

周易下經本義通釋卷之二

新安後學雲峯胡炳文 通

掌祠九世孫琪輯校

周易下經

三三 艮下
兌上

咸亨利貞取女吉

咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦為咸其占亨而利貞取女則言蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所為皆凶矣○通曰下經所以首咸恒者何也先天八卦之象說卦凡兩言之

先言天地而即繼之以山澤繼言水火雷風而終之以山澤
相薄者有貴於不相射者有貴於相逮惟通氣則兩
言之不改然則上經首乾坤者天地定位也下經首咸恒者
山澤通氣也位設其分故乾坤分而為二卦氣欲其合故山
澤合而為一卦又八純卦六爻皆不應泰否咸恒損益既濟
未濟六爻皆應泰否天地相應故居上篇咸損少男少女相
應恒益長男長女相應故居下篇咸以少男下少女又應之
切至者故居下篇之首故上經彖辭不言女下經咸取女吉
家人利女貞始勿用取女漸女歸言多言婚嫁之事而首於
咸見之咸感也不曰感而曰咸咸皆也无心之感也无心於
感者无所不通也感則必通而利在於貞凡求感之道如此

取女吉專言取女者當如是也女以靜正為主男不下女而
女從之非貞也

初六咸其拇

拇足六趾也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚
淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而
不宜動也○通曰艮象指在下体之下象拇乾氣化之始六
爻象龍氣之變者不測咸形化之始六爻象人身形之感者
易滯咸恒初爻皆淺之也咸拇感之未深而艮性能止故不
言吉凶恒初未可深求而巽性善入雖貞亦凶淺深輕重異
宜學易信不可不知時也

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁交而不能固守者也二當其處
又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故
其占動凶而靜吉也○通曰腓居下体之中二象本義於初
曰咸雖主於感六爻皆宜靜而不宜動於二曰其占動凶而
靜吉動靜之應愈較然矣咸艮皆取身為象咸六二則艮六
二艮其腓不言吉凶咸其腓則曰凶者躁動故凶也君言則
艮其腓之謂也在咸下体則凶於艮本體則吉

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下三爻皆
欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣以其象占如此○
通曰股居下体之上三象程子謂三隨上祭氏謂三動而二

隨之本義以為股隨足而動象三隨二與初而動艮言隨在
二二腓隨二之限而止也咸言隨在三三股隨下之足而動
也或曰咸之隨初三二爻動變以上爻占故於三曰隨艮之
隨五爻皆變惟二不變以不變爻占故於二曰隨○股不能
動隨腓而動在艮体故宜執其隨若往則吝

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上腓之下又當三陽之中心之象咸之主也心
之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正
而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧
往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠
矣○通曰九四當三陽之中有心象卦不名感而名咸无

之感也故四不言心弁不言咸文言貞吉悔亡凡四卦皆先
占後象巽九五咸大壯未濟皆九四九居四本非貞而有悔
聖人因占設戒兩開其端以爲貞者正而固也如是則吉而
悔亡若憧憧於往來則不能正而固矣寂然不動心之體感
而遂通心之用憧憧往來已失其寂然不動之體所思者朋
類從之耳安能感而遂通天下之故貞吉悔亡无心之感也
何思何慮之有憧憧往來私矣

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處
故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无
悔矣○通曰子夏云在脊曰脢諸爻象拇象腓象股象心皆

戒其感於物而動五象脢不動矣而又不能感物諸爻動而
无靜五靜而无動皆非心之正也但以无私係故曰无悔非
深取之也初曰志在外三曰志在隨人五之志如此亦未矣
○脢雖與心背不動不如无心之感矣故但曰无悔

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者在身之上上六以陰居說之終虛咸
之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如此凶咎可
知○通曰本義謂上六以陰居兌說之終感人以言而无實
者也感以言非矣况无實乎拇腓股動於下輔頰舌動於上
宜靜不宜動况動以口乎艮象輔感兼輔頰舌者咸極於說
艮終於止

