

由貞正也故云利貞夫所謂恒者夫可恒之道也恒所以能亨
知變也故利於有往唯其有往故能恒也一定豈非守一隅而不
則不能常矣又常久之道何往不利乎音常 彖曰恒久也

恒者常久 剛上而柔下 雷風相與 巽而動 剛柔皆應 恒
之義也 卦之初 剛上而柔下 雷風相與 巽而動 剛柔皆應 恒
卦之初 剛上而柔下 雷風相與 巽而動 剛柔皆應 恒

雷風相與 雷震則風發 二者相須 交助其勢 故云相與 乃其常
也 巽而動 巽順上 震動為以巽而動 天地造化 恒久不已者
順動而已 巽而動 常久之道也 動而不順 豈能常也 剛柔皆應

有恒也 此四者成恒之義也 剛上而柔下 雷風相與 巽而動 剛柔皆應 恒
之有恒也 此四者成恒之義也 剛上而柔下 雷風相與 巽而動 剛柔皆應 恒

久於其道也 正則利 可恒之道也 故曰久於其道 宜其正也
之正道也 不恒其道 與恒於天地之道 恒久而不已也 天
下之所利 不曰蓋有恒久之道 人能利有攸往 終則有始也

恒於可恒之道 則合天地之理也 天地之理 未有不動而能恒者也 動則終而後始 所以
恒而不窮 凡天地所生之物 雖山嶽之堅 厚未有能不變者也

故恒其 一定之謂也 久注 明理之如是 禮之泥於常也 日月
常道也 故云利有攸往 明理之如是 禮之泥於常也 日月

得天而能久 照四時變化 而能久成 聖人久於其道
而天下化成 觀其所恒 而天地萬物之情 可見矣 此

言常理 日月陰陽之精 有恒氣耳 准其傾天之道 往來盈
縮 故能日照 而巳 得天順天理也 四時陰陽之氣 耳 往來盈

化生成萬物 亦以得天故 常以不巳 聖人久於其道 行之有
常 而天下化之 道所以能常久之理 觀此則天地萬物之情 理

可見矣 天地常久之道 天下常久之理 非知者 孰能識之 情
象曰 雷風恒 君子以立不易方 象以常久之德 自立於大

中 常久之道 不 初六 浚恒 貞凶 无攸利 應柔暗之人 能守
變易其方 所也 初六 浚恒 貞凶 无攸利 應柔暗之人 能守

常而 不能 變易其方 所也 初六 浚恒 貞凶 无攸利 應柔暗之人 能守
三所 隔 應 初之 志 異乎 常矣 而初九 求志 上而 下又 為二

變也 浚 深 之 也 志 異乎 常矣 而初九 求志 上而 下又 為二
之 際 堅 固 守 此 以 道 也 恒 常 如 此 无 所 往 而 利 矣 出 之 豈 能

故 素 而 至 海 然 恒 者 皆 浚 恒 者 也 志 既 上 求 之 深 是 不 能
恒 安 其 處 者 也 柔 微 而 不 恒 安 其 處 者 也 志 既 上 求 之 深 是 不 能

