

周易傳義補疑序

易更四聖而成書發明以程氏傳朱子本義

說行於世曉然矣則曷爲又有補疑之纂註

也予惟伏羲氏畫卦命爻時尚未立文字治

文王周公繫以辭謂之卦辭爻辭者凡以教

人卜筮也卽象數而理存孔子之作十翼將

以發明三聖人之經而羽翼之卽象數而理

則無不存存亦無不備矣秦火六經易以卜

筮故獲存於太卜之官而漢儒說易鮮有得其要領者惟宋程朱二氏說爲是程本繫辭傳作傳專主理而不盡及占朱之本義本三聖人教人卜筮者爲書未嘗不言理也乃謂此爲卜筮之書而其說則專主占愚於是心有疑焉竊以爲占當占之身心日用不徒以著龜卜筮爲占也孔子謂不恒其德爲不占此亦豈以著龜卜筮爲占哉上繫傳謂著龜

莫大主象變辭占而占至於觀象玩辭觀變玩占云者則又於所居所動是求固知身心日用孔子所用以爲占居多其自於易也曰假年五十學之而可無大過既五十既學易而可知天命由是則聖人於易信不專用之卜筮而寔以此書爲性命之書故予謂以著龜爲占卜以易而用易可也以身心日用爲占讀以易而善用易亦可也卦爻之分屬如

周易傳義補遺 卷之四
乾坤分屬君臣非君非臣占得之則如何爻
位如乾二屬舜田漁乾四屬舜諸艱歷試或
又以飛龍一爻屬舜謳歌朝覲之時非其人
非其事占值之則又如何愚於是心又有疑
焉嘗聞之程子云六爻人人有用聖人有聖
人用賢人有賢人用衆人有衆人用學者亦
有學者用由是則君臣上下以至農工商賈
六爻皆可通用用而亦無所不通故子又謂

一卦一爻主一定法分而屬之可也各卦各
爻隨活法通而用之亦可也然則予於傳義
疑而欲有以補其不以此也歟家居十有五
年日手是書居乎是動乎是觀且玩乎是日
求所以寡過而未能又日求所以貫通其說
而未有得也乃專主傳義十八九旁及諸家
十一二於程朱二先生之說間有疑者未詳
者由臆見爲臆說其或有一得之愚一隙之

周易傳義補疑序
明悉錄之久而成帙携以入留曹侍御潘君
維岳郡守古君之賢並亦有志學易者謂可
以傳相與校正而刻之新安郡齋夫孔聖能
羽翼三聖人之經程朱二先生又能羽翼三
聖人及孔聖之經使予之說而可羽翼乎程
朱二先生之傳義也二君倘許我乎幸各惠
一言綴於篇庶可質諸同志兼以俟諸後來
者佳

萬曆丙戌冬十有二月吉旦後學丹陽姜寶
自序

師大司...
周易傳義...
因謀諸徽守古君之賢...
之四方矣刻成吾師復校簡使原
之某焉敢以弗習辭作而嘆曰思

刻周易傳義補疑序

某叨列留臺以其間獲侍吾

師大司寇姜公之側嘗出所纂輯
周易傳義補疑授某讀之既卒業
因謀諸徽守古君之賢鋟梓以公
之四方矣刻成吾師復稜簡使序
之某焉敢以弗習辭作而嘆曰思
深哉是書也其易學之正鵠乎昔

周易傳義補註
者夫子之贊易也曰生生之謂易
又曰易有太極夫所謂太極而生
生者何物耶仁也仁人心也根極
於太始而流形於兆彙通之乎起
居食息之微極之乎宇宙古今之
遠猶之橐籥一氣翕張亦猶春陽
勾萌畢達其精微以盡性至命其
功用以參贊彌綸其緒餘以著龜

卜筮以夫子之至聖猶曰假我數
年五十以學易可以無太過矣由
茲而知命由茲而安仁予一以貫
從心不踰而猥云明於消長進退
之幾易之精微果若是乎自秦人
以為卜筮之書而幸免於煨燼世
儒不察亦遂以卜筮論易舉理舉
數割裂支離有以一卦屬之一人

周易傳義補遺 卷之四
者如乾坤分屬君臣之類有以一
爻屬之一事者如乾二屬舜田漁
乾四屬舜諸艱歷試之類而不察
夫觀象玩占使民咸用觸事皆通
學者不無舉一廢百之疑徃徃情
於身心性命之實有味乎吾師言
之也以著龜為占卜以易而用易
可也以身心日用為占讀以易而

善用易亦可也其大旨蓋可睹已
嗟乎自商瞿馯臂子弓之徒出斤
斤守其師說既以疑而傳疑自程
朱二先生之傳義出

國家以列之學官而學者且因是
以為利祿之路又不知所以疑則
補疑胡可無作也後之為易者讀
是書而誠知所以疑疑則思思則

通由三百六十四而之六十四由
六十四而之八之一度幾得其所
謂生生之仁焉斯吾師所為嘉惠
後學意乎某不揆蕪陋而具論之
如此

門生晉江潘維岳謹撰

周易傳義補疑後序

夫易學之興代不乏人矣乃者聲名被葱
菁韻比風飛羽陵嵩山之簡湊焉並出矧
人更四聖世曆三古抱六藝而卷舒莫此
為急豈以盛明冠千古而獨無析至微於
秋毫渙曾冰於幽谷者哉不佞蓋私竊為
大國恥之今之學士靡然嚮風矣高者厭
棄書傳意欲超象外而悟無生次即摛綺

縠之思鬱風霞之情而曰姑舍是下乃矯
繩墨拘於務矣彼人皆負才抱器研理敷
文未必無當於易易則無所不統試學焉
而各得其性之所近未必無當於一家言
柰之何僅僅守章句誦其師說苟以譁衆
取寵家傳而戶曉者程朱二氏之說然程
本繫辭傳作傳專主理而不盡及占朱之
本義乃謂此為卜筮之書而其說則專主

占此我

師鳳阿姜先生補疑之所繇作也劉向通
古今之學馬融見天下之書此不足為先
生重先生蓋得易之體而善易之用者
世廟時以清譽檀館閣文章妙絕時論所宗
累遷至大司成乃栖遲林壑者十有五年
江陵罷而公起嗚呼先生之大節可以觀
矣以不佞觀先生前後出處大有合於易

周易傳義補遺 卷之四
乃先生之淵抱闕冲經術經世務醇曜炳
靈禎符握紀天故縱之以興斯文耳自有
書傳以來精於易者多矣然皆偃蹇不得
志而師獨以天幸躋台鼎即所稱幹世之
畧俗所為徇於務者師所為社稷計甚勤
尚不可殫述嗟夫如先生者真得易學之
精華矣彼十五年之精神所注觀象玩辭
觀變玩占所為身心日用者分而屬之通

而用之闕法象之全甚悉即姜里之演明
夷常編之絕泯字不是過焉鉛筆成書絳
帳如雲弟子轉相摹寫侍御潘公業已校
讐頒布其書而不佞獲奉職下郡竊睹其
編如捧河西篋此寧忍為蔡邕之秘哉蓋
自附於侯範之玄耳當不佞為諸生時師
以館苑名臣督學西蜀不佞年甫弱冠耳
師過相褒飾至盡啓陸澄厨手授秘篇給

筆桃令不佞日夜抄寫吟誦督學君於博
士弟子相臨之分甚嚴而先生之所為覆
露教督不佞者靡所不備蓋先生之所為
弘獎來秀如此不佞竊睹補疑之旨卦爻
之分屬各有所占乃先生之所得分數多
矣指日者調燮元氣保合太和是交泰之
深義也十五年中抱遺經以獨究抗浮雲
之高致是龍蟄之玄機也乃所為闡千古

之秘嘉惠後進是發蒙之盛心也凡所為
行事准諸易者尚不可縷陳彼海內人士
聞下風而悅之非一日矣且也翩翩佳公
子年少登

朝聲名籍甚頃復請休沐潛心大業盡公所
著作而彪炳珍駕超然玄著精詣絕人人
謂劉子政王弼父子復生易學其有興乎
則補疑之功大矣或曰幻妄之境得易而

信補疑云何嗟疑之補信之微也彼幻妄
世界者以卦爻為無沉溺世情者又以卜
筮為役先生之所為補程朱之疑者意嘗
在此讀易者以澹雅沉鬱之思離堅合異
之致通為心極胸中皆法象夫然後堅定
融液仰均玄鑒懸鏡獨曉疑關永闢勝弘
農之洞啓矣彼異端者何自而入之噫此
補疑之所繇作也夫此補疑之所繇作也

夫

萬曆歲次丁亥春正月吉直隸徽州府知
府門人古之賢頓首拜書

周易傳義補疑卷之二
世界者以卦爻為無定滯世者又以
筮為後先生之所為術者之疑者意
在此請易者以意
之致通也
蘇門人古之賢財官拜書
萬曆六年春立
夫疑之所餘也夫此補疑之所餘也

周易傳義補疑卷之二

後學丹陽姜寶纂註

門人

晉江潘維岳
梁山古之賢

同校

本義周代名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故
謂之易 交易以待對言變易以流行言然變易足以該

交易之義矣故不若專言變易也

其辭則文王周公所

繫故謂之周以其簡帙重大故分為上下兩篇經則伏

羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十

二篇○鄭氏厚曰易從日從月天下之理一奇一耦盡

矣所謂一陰一陽之謂道者此也

三三 乾下
乾上

乾元亨利貞

傳乾天也天者天之形體乾者天之性情乾健也健而無息之謂乾○本義六畫者伏羲所畫之卦也一者竒也陽之數也乾者健也陽之性也本註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有竒耦之數故畫一竒以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三竒之卦名之曰乾而擬之於天也

三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆竒上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂卦辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也○方氏逢辰曰元亨利貞在乾爲四德者蓋六畫純陽惟天惟聖人足以當之本大本通本貞本無不利不用戒辭非他卦比也故孔子於文言以四德釋之○何氏維翰曰不曰正而曰貞者正可邪而貞不可奪也○按元亨利貞是四件本義曰大通而至正則似屬兩件矣又利在

正固意恐亦非文王本旨蓋占得此卦者不必言吉吉可知有是德卽可以應是占矣方氏以爲不用戒辭是也象變辭占卦卦有之君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占凡讀易皆然聖人所嘗學易以求無過卽在於此不必專求之卜筮然後爲用易也但卜筮當準諸易是易書中尚占之一事爾本義云聖人作易教人卜筮專主卜筮言似亦非聖人作易本意也論語曰不占而已矣謂不能反身以自考非專是占卜之占也文王以爲乾道大通而至正以後一段俱刪去爲此○乾六畫伏羲元亨利貞卦辭亦謂彖辭文王初九

潛龍勿用以下謂之小象亦謂之爻辭周公所繫凡彖曰一段乃孔子釋卦辭之傳大象文言與象曰各段亦皆孔子傳也

初九潛龍勿用

傳初九在一卦之下陽氣方萌聖人側微若龍之潛隱未可自用當晦養以俟時○本義初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上故以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭以斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初九在下未可施用故其象爲潛龍其占曰勿用

凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占也餘爻倣此
○石氏介曰非不爲時用不求用也○程氏可久曰水
經龍以秋冬爲夜秋分以後則蟄而寢於淵乾初九蓋
建子之月故曰潛龍○按六爻通上下而言君有君用
臣有臣用父有父用子有子用以至農工商賈天下之
萬事萬物莫不皆然一切皆活看活說爲是胡安定以
九四一爻爲太子泥甚矣程子知其非而以見龍爲舜
田漁時躍龍爲歷試時楊龜山以飛龍爲舜之謳歌朝
覲時皆非也

九二見龍在田利見大人

傳出見於地上其德已著利見大德之君以行其道亦
利見大德之人以共成其功天下亦利見大德之人以
被其澤此說廣矣然更活說爲宜也○本義二謂自下
而上第二爻也後倣此九二剛健中正出潛離隱澤及
於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人
九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故
值此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦謂在下之大
人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之
德則爲利見九五在上之大人矣○按以卦位言本利
見在上之大人若人君占得之則又爲利見在下之大

人矣一切皆活看方是

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

本義九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也○朱子云九三陽剛不中居下之上有強力勞苦之象不可言龍故云云若占得此爻必是朝乾夕惕方可无咎若不省如此則便有咎矣○誠齋楊氏萬里云九三以君人之德處下位之上尊卑未定危莫大焉故曰厲厲危也然聖人戒以厲之未幾而許以无咎之可必何也於此

有道終日乾乾然而無息至夕猶惕惕若而自懼勤於德而懼於位則危者安矣何咎之有

九四或躍在淵无咎

本義或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也○胡安定以此爻解作太子伊川云九四近君便作儲貳亦不害但不要拘一若執一事則三百八十四爻只作得三百八十四件事便休也○誠齋九三居

下之上而方尊九四居上之下而已偏故位若同而異
九三之惕則懼於進九四之躍則向於進四之躍其情
固異於三之惕也然聖人未敢輕許之也故曰或馬或
之者疑之也疑之者未可以必進也可以躍則動未可
以躍則靜而止淵靜地也或躍者試其所養在淵者涵
其自養宜動而動宜靜而靜斯无咎矣三之勤而懼文
言以爲君子進德修業雖危无咎四雖无三之懼然亦
能躍而疑文言亦以爲君子進德修業故无咎此其情
所以異而同也

九五飛龍在天利見大人

本義劉健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位
故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大
人爾若有其位則爲利見九二在下之大人也○誠齋
九天德也龍象也五天位也飛而在天之象也當其在
田天下猶利見之而况今在天乎

上九亢龍有悔

傳九五者位之極中正者得時之極過此則亢矣上九
至於亢極故有悔也有過則有悔唯聖人知進退存亡
而无過則不至於悔也○本義上者最上一爻之名亢
者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其

象占如此朱子又云易之大義大抵於盛滿時致戒若
占得此爻必須以亢滿爲戒當極盛之時便須慮其亢
方可○郭氏雍曰三過而惕故无咎上過而亢故有悔
龍德莫善於惕莫不善於亢君臣之間皆有是道○按
葉氏良珮以舜之倦勤薦禹是能通上九之悔於未窮
與伊川以舜之終身履歷爲六爻之况其說同大段處
時勢之極爲亢此不可不通其變能通其變則爲有悔
而无悔矣胡翼之以爲聖人之德无亢特年有近有久
爾聖人之道无悔特身有盛有衰有耄爾石氏介以新
君少主專恣侈滿爲亢皆非也

用九見群龍无首吉

傳以剗爲天下先凶之道也○本義用九言凡筮得陽
爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例
也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭
使遇此卦而六爻皆變者卽此占之蓋六陽皆變剗而
能柔吉之道也故爲群龍无首之象而其占爲如是則
吉也○朱子六陽已盛如群龍然龍之剗猛在首故見
其无首則吉大意只是要剗而能柔自人君以至士庶
皆須如此○誠齋乾坤二卦獨有用九用六何也六十
四卦剗柔之用於此發其凡也剗過則競故欲後而不

先柔過則邪故欲正而能久

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

傳卦下之辭爲彖夫子從而釋之通謂之彖彖者言一卦之義故智者觀其彖辭則思過半矣此之彖蓋彖傳也○節齋蔡氏淵曰彖者斷也卦之辭卦之斷也凡言彖曰者又釋彖之義也○本義此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉嘆辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生皆資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

雲行雨施品物流形

本義此釋乾之亨也○按大哉之元乃萬物所資以始而足以貫乎天德之始終者天之元也雲行雨施氣之亨品物流形形之亨是天之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

本義始卽元也終謂貞也不終則無始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也○耿南仲云統天之統如身之統四體御天之御如心之御五官○按終始謂貞下有元大明乾道貞下之有元而

元也是聖人之元也卦之六位各以時成而時乘六陽以行天道也是聖人之亨也

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

傳保謂常存合謂常和○本義變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也此言乾道變化萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也○按本義以乾道變化爲利各正性命二句爲貞似未妥若以各正性命爲利如下文所云利則向於實以保合太和爲貞如下文所云貞則實之成如此說稍近之○葉良珮云乾道變化蓋動極而向靜之時萬

物各正其性命誠斯立焉此天道之利也至於保合太和則靜之極也萬物隨帝以入焉誠之復也復則終矣此天道之貞也○嘗取諸家之說酌定其義云各正性命是傳所謂存也和也卽物之存與和秋時爲然是天之利也保合太和是傳所謂常存也常和也卽物之常存與常和冬而復春爲然是天之貞也本義謂各正爲得於有生之初有生恐亦未然謂得於有成之時爲是然則保合亦謂全於有成之後可也

首出庶物萬國咸寧

本義聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得

其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言
聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物
之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之既成則其
根蒂脫落可復種而生矣此四德之所以循環而无端
也然而四者之間生氣流行初无間斷此元之所以包
四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦
爲聖人得天位行天道而致太平之占也○按聖人在
上而萬國咸寧其猶物之各正性命也是聖人之利也
其猶物之保合太和也是聖人之貞也○雲峯胡氏炳
文曰此彖傳曰大曰始以贊乾之元曰終曰始以見乾
貞下起元其釋元亨而曰終始者終貞也不貞无以爲
元也此四德之所以循環而无窮也其釋利貞又曰首
出首元也非元无以爲貞此又元之所以包四德而統
天也其在聖人則得天位行天道而致太平之占蓋乘
六龍是得天位御天是行天道萬國咸寧是致太平也
象曰天行健君子以自強不息

傳卦下象解一卦之象爻下象解一爻之象○本義天
乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已
但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之
象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛

則自強而不息矣○按雙湖胡氏逢芳以六十四卦大
象爲夫子所自取文王周公所未嘗有故與卦爻之辭
絕不相關不知其何所自若謂卦著一以字以者所以
體易而用之示萬世學者用易之方此則其說之當從
者也○自強體下乾不息體重乾

潛龍勿用陽在下也天長六天能萬國海寧長壽太平
誠齋此下小象辭與潛龍勿用下也以下潛龍勿用陽
氣潛藏以下凡三段皆釋爻辭與用九之義皆孔子辭
也○本義陽謂九下謂潛而天象也其辭陰貞又曰
見龍在田德施普也言而曰發故德然貞也下貞天以

按九二已出潛而澤及於物矣故云德施普之味也貞
終日乾乾反復道也亦平人更說之吉以發明其長

本義反復重復踐行之意○按反復道謂往來必由乎
道猶所謂動循天理也下夫卦辭之小象對如此○附

或躍在淵進无咎也亦夫卦六四皆變而吉○天行以

傳量可而進適其時則无咎風雷而致去阻也○本

飛龍在天大人造也世之而

造猶作也○進齋徐氏幾曰大人造者聖人作也龍以
飛而在天猶大人以作而居位大人釋龍字造釋飛字
亢龍有悔盈不可久也下之

徐氏幾曰盈謂陽極不可久謂陰生以盈釋亢字不可
久釋有悔字人知其不可久而防於未亢之先則有悔
者無悔矣○

用九天德不可爲首也

傳用九天德也天德陽剛復用剛而好先則過矣○本
義言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉○天行以下
先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後做此○胡
氏炳文曰經言无首傳言不可爲首爲人之用九者言
然也易存乎用用易存乎人

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞

者事之幹也

傳他卦象象而已獨乾坤更設文言以發明其義推乾
之道施於人事元亨利貞乾之四德在人則元者衆善
之首也亨者嘉美之會也利者和合於義也貞者幹事
之用也○本義此篇中彖傳象傳之意以盡乾坤二卦
之蘊而餘卦之說因可以例推云○誠齋文言者象辭
之重者也○劉氏獻依文而言其理故曰文言○按利
者義之和如君臣父子各得其宜此便是和處安得不
謂之利板築之木橫曰楨直曰幹幹事之幹幹字卽此
君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固

足以幹事

按體之於身之謂體體仁體字利物利字是活字嘉會
是嘉美會於一身身之所接各有節文所以能合於禮
貞固是正而且固萬事依此而立在人則是智是是非
非確然不可移易不可欺瞞所以能立事嘉會本義以
爲嘉其所會恐非若云使物各得其所利則義無不和
此則是也○朱子曰元者善之長以下四句說天德之
自然體仁以下四句說人事之當然

君子行此四德者故曰乾元亨利貞
傳行此四德乃合於乾也○本義非君子之至健无以

行此故曰乾元亨利貞○此第一節申彖傳之意與春
秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之
而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳
者欲以明此章之爲古語也○葉良珮云乾之德无所
見以四德而見其爲乾也乃若君子能體仁合禮和義
貞固行此四德者則與乾元合其德矣故曰乾元亨利
貞所以明君子卽乾也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世
不成乎名遯世無悶不見是而無悶樂則行之憂則違之
確乎其不可拔潛龍也

傳初陽之微龍德之潛隱乃聖賢之在側陋也守其道
不隨世而變晦其行不求知於時每信自樂見可而動
知難而避其守堅不可奪潛龍之德也○本義龍德聖
人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文
言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也○孔氏穎達云
確乎其不可拔者身雖逐物推移潛隱避世而心志守
道確乎堅實而不可拔也○按凡爻象皆當活看如潛
龍爻即使君上占得凡事自當收斂未可施為非定擬
隱者如伊川指舜之側微為潛龍陶漁時為見龍升聞
時為乾乾納大麓時為躍龍非也他卦爻皆然

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者
也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而
化易曰見龍在田利見大人君德也

傳九二以龍德而處正中者也在卦之正中為得正中
之義庸信庸謹造次必於是也既處无過之地則惟在
閑邪邪既閑則誠存矣善世而不伐不有其善也德博
而化正已而物正也皆大人之事雖非君位君之德也
○本義常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠
无斁亦保之意言君德也者釋大人之為九二也○蘭
氏廷瑞曰邪自外入故閑之誠自我有故存之

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣本義忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也可上可下不驕不憂所謂无咎也○本義中一段未妥惟誠齋之說爲是今刪去未妥一句而錄之終日乾乾必有事焉无事而勤徒勤也勤於進修德業則非徒勤矣雖然進修必有地德業必有物忠信辭誠所以指其地實其物也然知德業所至而不至

其至非造微之極知德業所終而不終其終非存義之固知至能至知終能終聖智之學就矣以此居上高而不泰以此在下卑而不戚雖危何咎耶二之上故曰居上四之下故曰在下○按君子日乾夕惕非无所事事而徒以憂勤爲也蓋以進修德業爲事而德業之進修則又何以乎以忠信而已矣以修辭立誠而已矣忠信而內無一念之不實則心不外馳而求以得於己者有實進步處矣是所以進德日新而不已者也修辭立誠而外无一言之不實則誠无不在而求以見之於事業者有實修爲處矣是所以修業而可居以爲安者一定

而不易者也始也知德業所當至而至之斯則可與幾矣幾卽幾微之幾可與幾者知其微造而詣之之謂也終也知德業所當終而終之斯則可與存義矣義謂事宜之極致可與存義者詣其極固守而不失之謂也然則君子之進修德業固本一誠以爲實地而君子之立誠非又以知至知終爲入門也歟是君子所由以德成而業廣也由是則又焉往而不宜也哉是以居上位而不驕在下位而不憂雖處危无咎矣○知至知終是知至之終之是行曰至曰幾皆進字意曰終曰存皆居字意也非言幾之終也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離群也君子進德修業欲及時也故无咎本義內卦以德學言外卦以時位言及時而進意未妥○誠齋恒猶常也九四之位偏矣以上進爲常則其志邪今或躍或處上下无常而非爲邪以下退爲常則其德孤今進退无常去就從宜而非離群惟及其時以進修而不干時以行險疑而无取必焉則无咎矣九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

周易傳義補註 卷一
本義作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之○誠齋所謂各從者一物親一物而已至於聖人作而萬物咸覩无一物不親者何也聖人者三才之宗主萬物之天地所謂出乎其類者也出乎其類故統乎萬類彖辭所謂首出庶物萬國咸寧者與○吳氏澄曰鶴鳴而子和雄鳴而雌應一雞鳴而衆雞皆鳴同聲相應也日火之精而取火於日月水之精而取水於月磁石鐵之母而可以引鍼同氣相求也濕者下地故水之流趨之燥者乾物故火之然就之

龍興則致雲雲從龍也虎嘯則風生風從虎也○又曰先以聲氣米火雲風六句爲比而後言聖人作則人利見之又以動植之親上親下喻利見者之親聖人亦然諄諄言之而又以各從其類一句總結上文九句也上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

本義賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也○此第二節申象傳之意○誠齋六龍之首故曰貴高非君非臣故曰无位陽剛无陰故曰无民自四而下皆從九五故曰无輔如是而動其誰我與

有悔必矣

潛龍勿用下也高非言我且姑曰天卦對臨天卦曰天

以其潛於下也○此象之精申象於之喜○越齊六龍

見龍在田時舍也卦臨六五以不天離以土六強高去辭

本義言未為時用也而高動也天地所謂出乎其類者

終日乾乾行事也所語也子曰貴而天卦高而天卦高入

進德修業行所當行所謂必有事焉者也文天曰

或躍在淵自試也之躍上躍不飲除其苦文驟望入亦飛

本義未遽有為姑試其可○馮氏奇之曰試如試可乃

已之試○非自試則必有妄動之舉矣○又曰

飛龍在天上治也天尊

本義居上以治下也

亢龍有悔窮之災也

傳窮極而災至也○吳氏澄曰窮謂亢災謂有悔

乾元用九天下治也

本義言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下

無不治矣○此第三節再申前意

潛龍勿用陽氣潛藏

胡氏翼之曰建子之月陽氣潛於地下

見龍在田天下文明

傳龍德見於地上則天下見其文明之化也○本義雖不在上位然天下已被其文明之化
終日乾乾與時偕行

誠齋天之健終日而不息九三之進修亦與之不息故
曰與時偕行

或躍在淵乾道乃革

傳離下位而升上位上下革矣○本義離下而上變革之時○誠齋龍之在淵革潛而爲躍九四之上進亦革卑而居尊故曰乾道乃革

飛龍在天乃位乎天德

乾六爻皆天德而五爲天位乃天德之得位者飛龍位乎天德蓋位乎天德之位者也○凡位皆位而惟天子之位爲天位然无德以居之者可謂之天位不可謂之天德之位也惟聖人在天子之位如九五之飛龍斯可謂位乎天德之位者矣

亢龍有悔與時偕極

傳時旣極則處時亦極矣○誠齋君位之極者治極不
生治而生亂故曰與時偕極○按與時運偕終極者不知變者也

乾元用九乃見天則

本義剴而能柔天之法也○此第四節又申前意○誠齋天不爲首天之則也君不爲首君順帝之則也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

本義始則必亨理勢然也收斂歸藏乃見性情之實又云始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也○元亨是發用處利貞是收斂歸本體處秋來結子雖已漸實然受氣未足種亦不生故須到秋冬候方具足生意方見乾之性情亭毒化育皆利也不有其功常久而不已者貞也○不言所利伊川云无所不利非可指名

也○誠齋云无所不利不止一事也若曰利建侯利女貞利涉大川皆言所利者也說得之但云贊利之大則恐未然還主贊乾道之大爲是○胡氏炳文曰言乾始能以美利利天下利字已在元字中不言所利大矣哉貞字又在元字中前猶卽四德而二之此則又合而一大之曰乾元者始而亨始者元亨者亦元也以見元與亨一也利貞者性情也夫子於乾利貞必合而言之以見利與貞一也至此則又渾乎乾始之元又可見元亨利貞之本一矣○涇野呂氏柟曰此言四德一理也夫理一而已矣是故或別而言之以盡其用或合而言之以

著其體故曰乾元者始則必亨則是始者元也亨者亦元也其曰利貞者卽乾元之性情也故乾始卽能以美利利天下卽能不言所利夫然則亨利貞者一皆乾元之所爲也故曰大矣哉所以贊乾元也大哉乾乎劉健中正純粹精也

本義劉以體言健兼用言中者其行無過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋劉健中正之至極而精者又純粹之至極也○誠齋乾陽故劉健陽居二故正陽居五故中六爻純陽故純粹精曷爲純粹精請以金喻不雜者金之純不雜而良者金之粹良而百鍊者金之精精者不雜之至者也

六爻發揮旁通情也

本義旁通猶言曲盡○胡氏翼之曰乾之六爻或潛或見或躍或飛而跡皆不同故發越揮散可以見聖人出處進退之情

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

本義言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意○按前此彖言品物流形乃乾之雲雨而此以天下平繼之則此雲雨

乃聖人之德澤也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

初九固成德也○本義成德已成之德也初九固成德

但其行未可見爾○孔氏穎達云言君子之人當以成

就道德爲行令其德行彰顯使人日可見其德行之事

此君子之常也不應潛隱所以今日潛者以時未可見

六故須潛也經中潛龍之言是德之幽隱而未宣見所行

之行未可成就是以君子弗用以時未可用也○按成

德爲行還主本義謂初九固成德宜乎日可見之行事

夫也然乃潛而弗用潛之爲言隱而未見行而未著以時

未可用是以君子弗用也如此說方是

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍

在田利見大人君德也

本義蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二

之爲大人也○誠齋學以取善故萬善集問以明善故

一不善不入○寬居謂涵養寬裕使心大而百物皆通

仁行謂心之全德生生而不窮與天同運無一息間斷

○吳氏澄曰學聚之以知其理仁行之以行其事問辨

之以審別所當行於學聚之後寬居之以存貯所已知

於仁行之先寬之所居卽學之所聚者仁之所行卽問之所辨者

九三重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之

或之者疑之也故无咎

本義在人謂三或者隨時而未定也○誠齋四乘三陽

而在五之下故重剛上卦以五爲中四則不及焉故不

中非三故中不在人以此知重剛亦自有說以重字疑

或衍者非也○或之者疑之也憂所當憂卒於無憂疑所

當疑卒於無疑故无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序

與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗

違而況於人乎况於鬼神乎

本義大人卽釋爻辭所利見之大人也有是德而當其

位乃可以當之人與天地鬼神本無二理特蔽於有我

之私是以牯於形體而不能相通大人無私以道爲體

曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與

道契後天奉天謂知理如是奉而行之○誠齋此贊九

五之大人也天地造化之主日月造化之精四時造化

之功鬼神造化之靈其體一其用三覆載無私之謂德

照臨無私之謂明生息無私之謂序禍福無私之謂吉

凶大德之人兼天地造化之體用而皆與之合則其德與天地合其大矣是故先天天合乎聖後天聖合乎天人謀鬼神皆聖之餘也○荏氏曰合德謂覆載合明謂照臨合序如賞以春夏刑以秋冬之類合吉凶若福善禍淫是也若在天時之先行事天乃在後不違是天合大人也若在天時之後行事自能奉順上天是大人合天也天之尊而遠尚且不違况人與鬼神之小而近者可有違乎○童溪王氏宗傳曰時之未至我則先乎天而爲之而天不能違乎我時之既至我則後乎天而奉之而我亦不能違乎天盖大人卽天天卽大人也○先

天弗違如禮雖先王未之有可以義起之類後天而奉天時如天敘有典天秩有禮之類

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

本義所以動而有悔也○馮氏竒之曰進退者身也存亡者位也得喪者物也此爻窮上反下則退矣九變爲六則亡矣无民无輔則喪矣

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎傳極之甚爲亢至於亢者不知進退存亡得喪之理也聖人則知而處之皆不失其正故不至於亢也○本義

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應其之也○此六節復申第二第三第四節之意○胡氏炳文曰初九隱而未見二句釋一潛字而言君子者再蓋必君子而後能安於潛也上九亢之爲言三句釋一亢字而言聖人者再蓋必聖人而後能不至於亢也

三三坤下
三三坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先則迷後則得必以後爲主乃利西南則得朋東北則喪朋必安於貞乃得吉傳坤乾之對也四德同而貞體則異乾以剛固爲貞坤

則柔順而貞牝馬柔順而健行故取其象曰牝馬之貞○本義一者偶也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆偶故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也○坤元亨利牝馬之貞惟誠齋說是誠齋云坤之元亨利三德同乎乾貞則獨指一事曰牝馬之貞何也乾貞欲剛坤貞欲柔行止惟人之從馬之順也牝馬順之順也故牝馬地類安得同乾之貞哉王弼云利牝馬之貞非也○君子有攸往當輕帶說過伊川誠齋皆主下文柔順利貞

恐未然蓋下文自頂牝馬地類說而此則爲先迷後得直說下故也說具於後○先迷後得至安貞吉孔氏說與伊川誠齋說有是處今撮其大旨爲說云惟坤貞爲牝馬之貞是以君子之有攸往也先則迷後則得蓋陰從陽者也待唱而和先陽則爲迷後則爲得其常故必以後爲主乃利西南坤位陰也以陰詣陰爲得朋猶入旣懷陰柔之行又向陰柔之所是純陰柔弱故不得吉東北反西南爲陽以柔順之道往詣於陽爲喪失陰朋陰必從陽乃能成化育之功是下文所謂柔順利貞而有安貞之吉矣蓋得其常則安於常則貞是以吉也

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

本義此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也○按彖贊坤元之至乃萬物所資以生其生也乃順承天施而生惟承天施以生萬物此坤元所以爲至也

坤以厚載物德合

天之

无疆含弘光大品物咸亨

無疆言

本義言亨也德合无疆謂配乾也○含包容弘寬裕光昭明大博厚○游氏酢曰其靜也翁故曰含弘含言无所不容弘言无所不有其動也闢故曰光大光言无所不著大言无所不被此所以德合无疆也

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子之攸行也

本義言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬

又行地之物也行地無疆則順而健矣柔順利貞坤之

德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其

占如下文所云也○按牝馬地類言順也行地無疆言

順而健也柔順利貞坤之德也亦君子之攸行也

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終

有慶

坤道主成成在後故先乾而動則迷而失道後乾而動

則順而得其常○西南陰方其云得朋乃與陰類同行

也故爲得朋東北陽方離其類故爲喪朋惟離其類而

從陽則能成生物之功故終有慶○按傳以乾之用陽

之爲不知用九見群龍无首吉則陽實以陰爲用者也

傳以坤之用陰之爲不知用六永貞則陰實以陽爲用

者也陰旣以陽爲用則所謂喪朋而終有慶也以陰從

陽故也若非從陽則雖與類行亦安能成生物之功臻

有慶之吉乎

安貞之吉應地无疆

傳陰類柔躁故從於陽則能安貞而吉應地道之无疆

也陰而不安貞豈能應地之道豈有三无疆盖不同也

德合无疆天之不已也應地无疆地之无穷也行地无疆馬之健行也○丘氏行可曰无疆天德也惟地能合天之无疆則地亦无疆君子能法地之无疆則君子亦无疆然則君子法地地法天一天德之无疆而已矣象曰地勢坤君子以厚德載物

本義地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无穷至順極厚而无所不載也○按天地間持重載物其勢力无有厚於坤者以此知地勢坤當兼勢力而言始備○李氏開曰天以氣運故曰行地以形載故曰勢○葉良珮曰地之德騶虞虎兕仁暴

異矣而並育於山林芝蘭荆棘美惡異矣而並生於林藪封山濬川者既不以為德塹山湮谷者亦不為怨其厚德固如是也是故君子之於善人也樂之如其在已也即賞之官之以至於推位讓國皆所以樂之也其於惡人也誨之唯恐不及也即罰之刑之以至於命師征伐皆所以誨之也而又以德報德以直報怨若是則天下之物猶有不載焉者乎其取法於坤也大矣

初六履霜堅冰至 履霜初一陰堅冰後五陰也

本義六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻為六也霜陰氣所結盛則水凍而為冰此爻陰始生于下其端

甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉盖所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見于象中矣

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

本義按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

六二直方大不習无不利象曰六二之

承天而動直以方

也不習无不利地道光也

傳乾坤純體以位相應二坤之主故不取五應不以君道處五也乾則二五相應○本義柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德内直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也○誠齋坤之六爻莫盛於六二而六五次焉六二具直方大之三德得於不習之自然焉往而不利哉柔則曲而六二獨直柔則利而六二獨方此其所以大也何以柔而能直且方也中正故也不操而直不矩而方不恢而大六

二固不必習也雖然不必習而習不亦進進矣哉

六三含章可貞或從王事无成有終

傳三居下之上臣而得位者也其道當含晦其章美有

美則歸之於君乃可常而得正或從上之事不敢當其

成功惟有守職以終其事而已此爻本義之說未然主

傳為是

象曰含章可貞以時發也謂義所當為者以時而發非含

藏終不發也故能含晦若淺暗之人惟恐人不知已豈

能如此

或從王事以其知之光大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

傳四居近五之位而无相得之義乃上下閉隔之時其

自處以正危疑之地也若晦藏其智如括結囊口而不

露則可得无咎不然則有害也既晦藏則无譽矣象言

慎不害也言能慎如此則无害也○本義括囊言結囊

口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无

譽矣六四重陰不中故其象占如此盖或事當謹密或

時當隱遯也

六五黃裳元吉

本義黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德克諸內

而見于外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之士則可不然必敗外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣○誠齋五君位而坤臣道也坤之六爻皆順承乾五之一君者也故坤之五不得爲君位雖然六五不幸而居嫌疑之位其道宜何如黃中色也裳下服也守中而居下以安守

入臣之分則元吉矣○六二六五得中均也然六二則大之六五則戒之何也二中而在下臣位正也五中而在上臣位疑也臣疑於君疑而不已則僭僭不可啓也故戒之○伊川以此爻實居君位而爲之戒恐未然隆山李氏以坤六爻無君位得之矣

象曰黃裳元吉文在中也

本義文在中而見於外也○誠齋劉柔雜爲文六柔也五剛也文在中謂有文德而居中也

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

本義陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如

是其凶可知○誠齋陰極傷陽臣盛傷君六而居二陰極而臣盛矣故陰陽爭君臣戰兩傷兩窮而後已蓋上六之龍戰已兆於初六之履霜小人之可畏如此龍戰者以坤馬之僭龍而戰夫乾之真龍也血傷也其血玄黃兩龍俱傷也○丘氏行可曰坤卦六爻初上二爻言陰道之消長中四爻言臣道之顯晦初六陰之微故曰履霜堅冰忌其長也上六陰之極故曰龍戰著其窮也此以陰道之消長言也二與五居得中位臣道之顯者二位內故曰直方大言其德之盛也五位外故曰黃裳元吉言其業之美也三與四居位不中臣道之晦者三

爻陰位陽靜中有動故曰含章含則有時而發也四爻位俱陰靜而无動故曰括囊括則無時可出矣此以臣道之晦言也

用六利永貞

本義用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而為陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足於元亨云

象曰用六永貞以大終也 陽為大陰為小

本義初陰後陽故曰大終○胡氏炳文曰坤安貞變而
爲乾則爲永貞安者順而不動永者健而不息乾變坤
剛而能柔坤變乾雖柔必強善變化氣質者當如之陽
先於陰而陽之極不爲首陰小於陽而陰之極以大終
善撫馭世變者當如之

文言曰坤至柔而動也剛

代天應天

至靜

凡事一統乎天

而德方

柔靜從順字上說剛方從健字上說

本義剛方釋牝馬之貞也方謂賦形有定生物有常

後得主而有常

坤居後而得又以後爲利之主而有常

傳主下當有利字○後得主利是爲坤道之常○按乾

首元次亨次乃利貞而坤則首貞次利次乃元亨蓋坤
德以貞爲先不敢同於乾之首元亦後而不先之意也
含萬物而化光

本義復明亨義

坤道其順乎承天而時行

言體坤元之用者當後天而不

可先天

本義復明順承天

元

之義○此以上申彖傳之意

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子
弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早
辨也易曰復霜堅冰至蓋言順也

本義古字順慎通用按此當作慎言當辨之於微也○
誠齋弒逆大禍探其初亦止於萌一小不善之心而積
之也故在下者不可不察之於已在上者不可不察之
於人察之早勿使之漸則禍不作矣辨察也順當作馴
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而
德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

傳直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義
以方其外敬立而內直義形而外方義形於外非在外
也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所
用而不周无所施而不利孰爲疑乎○本義此以學而

言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方
外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假
於習○葉良珮云敬義既立則雖進而至於聖人之盛
德亦由是也何大如之由是暢於四支也則不言而喻
由是而發於事業也則無所處而不當故曰直方大不
習无不利則不疑其所行也

陰雖有美含之以從王事弗敢專成也地道也妻道也臣
道也地道无成於始而代天以有終也

張清子云弗敢云者非其才有所不足於其分有所不
敢也凡地之於天妻之於夫臣之於君其道皆當如是

下獨言地道蓋舉其大者爾

天地變化草木蕃 朝廷既治庶類蕃殖

天地閉賢人隱 百穀用不成俊民用微

易曰括囊无咎无譽蓋言謹也 六四重陰不中正天地閉

塞之時君子處此唯當謹以自守而已

項氏安世曰草木且蕃况於人乎言盛者要其終也賢人隱則物從之矣言衰者記其始也

君子黃中通 而且理

本義黃中言中德在內釋黃字之義也

正位居體

本義雖在尊位而居下體釋裳字之義也

美在其中而暢於四支發於事業 正位居體也美之至也

本義美在其中復釋黃中暢於四支復釋居體○按黃

裳非有二理特因內外而異其名爾要之實著於外者

皆其美之在內者為之也○說齋六五之君子唯剛柔

雜而有文德故通理唯得中故正位 位高而心愈下

不失臣禮故居體臣道之美孰大於是具三者之大美

蘊於中斯形於外故暢於四支而美其身必无驕主之

色發於事業而美其政必无專權之紊所以為美之至

陰疑於陽必戰為其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離六類

也故稱血馬六玄黃者天地之雜也天玄而地黃

本義疑謂均敵而无小大之差也坤雖无陽然陽未嘗
无也血陰屬盖氣陽而血陰也玄黃天地之正色言陰
陽皆傷也○此以上申象傳之意○誠齋坤之陰至於
極盛而疑其為陽坤之馬至於極盛而進稱為龍其僭
乾也甚矣聖人別其嫌故發其有元陽之心暴其有僭
龍之罪所以誅其意也然不曰馬與龍戰而曰龍戰者
不沒其僭也不沒其僭所以深誅其僭也龍之類有血
血之類有色故曰未離其類○胡氏炳之曰三曰陰雖
有美含之猶知有陽也上曰陰疑於陽必戰則與陽為
均敵而无小大之差矣天道不可一日无陽故稱龍於
盛陰之時存陽也戰而俱傷在臣子雖謂不容誅在君
父則宜早辨焉盖能辨於初則如六五之黃裳元吉積
善之慶有餘矣不能辨於初則如上六之其且玄黃積
不善之殃有餘矣

周易傳義補疑卷之一終

周易傳義補疑卷之二

後學丹陽姜寶纂註

門人

晉江潘維岳

同校

梁山古之賢

☵☵ 震下
坎上

傳有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯天下未定名分未明之時故云利建侯

傳屯有大亨之道而處之利在貞固非貞固何以濟屯方屯之時不可有所往也天下之屯豈獨力所能濟必

廣資輔助利建侯也○本義震坎皆三畫卦之名震一陽動於二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷於二陰之間故其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其爲字象艸穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而過險陷故其名爲屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而不可遽進故筮得之者其占爲大亨而利於正但未可遽有所往爾又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也○按初九利建侯濟

屯之主六二有應於五而爲初剛所乘雖於屯不足以濟然臣之守正者久必有濟者也三才弱而冒進五才弱而不能有所施爲上更陰柔無能爲矣惟四與初相應亦庶其有濟者也○李氏舜臣曰乾坤之後次以屯蒙此乾坤以生育之功付之二子也屯初建侯蒙二克家蒙五童蒙蓋爲是也

彖曰剛柔始交 震 而難生 坎

本義以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

動乎險中大亨貞

本義以二體之德釋卦辭動震之爲也 才足以有爲險

坎之地也

時未可爲

自此以下釋元亨利貞乃用文王

本意

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

傳雖建侯自輔又當憂動兢畏不遑寧處聖人之深戒也○本義以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雲雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也○誠齋震以初九之陽而下於陰以六二之陰而上於陽皆居一卦之始故曰剛柔始交以震遇坎故曰

難生震動坎險故曰動乎險中臨險難而不妄動必正而後動是惟无動動則大亨故曰大亨貞仗至正以動於險難之中如天地之動一動而雷雨盈於天地之間當屯難之世如造化之初草而未齊昧而未明能動以正而又得建侯之助則屯可亨矣大亨貞卽卦辭之元亨利貞動而雷雨滿盈卽勿用有攸往建侯而不自寧卽利建侯然卦言勿用攸往而彖言雷雨之動者勿用攸往非終不動也審而後動也屯之元亨利貞非如乾之四德故曰大亨貞○斯時也如雷雨滿盈之時未可以有所往如天運雜亂晦冥之初宜建侯以治而未可

遽謂安寧上兩句皆作譬喻說為是

象曰雲雷屯君子以經綸

傳雲為雨而未成者也未成雨所以為屯○本義坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有為之時也○此曰雲而未雨前又云雷雨孔子自言不應矛盾若是然則從誠齋說以為如天地之動一動而雲雨盈於天地之間言不可有所往作譬喻說者是也

初九盤桓利居貞利建侯

盤桓難進之貌屯難之初一未可進以陽在下陽之才

可進然在下則无勢二未可進

又居動體而上應陰柔

險陷之爻

居動體志欲進然上應非其人三未可進故

有盤桓之象然居得其正故其占利於居貞又本成卦

之主以陽下陰來居陰下為民所歸侯之象也故其象

又如此而占者如是則利建以為侯也○居貞處屯之

道建侯任世道之責以亨屯者也○王輔嗣云屯難之

時陰求於陽弱求於強民思其主之時也故利建侯○

毛伯玉云利居貞者其利在我利建侯者其利在民○

朱子語錄云卦辭通論一卦所謂侯者乃屬他人即爻

之初九也利主建侯者而言爻辭專言一爻所謂侯者

乃自己利主爲侯者而言

象曰雖盤桓志於行正也以貴下賤九能自處卑下所以能大得民也所以利建以爲侯也

誠齋居而不貞則无德行而不正則无功周公言居貞而孔子言行正然後濟屯之功德備矣

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也六二陰柔中正有應於五而乘初剛故爲初所難而屯回不進初九二之寇也設非逼於寇難則往合於婚媾無疑矣婚媾正應也謂五

寇非理而至者二守中正不肯與之苟合所以不字苟貞固不易至於十年之久屯極必通乃獲正應而字矣前不字指初乃字指五傳與本義各有未妥故爲酌定其說如此

象曰六二之難乘剛也十年乃字反復常也

六三卽鹿無虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

本義陰柔居下不中不正上无正應妄行取困爲逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也○郭氏京云爻辭卽鹿鹿字當作麓象辭當作卽麓无虞何以從禽也脫一何

字

象曰卽鹿無虞何以從禽也君子舍之往則吝而窮也
六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

本義陰柔居屯不能上進故爲乘馬班如之象然初九
守正居下以應於已故其占爲下求婚媾往則吉而无
不利

象曰求而往明也贊其有自知之明而求賢輔於初

九五屯其膏小貞吉大貞凶

本義九五坎體有膏潤而不得施爲屯其膏之象占者
以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免

於凶○如爲有司而爲國守財是爲小貞而吉若項羽
忍不能予則處大事雖正而亦凶矣

象曰屯其膏卽小施未爲光大也言不足有爲也

上六乘馬班如泣血漣如

本義陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象
如此

象曰泣血漣如何可長也言必危亡

丘氏行可曰屯卦六爻二陽四陰凡卦以陰陽爻之少
者爲主故二陽爲四陰之主然五坎體陷而失勢初震
體動而得時故初又爲屯之主也其曰利居貞利建侯

則卦之所主可知矣至九五則但曰屯其膏小貞吉而已其餘陰爻皆因初以起義四應初則往吉三不應初則往吝二乘初而應五則遭如而不能進上遠初而處卦之窮此所以泣血漣如也

☵☵ 坎下
☶☶ 艮上

傳屯者物之始生物始生穉小蒙昧未發蒙所以次屯也○誠齋屯者物之初非物之厄蒙者人之初非性之昧勾而未舒曰屯穉而未達曰蒙○胡氏一桂曰乾坤之後屯主在震初九一爻蒙在坎九二一爻此長子代父長弟次兄之象艮爲少男方有待於開發此屯蒙次

乾坤之義屯建侯有君道焉蒙求我有師道焉

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我

其道當然然亦顧其求我之

誠意何如故

初筮

專誠秉一則

告再三

則瀆慢

瀆則不告

矣要之發蒙之道

利於以貞

正非正非所以教也

本義艮亦三畫卦之名一陽止於二陰之上故其德爲

止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎

遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名

爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人

之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我

二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而

其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當
視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明
者之養蒙與蒙者之自養又皆利於以正也

彖曰蒙山下有險險而止蒙

本義以卦象卦德釋卦名有兩義○王輔嗣曰退則困
於險進則闕於山不知所適蒙之義也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮
告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
傳蒙之能亨以亨道行也所謂亨道時中也時謂得五
之應中謂處得其中得中則得時也志應者二以剛明

之賢處於下五以童蒙居上非是二求於五蓋五之志
應於二也初筮謂誠一而來求決其蒙則當以剛中之
道告之再三煩數也來筮之意煩數不能誠一則瀆慢
矣不當告也告之必不能信受徒爲煩瀆故瀆蒙也卦
辭曰利貞彖復申其義以明之謂以純一未發之蒙而
養其正乃作聖之功也發而後禁則扞格而難勝養正
於蒙學之至善也蒙之六爻二陽爲治蒙者四陰皆處
蒙者也○本義以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發
人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨
行而當其可也志應二剛明五柔暗故二不求五而五

求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則闕者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也○劉牧曰行時中者謂訓不失時也過穉則性未成過長則扞格不入必時中乃能通於學志應謂兩中相應也

象曰山下出泉

若人蒙穉未知所適

蒙君子以果行育德

傳曰山下出泉出而遇險未有所之蒙之象也若人蒙穉未知所適也君子觀蒙之象以果行育德觀其出而未能通行則以果決其所行觀其始出而未有所向則以養育其明德也○本義泉水之始出而遇險者未有

所之必行而有漸也○真氏德秀曰泉之始出也涓涓之壅塞於沙石豈能遽達哉唯其果決必行雖險不避故終能流而成川然使其源之不深則其行雖果而易以竭艮之象山也其德止也惟其靜止故泉源之出者无窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有本則其體盛大而其用則周流矣夫德者行之自出行者德之所形體用之謂也有體而後有用所養者厚則其應不窮

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

傳初以陰暗居下下民之蒙也爻言發之之道當明刑

禁以示之使之知畏然後從而教導之故治蒙之初威之以刑者所以脫去其昏蒙之桎梏桎梏謂拘束也苟專用刑以爲治則蒙雖畏而終不能發矣故以往則可吝○孔氏穎達曰在足曰桎在手曰梏爾雅云柎謂之梏械謂之桎

象曰利用刑人以正法也

傳所謂刑罰立而後教化行也

本義發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

九二包蒙吉納婦吉子克家

本義九二以陽剛爲內卦之主統治群陰當發蒙之任者然所治旣廣物性不齊不可一槩取必而爻之德剛

而不過爲能有所包容之象又以陽受陰爲納婦之象又居下位而能任上事爲子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

象曰子克家剛柔接也

本義指二五之應

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

本義六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫盖以金賂已而挑之若魯秋胡之爲者

象曰勿用取女行不順也

本義順當作慎蓋順慎古字通用

六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也

傳四以陰柔而蒙闇无剛明之親援无由自發其蒙困於昏蒙者也其可吝甚矣○象傳曰蒙之時陽剛爲發蒙者四陰柔而最遠於剛乃愚蒙之人而不比近賢者不能親賢以致困可吝之甚也實謂陽剛也○本義既遠於陽又无正應爲困於蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣○孔氏穎達曰陽稱實六三近九二六五近上九又應九二唯此六四既不近二又不近上故曰獨遠實也

六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也

本義柔中居尊下應九二純一未發以聽於人故其象爲童蒙而其占爲如是則吉也○楊氏中立曰五居尊位而下求九二之臣不挾貴也以童蒙自居不挾賢也苟有求焉而有所挾皆在所不告也故惟童蒙乃吉夫湯之於伊尹高宗之於傳說皆學焉而後臣之由斯道也○孔氏穎達曰順謂心順巽謂貌順

上九擊蒙不利爲寇利禦寇

治身治人皆然

本義以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反爲之害惟捍其外誘以全其真純則

雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也

象曰利用禦寇上下順也 上之剛不為寇而止寇上之順也下之人隨其所止而止之下之順也

本義禦寇以剛上下皆得其道○丘氏行可曰蒙卦六爻二陽四陰故以二陽為四陰之主然九二得中得時上九過中失時故二又為蒙之主其曰包蒙吉納婦吉則爻之所指可見矣至上九則但言擊蒙禦寇而已其上下四陰爻皆因二以起義二應五則為童蒙之吉初承二則為發蒙之利四遠二不明者也則為困蒙之吝

三乘二不順者也聖人不以蒙待之故象爻不言蒙

☵☰ 乾下 坎上

傳蒙物之稱也物稱不可不養也故受之以需需者飲食之道也夫物之幼稱必待養而成養物之所需者飲食也需所以次蒙也

需有孚 則光亨貞 則吉 而利涉大川

傳需者須待也以二體言之乾之剛健上進而遇險未能進也故為需待之義以卦才言之五居君位為需之主有剛健中正之德而誠信充實於中中實有孚也有孚則光明而能亨通得真正而吉也以此而需何所不

濟雖險無難矣故利涉大川也凡貞吉有既正而吉者
有得正則吉者○本義需待也以乾遇坎乾健坎險以
剛遇險而不遽進以陷於險待之義也孚信之在中者
也其卦九五以坎體中實陽剴中正而居尊位爲有孚
得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象
故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉
而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴於能待則不
欲速而犯難也○誠齋需而光亨且吉且利何也易之
需非不決之需見險而未可動能動而能不動者也孚
且貞故也孚者以誠待詐詐窮而誠自達貞者以正待

邪邪誦而正自伸是惟无動動則亨吉雖大川亦可涉
而利也大川坎也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

傳需之義須也以險在於前未可遽進故需待而行也
以乾之剛健而能需待不輕動故不陷於險其義不至
於困窮也剛健之人其動必躁乃能需待而動處之至
善者也故夫子贊之云其義不困窮矣○本義此以卦
德釋卦名義○司馬君實曰坎陷也而云不陷者何也
需然後進所以不陷也

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功

也

傳五以剛實居中爲孚之象而得其所需亦爲有孚之義以乾剛而至誠故其德光明而能亨通得貞正而吉也所以能然者以居天位而得正中也居天位指五以正中兼二言故云正中往有功者既有孚而貞正雖涉險阻往則有功也需道之至善也以乾剛而能需何所不利○本義以卦體及兩象釋卦辭○楊氏中立曰需之義有二有需於人者有爲人所需者需於人者初二三四上是也爲人所需者五是也惟爲人所需者既中正而居天位則雖險在前而終必克濟非若蹇之見險

而止也雖險居上而剛健不陷非若困之剛揜也

象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

本義雲上於天需无所復爲待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也○房喬曰屯散蒙明德亨信著怡然无慮飲食宴樂以須太平王在在鎬愷樂飲酒是也

初九需于郊利用恒无咎

傳需者以遇險故須而後進初最遠於險故爲需于郊曠遠之地也處於曠遠利於安守其常則无咎也不能

安常則躁進犯難豈能需於遠而无過也象言未失常者能不犯難而進復能安處不失其常則可以无咎矣雖不失常而志動者不能安其常也君子之需時也安靜自守志雖有須而怡然若將終身焉乃能用常也○本義郊曠野之地未近於險之象也而初九陽剛又有能恒於其所之象故戒占者能如是則无咎也象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉

傳坎爲水水近則有沙二去險漸近故爲需于沙漸近於險難雖未至於患害已小有言矣凡患難之辭大小

有殊小者至於有言言語之傷至小者也二以剛陽之才而居柔守中寬裕自處需之常也雖去險漸近而未至於險故小有言語而无大害終得其言也○本義沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也○薛氏仁貴曰郊遠難沙近難泥涉難

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

本義衍寬意以寬居中不急進也

九三需于泥致寇至 三剛而不中又居健體之上有進動

之象故致寇

本義泥將陷于險矣冠則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此○九三之陷于泥又甚焉而致寇也以其不能需也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

本義外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣○劉牧曰坎屬外卦是災在外也○陸希聲曰六四居險難之初以小人之心毀壞正道讒謗君子者也九三以陽剛之德務欲上進而迫近小人故致其為寇然以陽居陽且履正以至正之道又內敬其心外慎其事則為寇之小人終不能陷已故曰敬慎不敗也

六四需于血出自穴 四以抗三陽而傷

本義血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故為需于血之象然柔得其正需而不進故又為出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也○四入于血上入於穴皆陷於險矣然能順以聽於不速之客而能敬之此出險之道也

象曰需于血 柔順以聽於時也

九五需于酒食貞吉 此爻不言陷于險為君也 象曰酒食

貞吉以中正也

本義酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于

尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也○徐幾曰
九五爲需之主以一陽處二陰之中以待下三陽同德
之援者也陽彙而進陰引而退自此坎可平險可夷矣
人君於此復何爲哉唯出而位乎中正之位需于酒食
優游宴樂與天下相安於太平醉飽之域可也雲上於
天物需雨澤以爲養也需于酒食人需酒食以爲養也
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉 上以敬三陽
而吉

本義陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三
六九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能

禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然於非意之
來敬以待之則得終吉也○新安胡氏次焱曰四外卦
之初尚有可之之所上外卦之終出无可之矣故入而
藏出逃其巢穴所以避陽而去入伏於巢穴所以避陽
之來

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也 陰宜在
下而居上此乃爵位之位非陰陽之位也

葉良珮曰上六當位傳何以言不當位未大失也曰言
能敬焉則雖不當位且未失况上六之當位者乎此敬
德之所以爲大也

三三坎下
乾上

傳人之所需者酒食既有所需爭訟所由起也訟所以
次需也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

本義訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下
險以伺其上又爲內險而外健又爲已險而彼健皆訟
之道也上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛
健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有
不利涉大川之象故戒占者必有爭辯之事而隨其所
處爲吉凶也○有孚窒惕中吉此惟誠齋說是故刪去

本義一段而錄誠齋說以補之○誠齋誠心而无詐者
必不訟窒隙而无仇者必不訟惕厲而懼刑戮者必不
訟中和而不狠愎者必不訟如是則吉也非訟之吉无
訟之吉也不然訟至於終極而不反其凶必矣利見大
人見九五以決訟也不利涉大川犯大難而興訟也○
按本義謂涉川尤貴於能待就需待之義說利涉以剛
乘險以實履陷就爭訟之危說不利涉大抵能安其分
則爲需以相待不能安其分則爲訟以相持故需卦辭
有吉无凶有利无不利訟則如是而吉如是而凶如是
而利如是而不利所謂隨其所處爲吉凶也

彖曰訟上剛下險險而健訟

傳訟之為卦上剛下險險而又健也又為險健相接內

險外健皆所以為訟也若健而不險不生訟也險而不

健不能訟也險而又健是以訟○本義以卦德釋卦名

義

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見

大人尚中正也不利涉大川入于淵也蹈危險則陷其身

本義以卦變卦體卦象釋卦辭

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

傳天上水下相違而行二體違戾訟之由也若上下相

順訟何由興君子觀象知人情有爭訟之道故凡所作

事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由生矣謀始之

義廣矣若慎交結明契券之類是也○本義天上西轉

水下東注其行相違違所以訟作事謀始訟端絕矣

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也

雖小有言其辯明也○

本義陰柔居下不能終訟故其象占如此○誠齋初六

九四訟之敵也然六之才弱而位下才弱者有慚忿而

无遂心故雖訟而不永位下者敢於微愬而不敢於大

詬故雖有言而小不永則易收小言則易釋所以終吉

九二不克訟歸而逋句其邑人三百戶无眚

本義九二陽剛為險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此其邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占訟者如是則无眚矣○按不克訟言訟不勝也為其以下訟上也歸而逋竄似矣然使所逋竄之邑為大邑則豈貶損以自處之道乎故其邑人三百戶乃十里為成九百夫之地邑之小者所歸而逋竄必如此小邑苟自蔽隱不敢與五為敵則可以无眚災矣

象曰不克訟歸逋但有竄伏而已也自下訟上患至掇拾

取也

本義掇自取也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

本義食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也

象曰食舊德從土吉也

本義從上吉謂隨人則吉明自主事则无成功也

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也

本義卽就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟
象以其居柔故又爲不克而復就正理渝變其心安處
於正之象占者如是則吉也○誠齋九四之訟初六以
柔上訟下挾貴而訟以強訟弱挾力而訟初非四之敵也
然舉二者之訟質之九五剛明中正之君何貴之私何
力之撓哉故初六之辨遂明而九四之訟不勝訟不勝
而吉何也能自反其身而就於義命能自改其過而安
於貞固猶可以吉也非吉之大也僅不失於吉而已○
訟六爻五聽訟者也初不永訟者也二三不克訟者也
四能自克者也上以无理取勝而終失之者也

九五訟元吉

本義陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇
之訟而有理必獲伸矣○龔原曰二與五訟四與初訟
其與爲敵者強弱不同而皆曰不克者蓋二以下訟上
其不克者勢也四以上訟下其不克者理也三見勢之
不可敵故歸而逋竄四知理之不可渝故復而卽命二
四皆剛居柔故能如此

象曰訟元吉以中正也

本義中則聽不偏正則斷合理

上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬

也

本義擊帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣○丘氏行可曰以六爻言之則上乾三爻與下坎三爻訟也九五居尊爲聽訟之主故訟元吉餘五爻則皆訟者也然天下之人惟剛者訟柔者不訟初與三柔也故初不永所事而終吉三食舊德而終吉二四上剛也二與五對揆勢不敵而不訟四與初對顧理不可而不訟亦以其居柔故二无肯

而四安貞也獨上九處卦之窮下與三對柔不能抗故有錫擊帶之辭焉然一日三褫辱亦甚矣訟之勝者何足敬乎

三三坎下
坤上

傳訟必有衆起故受之以師師之興由有爭也所以次訟也

師貞丈人吉无咎

本義師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中又卦唯九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲

衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之
爲人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之
稱用師之道利於得正而任老成之人乃得吉而无咎
戒占者亦必如是也

彖曰師衆也真正也能以衆正可以王矣

本義此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在
下之中而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師也
剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
傳剛中而應言二也以剛處中剛而得中道也六五之
君爲正應信任之專也雖行險道而以順動所謂義兵

王者之師也上順下險行險而順也且師旅之興不无
傷財害人毒害天下然而民心從之者以其義動也古
者東征西怨民心從也如是故吉而无咎吉謂必克无
咎謂合義爲何咎矣其義固无咎也○本義又以卦體
卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之
行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能
也毒害也師旅之興不无害於天下然而以其有是才
德是以民悅而從之也○毒天下毒字王輔嗣云役使
也初以其說爲然旣而思之用兵之有毒害猶醫師之
用毒藥也病賴毒藥而得除用兵雖有害處然而民從

之者以其有害處卽所以除害處也毒天下句與民從之句意正相應若使毒天下而民不從則不免於凶不免於有咎矣此亦聖人文理之妙處也

象曰地中有水師 有容蓄之義 君子以容民畜衆

本義水不外於地兵不外於民故能養民則可以得衆矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

本義律法也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶戒占者當謹始而守法也○王輔嗣云師出以律律不可失失令有功法所不赦故師出

不以律否臧皆凶 言敗固凶卽成功亦凶也

九二在師 而得其 中吉无咎王三錫命 一命受爵再命受服三命受車馬

本義九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應於五而爲所寵任故其象占如此

象曰在師中吉承天寵也王三錫命 以其有功能招懷萬邦也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

傳師旅之事任當專一二旣以剛中之才爲上信倚必專其事乃有成功若或更使衆人主之凶之道也輿尸

象主也蓋指三也以三居下之上故發此義○本義之說未然當從傳

六四師左次无咎

傳度不能勝而完師以退愈於覆敗遠矣○本義左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢於六三遠矣故其占如此

象曰左次无咎未失常也

本義知難而退師之常也

六五田有禽利執言无咎

若

長子帥師

又使

弟子輿尸

不

老成者參焉而衆主之

貞凶象曰長子帥師以中行也弟

子輿尸使不當也

傳五君位與師之主也故言輿師仕將之道師之興必以蠻夷猾夏寇賊姦宄爲生民之害不可懷來然後奉辭以誅之若禽獸入於田中侵害稼穡於義宜獵取之如此而動乃得无咎若輕動以毒天下其咎大矣執言奉辭也明其罪而討之也若秦皇漢武皆窮山林以索禽獸也非田有禽也任將授師之道當以長子帥師二在下而爲師之主長子也若以弟子衆主之則所爲雖正亦凶也弟子凡非長者也自古任將不專而致覆敗者如晉荀林父邲之戰唐郭子儀相州之敗是也○

本義說未妥當從傳○胡氏炳文曰長子卽豕所謂丈人也自衆尊之則曰丈人自君稱之則曰長子皆老成之稱

上六大君有命開國承家小人勿用

本義師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人於小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

象曰大君有命以正

軍旅之功也

小人勿用必亂邦也

本義聖人之戒深矣○二泉邵氏寶曰弟子與尸戒於

師始小人勿用戒於師終始无弟子則終无小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也

三三坤下
三三坎上

傳衆必有所比故受之以比比親輔也人之類必相親輔然後能安故既有衆則必有所比比所以次師也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

卦辭專主下之

比上

傳比吉道也人相親比自爲吉道故雜卦云比樂師憂人相親比必有其道苟比之而非其道則終有悔咎故必推原占決其可比者而比之筮謂占決卜度非謂以

若龜也所比得元永貞則无咎元謂有君長之道永謂
可以常久貞謂得正道上之比於下必有此三者下之
從上必求此三者則无咎也○本義比親輔也九五以
陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人
而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲
人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然
後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將
皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得
凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳○王輔嗣曰安
則不安者托焉勢之所必至也○按下之人求比之初

於所比者占决卜度必其人有元善長永正固三德然
後可以比之而无咎也惟上有可比之德如卦之九五
是以上下五陰方來求比不容稍緩若稍緩則爲後夫
而凶矣當如此說爲安○卦取人來比我元善長永正
固之德君道也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中
也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比有吉之道焉
釋卦辭非衍文也

本義此以卦體釋卦名義及卦辭剛中謂五上下謂五

陰

象曰也上有水比先王以建萬國親諸侯

本義地上有水水比於地不容有間建國親侯亦先王

所以比於天下而无間者也彖意人來比我此取我往

比人○諸爻皆取我往比人不但大象也

初六有孚以比之无咎若有孚盈缶而能克實其初雖未

有比我者終必來來比不但一人比之更有他人來比而

得吉矣象曰比之初六有他吉也

本義比之初貴乎有信則可以无咎矣若其克實則又

有他吉也○有孚盈缶比上有孚比之更進一層說蓋

上但有孚此則有孚而又盈缶能克實其孚孚之至也

六二比之自內貞吉

本義柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道

也占者如是則正而吉矣二居內卦之中故自我為內

象曰比之自內不自失也

本義得正則不自失矣

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎又不但凶而已

也

本義陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其

占大凶不言可知

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也

本義以柔居柔外比九五為得其正吉之道也占者如是則正而吉矣○內比士之仕也正也外比臣之比也忠也

九五顯比王用三驅失前禽謂三面驅之而禽之前去者皆免焉

邑人不誠吉惟其顯比无私如此是以王都侯國

凡邦邑之人不待戒厲而无有不信其上者矣

本義一陽居尊密鍵中正卦之群陰皆來比已顯其比而无私如天子不合圍開一面之網來者不拒去者不追故為用三驅失前禽而邑人不誠之象凡此皆吉之道占者如是則吉也○王用三驅失前禽正是顯比无

私不煦煦然求庇於物之謂也

象曰顯比之吉位正中也舍逆不我比者舍之取順我比

者聽之失前禽也是以失前禽而亦不取必也邑人不誠

上使中也

本義由上之德使不偏也

上六比之无首凶五上以君道言顯比王道之大公而比

之无首则无君人之德者也

本義陰柔居上无以比下凶之道也故為无首之象而

其占則凶也○乾欲其无首比又嫌其无首皆為在上

者言盖陽為首純陽在上則剛不可為物先陰柔比人

則又不可不濟以剛也今陰柔在上其何以爲比之首
伊川云始比不以道隙於終者多矣故象云无所終
象曰比之无首无所終也

本義以上下之象言之則爲无首以終始之象言之則
爲无終无首則无終矣○胡氏炳文曰陰柔在上其德
不足以爲首无以比下其效不能以有終

三三 乾下
巽上

傳比必有所畜故受之以小畜物相比附則爲聚聚畜
也又相親比則志相畜小畜所以次比也畜聚也止則
聚矣爲卦巽上乾下乾在上之物乃居巽下夫畜止剛

健莫如巽順爲巽所畜故爲畜也然巽陰也其體柔順
唯能以巽順柔其剛健非能力止之也畜道之小者也
又四以一陰得位爲五陽所說得位得柔巽之道也能
畜群陽之志是以爲畜也小畜謂以小畜大所畜聚者
小所畜之事小以陰故也彖專以六四畜諸陽爲成卦
之義不言一體蓋舉其重者

小畜亨密雲不雨

陰先陽倡

自我西郊

風爲木小剋也畜

傳雲陰陽之氣二氣交而和則相畜固而成雨陽倡而
陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不
能成雨雲之畜聚雖密而不能成雨者自西郊故也東

北陽方西南陰方自陰倡故不和而不能成雨以人觀之雲氣之興皆自四遠故云郊據四而言故云自我畜陽者四畜之主也○本義巽亦三畫卦之名一陰伏於二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦惟六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能係而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易

於羸里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云○丘氏行可曰凡雲自東而西則雨自西而東則不雨陰先倡故也○葉良珮云小畜以小畜大此以臣畜君之象也畜者止之之義君所謂可而有否馬臣則替其否以成其可君所謂否而有可馬臣則獻其可以去其否皆所以畜君之欲此小畜之義也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

本義以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽健而巽剛中而志行乃亨

本義以卦德卦體而言陽猶可亨也

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

本義尚往言畜之未極其陽氣猶上進也○傳以陰居四又居上位柔得位也上下五陽皆應之爲所畜也以一陰而畜五陽能係而不能固是以爲小畜也以卦才言之內健而外巽健而能巽也二五居中剛中也陽性上進下復乾體志在於行也剛居中爲剛而得中又爲中剛言畜陽則以柔巽言能亨則由剛中以成卦之義言則爲陰畜陽以卦才言則陽爲剛中才如是故畜雖小而能亨也畜道不能成之如密雲而不成雨陰陽交而和則相固而成雨二氣不和陽尚往而上故不成雨

盖自我陰方之氣先倡故不和而不能成雨其功施未行也小畜之不能成大猶西郊之雲不能成雨也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

文德謂威儀文辭

傳乾之剛健而爲巽所畜夫剛健之性唯柔順爲能畜止之雖可以畜止之然非能固制其剛健也但柔順以擾係之耳故爲小畜也君子觀小畜之義以懿美其文德畜聚爲蘊畜之義君子所蘊畜者大則道德經綸之業小則文章才藝君子觀小畜之象以懿美其文德方之道義爲小也○本義風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也
在下而畜
於陰勢也其不爲所畜而復於上者理也

