作三統曆譜。稱革。彖湯武。其前又引夏

小正書。先其革命之語。纂言曰。天地之溫熱涼寒。生長收藏。遞相代謝。而春夏秋冬之時。成湯武伐夏代商。

變革兩國所受之命。順天之兌說。而應人之離明。

革之時大矣哉

文言以卦體申釋革字。五

爻皆當位。四獨不當位。為革。張氏曰。時未當革。聖人不能先時。時而當革。聖人不能後時。凡當其可之謂時。

四主革。二上成之。為革之時。九五剛居陽尊位。為大主之。乃四得以二上之孚。為之革也。故曰大矣哉。

象曰澤中有火革君子以治曆明時

夫子繫三卦辭彖辭九三主三卦象

革此即上三下三二體明九四所以象革六五君子治革者言澤中有火洄詞曰若彭蠡雲慶北方大陸歲久暑不雨外水不至下為火氣所蒸消乾其水而白地出焉纂言曰海之尾間名曰焦釜之谷水至其處如沃焦釜有火在下消乾其水此實象夫不曰澤下而曰中者澤火在于天地間流行于四時相為生息故曰中取治曆明時為象者蓋自冬而春則澤氣盛自夏而秋則火氣盛此陰陽變革之際故治曆以明時則于象生息之中而有相克制者也治曆即天地革四時成即明時之象又曰澤中之火故曆與時即澤火相革之象去其相息而各得其所即治明之象纂言曰以治曆取兌象明時取離象離為日曆時皆起于日亦通○按治曆明時

本以頒一定之曆而治乎民俾其四時之序明庶興革及時諸儒乃以謂初治曆法以明四時皆由此大象皆實事治曆本帝王首務故取實事為象觀河圖北一生水卦象兌澤南二生火卦象離火澤中有火朱子發以牽牛火位星紀水位日月交會于此象澤中有火上元太初起曆之元纂言謂曆為日月五緯之躔次時謂四時推日月而定四時亦合第以海之沃焦言澤中有火明時為離日定時皆起于日未盡合史繩祖謂革居序卦四十九當大衍之數似于澤火無關諸儒以治曆為變革之大則以革字取義非澤中有火矣卦全體澤上火下兌澤向下離火直上象澤中有火澤下火上者也今澤畔為下生之火所息非其常則有改去其故者象革故曰澤中有火革九五君子以革主九四成之者二上也即以二之明向上之說從而治之以治乎一歲

九鞏 音拱

之曆以明乎四時之序俾其因時為革
无有先時而過後時不及斯革治也

初九鞏用黃牛之革

初靜體麗九剛則上居陽處微為
下之內明二麗生初上熄初三熄

二亦以二熄初初以二生其明而燃皆不熄燃二以二
燃三三上比四四比五五比上說見皆燃者有用黃牛
之象上說見比五五比四四下比三三比二生明二比
初皆熄者有鞏革象鞏本離象堅固約束勿使輕動之
謂或以謂與革同義未然四剛居不正承上六說見趨
下又乘下燃上之勢故輕于動初鞏之用亦指四居陰
變動言離有牛象黃本二柔中坤土色以其應五中順
也之往彼也或曰鞏二上二上柔順者何必初鞏惟四
過剛與初同德應位乃待于鞏或以九四之革即以二
牛外之皮變為革未然初九剛居陽在下體下則上

處微當革任比二二麗之為明上于四非正應四主革
居陰不正比三剛居陽過剛在于其間為燥于四四遂
輕于為革不能下從六二之中順者初乃剛居陽比三
以三同德之剛比四者以堅固約束三勿使輕于動作
象鞏四得三鞏乃變動乎居陽不正者下從九二中順
上比五者為之革四以初始革革得正也故曰黃牛之
革此始革
當任之象
象曰鞏用黃牛不可以有為也
鞏用六字擇
取四字包之

革在內○不可有為釋鞏字有為即輕于動作之謂指
四言四象可三比之不可以之有為鞏用黃牛之革
者初當革任鞏九三不可以過剛比四輕有所為于
革則必從六二黃牛順上六比九五之命革之可也

六二已日乃革之征吉无咎

離靜體二主麗六柔不上
居陰則下生于初三剛明

熄初三熄二亦以二熄初二生明而燃皆不熄以初燃
二二燃三三上比四四比五五比上說見皆燃者有日
乃征吉无咎象上說見比五五比四四下比三三比二
生明二比初皆趨者有巳乃革象巳日與彖辭同乃者
緩辭此指二上兩主爻與四非應比必孚五乃革之孚
在先革在後諸儒曰彖巳日乃孚此言巳日乃革蓋卦
之先言革後言孚舉全體也此一爻特言革于他爻言
孚互見卦畧而爻詳也諸儒以乃革者待五而革二三
四肖異體有進退不果之象是也征吉指初无咎指三
六二柔居陰在下體中則下主一體四之革由之以
主者也二離日方升應五以五比上上乃二日終之所
是為二日至上之巳象巳日三不正隔之五乃二明上
說比四革之象乃革之故曰巳日乃革之五尊位之主
以四之革說體未必速也初九在下剛正則上五以二

正應比初上乘初者乃以所比之初正乎四剛居柔不
正者象征四以初征即從初與二革與二相得象吉故
曰征吉二在其間為燥當有咎者今二由初往征四得
吉則三亦與四之革其咎自无之象无咎此主革之象

象曰巳日革之行有嘉也
有嘉釋无咎嘉本柔剛得遇

之美二上兩柔二比初上乘初相遇故初能征四成革
初剛當任者故為象巳日乃革征吉无咎者三日以
上巳五乃以二上與四為革以初得行四剛
與二上兩柔相遇象嘉故征四吉三无咎也

九三征凶貞厲革言三就有孚
三靜體麗九剛則上居
陽為下之外明二麗生

三下熄二二熄初三亦以二熄初三以二麗生其明而
燃皆不熄自初燃二二燃三三上比四四比五五比上

說見皆燃者有征凶貞厲象上說見比五五比四四下
 比三三比二生明二比初皆趨者三介上熄之始有言
 三就有孚象此征字三征四吉三乃二所麗為明則燃
 上其勢盛故離以剛正正四則凶貞指上六正應凶厲
 皆指三革言指五三四五肖兌五肖兌之上象兌口為
 言故曰革言自四而三而二凡隔三位象三就如欲有
 謀焉就之初九在其下特就之故曰三就或又以為三
 番成就于象不合舊註以九居三為三亦非六二上六
 柔虛為孚九三應上六比六二乃以之比四四有其孚
 象有孚諸儒曰征凶者言不可遽往貞厲言不往又危
 革言三就五自下就有孚二上皆以信初者信四九三
 善于革也九三剛居陽在下體上則上介上體二與
 四比以其正正四之不正象征三居陽過剛恃明燥動
 四必以剛乘之相失也象凶故曰征凶三應上柔承從
 乎三象貞則三恃上之承從比二必往則不自安處于
 二上象厲故曰貞厲三自知凶厲不可往五居尊位三
 比四以四主革之言謀于五象革言五以初九在下剛
 正欲進又當任者乃以三之言就于初象三就故曰革
 言三就三以五就初初即由三從五言三不為間五比
 上說應二明上二兩柔由五孚于四四有之象有孚孚
 則四革成也象曰革言三就又何之美之往彼也指初
 此離辭之象言承行有嘉句
 向上為何初在下必上言必往向上也九三以凶厲為
 戒不征四又不安于上六之貞以五言就初則其下詢
 之謀亦審矣又何往言初必以三往與四為革也革
 言三就者三以四革言謀于五五以之就于初初一從
 即以二比三向上與四為革
 又何之于三也初當任故也

九四悔亡有孚改命吉

四靜體說九剛不下居陽不歸上亦上行附五五附上四亦以

五附上四以上見而趨皆不附自上趨五五趨四四下比三三比二生明二比初皆趨者有悔亡有孚改命吉象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆燃者四介下熄之始有孚象四在二體之間以剛居陰不當位當革者故主革在諸爻皆當四獨不正象悔以諸爻皆與之象亡二比三上應三故三以二上之柔虛孚于四四有之象有孚初在下二麗其明上趨其下初往上應四以四承五故象改命命者五居尊天位有命或以四三二肖巽為命亦通改與革畧異蓋革者革其故而去之也改者改其前非從今是也初當任四居不正惟知有已命不知有五命者初以四改從五象改命九四剛居陰在上不即上以上體下

上行介下體主全體乃二明所麗上說所趨所以為革者也與三比三剛乘二麗之明往上以三剛居陽在其間有悔乃以初剛則上與四四以初之與悔逐亡也象悔亡四以初剛之與得悔亡五即以所比上之說所應二之明上二兩柔皆孚于四四有之象有孚四有二上之孚由于五向四以不正不從五命今自改其不正而上承五之命四從五命則不正象曰改命之吉信志也信釋有孚志釋改命吉此總釋者信孚義見前五陽位為志四主革五又尊位四主革之命出于五四能以初九往上有三以之孚故不違五之命而改以行之為信五剛居陽之志乾九四曰乾道乃革蓋革至四為宜故象曰革而當諸儒以命為命令湯武革命亦命令與此同非所受之天命象旨曰將革而謀之謂言革而行之

之謂命。三議革而後孚。五有孚而後革。三主卦。五尊位之辨。乃其言其命。必由初。初當任者。又革道貴始也。改命吉者。五居陽為志。下行比四。四以所比上應。二者孚于四。四信于五之志。故能改其不正。以從五之命也。

九五大人虎變未占有孚

王靜體說尊位九剛不下居陽則上附上四附五亦以五

變本或作是辨作非

附上五以上見而趨皆不附以上趨五五趨四四下比三三比二生明二比初皆趨者有大人虎變未占有孚象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆燃者同象大人指五虎指四變指五四剛質柔內居不正者象旨曰兌為白虎乃虎為常之誤或以皮之革皆以澤洗潔而後用離火蒸之故能變而成革四之虎質以外體之兌澤趨下以內體之文明燃上者燃之乃能變其不正而為正所謂革未燃諸儒謂

仲夏毛希而革易。仲秋毛落更生。潤澤而鮮好。卦離變革為兌。秋有此象。亦未燃。變革二字畧異。見前。變則始事。革則終事。初變則暫。終變則久。變而後革也。觀上六辭可見。又曰變只是變其外。未能變其內。及革剛併其內者變矣。觀上六豹變之後。又曰革面。革面乃變其外。而未必革其心。惟五虎變。而又未占有孚。則得諸爻皆相與。四乃從五之革。斯內外皆革。革道成也。占即極數。知來之意。指四未占于三初。所謂不待極數。至于三初。畧與勿問同。勿主剛能止。未占則欲占而尚未占。舊謂此乃卦占之占。非具卦占篇下。有字指二上孚四。即巳日乃孚。此爻見五變四。至于未占有孚。則革道乃成。所謂易強梗而為馴服。有自然之功化。中庸奏假。无言與人。篤恭天下平。即此九五剛居陽在上。體中尊位。象大人。比四。四剛外而柔內。象虎剛居陰不正。所當革者五。

以陽剛中正居于四上。以其正變去乎。四之不正者。爲變象虎變。故曰大人虎變。尚未推極于初進三不間。皆與四象未占。五卽以所比上之說。所應二之明。上二皆由五孚于四。四有之。四于是卽從五之革矣。象有孚。此以五變四。四遂變其舊。卒爲革之新矣。此在革尊位之象。象曰大人虎變其文炳也。張子云。虎變文章大。故炳其指九四卽虎變之謂。虎初生剛外柔內。未有文。及變乃有文。炳者宣著于外也。文爲離日。光明于內之象。炳爲兌澤。滋潤之象。合爲四之炳也。言文則外變而內不變。可知此卽九四剛居陰不正乃然。大人虎變者。九五居尊位。陽剛中正者。能變乎四。故九四之文炳也。

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

兌靜體上主說
六柔居陰處極

則下而見五四剛不下五附上四附五亦以五附上上見而趨皆不附趨五以五趨四四下比三三比二生明二比初皆麗者有君子豹變小人革面征凶居貞吉象二麗生明比初自初比二二比三三上比四四比五五比上說見皆燃者同象上六主兌見趨下趨于五而下五則陽剛中正居尊位下離麗明燃于三四而上至五而止是上下諸剛皆歸五者也。是其德其位其權皆可。以爲四之革。上六惟趨下比五從之而已。故不能如五之虎變未占有孚。而有君子以下諸象。諸儒曰。上五二爻同體。五剛居陽爲大人。上柔居陰爲君子。六四以柔居陰爲小人。四爲人位居陰象小。簡端曰。凡君子小人其初以位言也。及其後則以德言。世道變則有德非其位者。是故君子小人。有以德言者。有以位言者。此上六雖柔。位在上曰君子。六四位在下曰小人。此以位亦以

德言。具論例陸績曰。豹虎類而小者。亦指四言。特四以比五為虎。承上為豹。在五上所以變之者不同爾。九五變四曰虎。上六變四曰豹。虎生豹。狼于虎。蓋豹陰類。或曰虎從陽變。指五。豹從陰變。指上。各以大小從陰陽之類。曰虎豹。則切矣。大約虎或變或不變。豹必變。語曰。不變不成豹。且九五德位並隆。上六雖卦主。必決于五。故異也。法言狸變豹。豹變虎。象首曰。豹變為虎。虎變為豹。陸績曰。兌陽爻稱虎。陰為豹。皆未然。又曰。卦之象上入首。故以面言。上六以陰居兌之上。高而無位。貴而無民。其德若豹之澤霧。而同體小人。猶威而革面。以從五。蓋變之達于聲音笑貌者如此。亦未然。征指正四言。貞指從五言。居同處也。與五同處之謂。居即兌體在上之象。傳曰。始之則患難。革既革則患其不能終守也。難革者指四。始革指二。能守其革。指上六。其象如此。○六爻六

二征吉。九三征凶。上六征凶。皆指九四六二為成卦之主。主革者也。九三在上。上下二體之間。而過剛。上六同六。二為革至革之成。以六二之革者而守之者也。故曰。已日乃孚。特以九四不正為革。故九二上六皆不往。就之耳。故曰凶。■上六柔居陰在上。體上則下處極主一體。革由之成者也。上柔居陰得正。象君子。比五乘四。四柔外剛。內象豹。乃以上柔正變去乎四之。以剛居陰不正者。象變。故曰。君子豹變。四以剛居陰。象小人。亦比五。以五承上。遂改更其外。而順五。象小人革面。九四感于上六之變。而革面。則惟知有順五。不順上。上如其不順。猶比五。以其柔正。正乎九四居陰之不正。象征。則上六說極。四始革。面順五。而上不俟其時。必欲盡去其故。四剛將不勝。且將比三之燥。隔之併前。革面順五者。壞矣。是相失也。象凶。故曰。征凶。惟因其革面之後。與五靜而

貞則由五與四相得象吉可以從容得其為革也故曰居貞吉此終成革之象

王蔚首

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

其指四炳

蔚皆蒙下體雖為象炳則文之昭然可見蔚則文之隱然難見者虞翻曰蔚既也兌少也王德卿曰豹文次于虎虎文疎而著曰炳豹文密而理曰蔚蘇氏曰易風從虎有文而能神豹有文而不能神其別虎豹亦明今虎豹皆取兌象虎剛為大在外卦之中火之著于外者曰炳豹柔為小在外卦之內火之鬱于內者曰蔚即炳蔚二字見五與上所變之大小淺深之異也上六兌主上體而其主在五故如此九四奉剛承上六兌說象順順指上君指九五四變順上謂順上之革以從九五之君君子豹變者九四象豹以上六變乎其外故外之文

蔚也小人革面者四小人在上體下居陰位順上以上比五以從九五之君未必其內盡從五命而為革也先儒以革非常道又謂聖人之不得已蓋革之義以變其舊舊者其常也或至于變乎其舊變者所以復乎其常也是之謂不得已而成乎其得已也革以九四主卦諸爻皆當而四獨不當以諸爻之當變乎九四之不當者是革也故已指上日指二乃指五孚指二上孚四元亨利貞指初二五上悔亡指四于三三在其間為燥以諸爻當而與之為革四剛爻居陰位即能變去其居陰位不正者而三亦變其剛居陽與四四以當而革也故曰革而當此當本指五爻至于四變亦當也故曰所與者在諸爻所革者在九四九四因三以各當成其當為九四主革者善之未可以為未善也蓋以天下之事有常則有變常不可以一定執而變則不可以預圖不預

圖其變而善達變乃能善處變善處變即復乎一定之常變而復常革之道也觀之天地上六象天六二象地天地革而四時成象元亨利貞觀之湯武九四以剛居侯位象湯武主革所以成其革者六二上六也是爲順上天而應乎二人也九四爲革比于九五陽位居尊之大故曰大矣哉湯武不自居其二明上說之命而以革其命歸于五五于其時而自得其大焉乃湯武之所革者爲得正五之大爲居正庶二上之孚初元三亨五利上貞之皆當九四之不當亦能變剛居陰成其當是爲大當之時矣革道成也然湯武在四爲革如五爲尊位非九居之九不居尊位則雖有湯武革命歸之其如五不能有何哉此二離之人上說之天以其命歸于四者湯武亦不能辭乎上天下人之與而自有之則是四以諸爻之當者皆與而自成其革乃不能以其所革者歸于五而終以剛居陰不當者不能成五革而卒爲自革是則湯武居不當所遇之不得已也而至于改其常是九四居不當之未善非湯武處九四之初心也其時也六爻備言此意初九當任于三爲鞏于四爲用于二爲黃牛順五之革象言不可有爲不可者初以三輕于有爲四從二順五命乃可也六二主一體于二日于上巳于五乃于四革于初征四吉于三无咎象言行有嘉行即征吉有嘉即无咎也此六二之明主革乃不過于察以爲革先儒曰未至巳日不可革革則不及既至巳日不可不革不革則過无過不及以明中道所謂嘉也九三于四征凶于五貞厲于五革言于初三就于二上有孚象言又何之以自初之乃可往初當任故也諸儒謂既以凶厲示其懼又以革言三就開其路又觀五之謀度初之能而革之未可坐失時位也聖人于不得

已爲革之時又欲慎于革于三見之要之此下三爻初言不可蚤二言不可專三言不可燥又言不可緩其慎重如此然所謂言特就而謀之未始見諸行也革而見諸行者則九四也九四在下明上說之間主全體爲革有與比三相取之悔而以比五應初二上同陰位即初過剛以諸爻皆當位者與四象悔亡于二上有孚于五改命吉象言信志蓋五以剛居陽爲志與四比在四不當有不可不革者乃以二上之孚信乎五之志故以其信歸五此四所以爲革也惟如是所以其言就于初者見諸行者如此諸儒見諸謀之謂言見諸事之謂革是也九五尊位于五大人于四虎變于初三未占于二上有孚象言其文炳九四之文九五變之于外者也此即四改命之主爲信志也然曰改命吉信志又曰文炳者亦見五雖當位不能以五之大使其道之行于彼而有功位近乎尊而奪其衆歸之權是六四之從革者自能革也然而不言吉者九四改命之吉上九居貞之吉即五之吉也非五能使上六六二之孚安能若此也哉象所謂革之時于此見之上九主一體之終于上君子豹變于四小人革面于上征四凶于五居貞吉象言其文蔚順以從君九四以五居尊位爲君不過改其面以從五之君而已其內之剛居陰不當者固自如也所謂面從而心不從者也上六以九四面從不正欲其以得正以正乎九四小人之不正乃上六柔惟以自說可也不可以其說而正四也如其柔而正四則四以剛恃下剛明之勢起而上行上六將併五已成之革而失非特不得其面從而已故曰征凶諸儒曰上六主筮上說在外比五之成功以極其說而不知四革在其間上不可太甚况于面順以從五而其心未必然者乎故曰居

