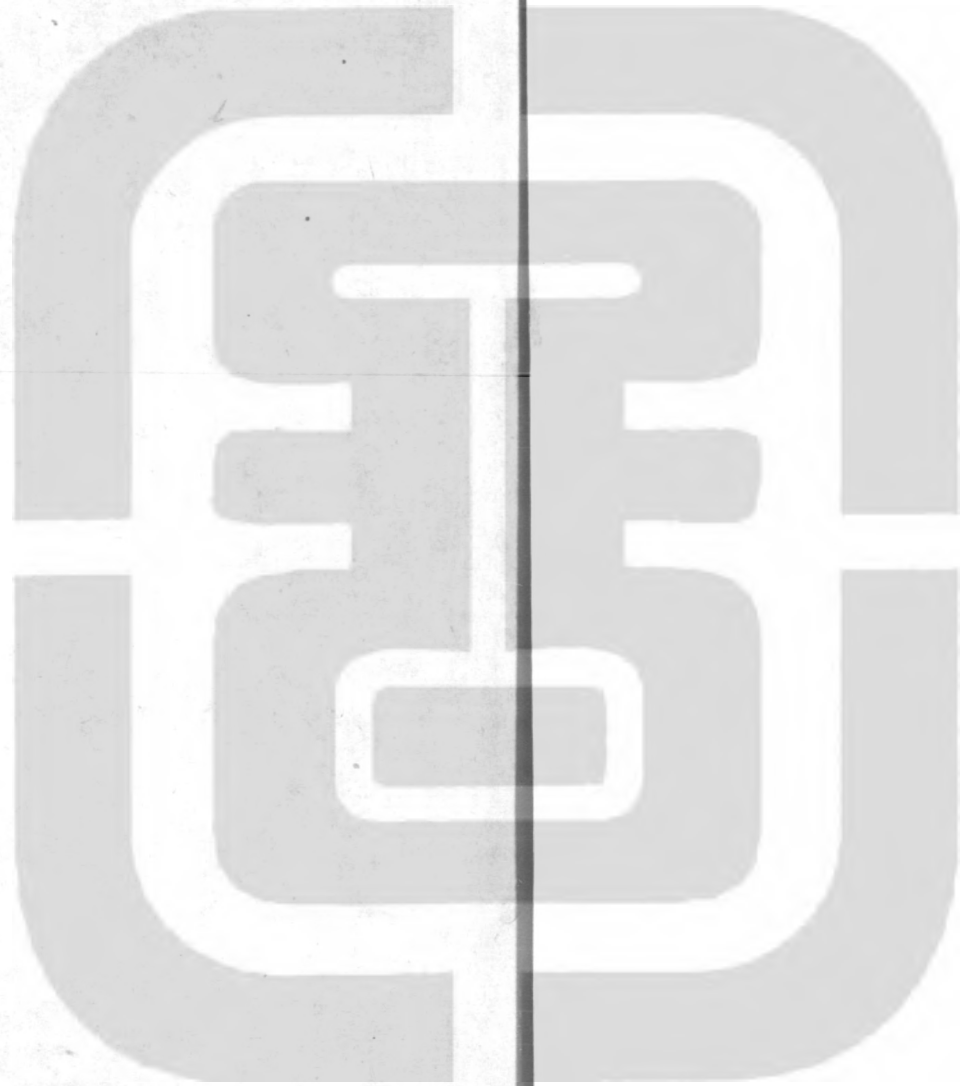

易說

張子全書二

張子全書卷之九

明後學嘉興徐必達校正

易說上

乾

乾元亨利貞

乾之四德終始萬物迎之不見其首隨之不見其
後然推本而言當父母萬物

明萬物資始故不得不以元配乾坤其偶也故不
得不以元配坤

天下理得元也會而通亨也說諸心利也一天下

之動正也

貞者專靜也

不曰天地而曰乾坤言天地則有體言乾坤則无形故性也者雖乾坤亦在其中

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人

大而得易簡之理當成位乎天地之中時舍而不受命乾九二有馬及夫化而聖矣造而位天德矣則富貴不足以言之

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎九四或躍在淵无咎

處陰故曰在淵

九五飛龍在天利見大人上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞

雲行雨施散而无不之也言乾發揮徧被於六十四卦各使成象變言其著化言其漸萬物皆始故性命之各正惟君子爲能與時消息順性命躬天德而誠之行也精義時措故能保合大和健利且正孟子所謂終始條理集大成於聖智者歟易曰

大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合大和乃利貞其此之謂乎

乾道變化各正性命此謂六爻言天道變化趨時者六爻各隨時自正其性命謂六位隨時正性命各有一道理蓋為時各不同

首出庶物萬國咸寧

不一則垂競

象曰天行健君子以自強不息潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

道行也所行即是道易亦言天行健天道也

或躍在淵進无咎也

或躍進退皆可在淵者性退也故指其極而言也

飛龍在天大人造也

乾之九五曰飛龍在天利見大人乃大人造位天德成性濟聖者耳若夫受命首出則所性不存焉故曰曰位乎君位而曰位乎天德不曰大人君矣而曰大人造也

成性則濟聖而位天德乾九二正位於內卦之中有君德矣而非上治也九五言上治者通言乎聖人之德聖人之性捨曰君而謂之天見大人德與

位之者皆造也

至健而易至順而簡故其險其阻不可階而升不可逸而至仲尼猶天九五飛龍在天其致一也

亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞

仁統天下之善禮嘉天下之會義公天下之利信一天下之動

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

孔子喜弟子之不仕蓋爲德未成則不可以仕是行而未成者也故潛勿用龍德而未顯者也不成名不求聞也養實而已樂行憂違不可與德者語也用則行舍則藏惟我與爾有是夫顏子龍德而隱故遯世不見知而不悔聖與聖者同能

遯世不見知而不悔聖人不爲沽激之行以求時知依乎中庸人莫能知以此自信不知悔也大而

得簡易之理當成位乎天地之中時舍而不受命
乾九二有焉及夫化而聖矣造而位天德矣則富
貴不足以言之

樂則行之憂則違之主於吾志而已无所求於外
故善世溥化龍德而見也潛而未見則爲已而已
不暇及夫人者也

孟子不得已而用潛龍者也顏子不用潛龍者也
孟子主教故須說予豈好辯哉予不得已也

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

庸言庸行蓋天下經德達道大人之德施於是者
溥矣天下之文明於是著矣然非窮變化之神以
時措之宜則或陷於非禮之禮非義之義此顏子
所以求龍德而正中乾乾進德思處其極未敢以
方體之常安吾止也

顏氏求龍德正中而未見其止故擇中庸得一善
則拳拳服膺歎夫子忽焉前後也乾三四位過中
重剛時不可舍庸言庸行不足以濟之雖大人之
盛有所不安外趨變化內正性命故其危其疑艱

於見德者時不得舍也九五大人化矣天德位矣
成性聖矣故既曰利見大人又曰聖人作而萬物
覩亢龍以位畫爲言若聖人則不失其正何亢之
有德溥而化言化物也以其善世卽是化也善其
身自化也兼善天下則是化物也知化則是德化
聖人自化也化之况味在學者未易見焉但有此
次序

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰
君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以
居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也
是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣

乾九三修辭立誠非繼日待旦如周公不足以終
其業

忠信所以進德學者止是一誠意耳若不忠信如
何進德不驕德當至也不憂業當終也

適在不安之位故曰因其時

求致用者幾不可緩將進德者涉義必精此君子
所以立多凶多懼之地乾乾德業不少懈於趨時
也知至極盡其所知也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲
邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也
故无咎

以陽居陰故曰在淵位非所安故或以躍德非爲
邪故進退上下惟義所適惟時所合故曰欲及時
也能如此擇義则无咎也

九四以陽居陰故曰在淵能不忘於躍乃可免咎
非爲邪也終其義也

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應
同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而
萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類
也

谷神能象其聲而應之非謂能報以律呂之變也
猶卜筮叩以是言則報以是物而已易謂同聲相
應是也王弼謂命呂者律語聲之變非此之謂也
聖人作萬物覩故利見大人

本乎天者親上本乎地者親下此一章止爲飛龍
在天而發龍虎水火之喻蓋明各逐一類去本在
上者却上去本在下者却逐下德性本得乎天者
今復在天是各從其類也

上九曰亢龍在悔何謂也子曰貴而无位高而无民
賢人在下位而无輔是以動而有悔也
亢而自喪之也

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也
或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之
災也乾元用九天下治也

居大中安止之地至于三四則不得所安也

聖人神其德不私其身故乾乾自強所以成之於
天耳

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾
與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天
德亢龍有悔與時偕極

顏子未成性是爲潛龍亦未肯止于見龍蓋以其
德其時則須當潛顏子與孟子時異顏子有孔子
在可以不顯孟子則處師道亦是已老故不得不
顯耳九二九三九四至上九皆是時也九四曰上
下无常非爲邪也進退无常非離羣也君子進德
修業欲及時也此時可上可下可進可退非爲邪
也卽是直也天道不越乎直直方大則不須習行
之自无不利非爲邪則是陟降庭止也進德修業

欲及時卽是无然畔援无然歆美誕先登于岸也
言无畔去亦无援引亦无歆向亦无羨而不爲誕
知登于岸耳岸所處地位也此與進无咎同意惟
志在位天德而已位天德大人成性也九三九四
大體相似此二時處危難之大聖人則事天愛民
不恤其他誕先登于岸九五大人造也造成就也
或謂造爲至義亦可大人成性則聖也化化則純
是天德也聖猶天也故不可階而升聖人之教未
嘗以性化責人若大人則學可至也位天德則神
神則天也故不可以神屬人而言莊子言神人不
識義理也又謂至人真人其辭險窄皆无可取孟
子六等至於神則不可言人也上九亢龍緣卦畫
而言須分初終終則自是亢極言君位則易有極
之理聖人之分則安有過亢
易雖以六爻爲次序而言如此則是以典要求也
乾初以其在初處下况聖修而未成者可也上以
居極位畫爲亢聖人則何亢之有若二與三皆大
人之事非謂四勝於三三勝於二五又勝於四如
此則是聖可階也三四與二皆言所遇之時二之
時平和見龍在田者則是可止之處也時舍時止