本義下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜
然初九體乾居下得正前遠於陰雖與四爲正應而能
自守以正不爲所畜故有進而復自道之象占者如是
則无咎而吉也○王輔嗣云處乾之始以升巽初四爲
已應不距已者也以陽升陰復自其道順而无違何所
犯咎得義之吉者也○劉牧云陽升而上曰復○胡氏
炳文曰爻辭兩復字雖與復卦之復不同然復自道似
不遠復牽復似休復彼則於六陰已極之時喜陽之復

生於下此則於一陰得位之時喜陽之復升於上者也
九二牽復吉

傳二以陽居下體之中五以陽居上體之中皆以陽剛
居申爲陰所畜俱欲上復五雖在四上而爲其所畜則
同是同志者也夫同患相憂二五同志故相牽連而復
二陽並進則陰不能勝得遂其復矣故吉也○本義三
陽志同而九二漸近於陰以其剛中故能與初九牽連
而復亦吉道也占者如是則吉矣○胡氏炳文曰初九
前遠於陰以剛正能復九二漸近於陰以剛中而能牽
復亦吉道也○傳謂二與五牽連而復本義謂二與初

其說皆可然本義更近之

象曰牽復在中亦不自失也

本義亦者承上爻義○復待於牽已不如初復之爲易然牽而能復亦不爲失也

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也小畜但能畜得九三一爻而已

傳三以陽爻居不得中而密比於四爲陰畜制者也故不能前進猶車輿脫去輪輻言不能行也陰制於陽者也今反制陽如夫妻之反目也反目謂怒目相視不順其夫而反制之也婦人爲夫寵惑旣而遂反制其夫未

有夫不失道而妻能制之者也故脫輻反目三自爲也○本義九三亦欲上進然剛而不中迫近於陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不得平而與之爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也○孔穎達云三爲陽極欲復而進上爲陰長固而止之不可以行故輿脫其輻上九體巽爲長女之陰今九三之陽被長女閉固不能自復夫妻乖戾故反目相視○朱氏曰初二皆復三畜於四而不復者比而說之也陽無失道陰豈能畜之哉

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

傳卦獨一陰畜陽者也諸陽之志繫於四四苟欲以力畜之則一柔敵衆剛必見傷害惟盡其孚誠以應之則可以感之矣故其傷害遠其危懼免也如此則可以无咎不然則不免乎害矣此以柔畜剛之道也象言上合志者四既有孚則五信任之與之合志所以得惕去而无咎也惕出則血去可知五既合志衆陽皆從之矣○本義以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽體二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也○胡氏炳文曰三陽

健進四強畜之三雖說輻四亦不能无傷故曰血曰惕危之也必有孚而後血可去惕可出乃可无咎戒之也九五有孚攣如富以其隣

傳小畜衆陽爲陰所畜之時也五以中正居尊位而有孚信則其類皆應之矣故曰攣如謂牽連相從也五必援挽與之相濟是富以其隣也五以居尊位之勢如富者推其財力與隣比共之也君子爲小人所困正人爲群邪所厄則在下者必攀挽於上期於同進在上者必援引於下與之戮力非獨推己力以及人也固資在下之取以成其力耳○本義巽體三爻同力畜乾隣之象

也而九五居中處尊勢能有為以兼乎上下故為有孚
孳固用富厚之力而以其隣之象以猶春秋以某師之
以言能左右之也占者有孚則能如是也朱子云小畜
以一陰而畜五陽而九五上九皆為陰所畜又同是巽
體故反助之如此○石氏介曰上三爻巽體皆務畜者
也六四為畜之主然陰則虛乏九五陽為富能推其富
以助六四共止畜之是富以其隣也○按陰虛乏九五
陽為富實能出其力以助四共止畜眾陽所謂富以其
隣也

象曰有孚孳如不獨富也

五之能孳四也不獨有其富而能與四共之也

上九既雨既處尚德載婦貞

戒巽

厲月幾望君子征凶

戒

乾

本義畜極而成陰陽和矣

非前畜未成而不雨者比故

為既雨既處之象蓋尊尚陰德至於積滿而然也陰加
於陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以
有行矣其占如此為戒深矣○馮氏奇之曰乾陽至上
而窮窮則不可復進而受畜矣故不雨者今既雨牽復
者今既處巽之陰於是乎尚德之載為婦者以是為貞
則厲矣戒巽也巽於是乎為幾望之月為君子者於是

而猶有所征則凶也戒乾也夫陰雖盛豈得加陽陽不失道豈制於陰此易所以兩致其戒不使至於極也○胡氏炳文曰四之畜道成於終故於終爻示戒密雲不行矣尚德載婦貞厲又爲陰言月幾望君子征凶又爲陽言蓋陰畜陽至此已成陰雖正亦厲陽有動必凶陰陽兩不利之象也

象曰既雨既處德積而至於可載言滿也君子征凶有所敵也

三三

乾上

傳物畜然後有禮故受之以履夫物之序則有大小之別高下之等美惡之分是物畜然後有禮履所以繼畜也履禮也禮人之所履也履踐也籍也履物爲踐履於物爲籍以柔籍剛故爲履也不曰剛履柔而曰柔履剛者剛乘柔常理不足道故易中唯言柔乘剛不言剛乘柔也言履籍於剛乃見卑順說應之義

履虎尾不啞人亨

孔正義主六三凶爻說然六三爻凶而此以爲亨故不若本義主卦體爲安

本義兌亦三畫卦之名一陰見於二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以

躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而
占如是也人能如是則處危而不傷矣○陸氏秉曰虎
之威強首不可逆能履其尾是勢之順○胡氏炳文曰
小畜之亨在乾乾之陽能達於一陰之上也履之亨在
兌兌之陰能安於三陽之下也大抵人之涉世多是危
機不爲所傷乃見所履大傳曰易之興也其當文王與
紂之事耶是故其辭危危莫危於履虎尾之辭矣故九
卦處憂患以履爲首○按躡剛強之後故爲履虎尾然
以和說而履也故雖履虎尾而不啣人且亨
彖曰履柔履剛也

本義以二體釋卦名義

說而應乎乾是以履虎尾不啣人亨

本義以卦德釋彖辭

剛中正履帝位而不疚光明也

傳九五以陽剛中正尊履帝位苟无疚病得履道之至

善光明者也疚謂疵病夫履是也光明德盛而輝光也

○本義又以卦體明之指九五也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣傳曰天在上澤居下上下之正理也人之所

履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辨別上

下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預於已也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至於公卿日志於尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行

其志

願也

我之

傳賢者安履其素其處也樂其進也將有爲也故得其進則有爲而无不善乃守其素履者也夫安其素而往者非苟利也獨行其志願耳獨專也若欲貴之心與行道之心交戰于中豈能安履其素也○本義以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

九二履道坦坦幽人貞吉

傳九二居柔寬裕得中其所履坦坦然平易之道也雖所履得坦易之道亦必幽靜安恬之人處之則能貞固

而吉也九二陽志上進故有幽人之戒○本義剛中在下无應於上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣○丘氏行可曰履以陽爻處陰位爲美二與四同然二坦坦而四惴惴然懼二得中而四不得中也二與五均得中位然二貞吉而五貞厲二以剛居柔五以剛居剛也

象曰幽人貞吉中不

以利欲

自亂也

誠齋九二以陽剛之才居下卦之中可以進爲而行其道蓋坦然而无難矣然猶守之以山林幽獨之操可謂能正固而不以外物自亂其中者也居宗廟朝廷之上

而不改簞瓢糗茹之氣在冠冕佩玉之列而不忘黃冠野服之心世之富貴得而亂之哉

六三眇能視跛能履履虎尾啞人凶武人爲于大君象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

此爻本義未妥獨誠齋之說得之○誠齋聖人之於六三憐其志而恨其才曷憐乎其志也以陰居陽其志非不剛也曷恨乎其才也陰柔而不足與有爲也若眇而自任以能視若跛而自任以能履以跛眇之質柔懦之資介乎五剛之間而欲履天下之至危以求立天下之

大功其禍敗也必矣所謂履虎尾而逢啞也凶孰大焉
聖人所以恨其才而惜其居位之不當也若夫其志則
可憐矣甚武而欲有爲於大君甚剛而欲有立於當世
夫何罪哉故前言其凶而後止言志剛而已亦不深咎
之也○劉牧云謂之不明則陽位也謂之明陰又蔽之
眇之象也謂之不能行則以說而承陽謂之能行又柔
而乘剛跛之象也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志在於行也

本義九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故
能戒懼而得終吉○誠齋九四近剛決之君履危之道

也然能終吉者九雖體剛而四則志柔愬愬而祇懼所
以吉也然柔順以承剛暴之君免禍而終吉可也而能
行其志者何也志乎忠愛而純乎天理自有以潛感而
默悟也故三老之悟武帝不如田千秋之一言五王之
復唐嗣不如王方慶之一對柔順之服剛暴速於剛暴
服剛暴矣○胡氏炳文曰三志剛所以觸禍四志行所
以避禍

九五夬履貞厲

傳夬剛決也五以陽剛乾體居尊位任其剛決而行者
也自任剛明決行不顧雖使得正亦危道也可固守乎

○本義九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬夬其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣○東坡九五是得位得時又恃剛中之才故夬夬其履然而曰貞厲者正憂治世而危明主之意○胡氏炳文曰九五剛中正履帝位而下以兌說應之聖人猶以夬履爲戒蓋處順境愈不可不戒懼也在下位者不患其不憂患其不能樂故喜其履坦在上者不患其不樂患其不能憂故戒其夬履二之坦則正而吉喜之也五之夬則雖正而危戒之也

象曰夬履貞厲位正當尊也

本義傷於所恃

上九視履考祥其旋元吉

祥兼善惡吉凶言此文兼五履

而言

傳上處履之終於其所終視其所履行以考其善惡禍福若其旋則善且吉也旋謂周旋完備无不至也人之所履考視其終若終始周完无疚善之至也是以元吉人之吉凶係其所履善惡之多寡吉凶之小大也若其所履善而吉至其終周旋无虧乃大有福慶之人也人之行貴乎有終○本義視履之終以考其祥周旋无虧

則得元吉占者禍福視其所履而未定也

象曰元吉在上大有慶也

本義若得元吉則大有福慶也○誠齋旋反考成也履主於行者也然初尚素履二尚幽貞勇於行而三凶懼於行而四吉五決於行則厲上反其初則慶然則履不處也而未嘗忘於處也○丘氏行可曰履以上天下澤爲象則履者禮也彖言履虎尾踐履之象也故六爻皆主踐履之義言初上履之始終也初言往言旋一進一反而履之象見矣中四爻以剛履柔者吉以柔履剛者凶以剛履剛者厲以柔履柔者能行而不輕於行也

二之幽人貞吉四之愬愬終吉是也以柔履剛者不能行而強於行三之跛履是也以剛履剛者能行而果決於行五之夬履是也

三三

乾下
坤上

傳履而泰然後安故受之以泰履得其所則舒泰泰則安矣泰所以次履也○馮氏奇之曰自乾坤之後始涉人道經歷六坎險阻備嘗內有所畜外有所履然後致泰而泰之復否卽繼之以此知斯人之生立之難而喪之易國家之興成之難而敗之易天下之治致之難而亂之易此又序易者之深意而亦天地自然之理也

泰小往大來吉亨

本義泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有剛陽之德則吉而亨矣○劉牧云往來者以內外卦言之由內而之外爲往由外而復內爲來

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

傳乾健在內坤順在外爲內健而外順君子之道長所

以爲泰也○丘氏行可曰天地之形不可交而以氣交氣交而物通者天地之泰也上下之分不可交而以心交心交而志同者人事之泰也陰陽以氣言健順以德言君子小人以類言內外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民

傳財成謂體天地交泰之道而財制成其施爲之方也輔相天地之宜天地通泰則萬物茂遂人君體之而爲法制使民用天時因地利輔助化育之功成其豐美之

利也如春氣發生萬物則爲播植之法秋氣成實萬物
則爲收斂之法乃輔相天地之宜以左右輔助於民也
○本義財成以制其過輔相以補其不及○孔穎達云
此卦言后者以不兼公卿大夫故不云君子也○蔡氏
淵曰天地之道以氣形全體言天地之宜以時勢所適
言財成者因其全體而裁制其節使不過輔相者隨其
所宜而贊助其不及如氣化流行籠統相續聖人則爲
之裁制以分春夏秋冬之節地形廣邈經緯交錯聖人
則爲之裁制以分東西南北之限此裁成天地之道也
春生秋殺此時運之自然高黍下稻亦地勢之所宜聖

人則輔相之使當春而耕當秋而斂高者種黍下者種
稻此輔相天地之宜也

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也

傳君子之道必與其朋類相牽援如茅之根然拔其一
則牽連而起矣茹根之相牽連者故以爲象彙類也賢
者以其類進同志以行其道是以吉也○本義三陽在
下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則
其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此○誠齋
一茅拔衆根隨一賢舉衆俊歸秦之初惟一陽首進則
三陽類進矣欲退群小固非一君子之力欲進群賢固

不可无一君子之力堯舉一舜乃得十六舜舜舉一禹
乃得九禹吉孰大焉君子之志在天下不在一身故曰
志在外也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得
尚于中行以光大也

包容荒穢又果斷剛決則合乎剛柔
相濟之中不遺遐遠又不昵朋比是不忘遠又不泄通則
合乎輕重不偏之中

傳人情安肆則政舒緩而法度廢弛庶事无節治之之
道必有包含荒穢之量則其施爲寬裕詳密弊革事理
而人安之若无含弘之度有忿疾之心则无深遠之慮

有暴擾之患深弊未去而近患已生矣故在包荒也用
馮河泰寧之世人情習於乂安安於守常情於因循憚
於更變非有馮河之勇不能有爲於斯時也馮河謂其
剛果足以濟深越險也自古泰治之世必漸至於衰替
盖由徇習安逸因循而然自非剛斷之君英烈之輔不
能挺特奮發以革其弊也故曰用馮河以包荒之量施
馮河之用乃聖賢之爲也不遐遺泰寧之時人心徇於
泰則苟安逸而已惡能復深思遠慮及於遐遠之事哉
治夫泰者當周及庶事雖遐遠不可遺若事之微隱賢
才之在僻陋皆遐遠者也時泰則固遺之矣朋亡夫時

之既泰則人習於安其情肆而失節將約而正之非絕去其朋與之私則不能也故云朋亡自古立法制事牽於人情卒不能行者多矣若夫禁奢侈則害於近戚限田產則妨於貴家如此之類既不能斷以大公而必行則是牽於朋比也治泰不能朋亡則爲之難矣治泰之道有此四者則能合於九二之德故曰得尚于中行言能配合中行之義也○本義九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛決不遺遐遠而不昵朋比則合乎此爻中行之道矣

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地交際也

傳无常安平而不險陂者謂无常泰也无常往而不返者謂陰當復也平者陂往者復則爲否矣○本義將過于中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也○孚指六四其來也理之信然者也○看來九三一爻惟誠齋說爲是當從之○誠齋平與陂相推往與復相移居泰之世者勿謂時平其險將萌勿謂陰往其復反掌九三陽盛極矣陰將復泰將否矣可不懼乎君臣克艱而守正庶乎其无咎儻或不恤此理之信然則將自

食其福而天祿永終矣食如食言之食沒而盡之之謂也何也天地交際陰陽往來在九三六四之間也開元之末天寶之初其泰之九三乎
六四翩翩不富以其隣不戒以孚

本義已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也○胡氏炳文曰不待富而其類從之必來者小人之勢也不待戒令而自相從期於必來者小人心也其來也必不利君子之貞矣三將過乎中其以艱貞爲

君子之戒四已過乎中君子所當戒固不待言也

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

本義陰本居下在上爲失實○誠齋天下之理屈之甚者伸必烈伏之爻者飛必決陰以處下爲位之實也今也三陰升而居上失位久矣九三陽盛而衰六四乘其衰而求復帥其類而下集群飛而來者翩翩然矣此其願欲之所同者故不待結之以富而其隣從之者甚於從富不待戒之以令而其類信之者速於信令蕭傳隕而恭顯薦貢禹王章誅而欽永賀王氏九齡罷而林甫引仙客國忠其泰之六四乎嗚呼九三之時猶可爲也

六四之時不可爲也

六五 如帝乙歸妹以

以其妹適於諸侯降其尊而順從於

陽則受福 祉而元吉

矣商君以甲乙丙丁爲次帝乙乃制

王姬下嫁之禮者

傳六五以陰柔居君位下應於九二剛明之賢五能倚任其賢臣而順從之如帝乙之歸妹然降其尊而順從於陽則以之受祉且元吉也元吉大吉而盡善者也謂成治泰之功也○本義以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二吉之道也占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆倣此○按帝乙歸

妹之時嘗占得此爻二句恐未有據今刪之

象曰以祉元吉中以行願也

言非勉強

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍城下池也

傳掘隍土積累以成城如治道積累以成泰及泰之終

將反於否如城土頽圯復反於隍也○本義泰極而否

城復于隍之象○誠齋泰至於上六則陰盛而陽微君

子消而小人長泰往而否來如城之頽而爲隍於是治

化而亂存化而亡國化而家辟化而庶有不忍言者矣

詩曰高岸爲谷是也天命靡常至此極亂矣雖欲用師

孰爲之用雖欲告邑孰爲之聽雖出於正孰免於吝其

懷愍劉石之世乎嗚呼聖人之戒亦切矣而猶有不懼者何也○葉良珮云上六言城復于隍則泰轉而為否矣此正殷紂時事勿用師雖其會如林无益也自邑告命雖欲保城以自全不能也古者天子有道守在四夷其次守在諸侯今乃告自邑焉何其圖之不豫也蓋不足以救其否矣然則有天下國家者可不以繫于苞桑為鑒乎○丘氏行可曰此卦內三陽爻屬泰外三陰爻屬否初九言拔茅則君子進用之始九二言包荒則大臣致泰之功九三則世道消長之會此三爻皆以泰言也至六四則泰已過中否欲來之時六五則人君保泰

之事上六則泰轉而為否矣天下豈有常泰之時乎

象曰城復于隍其命亂也

本義命亂故復否

三三
坤下
乾上

傳泰者通也物不可以終通故受之以否夫物理往來通泰之極則必否否所以次泰也○泰六五純心用賢者也主泰之君也否九五濟否之君也其餘五爻在泰則內卦吉而外卦凶在否則內卦凶而外卦吉所謂泰極而否否極而泰治亂相尋而不已也
否之匪人不利君子貞大往小來

周易傳義補注 卷二
本義否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也○胡氏炳文曰以天地言陰陽不交生道絕矣以一身言陽上亢而陰下滯元氣竭矣以人心言人欲為主於內天理緣飾於外失其所以爲人矣皆所謂匪人也○徐氏幾曰泰先言小往大來而後言吉亨是以天運推之人事否先言匪人不利君子貞而後言大往小來是以人事參之天運泰則歸之天否則責之人聖人之意深矣○否卦全主誠齋說爲是○誠齋泰之卦辭約曰泰小往大來吉亨而已喜君子進而天下治也否之卦辭詳曰否之匪人又曰不利又曰君子貞又曰

大往小來痛小人進而天下亂也元亨利貞卦之四德泰得其一曰亨而又曰吉亨亨之至也否得其二不曰利而必曰不利曷爲不利也用匪其人小人之利天下之不利也曰貞而必曰君子貞曷爲君子獨貞也君子之貞天下之不貞也泰之君子以一身之亨亨天下否之君子以天下之正正一身非不欲正天下也時不可也故曰君子貞言貞固自守而已
彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也
誠齋易中極亂之辭未有痛於否之彖者匪人一用何

遽至於天地不交而萬物不通上下不交而天下无邦乎萬物不通則舉天下而爲墟天下无邦則舉國家而爲墟小人之禍何若是烈也

内陰而外陽内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

誠齋陰陽剝柔不惟君子小人而已亦氣類應感而自至也主德不斷亦陰柔也女謁通行亦陰柔也近習用事亦陰柔也是三者有一焉小人乘而入之矣故内小人而外君子小人道長君子道消聖人必先之以内陰而外陽内柔而外剛惟陰會陰惟柔召柔氣類然也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

儉德辟

難不與害交如坤六四之括囊象坤陰之吝不可榮以祿不與利交如乾初六之遯世无悶象乾德之剛

誠齋不交者湮而不流隔而不達之謂天不下濟地不上行此天地不交也澤不下流情不上通此君民不交也君猜而不孚其臣臣忌而不格君此上下不交也至有一身之中上炕而陰不泝下水而陽不注此一身不交之隱者也至有耳不交乎目目不交乎耳者唐德宗人言盧杞姦邪朕殊不覺耳不達乎目也秦二世笑趙高以鹿爲馬之誤而信其言以關東之盜无能爲目不

達乎亨也一身之中耳目不交是一身之否也非一身之否也一心之否也一心之天地已否矣而欲上下之情通天地之氣交可乎否至於此不可爲矣此扁鵲望見桓侯而走之時也君子當此之時儉德辟難而已辟難可也何必儉德非能忍天下不可忍之窮不能辟天下不可辟之難窮之不忍而難之是辟辟之未幾而誘之者至矣誘之所投禍之所隨也惟不可榮以祿庶乎免矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也本義三陰在下當否之時小人連類而進之象也○誠

齋一君子進小人未必退一小人進君子必退非畏一小人也知群小必以類至也是故泰之初九一君子進而亦有拔茅之象此其所拔者蘭也否之初六以一小人進而亦有拔茅之象此其所拔者莠也拔蘭者其根不盈掬拔莠者其根可束小人之類進甚於君子之類進也故初六一陰方長而君子已知其三陰之類從矣已

有引身而退貞固自守之心矣曰貞吉亨者以退爲吉於進以窮爲亨於亨也自君子以退爲吉以窮爲亨而天下懼矣雖然此豈君子之本心哉彼拔茅彙進而此貞吉之志未嘗不在君也猷猷不忘之義也

周易傳義補遺 卷二 五十三
六二已也。人吉大人否亨象曰大人否亨不亂 二陰之

群也 大義言不亂於小人之群

誠齋六二以柔諂之資居大臣之位下則并包群小上則順承於一君以堅其權當是之時群小相慶可謂小人吉矣為大人君子者宜若之何以否處否以獨處獨則身愈否道愈亨貞愈獨群愈遠矣群謂群小也

六三包羞象曰包羞位不當也 處不當位所為不以道也

本義以陰居陽而不中正小人志於傷善而未能也故為包羞之象○誠齋初六小人之媒許史是也六二小人之魁石顯是也六三小人之朋鄭朋五鹿是也然小

人銳於初壯於二窮於三群小用事三斯盈盈斯窮矣九四一陽在外者將復進矣六三之勢安得而不窮雖然君子見幾於未窮之先小人樂禍於已窮之後包羞忍耻以苟富貴而不忍去不知其位之不當而身之將危也思上蔡之犬悔華亭之鶴而後已

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

傳四以陽剛健體近君之位是以濟否之才而得高位者也足以輔上濟否然當君道方否之時處逼近之地所惡在居功取已而已若能使動必出於君命威柄一歸於君則无咎而其志行矣使事皆出於君命則可

以八口一否其疇類皆附離去福祉離麗也君子道行則與其類同進以濟天下之否疇離祉也○誠齋九四以剛陽之臣受九五剛陽大君之命以此清群小而濟否世豈惟无咎又且疇類皆蒙福焉可以行其志矣此志卽初六之時懷在君之志乃今得君而行其志耳九五休否大人吉時當反泰有期然不可便爲安肆也當深慮遠戒常若曰其亡矣其亡矣其必若繫于包桑之深固而後可乎桑根深固苞其叢生者尤深固者也

象曰大人之吉位正當也

本義陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故

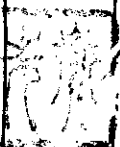
此文之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也○誠齋九五以剛陽之資宅中正之位當否極之世又得九四上九群陽之助可以休息天下之否无難矣雖然聖人有憂之憂之者何憂其无做也惟勿恃其否之可休勿安其休之爲吉而常有危亡之慮則休否之吉可以固如桑本而不拔矣曰其亡又曰其亡做之至也

上九傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

本義以陽剛居不極能傾時之否者也其占爲先否後上九以剛陽之才位九五剛陽之君得九四

之僚友撥亂而反之正傾否而復於泰可以
喜矣上九猶有懼心焉以傾否爲先以喜泰爲後如此
則否終必泰否不長否矣君有其亡其亡之戒臣有先
否後喜之心馮異謂願陛下无忘在河北時小臣不敢
忘巾車之恩郭崇韜謂无忘戰於河上之時當使煩暑
生清涼得否之九五上九之義矣○丘氏行可曰此卦
內三陰爻屬否外三陽爻屬泰初六言拔茅則小人用
事之始六二言包承則小人得志之時六三言包羞則
小人欲傷善而未能此三爻皆以否言也至九四言有
命則否已過中而泰欲來之時九五則人君休否之事
上九則否傾而爲泰矣天下豈有終否之時乎

周易傳義補疑卷之三

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

梁山古之賢

同校

三三
離下
乾上

傳物不可以終否故受之以同人夫天地不交則為否
上下相同則為同人同人與否義相反故相次又世之
方否必與人同力乃能濟同人所以次否也

同人于野亨利涉大川利君子貞 六二

傳野謂曠野取法與外之義夫同人者以天下大同之
道則其心也于野謂不以睚近情之所私而

于郊野曠遠之地无遠不同也其亨可知能與天下大同是天下皆同之也天下皆同何險阻之不可濟何艱危之不可亨故利涉大川利君子貞君子貞謂天下至公大同之道小人惟用其私意所比者雖非亦同所惡者雖是亦異其所同爲阿黨蓋其心不正也故同人之道利在君子之貞正○本義離亦三畫卦之名一陰麗於二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同於天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲

卦内文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合於君子之道乃爲利也○孔穎達云野喻其廣遠言和同於人必須寬廣无所不同用心无私乃得亨通與人同心足以涉難故曰利涉大川與人和同易涉邪僻故利君子貞也○誠齋同乎人者公而大則天下歸之故亨天下歸之何險不濟故利涉大川然則當无所不同乎曰不然利在君子以正道相同而已○胡氏炳文曰君子周而不比和而不同而卦名曰比曰同蓋比以一陽爲衆陰所比而坎陽居五爲得其正故曰元永貞是其比也

卽所以爲君子之周也同人以一陰爲五陽所同而離陰居二爲得其正故曰利君子貞是其同也卽所以爲君子之和也○葉良珮云同人以休否爲志思天下有一物不得其所若已推而納諸溝中此以天下之大同爲心者也故爲同人于野之象于野謂曠遠而无私也夫旣大同无私則足以致人之親輔來人之信從可久可大有亨道矣苟如是而值有險阻間隔於其間則與所同之人以乾剛之道行之尚何不濟之有故曰利涉大川以卦才言之文明則能燭理明大同之義剛健則能克己盡大同之道身履大中至正之道而上應乾元

无私之德由是推之四海之廣兆民之衆盖有不期同而自无不同者矣故曰利君子貞

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

本義以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

同人曰

本義衍文

同人于野亨利涉大川乾行也

惟是剛健之人方會出外

面去同人方去涉得險

文明以健

以象言

中正而應

以爻

言君子之正道也唯君子爲能通天下之志

傳至誠无私可以陷險難者乾之行也无私天德也有

文明之德而剛健以中正之道相應乃君子之正道也
且天下之志萬殊而理則一君子明理故能通天下之
志聖人視億兆之人猶一心者通於理而已文明則能
燭理故能明大同之義剛健則能克己故能盡大同之
道然後能中正合乎乾行也○本義以卦德卦體釋卦
辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何
以致亨而利涉哉○誠齋君子以正相同則天下之志
正者感而通不正者化而通焉

象曰天與火同人君子以類族

人辨物

傳就類族上辨物未然○本義天在上而火炎上其性

同也類族辨物所以審異而致同也○吳氏澄曰天之
所生各族殊分法乾覆之无私者於殊分之族而類聚
其所同異中之同也火之所及凡物均照法離明之有
別者於均照之物而辨析其所異同中之異也○馮氏
奇之曰族如非此族也不在祀典之族物如是其生也
與吾同物如士大夫之族爲士大夫農之族爲農工商
之族爲工商此類族也螺生爲螺物羽生爲羽物毛生
爲毛物鱗介之生爲鱗介之物此辨物也

初九同人于門无咎

兩扇爲門一扇爲戶陰畫偶有門之

象此爻前遇六二偶也故云

傳九居同人之初而无繫應是无偏私同人之公者也
故爲出門同人出門謂在外在外則无私昵之偏其同
轉而公如此則无過咎也象言又誰咎者人之同有厚
薄親疎之異過咎所由生也既无所偏黨誰其咎之○
本義同人之初未有私主以剛在下上无繫應可以无
咎故其象占如此

象曰出門同人又誰咎也必出門然後无咎若于宗則門
內之人而已此所以吝也

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

傳二與五爲正應故曰同人于宗宗謂宗黨也同於所

係應是有所偏與在同人之道爲私狹矣故可吝○本
義宗黨也六二雖中且正然有應於上不能大同而係
於私吝之道也故其象占如此此爻衆陽之所與而獨
與五同所同者私狹而不公廣所以吝

九三伏戎于莽以伺五之隙升其高陵以窺二之動三歲
不興五終不可敵故也

傳三以陽居剛而不得中是剛暴之人也在同人之時
志在於同卦唯一陰諸陽之志皆欲同之三又與之比
然二以中正之道與五相應三以剛強居二五之間欲
奪而同之然理不直義不勝故不敢顯發伏藏兵戎於

林莽之中懷惡而內負不直故又畏懼時升高陵以顧望如此至於三歲之久終不敢興此爻深見小人之情狀然不曰凶者既不敢發故未至凶也○本義剛而不中上无正應欲同於二而非其正懼九五之見攻故有此象○隆山李氏舜臣曰卦以同爲義而三伏戎四乘墉五大師克盖天下之理萃則必爭二應五而三據之所以爭夫出而與人同至易至簡之事而乃如此故易中必知險簡中必知阻不學易者殆不可以涉世也象曰伏戎于莽敵剛五也三歲不興安何行也本義言不能行

九四乘其墉弗克攻吉

傳四剛而不中正其志欲同二亦與五爲仇者也墉垣所以限隔也四切近於五如隔墉耳乘其墉欲攻之知義不直而不克也苟能自知義之不直而不攻則爲吉也三以剛居剛故終恃其強而不能反四以剛居柔故有困而能反之義能反則吉矣畏義而能改其吉宜矣○本義剛不中正又无應與亦欲同於六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

本義乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反於法則故吉也○丘氏行可曰四之乘墉方萌窺伺之意而三之伏戎已見爭奪之形矣四之反則則知義之不勝而止而三之不與則畏勢之不敵而不敢爭况四之所欲攻者三三臣位同人之寇也三之欲敵者五五君位同人之主也其逆順之勢又不侔焉此四之吉所以異乎三之不與也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

傳九五同於二而爲三四二陽所隔五自以義直理勝故不勝憤抑至於號咷然邪不勝正雖爲所隔終必得

合故後笑也大師克相遇五與二正應而二陽非理隔奪必用大師克勝之乃得相遇也云大師云克者見二陽之強也○本義五剛中正二以柔中正相應於下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而間之故有此象

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也能勝二陽之強

本義直謂理直惟二五之同爲理直則三四之爭同非理矣

上九同人于郊无悔

近而不相得則爭如此卦之初二上

爻各在事外不相干涉所以无爭无爭故无咎亦无悔也
傳郊在外而遠之地求同者心相親相與上九居外而
无應終无與同者也遠而无與故雖无同亦无悔雖欲
同之志不遂而其終无所悔也○本義居外无應物莫
與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之内未至
於曠遠但荒僻无與同耳

象曰同人于郊志未得也 无可同之人故也

丘氏行可曰上九處同人之世豈不欲與人同哉特以
一卦五陽皆欲同二而三伏戎四乘墉五用師相刃相
廝不奪不厭而已適處於无可與同之地超然出於群

爭之表於人固无所失美而於己亦未爲得也周公於
爻以不異於人者喜之故云无悔孔子於象以不能同
於人者病之故又曰志未得也○丘氏行可又曰此卦
二與五應以正道相同在二言于宗五言相遇此應而
同者初在卦下出卽遇二无爭於五故同人於門此比
而同者上處卦外无應於五亦无得於二故同人于郊
此遠而无與同者三四介乎二五之間與五爭二而不
知天理之同物莫能間故三伏戎不與四乘墉弗克此
爭而不能同者同人之道難矣哉然則世之與人同者
與其爲初之比而同不若五之應而同者之出於正與

其爲三四之爭而不能同不若上之遠而无與同者之
无所爭也

三三乾下
離上

傳與人同者物必歸焉故受之以大有夫與人同者物
之所歸也大有所以次同人也大有盛大豐有也

大有元亨

傳卦之才可以元亨也由剛健文明應天時行故能元
亨也○本義大有所有之大也離居乾上火在天上无
所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有
乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而

亨也○丘氏行可曰一陰在上卦之中而五陽宗之居
尊能柔物之所與而諸爻之有皆六五之有也豈不大
哉唯其所有者大故其亨亦大也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

傳言卦之所以爲大有也五以陰居君位柔得尊位也
處中得大中之道也爲諸陽所宗上下應之也夫居尊
執柔固衆之所歸也而又有虛中文明大中之德故上
下同志應之所以爲大有也○本義以卦體釋卦名義
柔謂六五上下謂五陽

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

傳五之性柔順而明能順應乎三乾之主也是應乎乾也順應乾行順乎天時也故曰應乎天而時行其德如此是以元亨也○本義以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

本義火在天上所照者廣爲大有之象所有旣大无以治之則釁孽萌於其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已矣○遏惡卽所以揚善遏惡以揚善卽所以奉順上天休美之命本義反之於身則是以爲性命之命恐未然

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

本義雖當大有之時然以陽居下上无繫應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也○胡氏炳文曰富者怨之府當大有之時本易有害然初陽在下未與物接所以未涉於害何咎之有使以爲匪咎而以易心處之反有咎矣无交害大有之初如此艱則无咎大有自初至終皆當如此也
九二大車二以載五有攸往无咎大臣任天下之重而僅得无咎處大有之難如此

本義剛中在下得應乎上爲大車以載之象有所往而

如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也○胡氏
旦曰以剛健之才當大有之時履得中道應於六五是
以中正之臣而當其重任者也猶若大車之載持積於
其中雖任重而不致輕敗

象曰大車以載

多積於中而不致敗也

言能任重

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人
害也

本義亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之
享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而
得正上有六五之君虛中下賢故爲亨于天子之象占

者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻
不能當也○王介甫曰易之辭有王有先王有帝有后
有大君王以德業言先王以垂統言帝以主宰言天子
以正位言后天子諸侯通稱大君天子尊稱

九四匪其彭

能謙損不處其太盛

无咎

傳匪其彭則得无咎謂能謙損不處其太盛則得无咎
也○本義彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五
柔中之君九四以剛近之有僭偪之嫌然以其處柔也
故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

象曰匪其彭无咎明辨晷也

言有明辨晷之智知咎之將

至而然也

傳哲明智也賢智之人明辨物理當其方盛則知咎之
將至故能損抑不敢至於滿極也○本義哲明貌

六五厥孚交如威如吉

傳以和柔孚信接於下衆志說從又以威嚴使之有畏
善處有者也吉可知矣○本義大有之世柔順而中以
處尊位虛已以應九二之賢而上下歸之是其孚信之
交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象
占如此亦戒辭也

象曰厥孚交如信以發志也

本義一人之信足以發上下之志也

威如之吉易而无備也

本義太柔則人將易之而无畏備之心○西溪李氏季
辯曰太平之世禍亂皆起於无虞故必威如而後吉
纔上下玩易则无畏備矣故詰爾戎兵董正治官皆守
成之世所當講者也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

本義大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思
順而尚賢也滿而不溢故其占如此○朱子曰上九以
陽剛居上而能下從六五者盖陽從陰也大有唯六五

一陰而上下五陽應之上九能平從六五則爲履信思
順而尚賢蓋五之交孚信也而上能履之謙退不居思
順也志從於五尚賢也天之所助者順人之所助者信
士所以有自天祐之吉无不利之象以此見聖人讀易見
爻辭有不明處則於繫辭傳說破如此類是也○誠
齋上九以陽剛之德居六卦之外而能安然退處於无
位之地澹然不櫻於勢利之場保其名節而終其福祿
自天祐之吉孰大焉嗟乎八卦乾爲尊六十四卦泰爲
盛然乾之上九悔於亢泰之上六吝於亂盛治備福孰
若大有者六爻亨一吉二无咎三明主在上群賢畢集

无一敗治之小人无一害治之匪德生斯時雖如初九
无交而難進緼袍華於佩玉飲水甘於列鼎而况九二
之大臣九三之諸侯九四之邇臣上九功成身退之者
舊乎嗚乎盛矣○平菴項氏平世曰大有之卦六五爲
主初之无交害逸民也上九在上賓師也中爻三位爲
臣二大臣也受大有之任故爲載三外臣也奉大有之
物以朝貢故爲亨二中故无咎三不中故戒君子用享
則爲桓文小人弗克則爲曹馬矣四近臣也以柔自抑
不怙大有之寵故爲匪其彭五離中虛中孚爲信而上
下應之則其孚交矣所慮者居易无備故必威如乃吉

欲其克自整畏也

三三 艮下
坤上

傳有大者不可以盈故受之以謙其有既夫不可至於盈滿必在謙損故大有之後受之以謙也

謙亨君子有終

傳君子志乎謙巽達理故樂天而不兢內克故退讓而不矜安履乎謙終身不易自卑而人益尊之自晦而德益光顯此所謂君子有終也在小人則有欲必競有德必伐雖使勉慕於謙亦不能安行而固守不能有終也
○本義謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意

也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也○丘氏行可曰此易中最吉之卦而天下最難行之事非謙之難謙而能終者之難也非君子豈能有終乎

彖曰謙亨天道下濟際謙而光明亨地道卑謙而上行亨

傳濟當為際此明謙而能亨之義天之道以其氣下際故能化育萬物其道光明下際謂下交也地之道以其處卑所以其氣上行交於天皆以卑降而亨也○本義言謙之必亨

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

傳以天行而言盈者則虧謙者則益日月陰陽是也以

地勢而言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而益增也

鬼神謂造化之跡盈滿者禍害之謙損者福祐之凡過

而損不足而益者皆是也人情疾惡於盈滿而好與於

謙巽謙者人之至德故聖人詳言所以戒盈而勸謙也

○本義變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者

其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

○吳氏澄曰六十四卦惟謙之占辭最美夫子彖傳亦

惟謙之贊辭最盛內三爻俱吉外三爻俱利卦辭則云

亨且有終他卦之占未有若是其全美者天之所益地

之所流人之所好鬼神之所福悉萃於能謙者之身他

卦之贊亦未有若是其盛者此謙之所以為至德也

象曰地中有山謙君子以裒 取多者增 益寡 者稱物平施

本義以卑蘊高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而

平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也○馮氏奇之

曰凡大象皆別立一意使人知用易之理裒多益寡稱

物平施俾小大長短各得其平非君子謙德之象乃君

子治一世使謙之象也

初六謙謙君子用涉大川 舊象曰謙謙君子卑以自牧也

傳初六以柔順處謙又居一卦之下爲自處卑下之至謙而又謙也故曰謙謙能如是者君子也自處至謙衆所共與也雖用涉險難亦无患害况居平易乎何所不吉也象言自牧謂自處也○本義以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也○用謙道以濟川謙退居後而不爭先自然萬無一失故吉後登舟亦有先登岸之利也○誠齋初六以至柔處至下謙之謙也謙之謙其過謙乎曰盈患過謙不患過至柔謙也至下養夫謙也牧養也謙何俟夫養曰盈日鋤日不除謙日養日不長此顏子若无若虛之

謙也

六二鳴謙貞吉

本義柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

象曰鳴謙貞吉中心得也

非勉爲

劉氏牧曰以柔居中嘉譽旁達功德雖未著而中心亦自得也夫譽之隆者戒其名過而實損故正則吉

光三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

傳三以陽剛之德而居下體爲衆陰所宗履得其位爲下之上是上爲君所任下爲衆所從有功勞而持謙德者也故既能勞謙又須君子行之有終則吉夫樂高喜

勝人之常情平時能謙固已鮮矣况有功勞可尊乎雖使知謙之善勉而爲之若矜負之心不忘則不能常久欲其有終不可得也唯君子安履謙順乃其常行故久而不變乃所謂有終有終則吉也九三以剛居正能終者也此爻之德最盛故其象辭特重○本義卦唯一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

六四无不利撝謙

六本義柔而得正上而能下其占无不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也○葉

良珮曰六四謙而无不利矣又曰撝謙何也以其位在勞謙君子之上故當益致其謙如此也

象曰无不利撝謙不違則也

本義言不爲過

六五不富以其隣利用侵伐无不利
本義以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其隣之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之所謂无不利人有是德則如其占也○愚謂不富以其隣謙能服人如此利用侵伐不專尚謙以服乎不服者如此以其隣謙之利也用侵伐而亦利謙之无不利也舜之

恭已而治徂征有苗之事似之○服者固利於服之不
服者亦利於服之所謂无不利也○坤爲地爲衆其言
侵伐因坤也傳以五君道當有剛武意此惟五爲然若
上九之行師則亦以坤爲衆上爲衆之所與故爾

象曰利用侵伐征不服也言不服者當有以治之不當專
尚柔道也

上六鳴謙利用行師征邑國

本義謙極有聞衆之所與故可用行師然以其質柔而
无位故可以征已之邑國而已○荀九家云陰陽相應
故鳴雖應不承故志未上六謙功大成小則伐其邑

大則伐其國文王是也三分天下有其二以服事殷是
志未得伐密伐崇而天下歸焉是願將行也○文王微
柔懿恭謙德著聞西土矣當時邑國有未服如密如崇
者利用行師以征之以其爲衆之所與故利於行師用
衆然以柔而无位故但能征邑國而未能大舉如此也

象曰鳴謙志未得也視二之中心得者不同
可用行師征

邑國也視五之征不服者不同无位故也然猶不至悔且
凶者謙故也

本義陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然
亦適足以治其私邑而已○胡氏炳文曰初曰用涉大

川吉五曰利用侵伐上曰利用行師歷言夫謙之功用非特可以處常用之亦可以濟變非特可以致萬民之服用之亦可以征不服故初无位其謙也用之可以濟人五居君位其謙也用之可以治人上无位用之惟可以治己之私而已夫初上皆无位而上之征邑國不如初之涉大川何也初居卦之始有出而用之之時上則居卦之極故也○葉良珮云上三爻皆哀多益寡之義盖謙道之變通也故宜謙而不謙者爲寡不宜謙而謙者爲多是以六四之橋謙是益其寡也六五之利用侵伐上六之利用行師是哀其多也夫是之謂稱物平施

三三坤下
三三震上

傳有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之義而爲次也有既大而不能謙則有豫樂也豫者安和悅樂之義

豫利建侯

地以靜鎮
行師雷以威動

傳建侯樹屏所以共安天下諸侯和順則萬民悅服兵師之興衆心和悅則順從而有功故悅豫之道利於建侯行師也又上動而下順諸侯從王師衆順令之象君萬邦聚大衆非和悅不能使之服從也○本義豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立

君用師也○豫有三義太象與九四所言和豫也餘五
爻所言逸豫也傳曰重門擊柝取諸豫此備豫也在卦
爻無此義而傳始發之

彖曰豫剛應九四而志行順以動豫彖傳主九四以德言

爻辭則九四以勢位言六三上視四以為豫初六應四以
為強援而豫且不勝其豫而自鳴皆倚賴其勢位而然也

傳劉應謂四為群陰所應剛得眾應也志行謂陽志上
行動而上下順從其志得行也順以動豫震動而坤順
為動而順理順理而動又為動而眾順所以豫也○本
義以卦體卦德釋卦名義

豫順以動故天地如之而况建侯行師乎

本義以卦德釋卦辭

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑

罰清而民服豫之時義猶言道理大矣哉

本義極言之而贊其大也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖
考

本義雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其

義殷盛也○潘氏夢旂曰樂之為用朝覲聘享祭祀各

有所主惟郊祀上帝則大合古今眾樂而奏之大司樂

園丘之奏樂極九變是也故曰先王以作樂崇德殷薦
之上帝以配祖考郊祀后稷以配天配以祖也宗祀文
王於明堂以配上帝配以考也○呂伯恭曰履爲易中
之禮豫爲易中之樂

初六鳴豫凶

本義陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以
自鳴凶之道也故其凶如此卦之得名本爲和樂然卦
辭爲衆樂之事爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以
有吉凶之異○胡氏炳文曰爻辭與卦辭不同者三卦
辭取同樂之意爻辭除九四外皆爲獨樂卦辭只一豫
字而爻之言豫者不同初六上六逸豫也六二幾先之
豫也六三之遲猶豫也六四和豫也六五弗豫也

象曰初六鳴豫志窮凶也

本義窮謂滿極

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也

本義豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻
中而得正是上下皆溺於豫而獨能以中正自守其介
如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而
見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而後能得意
正如此占者如是則正而吉矣○胡氏炳文曰諸爻皆

溺於豫者惟二五不言豫六五貞疾不得豫也六二貞吉不爲豫也初應四三五比四故爲凶爲悔爲疾六二不係於四介乎初與三之間獨以中正自守其介如石故豫最易以溺人而六二則不俟終日而去之蓋不爲逸豫之豫而知有先事之豫者也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也本義盱上視也陰不中正而近於四四爲卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占爲事當速悔若悔之遲則必有悔也○胡氏炳文曰盱豫與介石相反遲與不終日相反中正與不中正故

也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪簪者聚也取聚髮之義也

傳豫之所以爲豫者由九四也爲動之主動而衆陰悅

順爲豫之義四大臣之位六五之君順從之以陽剛而

任上之事豫之所由也故云由豫大有得言得大行其

志以致天下之豫也勿疑朋盍簪四居大臣之位承柔

弱之君而當天下之任危疑之地也獨當上之倚任而

下无同德之助所以疑也唯當盡其至誠勿有疑慮則朋

類自當盍聚夫欲上下之信唯至誠而已苟盡其至誠

則何患乎其无助也簪聚也○本義九四卦之所由以

爲豫者也故其象如此而其占爲大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之美故又因而戒之簪聚也又速也

象曰由豫大有得志大行也

六五貞疾恒不死 貞正而固也貞疾猶言痼疾痼猶固也

傳以居得君位爲貞恐未然其言常疾而不死如漢魏末

世之君是也

本義當豫之時以柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛象不附而處勢危故爲貞疾之象然以其得中故又爲恒不死之象即象而觀占在其中矣○當豫之時而不爲

豫者六二是也當豫之時而不得豫者六五是也

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

上六冥豫 其事雖成而能有渝无咎

本義以陰柔居豫極爲昏冥於豫之象以其動體故又爲其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也○胡氏炳文曰初鳴豫即斷以凶甚於初者所以遏其惡也上冥豫則開之以无咎恕於終者所以開其善也

象曰冥豫在上何可長 然也言當速渝

三三 震下兌上

傳豫必有隨故受之以隨夫悅豫之道物所隨也隨所以次豫也

隨元亨利貞无咎

本義隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨○元亨利貞四德也春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉孔穎達云以苟相從涉於朋黨故必須四德乃无咎也○鄭康成曰震動也兌說也內動之以德外悅之以言則天下之人咸慕其行而隨從之既

見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福无此四者有凶咎焉○胡氏旦云聖人欲天下之隨也必當修天地生成之四德人將隨於人者亦當審其所隨之人有此四德然後隨之則安而无咎○按我隨物物隨我易失於詭隨必備元亨利貞之四德乃可自左氏及孔鄭諸家皆以爲然而文公亦云深得占法之意矣當從何疑○李氏舜臣曰隨長男少女陽壯於陰可以相制而陰自隨之故謂之隨君子體陽剛之德以立於世要當使我能轉物而物自隨我不可使物得以轉我而我反隨物此所以出而應世雖无心

於致人而自得一世之說隨也 在我有當隨物之時如所謂係文夫孚于嘉是也李氏之說似不可泥

彖曰隨剛來 初九九五 而下柔動而說隨

本義以卦變卦德釋卦名義

至大 亨 至 貞无咎而天下隨時

本義王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也○本義從王肅本時作之後云當作隨之時義以時與義為兩事而傳則主隨時謂天下所隨者時也愚以為在他卦當兼時與義兩重而隨則當重時字蓋隨之所施惟在於時時異而不隨則為否古註疏

明言之矣王介甫亦云在泰則隨泰之時在否則隨否之時是也

隨時之義太矣哉

本義王肅本時字在之字下今當從之○蔡氏淵曰天下所隨者聖人之時而聖人制作又當隨天下之時禮樂法度始於畫卦垂衣裳而大備於成周豈聖人智慮有所不及哉此隨時之義所以大也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦 日將夕 入宴息

本義雷藏澤中隨時休息○丘氏行可曰澤中有雷其秋冬之時乎君子體天行事故動與雷俱出靜與雷俱

入如豫如大壯如无妄皆法雷之動也如復如隨皆法雷之靜也○黃氏宗合曰卦爻取隨時而動大象取隨時而息

初九官有渝心有所主隨時而動有所變易不能保其无偏故必變而貞則吉出門而交得隨之正而不牽於私則有功

本義卦以物隨為義爻以隨物為義初九以陽居下為震之主卦之所以為隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

六二係小子初失丈夫五

本義初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣○楊中立曰以剛隨人謂之隨以柔隨人謂之係剛有以自立而柔不足以自立故初九九四九五不言係而六二六三上六皆言係也

象曰係小子弗兼與也係此則必失彼

六三係丈夫失小子隨有求得三之於四不可以有求必得之故而妄有不正之求故利居貞

本義丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而為邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也○胡氏炳文曰六三失小子而言有求得失其所當失失即是得也瘡以潰為得病以去為得六三之失乃所以為得也

象曰係丈夫志舍下初也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明孚誠積於中動為合於道以明哲處之何咎六三以隨人而有得九四以得人之隨為得

本義九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五剛君居上非四所可犯故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明哲之功也

九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也

本義陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣○胡氏炳文曰四之孚戒之之辭也欲其孚乎五也五之孚許之之辭也喜其孚於二也

上六拘持縻係之乃又從而維繫之王用亨于西山

傳上六以柔順而居隨之極極乎隨者也拘繫之謂隨之極如拘持縻繫之乃從維之又從而維繫之也謂隨之固結如此王用亨于西山隨之極如是昔者太王避狄難去豳來岐豳人老稚扶携以隨之如歸市蓋其人之心之隨固結如此用此故能亨盛其王業於西山西山岐山也周王之業蓋興於此上居隨極而能得民之隨與隨善之固如此乃為善也施於他則過矣○本義居隨之極隨之固結而不可解者也○丘氏行可曰六爻以陰隨陽者言則上之陽可隨而下之陽不可隨此三隨四所以有得上隨五所以用亨而二隨初所以有係

小子之失以陽得陰之隨者言則五君位當為人所隨四臣位不當為人所隨此四得陰之隨所以貞凶五得陰之隨所以貞吉隨之不可苟也如此

象曰拘係之上窮也上處隨之極處喜其人心固結而不可解

本義窮極也

巽下
艮上

傳以喜隨人者必有事故受之以蠱承二卦之義以為次也夫喜悅以隨於人者必有事也无事則何喜何隨蠱所以次隨也蠱事也蠱非訓事蠱乃有事也在文為

蠱皿蓋之有蠱蠱壞之義以卦之象言之所以成蠱也
以卦之才言之所以治蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日

為辛辛有新意

後甲三日為

丁丁有丁寧意

傳既蠱則有復治之理自古治必因亂亂則開治理自
然也如卦之才以治蠱則能致元亨也蠱之大者濟時
之艱難險阻也故曰利涉大川甲數之首事之始也事
之端也治蠱之道當思慮其先後三日蓋推原先發為
救弊可久之道先甲謂先於此究其所以然也後甲謂
後於此慮其將然也一日二日至於三日言慮之深推

之遠也究其所以然則知救之之道慮其將然則知備
之之方善救則前弊可革善備則後利可久此古之聖
王所以新天下而垂後世也○本義蠱壞極而有事也
其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止
故其卦為蠱蠱壞之極亂當復治故其占為元亨而利
涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日
丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不
使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意
以監其前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也○
上下不交謂上高亢而不下交下卑巽而不能救

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱此是致蠱之由非治蠱之道也

傳以卦變及二體之義而言剛上而柔下謂乾之初九上而爲上九坤之上六下而爲初六也陽剛尊而在上者也今往居於上陰柔卑而在下者也今來居於下男雖少而居上女雖長而在下尊卑得正上下順理治蠱之道也由剛之上柔之下變而爲艮巽艮止也巽順也下巽而上止止於巽順也以巽順之道治蠱是以元亨也○本義以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣○童溪王氏景孟曰蠱非事也以天下爲

无事而不事事則後有不勝事矣此蠱之所以爲事剛上艮也柔下巽也在上者有止息而无動作在下者有巽順而无違忤則禍亂之萌乃在於已安已治之中遂至於敗壞而不可勝矣此剛上而柔下巽而止所以成蠱也

蠱元亨而天下治也

子能幹父之蠱則家齊國治而天下

平利涉大川往有事也

蠱之時當勇往有所事以濟險難

先甲三日後甲三日終則有始天行也

治蠱者當終前事

始後事如天之行

本義釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之

終治之始天運然也

象曰山下有風木則摧落 蠱君子以振民育德治人猶巽

風之鼓為號令治已猶艮山之養成材木

本義山下有風物壞而有事矣而事莫大於二者乃治已治人之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

本義幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占為有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒

則終吉也○呂氏大防曰父母之蠱人子所難治幹者

身任其事而不敢避也以子之難故初則厲二則不可

貞三則小有悔然卒任其事為功故初終吉三无咎五

用譽也○張南軒曰艮止於上猶父道之无為而尊於

上巽順於下猶子道之服勞而順於下故蠱多言幹父

象之事

象曰幹父之蠱意承考也不承其事而承其意此善繼父

志者也

九二幹母之蠱不可貞固盡其剛直之道為貞

本義九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛

承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也
○中溪張氏清子曰子幹母蠱但當柔行巽入以飭治
其蠱與幹父蠱不同若專尚剛直盡行撥亂反正之事
於中道未為得也

象曰幹母之蠱得中道也

九三幹父之蠱小有悔過剛无大咎極順

本義過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎○毛氏
伯玉曰九三之銳失之過故悔六四之緩失之不及故
吝必不得已焉寧為三之悔不可為四之吝此治亂興
亡之幾也○呂氏大如曰父身之蠱六三而柔為幹木

象曰幹父之蠱終无咎也

王相卿曰以九居三剛之至也以此為子是諍父之子
諍則有不順之名故始雖不免於小有悔然不陷君父
於不義則終无大咎也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

本義以陰居陰不能有為寬裕以治蠱之象也如是則
蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也○梅巖袁
氏樞曰諸爻之幹蠱者或體剛或乘剛或應剛獨四以
柔而止所以致蠱非所以幹蠱也○習靜劉氏彌邵曰
強以立事為幹怠而委事為裕事弊而裕之弊益甚矣

六四體艮之止而爻位俱柔則是止者怠柔者懦皆增益其蠱者爾持是以往各道也安能治蠱耶

六五幹父之蠱用譽

五能任九二以治蠱二之譽卽五之譽也

本義柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此○胡氏炳文曰諸家以爲用九二令譽之臣近於以名用人不若謂任九二之德自可成六五之名者也

象曰幹父用譽承以德也

九二以德承五

上九不事王侯高尚其事

本義剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其
中矣○隆山李氏舜臣曰君子當蠱之世方事之興也盡力以幹焉操巽之權而行其所當行及事之休也潔身以退體艮之義而止其所當止故也○他爻在事之中故盡力以幹而不爲汚惟上爻在事之外故潔身以退而不爲僻他爻言父子而上爻獨言君臣蓋君臣以義合故可委於事之外而子於父母則不可委於事之外也

象曰不事王侯

進退以道用舍隨時其

志可法則也

丘氏行可曰上五二爻以家事言則上爲父五爲母衆

爻爲子以國事言則五爲君下四爻爲用事之臣上一爻爲不事之臣故曰不事王侯高尚其事觀下五爻以幹父言則父之位存矣觀上一爻以王侯言則君之位存矣此易道所以屢遷而不可爲典要也

三三兌下
坤上

傳有事而後可大故受之以臨臨者大也蠱者事也有事則可大矣故受之以臨也臨者臨民臨事凡所臨皆是在卦取自上臨下臨民之義

臨元亨利貞至于八月有凶
臨有相臨逼臨二義兼說爲得之

本義臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利於正然至於八月當有凶也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之○按一陽復十一月至巳爲乾則陽極陰生一陰姤五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方建丑十二月卦爲臨二陽浸長逼四陰當此之時陽勢方盛至於八月建酉卦爲觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危矣故曰至於八月有凶所謂至於八月有凶者於臨則當自臨數而不當自復數以觀次臨則

當數至觀而不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常
理文王於臨而以八月有凶爲戒其義甚著豈可外引
遯卦爲周八月哉此李氏舜臣之說似於彖義爲當廬
陵龍氏仁夫又云臨反對爲觀乃八月卦一轉則爲剝
爲坤故曰消不乂也胡氏炳文亦以爲然則觀爲八月
卦八月卦非指遯明矣

彖曰臨剛

二陽

浸而長

浸有漸意氣不頓進形不頓虧也

本義以卦體釋卦名

說而順剛中而應

以上三句解臨字

本義又以卦德卦體言卦之善○中溪張氏清子曰說

而順以二德言內兌爲說說則二陽之進也爲不逼外
坤爲順順則四陰之從也爲不逆二以剛中而應乎五
故能大亨而得正

大亨以正天之道也

此二句解元亨利貞

本義當剛長之時又有此善故其占如此也

至于八月有凶

陽

消不乂也

本義言雖天運之當然然君子宜知所戒

象曰澤上有地臨君子

澤潤地

以教思无窮

其意思如兌

澤之深地容澤

容保民无疆

其度量如坤土之大

本義地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者

兌也容之无疆者坤也

初九成臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

本義卦唯二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉○進齋徐氏幾曰初未得中未當臨陰之任惟當固守其正以從二二得中勢上進已當臨陰之任矣在二率初之陽以同往則柔不能拒是以吉而无不利也貞吉者戒初之辭吉无不利者勉二之辭也

九二咸臨吉无不利

本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也

六五陰柔之主二以剛中應之事之以正未肯容悅以順上命然剛中與柔中相應亦豈終不順哉始雖不肯苟從而卒亦未始不從傳謂未者非遽之辭是也六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

本義陰柔不中正而居下之上爲以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善爲教深矣○項氏安世曰六三以甘媚臨而无攸利見君子之難說也既憂之无咎又見君子之易事也盖君子之

處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂
之人爻詞雖爲六三言然亦可見二陽之用心矣

六四至臨无咎

與初相臨最爲切至

本義處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

象曰至臨无咎位當也

六五氏行可曰三四皆陰柔三乘陽而四應陽三位不當
而四位當也故三无攸利而四无咎

六五知臨大君之宜吉

傳五以柔中順體居尊位而下應於二剛中之臣是能
倚任於二不勞而治以知臨下者也夫以一人之身臨

乎天下之廣若區區自任豈能周於萬事故自任其知

者適足爲不知唯能取天下之善任天下之聰明則无

所不周是不自任其知則其知大矣五順應於九二剛

中之賢任之以臨下乃已以明知臨天下大君之所宜

也其吉可知象云行中者言五有中德故能倚任剛中

之賢得大君之宜成知臨之功盖由行其中德也人君

之於賢才非道同德合豈能用耶○本義以柔居中下

應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道

也○六五與九二爲正應不忌其進而以柔道接之二

剛中而應反爲吾用是兼衆智以臨天下大君之宜以

柔闇之主而得以智稱者此也

象曰大君之宜行中之謂也非挾暴以爲剛任察以爲明者卽舜之用其中於民也

上六敦臨吉无咎

本義居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此○吳氏澄曰上六陰柔居高臨下然以坤厚之德臨之以俟二陽之進而非敢以柔臨剛也在上而不以高自居厚之至也此文取義乃臨卦之正意○李氏舜臣曰以厚接物未有不安者故敦復无悔敦艮敦臨皆吉

象曰敦臨之吉志在內也內謂初與二二陽

徐氏幾曰雜卦云臨觀之義或與或求與者言上下相與爲臨也初與二下臨上剛臨柔也三四五上上臨下柔臨剛也上下相臨所謂與也○丘氏行可曰卦以下之二陽而凌乎上之四陰然二當任而初不當任故二吉无不利而初但曰貞吉而已其上四陰則皆受陽之臨者而遠者吉近者凶三其最近者也故无攸利而四无咎五吉上以獨遠故吉无咎焉豈非臨之道利遠而不利近故耶

三三坤下
三三巽上

傳臨者大也物大然後可觀故受之以觀觀所以次臨也凡觀視於物則爲觀爲觀於下則爲觀如樓觀謂之觀者爲觀於下也人君上觀天道下觀民俗則爲觀修德行政爲民瞻仰則爲觀

觀盥而不薦有孚顒若

本義觀者有以中正示人而爲人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以爲觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○傳以爲旣薦之後人心散而

不若始盥之時固非本義以爲致其潔清而不輕自用恐亦未然蓋所謂觀者方盥而未薦之時已有孚信在中而顒然可仰必如此然後可以觀示天下非徒觀示以其外貌而已也如此說方是○楊中立曰盥而不薦初未嘗致物也威儀度數亦皆未舉而已有孚顒若其所以交神明者蓋已有在矣○朱子云自上示下曰觀自下觀上曰觀故卦名之觀去聲而六爻之觀皆平聲彖曰大觀位在上順而巽德中正以觀天下

本義以卦體卦德釋卦名義○徐氏幾曰大觀在上以位言順巽中正以德言有其位无其德不足以觀天下

有其德无其位亦不足以觀天下

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

本義釋卦辭

觀天之神道

莫知其然

而四時不忒

四時代謝終古如一

聖人以神道設教

非有聲有迹

而天下服矣

本義極言觀之道也四時不忒天之所以為觀也神道

設教聖人之所以為觀也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

本義省方以觀民設教以為觀○丘氏行可曰坤為土

有土此有民省方觀民乃坤之象巽以申命設教乃巽

之象○三山吳氏綺曰觀民設教如齊之末業教以農

桑衛之淫風教以禮别奢如曹則示之以儉儉如魏則

示之以禮之類

初六童觀小人

下民也在下民則

无咎

在

君子則

吝象曰

初六童觀小人道也

本義卦以觀示為義據九五為主也爻以觀瞻為義皆

觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人

之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則

可羞矣

六二闕觀利女貞

闕門中視也

本義陰柔居內而觀乎外闕觀之象女子之正也故其
占如此丈夫得之則非所利矣○胡氏炳文曰初二皆
陰故皆有幼穉象初位陽故爲童二位陰故爲女童觀
是茫然无所見者女觀是所見者小而不見全體者也
象曰闕觀女貞亦可醜也

本義在丈夫則爲醜也○項氏安世曰婦人之目所窺
者狹婦无公事所知者蠶織女无是非所議者酒食此
在女德爲不失男子而寡見諛聞則可醜矣

六三觀我生進退

觀自己所行之當否以爲進退盖六三

去九五遠又不爲觀於人止是自觀其所行當進與不當

進而已

本義我生我之所行也六三居下之上可進可退故不

觀九五而獨觀已所行之通塞以爲進退占者宜自審

也○誠齋六三察已以從人九五察人以修已

象曰觀我生進退未失道也

四得觀之道初二失觀之道

者今三觀我生進退故云未失道

六四觀國

五

之光利用賓

禮

于王

本義六四最近於五故有此象其占爲利於朝覲仕進
也○王輔嗣云居觀之時最近於五觀國之光者也○

子夏傳利用爲王者之賓

象曰觀國之光尚賓也

其志以賓禮於王朝爲尚

九五觀我生君子无咎

觀風俗之善惡臣民之從違以見

自已所施之善否若反觀諸已所爲而皆君子則可以无

咎矣

本義九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君

子之象也故戒居此位得此占者當觀已所行必其陽

剛中正亦皆君子焉則得无咎也

象曰觀我生觀民也

欲觀吾身所行之當否但觀民俗之

善惡而已

本義此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之

得失又當觀民德之善否以自省察也

上九觀其生君子无咎

上九避五不稱我而稱其猶若他

人之辭爾

傳上九以陽剛之德處於上爲下之所觀而不當位是

賢人君子不在於位而道德爲天下所觀仰者也觀其

生觀其所生謂出於已者德業行義也既爲天下所觀

仰故自觀其所生若皆君子矣則无過咎也苟未君子

則何以使人觀仰矜式是其咎也故當自慎不可以不

在於位故安然放意无所事也是其志意未得安寧故

云志未平也○本義上九陽剛居尊位之上雖不當事

任而亦爲下所觀故其戒辭略與五同但以我爲其小有主賓之異耳○觀我是自觀觀其亦是自觀却從他人言爾○胡氏炳文曰五與上皆爲下四陰所觀五有位故當觀民以觀我之所爲上雖无位亦不敢不自省其所爲也

象曰觀其生志未平也

本義志未平言雖不得位未可忘戒懼以爲安然无事也○丘氏行可曰五爲觀主故曰觀我生上不得位故但曰觀其生而已其下四陰則皆以陽爲觀而初其最遠者也二三則漸近矣四則去陽獨近而獨盡所觀之美豈非觀之道利近而不利遠故耶

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

周易傳義補疑卷之四

後學丹陽姜 寶纂註 門人

晉江潘維岳

梁山古之賢

同校

三三 震下 離上

傳可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也既有可觀然後有來合之者噬嗑所以次觀也噬齧也嗑合也口中有物間之齧而後合之也去天下之間在任刑罰故卦取用刑為義在二體明照而威震乃用刑之象也噬嗑亨利用獄

傳噬嗑亨卦自有亨義也天下之事所以不得亨

有間也噬而噬之則亨通矣利用獄噬而噬之之道宜
用刑獄也天下之間非刑獄何以去之不云利用刑而
云利用獄者卦有明照之象利於察獄也獄者所以究
治情僞得其情則知爲間之道然後可以設防與致刑
也○本義噬齧也噬合也物有間者齧而合之也爲卦
上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中必齧
之而後合故爲噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧
之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下
雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中
是知以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威

與明而得其中之爲貴故筮得之者有其德則應其占
也○葉良珮曰卦變之說坤以初爻上索乾爲離而居
上卦之中是謂柔得中而上行也夫以溫良長者而所
處得其中道以是人而在高位其於折獄乎何有若暴
悍之人肆其聰察則民之不得其情者多矣
彖曰頤中有物曰噬嗑

本義以卦體釋卦名義○劉氏牧云物情不合則成獄
訟窮其情狀辨其辭旨煩瀆口吻同夫咀嚼

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖
不當位利用獄也 剛柔分二句言未噬之前以噬而致亨

周易傳義補註 卷四
雷電合而章言既噬之後以嗑而致亨此以上解噬嗑亨
柔得中以下解利用獄蓋五以柔在上才不當位不足以
致大利獨以柔得中利於用獄而已○噬則頤分嗑則頤

合

傳頤中有物故爲噬嗑有物間於頤中則爲害噬而嗑
之則其害止乃亨通也故云噬嗑而亨剛柔分動而明
以卦才言也剛爻與柔爻相間剛柔分而不相雜爲明
辨之象明辨察獄之本也下震上離動而明也雷電合
而章雷震而電耀相須並見合而章也照與威並用獄
之道也能照則无所隱情有威則莫敢不畏上既以二

象言其動而明故復言威照並用之意又六五以柔居
中爲用柔得中之義上行謂居尊位雖不當位謂以柔
居之爲不當而利於用獄者治獄之道全剛則傷於嚴
暴過柔則失於寬縱五爲用獄之主以柔處剛而得中
得用獄之宜也○本義以卦名卦體卦德二象卦變釋
卦辭○動不如雷不能斷獄明不如雷不能察獄不柔
則失之暴柔而不中則失之縱甚言用獄之難也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

明象電光勅象雷威

本義雷電當作雷雷○朱氏震云明其罰之輕重使人
曉然易避效雷之明正其法令以警懈惰效雷之威○

罰者一時所用法者平日所定一時所用欲其允當蓋
 取諸雷之光平日所定欲其信必蓋取諸雷之威還兩
 平說方與雷電象合吳氏澄謂明罰所以勅治恐未然
 初九履校滅趾无咎 校木械而履之於足謂着於其足如
 納屨然

本義初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在
 卦始罪薄過小又在卦下故為履校滅趾之象止惡於
 初故得无咎占者小傷而无咎也○滅沒也言履校於
 足而遮沒其趾非傷滅其趾之謂也○誠齋履校不懲
 必至荷校滅趾不戒必至滅耳初九之小人能懲於薄

刑止其惡而不行則不貽上九惡積罪大之凶禍矣

象曰履校滅趾不行也 懲之於初使不得行

本義滅趾又有不進於惡之象

六二噬膚滅鼻无咎 豕腹下柔軟无骨之肉曰膚

本義祭有膚鼎盖肉之柔脆噬而易噬者六二中正故

其所治如噬膚之易而其占終无咎也○朱子語錄云

噬膚而沒其鼻於器中言易合而深噬之也傷滅之說

非施之用獄則為易治而亦深治之以不敢輕忽如此

故无咎○誠齋六二六三六五有衆齒上下噬齧之象

象曰噬膚滅鼻乘剛 初也 不得不深治之也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

小物全乾為腊

本義腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也○腊取三剛象肉取六柔象難合肉中藏骨噬腊肉而齒為肉中之骨所傷故曰遇毒言因此而遇毒害非如傳遇毒惡之味反傷於口之謂也小吝即指遇毒說以位不當而然終噬而嗑之矣故於義无咎○遇毒是施之用獄而難於服之者也○胡氏炳文曰六二柔居柔故所噬易六三柔居剛故所噬難然三遇毒二亦滅鼻甚言刑之不可輕用也二三

皆无咎而三小吝中正不中正之分也

象曰遇毒位不當也

以陰居陽

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

膚腊肺一節難於一節

本義說未全妥今為酌定之於後乾肺骨連肉剛中有柔九四以剛居柔得用刑之道者故其象為噬乾肺言所噬愈堅亦噬而嗑之也施之用獄則得聽訟之宜其象又為得金矢而其人則已服矣然必利於艱難正固則吉戒占者宜如是也○肺乾肉而帶骨至堅難噬者也三遇毒謂所治不服四得金矢服矣然必堅貞乃吉也盖九四剛而明體陽而居柔剛明則傷於果故戒以知

艱居柔則守不固故戒以堅貞在噬嗑四最為善○朱子周禮入束矢以禁民訟矢百為束訟謂以財貨相告者入矢取其直入鈞金以禁民獄獄謂相告以罪名者金今銅鐵錫之類皆是鈞三十斤入金取其剛入又三日乃治之重刑也○丘氏行可曰彖以五之柔為主爻以四之剛為主蓋主柔而言以仁為治獄之本主剛而言以威為治獄之用仁以寓其哀矜威以懲其奸慝剛柔迭用畏愛兼施治獄之道得矣