貞吉自來五處革成上處其外不識乎小人革面從君之故在居貞靜處以俟可也而征之不已多致壞事至傷國體失上命之凶猶反議乎五革之不早初革之力二主革者之不明抑後矣又合諸爻而言九四以不當主革二上成四之革五居尊位之主居革道之成然而彖爻之辭于四曰湯武革命順乎上天應乎二人爻辭于四曰改命吉于上六曰小人革面象傳曰順以從君或曰改當革何如曰改者改彼向此之謂革者去故從新之謂先儒謂改則移易改則變化是也始而改之彼改而此從則不革彼改而此不從則革此改與革之辨也或又曰九四一爻彖曰湯武則聖上六曰小人則凡何聖凡異也曰四以名分取象則爲公侯湯武始則公侯而終則君也以人品取象四以剛居陰在五下剛小人五以剛居陽在四上則大人上以柔居陰在五上則君子簡端所謂自古君子小人皆以位言未嘗以德言者或有以德言者則剛德柔德而此則以位言也或曰此三義皆指九四一爻乃不備言于九四一爻而言革命于爻辭言改命于象傳卽此而見聖人之意婉而切已何者九四以不當主革而以諸爻之當乃改二之命歸于九五九五如得其改命之意能爲五之虎變其文成炳則其所改命者永以二上孚四也四旣改之且爲之吉亦卽比五之吉是謂四乃乎其舊從其行革也此爻辭所謂改也此謂自改從乎五命四與五相安也此四爻辭之意也如五自不得虎變之意又不得四改命之意又不能以上之柔爲之豹變則有占于初當任三爲間不得二上孚四于改命後而見五之不能變四之革也是爲不仍乎舊所必革者也故四象湯武則爲之革以變乎五之命五命變則歸于四不歸于五而爲

上順五之天下應三之人彖傳所以直曰革命也謂革五之命不歸于五四與五不能相安也此四彖傳之意也如或九五爲大人于四虎變以四之改命也上六亦從五之剛爲君子于四豹變五與上成革而四猶恃二上之孚三之燥隔之外革其面順以從五而心未必從則是以剛居陰之小人必欲分五之權居五成功者也是終于不當其悔未可以語亡若也此九五上六爻辭之意也是故合彖爻而觀四改命五虎變卽四爲改命之吉五爲未占有孚如四改命五未變卽四爲陽武順天應人之時如四改命九五虎變上六豹變而四猶來革卽爲小人革面順以從君之凶說者又曰改命之象則湯之薦尹文王以服事殷之時革命之象則湯武順天應人之時革面之象以後世在君側觀望之徒紛紛者皆是也革何常哉革者在四所以成革者在五上兩爻顧其自處何如爾要之五君也九四當任臣也古今君臣之際事變無常聖人不欲直言而婉切著于彖爻又不備言于一彖一爻而備言于一彖諸爻其詳見已乃所以治全體之革俾无有不當者在九五尊位君子治革者其曰澤中有火治曆明時九四主革五治其曆中先後次序以明乎其所當革之時庶乎先時未革則人知之後時既革則人信之是爲革道也書曰天之曆數在爾躬治曆之謂又曰先時後時明時之謂如湯武革命但知順天應人而不得曆數在躬與時之先後者合惟趨天人順應而爲之寧不蹈夫曆數不在躬革不以時之疑乎是革命又當以治曆明時爲先先之者湯武之自明而亦以出治明民也知革而不知治曆明時此世亂之所以日滋也湯武惟能乎此道故稱聖君者不衰而湯猶懼後世以爲口實夫子謂武未盡善良有

器于中安于其所也故曰鼎其元吉以下諸辭則皆諸
爻在鼎者也鼎與革對以革變雜卦曰鼎取新也鼎以
革上六柔來初變柔為初六成巽下巽為木六二柔往
五變柔為六五成離上離為火木在下焚而離火在其
上者為之炎燥凡其中所致之新皆可取矣故曰鼎取
新也又曰鼎以革變火風相變遷乎革而成鼎鼎即取
新之謂亦是也上承革序卦曰革物者莫若鼎故受之
以鼎困因井後井守其常其弊也泥則必有以去乎其
故而後井復其所復其所而後可以鼎新焉故曰革物
者莫如鼎九三主鼎當上體六五離火下體初六巽木
以木入生火置鼎其間則鼎得火木以用而其中之新
者可以取焉于是革者為之有成也此革受鼎相貳而
濟為序次乎井也○鼎古作烹飪之器荀爽曰木火
相因今在其間調和五味所以養人也象耳口股形中
有一者指其實則折木以實入其中變生為熟易堅為
柔故為象形轉形注為安其所之義此卦木火起焰而
置鼎其中有安所之義焉取新則
置鼎之事非釋諸爻所以為鼎也

鼎元吉亨

從今文○三下巽靜體主初六三上離動
體主六五九三在下巽上離之間為全體

卦爻象辭自上下而

成卦之主初靜體入六柔本下者不上居陽處微不即
下而伏二三剛本上者則上究于其則上者而上五動
體麗六柔本下者則下居陽不即下四上剛本上者不
下皆居陰為明五麗向于其明熄于不下者而下九三
主全體下體初六巽木入伏究上究乎三之在其上者
上體離火麗而向四之明熄下熄乎三之在其下者三
剛居陽得正安置烹飪之器于木究上火熄下之間有
鼎象此以二體為鼎言鼎所以成者初主入六柔不上

居陽不即下而伏二三剛則上二居陰不即上三居陽
 即上二旋初三旋二亦以二旋初初伏而究皆不旋則
 究二以二究三三上比四四比五五比上皆所究者有
 元亨象五主麗六柔則下居陽不即下四上剛居陰不
 即上在下體上亦上行上處極為明五下麗四上麗上
 向于其明則以上熄五五熄四四下比三三比二二比
 初皆熄者有吉象此以諸爻在鼎言鼎所以濟者鼎指
 三成之者五在尊位主鼎者亦五當任比五處諸爻上
 為間四元指初初為鼎足鼎行以足初足在下比二二
 應五剛中能以初之足承三之鼎而往于五者故二象
 亨五在上為鉉上比五而舉乎三之鼎者初剛正與五
 柔中正比相承象吉卦辭本是元吉亨三字諸儒謂吉
 為衍文者非也觀象可見 下體主初六上體主六
 五全體主九三一剛在火外木內之間象置器烹飪于

中象鼎九三主鼎所以為鼎承之者以足初在鼎下象
 足居陽在下者不上比二二剛居陰在下者則上初發
 其始比二以二承三之鼎象元鼎之行也以鉉五柔居
 陽在上者則下象鼎上之鉉以貫五耳舉初之足以行
 初以足行承五初柔與五剛相得象吉故曰元吉四不
 正在其間初比二二比三五以四比三上應三三鼎中
 之實自下體上通于四不能間至
 上得食美象亨如是而鼎濟也

彖曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人烹以享上帝而大

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 今文按聖人亨以享上帝是文言郭氏舉
 正誤增而大亨三字故註亦誤故曰大亨

四字孔穎達輩皆從誤古易依郭氏今從諸儒釋之于左是以下元亨中脫吉字當增入

亨本音檢

彖曰鼎象也以木巽火烹飪也

纂言以木巽飪七字句○以卦體卦象釋鼎字

象謂形之似鼎以九三言卦體初陰畫偶足也二三四陽畫奇股也五陰畫偶耳也上陽畫奇鉉也鼎股以二為實俞氏曰耳出于鼎口而根于鼎股股之名正當三處故于三言鼎朱子曰分明是鼎之象故曰鼎者象也以指五巽入也煮烹也飪熟也九三在巽木之上離火之下是木巽火煮而熟之也烹飪就三其中之實指二巽者其象也以下體巽之木巽上體離之火烹物而飪之也巽而耳目聰明柔進而

上行得中而應乎剛是以元亨

本元吉亨今當增吉○以卦德卦體卦變釋元吉

亨三字巽字指巽下初六釋元字而耳目聰明柔進而上行得中十二字六五比上六繫九三之鼎釋吉六五應乎剛指九二三主鼎釋亨巽德巽離德明巽者為巽入于初之下居陽位初六陰偶象足居陽始乎鼎者故象元自初至五肖坎體坎為耳九三肖坎之中正鼎六五之耳之根所繫處爻辭鼎耳此也耳有聰象上離中虛為目目有明象象旨曰離本為目又為耳目鼎象言之子夏傳曰中虛為耳本義從之皆善元吉亨者卦德下巽巽上離明卦象聰明五耳通于三象耳五柔中象目卦變以革六二柔往進居五而上行六五在上體之中為得中六五聰明得中故比上九上九能繫三以行故為吉六五應乎下體九三之剛二比乎三故二實積于三鼎之中進于五故曰亨

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

言

以卦體卦象釋鼎象。上九一剛在上。象上帝。六五象聖人。四三二剛象聖賢。而五聖人以三主。鼎烹。雖以亨。上九上帝者。而以三鼎。剛居陽。大亨以養。五聖人。四三初柔賢。纂言曰。上帝太祭。尚質。烹聖賢。貴多大。享亦通。

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

夫子繫三卦辭彖辭以九五主三象

鼎此即上三下三二體明九五所以象鼎九五象君子治鼎者言虞翻曰。鼎五爻皆失正。獨三得正。正義引孔子曰。陽三陰四位之正也。凝聚而成之也。姤一柔在下。虞翻曰。陰始凝。初巽為命。卦象以五三四肖兌五為尊位。以初之命入于下而上行。以三聚五成之。故曰凝命。洵詞曰。朱子謂津閣上行為井。或遂謂火至木杪果熟為鼎。非。蓋二卦以成器為象。諸卦中自為一例。夫人非水火不生活。井之汲。鼎之烹。日用不可須臾而缺也。故

巽靜體初主入
六柔不上居陽

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

巽靜體初主入六柔不上居陽

卦取其象。卦全體火上木下。木在下而上生乎火。則火燃象木上有火。九三一剛居干木上火下之間。象置鼎其中以烹飪者也。象鼎。故曰木上有火。鼎六五君子以鼎。至三成之者二初也。五主初命。三剛居陽正。鼎位象正位。以四剛不正。在其間不能凝。五以上應位。三二比三。鼎凝初承五命。象凝命。故曰正位凝命。斯鼎治也。處微不即下而伏。二三剛則上二旋。初三旋二亦以二旋。初初伏而究。皆不旋。究二以二究。三三上比。四四比五。向明。五比上。皆究者。有趾出得妾。以其子无咎。象五麗向明。比上。自上比五。五比四。四下比三。三比二。二比初。入伏皆熄者。有顛利否。象九三主鼎。鼎全體初為足。曰趾。二三四為鼎腹。二其腹底處。三在腹內之腹中。乃

外耳根處其實在于此者也。故于二亦曰腹。四其腹上之口。五為身。上為鉉。又為顛。為高二所麗。三故以實言。五在耳。三亦言耳者。俞氏謂耳雖在鼎口。而根于鼎腹。三為腹。故亦以耳言。上為鉉。五亦言鉉。諸儒謂五之耳。受上之鉉。舉三之鼎者。上為鉉。又言顛者。上處極高。比五柔則為鉉。以貫之。故以金玉言。上處其上。在首為顛。與大過顛之顛同。又以初言趾。見五主鼎。自上顛至下趾。其中實相通。无間隔。是為一鼎。又巽為高。自下體而出。至外體為出。否指火焰透出之處。舊以為否者。燼之餘非也。蓋上體離為明。六五主離明。偶畫中虛。即初六木在于離火之下。為陽光透徹出竇是也。初入方受上體。五火之時。何嘗便有否。蓋古否字誤也。巽為長女。兌為妾。此卦巽下。自上反體而視。即為兌。纂言曰。柔居下。賤妾之稱。亦通。初妾比九二剛中。象初生出之子。以即以此之。以初生二之子。二與五應。故初由三。以二之子。連五。象旨曰。巽无子。兌有子。巽遠君。兌方用事之地。故以反兌為妾。此爻皆入伏究上象。初六柔居陽在下。體下不即下處。微主一體。鼎由之成者也。三主鼎。上六在全體之上。象巔。初在下象趾。自上巔下。及于初趾。其中實相通。无間。象巔趾。三剛居陽則上。下于初柔居陽不上者。宜上于五。剛居陽尊位。中正者宜象利。初入下究三而上。以其利自內而外。象出承所受。離火向下者。上行于五之中。透徹之焉。象否。故曰利出否。五于初非應。比相遠。則以初由三之利出否。即由三得初之妾象。得妾。初比二。二乃初生之子。即由三以二達于正應之五。象以其子。故曰得妾以其子。始初與四應。以不正為二五之間者。四有咎。今初以二進五。至于象曰。鼎顛。上則四亦无為。間之咎。象无咎。此成鼎之象。

周易全書

卷之七

五

趾未悖也利出否以從貴也

利出否釋本句以從貴釋得妾以其子无咎句以柔

承剛為順不順為悖五在陽位居尊象貴此鼎之始也所謂取新者也。大抵鼎以器為象有安其所之義若爻中皆言取新者則又言安其所而有非釋鼎也。或謂鼎顛趾為去故得妾句為取新尤未然。蓋以否為否以否為燼之餘故以顛為顛倒向上覆下之顛又以悖為顛趾則悖此在初六巽體在下靜體主入上究伏之初何嘗有顛有燼有悖之象。鼎又何嘗有去故之象况顛倒者即四之覆也折足覆餗正此意此言于四則不可言于初象旨謂鼎始建用趾以受火非能受實也。鼎顛趾者初下本當順五今三鼎自上之顛于初趾之處相通初由三行順上之顛即所以順五故未悖于五也利出否得妾以其子者初以三于五利以其所受難火之光出于五而行于上曰利出否惟以利出否故五由三得初之妾初即以二之子從五在尊位之貴也

巽疾韻

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

二靜體入九剛則上居陰不即上旋

初三旋二亦以二旋初二以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五向明五比上皆究者有實不能即吉象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆熄者有我有疾能象鼎以九剛爻為實全體二鼎底三鼎腹九剛實在二鼎底比三鼎腹中曰有實六五卦主稱我仇君子好仇之仇謂其比對也五主上體初主下體乃相對象易中以陰柔為疾四剛居陰不正壓于二剛之上不來下應初即為初之疾或以上離將散不能與下故為疾即近而就之也二下比初初牽于四之向下不能就上五正應近而就

初吉指上于五二五正當相求乃二為四所間遂不相求而寧不進于五終以上九无九故得進所謂二五不自求而以上九得進二五終吉九二剛居陰在下體中解上比三主剛九爻剛實在二剛底為三剛腹中之所有者是二剛之實三有之象剛有實有實必往往則就于尊位正應之五乃五柔居陽在上主離明而與初六柔居陽在下主巽木之入所謂離火入于巽木之下成鼎象仇乃初與五仇初應在四四不正在其間時五麗熄初離明象有疾故曰我仇有疾二以初為四之疾則又牽于初之下不能于五而就之象不我能即五以四疾隔二二不就五則三所有剛中之實无由進五乃自上舉五應二三剛以初仇為足以一中實近就五二與五相得象吉

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无

此在剛之象

九也

慎所之釋鼎有實終无九釋我仇有疾不我能即句未釋九剛象實二居陰在下有謹慎之象之往

外也吉指二五終指上以上當任三剛比二二有九剛之實三剛必往二居陰以為三剛中實慎所往往則與五正應慎之則不敢輕往必待上鉉求而舉之乃往所謂慎所之二以四疾于初上六終與三應以鉉舉而上之上乃以三有九二剛中之實往五故无九責于四之疾上无九故二五得吉非以无九即吉○諸儒曰終以正應得合又何有于九其不早即也蓋不我能即不能不九于始而得吉則自无九于終凡相從必在始之正始正雖不合而終合亦通剛有實者二比三二在下剛居陰象慎所慎在九在二剛中之實之五也我仇有疾者三應上上比五上在終舉五以九在二為三鼎中之實而行上在終故无九于四之有疾也

革塞
韻食吉

九三兩耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

三靜體
入九剛

居陽則上旋二三旋初三亦以二旋初三以初伏而究皆不旋以初究二二究三三上比四四比五向明五比上皆究者有耳革其行雉膏象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆熄者三介上熄之始有塞不食方兩虧悔終吉象卦三為卦主當腹之上近耳處又為實四為口為耳耳在五亦在三三耳象見前革即革卦之革革卦亦九四居不正者又鼎用則以鉉貫耳而扛近食即儀禮所謂肩鼎不用則脫鉉鉉脫則耳无所貫所謂鼎之未肩者也故曰革三五異體非應比而同功四革之故曰鼎耳革行者自下體往上體諸儒謂鼎以耳行塞不通也即不能行謂四剛畫連互間于前也上體離為雉初二三四五肖坎體坎為膏指五在尊位有膏澤潤于下三剛不虛與五非應比象不食或以雉膏即有實之實亦通三四五肖兌五兌口能食上在肖坎上故不食方指初在下為陰方四三二肖坎體亦雨全卦二三兩剛往上五陰為陽倡陰和三在二五之中象雨或以肖兌為澤三進以木巽火陽入于陰陰和鼎股中燠蒸成雨之象亦善四剛不正間于中象虧近取四象悔三之腹處顛之下以上之鉉貫五之耳而舉之象舉終指上九九三剛居陽在下體上則上介上體當下巽入上離火之間得正象鼎安于其中所以為鼎者也鼎之耳在五而附于三三鼎所由行于五附于四四以剛不正阻于其前三耳不能附五將為四改變象鼎耳革三隔于四所以繫乎鼎者上六也三與上應三行由四以四之隔遂不行而應上則不通于上六象其行塞三以四塞于上則不得進五即

有二之雉膏在于三腹之中五不得以之出于上口而食之象雉膏不食初在下方入于三剛居陽往上升與五柔居陽成陽倡陰和之雨象方雨又為四以剛居陰在中止之有所欠缺于其間象虧如是則三以諸爻不能進五當有近取乎四之悔象悔終以上比五以鉉繫三之鼎三與之而行斯四不能革三行不為塞即得以二為鼎中之雉膏由五出上食斯三以上舉象曰鼎耳革與五相得象吉故曰終吉此主為鼎之象

象曰鼎耳革

失其義也

全體三主鼎上當任為義漢五行志鼎以耳行革則不可舉也先儒謂以大義責四未然

鼎耳革者三鼎耳以四之革三不能行而應五至上亦不舉之上當鼎任以舉三為義者以四失之也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

四動體麗九剛不下居陰不即上亦上行為上

之內明五麗向四上燃五五燃上四亦以五燃上四以五向其明而熄皆不燃自上熄五五熄四四下比三三比二二比初入伏皆熄者有覆公餗其形渥象初入伏比二二比三三上比四四比五向明五比上皆究者四介下燃之始有折足象纂言曰足以初應四言折以四不應初言足折于下折謂鼎什而橫臥腹與足皆着于地也二為公位餗者糝也鼎以三之鼎為二之實五與二應即所謂公餗彖傳所謂烹飪者即此形渥如傳言與覆餗相連讀之以全體言二三四皆鼎以爻言則三主鼎在木上火中有九二之實之奇滿則溢故二底三腹四則滿溢象旨曰謂鼎量極于四其上則耳矣受實必有餘量以為溢地故三不食明不可復加至四則溢而覆也纂言曰四當三鼎腹之上口而下應初是鼎折其足腹臥于地而覆其鼎中之餗形渥王弼以謂沾濡

