

程

中書山曰古國也之建也

秋之泉之既在是也則創
亦于強之初亦在初也
泉先下其井泉之便也
也又曰泉之在也亦不
皆使下流之泉亦不
在卦白也之性也
以廣觀之一下初于
困之爻也此性也
其也化也川澤而
其也化也川澤而
其也化也川澤而
其也化也川澤而
其也化也川澤而
其也化也川澤而
其也化也川澤而
其也化也川澤而

周易傳義補疑卷之七

後學丹陽姜

寶纂註

門人

晉江潘維岳
梁山古之賢
同校

巽下
坎上

傳困于上者必反下故受之以井承上升而不已必困

為言謂上升不已而困則必反於下也物之在下者莫

如井井所以次困也

井改邑不改井 邑可改井不可遷 无喪无得 井之德 往來

井井 井之用 汜至亦未繙井羸其瓶凶 幾至未及用亦與

未下綆于井同往來井井謂往者得水而上來者求井而

周易傳義補疑

身後曰守法長元無已矣言以
云元也也曰長原亦因世之經
言其之故法皆出夫者也一合
而之也不知成法一法改長亦
多則法不長便改長亦
云云之也也學之深也也
井、即此元表元也
贏瓶之也云云云云
至極得之云云云云
改邑在石熱不以此
九也云云云云
信物之用云云云云
用也

下往來皆井其井也井改邑至往來井井三句是井之事
汜至二句是汲井之事

井傳井之為物常而不可改也邑可改而之他井不可遷
也故曰改邑不改井汲之而不竭存之而不盈无喪无
得也至者皆得其用往來井井也无喪无得其德也常
往來井井其用也周常也周也井之道也汜幾也繙縷
也井以濟用為功幾至而未及用與未下繙於井同也
羸敗其瓶而失之其用喪矣是以凶也羸毀敗也○本
義井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出
其水故為井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆

井其井也汜幾也繙縷也羸敗也汲井幾至未盡縷而
敗其瓶則凶也其占為事仍舊无得喪而又當敬勉不
可幾成而敗也○據彖傳似當主程說為是但程解未
上有水為器汲水出井與羸其瓶本文不合此則非所
當從爾
ホニ格云下者土膏故土ニ上ニ至る為ホニニ極井如土下ニ及
し上り也

彖曰巽乎水巽而上水坎井井養而不窮也享飲漑濯日
用可既乎抄傳注俱只互井上說此時文作未句俱說若道矣

本義以卦象釋卦名義
改邑不改井乃以剗中也五剛則不變汜至亦未繙井未

有功也羸其瓶是以凶也

此本義白信性未難于持守云云
不偏執易子於更二三四句
則其說執持長也云云作聰明
也辭其也守法云云也
持守云云也
云云云云也
云云云云也

月也

未至於上未及用也故至上而後言元吉○本義冽潔也陽剛中正功及於物故為此象占者有其德則契其象也

上六井收勿幕

蔽覆

有孚

博施有常

元吉象曰元吉在上

大成也

井之澤厚也信已之極也井之收也君子及物之極也井之收也

傳井以上出為用居井之上井道之成也收汲取也幕蔽覆也取而不蔽其利无窮井之施廣矣大矣有孚有常而不變也博施而有常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能他卦之終為極為變唯鼎與井終乃為成功是以吉也○本義收汲取也汲器出繙收

射法為止此以之而名之
言字上之句幕如之也大臣
射法為止此以之而名之
源之出石不其之也

幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出為功而坎口不捨故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也○丘氏行可曰井卦六爻合而觀之一井也泉井實也先儒以三陽為泉三陰為井陽實陰虛之象也九二言井谷射鮒九三言井渫不食九五言井冽寒泉曰射曰渫曰冽非泉之象乎初六言井泥不食六四言井甃无咎上六言井收勿幕曰泥曰甃曰收非井之象乎以卦序而言則二之射始達之泉也三之渫已潔之泉也五之冽則可食之泉矣初之泥方掘之井也四之甃已修之井也上之收則出汲之井矣又

井子曰鄭東海解華卦以四
此一解曰如初爻為井底之
四三三三四爻身分爻身
上爻是井口 口初金也曰華
不昂華生而聚之息華在
高火動發金信華也華
之象以象也故鑄鐵
以也

華去而也之也
說曰日由元華之
元亨也卦石曰心
大亨也故乃華
元亨之也故曰日
乃華之也
王氏曰元亨乃元亨之通
爻而乃元亨之通
之通也故曰日乃華也
元亨之也故曰日乃華也
元亨之也故曰日乃華也
元亨之也故曰日乃華也
元亨之也故曰日乃華也
元亨之也故曰日乃華也
元亨之也故曰日乃華也
元亨之也故曰日乃華也

以三爻為一例則初二皆在井下不見於用故為泥為
谷三四皆在井中將見於用故為漂為甃五上皆在井
上而已見於用矣故五言食而上言收也○李季辨曰
井六爻綱領最好初井泥二井谷皆廢井也三井漂則
漂初之泥四井甃則甃二之谷既漂既甃則井道至矣
故五爻井冽而泉寒上爻井收而勿幕功用始及物而
井道大成矣

離下
三三
三三
三三
傳井道不可不單故受之以單井之為物存之則穢敗
易之則清潔不可不單者也故井之後受之以革也

單已日乃字元亨利貞悔亡
傳云單反其初也華而之甚益極可悔也况元亨
乎在人故其言反作也
本義單變單也兌澤在上離火在下火然則水乾水決
則火滅中少二女合為一卦而少上中下志不相得故
其卦為單也變單之初人未之信故必已日而後信又
以其內有文明之德而外有和悅之氣故其占為有所
更華皆大亨而得其正所單皆當而所單之悔亡也一
有不正則所單不信不通而反有悔矣○隆山李氏曰
已日乃字言不信於方單之時而信於已單之日也○
胡氏炳文曰日離象日入澤有已日象離明則酌義理
而非妄單兌說則隨時勢而非強單此所謂單之貞也

順物鞏用黃牛之革謂以中順之道自固不妄動也不
云吉凶何也曰妄動則有凶咎以中順自固則不革而
已安得便有吉凶乎○本義雖當革時居初无應未可
有爲故爲此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦
取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有
爲聖人之於變革其謹如此○孔穎達云革之爲義變
改之名而名皮爲革者以禽獸之皮皆可從革故以爲
喻

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉慶也
傳以六居二柔順而得中正又文明之主上有陽剗之

君同德相應中正則无偏蔽文明則盡事理應上則得
權勢體順則无違悖時可矣位得矣才足矣處革之至
善者也然臣道不當爲革之先又必待上下之信故已
日乃革之也如二之才德所居之地所逢之時足以革
天下之弊新天下之治當進而上輔於君以行其道則
吉而无咎也不進則失可爲之時爲有咎也○本義六
二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣
然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽
變也○胡氏炳文曰卦曰已日乃孚爻曰已日乃革者
君之革不待已日其所革已日而後孚耳臣待君之造

始而後終故言已日乃革之也

九三征凶貞厲革言三就有孚

言三者商量成就箇革

傳九三以剛陽為下之上又居離之上而不得中躁動

於革者也在下而躁於變革以疑而行則有凶然居下

之上事苟當革豈可不為也在乎守貞正而懷危懼順

從公論則可行之不疑矣革言猶當革之論就成也合

也審察當革之言至於三而皆合則可信也言重慎之

至能如是則必得至當乃有孚已可信而眾所信也如

是則可以革矣○本義過剛不中居離之極躁動於革

者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至

身後曰革之為美不于輕謀加于人
性以詳審致戒

彖傳曰反悔之悔也
聖人宜當守其德于悔也
而也夫大臣之改命也
而也夫大臣之改命也
而也夫大臣之改命也

於革言三就則亦有孚而可革也○葉良珮曰九三過

剛不中居離之極疑於直遂而不審者也故其占曰若

直遂而革之則凶雖義在所當革而正也亦不免厲然

其時則當革矣若革言至於三就則已審斯亦有孚而

可革也

象曰革言三就又何之矣

本義言已審

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉

上下信其志也

傳九四革之盛也陽剛革之才也離下體而進上體革

之時也居水火之際革之勢也得近君之位革之任也

下无係應革之至也以九居四剛柔相際革之用也四
既具此可謂當革之時矣事之可悔而後革之革之而
當其悔乃亡也革之既當惟在處之以至誠故有孚則
改命吉改命改爲也謂革之也既事當而弊革行之以
誠上信而下順其吉可知四非中正而至善何也曰惟
其處柔也故剛而不過近而不逼順承中正之君乃中
正之人也上下信其志是以吉也○本義以陽居陰故
有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又
革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明
占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也○

胡氏炳文曰爻在離火兌澤之交其夏令改爲秋令之
時乎九四有其德有其時亦既改命矣必有孚乃吉甚
矣天下事不可輕改也自三至五皆言有孚三議革而
後孚四有孚而後改淺深之序也未占而有孚積孚之
素也

九五大人虎變未占有孚 葉良珮曰未占有孚者不言而信之謂也

本義虎大人之象變謂希革而毛毳也於大人則自新
新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之
主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之

南居陽曰乾之九四曰或革之
也曰虎變之大人也或革之
三指五下不惟位之元在也
湯武之征伐也或革之也
虎
虎變就大人方上元俾則
有道治之或用中德澤
化之宜也夫或革之也
信風言或革之也

時人已信其如此乃足以當之耳○胡氏炳文曰未占
有孚謂不待占決而人自信之蓋革重事也占當在未
革之先而孚又在未占之先必如成湯未革夏命而室
家已相慶於來蘇之先乃應此占劉牧云五為革命之
主是威武宣而文德著者也三以革言三就命令已申
四以改命信志物盡從化至五則大亨以正不假占而
有孚也○按彖言已日乃孚而爻之三四五皆曰有孚
則知變革重事非有人孚信之不可也

象曰大人虎變其文炳也如火日之光明

誠齋革至於九五聖人獨決之以未占而有孚是龜筮

象曰湯武本極其下
不取乎人以微而武之
文

有所弗詢鬼神有所弗謀也无乃輕於革乎蓋天下无
灼然之理則聖人无決然之舉革之道初戒其早二戒
其專三戒其躁其可革未灼然可革也四戒其疑已灼
然可革矣九五以陽剛之資居兌說之上當大君之位
兼四爻之助其可變可革之理灼然如虎文之炳也尚
何待於占乎此湯武革命順乎天而應乎人之事也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉君子小人以位則
有上下以德則有正邪今既无不革矣此時豈可復有往
哉故征則凶居貞則吉

傳革之終革道之成也君子謂善人良善則已從革而

革道已終至與否化已美
之象也君子知若此而子
革小人上撫一面自笑而思
左臣而皆信向小易而道
至之善矣此信而革之也
也

不克其革命之義則
致天地之靈立於有鼎象在
三才並峙之義也古聖元亨
中即其始元之義德義
載之義業至於始創也且制
作者若則為方治治之系
行亦有鼎象之義焉

為用而不相害是能革物也鼎所以次革也

鼎元吉亨

胡淵曰卦辭元亨之義亦何辭唯大有曰元亨大有以兩有者有方有大亨鼎有上下之義器之在國與身大有同矣

本義鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也○孔穎達云變故成新必須當理故先元吉而後乃亨故曰鼎元吉亨也從此○葉良珮曰革之彖傳以湯武革命言鼎之大象以君子之正位凝命言由革命故得正位凝命此革之

傳曰卦之四象取象之義也鼎
之四象法卦之象也亦有象也
不從卦法用器也也鼎象者
也重也也如不作作飛機象
九象也之名也也以此則
對對極手止也台時于下周圖
內外為平有當其義有信而
五五之此以成安也象加
其長法象之象卦之象也
象也

反對所以為鼎鼎所以次革也大傳曰鼎象也取制器而言聖人之制鼎也水火不可同處而能使之相合以為用蓋有裁成輔相之道存焉此所以能協於上下以凝天命也又以二體之象言之以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦曰鼎以二體之德與象言之巽而耳目聰明夫內巽則心順於理外而耳目聰明則隨所應接而能察乎物宜又其卦變自革而來柔自二進而上行以居於五是得其位也且得中而應乎九二之剛是有其德又有其輔也卦才如是安得不太善而亨乎彖曰鼎象也以木巽從火亨飪也聖人亨以享上帝而大

之器正然後可疑其所受之實君之位正然後可疑其所受之命正者端莊安重之謂也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦

初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為

利矣得妾而因得其子亦猶是也此文之象如此而其

占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也○胡氏炳文曰

顛趾非利出否則為利得妾未為重有子則可重矣

象曰鼎顛趾

以出否

未悖也利出否以從貴也

否為賤潔

未悖也否道一詞內極含出否
一由否可說出下世貴否者
既未得之如貴不重否四
只言取否之義

本義鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未為悖也從貴謂應四亦為取新之意

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉 徐氏曰初自顛趾有疾也不能就二是我仇有疾不我能即也

本義以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而為仇矣二能以剛中自守則初雖

近不能以就之矣是以其象如此而其占為如是則吉也

象曰鼎有實慎所之也 上從六五之正應

我能即終无尤也 我仇有疾而不

二則剛居中實掩理端原信之
去此意中自守此去陰象
小人亦借交剛則象中以自
注其自用之端以和取此象
我也多自和而憐也取傷
象以口和而與我仇也
此注去者多心不涉陰剛
中自守則小人當于否中
一矣 有疾當慎所之疾
者必久卦命疾例

加是以前言上水之... 有雉膏... 也... 五... 且... 亦... 能... 之... 曰... 得... 錯... 精... 是...

