

易樂

大 字 宋 刊

詳

註

五經備旨讀本

本 書 內 容

考據經史者不可不讀

本書在國學上為

最古之書凡古代

哲學文學政治經

濟禮俗等無不廣

為齊備適合現代

中等以上學校之

讀本其中註釋精

審文字淵博誠研

究國學之善本也

研究國學者不可不備

上海大成書局發行

本故生華五近
未故生華參楊
時胡炳文吳日
慎沈該說

乾坤三畫以中
相易而成坎離
離坎離為天地
之中上經始乾

坤而終坎離以
天地陰陽之中
為易之用也坎

中實誠也離中
虛坎離之作易
因坎離之中而

寓誠明之用而
古聖人之心學
也參徐與喬李

聲臣說
坎曰習坎險不
重而趨避之情

見智者可得而
遠也如需可以
不陷蹇可以能

避之地智愚無
自脫之入而後
天下之真豪傑

出焉其惟心亨
者乎陸振奇
六十四卦獨於
坎指出心以示

相應而因以發大公之義各不相悖

同人九三象旨

交極狀小人妄求之情象則求其情而斷其
妄求之无益可見惟正纔可言同不正不可
言同也
案敵者應也若良言敵應中孚言得敵皆謂
應交也

同人九四象旨
三之升高陵升四而望五也四之乘其墉乘
四而取三也三惡五之親二故有犯上之心
四惡二之比三故有陵下之志三歲不與者
屈于勢墉弗克者屈于理雖皆不正之求

案卦名同人而三四兩爻所以有乖爭之象
者蓋人情同極必異異極乃復于同正如治
極則亂亂極乃復于治此人事分合之端易
道循環之理也卦之內體自同而異故于門
于宗同也至三而有伏戎之象則不勝其異
矣外體自異而其同故乘墉而弗克攻大師則
復歸于同矣三四兩爻正當同而異異而則
之際故聖人因其爻位交德以取象三之所
謂敵者敵大也四之所謂乘墉者攻初也
蓋既不應則不同不同則有相敵相攻之象
矣以為爭六二之應而與九五相敵相攻似
非卦意也

同人九五象旨
五失所同而悲象號遂所同而喜象笑然此
是既同之後追論之辭克自勝相遇是遇二
大師是剛毅自斷看來五惟剛中正故能勝
三四之不正也

同人九五象旨
伏不敢顯發似有畏五意高陵日升離畏五又有觀望意總
是形容小人意欲妄同情狀至於三歲不與則終歸无用矣
象曰伏戎于莽敵剛也三歲不與安行也剛能行不剛則安行
急同故欲同於二而懼五攻之於是內懷不測之險外起窺伺
力爭故思伏戎以敵之也至於三歲不與則理勢俱處於屈到三歲不行安望
有行之日哉妄
同之无益如此

象曰乘其墉弗克攻吉剛不中正又无應與亦欲同於二而為三所隔故為
改過而得吉也
象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也剛乘其墉矣則非其力不足也特
斷則反於剛九四剛不中正亦欲妄同又无應與亦欲求同故欲問三象二
法則吉也剛九四剛不中正亦欲妄同又无應與亦欲求同故欲問三象二
理亦自削見得三欲同二為安求不正之交為乘墉以攻之象然幸其居柔能以
○象曰四既遂弗克攻焉如求則畏名恥義知過安改不知召費而賈禍矣吉
弗攻耳其所以得吉者何蓋義者同人之則也困於不義因反而歸於法則之
中知過必改一見如當同而即是義即是則困字在義弗克上來見其義之
不可則自然有一段困心衡慮處困
而知反方是貞能復義之人故得吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇
剛而剛之故有此象然六二柔弱而三
四剛強必用大師以勝之然後相遇也
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

象曰同人先號咷而後笑大師克相遇
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

象曰同人先號咷而後笑大師克相遇
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

象曰同人先號咷而後笑大師克相遇
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

象曰同人先號咷而後笑大師克相遇
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

象曰同人先號咷而後笑大師克相遇
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

象曰同人先號咷而後笑大師克相遇
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

象曰同人先號咷而後笑大師克相遇
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

象曰同人先號咷而後笑大師克相遇
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

象曰同人先號咷而後笑大師克相遇
直謂謂五與二中正相應而
為三四所隔然義所同物不

人陽陷陰中... 所謂道心惟微... 也章廣... 下陽舉而微亡... 虎牢城而鄭懼... 西河失而魏危... 故岵曰王公應... 險以守國王應... 常德行學而... 不厭也習教事... 論人不倦也... 乾九三在兩乾... 坎六三在兩乾... 坎之故曰坎... 坎胡炳文曰... 樽酒簋二用... 與損之二事... 儀而尚誠實... 納約自牖與... 之遇主于巷... 自問道而通... 君也陸應旒... 坎水未濟皆... 酒與坎樽酒... 義同文周繫... 誥詳于書象... 于易也徐與... 離

案居尊位而欲下交居下位而欲獲上其中... 必多忌害間隔之者故此爻之號咷鼎九二... 求其及以實之則鑿矣... 同人九五象... 凡事處後而理處先象單提一先字見同... 之道只在理上論理外無同也相克始能遇... 是讒邪不去思直不伸益以見其斷也... 秦易凡言號者皆為心抒誠之謂故曰中直... 言至誠積於中也當同人之時二五正應必... 以相克而後相遇者因外卦以反異歸同取... 象无他旁取也

同人上九象... 案郊外有野象于野曰亨而此爻但曰无侮... 則知郊去野猶一間而大同之志未得也孔... 子可謂善讀周公之文矣

大有卦辭旨... 大有卦其言五以離日當中而行乎天諸陽至... 大皆其有所故曰大有此一亨與他卦不... 同他卦以見成之效言此以當然之理言言... 治有之政必至善而可通也要說得細如... 萬事皆无可議猶有一事精未精保不得道... 元即不可語亨元與亨合纒得盛保有然此... 案此有九五視大而有之五為優矣然此... 之應之者五陰也則民庶之象也大有之應... 孰大於是哉故大有之象也賢人應之所有... 中而比之吉无咎則不如大有之直言元亨

合不能无悲然義理所同物不能阻始雖憤鬱終必兩相歡合有先號咷而後... 邪牽惑如大柔弱者君子易退三四剛強小人難去惟在九五剛毅獨斷不為讒... 正相應理本直也是其理之道有在剛之先者矣先本同小人豈得而問之然... 必有大師之克而後相遇者言邪正不兩立克... 去莠邪乃理與正合是在九五之斷以行之也... 上九同人于郊无悔... 居外无悔故其象占如此... 意同人于野是廣大无我之... 之人用世與避世迥若... 天淵故止以无悔也... 象自同人于郊志未得也... 而甘與寂寞之王為侶者有同人于郊之象夫不... 能大同於天下而惟欲潔己以自完則亦僅可无苟同之悔而已矣豈君子大... 通之道哉○象曰論同人之志必通盡天下而後為得上同人止于郊則純人... 逃世一時憤激於中若安之矣然... 悔周公於爻以不係於人者寬之故言其无... 返之同人之本心豈得為得乎... 通天下之志正相反

大有元亨... 大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居... 道乾下離上以卦象言見一人明法為以照臨天下以卦體言見天下效順以... 也... 離上... 已見禮樂宣天地經緯冠百王仁風翔洽德化旁流蓋真大善而有之道... 將見禮樂宣天地經緯冠百王仁風翔洽德化旁流蓋真大善而有之道... 象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有... 以卦體言見天下效順以... 健而文明應乎天而時行是以元亨... 辭應天指六五也... 位大中而上下應之是乘時應運乘中建功而內外輻輳歸之海字之有盡至... 有也故曰大有... 然豈以一統无外遂可以威行海內外而時行元亨者吾知君德... 非剛則委靡不振非明則是非易消剛矣明矣而非時則元亨者吾知君德... 有也此卦之德乾健離明卦體居尊應天是其居大有者其德剛健而不屈於

大有元亨... 大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居... 道乾下離上以卦象言見一人明法為以照臨天下以卦體言見天下效順以... 也... 離上... 已見禮樂宣天地經緯冠百王仁風翔洽德化旁流蓋真大善而有之道... 將見禮樂宣天地經緯冠百王仁風翔洽德化旁流蓋真大善而有之道... 象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有... 以卦體言見天下效順以... 健而文明應乎天而時行是以元亨... 辭應天指六五也... 位大中而上下應之是乘時應運乘中建功而內外輻輳歸之海字之有盡至... 有也故曰大有... 然豈以一統无外遂可以威行海內外而時行元亨者吾知君德... 非剛則委靡不振非明則是非易消剛矣明矣而非時則元亨者吾知君德... 有也此卦之德乾健離明卦體居尊應天是其居大有者其德剛健而不屈於

大有元亨... 大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居... 道乾下離上以卦象言見一人明法為以照臨天下以卦體言見天下效順以... 也... 離上... 已見禮樂宣天地經緯冠百王仁風翔洽德化旁流蓋真大善而有之道... 將見禮樂宣天地經緯冠百王仁風翔洽德化旁流蓋真大善而有之道... 象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有... 以卦體言見天下效順以... 健而文明應乎天而時行是以元亨... 辭應天指六五也... 位大中而上下應之是乘時應運乘中建功而內外輻輳歸之海字之有盡至... 有也故曰大有... 然豈以一統无外遂可以威行海內外而時行元亨者吾知君德... 非剛則委靡不振非明則是非易消剛矣明矣而非時則元亨者吾知君德... 有也此卦之德乾健離明卦體居尊應天是其居大有者其德剛健而不屈於

坤以順配德而

行地離以陰麗

陽之畜養項安

世牛之畜養項安

坎水潤下愈下

則陷矣故以行

為向離火炎上

愈上則焚矣故

以止為吉胡炳

又火之為物不能

自見必麗於物

而後有形故離

奇為火性據剛

不曰兩明曰明

兩作見非有二

明乃日新又新

也象辭直言元亨更無他辭者惟此與鼎卦

而已皆以尚賢養賢之故也

大有象全吉

上節見致有之盛在德位兼隆下節見位有

之規在全德時措也

首節得位大中重德上柔字只當六五字

看大中者中之極也無所不中也下節剛健

以明應天時行俱包在內德稱其位上下所

次皆應上二應正是大有

剛健則剛健二句總本其德二字一直說下

過動明防過察其妙全在應天時行上應天

非拘定天道時行亦不是應天時行應天時

只施當其可便謂之應天是時行應天時

行即見上節大中兩字

案卦辭未有根卦名而係者况象中居尊

能用其亨孰大於是哉象辭又推卦德卦體

物欲不難決斷機宜文明而不惑於義理是以周知庶務德之存諸體者善矣

且其健也法天之健其明也則天之明張弛闔一奉天理以時措焉德之徵

諸用者有無不特亨且大善而亨也蓋盡善盡美四達而下不悖矣

此是以不特亨且大善而亨也蓋盡善盡美四達而下不悖矣

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天命

之則費棄萌於其間矣天命有善惡火在天上無所不照大有之象也君子以

所無惡故遏惡揚善所以順天

吾勤德矣雖在隱微亦必揚之此非有者也於其未善嚴以遏之善者安

善而揚也嘉其當天用亦所以順天也此所以能保大有於無窮故

佛天心者即五刑五用亦所以順天也此所以能保大有於無窮故

初九無交害匪咎艱則无咎

則無咎矣

象曰大有初九无交害也

私係而侈心未生新與事後而勤儉不變四者皆不涉乎害者也此則無敗度

無敗禮不自罷於告矣然常情易變苟以易心處之則咎至矣必其難其慎凡

持身處事嚴於持守焉則可終不至於有害而無咎也○象曰人處豐盜之時

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

周易精義

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

大有

許之也離初九剛躁故于二之剛陰必敬之乃胡炳文

離二與五皆有坤來而五不以黃離言者坤五黃離言者故於五曰黃裳元吉離五君二臣故于二曰黃離元吉胡炳文

六二日中之離故中而得正六五夜中之離故中而不正合參三不當憂而憂故凶五憂所當憂故吉三之過侯命而非忘憂非失志會通而離有甲冑戈兵之象卦位南方故司馬列於夏官上交曰王用出征即此意也

有嘉折首獲匪其醜與書禮厥渠魁首從罔治同義合參下經

點示人人能得力于艱不患有此難處

大有初九象旨曰初九初字較重提出一初字正是應其所終處處有貴艱已隱然言外

大有九二爻旨重大車上軫輪軸輻之材不厚不良者非大車能載天下之至重通天下之至遠夷天下之至險大車以載所以任重不危致遠不泥可攸往而無咎

大有九二象旨中文字不是剛中積中只作虛字解重大車字九二才德大故荷大任而無虞

大有九三爻旨要一公字既為國之大臣自不容已於獻替說個小人弗克非罪小人也正專其責于公耳

大有九三象旨爻止曰弗克此更出一害字是見大有之朝小人易得因之以行私而大臣之用享實萬不容已

大有九四爻旨疑匪非獨以事柔順之君當然亦非為求免懼之故四益見臣子謙退其定分原如此

○不以寵利居成功公孫碩膚赤鳥几几伊尹周公匪彭也三代而下郭令公功益天下而主不疑位極人臣而眾不忌可以近之

于天子之象若小人無剛正之德則不能當也

象曰公用亨于天子小人害也

剛正之德則不能當也

感知遇之隆盡納獻之忱凡治有之讓保有之道無不入告我后猶公之用享而方物畢獻者此惟有德之君子能之若居公之位而無剛正之德是小人也則謀猷不足上獻又焉能用享乎○象曰亨于天子必德無愧于公者

能之若小人無論思獻納之讓而進豐亨豫大之說適足為君害而已

九四匪其彭无咎

象曰匪其彭无咎明辨晷也

盡抑損不極其盛而匪彭為祿位可保无咎之道也○象曰四之匪彭无咎何由得之以其於君尊臣卑之義虧盈益謙之理明辨之哲然故不敢極其盛也

六五厥孚交如威如吉聞

濟之以威言誠所結似交非交交而不以迹交之志也德威所及似威非威威不以形威之妙也司馬溫公之論君道也曰仁曰明曰武曰交象具之矣

象曰厥孚交如信以發志也

將易之而無六五當大有之世以柔中居尊處以應二而上下歸之是五之畏備之心無六五當大有之世以柔中居尊處以應二而上下歸之是五之易生一於柔則恐其真斷必威如猛力之意行於寬恕之中則天下懷其德者又良其威所有之大可以長保而無虞矣吉孰甚焉○象曰厥孚交如是君與臣民同此孚信而相交以心也所以然者由一人之性見于虛已下賢誠以結人心下之志則人將懼易心生而無畏備之意矣何以保有乎

上九自天祐之吉无不利

人心信字易字俱重在上半邊

大有之世以剛居上而能下從六五是能履大有

大有九四爻旨疑匪非獨以事柔順之君當然亦非為求免懼之故四益見臣子謙退其定分原如此

○不以寵利居成功公孫碩膚赤鳥几几伊尹周公匪彭也三代而下郭令公功益天下而主不疑位極人臣而眾不忌可以近之

天地萬物之本
故上經首乾坤
故下經首咸恆

程子
上經首乾坤者
天地定位也

澤通氣也位欲
其分故天地分

合故山澤合為
一卦胡炳文

咸二少相交夫
婦之始恆二長

邱富國
至靜莫如山澤

而以為感見寂
然不動正感而

遂通也至變莫
如風雷而以為

恆見變化無端
正長久不已

咸恆二象言亨
利貞而不言元

則情之感與久
可見者感與久

大有九四象旨
人孰不知有君尊臣卑之分迨位望日隆熟

大有六五象
味了四獨當局不迷故聖人極贊其明辨

大有九上九爻
順理而行非有所戒備也

案傳義以履信思順尚賢為上九之事然易

中有命離之玉用出征義之公用射隼皆非以

守本義者於此獨從郭氏諸說則亦未允於

謙卦詞旨
吾人身託宇宙雖有益世助猷返之本體原

起稍得些子只因自家德器淺薄便承載不

若棄舜亦只是個浮雲心如太虛不見所有

所以有而不居此僅悟退全是厚之養人自

然如此曰亨曰有終只是形容其謙之妙謙

指也
謙自下而奮出平上者為豫此觀畫立象本

至九極矣聖人特於此發大有不盈之意蓋有極易盈而能下從六五是滿
而不溢動與天合故以天祐歸之處有之始便欲其艱能艱到底自不至於有
特守故其論有者如此

象曰大有上吉自天祐也
信之篤用之至誠人主之盛節也將見行合乎天惟天眷德休徵游至太平之
運隆隆弗替矣吉无不利也○象曰大有有志上盛極易盈今乃保其終而吉无
不利者豈倖致哉實由履信思順又以尚賢行合於天自天祐之也蓋性順
者天之理推之人象又自命與理為一與命相親得天有本天豈私於上哉

謙亨君子有終
終矣有終謂先謙謙者有德而不伐而功而不施之謂也此卦艮下坤上以卦
屈而後伸也○謙謙言是心不肆而行不驕謙之意也以卦艮下坤上以卦
下之卑謙之象也故為謙之王以為人而能謙則智周萬物藏之以拙功被四
海守之以虛將見隨其所至人皆受敬而行無不得其亨乎且不特一時之
亨已也以此謙德始雖不居其有終則不沒其有令德愈斂功名愈

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行
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
矣天以一而施其道故下降於地以濟物矣而氣至形生理至性達光顯明著
而莫能揜焉地以兩而成其道故卑處於下以承天矣而氣行成形理行成性
隨時而應之莫能揜焉天下濟與卑天地之謙也光顯明著矣而氣行成形理行成性
天地如此而人可知矣○又何言乎君子之終也吾觀天道陰陽寒暑極則必亨