象曰利艱貞吉未光大也
大也以噬之難見其道之未光大以不得中正故也

六五噬乾肉得黃金貞厲

守正慮危 无咎

本義噬乾肉難於膚而易於腊腓者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑於人人无不服故有噬乾肉之象施之用獄則為得黃金而人无有不服者矣然六五雖處中剛而實柔體故必貞固而懷危懼處剛而得中剛則不茹中則不偏乃得无咎以刑不可輕用亦戒占者之辭也○胡氏炳文曰訟小而獄大四兼得金矢蓋小大兼理之五君也非大獄不敢以聞書所謂罔攸兼者是也故獨曰得黃金蓋君臣之分如此象曰貞厲无咎得當也
處剛而得中剛則不茹中則不偏

上九何校滅耳凶 校加於首而沒其耳謂校之厚掩過其耳而不見也

本義何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此○丘氏行可曰噬嗑去間之卦也初上无位爲受刑之人初過小在下而用獄之始上惡極怙終而用獄之終故滅趾滅耳其象不同如此中四爻有位爲治獄之人然卦才之剛柔不同故所噬之難易亦異六二純乎柔者六五剛柔得中者乾肉比膚難矣六三柔中有剛腊比乾肉又難矣九四剛中有柔腓則骨大於腊噬之最難者也然二滅鼻三遇毒四艱貞五貞

厲皆言治獄之道不可不謹如此至於占辭三爻无咎四獨吉則治獄又以剛爲尚也柔豈去間之道哉

象曰何校滅耳聰不明也 因滅耳發出聰意又因卦上離

聰帶明說責離之不明如此也

本義滅耳蓋罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无凶矣

三三 離下
艮上

傳嗑者合也物不可以苟合而已故受之以責責者飾也物之合則必有文文乃飾也如人之合聚則有威儀上下物之合聚則有次序行列合則必有文也責所以

周易傳義補遺 四卷
次噬嗑也

賁亨小利有攸往

本義賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明於內故爲亨以其剛上文柔而艮止於外故小利有攸往○葉良珮云賁者飾也蓋以文其體之所不足也卦變本自泰來坤下系於乾而成離此柔來文剛也如忠信之人與之學禮則文質彬彬矣禮以嘉會故亨乾之中爻往居坤之

上爻而成艮此分剛上而文柔也如沉潜剛克又如文勝之人勉之以躬行宜若利於往矣然以其致文於外又居止體故曰小利有攸往

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

本義以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也○胡氏炳文曰柔來而文剛是以剛爲主也剛往文柔必曰分剛上而文柔者亦以剛爲主也故朱子於柔文剛則曰陽得陰助於剛文柔而不曰陰得陽助蓋一陰下而爲離

則陰爲陽之助而明於內一陽上而爲良則陽爲陰之主而止於外是知皆以剛爲主而柔傳以陰爲小者此也

文明以止人文也 剛柔相文者天之文也止於文明人之文也

本義又以卦德言之止謂各得其分○潛齋胡氏允曰日月五星錯行乎二十八宿經星之次舍天之文也卽卦中剛柔交錯乎六位者也五倫之粲然有禮以相接者文之明截然有分以相守者文之止卽卦中離明而艮止者也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下 舊者化新文而成俗

傳天文謂日月星辰之錯列寒暑陰陽之代變觀其運行以察四時之遷改人文人理之倫序觀人文以教化天下天下成其禮俗乃聖人用賁之道也○本義極言賁道之大也○葉良珮云彖以卦變而觀其剛柔相文可以見天文之經緯交錯以卦德而觀其文明以止可以見人文之粲然有理而止於其所觀天文以察時變知天也觀人文以化成天下知人也文王特言賁之時用孔子乃極言賁道之大如此

象曰山下有火賁君子以明庶政

離象

无敢折獄

艮象

本義山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之
大者內離明而外艮止故取象如此○朱氏震云文明
雖明於庶政而止則无敢折獄○葉良珮曰庶政如錢
穀出納之類此其小者可用以明也若夫獄者大事也
死者不可復生斷者不可復續苟敢於折獄則有不得
其情而妄刑者矣豈明而止之意哉

初九賁其趾舍車而徒

本義剛德明體自賁於下爲舍非道之車而安於徒步
之象占者自處當如是也○徐氏幾曰此爻內三爻離

體以文明爲賁故賁趾賁湏濡如皆有所飾者外三爻
艮體以篤實爲賁故皤如丘園白賁皆尚質素无假外
飾矣故曰賁无色也

象曰舍車而徒義弗乘也

本義君子之取舍決於義而已○胡氏炳文曰壯初剛
居剛而健體故壯于趾賁初剛居剛而明體故賁其趾
壯初壯于趾不安在下之分者也賁初舍車而徒能安
在下之分者也蓋易之義所乘者在下而乘之者在上
初在下卦之下而无所乘分也然曰賁其趾非徒安分
而已舍車之榮而徒行是不以徒爲辱而自以義爲榮

也是故君子行義必於在下之時發足之初觀之

六二賁其頤 朱氏震云毛在頤曰頤在口曰髭在頰曰鬚

三在上有頤體二在頤下頤之象二三剛柔相賁賁其頤

也

象曰賁其頤與上 三同 興也

傳頤隨頤而動者也動止惟繫於所附猶善惡不由於

賁也二之文明唯為賁飾善惡則繫其質也象云與上

興者蓋言以頤為象者謂其與上同興也隨上而動動

止唯繫所附猶加飾於物因其質而賁之善惡在其質

也○本義二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應

與故二附三而動有賁頤之象占者宜從上之陽剛而

動也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵 侮也朱

氏震云三賁將變動而失正則上自外而陵之

本義一陽居二陰之間剛柔相賁相與潤色以成其文

得其賁而潤澤者也然不可溺於所安故有永貞之戒

○九三非不貞也能永其貞則二陰與我為潤澤之濡

我與彼不為陷溺之濡矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾 皤髮白柔飾於柔陰

盛陽衰皤如之象也

傳四與初爲正應相賁者也本當賁如而爲三所隔故不獲相賁而皤如皤白也未獲賁也馬在下而動者也未獲相賁故云白馬其從正應之志如飛故云翰如匪爲九三之寇讎所隔則婚媾遂其相親矣巳之所乘與動於下者馬之象也初四正應終必獲親第始爲其間隔耳○本義皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也○人與馬俱白象六四德與位皆柔也○屯剛柔始交賁剛柔相雜故皆有婚媾之象然屯二應五下求上也不可以急故曰乘馬班如賁四應

初上求下也不可以緩故曰白馬翰如

象曰六四當位疑也

四與初相遠而三介於其間

匪寇婚

媾終无尤怨也

本義當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也

按六五爲文明以止之主光賁丘園高蹈之賢而束帛以招之時將賁極方欲尚實爲治其所束之帛雖戔戔淺小有似於吝然物薄而禮勤故終吉吉則有喜○按傳謂五受賁於上九又以戔戔謂剪裁分裂似涉牽強

本義以賁於丘園爲安止丘園爲農圃之事又與束帛等語不倫孔穎達云論爲國之道不尚華飾而貴儉約則與丘園意无當其以儉約待賢爲非義似矣然不知九五處賁將極於飾盛之時卽彖彖束帛以招賢亦未爲不可也諸家惟誠齋之說得之因彖彖訓義未明且以吝爲吝於非其人於終吉終意又說不去今故酌定其說如右

上九白賁无咎

本義賁極反本復於无色善補過矣故其象占如此○六五已有反本之漸至上九則反本而復於无飾矣蓋

皆賁極之象也

象曰白賁无咎

在上而得志也

謂其剛上而文柔成賁之功故也

功故也

誠齋文窮則質上九居賁飾之極文之窮也救文之窮其質乎故曰白賁白者質素而无色也上九居賁之世自下卦之二分而文上六之柔志在成賁者也成賁以白然後賁之治成矣故无咎无咎故得志○孔穎達云守志任真得其本性故象云得志言居上而自得其志也

三三坤下
三三艮上

傳賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝夫物至
於文飾亨之極也極則必反故賁終則剝也

剝不利有攸往 再往則并一陽消之矣故云不利有攸往
本義剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛
長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病
又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有
所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

本義以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也○丘
氏行可曰姤柔遇剛也相邂逅之謂也剝言柔變剛變

則盡反其所爲君子悉爲小人天下之事有不忍言者
故遇可爲也變不可爲也○隆山陳氏友文曰夬彖曰
剛決柔而剝曰柔變剛蓋君子剛明果斷小人陰賊險
狠君子之去小人聲其罪與天下共棄之名正言順故
曰決小人之欲去君子辭不順理不直必萋斐浸潤以
侵蝕之使之日消月鑠而不自知故曰變一字之間君
子小人之情狀皦然矣

息盈虛天行也

不利有攸往小人長也順而止之觀剝之象也君子尚消

本義以卦體卦德釋卦辭

象曰山附於地剥上以厚下安宅

傳山高起於地而反附著於地地剝之象也上謂人君與居人上者觀剝之象而厚固其下以安其居也下者上之本未有基本固而能剝者也故上之剝必自下下剝則上危矣爲人上者知理之如是則安養人民以厚其本乃所以安其居也書曰民惟邦本本固邦寧○節齋蔡氏淵曰卦以下剝上取義乃小人剝君子以此成剝之義象以上厚下取義乃人君厚生民又以爲治剝之道也

初六剝牀以足

剝而先及牀之足

蔑貞凶

傳陰之剛陽自下而上牀者身之所處剝牀以足剝牀之足也剝始自下故爲剝足陰自下進漸消蔑貞正凶之道也蔑无也謂消亡正道也陰剝陽柔變剛是邪侵正小人消君子其凶可知○本義剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也○李氏舜臣曰剝卦陰爻凡五六三合群陰以應上故无咎六五率群陰以受制於陽故无不利若初六六二六四則居剝之世專以陰剝陽者故三爻皆因剝牀而凶聖人雖於陰類當長之時猶不許小人之害君子其戒昭然也

象曰剝牀以足以滅

陰侵沒陽於

下也

六二剥牀以辨蔑貞凶 辨謂牀之下足之上分辨處也

本義辨牀幹也進而上矣

象曰剥牀以辨未有與也

本義言未大盛 二陰猶未至於五陰之盛

六三 在剥之時 无咎

傳衆陰剥陽之時而三獨居剛應剛與上下之陰異矣志從於正在剥之時為无咎者也三之為可謂善矣不言吉何也曰方群陰剥陽衆小人害君子三雖從正其勢孤弱所應在无位之地於斯時也難乎免矣安得吉也其義為无咎耳言无咎所以勸也三居剥而无咎者

其所處與上下諸陰不同是與其同類相失於處剥之道為无咎如東漢之呂強是也○本義衆陰方剥陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎○袁氏樞曰剥雖小人之事以近陽為善以有應於陽次之近陽者六五是也故可以治剥有應者此爻是也故不為剥

象曰剥之无咎失上下 四陰也 失乃所以為得

本義上下謂四陰

六四剥牀以膚凶象曰剥牀以膚切近災也

本義陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

六五貫魚以宮人寵

庶乎群小不爲害矣

无不利

此爻有

后妃以宮人備數進御於君之象

傳剥及君位剥之極也其凶可知故更不言剥而別設義以開小人遷善之門五群陰之主也魚陰物故以爲象五能使群陰順序如貫魚然反獲寵愛於在上之陽如宮人則无不利也○本義魚陰物宮人陰之美而受制於陽者也五爲衆陰之長當率其類受制於陽故有此象而占者如是則无不利也○蘇東坡曰寵均則勢分勢分則害淺豈以自安亦以安人故无不利○胡氏炳文曰剥五不取君位剥而至於五是爲剥之極故五

不取剥義別設爲貫魚宮寵之象所以開小人改過遷善之門也五爲群陰之尊能率其類受制於陽无不利矣剥牀自足而辨而膚陰以次而剥陽也后以宮人備數進御於君望前先卑望後先尊亦以次而承陽聖人至是則戒之曰與其以次剥陽而至於凶孰若以次承陽之爲利哉彖曰不利有攸往爲君子戒也此曰无不利爲小人勉也

象曰以宮人寵終无尤也

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

本義一陽在上剥未盡而能復生君子在上則爲衆陰

所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象旣明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣終不可用也○丘氏行可曰果核中有仁仁也仁則生矣此自剝而復也陽无可盡之理故剝卽爲復不必云自坤而復也○吳氏澄曰下五陽皆已剝獨存一陽在上如碩果不爲人所食而猶在木末君子謂一陽坤爲輿五陰承載上九一陽如人在車上君子筮得此則其象爲得輿而占亦如之小人謂上九變爲柔也一陽上覆五陰有廬之象竒變爲偶則如廬之破壞穿漏其上爲无以蓋覆其下故小人得此則其象爲剝

廬而占亦如之○胡氏炳文曰牀上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而剝牀欲上失所安今而剝廬自失所安矣自古小人欲害君子亦豈小人之利哉○丘氏行可曰剝者言一陽在五陰之上而爲陰所剝也故卦以上九爲主其曰碩果不食幸一陽之存也在下五陰爻則有與乎陽者吉无與乎陽者凶六三應陽則无咎六五承陽則无不利以其有與乎陽也餘三陰无陽可與則皆謂之凶然初六六二去陽遠而剝未盡故初蔑貞凶二亦蔑貞凶也至六四則已迫乎陽而剝極矣故不言蔑貞而直言凶

象曰君子得輿民所載也小人剥廬小人處剥之極終不可用也

誠齋群小剥正道以覆邦家如剥牀焉自足及幹自幹及膚猶不已必剥其室廬此大厦將顛之時小人剥廬終不可用之効也曰終不可用其傲之也至矣本義謂

小人自剥其廬誠齋則謂小人剥人之廬說皆通故並取之

三三震下坤上

傳物不可以終盡剥窮上反下故受之以復物无剥盡之理故剥極則復來陰極則陽生陽剥極於上而復生

於下窮上而反下也復所以次剥也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

傳復亨既復則亨也陽氣復生於下漸亨盛而生育萬物君子之道既復則漸以亨通澤於天下故復則有亨盛之理也出入无疾出入謂生長復生於内入也長進於外出也先云出語順耳陽生非自外也來於内故謂之入物之始生其氣至微故多屯艱陽之始生其氣至微故多摧折春陽之發為陰寒所折觀草木於朝暮則可見矣出入无疾謂微陽生長无害之者也既无害之者而其類漸進而來則將亨盛故无咎也一陽始生至

微固未能勝群陰而發生萬物必待諸陽然後能成生
物之功而无差忒以朋來而无咎也若君子之道既消
而復豈能便勝小人必待其朋類漸盛則協力以勝之
也反復其道七日来復謂消長之道反復迭至陽之消
至七日而來復姤陽之始消也七變而成復故云七日
謂七更也臨云八月有凶謂陽長至於陰長歷八月也
陽進則陰退君子道長則小人道消故利有攸往也○
本義復陽復生於下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽
氣已生於下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復
故十有一月其卦爲復以其陽旣往而復反故有亨道

又內震外坤有陽動於下而以順上行之象故其占又
爲已之出入旣得无疾朋類之來亦得无咎又自五月
姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然
故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德
方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來
而復往之意七日者所占來復之期也○蔡氏淵曰陽
自建午之月漸消漸剝至建子之月而爲復在卦經七
爻於時經七月不言月而言日猶詩所謂一之日二之
日也○隆山李氏曰於臨曰八月有凶於復則曰七日
來復陽消而數月者幸其消之遲陽長而數日者幸其

長之速也○胡氏炳文曰反復其道統言陰陽往來其理如此七日來復專言一陽方來其數如此○雙峰饒氏仲元曰復卦辭專以氣數言爻辭專以人事言以氣數言則復有必亨之理如出入无疾朋來无咎皆是復之亨處其所以然者以反復其道七日來復故也此是氣數之常自然如此若以人事言則須不遠復與休復方吉敦復方无悔獨復亦可以免凶咎若頻復則雖厲而亦可以无咎迷復則必至於凶而有災青矣此皆人事所致君子不可不慎也○熊氏過曰復出入古註入則陽反出則剛長蓋剝一陽在外倒轉爲復則反於復矣无疾謂陽生有漸而不遽也五陰之朋來順一陽善補剝時之過无咎之象也此亦一說存以備

彖曰復亨剛反

本義剛反則亨○丘氏行可曰此云剛反言剝之一剛窮上反下而爲復也下文云剛長言復之一剛自下進上爲臨爲泰以至於乾也以其既去而來反也故亨以其既反而漸長也故利有攸往剛反言方復之初剛長言已復之後

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

本義以卦德而言

復其道七日來復天行也

本義陰陽消息天運然也

利有攸往剛長也

本義以卦體而言既生則漸長矣

復動之端

其見天地之心乎

天地之心動後方見聖人之心應事接物方見

天地之心動後方見聖人之

傳一陽復於下乃天地生物之心先儒皆以靜爲見天地之心蓋不知動之端乃天地之心也○本義積陰之下一陽復生天地生物之心幾於滅而至此乃復可見在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端

也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味初淡太音聲正希此言如不信更請問庖犧至哉言也學者宜盡心焉○邵子詩周程只說體用動靜互換无極康節却說循環便湏指消息動靜之間而言一陽初動之時未有氣味聲臭可見可聞故曰玄酒太音○胡氏炳文曰天地生物之心卽人之本心也皆於幾熄而復萌之時見之○朱子云靜極而動聖人之復惡極而善常人之復但常人亦有靜極而動時聖人則无有惡極而善之復矣故復一也有善惡之復有動靜之復終日營營與萬

物並馳忽然有惻隱是非羞惡之心發見此善惡爲陰陽也若寂然至靜之中有一念之動此動靜爲陰陽也二者又各不同如此

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方關宜開而閉商旅出諸途而不行舜十一月朔巡狩而此言不省方則知巡狩者是月也不省方者是月之至日也

本義安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定大象從事上說引月令從身上說

初九不遠復无祇悔元吉復善貴早若遠而後復則不免有悔矣

傳初剛陽來復處卦之初復之最先者也是不遠而復也不遠而復則不至於悔大善而吉也祇宜音抵无祇悔不至於悔也○本義一陽復生於下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復於善不抵於悔大善而吉之道也故其象占如此

象曰不遠之復以修身也人欲去而天理還

六二休復吉象曰休復之吉以下仁初也

傳二雖陰爻處中正而切比於初志從於陽能下仁也復之休美者也復者復於禮也復禮則爲仁初陽復復於仁也初復於仁二能親而下之是以吉也○本義柔

順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

傳三以陰躁處動之極復之頻數而不能固者也頻失則為危屢復何咎過在失而不在復也○本義以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此○誠齋頻復非危頻過為危復故无咎聖人危其頻過故曰厲以警之開其頻復故曰无咎以勸之

六四中行獨復

處上下四陰之中故曰中行不從其類而下應初故曰獨復

本義四處群陰之中而獨與初應為與眾俱行而獨能從善之象當此之時陽氣甚微未足以有為故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之象曰中行獨復以從道初也

六五敦復无悔

本義以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也○胡氏炳文曰不遠復者善心之萌敦復者善行之固故初九无祇悔敦復則其復也无轉移可无悔矣○又曰不遠復入德之事也敦復其成德之事歟

象曰敦復无悔中道以自考成也

本義考成也○王介甫云考自省考能以中道自考則動作不離於中

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以左右之曰以其國君凶至于十年不克征凡言三年五年尚有期至於十年則終不能行矣

本義以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此○徐氏幾曰陰數極於六而七則又乾之始陽數極於九而十則自爲坤之終故凡言十年者坤終之象也○按此爻大旨惟胡氏炳文似之今爲酌定其說云

坤體而居上體之上先迷者也故爲迷復迷復之凶有天災有人青用以行師則終有大敗用以左右其國君則凶於而國此不但一時爲然卽至於十年之久以其終迷也於用衆輔主一切當行之事終不能行凶可知矣蓋甚言迷復之不可如此○迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復也敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢易也獨復與休復相似休比初獨應初也○丘氏行可曰復卦以初九爲主其言不遠復无祇悔者喜一陽之來也其上五陰爻則有得乎陽者吉无得乎陽者凶二比初則曰下仁四應初則曰從道此皆有得

乎陽者餘三陰无得乎陽者五去初雖遠以居得中位
自厚於復无悔三處位不中以去初未遠頻失而頻復
者也故雖厲而可以无咎獨上六一爻最遠乎初又居
一卦之窮迷而不復者也故凶○劉氏彌邵曰動靜天
道之復也善惡人道之復也故彖象言動靜之復六爻
言善惡之復復者剛之反也自五及初皆以從剛爲復
五之自考不如四之從道四之從道不如二之下仁二
之下仁又不如初之修身三類復雖危猶知復者也上
迷復反道則不知復矣

象曰迷復之凶反君道也

五中以自考上六不中

☰☳

震下
乾上

傳復則不妄矣故受之以无妄復者反於道也既復於
道則合正理而无妄故復之後受之以无妄也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

本義无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而

有得焉其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初

又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾

健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不

正則有眚而不利有所往也○誠齋程子曰動以天故

无妄動以人欲則妄此得聖人本意矣誠者天之道妄

者人之欲无一毫之妄誠之至也无妄所以元亨者利在貞而已正則誠邪則妄若匪正而動則動必有青而不利有攸往矣非无妄之不利於往也不正而妄則不利於往也

彖曰无妄剛自外来而為主初於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有青不利有攸往匪正无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

本義以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲往何哉盖其逆天之命而天不祐之故不可以有

行也○誠齋下震本坤體初九自坤之上而來居坤之下為震故曰剛自外来卦之成以震為主震之卦以陽為主下卦為內故曰為主於內震動乾健動以天也故曰動而健九五之君以剛健中正倡於上六二之臣以柔順中正應於下其動豈有妄乎故曰剛中而應此其所以動而大亨也何為動而亨也動以正也何為而能動以正也動以天也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對天時育養萬物一震之頃物皆震動邪念頓消是物物與之以无妄也

傳雷行於天下陰陽交和相薄而成聲於是驚蟄蟄藏振

萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下各正其性命无有
差妄物與无妄也先王觀天下雷行發生賦與之象而
以茂對天時養育萬物使各得其宜如天與之无妄也
茂盛也茂對之爲言猶盛行永言之比對時謂順合天
時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養
育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道
也○本義天下雷行震動發生萬物各正其性命是物
物而與之以无妄也先王法此以對時育物因其所性
而不爲私焉

初九无妄往吉

震陽初動誠一未分割實无私以此而往

動與天合又奚必有應而往耶此初九之往所以得无心
之吉也

本義以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象
占如此

象曰无妄之往得志也

誠齋九本體之乾初居震之始所謂動以天者也動以
天而无妄焉往而不吉不得志哉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往 此无妄之福○耕穫者
種而斂之也菑畲者墾而熟之也

本義柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不

耕穫不蓄畬之象占者如是則利有所往矣○愚謂耕而望穫蓄而望成畬雖是農家常事然有期望之心亦私心也有此卽是妄念故此爻都无此心所謂明其道不計其功也此卽是无妄傳不耕而穫不蓄而畬謂不首造其事似以耕蓄爲私意耕則必有穫蓄則必有畬非心造意作似以耕穫蓄畬爲非私意旣耕則必有穫旣蓄則必成畬非必以穫畬之富而爲又似以穫畬爲私意朱子謂其說自相牴牾是矣然自以爲无所爲於前與陳氏所謂不爲穫而耕不爲畬而蓄者皆非也蓋只是爲而實无所爲如云无所希冀无耕穫蓄畬之心

是也其謂農家治田都无計利之私心亦非也

象曰不耕穫未富也

言非有富之之心也

本義富如非富天下之富言非計其利而爲之也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

此无妄之

禍

本義卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而無災如此○按詰捕之擾似是添出來的話頭今不用○吳草廬說是吳氏澄曰此假設其象以明之如或繫一牛於此乃邑人之牛也偶脫所繫而爲行人所得邑人有失牛之災亦適然不幸爾非已有以致

之是謂无妄之災○劉氏彌邵云六三才柔而位不當所謂匪正者也故有災然出於意料之外故曰无妄之災

象曰行人得牛邑人災也

吳氏澄曰其得者无妄之福其失者无妄之災以无妄之人居无妄之時災福皆非以妄而致

九四可貞无咎

傳四剛陽而居乾體復无應與无妄者也剛而无私豈有妄乎可貞固守此自无咎也可貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利於貞也○本義陽剛

乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

象曰可貞无咎固有_守之也

誠齋九四以剛居柔此豈妄動者哉故許之曰可以貞固而守此道则无咎矣又堅之曰能貞固而守之則可以有之而不失矣

九五无妄之疾勿藥有喜

傳五以中正當尊位下復以中正順應之可謂无妄之至者其道无以加矣以九五之无妄如其有疾勿以藥治則有喜有喜謂疾自亡也无妄之疾不足患若遂自攻治乃是渝其无妄而遷於妄也五既处无妄之極故

唯戒在動動則妄矣○本義乾剛中正以居尊位而下
應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故
其象占如此

象曰无妄之藥不可試也

本義既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少
聾之也

上九无妄行有青无攸利

傳上九居卦之終无妄之極者也極而復行過於理也
過於理則妄也故上九而行則有過青而无所利矣○
泰義上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象

占如此○胡氏炳文曰善學易者在識時初曰吉二曰
利時也三曰災五曰疾上曰青非有妄以致之也亦時
也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥上行
有青時當靜而靜也

象曰无妄之行窮之災也

傳无妄既極而復加進乃爲妄矣是窮極而爲災害也
○葉良珮曰上九无妄之至其曰有青蓋與乾之亢龍
同義故曰窮之災也於无妄何病焉

☰☰ 乾下
艮上

傳有无妄然後可畜故受之以大畜无妄則爲有實故

可畜聚大畜所以次无妄也畜爲畜止又爲畜聚止則聚矣取天在山中之象則爲蘊畜取艮之止乾則爲畜止止而後有積故止爲畜義

大畜利貞不家食吉利涉大川 此卦之占不但宜食祿於朝又利於濟天下之艱難險阻以究大畜之才蓋乾健足以勝之也

本義大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以内乾剛健外艮篤實輝光是以能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利

貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也○趙氏汝騰曰乾健上進爲艮所止故有畜義艮陽卦也陽爲大故曰大畜大小畜所畜皆乾所別者艮巽耳是故以大畜大謂之大畜○李氏舜臣曰以陰畜陽所畜之力小故謂之小畜以陽畜陽所畜之力大故謂之大畜

彖曰大畜剛健 乾 篤實輝光 艮 日新其德

本義以卦德釋卦名義

剛上 上交 而尚賢 四五二柔尊尚之 能止健 剛之大正也

而非二柔之小者所能爲不以止健之功歸之於陰小此
聖人之微意也

本義以卦變卦體卦德釋卦辭

不家食吉養賢也

本義亦取尚賢之象

利涉大川應乎天乾也卦有乾體者多曰利涉大川健故

也

本義亦以卦體而言

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

傳天爲至大而在山之中所畜至大之象君子觀象以

大其蘊畜人之蘊畜由學而大在多聞前古聖賢之言
與行考跡以觀其用察言以求其志識而得之以畜成
其德乃大畜之義也○本義天在山中不必實有是事
但以其象言之耳○愚按天積氣也今虛空中無往而
非積氣亦無往而非天山有空洞處積氣未嘗不在焉
謂天在山中實有之亦未爲不可也○丘氏行可曰風
以氣畜氣息則散故風行天上爲小畜山以形畜形畜
則固故天在山中爲大畜大畜言畜德小畜言懿文德
畜德雖同而文德則德之小者也

初九有厲利已

本義乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利於止也○胡氏炳文曰他卦取陰陽相應此取相畜內卦受畜以自止爲宜外卦能畜以止之爲義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義

象曰有厲利已不犯災也

張清子曰厲災也惟已故不犯

九二輿

自說其輶

九二剛中自能止而不行可謂知時者

矣

本義九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進

有此象也

象曰輿說輶中无尤也

九二剛得中故无尤

九三良馬

馳逐可進矣

利艱貞

必也艱難貞固乃利日閑

輿衛乃利有攸往

懼其可進而銳於進也○日閑輿衛言

不輕於進

本義三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬馳逐之象焉然過則銳進故其占必戒以堅貞閑習乃利於有往也日當爲日月之日○考工記周人上輿車有六等之數戈也人也及也戟也矛也軫也皆衛名

象曰利有攸往上九合志也

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也

本義童者未角之稱牯施橫木於牛角以防其觸詩所謂輻衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有天下之福慶也豮去其勢則牙雖存而剽躁自止

本義陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也○徐氏幾曰牡豕曰豮攻其特而去之曰豮所

以去其勢也豕牙二也豮之者五也此用柔畜剛之道也○呂與叔曰四五皆以柔畜剛止健者也牛之剛健在角豕之剛健在牙○厚齋馮氏竒之曰大畜之畜陽者六四六五九居上爲之助者也外無陽爻則坤順而不能畜內無陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義者在艮之上九而能畜乾之陽者在艮之六四六五也上九何天之衢亨

本義何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙如天衢然故其象占如此○郭氏雍曰觀童牛之牯則知有厲利已矣觀豮豕之牙則知輿說輻矣觀良馬

逐則知何天之衢亨矣蓋乾健爲良所止是以三爻各相類○丘氏行可曰大畜六爻上三爻良爲畜者也下三爻乾受畜者也初與四應受四之畜者故初言有厲利已四言童牛之牯二與五應受五之畜者故二言輿說輶而五言積豕之牙此四爻皆已成畜者也至三與上應始與上合志而同進故三言良馬逐而上言天衢亨也至此畜道散矣

象曰何天之衢道大行也

葉良珮曰卦彖兼取畜止畜聚二義大象專取畜聚義六爻專取畜止義初九進則有厲惟利於已知難而止

者也九二處得中道能脫輶而不行時止而止者也九三與上合志其進也如良馬之馳逐此畜極而通之象然猶以艱貞閑習爲戒者慮其可進而銳於進也六四當大畜之任能止惡於初若童牛始角而加之以牯則大善之吉也六五制惡有道得其機會故其象爲積豕之牙其占雖吉然比之於四則有間矣或問六四元吉傳曰有喜六五之吉乃曰有慶何也曰論爲力之難易則四爲易故曰元吉論其功之廣狹則五爲廣故曰有慶上九之亨畜極而大通也故以天之衢爲象雲行雨施天下平也其斯以爲道大行乎

傳物畜然後可養故受之以頤夫物既畜聚則必有以
養之无養則不能存息頤所以次大畜也頤頤之象頤
養也人口所以飲食養人之身故名為頤聖人設卦推
養之義大至於天地養育萬物聖人養賢以及萬民與
人之養生養形養德養人皆頤養之道也動息節宣以
養生也飲食衣服以養形也威儀行義以養德也推已
及物以養人也○丘氏行可曰頤頤也養也輔上九之
象車初九之象中四陰衆齒之象上覆下承衆齒森然
全頤之象見矣

頤貞吉觀頤

觀養德是正不正

自求口實

又觀養身是正

不正如飲食起居是也

本義頤口旁也口食物以自養故為養義為卦上下二
陽内含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也
貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養之道自求口
實謂觀其所以養身之術皆得正則吉也○頤中之虛
元未有物故當於未受外物之時擇其所養若有物則
為噬嗑非頤也○丘氏行可曰此卦陽實陰虛實者養
人虛者求人之養故四陰皆求養於陽者然養人之權
在上是二陽爻又以上為主而初陽亦求養者也故直

於上九一爻曰由頤馬

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

本義釋卦辭

不但自養

天地養萬物聖人養賢以養及萬民頤之時大

矣哉

養須各當其可當其可之謂時故單言時

本義極言養道而贊之

象曰山下有雷頤君子以慎言語

禍從口出

節飲食

病從

口入

傳以二體言之山下有雷頤雷震於山下山之生物皆

動其根發其萌芽為養之象以上下之義言之艮止而震動上止下動頤頤之象以卦形言之上下二陽中含四陰外實中虛頤口之象口所以養身也故君子觀其象以養其身慎言語以養其德節飲食以養其體不唯就口取養義事之至近而所繫至大者莫過於言語飲食也在身為言語於天下則凡命令政教出於身者皆是慎之則必當而无失在身為飲食於天下則凡貨資財用養於人者皆是節之則適宜而无傷推養之道養德養天下莫不然也○本義二者養德養身之切務

初九

自六四外爻而言

舍爾靈龜觀我朵頤凶

此爻若四

傳采頤為采動其頤頤人見食而欲之則動頤垂涎故以為象○本義靈龜不食之物采垂也采頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

象曰觀我采頤

初九本可貴者今應四乃如此

亦不足貴

也 飲食之人則人賤之矣

六二顛頤拂經于

上九

丘頤征凶

艮為山上九在外而高

故有丘象

本義求養於初則顛倒而違於常理求養於上則往而

得凶丘土之高者上之象也○胡氏炳文曰養道以安

靜為无失二動體故顛拂而凶四五靜體故雖顛拂亦

吉震三爻凶艮三爻吉可見矣震動故凶艮止靜故吉

象曰六二征凶行

往

失類也

本義初上皆非其類也

非其應

六三拂頤

人皆求頤於上三獨拂之而隨下體之動

貞凶

十年勿用无攸利

十數之終言終不可用又无所往而利

本義陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正

亦凶故其象占如此

象曰十年勿用道大

拂悖也

六四顛頤吉虎視眈眈下賢之心專其欲逐逐求益之心

不已无咎虎視常垂首

本義柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顛而吉虎視眈眈下而專也求九之專其欲逐逐求而繼求九之頻數也又能如是則无咎矣○朱子云求養於下以養人必當繼繼求之不厭乎數然後可以養人而不窮

象曰顛頤之吉上施光也

六五拂經不能養人反賴上九之養以養其下是拂其常

居貞吉用靜吉不可涉大川用作凶

本義六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養以養其下是已拂其常矣故其象占如此○二拂五而求養於初故為顛為拂動故凶五拂二而求養於上故亦為拂靜故吉

象曰居貞之吉順靜以從上也

上九由頤厲吉利涉大川

本義六五賴上九之養以養人是物由上九以養也養人之權在五而已居其上為眾所歸位高任重易失之

專故必以危厲處之而吉陽剛在上故利涉大川○胡

氏炳文曰五不可涉大川而上則利涉大川五柔而上

剛也○朱子云頤卦下三爻是資人以爲養上三爻是養人四五雖資初上之養實是藉人以養而又推以養人者故此三爻似都是養人之事○按六爻之中動而求人以養者皆凶靜而受人之養與推以養人者皆吉口容止故也

象曰由頤厲大有慶也

葉良珮曰六爻自三以下皆自求口實者也以震之動而凶初陽剛足以自養矣乃以應四而動於欲故象曰舍爾靈龜觀我朵頤從外誘則失德凶可知矣二顛頤則拂經于丘頤則非其類下陵而上援征凶可必也三

拂頤之貞於上爲盜臣於下爲剝民之吏於隣爲侵牟之夫於自養則爲縱欲傷生之人凶則甚矣十年勿用者何卦二奇四偶其數十言在頤之時終不可用也无所攸利言在頤之位无所往而利也自四以上皆觀頤者也以艮之篤實輝光而皆吉四與五居君相之位四應於初五比於上自知不足而能資求於上下之賢才以養其德由是天下必得其所養矣故曰順以從上上施光也上九由頤厲吉者何知天下由己以養也格君以成其德則納約自牖而无一時之或安求賢以及萬民則握髮吐哺而无一事之或寧夫如是則天下咸得其

養非吉而何卽天下有艱險亦必有以濟之而不失其
養此所謂大有慶也

巽下
巽上

傳頤者養也不養則不可動故受之以大過凡物養而
後能成成則能動動則有過大過所以次頤也

大過棟撓利有攸往亨

本義大陽也四陽居中過盛故爲大過上下二陰不勝
其重故有棟撓之象又以四陽雖過而二五得中內巽
外兌有可行之道故利有攸往而得亨也○胡氏炳文
曰棟撓以卦象言利往而後亨是不可无大有爲之才

而天下亦无不可爲之事以占言也

彖曰大過大者過也

本義以卦體釋卦名義

棟撓本末弱也

本義復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔○丘
氏行可曰棟撓本末弱此以成卦之義言大過也剛過
而中巽而說行此以卦才言所以救過之道蓋剛而得
中則不過巽而說行則能往所以亨也

剛過而中

則不過

巽而說行

則能往所以亨

利有攸往乃

本義又以卦體卦德釋卦辭

大過之時大矣哉時自是時當如此如堯舜之禪受而謳

歌訟獄之皆歸湯武之放伐而後后迎師之恐後所以成大功而濟於時也時不可違故聖賢不能違時極是不得已處只着如此故雖過乎事而不過乎理也

本義大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大
○大過之事甚大无其時不可過有其时无其才愈不可過本義因論大過之時而有取於大過人之才者此也

象曰澤滅木大過君子以用之則獨立不懼舍之則遯世

无悶

本義澤滅於木大過之象也不懼无悶大過之行也

初六藉用白茅无咎茅柔物也巽爲白

傳不錯諸地而藉以茅過於慎也是以无咎○本義當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

象曰藉用白茅柔在下也上承四剛故當敬慎如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利女妻女未嫁者

本義陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮於下者也榮於下則生於上矣夫雖老而得女妻猶能成

生育之功○楊龜山曰聞之蜀僧云四爻之剛雖同爲木然或爲楊或爲棟棟負衆椽則木之強者也楊爲早凋則木之弱者也此卦本末皆弱二近於本五近於末故均爲木之弱者

象曰老夫女妻過以相與也

傳其相與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也

九三棟撓凶

本義三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象撓而占凶

象曰棟撓之凶不可以有輔助也

西溪李氏季辨曰下卦上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟撓言下弱而无助也上卦上弱而下實下實則可載故四居上卦之下而曰棟隆吉言下實而不撓也

九四棟隆吉有他初吝 牽於柔故吝

本義以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過於柔矣故又戒以有它則吝也

象曰棟隆之吉不撓乎下也不下繫於初故不因下之弱

四撓

九五枯楊生華老婦上六得其士夫无咎陰欲陽非陽之

咎然非美事也故亦无譽士夫士未娶者

本義九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反○老夫之得女妻再娶女之夫也老婦之得士夫婦再嫁而夫未娶者也

象曰枯楊生華則速其死何可久也老婦士夫亦可醜也

上六過涉兌澤滅頂凶无咎如東漢諸人不量深淺至於

殺身亡家然而其心則何罪焉

本義處過極之地才弱不足以濟然於義為无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此○丘氏行可曰太過四

陽二陰陽過乎陰論全卦則三四兩爻重剛不中過者也論爻位則二四以剛居柔不過者也故一言而一利三五以剛居剛過者也故一凶一可醜至初上二柔亦以不過者為美然初陰伏於四陽之下承剛也故无咎上陰躡乎四陽之上乘剛也故凶是知處大過之世不惟不欲剛之過而柔亦不容過於剛也
象曰過涉之凶不可咎也

☵☵ 坎下
☵☵ 坎上

坎者陷也理无過而不已過極則必陷坎所以次大過也習謂重習他卦雖重不加其名獨坎加習者見其重

險險中復有險其義大也卦中一陽上下二陰陽實陰
虛上下无據一陽陷於二陰之中故爲坎陷之義
習坎有孚維心亨行有尚

傳陽實在中爲中有孚信維心亨惟其心誠一故能亨
通至誠可以通金石蹈水火何險難之不可亨也行有
尚謂以誠一而行則能出險有可嘉尚謂有功也不行
則常在險中矣○本義習重習也坎險陷也其象爲水
陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中
實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此
九二九五皆中實故爲有孚之象九二九五陷於坎中

而剛德自若此維心亨之象也 ○丘氏行可曰坎六爻

四陰陷二陽四陰坎也二陽坎中之水也君子觀二陽
中實之象故體水之德爲有孚維心亨所以處陷也觀
四陰險陷之象故因坎之形設險守國所以用險也彖
易聖人於往有功以上專以水言明處險之道自天險
不可升以下專以險言明用險之方

彖曰習坎重險也

本義釋卦名義

水流而不盈行險而不失其信 坎流水也故流而不盈若
兌澤之水則湏盈而後流

本義以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

本義以剛在中心亨之象如是而往必有功也

天險无形之險不可升也地險山川丘陵有形之險也王

公設險人險以守其國險之時用大矣哉險因時而設設

之以守國而欲與天地同久者則險之用也

本義極言之而贊其大也

象曰水洊再至習坎君子以常德行進德習習教事教民初

內水方至四外水洊至

本義治已治人皆必重習然後熟而安之

初六習坎入于坎窞凶窞坎中陷處象曰習坎入坎失其

出險之道故凶也

傳初以陰柔居坎險之下柔弱无援而處不得當非能

出乎險者也唯益陷入于深險耳窞坎中之陷處已在

習坎中更入坎窞其凶可知○本義以陰柔居重險之

下其陷益深故其象占如此○胡氏炳文曰初六六三

皆以陰居坎下水性本下而又居下坎體本陷而又居

陷中之陷故皆入于坎窞初又下卦之下也其占之凶

固宜

九二坎有險求小得其求出險也以剛中僅可以小濟不

至如初之陷入于深險而亡

本義處重險之中未能自出故為有險之象然剛而得中故其象占如此

象曰求小得未遂能出險中之險也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

本義以陰柔不中正而履重險之間來往皆險前險而後枕其陷益深其道不可用也故其象占如此枕倚着未安之意○來險也往亦險也前險也後所枕者亦險也无所往而非險則惟入于坎窞而已處險而陰柔又不中正其道豈可用乎以此知其欲濟險而終无功也

象曰來之坎坎終无功也

六四外水洊至艱阻之時也樽酒簋贰用缶納約自牖終

无咎

本義九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此○樽酒一樽之酒也簋貳貳副也一簋之食而有副焉是貳簋也缶樂器離卦鼓缶漢書擊缶而歌烏烏然則缶瓦器而可擊以歌者也酒以一樽簋以二樂用瓦缶其禮可謂薄矣艱難之時用此薄禮由間道以通其誠於君

焉始雖艱阻終則无咎之道也君謂五以四柔近比五剛所謂剛柔際以此

象曰樽酒簋貳剛五柔四際也

觀孔子小象以樽酒簋貳為句則本義所引晁氏之說以貳用缶為句者其非明矣

九五坎不盈祇既平无咎

本義九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此○熊氏過云祇依鄭作坻詩宛在水中坻說文坻小渚坎之象也按水流而不盈為險盈則平為不險今九五承上六之險為坎之流而不盈猶

有險者也至於坻既平則將盈將出險矣蓋九五陽剛中正將出險之時其象如此而占得之者為无咎也

象曰坎不盈中未大也

本義有中德而未大位雖得中然剛猶陷於柔其濟險之剛猶未為光大也

上六繫用徽纆寘囚于叢棘之中三歲不得出凶徽三股

索纆兩股索

傳上六以陰柔而居險之極其陷之深者也以其陷之深取牢獄為喻如繫縛之以徽纆囚寘于叢棘之中陰柔而陷之深其不能出矣故云至於三歲之久不得免

也其凶可知○三歲之久而不免焉終凶之辭也陷于
獄至于三歲久之極也○本義以陰柔居險極故其象
占如此○周官司園上罪三年而舍今云三歲不得其
罪大而不能改者歟○丘氏行可曰坎以一陽陷於二
陰上下皆坎而二五皆陷然坎之性下下坎為陷太甚
故上坎為安以五得位而二不得位故五之坎既平異
乎二之求小得其四陰爻則處陽外而陷者最凶是以
初言入于坎窞上言寘于叢棘以在二五兩陽之外也
若中二陰三則失位乘陽而无功四則得位承陽而无
咎也

象曰上六失道凶三歲也

葉良珮曰習坎卦辭以有孚為心亨之義故六爻惟以
剛中為善六四剛柔相濟亦得无咎自餘陰柔不中正
者皆凶而无功

三三離下

傳坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也陷於
險難之中則必有所附麗理自然也離所以次坎也
中虛暗離中之陰也水中虛明坎中之陽也

離利貞亨畜牝牛吉

傳離麗也萬物莫不皆有所麗有形則有麗矣在人則

爲所親附之人所由之道所主之事皆其所麗也人之
所麗利於貞正得其正則可以亨通故曰離利貞亨牛
之性順而又牝馬順之至也既附麗於正必如畜牝牛
則吉畜牝牛謂養其順德人之順德由養以成既麗於
正當養習以成其順德也○本義離麗也陰麗於陽其
象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順
之物也故古者能正則亨而畜牝牛則吉○誠齋明蔽
必察明而養之以正乃亨故曰利貞亨明過必剛明而
養之以柔乃吉故曰畜牝牛吉○胡氏炳文曰麗則易
乘至於不正麗而正則亨矣以畜牝牛乃吉何也坎之明

在內以剛健而行之於外離之明在外當柔順以養之
於中也坎水潤下愈下則陷矣故以行爲尚離火炎上
愈上則焚矣故以正爲吉○按養其順德於中卽所以
消其炎上之躁性也故吉

彖曰離麗也火无常形麗物而有形日月麗乎天成明百

穀草木麗乎土成文重明以麗乎正二五皆中正乃化成

天下成文明之化

本義釋卦名義○丘氏行可曰五爲天位故離上有日
月麗天之象此以氣麗氣者也二居地位故離下有百
穀草木麗土之象此以形麗形者也○齊氏覺翁曰人

之生也得水為精得火為神其合也氣聚而形成於有
其分也氣散而神泯於无蓋精所以為形而神麗於形
者也天地形之大者也日月麗天百穀草木麗土其神
天之發見而可見者也

柔麗乎中正 柔中六五柔正六二 故亨是以畜牝牛吉也

牝牛謂二陰皆坤坤為母牛畜養也

本義以卦體釋卦辭

象曰明兩作離大人以繼明照于四方 繼明如云聖繼聖

傳若云兩明則是二明不見繼明之義故云明兩謂相
繼也作離明兩而為離繼明之義也大人以德言則聖

人以位言則王者大人觀離明相繼之象以世繼其明

德照臨于四方大九以明相繼皆繼明也舉其大者故

以世襲繼照言之○本義作起也○耿南仲云重明者

上下明也繼明者前後明也彖言二五君臣故以重明

言之象言明兩作皆君也故以繼明言之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也 中而辟

十平義以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象

以之則无咎矣戒占者宜如是也○離性炎上初九志

仕上麗而躁動其狀為交錯其義為紛錯而未知適從

為垂錯而未得其當所謂履錯然也雖未進而已有妄

乎三上則六五又中正而不可犯進是皆无所容故也
剛之不宜於繼離如此焚死棄俱就火說而正意歸在
人身上爲是若實說人之焚棄則滯矣誠齋之說僅似
故爲酌定其義云

象曰突如其來如无所容也
胡氏炳文曰坎三離四皆上下之交故兩卦於此深致
意焉坎性下三在下卦之上故曰來來而下也離性上
四在上卦之下故曰突如其來來而上也水本下又來
而之下入于坎窞而後已火本上又來而之上焚如死
如棄如而後已

六五出涕沱若戚嗟若吉

傳六五居尊位而守中有文明之德可謂善矣然以柔
居上在下无助獨附麗於剛強之間危懼之勢也惟其
明也故能畏懼之深至於出涕憂慮之深至於戚嗟所
以能保其吉也出涕戚嗟極言其憂懼之深耳時當然
也居尊位而文明知畏懼如此故得吉若自恃其文明
之德與所麗中正泰然不懼則安能保其吉耶○本義
以陰居尊柔麗乎中然不得其正
前以爲柔麗乎中
借中字包正字爾
而迫於上下之陽故憂懼如此然後
得吉戒占者宜如是也○胡氏炳文曰九三之嗟以死

生為憂者也不當憂而憂故凶六五之嗟居君位而能
憂者也憂所當憂故吉○東谷鄭氏曰二五皆以柔麗
剛二之辭安五之辭危者二得位五失位也失位則危
知危則吉巽中五泰然不艱傾安猶於其吉服○本義
象曰六五之吉離王公也艱於此始辭吉者自其文即
傳六五之吉者所麗得王公之正位也據在上之勢而
明察事理畏懼憂虞以持之所以吉也不然豈能安乎
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎離之變也
傳九以陽居上在離之終剛明之極者也明則能照剛
則能斷能照足以察邪惡能斷足以行威刑故王者宜

用如是剛明以辨天下之邪惡而行其征伐則有嘉美
之功也去天下之惡若盡究其漸染註誤則何可勝誅
故但折取其魁首所執獲者非及其醜類則无殘暴之
咎也○本義剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故
其象占如此○張南軒曰離有甲冑兵戈之象而司馬
列於夏官盖有以也○朱子以有嘉折首為向還從傳
為是內也象曰王用出征以正邦也四言

丘氏行可曰離麗也以一陰而麗二陽也上下皆離則
二五皆麗然離之性上上離則炎上之太過故下離為

安又二得位而五不得位也故二之黃離元吉異乎五
之出涕沱若也其四陽爻則處陰內而爲陰所麗者最
凶是以三言日昃之離四言焚如棄如以皆在二五兩
陰之內也若初上二陽初明在下故知以敬而辟咎上
剛在外故能以征伐而正邦也○葉良珮取鄉先生郭
暢軒之說有云上經首乾坤終坎離以乾坤爲體以坎
離爲用也坤得乾之精爲坎乾得坤之氣爲離坎離重
而合則爲既濟天地絪縕斯既濟之象也夫是之謂易
未有天地不交能生萬物者是故易生生之義也

周易傳義補疑卷之四終

周易傳義補疑卷之五

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

梁山古之賢

同校

三三
艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

傳咸感也不曰感者咸有皆義男女交相感也物之相

感莫如男女而少復甚焉故咸有亨之理也利貞相感

之道利在於正也不以正則入於惡矣如夫婦之以媿

姤相感之不以正也取女吉以卦才言也卦有柔上剛

下二氣感應相與止而說男下女之義以此義取女則

得正而吉也○本義咸交感也兌柔在上艮剛在下而
交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少
男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故
其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理
然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣○胡氏炳文曰咸
皆也无心之感也无心於感者无所不感也感則必通
而利在於貞此言感之道當如此取女吉專言取女者
當如此女以貞靜爲正男不下女而女從之非貞女也
不可取矣○誠齋乾坤陰陽之辨咸恒陰陽之交不辨
分不嚴不交情不通

彖曰咸感也

本義釋卦名義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利
貞取女吉也

本義以卦體卦德卦象釋卦辭○丘氏行可曰柔上上
也六本居三上與乾交而爲兌也剛下三也九本居上
下與坤交而爲艮也二氣感應以相與釋咸亨義止而
說以二德言人心之說動易失正唯止而能說則无徇
情從欲之失此釋利貞義男下女以二象言謂以艮之
少男下於兌之少女也凡婚姻之道无女先男者必女

貞靜男先下之則為得男女之正此釋取女吉義

天地感而萬物化生

乾坤交而大化行也

聖人感人心而

天下和平

二五交而治化行也

觀其所感而天地萬物之

情可見矣

天地萬物以化生相感應聖人天下以和平相

感應

本義極言感通之理

象曰山下有澤咸君子以虛受人

傳君子觀山澤通氣之象而虛其中以受於人夫人中

虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主則

无感不通也○本義山下有澤以虛而通也○誠齋山

受澤山之虚心受人君子之虛虛故感感故應○真氏

行可曰人之一心其寂然不動感而遂通者虛故也苟

以私意實之則先入者為主而感應之機窒雖有至者

皆捍之而不受矣故山以虛則能受澤心以虛則能受

六人

初六咸其拇象曰咸其拇志在外

四也

本義拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象

也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然

六爻皆宜靜而不宜動也○誠齋易者象也象者肖也

如噬嗑之象則肖乎頤中有物如咸之象則肖乎人之

一身初與二肖乎足三與四與五肖乎身上則肖乎口
初六拇也咸而感之者誰也九四也九四之體肖身之
心也拇也腓也股也脢也輔頰舌也聽乎心而動靜者
也九四說之初初六止之初初與四應者也九四之感
初六欲行者也而初六止而不行是心行而足止也
六二咸其腓凶居吉

本義腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也
二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之
德能居其所故其占動凶而靜吉也○王氏輔嗣云咸
道轉進離拇升腓腓體動躁者也感物以躁凶之道也

由躁故凶居則吉矣處不乘剛故可以居而獲吉
象曰雖凶居吉順不害也來不指五四而指六三

居則乘陽為順順故不害也
九三咸其股執其隨猶云主於隨往吝野今九四八以

本義股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意
六下二爻皆欲動者也三亦不能自守而隨之往則吝矣
故其象占如此○劉氏牧云志在隨人執其隨僕廝之
志也

象曰咸其股前二爻不處此爻亦不處也志在隨人所執
下也

本義言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也○雲峰胡氏炳文曰彼不處而我亦不處不能自立而日究乎汚下者也

九四 若貞則吉 而悔亡 若 憧憧往來 則但 朋從爾思 而已

本義九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象感之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰爲失其正而不能固故因占設戒以爲能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感 不能 感天下則但朋類從其所思不復能及遠矣○朱子云

憧憧是一心方欲感他一心又欲他來應往來方往時又要來方來時又要往也○誠齋九四在一卦之體如一身之心不言心而言思責其廢心而任思也○齊氏覺翁云憧憧動心之貌貞則靜靜則虛虛則一一則於來也无迎於往也无將旣應之後猶未應之初也靜亦定動亦定寂也未嘗不感感也未嘗不寐何憧憧之有象曰貞吉悔亡未感害也 私未感故未有害言未爲私感所害也 憧憧往來未光大也 私則狹

本義言不正而感則有害也

九五感其脢无悔

本義膂背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也○新安程氏直方曰初與四應故拇與心皆在前二與五應故腓與膂皆在後三與上應故股與輔頰皆在兩旁而舌居中者至理存焉

象曰咸其膂志末也

本義志末謂不能感物○不能感物其志亦末矣

上六咸其輔頰舌

本義輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其

象如此凶咎可知○輔口輔也

象曰咸其輔頰舌滕口說也

本義滕騰通用○童溪王氏宗傳曰以心思感人所感已狹况騰口說以感乎於是感道衰矣○丘氏行可曰上卦象上體下卦象下體拇腓股隨體而動應感者也膂不能思无感者也輔頰舌以言爲說不足以感者也皆不能盡乎感之道惟四居心位爲感之主似知感之義者然无心者固无所感而有心者憧憧往來亦不能以咸感感之道其難哉大傳曰夫易何思也云云必如是而後可以言咸感之道也

三三 巽下
震上

恒亨无咎利貞利有攸往

本義恒常乂也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為恒其占為能乂於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃為得所常乂之道而利有所往也
○徐氏幾曰利貞不易之恒也利有攸往不已之恒也由此知恒之貞而不易者恒之利者也恒之有攸往而不已者亦恒之利者也本義以為利於守貞乃為得所常乂之道而利有所往利於守貞利字似未為分曉

彖曰恒乂也剛上而柔下

剛柔之常

雷風相與

二氣之常

巽而動

男動於外女順於內入理之常

剛柔皆應

交感之

常

恒之常故恒言入本意其卦當吸此○卦天此之常

本義以卦體卦象卦德釋卦名義限天以爲示諱言天

恒亨无咎利貞乂於其道也天地之道恒乂而巳也

本義恒固能亨且无咎矣然必利於正乃為乂於其道

除不正則乂非其道矣天地之道所以長乂亦以正而已

矣○誠齋咸以少男下少女此男女之新昏恒以長女

下長男此夫婦之偕老男下女則女隨女下男則男尊

男尊女卑尊卑定位然後常分正矣正則可乂乂則可

恒故曰利貞○按正則可又乃爲恒此所謂不易之
恒恒之利者也天地之道恒久而不已也帶在下文說
爲是

利有攸往終則有始也

本義久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之
理然必靜爲主也○胡氏炳文曰本義釋乾彖曰始卽
元也終則貞也不終則无始不貞則无以爲元乾言天
道之終始此言人於道其始終當如此○按天地之道
恒久而不已卦辭所謂利有攸往終則有始也卽所謂
不已之恒亦恒之利者也

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道
而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣
本義極言恒久之道

象曰雷風恒君子以立不易方

傳君子觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大
中常久之道不變易其常所也○誠齋終始變化者恒
所以久而不窮立不易方者恒所以久而不變○胡氏
炳文曰雷風雖變而有不變者存體雷風之變者爲我
之不變者善體雷風者也

初六浚恒貞凶无攸利

傳初居下而四爲正應柔暗之人能守常而不能度勢
四震體而陽性以剛居高志上而不下又爲二三所隔
應初之志異乎常矣而初乃求望之深守常而不度勢
求望於上之深堅固守此凶之道也泥常如此无所往
而利矣世之責望故素而致悔咎者皆浚恒者也○本
義初與四爲正應理之常也然初居下而在初未可以
深有所求四震體而陽性上而不下又爲二三所隔應
初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下
爲巽之主其性務入故深以常理求之浚恒之象也占
者如此則雖貞亦凶而无所利矣

象曰浚恒之凶始求深也

始求不當深而深此所以凶

九二悔亡象曰九二悔亡能久於中也

傳九陽爻居陰位處非其常本當有悔而九二以中德
而應於五五復居中以中而應中其處與動皆得中也
是能恒久於中也能恒久於中則不失正矣九二以剛
中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣○本義以
陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

九三不恒其德或承之羞貞吝

本義位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所

故爲不恒其德或承之羞之象或者不知其何人之辭
承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者
正而不恒爲可羞吝申戒占者之辭○葉良珮曰九三
處得其位謂宜固執而不變也然以其過剛不中又巽
體其究爲躁卦而當雷風之變志從於上不能自守故
爲不恒其德之象不恒之人无所用耻人亦莫不以耻
承之位貞而德不恒故曰貞吝

象曰不恒其德无所容也
三以其剛介於二剛之間進退皆无所容
九四田无禽象曰义非其位安得禽也

本義以陽居陰义非其位故爲此象占者田无所獲而
凡事亦不得其所求也○王氏輔嗣曰恒於非位雖勞
无獲也○胡氏炳文曰師六五柔中而所應者剛剛實
故曰有禽恒四剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽
六五恒其德貞婦人吉夫子凶
本義以柔中而應剛中常义不易正而固矣然乃婦人
之道非夫子之宜也故其象占如此○胡氏炳文曰六
五中矣然剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之
所當常也
象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

上六振恒凶象曰振恒在上大无功也

本義振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而其占則凶也○楊氏曰在下以入為常浚恒也在上以動為常振恒也在下而求浚非也在上而求振亦非也○丘氏行可曰恒中道也中則能恒不中則不恒矣初在下體之下四在上體之下皆未及乎恒者故泥常而不知變三在下體之上上在上體之上皆已過乎恒者故好變而不知常惟二五得上下體之中似知恒之義者而五位剛爻柔以柔中為恒故不能

制義二位柔爻剛以剛中為尊而居位不當亦不能盡

守常之義恒之道豈易言哉

三三艮下
乾上

遯亨小者利於貞

本義遯退避也為卦三陰浸長陽當退避故為遯六月

與之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶

可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其

占為君子能遯則身雖退而道亨小人則利於守正不

可以其浸長之故而遂侵迫乎陽也小謂陰柔小人也

此卦之占與否之初二兩爻相類○遯亨為君子言也

告君子使遯去不去則見害於小人矣小利貞爲小人
言也勉小人以正小人而不守正則凌迫乎君子雖已
亦有所不利也○君子以遯爲亨小人以靜正爲利

彖曰遯亨遯而亨也剛五當位而應二與時行也遯便是
與時行不然便是與時背

本義以九五爻釋亨義

小利貞浸而長也

本義以下二陰釋小利貞○中溪張氏清子曰臨之彖
剛浸而長遯之彖不曰柔浸而長而止曰浸而長者蓋
剛之長可言也柔之長不可言也

遯之時義大矣哉

本義陰方浸長處之爲難故其時義爲尤大也○誠齋
吾讀易至遯而嘆曰遯其見聖人之心乎聖心焉在曰
在天下而不在一身故曰遯亨遯而亨也遯而亨者窮
於進而通於退雖然聖人之退聖人之通天下之窮也
聖人豈悻悻然決於退哉五以剛陽當君位而與二爲
應其時猶可與有行者二陰雖長於內然漸而未驟四
陽猶盛於外其勢猶可以小有所正而未至於大壞也
孔子去魯而行之遲孟子三宿出晝而猶曰速聖人之
心在天下如此故曰遯之時義大矣言其進退之時去

就之義甚大而末可躁也故小人之於一身傲倖於萬
一聖人之於天下亦傲倖於萬一也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴不惡而嚴無
惡聲厲色而自矜莊威嚴也遠小人取艮止象不惡而嚴

取乾剛象

本義天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之
常而小人自不能近○山勢上逼天性高遠不受其逼
遯之象也○誠齋其義為陽避陰君子避小人故曰遯
遯者退而避也

初六遯尾厲勿用有攸往 言但當危行言遜不可有所作

用遯尾厲危其遯之不早也

傳他卦以下為初遯者往遯也在前者先進故初乃為
尾尾在後之物也遯而在後不及者也是以危也初以
柔處微既已後矣不可往也往則危矣微者易於晦藏
往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故也古人
六處微下隱亂世而不去者多矣○本義遯而在後尾之
象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災
耳○誠齋進處後則遠利明退處先則遠害蚤處遯之
世上九剛而知幾則最先遯九五剛也則又遯九四剛
也則又遯故上為肥遯五為嘉遯四為好遯皆喜其蚤

也初六柔而不能決止而不能行又居遯之最後故為
遯尾故危厲而災

象曰遯尾之厲不往何災也

言若无所作用則亦何災之

有

六二執之用黃牛之革莫之勝說

脫

象曰執用黃牛固志

也

本義以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦
當如是○莫之勝脫喜二之從五者固也傳以為不可
勝言恐未是

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

艮為閹寺臣妾之象

本義下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也
然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其
賢而可畜耳故其占如此○馮氏竒之曰九三為二陰
所拘繫而不得脫將為陰柔所薄而元氣危矣能如人
主之畜臣妾柔而服之使二陰止於內而不往乃吉道
也○馮兼畜止意說似更有理

象曰係遯之厲有疾憊

困

也解厲字

畜臣妾吉不可大事

也

畜臣妾雖吉然豈可當大事乎

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

本義下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之

象也唯自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

傳遯非人君之事故不主君位言然人君之所避遠乃遯也亦在中正而已○本義剛陽中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣○郭氏雍曰以正志者九五嘉遯隨而不流无係也无執也无好也不事於外正我之志而已此其所以爲嘉也上九肥遯无不利

傳肥者克大寬裕之意遯者惟飄然遠逝无所繫滯之

爲善上乾體剛斷在卦之外矣又下无所繫是遯之遠而无累可謂寬綽有餘裕也遯者窮困之時也善處則爲肥矣其遯如此何所不利○本義以剛陽居卦外下

无係應

去柔最遠

遯之遠而處之裕者也故其象占如

此肥者寬裕自得之意○四之好不如五之嘉五之嘉不如上之肥上與二陰无應无係故肥者疾憊之反也○項氏安世曰下三爻艮也主於止故爲不往爲執革爲係遯上三爻乾也主於行故爲好遯爲嘉遯爲肥

遯

象曰肥遯无不利无所疑也

三有所係則疾上无所疑故

三三 乾下 震上

大壯利貞

大指四陽言大壯利貞大者利於正也

本義大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽剛則占者吉亨不假言但利在正固而已○陰之進不正則小人得以陵君子故遯言小者利於貞陽之進不正則君子不能勝小人故大壯言大者利於貞

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

本義釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

本義釋利貞之義而極言之○大者壯以氣言大者正以理言○大者壯乃壯之本體大者正則所以用壯之道正大而天地之情可見又推極其理而言之也

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷在天上其聲壯

君子之剛健如雷在天上方能克去非禮

本義自勝者強

初九壯於趾征凶有孚

言壯於趾而征進其凶必然

本義趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此象居下而壯于進其凶必矣故其占又

如此

象曰壯于趾其孚窮也

本義言必困窮

有必然困窮之理

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

本義以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也○郭氏雍曰九二因中得正曰貞吉許之也九四不中不正曰貞吉戒之也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也

此爻惟石氏介與誠齋之說得之○石氏介云壯惟小人用之君子則否罔不用也○誠齋九三強之極也其強可以果於勿用不可以果於用故聖人戒之曰用之則爲小人勿用則爲君子小人如羝馬喜於鬪而犄於勝喜於鬪故技止於一觸之勇犄於勝故怒及於无心之藩然藩无心而能係角易往而難反終羈繫其角而後已羸與累古字通用故雖貞而亦厲而况不貞乎用罔无所用也羸其角鄭玄作羸

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

輪之要處

本義貞吉悔亡與咸九四同占藩决不羸承上文而言

也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此○誠齋九四居近君之位得衆陽之助而能以剛居柔不用其壯此其所以貞也故吉而悔亡九三觸藩而羸九四不觸而決者九三遇九四之藩而九四之上皆陰爻也豈惟藩之決亦无羸角之憂豈惟角不羸亦有往進之喜輿之大可往而進也輹之壯尤可往而進也三十輻俱壯而輿可往四陽俱協而時可往程子云輹與輻同

象曰藩決不羸尚往也前无困阻可以上進也

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

傳羊群行而喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五以柔居上若以力制則難勝而有悔唯和易以待之則群羊无所用其剛是喪其壯于和易也如此則可以无悔五以位言則正以德言則中故能用和易之道使群陽雖壯无所用也象言所以必用柔和者以陰柔居尊位不當也故設喪羊于易之義然大率治壯不可用剛○誠齋六五當衆陽盛強于下之時乃能使衆陽怙然而自喪者正以柔順和易之德而調伏之也故无悔然則六五之才雖與位不相當乃所以爲相當也德踰於

周易傳義補註 五卷
位位踰於才故也羊即四陽也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
本義壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也○胡氏炳文曰上之壯已極不能退六之質本柔不能遂然三羸角上艱則吉者三過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也兼壯終有變之義○葉良珮云上壯終動極而六之才質本柔故有羝羊觸藩不能退不能遂之象其占无所利可知若能艱以處之則為善用其壯矣故曰吉蓋許其終可進也

象曰不能退不能遂不詳也

進退皆无所利由自處之不詳也

詳審也

艱則吉咎不長也

咎又音譴蓋爻之實柔而佳艱

王氏輔嗣云未有違謙越禮能全其壯者也故陽爻皆以處陰位為美用壯處壯則觸藩矣○看來此卦諸家之說俱未盡然惟王輔嗣為得之聖人作易雖每寓扶陽抑陰之意然剛不可過又須濟之以柔如乾之群龍无首之類乃為善用易者似不可以一例求也大壯以大者壯剛以動得名然又利於貞大者正方是能全其壯初九九三爻位皆屬陽剛故初凶而三厲九四九四

以陽居陰故二戒以因中求正必正而後得吉四戒以必正乃吉而悔亡藩決不羸即本爻不極其剛故象如此而壯于大輿之輹九剛而濟以四之柔剛柔相濟方无困阻而可以行亦非止四前二陰為藩決不羸也以此知三之觸藩羸角亦就本爻過剛致困而言爾六陰而五陽位互兌有羊象羊剛狠之物由五而取象而六居五為柔中為喪羊以和易之象故无悔上六為重兌故亦有羊象壯終動極故又有觸藩象爻質柔而卦體動故進退不能而无攸利然猶幸其不剛也故能艱以安乎柔而不進則吉艱則吉即所謂利於貞也諸爻多

羊象皆以卦之互兌重兌而取非止以剛狠而取也諸爻與卦辭同只大象尚剛壯自為一意爾

三三 坤下 離上

晉康侯用錫馬蕃庶

恩之者豐

晝日三接

禮之者頻

本義晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也盖其為卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上以至于五占者有是三者則亦當有是寵也○順而麗乎大明之德為順德之臣而附乎大明之君又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於

五爲明而柔者之在君位○朱氏震曰周官校人凡朝覲會同毛馬而頒之錫馬蕃庶也大行人公之禮三享三問三勞晝日三接也

彖曰晉進也

本義釋卦名義

以今進字釋古晉字

明出地上

離在坤上

順坤臣

而麗乎大明

離君君明而以

柔道進而上行是以

於

康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

其

寵賜親禮如此康侯非順者不能錫馬三接非君之大明而柔者不能

本義以卦象卦德卦變釋卦辭

象曰明出地上晉君子以自昭明德

本義昭明之也○胡氏炳文曰至健莫如天故君子以之自強至明莫如日故君子以之自昭

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

本義以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是

而能守正則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎

也○胡氏炳文曰凡始進必資薦引四應不中正乃若

相摧抑者進之初人多未之信然摧如在彼而吾不可

以不正罔孚在人而吾不可以不裕初以陰居陽非正

才柔志剛不足於裕貞與裕皆戒辭也

象曰晉如摧如獨行正也

其所以吉以獨行正道也

裕无

咎未受命也

即孟子無官守綽綽然有餘裕之意

本義初居下位未有官守之命

六二晉如愁如貞吉受茲介

大

福于其王母象曰受茲介

福以中正也

本義六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福于王母也王母指六五盖享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也○初有應宜可進也而欲進見摧二无應若可愁也而受茲介福聖人皆戒之曰貞吉盖不以應之有无爲吉凶而惟以不失在我

之正者爲吉也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

傳以六居三不得中正宜有悔吝而三在順體之上順之極者也三陰皆順上者也是三之順上與衆同志衆所允從其悔所以亡也有順上向明之志而衆允從之何所不利古人曰謀從衆則合天心象云上行者上順麗於大明也上從大明之君衆志之所同也○本義三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以爲衆所信而悔亡也

九四晉如鼫鼠貞厲

本義不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故爲鼫鼠之象占者如是雖正亦危○誠齋處遯惡後處晉惡先九四以剛狠之資超貴近之地處群下之上躡三陰之前貪夫位而不思釋畏乎下而恐見奪如鼫鼠然雖正亦危况不正乎○孔氏穎達蔡邕云鼫鼠五能不成一技謂其能飛不能過屋能緣不能窮木能游不能渡谷能穴不能掩身能走不能先人九四失位上承於五上不許其承下據三陰下亦不許其據事同鼫鼠无所成功也故曰貞厲此說取備

象曰鼫鼠貞厲位不當也當柔進之時九四獨以剛進故

進之義於貞爲厲於位爲不當

誠齋以剛狠之強臣居逼近之高位九四處之固不當也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

本義以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳○張氏清子曰待衆允而悔亡者六三是已不待衆允而悔亡者六五是已六五爲自昭明德之主天下臣民莫不順而

周身傳義補註 卷之三
三三
艱之何悔不亡苟能得失不累於心勿勞憂恤持此以
往吉无不利也○誠齋六五柔主也宜不立者也宜悔
吝宜憂恤宜非吉宜不利而聖人斷然許之以悔亡以
勿恤以往必吉必无不利又勸之以往則有慶且夫悔
則亡矣六五慶也恤則勿恤矣六五又慶也往則吉矣
六五又慶也往则无不利矣六五又慶也是四慶者它
卦或得其一二已爲卦之盛今六五柔主曷爲能兼此
四慶而有之曰主德尚剛惟晋之一卦主德不尚剛盖
晋之主德如日之出地此朝日也天下已服其明矣初
出之朝日而遽若方中之烈日天下其不旱暵暵死矣

乎惟柔故明而不虐燭而不察淑而不烈大抵日中非
日之盛而莫盛於朝日剛明非晋之盛而莫盛於柔明
盖日之爲明朝則升中則傾君之爲明柔則容剛則窮
六五晋之盛明之主也宜其福之盛也孰謂其柔而不
立哉