朱子曰。班固使來。若作形渥。却只是澆濕。渾身是也。蓋形卽三鼎腹之形。四在三鼎腹之上。而大處渥者。風火烹濕之氣。字書以謂沾濡。此本古字。後人誤寫以謂形。刷亦筆畫頗似也。晁氏曰。刑刷。諸本皆作刑。刷又以重刑釋之。尤非。蓋旣曰折足覆餗。又曰凶。卽刑刷矣。何得取象重復如此。至于以其刑爲面刷爲赧汗者。尤未然。

九四剛居陰在上。不即上。以上體。下上行介。下體三主與。四正當其腹在三鼎腹之上。爲鼎之口。承耳而係。鼎實者。必端重深厚。不爲陰柔所搖。乃可疑。鼎而使初足之正。初足正而後九三。鼎中所藏六五象公。應九二之實者。可有也。四乃不正。而下應初之趾。使初不能卽行。象鼎折足。足折而三鼎有二腹之中。所藏應五公之實者。覆矣。象覆公餗。三鼎中所有二之餗者。旣覆乃三。在鼎五外體之形。亦因四沾濡不能立矣。象其形。刷如。

此三鼎以渥。則六五之耳。以四不能勝之。無所用。四與五相失。象凶。故曰。其形渥。凶。此在鼎爲問象。象曰。

覆公餗信如何也

象傳每以信釋孚字。九四不曰孚而曰信者。夫子本卦位。釋覆公餗三字。

覆公餗者。四本柔位。以剛居之。爲不得正位。五柔中。本信以四如此。向五爲何。故五不信之。致復。

六五鼎黃耳金鉉利貞

離動體五主麗尊位。六柔則下居陽。不卽下。向于四上。剛明燃。

上四燃。五四亦以五燃。上五麗向明。而熄皆不燃。以上熄。五五熄。四四下比三三比二二比初。入伏皆熄者。有黃耳金鉉利貞象。初入伏比二二比三三上比四四比。五向明。五比上皆究者。同象五尊位。離動體明五爲上體之主。在九四鼎口之上象耳。黃者中之色。在上卦之中。象黃耳。鉉者儀禮謂鼎之扃。以木橫貫鼎耳而舉之。

鉉音 鉉耳 鉉貞 平叶 韻

者也上畫奇在鼎耳之上象鉉。宋衷曰。兌為金。三四五
肖兌。又剛位亦曰金鉉。夫鼎有耳而後鼎實可舉。有鉉
而後鼎耳可舉。五比四。四比三。三為耳。上為鉉。六爻為五
初兩柔相與。五于初上為利。初六柔順承上鉉。而足因
以征象貞。指六上。六五柔居陽在上體中。尊位不即
下主一體。鼎由之以主者也。三之鼎。五舉之。鼎耳在五
而根于三。則以柔中象黃耳。故曰鼎黃耳。上為鉉。五柔
以上剛外飾之象。貫黃耳。以舉乎三之鼎者也。象金鉉
五應二。五剛在上。居陽在尊位。下于初柔居陽處微則
上者宜。下于二剛居陽本上在下體中。不即上者宜。象
利。五專固于上。五以初二利承上貞象貞。斯則二為三
鼎中之實。進五四不能間。故曰利貞。斯鼎行也。此主鼎
尊位之象。象曰鼎黃耳中以為實也。中在上體之中。實即九
于中受上之鉉。鼎黃耳者五在上體之中。以上
實五耳以為三鼎內有二之實為之者。舉之也。

吉利

上九鼎玉鉉大吉无不利

上動體麗九剛不下居陰處極不即上為上之外明五麗

向上下五燃上四燃五亦以五燃上上以五向其明而
熄皆不燃。熄五五熄四四下比三三比二二比初入伏
皆熄者有鼎玉鉉大吉象初入伏比二二比三三上比
四四比五向明五比上皆究者有不利象義曰。上于
象為鉉。剛居陰能溫。故曰玉鉉。玉鉉即金鉉。但在五柔
以上一畫剛飾之象。金上剛居陰。而以五一畫柔飾之
象。玉先儒謂在鉉上一畫連。象鉉五以上金飾之。于
下上以五王飾之。于上是也。蓋三鼎以上出為用上。當
鼎任陽剛居鼎極。當鼎道之成。而五尚之上。以九剛而
能柔者。舉之以行。象玉鉉。大指五陽位。无指上不利。指

四于上初鼎以上出為用上當任故也。上九剛居陰在上體上不即上處極當鼎任三主鼎五以陽位受上之鉉上乃以剛比五而闊澤乎五之柔俾其相濟以貫五耳而舉三之鼎象鼎玉鉉上舉三之鼎則二應五為三鼎中之實者得以進五五剛象大與二相得象吉故曰大吉四剛居陰不下在上體下亦上行下于初柔居陽不上者不宜上于五柔居陽尊位則下者不宜象不利今四由上鉉舉三鼎二五吉則四亦承上不為初五之間其不利以上无之象无不利此終鼎當任之象鼎以上出為成功故兼吉利。象曰玉鉉在

上剛柔節也

上剛象金五柔象玉五上剛柔在三鼎之間為節。鼎玉鉉大吉无不利者以上當

鼎任舉鼎者存乎上。上能以五玉飾其鉉于上舉三之鼎。二剛五柔得中之節也。節則三鼎行也。

六十四卦中獨以井鼎為象鼎之象序卦曰革物者莫若鼎胡氏經曰昔者包犧氏興神鼎以統天地萬物而一之者也黃帝作寶鼎三象三才也禹鑄寶鼎九象九州也天下一大鼎也傳曰鼎天下大器也聖人寶之也易舉鼎為象所以象天下之為大器也非止以鼎為一物足重于天下也此取鼎之本意也故彖傳以象言之子夏傳曰初分趾也次實股也中柔虛也上剛鉉也諸儒細分之則曰初陰偶在下足也一奇在下之中底也底即受實之處故爻辭曰實三當腹處實積于此其外則耳根于此鼎之和五味而成大器者以此卦以三主鼎曰鼎者以此四為口五為耳上為鉉鉉者貫耳以行三鼎之所由以舉者以此在全體巽木下離火上以巽木入于離火之下離火出于巽木之上九三之鼎立于其中烹飪之故曰烹飪也聖人以鼎取全體象而又曰

以木巽火九三烹飪之象蓋其象皆通者以全體之本
象言則三趾二底三腹四口五耳上鉉以全體為鼎以
二體之象致用言則下巽木上離火九三之鼎置于木
火之間以九三為鼎上九為鉉舉之為用言故彖傳並
言象又曰烹飪也合言之則九三在全體中者為鼎主
前謂二實積于此耳根于此味和于此則亦以九三為
鼎所以主鼎者此也以成鼎之由言謂九三為全體之
鼎之主以處鼎之道言以九三為二體處鼎之主所主
同故言鼎亦同也所謂象合體用言皆通者也鼎為一
物聖人以天下大器當之其曰君子正位凝命為天下
大器言也彖辭以三為鼎主以初足上鉉二實為最重
故初下巽主為足曰元五上離主為鉉曰吉二應五比
二為鼎中之實曰亨始有足以承終有鉉以舉而後其
實積中者烹飪以享上帝養聖賢鼎之用于是為大也
六爻之辭亦不出此惟爻辭則重行其辭多于行不行
取象在三主鼎調和之得宜故善調和者亦惟去故取
新是也行不行之間九三主鼎在初巽五離二體之中
初以足趾而承三之鼎三以初巽入向上離主而承上
之顛曰顛趾初以三五利出其巽木受火之否故初九
主一體于三鼎于上顛于初趾于五利出否五于初得
妾于二以其子于四无咎象言未悖以從貴言自此而
上鼎之所以能有功者皆初之始為之也九二于三鼎
有實于五我仇于四有疾于五不我能即于上以二五
吉象言慎所之終无尤言三鼎之中有實惟在二故當
慎所之所之者之五也以四疾不能就五受上之鉉蓋
慎之至不敢輕以實進也惟其慎故上體終于无尤无
尤即无九四之疾也諸儒曰二慎所之以上終舉五而
之是為慎也以慎得上之成終故无尤于四之疾也凡

往者必慎始始慎而得合于終惟二得中故也九三在巽木上離火下主全體爲鼎于鼎耳出于五之口而根于三者也于四鼎耳革于上其行塞于二雉膏于上不食于初方雨于四虧于三悔于上終吉象言失其義謂鼎之行以上當任得宜爲義乃以四所革則三之耳不能貫五承上之鉉是三因四失上之義故也然三以四失上之義終以得五受上行則三因四失上之義終得之此三之所以行也三行而鼎進矣九四于初折足于二覆公餗于五其形渥于四凶象言信如何謂九四在其間不正不足以信之凶也四在鼎耳近腹之處乃若此雖无益于三之鼎亦无甚損惟自凶爾然幸有上鉉貫五耳而舉二公之餗可免覆焉四不知比五承上故也六五尊位主上體鼎于三黃耳于上金鉉于二于初四利于五貞象言中以爲實以在上體之中應下體二中之實故五黃耳以金承上之鉉爲二之實在其中以舉之也是卽不能間五也上六鼎終于上王鉉于五大吉于四于五初无不利象言剛柔節持三剛五柔在二體之間三鼎賴五耳以行實上六玉鉉五上貫黃耳以舉之故鼎上出鼎以上出爲功有功而後鼎以四不隔至五成至上大成矣然此六爻皆以行爲善以不行爲不善鼎器本止止而後能行苟不止而驟行則亦未能行也先儒曰鼎貴靜也亦貴正也所謂天下大器惟始之以靜正而後動行斯正也此六爻之義乃所以治全體之鼎在六五尊位君子其曰木上有火以正位凝命以之治鼎卽以六三剛得正位凝乎初六之命歸于五五得其凝然後巽以其命見諸行事是謂靜正而後動行者也諸儒曰鼎次革革去故鼎取新革變爲鼎卽取新也取新于其中則重矣東谷鄭氏曰革以改命鼎以

其亨震以下諸辭則皆諸爻在震者也震與艮變以艮變雜卦曰震起也震以艮上九剛來初變剛為初九成震下九三剛往四變剛為九四成震上剛本上行之物今在地下退于柔日久蓄極一發勢從而上不能已所謂起也初九一剛奮發于下自下而起至上程子曰雷從何處起此也上承鼎序卦曰主器者莫若長子故受之以震鼎貳革後程傳曰鼎者器也震為長子故取主器之義而繼鼎之後長子傳國家繼位號者也故為初九主震為長子六五尊位有天下大器也革變之後鼎取乎新初九長子將進始居乎九四近君之位將為宗廟社稷之主主乎六五之大器鼎之所以新也此鼎受震相因固濟為序次乎革也○震在初為長子在四諸儒謂世子即後世太子之位近君者五立初長子進上九四為世子即謂太子者故曰出震以此震蓄極奮發之意震字上從三下從辰辰天行之次天行起于角亢故十二次以天行起處角亢東方之次曰辰是為星紀于月為三月月令二月雷始發聲三月則蓄極于地下奮發于地上為震以其為蓄極奮發則轉注為義此卦主之辭本取此義至亨以下皆取震而有聲驚懼笑言乃聲次第之象蓋因震聲次第而有非謂震即聲亦非謂驚懼即震也又周易繫辭于震獨取☳本象又取聲象為辭以初九主卦以雷從地下發則以震明卦主震者奮發之謂也字書三在地下則象形為☳戶恢切精蘊曰象其重重圍繞形不如是无以蓄其全剛也在地

上則象形為☳亦戶恢切精蘊曰陽發聲也方其遏于陰也一混沌也蓄極大泄若爆烈又一開闢也此二體象至于重☳曾為切精蘊曰象伏于九地而奮于九天又曰雷行其中氣大通也故文王明☳卦主曰震以發

而上行氣大通者為象也此三字本畫而製即此盡雷之義然重☳為震震奮發不已也而其德則動謂陽動也一陽動凡三位乃所經歷之次第以一體☳亦言震亦陽動也一陽動凡三位乃所經歷之次第此卦全體為震九四上雷即初九下雷所之先儒曰重雷之勢上行不已所謂聲聞于天威振于上或謂初為嚴威四為餘威亦是也○震艮兩卦辭震以聲就耳聞故取雷本象艮以見就目見故取艮為象亦取耳目對待也

震亨震來虩虩笑言哑哑震驚百里不喪匕鬯
今文震來八字

本初九爻辭誤入
依諸儒改正于左

☳震亨震驚百里不喪匕鬯
☳下震靜體主初九三上
震動體主九四初九為全

卦爻象辭自下而上

體成卦之主初靜體動九剛本在上者今在下體則上居陽而起二三柔本在下者今在下體不上則迅于不上者而上四動體動九剛本在上者不下今在上體下則上則泥于則下者而下初九主全體一剛動于二柔之下得位六二柔得位乘初三柔居陽與初同陽位乘二以二乘初初起以柔乘不能泥遂迅于上象雷起于地下出于地之上象潛蓄于內至于四四剛居陰以應初雷之迅者直遂于五五柔居陽與初同陽位乘四上柔居陰乘五以五乘四振四振以柔之乘不能起遂泥于下象雷出于地下而還于天之下象奮激于外潛畜于內而生必奮激于外而成也有震象此以二體為震言震所以成者初主動九剛居陽處微本上者則上而起兩柔在下者不上二居陰則下三居陽在下體上亦下行而泥二泥初三泥二亦以二泥初初起而迅皆不

泥則迅二二迅三三上比四動泥四比五五比上皆所
 迅者有亨驚象四主動九剛居陰本上者不下在上體
 下亦上行而振兩柔本下者則下五居陽不即下上居
 陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥
 皆不迅則以上泥五五泥四四下比三三比二二比初
 動起皆所泥者有百里不喪七象此以諸爻在震言震
 所以濟者震主初成之四當任承五處諸爻三為間上
 亨指二三驚指四百里指五上不喪指五七鬯指四蓋
 凡卦辭取本象者惟此卦取雷聲故卦爻辭震字皆就
 雷之聲聞而言在初始發至二柔在地上乃有聲也先
 儒曰百里共雷聲纂言曰諸侯地方百里以雷聲所及
 象其政令所及之遠蓋震體本坤一索于乾為震長子
 纂言曰乾陽君也坤地國邑分乾之一陽以主坤之國
 邑者在國之君也君本天子諸侯之通稱九五尊位
 國中上六在國外故以上體象百里而六五尊位主百
 里四震長子出承家象蒙引曰百里極雷鳴所及之遠
 蓋雷之震迅處是也喪失去也六柔有失象四以剛主
 之象不喪虞翻曰坤為喪二三五肖坎體坎為棘又為
 酒又四三二肖艮體艮手執象趙氏曰以棘木為之取
 赤心之義未必然長三尺利柄于未祭之先烹羊之饌
 實諸鬯而加彘將薦乃舉彘以七出之升于俎上故七
 者所以戴鬯實者也鬯者鄭玄以謂秬黍之酒其氣調
 暢所以灌地而降神也又曰人君子祭之禮親七性薦
 鬯而已其余不親為也蓋以初九震動至于九四比五
 九五之君以之主祭四能以初震而喪四所執之七
 鬯此四在全體中有主象朱子曰只是震懼不失其常
 未說到誠敬上甚善諸儒以震驚象烈風雷雨不喪七
 鬯似不迷亦通

初九一剛藏蓄于内而奮發于外象震初九主震一剛居陽在下處微剛本在上者今在下則上六二柔居陰得位乘初之動以柔順之而進三以柔居陽不得位與初同陽位乘其比二進應上在其上滯之三通于四上不能為滯象亨上體九四剛居陰位應初元以二通三不滯于上者直遂其勢而進又象震其所發見于聲者奮而及遠在九五居尊位之國中上六國外象百里者象震驚百里五柔居尊出初震比四震主乎祭祀當初迅四振之際不失其手所執承祭之七初潛地降神之鬯内有主矣象不喪七鬯斯震德成矣如是而震濟也

彖曰震亨震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主

也今文有震來虩虩以下十六字諸儒以為初九象傳重出纂言刪去當從之舊本脫不喪七鬯王弼昭素

按徐氏之說出上脫此四字傳義以謂然又曰出即鬯字誤今依文釋之改正于古易

彖曰震亨震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社

稷以為祭主也以卦體釋卦亨至鬯九字首提震亨二句而以驚遠釋震驚百里懼邇釋震亨

驚指九四剛爻應初九剛象驚遠俞氏謂卦之外體指五上懼釋亨通謂卦之內體指二三驚懼二象釋見後條自内體初九出而至五尊位之謂出盖雷發于初之陽位上行至五陽位居尊位而止故曰出出對處言即帝出乎震之出震為長子處之時則世子也出于五則自守宗廟社稷以主其祭則六五天子也是也或以古

者君巡狩征討長子居守未通張子則以謂此卦純以君出外長子在內言亦未然卦四三二肖艮在中有艮為執守之象先儒曰艮為廟二坤土為社稷卦本坤初九九四二剛畫來居于坤土成震主一卦則上下四柔為坤土象社稷蓋以九四承五命而主乎祭也或以震多取祭祀之象則以五中虛感于初四之剛五為尊位之主故曰祭主者未然主即主器莫若長子之主震亨震驚百里者驚于上體自五至上故為驚百里之遠懼自下體二三之近故亨不喪七鬯者六五以初九主動出至于四由四而居于五尊位可以之守宗廟社稷以為祭主也傳曰不以驚懼自失其所執七鬯故可以為承世祀守國家也

斷音

象曰洊雷震君子以恐懼修省

夫子繫三卦辭彖辭初九主三卦象震此即下

三上三二體明初九所以象震六五象君子治震者言洊自內至外水重流之象應四三肖坎體有洊象三本雷字雷在虛空之中連聲而動曰洊實自初九始之故曰洊雷震九五心位有心象恐懼修省皆心也恐懼與驚異先儒以驚指目前驟聞雷聲言恐懼皆自內起以已聞雷聲言由雷聲驚于外而內勃然以興之謂恐隱然以惕之謂懼修者治其所偏省者察其所缺指四柔言初震動五上三二皆有恐懼第恐懼而不修省柔之過也恐而又懼修而又省皆洊雷重震象呂涇野曰洊雷震而羣陰解君子恐懼修省而衆欲退皆以震自治也卦全體雷下雷上象雷自下而達于上又自上而及于下象洊是為蓄藏于內而奮發于外象震故曰洊雷震六五君子以震主初九成之者九四也初以二恐以三懼象恐懼至四又以五修以上省象修省恐懼于

內又修其偏缺省其所未至于外
欲其无柔靡不振也斯震治也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

震靜體初主動九剛居陽處微剛本在上者今

本音
皆聲
蘇索
號啞

在下體下則上而起二三柔本下者不上二柔居陰則
下乘初泥初三柔居陽不即下在下體上亦下行乘二
泥二亦以二泥初初起則迅二不得泥初三亦不得以
二泥初則承二迅二以二承三迅三三上比四動振四
比五五比上皆迅者有虩虩吉象四動振比五五比上
自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆泥
者有來後笑言啞啞象震來虩虩本指雷聲來指上體
自上直至至于初下之處為來全氏曰虩蠅虎也蠅虎入
居于隙亦如隙中風籟其聲如雷故雷之聲隱隱而起
不過激烈取象發于二為一虩二以初虩不過激烈也