變虧其盈而益其謙者觀於盈而福加於謙者而况於人乎人之為道於盈滿高
於鬼神吉以往來害加於盈而福加於謙者而况於人乎人之為道於盈滿高

咸之感無心感以虛也兌之說無言說無誠也王應麟

上經首乾氣化之始而曰品物流形下經首咸二句是極力言謙之好處人宜以謙自好已

形固未嘗相離也補炳文

古者君臣之際分嚴而情通上天下澤履其分

嚴則為未濟之說皆說相向謙本義上惟馮氏以為推說亦

則為否之天下無邦徐與喬

咸主感人大象言受人者大

則能感人至虛則能受人但能受者必能感義實相資也合參

但咸感則動艮止如靜故咸宜

天地以心普萬物而無心聖人

謙象全旨 全家極言謙道之無往不直首節○天非下濟不光明地非卑不上行光明上行即下濟與卑處見得可謙之意

大地本無此謙此是聖人寬出個謙意者大地○人道如重天地鬼神特行起耳四

非有心如是皆自然而然故曰道謙尊而無二句是極力言謙之好處人宜以謙自好已

謙象家旨 哀益不從人已上較量只是自家心裡念念不欲上人益攬說人已便分彼此哀之形故

起工夫只在哀多哀少只是益寡多已哀而哀寡宜益而益便是平哀益正稱人已之理

而施之適當其宜也二句只一氣謙下案諸說皆說相向謙本義上惟馮氏以為推說亦

謙初六爻旨 謙謙非足恭也只謙而又謙見其心純於謙而無間也謙卑乃君子之道也以初之謙謙

謙君子用无不利亦借涉川以形其妙耳謙初六象旨

謙六二爻旨 嗚非自鳴其謙乃謙而有聲之謂總要見其積中發外之意人道所好在謙故未有有諸

謙六二象旨 此為嗚字說破嗚謙疑於外飾故表之曰中

亢者則人情共惡之而毀斥必及焉惟遜讓謙退則親之不舍愛之不忘辭不好矣感觀於謙之足尚如此是故位尊而心下者人將因其位而崇之始雖斂

抑而卒不可踰此所以為君子有終也謙德誠足貴矣哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

損高增卑以趨於卑此致其謙為凡人是己之心常多而人之心常寡已

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

充者則人情共惡之而毀斥必及焉惟遜讓謙退則親之不舍愛之不忘辭不好矣感觀於謙之足尚如此是故位尊而心下者人將因其位而崇之始雖斂

抑而卒不可踰此所以為君子有終也謙德誠足貴矣哉

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

損高增卑以趨於卑此致其謙為凡人是己之心常多而人之心常寡已

初六謙謙君子用涉大川吉

象曰謙謙君子卑以自牧也

六二鳴謙貞吉

象曰鳴謙貞吉中心得也

九三勞謙君子有終吉

象曰勞謙君子萬民服也

無情故威九四
戒朋從爾思程

子
憧憧往來失寂
然不動之體朋
從爾思失感而
遂通之用胡炳

恆
咸少男在少女
之下以男下女
是交感之義恆
長男在長女之
上以婦從夫是
居室之常程子
恆有不不易不
居義久于其道
則有始動靜不
窮也

恆
恆之爲道非一
于不變也一於
不變則窮而不
可恆矣天地不
恆也風雷變之
日月至恆也四
時變之然而天
地如故也日月
如故也如環無
端終則有始皆
以變而恆也

貞者恆之道也
九二不言貞而

其邑國益始終自治之意亦猶同人之上其

案家傳意言上六之鳴謙由其中心之吉啟

然不自滿足故也自以雖可用行師而但征

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

而至於行師亦適足以治其私邑

謙象

易易精義

心得見聲聞藉藉非自鳴也
大抵勞臣之功相臣懷忌功之隙威
君席富厚而恣征伐之圖皆爲危道惟勞而
能謙真有師濟揖讓光景終吉即在勞謙上
見

謙九三象旨
勞非難勞而能謙爲難若九三者不惟天子
羸之大臣讓之羸臣信之抑且萬民心說而
誠服之是可見人道好謙之公心

謙六四象旨
四處憂懼之地利恐難得况乎不利乎無不
利是在他柔正能下看出可見謙則無所不
宜據謙是又爲位在九三之上而言九三勞
謙本無見忌之隙然在四尊德尙功自是理
上合當知此

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也
君位六五之君又以謙柔自處九三又有大
功德爲上所任眾所宗而已居其上當恭畏
以奉謙德之君卑翼以象勞謙之臣動作施
爲無所不利于搗謙也搗施布之象如人手
之搗也動息進退必施其謙益居多懼之地
又在賢臣之上返也

謙六四象旨
恐人疑搗謙以爲詔故特言不違以表之君
子處世只論心之安不安四之於三功不及
而位過之自家心上過意不去故搗謙以自
盡非爲疑三之忌亦非爲保己之位故以常
理與之

謙上六象
案家傳意言上六之鳴謙由其中心之吉啟

然不自滿足故也自以雖可用行師而但征

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

而至於行師亦適足以治其私邑

謙象

易易精義

謙象

特上嘉其功乎益勞及斯世雖不自居而人破其澤天下
之人已羣服之莫與爭功莫與爭能不愈信其有終乎
六四无不利撝謙隨上故又戒以柔而得正上而能下固無不利矣然居九三之意
象曰无不利撝謙不違則也

之上功不及而位過之其可晏然哉故必發揮其謙折節下之以示不敢自安
之意則上益諒之而下益愛之利可承保矣象曰四既無不利矣而有撝謙
然若足恭而遠則者然施於九三元勛之臣則理固當
疑情亦應爾其卑已不爲屈尊人不爲詔不違則也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利
未服者則利以征之五之謙就在不富二字上看出富而不富故爲人民樂
而他事亦無不利也五之謙就在不富二字上看出富而不富故爲人民樂
言謙道之得民心天征伐已與揖讓反然威武爲文德之助征伐亦謙世時所
不惟以謙而致民心之樂從即侵伐亦利他無不利可知乃是推而論及之辭
贊語

象曰利用侵伐征不服也
人終亦得柔力之主豈好窮兵哉其利用侵伐且利况立政行事誰不順之无不利也
之終亦得柔力之主豈好窮兵哉其利用侵伐且利况立政行事誰不順之无不利也
○象曰柔謙之主豈好窮兵哉其利用侵伐且利况立政行事誰不順之无不利也
○象曰柔謙之主豈好窮兵哉其利用侵伐且利况立政行事誰不順之无不利也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也
而至於行師亦適足以治其私邑

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

謙象

屯可為也咸恆
之後有遯遯不
可為也陳陸泰
推身遯則道亨
亨之道亨亨非
亨一身也與困而
亨習坎之心亨
同合參
遯之利貞戒小
人壯之利貞奇
戒君子陸貞奇
小人之害為魚
之寵而不為羸
子之繫而不為
躑躅之子謂之
利貞葛慈哉
二陽長曰臨為
君子幸也曰陰
長曰遯為君子
謀也胡炳文
臨家曰剛浸而
長遯象不曰柔
浸而長而止曰
小利貞浸而長
易不為小人謀
也張清子
遯小利貞睽小
事吉不知者遂
以為小而不思
也故孔子皆明
其時義之大而
後知小利貞小

周易精義
易經精義

功不能也故順動要講得此三才同此一理
然以同人心猶是以通天地為難難者可通
何況易者故不另言建侯行師只就天地如
之而決其必利也
三節此明天地聖人順動之象而贊其大
以見天地順動之君不可不以順而動也不過不
咸乃天地順動之效與聖人順動然後刑清
民服一例日月四時不準惟日月不過故四
時不忒不過對刑罰清不忒對民服豫者時
也以順而成其豫者義也人知豫之時可幸
而不知至豫之義嘆其大欲其動必循之也

豫象象旨
冬令方謝春令未融是否而聲震剛則寒
渙釋品物無不和悅故雷出地奮為豫崇德
只作函養其德如伏義作琴瑟以修身理性
是也樂用于朝觀聘享各有所主唯郊祀上
帝則大合象樂備極九變故曰殷萬物本乎
天人本乎祖冬至為氣成之始故祀于圓丘形
以祖萬物形於地人成形于父秋季為形
之故祀於方澤配以五雷出地奮天地自
然之樂也先王象之而作樂以導和是為體
豫之象
豫初六爻旨
鳴豫即凶不俟異日益小人憑藉權門不知
安分其所為得志而不勝張大者即所為失
意而不勝追慟者故以凶立決之
豫初六象旨
豫豈盡凶志窮者自取耳追究於志究其
禍之為自取也
豫九四爻旨

不能違者不誠大矣哉彼建侯行
師其必本於豫也不愈可信乎
象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考祖
既象其聲也取雷伏於地則鬱而未舒今出而奮則鼓太和於域中以琴瑟
其義殷盛也取雷之象也先王象雷之聲又取和之義為之詩歌宜以琴瑟
鐘鼓而作樂之聲為之舞蹈飾以先王象雷之聲而作樂之容凡以存之為心德之
美發之為功德之隆者皆於此宣揚之是作樂所以崇德也而用之則何如用
於閨門用於邦國猶未盛也蓋以言其盛則用以享帝享親焉冬至上帝於
南郊而配以祖侑以樂也季秋祭上帝於明堂而配以享帝享親焉冬至上帝於
而天神格人鬼享宇宙木
和體豫之功其至矣哉

初六鳴豫凶謂陰柔小人有強援不勝
象曰初六鳴豫志窮凶也謂初六陰柔上有九四強臣之應而得時主事以放
豫之象如此則退志作威禍不旋踵矣凶象曰凡處得意之時必不可滿
則未有招損者初六鳴豫則志意盈滿極矣滿極則傾盈極則廢必不免凶
六二介于石不終日貞吉謂豫雖主樂然易以兩入獨此爻能以中正自守其
日而見凡事之幾微也介石有安靜不染堅確不移二義然非斷絕其事境
占者如是則正而吉矣即介石有安靜不染堅確不移二義然非斷絕其事境
喜怒哀樂之途而不染不移是即有大聖賢手段者不能故以不終
日與之不終日是形容介石之妙此是定能靜能安能慮之學
象曰不終日貞吉以中也謂人情易溺於豫六二中而得正獨能以德自守
心術後然無欲堅安有終象為介子好聲亂色不留於聽明淫樂慮於不接
凶禍福之未來而幾先動者皆早見而預圖之則待時而能明安而能慮於不
之正而不昧於幾微矣貞吉○象曰六二不終日而見事幾得正而吉者以二
居下體中得陰位之正中自守不溺於豫所以能見事之幾微而貞吉也
六三盱豫悔遲有悔謂陰不中正而近于四下弱其豫宜有悔者其
私欲靜而義理自精致慮極而幾先獨灼者也
六三盱豫悔遲有悔
象曰六三盱豫悔遲有悔
勢只是

存焉郭雍
大聖言不惡而
嚴三言言畜臣
則不孫遠則怨
舜與共離同朝
旦與管蔡共國
孔子之見陽驩
孟子之借王驩
小人日在前而
我自遷得此義
者其六二平六
二不言遷所處
不可遷也但論
其志耳志既固
則小人不能勝
我而亦不見我
所以遷是謂不惡
而嚴陸振奇詞
好遷善決嘉遷
善藏嘉遷亂邦
不居肥遷危邦
不居陳際泰
係遷如文種好
遊如范蠡嘉遷
如微子肥遷如
伯夷惟六二不
言遷即箕子我
不願行遷意陶
巢參

由豫所以致豫於前任賢所以保豫於後必

豫與任賢亦非兩件大臣身致天下之豫必

成功之時推誠以實惟恐不及到功成業就

則驕息易生故以疑破之集思廣益委任

之也乃向之所信任者勿以一念之疑而開

病之貳也揭出一疑字破去大臣無限胥官之

豫九四象旨

大有得占在事功半邊志大行占在本心半

邊合天下之豫以為豫通體之精神亦覺一

暢故由是業而知其本心

豫六五爻旨

五之疾雖為乘剛然以本象言之實由沉溺

於豫來君惟一味安樂國勢所以以下傾而威

權不著耳說個恆不死所謂要六五因病改

圖意

案王氏何氏說深得文義○何氏曰六五以

柔居尊當豫之時易於沉溺必戰戰畏惕當

如疾病在身乃得恆而不死所謂生於憂患

者也

豫上六爻旨

成而有渝尚可无咎況未成乎是從夢中一

喚倦後一鞭○鳴豫即斷之以凶懼於所初

以遇其惡也冥豫卻震之以无咎恕於終所

仰面看人故曰盱然其良心不死必有一段不自安處聖人不言凶咎但提一

梅字以動其良心下一逼字以竦其速改之心日逼有海明速悔則無悔也

象曰盱豫有悔位不當也○四豫之主也三不中而近之乃上視於四而本心

能允悔乎吾為三計惟當乘此悔悟之一念速為改圖每求於人而自守名節猶

可獲全若就於盱豫而悔之遲則終於敗名喪檢能免於悔乎吾不知三能

速悔否也○象曰三何以盱豫而有悔哉人以與四近故夫近四亦何傷特

以位不中正无介石之操不知道義之可守而惟見權勢之可趨所以不能悔

而致悔也可見豫非由位不當則與中正反也

能商人人自溺耳○由位不當則與中正反也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪○九四卦由以豫是天下之人躋之富壽安逸之

因而戒之故又

象曰由豫大有得志大行也○九四卦由以豫是天下之人躋之富壽安逸之

有得然天下之豫專已而致非已能獨保占者當於天下之賢開誠布公任之

勿貳用之勿疑則同類之朋合而爭先從之如髮之聚於簪而羣策畢用矣豫

乃可長保也○象曰君子有志常舉舉一世而全之而民有弗豫則志有弗

行今天下由四以致豫則夙昔所期果無遺憾不行之行且大行矣大有得

也

六五貞疾恆不死○柔居尊沉溺於豫又乘九四之剛眾不附而處

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也○六五以柔居尊是人君惟知縱欲

志行之臣神氣久弛國脉危殆猶有貞瘠之疾未易藥故乘四剛而威權盡屬於

猶在位號常懸天命未絕又為恆不死之象五當此時可不思所以自保哉

象曰六五之所謂貞疾者以柔主而乘四剛權歸于下則勢弱於上也

恆不死者以所處得中遺澤空名猶存幾亡而未亡耳然亦危矣哉

字便見柔弱沉溺于豫以幾於七日

陰柔居豫極昏冥於豫之象以其動體為能

有渝之象占者如是則能補過而无咎也

能

六五

提出

六五

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

提出

故象錫馬蕃庶

天子所以崇德

報功也離為日

又居三故象

所以明目達聰

也陸振奇

文王繫卦時

未也然其錄曰

康侯用錫馬蕃

庶書日三接厥

後文侯捍王於

艱難王錫之

馬四匹策命為

伯至信公二十

八年晉文公朝

賜之車駟弓矢

于是姬姓獨晉

伯者數世周室

類之所謂康侯

者哉一時之語

遂為後世之識

冥識也歎陳際

大有明在天上

其明最盛晉明

出地如其明方

新地炳如天君

子以之自強至

明莫如日君子

巽氏猶簡明也

隨九四象

案義者謂卦義也卦義剛下於柔而四剛為

柔隨且處近君子地尤有招納之嫌故曰其

義凶也

隨九五象

案當隨之時居尊位而有正中之德則所孚

者皆吉矣初五皆言吉而五尤吉以其正中

故爾

隨上六爻

案卦之初剛下於二柔則九五之剛亦下於

上柔也而請儒說兩爻義皆不及此故於九

五字嘉以爲應六凡易中五上二爻六下則

說得全無根據矣凡易中五上二爻六下則

上九則有尚賢之義大有大畜頤鼎是也九

五近上六則有比匪之義大過咸兌是也九

然九五上六相比不正之私皆必於兌體取

之者爲其以相悅而動易入於不正也獨此

卦體亦兌體而卦以剛下柔爲義則九五上

六有相隨之義非不正也故于九五曰孚于

嘉所以別于兌之孚于剝也于上六而下曰

云小用亨于西山明乎其所曰有主也凡易

爻言王用亨者三皆謂王用如此爻者之人

以亨於山川上帝也非謂其爻爲王也蓋賢

人者山川所生上帝所簡也故使之主祭則

百神享之而天受之又以見王者之克當天

心向隨之時用賢者爾此爻與蠱上義正高

尚當隨之各惟其宜而已矣此豈廢于祿而

在道又本有孚來本之以忠誠凡福國利民之事知无不爲而爲无不盡是也

夫當權勢極盛時內盡其心外守其節非胸臆光明洞達有大識見者不能故

指之以爲明在道

以明正有孚處

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

然挾功要上之嫌或不能免雖正而必凶也內有誠心而憂國愛君外合於理

而乘公守正用此明哲以處之則君嘉其謀民服其謙何咎之有象曰辭義

凶句是坐實其必凶在道是明功猶在有孚在道之前義處德其義則不凶矣

身之功乃能有孚在道是明功猶在有孚在道之前義處德其義則不凶矣

爭正道就是明象言有孚在道皆明哲之力也爻言有

九五孚于嘉吉聞陽剛中正下應中正信於

然雖曰相信終是勉強亦或始信而中疑孚于嘉是信結于德知之深信之篤

君臣肝膽相照無毫髮之疑也不曰隨而曰孚是中心之明知不曰善而曰嘉

是愛樂

之極忱

象曰孚于嘉吉位正中也

于嘉者也將見內焉有以啟沃君心外焉有以弼成治道何吉如之○象曰五

之孚於嘉吉者以五之中即二之中以五之正即二之正惟已之善故能信乎

善也堂陛未交神理先

合厥孚交如有何問矣

上六拘係之乃從維之玉用亨于西山

于西

山

象曰拘係之上窮也

即猶有物焉既拘係之乃從而維之象意心始終不易誠之極固結而不可解者

不可解者也

象曰拘係之上窮也

象曰拘係之上窮也

晉初六獨行正

所以善其進也

程取承

初罔孚未信也

三眾允見信也

信於下始信於

上故弗信乎友

弗獲於上矣吳

狐性疑辭當去

其疑鼠性貪晉

當去其貪胡炳

隨上六象
案上窮則有高亢之意在人如絕世離羣往而不返者是也卦之陰爻皆云係之上六獨曰拘係之故夫子發明其義以為因上六之不易保也

此卦利涉與他處不同是聖人要他打起精神幹事不可畏難苟安意此一語最為喫緊先言元亨以故其說後言先甲以善其謀無非示之以利涉之道也先甲謂先於此究其所以然而知救之方善救則前敵可革善備已善而可與之古聖人所以新天下而垂後世也先甲後甲要知是一時事亦是一件事案二體則陽卦居上陰卦居下六位則剛爻居上柔爻居下六十四卦中亦此卦陰陽剛柔不相交尊卑上下不相接則隔絕而百弊生萬事繁矣亦此卦名蠱之第一義也壞極則有復通之理但當宏濟艱難而不可扭于交維始慎終而不可輕于動故以利涉大川先甲後甲為戒

蠱卦詞旨
釋卦名見致蠱之由為上下不交釋卦詞見治蠱之道在天人交濟首節○此釋卦名見致蠱之由剛上柔下合言君臣見同心共濟之美巽而止分言君臣見元剛精圖治之心庶事曰至于叢脞故積而成蠱

次節○此全是勉人治蠱元亨是有遇治的機會利涉正所以治之也有事有字最重是劈空另做一番若挽回維持則不過因仍補

蠱象全旨
釋卦名見致蠱之由為上下不交釋卦詞見治蠱之道在天人交濟首節○此釋卦名見致蠱之由剛上柔下合言君臣見同心共濟之美巽而止分言君臣見元剛精圖治之心庶事曰至于叢脞故積而成蠱

次節○此全是勉人治蠱元亨是有遇治的機會利涉正所以治之也有事有字最重是劈空另做一番若挽回維持則不過因仍補

次節○此全是勉人治蠱元亨是有遇治的機會利涉正所以治之也有事有字最重是劈空另做一番若挽回維持則不過因仍補

次節○此全是勉人治蠱元亨是有遇治的機會利涉正所以治之也有事有字最重是劈空另做一番若挽回維持則不過因仍補

次節○此全是勉人治蠱元亨是有遇治的機會利涉正所以治之也有事有字最重是劈空另做一番若挽回維持則不過因仍補

次節○此全是勉人治蠱元亨是有遇治的機會利涉正所以治之也有事有字最重是劈空另做一番若挽回維持則不過因仍補

次節○此全是勉人治蠱元亨是有遇治的機會利涉正所以治之也有事有字最重是劈空另做一番若挽回維持則不過因仍補

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
蠱壞涉而有事也艮剛在上巽柔在下上下不交下卑巽而上苟止故為