大臣在國... 必... 任... 大... 亦... 公...

本義有實而不慎所往則為仇所即而陷於惡矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉 蕪山郭氏

忠孝曰凡物之行以足獨鼎待鉉故以耳耳革則行塞矣

本義以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中

越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而

不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以

為人之食然以陽居陽為得其正苟能自守則陰陽將

和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也○

朱子曰五為鼎耳三與五不相應不相當是鼎无耳也是

鼎耳變革而不可舉移也雖有雉膏而不食此是陽爻

陰陽終必和故有方雨之吉○胡氏炳文曰鼎耳六五

也三與五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行

不通然五文明之主三上承文明之腴以剛正自守五

終當求之方且如陰陽和而為雨始雖有不遇之悔終

當相遇失其悔而吉

象曰鼎耳革失其相求之義也 耳不在无義矣

九四鼎折足 初覆公餗 所有之實 其形渥凶 劉夷三族猶

云屋誅也 程傳云形渥謂振汗也 甚是 左女刑不上大夫 又曰 為悅 臣子刑誅

本義晁氏曰形渥諸本作刑剗謂重刑也今從之九四

居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其

刑剗... 七...

象如此而其占凶也○胡氏炳文曰初未有鼎實故因
 顛趾而出否四已有鼎實故折足則鍊皆覆矣○張氏
 曰顛與折異顛則舍舊而圖新折則鼎毀而用廢矣折
 故凶○九四所用非人无以自輔卒至敗人天下國家
 之事而負君上之所託亦何異乎鼎之折足而覆鍊也
 象曰覆公餗信如何也 言所信任者未如何也 大正所與期許者未如何也 今正所與期許者未如何也
 六五鼎黃耳金鉉利貞 利貞戒以貞則利也 象曰鼎黃耳
 中以為實也 大正所與期許者未如何也 今正所與期許者未如何也

身以移先公者多、此處元
 學又銘、之矣耳、書中受
 之也如曰中、如家、之在、不
 且、誠、有、下、之、矣、也、四、五
 矣、此、謂、士、之、思、也、思、不、家
 而、家、外、不、腐、也、君、之、思、也、思、不、家
 不、家、也、思、也、思、不、家、也、思、不、家、也

本義五於象為耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉
 貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如

白、之、之、象、之、之、物、之、象、
 之、剛、之、上、九、之、象、之、剛、之、上、九、
 之、象、之、剛、之、上、九、之、象、

此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更
 詳之○雙湖胡氏曰鉉所以舉鼎在耳上方可貫耳九
 二在下其勢不可用或說恐反為優然上九又自謂玉
 鉉者豈六五視上九則為金鉉以上九自視則為玉鉉
 乎金象以九爻取玉象以爻位剛柔相濟取皆未為不
 可也○童溪王氏曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六
 五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也
 上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

胡、寧、寧、曰、與、與、并、皆、以、出
 而、功、如、彼、曰、元、吉、也、曰、大、吉、元
 不、利、也

本義上於象為鉉而以陽居陰剛而能柔故有玉鉉之
 象而其占為大吉无不利盖有是德則如其占也○丘

字、之、象、曰、與、與、并、皆、以、出
 曰、元、吉、也、曰、大、吉、元
 不、利、也

已瞻之臨子定遠害誠即
震者言百發莫大於子能
涉此幸念也蓋在批占奏例元
三時日也亦有之也

震者言二聖人不待言也
主者言者出入不可不常存也
心可常則自有慎密如事有言
悲哉福也言及重者安字
福也言也世也此也此可
以修也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也

之天度之人生以存之而福也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也

震者言百發莫大於子能
涉此幸念也蓋在批占奏例元
三時日也亦有之也
震者言二聖人不待言也
主者言者出入不可不常存也
心可常則自有慎密如事有言
悲哉福也言及重者安字
福也言也世也此也此可
以修也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也
福也言也世也世也世也

朱子曰人常似那震來時兢兢地便能笑言啞啞到得
震驚百里時也不喪匕鬯○棘木為匕取赤心之義長
三尺利柄於末祭祀之先烹宰於鑊實諸鼎而加幕焉
百里以雷取象不喪匕鬯以長子主器取象
彖曰震亨

本義震有亨道不待言也

震來虩虩恐致福也常以寔為安笑言啞啞後有則也不

以勿心忘敬

本義恐致福恐懼以致福也則法也言不因恐懼而變

也 丘建 震曰言亨者道也言亨者道也言亨者道也言亨者道也
也 丘建 震曰言亨者道也言亨者道也言亨者道也言亨者道也
也 丘建 震曰言亨者道也言亨者道也言亨者道也言亨者道也
也 丘建 震曰言亨者道也言亨者道也言亨者道也言亨者道也
也 丘建 震曰言亨者道也言亨者道也言亨者道也言亨者道也
也 丘建 震曰言亨者道也言亨者道也言亨者道也言亨者道也
也 丘建 震曰言亨者道也言亨者道也言亨者道也言亨者道也
也 丘建 震曰言亨者道也言亨者道也言亨者道也言亨者道也

震驚百里致為遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以為祭主
也 出謂君出而代之主祭蓋太子監國之時如此

本義程子以為邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂
繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

象曰洊雷震君子以恐懼修身省過恐修其身人之情修者君子

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福也
笑言啞啞後有則也爻辭與卦彖辭同者以初九為成卦

之主也

本義成震之主處震之初故其占如此○項氏曰初九

而處震懼有青可知○本義蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可以无青矣

象曰震蘇蘇位不當不中正也 不當者非陰德傳也

九四震遂泥

傳九四居震動之時不中不正處柔失剛健之道居四无中正之德陷溺于重陰之間不能震奮者也故云遂泥泥滯溺也以不正之陽而上下重陰安能逃於泥乎遂无反之意處震懼則莫能守也欲震動則莫能奮也震道亡矣豈復能光亨也○本義以剛處柔不中不正

陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也○震之亨在初而不在四亨者初之剛當上達泥者四之剛不能達也

象曰震遂泥未光也雖則陽明以陷於四陰之間未能光大

六五震往來厲億大无喪有事

本義以六居五而處震时无時而不危也上往則柔不可居動極下來則犯剛

能有事功也占者不失其中則雖危无喪矣○葉良珮

云六五當震之時往遇動極來則乘剛故震往來厲然

楊氏曰五居上且當震
有之也柔人宜之故在震
此初以激之下也故在
震之或初至也柔人宜
若不可極而當也
為長安區度至死喪
不此子其可免于危矣
白不表其不也

此子即此情備者上至大抵不
用死子之失守有因多難言與
抑在往來后知金在子元子且
其在中知不至險難學之安二
不至險難以是机机危死喪言
身有保後之机机云此似一

志氣彈志氣不難相得皆
陰柔之說教二年日之戒慎
之防也如去以震動之文路
嗜有之即升中涉敵國之
之恐有以震動而正也故又
以升與震之聖人之愛也
五矣

此子相曰長壽戒死言有以
御也五人皆從子志机保印
于未危皆長壽戒也戒方在
前而戒後長之知必不入于長
矣夫此語之也
楊氏為曰天下之禍莫大于
子而子之牙以馬也
至思仿動也其也之也
與此三三言者固不在此也

此子即此情備者上至大抵不
用死子之失守有因多難言與
抑在往來后知金在子元子且
其在中知不至險難學之安二
不至險難以是机机危死喪言
身有保後之机机云此似一

以柔居剛又得上卦之中其才雖不足以制變而其德
足以自守也能自守則无所喪而又能有事矣是亦始
於懼終於无懼者也 臨川吳氏曰上之皆危在日危

象曰震往來厲危行 行有危 也其事在中大无喪也

上六震索索 銷索不存狀 視矍矍 不安定貌 征凶震不于

其躬 上 于其隣 五之時能省懼則可 无咎 然與三无應故

又 不免 婚媾有言

本義以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其
凶必矣然能及其震未及身之時恐懼修省則可以无
咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也○葉

良珮云上六震索索視矍矍以是而行則先自亂而无
以禦變其凶必矣所以然者處震之終不及圖之於早
故也使能及夫震未及身之時恐懼修省則不至於索
索矍矍之甚而致凶矣然以陰柔處震極雖戒懼之早
終不免於懼也故又為婚媾有言之占夫婚媾相親愛
者宜不相害也而反有言焉以其无應於三故也
象曰震索索中 心 未得也雖凶无咎畏隣戒也

本義中謂中心

三三 艮下傳云艮止也石曰止也艮止之象有言也堅固之象此口又為居也乃一相
三三 艮上居二艮之上相動也上進也也止矣預也靜也上止而下動故為言也

傳震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止
知者動也中物如也 在指身理在人心皆之中心可知也

存此深曰不極之極也
三三腓之隨隨不能自
隨之君子也君子止之
此正隨之也君子止之
原是以此隨物不以我
物九二之腓也
之於此也
快也
終也
之於此也

象曰艮其趾能止於下則位雖不當猶未失正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快六二自止其腓於已得

矣然以相維之分而无相成之益於其上有負多矣其可

謂之自憚乎哉夫復曰君子不極也

傳六二居中得正得止之道者也三居下之上成止之

主主乎止者也乃剴而失中不得止之宜剴止於上非

能降而下求二雖有中正之德不能從也二之行止繫

乎所主非得自由故為腓之象股動則腓隨動止在股

而不在腓也二既不能以中正之道拯救三之不中則

必勉而隨之不能拯而唯隨也雖咎不在已然豈其所

欲哉言不聽道不行也故心不快不得行其志也士之

處高位則有拯而无隨在下位則有當拯有當隨有拯

之不得而後隨○本義六二居中得正既止其腓矣三

為限則腓所隨也而過剴不中以止乎上二雖中正而

體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此文占在象

中下文放此

象曰不拯其隨未退聽也

本義三止乎上亦不肯退而聽乎三也

九三艮其限列其夤厲薰心

傳限分隔也謂上下之際三以剴居剴而不中為成艮

老子曰云此者于身人止也
貴于靜言不妄于物貴于
日物皆于身止也之域而不
知也如夫聖人抱不物施之
施之于下之必保是以而不
之為如所之傳之動也而
不取于靜以而動也之凡
于卦矣

之主決止之極也已在下體之上而隔上下之限皆為
止義故為良其限是確乎止而不復能進退者也在人
身如列其黃黃膂也上下之際也列絕其黃則上下不
相從屬言止於下之堅也止道貴乎得宜行止不能以
時而定於一其堅強如此則處世乖戾與物睽絕其危
甚矣人之固止一隅而舉世莫與宜者則艱蹇忿畏焚
燒其中豈有安裕之理厲薰心謂不安之勢薰爍其中
也○本義限身上下之際即腰膂也黃膂也止于腓則
不進而已九三以過剛不中當限之處而良其限則不
得屈伸而上下判隔如分列其黃矣危厲薰心不安之

甚也○鄭氏剗中曰良上下體之際虞翻謂束帶處也
黃馬馱謂夾脊肉肉附脊則身有主而立分列其黃
則百體无以相屬心處中背處陰黃在背與心密相向
列其黃則憂危之厲安得不薰灼及其心也○毛伯玉
曰三處上下之間故為限人身榮衛流通則泰而无疾
上痞下結則危矣○按限即腰膂是主身之屈伸黃曰
膂是為脊骨身之能屈伸處不當固止之分列之者也
若固止其腰膂而分列其脊骨則脊骨不能屈伸上下
判隔人一身氣之運於膂者不相屬矣所以危厲薰心
不安之甚如此也○胡氏炳文曰寂然不動者心之體

揚其曰不慈者謂法起于
身德以之為其存之理子德以
大言法不慈謂法起於思不
亂言言不為愛者不三言
論之如所謂在形色而為之
性也
五以言是言子乃其言也
律論之止於九不可忽也
知其輔不立之上有由全