也以時之和平故利見不至於有害三四則皆時
爲難危又重剛又不中至九五則是聖人極致處
不論時也飛龍在天况聖人之至若天之不可階
而升也大人與聖人自是一節妙處精義入神以
致用也利用安身以崇德也以理計之如崇德之
事尚可勉勉修而至若大人以上事則无修故曰
過此以往未之或知言不可得而知也直待已實
到窮神知化是德之極盛處也然而人爲者不過
大人之事但德盛處惟已知之默而成之不言而
信不怒而威如此方是成就吾之所行大人之事
而已故於此文却說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如此
則是全與天地一體然不過是大人之事惟是心
化也故嘗謂大可爲也大而化不可爲也在熟而
已蓋大人之事修而可至化則不可加功加功則
是助長也要在乎仁熟而已然而至於大以上自
是住不得言在熟極有意大與聖難於分別大以
上之事如禹稷臯陶輩猶未必能知然須當皆謂
之聖人蓋爲所以接人者與聖同但已自知不足
不肯自以爲聖如禹之德斯可謂之大矣其心以

天下爲己任規模如此又克己若禹則與聖人直
無間別孔子亦謂禹於吾無間然矣久則須至堯
舜有人於此敦厚君子無少異聖人之言行然其
心與真仲尼須自覺有殊在他人則安能分別當
時至有以子貢爲賢於仲尼者惟子貢則自知之
人能以大爲心常以聖人之規模爲己任久於其
道則須化而至聖人理之必然如此其大卽是天
也又要細密處行之并暗隙不欺若心化處則誠
未易至孔子猶自謂若聖與仁則吾豈敢儻曰吾
聖矣則人亦誰能知故曰知我者其天乎然則必
九五言乃位乎天德蓋是成聖實到也不言首出
所性不存焉其實天地也不曰天地而曰天德言
德則德位皆造故曰大人造也至此乃是大人之
事畢矣五乾之極盛處故以此當聖人之成德言
乃位卽是實到爲己有也若由思慮勉勉而至者
止可言知不可言位也乃位則實在其所矣大抵
語勉勉者則是大人之分也勉勉則猶或有退少
不勉勉斯退矣所以須學問進德修業欲成性也
成性則縱心皆天也所以成性則謂之聖者如夷
之清惠之和不必勉勉彼一節而成性若聖人則

於大以成性

剛健故應乎天文明故時行

乾二五皆正中之德五則曰大人造也又曰聖人作而萬物覩大人而升聖乃位乎天德也不言帝王而言天德位不足道也所性不存焉潛龍自是聖人之德備具但未發見

見龍成性至飛龍則位天德

乾元用九乃見天則乾元者始而亨者也利貞者性情也

利貞者性情也以利解性以貞解情利流通之義貞者實也利快利也貞實也利性也貞情也情儘在氣之外其發見莫非性之自然快利盡性所以神也情則是實事喜怒哀樂之謂也欲喜者如此喜之欲怒者如此怒之欲哀欲樂者如此樂之哀之莫非性中發出實事也

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

剛健中正中文之德

剛健中正純粹精也主以中正爲精也六爻發揮言時各異旁通情也情猶言用也六爻擬議各正

性命其乾德旁通不失大和而和且正也
時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也君子以成
德爲行日可見之行也

成德爲行德成自信而不疑所以日見于外可也
潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也
君子學以聚之問以辯之寬以居之仁以行之

君子之道成身成性以爲功者也未至於聖皆行
未成之地耳顏子之徒隱而未見行而未成故曰
吾聞其語矣未見其人也龍德而隱聖修而未成
者也非如學者之未成凡言龍喻聖也若顏子可
以當之雖伯夷之學猶不可言龍龍即聖人之德
顏子則術正也

易曰見龍在田利見大人君德也九三重剛而不中
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

此以六畫分三才也以下二畫屬地則四達於地
故言中不在人若三則止言不在天在田而已
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

時天且弗違而况於人乎况於鬼神乎亢之爲言也
知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯
聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎
浩然无間則天地合德照无偏係則日月合明天
地同流則四時合序酬酢不倚則鬼神合吉凶
天地合德日月合明然後能无方无體然後无我
先後天而不違順至理以推行知无不合也雖然
得聖人之任皆可勉而至猶不害於未化爾

坤

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

以西南爲得朋乃安貞之德也以東北爲喪朋雖
得主有慶而不可懷也西南土之位東北木之位
也

西南得朋東北喪朋江沱之間有嫡不以其媵備
數是不能喪朋也媵遇勞而无怨却是能喪朋者
其卒嘯也歌是乃終有慶也此婦人之教大者也
西南致養之地東北反西南者也陰陽正合則陰
相對者必陽也西南得朋是始以類相從而來也
東北喪朋喪朋相忘之義聽其自治不責人不望

人是喪其朋也喪朋則有慶矣江有沱有汜有渚
皆是始離而終合之象也有嫡不以其媵備數是
不能喪明媵遇勞而无怨是能喪朋也以其能喪
朋故能始離而終合之子歸自嫡也不我以不我
與不我過皆言其始之不均一也其後也悔嫡自
悔也處既安既處之處也始離而終既處也歌是
乃終有慶慶則同有慶

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合
无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順
利貞君子攸行先迷失道後順得常

坤先迷不知所從故失道後能順聽則得其常矣
西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉
應地无疆象曰地勢坤君子以厚德載物初六履霜
豎冰至象曰履霜豎冰陰始凝也馴致其道至豎冰
也六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方
也不習无不利地道光也

地道之有孚者故曰光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞
以時發也或從王事知光大也

六三以陰居陽不獨有柔順之德其知光大含蘊

文明可從王事者也然不可動以躁妄故可靜一
以俟時不可有其成功故无成乃有終也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也六五
黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上六龍戰于野
其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也用六利永貞象
曰用六永貞以大中也文言曰坤至柔而動也剛至
靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順
乎承天而時行

效法故光

屈申動靜終始各自別今以剛柔言之剛何嘗无
靜柔何嘗无動坤至柔而動也剛則柔亦有剛靜
亦有動但舉一體則有屈申動靜終始乾行不妄
則坤順必時也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃

餘慶餘殃百祥百殃與中庸必得之義同善者有
後不善者无後理當然其不然者亦恐遲晚中間
譬之瘠之或秀腴之或不秀然而不直之生也幸
而免遇外物大抵適然耳君子則不恤惟知有義
理

臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者

漸矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也直其正也方其義也君子敬以直內義以方外

敬以直內則不失於物義以方外則得已敬義一道也敬所以成仁也蓋敬則實爲之實爲之故成其仁

敬義立而德不孤直方大不習元不利則不疑其所行也陰雖有美含之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君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也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

正位居體所以應黃裳之美

屯

屯元亨利貞勿用有攸往利建候彖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

往則失其居矣

象曰雲雷屯君子以經綸

雲雷皆是氣之聚處屯聚也

初九磐栢利居貞利建侯象曰雖磐栢志行正也以貴下賤大得民也

磐栢猶言柱石磐磐石也栢栢柱也謂利建侯如柱石在下不可以動然志在行正也

六二屯如遭如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

班布不進之貌

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

處非其地故曰入于林中虞防禁也二以乘剛有寇故五若可親五屯其膏故不若捨之

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也上六乘馬班如泣血漣如象曰泣血漣如何可長也

待求而往

蒙

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不吉利貞

禮聞取道義於人不聞取其人之身來之爲言屬
有道義者謂之來來學者就道義而學之往教者
致其人而取教也童蒙求我匪我求童蒙是也
教人當以次守得定不妄施易曰初筮告再三瀆
瀆則不告是剛中之德也
彖曰蒙山下有險險而止蒙

險而止蒙蒙亨以亨行時中也夫險而不止則入
于坎入于蹇不止則是安其危之類也以其知險
而止也故成蒙之義方以有求童蒙求我匪我求
童蒙以蒙而求故能時中所以亨也

人心多則无由光明蒙雜而著著古着字雜着於
物所以爲蒙蒙昏蒙也

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也
初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養
正聖功也象曰山下出泉蒙君子以果行育德

時之義甚大如蒙亨以亨行時中也者蒙何嘗有
亨以九二之亨行蒙者之時中故蒙所以得亨也
蒙无遽亨之理以九二循循行時中之亨也蒙卦
之義主之者全在九二象之所論皆二之義教者
但觀蒙者時之所及則道之此是亨行時也此時

也正所謂如時雨化之如既引之中道而不使之
通則是教者之過當時而道之使不失其正則是
教者之功養其蒙使正者聖人之功也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑
人以正法也

以柔下賢居於坎陷然无所私系用心存公雖不
能諭人於道以辨曲直正法可也善行法者多說
於任刑道非弘矣故以往吝故君子哀矜而勿喜
也故一作終

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也
擇婦而納之則吉

九二以下卦之中主卦德故曰子克家以子任家
必剛柔得中乃濟不可嚴厲也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
金夫二也不有躬履非正則不能固於一也

象曰勿用取女行不順也六四困蒙吝象曰困蒙之
吝獨遠實也六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也
不愿不信蒙之失正者也故蒙正如童吉與夫象
之義同

上九擊蒙不利為寇利禦寇象曰利用禦寇上下順

也

蒙暗犯寇禦之可也以剛明極顯而寇蒙暗則傷
義而衆不率也九二以剛居中故能包蒙而吉

需

需有孚光亨貞吉利涉大川

剛健而不陷而能俟時故有孚於光亨也

訟需坎皆言有孚必然之理也又如未濟飲酒濡
首亦言有孚義同此

彖曰需須也險有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利涉大川往
有功也象曰雲上於天需君子以飲食宴樂