固志也上下以中順之道相固結其心志九三係遯有疾

厲畜臣妾吉陽志陰三與二均比係乎二若也遯賈來而有疾也遯而不速是以危也臣妾小人女子隳恩而不知其親

旁則得其心上係戀之私恩乃小人女子之道也故以畜養臣

正聖人以比相親非待君子之道若以正則雖係不得為有疾

見也雖危為无咎矣民象曰係遯之厲有疾憊也畜臣

妾吉不可大事也遯而有係累必以困德致危其心至弱臣

爻則吉皆何九四好遯君子吉小人否四之初為正志是

以當大事乎九四好遯君子吉小人否所好爻者也君子

雖以所好爻義尚當遯則去而不疑所謂克已復禮也道將辱

其身而不能已故在小人則否也不善也四乾中能剛動

曰君子好遯小人否也君子雖有好而不能失於義小

也九反九五嘉遯貞吉九五中正遯之嘉美者也

故為貞正而吉九五非无係應然与二皆以中正自處其心

志及乎動止莫非中正而无係之失所以為嘉也在爻則能

言遯時故云与時行小利貞尚有濟遯之意於爻至五遯將極

矣故唯以中正與遯言之也無遯字非人君之事故不主君

乃由正所以為古人之遯也居中正得正而應中正是其志

正也所以為古人之遯也止也唯在正其志而已矣上九

肥遯无不利肥者充大資裕之意遯者唯艱然後遯无所係

窮後長時之遠而无累可謂真總有餘裕也遯者象曰肥遯

无不利无所疑也其遯之遠无所疑帶也蓋在外則已

三三震上壯遯為遯去之義壯為進盛故受長而大

以壯也壯所以坎遯也我則心盛消息象曰大壯利貞壯

盛也又雷之威震而在天上亦大壯之義也大壯利貞壯

強猛之為耳非君子之道壯盛也

象曰大壯大者壯也

剛以動故壯所以名大壯者謂大者壯也陰為小陽為大陽而動故為大壯為大也大壯利貞大者正也上動以乾之至剛

之情可見矣大者斷壯則利於貞正正而大者道也極正大已者至大至正也正大之理李者默識心通象曰雷在天上

大壯君子以非禮弗履雷震於天上大而壯也君子壯大

而不利皆曰強哉矯矣陽以躍曰夬武夫之勇可能也至於克

能也故云君子非礼弗履初九壯于趾征凶有孚

剛乾動而處于下壯者也在下而用壯壯于趾也趾在下而

可行况在下乎故征則其凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

在最下而用壯往則得凶可以也九二貞吉雖以陽剛當大壯之時

中不過於壯得貞正而吉也或曰貞非以九居二為戒乎曰陽

取所勝為義以陽剛健驅當大壯之時處得中道无不正也在

四則有不正之戒人能識時象曰九二貞吉以中也貞正

而吉者以其得中道也中則不失九三小人用壯君子用

罔貞厲羸羊觸藩羸其角九三以剛居陽而處壯也當乾

在外人則為用壯在君子則為用罔罔之極者也極壯也當乾

剛以動故壯

之情可見矣

大壯君子以非禮弗履

而不利

能也故云君子非礼弗履

剛乾動而處于下

可行况在下乎

在最下而用壯

中不過於壯得貞正而吉也

取所勝為義以陽剛健驅當大壯之時處得中道无不正也在

四則有不正之戒人能識時

而吉者以其得中道也

九三小人用壯君子用罔

罔貞厲

害車進之勢是有悔也若在其卦重剛而居柔未必不為善也
大輪是也藩所以限隔也藩雖以開不復羸因其壯也高大之
車輪輾強壯其行之利可知故云壯于大輿之輾輾輾之要則
也車之取常在折輾輾壯則車強矣云云壯于輾謂壯於進也輾
與輻同也
象曰藩決不羸尚往也 剛陽之長以至於極
止也 以正盛之陽用壯而進故尚有當之藩 六五喪羊于易
快開而不羸困其力也尚往其進不已也

无悔 羊羸行而喜剛以象諸陽並進四陽方長而待之則羸陽无
正用其剛長受其壯于和易也如此則可以无悔也 以位言則
所以德言則中故能用和易之道使羸陽雖壯无所用也 變易

象曰喪羊于易位不當也 柔居尊位故也若以陽
剛中王得 剛柔尊位則下无壯矣以六五位不當也故喪羊
羊于易之義足以制乎下則雖有喪壯致居之人不足謂之壯
也若君之權足以制乎下則雖有喪壯致居之人不足謂之壯
也必人君之勢有所不足然後謂之始壯故治壯之道不可以

剛上六羸羊觸藩不能退不能遂无攸利剛則吉 羊
但取其用 玩用 壯故陰爻亦稱之云以陰處震巽而當壯
極其過可知如羸羊之觸藩難進則礙身退則妨角進退皆不

可也才本陰柔故不能勝已以就義是 不能退也陰柔之人雖
極用壯之心然必不能終其壯有權必縮是 不能遂也其所
如此无所往而利也陰柔處壯不能固其守若遇艱困必失其
壯失其壯則反得 有艱守 柔弱之分矣是艱則得吉也用壯
則不利知艱而處柔則吉 象曰不能退不能遂不詳也艱