信也之慈者曰東心也
其以慈為慈曰中之心也
慈專易也也五心不存是取
謂之曰中

此又言西多子人子之惟先
成身之且且言其當以在
乃故以言其言之而能其其

如之何可以徇物感而遂通者心之用如之何可以絕
物二陰柔隨三而不能拯之是徇物者也二本中正故
其心猶以為不快三過剛確乎止而不能進退以至上
下隔絕是絕物者也三不中惟見其危厲薰心而已
象曰艮其限危薰心也

六四艮其身无咎 止其身使不妄動而不為物遷故无咎

本義以陰居陰時止而止故為艮其身之象而占无咎
也

象曰艮其身止諸躬也 楊氏曰身也躬也躬也伸屈在我也躬也

六五艮其輔 不輕言 言有序 中節悔亡 輔與頰舌皆言所

由出輔頰之兩旁骨背後可得而見者

本義六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂

以陰居陽○能止其言不能止其行故悔亡

象曰艮其輔以中正也 李氏本曰字兼文 坤者曰為宗三年不亡一之而四海咸仰咸王三年不亡一焉而
志圖震為五陰居輔而有中正之謂有恆也

上九敦艮吉 傳曰敦守至也

傳九以剛實居上而又成艮之主在艮之終止之至堅
篤者也敦篤實也居止之極而不過故為敦人之止難
於久終故節或移於晚守或失於終事或廢於久人之
所同患也上九能敦厚於終止道之至善所以吉六爻
之德唯此為吉○本義以陽剛居止之極敦厚於止者

此以陰居於下終日如至
陰居於下向陽之加而
初原止的宜心乃和於于
易矣如易推其也以其
初初之的亦見也之乃
也

初五王卦位起于震止于
於上下皆震初五之震
主之及及四也初惟震于
於也上下皆初五之震
主之及及四也初惟震于
於也初五于震下初五
止于震上初五

也

象曰敦艮之吉以厚終也

坤子曰此卦是象好的卦在居於初也
八言皆吉

丘氏行可曰艮六爻以三上為主九三連上二陰有互
震之體失其所以為艮止之義矣而全艮之時用者獨
在乎上故上敦艮吉而三艮其限厲薰心也下四陰爻
則皆隨陽而止者五近上艮故艮其輔言有序四遠之
則亦艮其身而无咎也二近下艮故艮其腓不拯其隨
初遠之則但艮其趾未失正而已合二體觀之而重艮
之義可識矣○葉良珮云艮六爻以人身取象當與咸
卦參看趾動之先也凡物之感於吾心也氣必先動能

止其先動之氣是為艮其趾之象然氣本陰柔或不能
固守故戒以利永貞六二當腓之處而居中得正是其
氣已中順能止而不妄動者故曰艮其腓如此則於已
得矣但三以陰居上有限之象乃二之所隨以為動止
者也三不當止而止是性之過偏見義不為者也二不
能往而拯之其為氣也餒矣故曰我心不快三當上下
之交乃限之象所以動乎上下而屈伸由之者有心志
之義相時通變時止則止時行則行乃其職也而九三
過剛不中乃一於止而不知變故曰艮其限夫腓可止
也限不可止也止其限則上下判隔其危甚矣故曰列

進也... 功也... 正者... 梁... 梁... 梁...

漸不... 漸不... 漸不...

下二... 位... 不... 功... 正... 此...

上四... 已... 已...

二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也
○吳氏澄曰巽女在外將入而來歸良男在內方止而
未往迎有女歸以漸之象聘則為妻奔則為妾自納采
問名納吉納徵請期親迎六禮備而後成婚女歸之以
漸如此○胡氏炳文曰咸取女吉取者之占也漸女歸
吉嫁者之占也然皆以貞良為主良止也止而悅則其
感也以正是為取女之吉止而巽則其進也以正是為
女歸之吉

彖曰漸之進也女歸吉也
毛漢曰易有漸之義也漸之進也

傳如漸之義而進乃女歸之吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也
傳漸進之時而陰陽各得正位進而有功也四復由上
進而得正位三離下而為上遂得正位亦為進得位之
義以正道而進可以正邦國至於天下也凡進於德進
於位莫不皆當以正也○本義以卦變釋利貞之意蓋
此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆
為得位之正○楊氏曰聖人於漸以敦風化乎執此道
以仕進則无干祿慕位之耻无假塗捷徑之患以此而
進則得位以此而往則有功
其位剛得中也
以中舊之治道說陸有或以為宜主下實說其進以不

周易... 卷... 二...

位止而安靜之名聖為和順
之義人之道也
深而不見之則有固守
靜而不與順也
也

德者積累之功也
曰是則元氣漸
漸之也
則其漸者
後至動而後精
以漸暮而始變
道而為也

此在元氣之漸進也
未之而此亦不
之漸于于也
之安能免
之各其
漸而進
也

傳上云進得位往有功也統言陰陽得位是以進而
功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得尊
位也諸爻之得正亦可謂之得位矣然未若五之得尊
位故特言之○本義以卦體言謂九五也
止而巽動 而不暴則不困窮也
本義以卦德言漸進之義

象曰山上有木漸君子以居賢德
本義二者皆當以漸而進○楊氏曰居德而以漸修而
後至動而後精所謂始乎為士終乎為聖人也善俗而
以漸暮而始變久而後成所謂為邦百年可以勝殘去

殺也○胡氏曰曰君子法漸進之象必居於賢德善俗
之間以務進其道語曰里仁為美孟子之母為子三遷
其隣使子與為萬世亞聖之賢蓋其擇居賢善之力也
亦一說可備

初六鴻漸于干小子厲有言无咎 張氏曰木落南翔水泮
北徂鴻往來有時其先後又有序皆漸之義也 象曰小子
之厲義无咎也
本義鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得
所安而上復无應故其象如此而其占則為小子厲雖
有言而於義則无咎也○按鴻之幼者惟恐失群故危

周易傳義補疑 七卷

張中溪曰凡禽鳥之合也
悅之象也四破一或為心
死之去之鴻漸之進由
于干之安于若之上之而不
危飲食例之曰其也
下句是上句素不為分
以在行看其在安在危可以
行其志也

楊尚書曰鴻白于之安于
之上則安之矣此六二漸進
之於大進之位也合其
定本論云之取置固也

盤石之象納人元子能得之
系之已故傳說之志在中興
不商之於后也合其
子之志在安進之不為分
方丈則曰志名也

素者之風陸別不進也
此書上之如矣是也
拒之而不進也
進者之不進也
打其者進之不害也
士無冠之不止也則在
道止於順也

之而號呼而長者必緩飛以俟之艮少男有小子之象
初在下未敢自安也有小子厲之象厲有言危而傷也
然於義則无咎小註直以小子有言指鴻之幼者呼類
似非蓋言自屬人柰何其指鴻也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
飲食亦自屬人觀小象不素
飽之說可見也

傳二居中得正上應於五進之安裕者也但居漸故進
不速磐石之安平者江河之濱所有象進之安自干之
磐又漸進也二與九五之君以中正之道相應其進之
安固平易莫加焉故其飲食和樂衎衎然吉可知也○

本義磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂
意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象
如此而占則吉也

象曰飲食衎衎不素飽也
德足以堪之也
本義素飽如詩言素飡得之以道則不為徒飽而處之
安矣

九三鴻漸于陸
夫謂三三若不守正而與四合為
夫征不

復之象四若以不正而合為
婦孕不育之象
凶利禦寇
未

子云今術家擇日利用兵者不利婚姻盖用兵則要相殺
相勝婚姻則要和合故用有不同如此

引勿得
三三
三四

本義鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇○夫征不復二句葉良珮說是

見後

象曰夫征不復離群醜類也婦孕不育失其道也利用禦

寇順同心協力順其剛性以相保聚也

六四鴻漸于木或得其桷无咎鴻趾連不能握枝惟平柯

亦能安處象曰或得其桷順以巽也

傳當漸之時四以陰柔進據陽剛之上豈能久處故四

之所處非安地如鴻之進于木也鴻趾連不能握枝故

順於地易得安也物无咎則樂
知所歸者入於水出乃安在
惟柔剛曰陸曰水也

不木棲桷橫平之柯惟平柯之上乃能安處謂四之處本危或能自得安寧之道順以巽如小象所云○本義

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛

而順巽故其象如此占者如之則无咎也

六五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝

吉得所願也以厥國由于美接此以終莫之勝也二由于平柯之堅可

傳五與二為正應而中正之德同乃隔於三四三比二

四比五皆隔其交者也未幾即合故三歲不孕然中正

之道有必亨之理不正豈能隔害之故終莫之能勝但

其合有漸耳終得其言也○本義陸高阜也九五居尊

陸者高也平者為元不為極之
美在巽其居在陸也極在陸
鴻生有二三在木下而三則
有是居陸也極在木下則極
三木下極在木下而極在
也有三木在木下則極在
也極在上下交則極在木
加也
非以巽力也而為元也
夫二四皆為巽也二四加木
者言其不交而極在木下
加也

其象如此而占者如是則吉也
上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉
下之儀表當此之時不可少也
本義胡安定程傳皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀
之良是儀旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而
其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故
其占為如是則吉也
象曰其羽可用為儀吉不可亂也
本義漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

六二正應在下而為三四所隔然終不能奪其正也故
其象如此而占者如是則吉也
上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉
言足以高出一世為天
下之儀表當此之時不可少也
本義胡安定程傳皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀
之良是儀旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而
其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无用之象故
其占為如是則吉也
象曰其羽可用為儀吉不可亂也
本義漸進愈高而不為无用其志卓然豈可得而亂哉

○胡氏炳文曰二志不在溫飽上志卓然不可亂士大
夫之出處於此當有取焉○丘氏行可曰六爻皆以鴻
為象鴻水鳥也初言于干進之始也二言于磐則進于
干矣三言于陸則又進于磐矣至四于木五于陸則鴻
之漸愈高而无可進之地故以鴻飛為象言達者以其
在天位之外也然漸以女歸為義故中四爻有夫婦之
象五與二應夫婦之正配也故以婦三歲不孕終莫之
勝為象三與四比夫婦之邪匹也故以婦孕不育失其
道也為象夫婦之交苟患正配之難合而樂邪匹之易
從則亦失漸之義矣○葉良珮曰漸六爻皆取臣之進

於朝爲義鴻之行有序而進有漸猶臣之官秩有班而進以資格也初六以陰居下才弱而位卑者也猶古之初試爲士今之舉進士於禮部者故爲鴻漸于干之象說者謂鴻之飛長在前而幼在後幼者惟恐失群故危之而號呼爲小子厲有言之象而於義則无咎語曰君子之仕也行其義也何咎之有六二以中正之德進居卿大夫之位且上有九五之應則是遭遇明君也位隔士庶有尊安之勢故曰鴻漸于陸君之事而安享祿食故爲飲食衎衎之象吉可知已傳曰不素飽也惟不徒食故處之安不爾不能安也九三以陽剴居下體之

上是銳於進者也且上无正應以密比於四與之相合是進之不由其道者也故爲鴻漸于陸之象夫陸途路也鴻水鳥也鴻漸于陸何爲哉若照彖辭以夫婦言天征則不復還以離其族類之故盜思伐之矣婦孕則不敢育既合之不以其道如之何其敢育也然以剛柔相保之象而言惟利於禦寇耳六四乘九三之剛在人事爲以善弱之資而遇艱險之人或遭艱險之事皆是也如是則不得所安矣鴻漸于木之象也然柔順而巽體是雖所遇不善而能巽順以處之終无可虞又爲鴻得木中之桷而僅安者也故无咎謂之或得者賴其有此

中陰山曰聖人制祀必依
時元勝古聖以廣國嗣
自必自有之元也

之歸妹焉古者諸侯一取九女嫡夫人及左右媵皆以
姪姊從故以此卦當之征凶无攸利者歸妹之戒也征
謂進有所往也妹從姊嫁本非正匹惟須自守卑退以
事元妃若妾進求寵則有並后凶咎之敗故曰征凶无
攸利○誠齋歸妹者嫁女之家非娶婦之家也漸曰女
歸自彼歸我之辭此娶婦之家也今曰歸妹自我歸彼
之辭婦人謂嫁曰歸此嫁女之家也曷為不曰歸女而
曰歸妹妹之為言无父而有兄之辭也无父而歸於人
孰歸之兄歸之也孰為之兄震是也故兌者少女震之
妹也震者長男兌之兄也曷為歸妹征凶无攸利不待

