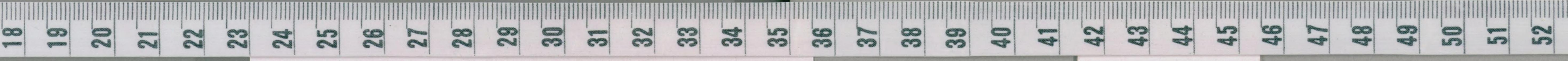
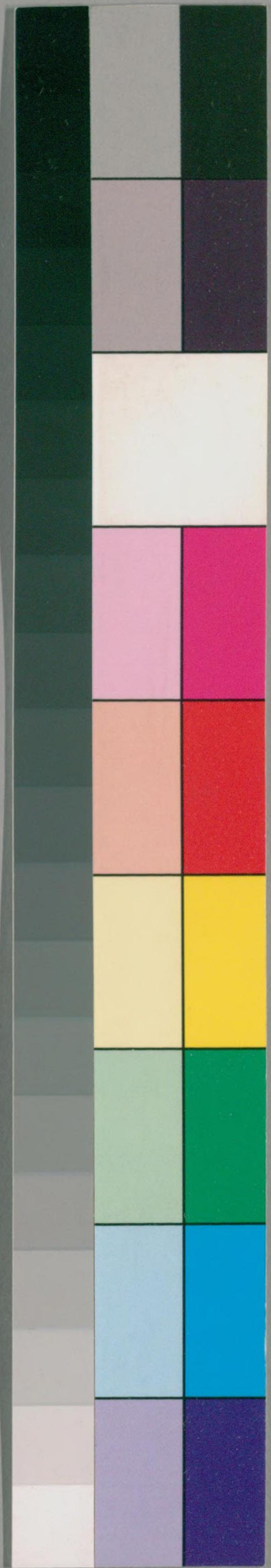

847
236

国立国会図書館 タイトル『嶺南遺書』 請求記号 847-236

ガラス使用

周易本義註卷之三

嶺南遺書

新會 胡方 大靈撰

周易下經

三三三 艮下 兌上

咸亨利貞取女吉

占例亨字直言卦後之義餘指卦名義外之義以言之
 註感有必通之理三句正見卦有帶示人之義也
 利貞及下句頂少男少女五句頂上下止悅五句言而
 求之極深者取女吉言感既通後可以无求不遂也非
 專為取女占觀註下文統言感以承之可見 註失其
 亨就亨後言謂始合終睽所為皆凶反明取女吉是所
 為皆吉 不正則仁之過必相陵義之過必相怨是失
 其亨相陵則於我無敬相怨則於我無
 愛皆不得其相助之力故所為皆凶

彖曰咸感也

此只釋卦名之字義其所以得此名之義未釋故下節補見之

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

提撕之例 語氣例見履卦 是從象詞見得其意而言之 謂由象辭觀之是謂卦有此而感有此義故能得亨故是正而為人之所利於固守及固守之則吉者也 見感必如卦德乃得亨必於卦象乃是正也 首二句只概言感以引起下文未見誠正與否未見亨利之義亨貞之義到下二句方見 感應正承明上下以相與是陪筆物之乖和皆相與之事而此之相與則以和也 止說感之誠也男下女是男感之正而如是則女之應之非應不正之感即女之正矣所謂其接以禮也男女謂一切相配如男女之相配包年德在內所謂其交以道也 正兼於正感以正感 止悅是誠義見象註

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

此節以天地聖人萬物之感廣証亨吉之義是因象辭而決之之例 化生和平是亨吉之凡而非感之不專至與不正所能致故可証亨吉之必在專至與正也 天地至大人之心至散故非專至不能通而化生之常而无妖和平之善而非惡皆正也使以不正之感誨不正之應安得有此故可見感之專至與正也 兩感字皆該應在內天感而地應地感而天應聖人感而人心應也 後二句結上文之詞上文天地聖人有例見萬物在內末句謂自天至萬物包聖人在中間、天地萬物之本聖人萬物之首故可例見萬物 感正兼於正感感以正言感以正又兼感者正感之正言如人心聖人所當感者是於正感以和平教人是感者正用王者之禮樂政刑為教是感之正猶男求年德相稱之女又以六禮求之六禮又以雁幣之儀直信之詞行之也 應正則於正應者正而已 和平仁義之意和相親平各止其分也 後二句謂欲觀其所感應則其所感應可得觀而見且并見其感應之情狀也 情指感之專至與正而亨吉

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤柔而下不能自至於山山之有澤必山吸取之故有虛受之象虛受者不自滿而主於受故不能自至者亦

847
236

吸取之也

初六咸其拇

艮之為義本取二陰性靡不固而陽止之故初二皆取欲動之象咸其拇謂同在咸中而其象則為拇猶云以拇為咸之象也此爻註不言所以然以二爻例見也我之感以應物亦所以轉生物之應故應感皆謂之感此爻之感以應言也註動靜以物未感之先言先无必應之意然後能應所當應故宜靜不宜動伊尹之器器然先无應湯之意也三聘之幡然應所當應也占不待言其占甚則凶小亦悔也

象曰咸其拇志在外也

提撕之例 倒出言前句在後爻詞先由爻看出志在外而後係此象也 爻辭不言吉凶而意自以為戒蓋謂直書其事而義自見也邪便當戒而人以循分為理願外則邪不待言矣今亦重舉其事重使人見其義也謂爻辭云爻之象為咸其拇蓋身在最下而志在外是如以拇為咸也爻辭如此美耶刺耶請試思之

六二咸其腓凶居吉

爻之陰柔即不當其處亦必取他象以見此意但當其處即取以為象耳非謂專以當其處得此象也 因其有能靜之德故未定其凶而以居吉兩聽其自處

象曰雖凶居吉順不害也

提撕之例 見材質可成勸人毋自負也 倒出言前句在後謂爻辭云雖凶居吉此爻有順不害義之占也吉者居成之效順即是居不害指中正之德言謂无害其居而使之不成者故可以求成而得吉也 居是不逆其分所當然故曰順 不害即反言有助 有不便於事之基地則害於事之成有便於事之基地則有助於事之成 爻是善人无力之象无力故可變而惡善人故稍用力即可返於善

九三咸其股執其隨往吝

爻在三畫之卦本止陰者今變為咸體與下二爻同變反止為隨之象也 執其隨正申明咸其股之義言股以隨為主而爻正如此也 陰之咸是自為者此陽爻其咸是隨陰而然者也 一隨字即當不能自守而隨之七字執又執此也 吝上加往字言止尚可免開其自新之路也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

因爻詞而決之例 專決吝之占以下截為主上截
跌遞之筆耳 上二句決下句并決上句謂此咸其股
者由其所見之義言之果是執其隨而咸其股真其象
也 亦不處代隨字執字自見言外為此必是執此不
俟言也 下二句承執其隨而決其吝 志即執之意
謂所執在此是執其下者也 下是一可羞執下是愚
懦所為又一可羞在三為之是自喬木
而入幽谷又一可羞故曰可吝之甚

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

爻有心象又有失其正之象占總為心失其正命詞也
上二句言當反之下二句言不可任一引之前一驅
之後也 吉者无物害悔亡者无自愧 正者理當動
而後動也如是則所感者皆正人所以感人者皆正道
小人无從見及君子无從見惡安有憂患以生慙恨
正即不亂交人不亂為交事如是則心之動有節故憧
憧是其反憧憧者於人皆欲交於交之事皆欲為故是
其心紛紛擾擾如是則君子棄之小人致之故從止於
也 小人

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

註釋之例 爻詞急以吉悔亡勸貞以朋從戒憧憧貞
與憧憧之為美惡口中未便標揭此又即貞與憧憧言
其美惡謂本事即可分去取不待其效唯其如此故聖
人以其效勸戒人也 未感害者未以感害其明潔廣
大之體即未光大之反以其感即是本體之行也 心
有不正之感則污穢而不明潔充塞而不廣大以其感
是物欲為主之發也 明潔廣大是美污穢充塞是不
美又一无負天之咎一有棄天之罪尤美惡之大者也

九五咸其脢无悔

九五陽剛中正其感之善可以各爻反見唯六爻中未
見无感之義只此所當之處可以因以著之故舍陽剛中
正而就所當之處起象占以備感道之變非謂爻
之德有此失而即所當之處寫之如前四爻也

象曰咸其脢志末也

提撕之例 爻詞本先言不能感物而後言无私係是
抑揚並用 无悔亦僅可之詞今恐人因獨為无私係
下占疑置不能感物為不必論或以脢自安不復求進
故特申明爻辭有抑之之義以為戒 心无惡而有善

者也无惡无善則死其心矣何足以成人此是道術之
下者志此是志乎道術之下者也 末猶下也 註言
志末指不能感物言非言不能感物為志末 謂爻辭
云咸其脢本志末也是并言後句述之亦只述半邊

上六咸其輔頰舌

以陰居說處咸是以宜為此事之質而為此事為之必
盡其致矣况當終極之時物緣又深固不可解其悅咸
又有所不容自己乎 咸是交悅是所以交之道 小
人與小人原是各營其私非真相好小人非悅不能投
而非真相好則悅安得不偽 以言无實只取有言无
事以比偽悅之有事如无非正言但以言也 陰居悅
終處咸極即有感人以言之義而兌之口舌
又見此象故就此象寫其義 占不待言

象曰咸其輔頰舌滕口說也

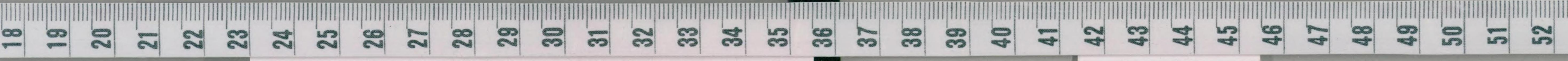
註釋之例 釋爻辭之義也 此與爻辭不分顯晦但
分緩急亦非真有緩急但一聖人之創詞人待理會一
世俗之常談人不待理會則似有緩急耳
是孟子泄泄猶沓沓泔水者洪水也之類

震上

恒亨无咎利貞利有攸往

占例直言卦後之義 亨无咎是已能當此卦者之占
利貞是未能當此卦者之占利有攸往又合兩者之占
言人能當此卦則亨无咎未能當此卦則利在學此
卦而已能當此卦及學至此卦又不獨亨无咎而且利
有攸往也 亨以物之應違言无咎以己之是非言利
有攸往以道之進益言 一恒字即當久於其道四字
人之道即人之性久於別事不得連人之初算久於性
得連人之初算則久於別事之久而無如久於其道之
久之名唯久之至者當之乃不易故稱恒可誌久於其
道 其道者當人之道人之時位中所當然之理乃當
人之道无咎以全人言生平皆體道則生平无一咎矣
道以正理為體守貞即久於其道故以守貞言學卦
貞已是守正守貞又守此守正是功夫上又加操持
功夫之功也然守正之實迹不外守正故止以貞
言之 恒只守正之長遠然守正之長遠則非有以操
持之不能故他處貞只當守正而此以代恒義則是守
貞也 正之量有大小迹有經權利有攸往者可大可
權也 所以利者習義則明悟自生敦仁則決斷不苟
為大與權必无誤也 上利字言
人所當然此利字言人所能然

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

此見恆之名兼取久正之義使考與卦合否者兼問正
不正 剛難撓柔難振上下即不屈不抗此是性不可
易 陽實於內不得出故擊搏而為雷然陽實於內必
由陰錮於外則又有在外之陽不得入而盤旋矣故有
雷必有風此是勢不可易 作事非兼謀斷則敗剛柔
非德相濟則害此是理不可易 其不易皆久其順性
與勢與理而 然皆正也

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

因象辭而決之之例 恆亨无咎即決亨无咎以下決
利貞語氣依註便是 註利字上加然字是決之之詞
下句又決其義以申決之天地之道二句言正乃為久
於其道之証是道出自已所由以推明其決處 謂恆
是久於其道也如是則亨且无咎信矣然象又言久於
正乃為久於其道學卦之久於其道者利於貞今思之
果貞乃為久於其道也天地之道可証矣天地亦以久
為道也天地之久而必於其道不俟言矣試觀是久於正
否則久於正乃為久於其道與否可見矣 正者理之
與事物恰相當者也如五達道虛懸之皆是道而以君

利有攸往終則有始也

臣之道用之父子以父子之道用之君臣則錯謬齟齬
不相對副也 天地无心故依道不俟言而考其所
謂道不外於正是天地以久於正為久於道也 二句
只取天地之恆使人察之以正尚長久二句謂天地所
道是長久為道者請察之 註所以長久二句謂天地所
以以長久為道者請察之 註所以長久二句謂天地所
非謂因正故能長久 道是君子道小人道之道非久
於其道之道 道先天地而立以主宰二氣者其說人
所常聞故坐定天地之久而為久於道以告人不患不
明 通節是言亨无咎得於正非言人當學天地

因象辭而決之之例 謂象辭云恆則利有攸往今思
之恆果必利有攸往也 終則有始即成章後達之義
道无窮盡无方體今日之新又為後日之故所以動
靜循環然每達必本於成章所以靜常為主動靜循環
故學之止息者非靜常為主故學之凌躐者非動者
起新是一恆易其所靜者守故是易其所者同一恆故
曰靜常為主 動靜循環是經文正義靜為主是朱子
補義然將則字兼即乃二意合兩說言之亦可 終始
二字是代久於其道利有攸往八字以避
重複 前境之末為終後境之初為始

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恆而天地萬物之情可見矣

註釋之例首節本言恆兼久正二義今因上二節重言正恐人以此謂久未足重故又言此以重之合之即言久貴正亦貴久也謂久於正方是恆而自須久方是恆也日月之得天地四時之變化聖人之道皆人所謂恆者而察之皆有久在內可知離久不可以言恆也三者指點又見久之至方是久理體不變而用變體非善於體認則易為用埋沒故須指點三久字皆就體之一言得天即在天因其在天為得故言得日月以伸其照為快在天則伸故以在天為得在天即照久照即云久在天耳變化所以成久成即久變化聖人句只重久於其道天下化成帶言其效耳未二句謂三者人之所謂恆者今就而觀其所以為恆之實如此則凡物所以為恆之實皆不離久可見也天地萬物例見前卦情實也只言欲為恆者當求能久之方非教人以恆學天地聖人勸人恆貞自有求在傳只表明恆在久與正耳求正之方在克復即大學明明德功夫求久之方在閑存即大學新

象曰雷風恆君子以立不易方

方无定立亦无定而立不離方則有定與雷風之流行而必相與似

初六浚恆貞吉无攸利

浚恆者以浚為恆浚是常理今執之不變是與之俱常也守正而不知正不真遂入於諒總審理只就一端審不盡事物之量故也註居下二句是審己不盡四震體四句是審物不盡貞謂所以求之之道正如朋友之忠告人臣之直諫皆其類也凶已大不利於己无攸利者并无益於彼縱舍己為人亦不必也暗故不知不可求柔故求使剛則不肖為異入之事縱見可求亦不屑求也柔暗是求之本陰居巽下是求之道正道不見容而苦求容即是務入非諂媚之謂故與貞不矛盾如事君以道而不可不正是也巽是一以柔暗為之則極其致柔則忍聰暗則无恥也陰即柔暗之統詞

象曰浚恆之凶始求深也

提撕之例是從爻詞見得其事而言之謂爻辭尤以初有求深於始之義故為之立浚恆之象而命以凶

之占是其所以為浚恆與其所得之凶皆以求深於始為之也孔子意言始求深已大非不待四之異常也
是欲人專審於己以四之異常在外難審必待見此而後退則恐有誤見而不退者己之為始反觀便見故不若專決以此為無誤也居下是地之始以遠近言在初是時之始以新舊言如筮仕之卑官於所屬之長是也

九二悔亡

舍正取中是不告而娶之類亦取義於陽君子之過必不離本旨也中即指居陰言非居陰外又另有中但中爻并顯其義耳久者變仍不變久中者久正於中也

象曰九二悔亡能久中也

提撕之例見方无定體不易无定形是從爻辭見得其事而言之謂爻辭由其有能久中之象係以悔亡之占是其悔亡得於能久中也不正亦是正不久亦是久此是方无定體不易无定形中者隨時而取正故處中即久於正

九三不恆其德或承之羞貞吝

躁急不能審中誤為似正之事而不知失正得正是平生守正之象從上亦行君臣之義非不正之事但不能審慎則必違其進退之時而正亦不正矣德指平日言不恆者平日之正敗於一旦也如此者失出處之一節可羞喪人品之完全更可羞但是誤不是故又未絕遠於正故止於吝而未凶貞亦自以為貞非真也

象曰不恆其德无所容也

因爻辭而決之之例不容是情承羞是事言之勢必由情及事故无所容是爻辭言前句今以統或承之羞決之也謂爻辭於此云无所容而或承之羞今思如此信乎无所容也 不恆就九三言是不中非不正恐人疑與尋常之不正有別而不肯戒故決其不正 不 正人性所公惡故決其无所容是決其不正 人盡不 容則承羞者衆不能辨 其為何人矣故言或不

九四田无禽

不正與九二同不見處中則直不正而已 為不正者
大抵有所求必言所求不得乃能止之凶咎或非所願
也非无凶咎可言此占尤甚於初六以初六求其正應
猶非絕正之人止邪不必盡術也 久非其位即久為
所不當為 註占者二句謂在田者為无所
獲在為凡事者亦不得所求非共說一人

象曰久非其位安得禽也

田爻辭而決之之例 謂爻辭以久非其
位謂之田无禽今思久非其位安得禽也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

此小人儒之象 貞只亦是事物之理至以時論之則
是理非理未定也 婦人二句謂用之理无兩之地則
可用之理有二之地則不可 婦人之分不得專制比
處理定於一而不得易之地夫子得專制比處理不定
於一而當變通之地 吉凶貞勝
吉外即凶凶則不吉不必深看

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

提撕之例 見執一不執之是非得失莫明於爻辭也
貞非貞是是非吉凶是得失 上截倒出言前句在

後下截順還之制義從婦四字凶字言前義也 謂爻
辭云恆其德者所謂從一而終此在婦人則是貞而吉
蓋婦人之分正從一而終之分也又云夫子之分則在
制義若亦從一而終則是從婦之道如是則違其分非
貞而凶也 恆其德非應事皆主於理是萬事皆應以
其事之一常理於不止有一常理者亦然也各言之是
從一合言之是從一而終 從一而終非不再嫁之謂
謂終身所從皆夫之命他人之命非所從也 制義者
无所沿襲自我設立也 義
隨時而起者故必制然後有

上六振恆凶

久則生厭人情之常在躁者尤甚非剛明不能自克况
所久者又易厭者乎 上處事外寂寞之地最易厭者
躁者愈不能安其振必
非陰暗柔弱所能克也

象曰振恆在上大无功也

因爻辭而決之之例 大无功代凶之詞 謂爻詞於
振恆在上以為大无功而凶今思之果然也 振恆在
上謂振恆又在上以其病根深重并知其不能改也所
以其凶可決 今既不恆而无成後又不能返為恆而