則吉咎不長也 慎也艱則吉柔遇艱難又居壯終自當變矣
變則得其分過 咎不長乃吉也

三三 坤上 无 京卦物止不可以終壯故受之以晉晉者進也物
為卦離上 无 壯而終止之理既盛壯則必進晉所以繼大壯也

有光明盛大之意 亦物漸盛為進故云晉晉進也
利貞者所不足而可以有功也坤之外元亨者有同也云
晉之盛而无德者无用者也晉之明盛之時大明在上而下歸順附諸侯承
故書不言亨順乎大明无用也 晉康侯用錫馬蕃

庶晝日三接 王之象也故受其寵數諸侯之馬眾之多
大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數諸侯之馬眾之多
也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮書日之

庶晝日三接 王之象也故受其寵數諸侯之馬眾之多
大明而能同德以順附治安之侯也故受其寵數諸侯之馬眾之多
也車馬重賜也蕃庶衆多也不唯錫與之厚又見親禮書日之

中至於三接言龍德之至也晉進盛之時上明下順君臣相得

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行

是以康侯用錫馬蕃庶書曰三接也晉進也明進而盛

而盛故為晉所以不謂之進者進為前進不能包明盛之義明

出地上離在坤上也坤麗於離以順麗於大明順德之臣上附

於大明之君也柔進於上行凡卦離在上者柔居君位多云柔

進而上行蓋臨賤鼎是也六五以柔居君位而順麗為能持

下龍謂親密之義是以為康侯用錫馬蕃庶書曰三接也大明

之君居天下者也諸侯能順附天子之明德是東民安國之侯

也故謂之康侯是以身龍錫而見親禮書曰之謂三接見於天

子也曰公侯而曰侯天子治於上者也諸侯之治於下者也天

下而順附於大明象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也傳曰昭德塞違昭其度也君子觀明出地上而益明

盛之象而以自昭其明德去蔽致知昭明德於上也明明德於

天昭明德於外也明初六晉如摧如貞吉罔孚裕无

咎言象其進不遂其進唯得正則吉也罔孚者在下而始進豈

易而

十一

象曰

屢能深見信於上古上未見信則當安中自守雍容寬裕无急

於求上之信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則序序以急

於義矣皆有咎也故裕則无咎象曰晉如摧如獨行正也

君子處進退之道也罪賢反象曰晉如摧如獨行正也寬裕則无咎者

裕无咎未受命也無進无抑唯獨行正道也寬裕則无咎者

居位者發職未守以為裕故特云初六裕則无咎者始進未受

命當職任故也若有官守不嘗於上而失其職一日六一晉

不可居也然事非一弊久東漸時亦容有為之兆者六一晉

如愁知貞吉受茲介福于其王母六二在下上无應援

之德非強於進者也故於進為可憂然謂其進之難也然守其

貞正則當得吉故云晉如愁如貞吉王母祖母也謂陰之至尊

者指六五也二以中正之道自守雖上无應援不能自進然其

中正之德久而以鞏之道自當求之蓋六五大明之正也

同德必當求之加之寵祿象曰受茲介福以中正也茲

介福以中正之道也介大也象曰受茲介福以中正也茲

而必亨况大明在上而明德必受大福也六三眾允悔亡

居三不得中正宜有悔咎依咎而三在順卦之上順之效者

也三陰皆順上者也是三之順上與眾同志眾所允從其悔所

以亡也有順上向明之志而喪允從之何所不利或由中
正而與眾同得為善乎曰眾所允者以至當也祝願上之大明
豈有不善也夫是以悔亡蓋則合天心象曰眾允之志上
正之失矣古人曰謀從眾則合天心

行也上行上順屬於大明也九四晉如鼫鼠貞
厲以九居四非其位也非其位而居之貪據其位者也貪處
高位既非所安而又與上同德順麗於上三陰皆在下
勢必上進故其心畏忌之貪與上同德順麗於上三陰皆在下
貪於非據而存畏忌之心身固守此其危可知言貞厲者謂有
政之象曰鼫鼠貞厲位不當也賢者以正德宜在
高位不正而處高