上九晋其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道
未光也

此爻之說惟誠齋似之今爲酌定其義於後上九以剛
明之資進而至於首又進而至於角剛之極也明極者
必窮物剛極者必觸物故不勝其剛而无所用之維思

月身作義補義 五卷 三四
伐人而已其伐人也不能感服天下亦維用伐其私邑
而已聖人於此以爲若不用剛明而有自危之心尚可
許其吉而无咎或挾其剛明而自以爲貞固則爲吝而
已矣吝則維用伐邑於晉道未爲光大此其所以可吝
也

三三

離下
坤上

明夷

土掩日光爲明夷日食之說今星命家言之爲詳蓋

以計者土之餘土計二星能掩日月之光故其行與日
月道相值而食今卦之爲明夷殆卽日食而見傷者觀
之坤在離上可見也

傳進不已必有所傷明夷所以次晉也反晉成明夷故
義與晉正相反晉者明盛之卦明君在上群賢並進之
時也明夷昏暗之卦暗君在上明者見傷之時也

明夷利艱貞

本義夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象
故爲明夷又其上六爲暗之主六五近之故占者利於
艱難以守正而自晦其明也○胡氏一槿曰卦辭文王
所作也於坤曰安貞吉於明夷曰利艱貞終守臣節而
不失其不可見於此乎

彖曰明入地中明夷

本義以卦象釋卦名

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

傳明入地中其明滅也故爲明夷內卦離離者文明之象外卦坤坤者柔順之象爲人內有文明之德而外能柔順也昔者文王如是故曰文王以之○本義以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而見囚也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明夷之時利於處艱危而不失其貞正謂能晦藏其明也不晦其明則被禍患不守其正則非賢明箕子當紂之時身處其國切近內難能藏晦其明而自守其正志

箕子所用之道也故曰箕子以之○本義以六五一爻釋卦辭內難謂爲紂近親在其國內如六五之近於上六也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

傳古之人君設前旒屏樹不容明之盡乎隱也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

本義飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也○按飛而垂翼于行而不食有所如而所如不合傷雖淺而亦不免於傷之喻也三段俱

作譬喻看○初去暗稍遠恐見傷而避其伯夷太公居海濱之事乎

象曰君子于行義不可食也

本義唯義所在不食可也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傳股在脛足之上於行之用爲不甚切左又非便於用者手足之用以右爲便唯蹶張用左蓋右立爲本也夷于左股謂傷害其行而不甚切也雖然亦必自免有道拯用壯健之馬則獲免之速而吉也○本義傷而未切救之速則免矣故其象占如此○荀九家夷于左股文

王囚于羑里之象用拯馬壯闕天散宜生之徒是也

象曰六二之吉順柔以則中也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

南明方狩政而除

害大首暗魁卽上六

本義以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六闇主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒○三與上應以明尅暗爲武王伐紂之事不可疾貞以不可疾爲貞也武王須五年之久而後伐紂此所謂不可疾貞也

象曰南狩之志乃大得也

以明去昏以順取逆

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭坤為腹又坤陰爻有門象

按此爻傳與誠齋以為邪臣蠱暗君之心而後能肆行

於外說未然本義及丘氏行可其說似美然亦未為直

截而明安也故為酌定其義於後○六四一爻分明說

微子事腹上之腹也左腹猶心之隱微處明夷之心亦

上之心其心傷明之心也出門庭則九三矣九三蓋指

武王言言微子探得紂之隱微而知其傷明之心於不

顧行遯之時所謂入于左腹得明夷之心于出門庭也

初與二既為伯夷太公與文王事三爻既為武王事五

爻既為箕子事上爻既為紂事則此爻斷斷乎指微子

無疑矣 丘氏行可說同

象曰入于左腹獲心意也心意暗君之心意即所謂明夷之心也

六五箕子之明夷利貞六五言順土爻為紂謀

本義居至闇之地近至闇之君而能自晦藏以正其志

箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

象曰箕子之貞明可晦不可息以其明在內故也

上六不明晦初登于天後入于地

本義以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位

以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也失則所以為紂順則所以為文王

本義照四國以位之高言○丘氏行可曰明夷以二體言則離明為坤暗所傷以六爻言則上一爻為暗君自五而下皆為所傷所以下五爻皆曰明夷此受傷者也上一爻曰不明晦而獨不言此傷人之明者也

三三 離下 巽上

傳夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人夫傷

困於外則必反於內家人所以次明夷也

家人利女貞

傳家人之道利在女正女正則家道正矣夫夫婦婦而

家道正獨云利女貞者夫正者身正也女正者家正也

女正則男正可知矣○本義家人者一家之人卦之九

五六二內外各得其正故為家人利女貞者欲先正乎

內也內正則外无不正美○薛仁貴曰明乎內者家自

齊言內離明而外巽齊也女德未正他事雖齊本已亂

矣故彖曰利女貞○張清子曰家人合巽離而成卦巽

長女而位四離中女而位二以柔居柔各得其正此亦

利女貞之義

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

傳彖以卦才而言陽居五在外也陰居二處內也男女各得其正位也尊卑內外之道正合天地陰陽之大義也○本義以卦體九五六二釋女貞之義

家人有嚴君焉父母之謂也

本義亦謂二五○趙汝祺曰父義母慈母何以亦稱嚴蓋母之不嚴家之蠹也瀆上下之分庇子弟之過亂內外之別嫚帷薄之儀父雖嚴有不能盡察者必父母尊

嚴內外齊肅然後父尊子卑兄友弟恭夫制婦聽各盡其道而後家道正正家而天下定矣

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

本義上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
傳君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行修則身正而家

治矣。○本義身修則家治矣。○西溪李氏曰此火乃橐籥之火也。大凡鼓鑄須是鼓得風從火裡出。橐籥自有箇戶庭間與家之象也。就中必有模範風也。火也。金也。器也。皆有模範。君子體之言行身之模範物恒其則也。

初九閑有家悔亡。○傳初家道之始治家者治乎衆人者也。苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔。失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理无所不至能以法度閑之於始則无是矣。故悔亡也。九剛明之德能閑其家者也不云无悔者

群居必有悔以能閑故亡耳。○本義初九以剛陽處有象曰閑有家志未變也。○家之始能防閑之其悔亡矣。戒占者當如是也。

象曰閑有家志未變也。○本義志未變而豫防之。所謂教婦初來也。○誠齋婦訓

始至子訓始穉及其志意純一而未變也。初九處家人之始初而用陽剛之嚴治有防閑之遠慮一日之正終身之正也。何悔之有。

六二无攸遂。○傳成在中饋貞吉。○魏徵曰初子五夫從子從夫无所遂志。

傳家人卦大要以剛爲善初三上是也六二以陰柔之

才而居柔不能治於家者也故无攸遂无所爲而可也
如二以柔順處中正婦人之道也故在中饋則得正而
吉婦人居中而主饋者也故云中饋○本義六二柔順
中正女之正位乎內者也故其象占如此○誠齋婦无
遂事必有尊也言有夫也婦職餽祀必有敬也言有先
也六二以柔順之令德宅壺內之正位退然无攸遂以
尊其夫劬然羞餽祀以事所職正孰大焉吉孰禦焉故
聖人贊而譽之曰順以巽也

象曰六二之吉順以巽也順從乎五而卑巽者也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝悔自凶而吉吝自

吉而凶

傳九三在內卦之上主治乎內者也以陽居剛而不中
雖得正而過乎剛者也治內過剛則傷於嚴急故家人
嗃嗃然治家過嚴不能无傷故必悔於嚴厲骨肉恩勝
嚴過故悔也雖悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊
肅人心祇畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則終羞吝矣
○本義以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲
之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反比乎
二四兩柔之間故又有此象吝之道也占者各以其德
爲應故兩言之呂伯恭云此爻如對兩家而言

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

六四富家大吉象曰富家大吉 正而巽 順在女位也

本義陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也○誠齋六四之富而吉吉而大聖人釋之曰六四之富非以富而富也父子夫婦各順其位而不相踰越是謂富矣易之富家卽記之家肥也六四以柔巽而居下卦之上上卦之內其家人之母與思齊太任是已

九五王假有家勿恤吉

荀九家假與格同正也王假有家如虞舜嬪帝二女而四方風動文王刑于寡妻而二南嚮化勿須憂恤而天

下平定其吉可知已○誠齋九五以乾德之剛明居巽位之中正爲天下國家之至尊而愛心感人巽而入之此所以感假其家人以及天下莫不人人交相愛勿憂天下之不治而自吉也以文王爲君以太姒爲妃以王季爲父以太任爲母以武王爲子以邑姜爲婦其不交相愛乎故詩人歌之曰刑于寡妻至于兄弟以御于家邦此交相愛也仲尼頌之曰无憂者其惟文王此勿恤吉也○丘氏行可曰五剛而得中威而能愛盡乎治家之道者故人无不化可以勿憂恤而吉也假有感格之義當從此

象曰王假有家交相愛也 感格義亦在交相愛之中

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

上九有孚威如吉 劉牧曰初終不易有孚者也陽明在上
威如者也

傳上卦之終家道之成也故極言治家之本治家之道
非至誠不能也故必中有孚信則能常久而衆人自化
爲善家之患常在禮法不足而瀆慢生故必有威嚴則
能終吉保家之終在有孚威如二者而已故於卦終言
之○本義上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之
道占者必有誠信嚴威則終吉也○胡氏炳文曰九三

嗃嗃處家之過嚴九五威如律身之自嚴卦未有如家
人皆吉者然始之吉易終之吉難故必有誠信威嚴則
終吉矣

象曰威如之吉反身之謂也

本義謂非作威也反身自治則人畏服之矣○丘氏行
可曰家人一卦先儒謂內卦三爻女子之事也外卦三
爻男子之事也女子之道始也爲人女故初閑有家中
也爲人婦故二在中饋終也爲人母故三家人嗃嗃卽
彖辭女正位乎內也男子之道始也爲人子故四富家
吉中也爲人夫故王假有家終也爲人父故上威如吉

卽彖辭男正位乎外也

三三 兌下
離上

傳家道窮必乖故受之以睽睽者乖也家道窮則睽乖離散理必然也故家人之後受之以睽也

睽小事吉

本義睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也○孔穎

達云睽者乖異之名物情乖異不可大事大事謂興役動衆必須大同之世方可爲之小事謂飲食衣服不待衆力雖乖而可故曰小事吉也○丘氏行可曰小事吉柔爲卦主也凡卦陽剛爲主則可以大事睽合象離成卦而柔進乎五其才不能大有所爲故以之處小事則猶可得吉也○張清子曰離下兌上爲革兌下離上爲睽革以九居五而六居二剛柔得位故曰元亨利貞睽以六居五而九居二剛柔失位故曰小事吉若革之九五則可以大有爲矣湯武之革命應天順人是也彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

周易傳義補註 五卷
本義以卦象釋卦名義○林栗云離火兌澤同賦形於天地中女季女同鞠育於閨門其始未嘗不同也火性炎上澤性潤下中女麗坎季女配艮其終未嘗不睽也

說而麗乎明柔 六五 進而上行得中而應乎剛 九二 是以小事吉 雖不能合天下之睽而成大事然亦可以小濟

傳卦才如此所以小事吉也○睽乘之時六五以柔居尊位有說順麗明之善又得中道而應剛雖不能合天下之睽成天下之大事亦可以小濟是以於小事吉也五以明而應剛不能致大吉何也○五陰柔雖應二而睽之時相與之道未能深固故二必遇主於巷五噬膚

則无咎也天下睽散之時必君臣剛陽中正至誠協力而後能合也○本義以卦德卦變卦體釋卦辭○王輔嗣云事皆相違害之道也何由得小事吉以有此三德也○孔穎達云說而麗乎明不為邪僻柔進而上行所之貴得中而應乎剛非為全弱雖在乖違之時卦爻有此三德故可以行小事而獲吉也

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

傳推物理之同以明睽之時用乃聖人合睽之道也見同之為同者世俗之知也聖人則明物理之本同所以

能同天下而和合萬類也以天地男女萬物明之天高
地下其體睽也然陽降陰升相合而成化育之事則同
男女異質睽也然而相求之志則通生物萬殊睽也然
而得天地之和稟陰陽之氣則相類物雖異而理本同
故天下之大群生之衆睽散萬殊而聖人爲能同之處
睽之時合睽之用其事至大故云大矣哉○本義極言
其理而贊之

象曰上火下澤睽君子以同而異

傳上火下澤二物之性違異所以爲睽離之象君子觀
睽異之象於大同之中而知所當異也夫聖賢之處世

在人理之常莫不大同於世俗所同者則有時而獨異
蓋於秉彝則同矣於世俗之失則異也不能大同者亂
常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同
而能異耳中庸曰和而不流是也○本義二卦合體而
性不同○誠齋禹顏同道而異趣夷惠同聖而異行未
足爲同而異也孔子一孔子而齊魯之去異遲速孟子
一孟子而今昔之饋異辭受此同而異也乃一人自爲
水火矣君子亦何必好同而惡異乎○隆山李氏曰孔
子於彖言睽中有合所以責君子濟睽之功象言同中
有異所以論君子不苟同之性君子之性不苟於同而

其出而同心協力以合天下之睽異者則同彖象之意
蓋如此

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
睽獨无與則不能行是喪馬之象四既與之合則能行矣是勿逐而馬復得之象也

傳九居卦初睽之始也在睽乖之時以剛動於下有悔
可知所以得亡者九四在上亦以剛陽睽離无與自然
同類相合同是陽爻同居下又當相應之位二陽本非
相應者在睽故合上下相與故能亡其悔也馬者所
以行也陽上行者也睽獨无與則不能行是喪其馬也

四既與之合則能行矣則勿逐而馬復得也惡人與已
乖異者也見者與相通也當睽之時小人乖異者至衆
若棄絕之不幾盡天下以仇君子乎如此又安能化不
善而使之合故必見惡人則无咎也古之聖王所以能
化姦凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也○本義上
无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有
喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎
如孔子之於陽貨也○誠齋此聖人合初九九四之睽
也初九之與九四上下異趣而相叛水火異性而相賊
惟相叛故初九動而下固不與九四而爲徒九四動而

上亦舍初九而不與俱彼舍我而去故有喪馬之象初九能聽其去而勿逐須其定而自復是以悔亡此合睽以舒不以亟之道也相如之感廉頗子儀之安光弼是也惟相賊故九四之火值初九之水則熄初九之水值九四之火則涸彼爨我而我涸故有惡人之象且水在火上則涸今火在水上亦能涸何也蓋水火相遭有自下涸上者鼎釜是也有自上涸下者實水于中而盛之以上覆下承之器環之以上下四方之火是也又離日也常暘能焦大澤者也初九之於惡人能不以避爲避而以見爲避是以无咎此合睽以宏不以褊之道也孔

子之見南子是也若非避咎乎惡人則无所事於見惡人矣孔子之不見陽貨是也且初九剛也而能舒且宏何也說故也初與四偕乾體而同陽德乾爲馬故自復初九降屈以下於九四故爲見惡人水在火下故爲辟

咎

象曰見惡人以辟咎也

九二遇主于巷无咎

卷委曲之途

傳二與五正應相與者也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝矣故二以剛中居下上應六五之君道合則志行成濟睽之功矣而居睽離之時其

交非固二當委曲求於相遇覲其得合也故曰遇主於
巷必能合而後无咎巷者委曲之途也遇者會逢之謂
也當委曲相求期於會遇所謂委曲者以善道宛轉將
就使合而已非枉已屈道也○本義二五陰陽正應居
睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃爲无咎故
其象占如此○誠齋此聖人合九二六五之睽也睽之
諸爻皆睽之睽惟九二六五乃睽之合今諸爻皆不遇
六五而九二剛正之大臣乃得遇六五寬柔之明主六
五皆不應諸爻而乃應九二此應之專而莫之分遇之
獨而莫之並者故曰得中而應乎剛又曰遇主于巷君

臣之相遇如此而止曰无咎何也有三不幸焉當睽之
時一也主弱二也諸爻皆睽而寡助三也其平王晋文
侯之事乎此所謂小事吉也○按委曲求合如坎四納
約睽二遇巷乃聖賢達節之事非狷介避世者之所能
知唯二之才剛而得中足以行之故有其象如此
象曰遇主于巷未失道也誠齋以道爲路恐未然傳是

本義本其正應非有邪也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

傳陰柔於平時且不是以自立况當睽離之際乎三居
二剛之間處不得其所安其見侵陵可知矣三以正應

在上欲進與上合志而四阻其前二牽於後車牛所以行之具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也天髡首也劓截鼻也天而又劓言重傷也三不合於二與四睽之時自无合義適合居剛守正之道也其於正應則睽極有終合之理始爲二陽所尼是无初也後必得合是有終也○本義六三上九正應而三居二陽之間後爲二所曳前爲四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此○孔穎達云劓額爲天截鼻爲劓旣處二四之間皆不相得四從上刑之故劓其額二從下刑之又截其鼻○誠齋此

聖人合六三上九之睽也且六三之於上九正應也曷嘗睽而不合哉睽之者九二九四也我欲行而合上九則九二牽我輿於後我欲進而遇上九則九四掣我牛於前六三以柔居剛惟柔故下不能制九二惟剛故上進而犯九四彼阻我而不得進我犯之而必進彼在我上其傷我必矣然六三以柔順之德和說之極而居二陽之間處重險之位位不安而德足以調伏於二剛又遇上九之應力主之於上故睽於初而合於終也○胡氏炳文曰火澤之睽生於動三上之睽生於見本无輿曳本无車掣本无天且劓疑故其見如此乃意見之見

非真見也其見如此故无初正理本不如此故有終○
雙湖胡氏一桂曰此爻辭最險盖以不正之陰乘承應
又皆不正之陽故進退无據而受刑傷特以陰陽配偶
終當有合耳

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

傳九四當睽離之時孤居二陰之間處不當位危且有
咎者也以遇元夫而交孚故得无咎○本義睽孤謂无
應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信 四非危地 然當
睽時故必 以危厲 處之 乃得无咎占者亦如是也○孔

穎達曰元夫謂初九也處於卦始故曰元初四俱陽而
言夫者盖是丈夫之夫非夫婦之夫也○陸德明云同
志相善不期而會故曰遇○李光云情以疑而相睽惟
剛則足以去疑而相合故四終於遇元夫而上終於遇
雨也

象曰交孚无咎志行也 不惟无咎四與初二陽之志得行

也

誠齋睽者乖之極孤者睽之極九四以獨陽處二陰之
間孤立而无與危厲之不暇乃能无咎此已幸矣又得
行其志以合天下之睽何也與在下之善士如初九之

同德相遇以誠相交以信是故孤者朋睽者合何志之不可行何難之不可濟哉豈惟无咎又何厲矣元夫善士也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

本義以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此○胡氏炳文曰二五剛柔得中故五以二爲宗其合也如噬膚之易二以五爲主其合也有于巷之遇宗親之也上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

象曰厥宗噬膚往有慶也

誠齋六五以陰柔之資而居君位宜其悔宜其咎宜其睽合之難也今也乃能合天下之睽如噬膚之易者何也得九二陽剛之宗匪以佐之力也是以悔亡是以何咎是以有慶大哉佐乎有其人雖弱君且能合天下之離而况得剛明之君乎程子以成王周公劉禪孔明當之得之矣

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

傳上九睽極則睚戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑此文有六三之正應實不孤而其才性

如此自睽孤也○本義睽孤謂六三爲二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汚也載鬼一車以无爲有也張孤欲射之也說孤疑稍釋也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此○馮氏竒之曰內卦皆睽而有所待外卦皆反而有所應初喪馬勿逐至四遇元夫而初四合矣二委曲以求遇至五往何咎而二五合矣三輿曳牛掣至上遇雨而三上合矣天下之理固不能久合亦未有終睽者也

象曰遇雨之吉群疑亡也

誠齋上九有六三以爲正應非孤也而云睽孤者居離明之極過於明也過於明故過於疑過於疑故无往而非疑見豕負塗疑其穢已載鬼一車又疑其祟已先張之孤疑其爲寇後說之孤又疑其可親而非害已疑心群起而若不可解矣爲六三者安得而近之此上九之所以孤也然惟天下之至明爲能生天下之至疑非天下之至明亦不能釋天下之至疑其初雜然而疑其後渙然而釋以上九之至陽遇六三之至陰陰陽相和而爲雨則群疑釋然而俱亡矣先張之孤後說之孤以畫

卦之象言也解在下繫蓋取諸睽章○葉良珮曰周公攝政遭流言之變故睽之六爻皆以身所履歷爲辭蓋言始睽而終合云初九當睽之始而上无正應本當有悔正象公之居東也與四同德蓋指召公爲同德也故得悔亡有喪馬自復之象見惡人蓋指多士多方之類見之所以合睽故得无咎九二正公遇成王之象巷者委曲之途也君臣相諂當委曲相求期與之會遇也觀諸鴟鷃之詩金滕之書可見已六三互離有見象本爻坤有輿牛象曳之者二而掣之者四也卽詩所謂狼跋其胡載疋其尾是已其人天且劓蓋指武庚及三監而

言詩不云乎周公東征四國是皇是无初而有終也九四當睽之時而居近君之位爻辭蓋亦指召公云召公以盛滿求去是睽孤之象周公作書名曰君奭以固留之於是召公卒留不去是遇元夫交孚之象故雖厲而无咎六五正成王事程傳亦以成王周公明之以陰居陽是以幼冲居尊位也其有悔可知然以柔中之德而下應九二有同宗象其合也直若噬膚之易以是而往又何睽之不能濟哉故曰往何咎成王旣悟而迎公且曰休恒吉我二人共貞此噬膚往何咎之証也上九睽之極也見豕負塗載鬼一車先張之弧其疑而惡之也

甚矣成王以流言而疑公亦若是爾及其疑之釋也知其非寇也乃已之婚媾也陰陽和而雨澤降亦猶上下交而德業成故曰往遇雨則吉周公之心跡於是乎始白於天下矣故傳曰群疑亡也

☵☵ 艮下
☶☶ 坎上

前有水之陷後有山之阻足不能進行之難也

傳睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也睽乖之時必有蹇難蹇所以次睽也

蹇利西南

趨平易

不利東北

走險

利見大人貞吉

傳西南坤方坤地也體順而易東北艮方艮山也體止

而險在蹇難之時利於順處平易之地不利止於危險也處順易則難可舒止於險則難益甚矣蹇難之時必有聖賢之人則能濟天下之難故利見大人也濟難者必以大正之道而堅固其守故貞則吉也○本義蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又

貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也○胡氏炳文曰處蹇不可无其人故以見五為利處蹇不可无其道故以蹇難而不失其正者為吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

本義以卦德釋卦名義而贊其美

蹇利西南往得中五也不利東北其道窮三也三為艮體

之主止而不能進則常在險中利見大人往有功也當位

貞吉以正邦也可以濟蹇蹇之時用大矣哉往得中有功

正邦其用之大者也

本義以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大者也

象曰山上有水蹇澗谷之泉石礙而止不能流行其象為

蹇君子以反身修德遇艱阻必反求諸己反身取良之謂

修德取坎之心

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也蹇字從足故諸爻

皆以往來為義

本義往遇險來得譽○程氏可久曰六非濟蹇之才初

非濟蹇之位往則犯難來則獲見險能止之譽○隆山

李氏曰古人生居亂世類皆高蹈隱淪以待天下之清

卒之身名俱高所謂來譽也視夫履富貴而蹈危機以

致名位俱仆爲後代所指笑者不有闕哉

六二王臣蹇蹇匪躬之故

本義柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也○誠齋初上三四聖人皆不許其往惟六二九五无不許其往之辭者當蹇之世六二爲王者之大臣九五履大君之正位君臣復不往以濟難誰往乎蹇蹇者多難而非一難也大臣犯天下之多難而捐軀以求濟何尤之有

象曰王臣蹇蹇終无尤也

本義事雖不濟亦无可尤○雷氏曰初六以不往爲有譽六二以匪躬爲无尤有位无位之間耳

九三往蹇來反

本義反就二之陰得其所安○胡氏炳文曰反如返故鄉歸故廬而得其所安下有二之陰喜之就之愈安矣
二說皆以爲二陰愚謂專指二爻爲是故二下各添之字

象曰往蹇來反內喜之也
內在下之二

六四往蹇來連

本義連於九三合力以濟

象曰往蹇來連當位實也
為誠實之實未然

以陰比於陽陽為實故云傳以

荀爽曰處正承剛故曰當位實也

九五大蹇朋來

本義大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助也○葉良珮云九五為蹇之主是人君之在蹇難中乃天下之大蹇也然以其居尊位而有剛健中正之德故足以致天下之賢俊將見六二蹇蹇之臣必能朋合來反來連來碩之臣翕然而至共濟大蹇之難矣○毛伯玉云禍

亂天所以開聖人也九五德正而位尊立乎險中以合天下使天下之有志者朋來而取節於我是故自我言之所謂當位貞吉以正邦也自朋來者言之所謂利見大人往有功也然則五陷坎險之中所以為蹇也而其位則君也治蹇者也以治蹇之主而居至險之中此所以撥亂反正乘危致安也歟○按大蹇如所謂遺大投艱於朕身者人君當此之時須屈群策用群力乃可濟也

象曰大蹇朋來以中節也

言動而不失中正之節故能使

朋來以成正邦之功

上六往蹇來碩吉利見大人

本義說亦是但以爲來就九五則非蓋來就者九三也今酌定其說於後上六已在卦極往无所之益以蹇耳惟來就九三與圖共濟則有碩大之功而吉矣所以然者何也以九五之大人方在蹇坎中上與三利見之而同濟其蹇此其所以吉也○張清子曰上居坎體之上將出蹇矣而亦曰往蹇何哉蓋上六之才雖柔而下有九三陽剛之才爲之正應相與共濟九五之蹇不往而來則有碩大之功而此爻所以獨言吉也此說是爻意今存之

象曰往蹇來碩志在內也內指三利見大人以從貴也貴指五

丘氏行可曰蹇難也詳六爻之義則處蹇者五也五在坎中須衆爻以出險故大蹇朋來蹇其蹇者二也二與五應與君同患難者也故王臣蹇蹇餘四爻雖亦處蹇以不任濟蹇之責是以喜來而惡往故爻以往來爲辭然諸爻中唯三有剛實之才可以濟難以與五非近非應不能從五唯反而就二則可與之同往而濟君之蹇矣故爻言其來反而象以內喜釋之言二亦喜三之來也在四而言來連者比三也故象稱其當位實在上而

言來頌者應三也故象稱其志在內蓋當蹇之世五方
待三之來者也三來則衆爻俱來而蹇可濟矣獨初六
才柔位卑未能有爲故以來譽勉之此蹇六爻之大旨
也○此卦六爻大指惟丘氏之說得之

周易傳義補疑卷之五終

周易傳義補疑卷之六

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

同校

梁山古之賢

三三 坎下
震上

傳蹇者難也物不可以終難故受之以解物无終難之
理難極則必散解者散也所以次蹇也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

本義解難之散也居險能動則出於險之外矣解之象
也難之既解利於平易安靜不欲久為煩擾且其卦自
升來三居四入於坤體二居其所而又得中故利於

西面平易之地若无所往則宜來復其所而安靜若尚有所往則宜早往早復不可久煩擾也○胡氏炳文曰解之時以平易爲利略有苛急卽非利以安靜爲吉又爲煩擾卽非吉本義曰若无所往則宜來復其所而安靜是以安靜爲吉也若有所往則宜早往早復不可久爲煩擾亦以安靜爲吉也本義兩若字未定之詞顧其時何如然其吉也則皆在於來復而已

彖曰解險以動動而免乎險解

傳坎險震動險以動也不險則非難不動則不能出難動而出乎險外是免乎險難也故爲解○本義以卦德

釋卦名義

解利西南往得衆九四朋至斯孚也坤爲衆變坤成震九

四往趨於西南平易之地則得衆心而无難矣豈非利乎

其來復吉乃得中九二也有攸往夙吉往有功也

本義以卦變釋卦辭坤爲衆得衆謂九四入坤體得中

有功皆指九二○丘氏行可曰大抵處時方平者易緩

除患不盡者易滋聖人於患難方平之際旣不欲以多

事自疲故復則得中又不欲人以無事自怠也故往則

有功

天地解

解曰天雷出地

而雷雨作雷雨作而百果草木皆

甲坼 或甲或折 解之時大矣哉

本義極言而贊其大也

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

傳天地解而成雷雨故雷雨作而爲解也赦釋之宥寬之過失則赦之可也罪惡而赦之則非義也故寬之而已君子觀雷雨作解之象體其發育則施恩仁體其解散則行寬釋也○孔穎達云赦謂放免過謂誤失宥謂寬宥罪謂故犯過輕則赦罪重則宥皆解緩之義也○中溪張氏曰雷者天之威雨者天之澤威中有澤刑獄之有赦宥也有過者赦而不問有罪者宥而從輕此君

子所以推廣天地之仁心也

初六无咎

傳六居解初患難既解之時以柔居剛以陰應陽柔而能剛之義既无患難而自處得剛柔之宜患難既解安寧无事唯自處得宜則爲无咎矣方解之初宜安靜以休息之爻之辭寡所以示意○本義難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

象曰剛柔 初四 之際義无咎也 剛上柔下解難之際其剛

柔得宜故无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

程朱皆以狐爲初六六三上六之三陰未然蓋初爻无咎上爻大傳以爲蔽翳待時之君子然則此三爻者安得以其陰而并謂之小人耶此蓋指六三爲三狐而非以初與上湊成三數爲三狐也兩家說有合者仍節取之○傳黃中色矢直物黃矢謂中直也群邪不去君心一入則中直之道无由行矣桓敬之不去武三思是也○本義大抵此爻爲卜田之吉占亦爲去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣○按九二居臣位應六五蓋能爲其君去邪媚之小人而自得乎中直之道者其得正而吉可知也

象曰九二貞吉得中道也

誠齋多難旣徹有攸往夙吉九二以陽剛之才佐六五陰柔之主急於有爲之時也則宜何先去小人是也故當解之世九二欲其獲狐六三戒其致寇九四欲其解拇六五欲其退小人上六欲其射隼一卦六爻而去小人者居其五然則召天下之多難者果誰乎君人者何利於天下之多難何樂於近小人以踈君子哉狐者小人之妖恭顯是也拇者小人之賤通媽是也隼者小人之鷙憲翼是也負乘者小人之僭莽卓是也一卦之中聖人五致意焉其防難也不爲不謹矣田者力而取之

也矢者我直則壯也黃者中而不過也去小人而不力
雖去必來去小人而不直雖行必格去小人而不中雖
甚必亂三者盡矣又能貞固以守之則吉矣不然鄭朋
得以入望之封倫得以入太宗矣
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

傳六三陰柔居下之上處非其位猶小人宜在下以負
荷而且乘車非其據也必致寇奪之至雖使所為得正
亦可鄙吝也小人而竊盛位雖勉為正事而氣質卑下
本非在上之物終可吝也若能大正則如何曰大正非

陰柔所能也若能之則是化為君子矣三陰柔小人宜
在下而反處下之上猶小人宜負而反乘當致寇奪也
六難解之時而小人竊位復致寇矣○本義繫辭備矣貞
吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之為可免耳○
誠齋六三以陰柔之資險詐之極而位乎大臣之上是
何異於市井負販之小人一旦乘公卿大夫之車馬以
行於大達之上孰不羞薄而醜之雖貞猶吝况不貞乎
其致寇也必矣

九四解而拇朋至斯孚
程朱皆以拇為初六未是此亦當指六三蓋三在四下

故亦謂之拇不必以初與四相應而謂初在四所當解
蓋初本无咎故也誠齋之說得之○誠齋四以陽剛之
賢居近君之位當大臣之任而下比六三微賤在下之
小人則君子之友望望然去之維解散其小人則君子
信其中正而朋至矣拇體之微而在下者也小人之象
也而汝也
象曰解而拇未當位也
四以剛居柔故有未當位之戒
六五君子維有解吉有孚於小人

傳六五居尊位為解之主人君之解也以君子通言之
君子所親比者必君子也所解去者必小人也故君子

維有解則吉也小人去則君子進矣
世云見驗也可驗之於小人之言也
有解也小人退則君子有進也
○傳不言所解為誰本義則謂其去陰陽類也解而去
之則言按維有解只亦指當解六三之交而謂非謂并
去與上亦解而去之也說具田獲三狐下矣○胡氏炳
文曰爻曰君子維有解言者五得中可為君子六為陰
亦類小人君子有解之言必以小人之去為驗也九
以陽居臣位三之陰非類也必解而去之乃吉六五以
陰居尊位三之陰同類也不解而去之失君道矣吉未

可知也卦惟四五言解四能解非類之小人可以來君
亦主能解同類之小人亦可以驗其能為君子
象言君子有解小人退也

誠齋六五當解之世為解之君雖以中和柔順之資而
有解散患難之功者維得其解難之要而已孰為解難
之要維用九二九四一二大臣陽剛之佐以解散小人
而已曰君子維有解言言解之吉者維用君子一事而
已程子云孚驗也用君子之驗驗之於小人退而已
上六公用射隼三于高墉之上 三據高位故云 獲之无不利

利

傳上六居尊高之地而非君位故曰公隼鷙害之鳥象
為害之小人墉墻内外之限也解極之時而獨有未解
者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成故能
射而獲之既射之則天下之患解已盡矣何所不利象
曰以解悖也至解終而未解者悖亂之大者也射之所
以解之也解則天下平矣○本義繫辭備矣○孔頴達
云公者臣之極上六以陰居上故謂之公隼者貪殘之
鳥鷙鷙之屬六三蓋罪釁之人故以譬於隼隼之為鳥
宜在山林而處於人家高墉必為人所繳射以譬六三
之處於高位必當被人誅討上六居解之極故必用射

之也○按二指三爲狐田而獲之此指三爲隼射而獲之一以其爲邪媚之小人一以其爲鷙害之小人邪媚從六上說鷙害從三上說二與上皆能爲六五之柔君解去小人者也

象曰公用射隼以解

三之悖逆也

丘氏行可曰小人者難之根故蹇難之後當思去小人解去小人之卦也在卦以六三一陰爲主謂其以陰險之才處非其據而諸爻皆欲去之二在三下而言獲狐者獲三也四處三上而言解拇者解三也上與三應而皆射隼者射三也五解之上而言維有解有孚於小人

者退三也小人不去則難根不除此作易聖人之所深懼也惟初六才柔位卑不任解難之責自可无咎而已此解六爻之大旨也看解卦此說得之○葉良珮云解彖辭以解天下之難言至若六爻之辭則天下之難既解然尚未盡解之事若小人與高墉之悖是已故其象辭與卦義稍有異同初六以柔居難下有士民象與四爲正應又居解初得所仗以爲安所謂紹我周王見休者何咎之有九二以陽剛得中之才爲解難之大人田獲三狐如虞舜之去四凶周公之誅三監是其象也由是以正君心而行其中直之道故曰得黃矢貞吉傳曰

得中道也中則无有不正矣故曰貞吉六三負且乘如
四凶之爲九官羿奡之代夏政管蔡之爲三監自我致
戎雖貞亦吝高墉之射其能免乎九四居上位承六五
之君乃與初六之陰柔爲應有親小人之象故曰解而
拇朋至斯孚如伊尹之放太甲解其昵比之黨此解而
拇之象也若周之尹氏不能解去臚仕之姻婭此所以
來家父之誦也六四君子惟有解吉此知人則哲之事
也有孚于小人卽舉枉錯直能使枉者直之義上六公
用射隼於高墉之上蓋解其已服而復叛者也若夏少
康之誅羿奡周成王之誅武庚若漢高帝之討陳豨是

已故傳曰以解悖也

三三
艮上

傳解者緩也緩必有所失故受之以損縱緩則必有所
失有失則損也損所以繼解也

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

傳損減損也凡損抑其過以就義理皆損之道也損之
道必有孚誠謂至誠順於理也損而順理則大善而吉
所損无過差可貞固常行而利有所往也○本義損減
省也爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤
之深益艮山之高損下益上損內益外剥民奉君之象

所以爲損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

曷之用二簋可用享

傳以享祀言之享祀之禮其文最繁然以誠敬爲本多儀備物所以將飾其誠敬之心飾過其誠則爲僞矣損飾所以存誠也故云曷之用二簋可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠爲本也先王制其本者天理也後人流於末者人欲也損之義損人欲以復天理而已○本義言當損時則至薄无害○王輔嗣云損者減損之名若不以誠信則涉諂諛而有過咎故必有孚然

後大吉无咎可正而利有攸往矣曷之用二簋可用享者明行損之禮貴夫誠信不在於豐旣行損以信何用豐爲二簋至約可用享祭矣○胡氏炳文曰損之時享猶不敢過則所以自奉者可知矣古者享禮陳饋八簋爲盛四簋爲中二簋爲簡坎之時以一簋貳一尊則又簡矣○葉良珮云以天下言之則爲損民以益君以君子之身言之則爲損德以益業以天道言之則正當六七月之間亨極向利盛極將衰亦爲損陽益陰之象故其卦名爲損損本非美卦而卦辭以有孚爲言卽損益益虛與時偕行之義有孚謂誠信而順於理損所當損

適時之宜不妄損也不妄損之謂孚若然故元吉无咎
可貞利有攸往也二簋可用享者謂當損下益上之時
率當從儉如爻辭所謂酌損之之類人君之事莫大於
享祀吉之人菲飲食而致孝乎鬼神則享祀宜不可損
也今享祀尚損爲二簋則他可推矣言用二簋者損奢
以就儉損文以就質時當然也而所損反以爲美也○
高陵呂氏曰二簋應有時者何其曾子所謂國奢示之
以儉之意乎然則二簋可用享者亦時焉而已矣使非
其時享其可損乎大端言不妄損之謂也
彖曰損損下益上其道上行外卦失也內卦得也

本義以卦體釋卦名義○此二句卽是損下卦上畫之
陽益上卦上畫之陰之謂而云其道上行者則卽損民
者乃亦所以損國之謂也

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行
傳損而以至誠則有此元吉以下四者損道之盡善者
也曷之用二簋可用享卦辭簡直夫子恐人之泥言也
故復明之曰二簋之質用之當有時非其所用而用之
不可也謂文飾未過而損之與損之至於過甚則非也
損剛益柔有時剝爲過柔爲不足損益皆損剛益柔也

必順時而行不當時而損益之則非也故或損或益或
盈或虛唯隨時而已過者損之不足者益之虧者盈之
實者虛之與時偕行也○本義此釋卦辭時謂當損之
時○誠齋損之爲卦以澤之深益山之高此損下益上
之象也以乾之上九降而爲六三以坤之六三升而爲
二上九此損剛益柔之義也然損之道有損奢以從儉者
有損不善以從善者有損己以益人者有損己而取人
之益者有損之損者有損之益者有不損之損者其損
七其所以損者一也二簋可享損奢以從儉也大象之
懲忿窒欲六四之損其疾此損不善以從善也初九之

益六四九二之益六五六三之益上九此損己以益人
也六五之虛己以從諸爻之益此損己而取人之益也
初九以己益人而又酌損此損之損也六三以一人之
損而得友六五爲損之主而得益此損之益也九二上
九之弗損此不損之損也曷謂所以損曰誠是也文王
曰損有孚仲尼曰損而有孚言損之不可不誠也○損
下益上是剥下以厚上也損剛益柔是消君子而長小
人也可乎曰損下益上者不於其貨於其德損剛益柔
者不於其道於其政記曰爲人臣者殺其身有益於君
則爲之此損下益上之義也傳曰政猛則施之以寬又

曰寬以濟猛此損剛益柔之義也○聖人之所謂損不出於聖人之意而出於天下之時國奢示之以儉國儉示之以禮故曰二簋應有時疆弗友剛克燮友柔克故曰損剛益柔有時不然凶歲不祭肺施之豐年則隘平國用中典施之亂國則弛故曰損益盈虛與時偕行○馮氏奇之曰夫剛非當損柔非當益也損剛益柔盖有時如此故二簋之享亦當有時如此也損益盈虛與時偕行復釋損剛益柔之義謂損而不已必虛益而不已必盈亦惟與時偕行耳○胡氏炳文曰損於時之一字凡三言之然則不當損之時而損可乎哉非特二簋之

用有時以卦畫推之損剛益柔有時以天下之理推之凡損益盈虛皆有時也

象曰山下有澤損君子以懲忿戒於後窒欲塞於初懲忿如推山窒欲如填壑

本義君子修身所當損者莫切於此○誠齋此所謂損不善以益其善也觀兌之說君子得之以懲其忿觀艮之止君子得之以窒其欲人之一性如山之靜如澤之清其忿也或觸之其欲也或誘之豈其性哉深戒其觸之之端逆閉其誘之之隙損之又損則忿欲銷而一性復矣○丘氏行可曰忿慾者吾身愛惡之私皆所當損

者也然懲忿易窒慾難蓋忿屬陽其發也氣勢暴湧如山之突兀人皆知之故懲之易慾屬陰其溺人也如水之浸淫泯无痕迹使人不覺陷其中而不能出故窒之難懲忿惟用心之剛者即能制之窒慾非見理之精者未易察也

初九已事遄往无咎酌損之

言居下者不當有爲以其有

餘之才補益在上已損而上益此處下之道也

本義初九

陽動本喜有爲

當損下益上之時上應六四

之陰輟所爲之事而速往以益之无咎之道也故其象占如此然居下而益上

當損之初又未可自損之過亦

當斟酌其淺深

而不自傷其本可

也○誠齋此損已以

益人損下以益上之事也六四以陰柔而居上非初九陽剛之賢應而助之而誰也然必應之而不有其應之迹助之而不居其助之之功損之損善之善者也故事已則速去之又從而酌損之則可以无咎而上合六四之志矣

象曰已事遄往

四之志欲損其疾而初遄往

尚合志也

本義尚上通

九二利貞征凶弗損益之

言弗損乎已而有以益其上也

本義九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征

則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也二雖
弗損然與六五為正應以剛濟柔固未嘗无益之道
象曰九二利貞中以益六五為志也

誠齋此損下益上而有不損之損也九二以剛陽之賢
而佐六五陰柔之君所以益於君也然以兌說之資而
濟剛陽之德此非所以為中正也若非復損其剛則流
於不正不中之歸矣故戒之以利貞戒之以征凶戒之
以中以為志皆使之不得損其剛也不損其剛斯足以
益其君矣故曰弗損益之魏元忠再相而變其公清裴
度晚節而安於浮沉皆損其剛者也征凶謂行之以兌

說則凶也

六三三人行則損一人一人行則得其友不益乎
傳三人則損一人一人則得其友蓋天下无不二者
與二相對待生生之本也三則餘而當損矣此損益之
大義也○本義下卦本乾而損上文以益坤三人行而
損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也剛柔
相合兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當
致一也一陰一陽之謂○誠齋此六三損下益上之事

聖人慰存六三以損中之益之辭也天下之理消與長
聚門損益同根六三本乾三之陽也與初九九二三陽

同行者也而六三獨損而爲陰所謂三人行則損一人也聖人則慰存之曰爾謂天下有損而不益者乎兌三爻而六三一陰則所謂一人行矣一人行必得其友而不孤故上九應之是得其友也
象曰一人行三則疑也

胡氏炳文曰損因三而成故必損六三然後陰陽各以兩而相資六三損則三於上爲得友上於三爲得臣三與上爲兩九二利貞六五元吉二與五爲兩初尚合志四亦可喜初與四爲兩天地男女之義不過乎兩故曰三則疑也

六四損其疾使遄有喜无咎

本義以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣○胡氏炳文曰初九已其事而速於益四四以初之陽剛而損其陰柔之疾惟速則有喜不然彼方汲汲此乃悠悠非受益之道也○楊文煥曰物不得剛柔之中者俱謂之疾偏乎剛者忿之疾也偏乎柔者慾之疾也六四以柔居柔偏乎柔者之疾也得初九之陽以爲應損其疾者也損其疾則喜者速矣

象曰有疾初无可喜

損其疾亦可喜也

誠齋此聖人勸六四損已以從人損不善以益其善也

去疾必醫去過必師六四之有疾不醫之以初九之師
何能損乎然改過去疾而不速猶在吝與咎之域也速
改則可喜而无咎矣

六五或益之十朋之龜弗克違元吉 有二十箇龜大者爲
十朋之龜

本義柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也
兩龜爲朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其
吉可知占者有是德則獲其應也○誠齋此聖人贊六
五之損已從人有損中之益之盛德也

象曰六五元吉自上祐也 言天降之福

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

按上九能不損其下而有以益之則爲无咎爲得正而
吉爲利於有所往又爲得臣无家蓋得其臣下有无家
之忠所謂國爾忘家也其益下而卒亦受益如此朱子
以爲惠而不費其惠廣矣與化家爲國之說俱似未然
程傳以无家爲无有遠近内外之限其說恐亦未妥○
誠齋此聖人贊上九不損之損之盛德也上九居損之
終則必變之以不損位良之極則必止之以不損當節
損之世下皆損已以益其上上又能不損其下以益其
下宜其无咎宜其正吉宜其利有攸往宜其得臣无家

无往而不得志故曰大得志也得臣謂得天下臣民之心无家謂无自私其家之益

象曰弗損益之大得志也

丘氏行可曰損者損下乾之陽以益上坤之陰也合六爻觀之損在下則益在上矣其在下卦初爻位俱剛可損也故曰酌損之二處柔得中不可損矣故曰弗損益至三則有餘於陽當損其一以奉上故曰損一人此三爻皆知損者也其在上卦四陰虛賴初之陽以爲益故曰損其疾五受二之益而又得上之益故曰或益之上與三爲往來之爻既得三之益不待損人以益已故曰

弗損益此三爻則處損而得益者也

☳☱ 震下 巽上

傳損而不已必益故受之以益盛衰損益如循環損極必益理之自然益所以繼損也

益利有攸往利涉大川

本義益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也○誠齋天下无事則下令如流水事馬往而不行故曰利有攸往天下有事則涉險如夷塗難何向而

不濟故曰利涉大川○葉良珮云平常既利於所往遇難又利於濟險益之爲用大矣哉

彖曰益損上益下坤爲民民得益故民說无疆自上下下

其道大光上爲乾之下爻下爲坤之下爻自上下下也天道下濟故其道大光

傳陽下居初陰上居四爲自上下下之義○本義以卦

體釋卦名義

利有攸往以二五之中正有慶也利涉大川以震陽木巽

陰木之木道乃行也

本義以卦體卦象釋卦辭

益動而巽日進无疆悠久天施地生其益无方廣大凡益

之道與時偕行天地之於萬物人之於萬事其爲增益皆

无時而止息故曰凡益之道與時偕行

傳卦才下動而上巽動而巽也爲益之道其動巽順於

理則其益日進廣大无有疆限也天施地生化育萬物

各正性命其益可謂无方矣天地之益萬物豈有窮乎

天地之益无窮者理而已矣聖人利益天下之道應時

順理與天地合與時偕行也○本義動巽二卦之德乾

下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

○胡氏炳文曰益增益也日之進天之施地之生无疆

无方皆形容增益之義

象曰風飛雷動交相助益君子以見善則遷巽象有過則

改震象

傳風烈則雷迅雷激則風怒二物相益者也君子觀風雷相益之象而求益於己見善能遷則可以盡天下之善有過能改則无過矣益於人者无大於是○本義風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也○誠齋風與雷相資而相益程子言之盡矣君子體之以風之長萬物而長一己故見善則遷以雷之威萬物而威一心故有過則改風以長之則益一善而為

萬善雷以威之則損不善以益至善然則君子損己以益人未至也損己以益己斯至矣

初九利用為大作元吉无咎

傳初九震動之主剛陽之盛者也居益之時其才足以益物雖居至下而上有六四之應從之則宜以其道輔於上作大益天下之事利用為大作也居下而得上之用以行其志必須所為大善而吉則无過咎蓋在至下而當大任小善不足以稱也故必元吉然後得无咎○馮氏曰益爻用亨帝用凶事用遷國皆大有作為之事故曰益以興利是也本義報稱之說未必然

象曰元吉无咎下不厚事也

本義下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也○胡氏炳文曰凡在下者以分言之本不當爲重大之事豈能无咎故必大善爲吉庶可塞咎云爾

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
本義六二當益之時虛中處下而受益於五故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占○按損之五元吉此必永貞而後吉者其爻位皆柔不能固守也故以爲戒夫永貞之道豈惟臣下當然哉在王者用之以享帝亦吉占

也二居下而受上之益故也盖帝爲上王者於帝爲下王者受益於帝所以祭則受福也

象曰或益之自外五來也以與五相應故也

本義或者衆无定主之辭

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭益之謂益下

盖六三居下之上當益下之時故也

此文本義以警戒震動爲用凶事未必然傳與誠齋似矣然傳謂三爲守令既未是又謂告公用圭爲誠意通於上而上信與之於告公用圭意亦似未妥誠齋分告公與用圭爲二戒說亦未盡然今各爲酌定其說於後

○傳三居下體之上在民上者也居陽應剛處動之極居民上而剛果於爲益者也果於爲益用之凶事則无咎凶事謂患難非常之事三居下之上在下當承稟於上安得自任擅爲益乎惟於患難非常之事則可量宜應猝奮不顧身力庇其民故无咎也下專自任上必忌疾雖當凶難義在可爲然必有其孚誠而所爲合於中道於事後又必以其擅爲之非告於公上以自表其誠信如汲黯之於河内旣發廩賑貸而又以矯制請罪明其中誠之有不得已焉可也圭者通信之物用圭用以通達誠信於其公上云爾○誠齋六三柔體也然居下

之上處剛位據動極見可以益天下之事則決然自我而益之果於益而忘其專者也故聖人戒之不一而足曰用凶事无咎者惟危難不得已而用之則无咎非危難則有咎矣曰有孚者惟有愛君益國之誠則可不然則行詐矣曰中行者惟果於爲益而不爲過甚則可不然則亂常矣曰告公用圭者於事後必以專爲之非告於君請罪焉用自表其中誠之不得已不然則專輒之心終无由以自白矣○按下之專於爲益卽凶事不得已亦宜有咎者也而云无咎盖必其有愛君益國之誠心必其所爲合於中道而不爲過甚又必其於事後以

專爲之非告於君請罪焉用表其誠信之不得已如此
然後可以无咎不然卽危難所當爲不得已之事以臣
下而專爲之亦終不免於有咎矣如此說更似穩妥○
小註諸家謂周以委積待凶荒以荒禮哀凶札或施其
政或去其征皆損上以益下之事爲下爲民故可以无
咎然又必能自信而酌中行之又必如周禮有鎮圭以
恤凶荒有以致王命焉雖未盡妥然亦一說也并存以
備

象曰益用凶事固有之也 凶事下專爲益而可以无咎以

告公用圭能固守其爲臣之分也

六四中行告公從利用爲依遷國

本義三四皆不得中故皆以中行爲戒此文以益下爲
心而合於中行則告公而見從矣 所告所從者何事乎

蓋遷國之事也

○傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷

國以益下必有所依然然後能立此文又爲遷國之吉占
也○按三四皆非中三必合中然後可以告公用圭四
必合中然後可以告公而從不然恐於理皆不可也○
張氏曰初本坤體而上遷於四有遷國之象依依五也
○隆山李氏曰初利用大作元吉是用之於大事也二
用亨於帝吉是用之於大禮也三益用凶事是用之於

大災也四利用為依遷國是用之於大遷也

象曰告公從以益民為志也遷國者不以利已惟欲益民

此所以告公而從觀此可見即以遷國之事告公而見從

也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

傳五剛陽中正居尊位又得六二中正相應以行其益

何所不利以陽實在中有孚之象也以九五之德之才

之位而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知

故云勿問元吉人君居得致之位操可致之權苟至誠

六益於天下天下受其大福其元吉不假言也有孚惠我

德人君至誠益於天下天下之人无不至誠愛戴以君

之德澤為恩惠也○本義上有信以惠於下則下亦有

信以惠於上矣不問而元吉可知○李氏曰剛中有孚

象我之所惠以心則人知感我之惠以為德矣○葉良

珮以實德報實心說更切直可從

象曰有孚惠心勿問之矣其元吉不待言矣惠我德大得

志也人君有惠天下之志至於天下信而懷其德是為大

得志之時

上九莫益之或擊之立心勿恒凶

本義以陽居益之極求益不已猶云專利无厭眾所共

惡也

故莫益而或擊之立心勿恒戒之也○馮氏奇之

土曰益卦恒之反也巽下震上為恒震下巽上為益今益

之窮將復易位而為恒矣故聖人戒之以立心可恒也

不然凶矣

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

本義莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言

之則又有擊之者矣○子夏傳益窮反損故有自外而

擊之者然土矣不問而取○李九曰固也

三三乾下

得益而不已必決故受之以夬夬者決也益之極必決

而後止理无常益益而不已乃決也夬所以次益也

夬揚于王庭

君位之前

乎號有厲告自邑不利即戎有攸

往

本義夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決

之而已然其決之也必正名其罪而盡誠以呼號其眾

相與合力然亦尚有危厲不可安肆又當先治其私而

不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭○胡氏炳

文曰夬以五陽去一陰亦易易爾而彖為危懼警戒之

辭不一盖必揚于王庭使小人之罪明以至誠呼號其

眾使君子之類合不可以小人之衰而遂安肆也有危

道焉不可以君子之盛而專事威武也有自治之道焉
必如是乃利有攸往蓋陰之勢雖微蔓或可滋窮或爲
敵君子固无時不戒懼尤不可於小人道衰之時忘戒
懼也○於剥見剝一陽之易於夫見決一陰之難君子
難進易退小人易進難退故也

彖曰夬決也剛決柔也

勢雖无難

健而說決而和

君子之

德自如此

本義釋卦名義而贊其德

揚于王庭彖乘

陵

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑

不利卽戎

卽戎則

所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

傳柔雖消矣然居五剛之上猶爲乘陵之象陰而乘陽
非理之甚君子勢旣足以去之當顯揚其罪于王朝大
庭使衆知善惡也又盡誠信以命其衆使知有危懼則
君子之道乃无虞而光大也當先自治不宜專尚剛武
卽戎則所尚乃至窮極矣陽剛雖盛長猶未終尚有一
陰更當決去則君子之道純一而无害之者矣乃剛長
之終也○本義此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一
小人加於衆君子之上是其罪也剛長乃終謂一變則
爲純乾也○誠齋夬以五陽而決去一陰以五君子而
決去一小人宜其甚易而无難矣而聖人於此有懼心

馬謂勿事倚乾之健必濟以兌之說然後小人可以決去而天下國家可以和平而无傷也○以其有乘五剛之大罪我是以聲其罪而揚之於王庭以其有不可忽之危機我是以信其令而警之以惕厲以其有不可恃之剛武我是以告其徒以尚武之必窮以其有一陰之猶存我是以勉其往以必至於純乾而乃終夫揚庭之未既惕厲之已至乃有勇中之怯健而說決而和也尚武之方戒利往之復進又有怯中之勇說而健和而決也聖人之去小人豈一端而足哉告自邑猶言告我家也言徧告五陽也

象曰澤上於天夫君子以施祿及下居德則忌

居德則忌

卽彖所謂危厲自處而不安肆之謂也

本義澤上於天潰決之勢也施祿及下潰決之意也

按居德則忌程傳以爲約立防禁使无潰散以則爲約以忌爲防似牽強諸家以爲居其德而不決則忌大象例无反辭雲峰謂當如本義闕之是也○愚謂澤上於天其爲決也有二義一爲決而漑君子觀漑象則以施祿及下以法其決而漑一爲決而潰君子觀潰象以德自居則敬忌以防其決而潰忌訓敬書有之所謂敬忌罔有擇言是也

初九壯于前趾往不勝爲咎 京房欲去恭顯劉蕡欲去宦官而卒致困皆不勝而往之咎也

本義前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

象曰不勝而往咎也

潘夢旂曰陰居高位而初欲決之猶布衣論權臣不量力之甚往則不勝其咎宜也

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰莫夜有戎得中道也

本義九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜有戎亦可无患也○誠齋九二以

剛陽之才當夬決之時得大臣之位遇同德之君有衆陽之助可以決而无疑矣而能居柔以晦其剛得中而戒於過雖與四陽之盛而決一陰之衰乃惕然若臨大敵諄然若警夕擲有備如此雖有兵戎之驟至亦勿憂恤矣莫夜句絕

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

傳三居下體之上又處健體之極剛果於決者也頄頤骨也在上而未極於上者也三居下體之上雖在上而未爲最上上有君而自任其剛決壯于頄者也有凶之

道也獨行遇雨三與上爲正應方群陽共決一陰之時已若以私應之故不與衆同而獨行則與上六陰陽和合故云遇雨易中言雨者皆謂陰陽和也君子道長決去小人之時而已獨與之和其非可知唯君子處斯時則能夬夬謂夬其夬果決其斷也雖其私與當遠絕之若見濡汚有愠惡之色如此則无過咎也三健體而處正非必有是失也因此義以爲教耳○本義頤顛骨也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見于面目也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六爲應不能不爲陰所濡不能不爲陽所愠矣若能果決

其決不係私愛則雖合於上六如獨行遇雨至於若濡而爲君子所愠然終必能決去小人而无所咎蓋以其勢不能不合於上六而其心能決於去之故也温嶠之

於王敦其事類此○誠齋壯于頄王輔嗣謂上六是也頄者頰之骨也體之在上者也九三外列乎五陽衆君子之林而內爲上六一小人之助此小人之謀而君子之家寇也雖然不可疾而可曉也聖人曉之曰來汝九三取凶在汝取无咎亦在汝汝君子徒也柰何舍君子從小人從君子无咎之道也壯于頄是從小人也獨行遇雨是從小人也君子夬夬是從君子也若濡有愠是

從君子也居下而壯乎上處陽而應乎陰非壯于頄之象乎舍群陽而子與之同志應一陰而任已以獨行不惟應之又與之和合若陰陽之和而雨焉非獨行遇雨之象乎棄同而卽異叛正而附邪天下其孰能說之此其所以凶也汝曷不決而又決以絕上六之交汝曷不決而又決以協群陽之志夫夫者決而又決也若濡者若上六之濡已而汙已也有愠者以上六爲羞惡而愠見也去汙以自潔舍故以自新天下孰不與之此其所以无咎也○九三與九四皆有君子小人兩從之嫌而九三獨无咎者九四聞言不信而九三君子夫夫也何也九三以陽居陽九四以陽居陰也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

傳九四以陽居陰剛決不足欲止則衆陽並進於下勢不得安猶臀傷而居不能安也欲行則居柔失其剛壯不能強進故其行次且牽羊悔亡羊者群行之物牽者挽拽之義言若能自強而牽挽以從群行則可以亡其悔然旣處柔必不能也雖使聞是言亦必不能信用也夫過而能改聞言而能用克已以從義唯剛明者能之在他卦九居四其失未至如此之甚在夬而居柔其害

大矣○本義以陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞其言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣○李季辨曰四與上同在君側位望已重无意除亂欲止則衆陽並進於下勢不得安欲往則與六同事心不能斷四若能牽引於群陽以進則悔可亡然四不中正非能決者雖聞此言亦必不信也○按牽羊不是不進進而安處其後之謂也故可以亡其悔今九剛无下人之志必不能進而安處於衆陽之後四柔无克

已之功聞牽羊悔亡之言亦必不見信也

九五莫陸夬夬中行无咎

本義莫陸今馬齒莫感陰氣之多者 曝之難乾又脆而

易折

九五當決之時爲決之主而切近上六之陰如莫

陸然 雖感於陰而決斷之易 若決而決之而又不爲過

暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也○孔穎達引

董遇之說云莫人莫也陸商陸也以莫陸爲二草要皆

柔脆之物○朱子又云莫馬齒莫陸商陸今用以治水

腫者其物難乾○按三五皆稱夬夬盖三應上五比上

皆當決柔之任故欲其決而又決而不繫累於柔也

象曰中行无咎中未光也

程傳備矣傳曰卦辭言夬夬則於中行爲无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極申正之道而克實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得爲光大也盖人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣○誠齋菟陸草之脆夬夬決之強中行決之和无咎決之安未光決之憾九五爲決小人之主合衆陽君子之助以決上六一陰之衰如拔菟陸之草不啻也而何至煩吾君夬夬之極力哉旣決之極力而不遺餘力矣及行之以中又僅能无咎而又有未足爲光大之憾何也易中有難夬中有牽故也一陰易去而去之何難強君易決而決之奚牽曰惟小人易近而難遠非難遠也近之則難遠也近則寵寵則尊尊則僭僭則強強則難遠矣九五其初近上六而其終不得不去上六上六恃寵而上其君矣可得而去乎九五忍耻而以中道去之幸於无咎而已矣何光大之有

上六无號終有凶 此凶乃小人之凶未能決去之時在小人何凶之有今旣无號則終當受決去小人終不免有凶也

本義陰柔小人居窮極之時黨類已盡无所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是○傳以終有凶謂使之變革乃小人之道亡道亡乃其凶也非必盡誅之也愚謂卦以夫爲義乃決去小人使不得爲國家患害欲使之變革恐亦未易能也○丘氏行可曰凡陽之決陰遠則不能相及惟比與應當之五比上三應上也故並言夬夬四介三五兩剛之間亦欲決上以進則礙五居則礙三故有无膚與次且之象二去上遠则无相及之理矣故但惕號以爲備而初又最遠者也故有壯趾往不勝之戒

象曰无號之凶終不可長爻也雖號无以爲也

巽下
乾上

傳夬決也決必有遇故受之以姤姤遇也決判也物之決判則有遇合本合則何遇姤所以決夬也○中溪張氏曰一陰方決於上而一陰已生於下陽不擬陰之來而與之避姤故名曰姤

姤女壯勿用取女

傳一陰始生自是而長漸以盛大是女之將長壯也陰長則陽消女壯則男弱故戒勿用取如是之女取女者欲其柔和順從以成家道姤乃方進之陰漸壯而敵陽

者是以不可取也女漸壯則失男女之正家道敗矣姤雖一陰甚微然有漸壯之道所以戒也○本義姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此○金君卿曰巽爲女旣已長矣又姤五月之卦一陰用事剛寢損而陰之來不能制是謂女壯也○葉良珮曰姤遇也自復而夬而乾君子道長長漸變而爲陽明世界矣而今也乃有一陰生焉蓋自夬來殊出人期望之外乃人所不

願者也故期其至而至則曰復不期其至而至則曰遇故彖以女壯爲象卦名曰遇則其合必不以正又卦體以一陰而遇五陽此女德不貞而壯之甚者也故勿用取女

彖曰姤遇也柔遇剛也

本義釋卦名

勿用取女

漸盛之陰

不可與長

爻也

本義釋卦辭

天地相遇品物咸章也

五月卦

本義以卦體言

剛遇中正天下大行也 言其道可大行於天下

天本義指九五

姤之時義大矣哉 一陰之生雖微可慮者大

傳贊姤之時與姤之義至大也天地不相遇則品物不

生君臣不相遇則政治不興聖賢不相遇則道德不亨

事物不相遇則功用不成垢之時與義皆甚大也○本

義幾微之際聖人所謹

象曰天下有風姤后以施命誥四方

蔡氏淵曰風行天下物无不遇姤之象也施乾象命巽

象誥四方取風行天下之象○姤為太虛之風吹號萬

籟后之誥命象之而之順其數之景未嘗非時之

初六 一陰始生非以金柅繫之則柔道何所牽制故繫于

金柅 則為得正而真正若有攸往則見凶而如羸豕之必

然跳擲 矣與解卦辭同蓋兩示其義如此

本義柅所以止車以金為之其剛可知一陰始生靜正

九則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有

也吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使

深為之備云○羸豕蹢躅句即帶凶內說總見凶意

為是

象曰繫于金柅柔道牽也

本義牽進也以其進故止之

九二包有魚无咎不利賓

初與四為正應魚本四之有也

今二與初遇以陽納陰包而有之無容其他遇也則二為主而四為賓矣此豈四之利乎

傳二與初若能固蓄之如包苴之有魚則於遇為无咎矣不利賓包苴之魚豈能及賓謂不可更及外人也遇道當專一二則雜矣○本義魚陰物二與初遇為包有金魚之象然制之在巳故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其為害廣矣故其象占如此○姤一陰遇五陽蓋將以為人盡夫也而二則其遇之最先者能制之以道

而無容他適焉如包之有魚制之於內使不得逸於外則是二於初有以遏其上進之路雖與四為正應而四為賓義不得以及之矣所謂御得其道徂詐咸作使者此也故无咎

象曰包有魚義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且未牽進也

本義九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇则无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

九四包中无魚將生起凶變

傳四與初為正應當相遇者也而初已遇於二矣失其所遇猶包之无魚也四當始遇之時以不中正而失其民必有凶變起者將生之謂民心既離難將作矣○本義初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此○吳氏澄曰初者四之正應而為二所得故二之包中有魚而四之包中无魚也已之正應與他人遇猶男之失其配君之失其民也今雖未凶凶由是起矣象曰无魚之凶遠民也

本義民之去已猶已遠之○胡氏炳文曰易象或以陰為小人或以為民民則非小人比不可遠也小象是別取一義○按遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下睽故主民而言為上而下離必有凶變故云云

九五以杞葉包瓜 防其潰也含章有隕自天陽氣復自天

而隕胡氏炳文曰剥之一陽窮上而復生於下其有隕自天之謂乎

本義瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化始可轉而為復矣有隕自天本无而

倏有之象也○按胡氏炳文謂以高大之杞而欲包在地之瓜似以杞樹覆瓦之爲包傳謂以杞葉而包瓜則是以葉包裹之而防其潰也主程說爲是至謂屈已求賢而含蓄章美內積至誠以求之則賢才之應求而出若自天降如高宗感於夢寐文王過於漁釣其說則未必然也含章二句本義是

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也志不違乎天理所以有自天之福

不曰命不舍而曰不舍命蓋天命之不違人由人能使天命之不違猶九三小象不曰民遠而曰遠民也

上九姤其角吝无咎

巍然在上剛亢絕物故吝然不近階邪可无意外之患故无咎

本義角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類○胡氏炳文曰九三以剛居下卦之上於初陰无所遇故雖厲而无大咎上九以剛居上卦之上於初陰亦不得遇故雖吝而亦无咎遇本非正不遇不足爲過咎也

象曰姤其角上窮

所以吝也

丘氏行可曰姤遇也以一陰而遇五陽也故六爻以初陰爲主而上五陽則皆以初取義凡陽之於陰遠則不

遇唯近者得之二與初最近遇之最先者故曰包有魚
四雖應初而初爲二得非復已有故包无魚三介二四
兩剛之間亦欲遇初以居則礙四進則礙三故有臀无
膚行次且之象至五去初遠则无相得之理矣故但含
章以聽天命之自至而已上又最遠者也故有姤角上
窮吝之戒○趙氏曰三重剛不中上以剛居一卦之極
故厲而吝然皆无咎者以陰不相遇不與其進也

三三 坤下
三三 兌上

傳姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也物
相會遇則成群萃所以次姤也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞

以祭享言

用大牲吉

作事言

利有攸往

傳天下之聚必得大人以治之人聚則亂物聚則爭事
聚則紊非大人治之則萃所以致爭亂也萃不以正則
人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞萃者豐厚
之時也其用宜稱故用大牲吉不能有爲者力之不足
也當萃之時故利有攸往大凡興工立事貴得可爲之
時萃而後用是動而有裕天理然也○本義萃聚也坤
順兌說九五剛中而二應之又爲澤上於地萬物萃聚
之象故爲萃皆占吉而有戒辭 如是則亨且利不如是

則不亨不利如是則吉不如是則不吉所謂戒辭也

○按上亨非衍下亨乃衍爾蓋萃之亨也如有廟而能感假見大人而利萃以正而利用大牲而吉有攸往而利皆所謂萃之亨也

彖曰萃聚也順以說剛中九五而應二故聚也

本義以卦德卦體釋卦名義

王假有廟致孝亨也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

本義釋卦辭

物聚人聚而衆多之時祭者宜盛居者宜往豐聚而交於神也當厚物聚而方贍也乃可以有爲

皆天理然也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

傳天地之化育萬物之生成凡有者皆聚也故觀其所以聚則天地萬物之情可見矣○本義極言而贊之

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

傳衆聚則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀

萃象而戒不虞也除謂簡治也去弊惡也除而聚之所

以戒不虞也○本義除者修而聚之之謂○水盛有潰

決奔突之憂故水聚而不防則潰衆聚而不防則亂君

子以戒不虞防民之聚者有時而散且亂也○誠齋澤

水之聚澤上於地聚之象也物有聚而不散者乎君子
所宜坊也坊澤之聚者以坊坊治之聚者以備除戎器
戒不虞言有備也此亦治之坊也與

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤 二陰之笑

往无咎

傳初與四為正應本有孚以相從者也然當萃時三陰
聚處柔无守正之節若舍正應而從其類乃有孚而不
終也乃亂惑亂其心也乃萃與其同類聚也初若守正
不從號呼以求正應則一握笑之矣一握俗語一團也
謂眾以為笑也若能勿恤而往從剛陽之正應則无過

咎不然則入小人之群矣○本義初六上應九四而隔
於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄
聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則
无咎矣戒占者當如是也

象曰乃亂乃萃其志亂也 言為同類所惑亂也

六二引吉无咎孚乃利用禴 禴夏祭以聲為主祭之薄者也

本義二應五而雜於二陰之間必牽引 初六六三以萃

於五 於五 乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛

健中正誠實而下交 為得君臣之大義 故卜祭者有其

孚誠則雖薄物亦可以祭矣○馮氏竒之曰本文與五爲正應引初六六三以萃於五爲得君臣之大義故吉而无咎

象曰引吉无咎

以其中可覲其未變也

誠齋君臣之聚會始於相求終於相信六二之進非九五引之而誰也故曰引吉无咎此相求於初之道也及相得相信之後則如骨肉如一體豈復事於外飾哉盖心孚而文薄者也禴者祭之薄而无文者也故以喻焉此相信於終之道也然六二德則中正而才則陰柔者也如九五之引六二幸及其中未變之時而引之則得之矣

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

傳三陰柔不中正者也求萃於人而人莫與故嗟如唯往而從上六則无咎三與上雖非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一體之上又皆无與居相應之地上復處說順之極故得其萃而无咎然而小吝何也三始求萃於四與二不獲而後往從上六人之動爲如此雖得所求亦可小羞吝也○本義六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无

位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠
結正應之窮交則无咎也○胡氏炳文曰號與嗟皆上
兌口之象號可无咎嗟何所利必不得已唯往從上六
則亦可以无咎耳又曰小吝者以別初之往无咎也初
往從四四其應也故无咎三往從上上非應也故雖无
咎而小吝朱子以上爲正應之窮交正應二字恐誤
象曰往无咎上六巽順而受之也

誠齋六陰柔三不中不正挾陰柔不中正之資其誰納
我故進而求聚於九四之君子則四非其類而不答退
而求聚於六二之大臣則二非其應而不與萃聚之不

合則戚嗟而无歸又何所利哉聖人憐之曰爾盍往從
上六巽順之正應乎庶乎无咎然終不免於悔吝也兌
之上六反則爲巽

九四大吉无咎無尊位而得衆心非大吉安能无咎

傳四當萃之時上比九五之君得君臣之聚也下比下
體群陰得下民之聚也得上下之聚可謂善矣然四以
陽居陰非正也雖得上下之聚必得大吉然後无咎夫
上下之聚固有不由正道而得者如齊之陳恒魯之季
氏是也然得爲大吉乎得爲无咎乎故九四必能大吉
然後爲无咎也○本義上比九五下比衆陰得其萃矣

