

截得見雖飛之義十一月時陽氣雖動猶在地中故
 曰潛建寅之月陽氣出地面故曰見天下謂在四田
 在地之上天之下也文明謂見龍之變化萬物盡昭
 蘇也與時偕行三月之時陽氣鼓舞萬物盛長不已
 與天運同為不息過此則離下乾而之上乾離地分
 而復於天分陽將改變故曰革此五月陰生候也位
 乎天德萬物盛長天功大成位之所值天德稱之此
 七月候也位者據而有之據有天德言上治所自出
 也上治言治此言所以治也與時偕極陽將極盡此
 九月候也極至也盡也物極必返往則必復所以有
 悔天則者天之則即天德即天心也方其在元藏於
 无迹者不可測及乎其用既亨由初至上稱為羣龍
 莫非天德所布此正天則顯然呈露處故曰乃見天
 則而必邇始於元也此見即羣龍之見天則有二義
 乾元以不竭為體以不息為用天為乾元故初所生
 而健行不息者法乾元故元不可見而但見天之所

則知其用悉出乾元也蓋人唯見天而天之所則亦
 因天而見故不云天德而云天則仍是元之不可見
 耳如以理論天則即天心也乾元一亨未有萬物先
 已有天是天距乾元最近故能克見天則亦如不遠
 之復見天心者然見天心即見天則也此於方亨時
 直指乾元說是說敦化之太極前解是說流行之太
 極前天下治也是見羣龍之義此見天則是无首之
 義須細心體察

乾元者始而亨者也利貞者性情也鄭作情性也乾始能以
 美利利天下不言所利大矣哉

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時
 乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此上二節為第五段又復重申彖傳是以天道發明
 卦辭也但第一段分釋四德此段合釋四德而著其
 義之詳貫耳彖中元字聯乾字明萬物所資悉由元
 出以見乾元之大此將亨字辭始字明亨之所始由

元而出以見亨之所資者大是欲人從既亨後探索
一元主宰源頭知其不窮不竭原无止息其曰用九
曰見羣龍曰无首曰見天則皆此始而能通之妙若
至利貞各正性命則无首矣元非始也是資以托始
者也元譬象中之水亨譬騰湧發達之機因元字極
舍不可言說特從亨之最初說起故以為始而亨元
始无不亨之時故聯合元亨而以為始而亨亦如卦
體之成原於太極非可言說特於始成之爻命名為

初耳周易全在最精最妙思議不能到語言不能說
處時一提醒欲人追維於无始之始深致其思所由
謂為傳道之書利遂貞正已在賦于萬物各正性命
時故言性情益形體有質成於坤德性情虛靈命於
乾元故遂以乾之利貞為性情而有保合太和之說
要只在乾始方亨說賦界之初纔見得乾之利若說
向物邊認作稟受之性情雖與各正性命有合然止
是物之貞而非乾之利而貞也但識利貞中添一而

字便可識相因之義性元也情元之發也即亨而利
貞者也萬物之性情由以各正故遂以元為乾之性
利貞為乾之情亨不離元情不離性故遂兼性情而
言之自來言性攬入理與氣質者皆非始而亨已將
元亨說作一貫性情也又將利貞說作一貫自天以
下符乾始之所利故曰乾始能以美利利天下美者
嘉善之辭一元之善故以為美下剛健中正乾德也
政所美之實純粹精粹辭也正所以美之也因一元
之善孔子便嘉之美之于思所由有率性之謂道孟
子所由說性善也此一句便全說四德能始者元之
亨利天下則利之貞也利天下即六位時成之說不
言所利謂乾之用神而體虛非有形聲可相示也大
矣哉與乾象相同象自分處贊之故獨贊其元此自
合處贊之故兼贊四德然歸其能於始仍與象辭同
義大哉乾乎乾包四德則大字亦兼贊四德剛言體
元之靜也健言用亨之動也中者无過不及即利也

正不偏不倚即貞也然止獨贊一元以亨利貞皆元之用也純粹精三字即美利之美美此四德者也純自四德混合見其相連無間之美粹美也即善長之美精者微妙極至言其蘊也六爻發揮即大明終始六位時成兼內外始終言也內外始終無有弗違故曰旁通情也亨通也旁通者由中而外由近而遠曲而盡也指諸卦爻言也情即上性情之情元者性則亨者情此上二句贊乾之亨也六爻言位六龍則理之寓於氣中而周遍普被於六虛者也乘六御天此二句贊利者也六龍則所操以利之具也乘者憑以行也御使之行也時謂爻有上下初末之殊御天則元之周而利之遍也不曰御乾而曰御天天體純陽是乾元最初所生此後萬物資始於乾者有似資始於天故謂天為乾所御也自六爻發揮至雲行雨施皆說乾之亨而利亨則未不利者也若元則斷在亨前貞則斷在利後矣天下平方是贊貞即各正性

命之義行施本言天德非言聖人而天下平又似言聖人不知此句與萬國咸寧天下治也天下文明一例凡皆象也言天亦象言人亦象言雲雨亦象言萬國天下亦象與人事何涉而執為聖人乎此之天下平止是說貞字止是各正性命保合太和而已觀下文另提君子則知此段全說天道先儒以雲行雨施為說亨時乘六龍為說聖人今雲行雨施反說在時乘六龍下將以雲行雨施為聖人之事乎何不於象中亦直云聖人之事猶可與此段之義相符不知時乘六龍是說元中能亨之理雲行雨施是方亨之事所以其義可相連而及必謂此節是言聖人則大哉乾乎置於何地雲行雨施必不倫矣君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未見行而未成是以君子弗用也此下六節為第六段又重申象傳以人道發明爻辭下截第二段說人道多在位上此段說人道多在時

上既以成德為行則不日之間宜可見諸行事今日勿用為其在潛身隱而未為世用事功无由而著其行何由能成是以君子斂其德而弗用文言勿莫也禁之也此言弗不也自家不用也俱從潛處說弗用故皆說在時上

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

學問寬仁皆言中德聚辨居行皆在中工夫學資於古所以增益吾在中之理問資於人所以講明此在中之理此是致知工夫寬者中之量仁者中之德此是力行工夫聚則不厭其多辨則必欲其明寬仁又本學問來居者居此學問據守而不遷對行字者行者行此學問對居字者聚辨居皆所以存於中則中之發也初九提日字九三說因時九四單釋或字九五說與時合序上九說亢之非時此節聚辨居寬均非一時偶然可致故知此六節全向時上說

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

三居下卦上四居上卦下兩剛相接故九四雖居陰位亦曰重剛位非二五故曰不中即上不在天下不在田之說不在田則德業宜有可見不在天則又不能以自主德業可見而不能自主宜乎危懼而有咎然九三因時兢惕不已則德進業修所以心雖危懼而无咎重剛即乾乾字九三有過時之懼故全在時上說道理九四有過上之嫌故全在位上說時中道理

九四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

上中字二五之中也下中字本天地說六爻中間之中也在人指三即離羣之義以四居近君之位非如三為羣衆之人也重剛不中不在天不在田不在人是進而近君欲有所為者宜其有咎然雖進而仍處

外卦之下是不敢驟進而疑懼中存者也或即疑惑之惑謂四心自存疑懼非從旁人見得四當心腹之文故也易辭本有一字之義故不連躍淵為解視為間文則悞矣疑懼則必審慎故无咎

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况于人乎况于鬼神乎

前數節或言天德或言人道至此始發天人合一之

理明聖人作易之由周易卦爻悉乾元用九所成而一元資始必由天位正中而出乃五適居之是資始不竭之源所寓故特發天人合一之秘也大人即利見之大人是德位兼隆者與天合德謂居五與地合德謂應二日月合明變離伏坎四時合序變離伏坎互兌覆巽四時象備又因時之轉運出於乾也一元篤生聖人與乾合德故周易之蘊盡歸此爻天地者陰陽而已日月陰陽之體四時陰陽之序鬼神陰陽

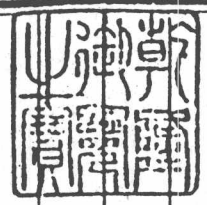
周易卷四十三 卷四十三

之靈覆載无私之謂德照臨无私之謂明進退无私之謂序禍福无私之謂吉凶合序如因革合宜寒暖順節是也合吉凶如黜陟因乎功過賞罰應乎生肅是也先天弗違言其體之合是溯其原而明受性所由來因見乾元大用天人原自不殊後天奉若言其用之合是究其流而明泰贊所自起因見大明終始人工即天工也弗違見天之合德於聖人奉天時見聖人之合德於天但言合德於天者見日月四時鬼神皆統於天也而况於人見微之必信從也况於鬼神見質之无疑也此等道理獨言於乾五蓋論兩體則上卦為天而此爻正天德所從出論一卦則此為人位而居天地之間故遂言天人之合

亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

其唯聖人乎王肅本作其唯愚人乎唐陸德明著于釋文洪邁述焉知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

亢而有悔必非不知者所能知進三句專說亢字
 无悔義若果有悔何至不知退與喪亡聖人句下方
 是不至有悔之事進退者身存亡者位得喪者物兼
 知與不知正見所知之狹而固也又見常人執著必
 有不知者存也亢之一位在卦雖不可少亢之一候
 在人則可預弭故下言聖人先知之事消長之理知
 之既明不失其正處之又當再言聖人者始酌量傳
 衆而歸諸聖人未見非他人所能也初二稱君子五
 稱大人上稱聖人因其位也又見此段全言人道與
 前釋天德者不同也

周易函書約註卷一

周易函書約註

周易函書約註卷二

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

坤下
 三三
 三三
 二之象出于偶偶者一之兩也故兩其一而一之伏
 義四圖東西分列者止于兩畫聖人開圖為卦始以
 二連一斷分別陰陽六畫皆斷象其虛而能受柔而
 至順故坤者順也

坤古作川 坤 元亨 利牝馬之貞 君子有攸往

先迷後得主 利西南得朋東北喪朋安貞吉
虞仲 川王 介甫吳幼清俞玉吾鄭楚望 王康舟皆以復得主為句

元亨利貞一字一義仍與乾同特貞字上添牝馬二
 字明坤以翕受順成為德重在成終故也由天地未
 開至萬物肇生止有元亨利貞四字而已元乾之始
 貞坤之成也亨利者亨元之理而使至于貞也由其
 動而舒散資始于不竭之原則以為健運之能由其

四三一

靜而凝定成終于各正之貞則以為順受之能其乾
 坤兩字皆假立名目故乾之用九專疏元亨坤之用
 六止言利貞馬健行乾象乾本象龍因與坤交不飛
 于天而行于地故易龍而稱馬象言行地地坤象有
 行地者則非坤矣若先迷靜鎮之體烏能有行因貞
 字在亨利之後便屬既與乾交資生肇見時故以馬
 而托者象陽之已附于陰為陰所含又以托馬之行
 象陽之不終為陰困漸次發越化化生生充斥地面
 之象象以托馬為地類則馬非地可知且釋為行地
 靜體而上見動機則資生之義即寓托馬字中象釋
 坤元已曰資生豈至貞成猶未資生乎蓋托下著馬
 字便可知由乾得來馬上添托字便可知交坤之乾
 與健行之乾有分交乾之坤與靜鎮之坤有別且托
 非得牡安能自生故下文兩象皆言得象釋托馬原
 不曾牽合利貞則牽合利字為句者非此上七字坤
 德已盡是為主象其托馬字全說交乾原魚動靜兩

義觀下文迷得與得喪皆兩象可知君子至利字為
 一段是借人事以象坤之利故下以利字足之得朋
 至貞吉為一段是借天道以象坤之貞故下遂以貞
 字足之特添安吉二字者見坤已得乾而至于貞則
 无復有他虞故安吉也安體也吉用也无成代終之
 象也人當方去作事其中事勢必難逆料故先迷迷
 于其事既成各就條理故為得主坤无明暗比于陽
 明則暗故曰先迷是先迷二字因交乾始見交乾斷
 得主矣得主者心中有定主也目非綱不理綱目之
 主也三綱者五常之義故象辭以為得常人之形成
 于地性命于天形以性為主臣以君為主子以父為
 主婦以夫為主是其義也利象以人事貞象以天道
 者利字頂得主來說在動用逢安貞頂喪朋來說在
 靜邊交互以見義也坤卦不釋元亨以資始之能讓
 于乾代終故也坤尚如此羣龍之見安得有首得朋
 喪朋與大明終始相對大明日也日之施光終古不

易承以陰魄乃別始終始朋之得終朋之喪也朋類也相資相得之義謂陰資陽以為明月資日以為光若陰與陰陽與陽合一不分安可云類月之初得日光始見震象必在西南故云西南得朋逮異露一陰至于艮象而幾盡必在東北故云東北喪朋先天圖始震終艮說卦傳出震成艮雜卦震起艮止皆此義但知坤之所得必交于乾此義自明

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此與乾象不同乾之卦辭止有四德故彖辭分釋四德坤之卦辭止三段自至哉至行地无疆九句是統釋坤之四德及牝馬字義為一段柔順四句釋借人事以象利為一段西南六句釋借天道以象貞為一段至哉段由元說到資生便將四德釋完為元之一字便包下三德也坤之靜元不可見而資生皆利貞之事利貞由坤亨而來則亨利貞之義已全歸此段然以資生釋坤元止如以萬物釋乾元耳益坤无別

亨交乾而始亨其曰承天曰德合无疆曰含宏光大曰行地无疆皆謂交乾也首段不必分元亨益非元不亨非亨不知有元本相因而見也乾言大坤言至至極也大言其所包不可量至言其所極不可量便覺前而有個地頭便是比于乾而後見也天包地外天又統地天之所至地隨而至之故不克與天并大乾資始坤資生非乾坤各一元也天地未開均由此一元而亨乾坤陰陽耳故乾象天而坤象地其資始則歸其能于健運之乾資生則歸其能于翕受之坤止此一元乾坤同有之若元之實際則思議不能到語言不能宣矣然乾坤雖同此元而坤必得乾始有資生故資始資生又各不同用九節專釋元亨用六節專言利貞皆是此義資始者氣資生者形生者之所生皆始者之所始故同一元而又以為承天纔說元便說資生則亨利貞皆在其中非如乾之資始單說元字資始字原不連亨字故乾之四德可分釋坤

之資生在利貞後一言資生而四德已完故不待分
 釋其在卦辭坤之四德為第一故彖辭亦釋為第
 一既自來以至哉三句釋元坤厚四句釋亨亦如乾
 卦分釋而不知利貞已釋在此段了故有資生之說
 順者無違之義承者受而載之坤既不能違乾則乾
 之四德坤皆受而載之故曰乃順承天不曰承乾而
 曰承天即象而言理也然曰資生只是資之以生不
 可作已生說蓋此止明一元既亨之坤德耳

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

此四句直說資生之義而亨利貞皆在其中利即亨
 之適貞即亨之成故言亨而即言品物品物固利貞
 之事與乾亨言品物同義坤厚載物言德非言形也
 德即載物之德含宏光大是也无疆者乾也健道不
 息有何疆界合即合而有助全由交乾而見下二无
 疆皆指地言因其合德故亦以地為无疆含已含此
 交後之坤虛受之義也宏言蘊蓄之量所含者無物

不有其靜也翁故曰含宏光言昭明乾之色也大則
 光之宣著无遠不届乾之體也交乾而乾為所含因
 時呈露其動也聞故曰光大不翁聚則無可發故
 光大又後于含宏然俱本含字來不可說已生之後
 含又本合字來天之全體既為所含則坤之利自在
 其中若竟說作光大則是利之貞而非亨之利非資
 也資者有待之辭也然資生即在其後故下曰品物
 咸亨此萬物資之以亨非坤亨也如認作坤亨則利

貞尚在其後何有品物須知坤之亨只德合處便是

蓋坤厚載物是總言坤德德合句是坤與乾交即坤
 之亨含宏句是既交所蘊即坤之利品物句是既交
 以後物得所資以補足資生之義即坤之貞

牝馬地類行地无疆

此二句當為一
即不連下文

上段釋四德已完此補釋多牝馬二字之義合上九
 句為一既然止言行地无疆上面不著利字則利字
 非連牝馬矣蓋利即亨之周遍處故乾坤兩卦皆釋

于亨中卦辭以牝馬為坤貞此釋牝馬而不及貞為
言牝馬即言貞也馬乾象地坤象今謂馬為地類類
者相比有助之稱是坤得交乾之象可知馬非即坤
行地者非地也因乾故言馬因已交于坤故牝之總
是乾陽善動之性雖已交坤不能久住坤中發生呈
露之象也又以見坤非乾施莫由生也上稱无疆者
乾也因方與乾交故曰德合此云无疆者地也交坤
之後而生機遍布故有行地之說无疆謂廣遠也廣
者體之過遠者時之久

柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常

上兩无疆相應釋主象四德已完此兩順字相應為
一段釋卦辭象人事以申利字之旨其兼言利貞以
貞即在利中也柔坤體順坤德柔順利貞見非剛健
之利貞也利遂貞成也凡人行事其得遂志而有成
者多出于柔順大剛則折逆則多忤烏能遂而有成
先迷二句本君子來事體未成茫昧難分未有所得

故云失道獨物不可以言順陰以順陽為常道今既
得乾為主故云後順得常坤妻道也臣道也三綱即
五常常即得主之謂臣以得君為常道妻以得夫為
常道故未得之先便以為失道先後字有二義先迷
者坤之靜後順者坤之動又有坤不先乾之義故添
出順字

西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應
地无疆

得朋喪朋與先迷後得同義乃釋卦辭取象天道以
中貞字之義類即朋也朋者相資有助之稱類亦同
等相似之義西南得朋是從明之未生說到陽生正
陽方交陰陰初得陽之候故曰乃與類行與者朋之
義與行則朋之交也東北喪朋是從明之垂盡說入
已盡是陽既交陰而復乎其位陰之翁受包固歸于
靜正无成代終故曰乃終有慶明始之原未有慶即
先迷之旨終與始對謂資始在其先也慶即太和之

美善嘉之德本非坤有乃今得而有之故以為交乾之終今人以懷妊為有喜即其義也安貞二句本乃終來既交以後固宜靜不宜擾亦謂安受而享其成正見其得乾而代終應地无疆本得喪四句來見月與地同也蓋月與地同為陰體月得日之明而舒光地得天之陽而布化故以為應地无疆即廣遠之義象曰地勢坤古作坤君子以厚德載物

習坎海雷隨風兼山皆上下兩象乾曰天行坤曰地勢蓋天之轉運無間斷故言行地之博厚无上下故言勢行以氣言故止考之以時地以形言故止觀于其位命文而分初上逐文俱兼時位皆定于乾坤兩象言健不言乾健乾德也言坤不言順坤順義也此互文以見義也地形人事上下兩象也厚德載物只如云承受得起有包容涵受之量

初六履霜堅冰至
圖中初畫之陰儀自此爻始六陰象初六一陰象霜

陰氣凝結象冰陰氣極盛象在下故言履陽以神用故舒散陰以形用故凝聚有形而凝聚故言堅言積乾坤初爻象水天一之生也舒散故潛淵象流動之水凝聚故霜冰象凝定之水

象曰履霜堅冰王補嗣轉康伯註定真本云履霜下无堅冰二字王昭素胡安定皆以爲然易舉正本之朱子從之陰始凝也馴至其道至堅冰也

細玩辭意止是上句全舉爻辭下則一句釋履霜兩句釋堅冰耳馴順習也文言中順字積字皆從此出見理勢之必然
六二直方大不習无不利

方坤之本體直乾之動大乾之體今言于坤中交乾得乾故也故言于坤二交乾則坤之動矣故曰六二之動此後諸爻皆指動變言特于坤二舉其例以緊之直方大皆順德之自然非由學習故曰不習習重也習必重複玩味也坎有重坎故言習此爻變坎非

有重坎故不習坎為含胎之坤故有時用之說坤二
正當其爻故兼說坎義利本不習來坤之順德也自
致用而見非利益之利即不思勉而中道之義

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

光即含宏光大之光乾之色也因爻辭遺光字故孔
子補之

六三含章可貞或從王事无成有終

下卦之終而兩卦之中故曰含曰成曰終含謂靜持

周易函書約注 卷二 十二

是蘊而藏之于内即居上下卦中而虛受之象坤德
先迷何章可言此居内坤之外陽德光明文彩外煥
坤既得而含之成篤實光輝之爻故以為含章明非
本有也坤德代終故止曰含舍則必將有成故可貞
可者未然之辭王乾象從王事即乃順承天无成不
敢居成功也有終終其職事也无成而有終者代也
居下卦之末故言終居下卦之上與外乾相接故言
從王事王事在外者也或字與乾四同為人位言也

乾四與下乾接故在淵象其未離于地而又以為非
離羣此與外乾接故言從王无成即乾惕之吉有終
是盡力到底之義

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也音智

可貞猶是舍時以時發說既舍後事可者豫料之辭
蓋章本得于乾陽不能久為坤蓄故可待時而發即
坎之時用也時固健行所歷之候也從者坤順也王
事故光大從王事故知光大從者王事則不敢自有
其成王事而仍以為成則又曷敢无終此即无成代
終之義非王事何云光大不克盡其分義何由知為
光大

六四括囊括古文无咎元譽

陰虛能受囊象互艮手在囊上故曰括括結囊口也
坤虛象囊四柔變剛居囊之上結囊口象坤上兌爻
兌口故舍坤下巽爻巽繩故結尚口乃窮口已括矣
何有咎譽

象曰括囊无咎慎不言也

括囊者慎也无咎者不言也

六五黃裳元吉

黃土色土居中裳在中而順坤象黃從五字出裳從六字出元善也如云有黃裳之善故吉是三義也文言美在其中正釋元字左傳黃中之色也裳下之飾也元善之長也亦解為三義如但云大吉說向占卜便非