兄以已歸於人而自往焉是淫奔也淫惡之大奔行之
醜聘則妻奔則妾非凶乎又何利之有伯姬之歸宋魯
成公歸之此夫婦之大義也非夫婦之大義天地之大
義也天地不交萬物熄男女不交萬世熄故曰歸妹人
之終始也嫁者女之終娶者男之始也說以動者兌說
而震動也伯兄三夜不息燭不亦動乎少妹之孤身有
所依歸不亦說乎惟不待兄之命而自征行以往焉則
凶則无攸利爾而况位不當柔乘剛乎

彖曰歸妹

陰陽交感

天地之大義也天地不交而萬物不

興歸妹人之終始也

後如三子不與了只是人之終始後不與在田子

本義釋卦名義也歸者女之終子道終于此生育者人

之始母道始于此

說以動所歸妹也

本義又以卦德言之

征凶諸爻位皆不當也則奈男女內外之正无攸利柔乘

剛也則悖夫婦唱隨之理

本義又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦

則不得其正也○孔穎達云天地交合然後萬物蕃興

聖人制禮令姪娣從其姑姊而克妾媵所以廣其繼嗣

以象天地天地以陰陽相合而得生物不已人倫以少

長相交而得繼嗣不絕歸妹豈非天地之大義人倫之

終始耶說以動所歸者少女雖與長男交然嫁而係於

姊是以說也復因二三四五皆不當位釋征凶之義位

既不當明非正嫡因說動而更求進故戒以其征凶也

又因六三六五乘剛釋无攸利之義夫陽貴而陰賤以

妾媵之賤進求殊寵卽是以賤陵貴故无施而利也○

嵩山晁氏以道曰以爻位推之二四以陽居陰有男以

不正從女之象三五以陰居陽有女以不正從男之象

行皆失正故征凶上卦以六五乘九四下卦以六三乘

九二有夫屈於婦婦制其夫之象故无攸利

雷曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝 戒其動

傳歸妹說以動者也異乎恒之巽而動漸之止而巽非夫婦正而可常之道天下之反目者皆不能永終者也

○本義雷動澤隨陽動於上陰悅而從歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物莫不皆然

○陳臯曰夫人之所說者澤也所畏者雷也說中必知所畏君子終身之防也是以君子於說動相感之時必

思永又則无終敝之患矣 初九歸妹以娣跛能履征吉

本義初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為

賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛

能履之象而其占則征吉也○蘭廷瑞云跛者不能專

行依人乃可故娣妾承正室以行則吉○陸德明云妹

從娣歸而復以娣從即又季也明矣當歸妹而用其娣

明有讓也初以陽德而處卦下保其所恒故可以久也

跛者行之不安者也妹者媿之不正者也歸妹而以娣

猶不正而能行也位雖不當行未失道上下相承故得

征吉妹從娣娣從嫡相承之謂也○王介甫云初承二

娣承嫡之象二承五嫡承夫之象故曰跛能履相承也 ○劉牧云歸妹則以不居其正為得宜故行之以不正

為吉何則尊正室也若行之以正則是專正室矣故以能守其娣之禮為恒也不取居正而又處下以尊正室側行奉上故得上下順而言相承○丘氏行可曰此爻六爻初以陽明安分為美三以柔邪上僭為嫌二又能不矜其才而自遜其美何吉如之在九四為二五正應之間則言歸妹之愆期上陰柔處一卦之極則泛言夫婦之无終而不言歸妹

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也 以常德承君

本義恒謂有常久之德○誠齋初九之跛能履能履則非跛也九二之眇能視能視則非眇也非跛言跛非眇

揚神曰恒者常也
歸而為有也

言眇眇言昧跛言弱也幼孤之妹昧若不振待兄以振者也初九在下非妹也妹之娣媵也卦辭言歸妹征凶而初九為娣則征吉何也征凶者不待兄之命而自往貞吉者命而往者也凡師左右之曰以今日歸妹以娣是娣聽女君左右之也初九以妹媵之卑剛貞之德而能體味弱之柔承女君之尊所以吉而相承也恒者能安其分之當卑也

九二眇能視利幽人之貞

本義眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內

夫德者曰歸令道口而論
歸者不世之也歸者後
也寂不出石助則无反目之
子亦其能也

助之功故為眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽
人亦抱道守正而不偶者也○胡旦曰以陽居陰履非
其正能盡卑下之節以承於上猶目之偏眇亦不廢於
視也然上有六五之應不可以越其位分而上進上進
則奪女兄之權故當退處其位分守其幽靜之道而不
廢故獲利也雖有其應不妄求進是未變常也

象曰利幽人之貞未變常也 世人以媒狎為常故以貞靜
為變常不知乃常義之道也

誠齋初九六三九四六五皆言歸妹而九二獨不言何
也九二之位下卦之尊者也即妹之身也妹之身而言

二曰利幽人之貞言少妹之幽貞也九二以孤幼昧弱
之身而有視遠之聰明以女子无父之訓而有幽閑中
貞之賢德體陰而陽其性質柔而剛其德故也幽則至
靜而不可動貞則至堅而不可渝皆剛陽中正之常德
而不變者也故曰未變常也

六三歸妹以須反歸以娣

傳三居下之上本非賤者以失德而无正應故為欲有
歸而未得其歸須待也待者未有所適也六居三不當
位德不正也柔而尚剛行不順也為說之主以說求歸
動非禮也上无應无受之者也无所適故須也女子之

朱氏曰三陰書通四陰
書之辭微女三陰之也
陸雲云三陰書黃泉
則知漢時女之知禮
曰女之留財妻而漢
有漢女
三陰書曰三陰書不
元心老元字之知禮
信二則中子五子天
三者也言已家之知
以卑財之妻猶之借
二此矣必矣不之反
以初之也以婦之禮
也而當位之元皆得
而三陰書當位之元
三

三陰書則財後書也

愆期之人不我娶乃我不輕
許人言愆期也

處如此人誰取之不可以為人配矣故當反而求為娣
媵則可也以不正而失其所也○本義六三陰柔而不
中正又為說之主女之不正人莫之取者也故為未得
所適而反歸為娣之象或曰須女之賤者○徐氏曰須
待也三本非賤无應宜待而急於從人不得為人配而
反歸為娣是自賤也夫人志在祿位而不自重欲速好
進而甘於卑下卒為人所賤者何以異此

象曰歸妹以須未當也

丘氏行可曰三以須而從二二剄中應五五小君之貴
也在三不若反歸於下以娣媵之禮事之則為當位而

无驕僭之患矣象言未當者以六居三柔乘剄賤陵貴
皆未當之義也

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

本義九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆
期以待所歸之象正與六三相反○石氏介曰妹當歸
而愆期者待年也愆期以待年當年以待時遲待也愆
期之志待年而往是未虧也待時之義得禮而行是所
宜也時謂仲春○胡氏炳文曰三以其无應也急於從
人而反歸以娣四雖无應不輕從人而愆期遲歸三陰
柔不中正无女德者四剄健在女則賢明有德者也士

信曰王雖下嫁分而能
帝乙之歸妹其君之袂
女之自賤自貴如之
吉
易中下字之義
帝乙歸妹其君之袂
除以禮祀也
不之家飾也
以宜飾也
葛氏曰克降二也
七歸妹天
歸妹

之自賤自貴如之

六五帝乙歸妹其君之袂衣袖不如其娣之袂良月幾望

吉以德禮為光華而不以衣服為容飾

本義六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝

女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又為

月幾望之象而占者如之則吉也○胡氏炳文曰月幾

望在小畜中孚以位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德

言陰盛而可與陽對也

象曰帝乙歸妹如其娣之袂良也其位在中以尊貴行

中道也

本義以其有中德之貴而行故不尚飾○誠齋六五以

帝乙之賢居至尊之位體中正謙柔之德而九二之賢

女為之妹以是兄歸是妹豈不光華焜耀哉於此而下

嫁於諸侯又能自謂我雖女君也娣雖吾妾也不以已

為過之而自以為不如位高而志益卑身貴而行愈謙

此帝妹之所以愈賢與月與日望則相敵幾望者月遜

日也婦遜夫之象也故吉

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

傳上六女歸之終而无應女歸之无終者也婦者所以

承先祖奉祭祀不能奉祭祀則不可以為婦矣筐篚之實婦職所供也古者房中之俎菹歠之類夫人職之諸侯之祭親割牲卿大夫皆然割取血以祭女當承事筐篚而无實无實則无以祭謂不能奉祭祀也夫婦共承宗廟婦不能奉祭祀乃夫不能奉祭祀也故割羊而无血亦无以祭也謂不可以奉祭祀也婦不能奉祭祀則當離絕矣是夫婦之无終者也何往而利哉○本義上六以陰柔居歸妹之終而无應與三約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也○胡氏炳文云曰士曰女未成為夫婦也先女而後士罪在女矣故无攸利

之占與卦辭同而有不同者卦以六來居三失夫婦之正故无攸利爻以三六不相應是約婚而不終故无攸利然其歸罪於兌之陰則一也○李氏曰承筐无實割羊无血以三上无應是夫婦之禮不成而祭祀无主矣

三三 離下 震上

傳得其所歸者必大故受之以豐物所歸聚必成其大故歸妹之後受之以豐也

豐亨王假之勿憂宜日中

言王者至此豐亨極盛之時而

憂其盛極當衰也作易聖人以為此勿憂但宜常如日之中不使之中而至於昃焉則可矣

傳云豐西寧方之也日中
豐亨王假之勿憂宜日中
豐亨王假之勿憂宜日中
豐亨王假之勿憂宜日中
豐亨王假之勿憂宜日中
豐亨王假之勿憂宜日中
豐亨王假之勿憂宜日中
豐亨王假之勿憂宜日中
豐亨王假之勿憂宜日中
豐亨王假之勿憂宜日中

此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也

本義豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉
然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂
无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日
中也○誠齋豐之亨孰致之王致之而至於此也有以
致乎此必有以憂此吾王曷致乎此也明而畢照動而
有為是以致之也致之矣曷為而憂王之明宜如日之
方中者日之至盛也然王之勿憂止於日中之時而已
何也豐則尚宜大也中則尚宜照也勿謂方中其中將
晏勿謂宜照其照將夕蓋日中者曷所倚月盈者食所
伏盈者虛之原息者消之根天地也日月也鬼神也四

時也所不能遁况于人乎况于天下之治亂安危存亡
乎

彖曰豐大也明以動故豐 明動相資而成豐朱子曰以明

心應事物非明則動无所之非動則明无所用

本義以卦德釋卦名義

王假之者至此之時所尚者大事也勿憂宜常如日正中

時宜照天下也過此時則曷矣不宜照天下矣蓋知日中

之宜則自知日曷之當戒發此意為玩治者戒也

本義釋卦辭 此原曰宜日中

日中則曷月盈則食天地盈虛與時消息而况於人乎况

此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也

此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也
此後元也

毛氏曰曲大也二在也唯有不
吉則位之者不三志也
吳亦止言盛在否合日新初九
大有是也初九盛知日中之官而
知日之上有戒

中而厚曰其大壞之形常
出乎中言其大也以下地也
雲台時也也也也也也也也也
生人曰鬼亦古曰鬼也

南長臨折在折亦至至也
折也也也也也也也也也也
此係云云折獄上表折獄之反致
是人之情也也也也也也也也

三折言出大者以曲當折折
于情也也也也也也也也也也

以折刑則下不妄矣

折獄者曰折也也也也也也也
其折也也也也也也也也也也
折獄者刑以折也也也也也也也
折獄者刑以折也也也也也也也

折獄者刑以折也也也也也也也
折獄者刑以折也也也也也也也
折獄者刑以折也也也也也也也
折獄者刑以折也也也也也也也

於鬼神乎

傳既言豐盛之至復言其難常以為誠也日中盛極則
當是映月既盈滿則有虧缺天地盈虛尚與時消息况
人與鬼神乎鬼神謂造化之迹於萬物盛衰可見其消
息也於豐盛之時而為此誠欲其守中不至過盛處豐
之道豈易也哉○本義此又發明卦辭外意言不可過

中也

象曰雷電皆至豐君子以折獄明致刑威

傳雷電皆至明震並行也二體相合故云皆至明動相
資成豐之象離明也照察之象震動也威斷之象折獄

者必照其情實唯明克允致刑者以威於姦惡惟斷乃
成故君子觀雷電明動之象以折獄致刑也○本義取
其威照並行之象○誠齋有雷之明乃可折獄有雷之
斷乃可致刑斷至而明不至則獄辭不能折而照明至
而斷不至則威刑不能致而果故必雷電皆至而後可
初九遇其配主雖旬均然相從故无咎往而相從則能成