然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也○
房喬曰大吉謂匪躬盡瘁始終无玷可免專民之咎有
謂立大功可免咎者非也若然則竇憲何以伏誅耶

象曰大吉无咎位不當也
以陽居陰得上下之聚而非君位

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

本義九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有
未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是
也

象曰萃有位志未光也

本義未光謂匪孚○誠齋九五以剛陽中正之德當萃
聚之時爲萃聚之主豈不盛哉然有其位而无咎矣又
曰匪孚又曰志未光乃若未盛者何也蓋卦辭有利貞
之戒彖辭有聚以正之戒爻辭又有元永貞悔亡之戒
非萃聚之難也永其萃聚之難也非永其萃聚之難也
永其真正之難也當天之下已孚而惕然懷匪孚之憂
當志意之光大而歉然有未光之志可謂元永貞矣宜
其又安長治有聚无散而悔吝銷亡也此伯益克艱之
戒周公无逸之規也元者善之長

上六齋咨
兌口之歎涕洟兌澤之流能反兌之說而憂故

无咎 鄭氏曰自目曰涕自鼻曰洩今還當日曰洩鼻曰涕
爲是

本義處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是
而後可以无咎也

象曰齎咨涕洟未安上也

隆山李氏曰萃六爻或有應无應或當位不當位而辭
皆曰无咎乃天地萬物之真情真情相合吉多凶少故
也茲萃之所以亨歟○丘氏行可曰萃聚也卦唯二陽
而四陰皆求萃於陽者然九五得位失權九四有權无
位故五萃有位匪孚四大吉无咎二與五應萃五者也

以其得正則二引吉无咎初應三比萃四者也是以其不
正則初乃亂乃萃三萃如嗟如聖人欲其舍四而往萃
於五故初與三皆言往无咎而上以柔乘剛則齎咨涕
洟而已○葉良珮曰萃之初與四爲正應固其所當萃
者也始固有孚但隔於二陰且與之比初復質柔不能
自守以需正應乃急於求萃而苟且與比者萃也志則
亂矣故曰有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑斯庸衆
人之情也然爲初計但能勿恤而往從已之正應焉則
其志有終而无妄聚之失矣此所謂善補過者也故曰
无咎二應五而雜於二陰之間其可舍二陰而獨往乎

故必牽連二陰以上萃於五則吾既得所萃之正而又
无離群爲邪之嫌吉而无咎也且二虛中而五誠實以
是相交孚可知已若然則可以不尚文飾而獲福於上
矣故曰孚乃利用禴六三之與上六雖爲相應之爻而
非陰陽之正應又皆陰柔三不中正而上乃无位如是
而萃誠可嗟而无所利矣夫所謂往无咎者其舍上六
而求萃於九五乎五爲萃主又三至五爲互巽必能順
而受之故曰往无咎然始恃所合之小人其晚也不利
而後得所從焉故雖无咎亦小吝九四上比九五而與
君萃下比衆陰而與民萃得其萃矣然以陽居陰不正

故必使其萃於上下者一出於正而大吉乃得无咎傳
曰大吉无咎位不當也以周之時事言之其四友之臣
乎其所以疏附復先奔走禦侮者皆大吉之道也故得
无咎曰位不當者以其未命於天子故也九五萃有位
无咎者以其有剛中正之德故也既有其德復有其位
則人无不信行无不利矣故曰无咎若或居此位而人
有未信者則是吾之德有未至也亦但反已自修其元
永貞之德耳元永貞卽剛中正而无失是已如此則又
何不信之有故悔亡上六以陰柔之質爲說之主由媚
說而盜高位是以禍至而齎咨涕洟无所咎也如其德

安乎上臨難不懼又何齋咨涕洟之有

巽下坤上

傳萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升物之積聚而益高大聚而上也故為升所以次於萃也

升元亨

以卦才則巽順以二五則剛中而應故元亨

用見

大人勿恤南征吉

傳升者進而上也升進則有亨義而以卦才之善故元亨用此道以見大人不假憂恤前進則吉也○本義升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也○胡氏炳文曰易

以陽為大凡言大人者皆陽爻也此卦用見大人六五見九二之大人也六五能下應九二之剛中則不必憂而有前進之吉專以德之進而言也

彖曰柔

指六四

以時升

柔在解本居三今進而為四是柔

以時升也

本義以卦變釋卦名

巽而順

坤

剛中

二

而應

五

是以大

元

亨

本義以卦德卦體釋卦辭

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

傳善不積不足以成名學業之充實道德之崇高皆由積累而至積小所以成高大升之義也○本義王肅本順作慎今按他書引此亦多作慎意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦○胡氏炳文曰木之生也一日不長則枯德之進也一息不慎則退必念念謹審事事謹審其德積小高大當如木之升矣

初六爻

信從乎二與之同

升大吉象曰允升大吉上二合

志也

傳初以柔居巽體之下又巽之主上承於九二之剛巽之至者也允者信從也初之柔巽惟信從於二信二而

從之同升乃大吉也二以德言則剛中以力言則當任

初之陰柔又无應援不能自升從於剛中之賢以進是

由剛中之道也吉孰大焉○允升本義以爲信能升胡

氏以爲二三二陽信初還照傳初信二爲是

九二孚乃利用禴无咎

五柔未易速孚必待誠孚於五而

後用禴則上不疑其簡矣故无咎

傳五雖陰柔然居尊位二雖剛陽事上者也當内存至誠不假文飾於外故曰利用禴謂尚誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不爲矯飾者也禴祭之簡質者也云孚乃謂既孚乃宜不用文飾專以其誠感通於上

也如是則得无咎象云有喜者言二能以孚誠事上則不惟爲臣之道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也○本義義見萃卦

象曰九二之孚有喜也 上下既已交孚豈惟无咎且有升進之喜

升卦二與四不言升何也徐氏幾曰五君位也二應五大臣也四承五近臣也其位不可升也升則疑於五而有逼上之嫌矣故在二言孚在四言順其義可槩見也九三升虛邑象曰升虛邑无所疑阻也

傳三以陽剛之才正而且巽上皆順之復以援應以是而升如入无人之邑孰禦哉○本義陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

六四王用亨于岐山吉无咎

陸希聲云太王在岐直曰岐山武王在鎬故曰西山○傳四柔順之才上順君之升下順下之進已則止其所焉以陰居柔陰而在下止其所也昔者文王之居岐山之下上順天子而欲致之有道下順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位至德如此周之王業用是而亨也四能如是則亨而吉且无咎矣○徐氏幾曰

岐山在禹貢雍州境南坤西南象王蓋指文王而言六
四坤體本順又以柔居柔順之至也以順道而升此岐
之王業所以亨也故有吉而无咎○亨傳主文王言而
以亨爲亨通之亨徐氏小註更詳當從之

象曰王用亨于岐山順事也

指文王言尤明

六五貞吉升階

先貞吉之占而後升階之象者謂升而不

正則不吉雖有升階之象而不足以升也

本義以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉
而升階矣階升之易者○張清子云坤爲土故曰階六
五柔進而上行貞正則吉階而升之則由岐山而豐鎬

可以尊處九陞之上矣

象曰貞吉升階大得志也

誠齋升之時亂升而爲治君升而爲王然則六五升之
主也其孰當之文王既當六四則六五其武王乎文王
柔順故爲六四武王放伐也何亦爲六五之陰柔乎六
柔也五剛也中正也觀兵而退須假五年故詩人頌之
曰遵養時晦非以柔晦剛乎夫惟盡天下之貞固從文
王之容德不得已而後放伐也故自君而升爲王如歷
階而升也宜其吉而大得志與

上六冥升利于不息之貞

貞而不息則利不貞而不息則

不利若能以升位之心而移之於升德則无不利矣

傳六以陰居升之極昏冥於升知進而不知止者也其

為不明甚矣然求升不已之心有時而用於真正而當

不息之事則為宜矣君子於真正之德終日乾乾自強

不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求

无已之心移於進德則何善如之○本義以陰居升極

昏冥不已進而不息者也占者遇此无適而利但可反

其不已於外之心施之於不息之正而已

象曰冥升在上升極當降消不富也消息一理爾息則富

消則不富也

丘氏行可曰以六爻言六五為升之主下四爻則皆來

升者也初三於五非近非應无嫌於五故初九升三升

虛邑盖可升而升者也九二應五則礙而不得進六四

近五則進而不敢逼是知不可升而不升者也故二爻

不言升上處窮極之地不當升而猶升焉則是冥升而

已矣

☵☶ 坎下 兌上

傳升而不已必困故受之以困升者自下而上自下升

上以力進也不已必困矣故升之後受之以困也困者

憊乏之義

困亨貞大人吉无咎

處坎之險不可尚兌之口故

有言不

信

傳如卦之才則困而能亨且得貞正乃大人處困之道也故能吉而无咎大人處困不惟其道自吉樂天安命乃不失其吉也况隨時善處復有裕乎有言不信當困而言人誰信之○本義困者窮而不能自振之義坎剝爲兌柔所掩九二爲二陰所掩四五爲上六所掩所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五剝中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能

當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮○胡氏炳文曰蹇能止則知足以避需不陷則義无所窮困之爲卦上下三剝皆掩於柔窮而无所容此所以爲困也然剝之困如此剝之亨自如處坎之險不失兌之悅時雖困而道則亨身雖困而心則亨也他卦言亨於貞不貞則不亨亨由於貞也此卦言亨於貞處困能亨則得其貞貞由於亨也曰貞又曰大人者困而能亨是爲貞正之大人非不正之小人所能也剝柔自乾坤往來于二與上而以九居五未嘗變也是之謂貞是之謂大人此其所以吉而无咎也有言不信又戒處坎之

險不可尚兌之口也

彖曰困剄

爲柔所掩也

也

王弼嗣云坎剄兌柔剄則掩於柔

傳卦所以爲困以剄爲柔所掩蔽也陷於下而掩於上所以困也陷亦掩也剄陽君子而爲陰柔小人所掩蔽君子之道困窒之時也○本義以卦體釋卦爻

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剄中也有言不信尚口乃窮也

兌爲口在上故云

傳以卦才言處困之道也下險而上說爲處險而能說雖在困窮艱險之中樂天安義自得其悅樂也特雖困

也處不失義則其道自亨能如是者其唯君子乎困而能亨大人所以吉也蓋以其剄中之道也五與二是也非剄中則遇困而失其正也當困而言人所不信欲以口免困乃所以致窮也以說處困故有尚口之戒○本義以卦德卦體釋卦辭

象曰澤无水困君子以致命遂志

困亨

本義水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣○虛齋曰致命如比干之死自獻於先王而萬世不以爲非正命則困而亨貞者也故曰以致命遂志又曰所以遂志

只是成就一箇是而已

初六臀困于株木

無枝葉之木而臀在其上其不安可知

入于幽谷

不能自拔以出于困

三歲不覿

不能上覿乎四

之正應

本義臀物之底也困于株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此○中溪張氏曰人之體行則趾爲下坐則臀爲下初六困而不行此坐困之象也○胡氏炳文曰卦名困以剛爲柔所困也爻論困義非特剛困柔之困亦甚矣柔之困也困於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飲食困于金車困于赤紱飲食車服皆美物也六爻別而言之其崇陽抑陰亦可見矣

○誠齋當困之世不必得位之小人而後能揜君子也雖在下无位之小人亦囂然有揜君子之志矣初六是也所幸者進而求四之應則四自厄於困之中如枯株之不能庇退而伏於二之下則已自墮於坎之底如幽谷之无所覿此其所以欲困九二之君子而不能也初者卦之下體故爲臀欲困君子而自困欲揜君子而自幽小人亦何所利哉

象曰入于幽谷幽不明也

九二困于酒食朱紱方來 以剛居中有方來之慶以之事

君則君應之 利用享祀 以之事神則神應之 征凶 以在險

中无咎 以其居陽明之德

本義困于酒食 醉飽之過 困 厭飫 而生 苦惱之意 酒食

人之所欲然醉飽過宜則是反為所困矣朱紱方來上

應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困

於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征

行則非其時故凶而於義為无咎也○其占利於享祀

不利於征行蓋困之時誠一切至可通神明不必急於

有所往也

象曰困于酒食中有慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

本義陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四 進

為四之陽所壓而无所納 蒺藜指二 退為二之陰所刺

而失所憑 宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣○本

義以三為宮似矣妻則六也湏主上六為是

象曰據于蒺藜乘 九二之 剛也入于其宮不見其妻不祥

善也

九四 初六之 來徐徐 以 困于 九二之 金車 也然志則在於

初故始雖 吝 必 有終 蓋時移困解欲覲者終于覲欲來

初故始雖 吝 必 有終 蓋時移困解欲覲者終于覲欲來

本義初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下又為九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖為可吝而必有終也金車為九二象未詳疑坎有輪象也坎為輿九二坎體車象九又剛健金車象也

象曰來徐徐志在下

極初

也雖

居柔

不當位

然

有與也

與

初為正應終能就初而極其困

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀

享祀人臣所以

祀宗廟祭祀天子所以禮百神享狝祭廣

本義劓刑者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反為困矣九五當困之時上為陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀受福也○誠齋九五以剛中之才正大之德為困世之君則上有極困之君矣九二之大臣又有剛中之才九四之近臣又有陽剛之志則下有極困之臣矣君臣同德患不為爾一有為焉孰為小人刑之以劓刑之以剛孰為君子錫以紱冕享以精誠小人去而君子伸始乎困而徐乎說脫天下於困窮之淵而躋天下於福慶之域是易之道也志未得謂未刑小人之時中直即

中正亦一說也存以備

此與小象欠合

象曰剝削志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

上六困于葛藟

纏束之物

于臲卼

危動狀自

曰動輒有悔

當柰何惟能

有悔如此則

征吉

本義以陰柔處困極故有困于葛藟于臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣○耿氏南仲曰處困之終有自通之路知柔不可牽捨之可也知剝不可棄去之可也○鄭氏正夫曰困有不

可動九二是也故征凶有不可不動上六是也故征吉

象曰困于葛藟

所處

未當也動悔有悔言行也

丘氏行可曰困剝揜也卦以三柔揜三剝爲象然剝爲柔揜者吉而柔揜剛者凶下卦則以初三之柔揜九二之剝然初言困于株木三言困于石二則言困于酒食而象以爲中有慶是初三凶而二吉也上卦以上六之柔揜四五之剝然四言有終五言徐有說上則言困于葛藟而象以爲未當是四五吉而上凶也彖曰困而不失其所亨三剝爻之謂矣

周易傳義補疑卷之六終

周易傳義補疑卷之七

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

同校

梁山古之賢

巽下
坎上

傳困于上者必反下故受之以井承上升而不已必困

為言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫

如井井所以次困也

井改邑不改井

邑可改井不可遷

无喪无得

井之德

往來

井井

井之用

汔至亦未汔汔井羸其瓶凶

幾至未及用亦與

未下綆于井同往來井井謂往者得水而

首求井而

下往來皆井其井也井改邑王往來井井三
汔至二句是汲井之事

傳井之爲物常而不可改也邑可改而之他井不可
也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无
得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常
往來井井其用也周常也周也井之道也汔幾也繙綆
也井以濟用爲功幾至而未及用與未下繙於井同也
羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也○本
義井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆

井其井也汔幾也繙綆也羸敗也汲井幾至未盡綆而
敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪而又當敬勉不
可幾成而敗也○據彖傳似當主程說爲是但程解未
上有水爲器汲水出井與羸其瓶本文不合此則非所
當從爾

彖曰巽乎水巽而上水坎井井養而不窮也享飲漑濯
用可旣乎

本義以卦象釋卦名義

改邑不改井乃以剗中也五剗則不變汔至亦未繙井來

有功也羸其瓶是以凶也

傳巽入於水下而上其水者井也井之養

亦有窮

也故取之而不竭德有常也邑可改井不可遷亦其德

之常也二五之爻剝中之德其常乃如是卦之才與義

合也汔至亦未繙井言雖使幾至既未爲用亦與未繙

井同井以濟用爲功水出乃爲用未出則何功也瓶所

以上水而致用也羸敗其瓶則不爲用矣是以凶也○

本義以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不

改井同故不復出剝中以二五而言未有功而敗其瓶

所以凶也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

傳木承水而上之乃器汲水而出井之象君子觀井之

象法井之德以勞徠其民而勸勉以相助之道勞徠其

民法井之用也勸民使相法井之施也○本義木上有

水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民

相養皆取井養之義○朱子曰木上有水是木穿水中

張上乎水若作汲桶則與羸其瓶之說不合矣

初六

井以陰柔爲土初六陰柔在水之下故爲

井泥不食

不可汲則爲舊井而禽鳥亦不之顧

舊井无禽

本義井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此

象盖不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

本義言為時所棄

九二井谷

旁穴

射

下注

射

蛙屬

甕

汲水瓶

敝漏

以井言如

井旁穴出之水僅能射鮒以汲井言如敝甕不足以上水而反漏於下也

傳二難劉陽之才而居下上无應而比於初不上而下之象也井之道上行者也澗谷之水旁出而就下二居井而就下失井之道乃井而如谷者也井上出則養人而濟物今乃下就汚泥注於鮒而已鮒或以為蝦蟆井泥中微物耳射注也如谷之下流注於鮒也甕敝漏如

甕之破漏也陽劉之才本可以養人濟物而上无應援故不能上而就下是以无濟用之功如水之在甕未可為用乃破敝而漏之不為用也○本義九二劉中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

象曰井谷射鮒

上无

應

與也

九三井渫不食

行道之人皆

為我心惻

以其

可用汲

而无

有汲者故也此猶下有陽劉之才而上无用之者若

王明

則賢才見用而天下

並受其福矣

本義渫不停汚也九二以陽居陽在下之上而未為時用故其象占如此○按本義王明則汲井以及物而施

者受者並受其福說欠妥分明說有才而遇明主則天下並受其福如詩人先說比意後說歸本意也豈有王明而但汲井以及物又並受其福為井泉之施受而已乎蓋文公語疵讀者不以詞害意可也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

本義行惻者行道之人皆以為惻也

六四井甃砌累无咎

本義以六居四雖得其正然陰柔而非陽爻陰柔不泉

語似未妥故為補之如此如井无泉則但能修治而无

及物之功故其象為井甃而占則无咎占者能自修治

則雖无及物之功而亦可以无咎矣○胡氏炳文曰初才柔有井泥象三之渫渫初之泥也二位柔有井谷象四之甃甃三之谷也渫與甃其皆有日新之功乎日新而不已寒泉之來不窮矣

象曰井甃无咎能修井不廢其事也

九五井冽潔而有寒泉可食者也象曰寒泉之可食中正

五也

傳五以陽剛中正居尊位其才德盡善盡美井冽寒泉

食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人

食也於井道為至善然而不言吉者井以上出為成功

未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義冽潔也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也

上六井收勿幕蔽覆有孚博施有常元吉象曰元吉在上

大成也

傳井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終爲極爲變唯鼎與井終乃爲成功是以吉也○本義收汲取也汲器出繙收

幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出爲功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也○丘氏行可曰井卦六爻合而觀之一井也泉井實也先儒以三陽爲泉三陰爲井陽實陰虛之象也九二言井谷射鮒九三言井渫不食九五言井冽寒泉曰射曰渫曰冽非泉之象乎初六言井泥不食六四言井甃无咎上六言井收勿幕曰泥曰甃曰收非井之象乎以卦序而言則二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已修之井也上之收則出汲之井矣又

以三爻爲一例則初二皆在井下不見於用故爲泥爲谷三四皆在井中將見於用故爲滌爲甃五上皆在井上而已見於用矣故五言食而上言收也○李季辨曰井六爻綱領最好初井泥二井谷皆廢井也三井滌則滌初之泥四井甃則甃二之谷既滌既甃則井道至矣故五爻井冽而泉寒上爻井收而勿幕功用始及物而井道大成矣

三三 離下
兌上

傳井道不可不單故受之以單井之爲物存之則穢敗易之則清潔不可不單者也故井之後受之以革也

單已日乃孚元亨利貞悔亡

本義革變單也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲單也變單之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和悅之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所單皆當而所單之悔亡也一有不正則所單不信不通而反有悔矣○隆山李氏曰已日乃孚言不信於方單之時而信於已單之日也○胡氏炳文曰日離象日入澤有已日象離明則酌義理而非妄單兌說則隨時勢而非強單此所謂單之貞也

不貞則所革人不信事不通悔不亡矣凡彖未有言悔
亡者此獨言之重改革也

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

本義以卦象釋卦名義大畧與睽相似然以相違而為
睽相息而為革也息滅息也又為生息之義滅息而後
生息也

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當 正即是

當其悔乃亡

傳事之變革人心豈能便信必終日而後孚在上者於
改為之際當詳告申令至於已日使人心信之人心不

信雖強之行不能成也文明以說以卦才言革之道也
離為文明兌為說文明則理无不盡事无不察說則人
心和順革而能照察事理和順人心可致大亨而得貞
正如是變革得其至當故悔亡也天下之事革之不得
其道則反致弊害故革有悔之道唯革之至當則新舊
之悔皆亡也○本義以卦德釋卦辭

天地革而四時成湯武革命順乎天 理而應乎人 心悅道
也革之時大矣哉

傳推革之道極乎天地變易時運終始也天地陰陽推
遷改易而成四時萬物於是生長始終各得其宜革而

後四時成也時運之既終必有革而新之者王者之興受命於天故湯世謂之革命湯武之王上順天命下應人心順乎天而應乎人也天道變革世故遷易革之至大也故贊之曰革之時大矣哉○本義極言而贊其大也

象曰澤中有火

水決則火滅火炎則水涸

革君子以治曆

所以明時

傳水火相息爲革革變也君子觀變革之象推日月星辰之遷易以治曆數明四時之序也夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四時觀四時而順變革

則與天地合其序矣○本義四時之變革之大者

初九鞶

固物

用黃牛之革

皮革字借用

象曰鞶用黃牛不

可以有爲也

傳變革事之大也必有其時有其位有其才審慮而慎動而後可以无悔九以時則初也動於事初則无審慎之意而有躁易之象以位則下也无時无援而動於下則有僭妄之咎而无體勢之重以才則離體而陽也離性上而剽體健皆速於動也其才如此有爲則凶咎至矣盖剽不中而體躁所不足石中與順也當以中順自固而妄動則不可也鞶局束也革所以包束黃中色牛

順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而已安得便有吉凶乎○本義雖當革時居初无應未可有爲故爲此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有爲聖人之於變革其謹如此○孔穎達云革之爲義變改之名而名皮爲革者以禽獸之皮皆可從革故以爲喻

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉慶也傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有陽剛之

君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也○本義六二柔順中正而爲文明之畫有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也○胡氏炳文曰卦曰已日乃孚爻曰已日乃革者君之革不待已日其所革已日而後孚耳臣待君之造

始而後終故言巳日乃革之也

九三征凶貞厲革言三就有孚

言三番商量成就箇革

傳九三以剛陽爲下之上又居離之上而不得中躁動於革者也在下而躁於變革以時而行則有凶然居下之上事苟當革豈可不爲也在乎守貞正而懷危懼順從公論則可行之不疑矣革言猶當革之論就成也合也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重慎之至能如是則必得至當乃有孚巳可信而衆所信也如是則可以革矣○本義過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至

於革言三就則亦有孚而可革也○葉良珮曰九三過剛不中居離之極疑於直遂而不審者也故其占曰若直遂而革之則凶雖義在所當革而正也亦不免厲然其時則當革矣若革言至於三就則巳審斯亦有孚而可革也

象曰革言三就又何之矣

本義言巳審

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉

上下信其志也

傳九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也

下无係應革之至也以九居四剛柔相際革之用也四
既具此可謂當革之時矣事之可悔而後革之革之而
當其悔乃亡也革之既當惟在處之以至誠故有孚則
改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以
誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰惟
其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中
正之人也上下信其志是以吉也○本義以陽居陰故
有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又
革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明
占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也○

胡氏炳文曰爻在離火兌澤之交其夏令改爲秋令之
時乎九四有其德有其時亦既改命矣必有孚乃吉甚
矣天下事不可輕改也自三至五皆言有孚三議革而
後孚四有孚而後改淺深之序也未占而有孚積孚之
素也

九五大人虎變未占有孚 葉良珮曰未占有孚者不言而
信之謂也

本義虎夫人之象變謂希革而毛毳也於大人則自新
新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之
主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之

時人已信其如此乃足以當之耳○胡氏炳文曰未占
有孚謂不待占決而人自信之蓋革重事也占當在未
革之先而孚又在未占之先必如成湯未革夏命而室
家已相慶於來蘇之先乃應此占劉牧云五爲革命之
主是威武宣而文德著者也三以革言三就命令已申
四以改命信志物盡從化至五則大亨以正不假占而
有孚也○按彖言已日乃孚而爻之三四五皆曰有孚
則知變革重事非有人孚信之不可也

象曰大人虎變其文炳也如火日之光明

誠齋革至於九五聖人獨決之以未占而有孚是龜筮

有所弗詢鬼神有所弗謀也无乃輕於革乎蓋天下无
灼然之理則聖人无決然之舉革之道初戒其早二戒
其專三戒其躁其可革未灼然可革也四戒其疑已灼
然可革矣九五以陽剛之資居兌說之上當大君之位
兼四爻之助其可變可革之理灼然如虎文之炳也尚
何待於占乎此湯武革命順乎天而應乎人之事也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉君子小人以位則

有上下以德則有正邪今既无不革矣此時豈可復有往
哉故征則凶居貞則吉

傳革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而

變其著見若豹之彬蔚小人昏愚難遷者雖未能心化亦革面以從上之教令小人既革其外革道可以爲成矣苟更從而治之則爲已甚故至革之終而又征則凶也當貞固以自守革至於極而不守以貞則所革隨復變矣故革之終戒以居貞則吉也○本義革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之○虎文踈而著故曰炳豹文密而理故曰蔚九居五者皆陽也大人虎變之象六居上者皆陰也君子豹變之象○下卦三爻皆言革上卦

三爻或言改或言變蓋變乃革之成而改猶未也

象曰君子豹變其文蔚也隱然有文小人革面順以從君

也

誠齋革至於上六從革者也君子革心蔚然如豹文之不可掩小人革面勉然順吾君而有所從是亦足矣復欲進而未已忿其革面而必強其革心凶之道也故曰征凶惟安而居焉正而守焉斯吉矣

三三巽下離上

傳革物者莫若鼎故受之以鬲鼎之爲用所以革物也變腥而爲熟易堅而爲柔水火不可同處也能使相合

爲用而不相害是能革物也鼎所以次革也

鼎元吉亨

本義鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也○孔穎達云變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也從此○葉良珮曰革之彖傳以湯武革命言鼎之大象以君子之正位凝命言由革命故得正位凝命此革之

反對所以爲鼎鼎所以次革也大傳曰鼎象也取制器而言聖人之制鼎也水火不可同處而能使之相合以爲用蓋有裁成輔相之道存焉此所以能協於上下以凝天命也又以二體之象言之以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦曰鼎以二體之德與象言之巽而耳目聰明夫內巽則心順於理外而耳目聰明則隨所應接而能察乎物宜又其卦變自革而來柔自二進而上行以居於五是得其位也且得中而應乎九二之剛是有其德又有其輔也卦才如是安得不太善而亨乎彖曰鼎象也以木巽從火亨飪也聖人亨以享上帝而大

亨以養聖賢

子夏傳云初分趾也次實腹也中虛耳也上剴鉉也故曰鼎也○本義以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饗殮牢禮當極其盛故曰大亨

巽而耳目聰明柔進而上行得中五而應乎剛九二是以元亨

本義以卦象卦變卦體釋卦辭

象曰木上有火以木巽火也烹飪之象故爲鼎君子觀鼎

傳本上有火以木巽火也烹飪之象故爲鼎君子觀鼎

之象以正位凝命鼎者法象之器其形端正其體安重取其端正之象則以正其位謂正其所居之位君子所處必正其小至於席不正不坐毋跛毋倚取其安重之象則凝其命令安重其命令也凝聚止之義謂安重也今世俗有凝命之語以命令而言耳凡動爲皆當安重也○本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也○丘氏行可曰革者變也聖人於革九四言改命而受革以鼎鼎象又以凝命言之蓋凝其已改之命也以鼎繼革所以示變革之後當端重以守之其旨微矣○胡氏炳文曰鼎

之器正然後可凝其所受之實君之位正然後可凝其所受之命正者端莊安重之謂也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦

初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為

利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其

占无咎盖因敗以為功因賤以致貴也○胡氏炳文曰

顛趾非利出否則為利得妾未為重有子則可重矣

象曰鼎顛趾以出否未悖也利出否以從貴也否為賤潔

新為貴

本義鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖

也從貴謂應四亦為取新之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉徐氏曰初自顛趾有

疾也不能就二是我仇有疾不我能即也

本義以剄居中鼎有實之象也我仇謂我陰陽相求而

非正則相陷於惡而為仇矣二能以剄中自守則初雖

近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉

也

象曰鼎有實慎所之也上從六五之正應我仇有疾而不

我能節終无尤也

周易傳義補定 卷七

本義有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 兼山郭氏

忠孝曰凡物之行以足獨鼎待鉉故以耳耳革則行塞矣

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剝失中

越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而

不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以

為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將

和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也○

朱子曰五為鼎三與五不相應不相當是鼎无耳也是

鼎耳變革而不可舉移也雖有雉膏而不食此是陽爻

陰陽終必和故有方雨之吉○胡氏炳文曰鼎耳六五

也三與五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行

中不通然五文明之主三上承文明之腴以剝正自守五

六終當求之方且如陰陽和而為雨始雖有不遇之悔終

當相遇失其悔而吉

象曰鼎耳革失其 相求之義也

九四鼎折足 初覆公餗 所有之實 其形渥凶 劉夷三族猶

云屋誅也

本義晁氏曰形渥諸本作刑剝謂重刑也今從之九四

居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其

象如此而其占凶也○胡氏炳文曰初未有鼎實故因顛趾而出否四已有鼎實故折足則鍊皆覆矣○張氏曰顛與折異顛則舍舊而圖新折則鼎毀而用廢矣折故凶○九四所用非人无以自輔卒至敗人天下國家之事而負君上之所託亦何異乎鼎之折足而覆鍊也象曰覆公餗信如何也言所信任者果如何也

六五鼎黃耳金鉉利貞

利貞戒以貞則利也

象曰鼎黃耳

中以為實也

本義五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如

此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之○雙湖胡氏曰鉉所以舉鼎在耳上方可貫耳九二在下其勢不可用或說恐反為優然上九又自謂玉鉉者豈六五視上九則為金鉉以上九自視則為玉鉉乎金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取皆未為不可也○童溪王氏曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也三四本義上於象為鉉而以陽居陰剛而能柔故有玉鉉之象而其占為大吉无不利盖有是德則如其占也○丘

朱子曰人常似那震來時虩虩地便能笑言啞啞到得
震驚百里時也不喪匕鬯○棘木爲匕取赤心之義長
三尺利柄於末祭祀之先烹牢於鑊實諸鼎而加幕焉
將薦乃舉幕以匕出之升於俎上○胡氏炳文曰震驚
百里以雷取象不喪匕鬯以長子主器取象
彖曰震亨

本義震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也常以安爲危笑言啞啞後有則也不以忽忘敬

本義恐致福恐懼以致福也則法也言不因恐懼而變

也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主
也出謂君出而代之主祭蓋太子監國之時如此

本義程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂
繼世而主祭也或云出卽鬯字之誤

象曰洊雷震君子以恐懼修身省過

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也
笑言啞啞後有則也爻辭與卦彖辭同者以初九爲成卦之主也

本義成震之主處震之初故其占如此○項氏曰初九

九四二爻乃震之所以爲震者震動之震也二三五上四陰爻乃爲陽所震者震懼之震也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得有墮甌弗顧之達則當有去珠復還之喜

本義六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳○億字未詳九陵七日之象未詳愚謂數之至多爲億說翼云億大也亦是此意此云大喪後云大无喪俱說得通雲峯亦云大喪其貝以此知億爲大

无疑矣○九卽初九躋於九陵二進在初之上也七日得自二至上又自上而二七數二中正故雖失而復得也

象曰震來厲乘剛也

六三震蘇蘇震行无眚與其懼而蘇蘇自失不若因懼而

能行以去不正庶乎可以无眚

傳蘇蘇神氣緩散自失之狀三以陰居陽不正處不正於平時且不能安况處震乎故其震懼而蘇蘇然若因震懼而能行去不正而就正則可以无過眚過也三行則至四正也動以就正爲善故二勿逐則自得以不正

而處震懼有青可知○本義蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无青矣

象曰震蘇蘇位不當 不中正也

九四震遂泥

傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺于重陰之間不能震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能逃於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也○本義以剛處柔不中不正

陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也○震之亨在初而不在四亨者初之剛當上達泥者四之剛不能達也

象曰震遂泥未光也 雖則陽明以陷於四陰之間未能光大

六五震往來厲億 大无喪有事

本義以六居五而處震时无時而不危也 上往則柔不可居動極下來則犯剛

以其得中故不特无所喪而又

能有事 功也占者不失其中則雖危无喪矣○葉良珮

云六五當震之時往遇動極來則乘剛故震往來厲然

以柔居剛又得上卦之中其才雖不足以制變而其德足以自守也能自守則无所喪而又能有事矣是亦始於懼終於无懼者也

象曰震往來厲危行行有危也其事在中大无喪也

上六震索索銷索不存狀視矍矍不安定貌征凶震不干

其躬上于其隣五之時能省懼則可无咎然與三无應故

又不免婚媾有言

本義以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也○葉

良珮云上六震索索視矍矍以是而行則先自亂而无以禦變其凶必矣所以然者處震之終不及圖之於早故也使能及夫震未及身之時恐懼修省則不至於索索矍矍之甚而致凶矣然以陰柔處震極雖戒懼之早終不免於懼也故又為婚媾有言之占夫婚媾相親愛者宜不相害也而反有言焉以其无應於三故也

象曰震索索中心未得也雖凶无咎畏隣戒也

本義中謂中心

☳☳ 艮下
☳☳ 艮上

傳震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止

也動靜相因動則有靜靜則有動物无常動之理艮所以坎震也

艮其背不獲其身不見有我行其庭不見其人不見有物

无咎

本義艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也盖身動物也惟背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣盖

艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也○鄭正夫曰象言輔不言口言身不言腹言寅限不言臍有背面而立之象○郭氏曰人之耳目鼻口皆有欲至於背則无欲矣

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明 凡入中有定止則自然光明謂天理昭融无物欲之累 无私意之蔽也

本義此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明

周易傳義補註 卷一
之義大畜於艮亦以輝光言之

艮其止止其所也上下敵應不相與也

上下卦陰陽各正其性而无外求之情故不相與是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

見其人无咎也

本義此釋卦辭易背爲止以明背卽止也背者止之所也
也以卦體言内外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則内不見已外不見人而无咎矣晁氏曰艮其止當依卦辭作背○丘氏行可曰止之時如夫子之仕止久速各當其可是也止之所如大學之仁敬孝慈各得其分是也釋彖自艮止也而下言止之時自艮其止而下言

止之所

象曰兼山艮君子以思不出其位

不出位身止也思不出位心止也亦兼山之義也兼山謂兩重山非謂山在山上也

初六艮其趾无咎利永貞

卽敦篤意

傳六在最下趾之象趾動之先也艮其趾止於動之初

也事止於初未至失正故无咎陰柔患不能常也不能

固也故方止之初戒以利在常永貞固則不失正之道

也○本義以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如之則无

咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

象曰艮其趾

能止於下則位雖不當猶未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二自止其腓於已得

矣然以相維之分而无相成之益於其上有負多矣其可謂之自憚乎哉

傳六二居中得正得止之道者也三居下之上成止之主主乎止者也乃剗而失中不得止之宜剗止於上非能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止繫乎所主非得自由故爲腓之象股動則腓隨動止在股而不在腓也二旣不能以中正之道拯救三之不申則必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已然豈其所

欲哉言不聽道不行也故心不快不得行其志也士之處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯之不得而後隨○本義六二居中得正旣止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剗不中以止乎上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

象曰不極其隨未退聽也

本義三止乎上亦不肯退而聽乎二也

九三艮其限列其夤厲薰心

傳限分隔也謂上下之際三以剗居剗而不中爲成艮

之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆爲止義故爲良其限是確乎止而不復能進退者也在人身如列其夤夤脊也上下之際也列絕其夤則上下不相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚燒其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中也○本義限身上下之際卽腰胯也夤脊也止于腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而良其限則不得屈伸而上下判隔如分列其夤矣危厲薰心不安之

甚也○鄭氏剗中曰良上下體之際虞翻謂束帶處也夤馬融謂夾脊肉肉附脊則身有主而立分列其夤則百體无以相屬心處中背處陰夤在背與心密相向列其夤則憂危之厲安得不薰灼及其心也○毛伯玉曰三處上下之間故爲限人身榮衛流通則泰而无疾上痞下結則危矣○按限卽腰胯是主身之屈伸夤曰脊是爲脊骨身之能屈伸處不當固止之分列之者也若固止其腰胯而分列其脊骨則脊骨不能屈伸上下判隔人一身氣之運於脊者不相屬矣所以危厲薰心不安之甚如此也○胡氏炳文曰寂然不動者心之體

周易傳義補卷一
如之何可以徇物感而遂通者心之用如之何可以絕
物二陰柔隨三而不能極之是徇物者也二本中正故
其心猶以為不快三過剛確乎止而不能進退以至上
下隔絕是絕物者也三不中惟見其危厲薰心而已
象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎 止其身使不妄動而不為物遷故无咎
本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占无咎
也

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔 不輕言 言有序 中節 悔亡 輔與頰舌皆言所

由出輔頰之兩旁居背後可得而見者

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂
以陰居陽○能止其言不能止其行故悔言

象曰艮其輔以中正也

上九敦艮吉

傳九以剴實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅
篤者也敦篤實也居止之極而不過故為敦人之止難
於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之
所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉六爻
之德唯此為吉○本義以陽剴居止之極敦厚於止者

也

象曰敦艮之吉以厚終也

丘氏行可曰艮六爻以三上爲主九三連上二陰有互震之體失其所以爲艮止之義矣而全艮之時用者獨在乎上故上敦艮吉而三艮其限厲薰心也下四陰爻則皆隨陽而止者五近上艮故艮其輔言有序四遠之則亦艮其身而无咎也二近下艮故艮其腓不拯其隨初遠之則但艮其趾未失正而已合二體觀之而重艮之義可識矣○葉良珮云艮六爻以人身取象當與咸卦參看趾動之先也凡物之感於吾心也氣必先動能

止其先動之氣是爲艮其趾之象然氣本陰柔或不能固守故戒以利永貞六二當腓之處而居中得正是其氣已中順能止而不妄動者故曰艮其腓如此則於已得矣但三以陰居上有限之象乃二之所隨以爲動止者也三不當止而止是性之過偏見義不爲者也二不能往而極之其爲氣也餒矣故曰我心不快三當上下之交乃限之象所以動乎上下而屈伸由之者有心志之義相時通變時止則止時行則行乃其職也而九三過剛不中乃一於止而不知變故曰艮其限夫腓可止也限不可止也止其限則上下判隔其危甚矣故曰列

其黃列判隔也黃上下之際謂上自上下自下身體不仁氣已不相貫矣安得不厲薰心乎六四以陰居陰一於止者也故曰艮其身與坤六四括囊相類與艮其背不同艮其背則無時行則行說六四以人事言如鄉隣有闔而閉戶曾子不預沈猶行之難是也故其占曰无咎六五艮其輔謹言也謹者非不言也時然後言斯如綸如緯而言有序也悔宜其亡矣上九敦艮只是愈久不變物莫能奪之意物莫能奪與不獲其身不見其人同義此艮字却無動靜與卦辭同蓋至於敦艮則天下皆由之以定矣故其占吉而傳曰以厚終也蓋成德之

之事也

☶☶ 艮下
巽上

傳艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也止必有進屈伸消息之理也止之所生亦進也所反亦進也漸所以次艮也

漸女歸吉利貞 女歸固以漸為吉而其利尤在於得正

傳男女萬事之先也故言所以利者以其有貞其所以吉者利於如是真正也漸之義宜能亨而不云亨者蓋亨者通達之義非漸進之義也○本義漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自

二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也
○吳氏澄曰巽女在外將入而來歸艮男在內方止而
未往迎有女歸以漸之象聘則爲妻奔則爲妾自納采
問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚女歸之以
漸如此○胡氏炳文曰成取女吉取者之占也漸女歸
吉嫁者之占也然皆以貞艮爲主艮止也止而悅則其
感也以正是爲取女之吉止而巽則其進也以正是爲
女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也

傳如漸之義而進乃女歸之吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

傳漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上
進而得正位三離下而爲上遂得正位亦爲進得位之
義以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於德進
於位莫不皆當以正也○本義以卦變釋利貞之意蓋
此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆
爲得位之正○楊氏曰聖人於漸以敦風化乎執此道
以仕進則无干祿慕位之耻无假塗捷徑之患以此而
進則得位以此而往則有功

其位剛得中也

傳上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而有功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊位故特言之○本義以卦體言謂九五也

止而巽動 而不暴則不困窮也

本義以卦德言漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德 象艮止 善俗 象巽

本義二者皆當以漸而進○楊氏曰居德而以漸修而後至勤而後精所謂始乎爲士終乎爲聖人也善俗而以漸朞而始變爻而後成所謂爲邦百年可以勝殘去

殺也○胡氏旦曰君子法漸進之象必居於賢德善俗之間以務進其道語曰里仁爲美孟子之母爲子三遷其隣使子輿爲萬世亞聖之賢蓋其擇居賢善之力也亦一說可備

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 張氏曰木落南翔水泮

北徂鴻往來有時其先後又有序皆漸之義也 象曰小子

之厲義无咎也

本義鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也○按鴻之幼者惟恐失群故危

之而號呼而長者必緩飛以俟之良少男有小子之象
初在下未敢自安也有小子厲之象厲有言危而傷也
然於義則无咎小註直以小子有言指鴻之幼者呼類
之似非盖言自屬人柰何其指鴻也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉 飲食亦自屬人觀小象不素

飽之說可見也

傳二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進
不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之
磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之
安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也○

本義磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂
意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象
如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也

本義素飽如詩言素飡得之以道則不為徒飽而處之

安矣

九三鴻漸于陸 夫謂三三若不守正而與四合為 夫征不

復 之象四若以不正而合為 婦孕不育 之象 凶利禦寇 未

子云今術家擇日利用兵者不利婚姻盖用兵則要相殺
相勝婚姻則要和合故用有不同如此

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛木中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇○夫征不復二句葉良珮說是

見樓

象曰夫征不復離群醜類也婦孕不育失其道也利用禦

寇順心協力順其剛性以相保聚也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻趾連不能握枝惟平柯

亦能安處象曰或得其桷順以巽也

傳當漸之時四以陰柔進據陽剛之上豈能久處故四之所處非安地如鴻之進于木也鴻趾連不能握枝故

不木棲桷橫平之柯惟平柯之上乃能安處謂四之處

本危或能自得安寧之道順以巽如小象所云○本義

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛

而順巽故其象如此占者如之則无咎也

六五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝

吉得所願也

傳五與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二

四比五皆隔其交者也未嘗能即合故三歲不孕然中正

之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之勝能勝但

其合有漸耳終得其吉也○本義陸高阜也九五居尊

六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

上九鴻漸于逵其羽可用爲儀吉 言足以高出一世爲天下之儀表

本義胡安定程傳皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾位雖極高而不爲无用之象故其言爲如是則吉也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

本義漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可得而亂哉

○胡氏炳文曰二志不在溫飽上志卓然不可亂士大夫之出處於此當有取焉○丘氏行可曰六爻皆以鴻爲象鴻水鳥也初言于干進之始也二言于磐則進于干矣三言于陸則又進于磐矣至四于木五于陵則鴻之漸愈高而无可進之地故以鴻飛爲象言達者以其在天位之外也然漸以女歸爲義故中四爻有夫婦之象五與二應夫婦之正配也故以婦三歲不孕終莫之勝爲象三與四比夫婦之邪匹也故以婦孕不育失其道也爲象夫婦之交苟患正配之難合而樂邪匹之易從則亦失漸之義矣○葉良珮曰漸六爻皆取臣之進

於朝爲義鴻之行有序而進有漸猶臣之官秩有班而進以資格也初六以陰居下才弱而位卑者也猶古之初試爲士今之舉進士於禮部者故爲鴻漸于干之象說者謂鴻之飛長在前而幼在後幼者惟恐失群故危之而號呼爲小子厲有言之象而於義則无咎語曰君子之仕也行其義也何咎之有六二以中正之德進居卿大夫之位且上有九五之應則是遭遇明君也位隔士庶有尊安之勢故曰鴻漸于陸事君之事而安享祿食故爲飲食衎衎之象吉可知已傳曰不素飽也惟不徒食故處之安不爾不能安也九三以陽剛居下體之

上是銳於進者也且上无正應以密比於四與之相合是進之不由其道者也故爲鴻漸于陸之象夫陸途路也鴻水鳥也鴻漸于陸何爲哉若照彖辭以夫婦言夫征則不復還以離其族類之故盜思伐之矣婦孕則不敢育既合之不以其道如之何其敢育也然以剛柔相保之象而言惟利於禦寇耳六四乘九三之剛在人事爲以善弱之資而遇艱險之人或遭艱險之事皆是也如是則不得所安矣鴻漸于木之象也然柔順而巽體是雖所遇不善而能巽順以處之終无可虞又爲鴻得木中之櫛而僅安者也故无咎謂之或得者賴其有此

而庶幾可望之詞也五君位也似鴻之陵曰鴻漸于陵者其謂輔君之公孤師保乎何謂婦三歲不孕婦五之婦也謂六二也而三四間隔之亦猶賢輔臣在下為讒邪之所間隔其能以子萬民乎故有三歲不孕之象然邪不能以奪正也故又終莫之勝而其占吉上九至高出乎人位之外是其跡超乎物表賢達之高致也故為鴻漸于陸之象雖其賢德不為世用天下不得蒙其實惠然其清風高節猶足為一世標準故曰其羽可用為儀占者知之則吉可知已

三三 震上

傳漸者進也進必有所歸故受之以歸妹進則必有所至故漸有歸義歸妹所以繼漸也

歸妹征凶无攸利
本義婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也○孔穎達云歸妹猶言嫁妹也泰卦六五云帝乙歸妹彼據兄嫁妹謂之歸妹此卦以妹從姊而嫁謂之歸妹咸卦明二少相感恒卦明二長相承今此卦以少承長非是匹敵明是妹從姊嫁故謂

之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以
姪姊從故以此卦當之征凶无攸利者歸妹之戒也征
謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自守卑退以
事元妃若妾進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无
攸利○誠齋歸妹者嫁女之家非娶婦之家也漸曰女
歸自彼歸我之辭此娶婦之家也今曰歸妹自我歸彼
之辭婦人謂嫁曰歸此嫁女之家也曷爲不曰歸女而
曰歸妹妹之爲言无父而有兄之辭也无父而歸於人
孰歸之兄歸之也孰爲之兄震是也故兌者少女震之
妹也震者長男兌之兄也曷爲歸妹征凶无攸利不待

兄以已歸於人而自往焉是淫奔也淫惡之大奔行之
醜聘則妻奔則妾非凶乎又何利之有伯姬之歸宋魯
成公歸之此夫婦之大義也非夫婦之大義天地之大
義也天地不交萬物熄男女不交萬世熄故曰歸妹人
之終始也嫁者女之終娶者男之始也說以動者兌說
而震動也伯兄三夜不息燭不亦動乎少妹之孤身有
所依歸不亦說乎惟不待兄之命而自征行以往焉則
凶則无攸利爾而况位不當柔乘剛乎

彖曰歸妹

陰陽交感

天地之大義也天地不交而萬物不

興歸妹人之終始也

本義釋卦名義也歸者女之終子道終于此生育者人

之始母道始于此

說以動所歸妹也

本義又以卦德言之

征凶諸爻位皆不當也則泰男女內外之正无攸利柔乘

剛也則悖夫婦唱隨之理

本義又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也○孔穎達云天地交合然後萬物蕃興聖人制禮令姪娣從其姑姊而充妾媵所以廣其繼嗣以象天地天地以陰陽相合而得生物不已人倫以少

長相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之終始耶說以動所歸者少女雖與長男交然嫁而係於姊是以說也復因二三四五皆不當位釋征凶之義位既不當明非正嫡因說動而更求進故戒以其征凶也又因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以妾媵之賤進求殊寵卽是以賤陵貴故无施而利也○嵩山晁氏以道曰以爻位推之二四以陽居陰有男以不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象行皆失正故征凶上卦以六五乘九四下卦以六三乘九二有夫屈於婦婦制其夫之象故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 戒其動

傳歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽非
夫婦正而可常之道天下之反目者皆不能永終者也
○本義雷動澤隨陽動於上陰悅而從歸妹之象君子
觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然
○陳臯曰夫人之所說者澤也所畏者雷也說中必知
所畏君子終身之防也是以君子於說動相感之時必
思永久則无終敝之患矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

本義初九居下而无正應故爲娣象然陽剛在女子爲

賢正之德但爲娣之賤僅能承助其君而已故又爲跛
能履之象而其占則征吉也○蘭廷瑞云跛者不能專
行依人乃可故娣妻承正室以行則吉○陸德明云妹
從娣歸而復以娣從卽又季也明矣當歸妹而用其娣
明有讓也初以陽德而處卦下保其所恒故可以久也
跛者行之不安者也妹者媿之不正者也歸妹而以娣
猶不正而能行也位雖不當行未失道上下相承故得
征吉妹從娣娣從嫡相承之謂也○王介甫云初承二
娣承嫡之象二承五嫡承夫之象故曰跛能履相承也
○劉牧云歸妹則以不居其正爲得宜故行之以不正

爲吉何則專正室也若行之以正則是專正室矣故以能守其娣之禮爲恒也不取居正而又處下以尊正室側行奉上故得上下順而言相承○丘氏行可曰此爻六爻初以陽明安分爲美三以柔邪上僭爲嫌二又能不矜其才而自遜其美何吉如之在九四爲二五正應之間則言歸妹之愆期上陰柔處一卦之極則泛言夫婦之无終而不言歸妹

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也以常德承君

本義恒謂有常久之德○誠齋初九之跛能履能履則非跛也九二之眇能視能視則非眇也非跛言跛非眇

言眇眇言昧跛言弱也幼孤之妹昧若不振待兄以振者也初九在下非妹也妹之娣媵也卦辭言歸妹征凶而初九爲娣則征吉何也征凶者不待兄之命而自往貞吉者命而往者也凡師左右之曰以今日歸妹以娣是娣聽女君左右之也初九以妹媵之卑剛貞之德而能體昧弱之柔承女君之尊所以吉而相承也恒者能安其分之當卑也

九二眇能視利幽人之貞

本義眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內

助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也○胡旦曰以陽居陰履非其正能盡卑下之節以承於上猶目之偏眇亦不廢於視也然上有六五之應不可以越其位分而上進上進則奪女兄之權故當退處其位分守其幽靜之道而不廢故獲利也雖有其應不妄求進是未變常也

象曰利幽人之貞未變常也 世人以媒狎爲常故以貞靜爲變常不知乃常久之道也

誠齋初九六三九四六五皆言歸妹而九二獨不言何也九二之位下卦之尊者也卽妹之身也妹之身而言

二曰利幽人之貞言少妹之幽貞也九二以孤幼昧弱之身而有視遠之聰明以女子无父之訓而有幽閑中貞之賢德體陰而陽其性質柔而剛其德故也幽則至靜而不可動貞則至堅而不可渝皆剛陽中正之常德而不變者也故曰未變常也

六三歸妹以湏反歸以娣

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故爲欲有歸而未得其歸湏待也待者未有所適也六居三不當位德不正也柔而尚剛行不順也爲說之主以說求歸動非禮也上无應无受之者也无所適故湏也女子之

處如此人誰取之不可以爲人配矣故當反而求爲娣
媵則可也以不正而失其所也○本義六三陰柔而不
中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得
所適而反歸爲娣之象或曰須女之賤者○徐氏曰須
待也三本非賤无應宜待而急於從人不得爲人配而
反歸爲娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好
進而甘於卑下卒爲人所賤者何以異此

象曰歸妹以須未當也

丘氏行可曰三以須而從二二剋中應五五小君之貴
也在三不若反歸於下以娣媵之禮事之則爲當位而

无驕僭之患矣象言未當者以六居三柔乘剋賤陵貴
皆未當之義也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆
期以待所歸之象正與六三相反○石氏介曰妹當歸
而愆期者待年也愆期以待年當年以待時遲待也愆
期之志待年而往是未虧也待時之義得禮而行是所
宜也時謂仲春○胡氏炳文曰三以其无應也急於從
人而反歸以娣四雖无應不輕從人而愆期遲歸三陰
柔不中正无女德者四剋健在女則賢明有德者也士

之自賤自貴如之

六五帝乙歸妹其君之袂永袖不如其娣之袂良月幾望

吉以德禮爲光華而不以衣服爲容飾

本義六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也○胡氏炳文曰月幾望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以尊貴行中道也

本義以其有中德之貴而行故不尚飾○誠齋六五以帝乙之賢居至尊之位體中正謙柔之德而九二之賢女爲之妹以是兄歸是妹豈不光華焜燿哉於此而下嫁於諸侯又能自謂我雖女君也娣雖吾妾也不以已爲過之而自以爲不如位高而志益卑身貴而行愈謙此帝妹之所以愈賢與月與日望則相敵幾望者月遜日也婦遜夫之象也故吉

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以

承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以爲婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹歠之類夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能奉祭祀也故割羊而无血亦无以祭也謂不可以奉祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何往而利哉○本義上六以陰柔居歸妹之終而无應與三約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也○胡氏炳文云曰士曰女未成爲夫婦也先女而後士罪在女矣故无攸利

之占與卦辭同而有不同者卦以六來居三失夫婦之正故无攸利爻以三六不相應是約婚而不終故无攸利然其歸罪於兌之陰則一也○李氏曰承筐无實割羊无血以三上无應是夫婦之禮不成而祭祀无主矣

三三 離下 震上

傳得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也

豐亨王假之勿憂宜日中 言王者至此豐亨極盛之時而憂其盛極當衰也作易聖人以爲此勿憂但宜常如日之中不使之中而至於昃焉則可矣

本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉
然王者至此盛極當壞則又有憂道焉聖人以爲徒憂
无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日
中也○誠齋豐之亨孰致之王致之而至於此也有以
致乎此必有以憂此吾王曷致乎此也明而畢照動而
有爲是以致之也致之矣曷爲而憂王之明宜如日之
方中者日之至盛也然王之勿憂止於日中之時而已
何也豐則尚宜大也中則尚宜照也勿謂方華其中將
昃勿謂宜照其照將夕蓋日中者昃所倚月盈者食所
伏盈者虛之原息者消之根天地也日月也鬼神也四

時也所不能遁况于人乎况于天下之治亂安危存亡
乎

彖曰豐大也明以動故豐

明動相資而成豐朱子曰以明

心應事物非明則動无所之非動則明无所用

本義以卦德釋卦名義

王假之

者至此之時所

尚

者大

事也勿憂宜

常如日

正中

時

宜照天下也

過此時則昃矣不宜照天下矣蓋知日中

之宜則自知日昃之當戒發此意爲玩治者戒也

本義釋卦辭

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况

於鬼神乎

傳既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛極則

當昃月既盈滿則有虧缺天地盈虛尚與時消息况

人與鬼神乎鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消

息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐

之道豈易也哉○本義此又發明卦辭外意言不可過

中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄

明致刑威

傳雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相

資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄

者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡惟斷乃

成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也○本義取

六其威照並行之象○誠齋有雷之明乃可折獄有雷之

疾斷乃可致刑斷至而明不至則獄辭不能折而照明至

而斷不至則威刑不能致而果故必雷電皆至而後可

初九遇其配主雖旬

均然相從故

无咎往

而相從則能成

其豐有

可嘉

尚

傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以

照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初

九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相

應用則相資故初謂四為配主配雖匹稱然就之者也
如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬
无咎旬均也天下之相配者常非均敵如陰之應陽柔
之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則
相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也蓋
非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟
則胡越同心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從
則能成其豐故云有尚有可嘉尚也○本義配主謂四
旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九
四雖皆陽剛而其占如此也

象曰雖旬无咎過旬災也

本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

六二豐其蔀日中見斗往而求之則反得暗主之疑猜忌

疾惟有孚以感發之若吉

本義六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五

之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日

中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其

誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若孚信以感發五之志也

九三豐其沛日中見沫暗之甚施於明不可施於用不可

四九

折其右肱无咎 以應上之明極而反暗也故有豐沛見沫之象以應上動之終而凶也故又有折右肱之象然此乃因應上而然而非三之咎也故无咎

本義沛一作旃謂幡幔也其蔽甚於部矣沫小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此
○三陽剗才本可用以應上震動之極故象以折右肱動極而凶上固致三右肱之折可用者不可用矣若三六豈亦所謂太剗則折歟○二與四其皆有豐部見斗之象也以五之柔暗而兩爻或比五或應五也三之豐沛見沫也以應乎上上處動終明極而反暗故也○此卦

六五為豐盛之主從之者皆吉而有尚惟三應上上凶而三亦施於明施於用皆不可然猶以陽剗得正而得无咎惟上則自蔽而凶甚爾

象曰豐其沛不可 與共濟 大事也折其右肱終不可用也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

本義象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而遇暗主下就同德則吉也

象曰豐其蔀位不當 以陽居陰 也日中見斗幽不汜也遇其夷主吉行也

六五來章有慶譽吉象曰六五之言有慶也

本義質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣
蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣
○傳以來章但指六二言愚以為四比五三應三初吉
五雖遠不能自致然遇四之配主而同行焉四亦欲得
初以其輔乎五此三爻者非所謂章明之才而皆其所
當來之者乎獨三應上非五所能來爾三有孚發若發
乎五也四下就初同輔乎五者也故五以來章有慶譽
吉三四吉而初亦云往有尚謂此三爻皆從乎五故也
上六豐其屋高亢蔀其家昏暗闕其戶闐其無人三歲不
覲凶尚不見有人

本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐
大其屋而反以自蔽之象无人不覲亦言障蔽之深其
凶甚矣○胡氏炳文云卦辭曰勿憂宜日中二下卦之
中日中之象五上卦之中日中之位初與四未及乎中
三與上已過乎中者也况上又處豐之極其凶宜矣

象曰豐其屋高天際翔也闕其戶闐其无人自蔽也

本義蔽謂障蔽○傳以闐其无人自蔽也謂人以其昏
暗自高大皆棄絕之自蔽避而弗與親說恐未是楊說
齋云家之揜也門之空也自此三歲而熠燿行於室麋
鹿遊於臺矣豈復覲其家之有人乎此說得之

周易傳義補疑卷之七終

三

周易傳義補疑卷之八

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

梁山古之賢

同校

三三 艮下
三三 離上

傳豐大也窮大者必失其居故受之以旅豐盛至於窮極則必失其所安旅所以次豐也

旅小亨旅貞吉

本義旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所而不處旅之象也故為旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之

貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可湏臾離也○劉氏槩曰山止而不動旅館象火動而不止旅人象豐爲大則旅爲小在旅而亨亨之小者也然事有大小道无不在大亨固利於貞慎不可以旅亨之小而失其貞也故特再提旅字而曰旅貞吉○旅非商賈之謂凡客于外者如天子之出居諸侯之寓公大夫之出奔聖賢之轍環歷聘皆是也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛五一柔在外而處二

剛之中

止而麗乎明是以小亨柔順乎剛故亨旅貞吉也

止而麗乎明故得正而吉

傳六上居五柔得中乎外也麗乎上下之剛順乎剛也下艮止上離麗止而麗於明也柔順而得在外之中所止能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也○本義以卦體卦德釋卦辭○誠齋山內而火外內爲主外爲客山止而不動猶舍館也火動而不止猶行人也故艮下離上爲旅旅非不亨而曰小亨何也旅者人之失其居而窮於外者也在下謂之喪人在上謂之蒙塵亨猶不亨也又曰旅貞吉者居家而不貞尚非吉之道况窮於外而不正乎所以必得正而始吉也

旅之時義大矣哉難盡者旅之義難處者旅之時

周易傳義補註 卷八

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

本義慎刑如山不留如火○孔穎達云火在山上逐草而行勢不义留故爲旅象○毛伯玉曰取其火以爲明取其止以爲慎取其旅以不留獄○丘氏行可曰火不可使處於山猶囚徒不可义留於獄也

初六旅瑣瑣斯其所

以致侮辱

取災咎也

本義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮

迫故自取

災也

孔穎達曰瑣瑣細小卑賤之貌初六當旅之時最處下

極是寄旅不得安而爲斯卑賤之役然則爲斯卑賤勞役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災象云志窮災者志意窮困自取此災也○朱氏震曰旅

下卦三爻皆以凡旅者言初處最下其道途負販之旅

乎魯丙氏貫貸行賈徧郡國熾瑣特甚自其父兄與弟

子約俯有拾仰有取鄒魯以其故多去文學而趨利于

時人皆鄙賤之若丙氏者其瑣瑣志窮而取災者乎

六二旅卽次

有其居

懷其資

有其用

得童僕貞

奔走服役

之人有效忠於我者

傳不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣○本義

卽次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴
旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此○
荀九家云以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初
者卑賤二得履之故得童僕處和得位故正也貞字本
義說是

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅

離

焚其次喪其童僕

雖正而不免於危

貞厲

本義過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則
不止於失其心矣故貞字連下句爲義○居剴而用剴
平時猶不可况旅乎

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

本義以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資

足以自利

斧

足以自防

我心不快

旅

以行爲義處而不行雖勝三之焚次然不若二之行而卽
次也

本義以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然
非其正位又上无剴陽之與下唯陰柔之應故其心有
所不快也

象曰旅於處

在近君之位而處於羈旅之中

未得位也得

其資斧心未快也

以剴居柔未得盡行其志

六五射雉一矢亡終以譽命傳以命為福祿旅人恐未便得祿也

本義雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也○陸震云命猶名也譽命猶名譽也○按伊川謂射雉一矢而亡之發无不中於下文終以字欠照應蓋易中凡言終吉以初不甚好故也本義是

象曰終以譽命上逮也

本義上逮言其譽命聞於上也不以君位處五以人君

无旅故也

上九鳥焚其巢離為科上槁有巢象火附焉故焚旅人先

笑後號咷喪牛于易不順凶

本義上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也

故其象占如此○胡氏炳文曰旅之時不宜用剛故三

陽皆不利二之柔順中正五之柔順文明皆得其道者

也以内卦論初不及乎中故有災三過乎中故焚次以

外卦論四不及乎中故不快上過乎中故號咷蓋不及

則弱不自持過則剛必自折在内在外皆然

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也禍生於

所忽而莫之察

巽下
巽上

傳旅而无所容故受之以巽巽者入也羈旅親寡非巽
順何所取容苟能巽順雖旅困之中何往而不能容入
巽所以次旅也

巽小亨利有攸往利見大人

傳巽與兌皆剝中正巽說義亦相類而兌則亨巽乃小
亨者兌陽之爲也巽陰之爲也兌柔在外用柔也巽柔
在內性柔也巽之亨所以小也○本義巽入也一陰伏
於二陽之下其性能巽以入也其象爲風亦取入義陰

爲主故其占爲小亨以陰從陽故又利有所往然必知
所從乃得其正故又曰利見大人也

彖曰重巽以申命

本義釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故
爲申命也

剝巽乎中正而志行 則將褊隘而爲邪 柔皆順乎剝 則將

柔媚而爲諂 是以小亨利有攸往利見大人 柔順乎剝剝

順乎中正所以爲巽之體

本義以卦體釋卦辭剝巽乎中正而志行指九五柔謂
初四○丘氏行可曰巽二五剛也巽雖主於柔而二五

周易傳義補疑 卷八
之剗得中故論成卦則以初四之柔為主論六爻則以
二五之剗為重惟二五之剗能巽乎中正則剗不過而
志得行矣故曰剛巽乎中正而志行此以二五兩爻釋
利有攸往之義柔謂初四剗謂二五也皆順謂初順二
四順五也柔者多不能自振故必順乎剗則柔得剗助
而後可行故曰柔皆順乎剗此以初四兩爻釋利是夫
人之義○誠齋巽之為卦為曲為靡為苟合為詭隨為
導諛其於人也為妾婦非全德之卦也然則聖人馬用
巽其惟用之於命令乎上順下而出命則罔拂乎民之
心下順上而承命則罔違乎君之政故曰重巽以申命

申而重之者一再而申之也剗巽乎中正謂二五柔皆
順乎剗謂初與四皆以陰而順陽大人謂九五重巽謂
二卦皆巽

象曰隨風巽君子以申命行事其五而四之志隨者轉而

傳兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以
順之象而申命令行政事隨與重上下皆順也上順下
而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政
事順理則合民心而民順從矣○本義隨相繼之義○
誠齋一風先之上卦也君出命之象一風隨之下卦也
臣民從命之象

初六進退利武人之貞

本義初六以陰居下爲巽之主卑巽之過故爲進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

丘氏行可曰初六不武甚矣能以其剛烈不屈之氣而矯其巽懦不立之志然後得其正而向之志疑者轉而志治矣苟過於强悍不得其正則其志亂矣何治之有○誠齋陰柔一也弱者用之爲邪强者用之爲正卑巽一也怯者用之爲諂勇者用之爲謙故以謙恭柔遜之

德而御其剛強武勇之氣此其貞而利與易窮則變變則通顧用之何如耳故巽之初六用之進退而其志疑用之武人將帥而其志治說卦巽爲進退故疑又其究爲躁卦故武

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽之過者每失之不

誠史職卜筮巫職禱祠丁寧煩悉其詞以自道達於鬼神巽之過而誠者也如是則吉而无咎

本義二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占爲能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意

以祭祀之吉占也。○丘氏行可曰：沐下初也。古者尊上坐於沐，卑者拜跪於沐下。沐下卑者之所處也。二以陽居陰，失位不安，乃欲巽柔而處卑巽在沐下之象也。○馮氏奇之曰：周官史掌卜筮，巫掌被禳，卜筮所以占其吉凶，被禳所以除其戕害。

象曰：紛若之吉，得中也。九二也。九二以事神之禮事其上，故得中而吉。

九三頻巽吝，象曰：頻巽之吝。前倨後恭，其志窮困也。

本義：過剛不中，居下之上，非能巽者，勉為屢失吝之道也。故其象占如此。○王景孟云：九三居兩巽之間，一巽

既盡一巽復來，故曰頻巽。夫謂之頻巽，則巽失可知。蓋九三以剛處剛，卑巽之志不出於自然，而勉為之，是可吝也。

六四悔亡，田獲三品，象曰：獲三品，獲禽之多，有成巽之功也。

傳陰柔无援而承乘，皆剛宜有悔也。而四以陰居陰，得巽之正在上體之下，居上而能下也。居上之下，巽於上也。以巽臨下，巽於下也。善處如此，故得悔亡，所以得悔亡以如田之獲三品也。田獲三品，及於上下也。田獵之獲分三品，一為乾豆，一供賓客，與克庖，一頒徒御，四能

巽於上下之陽如田之獲三品謂遍及上下也四之地
本有悔以處之至善故悔亡而復有功○本義陰柔无
應承乘皆剝宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔
亡而又爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客
一以克庖

九五 出令之主

貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後

庚三日吉象曰九五之吉位正中也

傳庚者變更之始也十干戊己爲中過中則變故謂之
庚事之改更當原始要終如先甲後甲之義如是則吉
也○本義九五剝健中正而居巽體故有悔以有貞而

吉也故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有
終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也
丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有
所變更而得此占者如是則吉也○誠齋九五以剛處
上剛宜其非巽也而爲巽之君以純剝之德宅至尊之位
能回其剝以巽乎中正是之謂貞惟貞故吉故悔亡故
无不利一貞立而百順隨然猶无初有終者有始有卒
惟聖人自非聖人與其有初而鮮終寧无初而有終也
所以无初非守常乃應變也事有不得已而變更者民
未孚上之意必未從上之令也聖人其敢求民之驟從

乎事之未更先喻之以利害之詳事之既更復喻之以利害之久使民曉然知利害之實則欣然順上之令而樂從之矣是以有終盤庚遷都先之以上篇之書後之以中篇下篇之書成王化商民先之以召誥洛誥後之以多士多方皆先庚後庚之義更者事之更也
上九巽在牀下喪其資斧貞凶

本義巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

象曰巽在牀下 處卦之上窮 巽而至於此 也喪其資斧正

乎凶也

本義正乎凶言必凶○丘氏行可曰巽順也以一陰而順乎上之二陽也在卦以二柔爲巽主初柔居剛未安於巽故有進退之疑四柔居柔巽其安矣故有功三與五皆以剛居剛而五得中故五吉而三吝二與上皆以剛居柔而二得中故二吉而上凶巽之爲卦以居中得位爲善二得中而失位三四得位而失中初上則位與中俱失皆不能盡巽之道惟以九居五位乎中正此所以貞吉而爲申命之主歟○誠齋九二在下而卑故爲巽在牀下上九在上而高亦爲巽在牀下何也上九巽

之極過於順者也在上而過於順何異於在下之卑而
順乎上九之巽與九二同而九二則吉无咎上九則凶
何也九二中正之順上九姦邪之順也上九位極乎人
臣身極乎崇高愛其所有之富貴權勢而患失之心生
故必極其巽順阿諛欲以保其所有不知順愈過而身
愈危故小則喪其資用大則喪其權勢雖正亦凶况不
正乎斧謂權勢上窮謂高極

三三 兌下
兌上

傳巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相
入則相說相說則相入兌所以次巽也

兌亨利貞

本義兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象
爲澤取其說物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中
而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而
其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故爲說亨剛
中故利於貞亦一義也

彖曰兌說也

本義釋卦名義○胡氏炳文曰咸取无心之感兌取不
言之說

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民

民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

本義以卦體釋卦辭而極言之

象曰麗澤兌君子以朋友講習兌象習重兌象雖過說无害

傳麗澤二澤相附麗也兩澤相麗交相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講習朋友講習固可說之大者然當明相益之象○本義兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

初九卑下和順以為悅而无所偏私兌吉之象佳習

傳初雖陽爻居說體而在最下无所繫應是能卑下和順以為說而无所偏私者也以和為說而无所偏私說

之正也陽剛則不卑居下則能巽處說則能和无應則不偏處說如是所以吉也○本義以陽爻居說體而處卑下又无係應故其象占如此

象曰和兌之吉行未疑也

本義居卦之初其說也正未有所疑也

九二孚兌吉悔亡

傳二承比陰柔小人也說之則當有悔二剛中之德孚信內克雖比小人自守不失君子和而不同說而不失剛中故吉而悔亡非二之剛中則有悔矣○本義剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

象曰孚兌之吉 以孚信 出於剴中之志也 故不為六三說 媚所惑

六三來兌凶

傳六三陰柔不中正之人說不以道者也來兌就之以求說也比於在下之陽枉已非道就以求說所以凶也之內為來上下俱陽而獨之內者以同體而陰性下也失道下行也○本義陰柔不中正之人為兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