位則為非據貪而懼失則六五悔亡失得勿恤往吉
畏人固處其地危可知也

无不利悔得仁柔居尊位本當有悔以大明而下皆順附故其
利也六五大明之主不患其不能明照患其用明之過玉於察
察失委任之道故戒以失得勿恤也夫私意偏任不察則象
有蔽盡天下之公豈當一作得復用一有其私察也象

曰失得勿恤往有慶也委任則可以成天下之大功
十一

易四

是往而有福慶也上九晉其角維伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上之物上九以剛居卦之極故取角為象以陽居上
剛之極也上進之極也剛極則有強猛之過進極則有
躁急之失以剛而極於進失中之甚也无所用而可維獨用於
伐邑則雖厲而吉且无咎也伐四方者治外也伐其邑者治
內也言伐邑謂內自治也自治則雖傷於厲而吉且无咎也嚴
厲非安和之道而於自治則有功也彼云吝以盡其義極於
失中正

象曰維用伐邑道未光也維用伐邑既得吉
而无咎復云无吝
者其道未光大也以正理言之猶可吝也夫道既光大則无吝
中正安有過也今以過剛自治雖有功失然其道未光大故亦
可吝聖人言
盡善之道

明夷序卦晉者進也進必有所傷故受之以明夷
明夷者傷也夫進之

明夷利艱貞君
明夷昏暗之卦暗君在上明君在下上羣賢並進之時也
也曰入於地中明傷而昏暗也故為明夷

雖君子自處之善然當陰間小人傷明之時亦不免為其所傷
但君子自處之道故不能深相傷害然能遠避之非徒用者所以
行也股在脛股上永行之用為不其功左又非便用者所以
之用以右為便唯蹇蹇用左蓋右立為本也庚于左股謂傷焉
其行而不其功也雖然亦自有道極用你其健之馬
則獲免之速而吉也君子為陰間所傷其自必有道故其傷不
甚有免有道故獲免之疾用極之道不則則免傷矣故其傷不
壯則吉也二以明若陰間之謂謂吉者得免傷害而已非謂
可以有為也象六二之吉順以則也順六之得吉也則
於斯時也謂中正之道能順而得中正所
以處明傷之時而能保其吉也九三明夷于南狩得其大
首不可疾貞九三難之上明之極也又畏剛而進上六坤之
而蹇窮極之地正相敵應將以明去暗者也斯義也其陽武之
事也當有在則而明方也行攻而去害之事也南狩謂前進而除
害也當有獲其大首大首謂暗之魁首也上六也三與上正相應
為至明克于暗之象不可疾貞謂欲其元惡舊染汚俗未能應
惟工乃陷于酒勿庸殺之也惟教之至矣既久尚曰餘風未殄
是謂情之俗不可遽革也故曰不可疾貞正之不可急也象
上六雖非君位以其居上而暗之極故為暗之主謂之本自象