象曰黃裳元吉文在中也

此文居天位之下天包地外乾為衣覆于外則在中者為裳故遂以中順為裳文在中與含章相似皆為中虛能受交乾而有得也古天子之裳皆有文飾乾本文明外見故在乾則言見坤則言受于中故止言在中

上六龍戰于野其血玄黃

龍乾象戰爭象野曠遠象皆謂乾也乾坤之交爻爻

有之陰陽之際在於初末至上而言戰蓋陰極將反

靜極復動故也非乾與坤爭也止據陰爻之動說出道理陽固善動陰而動矣有似于陰陽之爭故曰戰血陰類也天元而地黃則色之雜矣此便從龍戰見出

象曰龍戰于野其道窮也

在爻中者皆言既交以後翁受在中之事此則陰之既盡將欲改變窮言極盡也而將反之機在其中矣用六利永貞

用六者六之用也六坤陰之數與用九對看天地之間止有陰陽用九則不用六用六則不用九此正參伍錯綜之妙參伍者九六之合也乾九不用則三男无由成坤六不用則三女无由成用字不言于他卦蓋謂六子悉出乾坤二用耳乾具四德而用九節詳釋元亨乾統天而資始者也坤亦具四德而用六獨言利永貞坤成終而資生者也乾彖獨贊乾元用九

之上特添乾元乾之重元可知坤之用六獨以永字
加貞坤之重貞可知萬物資生後何有窮極故永也
象曰用六永貞以大終也

乾象獨大一元此象不唯不著元亨字并不著利字
則坤貞之重可知矣然貞非自貞正以成一元資始
之功故曰以大終以因也大乾也可知元亨利貞之
理乾坤本非有二特自其始而施者言則以為健運
所能自其受而成者言則以為順德所能耳乾重元

故大其元坤重貞故大其終

文言曰釋文无此三字坤至柔而動也剛至靜而德方或陽石經方下
有也後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天
而時行

此重申象傳釋卦辭未盡之義其柔順靜方皆坤德
動剛得主承天皆謂交乾也柔剛體也動靜用也健
順德也剛本乾德動則交乾與乾合德故剛動即變
動之動陰爻之動變而為陽即其義也此一句總下

五句之大意至柔中包有靜順義動剛中包有得字

含字承字義靜與動對德方言靜是未交乾時方則
居所不移象其鎮靜若圓則流行不息矣乾施既退
渾然中居方象含生教化各正不移方象故謂方為
坤德得主指動剛時說謂交乾而有得也柔不附剛
則委靡而无以自立坤不得乾則孤處而无由資生
故乾為坤主有常即釋得主也乾動直而主施无常
動之理故以交坤附坤為常道坤靜翕而主受无常

靜之理故以交乾得乾為常道以五常論即臣得其
君妻得其夫之義含萬物而化光本得主來乾施既
退元中所亨之理氣為坤所含此時雖未有萬物而
萬物之理已具故曰含及夫變化施生靈蠢動植各
各光明昭著是為化光用一化字使非靜方時矣因
所含皆陽明之大用故所化遂昭著而不可掩此皆
交乾順承之事故下曰坤道其順乎承天而時行順
則乾之所有皆其有承則不敢自有故云代也坤既

順承故健行不息者本天道而坤亦以為時行也時行者不疾不徐即有常也此段柔字申批字及柔順之義動剛申馬字及行地之義德方申先迷喪朋之義有常申得常得主之義含萬物而化光申含宏光大之義順承二句申乃順承天之義而元亨利貞皆在其中故乾坤兩卦皆止發明元亨利貞之四德積善之家必其餘慶積不善之家必其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履霜堅冰至蓋言順也苟夫本順如字臣順居也本義

此釋四六爻義伊訓曰作善降祥作不善降殃其稱說天人感應之機固已較然不爽孔子此言幾若相似而最深最密則大不相同蓋天地間固有作善而不降祥作不善而不降殃者是偶然之善不善非其所積也故下曰非朝夕之故然亦有積善積不善而不降祥殃者是一人之積非一家之積也固有一人

所積之善不敵衆人所積之不善一人所積之不善不敵衆人所積之善故曰積善積不善之家然亦有家人之積善不善大略相同而祥殃猶未判然語云不在其身則在其子孫故曰餘慶餘殃此等道理豈不較伊訓更深乎下曰非一朝一夕之故便當知其有漸又曰不早辨使可知辨之宜早蓋言順也為積累之勢便而易耳而當慎之意自在其中此象言于初爻則後此相因之勢原未可定故以一順字惕之且善之難積甚于惡用許多防微杜漸工夫猶難到純熟地位惡之易積甚于善只消幾句不妨事便可過矣春秋防微杜漸都在最初便是聖人遵教之本心乾言健行言朝夕言始終言時成皆在遷流上說无形邊事坤言積累則皆有形邊事然下曰朝夕曰有漸亦從時之流行相形而見故坤之一卦未有不對乾言義者也

直其正也邪志完正也作敬也方其義也君子敬以直內別器之改敬作

正禮記曰直其也
則此者敬之也
義以方外敬義立而德不孤

張倫本有
易曰直方大不習无不利則不疑其所行也

此釋六二爻義坤得乾中中直如夫人之用矢內體

必正此爻變坎故曰直者言其正也方有裁割之義

在賦形有定各得其理上說正立于此而義加于彼

故君子法之敬以直內義以方外上言正此言敬故

劉器之改敬作正而鄒志完又以上正字改為敬字

不知正未有不敬者不敬未有能正者也此段少釋

大字故程朱以德不孤句作大字解然不孤即有鄰

之義唯乾稱大今坤之直方上與乾配則不孤字中

便是說大字坤既與乾元相配則同德相助豈不益

成廣大之勢不疑所行有二解我之敬義即人心共

有之敬義人不疑我所行正合不孤之說疑故習而

後利不疑何假于習總由坤德自然不事勉強則自

不疑其所行此不習无不利之說前說解无不利處

較多後說解不習處較多然當本敬義立而德不孤

來蓋坤德柔順固出自然亦必善可同人故自不疑

其所行

陰雖有美舍之句以從王事弗敢成也地道也妻道

也臣道也地道无成而代有終也

釋六三爻義美出于乾舍在交乾後舍便是勿敢成

從順也從王事便是代終坤之所終終乾之所始故

為代妻與臣皆坤象故末句止釋地道以无成代終

妻與臣莫不然也在一卦中故言舍在三爻故言終

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽

蓋言謹也

釋六四爻義天地變化者下卦地上卦天兩坤相接

離下之上正乾道乃革之爻坤道陰濁坤上交坤重

陰接至故閉蕃謂震巽之爻亦掩蔽之義與泰之包

荒相同變化在更易變換處說閉在重坤陰成處說

三四人位故曰人乾象既伏陽德不亨故賢人隱四

在乾取上進近君象而此以為隱重陰故也不可辭

作近君說說閉又說惡所由宜括囊而謹守也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四肢發于事業美之至也

釋六五爻義黃中德中五位也通理言充滿盈溢而

无所歎也本文未變坤為文理象變坎通象故小象

曰文在中也此句釋黃字正位正乎中之位居體句

釋裳字裳為中服覆于衣而順衣者也乾陽宣著以

外見為體坤陰靜翁以中居為體五遠處中順之體

故以為居體不知裳為中衣而但曰下飾不知五為

中位而但曰尊位皆非美在其中釋元也元字在乾

為善長在亨為嘉在利為和後又曰乾始美利美亦

嘉也皆嘉美此一元之善也此之所美由乾來也黃

有中義裳有順義元有善義左傳之文固亦得為三

義然其所美又即此中順之德故三義仍止一義以

美贊乾與以美贊坤同此一元也其字指五之位言

曰在其中則非坤本有矣非本有而有之故指其所

在也三居卦中五居上卦之中三之含言益之于內

三內卦也其无成代終皆逆計含後事也五居外卦

是將發之中故有色可稱有位可見有體可言而又

說通說暢說發此內外卦取象不同之故暢與發皆

通理之妙暢是理之通于一身者發是理之通于外

見者皆元善在中之妙善固美也暢者暢此美發者

發此美此美無間于中外故曰美之至此既獨不釋

吉字則知周易所重在理而不在占故以元吉釋為

大吉者誤也是未知美在其中止釋元字也安有美

如六五而尚有不言者當知裳象中德不可言下飾

坤卦象臣不可言尊位元善也故釋為美不可言大

吉則爻義自明

陰疑于陽必戰姚信男才為其嫌于无陽也姚釋文云

陳士元云鄭作慎讀如厚公慎之慎古言家作立心與

水相近請者失之故作謙謙也董康陸作慎可作慎

故稱龍馬猶未離其類也故稱血馬夫玄黃者天地之

雜也天玄而地黃

釋上六爻義陰疑于陽止據上六純陰已到極盛无
加之地說靜極而動窮極必變之義非至此始與乾
接非真有龍戰于其野疑似也陰似于陽陰之極也
戰者動之極也動為陽性陰動極則似與陽爭故曰
戰又曰故稱龍曰故稱則非真龍矣嫌于无陽而稱
龍亦猶治亂而謂為亂也未離其類故稱血明疑字
嫌字之義此類字與前類行之類不同類行之類以
陽為類此類字謂血為陰類曰未離其類則止是純
陰極盛而動非有真龍矣醫家有陰證類陽即此義
也氣无形故為陽類血有形故為陰類血之色赤赤
陽之色也是一血字便已具有陰盛似陽之象玄天
色黃地色一血而其此二色故云天地之雜

周易函書約註卷二

周易函書約註

周易函書約註卷三

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

☳ 震下
☵ 坎上

凡六爻之卦皆在兩卦相重處說道理然後定此一
卦之名如動于險中是也然其名義皆由動用之主
爻而定震陽動于積陰之下故因動而名震震動也
坎陽陷于二陰之中故因陷而名坎坎險也動險既
合故說動險相重之義如上下卦有兩用爻則于兩
用爻之來往相得不相得處說道理如止一用爻則
以卦中所有之爻比量于此一用爻而說道理為此
動用之爻實為各卦之主爻故孔子之象遂有內外
來往上下進退之說皆為主爻而言非卦變之說也
乾坤之下首見三男明乾陽之大用序卦之首六卦
皆不離坎坎者天一所生六者水之成數坎之為象
乾初爻坤坤得含陽于中是即含胎之坤明此後諸

四四三

卦皆坤母所生是即坤母之萬物耳

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震之德動其象雷坎德險陷其象為雲為雨為水此

三畫卦也動險合而為屯屯難也乾坤始交動而遇

險故難元亨利貞散見于諸卦者僅有而四德全者

絕少是萬物之大始大終也今屯有之萬物之生由

元亨利貞而始然屯臨隨革无妄五卦四德雖全皆

與乾坤不同其元始之義亦殊屯立君分土之始臨

宣猷布化之始革鼎新革故之始无妄虛中應事之

始隨則為乾坤四德相隨而見故舉以明隨義今四

德已具又云勿用攸往既言利貞又云利建侯何居

事唯創始為難既亨以後則成矣故彖傳釋元遂以

節生付始交之下既交以後則併合亨利貞三字而

曰大亨貞而已因始之難所以勿用攸往是待時者

也建侯止一事之利明利與乾異也勿往險在前互

艮止也利建侯五居中得正長子主器也震一君二

民互坤國又為眾為順長子主器承五建侯象中互
坤艮止之以地亦建侯象

象曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

滿盈天造草昧宜建侯而不寧鄭讀而作能

凡剛從用九來凡柔從用六來剛謂五初兩陽柔謂

上下四陰諸卦皆乾坤之交此為序卦之始故曰始

交始者該六十二卦之辭非泛言生物之始難生者

坎陽陷于二陰震陽又陷于坎中勿用之交動則遇

險所以為難在險能動所以有大亨貞也未有生而

始生故以為難又以為大亨始者元也始與乾同而

其難則異矣動于險中動于坎下者固動陷坎中者

亦動謂二剛之用也二剛本此卦用交故全向用交

說道理諸象中進退往來指說用交莫不皆然陽稱

大故以為大者亨貞非以大為元也亨而貞則利在

其中矣凡卦之元亨如陰交為用則直曰元亨如陽

交為用則釋為大亨皆大陽也此上釋四德雷震而

坎造作也謂天所造作亦震動象時行物生何非天
造風而晦明國家治亂皆然故以草昧稱為天造震
為蕃草蒙茸翳蔚之象昧天未明皆在時上見得
坎水內景不明于外也坎月初見震象亦非大明時
故稱草昧雷雨交作充塞盈滿日月晦光宜有往
此上釋勿用有攸往天造草昧綱常未定正宜立君
以治為中之三陰順于上下兩陽也不寧謂不違寧
處亦震動象此二句釋利建侯

象曰雲雷屯君子以經綸即陰作綸
苟作倫

雲者雨未下濟也慶雷雨言雲雷象言其動象言體
也坎以下濟為功動于上而下濟則曰雷雨解動于
中而未能下則曰雲雷屯雲而又雷是天道未雨之
經綸便覺得雨之難故承之曰屯此非卦名之屯也
君子之于事業亦必先有許多經綸布置此即天道
人事兩象之如以雲雷經綸便為此卦實義則非矣
經綸借治絲字樣經理其綸綸理其日也

初九磐桓磐一作盤
馬鄭作盤利居貞利建侯

磐大石互艮石象桓大柱檀弓桓楹是也震木桓象
橫渠謂磐桓為柱石是也營建本有作之事打初立
基先正其在下之柱礎必欲其安靜堅固此營建之
經綸也震本動象初為難始又當勿用之爻又在陰
中不宜妄動故利居貞磐桓定居也建侯分土定居
者也皆經綸之事凡皆即象以明卦義非實義也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

儲其材固其基可知其志欲有所行正謂陽下居初
也行志也不可行時也磐桓者因行以見志也陽貴
陰賤陽君陰民互坤在上而順初陽承于下故曰貴
下賤又曰得民陽故稱大以貴下賤而大得民則居
貞建侯皆在其中此後小象有爻辭半隱者皆此例
也

六二屯如遭如乘馬班如鄭作般如
說文作駝匪寇婚媾一作媾
媾也
女子貞不字十年乃字通音

屯遠皆欲進難進視下動而上止故屯下動故遠速
 顛也乘馬者下動震陽下動也互坤為文斑象謂備
 辨成列有待而進也應坎冠象相比而非分相干故
 亦目為冠凡爻在上為承在下為乘初非正應動于
 下而求與已合故曰匪冠婚媾婚媾者相對相配之
 卦與隣遇字同義詳見震上及卷首不字者不字于
 初互艮不字象初非已應也乃字者乃字于五坤艮
 土成數十十象坤之乘承皆陽一正一不正一應一
 非應故有匪冠婚媾不字乃字之象變節故言不字
 象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

乘剛謂陽在下反復也天道之變十年乃復

六三即鹿无虞虞王鹿唯入于林中未詳何以為誰

子幾即作不如舍往吝

本義作逐鹿无虞陷入林中來氏宗虞王作麓山足
 也唯虞作徒手煦按唯獨也即麓非一人之事正與
 无虞相合三居互艮之足故稱麓即近也虞虞人三

四人位也伏巽為入入山有虞乃可有獲无正應則
 无虞故為獨入林中震之末行之吝故為陷入震陽
 木坎藁木艮木堅多節故稱林坎伏離明見幾象舍
 艮止象近險而前有所止宜舍矣若往而不舍必致
 羞吝動未止初與險相接故有即麓入林象動終止
 始故有幾不如舍象動之終與險相接故有往吝象
 象曰即鹿无虞以從禽也郭京易舉正以從君子舍之
 往吝窮也禽上今木脫何字

禽鳥獸總名窮謂下卦之終震動之盡史記漢書禽
 獲也

六四乘馬班如求婚媾往吉元不利

屯卦三言乘馬皆為震動于下動故曰馬在下故曰

乘求與往皆謂四初四陰陽相應故亦曰婚媾卦止

二陽各有正應故兩言之二比于動非應也故冠之

四以動為應不勞餘力故吉利

象曰求而往明也

明者坎伏離也卦皆陽求陰此獨陰求陽故以求而往為明

九五屯其膏小貞吉大貞凶

六爻唯二五言屯言貞五陷而屯二應五而屯是卦名由五定也初五皆陽五陷而初動故利建侯獨歸于初然初微而五得位故于五有激厲之辭坎體需滿故象膏坎以下濟為功今陽為二陰所陷挾而制之不克下究故言膏之難陽大陰小二為五應六居

二九居五皆得其正故皆稱貞貞正也靜象也女子

而貞則得其正故曰小貞吉九五而貞則非其宜故

曰大貞凶此只以應爻之德與位形陽德之居五位

者宜振動有為故以凶字策勵之屯卦三言乘馬皆

非自動者也屯難方殷非動曷濟故獨責備得位之

陽大貞即居中而陷也與屯膏同義據時位言耳凶

字由陷字推出

爻曰屯其膏施未光也

陽德貴施今制于二陰所施不如人意常覺其難故以為未光陽本光大為陰所陷故也

上六乘馬班如泣血漣如說文漣作德

下陽微中陽陷處窮極之地非可坦然大作之時乘馬震之動象班如不遽進之象此據下卦言象也凡卦至上爻未有不兼下卦言象者坎為加憂為血為水伏離目互艮手掩目流血泣象此據上坎言象也自上動而下故象泣

象曰泣血漣如何可長也

動與恒通而言何可長者恒伏而處窮極之位也

☵ 坎下
☶ 艮上

艮止在外坎水在內水中通而善下非艮以蒙之必

將一洩而盡又內陷而外不能行昏蒙之象故為蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我馬作來求我陸作從初筮告再三瀆

瀆說文瀆在標則不告利貞

蒙亨見不終蒙也蒙同萌非亨而由萌乎中爻震

動陷而不能動故亨屯為萬物始生故得其元蒙在既生後故得其亨即坎卦心亨之亨坎水初出艮山止之故為蒙凡動于內而外蒙之使不得達是因欲亨而後知蒙亦因蒙然後求亨故為蒙亨凡蒙未有不求通者二剛居中是能發蒙者我二也童蒙謂五艮為少男也崔憬謂告者五與二應濟者三四與二不應也煦按陽明陰暗互坤先迷外卦艮止迷而止發蒙象特不應者難為發耳三獨乘陽尤屬不敬凡筮未有不誠敬者初筮止是誠敬再三止是不誠敬總因遠近親疎之異耳蒙又有蒙蔽之義陰皆蒙陽初獨在下為陽所包故二曰包蒙蒙與包皆以外裹內為義初則初筮所成獨為陽包故初筮告比卦二為原筮則初筮指初可知除二之陽爻不論三四五其筮三筮所成而皆不相應故不告也後說義當

爻曰蒙山下有險險而止蒙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

險而止退困于險進阻于山蒙昧不通象以用也用我之亨通以行時中之教即情性啟發也蓋險中能動則陷而能通此蒙之所由亨也童蒙求我則其心志與我相應故可教坎曰維心亨以剛中此剛中便是釋亨因坎剛亨于其中能發其蒙故初近中剛為剛所包遂有發蒙之說因眾陰之蒙順附于陽故坎陽亦遭其蒙蔽止一亨字為剛中言耳初筮告釋曰剛中明二為卦主比原筮曰剛中明五為卦主也再三瀆者初承陽比陽故告之五猶與二相應三四則乘陽不敬又不相應是煩瑣瀆亂蒙昧之人而已故不告互坤先迷蒙義也一以告為告五一以瀆蒙為教者之瀆皆非舊說以問者之瀆解再三瀆以瀆蒙者作教者之瀆解瀆則不告然細玩詞旨止是剛中之二包初應五與他爻无涉耳養正二句釋利貞二中正五亦中正故也亦見得瀆則不告之文均非正

也然卦取童蒙辭取初筮告再三瀆之象亦有少成若天性老大迄无成之義蓋周易止以象告无理不可通也據童蒙而論所爭在誠與不誠據教者而論所爭在養之豫不豫須兼時位說不可專指位說蓋剛中之說即有乎心亨之義而赤子之乎誠固未散而不離也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

山艮泉坎也不言水言泉泉者水所自出據山下言也山泉皆象也若山下出泉果足盡此卦真義則爻皆宜明山下出泉之義矣真義如在象辭外則象義明矣蓋一陽亨于坎中為陰所蒙亦如泉水為山所蒙不能一湧千里故取蒙象然陰雖蒙陽陰固藉陽以亨山雖蒙泉泉固由山而出則出者泉之亨機也下蒙字是泉之蒙非卦名之蒙亦如地勢坤之坤止取順義與健字對言耳凡象中之卦名莫不皆然自來認為卦名以君子為效法皆未察象字耳其將

以山下出泉為君子所法乎凡象中上段皆即物理以象卦德下段即人事以象卦德也果行從陽性善動而出育德從水之滋養萬物而出果行象陽之能亨有德象陽之能亨而并能發蒙以亨及羣陰屯之經綸向謂承屯來不知屯字止是難義持足雲雷之義耳若經綸則因難而求亨者也解為效法難固非所願法雲雷何可法乎此之蒙字止是不能驟達若果育則自脩而求通之砥礪也蒙中原无此義將何法耶蒙中取發人之蒙此言自脩亦不同也屯五居天位以天下國家為任故象經綸蒙二居地位是獨脩為己任者故象果育蒙言教人亦學誨事也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
說原本請如喜悅之也初發成

此爻獨用一發字可知所發獨此爻也陰非陽不發

九二獨言包凡包皆自外包內便可知是包初初為二包陽德善動水性下流故能發初坎初入于坎內

者此也初筮之告便是此爻之發陰而居下蒙之甚者刑罰立而教化行用刑正所以發之變兌為刑人坎為桎梏刑具也在足曰桎在手曰梏坎為穿木互震足見艮手用桎梏象又伏離見震有噬嗑折獄用刑之象故豐旅賁皆言獄說即脫字脫桎梏不用刑人也變兌為悅為毀折坎象毀折故脫桎梏安能發蒙喜悅吝者利之反小疵也和悅而脫桎梏安能發蒙說如字讀謂言至行不至亦可

