

上居復終出于重坤之外便于從初之道眩惑迷罔
莫知所適迷復之象凶有災眚天降既有災自作又
有眚坤衆為師復動成順象迷動成逆象以順用衆
无不助之以逆用衆无不叛之无一為用盡逃其上
用行師終有大敗之象剝極剝廬迷極亦剝國君安
得為以以必迷國誤君流禍无窮以其國君凶之象
坤數窮于十无不反于一十乃坤之終一即震之始
上有坤之終迷更无震之反生至于十年不克征之

像象管見
卷二下

十一

象君道在初自二至五无有不順惟上之迷為反象
故以為反君道或問用行師終有大敗其始亦或有
勝乎曰然今人憑著血氣用事血氣盛時慷慨激烈
奮勇直前亦自所向无敵到血氣衰時便索然餒而
不振小小利害亦足動心无有不盡喪平生而一敗
塗地者其以國君之凶亦然皆緣迷不自知認照為
明認意為心認血氣為義理震雷不聲乎夜半真明
不透乎地底真陽不奮乎黃宮反乎君道之故

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛
自外來而為主于內動而健剛中而應大亨以正天之
命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命
不祐行矣哉

音生上聲臨曰天道以中爻有震為象
象无妄萃曰天命以中爻有巽為象

无妄外乾內震乾震皆剛震剛得乾剛初爻來居乾
內以為動主為主于內者震初一剛其所自來者全
體乾剛如是而動全是天動而非人動卦所以名无

像象管見
卷二下

十三

妄動而健主以下之震動合以上之乾健剛中而應
進于乾剛之中應以震動之中動无不通全體天命
之通是為无妄之元亨動无不正全體天命之正是
為无妄之利貞其匪正中爻以動雜艮如災在三而
不得牛于動為不貞匪无妄之正動矣以健雜巽如
疾在五而稍試藥于健為不貞匪无妄之正健矣匪
正之動動不應健匪正之健健不應動是為无妄之
匪正是為无妄之有眚是為无妄之往而有所不利

象明无妄之往何之矣上乾是天命下動如人之有
 行往人有行往動與天俱何論有妄之往无之即无
 妄之往亦欲何之一有所之天命便有所不祐如何
 行往得故曰天命不祐行矣哉欲人知有天命在上
 雖无妄跬步不敢違天而有匪正之行往况淪于妄
 而欲有所之有所往觀天命之有所祐乎示人深矣
 象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

曰天下雷行物與聞之者雖庸愚之人莫不恐懼而心
 无妄思身无妄為有知無知之物莫不驚駭震動而无

有所私言
 无妄也

妄人為之偽人无所不至惟天不容偽故惟天動為
 不妄天下雷行物與雷偏行于天下而无一物之不
 與物物之天因雷而動與雷俱行物物皆以天動无
 妄之象先王生育萬物之心奉天時行原无一息不
 流對此震雷發動之時生意尤覺盛長故言茂言對
 言育惟育物之心對時愈茂此所以為先王之无妄
 後人生意以妄而萎將何以配合天時而生育萬物

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

初剛自全乾而來一動便有全體之健无妄往吉之
 象象明得志初志動與天一往无不祐之命故以言
 其得也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富也

初純乎天二動止相雜駕以坤牛則耕歛以震稼則
 獲闢以坤土非一歲而為之菑即三歲而為之畲如
 此之動是曰匪正何可如初之往惟盡絕人為純以

天動方與剛中之五為應是為不耕獲不菑畲則利

有攸往之象象明未富二以應五為富以未應為未
 富

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行

人得牛邑人災也

即子曰順天而動有禍及者非禍也
 災也其詩曰就使有災宜俟天便是
 行人得牛之義闕氏曰无妄而災者
 災也有妄而災者則其所宜非災也

三以柔動之終應乾健之窮動既有反窮若生變无
 妄之災之象坤爻異體雜撰于動健之交冥冥之中

若助之順如牛之為順如繩之有繫或繫之牛之象
或有繫三能震起而為行人巽而能動動以順行天
不期祐而祐災不期消而消行人之得之象或有繫
三如撰止而為邑人既反震之動又失巽之順天何
以祐災何以消邑人之災之象象故直名之曰行人
得牛邑人災也

九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

益六三亦曰固有之

初正動四正健動而健健不為動是之謂貞是之謂

像象管見

十五

可貞无咎之象惟貞健之有于四者斯固象故曰
固有之

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

五剛中而應之爻何以疾于巽有撰于健若傷无妄
之疾之象然巽順也于五何傷三固即巽以為牛五
亦即疾以為藥而匪疾是藥于二自有正應之喜勿
藥有喜之象象明无妄之藥不可試稍試先已不順
正命謂何无妄之疾匪疾而无妄之藥為疾剛以震

警健為動遷可憂多矣不可之辭无妄之天莫定于
五于是可見

上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

上三爻皆以健應下之動四可貞應初動也五有喜

應二動也上行處健之窮于三動為不應矣三言災

災自天來上言眚眚由已作初往動始為得上行健

終為窮是為无妄行有眚无攸利之象象曰窮之災

乾上无災以窮于亢為災无妄之上无災以窮于行

為災乾之四以或躍為革故上亢為窮无妄之四以

可貞為固故上行為窮无妄之災疾君子皆以不去

為正以天命所祐惟有一順三得牛五勿藥皆能順

受其正上行或以災疾之來非其自致稍行去之在

无妄中斯謂之匪正斯謂之有眚而與助順之天命

不合天命安得為祐彖謂无妄之往何之矣天命不

祐行矣哉如此

像象管見

十五

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

大畜下乾上艮乾剛健因艮上畜內有艮之篤實外
有艮之輝光日畜則進于日新而能日新其剛健之
德是以謂之大畜无妄主初剛自乾來而成動因以
動上乾之健大畜主上剛自乾上而成止因以動上
乾之健剛上而尚賢能止健四五兩柔雖皆止體然
不自以為止而惟依上成止一剛在上為止主四五
兩柔尊而尚之于已上尚上一爻之止以止下三爻
之健若曰上一爻下三爻皆剛大之賢以剛止止剛
健于剛健三爻大有所正惟上之能而非已之能何
正如之何大如之是謂大畜之利貞以止健而曰尚
賢原不敢以柔加剛終止之于其下家食將賢人終
止于下矣中爻有兌合兌口以向五惟五是食而不
家食是為大畜不家食之吉大川而无以利涉全體

乾健之道亦无大行之日矣兌見方阻而為大川震
起旋通而為大塗合乾三爻而有天衢之利往是謂
應乎天是謂大畜涉大川之利

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
大莫若天止莫若山天在山中大畜之象前言前人
之德言往行往哲之德行人有全體剛健之德如天
君子多識前言往行以畜其至大之天德如山中之
天蓋有其德而後前言往行皆吾畜德之資耳不然
識徒多而德或病其為多也固誇多闕靡之學而已
矣亦何所畜之大之有
初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也已夷止切
初欲上行四為下止止之不能若將毀之如之何其
无已有厲利已之象已之利在初則知有厲之災初
自犯之四于初无災也象故明不犯災
九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也輹伏免軸上承輿者車不行則說之
輹車軸轉行縛止說輿小畜之輹別小畜之輹說以

人大畜之輟自為說健而自止于中五于二復何尤
象故明曰中无尤

九三良馬逐利艱貞曰閑與衛利有攸往象曰利有攸

往上合志也上時 掌切

乾三爻皆馬以有畜而調伏為良上亦三之羣三見

上在前喜于得羣撰震而起良馬逐之象三上正止

三以進為艱止為貞有貞无逐利艱貞之象三合二

四雜撰兌口為曰乾體在下為輿止體在上為衛上

輿象管見 卷二下 十九

下相習為閑至是交相告語若謂爾輿既閑于爾後

爾衛又閑于爾前合駕上往惟此時為然曰閑與衛

利有攸往之象利艱貞與上止之志合利攸往與

上養之之志合象故明上合志

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也牯古 毒切

牛以角觸角著橫木所以告人四以止初之爻雜撰

震動動而順有動无觸為童牛上橫設于四前四依

上成止為牯未角之牛觸性未發而豫加之以牯牯

在四告在初四之畜成而禁于未發之理得童牛之
牯元吉之象四原不為災于初原是剛柔相得象故

明有喜

六五積豕之牙吉象曰六五之吉有慶也積符云切積 指也音界古

有牯刑豐五兌 四亦皆曰有慶

牛順豕躁五撰震上爻動而躁為豕止于中如以止牯去

其躁性為積近上而止如繫豕之杙為牙五以是義止

之健二以是義從五之止童而止與積而止成功則一上下

輿象管見 卷二下 二十

相成之慶更无以加此吉象故明有慶小畜之四血去惕

出大畜四五牯牛牙豕不特見有已求人元已非人之義

且見柔小終不自為主而以剛大為主柔小終不自為能

而歸剛大之能聖人示人剛柔大小之分嚴矣

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也何平 聲

道四達為衢上天文合上下四剛而通為震塗為天

衢何與曰義相喚應下方向上而言往之利上若俞

下而云往于何上四通之天路也進此行往无所不

通天之衢亨之象全體剛健之道惟上為能止亦進
 上為大行象故明道大行李氏詩千年古道萬年堤
 老牯馴馴不解迷牧子不知何處去亂山芳草鷓鴣
 啼最深于畜上天衢亨之旨无妄動主在初與上三
 剛合德純動以天動與天一惟其所動而无不祐之
 天命故曰得志大畜止主在上與下三剛合德純止
 以天止與天一隨其所止而皆四達之天衢故曰道
 大行動主不在初而在二三未可如初之往而剛健

象象居見
卷二下

五

三爻在上貞斯固而行斯窮止主不在上而在四五
 未能為上之衢而剛健三爻在下止其時而行非其
 時无妄四以健應動主可貞大畜三以健應止主利
 往无妄之上戒行大畜之初利已无妄之五勿藥有
 喜大畜之二說輟无尤无妄因災疾而微動健之貞
 大畜以災尤而驗止健之實俱相發

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤

觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人
 養賢以及萬民頤之時大矣哉

頤以之切
口車籍名

頤之義養上止下動中虛无物動原始止要終中爻
 虛受純乎理不動乎欲如是言頤是之謂貞是之謂
 吉養有所養自養不同而正則一觀頤自求口實分
 上下體以觀止三爻在上以養人為正動三爻在下
 以自養為正分初上中爻以觀上止以制下動為正
 初動以要上止為正凡皆謂之觀所養中虛无實以
 虛受實爻自為觀爻自有求為正凡皆謂之觀自養
 天地養萬物上天下地中萬物合上下以養其中能
 覆載能生成是為天地之養聖人養賢以及萬民上
 聖初賢中萬民以上養下養一人之賢以及于萬民
 是為聖人之養天地養萬物養之必以其時聖人養
 賢以及萬民養之亦必以其時得其時无不震起發
 生非其時止矣頤之時所以為大

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

頤體上止下動山下有雷山上止雷下動頤象君子以慎言語節飲食言語不慎如諺所謂禍從口出慎其自內出外之言語所以養德飲食不節如諺所謂疾從口入節其自外入內之飲食所以養身言語飲食如雷之有動為慎為節如山之有止

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶象曰觀我朶頤亦不足貴也朶丁果切樹木垂朶也朶也今謂花為朶

靈龜能不食者朶動初動主故稱朶頤四柔在中初

靈龜

皆目為靈龜以虛故靈二三虛受震陽之光以為靈

四五虛受艮陽之光以為靈人全其靈而以觀初之

動動皆養正為吉人失其靈而以觀初之動動皆狗

欲為凶初以剛正主一卦之動有初之貞動然後有

上之貞止故首以舍爾觀我盡人而示之以正動以

人而靈不如龜无非飲食之人矣象故明亦不足貴

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

二舉又頤恒大壯明夷家人升解損凡八

二无自養之實顛以求初即二之頤二五持坤軸兩

端二下以自養為經五上以所養為經二五无應五

既從上二亦顛初自養常經在所弗執顛頤拂經之

象五高山之中為丘二如舍卑慕高匪卑之顛而丘

之征未得之五先失之初凶二初一體相求能類養

正之情而以征自失象故明曰行失類

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大

悖也

書

三上應爻本正但上止三動上不為養三固有求動

為援上為失已頤斯拂矣正于何有拂頤貞凶之象

十年循環上下至于十年上終不以為賢而用之又

安得而養之十年勿用无攸利之象以下既悖初自

養之道以上又悖上所養之道象故明道大悖

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉

上施光也眈丁南切虎無項不能轉視眈眈專視象牛視遠意近虎視近意遠逐逐也故也斥也

二以近初為顛四以應初為顛二顛在下而觀自養

四顛居上而觀所養所養者賢所及者民吉四承上
 止以制下動儼止主如虎上踞專一下視視在已而
 意在初四若无顛上若為啞虎視眈眈之象能使從
 初正動非欲是動自養所養无不以正其欲逐逐之
 象如是既吉而又无咎象明上施光四虛不居實功
 施在上光在上三以下求上則曰道大悖四以上求
 下則曰上施光順貞之道莫著明于斯矣

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從
 上也

五居養人尊位无養人之實不定執所養為經惟以
 順從上止為貞三應上五近上皆貞但三乃動極貞
 非所貞五則止中貞復能居五以貞為居惟上是順
 是從上之所養何莫而非五之所養拂經居貞吉之
 象二无自求之實而上征不觀初動皆非正動无征
 不凶五无養人之實而下涉不由上止欲无底止无
 涉不陷不可涉大川之象順以兩實經四虛大過以

兩虛輔四實順二以顛初為順大過之二以得初為
 生稊為女妻以俱與五无應而去上為遠順五以從
 上為吉大過之五以得上為生華為士夫以俱與二
 无應而去初為遠順過之三皆凶順三動極上无以
 止過三躁極上无以輔順過之四皆吉順四止體為
 能制初之動大過四說體為能行初之巽此順與大過
 相發之義象

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

頤以上止為貞動以上止為由內為震之大塗外為
 艮之徑路人可由之以為養由頤之象高以為居則
 危遠有所施則吉厲吉之象原始要終以止制動動
 而有止動則大川止則利涉利涉大川之象中又有
 虛實相成之慶初上有聖賢相遇之慶象明大有慶
 者此

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末

弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大

矣哉通古卦切棟多貢切極也中也屋脊木曰棟有棟者曰梁棟乃殺切屈曲也又弱也

小過震艮皆剛以柔小四爻用事外內言過大過兌

巽皆柔以剛大四爻合處于中言過柔故明大者過

棟以極中兩剛言棟以本末兩柔言四剛合處于中

而過重兩柔分居本末而過弱不勝任載若從中傾

而墜下棟橈之象既橈惡乎亨利有攸往亨言利往

則亨不利往則不亨彖明剛過而中天下之事中焉

止矣雖剛大亦何可獨過今二五處兩體之中三四

處一卦之中皆可因過以求其中以中而救其過巽

而說行初巽于下為本上說于上為末四剛在中下

為行初之巽上為行上之說說巽相應以行如是利

往初為藉上為輔本末不失之弱橈者遂反為隆是

為大過之亨小過利貞柔止可以小事故以貞為利

大過利往剛猶可以大事故以往為利大過之時棟

橈非常之失在此時利往非常之得亦在此時一失

則不可復救故其時之所係為甚大

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶巽在地

風惟在澤地水火之中皆為木游氏曰大過次顯獨立不懼遯世无悶養之成也

澤滅木澤上木下澤高漲而浸滅乎木大過之象君

子以獨立不懼如木立于澤中雖為澤所滅不為澤

所仆何懼之有遯世无悶如木滅于澤中愈浸灌愈

融液滅與世而相忘說與澤而俱深何悶之有獨立

不懼是直參天地脚跟遯世无悶是包舉宇宙心量

是為君子之大過

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也藉慈夜切薦也

古者祭祀饋酌沃灌薦牲薦黍稷皆藉以茅

白茅祭祀所共藉以初言茅以六言白以巽言自二

以上皆大過之剛爻初以一柔巽承其下不但藉之

如茅更又用之以白以此過慎之道承藉過重之剛

枯者近之必回生橈者應之必隆起是為初六之无

咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻

過以相與也楊多生于澤中陰木或云白楊性勁直堪為屋材稊田黎切音題大戴禮正月楊稊

稊也

稊與女妻皆以初為象剛過故楊為枯而夫稱老二

近初從本原上動其根發其萌芽枯楊生稊之象

初本文主二以巽撰乾能主初而不主乎初取初之

過慎濟已之過剛以近相得老夫得其女妻之象生

稊則自榮得妻則有輔老夫之過既補白茅之用益

像象書見

彰无不利之象二與初老少相得原非正偶象故明

過以相與

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

四剛皆以木象楊惟澤有易生木棟負衆椽屋極木

二五言楊教之四生三四言棟教之大厦非一木之

支過剛必以柔為充而求人以自輔今三以剛居剛

首遠初柔无本可以自立在初既不為藉在上又何

能輔全象棟橈之凶三獨當之矣象故明不可以有

輔

九四棟隆吉有他吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

四棟亦橈而有隆之吉四應初救橈先本初既為之

藉于下上豈不為輔于上故吉又曰有他吝終以與

三並處一隆一橈之故四隆原无所加但以有本自

立末弱遂非所虞耳象故明不橈乎下

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生

華何可久也老婦士夫亦可醜也華古花字呼瓜切亦可醜解三同

像象書見

華與士夫皆以上為象二五皆過而枯匪近柔不生

二近初而生生以東南方生之氣生在下為梯五近

上而生生以兌西已成之氣生在上為華枯楊生華

之象巽兌皆女體聖人目二為老夫二以剛過之爻

巽于初之上主在二不在初固與其為夫也目五為

老婦五以剛過之爻說于上之下主在上不在五乃

正言其非夫矣非夫而惟上是主上夫而五婦上說

而五順老婦得其士夫之象如是者過亦可補无咎

剛不足稱无舉既枯之楊无梯而但華雖榮不久象
故曰何可久夫婦既易位老少更非偶象故曰亦可
醜四過而藉初立本吉三過而援末為輔凶二過而
善巽取初以為之補自訟于内挺然男子五過而妄
說從上以為之補致飾于外蒼然婦人此可以明剛
大君子補過自立之道矣