終无成是大无成
大无猶絕無也

三三
艮下
乾上

遯亨小利貞

占例亨字指卦名義外之義以言卦後之義小利貞直
言之此依臨卦之例是陰偏陽之象遯者象外之義
也於象見此幾也遯是當遯之時占是人處此時之理
故是卦後之義同一君子當遯之時而在君子則以
遯而亨小人則利於守正也註九五三句言尚有君
子為眾君子之特二陰二句言眾君子不可恃此不遯
君子能遯則順其勢之不可恃而不恃也亨者隱見
皆身之道隱之道行是道之全體仍未有窒礙而息也
註遂字因利乘便之意言不可憑勢而逞是總不迫
之謂非有待而迫之謂
不迫君子正理也

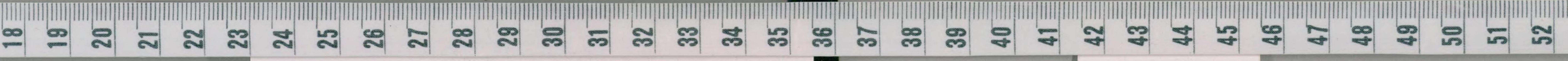
象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

卦之名義在二陰浸長即見下文故不釋
釋象辭立言之意是大為君子勸也
遯亨二字是

述其言以下是述其所言
請象辭云遯亨就此斷章
玩之已言遯而亨已言遯之善以為君子勸也更
全溯其說思之又言猶可以有為之時而亨益是言遯
之為善以大為君子勸也君子之所貴者得道能使
道亨者君子所為善事能使道亨無間斷者尤君子所
謂善事故足以為勸總是以文王之意為勸也聖人
自見文王以占為勸孔子又以文王之意為勸也聖人
所勸人之事則不可不為可知矣
尚當位尚應二
尚行尚得當位尚得應二
是尚可行之時所以當位而
應為與時行此是去因之時甚遠也因而後亨是
先已
違幾取困道已有不亨
閉斷今并无此閉斷是更善也
不困有為則可不求賢
又用人是大柄故應二見是
行尚

小利貞浸而長也

註釋之例亦釋立言之意
謂象辭云小利貞以小
浸而長故為之戒也
見聖人憫小人有甚其惡之勢
戒之毋至於甚是於人惡未甚之時猶有愛也勿作
為君子遊說臨之戒二陽是不欲君子疵其善此戒
二陰是不欲小人滅其善言利害意不在利害也
人到惡極時便知愈不可蓋而自棄預禁其極者欲使

其身尚可愛而得以遷改望之非獨期以不至於極也

遯之時義大矣哉

註釋之例 是於象辭意外月自有言 難在方字方 浸長則形未足避當避者幾耳非介於石不能見幾故 難傲未肯遯者知虞己之未能見幾而深察之也 凡 人於事以為易處則輕以為難處則慎故以此傲之 大即鮮克 舉之義

象曰天下有山遯君子以遠小人而嚴

取天遯山非取山遯天 山之高起有就天之意天不 與之就有遯去之意 君子之不惡而嚴所以遠小人 如天之遠山也 用象總在遠小人下句不過申明遠 之之道下句又重嚴字不惡陪跌之詞耳 不惡似不 遠而嚴則實遠之 嚴者嚴己已正則邪不 得扳援 是廣用遯之義不獨在退隱避患

初六遯尾厲勿用有攸往

進當居後退當居前以避非愈謹乃不罹於非也 初 是尾象然亦以六陰見其尾是自尾非使於外 厲謂 小人之傷恐及 不咎其尾者 怠於善未入於惡故恕之也

象曰遯尾之厲不往何災也

註釋之例 釋明勿用非但使厲不加深竟可全免厲 大其功以為勸也 何字是全无之詞 遯是避危之 幾雖在衆後時差未久危亦 屬幾未至故遯仍可全免

六二執之用黃牛之革莫之勝說

遯是中道而非順理之心不能由以中順自守 者以順守中以中守身也 按註以象為占

象曰執用黃牛固志也

註釋之例 是就爻辭中事辨其要領使學之者知用 力之處也 爻辭亦統心行言而未分輕重此方辨其 得力在志 志固行未有不固者志不固行未有固者 故行可歸併於志 固志者力用其心之順於志以使 處中 也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

非我族類必見傷害故有疾厲 畜臣妾吉是為上文
辨疑人情狂於係之有時而言便疑疾厲之未必然此
辨明所以吉者以其小人為无能為者耳若勢均力敵
以上之小人則不可以同論也 吉亦无患之意耳非
也 有利

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

上二句註釋之例 就爻辭中事究明其本使戒之者
知用力之本處亦前爻之意 爻辭只就見成與上九
不應及陰陽相須之象言之今又原其所以然出於重
剛不中也 厲字括疾字述之疾字括厲字言之
疾憊謂其有疾由於憊也 憊者元氣衰敗之謂即醫
家所云邪之所湊其氣必虛也 重剛不中自用好高
之象此在魄力似強盛而在天理實虛耗故小人得而
入之 下二句因爻辭而決之之例 不可大事代上
句之詞猶云果止可畜臣妾也 大事畜臣妾之反
不可吉之反 畜小人为小事 畜大人为大事

九四好遯君子吉小人否

上三爻皆遯山之天象以皆乾體剛健也不獨此爻為
然但此爻亦是耳 占詞見能此在平日積累不可臨
時勉強即大矣哉之意 能
當爻則吉否者不能當爻也

象曰君子好遯小人否也

因爻辭而決之之例 謂爻辭云又有好遯之象而唯
君子能當之而吉小人則否今思之果然也 是釋見
不可臨時勉強
之義而言之

九五嘉遯貞吉

已仁而又得友以輔之則行義易而固矣 嘉者遯時
无勉強遯後无餘悶 觀此及上九可見九四之象有
殺詞 象當占者之已然貞又戒其常如目前也 貞
是固其嘉然功夫在固其陽剛中正下應非直於嘉固
之也 吉者身
名俱泰之意

象曰嘉遯貞吉以正志也

提斷之例 是從爻辭見得其事而言之 謂爻辭以
陽剛中正下應六二係此象占而以陽剛中正為先是
此象占總以中正得之非无要也 陽剛只所以能中
正之姿中只正之至故括之以正 正究到志始實故

括以志非獨言志也與二爻重志意異是以人助之功歸之已德見人當刻求諸己不可以得人稍寬也人以德合德衰則離故人之功總歸諸己

上九肥遯无不利

此未仕君子之象居卦外已是在野之象无係應是并无物望所歸如是而加以韜晦則去世絕遠而從容適志矣已仕及知名於世者皆有人未肯舍之患而常休然於心是未能遠且裕也上遯可肥之位而唯陽剛方能順當遯之理而遯无不利謂无不利之事到身非所為皆利也无不利得於遠而唯裕故易終於遠則亦裕之效也

象曰肥遯无不利无所疑也

註釋之例釋爻辭未顯之義也爻詞以統言无不利已足為勸不必更剖出无之遠此欲加為勸故又釋明爻詞統无之遠言也无所疑言絕无不利之因可疑不利之至者是與不利絕遠之謂見此等當僅免不利者更安也

三三 震上

大壯利貞

占例直言卦後之義註吉亨不假言釋利字包吉亨而言也吉者身安亨者可有為壯則能自安能有為保壯即保其吉亨也正陽之道貞者不失其為陽壯雖關乎運數然亦陽當然之理利以理言也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

示人所以求合卦之道重下二句以大可為善之力而奮勇於為善故能成君子得以乘時與眾君子合而為壯就方壯之君子究其從來則是由於各剛以動也壯是眾人之合所為而所以有此眾人則各人之脩己所為也

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

困象詞而決之之例謂象詞云大者原以正成大壯之後欲保其壯利於正固今思大者果以正成也觀之天地亦如是矣大者豈不以正而大乎保壯之利於貞何疑乎上句以義決其詞下句又決其義是申決之

也 人人不失其大則大者多而壯而唯正乃不失其
大故欲壯在於貞 正大句謂此以正而大人之事也
而天地之情亦見於此矣總言天地亦以正而大 情
狀也實也 天地自昭昭撮土以及無窮博厚皆順二
氣所有之理而成
形是以正而大

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷陽氣壯故上於天 所勝者難則勝之者強強則大
壯也 理欲不並立履禮在勝欲見克已復禮勝欲者
道心之用故是大能
勝則此用之強也

初九壯于趾征凶有孚

有才而勢而不善用之象 凡事欲速皆是此象不獨
仕進也 陽剛是有才壯時是有勢性動而以處下激
之故不善於
用而進過銳

象曰壯于趾其孚窮也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云壯于趾必窮而凶今
思壯於趾果必窮而凶也 窮字以凶之實代其詞
初事之基也以揠苗而壞其基則全局皆
饋矣仕之始進不正而終於屯蹇其凡也

九二貞吉

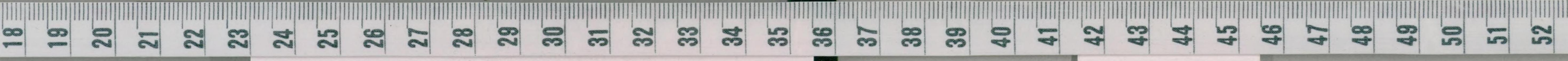
此中是中之所處得中謂能裁抑其剛以處
此道也若道理之中則即正之至无正可求矣

象曰九二貞吉以中也

提撕之例 見剛之貴裁也 是從爻詞見得其事而
言之 謂爻詞以九二為占者之象見其處中有能貞
以得吉之義故係以貞吉之占是九二之能貞以得吉
以其中也 總見中方可求正 中是爻所已然爻詞
无勸中之意孔子乃為未能當
爻者告之用爻在先求中也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛即重剛不能裁抑也不中則所為過於理故有用
罔之義 小人理曲不能无法故敢極亦但壯而止君
子兼有理直之恃故敢則不止此 二句以君子為主
謂君子以小人之所以用壯者而用罔也貞以下單頂
君子言羝羊二句是為用上占立象 羝羊觸藩用剛之
象羸其角厲之象總云用罔而厲之象是如重言提

擻之意也

象曰小人用壯君子罔也

因爻詞而決之之例 決貞厲之占也 謂爻詞云小人用壯之利病在君子則以用罔似之此無疑之事也 罔字合貞厲以下之 詞故註加罔字釋之

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

進不吉則悔其進悔亡即指吉言耳 藩決二句言外 無阻而已可進一事而兩言之也 下句總以上句而有 二句解明所以貞即吉悔亡之故勢已可進可 知不吉而有悔陰不貞无他故故貞即吉悔亡

象曰藩決不羸尚往也

因爻詞而決之之例 決大輿句即決貞則吉悔亡也 大輿句言可進此言果可進見除不貞外便无不吉 之理也 尚往代大輿句之詞 上 往謂上進之勢上无阻則是可進矣

六五喪羊于易无悔

明是陰畫而隱貫以壯爻震體外柔內剛之象也此與 上六同者陰畫而承以五以柔居中象也此與上六異 者 外柔內剛者才弱而抱強志也才人所可見志人 所不可見外內象也 以柔居中知其才柔而殺其志 之剛是使其柔居不過剛之道也才柔則不為才使其 有為者志使之耳今志又殺其剛則不能為而失其 壯矣 抵觸即壯不能抵觸即失其壯 才 弱而有為必償事而悔无悔者能藏其拙也

象曰喪羊于易位不當也

註釋之例 就爻詞中事論其得失也 同是一事爻 詞著其得以反微用短此著其失以勉求長也 君位 以大有造於天下為稱僅能寡過猶失職也 欲 求當位勉於學問及用賢人以輔其才之短而已

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

以與五同短然壯終動極與居中相反是才柔而志剛 已甚之象 无攸利即結上二句艱則吉句以此困心 橫慮之境有當懲創思變之理故因而導之 无攸 利是前事已无可救藥艱則吉為他日事言之耳

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

因爻詞而決之之例 謂爻詞就觸藩而謂之不能退
不能遂今思觸藩果如是也爻詞又云艱則吉今思艱
果則吉也爻詞觸藩即為此象今以此代觸藩之辭也
不能也爻詞觸藩即為此象今以此代觸藩之辭也
咎不長是代吉字之詞不長者於他事能改其道而不
為之續則咎亦止於一事也凶生於過過止則凶去
矣故咎不長可代吉字艱者審見其才之短而難
視天下之事正不詳之反以彼之凶可以推此之吉

坤下 離上 觀

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

此以象為占與觀同例但觀言人所當然之事此言人
所能然之事耳 伏義晉字并言進而可是指下文之
詞故是取於卦義者文王衍其意為全象晉字只出進
字下文方出可字則晉字於卦義未有取下文方取於
卦義 晉字連
下文與履相似

彖曰晉進也

此正釋明文王將晉字作汎稱事未涉事之善否與他
處釋本卦義之善否以為名者不同 見卦義盡在下
文恐人先以下文之義歸之而
於下文另自穿鑿以失其義也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬

蕃庶晝日三接也

提撕之例 語氣倒見履卦 謂由彖詞觀之是謂卦
有此義然人唯此當之故有康侯云云之事也 見君
子當有此三事而後進也 道所以明人使知所向亦
所以治人使遂其生皆日之象日出地上天下有道之
象此是可見進之世 順是循理之仁明是察理之智君
子所以脩己治人者不外此兩德 離之義為麗為明
以坤遇離是順得麗又得明之義唯麗乎明為得麗又
得明故曰麗乎明直言明者合下有明也麗乎明者以
功夫取明也即學而知之謂以柔者質陰恆兼愚也睽
之兌亦柔故與此同詞 取彼以合此即舉此以合彼
故曰麗 此是可進之具 柔以道言非以人言柔本
為下善隨是能用之是 道由下而進行及上也 柔
下與德之世已又有其德君又與德之君故能成康國
之功而受爵土 錫馬二句言康國之功大侯未足以
盡其報而加厚无已見道大行之極也 所以致此報

者德為主非德之大則雖值此世此君亦不能有致此之功至此報之行則不獨出於君之與德亦由於臣民皆與德柔君舉事无不順人心也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

日出地上日之方進也自昭明德使其明德日盛如日之方進非使人見之謂

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

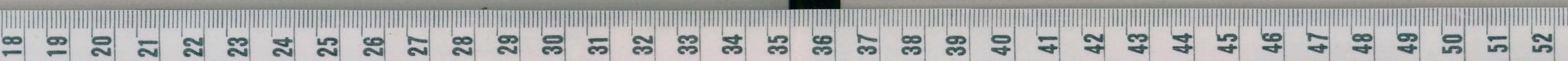
在下未進也所以方是欲進陰躁所以欲進也應非強援所以摧也躁本剛惡何陰亦云以屈於欲如申棖之剛是也守正不求進也陰无可進之具无援无可進之勢則不進其本分之正理也吉者无行險微幸之危也罔孚裕又固守其貞日陰躁恐貞不能久故又戒之見摧是今罔孚罔孚是後仍見摧不裕只是心有急意未是求進故只是咎未害於吉裕則并无此不然即吉亦不免咎也明出地上之世君子用事故不中正非强援

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

提撕之例獨行正代貞字謂爻詞云為處此者計唯獨行己之正而已无他可想也失正有損而無益則守正无可變計矣獨對晉時眾人皆進言在人皆以進為正不進之為正是己所獨故行之是獨行未受命句倒出言前句在後謂爻詞云裕乃无咎蓋居下為未受命之象未受命則道在裕也未受命雖為裕解然裕比不求進更嚴且當裕則當不求進可知是即申明不求進之為正也官守之得失人所知人之不信關己之失欲信為己之志也在下之得失人所不知人之不信無關己失欲信為人之志也故裕乃正而无咎

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

晉以在初之上見愁以无應見中正者之愁是孟子之不豫為世道起見也初之貞是反而救之此是順而成之吉以下就中正言君之仁者雖見善或遲而終不棄善但恐我之善變不能待其終耳貞亦指不苟進出處一節有苟是中正之大瑕足令人疑其不中正故貞是完全其中正以待舉介大也二句正申明吉之實際

象曰受茲介福以中正也

提撕之例 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞所云貞即保其中正也而由貞而斷之吉然後申明其吉為受福於王母是其受福於王母但以其中正得非易術也 首句括於其王母之詞 正為中正勸意少反為不中正戒意多 人之不能自守者皆欲變節以求得耳而以得在不變反推之是變反有失也故當戒

六三衆允悔亡

不中正無可進之道也悔亡以衆之推舉得進不致悔其欲進之誤也 小人幸而得志不是其福直書其事而義自見非與之之詞與之則當言吉亨矣 二陰作小人之黨象 悔亡即兼為君子占占得小人之必進也

象曰衆允之志上行也

提撕之例 見以衆論取人者當防黨同之弊即鄉人皆好未可之意 倒出言前句在後 謂爻詞云爻有衆允之象何者下二爻皆陰有皆志上行之象也 志上行單取陰後之義於一置其位言之也 上行二字即一進字非志在君之義小人之欲進只為富貴耳 指二陰言謂二陰志在上行則欲三將為已援先為之推也

九四晉如鼫鼠貞厲

貞厲言即改而為正亦危以天怒人怨不可挽回也 即善者莫如何之義然貞亦厲可知不貞則大凶也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

提撕之例 倒出言前句在後 謂爻詞云鼫鼠貞厲此位不當之象占也 以不當則為鼫鼠見人君不可以高位假小人不當則貞亦厲見小人不可貪高位 位不當者所居之位非其所當居也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽是見在為不正之象大明是能改之資資明則善悟也下順從是有改過之助臣之順者君惡從而長惡君善亦從而獻善唯所用之耳悔亡謂終可反為正亡謂自後无可悔非謂從前之不正亦可以蓋愆自解也 以上是勸其所本能以下是進其所未足勿恤是爻象未有之義以不正之體憑智以反正大抵出於窺

正之利如是則雖正亦偽矣聖人與人為善之心不已故又進以誠善非誠則亦不廣大故未去恤言只言悔亡承勿恤言乃言吉无不利往字亦取晉義人君以進取治功為進也吉言治功可進无不利又申明吉之分量言即進至太上可也二五之應而為坤主有以以下順從之象註後二句因爻之德止有一明不足以下當此占恐人并疑占非為此係故發明實重此也不明則并無轉機下從亦屬无用安得悔亡而又安有勿恤可深求乎