象曰利用刑人以正法也

坎為法律不釋脫桎梏便知下句止是反言以足上意

九二包蒙吉 即作尨文也 石經陸作包 納婦吉子克家

蒙卦以二爻為動用之主包蒙也凡包皆外也乎內非陽包陰則陰包陽若陰與陰陽與陽同性同德合一不分皆不言包泰否姤皆外包內也包蒙包初也故彖曰初筮告而初亦遂言發蒙即敷教在寬意也

然二陽亦被陰蒙如師二之在師中以爲剛中使與三四蒙二二包初兩義凡爻俱兼時位及承乘應比看之包蒙據承者言吉即亨也納婦據應言應互坤順應而且順為得婦道故吉克家據本位言蒙以眾陰有擔荷眾事象中男有剛中之賢又居下位而克任上事也

象曰子克家剛柔接也

剛中而上下皆柔故言接不專指應也剛柔接所貴在中不亢不抑得調劑之宜治家之善道也克家納婦皆一義故不連釋接與際不同際言時適然之遭也接言位指我之應物說

六三勿用取女 漢作娶女 見金夫不有躬无攸利

互坤變巽兌皆女象二乾爻乾兌皆金震長男夫象故稱金夫指二言也陽性上行三居震上二動而干之是夫以金賂已者三陰柔不中正應雖在上性止而不能相應三居坤順之下有坎水下趨之性又度

為悅動二陽又動而相比故有見金夫不有躬之象
屯二本應五初陽動而干之故亦有乘馬婚媾之象
但屯二中蒙三不中屯震木上升蒙坎水下注故不
字與不有躬異也

象曰勿用取女行不順也

震行坤順順化而動變兌毀折故行不順此歸罪于

三也

六四困蒙吝

困蒙者終于蒙昧不開明也四上下皆陰居坤迷之

中遠陽无助又无應比故可羞通于未濟故困

象曰困蒙之吝獨遠實也

陰為虛體得陽而實无應无比故遠實可知周易貴

陽

六五童蒙吉

此即蒙中童蒙艮為少男也柔中居尊互坤順變巽
以應二是專心背明明之賢者故吉

象曰童蒙之吉順以巽也

由坤變巽故曰順以巽正遠實之反所以吉

上九擊蒙不利為寇利禦寇

禦寇作術

凡陽皆有動義擊者陽動于外也二為陰所蒙故言

亨卦外而動非有所蒙故言擊治蒙貴剛今剛上而

衆陰順伏于下故曰擊蒙應坎盜伏離戈兵艮手持

兵擊象互坤順變亦坤順順手而用戈兵則禦寇之

利非寇之利矣艮止故言禦中有師象故言擊言禦

象曰利用禦寇上下順也

中爻坤下順也變坤上順也坎寇互坤以上承下順

也中爻坤上順也

☵

乾下坎上

需頤也有所待也人之待養唯食故又謂食為需論

卦象水在天上未下于地必待陰陽醞釀然後成雨

需象論卦德以健遇險而不遽進需養也

需頤頤作需頤頤有字一光亨貞吉利涉大川

需待也以剛遇險而不遽進待之義也孚信之在中

也五坎內實陽剛中正而居尊位有孚得正之象互

離光象坎心亨象屯蒙以陰襄陽而陽爻中正所重

在亨故謂屯蒙得坎之亨需訟皆涵天德而陽爻中

正故謂需訟得坎之孚貞正也五剛中正為需之主

正象大乾象川坎象坎水在前乾健臨之乾知險涉

大川象唯知險所以能需又互兌覆巽坎水而加巽

木亦涉川象蓋有信正之坎臨以知險之乾中互離

明所由光而能通而獲吉利也

象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需

有孚光亨貞吉位乎天位以正中也即虞作利涉大川

往有功也

險在前不可輕進當需時也知險之乾臨之剛而且

健加以離之明坎之通則不冒險以進而不至于困

窮位天位釋有孚光亨字坎在乾上陽居五位主坎

之動用也正中釋貞字二則言中不言正矣往有功

即坎象之往有功吉在其中矣

象曰雲上于天王爾作雲需君子以飲食養樂

陰陽和而後雨澤降雲上于天是地氣已升將雨之

候待之可也此本上句來非卦名之需飲食養氣體

晏樂養心志有待時以動急待字却在言外物理人

情莫不如此虞翻曰坎水兌口水流入口為飲食

初九需于郊利用恒无咎

乾為郊廣大曠遠者也健行而遇險故宜需郊未近

險健行處下故曰需郊歷久不變曰恒利用恒安常

守靜不變其素以待也方在需初慮其不終故云然

需郊從遇險來利用恒從需求无咎從用恒來雷風

為恒初固震巽之爻也

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎陰无七未失常

也

難處不犯即不冒險以進也未失常不失需之常道

也

九二需于沙即作沙小有言終吉

沙則近水需沙漸近險也漸近于險雖无患害已小

有言矣度陰故稱小互兑口小言象謂眾人見識也

化離明變之既濟明哲保身不為險陷故終吉

象曰需于沙行在中也行古作止雖小有言以吉終也

矣鮮謂行即水字舊說作寬字解謂以寬居中不急

進也謹按行者水溢也多也文之重出者稱行是也

上卦坎中爻變坎所變之坎在中故曰重出之水在

中也水本險義重出則險甚故可畏論全象此為中

爻論下卦又居卦中故稱中重險在中故宜需若泥

則陷矣故象致寇在中與在外相對則行字與災字

相對便含有難犯之義觀小有言上添一雖字使本

行在中來以吉終謂行退而既濟也

九三需于泥致寇至即寇

泥近水將陷之象坎為寇近與坎接互離戎兵致寇

象三居健極才位俱剛而不中故有此象敬慎惕若

故不言凶方與坎接而以為寇至水性下趨也

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

坎在乾外故曰災在外坎盜而我近之是致寇自我

也因在外與在中不同故象盜敬慎者乾之惕離之

敬也

六四需于血出自穴

坎水互離赤色之水又近乾之大赤故象血血即坎

非見傷也坎隱伏又當坎宮之爻故象穴出與入對

坎終陷之深故入坎初陷之淺故出動于爻中則必

出動于爻外則必入言雖需血柔得其正需而不進

故有出穴象坎本陷而言出以陰爻兩開本有穴象

乃承乘皆陽又應初陽動復變陽故有出穴象近坎

者以為寇出坎而三爻皆吉四上有應五中正也

象曰需于血順以聽也

承乘陽而所應又陽陰以順陽為義故曰順以聽坎

為耳聽象聽者聽初也

九五需于酒食貞吉

坎水酒象互離水在火上酒食象互兌食象在兌口

上未曾入口需象凡事容有不當需者酒食人待之

以養于此需之故正而吉向作已飲食說亦非需義

貞乃交德不是戒詞

象曰酒食貞吉以正中也

此釋貞吉字彖之正中正指此文正中當是中方

叶

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

穴謂六入謂上穴需終之陰爻入需終之事四上皆

陰爻在內變陽故出在外窮極故入需極將不需故

有陷而入穴象我為主應為客下應之三陽其健行

之性故不速而來一卦之末故言終至健知險可以

拯溺故吉苟由知其來也待人而不至猶將需之介

需之終矣非其既來乎因需終而知來肉乾陽性上

而知來因三陽而知為三人因健行親上而知為不

速此周公立象法也敬者陰順陽也終位也吉健而

不陷也變巽故言入凡卦至上爻下卦三爻皆應細

觀當自知之

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

不釋入穴者入穴是陷之最深需之最久已其上六

字中故不釋三人位應上六故曰人來五既中正則

當位矣上不當位止是不中正非論陰陽也本文之

象入穴二字盡之不速至終吉因入穴而推出全卦

之象也不當位釋入穴未大失因不當位而推出不

速客來敬而終吉之義焦氏易林引不速客來指為

盜賊然此屬坎爻下又言失或古傳指盜也

☵☵ 坎下
☰☰ 乾上

訟爭辨也論象天上運水下流其行相違訟則相違

者也論德上以剛凌下下以險伺上據一人言內險

外健據兩人言此險彼健險健相持均欲求勝必訟

之道

訟有孚 句 室惕 句 室為如作 句 室 句 悔 句 馬 句 訟 句 作 句 中 吉 句 終 凶 句 利 見 大 人 不 利 涉 大 川

孚誠實而無詐偽室室塞而能含息惕戒懼而畏刑

罰皆一陽內陷通中而自動之象故下使曰中吉得

半自止正由孚室惕故也得半即歸通之義不終訟

也二中實孚象溺于二陰室象坎加憂惕象剛居二

中象剛雖沉溺有孚見室懼而得中象故吉中即中

正之中不可以惕中連讀方合卦義終凶乾在外之

象五稱大人互離利見象互巽木見坎水本可涉川

值三剛在上陽實陰虛遇巽風舟重遇風必危故入

淵入巽也淵坎也以剛乘險以實履陷故不利也

象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚室惕中吉剛來而

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

健而不險必不生訟險而不健必不能訟下卦稱來

二居柔得中故能有孚而室而惕及中而止吉者元

訟之吉非訟之吉也此釋下卦坎陷居中也終則極

而至于成也此釋上卦乾健不已也乾健故有終五

之元吉利見者也故以五為善聽之主此釋九五

爻入巽淵坎也陽實而遇坎陷舟重遇風故危此冒

險與訟陷身之象通釋上下卦也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天上蟠水下潤天西轉水東注故行相違易遯曰橫

岡乾一坎六後天配洛坎一乾六故曰違行 按一

生六成水數也而先後天彼此互易可悟天一生水

之理元公曰洛書乾與坎連而乾龍離不飛坎其氣

不親也故天水為訟天火為同人 按謀始者乾知

大始乾始美利也訟卦得名由內險之二然上有剛

健中正之大人不可不察又緣中吉終凶故欲謀始

始之謀否終之吉凶係馬懼其終違故也天水違行

與訟何涉特取物理相違以象致訟之由作事謀始

與訟何涉特取人事之不欲相違以象无訟之由也

卦義原不在此故曰上下辭皆象也

初六不永所事小有言終吉

事但言初則不永可知如盜言初犯是也凶事不永

則終吉可知訟本以言爭今但小有言語辨白則事

之不永可知訟與比初同是陰爻訟不永而謂為終

吉比終來有他吉終來與不永何頓殊耶親附者欲

其始終無異乃由後遯前知非半途力屈之事故本

有初知其終來有他吉相違者原不欲有終故由前

逆後知但能有初者必終吉卦殊故義殊也小謂六

變兌口言象訟六爻俱說時上道理因卦辭有中吉

終凶故象辭亦言謀始

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

長即永也兌口故辨離明故明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

克勝也自下訟上不克而還故曰歸逋逃避也坎為

隱伏逋象邑人坤象詳謙卦以坎化坤由動反靜坤

稱邑又闔戶象互離又伏離居三三百象邑小

也二剛居柔得下之中未到極處又非五敵故有半

事中止象卦辭中吉正指此爻无眚即中吉坎為背

變坤故无眚

象曰不克訟歸逋楊易謂不克訟歸逋句 寃也自下訟上患至掇

也 掇作恠謂心憂迷也 楊易謂下有脚字

寃謂不與之訟也掇拾取也義非勢屈禍患猶拾取

也此言不克訟之故

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

舊德舊日之惡德懷恨不平思欲報復故與訟食者

吞聲不言之意互巽履兌食象上應剛強終訟不回

不免常受侵擾三陰柔自卑故有食人舊德含忍不

報象所由終不已害而吉也此與坤三同辭乾坤得

類故言其合而含章天水相違故言其相忤而含忍

貞厲與可貞同貞柔德也厲乾三之德相得故止曰

貞相違故不免于厲三故言終无成者陰柔也互巽

變巽或象互離日應乾若王象王事謂忿爭之事坎終接乾應乾故為從王事陰柔有餘而剛果不足安能有成二處中不終其事則曰无首初不永三食德皆陰爻所以終吉此只正接乾處說道理故止曰无成而不曰有終

象曰食舊德從上吉也

從上者從上九也陰以從陽為事既從則雖有惡德自必含忍矣從上與從王事有異從王事謂接乾也

九四不克訟復即命渝安貞吉

不克訟謂居乾後而獨應陰也復返也命天命此巽交故不曰理而曰命復與小畜同皆為震爻即就也去其忿爭返就義命也渝變也四變互震有變動象故隨初亦言渝渝安貞變其忿爭安于正也四居陰變陰雖離險即健處乾最後當在淵之爻故有退象亦如三當坤三故從王事无成

象曰復即命渝安貞不失也

不失者本有而未失也初下卦始四上卦始始事便改圖故初言不永者謂訟也此言不失者常道也

九五訟元吉

乾五變坤五故同稱元吉坤化乾而有善乾則剛健中正自有之善陽健居尊而得中是聽訟得其平者故善而吉

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理按上有訟字不作聽訟

說亦可

上九或錫之鞶帶

王處

終朝三褫之

鄭作三地地地同也

種之也

鞶帶大帶命服之飾男鞶帶女鞶絲革為之或者說

辭也乾為衣又為圍帶象乾若居上變兌口應文巽

命錫服象互離朝象應離居下卦之終終朝象互巽

月窟月初見亦朝之終也乾三言終謂居下卦之中

變離互巽此之終朝居上卦之終與離巽應也離居

三三象需上三人謂下乾三爻此正需下轉而居上
 持在相連卦中故曰三禱禱奪也坎為盜變兌毀禱
 奪象命服豈以賞訟特設言耳極言訟不可終也言
 設若能勝至受命服之賞亦必不能常保此即終凶
 之意

象曰以訟受服亦不足敬也

縱受亦不足敬况禱奪隨至其不可終朝明矣

三三 坎下
 坤上

師衆也地中有水百川附地象象論德則內險外順
 險道而順行師義也論爻則陽處下中五陰順之統
 兵象五柔居上順而從陽人君命將出師象

師貞丈人吉

子夏作丈人凶初清從之性
 頃作聖人不若大人為得 无咎

坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順
 藏不測于至靜師象貞者二剛居中得正也丈人者
 老成持重練達時務者不得正則无名不得將則賤
 而无功今正而得人故吉而无咎

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行
 險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣
貞者剛也從生母毒音獨從羊今考毒音弟
 毒音育毒音妹二音毒音救毒音母母罪功

能左右之曰以衆坤正坎也衆正言為將者王言命
 將者剛也中德也言主爻也應謂五信任專也險
 坎也兵危事順坤也人心服也才足戡亂德足服人
 故稱丈人雀慄曰亭毒也毒毓育通若作毒害非行
 險而順民衆順從故吉師本有咎吉故无咎

象曰地中有水師君子以容民畜衆

百川之流故有衆象一剛而順撫衆陰故有容保象
 一陽畜養衆陰與小畜一陰畜衆陽同義故有畜衆

象

初六師出以律否臧凶

楊易否即否卦之否臧即
 臧字尾氏云否多作不

本卦五上為君其餘皆將律法也號令嚴明進退攻
 擊皆有法也師初故云出師出故須以律若不律而
 不善則凶

象曰師出以律失律凶也

失律則否滅矣

九二在師中吉无咎王三錫命

師中即剛中六五中行皆此中也將不剛則怯過剛則猛剛中則恩威并濟故吉而无咎

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

師中謂二天謂王承天寵委任專也錫以物命以溫語是寵任非褒功懷懷係懷萬邦即尊陰順服卦伏

同入上乾王象下伏離三象互巽錫命象皆對應文

之象

六三師或輿尸凶

或者設辭變巽也坤坎皆與象虛氏曰坤為尸坎為車多皆伏離戈兵失位乘剛无應尸在輿上故凶以陰居陽才弱志剛无應不中犯非其分必致大敗此

乘剛无援之象

象曰師或輿尸大无功也

不唯无功且大无功乾稱大咎歸主將也

六四師左次无咎

古人尚右故右前左後蓋乾先坤後故右乾而左坤左次謂退舍陰居陰象也夷四陰曰左股豐三陽曰右肱可知矣四居上卦之下故凡四皆有退象陽動陰靜位次亦然三居陽四居陰動靜不同故爻辭亦異度不能進完師以退故无咎

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常恐人以退為怯故云然

六五田有禽利執言

楊易以言作之非也

无咎長子帥師弟子與

尸貞凶

應在田之爻故言田坎中陽上下皆陰與小畜同禽象禽又取擒制之義鳥獸寇盜人所擒制也坎為盜禽害禾稼故亦為盜執者執獲坤為眾互震變艮手眾手俱動執獲象言聲罪致討也長子指二震象又丈人在眾尊之曰丈人在爻象則為長子弟子指

六三長之次也六五用師之主柔順得中不為其端
 下應坎盜故為田有禽象應敵興師利在執言故无
 咎論大象二固古文論五則二為敵應之爻且有寇
 象故利在搏執而聲其罪也論命將則二又應五之
 佳爻故又有長子帥師之說易不可為典要也與尸
 來氏崔後渠取象主之說謂參謀者議論不一舊說
 亦作參以小人之說果爾則帥師之長子為木偶矣
 須知既言无咎又言凶原是爻兩象五居尊位下
 爻皆其所統除左次无咎者不論而懷邦之吉與尸
 之凶則判然殊矣將固人君所命而得人則吉不得
 則凶故于命將爻中兼發兩義長子即丈人能帥師
 則剛中順應之義在其中弟子次于長子非丈人矣
 故致與尸之凶貞謂五中也陽先陰後陽剛陰柔陽
 勝陰負故凶
 象曰長子帥師以中行也弟子與尸使不當也
 中行謂二剛中而互震也使不當歸咎于五也

上六夫君有命開國承家小人勿用
 伏乾為大君互震伏巽為命命即開國承家之命坤
 國象雙艮有門闕象功大開國功小承家開國原
 其始承家要其終上六師終論功行賞時也小人坎
 盜也勿用震初也是守成保邦之事見當任賢也
 象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也
 无私曲故曰正亂邦與懷邦相反
 坤上
 比親附之卦水附地而不離比象五剛居尊眾陰比
 附有一人統馭萬邦景從之象故為比
 比吉原筮于冒本比原筮原卜也周禮三十一曰元
 永貞无咎不寧方來後夫凶北陽易原印原象原始之原坎象水原也
 原再也禮曰未有原是也比蒙皆言筮而初與原與
 蒙坎剛居內中內則初之三筮所成比坎剛居外中
 外則再之三筮所成蒙之包初者唯二比之親附者
 唯五五在坤師皆稱元吉故此亦稱元觀不寧二句

及彖辭元永貞无咎以剛中也則原筮二字似當指五然此以原筮指五而蒙之再三二字復何所指乎且後夫之凶亦在上卦何以為元一曰原筮指二謂獨與五應蒙之初筮指初謂獨為二色元善指五永貞无咎與後夫之後對舉即因不失其親之義指應五言故蒙與比皆以剛中釋之是皆因剛中之爻而覺初筮再筮之爻與他爻特異耳元善永常貞正也既剛而中吉何待言剛中之爻正蒙比動用之主爻此卦體所由定條教號令所自出若與諸爻相比則有能發與不能發能比與不能比之異故彖辭遂一分別言之二固獨應五矣初三與二同為順體四既附五又與二互為坤順莫不順而趨上故曰不寧方來上之一爻獨在五後又不相承故凶與元永貞无咎相反者也

象曰比吉也吉也之上王前本謂行文非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

吉比之吉也與漸添也字同輔謂下陰順從皆有輔佐之義一說指四言謂四獨近五下陰順四比于輔者以相比也據比義而論唯四為能比五故文王言比吉孔子特添輔字明謂四也原筮元永貞无咎謂二也剛中之五當權得令四比而輔矣從輔者又順以相比原筮之二又與之相應四與二均有其吉皆由不違乎剛中者致然故總承之曰以剛中也不寧方來則初三皆在其中上謂四居上卦下謂下卦後謂末後所成之爻與原筮初筮皆論爻也據五而論則上獨在後故曰後夫當上下相應時上亦宜在應中不然則何云上下應也然謂之後夫者或亦觀望而獨處後耳