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

初過慎以巽藉于剛過之下若恐其墜諸地而從下

像象管見
卷二下

以救其過之象上過涉以說引于剛過之上若恐其
墮于淵而從上以救其過之象滅頂乾首沒于澤中
之象三橈大厦將傾上涉一木之支然猶藉有上之
支五婦夫義漸盡上涉士若徒勇然猶賴有上之勇
凶无咎之象即无補于三之橈五之醜而匡扶剛大
之過之名義具在其一段說涉真精神自是不可磨
泯象故明不可咎大過之有本末本如木之根末如
木之杪中如木之榦言本末弱以明中榦猶強世有

白晝能為而屋漏則缺白刃可蹈而自勝則踈者為

本弱之過滿局皆雄而了著則錯生平砥礪而頽齡
則灰者為末弱之過從中殊絕勝人首尾俱有不稱
者為本末俱弱之過白茅之用女妻以巽道順而承
藉于下能起老夫之衰能致棟隆之吉以二四撰乾
于初之上剛大雖過而能為主過涉之凶士夫以說
道逆而激發于上弗蓋老婦之醜弗救橈棟之凶以
三五撰乾于上之下剛大既過而不能為主失之剛

像象管見
卷二下

大拯之柔小失之中路拯之末路匪老為夫而老為
婦其辱當年羞後世有不可言矣小過柔小之過亦
為過分而逆之過大過剛大之過亦為過時而衰之
過小過宜下不宜上以止二柔在下為順動二柔在
上為逆大過拯本不拯末以生梯得妻則末无不舉
生華得夫則本有不立小過以三四為君祖教四柔
合順二剛之道大過以三四為棟二五為楊教二柔
合輔四剛之道順大過反對艮震與兌巽相為反對

頤震艮之合大過巽兌之合震原始艮要終包坤于
 中如乾包坤坤麗乾中謂之頤巽原始兌要終包乾
 于中如坤包乾乾陷坤中謂之大過頤上止止無為
 初動而為養民于其下故二四下而求初皆顛三五
 上而求上皆拂過初巽巽有入上說而惟拯過于其
 末故三五以上為說皆凶二四以初為巽皆吉頤動
 于下止于上皆以用剛為養正之吉大過巽內入兌
 外說皆以用柔為救過之功頤外實內虛肖離大過
 陽中陰外肖坎既若啓離坎之先而振上經之終又
 若成咸恒之交而開下經之始是為頤大過反對互
 發之義

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

習似入切坎苦感
切水之所行曰險

八重卦之上竝无所加獨坎上加一習坎險也陽陷
 陰中有人心惟危之象何可相習而相重重則愈險
 是以獨名為習坎習坎有孚二五剛中皆原初流水
 之信體以合流而上下坎皆盈為出險今兩坎相重
 水流于下二坎不盈險在下矣然二以剛居下之中
 二行下險初不失其剛中之信水流于上五坎不盈
 險在上矣然五以剛居上之中五行上險初不失其
 剛中之信信原具于坎之中亦初不失于習之中習

坎是以象有孚維二五孚而成維二求小大小相維
 四納約剛柔相維二五雖皆處險其心之中通不啻
 流水之中通心何以不亨彖故曰乃以剛中行二五
 孚而合行二不以下險為安五不以上險為安二行
 往而上通下坎何以重上而為險五行往而下通上
 坎何以重下而為險無險非可行之地无行无出險
 之功彖故曰往有功此蓋以習坎明處險之道上坎
 天險高不可升此无形之險下坎地險山川丘陵各

有疆域各有界限此有形之險王公設險以守其國
兼設天地之險以守衛其國如城郭溝池則設地險
以為其險辨尊卑分貴賤明等威異物采以杜絕陵
僭以限隔上下則設天險以為其險有險之時有險
之用其時用所係為甚大此蓋以習坎明用險之道
坎離得乾坤之中爻坎言王公二五皆王公設險之
用離言王公二五皆王公嚮明之用

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

洊才句切重也再至也

大川之水原是朝夕兩至此言洊至則重疊相仍而
至即洊水成重險習坎之象君子以常德行以不失
坎中之剛為有德之行習教事以克治坎險之習為
由教之事德行无常如水自室其源教事无習如水
更壅其流常德行常有得于剛中之象習教事惟恐
習為重險之象

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

窞徒感切

音菑又陵感切一曰坎中復有坎一曰旁入也或作坎

下坎已在上坎之下于險為重習坎之象坎初更入
下坎之下坎中又有小坎入于坎窞之象如是何時
能出故凶坎陷震起初有震起之道在前而以入窞
自塞求出之路象故明曰失道凶

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二以剛中居上坎之下下坎之中于險有設于國有
守坎有險之象二大之間三四皆小以小撰止止而
不流小之无得者以小撰動動而通流小之有得者

二于五大未乎先小得之求求小得之象二能止而
守之于險中未能動而出之于險外象故明未出中

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎

終无功也

枕章莊之任二切末在首曰枕又枕卧而不安之謂

三四上下坎之交往來皆震方有出險之功如在二
則求其得三四乃自不求相得來則仍為下坎之則
仍為上坎三枕二四枕三上下交相枕藉无非險矣
險且枕之象一枕即是初之坎窞初入无道可拯凶

三八二又何求勿用象故明其終无功

六四樽酒簋飯用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋飯

剛柔際也小巽謂之坎酒樽簋如酌飲之載缶瓦器樽音酉穿壁以木為交當古者一室一戶一牖

牖開明處

四處二大之間以撰震有得之爻承于五下為樽為

簋為缶以二五皆剛中原有交孚之信為約以坎體

原不內暗艮闕更可通明為牖于是樽以盛酒簋以

為貳缶以為用席之通明之牖間在二五原自各有

四三下

卷二十八

三

信四乃輪納其約自牖而進納約自牖之象如是則

二大成孚各不為險二小間于其中交成有道亦何

重險之有故終无咎二有求四有納四二相得四五

相承遂合上下而成出險之交象故明曰剛柔際

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

五以剛中居上坎之中二撰為動已通而能上行五

撰為止仍止而未下行坎不盈之象祇適既盡坎本

為通不為止止之撰體隱通之原體顯能使上下兩

坎之流隨適皆通為平五之處險之過補矣又寧有

咎上坎已出下坎之上然而下坎終在五能祇而平

未能統而一象明中未大者此

上六係用徽纏寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道

凶三歲也纏音墨本作纏三取曰徽兩取曰纏皆拘繫

寘人索畫棘多刺坎為叢棘既係又寘亦重

初以小入之于二下二不為求上以小乘之于五上

五不能平以近相係因係為用若拘繫之勿使得逸

三三

卷二十八

三

欲上懲係而思解係用徽纏之象不惟有係而又有

寘欲上履刺而思平寘于叢棘之象係之寘之至于

三歲終不改圖而得出險之道大方求小之得小終

不求大之得恐徽纏无解之日叢棘无釋之年凶坎

四小皆為險于二大之人然中爻有雜撰之體三雖

无功亦不言失惟初入險最深上處險最極初不思

以承二上終至于乘五象于初上皆曰失道以此

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草

木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故

亨是以畜牝牛吉也離呂支切畜許六切牛語求切音尤麗師計切亦平聲與離同音古

作所曲禮離坐離立母往參馬兩相麗之謂離三相成之謂參

坎陷主中兩剛而言離麗主中兩柔而言一柔附麗

于上下二剛之間其卦錯然成文而華麗故曰離麗

也以上體言有日月麗天成明之象以下體言有百

穀草木麗土化光之象以全體言上下以明相重五

傳象管見 卷二下

二以正相麗舉天下无一不成正麗之化有重明以

麗乎正乃化天下而成文明之象離利貞亨坎剛中

莫尚于五故以五為尚離柔之中正莫過于二故利

二之貞惟貞故亨畜牝牛吉一剛一柔以兩相麗原

无不順自三四兩剛合于其中是突于五二之交如

火爆烈梗而无順上下之明何以重上下之正何以

麗二中正合三四以上巽无不畜之而成順合之為

牝牛則折獲之功无煩于出征而重明之化但惟以

順致坎尚行振柔靡之水性以出險離畜牝化剛燥

之火性以成明所謂化成天下正此是以利貞既為

離之亨而畜牝牛又為離之吉

象曰明兩作離大人以繼明照于四方繼續或作益反 僅為贊古絕

字象稱大人惟離朱子曰若說兩明却是兩箇日頭項平甫曰重明如言聖益聖繼明如言聖繼聖

坎趨而下曰至重坎象洊至離起而上曰作重明象

兩作兩作之離以柔麗于上下剛明君子之中不惟

一之而又兩之其人安得不稱大其明安有不繼之

傳象管見 卷二下

時而舉四方皆在其明照之中六十四卦惟離稱大

人皇犧結繩之治首取諸離文王南面而聽嚮明而

治獨取諸離以是哉

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也錯倉各切 辟古避通

離者柔麗剛匪剛麗柔初剛在下二以為麗三是四

突于中五亦躡二跡以相麗交錯而來履錯然之象

剛承柔下為敬之原初不失為无咎初如不敬二得

而咎之五亦得而咎之初何以辟象故明履錯之故以辟咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

解夫九二亦皆曰得中道

坤以五為中五亦地之位而下之體故坤之五為黃

裳為元吉離以二為中二虛其柔中以順麗乎上下

之陽剛陽剛之明皆其明即成大明中天之麗故離

之二為黃離為元吉二得一卦正麗之中道重而為

五之明繼而成五之明皆重此繼此象故明得中道

離卦元見 卷二十八

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃

之離何可久也

坎以穴為缶離以腹為缶耋使結切老也至也年之至也

坎以五剛為中險自上出中兩柔皆當合二以尚五

離以二柔為中明自下升中兩剛皆當合五以麗二

三于二為近爻以近相得以順相麗此正日中之離

也近不相得合四上撰便離兌而為昃日矣日昃之

離之象以兌口向終極之爻憂喜失度惟情是狗順

其情則喜喜非尋常之喜鼓缶而歌象不可勝之喜

違其情則憂憂非尋常之憂大耋之嗟象不可解之

憂不如此則如彼或歌以喜消昃或嗟以憂消昃正

麗之道不講而苟延之計是圖晝夜不通生死俱罔

凶象言何可久者此

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无

所容也

突徒忽切恒三亦曰无所容

三四皆以剛居離中三以與二不相得為不順四以

與五不相得為不順三方以兌西昃四忽從巽東出

離卦元見 卷二十八

突如其來之象進不可突惟有退來剛燥弗戢焦火自焚

焚如之象兌見火以澤息巽見爐以風颺死如棄如

之象突五來二皆不為容象故明无所容

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也

二明五重以正相麗以雜撰兌說為不知出涕為不

知戚嗟以得其正麗之本體反乎兌說之撰體為出

涕沱若為戚嗟若為吉王以君天下公以君一國皆

有南面之聽繼世之照五之沱涕戚嗟如是不成繼

體之王之離即成繼體之公之離象言離而曰王公
離二五皆王公嚮明出治之位與既濟三四同義
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出
征以正邦也

離四剛皆二柔所麗之人中文雜撰異兌失其所麗
惟初上是麗初下為二所麗而成履敬之于下无咎
上上為五所麗而成用出征于上有嘉征者上伐下
功之有嘉以折在四以獲在三四突稱首三昃亦曰
匪類折乎四并獲乎三入以告成于五出功功烈可
嘉如是夫孰尚之是為離上之无咎征言正三四以
撰體反其麗體上承王命以正之三四正舉一邦无
所不正而正匪自上為之皆五之重明麗正出之也
象故明曰王用出征以正邦坎言水洊至地用莫大
于水離言明兩作天用莫大于日坎以中實象誠離
以中虛象明坎言險險水性離言麗麗火性坎重險
如兄弟之國離重明如父子之國坎平國在上二當

尚其平以為平離明父在下五當繼其明以為明坎
中文間于兩大重險之中以原體為自陷以撰體為
善事人持衡之國而合其交離中文間于兩大重明
之中以原體為善麗以撰體為不善處人相繼之世
而失其麗坎五不盈祇平終岐為兩國象故曰中未
大離五出涕戚嗟自通為一家象故曰離王公坎初
入宮坎性本下初以柔故原始遂為下流離初敬之
離性本上初以剛故劈初便知上麗坎上係用以近
言係終險之人近于五故五因係以成用離上出征
以遠言征失麗之人遠在三四故五用上以為征坎
剛陷于兩柔之中已成險體重之兩柔更不相孚益
以離柔麗于兩剛之中已成明體重之兩明復有相
以陷君子之剛且麗之于君子之中其在君子有以
容小人之麗且亨之于小人之中坎離之能事備矣

像象管見卷二下

以中氣應和及言創制不封雖言感感入於地
 千水雖言既而升天用是天下日也以中實
 是也即曰玉田出五以五派及言本致至及用
 然不五而五西曰上滿之望五之書即與五出之
 歸入天應歸上卷王命以五之三四五六一
 義以天大應之五書歸上之五書五言五三四
 則與四書四書歸五三人以五書五五出及以
 故之書感以五三四四五三三四三三四三三四
 上上滿上滿歸而用出五上上上上上上上上
 則時上上歸時下五二和與四氣歸五之五下
 歸四歸四二香四歸之八中又歸歸歸歸歸歸
 歸以五歸也
 上上上上上上上上上上上上上上上上上上
 歸二五上上上上上上上上上上上上上上上上
 歸二五上上上上上上上上上上上上上上上上

像象管見卷二下

明錢一本撰

咸感以兩相交感而各不容心故能感而動于人動
 人而成感卦體兌柔上而艮剛下此物交則感之象
 上下敵應不相與艮之止而寂二氣感應以相與咸
 之感而通是以亨下止上說止主感說主應所感斯
 无不正而有攸利是以利貞婚姻之道无女先男者
 男止以下交女說而上應咸如是更有何失是以取
 女吉天地感而萬物化生天地萬物原一氣也說言
 乎允何物不化何物不生然終萬物始萬物莫盛于

像象管見卷三上

咸感以兩相交感而各不容心故能感而動于人動
 人而成感卦體兌柔上而艮剛下此物交則感之象
 上下敵應不相與艮之止而寂二氣感應以相與咸
 之感而通是以亨下止上說止主感說主應所感斯
 无不正而有攸利是以利貞婚姻之道无女先男者
 男止以下交女說而上應咸如是更有何失是以取
 女吉天地感而萬物化生天地萬物原一氣也說言
 乎允何物不化何物不生然終萬物始萬物莫盛于

艮天地何容心于其間是為天地感萬物之道聖人感人心而天下和平聖人之心與天下之人之心原一心也人心說應何用不和何用不平然天下之心有說聖人之心惟止聖人何容心于其間是為聖人感人心之道感者說无不通天下之故所感者止常自寂然不動觀其所感而天地萬物之情可見所感感也天地萬物相與之情盡于感可見非感不成其為感皆妄感與容感而已矣

象曰山上有澤咸君子以虛受人

左氏曰澤陽則山前全氏曰萬物之象凡

中而有容者虛也凡扣而有聲者虛也人心惟虛故實山谷惟虛故應又曰外有聲以虛而傳影外無影實而止

山上有澤山高澤下而于山上言有澤便是感之象君子以虛受人山有澤豈不以受其受豈不以虛凡人處已高受人必隘君子以不自有其高為虛體以无所不說消流皆吾澤潤為受量

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也

拇莫厚切足將指

初四感應相與艮之初于趾象止巽在前于拇象動咸其拇之象艮其趾未止之正感其拇已挽止之體外有入內亦出止志便象不在初象故明志在外六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也

腓足肚房非切

二雜巽撰入之始不能止惟有入初猶足指之動二乃足肚之動凶夫二止之中巽順之德居謂以止居巽寓順應于廓然之中于正感正應寧有所害故吉

象故明順不害

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

股解公戶切股本曰股輔下體者或作枯亦作股執之人切本作執古作蘇

三以止主而為巽股腓動隨動咸其股之象以止言主在三以巽言主不在三執且在二二執三隨三為二執何以上往往必為上所少執其隨往吝之象二弗居三且全失其止所象故明亦不處无專主自執之志在隨人所執為志三股僅如初拇矣住安得不

