

易原就正

周易下經

咸
艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

後學包儀羽修甫著

上經首乾坤而下經首咸恒何也乾坤父母也自乾道成男
坤道成女二氣交感化生萬物萬物生生而變化無窮焉惟
人也得其秀而最靈皆本於男女而夫婦者也天地交而水
火之大用以成則山澤雷風用事矣咸恒者男女之始夫婦
之始也

或恒不貞，元於恒也。言山澤之通氣也。咸有不亨者乎，然而不可不貞也。所取不可非女也。取女吉，非女則不吉矣。可不慎哉。

彖曰咸感也。

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。

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。

卦名咸其義何也？無心而感也。男女之道，人物同然。蠅虱無異，皆出於自然。然而然不期然而然者，也。非無心之感，而謂之咸乎？可即其卦體卦德卦象以明卦辭之意矣。體維何？兌柔居卦之上，而艮剛處卦之下。艮山之氣感而兌澤之氣應，兌澤之氣感而艮山之氣應，非相與耶？德維何？內如山之止而本無異慮，外如澤之說而自有同情，非止而說耶？象維何？兌以少女上於少男之上，艮以少男下於少女之下，非男下女耶？故相與則亨，止說則貞。下女則取女，是以亨利貞，取女吉也。而感則必通之理，不可恍然於天地之大聖人之神乎？天地何嘗不感乎？我靜別而動，人具萬物若無預也。乃感者自感。

不覺其化者自化生者自生矣聖人亦何嘗有心哉下觀而
化民日遷善而不知為之者感人心而天下和平矣於以知
感不以心而以情也天下豈有無情之物哉怪石可以成虎
腐草可以為螢配馬而羸接木而果比比然也而况因類而
感乎觀其所感而天地萬物之情可見矣

附餘

咸恒兩彖傳本義謂或以咸自旅變恒自豐變但咸之柔上
剛下若不接二氣感應句串看殊無義味且恒之剛上柔下
為以卦變言皆不得其正矣彖之所謂利貞者不亦相反耶

卦變歌曰咸旅恒豐皆疑似夫疑似者未必確然之詞也故
於經文無悖直從卦體可也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

天地間無不通氣之物何獨言山澤哉蓋山澤且通氣而况
他乎以其虛也虛而後能通通而後能受也山若不虛澤必
不居茲艮下山也兌上澤也非山上有澤之象乎是明明示
人以山澤通氣之為咸也君子觀象而知所以法之矣廣益
大修身之量法盈為絕物之端以虛受人其究也懲忿窒慾

初六咸其拇之革

咸無心之感也宜靜而不宜動之革則以山為火山靜而火動矣艮有身象而動之最下者則拇也非咸其拇耶革之四德無與焉猶幸有悔亡者在也故不至於二三之凶吝
象曰咸其拇志在外也

初艮體艮止也何以動而欲行有動之者與外卦兌體之四為正應心之所向能不為說我者動乎志在外也

六二咸其腓凶居吉 之大過

拇之上而易動者則腓也之大過以為利往而往也非咸其腓耶而不知揀且挽矣不亦凶乎然以六居二猶有中正之

德者能因其所居而靜以居之庶乎反凶而得吉

象曰雖凶居吉順不害也

君子素其位而行不願乎其外願外則逆理而不能順受其正矣徒知有利而不知有害者也二之雖凶居吉者以艮止而為巽順非安分而順應耶揀任挽而往任利惟中惟正以自處夫孰得而害之

九三咸其股執其隨往吝 之萃

腓之上而隨足動者則股矣股之動并拇與腓萃聚而動者也非咸其股耶然股不能自動而惟隨所動三艮主也止極

而偏為執執其隨正所以為股也假廟用牲無與焉如是而
曰利徃徃必見吝而已矣

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

三正所以為良者也良為止止則宜乎其能處矣乃因初拇
二腓之不處也而咸其股焉豈得自主而處耶亦不處也隨
之也有所執也有所執者志在焉志在而所執之高下定矣
隨人者未有高出於人上者也下也安得不徃而見吝

九四貞吉悔亡憧憧徃來朋從爾思

之蹇

變澤而為水同類也有朋象焉憧憧者心不定而行無已也

取兌澤決其下塞而川流不息之象焉四當股上脰下心象
也而不言心咸主也而不言咸何也咸感於無心不可以言
心故不言咸而獨言貞不貞則悔矣蹇貞吉之蹇者不貞吉
乎貞而吉悔不亡乎然而有利不利也若不論東西南北而
但憧憧徃來則大人不可見惟朋從爾思而已貞乎不貞乎
蓋以四陽居陰位而失正須知因占設戒之諄且切也
象曰貞吉悔亡未感害也憧憧徃來未光大也

不正而感便為心害則知四之貞未感也未感則亦何害之
有所由吉而悔亡也又四之體體互乾而為天變卦互離而

為日心在人之中如日在天之上以其光大也若累於私感而憧憧往來是兌澤決其下流因所說而陷其心矣豈猶然光大之心乎光大之心斷未有憧憧者也

九五咸其脢无悔之小過

陽剛中正而曰咸其脢无悔何也咸不可過也大過者凶矣小過非其悔耶猶幸其中正也當脢處而無所感豈有所私耶人之四肢百骸五臟六腑總於背而脢不動亦猶鳥翼之附於背而展歛不在背也咸脢无悔可小事不可大事之義也

象曰咸其脢志末也

天地萬物之情各有所感方成世道然而情之所通志之所專也五當尊位不能感人心而天下和平失其本矣但咸脢而無所感謂非志末也耶不宜上者也於己雖无悔於世復何益

上六咸其輔頰古之遯

脢之上而最動者則輔也頰也舌也皆取象於兌為口也然一口何以三取象鄙之也澤不可以為天澤最下而天最上而况又居上手以天為口實堵必信口荒唐而無所據以此

感人人未有不遜者也不言凶咎悔吝者有小利貞者在也
象曰咸其輔頰舌滕口說也

輔頰舌皆所以動而言者咸其輔頰舌則無所不動無所不
言矣非滕口耶滕口者或詞氣有相傷或聲容有不善人將
遜我而凶咎悔吝立至矣茲猶然兌也兌則說也感人以言
而人說人雖遜我未有不以我為說者也

恒 震上 巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

咸而繼之以恒何也恒為咸之綜卦也所謂反易之卦二十

八此又其一也男下女而夫婦矣夫婦之道不可以不久而

立心如一日也茲長婦職內長子職外男女分治不改其度

天地之序也然則象屬雷風而義言夫婦何取之乎曰皆取

之也雷動而風發雷振而風止唱隨之義也雷警而風温雷

伏而風烈代終之義也得其恒理未有不亨而无咎者也可

不正而固耶誠知貞之為利也則無所往而不利矣

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒
恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也
利有攸往終則有始也

日月得天而能以照四時變化而能以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

卦名恒其義何也得乎常理之正而經久也陽尊而陰卑上
下之分也卦體震在上而巽在下非剛柔得其正而上下得
其常耶雷動而風行相與之義也卦象震在前而巽在後非
雷風得其正而相與得其常耶即以卦德觀之內巽順而外

震動是與震得其正而順動得其常矣再以卦體觀之剛應
柔而柔應剛是應則得其正而皆應得其常矣此其所以為
恒也則卦辭之恒亨无咎而必言利貞者可知矣久不可非
其道也天地之道惟正能久不正何以亘萬古而如新則所
謂利有攸往者又可知矣以其貞也貞者四德之終也貞下
起元始終終始循環無端是利貞未有不利往者也於以博
觀而推言之日月何以久照四時何以久成非得乎陰陽變
化之正而能然乎則知聖人之化成天下者不徒於其久也
久於其道也恒可以不利貞耶不正於心者必見之於其情

天地萬物之情豈非各得其正而後可以言恒哉
象曰雷風恒君子以立不易方

變化無方者雷風之不可測也然而雷屬乎天而出於地風屬乎地而下於天必有所以為雷為風者雖千變萬化而不失其常者也茲震上雷也與下風也非雷風之象乎是明明示人以相與不易之為恒也君子觀象而知所以法之矣以其不變化者貞其變化之端以其至變化者大其不變化之用立不易方其寃也見善則遷有過則改

初六浚恒貞凶无攸利之大壯

浚如浚井之浚初與四應固得常理之正然以為常理而與入之壯以入入必深非浚恒即壯不可恒恒亦不可壯而象雖利貞而貞亦凶何所利乎

象曰浚恒之凶始求深也

浚恒何以凶也以其初也初則恒之始也雖與四為正應交淺不可以言深况求深耶於友則踈於君則辱凶之道也

九二悔亡之中過

恒而小過過雖小陽居陰位而不正非其悔耶然不可大事而又有宜下者在也悔不亡乎變艮為止止於恒故不言恒

可也

象曰九二悔亡能久中也

以九居二宜有悔者也而何以亡也位雖不正而德則中也

中則能久久中者不可大事無傷也

九三不恒其德或承之羞貞吝

陽爻陽位是其德也恒而解不恒矣不恒其德則无往有往

復吉夙吉之戒不知其何以自處矣不可羞乎承奉也或者

不可億逆之詞也貞吝者惜其德而鄙其心也

象曰不恒其德无所容也

既言羞而復言吝是不羞則吝矣可以知天下之大無非承

羞之人屋漏之間無非貞吝之地何所容我之不恒也哉

九四田无禽之升

南征之行非為田也豈為禽乎而曰田无禽何也震本坤體

坤為地為眾眾人升於地上而雷動風行非田乎四與初應

初與五為雞有禽象四處於二陰之下初伏於二陽之下雖

曰正應我不能往彼不能來非田无禽乎无禽是無功也無

功亦人之恒也不入於凶不罹於咎是猶可以見大人而勿

恤然而田不可恒也故亦不言恒

象曰久非其位安得禽也

欲得禽而後田亦田於有禽之地而後得即一時不得亦久而必得四之无禽與初雖正應而非正位久何益乎所謂守株待兔者也安得禽也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶 之大過

震巽為長男長女五與二應故得婦人夫子之象焉甚矣恒之難也不恒固不可過恒抑豈可哉小過僅悔亡大過寧不凶乎恃柔德而貞中位婦人之道也若夫子吉凶迥然自別象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

同一恒德也夫子之與婦人何以吉凶迥別哉夫唱婦隨終其身以為恒柔德之貞也從一而不易未有不吉者也刑于寡妻久於道以為恒剛德之義也若於義無裁制之宜而惟婦是從未有不凶者也

上六振恒凶 之鼎

恒從舊也鼎取新也恒之鼎動而去其所故有元亨無與也陰柔處震動之極不能固守以終恒非振恒耶庸流得位妄意作為貽害不小豈不凶乎

象曰振恒在上大无功也

恒矣而無端振之豈非將以有功耶殊不知恒已在上進無所容退無可守振之者惟有凶而已矣不但无功而且大无功也

遯亨小利貞

遯 艮下 乾上

恒而繼之以遯何也凡物之理未有久而不變者也當其變也固不可以進而矜能亦不可以近而犯難故遯之為言退避也卦自五月夏至一陰始生至六月則二陰浸長此後皆陰長陽消之時也小人漸進君子不當退避乎然退非必退去不與爭競便是退避亦非必遠避不入利害便是避君子善藏善處形迹冥然身雖遯而道自亨若小人豈可以其浸長也而肆無忌憚也乎小利貞聖人以為猶未至於否之匪

人也而戒之亦所以警而惜之也

附餘

遯猶未否也先否而退避焉則君子何持危之有曰否可持也遯不可持也否之小人陰節已盈盈且敗敗而後持之邪正已別易為功遯之小人陰節方厲厲而進進而欲持之邪正莫辨易為害故處遯之君子則含遯無術也