曰南狩之志乃大得也夫以下之明除上之暗其志在去
利天下乎得其大首是能去害而大害而已如商周之湯武豈有意於
得其志矣志苟不然乃特亂之事也六四入于左腹獲明夷

之心于出門庭天四以陰居陰而在陰柔之體近君之位
五明夷之君位傷明之君也四以柔順陰以柔順於君者也六
入之事君未有由顯明以道合者也柔邪順於君者也六

以右為用故為明顯之所在不當用故為隱僻之所入之手足皆
右當用也謂顯之所在不當用故為隱僻之所入之手足皆
以右為用也謂顯之所在不當用故為隱僻之所入之手足皆

象曰入于左腹獲心意也入于左腹謂以邪僻之道入於
終不六五箕子之明夷利貞五為君位乃常也然易之取
而明夷之極陰暗傷明之極者也五切近之理人因以五為功

暗傷明之極故以為明夷之主五切近之理人因以五為功
見傷害矣故當如箕子之自晦藏則可以无以字免於難

心能無悟乎於外也邪惡之事謂君必先奪其心你既奪其心
而後行之於外也邪惡之事謂君必先奪其心你既奪其心

而後行之於外也邪惡之事謂君必先奪其心你既奪其心

而後行之於外也邪惡之事謂君必先奪其心你既奪其心

而後行之於外也邪惡之事謂君必先奪其心你既奪其心

而後行之於外也邪惡之事謂君必先奪其心你既奪其心

而後行之於外也邪惡之事謂君必先奪其心你既奪其心

而後行之於外也邪惡之事謂君必先奪其心你既奪其心

剛而憂陽若專而中正又其應順正於內治家之至正至善者
也王假有家五君位故以王言假至也極乎有家之道也夫王
者之道修身以齊家正則天下治矣自古聖王有之不以莽
吉也五蒸已於外二正家於內象曰王假有家文相愛也
內外同德可謂至矣假更白反象曰王假有家文相愛也
王假有家之道者非止能使之順從而已致其心交相合大
修其內助婦變其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎君身
得為假有家之道也上九有孚威如終吉成也故極言治家
之本治家之道非至誠不能也故必中有孚信則能信及而衆
人自化爲善不由至誠已足而況欲使信及而衆人自化爲善
乎故治家以有孚爲本治家者在專至情愛之間發過則無最
恩勝則掩義故家之患常在亂法不足而實慢生也長失尊嚴
少失恭順而家不亂者未之有也故必有威嚴則能終
吉保家之終在有孚威如二者而已故云有威嚴則能終
如之吉反身之謂也治家之道以正身爲本故云反身之謂
云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人從而不服故云威如
而吉焉能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也
離上○窮則於非離散理以然也故家人之險受之以睽