各象故明曰下

九四貞吉悔亡 憧憧往來朋從爾思 象曰貞吉悔亡未

感害也 憧憧往來未光大也 憧人容切音 衝意不定也

初止无遷四說以正以正說應正止止惟山凝說惟

淵靜非无往來不役于往來非无思不役于思貞吉

悔亡之象四如不貞合二三為雜巽之爻巽為進退

為不果心念紛飛全不定疊來不為止往不為說憧

憧往來之象失止主而得巽朋朋為從惟爾所思爾

為思惟朋所從全掉不下朋從爾思之象貞是止說

正感巽不能害象故言未感害 憧憧往來巽朋來止

主亡非剛止剛說篤實光明淵深靜密之思而陰巽

輕颺浮散之思非日月寒暑往來屈伸之思而朋類

牽引循環不窮之思非一无得總屬私小象故言未

光大

九五咸其脢无悔 象曰咸其脢志末也 脢或罪切又奇 收夾卷內一曰

心上口下或作朕 咸無所入之物

五剛說之中與二感應相與以其止非以其巽況五

已處巽外雖巽亦不為入安得為應感其脢之象无

悔言五自無失而致悔五二正應二言順不害五即

為入物來順應非有害也必于不入抑末矣象故曰

志末

上六咸其輔頰舌 象曰咸其輔頰舌滕口說也 輔上頰 又在頰

兩旁骨頰魚協切滕 水起湯張口勝解也

輔口輔頰舌皆所以言良輔而言有序咸輔而口為

多不惟見上有頰而又見上有舌咸其輔頰舌之象

五不為二入志固是末上欲貞三止口亦徒多象故

明曰滕口說

三三

恒亨无咎利貞利有攸往 象曰恒久也剛上而柔下雷

風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久于其道

也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日

月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道

而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒切

廣韻玉篇皆下有一畫惟易无下一畫與无字
同古作恒其說象一舟兩頭若岸微首微尾

恒久恒是久之道不怕非久道也卦體剛上柔下以

分正而可久雷風相與以不相悖而可久巽動之德

以合而可久剛柔之爻以皆應而可久卦所以名恒

恒亨无咎上下相與皆久之道久于道愈久而推之

愈通是以亨既亨恒又何咎利貞以道正巽正動之

利利有攸往以道內巽外動之利天地之道恒故久

而不已入之道恒宜其久而遂已柔巽于內剛動于

外柔巽有終剛動有始方將與天地之久道同其不

已故恒亨既无咎而又有貞之利有攸往之利也日

月以得天為恒故能久照四時以變化為恒故能久

成聖人久于所恒之道以天地之道為道與日月合

其久照與四時合其久成故天下化成觀其所恒而

天地萬物之情可見所恒剛上柔下內巽外動雷風

相與剛柔相應皆久道也一失其恒天地立見其翻

覆萬物立見其消滅矣如之何而可以久

象曰雷風恒君子以立不易方

雷風雷動而上風巽而下雷聲常在外風氣常在內

長男常震動于外而无所牽于內長女常巽順于內

而无所與于外是惟天下常久之定理恒象物理之

所不可易者為方如雷風雖相薄常不相悖是為立

不易方是為君子之恒

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

浚私
初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也
物理由淺而深其深必久

初四應與之始四震動以為外主初巽順以為內主

本可恒之道恒初將以內主外以巽主動四以雜撰

失動初以巽性務入有不當必求之有不入必深之

浚恒之象以此為貞全非巽順之正故凶所求于四

亦何以善其動故无攸利象明始求深應與之始不

以巽為道而以求為主深于求人淺于責已究必以

柔凌剛以婦制夫凶其宜矣

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

二五應爻以二之中巽五之動失或在五得常在二悔亡之象二巽以中為能隨所應與无不可久象故

明曰能久中

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

下以巽上為恒德三雜撰兌毀之始无復能巽不恒其德之象三德不恒上固不為應下亦何所承或以

象巽見

巽而能相承祇見其可羞耳或承之羞之象初貞貞于為浚凶三貞貞于不恒吝上下皆似不為容象故

明无所容

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田男子事四因入有浚而出為田非震之田而兌之田馳之于毀折之場逐之于附決之地雖久何復田无禽之象象明久非其位安得禽三言德四言位以震撰兌主位便象不在四故特明非其位而不可以

久又安望其有得乎

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

五二剛柔正應恒其德之象于德既恒宜若可貞以相從然以二言貞巽婦德也貞于從五是一于從夫

以終其事吉以五言貞震夫德也貞于從二如惟婦是從而莫適為主凶咸二居艮男得其止恒五貞震

男失其動咸吝于隨人教三定執于內止恒凶于從

象巽見

婦訓五制義于外動相發

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

中厲張河海五
上五振凡師出
曰治兵入曰振旅之振皆收義俞氏
曰恒上師三皆以大无功解凶字

四田震之始出之象上振震之終收之象二為巽五

惟知有順夫義无制凶三弗恒于巽上遂窮于動夫

功盡喪凶四田猶能震而出上振止惟收而入象故

明其大无功上經首乾坤乾成男專明夫道坤成女

專明婦道下經首咸恒合言男女夫婦之道咸二少

相與人道之交女不可以先男故以下女訓男子內所以論一時交感之情恒二長相承人道之綱夫不可以從婦故以制義訓男子外所以論萬世處家之道咸男居女下撰巽而牽女多不得其所止恒夫處婦外撰兌而說婦每不善其所動咸撰巽自二始男全失猶得之于女恒撰兌自五始婦猶得盡失之于夫咸三主男也執不在三上口為滕男斯為下恒初主婦也深之在初四禽无獲夫何以稱是故止志无遷可以求說思之光大震動罔功勿但蓋巽德之无恒得止男下說女之義而知所以為感得震夫制巽婦之義而思所以可久其于感恒思過半矣

遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉遯徒損切浸子而長遯止曰浸而長不言柔臨曰八月有山遯曰小利貞又似以剛浸為小山而柔浸為小利聖人之意深矣復一剛始反朋來无咎始一柔始遇遂不利賓臨二

剛浸長其于四柔无不以咸為道遯二柔浸長其于四剛遂无竝立之理卦所以名遯遯亨以遯故亨五剛當中正之位二柔在方應之時乃當其方應而先行非待其不應而後行止之時既在二行之時便在五當行而行當遯而遯遯與時行合乾三爻而无不全之健无不正之志皆此遯是以亨小利貞二以爻言則浸而長以卦言則止之中自止于中以止為正止其在小于大无侵正其在小于大无犯亨固在于剛大利亦歸于柔小小利貞之象有遯之時一失則不可復行有遯之義一失則不可復決遯之時在小人下而能止之先不在小人上而无止之後遯之義原與小人相應而去非與小人相失而去其時義所關為甚大象所以深贊其大也

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴嚴遠也天在山中天若為山所止天下有山山何能以止天下山下止天上運若其相去之遠絕遯象山視天為小

故稱小人天與山迥不相及故稱遠天无不覆故稱
不惡剛不可屈健不可撓故稱履

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

剛非自遯以柔尾之而遯初為四剛之尾傾危之顯

禍未加于君子而陰伺之殺根已種于小人是為遯

之尾是為尾之厲遯尾厲之象勿用有攸往二執之

在前若自二止初之辭象曰不往何災遯初之心即

始初羸豕躅躅幸災君子之心二居中用事方巽承

以止君子之行亦不與初之尾乎君子也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志

也勝音升說吐活切

二五正應之爻五健而上運二止而下固既用順道

以應五又用中道以順五以順為牛以中為黃牛以

艮手為執以巽繩為要束之固執之用黃牛之革莫

之勝說之象二以固留君子為志而无以通君子之

志象故曰固志

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也
畜臣妾吉不可大事也

曰不可大事

三剛止之主雜乾欲上行而遯雜巽又不果而係係

則合二四為與下有牽于二執疾生于小人有累

于四好疾生于君子如之何不危係遯有疾厲之象

始二為五剛之首能包初為魚遯三為四剛之首豈

无畜二與初之道止初而畜之為臣君道在三止二

而畜之為妾夫道在三如是行止惟三所制止則光

明之君子行則勇決之君子吉一係大小兩失人已

兩失力不能支象故言憊雖曰畜之而吉得其臣僕

之恭妾婦之順然柔小既不利遠止體又屬无為與

之大事終非其人亦非其時象故曰不可大事始二

包有魚遯三畜臣妾否四疇離社觀五觀我生剝上

君子得與此可以明君子待小人之道矣

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

如好

字否部都切
塞也閉也

四三同德以近相得合而上行初其應爻亦不相惡
好遯之象四未遯三有係君子小人未分四遯四剛
上行兩柔下止君子小人截然遂分為二以君子言
遯不失時君子吉之象以小人言無諸君子為其交
與遂將閉塞成否小人之象故直曰君子好遯小
人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

像象管見
卷三上

五二剛柔正應二方為應五惟有行二固執牛五原
不惡原是履之如天視之如偶遯如是是之謂嘉是
之謂貞而得其吉象言以正志正以已亦正以人志
必如是而後為正若為小人所固亦不足以語君子
之正矣

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

升三亦
曰无所

此遯決于遯
升決于遯

遯上肥既象處身山外又象樂天之至為冥冥飛鴻

為十仞翔鳳不惟與三綱為一體而有君子之吉亦
未嘗不與二柔為一體而无疾厲之憂肥遯无不利
之象上于二柔為遠愈遠愈貴初往固遠不及上上
亦疑不及初二執亦遠不及上上亦疑不及二象明
无所疑纔疑便是殺根便是惡機便于天覆之量不
无虧蝕即能幽棲高隱僅可以稱山澤之癯而于肥
遯之義固殊遠也

像象管見
卷三上

大壯利貞象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞
大者正也正大而天地之情可見矣

壯壯也切或強壯
虛之名又風力流

強之名易傳當雷
不當太陽弱也

大壯大者壯也以四剛爻言壯剛以動故壯以兩體
言壯大壯遯之反體遯亨主五言亨大壯利貞主二
言貞四剛在內壯之君子二柔在外壯之小人君子
貞其動无罔于小人小人順其動且與于君子夫是
之謂大者之正而无所不利遯而係二柔則德大壯

而觸二柔則羸天地之情至大至正剛大而以柔小為觸非正大之動而傾危之動何得為大何得為正君子利貞貞其健勿輕于動正其已勿求于人于上二柔如天之无不覆如地之无不載極其大極其正方可見出一箇天地之情來故曰正大而天地之情可見不然非其无情總為人之私小之情非盡無見總為人情私小之見而已矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

象見

上

雷在地中其聲未動為復在山上雷聲動而尚小為小過在天上雷聲動而益大為大壯君子以非禮弗履動皆天理无履非禮不愧剛健之天常有轟雷之勇此所以為君子之大壯

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

九居壯初正應四動壯于趾之象四為動主于乾剛之上震動二柔而使之知退知亡者四之能事也初不能貞而以壯趾征无論不能及二柔四初之有孚

之爻也四且惡其迫已而不與其征是之謂凶有孚是之謂窮象故曰其孚窮

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

九二貞吉大壯解未濟凡三言之

二剛中以中為貞貞其剛于已俟其動于四天地正大之情藹然有可見是為壯二貞吉之象大者之壯大者之正盡于二者之用象故明以中

九三小人用壯君子用罔貞厲羸羊觸藩羸其角象曰

小人用壯君子罔也

罔網通用版都莫切音隄羸力追切藩籜也或作樊角俗作角非

次之四

象見

上

遯二合內二柔為一體有止于二柔无惡于二柔壯

四合外二柔為一體有震于二柔无罔于二柔三上

應爻上小人三君子君子小人或不相能以上動為

柔危惟力是逞小人用壯之象以三動為毀決其于

上柔不為震動于先速欲毀決于後非罔而何君子

用罔之象小人不足責君子如是以貞必危將无動

非藩隨動成觸胥為羸羊捨其鬪怒未獲震動之利

先罹兇殺之憂羸羊觸藩羸其角之象遯四行合三

撰乾而為君子壯三罔合四撰兌以反震動四動雷
 動而上為春為生三動澤動而下為秋為殺始四之
 于初民遠之且未可壯三之于上民罔之矣可為上
 用壯若因于三之用罔象故曰小人用壯君子罔也
 九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輓象曰藩決不
 羸尚往也 說外傳中
為大輿

四剛動之主二以剛中為貞四以剛動為貞貞于合
 二大者合為壯之君小者分為壯之民內外有辨大

小成用何動不正何悔不亡貞吉悔亡之象三罔成

藩四貞震行而藩自決三觸有羸四貞不觸而角何

為輓未動惟輓解說而止方動惟輓運轉而行一體

配合而成大輿之壯用壯于大輿之輓之象初以趾

征則凶三以角觸則羸四以輓往二柔惟其所御且

喜其進而尊尚之象故曰尚往

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也 易以致
切六居

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

五曰位不
當惟壯五

五羊不言羸雖亦危動之柔不逞闕觸之性二四皆
 貞乾易之體合于四兌羊之體亡于五喪羊于易之
 象如是四震五行何動而不為君子之輿故无所失
 而致悔象言位不當五以撰羊之柔首當四剛之前
 匪欲以外柔推君子之剛即將以內狼反君子之動
 如之何其為當是必喪而後為无悔也

上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不

能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也 坤艱大壯之極
延于艱觸中
于能

震大塗加之乾易之上君子履小人視何莫非坦坦

之周道自羸羊雜撰于中又非震行之動而兌毀之

動三以上當其進前之路為藩而觸之上亦以三當

其退後之路為藩而觸之三上觸剛以銳自折羸其

角之象上下觸柔以挫兩靡不能退不能遂之象如

此安得有攸利五知喪上克艱罔或在三艱且在上

此安得有攸利五知喪上克艱罔或在三艱且在上

觸或在三艱且在上一艱處壯之終有善動故三厲而上吉艱則吉之象象言不詳二柔居于遯內為長君子先時而行二柔處于壯外為消小人後時不退是以謂之不詳言咎不長上本為四剛之咎但一知艱以震動受其在剛大以驚懼圖其在柔小咎安從長遯初曰何災災仍在壯上曰咎不長咎仍在彼固不可以為遯之尾此固不可以為壯之首遯之上三爻皆以遯為亨惟三可畜二柔為臣妾以一體合止之故壯之下三爻皆以貞為利惟四可輟二柔為大與以一體合動之故遯三畜臣妾便吉主君之義在我惟我所行而大者之遯成壯四輟大與更壯運轉之軸在我惟我所動而大者之壯成人情難退故遯上而後為肥人情好進故壯初便著其凶遯三无係小人已遠于下壯四貞小人亦分于上君子之于小人雖共為一體未嘗无止而遠之道未嘗無動而分之道而又未嘗无所以畜之无所以用之是故

傳象言見

三

在大壯則見天地正大之情而在遯則為不惡之量也

☶☱

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接爻曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉即忍切俗作晉非康侯安康之侯猶考工記所謂寧侯也

屯豫言侯以震晉言侯以坤民功曰康坤象為蕃庶之馬大明中天為晝日艮手從中下接三陰為三接

晉進明出地上以明出地言進順而麗乎大明以順麗明言下之進柔進而上行又以柔上行言上之進睽以說麗明旅以止麗明止言明晉以順麗明合萬國之順以順麗一人之明明以順麗而益見其大是以特謂之大明柔進而上行自出地上謂之明自下順而麗之謂之大明自五進而上行乃謂之柔不自有其明更不自有其大上以柔進真大明當天之主何以不遠乎下下以順麗皆康民安國之侯何以不

傳象言見

三

獲乎上自其錫遇之隆有錫馬蕃庶之象自其接見
之勤有晝日三接之象其云康侯之用圭二言用猶
明夷艱貞之利圭五言利明出地二為正麗之主明
入地五為正晦之主反對一義

象曰明出地上晉君子以自昭明德德去其
蔽曰昭

日以出地而明故明出地上謂之晉明德君子所自
有自有此明德而自不失其明曰自昭晉自昭君子
出地之明乾自強君子行天之健

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行
正也裕无咎未受命也推罪當切退
也擠也折也

下三爻皆以順麗大明為晉順初麗始遽逢四題如
山推初而初自貞以貞則吉既推四固不合眾亦未
允于五何乎坤體寬廣可進可退居之以裕是以无

咎晉莫重于始正眾進獨退正自在初象故曰獨行
正初下未當五任象故曰未受命

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介

福以中正也

二以中正順麗于五安復有愁以四題為險于中二
因而加憂題鼠一日未去二憂一日未已為晉如
愁如貞而得吉之象大明上行之君順麗當天不見
有君之尊惟見有母之親二以愁晉能勿貽五之恤
豈不介五之福蕃庶之錫晝日之接二藉合三爻以
成順亦藉合三爻以受福受茲介福于其王母之象
六三象允悔亡象曰象允之志上行也允信余準切
俗作允非

初推二愁皆以四故三與四如以近相得天下皆疑
為題鼠之傳矣悔安得亡五上行三在坤眾之先首
能以順前導二柔合以上行眾是以允悔是以亡三
非中爻雜艮所能止雜坎所能陷象故明眾允之志
為上行