象曰失得勿恤往有慶也

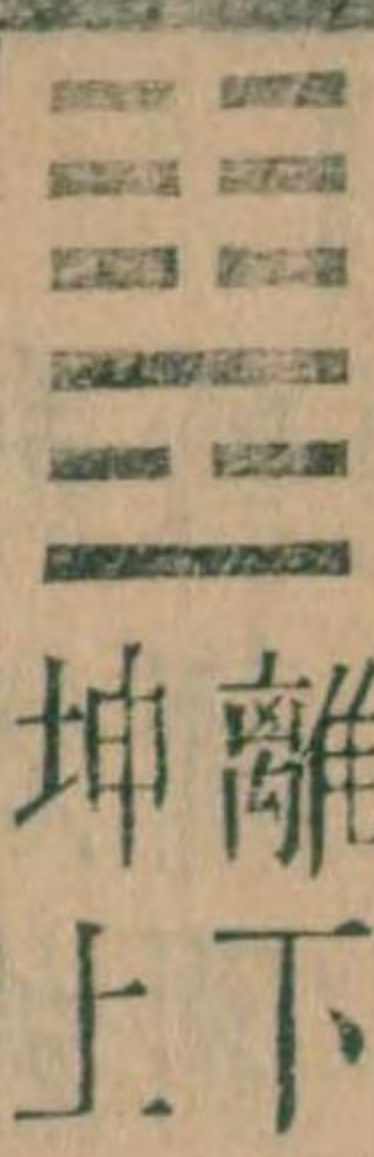
因爻詞而決之例專決往吉二句因其事為大恐人不能信而未勸也 有進爻詞在前正面是決之有慶代吉无不利之詞吉无不利者治大備功大成聖哲之名與久安之實兼收福莫過於此也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

晉其角謂爻有晉義與眾爻同而其象則先是角言无可復進而尚欲進也 剛極是體之極進極是用之極極猛之力而盡量用之也以此修己則可以此教人治人則不可進銳者退速懼苗者反害故其進常危而勇毅之姿則可復振故終吉則與中行同功是慎其過故无咎自修之刻不是邪惡故謂之貞然為入之道須兼成己成物方全不可以成物是於人道未全故吝

象曰維用伐邑道未光也

提撕之例 見人不可不講成物之道也 是從爻詞見得其事而言之 謂由爻詞云云觀之是晉角者其道尚未光也 道未光以吝字之義易吝字 道全則富美動人瞻仰是明顯不全則反之而沈晦未光猶未全人於道有未得處即可羞處故吝

明夷利艱貞

占例指卦名義外之義以言卦後之義 明夷即有利艱貞之理是即帶以占示人而卦體又明示之 夷只傷其用體無恙也

象曰明入地中明夷

此釋卦名之切於卦以見占之從卦名起義即切於卦真是鬼神所告也

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

上節釋卦名所自起之義此又釋卦名之字義見占言自夷所以是本卦名之義卦名雖從象起然是從象而見於外而明非外所能夷夷之者使之自夷耳稱被夷於外即稱外使之自夷也故卦德正是其義猶云所謂明夷者使明者自夷如文王之所以是也外柔順者不強作獻替如不知是非者是自夷其文明也蒙大難是夷自外來然究只使明者柔順以處之耳以蒙大難謂以此處蒙大難之時

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

註釋之例節中之義雖彖詞口中所已有而實引事以明之即有所釋也外之夷不過使人自夷而因自夷是處外夷之道故外夷是使人自夷者聖人之占是告筮者以處外夷之道故艱貞是此義占只告人用卦故同是一義上節以爲明夷之實此節以爲艱貞之實箕子之伴狂是晦其明即文王之柔順晦其明即此時之正正其志即志於正唯是內難愈不可忍此時晦明委實強耐故正其志是艱難以守正衆人只知邪枉爲不正此却言徑直爲不正爲君子論義理之精微也衆人只知制私欲之難此却言抑意氣之難爲君子表功夫之甘苦也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

卦作明之被揜取義此作明之自隱取義用晦而明謂所用者晦但不失其明耳意氣與便言唯謹爾相似以晦爲主故切明夷君子之明明之至者若用以加人則不肖者无所容而賢智者媿自見矣故斂而藏之待大惡之著而後照之待衆論之至而後斷之耳

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人

有言

卦以下入爲夷此極夷之象非始夷之象直言其事而無上事是莫爲莫致之意事是莫爲莫致者則義在順受不俟言矣有教人順受在言外

象曰君子于行義不食也

註釋之例 釋爻詞言外之意 爻詞言命之窮似乎傷之此言乃是教人安之也 謂爻詞君子于行云云總言君子當順受之如于行之不得食即不求食也傷之无益於人故知是教之安 爻詞不食是不得食此是不求食 上註義字是境之理此是處境之理 爻不食謂循義而不食即以不食應義也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

首二句謂明亦見夷但夷之未切也左股身之不甚切要處 君子夷未甚之時即世亂未極之時拯是拯世聖人之為此占恐君子之輕於棄世也此為傷未切可見初為傷之切

象曰六二之吉順以則也

註釋之例 拯之一事爻詞論其勢可為此又論其理當為也然世唯不可為則已苟可為則賢者有為之之理是即爻詞言外之義也 謂占者此時以拯而得吉不獨是有功且合理也 以拯為順即反明不拯為違順以則謂以順理而得理 六二柔正有順則之德之義謂爻詞本象為占加乾九三之例亦然爻詞語氣只就爻位論其可拯未暇論及其德之能拯正以此為位之定理不得擇人乃教也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

此夷之又淺者非夷之時淺已不可深夷則在夷深之時亦如夷淺之時如湯武當桀紂之世是也 註向明訓南字除害訓狩字意是向明事是除害獨狩未足以象之南狩乃足以象之也 向明者志在撥亂為治如處暗之求明也 得大首剛明之功 不可疾貞謂不可疾而貴貞 貞者疾之反固於晦其明也

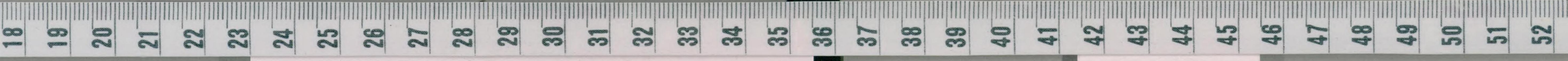
象曰南狩之志乃大得也

因爻詞而決之之例 專決得其大首句以鼓舞畏難之意聖人救世心切也 大得謂以事大而大非於事全得之謂事大似難而志可得則不必畏也 以剛明而除至暗兼弱攻昧理必勝也

六四入於左腹獲明夷之心于出門庭

首句是象下二句是象中之義總以告象當告占也 解盡註左腹四句及六四二句

象曰入于左腹獲心意也

因爻詞而決之之例 恐人疑去之已晚見難而止也
有全述爻詞在前正面是決之 謂雖入于左腹而
自可獲心意也 獲心意括爻詞下二句 此時去之
固難司馬懿之於曹操是也然使懿不畏死以死去之
則操亦无 如之何耳

六五箕子之明夷利貞

正其志者晦其明也是以六加五之義
解見彖傳 註戒占者戒之使如象也

象曰箕子之貞明不可息也

註釋之例 就爻詞中事論其高美以勸用也 爻詞
貞字原指明夷言故此以代明夷 謂晦其明正其明
處明明理 之謂也

上六不明晦初登于天後入于地

坤在卦為傷明者物欲之象也以陰居坤極以愚質
而深陷於物欲也 餘義詳註 按註以象為占

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

提擲之例 爻詞照四國固作言後之詞即失則句作
倒挽不明晦亦言後詞也總謂爻詞云如此 上二句
正闡明失則之力大謂以如此之勢而轉為入地之極
者以失則故耳 登天只言其位之高照四國又申明
高位中之用赫奕震驚天下總言其勢之盛與入地絕
相反似不虞至於人地也 不明必至失則失則必以
不明故以失 則代不明

三三 離上

家人利女貞

占例直言卦後之義 卦義中有女貞而占者宜用之
則卦後之義也 一家俱正方可名家人而二五有統
一家俱正之義故以命名 註九五六二句即彖傳女
貞乎內二句而包嚴君二節意在內 謂九五六二是
夫婦正之象而即一家俱正之象也 占詞謂筮得此
卦有家已正之義而其占則在守其先所以致正之道
而不失也 家必正之而後正而正之必自正婦起故
女貞是致正之道 貞者固其正就正後言也 利字
義見 彖傳

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

占即教人用卦義故釋占義即見卦義不待另釋
文除大義天下定二句總所以成卦之義 三節皆因
象詞而決之之例 此節女正二句代女貞二字男女
句結上二句亦即女貞二字 謂象詞云利女貞今思
女貞是合天地之義也 豈不利乎 人能合天地則能
貴於萬物之上矣故利 天在上主施地在下主承是
順其陰陽之分而无過不及是如男女之正也 義猶
道也天地之道无非正然他道以一端為之唯此上下
施承以全體為之故規模獨大 利女貞是為夫者之
占先坐定男正而後加以女正女正二句衍女貞以上
句為主謂女正與男
正相配而成俱正也

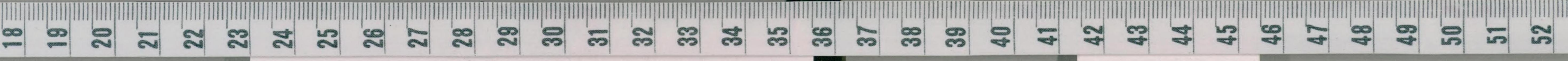
家人有嚴君焉父母之謂也

此及下節亦決利字之義 上節以事之善言二節以
事之效言 謂象詞又云女貞之所以利不獨合天地
之義而亦舉家之所由正也今思男女正果家之所由
正而正家則天下定人豈不利於正家則豈不利於正
男女乎 此節言能正家已 是言女貞之故下節又言
正家之效以見女貞之效大 二五為父母之象故以
父母稱之 謂如二五是正位乎內外者而嚴君之謂
此足以當之 嚴君能正人者家人有嚴君謂家人之
中有能正人者 亦謂二五之為父
可當嚴君非謂凡父母即嚴君也

父父子子兄弟夫婦而家道正正家而天下定矣

家道正以上承上文言所謂能正家者如此衍明正家
之實也末句承而言其效 使家道至於正乃謂之正
家 男女正總循分之義 婦以上皆不外循其分故
是男女正之化 父即上文之父以陪子成文謂既父
父而又承以子也 夫婦是家人之夫婦在父母之
外 天下本於國國本於家故正家所以定天下 天
下分之各是家家各正即天下定 得其分之謂正而
止於其分方得其分既得其分則益安而止矣故正即
定是

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

火為風所自出是家為化所自出之象 家必為化所
自出方成家以有其理即有其事也君子是使家有其
理以有其事務不在化在家成為家也 詞意是使
家為火詞面是使家為火之事 言易善故言信以足
之行難善故言謹以先之而言之亦貴謹以行互見行
之亦貴信以言互見 齊家亦有他事而以此為主少
此則他事皆无 功故總歸於此

初九閑有家悔亡

陽正剛斷閑之義也悔亡則以有家之始閑之於可閑
之時也 剛字貼九字陽字貼初字有居正在內正已
以率物決斷以行其義方所以閑家者不外於此 按
註戒占者句是悔亡亦作象事戒占者在言外亦以象
為占之 例也

象曰閑有家志未變也

提撕之例 提撕父詞示人悔之難亡也 志未變是
并述言後句 聖人以志未變而後許之悔亡則是謂
稍失時而變而後閑即不免悔矣 父初有子兄初有
弟夫初有婦皆有家之始子弟之初生固童蒙未有邪
僻即婦之初至未知夫之遠近怨
與不遜亦无從生皆志未變也

六二无攸遂在中饋貞吉

首句聽從之象取於柔順下句盡職之象取於中正
婦盡其職是夫之志主於聽從則必盡職故傳統以順
中正以事言不以德言故
可統以順 中者正之至

象曰六二之吉順以巽也

註釋之例 見婦道以順為要 父詞平就柔順中正
立象此釋其意以柔順統中正言之也 謂爻詞似分
為柔順中正立象而先以无攸遂冠之蓋見中正亦柔
順所為也是則六二之象占總以順以巽得之也 六
二之吉包象在中吉言以无攸遂在中饋而得吉 巽
單取入義即禮所謂求當於夫 順是事之體巽是事
用之

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

悔者已有傷人之失厲者人損親愛之意吉者家終以
正而不敗婦子二句是矯偏不可太過之占 吝者家

之不正
可恥也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

提撕之例 申戒有家者寧嚴毋慢也 謂爻詞云家人嗃嗃未失之道也 婦子嘻嘻失家節之道也 兩下句是以吉吝言前句括吉吝之詞 未失即未失節 失者家人失節者人倫無過不及之則即禮也而就嗃嗃嘻嘻言則未失是無不及失是有不及 無不及不是無太過故悔厲而無不及亦吉有不及則吝也

六四富家大吉

以陰居陰得坤道之純者是致富之道在上是能致富之勢 乾知大始是事所由定奪定奪在裁制是主義坤承天時行事皆順天而成之是主利利順也但事得順之者則有成事到成時則比始有增益之形是為富 富即禮記家之肥非資財之謂 二為母四為長婦母逸婦勞而長婦尤當事任故受男之義而終之者獨四是有富家之職者也而以陰居陰柔而正也則能勝其職矣 吉即指富家謂占者有此象之應與此彖詞吉字同例 亦有家者 占婦之占非婦之自占

象曰富家大吉順在位也

提撕之例 富家之局比二爻尤大益見順之為要也 倒出言前句在後 謂爻詞云爻之象占為如此蓋爻有順在位之義也 卦以二五為主順者順二五以陰居陰有正義而作順二五之正以為正看故括以順 位富 家之位

九五王假有家勿恤吉

註先釋明有家即有國則後言至於家即至於國也而以之至者剛健二句故亦聘后妃之吉占 吉者家正而天下定也

象曰王假有家交相愛也

因爻詞而決之之例 有述爻詞在前正面是決之 紬繹明象之義則占之決自見 謂夫所謂假有家者 是如以此吉何用恤乎 交相愛指上註九五二句謂其 至于家以此也 爻詞本云王者以此至于其家今只 倒溯而玩之 柔順中正是剛健中正之所必愛者亦 必愛剛健中正者故以交相愛言之 交相愛即女正

位乎內男正位乎外
如此則吉無疑矣

上九有孚威如終吉

全是占詞 上九以剛居上在卦之終有能孚威以為
正家久遠之道之象聖人於卦之終本欲言此而適遇
爻有此象即舉以為訓也 居上為父有全象之責也
在卦之終有家之終之責也 終非指目前指日後究
竟之局也 正家是稱全家之責久遠是
稱家之終之責 終者無終即久遠也

象曰威如之吉反身之謂也

提撕之例 是述其所言 爻詞本以此言今恐人理
之不詳如聽之不審故申命之 謂以反身而威立故
承之言吉不然則嗃嗃而悔厲矣 誠信
无他解故不辨嚴威有責人之混故辨之

離兌下
離中孚人

睽小事吉

占例指卦名義外之義以言卦後之義 卦德卦變卦
體之義是睽境當然之理故是卦後之義 除天子諸
侯之娶中女少女皆各有其所歸者故曰志不同
處睽之時人不我親我易忿怒而一有忿怒則待遇必
失於薄愈益其睽故首以悅為主然同恩不當又寵而
生驕我不能平而彼之罪戾亦不可貸睽又須自我作
矣故又貴於明內悅外明者殺其悅之迹不殺其悅之
心終以悅為主也 柔進是尊尚柔道之意得中裁其
柔以理也應剛濟其柔以剛也不離內悅外明之義
怒剛悅柔卦變是見其意卦德是見其實 裁以理則
不過柔剛得中又見其實應二又見其意 明所以得
中中是明所得外明又意得中又實 總之一義而數
見之見鬼神諄諄告人以是占也 小事吉者睽稍合
可以稍有為也睽合以漸然但得稍合則已見其道之
有效而大合可期矣 吉見卦之諸義當
用占詞猶云其占為當用卦之諸義也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以示人知所以辨睽 上二句睽之顯見於外者下二
句睽之隱藏於內者但察見其一即是睽也 聖人於
兩象一以目之見隱之无
異於顯也 澤以水言

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

提撕之例 見處睽者必不可不如此也 語氣例見履卦 謂由象詞觀之是謂卦有此義然睽時能如此故亦可以小事吉也 三句本是一義備述之者見聖人反覆指點可知此義人所必不可違恐人之不明多方以使之明也 餘解見彖詞

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

註釋之例 象詞以睽為不善此補言亦有善義是廣人用卦之法與坎同例 上文言睽之心不可有此言睽之迹不可無恐人未睽之時一於防睽反以小人之同而致睽也 如不睽則必至不同不通不類如是則无以生愛而易相怨惡是同適所以致睽也 內和外理之成生物之事 男不言內女不言外睽也 內和外理之願遂志通也 萬物之事皆以得相反者而成類即同也 聖人示人以一卦即示人以一用而卦以時立則并示人此用之為時用矣 時字不輕戒人不可槩用也 一族之物其分有餘不足即是睽不足者得有餘者以補短有餘者得不足 首以施長即其事類

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體同之象性分上下異之象 一本分殊此理无處相離君子循理故兩有之 各因其分而盡其理乃所以同如君君臣臣父子是也 觀此則孔子天地睽節亦本卦象而言非創也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

无正應者四初以其同德非己所少不相須也相應者天下方睽之時四之德難於見足於同者亦相求也 悔者自用不能濟時悔其任事也 无應喪馬也相應復也睽時使彼來應非我求之勿逐自復也 二句先占後象文之變例用倒裝法也 二句言處君子之睽只在自守其德不待要結也 二句言處小人之睽則在委蛇也 得應恐有恃而蔑視小人故為之戒 見惡人如孔子之於陽貨是隨事分別迎拒不一槩却絕正細盡已道而即可殺小人之怨故言无咎不 言吉利 總於君子不必求合小人不可加睽

象曰見惡人以辟咎也

提撕之例 於全詞中特舉此恐君子避嫌而叮嚀以无嫌也 是從爻詞見得其事而言之 如此則无咎

是如此為所以避咎之事也謂見正盡義非廢義

九二遇主于巷无咎

小人與君子不合時尤忌君子得君害之加甚故初有自復之期二則必須委曲相求也君臣之義重於朋友故在他爻如此是咎在二則无咎睽之時以二五與眾小人睽言非以二與五睽言乖戾不合是被小離間非自己乖戾應而求戾身容而道不行也首句是有當如此之象非有能如此之象

象曰遇主于巷未失道也

提撕之例見君臣之義異於朋友下句是以无咎之義代其詞述之謂爻詞云遇主于巷是未失道之事也君不臣我非復君臣无君臣之義可言今仍謂之正應是仍然君臣也則君臣之義仍在矣行義之謂道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

曳掣閒我於彼使不可前也猜狠方深彼受其閒於我不容也邪不勝正閒者之感彼不勝我之感彼終語也天劓傷之自上得於上九之象置爻之陰陽專就此應起義睽之時解見九二與初爻註稍異

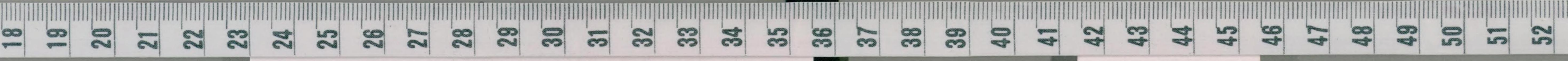
象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