象曰來兌之凶位不當也 柔而不中故來就在下之陽而有妄說之凶

九四商兌未寧

位柔

介疾有喜

質剛

象曰九四之喜有慶

也 上承九五之中正得君臣相說之道

本義四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剴故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當

五當君位也

傳剝者消陽之名陰消陽者也蓋指上六故孚于剝則危也以五在說之時而密比於上六故為之戒雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此○本義剝謂陰能剝陽者也九五陽剴中正然

當說之時而居尊位密近上六上六陰柔爲說之主處說之極爲妄說以剝陽者也故其占但戒以信于上六則有危也○孚于剝與履九五同

上六引兌

本義上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與爲說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶○朱氏震曰上說道之成六已輔九五剛健中正之君宜有膏澤下於民而未光何也以引六三之小人也初九剛正不疑於三而行九二剛中不比於三而悔亡九四以三爲疾九五孚於三而厲上六引三而未光小人

以說進而爲害可不慮乎○丘氏行可曰兌說也以一陰而說乎下之二陽也在卦以二陰爲說主四陽則皆爲所說者三以柔居剛爲下兌之主動而求陽之說故曰來兌上以柔居柔爲上兌之主靜而誘陽之說故曰引兌來兌之惡易見故本爻凶引兌之情難知故此爻當戒四陽爻在下兌者多吉在上兌者多凶初剛在下與陰无係故曰兌吉二已近三入說猶淺故孚兌吉悔亡四入上兌處三五之間莫知所決故有商兌未寧之象五與上比處說將極故孚于剝則有厲矣

象曰上六引兌未光也

誠齋曰驩堯薦共工而堯吁僉言薦鯀而堯咈皆引兌而未光者也

三三坎下
巽上

傳兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也渙亨王假有廟利涉大川利貞

本義渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當立廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象

故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也○王者當至於廟今改定當立廟為是○孔穎達云散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王能渙難而亨至於建立宗廟故曰王假有廟也德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞○按假當作感假與萃卦同只為拘泥王乃在中中字為廟中所以諸說主至者多不知王乃在廟中以此解王假有廟殊不似聖人文理也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

於五之中

傳渙之成渙由九來居二六上居四也陽剛之來則不

窮極於下而處得其中柔之性則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨○本義以卦變釋卦辭
王假有廟王乃在中也

代淵曰大難未散王亦同在難中豈暇有廟患難已散同在渙然之中乃可以安神保功故曰王乃在中也○楊氏繪曰當渙之際何以御之在王者宅中而正位託天地宗廟之靈以固結民之離心故曰王假有廟王乃在中也○蘇東坡曰方渙散之時宜經營四方之不暇

而其彖曰王假有廟其象曰先王以享于帝立廟何也曰先王居渙之中安然不爭而身爲長久之計宗廟既立則享帝之位定而天下之心始有宗矣○按諸家惟孔穎達之說得之而感假意未明今爲補定云此重明渙時可以有廟之義險難未夷方經略今在渙然之中可以立宗廟而思以感假之此乃收合人心於濟渙之時者所當然也

利涉大川 坎水 巽木 乘木有功 也

象曰風行水上渙先王以享于帝 郊象巽之高 立廟 象坎之隱與天神接與祖禰交皆聚已之精神以合其渙者也

周易傳義補註 卷八
本義皆所以合其散

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也 從九二之剄中

傳馬謂二也二有剄中之才初陰柔順兩皆无應无應則親比相求初之柔順而託於剄中之才以拯其渙如得壯馬以致遠必有濟矣故吉○本義居卦之初渙之始也始渙而拯之爲力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此○鄭氏曰初之得二爲壯馬馬壯則可賴以爲援二之就初爲奔机得机則可藉以爲安此初之從二爲順於理而二之就初爲所願也

九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也

傳机者俯憑以爲安者也俯就下也奔急往也二與初雖非正應而當渙離之時兩皆无與以陰陽親比相求則相賴者也故二目初爲机初謂二爲馬二急就於初以爲安則能亡其悔矣初雖坎體而不在險中也蓋渙之時合力爲勝先儒皆以五爲机非也方渙離之時二陽豈能同若能同則成濟渙之功當大吉豈但能悔亡而已○本義九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也○机當從傳指初爲是

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外上也

本義陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也○三之躬四之群上之血連二之奔机爲四爻

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群元吉謂其功德之光大也

本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常人思慮

之所及也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

言渙王居如武王之散財發粟爲克商正位之後所當行故

无咎

本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

上九渙其血去逖出无咎

血下坎象惕亦坎象上卦已出坎險之外上九居渙之極去險愈遠故有血去惕出之象

本義上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂
傷害逃當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕
則出也

象曰渙其血遠害也

丘氏行可曰當渙之時惟剗柔上下相合而不散者然
後能拯渙在渙六爻初柔也二剗也二俯就初在下相
合以任拯渙之責故初拯馬壯吉而二奔机得願也五
剗也四柔也四上同五在上相合以成濟渙之功故四
渙群元吉而五渙汗无咎也此四爻皆協力以拯渙者
至三上居相應之位以遠而不能相及故三則但能渙

其躬而无悔上則不過渙血以遠害而已○葉良珮曰
渙六爻之義大率與彖辭相爲表裏初六渙之始也拯
之則易爲力且初以柔居九二之下與之相比以理勢
言必能順乎九二故賴九二之力以拯之是得其馬之
壯也如是則有以濟其渙而吉九二爻辭以卦變起義
與彖傳合傳曰剗來是渙奔也曰不窮是得其机也本
義所謂九奔而二机是也故其占曰悔亡六三陰柔而
不中正爲私其躬之象宜有悔矣然九二渙於四而來
奔三與之同體而比於四且居下體之上當濟渙之任
者也故能公爾忘私渙其躬以求濟天下之渙則得无

啓傳曰志在外也渙躬之志其在天下乎六四爻義亦以卦體言四本在二與坤同體今渙其下體之初與三而進居於四以上同於五之中是能渙其私黨以上同於大君故曰元吉渙有丘者渙其小群以聚於九五而成大群蓋至是則天下定于一矣故曰匪夷所思九五得六四來同君臣合德以剛中正巽順之道治渙故能渙汗其大號又能渙散其居積所以无咎傳曰正位也言渙王居如武王之散財發粟爲克商正位之後所當行也此其所以无咎也上九以陽居渙極而與下體坎卦相對天下猶有憂害之未去者能渙而去之故曰渙

其血去逖出无咎血與逖皆坎象○陳友文曰上雖與三應然超出渙上不爲所染故能渙散其血遠去其害云內渙王居正位一段說未合故爲改定之如此九奔而二机亦是主本義不若主傳二奔而初机之更爲妥也

☵
☵
坎上

傳渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也

節 五以之亨 上以之 苦節不可貞 味之過正形之過勞心

之過思皆曰苦苦節則違性情之正物不能堪故曰不可

貞
本義節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

彖曰節亨剛柔分而剛二五得中

傳節之道自有亨義事有制則能亨也又卦之才剛柔分處剛得中而不過亦所以為節所以能亨也○本義以卦體釋卦辭

苦節不可貞其道窮也節以甘為極苦為窮

本義又以理言

說以行險欲進以遇險而止節之義也當位以節主節者

也中正以通是節而能通

傳以卦才言內兌外坎說以行險也方說而止為節之義當位以節五居尊當位也當位而以節主節者也處得中正節而能通也中正則通過則苦矣○本義又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

天地節而四時成氣運有節則分至啓閉弦望晦朔四時

不差節以聖人體節之義以立為制度不傷財量入為出

不害民

本義極言節道○誠齋財之窮自不節始節之窮自過於節始過於節則人情苦之而不可久於是節之說又窮聖人憂焉故受之以中中者非不節亦不過於節故曰苦節不可貞又曰其道窮也又曰中正以通中則通矣雖然中无形也故受之以制先之禮後之法禮一立則截然不可踰法一立則凜乎不可犯上下有分名器有等然後財不傷民不害矣

象曰澤上有水

水有所限而止

節君子以制數度

多少法

度定萬用之限

議德行

嚴一身之限

傳澤之容水有限過則盈溢是有節故爲節也數多寡

度法制議德行者存諸中爲德發於外爲行人之德行當義則中節議謂商度求中節也○誠齋民侈受之以節節苦受之以中中无形受之以制聖人之防人欲足矣乎曰未也約民以制以制爲制也先民以身以身爲制也故曰制數度爲未足必反而議吾身之德行焉嗚呼周矣

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通行

塞止也

傳初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故戒之謹守至於不出戶庭則无咎也○本義戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也

故其象占如此

九二不出門庭凶

當禹稷之位而守顛子之節

傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛中正之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶○本義門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛居說失剛不正承柔近邪謂三上无應與不從五知節而不

知通故其象占如此○胡氏炳文曰初前遇九二九陽

奇有戶象二前遇六三六陰偶有門象

象曰不出門庭凶失時之極也不從九五乃私於所私暱之陰柔

吳氏澄曰初之知通塞知節者也二之失時極不知節者也

六三不節若則嗟若

說極則悲

无咎

不節之嗟已所自致

將誰歸咎耶

本義陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此

象曰不節之嗟又誰咎也

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨

四最先受節者順正故安安故亨

象曰安節

之亨承上

九五道也

本義柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如

此○蔡氏淵曰安者順而无所勉强之謂當位故安得

五故亨○馮氏曰節中其節之義在學為不陵節之節

在禮為節文之節在財為樽節之節在物為符節之節

在臣為名節之節在君師為節制之節唯其時物爾

九五甘節吉

持此以

往有可尚也

人皆說從如嗜甘味

傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正

以通者也在已則安行天下則悅從節之甘美者也其

吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也○本

義所謂當位以節

以節節天下而使天下甘之

中正以

通者也故其象占如此

象曰甘節之吉位正中也

五得中故甘上過中故苦

上六苦節貞凶悔亡

此與束帛箋箋之終吉意同蓋苦節

之悔猶勝於不節之嗟也

本義居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免

於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也○王輔嗣

曰過節之中以至亢極苦節也以斯施政物所不堪

正之凶也以斯修身行在無妄故得悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也 不可通行於世

丘氏行可曰節六爻大率以當位為善不當位為不善
初九六四九五當位者也故五吉四亨初无咎九二六
三不當位者也故二凶而三嗟上雖當位而亦凶者則
以其當節之極居上之窮故其取義又不同也若以兩
爻相比者觀之則爻各相比而相反初與二比初不出
戶庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也二與四
比四柔得正則為安節三柔不正則為不節三反乎四
者也上與五比五得中則為節之甘上過中則為節之

苦上反乎五者也聖人於爻義其用意之精如此

三三 巽上 兌下

傳節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過
越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之
也中孚所以次節也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳豚躁魚冥物之難感者也孚信能感於豚魚則无不
至矣所以吉也忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道
在於堅正故利於貞也○本義孚信也為卦二陰在內
四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之為中虛

以二體言之爲中實皆孚信之象也又下說以應上上
巽以順下亦爲孚義豚魚无知之物又木在澤上外實
內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失
其貞故貞者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利
於貞也中无私主謂之虛事皆不妄謂之實自內欲不
萌謂之虛自外誘不入謂之實只一事一時如此○鄭

東卿云孚字從爪從子如鳥以爪抱卵也此中孚之象
以卦體言之四陽居外二陰居內外實中虛有卵之象
○胡氏炳文曰下說以應上下信上也上巽以順下上
信下也豚魚至愚无知惟信足以感之大川至險不測

惟信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相群男女
相私士夫死黨小人出肺肝相示而遂背之其爲孚也
人爲之僞非天理之正也故又戒之以利貞

彖曰中孚柔二柔在內而剛二五得中說下而巽上孚乃
化邦也

傳二柔在內中虛爲誠之象二剛得上下體之中中實
爲孚之象卦所以爲中孚也說而巽以二體言卦之用
也上巽下說爲上至誠以順巽於下下有孚以說從其
上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事
理豈能化天下乎○本義以卦體卦德釋卦名義

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也至誠以涉險如乘虛舟物莫之害

傳信能及於豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦虛中爲虛舟之象○本義以卦象言○司馬君實曰中孚者發於中而孚於人也豚魚幽賤无知之物苟飼以時則應聲而集而况於人乎至誠以涉險如乘虛舟物莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天信合乎正乃天理也

本義信而正則應乎天矣○孔穎達云天德剴正而氣序不差是正而信也今信不失正乃得應乎天是中孚之盛故湏濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

傳澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故物能感之風之動乎澤猶物之感于中故爲中孚之象君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而已於決死極於惻而已故誠意常求於緩緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也○本義風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意○誠齋風无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能動天地感人物

議獄者求其入中之出緩死者求其死中之生若元惡
大姦不在是典故四凶无議法少正邠无緩理
初九虞吉有他不燕

本義當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉
復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒
占者之辭也

象曰初九虞吉志未有變動也若志有他則變動而不得
其正矣

九二鳴鶴陽鳥九在陰二其子五和之我二有好爵天爵

吾二與爾五靡之上是天機自動下是天理自孚

傳二剛實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽
閑之處不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵
我有而彼亦係慕說好爵之意同也有孚於中物无不
應誠同故也至誠无遠近幽深之間故繫辭云善則千
里之外應之不善則千里違之言誠通也至誠感通之
理知道者為能識之○本義九二中孚之實而九五亦
以中字之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在
陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好
故好爵雖我之所獨有而彼亦係戀之也

象曰其子和之中心願也誠意所願

六三 以柔而不正者應剛而不中者 得敵或鼓或罷 作止

无常 或泣或歌 哀樂无常

本義敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此○張清子云六三雖得上九之應為匹敵然三居兌說之極中心莫知所主故或鼓而前或罷而止或泣而悲或歌而樂或之者疑之也

象曰或鼓或罷位不當也 陽位而柔居之

六四月幾望 不處盈 馬匹亡 不為黨 无咎

本義六四居陰得正位近於君為月幾望之象馬匹謂

初與已為匹四乃絕之而上以信於五故為匹馬亡之象占者如是則无咎也○方氏逢辰曰四舍初九之黨而上從五此大臣之絕私黨而一心於君者故有馬匹亡之象以陰居陰履柔得正不敢敵陽此人臣功業已盛而不敢居其盛者故有月幾望之象若大臣而處盈植黨則有咎矣禹之不伐周公之不驕月幾望也晏子不入崔陳之黨韓退之不汚牛李之朋馬匹亡也

象曰馬匹亡絕 其類而上從五也

九五有孚攣如 信之固結如拘攣然 无咎

傳五居君位人君之道當以至誠感通天下使天下之

心信之固結如拘攣然則爲无咎也人君之孚不能使天下固結如是則億兆之心安能保其不離乎○本義九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此○胡氏炳文曰六爻不言孚唯九言之九五孚之主也合九二共爲一體包二陰以成中孚其固結如此故其象爲攣如占爲无咎象曰有孚攣如位正當也 故能得人之孚如此

上九翰音登于天

聞于天之高

貞凶

臨川吳氏以豚魚知

風鶴知夜半雞知旦皆物之有信者故中孚爻象取之此則以豚魚爲江豚非也

本義居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登于天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也 謂其假虛聲而好高也

象曰翰音登于天

雖正亦凶

何可長也

丘氏行可曰在六爻以二五之剛爲主故二言鶴鳴子和而五言有孚二言我爵爾靡而五言攣如其交孚之實可見也餘四爻初上則以實應虛三四則以虛應實而所居之位又復不中皆未能有孚者初之應四初實而四虛也故初虞四之有他四絕初之類而從五三之

應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌泣之不常而上之應三則如翰音登天之无實合中孚六爻而詳其虛實之義則剝中爲孚之象昭昭矣

三三 艮下
震上

傳有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行行則過也小過所以繼中孚也

小過亨利貞可小事

二五柔而得中

不可大事

三四剝而

失中

飛鳥遺之音

橫飛之鳥其疾迅速身已飛過但微有

遺音爾

不宜上宜下大吉

本義小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小

者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剝失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也○胡氏炳文曰陽之過利貞而亨陰之過其亨必利貞不貞則不亨也陽之過可大事陰之過可小事不可大事何也陽之過宜上陰之過宜下而不宜上也所以致戒於陰之過者切矣○吳氏澄曰大者陽剝君子也小過之時大者非可以吉惟善於自處能辭尊而居卑勇退而不進如鳥音之下而不上

則大者可吉此君子不得志之時轉凶為吉之道也
彖曰小過小者過而亨也

本義以卦體釋卦名義與其辭

過以利貞 過而正非過也乃合時宜而 與時偕行也柔得中是以小事吉也

本義以二五言

剛失位而不中是以不可大事也

本義以三四言

有飛鳥之象焉

中二爻飛鳥身上下四爻象鳥翼

飛鳥遺

之音不宜上宜下大吉上逆

乘陽為逆

而下順

承陽為順

也 上逆故不宜上下順故宜下而言

本義以卦體言○誠齋小過之時何時也用靜吉用作

凶之時也君為靜吉而作凶也君臣俱弱一也上動而

下止上作而下不應二也陰盛而陽孤邪眾而正寡小

人長而君子消三也當是之時其為君臣者必也自揆

其才量其力而安處其時小有所過則可大有所過則

不可卑有所就則宜高有所舉則不宜如飛鳥焉有所

飛必有所歸飛而无歸凶孰大焉是故飛有山可棲則

不可以排空而飛也若下舍其良之山而欲上窮乎震

之太空至於无歸而遺音哀鳴焉則何及矣是以聖人

首戒之曰小過亨利貞可小事不可大事言小者過則亨則利然必正乃可也有所爲則不可也猶恐其不量才力不度時宜而輕動也又戒之曰有飛鳥之象鳥飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也言无若飛鳥薄山棲羨雲飛始乎躁卒乎悔也維卑飛則吉順則宜高舉則逆則不宜也柔得中謂二五剝失位而不中謂三四上逆謂五上以陰乘陽下順謂初二以柔承剝內二陽外四陰有飛鳥舒翼之象聖人因其飛之象而戒其飛之過如此

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

儉

本義山下有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也○胡氏炳文曰本義以爲小者之過蓋如不懼无悶是過於激烈過之大者此則過於收斂過之小者也又以爲可過於小而不可過於大蓋可過乎恭不可過乎傲可過乎哀不可過乎易可過乎儉不可過乎奢又以爲不可甚過蓋恐其恭之甚則爲足恭哀之甚則爲喪明儉之甚則爲豚肩不掩豆也○晁氏曰時有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循墻時有短

喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸反玷之管仲
晏子矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時厲俗也

初六飛鳥以凶

初躁動而從上失宜下之義故凶初六在

艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可救止猶言无可柰何也

誠齋飛鳥不宜上宜下大吉初六下也宜吉也而曰飛
鳥以凶何也卦之形有飛鳥之象內二陽之實爲身外
四陰之散爲翼而初六上六又翼之銳者也翼之銳者
不量其力之微不飛則已一飛則有高翔遠舉一舉干
里之意初六陰柔之小人常有進躐高位之心故聖人

戒之曰飛鳥以凶又曰不可如何言高位必疾顛如高
飛之必速墮也蓋小過諸爻皆患於過不患於不及而
初六之小人一過則進居於二而爲大臣矣豈不凶于
國哉凶于身不足道也

六二 自本爻而言

過其祖遇其妣

自六五爻而言

不及其

君遇其臣无咎

愚按祖謂三妣謂五六二柔而得中舍三以上遇乎五
是過其祖而遇其妣也君謂三臣謂二六五柔而得中
舍三以下應乎二是不及其君而遇其臣也柔中相應
故可小事而无咎象言五之不及乎三以二爲臣不可

過中而遇乎三也言二自當與五以柔中相應也○熊氏過曰艮震皆一君二民之卦小過之君不在五五徒有其位而已二當艮止之象又居中得正以承九三三三者艮上交二之君也從此然以初爲家臣則似不然九三弗過防之從或戕之凶二陰在下有上進之勢故當防象曰從或戕之凶如何也

雙湖胡氏曰小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣當從此九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

按九四弗過與九三說同遇之前遇乎陰也遇乎陰往則必危厲以防之必又以從或戕之爲戒而勿致大有所作用乃爲能永守其貞也俞氏曰此文皆以兩字爲句是

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也言不可使陰之長也○君子處小人之間求進則爲所排守已則爲所忌蓋處位不當姑靜以俟時而已

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

本義以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大

周易傳義補疑 卷八
事可知 猶密雲之不能成雨也

象曰密雲不雨已上也

六本義已上太高也

二曰臣不可過謂二不可過五太高

則又言五不可過也在小過時二陰爻雖得中自當如

此

上六 豈惟弗

與二陽等

遇直欲超而過之

出其止極其高

如飛鳥離之

矣亢滿如此安得不

凶是謂天災人眚象曰

弗遇過之已亢也

本義六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚

九遠者也故其象占如此○丘氏行可曰合六爻而論初

上兩爻皆陰不中過者也故初上皆凶皆戒其過也二

五兩爻二比三五比四剛柔相濟位復得中不過者也

故无凶咎之戒此上下四陰爻之別也至三四兩陽在

三則曰弗過防之防謂防下二陰也使三在二陰之上

而不為之防則陰柔必至害已故凶四曰弗過遇之遇

謂遇上二陰也使四在二陰之下一或輕動致五上之

遇則危厲之事也故曰往厲必戒然陰在陽上其害猶

可追陰在陽下其禍不可測矣是以九三凶而九四无

咎此又中兩陽之別也

三三 離下
坎上

周易傳義補疑

卷八

三六

傳有過物者必濟故受之以既濟能過於物必可以濟故小過之後受之以既濟也

既濟亨小利貞初吉終亂

傳雖既濟之時不能无小未亨也小字在下語當然也

○本義既濟事之既成也為卦水火相交各得其位六

爻之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此卦

及六爻占辭皆有警戒之意時當然也亨小之說主傳

是○按既濟之時亨矣其或小亨而有未亨者利在貞

固以俟之如初之曳輪濡尾欲濟而未敢輕濟可也以

卦之全體言初則吉終則亂蓋始不可輕為終則不可

止而不為止則既濟為未濟矣

彖曰既濟亨小者亨也

三陰得位而三陽下之故曰小者

亨

本義濟下疑脫小字當云亨下脫小字

利貞剛柔正而當位也

本義以卦體言

初吉柔得中也

○本義指六二

終濟之終不進而止則衰亂至矣其道窮也既濟為未濟也

象曰水在火上水火交而各得其用既濟君子以思患

坎

難象而預防之 離明象

初九 倒曳其輪 使不進 濡其尾 无咎 象曰 曳其輪 義无咎

也 本義辭六二 初吉 也

傳初以陽居下上應於四又火體其進之志銳也然時

既濟矣進不已則及於悔咎故曳其輪濡其尾乃得无

咎輪所以行倒曳之使不進也獸之涉水必揭其尾濡

其尾則不能濟方既濟之初能止其進乃得无咎不知

已則至於咎也○本義輪在下尾在後初之象也曳輪

象則車不前濡尾則狐獸不濟既濟之初謹戒如是无咎

之道古者如是則无咎矣按濡尾而不能進凡獸皆然

當不止謂狐也

六二 婦喪其茀勿逐 七日得 卦有六爻七則變矣七日謂

時變也 象曰 七日得以中道也

傳二以文明中正之德上應九五剴陽中正之君宜得

行其志也然五既得尊位時已既濟无復進而為矣

則於在下賢才豈有求用之意故二不得遂其行也自

古既濟而能用人者鮮矣二陰也故以婦言茀婦人出

門以自蔽者也喪其茀則不可行矣二不為五之求用

則不得行如婦之喪茀也然中正之道豈可廢時過則

行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不

行矣逐者從物也從物則失其素守故戒勿逐自守不

失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不爲上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣○本義二以文明中正之德上應九五剴陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

九三高宗伐鬼方

幽遠小國且須

三年

而後

克之

无事之

世舍內治而幸邊功者皆小人啓之也然則小人者其可用之以生事乎小人勿用

本義既濟之時以剴居剴高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同○三代之兵未嘗用小人用小人是一亂而生一亂也

象曰三年克之備也

師老財匱困憊甚矣

六四濡有衣袽終日戒 乘舟者不可不備衣袽亦不可謂衣袽已備遂忽然而不知戒

傳四在濟卦而水體故取舟爲義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變爲急濡當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒

懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時
免患則足矣豈復有加也○本義既濟之時以柔居柔
能預備而戒懼者也故其象如此程子曰濡當作濡衣
初所以塞舟之罅漏○張清子曰六四出離入坎此濟
六道將車之時也濟道將車則罅漏必生四坎體也故取
象漏舟為戒終日戒者自朝至夕不忘戒備常若坐弊舟
而水驟至焉斯可以免覆溺之患矣

象曰終日戒有所疑也慮患將至

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福一曰用古
本義東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在

下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖
辭初吉終亂亦此意也○王輔嗣曰牛祭之盛者也禴
祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何為
焉所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛於修德故沼沚之
毛蘋藻之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以
東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福在於合時不在
於豐也水士去亦字為長○禴禴土六以柔計之資

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

孔穎達云吉大來者非惟當身福流後世

上六濡其首厲將沒不久危莫先焉

本義既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也○濡尾謂凡獸皆然不止謂狐若濡首則指人而言又不但謂獸也本義說恐非故涉水上至狐字為是○誠齋上六以柔懦之資懷亢滿之志居治安之極自謂沒世无風濤之虞矣不知濟其一又遇其一求載而无宿舟求涉而无善游褰裳馮河濡至於首則溺其身可知矣由此而言濡首豈謂狐哉

象曰濡其首則危厲何可久生也

丘氏行可曰既濟六爻內三爻離明也初无咎二喪弟

得三伐鬼方克之此已濟之事也外三爻坎險也四戒衣袂五不如西隣上濡首厲則既濟為未濟也

三三 坎下 離上

傳物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生

生生之義 未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而

聽懼其陷也小者則未能畏慎故勇於濟勇於濟則濡其尾而不能濟也未濟之時求濟之道當至慎則能亨若如小狐之果則不能濟也既不能濟无所利矣○本義未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉○傳說是但以汔爲仡謂爲壯勇而果於濟則非蓋老狐多疑畏故不可以濟則不濟不至於濡尾小狐不知疑畏卽不可以濟而亦濟幾濟而濡其尾不顧也如此則无攸利○葉良珮曰未濟亨言未濟有必亨之道也然必敬慎乃克有濟若不知敬慎如

小狐之汔濟而濡其尾猶未濟也何所利哉

彖曰未濟亨柔得中也

本義指六五言

小狐汔濟未出中

二在坎中

也濡其尾无攸利不

能繼續

而終之也雖不當位剛柔應也

苟能協力以濟可以致亨

未濟者終濟矣

象曰火在水上未濟君子以慎辨物

如火之明

居方

如水

之聚

本義水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

初六濡其尾

不能濟吝

傳六以陰柔在下處險而應四已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也○本義以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

象曰濡其尾亦不知極也

從傳作不智之極說

九二曳其輪

戒用剏之過

貞吉

以剏應柔易生凌忽之心

惟能緩其所以行乃得正而吉

傳在他卦九居二爲居柔得中於未濟聖人深取卦象以爲戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五

以柔處君位而二乃剏陽之才居相應之地當用者也剏有凌柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳九當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剏之過也唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以爲得而能保其終與吉於六五則言其輝吉盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也○本義以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也故其象占如此

象曰九二貞吉中以行正也

六三未濟征凶利涉大川

本義陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮

此所以利涉川而不可以陸走 此所以征則凶也

象曰未濟征凶位不當陰柔不中正也

九四必貞然後吉 然後悔亡震動極用伐鬼方至于三年

有賞于大國然後成功行大國之賞必如是乃能濟 象曰

貞吉悔亡志行也

本義以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也

故為伐鬼方三年而受賞之象○誠齋九四懷剛正之

資奮震動之威居近君之地是惟无動動而用之以伐

遠夷則有大功受大賞必矣宜其志之得行吉而悔亡

如此然未濟之九四聖人喜其伐鬼方之賞既濟之九

三聖人憂其伐鬼方之憊何也既濟之世利用靜未濟

之世利用動也然未濟之九四亦必曰三年者戒其欲

速謹之至也雖許其動不可輕於動也○按既濟之三

未濟之四用剛一也伐鬼方之象亦一也彼言憊以戒

其久此則以志行而勉其能久者既濟之時大事已亨

小事不必于剛也而三以過剛行之非其時矣聖人懼

其多事擾民也故以爲戒若未濟大事未
有事之時而四以剛處柔苟非陽剛用力之久則將違
時而失事必不能成功也故勉之

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

本義以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虚心
以求下助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而
不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

本義暉者光之散也○誠齋六五逢未濟之世爲濟難
之主而應之以陰柔之才乃以真正而吉以孚誠而又

吉以光暉而又吉又許之以无悔何也蓋未濟之六五
其體離在天爲日在地爲火日與火雖柔猶剛雖弱猶
強故日之在夏暄之益熱火之在夜宿之彌壯六五文
明之至盛而養之以晦剛烈之至猛而揜之以柔方且
虛其中以臨照百官正其身以正天下堅其誠以信任
群才故初六之在下而弱才乃最先濡其尾以用之用
九二剛健之大臣則又自曳其輪以爲之用九四剛明
之近臣則又奮伐遠夷以爲之用安得不一掃大難爲
无難之世一變未濟爲既濟之時乎備三吉之盛福而
无一毫之悔尤又何疑焉

上九有孚

自信

于飲酒

自食

无咎濡其首有

入象曰

飲酒濡首亦不知節也

本義以剴明居未濟之極時將可以有爲而自信自益以俟命无咎之道也若縱而不反耽飲而濡其首則過於自信而失其義矣

按縱而不反如狐之涉水而濡其首濡首指狐殊不然今改曰耽飲而濡其首

○丘氏行

可曰既言飲酒之无咎復言飲酒濡首之失何耶蓋飲酒可也耽飲而至於濡首則昔之有孚者今失於是矣○誠齋既濟上六之濡首者水也未濟上九之濡首非水也酒也水之溺人溺其一身酒之溺人溺其心以及

其天下國家故濟水之害小於儀狄之酒禹惡旨酒之功大於平濟水○丘氏行可曰合六爻言內三爻坎險也初吝二曳其輪三征凶皆未濟之事也外三爻離明也四有賞五有孚吉上无咎則未濟爲既濟矣○西溪李氏曰天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以坎離水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以既未濟水火之交終焉○厚齋馮氏曰乾上坤下離東坎西此先天之易天地日月之四象也故居上經之始終以立造化之體山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六

居下經之始終以致造化之用既濟之說

濟者

示造化之用終則有始也

周易傳義補疑卷之八終

周易傳義補疑卷之九

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

同校

梁山古之賢

繫辭上傳

本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者
即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一
經之大體凡例故无經可附而自分上下云○雙湖
氏曰繫辭傳中言聖人繫辭者六皆指文王周公卦爻
辭而言若繫辭上下傳則是孔子統論一經之卦爻大體
凡例如論先聖作易之由則見於包犧氏仰觀俯察及

易有太極及河圖洛書等章如論用易之法則見於大
衍之數與夫卦爻之剛柔象數之變化三極之道幽明
之故鬼神之情狀皆搜抉无隱其稱大傳則因太史公
所稱以別於其師揚何等所著行世易傳云爾

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動陽靜陰有常

剛柔斷判矣方以類聚方本異然物以羣分物羣則其勢

散異向好惡相攻吉凶生矣在天成象在地成形變化見

由是吉凶生焉蓋畫前之易如此矣

本義天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽
之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦

爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中
卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類
分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之
屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變為
陽陽化為陰者也此言聖人作易因陰陽之實體為卦
爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也始於乾坤
終於變化此生生所以不窮天地所以長久而不已也

誠齋易有二有未畫之易有既畫之易未畫者易之理
既畫者易之書曰天尊地卑曰卑高以陳曰動靜有常
曰方以類聚物以羣分曰在天成象在地成形此未畫

之易也易之理也伏羲仰觀俯察因天地而得乾坤之象因天地之卑高而識貴賤之位因天地之動靜而定剛柔之體因天地之間類聚群分而明吉凶之故因天地之成象成形而見六十四卦之變化此既畫之易也易之書也○魏華父曰不言高卑而曰卑高者卦畫自下始也位六位也

是故剛柔相摩八卦相盪

本義此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四○按摩與盪即上文所謂變化也○丘氏行可曰此前

以乾坤貴賤剛柔吉凶變化言是對待之陰陽交易之體也此以摩盪鼓潤運行言是流行之陰陽變易之用也

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

本義此變化之成象者○孔穎達云此直云震巽離坎不云乾坤艮兌者乾坤上下備言矣艮兌非鼓動運行之物故不言及然雷霆風雨亦出山澤者也其實亦無焉

乾道成男坤道成女

此變化之成形者明易之見於實體者與上文相發明

也○雲峰胡氏曰六十四卦之中自有雷霆風雨日月
寒暑變化而成象自有男女變化而成形此一節畫後
之易又如此

乾知大始坤作成物

本義知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而
言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此○按乾
坤雖就卦畫上說來然亦據理而論其職司之所分屬
云爾

乾以易知坤以簡能

按本義即乾所知能始物而無所難說未瑩徹今取潘

夢旂氏之說補於左潘氏曰乾主大始坤作成物此乾
坤之職司也使爲乾者用力之難爲坤者用力之繁則
乾坤亦勞矣惟乾以易知故主大始不以爲難惟坤以
簡能故作成萬物不以爲繁也

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可
久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

本義人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤
之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故
有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故
可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於

事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則
可以爲賢矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣
按本義成位謂成人之位說未妥蓋天位乎上地位乎
下而人成位乎天地之中是真能與天地並立而爲三
才矣如此說方是若以爲成人之位則亦可謂成天之
位成地之位耶故位字但作虛活字看可也本義云至
此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣此則
是也○按前曰至此可以爲賢此曰至此則聖人之能
事蓋謂聖人之能事亦賢人所可至也

右第一章

本義此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分
見於天地而人兼體之也○按此章專論伏羲先天之
易天尊地卑卑高動靜類聚群分成象成形是皆天地
自然之法象伏羲仰觀俯察見天地而得乾坤之象見
卑高而識貴賤之位見動靜而定剛柔之體見類聚群
分而明吉凶之故見天地之成象成形而知變化之由
於是畫卦以象之以乾之剛而錯摩乎坤之柔以坤之
柔而錯摩乎乾之剛一剛一柔相推相盪鼓之以雷霆
而爲震潤之以風雨而爲巽坎日月運行夫寒暑而爲

坎離以至得乾之剛者爲長男爲中男爲少男得坤之柔者爲長女爲中女爲少女凡成男成女之類無一不在於卦畫之中若此者皆由乾主始物而坤作成之也乾坤之功可謂至溥而無際矣然乾以易知惟專直而大自生其主大始也初不見其難坤以簡能惟翕闢而廣自生其作成物也初不以爲繁蓋其功雖至溥而無際其德則至要而不繁者也人之心如乾之易則明白易知人之行事如坤之簡則要約易從易知則同心者衆故有親易從則協力者衆故有功有親則德不孤而可久所以爲賢人之德有功則業日廣而可大所以爲

賢人之業由可久進而爲日新之德雖與乾道同其久可也由可大積而爲富有之業雖與坤德合其無疆可也故曰易簡而天下之理得天下之理得而成位乎其中矣謂天位乎上地位乎下而我亦能成位乎天地之中至是真能與天地並立而爲三才矣君子從事於先天之學其功用至於如此蓋人心本自明白正大本自與乾坤同體世人往往傾險使人不可近往往勞擾使人不可從以致不可持久不可克拓卒自爲小人之歸殊可惜也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

本義象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也○朱震氏曰聖人設卦本以觀象不言而見吉凶然懼觀之者其智不足以知此於是繫之卦辭又繫之爻辭以明告之非得已也為觀象而未知者設也
剛柔相推而生變化

本義言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因著而求卦者也○胡翼之云乾之初九交於坤之初六為震坤之初六交於乾之初九為巽由是而交於六二九二六三九三成坎成離成艮成兌是相推而生變化也○雲峰曰易之道

不外乎辭變象占吉凶占也占以辭而明故曰繫辭焉而明吉凶剛柔相推象也變由象而出故曰剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

本義吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣盖吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也○蔡淵氏曰象者有其彷彿而未形之謂其辭之吉者則得之象可由之而見其辭之凶者則失之象可

由之而見其辭之悔吝者則憂虞之象可由之而見此
言上文觀象繫辭明吉凶之義○按孟子騷虞虞字意
與娛同蓋樂意也上文夫與得對下文進退晝夜皆相
對則此以憂樂相對言爲是蓋悔者虞之象吝者憂之
象也

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極
之道也

本義柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者
進極而退也既變而剛則晝而陽矣既化而柔則夜而
陰矣六爻初二爲地三四爲人五上爲天動即變化也

極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛
柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦
六爻之間而占者得因所值以斷吉凶也○孔穎達云
悔者事已過而追悔吝者當事之時可鄙耻也萬物之
象皆有陰陽之爻或從始而上進或居終而倒退以其
往復相推或漸變而頓化故云進退之象晝則陽日照
臨萬物生而堅剛是晝之象夜則陰潤浸被萬物而皆
柔弱是夜之象以前聖人作易之事

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也
以後君子學易之事

本義易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之
詳○按此二句見易所當學處下文乃言學易

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占
是以自天祐之吉无不利

本義象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所
值吉凶之決也

右第二章

本義此章言聖人作易君子學易之事○按伏羲設卦
以觀象文王周公觀象以繫辭三聖人因卦爻之相推
盪而生陰陽剛柔之變化以作易是故卦爻有所謂吉

凶者則失得之象可由之以見卦爻有所謂悔吝者則
憂虞之象可由之以見所謂觀象繫辭以明吉凶者此
也卦爻之有變化乃進退之象也進退猶言消息也變
化之有剛柔乃晝夜之象也晝夜猶言盈虛也六爻之
動天之道陰或變陽陽或化陰地之道有剛柔人之道
有仁義莫不皆然是三才之至理也三極之道也所謂
剛柔相推而生變化者此也聖人之作易其道可謂備
矣人之學之也當何如是故君子身之所處而安者在
易之序是易之序不可不學也其所愛樂而耽玩者在
爻之辭是爻之辭不可不學也是故靜而未涉於事也

則觀卦之象而玩其辭以探其隱曠動而涉於事也則
觀剛柔之變而玩其辭之所占以求不悖於道若然則
一動一靜之間舉莫違乎天理矣是以自天祐之吉无
不利易道之有功於人也如此人之卦其直而能
彖者言乎象者也爻者言乎變者也

本義彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象
指全體而言變指一節而言書爻辭言益也六爻之
吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善
補過也善其能補過也

本義此卦爻辭之通例○楊氏曰言動之間盡善之謂德

不盡善之謂失小不善之謂疵不明乎善而誤入乎不
善之謂過覺其小不善非不欲改而已無及於是乎有
悔不覺其小不善猶及於改而不能改或不肯改於是
乎有吝○俞琰氏曰吉凶言失得之大不若悔吝之小
悔吝言疵類之小又不若无咎之為善无咎本亦有過
以其善能補是過以无咎聖人嘉而許之以善蓋開其
遷善之門也

是故列分別貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者
存乎辭齊有分辨之意

本義位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽○朱子

曰二四則四貴而二賤五三則五貴而三賤上初則上
貴而初賤上雖無位然所謂貴而無位高而無民在人
君則為天子父為天子師在他人則清高而在物外不
與事者此所以為貴也○龜山楊氏曰天道貴陽而賤
陰陰陽有貴賤之理而列貴賤者必托六位而後明陽
大而陰小陰陽有大小之理而齊小大者必假卦象而
後顯貴賤者如以貴下賤大得民之辭皆爻位之所列
也小大者如小往大來大往小來之辭皆卦彖之所齊
也

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔
本義介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此
憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過
之心而可以无咎矣○雲峰曰前曰悔吝者言乎其小
疵此曰憂悔吝者存乎介蓋謂當謹於其微不可以小
疵而自恕也前曰无咎者善補過此曰震无咎者存乎
悔蓋謂欲動其補過之心者必自悔中來也
是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之
本義小險大易各隨所向○誠齋曰讀謙復之辭者如
行夷塗如逢春陽如對堯舜周孔何其氣象之和樂也
其辭夷易而指人以所之之得且吉也讀遯剝之辭者

如涉風濤如履雪霜如對桀紂盜跖何其氣象之凜栗也其辭艱險而指人以所之之失且凶也

之動爻也變卦也

右第三章

本義此釋卦爻辭之通例○葉良珮曰此章前五句是申言第二章聖人繫辭焉以明吉凶之意自是故列貴賤者存乎位以下則言君子觀變玩占之事玩占者亦玩辭之占也夫曰彖者乃文王所繫之辭以言乎一卦之形象也曰爻者乃周公所繫之辭以言乎一節之變動也彖與爻之所陳有曰吉與凶者凡以言乎象與變之得失也有曰悔吝者凡以言乎其小疵也有曰无咎

者凡以言乎其善補過也此所謂繫辭焉以明吉凶也故君子之所欲觀變玩占者亦惟求諸象與辭而已矣何以謂觀變於象是故列貴賤者存乎位君子列其變與不變之爻以觀之卑者賤而高者貴而貴賤之象可見矣三多凶五多功此貴賤之凡例也齊小大者存乎卦君子齊其變與不變之卦以觀之則陽大陰小而小大之象可見矣泰吉亨否不利大過利有攸往小過不可大事此小大之凡例也何以謂玩占於辭夫辭所以明乎象者也辭有吉有凶有悔吝有无咎而象之吉凶悔吝无咎皆可占而決矣君子辯其變動所值之辭果

吉邪則趨之果凶邪則避之故曰辯吉凶者存乎辭所
值雖未至於吉且凶也而有吉凶之端曰悔吝焉是之
謂介能於此而憂之則不至於悔吝矣故曰憂悔吝者
存乎介且悔者无咎之門也所值或得无咎必當知悔
以動其補過之心故曰震无咎者存乎悔凡此皆趨吉
避凶之道也夫易書之辭皆聖人之所繫也卦有小大
而位之貴賤可以類推由其有小大貴賤也故辭有險
易辭也者所以明乎象者也故各指其所之以明乎吉
凶焉然則用易君子能即其辭而求之則可以通幽明
之故盡事物之情矣此觀變玩占之要也○雙湖胡氏

曰此前三章第一章論伏羲畫卦而有望於賢人之體
易第二章論文王周公繫辭而有望於君子之體易至
此第三章專論彖爻之辭泛示夫衆人之用易也

易與天地準故能彌綸天地之道

本義易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之
彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意○朱震氏曰
乾準天坤準地九準陽六準陰○雲峰曰彌之則是合
萬爲一渾然無欠綸之則一實萬分燦然有倫此下三
節皆聖人用易之書與此二句相應

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反

終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀
本義此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而
已幽明死生鬼神皆陰陽之氣天地之道也天文則有晝
夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之
於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而為
變鬼之歸也○上言易具陰陽之理此言聖人用易以
窮陰陽之理○日出地上為明日入地下為幽晝明夜
幽上明下幽天文幽明之所以然也南明北幽高明深
幽南北高深地理幽明之所以然也○原始者推原其
始反終者於其終而反求其始也程子曰原始則足以
知其終反終則足以知其始死生之說如是而已矣人
之生也氣聚而精凝則顯而可見是爲物及其死也氣
散而魂游則隱而不可見是爲變程子曰既是變則存
者亡堅者腐更無物矣○俞琰氏曰古人以死者爲物
故又爲物化蓋生則爲物死則爲故故即變也○張子
曰精氣者自無而有游魂者自有而無自無而有神之
情也自有而無鬼之情也自無而有故顯而爲物神之
狀也自有而無故隱而爲變鬼之狀也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁
行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

本義此聖人盡性之事也○朱子曰上文言易之道與天地準此言聖人之道與天地相似與天地相似故不遠下數句是說與天地相似之事○雙湖胡氏曰與天地相似此統論聖人之體段知周萬物道濟天下故不過此指知仁與天地相似之實處不過對不遠而言惟其相似則配合無間所以不遠惟其周萬物濟天下則廣大無外所以不過旁行而不流樂天知命故不憂即周萬物之知而似乎天也安土敦乎仁故能愛即道濟天下之仁而似乎地也此聖人仁知盡性之學而上下與天地同流者蓋如此○按知有未精則應變時每易

失其正而流旁行即應變也應變而能不失其正非知之精其孰能與於此非知之精又孰能樂天而知命乎知命樂天即論語所謂智者樂也本義以旁行為行權是矣以不流為守正之仁恐不當又混仁字安土謂隨寓而安人能隨寓而安而不失乎天地生物之心則無適而非仁矣無適而非仁此所以能愛也○本義說似未瑩故為補之如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

本義此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭

也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明生死鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也○俞琰氏曰圍謂如匡郭之周圍曲謂委曲成謂成就天地之化大而无穷萬物微而且衆範圍之而不過曲成之而不遺此聖人用易以贊化育之事也○南軒張氏曰天地之化陰陽之氣也萬物陰陽之形也晝夜陰陽之理也此三者不外乎陰陽惟易則能陰能陽故无體神則陰陽不測故无方聖人盡神易之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之道能通之○節齋蔡氏曰美物之

化雨暘寒燠之類常雨常暘化之過也聖人則能範圍之而使之不過一動一植不得其遂則爲有遺矣聖人則能委曲成就而使之不遺○龜山楊氏曰神者妙萬物而爲言易者生生之謂天高地下必有方神則無方天圓地方必有體易則無體

右第四章

本義此章言易道之大聖人用之如此○按易書卦爻皆陰陽故與天地齊準而能彌綸天地之道彌之則合萬為一而渾然無欠綸之則一實萬分而燦然有倫其道可謂大矣聖人之用易也仰觀俯察因晝明夜幽上

明下幽以知天文幽明所以然之故因南明北幽高明
深幽以知地理幽明所以然之故原始反終即始之氣
聚而成形出於大化也而知生之說即終之氣散而形
潰復歸於大化也而知死之說即人之氣聚而精凝顯
而可見爲物也而知乎神之伸之情狀即人之氣散而
鬼游隱而不可見爲變也而知乎鬼之歸之情狀易具
陰陽之理而聖人用易以窮陰陽之理如此又若天地
之大聖人之用易也與之配合無間而能不違其知周
乎萬物而道濟天下也與天地之廣大而無外者皆不
差忒而能不過旁行以應變知之之精不失其常而能

不流又能樂天知命而不憂此則即周物之知而似乎
天也隨寓而安敦篤乎好生之仁而能愛此則即道濟
天下之仁而似乎地也是真能與天地相似矣然不但
似之而已也天地之化聖人能範圍之而不過是天地
待聖人而裁成萬物聖人能委曲成就之而不遺是天
地之化育待聖人而贊助其所未及以至晝夜之道乃
幽明死生鬼神之所以然聖人通知之而有以深徹乎
其蘊又不但知其故知其說知其情狀而已也
○神無方所易無形體其道之大如此聖人惟盡神易
之道故於天地之化能範圍之萬物能曲成之晝夜之

道能通知之以此見易道之大能彌綸天地如此聖人
用易道之大其能彌綸天地亦如此

一陰一陽之謂道

本義陰陽迭運者氣也其理則所謂道蓋一陰又一陽
所以循環而不已者乃道也

繼之者善也成之者性也

本義道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功
陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性
而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣○
按陰陽從奇偶迭用上說來不先言陽而先言陰將就

所繼而言也陰靜之後若不繼之以陽動則造化幾乎

熄矣繼之者善謂靜極復動則貞而又繼之以元元乃

善之長此繼之者所以爲善也是指人物未生以前就

造化流行上說雲峰胡氏曰繼者靜之終動之始最可

見一陰又一陽之妙成之者性是氣化以後事就人生

稟受上說雲峰又謂本義以繼言其發成言其具蓋在

造化者方發而賦於物其理無有不善在人物者各具

是理以有生則天命已不能不麗於氣質矣下文仁知

百姓皆指氣質而言也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故

君子之道鮮矣

本義仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則又其每下者也○節初齊氏曰仁者見之於已動之後而識其動而及物之機故曰仁知者見之於未動之先而識其後而幹事之體故曰知百姓則行不著習不察全未見道者也百姓固未見道仁者知者亦未見道之全故曰君子之道鮮顯諸仁藏諸用鼓動萬物以無心成化而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德本義顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外

而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地無心而成化聖人有心而無爲○勉齋黃氏曰仁本在內以其發出在外故謂之自內而外用本在外以其收藏歸內故謂之自外而內如春夏之生長萬物是顯諸仁至秋冬則收斂成實是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用○俞琰氏曰天地以生物爲德以成物爲業其德業至盛至大亦無以加矣○本義張子曰富有者大而無外謂無物不有無一毫之虧欠也日新者久而無窮謂無時不然無一息之間斷也○俞琰氏曰富有者謂大而無外物成而靡所不有也日

新者謂方來無窮物生而與日俱新也天地之德業蓋如此若言聖人之德業則亦如此而已矣○節齋蔡氏曰天高地下萬物散殊其富有之謂歟陰陽升降變化不窮其日新之謂歟○真西山曰此雖言易之理然易也天地也聖人也一而已矣生物無窮天地之大業也運行不息天地之盛德也功及萬世聖人之大業也終始日新聖人之盛德也學者有志於進德修業亦必以天地聖人爲法蓋非富有不可以言大業非日新不可以言盛德也

此前以陰陽之在造化者言

生生之謂易

此後以陰陽之在易書者言

本義陰生陽陽生陰其變無窮理與書皆然也○俞琰氏曰自太極動而生陽靜而生陰是爲兩儀既生兩儀又生四象既生四象又生八卦八而十六十六而三十二三十二而六十四等而上之蓋生生而無窮也

成象之謂乾效法之謂坤

此陰陽之在卦者

本義效呈也法謂造化之詳密而可見者○成象如日月星辰在天未有實形但積氣見其懸象如此坤有一成已定之物可以形狀見者一一呈獻出來所以謂之效法

極數

著數

知來之謂占通變之謂事

本義占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已
決者屬乎陰也○張忠定公言公事有陰陽意蓋如此
未判時屬陽已判時屬陰○按此自是二項文公謂極
數知來所以通事之變作串說恐未然○雙湖胡氏曰
極七八九六之數而占以知來通陰陽老少所占之卦
變而因以作事此陰陽之在著者

陰陽不測之謂神

本義張子曰兩在故不測○丘氏行可曰上章言易無
體此言生生之謂易惟其生生所以無體上章言神無
方此言陰陽不測之謂神惟其不測所以無方言易而

以乾坤繼之乾坤毀則無以見易也言神而以占事究
之占事則神所託而顯者也神易用而變化無窮其實
則不越乎陰陽兩端而已

主右第五章

以無心為道而不與聖人同其言其意

本義此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則
未嘗倚於陰陽也此句指陰陽不測之謂神而言○按
陰陽氣也其所以一陰又一陽運行而不已者乃道也
道之體用夫固不離乎陰陽矣陰靜之極而繼之以陽
動是貞後繼之以元元者善之長此所以為善也善之
所成各一其性乃萬物之所各正此所以為性也是道

也人人有之惟聖人爲能全體之聖人之外有有之而
得其一偏者仁者見之謂之仁知者見之謂之知是已
有有之而冥然罔覺者百姓日用而不知是已此君子
之道之所以鮮也且君子之道原於天地天地之生成
萬物其仁顯而其用藏如春夏之發生以顯秋冬所藏
之仁秋冬之收斂以藏春夏所顯之用其鼓動萬物而
生生不息也以無心成化而不與聖人同憂焉其盛德
大業見於生物成物之間者斯不亦至矣哉何謂大業
富有之謂也何謂盛德日新之謂也富有者以言乎天
而無外者也日新者以言乎久而無窮者也陰陽之在

造化者如此其在易書者則何如是故易者生生不息
之謂也易之陽而爲乾者成象之謂也易之陰而爲坤
者效法之謂也此陰陽之在卦者然也占者極數知來
之謂也因占以作事者通乎卦爻之變之謂也此陰陽
之在著者然也夫乾也坤也占也事也易之陰陽可測
而知者也若夫陰陽之妙不可測而知者其易之神乎
神惟不測故無方此其所以不離乎陰陽而亦不倚於
陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦不以遠而窮以言乎邇
則靜而正不以邇而偏靜而正言物未動時亦無非此

理之不備者以言乎天地之間則備矣
不以事物之多而不備

本義不禦言無盡靜而正言即物而理存備言無所不有

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

本義乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二而虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此乾以質言謂天包地

坤以量言謂地盡容天之氣也乾畫奇故靜專一而動直遂坤畫偶故靜翕而動闢翕是兩合闢是兩開

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德
上三句以易配天下一句以易配人

本義易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此○按廣大是此章總目直與闢即遠不禦專與翕即靜正大生廣生即天地之間備矣自廣大而易簡其言之序由博以趨約也天地之間至大者天地至變者四時至精者日月至善者至德易書具此四者豈不謂之備乎此章論乾坤之廣大結之以易

簡配至德然則易固不徒在乾坤而自在於吾之心中矣

右第六章

前章贊易之書此章贊易之理

按易之爲道也廣大以言乎遠以言乎邇以言乎天地之間無所往而非易以遠而言則其理通行而不禦以邇而言則其理具在目前靜正而不偏以天地之間而言則萬事萬物之理無不備焉可謂廣且大矣自乾坤二卦言之守一之謂專兩闔之謂翕乾畫奇而實不變則其靜也專變則其動也直直乃坤之德也坤畫偶而虛不變則其靜也翕變則其動也闢闢乃乾之德也大

生廣生謂乾坤廣大而生生之道無窮焉天足以包地故大地足以容天之氣故廣易道之廣大其原蓋出於此由此可見易之廣大一如天地之廣大易之變通一如四時之變通易所言陰陽之義與日月之陰陽相似易所言易簡之善與聖人之至德相似易道之廣大如此然則君子其可不學易乎

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也

德欲其

崇故知欲其崇

知超識邁○業欲其廣故禮欲其

卑崇欲

其效天也

故有取於乾卑欲其

法地也

故有取於坤

本義十翼皆夫子所作不應自著子曰字疑皆後人所

加也知以虛明爲用窮理則知崇如天而德崇蓋知崇
故所知日進於高明而德以崇

禮卑如地而業廣蓋禮卑故所行日就於平實而業以

廣此其取類又以清濁言也朱子曰知識日多則知益

高又曰這事也合禮那事也合禮積累多業便廣

天地設位即乾坤定位陰陽變化由八卦生六十四卦而

易行乎其中矣猶後言乾坤乃易之門也然則人之成性

存存其不爲道義之門乎○成性是已成之性如言成德

成說之類○學易者亦惟觀法乎乾坤存存其已成之性

而由乎道義之門

本義天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成

性本成之性也存存存存謂存而又存不已之意也朱子曰人

之知禮能如天地便能成性存存道義便自此而出○

俞琰氏曰成性之成與成德之成同人之性渾然天成

蓋無有不善者更加以涵養功夫存之又存則無所往

而非道無所往而非義矣謂之門者道義皆自是而出

也○誠齋楊氏曰本然之謂理當然之謂義自其本然

而行其當然之謂道

右第七章此章贊易道之至主乾坤二卦而言聖人

之作易與學者之學易首皆有取乎此也

葉良珮曰此章以吾人之性比天地以所生之道義比天地之易子曰易其至矣乎夫易者變易也變易則有生不生窮之妙此聖人所以崇德而廣業也崇德則日新由之廣業則富有由之然其所以能然者亦不過盡吾智禮之性而已矣智言崇禮言卑智崇效天則與乾知大始同其德所謂洋洋發育萬物峻極乎天者皆其德之著也禮卑法地則與坤作成物同其能所謂優優大哉三百三千者皆其業之實也故以天地言之天地設位則乾知大始坤作成物而易行乎其中矣生生不窮是以富有而日新以吾人言之智禮者吾人之成性

也成性存存則智以知之禮以行之而道義出乎其中矣亶亶無息是以德崇而業廣德崇業廣即道義之在吾人者也是故乾坤毀則無以見易智禮不存則性壞必不能成變化以行道義故曰道義在天地則謂之易易在吾人則謂之道義位謂有位可居門謂有門可出三極之理其一而二二而一者歟

聖人有以見天下之賾於雜亂中見其不雜亂之理而擬

諸其形容如乾爲圜坤爲大輿之類象其物宜如乾稱龍

坤稱牝馬之類是故謂之象

本義賾雜亂也象卦之象如說卦所列者

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻 陰陽之交

柴氏中行曰聖人默識天下之動觀其事理之會合通行處欲常行法度不廢於天下則有爻辭斷之曰如此則吉如此則凶人知所趨避則常法不廢矣此所以有爻也○本義會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而無所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也○朱子曰會是衆理聚處雖覺得有許多難易窒礙必於其中却得箇通底道理乃可行爾如庖丁解牛於族處批大卻導大窾此是於其筋骨叢聚之所得其可通

之理又曰會是衆理之會通是擇其通者而行典禮猶常禮常法也

言天下之至賾 雜亂處易得厭惡 而不可惡也言天下之至動 動處易亂 而不可亂也

本義惡猶厭也○鄭康成曰天下之賾去人情也遠疑

若可惡象之所言每與理會則人將樂而玩之矣天下之動擾擾而不齊疑若可亂爻之所言每與事適則人將居而安之矣○俞琰氏曰聖人唯能見天下之賾故

能言天下之至賾聖人唯能見天下之動故能言天下之至動天下之物雜而不一可謂賾之至矣聖人於易

象言之則犁然當於心蓋不可惡也天下之事變而不
常可謂動之至矣聖人於易爻言之則井然有條蓋不
可亂也

擬

易之而後言議

易之而後動擬議以成其變化

本義觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例
也○項安世氏曰學易者擬其所立之象以出言則言
之淺深詳略必各當其理議其所合之爻以制動則動
之爻速仕止必各當於時而易之變化成於吾身矣○
雲峰胡氏曰聖人之於象擬之而後成學易者如之何
不擬之而後言聖人之於爻必觀會通以行典禮學易者

如之何不議之而後動前言變化爻之變化也此言成
其變化學易者之變化也○按擬議以成變化語默動
靜皆中於道之謂也○葉良珮曰上章言易之約惟智
與禮此章言易之博兼乎天下之賾與動也且天下之
事物至賾也賾雜亂也聖人諦觀審察有以見天下之
賾皆陰陽變化之所爲也於是畫卦以擬諸其形容謂
擬諸賾之形容也象其物宜物宜猶言物類卽天下之
賾是也如乾象天坤象地之類及乎卦畫旣成則天下
之物宜如說卦中所列者皆不能外乎此矣是故卦之
形體謂之象不獨天地風雷水火山澤之謂卽卦畫亦

象也天下之動至無窮也聖人備嘗衰世之憂患有以見天下之動皆人事之得失爲之也而觀其會通以行其典禮觀其會通是就事勢之湊合難通處看理之所當行如納約自牖入于左腹遇主于巷往蹇來連之類典禮謂法度也於是用此理與其物繫之易書三百八十四爻之間以斷其吉凶不獨象辭謂之繫辭若乾初爻變則成姤二爻變則成同人則姤同人之彖辭卽是乾之爻辭也所謂爻者效天下之動是已故六爻之動謂之爻言乎天下之賾而不可惡也天下之事物雖至雜亂要皆理之所有自合理會不可厭也言乎天下

之動而不可亂也天下之動至不可窮然卦爻之辭物有其方不可紊也是以用易君子擬諸易之辭而後言則言必當其理所謂以言者尚其辭是已議諸易之動而後動則動必當其時所謂以動者尚其變是已擬議以成其變化或出或處或默或語而富有之大業由之以生矣所謂利用出入成天下之亶亶者是已若鶴鳴以下七爻皆擬議而言以俟玩占而動者也故舉以爲三百八十四爻之凡例云

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居在陰其室出其鳴言善則千里之外和應之况其邇者乎

居其室出其言不善則千里之外違之况其邇者乎言心之聲出乎身加乎民行心之迹發乎邇見乎遠此四句即

好爵爾靡之義言行君子之樞機戶之動發於樞矢之動

發於機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地

也可不慎乎

本義釋中孚九二爻義

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語

以出處語默發明號笑之義二人同心其利斷金金至堅

被同心者斷之同心之言其臭如蘭二人指九五六一

本義釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實

無間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而亦可矣而又藉之

用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎

斯術也以往其无无咎所失矣

本義釋大過初六爻義

勞謙君子有終吉子曰勞而不謙伐有勞功而不德謙厚

之至也語以其功下人者也德內言盛禮外言恭謙也者

致恭以存其有終位者也謙受益如此

本義釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲

其恭也○俞琰氏曰致恭謂極恭存位猶乾九三之存

義致恭以存其位謂禮極其恭所以存其分義而不敢踰越非是保其祿位而強爲此謙也

亢龍有悔子曰貴而無位高而無民賢人在下位而無輔是以動而有悔也

本義釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也
不唯身不妄動言語亦不妄發○不出戶庭有慎於言語之象蓋口舌亦人一身之門戶也

本義釋節初九爻義

子曰作易者其知盜乎
聖人作易以盡情偽故盜之情偽亦知之

易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢

慢其上下暴暴其下盜思伐之矣乘其過惡而伐之慢藏誨盜

治容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

本義釋解六三爻義○董仲舒云乘車者君子之位也負擔者小人之事也此言居君子之位而爲庶人之行者其禍患必至也

右第八章

本義此章言卦爻之用○蔡氏淵曰自中孚初爻至此

凡七乃夫子擬議之辭而爲三百八十四爻之凡例也
○葉良珮曰此承上文言擬議言行以成變化者亦不
外乎隨所處以慎其言行而已矣故中孚九二同人九
五皆言乎言行也大過初六言乎慎也謂慎言行當如
以白茅錯物也謙九三言人臣處勞之道乾上九言人
君處亢之道處勞當益恭慎其言行處亢但當嘿其言
遜其行而不動可也節初九言密也舉君臣皆當密其
言而不出可也解六三又明擬議之道當量身而行不
可以小處大以賤貪貴自招攘伐之禍也蓋吾身變化
之道莫過於言行故擬議之學亦惟以言行爲要然則

擬議止於七爻乎曰七爻舉其凡例耳能通其理則三
百八十四爻皆可以類推也乃若擬議之道又必以已
之所宜損益折衷而用之斯爲善學易者若徒泥舊文
又豈擬議之云乎

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此
言天地之數陽奇陰偶卽所謂河圖者也其位一六居
下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而
言之則中五爲衍母次十爲衍子次一二三四爲四象
之位次六七八九爲四象之數二老位於西北二少位

於東南其數則各以其類交錯於外也○朱子曰卦雖
八而數湏十者八是陰陽數十是五行數一陰一陽為
二以二乘二為四以四乘四為八五行本五而有是十
者蓋一每包二如木包甲乙火包丙丁土包戊己金包
庚辛水包壬癸所以為十

天數五地數五

舊文

五位相得而各有合

孔子解文

天數

二十有五

五其五

地數三十

六其五

凡天地之數五十有

五

舊文

此所以成變化而行鬼神也

孔子解文變化即在

五行生成上見鬼神即是變化生成之妙用

本義此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三

五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂
一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶為類
而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與
十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之
積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變
成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五
變生土而十化成之鬼神謂凡奇偶生成之屈伸往來
者○朱子曰在十干甲陽乙陰木丙陽丁陰火戊陽己陰
土庚陽辛陰金壬陽癸陰水是相得甲陽與己陰合
乙陰與庚陽合丙陽與辛陰合丁陰與壬陽合戊陽與

癸陰合是各有合○潘氏曰洛書之數天地自然之數也
以天之一三五七九總之則為二十五此天數二十
有五也以地之二四六八十總之則為三十此地數三十
也又以天之二十五地之三十總之則為五十五有五
成變化而行鬼神亦不逃乎此數而已

大衍之數五十其用四十有九分而為二本文以象解兩

掛本文一以象解三揲本文之以四以象四解時歸奇本

文於扞以象解閏五歲再閏故再扞而後掛

本義大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得
之至用以筮則又止用四十有九蓋皆出於理勢之自

然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一
於左手小指之間也三三才也揲間而數之也奇所揲
四數之餘也扞勒於左手中三指之兩間也閏積月之
餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲
之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一
揲而一扞故五者之中凡有再扞然後別起一掛也○
都氏曰天地之數五十有五而大衍之數五十蓋數備
於五而五十所宗者五也大衍之數五十而其用四十
有九蓋數始於一而四十有九數之所宗者一也○蔡
西山曰五歲再閏者一變之中自有五節掛為一節揲

左爲二節歸左奇於初爲三節揲右爲四節歸右奇於
初爲五節一節象一歲三節一歸奇象三歲一閏五節
再歸奇象五歲再閏天地之數三百六十每歲氣盈六
日朔虛六日一歲餘十二日三歲餘三十六日以三十
日爲一月更餘六日又二歲餘二十四日合前所餘六
日爲三十日爲再閏再初而後掛者再初之後復以所
餘之著合而爲一爲第二變再分再掛再揲也不言分
二不言揲四獨言掛一者明第二變不可不掛也

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六
十當期之日

本義凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連
九少陰居二而連八少陽居三而連七太陰居四而連
六揲著之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲
奇凡八爲偶奇圓圖三偶方圖四三用其全四用其半
積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符
會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲
居一之太陽餘二奇一偶則八而其揲亦八策亦四八
三十二是爲居二之少陰二偶一奇則七而其揲亦七
策亦四七二十八是爲居三之少陽三偶則六而其揲
亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往

來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

本義二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十二得四千六百八策合之得此數○俞琰氏曰上下經六十四卦凡三百八十四爻陽爻百九十二每爻各四九三十六策積之得六千九百一十二策陰爻百九十二每爻各四六二十四積之得四

千六百八策合之則萬有一千五百二十而曰當萬物之數者萬蓋盈數也取其盈數言之而不論其餘也是故四營而成易

按四營惟童溪王氏之說是故俞琰氏取之而謂正義以四度經營著策乃成易之一變者誤先儒皆祖其說以分二掛一揲四歸奇爲四營非也○今按王氏之說曰營求也用著之法以四而揲之成易之數以四而求之故老陽數九四而求之則其策三十有六老陰數六四而求之則其策二十有四少陽數七四而求之則其策二十有八少陰數八四而求之則其策三十有二陰

陽老少六爻之本也故曰四營而成易若夫乾坤之策三百有六十而二篇之策萬有一千五百二十亦以四而求之故乾陽爻六六九五十有四四而求之則二百一十有六坤陰爻六六六三十有六四而求之則百四十有四以乾之五十有四合坤之三十有六爲九十焉亦四而求之則三百有六十而二篇之策陽爻一百九十有二其數一千七百二十有八陰爻一百九十有二其數一千一百五十有二總而言之二千八百八十亦四而求之則萬有一千五百二十也凡此皆求以四而得之此易之書所以成於四營也

取此以備本義之所

未安

十有八變而成卦

俞琰氏曰十有八變者每一度分掛揲扚爲一變三度分掛揲扚爲三變則成一爻九變則成三畫之卦于內又九變則成三畫之卦于外凡十有八變而後成六畫之卦也

八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣俞琰氏曰八卦乃三畫之卦小成謂內卦成於下也引而伸之者外卦又成於上則爲六畫之卦六十四也觸類而長之者八卦可伸而爲六十四卦則六十四卦可

伸而爲四千九十六卦也用四千九十六卦以斷吉凶則天下所能之事畢矣

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣

本義道因辭顯行以數神酬酢謂應對佑神謂助神化之功○俞琰氏曰易之道變化無窮未易見也顯之者辭也顯而可見則幽者闡矣是謂顯道易之德行至簡至易亦可測也神之者數也神而莫測則顯者微矣是謂神德行道之顯故可與酬酢德行之神故可與佑神朱子德行以人事言惟決之於鬼神則德行神矣又曰神不能自說吉凶必俟易始見是易能佑助於神也

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

本義變化之道卽上文數法是也皆非人之所能爲○雲峰胡氏曰蓋謂河圖大衍之數揲著求卦之法有變有化非人之所爲也皆神之所爲也○俞琰氏曰自陰而陽者變也自陽而陰者化也所以變化而無窮者道也神者何陰陽不測之謂也神豈可以遽知若夫神之所爲則可以因變化之道而知之何謂神之所爲如上文所言著數之法變化往來進退分合此乃神之所爲也○節齋蔡氏曰變化之道卽下文至精至變之事神卽下文至神之事○雙湖胡氏曰變化之道卽成變化

之事揲著中老陽變爲少陰老陰變爲少陽是也神之
所爲卽行鬼神之事卦畫既立吉凶禍福皆可得而前
知所謂定天下之吉凶成天下之亹亹是也

右第九章

本義此章言天地大衍之數揲著求卦之法然亦略矣
意其詳具於太卜筮人之官而今不可考耳其可推者
啓蒙備言之○葉良珮曰此言天地陰陽之數具於河
圖而聖人因之立著明易以成變化而行鬼神也陽之
數奇故河圖一三五七九之數皆屬乎天所謂天數五
也陰之數偶故河圖二四六八十之數皆屬乎地所謂

地數五也五位相得謂一奇一偶各以次序爲類而自
相得也各有合者謂五行皆以生成之數而各有合焉
者也天數二十有五者五奇之積也地數三十者五偶
之積也天地之數五十有五以成變化行鬼神如下文
用大衍之數以成六十四卦而吉凶悔吝由之以生是
已大衍之數五十者以河圖中宮天五乘地十而得之
也一以象太極分二以象兩儀樹一以象三才揲四以
象四時歸奇以象再閏凡陰陽老少之數皆以四而求
之是謂四營而成易也乾之策二百一十有六積六爻
之策各三十六而得之也坤之策百四十有四積六爻

之策各二十有四而得之也。凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也。當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也。引伸觸類者此由八卦小成而言也。蓋四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀之畫積三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫則外卦之爲悔者亦備而六十四卦之名又可見矣。然後觀其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣。顯道神德行者道在天幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯之故曰顯道德行在人顯而易見今必占決於著策之數以神之故曰神德行惟顯道故可與酬酢惟神德行故可與助神然酬酢卽所以助神皆所謂成變化而行鬼神也。顧變化之道知之者鮮故夫子嘆之云云蓋必由數法以知其物必神明其德行以知其故然後可與語知耳故能知其道則能知神之所爲而與之同其无方矣故至誠如神此之謂也。

之策各二十有四而得之也。凡三百六十者合二百一十有六百四十有四而得之也。當期之日者每月三十日合十二月爲三百六十也。引伸觸類者此由八卦小成而言也。蓋四變而成變易三變而成一爻謂之兩儀之畫積三十六營而九變也已得三畫而八卦之名可見則內卦之爲貞者立矣自是而往引而伸之又三十六營九變以成三畫則外卦之爲悔者亦備而六十四卦之名又可見矣。然後觀其爻之變與不變而觸類以長焉則天下之事其吉凶悔吝皆不越乎此矣。顯道神德行者道在天幽而難知今因卦辭明言其吉凶而顯

周易傳義補疑卷之十

後學丹陽姜 寶纂註 門人

晉江潘維

梁山古之賢

フ

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制
器者尚其象以卜筮者尚其占 如潛龍勿用辭也陽至九
而極變為陰陰至六而極變為陽變也潛龍象也勿用占
也推之三百六十四爻莫不皆然以用也尚主也