發于三為又虩三以初虩不過激烈也或以不過激烈
即安靜亦通後震指四震為鳴五聲音微于色象笑上
出于口象言即婚媾有言之言啞啞和適之貌五柔中
象啞五以初一和適也上柔極象又啞上以初又和適
也故曰啞啞此本上下二體象震對笑言來對後虩虩
對啞啞皆雷聲次第如此或以震為雷聲虩虩以下專
就人故虩虩以顧慮不寧釋之未然象傳恐致福亦指
雷聲為象者當以雷之震人心恐懼皆亦自雷聲時有
也皆取象震有二義有以動為象有以驚與懼為象初
九九四兩爻所以為震者動也二三五上四爻乃為震
所動者驚與懼也然又當依彖傳下體二柔為懼上體
二柔為驚分言乃善初九剛居陽在下體下則上處
微主下體又主全體所以為震者也初剛生于下二乘
初三以二乘初四剛以初應又生于上上柔乘五以五

乘四四剛下于三二至初象來初剛以其來蓄藏之久則奮發不過以其聲隱然不激烈發于二一號發于三又號象號號故曰震來虩虩乃三進至于四上應三據上滯之四應位初剛由三進後四剛亦上行比五柔居陰則下與四比初安之徵于色象笑上柔居陰處極則下與五比初見于口象言初于五一啞初于上再啞象啞啞故曰笑言啞啞至是初與四相得象吉則下震得上震以為之繼進五至上不滯此始主震之象

曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
恐釋震字震雷有聲

即為恐致釋來字自上而至于下象致謂上五兩柔泥四剛四泥三二兩柔至初也福釋虩虩震雷聲自初動起迅上必過于疾烈乃為上柔之來則發于二三皆隱然不疾烈為虩虩凡柔受剛庇剛受柔庇為福初虩虩即二三之柔受初之福也諸儒謂初剛得位不悖疾即為三二兩柔之福是也此推究之象則等則二三邇初五上遠初為則雷聲虩虩十二三則恐啞啞于五上則有則以四在初震奮之後其聲漸和適故五上為啞啞見上下之等則震來虩虩者初震始發二三為恐以五上柔泥四剛比三二柔五之虩虩此三二不為恐所以受初剛之福也後笑言啞啞者四在初後自下體二三而上又自上體比五上而下者以有自然之等則也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
二靜體動六柔本下

者今在下體中不上居陰則下乘初泥初三柔本下者則下居陽不即下在下體上亦下行乘二泥二亦以二泥初初動起而迅二不得泥初三亦不得以二泥初故二乘初起以初承二迅二二承三迅三三上比四動振

億於其反音

四比五五比上皆迅者有厲喪具躋于勿逐得象四動
 比初動起皆泥者有來億九陵七日象此震來與初九
 同指自外而內自上體而下二在初上即以初之震
 來為辭以其處于初剛之上億數之多至今比人言雷
 數多者皆曰億謂雷聲之號號不計其數震以上體五
 上柔泥四來下比三二遏抑之久則初之奮發必盛發
 于二三後又達于四五皆號號所至故于二五二爻皆
 曰億喪失去也有所驚而失去也指五柔象失纂言震
 有喪象貝者水中介蟲也象言謂初二三四肖離體離
 羸蚌貝也志有大貝壯貝文貝小貝之辨謂蚌遇大風
 則貝出故曰颶風又曰以其驚風巨浪展破其蚌中所
 有之貝直上而出若有似于喪者故取震象為貝蓋六
 二所執者因雷聲之號號多六二柔居陰不能執而失
 之曰億喪貝蒙引曰喪貝與不喪七也相似蓋六五執
 七也七以主祭六二執貝以日用供事皆手持之重物也
 二柔居陰喪五柔居剛不喪此二爻之變也此說最得
 象意張橫渠曰動而之上曰躋震為足能升于陵之上
 者象躋陵指四言三二肖艮體艮為山陵乃山之半土
 之高在于六五之下者象陵九以位言卦位以正體數
 自二而初為二位以反體數自初而二而三而四而五
 凡五位又以正體數自五而四凡二位正反往來數之
 自二至四共九位象九陵躋則升于四象九陵之上謂
 五五與二應位故取此象此即迅上為象勿指初九逐
 前而追也皆二躋于五得應故逐初剛象勿七日亦以
 卦位言以反卦數自五而四而三而二而初凡五位以
 正體數自初而二凡二位共七位象七日得者初剛與
 二柔相得初為陽陽為日故曰日此泥下之象蓋二因

初喪具故躋于四九陵上而之五故九陵取象自二數
 上初因止三為勿逐故五以二應位欲二復與初故七
 日取象自五數下各以所主者見二五相應之中也胡
 氏曰震驚則多喪失故喪七鬯喪具每每言之蓋彖辭
 不喪七鬯者剛也六二之喪具者柔也纂言震有喪象
 是也而以中正故勿逐七日得纂言曰二居中得正苟
 有沉劍弗顧之達當有隋珠復還之喜爻无此義蘇氏
 曰喪具以明初之戚勿逐七日得明初不以威窮物
 六二柔居陰在下體中則下初主震剛居陽在下則上
 初承上上柔又乘五五乘四四剛居陰比三二兩柔泥
 初象來初震剛則上以上三上來者過之久象震來初
 震以柔來即迅于上即發之盛二不自安處于下者象
 厲故曰震來厲初震將自一由三應上過愈迅數多象
 意二柔在下體又居陰不能勝初將因意失其所執中
 正之貝象喪故曰億喪貝于是二以喪由四之來也以
 五應位同德可安者也從而躋于五以四比于五上象
 躋于九陵二躋于九陵三以二之躋也與之偕躋象逐
 初九剛止以三不必逐也遂中止之象勿逐則五以二
 柔正與初剛正本相得者特一時之億有所喪而又之
 五乘四以四乘三三乘二以二乘初二還于初之下得
 柔剛相比美象七日得此在震之象
象曰震來厲乘剛也
 胡氏曰屯六二
 豫六五噬嗑六
 二困六三震六二皆乘剛惟困六三乘坎中九二其餘
 皆乘震之初不以吉稱震來厲者二乘初之剛初震
 以上體五上之柔比四四泥三二比初象來初剛
 以其來益向上而進二乘初剛之進故為厲也

六三震蘇蘇震行无眚

三靜體動六柔本下者今在下
 體上不上居陽不即下在下體

上亦下行乘二泥二二柔居陰本下者則下乘初泥初三亦以二泥初動起而迅二不得泥初三亦不得以二泥初故三乘初起自初承二迅二二承三迅三三上比四動振四比五五比上皆迅者有蘇蘇行象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆泥者三介上泥之始有无青象下體初主動二比初動起三柔居陽位不得正不往上纂言曰蘇作酥斃而復生也震指初剛居陽言一蘇指二柔息而以三陽位復生再蘇指三柔息而五陽位復生故象蘇蘇此主動起迅上之象行指三剛陽位能行于四之上陰柔為青指上此動振泥下之象象旨曰坎為多青三四五肖坎體上居震極下震不及于上六故有此象六三柔居陽在下不即下以下體上下行介上體初震比二以二比三至三三以柔震將息矣而以陽位息者復生象蘇既比四重震遂上至五柔入息矣而以五居陽位亦復生象又蘇故曰蘇蘇自初起而上行至三重震五陽位之蘇則初之行于五也上不得以三滯之象震行極于上之應則上六柔在上者比五由四與三三无上陰柔之青象无青故曰象曰震蘇蘇位不當也震剛以震行无青此當任之象

泥去声

九四震遂泥

遂讀泥讀○震動體四主動九剛本上者今在上體不下居陰不即上在上體下亦

生三以柔居陽五亦以柔居陽位不當故震息于柔者復以陽位而生此本指六三位不當言之震至上宜息不宜生三以陽位而生惟位不當故也李氏曰陽爻震物陰爻被震不敢輕犯其鋒必須逃避而後獲免故二則躋于九陵三則行无青皆以陰相比處震初之象皆未然震至肯者以三位不當故蘇蘇而无上之青

上行而振兩柔本下者則下五柔居陽不即下承上迅
 上上柔居陰處極則下四承五迅五亦以五迅上四振
 則四不得迅五亦不得以五迅上則自上乘五泥五五
 乘四泥四四下比三三比二二比初動起皆泥者有泥
 象初動起比二二比三三上比四動振四比五五比上
 皆迅者四介下迅之始有遂象遂直遂之遂向上進也
 此動起迅上之象纂言曰竟而不還是也九四剛陷陰
 中又陰位泥滯反下之意此即所謂泥乎下象三四五
 肖坎體亦為泥諸儒以遂為繼事之辭曰遂泥象旨據
 荀氏本作隊泥又以泥為平聲皆非九四剛居陰在
 上不即上以上體下上行介下體震由之成者也四居
 陰位與初同德上比五以初九之震起直遂其進于五
 象遂承五以五承上上柔在上則下乘五五乘四四乘
 三乘不正比二乘初迅泥而反下者象泥故曰震遂泥

此成震之象

象曰震遂泥未光也

肖艮有光象傳曰陽者剛物震者動義遂動之速有

光以居陰兩柔泥之未光震遂泥者四居陰又五

上兩柔來下泥之泥于初九之剛未遂發為光也

六五震往來厲億无喪有事

五動體動尊位六柔本下者今在上體中則下居陽

不即下四承五迅五上柔居陰處極本下者則下五承
 上迅上四亦以五迅上四動而振五不得迅上四亦不
 得以五迅上故五乘四振以上乘五泥五五乘四泥四
 四下比三三比二二比初動起皆泥者有來億厲无喪
 有事象初動起比二二比三三上比四動振四比五五
 比上皆迅者有往象來與九二同指初往則自初九之
 内往五外加于初震上象厲此迅上之象億與前同謂
 雷聲之上往者至此尤多亦以初震于二以二比三三

比四四比五至上之象五于初无喪五陽位且處四震泥之上故无喪變通為事二以中正故曰貞六五居中不正故不言貞八純卦皆敵應而此以二五相對實取應言皆曰億曰喪者二遇初剛而有喪居陰也五遇四剛而无喪居陽也又初在下而四在上不同九之為德同五柔居陽位又居尊位變通為事即恐懼修省此九五在中陰位泥下之象六五柔居陽在上體中尊位不即下初主震自下體內往于上體之外象震往以上體五上兩柔乘四四乘三三乘二二乘初來下象來初剛往以上來過之乃愈過愈盛必迅而上以應位三在下不能安處于其上象厲故曰往來厲于是震自初承二以二承三三承四應上柔滯不能上初僅迅于益多象億五以陽位比上四震泥之上不為泥无所喪象无喪故曰億无喪然以柔在中惟剛驚應位二懼為事

有所主雖厲得安也象有事此在震尊位之象象曰震往來厲危行也其事在

中大无喪也危釋厲行釋往指五陽位言往來厲者初陽位往五陽位以危行也億无喪有事

者五柔居陽主恐懼之事又在上體之中五陽位為大故億无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚

媾有言上動體動六柔居陰處極本下者今在上體上則下四承五迅五五柔本下者則下居陽不即

下五承上迅上四亦以五迅上四動振而泥五不得迅上四亦不得以五迅上故上乘四振乘五泥五乘四泥四四下比三三比二二比初動起皆泥者有索索視矍矍征凶不于其躬无咎有言象初動起比二二比三

索以音按日聲入聲俱傳或二許或二角當音作學

三上比四動振四比五五比上皆迅者有索于其鄰婚媾象震指初索索指四五視指上矍矍指上于四五征指四凶指上躬指三鄰指四婚媾有言指初二至上索索雷聲未盡復存所謂餘威不疾相續不斷者非消散也初震至上極以上泥下宜其消散而盡乃以四復振初震于二之後者至三不疾一索震于三之後者至上尚疾又索自上視下曰視四三二初肖離為目上居肖離上自上見之象矍矍驚駭不定之貌諸儒謂雷聲所聞非目所見索索則聽者猶有餘聞不能自安故更為驚駭顧視未定上乘五陽位一矍五乘四陰位又矍所謂前聲將盡而上猶未盡愈難自安者也征上以柔居陰處極故以其正而征四之不正三為躬當人身俯而下之處鄰在下體以上體為鄰无咎上不咎四婚媾初剛二柔相與之象有言即初笑言之言震善鳴也

六柔居陰在上體上則下處極初主震遂于四者上五而上上乘初初震比二至三餘威為之尚疾一索四至五尚以三所滯者餘威為之尚疾又索象索上比五目視不定一矍踰四應位三目視不定又矍象矍矍五以索矍由上五乃以柔居尊位正以矍由上比四以其動正乎上柔居陰之為滯者象征上比五即征不能正之有矢也象凶故曰征凶上以其凶始知初之震不在于三俯向下躬而止象不于其躬直上至四上體鄰象于其鄰初震四鄰上不能為之滯上以處極在其上有咎今不滯亦无之象无咎惟以于初遠初剛與二柔本婚媾者五與二應位二以初之言由三躬至四鄰漸次至五上從五為主比四震鄰而為之恐懼修省焉即可安也不復因索索而矍矍矣象象曰震索索中未得也婚媾有言此終震為間之象

雖凶无咎與鄰戒也

中未得釋震索索雖凶釋征凶无咎釋无咎與釋視矍矍句鄰釋震

不干躬于其鄰二句。戒釋婚媾有言句。五在上體之中。上在上。與五未得。與即矍矍。即驚遠。戒即懼。婚媾有言。即笑言。戒有戒心之戒。指上于二初。傳獨言五中未得。五為尊位之主。上與五未得。故內无主。致矍矍。震索索者。五在上體之中。上比之與。五居陽位者。未相得也。征凶。震不干其躬于其鄰。无咎。婚媾有言者。雖四征。上凶既无咎。始知初九。不震三躬。而震四鄰。四以初震比五上。故有是索索。視矍矍之與。今以初震四之鄰。不咎。上惟以五與二應位。二比初。婚媾之言。上比五為主。以四為戒。戒即免于索索。視矍矍。矍矍可自安也。○矍矍。啞。蘇。蘇。索。索。皆雷本音。音韻不傳。今混讀。當于聞雷聲時。求音。矍。啞。指初雷。及四五。蘇。索。皆四雷。及三二。言。

聖人序卦。先震動。次艮止。蓋自伏羲畫圖。先震次艮。然虞庭所謂。慎動。惟動。不應取此。自近世則。惟言止。不言動。未知此義也。朱子曰。不向動時。勤猛省。更于何處覓真腴。得震先艮之義矣。震動一也。下體一剛動于二。柔之下。上體又一剛動于二。柔之下。二剛四柔。然二剛不能以並動。動則不已。不已則相勝。勝則必為柔所制。是故動貴有所主。以剛為主。在此卦分二體。各有所主。要之下動。則上必以不勝而靡。蓋剛性上行。故下者勝也。是以二體卦。以二剛為主。全體則以下體初剛為成卦之主。凡曰震者。指初曰震。曰懼。上體曰驚。百里又指四。不喪七。鬯者。亦以重雷之勢。初震下懼。上驚。如是不以驚懼為威。乃初剛在下。而四柔在上。得主之善也。其在六爻。初九曰震來虩虩。笑言啞啞。蓋謂初動之和裕也。九四曰震遂泥。者。蓋謂動而不已。不已而勝為震所

制而泥震重二剛可見也故曰震曰動曰懼曰驚者皆以二剛九四不及初剛可見也其在四柔則被初之震者故曰懼曰驚曰畏曰戒者皆以四柔言之先儒謂震有二有震動之震又有懼驚之震分二剛四柔爲義也又合六爻觀之則初九之震一上卽爲九四之震邇震乎二三遠震乎五上爲震者二三卽懼也四上卽驚也故二乘初不可解曰震來厲億喪貝而三遠之則曰震蘇蘇五乘四剛以四之泥无所喪故但曰震往來厲億无喪而上亦以四之泥畏鄰无咎婚媾有言故曰震索索視矍矍征凶又曰震不于其躬于其鄰无咎此動與懼驚之辨也至析二剛而言則六二喪貝而五无喪六三震行无青而上六雖凶无咎九四之動不及初九之盛此又二剛之辨也又合諸爻言之皆初四二剛始于震既以統統亞亞爲笑言爲泥二三五上四柔則始于懼驚終于不懼不驚其始于懼者則以柔或柔居陽皆以震剛欲奮故也其終于无懼者以柔或柔居陰皆以震剛邇與遠遂與泥又以柔比故也此又六爻位之辨也又以六爻次第言之初九剛居陽主卦爲震其曰震來虩虩笑言啞啞者初震雷動以上五柔比四剛泥三二柔來蓄藏之乃隱隱不悻疾爲虩虩後至四爲笑言啞啞此在初主卦得正如此此上諸爻皆以初之震爲震者則亦隨其位而之處于震者或厲或无青或有事或畏或言各異爾六二震來厲卽卦辭亨虩虩者此二也比二卽上六所謂婚媾而象傳所謂乘剛持以其乘初勢之上行乃然而非謂初之作威不可犯也六三以柔在其間卦辭亨爻辭虩虩者此又一也雷本剛上行者遇陰位則息遇陽位則生生則行初九以剛居陽爲先則六三六五皆雷之息以柔居陽而復生者也三近

初當始息復生之間故象震蘇蘇惟蘇蘇與初同位故以初震近上行四陽位不得阻撓之而與上六至柔為青振而上行者可以无之象傳特以位不當明三五居陽不正即此象則知震之威上行宜于靜而息不可以動而生動而生則威不已不已必至驚乎尊位之主所謂震主之威不可有者也三猶然以行无青者則猶以柔勝故爾上為間以三无青此初威不至于太過而六五之億无喪有事者則藉乎是也九四主上體象謂存雷豕辭謂震驚者迅之謂也故象遂喪者泥之謂也故象泥象言未光盖初威進上四與之應位又與五尊位一于遂而不泥則亦挾震主之威不可有者故于遂見四應初之威于泥見四之不過于威未光者四剛在諸陰中位柔非大故未光者歎之亦未善者也六五尊位由四之遂往于上象往來厲以其泥雷聲之億于陽位无喪則以柔中與二應二以初為事五則有二之事二之事即初之恐懼修省之事也惟有事雖厲而亦安也億无喪與不喪七鬯義同象以危行其事在中大无喪明之惟其事在中此五陽位之大所以不為初震之億喪也善處震者六五得之不言吉而无喪得免于厲即吉已豕辭所謂不喪七鬯豕傳謂出可以守宗廟社稷以為祭主即此象之意也上六位之百里此在國外者也初震之威于此而極聲已盡无復存矣象震索索視矍矍震不于其躬于其鄰君子征凶无咎象傳曰中未得喪鄰戒則知上六柔為間未善而不釋婚媾有言可以例知婚媾之言在初二為是在上六遠二以初雖有秉承之義以過柔處外其不與亦未為失也此又象外之意此六爻之義乃所以治全體之震在六五尊位君

子以之也六五惟先自治則曰洊雷震恐懼修省而已
蓋卦體二三承震以其號號則恐懼五上二柔以其蘇
蘇索索則修省先儒曰恐懼者暫聞雷聲之所同修省
者事天以誠之所獨又曰恐懼所以辨修省之幾修省
所以踐恐懼之實皆心也洹詞亦曰周王遇災而懼側
自修行天下喜于王化復行故恐懼而不修省見于聲
音顏色之間而已又曰恐懼而修省則始于
恐懼終于无恐懼矣是之謂善處震者也