九四晉如題鼠貞厲象曰題鼠貞厲位不當也題通作
頤位不
當以九四言晉失
萃靈小過凡五

艮為鼠離之下坤之上艮伏其中下據三柔之上則

雜艮而見上近大明之五又雜坎而隱夜行晝伏首鼠兩端晉如鼫鼠之象初裕逸而休四鼫勞而拙貞屬之象四居以順麗明之間于下順有阻于上明有揜象故特明其不當

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

三悔亡以眾允五悔亡以虛中而明无不孚坎加憂

離明之體顯坎憂之體隱順而麗者為康侯明足以

豫象晉見

五

來之不憂失竊而據者為鼫鼠明足以照之不憂得失得勿恤之象如是而往以近則相得吉以遠則无所不順无不利五麗四成明下麗四成順上下皆陰陽會合之慶象故明曰往有慶

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

角剛乎上九居晉極晉其角之象邑鼫鼠所據上與四皆五麗明之文四為鼫鼠邑于晉中揜蔽大明之

光上三應爻眾志允孚于三合而繫屬于上上下相維角之用行明之體全邑之鼫清維用伐邑之象投近明之鼫其事危寬明君之恤其義吉善補剛進之過无咎貞而无伐吝上大明下順麗而容一鼫鼠之四隱伏貪據于其中于晉道安得為光必至伐邑之用行然後无不光之患象故曰維用伐邑道未光也

☳☵

明夷利艱貞象曰明入地中明夷內文明而外柔順以

豫象晉見

五

蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之箕子囚奴在文王美里之後方漢易時箕子之明未死又言箕子明夷象言箕子以之自是周公孔子合言其事以發明易義利艱貞卦惟明夷爻則集鳴九四大畜九三兩言之

晉大明之主在五坤在下以下麗上其事順故言順言麗明夷文明之主在二坤在上以上晦下其事艱故言艱言貞晉雜坎在上從二視之則慈從五視之已出坎上故勿恤明夷雜坎在下從二視之為大難之蒙從五視之正履坎上為內難非極其艱貞則不

利故繫之曰利艱貞文王以之孔子之發明言文明
柔順以蒙大難此文王處明夷之事文王不自繫于
易也其子以之是正發文王利艱貞之繫利艱貞而
曰晦其明言處明夷之時為微子比干之貞猶易為
箕子之貞甚艱箕子之佯狂忍辱不為微子之去不
為比干之死豈徒曰晦一己之明當極暗之世僅存
有一明侯之明以為明乃以明在下暗在上勢不相
容故勉留箕子之一身若為從中晦之晦其已所以

像象管見
卷三上

五

晦二之明存上之明使二明不至傷于下上暗不速
亡于上其事甚艱而志甚正故特明之曰內難而能
正其志此艱貞之所以利也不然箕子或與微子同
去比干同死文王之蒙大難誠不知所終紂亡亦恐
遂无日雖貞未得為艱此豈箕子之所利如无箕子
艱貞之利人道无復存于明夷之世矣

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

游氏曰明
一也自治

用昭發處一畫之美注
象用晦太察無徒之戒

明入地中以明自入地為象故不曰夷明而曰明夷
明出地則明君子以明自昭明入地則晦君子以晦
莅衆用晦而明用坤之晦藏離之明離明藏于坤晦
之中原无不明只不察察為明而生衆心之睽疑耳
此所以為莅衆之善道

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主
人有言象曰君子于行義不食也

初與三皆二明所麗如飛之有翼自二為雜坎下爻

像象管見
卷三上

五

初翼若為坎水所濡无能翼二以飛明夷于飛垂其
翼之象君子于行二以雜坎蒙難初以无麗遠避伏
坎三爻之下海濱无養終守其困三日不食之象有
攸往三如狩二而南初遂麗二而往遂將厯坎而震
為出地之明之象主人指二有言言其无可往之處
言宜以坎下為安以時正當入地而晦所謂內文明
外柔順以蒙大難所謂三分天下有其二以服事殷
其義象正如此

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以

則也六二之吉家人以此同李氏曰順以則聖人舉括此于天理文王之出患難自備天理之外不容一

是私意司馬遷作史記乃謂闕歌單以計出文王如此立言其得罪于聖人甚矣

股下體輔震屬左故稱左股文初出震為侯惟紂是

輔從上視二支住股家左股半壁天下今不幸而有

坎離之象是為左股之夷明夷夷于左股之象離離

坎則陷離震則起二用何道以拯此難惟有馬壯是

二之吉離震三爻以三則周旋大難之中以四五則

維持暗主之側皆馬皆壯无一不有坤順之則在二

惟則是順象故明其順以則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志

乃大得也四時之田在冬曰狩又火田曰狩凡帝王之出亦皆曰狩明夷于南狩蓋文王得出美里

象之

二蒙大難惟以離離坎之故至三復離震撰動坎則

北反為離則南坎則陷起為震則狩美里之難于是

乎解明夷于南狩之象三狩方拯二于上初往遂歸

象之

二于下其始不食超然遠引之高鴻其繼就養巍然

盡歸之大老得其大首之象雖南狩而得大首時方

入地以入地為安明夷之貞也以出地為志于貞害

矣主人之所不可不可疾貞之象三之南狩之志志

在拯二乃得初而明益大象故曰乃大得日非麗无

明晉上伐而四艮清五明固盛于地上明夷之三狩

而初首得二明亦熾于地中二惟以有麗成明上惟

以无麗成晦稽明晦之故者考焉

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹

獲心意也

坤為腹合震象左腹坎為明夷之心心絡于腹左四

五一體有內難而四居外卦之初象其門庭之可出

四五一體為腹心而五為晦明之主象有心意之可

圖四以坎陷象左腹之入旋以震動象門庭之出入

謀五與之同心出自靖以去為道是為入于左腹獲

明夷之心于出門庭之象意者心所之四以乘三成

象之

坎如不為出二之大難固不解五之內難又益深四與五同繫心暗主各行其意以晦二明去留不同而心意同象故明其獲心意

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

曰文不言報言箕子則可知其報

五四俱迫內難四有震塗可出則去五以坎難為安遂奴以與二明為正晦是為箕子之明夷夷其已所以存其上于已有一日之貞即于上有一日之利是

象說見卷三上

為箕子之利貞坤本无明有箕子之貞以坤撰震離若返照明遂不息于上象故曰明不可息明出地上順而麗是為康侯之進明入地中順而晦是為箕子之貞如上便要息滅二明而卒自罹于悔此所以為失則

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

上无明以有二明為明上去二遠終于不明極于自

晦不明晦之象明入地中四如初夜時五如未央時

上如將旦時初如既濟初吉之為初至三震起而將

出于東初登于天之象後如北上後夫之為後至上

晦極而將墮于西後入于地之象初登天不止顯于

西土而且光于四方合四方之國而皆在所臨照象

故曰照四國後入地初在下而登天上在上而入地

象故曰失則則是坤順承天之則二順則順為下之

則便是順天者存上失則失為上之則便是逆天者

亡商周之際文王與紂之事順則與失則之間而已

矣

三三

家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女

正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子

子兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

居耦家又室內謂之家

家人巽離二女長上中下四二兩爻又得正位皆女

正之象天下惟女不易正女正家无不正矣故家人之利利在女正夫子發象推明女不自正女正位乎內以二言女之正男正位乎外以五言女之所由正一家男女之正便是一箇天地之正故曰天地之大義既言男女之各正又言家人有嚴君始于為男女終于為父母一家惟父母為尊父母尊嚴以君主于上若子若婦若兄若弟肅然如臣民之承事于下則一家父子兄弟夫婦正而天下之為父子兄弟夫婦者定故曰正家而天下定夫以天下之定而係于一家之正家正又自女正始此家人所以惟利女貞也象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒君子履世火為

風風者火
風之所化

風自火出即亨飪之火凡亨飪必以火火以風熾如

以索齋鼓風常鼓得許多風從火裏出此便是父子

兄弟夫婦合而相生相養以成一家之象故為家人

君子以言有物而行有恒身之所出惟言與行口无

擇言无言不物于明德而可以風一家之人身无擇行无行不恒于明德而可以風一家之人此為知風之自

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也古云教子嚴

中孚之初亦曰志未變

初家之始家曰有家有父子有兄弟有夫婦有父子

兄弟夫婦相生相養之道閑以雜坎在前為象初閑

坎下如水有防閑二以明乎內閑四以巽乎外以有

而立為閑因閑而成其有悔是以亡象曰志未變閑

是閑其未變之志二四雜坎二將變其明四將變其

異志已變雖有閑无所用之矣詩載驅敵苟之刺春

秋祝丘之享齊師之如之書謹禮于微慮患于早皆

此意

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也請

位切進食于尊者曰饋通作餽或作歸內火亨飪于外曰亨帝養賢家人之火亨飪于內曰在中饋文周象文之義之精如此俞氏曰家五順以巽事師之道所四順以巽事君之進家人之二順以巽事夫之道

遂成凡事得專行而擅成皆謂之遂以二婦五後有
閑前有節一无專行擅成之事无攸遂之象坎之下
離之中水火亨飪之交唯酒食是議唯尊者進是
餽在中饋之象壺飧之外非所與門庭之外非所履
女貞之利何以加此象曰順以巽順二所自有取其
承上之德巽五所為感美其與四同功

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃
未失也婦子嘻嘻失家節也

嗃河各切
嘻嘻悲切

初持剛正于二四之下象有閑三持剛正于二四之
間象有節嗃嗃聲言之高嚴為呵禁之辭是安能无
悔亦安得无危然于家節初无所失悔厲吉之象嘻
嘻笑言之狎離陷成坎溺情于兩柔之間火性去而
水性成以二或有遂以初若无閑婦子嘻嘻之象若
然雖有上之身教在恐終有不孚恐終有不威終吝
之象

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

富方利切
也人臣

能世誅曰富也曰父子為兄弟睦
夫婦和家之肥也肥與富同義

四何以能富其家二正離四又雜撰為一離上下相
麗而成明應初事不踰閑近三事不陵節合二承五
女貞有利婦順有成虛在一已實在一富貴之象
二于家无遂之事正其在己貞吉四于家有富之功
相其在大大吉五在家人尊位四為巽順主爻四順
五上行下效无一不順富莫尚吉莫大矣象故明曰
順在位

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

假與
白切

五二正應內順外巽順以成巽巽以成順合一家而
胥巽之乎中正王假有家之象坎在下為憂為恤正
巽之體顯雜坎之體隱假之來假勿恤吉之象富順
之所召假愛之所流象曰交相愛匪止夫夫婦婦之
交而盡父父子子兄弟弟之交
上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也
自初至五男女之位无一不得其正上處其上以剛

實要終合一家而无不孚有孚之象三嗃嗃則大嚴
 厲上則剛爻異體无其威而如有其威威如之象乎
 曰有以父則信足以為子之法以兄則信足以為弟
 之法以夫則信足以為婦之法威曰如以子則畏父
 而愛之則而象之以弟則畏兄而愛之則而象之以
 婦則畏夫而愛之則而象之家人之要終如此是為
 上九之終吉初開三節如火是家法上威以假要終
 樹之風聲是身教象曰反身之謂若不謂徒有初開
 三節而遂已者

儀象圖見
卷三上

睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志
 不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以
 小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物
 睽而其事類也睽之時用大矣哉睽皆主切目
不相視也
 家人利女貞利二與四之貞而二明為內主睽小事
 吉事五與三之小而五明為外主卦之所以睽火動

而上澤動而下火澤一氣无睽以動之上下而成異
 此睽象之一二女同居其志不同行二女同居无睽
 以志不同行而成異此睽象之二因其睽而事之以
 下之說麗上之明則自下而上合柔進上行得明之
 柔中應說之剛中則自上而下合鼎以木巽火巽之
 自長其亨大睽以說麗明麗之自少其事小革澤中
 有火剛柔得位其變大睽上火下澤剛柔失位其事
 小皆小事之象非謂睽但可以吉小事也又以三
 才推廣卦義俱无不睽而合之理初上天地二三四
 五男女萬物天尊地卑為睽而同以生為事男陽女
 陰為睽而志通于相應萬物厚分為睽而事各以類
 聚當睽之時得睽之用時所當睽用所當睽盡乎天
 地男女萬物之變象所以深贊其大也
 象曰上火下澤睽君子以同而異
 上天下澤上下有定辨為履上火下澤上下不同行
 為睽君子以同而異同如兩象合體以為同異如火

儀象圖見
卷三上

澤上下之各異同中不能無異異處不害其同此所以為君子之睽

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初四敵應為悔剛爻說體獨得其正為亡馬所以行四初所麗明之爻而以雜坎隱于前為喪五二以應而遇上三以應而遇四无所往宜其不還而遇初勿逐自復之象四初所合德之人而以雜坎反乎明四

傳見前見

三上

若反而不自視乎初初亦反而不自視乎四為惡終于惡而不見咎不在四而在初復在四原明之體見在初正麗之道自睽之咎方得免見惡人无咎之象以同德相惡而成睽于何不至見惡人不使之甚也象故曰以辟咎

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也

巷胡絳曰說文

道里中

五柔進上行之主合三四而雜撰為坎象隱伏下行

不勝側席有事旁求為在巷二雖說應之爻五如亢而无下何可以遇五下行二上應如是而遇正明自在五正說自在二遇主于巷无咎之象象故明未失道世有迂身成君之說皆失道之為詭遇之遇非于巷之遇也

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

曳餘剝切有無誤掣又剝切天剝項刑剝既事

刑音

傳見前見

三上

三上應爻以說上行麗不以正故見亦不正坎其輿既見其曳而難進離其牛又見其掣而難駕上其婚媾之人自為疑忌而不合不惟斃首而于己為天且若截鼻而于己有剝初目四曰惡人三目上曰其人其之為言亦惡之之意是為无初不知由己所居與正明之五不當故自生曳掣天剝之見无曳見三已有輿可乘何不可駕而進无掣見以離牛駕坎輿前引後推何所不順无天剝之見其人即三之婚媾與

上遇雨之吉同是為有終三柔上剛柔往之見難化剛來之見易融象故以有終為遇剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也四者雜坎中爻從初對四言若與初目不相視象惡從四自處言與初不合夫誰為合亦象孤初不與四終惡足體元而長人稱元夫四初遇而有交四初交而成乎雖有孤危善補睽過无咎初見四但辟自睽之咎四乎初遂成合睽之功象故明志行

保象言見
卷三上

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也初悔亡守說之正五悔亡進明之中二以分尊五稱遇主五以情親二稱厥宗四以雜坎問于上明下說中一膚之隔幾成秦越如何可往膚在兑口之上正說應而雜坎隱象厥宗之能噬二有噬以正說麗正明五有往以正明應正說二遇未失五往何咎二遇須五在巷五往須二噬膚是謂交相求而交相盡二真得主五真得宗象故明有慶

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也塗泥作豕路非

六爻惟上與四稱睽又稱孤四以離雜坎上履其上其有盡反其明而成暗之象故在睽中獨為孤上孤无往而不見三為可疑疑其非所負而負為豕為曳滿眼穢濁若有以汚已疑其非所載而載為輪為隱伏白日魍魎若有以崇已又疑其闕弓上下之間從前視之則矯而張若為之射已從後視之則伏而說若

保象言見
卷三上

為之伺已夫三上剛柔正應原為婚媾而以蓄疑成見无見非疑何時可往何時為遇上三匪寇而婚媾從茲以往雜坎既解為雨正離盡顯其明從下遇之則上合從上遇之則下合纔遇雨便舉一卦之睽而无所不合是為上九遇雨則吉之象家人之中有坎其爻位正初得之而為閑如水有防盡成上下交流之愛象曰志未變明者不變而之暗睽中有坎其爻位不正上匪化之而為雨如雲蔽日盡成上下間隔

之疑象曰羣疑亡暗者盡亡而之明家人父子兄弟
夫婦同居于內家天下人中國固即此家此人睽君
臣朋友異處于外君臣原睽朋友原睽而以乖異離
散言睽非義家人離必起于婦人君臣合必上有明
主家上而无反身之令儀无以必之于子婦睽初而
棄同德之惡人何能得之于朋友家初閑內有則睽
上兩外有成此二卦反對互發之義

像象管見
卷三上

像象管見卷三上

像象管見

像象管見卷三下

明 錢一本 撰

三三

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

蹇此危切行步
艱難也難平聲

像象管見
卷三下

屯言難生震動之始險在動上如草生出地之難故
曰難生蹇直言難艮止之終險在止前行不能進故
直言其難也卦象險在前止在後見險能止可稱知
然一于止而无往蹇何以濟蹇利西南三五合往而
雜撰離明于其中則坎體隱坤體見進居五中坎險
盡夷為平地是為利西南之象如三五不為合往艮
既終止于下險何以濟于上蹇道遂窮是為不利東
北之象五以中正當尊位故諸爻皆利見大人五貞

六七七

舉一邦之蹇難而无不正故吉當蹇之時得蹇之用蹇无有不濟者蹇之時用所以為大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水山既峻阻其上又有水以為險陷跬步難以行進蹇象君子遇蹇必反求諸身以自修其德反身如山不動之象修德改其所未善勉其所未至如修治山水而毋使壅塞山上之象

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

待統亥切來往即進退二字

蹇諸爻以利見九五為有功初遠五无可進而往與四敵故宜止而來來與二依三以止見險能止之知首稱在初往蹇來譽之象三未反而入坎初止以待三待所宜待象故明宜待

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

屯二來初動之剛初居貞二合以待字稱女貞蹇二承三止之剛三來反二合以上應稱王臣進居重坎之下以五之蹇為蹇而曾不諉其難王臣蹇蹇之象

二稱臣見初未為臣未為臣不有躬匪知既為臣又有躬匪忠二蹇蹇艮躬不獲匪躬之故之象臣人盡力不論成敗有二之蹇蹇要終而獲吉者此象故明其終无尤

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

反平聲

五立險中惟三有剛實之才可與共濟往亦蹇四未為連來乃反義如平反之反三為止主反身不轉使象終止今以艮離坎如入身坎中以平反其險五險以三反得平往蹇來反之象三反豈惟外險為濟二獲匪躬之助初亦不為徒待內兩爻皆喜其得所主象故明曰內喜之