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

小利貞浸而長也

遯之時義大矣哉

卦名遯而猶繫之以亨者其義何也能遯未有不亨者也不

觀之卦體乎九五剛中正既當位矣而六二柔中正應之剛

柔相濟不先時而妄動豈後時而履危與時行也此當遯而

遯之所以亨也可以知小利貞之義矣自一陰生於始浸而

至於二陰長於遯則由此而浸由此而長者何限哉戒小人

以利貞正恐其將來之不利君子貞也推而言之總是處遯

者不可以不隨時而制義蓋為功固非小補致禍亦非小過

已也遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人而惡而嚴

凡物之理有進必有退有趨必有避相形則不可以相並也
即如人見以為山之高而不知山之上猶有天焉而况天行
無息山止不移則進者日進不進者自退矣趨者日趨不趨
者自避矣茲乾土天也艮下山也非天下有山之象乎是明
明示人以退而避之之為遜也君子觀象而知所以法之矣
小人進而我當退小人趨而我當避遠之也然而嚴於內不
嚴於外嚴其道不嚴其辨善且不為何惡之有乎遠小人不
惡而嚴其究也教思無窮容保民無疆

初六遜尾厲勿用有攸往

之同人

上交為首初則尾也當遜惟先去者得以自安遜而同人是
我從其後矣危道也非遜尾厲耶涉川非遜時之事勿往猶
君子之貞宜知所深戒也

象曰遜尾之厲不往何災也

同人之大川豈遜尾者所利涉耶其厲也災將至矣然而利
君子貞焉知勿用攸往之戒者川雖大不往何災也

六二執之用黄牛之革莫之勝說

之姤

女壯矣遜而不可有遜之名不言遜可也勿用取女是明明
戒之矣可不堅執固守乎艮本坤體坤為牛艮陽有革象二

得中而位當柔而堅固者莫如牛革故取象於黃牛之革不形於外不變於中非莫之勝說即遯不以迹而以心者也

象曰執用黃牛固志也

志不固必不能當遯而執於遯然而執也者於己似偏於人似逆用黃牛則中且順矣可以必遯而無虞非固守其志而能若是乎

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

之否

天地不交則陰陽不和是以有疾危道也艮為門闕為闕寺二陰止於內有畜臣妾之象焉初之陰釋為妾二之柔中則

臣也匪人可與遯乎則欲遯而不得遯矣非係遯乎係於匪人無疾厲乎畜臣妾吉非臣妾則不吉可知矣亦不利君子貞之義也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

係遯何至於厲哉不徒有疾而已也以高山而為平地苟止而卑順焉疾之弱而疲之極也非有疾憊也耶是以厲也若畜臣妾吉亦惟臣妾之所事而已矣不利君子貞天下事尚可為哉

九四好遯君子吉小人否之漸

小人是君子中之小人非二陰之小人也漸進也遯退也以
進為退是不遷然而遯者四與初為正應原自相好君子遠
小人不惡而嚴所謂絕交不出惡聲者也巽順以為遯非好
遯耶洵君子趨吉之道也若小人則斷斷不能

象曰君子好遯小人否也

好遯之吉何以獨歸之君子蓋惟君子為能好遯耳常變經
權之妙用豈小人所能善其術哉

九五嘉遯貞吉之旅

此當位時行而亨者也亨者嘉之會有嘉象焉去而不留之
為旅五與二應剛柔各得其中正遯而旅是得志遠去者矣
非嘉遯耶旅貞吉遯安得不貞吉克舜之世宜乎有巢由之
高蹈

象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉遯何以不直言吉而必曰貞吉是貞而後吉也蓋遯之迹
不可假而遯之心尤不可苟二已固志矣五志若不正不亦
相形貽誚耶

上九肥遯无不利 之咸

以乾而為兌兌為澤澤則潤而格如也有肥象焉咸感也剛

居上位而下無係應感人以為避是人皆信我之當避而且
任我自避矣非肥遯耶夫何不利之有

象曰肥遯无不利无所疑也

有所係則有所疑矣心生顧慮身為罣碍豈能裕如自得耶
非所論於肥遯者也不與三係而无所疑自无不利

大壯 乾下
震上

大壯利貞

遯而繼之以大壯何也大壯為遯之綜卦也所謂反易之卦
二十八此又其一也陰陽消長氣數循環自然之理也小利
貞而大者遯大豈終遯而不壯耶大壯所以繼遯也當四陽
之盛為二月之卦雷動於天神妙萬物交泰以來之吉亨自
不待言然而壯極則衰將至矣可不守之以正乎利貞之戒
又不同於小利貞之義也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

卦名大壯其義何也以卦體言之也陰小而陽大陽長過中非以其大者壯耶然又何以壯也再觀卦德剛莫如乾而動莫如震茲純乎其剛而以之者動而不可禦不亦壯乎則大壯而利貞者可知矣大而不正何貴乎其為大哉既大且正則又可即正大而推言之天地無情於四時百物見其情四時行而百物生行者自正生者自大正大而天地之情見而況處於天地之間者耶

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

欲勝人者先自勝能自勝者強於人其惟禮乎故大莫如天壯莫如雷天誰敢與相敵然非大無以成其壯非正無以成其大天有陰晴雷有動息亦天地自然之節文也茲震上雷也乾下天也其雷在天上之象乎是明明示人以正大無敵之為大壯也君子觀象而知所以法之矣人世之正大其有加於禮者乎禮也者履也君子之所履小人之所視也而可以非禮乎非禮弗履其寃也省方觀民設教

初九壯于趾征凶有孚 之恒

變乾而為巽巽為股股之最下則趾也恒不可壯壯豈可恒

乎恒其壯而初在下非壯于趾乎以此而征未有不凶無如其剛正自居信以為利往也而有孚果利往即可以為新進喜功之君子戒

象曰壯于趾其孚窮也

趾也而可以壯乎君子居下位不惟避過難圖功為尤難人
不信我而我但自信群疑未便獨執可行動而獲罪終老孤
臣其孚窮也賈長沙之謂也

九二貞吉之豐

陽居陰位不貞矣然而壯之豐明以動也明動相資者必不

徒恃其壯自能因不貞以求貞故可不言壯而獨言貞勿憂
宜日中不亦吉乎

象曰九二貞吉以中也

人但知九二之因不貞以求貞而得吉也其何以能求貞哉
乾德本剛健而中正二得乾之中自能不失其乾之正則九
居二而貞且吉者非以其中耶

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

之歸妹

過剛不中小人之象也陽剛得正又君子之象也三前之四
震主也震為蒼筤竹為萑葦可以為籬有藩象焉以乾剛為

兌柔有羝羊象羝羊不有角耶乾剛在前故觸兌柔上缺故羸也壯而歸妹說動也特壯而說動其用壯也視天下若無物然小人不足怪君子亦若是乎征凶无攸利雖貞亦厲耳大壯似兌三互兌而變亦兌兌為羊居乾剛之極非羝羊乎觸藩羸角其厲如此

象曰小人用壯君子罔也

君子之與小人迥別者小人之所為皆君子所不為者也茲何以小人用壯君子雖無用壯之迹而乃有特壯之心不亦罔也乎哉觸藩羸角同一厲而已矣

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

之泰

四震主一陽為三藩變陽而為陰則決矣豈猶羸乎震自坤來坤為大輿得乾之初而為震猶大輿之有輹也陽居陰位既失其正便是其悔乃本卦利貞而之泰吉亨不貞吉而悔亡耶然所以悔亡者何也泰通也通則藩決不羸矣而況壯于大輿之輹哉泰然而小往大來者也悔是以亡也非貞吉而能若是乎

象曰藩決不羸尚往也

藩籬之隔即是艱途決而不羸往便無碍而況輿既大而輹

且壯耶
六五喪羊于易无悔 之夫

夫決去也大壯似兌而五互兌兌為羊羊外柔而內剛五位剛而質柔是其悔也大壯而夫本卦與互卦皆不成其為兌矣非喪羊乎動而之夫兩羊俱喪不亦易乎然壯羊是羝羊也與其觸藩而羸角不若喪之而无悔亦告邑不戒利往之義

象曰喪羊于易位不當也

五之无悔固幸而喪羊也喪羊之易何幸哉爻有不幸而位正當者矣不幸而位不當者耶位不當而喪羊喪羊易而无悔即謂之不幸中之幸也可

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉 之大者

大壯而恒且不可而况大有乎恃壯者未嘗不以為進退可自如殊不知上以極柔動而應三之過剛三已觸藩羸角矣上雖不致於羸角不亦羝羊觸藩耶既已觸藩無剛決之才者自不能猛然而退以守本柔弱之質者抑豈能奮然而遂其進耶无攸利其去羸角也幾希矣然大有元亨大壯利貞合兩象而為四德猶可艱難以得吉艱則吉艱乎不艱乎

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
天下事必精詳於其前復詳慎於其後而能退步在我進亦
自遂茲不能退而又不能遂非其前後並不致詳耶无攸利
是其咎也乃本承利貞而之象元亨利貞而艱元亨則吉豈
終无攸利哉咎不長也

晉
坤下
離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大壯而繼之以晉何也晉者進也壯未有不欲進而况大壯
耶然何以不繫貞亨等辭而獨言康侯為進而得位者言之
也卦變自觀來觀五陽剛而為君故稱王晉五陰柔則為臣
故稱侯坤下有國邑之象而離上則明照四方安國之侯也
非康侯耶康侯不當寵錫優隆而眷接殷切耶坤為牝馬則
蕃息又為衆則庶也離為日其數三又五與內三爻為類有
三接之象馬用錫馬蕃庶晝日三接是康侯多受天賜而顯

被親禮矣又何必更以貞亨等辭虛文嘉與之哉
象曰晉進也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶
晝日三接也

卦名晉其義何也天地之間物之只有進而不見其退者惟
日為然是晉也若進也則卦辭之所謂康侯而錫馬日接者
可即其卦象卦德卦變而知之矣象維何以離日之明而出
於地上有其時矣德維何以坤地之順而麗乎大明有其德
矣變維何以觀四之柔進而上行於五有其位矣逢時而德

位俱隆所由稱康侯而用錫馬蕃庶晝日三接若非以是哉
象曰明出地上晉君子以自昭明德

天地之大使無離火之明不知其為天地矣安知復有萬物
哉故離為火日則火之精也繫於天而出於地其未出也不
見其為日其既出也無不被其明陰晴非所論也茲離上明
也坤下地也非明出地上之象乎是明明示人以大地光明
之為晉也君子觀象而知所以法之矣人心之德如日之明
私慾以蔽如未出地明徧於物惟自克昭自昭明德其寔也

飲食宴樂

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎 之噬嗑

變地而為雷動萬物者莫如雷動而不可當摧萬物者亦莫如雷也噬嗑者必齧而後合是我欲進而人未遽信也應貪而畏人之四安得不見摧而况用獄未有不摧人者非晉如摧如耶然順以為動動而明也勉其不正而貞焉不猶可以得吉乎倘終不見信而罔孚也寬裕自處又孰得而咎之哉陰性本暗而多疑有罔孚之象坤象為釜而能容有裕之象象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也既曰貞吉而必繫之以晉如摧如若何也以其為坤之六也