艮上
艮下

義易 一 太極生 一 陰儀生 一 太陰象生 一 卦成 一 卦成 因而
重之生 一 陰儀生 一 太陰象生 一 卦成 一 卦成 下 上成

圖位艮宮第七卦重卦第五十五卦周易以變設卦
下經第二十二卦義易畫成象其形即象其聲而名

製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即
字韻書 切 象 下 下 一 剛中立于 兩柔

之上上一剛特起于 兩柔之上兩疊峙各止其所
其中之氣相連上 其體靜下 其體動精蘊曰此靜
中函動也一氣相為貫通生生不窮者也又有謂上九
至高為靜九三一剛在下體之中有動象故曰動者此
也籀文變體作 小篆作山俗體如之又作 屾字又作
出後人誤認兩山為出類出入之出于是音義存象形
失已自有此數字古 名字皆不傳矣周易觀變設
卦以 上主上九 下主九三以上九主成卦象艮故
彖之辭曰艮 下止而行通乎上 上止而已斂乎下
上九剛止于五四兩柔又止乎下體一剛下體一剛以
上之止止乎二初兩柔九三將通以上之止已斂之不
得通是為收斂于外而向于內約言之收斂向內也自

有艮辭遂以艮爲卦名不以☶爲名蓋由☶字失傳卦名不明今正☶字以復卦名之舊艮爲卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故☶爲☶下☶上重立疊峙之象艮爲收斂向內之象總其象☶下☶上重立疊峙則收斂于外而向于內也故曰艮其背以下諸辭則皆諸爻在艮者也艮與震對以艮變雜卦曰艮止也艮以震九四剛來三變剛爲九三成艮下初九剛往上變剛爲上九成艮上上剛在上處極二柔不得以並之三剛在下中通二柔不得以進之故曰止彖辭以上九爲主謂諸爻所由以止也故曰止上承震序卦曰震者動也物不可以終動止之故受之以艮因震後以震一剛動于上六五以其動卽以之而進至上是爲終動程傳曰動靜相因靜則有動動則有靜物無終動之理曰物不可終動則靜而止焉故受之以艮上九主艮者止也止則靜所以止乎六五而俾其主靜以居正位以立人極自是三下比初二兩柔皆由此行從其所止斯震之動者由其止者亦靜也此震受艮相貳而濟爲序次乎艮也○☶本重山指全體艮以收斂于外而向乎內爲義指上九止以止其在內而不去卽止乎諸爻諸爻從其止爲義故艮德曰止非以止釋艮如註䷆所謂艮之義止也○艮上從目下從个字書反見爲艮精蘊曰目乃漏泄之總人心緣感出入非目則感不成欲求放心者必自其目收攝之庶乎外不見物而心存此指事轉事注爲斂目无所見曰艮以斂視无所見曰艮以不見轉爲收斂于外而向乎內曰艮收斂向內則內外斷絕曰艮此卦重山收斂其氣藏畜于中故取象收斂向內

☶ 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

☶ 下艮動體主九三

卦象辭自而上而下

上艮靜體主上九上九為全體成卦之主下動體止
 九剛本在上者今在下體則上居陽而行二初柔本在
 下者今在下體不上三則通于其則上者而上上靜體
 止九剛本上者今在上體不下居陰處極而已五四柔
 本在下者今在上體則下上則斂于其則下而下上九
 主全體一剛在上斂于五四柔象收斂于內以九三一
 剛在下通于二三柔而上者即止之而不行象反向于
 內反向于內而生者必收斂于外而成也合言之為收
 斂于外而反向于內有艮象此以二體為艮言艮所以
 成者上主止九剛居陰處極不下而已兩柔則下五柔
 居陽不即下四柔居陰則下五通上四通五亦以五通
 上上已而斂皆不通則斂五以五斂四四下比三止行
 三比二二比初皆所斂者有其背不獲无咎象三主止
 九剛居陽則上而行兩柔不上四居陰則下初居陽處
 微不即上三斂二二斂初二亦以二斂初三行而通皆
 不斂則以初通二二通三三上比四四比五五比上止
 已皆所通者有行其庭不見其人无咎象此以諸爻在
 艮言艮所以濟者艮主上成之三當任承五處歸附初
 背指五不獲指四身指三行亦指三即三身之行庭指
 二不見指二人指五即背後所立之人无咎指初初指
 体先儒謂卦二體陰三四中分似兩人相背而立之象
 外體上九一人向前面而立背在上之後以上比五言
 則上為艮而五在上之背後故曰其背其即指五為上
 之其以五比四言則五為背而四在五之後象獲四艮
 為手象曰不獲以四比三言三又在四之後故曰身即
 人身四不獲三身其即指三為四之其此指上體與下
 體不相與為上體之艮內體九三一人向後面而行象
 行亦即三之身能行象行三為四所不獲之身以四之

周易全書

卷之七

不獲不能行于外。乃行于二之內庭者。故以三比二而言。則三為行。而二在三之後。曰其庭。其即指二為三之。其以二比初言。則二為庭。二剛在三之後。故亦曰不見人字。指五之在外言。即所謂在五背後之人也。凡四其字皆指相比言。獨二言人者。指外體五為人。泣以二從上。艮不得見五。故指二為不見外之人。先儒謂背為北。堂對庭而言。身為已對人而言。又曰背在堂之後。居北。詩曰言樹之背。古居室向南北。堂在北。即艮之所。故象傳以止之所明之。明背非人身背脊之背。若以為背脊。安可稱所哉。所即北辰居其所之所。人之北堂。天之北辰。皆不動之所。艮其北堂。故堂身庭人皆不獲不見為辭。限寅躬皆指背脊為言。即以背為背脊亦善。今合觀之。背以北堂言。亦即背脊之後。其象亦同。但觀對庭而言。則指北堂。九明。又觀象傳以所字明之。九明。爻辭艮其身一句。即艮其背不獲其身二句。約之為一句。觀爻傳止諸躬。則不獲指五。身指四三。二體間皆身。艮為手。為獲。謂以手取物而得之也。五不獲乎四者。以上九之艮也。艮為闕庭。指三為內庭。六三比四。四比五。承上九之艮。故行于內庭。亦所謂得止者也。艮字本反見為艮。故有不見之象。或以肖離為目。未然。卦辭未有止字。彖傳言之。故此只言艮无咎。指初九咎。非就他爻咎之也。

☶下體主九三上體主上九全體主上九。一剛在五。四兩柔之上。又在下九三剛。與二初兩柔之上。收斂于外。而藏畜于內。象艮上九剛居陰處。極不下。此上主艮也。上比五。五柔居陽。在上之後。象其背此上于五為艮也。五比四。柔居陰。在五之後。象獲五以上之艮。艮乎四。則不獲四。所比三之身。象不獲其身。此五于四以上艮也。四比三。三剛居陽。在下體。下則上行。今在四之後。以

五不獲四比三之身。三不行于外。反行于內。體之庭象。行其庭。此四于三以三承四從五以上良也。三比二。二又在三之後。柔居陰在內。本有見者亦為三之行。向內入于二內。二不見柔居陰人位之人。此三于二。以二承三。三承四從五以上良也。初以柔居陽在下體。遠于上。不即承上。良本有咎。今以三不見二之人。初亦以與二比。惟在于下。不出无不從上良之咎。此二于初。以初承二。二承三。三承四從五以上良也。斯良濟也。

彖曰良止也。時止則止。時行則行動。靜不失其時。其道

光明。良其止。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。今文漢儒疑當有錯簡。義曰晁氏云良其止當

依卦辭作良其背纂言據此更定今改。正于古易今文依此以良其背為釋。

言曰良止也。良其止。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。以卦體卦德釋。良至无咎十六

字卦德良止卦體上下敵應。良卦卦辭止以德言。諸儒遂謂良即是止。未必然。程傳謂良非止一義可盡是也。大抵上主良。良下體諸爻皆以之而止。背即其止之所。凡八純卦二體各三爻皆非正應。皆以同德應位。而惟良卦取良義。乃二體各三爻皆敵應不相與。上體主良。良其五背五比四不獲三身。則敵應不與下之故。三身為上良不獲。行于二之庭。二比初不見外之人。則敵應不與上之故。傳曰聖人所以能使天下順治者。非能物物。

而作則也。惟使之各止其所而已。朱子曰：此意最好。蓋物各有當止之地也。良者上九主良，而三承之以之而止也。其背在五，乃上止之所也。上下二體各三爻，皆敵應不相與也。是以上九比五，良五之背，五比四，四不獲三之身，此上之良也。九三比二，行于二之庭，二比初，初不見外四之人，此下之良也。上止五比四，不獲三身，乃四僅能止三，不能下止乎二。初初應四，在其下，本有咎，乃由三之身行于二內庭，二不見五人，則初四止上，下无咎，皆從上九。主良者以之止也。時止則止，時行則行動，靜不失其時。

其道光明

文言以卦體申釋良字。良德止，上體固止也。下體亦以上之止而行之于下，亦行而止也。

時謂良之時，止指上九在上體之上位極，當止則止，行指九三在下體之下，三位在中，當行則行動，即謂行九三在下體剛居陽位，剛為動，不失其居陽之時，靜即謂止。上九在上體剛居陰位，柔為靜，不失其居陰之時。諸儒謂當止當行即時，不失其時，即得其所止。蓋夫子恐人泥于以止為止，而謂行非止也，將徧于止為言，故以時止則止，時行則行，皆為止言之。動而止，不失其時，內卦之止，靜而止，不失其時，外卦之止，外止固止，內行亦止。道上九所由下行之道，其指三。胡雙湖曰：良一剛見于二柔之上，陽剛著見曰明，陰柔不得而掩蔽之，象光明。傳曰：良體篤實，有光明之象。義曰：大畜于良，亦以輝光言之。上九上良在上，時當止則止。九三下良在下，時當行則行。九三下體處動而行之時，則下動而行，不失其時，故行于二庭，二止乎初，初不見四之人，下良成上九處上九靜而止之時，則上靜而止，不失其時，故上主良止于五之背，五止乎四，四不獲三之身，上良成上。

九主艮。由三道下行者光而明也。此全體之艮也。

象曰兼山艮君子以思不出其位

夫子繫卦辭象辭上九主

上二下二體明上九所以象艮六五象君子治艮者言古山字傳曰此而併彼為兼亦重複之意上一山包併下一山為兼山蒙引曰非為東西兩山也出自下出上指九三欲出而行于上者之象五為心位象思心之官以思為職上九止之處即位也項氏曰兩雷兩風兩澤皆有相往來之理獨兩山並立各止其所為不相往來未然蓋上下之山其氣在中相通往來惟以上九艮止止而通乃所謂得止者也卦全體山上山下上體一山兼併下體之山象兼山自外收斂而向于內象艮故曰兼山艮六五君子以艮主上九成之者九三也以五在中心位象思五以上艮止乎四四止下體三三止二二止初皆不出其所居之位如出其位是即為五不能承上艮為之也象思不出其位斯艮治也○洹詞曰山面面不通艮之道也故體各有定用象事各有定理後之言心學者多援艮夫艮以思為止非視心為槁木而寂之也至言矣

初六艮其趾无咎利永貞

初動體止六柔本在下者今在下體下不上居陽處微不

即下三乘二斂二二柔本下者不上居陰則下乘初斂初三亦以二斂初三止行而通二不得斂初三亦不得以二斂初故初承三行承二通二二承三通三三上比四四比五五比上止已皆通者有其趾无咎永象上止已比五五比四四下比三止行三比二二比初皆斂者有无咎利貞象初二爻其字皆指九三上九主艮其義

止趾音

則收斂向下為主。心位在五。上九收斂五之心。故五為心有所主。故无所見。爻辭中凡言艮者。皆主上九。而九三則承上九之艮為艮者。故九三不言艮。但言止。行通上。承上之艮為止爾。上九主艮。艮主五之心。故初趾二腓三限四夤躬五輔。皆從心而止之也。彖辭全體為背。後取象趾腓限夤躬輔。皆在背者也。鄭氏言輔不言口。言身不言股。言寅不言臍。有背面而立之象。以上下二體分下體。九三為下體之主。曰限。其腓趾皆附于限者。故初其趾。二其腓。三其限。皆指三。上體上九為上體之主。曰敦。輔頰晦身皆因于上者。故四其躬。五其晦。上其輔。皆指上。蓋艮背以背後取象。則趾腓限夤躬晦輔。皆在背後。故凡其字皆以背後言。卦體以下艮為足。三為足股。二為足腓。初下趾。根處為足趾。趾欲動。附三之股而行者。又以三四五肖震體。震為足。初在二足之趾。元初四敵應。不相與。爻辭以利言者。則即相與者。蓋彖不相與。以止而不行。爻辭亦相與者。以從其所止。亦行于下。亦行即相與也。三于二五利。永指初比二。二比三。三比四至五。象永亦以二三四肖坎體。水流出之泉。貞指上專固之象。蓋三與四利。故從上專固之貞。所謂相與也。初六柔居陽在下體。下不即下處微。上主艮。初在下。以去五遠。即自下比二。以二比三。附三以二比初。初即止下行。象艮其趾。初以趾不行。乃初柔居陽。不即下承同體。三艮而行。本有咎。今初承上艮。應四而止。初應无不從上。艮之咎。象无咎。然猶暫止于下。卒之五柔居陽尊位。下比三剛居陽。則上者宜上。比上剛居陰處。極不即下者。宜象利。初以五于三上之利。由二而三。應位。四象永由四從五。以承從乎上九專固之貞。象貞貞則

終能從上艮之止矣。故曰象曰艮其趾未失正也。艮其趾包

利永貞此始。艮為間之象。下二句在內。○正釋利永貞句。未失即利正。即貞從上九專固為正。初為間有失。今未失即不為間。艮其趾无咎。利永貞者。初居陽在下行為三。以上艮所止率。以五千三上之利。初由二比三。以三比四。四比五。止于下承上。專固主艮者。是為未失乎上九之正也。

腓音肥 音整

六二艮其腓不拯其隨其心不快。二動體止六柔本在下者今在下體中不

上居陰則下三乘二。歛二初柔本下者不上居陰處微不即下二乘初。歛初三亦以二歛初三行而通二不得。歛初三亦不得以二歛初。故二承三行以初承二。通二二承三。通三三上比四。四比五。五比上。止已皆通者有。其腓不極其隨象。上止已比五。五比四。四下比三。止行。

三比二。二比初。皆歛者有其心不快象。纂言曰：二當二體之中象。腓足肚在股之下。隨足而動者。三當股位。二在其下曰腓。此亦象肖震取象。三其字皆指三。拯舉之也。艮為手有拯象。自三舉二之謂隨者。二下體之主。二隨之者也。與咸九三志在隨人同快。猶言樂從。二五敵應不相與。今不快于二。即不相得之謂。或以二四三五肖坎。坎為加憂。亦通。○傳曰：士之處高位則有拯而无隨。在下位則有當拯。有當隨者。有拯之不得而後隨。語精特非象意。六二柔居陰在下體中。則下比三。二在中象。腓本隨三股而動者也。二乃舍三遠從上九。艮艮乎二。二腓遂止于三股之下。不動而止焉。象艮其腓三。以不舉二之所隨上者。象不拯其隨。五于二位。應不相與。尚藉三拯之。庶二隨三。比四至五。初柔居陽在下。亦欲附三。三遂

初四應微三所拯不能承五從上之艮五居心位不得
二應中五之止不以三比行爲快象其心不快此在艮
之象曰不拯其隨未退聽也艮其腓釋本句未退釋不
拯其隨句聽釋其心不快
句象旨二三肖坎體坎爲耳象聽二下三上故三與二
曰退五上三下故三與五曰聽不拯其隨者未退于
二而聽于五故不拯二止以二比初
者隨三比四行于五心有不快者也

九三艮其限列其夤厲薰心

薰或改作闔心未然○艮
動體三主止九剛居陽本

上者今在下體上則上而行兩柔本下者不上二柔居
陰則下乘初歛初初柔居陽處微不卽下三乘二歛二
亦以二歛初三行而通二不得歛初三亦不得以二歛
初則自初承二通二二承三三上比四四比五五
比上止已皆通者有其限列其夤象上止已比五五比
四四下比三三行三比二二比初皆歛者三介上歛之
始有其厲薰心象初象趾二象腓三象股乃不曰股而
曰限夤者卦以背後取象故也若股則在前蓋旣曰限
則股亦在其中限則在二體之中相通者也限止三言
纂言曰限上下之際腓之上身之下就下一邊者也象
引曰限卽腰胯也胯在腰下胯口故反韻府云胯兩股
之間馬虞謂腰束帶處卽此列孟喜作裂纂言曰分裂
是也夤背脊肉屬上體在限之上指四言管卽呂也謂
之管力人之有力由于此心指五薰虞翻作闔李鼎祚
改薰作闔蓋限爲闔乃拘束之義謂三之危拘束乎心
不能舒暢以收攝乎諸柔之意又曰古闔作薰字馬因
言薰灼其心未聞易以坎水灼人者也荀氏以薰爲薰
或誤作動非至謂古闔薰通用亦未然蓋偶筆畫之差

象旨以三下體之上貴時行而以危拘束于五故象歛
之九三剛居陽在下體上則上介上體艮由之成者
也三應位上以上九之艮止乎三三當下體介上體之
間乃限處限上下之際能轉動上伸乃三為上所止象
艮其限尚以隔初柔居陽不正在其下初比二二比三
行三行以四比遂裂四之夤通于四象裂其夤既裂夤
則三行于四不承上艮三不自安處于中象厲三本當
從五以上艮三三限裂四夤不能自止其裂象厲將有
拘束于五之心不得安舒于上體之中以承上之艮象
薰心此在艮之象○二心不快三危薰心皆以三因五
上九艮止之過故不得行亦見三
貴時行承五從上止也此皆戒象
也三本下體之介為五以上艮而止三乃有過剛之危
薰于五曰薰心見三行而為五止五心為限之主五
心過止乃致其薰亦見五不可過也艮其限列
其夤厲薰心者三為上艮處危薰及于五之心也

象曰艮其限危薰心

六四艮其身无咎

四靜體止六柔本在下者今在上則
在下者今在上則下居陽不即下承上通上四亦以五
通上上已而歛五不得通上四亦不得以五通上故四
承上已則自上乘五歛五五承四歛四四下比三止行
三比二二比初皆歛者有艮其无咎象三止行比二二
比初自初比二二比三三上比四四比五五比上止已
皆通者四介下通之始有身象此即艮其皆七字約言
為此三字三四二體之間皆言身言躬乃身欲動者限
指三在腰下胯口言夤指四以上背脊肉言身之欲伸
就前而言也躬欲屈或俯而向下或仰而向上之謂就
後而言也二象皆同處稍分之則腰胯之上即身處爾

雅曰身伸也總括百骸止諸身限之轉動屈而能伸者
 卽身也禮曰平身交辭曰良其限指身而言卦辭三曰
 身者指此腰膂之間所謂夤卽躬處王伯厚曰纏身爲
 躬見躬而不見面說文躬從呂從身呂卽背膂也伸而
 能屈者卽躬也故禮曰鞠躬交辭曰裂其夤則不能屈
 正指躬言據象傳止躬則以四于三言大都限自三而
 伸于四曰身故于三之限曰身夤自四而屈于三故三
 于四之夤曰躬其象最明六四柔居陰在上體下則
 下介下體比三三欲比四而行于五者也四乃以比五
 以五比上之艮止乎四四亦以艮乎三三以四艮不行
 象艮其身初柔居陽處微在下體下不卽下四與之正
 應當徑止初在于其下獨上艮止乎近比三而不止所
 應初有咎今能艮三身三止二以二止初四亦象曰良
 死不上初于始之咎象死也此在艮前在之象