三三巽下

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也為卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽
順震動為巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故為
恒其占為能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞則乃
為得所常久之道而利有所往也○通曰乾坤氣化之始故
曰元亨利貞咸恒形化之始故曰亨曰利貞而不曰元然咸
亨不以正徒為人欲之感恒亨不以正亦非天理之常也
本義曰能久於其道則亨而无咎然必守貞乃為得所常久
之道而利有所往也然則利貞亦戒辭也○夫婦居室之象
初六浚恒貞凶无攸利

初与四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所
求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎
常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務
入故深以常理求之浚恒之象也占者如此則雖正亦凶而
无所利矣○通曰程子曰凡卦之初與終淺與深微與盛之
地也在下而求深亦不知時矣此以時位言也本義無卦
言謂震體性上而不下初為巽主其性務入兩性字得其
矣初四相應固理之常時方初也而深以常理入之雖貞亦
凶况不貞乎

九二悔亡

以陽居陰不當有悔以其爻中故得亡也○通曰咸恒六爻

非不相應得者不過悔亡而已咸九四曰貞吉悔亡九居四
非貞也故必貞然後悔亡恒九二亦非貞也但曰悔亡而不
勉以貞何也咸九四不正又不中恒九二不正而得中是為
久於中者也程子曰中重於正中則正矣正不必中也人能
識輕重之辨始可與言易

九三不恒其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志實於上不能久於其所故為不恒
其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆
得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恒為可羞言
申戒占者之辭○通曰九二得中故悔亡九三不中故羞且
吝蓋在恒之時二為久於中三不中則不能久也恒蓋變為

益恒九三曰不恒其德或承之羞益上九曰或擊之立心勿
恒凶或者不知其何人之辭此則人皆得以可羞者進而承
之彼則人皆得進而擊之不恒之患如此哉

九四田无禽

以陽居陰又非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不
得其所求也○通曰本義謂九四以陽居陰又非其位故有
此象然九二亦陽居陰而曰悔亡者惟中則可常九二中九
四不中故也師之六五曰田有禽五柔中所應者剛剛實故
曰有禽恒之四以剛居不中而所應者柔柔虛故曰无禽在
師為田有獲之占在恒為田无所獲然非特田也儀田以為
象凡占亦如之

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此○通曰六五中矣然剛而中可恒也柔而中婦人之常非夫子之所當常也嗚呼吾於咸恒之五而悟易交易之道矣咸其腓戒二之動也五咸其脢不動矣而又不能感或承之蓋戒三之不恒也五恒其德貞矣而又執一不通故二爻皆无取焉易貴於知時識變固如此哉

上六振恒凶

振者動之速也上六居恒之極處震之終恒極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恒之象而占則凶也○通曰咸恒二卦其名甚善而六爻罕有貞吉

者蓋以爻而配六位則陰陽得失乘乘逆順各不同故也如此爻本義謂恒極則不恒以一卦之極言震終則過動以上卦之極言陰柔不能固守居上非其所安以上六一爻言必合此四者而後振恒之象備矣咸豈不動恒亦以動之速為凶吉凶悔吝生乎動咸感於物而動故六爻中吉凶悔吝之辭備焉反對為恒亦如之動信不可不恒也

三三艱上

遯亨小利須

遯退避也為卦二陰浸長陽當退避故為遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有為但二陰浸長於下則其勢不可以不遯故其占為君子能遯則身

雖退而道亨小人則利於守貞不可以浸長之故而遂侵迫於陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類
○通曰復臨泰大壯夬卦名皆主陽言始遯否觀剝主陰而言可也然謂之始者陽之勢上盛而陰得遇之也謂之遯者陰之勢浸長而陽當避之也聖人於陰卦主陽而言其愛君子之意可見矣復臨泰皆曰亨陽之亨也遯亨疑若主陰之亨而言而下曰小利貞然則遯亨為君子言也君子以遯為亨小利貞為小人計也小人以靜正為利本義於臨卦謂二陽以浸長迫於陰於遯小利貞則謂小人利於守貞不可以浸長之故遂侵迫於陽然則陽浸長而迫陰可也陰浸長而迫陽不可也陰陽之大分明矣本義又曰此卦之占與否初