本義四者皆變化之道神之所為也○孔穎達云易之
為書有聖人所用之道凡四以言者尚其辭謂聖人發
言而施政教者貴尚其爻卦之辭以動者尚其變謂取

人之有所興動營爲者法其陰陽變化變有吉凶聖人之動取吉不取凶也以制器者尚其象謂造制形器法其爻卦之象若造弧矢法睽之象若造杵臼法小過之象也以卜筮者尚其占策是筮之所用并言卜者卜雖龜之見兆亦有陰陽五行變動之狀故卜與筮尚其爻卦變動之占也○龍氏曰四者皆是用易然有言動時取用者有制器卜筮時取用者四句唯尚變難通變雖在辭象占之外實不出辭象占之間凡舉動必合易之變唯心與理會者能之

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如

嚮無有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

本義此尚辭尚占之事言人以著問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尚其辭之以言義同命則將筮而告著之語冠禮筮日宰自右贊命是也○孔穎達云君子將欲有所施爲將欲有所行往占問其吉凶而以言命著也著受人之命報人吉凶如嚮之應聲也無問遠之與近及幽邃深遠之處悉皆告之遂知來物者物事也易以萬事告人人因此遂知

將來之事也。易之功深如此。若非天下萬事之內至極精妙，誰能參與於此？與易道同也。○開封耿氏曰：物之來者遠，自八荒之上深在六極之下，吾能知之。此則天地之鑑也。萬物之照也。所謂至精者也。○雲峰胡氏曰：此尚辭尚占之事，而曰天下之至精者，言辭占至精之道，其精無以加也。

參伍以變，錯綜其數。通其六七八九之變，則剛柔相易，遂

成天地之文。極其五十有五之數，則剛柔有體，遂定天下

之象。非天下之至變，非成文不足以成物，非定象不足以

制器。變之又變，謂之至變。其孰能與於此？辭其類，指與於

本義：此尚象之事，變則象之未定者也。參者三數之也，伍者五數之也。既參以變，又五以變。一先一後，更相考覈，以審其多寡之實也。錯者交而互之一左一右之謂也。綜者總而挈之一低一昂之謂也。此亦皆謂揲著求卦之事。蓋通三揲兩手之策，以成陰陽老少之畫。究七八九六之數，以定卦爻動靜之象也。○雲峰胡氏曰：參伍以變，蓋三揲兩手之策也。通三揲兩手之策，而陰陽老少之畫遂成矣。三變方成陰陽老少之畫，雜十有八變，乃見陰陽老少之數。故謂之錯。總三變之數成一爻，總十有八變成一卦。故謂之綜。錯綜七八九六之數，而

卦爻動靜之象遂定矣天下至變言易之有象具至變之道天下無以加之也

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

感而遂通如感於離則通乎網罟之故感於夬則通乎書契之故凡有所感皆然○本義此四者易之體所以立而用所以行者也易指著卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此○俞琰氏曰人莫不有思易则无思也人莫不有爲易则无爲也未有所感則言在冊象在畫著在櫝寂然

不動若無與於物既有所感則凡天下萬事萬物吉凶悔吝之理無有不通者易其至神矣乎非聖人不能窮其神故曰非天下之至神其孰能與於此○凡言易多指著卦而言著之變策之數爻之文卦之象皆寂然不動之物及問焉而以言受命如嚮則感而遂通天下之故矣非至精至變之外他有所謂神神即精與變之至妙至妙者也

夫易聖人之所以極深而研幾也

本義研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也○至深難見之理俱就易中見之如所謂通

神明之故知鬼神之情狀卦中吉凶悔吝其幾半微半
顯處在茫昧時俱研磨出來所謂研幾也○俞琰氏曰
深蘊奧而難見也幾細微而未著也極深謂以易之至
精窮天下之至精研幾謂以易之至變察天下之至變
不極其深無以研其幾深蓋其體幾蓋其用也
唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神
也故不疾而速不行而至

本義所以通志而成務者神之所爲也○程子曰神無
速亦無至湏如此言者不如是不足以形容故也○吳
氏曰惟辭之能極深也故以辭爲占則可以前知而開

通天下人之心志惟變之能研幾也故以變得象則可
以制作而完成天下人之事務然辭占變象所以能如
此者皆妙不可測之神爲之非人所能爲也○楊誠齋
曰聖人範圍天地而一念不踰時經緯萬方而半武不
出戶豈假疾而後速行而後至何爲其然也心之神也

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者○葉良珮曰此
章言易之神首節兼居與動而言夫易以變化爲道皆
神之所爲也而有聖人之道四馬何以言之指其所之
者易之辭也以言者尚之則時然後言而言無不當矣

化而裁之者易之變也以動者尚之則見幾而作而動無不時矣象其物宜者易之象也以制器者尚之則立法利用足以盡創物之智矣極數知來者易之占也以卜筮者尚之則占度決疑足以極知來之神矣卜筮不必指定筮易言只是假借字義言吾心占度裁決之意自是以君子將有行也以下雖就筮易而言然亦不過指其易見者以發明首節之義耳且君子之言動也於易馬擬議之但言居行先故將有爲有行必先問焉而

以之發言然後以之行事也行之於身謂之有爲措之於行謂之有行易受人之命其應如嚮其於未來之吉凶無有幽深遠近必皆知之此尚辭尚占之事也而曰天下之至精蓋辭以盡象之意占以盡卦之情僞非精察夫三極之理者弗能及也若以吾心言之卽周元公所引洪範所謂思通是已參伍以一變而言錯綜合十有八變而言通其變遂成天地之文者蓋通三變之策以成陰陽老少之畫也極其數遂定天下之象者蓋極二老二少之數以定卦爻動靜之象也此尚變尚象之事而曰天下之至變蓋通變極數以研象之幾立象觀動以定變之賾非窮極乎變化之道者弗能及也若以吾心言之卽洪範所謂通微是已夫易以變化爲道雖

曰至精而本無思也雖曰至變而本無爲也故當其無
事時雖寂然不動若無思無爲也及其有感則遂通天
下之故又未嘗不至精至變若然者一皆神之所爲也
故曰非天下之至神其孰能與於此夫曰神者蓋卽乾
坤之良能也由其合一故不測而神非乾坤之外又別
有一物曰神也若以吾心言之卽洪範所謂無思而無
不通是已夫易辭占象變而已矣今夫辭占之至精以
其極深也故能通天下之志足知來物而有爲有行矣
象變之至變以其研幾也故能成天下之務趨時立制
而利用廣業美然所以通天下之志者神通之也故不

疾而速所以能成天下之務者神成之也故不行而至
夫子復申言以結之曰所謂易有聖人之道四焉者以
其至精至變而至神故謂之聖人之道云爾

子曰夫易何爲者也夫易開物人所未知者開發之燭理

也成務人所欲爲者成全之適變也冒天下之道天下之

道悉包裹於其中如斯而已者也是故承開物成務冒道

說聖人以通天下之志承開物以定天下之業承成務以

斷天下之疑承易道下文凡六節各有是故字皆以言卜

筮之妙

本義開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天

下之道謂卦爻既設而天下之道皆在其中朱子曰聖人作易教人占吉則為凶則否所謂通志定業斷疑者此也○俞琰氏曰何為問辭如斯答辭讀易者不知聖人所以作易之意則徒玩其辭爾開物謂物理未明易則明之成務謂事體未定易則定之冒天下之道謂天下之道無不包括於卦爻之中也以用也易能開物故聖人用以通天下之志易能成務故聖人用以定天下之業易能冒天下之道故聖人用以斷天下之疑是故著之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密即無思為吉凶與民同患即感通

云云凶固民之所患吉亦以為患蓋既得其吉又患其凶老子所謂寵辱若驚是也其神足以知來其知足以藏往其孰能與於此哉古之伏羲能知吉凶聰明睿知譬如神武而不殺無待於卜筮者夫以上為第一節自此以下始言建立卜筮之人

本義圓神謂變化無方陰陽老少理無一定之用方知

謂事有定理象辭森立吉凶得失一定不易易以貢謂

變易以告人剛柔迭用九六相推聖人體具三者之德

而無一塵之累無事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂無卜筮而知吉凶也神武不殺

得其理而不假其物之謂○張橫渠曰圓神故能通天下之志方知故能定天下之業易貢故能斷天下之疑龔氏夬曰以此洗心者所以无思也以此退藏於密者所以无爲也以此吉凶與民同患者感而遂通天下之故也非神以知來知以藏往其孰能與於此哉

以此句

屬上作贊詞恐當帶贊上兼起下爲是

俞琰氏曰善用

於卦未定之先故其德圓卦成於著已定之後故其德方六爻之義各有所取蓋隨其時位也易者變也貢者以吉凶告人也聖人以此洗心退藏於密謂无事時則潛心於淵默寂然不動人莫能窺吉凶與民同患謂有

事時則其神知之用又隨感而應當知無思無爲寂然不動者易也在聖人則洗心退藏於密感而遂通天下之故者易也在聖人則吉凶與民同患聖人卽易易卽聖人其道一也神以知來二句亦兼著與聖人言之將來之事著之神無不知之而聖人所以知來其神亦與著一也既往之事卦之知無不藏之而聖人所以藏往其知亦與著一也其孰能與於此哉問辭也古之聰明睿知句答辭也聰明睿知神武而不殺蓋古語而孔子援以贊聖人之大如此

惟其聰明睿知

是以明於天之道而察於民之故是興神

物以前民用

作易之事

聖人以此齋戒以神明其德夫

易

民用之則神明民德聖人用之則自神明其德以上為第

二節自此以下遂言畫爻布卦之法以見神明其德之事

本義神物謂著龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒

明天道故知神物之可與察民故故知其用之不可不

有以開其先是以作為卜筮以教人而於此焉齋戒以

考其占使其心神明不測如鬼神之能知來○南軒張

氏曰著足以揲天地之數龜足以見天下之象天能生

之而不能興之惟聖人用其四十九而幽贊神明所以

興著也鑽之七十二而置之前列所以興龜也天下之

民其終不倦而樂於有為疊疊不忘而勇於有行者以

其有著龜以前之也然後聖人深居簡出利用安身齋

以去其不一之思戒以防其不測之患神明自得有莫

知其所以然者矣

興神物前民用其畫爻布卦以神明其德之事如何是故

闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂

之通見

於著策

乃謂之象形

於卦爻

乃謂之器制

卜筮之

法而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神以上為第

三節

本義闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變

通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人
修道之所爲而神者百姓自然之日用也○孔穎達曰
易從乾坤來故更以乾坤明之凡物先藏而後出故先
言坤而後言乾闔戶謂閉藏萬物闢戶謂吐生萬物開
閉相循陰陽遞至或陽變爲陰或開而更閉或陰變爲
陽或閉而還開是謂之變須往則變來爲往須來則變
往爲來隨須改變無有窮已而恒得流通是謂之通往
來不窮據氣而言氣漸積聚露見萌兆乃謂之象言物
體尚微也體質成形是謂器物言其著也聖人裁制其
物而施用之垂爲模範故云謂之法聖人以利而用或

出或入使民咸用之是聖德微妙故云謂之神○雲峰
胡氏曰此章本義以爲專言卜筮此段若從卜筮說闔
戶謂之坤者四十九策之合也闢戶謂之乾者四十九
策之分也一合一分是謂著之變分合進退之中有往
來不窮之妙是謂著之通見而爲七八九六之數謂之
象形而爲剛柔動靜之爻謂之器此乃聖人制爲卜筮
以教人是爲揲著之法民一出入咸用之以爲利則
爲用著之神○平庵項氏曰第三節言畫卦布爻之法
以是故發辭闔戶謂之坤言畫偶爻也凡偶皆屬陰闢
戶謂之乾言畫奇爻也凡奇皆屬乾一闔一闢謂之變

六畫既成剛柔相雜言成卦也往來不窮謂之通九六之動交相往來言之卦也皆自神而明之也按其迹而言見於著策謂象形於卦爻謂器制用之謂卜筮之法可謂明矣究其用言之枯莖敗槩而內外靜作之務皆資於利用王公皂隸之人皆用以決疑極深研幾其妙如此豈非天下至神乎此自明而神也此下復推明制作之本

制作之本如何蓋易者生生之妙而太極者則所以生生者也
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦儀匹也一陰一陽相匹配而為兩也

本義一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始為一畫以分陰陽四象者次為二畫以分太少八卦者次為三畫而三才之象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者畫卦揲著其序皆然詳見序例啓蒙○朱子曰天地間只有動靜兩端循環不已此之謂易而其動其靜必有所以動靜之理焉是則所謂太極也

八卦定吉凶吉凶生大業
趨事趨功
吉凶既定俾民無所疑而勇於

本義有吉有凶是生大業○俞琰氏曰八卦具而定吉

凶則足以斷天下之疑矣吉凶定而生大業則有以成天下之務矣夫易之爲書六十四卦具乃可以占吉凶何爲獨言八卦也平庵項氏曰凡係辭之稱八卦卽六十四卦也八卦更相上下爲六十四卦故例以八卦稱之其言伏羲始作八卦者亦謂六十四卦也夫吉凶乃易之占辭何爲能生大業也橫渠張子曰有吉凶利害然後人謀作而大業生若無施不宜則何業之有○雲峯胡氏曰易有交易之義上文所謂闔闢往來者易也故承上文而言其所以闔闢往來而不窮者以其有是太極之理也此章所謂兩儀四象八卦卽易也又原其

始而言者惟其有太極之理所以生儀生象生卦而謂之易也以畫卦則始爲一畫以分陰陽而謂之兩儀次爲二畫以分老少謂之四象又次爲三畫而謂之八卦以揲著則一揲而有兩儀之象次二揲而有四象之象又三揲而有八卦之象自一生兩皆有太極之理存焉吉凶生大業有體必有用也○平庵項氏曰自太極以至末章爲第四節極言聖人制作之本然制作之本有三易有太極以下六句言爻象之所由生法象莫大乎天地以下六句言成器之所由立天生神物以下四者爲易書之所由作

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鈎深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

本義富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉○進齋徐氏曰法謂效法象謂成象萬物之生有顯有微皆法象也而莫大乎天地萬化之運終則有始皆變通也而莫大乎四時天文煥爛皆懸象著明也而莫大乎日月崇高以位言而貴爲天子富有四海者爲尤大智者創物巧者述之皆足以爲利

而物無不備用無不致立成器以爲天下利者惟聖人爲大賾隱以物象言深遠以事理言探之索之則賾者陳而隱者顯矣鈎謂曲而取之致謂推而極之則深者出而遠者至矣卦爻示人者明若觀火則有以決其吉凶而勉其有成也故曰成天下之亹亹者莫大乎蓍龜上三言以易之在造化者言也下三言以易之在人事者言也天地有自然之法象非崇高富貴位與天地並何以修道而立教四時有自然之變通非聖人作易變通盡利何以神化而宜民日月之明旁燭幽遐非易之示人本隱之顯何以開物成務是三言者各有所合也

雲峯胡氏曰此六者之功用皆大也聖人欲借彼之大以形容著龜功用之大故以是終焉○朱震氏曰聖人觀天地四時日月又考之著龜而作易以通神明之德以類萬物之情處崇高之勢備物致用立成器建卜筮然則通天下之志定天下之業斷天下之疑非聖人其孰能之○蘇東坡曰天地四時日月天事也天事所不及富貴者制之富貴所不制聖人通之聖人所不通著龜決之○俞琰氏曰法象莫大乎天地而易之法象與天地同變通莫大乎四時而易之變通與四時同懸象著明莫大乎日月而易之懸象著明與日月同易也可

謂大矣雖然作易而非有聖人之位亦不足以爲法於天下用易而非聖人之德亦不足以爲利於天下故斷之曰崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人贖謂雜亂探者抽而出之也隱謂幽僻索者尋而得之也深謂不可測鉤者曲而取之也遠謂難至致者推而極之也贖非探而不出故以著龜探之隱非索而不得故以著龜索之深非鉤而不及故以著龜鉤之遠非致而莫至故以著龜致之凡物象之贖隱事理之深遠著龜皆探索之鉤致之故能定天下之吉凶成天下之亹亹猶勉勉大抵有疑而莫能決其心

必得卜筮以決之而吉凶既定自然加勉則其所以亶
亶者是卜筮成之也聖人何與焉故於莫大乎聖人之
後又繼之曰莫大乎蓍龜

是故天生神物蓍龜聖人則之而四十九之用以行天地

變化陰陽聖人效之而卦爻之動靜以備天垂象日月星

辰見吉凶循度失度而吉凶見聖人象之而卦爻有以斷

吉凶河出圖洛出書金木水火土生成克制之形聖人則

之而卦畫方位以定皆作易之本也

本義此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙
○雲峯胡氏曰四者言聖人作易之由而易之所以作

由於卜筮故又以天生神物始焉○俞琰氏曰前云是
興神物獨指蓍而言蓋承上文蓍之德此云天生神物
乃指蓍與龜並言蓋承上文莫大乎蓍龜此二物皆能
前知故皆謂之神物孰生之天生之也聖人之作卜筮
豈聖人自出已見哉天生是物而聖人則之也則之者
以之為法也後云河圖洛書亦皆神物也故皆言則之
或曰蓍龜並生於上蔡蓍草叢生百莖半之則應大衍
之數五十龜背之文中間五段兩旁四段周圍二十四
段腹之文十二段總而計之四十九段則應大衍虛一
不用而用四十有九之數蓋皆神物也天地變化謂四

時也暑往則寒來寒往則暑來是謂變化聖人效之如
卦爻之動靜蓋倣效天地陰陽之變化天垂象謂日月
也日月往來有盈昃薄蝕循其度則吉失其度則凶此
天之垂象以見吉凶也聖人作易而示人以吉凶蓋象
之而已象像也天地變化有理可測故言效日月往來
有象可見故言象伏羲之時未有文字始因河圖洛書
之文而畫卦故曰河出圖洛出書聖人則之關子明以
五十五數爲河圖四十五數爲洛書劉牧兩易之謂河
圖之數四十五洛書之數五十五說者以關爲是劉爲
非其實皆不然按書顧命云天球河圖在東序天球至

也河圖而與天球並列則河圖亦至也王之有文者爾
崑崙產玉河源出崑崙故河亦有玉洛水至今有白石
洛書蓋白石而有文者也聖人則之謂則其文以畫卦
耳初無所謂五十五數與四十五數也夫五十五數易
數也易固有之也易安有所謂四十五數哉孔安國注
洪範乃以爲洛書者禹治水時神龜負文而列於背有
數至九禹遂因而第之以九類按禹貢但言導洛不魯
言洛之出書安國何所據而有是說孔子曰河出圖洛
出書聖人則之聖人指作易之聖人蓋伏羲也是河圖
洛書伏羲之時具有之矣劉向父子班固輩皆循安國

之說遂以為河圖授羲洛書錫禹如此則是伏羲時止
有河圖未有洛書也不亦繆乎夫孔子兼圖書二者並
言安國之徒乃岐而二之已與孔子之說大相戾况書
所謂天錫禹洪範九疇蓋未嘗謂錫以洛書安國之徒
乃謂洛書有九數疇之數亦九遂肆其說謂禹得洛書
而叙九疇何其妄耶○東坡蘇氏曰九宮不經蓋緯書
所言之數非易數也南軒張氏曰鄭康成溺於緯書乃
云河圖有九篇洛書有六篇又以河圖為八卦洛書為
九疇此皆蕪穢聖經者也

易有四象

可以開物

所以示也

繫辭焉

繫辭斷吉凶可以

成務而天下之道無不在其中

所以告也定之以吉凶所

以斷也

蓋總一章專言卜筮之意也

本義四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻○俞
琰氏曰易有四象所以示者示之以象而使人有所見
也係辭焉所以告者告之以辭而使人有所知也定之
以吉凶所以斷者吉凶既定而使人有以決其疑也

右第十一章

本義此章專言卜筮○雙湖胡氏曰此章凡八稱聖人
皆指伏羲只繫辭以告是文王周公事首揭夫易何為
者也一句謂問辭喚起一章大意而以夫易開物以下

為答辭盡說歸卜筮其下六箇是故一箇是以皆發明
卜筮之事第一箇是故說聖人以通以定以斷總言卜
筮之綱也第二箇是故言聖人以此洗心第三箇是以
言聖人以此齋戒此卽卜筮以用卜筮也第四箇是故
分言闔戶為坤闔戶為乾以明畫卦布爻之法第五箇
是故提起易有太極以論生儀象卦之法亦揲著求卦
之事第六箇是故雖論天地四時日月實歸重聖人有
富貴之位能致用立器以利天下而必以著龜成疊疊
者結之亦聖人事至第七箇是故四致意於聖人則之
效之象之則之而未及文王周公之辭焉故本意謂此

章專言卜筮而伏羲畫卦之法其綱領已備見於是而
圖書為作易之原亦因是而發焉此皆不可不知也○
葉良佩曰此章言易之用與聖人作易之由皆主卜筮
而言也易何為者也數之始也聖人患天下之不知而
作也故為之作易以開物成務冒天下之道凡以教天
下後世也是故以易之開物者而通天下之志以易之
成務者而定天下之業以易之冒天下之道者而斷天
下之疑何以言之著之德圓而神筮而求之遂知來物
所以能開物也卦之德方以知率而揆之具有典常所
以能成務也六爻之義易以貢要其吉凶存亡則辭無

周易傳義補註 卷一
不備所以能冒天下之道也。聖人以此洗心而退藏於
密，則言聖人所以作易之本。著動爻靜而爻義則變易
無窮，然而未畫卦之前，聖人已先具此三者之德於心
矣。以此猶言用此也。洗心者，心中渾然，此理無他物也。
程淳公曰：密是用之源，聖人之妙處也。故當其無事之
時，則退藏於密，鬼神莫窺，即所謂寂然不動是已。及其
有事，則吉凶與民同患，其神自足以知來，其智自足以
藏往，即所謂感而遂通天下之故是已。用神而不用著
著之德，具於神也。用智而不用卦，卦之德，具於智也。聰
明睿智，神武不殺，凡以贊言其爲上聖之資也。聖人之

資性如此，是以仰觀於天，明於消息盈虛之道，俯察於
民，得其吉凶存亡之故，於是與神物以前民用，神物即
謂著與龜也。前民用，即通志成務，斷疑是也。蓋至是則
百姓與能，咸有以成其疊疊，而聖人則端拱無爲，齋戒
以神明其德，蓋與天地之神化同，其不測矣。夫聖人之
用易，其神妙有如此，然豈深遠而難知哉？即人出入之
門戶，可以取譬而見矣。是故由闔戶而觀之，則謂之坤
萬物歸藏，萬物一太極也。由闢戶而觀之，則謂之乾帝
出乎震，兩儀各一太極也。由戶之一闔一闢而言，則謂
之變天道，以四時成變，猶易之兩儀生四象也。由闔闢

之不窮而言則謂之通天地之陰陽相生循環不已而萬化常新亦猶易之四象生八卦引而伸之爲六十四也見乃謂之象戶之闔闢皆象也自天地而言則乾知太始凡在天成象皆謂之象易以九六相推成吉凶之象亦猶是也形乃謂之器戶卽器也自天地而言坤作成物凡在地成形皆謂之器易以決疑成務而大業以生亦猶是也由是聖人效法天地制易之度數教人用之則謂之法民由聖人之法利用出入變化云爲罔不用之則謂之神是故易太極觀諸闔戶則知之太極生兩儀觀諸闔戶則知之兩儀生四象觀諸一闔一闢則

知之四象生八卦引而伸之至六十四觀諸往來不窮則知之八卦定吉凶觀其變通之象則知之吉凶生大業觀其形器法及利用出入則知之夫斯戶也何莫而非易道之大全乎此取諸近且小者而言也又自其大者而言之是故法象莫大乎天地易擬諸其形容名曰乾坤乾奇坤偶故謂之象變通莫大乎四時易觀效其變動以成六十四卦三百八十四爻故謂之爻懸象著明莫大乎日月日月之與星辰其循度失度則有言有凶易之象辭懸繫吉凶休咎明以告人故謂陰陽之義配日月至若崇高以位言惟富有四海貴爲天子位與

周易傳義補註 十卷
天地並者夫然後能以易道教天下故曰崇高莫大乎
富貴備用以德言智者創物巧者述之皆足以爲利惟
知變化之道與四時同其變通者夫然後物无不備用
无不致卽章首所謂冒天下之道是已故曰立成器爲
天下利莫大乎聖人鼓舞神化以功用言象蹟隱而難
知理深遠而莫究惟具神明之德與日月同其明者然
後能探蹟索隱鈎深致遠定天下之吉凶以決其疑成
天下之亶亶以廣其業惟聖人之易道爲然故曰莫大
乎著龜夫易之爲道小而戶之闔闢大而天地四時日
月无有不合然而君子之學易者又當推原聖人作易

之本始可也是故天生著之神物長丈餘滿百莖聖人
則之以畫卦作筮天地以四時變化寒暑晝夜聖人效
之以摩盪重爻剛柔相推以成變化是也天垂日月星
辰之象以循度失度見吉凶聖人象之因其剛柔雜居
而著失得憂虞之象焉河出圖洛出書皆具五行之數
聖人則之以爲大衍之數四營而成易十有八變而成
卦圖書爲文字之祖文王周公又因其象而繫以吉凶
悔吝之辭此三聖之易書所由作也故君子居則觀其
象而玩其辭斯易之體於我乎立矣至於易有陰陽老
少之四象所以示人以卦爻動也繫辭焉所以告人以

失得憂虞之故凡皆以通其志也定之以吉凶所以告人占决凡以定業而斷疑也故君子動則觀其象而玩其占斯易之用於我乎行矣此章論易之用最爲詳備讀者宜致思焉

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又自下以尚賢也是以自天祐之吉无不利也見人順道而行自與吉會之意

本義釋大有上九爻義然在此无所屬或恐是錯簡宜在第八章之末○孔穎達云人於此易之四象所以示繫辭所以告者能依其吉凶斷而行之則鬼神无不祐

助无所不利故引易之大有上九爻辭以證之○俞琰氏曰大有上九爻辭云自天祐之吉无不利孔子於繫辭傳凡三言之此則兼言所乘所應皆發明言外之意也天之所助者順也順則不悖於理是以天祐之人之所助者信也信則不欺於人是以人助之爻但言天此又兼言人天人蓋一理也當大有之時六五以柔德居中而在下衆陽皆助之以其信也上九位居六五之上是履信也身雖在外而乃心未嘗不在君是思乎順也順則天助之矣九三賢人也上之應在三又與之同德相尚故曰又以尚賢也其德如此是以自天祐之吉无

不利

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子

曰聖人

義皇

立象以盡意設卦

六十四卦

以盡情偽繫辭

文王周公彖爻辭

焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞

之以盡神

本義言之所傳者淺象之所示者深觀竒耦二畫包含

變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰

字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世

通書乃周子所自作亦為後人每章加以周子曰字其

設問答處正如此也○吳澄氏曰盡意盡情偽盡言皆

所以為天下利又恐其利有所未盡於是作揲著十有

八變之法使其所用之策往來多少相通不窮而其所

得之卦一可為六十四亦相通不窮其象其辭皆可通

用而不局於一則其用愈廣而足以盡利矣因變得占

以定吉凶則民皆无疑而行事不倦如以鼓聲作舞容

鼓聲愈疾而舞容亦愈疾鼓聲不已而舞容亦不已自

然而然不知其孰使之者所謂盡神也○俞琰氏曰書

以記言言有餘則非書之所能盡記言以達意意有餘

則非言之所能盡達然則聖人之意其不可見乎曰可

見聖人立象以示人使之觀象而默會其意所以盡意

也夫聖人之作易設卦觀象然後繫之以辭卦在是則象在是象在是則意在是矣意者心之所向而寓於象者也情實也偽妄也偽則不情情則不偽人之情偽萬端非言可盡設之以卦所以盡情偽也繫之以辭所以盡言也變而通之則有以成天下之務而其用不窮足以盡其利矣鼓之舞之則有以成天下之禮而其妙莫測足以盡其神矣立象設卦繫辭此聖人作易之事變通鼓舞此聖人用易之事或曰首言書不盡言言不盡意疑是古語次言然則聖人之意其不可見乎是設問之辭以下是答辭

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣

初畫卦時

只此二畫分左右成行列而一部易書已在其中

乾坤毀

則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

若當時分此

兩畫不成則易書亦无自而見又若當時作此易書不成

則二畫幾於歇滅无用矣見得易不可无二畫二畫亦不

可无易也

本義緼所包蓄者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡

陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立

矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行○俞琰氏

曰緼衣中之綿絮胎是也乾坤其易之緼邪謂乾坤緼

於易六十四卦之中非謂易緼於乾坤兩卦之中也易中之所緼奇偶是已九六散布於二篇而為三百八十四爻則乾坤成列而易之本立乎其中矣易之所以為易者乾九坤六之變易也兩不立則一不可見故九六毀而不成列則无以見其為易也易不可見則乾坤九六兩者之用息矣乾坤未嘗毀亦未嘗息特以爻畫之九六若不成列則无以見其變易之理爾

是故

惟易不外乎陰陽

形而上者謂之道形而下者謂之

器

即乾坤奇耦之畫

化而裁之謂之變推而行之謂之通

舉而措之天下之民謂之事業

即所謂定天下之吉凶成

天下之亶亶者

本義卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之謂也變通二字上章以天言此章以人言○因自然之化而裁制之如一歲裁為四時一時裁為三月一月裁為三十日一日裁為十二時此時變也將已裁定者推行之方是見於事如堯典分命羲和等事便是化而裁之到啟授人時便是推行如亢龍有悔是不通處將來无悔便是通又如乾之變當潛而行潛之事則潛為通當見而行見之事則見為通事者業之未成業者事之已著○俞琰氏曰道无形故曰形而

上者器有形故曰形而下者如卦有上下之體爻有剛柔之質皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之則謂之變推廣而流行之則謂之通舉而措之天下之民則謂之事業前章云一闔一闢往來不窮天地之變通也此云化而裁之推而行之聖人之變通也○誠齋楊氏曰此節所以別言易道之體極言易道之用也何謂體曰道曰器是也何謂用曰變曰通曰事業是也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行

其典禮是故謂之爻

本義重出以起下文○節齋蔡氏曰夫當作爻象卽卦爻卽辭也

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

本義卦卽象也辭卽爻也○朱子曰極天下之賾者存

乎卦謂卦體之中備陰陽變易之形容鼓天下之動者

存乎辭是說出天下之動如鼓之舞之相似○雲峯胡

氏曰窮天地萬物之象而歸諸卦故曰極發天地萬物

之理而見乎辭故曰辭○俞琰氏曰聖人有以見天下

之賾故能極天下之賾聖人有以見天下之動故能鼓

天下之動賸以象著卦有象則窮天下之至雜至亂无有遺者故曰極動以辭决使天下樂於趨事赴功者手舞足蹈而不能自己故曰鼓

化而裁之 上文化而裁之喚作變化是就這變處見得化而裁之 存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

本義卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德○俞琰氏曰易不變則奇耦乃死象故化而裁之則在乎變變而後通故推而行之則在乎通易道固神矣神而明之則在乎其人若夫默而成之不言而信則

又在乎人之德行前言變通而歸之事業聖人以易道舉而措之天下也此言變通而歸之德行聖人以易道存之於一身也○丘氏行可曰上文五謂者皆聖人作易之用此六存者則聖人之用夫易也前言變通而歸之事業推易道於民也此言變通而歸之德行存易道於已也

右第十二章

誠齋楊氏曰此章言聖人作易之意其散在六十四卦之爻象其聚在乾坤之二卦聖人用易之道其散在天下之事業其聚在一身之德行也○葉良珮曰此章論

周易傳義補卷一 卷一
聖人之作易與夫人之用易也言之難明者不能盡形
之於書意之難傳者不能盡見之於言聖人欲闡發天
地之精蘊以告人也其道何由包羲氏有憂焉故立象
以盡意八卦成列而天地之撰神明之德皆可以意會
矣因而重之設爲六十四卦以觀其愛惡之相攻遠近
之相取以盡其情僞而天下之蹟又无不見矣至於文
王周公又慮天下後世之人不能觀象以得其意也故
隨其卦之大小象之失得憂虞繫之辭以盡其言使夫
人之觀象玩占者又可因言以得意而前聖之精蘊益
以闡矣於是教人卜筮觀其變而通之以盡天下之利

凡皆聖人立象設卦之功也占得其辭之吉則喜而趨
事得其辭之凶且悔吝則懼以終始其要无咎鼓之舞
之咸有以成其疊疊以盡易道之神凡皆聖人繫辭之
功也夫易道之有功於天下如此然豈聖人有意而創
爲之哉要不過以發明天地之蘊焉耳故曰乾坤其易
之緼邪何以言之自夫天地之始闢也乾位乎上坤位
乎下乾坤成列而易已立乎其中矣四德之相爲循環
易之體也萬物之隨帝以出入易之用也易與天地相
爲无窮必乾坤毀則无以見耳若易不可見則乾坤或
幾乎息矣由是觀之易之爲道其天地之所以爲天地

乎是故形而上者謂之道易是也形而下者謂之器天地是也聖人因其化而裁之卽所謂裁成天地之道是已故謂之變推而行之法天以爲治也卽所謂敬授人時以佐佑民是已故謂之通舉變通之道措諸天下之民謂之事業而易道行乎天下矣凡此皆畫前之易聖人用之以行其神化也由是象賸畫卦而擬諸其形容故謂之象效動觀會通繫辭斷吉凶故謂之爻且天下之賸至難見也如道有變動感有情僞事有失得憂虞之類卦之象莫不窮極而形容之故曰極天下之賸者存乎卦天下之動恒難於占決也如吉凶悔吝以及无

咎之類爻之辭莫不著明其故以決斷之玩而得之者自有以成其疊疊故曰鼓天下之動者存乎辭於是教人卜筮觀其卦爻所變晝夜之象或吉或凶或悔吝且无咎以我所占之事合而裁之卽所謂動則觀其變而玩其占是已故曰化而裁之存乎變由是推其所占而行之違凶卽吉趨時之利卽所謂通變之謂事是已故曰推而行之存乎通若夫神明夫變通之法則存乎其人而所以能神而明之則存乎不言而信之德行上文五謂者皆言聖人作易之本此六存者則言夫人之用夫易也上言變通而歸之事業推自然之心易以行其

神化也此言變通而歸之德行因卜筮之易而神明之
以成已也由是言之易何止前民之用其吾人之所由
以成已而成物者乎故曰夫易聖人所以崇德而廣業
者此之謂也

周易傳義補疑卷之十終

周易傳義補疑卷之十一

後學丹陽姜

實纂註

門人

晉江潘維岳

梁山古之賢

同校

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

本義成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

之類象謂卦之形體也因而重之謂各因一卦而以八

卦次第加之為六十四也爻六爻也既重而後卦有六

爻也○俞琰氏曰八卦三畫之卦也列而為八則一卦

有一卦之象蓋不特天地雷風水火山澤之象凡天地

所有之象無不具在其中也因而重之謂伏羲既畫八卦又因而重之爲六十四卦爻在其中謂三百八十四爻皆在其中也○秀岩李氏曰言因而重之則重卦非文王明矣

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

本義剛柔相推而卦爻之變往來交錯無不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣○胡氏炳文曰爻之爲言交也有交則有變故剛柔相推而變在其中變統指卦爻而言動專指所值之變爻而言繫辭焉而命之則文王周

公之易也○俞琰氏曰剛柔謂爻之九六剛柔相推則一卦變而爲六十四卦而四千九十六變無不在其中矣繫辭焉而命之謂卦爻之下係之以辭而告人以吉凶悔吝動爲占者所值當動之爻象亦不出乎此矣左氏以動爻爲占者是也

吉凶悔吝者生乎動者也 明繫辭而命之動在其中的意

本義吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見○俞琰氏曰吉凶悔吝皆生於爻象之動吉一而已凶悔吝居其三則人之動也可不慎乎夫吉凶悔吝四者皆辭之所命也占者由所命之辭而動則動罔不吉

不然則凶悔吝之三者隨至矣

剛柔者立本者也變通者趨時者也
明剛柔相推變在其中之意

本義一剛一柔各有定位自此而彼變以從時○俞琰氏曰易六十四卦凡三百八十四爻不過一剛一柔而已易中凡言剛柔卽九六也易有九六是以易之本在易非九六則以何者爲之本乎又易窮則變變則通不變則不通也有一卦之時有一爻之時隨其時之宜而動此變而通之道故曰變通者趨時者也正義云卦既總主一時爻則就一時之中各取其所宜之時

吉凶者貞勝者也

此下申明吉凶悔吝生乎動一句

本義吉凶常相勝而不已離正字說似未盡今取胡氏旦及俞琰氏之說以補之旦之說曰貞者正也夫有動則未免乎累徇吉則未免乎凶盡會通之變而不累乎吉凶者其惟貞正乎若爻之吉行大正之道則其事愈吉若爻之凶行大正之道則其事亦不至凶故曰吉凶者以貞勝者也○俞琰氏曰天下之事非吉則凶非凶則吉何以勝曰貞則勝貞者固守以正而不妄動之謂也固守以正而不妄動則吉凶皆勝豈非以貞勝乎如此說方於貞勝字有下落

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

本義觀示也天下之動其變無窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣○俞琰氏曰天地之道正所以萬古常示日月之道正所以萬古常明人苟能以正固守而不二以二則萬事萬變紛紜乎其前亦莫之能亂矣不然何以制天下之動哉○白雲郭氏曰天下之動所以貞夫一者亦以貞夫一則正二則非正也吉凶貞勝之道亦若是而已矣

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

本義確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

爻也者效此者也象也者像此者也

效乾坤之變化而生

六爻象乾坤之虛實而為奇耦爻是效乾坤之變化象是像乾坤之有奇耦

本義此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之○俞琰氏曰此即上文之所示爻蓋效此所示者也象蓋像此所示者也

爻象動乎

卦之

內吉凶見乎

卦之

外功業見乎

卦之

變聖

人之情見乎

卦之辭

本義內謂著卦之中外謂著卦之外變即動乎內之變

辭卽見乎外之辭○韓康伯曰爻象動乎內兆數見乎卦也吉凶見乎外失得驗於事也功業由變以興故見乎變卽前所謂吉凶生大業也辭也者各指其所之故曰情見乎辭○俞琰氏曰爻象動乎著策之中吉凶見乎辭命之際故謂爻象爲內吉凶爲外變謂爻象之變辭謂吉凶之辭易之功業由變而見聖人之情因辭而見欲知聖人與民同患之情但觀聖人之辭

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

本義曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與

守邦○俞琰氏曰天地以生物爲德故人以天地之德爲大德聖人位乎天地之中而贊天地之化育故天下以聖人之位爲大寶守位以人大學所謂得衆則得國是也聚人以財大學所謂財散則民聚是也理財謂甲者還甲乙者還乙不可不理也正辭猶言正名謂是則言是非則言非不可不正也○禁民爲非謂制爲禁令使民不敢悖理而爲非也義者宜也理財正辭禁民而得其宜此所謂義也夫財者義也聖人不曰利而曰義蓋以義爲利也○呂氏圭叔曰天地之德生而已聖人之德順天地之生而已位者生生之主人者求其生生

於我者也財者生生之本理財正辭禁民又所以全其
生生之道也○按天地間萬形皆有所事惟天地確然
隤然一无所事而惟以生物爲事蓋由易簡而然也聖
人得天地易簡之理行天地大生之德然又不可无位
苟有其德而无此位則亦不能相天地而遂人物之生
此聖人所以又貴有位而天下以稱聖人之位爲大寶
歟○正辭卽所以理財禁民爲非卽從正辭上說來蓋
緣理財承聚人曰財上說來而其實只一事非三事也
右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業○葉良珮曰此章言三聖
人之作易凡以教人趨吉而避凶也且聖人之畫卦也
由太極而兩儀由兩儀而四象復由四象而生焉則乾
一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八既成行列而三
才之象已在其中矣象也者像天下之至賾而不可惡
也因八卦而復以八卦次第加之重爲六十四卦則貞
悔往來之爻皆在其中矣爻也者效天下之動而不可
亂也此止據易書而言未及夫易之用也由是教人卜
筮而剛柔由九六以相推往來交錯而卦爻之變皆在
其中矣變也者言乎其進退之象也柔或進而爲剛剛
或退而爲柔而六爻皆變化无常矣聖人因見夫變化

之有得失憂虞也於是隨其卦爻而繫之辭斷其吉凶以命夫人則所以鼓天下之動者蓋莫有出於聖人繫辭之外者矣動是就其變動之中指其當占之爻而言如二爻變則以本卦上爻爲主則此上一爻乃其動者也如五爻變則以之卦不變之爻爲主則此一不變之爻乃其動者也此特言卦爻之動耳至於吉凶悔吝生乎動者也此動字却以人事言蓋由聖人命之辭以鼓之而動焉者也卽所謂吉凶生大業是已周子曰吉凶悔吝生乎動吉一而已動可不慎乎蓋亦以人事言也自章首至此夫子言易之體用備矣自剛柔立本以後

又申言聖人作易之意不外乎仁義以生人也剛柔者立本者也變通者趨時者也蓋申言上文象爻變動之義何謂剛柔以卦之全體而言則乾震坎艮爲剛而凡所重諸陽卦皆舉之矣坤巽離兌爲柔而凡所重諸陰卦皆舉之矣以爻之一節而言則凡奇畫皆剛凡耦畫皆柔聖人之列卦重爻各有定位所以立易之體故曰剛柔者立本者也下文天地之道貞觀者也又卽天地以明立本之意蓋天地者易之體也何謂變通揲著求卦而剛柔相推以生變化謂之變觀其所值當動之爻而玩其占權而行之謂之通凡若此者所以趨易之時

以盡其用故曰變通者趨時者也下文日月之道貞明者也又卽日月以明趨時之意蓋日月者易之用也吉凶者貞勝者也是申言吉凶悔吝生乎動之義且天下之動非吉則凶非凶則吉常相勝而不已者也言吉凶則悔吝在其中悔自吝而趨吉吝自言而向凶因其貞勝而慎其動此君子用易之要也下文言天下之動貞夫一者也又卽天下之定理以明貞勝之意今夫天下之動雖萬有不齊也然順理則吉逆理則凶其所以常相勝者惟視其逆順而有凶有吉耳而理則一定而不可易也故曰天下之動貞夫一者也人能察識其貞夫

一者以生大業焉則與天地同其體用矣所以然者何也蓋以易之卦爻凡皆效像乎天地而作故也夫乾雖以知大始爲德然而確然示人易矣卽乾以易知是也夫坤雖以作成物爲業然而隤然示人簡矣卽坤以簡能是也爻之奇耦所以效夫易簡者也凡陽爻皆一而實何健且易如之凡陰爻皆二而虛何順且簡如之卦之消息所以像夫易簡者也凡乾震坎艮爲陽卦諸陽卦在內而爲主者皆陽息而陰消也則所以像乾之易凡坤巽離兌爲陰卦諸陰卦在內而爲主者皆陰息而陽消也則所以像坤之簡此亦止據易書而言至於爻

象變動乎樛著求卦之時而吉凶之占則見乎成卦觀象之後方其爻象之動乎內也因其所變奇耦之象而占之此大業之所由生也故曰功業見乎變及其吉凶之有占也由其辭而趨吉避凶其要无咎是聖人以濟民行之情顯然已見於言外矣故曰聖人之情見乎辭且聖人效像乎天地以作易者果何為哉不過明天地所以生萬物聖人所以生萬民焉爾故天地之大德曰生而其生物也曰剴與柔而已乾以始之坤以成之觀卦爻之象而天地之德彰矣聖人之大寶曰位體天地以生民也曰仁與義而已矣理財養也正辭教也禁民

為非齊之以刑也聖人仁義之政盡於此三者觀吉凶之辭而聖人之情見矣

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦精以通神明之德粗以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離教民肉食自包犧始包古字作庖謂其始取犧牲以備庖廚故也

本義俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象離兩目相承而物麗焉○節齋蔡氏曰神明之

德不可見故曰通萬物之情可見故曰類

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒犁耨之利以教天下蓋取諸益 教民粒食自神農始耕稼之始

本義二體皆木上入下動天下之益莫大於此○俞琰氏曰益之爲卦下震動上巽入皆木也中互坤土木入土而動有耒耜之象焉耜耒首耒耜柄斲木以木之銳者因而削之爲耜今人加以鐵謂之犁頭揉木以木之曲者因而揉之爲耒今人謂之犁衝

日中萬物相見之時爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

本義日中爲市上明而下動又借噬爲市嗑爲合也神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤

本義乾坤變化而无爲○俞琰氏曰時當變不變則窮於是乎有變而通之道焉變而通之所以趨時也民之所未厭聖人不強去民之所未安聖人不強行夫唯其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦不然民皆以爲紛更安得不倦乎由之而莫知其所以然者神也以漸相忘於不言之中者化也神而化之所以使民宜

之也不然民皆以為不便何宜之有乎易无有窮窮者數也陽數窮於九陰數窮於六窮則變變則通通則久久則不窮是以自天祐之吉无不利義農之時人文未著世未知有禮黃帝堯舜化天下以禮而使民宜之遂垂衣裳以示天下盖取乾坤九六之變而衣上裳下盖取乾坤尊卑之象也○胡氏炳文曰食貨既足不可无禮於是垂衣裳以明尊卑貴賤之分而於乾坤之尊卑有合焉垂衣裳而天下治即乾坤之變化而无為也

剡剡使中虛木為舟剡使未銳木為楫舟楫之利以濟

不通致遠以利天下盖取諸渙

本義木在水上也致遠以利天下疑衍○張南軒曰舟所以載物楫所以進舟致遠以利天下而取諸渙者盖渙之成卦上巽下坎彖曰利涉大川乘木有功也○朱子謂致遠以利天下疑衍恐未然

服牛穿鼻乘馬絡頭引重致遠馬以利天下盖取諸隨各

因其天而任之動作行止皆隨人意而民得其宜皆隨之

義也

本義下動上說

重門擊柝以待暴客盖取諸豫

本義豫備之意○俞琰氏曰豫下坤上震坤為闔戶互

艮為門闕重門之象也震動而有聲之木互艮為闔人擊柝之象也互坎為盜暴客之象也舟車既設川陸既通民雖獲其利然暮夜之際暴客亦可得而至矣不可不豫為之備也○白雲郭氏曰豫卦本无備豫之義此明備豫以見諸卦之象无窮不可以一義盡也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過白杵脫粟之始

本義下止上動○俞琰氏曰小過下艮上震震動於上艮止於下為杵臼之象民既粒食矣又教之為杵臼之利以治米使精此乃小有所過而民用以濟者也

弦木為弧弓剡木為矢弧矢之利長兵也以威天下蓋取諸睽

本義睽乖然後威以服之○俞琰氏曰睽下兌上離兌屬西為刑殺離為戈兵此弧矢威天下之象也始者不過待暴客耳然有甚於暴客者非弧矢不足以服之故又有取於弧矢之利

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

本義壯固之意○俞琰氏曰大壯下乾上震皆木也棟屋脊檁也宇屋椽也棟直而承上故曰上棟宇垂而覆

下故曰下宇

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

本義送死大事而過於厚○俞琰氏曰大過下巽上兌其卦肖坎坎為隱伏葬埋之象中互重乾之大木棺槨之象也古之葬者厚衣以薪言積薪以覆之不封謂不堆土為墳不樹謂不植松柏以識其處也喪期無數謂哀盡則止未有三年之制也後世聖人於此而過焉无害也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以

察蓋取諸夬

本義明決之意○俞琰氏曰夬下乾上兌外決而內明聖人爲書契以代結繩之政言有不能記者書識之事有不能信者契驗之百官用以爲決斷則事辨而不相亂萬民用以爲明驗則情盡而不相欺也或曰夬者君子決小人之卦造書契亦以決小人之姦而防其僞也

右第二章

此章言聖人制器尚象之事○易之未作聖人取諸天地人物以作易易之既作聖人復取諸易以制器如此○卜筮之說詳於上繫制器之說詳於下繫○潛室陳

氏曰十三卦取象說上古雖未有易之書元自有易之
理故所作事暗合易書即邵子所謂畫前之易也○苟
軒程氏曰網罟耒耜所以足民食交易舟車所以通民
財杵臼弧矢所以利民用衣裳以華其身宮室以定其
居門柝以衛其生棺槨以送其死凡所以爲民生利用
安身養生送死之道已無遺憾矣然百官以治萬民以
察卒歸之夫之書契蓋器利用便則巧僞生憂患作聖
人憂之故終之以書契之取象書契可以代忘言之兌
乾夬可以防書契之僞其視網罟等象雖非一時之利
實萬世之大利也故結繩初易爲網罟終易爲書契聖

人以定大業斷大疑悉於書契乎觀百官治萬民察誠
非書契不可也十三卦終以夬卦之取象聖人之意深
矣

是故易者象陰陽也象也者像象之形似也彖者象之
材也剛柔爻也者效倣象之變天下之動者也是故吉凶
生而悔吝著也悔吝本微因此而著

本義易卦之形理之似也彖言一卦之才○俞琰氏曰
是故兩字承前章而言正義云前章皆取象以制器以
是之故易卦者寫萬物之形象之謂也愚謂易有畫乃
有象如乾象天坤象地巽下坎上而爲井巽下離上而

為鼎之類皆是也豈特十三卦之象而已哉象即像之謂既謂之像則不過理之近似而已學者深求其義則過過則必至於鑿也彖乃一卦之全才爻則分而為六所以效天下萬事萬物之動者也其間有得有失是以吉凶由動而生悔吝由動而著也生謂從此而生出著謂自微而著見悔有改過之意也至於吉則悔之著也各有文過之意至於凶則吝之著也原其始而言吉凶生於悔吝要其終而言則悔吝著而為吉凶也

非右第三章

雙湖胡氏曰此章說卦象及彖辭爻辭論人事之悔吝

至吉凶而始著欲人觀象玩辭之際知有悔心而不吝於改過庶幾有吉而无凶爾

陽卦多陰陰卦多陽

本義震坎艮為陽卦皆一陽二陰巽離兌為陰卦皆一陰二陽

其故何也陽卦奇陰卦耦

本義凡陽卦皆五畫凡陰卦皆四畫

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

本義君謂陽民謂陰

右第四章

小胡氏炳文曰論其故則陽卦五畫陰卦四畫陽與陰一
其定之分固如此論其德行則陽爲君陰爲民陽爲君子
陰爲小人易之扶陽抑陰又如此○葉良珮曰此章專
論六子卦畫首言其畫數之多寡次言其畫數所以多
寡之故末因其畫數之多寡而併及其德行之不同也
且以六子之卦言之震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離
兌爲陰卦皆一陰二陽夫卦之多陰者宜爲陰卦卦之
多陽者宜爲陽卦而今所謂陽卦者反多陰所謂陰卦
者反多陽何也凡畫以少者爲卦之主陽卦以而陽爲

主合二陰爲五畫五奇數也陽卦奇此所以陽卦多陰
也陰卦以一陰爲主合二陽爲四畫四耦數也陰卦耦
此所以陰卦多陽也凡卦畫之所在卽德行之所在也
據陽卦多陰陰卦多陽而觀之其德行又有公私邪正
之不同蓋陽道尊貴而統陰有君之象陰道卑賤而從
陽有民之象陽卦一陽而二陰則其象爲一君而二民
如堯舜三代之時天下一統民无二王故爲君子之道
陰卦一陰而二陽則其象爲一民而二君如七國爭雄
五胡雲擾君無常民民無定主故爲小人之道若自吾
身心言之心之官思卽耳目之官弗能奪也是爲一君

二民之象苟人心與道心互相勝負而一身之精神血氣莫知適從則爲二君一民之象也楊慈湖所謂已易者其斯之謂乎

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮

思者索其

所欲慮者防其所惡

天下同歸而殊塗一致而百慮天下

何思何慮

塗雖殊慮雖百而應事之理則同而一也故定

心應事動而无動則亦何思慮之有此人心定應自然之感也若九四之憧憧則豈如是乎

本義此引咸九四爻辭而釋之言理本無二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹

矣○俞琰氏曰何思何慮謂天下萬事萬物之往來甚衆若以思慮爲感則是自取其憧憧也如日月寒暑未嘗不往來而其往來也一任乎氣之自運何思何慮乎又如尺蠖龍蛇未嘗不屈伸而其屈伸也一委乎形之自然又何思何慮乎天下之理本同歸而殊其塗者自不同天下之理本一致而首其慮者自不一蓋往來者人事之常安能使之不往來但不可加以思慮之憧憧爾若加之思慮之憧憧則徒自紛紛然豈咸感之道哉兩稱天下何思何慮蓋甚言咸感之道君子以虛受人无所事乎思慮也龜山楊氏曰易所謂无思者以謂无

所事乎思云爾故其於天下之故感而通之而已今而
曰不可以有思又曰不能无思此何理哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑

來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也

屈信相感而利生焉往者之屈感來者之信來者之信又

感往者之屈而有明生歲成之利此天道往來自然之感

也若九四之憧憧則又豈如是乎

本義言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入

於私矣所以必思而後有從也○俞琰氏曰日月相推

而明生寒暑相推而歲成此皆自然之往來非憧憧往

來也往者屈來者信屈信相感而生生不息則其利无

窮矣○按屈信相感即上日月寒暑之往來利生即上

明生歲成

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致

用屈感信也利用安身以崇德信感屈也此聖學之屈信

相感也

本義因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之

機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以為出而

致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以為

入而崇德之資内外交相養互相發也○俞琰氏曰尺

蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也

蠖之行先屈而後伸龍蛇之蟄所以存息其身而後奮
迅君子潛心精微之義入於神妙所以致用也潛心精
微積也致用施也積與施乃屈信也利用安身以崇德
也承上文致用而言利其施用安處其身所以崇大其
德業也精義入神內也致用外也自內而達外猶尺蠖
用之屈以求伸也利用安身外也崇德內也卽外以養內
又亦猶龍蛇之蟄以存身也屈信之道不過如此而已矣
過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

本義下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自
不能已自是以上則亦无所用力矣至於窮神知化
乃德盛仁熟而自致爾是亦感應自然之理何所庸其
思慮乎此上四節皆以釋咸九四爻義○按未之或知
本義言无所用力是矣然以此爲往而屈恐涉牽強
故僭爲改之如此○俞琰氏曰神无方妙而不可測者
也化无迹泯而不可見者也自精義入神真積力久以
至於窮盡其神是以知化窮神而知化則從容中道遊
於何思何慮之天而與天爲一矣茲非德之盛乎故曰
窮神知化德之盛也窮神猶言窮理盡性知化猶言至
於命橫渠張子曰窮神是窮盡其神也入神是僅能入
於神也言入如自外而入義固自有淺深又曰窮神知

化乃德盛仁熟之所致非智力所能強也○按此前四節之意言塗雖殊而歸則同慮雖百而致則一何用如此憧憧往來而爲此朋從之思乎日月寒暑之往來尺蠖龍蛇之屈信皆自然之理不往則不來不屈則亦不能信也爲學亦然精義入神用力於內乃所以致用乎外利用安身求利於外乃所以崇德乎內亦是自然屈信如此雖至於窮神知化乃德盛仁熟之所致亦皆自然而已矣又何必自爲紛紛如此乎○葉良珮曰此章釋十一爻之象辭蓋象傳之文言也當以咸九四爲主咸九四爻象言在人感應之公私夫子遂極天下感應

之理而言之夫一感一應之相爲往來者皆理之自然也何庸置思慮於其間哉且天下之道本同歸也但因事之不同而所行之途各殊耳同歸以行言天下之理本一致也但因事之不一而所發之慮有百耳一致以知言夫慮雖百也而其極致則一不過以精其義而已塗雖殊也而其歸宿則同不過以利其用而已夫然則此感彼應之理一皆出於自然而然吾人之感事接物亦惟順其自然之理而已矣何以思慮爲哉故曰何思何慮彼所謂憧憧者正欲計人之從也若然則所感者既私而所應者亦狹矣且以天地之感應言之如日月

周易傳義補遺 卷一
寒暑皆其自然之往來往者之屈自有來者之伸不待
思而伸也又以聖人之德業言之譬如尺蠖之屈自有
以信其行龍蛇之蟄自有以存其身此皆物理之自然
何待於思而能伸且存耶是故精義至於入神自有以
出而爲致用之本利用而无適不安自有以入而爲崇
德之資要皆知行感應之自然又何俟先事而思乃能
致用崇德耶精義崇德皆屬知但精義以研幾言在先
唯幾也故能成天下之務崇德以知崇言在後行道而
有得於心故其德益崇也致用利用皆屬行但致用以
出乎身發乎邇言在先此或躍在淵自試之時也利用

以加乎民見乎遠者言在後此飛龍在天上治之事也
由二者交相養而互相發至於欲罷不能過此則幾非
在我矣故曰未之或知也乃若窮神知化亦其德盛而
自致耳非人力所得而與也若此者是亦自然之理云
爾又何以思慮爲哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所
困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期
將至妻其可得見邪

德乎

龔原氏曰此不能安其身况利用崇

本義釋困六三爻義○俞琰氏曰困之六三上有九四

如石之當吾前三也非所困而困焉名之辱也必矣下
有九二如蒺藜之居吾後三也非所據而據焉身之危
也必矣既辱且危奚可動哉動則變為大過之棺槨是
困死期之將至也妻其可得見耶橫渠張子曰此明不能
利其用者
易曰公用射隼六三于高墉之上獲之无不利子曰隼者
禽也弓矢者用以射隼之器也射之者人即上六也君子
亦指上六言藏器於身待時而動今也時未至時至則
不利之有動而不括是以出而有獲語言此君子成器而
動者也此明能精義以致用者

曰本義括結礙也此釋解上六爻義其卦也
子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小
懲而大誠此小人之福也况真知義者乎易曰履校滅趾
无咎此之謂也

本義此釋噬嗑初九爻義○俞琰氏曰此以下皆先泛
論事物之理然後舉易曰以證之與前不同
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為
无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可
掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

本義此釋噬嗑上九爻義○俞琰氏曰首不稱子曰盖

連上文

子曰危者

小人自以為位可恒安

安其位者也亡者

自以

為存可恒保

保其存者也亂者

自以為治可恒有

有其治

者也

此不知畏懼者

是故君子安而不忘危存而不忘亡

治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫

于包桑

能畏懼如此此所以身安而國家可保

本義此釋否九五爻義○安危以身言存亡以國家言

治亂以天下言否之九五能安身者也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易

曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也

此明不知利

用以安身者

本義此釋鼎九四爻義

子曰知幾其神乎

上交易諄

君子上交不諂

下交易瀆

下

交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾

而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用

終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

知幾

以理言見幾以事言○龔原氏曰豫六二知幾神之事也

精義不足以盡之

本義此釋豫六二爻義漢書吉之之間有凶字

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗

復行也易曰不遠復无祇悔无吉

本義殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義○

按殆危也恐未然俞琰氏作將字解者得之

天地網緼氣之交萬物化醇男女構形之交精萬原氏曰

此庶幾所謂精義者也萬物化生易曰三人行則損一人

人行則得其友言致一也

本義網緼交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生

形化者也此釋損六三爻義○按天地男女皆以一合

一故能專一而不二三人行而損一人二也以一合一

者也一人行而得其友二也亦以一合一者也此所以

能專一也天地男女之所以化醇化生者此也若三則

不專一而亂矣○丘氏行可曰損自泰來以未成卦言

之下乾為天上坤為地以乾上三爻交坤下三爻而為

損有天地網緼之象以既成卦言之上坤變艮艮為少

男下乾變兌兌為少女有男女構精之象○龔原氏曰

精義則足以致一若損之六三是也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求

君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民

不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣以

益之上九專利自益故也易曰莫益之或擊之立心勿恒

益之上九專利自益故也易曰莫益之或擊之立心勿恒

凶 龔原氏曰此不能致用者也

本義此釋益上九爻義○俞琰氏曰君子位正身安而後動則動无不與心平氣和而後語則語无不應定其交之可求而後求无不與君子修此三者故處世得以全身而遠害也乃若危以動則无黨與懼以語則无應援无交而求則誰其與之人皆莫之與則傷之者自外而至矣如益上九曰莫益之或擊之立心勿恒凶盖九之位不正又居六爻之窮其身心之危懼可知矣不能益人而反求人之益其交其求又可知矣則其擊之者自外而來焉得不凶橫渠張子曰此又終以昧

於致用之戒○平庵項氏曰危以動則民不與黨與之與也无交而求則民不與取與之與也

右第五章

所舉十卦皆言君子學易之事

葉良珮曰此下十爻釋義皆承咸九四而言困六三言不能利用安身者由義之未精故也解上六言能精義入神藏器于身者將以致用安身也噬嗑初九上九否九五鼎九五皆申言安身之意也是必先知精義則无滅趾滅耳折足之患而繫于包桑矣豫六二復初九皆申言精義之意也盖其望萬夫而无祗悔者利用以安身也然必知幾而不遠復者以爲之地焉損六三益上

九又推言之也言精義未至於致一雖欲安身必致或
 擊之凶矣是故體用同源屈伸一道君子之學真如日
 月寒暑之往來也故曰同歸而殊塗一致而百慮彼懂
 懂者惡足以知之言安未之意也且必求其體用之
 子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而
 剛柔有體著以體天地之撰微以通神明之德凡此皆自
 乾開其始而坤成其終此乾坤所以為易之門也

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易
 之門撰猶事也○俞琰氏曰易二百八十四爻凡九皆
 乾陽之闢凡六皆坤陰之闔故曰乾坤易之門易之變

至于四千九十六皆此陰陽二物也以二物之德言則
 陰與陽合陽與陰合而其情相得以二物之體言則剛
 自剛柔自柔而其質不同故曰陰陽合德而剛柔有體
 以用也撰所為也天地之所為可見者也易則以此二
 物體之神明之德不可測者也易則以此二物通之故
 曰以體天地之撰以通神明之德

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意耶
 本義萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜
 出而不差謬然非上古淳朴之時思慮所及也故以為
 衰世之意蓋指文王與紂之時也○孔穎達曰爻辭若

見豕負塗之類是雜碎也然各依卦爻所宜而言是不相踰越也易之所論如亢龍有悔龍戰于野箕子明夷西鄰禴祭之類皆論戰爭盛衰之理故曰衰世之意夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

本義而微顯恐當作微顯而開而之而亦疑有誤此解徐幾氏俞琰氏互有可取今擇其可者合爲解如左往謂陰陽消長剛柔變化卦爻所藏者人所不明易皆著而明之故曰彰往來謂吉凶未定事之方來人所未知者占筮中所告可以蓍知故曰察來顯謂百姓之日用

至顯而人所共見者易則微之而使人敬慎而不敢慢幽謂死生之說鬼神之情狀至幽而人所難見者易則闡之而使人洞曉而無所疑知往來之事見幽顯之理則人心無有不開明者矣蓋彰往察來則又可以因往而推來微顯闡幽則又可以因顯而知幽此易所謂開也當名如同人之宗觀之賓蠱之考小過之妣所命之名皆因其實而當辨物如乾之龍姤之魚噬嗑之肉剥之牀所取之物皆因其事而辨正言謂元亨利貞直方大之辭之類皆正言以曉人斷辭斷以吉凶之辭如小貞吉大貞凶利涉大川不利涉大川可小事不可大事

之類有以決其疑備猶言無所不具也此備字總承開而當名以下說俞氏專指斷辭非也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

本義肆陳也貳疑也○徐幾氏曰負乘往來事名之小者也茅棘豕雉物名之小者也所稱雖小而其所取之類皆本於陰陽非稱名也小取類也大乎旨謂所示之理文謂經緯錯綜也極天下之曠凡天地陰陽道德性命之奧象皆示之而其所繫之辭經緯錯綜皆有自然之文非其旨遠其辭文乎曲委曲也凡委曲其文者未

必皆中乎理易則言雖曲而无不中肆陳也凡敷陳其事者无有隱而不彰易則事雖肆而其理未嘗不隱貳疑也報猶應也失得之報吉凶之應也因民心之疑貳而決其所疑以濟其所行有以明著其吉凶之應也○吳澄氏曰自夫易以下皆論文王彖辭雖取類之大辭之文事之肆而隱爻辭亦然而此則專爲彖辭言也

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

葉良珮曰此章論文王繫辭之義故首節先本伏羲畫卦之事而言之乾坤者天地之象也卽卦畫之兩儀是已由交易而言則生四象八卦以至六十四卦而易之

象備矣由變易而言則生七八九六之數變動不居而
易之爻備矣故曰乾坤易之門惟乾坤二物也故剛柔
有體以體天地之撰惟二物陰陽也故陰陽合德以通
神明之德由是文王周公繫辭焉以合之其於卦爻所
稱名義如乾曰元亨利貞坤則曰利牝馬之貞乾之諸
爻曰潛龍見龍坤之諸爻則曰履霜堅冰直方大之類
可謂雜矣然凡以體天地之撰于以稽其陰陽之類以
通其神明之德也夫何過越之有夫若是者其聖人憂
患衰世之意邪開其物以平其危處衰世之道固如是
也是故由其辭而求之則無所不備且陰陽消息之既

往者卦爻之變象有以彰之吉凶悔吝之未來者卦爻
之占辭有以察之人事粗迹也易書有以微之明其必
根於理數而非粗迹也此與神德行相似天道至幽也
易書有以闡之明其皆百姓日用而不知者而非幽也
此與顯道之意同開爲事物萬殊開而當名也乾馬坤
牛之類辨物也正言辭也斷辭占也若是則易書亦云
无不備矣凡此皆所謂體天地之撰也然其稱名也卦
中如牝馬牝牛棟橈遺音之類爻中如乘馬需泥負乘
喪弟之類雖若至小但其取類皆自陰陽之合德而來
取諸天地之變化其取類則甚大也其旨遠者著陰陽

之變也其辭文者贊卦爻之辭也其言曲而中卦爻中所言間有委曲而不徑直處然皆本於陰陽之變而言理則無不中焉其事肆而隱下則盡乎人事之宜可謂肆矣上則根乎陰陽之變而有隱者寓焉夫易書之所以開示於人者如此其周至也義則何居蓋因民心之狐疑而決之以濟民行而明其事理失得之報以示人耳失得之報謂吉凶也得則吉失則凶報猶應也凡此皆所謂通神明之德也

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

本義易道中微之說愚謂未然蓋伏羲所作之易但其畫無其辭所以文王以前只爲卜筮之書用以占吉凶而已至文王始有彖辭始教人以反身修德之道則是易道之著明而興起自文王始而文王身受姜里之難又爲天下後世計此所以有憂患如下文所陳九卦則人可用以免憂患之道也

是故履德之基也謙德之柄也

謙為禮者所當執持

復德

之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨

也困而通爲是困而不通爲非

井德之地也

井有本故澤

及於物而并未嘗動故曰居其所而遷所以爲德之地巽

德之制也

本義履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善端存恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也○俞琰氏曰履謂踐履基猶基址之在下築土宜實人之踐履自下積累而上步步皆實則德有其基矣謙德之柄謂以謙自持則德有其柄也復德之本謂人性本善一念或差則失其本然之天苟能自

反而復其善則德有其本也恒德之固謂所守恒久則其德堅固也損則不善日損而德日修益則善日益而德日裕困窮之際正可以觀德人能安於困窮而不失所守則亦足以自別矣此所謂德之辨也井之德安靜而不動此所以爲德之地巽之德柔順而能深入細微事至則隨宜斷制此所謂德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱稱物則形著然又迹不露

本義此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑

而尊且光復陽微而不亂於群陰恒處雜而常德不厭
損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道
亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露○俞琰氏
曰履以兌柔應在上之乾剛是以和說而周至謙以艮
陽下於坤陰而處下體之上是以尊高而光明復小而
辨於物者一陽初生於群陰之下其氣雖微而不為群
陰所亂如暗中一點白其光雖小而不為黑所掩也恒
雜而不厭者剛柔皆應而其文交錯如青黃之相間可
謂雜矣而其所自守者有常至久而不厭也損先難而
後易者其初用力頗艱及其慣習則皆自然也益長裕

而不設者因有此理而就加充長之不必造作造作則
偽也困窮而通者有所守則身窮而道亨也井居其所
而遷者井本不動之物汲以養人濟物則隨所汲而往
也巽稱而隱者一陽顯然在上稱也一陰入于其下隱
也稱量事物之輕重而意不露但見其隨宜斷制而不
見其迹也○蔡淵氏曰和則不能必至而履之和則能
至尊者不能必光而謙之尊則能光微昧者不辨於物
而復之小則能辨雜則人厭之而恒之雜則不厭難者
不易而損先難則有後易之理設施為也裕則多施為
而益之裕則不施窮則不通而困之窮則能通遷謂養

物不窮也居其所則不遷而井之居則能遷稱輕重等也稱則形著而巽之稱則能隱此如書之九德蓋兼體用而言也

履以和行

不乖戾

謙以制

乎禮復以自知

復不但能辨物

且能自知不為衆陰所亂

恒以一德損以遠害

如忿慾皆

身心之害

益以為民

興利困以寡怨

得處困之道故無怨

充井以辨義巽以行權

於物之精微委曲無處不入方可

以行權

本義寡怨謂少所怨充辨義謂安而能慮○俞琰氏曰履以和行者君子之踐履以和為貴不和則不可行也

謙以制禮者禮尚謙卑唯謙卑斯可以制禮也復以自知者反求諸已而內自省也恒以一德者處煩雜之中久而不貳則其德終始惟一也損以遠害者惡日損則其害日遠也益以興利者善日益則其利日興也困以寡怨者困窮而不尤怨是用希也井以辨義者澄心靜慮則物來善應義無不辨也巽以行權者巽順而不與物忤則能隨物輕重而行權權所以平物之輕重也聖人行權酌其所處以合於義而已○安定胡氏曰三陳九卦自有次序第一節論九卦之德第二節論九卦之材第三節方論聖人用九卦以處憂患之道故皆以以字

明之亦如六十四卦大象必着一以字以明用易也然
文王之聖心與易會居平時處憂患無一非易况演易
姜里卽身是易豈待逐卦而以之乎夫子亦姑論其處
憂患之道以其近似者言之而爲萬世學易者之法耳
右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道初陳以之字發明其
德再陳以而字發其體三陳以以字發其用○葉良珮
曰此章三陳九卦以明處憂患之道專言卦也易道屢
遷一章專言爻也文王當憂患之時而作易故其所言
多反身修德之事是故履德之基也雜卦曰履不處也

不處者行也經禮三百曲禮三千皆本諸此盖常行之
道也履德之基謂以行爲德之基也基始也德自行而
進也不行則德何由而積謙德之柄柄者人所執持也
言謙乃爲禮者所當執持而不可失者也復者陽復爲
復善之義既有禮與謙以修持于外然後能自反而善
端自復於內擴充之則衆善无不備矣故曰復德之本
也知復則內外合矣然而不常則其德不固所謂雖得
之必失之故曰恒德之固也君子之修德必去其害德
者若或忿慾內動則當損而去之以至於无故曰損德
之修也君子之進德必取其有益於德者苟或見善而

覺已之有過則遷善改過以自益故曰益德之裕也不
臨患難難處之地未足以見其德故曰困德之辨也所
謂周于德者邪世不能亂是已德既可以處困則无喪
无得常求貞固有以爲及物之地故曰井德之地也所
謂立天下之大本是已能立然後可進於權由是能巽
順以制事變故曰巽德之制也履和而至先王因人情
而制禮本非強世之事似若非其至者然一皆天命所
當然精微之極致也故曰履和而至謙自卑自晦宜若
不尊且卑然自卑則人尊之自晦則德愈光故曰
謙尊而卑而辨於物善端之動雖微然終非衆邪