雲上於天需君子以飲食宴樂九五需于酒食貞
吉未濟亦有孚于飲酒以陰在前无所施爲惟於
飲食而已

初九需于郊利用恒无咎象曰需于郊不犯難行也
利用恒无咎未失常也九二需于沙小有言終吉象
曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也九三需于
泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不
敗也六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也
以柔居陰不能禦強來則聽順而辟其路

九五酒于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上无所出故降入自穴恭以納之雖處極上不至於失

訟

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也象曰天與水違行訟君子以作事謀始初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

初於正應中有陰陽之間不无訟但以陰居下體爲柔順履險方初不永所事其理辨直故小有言終吉直一作正

九二不克訟歸而逋其邑人三百无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

處險體剛好訟者也上下二陰俱非已應理爲不直故不訟歸而逋竄使其邑人之衆无辜被禍故曰邑人无眚

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

履非其位處險之極若能不爲他累專應上九則雖危終吉故曰舊德以陰居陽又處成功必有悔吝故曰无成

九四不克訟復即命渝安貞吉象曰復即命渝安貞不失也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也上九或錫之鞶帶終朝三褫之象曰以訟受服亦不足敬也體健而比於三理爲不直故不克訟

師

師貞丈人吉无咎

丈人剛過太公近之剛正剛中則是大人聖人得中道也太公則必待誅紂時雖鷹揚所以爲剛過不得稱大人

彖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象曰地中有水師君子以容民畜衆初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

師出以律師之始也體柔居賤不善用律故凶九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天

寵也王三錫命懷萬邦也

懷愛萬邦故所以重將帥

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

陰柔之質履不以正以此帥衆固不能一師丈人吉非陰柔所禦

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也次之不戰之地則不失其常

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

柔居盛位見犯乃較故无咎任寄非一行師之凶也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

師終必推賞然小人雖有功不可胙之以土長亂也承猶繼世之承也

比

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

必原筮者慎所與也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之初六有它吉也

柔而无應能擇有信者親之已之誠素著顯終有它吉比好先也

六二比之自内貞吉象曰比之自内不自失也

爰自親始人道之正故曰貞吉

六三比人匪人象曰比之匪人不亦傷乎

履非其正比之必匪其人故可傷

六四外比之貞吉象曰外比於賢以從上也九五顯比王用三驅失前禽邑人不誠吉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上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

失前禽謂三面而驅意在緩逸之不務殺也順奔然後取之故被傷者少也

以剛居中而顯明比道伐止有罪不爲濫刑故邑人不誠爲上用中此之謂也不比者不懲非用中也故比必顯之然殺不可務也一云上使中者付得其人也

小畜

小畜亨密雲不雨自我西郊象曰小畜柔得位而上
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象曰風行天上小畜居
子以懿文德

自我西郊剛陽之氣進而不已也

初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也

以理而升進之於應也

九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也

初反自道三爲說輻二以彙征在中故未爲失

九三輿說輻夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也

近而相比故說輻而不能進反爲柔制故曰反目

非其偶也故不能正其室

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

以陰居陰其體不躁故曰有孚能上比於五與之

合志雖爲羣下所侵被傷而去懷懼而出於義无

咎

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象

曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

六四爲衆陽之主已能接之以信攣如不疑則亦

爲衆所歸故曰富以其鄰

履

履虎尾不啞人亨象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

說雖應乾而二不累五也

剛中正履帝位而不疚光明也

无陰柔之累故不疚此所以正一卦之德也

象曰上天下澤履君子以辯上下定民志初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

陰累不于无應於上故其履潔素

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

中正不累无援於上故中不自亂得幽人之正

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

大君者爲衆之主也武人者剛而不德也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也

三五不盈於已處多懼之地近比於三能常自危則志願終吉陽居陰故不自肆常自危也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也上九視履考祥其旋元吉象曰元吉在上大有慶也

視所履以考求其吉莫如旋而反下則獲應而有喜也

乘剛未安其進也寧旋

泰

泰小往大來吉亨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象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也九二包荒用馮河不遐遺朋匪得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也

中行中立之行也若朋比則未足尚也舜文之大不是過也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也

因交與之際以著戒能艱貞則享福可必

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰陽皆未安其分故家不富志不寧

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

雖陰陽義反取交際爲大義

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也

泰極則否非力所支故不可以師其勢愈亂正以命令諭衆然終吝道也故知者先幾艱貞无咎著戒未然也

否

否之匪人不利君子貞大往小來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和也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也象曰天地不交否君子以險德辟難不可榮以祿

蓋言上下不交便天下无和而有和而與无和同以不成國體也在天下他國皆无道只一邦治亦不可言天下无道須是都不治然後是天下无道也於否之時則天下无和也古之人一邦不治別之一邦直至天下皆无和可之則止有隱耳无道而

隱則惟是有朋友之樂而已子欲居九夷未敢必
天下之无邦或夷狄有道於今海上之國儘有仁
厚之治者

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君
也

柔順處下居否以靜者也能以類正吉而必亨不
事苟合志在得主者歟

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣
也

處二陰之間上順下容衆不可異故其道否乃亨
六三包羞象曰包羞位不當也

處否而進履非其位非知耻者也

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也

居否之世以陽處陰有應於下故雖有所命无咎
也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之
吉位正當也上九傾否先否後喜象曰否終則傾何
可長也

以亡爲懼故能休其否

包桑從下叢生之桑叢生則其根牢書云厥草惟

包如竹叢蘆葦之類河朔之桑多從根斬條取葉
其生叢然

同人

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位
得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大
川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲
能通天下之志象曰天與火同人君子以類族辨物
不能與人同未足爲正也

天下之心天下之志自是一物天何常有如此間
別

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也六二
同人于宗吝象曰同人于宗吝道也九三伏戎于莽
升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不
興安行也九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗
克也其吉則困而反則也九五同人先號咷而後笑
大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言
相克也上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得
也

二與五應而爲佗間已直人曲望之必深故號咷
也師直而壯義同必克故遇而後笑

大有

大有元亨彖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得盛位非所固有故曰大有

剛健故應乎天文明故時行

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

柔能大有非天道也乃天命也故曰順天休命遏惡揚善勉也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

二應於五三能自通四匪其旁惟初无交故有害然非其咎

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不败也九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

非柔中文明之主不能察非剛健不私之臣不能通故曰小人弗克

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辯哲也六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

人威重有德望則人自畏服易曰厥孚交如威如
吉君子以至誠交人然後有威重威如之吉易而
無備也君子至平易有何關防擬備惟以抑抑威
儀爲德之隅儼然人望而畏之既易而無備則威
如乃吉也

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也
以剛而下柔居上而志應於中故曰履信思順又
以尚賢蓋五陽一陰又無物以間焉耳剛柔相求
情也信也

謙

謙亨君子有終彖曰謙亨天道下濟而光明

止於下故光明

地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙
鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而
不可踰君子之終也

人樂尊之故光而不揜志下於人故人不能加天
以廣大自然取貴人自要尊大須意我固必欲順
己尊己又悅己之情此所以取辱取怒也謙尊而
光卑而不可踰夫尊者謙則更光卑者已謙又如
何踰之此天德至虛者焉以其能謙故尊而益光

卑又無人可踰蓋已謙矣復如何踰越也謙天下之良德

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
隱高於卑謙之象也

易大象皆是實事卦爻小象則容有寓意而已言風自火出家人家人之道必自烹飪始風風也教也蓋言教家人之道必自此始也又如言木上有水井則明言井之實事也又言地中有山謙夫山者崇高之物非謙而何又如言雲雷屯雲雷皆是氣之聚處屯聚也

多者寡者皆量宜下之

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

牧逸也

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

體柔居正故以謙獲譽與上六之鳴異矣故曰正吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

中心安之也有終則吉人所難能

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也

衰多益寡元不盡道舉措皆謙

六五不富以其勸利用侵伐无不利象曰利用侵伐
征不服也上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志
未得也可用行師征邑國也

下應於三其迹顯聞故曰鳴謙最上用謙爲衆所
服故利用行師然聲鳴其謙必志有求焉非如六
二之正也三止於下如邑國之未賓也一云鳴謙
則師有名

豫

豫利建侯行師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

上動而下不順非建侯行師之利也

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動
則刑罰清而民服豫之時義大矣哉象曰雷出地奮
豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考
王者之樂莫大於是

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

知幾者上交不諂今得應於上豫獨著聞終凶之
道也故凡豫之理莫若安其分動以義也

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正

也六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也九
四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大
行也六五貞疾恒不死象曰六五貞疾乘剛也恒不
死中未亡也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上
何可長也

不終日貞吉言疾正則吉也六二以陰居陰獨无
累於四故其介如石雖體柔順以其在中而靜何
俟終日必知幾而正矣體順用中以陰居陰堅介
如石故在理則悟爲豫之吉莫甚焉不以悅豫而
流也

隨

隨元亨利貞无咎象曰隨剛來而下柔動而說隨大
亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉象曰澤中
有雷隨君子以嚮晦入宴息

上九下居於初也故曰剛來下柔

初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉
也出門交有功不失也

言九所治務能變而任正不膠柱也處隨之初爲
動之主心无私係故能動必擇義善與人同者也
六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也六三係

列子全書 卷之九 易言 三
也 丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下

舍小隨大所求可得必守正不邪乃吉

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

以陽居陰利於此三則凶也處隨之世為眾所附苟利其獲凶之道也能以信存道則功業可明无所咎矣

九五孚于嘉吉位正中也上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

處隨之世而剛正宅尊善為眾信故吉或曰孚於二則吉

蠱

蠱元亨利涉大川

元亨然後利涉大川

先甲三日後甲三日象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱憂患內萌蠱之謂也泰終反否蠱之體也弱而止待能之時也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日得甲三日終則有始天行也象曰山下有風蠱君子

以振民育德

後甲三日成前事之終先甲三日善後事之始也
剛上柔下故可為之唱是故先甲三日以蠲其法
後甲三日以重其初明終而復始通變不窮也至
於巽之九五以其上下皆柔故必无初有終是故
先庚後庚不為物首也於甲取應物而動順乎民