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

明夷

他卦只言利貞

獨明夷言利貞

有不得直遂其

正者故當艱難

以守正也蒙引

明豈有時虧損

但出地則明入

地則晦故以晦

為夷不入日入

日明不入者見

之無時息也

鈞元

明夷五爻言箕

子釋象兼言文

王蓋爻里演易

處之甚從吝文

王之德伴狂受

辱處之極艱難

箕子之志然文

因之演義易箕

因之衍禹疇聖

賢患難開係斯

文也胡炳文

文王姜里見囚

天下之民命攸

寄故曰大難箕

子伴狂受辱一

家之宗社所關

故曰內難俞

三仁獨舉箕子

所處尤難也徐

緝之術非有事之旨也往事最有方須加救

於頑頑猛力向箭一毫迴避不得纔是先就

後用意也是天不能自做恃假手于人勢之人

傲便是天做故人事之所在即天道之所在

然要之是聖人恐人退縮不前故提明天運

以鼓動之以見機會之不可失矣

蠱象象旨

於民用振者欲其自鼓自舞以起其卑遜之

疾也於德用育者欲其日新所以化其苛止

之病也然亦非二事其為治蠱之道一也

案諸家以振民育德俱為治人之事與傳義

不同考其交意似為誤者蓋治已不應後于

治人而蒙之果行育德亦施於蒙者之事也

若漸之居賢德善俗為治已治人則諸次先

後判然且居與育亦有別

蠱初六爻旨

此文只在初字發其議論必添君臣說乘其

父蠱之未深而幹之方稱得有子不然於无

子同矣有子考始得无咎不然未免有咎厲

者說業圖惟不敢以蠱未深而忽之正是幹

父蠱

蠱初六象旨

不得已而幹父之蠱意未嘗不願承也其意

則承其事則不可得承矣惟不承其事而以

己之意承之斯為善繼其志聖人只要人幹

蠱怕他以傷厥考為解說特說破

案意承考擇考所以无咎如楊氏之說

蠱六五爻旨

承以德雖屬二然使他能承者必定有一段

暫時有悔亦何足惜

暫時有悔亦何足惜

暫時有悔亦何足惜

初六幹父之蠱有子考无咎屬終吉

故其占為有子則能治蠱而考得无

咎然意危矣故占者危乃終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

之懲則為有子而考得无咎然以子而幹父蠱亦已難矣必兢兢危厲惟弗克

負荷是懼敬共朝夕黽勉從事乃終能幹蠱而吉耳

李而曰幹父之蠱者蓋不承以事而承以意善繼父之志者也

不然承弊不振視厥考之壞緒而不為飭治安得稱有子乎

九二幹母之蠱不可貞

主與事英主異英主真怒有為一轉回頭便隨我去做庸主極怕事必

從容委曲方得其信從而而濟不可貞正是善用其貞能幹母蠱處

象曰幹母之蠱得中道也

象此臣之貞也然以剛承柔恐所當幹而蠱可治矣為子幹母蠱得中之

從容以圖之不可自以為貞而遂徑情以行幹也此又事柔主所當知者

日二所以能幹母之蠱者蓋蠱外當治而因革之宜也

中存然二有剛中之德故能不緩而得飭治之宜也

看出不可

貞即是中

九三幹父之蠱小有悔无大咎

幹得太顯然不免形君之過然不幹則大正故无大咎

有悔亦何妨但不可有所推托而不去幹耳

象曰幹父之蠱終无咎也

未免有傷君父之意返之於心亦小有懊悔之處然事所當幹一旦維新不至

承訛襲弊亦正不可少此振刷者於臣職當為克盡矣有何大咎乎

去其積弊而鼎新之則終不至於有咎矣又何惜一日之悔哉

過時有悔亦何足惜

過時有悔亦何足惜

過時有悔亦何足惜

過時有悔亦何足惜

過時有悔亦何足惜

過時有悔亦何足惜

過時有悔亦何足惜

與焉
晦而明
晦處有
明也
晦其明
也仇滄

柱
于行不食
如夷
呂之避海
濱夷
于左股如
陶

王之囚
菱里明
夷于南狩
如湯
夷之征伐
覆明
夷之心于
出

庭如微子
之自
靖行遜六
五利
貞如其子
之佯
狂受辱不
明晦

如村之昏
暗失
德合參
黃之初不
可乘
而不乘義
也明

夷之初不
當食
而不食亦
義也
胡炳文

豐折其右
與上應
之切而不可
用
也明夷六
二去

上遠故夷
于左
股傷未切
而猶
可用也胡
炳文

從其大首
有脇
可罔治之
意不
疾貞有違
養

時晦之心
合參

精順契合處臣雖有德而君不用譽能承之
故譽不歸臣而歸君用臣是以得他譽也

壘上九爻信
此是以節預救當世之蠱者不二事字當未
見上非遺世無事之人自有一段不受世累
而能濟世處

案程傳謂九二承以剛中之德然凡言承者
皆就父子之繼而言故初之意承考處之承
以德文義相似也不以事承考而以意承考
不承父以事而承父以德考則譽亦以彰矣
承以德止釋用譽之義

壘上九象信
事王侯者以事勤天下不事王侯者以志高
天下桐江一絲維漢九鼎豈遂遜功于馮鄧
諸公乎

復離剛長而尚微二陽則勢已盛君子進小
人自退非真去逼迫他元亨就勢而論為君
子幸也貞則不恃勢而以理自節為君子戒
也有者有元未必之辭言今日雖亨利一交
八月便有凶的道理消亡岌岌將至如何好
不准備元亨利貞言目下雖盛卻不可不貞
八月有凶言不久便衰益見其不可不正

臨象全旨
釋卦名見勢之盛釋卦辭見道之正總欲君
子以理維世而早防之也
首節 勢盛全在一浸字有漸長不驟意又
次節 說順剛中此正事臨之貞而得元亨
者至下節抽出天道言之亦見其當貞非此

六四裕父之蠱往見吝
強以立事為幹意以委事為裕玩
一往字有過一日偷安一日之意

象曰裕父之蠱往未得也
及事而乃寬裕以往則蠱將日甚一日吝立見矣○象曰裕父之蠱者必曰今日不治明日可治我不治後人可治自以為得也蓋知蠱日深而將不可治乎
日不治明日可治我急遽不如徐徐之為得
聖人直曰往未得乃破其一種規避之心
柔中居尊而九二承之以德以此
得賢輔治以清積
弊不難用譽者用
此以得

象曰幹父用譽承以德也
相與勵精剔弊以幹父蠱者也用此克蓋前愆光昭令緒赫然為中興之聖主
而美譽浹於天下矣 象曰六五幹父而用以得譽由其柔中虛已任二故二
能善其幹所以卒成令主之譽

上九不事王侯高尚其事
象曰不事王侯志可則也
事此以不用而戒其用者清風峻節足以立懦廉頑其高尚為何如象曰
上九不事王侯豈以為高哉志在起弊維風而實可以為天下後世法也

臨元亨利貞至于八月有凶
也八月謂自復卦一陽之占至于遯卦二陰之月陰長陽遜之時也
陽進臨乎陰之義故為臨辭謂時至乎臨已有可為之勢而卦之德體又有善
為之道將見正氣獲伸羣小漸去吾道大行當得元亨利貞之勢不可恃理不可失

臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼於陰故為
臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九
坤十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九

臨元亨利貞至于八月有凶
臨十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九
坤十二月之卦也又其為卦下兌說上坤順九

六爻有得有失
惟謙三吉三利
家人一爻悔亡
五爻皆吉王應
蒙曰發家人曰

閑教在初而法
在始也律與焉
陰可濟陽而不
可助外故曰無
以侵外故曰無

家人六二在中
饋即詩所謂議
酒食宋蘋繁是
也葛懋哉

嗚嗚以義勝情
雖悔厲而吉嘯
嗜以情勝義故
終吝胡炳文

小畜九五稱富
陽六四稱不富
泰六四陰虛也
家人六四陰也

而稱富陽主義
陰主利也胡炳
柄文
象以家人為主
治家如治天下
故主嚴九五以
君位為主視天
下如一家故主
愛任啟運

盛大所以淪浹之深而漸被之廣者
臨初九象旨
志行正則廣大公薄足見為天下不是為小
人故即此便只知有理不知有勢

臨九二象旨
君子欲命于天下者正而已小人未即帖然
歸正故以正馴之使順也
案君有凶而傳言消不久君子處此惟有持
盈若虛所謂大亨以正天道者則順道而
非順命矣以二為剛長之主也即卦主故特
發此義以與象意相應凡天之命消長而已
方其長也則不順命不順命知盈不可久進
不可恃也及其消也則志不舍命知物不可
窮而往之必復也易之大義盡在於斯

臨六三爻旨
既憂二句是聖人開示小人處小人以甘為
臨惟憂不見容于君子耳無攸利則小人情
窮矣借他情容窮之一念去撥轉他若曰既
知所憂則自有無咎之道正不必動為臨
耳與為善故以無咎加之所以廣其自新之
路也

案臨卦本取勢之盛大為義因其勢之盛大
又欲其德業之盛大是此卦象爻之意也初
二以德感人故曰咸以德感人者蓋以感大
為憂而未嘗樂也六三說主德不中正以勢
為樂故曰甘臨夫資藉於勢位則中利之有
哉然說極曰甘臨之理既憂則知勢位之非
樂而咎不長矣此爻與節三不節之嗟正相
似皆兌體也

不為已甚之
行故吉也
九二咸臨吉无不利
關剛得中而勢上進故
占吉而无不利
中則其乘道嫉邪不傷於激德
之所及尤為羣邪所敬服而勢上進羣邪又自阻撓他不
得德足服人力足制人皆吉於初故不獨吉而又无不利
有道權力在我而臨小人有機占者如此則小人竊權恃勢肆逆于君子故必咸
臨以去

象曰咸臨吉无不利未順命也
關詳九二亦以陽臨陰者故有咸臨之象且
有道權力在我而臨小人有機占者如此則小人竊權恃勢肆逆于君子故必咸
臨以去

六三甘臨无攸利既憂之无咎
陰柔不中正為
象曰甘臨位不當也既憂之无咎
甘悅以臨於二陽之象然君子不受非道之悅何所利哉吾為三計不用
子為甘悅以臨於二陽之象然君子不受非道之悅何所利哉吾為三計不用
甘臨惟用此憂不能容之一念以改行從善而既憂君子亦不追其既往而咎
之矣何必甘臨以取戾哉○象曰六三何以甘臨為哉以居二陽之上處位不
當故以甘為臨以冀二陽之悅已如此則咎不免矣然亦患不知憂耳苟既憂
而改之則甘可變而為誠
而咎不長三可不知憂哉

六四至臨无咎
處得其位下應初九
相臨之至者絕无嫌疑都不能閒極
之任勝矣
故无咎

象曰至臨无咎位當也
六四柔順而正下應初九是身居大臣之位斷斷不
貳相道得矣何咎之有
象曰四之至臨无咎者由其以柔居柔處位得當
凡人无偏倚自用之私方且借剛以求助故與初情投而意合也
无咎宜矣
凡人之想與惟臭味相投者兩下精神自相凝結若非同德則
浮慕虛聲者有矣始信終疑者有矣焉能篤至而不可解乎

六五知臨大君之宜吉
乃知之事而大君之宜吉之道也
人主以自用
為愚任賢為

嚴以分言故初

日開有家愛以

情言故五日假

有家師富曰

齊家本于脩身

反身與大象言

有物行有恒相

表裏何楷

火水不火火聲

獨啖何也火水

相也陳際泰

用也陳際泰

家人離陰在二

巽陰在四女

正者也睽則兌

陰在三離陰在

五不正矣女正

家无不正女正

正則家之所以

睽也胡炳文

以性情以則睽

不可有故處睽

形於小事皆以

可無故則睽而

事可成合參

象言睽中有合

所以責君子濟

睽之功象言同

中有異所以論

君子不苛同之

性李舜臣

臨六三象旨

不當不作德不足之說三居二陽之上自知

處非其位故以甘為臨耳聖人不言免咎之

故而止云咎不長者欲小人深思而憂之以

圖速效也

案三之改位不當而四之爻位當故其德有

善否然三之所處位高勢盛不可甘也而甘

之所處與上相親最切至也而能至焉此其

所以為當也是為借爻位之當不當易之例

也

臨上六象旨

志在內者一夫不獲時與之辜匹夫匹婦不

與被堯舜之澤若已推而納之溝中古人有

此一段心腸何時肯云下手故敦

案此志在內當與泰初志在外反觀同是天

下國家也自初言之則為外自上言之則為

內伊尹躬耕而自任以天下之重可謂志在

外矣堯舜堯期倦勤而念不忘民可謂志在

內矣

觀卦辭旨

卦辭八字只是觀字註解將祭而盥手向未

薦也此時胸中凜然肅然一毫妄念雜意都

在不薦內看出一誠為觀者一味肅然可仰願若即

欲愈純愈收愈潔无一息不似盥而德愈

光景則實德在中亦自有一段篤恭之誠耀

於人心目之間矣舜无為而恭已正南面正

是此意

觀象全旨

通象只重神道說教一句教者何中正是也

神道可盥而不薦有孚顛若也是故到神道

易經精義

知知即是大君之宜宜者道之當然也宜而曰君曰大君見其所治者廣

自用必不給也教思委之司徒容保委之司空无窮无疆之治有何不成

象曰大君之宜行中之謂也謂人君照臨萬方自任即蔽於偏私六五乘中應

其臨也乃知之事而大君之宜也如是則天下之耳目皆其聰明或聰明自任

象曰五得大君之宜者不勞於任賢逸於得人君之耳目皆其聰明或聰明自任

而不肯下賢則失之過或昏昧自安而不知求賢則失之不及五不自

用而任人是五之知皆其行中以成之謂也此所以得大君之宜乎

用人是行中加之謂二字是點醒語

宜便是行中加之謂二字是點醒語

六敦臨吉无咎居卦之上處臨之終敦厚

不可以一身而竟合

此二義看故曰敦

象曰敦臨之吉志在內也謂君子臨民善治者未必厚終上六處臨之極是不

百年敦厚於臨也此則治行化業並天壤吉而无咎矣○象曰上有敦臨之

吉亦惟是志不安於小成而在天下之內直欲一物一名同游於德化之盛故

而愈敦久

坤下

觀盥而不薦有孚顛若

觀者以中正示人而為人所仰也九五居上四陰仰

將祭而盥手也薦奉酒食以祭也顯然可仰戒之貌言如此其潔清

而不輕自用則其孚信在中而顯然可仰戒之貌言如此其潔清

有觀之位內順外異其孚信在中而顯然可仰戒之貌言如此其潔清

化在人為觀在己苟徒侈其號令則本之不立民於何觀必有精神凝一守一

已之恭而聲色不大視聽清明示天下以範而運用無迹有祭者之盥手致潔

而酒食未薦時則字信在中而顯然可仰斯可為觀于天下也蓋自神以誠不

以文治民以情不

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下

釋卦名義

觀盥而不薦有孚顛若

觀

易經精義

同人類族辨物
不異不足以爲
同睽以同而異
不同不能以爲
異在啟運
異稷回同道而
異趣夷惠同聖
而異術未足爲
同之異也一孔
子而齊魯之去
異運速一孟子
而今昔之饋異
辭受此同而異
也揚萬里
喪馬勿逐自復
往者不追也見
惡人來者不拒
也項安世
遜之遺小人君
子自守之常睽
之見惡人君子
避告之道舊愁
坎四比五納約
自歸睽二應五
遇主于巷皆非
所由之正坎險
睽乖之時求如
不委曲胡炳文
此也胡炳文
初謂四爲惡人
始相嫌也四謂
初爲元夫終相
善也宗義

句而全傳之意愈足
首節○觀之爲觀只在中正以觀天下而大
觀在天乃聖人應運而與爲天下觀也順而
異則大觀之主所以中正之德也順者寬裕
溫柔不躁不兢異者文理密察不露不浮以
異順之德在大觀之位故能以中正爲觀于
天下卦故名觀
大節○因卦辭俱說觀示之道故舉其效言
之謂能如是則下觀而化矣
末節○觀字畧讀往天之神道即四時不忒
是蓋四時之行無聲無臭乃天之確然示人
者故曰天之神道天之觀也常人之設教不
無聲色聖人篤恭不顯默運於精神心術之
微是爲神道設教而天下從欲風動捷若影
響所謂服也神道設教是神人之觀與四時
不忒天之神道爲觀相對四時不忒講不忒
觀之化也若以天下服對四時不忒講不忒
在神道外則不免毫釐千里

觀象象旨
古者天子五載一巡狩巡行方岳命太師陳
詩以觀民風命市納價以觀好惡是所謂省
方觀民也風誓教倫俗教禮風淫教質利
未教義風運以辰教人尚賢崇齒陳禮播樂
使俗移而不知皆謂觀民設教

觀初六爻旨
觀者觀九五也四陰之觀九五以相去之遠
近爲所見之大小初一无所見者去五最遠
處盛世之不能沐浴道德之光故深鄙之

觀初六象旨
提一道字見是小人之分當如此此非以天
人之道解小人之无咎乃深比君子之爲小

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
極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也觀九五以中正之道示人而爲人
則道不立今卦體九五在上四陰仰之是大觀之主身居上位而臣民具瞻其
位尊矣卦德內順外巽是以德居是位將見於天下觀之所由名也然不特
理无所乖其德隆矣以是德居是位將見於天下觀之所由名也然不特
協其中之模以表正立歸正之基中正之藏於凝密者真有如祭者之盥而不薦有孚
順若爲正見王道感通之觀其正者無偏無黨無所不備而忘致也夫大順大
反无側而安不識之習此固歸極之效而非上之建極不能致也夫大順大
化忘焉不知妙哉神道之感也不觀之天乎於穆不已而聲臭俱无其道何順
也而天之所以爲觀者不外四時但見寒暑遞嬗四時不爽其化有足徵者至
若聖人之所以爲觀本篤恭不顯之德本中以教中本正以教正不大有聲色與
天道之神渾合无间但見天下順則而服其中者皆歸於中服其正者
皆歸於正矣夫天道以神而成化聖人以神而成化觀道其大矣哉

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
地上吹噓披拂若有所示乎物者觀之象也先王以一身爲天下觀既建之
中正之正矣然猶慮風土異於是因巡守之法務使納天下之民同
歸大中之正之域爲益若風行地上而物无不遍也聖治天下之民同
初六童觀小人无咎君子吝
君子之羞也
象曰初六童觀小人无咎君子吝
知者然此在有關閭之小人日用不知不足過咎有德位之君子而若此則才
識不足以揚大烈如初之童觀則小人
觀取光以揚大烈如初之童觀則小人
之道耳豈以君子而可同於小人哉
六二闚觀利女貞
象曰闚觀利女貞
象女子之正也故其占如此

上交難故二日
遇巷下交易故
五曰虛庸二言
主尊之也五言
宗親之也胡炳
文

同人六二稱九
五為宗睽六五
稱九二為宗陰
從陽也陳際泰
同人之時故于
宗者吝睽之時
故厥宗者虞在
厥運

小畜遇雨而兩
疑起睽遇雨而
疑亡一小人一
君子也陳際泰
凡物之情信然
後合則愈信
愈疑後睽睽則
愈疑

屯動乎險中難
可圖也蹇止于
險中難未可犯
也范仲淹
蒙險而止止于
外也蹇見險而
能止止于內也
知者蒙之反也
胡炳文

困致命遂志困
極不可為也蹇
執中守正不愧
君子方可免咎
非中正為觀

觀六二爻信
童觀局於才是
見者小初以小人
廟君子二以女子
傲丈夫

觀六三爻信
我生者何中正
而己觀我生進
退意重進邊
退正所以修其
進者益在觀
之時聖人只欲
人觀光非教人
巧退以藏拙也

觀六四爻信
此文要一看利
字利字四自利
之也蓋大觀
之世王以尊顯
嘉賓者為光而
賓亦以黼黻
皇猷者為光故
觀國之光即九
五所謂我生
者也以利用賓
于王是士自慶
彈冠之遇大展
所學也利用賓
者王也有在六
四外另就己
仕未任說用賓
者還不直捷

象曰觀女貞亦可醜也
觀之象在此女子
則為貞矣何足
以語達人之槩
大方之識哉象
曰小人之觀
觀不足貴矣以
君子得大君之
應不能觀光上
國以建明於朝
端而乃効女之
安在亦堪可醜
矣