其豐有可嘉尚

傳雷電皆至成豐之象明動相資致豐之道非明无以
照非動无以行相須猶形影相資猶表裏初九明之初
九四動之初宜相須以成其用故雖旬而相應位則相

傳之勢均而不在其常理也
不特敵之在彼也亦在我也
初九之七此以難自之九也
人曰之乃均也至乎存已以
相協力以從予之懷也
有加之不知其意者矣
曰三百也

豐其日離日方中
上坤中主靜也 初九
中皆有見於之理也
極陰之載見一事也
程子曰古人之重
夏曰之者
而君兄之
極也

應用則相資故初謂四為配主配雖匹稱然就之者也
如配天以配君子故初於四云配四於初云夷也雖旬
无咎旬均也天下之相配者常非均敵如陰之應陽柔
之從剛下之附上敵則安肯相從唯豐之初四其用則
相資其應則相成故雖均是陽剛相從而无過咎也盖
非明則動无所之非動則明无所用相資而成用同舟
則胡越一心共難則仇怨協力事勢使然也往而相從
則能成其豐故云有尚有可嘉尚也○本義配主謂四
旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九
四雖皆陽剛而其占如此也

象曰雖旬无咎過旬災也

本義戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

六二豐其蔀日中見斗往而求之則反得暗主之疑猜忌

疾惟有孚以感發之若吉反後乃孚反初為吝之曰吉者以不吝之也

本義六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五

之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日

中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積其

誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

象曰有孚發若孚信以感發五之志也

九三豐其沛日中見沫暗之甚施於明不可施於用不可

人自是而于其之進也
用人無道也而之其物且以之
得國以死而矣也
多用夫之也也
矣多也之愛集于乃若也
于下此以也也
河

本義質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣
蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣
○傳以來章但指六二言愚以為四比五二應五初去
五雖遠不能自致然遇四之配主而同往焉四亦欲得
初以共輔乎五此三爻者非所謂章明之才而皆五所
當來之者乎獨三應上非五所能來爾二有孚發若發
乎五也四下就初同輔乎五者也故五以來章有慶譽
吉二四吉而初亦云往有尚謂此三爻皆從乎五故也
上六豐其屋高亢蔀其家昏暗闕其戶三已格於不可也闕其無人三歲不
覲凶尚不見有人

本義以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐
大其屋而反以自蔽之象无人不覲亦言障蔽之深其
凶甚矣○胡氏炳文云卦辭曰勿憂宜日中二下卦之
中日中之象五上卦之中日中之位初與四未及乎中
三與上已過乎中者也况上又處豐之極其凶宜矣
象曰豐其屋高天際翔也闕其戶闕其无人自蔽也
本義蔽謂障蔽○傳以闕其无人自蔽也謂人以其昏
暗自高大皆棄絕之自蔽避而弗與親說恐未是楊誠
齋云家之揜也門之空也自此三歲而熠耀行於室麋
鹿遊於臺矣豈復覲其家之有人跡乎此說得之

鄭伯言曰此以刑用
則不為之為獄之名稱之
以恒矣

本義旅之時為難處

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

本義慎刑如山不留如火○孔穎達云火在山上逐草而行勢不义留故為旅象○毛伯玉曰取其火以為明取其止以為慎取其旅以不留獄○丘氏行可曰火不可使處於山猶囚徒不可义留於獄也

初六旅瑣瑣斯其所

以致侮辱

取災咎也

本義當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

象曰旅瑣瑣志窮

迫故自取

災也

孔穎達曰瑣瑣細小卑賤之貌初六當旅之時最處下

極是寄旅不得安而為斯卑賤之役然則為斯卑賤勞

役由其處於窮下故致此災故曰旅瑣瑣斯其所取災

象云志窮災者志意窮困自取此災也○朱氏震曰旅

下卦三爻皆以凡旅者言初處最下其道途負販之旅

乎魯丙氏貫貸行賈徧郡國媿瑣特甚自其父兄與弟

子約俯有拾仰有取鄒魯以其故多去文學而趨利于

時人皆鄙賤之若丙氏者其瑣瑣志窮而取災者乎

六二旅即次

有其居

懷其資

有其用

得童僕貞

奔走服役

之人有效忠於我者

傳不云吉者旅寓之際得免於災厲則已善矣○本義

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴
旅之最吉者也二有柔順中正之德故其象占如此○
荀九家云以陰居二即就其舍承陽有實故懷其資初
者卑賤二得履之故得童僕處和得位故正也貞字本
義說是

象曰得童僕貞終无尤也

九三旅離焚其次喪其童僕雖正而不免於危 貞厲

本義過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則
不止於失其心矣故貞字連下句為義○居剝用剝
平時猶不可况旅乎

王補曰此以柔居陰位
得童僕者无尤也故終无尤
九三曰高言性驕九以得
人勿不與以之御下物為思也
此旅之吉也也初九失其
所又失其款於行口年以即
言居處安依家而後安有
乎

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

本義以旅之時而與下之道如此義當喪也

九四旅于處得其資足以自利芥足以自防我心不快旅

以行為義處而不行雖勝三之焚次然不若二之行而即

次也

本義以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然

非其正位又上无剝陽之與下唯陰柔之應故其心有

所不快也

象曰旅於處在近君之位而處於羈旅之中未得位也得

其資芥心未快也以剝居柔未得盡行其志

下傳士居人之旅而後為
也上傳士居人之旅而後為
也其安宜之在羈旅之意

出謀謀曰人君无旅所以
得祿也
國與夫之夫思危運以
于志利利之志也而无
于時正旅取象不旅也
本无一矢亡也守中
之位内无旅統外无
旅无子不旅也才不久
以其子也卷亦夫之
傷打声名也播也
于能日奇

杜氏雲曰三其子次也
存也書之者僕物牛尚
存存也亦有也
有のり之貴也也
旅為外无之研也
其為也也
周用高曰旅最下也
其安最上也
其為也也
其為也也

六五射雉一矢亡終以譽命傳以命為福祿旅人恐未便
得祿也

本義雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道
為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費
而所喪不多終有譽命也○陸震云命猶名也譽命猶
名譽也○按伊川謂射雉一矢而亡之發无不中於下
文終以字欠照應蓋易中凡言終吉以初不甚好故也
本義是

象曰終以譽命上逮也
本義上逮言其譽命聞於上也不以君位處五以人君

无旅故也

上九鳥焚其巢離為科上槁有巢象火附焉故焚旅人先

笑後號咷喪牛于易不順凶

本義上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也
故其象占如此○胡氏炳文曰旅之時不宜用剛故三
陽皆不利二之柔順中正五之柔順文明皆得其道者
也以内卦論初不及乎中故有災三過乎中故焚次以
外卦論四不及乎中故不快上過乎中故號咷蓋不及
則弱不自持過則剛必自折在内在外皆然
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也禍生於

之剗得中故論成卦則以初四之柔為主論六爻則以二五之剗為重惟二五之剗能巽乎中正則剗不過而志得行矣故曰剛巽乎中正而志行此以二五兩爻釋利有攸往之義柔謂初四剗謂二五也皆順謂初順二四順五也柔者多不能自振故必順乎剗則柔得剗助而後可行故曰柔皆順乎剗此以初四兩爻釋利見大人之義○誠齋巽之為卦為曲為靡為苟合為詭隨為導諛其於人也為妾婦非全德之卦也然則聖人焉用巽其惟用之於命令乎上順下而出命則罔拂乎民之心下順上而承命則罔違乎君之政故曰重巽以申命

中而重之者一再而申之也剗巽乎中正謂二五柔皆順乎剗謂初與四皆以陰而順陽大人謂九五重巽謂二卦皆巽

象曰隨風巽君子以申命行事按取象柔爻以申命上九曰君子也

傳兩風相重隨風也隨相繼之義君子觀重巽相繼以

順之象而申命令行政事隨與重上下皆順也上順下

而出之下順上而從之上下皆順重巽之義也命令政

事順理則合民心而民順從矣○本義隨相繼之義○

誠齋一風先之上卦也君出命之象一風隨之下卦也

臣民從命之象

中而重之者一再而申之也剗巽乎中正謂二五柔皆順乎剗謂初與四皆以陰而順陽大人謂九五重巽謂二卦皆巽

按取象柔爻以申命上九曰君子也

其所以制之者以主之故也
用武人之武武人以此其理以
區別之矯太柔之失也二為
之矣

老後必不沒志以不於王
下子不不心也
說矣說後便不道理與妻
元執物不區也

初六進退利武人之貞

聖澤曰初六以陰居下卦之上武人而于有貞者三初也
此以內卦下卦不為武人之貞也

本義初六以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不

果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得

所宜矣

王曰武人惟以雄者為子孫至進退盡此一而于主帥之考金言最
專制也武人之貞也故也他以上二句知進退自決矣此六初也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

大人之也也不然于死不及也
象曰初六進退志疑也

丘氏行可曰初六不武甚矣能以其剛烈不屈之氣而

矯其巽懦不立之志然後得其正而向之志疑者轉而

志治矣苟過於强悍不得其正則其志亂矣何治之有

○誠齋陰柔一也弱者用之為邪强者用之為正卑巽

一也怯者用之為諂勇者用之為謙故以謙恭柔遜之

德而御其剛強武勇之氣此其貞而利與易窮則變變
則通顧用之何如耳故巽之初六用之進退而其志疑
用之武人將帥而其志治說卦巽為進退故疑又其究
為躁卦故武

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

巽之過者每失之不

誠史職卜筮巫職禱祠丁寧煩悉其詞以自道達於鬼神

巽之過而誠者也如是則吉而无咎

本義二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不

厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而

丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意

夫後曰初六者一用也初六
居下位是田史巫紛若也
若者志也志出于心也
夫後曰初六者一用也初六
居下位是田史巫紛若也
若者志也志出于心也
夫後曰初六者一用也初六
居下位是田史巫紛若也
若者志也志出于心也

中中道道者謂其存乎中
心之謂也

世誤曰九三之變與此初也
之謂變也如習者之謂
去其也而頻打其言頻也
則卑居之氣有餘之於作之
氣不居不居之氣也

想聖者曰武子也初初武人
之失四之由雅品武言有功
者也
此氏曰法事故在左隱正者
賜也柔直右身本中柔也
辭達右體而下柔此言以
也而傷其老不致君者不
辭
世誤曰解田獲三品者人
也與田獲三品者與也
二獲三品之五言者打

以祭祀之吉占也○丘氏行可曰沐下初也古者尊上
坐於沐卑者拜跪於沐下沐下卑者之所處也二以陽
居陰失位不安乃欲巽柔而處卑巽在沐下之象也○
馮氏奇之曰周官史掌卜筮巫掌被禳卜筮所以占其
吉凶被禳所以除其戕害
象曰紛若之吉得中九二也九二以事神之禮事其上故
得中而吉

九三頻巽吝象曰頻巽之吝前倨後恭其志窮困也
本義過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道
也故其象占如此○王景孟云九三居兩巽之間一巽

既盡一巽復來故曰頻巽夫謂之頻巽則巽失可知蓋
九三以剛處剛卑巽之志不出於自然而勉為之是可
吝也此言本於初九復來者佳也

六四悔亡田獲三品象曰獲三品獲禽之多有成巽之功
也三下皆巽者多矣于其氣不肯受人之說倍之以此言氣相加外反而我之故惟是
我個謂之身之反而我用故倍之悔或可以為功也

傳陰柔无援而承乘皆剛宜有悔也而四以陰居陰得
巽之正在上體之下居上而能下也居上之下巽於上
也以巽臨下巽於下也善處如此故得悔亡所以得悔
亡以如田之獲三品也田獲三品及於上下也田獵之
獲分三品一為乾豆一供賓客與充庖一頒徒御四能

乎事之未更先喻之以利害之詳事之既更復喻之以利害之久使民曉然知利害之實則欣然順上之令而樂從之矣是以有終盤庚遷都先之以上篇之書後之以中篇下篇之書成王化商民先之以召誥洛誥後之以多士多方皆先庚後庚之義更者事之更也上九巽在牀下喪其資斧貞凶

本義巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此

象曰巽在牀下處卦之上窮巽而至於此也喪其資斧正

乎凶也

本義正乎凶言必凶○丘氏行可曰巽順也以一陰而順乎上之二陽也在卦以二柔為巽主初柔居剛未安於巽故有進退之疑四柔居三巽其安矣故有功三與五皆以剛居剛而五得中故五吉而三吝二與上皆以剛居柔而二得中故二吉而上凶巽之為卦以居中得位為善二得中而失位三四得位而失中初上則位與中俱失皆不能盡巽之道惟以九居五位乎中正此所以貞吉而為申命之主歟○誠齋九二在下而卑故為巽在牀下上九在上而高亦為巽在牀下何也上九巽