心也一本為事之唱法一作治

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱
意承考也

處下不係應於上如子之專制雖意在承考然亦
危厲以其柔巽故終吉

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也
處中用巽以剛係柔幹母之蠱得剛柔之中也

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无
咎也

義如初六小有悔者以其剛也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

裕父之蠱不能為父除患能寬裕和緩之而已以
柔居陰失之太柔故吝正固乃可幹事以柔致遠
往未得也

六五幹之父蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

雖天子必有繼也故亦云幹父之蠱

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

隱居以求其志故可則也

臨

臨元亨利貞至于八月有凶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

不久也象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民

无疆

臨言有凶者大抵易之於爻變陽至二便為之戒

恐有過滿之萌未過中已戒猶履霜堅冰之義及

泰之三曰无平不陂无往不復皆過中之戒也

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

臨為剛長已志應上故雖感而行正也

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

非咸則有上下之疑有所不利

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也

既憂之咎不長也

體說乘剛故甘和說求容而以臨物安有所利能

自憂懼庶可免咎

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也

以陰居陰體順應正盡臨之道雖在剛長可以无

咎正一作說

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也

順命行中天子之宜

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

體順則无所違極上則无所進不以无應而志在於臨故曰敦臨志在內也

觀

觀盥而不薦有孚顒若

盥求神而薦褻也

彖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而天下服矣象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

內順外巽示民以順而外從巽此祭所以爲教之本故盥而不薦中正以觀天下又曰大觀在上皆謂五也凡言觀我生亦皆謂五也天不言藏其用而四時行神道如盥而不薦之類盥簡潔而神薦褻近而煩也

有兩則須有感然天之感有何思慮莫非自然聖人則能用感何謂用感凡教化設施皆是用感也作於此化於彼者皆感之道聖人以神道設教是也

天不言而四時行聖人設教而天下服誠於此動於彼神之道歟

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

所觀者末小人之道施於君子則吝

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

得婦入之道雖正可羞

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

觀上所施而進退雖以陰居陽於道未失以其在下卦之體而應於上故曰進退

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也體柔巽而以陰居下賓之必无過也故利陰下一作

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

觀我所自出者

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

以剛陽極上之德居不臣不任之位以觀國家之

政志有所未平也有君子循理之心則可免咎俯
視九五之為故曰觀其生

噬嗑

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨

子路禮樂文章未足盡為政之道以其重然諾言
為衆信故片言可以折獄如易利用獄利用刑人
皆非卦爻盛德適能是而已焉

剛柔分動而明雷電合而章

九五分而下初六分而上故曰剛柔分合而章合
而成文也

柔得中而上行雖不當位利用獄也象曰雷電噬嗑
先王以明罰勅法

六自初而進之於五故曰上行

初九履校滅趾无咎象曰履校滅趾不行也

戒之在初小懲可止故无咎

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

六三居有過之地而已噬之乘剛而動為力不勞
動未過中故无咎

六三噬腊肉過毒小吝无咎象曰遇毒位不當也

所問在四四為剛陽故曰腊肉非禮傷義故曰遇

毒能以爲毒而舍之雖近不相得小有吝而无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也

五爲陰柔故喻乾肺能守正得剛直之義故艱正吉其德光大則其正非艱也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也

九四上九難於屈服故曰乾肉得居中持堅之義正而危則得无咎也

賁

賁亨小利有攸往象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

无敢折獄者明不兼於下民未孚也故止可明政以示民耳

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也

文明之德以貴居賤修飾於下故曰賁其趾義非苟進故曰舍車而徒

六二賁其頤象曰賁其頤與上興也

賁其頤起意在上也

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

上下皆柔无物陵犯然不可和妄自肆故永貞然

後終保无悔

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位

疑也匪寇婚媾終无尤也

以陰居陰性為艮止故志堅行潔終无尤累

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有

喜也

陰陽相固物所阜生柔中之德比於上九上九敦

素因可恃而致富雖為悔吝然獲其吉也其道上

行故曰丘園

悔一作隘

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

上而居高潔无所累為物所貴故曰上得志也

上止一作上

剝

剝不利有攸往象曰剝剝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

也象曰山附於地剝上以厚下安宅

處剝之時順上以觀天理之消息盈虛

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也六
二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也

三雖陰類然志應在上二不能進剝陽爻徒用口
舌間說力未能勝故象曰未有與也然志在滅陽
故亦云蔑貞凶

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也

獨應於陽故反爲衆陰所剝然无所咎

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也

迫近君位猶自下剝牀至牀之膚將及於人也不
言蔑正剝道成矣一云五於陰陽之際義必上比
故以喻膚

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤
也

六五爲上九之膚能下寵衆陰則陽獲安而无不
利矣異於六三者以其居尊制裁爲卦之主故不
云剝之也終无尤怨者以小人心不過圖寵利
而已不以宮人見畜爲耻也陰陽之際近必相比
六五能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剝
之善下无剝之之憂上得陽功之庇故曰无不利
上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿

民所載也。小人剝廬終不可用也。處剝之世有美實而不見採然其德備猶爲民所載。小人處下則剝牀處上則反傷於下是終不可用之也。

復

復亨出入无疾朋來无咎。復其道七日來復利有攸往。

靜之動也。无休息之期。故地雷爲卦。言反又言復。終則有始。循環无窮。人指其化而裁之耳。深其反也。幾其復也。故曰復其道。又曰出入无疾。

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎。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。

復言天地之心咸恒大壯言天地之情心内也。其原在内時則有形見情則見於事也。故可得而名。狀自始而剝至於上九其數六也。剝之與復不可容線須臾不復則乾坤之道息也。故適盡卽生更无先後之次也。此義最大臨卦至于八月有凶此言七日來復何也。剛長之時豫戒以陰長之事故言至于八月有凶若復則不可須臾斷故言七日。

七日者晝夜相繼元无斷續之時也大抵言天地之心者天地之大德曰生則以生物爲本者乃天地之心也地雷見天地之心者天地之心惟是生物天地之大德曰生也雷復於地中却是生物象曰終則有始天行也天行何嘗有息正以靜有何期程此動是靜中之動靜中之動動而不窮又有甚首尾起滅自有天地以來以迄于今蓋爲靜而動天则无心无爲无所主宰怕然如此有何休歇人之德性亦與此合乃是已有苟心中造作安排而靜則安能久然必從此去蓋靜者進德之基也象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

凡言后者大率謂繼體守成之主也復言先王以至日閉關商旅不行后不省方以此校之則后爲繼承之主明矣先王以至日閉關者先王所重於至日以其順陰陽往來閉關者取其靜也閉關則商旅不行先王无放過事順時以示法亦以示民后不省方如言富庶優暇不甚省事又明是繼文之主

初九不遠復无祗悔元吉象曰不遠之復以修身也

祇猶承也受也一云祇悔作神祇之祇祇之為義示也効也見也言悔可使亡不可使成而形也

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

下比於陽故樂行其善

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也

所處非位非頻感自危不能无咎 吝一作咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

柔危之世以中道合正應故不與羣爻同

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

性順位中无它應援以敦實自求而已剛長柔危

之世能以中道自考故可无悔不然取悔必矣

上六迷復凶有災青用行師終有大敗以其國君凶

至于十年不克征象曰迷復之凶反君道也

君道過亢反常无施而可故天災人害師敗君凶

久衰而不可振也

无妄

无妄元亨利貞其匪正有青不利有攸往象曰无妄

剛自外來而為主於內動而健剛中而應大亨以正

天之命也其匪正有青不利有攸往无妄之往何之

矣天命不祐行矣哉

無妄四德無妄而後具四德也其曰匪正有眚對
無妄雷行天動也天動不妄故曰無妄天動不妄
則物亦無妄乾道變化各正性命也

象曰天下雷行物與無妄先王以茂對時育萬物
物因雷動雷動不妄則物亦不妄故曰物與無妄
育不以時害莫甚焉

初九無妄往吉象曰無妄之往得志也

易所謂得志者聖賢獲其願欲者也得臣無家堯
之志也貞吉升階舜之志也

六二不耕獲不菑畲則利有攸往象曰不耕獲未富
也

柔之爲道不利遠者能遠利不爲物首則可乘剛
處實則凶

六三無妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰
行人得牛邑人災也

妄災之大莫大於妄誅於人以陰居陽體躁而動
遷怒肆暴災之甚者繫牛爲說緣耕獲生詞

九四可貞無咎象曰可貞無咎固有之也九五無妄
之疾勿藥有喜象曰無妄之藥不可試也

體健居尊得行其志故以無妄爲疾

列子金書 卷之九 易說 四六
无妄之疾疾无妄之謂也欲妄動而不敢妄是則
以无妄為疾者也如孟子言有法家拂士是疾无
妄者也以无妄為病而醫之則妄之意遂矣故曰
勿藥有喜又曰不可試也言不可用藥治之
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
進而過中是无妄而行也

大畜

大畜利貞不家食吉利涉大川象曰大畜剛健篤實
輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食
吉養賢也利涉大川應乎天也象曰天在山中大畜
君子以多識前言往行以畜其德

剛健篤實日新其德乃天德也

陽卦在上而上九又在其上故曰剛上而尚賢強
學者往往心多好勝必无心處一乃善也定然後
始有光明惟能定己是光明矣若常移易不定何
求光明易大抵以良為止止乃光明時止時行動
靜不失其時其道光明謙天道下濟而光明天在
山中 大畜君子以剛健篤實輝光日新其德定則
自光明故大學定而至於能慮人心多則无由光
明蒙雜而著著古雜著於物所以為蒙蒙昏蒙