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

水附地地順水物理之相比也建萬國九五下臨坤地親諸侯五陽下撫羣陰人事之相比也來則人比

我象與爻皆我比人

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

有孚誠信也比者比于人也比初貴誠斯可无咎又

必誠信充實自初至終乃有他吉他吉謂意外也二

與五應自內而得貞吉今初五无應比二而得吉故

云他吉亦如損益之五二切近主爻故以或益為意

外之益缶者土器中虛坤土中虛象土德誠信坎水

流坤初動成屯屯盈也故盈缶因誠信充盈故知有

終因在內故稱來初在比中亦親附之爻特遠五无

應却能比二比也者既久而不曾離之義若使其後

有違安得云比乃亦有始初觀望勢窮力屈乃始相

比其心不可謂誠唯自初已然方知其誠信所以无

咎若使中路改易苟云有初唯自初至終无異非極

誠信者不能故象以盈缶

象曰比之初六有他吉也

初非五應但以初誠極至比二而上順故有意外之

吉六以順陽為美陰德本實赤子之心不失最初故云然

六二比之自內貞吉

內謂內卦自內而比不失已親也謂二五正應二又

居內則親象也別于初在應外四疎而外比者也

象曰比之自內不自失也

當比之時殊方異俗尚有盈缶之誠故自內者為不

自失本相親也

六三比之匪人

王肅本下多一凶字

三不中正不能擇人而比與五又无聯絡而乘承應

皆陰故為比之匪人匪非也

象曰比之匪人不亦傷乎

憫之而凶可知矣

六四外比之貞吉

外謂外卦外比謂從五柔爻居柔比陽得正吉道也

本卦獨九五為賢二以正應比于內是親而不自失

者四以相近比于外是疎而能從賢者故皆貞吉

象曰外比于賢以從上也

五陽剛中正故賢居尊位故言上從謂四之分義當

然

九五顯比王用三驅御本失前禽邑人不誠吉

比之者比人也顯比顯然光明聽人之比已也此二

字為主象下皆顯比之象五君位伏離日王象三驅

獵也離三數坎馬駕坤車驅象伏離網若互艮手持

之又且覆師用衆逐禽之象虞翻曰背上六故舍逆

據三陰故取順不及初故失前禽按比五即師二

也師五田有禽謂九二在田兩陰為翼有禽象師五

動與二應師二不動不變禽象不失故有禽比五既

動陽變為陰禽象不見故失禽未變者前已變者後

故曰前禽三驅三陰比五而順也獵必合衆故于比

象之取者取而舍者舍得失兩无容心正无私曲而

光顯之義坤為邑為衆三四為人位不誠即順比之

義私屬亦喻上意也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不

誠上使中也易舉正象曰失前禽舍逆取順也今本誤倒其句

不中不正安得光顯前之三陰互坤為順上之後夫

背陽為逆順謂比逆謂不比上使中謂陰之順上之

五陽使之也

上六比之无首凶

陽資始故乾稱首陰處卦終又在五陽之後有背去

之象故曰无首陰以陽為類得陽而始有所資背陽

而去不得所資又窮極將反故凶乾之无首而吉者

乾元既到亨時萬物皆得所資此亨時之事非元中

之事故无首吉也此後諸卦皆以得陽為亨无首則

不得陽故凶凡卦之氣皆自下而趨上故初比二二

比三三比四四比五五下四陰又順以比五乃上獨

背五而去又无所比故彖稱後夫而爻稱无首首與

後對不能為首豈不後乎无首而亦曰比之謂在比

中五又比于上也

象曰比之无首无所終也

爻曰无首象曰无終者凡物必能有始然後能有終无首者无始也其在坤卦即喪朋是也陰不得陽不能有所資而含胞孕育之无基代終之理已絕故曰无所終荀慈明曰陽欲无首陰以大終陰而无首不以大終此言深合易理蓋陽欲无首者欲其交陰而有所施然後物得所資而各有其始此即用九无首之義然慈明不釋于用九節中此用九一

即所由僅作占卜看過陰以大終者謂其得資于元翁而受之然後能發陽之用无成而代有終也陰而无首不能得陽之施不以大終者既不能得陽之施則无所翁受而不能發陽之用安有代終之理蓋陽欲无首欲陽之交于陰陰以大終欲陰之交于陽孔子贊元以大至于用六曰以大終也便可知陰之始終于乾矣故陽欲无首而陰則必不可以无首周易

未經秦火獨賴占卜得以不廢未必非前古聖人明知後世必有焚坑之禍故隱其事于占卜寄其妙于著龜用得傳大道于不墜學者須細心體察其妙莫詳于函書茲特其約之者耳

三三 乾下

小陰也畜止也養也乾下巽上以陰止陽又一陰居四五陽皆其所畜以小畜大故為小畜又以陰畜陽能繫而不能固亦為所畜者小又畜之未極陽猶尚往皆小畜也然尚往指陰不指陽也

小畜 枝六切 古本一作蓄 歸藏小畜作畜 虞翻 虞翻注 歸藏作育 陽易音旭 鄭本畜養也 亨密 雲不雨自我西郊

亨者互離伏坎心亨象一陰而五陽附之陰陽相得亦亨象二五陽剛居中皆亨象密雲二句正畜小之象互離伏坎雲象兌西象乾郊象澤氣蒸天得坎半體陰在天上為雲陰居陰故曰密雲異風見離日為不雨密雲陰物西郊陰方皆謂四因畜小故不雨象

中尚往與下降對是陰之方行非其既盛故用一白
字以見尚往之為巽初若雨則升極而降者故上九
窮極將反乃有既雨之象

象曰小畜柔得位而上句下應之曰小畜健而巽剛中
而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

柔得位謂六居四釋小也上下應向謂五陽應四釋
畜也照案卦上二陽體同一卦不宜言應當是巽陰
得位于上而乾初健往于上者應之也故曰下應因

應陰者方始有初故有密雲不雨之象雲固雨之初
也內健則果決外巽則和順又二五剛中可以伸必
為之志故曰志行健巽剛中志行是亨之故尚同上
天氣上而地氣下无雨之時則然雨則陰升而上交
于陽升之極盛始降下為雨今陰雖離地甫至天位
猶未全交于陽故曰尚往上往與下降對西郊互兌
也兌居下卦四陰由兌而升未至天位故曰自西郊
明在方升未到下降故曰施未行即未下降耳風行

天上命未下頌故也

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風行天上命未下行也若天下有風則誥命四方矣
風巽也虞翻以乾為德離為明伏坤為文初至四體
夬為書契乾離照坤為懿文德照按坤迷非文也乾
二天下文明文德乾象也又大象離柔求文剛與貴
同故也懿美也乾粹精巽和順皆美德文德德之見
諸威儀文辭者畜聚也德須畜文亦須畜

初九復自道何其咎吉

初震爻故言復對巽陰言也復有循環往來之義故
唯初爻可言二之復牽馬而已復自道者陰柔不能
自主故以比陽應陽為美坤以交乾為得主是也陽
則可自主矣爻獨應四嫌于徇陰故以復之一字離
應而著循環之旨又以為自具之道明陽得自主耳
何其咎陽剛獨斷本无咎也

象曰復自道其義吉也

既復而循不息之義乃乾道之自然義即道也

九二牽復吉

非震爻何云復因初為復爻牽連而及故也如云牽

于初復而升進耳宜曰初從巽復二從初復巽為繩

兩繩相引曰牽

象曰牽復在中亦不自失也

在中者兼上下文明牽復之義亦者承初之辭初陽

剛正不徇乎陰得自具之道而不自失此亦牽復于

初不自失也

九三輿說輻

古亦作輻

夫妻反目

輻輪也乾為圓又健行圓而健行在下輻象變兌從

折脫象輿去其輻則不能行此卦爻爻有行意故卦

辭言亨乾德上升巽性善入曰牽復曰以隣曰積

皆行象脫輻獨象不行以能畜之四在前又應既處

之爻也下曰夫妻反目使知是受制于人非陽剛本

性大畜之輓與輻不同輓乃輪旁係木輔車而行脫

易設亦易是有待而行非不行也虞翻曰豫震為夫

巽為妻為多白眼離為目離火動上尅乾金反目象

苟與曰妻乘夫不正互睽反目不相視也三四初時

陰陽比悅及變兌口舌巽不果多疑又夫內妻外妻

乘其夫三反見制故反目益陽性上進終不可畜故

小畜止畜得九三一爻

象曰夫妻反目不能正室也

男外女內位之正也今男內女外妻乘夫故不能正

室

六四有孚血去惕出

馬云血當作恤无咎

无咎

大象離互離伏坎皆孚象坎為血為加憂血去謂去

其體之見傷惕出謂出其心之見懼謂坎象隱伏又

據變爻言也未變伏坎有血惕既變成乾何有血惕

此爻獨為卦主承五應初又乘承皆陽協助者多雖

乾金上進尅巽木宜有血惕然與五陽合體為巽巽

性順入以容之陰陽相悅若可傷而終不至傷若可

懼而終必无懼故有此象觀象曰上合志便知與上
五陽同為巽體得五之助故无咎

象曰有孚惕出上合志也

五為坎爻得剛中志行之亨此伏坎有心亨之義故
曰上合志若兼上二陽則上爻不宜言志且六十四
卦中不應不比者何能為用爻之助

九五有孚學如坤陰比釋文力端切馬云富以其隣
連也于夏作也如云思也

五坎爻大衆離伏坎皆孚象摩綴緝也相連固結之

義巽為繩五變艮手摩象富謂四陰有形可積也五

與四比挾陰而有之五之富也三陽同德稱隣先天

圖乾巽相比故稱隣富字詳其謙卦隣字詳見震上

月窟一陰出于乾而乾體遂由以終今巽乾合體因

此一陰能止下乾故卦名取以小止大之義能左右

之曰以虞翻曰以及也因乾性上升仰承乎四固

得而用之今五挾四成巽體四固積陰富有之爻若

五資四之富以及比隣凡四之所用五皆得而用之

者然也故曰富以其隣荀爽曰五以四陰作財與下
三陽共之故曰不獨富觀此之富以其隣指四陰畜

乾而言故知四之合志斷指五之一爻

象曰有孚學如不獨富也

以此一陰與下三陽共之故曰不獨富

上九既雨既處尚德載見氏口卜宗婦貞厲月幾望
虞皆作尚得

通望孟荀一君子征凶
行本作此望

畜極變坎故雨處止也異性既進而退巽風吹散其

雨既雨既止之象尚同上尚德載三陽為德互伏坎

下乾為與變坎亦為與上變需與三人同義皆指下

乾乾為德德載謂積三陽而載以上往故曰尚德載

大有大車以載積中不取相同載字便兼積義因此

卦所畜本小故至窮極之爻而曰德積載言其多也

與大畜何天衢相似亦如通卦言密雲不雨至上而

言既雨耳天下可積而載者唯爻與德故象辭遂兼

言文德便是畜義此言德不言文小畜所重止在德

耳巽婦畜乾夫以順為正今坎成巽壞失巽順而為險陷危厲之道故始貞而今厲互離日變坎月巽伏震互兌震東兌西日月相望按望謂乾也月必至望始見三陽純乾之象幾近也謂望前之近望者為兌陰之終即乾先三之始也望後之近望者為巽陰之始即乾後三之終也此義自具先天圖亦猶夫德積載三人來全為下乾立象易言幾望者三皆不離兌巽歸五下兌互巽五又變兌陰終而又始故言幾望乎四上巽下兌其陰一始一終故言幾望陰之始終必交于乾故此卦借月以言乾三陽故稱君子畜至德載則所積已重變坎車應兌毀則載之者難故征凶亦如訟象舟重遇風之說因此卦亦有天水之文也變坎為狐疑

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也坎習積象坎為狐疑此是畜之極處故添積字當積載之後而言征坎與巽舟載重而遇兌毀安得不疑

復在下而人所踐履者又禮也禮以下人故以復為禮此卦兩體一柔居下卦為用故通卦皆取自下本上之義而自上柔下之義反輕非用爻也天尊于上澤卑于下履象內和外剛禮嚴而和象伏謙謙用爻亦在下故曰謙以制禮雜卦曰履不處也故爻爻皆有行義

復虎尾不咥人亨

虎兌象以柔下剛則在上者蹈藉乎下故曰履虎兌象和悅三乃末爻故曰尾伏謙謙之下艮亦曰尾也所履者和悅柔順故不咥人雖以自上履下為義而和悅柔順中便含禮意象辭所由有以柔復剛悅應乎乾之說此與訟初旁通復虎即小有言不咥即終吉皆先後相懸凶吉異等之象上履下而下委婉兩无違忤故亨

象曰復柔復剛也說而應乎乾是以復虎尾不咥人亨

剛中正履帝位而不疚陰明也 自剛中正以下 作疾 楊俱改入文言

柔履剛即柔下剛也履即冠履之履與大象同如云

禮下于人耳為用爻在下和悅恭順乎上也悅而應

乾有何違忤故象辭有上天下澤辨定之說為用爻

在下耳因其悅而上應故乾之乘藉乎此者自无危

機所由不咥而亨也因履剛悅應上得安處其位故

又有剛中正履帝位不疚之象向來但作踐履說誤

也蓋履剛悅應是就兌之悅應而見仰承之无忤履

虎不咥是就乾之下蹈愈見和悅之感也皆明亨故

也剛中正指五言五帝位也即象辭上天之義不疚

者悅而在下故也總為用爻在下也光明為互離也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天尊澤卑重下澤不重上天為用在下卦也澤安于

下得恭順事上之道故謂履即是禮辨上下以嚴天

澤之分定民志使安上下之常然但曰定民志不及

上字則用柔益明

初九素履往无咎

素白也亦為平素猶常也即不飾不雕也陽下居初

未為物遷故稱素履猶云潔素平常之禮禮貴善下

在下故往无咎往陽德也此卦陰在乾下有似乾人

之足故爻皆言行

象曰素履之往獨行願也

无應无比故言獨即比卦應外之說素謂在下居初

凡物皆始微未盛始小未大始清未濁非中爻故言

願不言志

九二履道坦坦幽人貞吉

變震足履象又為大塗坦坦象道本四達居中而可

四達故言道居互離之下故言幽二人位故曰幽人

與歸二幽人同在下得中故幽人貞吉二與四同二

坦坦四愬愬者二中四中不中也二五皆中二貞吉五

貞厲者二剛居柔五剛居剛也陽處陰位得謙而在

下之禮故六爻皆陽處陰位為美

象曰幽人貞吉中不自亂也

中德在內則見內重而外輕故中不自亂謂無應而不失中也爻變則震動于下艮止于上而中仍如故故為不自亂但曰中則幽人貞三字皆釋之矣

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

互離目不正遇兌綬眇象伏震足動于乾人之下不正遇兌綬跛象侯果曰三兌爻互見離巽離目巽股體俱非正雖能視眇目者也雖能履跛足者也仲虎

曰歸初跛不中也二眇不正也此并書之惡不中且

不正也三人位正居兌口乾人之足動于虎口咥人

象互離兌水火相刑巽兌金木相剋亦咥人象三變

六爻皆乾以兌悅離文變而剛猛武象三人位武人

象陽大陰小陰變陽大象變乾大君象乾動而有為

為于大君象周易無閑字諸解竟說為君置于字不

論非也况五君正位于上一卦中豈有二君當知此

即或從王事之爻緣經文之事非緯武者所能今大

君之事武人竟欲為之是即眇視跛履妄作妄為履虎之象也蓋陰柔之才本宜守分乃居剛志剛變剛應剛亦妄而已矣

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人為于大君志剛也

不足者陰人之才不當者柔居剛也爻以位為志志剛言妄而不安分也

九四履虎尾愬愬兩融作終吉

三為用爻四上乘之故亦稱履尾愬愬畏懼貌四亦

柔居柔而上逼至尊故以恐懼而致終吉三才柔時

而志剛猛故觸禍四才剛猛而志恐懼故免禍

象曰愬愬終吉志行也

此震爻變亦互震故言行互坎伏離故言志志行者

柔順以事剛決之君得行其志也初獨行遠君也四

志行近君也

九五夬履貞厲

夬復皆乾兌相易在復而當夬位所履之卦又見夬象故稱夬履夬決也慨然以天下為任主張太過也象言全象見其剛中正故善之爻專言五動變成離則又明燥而愈夬矣

象曰夬履貞厲位正當也

位當而亦云貞厲傷于所恃也又下卦悅體因悅而成夬故兌之九五亦云位正當

上九視履考祥即性見以皆作詳其旋元吉

此與在下之用爻相應離目當復位故云視履謂行路而看足下也考成也作稽考亦可祥善也變兌和悅故言祥蹶趨冥行常多踣蹶今視其履者欲成其善也乾德健行亢當有悔將復之爻故言旋旋轉也行之圓轉也視履以成其善故行之周迴處无不善而吉也

象曰元吉在上大有慶也

大即元慶即吉乾故稱大此卦亦具天火之象故言

大有以火照天何所有之不見此卦居陰者固佳應陰者更善

周易函書約註卷三

周易函書約註卷四

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

☷☰ 坤上 乾下

先天乾坤正位而始終之後天坎離正位而始終之

後天即先天之交乾坤之二用也上經發乾坤之用

河圖先天之妙也下經發坎離之用洛書後天之旨

也天處地位地處天位交參泰通也泰在混沌時否

周易函書約註

則天地定位在兩儀之候故泰先而否後

泰小往大來吉亨

小陰大陽往來以內外言卦爻將成來必在內而始

克有初內爻既成往必出外而各成卦體陰外故小

往陽內故大來先言小往者陰陽之理流行不息小

者不往則其位不虛而其來无地剛健發越之性既

來于內則萬物之資始有基故吉而亨亨者健行之

性不終秘也其不具四德者泰在天氣既施後故不

言元止言亨仍未到資生時故不言利貞

象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楊自內陽外陰下改入文
言餘卦天地日月四時聖

人萬民萬物之類
楊俱改入文言

天地以氣交上下以心交陰陽以氣言健順以德言

此造化之小往大來君子小人以類言此人事之小

往大來內外釋往來陰陽健順君子小人釋大小而

吉亨已在其中

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以

左右民

財同裁五陰故稱后道言其用之廣大宜言其用之

當然因天道流行而裁為春夏秋冬因地道廣遠而

裁為東西南北皆裁成之使不過也春生秋斂合天

之運高泰下稻相地之宜皆輔相之贊其不及也左

右經緯錯置之義左法天旋右法地勢扶植以遂生

輔翼以復性俾如天地之通泰也乾坤之後屯作君

蒙作師需飲食之訟刑政以治之師武以戡亂此文

以附衆至富救全而文德懿禮教行則泰運成矣

初九拔茅茹以其彙鄭本茅音苗彙古文作莖莖遇本
作彙又傳氏注云彙古律字實常

作
征吉

此震文中互震變巽陰木故象茅在下故象茹茹根

也下動故象拔三陽同類流行不息故象拔茅茹此

與六五歸妹皆然互卦言象也彙同媵以其類多故

借為類字一曰草木膏字貌言拔動一茅根茹相連

同類而起征震文也與四之行同自下升上四順應

而不違進皆得志故以其類征吉

象曰拔茅連茹志在外也

志由震動而見外由四應而見

九二包荒石經包荒包承包義俱作苞鄭本作荒水
廣也成曰火川也鄭元請為康云虛也用

馮河馮通不遐遺朋亡得高于中行

來氏以包為包初以亡為亡初為知兩物各異始可

言包若陰與陰陽與陽同體不分何能相包蒙與姤皆陽包陰也又必外可包內內不可包外內與內何能相包當知卦爻各有主象其下物理人事無非釋主象而已詳具函書荒者坤地曠遠之形又草木附地蕪穢之象若八荒大荒是也乾陽居中坤陰外包九二又屬中爻是生氣含蘊于坤中之象故曰包荒如云為荒穢者所包耳此二字主象已完下面人事物理無非包荒之義二坎爻變又互坎故象河乾健利涉大川故象恣不遐遺即不我遐棄遐謂相勵遠也不遐遺謂五應也變坎盡處方為六五以健升之性赴必應之爻故為用馮河不遐遺健行之性不能停蓄故有朋亡得尚之象尚同上中行指五朋本相資得助之稱此則謂三陽相連也朋亡者絕類而行也二變離成乾壞故朋亡上者乾之升性也通象全言應五故包荒二字先即據坤言主象象曰包荒得高于中行以光大也

畧中三句獨以得尚句承之可知主象之外止是一義上面提包荒下獨以得尚自承之可知下段全是包荒之義大乾德光變雖也玩光大二字可知朋亡便具中德无私之義

九三无平不陂无往不復從之案表 陂用二句 艱貞元咎勿恤 其孚 于食有福 從之今易用无平不陂程傳

陂傾邪也平陂以地形險易言往復以天氣往來言爻本乾坤相際故先列乾坤兩象以寓必合之旨然在乾三只以无往不復為主象因與坤接故先言平陂引起之下三句皆相接之象元平不陂險者由易者相形而見則地不可以一形拘矣元往不復乾德循環不息則天不可以不遷論矣乾德上升天與地接故云然耳艱與屯難同義剛柔始交也貞正也陰陽合德何邪之有恤憂字信也更革之際乾惕君子當有一番震懼故曰艱貞元咎然陰陽得類自必契合故曰勿用憂恤其必孚也坎離天地中交也此正

天地中文故皆言孚互兌變兌食象食有形坤象飲
食自外入腹所以養內兌口承坤故象之禮曰飲以
養陽食以養陰食為陰象明矣元坎象故不言飲勿
恤二句即元咎也其孚言坤之不違于食有福言乾
得坤而有助也向作泰終否來說竟以坤卦為不美
矣无坤何由成泰交乎如使泰中可言否否不可廢
乎泰三便可言否否三何不言泰乎甚矣其誤也

象曰无往不復古易釋文用元平不復天地際也

不舉无平句重主象也不舉艱貞三句義在无往句
中也諸爻小象皆是如此非畧也上與坤接故曰天
地際與坎四剛柔際同三四為內外之交俱從相接
起義此通例也

六四翩翩古作偏偏釋文作篇篇不富以其隣不戒以孚

此與三皆天地之際故各說相際之理互震變震有
動象翩翩如需之三人謂三乾也此二字為主象坤
有形可積故言富繫辭以富有言坤是也不富者下

隣三陽為翩翩上往者所變不成坤體隣比接之稱
陰為陽變陰之所挾不能自保揆厥由來實由隣起
故曰不富以其隣小象失實即不富也四已變震并
上二爻皆不成坤故曰皆失實富字隣字詳謙卦皆
字謂三陰合德于乾之旨但變一爻皆不成坤觀此
則陽虛陰實可知向拘陽實陰虛之說據此小象亦
可云失陽乎不戒以孚見不頒戒令而已孚信明陰
陽契合之妙也