二兩爻相類蓋否初惡未形故戒以貞遯二陰猶未成否也故戒以利貞誠恐小者於此不知利貞遂至於否則不利君子貞臨遯之對曰利貞大壯遯之反曰利貞皆謂君子謀也遯亦曰利貞者其猶異疑作小人可化而為君子乎
初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但時處侯可免災尔○通曰本義謂卦之占與否初二兩爻類也此兩爻之占亦類之初六在一卦之后故為尾陰雖浸長四陽尚眾勢未可犯犯則必厲而又告之勿用有攸往者恐自初之一陰而往則二陰之遯而三陰之否皆自此始故戒之○下体艮皆不能遯

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是○
通曰初與二爻辭皆柔辭小利貞二在前而初從之有尾之
象五在上得中二以中順固結之有黃牛之革之象勿用有
攸往戒初從二以往也莫之勝說喜二之從五者固也初有
攸往則有浸迫於陽之勢故戒之二莫之勝說則有固結乎
陽之心故喜也○二乘三故執之

九三係遯有疾厲畜臣妾言

下比二陰當遯而有所係之象有疾而无之道也然以畜臣
妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜尔故
其占如此

九四好遯君子吉小人否

從乎二也三疾厲下昵乎二也二之陰有浸長
初從之必與之剥陽三昵之必為其所剥皆危道也係
之道以畜臣妾則吉蓋如主於臣妾不必其賢柔而服之
使一陰止於內而不往於外吉道也○三乘二者所係不能
九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也唯自
克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

○通曰三比陰四應陰本義於三則曰遯而有所係於四則
曰有所好絕之以遯何也皆因下文而言也係遯之下曰有
疾厲為其有所係故陽得為陰所係而元氣危也好遯之下
曰君子吉有所好而能絕之以遯為剛健自克之君子能之

小人不能也然九剛可為君子四柔亦能為小人在其所處何如雖在乾體而處陰故設小人之戒○離艮體

九五嘉遯貞吉

陽剛中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而貞則吉矣○通曰非正應而相睨曰係以中正而相應曰嘉隨九五孚于嘉蓋因六三之係而見也然則此之嘉遯亦因三之係而見欤○二執三三係二五无所係故為嘉未能為上之肥故貞則吉

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故象占如此肥者寬裕自得之意也○通曰三且遯且係依遯而制非

皆得意於遯非特剛健之力亦其界限素嚴故能飄然遯而无所碍上以陽居卦外元其寬裕自得者二與二非應而係故疾憊上與二陰无應无係故肥肥者疾憊之反也

三三乾下震上

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故為大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已○通曰三爻初為心二為壯三為究六畫初二為少三四為壯泰不言者陰陽也必四陽上升而震動於外乃謂之壯如大畜大過皆四陽故謂之大復臨泰陽長於內皆言亨大壯陽自內而達於外亨不待

言利貞者自一陽至于四陽剛動而進正也亦不可以剛動而進遂失其正也觀四陰不取小者之壯而以二陽在上為觀大壯則以四陽為大者之壯而猶恐大者或二其正小者得以乘之也戒以利貞其拳拳之意可知
初九壯于趾征凶有孚

趾存下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯于進者也故有此家居下而壯于進其凶必矣故其占又如此○通曰賁初亦以趾取象本義曰剛德明體自賁以下此則不取其剛德健體何也曰惟其時而已賁飾也賁之時而在下自賁其時而在下欲進而必行不可也易有變例壯而初與三以陽居陽正也而曰凶曰厲當剛壯之時不可進

於剛况剛居下而欲壯於進不特曰凶而曰有孚言其凶之可必也

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也○通曰易春秋美惡不嫌同詞九二因中而得正曰貞吉許之也九四象中不正曰貞吉戒之也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有若无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此○通曰大