初九有厲利己象曰有厲利己不犯災也
趨其應則有二三之阻故不若己也

九二輿說輶象曰輿說輶中无尤也

不阻於三則見童於四不躁進者位中也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也

不防輿衛而進歷二陰則或有童牯說輻之害不利其往也本乎天者親上故上合志也

六四童牛之牯元吉象曰六四元吉有喜也六五豮豕之牙吉象曰六五之吉有慶也上九何天之衢亨

象曰何天之衢道大行也

其道大行也升於天何待衢路而進言无所不通也衢字當爲絕句艮爲止止二陰也不以止其類也故亨

頤

頤貞吉觀頤自求口實象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

觀頤辨養道得失欲觀人處己之方

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷畜養之象

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也

體躁應上觀我而朵其頤求養而无耻者也

六二顛頤拂經于丘頤征凶象曰六二征凶行失類也

凡頤之正以貴養賤以陽養陰所謂經也頤卦羣陰皆當聽養於上六二違之反比於初以陰養陽顛頤者也羣陰上所聚養者也六二亂經於聚養之義失陰類之常故以進則凶

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也

履和好動係說於上不但拂經而已害頤之正莫

甚焉故凶

係說於上一作係而說上

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也

體順位陰得頤之正以貴養賤而得賢者雖反陽爻養陰之義以上養下其施光矣然以柔養剛非嚴重其德廣大其志則未免於咎

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以

從上也

聽養於上正也以陰居頤卦之尊拂經也

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也由頤自危然後乃吉者下有衆陰順從之慶驕則有它吝此卦得養之正者方利涉大川蓋養然後可動耳

大過

大過棟橈利有攸往亨象曰大過大者過也棟橈本未弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

陽剛過實於中本末過弱於外故當過矯相與也初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也九二枯楊生稊老夫得其幼妻无不利象曰老夫女妻過以相與也

扶衰於上使枯木生稊拯弱於下使微陰獲助此剛中下濟之功亦自獲助於物也

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也志在拯弱則棟隆而吉若私應為心則橈乎下吝

也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

九五上係上六故不能下濟大事徒益其末耳无拯物之心所施者狹老婦士夫所與者不足道枯楊生華勢不能久故无譽未至長亂故无咎

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也陰居上極雖過而不足涉難故凶大過之極故滅頂而无咎也

習坎

習坎有孚維心亨行有尚

習坎重襲之義八純卦惟此加習者餘皆一字可盡其義坎取其險故重之而其險乃著也

色以離見聲以震聞臭以巽知味以坎達

坎離者天地之中二氣之正交然離本陰卦坎本陽卦以此見二氣其本如此而交性也非此二物則无易

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

矣哉象曰水洊至習坎君子以常德行習教事
可盈則非謂重險也中柔則心无常何能亨也内
外皆險義不可止故行有尚也

坎維心亨故行有尚外雖積險苟處之心亨不疑
則雖難必濟而往有功也

今水臨萬仞之山要下卽下无復凝滯人在前惟
知有義理而已則復何迴避所以心通

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

比於二无出險之志故云入于坎窞也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

險難之際弱必附強上下俱陰求必見從故求則
必小得然二居險中而未出也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎
坎終无功也

前之入險退來枕險入窞與初六同

六四樽酒簋贰用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋
貳剛柔際也

四五俱得陰陽之正險阻之際近而相得誠素旣
接雖簡略於禮无咎也上比於五有進出之漸故
无凶

九五坎不盈祇既平无咎象曰坎不盈中未大也

險難垂出而下比於四不能勉成其功光大其志

故聖人惜之曰只既平无咎而已矣不能往有功

也一本云坎盈則進而往有尚矣

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失

道凶三歲也

上六過中逃險而失道者也不附比陽中幾於迷

復之凶故為所係累也陰柔不能附比於陽處險之極乘剛宜其為所拘戮也

離

離利貞亨畜牝牛吉

以柔麗乎中正故利貞

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以

麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛

吉也

日月草木麗天地麗附著也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

明目達聰繼明之道也人患墮於博覽惟大人能

勉而繼之

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

履錯然與之者多也無應於上无所朋附以剛處下物所願交非矜慎之甚何以免咎

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也

明正將老離過於中故哀樂之不常其德凡人不能久也故君子爲德天壽不貳

人向衰暮則尤樂聽聲音蓋留連光景視桑榆之暮景不足則貪於爲樂惟鄭衛之音能令人生此意易謂不鼓缶而歌則大耋之嗟凶悲哀暮故爲樂不爲則復嗟年景之不足也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也

處多懼之地而以乘剛故其來也遽其處也危无所容安如見棄逐皆所麗之失中也三剛而不可乘五正而不見容

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也言在公之貴人之所附下以剛進已雖憂危終以得衆而吉者柔麗中正也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用

出征以正邦也

有嘉折首服而善之也獲匪其醜執訊弗賓示威以正邦而已離道已成然後不附可征

張子全書卷之九

張子全書卷之十

明後學嘉興徐必達校正

易說中

咸

咸亨利貞取女吉

咸之爲道以虛受爲本有意於中則滯於方體而隘矣拇腓股脢輔以一卦通體高下爲言

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

咸感也其爻雖相應而詞多不吉顧其時如何耳說者多以咸恒配天地殊不知咸自可配天地故於序卦獨不言咸咸既可以配天地則恒亦可以配天地皆夫婦之道也咸之爲言皆也故語咸則非事咸感也不可止以夫婦之道謂之咸此一事耳男女相配故爲咸也感之道不一或以同而感聖人感人心以道此是以同也或以異而應男女是也二女同居則无感也或以相悅而感或以相畏而感如虎先見犬犬自不能去犬若見虎則能避之又如磁石引針相應而感也若以愛心而來者自相親以害心而來者相見容色自別聖人感人心而天下和平是風動之也聖人老吾老以及人之老而人欲老其老此是以事相感也感如影響无復先後有動必感咸感而應故曰咸速也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤非交感不能也感物之善莫若以虛受人有所係慕皆非正吉故六爻皆以有應不盡卦義而有所譏也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也六二咸其腓凶

居吉象曰雖凶居吉順不害也

居則吉趨則凶以男下女為正咸之道也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

心寧靜於此一向定疊前縱有何事亦不恤也休將閑細碎在思慮易曰何思何慮天下殊塗而同歸一致而百慮天地之道惟有日月寒暑之往來屈伸動靜兩端而已在我精義入神以致用則細碎皆不能出其間在於術內已過未來者事著在心畢竟何益浮思游想盡去之惟圖向去日新可也孔子以富不可求則曰從吾所好以思為无益則曰不如學也故於咸三以見此義九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

釋氏以感為幻妄又有憧憧思以求朋者皆不足道也

以陽居陰非躁感於物者也然體兌性悅未免乎思以求朋之累也蓋體悅之初應止之始已勞於上朋止於下故憧憧得朋未為光大不持以正則有諂瀆之悔

感非有意感三思以求朋此則不足道
聖人惟於屈伸有感能有屈伸所以得天下之物
何用憧憧以思而求朋大抵咸卦六爻皆以有應
不盡咸道故君子欲得虛受人能容以虛受人之
道也苟曉屈伸心儘安泰寬裕蓋為不與物校待
彼伸則已屈然而屈時少伸時多假使亂橫逆
亦猶屈少伸多我尚何傷日月寒暑往來正以相
屈伸故不相害尺蠖之屈以求伸龍蛇之蟄以存
身又精義入神以致用利用安身以崇德
九五咸其脢志末也

九五處悅之中未免偏係之弊故不能感人心而
曰咸其脢惟聖人然然能感人心也一无日字
上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也

恒

恒亨无咎利貞利有攸往象曰恒久也剛上而柔下
雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於
其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有
始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人
久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情
可見矣象曰雷風恒君子以立不易方

觀書當不以文害辭如云義者出於思慮忖度易言天地之大義則天地固无思慮天地之情天地之心皆放此

初六浚恒貞凶无攸利象曰浚恒之凶始求深也

柔巽在下以應於上持用為常求之過深也故人道之交貴乎中禮且久漸而成也 持一作特

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

以陽係陰用以為常不能无悔以其久中故免

九三不恒其德或承之羞貞吝象曰不恒其德无所容也

進則犯上退則乘剛故動則招悔取辱惟常守一

德庶幾取容故曰不恒其德則无所容也 一有雖然貞吝

德則可常也

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

田以時至則禽或可得處常非位則功无以致故君子降志辱身不可常也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也上六振恒凶象曰振恒

在上大无功也

卦例於上爻多處之以貴 尤位高而无民至恒

又不可以此處但見其不常在上故大无功也易道灼然義理分明自存乎卦惟要人玩之乃得

遯

遯亨小利貞象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

當位而應理不當遯以陰長故遯故曰與時行又曰小利貞又曰遯而亨也

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

遠小人不惡而嚴惡讀為憎惡之惡遠小人不可示此惡也惡則惠及之又焉能遠嚴之為言敬小

人而遠之之義也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

危而不往何也遯既後時往則取災故知者違難在乎先幾

六二執之用黄牛之革莫之勝說象曰執用黄牛固志也

黄牛中順也陰邪浸長二居居臣正合之位戡難救時莫若中順固志使姦不能干不然小人易間矣

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

為內之主得位之正立愛其下畜臣妾之道盡矣然以斯處遯危疾宜焉

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也有應於陰不惡而嚴故曰好遯小人暗於事幾不忿怒成仇則私溺為累矣

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

嘉好義同然五居正處中能正其志故獲正吉

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也

大壯

大壯利貞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象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

克己反禮壯莫甚焉故易於大壯見之

克己下學上達交相養也下學則必達達則必上蓋不行則終何以成德明則誠矣誠則明矣克己要當以理義戰退私己蓋理乃天德克己者必有剛強壯健之德乃勝己雷在天上大壯君子以非禮弗履夫酒清人渴而不敢飲肴乾人飢而不敢