純陰未交於九來居四之不正不可反我之不正以自勵而獨行正也耶既曰罔孚而猶繫之以裕无咎者何也以其為晉之初也在下無與乎柔進上行之非命不可即我之正命以自安而非未受命也耶

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母 之未濟

二亦欲進者也變坎為加憂而濡尾无攸利不晉如愁如乎然未濟有亨道焉以六居二而得正不貞吉乎貞吉云何介大也福者無所不順之稱也坤無所不順而德合无疆何其大也大順非介福耶又坤為母二得坤之中畫為陰之至尊

而離亦然且晉自觀未觀五以九稱王晉五以六上行非王
母即是五雖非正應而善類相資茲介福即受之於其王母
也

象曰受茲介福以中正也

老子曰天道無親常與善人二之介福豈時王母之賜哉必
有所以受茲者不失其中德而又居乎正位王母亦因其當
福而福之耳

六三衆允悔亡之旅

不中不正宜有悔矣晉進也旅去其所止而不處亦進也坤
為衆至三則衆矣坤陰連類彼此相允晉而旅非為衆人所
允去其所止而進乎旅貞吉悔不亡乎

象曰衆允之志上行也

卦變柔進而上行初二三皆柔也不皆欲上行者耶乃初摧
而二愁至三而衆允者其志豈徒為悔之亡耶可以得志而
上行矣

九四晉如鼫鼠貞厲之剝

離為日變而為艮艮為鼠又互坎為盜以日盜之鼠晉而剝
非晉如鼫鼠乎貪而畏人鼠之情也不利有攸往雖貞亦厲

而况不貞耶

象曰鼫鼠貞厲位不當也

四在觀卦為利賓位當者也九在觀卦稱君子亦位當也茲柔進而上行剛來而不中不正乃致有鼫鼠貞厲之象非以其位不當而何哉

六五悔亡失得勿恤往吉无不利之否

柔進而上行以四之六而居九之五位有失正而得中之象焉非失得耶故以陰居陽而又否之匪人是其悔也然不利君子貞而君子未嘗不貞也悔不亡乎否極則泰來失得何

足恤明德自昭匪人其如予何而况大往小來者行且小往大來矣往吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

失得之於人大矣何易言勿恤哉蓋大明在上無所不照自否而往未有不泰者也不徒勿恤而已也往有慶也是以吉无不利也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝之豫

火極而為雷剛明而上動非角耶進無可進而猶動而進也非晉其角耶角無所用而坤有邑象離為戈兵之豫而行師

不維用伐邑耶伐邑危道也不亦屬耶然利建侯矣不亦吉
而无咎耶第建侯而必行師也雖貞亦吝也
象曰維用伐邑道未光也

維用者只此而已之詞也夫離之為道火光炎上明照四方
豈區區及一邑哉乃動而為震離火息其炎上矣光乎不光
乎明不足以及遠伐邑且至於貞吝道未光也

明夷
離下
坤上

明夷利艱貞

晉而繼之以明夷何也明夷為晉之綜卦也所謂反易之卦
二十八此又其一也夷者傷也明出地上有不入地中者乎
是日行之有晝必有夜也然而夜也者為萬物靜息之機也
星辰所以凝光草木所以著根於日夫何傷不見其明則以
為明之夷矣天地生物之心惟正日行以成歲序日行而明
夷不宜乎有艱貞者在耶故當明夷之占者亦惟有艱難守
正而已矣

彖曰明入地中明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

卦名明夷其義何也以卦象得名以卦德取義也象維何離

日之明出地上則萬物光昭入地中則一切冥昧茲自地上

而入地中不見其為明矣非明夷耶德維何明入地中雖天

地之常序亦人世之夙夜猶之乎蒙難也豈無有內如離德

之文明而外如坤德之柔順者耶以此而蒙大難則文王與

紂之事也所謂利艱貞者亦可知矣明不自恃而晦以自養

卦體之坤五離二是也晦其明也五應二而二明夷非內難

耶上近五而五得中非能正其志耶則箕子與紂之事也

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

劍必有匣鏡必有函韜其光也不韜其光則露而易蔽塵且

昏矣故天地之有日月萬物惟其照臨而有晝必有夜出入

暘昧亦其常序耳茲離火在下而坤地居上非明入地中之

象乎是明明示人以晝暘夜昧之為明夷也君子觀象而知

所以法之矣坤為衆而蒞之不可以不明離為明而用之惟

善晦蒞衆用晦而明其究也作事謀始

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
之謙

變火而為山明止矣明不夷乎夷而猶謙也離為雉雖有遠
舉之志不敢有高飛之心不于飛垂其翼乎然雉不能一飛
即遠去也離為日其數三又為龜可不食君子有終三日則
夷盡其于行也雖變艮為黔喙之屬非三日不食乎山高水
長惟有去而已矣倘更有所欲為而往也人必有議我者矣
行者客也不行者主也主人不有言乎亦離本乾體乾為言
初為離主之陰所掩而有此象也餓於首陽之下者當之

象曰君子于行義不食也

食之於人太矣食則生不食則死客三日不食則死客三日
而已矣與其不義而生也寧死明夷而行矣義之所在生不
死於死死不大於義而况食乎首陽之餓所以千古獨成其
為聖之清

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉 之泰

離以中虛為明之泰為乾中實矣而且乾於西北則為寒為
冰非明夷耶然夷而猶泰也何夷乎離為大腹腹之下為股
乾為天天左旋則左股也未及腹而先及股非夷于左股耶

傷雖未切既及股將及腹矣救之不可以不速若雉之垂翼而飛則遲矣必馬之疾馳而壯也庶幾免禍而得吉非用拯馬壯吉耶亦乾為馬之象泰吉亨之義也此釋羸里而稱西伯者當之

象曰六二之吉順以則也

聖人之處常也固不恃才以損德其處變也亦惟善權以合道六二之拯夷而吉可知矣柔中得正本自坤來以為乾循地順而昭天則當夷而夷非其順耶當拯而拯不有則耶順以則安得不吉豈特馬壯乎哉

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

之復

狩者政以去害也南狩者以明去暗也離以炎上為明之復為震息其上炎矣非明夷耶夷之拯而明必復七日之義也陽剛得正與上六暗主為應離居南方本乾位乾為首茲變體動而以順行利有攸往可以向明除害矣不于南狩得其大首耶然自復至乾必漸而及若以為貞也而疾之則不可蓋得其大首者示人君不道之戒不可疾貞者嚴人臣不軌之防武王所以觀兵孟津諸侯不期來會者八百而後弔民

伐罪也

象曰南狩之志乃大得也

聖人欲與天下除其害必先與天下見其心不然得不得未可知也南狩者不必論其有戡亂之才與勝殘之德而志在除害以救民將何所不得乎乃大得也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

之豐

坤中虛而無碍有出門庭之象焉坤為腹腹有左右中四於坤體居左非左腹耶三為離炎上之明而居四下非入于左腹耶晦明於人所不見不知也雖無明夷之事而時切明夷之心變坤而為震順而動矣順而晦明可以動而遠去矣勿

憂宜日中不亦獲明夷之心于出門庭耶四蓋以微罪行不欲為苟去者也故微子不失為殷仁

象曰入于左腹獲心意也

大臣遇暗主而思去國有其心未能適如其意者往往有之四入于左腹矣吾盡吾心矣可以如吾意矣不然四安能出門庭哉

六五箕子之明夷利貞 之既濟

上水下火明幾息矣微子明而去比干夷而死箕子為之奴正所謂明夷也明夷可不貞乎初吉終亂於我何加焉

象曰箕子之貞明不可息也

利貞之戒戒占者也何戒乎箕子之貞正如水火之相濟也
水外暗而內明火內暗而外明暗者自暗明者自明明不可
息也

上六不明晦初登于天後入于地

之賁

坤之極是地之上也豈地中之離猶明乎不明矣悔而已矣
非不明晦即之賁為山以坤地而陰其上乾體之至高者也
非初登于天乎山高地厚以離火而伏於下坤柔之至暗者
也非後入于地乎夷人之明者適以自夷其明耳非紂而何

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

明者君之則也登天普照未嘗不明入地失則南狩可危須
知乎伐亦聖人不得已也

亦家人

離下
巽上

家人利女貞

明夷而繼之以家人何也夷者傷也非家人其誰惜之然離明而巽齊者又何也家道明而後齊也其有不齊恒起於婦人若夫難齊亦莫過於婦人皆女之不貞故也刑于寡妻以御于家邦利女貞之戒正乎內而外自無不正也

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

家人有嚴君焉父母之謂也

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

卦名家人而獨戒之以利女貞其義何也以卦體言之也二
柔中而五剛中非女正位乎內男正位乎外即是女貞之必
由乎男也男女各得其正自有天地以來乾道成男坤道成
女適以昭其性分之當然耳故夫唱婦隨無異於天施地生
而下濟上行知始代終非天地之大義有如是耶然家人而
繫之以男女則男女之中無有父母在矣女正固由于男而
男女之正不又由父母耶不然嚴君之稱何謂也不特此也
統觀一卦而使父子兄弟之夫婦無不各盡其大義家道不
亦正乎天下之治亂不定惟家道不得其正正家而天下雖
大推此加彼未有不定者矣此家人之所以利女貞也

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

五行生克制化之理相得則從不相得則變故澤火為革風
火為家人蓋火生於木木來從火火熾風生風從火發性情
之順也茲離下火也巽上風也非風自火出之象乎是明明
示人以同居相得之為家人也君子觀象而知所以法之矣
治家者必內離明而外巽齊明於內者齊乎外也明而後齊
言行其大端焉言可以無物即行可以無恒即有物有恒其
寃也故過宥罪

初九闕有家悔亡 之漸

之漸而女歸吉非有家耶變艮而一陽在上有防閑之象焉
非閑有家耶治家之道始若不閑終必有悔茲閑矣而治之
有漸何悔不亡

象曰閑有家志未變也

閑也者閑其志也志變則家不齊矣於女歸有家之始而閑
之閑於其志之未變而如艮止焉家有不齊者乎悔是以亡
也

六二无攸遂在中饋貞吉 之小畜

二離主而互坎與木來從離火而坎水居其間有烹飪之象
焉故曰饋饋者進食於尊者之名以其應五而得中也故曰
中饋遂也者如其意之所欲為也是女子不正之病根家人
而小畜柔得位矣非主家之婦人乎既中且正密雲不雨則
无攸遂在中饋而已矣婦道之貞者也安得不吉在如舜在
璿璣玉衡之在察也離陽明於外有明察之義焉
象曰六二之吉順以巽也

二之貞而得吉人但知其克盡婦道也而不知其嫻有婦德
耳離本坤來非其順耶木來從火非其巽耶內柔順而外卑

巽無遠夫子不驕不吝此其所以貞也是以吉也
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝之益

之益火變為雷矣火猛烈而雷震驚以此處家人三又剛正
自用不亦過於嚴而嗃嗃耶治家過嚴雖上蒙悔而下惕厲
敢有嘻嘻之婦子哉利往利涉無不可吉乎不吉乎若嘻嘻
則始雖樂得夫因循以相適而終必致滋夫玩狎之吝矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

處家人而惟嗃嗃若似乎失之過嚴殊不知治家之道與其
寬也寧嚴悔厲吉豈失也哉未失也則婦子嘻嘻可知矣一

家之中各有其當然之節嘻嘻者其初未嘗不以為相適而
有益至於終吝而後知失家節也

六四富家大吉 之同人

以巽木為乾金木內藏金有富家之象焉而況四巽主為近
利市三倍柔得正而同人以治家家未有不富者公于野之
心共涉川之利外君子而內女貞不大吉乎

象曰富家大吉順在位也

四固富家大吉矣以其巽主而順耶不特此也巽主長女也
女雖貴乎順使不得其位何能巽以行權而致富茲居內卦

之上近九五之尊是以長女之順而在長婦之位矣柔正得位內助行權家道所由富而大吉也

九五王假有家勿恤吉 之貴

之賁有山龍火藻之象焉當五位而山龍火藻以為飾非王耶而且賁也者剛柔相文陰陽相助五與二應各得中正二中饋則五有家矣假至也猶言至此也非王假有家耶然小利有攸往似乎當恤利女貞又可以勿恤而吉也亦亨之義也