周易卷之十一
壯九三即遇九四兩爻皆分君子小人在遯者其辭平在夫
壯者其辭危皆九三之過剛也剛壯之時又過於剛小人用
之為壯不足責君子用之蔑視天下之事雖正亦危矣三過
剛而上遇四之剛故有羝羊觸藩羸其角之象爻皆因象以
為占此則上文以貞厲為占又因以取貞厲之象
九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡與咸九四同占藩决不羸承上文而言也決開也
三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦
可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此○通曰乾九
二既言見龍所以九四或躍在淵不必言龍此則上文言羊
故藩决不羸不復言羊本義曰貞吉悔亡與咸九四同占皆

因占以設戒之辭但在咸之四陽居陰不得其正故有憧憧
往來之戒在壯之時以陽居陰又為不極其剛故有藩決不
羸之喜大畜九二在三陽之中為六五所止故輿說輹大壯
九四在三陽之上六五不能止故壯于大輿之輹○主爻
六五喪羊于易无悔

卦体似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不
能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣其象如此而其占亦與咸
九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦
通漢食貨志場作易○通曰諸家多以喪羊為四陽本義獨
以為五五互兌自有羊象觀四陰有剝陽之勢至於四則曰
觀國之光觀五也壯四陽有決陰之勢至於四則曰大輿之

輓載五也凡若是者尊君也喪羊于易又若人君自亡其剛而不與衆陽較然亦尊君也旅上九喪牛于易牛性順上九以剛居極不覺失其所謂順此曰喪羊于易羊性剛六五以柔居中不覺失其所謂剛自失其壯故爻獨不言壯无悔與咸九五同亦非深許之辭

上六羝羊觸藩不能退不能遂元攸利艱則吉

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尚可以得吉也○通曰或問五上皆陰五喪羊上又羝羊觸藩何也曰五喪羊專指一爻而言上羝羊合一卦而言蓋至於上則壯終動極故與下卦之終同象上之壯已極不能退六之

質本柔不能遂然三羸角上艱則吉者三過剛必至於自困上不剛故可勉之以艱也魚壯終有變之義

三三離上下

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其為卦上離下坤有日出地上之象順而顯乎大明之德又其變自觀而來為六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也○通曰彖言侯者三屯豫建侯震也晉康侯坤也坤有土有民有安之象錫馬蕃庶坤為牝馬為衆之象晝日三接離為日為中虛之象或曰馬與晝日離午象蕃庶三接坤為衆為文之象離配卦十

有六象最美者莫如晉大有明在天上其明最盛晉明出地上其明方新有晉義明君在上下以柔順進而承之所謂康侯也康侯者治安之侯非功侯也下之務進者易生事以激寵今多受大賜而顯被親禮者惟治安之侯其所以為大明之時乎

初六晉如摧如貞吉用孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守貞則吉設不為人所信亦當處以寬裕則无咎也○通曰欲進而退六象上互艮有欲進而止之之象凡始進必資薦引四應不中正乃若相摧抑者進之初人多有未信者然摧如在彼而吾不可以不正用孚在人而吾不可以不裕初以陰居

陽非止才柔志剛不足於裕貞與裕皆戒辭也

六二晉如愁如貞吉受茲介福於其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守貞則一而受福于王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也○通曰愁二陰无應之象前五坎坎為加憂王母亦五陰而居尊之象周禮有享皇妣之禮故本義以為享先妣之言占小過六二曰遇其妣彼言祖妣即此言王母也二柔中正五雖不應而同德彖蕃馬三接即爻所謂介福彖言易爻言受互文也凡進退皆不可自必初有應宜可進也而有欲進見摧之象二无應若可愁也而有受福王母之占聖人皆戒之曰貞吉蓋不以應之有无為吉凶而惟以

不失在我之正者為吉也○爻獨中正

六三象兌悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為眾所信而悔亡也○通曰象坤象坤順之極故有兌象三居下卦之上為眾陰之長正康侯之位也初用孚象未兌也二愁如猶有悔也三居順之極而眾皆相信可以進而受三接之寵矣未信而進其悔在後眾兌而進其悔乃亡