也爲卦上離下兌離火炎上兌澤潤下二象相連睽之義也又
中少二女雖同居而所歸各異其志不同行也亦爲睽義

睽小事吉睽者睽乖離散之時非吉道也以卦才象先釋義

火動而上澤動而下二女同居其志不同行象先釋義

義火言卦才然言合睽之道而實其用之大火之性

動而上澤之性動而下二物之性睽異故爲睽睽長則各歸其

同居其志不同行亦爲睽義女之少也則曠長則各歸其

歸其志異也言睽者不同也則睽睽也○法言說而

麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉卦

如此所以小事吉也欲說也雖麗也又爲明故爲說順而附麗

以明凡麗在上而柔居尊位者則曰柔進而上行晉麗是也

也方睽睽不能合天下之睽成天下之大事何也曰五陰柔雖應二

小應剛雖不能合天下之睽成天下之大事何也曰五陰柔雖應二

而睽之時相與之道未能堅固故二爻遇于五陰柔雖應二

正至誠協力而後能合也○昔陽中天地睽而其事同也

男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用

大矣哉

推物理之同以明騖之時用乃聖人合騖之道也見

以能同天下而和合萬類也以天地聖人則明物理之天本同勝

其能也然勝降陰升相合而成化育之事則同也男女異質

陰陽之氣則相類也物也異而理不同故天下之大羣生之衆

聯散萬殊而聖人為能同之矣騖之象曰上火下澤睽君

子以同而異主火下澤二物之性黨異所以為睽離之象夫

聖賢蓋於秉彝則同矣於道莫不同大同於世俗所同者則有辨而

辨理之人也不能獨異若隨俗習非之人也初九悔亡喪馬

勿逐自復見惡人无咎九居卦初睽之始也在睽坤之時

居下又當相應之位陽睽離无与自然同類相合同是陽交同

唯初與四雖非應而同性相與有故相遇馬者所以行也陽上行

是物逐而無復得也惡人与已睽異者也見者之相逼也當睽

之時雖同德者相盪然小人乖異者至叛若棄絕之不幾盡天

下以仇君子乎如此則失合私之義故凶咎之道也又安能化

能化茲凶為善良革仇敵為臣民者由非絕也去聲象

曰見惡人以辟咎也睽離之時人情乖違求和合之且病

絕之則將欲仇於君子而禍終至矣故必見之九二遇主

于巷无咎二与五為正應相與之意勝交易者識此則知

變通矣故二五並正應當委曲以相求也二以剛中之德君下

上應六五之君道合則志行成濟蹇之功矣日居蹇離之時其

交而後无咎君臣交離其咎大矣夫君委曲之至也遇者會逢

之謂也當委曲相求期於會遇之與台也所請柔象曰遇主

于巷未失道也當蹇之時君心未合賢臣在下竭力以扶持

之明義理以致其知杜政敵也巷非邪僻由徑也故夫于將遇主

失道也未非必也六三見輿魚其車掣其人天且劓无

非必謂失道也

夫必謂失道也

初有終陰柔於平時且不足以自立見富賤離之際乎三居

應在上欲進與上合志而四阻於前二牽於後車生所以行之

具也輿曳牽於後也牛掣阻於前也在後者牽曳也人且當天

者進者之力也犯也故重傷於上為四所傷也其人天且當天

行故力進以犯之是以傷也天而亡亂言重傷也三不合於志

與四際之時自无合義過合居剛守正之道也得合是正應則際

極有終合之理始為二明所居剛守正之道也得合是正應則際

也掣於制於手截止之義也以制反昌逆反昌逆反象

曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也也非正則不安

又在二陽之間所以有故是艱危由位不當也无初有終

有終者終必與上九相遇而九剛也剛也不正而合未久而有

不難者也合以正道自无終剛之固守九四睽孤遇元夫

孚厲无咎離九四當睽時居非所安无應而在二陰之間是睽

以以氣類相求而合是以遇元夫也夫陽稱元善也初九當睽

之初遂能與同德而亡睽之悔處睽之至善者也故目之為元

夫措云善土也四則過中為睽已甚不若初之善也四与初皆

以陽處一卦之下居相應之位當睽睽之時各无應援自然同

德相親故會遇也同德相遇必須至誠相与交孚各有孚誠也

上下一陽以至誠相合則何時之不能行何居之不能濟故雖

无如字危厲而无咎也當睽離之時孤居二陰之間如象

不當位危則有咎也以遇元夫而交孚故得无咎也夫如字象

曰交孚无咎志行也初四皆陽剛君子當睽時之時上下

行不止无咎而已卦辭但言无咎夫子志同力云可以行

其志敵時之睽也蓋以君子陽剛之才而志同力云可以行

消也唯有君子六五悔亡厥宗噬膚往何咎六以陰柔當

居尊位有悔可知然而不有九二剛陽之賢與之為應以輔翼

之故得悔亡厥宗其黨也謂九二剛陽之賢與之為應以輔翼

深入之也當睽之時非入之者深豈能合也五也噬膚何咎

輔以陽剛之道而深入之則可往而有慶有五也噬膚何咎

之有以剛成之幼推而與盛王之治以剛禪之昏弱而中與

反象曰厥宗噬膚往有慶也文辭但言厥宗噬膚則可以

人君雖已才不足若能信任賢輔使其道上九睽孤見豕

深入於已則可以有為是往而有福慶也

負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇

兩則吉

上居卦之終際之極也陽剛居上剛之極也在雖之

性不詳明極則過察而多疑十九有三之正應實不孤而難

所不疑其見三孤獨也上之與三雖為正應然居極無

既選之其則猜成其罪惡如月載鬼一車見其可惡之

動而反以正理故上之既極三之所合也先張大弘去首

欲射也疑之者友也安有常動必復於正三言元惡而

後後謂而弗與既而反故三非俊見冠雖乃婚也此

雨故云於三始疑而睽睽極則吉往若自以此在也謂既

反離古而反象曰遇雨之吉羣疑亡也始睽而能終和也

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

疑故云羣疑亡也其始睽也无所不

坎險之中而謂之平易者蓋卦本坤由五往而成坎故但取性
而得中不取成坎之義也方賽而及此危險之地則賽必其
故不謂東北其直
邦也賽之時非聖賢有大人吉不能濟天下之賽故利於
天下之賽者唯大正之道夫子又取卦才而言賽之諸爻除初
外餘皆當正位故為真正而吉也初六雖以陰居陽而處下亦
陰之正其可以消災賽矣