象曰觀我生進退未失道也
居下之上可進
可退而但觀已
所行
之通塞以為進
退占者宜自審
也
士君子出處當
度諸已理之當
也二在上固可
出而仕然當返
觀己之動作施
為其有益於下
上當從而進
從而退是皆取
決於己而不從
人也○象曰君
子進退有道在
焉惟不能取決
於我失道多矣
果反觀而為進
為退
我能主之斯為
不失自守之道
也

象曰觀國之光尚寶也
九五中正為觀
六四最切近之
是
大君之制典章
爵
遇而正賢士
奮庸之時故在
疏遊之臣利用
朝覲以述職草
莽之士利用仕
進
以行道亦如四
之觀光可也○
象曰四為觀國
之光者以九五
之賢君樂道忘
勢於朝覲之臣
待以寶禮之重
於賢能之士厚
以資興之典故
為四者因得以
觀光於上也

象曰觀我生君子无咎
九居陽剛中正
以居尊位其下
四陽仰而觀之
君子
如是焉則
得无咎也

象曰觀我生民也
明人君觀已所
行不但一身之
得失
九五陽剛中正
而道也當此位
者宜思天下觀
化於我不容自
滿故必觀己之
所行凡其本身
之立政者果其
本陽剛之德而
建中表正一如
九五之君子焉
斯足以觀示天
下答四方之望
而无咎矣不然
難言履位而不
久也○象曰所
謂觀我生者但
觀一身之得失
矣哉民德善否
皆由於君君德
得失必徵諸民
故觀我生者必
併民得而觀之
苟徒觀己而不
觀民即觀我生
以內意王者通
天下為一身
觀民猶未見刑
端表正之盛也
觀民即所以自
觀非既觀我而
又觀民也

觀六四象信
觀光由於尚賓
可見明主不容
有負此句雖
解觀光亦即說
明利用之故

觀九五爻信
我生非行事乃
中正之本體觀
我而日生謂
必得我之所以
生而後可與人
並生也我之
所生者中正而
己人主修德以
為天下觀必
執中守正不愧
君子方可免咎
非中正為觀

觀六三象信
進非徒進將以
達道退非徒退
亦以求道進
退者有所非故
曰未失
案道即進退之
道量而後入則
不失乎進退
之道矣

象曰觀女貞亦可醜也
觀之象在此女子
則為貞矣何足
以語達人之槩
大方之識哉象
曰小人之觀
觀不足貴矣以
君子得大君之
應不能觀光上
國以建明於朝
端而乃効女之
安在亦堪可醜
矣

象曰觀我生進退未失道也
居下之上可進
可退而但觀已
所行
之通塞以為進
退占者宜自審
也
士君子出處當
度諸已理之當
也二在上固可
出而仕然當返
觀己之動作施
為其有益於下
上當從而進
從而退是皆取
決於己而不從
人也○象曰君
子進退有道在
焉惟不能取決
於我失道多矣
果反觀而為進
為退
我能主之斯為
不失自守之道
也

象曰觀國之光尚寶也
九五中正為觀
六四最切近之
是
大君之制典章
爵
遇而正賢士
奮庸之時故在
疏遊之臣利用
朝覲以述職草
莽之士利用仕
進
以行道亦如四
之觀光可也○
象曰四為觀國
之光者以九五
之賢君樂道忘
勢於朝覲之臣
待以寶禮之重
於賢能之士厚
以資興之典故
為四者因得以
觀光於上也

象曰觀我生君子无咎
九居陽剛中正
以居尊位其下
四陽仰而觀之
君子
如是焉則
得无咎也

象曰觀我生民也
明人君觀已所
行不但一身之
得失
九五陽剛中正
而道也當此位
者宜思天下觀
化於我不容自
滿故必觀己之
所行凡其本身
之立政者果其
本陽剛之德而
建中表正一如
九五之君子焉
斯足以觀示天
下答四方之望
而无咎矣不然
難言履位而不
久也○象曰所
謂觀我生者但
觀一身之得失
矣哉民德善否
皆由於君君德
得失必徵諸民
故觀我生者必
併民得而觀之
苟徒觀己而不
觀民即觀我生
以內意王者通
天下為一身
觀民猶未見刑
端表正之盛也
觀民即所以自
觀非既觀我而
又觀民也

觀六四象信
觀光由於尚賓
可見明主不容
有負此句雖
解觀光亦即說
明利用之故

觀九五爻信
我生非行事乃
中正之本體觀
我而日生謂
必得我之所以
生而後可與人
並生也我之
所生者中正而
己人主修德以
為天下觀必
執中守正不愧
君子方可免咎
非中正為觀

觀六三象信
進非徒進將以
達道退非徒退
亦以求道進
退者有所非故
曰未失
案道即進退之
道量而後入則
不失乎進退
之道矣

反身脩德難
尚待濟也朱子
窳莫先于已莫
反身脩德解莫
先于民故救過
宥罪陸振奇
反身取民之背
脩德取坎之心
王畿
凡二皆王臣而
蹇獨稱之者平
蹇未足以見臣
節蹇之時始見
也胡炳文
蹇又惟二五不
言往蹇二為大
臣五為大君不
往以濟而誰當
任乎楊萬里
蹇卦惟上文言
吉言利則以居
卦之極而出險
之時耳合參

何以使下觀而化非化天下於中正何以為
大觀之主
上九又旨
上雖不當事任而德之為人觀者猶九五也
其心通天下以生故曰觀其生陽剛君子
以至德師天下必皆君子而後无咎若猶未
也敢自謂非已告哉以我示人則曰觀我因
人反已則曰觀我實无兩樣
案上九觀其生似只是承九五之義而終言
之爾蓋九五正當君位故曰我生非君位而
但以君道論之故曰其辭與九五无異者正
所以見聖人省身察己始終如一之心故象
傳發明之曰志未平也

噬嗑為治問之卦除問小者用刑大者用兵
然不曰兵刑而曰獄者察其情也察其情而
治之然後能服天下獄罪聖人之得己所以
濟德禮之窮也
噬嗑全旨

釋卦名見問之由釋卦辭見致亨治獄之道
首節○頤中之物不容不噬強硬為問之人
復從輕恕之法未養姦奸而縱惡矣必刑而
去之乃道理合當如此
次節○噬嗑而亨四句便見獄非聖人之得
己剛柔分四句只以威明得中言重得中二
字義剛柔分句明是威明得中言重得中二
電二句是合言威明有所必伸刑有所必用
剛者不姑息假貸法有所必伸刑有所必用
是也動者割決能斷宜入宜出即有用
猶豫淹滯是也利用獄言必如是乃可見
而去問非是也言用獄之利也此可見見
者折奸致刑之當意

獄者人之大命所關用獄懲民孰若懸法示
噬嗑象象旨

象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也

象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也

象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也

象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也

象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也

象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也

象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也

象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也
象曰觀其生志未平也

上九觀其生君子无咎
上九陽剛居尊位之上雖不當事任
而亦為下所觀故其戒辭畧與五位
之責者同而為天下即其實指道
益與君等故亦不容昧於反觀也君子
德學問足為斯世儀表者象曰未平是
不致自足為斯世儀表者象曰未平是
釋者也

噬嗑利用獄
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
離上
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其
噬嗑者物有問者噬而合之也卦有頤象九四一陽問於其

奇

雷者天之威而
者天之澤威中
有澤刑獄之有
赦宥也雷兩者
造化與物更新
之仁赦宥者君
子與民更新之
仁然過則赦之
罪則宥而不赦
又裁之以義也
象參

富承平之世赦
宥不可有有則
奸宄得志而良
民不安值危疑
之時赦宥不可
無無則反側不
寧而禍亂難解
象參

風往者殺以止
殺救宥者刑其
无刑仇者柱
世直君子以直
勝田獲三狐得
曰田獲三狐得
黃矢世亂小人
以狡勝君子之
介詩曰有免爰
爰雉離於羅王
應麟

塞五得三曰朋
來解四得二曰
曰朋至任啟運

民使民自不犯之為貴先王體電之照以明
罰體雷之威以勅法乘其未開以設防則自
不至于有問矣明罰正所以勅法是一節事
此是先王刑期无刑之心

噬嗑初九象旨
初无位受刑非治刑者屢校句正止惡於初
之象无咎有所懲創而不為惡也卜子夏曰
戒為治者不可以不禁其微要歸重主治者
說

噬嗑初九象旨
不行是在滅趾之巧取字義釋之正意只言
其不復為惡也亦要歸重主治者

噬嗑六二象旨
既曰噬膚何以又云滅鼻蓋必罰嚴刑峻纒
足攝服頑梗之心不然徒務寬厚反之養奸
矣

噬嗑六二象旨
滅字當作傷滅意蓋滅鼻與滅趾滅耳一例
指滅罪人之鼻有作滅已鼻者非

噬嗑六三象旨
三之遇毒小吝才德不足故也百揆非舜則
四凶未易去司寇非孔子則正卯未易誅然
得无咎者位不當而罪當也吝曰小咎曰无
聖人之寬於用獄者深明問之當去也

象曰履校滅趾不行也
初在卦始罪薄過小即有薄刑以制之成其妄行之
端為校其足而至於傷滅其趾者然如是則小懲大
誠可无惡極罪大之咎也○象曰自入之惡无所懲則不知改而其惡日
積初九履校滅趾則防之於初自不入於惡矣其无咎也不是宜乎

六二噬膚滅鼻无咎
膚肉之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免於傷滅其鼻占者
雖傷而中
无咎也

象曰噬膚滅鼻剛也
六二當用刑之任而居中得正則必無偏私所斷合
柔脆之膚肉易於合矣但以柔乘剛所治者乃強梗之人必要嚴刑重罰以懲
之有若滅彼之鼻焉者然彼罪當治而二又善治將見法當其罪終无不服之
咎矣○象曰二噬膚矣而顧滅鼻者蓋以柔乘
初剛用刑於剛強之人噬雖易不得不嚴也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎
腊肉為獸腊全體骨而為之首堅韌之物也陰
離小吝然時當噬
噬於義為无咎也

象曰遇毒位不當也
六三陰柔不中不正德不足以服人故以此治強梗之
之腊肉而遇其毒者然既身為刑官不能服人於无言未免小有差吝然彼為
間而我噬之刑所當形即遇毒何咎○象曰三之遇毒者以陰柔不中正而處
位不當陰柔則暗弱而无果斷之才不中正則偏
私而无明決之德素行不足以服人所以遇毒也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉
肺肉之帶骨者九四以剛居柔得用刑之道
必利艱難
正固則吉

象曰利艱貞吉未光也
九四居近君之位是為司寇之職掌刑以糾萬民
難治如噬乾肉之帶骨者亦自輪情服罪而堅者破直者伸矣為得金矢之時又
然獄者民之司命必一念不敢慢易其類其慎惟恐情蔽法枉而折之之時又
宜輕則輕宜重則重不任喜怒不主偏聽艱貞如是則刑當其罪而天下稱平
矣吉獄豈易用者哉○象曰四必艱貞而後吉者以民命至重恐用刑有慢易

噬嗑六三象旨
噬嗑六三象旨
噬嗑六三象旨

噬嗑六三象旨
噬嗑六三象旨
噬嗑六三象旨

噬嗑六三象旨
噬嗑六三象旨
噬嗑六三象旨

噬嗑六三象旨
噬嗑六三象旨
噬嗑六三象旨

奇

雷者天之威而
者天之澤威中
有澤刑獄之有
赦宥也雷兩者
造化與物更新
之仁赦宥者君
子與民更新之
仁然過則赦之
罪則宥而不赦
又裁之以義也
象參

富承平之世赦
宥不可有有則
奸宄得志而良
民不安值危疑
之時赦宥不可
無無則反側不
寧而禍亂難解
象參

風往者殺以止
殺救宥者刑其
无刑仇者柱
世直君子以直
勝田獲三狐得
曰田獲三狐得
黃矢世亂小人
以狡勝君子之
介詩曰有免爰
爰雉離於羅王
應麟

塞五得三曰朋
來解四得二曰
曰朋至任啟運

民使民自不犯之為貴先王體電之照以明
罰體雷之威以勅法乘其未開以設防則自
不至于有問矣明罰正所以勅法是一節事
此是先王刑期无刑之心

噬嗑初九象旨
初无位受刑非治刑者屢校句正止惡於初
之象无咎有所懲創而不為惡也卜子夏曰
戒為治者不可以不禁其微要歸重主治者
說

噬嗑初九象旨
不行是在滅趾之巧取字義釋之正意只言
其不復為惡也亦要歸重主治者

噬嗑六二象旨
既曰噬膚何以又云滅鼻蓋必罰嚴刑峻纒
足攝服頑梗之心不然徒務寬厚反之養奸
矣

噬嗑六二象旨
滅字當作傷滅意蓋滅鼻與滅趾滅耳一例
指滅罪人之鼻有作滅已鼻者非

噬嗑六三象旨
三之遇毒小吝才德不足故也百揆非舜則
四凶未易去司寇非孔子則正卯未易誅然
得无咎者位不當而罪當也吝曰小咎曰无
聖人之寬於用獄者深明問之當去也

噬嗑

噬嗑

117

天下之難由小
人作羣比如母
邪媚如狐鰲書
如肆解指獲狐
射解而難解矣
故解卦以去日
人為要義矣曰
損下益上為損
損上益下為益
損下益上為損
損上益下為益
損下益上為損
損上益下為益

其夫大矣安得无咎又豈得小吝而已乎
噬嗑九四爻旨
四合八卦皆為閉以六爻言之居大臣之
位則為初問階肉是小物全乾者乾雖非
全體然視之階則大矣故曰所噬愈堅得全
全玩一得字當主訟者說謂凡堅不易道而
而不枉者皆盡得情情也艱字重似貞字惟
艱則日貞不然少有易心則隨意為重輕而
所斷皆不合理矣吉以刑平言

噬嗑九四象旨
未光即慢易偏私之謂與難貞反有謂校之
无訟為未光者猶非

噬嗑六五爻旨
法者天下之平獄者天下之命臣守之其道
先義君主之道先仁五為天下主以好生
為德一輕忽而民死非辜者多矣故出法
重持之以貞而民死非辜者多矣故出法
相應而常若有未悉之隱慄慄危懼貞而合
之以厲乃得恤刑之道四艱字重五厲字重

噬嗑六五象旨
得當只作用刑得當為是承貞厲求刑以加
於有罪罰不及於无辜故曰得當

實卦辭旨
全要得重本實意人情自實而趨文易自文
而反質難文王一說到實便憂其監鵬故亨
之下即曰小利有攸往故文王之時歷唐虞
而夏商宇宙文人宣洩將盡思留不盡之巧
以還造化故設此戒

噬嗑六五爻旨
法者天下之平獄者天下之命臣守之其道
先義君主之道先仁五為天下主以好生
為德一輕忽而民死非辜者多矣故出法
重持之以貞而民死非辜者多矣故出法
相應而常若有未悉之隱慄慄危懼貞而合
之以厲乃得恤刑之道四艱字重五厲字重

噬嗑六五象旨
得當只作用刑得當為是承貞厲求刑以加
於有罪罰不及於无辜故曰得當

實卦辭旨
全要得重本實意人情自實而趨文易自文
而反質難文王一說到實便憂其監鵬故亨
之下即曰小利有攸往故文王之時歷唐虞
而夏商宇宙文人宣洩將盡思留不盡之巧
以還造化故設此戒

噬嗑六五爻旨
法者天下之平獄者天下之命臣守之其道
先義君主之道先仁五為天下主以好生
為德一輕忽而民死非辜者多矣故出法
重持之以貞而民死非辜者多矣故出法
相應而常若有未悉之隱慄慄危懼貞而合
之以厲乃得恤刑之道四艱字重五厲字重

噬嗑六五象旨
得當只作用刑得當為是承貞厲求刑以加
於有罪罰不及於无辜故曰得當

實卦辭旨
全要得重本實意人情自實而趨文易自文
而反質難文王一說到實便憂其監鵬故亨
之下即曰小利有攸往故文王之時歷唐虞
而夏商宇宙文人宣洩將盡思留不盡之巧
以還造化故設此戒

噬嗑六五爻旨
法者天下之平獄者天下之命臣守之其道
先義君主之道先仁五為天下主以好生
為德一輕忽而民死非辜者多矣故出法
重持之以貞而民死非辜者多矣故出法
相應而常若有未悉之隱慄慄危懼貞而合
之以厲乃得恤刑之道四艱字重五厲字重

噬嗑六五象旨
得當只作用刑得當為是承貞厲求刑以加
於有罪罰不及於无辜故曰得當

實卦辭旨
全要得重本實意人情自實而趨文易自文
而反質難文王一說到實便憂其監鵬故亨
之下即曰小利有攸往故文王之時歷唐虞
而夏商宇宙文人宣洩將盡思留不盡之巧
以還造化故設此戒

噬嗑六五爻旨
法者天下之平獄者天下之命臣守之其道
先義君主之道先仁五為天下主以好生
為德一輕忽而民死非辜者多矣故出法
重持之以貞而民死非辜者多矣故出法
相應而常若有未悉之隱慄慄危懼貞而合
之以厲乃得恤刑之道四艱字重五厲字重

噬嗑六五象旨
得當只作用刑得當為是承貞厲求刑以加
於有罪罰不及於无辜故曰得當

之心偏私之事而末
光明故戒之以艱貞
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
人人无不服故有此象
然必貞厲乃得无咎
噬乾肉難於膚而易於階肺者也黃中色金
亦謂鈞金六五柔順面中以居尊位用刑於

象曰貞厲无咎得當也
六五柔中居尊是慈祥之主不流於姑息者以此聽
得黃金之象然大君主獄獄成而獄之王過此再無更生之望故必持以正道
而出入唯允且操以危心而志雖不萌而合之以厲斯刑清民服而无愧於
大君造命之仁矣君之主獄可忽易乎哉○象曰天下人命係於王者獄或失
入失出糶木之下含冤多矣今日貞厲无咎則罪疑罰疑為宥无所不當
矣

上九何校滅耳凶
何質也過極之陽在卦之上惡
極罪大凶之道也故其象如此
何者何之以校凡當誅者
必荷木
械也

象曰何校滅耳聰不明也
惡極罪大枯終不悅者也上刑之服在所難免不校其負荷之頭項而滅耳焉
校既滅耳非可懲或凶莫甚矣
象曰上九何校滅耳者豈聖世不能容小人
哉王者明罰勅法示天下趨避之途无不明且盡也上玩法而聽
若罔聞自干法紀故罪之耳若能聽於滅趾之時何至有今日乎
曰聰不明何校必滅耳
所以刑其聽之不明也