象曰王假有家交相愛也

五以二之在中饋而曰王假有家何也剛柔之相濟也剛柔不相濟則陰陽相勝而相惡矣不成其為家不如其無家有象者五與二夫唱婦隨而交相愛也交相愛即所謂火生於木木來從火火熾風生風從火發也

上九有孚威如終吉 之既濟

治家之道過嚴則嗃嗃過寬則嘻嘻必如水火之既濟而後可水流而不失其信非有孚耶火炎而莫犯其明非威如耶有孚威如治家如此不惟其初吉也夫何終亂之有

象曰威如之吉反身之謂也

威如者若有威之可畏然豈徒作威而人畏之耶之卦終亂
而予之以終吉其吉也何謂也哉家之本在身身修而家自
齊上九克剛克柔以自治如水如火以治人不怒而威形端
表正反身之謂也安得不吉

睽
兌下
離上

睽
小事吉

家人而繼之以睽何也睽為家人之綜卦也所謂反易之卦
二十八此又其一也天人之理各有盛衰家道既成之後未
有成而不敗者也敗則乖異必先為之兆家人所以反易而
為睽亦自然之數也既睽矣雖有離火之明與兌澤之深各
不相為用豈猶可以大事耶隨時安分步趨自絕小事尚有
大吉之道則中爻約象為既濟而小亨初吉之義也
彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也
睽之時用大矣哉

卦名睽其義何也以卦象言之也乾坤之妙以動交為有用
茲火動於上而不能下交於澤澤動於下而不能上交於火
是上者益上下者益下而睽矣又離為中女兌為少女從來
女子多疑而善姑可以同居也即居即同而行不同其志然
也所謂面合心離者也亦睽也睽何以小事吉也以卦德卦
變卦體言之也兌雖說而必麗乎離之明柔進上行而失其

正得中應剛而亦非正皆不可以大事也是以取約象小亨
初吉之義而繫之以小事吉也然而睽也者天地萬物之大
義也天不睽於地何以成其為天地不睽於天何以成其為
地男不睽於女何以成其為男女不睽於男何以成其為女
萬物不相睽何以各成其為物事同志通而相類睽無不合
之理也可以知當睽而睽睽之時也睽不終睽睽之用也睽
之時用大矣哉

象曰上火下澤睽君子以同而異

天地間物理人情不親無以見疎亦猶不疎無以見親也而

睽合同異之事於此迥然各別矣茲離上火也兌下澤也非上火下澤之象乎是明明示人以體合性殊之為睽也君子觀象而知所以法之矣知同而同我何能與天下異知異而異我又不能與天下同同而異其究也反身修德

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎之未濟

變兌為坎澤決下流矣水火不交猶之乎睽也非其悔耶而何以亡睽而合者也初與四應四在家人互坎體有馬象卦變自離來者柔進三而剛居二非喪馬耶然自中孚來者柔進五而剛居四互卦又為坎主矣所喪之馬非勿逐自復耶而且四雖互卦為坎主於正卦則離體也火烈人望而畏之有惡人象又離明有相見之象夫惡人可以見乎見之能无咎乎之未濟而約既濟水火不交而交矣是見惡人无咎也皆睽而合也悔之所以亡也

象曰見惡人以辟咎也

既曰惡人何以見之无咎哉惡人之心多疑忌而善中傷若以為惡而不與之見則咎我之禍端不可測矣見之者非所以辟咎也耶郭子儀之於盧杞是也

九二遇主于巷无咎之噬嗑

五君位而二應之諸卦皆然茲獨以主稱何也王者成卦之謂也五自四進本巽主變而為睽則又離主矣睽固有合之理之噬嗑齧而後合二必不能坦然與五遇過於何變震為大塗而互艮為門闕為徑路當大塗之間有門闕之徑路焉則巷也巷豈君臣遇合之地哉宜乎有咎之者處睽之時不妨委曲以求合而已遇主於巷何咎之有

象曰遇主于巷未失道也

君臣苟且遇合徒致枉道徇人之咎二何以得无咎哉雖當時變本是故主以道事君者坦途是道曲徑亦是道遇主於

巷正應也豈失道耶

六三見輿曳其牛掣其人天且剝无初有終之大有

凡人合則信睽則疑睽而大有所有無非疑心耳三之在家人也以一陽處於二陰之間互卦為坎主坎於輿也為多眚輿必有駕之者牛也茲卦變以一陰處於二陽之間又互為離主離為牝牛既失其輿安用牛為第見以為輿也後有曳之者又見以為輿之有牛也前有掣之者然二四遇主遇无夫之不暇何暇曳人輿掣人牛乎三輿上應睽而不能遷合疑心之見如此而況上之猜狠方深并見其人之天且剝矣

上亦何嘗天且剝哉故无初有終先雖睽而後自合也天斃也上為首傷於首有天象焉剝者鼻刑也二之噬嗑噬膚滅鼻矣故又有剝象

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

三之輿實無有曳之者而見以為曳何以疑心至此哉柔進居三以不中不正之人睽而難合未有不臆見橫生者位不當也故不但輿曳而已也无初有終者何也三輿上為正應陰柔多疑而陽剛善斷斷則疑釋而信矣豈終睽而不合哉遇剛也亦柔之幸也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎之損

睽之損我說而彼止是無應也不亦孤乎然四與初雖非正應四變而初不變元夫也初剛而四亦剛不交孚耶同德則同心相遇自相信遇元夫而交孚厲之者何也當睽時而損兌澤之深以益艮山之高危道也知其危而慎持之損所當損不失乎交孚之高深損元吉而後无咎之損者厲亦无咎矣豈睽而終於孤處已哉

象曰交孚无咎志行也

世之交孚而致咎者多矣四何以得无咎哉孚不以迹而以

心也同德相信之損而損所當損人自見諒於形迹况无夫
耶志行也何咎之有

六五悔亡厥宗噬膚往何咎 之履

二臣位而應於五亦諸卦皆然茲獨以宗稱何也宗者同體
之謂也凡卦三四屬人道當其未變也三四相互為同體其
既變也四進而居五三表而居二則正應矣非厥宗耶睽之
履睽隔而不往履躡而可進雖以陰居陽而履虎尾是其悔
也然居中應剛而不咥人悔不亡乎以是知五為二主則二
為五宗二已之噬嗑矣蓋而合易於噬膚非厥宗噬膚耶彼
乘剛滅鼻且无咎我柔中往合夫何咎何者決其往而快之
之詞也

象曰厥宗噬膚往有慶也

予五以往不曰无咎而曰何咎是決其往則必合不但无咎
而已也觀厥宗之合如噬膚之易不亦且有慶耶

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 之歸妹

睽中爻約象為既濟四一陽互坎有豕象又互坎之主即為
變震之主震為大塗有豕負塗之象焉鬼者有聲氣而無形

質之物也以火為雷故象之又離震在互坎之上坎為輿有載鬼一車之象馬弧亦坎象為弓輪也既濟坎在前有先張象離在後非弧矣故後說冠亦坎象為盜也水火則婚媾之象馬遇雨者離火而息其上炎震為雷雷動而水火既濟矣非遇雨耶蓋睽而歸妹征凶无攸利不征矣而正應之三又為二陽所制不亦孤乎妹則女也女睽而疑見紛起將汚我耶抑赫我耶惡我而欲殺之耶愛我而欲生之耶若似乎冠也而匪冠也婚媾也火動而上之故也往而遇雨先睽後合矣之象凶而文義吉者也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

遇雨何以吉哉上之羣疑皆因炎火所生變震則息其炎矣震主又互為坎主震雷坎雨雷雨作而火豈猶能復矣耶所疑未有或存者羣疑亡也

附餘

睽則六爻皆睽也何獨四上言睽而且曰孤蓋睽惟火動而上以致於澤動而下也而况澤雖下而水有歸火方上而氣即散乎離以陽明為火之炎故獨四上言睽而且見其孤也

此卦之象... 坤方水由地... 中行也若退而入於東北之艮位山激而汎濫橫流矣孰利... 孰不利亦判然迥別耶又五既有剛健中正之德則大人... 也二柔順而亦中正不當利見以濟難耶然而患難君臣有... 德不可以自恃失正不止於無功貞而後吉約象有未濟在

下蹇
艮上坎下

蹇利西南不利東北見大人貞吉

睽而繼之以蹇何也蹇為睽之用卦也睽用蹇蹇亦用睽睽

而蹇難也睽於內男不蹇於外乎卦惟九五剛健中正而

二應之當水險山阻之際能進而居於西南之坤方水由地

中行也若退而入於東北之艮位山激而汎濫橫流矣孰利

孰不利亦判然迥別耶又五既有剛健中正之德則大人

也二柔順而亦中正不當利見以濟難耶然而患難君臣有

德不可以自恃失正不止於無功貞而後吉約象有未濟在

焉猶恐其沆濟濡尾也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

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

卦名蹇其義何也以卦德言之也足不能進而行之難難也以坎水高出於艮山之上而險在前也然坎險而艮止德敗於安樂知長於患難見險而能止合坎艮而內外剛明之知者也知矣哉則當蹇而所謂有利有不利必貞而後得吉者可知矣卦變自小過來震主一陽往而居五是得坤之中也

故利西南若仍退而近三艮山高阻其道止此而窮也故不利東北又卦體九五為剛健中正之大人二正應而利見之不亦一往而成濟蹇之功耶然二五各當位而猶然以貞吉誠又何也大患不可以苟安小康非所以長治君正莫不正一正君而國定矣貞而後吉非以正邦耶故當蹇而蹇因時善用遭逢盤錯乃見賢豪蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

天下之險莫如水天下之阻莫如山既險且阻其何以行之哉茲艮下山也坎上水也其山上有水之象乎是明明示人

以險阻不可行之為蹇也君子觀象而知所以法之矣山阜
然有身象水淵然有德象時不可必而身可反遇不可齊而
德可修反身修德其寃也同而異

初六往蹇來譽之既濟

險在前而之象有終亂之戒焉可以往乎往則蹇矣然而初
無可來也不往便是來以山為火山高火明有陰望流光之
象焉非譽耶思患而豫防反身以修德未有不得譽者也

象曰往蹇來譽宜待也

天下無濟於事而身名俱喪者皆輕舉妄動之人為之也故
觀變以待時非聖人獨巧於自全亦適合乎其宜耳初不往
便是來不蹇則得譽待乎不待乎宜待也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

之井

井王制之井也二當臣位改邑不改井非王臣耶險在前而
又井焉蹇而又蹇非蹇蹇耶其故何也良有身象則躬也變
與則匪躬矣九五正在險中而二應之是犯難直前雖繙之
至不至與瓶之羸不羸吉凶皆非所論也匪躬而已矣