提撕之例示人進當擇與也兩下句皆倒出言前句在後謂爻詞云爻之見輿曳此位不當必有之事也爻之无初有終此幸而遇所應者剛之事也總言不得其與則必困亨者幸也下二句是危詞見儻不遇剛則徒困而已矣君子之任首視同朝以進退以異己之害可必而人主之賢難必也位不當指居二陽之閒進而入異己之羣也單舉見輿曳以在下者已可畏則在上者不俟言也剛者正而明斷故正可合終

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

无應謂先與初不相應遇元夫交孚謂終與應義皆見初九厲亦恐其有得朋之恃而蔑小人故戒之即見惡人之意

象曰交孚无咎志行也

註釋之例 補爻詞未言之義也 爻詞不言吉利是不謀利計功之意孔子見睽之時難處重期以厲故加為之勸 既有德又有助而又不激成小人之仇則濟睽之志无不遂矣 交孚无咎謂交孚而又无咎交孚包有德有助在內

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

悔者悔其失君子亡即指厥宗噬膚言君子之去就以己之邪正故悔之有无是居陽居中事 註柔中二字總承上文之詞中承居中柔字添補得應 大段在中而亦在下賢士雖於賢君亦无自前之義也 上二句倒裝文法與初九同皆當占者目前之事往何咎言後此之事也 往者長如其柔中以得應功夫總在柔中交至有終則无咎 於交道矣故无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

註釋之例 與九四同 言此不獨无咎而且有慶但聖人不計功利故畧之耳是加一義以勸往也以交難有終故重勸之 噬膚是交之親往是交之久 親而久則賢人无不罄竭而我之受益大矣

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

剛則輕斷明極則深文睽極則閒之者切故生猜狠睽極指上三與小人睽非上三自睽 載鬼一車足明上句是幻見 剛則亦能斷疑明則亦能破疑故又有後象 脫之孤是大槩已合往遇雨又合之至也合未久與夾帶未合皆未足算合故註於末句方言合 往字義同五爻由始合而久之也遇雨則又漸漸破除故意至盡而合无毫髮之閒也 吉即有慶之類

象曰遇雨之吉羣疑亡也

註釋之例 遇雨已言已之疑盡釋此又由之推出一層義非只訓詁遇雨 羣疑者象小惑我之說也向因我之有疑而逞今我疑盡釋則彼知其无閒 可入而息所謂亡也如此故交必固而吉

艮下 坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

占例同上卦 人於不可不行處得以不行沒其不能與
 无難同有難者以不得不行而无解於不能也不能則
 理當且靜俟不得行則理當求所以行故占是卦後
 之義 坤地比山為平易入於坤不走險之象與入於
 艮對居五得中能安其身以待有為之象此不走險所
 得之事與不能進對 艮山比地為險阻入於艮走險
 也不進以不可進而止是窘迫於外而身不安與得中
 相反也凡一地皆邊為危中為安穩故得中是身安
 之象不走險即濟險之道身在險外然後能為濟險之
 事不然則造次顛沛心无從容之時而智計不及生矣
 剛健中正才德俱優是濟險之主守正是自己濟險
 之道上句是求王者之義下句是為名世之義 註見
 險句分別利西南二句是日前之占又不可三句分別
 利見大人二句是將來之占處險謂處世有險之時非
 身陷於險 貞者不求達濟之意行苟簡之事與行之
 於時凌躐皆是不正皆生於欲速濟然如此則微幸之
 計不足以濟故欲濟者在反此 因
 蹇人所難耐正易不固故為之戒 因

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

此釋卦是未入於險之義見占只為未入於險占非入
 於險亦尚有礙戒人之入險也 下文不走險亦謂在
 險外總不走非謂在險中不走也 險在前謂險方
 在前耳人尚止於險外也下句即承此言之 知矣哉
 謂占者之合此象是甚善之事占之利西南不利東北
 總戒之守此耳 明理之謂知矣哉謂極明理之事
 即謂確是主
 理之事也

蹇利西南往得中也 不利東北其道窮也 利見大人往有
 功也 當位貞吉以正邦也 蹇之時用大矣哉

提撕之例 各下句皆作象詞言後申明句述之 謂
 彖詞云遇蹇者利在平易蓋就平易則如卦變之往得
 中也豈不利乎又云不利走險蓋走險則如卦變之以
 窮為其道也豈非不利乎又云利見大人蓋見大人則
 往有功也豈不利乎又云如卦體之當位而貞則吉蓋
 如卦體之當位而貞則所以正邦在是也豈非吉乎
 得中猶云得安解見象詞 東北已當入於艮道窮指
 止而不進言 道是事體不是道理止而不進其事之
 體段是窮也 大人指九五之剛健中正 有功以積
 漸言正邦以究竟言濟得一二分亦是有一人之功正邦則全
 濟也 見大人言有功當位言正邦一人之功不知眾
 人也 彖詞貞字汎為濟蹇者言故通全卦任事之爻

乃足當之 當位貞者凡事之正皆如處位之正以成
貞也 蹇是國家傾危之時正是定其傾即濟蹇也與
他處指正物不同 卦本一身一家皆可通言邦以大
例小也 用者有義以與人用即指西南見大人貞大
者大也是總結上文之詞

象曰山上有水蹇君子以反身修德

反身修德是心不忘蹇之事心不忘蹇則有蹇在其心
中矣是先用正象而後用象外之象 處蹇之道象外
之象也 反身修德處蹇之道也 邦家之難
達蹇也 反身修德乃可以達處蹇之道也

初六往蹇來譽

此是初遇蹇而未任事之象餘爻皆後來任事之象
往蹇即不利東北來譽即利西南 能止是知之事故
有譽 全
是占詞

象曰往蹇來譽宜待也

註釋之例 爻詞只就此時言當來未暇論後此時之
後并言來之節限今釋明但就此時言恐占者有執而
不變之患也 謂爻詞之意總言宜來然
亦但云宜待而後往耳非言可終不往也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順則有殉君之情中正則有殉君之義君應則得而
行之在險中則殉之以蹇蹇 匪躬之故斷其柔順中
正自優於此非由旁念所使也 甯武之愚功名不可
料亦非功名所能勸故知其无所為 全是象詞此為
占者所當然不在
言以象為占也

象曰王臣蹇蹇終无尤也

註釋之例 言臣道盡於此就爻詞中事論明其善以
為勸也 終无尤者不論究竟何如皆是无失蓋見在
已无虧欠成功不得而
益敗事不得而損也

九三往蹇來反

還本卦故曰反就他卦故曰連 爻是往則蹇宜來反
之象 合之初爻見不獨始之未有計宜待即後之計
已定時亦宜待戒輕銳也 初
如禮行此如遜出 全是占詞

象曰往蹇來反內喜之也

提擻之例 倒出言前句在後 謂爻詞云往蹇而當
來反以有內喜之義也 見言外是云非內喜則雖
往蹇亦當往不可來也義所當進唯以退善其進則可
不得直為退也此孟子告滕文公能如太王則當遷不
然則死守之意 當蹇之世二陰力弱九三陽剛
可仗故有內喜之象 得眾弱可成強故宜來

六四往蹇來連

全是占詞與初三兩爻皆從爻位起占 往謂徒自己
往連謂連以往非如三之止其往也 三在本卦為完
舊之象故得以反為來四入下卦為喪守之象
故只得以連為來 來連即利見大人之推

象曰往蹇來連當位實也

提擻之例 恐人但知取人而不知所取則雖得人亦
無濟故示人以取人之準也 倒出言前句在後 謂爻
詞云當來連三蓋三乃當位實者連之則有功也 見
爻詞非不必有功而教之連亦非謂凡人皆可有功也
當位實是倒裝之詞即以實當位實剛也 當位
正也剛而且正故為而善為之人也故可濟蹇

九五大蹇朋來

全是象詞註占者二句補明占在言外 同是一蹇但
以一人全任之則大所謂堯獨憂之是也 剛健中正
才道俱全之德也 堯之有舜禹稷契湯之
有伊尹仲虺武之有十亂皆大蹇朋來也

象曰大蹇朋來以中節也

提擻之例 大蹇而朋亦來見君身必可以得人比別
處取人以身勸勉更力也 是從爻詞見得其事而言
之 謂爻詞由陽剛中正而立大蹇朋來之象是大蹇
朋來之事可以中節得也 中節即中正此非陽剛不
能為原可以括陽剛且陽剛雖能為中正之姿而得人
必待中正之以見故省陽剛專言中正 中節又以中
該正中正者正之至也 中節以見於處蹇之事言此時
盡其所當為而无欲速僥倖之舉動則真正誼不謀利
之王
者矣

上六往蹇來碩吉利見大人

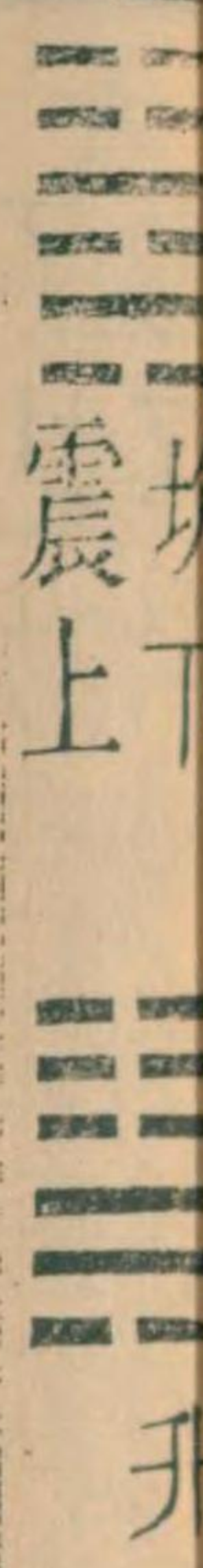
首二句是象吉以下是占 謂爻是蹇已牢固自往則
不濟唯取五為助則有功之象從其位起義也 吉謂

占得此爻者是得吉占 利見大人申明所謂吉謂爻有來見大人則有碩大之功而利之象是占得此爻為見大人則利之占也豈非吉占乎 見方利非見成即利則非見成即吉而見為所能為則吉為所能取有能取吉之理則與見成是吉無異矣 諸爻獨此言碩者以其來所就者大人也 據傳貴字大人是在上者見大人者求王者而附之為名世也

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

上二句註釋之例 同是一來爻言其效以為勸此又言其善以為勸也 謂往蹇來碩是來之與往功效大相反矣而來又不獨有碩且合義也 內謂世內志在內者不忍棄世而出其外 心欲為天下濟蹇所以求人堯舜之為天下得人是也故來是志在內之事 斯人吾與不忘世之為義直書其事而自見故是言其善 下二句提擲之例 是從爻詞見得其事而言之 謂爻詞指九五為大人而言見之為利然則占者欲當此占詞必在以從九五之人不如是則非大人而未利也 總以九五立大人之式 從字代見字貴字代九五二字 德位俱尊方是貴有位无德名貴而實不貴不足以為言貴也故言貴見是居尊而剛健中正

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

占例指卦名義外之義以言卦後之義 解已解也動解之由也 致難不外遇愆墮廢解難不外改革修起改革修起皆動也 平易安靜四字即一靜字上三字總刻劃靜之極致反動之疎奮為平反動之阻難為易反動之憂勞為安也 煩擾安靜之反而不平易即在 其中 占義盡於利西南下文只申明西南之日耳言 靜不必一於靜即動不離靜意亦是是有經有權權亦 即經之義 利者可以得吉也吉者所以為利也 上 吉字是不為險不壞解之局下吉字是亦不為險 不 壞解之局而又解未解之險使解之局加大也 早往 而後能早復不失事機事乃 易成也故欲早復者必早往

象曰解險以動動而免乎險解

此見求解之道在動而健動也動至於免險動而健也聖人以此方名解以如此方能解也 上句就兩德言下句就兩德之一上一下言上句與屯同下句與屯異屯是始解之象此乃已解之象成卦全在下句上

句跌遞之詞耳 解是難解然
有險斯有難故以免險為難解

解利西南往得眾也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往
有功也

因彖詞而決之之例 每上句述彖詞每下句是決之
謂彖詞云解之後利西南今思往西南果得眾也餘
做此 得眾得中有功是以利吉之義代利吉之詞
爻詞兩吉字皆言亦西南之義而亦利今乃得中言果
亦西南之義而吉見言外往有功言果亦利正出吉字
而亦西南之義在言前講之須補明 坤為地亦為順
為眾解時之平易是順人心之事而順人心則人心歸
往得眾謂得坤之平易即得其順以得其眾也得眾包
得順言 西南在解時為中得中即云得西南之義
安靜是善事然在他時不必是時理唯在解時為時理
時理之謂中故來復如二之居其所即如二之得中
有功吉之義唯即西南之義故吉言有功即先言亦西
南之義也 夙則不大煩擾與安靜無異如是則止解
未解之險而不生險故為有功倘亦生險則成敗相揜
不見功矣重在生險不重在解險解
險不緊屬安靜不生險乃緊屬安靜也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大
矣哉

註釋之例 是於彖詞意外另言卦之善以勸人用
有解即有益卦名自見不待於言此又言有一解即有
眾益也 天地解一解也百果草木皆甲拆眾益也
眾解即是眾益 人君解其失德天下解其困窮亦是
此義 為解在動健
用解用動健而已

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

一人解其威怒百姓解其愁苦與天地解其陰凝萬物
解其藏蟄相似 過全赦而不罰罪亦有罰而未減輕
重之殺也 當赦未赦當宥未宥
亦人君之失赦宥即解其失也

初六无咎

此亂後王民之象天下既平前之剛強果毅以聽一人
驅除之用者反而安靜於農畝也 是著民風之美以
動人思法王道 柔者去其強毅也在下者伏處草野
也上有正應者又有制馭之者也總安靜之意安靜則

无為下之悖矣故曰无咎 唯剛為正應言正應見應者是剛剛約束不始息之意 正應序在柔下後是致其順而又保之 言順即見有順之道第未言以俟人思而得之耳 順之之道不外修文德以化之象詞之西南來復往夙 其大者也單占詞

象曰剛柔之際義无咎也

因爻詞而決之之例 謂爻詞以剛柔之際有无咎之義故係以无咎今思剛柔之際果義當无咎也 柔即柔在下剛即正應義无咎謂有无咎之理 剛柔並重見馴擾之道與制馭之方俱不可少也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

不正而中正而有所圓變於其間之義解險之善道也 剛則能斷而行之故可以解險 小人君子之險去小人是解君子之險解則君子之在上者志行在下者亦出故去小人即得君子 貞者又戒其後貞之固即剛貞之正即中謂長不變其剛中也 上象是吉反之是不吉註云无不吉謂剛中不變則小人永絕君子永亨无反上也 象之辭也

象曰九二貞吉得中道也

提撕之例 見解小人不可過猛也 是述其所言謂此九二貞吉之占指得中道而言也 九二是得中道者因之而言正是以得中道為貞也 中者正之不過節聖人謂如此方是正之至故目固於此為固於正 君子必深惡小人恐治之苛急故申告以裁之 苛急亦盡其正之體裁之以中欲其不盡也此不獨恐激成小人亦嫌傷己一本之仁也

六三負且乘致寇至貞吝

此戒人解其非分之得 以正得之謂自然幸得非以邪惡營求而得此賢於以訟受服者然非以有當得之道也 以正得如受接以禮不害於非分之得如受交不以道

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云云今思負且乘亦已可醜也况乎自我致戎又无可諉咎也吝何疑乎 上二句言取非分之不義可恥下二句言不知禍之不自致已足故不得更諉可恥所謂不仁不智人役也 自致已足故不得更諉

他故又誰咎言自致之明也明而不知故為不智

九四解而拇朋至斯孚

應不以正彼此皆以不正相應即以不正應不正也初陰不正是本然四陽也亦以不正與應是君子變而有解之機故因而導之全是占詞

象曰解而拇未當位也

註釋之例 爻詞從應初說起此又言應初之由就爻詞之說言似解只須直於初解就此說言乃見解須於已解起也 謂解拇則朋孚信如爻詞所云矣然解而拇者先有待解之拇何者已有不正在此也 无不仁能惡人者故使人知治其有拇之本 未當位者陽而未當位君子而未免有不正之謂也

六五君子維有解吉有孚于小人

皆占詞 是為君之為遁逃數者占 維與惟同言他无可希吉者決其一意於解也 有孚句申明解之實際恐以退而不能遠當之也 本是小人而

象曰君子有解小人退也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云君子有解孚於小人今思君子有解小人必退也小人未退豈解之孚乎他人無權或不勝小人之自固若當君位則無此患其不退直是我含容之耳

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

以爻為客以占者為主 謂筮得此爻是得有大惡據大勢而利於去之之占 卦以解四陰為義其在終者是最難解而留於後之象 獲之无不利亦從爻取出罪惡貫盈而又黨與已散故除之易於前時係詞待時而動正為射在此時言也 无不利謂全勝无敗非挫而復振之比也

象曰公用射隼以解悖也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云射為解悖之事是必利者今思射果解悖之事也利何疑哉 悖故不可不解亦悖故解之易不仁為仁害而不仁亦不能敵仁也 同是悖則雖在高墉之上亦等之可解見安危在德不在勢也

三三 兌下 艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

占例直言卦後之義 上下者不獨君民而上下即為
內外者則君民故是剝民奉君之象 損兌澤之深謂
損其地使之成深非已深又損之也 凡上之行損必
以不得已為詞孚者真有不不得已之勢其詞不虛也
損似當不善而凶元吉者无害於善而免於凶也是洗
雪之詞非褒嘉之詞下二句做此 无咎是其道當前
可用可貞是其道長久可用不得已之勢長久則用損
亦可長久也天下无長久有不得已之勢又損下而能
不亡者然充義之盡則與下俱亡亦可此孟子效死而
民不去之說也 有攸往謂於見在待損而濟之事外
又起事又起事則又須損矣然又有不得已則又損可
也 可貞直言无限時利有攸往橫言无限數 四句
為君子之拘於仁者言言重
以決其輕非勸其重用損也

易之用二簋可用享

二句為衆人之假於義者言言除不得已之事外不得
以損下給之也 祭重事也舉以為一切當薄之例
謂唯用二簋為可
即謂不可多用也

彖曰損損下益上其道上行

此見損不可輕用用之者須謹遵占詞有孚二簋之義
是先防人因占詞而假於義或至并違占詞故戒之
卦象亦損下益上之義內外又即指上下言故以損
下益上括之 唯井上俱損故名損 上下相為內外
本是一體損下即是損上即元吉云云亦不能免不必
以民怨傷國為解若作此解則有元吉云云可破之矣

二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

提撕之例 見義以時移不可膠固不專為損下言與
彖詞意稍異與上節文勢有轉捩 二簋以下倒出言
前句在後謂損下固非善事然彖詞又云損而有孚則
元吉无咎可貞利有攸往唯問用當何如則二簋可用
享而已何者時各有當隨時而行其所當即善而有孚
之損則是行其所當也 易之用二句彖詞另為一義
與上文平舉此作幹旋之詞歸併上文一義中 二簋
句作彖詞借其事以發義非作正釋本句之意 損剛