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

四往五亦蹇以未合三來則連五三同功四麗其中連成一體之象屯四求初為婚媾蹇四合三為來連連與婚媾同義四柔虛連成剛止之實位于五下為當矣象故明當位實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

五位險中以大人履大難匪視為一丘一壑未拯之險而視若懷山襄陵宇宙陷溺之險真有遺大投艱而一日不容安止之意大蹇之象屯五屯膏以速初動初居貞不來蹇五朋來以同功三止三反則來朋來之象三為內所喜四所連上所應三來合眾爻俱來取節于五之中以五之中為節往有節不失于過難來有節不失于過止蹇雖大无有不濟象曰以中

像象管見

節若不以能止歸三而尤以當位正邦之功歸五也上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也為初亦曰以從貴

初本无所來以不往為來上亦无所往以不來為往凡往皆以坎言凡來皆以艮言上往安于乘五故蹇來則獨與三應四連已實上應尤碩故吉利見大人能來三然後能從五然後為有功之象上已出于卦外有不來不見之象以其獨與三應志在應三而從

像象管見

五象故明其所從之可貴屯動險之主在初故屯四以求初為明蹇止險之主在三故蹇上以應三為碩初待而譽初下與五遠而无應此而不止不稱知上從而貴與五近而有應此而終止其道窮凡止所當止而于蹇難无犯止所能止而于蹇難有濟皆處蹇之時用也

☵☶

像象管見

解利西南无所往其來復吉有攸往風吉象曰解險以動動而免乎險解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往風吉往有功也天地解而雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉解位買切音蟹拆坤又作斥折同解甲拆一陽生坎中為戊土主生為物出于震震坎相重便是生信之己乎故拆事已日一陰生離中為己土主成萬物成于兌兌離相重便是成信之己乎故事董子曰北方之中內虛陽而物始動于下南方之中內萌陰而物始養于上動于下者不得東方之和不能生中春是也養于上者不得西方之和不能成中秋是也東方和北方之所起西方和南方之所養起之不至于和之所不能生長之不至于和之所不能成亦似深于解事之旨

六七九

解坎險能以震動上動而免乎下險故為解蹇解俱以西南為利蹇西南以三五撰離而坎隱于上五一爻乃象无險之中地為西南解西南以四二撰離而坎隱于下合諸爻俱象无險之象地為西南蹇險重于上如君上之險三五同功以往以下止止上險往五則君上之重險已濟于上象故言得中解險重于下如民衆之險四二同功以往以上動動下險往四則民衆之重險已免于下象故言得衆未解之先以西南合往為利既解之後又以東北分往為功蹇止在險下不可偏止解動在險上可以動可以止蹇即五為主解四二皆臣道尊位又在五也无所往其來復二歸坎之體險已盡解无待于往其來復于坎中如雷伏於地中惟有休息慰勞以輯寧衆志不待有動而无不免乎險而无不得其中吉有攸往風四震動之體險如猶有未解之處非四莫往風與止反蹇止之難如山之良而有待解動之風如雷之迅而有功

吉來復恐其數動在外之故是為解後有常之雨露往風終以有險在內之故是為解後不測之雷霆卦體下坎上震震蕃鮮為百果草木方天地閉蹇成冬之時百果草木皆乎甲于歸坎中坎以震出天地解而雷雨作百果草木无不甲坼而發生民物之遇解雨而生皆此象所以深贊解時之大也象曰雷雨作解君子以赦過宥罪雲雷為屯故雷雨作象解雷天之威雨天之澤成中有澤刑獄中有赦宥之象有過恕其不及而赦之不问有罪矜其无知而宥之從輕赦者不但宥宥則止于寬之而不盡赦初六无咎象曰剛柔之際義无咎也解初不繫一辭初應四動剛柔相際若无險之可解而自有補過之善之象得初義而存之何至于終而猶有恃之未解象故曰義无咎九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

劉彝傳曰：外性疑而情奸，畫伏夜動，小人之道也。

三所居連合上下，撰為重坎，是為狐窟。故曰：三狐四動而下，二合為離，三麗于中，并上下俱不成坎而窞中之狐，搜獲殆盡，无一隱伏。曰：獲三狐之象，重坎之體，隱黃離之用，顯匪以已為中，而合四為中，何動不中？何動不直？以貞則吉，得黃矢貞吉之象，獲三狐小人狐媚之險，至二而无不解，得黃矢君子中直之道，至二而无不行，即解終猶用二之中，以解悖象，故明

曰得中道

六三負且乘，致寇至。貞吝。象曰：負且乘，亦可醜也。自我致戎，又誰咎也。

坎為輪，故言乘。三居二四之間，如上方以四為負而下，又以二為乘，負且乘之象，負為上慢，乘為下暴，以坎撰坎，致寇至之象。如三所為何待，二田上射，政恐不免，自為寇盜所奪，貞吝之象。單負單乘，猶是一路。小人負且乘，負則狐媚，乘則隼鷲象，故曰亦可醜致。

像象管見
卷三下

寇盜也。三不為咎，致戎合君子而兵之匪，遇二田必逢上射三，欲于誰為咎象，故曰又誰咎。

九四解而拇，朋至斯孚。象曰：解而拇，未當位也。拇，後也。位不當，有別。

四為震足，初險附之為拇。四初應爻一舉，足于初險，遂有免解而拇之象。既解初險，合二成麗，同功並馳，獲狐以斯，獲隼以斯，解維而孚。小人以斯无解而无不孚，朋至斯孚之象。四解方止，初拇于已所居之位，尚盡不來象，故明未當位。朋至斯孚，合二以動中道，既得无險不解，其為當位不待言矣。

六五君子維有解吉，有孚于小人。象曰：君子有解，小人退也。

解二四以君子解，小人如離網之張，為君子之維。以君子之維張設于小人之地，久而不解，亦是險結。小人如之，何其為乎？五動之中，正震之體既顯而撰離之體亦解，解如是安往而非滂平正直之大塗，吉君

像象管見
卷三下

子之維既解正撰坎之險若皆遠去而胥化為雨有
 乎于小人之象君子之明不至固无以解小人君子
 之維不解亦无以乎小人止于解而不乎于天地雷
 雨生成之分量尚未為盡象明君子有解小人退示
 人深矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射
 隼以解悖也射食亦切隼息九切飛作鷃音苟鷃屬凡
 鷹得豎不能无失惟隼為有準每發必中
 即今所謂鷃在仲夏曰易解狀小人之情四
 象言編感象言借竊按言依附年言悍禽

象三下

震三爻皆以動免下險上出重坎之外獨持平一卦
 之上為公從二視三乃原坎隱伏之體象狐從上視
 三以重險之體發撰明之用外強戾內悍驚超出狐
 媚小人一等象高墉之上之隼上三應爻操坎弓離
 矢之具當終動極解之時有其器遇其時見之于用
 无高不射无射不獲公用射隼于高墉之上獲之之
 象凡動皆无所括无不利之象夫雷霆擊豈无摧
 折然皆造化之生機也以隼為道直以殺心為搏噬

罪尤浮于險媚之狐以是為解終之悖上亦无他道

解之惟黃矢是用而已象故曰公用射隼以解悖蹇
 解得中皆以坎中為中蹇以往五為得中解之來復
 坎中不以行往為尚而无中故曰乃得中蹇諸爻
 惟三連合上下而有實故蹇終以應三為碩吉解諸
 爻惟三稔為狐隼而致寇故解終以獲三為无不利
 蹇三五同功中在五故蹇終猶曰利見大人解二四
 同功中在二故解終猶曰公用蹇初止體入于重坎
 之下故宜待解上動體出于重坎之上故能射此二
 卦反對互發之義

象三下

☵☵

損有孚元吉无咎可貞利有攸往易之用二益可用亨
 象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞
 利有攸往易之用二益可用亨二益應有時損剛益柔
 有時損益盈虛與時偕行益若消切外國內方曰益五
 成始梁益出柔授奉上之謂
 享獻也又享以訓共飲享有體薦設几而不倚
 升盈而不飲者乾而不食宴則折俎相與共食

損上止下說上止多安于無為下說多喜于上應所損在于下體之說所益在于上體之止以下之說道而成上之止道匪損民之有餘以益君之不足故曰損下益上其道上行損有孚以說止成孚損而有孚五受之以中元吉二行之以中无咎柔說在三可貞剛止在上利有攸往又言易之用二簋可用享正謂損下益上說以道匪說以物以物言如以下享上之禮凡享禮八簋為盛二簋為約二合三四兩柔撰為震僅列于五下為二簋二如用享于五下原不可竭其有上亦自不盡其求以二虛函一實三為簋函上以為實四為簋函初以為實虛者為跪實者為意陳以二簋便可成享二簋可用享之象象言時上下異時時在上以多儀為應時在下以二簋為應故曰二簋應有時下本柔兌而曰損剛主二言剛上本艮剛而曰益柔主五言柔剛言損柔言益惟剛說在下而柔止在上之時為然故曰損剛益柔有時剛在二常

鏡可以言盈柔在五常乏可以言虛損以其盈益以其虛亦惟剛值其盈而柔值其虛之時為然故曰損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

山上有澤山體上受而日有所潤為咸山下有澤山體下夷而日有所虧為損忿尤人如澤之有震蕩慾溺已如澤之有沒溺凡人忿恨多其貪慾亦必熾貪慾甚其忿恨亦必深一病二痛皆正秋殺氣之所感君子視慾與慾如澤之幾滅乎上山以懲以窒如山之底定乎下澤

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

遄 澤 初

下卦三人同以益上為事初有二三在前有如不認四事為已或止而不往雖往未必過即不免于咎初四應爻認得為已初前有震動往之速如是又寧有咎已事遄往无咎之象二剛中言弗損三柔不中正

言損初不能為二之弗損亦不能為三之損以剛正居初承二若載其過于三就其中于二以行其損于四酌損之之象二貞中以為志初酌損能以二志為志象故明尚合志

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以為志也二以剛中之說為貞以撰震而起為征以中自貞惟貞斯利利貞之象三既自損二再有征以動既為妄動以說必為妄說如之何其无失征凶之象二弗自

象說見卷三下

損惟貞其自有之剛中五承上佑已進于剛克之柔中損不見其在二益已見其在五弗損益之之象二五合中中志先自二貞中道无不上行矣象故明中以為志

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也
友交友也三上相交故稱友橫梁張子曰兌三索得女坤道之所成艮三索得男乾道之所成所以有天地相紐男女構情之象

三人行三與二初无一不上行三以說撰坤合五成

順坤體見兌體虧兩剛如故一柔有損三人行則損一人之象一人行三已合五為坤不見說之得為在已惟見止之得為在上不見三之說五為足貴惟見上之止五為有功一人行則得其友之象五是篤實光明止體致一以成之則順雜進而說之必拂一人行專致一人說感之精意以順乎五與五合為一體而惟依上成止是致一之說若是三人各致其說剛柔雜進動止兩眩貞不在二止不在上疑且在五十朋之龜將以有之于五不可得已象故曰一人行三則疑

象說見卷三下

六四損其疾使過有喜无咎象曰損其疾亦可喜也四本止初之體雜撰則為動極之交故言疾四能自損其疾與三合而成順使過往之初相說以解而有喜則危動之疾瘳而原止之體復是為損四之无咎止體无為多不受人居說之上有益之事固為可喜益之未能而疾之務損去諱疾忌醫者亦遠象故曰

亦可喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自

上祐也漢書食貨志元龜為大貝十朋注兩貝為朋又五貝為朋十朋之龜大寶龜也爾雅龜名十神龜靈

龜鱗龜寶龜文龜玃龜山龜澤龜水龜火龜

五止三說撰坤朋于上二之間止合說順全之說合

止順成之有順道之說无違道之說喜起在端拱之

朝堂太和在平寧之宇宙是惟元后篤實光明之大

寶為十朋之龜三損无其功二上弗損不知益之所

自故于益象或止常不違虛更有受惟見其克合不

見其克違或益之十朋之龜弗克違之象善孰如之

吉孰如之五之元吉有三說以成之實上止以助之

也象故明曰自上祐

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗

損益之大得志也益九五升六五亦皆曰大得志

上二皆曰弗損益之有三為損于中與五合成順體

二惟弗損是謂以剛中貞之于下而于五為益之上

惟弗損是謂以剛止祐之于上而于五為益之如是

不惟上過善補而更无夫二貞无咎貞吉之象不惟

過往有初而尤利往有上利有攸往之象三對上曰

得友三不以說為得而歸止于上若曰垂紳正笏以

成君德惟上上對三曰得臣上不止為得而歸說

于三若曰有安社稷臣以安社稷為說惟三三說而

言損不以損為諱既以无已上止而无為不居止之

功又寧有家得臣无家之象損下益上原初遂宜有

損至上更言弗損乃知損道有上行而損志无下失

此剛之終得其為剛大之終得其為大而損一人則

三之柔小之為耳象曰弗損益之大得志損一人則

二人之所弗為如无二人于下更弗得上友于上一

人之志荒矣

䷗

益利有攸往利涉大川象曰益損上益下民說无疆自

上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川水道

乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之

道與時偕行

利涉大川言木者三益六中乎丁火曰君猶舟民猶水水則載舟亦能覆舟既能益

下所以利涉

益上巽下動動在下有上順巽在上无不下順以

上巽益下動所巽在于五君所益在于二民惠在君

原无窮感在民寧有窮故曰損上益下民說无疆損

主上止而三為之說益主初動而四為之巽四上佐

五下交初匪以已下初乃以五下初五中正申命之

益三下

主初出震長民之公四以道合之上下之交五大得

于上而君道光于上初大作于下而臣道光于下故

曰自上下下其道大光進于二五中正之中上下交

成利益之慶是以利有益之攸往震巽二木皆涉川

之道三无凶事之用震木之道不行上有或擊之凶

巽木之道不行是以利涉益之大川損體說而止斂

藏之時日損日退退故二益之用為有時益體動而

巽長養之時日益日進進故利往利涉而无疆損以

剛柔損益言有時益以天施地生言无方損以損乎

下酌盈虛而與時偕行益以益乎下无盈无虛而與

時偕行益道在天无有不施之時益道在地无有不

生之時益道在人无時而无往之利无時而无涉之

利故曰凡益之道與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

雷風恒以内外不易之位言風雷益以内外交助之

勢言君子以見善則遷有過則改但見必遷但有必

益三下

改善遷而過益寡過改而善益增既如風飛而雷厲

又如雷迅而風烈恒雷外風內益風外雷內二物易

位而相從便是遷與改之象與損對言巽震春夏之

令長養之時為遷為改皆以為善艮兌秋冬之令斂

藏之時為懲為室皆以去惡

初九利用為大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事

也

損上止于君上為成君之友益初動于民下為成民

之公四初正應主文四本五意以風初初合四巽以
出震所為所作非小可利益事必盡坤土而未耨之
又盡坤衆而吉凶與同患之雷厲而長養之風既大
行風飛而恐懼之雷益大震使人无不遂其生无不
復其性所為如是謂之大作有此利用從初无失是
為元吉利因子民惠出自上事有大作初无厚也是
為无咎象故特明之曰下不厚事

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用亨于帝吉

象曰或益之自外來也

二動四巽撰坤朋于五初之間以雷動之民成風靡
之順既動以力作又巽順以行事是為民生利用
出入之大實為十朋之龜四巽无其形五勿問初不
厚不知益之所自故于益亦象或中爻坤艮雜撰動
而以順為道既合而不違順而遇艮成止又貞而有
永是為在二弗違永貞之吉下有永貞之民心上有
永當之帝命五為履艮而升中掃地而用積以下民

之无不順上帝之无不享是為在五王用亨于帝
之吉損五上止與止忘乎說之功象故曰自上祐益
二初動與動不知風之自象故曰自外來
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用
凶事固有之也

周禮公
執極圭

二與三皆初出震之民二通初動即叶吉三遠初以
止反動動不成順初作无敢不作是為迅雷之震驚
上偏莫益以中是為烈風之譴告有此凶事之用方

有補過之善益之用凶事无咎之象圭震為五象初

所執命圭三有凶事之用遂于中行之四為有孚五
之勿問之心如是為慰初之大作之功至是為成四
若告初可以用圭告成于五有孚中行告公用圭之
象隕霜不殺物之生機不潛凶事不用民之動機易
室益用凶事三之震動而巽入者完固而无失矣象
故曰固有之

六四中行告公從利用為依違國象曰告公從以益志

也

四以柔下行合二撰順順于五下惟五之中是行五
 勿問四故有告四有告初即有從所告所從皆五之
 中而不與以已中行告公從之象為依四告風行初
 從雷動民生其間上下皆依遯國初從為四與聞國
 政能行五中而為民依四從為初開國為公能行五
 中而為民依心一道同易地能為无用不利利用為
 依遯國之象四與初皆能以五志于勿問外象故曰

以益志

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心
 勿問之矣惠我德大得志也

損二无可損之剛益五无可益之惠惟為天下得四
 與初是為五之惠下心四告初從則孚有孚惠心之
 象五惟穆然順止于中而成民享帝之理已得勿問
 元吉之象五雖勿問天下不孚四初之惠之德而惟
 孚五之惠之德我不見德民已成孚有孚惠我德之