象曰王臣蹇蹇終无尤也

匪躬而無濟於事豈不有尤之者耶然之井而王臣蹇蹇矣

縮井不疑羸瓶何怨雖曰無功亦終无尤也孔明之死而後已正合此爻之美

九三往蹇來反之比

比輔也無輔而往則蹇矣來而就輔陰從陽正也三艮主以陽剛就輔於二之陰柔非反耶險在前而共濟之亦不得不反不寧方來之義也不然則後夫矣

象曰往蹇來反內喜之也

三剛正而二柔正二方蹇蹇匪躬矣陰柔不足以圖功徒在內而正多憂三以陽剛不往而來也反於內而陰陽相比未

有不喜之者

附餘

借憂字對看喜字因三五坎離坎憂而離喜也

六四往蹇來連之咸

山澤之通氣可以不相連乎無所感而往徒蹇而已四陰柔雖正而無才三陽剛合力以相濟往則蹇而來則連往乎抑來乎連乎抑蹇乎來連亦取女吉之義也

象曰往蹇來連當位實也

四本與初應何以舍初而連三初不當位而三當位初又陰

虛而三陽實也而况剛柔各得其正山澤之相連一氣乎
九五大蹇朋來之謙

五卦變自小過來進震主為坎主正處險中矣非大蹇耶之
謙居尊當蹇而能謙同志之朋未有不來助之以濟蹇者君
子所以有終

象曰大蹇朋來以中節也

不曰中正而曰中節何也來反來連來碩之朋皆得正而不
中五不得不以中而節之也應剛而剛應柔而柔剛柔相濟
而不失其正非以中節耶

上六往蹇來碩吉利見大人之漸

漸進也上無可進當以退為進可以往乎不來便是往往則
終於蹇而已與三為正應來就之而剛柔合力蹇極而漸濟
自有碩大之功非往蹇來碩乎吉可知也女歸未有不見大
人者而况九五有剛健中正之德居尊而為濟蹇之主乎故
又利見大人也

象曰往蹇來碩志在内也利見大人以從貴也

上無可往而惟有來碩也者陽之大而實也九三剛正居内
而當位實為良主而之比若不專心與相比陰柔終蹇而已

矣來而就碩非以其志在內耶而又利見大人者何也雖有濟蹇之志又得濟蹇之材而權不在我不從濟蹇之主亦不能成濟蹇之功九五坎主而居尊見大人非所以從貴也耶

附餘

凡往皆坎凡來皆艮來碩者當是下應九三也若云來就九五則何必又說利見大人象故曰志在內也九五非內卦其為九三無疑

解
坎下
震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉

蹇而繼之以解何也解為蹇之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也世運之數未有治而不亂亂而不治者也蹇極而有不解者乎故動乎險中為屯動乎險外則解矣後天八卦位震居東坎居北既動而出險不可又動而入險故蹇利西南以避難解利西南不又犯難也蓋大難方解惟以無事為福不得已而尚有所事亦惟簡易以相安復吉夙吉總不離乎利西南也其字即指西南卦變坤陰易與陽以成解耳

彖曰解險以動動而免乎險解
解利西南往得衆也其來復吉乃得中也
有攸往夙吉往有功也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉
卦名解其義何也以卦德言之也坎雖至險震則能動險之
不陷非以其動耶動而遠害非免乎險耶此其所謂解也而
解之利而吉者可知矣卦變自升來三往居四而入坤體坤
為衆往而得衆故利西南四來居三而二不變二得三為坎
主而居坤體之中也故其來復吉二得中而又與五為正應
往不有功耶故有攸往夙吉然則解也者不獨人道有然也
天地之道不亦有解之時乎震雷坎兩非時不作動萬物者
莫如雷潤萬物者莫如雨震為專為大塗坎一陽在內有甲
象二陰在外有坼象雷雨作而百果草木有不甲坼者乎此
天地之解也時為之也天地不能違時亦猶萬物之不能違
天地解之時大乎不大乎大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

雷者天之威雨者天之澤威中有澤猶刑罰中之有赦宥也
故聖人神武而不殺亦如天道之好生茲震上雷也坎下雨

也其雷雨作之象乎是明明示人以威動澤流之為解也君子觀象而知所以法之矣過不赦無由自改罪不宥無由自新下車開網之世民日遷善而不知為之者赦過宥罪其宥也言有物而行有恒

初六无咎之歸妹

征凶无攸利而曰无咎何也初在升卦本巽主茲變而為坎體則險矣險亦宜乎其有咎而非其咎也三為之也乃三往居四為正應藉之以動而出險又之歸妹為兌兌說也坎水而塞其下流不險而說矣非无咎耶

象曰剛柔之際義无咎也

既以巽為坎柔變剛也復以坎為兌剛又變柔升與四相得坤巽皆柔也解與四相應震坎又皆剛非剛柔之際耶剛柔各得其當揆之於義之彖雖凶何咎之有

九二田獲三狐得黃矢貞吉之豫

二坎主也坎有狐象狐屬陰初與三為正卦之坎體三與五則互卦之坎體皆狐也非三狐耶乘承而比應之非獲耶又坎為弓輪一陽則矢也居中則黃也不失便是得非得黃矢耶難既解矣而又行師非田乎世難之解務須盡除狐媚侯

其有三狐之獲而無一矢之失乎然而以九居二矣不可以不貞貞而後吉亦復吉夙吉之義也

象曰九二貞吉得中道也

以九居二非正也何予之以貞而吉哉坎主而得中狐不能媚矢不致失豈惟得中得乎中之道者也不貞吉乎

六三負且乘致寇至貞吝 之恒

三於坎馬為下首有負象變巽為股為高高其股者乘象也又坎為盜有寇象巽為風忽然而來如盜之不可測也故有至象卦變六來居三不中不正既以巽為坎險復以坎為巽

入至險而善入以小人而踞君子之位何異本負也而且至於來乎又之恒而恒雷恒風萬物摧毀貪暴臨民盜心斯起不亦致寇至耶雖貞亦吝何況不貞乎

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

婢不可以作夫人以其醜態自露也下賤而居高位不亦可醜也耶寇至則戎至矣誰致之誰之咎哉自我致戎於人乎何尤

九四解而拇朋至斯孚 之師

而汝也四在升卦原與初同巽體巽為股股之最下者拇也

茲卦變四則震主矣震為足初與四應與足相應者亦拇也
故曰而拇師衆也於人為朋丈人吉初應四豈丈人乎附足
而動者也非拇耶比昵庸流賢豪日遠解而拇則同類之朋
自至恐而拇亦不易解也必朋至而後可信其能解
象曰解而拇未當位也

拇亦足之助也况而拇耶乃必欲解之者何也彼以六居初
此以九居四應之不以正非徒無益而又害之未當位也

六五君子維有解吉有孚于小人

之困

當解而之困困尤不可以不解大人是君子也君子維有解

而已矣然解未有不吉者然而有言不信矣必驗於小人而
後信

象曰君子有解小人退也

君子解小人固不以迹而以心小人去君子自是心離而迹
顯矣君子果有解小人之心耶小人未有不顯然而退者也
故以退為解之驗

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

之未濟

帝出乎震動之主也少陰則為君動極者非公耶墉者牆內
外之限以三居下卦之上而處二陽之間也隼鷃屬鷃鳥也

鷹之搏噬不能無失惟隼為最準每發必中也坎有禽象而
三之貪惡則象隼又坎為弓輪故有射象當未濟之時小人
猶狐也而濡尾及其當解則不當隼之據高墉矣解未濟者
非公不可以震動為離明射而獲之彼无攸利我无不利矣
象曰公用射隼以解悖也

三剛變為柔陰竊陽位以雷厲風行之惡為蠹國殃民之害
悖甚矣至此而悖亦極矣悖極則當解射隼所以解也公之
用其有當於解之時乎

附餘

卦惟四五言解何也解以動而出險也是在震而不在坎四
震主而五君位一當解之任一當解之權上則動極而解矣
故亦不言解而孔子則補出解字

損

兌上
艮下

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

曷之用二簋可用享

解而繼之以損何也大難之解有經必有權有利必有害而
進退予奪猶之有得必有失也槩之曰損未有解而無所損
者也卦乃損兌澤之深益艮山之高深者自深高者自高使
非損所當損而有孚元吉安得无咎可貞而利有攸往哉有
孚者艮剛篤實之象也元吉者兌柔和說之義也无咎者損
兌澤而不相怨也可貞者益艮山而知所止也利有攸往者

山澤之通氣流行而無滯也然則損以為取不當節以為用乎冒之用中爻互坤為吝嗇有節用象互震有簋象自兌而互則二也又兌為巫以說神有享象非二簋可用享即亦善於處損者也

彖曰損損下益上其道上行

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往冒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

卦名損其義何也以卦體言之也損下卦乾之上陽為兌澤益上卦坤之上陰為艮山是自下卦之上而上於上卦之上

損之道非剥民奉君之義而上行耶剥民奉君以為損損豈易言哉必有孚而後元吉必元吉而後无咎必无咎而後可貞亦必可貞而後利有攸往也故用而至於享簋亦止於二何其儉也以應時也二簋有時損益不當有時耶剛盈而柔虛盈者損而虛者益與時偕行損不為虐益亦非貪當損而損不損則泰矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾

盈天地之間損益其大端也有以益為益有以損為損有以益為損有以損為益者也如山澤之通氣也澤伏於山而不

窮山潤於澤而不崩澤益山山亦益澤乃不見益而見損者何也天地間有益必先有損也茲艮上山也兌下澤也非山下有澤之象乎是明明示人以損下益上之為損也君子觀象而知所以法之矣以損為益惟身是修忿起如山當懲其勢慾深如澤當窒其流懲忿窒慾其寃也以虛受人

初九已事遄往无咎酌損之

之蒙

畜而不流澤之事也初與四應變兌為坎澤決下流矣不已所事而遄往即舍己徇人似乎可咎童蒙求我何咎之有然當損下益上之時損初益四則未濟蒙以養正而小狐濡尾

者在焉慎辨物居方可不酌損之即亦再三瀆瀆則不告之

義也

象曰已事遄往尚合志也

童蒙求我童來可也我何以已事遄往哉上下之分也然損初益四而未濟火水之志似不相合四之睽而損疾使遄睽而合非尚合志也耶尚通上

九二利貞征凶弗損益之

之頤

頤貞吉二雖中而剛失正不利貞耶頤又下動而上止可以征耶征則未有不凶者蓋二與五應五之中孚元吉矣豈待

損二以為益乎弗損即所以益之是箕山許由愈見唐堯之
聖富春嚴子方昭光武之賢

象曰九二利貞中以為志也

以九居二剛而失正不貞矣豈勉之以利而能貞哉以其中
也得中道者自不致偏其心以為志不偏便是正中以為志
事功非所論也貞之所以利也

六三三人行則損一人一人行則得其友

之大畜

此則卦之所以為損也不有所損則所畜不大損天而為澤
益地而為山人屬陽物屬陰乾道剛健而行不息是三人行
則損一人一人行則得其友友也者兩相與而相信也天地
之交泰山澤之通氣所畜顧不大哉

象曰一人行三則疑也

損而有孚以言乎彼此相信也故損一人而一人行兩相與
則無所疑若三人則形跡雜而心思亂矣未有不疑者也何
以利往而涉大川

六四損其疾使遄有喜无咎

之睽

損而睽是其咎也火澤不交澤下寒而火上炎不亦疾乎損
所當損其疾可不損乎柔得正而損其疾則下應剛正之初

睽不終睽不啻使之過我而合也兌為說不有喜乎夫何咎
象曰損其疾亦可喜也

天地不能無過不及人豈能完全無疾乎故疾不足憂惟諱
其疾而不知損為可憂也損其疾不亦可喜也乎而况能使
初之過我耶

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

之中孚

離象龜中字象離則大寶十朋之龜也五貝為朋貝口虛而
尾實澤其體而人說之為兌之象五則變巽而當其數也又
兌數二而巽數五二五非十即內兌說而外巽順內外皆弗

克違五不言損而獨言益何也當損下益上之時損二之陽
以益五之陰則為風雷益矣非或益之耶受天下之益者豚
魚不足類也大川之中十朋之龜在焉涉之則益之能違乎
不能違乎未有不大善而吉者也