象曰山上有水賽君子以反身脩德
山之峻阻上復
用象曰山上有水賽君子以反身脩德
山之峻阻上復
用象曰山上有水賽君子以反身脩德
山之峻阻上復

而巳初六往賽來譽
初六往賽來譽
初六往賽來譽
初六往賽來譽

象曰往賽來
象曰往賽來
象曰往賽來
象曰往賽來

六二王臣賽賽匪
六二王臣賽賽匪
六二王臣賽賽匪
六二王臣賽賽匪

象曰往賽
象曰往賽
象曰往賽
象曰往賽

來反內善之也
來反內善之也
來反內善之也
來反內善之也

坎下震動也坎勝也動不險外出乎險也故為艱難解故之象又震
為雷故為兩雷雨之作蓋陰陽交感和暢而為解故為解雷天下
艱難解也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
坤方解人地離艱吉不可復以頌可嚴
西南之陽濟以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而故利於
西治也湯陰以寬大簡易乃其宜也如是則人心懷而故利於
也无所往其來復吉有攸往夙吉无所往謂天下之難已解矣所
為也也有攸往謂尚有未當解之事也夫天下國家如此則法度廢亂
而後禍患生聖人欲解其難而安乎先事矣是无所往也則當修德
治道正紀綱明法度復德先代明王之治是來復也謂及正理也天
下之吉也其致諸辭自古聖王致難定致難定其始未臻復為時既安定
則為可及可繼之止自復以下則既休則不復有為始隨時雖持而
已故不能成善治蓋不知來復之義也有攸往夙吉謂尚有當解之
事則早為之乃吉也當解而未盡者不早去則將復益

象曰解險
以動動而免乎險解

以動動而免乎險解
險險動也動也險則非難不動則
不能出難動而出於險外是免乎險難也

故為
解利西南往得眾也

解利西南往得眾也
解難之道利在廣大平易以寬
其

來復吉乃得中也
不云來復往亦言又解則復除難一時之事未
能成治道也必待難解无所往然後來復先

王之道乃得中
有攸往夙吉往有功也

有攸往夙吉往有功也
有攸為夙吉也早則
道謂宜也

天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲拆解
之時大矣哉

象曰雷雨作君子以赦過宥罪
天地解散而雷雨作
雷雨作而為解也與明兩作

初六无咎
居解初柔難既解之時以柔居剛以陰應
實則行

象曰剛
柔之際義无咎也

柔之際義无咎也
其宜難既解而使之剛柔得宜其義无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉
九二之君用於時者也天下應六
常獲剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小
人不敢用其力積德常存警戒惠其有聞而害正一則政也六五以

九二田獲三狐得黃矢貞吉
九二之君用於時者也天下應六
常獲剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小
人不敢用其力積德常存警戒惠其有聞而害正一則政也六五以

九二田獲三狐得黃矢貞吉
九二之君用於時者也天下應六
常獲剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小
人不敢用其力積德常存警戒惠其有聞而害正一則政也六五以

九二田獲三狐得黃矢貞吉
九二之君用於時者也天下應六
常獲剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小
人不敢用其力積德常存警戒惠其有聞而害正一則政也六五以

九二田獲三狐得黃矢貞吉
九二之君用於時者也天下應六
常獲剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小
人不敢用其力積德常存警戒惠其有聞而害正一則政也六五以

九二田獲三狐得黃矢貞吉
九二之君用於時者也天下應六
常獲剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小
人不敢用其力積德常存警戒惠其有聞而害正一則政也六五以

九二田獲三狐得黃矢貞吉
九二之君用於時者也天下應六
常獲剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小
人不敢用其力積德常存警戒惠其有聞而害正一則政也六五以

九二田獲三狐得黃矢貞吉
九二之君用於時者也天下應六
常獲剛明之君在上則明足以照之威足以懼之剛足以斷之故小
人不敢用其力積德常存警戒惠其有聞而害正一則政也六五以

陰柔居尊位其明易蔽其威易犯其跡不累而易感小人一近之則
核其心矣矣難方解而治之初其爻尚陽二敵當用伏須能去小人
則可以正君心而行其剛中之道田者去善之舉當用邪者邪者之舉
孤指剛之三陰用之小人也雖謂能變化除去之如田之獲也也獲
之則得中直之道乃身正而吉也黃中色天百物皆中謂中也獲
邪不去君心一入則中直之道无由行矣每敬之不去武三思景也