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危○通曰鼫鼠貪而畏人九四爻剛位柔之象蓋以陰居陽者象狐晉以陽居陰者象鼠九象易坎為狐

辨自初至五互重坎上下三陰故稱三狐良為鼠晉互休比良一陽在上故稱鼫鼠狐性疑讎富去其疑鼠性貪晉當去其貪取象各有攸當况晉豐也鼠以晝伏非能以晝進者故九四不中不正以竊高位又畏大明之君而不敢進故有此象其占曰貞厲雖正亦危况不正乎

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順從故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳○通曰不正故悔中故悔亡夫明在上下皆順從非特悔亡其往也宜吉无不利矣復飛之以失得勿恤何也彖准升言勿恤豐言勿憂爻則泰九三家

人九五萃初六皆言勿恤事有不必慮也勿恤寬之辭也有不
當憂者勿恤戒之之辭也晉六五曰失得勿恤戒辭明矣蓋
當晉之時易有患得患失之心六五處大明之中而才柔又
易有失得之累本義以為一切去其計功謀利之心者大明
在上用其明於所當為不當用其明於計功謀利之私也不
然反為累矣或曰失得亡者他卦以陰陽相應晉獨取順而
麗明三陰皆進而順從於五為得九四以陽抑衆陰之進於
五為失

上九晉其角從用伐邑厲吉无咎貞吝
角剛而居上上九剛進之極者其象美占者得之而以伐其
私邑則雖危而吉且无咎然必極剛治小邑雖得其正亦可

吝矣○通曰上九剛進之極而以伐私邑雖危而吉且无
許之也然以剛進之極僅能伐其小邑雖正亦可吝鄙之也
本義曰私邑又曰小邑何也謙六五言伐不言邑其伐也公
晉上九伐其內地之邑則為私矣既濟九三伐鬼方其伐也
大晉上九僅能伐其私邑則為小矣

三三離上下

明夷利艱貞

夷傷也為卦下離上坤日入地中明而見傷之象故為明夷
又其上六為暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而
自悔其明也○通曰以二体則離明也傷之者坤以六爻則
初至五皆明也傷之者上上為暗主而五近之故本義從象

傳以利艱貞為五彖辭多言利貞惟坤利牝馬之貞同人利
君子貞家人利女貞明夷則曰利艱貞艱貞在諸爻中惟噬
嗑九四大畜九三言之未有一卦全體以為義者蓋明夷之
時艱難之時也貞一也與平常之時異矣彼方欲晦我之明
艱難以守正而有悔其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不
得而避也○通曰飛離為象象為飛占為行為往象而垂其
翼占為不食有言飛而垂翼物之傷也行而不食所如不合
君子之傷也君子此時唯有安於義命而已蔡氏謂初二文
意于行不食伯夷避紂之象

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣故其象占如此○通曰夷取手足
心腹為象初二為股三四為腹五上為首初三右也故二四
為之左左弱而右強右陽而左陰也豐與明夷下體離皆以
上六一爻為至暗豐九三與上為應故折其右肱傷之切而
不可用也明夷六二去上最遠故夷于左股傷之未切猶可
用也用拯馬壯吉渙初六亦言之本義以為初柔非濟渙之
不取九二之剛為馬明夷六二亦柔也諸家多取九三之剛
為馬而本義但曰救之速則免何也渙下坎主九二初欲救
渙之速非假二之剛健中正不可明夷下離主六二二文明
中正救傷之速有不必假於三者或曰六二順以則文王象

或以馬壯為牝

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈於至闇之下正與上六暗主為應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者○通曰本義曰下三爻明在暗外故隨其高下遠近而處之不同初无位可去則去之宜早二在位可救則救之宜速若九三至明之極與上至闇之極者為應其暗不可復救矣故有向明除害得其首惡之象然二之救難可速也三之除害不可速也故又有不可疾貞之戒武王頃假五年其得此歟本義且曰小事亦有然者其示戒之意尤

深矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心于出門庭者得意于遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體為至明之德坤體為至暗之地下三爻明在暗外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故為內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故為自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆為君子獨上一爻為暗君也○通曰腹坤象在坤體之下有左腹象自明之暗有入于幽隱之象左僻為幽腹在內為隱諸家皆以入于左腹為小入

左道惑君本義謂上為暗主傷人之明者下五爻皆君子之明為其所傷者初二三明在暗外至四則明將入其暗中然比之六五則四暗尚淺猶可得意於遠去坤有腹聚入于左腹自離而入於坤也坤偶有門象于出門庭者猶可去而出乎坤也獲明夷之心者微子之自靖出門庭者微子之行避也

六五箕子之明夷利貞

居至暗之地近至暗之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者○通曰彖言利艱貞爻言利貞不言艱蓋言箕子則可知其艱矣士大夫處平時易處明夷之時難處明夷之時為微子比干猶易為箕子難微子以去不可復去

比干以死不可復死內難而能正其志箕子以之此設有二而交獨以箕子言之者易以意為主此卦之意主於上六故以象聞君則君位不在五諸卦意有類此者雖學者識之上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高猶以傷人之明終必至於自傷而墜厥命故其象如此而占亦在其中矣○通曰下三爻以明夷為句首四五明夷之辭在句中上六不曰明夷而曰不明晦蓋上六不明而晦所以五爻之明皆為其所夷也始居高位以傷人之明終則必至於自傷而墜厥命爻設此象以為後世人主之大戒人之明未必能傷也卒乃自傷而遂墮也其命則亦何益之有哉如紂者亦可

鑒矣

三三離下
巽上

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二內外各得其正故為家人
利女貞者欲先正乎內也內正則外无不正矣○通曰家人
九五居外六二居內男女正位之象也長女居上中女居下
尊卑有序之象也四陽二陰陽強而陰弱夫唱婦隨之象也
二陰皆居陰位執柔而不充之象也內明而外巽處家之象
也而卦獨曰利女貞者本義曰先正乎內也天下以國為內
國以家為內家以女為內在咸之時女尚少此中女與長女
則家道既成之象也巽長女一陰在下而順今居上卦之下

而得其正離中女一陰在中而明今居下卦之中而
此所以為女之正而其家无不正者也要之家人內也當以
離內為主

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如
是也○通曰初之時當閑九之剛能閑三五以剛居剛而言
初以剛居剛而能防閑其家者也○曰悔亡何我家難而天
下易能閑於初僅可免悔初之不閑悔將若何顏之推曰教
子嬰孩教婦初來其得此爻之義乎

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也故象占如此○通曰婦

人无遂事從人而已六二正應九五從之者也故曰无攸遂
居下卦之中故曰在中互坎故有飲食之象詩云夫人可以
奉祭祀則不失職矣无非无儀唯酒食是儀酒食孰有大於
祭祀者本義曰六二女之正位乎內者也易所謂正位詩所
謂不失職者歟

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則
雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其
德為應故兩言之○通曰嗃嗃以義勝情雖悔厲而言嘻嘻
以情勝義終吝悔自凶而吉吝自吉而凶九三以剛居剛若
能嚴於家人者比乎二柔又若易昵於婦子者三其在吉凶

之間乎悔吝之占兩言之本義所以曰占者各以其德

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰而在上位外富其家者也○通曰
小畜九五稱富泰六五稱不富陽實而陰虛也家人六四陰
也而稱富陽主義陰主利也卦二陰爻皆得正二之貞吉順
以巽也四之大吉順在位也玩兩順字婦道盡矣二在下之
婦也四在位其在上而主家之婦乎主家如此是宜其家之
富而大吉也