其身止諸躬也

諸之于也卦體三爲身身之仰而上則
 向上身之俯而下則向下曰躬三仰而

上在四處俯而下在二處此指三當俯而向下之處故
 曰諸躬良其身者三身本欲伸以四承上艮乃止乎
 三正比俯而向下爲躬故四止之于三躬初柔居陽不
 卽下止三躬不止二初有咎能以三止二二止初无咎

六五良其輔言有序悔亡

五靜體止尊位六柔本在下
 者今在上體中則下居陽不

卽下承上通上四柔本下者則下居陰卽下承五通五
 亦以五通上上止已而歛五不得通上四亦不得以五
 通上故五承上已以上乘五歛五五乘四歛四四下比
 三止行三比二二比初皆歛者有其輔序言有悔亡象
 三止行比二二比初自初比二二比三三上比四四比
 五五比上止已皆通者同象上九歛下于此爲中故取

歛下之象為多。爻以背後取象。輔在口旁。如車之輔。咸
 輔頰之輔同。雖在前而實在于背後見之。五為心位。二
 三兩爻皆曰心。此曰言者。言為心之聲。義曰。五當輔之
 處。言為心聲。故取言象。象旨曰。三四五肖震體。震為鳴
 有言象。亦通序者。上九為全體。艮主。五為尊位之主。三
 為下體之主。五比上。以上止之于心。又以下二應從五
 心之所止。是為內有所養。外有所制。秩然有先後之序
 者。○胡氏曰。輔頰之兩傍骨。背後可得而見者。咸言其
 面。故併見頰。舌艮言其背。故止言輔。初艮趾止其行。五
 艮輔止其言。六五柔居陽在上體中。尊位不即下上
 主艮比。五五以上止于五口之旁。有所制于外象。艮其
 輔。五應二發為言。得以制外者。發乎中心。秩然有次第
 矣。象言有序。五遠即在其下有遠取悔。五以有序之言
 由三比四止。三下行于二。初皆從上。艮于初悔亡。象悔

亡此在艮

象曰艮其輔以中正也

艮其輔者。六五在上體之中。應二得正也。

上九敦艮吉

艮靜體。上主止。九剛本在上者。今在上體上。五居陽。不即下承。上通上。四柔居陰。則下承。五通五。亦以五通上。上已則歛。五不得通上。四亦不得以五通上。則乘五。歛五以五乘四。歛四。四下比三。止行三。比二。二比初。皆歛者。有敦艮象。三止行。比二。二比初。自初比。二二比。三三上。比四。四比五。五比上。止已皆通者。同象。敦與敦。臨敦復同。取增高為象。上九主艮。益增其高。為敦。蓋艮主上九收歛。向內所以收歛者。以五之心。五心為主。故有不見象。艮主上九。而所以為艮者。實六五也。觀敦艮可見。諸儒以卦辭艮其背。本指此爻。而爻不言。乃以敦艮為言。正發明以上九止五之象。蓋互見也。程

上五居陽。不即下承。上通上。四柔居陰。則下承。五通五。亦以五通上。上已則歛。五不得通上。四亦不得以五通上。則乘五。歛五以五乘四。歛四。四下比三。止行三。比二。二比初。皆歛者。有敦艮象。三止行。比二。二比初。自初比。二二比。三三上。比四。四比五。五比上。止已皆通者。同象。敦與敦。臨敦復同。取增高為象。上九主艮。益增其高。為敦。蓋艮主上九收歛。向內所以收歛者。以五之心。五心為主。故有不見象。艮主上九。而所以為艮者。實六五也。觀敦艮可見。諸儒以卦辭艮其背。本指此爻。而爻不言。乃以敦艮為言。正發明以上九止五之象。蓋互見也。程

傳曰艮山有安重堅實之象未然朱子曰艮在外卦者八而皆吉蒙卦亦利益以上九止六五之象剛柔相得而成艮所以為吉此艮主善上九剛居陰在上體上不即上處極主一體又主全體所以為艮者也土主艮向下比五隆重增益乎五以五止四柔居陰在下者以四止下體敵應三以三止二二止初成乎上艮象敦艮上與五相得吉故曰敦

象曰敦艮之吉以厚終也

厚即艮吉此終主艮之象

不遷之意釋敦敦義見前與厚字異所謂敦乎厚也終指上為卦終震初即艮上震主初故震陽在初者吉艮主上故艮陽在上者吉艮初來虢虢笑言啞啞即艮其背震之三震遂泥即艮之三列其限其取義同也敦艮吉者上九處極于五厚之處全體之終也卦主在上體貴以五為主上艮敦五故五得以上艮止諸爻也

先儒謂自虞庭以來皆以安止欽止敬止為言觀八卦以艮釋卦艮者止也則言止自伏羲始誠然矣然言之而不知其義也辭乃曰艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎此數語者盡艮之義矣彖傳以時止時行動靜不失其時言又以上下敵應不相與言其象既明盡矣六爻則上下體以其敵應不相與而亦以同德相與為象上體之主以上九下體之主以九三全體成卦之主以上九在上故取彖辭艮其背爻曰敦艮皆以止得其所得上九之艮也諸爻不得上九之艮則有異于彖辭者故下體九三在下體之上有因上之止已而不得行故為艮其限列其夤厲薰心象曰危薰心則三之止不得其止可知已初二在艮下止之下初微遠上故為間艮其趾而未失正中近比從三故艮其腓而未退聽此初遠三二比三故未能承上九之艮也四五在

艮上止之下四當任近從上故艮其身无咎而止諸躬
 六五柔中能從上故艮其輔言有序悔亡而以中正此
 四遠上五比上故能承上九之艮得艮下也要之在下
 體九三本當止而行故初二皆无善辭上九當止而止
 故四本无咎五獨悔亡之善辭是上九之艮主止者也
 四五止于上九者也九三比四五從上九之止者也初
 二從三以三比四五從上九之止者也故三上二爻以
 上為主九三又以上九為主為艮彖辭所謂艮其背者
 也故曰艮其止止其所也爻辭敦艮者也六五艮其輔
 言有序悔亡言取心聲五心位也言自此發五得上止
 即所謂背也故曰艮其止止其所者指五也六四艮其
 身即所謂不獲也九三即身也行其庭之行者亦即其
 限彖者也二即三庭初即所謂不見外四之人也兩體
 則在六五尊位君子其曰兼山思不出其位位者即當
 止之地思者心之幾動之用所以求得乎止者也五居
 尊位象心心之思一止所思皆得其止皆无侯于外求
 是為一身皆止矣一心得止一身皆止由此而為一家
 一國天下其止者皆如此傳曰聖人能使天下順治者
 非在物物而為之所惟在使人各得其止而已此義也
 心學道統所傳係于此漢儒以後惟言象數亦不知其
 義艮止之學鮮有聞者獨周程朱子得之故程子曰內
 欲不萌外誘不入如是而止乃得止之道又曰止之道
 惟其時不失其時則順理而合義在物為理處物為義
 動靜合理不失其時乃其道之光明也張子曰定後有
 光明程子曰定性者靜亦定動亦定朱子曰艮其背不
 獲其身只是見道理不見自家行其庭不見其人只是
 見道理不見個人也皆得此意因象生象者也至于近

儒石潭汪子曰良傳安其止就事而言乃平天下之道
動靜皆事也知事即理則无事矣外不見物也知理即
心則无心矣内不見事也故曰如是而止乃得止之道
言舜禹有天下而不與即此意斯言可謂闡周程朱未
發之旨而直契乎文周孔彖象之精意者矣何此學失
傳而今世之號為儒者借釋氏慧定之旨而文之以良
止之說謂此心即理不必又言心事即心不必別言事
是分心理事而岐之為二為三者也是于易良止之義
操戈而反聞者也朱子曰周茂叔謂一部華嚴經不如
看一良卦下注曰各止其所也他這裏却看止字好要
之華嚴經曰定良卦曰止彼所謂定乃慧而強定者也
非良之止而有定者也字同而義異學者亦當辨之而
考于程子定性之書則周子所謂止也明以華嚴不如
之說蓋周子闡佛論定似定之非定而強取以為定也
後儒錯誤以定為止故婉
辭辨之是乃周子之旨也

艮下

巽上

義易 一 太極生 一 陰儀生 一 太陰象生 一 卦成 一 因而
重之生 一 陰儀生 一 為少陽象生 一 卦成 一 下 一 上
成 一 圖位艮宮第五卦重卦第五十三卦周易以變設
卦上經第二十三卦義易畫 一 成象其形即象其聲而
名 一 製字者觀其文即象其形聲而為 一 故 一 即卦名
即字韻書 一 切 一 象 一 定下 一 出上 一 安定于下以
出于上有順而遠達之之形所謂風氣順達也後人
改 一 作風左旁改 一 作出右旁為颺于是音義存象形
失已自有颺字古 一 名字皆不傳矣周易觀變設 一 卦
以 一 下主九三 一 上主六四以九三主成卦象漸故彖

之辭曰漸_三下止而行通乎上_三上入而著旋乎下九
三止行通上以六四入著旋下則其行有序而不急遽
約言之行不遽也自有漸辭遂以漸為卦名不以_三為
名蓋由_三字失傳卦名不明今正_三字以復卦名之舊
漸為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故_三為_三定
下_三出上有順而達之之象漸為行有序而不急遽之
象總其象_三定_三出順而達之則行有序而不急遽也
故曰漸其女歸以下諸辭則皆諸爻在漸者也漸與歸
妹對以歸妹變雜卦曰漸女歸待男行也漸以歸妹九
四剛來三變剛為九三成艮下六三柔往四變柔為六
四成巽上艮少男也巽長女也艮得男位之正而往迎
女巽得女位之正待其禮備而後行以歸男故曰女歸
待男行也上承艮序卦曰艮者止也物不可以終上故
受之以漸震貳艮後震動而靜則為艮止然物止于所
者則必行而進故曰物不可以終止九三主漸艮止在
下不能終止必行自此而行則順六四之巽入者以為
進則進得其序而无有急遽之者于是乎得安止而不
變也故曰動靜相因理所必致也此艮受漸相因而濟
為序次乎艮也○_三以順達為義指全體漸以有序不
急遽為義指九四進以駸駸而行為義指諸爻處漸者
毛氏曰易未有一義明兩卦者晉漸以進何也蓋漸非
進進以漸也晉指卦體坤體三柔上進漸以九三艮體
上進明兩卦皆本諸爻之象言非以進字釋漸義又釋
晉義也惟不釋義即兩卦不妨○漸從_水從木從入水
入木有浸漬不驟乃得入指事以其浸漬善入假事借
為凡有事而不急遽者曰漸漸則沾濡相染借凡漸染
字又轉借字劔切以漸有次第之義
俗作斬取戰而斬首又諧聲誤非

卦爻象辭自而上而下

漸女歸吉利貞

三下艮動體主九三三上巽動體主六四九三為全體成卦之主三動體

止九剛本上者則上居陽而行二初柔本下者不上通于不上者而上四動體入六柔本下者則下居陰而著五上剛本上者不下旋于其不下者而下九三主全體通于兩柔不上者而上則通乎四之在其上者以六四旋于不下者而下則旋于三之在其下者三男先自內止而行通乎四女之在外者四女自外入而著旋乎三男之在內者是為進有次而不急遽也此以二體為漸言漸所以成者三主止九剛居陽則上而行兩柔不上二居陰則下初居陽處微不即下三歛二二歛初三亦以二歛初三行而通皆不歛則以初通二二通三三上比四入着四比五五比上皆所通者有歸吉象四主入六柔則下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不即下四究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究則以上旋五五旋四四下比三止行三比二二比初皆所旋者有女利貞象此以諸爻在漸言漸所以濟者漸主三成之者四在尊位主漸者五當任承五處諸爻上為間初吉指三四利指五于初三貞指上吉者三止而行自內順九五迎四之女為婦四巽女在外入內承五命來歸三為三之婦為歸以漸之象纂言曰聘則為妻奔則為妾自納采問名納吉納徵請期親迎六禮而後成婚女歸之以漸如此漸與歸妹對此先曰漸後曰女歸女在上歸在下歸妹歸在上妹在下皆以卦體上下為象漸男自內下之先求女故女歸吉利貞歸妹自外上之後來歸男故征凶无攸利凡歸者皆當自外而歸于內為善漸自外來歸內故吉利貞歸妹自內而歸外故凶无攸利即一歸字見卦之善否也

三上體主六四全體主九三入內止外進。願不急處而行也。象漸九三主漸。三剛居陽得正象男。六四柔居陰得正象女。女以得正處于外體。待三男之行乃歸也。象女歸。三以漸得四女之歸。三剛與四柔相得象吉。五柔居陽尊位中正。下于二柔居陰不上者宜。下于初柔居陽不上者宜。上以五于二初之利。初不係二二比三三得四歸。由五承從上專固貞。故曰利貞三男漸。四歸吉。五于二初利上貞一家正矣。如是而漸濟也。

彖曰漸之進也女歸吉也

以卦體釋漸女歸吉四字。漸之進也。四字為句。古文如此。

舊註以之字為衍。又曰或是漸字皆未然。蓋漸之進本指九三言。非以進字釋漸字。蓋漸字義在止而巽二句。乃釋漸字。進乃艮在下體。止而行通上之象。即往字之意。纂言曰。進謂進而求女。非以女歸為進也。卦以內體

為夫家男漸進而迎女。以歸于夫家。則三四相與為得。故曰女歸如是則吉也。彖于進下加也字。此聖人釋經隨文變化之妙。漸者九三主漸。往而進。迎六四巽之女歸于三之男。則四得外順。三得內助。一家皆正。所以吉也。進得位往有功也。進以正可以正邦也。其位剛得中也。

也

以卦體卦變釋利貞二字。以釋利。指五于二初。正釋貞。指上九專固于上為正。九三進于五求四之女來

歸。五以剛居陽得位。曰進得位。三進于五得位。三往五求四。以五主之。故三求而得之。曰往有功。進者三進于五。求四之女。四以之而歸。五以于二初。宜象利。上專固而主之象。貞故曰以正。惟以正。故可以正邦。卦體三四象邦之臣在外者。五當位。而二三四亦當位。為正。初六雖不當位。而在下體下。故皆曰正邦。又曰其位者。卦

內二三四皆當位。恐人一槩指此為得位。故又曰其位謂九五得位以剛在上體之中。故曰剛得中。此以卦體釋利貞二字。利貞者。三主漸。進求四柔居陰得位之女。卦體六三自下往六四主巽上得位。故曰三以四女求五。五以四歸于三。三五同功。故曰有功。三進以五剛居陽得正。可以正乎二初上邦也。五其位。剛居陽得中。故三求四于五。止而巽動不窮也。以卦德卦體釋漸字。五以四歸三也。諸卦皆釋卦主字于首。此獨後者。或錯簡。今隨今文釋之。卦體艮在下為動體。巽在上體為動體。合為全體。故曰動。非變動之動。語在論例。不窮即漸字。艮巽上下皆動。故曰不窮也。所謂漸也。諸儒以動不窮釋止而巽。于卦體未合。漸者。卦德艮止巽巽。卦體艮在下體者為下動體。巽在上體者為上動體。二體皆動相與。故不窮。不窮即漸也。

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

夫子繫辭九三主

象漸此即上二下二體明九三所以象漸九五君子治漸者言二本風字亦象木今取象于木不曰風者以其可見者為象義謂賢德疑衍德字或善下有脫字信然今如舊釋之居指三艮為居同處之意賢指四以柔居陰得正為賢德指五心位指三剛五柔相得善俗指二初止皆從其善即正邦之謂卦全體木上山下山在下者其氣上行峻阻枯燥發生為難其上有木山氣上行木即順山氣之浸發長茂條達于上下惟見木之高于山乃因山而高實則其進有序非凌節急遽之所生也象漸故曰山上有木漸九五君子以漸主九三成之者六四也則九三艮體在下象居與六四賢者比象賢所以薰蒸漸染乎五之心德日有進象德故曰居賢

德五以三居四賢者成德自是德成善及于上九之民上順之二初之民下從之善乎俗也象善俗斯漸治也

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

初動體止六柔不上居陽處微不即下三

歛二二歛初三亦以二歛初初以三行兩通皆不歛通二以二通三三上比四入著四比五五比上皆通者有于干小子厲无咎象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三止行三比二二比初皆旋者有言象巽為鴻指四鴻為水鳥又為隨陽之鳥傳曰鴻水落南翔水泮北徂其往來有時其先後有次又曰不輕配偶皆漸象也又曰禮納采用鴈鴻鴈之大者即彖辭巽女彖辭以六四巽女九三艮男止于下而巽入于上三止而行迎之爻辭以六四之鴻九三止于下而巽入比之為漸謂鴻漸二字即女歸二字凡諸爻言鴻漸皆借九三

主全體漸進求六四之鴻言非指六爻皆為鴻漸也但以于盤陸取諸爻為象稍異乃見其所以為漸爾三主成卦比于四為四鴻三漸初則于磐鴻是水鳥非是集于山石凌陸之鳥而爻辭以此言鴻漸者蓋漸之義漸也漸進于高故取于磐石陵陸以應漸高之義不復係水鳥又云水鳥乘風而見于水于柯于陵于陸之上亦通此初六當九三漸進比六四鴻之時而處于干之地爾今註皆曰鴻漸之時省文他爻同歸妹亦然鴻或曰鴻水鳥乘風而飛未然又以二三四肖坎坎為禽三四五肖離為飛曰飛鳥而居坎水未然于者水岸以竹木杆水石稱為江干是也虞翻以水從山流下之稱艮為山為小徑亦通艮為少男曰小子指九三言或謂鴻之小者曰小子即初之象未然厲指初肖兌言无咎指上乘初比初柔為間三不與進至四又非正應故有厲有

言而在三則為征為寇為五之所能勝皆此象。初六采居陽在下體下不即下處微當四鴻三漸初居于下體之下象鴻漸于干不進于五三剛居陽象小子比四則行初與二同體以三止之于其下不與之而俱行不能自安處于其下象厲故曰小子厲初以其厲此二遂踰二徑往四有言于五象有言將離間三五命三歸四上即乘初止之于下无復為言初可以象曰小子之厲无遠言于進之咎象无咎此漸之象。

義无咎也 小子之厲釋小子厲義指上九當任乘初者言。鴻漸于干小子厲有言无咎者初以處微小子在下厲以上九當任義止其有言于五故无遠言于五之咎也。

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

二動體止六柔不上居陰則下三歛二二歛初三亦

以二歛初二以三行而通皆不歛以初通二二通三三上比四入着四比五五比上皆通者有于盤飲吉衎衎象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三止行三比二二比初皆通者有食又衎衎象漸以漸進為義自干之盤則進矣盤從漢郊祀志作磐孟康曰磐水中堆艮為石二之象在下艮山九三之下在初之上象水流之所或水旁或水中之堆石墩高突處是也或以與屯磐同坎為飲三四五肖坎體六二兌為食又四五上反體兌兌為食衎衎行而出外无所扞格之謂初欲扞格二乃二上行于三衎又于四衎初不能扞格之蓋三艮為止三主止而行于五上應故于三四為衎應五吉舊註和樂自適之貌未然吉指五二六二柔居陰在下體中則下當四鴻三漸二比三而行止乎二于磐磐暫止者象鴻漸于磐則以三之飲四之食飲足于中自適

盤

重音

于下不為初所扞格必行于五二比三行一衍又以三比四行又衍初不能扞格之也象飲食衍衍為五所與于是三不得止將必與之偕行比四皆進行于五與五相得象吉此在漸之象象曰飲食衍衍不素飽也