之所能蔽也恒雜而不厭雖處輻輳之地而常德如一
日也損先難而後易所謂克己最難者但痛加省治漸
能習熟而安之矣故易益長裕而不設蓋用力處都在損
之先難至於益則止是據我所自有者但觸類而長益
加充裕而已此之謂不設也困窮而通困者其身通者
其道也井居其所而遷如君子不以道徇人故曰居其
所其澤自有以及物故曰遷巽稱而隱巽稱物之宜然
其所以裁制酌量之妙有非人所得而窺者不亦隱乎
履以和行者行有不和以不由禮故曰能由禮則和矣
謙以制禮自尊大則不能由禮卑以自牧乃能自節制

以禮復以自知善端之存獨知之地也恒以一德德不
常則二三常則終始惟一時乃日新矣損以遠害如忿
慾之類為德之害損者損其害德者而已能損其害德
則吾身之害固有可遠之道矣益以興利有益於己者
為利天下之有益於己者莫如善君子觀易之象而遷
善則福慶之利固有自致之理矣困以寡怨困窮而亨
則素患難行乎患難无入而不自得焉何怨之有井以
辨義既居之安則事至物來咸有以揆度而審於義所
謂安而后能慮是已巽以行權蓋至此則義精仁熟凡
事之變皆能優游以入之不必拘拘於故迹而自有以

適其輕重之宜矣三陳九卦者何曰初陳者言九卦之
可以修德也再陳者言九卦之德所以可用也三陳者
言所以用之之方也基本地奚別乎曰基自其所立之
又位而言本自其所養之始而言地自其所行之處而言
也

易之為書也

卦爻之辭

不可遠為道也

卦爻之變

屢遷變動

不居

此下言其變而屢遷

周流六虛上下无常

或自上而

降或由下而上

剛柔相易

柔來文剛分剛上而文柔

不可

為典要惟變所適

而已

卦位未有爻曰虛周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

也書不可遠言君子居則觀象玩辭動則觀變玩占不可一日遠此猶言不可須臾離此也本義以遠猶忘恐未盡

其出入以度外內使知懼出者自內之外往也入者自外之內來也以是觀消息盈虛之變出入進退之理使之戒懼易之為道蓋如此又明於所當憂患與所以致憂患之故夫人至此鮮有不知懼者矣如此則雖无有師保如臨父母言易書之不可遠不敢有自肆之心易之為書其有益於人如此人之於易庸可遠之乎

本義雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

初率由其辭而揆度其方理既有典常其道雖不可為典

要而其書則有典常矣然必得其人神而明之其道始見於實用其書始不為空言不然其何以行之哉故曰苟非

其人道不虛行

本義方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也○俞琰氏曰前云不可為典要謂易之言无定法此云既有典常謂易之言吉凶則有定理也○安定胡氏曰此章專論玩辭觀變為學易之事而深有望於其人也書者卦爻之辭也道之屢遷者

卦爻之變也此二句一章綱領變動不居以下言其變也明於憂患以下言其辭也自其變而觀之則九六之爻周流於虛位之間或上或下而無常皆一剛一柔之相易不可爲典要而唯變所適然其剛柔之或上而出於外也既足以爲斯人之法度使知懼於外其剛柔之或下而入於內也亦足以爲斯人之法度使知懼於內豈徒變之云乎自其辭而觀之則明於憂患而如父母之臨率辭揆方而有典常可法後總之以苟非其人道不虛行則玩辭觀變之學誠有望於其人也聖人之意可見矣

右第八章

葉良珮曰此章言觀變玩占之事且易之爲書也不可遠以其爲道也屢遷蓋卦爻之變遷不定一陰一陽流行於卦之六虛不曰六位而曰六虛者以其有位而无爻故也上下无常剛柔相易其未變而在此卦也爲剛上而柔下及既變而在彼卦也又爲柔上而剛下皆不可爲典要惟視其變之所適而已視其變之所適則一卦可變而爲六十四卦而其吉凶悔吝亦皆隨之是宜隨其所變之卦爻以觀象玩占之不暇而其書庸可遠乎且其上下雖无常也而其出入也以度出入以卦之

內外體及本卦之卦而言出者自內之外往也入者自外之內來也在本卦既有出入往來則必有所變之之卦矣在此卦有此卦之時位卦德在彼卦有彼卦之位卦德具有法度以是觀其消息盈虛之變進退存亡之理使之戒懼此易之爲道也且辭中所告悔吝凶咎危厲等事又皆明於憂患也而必言其所以致憂患之故如此則雖无師保在前以訓戒之而常若臨之以父母之嚴矣其戒懼也何如由變動所適之卦爻以玩其辭揆度其屢遷之道則既見其有典常矣苟不得默而成之不言而信之人則亦不能神而明之也然則易之

學其可以易言乎

易之爲書也 彖 原始要終以爲 體 質也六爻相雜唯其時物也 時六位之時物陰陽二物

本義質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已○俞琰氏曰質謂卦體初爻原其事之始上爻要其事之終所以爲一卦之體質也時謂所占之卦遇乾爲乾之時遇坤爲坤之時物謂所值之爻陽爻爲陽物陰爻爲陰物六爻之剛柔雖相雜而不一然占者之決吉凶唯觀其所得之卦而知其時又觀其所值之爻而辨其物則不雜也易之爲書蓋如此

其初難知質未明其上易知質已著本末也初爻之辭必

擬之卒即上爻成其卦之終

本義此言初上二爻○俞琰氏曰初爻乃一卦之本
事未成之始故隱而難知上爻乃一卦之末事已成之終
故顯而易知唯其難知故其辭但擬之而已唯其易知
故卒其辭以成之於終

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

本義此謂卦中四爻○吳氏澄曰正體二爲內卦之中
五爲外卦之中互體則三爲內卦之中四爲外卦之中
故皆謂之中爻○胡氏炳文曰雜物撰德者如屯下震

物爲雷德爲動上坎物爲雲德爲險下互坤則雜物爲
地撰德爲順矣上互艮則又雜物爲山撰德爲止亦可
以辨是與非而易愈備矣○俞琰氏曰中爻謂初上之
間四爻卦之互體是也物謂爻之陰陽德謂卦之德內
外二卦固各有其德而雜物撰德則自其中四爻之陰
陽雜而互之又自撰成兩卦之德于其間也爻有中有
不中有正有不正有應有不應有與有無與有是與非
是者何當於理也非者何悖於理也初上爲事之始終
初則是非未見上則是非已定辨其是非則在中間四
爻非此則不備也

噫亦要

其

存亡吉凶

之所歸則

六爻之義

居然

可知矣

在

知者

能見於未形不必觀各爻之義但

觀其彖辭則思過

半矣

省過半思索言无待於爻也

本義彖統論一卦六爻之體

二與四同

陰

功而異位其善不同二多譽四多懼近

君故

也柔之為道不利遠者

遠則難援二之遠而其四大

要无咎

其用柔中也三與五同

陽

功而異位三多凶五多功

君臣

貴賤之等也其柔

六居五多

危其剛勝耶

九居五多吉

也

本義此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同

四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔坤也又

三五同陽位而貴賤不同然以柔居之則危唯剛則能

勝之○俞琰氏曰以中爻之互體言則二四同是一體

故其功同以上下二體之遠近言則二居下而遠於君

四居上而近於君故其位若異論其善則二中而四不

中故其善不同二應五遠於君而其勢伸故多譽四逼

五近於君而其勢屈故多懼柔之為道不利遠而利中

故以柔居下而遠則不利居下而中則亦无咎人之為

人无咎最難今既无咎矣則不必問其利也故其要在

乎无咎三與五互為一體故其功同三居下而賤五居

上而貴故其位異三多凶賤故也五多功貴故也三五

有君臣上下貴賤之等殊然以柔居之則其位不正而危以剛居之則其位正而勝也勝字依本義平聲為是二與四三與五皆同功異位而二四言其善不同三五不言其善不同何也曰二四皆臣也可以比量其善五君也三臣也臣不可與君比量其善也

右第九章

指示學者觀六爻之法兼明中爻互體之

四用

葉良珮曰此章論觀象玩辭之事兼卦爻而言也夫易之為書也惟卦與爻而已夫卦必原始要終以為體故文王之繫彖也亦必原始要終以為辭如屯曰動乎險

中蒙曰童蒙求我皆合其始終二體言之也乃若六爻之剛柔相雜則惟其時物而已故周公之繫彖也亦惟取其時物以為辭如乾之取龍物也而有潛見躍飛之不同漸之取鴻亦物也而有干磐陸木之不同咸取身為物則有拇腓股脢之上下需取地為物則有郊沙泥血之遠近其同者物也其異者時也且以六爻言之初爻者卦之本本則其質未明故難知上爻者卦之末末則其質已著故易知惟難知也故聖人繫初爻之辭亦必擬議其為何象當用何占而後繫之以辭惟易知也故聖人繫上爻之辭不過因下爻之辭要其所終之何

如而成之耳若夫雜取互體以象物撰德辨是與非則非其中之四爻義或不備如震下坎上其卦爲屯雜而撰之自二至四互坤也其物爲地有順之德焉自三至五互艮也其物爲山有止之德焉互陽位也而以陽居之則當位而吉固可辨其爲是互陰位也而以陽居之則不當位而凶亦可辨其爲非推此類可見夫六爻之中有初有上又有中之四爻象辭所告靡有不備噫亦要其存亡吉凶則雖居而觀其象玩其辭亦可知矣可無事乎卜筮也哉然在智者則又不必於各爻而觀其義但觀卦首之彖辭則所思已過其半矣蓋彖辭或論

二體或論主爻或論卦體相易之爻是以不待觀六爻而已可見也存亡就陰陽之消息言吉凶就人事之得失言且卦中四爻不特其互體可以雜物撰德卽但論其本體亦有遠近貴賤之異等與夫剛柔之異何以言之二與四同以柔順爲功而位有內外之異二遠於君雖在下而多譽四近於君雖在上而多懼然而柔之爲道非藉剛則不立亦不利於遠也而二乃大要得无咎者以其用之柔中故也三與五同以剛健爲功而位有貴賤之異三以臣而居下體之上故多凶五以君而居上體之中故多功然三五皆陽剛之位任大責重故以

柔居之則危惟剛則能勝之上文柔中以位言即九二亦謂之柔中此言柔危剛勝剛柔以爻言若以六居五則為不勝夫象辭之所以有吉凶悔吝者亦不過因其爻位之不同而正言之焉爾學易者能觀象而玩辭當自得之

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

本義三畫已具三才重之故六而以上二爻為天中二爻為人下二爻為地○項氏曰言其道之至謂之三極言其質之定謂之三才

道有變動故曰爻爻有等

剛柔小大

故曰物

陰陽二物

相雜

陰陽錯雜

故曰文文

陽居陰位

不當

陰居陽位

故吉

凶生焉

本義道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位○俞琰氏曰道即三才之道也三才之道有變動爻亦有變動爻者效三才之變動者也故曰爻物謂陰陽二物也陽為貴陰為賤爻有貴賤之等殊與物之貴賤等殊無異故曰物物相雜謂文謂陰陽相雜猶青黃之相兼故曰文文有當不當初三五陽位也九居之則當六居之則不當二四

上陰位也六居之則當九居之則不當當則吉不當則凶吉凶蓋生於文之不當也○童溪王氏此聖人因故六之辭而有及於故曰爻故曰物故曰文故曰吉凶生焉以詳明夫六爻之所以然也○按前章言質此章言文卦必舉始終而成體故曰質爻必雜剛柔以爲用故曰文

右第十章

葉良珮曰此章論卦爻之義且易之爲書也廣大悉備故自八卦而觀之卦有三畫上一畫象天則天道也中一畫象人則人道也下一畫象地則地道也而三才之

道具矣又自六十四卦而觀之則兼天地人之道而兩之故有六爻焉其六爻者非有他也亦不過三才之道焉耳蓋上二爻爲天則陰陽成象矣中二爻爲人則仁義成德矣下二爻爲地則剛柔成質矣易之爲書不既廣大而悉備乎此章所言亦只是後天之易蓋伏羲畫卦既成後聖因卦觀象見其具有三才之道焉耳且三才之道非一定之謂也必隨時變動乃謂之道以其有變動也故曰爻爻也者效天下之動者也既有變動則其所居之位自有遠近貴賤之等差以其有等也故曰物物云者物之不齊物之情也既有等差則剛柔之位

必相間雜以其相雜也故曰文韓康伯云剛柔相錯猶
玄黃相雜也若純一其色則不為文矣文既相雜則必
有當位與不當位者在焉爻即九六之爻是也位即初
二三四五上之虛位也以剛居剛以柔居柔是為當位
然亦有以剛居剛以柔居柔而不當位者若大壯初九
同人六二是也要在隨時變易得其當而已夫其文與
位之參差不齊如此而其義因之以有得與失於是乎
吉凶生矣大抵兼具三才以體言猶上章之所謂質也
道有變動以用言猶上章之所謂時物也物之相雜所
以文其質也君子苟能觀而玩之利而用之則三才之

道備於我矣

易之興也其當殷紂之末世周文王之盛德耶當文王與
紂之事耶是故其辭危危懼者使安平慢易者使傾覆其
道甚大百物不廢易之於萬物之理無所不具懼以終猶
始其要无咎豈易使之耶此之謂易之道也殖有禮覆
昏暴天之道也

本義危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也○俞琰
氏曰乾之九三重剛而不中而以警惕自處則曰厲无
咎者危懼而使之平安也如豫之初六陰柔處下而以
豫自鳴則曰鳴豫凶者慢易而使之傾覆也易道甚大

取喻則甚詳細而百物不廢其要不過使人知懼欲其慎終如始而无咎焉耳此之謂易之道而聖人作易之本意也百物不廢如否之苞桑坎之叢棘大過之枯楊困之疾藜葛藟蓋取諸草木井之鮒漸之鴻中孚之豚魚晉之鼫鼠坤之牝馬離之牝牛蓋取諸蟲魚鳥獸艮之背咸之頰舌噬嗑之耳鼻明夷之心腹蓋取諸身坤之囊訟之帶鼎之鉉震之匕坎之樽簋井之甌甕旅之斧解之矢巽之牀渙之机大有之大車既濟之紼蓋取諸車服器用它如泥沙龜貝膏血酒食丘園陵廟之類苟可以爲吉凶得失之象者即取以言之是爲百物不

廢也○俞氏以辭爲彖辭爻辭占法不變者斷以彖變者斷以爻謂爻辭亦爲文王所作按爻辭自是周公作周公文字見於書見於周禮者大都如此文王作則未必然也或以爲彖未必危爻辭乃始危故擬爻辭亦文王作不知履曰履虎尾不啞人明夷曰利艱貞震曰震來虩虩夬曰孚號有厲蠱曰先後甲三日井曰汔至亦未繙井羸其瓶未濟曰小狐汔濟濡其尾則彖辭亦何嘗不危乎此荀九家之說其以履明夷與震爲懼之始夬蠱井未濟爲懼之終其可謂有見矣

右第十一章

葉良珮曰此章推論聖人繫辭之義韓康伯曰文王以盛德蒙難而能亨其道故稱周之盛德又曰當文王與紂之事故其辭危自今觀之文王之繫卦彖也若履小畜明夷睽蹇解困否剝夬震井渙多述已憂患之事周公之繫爻象也亦然大率多述管蔡武庚時事故其辭率皆危懼夫危者使平易者使傾此易之道也且易道最大百事皆然故曰百物不廢物猶事也危則平而易則傾天下何事而能外此道也易中所言百物之理即所謂冒天下之道是已然不過欲使人懼以終始其要无咎已耳此即終日乾乾夕惕若厲无咎之謂也朱子

曰其要只欲无咎要猶要領也

夫乾天下之至健也德行恒易以不險然能知險故不為

陰所陷夫坤天下之至順也德行恒簡以不阻然能知阻

故不為陽所折

本義至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然

其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有

憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上

而知其阻盖雖易而能知險則不陷於險矣既簡而又

知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

○俞琰氏曰乾六畫純剛是為天下之至健坤六畫純

柔是爲天下之至順得諸心爲德見諸事爲行不艱苦
爲易不煩冗爲簡自上視下所見爲險自下升上所向
爲阻天下之至健莫如乾天下之至順莫如坤乾唯健
之至故其德行恒易而不艱苦坤唯順之至故其德行
恒簡而不煩冗乾道自上而臨下故知險坤道自下而
承上故知阻人之處憂患者體乾之健而德行恒易則
知險而不陷於險矣體坤之順而德行恒簡則知阻而
不困於阻矣○平庵項氏曰易與險相反唯中心易直
者爲能照天下巖險之情卽所謂通天下之志也簡與
阻相反唯行事簡靜者爲能察天下煩壅之機卽所謂

成天下之務也阻者填壅隘塞之狀與險惡不同

能說諸心能研諸慮侯之定天下之吉凶事之未定者屬

陽成天下之亶亶事之已爲者屬陰此言易之辭危而能

使人如此也

本義侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸

慮者理因慮審坤之事也說諸心故彖以定吉凶研諸

慮故有以成亶亶○朱震氏曰簡易者我心之所同有

反而得之能无悅乎以我所有慮其不然能无研乎天

下之吉凶藏於无形至難定也天下之亶亶來而不已

至難成也定之成之者易簡而已○俞琰氏曰能謂易

之能也天下之吉凶層見疊出何以定之易能使人說
諸心則天下之吉凶定矣天下之疊疊者方來未已行
以成之易能使人研諸慮則天下之疊疊者成矣○橫
渠張子曰易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮○平
庵項氏曰能通占者之心而使之說故能定其吉凶之
期能因占者之慮而爲之研故能成其疊疊之事
是故陰陽變化人事云爲吉事有祥象事知器占事知來
於變化云爲則象之而知已有之器於吉事有祥兆則占
之而知未然之事

本義變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可

以知來○俞琰氏曰變化謂易之陰陽云爲謂人之言
動易道之變化人事之云爲初无二理凡吾所云所爲
吉事則必有上天之禎祥蓋可以理推也至於象事則
知制器之法占事則知方來之兆此所謂易簡而天下
之理得也○平庵項氏曰云爲卽尚其辭尚其變也象
事占事卽尚其象尚其占也○葉良珮曰此言聖人德
具乾坤故能作易以教人知來也夫乾天下之至健也
聖人之體性與天同其至健故其德行恒易以知險夫
坤天下之至順也聖人之體性與地同其至順故其德
行恒簡以知阻由健故易易而知險則其健也不陷矣

由順故簡簡而知阻則其順也不困矣能悅諸心者因
知險阻而心與理會也能研諸慮者亦由險阻而理因
慮審也說諸心故有以定吉凶而凡險阻與不險阻皆
先知之研諸慮故有以成其疊疊而於其有險阻者則
先幾而避之於其无險阻者則因用而趨之自不至於
陷且困矣是故天道之變化人事之云爲其吉凶有災
祥之先見聖人心與理會故象事足以知器凡事物已
然之迹一成而不移當然之理一定而不易者器也今
觀變化云爲則於其事理之一定者皆能知之矣所謂
智以藏往是也聖人理因慮審故占事足以知來凡事

在幾微而言凶尚未應者來也今悟吉事有祥而於事
應之未至者必先知之所謂神以知來是已凡此皆未
作易以前事吾夫子特詳言之者凡以爲下文張本云
爾

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

本義天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀
雖百姓之愚皆得以與其能○吳氏澄曰健順易簡知
險知阻此天地之能說心研慮定吉凶成疊疊此聖人
之能而成天地之能也云爲之祥象占之知此百姓之
能而與聖人之能者也○俞琰氏曰天地設位於上下

聖人中立乎其間贊天地之化育所以成天地之功能也而百姓亦與能焉何也曰聖人作易明則謀之於人幽則謀之於鬼幽明兩盡而其謀悉見之於易故雖百姓之愚亦得以觀象玩辭觀變玩占而有以定吉凶成亶亶此之謂與能也

八卦以象告

先天

爻彖以情言

後天

剛柔雜居

總承

而吉凶可見矣

凶可見矣

本義象謂卦畫爻彖謂卦爻辭○俞琰氏曰易之象以八卦之畫而著故曰八卦以象告易之情以彖辭爻辭而見故曰爻彖以情言剛謂爻之九柔謂爻之六九六

相錯則吉凶之理判然可見也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之道近而不相得則凶或害之悔且吝

本義不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生○俞琰氏曰變動謂爻之變動以利言者爻之變動本教言者趨吉避凶而无不利焉耳然或變動而吉或變動而凶何也曰以其情而遷也情有善有不善善則轉凶而為吉不善則轉吉而為凶也是故二字承上文而言上文曰吉凶以情遷故下文又詳言之也曰相攻曰相取曰相

感卽所謂情也其情有以愛而相攻者有以惡而相攻者有以遠而相取者有以近而相取者有以情實而相感者有以虛僞而相感者此吉凶悔吝之所由生也感者情之始動利害之開端也取則情已露而悔吝著矣攻則情至極而吉凶分焉橫渠張子曰情僞相感而利害生以人事言故有情僞利害也屈信相感而利生此則是理也故唯以利言上文曰遠近相取而利害生兼遠近利害並言下文獨舉其近與害而曰近而不相得則凶或害之悔且吝必其相感之初不以情實而以虛僞也感以情實則利生感以虛僞則害生今乃僞焉則

其不相得也終必至於惡而相攻盖不但有害又有凶與悔且吝朱子曰凶人在五湖四海之內安能爲害若與之爲隣近則有害矣平庵項氏曰相感者情之始交故以利害言之相取則有事矣故以悔吝言之相攻則其事極矣故以吉凶言之遠近愛惡情僞其居皆有遠近其行皆有情僞其情皆有愛惡也故末句總以相近一條明之近而不相得則以惡相攻而凶生矣以僞相感而害生矣以近相取而悔吝生矣是則一近之中備此三條也凡爻有比爻有應爻有一卦之主爻皆情之當相得者也今稱近者止據此爻言之反以三隅則遠

而爲應爲主者亦必備此三條矣但居之近者其吉凶尤多故聖人槩以近者明之
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈
本義卦爻之辭亦猶是也○胡氏炳文曰未及六辭謂非特彖爻之辭可以見其情人之辭亦可以占其情使人又由易以知言也○項氏曰六辭之中吉一而已躁叛疑誣失居其五猶吉凶悔吝之分吉居其一凶悔吝居其三也叛非叛逆之叛但背實棄信者皆是也言與實相叛故慙吉者靜躁者動叛者无信疑者不自信誣

者欺人失守者自欺皆相反對也以類推之良言也震躁也兌叛也巽疑也坎喜陷爲誣善離喜麗而失守大約不出乎六者仁者默勇者諱能言者寡信善異者失決智人多險文士罕守剛柔之變盡於此矣又曰上係鋪叙易道之廣大而終於德行之成自博而約也下係指示爻象之精要而極於辭情之辨自本而末也○誠齋楊氏曰此言學易而有得者可以知言矣孟子曰我知言蓋得乎此大抵歎於中者必愧於外秦舞陽色定而荆軻爲之辭謝是也故曰將叛者其辭慙將有言於人而遂疑其不售也必左右其說以嘗之此不有售焉

則彼必售矣商鞅之說孝公是也故曰中心疑者其辭
枝直情无所煩言至正无所揣摩申公之對武帝是也
故曰吉人之辭寡人唯无躁競也人而躁競則危言以
眩世而无所忌強聒以撼人而不能已能令人厭亦能
令人喜厭者察其空空而喜者意其有挾也淳于髡之
見梁惠王連語三日三夜是也故曰躁人之辭多小人
之疾君子而欲毀君子也必深匿其毀之之迹疾之愈
甚則毀之愈緩或顯譽其人而陰寓其忤或泛爲之說
以旁見其意故毀行而人不悟公孫弘之譖仲舒汲黯
是也故曰誣善之人其辭游人之心未有所主者所

主者義乎攻之愈衆而主之者愈堅所主者不義則外
必周爲之防而內必深窒其隙幸而遇庸人雖欲攻之
莫知所以攻之者不幸而遇智者先得其隙而入之逆
奪其防而據之則一語而折夷之之尾孟子是也故曰
失其守者其辭屈○西山真氏曰緘默不言者有似乎
寡數陳無隱者亦近乎多聽言者苟不察焉則懷姦者
得吉士之名盡忠者入躁人之目豈不誤哉漸三將叛
之辭睽上中心疑者之辭臨二吉辭睽三躁辭中孚三
誣善之辭節上失其守之辭

右第十二章

葉良珮曰此承上文言聖人不假卜筮而知吉凶如此
蓋與天地合其德矣是以天位乎上地位乎下而聖人
則作易以成能乎其中凡以參贊乎天地而聖人謀鬼
謀雖百姓日用而不知者亦得以與其能後人謀鬼謀
卽洪範所謂謀及鄉士謀及庶人謀及卜筮是已故以
聖人之易書言之八卦以象告所以象其變化云爲也
剛柔雜居而其象著矣爻彖以情言所以明其吉祥之
故也吉凶可見而其祥顯矣此以易書言也變動以利
言吉凶以情遷則以人之筮易者言蓋著之變動以
推明人事之利與不利懸其象以示人也及乎變動之

後其所遇之占有吉有凶則又隨其卦爻之情而遷也
也其變動何以有利不利耶是故愛惡相攻而吉凶
遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生利害者商畧
其事宜或利或不利也至於悔吝則有迹矣吉凶則其
成也相感情之始交故以利害言相取則有事矣故以
悔吝言相攻則其事極矣故以吉凶言若錯而一言之則
相攻相取相感之人其居皆有遠近其行皆有情僞其
情皆有愛惡也聖人特以相近一條言之故曰凡易之
道近而不相得則凶或害之悔且吝蓋舉近以槩遠耳
何謂吉凶以情遷觀諸夫人之辭則可見矣是故情之

周易傳義補疑卷之十一終
將叛者其辭慙中心疑者其辭枝以至情之吉與誣並
失其守者其辭則寡則多則游則屈卦爻之辭亦猶是
也然則占其吉凶者可不求其情乎夫抵繫辭上一下而
篇多言卦之所以立爻之所以變與辭之所以繫也辭
之所以繫則本於卦爻有是情耳故其書曰繫辭專云

周易傳義補疑卷之十一終

周易傳義補疑卷之十三

魚入

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳

同校

梁山古之賢

說卦傳

吳氏澄曰說卦者備載卦位卦德卦象之說蓋自昔有

其說意者如八索之書所載有若此者而夫子筆削之

以為傳爾首章次章則夫子總說聖人作易大意以為

說卦傳之發端也

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著

按生著言生出撰著法來以求卦謂天生著以地聖人

筮占之用者非也謂有著而後畫卦者亦非也程明道
說是

參天兩地而倚數

按參天兩地之說惟俞琰氏為得之今且而全載於左
其說曰天地之正數不過者二三四五而已六七八九
十乃其配也倚者相依傍之謂天數倚天地數倚地各
從其類也參者三之也兩者兩之也參天者天一地三
天五也兩地者地二地四也倚者乘五五相倚而為九
二四相倚而為六也七八亦從此出但二五為七
四為七則餘地而一天矣一三四為八一三五為八二一

地而二天矣皆不得謂之參天兩地也聖人用著一
數其所謂參兩實本乎此是故著法三變之末其
奇相倚而成一畫之陽三偶相倚而成一畫之陰九變
皆三畫之陽參之則三其三也三三為九則其過揲之
策為四九三十六參之則三其十二也九變皆三畫之
陰兩之則二其三也二三為六則其過揲之策為四六
二十四兩之則二其十二也乾六爻之策二百一十有
六參之為七十二者三坤六爻之策一百四十有四兩
之為七十二者二至於三百八十四爻之策數悉皆參
之兩之則乾策六千九百十二者三其二千五百四也

坤策四千六百八者二其二千三百四也是故孔子於
易之二篇止言九六之策不言七八之策七八亦乾坤
之策也但七八不可以參兩故不言也何謂七八不可
以參兩七則兩其二而一其三八則兩其三而一其二
不可得而參兩也其餘過揲之策與六爻之策三百八
十四爻之策莫不皆然蓋唯九六則可參兩七八則不
可參兩故易之三百八十四爻唯言九六而不言七八
也說者但知七八少陽少陰不變故不用而不知七八
不可參兩故亦不用也

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而

理於義窮理盡性以至於命

本義和順而無所乖逆統言之也理謂隨事得其條理
析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖
人作易之極功也

從容二字似未妥故刪去之

○俞琰

氏曰陰陽氣也觀陰陽二氣之變而立八卦故曰觀變
於陰陽而立卦剛柔質也重而為六畫則分散剛柔於
六十四卦而生三百八十四爻故曰發揮於剛柔而生
爻○蔡氏曰陰陽即所以為爻矣此後言發揮於剛柔
而生爻者蓋未入用謂之陰陽已入用則謂之剛柔未
入用故止曰觀已入用故曰發揮○俞琰氏又曰和不

乖也順不逆也。理析之而有條理也。和順於道德統言一卦之體理於義析言六爻之用。如乾爲天道而健爲其德。爻之潛見躍飛則其義也。窮理謂窮天下之理。蓋性謂盡人物之性。至命謂合於天道。此本論易非論人。第諸家借以論人爾。

右第一章

俞琰氏曰：先之著次言數，次言立卦生爻。此聖人作易之本。卦爻具然後言道德義理性命。此聖人作易之極功。○按此章之說，葉良珮全欠。妄故不取。胡氏炳文說頗得之。然亦未盡。妄故爲酌定之。如左聖人之作易也。

幽贊於神明而生出揲。著求卦之法。參天兩地而依九六以起數。於是觀陰陽之變而立八卦。重爲六畫。分散剛柔於六十四卦而生三百八十四爻。於著卦之德則和順之而一无所逆。於六爻之義則條理之而各有其序。以此窮天地之理。以此盡人物之性。聖人作易之功。至是與天命爲一矣。天命自然而然。然則聖人之易亦豈心思智慮之所爲哉。

昔者聖人之作易也。將以順性命之理。是以立天之道曰陰與陽。氣立地之道曰柔與剛。質立人之道曰仁與義。兼三才而兩之。故易六畫而成卦。統言之分陰分陽迭用柔

剛故易六位而成章

分言之

本義兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位間雜而成文章也。○俞琰氏曰前章云立卦謂八卦也此云兼三才而兩之故易六畫而成卦謂六十四卦也三畫之卦象三才六畫之卦則兩其三才也方其三畫而未重也下一畫爲地中一畫爲人上一畫爲天重爲六畫則天地人之道各兩而上二爻爲天道之陰陽下二爻爲地道之柔剛中二爻爲人道之仁義道非兩不立偏於一非道也是故立天之道則曰陰與陽立地之道則曰柔與剛立人之道則曰仁與義其間皆著一與

字蓋天地人之道各兩而其所謂兩者要皆相與爲用蓋不可舉一而廢一也係辭傳亦言三才之道矣彼以人道居天地之中此則以人道居天地之後何也曰彼謂易有三才之道故以上中下次序而言此謂聖人作易立三才之道故先言天地後言人分陰分陽迭用剛柔故易六位而成章謂伏羲畫卦之始不過一陰一陽而已自一陰一陽上各生一陰一陽則分一爲二又分二爲四分四爲八分八爲十六分十六爲三十二分三十二爲六十四於是剛柔交錯而有文六位自然成章試以一卦觀之初三五爲陽位者三二四上爲陰位者

周易傳義補疑 卷二
三陰陽各半故謂之分位之陽者剛居之柔亦居之位之陰者柔居之剛亦居之或剛或柔更相爲用故謂之迭○上言仁義下文不復及之豈不以使斯人皆得以揲著求卦分陰陽用剛柔以斷吉凶而成疊疊則仁義之道固在其中歟

右第二章

葉良珮曰自第二章至第四章皆說先天之易此章推論立卦用爻之義云且伏羲氏仰觀俯察見天道以陰陽而立地道以柔剛而立人道以仁義而立斯實性命之理也乃聖人則立卦以象之以上二畫象天之陰陽

中二畫象人之仁義下二畫象地之柔剛兼三才而兩之故易必六畫而成卦原始要終見六位之有陰陽六爻之有剛柔斯實性命之情也乃聖人則因爻以效之分初三五爲陽位二四上爲陰位迭用柔剛之爻以居之或以柔居陰以剛居陽爲當位或以柔居陽以剛居陰爲不當位亦有以柔剛之爻互居陰陽之位爲剛柔得中者故易必六位而成章卦列置爲六十四凡以立其體周流乎六虛凡以效其用由是顯諸仁以生富有之大業藏諸用以成日新之盛德吾人與天地同而三才性命之理靡有不順者矣文王周公之觀象繫辭也

亦不過發明伏羲氏之蘊而已豈有出其範圍之外者乎學易者第深求諸先天之卦爻則思過半矣

天地定位

乾坤

山澤通氣

艮兌

雷風相薄

震巽

水火不相

射坎離

八卦相

交錯

而成六十四卦

本義邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦所謂先天之學也○吳氏曰山根着於地澤連接於天通乎天地之氣也澤氣之通於山爲雲爲雨山之泉脉通於澤爲泉爲水○雷從地而起風自天而行互相衝激○坎離分市西一左一右而不相侵

克又云水火下然上沸而不相滅息○按此八物皆相對而立蓋乾兌震離屬陽巽坎艮坤屬陰悉以陰陽相配如此○不言卦而言物非物無以見相與變化之理也○俞琰氏曰天上地下一高一卑此定位也故乾南坤北上下正相對山通澤之氣澤通山之氣山澤之氣往來相通故艮居西北兌居東南上下斜對風得雷而烈雷得風而迅雷風相薄而相爲用故震居東北巽居西南上下相對水火本一燥一濕而相害者也今一東一西而橫對則不相犯也八卦相錯謂八卦列於八方其畫皆以一陰對一陽二陰對二陽三陰對三陽而有

交相錯雜之象

數往者順知來者逆是故易逆數也

本義起震而歷兌以至於乾圓圖之左方自一陽之後起冬至節歷離震間為春分至乾為純陽皆退而得已生之卦猶自今日而追數昨日也自巽而歷坎艮以至於坤自一陰之始起夏至節歷艮兌間為秋分至坤為純陰皆進而得未生之卦猶自今日而逆計來日也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤為次如橫圖之序與圓圖之右方而已故皆逆數也○俞琰氏曰數往者順知來者逆觀先天圖可見橫圖以左往右為順自右來

左為逆圓圖以自北往南為順自南來北為逆二圖皆從中起故自震而往歷離兌至乾則順自巽而來歷坎艮至坤則逆來往既以逆順言而獨以逆數言易何也曰自乾一兌二離三數至震四逆也又自巽五坎六艮七數至坤八亦逆也或曰易之筮占專為知來設故曰易逆數也如所謂占事知來物所謂以前民用皆逆數之謂也○胡氏炳文曰數往者順一段指圓圖而言卦氣之所以行易逆數一段指橫圖而言卦畫之所以生非本義依邵子之說而有以發其蘊則學者孰知此所謂先天之學哉若依圓圖象渾天之形則乾坤相並寒

暑不分矣此所以有取於橫圖也

右第三章

雷以動之風以散之

動則物萌散則物具此生物之功雨

以潤之日以暄之

潤則物滋暄則物舒此長物之功艮以

止之兌以說之

止則物成說則物遂此收物之功乾以君

之坤以藏之

君則物有所歸藏則物有所息此藏物之功

本義此卦位相對與上章同○潘氏夢旂曰上章先之

以乾坤此章終之以乾坤蓋上章先言天地之无為後

言六子之相為用言天地之用六子也此章先言六子

之職後言乾坤之道言六子非乾坤則无以主之藏之

也○蔡氏曰上章言卦象自相為用此章言八卦造物

流行生長收藏之事○朱子曰雷以動之以下四句取

象義多故以象言艮以止之以下四句取卦義多故以

卦言○丘氏行可曰雷動風散乾坤初爻相易而為震

巽也雨潤日暄乾坤中爻相易而為坎離也止之說之

乾坤終爻相易而為艮兌也此六子生物之序也六子

致用主於乾而動歸於坤而藏此又父母之功也故以

乾坤終之○胡氏炳文曰自動至暄物之出機自止至

藏物之入機出无於有氣之行也故以象言入有於无

質之具也故以卦言○俞琰氏曰此章先言六子而以

周易傳義補疑 十一卷
乾坤居終蓋終而復始則生生不息造化無窮此乃易之道也

右第四章

文曰自坤至艮之出艮之出

帝出乎震東春齊乎巽東南春夏之交相見乎離南夏致

役乎坤西南夏秋之交說言乎兌西秋戰乎乾西北秋冬

之交勞乎坎北終成言乎艮北東冬春之交

本義帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也○出者發露之謂齊畢達之謂相見物形明盛而皆相見致猶委也委役於萬物无不養也說者物形至此充足而說也戰者陽氣始萌陰疑而戰也勞

者萬物收藏於內而休息也成言者陽氣至此物之所成終而成始也○胡氏炳文曰此節言萬物生成之序然孰生孰成之必有爲之主宰者故謂之帝邵子以此卦位爲文王所定蓋以彖辭坤西南得朋蹇不利艮之東北而知之也○俞琰氏曰他卦不稱言而兌艮稱言蓋兌即說之謂艮即成之謂也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說

言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也
正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東
北之卦也萬物之所成終而成始也故曰成言乎艮八卦
見於一歲之造化者如此

本義上言帝此言萬物之隨一氣流行之漸帝以出入
也○蔡氏淵曰帝之出入不可見而為物者可見故又
以物言焉○胡氏炳文曰離明以德言八卦之德可推
坤地坎水以象言八卦之象可推兌秋以時言八卦之
時可推以互見也坤於方獨不言西南坤土之用不止
於西南也蓋春屬木夏屬火夏而秋火克金者也火金

之交有坤土焉則火生土土生金克者又順以相生秋
屬金冬屬水冬而春水生木者也水土之交有艮土焉
水克土土克水生者又逆以相克土金順以相生所以
為秋之克木土逆以相克所以為春之生生生克克變化
無窮孰主宰之曰帝是也○徐氏幾曰坎離天地之大
用也得乾坤之中氣故離火居南坎水居北也震動也
物生之初也故居東兌說也物成之後也故居西此四
者各居正位者也震屬木巽亦屬木震陽木也巽陰木
也故巽居東南巳之位也兌屬金乾亦屬金兌陰金也
乾陽金也故乾居西北亥之方也坤艮皆土也坤陰土

艮陽土也坤居西南艮居東北者所以均旺乎四時也
四者分居四隅者也後天八卦以震巽離坤兌乾坎艮
爲次者震巽屬木木生火故離次之離火生土故坤次
之坤土生金故兌乾次之金生水故坎次之水非土亦
不能以生木故艮次之水土又生木木又生火八卦之
用五行之生循環無窮此所以爲造化流行之序也坤
於帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之於臣役之而已
於萬物言致養者蓋坤母也萬物子也母之於子養之
而已

右第五章

雙湖胡氏謂帝出乎震至成言乎艮八句疑是八卦圖
圖之題目萬物出乎震皆是解說或如朱子論天一地
二章未可知也

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物
者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤
萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相
逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也始言
六子之才各有所長終言六子之情各有所合

胡氏炳文曰以上第三章第四章言先天第五章言後
天此第六章則由後天而推先天者也去乾坤而專言

六子以見神之所爲言神則乾坤在其中矣雷之所動風之所以撓以至艮之所以終始皆神之爲也然後天之所以變化者實由先天而來先天水火相逮以次陰陽之交合後天雷動風撓以次五行之變化惟其交合之妙如此然後變化之妙亦如此○徐氏幾曰伏羲八卦方位主造化對待之體而言文王八卦方位主造化流行之用而言對待非流行則不能變化流行非對待則不能自行

右第六章

葉良珮曰此章合先天後天之體用而言以終第四章

之義夫神者乾坤之妙用也合則爲一分則爲萬故曰妙萬物而爲言者也且乾坤不測之神要皆任使六子以成變化之功耳是故動萬物者莫疾乎雷物之始生於時爲春撓萬物者莫疾乎風物之潔齊於時爲春夏之交燥萬物者莫熯乎火物皆相見於時爲夏說萬物者莫說乎澤物皆利遂於時爲秋潤萬物者莫潤乎水有始於時爲冬春之交此以流行之卦氣言易之用也然而用必有體是以水火惟不相射而相逮也故坎不得離則物无以相見離不得坎則物无以歸藏雷風惟

相薄而不相悖也故巽不得震則物无以萌動震不得巽則物无以潔齊山澤惟相接而通氣也故艮不得兌則物无由利遂兌不得艮則物无以成終而成始此以對待之卦位言易之體也夫先天後天之相爲體用如此然後天地能變化以生成萬物也以吾心之鬼神揆諸天地之撰无不昭合學易君子其可不究心乎
乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

本義此言八卦之性情○蔡氏淵曰乾純陽剛故健坤純陰柔故順震坎艮陽卦陽生乎二陰之下則剛而進

故動在二陰之中則剛爲陰所溺故陷出二陰之上雖剛則亦无所往矣故止巽離兌陰卦陰成乎二陰之下以順而伏故入在二陽之中以順而附故麗在二陽之上以順而見故說○俞琰氏曰震坎艮皆陽卦其動其陷其止盖皆健之屬也巽離兌皆陰卦其入其麗其說盖皆順之屬也健則能動順則能入此震巽所以爲動爲入也健遇順則陷順遇健則麗此坎離所以爲陷爲麗也健者能動則能止順者能入則能說此艮兌所以爲止爲說也其他近取諸身遠取諸物名件雖不一皆當以此八德求之若一一細碎牽合附會則失之鑿而

鄙矣○胡氏炳文曰夫子於下文言八卦之象故先言其性情如此象者其似性情者其真也

右第七章

乾為馬 健而行不息 坤為牛 順而勝載 震為龍 動蟄皆與

雷俱 巽為雞 知時善應性為入伏 坎為豕 前後皆陰之

濁而中心剛躁 離為雉 前後皆陽之文明而中心柔怯 艮

為狗 外剛能止物而內柔媚 兌為羊 外柔能悅草而內剛

狠

本義遠取諸物如此此以動類之八物擬八卦也

右第八章

乾為首 首會諸陽尊而在上 坤為腹 腹藏諸陰大而容物

震為足 陽動於下 巽為股 股隨足而巽陰兩關於下為股

性主隨 坎為耳 耳輪內陷陽在內而聰 離為目 目睛附外

陽在外而明 艮為手 剛止於上 兌為口 兌陰兩拆於上

本義近取諸身如此

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

胡氏炳文曰卦畫已成之後方見有父母男女之象非卦初畫時卽有此象也○按撰著求爻爲索本義說恐未然朱子固嘗言不當專作撰著若撰著有不依這序時便說不通矣大槩只是乾求於坤而得震坎艮坤求於乾而得巽離兌一二三者以其畫之次序言也然則本義云云卽晦翁亦嘗自以爲不然矣○項氏安世曰乾坤六子初爲氣末爲形中爲精雷風氣也山澤形也水火精也

右第十章

俞琰氏曰乾純陽象天坤純陰象地六子皆自乾坤而

生故乾稱父坤稱母震坎艮皆坤體乾之陽來交於坤之初而得震則謂之長男交於坤之中而得坎則謂之中男交於坤之末而得艮則謂之少男巽離兌皆乾體坤之陰來交於乾之初而得巽則謂之長女交於乾之中而得離則謂之中女交於乾之末而得兌則謂之少女索者陰陽之相求也陽先求陰則陽入陰中而爲男陰先求陽則陰入陽中而爲女曰一索再索三索蓋以三畫自下而上之次序言稱者尊之之詞謂者猶彼此相謂不敢同於尊之詞也此章以家之八位擬八卦又言六子皆生於乾坤如此○葉良珮曰此章說文王八

卦之次序而卦象具焉亦卦變之凡例也乾坤以六子
爲用而萬物生故曰水火相逮雷風不相悖山澤通氣
然後能變化既成萬物也何以謂卦變之凡例曰兩儀
生四象四象生八卦八貞卦復生八悔卦此伏羲八卦
之次序也以乾之三奇爲父坤之三偶爲母陰陽相求
而生六子共爲八卦又以重卦之反對陰陽相交序爲
六十四卦此文王易卦之次序也以卦變言之若乾卦
中爻變則乾爲姤而坤爲復若兩爻變則乾爲巽或爲
遯坤爲震或爲臨若三爻變則乾爲否或爲中孚坤爲
泰或爲小過若六爻俱變則乾見群龍无首變而爲坤

坤利永貞變而爲乾或於之卦取占此又反對互變之
義也乃若卦象以遠取諸物近取諸身例之則此章曰
父母曰長男長女中男中女少男少女實一家父子兄
弟之義也故蠱之六爻皆以父母取象而師之六五曰
長子帥師至於咸恒睽革之彖傳則有長男中男少男
長女中女少女諸象况廣卦象有爲父爲母爲長子爲
長女爲中女爲少女諸明文可證盖與第八九章同例
也故又曰象也

乾爲天爲圜爲君爲父爲王爲金爲寒爲冰爲大赤爲良
馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

天積陽居上乾三畫純陽故爲天物體圓者常動乾陽體而運轉不息故爲圜尊而居上君之象也萬物資之以始父之象也粹而不雜爲玉剛而能變爲金乾居西北極高之地其位屬亥故爲寒冰水者寒之凝也在冬爲寒爲冰在夏爲大赤又坎中陽爲赤乾純陽爲大赤大赤盛陽之色也良馬謂純陽健之最善者也老馬謂老陽健之最父者也瘠馬多骨少肉健之最堅強者也駁馬謂純極而駁生者此不但色不純而駁性亦不純而駁健之有威力而最難控御者也或以爲鋸牙能食虎豹此駁乃別爲一物非易之駁馬也圓而在上爲木

果荀九家蓋後漢荀爽爲主集九名家易傳謂之九師易其爲龍爲直等象不必從他卦倣此○按廣八卦之象諸家說多不一特爲取其當者叅錄之不言某氏說爲此

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

積陰在下爲地物資以生爲母泉貨爲布蓋取廣布之義乾之所至坤亦至焉故爲布布疋之布後來時俗字坤爲布之布非此也釜所以化生物爲熟物者乾生坤化坤所以爲釜以爲虛而容物者似非靜翕而不施爲

吝嗇於物不擇善惡而普生焉為均性順而能生生為
子母牛方而能載為輿輿而言大蓋坤陰本小以其載
陽所以為大也畫偶為文又物生於地至雜而文為文
偶畫多為衆有形可執為柄黑者極陰之色也

震為雷為龍為玄黃為粵為大塗為長子為決躁為蒼筤
竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於
稼也為反生其究為蕃鮮

陽動於陰之下為雷得乾初畫為玄得坤中上二畫為
黃粵當作藪與華同花蒂下連而上分為藪出之義也
帝出乎震之象也二偶開通前無壅塞為大塗乾一索

坤而得為長子決指陽畫躁指陰畫動於初為決動於
中動於末再三動而不已則為躁蒼深青色青為東方
本色筤竹之美者蓋筠也生於春者也亂初生為莖長
大為亂成則名為萑葦初生為葦長大為蘆成則名為
葦皆下本實而上幹虛故取以為震象善鳴者陽在內
為聲上畫偶口開出聲也馬左足白曰馵震居左故為
馬之馵足馬足超起為作震動於下故為馬之作足的
白也巽為白又為廣顙震變而為巽故為的顙之馬即
詩所為白顙傳所謂的顙蓋馬之白額者也稼始生於
土土上升而穀之墜也則又反而生於土焉以陽實在

下動而上行故也亦生生不窮之妙也究終竟也陽長而不已則其究爲乾之健蕃草也鮮魚也震三爻俱變爲巽震居東得木之正氣巽居東南得木之餘氣是故震之爲敷也變巽則爲草震之爲龍也變巽則爲魚此震所以爲蕃鮮也

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也物之善入者莫如木故无土不生氣之善入者莫如風故无物不被坤一索乾而得巽爲長女木曰曲

直繩者糾木之曲而取直工則引繩之直以制木巽德之制故也巽與震反震爲草木之初生故其色青巽爲草木之枯謝故其色白白所以受采亦巽入之義也長如風行而長高如木生而高進退風之性也巽一陰盤旋乎二陽之下故爲不果臭以風而傳陰氣在下盤鬱而不散爲臭髮者血之餘血陰物也巽二陽而一陰陰少故爲寡髮二陽在上如人之額濶故爲廣顙眼白爲陽黑爲陰巽目上白多於下黑故爲多白眼一陰在下爲巽之主而在上二陽皆爲其所有則其本小而其利甚博矣故爲近利市三倍震爲決躁躁卦卽震卦也巽

三爻俱變則爲震故其究爲躁卦

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多青爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

水內明坎之陽在內故爲水陽畫爲水二陰夾之爲溝瀆陽匿於中爲隱伏矯者矯曲而使之直輮者輮直而使之曲也弓蓋二十八所以蔽其車之上輪輻三十六所以載其下弓輪皆矯輮之所成也陽陷陰中爲加憂心耳皆以虛爲體坎中實故爲心病爲耳痛素問金在

志爲憂水在爲恐恐則甚於憂故爲加憂火藏在心坎水勝之故爲心病水藏在腎開竅於耳而水在志則恐恐傷腎故爲耳痛坎爲水在人身爲血血卦卽本卦水之在人身者得乾中畫之陽故與乾同色爲赤但非純陽故不至大赤爾乾爲馬坎得乾之中爻而剛在中故爲馬之美脊亟急也內剛勁故其心急下首者柔在上也薄蹄者柔在下也輿有曳馬无曳爲曳當在其於輿也之下爲多青當在爲心病之下目病曰青心與目皆屬離坎與離相反故在坎爲心病爲多青其於輿也爲曳爲通中實而重爲曳然可以濟險故爲通卽俞琰氏

所謂得時爲通失時則爲曳也月外陰內陽坎體同故
爲月剛而善隱伏盜也坎以陽剛匿於陰中故爲盜坎
剛在中故於木爲堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大
腹爲乾卦爲蟹爲蟹爲羸爲蚌爲龜其於木也爲科上槁
離麗也火麗乎木日麗乎天電麗乎雲皆有所麗而明
者也故離爲火爲日爲電電光乃日之光亦火類然必
麗乎雲則見无雲无電也離再索乾而得女爲中女甲
冑外堅所以象乾之畫戈兵上銳所以象離之性外大
而中虛爲大腹火性燥燥爲乾卦蓋離二陽屬火與乾

純陽相近謂之乾濕之乾卽謂之乾坤之乾可也按躁
卦卽震卦血卦卽本卦之坎卦既謂之卦豈可但謂乾
濕之乾不係之乾而遂爲卦也耶以此而知乾卦之卽
純陽乾卦无疑也蟹性靜取其中畫之柔蟹性燥取其
上下畫之剛羸取善麗蚌取中虛龜取文明之象科謂
科巢之附於木上者科中虛有離象上槁則科上之木
乾燥而枯槁爾諸解科爲空中者皆未然

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲闍寺爲指爲狗
爲鼠爲黔喙之屬其於人也爲堅多節

靜以止者山也陽大陰小艮之陽畫爲山故陰畫爲小

石又剛在坤土之上象山頂高處小石小石即坎水溝
瀆之義二畫雙峙而虛故為門闕乾純陽但為木果艮
一陽二陰故為木之果又為草之蕪蓋陽剛在上為果
陰柔在下為蕪也周禮闈人掌王宮中門之禁止物之
不應入者寺人主未巷掌王之內人及女宮之戒令止
物之不得出者良剛止於外以衛內之柔故為闈寺良
為手所用以止物者在指以陽止於外者狗也以陰止
於內者鼠也黔青黑色鳥善以喙止物其喙皆黔鳥凡
百不可以枚舉故言之屬以統其餘狗鼠黔喙皆謂前
剛也或以狗作豹為熊虎子又或以黔為銓或又以為

山居猛獸齒牙堅利如鐵能食生物者皆未然堅多節
剛在外也

兌為澤為少女為巫為口舌為毀折為附決其於地也為
剛鹵為妾為羊

澤乃瀦水之地物之潤而見乎外者亦為澤兌之陰見
乎外故為澤坤三索於乾而得女故為少女巫口舌之
官以口舌悅人者兌上拆口之象陽動於內舌之象也
通乎幽者以言悅乎神為巫通乎顯者以言悅乎人為
口舌當開說為是金氣司殺條枯實落故為毀折柔附
於剛剛乃決柔為附決震陽動故決躁兌陰悅故附決

兌非能自決乃附於剛而決也水潤極故爲剛鹵陽在下爲剛陰在上爲鹵剛者出金鹵者出鹽少女從姊爲姊故爲妾內狠外說故爲羊○俞琰氏謂剛鹵亦未作之象凡兌象皆屬末口舌者行之末妾婢者女之末金寶者利之末也

右第十一章

項氏安世曰乾爲父坤爲母震爲長子巽爲長女離爲中女兌爲少女皆見於象而中男少男獨不重見乾爲馬坤爲牛震爲龍艮爲狗兌爲羊皆見於象而巽雞坎豕離雉獨不重出巽爲躁卦坎爲血卦離爲乾卦而五

卦皆不稱卦震兌爲健爲蕃鮮巽究爲躁而六卦皆不稱究蓋互相爲例也

序卦傳

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

屯者盈也謂其氣鬱結而未能通暢則充塞乎天地之間也屯者物之始生也謂萬物初生之時如是也物之始生精神蔽而未發若蒙冒然故屯後繼以蒙蒙者蒙

也上蒙字卦之名下蒙字物之象也物之穉謂萬物穉
 小之時物之穉小者養而後長大故蒙後繼以需雨澤
 之潤益萬物乃萬物之所需飲食之所需乃人之所需
 需不訓飲食謂人之所需於飲食者在養之以中正乃
 飲食之道也飲食人之所大欲也所需不如所欲則必
 爭故訟繼需後飲食致訟如所謂乾餱以愆豕酒生禍
 之類皆是也

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之
 以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有
 禮故受之以履

師之興由有爭也爭必有衆起謂其必至於動衆也故
 訟後繼之以師比者比也相親附之謂也上比卦之名
 下比人之比也衆必有所親附有所依歸故師後繼之
 以比畜聚也畜有止而聚之義比則必有所畜聚然而
 非其大者故比後繼以小畜物畜聚則有大小之別高
 下之等而禮在是矣故小畜之後繼以履禮蓋人之所
 履非以禮訓履也

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故
 受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必
 歸焉故受之以大有

禮者人所履而行之者也所履惟君子之大道其心斯
泰然而安故履次以泰泰者通也謂其通行而无礙也
治亂相仍如環无端物无終通而不塞之理故泰後繼
之以否乾坤十變方泰而泰一變即否泰何其難否何
其易乎履乃其交會處處此宜知警戒為變化持守之
道可也否者塞也物不可終否而受以同人向也乾坤
否塞而上下不交今則乾離相同而上下相親矣向也
不利君子貞今則利君子貞矣向也君子在外以儉德
辟難今也同人于野亨利涉大川則疇昔在外辟難之
君子皆相與出而濟難矣大抵與否義相反蓋物不能

終否故否後繼以同人善與人同者物必歸之故又繼
同人以大有大有者大者皆為吾所有也

有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之
以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之
以盥

所有既大不可以有自滿也故受以謙有大而能謙則
滿而不溢人皆敬之而无有疾之者矣如此則吾亦得
以安和說樂而豫故謙繼以豫豫者安和說樂之謂也
安和說樂而无拒人之意則皆欣然願隨之矣故豫繼
以隨以喜隨人者必有事如子於其父以喜悅之道隨

之必爲之事其事故隨次以蠱所謂幹蠱云者卽所以治其事之謂也

蠱者事也有事然後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

蠱者壞也物壞則萬事生矣事因壞而起故以蠱爲事之先可大之業每因事以生故次以臨臨者二陽進而四陰退駸駸乎向於大矣臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡稱臨者皆大者之事也故以大釋之物之小者在下視之不見不足觀必大而後可以觀故臨次以觀

可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飭然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

在上无可觀則在下引而去矣惟可觀然後有來合之者此噬嗑所以次觀也然而物不可以苟合又在乎賁以飭之不執贄則不可以成賓主之合不受幣則不可以成男女之合賁所以次合也賁飭貴於文文飭太過則爲亨之極亨極則實衰故曰致飾亨則盡矣賁繼以剝者此也剝者剝也上剝卦名下剝謂物之剝落而盡

物不可以終盡也剝窮則上反下一陽自外而來復於內剝繼以復者此也

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

復者反本而復於善者也復於善則合正理而不妄矣故復繼以无妄前者比而畜其畜也小今惟无妄則自能物物循理乃可以畜其德而至於大故无妄繼以大畜惟大畜然後可推以養人故繼大畜以頤頤者養也

需之養養之小頤之養養之大不養則不可動謂無所養則其體不立不可舉動以應大事惟養充而動動必有大過入者矣故頤後繼以大過養過則厚物固不可以過厚不可以終過也故受之以坎坎者陷也過而不已將陷溺而不得出矣然以坎之陽中而節其過則猶可無過故雖陷猶可以有所附麗而得出故受之以離離者麗也陷而有所附麗則豈至一於陷乎此聖人作易坎繼以離之深意也

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有

夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不
久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以
遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以
終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷
夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必
乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難
也物不可以終難故受之以解

錯置也一云施也言天地則乾坤在其中言天地萬物
男女夫婦父子君臣上下則咸在其中咸以無心而感

凡此對待者皆是也或以天地與咸无所受故不言及
說亦是然其義則已槩可見矣天地二物故二卦分爲
天地之道男女交合而成夫婦故咸與恒皆二體而合
爲夫婦之義夫婦將以偕老其道不可以不久故咸繼
以恒物不可久居其所久則當退是乃天之道也故恒
繼以遯遯者退也物不可以終退故遯後繼以大壯壯
與遯蓋相反者也遯於義爲退則大壯似進矣而離卦
曰大壯則止何也蓋大壯在遯之後晉之前介乎進退
之間退而方止止而未進者也大壯則止物无壯而終
止之理既盛壯則必進也故繼大壯以晉晉者進也進

而不顧則必有所傷故晉後繼以明夷夷者傷也○閻氏曰以利合者迫窮禍患害相棄也以天屬者迫窮禍患害相守也明夷之傷豈得不反於家乎治家之道窮極而不少恕則必乖睽離散故繼家人以睽睽者乖也乖則人情不和必有艱阻故睽繼以蹇蹇者難也物无終難之理急甚則必復緩故蹇繼以解

解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

解者緩也寬緩則玩而不知懼其有所失也必矣故解繼以損損益盛衰若循環然損而不已天道復還故必益益而不已則所損滿盈故必決損繼以益深谷爲陵之意也益繼以夬高岸爲谷之意也夬者決也決義與孟子若決江河之決同蓋決其隄防之謂也決主開遇主合開則必合決則必遇故夬繼以姤姤者遇也物相遇合然後會聚而成群故姤繼以萃萃者聚也物之積小而成高大者聚而上也聚而上者謂之升如雲之升烟之升皆是故萃繼以升

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以

井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以
鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終
動止之故受之以艮

升自下而上不能不用其力升而不已則力竭而困憊
矣故升繼以困困乎上則必反於下而物之在下者莫
如井井有養道焉猶言困竭者就井取汲以養井所以
次困也井久則穢濁而不可食惟渫而治之於以去其
舊而潔然一新焉乃可以食也故井繼以革鼎能變腥
爲熟易堅爲柔故革繼以鼎鼎重器也家廟祭祀用之
而震爲長子則繼父而主祭者也故鼎繼以震震者動

也動者出而用事之初也物不可以終動動極而當止
則止之可也故震繼以艮

艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有
所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者
大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之
以巽巽者入也入而後說之故受之以兌

艮者止也物不可以終止止極而動其動必以漸故艮
繼以漸漸者進也謂漸乃進之方而非訓漸爲進也進
以漸而不驟則其進烏有不得其所歸者乎歸妹所以
次漸也窮而无所歸則小進而得其所歸則必大如得

其義理之所歸者所成就必至大而不可量故歸妹而繼以豐豐者大也侈肆无節豐大而至於窮極則必失所居之安旅所以次豐也旅者親寡之時非巽順无所容苟能巽順以處之則雖在羈旅之中何所往而不能入乎故旅繼以巽巽者入也人情相拒則怒相入則悅入而後說之兌所以繼巽也

兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

人之氣憂則結聚說則舒散說而後散之故兌繼以渙渙者離也渙所謂離散盖民情未一之謂也物不可終於離散而无所制若離散而无所制則遂放肆而不可止矣物既離散則當以節止之受之以節謂有禮制乎其間而將有以合其情非若睽之乖節所以次渙也節者制之於外孚者信之於中節得其道而上能信守之則下亦能信從之矣所謂節而信之也故節後繼以中孚以此有其信即書所謂有其善言以此自負而居有之也自恃其信則其行必果不免小有過而失中小過所以次中孚也有過物者必濟謂能高於人而過之然

後可以濟天下故小過之後繼之以既濟既濟者坎離之交生生不窮之所從出既濟則窮矣聖人以為物不可窮故受之以未濟終焉易六十四卦循環不已未濟之後則又乾坤也此之謂生生不窮之易也

右下篇

雜卦傳

張南軒曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以其類而言之非雜也於雜之中而不雜者存焉

乾剛坤柔比樂師憂

有親則樂動衆則憂

胡氏旦曰師比皆以一剛爲五柔之主比居尊位而爲天下諸臣所比不惟爲天下所比者樂而天下之得其所比者亦樂師居中位而爲一軍之卒伍所賴不惟爲卒伍者憂而爲將帥者亦憂蓋樂者樂天下之將定於一而憂者憂吉凶之未有定也

臨觀之義或與或求

本義曰以我臨物曰與物來觀我曰求○胡氏旦曰臨觀以二剛爲四柔之主臨以剛正咸臨四柔有格君感上之義故曰與觀以剛正示法群下天下莫不仰而觀化故曰求

屯見而不失其居蒙雜而著 物始生故見未得位而利居
貞故不失其居蒙然而生故雜二為蒙主而能治之使明
故著

本義屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽
昧艮光明也○吳氏澄曰屯蒙皆二陽之卦屯九五見
於上卦二陰之中而為主其下一陽則動於坎險之內
而固守故曰不失其居蒙九二雜於下卦二陰之中而
為主其上一陽則止於坎險之外而光明故曰著坎陽
陷於陰中一也見者陽在上卦之天而位顯雜者陽在
下卦之地而位幽

震起也艮止也損益盛衰之始也 震陽動於下艮陽止於

上大畜時也无妄災也

本義止健者時有適然无妄而災自外至○蔡氏淵曰
剛健者難畜當剛止之時故能畜莫非災也无妄之災
乃所謂災也○息齋余氏曰止有靜中之得故大畜曰
時動有慮外之失故无妄曰災
萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

吳氏澄曰萃以觀之四往上為主而同類之三陰聚於
下升以臨之三來初為主而同類之三陰升於上升上
為往降下為來不來謂升而不降也○謙一陽居下卦

之上為謙卑之主而不尊大故自小而輕豫一陽居上
卦之下為豫樂之主而志滿足故自肆而怠
噬嗑食也賁无色也

本義白受采○東坡蘇氏曰自二至五皆以相噬為事

躁於食者也自初至四正不受汙安於无色者也○余

氏德新曰食色人情所不免噬嗑曰食而賁曰无色蓋

色至於賁則易過故戒之

兌見而巽伏也

本義兌陰外見巽陰內伏

隨无故也蠱則飭也

本義隨前無故蠱後當飭○東坡蘇氏曰以隨時為安

故其象曰君子以嚮晦入晏息以偷情為安故曰君子

以振民育德○項氏曰隨以無故而偷安蠱以有故而

脩飭故聖人不畏多難而畏無難也

剝爛也復反也

徐氏幾曰剝爛則陽窮於上復反則陽生於下

晉晝也明夷誅也

本義誅傷也○蔡氏淵曰晉離在上而明著夷離在下

而明傷

井通而困相遇也

本義困剛柔相遇而剛見揜也。○項氏安世曰以通與
遇為反對則遇為相抵而不通之象矣。巽之上爻主塞
坎水之上源而井之坎乃出其上蓋塞而復通者也。故
謂之通兌之下爻主塞坎水之下流而困之坎適在其
下正遇其塞所以困也。
咸速也恒久也。

俞琰氏曰咸之速感應之道也婚姻之道不可以不速
速則及時恒之久悠遠之道也夫婦之道不可以不久
久則偕老。
渙離也節止也。

蔡氏淵曰風散水故離澤防水故止。○吳氏澄曰渙九
二坎水在巽風之下為風所離散節九五坎水在兌澤
之上為澤所節止。

解緩也。時勢寬緩 蹇難也。時勢急難 既解故安於佚樂
而每失於緩蹇見險而止故為難。

吳氏澄曰解九二坎陷在內震則出險而動於外內險
已解緩也蹇九五坎陷在外艮則見險而止於內外險
方蹇難也。
睽外也家人內也。

徐氏幾曰睽者踈而外家人親而內。○吳氏澄曰睽六

五在外爲主家人六二在內爲主

否泰反其類也

徐氏幾曰否大往小來內陰而外陽內小人而外君子
泰小往大來內陽而外陰內君子而外小人故曰反其
類

大壯則止遯則退也

慮後陽之恃其壯故不欲九四之進

而欲其止慮前陽之不及遯故不欲六二之進而欲其退

本義止謂不進○俞琰氏曰大壯之時陰既衰而陽既
盛則君子不可以不知止也遯之時陰浸長而陽浸消
則君子不可以不知退也

大有衆也

愛而汎

同人親也

愛而專

項氏安世曰大有同人皆以離之中爻爲主在上則人
歸乎我是故謂之衆在下則我同乎人是故謂之親

革去故也鼎取新也

項氏安世曰革以火鎔金故爲去故鼎以木鑽火故爲

取新

小過過也中孚

則信而无過也

吳氏澄曰小過九四主也而爲六五所過

豐多故也親寡旅也

俞琰氏曰豐之時富盛而相親者衆故多故羈旅之時

貧窮而無上下之交故相親者寡

離上而坎下也

本義火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

小畜以寡陰而富衆陽欲止而不能止履以和說而躡剛強欲進而遂其進

本義不處行進之義○胡氏一桂曰寡一陰小義小故

止而不進不處行履之義行履則所謂進之貌也

需不進也訟不親也

乾止於坎下故不進乾違坎而去故

不親

俞琰氏曰需訟皆以乾而言需之乾在坎下有所待而

行故不進訟之乾在坎上相違而行故不親

有所待不

欲相違相違則不相待矣此其爲相反也

大過顛也

不正

頤養正也

俞琰氏曰頤與大過相反初上者本末之地以陽居之

則正以陰居之則顛○蔡氏淵曰自此以下有亂簡按

雜卦例皆反對叶韻爲序今以其例改正愚謂蔡氏先

大過後頤蘇氏先頤後大過此兩句當從蘇氏其餘從

蔡氏

既濟定也未濟男之窮也

俞琰氏曰既濟六爻皆當位故定未濟三陽皆失位故

爲男之窮○既濟六二爲主以陰居陰得其定位而上
下五爻亦皆得其定位故曰定未濟九二爲主以陽居
陰失其正位而同類二陽亦皆失其正位故曰男之窮
歸妹女之終也漸女歸待男行也

俞琰氏曰歸妹者女子既歸之後也既得所歸則女道
終矣漸者將歸之時待男子之親迎而後行也○歸妹
已結好之詞故曰終漸女待男行則未嫁之詞也

姤遇也柔遇剛也夬夬也剛夬柔也君子道長小人道憂
也聖人於一陰之姤惟欲陰之不進於五陽之夬不欲陽
之輕進

俞琰氏曰姤之時一陰在下而與衆剛相遇故曰柔遇
剛也倒轉而爲夬則一陰在上爲衆剛所夬故曰剛夬
柔也君子陽類也小人陰類也君子之與小人相爲盛
衰猶陰陽之消長君子長則小人憂小人蓋以遭遇爲
喜以夬去爲憂也○按雜卦以乾爲首而終之以夬者
夬以五陽夬一陰惟夬去一陰則復爲純乾矣○李氏
曰天下之事不至於夬則不通故雜卦之次序與十卦
之制器尚象皆終於夬○葉良珮曰雜卦傳自乾剛坤
柔至損益盛衰之始凡十二卦爲天地間一小世運乾
坤以剛柔相交而遇坎難故有師以主坎於下有比以

主坎於上師雖有憂比則成樂而險難平矣屯有君之道焉故身見而天下不失其居蒙有師之道焉故衆陰雖蒙雜而已則能著而明之震起也帝出乎震也艮止也萬物之所成終而成始也損極而益來盛之始也益而不已必損故爲衰之始自乾坤始交以來漸向治而盛衰復因之以生非一小世運而何大畜以止而能大畜此本於艮止來无妄以起而有災此本於震起來故君子慎動大畜六爻俱變則爲升萃由大畜而聚於下升由无妄而升於上皆艮止震起之所成也謙天道下濟而光明故能謙益不自尊重豫雷出地上當泰壯之

時悅豫之極故自肆而怠此又盛衰之始也噬嗑食也賁無色也食色性也需以飲食致訟故噬嗑亦以食而用獄好色人之所欲也故以無色戒之兌以一陰見於外爲悅人之悅於物也亦猶口之悅於味也巽以一陰入於內爲伏人之感物而入之也亦猶好好色也駸駸然入於中矣故曰兌見而巽伏也隨以無故而偷安蠱以有故而修飭斯固剝復之所由來也隨則剝而蠱則復終則有始天行也自大畜无妄至此凡歷十二卦而成剝復又一小世運也晉晝也由復而來明夷誅也由剝而來井通者明夷之反也困遇者晉之反也自章首

至此凡三十卦晉明夷離在內外體井困坎在內外體亦坎離之象下文又以咸恒相繼而言正與序卦分上下篇之義合雜卦雖雜而上經首末與下經之首末皆雜也咸速也天下相感之速莫如男女恒久也天下相應之常莫如夫婦渙離節止一剛一柔柔乘剛而入之故離剛復柔而陷焉故止解緩蹇難內外皆剛以水為體睽外家人內內外皆柔以火為體解睽似渙蹇家人似節一離一止一緩一難一外一內正否泰之相尋而相反故次之曰否泰及其類也自晉晝明誅至此凡歷十有二卦而見否泰蓋又一小世運也大壯則止泰之

類也遯則退否之類也大有衆同人親革去故鼎取新皆泰之類也小過陰多於陽故有過中孚陽多於陰故孚信豐自泰來與中孚同類旅自否來與小過同類離為日為火與天同類故炎上坎為月為水與地同類故潤下若離在上體坎在下體合為一卦則成否矣小畜寡履不處需不進訟不親大過顛皆否之類也然履需大過皆有亨義一變則為泰矣頤養正既濟定皆泰之類也歸妹自泰來未濟自否來故曰女之終男之窮言歸妹泰而未濟否也姤遇也柔遇剛也遇雖非正而漸之進則以正待男而行非正而何夬決也剛決柔也夬

一決則剛長乃終復於乾矣故曰君子道長小人道憂
斯聖人傾否成泰之極功也張獻公曰易爲君子謀蓋
爲其能傾否以成泰也周元公曰聖人立人極蓋謂其
能參贊天地也合二子之言而詳味之則大易之妙用
思過半矣

周易傳義補疑卷之十二終