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

貞既
離上
損

邊怒不貳過皆

從懲忿窒欲來

也參孫吳江

玩本義虛中受

盜作受賢人之

善說楚書以二

臣之善珍乎白

珩齊威以四子

之功美于照陶

乘十朋之惠誠

非賢人不足以

嘗之也龜者決

是非吉凶之物

賢人明能決疑

故以為象焉惑

益

他卦言利往者

不吝利涉益兼

之益益以與利

也張清子

震位東方屬木

言巽以五行之

木吉故益象言

木道乃行焉懋

哉

日進無疆聖學

之益也其益無

方造化之益也

焉懋哉

遇善當如風之

速改過當如雷

之猛朱子

貧象全旨

全象見為治者貴酌文質得中而合天人以

成治也於卦名見文質之辨於卦辭見當成

文治之隆也

首節○文有去來質無離合上句妙在一來

字下句病在一分字柔自外來而文之則質

為主分剛以為文則自本質上加文飾非以

本真勝者往止小利言其不可過為絳飾也

案亨與小利有攸往皆指文而後可通柔來

上文剛者見剛當以柔濟之而後可通柔來

純用以行也何氏張氏質文之說極明○又

案剛上柔而曰分者本於內之誠實以為

節文之則乃是由中而分出者故曰分

次節○剛柔交錯即在上分看出文者交也

交而錯焉之謂文凡在天之變化者皆交也

此原文於天以明其所自始也

三節○文明句只指卦德言全重止字就此

明止內便是八倫之文分守殿而後人遵之

紀綱立人之成文亦重能止上

末節○觀天文觀人文即就卦爻中天文人

文觀也二以字要看得着力剛柔交錯是文

質適中之準時或有過文過質之變然以交

錯者準之自可得補救之術故觀貴之天下

即察實文之時變化成天下正跟察時變

來時變既察則天文運之主張在我質極而示

之以文即是文明文極而救之以質即是

止觀貴之人文以定極使天下不知不覺漸

入於其化而成曰故曰化成天下下一節總是

極言貴道之大

貴象象旨

折獄專尚情實貴有文飾則沒以清矣故无

敢用聖人恐人謂貴可以化成天下一概用

文之失故柔象傳

六爻皆三致意焉

象曰晝享柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

象曰晝享柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

天文上當有剛柔交錯四字

以察時變乎人文以化成天下

剛柔之交自然之象故曰天文

文故也

實初九爻旨

兩象一意舍車而徒正是實其趾處君子所
實世俗所蓋世俗所貴君子所賤蓋恬淡好
修自有一段光華所謂不願人之膏梁文繡
也

實初九象旨

人以乘車為榮初以徒步為義不以乘車為
義則以義為榮不以車為榮矣

實六二爻旨

須即相須之義二附三以動凡有文可觀皆
以剛柔相須而成故曰實其須書作鬚謂其
附隨而動殊非

實六二象旨

與上興正發實須之義蓋附之而動以成同
文之化

實九三爻旨

濡是光彩潤澤之意陽得陰助人人効力宜
猷凡事成就張光潤澤故曰濡但文深易
至誠質故又以永貞戒之

實九三象旨

終莫之陵正釋吉字意三曰終莫之陵四曰
終无尤五曰終吉文方值其盛聖人即憂其
終者類如此

實六四爻旨

此主大臣求賢同心敷實言曰歸如見四與
初隔於勢白翰如見四求初切於心此正是

初決於義不可乘故舍
之耳初非以陰為高也

六二實其須剛二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆
相倚故與三相交而成實也一謀二獻皆資於三彼此相附得剛助柔而勢自
文治焉此然矣為實其須之象○象曰二附三而動如實其須者蓋三才土居
相須之義當然耳非苟舍也

象曰實其須與上興也剛動也
德同則心必相孚无應則黨孤而勢自
剛柔而居中正三以陽剛而得正

九三實如濡如永貞吉剛也然不可溺於所安故有永貞之戒
九三以陽居二陰之間是陽德陰助奔走承宣
然文風之盛可喜也而文盛之弊亦有人凡所獻為自成潤澤為實如濡如之象
在忠信以杜其漸篤誠懇以砥其流則有文明之化而无形靡之虞矣象曰
所謂永貞之吉者蓋文質之行於世也再无不敵之運維持之以貞則太素常
存雅道不墜而終不至於陵夷也不然盛於始者未必不衰於終此吉必自永
貞而得也

象曰永貞之吉終莫之陵也
剛也然不可溺於所安故有永貞之戒

六四實如歸如自馬翰如匪寇婚媾
四與初相實者乃為三所隔而不得遂
故歸如而其往求之心非如翰之疾也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
當位疑謂所當之位可疑也終无
尤謂若守正而不與亦无他患也

乃求婚媾耳故其象如此
乃求婚媾耳故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
當位疑謂所當之位可疑也終无
尤謂若守正而不與亦无他患也

乃求婚媾耳故其象如此
乃求婚媾耳故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
當位疑謂所當之位可疑也終无
尤謂若守正而不與亦无他患也

乃求婚媾耳故其象如此
乃求婚媾耳故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
當位疑謂所當之位可疑也終无
尤謂若守正而不與亦无他患也

乃求婚媾耳故其象如此
乃求婚媾耳故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
當位疑謂所當之位可疑也終无
尤謂若守正而不與亦无他患也

乃求婚媾耳故其象如此
乃求婚媾耳故其象如此

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也
當位疑謂所當之位可疑也終无
尤謂若守正而不與亦无他患也

乃求婚媾耳故其象如此
乃求婚媾耳故其象如此

利之私于人何
濟此脩齊治平
所以起于誠而
意也獲潛
損益十二爻中
未獨益及財賦
者皆兩端而上九
甫求益而凶立
至聖人之不言
有無如此焉
九五中心有孚
故吉道也上九
之心勿恆故凶
驕泰以失之之
道也故大象選
善改過即誠
意之學也蓋測
風雷曰益雷三
於益恆上九故
曰立心勿恆即
所謂不恆其德
者之蓋此則或
承之險振奇
夫與剝相對剝
曰柔變剛見五
陰剝一陽之易
夫曰柔乘剛見
五陽決一陰之
難

四之好處但恐凶之為三所動不能堅於求
初故又提明匪寇蹈繆以堅之
案程傳沿註疏之說本義又沿程傳之說皆
以為初四相賁而為三所蔽故未得其賁而
誦如也然夫子語類以無飾言之則已自改
其說矣故以後諸儒皆以諸字為崇奉返賁
之義實於卦意為合○又案易中凡重言賁
者皆兩端不意之辭故屯如運如者欲進而
未徑進也此三爻賁如濡如者得陰自賁又
慮其見濡也此爻賁如濡如者當賁之時既
外尚乎文飾而下陰初剛又心崇乎質素兩
端未自決象傳謂之疑者此也白馬翰如而
指初九也已有諸如之心故知白馬翰如如
來者匪寇也乃已之婚媾也凡言匪寇婚媾
皆就上文所指之物而言屯二睽上與此正
同

賁六五象
案傳於五位多言有慶慶大而喜小也此爻
居尊而反樸從儉亦可以易俗移風而但曰
有喜者耳就一身無過言耳如無妄五損四
兌四之例皆以无疾為喜有推其用則化成
天下慶在其中矣
賁上九象
案項氏以與上興為上九不如指九三言為
當

剝卦辭旨
卦以陰盛之時言為君子危也詞以順時之
道言為君子謀也剝字當屬陽說謂陽氣將
剝落而无餘也但推其剝落之故則由陰長
不可竟以陰剝陽解剝字不往足見危不入
亂不居不是避言免禍之謂

剝象全旨
全象首節言時之衰下言君子當順時而止
曰小人長已見時不可往矣又轉到卦德上

周易精義
易經精旨

六五賁于三圓束帛裝裝終吉
六五柔中為賁之主敦本尚實得賁之道
裝裝之象雖可羞吝然三圓專向質素非華美之處六五不賁於朝市不賁
禮者靈儉故得終吉於三圓專向質素非華美之處六五不賁於朝市不賁
賁於三圓不是二意束帛句就用以度言帛所以享神禮賁而亦裝裝則无不
薄矣上句是儉下句是儉之過豐儉貴於適宜一概以儉施之能无吝乎然在
質則於事為可久守約則漸矣
於質終可獲吉吝固不足惜矣

象曰六五之吉有喜也
象中二字為主柔則規模收斂中則不過其節故
所以同時苟逐末主世道者必有深憂五能反本而歸一
可喜也世於質豈不甚可喜非五自喜蓋為世道喜也
上九白賁无咎
上九善通其矣白賁者反於儉者也賁節之極悉偽而華
无復人心世道矣上九善通其矣白賁者反於儉者也賁節之極悉偽而華
本實回人心以維世教端在於斯故謂其无咎

象曰白賁无咎上得志也
象之本之志遂曰志即夫子寧儉聖戚之志
必極於文勝故曰三圓曰白賁者垂救世之論也孔
子追想先進光景故曰晝曰得志者快反古之心也

剝不利有攸往
剝落也五陰在下而方生一陽在上而方盡剝之象也陰盛
占者不可謂卦體五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落故為
有所往也謂剝卦體五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落故為
而止之象故君子當此則宜晦處靜俟善
藏其用不利輕有所往以犯小人之災也

象曰剝剝也柔變剛也
象曰剝剝也柔變剛也
象曰剝剝也柔變剛也

止之觀象也君子尚消盈虛天行也
卦體柔進於陽變剛為柔是小人承君子之孤欲去之盡而純為小人之黨也
辭曰不利有攸往者外體五陰方生小人盛長將欲盡君子而去之時固不

不利有攸往小人長也順而

剝不利有攸往小人長也順而

剝不利有攸往小人長也順而

剝不利有攸往小人長也順而

剝不利有攸往小人長也順而

剝不利有攸往小人長也順而

剝不利有攸往小人長也順而

剝不利有攸往小人長也順而

卷二 剝
十五

聖人子復欲舒

君子之氣故其

詞平於央欲密

詞危合參故其

象上不利為寇

寬柔以教也夫

象不剝即戎疾

參之已甚亂也

剝不利有攸往

不欲其為純坤

决利有攸往必

欲其為純乾張

清于剛乘柔不

易乘剛則書不

志變也胡炳文

復利有攸往如

平地之始覆一

實剛喜其進而

日剛往如九利

之尚虧一贊故

恐其止而曰剛

剛長乃終也吳

日備

夫三月卦寬始

生時娠五月卦

瓜始生時爻之

取象皆以細草

陰類喻小人也

參胡炳文

天地間陰陽迭

去言君子亦當觀象而止又轉到天行上去

只是要君子順時而止故如此

象要識聖人展轉為君子謀意

首節○上剝字指陽之受剝言下剝字指陽

有剝之義小人欲去君子辭不順理不直必

妻非浸潤漸銷煉君子以至於盡故曰變

此句正見陽剝之由

眾節○小人長見邪黨之盛而故鳳雞鳴於

人長來論理該如此觀象句然後說卦德天

行句正明所以順止之故從小人長說到觀

象又從觀象說到天行聖人恐君子心不甘

氣不平不肯退避而受剝膚之禍故反復叮

嚀如此

凡大象皆另發一意山附於地取山益地意

見得山託於地君託於民地惟厚故載山民

惟眾故戴君民惟邦本固邦寧正是此意

剝初六爻旨

剝之為卦一陽在上五陰在下有牀之象牀

者身之所處也人上為安牀以足為安剝

始於下故曰剝足貞貞凶是戒小人勿害君

案俞氏之說是以茂字屬上句讀蓋自象傳

減下看出亦可備一說

剝初六象旨

滅與茂不同茂茂視也藐然若無之意滅滅

沒也滅沒以至於盡也此是危君子意

剝六二爻旨

牀有幹國亦有幹大臣者國之幹也二柔進

而變二之剛是大人進為大臣而退君子之

大臣也君子去位國事日非小人亦難獨存

矣故亦曰茂貞凶

可往也且卦德坤順長止有順時而止之象君子當觀此象而順以止之不住

可也所以然者凡君子之出處必觀時運之盛衰於陽之息而盛則向之而出

於陽之消而虛則向之而退此乃天行之數不得不然者也今剝

之時正消與虛之時安得不順時而止哉此所以不利有攸往也

象自山附于地剝上以厚下安宅

山附於地剝落之象在上者體之則以為

以自安此是節取

其義不无剝字了

初六象牀以足茂貞凶

剝自下起滅正則凶

初六為剝陽之始雖未即去君子而奪其位然已

象自剝牀以足以滅下也

初六為剝陽之始雖未即去君子而奪其位然已

君子之貞小人之庇也今漸漸茂貞則亦自失所庇矣寧无凶乎小人何利而

為此也○象曰剝牀以足者言陰之滅陽自下而起其端雖微其勢必盛君子

甚不可以為未

切而忽之也

六二象牀以辨茂貞吉

辨牀幹也

六二當剝之時漸進於上則凶邪之勢益

象自剝牀以辨未有與也

大盛言未

剝牀而及其辨之象夫善人者天地之紀也象曰六二剝牀以辨其剝雖甚於

未始獨存者凶所不免矣亦何所利哉○象曰六二剝牀以辨其剝雖甚於

足然二陰初進究其黨尚未大盛君子當此

可以去若過此則無及矣君子何不早為計哉

六三象剝之无咎

衆陰方剝陽而已獨應之去

象自剝之无咎失上下也

四上下謂六三當衆陰剝陽之時獨與上九為應

象自剝之无咎失上下也

六四象剝之无咎失上下也

六四象剝之无咎失上下也

相消息而不相

育无者也故陽

消於剝而不能

剝頤果旋剝而

復來陰消子

夫而不能夫无

號旋夫而旋至

隆援奇

剝上九曰碩果

不食之也夫

上六曰无號終

有凶絕之也方

獻夫

夫象曰乎號

九三言揚號上

六言无號見未

口故多言號未

子

姤

剝亂成姤亂萌

故聖人不慮剝

州慮姤王身

一陽始生日復

固而有今復來

剝六二象旨

牀去辨即廣及曰辨危之也象曰未有與者

是于危之中有幸之意猶欲君子及早知

避也

案崔氏吳氏龔氏之說皆得文意六三不中

正而辭優於二故聖人以未有與失上下明

之

剝六三爻旨

註云去其黨亦非能除去乎陰只是自去之

而不隨之以剝陽耳古今此樣人最少有則

雖君子之慶而實小人之福无咎蓋以許六

三也

案王氏程子皆以剝之无咎連讀言此乃剝

時之无咎也玩本義似以剝之為剝去其黨

剝六五爻旨

剝至于五極矣聖人不忍言故別取一義以

開小人遷善之門三之勢未盛則教之去其

黨以從正而五為陰之長則教之率其類以

從陽易无非為君子謀

案五以陰居尊取后妃之象而為貫魚以宮

人寵則豈有妒害潰亂以剝其君之尤哉

剝六五象旨

小人常恐君子追論往事而尤之不加以改行

從善君子終不汝尤獨何心而必黨邪以害

矣即小人亦无自

救之策故直曰凶

象曰剝牀以膚切近災也

六四陰長已盛茂貞之禍肆矣不惟阻其進尊其

位而且媚嫉排陷害及君子既剝小人身獨剝牀而獨於

人之肌膚者然夫國有君子社稷蒼生之福也君子既剝小

在此矣小人可勿戒哉○六四謂剝牀已膚者言剝陽之禍已切近其身雖欲

去而亦不能去矣君子何者禍自外來謂之災災有切而切者亦有切而不近

不早為計而竟以此至此哉○者災已切身而又近不可逃只為不早去故至此

分明有咎

君子意

六五貫魚以宮人寵无不利

象曰以宮人寵終无尤也

以者也誠能統率羣陰安意順序以聽命於陽國是陰受其賜而小人亦象其

后以宮人魚貫而受寵於君然則君子之道行非不為哉○象曰黨邪害正人

庇矣何不利之有從陽之益如此則君子之非而為從善之美君子嘉與維新終不

得而尤之今五以宮人寵則无戕害之非而有從善之美君子嘉與維新終不

追其既往而尤

之矣何弗利與

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

終亂留一君子以開太平而昌善類如一樹之木果俱已凋謝僅存是天不忍世道

然而不食可種而復生者夫剝時有此君子必為其所推戴以為存道主如得

輿而直自剝其廬以失所庇矣小人固不利盡去夫陽也○象曰一陽在上其勢

周易精義

一陰乃欲敵五

陽故姤稱女壯

剝上九象旨

安危治亂止係此一君子民安得不載之終

不可用言无利於剝也總是發明陽不可盡

剝復

徐與喬

陽至四乃名大

壯也陰始生即

言女壯為主於

內謹之也任敬

娠以一陰遇五

陽女下於象故

女不正之男故

日勿用取女威

所以取女吉哉

以男下女得婚

烟正禮故也若

蒙之六三以陰

而不先求陽其

元順故亦曰勿

用取女幸舜臣

夫之主陰不能

窮也故曰剛決

柔婚之五陽不

能為主者陰來

而長也故曰柔

遇剛李元量

論陽淑陰隱之

秀則遇不可有

復卦詞旨

亨字是剝盡出入句是已之亨朋來句是人

之亨反復二句推致亨之由而變於前此之

天運利有句極得亨之理而決已將來之人

事

復象全旨

全傳之天以時而開人人際時而昌其會即

至萬物之生也於復而得此復之時為見天

地之心之時也

首節○六陽之乾必生陰若不期而遇外之

也六陰之坤必生陽若失居而遷喜之也剛

反釋復名而亨即帶釋矣

次節○動而以順行重一順字要切防小人

意是施為之固從容婉轉不激不驟是也可

以培初四元氣可以養方來全力剛反剛長

皆賴乎此

三節○天行无消而不息之理君子有轉亂

為治之道天行急急來復君子便當急急承

天知天行益知順行之不可已也

四節○剛長亦本順動來反者方復之始即

長之始長者既復之後即反之中總見君子

有必亨之勢

五節○三陽之時萬物蕃盛正見物之盛大

天地之心卻不可見惟此一陽來復之初靜

以自存也小人亦

何利於剝陽哉

三三震上

坤下

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復之卦而陽氣已生於下矣積之踰月一陽之體始成而來復故十有一月其卦

為復陽既往而復反故有亨道又內震外坤有動而順行之象故其占為已之

出入既得无疾朋來之自然故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德

陽來復乃天運之期類之來故其占又為反復其道至於七日當得來復又以剛德

方長故其占有剝盡坤陽窮於上隨有是陽生於下焉是去而復反也故

為利有攸往也言剝盡坤陽窮於上隨有是陽生於下焉是去而復反也故

可伸君子之道可行而德可施矣當德亨也况卦所具之德原有一陽无疾眾

陽无咎之象將見斯時也君子以道自處不妄取禍已之出入既无阻抑之患

朋類之來亦无摧沮之咎亨在人亦亨在己矣此豈人力也哉試於陰陽循環

之理計之自始一陰始生感遇而否而觀而剝而坤至此凡七卦於日為七日

陽當來復而君子之上進正值其時也又以消長之勢言之陽之既復則由此

為臨為泰為壯為夬為乾无非君子得志之日將惟所欲為而无不利矣如是

而出入又何疾朋來又

何咎哉復之所以亨也

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

其道七日來復天行也剛動而以順行是以出入无疾朋來无咎

天地之心乎積陰之下一陽復主天地生物之心幾於滅息而至此乃復可

一陽初復而曰亨者蓋剝盡純坤陽既消盡何有於亨今既陽復反於下焉

當方復之初審時勢察義理凡所動作皆順理而行則在我有萬全之謀无不可

復

利

有

攸

往

剝

盡

則

純

坤

十

月

其

卦

已

之

復

利

有

攸

往

剝

盡

則

誥四方觀省方
觀民設教曰施
曰誥自上而下
天下有風之象
也曰省曰觀周
也曰省曰觀周
上之象也
夫上曰終不可
長警陰也
陽曰不可與長
陽曰不可與長
象言女壯爻言
豕羸壯可畏也
羸不可忽也
義
文言于乾元言
仁坤二言義象
傳于復二言義
仁陽而義陰仁
一而義二也
啟運
婦初六取象不
一于本爻則曰
柔于九四則曰
瓜者取陰物而
在下之義李開
剝之貫魚梁從
剛也
剛制柔也李開
剛制柔也李開
魚必餒瓜必潰
故皆曰包即書
云无悉疾于頤