象曰翩翩不富皆失實也郭京舉正作反實全書從之不戒以孚中

心願也
陽妙于神陰妙于形故係以富有稱坤今云富實股
實是也

六五帝乙歸妹以祉元吉

中互震兌歸妹象五帝位震亦稱帝坤本納乙坤而
下順故稱帝乙上柔順而下從剛陽所由稱以祉元
吉震長兌少故稱妹五應二婦人謂嫁曰歸故言歸

妹祉福也以祉以此得福也此全據中互以立象也
象曰以祉元吉中以行願也

中中德也陰陽交泰乃其所願故二尚五歸一往一
來之義二中行五中以行願正上下交而其志同也
四與陽心相契故曰中心願下嫁則見諸行事故曰
行願

上六城復于隍子夏作惶姚信作洸勿用師自邑告命貞吝

坤土變艮土雖象中虛外固故象城隍城下溝无水

稱隍有水稱池坤既變艮則為徑路門闕果茲城上

有徑路于門闕又生草木則城傾圮復隍象也窮極

將反故象復復者因其本下而言也元平不敗是由

平而敗謂乾終而接坤城復于隍是敗而復平謂坤

終而接乾與元往不復之三應故亦言復此四字三

象也下三句則處將復之道也坤為衆互震變離為

戈兵師象謂興兵動衆以服之也變艮止故言勿用

師險敵象勿用平象仍是復隍之義震為笑言互兌

口告象兌覆巽命象命出于天乾在下故言命坤為

邑自邑告命由近及遠也貞本坤德厲與乾悔同義

窮極將反也吝字不止羞義陰道收斂到得窮時亦

愈儉嗇不中禮耳此象止是泰道將終去陽最遠其

志將有不同惧其強合故曰勿用師然同體中有不

戒而孚之四有中以行願之五雖不克驟相孚契猶

可藉以傳言故曰自邑告命然不能強合而徒以言

傳雖所持甚正亦亦甚矣故曰貞吝

象曰城復于隍其命亂也楊易亂古治字

坤本安靜靜中之動故以為亂與龍戰相似

☷ 坤上

否之匪人不利君子貞大往小來俞琰請不利向君子貞句

否履同人艮四卦之辭皆連卦名匪人同比指小人

說謂非同類也故下曰不利君子貞對匪人言耳匪

人得志內據持正之君子曷利乎互巽行權故不利

貞總由陽外而陰內故下曰大往小來儉德辟難正

為此

象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陰性靜而居内有盤據象陽性動而趨外有散越象故曰不交泰言志同此云无邦見人志不同必至離散亂邦也坤邑邦象坤先迷无象陽性上達外往而不顧其下故无邦據乾之違坤而立辭易為君子謀也

周易函書約注

十

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿虞作不可

聖人立辭彖象卦爻皆是一義自來各說道理皆非儉德儉約其德故其道德之光也坤吝嗇儉象辟難辟匪人之禍也三陽在外乾為遠互巽而見遊辟難象祿謂坤陰有形凡食貨財賦皆象之不交從上下分處說道理不可榮以祿人不得以祿榮之坤陰趨

上而日進有欲榮以祿之象乾陽趨外而日遠有不可榮以祿象此又兼兩體說道理

初六拔茅茹以其彙貞亨

泰初震爻變巽否初巽爻變震故皆象茅茹貞者上有九五剛健之君三陰牽連志在乎君從陽應陽所由正而得亨泰言征乾陽之動用否言貞坤陰之靜體也

象曰拔茅貞吉志在君也

周易函書約注

上

泰否茅茹皆從初字立象有初則必有繼茹而有彙并及其餘也志在君者初在下之義也坤體卑賤初又居下下之所承故以為君泰言外否言君泰五不若否五剛健中正故泰則統論上卦而目為外否則專論九五而稱為君

六二包承小人吉大人否亨

包承主象也泰為交卦則兼上下而言義否不交之卦則包承自是兩義包非視內之辭乃外而不內之

辭乾外坤內乾動坤靜故象包乾上坤下乾尊坤卑
故象承坤之乃順承天是也小人吉大人否亨皆包
承義也小人得志于內君子畧不之較故小人吉君
子在外日遠故否而亨也

象曰大人否亨不亂羣也

不亂羣是君子不亂于小人之羣可知否亨全說外
乾全是不交不言小人易為君子謀也不釋包承便
知下二句即具包承之義泰卦爻爻言交否卦爻爻

言不交爻本于卦也凡卦辭爻辭皆有主象如小人
二句即說包承是也

六三包羞

處羣陰之後與陽最近陽外故為陽所包陽外之而
猶親之故可羞此二字爻義已完不更添一辭所由
知包承亦主象也其小人二句特包承中義耳三陰
皆內三獨親陽若小人之飾貌以暱君子君子包之
畧不介意者也又若窮兇極惡敢于犯正陽獨外之

犯而不校者然二者皆可羞凡人果相契合勸善規
過必當明正其辭若或外之則是之與非皆含糊混
過故以包為外之之詞

象曰包羞位不當也

與二同包二曰承而此曰羞與陽近也故以為位不

當

九四有命无咎疇離祉疇即作焉揚
離與離通

互巽變巽命象命由天出居乾下而見巽命若命令

下沛者然故言有命向作濟否之志得行又以不極
其剛為无咎據此解說上有剛健中正之五下有奉
令承順之四又有下沛之恩令泰交之盛不過如此
頗猶稱為不交之否何耶當知否是不交之義凡陽
皆具外暱之性此爻近與陰接全說親比无交之義
耳儉德不榮以祿正為三陽而言開口先說有命命
由天定者也便知此爻獨以義命自安故雖下而上
離內而外離坤而乾絕非眾陰混濁隨波逐流者比

故下曰疇離時象也指下三陰離遠而去之以命自
安何咎之有疇離從有命中出社從无咎出如以離
作惟字改則有命二字便有儉德不榮祿之意有何
咎尤疇離社者聽衆人之安享其福而已不與也皆
違陰之義也小象說志行即疇離之義行震爻也志
由行見又以爻居否中與泰中心願也之爻同也願
與行交不交分矣又因卦有避象中互艮止爻變又
為重山是真有天命儉德辟難而无咎者也坤陰靜
鎮乾陽動升故在內則趨而上交在外則發而散越
象曰有命无咎志行也

行即辟也在卦中故言志唯有行所以能離不知天
命焉能行而辟乎凡兩卦相接皆說相接之義爻相
比皆說相比美之義此爻既與坤接而却居上卦即
乾四進无咎之義故言行五之休便從行來非志大
行之說唯有在先之行所以有在中之休休行之既
倦者也凡爻難解者宜証諸小象小象難解者宜証

諸爻辭卦辭并及大象又必前後互參不相違悖始
得真解讀易者不可不知

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

馬荀作包桑

休謂置諸度外也安于所辟恒若不知有否故為休
否處亂世者患在知有亂世嘗欲撥亂反正故不免
小人之忌休本行來四居乾初為震爻故言行五居
乾中前不為行後不為傾故言休此斂華就實沉幾
觀變絕不介意者因不知有否此大人之所由得安
其位而獲吉即不犯小人之忌也因二應包承于下
故此置否于度外者即以為大人之吉其亡其亡者
心辭也能休者必有其故因常有其亡其亡之懼在
其心中故能因否而休得安其位而有繫于苞桑之
固也人依木息為休互巽木五居上休象二居巽下
巽柔木柔象變離互坎為叢棘苞象一說言休又言
繫為二應也唯陰最易干陽必有繫累之懼乃有危
亡之戒而獲所安是懼由繫生安由懼得蓋五之休

即二之承也

象曰大人之吉位正當也

下不為行上猶未傾其位中正既安且固故為大人

之吉正當謂得中也然休否其亡之義皆在其中故

不另釋

上九傾否先否後喜

傾覆也否如不終為云否亨故孔子曰否終則傾窮

極必返之爻與復陰同義向謂否終成泰非吉也此

革故之說非鼎新之說也先否本卦之體也後喜否

傾之故也變兌故喜

象曰否終則傾何可長也

此為上乾之終故說出天運循環自然之理

☰ 乾上

☷ 坤下

乾坤初闢有水無火交泰之後有火無水至坎離而

上經終

同人于野 亨利涉大川利君子貞

同人與人同也天在上火炎上乾為人與天同故曰

同人二得位得中上應九五其義也又一陰而五陽

皆欲同之亦同人也閉戶隔絕曷由能同若涉之畛

域同亦有限乾象廣大一陰同之故曰于野野則曠

遠无私无畛域故亨互巽伏坎以健而行故利涉大

川內明外健主陰中正而有應故利君子貞

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰虞本

此三字同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中

正而應君子正也唯君子為能通天下之志

二柔為主爻柔處二故得位得中應乾謂五二五皆

人位相應故曰同人乾體廣大在外故言野以內同

外故同人于野巽舟遇風而健行伏坎為川為通乾

為大大而能通故利涉大川乾行謂用之健也主離

應乾則是離體而乾用故言乾之全體非論一爻也

向作主乾又作濟險說非言知野為乾利同人于野

必非乾知大為乾則利涉大川必非乾文明離也以

用也健雖乾德說在文明之下因主離而言用耳凡
 卦皆內體外用者也中正謂二應謂五在二故言君
 子與九五異也不先言健不先言應而先言文明中
 正主陰之辭也文明以健則元時昧柔靡之私中正
 而應則无邪僻孤行之患正貞也不言利者健則能
 利之故應則獲利之效也通者乾之亨也伏坎為通
 為志離在乾下故曰天下居乾下而中通故曰通天
 下之志此總釋亨利貞三段以發明能通之理下君
 子兼正字在內又明亨利之故皆得位得中所致而
 歸功于貞也
 象曰天與火同人君子以類族辨物
 離本乾體坤陰再索而成離故後天之離位先天乾
 位言不異也乾之歸遊入離離之歸遊入乾者此也
 火由天出天火同為一卦又當人位故曰同人辨類
 非同也然類其族之異所以致其人之同辨其物之
 異所以合其人之同西銘言分殊正要知理一耳張

子曰不有兩則元一此旨也
 初九同人于門无咎
 變艮為門于門謂出門外也門外非野然門內私而
 門外公是畧同而未大同者上元應故止曰于門
 象曰出門同人又誰咎也
 出門明不內也止曰出門為在初也誰咎者人之同
 也
 六二同人于宗吝
 卦爻之動陰陽互變然陰靜陽動陰元陽有陰暗陽
 明故陰又以得陽為主主即宗義也離二之陰索乾
 而成其體乾體其位乾位凡本支流衍始克稱宗今
 坤索乾二變為陰爻逮于陰變又復乾體陽為陰主
 故曰宗此兼五陽而言然乾陽開舒坤陰儉嗇一陰
 同五陽二又變陽是得主而復乎其位故曰同人于
 宗乃應止九五亦已狹矣而儉嗇之性又因開舒之
 五陽相形而莫由自掩故曰同人于宗吝

象曰同人于宗吝道也後朱各字斷句

因同陽而畜形以著若有所操以自致者然非所同之過也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

伏坎為隱伏互巽入伏師離為戈兵戎象巽陰木莽

象巽又為高二陰本為坤土三變互艮陵象三在二

上故為升高陵震二亦同此義三離數興發也伏戎

于 恐九五之見攻升高陵將敵五據二也對五言

周易卷四十三

三在下故曰伏對二言三在上故曰升總因五陽皆

欲同二三亦欲同者也三剛而不中二本有正應據

理則二非正應理不直據勢則五居尊位勢不敵所

以三年之久終不發也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

三與乾接故為敵剛恐人悞為攻二也行即興也安

行者揆于理勢不急不暴俟時而動也此文變震有

巽艮兩象故也

九四乘其墉鄭元作庸弗克攻吉

四與下離接在上故言乘離中虛外圍墉象與解上

泰上同義三四皆爭奪故不言同人三惡五親二有

犯上之心四惡二比三有凌下之志四不中正非應

而欲同二三為二墉故有乘墉攻二象然以剛居柔

去二又遠故有自反弗克攻之象因欲攻而致困因

弗克而弗攻所以有反則之吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

周易卷四十三

義即理也則即理之法則困窮也爻變巽為進退不

果故有攻不攻兩象乾四之進退亦是如此弗克何

以云義蓋二內四外三為二墉四乘三欲同二故曰

乘墉非本然之契合故斷以義而弗克也弗克即不

攻也弗克而猶乘所以致困弗克而歸于義故為困

而反則乘謂在下卦上反謂在上卦下

九五同人先號咷而後笑大帥克相遇

火元定體離之歌嗟出涕沱若中孚之泣歌與此皆

離也先號咷者六爻未變離伏坎為加憂五之同二
陽于伏戎之三乘墉之四也後笑者爻變互兌悅也
旅卦由兌悅變小過災眚之凶故反此用大師者三
伏莽四乘墉非大師豈能克本卦伏師爻變離伏坎
用大師象故先號咷克相遇故後笑

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中直即中正見陽于三四而致號咷也然以中正相
與則相同後笑之理皆具矣克謂克三四克而遇故

後笑

上九同人于郊无悔

國外郊外野皆曠遠意于野言卦之全體无所不
同故亨于郊止言外卦之上謂无可與同故止无悔
此亢悔之爻也

象曰同人于郊志未得也

无人可同則无以通天下之志故象于郊志未得與
通天下之志相反主爻言宗陽為陰主最親之辭郊

遠而不內是外而疎之之辭

☲ 乾下
離上

大有所有之大也火在天上萬物畢照所照皆其所
有衆陽尊離五柔諸陽皆五所有是五陰小而所有
大也

大有元亨

天地間所有原不可量莫不資元之亨以有其始故
謂大有為元而亨元亨獨見此卦正謂離五由乾五

一亨而出乾亨其五正乾元用九之候故為元之亨
而不及利貞

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛
健而文明應乎天而時行是以元亨

柔尊而上下從之陽大陰小所有皆陽故大有內體
外用釋卦皆先體後用故此卦先剛健而同人先文
明上下應衆陽應五也應天時行五下應也內健外
明動與天應故元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上善惡畢照遏揚者明健之用也休美也天

命之性有善元惡遏揚皆順天休命也順天休命即

應天時行命何云休乾象言天命之性而歸諸太和

文言明率性之道而始于長善和而善故休也乾始

之美利此休坤五之美在其中亦此休鳥有惡之可

言故遏與揚皆所以順之

初九无交害匪咎則无咎

此即同人之上同曰于郊同而不同者也有曰无交

害有而不有者也同居乾上故言悔有居乾下故言

咎害者害我之大有也離為戈兵在前害象故睽卦

離在前曰見惡人夫二變離亦曰莫夜有戎今乾金

遇離火故有害去離遠故无交害言非應也三與離

交則小人害矣匪咎者人來害我非我之咎若因匪

咎處以易心受害必矣故唯艱為可以保大有而无

咎

象曰大有初九无交害也

无交故无害

九二大車以載

陸氏釋文曰車王肅剛除切于夏蜀本車作輿易按後漢時車始有居音

有攸往无咎

乾為大為圓乾德健行圓轉不息故象輿坤載物故

亦象輿第乾輿多說行乾健行也此之攸往是也坤

輿多說靜止剝之得輿是也應陰故象載物乾上應

陰故象大車以載

象曰大車以載積中不败也

陽多言積健行不息為時久也坤之言積亦曰非朝

夕之故畜有皆五陽乾皆在下故兩卦皆言積載積

中者陽中應陰中也五之交孚言應也乾金離火宜

其敗壞乾而中則積之于中故不败

九三公用亨于天子

本義曰古亨享通

小人弗克

亨通也不可作亨字說三與離接以金遇火本有通

義然大有主陰三為四陽故止曰用亨猶是願通之

說此卦諸陽皆為陰有三獨阻四若小人持兵害之不克遽通者然故求通也蓋有之四即同之三三伏戎阻也故皆言弗克有以上侵下故曰乘墉同以下責四故止曰小人三變睽與犁牛曳即小人之阻也因阻求通故言用弗克者因九四之小人阻而害之不克遽通故求通是一義三在有中終為五有故四之小人終不能阻言必通也是一義小象言害不及弗克正以明用亨之故

象曰公用亨于天子小人害也

因小人害所由弗克亨而用亨也亨則小人弗克矣周公之无害初速于四也孔子之小人害三近于四也

九四匪其彭子夏作旁厥作池无咎

彭鼓聲又盛也言聲勢之盛也火動則有聲故象歌泣震動亦有聲笑言啞啞是也四變互震為鼓彭象大有變大畜威象艮止匪其彭象言不極其威也四

在同人曰伏曰不興曰安行皆不極之象一陰而有五陽四獨比陰奉陰而下據三陽則五陰之有皆四之有故威變艮止不極其威故无咎

象曰匪其彭无咎明辨哲也鄭本作明辨通也

哲明貌雜明象明辨者辨其所居之地乃別嫌多懼之地辨其所遇之時乃盛極將衰之時此爻似郭子儀

六五厥孚交如威如吉

孚謂中實交言應二也五以誠感二以誠應陰陽相得自然孚契故曰厥孚交如若作五陽交一陰則孚字是言五之中德明所由成交之故耳故小象謂為信以發志威五居尊也雖多言如亦從陰柔見出若陽剛居五自然尊嚴何待言如因五體文明其德中順居剛而不用剛五陽又尊而順之故以為威如而獲吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

誠能動物一人之信足以發上下信從之志易而无備者凡人機心深刻過于防閑則易生嫌隙又或純用其剛不本中誠則亦屬面從決不能感發衆志成交如之孚唯平易而不防備則以我之誠信感彼之誠信以我之和易徹彼之周防故得上下信崇尊于位而大其有也此為大有主爻不可以應二作任賢說亦不是戒詞若作戒詞便當曰威如則吉不當曰威如之吉觀威下用如字豈應全說作威乎

上九自天祐之吉元不利

六五有其大有上為五所承順者則五之有皆其有五之孚皆其孚五之順皆其順自然而致非由人力故以為自天祐之夫羣陽孚信于五五又承順于上上非賢曷克致是所以謂為尚賢以上乘五故云履履行也變震故也信雖指五自上而言履信只如云行信耳思之為言明本非順上者也因所履而有故以為思子瞻曰信順上賢皆五之德上特履之耳是

以不見致福之由

象曰大有上吉自天祐也

言皆天助非人力也居天位故言天又因下乾亦在順陰之中故云然大畜上九有乾在下亦曰何天之

衝

☵☷ 艮下坤上

謙者有而不居也山高而屈居地下謙象止于內而收斂不伐順于外而卑以下人謙義

謙歸藏作兼揚易云子夏作亨君子有終說苑引君子有終吉韓詩

云能以此終吉者君子之道徐錯云謙猶嗛也引易之嗛嗛即謙也

君子謂三詳乾卦艮得乾終艮終萬物故有終乾下交坤天道下濟故亨交于三爻故有終又山高地下

以高下下謙象亨者嘉會之禮自貶以尊人唯艮之堅固坤之柔順乃克有終故君子之人有終也終是

送得到底之義

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈

而益謙作馬地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙福涼

也富人道慈盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終

也

濟施也下卦地位乾三一陽居之故云下濟三在下

卦之外陽德故光明本篤實輝光之爻為其生成萬

物化育昭著不可掩也大象坎互坎震伏離日月震

動故光明下濟天亨于地也上行地亨于天也卑而

上行謂以卑順之道上行此釋謙之亨日中則昃月

滿則虧損有餘補不足天道也流謂坎象謙三五坎

潤下水流濕故流謙高岸為谷深谷為陵是謂變盈

流謙地道也地形有險易故曰變東注就下故云流

盈之自即于減若或害之謙之日增其美若或福之

鬼神之道也滿招損謙受益人道也虧益言氣變流

言形害福言功用好惡言情總言三才幽明无不貴

謙以見謙之亨尊光本下濟來卑不可踰本上行來

全說人事不專指有功德說踰過也尊光二句合言

謙德尊是尊人卑是卑已不宜分尊卑為兩人有終

奉以終身卒獲謙益也此兼功效言本義以尊卑分

上下以有終作效

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施鄭荀黃

作捍版也字書引易指多益

裒取也艮手故云裒震伏巽似益故云益乾不息而

日新故多坤靜止而无加故寡乾坤皆物也乾為施

坎為平裒益者稱物之宜而平其施損高增卑以趨

于平皆謙意也

初六謙君子用涉大川吉

凡爻前見坎象或變而前見坎象多象涉川互坎見

震木順以行之故也互坎見離亦或象兵戈第相得

則象涉險不相得則象兵戈六柔謙德初卑位謙德

處卑位謙而又謙君子之行故涉險亦可用涉者尚

未用也據時位言才耳

象曰謙謙君子卑以自牧也

收養也初位下故曰卑以自牧說自牧便是未用時
六二鳴謙貞吉

此與小過同有飛鳥遺音象中字伏小過二曰鶴鳴
上曰翰音登天豫同小過故皆曰鳴鳴者陽唱而陰
和也鶴鳴小象曰中心願此曰中心得言二與三中
心相得故相唱和而鳴也震本善鳴六二之鳴承陽
也上六之鳴應陽也郝解曰二以谷虛鳴上以雷出
地而鳴

象曰鳴謙貞吉中心得也

鳴字只作和字說以陰承陽居中而比心亨之爻中
心相得之象相得謂陰陽相須相比也

九三勞謙君子有終吉

陰靜陽動勞謂勤敏動象也坎陽在中亦為勞卦八
象坎陽居中故稱勞艮終萬物三處艮終又為主爻
故同卦辭先天始震終艮月象出震終艮東北茂朋
成終之時雜卦艮止成終義也一陽而給五陰之求