象曰六五元吉自上祐也

以六居五柔中失正雖得元吉何自而祐之若是也二之弗
損益之耶非也上之弗損益之也蓋二願養而上剛長臨備
西德以相助其自上祐有然也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家之臨

此正所謂損下益上者也陽居陰位宜有咎矣何所可貞何
由得吉何往而利何家而臣備四德而居上位損至此不當
止耶是損極而弗損矣益極而有所以益之矣猶未至於八
月也故无咎貞吉利有攸往得臣无家臣坤象家艮象艮變
坤則得臣无家矣

象曰弗損益之大得志也

損下以益上君取民而民奉君豈君民得志之事哉當不得
志而弗損焉則得志矣且不止於弗損而又有所以益之者
不亦大得志耶

益 震上 巽下

益利有攸往利涉大川

損而繼之以益何也益為損之綜卦也所謂反易之卦二十
八此又其一也世未有損而不益者也亦未有益而不利者
也卦乃損巽順之進退益震動之玄黃動者雷厲順者風行
豈不利有攸往耶雷風相與則山澤川流震巽皆木則舟楫
可通不又利涉大川耶利往利涉可以知无不利矣吉亨何
足道哉

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

卦名益其義何也以卦體言之也損上卦乾之初陽為巽風

益下卦坤之初陰為震雷陽君而陰民是損君以益民民說

不无疆耶无疆者不可測識不可限量如風如雷之自上而

下於下也益之道豈不德同天地之大心昭日月之光乎夫

何有不利哉卦體二五各中正天下有懷才抱德而無所往

者矣有往不有慶耶卦象震巽皆木道天下有藏器待時而

終不得行者矣涉川不乃行即可再即卦德而推言之益也

者內震動而外巽順動無阻而巽善入天下有見風雷之進

而可以測識限量者乎其日進也无疆而且乾坤既交以後

震代父事天之施也巽代母事地之生也出乎震齊乎巽其

益豈有方所耶凡益之道學易者其宜知之乎雷風不可非

其時與時偕行當益而益非益無益也不益則否矣

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

天地間益不盡於風雷而風雷之妙撓物莫如風動物莫如

雷然必動之而後撓亦必撓之而愈動有交相助益之功焉

茲與上風也震下雷也其風雷之象乎是明明示人以不相

悖而相助之為益也君子觀象而知所以法之矣有以人益我者亦有我自益者善也而見即遷過也而有即改遷善改過其寃也立不易方

初九利用為大作无咎无咎之觀

此則卦之所以為益也以顯若之誠赴涉川之功初與四為正應雷動而風行非大作乎猶恐其不荐也利往不利用乎然必无咎而後无咎否則不足以為天下觀

象曰无咎无咎下不厚事也

初必无咎而後无咎亦不特為天下觀也德懋懋官功懋懋

賞居下位而受上益為大作厚事也豈其分哉不无咎安得无咎賈長沙所以終於痛哭而已矣

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉之中孚

當損上益下之時損五之陽以益二之陰則為山澤損矣何益乎不期益而益也非或益之乎既與損五同其變應與損五同其象而有不同者以其位也故戒之以永貞之義又戒之以永貞之心變兌為巫以說神有用享象帝取象于震主王則次于帝之象也即二也

象曰或益之自外來也

凡自內而得益者我可以主之或者無定之辭也乃亦曰益之何也二當益下之時五為正應不自外卦之惠心惠德而來耶不期益而得益者也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭之家入

當損上益下之時三與上應上莫益或擊而凶矣以女貞而涉大川非益之用凶事耶皆上之過也於三乎何无咎无咎然欲因凶事而得益不中不正不能無藉於近比之四四又與陰而多疑故戒之以有孚中行告公用圭有孚者變離互坎離中虛坎中實皆孚象震三爻有公象為善鳴有告象又為玉有圭象用圭以通信而期其從也又以我動彼與而相依以得益矣

象曰益用凶事固有之也

天下益我者豈皆吉事乎哉盤根錯節乃見利器於以知益用凶事非世間本無之事亦人生固有之事也固有者以雷而為火火固雷中之所有而又火炎則風生風自火出也

六四中行告公從利用為依遷國之无妄

與本乾體乾善斷而與善入故告公從震本坤體坤為衆有國象震動也有遷國之象依也者與三畫皆變則為震震三

畫皆變則為異有相依之義焉故利用為依遷國此則卦之所謂損上益下也脩四德以益下位雖不中而得正既无匪正之行有合於中行之道矣三之告公寧弗從乎從者不相遠而相依也乾坤相交震巽相依無非以益下為心即遷國亦无不利所以避凶而趨吉也四之曲於益三也

象曰告公從以益志也

四不當益三者也告公何以從哉四益為卦益下之主也主於益下豈不惟以益為志乎

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

之願

五剛健中正非有孚耶下應柔順中正故亦有孚之願則震始而艮終萬物出乎震成言乎艮天地養萬物聖人養萬民當益下而以養民為心此其心非惠心耶願口旁也有言語象可勿問而自元吉而况耕田而食鑿井而飲帝力於我何有者正所以愛戴之至而惠我德耶

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

益下而以惠力之所被者有限心之所致者無窮有實心自有實惠元吉尚須問耶然實心惠民者原欲其惠我德也仁聲之入人深不亦大得志耶巽風有所向而為艮止亦志之

象也

上九莫益之或擊之立心勿恒凶 之屯

巽近利市三倍益極而利之最多者以巽而為坎坎為盜巽為木盜得木不擊耶益卦之究也為恒又坎為心病非立心勿恒耶利往利涉利建而曰勿恒凶何也以其多利心焉則勿用有攸往矣而况涉川建侯耶也於益者也四德何與乎益之極而莫益之求益不已而或擊之是恒心盡喪惟利是趨其所由凶怨惡交至矣

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

當損上益下之時不曰莫損而曰莫益豈正言哉因其不知損而反益極故為偏辭以喻之也然人情貪得者必無厭上亦但求人益豈料人擊耶殊不知莫益則或擊乃自意料之外而來也亦必至之數也勿恒所以與究卦振恒同凶也

附餘

上經十卦之後而有泰否下經十卦之後而有損益何也泰否者天之道也損益者人之道也天道十年小變人道亦然故序泰否損益於上下經十卦之後也天道泰而必否人道損而後益又明明示之矣然泰否又十卦而後有剝復而損

益即繼之以夬始何也否不利君子貞矣同人則利君子貞
故泰否後序同人至於賁而未有不利者也剝有不復者乎
益則利往利涉矣利往利涉是無所不利也而可以長恃乎
哉人道之暫固不若天道之久也夬則有不利而後利者矣
故益即繼之以夬夬而即始亦天理人事之必然者也

夬 乾下
兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

益而繼之以夬何也夬夬也天道人事益無終益之理未有
不決而去之者也卦為三月剛長五陽易尊陽而惡陰非聖
人之私意乃天下之公心自始一陰始壯壯而至夬當決而
決決之可也而又岌岌乎難之何以故始者亂之始夬者亂
之終聖人慎之於始可不慎之於終乎揚號告兌為口之象
也王者之庭入門皆九數則一卦二體之象也四井為邑井
九百畝四九三十六則乾策老陽之數之象也自也者五陽

各自有其色也乾兌皆屬金兵象非戎象耶五陽決而一陰
去非往象耶揚于王庭者正小人之罪也孚號有厲者衆君
子同心合力而猶安不忘危也告自邑不利即戎者既不可
以假公濟私亦不可以傷生好殺也如此而夫夫何不利往
哉

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即
戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

卦名夫其義何也以卦體言之而昭其德之美也兌為附決

加以乾之三陽陽甚盛而陰甚孤陰不敢附於陽而惟見其
決也是乾剛與兌剛相類而共決一柔也然陽剛太過不亦
有傷天地之和耶乃乾健雖不息而兌說則不爭内存決去
之心而外不失和平之氣者也於以知揚于王庭者不得不
正其罪也柔乘剛已不可而况乘五剛耶孚號而猶有厲者
不可以誇張我衆藐視彼寡或致玩逸以貽羞其危乃光也
告自邑而猶不利即戎者又不可以恃已無私除奸過暴或
致投鼠不忌器所尚乃窮也利有攸往者自復而臨剛浸而
長猶長之始也三陽而泰四陽大壯亦長之中也至夫已五

陽矣決此一陰為純乾非剛長乃終耶

象曰澤上于天夫君子以施祿及下居德則忌

天之大無物不有天之上則無物可以容止而又安也而况澤乎本屬於地而上於天未有不即下者茲兌上澤也乾下天也非澤上于天之象乎是明明示人以勢必潰決之為夫也君子觀象而知所以法之矣王庭之上不容小人一朝居因小人惟以天下供天祿不以天祿公天下也祿不可以弗施德不可以自居祿及下而不居德其寃也厚下安宅

初九壯于前趾往不勝為咎 之大過

夫之初也而可以大過乎知利往而不知棟撓者也變乾為巽巽為股股之最下則趾也陽前而陰後自乾來非前趾耶故且壯而有勝象殊不知前趾雖壯棟撓而往豈勝哉徒自為之咎耳以是知君子決小人未能深謀遠慮於必勝雖殺身成仁不足為功適以為咎

象曰不勝而往咎也

從來君子當新進之初憤憤嫉邪急於一決以自快未有不敗乃公事者蓋勝不勝當必之於未往之先不可幸之於既往之後不得勝算不往何咎乃不勝而往也雖英雄不可以

成敗論而我何以謝過於天下

九二惕號莫夜有戎勿恤 之革

乾有惕象號則本象之辭也以乾為離離為日日在於西北
乾天之亥地非暮夜即又離為戈兵非有戎即二剛而能柔
脩四德以為夫不且惕且號即我不即戎而小人或陰謀戎
我戒脩無虞何足恤哉勿恤者亦之革悔亡之義也

象曰有戎勿恤得中道也

有戎而可以勿恤乎事變之來在人者不可測在我者可自
信二之自信得中矣而不特中也剛而能柔得中之道矣得

中道者孰不與之同心合力戎其奈我何哉周亞夫所以軍
中夜驚堅卧不動

九三壯于頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎 之兌

乾為首首之前面剛突者頄也故象頄卦惟上交一陰三獨
應之澤上于天決則為雨有獨行遇雨之象焉濡則因雨象
而象之也兌為說不說則愠矣三過剛不中健之極而用壯
之氣見於顏色非壯于頄乎故戒之以有凶然之兌則健而
說矣健而說則決而和與上為正應是君子當夫而夫有決
小人之心無決小人之迹者也雖不孚號而獨行利往而乃

遇雨而若或濡之而且有愠之皆無傷也小人終必決去故又予之以无咎

象曰君子夫夫終无咎也

夫君子雖有夫夫之心而不見其夫夫之迹豈得竟予之以无咎哉特恐其未能夫夫耳果能夫夫遇雨可也若濡可也有愠亦可也至小人決去之日而後信君子決之以心不以迹也非終於无咎者即狄梁公所以為不可及
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信之需
夫而需有待而後決也涉川者貴於有待揚庭者可以無待

乎有待而後決固未能安然以自處憤然而獨往矣兌為口臀者口之底也變兌為坎傷其臀非无膚耶又為坎是兌澤決其下塞而流行也行而猶需焉非次且耶四蓋不中不正不可與衆競進者也必如卦象之兌羊在前而乾夫牽之隨後則可以行而悔亡也然而兌已變坎坎為耳痛為心病兌雖言坎亦聞之未必信