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

句是取卦義外間義為卦義此喻不是正舉卦義謂
如損時止可用二簋則用二簋不為非是二簋之應用
亦有時為善也 又如卦畫之損剛益柔伏羲之名此
卦未之取未著善否而在他卦亦有時為善如用二簋
之在本卦也 二簋應有時是就上句推出非直承上
句此時不可多用則少用是當矣 祭以事尊剛貴柔
賤此似不可殺者而不妨變通則其他可知矣故舉以
為例 損益盈虛者損之使虛益之使盈也 二句結
上文兼推廣之 與時偕行謂當審時之所當然而
隨而行之不得執一也 總言但合時即為善而可行

初九已事遄往无咎酌損之

已陽有餘四陰不足四又下應兼此三義則應四不得
已此是損下益上之時上以應四則損已以益彼之象
也 所為之事身家之事也 輟所為之事是謂損伊尹
之舍狀歎樂道是也 无咎者不失進退之正 以陽
居陽恐其躁急故戒以酌損 遄往是思告之義酌損
是善道之義不善道則告不行於彼无益未盡益彼之
分亦一
咎也

象曰已事遄往尚合志也

註釋之例 就爻詞中義辨其輕重也 謂爻之此象
尤以上合志而然故无咎也 爻兼三義言損下益上
之時此言其要尤在四之下應示人為當因其人之
官受不官受則為之无補相為之義无從起也 伊尹
之幡然在三聘之後正以此義 合志
猶同志相求由同志故以同志言相求

九二利貞征凶弗損益之

謂爻是貞象筮得之者是鬼神告以利貞也 剛中是
生平執理至堅擇理至精之義如此之人則其出處不
苟可知 註志在自守二句通前後言始進不枉道不
進不變塞也是以道之行止為進退初无進意者 九
二與六五相應非不進也而進无進意雖征猶未征也
征者意并與止反真是征也 弗損承貞字言益之申
明利字 弗損者前時不失進退之道見在不離生平
之道也不失進退之道則已正可以服物正人之事行

之可行不離生平之道則所行皆正人之事故所以益上如此則持己及物皆得能完其身之美故是利凶莫大於身之玷不必災禍也

象曰九二利貞中以爲志也

提撕之例 倒出言前句在後 謂爻詞云九二有貞象占得之者利於貞蓋九二是以剛中之成德爲自守之志有進迹而无進志之象故是貞不是征也 見人品之邪正分於志欲爲君子者在內省也 利貞之詞緊與征凶相反則貞似不征之謂二應五无不征之象似貞无所取義唯以志言非以迹言故有貞義也 中以爲志即爻詞註中剛中志在自守六字謂志是中 所爲非謂志在中 剛只執中之力以爲志即剛處

六三三人行則損一人一人行則得其友

此不爲本爻取象反以本爻爲下二爻取象是爻詞之變例 以此爻之去留爲下二爻之雜不雜以此爻之與上交交換爲下二爻之得友於本爻之善否全未及也 全是占詞與九二同例 上二句言當致一下句言所以當致一 損一人致一也 既一則兩志往來交通如一陽上一陰下矣 一陽上一陰下是得友之象 是將三與上爲初與二之比非言初二得三也 同羣未是友志通方是友故致一與得友分兩層

象曰一人行三則疑也

因爻詞而決之之例 有述爻詞在言前正面是決之上句正決上二句下句反決下二句 上句謂果當使一人行即代損一人之詞下句謂一人不行則不得其友 同類雖衆亦一雜以異類始二非同類亦不可有三也 爻詞一人以三見在兌卦爲陰爻言非以本在乾卦爲陽爻言 損言今有損義非言原是損象也

六四損其疾使遄有喜无咎

首句是象下二句是占總幸有所遇而當迎而受之也使遄者以己之樂受勇爲導其速來也 有喜者疾可損是己之萬事善无咎者无自暴自棄之罪是己處己之一事善

象曰損其疾亦可喜也

因爻詞而決之之例 上句是從使遄推出者非述爻詞句若作述爻詞句則下句脫承使遄與爻詞齟齬矣 謂爻詞云使遄有喜今思損其疾者遄至則已得損其疾矣而本无疾固可喜此亦可喜也 亦字是附之

无疾之詞 周孔之意皆恐人以有疾自棄而誘
進之過乃有喜又見遲難爲功上句緊就過取出

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順者和悅而聽從外不拒物也虛中者心无所挾柔
順有本也中內也非中正之中以陰之虛在上卦之
中在心者虛之象也 龜爲靈物道德之意 弗克違
言益之者誠切 龜善十朋大也得此而後得吉是以
大善而大吉

象曰六五元吉自上祐也

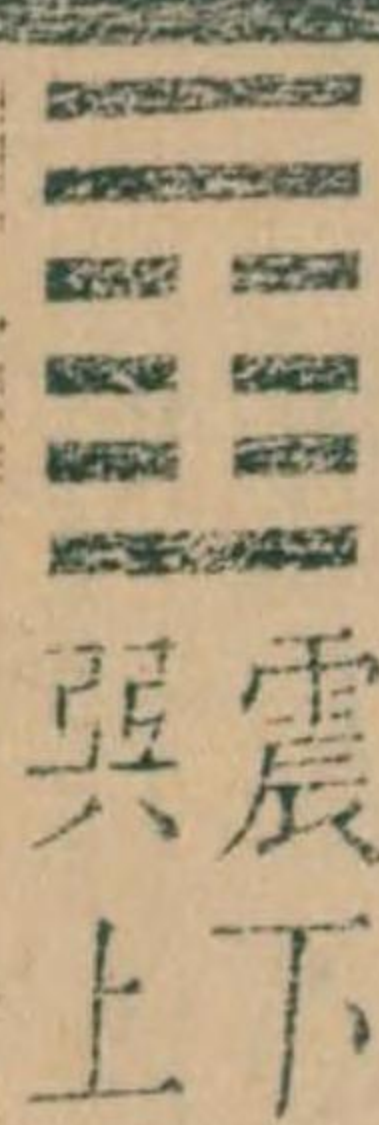
註釋之例 釋明益之本源見其事之必然也 六五
元吉謂六五之受益而元吉是統述爻詞 益之者人
之良心而良心從天命而來即天命矣 謂人之益之
是人爲天所使而不能不然者也 君之上唯天故以
上言天

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

爻只有受益極之象而以人心之理言之則受益極便
有益人之情欲自損以益人此象外之象全詞總因此
而係之占 凡卦之上是事終之象受益之終則受之
久而多矣受之重則報之重人心之理也 无咎者實
能益人而且廣不失報彼之道也 貞字又申明弗損
之實吉以下決言无咎 不費之惠亦有不正者如輕
於堯舜之道究是損己所應得亦即是費且勢不能足
必別爲漁奪之術以濟窮惠又不能勝其虐唯十一中
正之法乃真惠而不費之實際也 吉即止下二句言
利有攸往者惠足以使人之義是實能益人之效得
臣无家言可使者衆又益人廣之效言效處是以
益无咎之驗代斷益无咎非正言效以爲勸也

象曰弗損益之大得志也

因爻詞而決之之例 有通述爻詞在言前正面是決
之 謂爻詞云云今思真弗損益之則其所得果如占
詞 爻詞貞字不過申明不損之實弗損益之加一真
字即括貞字在內 志者益人之志大得者實能益人
而且廣也爻詞无咎指此而言其善吉
以下指此而言其效故此可以括之

益利有攸往利涉大川

占例直言卦後之義 卦體卦象是受占之事非主占
之事與他處指以言占者不同 利有攸往言可以有
為利涉大川言無不可為二句是益之效 謂益下則
得人心而卦之善可因之以有功也 是以中正木道
亦待益下始有功見益下之所關
重非言益下待中正木道有功也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

此剖出卦義中有占之義以見占之切於卦鬼神之告
人以卦信并告人以占也 損上益下是卦體之義以
自上下下而得民悅是其義中之包蘊 民悅无疆則
利有攸往利涉大川可知矣故見占之切卦 无疆者
受者與不受者皆悅非悅其利悅其德也 自上下下
二句申明損上益下之實以見民悅之故 謂損上而
未及於下未可謂之損上益下必真及於下乃是也
卦之損上益下是自上卦而下於下卦之下者極下而
及之之象自上下下即合此象之謂 上之益下除井
田之法損君之九以與民其他節儉賑施之類皆非自
上下下者 道光者上之仁心大白於
民與堯舜之道不能平治天下正相反

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

提擲之例 見益之關於君道大也 中正句亦有乃
字以木道句互見 乃字承上節益之義言言卦體卦
象之善亦以民悅无疆而又可乘以有為也 中正者
心无偏倚而求當理是處事之德有慶者事有功則貽
國家之福也 木道謂震巽二卦之道即動順也發強
謹遜是處難事之道 因二卦又是木象則以其道濟
艱與以木濟水相附故以涉川為喻 倒出言前句在
後謂彖詞云卦之占為利有攸往蓋卦體有中正之義
而合之益下乃有慶也又為利涉大川蓋
卦象有木道之義而合之益下乃行也

益動而與日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時

偕行

註釋之例 於彖詞意外另言卦義 彖詞專就卦體
取義此又言卦德之義天施地生亦就卦體中言卦德
非單言卦體即所謂卦體亦別見一象非仍上文所指
總不必纏上文言 轉文云伏義之名卦文王之係占
皆取損上益下之義然卦豈獨有此義哉即所謂木道
其為益之義大矣 首二句言學問之益德次二句言
造化之益物後二句亦結上亦推廣與中庸君子无入
不自得句同文體 謂此益卦之德為動而與而此動

周易之義言卷三

粵雅堂校刊

而與人之學問天地之施生與凡益之事其所用以為益之道皆在是也動者為之不止與者為之有漸即勿忘勿助之意天之施地之生皆有元亨利貞其來而不可已動也其有序有候與也與時偕行謂與時之不息不驟同運即動而與也上文損上益下亦就其事之既成而順推其效耳若逆溯其事之所由成道亦不外動與蓋損上益下之實在井田而井田之制委曲繁重倦勤躁急皆不能成也

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷是益物者亦是相益者註益之大是益己之大貼益物言相益是兩事交助成功貼相益言

初九利用為大作元吉无咎

君子自有功德於民則先世有功德於民又古人不厚責於民民平日事君之事未足為報縱更有益上處亦止屬報非施也故損至極而後上宜報臣之於君先无所施受君之祿位非食其報故益初即宜報元吉者所作為善而又成也是事詞非事故之詞无咎者无負恩不報之罪全以爻位起占无

象曰元吉无咎下不厚事也

因爻詞而決之之例謂爻詞云下不當任厚事也非元吉事者必元吉乃无咎今思下果不當任厚事也非元吉安能无咎哉是決其言前句以決之下者未上與君事之謂是於君无先施故无受厚事之分厚事者天位天祿不可輕以與人之物舉以與人是重大之賜也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享於帝吉

損五之虛中是不挾賢貴此是不念身家處下者居臣道即國爾公爾歸善盡禮之意損五之十朋是道德此是榮寵以大德天位之義推之則凡道德之報即道德故亦稱龜或字據傳說是意外之詞即先事後食之義非衆多之詞虛中處下臣之正也貞者力守此永又守之長也吉即受益不衰王用句雖卜郊之占然作例明上文之詞亦可事神難於事人此道有能格帝之理則格君益可無疑矣

象曰或益之自外來也

提撕之例以爻詞以此言純臣見如此乃得為純臣也倒出言前句在後謂爻詞云二有或益之之象蓋其虛中是於上之益本置之意外其至時若自外來者也唯先置益於意外則先不計及君為定是益我

有益下反不從者然愛民者人君之天理則從自不易之理雖不從而從之理自在可以无愧故可爲人臣通

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

此亦全是占詞與三四同然有孚惠心是如象之詞有舉象在言前言占者有爻之位則當效爻之善也惠下君之正道也而爲以陽剛之力中正之德則孚矣未句申明所謂元吉惠我惠字是以爲惠真以爲惠已則愛之報之國有磐石之安矣所謂元吉此是人之心之天理故不待問而知惠下不誠者欲結民以自利耳原無親民之意故民不之感有孚反此

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

因爻詞而決之之例謂有孚惠心果勿問而元吉可知矣蓋如是則民果惠我德而惠我德則果元吉事也爻詞先言元吉而後申明其實此勿問已決元吉即已決惠我德下二句又決惠我德是元吉也 不孚不算惠我故省孚字 惠我德是民實受益之驗亦保邦之勢是爲民爲社稷之志皆得也人君之善與否莫大於此 惠心者惠之以心即惠出於心只申明有孚之詞 惠我德即感我德德承心言言以德惠非但以利

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

陽无柔慈之意是不恤下之意不恤下則求益不已矣受益未極時求益猶望其極時則已今居益終而仍求則求无已時矣然益之極時則下之應其求者力竭矣更求之則民不堪命故有或擊之禍 立心勿恆凶是釋上文之故謂其如此之凶以立心勿恆故也是倒裝文法先出占後出來 勿恆謂无一境是其見足而宜久居者即求益不已之謂

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

上截註釋之例 偏詞謂連下句方是全詞釋明爻詞言必并有二做非言或止此或又有彼也周公恐其尚貪有利以償害故分用上句以破之孔子又恐其希冀止於无利故合歸下句以奪之 下二句提撕之例 語氣見二爻 凡不畏民巖者皆有料其无能爲之意此曉以所料之不中不可恃也 即言擊是其意外之意

事見意外之事
固有來時也

三三 乾下
兌上

夫揚於王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

占例直言卦後之義 占詞決所當然固然之理也
決如決水一去其隄即盡潰用力少而成功多也 所
罪之之事可以明告天下則必无枉揚於王庭不為枉
也 有厲有困獸將鬪之憂也即言不可安肆不安肆
者察其機預其備也 此句是欲人絕小人可乘之實
告自邑勸自修不利即戎戒不自修尚力與尚德意
反即戎即不自修也 此二句欲人絕小人可乘之名
上句與孚號同意皆以勢言下句與揚庭同意皆以
理言 利有攸往總承上文言言理勢皆全則可往而
決小人 決易事而占欲人難為之愛君子去小人之
切為之計 必勝也

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和

決也即上註決之而已剛決柔即上註五陽決一陰卦
本止以此名孔子之意重補出下二句示人有其勢
有其德而後可任其事 陽決陰是理直五陽決一陰
是力勝故是易勢 卦之陽五稱陽即統稱五陽矣
上剛字只當陽字健字方以德言 健者天理之強不
可撓悅者怒之反君子萬物一體於小人初无怒意也
和 二句謂卦之德健而悅有能決而和之義 決小
人是天理故天理之強則能為決助以怒心故不從容
故无怒心則從容 總言卦兼以五陽決一陰及健誤
而名見獨有決之勢未足以用卦也 亦見
占是本象為占占詞總教人以從容之事耳

揚於王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不

利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

前二段註釋之例 首段釋正名而罪之實謂所謂正
名其罪者如正名其柔乘五剛是也小人之罪不止此
舉一例餘也 二段釋立言之意謂見其以危心處之
乃光故使以危心處之也 孚號是教以危心之事有
厲是傲其危心總使以危心處之也 厲是勢危危是
心危 處事之疎道之玷債敗之雜功之玷有玷則滅
色光者无減色也 後二段因彖詞而決之之例 告
自邑二句述彖詞下句決之 所尚指即戎窮代不利

之詞猶云即戎果不利也告自邑是即戎之反決即戎即反決告自邑言後有必告自邑乃可句窮者決小人不順遂小人有名以攻我天下人附我之心亦懈也剛長乃終代利有攸往之詞長者更長剛已五更長則六矣即全无柔即決之盡也乃終者可以盡決乃止无未肯止而不得不止之虞也往謂往而決決能如此是為利

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

祿德皆恩澤之意居德則忌謂留惠為所惡反言施期於盡也

初九壯于前趾往不勝為咎

居下權輕不能用眾也壯獨往也

象曰不勝而往咎也

因爻詞而決之之例有述爻詞在言前正面是決之爻詞不勝就往後言此就往前言勝敗雖在後而先可以審彼己而知故往而不勝者是先冒不勝而往此非知而往能往則不審而不知兩皆皆經天下事究之是無愛天下之意也故為咎因此卦之時有四陽合力可待故一人先發為過

九二惕號莫夜有戎勿恤

剛克以柔是可以得中之德象居中又是有得中之實象其平日為人如此則於決小人一事亦必如此可知所謂臨事而懼好謀而成者可與行三軍也惕號者事未可為則未為而且計其可也事當為又可為方是時中之道故得中者必惕號占就惕號後決小人時言莫夜之戎陰狡之謀攻其無備也勿恤者彼之意我无備者原已有備也

象曰有戎勿恤得中道也

提撕之例見素養之可貴得中素養之優也決小人事之難也得中可以使南面之意倒出言前句在後謂爻詞云爻之占為有戎勿恤蓋爻有得中之象也

九三壯於頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

剛而過中是不能柔克而失中道之人其決小人亦必如此故象正與二反決小人是當為之事而用之不

合時是正而不中之道 凶者不見可而進必為敵所
敗也 君子以下又申明其失在決之道不在決當改
其道以為決不可改其決也 夫夫以改其道者言故
與上文不矛盾 因其本與上六相應其夫脅於公義
而非本情恐戒之則退故力進之 獨行以下見夫是
其自己洗雪之事較他人更重也 他人不夫不過見義
不為與惡有間三則遂惡不去矣 上
夫字是決其決下夫字方是決小人

象曰君子夫夫終无咎也

提撕之例 終无咎括獨行三句之詞 見在為君子
所愠无咎待夫夫後是以咎始以无咎終也 總見身
在咎中不可不
求免解詳爻詞

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

陽敢為之象居陰處暗之象如此則有不中不正之理
而居陰又實見不正之象四又實見不中之象 不中
不正者不特不合道之精微并大槩亦不合也 象總
欲為而不能為 牽羊者讓主事於賢智藉手於人以
為之也悔亡无不能為之悔即為之志可遂也 聞言
不信并不知賢智之當讓也以其暗言 此句言暗必

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

至此正提明此是所為即云當矯
而從也是誠之之詞非絕之之詞
提撕之例 皆倒出言前句在後 謂爻詞云其行次
且此位不當之效也又云聞言不信此聰不明之事也
此於告占者无加益為觀象玩詞者發也 上二句
言不正之害以傲人求正下二句言不智之傲以傲人
學智 爻詞以不特不中且并不正言即專以不正言
也故此承之止言不正聖人教人以漸未遽望以中也
若此爻者之學
智在用困知之學

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸是象餘是占 莧陸多受小人之浸漬也浸漬多
則有私係而難割故占同九三戒以中行亦以似三重
剛則其中象亦止可作大畧看雖不至壯頡暴急亦未
全免也 中行即不為過暴 決是當為之事而為之
又善則大體節目皆无失矣
夫之寬猛緩急中節是不過暴