善未嘗不知是其情也知之未嘗復行是其
一也夫子以初爻之義當之者此也推精惟
復而吉五則敦復而已矣二五皆中故二則休
爻最善三則頻復而厲者所謂人心危而難
安也四之中行而獨復者所謂道心微而著
也然皆能自求其心者也至於上六則不獨
微而且迷不獨危而且敗迷而至于敗則
所謂天君者不能以自主矣故夫子告之曰
反君道也堯舜相傳之心學皆於復卦見之
復象象旨
微陽之氣天地之根萬物之母也若擾動而
發洩之則陰陽愆伏而民物疵厲矣故先王
於冬至之日立閉關之法商旅不行后不省
方舉國晏然以保固此微陽乃贊化之威權
也先王是為前代立法之聖人后則後世之
遵而行之者
復初九爻旨
學人不患念起惟患覺遲纒起即覺纒覺即
化不得言遠豈得有悔只全是以道心為主
而人心常退聽者以此優入聖域不難故曰
元吉无祗悔即從不遠復看出元吉即從无
祗悔看出
復初九象旨
修心无工夫復處即是修遠不知復已為身
累不遠即是修早已復之於心也
復六二爻旨
休是美之之辭美其不勞心力以成其德也
成其復即是吉

以漸而長而善類向往眾正滿朝道大行而賢彙征此攸往之所以利也○然
是復也不特見吾道之正氣不容終蔽而觀之造化其始見天地之心乎蓋天
地以生物為心无時不有但剝坤之會幾不可見惟陽甫盡而即復生則无中
含有靜中復動天地生物之心无息間斷者乃昭昭乎可見矣由斯以觀大哉
復乎其世道所由
盛化工所由著乎
象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方
其身以待陰雷震于地中靜極而動陽始復之象也先王觀象以
陽之所定雷陽者天地之生氣一陽閉復其氣甚微不有以養之則其氣不
固而無以為發生之本故於陽至之日閉道路之關使下而商旅不得開關以
留遇而上而王后不能出關以省方誠以陽氣乍萌順之則成逆之則害必安靜
以養之則培之固者而發之愈力
是先王順天時以贊化育者也
初九不遠復无祗悔元吉
復於善不祗於悔大善而吉之道也故其象占如
此
象曰不遠之復以修身也
初九為復之主居事之初益幾動於心而即覺言
者其殆失之不遠而能復自不至於悔者大善而吉之道也○象曰失之未遠
而能復於善則人欲去而天理還君子所以修身之道不外是矣蓋復善所以
養心實即
以修身也
六二休復吉
柔順中正近於初九而能
下之復之休美吉之道也
象曰休復之吉以下仁也
六二柔順中正實本至善密邇初九而能下之是
能養善以自益不待困心衡慮而善可成復之休
美吉之道也○象曰休復之吉豈其得之已哉蓋初九克復之仁人
也二能虛懷而親之遜志而就之取仁自輔則欲去而理自存也
六三頻復厲无咎
復之象屢失故危復則无咎故其占又如
象曰頻復之厲義无咎也
六三以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失
出入於理欲之界有頻復之象夫頻復即必類失

意象參

萃之時二蠱不
損之時二蠱不
為儉萃之時大
性不為侈象引
易言天地萬物
之情者三情久
情之恒一胡炳
萃之情一胡炳

萃義似比而異
者坎水行故相
比兌澤止故惟
萃也任啟邁
象上而曰澤在
火中而曰澤在
有火者澤在火
上則水滅火矣
澤中有火則二
物並在有相息
之象朱子

象言假廟象言
除戎國之大事
在祀與戎萃之
大者也象參
繫析取諸豫弧
矢取諸賸而萃
象言除戎器戒
不虞者萃時尙
文事然萃時尙
有武備萃時言
外窻然外窻必
有內憂所謂制
治於未亂保邦

治於未亂保邦

復六二象旨
下字重能下處便是二之功力只此便收斂
許多浮氣消磨許多勝心而仁已在其中矣
復所以休

復六三爻旨
復如何看得類字曰類復則類失可知然聖
人最喜人復言厲益以危之而言无咎又以
勸之重无咎邊

復六四爻旨
中者隨時取象就上下二卦則二五為中就
五陰爻則四為中安卦之所以為復全在初
爻二三五六與初不相應惟四在陰中有此
專向故發獨復之義

復六四象旨
道在初而從在四四能與善人俱不覺與之
俱化故獨復於善而不為流俗所染也

復六五爻旨

復便是有失六五无失而亦謂之復者就復
卦而言也敦者敦厚牢固至善之理綿綿若
存也惟有出入之界則有悔六五成性存存
直造到至誠无息地位故不曰无祇悔而直
曰无悔无悔者全无悔无祇悔將有悔而不
成悔也不遺復是入德之事敦復是成德之
事

復上六爻旨

人心只有迷悟兩介復則不迷迷則不復上
述而不知所復則患有不可勝言凶字是
正意災宵以下俱是凶之假象卦善凶又未
有如此之甚者聖人最惡自暴自棄之人故

不免蹈人欲之危而厲然類失而能類復亦无愧於善反之功矣无咎 象曰
天理人欲无並立之處六三類類去復出於理必入於欲故厲然復於理又即
出於欲以事理 竟能復不暇又其復之為類耳
揆之實无咎矣 竟能復不暇又其復之為類耳

六四中行獨復 與眾俱行而獨能從善之象
象曰中行獨復以從道也 四處羣陰之中而獨與初應為
地位也 象辭道即指初在二為下仁在四為從
道下則能親就之從道則長理而不敢繫於眾也

六五敦復无悔 中順居尊當復之時敦
象曰敦復无悔中以自考也 考成謂五以中順居尊是
恆存善行益固踐形盡性體體為實復之厚者也俯仰无咎何悔之有象曰
君德莫大於中中德本具於我心惟失而不復復而不能自成未可謂敦也五
則不偏不倚者復於心无過不及者復於身是中
德之在我者完全而无虧矣此所以為敦復也 善復之後惟中方能中以
自成人性之初一中而已自考即誠者自
成意能完其初之謂成不敦不可謂成也

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復 以陰
復終終迷不復
之象凶之道也

象曰迷復之凶反君道也 人欲惟危惟剛者能克之上六陰柔資性昏迷况
於復者從欲之凶其能免乎將主其新喪天心災必及之漸滅人道沒不能復
雖欲於此奮克治之勇而大敗以其國與君並受其凶雖十年不克復者子迷
出之不一至於此不可畏哉 象曰上迷復而得凶者蓋心為天君君得其道
復之凶一至於此不可畏哉 象曰上迷復而得凶者蓋心為天君君得其道
所以能役使羣動終迷不復則失其主宰 自然之道上九迷復是鑿鑿伐真
致令本心失其主宰 自然之道上九迷復是鑿鑿伐真

所謂背馳乎君道也

于未危也 陳際 着實垂戒若此

萃則人元二心 故六爻皆无咎

象言用大牲吉 六二孚利用禴

人臣所以獲上 正宗傳

萃為極盛之時 乃初則號三則

嗟上則齋咨涕 洩何也禍難居

伏而盛滿難居 故大象有不虞

之戒而六爻 皆言无咎者必

能補過而後无 咎也胡炳文

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

升 升 升 升 升 升 升 升 升 升

无妄卦辭旨 无妄即是誠者天道然聖人不言誠而言无妄要人在念慮上認天命之本體耳元亨即跟无妄誠所謂誠之通是一有計功謀利之心正所行雖无妄而一有計功謀利之心又在雜其中便是无妄中之妄而不得其正故又無出個真字示人真正所以成其无妄也非正以下不是一正一反乃深明不可不貞意

无妄象全旨 全象總見誠而正所以合天剛自外句所存剛中句見於動而健句見於處事者誠而正者誠而正也動而健句見於處事者誠而正也

象言剛柔來未 有言自外來者則王氏案言剛柔來未 有言自外來者則王氏案言剛柔來未 有言自外來者則王氏

以爲无妄也天 理非有外鍊我者此特指卦象言之見自乾 來之意趙氏之說

象言自外來三 句當以首句爲剛 外二句不重

重主重爲主三 句當以首句爲剛 外二句不應從動處見 得所爲不屬於 欲也剛中從

應處見得所爲 不屬於欲也剛 中從應處見得所 爲不屬於欲也 剛中從

而面意已寓其 中指出天命源 頭示人亦只 在人身說若曰 此无妄之理是 天之所造

作我者於穆不 已之中原无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必 期望之念即妄 也乃自謂无妄 而往何之意必

三震上 乾上

无妄元亨利貞其匪正有攸往 无妄元亨利貞其匪正有攸往 无妄元亨利貞其匪正有攸往

動而不變者也 故爲无妄有二體震動而乾健九五剛中而應此卦震乾合

六二故其占爲 大亨而利於正 若其不正則有 所爲而不利往 也

剛來主內是實 心固爲可亨之 理而卦德卦體 又皆正而可亨 者也故人果能 誠

文動物則以爲 處事而事順理 以之待人而人 感化正而可亨 者也故人果能 誠

一天理之當然 無不如卦之所 具而无不正以 參之乃爲无妄 而得亨也若其

匪正即是邪妄 必有背害而不 利有所往矣人 其不可不知所 戒哉

象曰无妄剛自 外來而爲主於 內動而健剛中 而應大亨以正 天之命也其匪

正有攸不利有 攸往无妄之往 何之矣天命不 祐行矣哉

其占當獲大亨 而利於无妄之 辭不徒曰元亨 而又當利貞者 蓋天下之理

正乃天命之當 然也未有誠而 不正者亦未有 正而不誠者卦 變剛自外

來而爲主於內 是德之剛不奪 於外誘而能貞 然亦吾心之宰 其存主之无

妄何如也卦德 以動而健是奮 發之勇不屬於 物欲而毅然不 息之貞其制

相悅而凜乎无 阿比之失其與 人下應六二之 柔中是三者皆 正道而即天命

所在也故无往 必大亨而又利 以正者乃天命 之當然也蓋天 命流行剛健中

有肯而不正今 能以正則順乎 天之命天必祐 之此所以元亨 也若其不正則

可誠以逆天命 而不祐之如之 何而能行矣哉

象曰天下雷行 物與无妄先王 以茂對時育萬 物

之以无妄也先 王法此以對天 下雷行震動發 生而理亦賦焉 若物物而與

化育有時苟違 其時而不爲私 焉以无妄者然 先王以物之生 理在于天而天

流慶患於民以 時若之政而登 於熙皞爲安萌 牙禁胎卵沛物 以時阜之澤而

臻於蕃殖是與 以實理者天也 全其實

理者聖人也參 贊天地之道有 如此者

周易精義

易經精義

卷三十一

无妄

十八

明行道為吉也
剛在上者常也
柔升于上時也
晉亦柔進上行
不曰時者晉柔
上行于五君位
也時不待言徐
與焉
晉三象九下為
初九所信也升
陽所信也為二
信陰不過悔亡
以陽信陰故大
吉胡炳文
萃六二以中虛
為孚而與九五
應升九二與六
實為孚而與六
五陰二爻虛兩
實雖殊孚則一
也張清子
爻惟二四不言
升五君位也二
應五四承五其
則疑于五而有
逼上之嫌故二
四字曰曰順徐
與焉
六五君位已升
而曰貞吉升階
以治道言也即

對對時有欲若借行意育之使遂生復性各
足其无妄之理而无或失所此先王所以奉
天時行而參贊化育

卦所以為无妄者震也所以為震者初九也
此一爻可當无妄一卦以无妄二字歸之是
言其最初一念毫無點染純是天德用事乃
无妄之志者也吉在與天萬地物感通上見
妄而往則在可行何志不遂故曰得志

无妄六二爻旨
不耕種不是不去耕不蓄畝不是不去蓄只
是他盡日用當做的工夫前念不生後念不
起无種无畝的念頭就像連耕與蓄都不曾
有的一般故曰不耕亦不獲不蓄亦不畝也
就无妄之講總只形容其无為而為純心入
聖何氏說與傳義頗異實諸夫子先事後得
先難後獲之訓則於理尤長且象傳以未畜
釋之正謂其无望獲之心未必以耕為可廢

无妄六三爻旨
无妄之災一句是主或繫以下皆假象以申
明其災也三非有妄者而所遇不偶心迹嫌
疑之間難以自白天下往往有此等事聖人
恐人執无妄往吉之說之生怨尤故發此爻
以盡其義欲人順而受之以純其无妄之心

无妄九四爻旨
象曰无妄之往得志也
初九无妄之往得志也
象曰无妄之往得志也
六二不耕種不蓄畝則利有攸往也

象曰不耕種不蓄也
象由農之於田不去耕也不望種不去蓄也
也然計不功而有功不謀利而自利卒之業无
德之內所謂種者以心之効也何不利往之有
也游心於淡而富利
不累其利往也宜哉

六三无妄之災或繫之半行人之得邑人之災
象曰行人得牛邑人災也
而毀至象如或繫之牛為行人之得而邑人反受其災者凡此皆適然之遭君
子亦順受之而已矣○象曰得牛者行人而邑人受其災此真災之无妄者也
已奈之何哉

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

九四可貞无咎固之也
陽剛乾體下无應與可固守
有為之占也
固守也
九四乾體天德其固有者而下无應與則
固守也
九四乾體天德其固有者而下无應與則
固守也
九四乾體天德其固有者而下无應與則
固守也

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

象曰可貞无咎固之也
以守之而不變者四唯本心是守則純一不雜二三其德之咎吾知其免矣
象曰九四謂可貞无咎者无妄為天命之正乃我之固有而非有待於外者吾
亦惟操存正理以固守之而
可也自有而不自守哉

書允升于大猷
亦主存誠之學言許其可貞正是勉之以常守意无咎跟能守說

豫上樂極故冥
无妄九四象旨
凡物非我所有便不可守无妄本吾心自有之理惟不守則不我所有四能有所存也

天之下升未有不
息者不則
消不而能已
消惟真而已
乾象曰自強不息

不曰柔辨剛而
曰剛辨柔不欲
以辨剛于柔不
以柔辨剛而

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

剛中而居尊位
剛中而居尊位
剛中而居尊位

九五无妄之疾勿藥有喜
乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣
五是有君臣同德而成而至治者本无疾也
妄言

象曰无妄之疾勿藥有喜
藥象言不可藥皆言戒妄動也素人以求富強為疾輔之以商鞅之鳥喙管人以求清虛以疾下之以玉符之甘遂疾未愈而身從之故賢人不試无妄之藥

上九无妄行有言无悔利
窮極而不可行耳
行有言則不行猶或可免就定要有行便是不知變通之遺所以有言

象曰无妄之行窮之災也
則心雖无邪而言焉招尤行焉取悔青且不免何所利哉
象曰上九无妄乃行其不免有青者何故以其居卦之上處時之極執滯固不通時變不達即宜此所以行與何借故曰窮之災也即在行處見得无妄之行而曰窮即有災也
交貴動則居者災上
交貴動則居者災上
交貴動則居者災上

大畜利貞不家食吉利涉大川
大陽也以艮畜乾畜之大也又內乾剛健外艮為實光輝自能日新其德而為畜之大也
健皆非大正不能故其占為利貞而大也
以卦變言自需而來九自五而上以卦體言六五尊而向之以卦德言亦能止
占又為利貞以良畜乾止之也而大也
以卦德言又六五應乾為應乎天故其涉大川也
以卦變言以卦體言以卦德言皆有用之畜也
由是所畜可用當出應世矣豈以卦體言不能
消功利不能雜乃為有用之畜也
由是所畜可用當出應世矣豈以卦體言不能
又有可為之機是當不食於家而食於朝大行其道而吉也且所畜可用又能
濟濟時艱焉益亦以卦體言觀則又一心合天何事不濟是即之以涉川而濟艱
難亦无不利之有
大畜之用益如此

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也
剛上而尚賢能止健大正也
剛上而尚賢能止健大正也

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也
剛上而尚賢能止健大正也
剛上而尚賢能止健大正也

大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也
剛上而尚賢能止健大正也
剛上而尚賢能止健大正也

周易精義
大畜象全旨
大畜
大畜

醉之困株木葛
 梁之困石為剛
 藹甚則石為剛
 之困酒食金車
 赤絨皆美物也
 小人以身窮為
 困君子徐與焉
 為困不害其亨
 柔困非悔不吉
 剛困非悔不吉
 日動悔有悔拳
 拳乎欲其悔也
 二征凶困不可
 動也上征吉困
 窮不通動也困
 時乎胡炳文之
 易取諸物以剛
 名卦者鼎與井
 而巳井以木巽
 水鼎以木巽火
 義故皆以實象
 明之易復實象
 飲食皆以養民
 也君子取象于
 井而制之恆產
 農併勸之驅相
 為養是井田之
 政其耕田而食
 者即取象於盤
 井之飲者歟

首節釋所畜之大次節釋所畜之正三節言
 大正之養可以應公養四節言大正之養可
 濟時艱也
 首節剛健以本體言篤實輝光以踐履言
 重篤實上輝光即在篤實內見日新有日進
 一日之意
 次節剛上要直已守道尚賢要屏欲去譏
 止健要道德齊禮故非大正不能三項各要
 分舉講釋利貞補於言外有即指畜德說者
 猶牽強
 三節剛言不家食止就君子身上說象又
 推之養賢一義以明之者見國有養賢之典
 則凡屬有學之士皆可效法設論此時而安
 於食貧則世治而無可行之道可恥執甚焉
 故大畜之士以不家食為吉也
 末節天者時而已應天者施為措正隨時
 轉移動與天俱畜之大者自能如此故又以
 利涉徵其所畜之大
 案尚賢止健之義六爻中皆可見然夫子釋
 卦必以剛健篤實一句居首者蓋莫大於天
 德剛健者天德也人欲畜其天德非篤實則
 不能篤實者論語所謂重大學所謂靜中虛
 所謂篤實者論語所謂重大學所謂靜中虛
 所謂篤實者論語所謂重大學所謂靜中虛
 智故篤實者論語所謂重大學所謂靜中虛
 萬物之所成終而成始也此義最大故首發
 大畜象象旨
 前言往行散見於宇宙者何限一一取而識
 之則天地鬼神之奧德性命之情人物事
 故之蹟盡醞釀於吾胸中所畜之大與山之
 畜天何異○日新之德培其根本多識之德
 茂其枝葉然曰德曰畜總是德性之學非耳
 目見聞之迹

以卦變卦體
 卦名大畜者蓋君子之學以畜德也德不新則畜不大今以卦德言之內乾則
 存於中者剛而強立欲不能撓也健而堅貞欲不能問也外艮則見於事者篤
 實而踐履誠樸不涉於虛也輝光而理義彰著不流於暗也由是內外交養自
 日進於高明廣大之域此所以英明之德登樞要也卦體六五尊而尚之是以九
 蓋變卦上九自五而上是以英明之德登樞要也卦體六五尊而尚之是以九
 重之貴禮者碩也卦德為能進健是由道尚賢而不可以取以正則賢難虛物也
 以正則德難化養正之學術非獨家修實以延獻而六五為尚賢之君方且推
 不家食吉者蓋養正之學術非獨家修實以延獻而六五為尚賢之君方且推
 食投賢大烹隆養又何阻於家食而不以佐爨理也○又曰利涉大川者蓋養
 正之學術非徒能治亦以撥亂而六五有應天之才則能觀變審勢
 動與天合又何畏於盤錯而不能濟乎大難也此真學術之大用也
 象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德剛天在山中不必實有
 耳畜此理於心而巳然所畜之大必自聞見而來使識之不多則畜終不貴
 也故必於前言而多識之因言以晰其理於往行而多識之考跡以觀其用於
 焉以心驗之亦以身體之使古人言行之美集之皆為吾心之理則自有以造
 夫高明廣大之域而畜其德焉此
 亦篤實輝光日新其德之一助也
 初九有厲利已
 乾之初九為六四所止故往則危而利於止也
 象曰有厲利已不犯災也
 當權者所推抑也初若恃其陽剛方鏡之勢勇昧
 以進必有危厲於知幾而退方可全身遠害而利耳初固不可不知止也○象
 曰初九往則有厲而利於已者蓋往則有摧抑之災有災以不犯為貴自止而
 不進何至墮其畜止
 而犯推抑之災也
 九二亦為六五所畜亦其
 九二與說輶處中能自止而不進
 象曰與說輶終无尤也
 而得中能審時度勢時止而止若輿之自脫其輶而