象象故明其大得志

上九莫益之或擊之立心勿恒凶象曰莫益之偏辭也
 或擊之自外來也

上與四皆五近爻然四巽五下能以五中為下上出
 五上无能以五中為行既不行五之中焉能為下之
 益不下益惟自為益但自益人孰與益莫益之之象
 民心不與坤眾震動艮乎反施或擊之之象風以從
 雷為恒巽以順震為恒以風雷則不相與以剛柔則

不相應立心如此恒義何有凶上不以五中為行无
 辭于公而可告可從象故以為偏辭或益之益在君
 上二弗知其自來或擊之擊在民下上亦弗知其自
 來象故皆曰自外來損主三說合五撰坤惟五是順
 順君而說為損益主四巽合二撰坤惟民是順順民
 而入為益損三乘二有弗用二中之象故損為自損
 益四承五有能用五中之象故行曰中行損三得友
 以上止能勿下遯益四遯國以初動亦能上出損上

得臣无家不泯三說之公益初下事不厚若惟四巽
 是主弗損損下之道无失勿問益下之利无方損初
 之前為撰震已事過往初三一志益上之下為撰艮
 立心勿恒上四兩心為上而安止每荒于嬉兌上說
 以說上行是為益上為下而好動多行不順巽下順
 以巽下行是為益下損下以惠事上益上以愛惠下
 損非損下之有以益上之无如剝民奉君之事益非
 損上之有以益下之无為分人以財之惠但為上而
 待下之益斯謂之損為上而惟下之益斯謂之益言
 損上為不足衰之始言益上為有餘盛之始又損益
 為咸恒之反猶泰否為乾坤之合乾坤後更十卦而
 天地交咸恒後更十卦而損益見上經首乾次坤故
 先泰後否下經首咸次恒故先損後益自乾坤至小
 畜履剛柔皆三十畫而泰否之三剛三柔總之自咸
 恒至蹇解剛柔亦皆三十畫而損益之三剛三柔總
 之乾坤泰否之間經歷六坎之險而以巽兌合乾為

像象管見

畜履咸恒損益之間亦經歷四雜坎五正坎之險而
 以艮震合乾為遯壯君子所居而安者易之序卦非
 聖人莫能序信矣

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

夬古通切號平聲決古穴切行流也又斷也破也相

分利也以之損如鳥會為鴉或作鴉又作鴉或分鴉則
 東考主秋分則東考秋又芒種之次五日鴉也出反
 古无聲鴉不鳴於竹葉偏
 反古餘有聲任人在右側

剝曰剝小人于君子常如剝果而使之墜落夬曰決
 君子于小人第如決擇而使之行流便見君子小人
 用心不同卦體下健上說有君子健于內而小人說
 于外之象是以有重則決而无決不和爻合五剛決
 一柔主二言決以五為王庭以初與三為自邑以兌
 口為揚為號為告王庭君子柔征之地上以一柔乘

五上此豈王庭之可容上有乘二有揚以聯五剛之

交則揚以申五剛之氣則揚俾一柔不得乘陵而肆

其說于上五剛不至開抑而屈其健于下揚于王庭

之象五上一體以近而相得為安二視不勝其危二

號而五孚五乃一日不容以自安如之何而无夫夫

決道于是有光乎號有厲之象初壯趾三壯頰是為

即戎有如輕即于始必然取敗于終二既號五而知

危亦復告初與三而加警使知治其在我之為先窮

其在彼之不利告自邑不利即戎之象揚庭如是孚

號如自邑之告如是于剛為長于柔為消君子全

其健小人說于去何夫不和何往不利利有攸往之

象象明剛長乃終以剛決柔之分量如是為盡如是

為止故曰乃終非是定到六爻皆剛然後為長為終

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

雲上于天須待然後成雨為需澤上于天決注便即

成雨為夫君子以施祿及下如澤之必下于天居德

則忌如天之不居乎澤

初九壯于前趾往不勝為咎象曰不勝而往咎也

壯初曰壯于趾視二柔已无難去夫初曰壯于前趾

視一柔更為易決初為趾四應爻四次且初直前將

操戈王庭以去君側之佞壯于前趾之象如是而往

四當其前未可躡四何能即上徒以輕率躁動取咎

于四往不勝為咎之象初无躡四勝上之理夫以雨

不以戎期于勝定是不勝象故曰不勝而往咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也

卦曰乎號以五二既乎言爻曰惕號以二方號五言

兌西于日為莫乾西北于時為夜上宵人五近之二

不獨以日乾之道為號且以夕惕之道為號惕號莫

夜之象能保自邑之不即戎不保上之不為戎首上

如自我致戎君子自利攸往不期其勝而无不勝之

憂不期其決而无不決之憂有戎勿恤之象二以剛

切故

健之中孚剛說之中全卦夬道之中惟二為得象故明其得中道

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

象曰君子夬夬終无咎也

頄巨鳩切濡人朱切恆於開切

初下壯見于趾為咎為輕率之咎三上壯見于頄有

凶有淺露之凶三五同功撰為重乾欲夬上先夬已

足以稱君子矣君子夬夬之象三在五剛中以應為

決不假用衆獨行之象正與說合遇雨之象睽遇雨

象夬中見
三下

上在雨外夬遇雨三在雨中若濡之象以二之中而

見雨必曰決而和矣以初之壯而見雨必曰恨不兵

之有愠之象濡非真濡愠者自愠而三之壯頄之過

已善補要終无即戎之患有攸往之利象故明其終

无咎

九四臀无膚其行次且羣羊悔亡聞言不信象曰其行

次且位不當也聞言不信聽不明也

臀徒救切次七私切且七餘切

四上一體之人以應壯趾之初近壯頄之三有欲坐

不安欲行不決之悔二于五有號號即羣羊之言羊

性喜于前行凡羣之道當其前則却隨其後則行

四隨上後是謂能羣无膚次且之悔俱可以亡羣羊

悔亡之象五中說于下撰于二有孚四不中說于上

見于二无孚聞言不信之象羣羊羊以前為得計雖

去亦說四以健為自邑有孚必安此便是夬之雨如

无四之信恐竟成夬之戎而恤及夬之邑象故深惜

四聰而謂之不明

象夬中見
三下

九五苒陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也

苒侯桐切莖葉皆高大而見故名五喜以苒為山羊陸

夫羣羊之義晉上進水无草五志未光與夬五中未光

大同 苒澤草全感陰氣以生者五高平之陸以君子彙征

之王庭而鞠為萋生之澤草苒陸之象五三同功撰

為重乾不上之夬而先自夬夬夬之象三夬夬獨行

五夬夬中行以剛說之中合剛健之中于夬方和而

過善補中行无咎之象履五說自下和不疚夬五說

從上乘雖中恐有章私愛暱近習之心潛注不斷處

未得為光象明中未光與象其危乃光正相發

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

上為夫終為澤口以決而通流如口之有號以壅而

不決如口之无號上以說乘五決口障塞无號之象

一乘之說不勝五剛之健五如極而通一必潰而裂

終有凶之象夫體以大壯成故初與三猶存壯名壯

上剛動之體剛能自決猶有艱之吉夫上柔說之體

柔不自決終有決之凶大壯以撰體為羊震之原體

願則喪夫以本體為羊乾之撰體成則決仍為兌便

不決故不可以五莧為山羊剝上不食喜君子之僅

存然終于剝廬象故曰終不可用夫上无號危小人

之不去然終于有凶象故曰終不可長

姤女壯勿用取女象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不

可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行

也姤之時義大矣哉

姤古五切 取七音切

聖人內君子外小人剛來謂之復復稱反若故居之

還若君子之當然喜之之辭柔來謂之姤姤稱遇若

不期之會若小人之天幸戚之之辭合四剛成大之

壯姤一柔遽象女壯遽戒人之勿取大壯震男動于

外而男為主女壯巽女入于內而女為主內女為主

外男為取與之配合而長處主在女賓在男壯在女

消在男非如小畜之乾為主于內其于巽女可以妻

而可以婦象故特明曰不可與長然則无姤之時无

姤之義子復一陽生子中反于萬物歸坎之時姤一

陰生午中遇于萬物見離之時乾巽交而天地遇五

陽生一陰成品物匪陽固不生匪陰亦不成由姤然

後有成之章故曰天地相遇品物咸章是為姤之時

二五皆剛五位中正二五合而君臣遇二既包初而

成其為魚五更包初而成其為瓜中正相遇之剛即

成為生合天下而无所不成原合天下而无所不生

故曰剛遇中正天下大行是為姤之義天地无過品物无章天地何可以无姤之時中正无過天下无行君臣何可以无姤之義知其時明其義于物何所不可遇于人何所不可遇包魚遇包瓜遇而取女難長則失其所以遇姤之時與義象所以深贊其大也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

誥古對切以文言告曉之告上曰告

風行地上自地而行各以其方為觀天下有風自天

復象管見 卷三下 五

而下周遍四方處處有風則无一物不與風遇莫不鼓舞而有感動為姤天之風君之命四布而告曉之謂之誥觀省方躬為之省始誥四方施命而已以四方萬民之遠后无能一一而與之遇惟命自后出而告戒及于四方如風自天行而周遍及于萬物是為后之天下之風是為后之姤

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也

繫維也柅女紀切止也定也或以為止車物民以為繫絲物羸力迫切羸

承謂北風微強此弱故謂之羸蹢躅直或切躅貞錄切惡宗通讀四月乾之初應謂之小滿始初羸豕蹢躅坤初履霜豎冰羸喻其小蹢躅喻其滿需喻其小豎冰喻其滿易言于一陰既生之後居吉于一陰方萌之初處之深防之象也

金柅以重乾在前為象初巽二下二如柅之前止初如繩之下繫二不為動初无所往繫于金柅之象以繫為貞以貞則吉有攸往是无繫而有往覲顏與五剛相見挺首與五剛相抗此則昭于人所共見凶在顯肆之處豕本坎止艮之中為牡為豨豕伏巽之下為牡為羸豕孚蹢躅謂陰入而與為孚自此跳躅不可復制此則伏于人所不見禍在陰孚之處剛道決柔道牽一失貞繫之道必稔五剛牽引无窮之禍象故曰柔道牽

復象管見 卷三下 五

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也二初同體之人首柅初柔而使之貞全在二二以巽撰乾有天覆之量為包近而能為之包包而未嘗不近惟見初之為美不見初之為惡惟見初之可生不

見初之可遠為有魚包有魚无咎之象月建午曰從
 賓一陰用事陽已為賓二如无包初柔在內而為主
 五剛皆在外而為賓便有不利用賓之象二有包
 義方不及賓象曰義不及賓惟恐其及惟恐其賓惟
 恐其失有魚之包之義也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未
 牽也

三亦與初同體而居二四之中二包有魚三何以為

坐臀无膚之象四包无魚三何以遂行其行次且之

象无膚危于坐何以弗若二次且危于行何以復為

四包義合二四皆有成于二四皆无過厲无大咎之

象如三所行无入于初亦无遠于初有剛道之決无

柔道之牽象故明未牽

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

二包撰乾而為包四正乾之體且與初為應文豈其

无包但中正不存既若隔之以二又若睽之以三殊

不見初之可近而但見初之可遠包无魚之象三行
 且次且四如何為起初為見四為起見在初誠自蔑
 其繫之貞凶起在四亦自斬其生之意凶无魚而起
 惟有上行別不下晚若疾之已甚而遠之不暇象故
 不曰遠小人而特謂之遠民然則君子不遠小人乎
 曰遯相去可稱遠然猶云不惡始相遇原與之近近
 而使之无所容必亂之道此則全是人謀不臧更不
 論命

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也

有隕自天志不舍命也杞柳屬皮翻與為杞瓜味甘藏

生五月故夫以見馬象極五月卦外瓜生五月故極

以瓜為象中正并五同此皆直吉卦德无以字

杞高大之良材初在下易蔓為瓜二于初已能包五

中正合下三剛而撰為重乾更能以五左右三剛以

包一柔高為之覆蔭而大為之容茹以杞包瓜之象

一柔在初遂成天地品物之章含章之象如是而又
 有隕五存之而不足一消之而有餘既如魚之有爛

又如瓜之有漬是乃莫之為而為莫之致而致天實命之匪人之故天行一剝即復一夬亦姤自夬上反為姤初初之一柔原從天降有隕自天之象含章者志有隕者命九五之志即无以回天而易命終不付諸天命之自然而舍之象故明白志不舍命

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

二言魚人固不如魚之多五言瓜蔓愈遠而生愈多生之无窮无所不生是為姤五大行之章而同天地

像象管見

卷三下

品物之章上與初有初終之義稱姤上剛亢與初角立而不相入稱角无魚推而遠之姤角引而自亢起凶自為之起无與于初吝无咎吝自在上于初何咎无魚絕人姤角自絕姤義于是為窮象故曰上窮吝夬姤反體夬初以趾壯窮姤上以角姤窮夬欲解之為雨姤欲舍之為章夬之一五字亦既有光然在二謂之有戎戎雖不即不得謂之无戎以垂盡一小人在外決之難故危其辭以慮終姤之二五遇可稱大

義

像象管見

卷三下

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣萃春辭切萃會也又邑落曰聚又大曰鄉小曰聚廟說也所以待侍先人之容說古作廟致孝享項平甫曰古語謂身之堂者為致孝萃聚澤眾水所聚說眾物所聚正秋擎斂地氣所聚以卦言下順能以上說既說矣能无聚乎以文言五

為剛說之中下有坤順之應說既得其應矣能无聚乎卦所以名萃萃亨主五言亨艮門闕雜撰于兌附坤藏之中為王廟五主于中下為順孝由此致上為說亨由此致象王者聚萬國之惟心以事其祖考是為萃五之亨而廟由此假王假有廟之象利見大人亨利貞以四言亨言貞下三爻由四以聚四合下三爻以利見九五象人臣聚萬國之惟心以事其上是為萃四之亨而萃无不正利見大人亨利貞之象用大牲合上下以用全坤在下為大牲之用之象撰巽在中為天命之順之象自上用之以假有廟以大人履大順其于天命為能大順于其上萃之亨不待言是以吉自下用之以見大人以大順應大人其于天命為能大順于其下萃之正亦不待言是以利有攸往觀其所聚而天地萬物之情可見聚者說所聚者順天地絪縕萬物化醇以說名順會順成說天地萬物之情盡然盖未有不順不說而得其所聚未有不

萃卦

三下

得其所聚而可以言天地之位而可以言萬物之育者

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

除一作儲又作商治修治

又去聲除舊

澤是聚水上于天散溢而自上下流夫象上于地合

猶而四面為歸萃象衆之所聚爭之所起君子以除

戎器如澤之為水所聚戒不虞如地常為澤之防

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

萃卦

三下

象曰乃亂乃萃其志亂也

惟鳥學切解頤起齒曰笑或作笑亦作笑從大非初曰號

三曰嗟如夫之言號言

萃主在五初遠五與四應爻象有孚疑四不當象不

終乃緩辭亦難辭孚而不終志不專一象乃亂不萃

不可遽萃不可象乃萃二之四雜撰艮手為握兌說

為笑若號凡四之所萃皆為五萃之其號原无不順

初四以順相號以說相應如是則握手之間一笑契

合勿用憂恤乎必有終萃必以正往无不利是為萃

初之无咎

六二引吉无咎乎乃利用禴象曰引吉无咎中未變也
引余忍切禴夏祭名周夏祭名或曰禴只祭祀之
占不成去祭活人活人去享人之祭殊不然使民如承
大祭亦置祭其民乎大抵古人事君事親皆如事
天地事神明且以為誠于上不假文飾為家耳

引謂四字謂五二之萃五必涉乎四四雜撰異繩于
二前為引二待引後應不失其已吉引于四惟以應
于五无咎四引五乎坤質下將說意上流雖禴祭无
不成享矣乃利用禴之象二大順之中雖為四所引

非為四所變象故曰中未變
像象管見
卷三下

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽
也

三四以近相得應上齋咨之口疑三萃不以正輒發
而有嗟其何以利往萃如嗟如无攸利之象往合四
上巽是以无咎大順不足是以小吝四本巽五之爻
以三巽四往則何咎象故明上巽

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

下三爻皆由四以萃五四非大吉若將分五之民矣
安能无咎二引吉原待四引為吉四大吉原是大有
引進于二使初三皆得合以上往為吉四有如是大
吉又有何咎象明位不當以疑五也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未
光也

聖人之大寶曰位位五所自有而言有四貳五將无
以有之于已也五有位以當天下之萃又有何咎然

剛中說體之光終恐為四所揜故匪孚而有悔元剛
德首出位在德元永貞盡坤象皆貞于萃五而永以

大順成乎匪孚之悔于是乎亡夫五已得健說之中
係累之者上象故明中未光萃五已成順說之志疑

貳之者四象故明志未光

上六齋咨涕洟无咎象曰齋咨涕洟未安上也
齋將池
以咨音

齋咨艮手上持發于兑口之象涕洟兑澤下流出自
結嗟嘆聲涕洟
液洟音洟鼻液

艮鼻之象上說主何以反說為憂以四位不當于五
 下咸福雖在五常若憂其下移于四天下之政雖不
 見其多門常若憂其不出于一齋咨未已涕洟繼之
 欲使五聞而知懼雖有位未以為安欲使四聞而加
 警雖大吉未以為安是為萃上之无咎象明未安上
 者此