食非強有力者不能人所不能人所以不能行已者於其所難者則惰其異俗者雖易而羞縮惟心弘則不顧人之非笑所趨義理耳視天下莫能移其道然爲之人亦未必怪正以在己者義理不勝情與羞縮之病消則有長不消則病常在消盡則是大而化之之謂聖意思齷齪无由作事在古氣節之士冒死以有爲於義未必中然非有志槩者莫能况吾於義理已明何爲不爲正以不剛惟大壯乃能克己蓋君子欲身行之爲事業以教天下今夫爲長者折枝非不能也但耻以爲屈而不爲耳不顧義理之若何

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也九二貞吉象曰九二貞吉以中也九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰小人用壯君子罔也以陽居陽正也然乘下之剛故危小人用此而進如羝羊觸藩以爲壯故多見困君子知幾則否藩以喻四三有應所之在進而位正理直小人處之必以剛動

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹象曰藩决不羸尚往也

乘剛本有悔不用其壯故正吉三以四爲藩九四上无陽爻故曰藩決壯輿之輹往无咎也四能不爲陰累守己以正則吉而无乘剛之悔且得衆陽之助以銷陰慝

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也

羊外柔而内狠六五以陰處陽羊喪之象也能去其内剛不拒來者則无悔故曰喪羊于易无悔履柔危之地乘壯動之剛固之必悔者位非其所堪也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

剛競用觸則進退皆凶危懼求全則咎有時而息也然上六以陰居上不詳事宜用壯而觸故進退不能

晉

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接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象曰明出地上晉君子以自昭明德初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

居晉之初正必見摧故摧如不害於正吉也未孚於人或未見聽寬以居之乃无咎然初六有應在四居下援上未安其分故曰未受命也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介福以中正也

進而无撓多失於肆故愁如乃吉六五以陰居尊故稱王母俱以柔中故受福可必也

六三衆允悔亡象曰衆允之志上行也

上歷九四不爲衆信則取悔可必若志應在上晉爲衆允則悔亡

九四晉如鼫鼠貞厲象曰鼫鼠貞厲位不當也

鼫鼠爲物貪而畏人體陽在進反據陰位故動止皆失與六三之義爲相反矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也

進而遇陽故失得不恤而吉也位不當必有悔獲吉則悔亡

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

窮无所往故曰角居明之極其施未光而應尚狹

持此以進伐邑討叛而已危而幸吉以得无咎然
終吝道也无可進而進不已惟伐邑於內而可矣
如君子則知止也

明夷

明夷利艱貞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

文王體一卦之用箕子以六五一爻之德文王難
在外箕子難在內也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

不任察而不失其治也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往
主人有言象曰君子于行義不食也

進應於上爲三所困故曰于飛垂翼君子避患當
速勢不與抗退而遠行不遑暇食靜以自守非有
所往之時也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順
以則也

與三同體三爲六應故曰夷于左股居中履順難
不能及故曰用拯馬壯吉馬謂初九亦爲已用故

張子全書 卷之十
欲拯闇同

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也

九三進獲明夷之主故曰南狩得其大首

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

與上六同爲一體故曰入于左腹與五親比故曰出門獲明夷之心蓋用柔履中其志相得故曰獲心意也

六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也

雖近於闇然柔順履中闇不能掩箕子之正也

上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也

家人

家人利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父子子子兄弟兄弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
家道之始始諸飲食烹飪故曰風自火出
家人道在於烹爨一家之政樂不樂平不平皆繫

乎此

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也

男處女下悔也

六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
九三家人嗃嗃悔厲吉婦人嘻嘻終吝象曰家人嗃
嗃未失也婦人嘻嘻失家節也

位為過中則履非得宜與其慢也寧嚴

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也

柔順在位故能長保其富

九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也

有應在二得男女內外家道大正足以化成天下

故王假之

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

以陽居尊故威如身修而家齊故終吉

睽

睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其
志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛
是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通
也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉象曰上火
下澤睽君子以同而異

一於異則乖而不合故和而不同
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人
以辟咎也

履睽之始悔也能以貴下賤故悔亡馬復屈下惡
人能免於咎

九二遇主於巷无咎象曰遇主於巷未夫道也

守正居中故能求主於乖喪之際不失其道乖睽
主有不可顯遇之時

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見
輿曳位不當也无初有終遇剛也

乘剛遇敵輿衛皆困

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行
也六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有
慶也

二能勝三如噬膚耳何間已往

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

蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇之世大人乃能成功

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象曰山上有水蹇君子以反身修德

見險能止然不可終止而已當見大人之德進之坤順致養之地則得其中若更退守艮止則難無時而解也故曰不利東北其道窮也至于解卦則曰其來復吉乃得中也與此互見矣蓋難在內外與震艮之動止則相反爾

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

蹇難之際用心存公无所偏係故譽美可獲

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也
九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

連順也序也蹇反當位正吉六四未能出險故可止而順序以俟難之解當位處陰之實

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

剛中之德爲物所歸

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

與解繇同義

解

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉象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拆解之時大矣哉象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

難免八患散則得衆者吉往而不返則生他變有所往而不速將後于時也故无所往則靜吉有所往則速吉

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

險難方解未獲所安近比於二非其咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

險亂方解不正自疑之陰皆自歸附而順聽也故曰田獲三狐不以三狐自累上合于五則得黃矢之象也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

不正而近比二剛不能致一故有小人負乘之象

貪以致寇也

九四解而拇明至斯孚象曰解而拇未當位也

位不當則所履者邪故失位之陰因得駢附險亂
卽解解之則朋信當一作正

六五君子惟有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

君子道亨則和類之退必矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也

忘義而貪故以喻隼

損

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用
享彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎
可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損
剛益柔有時損益盈虛與時偕行象曰山下有澤損
君子以懲忿窒欲

損下益上損剛益柔非可常行必有孚元吉无咎
可貞然後利有所進故下云有時

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往尚合志也

損剛益柔有時損不可過抑而居下有爲而然故
事已則當速反於上與四合志損不以中未免於
咎也

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志
也

以陽居陰剛德已損故以征則凶能志於正則雖
損非損其實受益

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人
行三則疑也

六三本爲上六與坤同體若連茹彙征三人並行
則反非益上之道也

六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也
六三志應於上近不相得不固其路使速應於上
則初九之應无所間阻故曰損其疾使彼有喜故
已亦可喜而无咎也

六五或益之十朋之龜弗克違无吉象曰六五无吉
自上祐也

龜弗能違言受益之可必信然不疑也或益之上
九自外來而比之况其下者乎

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰

弗損益之大得志也

上九本爲九三雖爲損下其實上行故云弗損益之損終反益反如益卦損上而益下則可大得志至于得臣无家咎所有之多也以剛在上受下之益多矣故大川施損當反益於下故曰弗損益之

益

益利有攸往利涉大川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象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

上巽下動者損上益下之道木以動而巽故利涉大川否卦九四下而爲初九故曰天施地生又曰損上益下又曰自上下下

初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事也

以剛陽之德施益於下故利用大作然必元吉乃无咎也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉象曰或益之自外來也

或益之十朋之龜弗克違言損上益下之道理不可易人皆信之雖十朋之龜亦不能違此道也往見損九五居中體柔蒙上之益修報於下享帝之美莫盛此焉或益之必有自外來而益之者也六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭象曰益用凶事固有之也

中行者不私於應无所偏係也用心不私以拯凶難雖非王者之佐可以用之牧伯以為藩屏之臣矣體躁居陽上有剛應持此施益用拯凶難乃其固能也故无咎可必然亦須執禮告上公而行方合中道其曰告公者未足專進為王者之佐也六四中行告公從利用為依遷國象曰告公從以益志也

以陰居陰體巽應卑持此施益可以為依遷之國純用卑柔仍告上公見從方可用事无剛故也不足告王故曰告公本為初六寄位於四居陰體巽所趨在下以為依遷之國人所容信然必中行不私然後可告必見從蓋上以益下為心也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠

心勿問之矣惠我德大得志也上九莫益之或擊之
立心勿怕凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
體剛質巽志應在下位亢於上故立心勿怕或擊
之反或益之之義爲文故又云自外來也
未嘗損已而云莫益之作易者因益卦而言爾

夬

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
益而不已必決故受之以夬

彖曰夬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

不可以必勝而忽慢故能矜慎則愈光也
除惡務本故利有所進而後爲德乃終

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
君子道長故非德之禁可以必行然不可恃令之
行无恩以及下也

初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也
言能慮勝而往則无咎

九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也
警懼申號能孚號而有厲也以必勝之剛決至危

之柔能自危慮雖有戎何恤能得中道故剛而不
暴

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无
咎象曰君子夬夬終无咎也

九三以陽居陽進決於上是壯于頄也不得中道
過壯或凶故曰有凶君子明於事幾能夬於用夬
進而緩之以善其終不假用衆故曰獨行使之悅
從故曰遇雨若濡君子之心終

雖其有愠於正无害故无咎

君子之道綽然

餘裕終不爲咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其
行次且位不當也聞言不信聰不明也

一陰在上衆陽爭趨三其正應已獨乘之故行止
皆凶牽羊者必讓而先之則爲力也易溺於所趨
必不能用故曰聞言不信溺於心者聽必不聰
九五覓陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也
陽近於陰不能无累故必正其行然後免咎
上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

姤

姤女壯勿用取女象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女

不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下
大行也姤之時大矣哉

非中文不能備卦德故曰剛遇中正

象曰天下有風姤后以施命誥四方

上所以用柔於下者誥令莫大焉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕躑躅象曰
繫于金柅柔道牽也

金柅二物也處姤之時不牽於近則所往皆凶孚
信也豕方羸時力未能動然至誠在於躑躅得申
則申矣如李德裕處置閹宦徒知其帖息威伏而
忽於志不忘逞照察少不至則失其幾也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也
九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行
未牽也

行而无所與遇故曰行未牽也進退无所係也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也九五以杞
包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自
天志不舍命也

杞之爲物根固於下瓜之爲實漬必自内九五以
中正剛健含章宅尊而遇陰柔浸長之時厚下安

宅潰亂是防盡其人謀而聽天命者也以杞包瓜
文王事紂之道厚下以防中潰盡人謀而聽天命
者歟

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也
窮不知變吝之道也

萃

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸
往

姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃
與渙卦義同故辭互見

萃而不見大人之德吝道也

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致
孝享也利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣象曰
澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