象曰中行无咎中未光也

註釋之例 恐人以交无貶詞遂以自安而不求進於誠故言此以奪之亦為交防為人誤用之患也 交正其所以此因而正其所由亦教人有漸也 中即指中行一決而善之道未光是此道未光 事非心所必欲然而隱忍行之必无精神 丰采不能動人所謂未光

上六无號終有凶

小人昏貪禍須臾未至猶冀或可倖免而戀位故聖人儆其速去 君子占之則可決意廓清也 猶云黨類已盡則尚存者目前耳究之與眾同殪非能久也

象曰无號之凶終不可長也

註釋之例 交詞論其當前此論其往昔 交詞終字以後對今言此終字以今對昔言 上句已有凶字而凶之義又不待解故知下句非仍言凶也 謂由此觀之則是先此小人之得志不過暫時之事一見小人為惡之得薄而不足貪一見君子去惡之有期而不必急也

姤女壯勿用取女

按註女壯二字作象是補卦名詞所未顯之義與同人之于野一例占是直言卦後之義 卦名稱遇陽而陽即指五陽是以見女壯在內但詞有未顯耳 陽方決陰而盡之必不望復值之陰方被陽決亦不望其復得與值故皆非所本望姤者望外忽有可值之機遂乘之而前也 因非正應所以值非所望故往值非所望者是不正 註不貞承遇之不正言謂固是不正而且壯之甚也 卦是陰來不是陽往故象占皆以陰為主 遇五陽是并不畏眾為无恥 之甚所以知其无所不至

彖曰姤遇也柔遇剛也

此見占之切於卦以使人信占為鬼神所告 上句是名之字義耳下句方是卦名此之義 下句見是主陰稱唯是主陰稱故有女壯之義而起勿用取女之占也 姤者遇之謂而卦之為遇則柔主之是女遇男之象 剛有五是一女 遇五男之象

勿用取女不可與長也

因象詞而決之之例 不可與長是以勿用之義代勿
用之詞猶云果宜勿用 取是與長不可與長故宜勿
用也 與猶使也取之是悅之彼知我悅之則无畏而
肆志矣故是使之長 不可者彼肆其志則為我之辱
也 禍

天地相遇品物咸章也

註釋之例 見卦之不善者亦可用以為善與坎同志
事有移其物則美惡異者卦原示人以遇之在女不
可非示人以遇之不可也 二節是借卦體以立移其
處之凡非釋卦所取之義 兼言兩條見可移用之處
多

剛遇中正天下大行也

天下大行即道大行
於天下倒裝文法也

姤之時義大矣哉

此通結上文 就其事指點出事外示人之義 姤是
幾微之際者而物之事所從生之端也然在惡則大凶
隨之在善則大吉隨之是所關者大而聖人之所必謹
也 與長凶之因取與長之因姤取之因故聖人有勿
用之戒此見姤
之關於凶也

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風體虛而遇物无不到命
亦體虛而遇人无不到

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

繫于金柅是靜靜即其正貞又繫之永也往不
繫也 上一占以爻為主下一占以爻為客

象曰繫于金柅柔道牽也

因爻詞而決之之例 此在爻詞上半截為釋所以立
言之故在下截為決孚蹢躅 總以上截推見聖人見
之確即以聖人見之確証見其事之確也 謂聖人所
確見人可無疑也 牽即蹢躅必牽即孚蹢躅 此情
小人所自知故知非為小人言 一來无甚境况不為
進當并不來故知來者志在進也物有待藥之病故藥
之此正
面之義

九二包有魚无咎不利賓

專取切在初之上為象 能制之為无咎可无咎即可以制之也 在上包之內故可以制 處小人之道不
必鋤而去之但使之不為人害則已故制之即无咎
彼之不利人由於已之不制咎不俟言故不言

象曰包有魚義不及賓也

因爻詞而決之之例 謂制之果是義不制之果非義
即言果制之乃无咎不制之果是咎不俟言也 彼當
制而已又可以制 故制之為已之義

九三臀无膚其行次且厲无大咎

不中未離乎正過剛不中敢為似是之非也是好剛不
好學之君子不是小人 過剛不中是有致窮之理不
遇无應則又直見窮之事也 不遇者為二所隔 下
无托故居不安上无援故行不進然亦因其不中之得
理粗不能隨遇而安故見不安因其過剛欲動故以行
而不進也 无大咎又恐其過剛不中本敢於為非復激
於不安不進與厲而強求遇故慰止之 為人以免咎

為重得故可以
償失而自慰

象曰其行次且行未牽也

註釋之例 釋其行次且之義即釋无大咎之義 爻
詞急言次且帶行在內而未醒豁今揭使醒豁即釋明
之類也 謂三无陰邪之傷似宜直云无咎何止云无
大咎蓋其義已自見於其行次且之言中矣其行次且
云者已行而特未牽之謂也行即已動於陰邪但較傷
於陰邪淺耳故未全免於咎也 此見聖人禁不正之
嚴

九四包无魚起凶

二在下卦與初无上下之分只有陰陽可取象故以初
為小人四在上卦則有上下之分可取象故以初為民陰愚
不肖之象獨愚不肖則小人之象在下而愚不肖則民
象也 起凶謂目前未凶而凶從此起揭明无形使人
不以无形疑也 无民則人易而乘之而
已又无藉以為之禦故為禍患之由也

象曰无魚之凶遠民也

註釋之例 爻詞只就見成无民之象係占傲人求得民至得民之道則令人自思之孔子恐人欲得民而或不知其道故以民之所以无反見之 遇於二由於此之遠所謂為淵叢毆魚爵也

九五以杞包瓜含章有隕自天

主卦之上是高大陽剛中正是堅實 陽剛則能斷義而用舍刑賞之必行中正則能制義而用舍刑賞之必當如是而又有權則去小人易矣 堅實者小人之資緣搖撼无可入之隙也 中以私欲之盡言正以天理之純言 此是爻見在之象下文是其繼此之占占者有陽剛中正之德則可當此象而直用其占不然則先求如象而後用之也 二氣之盛衰亦數所使然天地无可如何者故君子小人之生皆時運之常唯人能制之然後小人雖生而不得逞伏處不見便似造化之同轉耳含章正善制之非廢人事而造化自為之同也 含章者只保其堅實於己而不發之以為施及小人之作用所謂靜而堅實則小人不得發緣搖撼即是制之小人以是窮而自退所謂有隕自天也 本无謂无其事之端俛先見非本无矣 以杞包瓜本言以陽剛中正自修非謂以之有事於小人含章只是終如此兩截不去四凶耳其他政治不廢即保其堅實處故足以制小人 下二句是占

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

提撕之例 見制小人以德為本 皆倒出言前句在後 謂爻詞云九五之含章即其中正之發也有隕自天是其志不舍命之效也 總見由德有道由道有效是德為之本也 天理行止之節即天理之一端故含中正即中正也 章統陽剛稱然陽剛不自見只附中正而見故以中正該之 中正之實見於事陽剛為之也 不舍命即指含章言 中正即天理天理即天命始終於中正即始終不違天命也

上九婚其角吝无咎

在舉世求遇之時而其所為則如角夷齊之象也 吝者果於忘世而傷於仁君子之所不由也 无咎者能輕利祿而无朵頤之污能遠事任而无覆餗之罪也 无咎似能自了而萬物本吾一體實未能自了故亦吝於世外之義

象曰始其角上窮吝也

提撕之例 上窮是并述无字句 謂爻詞云始其角者其道為高之極奇士之所喜而自君子視之則吝也 充不降不欲之類而極之即非聖人之道非聖人之道即可恥也 上註上字言物之外是身之高於物此 是道之高於道

坤下 兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

占例直言卦後之義 順從隨也悅相愛也 志同道合故相愛相愛故能共處順故悅悅故萃也 順悅是聚之義而聚有大有小剛中而應又見聚之大萬物之不違於理此人心性命之所同也唯以此同方可盡人皆同五之為二應是以性命致人之順悅則其所致者大可知矣故是萃之大之義 占詞皆萃帶見之義物必有用蓄之而不用是枉物之道枉物之道不安則用之是理假廟二句用其所萃也 物必有變蓄之而不修是聽物之壞聽物之壞不安則修之是理貞是修

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

其所萃也 祖考與道為體其精神即道之與天地長存者常自聚亦常共聚各廟之設大廟之於祖考以之事祖考是用祖考之聚已之精神聚則可以事之立廟是用祖考之聚假之是用已之聚 假廟謂既立廟而假例餘下句又廣之而亦只舉其大者 道德聚則見大機也 亨即可成可見大人可以行皆不鬱其所聚之伸所以為利而假廟之有所伸以此推見 萃之不正者不足用上二句言足用以卦之為萃從九五之剛中致應取出者則萃之正者也 萃是正者則修之是修其正使不壞耳故貞是修其所萃 使正不壞是固其正故言貞 用大牲二句又補明用之在盡其量大牲句言用之之全攸往句言用之之長一橫一直皆盡其量也 用大牲就便承假廟取以見凡有攸往亦承見大人言而是直舉其凡 往者行之不已見大人亦是行而往則統其類言之也 吉利皆用之愈多則功愈多之意 事鬼神之禮盛則鬼神愈懼已心愈安 此所謂吉 有攸往以見大人之可成 可行推之則得益皆有加所謂利也

見如此以致之聚乃可以當卦欲求合卦者在求順與剛中也故聚猶云故是真聚去澤地之象言此者以以人事之髣髴喻人不如直舉人事之明既明則可無贅設也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也

首二句是因象詞而決之之例彖詞假言當至註可以至所以當至之義也至是至孝享故可此決其義之義以統其辭也子孫无孝享可致則已有可致則當致不待言矣致為當然而至即是致故即為當然也己之精神聚則能使享成為孝享是有所致者祖考之精神聚是有受致者合此兩者故至即為致孝享至為致孝享故言當假今思在萃之時其假果為致孝享也利見二句提撕之例倒出言前句在後謂彖詞云其占又為利見大人蓋此卦兼以卦體之義而後成則不獨聚之義而且以正者聚之義也二句即發明上文就聚之正者言可見承之言修是修其正者修其正者則道在固於正不待言矣是并利貞決在言外用大牲三句與首二句同例謂爻詞以此為順天命之事

故言吉利今思在卦之時此果為順天命之事也以上就卦是萃言此就卦是大萃言萃則當用大萃則當大用也天即理也順天命者順理之所使也實有是物而後有用是物之理言順理之所使即言有其理言有其理即言實有其物也虛夸之所為施於事物齟齬如虛夸之品鬼神所吐虛夸之學大人所擯也如此安得吉利吉利者用其實有之具而非虛夸也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

註釋之例加勉人用卦與占也謂人於天地萬物欲觀其是如上文之所謂聚與否則可得而見其事并見其為情也猶云凡此卦義占義皆不可易之理觀之天地萬物可見也天地萬物不能違則其不可易見矣聚字該萃及假廟見大人貞用大牲有攸往諸義在內占義本卦義帶見者則即卦義也總結上文之意而以天地萬物證明其不易即釋所未明也淺觀之只見其聚深觀之又見其聚出於自然无作為知是其本性之情所謂情可見

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

澤者陽氣薰蒸之所為陽氣出地則萬物潔齊相見春夏之象也 民治則聚亂則散密防其亂所以保全其聚除戎器是以防亂之具无不聚見所以聚人之道備也非以散此為用卦 以是用之天下

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

當萃之時猶云在萃卦中若在他卦則上事又不作萃之得失觀矣 為笑以上是象 笑者笑其從正為去菀集枯也 既以為異彼又以為為失計將惡我輕我而攻侮至矣勿恤者勿恤其攻侮也 註傳志字皆承孚言其聚本由志聚 則散是志變矣

象曰乃亂乃萃其志亂也

提撕之例 是從爻詞見得其事而言之 謂由爻詞以亂萃為有孚者之事証之則是雖其志之已成亦可亂也 見志未足恃為人之道又在持志也 占 詞欲人救之已失此并欲人防之未然而无失也

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五者二陰非應五者已事君而未能以其羣事君之象 所應得五是得君之象以五賢君之象也 引吉无咎就雜於二陰起占 五非不能用人者二陰知不應五是不肖為之用比二不正故二與之為羣是雜引在導之於義不在薦舉 二已能絕類上引又進之以來連也 吉者有人為助則致澤之功大也 无咎者以人事君乃盡事君之道也 孚乃利用禴就九五起占 是言所能然 應五應字即以中正柔順虛中上應言 中正則无私利之念柔順則无亢戾之氣此即是虛中而交於虛中則實際規模并見其象也无私飾此所謂孚而如此便可固其交者則以君之恭遜非強孚亦未必能得君然二又有得君之象故占得之者又有利用禴之占 上下兩義各開看即不引亦利用禴而必引乃吉无咎也 九五之剛健中正誠實亦標本并見其象 剛健則能誠實中正則誠實能用之中正下交既誠實則於下之儀文疎畧亦无責備矣 二之柔順本盡臣禮利用禴言其初不藉此耳 兩中正皆言以至於中為正正之極也 虛中誠實以奇偶之畫取象

象曰引吉无咎中未變也

註釋之例 應五即以柔順中正虛中應爻詞於應五外另言引是於中正外又言一善此以引推合中正見

其不可不為也 无咎言至此臣道方盡是以引為天
理之一端此又言一端之得失即全體之得失以全體
缺其一端即非全體也 一端已重關係全體則益重
矣 引吉无咎謂能引以得吉无咎即言能引耳下句
言如此方是中未變否則是變也 變謂非
全體之本然 中者正之至故以之統正

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

陰柔本屈於物欲不中不正又不能以天理自克也
不獨不中而并不正不能取理之極詞 下二陰本非
所當求而陰柔不中正則不能不求陰與陰不相須故
求而不得 如語詞總且萃且嗟也 按註无攸利連
嗟如為文言其萃无益也 往之遲與所往者无足取
俱可羞吝而獨得其正應則兩者歸之改過安分故可
无咎

象曰往无咎上巽也

因爻詞而決之之例 上句述爻詞下句決之 謂爻
詞云往合於理而无咎今思處三之地信乎理唯一往
往則合理不往則悖理也 上巽謂向上順從是代往
字之詞 以往為遲而不往是諱過而不改以上為窮
交而不往是先利而後義不往非理
則理止有一往矣周孔皆以此言

九四大吉无咎

不正只是心不正若事皆不正則不能得上下之萃矣
人固有詐偽得志者此其象也 大吉是以效紀事
之詞 大吉非久正不能致言大吉即言久於正也久
則能誠誠則實得正矣故无咎 總言不正不易革戒
人勿陷於不正也 大吉不
外上下之比推廣而加厚

象曰大吉无咎位不當也

提撕之例 倒出言前句在後 謂爻詞云必大吉乃
无咎此位不當之占也 叮咛人以不正不易革也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

首句連九五二字成文即註首二句 所謂以君子通
天下之志者 以陽剛中正萃人是已盡萃人之道於
位稱矣故无咎 人有未信即人有未萃 元永貞即
陽剛中正之不變解見比卦但如前自盡而不責人也
悔亡者久則人喻并无匪孚明見己之无失不致疑
而自悔也 二句兼戒怨己責人怨己則墮修恐多失

萃人之道責人則苛
急亦失萃人之道也

象曰萃有位志未光也

因爻詞而決之之例 決匪孚即決下文也 謂爻詞云萃有位之初不免有匪孚今思萃有位之初果不免有匪孚也 言道之機候人之機候俱只得如此尚須元永貞乃悔亡而未可自怨亦但須元永貞即悔亡而不必責人也 志未光是以所以匪孚之故代匪孚之詞 人君所臨者大德久而後眾見又久而後眾論其誠 因人之遠近智愚不齊也 志未光者有未見其德 无由見其誠者有見其德亦未見其誠者也

上六齋咨涕洟无咎

註首三句即云求萃至終而不得 陰柔者居於物欲如是則雖居正亦非真德不足以結正人无位則小人亦无所利而不歸故求萃不得而并无德故至此則己之咎矣痛自悔艾則雖未必得萃而亦可以无咎耳 求萃不得一以位一以德然位非人所能為人所當盡之道止有修德耳能修德則盡其所當盡之道矣故无咎

象曰齋咨涕洟未安上也

註釋之例 爻詞无咎就不安而與之此釋明不安之可與者僅見无咎之為與僅也 爻詞勸改過此戒懼過與初爻同意 未者將然之詞謂駸駸近於安而特未耳是去怙終一間之義 此時修德不特未必得萃即德亦所成无幾爻詞云无咎是不責其萃并不責其德唯與其能修本所與者僅但大段是褒詞而貶隱具其中此乃醒出有貶在也 上即萃之終一向失萃道而不得萃之末後也

坤上 解

升元亨用見大人勿恤南征吉

占例據傳分柔上居四為卦名義則是指卦名義外之義以言卦後之義 升而不能是不亨升而无所建立則升猶不升亦是不亨 見大人升也南征亦升也勿恤元亨也吉亦元亨也 治功學問之求進皆是南征

象曰柔以時升

示人所以合卦之道 人皆知以求升取升而不知不求升乃所以能升也 柔者不强為升之意不强為而

周易本義注卷三 粵雅堂校刊

升可知時使之然唯時使之升乃真能升故名以升從柔看出以時從以時看出升也

巽而順剛中而應是以大亨

提撕之例 語氣例見履卦 謂由彖詞觀之是謂卦有此善而升者唯有此善故大亨也 見升在俟時與度身度君非教求進正止躁進也 巽靜伏而居後又在內是有不急進之心順者順理順勢又在外是有不輕進之迹二者善於進之道也 剛中而五應學優而君明之象是可進之時 總以善進之道而得進之時也如是之進必无阻矣 剛以任事之才言中以合道之德言 柔以時三字中有俟時意即巽而順之義有得時意即剛中而應之義升之成 即大亨卦德卦體即卦變之重見

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

因彖詞而決之之例 兩上句逆彖詞下兩句是決之亦本卦德卦體言上節言如此而後亨是戒躁意此節言如此則必亨是勸靜意 有慶志行是以勿恤吉之義代其詞 有慶即道行之謂道行則天下蒙福而君子以天下為身天下之福即己之福也 道行方是升之亨亨方是真能升 志行者前進之志在於前果至於前為進之志遂也即所圖能得之意

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木從地中生起是不凌節之義與漸同而從地中生出則本深末茂是高大之義與漸異 漸只修德用功之象此兼成功之象也 以順德謂用此象於修德下句方用之之實 慎是修之實際故以慎言修積高者慎之境候也 不由小以大非卦之象限於小而不大亦非卦之象唯君子之修德循德之勢而又窮德之量方與卦象似 逐少累之之謂積是進以漸也高大者有漸之進不已之效也 高以精粗言如大聖神是也大以多少言如 善信美是也

初六允升大吉

下是三畫卦之下此句總解明巽之主 占只取巽義巽者順物而不抗下己而不矜故一陰在二陽之下名巽如此則能入人故作入義 就升論則以能升為吉以无不能升為大吉

象曰允升大吉上合志也

註釋之例 釋明爻詞口中巽於二陽之實也 因從善若登以陰與陽有不能革心之疑恐占者以貌從當之故必釋明以要之求誠 陰之從陽雖難於誠而亦可加勉而能交詞亦本以其誠言之但未便自疏耳 上合志者與上兩志相合言已亦有上之志也 謂所謂巽者如此故能升不然美不由中必有敗露之處為上所窺而交不固 失助不能升矣