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而順

傳象皆見
卷三下

剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志
 行也

坤巽皆柔柔宜在下惟巽柔而遇坤順在上則巽而
 上入正惟其時故曰柔以時升升元亨卦象下巽而
 上順爻象二中而五應升以其時升豈有不亨亨豈
 有不大有元亨萃大人在五曰利見利在下升大
 人在二曰用見見在上二為剛中而巽之大人五用
 大順之道見之得剛柔相濟之理有明良相遇之慶

何用憂恤五正南之位五用見二南征升志至是而
 无不行故五以用見大人為勿恤二以南征為吉凡
 巽柔在下卦上合乾剛惟以初柔為主曰柔遇剛始
 是合震艮之剛皆曰剛上而柔下恒益是合兌柔則
 曰巽而說行大過是合離柔則曰柔進而上行鼎是
 在上卦下合乾剛則曰柔得位小畜是合艮剛則曰
 進得位漸是合坎剛則曰柔得位乎外渙是合兌柔
 則曰柔在內中孚是純巽則曰柔皆順乎剛于位不
 復言得以五在剛中之位之故

傳象皆見
卷三下

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

地中生木曰升木始生于地中甚小積而不已其高
 可以干霄其大可以蔽日惟以順故君子以順德積
 小以高大人有小不順積成大不順君子從其順之
 小小者積之為德无不成其為木之高无不成其為
 木之大如木之生地

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

上時
字切

初雖巽主中在二剛二五孚允及于初大人南征初
從以征吉莫大矣允升大吉之象升志在五大得初
合二亦得以上象故明上合志損初合二以剛合剛
曰尚升初合二以柔合剛曰上小畜四合五與升初
同大畜三合上雖皆剛以異體又隔兩柔爻故亦曰
上

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

二五正應以三在前為有疑孚五應二之實心禴二

象三下

巽五之精意孚乃用禴无巽而无不順是之謂利而

為升二之无咎象言有喜自五用見于二為有慶象

以君道言自二用禴于五為有喜爻以臣道言

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

二三皆以剛實下巽自三合四五撰為震塗上有通

道下无遺賢其邑遂虛虛邑之象三虛二五成孚允

及于初象故明无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事

也

山二遠為岐四首順之體但以中文雜撰論四如為
兌之上爻則于岐為阻上无由以順下下无由以巽
上四如為震之中文則于岐為亨上由四以下遠用
見之塗既廣下由四以上遠南征之路更闢王用亨
于岐山之象五貞吉四上為五用是以吉二禴无咎
四下與二孚是以无咎四以順事五為能首通天下
賢人升進之岐路象故以為順事

象三下

六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

三為虛邑四為亨岐五貞于上惟南征大人是順是

應貞吉之象然言邑言岐尚未進于階前至五則明

良相遇之堂而揖避以升之階升階之象象謂有慶

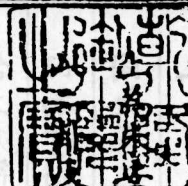
志行皆此象故明大得志

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

升志至五大得升極于上以階言則盡級以木言則

未杪以地言則極北匪震之出而兌之臨為背明向

像象管見卷三下

對互發之義

暗冥升之象不息言消上但有消知退知亡雖冥終不失正而无不利利于不息之貞之象柔以應剛為富上消匪三是應是富二豈不知退亡三虛以避彙征之賢路上消以貞升極之冥塗原始以進升為亨要終以退消為貞合一卦之升義以上之知消知息為有終象故特明之曰冥升在上消不富萃諸爻以合萃九五剛中之大人為亨為貞升諸爻以合升九二剛中之大人為利為貞萃下順萃于上說上弗說下雖順何以萃升下巽升以上順上弗順下雖巽何以升萃主五四貳之匪字初亂三嗟上咨皆以四故升主上三貳之為疑上消四亨初允皆以三故萃至

像象管見卷三下

明錢一本撰

困而不失其信者其惟君子乎貞大人吉以剛中也有言不信言占乃病也自事則切說氏曰困是窮而不困下坎剛上兌柔然不稱柔又不曰揜剛而但曰剛揜以二上爻主二剛上柔不當相揜之位四五兩剛與二同德豈其揜二特坎為流水之體兌為止水之體流水在止水之下象其阻抑不通坎為雨潤之體兌為秋斂之體雨澤當收斂之時象其剛鬱不化以是謂之剛揜故困亨處坎之險有兌之說險雖處非其所說則自常不失困所无失即困為通故亨其惟君子明非初與三之可與貞大人二固處困之君子五尤貞二之困之大人二五以剛中相貞豈惟于

像象管見卷三下

像象管見卷三下

困無失更又因困有得與五成不言之信吉无尚口
之窮无咎不貞乎五有言乎上二有言二先不信上
有言上安得信困以不失其所以剛險之中貞剛說
之中真實有得於已无病于心為大人之貞為貞大
人之吉上乃壅流之澤口揜剛之佞言二上口思援
乎上不有大人之貞將无君子之亨上尚口欲拯乎
二滕揚之口有餘拯援之實不足象明尚口乃窮窮
便終困而无復有亨之日矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤无水水在澤上為盈而有水在澤下為涸而无困
象致命行險非命致之于天有時无水之象遂志以
說為志遂其在我澤常自如之象

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷
幽不明也株木根入土曰根在土上曰
株說見也或作說亦作現

下三爻皆受困之人然有君子小人之分二君子能
不失所三與初皆小人處困而不能无失所者初有

像象管見

離巽雜撰之體在其前巽則喬木離則明庭以六居
初无能撰巽而起以根株之木為安坐臀困于株木
之象又无能撰離而起以隱伏之底為窟穴入于幽
谷之象四雖應爻安于坐而甘于入歷三爻而之四
終无所見三歲不覿之象初如是惟有日入于幽象
故深惜其不明

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困
于酒食中有慶也紱音弗冕服之鞶帶也本
作說傳以紱言義主于行也

二剛中有酒食天下之具以揜成困有酒不可以飲
有食不可以食困于酒食之象朱紱諸侯黃朱天子
純朱離朱巽繩雜撰于前四五若合以下爻朱紱方
來之象言方來來二耳未及初與三也有如不用通
祀二之酒食何以薦于王公何以羞于鬼神何以為
天下飲何以為天下食何所用而有攸利二所謂亨
匪以一己為亨兌巫在前合而祀之胥君子小人之
困誠欲使之无一失所方无不利利用亨祀之象征

貞之反无大人之貞有君子之亨亨在己笑人之失
所有弗顧也行而去之安得為吉故凶以亨又不可
咎二中與五祭祀受福之心同象故明有慶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據
于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

初在二下止有自入之困三在二上更有乘人之困
三以二為乘將進四五不可翼如石之壓其上困于
石之象欲退二又不宜乘如叢棘之刺其下據于蒺

像之皆見
卷四上

藜之象以其所處為宮非困而安于困非據而安于
據上是說應妻爻離為目坎蒺之妻亦不可得而見
入于其宮不見其妻之象進退與處无一而可凶小
人在困自入止于不明乘人益其險惡即妻亦不以
祥而與之是死道也象故特警其不祥

九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也
雖不當位有與也

上三爻皆困下三爻之人然惟上為困下之主亦即

拯下三爻之人然拯之能事在四五兩剛其拯之所
及君子誠急小人失所亦未可獨緩四二位不相當
以應來初謂非其與則徐以近來三謂非其與又徐
來徐徐之象夫初與三皆如二之將車之人將之无
人二車徒以金飾而弗庸四又孰與之共載困不在
二亦在四困于金車之象是之謂吝然既謂之來已
有下志豈其无終四果于來上无不行初三之困終
无不拯以此而况二四合德之與吝有終之象象明
志在下雖不當位有與以此

像之皆見
卷四上

五

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓剛志
未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

剛魚厥
切朱紱

指四五赤紱指二再命士三命大夫皆赤
紱或曰朱正色赤間色并二亦云受福

上下三柔若有合困君子之象然在二謂之剛拊何
曾以小人為罪惟有以小人之失所為憫耳五如以
巽究之蹀厲毀折之威上為劓下為剛獨拯二于困
則棄絕妄施于小人麗體弗撰于君子朱紱固无以

來下赤紱亦何以交上五之困亦滋甚矣剛困于赤紱之象乃徐剛中之說在五以蕩平正直元作好惡之心等極君子小人之困元用不直五中之用行君子貞于說不待言且能使四之徐徐兩爻亦有以自振不終于戚戚乃徐有說之象前巫後史皆五祭祀之用祭則上假祀則下享不見兌坎之相揜惟見險說之成乎何用不利利用祭祀之象君子說有酒飲我有食食我而困亨小人說明生于初谷祥集于

像象管見

六

三宮而困亦亨二利用亨祀亨匪一已慶在其中五利用祭祀胥君子小人之困而无不亨福及上下象明利用祭祀為受福

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

葛古連切絳葛草藟力軌切臲五結切臲五結切

葛藟非木元附非附元生坎堅木三上應爻上附三生上下相為纏繞束縛无以困二而祇取自困困于葛藟之象上木杪杪上窮附將无施于臲臲之象

上兌口以危動處困終是不能安故自言自悔曰動之象如是而誠有悔即无極君子之能事亦非說君子之徒口上壅有決下流為通何征不吉有悔征吉之象象曰未當見二之揜而成困皆以上故曰吉行言其吉在于行如決澤之上壅以通坎之下流不惟陽剛之泉為通流即陰柔之險亦自无壅而合為通流故總于上而特謂之征吉也

☵

像象管見

七

井改邑不改井元喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶象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

井子郭切周書黃帝穿井世本化益作井繙林律切音鶴汔井索問東謂之繙關西謂之繙汔許訖切水涸也養去聲从羊俗作養非

井巽乎水而上水以巽木穴地成坎巽入乎水而上出其水巽水井之體立上水井之用行象故言井井而曰養而不窮言井又言邑五井之主位邑其所居

如四坎性下流井欲上出坎體隱伏井宜嚮明二剛
 一巽四以兌改改下流之水為止水三剛再巽四以
 離改改隱伏之體為明體五之所居之邑則有改五
 之剛中之體原无改改邑不改井之象惟改邑不改
 井故專以井體言不以邑之有改而象喪不以井之
 不改而象得兼以井用言來于內巽水而井其井如
 人鑿井而言井往于外上水而井其井如人汲井而
 言井井養如何有窮井井以繙繙即巽繩繙井以瓶
 瓶即坎缶巽水上水直通上收方為繙井有功中爻
 有兌或值多汲之後如八月之水始涸汽至之象爻
 惟三上應以初四則敵而不應以二五則敵而不應
 上之收无以通于初之巽便象井深繙短與未繙井
 同亦未繙井之象坎巽之交瓶繙相屬之處兌附其
 中為毀為決又有羸其瓶之象繙不能至汽井方深
 瓶又有羸井井之用于是遂窮凶象明乃以剛中井
 與坎同坎井二五皆剛中上下相以以之難故曰乃

定四虛全考

像象字見

八

以剛中止言以剛中者蒙二初筮之震為以此五原
 筮之艮為以困二二五合以匪以則坎固險中之體
 而不可以為剛中之用卦明象文明變凡剛柔相摩
 之義例皆如此

象曰木上有水井君子以勞民勸相勞即到切其勤以慰勞之日勞勸也

木上有水凡木液必自下上升從根達于木杪故古
 之穴地為井者既以木入井底而為之穴又以木居
 井底使之巽水而上此木上有水所以為井之象勞
 民坎為勞卦如使民鑿井而飲之類勸相巽為申命
 如使民同井相養之類

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无
 禽時舍也沉乃計切滯也時舍與乾九二文言傳同俱上聲淮南子八方風至汲井取新泉四時皆

眼之管子錯離改火杆井易水古人蓋以未汲未易水之井皆稱舊矣

初巽水之主但以中爻雜撰言初居兌毀之下若室
 其泉之所自來井泥之象无以上于兌口之上不食

像象字見

九

之象初泥而三為深四為甃則新不則泥无以去水

无以改新泉无以取為舊舊井之象禽即井收通作

鹿盧故為禽初既泥而不食上必棄而无收无禽之

象象言下謂巽不能上言時舍謂非可以用汲之時

九二井谷射鮒甃敝漏象曰井谷射鮒无與也

射神夜切鮒符

遇切小魚旅行以相即謂之鮒以相附謂之鮒井魚不
織巨海鮒其井魚之類乎或曰宜作鮒為蠹蟻喻郭璞
曰蠹牛古今註曰陵螺似供億甃屋送切甃也本作甃
可以甃井亦可以為汲甃喻氏曰困之水欲下曰有與
退而有與也井之水欲上曰无與進而无與也

泉出注谿曰谷巽為魚初潛井底為鮒井上出谷下

注二剛與五合中本井泉雜撰為兌便无能巽而上

出惟有反而下注井谷之象所養惟陰潛細微之初

射鮒之象卦言瓶汲器從中下而有毀為言羸爻言甃

甃具從中折而未修為敝敝則泥之端不在初滲之

隙且在四甃敝漏之象二四同功四井未甃王明之

體未成兌毀之體尚在象明无與以此

九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福象曰

井渫不食行惻也求王明受福也

渫私列切治井也通作泄

二三以剛巽水皆井泉二以下注為谷三以上澄為

渫然猶未能為五之食井渫不食之象不食便是五

之責三以同功加憂為我心惻之象有上為應可用

汲之象合五撰離暗撒于北方明生于南面王明之

象王明下巽上收人井其井以不窮之養為天下養

竝受其福之象巽水上水之中在二未上五三若

塞之憂其為兌之塞仍欲尚其為坎之行象故謂之

行惻五明非三不成象故謂之求非枉已之求而王

明之求竝二竝五而井養俱无所失象故謂之受福

六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

甃剛救切音甃結也

四為巽水上水之交以正麗于五三之間敝則修而

補之漏則修而塞之使上者既不下滲而下者又終

上出是為井甃无咎之象并以四之修甃方始常完

而无敝漏常渫而无污常新而无舊象故明修井

九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

冽水清也又冷冽與冽異

三二近相求有成之功已深五二正相巽一清上溢
 更測井冽之象五居坎北正體離不能炎兌不能涼
 寒泉之象初不食三不食五獨上水于兌口之上食
 之象五雖象食巽而入水當在下收而上水仍在上
 五何為哉惟有不失其中不失其正受成于上下而
 不窮之養在天下矣象故曰中正

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

收去聲鹿

虛收者幕各切惟在上曰幕覆物亦曰幕

像象管見

十三

井泉至五而食上位五上旋坎輪以收巽繩汲水而
 上井收之象折而不闕勿幕之象與三以應為孚不
 窮于汲水五以近為孚不窮于食有孚之象是為井
 上之元吉象言大成見井井之功止于深猶為小成
 必極于收然後為大成未繙羸瓶之凶不言可知矣
 坎之剛中一爻在困二為君子養人之酒食在井五
 為君子養人之寒泉困戒上口不欲說之匪人井舍
 初泥不欲巽之匪人困五祭祀以三上為未合之通

流方以壅二井二敝漏以四初為未合之巽水无以
 上五困四來下䷆上決二何以不亨井三深上收下
 繙五何以不食困初幽困三死為合揜君子之小人
 而君子之慶自在井四斃井上孚為合承君子之小
 人而小人之施亦宏困有悔于終且為征吉之上井
 元改其舊卒為時舍之初人顧自處何如于困井觀
 之尤信

䷆

三三

像象管見

十三

革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息二女同
 居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大
 亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命
 順乎天而應乎人革之時大矣哉

已音紀天有十日甲至戊為前五日已至

癸為後五日已後庚庚因已故曰已日乃孚卦未有言悔亡者惟革言之水火相息胡氏曰坎離有相濟之義兌離曰革圖書七九易位之象

革上澤下火坎水在火上坎水陽離火陰一陰一陽
 不相射則相濟澤水在火上澤水陰離火陰兩陰不

相濟非水滅火即火涸水則相息此革象之一二女
 同居中上少下序則不紊但志不同行而為睽少上
 中下序則已紊遂志不相得而為革此革象之二卦
 象五行震東方木益中爻雜震為甲曰兌西方金巽
 中爻雜兌為庚曰坎離天地之中戊己十干之中中
 土之位土中之數戊陽土陽主生陽生子中坎中一
 陽為戊日上合震是為陽生之信之已至故解曰革
 木甲圻已陰土陰主成陰生午中離中一陰為己日

上合兌是為陰成之信之已至故革曰己日乃孚文
 明以說文明主革以說從革以之用行何革而不得
 其亨何革而不得其貞革所當革何悔不亡以天地
 言之春夏為陽盡于離秋冬為陰起于兌此天地革
 而四時成之象下離明德受命上兌天人俱說此湯
 武革命順乎天而應乎人之象天地之革以時湯武
 之革以時革之時所以為大

月火出于辰五月火中于午七月火流于申十月火伏
 于亥歷宗通議自古迄今六十六曆上古莫詳于周
 兩漢莫善于太初六朝莫善于皇極唐以大行為善五
 代以欽天為善宋元以來則惟推時為善也其立法之
 異者太初本于律大行本于易推時本于曆元郭守敬
 造授時曆考知七政運行于天進退自有常度專以考
 測為主晉杜預云治曆者當順天以求合非為合以驗
 天揚敬仲曰天道不可窮盡可窮盡者非天道也故歷
 當數變以求合其中何承天曰圓極常動七曜運行離
 合去來雖有定勢以新故相涉自然有毫末之差連日
 累歲積微成著是以虞書著
 欽若之典周易明治曆之訓