之極過於順者也在上而過於順何異於在下之卑而
 順乎上九之巽與九二同而九二則吉无咎上九則凶
 何也九二中正之順上九姦邪之順也上九位極乎人
 臣身極乎崇高愛其所有之富貴權勢而患失之心生
 故必極其巽順阿諛欲以保其所有不知順愈過而身
 愈危故小則喪其資用大則喪其權勢雖正亦凶况不
 正乎斧謂權勢上窮謂高極

三三 兌下三抽爻從巽是下不當羊故更化之曰兌情白有一正數者指陰
 兌上三傳從巽改以數每天下由中而中者居由中而命在去有言言

傳巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也物相
 入則相說相說則相入兌所以次巽也

兌亨利貞

方曰兌卦九以兌之正外固遂道也于而兌之譽兌之文卷之六矣

本義兌說也一陰進乎二陽之上喜之見乎外也其象
 為澤取其說物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中
 而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而
 其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故為說亨剛
 中故利於貞亦一義也

彖曰兌說也

本義釋卦名義○胡氏炳文曰咸取无心之感兌取不

言之說

休云相剛居年二心誠實象于交車外接物此象之為說說快曰

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民

周易傳義補是

聖人感天下之心不以位厚
 曰兌故卦去之兌之為兌
 此者曰三人去悅之悅元子不
 也亦有可之為之為之為之
 勞有非之曰元犯之為之為之
 之為之為之為之為之為之
 之為之為之為之為之為之

傳中傳曰二姓大臣之信當受
沈之吉王不取之財物以內
趨曰也易如平在出子剛
中之志解不取六三此意矣
紅竟之而子兌之二爻亦
沈之財物人之財物之所
收子人之子連其意也

性不單與自守連其意也
我之也

徐道高曰九四相用之也近
君之位也相用之也取臣也
故其秀之服後于其下之服
于我元帥不之說也曰之
取此也中商兌未寧曰
天於人形其象也取此也
不為財也也至命也取此也
之說以辨其自守也取此也
美切矣

初雲臺曰兌卦之故九月
為利也又皆如父在子
兌之利也初九曰利也
將承者曰不曰利也

象曰孚兌之吉 以孚信 出於剛中之志也 故不為六三說

媚所惑 信之也 兌之志也 故不為六三說

六三來兌凶 此小人自中不夫也 味而不同 故而不夫

傳六三陰柔不中正之人 說不以道者也 來兌就之以

求說也 比於在下之陽 枉已非道 就以求說 所以凶也

之內為來上下俱陽而獨之內者 以同體而陰性下也

失道下行也 〇本義陰柔不中正之人為兌之主 上无

所應而反來就二陽 以求說凶之道也

象曰來兌之凶 位不當也 柔而不中 故來就在下之陽而

有妄說之凶 柔而不中 故來就在下之陽而

九四商兌未寧 位柔 介疾有喜 質剛 象曰九四之喜有慶

也 上承九五之中 正得君臣相說之道 象曰九四之喜有慶

本義四上承九五之中 正而下比六三之柔邪 故不能

決而商度所說未能有定 然質本陽剛 故能介然守正

而疾惡柔邪也 如此則有喜矣 象占如此為戒深矣

九五孚于剥 有厲 象曰孚于剥 位正當 五當君位也

傳剥者消陽之名 陰消陽者也 蓋指上六故 孚于剥則

危也 以五在說之時 而密比於上六 故為之戒 雖舜之

聖且畏巧言令色 安得不戒也 說之惑人 易入而可懼

也 如此 〇本義剥謂陰能剥陽者也 九五陽剛中正 然

則易專義補是

孚于剥聖人下士持節守
懷愛以厚固矣照以哀
凶位以各守其義勉弄
威福以銷館子羊采以
利也當小人之苛約采以
西州東比相不允相此辨
為利

當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處
說之極為妄說以剥陽者也故其占但戒以信于上六
則有危也○孚于剥與履九五同六三之說也
上六引兌

本義上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為
說而不能必其從也故九五當戒而此文不言其吉凶
○朱氏震曰上說道之成六已輔九五剛健中正之君
宜有膏澤下於民而未光何也以引六三之小人也初
九剛正不疑於三而行九二剛中不此於三而悔亡九
四以三為疾九五孚於三而厲上六引三而未光小人

以說進而為害可不慮乎○丘氏行可曰兌說也以一
陰而說乎下之二陽也在卦以二陰為說主四陽則皆
為所說者三以柔居剛為下兌之主動而求陽之說故
曰來兌上以柔居柔為上兌之主靜而誘陽之說故曰
引兌來兌之惡易見故本爻凶引兌之情難知故此爻
當戒四陽爻在下兌者多吉在上兌者多凶初剛在下
與陰无係故曰兌吉二已近三入說猶淺故孚兌吉悔
亡四入上兌處三五之間莫知所決故有商兌未寧之
象五與上比處說將極故孚于剥則有厲矣
象曰上六引兌未光也

誠齋曰驩兜薦共工而堯吁兪言薦鯀而堯弗皆引兌而未光者也

三三坎下巽上

傳兌者說也說而後散之故受之以渙說則舒散也人之氣憂則結聚說則舒散故說有散義渙所以繼兌也

渙亨王假有廟利涉大川利貞

本義渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當立廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象

傳云渙離散也今渙散中人心結而散矣治中散之事于中散於人必知散而為散也

故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也○王者當至於廟卒改定當立廟為是○孔穎達云散難釋險故謂之為渙能釋險難所以為亨故曰渙亨王能渙難而亨至於建立宗廟故曰王假有廟也德洽神人可濟大難故曰利涉大川利貞者大難既散宜以正道而柔集之故曰利貞○按假當作感假與萃卦同只為拘泥王乃

在中中字為廟中所以諸說主至者多不知王乃在廟中以此解王假有廟殊不似聖人文理也

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同於五之中而傳渙之成渙由九來居二六上居四也陽剛之來則不

此渙也之字是教人心散也

同力傳渙有節

此種曰... 楊氏繪曰... 蘇東坡曰... 王假有廟... 王假有廟王乃在中也... 代淵曰大難未散王亦同在難中... 同在渙然之中乃可以安神保功... 楊氏繪曰當渙之際何以御之... 天地宗廟之靈以固結民之離心... 在中也... 蘇東坡曰方渙散之時宜經營四方之不暇

二一九也

楊氏繪曰... 風也... 水也... 山也... 丘也... 坎水... 乘木有功... 象曰風行水上... 之隱與天神接與祖禰交皆聚已之精神以合其渙者也

窮極於下而處得其中柔之性則得正位於外而上同於五之中巽順於五乃上同也四五君臣之位當渙而比其義相通同五乃從中也當渙之時而守其中則不至於離散故能亨○本義以卦變釋卦辭

王假有廟王乃在中也
代淵曰大難未散王亦同在難中豈暇有廟患難已散同在渙然之中乃可以安神保功故曰王乃在中也○
楊氏繪曰當渙之際何以御之存王者宅中而正位託天地宗廟之靈以固結民之離心故曰王假有廟王乃在中也○蘇東坡曰方渙散之時宜經營四方之不暇

而其象曰王假有廟其象曰先王以享于帝立廟何也
曰先王居渙之中安然不爭而身為長久之計宗廟既立則享帝之位定而天下之心始有宗矣○按諸家惟孔穎達之說得之而感假意未明今為補定云此重明渙時可以有廟之義險難未夷方經略今在渙然之中可以立宗廟而思以感假之此乃收合人心於濟渙之時者所當然也
利涉大川 坎水 乘木有功 巽木也
象曰風行水上渙先王以享于帝 郊象巽之高 立廟 象坎

之隱與天神接與祖禰交皆聚已之精神以合其渙者也
象曰風行水上渙先王以享于帝 郊象巽之高 立廟 象坎

小人進元以有已... 周用者曰躬重... 六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

本義陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志

在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四

爻皆因渙以濟渙者也○三之躬四之群上之血連二

之奔机爲四爻

六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其群元吉

其功德之光大也

本義居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與

爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散

其小群以成大群使所散者聚而若丘則非常人思慮

之所及也

九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也

渙王居如武王之散財發粟爲克商正位之後所當行故

无咎

本義陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其

居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體

有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄

所謂散小儲而成大儲之意

上九渙其血去逖出无咎

坎險之外上九居渙之極去險愈遠故有血去惕出之象

上九能遠乎九之傷害之道
去上更壯九皆遠出乎傷火
上中則于遠不遠乎于遠于
中而遠乎遠乎在遠之中之
曰去上更壯九之遠出乎傷火
之害也故信以惕易然也

本義上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂
傷害逃當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕
則出也

象曰渙其血遠害也

渙其血遠害也

丘氏行可曰當渙之時惟剛柔上下相合而不散者然
後能拯渙在渙六爻初柔也二剛也二俯就初在下相
合以任拯渙之責故初拯馬壯吉而二奔机得願也五
剛也四柔也四上同五在上相合以成濟渙之功故四
渙群元吉而五渙汗无咎也此四爻皆協力以拯渙者
至三上居相應之位以遠而不能相及故三則但能渙

其躬而无悔上則不過渙血以遠害而已○葉良珮曰
渙六爻之義大率與彖辭相為表裏初六渙之始也拯
之則易為力且初以柔居九二之下與之相比以理勸
言必能順乎九二故賴九二之力以拯之是得其馬之
壯也如是則有以濟其渙而吉九二爻辭以卦變起義
與彖傳合傳曰剛來是渙奔也曰不窮是得其机也本
義所謂九奔而二机是也故其占曰悔亡六三陰柔而
不中正為私其躬之象宜有悔矣然九二渙於四而來
奔三與之同體而比於四且居下體之上當濟渙之任
者也故能公爾忘私渙其躬以求濟天下之渙則得无

咎傳曰志在外也渙躬之志其在天下五六四爻義亦以卦體言四本在二與坤同體今渙其下體之初與三而進居於四以上同於五之中是能渙其私黨以上同於大君故曰元吉渙有丘者渙其小群以聚於九五而成大群蓋至是則天下定于一矣故曰匪夷所思九五得六四來同君臣合德以剛中正巽順之道治渙故能渙汗其大號又能渙散其居積所以无咎傳曰正位也言渙王居如武王之散財發粟為克商正位之後所當行也此其所以无咎也上九以陽居渙極而與下體坎卦相對天下猶有憂害之未去者能渙而去之故曰渙

其血去逖出无咎血與逖皆坎象○陳友文曰上雖與三應然超出渙上不為所染故能渙散其血遠去其害云內渙王居正位一段說未合故為改定之如此九奔而二机亦是主本義不若主傳二奔而初机之更為妥也

三三 兌下 坎上

傳渙者離也物不可以終離故受之以節物既離散則當節止之節所以次渙也

節 五以之 亨 上以之 苦節不可貞 味之過正形之過勞心

之過思皆曰苦苦節則違性情之正物不能堪故曰不可貞

學是而之也之數六下如卦一十之為節月者中氣有節氣節以抑不遂也節是節也節以適中故曰直子下其節也中故不可貞張中侯曰凡有節必裁制也中所以直子元與也苦節則病不遂也

陸南曰曰下也之節而手足取
凡之允金月而此也亦若此惟
此合之藏國國之志亦生茂

律法與流之改止不任任區指
字非因數之起度多用字有日
此之由由而為之乃以皆有日
此之改法不立不立不立不立
不悔不悔如黃故曰制曰制
求合于中正之節也
王季康曰數度即節也

此の氷え中節也古之制
器用宮室也若石有多量
數度數之度存乎不向立
本節黃下不侵上以是為節
貴節者各各各各存乎中
法者于外乃極節金在元
不及物而中節也者後節
者子之思也不用也子之思
何者曰之者節也日也

陽者為曰初四不若節也
首者有之也數塞一不也也
此傳者為入于坎容二不也則
此下元位三不也也不出也
此元位四不也也坎容之險險
之德矣此和者也
此中後曰塞初四之在塞也

本義極言節道○誠齋財之窮自不節始節之窮自過
於節始過於節則人情苦之而不可久於是節之說又
窮聖人憂焉故受之以中中者非不節亦不過於節故
曰苦節不可貞又曰其道窮也又曰中正以通中則通
矣雖然中无形也故受之以制先之禮後之法禮一立
則截然不可踰法一立則凜乎不可犯上下有分名器
有等然後財不傷民不害矣
象曰澤上有水 水有所限而止 節君子以制數度 多少法
度定萬用之限 議德行 嚴一身之限
傳澤之容水有限過則盈溢是有節故為節也數多寡