九五王假有家勿恤吉

假至也如假于太廟之假有家猶言有國也九五剛德中正

下應六一之柔順中正王者以是至于其家則勿用為恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有是德者遇之則吉也○通曰有家猶言有國然不曰有國有天下而曰有家卦名家人主卦而言也九五陽剛中正下應二之陰柔中正王者之有天下至此不必憂而吉可必矣初九開有家家道之始九五王假有家家道之成或曰假大也六四柔正盡婦道能富其家九五剛正盡夫道能大其家者也

上九有孚威如終吉
上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信威嚴則終吉也○通曰九三鳴嗃嗃象之過嚴也上九威如律身之自嚴也大有六五厥孚交如威如六陰柔以其下

而許也卦未有如家人皆吉者然始之吉易終之吉難故正家久遠之道必有誠信威嚴則終吉也卦以家人名一家之人也本義以卦畫推之上父初子五三夫四二婦五兄三弟或又以内外卦推之正位乎內則初女二婦三母母嚴婦順女當自閑故初三剛而二柔正位乎外則四柔五夫上父父嚴夫義子順乎親故上與五剛而四柔備書之以見易之曲暢旁通也如此

三三 離上 下

睽小事吉

睽乖異也為卦上六下澤性相違異中女少女志不同歸故

為睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者
柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體
吉之則六五得中而下應九二之別是以其占不可大事而
小事尚有吉之道也○通曰或曰火澤性異謂睽可也以中
女少女志不同歸為睽長女中女亦不同歸而各家人何也
家人離之陰在二巽之陰在四女正者也睽則兌陰在三離
陰在五不正女正家元不正女不正則家之所以睽也夫
既曰睽而又曰小事吉何也○小過柔過乎剛故可小事不可
大事睽柔進而居剛故亦小事吉而已
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪

馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以避咎也○于
之謂實也○通曰六五陰居陽故悔初九陽居陽亦曰
无正應故也雖元正應四同德相應其悔亡矣睽初九
故喪馬勿逐而自復既濟六二柔正故喪策勿逐而自復
本義於彼則以為戒辭此則以為象何也蓋此承上文悔亡
之占而言也喪馬悔之象勿逐自復悔亡之象因占取象本
義之釋經精矣見惡人謂睽之時初九雖正不可以彼之不
正而絕之也○初與四朋友之睽
九二過主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乘疾不合必委由精求而得會遇
乃為无咎故其象占如此○通曰程傳曰二五正應相與者

也然在睽乖之時陰陽相應之道衰而剛柔相戾之意勝學
易者識此則知變通矣坎四比五納約自牖睽二應五遇主
于巷皆非所由之正坎險巽乖之時不得不委曲相求如此
也委曲求合乃聖賢處節之事非狃介避世者之所知惟以
剛中之材具和悅之性者足以行之爻言无咎者三睽之時
必如此然後无咎也○二與五君臣之睽
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後為二所曳前為四所掣
而當睽之時上九猜狠方深故又有剋劓之傷然邪不勝正
終必得合故其象占如此○通曰見離目象輿在下二在三
下見有輿曳象牛在前四在三前見有牛掣象天與剋傷於

三見上有傷之象三上兩爻皆提起一見字意見之見非
真也火澤之睽生於動三上之睽生於見本无輿曳本无牛
掣本元天且劓疑故其見如此耳其見如此故无初正理本
不如此故有終○上三夫婦之睽

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時
故必危厲乃得无咎占者亦如是也○通曰元夫初九象九
四以剛居柔不正故謂之惡人初九以剛居剛得正故謂之
元夫元善也惡之反也初見惡人而不害其為元夫如夫子
見陽貨而不害其為夫子也交孚初與四皆剛實之象爻德
四與初无應故謂之孤燕九本居五則二九相比不孤矣

九來居四則上孤而四亦孤矣故二爻皆有孤象他爻睽而合者剛柔相遇也四與初睽而合者剛遇剛也彼此以剛實相交可无咎必厲无咎者他卦三危地故多言厲睽之四非危地也然當睽之時必以危處之乃无咎也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有柔中之德故其象占如此○通曰宗二象噬膚五與二易合象噬膚六二曰噬膚睽六五以九二為厥宗噬膚睽二變即噬膚也或曰二至上有噬膚象初與五先言悔亡而後言象睽本有悔悔之所以亡者以其有合之家也同人六二以九五為宗睽六五以九二為宗皆離中陰爻言之陰