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

當夫而可行則行不可行則不行而何以次且為哉決小人者有才不如德有勢不如權不中不正德不足以服衆

權不足以除奸次且不前非以其位不當耶然聞言又何以必其不信哉坎固為耳矣雖復為耳痛而未必不聰奈何其為心病也心病則不明非聰不明耶

九五覓陸夬夬中行无咎之大壯

覓俗馬齒菜陸路之高平者况為剛鹵覓純陰而滋蔓多生於其地五與上切近之大壯以剛壯之君比柔媚之臣未有不為所愚者非覓之陸耶既為覓陸安能夬夬若以為當夬而夬之必絕彼之偏私盡我之中行亦利貞之義也而後可以无咎

象曰中行无咎中未光也

既中行矣何以不言吉亨僅予之以无咎哉五幸得正雖不致失已之中行而剛明之德究竟為上六之陰所掩中未光也

上六无號終有凶之乾

此正所以為夬也卦惟一陰莫與同類非无號耶乃之乾矣豈真有四德耶以小人之心假君子之迹始雖可飾終必自敗勢極時窮孚號者揚於王庭矣人人得而誅之又誰復憐而救之其終也惟有凶而已矣

象曰无號之凶終不可長也

无號不妨直言凶而必曰終有者何也夫至上矣非夫之終
耶一決而為純乾可長乎不可長乎終不可長也

姤 巽下
乾上

姤女壯勿用取女

夫而繼之以姤何也姤為夫之綜卦也所謂反易之卦二十
八此文其一也夫決而姤遇決必有所遇也卦為五月夏至
陰生自決盡為純乾而一陰忽生於下也然夫而即受之以
姤不猶剝而即受之以復乎天地循環陰陽互乘理固然也
姤亦何傷乃姤而為巽巽長女不亦壯乎又以一陰遇五陽
女之不貞者也而可以取乎蓋剝為亂之將終姤為亂之方
始聖人不憂剝而憂姤女壯所以忌其盛勿用所以嚴其防

也

彖曰始遇也柔遇剛也

勿用取女不可與長也

天地相遇品物咸章也

剛遇中正天下大行也

始之時義大矣哉

卦名始其義何也不相期而卒然遇也以卦體言之則又巽之一柔遇乾之同類五剛也然復而臨剛浸而長始而遯柔不浸而亦長乎勿用取女者雖不能禁其不長不可與之以

長也若夫即始以論始而始之時義亦大矣一陰豈無端而

至哉巽本乾體坤交於乾而一索得女非天地相遇耶故巽

從父而代母事萬物出震必至巽而後齊品物流形不於此

咸章乎而且以九五之剛遇中正之位乾至健而巽善入天

下莫不遇之矣不亦化理大行乎即天地而知始之時即中

正而知始之義一陰之生雖微始之時義大矣哉

象曰天下有風始后以施命誥四方

月令以夏至之日施命令誥四方正取與天下相遇之義也
天之大無物不有風之行無物不入使有天而無風萬物何

以潔齊抑使風在天之上與在地之下又未可以物物而遇之也茲乾上天也巽下風也其天下有風之象乎是明明示人以物無不遇之為始也惟后觀象而知所以法之矣有陽不可以無陰有君不可以無民君民相遇厥惟命令施命誥四方其寃也至日閉闔后不省方

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅之乾

巽陰自坤來坤為大輿故巽亦有輿象輿必繫柅於前所以止之也以九二為柅剛在前也非金柅耶又巽為風有往象陰柔污濁有豕象初生猶弱有羸象蹢躅則陰躁之象也乾之四德人所皆脩君子存之小人去之理欲之介善惡之分也小人而知惡之不可為堅以自止則有吉而無凶不然則凶自此見矣然既為小人其惡必不可止君子可不嚴為之防哉

象曰繫于金柅柔道牽也

一陰始生一小人始進也未必便能為害可弗繫柅豈須金柅耶殊不知柔之為道不富以隣不戒以孚始進雖孤正恐其連類而相牽也

九二包有魚无咎不利賓之遯

巽陰善於潛伏故象魚二止初於內故象包初則成卦之主也五陽皆其賓之遯小利貞小人而能守正君子容之則制之在我安得為害无咎之道也若令其遯而與衆遇則陰為主而陽為賓小人壯而君子遯矣利乎不利乎

象曰包有魚義不及賓也

不利初之遇賓也固矣魚既包而有之揆之於義雖之遯豈能遯乎制我者以及賓哉義不及賓也

九三臀无膚其行次且厲无大咎之訟

巽為股股之上者臀也變巽為坎傷其臀非无膚耶又之訟

水違行而不利涉大川其行不次且耶而况乎室者居不安惕中者行不進乎只一初陰也二乘之而包有魚四應之而包无魚三處不中之位臀无膚不安於二也行次且不進於四也不亦厲乎然既無所遇雖有終凶之戒亦自无見凶起凶之大咎

象曰其行次且行未牽也

五陽同類而遇一陰四與初為正應惟四可以牽連而遇之者乃初因二之不利賓而繫金柅四則包无魚矣凶且自此起引類何為哉三與初雖有同體之愛不得不行奈四未之

牽也其行所以次且

九四包无魚起凶之巽

四與初為正應而曰包无魚何也巽象魚至四而巽體盡矣
初已遇二繫金柅而不利賓非无魚耶人不為我容誰其容
我凶將自此而起矣且之巽而小亨九陽也大也當始而女
壯小者亨大者不又宜乎其凶耶

象曰无魚之凶遠民也

魚陰物以喻小人无魚何以凶哉小人而臣也遠之則吉小
人而民也遠之則凶初守正奉法之小民而四遠之凶不宜

乎

九五以杞包瓜含章有隕自天之鼎

巽為木為長為高至五以陽剛主卦於上則高大堅實之木
也故象杞瓜者蔓生於地陰物中之甘美者也初在下而陰
美故象之變乾為離則章美在內非含章耶離為日而在乾
上日落於西北之乾位則亥矣不為日而為星乾天也天道
將變則星隕不有隕自天耶五以乾剛制巽柔杞高蔭大包
瓜於下即蔓延必不能實而滿女雖壯容之自不致逞意而
為害然不可令其測我也含章其要矣天運循環陰陽迭勝

有隕自天始必為復也亦之陽亢亨之義也
象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

德剛而位亦剛何以能含章哉五中也九居五中而正也既
中且正內含章美其誰能測是以陰長陽消雖天之命而挽
回氣運則人之志也志可以舍命耶有隕自天無謂天道不
可以人力為也

上九始其角吝无咎

之大過

卦以一陰遇五陽而獨上言始何也勿用取女矣不遇則已
遇則包之夫誰敢與壯女始哉上則以為大過矣棟且撓矣

云女壯乎而何妨於始乃變兌為羊剛乎上而圻焉則角也
角豈可以遇物耶是絕物也不亦吝乎然雖有絕物之吝而
无傷於陰邪之吝亦利有攸往之義也

象曰始其角上窮吝也

始徒以其角也而致吝上豈樂有此吝哉包容小人已至於
再難姑息之地矣窮矣窮則不得不始其角吝亦何足惜故
予之以无咎也

萃
坤上
兌下

萃王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

始而繼之以萃何也始遇而萃聚物相遇而後聚也為卦澤
在地上說萬物者莫說乎澤而地又萬物皆致養焉萃聚之
象也既萃矣九五剛健中正大人者王者也天下之聚雖為
王者所歸往可不推本於祖功宗德乎兌為巫以說神王假
之不有廟耶然六二柔順應與連類臣民又必聚於大人而
後可以亨大人者正已而物正者也故利見所以得亨而利
貞所以保其亨也若夫坤為牛有大牲象假廟者用之吉地

上之澤流行無滯有往象利見利貞者亦何往而不利哉
彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸
往順天命也

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

卦名萃其義何也萃之為言聚也而所以聚者則卦德卦體
之故也德維何坤順也兌說也聚固由於順順則因其說也
體維何五剛中也二連類而應之也聚固以其應應則本於
剛中也順以說剛中而應故聚也既聚矣惟孝可以承祖考

而攝人心王假有廟豈非致孝享耶亦惟正可以久安而長
治利見大人亨豈非聚以正耶大牲益以昭孝思利往適以
明至正雖人事之當然亦天命之有在順之者昌逆之者亡
非以順天命耶於是而知天地之大萬物之多雖各有其情
未有樂於離群而不樂於類族者也故置乾於西北所以聚
三男也置坤於西南所以聚三女也萬物於焉聚而生聚而
長聚而收藏而始終終始循環無端皆不拂乎其情也觀其
所聚而天地萬物之情可見矣

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤猶水也水地比而澤地萃何也坎下流而水有所歸兌下
塞而澤無所散也茲兌上澤也坤下地也非澤上于地之象
乎是明明示人以聚而不散之為萃也君子觀象而知所以
法之矣衆聚則變易生不虞不可以不戒武備則患豫防戎
器不可以不除除戎器戒不虞其究也多識前言往行以畜
其德

附餘

再合臨萃而觀之澤上有地其象修文地上有澤其象修武
又何以說也澤上有地則澤在地中百流歸往無窮無疆故
君子以為教思容保文德出焉盛明之時也地上有澤則澤
冒於地百流泛溢如戎可虞故君子以為戎器不虞武事出
焉憂危之時也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎之隨
一握猶一班衆人團聚之稱坤衆也號兌為口也又為說則
笑而勿恤萃之隨備四德不有孚乎然初不正而隨人以為
萃豈能終乎夫如是則今日隨此而明日又隨彼非乃亂乃
萃乎四為正應宜號也即為同體之一握所笑斷不可因人
為從違而恤之利往而往從我正應何咎之有

象曰乃亂乃萃其志亂也

當萃而萃何致於亂志在隨人不亦亂乎動而說又安得不亂

六二引吉无咎孚乃利用禴之困

禴祀蒸嘗也爨用大牲而又用禴相因推致而有此象亦兌為巫以說神之義也萃而至於困也非其咎乎大人吉无咎二固大人也而又利見大人以中正應中正三陰連類牽引以萃非引吉无咎乎大人與大人相孚孚則可以不必用大牲即薄祀如禴也而用之亦利

象曰引吉无咎中未變也

最莫難於處困惟恐其困窮而變也二之困而引吉无咎何也以其中也若此中一變則乃亂乃萃矣雖牽引以萃安得吉无咎哉中未變也坎水中實水在地中與澤在地上無異也

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝之咸

咸感也感人以為萃宜乎其相得而萃也而曰萃如嗟如何也不中不正我以坤順感而彼不以兌說應非萃如嗟如乎且假廟見大人用大牲非女子事也而取女何所利乎然而

有利往者在也既无咎而猶小吝仍不離乎取女之義也而利貞是以勉咸而戒萃

象曰往无咎上巽也

上雖无說而非三正應往何以得无咎哉三互无體而為巽上无亦綜巽是我以巽而上乎巽也而相巽何咎之有

九四大吉无咎之比

萃而比得其萃矣然假廟用牲利見利往而有後夫在焉比固吉也之比者以陽居陰非大吉而能无咎即亦原筮不可以不元永貞也

象曰大吉无咎位不當也

四必大吉而後无咎何也以其非萃主也而天下比之若無伊周之志而徒有伊周之位當乎不當乎故五言萃有位以別於四也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡 之豫