度法制議德行者存諸中為德發於外為行人之德行
當義則中節議謂商度求中節也○誠齋民侈受之以
節節苦受之以中中无形受之以制聖人之防人欲足
矣乎曰未也約民以制以制為制也先民以身以身為
制也故曰制數度為未足必反而議吾身之德行焉嗚
呼周矣
主世說先德是也
修云忠世全此子之也而後以之
初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通行塞止也
傳初以陽在下上復有應非能節者也又當節之初故
戒之謹守至於不出戶庭則无咎也○本義戶庭戶外
之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也

周易傳義補疑 卷一 三

知故三四海之... 終中者也

其義子瞻曰... 九二不出門庭凶

此其象占如此... 象曰不出門庭凶

故其象占如此 此後曰知節也... 當禹稷之位而守顏子之節

九二不出門庭凶 此象身象也... 傳二雖剛中之質然處陰居說而承柔處陰不正也居

說失剛也承柔近邪也節之道當以剛中正二失其剛

中正之德與九五剛中正異矣不出門庭不之於外也

謂不從於五也二五非陰陽正應故不相從若以剛中

之道相合則可以成節之功唯其失德失時是以凶○

本義門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛 居說

失剛不正 承柔近邪謂三上无應與不從五 知節而不

知通故其象占如此○胡氏炳文曰初前遇九二九陽

奇有戶象二前遇六三六陰偶有門象

象曰不出門庭凶失時之極也 不從九五乃私於所私 之陰柔

此後曰知節也

當禹稷之位

此象身象也

傳二雖剛中

說失剛也

中正之德

謂不從於

本義門庭

失剛不正

知通故其

奇有戶象

象曰不出

之陰柔

者也

吳氏澄曰

六三不節

將誰歸咎

本義陰柔

此

象曰不節

周易傳義補定

卷八

二

昭信守之宜四元成之義也
此指節者之宜備于五

本義此无咎與諸爻異言无所歸咎也

六四安節亨 四最先受節者順正故安安故亨 象曰安節

之亨承上九五道也 道之此在順言承九五道也

本義柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如

此○蔡氏淵曰安者順而无所勉强之謂當位故安得

五故亨○馮氏曰節中其節之義在學為不陵節之節

在禮為節文之節在財為樽節之節在物為符節之節

在臣為名節之節在君師為節制之節唯其時物爾

九五甘節吉 持此以往有可尚 人皆說從如嗜其味

傳九五剛中正居尊位為節之主所謂當位以節中正

以通者也在已則安行天下則悅從節之甘美者也其

吉可知以此而行其功大矣故往則有可嘉尚也○本

義所謂當位以節 以節節天下而使天下甘之 中正以

通者也故其象占如此

象曰甘節之吉 居 中也 五得中故其上過中故若

上六苦節貞凶悔亡 此與束帛篋篋之終吉意同蓋苦節

之悔猶勝於不節之嗟也

本義居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免

於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也○王輔嗣

曰過節之中以至亢極苦節者也以斯施政物所不堪

大正上凶美言百元節節
上凶美言又曰節之吉也
此尤言于子之吉也
此指節者之宜備于五
此指節者之宜備于五

世原曰若此甘對甘抑其以乾
身之此此下不其帶也亦
以能下之此此一若若若
下之此此下情之此此此
下之此此下情之此此此
初大甚利最太近人與地
其若若若若若若若若若
之若若若若若若若若若
尤四情之此此此此此此
抑之此此此此此此此此
不亦一日元若若若若

正之凶也以斯修身行在無妄故得悔亡
象曰苦節貞凶其道窮也不可通行於世

丘氏行可曰節六爻大率以當位為善不當位為不善
初九六四九五當位者也故五吉四亨初无咎九二六
三不當位者也故二凶而三嗟上雖當位而亦凶者則
以其當節之極居上之窮故其取義又不同也若以兩
爻相比者觀之則爻各相比而相反初與二比初不出
戶庭則无咎二不出門庭則凶二反乎初者也二與四
比四柔得正則為安節三柔不正則為不節三反乎四
者也上與五比五得中則為節之甘上過中則為節之

苦上反乎五者也聖人於爻義其用意之精如此

三三兌下 巽上

傳節而信之故受之以中孚節者為之制節使不得過
越也信而後能行上能信守之下則信從之節而信之
也中孚所以次節也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

傳豚躁魚真物之難感者也孚信能感於豚魚則无不
至矣所以吉也忠信可以蹈水火况涉川乎守信之道
在於堅正故利於貞也○本義孚信也為卦二陰在內
四陽在外而二五之陽皆得其中以六卦言之為中虛

生之曰孚子陸氏陸子如言抱
子之忠中此物言其物也
自寬而物此以人為信之

信云中實信之象中實信之
象朱子曰中實是信之象
信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也

信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也

信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也

信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也
信之象也信之象也信之象也

以二體言之為中實皆孚信之象也又下說以應上上
巽以順下亦為孚義豚魚无知之物又木在澤上外實
內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失
其貞故貞者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利
於貞也中无私主謂之虛事皆不妄謂之實自內欲不
萌謂之虛自外誘不入謂之實只一事一時如此○鄭

東卿云孚字從爪從子如鳥以爪抱卵也此中孚之象
以卦體言之四陽居外二陰居內外實中虛有卵之象
○胡氏炳文曰下說以應上下信上也上巽以順下上
信下也豚魚至愚无知惟信足以感之大川至險不測

惟信足以濟之然信而或失其正則如盜賊相群男女
相私士夫死黨小人出肺肝相示而遂背之其為孚也
人為之偽非天理之正也故又戒之以利貞

彖曰中孚柔二柔在內而剛二五得中說下而巽上孚乃
化邦也柔四為一不在剛中知柔程厥備收如如服言不怪巽為斷續言不道

傳二柔在內中虛為誠之象二剛得上下體之中中實
為孚之象卦所以為中孚也說而巽以二體言卦之用
也上巽下說為上至誠以順巽於下下有孚以說從其
上如是其孚乃能化於邦國也若人不說從或違拂事
理豈能化天下乎○本義以卦體卦德釋卦名義

計此物曰在及木之山未確仁
也即動金在之金石確也
位及陽也之陽也確信也
則其人則信聖人與之同信
任言不在信也及陽也
以陽也

張中復曰卦之合內外之象
再震之情示與之亦之中
然此卦之利也夫律之上也
大川之象也而此卦之象也
當以重二重古再此意也
象之內應多也信不此意也
也亦之利也身之二

王元形與之也元元也
理也也之也也也也也
象象象象象象象象象象
中中中中中中中中中中
中中中中中中中中中中

相傳象曰信也信也信也
信也信也信也信也信也
信也信也信也信也信也
信也信也信也信也信也
信也信也信也信也信也
信也信也信也信也信也
信也信也信也信也信也
信也信也信也信也信也

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也 至誠以涉險

如乘虛舟物莫之害及而亦以涉不涉彼不涉厥也 此之象也涉物也

傳信能及於豚魚信道至矣所以吉也以中孚涉險難

其利如乘木濟川而以虛舟也舟虛則无沉覆之患卦

虛中為虛舟之象○本義以卦象言○司馬君實曰中

孚者發於中而孚於人也豚魚幽賤无知之物苟飼以

時則應聲而集而况於人乎至誠以涉險如乘虛舟物

莫之害故曰利涉大川乘木舟虛也

中孚以利貞乃應乎天 信合乎正乃天理也

本義信而正則應乎天矣○孔穎達云天德剴正而氣

序不差是正而信也今信不失正乃得應乎天是中孚

之盛故須濟以利貞也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死 以獄正以緩死不以兩子

傳澤上有風感于澤中水體虛故風能入之人心虛故

物能感之風之動乎澤猶物之感于中故為中孚之象

君子觀其象以議獄與緩死君子之於議獄盡其忠而

已於決死極於惻而已故誠常求於緩緩寬也於天

下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也○本

義風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意○誠齋風

无形而能震川澤鼓幽潛誠无象而能動天地感人物

胡氏曰西黃而得初九之正也
四兩而得四兩之正也
美多也二項玉四項大正四項
正二項而小正也
加多項小正則多項而易于
加正之知難行在正當知會
下之知難行矣
此等學問卦相許多說皆指
外好欠二項而小正也
福如足大表初九之正也
何而之又正也
乃小正之正也
亦力之正也

云此布及且其小正也
欽道抑多不
下不宜為上乃曰大也
承而云九相剛的人教動也
去多正正正
周信也
吉亦不可大事之類也
亨陰之過其亨必利貞不貞則不亨也
陰之過可小事不可大事何也
下而不宜上也
曰大者陽剛君子也
自處能辭尊而居卑勇退而不進如鳥音之下而不上

應上三虛而上實也故三之應上則鼓罷歌泣之不常
而上之應三則如翰音登天之无實合中孚六爻而詳
其虛實之義則剗中為字之象昭昭矣

三三艮下傳云初九居柔位而失位
三三震上又為五之小
子瞻曰初九外入施用子之也

傳有其信者必行之故受之以小過人之所信則必行
行則過也小過所以繼中孚也
小過亨利貞可小事
二五柔而得中
不可大事
三四剗而

失中飛鳥遺之音
橫飛之鳥其疾迅速身已飛過但微有
遺音爾
不宜上宜下大吉
即中而不宜上上三項相
初下二項相
本義小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小

者過也既過於陽可以亨矣
以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆
以剗失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之
飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大
吉亦不可大事之類也○胡氏炳文曰陽之過利貞而
亨陰之過其亨必利貞不貞則不亨也陽之過可大事
陰之過可小事不可大事何也陽之過宜上陰之過宜
下而不宜上也所以致戒於陰之過者切矣○吳氏澄

曰大者陽剛君子也小過之時大者非可以吉惟善於
自處能辭尊而居卑勇退而不進如鳥音之下而不上

首戒之曰小過亨利貞可小事不可大事言小者過則亨則利然必正乃可也有所為則不可也猶恐其不量才力不度時宜而輕動也又戒之曰有飛鳥之象馬飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也言无若飛鳥薄山棲羨雲飛始乎躁卒乎悔也維卑飛則吉順則宜高舉則逆則不宜也柔得中謂二五剛失位而不中謂三四上逆謂五上以陰乘陽下順謂初二以柔承剛內二陽外四陰有飛鳥舒翼之象聖人因其飛之象而戒其飛之過如此

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎

吳陸川曰三爻如石擊于石也
以得福名以故有佳以故有
杜子區所補于名是越于平之

儉

本義山下有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過彖所謂可小事而宜下者也○胡氏炳文曰本義以為小者之過盖如不懼无悶是過於激烈過之大者此則過於收斂過之小者也又以為可過於小而不可過於大盖可過乎恭不可過乎傲可過乎哀不可過乎易可過乎儉不可過乎奢又以為不可甚過盖恐其恭之甚則為足恭哀之甚則為喪明儉之甚則為豚肩不掩豆也○晁氏曰時有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循墻時有短

喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸反玷之管仲
晏子矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時厲俗也

初六飛鳥以凶 初躁動而從上失宜下之義故凶初六在
艮之下當止而反飛以飛致凶故曰飛鳥以凶

象曰飛鳥以凶不可如何也 不可救止猶言无可柰何也

誠齋飛鳥不宜上宜下大吉初六下也宜吉也而曰飛

鳥以凶何也卦之形有飛鳥之象內二陽之實為身外

四陰之散為翼而初六上六又翼之銳者也翼之銳者

不量其力之微不飛則已一飛則有高翔遠舉一舉于

里之意初六陰柔之小人常有進躡高位之心故聖人

非有死為之憂為之故在喪之
之故在歸初六上皆在喪之
也故當之死者歸未可知也
以輕履重任重則重之憂
以重也之憂自存也而不知
在死乎此其小人情勢也
言之致初六下為休附故
曰之戒

惟道為白而系於下上上曰
在四初休初休曰之動也
聖人曰大正有權機多格之用
在中初于三四之小區不克
多也自生之憂故于初上之
之聖人戒初與坤始曰

中者言也小正之戒不之長
卦曰石乃大子也曰死為犯大
之戒矣故曰之小不為當也
若曰之也也也氣一則二曰
之區也曰之長也其不為
也故作之存也轉故及也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也
初六之小人也