三陽為泉三陰為井陽實陰虛之象也合參

井九三井潔而不見食鼎九三非膏而不得食

井言王明受福鼎言虧悔終吉

胡炳文 他卦之終為極為變惟井上有字元吉鼎上大

吉无不利水以汲而出井為用食以烹而鼎

為用也參胡炳文 革 物不可以妄隨故元亨利貞

乃得无咎亦不元亨利貞乃得

悔亡 坎水流則火不能息之故既濟

水在火上止相息兌澤上

大畜初九爻旨 初九志於上進恐恃其剛銳而往以受畜故以利已止之○內卦受畜者也以自止為義外卦能畜者也以止之為義自止者防小人

大畜初九象旨 之畜君子止之者望君子之畜小人也

要原所以利已之由已則不犯不已則犯矣周公危之以厲孔子又惕之以有災无非要初之順時而止

大畜九二爻旨 輿之有輓行則縛之止則脫之輿而脫輓是暫止而有旋起之義要之好處全在能自止上此與小畜說輓不同

大畜九二象旨 无尤本於得中則不躁故能相時尤當作罪尤之尤有作怨尤者非

大畜九三爻旨 馬不憂其不良憂其輕車易進以致泛軼故周公不憂其不戒戒以心言貞以事言是心不輕進而進必以正也日閑習是日閑習之意輿象所以載是氣足以任重日閑習屬象所以防是才足以應變日閑習是日閑習貞象所依仗即良馬遂言得遂其進而足以有為亦在其中矣

大畜九三象旨 志是上九引道之志三亦以行道為志故上不猜疑而亟相援引也就二爻皆陽上看取畜極健極吉

大畜上九爻旨 案何字程傳以為誤加本義以為發語而諸家皆以荷字為解義亦可從蓋剛上尚賢者惟上九一爻當之且為良主是卦之主也故取尚賢之義則是賢路大通卦所謂不家食吝此已取良主之義則能應天止健卦所謂

不進者然二可謂知機之士矣○象曰二之輿說輓者以其處中而有中德故能酌進退之宜順時而止而无妄進之尤也不然尤不終无矣

九三真馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往 而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有所往也

象曰利有攸往上合志也 備利往句總承艱貞日閑言其節操之優才德之隆足以遂其進也

六四童牛之牯元吉 畜天下之惡者刑禁於已發之後禮防於未發之先童牛之牯象其止惡於未發所謂以禮防民者也

象曰六四元吉有喜也 不待邪僻而後教之如防童牛之觸而預措之者然如是則上不勞於禁制下臣之憂喜元吉如六四不事刑戮而有不煩刑誅此心豈不大快故曰有喜

六五豮豕之牙吉 其情而已積去其勢則牙不啮順遂其情則健不爭故衣足而民不偷男女別而民不亂衣食非止偷之法男女非懲亂之刑而民自不至偷至亂者順其情得其欲也此是

拔本清源之治

象曰六五之吉有慶也 使樂世業知廉恥不必嚴刑峻法而民自不偷如懸家牙之利不制其牙而制其勢則威自止矣如此則刑清民服之化何吉如之○象曰知惡而必以力勝則威有窮而治愈難六五止惡有道而得吉

四曰元吉而五止曰吉時

曰有慶而四止曰有喜位不同也

大畜 大畜

大畜

大畜

大畜

睽之水火主于分故見其相違革之水火主于合故見其相息張振淵
睽二女不同行但有相離之意革二女不相得至有相克之形李舜臣

象未有言悔亡者惟革言之革易有悔也湯曰予有愆德武曰小子無良所謂悔之則革而當信之則革而當其悔乃亡矣象應六二居中有應執用黃牛之革欲遷而必于遷者也革初九在下無應當用黃牛之革當草而不可革者也巽煩

凡卦中言嘉者皆二與五應爾革六二行於嘉隨九五嘉遷是也徐幾
華六二為內卦之主卦曰己御

涉大川者此已故天德者喻其通也荷天之謂此也吳氏引商頌之詩者語意尤近也厲說輒則猶家食者也阻於大川者也牯牛馬逐則漸通矣猶防賢路之崎嶇而日閑與衛故至于荷天之衢然後大道夷而險阻去也卦爻義之相關者在此

頤卦辭旨

全節重一正字下養德養身皆以發明正之所在觀字自求字着力乃是省察揀擇定要悉歸於正意非徒考驗其正否而遂已也吉即跟正說有謂自求口實只是概頤裏面事者亦通

頤象全旨
首節○養正則吉次節是養道之大首節○養正則吉則字最活謂養而正便吉首節○養正則吉則字最活謂養而正便吉首節○養正則吉則字最活謂養而正便吉首節○養正則吉則字最活謂養而正便吉

案李谷氏說皆得孟子考其善不善之意次節○此節亦要看出正字意天地養萬物人養賢而正則陰陽看反而物不遂其生矣聖人養賢而正則賢不安其位而民不叛其澤矣此頤之時所以為大而養之不可以不正也

上九何天之衢亨
何天之衢言其通達之甚也畜極大虛之中雲行鳥飛之辭天衢即是亨謂治化四達無礙故其象占如此

象曰何天之衢道大行也
上九處畜之極極則通矣是為奸回盡殄反側悉其道達之甚如天之衢亨當是時也禮樂刑政四達不悖亨可知矣象曰王方矣道不其畜來畜者大而後行者大也此之謂乃應乎天

頤貞吉觀頤自求口實

頤貞吉觀頤自求口實
頤口旁也為卦上下二陽內含四陰外實內虛上止頤謂觀其所養之道自求口實為觀兩陽四陰外實內虛有口之家上止下其所以養身之術皆得正則吉也動有食物之家養之義故為頤詞謂物不可以養德者焉有養身者焉二者皆不可不正故必觀其所以養德者一出於正又自考其所以養身者一出於正則吉益養德養身我苟不觀誰為我觀我不自求誰為我求正是得其真耳

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
地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉
極言養道觀其自養也

豈不大哉而養德養身者豈可一時忘反觀乎
不養則深仁易竭是造化皆不外頤之時也

日乃乎又曰日乃乎至而後大有大畜頤鼎是也此卦頤為養義而六五萬民也

皆言有三三謀字而後乎四有之序也五未占而有字積乎之胡也參熊良輔

鳥獸更四時則皮毛改換堯典六交取上于牛

虎豹者牛皮也虎革者也虎交

剗制也豹文蔚業也孔穎達

文炳昭于天下禮樂風化之類

文蔚止於一身

鼎 周易精義

象曰山下有雷頤君子以慎言節飲食

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

象曰觀我朵頤亦不足貴也

六二頤頤拂經于丘頤征凶

象曰六二征凶行失類也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

象曰十年勿用道大悖也

六四頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

革者以離火鑄
兌金故革之後
而鼎出焉既成
鼎體則又以木
火為鼎之用陸
振奇

大有曰順天休
命故象辭皆直
言元亨
頤統言養賢以
及萬民井汲在
邑里養民之象
鼎用在朝廷養
賢之象

享帝不在備物
而在存誠故只
曰享養賢在存
誠又在備物故
曰大烹焉懲哉
離為目而兼言
耳故曰五目

聽明蒙引
革以改命鼎以
凝命知革而不
知鼎天下之事
滋矣窮汝諸

初九有鼎象故
趾可顯有出否
之利四已有鼎
實故足不可折
有覆餗之凶徐
與膏

頤六二象旨
行字對守字看行已不可況失類乎使能堅
自守之節猶不至凶 按二之頤頤何異四
之頤頤二之于丘何異五之從上但四五是
類其養以養人二是類其養以自養養人自
養分而吉凶亦分矣

頤六三爻旨
二是處貧賤而不知守三是處富貴而不知
節養在守靜至動於欲拂養正之義視拂經
尤甚故曰貞凶見得飲食男女亦人道的常
然一不慎則為戕生伐性之斧拂頤之禍不
可不畏也

頤六三象旨
道大悖是自傍人觀之三之拂頤方自以為
快意淫縱不已豈復知有個道理所以終身
不能改圖也

頤六四象旨
按人臣尤上上字指五施者臣之施即君之
施故曰上施光

頤六五象旨
文言居貞未言所以貞也象言此心樂從无
強方是居貞
頤上九象旨
慶就民之被澤言而實根抵於厲之一念益
天下經綸必從就業中出也是可見大臣一心
大經綸必從就業中出也是可見大臣一心
敵者周之天下由姬公而得養而公孫碩膚
昔厲也厲則慶在天下也

大過卦辭旨

而專也其欲遂遂求而繼
也又能如是則无咎矣
字摹出吐握之真懇
兩意要合看方見
象曰頤頤之吉上施光也
四以柔正應初剛正是資賢以養民首論以上求
賜者宏矣不亦吉乎願賢人抱道自願非傾慕之誠則不樂為我用必下之而
專勿外親而內疎求之不負代君養民之責矣無咎○象曰四頤頤矣而欲遂乃得吉者
才效用養道得行不負代君養民之責矣無咎○象曰四頤頤矣而欲遂乃得吉者
益相之養民為君上養民使施不及民則貞乎上者多矣今以任賢之故而德
澤光被於天下上之恩施
善矣于責矣忝哉宜其吉
六五拂經居貞吉不可涉大川
六五陰柔不正居
頤上九之養故
居人君養賢以及民拂經正是貞慮但慮其有自用之心而不
其象占如此
居耳居之即吉矣不可涉大川正是足居正之意有主守常
濟變
者非

象曰居貞之吉順以從上也
君子者養人者也是其經也五陰柔不能養人
正道居守此正而篤於任賢則天下自蒙其澤吉可得矣若以拂經為嫌而好
自用冒昧為之恐謀猷不足而於養必无所濟矣不可涉大川○象曰所謂居
貞之吉者以其能委心一志順以從上九之賢
而毫无勉強也不然既拂經矣何以得正而吉

上九由頤厲吉利涉大川
位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川
之養由上一人不但負荷之重使有已溺已飢之意故必厲而後吉所謂一夫
失所時予之辜也利涉正是由頤中大經濟益任專責大不是小小德澤可以
塞書者故必如涉大川而
後可然實與厲吉无兩層

象曰由頤厲吉大有慶也
上九者六五賴之以養天下者也大臣身在廟
堂凡民生之未遂者由以養其生民性之大臣復者
由以養其性也然位高任重必危厲自持乃可以周人情通物理使天下得所
養而吉且陽剛在上不獨有能為之才又有得為之勢故不特可養民於无事
之日雖遇艱難竭其才以濟之易易也盍不利涉大川乎○象曰由
頤厲吉益已博施濟眾天下无不被其恩蒙其澤而大有福慶也

情神注於目故言視察於所好故言欲周公恐大
臣養賢及民要虛名而鮮實願故借耽耽遂遂四

大有上爻吉无不利鼎上爻大吉无不利皆取尚賢意也

六子皆不言元在乾坤六子已不可見也在

啟運 戶居龍見淵嘿雷聲君子號號之象也仰不愧天府不作人君子啞啞之樂也此之謂震而亨也合參

雷震地此百里建侯象此故左傳云列國一同孟子亦言封國儉于百里駢祭禮薦陳其多震象獨言不表七豎酒人君所薦也

自親也干寶致其誠敬則能喪七豎祭祀能祭主不專在不

可以守宗社為致其誠敬則能喪七豎祭祀能祭主不專在不

矣修己以安百姓篤恭而天下平胥是道也

時事之過乎常者如蹇舜之揖讓湯武之征伐周公破斧之誅皆古今希觀之事故當此時非有大過人之才不能濟然以下二陰不是小人只是才弱不能為故憊然行之美以此對德言之有二五德中與而悅行之美以此濟時之過有何不亨亨撓是一正一反不可平對既危之復勉之總見要人善處大過意

大過彖全旨 惟大過之時為難勝故大過之時為甚大然非剛中何以奏補天之功非巽悅安能成浴日之績大過之時誠大矣

首節○在卦畫曰大者過貼在人事只是時事之大過乎常勿泥者字有謂君子過盛者乃大壯非大過也不可從

次節○本末一人言見事屬非常而以才弱之人任之必至撓敗非罪初上之不勝其弱只見大任不可輕授也

三節○此是聖人於過極難處中思得一可為幹濟處剛過二句一氣說下要以中字為上惟中剛乃適於時異乃調於氣悅乃投於機方是遇而不過之道方是濟過之才是

四節○此又通承上文而嘆之蓋時當大過無才固束手無策若恃其過人之才而逞於一擲則禍敗立見故又就難處人嘆其大否泰豐儉之會皆由人造盈虛消息之數豈盡天行思其難處而不失其道惟善任其大者主之

大過棟橈利有攸往亨 棟橈之象又二五得中內巽外兌有可行之道故利往而亨也 巽上 兌上 棟橈之象又二五得中內巽外兌有可行之道故利往而亨也 巽上 兌上 棟橈之象又二五得中內巽外兌有可行之道故利往而亨也 巽上 兌上

象曰大過大者過也 卦名義 棟橈本末弱也 復以卦體釋卦辭本謂大過而中巽而說行利有攸往乃亨 德釋卦辭 大過之時大矣哉 大過之時大矣哉 大過之時大矣哉

大過人之才不能濟過而濟過之才又非任剛自遂者所能必如卦體之剛過夫柔弱固不可以濟過而濟過之才又非任剛自遂者所能必如卦體之剛過

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶 澤滅於木大過之行也 澤滅於木大過之行也 澤滅於木大過之行也 澤滅於木大過之行也

高漲浸沒乎水大過之象也君子體之謂无過人之行不可以處大過之世於

初六藉用白茅无咎 以陰柔居巽下過於 象曰藉用白茅柔在下也 四陽過盛初承其下宜有弗勝之咎然居巽體以

文王卦位起震
上艮初上下皆
震獨初為震主
而義不及四者
動惟發于始也
上下皆艮獨上
為艮主而義不
及三者止必奇
其終也險振奇
艮

大過初六爻旨

此爻泛指處事說大過之時凡事不可過惟
過慎乃其宜然者蓋處世自完之全局俄
頃有不測之嶮岷必慮於無可慮防於未及
防機是慎一失之策籍茅是慎而又慎之
象故予以无咎

案胡氏朱氏趙氏說極於卦義相關蓋大過
者大事之卦也自古任大事者必以小心為
基故聖人於初爻發義任重者棟也基細
微者茅也棟支於上茅藉於下故繫傳云茅
之為物薄而用可重也正對棟為重物重任
而言

大過初六象旨

柔在下是推用茅之故才不貴柔而心則貴
柔才柔則不能勝重則能謹微再加以心柔
在下巽入多思所以慎而又慎也
案高以下為基剛以柔為本柔在下對剛在
上

大過九二爻旨

此正剛過而中利有攸往者楊曰枯夫日老
陽之過也生稊得女妻象比之於陰也二之
謀淺初之謀深二之慮近而初之慮遠剛明
柔克通變不窮有以濟天下之過矣故曰无
不利

大過九三爻旨

卦之棟樑太柔則廢也此之棟樑太剛則折
也處非常之時而膠滯委靡是謂太柔憤時
事之失平而輕舉妄動是謂太剛均之不勝
其任

大過上九爻旨

徒死而無益聖人之所弗與也但死於國家
持鏡心之審處其間不敢自即於安象如錯物於地而藉以白茅者然如是
則謀罔不臧動无所說不可自濟時之過而無傾敗之咎矣象曰初所謂藉用
白茅者以其質本柔而所居又在巽下也質本柔則无嬌率豪
舉之氣在巽下則又有沉潛精入之思所以能敬慎而不敗也

持鏡心之審處其間不敢自即於安象如錯物於地而藉以白茅者然如是
則謀罔不臧動无所說不可自濟時之過而無傾敗之咎矣象曰初所謂藉用
白茅者以其質本柔而所居又在巽下也質本柔則无嬌率豪
舉之氣在巽下則又有沉潛精入之思所以能敬慎而不敗也

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰故其象如此夫
雖者而得女妻猶能成生育之功也
雖者而得女妻猶能成生育之功也
雖者而得女妻猶能成生育之功也

象曰老夫女妻過以相與也

二當陽過之始而比初陰故其象如此夫
雖者而得女妻猶能成生育之功也
雖者而得女妻猶能成生育之功也
雖者而得女妻猶能成生育之功也

九三棟樑凶

三四居棟樑之象也三以剛居
剛不勝其重故象棟而占凶
三四居棟樑之象也三以剛居
剛不勝其重故象棟而占凶

象曰棟樑之凶不可以有輔也

三居大剛之位係國家重任猶屋之棟然而
則折敗乃公事象為棟樑如此則上危社稷下誤蒼生時之過將日甚矣象
曰大廈將傾非一木之所能支濟過則危社稷下誤蒼生時之過將日甚矣象
棟樑不可不二字宜玩非人不能輔三乃三自用不
之凶不可輔且說三之不可輔未暇責上之不來輔九四棟樑吉有它吝

象曰棟樑之吉不撓乎下也

九四任國之重而以剛居柔是文武並用屹然
此生靈何吉如之此四剛柔合德之善无復可更若惑於剛不可過之說復取
初柔以自益則有道矣此則恐過於柔反不能成棟樑之勳矣若是在四之撓
張有定而不惑於道矣此則恐過於柔反不能成棟樑之勳矣若是在四之撓
張有定而不惑於道矣此則恐過於柔反不能成棟樑之勳矣若是在四之撓

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎

楊過之

故曰言有序蒙則一死足以明節故既曰凶又曰无咎蓋忠

引咸上六曰咸其義感憤之懷過而不嫌於過周公係此一爻

輔可以為言案此爻程傳以為履天下禍之小人本義以

戒焉良六五曰長然又有一說以為大過之極事无可為者

言則焉陳際泰上六柔為說主則是能從容隨順而不為剛

漸咸取女吉娶者激以益重其勢故雖處過涉滅頂之凶而無

之占漸女歸吉非救時之道况上六居无位之地委蛇和順

女歸以漸為吉如申屠蟠郭泰者君子弗非也此說亦可並

禮備而後成禮存

也胡瑗大過上九象旨

六爻皆取鴻象見危授命而功不建亦或有能而讓之者聖

往來有時先後人與之曰无咎又曰不可咎哀其志而許其

昏禮用雁取不忠正破世之以成敗論人者

再偶有切女歸此見无行險之心香終有出險之期有孚者

之義何楷實心以守義安命也心亨承有孚來利害德

飲食衍衍即詩喪不以入於心也行有尚承心亨言來心无

云退食委蛇意所累自出險而有功也

葛懋哉坎象全旨

乾之龍至上則此發處險之道而因極險之用

穴陽之極也漸首節○重字正訓習字險不重則平險之勢

之瀉至上則吉分而趨避之情見習者可得而遠也習坎則

進有序也媯炳遠近无可避之地智愚无可脫之人乃是重

中孚以巽乘兌重險故曰習此釋卦名以見時之最難處

上九輪音登于天則凶以其知也

過極之陰故象占者皆與二反此爻與九二對看二過之如又得初陰故能濟五過之極又

无咎上五多譽而曰无譽深鄙之辭

象曰枯楊生華何可久也者婦士夫亦可醜也

遇慎懼之臣其不能相濟為可知象猶枯楊生華无益于枯老婦士夫終不能

生育者然如是雖无債事之咎然以大過之時而君若臣不能幹濟又何譽哉

○象曰枯楊生華祗速之枯豈有久生之理是任事者本實先終无成

功也老婦士夫生育无基豈不可醜是君亢臣諛而一无能為可羞甚矣

句分釋正意在於言外无發榮之機故不可

久无生言之功故亦可醜皆鄙之辭

上六過涉滅頂凶无咎

象曰過涉之凶不可咎也

而亦不願焉者如是徒死天下之事雖為凶矣然於濟過之心已盡成仁取義

於理又何咎哉○象曰上六以過涉而得凶雖於事為无濟而其心固忠臣義

士之心也此天地不可少之人人所不可

少之事豈可以成敗論之哉不可咎也

習坎有孚維心亨行有尚

象以是而行必有一心耳卦體中實有孚亨之義處險者若能實心安於義命不以困厄而渝

此一心耳卦體中實有孚亨之義處險者若能實心安於義命不以困厄而渝

有常之守不以厄難而驚德倖之圖若是其有孚焉則中有定主利害不驚而

心安而成出險之功矣行不尚乎是可見處險之道莫要於有孚矣

象曰習坎重也

維心亨方以剛中也行有尚往有功也

也維心亨方以剛中也行有尚往有功也

遠則吉以其自
卑而高與而能
止也
歸妹
歸妹不待取而
自歸失昏姻之
禮以卦象女先
平男相反也以
少女歸長男
失昏禮之時與
咸兩少之交相
反也故不曰妹
歸曰歸妹以明
其失禮不曰歸
其失禮惟婦不
嫌於夫禮失時
故初九變征凶
而為征吉又惟
帝女下嫁則宜
降尊屈貴而自
歸為故六五帝
乙歸妹言吉
隨內震此動而
彼說故大亨貞
元咎歸妹內兌
女說而男動故
征凶无攸利徐
與焉
漸為男下女故
貞吉歸妹為
女說男故征凶
歸妹奇