五中正而當萃居尊非有位耶於萃固无咎矣然萃而豫也前為四比而後為上否建侯行師恐不足以信天下不匪孚耶匪孚者有否之匪人比之後夫在也上之不利君子貞無論矣亦若四之元永貞可也烏得有匪孚之悔哉假廟用牲

利見利往無不可

象曰萃有位志未光也

五當萃而居尊固有位者也何必更言萃有位哉既為四所
比又為上所否比我者坎水而塞其下流否我者兌澤而說
以柔媚而况蔽志者莫如豫豈能光被天下而使天下奉吾
君哉

上六齋咨涕洟无咎之否

齋咨者愁嘆之聲涕洟者悲泣之狀說極則憂生故有此象
萃聚之世不無孤臣孽子之否而匪人不利君子貞則假廟

用牲利見利往俱不可得矣不齋咨涕洟耶然不利君子貞
仍不失為君子也何咎之有

象曰齋咨涕洟未安上也

說極憂生何至於齋咨而且涕洟上蓋之否矣否終則傾豈
能安然于上耶不安于上則安于下茲以兌而安下則與矣
三象故曰上巽也

附餘

初三五言萃二四上不言萃何也主萃者陽得位也故獨五
為萃有位初則亂而三則嗟也

升
巽下
坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉

萃而繼之以升何也升為萃之綜卦也所謂反易之卦二十八此又其一也萃也者聚之於其上也聚於上非升耶而况卦變自解來三四剛退而柔進進得正而居乎人之上又巽木得坎水而坤地當震動有木生於地中之象乎皆所以升也升則未有不元亨者然中爻約象為歸妹征凶无攸利不當恤乎乃九二剛中原是坎主則大人也若用六五柔中而見之剛柔相濟可以勿恤矣征何傷何征乎巽東南而坤西

南由巽至坤總會於南面南則背北凡前進者皆謂之南也
南征不亦巽順而吉乎用也者陰為陽所用柔為剛所用小
人為大人所用也

象曰柔以時升

巽而順剛中而應是以大亨

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

卦名升何以升也卦變自解來天地解而雷雨作未作以前
陽結為雷陰凝為雨既作以後陽降而下陰升而上以觀三
四人道也非柔以時升而謂之升耶則元亨者可知矣卦德
之內巽巽也而外又坤順卦體之九二剛中而六五以柔中
應得乎柔升之道者也安得不大善而亨故中爻約象雖云
征凶无攸利用見大人而可勿恤不但無凶而且有慶也由
巽至坤而南征吉不但无不利而且志行也

象曰地中生木升君子以順德積小而高大

物未有不資生於地者也自今觀之或生於地外或生於地
中其始也即地外所生之物亦未不自地中而出者也茲
坤上地也巽下水也非地中生木之象乎是明明示人以生
則必長之為升也君子觀象而知所以法之矣人生之有德

也猶樹藝之有種也苟得其養無物不長順德積小而高大其究也茂對時育萬物

附餘

註順作慎似不必作慎蓋地中生木正是順不順之如何高大世之違心而拂性者皆非所以順德也

初六允升大吉 之泰

升柔升也而剛宣允即初巽主而之泰以一陰巽於二陽之下茲正小往而大來矣大來而用見大人不允升即南征吉泰且吉而亨不大吉即亦元亨之義也

象曰允升大吉上合志也

初何以允升而得大吉哉若陰不合於陽之志陽必不容陰進而上也之泰而三陽同類非初以巽主一陰上而合二陽之志即

九二孚乃利用禴无咎 之謙

二在解本坎主今卦變而不變剛中非其孚即然當升而之謙則是謙而不升矣不升則亦不用見矣孚何用乎互兌為巫誠信可以格鬼神而况正應之柔中即孚乃利用禴君子有終夫何咎

象曰九二之孚有喜也

九二之孚宣特无咎而已哉二孚以剛中而五應以柔中剛柔相濟何喜如之不但无咎而且有喜也喜亦因其互兌為說耳

九三升虛邑之師

三以剛正當升時而臨於坤坤有國邑之象而中虛之師丈人而南征如入無人之境矣非升虛邑乎不言吉凶悔吝者正以其虛也用見勿恤無與焉

象曰升虛邑无所疑也

升虛邑何以獨繫象而不繫占哉陽信而陰疑故信則繫信疑亦繫疑茲以陽實而升陰虛无所疑也占在象中矣復何定占之可繫

六四王用享于岐山吉无咎之恒

四為卦變成卦之主也所謂柔以時升者也乃之恒而利往又利貞焉當升而不升恒以自守矣非我文王不足以當之然何所用其恒德乎不用見而用享互兌為巫以說神王用享于岐山所以昭其敬亦以昭其恒也不失為升之義耳臣道如此吉又何咎乎

象曰王用享于岐山順事也

岐山王之山也用享亦王之事也三分天下有其二以服事
殷此外不容有他事有他事吾恐其逆矣豈若享山之為順
事哉

附餘

卦惟二四不言升何也五君也四近五而五應二其位不可
升也故二爻言孚而四象言順其義可見

六五貞吉升階之井

柔居五位非正也然而中矣中未有不以正自守者非貞耶
之井則貞如井之不改而往來井井不亦吉乎其升也繙至
而瓶不羸何啻升階之易乎坤為地為文五變坎而剛實當
其間地上成文而剛實者則階之象也

象曰貞吉升階大得志也

升上也井下也升而井不幾幾乎失志耶乃能貞而得吉升
之易也如階是至繙之井無羸瓶之凶豈惟得志而且大得
志也

上六冥升利于不息之貞 之蠱

當無可升之地而猶升焉陽明而陰暗是冥然昏昧而不息

于升者也非冥升即之蠱而變艮艮止也能止則蠱之元亨
雖無與而寃卦无妄之利貞尚可勉不利于不息之貞即亦
先甲後甲之義也盖不息于升必息于貞不息于貞自息于
升矣

象曰冥升在上消不富也

陰陽消長之理退極則長進極則消可以知冥升在上者矣
陰雖主利而中虛不富升已至上未有不消者而况不富耶
所以利不息之貞也

困 坎上 兌下

困亨貞大人吉无咎有言不信

升而繼之以困何也升至於無可升未有不困者也既困矣
豈猶有亨道耶雖無可亨之事而有可亨之理盖身可困而
心不可困也處困而能亨非守正之大人而能若是乎宜乎
其吉而无咎矣然上兌為口有言象下坎為耳又為耳痛為
心病有不信象當困而有言誰其信之哉

彖曰困剛揜也

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也

言不信尚口乃窮也

卦名困何以困也以卦體言之也坎剛為兌柔所揜二剛為三柔所揜四五之剛又為上柔所揜皆剛揜也揜則不能以自振此其所以困耳然則何以亨也卦德坎險為加憂兌澤為和說處險而以說身雖困而心不失其可亨之道者其唯君子乎君子即大人也則知能貞之大人而得吉者卦體之二五皆剛中也若夫困困而有言徒尚兌口不入坎耳益取

困窮矣

象曰澤无水困君子以致命遂志

兌也者坎水而塞其下流者也故兌澤不流而坎水流然澤猶水也水加乎水而盈科水引乎水而立涸矣茲坎水下流而兌澤上竭非澤无水之象乎是明明示人以水流澤竭之為困也君子觀象而知所以法之矣凡今之人誰無困時只為不肯致命所由不能遂志致命遂志其究也明庶政無敢折獄

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿之兌

變兌為口口之底則臀也坎于木也為堅多心株木槲木也塞坎水之下流必用槲坎之兩傍有水曰窞無水曰穴水下

漏而澤上枯則幽谷矣三歲自初至四也此正所謂澤无水也惟有困而已矣陰柔不正動止未安非譬困于株木耶當困底而處暗甚非入于幽谷耶雖與四應而四亦為金車所困非三歲不覲耶不言凶咎悔吝者猶以其困之兌而能說也

象曰入于幽谷幽不明也

谷而且幽入不言出初何至於此哉坎體本暗而又處至暗之地不亦幽耶昏昧於中未能外達事變者幽故不明安能出谷宜乎其困株木而三歲不覲也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎之萃

坎主而互離變坤而互艮坎為水離為火坤為釜艮也者物止於此而既成也水火相加而釜有既成之物何物耶則酒食也又坎得乾之中畫為赤而乾為衣則朱紱也蓋困而之萃矣聚假廟之所有以得困非困于酒食乎以大人見大人非朱紱方來乎大牲吉不利用亨祀乎利往而猶困也不征凶乎征雖凶而剛中之大人不徒酒食也者何咎之有為人臣者受國家高爵厚祿務須告無愧於天地鬼神苟能如是征可也凶亦可也故无咎

象曰困于酒食中有慶也

酒食至於困人豈無因而致哉以其中也中則不徒酒食也者受困者一人不困者在天下矣非中有慶耶

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶 之大過

註石指四四兌體也兌於地也為剛鹵石堅重而有時汗潤亦剛鹵之物也二坎主為蒺藜三互離又互巽約象為家人之大過而家有棟非其宮即應上六而利女貞非其妻即困而可以大過乎哉棟抗矣進有所阻而困于石退無可依而據蒺藜已不有宮安得見妻凶而已矣陰柔而不中正既非

大人利往無與焉

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

三正揜剛之柔也自不為剛所容據蒺藜豈非乘二之剛耶而又宮為棟抗之宮妻非正應之妻入且不見不祥莫大焉安得不凶

九四來徐徐困于金車吝有終 之坎

四與初為正應可以同心協力以濟困者也乃當困而習坎能遽然而來乎滂至之水必徐徐來徐徐四為三阻也而無如初又為二所隔則困于金車矣以坎有輪象也吝乎不吝

乎心亨行尚雖非大人之位而有大人之材豈不有終耶
象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

四與初既為正應當困而來宜速豈以其下也而故徐徐哉
水無有不下維心亨志未嘗不在下也即謂四以陽居陰而
初又以陰居陽雖各不當位而陰陽則相濟不彼此有所與
耶有與是以有終

九五剝則困于赤紱乃徐有說利用祭祀之解

剝鼻刑也剛足刑也變震而四則足矣足之最上而偶虛者
非鼻耶兌本乾體五剛中為大赤為衣非赤紱耶又兌為說

而且為巫以說神有祭祀之象焉困而解宜乎其不困矣乃
剝則而困于赤紱何也上揜於得位之陰下乘乎不正之剛
上下俱傷非剝則耶五雖猶然乾之剛中也赤紱何用不亦
困乎无所往之義也然以乾之剛中不失為兌之說體乃可
以徐有說也解緩也徐之義也且二五皆剛中之大人相與
濟困二亨祀五不利用祭祀乎亦有攸往之義也不言復吉
夙吉而吉在其中矣

象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
既剝則矣進退俱不可為豈能遂濟困之志哉雖有赤紱志

未得也徒困而已然何以徐有說也剛中而互巽為繩直巽以行權不徒直而以中直也不徐有說耶至於說而知國家當既困而解非天地祖宗之福祐不能利用祭祀非正以受祐我者之福耶

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉 之訟

上以一陰揜二陽五互巽為木為繩木之如繩者葛藟也四互離離于木也為科上槁科槁之木非臲卼耶葛藟則纏束不能解臲卼則震撼不得安困而至於訟也有言其誰信之乎窒者無異於葛藟惕中者無異於臲卼不曰動便得悔乎

若因其悔而悔之不涉大川而見大人不終凶而征吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

夫陽先陰後二氣之正也以陰揜陽陽豈容之哉則知困于葛藟者非五之過當是上之未當也若因動悔而能有悔悔也者自凶趨吉之道也征吉非吉行也耶

海