九二孚乃利用禴无咎

孚以陽剛起義與萃不同因五陰柔謹讓不肖知始則二須以出謀發慮自在不然則不能相助為理而負五矣故與萃二異事而同情 上下交皆言升則引之義亦見 餘義見萃二

象曰九二之孚有喜也

註釋之例 以有吉可言釋明爻詞不言吉是謂如此之臣不待以吉勸見臣品之純在无功利之心也 爻與萃二同則亦同有吉可知 吉 不外公喜之事有喜即有吉也

九三升虛邑

陽剛言純陽剛不雜以陰柔也居正即在其中剛可用之才正可用之德以可用之身遇用人之朝其進之无阻如入无人之境矣 坤爻皆有順德是不迁物者有人而不相迁則如无人矣故即以坤之虛為象非直以陰虛與為國邑起義也 以象為占

象曰升虛邑无所疑也

註釋之例 釋虛字未盡顯之義以重為勸也 境中尚有人在則雖知未必遇而猶恐或遇无所疑者絕无人在不待慮及或遇也 謂虛有大槩之詞有極致之詞空處多便謂之虛此大槩之詞空之盡方謂之虛此極致之詞以大槩之虛形容只是言往之利以極致之虛形容乃是言極利而此則以極致之虛言也 言利已是勸言極利是重勸升時不可為勸者勸其保陽剛也

六四王用亨于岐山吉无咎

四方升至八卦猶可以進上則升極宜返故皆重陰而四見為順上見為冥 以柔居柔順之至竭其誠敬以事上者也 人之敬人則唯其人是順順者敬之發也至順即至敬敬至於至則并見誠矣 吉謂得福於

上在事君言不外道行身泰也 无咎謂盡臣道吉
以效言无咎以理言兩見其事之當為以為勸也

象曰王用亨于岐山順事也

提撕之例 倒出言前句在後謂爻詞云王用亨于岐
山此六四順事之象也 上註言四之順事有此象即此
言是六四順事之象也 以聖人於如此順事方與之
吉无咎見順事未至如此猶非吉无咎之道也 順事
謂順以
事上

六五貞吉升階

此為藉隆基有美德而未學之主之象而凡有基地之
人亦可通用 中美德也不正未學也 心少私欲私
意之累未至偏倚近於未發之中中也行事未當不正
也 以陰居陽以暗而為善之象暗則不能得善故有
不正學可以發蒙故暗之象即未學之象 當升將極
之陰而居五成康當天可仁之時為天子之象吉則
天下已仁也 通是難詞言雖如五之德之時猶必進
於純正而後可以得吉也 升階又言之易五當仁垂
成之時前境无多機候已到故升則易但恐不能升耳
如秀之為實易而亦有不秀也 階者途不遠而有實

義

象曰貞吉升階大得志也

註釋之例 揚明吉升階之事體見貞之功大重以為
勸也 唯是為君无可復加之事故為君之志至此而
止言大得志即言所得之效是无可復加之效也 吉
即能升已是得志又升之易則志得无餘矣 易則速
遲不如速故志又以易方滿 謂
貞則吉升階是貞則大得志也

上六冥升利于不息之貞

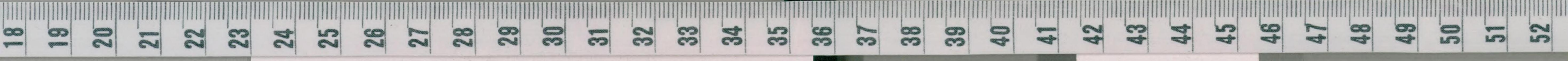
升至此即是冥非謂由此而復求升也 高者物之所
忌功高則不賞位高則身危升極則困至此大段道理
於此不識是昏迷之極也 居上是不己之象以陰居
上是以冥而不己之象 己如爻者无可救藥占非為
之言是教他人反用之法也 川流不舍正是不息者
不息用於此是與理之不息為不息也 利者可反冥
升之象而得
吉无咎也

象曰冥升在上消不富也

周易本義注卷三

三

粵雅堂校刊

提撕之例 下句是爻詞象占中間无字句 首句謂
爻詞云冥升至於上是在是述爻詞而舉意以代之 消
者自有而无消不富謂消其富為不富不富足明消之
盡非有消无富之謂 消不富是无可救藥之勢爻詞
正為是如此故不為之謀
而但借以發他人之教

三三兌上坎下

困亨貞大人吉无咎有言不信

占例 亨大人是指卦名義外之義以言卦後之義餘直
言之 能悅則亨是困後之義而貞大人乃能是亨之
義亦即困後之義也 據註反貞大人以不正之小人
則貞大人是守正而如二五之大人 註則得其正是
言悅是正事見所以非守正者不能非直釋貞字 亨
指悅言吉无咎又指亨言 亨以困時言貞大人以平
日言平日是貞大人困時乃能悅也 剛掩為困是困
以道得也則去困必以去道矣君子之不去困者不去
道也不去道則道仍行而未息矣 悅與惡反不惡困
故不思去困不思去困故不用去道此亨之所以然也
貞无徇欲之迹也大人有絕欲之德也 欲盡則困
无與於己故不惡困即仁者可以處約之義 貞者困

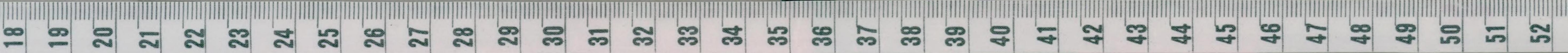
於正固則誠可知矣本言貞便足但以此述統心意到而
語未到恐人不及領會故又以大人直言之 大人指
剛中之德稱剛中者心不屈於物而中立不倚總无欲
之體貞之本也 道為人之所以異於禽獸者道存即
身存故亨是吉 人本不離道則不離道乃不失人所
當然之理故亨是无咎 有言不信又戒不惡困者之
過 柳下惠之進不隱賢有言也其所以然冀有益於
世也不信大段奪其所冀以止之益取困窮其兼意也
人心善惡无中立之勢不用君子則必嫉惡言不信
即可見益取困而事相連故傳又言窮以該之 君子
不惡困而亦以困為戒者以故取不必
來之困亦非順事物之理而不正也

彖曰困剛揜也

言境逆理直見非君子不能亨 境逆則有欲必惡既
惡又有理直可恃則必求去矣 揜是境逆剛是理直

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中
也有言不信尚口乃窮也

首二句因彖詞而決之之例 決貞大人吉也 彖詞
吉字本承困亨言故即當困亨釋之其唯君子是釋出

貞大人乃能來總代貞大人吉之詞而決之 謂彖詞以困亨歸之貞大人而云貞大人吉今思險而悅則困而不失其所亨矣然此信乎其唯君子能之乎 君子二字括貞大人三字貞其標大人其本也 剛中之人就其自成人之德成則大於眾人也 貞大人吉二句提為大人之例 見大人是貞之本剛中是大人之實為貞在為大人為大人在為剛中也 上文三句已舉其詞決之此又舉其詞之本於卦著之 辨明與直言其義不同見其出於鬼神所告愈明也 語氣是述其所以言謂此貞大人吉之詞又非聖人自言之而取卦之所示者言之也蓋由二五之剛中見大人之象由大人見之道由貞大人見吉之義而後云然是總以剛中生此詞也 有言二句因象詞而決之之例 下句猶云信之有不信也尚口代有言之詞 窮即該不信解見彖詞

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤中之物以水而生无水則生窮物之困非澤之困也 正君子失時所為不遂之象 窮困之極言之則危及於命致命者聽其然而不避也是以順受其甚者該其餘 順受困則用困於身矣

彖曰困剛揜也

於正固則誠可知矣本言貞便足但以述統心意到而語未到恐人不及領會故又以大人直言之 大人指剛中之德稱剛中者心不屈於物而中立不倚總无欲之體貞之本也 道為人之所以異於禽獸者道存即身存故亨是吉 人本不離道則不離道乃不失人所當然之理故亨是无咎 有言不信又戒不惡困者之過 柳下惠之進不隱賢有言也其所以然冀有益於世也不信大段奪其所冀以止之益取困窮其兼意也 人心善惡无中立之勢不用君子則必嫉惡言不信即可見益取困而事相連故傳又言窮以該之 君子不惡困而亦以困為戒者以故取不必 來之困亦非順事物之理而不正也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

首二句因彖詞而決之之例 決貞大人吉也 彖詞吉字本承困亨言故即當困亨釋之其唯君子是釋出

貞大人乃能來總代貞大人吉之詞而決之 謂彖詞以困亨歸之貞大人而云貞大人吉今思險而悅則困而不失其所亨矣然此信乎其唯君子能之乎 君子二字括貞大人三字貞其標大人其本也 剛中之人就其自成之品言之則為君子就其較人之等言之則為大人人之德成則大於眾人也 貞大人吉二句提撕之例 見大人是貞之本剛中是大人之實為貞在為大人為大人在為剛中也 上文三句已舉其詞決之此又舉其詞之本於卦著之 辨明與直言其義不同見其出於鬼神所告愈明也 語氣是述其所以言謂此貞大人吉之詞又非聖人自言之而取卦之所承者言之也蓋由二五之剛中見大人之象由大人見之之道由貞大人見吉之義而後云然是總以剛中生此詞也 有言二句因象詞而決之之例 下句猶云信之有不信也尚口代有言之詞 窮即該不信解見彖詞

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤中之物以水而生无水則生窮物之困非澤之困也 正君子失時所為不遂之象 窮困之極言之則危及其甚者該其餘 順受困則用困於身矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

上行為通居下之極困之底也 臀字讀斷謂在受困者中為臀 用即有傷困之底則傷甚矣而陰暗又不能安於傷故為困于株木之象 不能安與不安不同不安是境不能安是不能處之如安而必求安也 困由時數與己所致則順受是本分之理不順受是不明此理 入于幽谷以不能安推見不明之甚 三歲不覿以不明之甚推見終不明愚可破下愚不可破也 不明是不明理言不明之甚事即言非理之甚事以做占者使改也 首句是象以下皆因其不能安言之是占

象曰入于幽谷幽不明也

因爻詞而決之之例 言不明至此則真无明理矣 幽不明者幽不復明是代三歲不覿之詞 不明之極故終不明言終不明即言不明之極不明非理之甚故是不明之極言不明之極又即言不明非理之甚總決不能安是非理之甚也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

明夷之時不晦其明則為世緣之招後將有所牽引而不能去終及於難矣爻象是此義也 无凶害者小人初亦敬愛之而已之溺安以取困即在此矣 朱紱方來申明酒食二字 利用享祀謂任真无匿只宜用於遜世之君子征凶謂不可棄用之世人 无咎謂不晦其明未合道之權亦未失道之正恐人戒凶之過矯之太甚而入於詭隨故言不必盡 反也先以凶戒則非為征勸矣

象曰困于酒食中有慶也

提撕之例 倒出言前句在後 謂爻詞云爻有困于酒食之象蓋不能韜藏而著其中德則雖困時亦有慶也 有慶即上註得其所欲之多 能克私欲而後天理立故中可該剛周孔之意皆見不可不斂其德

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

入于其宮二句申明此困據是困之極

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

上二句提撕之例 倒出言前句在後 謂爻詞云據于蒺藜此柔乘剛之象也 剛君子之象 陵之惡甚於援所援者亦以此益惡之三致禍之全局成於此故專舉之 當云其象不獨為困于石又為據蒺藜蓋不獨承剛而又乘剛也

九四來徐徐困于金車吝有終

此以不能濟初六之困起義見在下之困為在上者之責君之於民臣之於友皆其正應則皆此類也 上二句言初六困於九二不能進 吝者失在上之道然是不能非不為故不言咎悔困人者為邪援人者為正邪有自敗之理不能終為正害非正者之弱能勝之也 有終者終能援下言此勸无見難而變志也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

困爻詞而決之之例 上二句述爻詞上文而紬繹之下二句紬繹出有終之確而決之 志在下作爻詞言後句 謂爻詞云雖不能以之速來而志自不忘而欲其來也 然如此則信可以待邪者之自敗而雖弱亦能濟矣 志在下從正應推見應正者是正人既應則分親正人於分親之人必不相棄也 不當位者居陰言才弱也

九五劓剛困于赤紱乃徐有說利用祭祀

小人之深者籠絡于上淺者跋扈於下而能從容以除之思宗之象也 徐言其外悅言其內合作一事剛中其所以然也 遲久有勉強按抑者悅則有安焉之意无徐象然悅未有不徐故若并徐見之而云不獨徐而且悅也 剛中以全體言 剛中之能悅是恒繼其如子何之義能自信可免即不免亦无愧怍故困不能入其心也 利用祭祀謂占得此爻而用之以祭祀亦利 祭祀之獲福雖待久然久而獲福即是利 爻有久當獲福之義故為祭祀之利占言為祭祀之利占即宛然有久當獲福之義也 上三句按註占具象中是以象為占其占得困而能善處之也 困是凶能善處之便是吉未句又言 終有世人所謂吉

象曰劓剛志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

提撕之例 志未得是并述言後句以中直受福是倒出言前句 謂爻詞云劓剛而且剛其志未得如此也又似云志雖未得而乃徐有悅蓋以其中而生直則能徐而悅也又云能徐而悅則為利用祭祀之占蓋能徐而悅則久當受福而祭祀者占則久當受福則是利占也未得句是反跌下文之詞未得謂絕未得非未全得以中直見處困之道則由平日修德不可以襲取直即理直氣壯之直所謂自信可免即不免亦无愧怍也 中可該剛解見二爻傳 爻詞本謂剛中已具悅義而悅體又明見之耳故會其意去悅體而代其詞 下二段合言能徐而悅則受福而先言所以能徐而悅乃承徐而悅言之 利用二句總言徐而悅則受福

上六困于葛藟于臲迺曰動悔有悔征吉

爻是困極之象占正為窮有變理恐人因此輕動故戒之 當以困極亦未可輕動作主意 掛于葛藟未墜而恐墜不安之極象故曰於臲迺下只足明上句觀傳併作一句可見 此一悔字是後悔其動後一悔字是今悔其欲動之念 此時人情必不能不動故一禁其前一勸其却以止之 征吉言今不動則能自全以待可動之時而動以得吉正與先悔字相反 得吉另須征時有道而今能自全方可以講後日之道故吉亦係於今也

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

提撕之例 上二句謂爻詞云困于葛藟其時之未得當固有如此也 此句動悔即見言外故全文置動悔不述 于葛藟困仍極之象也困未少寬可知未有變機逆機而動自有傷害矣 得當遂志之意 未得當作爻詞言後足明句 動悔作爻詞承上轉下句非正述動悔句 謂知動悔而有悔 動悔謂動則傷害動則傷害是不動則無傷害矣故可以待時 而征吉吉行代征吉之詞猶云行吉也

巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其

瓶凶

占例據傳首句是指卦名義外之義以言卦後之義餘直言之 木入乎水之下是穴地及於水之義木之吸水以生是上出地之水之義故為井之象 改邑句言卦告人使守舊 井已是不改之象剛中又是不改之道卦以此示人是告人以當如此也 无喪二句言卦又并告人以舊當守之故 井之不改是如此者則示人以井即示人以如此矣 无喪是利不改則利故當不改也 汔至以下言卦又告人以守當有終 井之不改是終不改者則示人以井是不獨告人以當不改且告人以終不改也 不為不終不利則可不勉人有終故告人有終即如告人以不終不利也 无得者專為一事則不能更立他事也然此一事之內自有功无得以他事言凶之无功以本事實非矛盾也 如學而祿不至是無得學之久而德進是有功 往來句又申明上句仍井之是無喪止仍井之是無得 井其井者因其前之井以為井也 汔至如温故之將至於知新未繙井如未知新以一番功夫之究竟言 敬勉是所以為守之目 瓶不收則墮收之不仔細亦觸故以羸為敬勉之反喻 羸瓶言廢其守 凶言无功有功是吉吉之外即凶也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

首句見卦義似與人事不通下句發明其中有通於人事之義 巽水上水唯井有其事卦象以事傳物聖人於事見物遂以物立名而聖人之意終是借物以示事 下句正從井中取還巽上之事以求其義也 謂井有養人之義占養人者得此卦直是正告當於養人中用占之意占他事者得此卦亦是以養人之義類告亦當

於他事中用占之意也 此與鼎同例鼎亦不過烹飪之具而究其用即有養上下之義在其中也

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也

首二句提撕之例 是從彖詞見得其事而言之 謂彖詞并由剛中推出此而後云卦告人當如此是此以剛中乃能之事也 是示為守者求端用力之地 剛中義見困卦 心无功利之私故无所為而不變常凡人之不能守者皆為所守者不能致其所欲故改圖也 後四句會其意代其詞而述之 正面總作彖詞言後自釋語有述彖詞在言前 謂彖詞云汔至亦未繙井羸其瓶凶何者汔至亦未繙井是未有功則羸其瓶是以全无功終矣故為凶也 未有一未有苟已少有則羸瓶只是不全有非全无矣 他事有未終亦稍有功者唯汲井則未繙總未有得 事去成功時遠則敗只是敗事去成功時近則敗即是敗功事未是吉則敗故敗功是去吉入凶功是吉

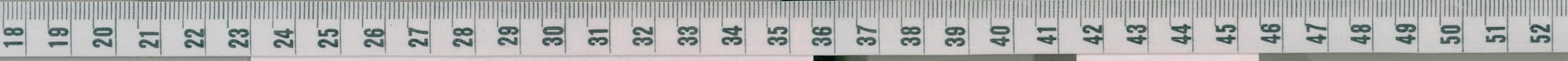
象曰木上有水井君子以勞民勸相

象就水所以在上取義此以水之在上取義象以井中之人事言此以井之功用言也 木上有水即津潤上行之謂即養而不窮之義君子之以其養而不窮也 勞如勞旋卒之勞先勞之而後慰之也使民任九職是勞之而即以使民得快其仰事俯畜之意於後是慰之 通力合作農末相資親睦任卹皆相有法以使之 然是 勸

初六井泥不食舊井无禽

泥陰象餘皆下象 據註井以下歸之陰所為 无可上出為功者故不能上為功不食與三之人任其咎者不同 下句是申明上句之詞謂不食非有不食乃絕无食者也 舊井只申明所謂泥言此泥者亦有似井處而究之是舊者无害於泥也 井居其所而遷舊則非井矣 陽健運陰凝滯舊亦陰所為 養人之事違時亦无益於人貢助徹所以遞更為此故也故舊可作泥觀泥謂泥之變其水為泥也 以象為占 每句上二字占見美惡下 二字占見窮通