故勞有終謂勞謙到底也

象曰勞謙君子萬民服也

陽君陰民五陰萬民象坤順服象知其勞又知其謙
故服

六四无不利撝謙

撝謂治為宜荀爽曰撝舉也故舉三
使居五說之製也從手為撝其撝使

曰通作應坤曰應之以撝書右
東白苑以應亦通作撝皆謙也

撝謙本六四之謙來氏謂開列退避而去說成九三
或且謂上承六五均非又義蓋爻屬坤體原有順德

又適居坤下順而能卑與初同德地德親下所乘又

勞謙之君子是其為則原自不遠因勞謙內而此爻

外內縊藉而外發舒故恪遵其美常覺發揮更自不

同小象故曰不違則也不違順義也則謂勞謙也因

屬外卦故以發揮說在用邊因說用邊故下三爻言

吉而此獨言利吉則未用者可逆料利非既用不知

也主爻在三二四一比一乘故其辭特異比三而居

下中故言中心相得之和乘三而居外下故言无不

利之發揮也

象曰元不利為謙不違則也

卦主一陽履陰奉之故謂勞謙之一陽為則不違坤順也

六五不富以其隣利用侵伐郭京作征伐王廣作發无不利

陰有形可積累故財利富實皆象之詳見小畜與泰亦詳函書乾日新坤富有不富者坤五上下皆陰本宜言富只緣五陰皆悉從陽而其德又順乃乘三之

四業奉勞謙之三蓋神擴之益宣大之五雖不與三

應而與四同體亦得因四之揮擴者從而揮擴之因四之宣大者從而宣大之四三隣五四亦隣因類而

及舍已從人則所以不富者由人之故故曰不富以其隣如云緣隣之故而遂失本富之實也隣字詳小

畜與震二至上體師故言侵伐侵伐者六五居尊以衆正之義也互坎變坎變又互離空圍如城邑登見兵戈弓矢故言侵伐爻與涉川相同初言聞爻此言

變爻也五柔居尊而順因四以納交于三故有上句

之象順以用衆故又有侵伐之象不自用而順以用之故无不利

象曰利用侵伐征不服也服音迫詩賦皆與例叶此象與得則叶豫象觀象與不或

叶

陰皆順陽何有不服只就居尊衆順言其可以如此以見无不服耳與三之服字相應唯不服者征之亦愈見五之順三而不富以隣之義皆在矣

上六鳴謙利用行師征邑國郭荀馬陸无邑字

邑國坤土也凡易中或互或變但見坤土多言邑國

此爻變上下兩陽如城郭也體師象互震行謙終應三與勞謙相和故曰鳴謙四近三業已揮擴其謙五

尚因隣而及三上處謙終雖應而遠間于坤邑之四五兩爻志不遠得欲伸其志非用衆行師應邑國而

征之不可也總因欲和于三故不憚費此曲折若謂與三相爭是爭也非謙也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

來氏謂上與二皆鳴謙二中心得上志未得者二貞

吉上止利用行師也據此則比親應疎矣何以同為

鳴謙觀上曰志未得下即曰可用行師則行師云者

如云用衆以求得其志耳因用衆故說征切不可作

相爭說

☵ 坤下
☶ 艮上

陽潛地中動而出地奮發其聲通暢和樂內順外動

其由也

豫鄭元

作逸利建侯行師楊易豫從字從舟舟方氣名左

鄭元曰坤順震動順性而動莫不得其所故謂之逸

震為諸侯長子主器建侯象坤為衆為邦國互坎險

一陽統衆陰行師象初至五象比故利建侯三至上

象師故利行師也有震元坤止言建侯謙有坤元震

止言行師豫有震坤故燕言之

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒京作聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣

哉

四為主爻五陰應之剛志大行震故言行互坎故言

志四心腹之爻當心順動故言豫豫順以動則保合

之太和發為中節之和天地生生之理不過如是故

曰天地如之天之動而不息自左而旋順也地順承

天故同天人而順動則元阻元拂而建侯行師元不

利矣建侯以興利行師以除害利興害除民所由逸

樂也天地坤伏乾也日月互坎伏離也互艮伏兌坎

離震兌故言四時又兌為刑坎為法律乾為清坤為

民為順天地以順動一元之太和流行不息也聖人

以順動長善之至德發為衆贊也不過者充其分而

元所溢不忒者循其途而元所歧日月過天皆不過

寒暑肅溫皆不忒也不言禮樂獨言刑罰刑罰弼教

之具懼其傷和故以清字發順動之妙是刑措非不

濫不黷也順動說在豫中便全是成周太和故下云
萬民服若刑驅勢禁非順非豫矣然未說動先說順
便該有豫道所由能刑清而民服故下補說時義便
是說豫先之豫時義者豫時所具之義謂順動也時
由動見義由順出時義大欲人知義蘊之深時用大
欲人知所用之殊也

象曰雷出地奮鄭作常豫先王以作樂崇德殷薦之上帝

未敢作隱萬或作豫作萬以配祖考配漢書

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又象其義
殷盛薦進也互坎為律陽為德五陰崇一陽崇德象
震帝象互艮門闕坎為隱伏宗廟祖宗之象德即文
德武功陽復地下自震始天為物始萬物本天故有
郊祖為人始人本祖故有廟冬至祀天于圜丘而配
以祖季秋祀上帝于明堂而配以考

初六鳴豫凶

爻應大得何以致凶正從相形見出所由曰鳴豫凶

也鳴豫者和其豫也蓋四尊初卑四貴初賤才柔而
處陽應陽是因四相形不克自主強欲效翼者也元
奈位卑分賤勢不相抗力不相敵所以志窮而凶應
震變震決躁善鳴象此與謙上同鳴鳴謙而未得者
上也鳴豫而志窮凶者下也

象曰初六鳴豫志窮凶也

應坎故言志艮坎在前有蹇象故凶中孚鶴鳴子和

曰中心願謙二鳴謙曰中心得此心相孚者謙上鳴

謙曰志未得此鳴豫曰志窮凶此志不相孚者相孚

曰心不相孚曰志

六二介于石古介作研磨研也馬融作拮不終日貞吉

物分兩間者曰介二變剛分坤為兩也互艮石象介

于石言操守堅確不可移易二變互離日不終日不

滿于豫見幾而作不待日終也此即謙五隔四求合

于三不富而以其隣者在豫則初應三承五乘而此

獨歸三元應與元承乘處互艮之下而得中是獨守

中持正者故有介石象三居下卦之終此猶在互離之初故言不終日總是衆溺于豫已獨不為轉移耳道理全在中字故小象有中正之說因動互離明故孔子有見幾之說係傳上交不誦言三承而此不承下交不讀言初應而此不應則此文之居中守正可知凡守之定必由于知之明能中則知明守定而正且吉矣

象曰不終日貞吉以中正也

中正止解貞字而全象皆在其中

六三盱豫

子夏作盱京房作盱姚信作盱引詩盱日始旦震為旭也

悔遲有悔

盱張目上視也互伏離目象三與卦主相比幸其權

勢足恐視四之豫樂而自縱所欲也盱與介反親疎

之別遲與不終日反遠近之別盱即震雙意坤終而

接豫主變巽多白眼故為驚顧上視之象然震起也

又居外元下係之意互坎狐疑變巽不果故有悔象

互艮變艮動而止亦悔象遲有悔者豫易溺人坤性

遲鈍故欲速改也久在小過曰弗過防之從以戒之此曰遲有悔皆欲其不極而知止也此與六一并象辭及小過之三皆取早豫之義不專取豫樂也因震性動而出外此處內卦之終坤柔而居四後盱豫悔者觀人之先而力不赴故悔遲有悔者坤性遲鈍觀己之後而悔也象曰位不當則三四相接遲速先後可知矣

象曰盱豫有悔位不當也

卦辭建侯行師非有豫樂義也象之順動雖云豫樂

然豫備亦在其中若事必臨時手忙脚亂曷能順動

動言行順言豫也爻處坤終震動先出于外故觀人

觀我皆有悔位不當者初終相接內外先後相形震

動艮止相反也需上不當由五之中正形出此由二

之中正及四之外動形出也

九四由豫

馬融作繡豫疑也

大有得勿疑朋盍簪

古皆作筮一作後京前作

樽宗也馬作成荀作宗成作成莊帝皆作捷李尚詳曰舊詩作備連收上一也

四為豫主羣陰附之卦名為豫實由四始故曰由豫
 兼六爻言也陽稱大五陰附陽悉為陽得故為大者
 有得此解由豫之故爻通小畜以小畜大既見卦名
 以大得小止名為豫全說大得之效故于當爻特扶
 其由而補成卦之義勿疑者互坎狐疑中爻艮止疑
 而止故勿疑朋盍簪者盍同合簪有管攝之義乾多
 稱朋又陰以得陽為朋今眾陰所朋之陽合眾陰而
 得之如簪束髮不致散漫此又大有得之象朋陽大
 之象盍簪有得之象爻乃坤四所變故與坤四旁通
 坤下陰虛有似于囊四動變陽居囊上口總下三陰
 有似于結括囊口故曰括囊坤亦象老婦豫四一陽
 橫于坤上有似束髮之簪故曰盍簪乃坤言結此言
 簪者坤以柔變剛結則柔而剛者此以剛爻自動簪
 固剛物也
 象曰由豫大有得志大行也
 坎言志即勿疑震言行大行即朋盍簪也因大有得

故志大行一串說下文本全吉說作戒辭者誤
 六五貞疾 恒 句 不死
 中故言貞四心腹之爻憧憧往來者也今震動于下
 不獲所安如入有心腹之疾者故言貞疾震伏巽故
 言恒常也初事暫非恒末將窮非恒恒即貞也由中
 見出也既云貞疾又云恒則不死自在其中不然烏
 可言恒總是居中之爻元奈動爻搖撼耳見五當豫
 時以柔居尊沉溺于豫震剛搖于其下眾陰悉為四
 有是心腹之疾求靜不能驅除不能者也幸處得其
 中猶克虛存其位故有恒不死之象
 象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也
 乘剛則為剛所逼得中則猶有虛位
 上六冥豫成有渝无咎
 陰性幽暗又應先迷之坤又處豫極為昏冥于豫之
 象成者上極而卦終也然震體善動變剛成離動則
 變易照以離明前之冥冥必將昭昭故又為其事雖

成然樂極哀生不免悔心之萌而改革之象能如是則能補過故无咎

象曰冥豫在上何可長也

豫極當改言未可長游于豫而不返便該成有渝三字在中

周易函書約註卷四

周易函書約註卷五

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

䷐

震下兌上

少女隨長男此動彼悅剛而下柔皆隨義

隨元亨利貞无咎

隨謂隨時四德所由致隨之道隨人必具四德始无

咎人隨我必具四德始足致人之隨第元亨利貞各

有其時元為資始時亨為嘉會時利為和義時貞為

幹固時隨元而元隨亨而亨始元咎通指立身行己

應事接物說正孔子之時中

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎

陸氏郭京謂亨下脫

利而天下隨時

王肅本作隨之虞本時如字隨時之義大矣哉

而天下隨之故曰隨時之義王肅本作隨之時義

乾剛坤柔男剛女柔內為來外為往內為下外為上

震男下而兌女上初陽下而二三兩陰上是為剛來

下柔兌主上柔震主下剛上窮不取取震故剛來下
柔動震說兌也人能隨時而動與物无忤方克大亨
貞而无咎剛來句隨卦之本體也動說隨之用也天
下隨時時中之化也動悅大亨貞元咎言人能隨時
便克具有四德便克有時中之化故曰隨時之義大
也豫之時先幾之哲非徒豫樂也隨之時因應之宜
非徒人已相隨也故皆曰時義大

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入晏息

嚮同向晦昏暮也晏安休息也雷二月出地八月入
地隨時潛見故為隨澤即地也澤中有雷將潛矣故
云嚮晦晏息互巽入艮為止入而止息象震在入止
下澤中有雷象有晝有夜時也有出有入有作有息
隨時也雷在地上則作樂薦帝在地中則閉闕澤中
有雷則晏息皆法天以隨時也

初九官有渝

官本官作館

貞吉出門交句有功

隨與比同此論相比此則初隨二二隨三之類也大

象則震前兌後男前女後初陽前而未陰後故為隨

官主也長子主器官象渝震動象謂變隨二也訟四

變互震亦曰渝豫外震亦曰渝互艮門象節初戶二

門同初言門近也言郊言野遠也乾坤之上同上是

也貞吉從正而吉也此五字為本義出門交有功則

象以人事也有功與无咎同故交字宜絕句初變隨

二二近初故止曰出門交然交乃門外之事人患孤

陋寡儕果出門交而所從又正安得不吉卦以初陽

為主初陽震動曰官有渝便不執所主隨時變易所

從得中正之二故為得貞而吉出門交是不私之義

即官有渝有功比无咎更深即貞吉此以人事解上

段也然但曰出門非如郊野之遠故知為隨中正之

二

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

從正吉即貞吉謂二中正也不失即有功震象得明

之爻也

六二係小子失丈夫

互巽繩艮手係象三陰稱小子初陽稱丈夫二中正而隨三三陰不正初陽得正故有係小子失丈夫之象不言凶咎者二中正所隨之時不能兼與也兼言係失正發隨字之義凡言係者必在上者也兼言失者以有艮象也震得也艮失也

象曰係小子弗兼與也

弗兼與正隨義也既有所隨安能復顧其後

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂四小子謂二互巽近利市故隨有求得艮象喪朋故失震象得朋故得利居貞為三陰也陰有形故象以富實此震兌相接之交陰得隨陽與得朋同

象故言得

象曰係丈夫志舍下也

係丈夫者隨也舍下謂失小子以舍下明係字而有求之義在其中得失之義亦在其中

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

隨有隨人隨已不同諸爻皆以上係言隨人此以有獲言人隨已以三四為內外相接之爻務言相接之義卦以雷隨澤而得名但云上隨不克及下何云隨乎二三之失為下言也三陰有形宜稱富實今四得隨已故三言得而此言獲二三有含有失此獨有獲震性動而上趨澤性流而下潤也貞凶者居多懼之地而隨五挾近君之勢據厚實以自雄故雖正亦凶然陽性剛明與五同德孚以信守以道燭以明有何咎哉有孚在字以字皆有功天變坎孚象震大塗道象變坎伏離明象互艮光輝亦明象上曰凶而下曰何咎言非其罪也

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

揚易謂明上脫以字

義凶謂有凶之理此貞非謂中謂隨五也有孚在道明功謂有孚在道皆明之功也孔子歸功于明為以字也明則知心不可欺而內竭其誠明則知事不可

苟而外合于道故无咎

九五孚于嘉吉

孚嘉五隨上也上為兌主乃嘉遊之爻爻之美者故

上有拘係之詞本義謂應二陰陽中正是信于善也

觀二五爻辭獨不言隨則言應亦可二三上三陰言

係陰附于陽之義四五兩陽言孚陽見信于陰之義

也然卦氣上升唯上隨者為隨時孚于上趨之陰所

以嘉而獲吉孚于隨我之陰所以貞而亦凶四五變

坎故言孚

象曰孚于嘉吉位正中也

四下係而孚雖陰陽相須之正義亦凶五上隨而孚

得陽德亨嘉之正理故吉位正中言不下係也謂有

上隨之美无下係之累也若論應則以中應中開誠

布公故孚于嘉而吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

本義作亨享同

係字與二三同維亦係也言固結不可解也應艮伏

艮手為拘巽為繩變乾王象指五言兌西象伏艮山

象艮非本象故言通于西山上見五維係之極則必

歸山故五之王通于西山以求之小象曰上窮也窮

則必變而伏者將出故遂言蠱之伏象隨伏蠱蠱不

事王侯原有歸山之象

象曰拘係之上窮也

窮則必變故言伏象

䷋

巽下艮上

蠱物久敝壞而蠱生本義曰壞極而有事論德上止

而不動下巽而无違彼此因循委靡故蠱論象上山

下風互兌從木落實取材有事之象故諸爻皆言幹

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱敝壞之名壞則不善不通何以謂為元亨元始也

亨通也蓋當敝壞時必須從新整頓然後能得其通

也利涉大川即振作鼓舞不辭艱險是元亨之由先

甲二句又從天道循環說必能元亨之理欲人鼓舞

奮興以治蠱也元亨本象也利涉句借人事以明更始之故先甲後甲借天道而言好還之理陰陽二者在天道則象明暗在國家則象治亂在人則象君子小人故聖人貴陽而賤陰此卦內巽陰生外艮陰盛陰生則乾消陰盛則乾盡又艮巽兩主爻艮陽窮外而垂盡巽陰入內而方興又上艮下巽中互兌三陰之卦全見盛陽之乾均足相干故聖人懼之因取先甲後甲明陰陽之往復欲人元自誥也陰陽之義配

日月懸象著明莫大于日月乃日則常明而月則有盈虧陽饒陰乏故也今月至晦後生明三日震象出庚八日兌象見丁相望則乾象滿甲申東方乾象至此而盛滿也今言甲不言乾且但言甲之先後謂陰足于陽深懼夫始甲終甲者也三日即三爻借陰合而言爻理也一卦六爻故有先三後三先三者先甲三日之前互兌陰盡而甲成也後三者後甲三日之後下巽陽盡而陰生也先兌陰終後巽陰始總徵于

甲方即先天圖左兌右巽是也孔子所由曰終則有始天行也十七陰生巽象見辛廿三陰盛艮象見丙廿七明盡全晦于乙皆天行也漸亦巽艮合體乃巽陰退而艮陽進又互不見兌故不與蠱同論巽之言庚伏震也故周公爻詞與蠱卦相同易卦之陰陽與天同運日月天地流轉自然之陰陽也欲明周易必須逐卦逐爻仰觀天文俯察地理遠取諸物近取諸身悉元異理然後可耳

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也
外主爻艮剛上內主爻巽柔下下曰巽而止則非言卦變非彼此互換也止是聖人教人觀象之法明乾坤二用以審擇主爻耳蓋諸卦皆具乾坤之體其特異之爻則往來動用者故擇為主爻此卦剛窮極而上止柔卑巽而下入上止則傲然不屑必至于情下

巽則媚悅取容必流于諂故曰巽而止蠱也既蠱矣
何為元亨何由天下治乎蓋造物之與人事窮則必
變亂終治始天道之常情極復振人為之節故必須
往而有事從頭整頓一番所由能得其亨而天下治
也觀亨上用一元字便知是從新振作矣此與屯難
元亨相似故屯有經綸之說此亦有利涉及振育之
象利涉大川如云不可以艱險而遂阻耳下文先甲
後甲終則有始特借天行以明之言天而及行便知
陰陽迭運元往而不還終而不始之理但須人為整
頓之正以鼓其必往之氣仍與利涉同旨故元亨以
下之辭皆所以明元亨也大川喻蠱也涉大川喻治
蠱天行之說為委靡廢弛者激厲之耳

象曰山下有風蠱君子以振民育德

振民育德即明德新民與屯之經綸相似由卦象涉
川出也蠱之有事原非卦象本有特以事當敗壞必
須振作亦如涉川不能无事耳山下有風與振育何

涉蓋山象其止而蠱風巽于下象其落實取材而往
有事也此蠱字即事字又山止于上有育德象風行
于下有振民象君子觀此有新民之事則非巽之柔
弱有育德之事則非艮之止息矣一曰振取風木之
聲育取山土之養

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

以巽順之陰承艮止之陽動變乾父故曰幹父幹木
身也互震木見巽木故言幹木逢兌金治木成材亦

幹象幹父即涉川有事之說續緒承先子之事也初
陰居陽才柔志剛故能幹父之蠱克蓋前愆考亦可
以无咎然其事已蠱不免危厲如不以易心處之則
終得吉矣通卦以上為父其下皆子也然幹裕不同
父母不同者何二剛居柔處內卦之中上應六五故
稱幹母四居止初與巽柔相應重陰不振若寬緩不
經意者故曰裕餘詳函書下卦為子故處下之陰陽
皆曰幹上卦為父上止而下順也處上之陰乃有幹

裕若陽而處上則為不事王侯巽順而入有動作之象艮上而止有安靜之象故上下取象不同

象曰幹父之蠱意承考也

在下故言承變乾故言考意承者因事以察其心也與係辭衷世之意同是聖人用心如此上爻之志因不事言也

九二幹母之蠱不可貞

二居內卦中位而處柔又上應五柔故曰幹母然艮

性止五位柔止則情柔則暗當家事敗壞時乘以剛陽中直之性直遂幹之則難入而傷恩唯當巽順相承不可堅貞故戒之

象曰幹母之蠱得中道也

得中道謂幹母之蠱得中道是不過不可貞亦即不過也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三陽居下卦幹父蠱者然過剛不中與艮陰相接柔

暗而情誠難措置故小有悔然巽體得位又是為父幹蠱故无大咎小承陰也大陽也悔者乾上之位无咎乾三之德也

象曰幹父之蠱終无咎也

陽德巽體而上幹父事故无咎

六四裕父之蠱往見吝

裕寬緩怠弛意幹之吝不加意者往謂往治其蠱與往有事同特往有事是鼓舞奮興往見吝是滯塞不

前耳為陰居陰也互震又易下而上故言往易順而

止故言吝吝陰性也

象曰裕父之蠱往未得也

三剛失之過悔者漸趨于吉故終无咎四柔失之不及吝者漸趨于凶故往未得寬緩以作事安其有得未得即見吝也

六五幹父之蠱用譽

用譽者資人之力用之也二多譽其德陽明光輝外

著故以為譽譽詳旅上卦唯二五有應二剛明互兌
口承五故也五居乾父正位亦幹父事者以陰柔急
止之性得剛明大中之德以相資助是能資人之德
幹父益者也及止巽順變止為順故言用

象曰幹父用譽承以德也

承以德謂二以德承五也

上九不事王侯高尚其事

上事奉事之事下事乃事體上五兩爻論家事則上

為父五為母餘為眾子論國事則五君下四爻為用

事之臣上為不事之臣上言王侯可知上為良主全

元子道故云然艮止不事象變坤伏乾王侯象巽為

高良為山高尚象

象曰不事王侯志可則也

有所作為故言事今元事可言故言志可則謂起頑

立懦也

☵☶
兌下
坤上

進而凌過于物為臨卦配十二月二陽浸長以逼陰
故為臨天下逼近相臨者唯地與水序卦臨者大也
即浸長也臨肖震震為侯故以有國臨民為象觀肖
艮為廣闕故以享神賓王為象觀臨遯壯俱論陽
爻周易貴陽易為君子謀也