以險難動其中故可心亨與別處剛得中不
同剛中只解有孚而心亨即在內心亨由於
剛中往有功又由於心亨人入險最慎自險
不自險之心定而安即可動而出矣所以往
有功
四節○天地之險自然成者王公之險是法
天地而設之者天險以无形言地險以有形
言王公之險兼有形无形城池甲兵以為固
紀綱法度以為威是也
象辭辭發習險之義象傳又發用險之義習
險者練習於艱難之事而無所避立身之大
本也用險者自然有嚴峻之象而不可干禦
物之大權也天之崇隆不可升地之修阻不
可越此天地用險之著者在人則所謂忠信
以為甲冑禮義以為干櫓語其大道則又莫
如王公之設險可守固蓋用天道而刑賞之
盛莫敢以于犯因地之利而河山之固莫敢
以窺同險之用豈不太哉太極八卦之德皆
有其善坎之德險雖微與諸卦不同然以其
用言之則易與諸卦之德同歸矣

坎象象旨
重常習二字常者體驗之功元間斷習者提
擗之意无厭數盤銘數語常德行之實也故
艱難語習教事之實也不必說同濟險去
坎初六爻旨
彖中習坎獨係於初以其在重險之下也坎
底也習坎坎中更有坎者也是坎坎之旁
取者總是其陷日深之象玩一入字明實自
取之禍
案如張氏說習坎二字總不虛說時俗所謂
機深禍轉深也者○張氏曰陰居重坎下迷
不知復以習於惡故凶失正道也傳曰小人

也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉
習坎者陽陷陰中上下皆坎則是艱難之會吾以身當其衝進退維谷險而又
險者也故名習坎○辭曰有孚者試以卦之象觀之水之體實而其流也足此
通彼不至盈積乎此流而不行水之信也乃此信萬古常然無論行之地中出
之山下即越巖壑行險阻而此不盈萬古不失也彼人之處險而中有定主始
終不易者何以異此○有孚如何心亨以是亨通坦途也而有向者惟剛中而心亨自
變故舉不能搖身陷而心不陷自是而往必拯溺亨屯而不成出險之功也○究而
能靜觀時變而妙轉勝之機以是而往必拯溺亨屯而不成出險之功也○究而
言之是險也以其為害則不可使有以之防害則不可使無觀險於天而高不
可升有无形之險艱險於地而山川丘陵有有形之險王公法天之險而設為
紀剛法度使人不敢踰法地之險而設為城池兵甲使人不敢侵而內安外盡
國可長守矣夫天地非險无以成造化而王公非設險无以守其國當險之時
有險之用是王公所以保國於不傾而與天地並者也其時用詎不大矣哉知
所以險又知所以用險
而重險固不足畏也

象曰水洊習坎君子以常德行習教事
習而後熟而安之習過來積習坎
之象也君子體之以為修己治人之功或作或綴无以純生德而一民風也故
於已德則常之碑存省之力函泳夫已知教篤乎已能務使身與理相安焉於
教事則習之盡曲成之方勞來而匡直輔翼而振德務
使民興化相治焉是誠體道如川流化民如下矣

初六習坎入于坎窞凶
蓋深故其象占如此
窞陷之曰深者然如是則出險无期亦終於載胥及溺而已矣何凶如之○象
曰習坎矣易以入坎蓋有孚心亨虛險之道惟陽剛能之初陰柔懦弱振作不
起失其道矣宜有○象以凶歸于失道是專咎人事九二坎有險求小得
習坎入窞之凶矣○意見重險非能陷人人自陷耳九二坎有險求小得
險之中未能自出故為有險之象然
剛而得中故其占可以求小得也

象曰求小得未出中也
二處重險之間是人臣尚當國難之時有險之象也
幸其剛而得中剛則才足自衛中則動不失宜故雖

剛而得中故其占可以求小得也

剛而得中故其占可以求小得也

剛而得中故其占可以求小得也

說以動所謂不

行險以僥倖初六之謂

待父母之命媒

坎九二爻旨

剛所謂牝雞司

掩乎一陰之下故為有險猶之尚有險也求

晨惟家之索也

小得是為暫時停待之計以為出險大有得

漸五言剛中歸

之地耳諸葛武侯當三國鼎沸之秋鞠躬盡

妹不言柔中抑

不絕者似之

剛乘柔此言剛

案楊氏陳氏二說極是凡人為學作事必自

柔乘剛意同

求小得始如水雖涓涓而有流乃行險之本

乘柔剛意同

也

澤中有雷雷隨

來之三句相承一順說无非言其險之至也

澤止君子嚮晦

只緣他才德既劣時勢更難故往來前後皆

宴息取其止也

險而不能出當此勢不能為只索靜以聽命

澤上有雷澤隨

強去出頭非但无濟祇速其亡耳故又以勿

雷動君子永終

用止之

知敵戒其動也

案險且枕傳義與王氏分為三說王氏以為

胡炳文

戒處險者順聽之意似與需之六四義足相

詭垣之約雖

發

誓于初而柔落

不正之敵真可

鑿矣焉然哉

玩本義斷无君臣阻隔之說只是人臣當天

小星之夫人謹

下險難之時事納君之道當以此矣大臣事

獨伸于進御

君納誨莫如納心納臣自端之心尤莫如納

所仲氏之淑慎

君自轉之心四之不用文飾一意因明通徹

最溫惠于先君

不但居險難之朝臣當若此此大臣欲格君

之思足當歸妹

心亦是此法

初九之賢矣焉

案蠱貳之說何氏得之

懋哉

士之仕也猶女

之歸也六三歸

不盈二句總是一意不盈未是平然已將平

妹以須枉道求

坎九五爻旨

周易精義

易經精義

坎九五爻旨

不盈二句總是一意不盈未是平然已將平

妹以須枉道求

坎九五爻旨

士之仕也猶女

不盈二句總是一意不盈未是平然已將平

之歸也六三歸

不盈二句總是一意不盈未是平然已將平

妹以須枉道求

不盈二句總是一意不盈未是平然已將平

周易精義

易經精義

坎九五爻旨

不盈二句總是一意不盈未是平然已將平

妹以須枉道求

不盈二句總是一意不盈未是平然已將平

周易精義

易經精義

未能宏濟時艱盡出於險而亦可以維持國勢暫求小得以為出險註不至困

窮抑鬱之甚也○象曰二有剛中之德宜无求不遂矣乃止於求小得者以未

出重險之中為時所制故功不能違○象曰三有柔中之德宜无求不遂矣乃止於求小得者

惟九二

有焉

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

六三介於重險之間是來以自守來也是坎往以

來也坎是後枕險後有所因前後皆險乃以陰不中正无濟濟乎安于勿用可

入於坎之窞而不能出矣无才德而困極如此安所施其救濟乎安于勿用可

也○象曰來之坎坎突而以陰柔居之是以庸才當大言曰終无功是斷定之

難之衝非惟一時難以出險即終身亦无出險之功矣

辭身履重險即命世

之才猶難克濟况庸流乎

求不速亡幸矣安望有功

六四樽酒簋二用納約自牖終无咎

象曰樽酒簋二用納約自牖終无咎

六四初近於五人臣處論思獻納之地者也而在

艱難終得无咎

不必拘於堂陛之儀而為其恟誠佐以簡約凡所獻替惟因明通徹乘機以進

結於君如饗獻者樽酒而以簋二之用瓦缶之器而納約自牖焉以迹觀之似

乎樸略少文委曲將順然以忠愷發為諷諭則君心不疑吾言倚始乎險卒

時濟矣終何咎○象曰凡人情其安樂則猜疑易生其患難則倚始乎險卒

相際所以但用樽酒簋二而不煩儀文也

神相治形迹可忘使此時尚有

君倚庇之心

九五坎不盈既平无咎

象曰坎不盈中未大也

九五尊位而時亦將出矣

有中德居險中未離險難然剛中有才是尊有勢而時將出險有可濟之

而未正

其夷險為平有可立俟者有坎陷之中雖未至盈而出然已至於

坎

坎

坎

坎

坎

坎

合也九四遲歸
有時義不適合
也尊慈哉
在天文織女
為貴須女為賤
歸妹上六言士
言女未成婚為
婦也有約婚不
終之象胡炳文
豐
盈豐消息者天
地鬼神之神理
剝將終而復息
豐極盛而將凋
消故俱言消息
盈虛謙以虛而
受益豐既滿而
將衰故俱言天
地鬼神任啟運
斷至明不至則
獄辭不能折而
服明至斷不獨
致則刑威不能
至則果威不振
初九不言豐初
未至豐也六五
不言豐不知有
其豐也胡炳文
往得疑疾未信
而諫也後諫也
焉惑哉
卦言宜日中以

一平即是盈一盈即出上句是未出險下句
則言其可出也蓋陽剛會動二與五雖在險
中畢竟陷則不得
象如程傳說則不盈為未能盈科出險之義
與象傳異指矣須以何氏俞氏說為是蓋不
盈水德也有源之說水雖涓微而不舍晝夜
雖盛大而不至盈溢惟二五剛中之德似之
此所以始於小得而終於不盈

坎上六爻旨
係用二句以時言三歲句跟陰柔以才言係
之又實之正重險之象時事極難為而陰柔
才弱自無出險之期矣故凶三股曰微四股
曰纏皆繩之堅者
案不得者不能得其道也如悔罪思愆是謂
得道則其困苦幽囚止於三歲矣聖人之教
人動心忍性以習於險者雖罪咎已成而猶
不忍棄絕者如此

離卦詞旨
此見麗人之道當擇正而守順主臣道說正
與順串看
案畜牝牛胡氏吳氏之說為切蓋離明也高
明柔克則用明而不傷矣○吳氏澄曰牝牛
皆坤象離中畫一陰坤之中畫也故象牝牛

離象全旨
明麗之道見君臣皆貴德位兼隆
案項氏齊氏說則是陽麗乎陰而以爲麗乎
陽者非矣惟張子正蒙之說得之
首節○麗也泛說所該者廣日月二句非贊
離道之大只以天地起下正字亦不作位只
繼明專主君德說不兼臣正字亦不作位只
是明得其正意乃字亦不可忽明者易流於

平而將盈矣險離克濟君貴以塞无咎宜矣○象曰五有中德何以坎不盈以
尚難於時雖有中德而未大展其所為固未盡平其險也畢竟中德在五平已
立至豈終二之德小五之求大皆以坎中故耳小康一
於不盈哉旅復舊物孰謂坎不可平乎夫大以時言
上六係用微纆實于叢棘三歲不得凶離其象占如此
象曰上六失道凶三歲也離上六以陰柔居險極是以委靡不振之才而當危
以微纆而又實於叢棘之中雖三歲之久莫能解脫焉則為險所困而終不可
出險謂之上六則失其出險之道上六二字正是凶之禍根若看失即有字心
道所以終於陷溺而凶三歲也○象之道惟陽剛則得之陰柔必失是矣此與
初爻交以失道責之者
聖人言人不言天也

離下
離上
離利貞亨畜牝牛吉
離麗也陰麗乎陽其象為火體陰而用陽也物之所麗
牛則麗麗乎陽有附麗之義故離文王繫辭以為人臣麗君將以行道而
吉也○靈忠也固真正尤貴順以成其正必陳善閉邪不為依阿取容而貞焉
則道可行功可建而亨然所謂貞者又必養成其至順之德卑以自牧如畜
牝牛然則恭順以事疑忌不生而寵眷日隆矣吉臣之麗主道固如是也○
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
義柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也
釋卦辭重兩節俱兼君臣言麗正何
句重在君臣同有其德惟麗乎正位斯君為元首臣作股肱而政教可行禮樂
可興天下成文明之化也柔麗中正則全就德言緊貼二五說又與上節泛言
君臣有別益以卦體言五以柔麗乎上卦之中而正該焉二以柔麗乎下卦之
中而正著焉是君敬柔而不至失斷臣謙遜而不至退讓也章字承中正來見
惟中正則君臣一德而有貞之義牝牛吉承柔
字來是惟柔則和順從容而有畜牝牛之義也
象曰明兩作離大人以繼明照于四方
釋明兩作故以照乎萬物君
德之明不繼則无以照乎萬

下體言之則二
爲中以一卦言
之則三四爲中
故二三四皆言
日中剛生明故
初應四則爲往
有尚柔生暗故
二應五則往得
疑疾也徐幾
君視臣如手足
臣視君如腹心
明夷六二夷左
股六四入左腹
謂君臣之義無
當然猶寬其爲
明夷之世也不
虞當豐之時抑
又甚焉九三右
胠一折致大臣
以不用終此必
有任其咎者矣
陳際泰

察流于察非正也所麗皆正而後造化可成
蓋造化易于行難于成使明而不正或前正
矣而繼之者不正則前之行後或廢之故
必麗正而後可言矣
次節正而後可言矣
此節單指言臣
來見得重明之君在文而臣有不真不順何
由成明長之交而佐主以成化於天下臣道
貴柔中正是以善其柔故字承中正說是
以字承柔麗中正說

離初九爻旨
履蹇然就步履說出是過於任事意初九是
個果銳聰明之人凡事盡欲明作不顧時勢
輕爲取敗故錯敬是欲其詳審事无大小无
敢慢躁故可免咎
案履蹇然王氏馮氏胡氏之說爲是蓋錯雜
者處應物之初也敬者養明德之本也人心
之德敬則明不敬則昏於應物之初而知敬
其卽於咎者鮮矣

離九三爻旨
不鼓缶而歌內不止是不妄常順處便有許
多逆爭意在故祇以速其敗亡此是恐三欲
送无道之天以碎難必之事故作此深戒
案梁氏之說獨得爻義蓋曰晨音喻心之皆
非喻境之變也

民大人於是格至誠正自昭明德日新又新斷續光明自初服以至耄老皆純
夫天理而絕人欲之私由是紀綱制作莫非明德之著而修齊治平及於四方
普天之下照
之无外矣

初九履錯然敬之无咎
以剛在下而處明體志欲上進
故有履錯之象敬之則无咎矣
初九剛居明體是果敢振作喜於有爲者其所動
履未免乘錯而失當咎不終无矣然此皆由不知
用敬故誠能不特剛明而以敬慎之心處之詳審以應其始兢業以善其終以
所行皆當又何履錯之咎乎否則咎不能免敬可忽乎哉○象曰履錯然之時
而不卽於咎是敬者以避其咎者也履錯所以貴敬也○要知敬在履先一入
先事而圖的念頭敬

六二黃離元吉
正故其象占如此
以事入此便是人臣之正道所以元吉
象曰黃離元吉得中道也
履六二柔麗乎中正是其上履乎君也以成君德將
之象也如此則臣道盡善上可翊繼明之主下可襄化成之治吉孰大焉○象
曰六二事君何以稱黃離而得元吉哉蓋其見之獻替者不激不隨全得乎道
之中此所以稱黃離也○須知中道就其黃離但要玩一得字麗
而予以元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
重離之間前明將盡故有日昃
之象不安常以自樂則不能自
處而凶矣

象曰日昃之離何可久也
世道之盛衰猶人之生死自有定數三當前明將
不可誘氣運亦難強爭如不安氣數之常以漸圖維挽乃欲逆天道之天而僥
倖以希速濟則祇甚其危亡之懼而已竟何益哉○象曰善維運者當在未昃
時早用幹旋九三所謂日昃之離盛極而衰
已不可久爭之亦何益哉立見其危亡而已

九四突如其來如焚如死如棄如
後明將繼之時而九四剛暴已下皆言
以剛迫之故其象如此

九四突如其來如焚如死如棄如
後明將繼之時而九四剛暴已下皆言
以剛迫之故其象如此

旅之為義固為

山上於下火災

所止而不處然

不盡此也上

一陽本宜歸

離中一陰本宜

離坤而僑居于

乾坤其所居于

乾乎陳際泰

旅小者陰也柔也

旅道以柔為尚

言小亨者明剛

之不利於旅

也故三焚其

爻位居剛也

旅之貞最難取

疑其為竊也進

疑其為干也留

疑其為濡也去

自非柔止之雅

操剛明之倚庇

何以亨而吉哉

然旅之亨小而

時義則大何也

義莫大于貞當

旅之時而益著

也陸振奇

子言時義者五

旅九三象旨

聖人言不言天曰何可久正是緣天以曉

人使知果自回天意

案曰晷喻心德之昏也心德明則常權昏則

不能以久

離九四象旨

案離明德也繼明者所謂有緝熙於光明其

明不息也與繼世之義全无交涉因先儒有

以明兩為繼世者故程傳用說九四爻義於

經意似違章氏何氏謂燥暴驟烈者得之不

能以順德養其明之過也

離九四象旨

无所容即指焚死棄言焚而未必死死而未

必棄猶有一線容身處焚而至死死而且棄

禍惡之極莫此為甚豈不是无所容

案突如其來如書所謂昏暴者是也非人不

容之自若无所容耳

離六五象旨

案惟六二為得明德之正三之歌嗟四之突

來則明德昏而性情蕩忿怒仍而災患至矣

能返之者其惟哀悔之心乎五有中德又適

昏極時明之後故其象如此三之嗟樂過而

悲也五之嗟自怨自艾也

離上九象旨

案上九承四五之後有重明之象故在人心

則為克已而盡其根株在國家則為除亂而

去其元惡詩云如火烈烈則莫我敢遏苞有

三葉莫遂莫達此爻之義也

其實此非咎其來

咎其來之突也

象曰突如其來无所容也

無所容言

九四繼前明昌熾之後當後方明

始之時而遽以剛躁之資處之任

一已之聰明而更將大驟捐益平方必至於拂乎天

下遊乎人猶火之發突

如其來勢必熾而焚焚而死而棄者剛愎之禍一

至於此可不戒哉

象曰

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

象曰突如其來无所容也

無所容言

九四繼前明昌熾之後當後方明

始之時而遽以剛躁之資處之任

一已之聰明而更將大驟捐益平方必至於拂乎天

下遊乎人猶火之發突

如其來勢必熾而焚焚而死而棄者剛愎之禍一

至於此可不戒哉

象曰

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

剛暴自置其身无容之地誰能容之其焚死棄宜矣

周易備旨卷之二

終