聚而致享必有廟乃盡其實

聚而不見大人之德吝道也

聚不以正私和勝也

富聚之世順天之命用大牲有所進為宜
散而通之順天命而不疑於物也

疑一作疑

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎象曰乃亂乃萃其志亂也

萃聚之世物各以近相求所處遠者雖有其應不能專一初六履不以中萃而志亂故為眾輕侮若能啼號齎咨專一其守不恤眾侮則往而无咎六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也

物思其聚之時能自持不變引而後往吉乃无咎凡言利用禴皆誠素著白於幽明之際未孚而略禮則神怒而民怨

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也位非極顯而有物之萃非大吉則悔吝必矣九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也

居得盛位不能見以大人之德係應於二故曰有位履非不正故无咎然非君人之大信為德非厚不能无悔故元永貞而後悔亡

上六齎咨涕洟无咎象曰齎咨涕洟未安上也以陰居上極物之萃非所堪也

升

升元亨用見大人勿恤南征吉象曰柔以時升巽而
順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征
吉志行也象曰地中生木升君子以順德積小以高
大

萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升

乾之九二利見大人而以時之止升之九二有六
五配合之慶故可見大人之德南征而勿恤也

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也

允信也自信於已與上合志而升

九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

與萃六二同

九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也

上皆陰柔往无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順
事也六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

柔中極尊不拒來者使物皆階已而升正而且吉
志宜大獲也易所謂得志者聖賢獲其願欲得臣
无家堯之志也貞吉升階舜之志也

上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也

困

困亨貞大人吉无咎有言不信象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
有言不信尚口乃窮也象曰澤无水困君子以致命遂志

升而不已必困故受之以困困於險下柔不自振非窮而能亨致命遂志者也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

處困者正乃无咎居非得中故幽而不明

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎象曰困于酒食中有慶也

困危之際物思所附九二以剛居中正大人之吉上下交說不施聰明美物方至然未可有為故以祭則吉以征則凶征雖或凶於義无咎際一作世

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也九四來徐徐困于金車吝有終象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

心有偏係吝也以陽履柔故有終

九五劓刑困于赤紱乃徐有說利用祭祀象曰劓刑志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也以陽居陽處困以剛威怒以求物之來是反爲赤紱所困者也與九二之義反矣苟能徐以俟之乃心有說故曰乃徐有說物既自至以事鬼神然後福可致焉處困用中可以不失其守而已故言利用祭祀然非有爲之時也

上六困于葛藟于臲臲曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

處困之極重剛在下不得其肆居非所安舉則招悔取捨皆咎故行然後吉一云動悔有悔猶云動悔之悔也

井

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繙井羸其瓶凶象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也象曰木上有水井君子以勞民勸相養而不窮莫若勞民而勸相也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒

无與也九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰井渫不食行惻也求王明受福也

井以既出爲功井道之成在於上六三其正應而又以陽居陽克滿可汲爲五所間功不上施故爲我心惻然若上六明於照物則上下遠邇皆獲其利井渫不食強施行惻然且不售作易者之歎歎六四井甃无咎象曰井甃无咎修井也

无應於上无敝漏於下故但免咎而已九五井冽寒泉食象曰寒泉之食中正也

井冽寒泉美而可汲者也剛中之德爲衆所利

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也

革

革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉象曰澤中有火革君子以治歷明時初九鞶用黃牛之革象曰鞶用黃牛不可以有爲也

賤而无應非大亨以正之德中堅自守不可有爲六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行可嘉

也

俟上之唱革而往應柔中之德所之乃吉

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

以文明炎上剛陽之德進而之兌兌內柔外剛勢窮必反故以征則凶能守正戒懼文命告之此三革言彼三從命必然可信之理也一云征則雖正而危

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

約已居陰心无私係革而必當見孚於眾改命倡始信已可行故吉

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也以剛居尊說而唱下為眾所覩其文炳然不卜而孚望而可信下觀而化革著盛焉

大人虎變夫何疾之有

虎變文章大故明豹變文章小故蔚

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

以柔為德不及九五剛中炳明故但文章蔚縟能使小人改觀而從也

盛德之容顏孟以上始可以觀若顏子變則必大
變卽大人虎變虎變則其文至也如此則不待占
而有信君子所至之分以致文則足以爲班班之
縟革面而聽命已不敢犯此所謂盡飾之道斯行
者遠矣然猶是就小成上以致其文顏子地位於
豹變已爲褻就未必肯於此發見此所以如愚愚
雖是於吾言无所不說然必夫子省其私始知不
愚察其人焉惟是徇內尚質爾然發則不小發大
抵止乃有光明艮曰時止則止時行則行其道光
明形則著著則明必能止則有光明今作事特未
決蓋非止也止乃決爲然後就其上文章顏子見
其進未見其止未止故未發見其所止又必欲如
所期蓋未見夫子着心處故未肯止是之謂隱而
未見行而未成是以勿用學者至此地位亦必如
愚然顏子學舉措亦无不致文中節處自是謂博
我以文則文豈不足但顏子不以爲意所謂有若
无實若虛也有顏子之心則不爲顏子之文可也

鼎

鼎元吉亨象曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以
享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上

行得中而應乎剛是以元亨象曰木上有火鼎君子以正位凝命

正始而取新莫先於正位而定命也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

柔牽於上必有義乃可鼎顛趾必出否妾從子貴必以有子乃不悖於義也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

以陽居中故有實實而與物競則所喪多矣故所之不可不慎也我仇謂三也三為革為塞固已路而為患者也使其有疾而不能加我則美實可保而吉可致也然四亦惡三三常懼焉是有疾而无尤也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

耳革行塞處二陽之間上下俱實也上下革塞則雖有美實而不見取若二使應五四使應初則其悔可虧故曰方兩虧悔能終不固塞其路則吉可召也革塞之則失其義矣以陽居陽承乘皆剛悔

也有九四之革其行不得上通此鼎耳之失義也
 九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何
 也六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也
 居中故其耳黃體柔故其鉉金柔故利於貞一作利於
 正勁
 上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也
 以剛居上能貞潔如玉以成鼎道不牽陰柔以固
 其節則吉无不利鼎象也足陰腹陽耳虛鉉剛故
 曰剛柔節也

震

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯象曰
 震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚
 百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主
 也象曰洊雷震君子以恐懼修省

此卦純以君出子而言則震之體全而用顯故
 曰出可以守宗廟社稷不雜言君父共國之時也
 初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致
 福也笑言啞啞後有則也六二震來厲億喪貝躋于
 九陵勿逐七日得象曰震來厲乘剛也
 初動而之上故曰躋于九陵億必也

六三震蘇蘇震行无青象曰震蘇蘇位不當也

蘇蘇亦索索之義處非其地故危困不一能懼而
改行則无青矣

九四震遂泥象曰震遂泥未光也

處眾陰之中為眾附比剛陽之德而以位陰故泥
而未光也

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也
其事在中大无喪也

懼往亦厲懼來亦厲能行已以危則富貴可保故
曰无喪有事猶云不失其所有也以其乘剛故危

以其在中故无喪禍至與不至皆懼则无喪有

一有云懼
陰之中

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒
也

危以動懼以語无交而求則民弗與也故以征則
凶能以鄰為懼則可免咎鄰謂五也五既附四已
或與焉則招悔而有言矣能以鄰為戒不待及身
而戒则无咎

艮

良其背不獲其身行其庭不見其人无咎

雖處喧闐亦无害於為學有人於此或日月而至
馬亦有終日而不至者及其久也去者常少若居
於家聞嬰孩之啼則有不忍之心聞奴婢喧戾則
猶有不容之意至於市井紛囂一不與我事何傷
於存誠養志易曰良其背不獲其身行其庭不見
其人无咎夫入他人之庭不見其人可止也良其
背至近於人也然且不見以其上下无應也時止
則止時行則行動靜不失其時其道光明學者必
時其動靜則其道乃不蔽昧而明白今人從學之
久不見進長正以莫識動靜見他人擾擾非關已
事而所修亦廢由聖學觀之冥冥悠悠以是終身
謂光明可乎

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其
道光明良其止止其所也上下敵應不相與也是以
不獲其身行其庭不見其人无咎也

易言光明者多艮之象著則明之義也

象曰兼山艮君子以思不出其位

位所安之分也如素夷狄行乎夷狄素患難行乎
患難

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也

腓體之隨也不能禁其趾而徒止其腓腓所未聽故心不能快

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也一身而動止中列危至薰心

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

止於心故能艮其身咸之九四朋從爾思義近之

六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也

不能施止於心而能止其言故悔可亡也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

漸

漸女歸吉利貞象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

漸者天地之施交女歸吉進得位皆指六四施一作始

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

居可久之德難從无徵之德君子不以責人君子以賢德自居不强率人徒其心回故善俗自然一作

不可推行无
微難從之德

初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无咎也

鴻爲水鳥漸進之始出至于干鴻鵠之志非小子所量見其出陸爭欲危之且疑其所處非君子信已而行義无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

衎衎和樂貌飲食和樂不徒飽而已言獲志之多也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

漸卦九三六四易位而居三離上卦四離下體故曰夫征不復婦孕不育然相與之固物莫能間故利用禦寇也征不復者變爲艮且得位也如六四之得桷三四非正合故曰失其道也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

木非鴻所居如四之易位而在上也然本坤之文

進而為巽故或得其楃居之可安也順巽則衆所與也故得所安

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉象曰其羽可用為儀吉不可亂也

无應於下羽潔无汙且處於高故曰漸陸

歸妹

歸妹征凶无攸利象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

泰之九三進而在四六四降而在三故曰天地之大義也然泰道將終征將為否故曰凶三五皆乘剛必退反乃吉

歸妹與革均是澤為大卦義不相干故革具四德而歸妹初不言德也妹者是少女之稱也對長男而言之故言少女先儒為姪娣之義於卦不見於爻辭則有君與娣之稱長男而與長女是人之常也少女而與少男是人之感也說以動頌是歸妹聖人直是盡人情