不素飽釋吉素猶空也白也艮為絲亦曰素地詩云不素餐是也飲食衍衍者二以三之飲四之食飽之將以比三以三比四衍衍進于正應之五不比見在三之飽也故為吉

陸復冠呼

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

三艮動體三主

止九剛居陽則上二初柔不上三歛二二歛初三亦以二歛初三行而通皆不歛以初通二二通三三上比四入着四比五五比上皆通者有于陸夫征不復象四入着比五五比上自上比五五比四四下比三三止行三比二二比初皆旋者三介上旋之始有婦孕不育利禦寇象自盤而陸則又進矣纂言曰地之高平曰陸三肖坎中畫水中也三得陽位為平地在下體之上是水中有平地而高故曰陸鴻水宿之鳥于者水之涯地雖窮蹙而切近于水盤在水旁高于干雖離水而安于此暫棲息焉得其所矣九三高平之陸雖在水中然謂之陸則有人耕治非如盤石之上人跡不到而可安之也詩言鴻飛遵陸毛傳亦謂陸非鴻所止水中變為平地非其常也水鳥止于平陸非所安也六二柔而靜故因三而止九三剛而正自得其正凡艮止必行故有不急遽之象三陽畫為男艮為少男象夫三以剛居陽得正正乎初柔居陽不正者象征復即復卦之復剛本在上之物今而在下必上復九三艮在下體當上行為復乃以上九不得應故不復此三夫自正其家之象四陰畫為女

巽為長女象婦孕合而字也。柔合剛有許而字之意。字書亦以女懷子為孕。象育三四五肖離象孕亦通育。柔比剛也。四柔女與二剛夫相聚而生育。三四夫婦即婚媾。即彖辭男女之謂。此四婦欲自正其室之象。艮為止有禦象。寇者二三四肖坎為寇。初以不正在其下。與四不應為四之寇。故五于二上利。以三止其寇也。此夫婦各得其家室之象。九三剛居陽在下體上則上介上體主一體又主全體所以為漸者也。四鴻比三三漸進于九五求之乃五下與之則四與三在于安平適中之地。是鴻得止之所。象鴻漸于陸乃三之夫以下體二與之比偕進則以初居陽不正止于其下。三遂以其剛正正乎初之不正者象征。正初則不能復行而上比四象不復。故曰夫征不復。四比五五以四之婦比三。象孕三之夫。象夫孕四孕三。而以四柔來下。與初非正應。初以不正問乎三三不復四亦不下比三與之成生育。象不育。故曰婦孕不育。四與三相失象凶。五剛居陽尊位中正下于二柔居陰中正者宜。上于上剛居陰處極則下者宜象利。五以初之不正三嘗征之而未止猶為四之寇也。乃以于上二之利以二比初上柔初禦止乎初寇象利禦寇初得五以上二之禦則初不正之寇者去三乃得上復比四四孕三成生育。三與四終相象曰夫征此自是以正得合也。象利禦寇此主漸之象。

不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

離羣醜釋夫征不復婦孕不育釋本句失其道釋凶也。句順相保釋利禦寇但加一用字。見初之變動順從也。其順釋利字。相保釋禦寇。易中剛柔各自為羣。醜比類而合之也。三剛四柔各自居一體之象。類合曰醜。非

醜惡也。離者即附而麗之謂。非離去也。三比二以征初之故。遂不上復。是以三麗二。以二比初之羣。與四為醜者。故曰離羣醜。四婦所由適三之道。在于五四婦比道。五以之孕三三為初不正之間。以征之。不復進而求五。四遂不與三合。四雖孕三而不育。與三相失以柔從五之道。四主巽上體。有入而順之象。四柔與三剛相保。即三夫四婦相失之象。加一用字。指初柔居陽不正變動言。初為寇變動不為寇。即順也。故加一順字。惟初變動乎寇。以五于上二禦而止。故能使四三相保也。三四夫婦各得其正。女待男行。男迎女婦。以漸而成乎室家。所謂相保者也。始離醜失道而終以初三之順相保。然則初在下。始妄奪求進者。自知无益。故從其禦而反卦。以三艮為男。四巽為女。男即為夫。女即為婦。諸儒以三四為男女。五二為夫婦。原无此象。天征不復者。三麗二初為羣。初與三相匹對。三夫求四婦而不與。初故初為寇。婦至育者。四由三之以初失其道。故于五孕不能育。利禦寇者。乃初柔居陽不正變動象用。初為寇。五于二上利比上應。二禦初。四由三道得相保于二體之間也。

角 桷音

六四鴻漸于木或得其桷无咎

巽動體四主入六柔居陰則下而著五上剛不

下四究五五究上四亦以五究上四着而旋皆不究。自上旋五五旋四四下比三止行三比二二比初皆旋者。有于木或桷无咎象。三止行比二三比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆通者。四介通上之始。有得象自陸而進于木。則離下而上矣。巽為木。四巽之下畫為木之幹。傳曰。鴻趾連不能握技。故不木棲。纂言曰。漸于木者。非止集于木。飛而過其上。如鳥鵲南飛繞樹三匝是也。或指三與五非應比。隔二位。不期然。

而然象或得指三進而得之。桷屋椽之方。木幹中橫平之柯。可以為椽者。蓋象鴻之飛過木幹。或曰橫平之柯。有似于桷。苟可以暫棲。即棲止之意。此九三剛得正之象。巽為進退不果。漸之時。以不遽進。九三在下體主漸。而猶待于五。乃得六四之桷而止。此止而巽動而不窮者。所以為漸也。六四柔居陰在上體下。則下介下體主一體。所以為鴻。以三漸而進以求之者也。巽為木。四當木身。正三之進而止之處。象鴻漸于木。三與五非應比。不期于五。中正與三之剛正者相與。即令其于六四為本之柯者。棲而止焉。三得四柯。其中平靜何如也。象或得其桷。如是雖以初嘗為間于三。不進而四正比三。三進求五。五乃以三擇四之桷而止。初不能係。無離間之咎。象无咎。象曰或得其桷。順以巽也。或指五木指四。此成漸之象。桷亦指四。得者

三承五命得之也。順即六四入而順之。順即乃為之。巽四在上體與五比。則順乎五。下體與三比。則巽乎三。或得其桷者。順五之命。以巽于三也。

九五鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝言。

五動體入尊位九剛不下

居陽則上四究五五究上四亦以五究。上上以四著而旋皆不究。以上旋五五旋四四下比三三止行三比二二比初皆旋者。有于陵婦三歲不孕。終莫之勝言。象三止行比二二比初白。初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆通者。有孕象自木而進于陵。則進于上體之至高矣。爾雅大陸曰阜。大阜高阜曰陵。陵出于良山水之上。又巽為高。故以五象陵。巽為婦。指四言。三歲自九五至九三。隔三爻曰三。陰曰歲。肖離為孕。與字字小。

異三乃四婦所孕者四至上隔于五凡三爻故不孕象
 三歲不孕終指上九虞翻曰莫无有也。有強制之意初
 在下而微以同體之三所止。又與四非正應故嘗欲勝
 乎三四而令其不合者上九居上終又當任以與初乘
 承故能制乎初上又比五與之五居中得正故也。九
 五剛居陽在上體中尊位四鴻漸于陵五與三同德與四比
 就五求四之鴻歸之象鴻漸于陵五與三同德與四比
 乃即六四之婦孕乎三者也。四以應初為間乃自初而
 二而三凡隔三位故象三歲之久不得孕象不孕。然四
 之孕三乃以正之合理也。初在下而微者欲有以強制
 乎三不得行而比四上九剛乘初初遂以上九之故莫
 能勝四得孕乎三家終莫之勝則五以四孕三三漸四
 鴻得合實五以上制初成之三四象曰終莫之勝吉得
 與五相得象吉比在漸尊位之象

所願也

願指四心指五五心位四比之居陰位居下為

命四故四始未得今得其願○終莫之勝吉者今以

上處卦終比五勝初乃孕三故得四遂孕三所願也

上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉

按陸字與九三陸字同自范諤昌澄陸簡

陸本與三陸作陸合善韻亦

疑陸字誤胡程二公遂作遼然地路曰陸天路亦曰陸
 所謂南北陸今改陸為遼叶韻亦善楊氏不知象謂上
 九之應在三三為陸上交體巽之極故降而出陸退巽
 如此未然○上動體入九剛不下居陰處極即上四究
 五五究上四亦以五究上上以四著而旋皆不究旋五
 以五旋四四下比三止行三比二二比初皆旋者有于
 陸其羽用為儀吉象三止行比二二比初自初比二二
 比三三上比四入著四比五五比上皆通者有可象慕

言曰自陸至上上已極矣則其羽可用為儀上當任三
 主成卦故也與豐其蔀同羽者張翼而飛蓋自三之陸
 張翼而飛于上極之處此飛上行之象其指上應三羽
 亦指四鴻羽也六四陰偶象羽小過飛鳥以柔為翼又
 柔來下象羽之向下者可見也胡氏經曰羽毛可用者
 惟雀雉鷺鵬諸禽鴻羽不與又鴻飛于陸安得其羽卦
 體三取可象三四五肖坎坎為可用指初三與初同體
 故能止初變動為用儀即儀刑之儀以之為法式也指
 初為三變動自下去式乎上不終為間象上九剛居
 陰在上體上不即上處極當四鴻三漸上當任三與上
 應位始則三自下進五求四之鴻四鴻自三而漸進于
 五自五而行于上升于上天陸之地亦象鴻漸于陸三
 與上應位既進而至于四則四鴻自展其羽飛而向上
 象其羽上乃以四之羽異順于三三可以四止初令其

變動以為初表儀刑庶乎初從三而止不以其應四而
 間之也象可用為儀故曰其羽可用為儀上居高比五
 上如是則與五相得象吉漸
 至上為成此終漸當任之象
象曰其羽可用為儀吉不
可亂也 不可亂也為句不指初可指三初為寇于三漸
 求四之鴻欲以混之欲其不成象亂諸儒曰亂
 者乃混亂之謂惟不可混亂故可用為儀或以陽為治
 陰為亂鴻鳥人以比之夫婦之別故不可亂詩云其儀
 不忒此推本之象○其羽可用為儀吉者上當任止乎
 乎初之在下不可于三四正比者亂之所以為儀也
 易之道陰陽其大分也陰陽之道男女其大分也乾坤
 奠其位咸恒著其感漸正其禮禮成而後感正感正而
 後位定此陰陽之分明分明而後天地之大義立也漸
 在乾坤咸恒之後獨以女歸為象先儒曰易以象告漸

以艮下止巽上巽為卦而彖以女歸吉利貞為辭彖以女歸則女嫁為象婚姻之道也爻以鴻漸則士進為象出處之道也婚姻者夫婦之始出處者君臣之始而取于止巽之象焉巽為進退艮為止于進退之間合而言之巽順而知止者乃其所以為漸也然而女歸士進皆以正焉故彖傳以正釋利貞而象傳亦每以正言之何者漸不以正不正則改節犯義凶咎隨之矣是乃漸之所以進也六爻多言鴻象則以出處言下三爻艮為山以九三為正故初曰于二曰磐三曰陸皆以山下水際鴻之進而止者言之以三為止之主故也上三爻巽為風為木以六四為主故四曰木五曰陵六曰陸皆以木上風中鴻之進而巽者言之以四為巽之主故曰此皆言鴻之進也然有漸而不急遽之義焉初言于進之始也過此而磐又過此而陸又過此而木又過此而陵又

極而陸此之謂次序不急遽也仕進者如是則能知止于進退之間君臣之義明矣象傳曰止而巽動不窮也然而分二體言之初六于四鴻三漸于初于又小子于三屬于五有言于上无咎象言義无咎以上當任初為間于下者即從其止也自于進則磐矣六二于四鴻三漸二于磐于三行又于四行于三飲于四食于五吉象言不素飽將以行應五有為此中正不為三所止而與三皆進也自磐而進則陸矣九三于四之鴻三為漸于陸于三夫征初于四不復于四婦于三孕不育于五以二上利于初禦寇象言離羣醜失其道順相保明已此九三艮止以剛居陽上行比四巽入者有遠近之殊以初間不速進而終進者是為漸之在下者也六四主一體為鴻而三漸進于五而求之者也于四于木于五或于四桶于初无咎象以順以巽順三而巽五也諸爻在

下體者皆不進非不進不遽進也五以四與三二得之則終進矣九五尊位于四鴻三漸于五于陵于四婦于初三三歲不孕于上終莫之勝于五吉象言得所願四願歸三以上九止之為五斯四得所願由五與之故吉也此所謂女歸吉利貞進得位進以正者此也上九于四鴻三漸當任于上于陸于上羽于三可于初變動為用于上儀象言不可亂即不窮之謂也處漸而至于終不可亂先儒曰人心為進退得失所亂貪進不能退此能止而又巽乃不為所亂如此是漸道之成也諸爻不言吉而上獨以為儀吉又曰不可亂詩云其儀不忒正是四國此即正身能正家之夫婦正邦之君臣者是上九之正不可亂者為之故曰漸道之成也然六爻則就其漸進言之而未進之先當必有養之于正而後進止之際乃能為漸也此六爻之義乃所以治全體之漸得養正之道是在六五尊位君子自治又以其治人爾其曰山上有木以居賢德善俗夫俗非一日之所能善惟在九三六四之賢者居以漸染薰陶成五之德五德成然後諸柔之民風二體之俗以善此其居積而後能之是漸之義也如是而後人知進止之義不為進退得失所亂而漸得其時不然則不能居賢德善俗于平日而欲一旦責之漸進以正焉是為无因而索治不積而求化未能治且化也故曰王者必世而後仁善人為邦而年而後可以勝殘去殺是王道亦天道也漸道得而後感應正感應正而後天地正位故曰陰陽之分明而天地之大義立也爻辭或言士進而彖傳或言女歸中四爻言夫婦此蓋以士進女歸同義故錯舉脩陳以為象凡事皆來象之者也要其實則天下之人合者莫大于夫婦君臣二者在目前易見而漸卦盡其義也

終也故曰女之終也上承漸序卦曰漸者進也進必有
所歸故受之以歸妹艮因漸後止而後進其進也有序
然以序進者必有所歸宿之地而後得所止故曰進必
有所歸九四主歸妹則以兌下體九三少女歸于震上
體九四震長男少女歸于長男不得正則為不以禮歸
是為不得所歸故必待九五之命三女歸于四乃為以
正而合是為歸之得所而漸者于是得正也此漸受歸
妹相貳而濟為序次乎艮也○以毀落為義指全體
歸妹以合不以正為義指三于四成卦者○歸從止從
謂而得所止也妹者未女女稱妹者取少女未過
期之意卦以長男歸少女曰歸妹此本好辭以卦體女
在外先說男後動在內歸之故有征凶无攸利之象朱
子曰歸妹未有不好的是說以動累他是
也纂言以父亡長兄嫁少女持一節未然

卦爻象辭自下而上

歸妹 征凶无攸利

三下兌動體主六三三上震動體
主九四九四為全體成卦之主三

動體說六柔本下者不上居陽不即下在下體上亦下
行而係二初剛本上者則上三附于其則上者而上四
動體動九剛本上者不下居陰不即上在上體下亦上
行而振五于上柔在上者則下泥于則下者而下九四
主全體四以剛居陽象男動振泥下泥乎三之在其下
者三以柔居陰象女女說係附上附乎四之在其上者
三女先說係附四男之在外者四男後動振泥三女之
在內者是以苟合不以正有歸妹象此以二體為歸妹
言歸妹所以成者三主說六柔不上居陽不即下亦下
行而係兩剛則上二居陰不即上初居陽處微則上三
趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨則以初
附二二附三三上比四動振四比五五比上皆所附者

有征凶象四主動九剛不下居陰不即上在上體下亦上行而振兩柔則下五居陽不即下上居陰處極則下四迅五五迅上四亦以五迅上四振而泥皆不迅則以上泥五五泥四四下比五說係三比二二比初皆所泥者有无攸利象此以諸爻在歸妹言歸妹所以濟者歸主四成之者三之姤在尊位主歸妹者五當任承五處諸爻者初為間上征指五于初凶指四于三利指四于二上无攸指三于四婦人謂嫁曰歸妹為少女即未女古者謙稱女曰妹故妹為女通稱正義曰女人生有外來之義以夫為家易傳曰歸妹者自此歸彼之辭三為妹四為歸纂言曰內卦夫家也婦人內夫家故以入于夫家為歸震長男也而居外卦外卦女家也男自女家而以兌女歸于夫家故曰歸妹纂言獨以妹為少女震為長子父没而長子承家以兄而嫁其妹此以解字義

耳若以事言之世亦有兄嫁妹者但彖爻辭取象未有此義即或以此取象可以旁通必欲強以卦辭為言未然故以為歸妹指男女者是也征凶以初三五皆陽位言二與四上利者攸三三說比二成之故二不能攸三與四上利以二四上皆陰位言三下體主六三上體主九四全體主九四三柔女說于內以四剛男動于外合之不以正象歸妹歸妹之先以三妹主說初以剛居陽得正二剛居陰得中則上五柔居陽尊位則下五應二以初正正乎三柔居位不正者三以四動之泥不能從五就二比之正三則于初二皆相失象凶故曰征凶歸妹之後以四歸主動四剛居陰不即下于初剛居陽處微則上者下于二剛居陰不即上宜象利五以四于二初利以四有專向于二初之利從五命四男先動歸三說妹以上乘无之象无攸利如是而歸妹濟也此必

四不為妄動。止三從五就初之征。三不為苟說。以二專向于四至上之利。故曰濟。

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。今文古易說以動十九字乃彖傳歸妹以下二十六字乃文言依古文正于左

彖曰說以動所歸妹也。征凶位不當也。无攸利。柔乘剛也。

以卦德卦體釋卦辭。征凶无攸利五字卦德。兌下說震上動六三之女說于内九四之男動于外。六三柔居陰位在內體。九四剛居陽位在外體。皆不當。二剛中五柔中。不言不當。此以三四成卦。故獨言三四。歸妹相

反在三四兩爻。漸六三自三之四為進得位。歸妹六四自四之三為位不當。漸自三至五皆得位之正。歸妹自二至五皆不得位。漸止而巽其動也不窮。歸妹說以動其征也凶。漸以九五為剛得中。歸妹六五亦柔得中。不言抑陰也。漸剛乘柔不言。歸妹柔乘剛則言。抑陰也。漸之女歸亦天地之大義。人之終始亦不言者。止而巽其常也。說以動非常也。彖傳之意。蓋以歸妹天地之大義。人之終始也。本非凶。本无所謂不利。惟柔說于剛之動焉。所以征凶无攸利。故抑之如此。是也。歸妹者。三女說于先。以四男動于後之所歸妹也。征凶者。初比二承五命正之。以三女之在先為說者。三以柔居陽不即上其位不當。故不能從五。以二初之正自失凶也。无攸利者。四于二初皆剛。此五本利者。乃以上柔乘五初二不得有專向五行于四止乎其動。故曰柔乘剛也。歸

妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終

始也

文言以卦體釋歸妹二字。天地之大義一句。以天地申明歸妹之義。天地不交至終始。又申明歸字

之義。歸妹者。四剛為天。二柔為地。剛象男。柔象女。男女交合以四動而先之。乃三說而從之。為義言當歸也。四剛上行不交于三。象天不交于地。三柔下行不交于四。象地不交于天。與猶生也。其二柔二剛象萬物。天地不交柔剛二氣相為違行。則萬物在于其中者亦不興矣。此言女之必歸也。女既歸則歸妹者為人女之終。為人婦之始。婦有生育之道焉。此言歸之得所也。此所以為天地之大義也。