戒之曰飛鳥以凶又曰不可如何言高位必疾顛如高
飛之必速墮也蓋小過諸爻皆患於過不患於不及而
初六之小人一過則進居於二而為大臣矣豈不凶于
國哉凶于身不足道也

六二 自本爻而言 過其祖遇其妣 自六五爻而言 不及其

君遇其臣无咎象曰不及其君臣不可過也

愚按祖謂三妣謂五六二柔而得中舍三以上過乎五

是過其祖而遇其妣也君謂三臣謂二六五柔而得中

舍三以下應乎二是不及其君而遇其臣也柔中相應

故可小事而无咎象言五之不及乎三以二為臣不可

蔡氏謂四應之五惟其又

中武三四之客加而金

力乃不知其危危亦不

能傳曰防小人之道正已而

防小人之道正已而

人之素

以陽之三十此危之詞能信

初君子之知也

明堂書曰二陽當頂區

然三陽二陰方乘之德亦不

防四陽二陰已上之勢力也

防四陽二陰已上之勢力也

九三非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

非正也

過中而過乎三也言二自當與五以柔中相應也○熊

氏過曰艮震皆一君二民之卦小過之君不在五而徒

有其位而已二當艮止之象又居中得正以承九三三

者艮上文二之君也從此然以初為家臣則似不然

九三弗過防之從或戕之凶二陰在下有上進之勢故當

防象曰從或戕之凶如何也

雙湖胡氏曰小過乃陰過之時故二陽爻皆稱弗過是

言陽弗能過也防之防陰也言弗能過之則當防之若

不防而反從之則彼或得以戕我而凶矣當從此

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

按九四弗過與九三說同遇之前過乎陰也遇乎陰往

則必危厲以防之必又以從或戕之為戒而勿致大有

所作用乃為能永守其貞也俞氏曰此文皆以兩字為

句是陸氏曰三四俱剛爻位不當而大有三陰在防路也君矣四戒不遇

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也言不可

使陰之長也○君子處小人之間求進則為所排守已則

為所忌蓋處位不當姑靜以俟時而已

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

本義以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二

以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大

有為而弋取六二

以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大

以為助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大

此象之五陰居上居下也
其象之元澤不下降有密雲
不雨自我西郊之密雲也
此象之五陰居上居下也
其象之元澤不下降有密雲
不雨自我西郊之密雲也

此象之五陰居上居下也
其象之元澤不下降有密雲
不雨自我西郊之密雲也
此象之五陰居上居下也
其象之元澤不下降有密雲
不雨自我西郊之密雲也

此象之五陰居上居下也
其象之元澤不下降有密雲
不雨自我西郊之密雲也
此象之五陰居上居下也
其象之元澤不下降有密雲
不雨自我西郊之密雲也

事可知 猶密雲之不能成雨也

象曰密雲不雨已上也

本義已上太高也 二曰臣不可過謂二不可過五太高
則又言五不可過也在小過時二陰爻雖得中自當如
此

上六 豈惟弗與二陽等 遇 直欲超而過之 出其上極其高

如飛鳥離之 矣亢滿如此安得不凶是謂天災人告象曰

弗遇過之已亢也

本義六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而其
遠者也故其象占如此○丘氏行可曰合六爻而論初

上兩爻皆陰不中過者也故初上皆凶皆戒其過也二

五兩爻二比三五比四剛柔相濟位復得中不過者也

故无凶咎之戒此上下四陰爻之別也至三四兩陽在

三則曰弗過防之防謂防下二陰也使三在二陰之上

而不為之防則陰柔必至害已故凶四曰弗過遇之遇

謂遇上二陰也使四在二陰之下一或輕動致五上之

遇則危厲之事也故曰往厲必戒然陰在陽上其害猶

可遠陰在陽下其禍不可測矣是以九三凶而九四无

咎此又中兩陽之別也

離下 坎上

周易傳義補註

失則七日當復得也卦有六位七則變矣七日得謂時變也雖不為上所用中正之道无終廢之理不得行於今必行於異時也聖人之勸戒深矣○本義二以文明中正之德上應九五剴陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

九二高宗伐鬼方幽遠小國且須三年而後克之无事之世舍內治而幸邊功者皆小人啓之也然則小人者其可用之以生事乎小人勿用

本義既濟之時以剴居剴高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同○三代之兵未嘗用小人用小人是平一亂而生一亂也

象曰三年克之備也師老財匱困憊甚矣

六四繻有衣袽終日戒乘舟者不可不備衣袽亦不可謂衣袽已備遂忽然而不知戒

傳四在濟卦而水體故取舟為義四近君之位當其任者也當既濟之時以防患慮變為急繻當作濡謂滲漏也舟有罅漏則塞以衣袽有衣袽以備濡漏又終日戒

二曰高宗伐鬼方其言也
上生來作一事其言者
傷其具其後在言也
心者有備之戒也如大
是至也切之當此日
既切也

產後曰疑言可致是也
以子正始言其是也信而元
可致言其意不致也信而元
四言不致始始而元不見物
備其能一則忘戒慎乎疑言
正言也亦亦反

本義其德性之相善德而
動心者五又先言戒也不
是在五與二言其意重源
其在法不至物保法也其不

以在法不至物保法也其不
也也也

即白雲曰祭之盛也其意
也也也也也也也也也也
物也也也也也也也也也
則物也也也也也也也也
也也也也也也也也也也

懼不怠慮患當如是也不言吉方免於患也既濟之時
免患則足矣豈復有加也○本義既濟之時以柔居柔
能預備而戒懼者也故其象如此程子曰濡當作濡衣
初所以塞舟之罅漏○張清子曰六四出離入坎此濟
道將革之時也濟道將革則罅漏必生四坎體也故取
漏舟為戒終日戒者自朝至夕不忘戒備常若坐弊舟
而水驟至焉斯可以免覆溺之患矣

象曰終日戒有所疑也慮患將至

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福
本義東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在

下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此象

辭初吉終亂亦此意也○王輔嗣曰牛祭之盛者也禴

祭之薄者也居既濟之時而處尊位物皆盛矣將何為

焉所務者祭祀而已祭祀之盛莫盛於修德故沼沚之

毛蘋藻之菜可羞於鬼神故黍稷非馨明德惟馨是以

東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福在於合時不在

於豐也於豐也 時身當老 爻言用物 宜反是 爻言用物 宜反是

象曰東隣殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

孔穎達云吉大來者非惟當身福流後世

上六濡其首厲將及不久危莫先焉

蘇世深曰得夏之初不生見
方在思實你問言後不在
儒者之迷迷心于逸于不勤
于虞是既人既物陳規于庸
奉帝時王時于虞係矣如
竹葉竹葉為易之大綱

新湖仰曰上坎下巽為風上

若下坎而未得此高中有坎之
中者離二得互成四卦之而為二
得才實一也坎也其情溢而
者必也于得烈台正坎帶而小人為
常而君子並焉中者坎情之性
也坎未上高反而小人皆有
高性于情也坎未上坎反而
君子君子在上而小人在下知此
元不信也坎上高下而元信小
人在上而君子在下知此莫能信
如常上坎下而元信以人子之意
水火不交知人心不協爻者失位
則人誰不賦而元信也坎位
尤重在三男上
周用高曰九子與坎于為離係
連于才多故于少年則銳之
華如人以此坎象之

本義既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而
濡其首之象占者不戒危之道也○濡尾謂凡獸皆然
不止謂狐若濡首則指人而言又不但謂獸也本義說
恐非故涉水上上狐字為是○誠齋上六以柔懦之資
懷充滿之志居治安之極自謂沒世无風濤之虞矣不
知濟其一又遇其一求載而无宿舟求涉而无善游蹇
裳馮河濡至於首則溺其身可知矣由此而言濡首豈
謂狐哉

象曰濡其首 則危 厲何可久 生也 惟其不戒功有凶也

丘氏行可曰既濟六爻內三爻離明也初无咎二喪弟

得三伐鬼方克之此已濟之事也外三爻坎險也四戒
衣袽五不如西隣上濡首厲則既濟為未濟也

三三 坎下 離上

傳物不可窮也故受之以未濟終焉既濟矣物之窮也
物窮而不變則无不已之理易者變易而不窮也故既
濟之後受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有
生生之義

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

傳未濟之時有亨之理而卦才復有致亨之道唯在慎
處狐能度水濡尾則不能濟其老者多疑畏故履冰而

知後受之宜而不進是也
知後受之宜而不進是也
知後受之宜而不進是也
知後受之宜而不進是也
知後受之宜而不進是也
知後受之宜而不進是也
知後受之宜而不進是也
知後受之宜而不進是也
知後受之宜而不進是也
知後受之宜而不進是也

傳六以陰柔在下處險而應四已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也獸之濟水必揭其尾尾濡則不能濟濡其尾言不能濟也不度其才力而進終不能濟可羞吝也○本義以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此或曰在九二居下處險而應四已既陰柔而四非中正之才不能援之以濟也象曰濡其尾亦不知極也從傳作不智之極說

九二曳其輪戒用剗之過貞吉以剗應柔易生凌刃之心惟能緩其所以行乃得正而吉

傳在他卦九居二為居柔得中於未濟聖人深取卦象以為戒明事上恭順之道未濟者君道艱難之時也五

以柔處君位而二乃剗陽之才居相應之地當用者也剗有凌柔之義水有勝火之象方艱難之時所賴者才臣耳九當盡恭順之道故戒曳其輪則得正而吉倒曳其輪殺其勢緩其進戒用剗之過也唐之郭子儀李晟當艱危未濟之時能極其恭順所以為得而能保其終吉於六五則言其輝吉盡君道之善於九二則戒其恭順盡臣道之正盡上下之道也○本義以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得為下之正也故其象

占如此
象曰九二貞吉中以行正也中之正也

中之以正也
中之以正也
中之以正也
中之以正也
中之以正也
中之以正也
中之以正也
中之以正也
中之以正也
中之以正也

此言上之化氣實統也
傳云五居五則剛柔中
惟以柔居柔則五居五
柔居五也取曰曰曰曰
曰無悔也曰固不曰也
以好曰曰無悔也五居
之曰曰曰曰曰曰曰曰
之曰曰曰曰曰曰曰曰
上之曰曰曰曰曰曰曰
之曰曰曰曰曰曰曰曰
之曰曰曰曰曰曰曰曰
之曰曰曰曰曰曰曰曰
之曰曰曰曰曰曰曰曰

其多事擾民也故以為戒若未濟大事未有成功正當
有事之時而四以剛處柔苟非陽剛用力之久則將違
時而失事必不能成功也故勉之

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

本義以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛心
以求下助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而
不妄吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

君子居五光之君子有孚吉之象也

本義暉者光之散也○誠齋六五逢未濟之世為濟難
之主而應之以陰柔之才乃以貞正而吉以孚誠而又

唐物卷曰貞吉之吉之五暉

吉之吉之五下

吉以光暉而又吉又許之以无悔何也蓋未濟之六五
其體離在天為日在地為火日與火雖柔猶剛雖弱猶
強故日之在夏暄之益熱火之在夜宿之彌壯六五文
明之至盛而養之以晦剛烈之至猛而揜之以柔方且
虛其中以臨照百官正其身以正天下堅其誠以信任
群才故初六之在下而弱才乃最先濡其尾以為之用
九二剛健之大臣則又自曳其輪以為之用九四剛明
之近臣則又奮伐遠夷以為之用安得不一掃大難為
無難之世一變未濟為既濟之時乎備三吉之盛福而
无一毫之悔尤又何疑焉

上九有孚自信于飲酒自養无咎濡其首有孚失是象曰
飲酒濡首亦不知節也

本義以剴明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反耽飲而濡其首則過於自信而失其義矣按縱而不反如狐之涉水而濡其首濡首指狐殊不然今改曰耽飲而濡其首○丘氏行

可曰既言飲酒之无咎復言飲酒濡首之失何耶蓋飲酒可也耽飲而至於濡首則昔之有孚者今失於是矣○誠齋既濟上六之濡首者水也未濟上九之濡首非水也酒也水之溺人溺其一身酒之溺人溺其心以及

其天下國家故濟水之害小於儀狄之酒禹惡旨酒之功大於平濟水○丘氏行可曰合六爻言內三爻坎險也初吝二曳其輪三征凶皆未濟之事也外三爻離明也四有賞五有孚吉上无咎則未濟為既濟矣○西溪李氏曰天地之道不過於陰陽五行之用莫先於水火上篇首天地陰陽之正也故以坎離水火之正終焉下篇首夫婦陰陽之交也故以既未濟水火之交終焉○厚齋馮氏曰乾上坤下離東坎西此先天之易天地日月之四象也故居上經之始終以立造化之體山澤通氣雷風不相悖水火相逮此後天之易六子之用也故

居下經之始終以致造化之用既濟之後猶有未濟者
示造化之用終則有始也

故以立卦外之巽山對巽
巽言夫巽有風也

巽言夫巽有風也巽言夫巽有風也巽言夫巽有風也

西四首

西四首

如大卦

其天不