從陽支子從宗子也二五剛柔得中故五以二為宗其合也如噬膚之易二以五為主其合也有于巷之遭宗親之也上當以情親下也主尊之也下當以分嚴上也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之孤後說之孤匪寇婚媾往遇雨則吉

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汗也載鬼一車以无為有也張孤欲射之也說孤疑稍釋也匪寇婚媾知其匪寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故象占如此○通曰上與三取象相應三在二之上見二有輿曳之象故上見二載三有載鬼一車之象三在四之下見

四有牛掣之象上見三負四有豕負塗之象弦木為孤本取
睽象匪寇婚媾凡三出本義解此獨與程傳同疑者小人之
道聖人無疑也睽成卦本自二女小人之象明矣故上九極
言其疑四與上皆言睽孤者四无應故孤上有應而自猜狠
以至於孤也三之見二四或曳或掣疑也上見二四之於三
或載或負亦疑也三疑而見上猶以為人之有傷者上疑而
見三則以為豕且以為鬼矣始疑為豕理或有之及其甚也
先是理而以為有矣見其為豕為鬼張之孤疑也後說之孤
疑漸亡矣匪寇婚媾往遇雨則吉至是則疑盡亡而睽可合
矣凡易之道卦吉者必於諸爻戒之卦不吉者必於諸爻反
之於初與四二與五三與上皆先睽後合而上三之睽尤甚

故其辭亦險怪之甚中心疑者其辭枝此辭亦可謂枝矣

艮下
坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為

蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦

自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故

其占曰利西南而不利東北當蹇之時必見大人然後可以

濟難又必守貞然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之

象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利

見大人貞吉蓋見險者貴於能止而又不可終於止處險者

利於進而不可失其正也○通曰屯困蹇同為難屯之為難

力微而未深困之為難絕援而難救蹇之為難遇險而不進
蓋前有水之陷後有山之阻足不能進行之難也坤西南艮
東北坤言西南得朋是矣又言東北喪朋取艮與坤對也蹇
下艮言不利東北是矣又言利西南取坤與艮對也蓋以對
待言則此為得知彼為失此為不利知彼為利蹇難之時知
難為利故中東北不若往西南濟蹇不可无其人故以見五
為利處蹇不可无其道故以蹇難而不失其正者為吉五剛
健中正故曰大人二以上五爻皆得位故曰貞

初六往蹇來譽

往遇險不得譽○通曰六爻除二五外皆貴於見險而止故
曰往而進則蹇來而止則不蹇曰譽曰反曰連曰頌四字不

同名有攸當初在下位卑分微末能有為故聖人特許之來
則譽也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以
其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至於成
敗利鈍則非所論也○通曰次又互坎蹇蹇之象匪躬艮其
背不獲其身之象凡二皆王臣而蹇獨稱之者平時未足以
見臣節蹇之時方見之五位險中王之蹇也主憂臣辱亦二
之蹇也他爻戒其往蹇二應五故稱其蹇蹇事君能致其身
者也復六四中行獨復不言吉本義引董子明道不計功正
誼不謀利之說以為理所當然吉凶非所論此不言吉則非

孔明之言曰鞠躬盡力死而後已成敗利鈍非所論嗚呼必如此而後義利界限明矣天下事固當論是非不當論成敗也

九三往蹇來反

反就二陰得其所安○通曰反身為背艮象故文曰來反象亦曰反身九居三是居其本位反如返故鄉歸故廬來而得其所安下有二陰就之愈安矣○反比二

六四往蹇來連

連於九三合力以濟○通曰連牽連九三也上卦坎四往則陷之於險來則與三牽連可以濟險四與三乘上剝下有姤

連來史變作連