臨元亨利貞至于八月有凶

凡陽皆由乾元而亨故謂用九為見羣龍顧一陽之
復四德不全而二陽之臨乃全具者復初一陽方生

見亨則不見元无首之旨也又亨必由元出正要人

逆推到未亨以前克見天心正是說元又勿用之爻

勿用則利貞无由可見臨則陽亨而浸長矣欲人知

陽所由來故探本而推之于元欲人知陽德流行不

息故又究極將來而推到利貞之後凡欲使人知有

作之陽為可貴耳健行善動有浸長之理內悅外順

有必達之勢則究竟可知故四德全也下言八月有

凶雖由悅順推出止是說循環之理見此為流行之

四德非敦化資始之四德也八月者臨為建丑之月
 由此浸長至于三陽四陽相循迭運及至建酉之月
 則八越月矣陰生至四卦已為觀其觀卦所來之陽
 即臨卦前往之陽其觀卦今來侵陽之陰即臨卦前
 往受侵之陰而相竭相報則各有盛衰消息存焉故
 從前浸長之陽今消而為外往之陽從前為陽所臨
 之陰今生而為盛長之陰以盛陰凌衰陽則二陽將
 不能自存故至于八月有凶報反消息之理勢然也

三建雖曰不同而建子建丑之月總論夏時則不易
 也觀幽風可知卦有兌象兌為秋酉正秋也兌口卯
 土故曰有凶天地之理止于三極內外之卦止于六
 爻天地之與卦爻均此陰陽也郝祥曰月主陰日主
 陽幽風七月五月言陰也一之日二之日言陽也野
 同錄曰少陰數八月西出臨主兌故曰八月少陽數
 七日東出復主震故曰七日程迥曰陽極于九少陰
 生于八陰之義配月陰極于六少陽復于七陽之義

配日

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道
 也至于八月有凶消不久也

剛謂二陽兌為澤澤水自下而上故其勢浸長此以
 卦象釋卦名也說兌順坤也內說則陽進不迫外順
 則陰從不逆此以卦德釋之也剛中謂二應謂五五
 主猶應則四陰可知剛中則所處者當應則有助此
 以兩體釋之也彼此和說而應則非恃強暴之勢矣
 總言臨有此善也剛浸長而說大亨也剛中應柔中
 以正也此釋四德也天道者見天道之化育俱由陽
 德發舒而出消不久者言陰陽報反之機也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆
 教勞來匡直也思至誠發于心也无窮教不倦也容
 包含遍覆保各得其所也澤卑地高相臨象震為言
 兌口講習學聚問辨教思象民坤象容保者坤之含
 宏无窮者乾陽之進无疆者坤陰之體剛浸長故也

元窮與兌澤同其淵深无疆與坤土同其博大是以陽臨陰不可說以上臨下亦如損是損剛益柔不可說損民益君也唯陰樂附陽斯陽得而有之故唯初二兩爻曰咸上四陰爻則曰甘曰至曰知曰敦矣初九咸臨貞吉

卦雖以陽臨陰各爻皆有臨義初二陽臨陰也上三爻上臨下也咸感也以陽下陰若男下女又皆也同也陰陽相須故彼此相感皆同初二皆陽故稱咸以

陽臨陰故正而吉

象曰咸臨貞吉志行正也

陰陽相須而應故曰正此震爻中互震故言行變則

互坎故言志初潛位卑尚未大行故言志行五在外

則直言行矣

九二咸臨吉无不利

初以陽居陽剛而不中故但曰貞吉二以陽居陰剛而得中故无不利者行无阻也四陰唯二所適初

問二故不言利

象曰咸臨吉无不利未順命也本義曰未詳胡安定是景迂馮厚齋皆曰未字

美本道爻或也

未順命兼三五言此卦論爻則五為卦主論用則三

為兌主二若承之應之斯為順矣今陽強陰弱又居

初二得浸長之勢故變主二剛乃二剛居中尤得其

正不似初剛猶間于二故獨主二剛以三五較之因

變用爻為主之例故曰未順命順謂坤未順命謂互

震伏巽止明剛而得中耳師二互震亦言命取伏也

上臨下為順以二陽臨上陰故未順以陽性上行有

侵陰之象也若便順命則為相承而不得為臨矣

六三甘臨无攸利既憂之元咎

甘臨者甘心于人也三本為卦主今二剛浸長得中

而位正承之于下三德既柔失位无應又係悅體陰

以資陽為美見二之承奉而心悅不能自主遂甘心

焉故為甘臨三之甘與二之未順皆為主爻言也凡

利皆无阻之說甘心為人所臨則不利可知利本陰

象陰變陽是不利也乾三惕若互震恐懼憂象能憂

則改所以无咎兌口銜坤土爻稼穡稼穡作甘以口

而銜稼穡甘象節五變臨亦曰甘節

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

陰柔居三失位又逼近浸長之二陽故曰位不當據

未變言也既憂之咎不長惕若而无咎也據已變言

也

六四至臨无咎

易兌為坤居順體之下與能臨之悅體相接則臨之

者將至矣故云至臨謂方至于坤也

象曰至臨无咎位當也或作當位當也

初陽居陽此陰居陰曰位當者與悅體相接而臨者

也是不應不比之詞

六五知臨大君之宜據作智臨吉

論位則上臨下論體則陽臨陰唯知者始能通達權

變故唯居中得正有應之五可言知臨是明且遠

不自用而任人者臨有逼近義知能應之二必將行

其中以應之此人君之大義故曰宜又曰行中五君

位陽稱大變坎為通知象坤五黃中通理亦變坎也

一作以陰順陽為行中然陰無能行之理五亦無下

行之理

象曰大君之宜行中之謂也

初震爻故曰行五中二應亦中二互震故亦曰行中

謂二之以中道行也在臨卦中凡能行者皆陽耳故

甘臨至臨知臨皆宜本二陽說

上六敦臨吉无咎

敦厚也坤土變艮土厚象上與初二雖非正應然志

在二陽尊而應卑高而順下敦厚之至吉而无咎者

也

象曰敦臨之吉志在內也

內指內卦謂二陽也曰志明非正應也

坤上

陰質厚于內陽德明于外有象以示人而為人所觀仰也風行地上遍觸萬類周觀之象二陽居尊為下陰所觀仰觀之義通卦卦名觀大觀中正以觀風行地上觀去聲自上觀示乎下也餘平聲自下觀上也臨觀或與或求故兼上下兩義

觀盥而不薦或作摩李作摩王肅作盥而觀為有孚顒若

觀者有以中正示人而為人所仰也四陰觀仰五五

以中正示之便是兩義盥將祭而潔齊也薦奉酒食

以祭也顒若尊敬貌一曰頭端直貌本義以有孚句

指在上者可觀仰說來氏本馬融指人皆信之說照

按孚字皆因人而見須兼上下說盥而不薦上之誠

信也有孚顒若下之誠信也彖辭中正而示下觀而

化便是兩義卦象重艮為宗廟外明內幽者也祀

神者必先有誠敬中存即陰實于內之象而祭祀之

誠又唯未灌為真故遂言盥而不薦有孚顒若雖說

觀者然所孚則不薦之誠敬也蓋陰陽相得始可言

孚此卦陰內陽外陰下陽上陽上則有下照之德陰

下則有上附之情故言孚遠為童觀近為觀國觀以

所見為美也王達曰天氣通于目上動下靜地氣通

于口上靜下動觀巽風動而坤土靜故曰觀頤艮山

靜而震雷動故曰頤

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有

孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以

神道設教釋文无而天下服矣

陽大陰小陰下陽上故曰大觀在上順則于理无乖

異則于情无拂五居大觀之位具順巽之德以所居

之中正觀示天下之不中不正然後下觀而化咸信

而仰之有孚顒若也盥而不薦神感也有孚顒若神

應也寓于目而无待于言非神而若是乎四時不忒

天之神于觀示也神道設教聖人之神于觀示也此

以上觀下者也天下服則下觀而化矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

風行地上有惡覽周遍象君子之德風故有觀示義

省方即巡狩觀民風即陳詩納價設教因方即修其

教不易其宜也坤為方陰為民巽以申命故省方觀

民設教

初六童觀小人元咎君子吝

卦以觀示為義五為主也爻以觀瞻為義皆觀五也

艮少男童象初陽亦童象二居陰則象女蠱二以陽

居陰亦為幹世陰小人陽君子本卦陰取小民陽取

君子初六失位處下去五最遠不能觀五中正之德

輝猶童子識見不能及遠謂所觀之不廣大也小人

則宜故无咎君子則當上觀君子如此故吝吝者陰

柔儉嗇之性也卦全肖艮人生于寅艮寅同位故取

為人正爻曰人曰女曰我曰生曰賓曰君子皆人也

象曰初六童觀小人道也

小人之道為居初處下遠陽无應不能觀國之光也

六二闚觀古亦作窺利女貞

闚觀門內窺視也曰利女貞則丈夫非所利矣互艮

門象坤為萬物所出又有闔闢之義亦門象變坎隱

伏伏離目目在門內隱伏處闚觀象見所觀之不光

明也

象曰闚觀女貞亦可醜也

童觀不廣大闚觀不光明既云利女又曰可醜為丈

夫言也

六三觀我生進退

我生有指我之所行者有指上爻者有指四者有指

為平生者有指為人之神明者均非爻旨蓋人生于

寅此卦肖艮故全象人人必有所由以生故此卦三

言生人生于陰陽者也陰陽之運又迭相為生陰由

陽生陽由陰生故兩陽言生而此亦言生也三陰所

生異體兩陽也坤必交乾然後資生故謂陽為我生

陽在巽為進退不果五為卦主三進則為比五之四

三退則為應五之二是位雖不應不比而進之退之皆可也故論位則非進非退有定者也論行則可進可退无定者也此文全說在行上故象曰未失道也果知陰陽迭生則謂五陽為我生者亦可為生我者亦可總欲發以陰觀陽以陽觀陰應感相契之義耳童觀太近闕觀在門進退在道觀國之光則入帝闕而近君矣

象曰觀我生進退未失道也

道猶路也在進退上見出即陰陽相生之正道進則比退則應故曰未失

六四觀國之光利用賓于王

五以中正為觀六四最近則大君之道德達為邦國之輝光咸得目擊其盛故為觀光陽德大明良有輝光光象坤國象五王象以四承五賓王象離暗而明離家而國故利用仕進以行道而為王者所賓禮也賓主賓與皆賓也觀卦利近二應中正止曰闕觀不

利遠可知

象曰觀國之光尚賓也

尚同上坤國五王良光尚則離內之外賓則陰陽接也

九五觀我生 君子元咎

陽稱君子言當觀我之所生則上之所示者何如下之所化者又何如果元愧君子始可元咎三之我生是我資以生者此之我生是我所生者謂眾陰也蓋立君以養民故以坤眾為我所生君子二字便包有中正觀示之義

象曰觀我生觀民也

以上臨下以陽照陰故有觀民之象民坤象觀其下觀而化則上之觀示可知故曰觀民三之進退五之觀民皆以自考也四陰皆民始四與初遠亦曰遠民上九觀其生君子元咎

凡陰皆陽所生與五同德故亦同占五曰我生近也

親之也上曰其生遠也踈之也儼若旁觀云耳其字即我字

象曰觀其生志未平也

變坎水持平故言平均也未平言與五均有其生不與五同可觀之位故雖有志下同于五終不克與五齊量而觀故五據為我生而上則外之以為其生但曰志則非有觀示之行可知矣

䷓ 震下

明易古義卷四十三

元

噬嗑也嗑合也頤中有物間之齧而後合也上下兩陽而中虛頤口象九四一陽間于其中必齧而後合噬嗑象

噬嗑亨利用獄

事不亨通以有間也去其間則亨通矣故噬而後嗑此概言也用獄則噬嗑之一事互坎法律又為刑獄獄象互艮手用獄象治獄之道唯威與明又柔而得中乃可貴卦見震威離明下動上明雖不當位利用

獄也

象曰頤中有物曰噬嗑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

頤中有物三陰也陰有形而无成得陽而始有照以陽明之色也故頤不言有物而此卦言有物中陽故也巽柔之有元亦此義物在頤中隔其上下因噬而合乃得其亨為陽以神用能入陰中而渾合之也陽動陰靜陽元形陰有形故上下陽象頤陰有形象物

明易古義卷四十三

元

陽動其中則象齒有謂陽為物三陰為齒者非也謂震動為齒則又止以上陽為頤而下陽非頤矣亦未明中字之義如以中陽為阻隔之物則又不知上陰下陰之分始云間中有陽以動之始云合也并不解陽德善動非貴陽之義也如以三陰為齒是在頤卦止有空齒何得釋為養義陰陽各有其德故詳辨于此震剛離柔分居内外通卦三剛俱為柔分故曰剛柔分雷動象電明象雷威動于下電明照于上合以

成文故曰章雷震電離威明相濟故利用獄動不如雷鳥能斷明不如電鳥能察得中謂上謂外卦行謂往也凡卦之氣皆自下上行周流不息故言行來氏之綜則倒也而非行也此卦內主初而外主五初勿用之爻外五當權得令故專主五柔而居五故位不當折獄之道威明并用要在得中亦莫妙于分合蓋辭異則難合必取其同者以察其異將必有異中之同辭同則難分必取其異者以察其同將必有同中之異不分不可知不合亦不可知也唯陰象物故二象膚三五象肉皆所噬之物也四剛象齒則象金腫之剛物矣象物故不言利象齒故言利

象曰雷電擊也石經及李鼎祚本皆作雷電雷程未從之噬嗑先王以明罰勅法

雷電不必倒用如雷在地中澤上有地天在山中皆先說下卦也如謂明先勅後然益之振育固先巽後艮臨之教思容保固先兌後坤也大約先說之卦必

陽卦不然則陽爻所在也臨之陽在澤先說澤是也此卦震主陽而離主陰故先說雷人之目上動以合下人之頤下動以合上此為噬嗑故先說動卦本文先說雷後說電成卦之序原是如此下文先說明後說勅者因說君子在行事一邊此先知後行之義也罰者一時所用之法法者平日所定之罰辨輕重象離明正國法象雷威總期得中不流于姑息不傷于苛刻也噬嗑豐皆火雷大象皆言獄重明斷也其悔貴元敢折獄旅元留獄皆反貞卦貴離藏則不明旅內止則元斷也

初九履校滅趾性作止元咎

校足械屨者以校加足如納屨也互坎為桎梏校象震為足趾象變坤不見震足滅趾象元咎因刑而懲創之也不行有三象滅趾自不得行是一象制之以校使不得行是一象由震變坤改而不行是一象皆元咎之義元咎為在初也初則未至于再故知能改

上之惡積罪大窮極之爻也子言不行不明者震行而艮止之離明而坎陷之所以異也

象曰履校滅趾不行也

不行之義為震言也已詳爻中

六二噬膚滅鼻元咎

未氏曰膚者肉外皮也凡卦中次序相近者言膚剝之膚艮而易噬爻變兌口噬象二居中乃治獄之人初在二外為膚故雜卦曰噬嗑食也為噬言也互艮

為鼻變則互離不見艮鼻故滅鼻按此據聽訟者

論則滅鼻為易噬象二中正故元咎然謂聽訟而至

滅鼻當亦章強據所聽者論則滅鼻與滅趾滅耳相

同皆獲罪之象乘剛故滅鼻中正故元咎作兩象亦

可上下兩爻噬物者也中四爻所噬之物也作所噬

者說為當九四獨剛故以肉之連骨者象之三五附

骨故象肉此在肉外故象膚膚字亦出先天八卦詳

函書

象曰噬膚滅鼻乘剛也

剛謂初人剛則性直元隱聽斷乘剛則據中正之理而斷之也易受斷乘剛則中正直遂亦易獲罪直遂非惡也故元咎

六三噬腊肉遇毒小吝元咎

腊肉昔腊肉與乾肉皆謂火乾之肉離火在前三又變離上火下火安得不乾來氏曰易中言遇者皆雷與火也按來氏真好學深思者矣然夬同人亦言

遇矣獨置而不論謂非雷火也豈通論乎遇也者先

天八卦縫中所成流行之十六卦也以在先天圖本

來相比今復得會為一卦如遠客他鄉忽遇故鄉之

戚友故得言遇因在八卦縫中順之逆之得十六卦

故子遂命為縫卦如噬嗑離震遇也三變離互兌則

離震遇兌離遇豐震離遇也四變坤則震坤遇夬兌

乾遇也三變兌互巽則兌乾遇乾巽遇睽離兌遇也

二變震則震離遇離兌遇四變震互艮坤則坤艮遇

震坤遇離兌遇上變震則震離遇同人本非縫卦而
 中互巽則巽乾遇五變離互兌巽則兌乾遇離兌遇
 小過本非縫卦二變互乾兌則乾巽遇兌乾遇四化
 坤則震坤遇坤艮遇互巽化坎則巽坎遇坎艮遇上
 化離互兌則震離遇離兌遇困本非縫卦孔子曰井
 通而困相遇也蓋下坎水上互巽則巽坎遇上兌金
 中互離則離兌遇此言遇之概也邵子乾遇巽孔子
 始遇皆謂縫卦非直雷火兩卦得言遇也毒厚也師
 古曰久也腊肉之陳久味厚者也言噬乾肉而遇陳
 久厚味之肉也互坎曰毒故師亦言毒三陰柔不中
 正居剛比剛應剛是治獄而遇多年陳久深厚之事
 難于斷理故小吝然于義固无咎也舊說謂治人而
 人不服如作所聽者論則遇毒當與滅趾同類亦是
 兩象
 象曰遇毒位不當也
 位不當居剛承剛應剛又雷火相接也作聽訟說則

遇毒為噬者言難噬也作所聽者說噬則難于陳詞
 遇毒則獲罪也

九四噬乾肺子夏傳作肺苟董同得金矢利艱貞吉

肺乾肉之有骨者離為乾卦六五亦同此象三四居
 卦中乃獄情之難服者故皆象以堅物此正頤中之
 剛象齒之爻也乾為金金象互坎中陽直矢象若六
 五變乾有金象元矢象故止曰得黃金得金矢本爻
 之剛直得黃金以柔變剛也四剛居柔故以艱貞之
 利歸之而謂為吉五柔變剛故以貞厲歸之而止稱
 无咎兩得字皆由坤卦得朋而出四陽而上下皆坤
 五柔而變純乾故也利艱貞與貞厲方始有戒之之
 意艱謂坎陷貞謂以陽居陰不正也艱以心言正以
 事言陸續曰失位用剛物亦不服然噬肺雖復艱難
 終得伸其剛直此以艱字承噬肺而以貞字承得金
 其解最確特少利字耳據聽訟論則治獄而遇剛直
 之人利于艱而正始吉據所聽者論則是以陽居陰

位不中正又屬坎爻外若明順而心實陰險剛直不回者也要必利于艱貞乃始吉耳得金天得黃金皆當與遇毒滅趾同看若專說聽訟當如金剛矢直則下文利艱貞豈不重說戒辭且四本剛直又何待重說乎

象曰利艱貞吉石經作大吉未光也

離本光明互艮亦光互坎掩離變坤迷皆未光處非位也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

黃中也金剛也坤五黃象變乾金象噬乾肉亦非易特易于乾坤得黃金猶云治不服而能用中用剛以勝之也方有得字義此貞字與四不同四貞字說在艱下欲其艱而貞始利也五位居中貞其自有故言厲始无咎謂其居剛乘剛變剛也若以所聽者論則亦果于用剛者故唯貞厲始无咎也
象曰貞厲无咎得當也

以陰處陽乘剛變剛凡事或有不當故必如此乃得當也

上九何校滅耳何古凶作衍

何負也謂在頸也互坎為桎梏初曰屢足爻也上曰負角爻也坎為耳痛滅耳象離為戈兵中爻艮手手持戈兵加耳亦滅耳象上處卦終是惡極罪大忙然不悛者故凶易荃曰六爻皆治獄者若謂初上受刑則以滅趾為无咎不通矣