天時之推遷變革无不以火為候火出于震藏于兌
 澤中有大火藏澤中寒當革暑陰當革陽時序變

遷革象歷日月躔次君子以治歷明時歷日月而迎
 送推日月而定四時一歲四時一日十二時就一日
 而治之明之有宥有饒有作有息无一時之不明統
 一歲而治之明之春析夏因秋夷冬隕合四時而為
 明治在己明以己治在人明以人時時治時時明此
 所以為君子之革

初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有為也

殊切鞶未也固也从况
 馬氏曰變革與皮革異

革以二中為主二極其中又極其順在離謂之黃離
 在革謂之黃牛初與三即黃牛之革初非革時下元
 革位初三合為牛革初四合為巽繩以固束黃牛為
 用元使強陽得以用事而中順得以成孚巽用黃牛
 之革之象初四皆君子牛革元革于初初文安蔚于
 終欲進而襄大人虎變之治不可欲進而成小人革
 面之化不可惟不為然後可有為不為初之革義也
 象故曰不可以有為

傳見

六

六二已日乃革之征吉无咎象曰己日革之行有嘉也
 二以離柔居中以兌剛正應成信著于二之中是
 為己日而後庚庚因子己革其時矣乃革之之象征
 如伊之相湯如呂之亮武无征不吉吉又何咎二五
 正應而革行如陰陽正配而偶成象故明曰行有嘉
 九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之
 矣

離三爻皆主革三以二已為有牛初用革三用征離

己以言革以何為孚凶兌三爻皆從革五君上民四
 君子上小人三以上應為有民雖不征但有貞己日
 而不革何時為革厲三必如何而有孚三與上口相
 應為革言三有革上未從故言歷三爻而後說意流
 通人元問言革言三就之象莫難乎者民之多議之
 口至于三就文明直通為上說己日乃孚乎此是為
 革三之有孚有三就之革言而又元上之革面元之
 象故曰又何之

傳見

七

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也
 三四時位皆處己之後爻皆雜撰為巽巽為進退為
 不果故三必革言三就而後有孚四亦悔亡而後有
 孚己日既孚說以承五出之納之惟求至當說以先
 上因之革之惟求至當巽命改而兌說行惟其所改
 而无不孚吉象故言信志
 九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也
 乾五兼象龍虎以乾重乾革五單象虎以兌撰乾五

兌秋肅殺之體撰乾于巳日之上治鑄一過神武不
殺合飛龍之德造飛龍之位首出以為天下主大人
虎變之象虎變于上風從于下信在言前不待以言
占孚信在命前不待以改占孚未占有孚之象五二
以已相孚誠中形外炳為南面中天大明之光華象
故曰其文炳彖于蒙比言筮爻于革言占是為易筮
易占

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變

其文蔚也小人革面順以從君也

豹以勻狼食豹兼有
所程量而食古詩餘
狼食不足餓豹食有餘而向也前也背為
違而去而為向而來象故明順以從君

革至二而成故合言君子小人无不從革之象豹似

虎圖文虎有文而能神豹有文而不能神此虎豹之

別以四言從五之變以為變下孚二之已上著五之

文君子豹變之象以上言畏五之威而遠罪已雖與

二異面亦與二同小人革面之象君子之變既如豹

君子何所征已革而又征小人也上柔質異于剛德

像象管見

十八

之徹底變化方為面而來又復背而去凶能以貞為

居革面之化亦與豹變之文同吉從革之君主五四

上又皆從五之革以為革四爻剛位柔雖未如五之

炳隱然有五之文象故曰其文蔚小人元其心有其

面亦如風之必從乎虎元敢不巽順无敢不說從象

故曰順以從君能使小人有順從之象便是革道之

成君子小人異質小人僅可以革面固未可以變豹

望之也

☰

鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享

上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得

中而應乎剛是以元亨

鼎都提切三足兩耳和五味之
寶器能如甚切本作飪亨飪聖
人亨大亨俱提庚切與烹通用以木巽火亨飪也燂人
氏觀星辰察五行知空有大麗木則明于是錯木取火

教民
亨飪

鼎言象以六爻為象初趾二三四腹五耳上鉉皆鼎

象以木巽火亨飪也以下木上火以木巽火為亨飪

像象管見

十九

之象亨飴所重祭祀賓客二事祭祀莫尊于亨上帝
 賓客莫大于養聖賢亨上帝惟一故止曰亨養聖賢
 匪一故曰大亨聖人享以享上帝又推享帝之心大
 有所享以養天下之為聖為賢此古之聖人制鼎亨
 飴之大用五本離目于鼎為耳巽火而得聖人享帝
 養賢之用不以一人之耳為耳而以天下之耳為耳
 以耳必極天下之聰不以一人之目為目而以天下
 之目為目以目必極天下之明蓋以巽初之柔既合
 天下之耳目以廣一人之聰明上得中下應剛又悉
 一人之聰明以盡天下之耳目亨飴之功既備聰明
 之用無窮是以吉為元吉而亨為元亨
 象曰木上有火鼎君子以正位凝命
 鼎亨飴之器木上有火以木入火火發于木而成亨
 飴之用鼎象君子以正位凝命定亨飴之鼎而正生
 養之位人所以凝壽命定國家之鼎而正嚮明之位
 君所以凝天命

初六鼎顛趾利出否得妾以其子元咎象曰鼎顛趾未
 悖也利出否以從貴也初言趾四言足元
事曰趾陳說曰足
 初鼎趾鼎以剛為實初柔與剛實反非所可食為否
 鼎有趾不能自行惟以耳行中爻雜撰兌毀耳若倒
 于上則趾便顛于下因之傾出舊否即鼎初之利
 用鼎顛趾利出否之象五二之正配故初于二為妾
 古者妾于嫡君夫人俱稱子亨飴中饋之事當主之
 自子初以顛趾言有否可出以正時而巽言有得有
 以初首巽二而得為妾便亦通五而從其子能以巽
 火之功左右鼎五而亨飴成得妾以其子之象如是
 安得有咎鼎趾原宜正峙然當新實未納而舊否未
 出之初顛豈為悖象故言未悖革上從五而應二之
 大則變革成鼎初巽二而通五之火則亨飴成象故
 曰從貴
 九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎
 所之也我仇有疾終无尤也仇逆同詩起起
武夫公侯好仇

二剛居鼎腹中是為有實既有實則行鼎以耳全在
正應之五今五合三四撰為兌毀四覆若有疾即四
三革若有疾即三三則撰兌不及與五正應疾不相
即而實相應故吉二有實非可復如初趾之顛象故
曰慎所之疾不即二實行于五矣五終不為二所尤
象故曰終元尤

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎

耳革失其義也虧去為切从
虛从孟非

凡物之行以足惟鼎之行以耳鼎之三木巽過中鼎
沸火烈耳雖在五不可以舉鼎耳革之象趾雖在初
不可以行其行塞之象離雉之膏合四與二已液為
一方合而液于離火未上而通于兌口雉膏不食之
象兌乾雜撰澤上于天決之為雨鉉之以玉方有水
火均調之意然後炎勢息鼎沸平故若虧革者正塞
者通故若悔方雨虧悔之象其始不食終无不食終
吉之象三有雉膏以食人為義而以耳革失之象故

曰失其義

九四鼎折足覆公餗其形渥三象曰覆公餗信如何也
覆方六切反也倒也餗桑谷切八珍之具渥
烏谷切厚漬也禮迴曰膏潤于己者獨厚也

雉膏公餗皆鼎實三實而液于內象士人文德之腴
故云雉膏四珍而列于外象公家大亨之養故云公
餗四與上皆鉉五耳之爻四以撰兌自為毀折初趾
止于顛四足至于折行非其行塞不足言鼎折足之
象顛趾方以初為否而出之折足且以初為應而與

之以公養聖賢之珍為私昵一人之食覆公餗之象
上何以對聰明之主下何以對巽伏之賢不勝而報其
形渥之象是為四莫大之失故凶象曰信如何聖
賢巽伏于下元一非五所當養五應二不及三使象
不能以一人之耳目周天下全以麗四為明目達聰
之任四如是如五信任之意何蓋深為四媿之辭
六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以為實也鉉戶
味切

舉鼎
具

五行鼎之主以不失其中為黃耳以上四兩剛為金
 鉉以慎于信四貞于受上而後二之鼎實得為人食
 匪一己之利而天下之利為利貞五虛中受二以行
 二之實為其實象故明中以為實

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也王

欲切玉中畫邊上王三畫勾玉和氣所凝溫潤而栗剛
 柔適均五金莫得而竝君子所以比德于玉在仲兔曰
 金鉉君之道也
 玉鉉臣之道也

五耳柔匪剛不堅五大烈匪玉不和五言鉉兩耳之

鉉以一柔麗于兩剛之間柔以剛克為金上言鉉全

鼎之鉉以上剛加于五柔之上剛柔有節為玉上以

玉鉉五雉膏食而天下文明公餗施而聖賢為養廉

任不勝大吉靡行有塞无不利有上之鉉而水火于

是乎均齊陰陽于是乎適調鼎五耳目聰明之用于

是不偏象故明曰剛柔節革二上爻主火透至上曰

革而鼎初之妾質鼎五初爻主火通于初曰得妾革

上之貞面革五變虎革命之事功鼎二有實凝命之

學術革三四俱有化民之任故三曰革言四曰改命

鼎三四俱有食人之實故三曰雉膏四曰公餗革初

君子有不為之日鼎上君子既成功之時革之剛爻

而以上自處君子而墜為小人鼎之剛爻而以初自

處丈夫而甘為妾婦觀革鼎之卦象玩鼎革之爻變

或上之質而豹之皮或初之衷而雉之表吁媿矣

三三

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯象曰震

亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里

驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主也說切

蠅虩於革切七卑履切所以說虩實也香酒鄭氏
 曰人君子祭禮七牲體為也而已其餘不親為也

震以一剛動于二柔之下在天為陽氣迅發之雷聲

在人為天理迅萌之動機洊震卦初四兩爻皆震主震亨

剛居震初劈頭震動初震二柔于內四震二柔于外

合四柔俱以恐震如虩之虩周環顧慮不遑自寧是

為致福震來虩虩之象震无過動動後有止剛柔適

調陰陽用和載笑載言盡成善鳴是為有則笑言啞
啞之象震之出以乾長子主坤國邑舉坤成數有國
百里來為自震出為震人歷百里而同震遠者驚通
者懼震驚為百里之象七坎之棘也坎之酒宗廟社稷
民闕坎隱坤土震稼皆有其象初出而為之守以祭
則為之主以坎棘為七以坎酒為堂以艮手載之灌
之于中長守其宗廟以為宗廟祭主長守其社稷以
為社稷祭主不喪七宅之象震亨亨此

象曰洊雷震君子以恐懼修省

省息井切視也察也審也

人心非動无震兩雷洊至益有所動震象恐懼作于
心修省見于事修克治之功省審察之力惟恐懼而
後有修省之端惟修省而後見恐懼之實恐懼初雷
象修省洊雷象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福
也笑言啞啞後有則也

項平甫曰又辭加一後字明吉在成震之後

初洊震主支全體震動无前後之間但從未震言為

來來以震人竦動之以恐懼之心俾不自寧震來虩
虩之象從已震言為後後无所泥暢達之以歡欣之
意俾各有得笑言啞啞之象是為震初之吉人心无
恐即怠一怠百殃俱至一恐百祥俱至震而恐之无
非致以福也象故曰恐致福四遂泥便无則初笑言
有止則无沉失象故曰後有則

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來
厲乘剛也

貝博蓋切海介嘉古者貨貝月令震氣不出歲中少雷萬物不資人民災

初震來震人二震來震于人二以柔乘剛以止乘動
剛逼而震柔通而懼震來厲之象人所貴惟此心此
理然多埋沒匪震不出震是人之無盡寶祿為目不
畜巨萬為億震之出首初震之中在二五之合五艮
山之巔為九陵二五合為七日二受震于初若大失
其已億喪貝之象柔不利遠二五未易合二懼初一
登而躋五躋于九陵之象躋而能止于陵為有得于
貝原无失不過七日恐懼修省合而洊震之體成即

喪即得即躋即得勿逐七日得之象

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

二過初震來為迅三遠初震不能來雖來亦緩震蘇蘇之象繞蘇蘇使有坎之多眚三承四初震方終四

震洊至間不容止夫是以有震之行而无坎之眚震

行无眚之象三非二之位上无五之中象故于三曰

位不當于上曰中未得

九四震遂泥象曰震遂泥未光也泥乃計切

初首震四洊震中爻艮有止四震為行坎有陷四震

為起遂之象止在行終不果陷在起終不力泥之象

剛明震動之光遂極其勢泥非其威前有震恐後无

笑言象故明未光

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其

事在中大无喪也

五洊震之中初震未往四震洊來震初既恐懼而不

自安震四益修省而不敢安震往來厲之象三行止

于无眚上索益為未得五危厲得中鉅萬寶貝即心

在心實能恐懼而有于心即事在事實能修省而有

于事億无喪有事之象三以止于坎下為眚五以行

于坎上為危匪吝危震之心實有危震之行象故曰

危行其事在洊震之中惟有初震之吉更无四震之

沉億貝以震首出如五可言大得象故曰大无喪

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其隣无咎婚

媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏隣戒也蘇

各切矍居緝切

上履震極極其震恐去艮已无止則履坎又為加憂

以氣則窮震索索之象以目則眩視矍矍之象如是

之動无征不凶夫往來皆厲有事之戒儼然在于五

隣奚啻如初之有則震于其躬窮而无得震于其隣

來厲實有恐懼之事往厲實有修省之事畜五之隣

虛富而實之則畜成震上之隣中抑過就中則過補

凶无咎之象震初兢兢啞啞震終索索矍矍初終不

合剛柔相戾是為心無婚媾索氣窮息喘不能言
矍矍目眩心戰不能言是謂婚媾无言索索矍矍之
過補統統啞啞之意通初笑言上合遠通震驚之文
而俱言其言婚媾有言之象笑言啞啞震人之則婚
媾有言驚遠懼通通和同震于人之則不喪也
宗社之福事神之則婚媾有言生靈之福長人之則

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎象曰艮止也
時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止
止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭
不見其人无咎也
艮震反體震中爻艮坎雜撰艮動中之止坎動中之
沉艮中爻震坎雜撰震止中之動坎止中之限艮之
義止匪以單止言止乃以時止時行言止止乎時之
所當止止固謂之止行乎時之所當行行亦謂之止
動而不失時行之止靜而不失時止之止行止動靜

一以其時而无失止道豈不為光明艮之三上皆爻
主然三象艮限非時止時行時動時靜之止便是止
失其所安得无咎艮背則得其止二剛主止四柔從
其所止无一不止其所矣何以為艮其背上以剛上
止主止于上下不復相應曰敵行止各以其時曰
不相與故以時止而止言止三止二柔于上下止二
柔于上下合止不相應與以止既如背之有止更
无身之可獲是為艮其背不獲其身之象以時行
而行言止三反為震而行于上下止自如而止于上
下行上止不相應與以行三于艮庭有行上于行人
无見是為行其庭不見其人之象必獲其身身背何
以異是為身限不獲其身限不在身背之有艮皆
時止而止之止必見其人人已何以異是為人限不
見其人限相不在人庭之有行皆時行而行之止止
如是以時則不失陽明著見于外陰莫得而掩蔽之
以道則光明六爻各止其所萬物各止其所皆此又

有向咎震以四沉劈初而來有轟雷以闢坎通之象
故曰亨艮以三限要上而止有移山以補坎陷之象
故曰无咎不可以止于无咎謂艮非盡善之道

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼古甜切并也兼持一未兼持二未曰兼

止為山兼則兩山對峙合而成止艮象君子以思不出其位天下之理即位而存能使心之所思各止其位位是思之理思是位之理思之又思无非止之又止是為艮思是為不出局淺陋言思滯方寸言位而

謂之不出去君子之艮思千里

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

六居艮初趾象從初立定脚跟止乎時之所當止无

咎然有限象在前雖止患不貞雖貞患不永艮止而

貞貞而永有初之始有上之終利永貞之象初以時

止非以限止有止无行正未之失象故曰未失正

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退

聽也

拯之履切音整上舉也

趾之上為腓艮其腓之象三限二前能拯時行則行
在我不隨時止則止在我方是快心之艮如无以拯
三之限但以三之限為隨行止若為三所限為加憂
為心病皆此其心不快之象不曰我而曰其主不在
二而在三二進而聽三有三退而聽二未也象故
曰未退聽

九三艮其限列其夤厲熏心象曰艮其限危熏心也

商切身上下之際腰脊也列良辭切夤夤也夤引自切八夤曰維夤維也

三下止為艮反上成震正時止時行之爻如有止无行

上下體便若腰脊僵直不可屈伸艮其限之象四五

兩爻又若脊背分列不相連屬列其夤之象震行不

能坎心為病以限加危以列益焚厲熏心之象心一

身止主不快不可而况有熏象故直明其為危

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

偃背為躬

全象不獲其身四何以象艮其身身以全體言能止

能行能屈能伸三下惟止三上兼行三象行止兩截