象曰澤上有雷歸妹君子以求終知敝

永常禮之終知人情之敝

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

陽處於上不可不隨故征吉以兌應震合卦之義常道也爻為陽故能履非匹故跛

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

震動乎上雖匹而不至所以眇陽中故能視不援上幽人之正也

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也

三陰本彙征在上今六三反下而為兌故曰歸妹以須反歸以娣女當待年于家今待年夫家而反歸故曰未當

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

九四當速交而為泰今獨後者三有所待也故曰愆期

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

歸妹交泰之事備矣與泰六五同又於此見

此一作又於

之戒也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實承虛筐也

上六與六三皆陰故士女无實

豐

豐亨王假之勿憂宜日中

宜日中不宜過中也

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日

中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時

消息而况於人乎况於鬼神乎

月盈則食中弦盈之極也此人鬼所以惡盈禍盈也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

盛明如天大之至也動於上而明於下故折獄致刑民不惑矣

初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬災也

所之在進光大其宜也故往而有尚非均是陽爻

則蒞暗之災與六二疑疾無以異也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有孚發若信以發志也

凡言往者皆進而上也初進而上則遇陽而有尚二既以陰居陰而又所應亦陰故往无所發愈增疑疾能不私於累信然接物乃吉宜日中而所應得陰故曰見斗五在君位故以斗喻夜見之象九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

所應在陰故曰豐沛能折其右肱絕去上六而不可累其明則可免咎也光大之上陰柔之終不可用也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

无應於下近比於五故亦云見斗正應亦陽故云夷主

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也來章反比陽則明也有慶得配於四也

上六豐其屋蔀其家闕其戶閭其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闕其戶閭其无人自藏也

豐屋蔀家自蔽之甚猶大明之世而夷墨其行窮大而失居者也處上之極不交於下而居動之末故曰天際翔也

旅

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄初六旅瑣瑣斯其所取災象曰旅瑣瑣志窮災也

瑣瑣不能致命遂志身窮而志卑也冗細其所爲取災之道也

六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤也

居得位卽次之義得三之助故曰懷其資下有一陰无所係累故曰得童僕貞

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以陽居陽其志亢也旅而驕亢焚次宜也下比二陰喪其御下之正危厲之道

九四旅于處得其資吝我心不快象曰旅于處未得位也得其資吝心未快也

以陽居陰旅于處也所應在初初為瑣瑣志窮卑
下不能大助於已但得其資斧之用而已志未有
得故其心不快

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也
四處陰應下堅介難致雉之象也以力致之徒喪
其矢喪矢喪其直也文明居中必不失其直當終
得譽美

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰
以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

以陽極上旅而驕肆者也失柔順之正故曰喪牛
于易易肆也肆怒而忤物雖有凶危其誰告之故
曰終莫之聞也

巽

巽小亨利有攸往利見大人象曰重巽以申命剛巽
乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利
見大人象曰隨風巽君子以申命行事初六進退利
武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也
體柔居下在巽之始謙抑過中故施于武人之貞
則適得其宜進退者柔不自決之象也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉

得中也

以陽居陰其志下比无應於上故曰巽在牀下然不失中道下爲之用故史巫紛若樂爲之使吉而无咎非如上九喪其資斧史巫論虛華過實者言不失中道則樂盡其誠者衆矣

九二頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

三處陽剛失巽之道乘剛而動頻吝所宜志在比物故吝如復之六三志窮也

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

柔順之德以陰居位雖或乘剛悔終可凶近比於五不爲諂妄而又二三并爲所獲不私其累而樂爲已用田獲之類也使三陽見獲四之功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

解見蠱卦志不以正則將有悔先庚三日讓始也後庚三日存終也雖體陽居尊无應於下故不可爲事之唱乃吉不著於辭辭者巽非憂患之時故也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

柔巽過極難為之下物不為用故曰喪其資斧凶
資斧尚喪餘用殫矣

兌

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以
順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民
忘其死說之大民勸矣哉象曰麗澤兌君子以朋友
講習初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

以陽居下无所比附出門同人行自信者也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

私係於近悔也誠於接物信而不妄吉且悔亡

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也九四商兌未

寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

通其邪佞使進而止則小人道長而不寧以諂為

疾而拒外之則終不失其得偶之慶也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

說六三之進則是孚于剝近危之道也故處乎盛

位者佞不可親也當正位而進小人信乎剝之道

也

上六引兌象曰上六引兌未光也

與三為類而引升之雖不傷類然未足多也

渙

渙亨王假有廟利涉大川利貞

萃王假有廟渙然後聚道乃久故王假有廟互見於此凡言有廟者聚道之極也

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

財散則民聚王乃在渙中之一也

初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也

處險之下故必用拯无應於上順比九二之剛拯而馬壯其吉宜也

九二渙奔其机悔凶象曰渙奔其机得願也

奮於險中進而之前則難解悔凶故曰奔其机三四皆險故曰得願若退累於初則險不能出其悔終存

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

援上而進惟求自脫于險无悔而已非能及物者也

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群元吉光大也

已處險外无私其應常以拯衆爲心則其志光大
獲吉若志在所歸之地近累于五則非能平均其
慮者也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位
也

爲渙之主使物徧被其澤正位凝命可以免咎不
私於應故能均布其大號也渙然廓大以王道自
居乃无咎

上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也
乘剛在上若係于三害不可免能絕棄陰類遠去
其難則可免咎

節

節亨苦節不可貞象曰節亨剛柔分而剛得中苦節
不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天
地節而四時成節以制度不傷財不害民象曰澤上
有水節君子以制數度議德行
以苦節爲貞其道之窮必矣

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也
見塞於九二故不出

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

體柔位陰故不出門庭凶

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也處非其位失節也然能居不自安則人將容之故无咎兌說也故能嗟咨取容

王弼於此无咎又別立一例只舊例亦可推行但能嗟其不節有過之心則亦无咎也若武帝下罪已之詔而天下悅大人過既改則復何咎之有

六四安節亨象曰安節之亨承上道也九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

以剛居中得乎盛位優爲其節者也守之不懈富貴常保故曰往有尚

上六苦節貞凶悔凶象曰苦節貞凶其道窮也

處險之極故曰苦節苦節而不正悔也必正而凶則道雖窮而悔凶苦節反獲吉取悔必多

中孚

中孚豚魚吉利涉大川利貞象曰中孚柔在内而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

中孚上巽施之下悅承之其中必有感化而出焉

者蓋孚者覆乳之象有必生之理信且正天之道也

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

為信之始其信未孚而志應在四進有二三剛柔之間非以禮自防使為眾所信取悔之道也故必防其萌使志不亂孚交如則威如乃吉

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也

居中體巽无所私係德必有鄰物願所歸位以德致為五所任故曰與爾靡之靡偃也順從之也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

處非所安物之所惡剛而乘之柔不相比進退之際惟敵是求不怕其德莫非已致一作惟敵是得故求之云云

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也

誠以接物體巽居柔陰德之盛美者也陰德盛美物所願交故必一其所應絕類於上使陰不疑陽如月近望而不過於盈可以无咎一作免咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

處乎盛位而信不交物未免於咎也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也
處信之極好居物上信而无實窮上必凶一云將
變而爲小過也

小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉象曰小過小者過而亨也過以利貞與時
行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不
可大事也有飛鳥之象馬飛鳥遺之音不宜上宜下
大吉上逆而下順也

時宜用過雖過正也

失其所安者必矯其所爲以求安過於自大其勢
必危過於自損可以獲吉故曰上逆而下順飛鳥
之象

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用
過乎儉

過恭哀儉皆宜下之義

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也六二過
其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及其君
臣不可過也

與其上比於陽不若下過於陰與其上合於五不

若退附於初宜下之義也。无應於上，故能免咎。臣居已下，猶不可過，况其它乎？

九三弗過，防之從，或戕之凶。象曰：從，或戕之凶，如何也。

居陽以剛而應於上，為眾所疾，非過為防，慎人或戕之凶之甚也。

九四无咎，弗過，遇之往，厲必戒，勿用，永貞。象曰：弗過，遇之位不當也。往，厲必戒，終不可長也。

道非剛亢，故无咎。有應於下，故曰：弗過，遇之過，此以往，難无以除，故危而必戒，不可常然，故勿用，永

貞。一云：九四以陽居陰而乘九三之剛，非其過也。乃適與之遇，爾故无咎。若率是而往，必危，以為戒，終不可久，故勿用，永正當，思奮爾。

六五密雲不雨，自我西郊。公弋取彼在穴。象曰：密雲不雨，已上也。

不能畜剛止健，凡言自我西郊，進而不已也。柔得

中，小事吉，故曰：公弋取彼在穴，非及物之功，且不能摧敵止暴也。三止於下，隱伏之象，故曰：在穴小

過有飛鳥之象，故因曰：取彼在穴，雨必蒸聚自下，而上則其潤澤周普。今日西而東趨，其所應其施

未光也已上亦尚往之義

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

不宜上而上乃自取之災也

既濟

既濟亨小利貞初吉終亂象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

通其變然後可久故止則亂也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也

上六險而應此處卦之未濟以終亂者也故以比鬼方九三以陽居陽文明而正故用師雖久困而必克小人用之取亾之道也

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也九五東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

東鄰上六也西鄰六四也過於濟厚也幾於中時

也濟而合禮雖薄受福九五既濟之主舉上與下其義之得不言而著也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

有強援於上故利涉大川非義躁進凶之道也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

剛陽之德迫近至尊非正而吉悔所招也初處險中叛而未一奮動討伐其勢必克堪上之任是以有賞

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡首亦不知節也

飲酒而至於濡首不節之甚也其必失此樂也有

張子全書

卷之十

長言

五

字

張子全書卷之十終