象曰何校滅耳聰不明也提易以聰即古聰字

聰聽也上九未變離上坎下故聽之明變則有坎无離故聽之不明坎為耳故言聽困坎有言不信夫四變坎聞言不信皆同聽之不明故凶此為好察而自用者戒

䷛離上艮下

賁飾也山者百物草木所聚下有火則其草木皆被光彩也又內離外艮有文明而各得其分之象故為

賁

賁亨小利有攸往郭京作不利今本誤作小

乾坤相交陰間陽陽包陰故亨又艮山地文在上離

日天文在下二文相飾以成賁猶人君以剛柔仁義

之道飾成其德也剛柔雜仁義合然後嘉會禮通故

亨卦互震坎艮止于上坎險于下雖欲震動不利大

行小有所之則可矣

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往王加剛柔交錯四字易舉正同天文也文明以止人文也觀乎天

文以察時變觀乎人文以化成天下易舉正剛柔交錯天文也文明以止

人文也証云剛柔交錯而成文易天文之文也今本脫剛柔交錯一句

柔來文剛謂離二之柔自外來分乾體為二也剛上

之剛謂上九文柔之柔謂四五分剛上而文柔謂艮

上一陽自乾用分出飾坤迷之體使光明也此謂下

主柔上主剛耳凡卦皆以乾坤為體及二用往來上

下始論動用之剛柔故言分也內而離明燭物動往

不臧故亨外而艮止則內能知外不能行故止小利

有攸往互震往象動而陷陷而止烏能大遂下離互

震坎離日坎月震動于上錯行代明故曰天文此上

宜添剛柔交錯四字蓋日月運轉即天行之不息也

文明謂離止謂艮在人者燦然有禮以相接截然有

分以相守故曰人文互震春伏兌秋坎冬離夏時之

變也故觀天文以察時變化者變而為新成者久而

成俗重明麗止故化成離火故化艮止故成

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

火鬻于山下明于內而不克外煥故為賁賁非文也

即閉塞之意是能知不能行小利有攸往之義也凡

文皆炳然外煥者今內之明止于照山而外艮又止

之使不克外煥故外三爻因火而見者一曰賁如皓

如白馬翰如皓亦白也一曰束帛彋彋吝一曰白賁

皆非光彩外煥五色陸離也下照以火白馬而已孔

子得賁愀然有憂色誠懼文鬻于內而莫克大通也

明庶政即小利有攸往內明之用也折獄斬然獨斷

非大明不可元散者艮止也仍是小利之旨

初九賁其趾古一作止舍車而徒鄭本與

初足爻互震坎震趾坎車變艮止而又止舍象賁飾

也因文巽于內故須飾也初在下故曰賁趾初比二

應四比二則從乎坎車應四則從乎震足是舍比從

應之象乘車者車在下今在上不可乘故賁趾而舍

車

象曰舍車而徒義弗乘也

車在上初在下本元可乘故歸之于義

六二賁其須

侯果曰三至上象頤二在頤下須象二與三皆元應

若能承三與之同德必可相與而興起也未氏太之

謂二變互兌口口旁之文唯須故象須與按須待也

又相得之謂離為附麗也火用薪傳中薪而火始四

達因火之麗于薪遂覺薪之麗于火此火薪之相須

也同二言宗與此同義離以一陰麗于兩剛非相得

而成文乎陽性上升三互震動今既與陽相須故遂

得與陽俱興主陰資陽之義也

象曰賁其須與上興也

與從興起也震動故興若以為艮則止而不能興矣

九三賁如濡如永貞吉

離文外煥故賁坎水滋潤故濡離之外陽居二陰之

間左右先後比已皆陰蓋得其賁而潤澤者也附已

之二在下而須之固過已之艮在上而止之堅又當

坎陷之爻故欲長貞其位而不及行象得位故吉也

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵即邱陵之陵艮象也之往也三應艮止不往而之

于邱陵得位故可長貞陵又侮也既不妄行孰得而

侮之

六四賁如皤如鄭陸作皤白馬翰如翰一作匪寇婚媾

皤白也又年老白首之稱四變互巽白象賁而又皤

是賁而白質多者賁以文飾為義今白質多是抱文
 德而終老不試者白馬翰如則棲棲皇皇之心也互
 震為馬足為的頰昂白足頰白頰皆白文也翰如如
 飛翰之疾也互坎為巫心之馬為寇盜為狐疑婚媾
 謂初寇盜謂坎言非寇盜則婚媾可成皆不試用之
 象凡婚媾皆先天相對相配者也四變則先天艮兌
 相配後天震兌相配詳見震卦此與屯二同其馬皆
 指震屯二應五此應初皆婚媾也屯二為震之初陽
 所干无坎象故止言不字此亦為互震之初陽所干
 而三又互坎故遂言寇此皆逼于位也故小象曰當
 位疑也
 象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
 以陰居陰而應陽故當位逼于震坎之陽亦位也坎
 盜震動故疑居陰守正故終无過尤
 六五賁于丘園陸德明引黃頌
作世于邱園東帛芟芟子夏作
戔戔吝終
 吉

艮為山山下為陵半山為邱五半山故稱邱頤二應
 五故曰邱頤渙互艮故曰有邱艮震兩陽含二陰園
 象艮果茲震林木亦園象震木山邱則園之飾也賁
 卦六爻皆文而不甚大文之象虞翻曰六五失正動
 而成巽巽為帛為繩故束帛以艮手斷巽故芟芟失
 位无應故吝變而得正故終吉荀爽曰艮山震林失
 其正位在山林之間賁飾邱林為園園隱士象五王
 位履中蹈和尊道之君也故曰賁于邱園束帛芟芟
 君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜
 此以賁邱園指隱士束帛指君吝無君臣終吉又指
 臣亦是一爻兩象與噬嗑兩象同本義謂敦本尚實
 得賁之道故象賁于邱園陰性吝嗇故象芟芟淺小
 也人而如此雖可益吝然禮奢寧儉故得終吉此以
 柔中立象為市朝繁華邱園朴素亦不賁之賁末氏
 以隱士指上九引蠱隨為說則邱而不園矣郝解曰
 賁五象邱園謙五象侵伐未嘗定以五為君也泰二

象君謙三為主未嘗定以君居五也按凡卦先論

主爻然後兼及餘爻凡爻先論本位然後兼及應比

此之邱園震艮中虛也爻變互離有光彩故言貴飾

于邱園謂隱士也一束之帛而莛莛陰爻吝吝象終

吉者隱士遂其志而有喜人君用得其地而有喜也

坤陰兩折束象爻同殘傷也艮伏兌為毀折莛莛象

象曰六五之吉有喜也

伏兌悅故有喜凡言喜慶皆陽爻此爻猶在賁中說

不得賁道將終變離光明說不得文反于質爻爻只

文之儉嗇者耳

上九白賁无咎

賁文也白質也上居賁極物極則反有色復于无色

故有白賁之象文勝而反于質无咎之道

象曰白賁无咎上得志也

上居賁極處无位之地可以得行其志正如山林隱

逸理亂不聞而守貞抱素唯志所欲來氏指為受聘

之賢非也賁之為賁由艮起也上三爻唯四有應故

雖婚媾而仍有皤白之象五則有莛莛之吝上則直

以為白賁皆不文之文

周易五書約註

五

周易五書約註卷五

周易函書約註卷六

禮部侍郎胡煦撰

周易上經

剝落也九月萬物剝落時也

陽覆五陰陰盛陽孤

勢將剝落而盡郝解曰剝者

殺牲解體之名故爻象

為牀牀几案也因有膚魚果

核陳設之象

剝不利有攸往

周易函書約註

陰盛陽衰小人壯而君子伏又內坤外艮有順時而

止義故不可有所往易言不利往皆東北艮象萬物

成終之地正喪明時故蹇有艮象曰不利東北其曰

利西南與艮反也解有震无艮則止言利西南西南

得朋故利今剝有艮故不利往若復初見震則朋來

矣易中陰陽來往止是一義

象曰剝剝也

卦宗作剝
剝落也

柔變剛也不利有攸往小人長

也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

此卦諸解俱以五陰剝陽為說皆未明剝義也不知剝字止說在上一陽耳若謂以陰剝陽五陰之力何怯于垂盡之一陽今固堂堂正位于上果何爻之剝乎剝之最近莫如五猶曰貫魚以宮人寵近猶如此疎遠可知當知剝之為義從陰陽之隱顯而見也陰陽之理流行于天地之間往復不窮此盛則彼衰此顯則彼隱故前曰陰變陽而後曰消息盈虛天行也陰變陽者陰陽原有迭見之理今五陰既盛則是初之陰變去初陽而為姤二之陰變去二陽而為遯以次漸長變去五陽僅存一陽孤立于上幾幾垂盡有似果熟枝頭將次剝落故以剝落象之從陽之自剝為言見非无為之陰所能因遯其前而以為陰變陽不以為陰剝陽也小人浸長其勢方張自不宜往內順外止順時而止而謂為觀象即觀此小人浸長之象所以不利有攸往消者方虧虛則消之盡息者方生盈則息之盛四字雖無陰陽往復說却全為陽謀

復陽息姤陽消乾陽盛坤陽虛是也此正陽消時虛之候故遂說天行因此卦自乾變來故也觀象云者卦自觀來有觀之象又物當九月陽德收功落實取材必有可觀又當知觀象之後說出行明指得朋喪朋陰陽往復而言周易之理无非發明陰陽消息微盛盈虛天行垂象在人觀之而已蓋之終始亦曰天行巽之初終恒之終始莫非往復之旨而初終尤不可不察凡皆觀象之說也宜曰順止顯于外曰觀象順動涵于中曰見心 照按以順動說見心最合易理即率性之謂道也

象曰山附于地剝上以厚下安定

春夏百昌蕃茂見物不見山九月萬物剝落止見山附于地故云剝高附于卑貴附于賤下不厚則不安故厚其下始安其宅也然指在下說亦可厚下坤也艮為門闕覆于上有似于宅此卦主陽在上而不得位故稱上若泰五稱后者然

初六剝牀以足蔑貞凶荀爽作滅无凶字

剝由乾來今以陰爻逐位變之初之陰變去初陽者也其象剝牀者震巽為木主皆在下木而在下故象牀初足爻故象牀足二在初上則以辨象牀面矣坤以載物牀以安人其義同也一陽覆五陰有宅象虛象牀象蔑滅也陽而居初本為正位今為陰所變而蔑之故以為滅貞陰而滅陽不得所資故凶

象曰剝牀以足以滅下也

滅下即蔑貞指乾之初陽也

六二剝牀以辨古作分蔑貞凶

二之陰變去乾二者也乾二中正故亦曰蔑貞孔仲達曰辨謂牀之下足之上分辨處也鄭元曰足上稱辨辨分也謂可屈伸處也崔憬曰在足之間是牀椹也程子曰牀之幹也按足在牀下辨牀之面也即平也尚書平章平秩史記作便索隱曰今文尚書作辨可知平辨通聲古原通用

象曰剝牀以辨未有與也

陰陽比應通稱為與與則其情相親故三以應上而无咎二之无與則直肆其兇暴故蔑貞凶也

六三剝之无咎陸无之字

三陰乃變三陽者故亦言剝然初二凶四近災而此獨无咎三有應與得陽援故也故小象曰失上下也象曰剝之无咎失上下也

失上下謂不與初二四相同即得陽有應之說陰以

得陽為資初二四比陰應陰若小人之朋黨既固剝陽而據其位全無陽助故凶而近災今應爻得陽故以為失上下之陰

六四剝牀以膚京房本作削蔑貞凶

此文變去乾四初足二辨三牀之上四居上體乃牀上人之膚王肅曰坤象牀艮象人剝牀而及人膚為害滋深故凶

象曰剝牀以膚切近災也

言禍及其身而不可免坤為災與下卦接也膚字詳

噬嗑

六五貫魚以宮人寵无不利

以陰變去陽爻將必有報反之虞唯有應有比得陽之助者不然故一无咎一无不利且此爻又有承陽之義變巽象魚詳見中孚巽繩艮手故貫魚魚之聯貫相次以序五陰分列象之五君位陰故象后上承孤陽故象君以后以之也艮為宮室魚陰物宮人眾

妾乃陰之美而承順于陽者伏兌少女變巽長女下坤互坤皆老婦宮人象寵者陰陽相得之義順而止之正在此爻以順而止則必无違忤故无不利利陰象得陽始有之故觀四近陽亦言利

象曰以宮人寵终无尤也

以陰變陽宜乎有尤今順而止以陰承陽得陽之月故无尤

上九碩果不食君子得與京作德童作德車小人剝廬

乾陽悉為陰變此爻獨存于上故有碩果不食象不

食即謂不變不剝也艮為果疏碩大也陽稱大又為圓大而圓果象伏兌為口本能食兌伏不食象乾為君子上陽是也下坤上變亦坤坤為民為小人又為大與坤為與皆載物者也據君子而論則下承以坤與故曰君子得與是據陽之視陰而為象也又曰小人剝廬者艮陽上覆下陰旁列有似于廬廬為人所覆庇坤陰之賴以覆者獨此一陽今上變為坤滅却

艮象不成為廬則下坤何所覆乎是據陰之視陽而為象也上句就未變說下句就已變說故不同碩果即上九二字爻之主象也為陽言也下二句即在碩果二字中

象曰君子得與民所載也小人剝廬终不可用也

民與與皆謂坤指下卦也廬謂艮陽也得與則承之者順故為民所載剝廬則失所覆故終不可用

☶ 坤上

周易貴陽復陽之復也古文从彖天與日月同度也
變措而失其義矣自五月陰生其陽就消直至十月
六陰盛而乾陽盡矣然乾道健行不息窮上返下故
十一月一陽來復于內故名復剝復皆不離坤者以
先天圖乾陽終始于坤也剝喪朋復得朋故卦辭曰
曰朋來无咎

復亨出入无疾朋來无咎京房作剝來反復其道古一作凡復七

日來復利有攸往

復亨陽之通也陰靜陽動陰无為陽有為以靜正開
塞之陰而陽復其下其勢難過故曰亨內動外順亨
義也復也者未嘗竟絕之稱言往來也故曰出入无
疾復亨已了卦義其下皆在復亨字中出入指陽言
其長而盈盈而消皆已過者也入謂陽復指見在也
无疾循序有漸也又陽生陰殺疾謂坤也陽來則陰
去故无疾美在其中而暢于四肢是其義也无疾即
亨字朋來即得朋震象西南得朋據坤之視陽而言

自內出外為往自外入內為來謂坤體而乾來者此
言交也謂本无而今有若自內生出者然此言生也
彖辭見天地之心是也皆來字義也无咎亦亨也生
生之機從陽復而始有何咎反復即出入也言陽之
循環而未嘗絕也道猶徑路大化之舒斂外出而復
歸于中天地之心即徑路也又陽德健運既出而返
遷轉不息道如是也七曰來復者陽之出自姤至坤
凡六日至復則七日矣陽德故言日豔言陰終陰始
則象月矣臨言八月亦謂所歷之陰也七少陽數八
少陰數也此上皆復亨之理利有攸往始言人事皆
謂亨也

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎
反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見
天地之心乎

剛反言成卦之體剛長言復卦之用自五月陰生成
姤初位亦已无陽直至子月陽剛復來其下故云剛

反若從震陽更歷臨兌而至乾便為剛長自下而上
 為往故曰利有攸往反遯于復前長推于復後也動
 震順坤行亦震也動而以順行發无疾无咎之旨明
 剛反之亨反而復者陽也故云朋來陰陽相得故動
 而順此上擇動順之理以見剛反之亨天行釋反復
 二句又以循環不息釋必反之故天地之心即未發
 之大中若由此而發則漸遠矣唯一陽初生于太極
 始克見之故云然也邵子目為天根第心言肆應不
 窮根言生生不息耳天根之說獨不及地以陽復地
 中貴陽故獨言陽也又因先天圖象天之純乾由此
 而生故以為天之根此兼地言之雷復地中也動震
 性雷震聲見陽之明也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省
 方

雷在地中一陽初復萬物含生未發當上下安靜以
 養微陽即潛龍勿用也閉關即安靜意不行句下安

靜也不省句上安靜也震大塗坤為眾民眾行于大
 塗商旅象初為來處陰爻兩列有陽橫亘于大塗之
 來處閉關象闔戶為坤亦閉關象陽君不居五居初
 潛龍爻也巽后伏初故曰后今隱而伏故不省方上
 曰先王下曰后者凡陽皆乾之用九震為初用故遯
 成震之始稱乾為先王見震初之微也稱后謂震由
 伏巽來也不知陽用于乾見本于伏均非爻旨虞翻
 多論伏象非无據也或曰至日謂巡狩而反今考史
 書先王至日亦曾有不行不省之事乎故知此皆聖
 人身心中事于此特露一斑故彖詞言見天地之心
 而此云不行不省學者當細心討論

初九不遠復无祇悔 祇音支遠也王肅作視云安也九
 家易作多音支又作後與多同
 元吉

祇至也抵也一陽初生為復主居事初其失不遠故
 有不遠于善无至于悔象元吉之道也元始也此為
 見心之初爻故云始吉元字諸卦不輕言非其始之

者也作大善解亦可在卦言字是正復之時在當爻
言元邇見心之事也不遠據中言也由此外出則漸
推漸遠故因不遠而邇其元也此聖人傳心傳道之
久故小象以為修身而係辭又復提之蓋生人之性
本有未發之中立天下之大本元虧損无去來凡有
差別皆動後之事愈動愈遠愈遠愈紛終至差別不
可究極所由曰習相遠也震本動爻動又在初因其
出于天心故稱不遠若人之方離而即回轉者然聖
人與天為一有何遠近學者不然故孔子曰回也三
月不違又曰其庶乎皆不遠之義日月至焉則屢動
屢違遠可知矣其以仁教顏子亦曰復禮大抵人非
聖賢悉具食色嗜欲之性逐漸支離遠去皆未能向
立命之初留心打點使于方動欲動時一觸便轉幾
于不遠之復亦有何難蓋勢已極盛皆難猝然消滅
唯初起未盛一排撥之便已復舊若遠而始悔无能
為矣

象曰不遠之復以修身也

性為身主情動則遠歛情歸性大本立而達道行故
曰修身

六二休復吉

休息也居中而不前不後故稱休是休息以待復者
又因初動于下此遠居中故相形而見為休初為不
遠二較初已遠矣然天運无往而不復之理二雖遠
初才位皆柔而所處中正故于此休以俟之雖遠而
亦復也譬若兩人同行一出門即返是不遠復也一
已出門待後者不至而亦返也初陽有升性初既不
遠而即復二乘初之動因其復而始復如有待者然
耳故曰以下仁也是仍未大遠也特比初稍後耳休
否亦取中立之義

象曰休復之吉以下仁也

仁為長善謂初之見心元吉者也二爻中居本有靜
象因不遠復之仁人動于下而上據之因亦翻然而

復如有待而復者然也故云以下仁也下以位言非親下之說不遠者最速者也休復者稍緩者也

六三頻復古作頻復鄭元作卑當是聲感之聲厲无咎

頻數也三處兩卦間以陰居陽不中不正又處動極上接靜坤載動載靜復而又復頻復象與頻巽同頻復則頻失矣厲危也頻失故危頻復則能改過故无咎乾惕之位故厲

象曰頻復之厲義无咎也

雖頻而能改過揆之于義故无咎

六四中行獨復

初居內卦出于天心故曰中四變震故言行獨應初故言獨初之復在心故曰悔四之復在事故曰行此內外之分也又四居三極中位在五陰中皆中也初不遠顏子也休則稍遠而有待曾子也頻復日月至焉者游夏也四則行之既遠毅然獨復孔子之門人皆是也故象曰以從道也道則在外而見諸行者也

象曰中行獨復以從道也

初曰修身二曰仁四曰道仁與道皆修身之事特仁在心而道在事耳比者內而近故曰下仁應者外而遠故曰從道

六五敦復无悔

外坤又互坤坤厚載物故曰敦復執德堅信道篤不辭難不以久暫而加厭故曰无悔全在行事上說无祇悔者未到悔時无悔者不以繁難而加厭耳中德居尊故有此象

象曰敦復无悔中以自考也

考証也不遠之天心是自然之中德五處外中是亦有中德者特其中在外較諸不遠之天心只是能以中德自相考鑒耳初為復主下仁而成休比也從道而成獨應也皆資初也五以中德自考无資于初故曰自

上六迷復凶有災眚鄭元作災用行師終有大敗以其國君

凶至于十年不克征

迷復迷而不知復也坤本先迷今居上極則迷甚矣

災眚即凶也凶猶有遭際災眚則自身之凶也用師

以下災眚之甚凶之大者也以及也師敗及其君有

傾危之憂也坤為衆變艮大象離為戈兵衆動兵戈

又龍戰之爻行師象變艮无坤失衆象坤為國伏乾

君坤陰滅之國君凶象十土之成數不克征不能雲

耻也初不遠上十年言遠也陽剛善動而復故止于

七日坤陰性靜而止故十年不克征也以臨八月較

之則本卦五爻變卦五爻言至剝也

象曰迷復之凶反君道也

反亦復也復所當復則曰復復非所復則曰反復至

上極不成為復故言反坤之反為乾君又當龍戰之

爻故曰反君道將使坤變為乾指共言也至共之无

號則以其國及十年不克皆在中矣初不遠是念之

方萌最速者也休復稍遠然猶近初故仁字亦說心

內頻復亦在心上打點皆內卦也四外則曰行敦則

行之厚者也上用師則大有所為全不自反貿然以

行者也

☰ 震下
☰ 乾上

元子曰剝復艮震交地无妄大畜交天復賢學无妄

聖學易遯曰无妄誠也大畜誠而明也性以動顯學

以止畜史記作无所期望蓋至震木而過乾金天命

不祐不吉之占也

无妄 史記作无望康成子麻皆云妄猶望 元亨利貞其匪正有眚不利有

攸往

无妄至誠也動而健行唯動以天始能有此四德匪

正妄動者也有眚則无四德程子曰動以天為无妄

動以人欲則妄周易立教性與天道俱在其中僅作

占卜論非矣震木乾金妄動而上行必受其尅故不

利有攸往允言利者皆得朋之震言不利者皆喪朋

之艮此卦有震而互艮故前曰利貞而後曰不利

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

剛謂震陽來謂居初自外來者二三兩陰本坤之靜體居內乾用其九一交于初則為自外來矣外來者對居內之靜坤言也卦以震剛為主聖人教人觀象以擇主爻故有為主于內之說九一卦三畫其兩畫相同者皆靜體也其往來上下之爻稱為主爻動用

故也諸彖之往來上下皆言動用之主爻不可不察詳具首卷先曰動後曰健從主爻說起故先內後外動謂震健謂乾便是主內之辭剛中而應又若主外者九純乾純坤之在外卦雖內有動用之爻亦多主五君主之位也詳見函書應也者謂健動之震往而應也剛中而應則中无阻撓故能大亨以正而有乾之四德天之命指應五者而言然不歸諸剛中之五而歸之于天謂全乾也乾為天互巽為命上見純乾

又係初動而應天故言天命此上擇元亨利貞之故匪正有眚又是不利攸往之故卦由巽變至乾四而盡滅巽木為主之震又動遇乾金往則不利自然之理此卦之成性者內震也本出各正之天命至誠无妄故以四德歸之至發而為情則千差百錯已非无妄之真故有匪正不利之說此卦止二五有應而為主之初與所應之四均非正故也人生所行千差百錯俱由情發已非保合之真故曰无妄之往何之矣蓋往則非其中存者也來震往乾故曰天命不祐復曰行矣哉歸咎于往也威行之卦故占者不吉象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物萬物之生在天之下故曰天下又皆天命所賦故曰天下雷行行震德雷震聲雷行者動機之遍著也天德本至誠无妄其賦物亦然故曰物與无妄震陽得諸最初故稱先王先王謂乾與復豫噬嗑同義迺陽之所自來也茂盛也謂所有極盛也天隨時而生物