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

夫子繫三卦辭彖辭九四上

象歸妹此即上三下三二體明九四所以象歸妹六五象君子治歸妹者言澤空地衍長象永雷暫時即過則不永俞氏曰歸妹女之中兌毀折象敝三四五肖離體為明象知卦全體雷上澤下雷震于上澤承之動于下象澤上有雷柔說而從剛女之從男者也女從男始合必以正乃能有終始之不正終未有善所謂從始而終者也象歸妹故曰澤上有雷歸妹六五君子以歸妹主歸者四成歸者三之妹也四歸三妹欲永于其終乃是以女說于下男即動于上以歸之始比其敝已早見矣是以知之早故圖之早而終之可永也斯歸妹治也

初九歸妹以跛能履征吉

初動體說九剛居陽處微則上三趨二二趨初三亦

以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上比四動振四比五五比上皆附者有以跛能取征吉象

婦音
弟音
破音
上音

四動振比五五比上自上比五五比四四下比三說係
三比二二比初皆旋者有娣象舊註以六爻皆主女言
而曰泛論歸妹之理于象未合歸妹謂歸女也諸儒謂
爻內剛畫皆指男柔畫皆指女不知女稱妹從嫁之女
稱娣參義曰吉者天子諸侯大夫之娶其嫡必以姪娣
從則娣者從嫡以適人者也三柔爻六三下卦之主卽
卦所謂妹九四歸之者也六五柔居尊位卽主婚者象
帝乙而娣卽兌女爲之皆指六三兌女得正則爲正嫡
不得正則爲娣皆比一妹爲嫡爲娣異女何常哉惟在
歸之正與不正而已能待五命得四則以四爲女君卽
五命之爲女君女君卽嫡不能待五則爲四之娣此所
謂聘則爲妻奔則爲妾者也以卽妾以其子之以故此
句四字卽四娣妹以娣反婦以娣八字在初全言四則
以此八字約言之以初當任故也履下卦兌體有跛能

履能視一象婦妹下體一兌則分初曰跛能履二曰
眇能視在履卦亦本如此其跛眇皆指六三言三兌體
說係柔居陰不正不上而在下體之上者亦下行附乎
二初兩剛而上又上體動振泥下說乎三之在下故三
以柔下係而附乎二初兩剛故有跛能履眇能視兩象
足曰跛偏廢也履者有所藉而復進也跛不能行進于
五乃以柔下行比二以二比初之在地下者係而附乎
上則藉初剛正而復進于上則亦能履上者也故能以
初之征而履乎五則吉諸儒以震爲足兌體隔于二之
剛得震足之半體象一足又兌上體缺跛象六三一爻
本取妹歸四三能須五命就四爲嫡反歸以初欲速就
四爲娣諸儒以人置身于可賤而失其自貴之道故如
是也或又指六或指二爲娣者皆非初九剛居陽在
下體下則上處微當歸妹任四歸三妹乃四爲上所乘

不得五命三反行于初初以四所歸三妹之不正也則
 不以嫡待三而以女之從嫁適人為娣者待三象歸妹
 以娣六三與初同體者則以兌體說係柔下者不上在
 下體上亦下行本兌體柔虛象兩足而毀其一象跛跛
 不能行乃以二比初初剛正居陽得正在下則上者以
 初之行進乎上為能履象跛能履三以初為娣待之也
 履乎初者正欲求免于為娣也初因其履而就之乃以
 其剛居陽得正正乎三象征三以初之征即去其不正
 之說上從五庶從五歸四免為娣止不乘之四柔象曰
 與三剛相得象吉故曰征吉此始歸妹當任之象

歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

以恒釋歸妹履吉包征字在內象傳

多四字為句○相承即釋本句以即以娣之以柔剛相與謂恒歸妹以娣者四歸三妹初得正乃以三不正

為妹以三柔與四剛相與專一不變動為恒故不以三為女君而以為娣也跛能履者三跛能履初初以剛正正乎三柔不正三即改其不正從五求四之妹乃以五命四與三斯初承三三本四進五吉故曰相承也

九二眇能視幽人之貞

二動體說九剛則上居陰不即上三趨二二趨初三亦以

二趨初二以三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四動振四比五五比上皆附者有眇能視幽人之象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆泥者有利貞象眇者目少明也眇能近視下視不能遠視上視今三本眇不能遠視以一柔係下行附二亦能近而下視也以三之視而能視乎上故三能視纂言曰三四肖離體為目能視六三離目之中畫偏而不正取象亦通幽人與履九二同此以三居

眇音

陰為幽居下體陽位又三本人位象人三曰幽人者柔在下不可躁急速進即所謂幽者也利指四于二五貞指五三與五非應比乃以四于二五之利即比三之幽人以之承從乎五歸妹不善之卦而得二初助之故四歸三妹成家道九二剛居陰在下體中不即上三妹說乎四四乃歸之三比二三兌內係柔虛象一目向下者象眇本不能視乎五者乃比二以二應五之視為視則亦能視象眇能視二剛居陰不即上下于初剛居陰則上者宜上于五柔居尊則下者宜象利二于初五利遂比三之能視以三柔象幽居陽位象人為幽人者欲初以三承從乎五斯得五命歸四象貞故曰象曰利幽利幽人之貞四乃得所歸也此在歸妹之象

人之貞未變常也
 柔剛相與專一為恒柔從剛剛從柔乃常道恒常二字義稍異歸妹以四

三柔剛相從為常利幽人之貞者二以初五之利乃比初以三之幽人從五之貞乃五命三歸于四是為未變乎以三柔四剛之常也

六三歸妹以須反歸以娣
 兌下動體三主說六柔不上居陽不即下在下體上亦下

行而係二初剛本下者不上三趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨自初附二二附三三上比四動振四比五五比上皆附者有以象四動振比五五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆泥者三介上泥之始有反歸須娣象須必然俟之也即需卦之須虞翻曰自初至五象需卦體亦通諸儒謂賤女以天文須女四星明之非三本不正四欲歸之三本俟五命故三為須也以須為上六亦非反即上反下之

反與蹇來反同反歸以娣。即指初言。如三不待。必欲速四之動而合。則反而至初。初將以三為娣矣。此皆取兌附上。四震體泥下之象。六三柔居陽在下。不即下以下體。上下行介上體。主一體象。妹四所以歸之者也。三妹比四歸之。象歸妹。四比五。五居尊位。主乎歸妹者也。則當以其在下靜而待乎五之命。象以須。故曰歸妹以須。如三以應上為上所乘。速比四動不俟乎五命。則四泥下自四反而至初。象反歸。初以三不正不與之。將以之為娣。是三之自賤也。象以娣。故曰反歸以娣。此成歸妹之象。蓋須則貴而為嫡。反嫡賤而為娣。女之自賤自賤如是也。蒙引曰。此象曰歸妹以須未當也。未當釋反則六三自棄者也。四未當。故諸爻皆因其未當未善也。歸妹以須。反歸以娣者。以柔居剛未當也。

象曰歸妹以須未當也

未當釋反歸以娣句

九四歸妹愆期遲歸有時

震動體四主動九剛不下居陰不即上亦上行而振五上

柔則下迅五五迅上四亦以五迅上四動而振皆不迅自上泥五五泥四四下比三說係三比二二比初皆泥者有愆期遲歸象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四動振四此五五比上皆附者四介下附之始有有時象愆期即須也。但須則須五之命。惟須五。故愆期愆期雖遲。必得五命歸之時。即五命之時。四震男歸三妹得歸。故發歸妹之象如此。虞翻曰。愆過也。不如也。又三四五肖坎。二三四肖離。坎月離日為期。坎為曳震為行。故遲亦通。但期以二體之間為期。四動在上而先。三說在下而後。不相一象。愆震動兌說相二象。九四剛居陰在上。不即上以上體。下上行介下體。主一體。又主全體。所以歸乎三之妹者也。象歸妹。四歸三妹。三

在下體不為苟說。侯四與五非應比為上乘不即有五命乃在下而愆乎歸四之期象愆期四乃以三之愆期四在三上不為妄動亦從容以待五之命亦遲其歸象遲歸乃三說比乎二二比初以初剛正進比二以二比三三比四四比五五以四正比在三乃命四歸三有五之時上不能間象有時故曰遲歸有時此主歸妹之象○此其待時自得五命三不苟說四不妄動婚姻之得正者也先儒曰三四之合時宜即歸非謂處其時宜乃歸亦非久處其愆而不歸者也蓋初以不正不相得故卦為征凶而爻以三須四待于不相得之中三主下體雖在于內而于初二同體未嘗有私邪之說四主上體雖動于外而于五上同體未嘗有私近之動又得五以爲之主則不正者位而所合者時也時合可合則合亦正○薛氏曰婦以合為道者豈惟不以禮乃為失道苟

不俟其意誠之應徒以其分定之故而苟從之皆失道也是故賢女有待時賢臣有俟命非故為是相要也既有比偶相配之爻又有剛柔相須之理則其早晚遲速終歸于遇豈以欲速之故而遂已哉此天地之大義聖人發之于歸妹為戒深矣纂言曰雖不言吉亦无凶之時故也象曰愆期之志有待而

行也

愆期之志釋歸妹四字有待而行釋遲歸四字有待即遲字而行即有時志以初居陽位言三當歸

四四以未得五命故愆期然三雖不求初而以居陽之志行于四欲其待五命故遲得命于五即歸故曰行也蓋四待五命則不為三說而動先儒曰非六三果于不歸四而忘時也又曰三四位皆不正故三須四待皆須待于五其義一也三四本正配以五為主婚此四五相得而四三得合故曰歸妹是為歸妹天地之義也人之

始終者也。歸妹愆期遲歸有時者。三居陽必行為志將有待于五命而後行也。

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

良字句其辭本曰其君之袂不如其娣之袂者以君之袂良也諸儒直以君袂不如娣袂之良未然○五動體動尊位六柔則下居陽不即下四迅五五迅上四亦以五迅上五以四振而泥皆不迅以上泥五五泥四四下比三說係三比二二比初皆迅者有帝乙其君之袂不如其娣之妹良象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四動震四比五五比上皆附者有月幾望象諸儒以五柔行于四又同陰位之三又與二應故以正比之剛上行者而以三妹歸于四所謂五命之者也五命四歸三妹則三為主君其袂向上如不從五而又與初

即必欲就近歸之則其袂向下是為娣袂月望亦四承五之象帝乙指祖乙乃商六世之主制為歸妹之禮者亦通帝乙歸妹與泰六五同故帝乙指五五以四歸三之妹此即三之須四之有待于五者也五命四歸三之妹四從五歸三之妹故曰歸妹其指二體之間言主君本指三所謂女君亦室內之為主君者所以別于外妹此二字實一爻共象或以君指五不知既以五為帝乙又安得謂之君乎觀一君二民則三主下體亦稱君也袂衣袖所以為禮容者也纂言曰軋為衣一衣而二袂以其拂于兩旁者言三為女君所服之衣以比二應上向上為袂三服之上交于五所謂隨之以上進于五五命之以為君故曰其君之袂四與初應象其故曰其娣三為娣所服之衣亦以比二應上向下為袂三服之下反于初所謂反之以下退于初初以之為娣故曰其娣

之袂不如者不似也猶言不似他也三服五君賜之袂不似服初反歸之袂謂三承五君之命其袂良軌健為良美好也凡以卑承尊少從長為良此三在卑承尊所謂三受五命為君之袂不似反歸初為娣之袂以三處卑下承五尊貴之良此三之所謂寧遲遲須五得正命于五以歸四為妹為婦不欲反初初以三為之娣也月陰象先天圖兌為月幾將近也月至望日則員滿幾望者言員滿在邇也六三比四將進五之望即員滿可待言必歸不待于速也或謂謙不敢當尊又未至盈滿者非吉指五六五柔居陽位體中尊位不即下六五主四歸三妹三之妹須于五之命而後歸之四者也五乃以三須四即以三歸乎四象帝乙歸妹三所以須乎五之命而後歸四者以五命三歸四三為四室內女君象君女君所拂于二上兩旁向五之袂者不如三不承五

命反歸初初乃以三為四娣之袂所拂于上二兩旁向初之袂以君袂出于五命得卑下從尊貴之良也是以三寧比二愆期待五命歸四為不欲速反初以之為娣也六三遲歸俟乎六五尊位之主六三柔在下體則上幾于四上體之下近于五命四之際象月將近于望員滿在邇象月幾望至是五以四歸三妹三妹為四之婦四歸三為三之夫三四得合則三四與五相得象吉五主婚者之道成也此在歸妹尊位之象

乙歸妹如其娣之袂良也其位在中以貴行也
上兩句舉

爻辭歸妹下不如上包有其君之袂四字在內○其即其君之其五位在上體之中居尊位為貴行即有待而行之行五在上體之中以貴乃以四歸三妹所以三順四待之行也帝乙歸妹其君之袂不如娣之袂娣之

袂音

袂所以不如君者以君之袂出于五命之良也五位在上體之中又居尊位以貴行于三得歸四者也

判音

上六女承筐无實士刲羊无攸利

上動體動六柔居陰處極則下

四迅五五迅上四亦以五迅上上以四振而泥皆不迅泥五五泥四四下比三三比二說係二比初皆泥者有承筐无實士无攸利象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四動振四比五五比上皆附者有以女刲羊无血象卦以四歸三妹主歸者九五居尊位也約歸者則上六在五上者也本義所謂約婚而不成者也即孟子媒妁之言之象女即指兌三女士即四震男歸女當言夫四震動在外不得位則不以禮娶故不言夫而曰士女為男婦當言婦兌說在內不得位則不以禮嫁故不言婦而曰女故士女者未嫁未娶之稱曰士四

曰承震竹為筐震下畫九四象筐之下五中虛象筐中上在上象筐之上上六陰虛象无實猶言不信實上陰位比五五亦柔不與不得五命即不實三有筐象四筐三承此未嫁時以聘禮取象謂不成聘也禮宗廟女承筐亦通刲者橫而刺之之謂象言以肖離體為戈曰刲亦通下兌體為羊六三之象九四刲之以享祀五象刲羊陰為血上六在上亦不能比五成終三獨陰无與象无血以祭祀取象即禮所謂不能承祭祀者也傳曰諸侯之祭親割牲卿大夫亦然割取牲以祭士之刲羊亦如此此言得旨而諸儒乃以供賓客宴禮為言于象未合且以士无田者薦而不祭安得有刲羊之理殊不知爻辭取象何嘗拘于士无羊也似太拘非也无攸利與卦辭同特卦辭指三柔乘二剛故二于四上不利此爻指五于二初利以上六无之此不可強同者上六柔

居陰在上體上則下處極上與三應位三兌女未嫁上六欲為議三歸四上與四隔比五五亦不與之三自下以上之議承四之筐上六不能以五之命入于四之筐即上之柔處極无實也象士承筐无實斯聘禮不成上與四同體四震士未娶上六欲議四配三上與三非正應比五五亦不與之四以上之議到三羊三以初二皆陽五以三比二二比初皆不與上到三羊三以初二皆陽无陰血象到羊无血斯祭禮不成三不加聘則四不以之為婦四不共祀則三不得之為夫上處三四之娶嫁者如此四剛居陰不即上行下于二剛則上居陰不即上者宜下于初剛居陽處微則上者宜象利五欲初二剛上行正乎三妹四歸從五之命者今以上在上五以四于二初之利以上无之象无攸利斯歸妹不終也此終歸妹之象○歸妹至上為成如此不成以不得正也

象白上六无實承虛筐也

歸妹以上六為成上陰虛五陽位為實上不以五命實乎

四之筐蓋五主婚上比五所以議歸三妹于四者上虛不以實故四三之歸妹无成上六不能成終故也或謂處極必變上變則四三之婚成亦通上六女承筐无實者三女承四筐上比五不能以五之命實于四之筐故三承虛筐此三妹之不得

歸四皆上六不以五之故也

男女夫婦父母一也少則男女長則夫婦老則父母父母之正始于夫婦夫婦之正始于男女乾坤父母之道也咸恒夫婦之道也漸歸妹男女之道也咸恒漸歸妹之為夫婦男女者以漸者男方歸女之時歸妹者女將歸男之時以未成夫婦言也咸者夫婦始初求合之情恒者夫婦終久相與之情以已成夫婦言也漸下曰女

歸吉利貞歸妹下曰征凶无攸利皆以男女言也故漸
曰吉曰利貞歸妹曰征凶曰无攸利以歸妹三之女說
四之男動此其與漸反是男女之不正于始也自是而
爲夫婦爲父母不能正可知已初主始上成終初二承
五征三三凶四于二初攸利以上无歸妹天地之大義
如此則天地不交異乎乾坤歸妹人道之終始如此則
萬物不興異乎咸恒歸妹一失異乎乾坤咸恒是不能
正于天地之際夫婦之間也故極戒之文言以男女歸
之正不正五命之得不得備詳凶利之故特其取卦體
之象異耳初九當歸妹任三妹四歸于初以娣于三跛
能履于初征三吉象言以恒又言吉相承初以三當須
五命以四妹歸三乃由上六不須五下行于初初以之
爲娣所謂奔則爲妾即娣聘則爲妻即婦也恒則專一
從五不變者爲恒相承者初承三以三承四以四承五

所謂吉相承也九二于三眇能視于二于五初利于三
柔幽人于五貞象言未變三柔與四剛相從不變乎其
常也六三主一體爲妹而四歸之者也四歸三妹于五
以須于初反歸于四以娣象言未當此三不正而爲苟
說之女子其間所謂說以動之所歸妹卒以初二之剛
正之歸五者此也九四主全體三歸四妹于上愆期于
四遲歸于五有時象言愆期之志有待而行三即愆期
陽位爲志則必行以歸四四惟有待于五之命而後行
爲四之歸此非三果于愆而不行于四亦非竟于不得
三之妹爲四歸也此四不正而爲妄動之男于其間所
謂動說之歸妹以上柔乘乎初二不俟五之命得歸之
時者此也六五尊位爲四歸三妹之主所謂主婚姻者
也于五命爲四君之娣不于五命則反初爲不如其娣
之袂于三月至四幾滿則四有歸三之期吉象曰帝乙

歸妹不如其娣之袂良以五命之良也其位在中以貴
 行者五尊位在上體以貴行四而後始歸三之妹也上
 六于三女承四筐于五无實于四卦三羊二初无血又
 五于二初利以上无象言上六无實承虛筐上柔居陰
 不以五實則四三不正上六處三說不得應又與四同
 動體處極乃乘動極如此上六處極為媒灼于終乃不
 能使歸妹之正于終者此也然此六爻之義乃所以治
 全體歸妹者在六五君子其曰澤上有雷永終知敝者
 凡婚姻之道貴于永終也欲求其終者在于慎始惟三
 說四動之始合之正斯可以永乎終竊謂柔從剛動婦
 以夫婦二人合而成家而五居尊位二正應為主以禮
 正家于內外初正家上約婚者能正于內外始終无令
 三女苟說四男妄動又使女无過于愆期男因時而得
 娶將俾内无怨女外无曠夫各得其正是為始之无敝

終之可承者也洹詞曰女不及歸男不受室周禮仲春
 會男女之无夫家者郊風始及公子同歸聖人重人道
 之原謹婚禮之始也是為永終知敝所以行于歸妹之
 初之道也是在聖人在天子之位者制禮以定酌時以
 行之
 焉爾

周易全書
卷之七
終

周易全書今文卷之七終

國立公文書館
藏書
印