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

上二句註釋之例 補爻詞所未及以加為戒也 爻詞只言其目前不食此又言其終於不食 下者不上出即不食之謂 謂以泥而下則終於不與三有受福之望不同蓋遇不遇不可必而無可遇之具則不遇可必也 下二句因爻詞而決之之例 謂爻詞云舊井則時舍則舍則無禽今思舊井信乎時舍也言後有安得有禽句但覺說到此即不待言遂歇住耳講家須補出 非時之為舊非時則時無所用之是為時舍無禽原本此言故決此即決無禽 時 為天下所同故時舍則無人不舍

九二井谷射鮒甕做漏

剛中者不屈於物而中立無倚無私欲之成德也 道不行於天下而僅及於鄉黨之象其事小矣故言射井谷井而如谷也谷在山間幽僻不近人也亦有大義以象為占 未然者占將如此已然者占得不可免也

象曰井谷射鮒无與也

註釋之例 釋不言悔吝之故 謂所以不言悔吝其故即自見於詞中咎在人不在己是无悔吝可言也 无與即代甕做漏之詞 見土止當 患无及人之具不必患无及人之功

九三井渫不食為我心恻可用汲王明並受其福

上二句是象下二句是占 以陽居陽泉有餘也在下之上上有上出之志不為隱遁而負出眾之望也未為時用未居上卦也 受福兼施者受者言則恻亦兼為施者受者恻 事功爵祿之福君子之所輕不得之可恻小遂生復性之福天下之所重不得之可恻大 筮得此爻在下為須俟時在上為有遺賢之占

象曰井渫不食行恻也求王明受福也

因爻詞而決之之例 見君子之用舍大關於世人君必當為王明也 有述爻詞在先正面是決之謂由今思之如此果使人為我心恻如此果益受其福也 剛者恻君子憂世之志不伸亦恻世之无福也此見君子之舍關世之病大受福亦兼受者言此見君子之用關世之利大 求王明謂有求以見王之明 爻詞本云王明則汲是謂明即有求以見之 能求方真是明亦有受福與之相連三字是并述其詞之說也

六四井甃无咎

修己即修其安人安百姓者故不用世而无負世之咎

象曰井甃无咎脩井也

註釋之例 爻詞槩言甃而未著限量今揭明限量亦釋所未顯之義也 謂井甃所以得无咎者其所謂甃非獨脩之謂而脩之至成井之謂也至於成井則為物備相及之具而不負於相成之義矣 爻詞統勉人脩此又勉人脩之求成也

九五井冽寒泉食

井以冽為貴泉以寒為尚井比王心泉比王道 心无邪穢渣滓冽也道施於人蠲煩解鬱如滌清涼寒也 陽剛者天理不屈於物欲仁之體也井冽之義中正者權則見中經則見正仁之用也寒泉之義五及物之位食之義 食字兼頂二句謂井冽寒泉而見食 以象為占 能當之者為正告不能當之者為反告其吉凶又不待言也

象曰寒泉之食中正也

謂爻詞似云爻之象又為以寒泉合之井冽而為人之道在用人之實受養於王道亦在用故重表中正以為勉然用至盡善必非无體可襲則亦未嘗不勉以陽剛矣

上六井收勿幕有孚元吉

欲以惠澤任人之取而不禁是有王者大公之志志在廣其惠澤則亦不能不行王政可知但出之无本所行有限不能自滿其志耳若有源而不窮則居然王者矣其於王者治平之效何有乎 有孚只指見在所行者從源出而有源則繼此之出不窮可知矣故并包不窮之義 源心之德上交之陽剛是也此卦之陽剛皆作仁者看與他卦不同 此欲為王而未有德者之占若有德者得之則占詞并作以告象當告占矣

象曰元吉在上大成也

註釋之例 爻詞既以元吉勸人為有孚此又以大成勸人求元吉而求元吉在為有孚是即加勸人為有孚也 是就元吉推出一層事體是進一層義 天下治平是養道大成之驗得此則養道之大成可信矣 元

吉言君之利大成言君之善 養人者人君之

離下 兌上

革己日乃孚元亨利貞悔亡

占例首句直言卦後之義餘指卦名義外之義以言之
人不必己當革任但值世界有所當革之時即算已
處革局中也 總言卦是告人以見處革局中而隨告
以革之方首戒驅迫人從次戒所革失正也 孚則必
亨亨亦由孚二字不得分兩截事但先言正亦己日方
亨後言己日亦正方亨耳 天下之理其直是本事物
之理而非借於他事物之理者所謂正也時宜之理不
過就此參以他事物之宜否而損益之耳不離乎正乃
真時宜之理也 孚者知之深而無疑即所謂喻諸人
人知其當則奉行而不距矣是為亨 悔者因不亨而
悔其不當革或所革之不當也故悔亡即指亨言 睽
之二女以姊妹之異歸言此以妻妾之相陵言異歸不
生仇隙故止於睽相陵則不至相息不止矣 陵上者
先不得於上受陵者亦不得於下 文明者不獨明而
有理在中也 和悅解見履卦總從容之意 有智而
以從容盡之則事無不當矣 元亨以下總言卦德是
利貞悔亡也 利貞悔亡是申明元亨以貞得元亨是
利而悔亡以貞得元亨是貞故利而悔亡也 貞就革
時言非就革後言革是值新起之局造次易於失正而
能不失則其正
固矣故言貞

象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

例見睽卦 古者貴人方有妾皆姪娣也故仍統以父
母而稱女此本以防相息而終不能免女德之險也
美息惡生惡息美生皆息後有
生也註義不必另離上文作解

己日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃

亡

首二句因象詞而決之之例 謂象詞云己日乃孚今
思之果必己日而後革而信之也 革而信之代乃孚
之詞 此見必不容驅迫 以下提擲之例 會意或
易或增其詞而述之 謂象詞云卦之文明以悅此能
大亨而以正得之之義是永占者在革而當唯革而當
其悔乃亡也 大亨以正倒裝之詞即云以正大亨

亨大段以合時宜不獨以正但少不得正以正謂亦以正非專以正也 革是從時不待言以不失常合之則當之義全矣故只以正言當 革而當代貞字 暗帶利字以下文托明悔以此亡所以利此也

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

此與恆卦日月節同例 占詞戒輕革而卦先教革无非之意此節專釋卦意謂革自不可无以救上文語病也 極推及事物之大者見革之无處可少无處可少所謂大也 時即時義義其意時其體故獨稱時亦得 稱時見非常可用亦非常可不用也

象曰澤中有火革君子以治厯明時

以是於天下 治厯舉一例餘之詞即上文革命亦統其中 專取治厯為例者見君子之革皆因天地之自然而裁成輔相 之非私智假擾也

初六鞏用黃牛之革

從革之始起言有當如此之象非言有能如此之象 凡事創始為難故无助則未可試 陳涉之首難而敗正不識此也 六爻除九五中正之外 皆與柔抑剛以革之當慎也 以象為占

象曰鞏用黃牛不可以有為也

提撕之例 見時之辨微 大段似革之時而却實是 不可有為之時所謂其辨微也 革者事之時不可以有為者事在我之時也 倒出言前句在後 謂爻詞似云鞏用黃牛此不可以有為之時之道也 總見居初无應為不可有為之時 初則創始難 无應則不能勝難故為不可有為之時

六二己日乃革之征吉无咎

柔順則窮理不鑿行事不暴中正則可經可權文明則知經知權有應則權柄所歸无下焉者之悖以致民弗從故可以革 中正主行之德文明主知之德即一仁一智 智用之過銳亦不能盡理仁出之過懇亦不能中節柔順所謂文之以禮樂 中无氣質之偏正无私欲之邪皆以心言意誠則正矣 心正乃是中正只大段能從正中方能不倚於正而從至正氣質之偏能附於理使成偏重不能圓轉也 吉者行於人无咎者謙於

已事固有未盡道之精微人不知而已獨知之者故可行於人未必可慊於己又言无咎見能盡道之精微也
主革者為賢智從革者為庸
眾故有人不知而已獨知之處

象曰己日革之行有嘉也

因爻詞而決之之例 謂爻詞云云今思以柔順中正
文明有應者而又加己日之慎信乎吉无咎也 行字
代征字有嘉代吉无咎 意見此
是革道之至善者人所當用也

九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中四字總過剛二字過有時亦是中者當過而
過也此則不當過而亦過一於過者也 居離之極發
露而明似明之極也是志在於賢智先人之驗 過剛
有躁動之質雖極有躁動之心 凶失正所致厲強正
亦不能純正所致 三是事到中途不可罷手之時恐
其畏凶厲而沮退故後二句又教之所以進 三就者
三次審之皆見為理之
完成无欠缺瑕類也

象曰革言三就又何之矣

註釋之例 釋明三就非節限之意也 謂无
可復加故言止於此非為革有過慎之嫌也

九四悔亡有孚改命吉

居陰以事言剛柔以材言 革之當不離以正不正者
徇時變而滅常理則亦不信不通也 此孚與彖詞及
三爻不同義乃審之又審見之確
而无疑也 改命極言无所不可

象曰改命之吉信志也

提撕之例 從爻詞見得其事而言之 謂爻詞由有
孚推見改命吉是改命之吉得以信志也 信志代有
孚之詞 心確見其然而後信之非信耳目之見聞也
理非悉心反覆推求不能確見於心不離己日之義

九五大人虎變未占有孚

陽剛則能斷中正則所斷者當 人君受臣下之成故
柔順文明有不必多用而若隱故无其象不妨然中正
實非柔順文明不能得也 註大人二句言時當革陽
剛二句言德與權能革無其時則大人亦養晦非大人
則有時亦不能乘 中正即二之中正 虎變者王道
四達而不悖藏蓄之美盡見於外即革无不當而大亨

也按註此句即以象為占 占者之所以當爻者時德
權也 權易考時與德俱難考 故未占句教以考之之驗
即中庸徵諸庶民之義 是使人於已占時回省非
使人未占時先以此占平日希冀徵民則功利之私其
孚亦或有所作
為而不足信矣

象曰大人虎變其文炳也

因爻詞而決之例 決在於未占有孚乃足當爻也
是以虎變推令未占有孚自見言外 倒出言前句
在後 謂爻詞云大人虎變此以陽剛中正而主革者
其文炳之象也 虎變是事象文炳是事實爻詞口中
亦先言實後言事象 積不厚者光不流光之流必積
之厚而積之厚極則隱難盡隱如至誠未成物時亦必
有形著明以動變化人者故紬繹文炳即見未占有孚
只言虎變者必未占有孚而占者必未占有孚乃足
當之自見言外 文者五采錯雜
美而多也脩已治人之道皆在內

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

此事不可速求盡美之凡 人心壞後難驟盡革若遽
求盡革則人恐不免於見惡而思去否亦飾詳相欺耳
兩者皆反生亂故凶王者於此亦以仁侯之必世而已
况非王者乎 征進求也反征為貞无進求也 不强
物以所不能處物之正理也向時如此故能致豹變革
面正也今豹變革面時仍如此貞也 豹變是文之盛
亦以外言故
尚可進求

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

與上爻同例 文蔚順從亦是事實豹變革面亦是事
象 此人已竭能效應之事則進而求之是責人以所
不能可知必凶而世道如此亦粗可稱治平則不進求
以生變即是吉矣故是以決征必凶貞則吉於言外見
巽上
巽下

鼎元吉亨

占例指卦名義外之義以言卦後之義 卦兼有事物
之象此所以立名之故然事有義可取物无義可取聖
人之意終是借物以示事使人於其事取義不是使人
於其物取義 卦是以烹飪寓養物之義占詞是承養
物而言 養有善有不善而由鮮食而火食由火食而
烹飪是養之盡善者則卦以烹飪示人是示以養之善

故包卦象卦變卦體之義在內而元
亨是其後效 亨者所養可成也

象曰鼎象也以木與火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨

以養聖賢

首二句言卦兼取兩義下二句見重示人下一義 上
一義與人事不通唯下一義與人事廣相通易為人
事作鬼神為人事告皆可知重下一義也 象也謂卦
體有其象也 聖人二句謂亨飪之事極推其用所以
享帝養賢其義為善於養卦是示烹飪之事即是示善
於養之義也 享帝養賢只就飲食之養窮其類極見
善於養以立凡非以此盡烹飪之義也 飲食之養至此
盡養不以此盡一養可為眾養之凡猶一飲食可為眾
飲食之凡總言卦是以一
切善於養之義示人也

與而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

提擻之例 叮嚀人以善於養之則也 語氣例見履
卦 謂由象詞觀之是謂卦有此善而養德養民者唯
有此善故大亨也 通節兼養德養民言 切之養
不勝窮而就人言之則養德養民其大者也易為人前
知柔進上行是自克以勇應剛是又有所以夾輔之使
不衰此是所以行 養德養民不外以道養有能知能
行之德則能得道以養之矣故養可成 上行進之迹
進剛之用柔主退反而為進克以剛也 得中二字承
上文之詞柔克以剛則不過柔亦不患過剛而得剛柔
之中矣以其本柔勉強之剛恐衰故又應剛其中乃定
猶云既柔進上行而又
應乎剛非與上句各義也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

木上有火猶以木與火以木入火則木上有火矣 木
上有火之為鼎象以事紀物也 安重於下以受上施
是鼎之
為道

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

援上非為下之節本是于求其利而幸遇上之賢遂貽
之以德 亦可以陰而不正取義陰而不正故可知其
應之為援上而有惡可去 得妾比得顛之賤行得子
比得四之貴德 及出否之時則其顛之故意亦革其
交又以親賢與敦舊耳是先為咎事而今為正事也即
就顛之一事言非言全人无失全人无失乃出否之義

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

提撕之例 兩下句皆并述言後句 謂爻詞云鼎顛趾矣然未遂為悖也蓋顛亦利於出否而出否則所以去賤而從貴也 未悖是爻詞起下之詞以從貴是爻詞足上之詞 未者可轉移之詞為有可轉移故未定也 救敗有得於人者有得於己者爻是得於人者而聖人以為通例見无不可得於己者皆作此觀可也 註可字代利字正字利字上有因字 否以德言貴以品言人有否則品賤出否則品貴 從者附於貴者之後即舜之徒之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

以剛居中用力克私而立其天理也如此則邪不能誘是自守之方故曰以剛中自守 自守者使己不失其故吾也 鼎比身實比德 害己之人為己之仇有相害之勢即似有相疾之意不必宿怨方是仇有害己之意方是疾也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

提撕之例 慎所之代我仇有疾之詞猶云雖有實猶有見害之患也終无尤代不我能即吉之詞猶云雖我仇有疾而能自守則亦終无患也 上句君子而不仁者有矣夫之意下句匹夫不可奪志之意 唯我有可害故招害我者使欲害交詞言我仇有疾即言我猶可害也有可害則當遠害故慎所之可代我仇有疾 能即則陷於惡而不吉无尤无惡也故可以代不我能即吉 尤惡之輕者无尤无惡之盡也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

陽以九言過剛失中以三言 陽德善而才健人之美實也然居陽則有過剛之象過剛即有失中之理而三位又著其象此美變為不美之義也 越五應上即失中之一端即變之一端而兩卦之交又著變象故為革資之所近不防閑之則必流為過以九居三其象也耳只比己之所以受舉而行者即指美實言非指六五美實變是己之所以受舉而行者變也 雉膏亦即指美實亦即指陽但就親承上卦處觀之則此美似受賢師友之貽者文明者盛德積中英華發外賢師友之象美實以彼之腴而成則若即彼之腴故稱雉膏 失中只是善之偏未入於惡故无害於得正能自守者於其欲剛之意力持之不與遂制其過也陰陽和者剛有

周易本義卷三

三

粵雅堂校刊

柔濟也虧悔者不過剛則鮮失也如此則還其原美可
以待舉所謂吉也 朝廷之上有比周之嫌越五應上
而无忌此即過剛失中處 越五非背五也但親上則
五必疑不彌縫此便似有棄君臣之交矣 結君之權
亦已所以受舉而行之一端失此亦耳革之
一端也 上宰相之象應上附宰相之象

象曰鼎耳革失其義也

提撕之例 以遇之窮由己之失見應違可以自知修
己者當因而改勉不可虛負進益之資也 耳革括下
文二句之詞言遇之窮也 倒出言前句在後 謂爻
詞云鼎耳革而致其行塞雉膏不食此失其義之象也
過剛失中是修已凡事之失
越五應上是處人一事之失

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

此見任人之當慎 折足覆餗下位失職以敗君事之
象 形渥句見敗事者人任罪者已 刑渥已是凶之
實又言凶者申明此凶是已所應得
理无可解不得作雖有如无觀也

象曰覆公餗信如何也

註釋之例 釋其事中爻詞所未論之義也 爻詞只
以迹之功過言此又以心之善惡言也 初任事時必
以成功許君今反敗績是不踐其言也人唯於所不畏
敬之人方敢失信今以施於君是无君也此已罪不容
誅不待論其事之凶於而國也故凶无免理 使唯
恐失信則必慎於任人今任人不慎是敢於失信也

六五鼎黃耳金鉉利貞

爻有兩象上句是有美德下句是又得人為輔 中德
者心无外染之污一如天命之初未發之中也 虛中
取象於畫之偶即虛心也是不挾賢貴之義中非中德
之中 挾貴者必好勢挾賢者必滿假有此二病便非
中德則中德者中本虛而又與賢同德則不得不好賢
好賢則又不容有所挾中德已含虛中之義但爻又明
著其象也 利貞當占者已能如此而又戒之
占者難得聖人則雖見前與爻合難保不變也

象曰鼎黃耳中以爲實也

註釋之例 爻詞只就見成兩象言之此方釋出兩象
相通處君道有德亦須求賢始全德不足求賢亦可有
補恐人輕視求賢故歸於德以重之 君子之心視已
德重於治功故事尤以關係於德見重謂此鼎黃耳者

又有金鉉之象而要之總一中正以為實之象而已也
虛中統於中德以中德則无私欲私見而又好德義
詞詳爻

上九鼎玉鉉大吉无不利

此子產事上以敬之象如此則不見嫌於人主不見疾
於僚友能安其身以大行其道矣所謂无不利而大吉
无不利即申明
大吉之實无兩義

象曰玉鉉在上剛柔節也

註釋之例 爻只言能柔未言柔之限度此方釋明之
專釋玉字中温之一義防人誤用而濫於柔也 謂
玉鉉有温之義而以在上稱之則見其温自不過也
在上猶云以九居上剛為主柔為客之義 剛柔節謂
剛柔皆有節剛以柔文之則剛有節以剛為主以柔為
客則柔亦有節矣 人功必不能勝天質故本剛而寓
於柔柔必不過 過剛止君子之過過柔則小人之道
大抑剛而獎柔則退君子進小人也故聖人雖期其平
而終存貴
剛之意

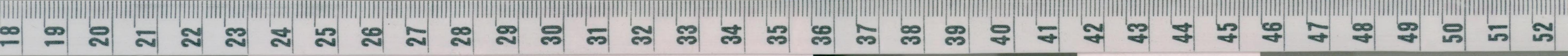

847
236

周易本義註卷之三

譚瑩玉生覆校

周易本義註卷之三
十三

国立国会図書館 タイトル『嶺南遺書』 請求記号 847-236

ガラス使用