象曰九二貞吉得中道也使謂謂言者得其中直之道除六邪惡

而吉六三負且乘致寇至貞吝三陰柔居下以乘剛而

且乘車非其據也必致寇至至雖正亦不可據也也若能

大正則如河曰大正非陰柔所能也若能之則是以物然可吝也若能

柔小人宜在下而反處下之上猶小人居君子之位非其所能堪也故

解之時而小人竊初後象曰負且乘亦可醜也自我致戎又

誰咎也解何之人而且乘載為可醜惡也變非其德不稱

明其致寇之道謂作易者其知盜乎盜者安驚而至苟无驚則盜

安能犯負者小人之事乘者君子之器以小人而乘君子之器非其

所能安也故盜乘驚而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故

爾假而陵屢其上也其下盜則乘其過惡而伐之矣伐者聲其罪

也盜橫暴而至者以貨財而輕慢其識是教誨乎必使取之也女子

而大治其公是教誨淫者使暴之也小人也而乘君子之器是盜使

取之也皆自九四解而拇朋至斯孚九四以陽剛之才居上位

取初六之陰為應拇在下而微者謂初也居上位而親小人則賢入

正上致復來下去小人則君子之黨進而誠信得也四能解去初六

之陰去則陽剛君子之朋來至而誠合矣不解六四後已反

識未至安能得人之孚也初六之朋來至而誠合矣不解六四後已反

曰解而拇未當位也四雖陽剛矣居陰於正疑不足若復親比

朋來蓋君子以其處夫當位也解者本合而離之也必解拇而後

能來蓋君子之交而小人容於其間是與君子之誠未至也六五

君子維有解吉有孚于小人解也以君子通言也君子所親

此者必君子也所解去者必小人也故君子維有解則吉也小人去

則君子惟安言說大有孚者世云飛驗也可驗之外小人之去

當去則君子能自行天下不足治也象曰君子有解小人退也

君子自進正道自行天下不足治也象曰君子有解小人退也

人去則君子之德行是以吉也小人也上六公用射隼于高墉之

上獲之无不利言也隼鷃之鳥象為鷹也小人墉墉內外之

時偕行 或損或益或盈或虛性隨時而已過者損之不足 象曰

山下有澤損君子以懲忿窒欲 山下有澤前題上潤與澤下

損之象以損於己在修己之道所當損者惟忿與欲故又懲忿窒欲

事過往无咎酌損之 損之義損則益矣初九已過初九已

下之益上當損也而不自以為功所益於上者事既已則使去之

居其功乃无咎也而其成功之義非損己益上也為下之道為

而損己以益之過與不及皆不可也 音以 過乎其反象曰已事

過往尚合志也 尚志也時之所崇初九為尚初九之所尚者志也 九二

利貞征凶弗損益之 二以剛中當損剛之時居柔而訟上應

剛貞而用柔說適足以損之而已 剛貞而用柔說適足以損之而已

象曰九二利貞中以爲志也 剛也而得中爲善若守

其德何有不善 有中而不正者豈有中而有過者二所謂利貞

謂以中爲志也志存乎中則自正矣 六五陰柔之君以柔說應上則失其剛中

則有益於上矣 六三三人行則損一人一人行則得其交

損者損有餘也益若益不足也 三人謂上三陽上三陰三陽同行則

以柔易剛而謂之損 但言其減二陽四陰三陰同德相此三上上應

而相與則其志專焉 為得其人也 三雖與四相比然異而應上非

相對待生之本也 三則餘而當損矣此損益之大義也 夫子曰三

繫辭盡其義曰天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生 房曰三

相交而密則生萬物之化譬其交言一也 絪縕交縕之狀天地之氣

構則相生萬物唯精唯醇 專一所以能生也 一陽一陰豈可二也 故三

象曰一人行二則疑也 一人行而得一人乃得友也 若三人行

也六四損其疾使遄有喜无咎 四以陰柔居上與初之剛陽

以從剛陽也損不善以從善也 初之益四損其柔而益之以剛損其

不善也故曰損其疾疾謂疾病不善也 損於不善推使之道速則有

道實始地道生物天地地生化育萬物各正性命其益可謂无方矣

方所也始有方所无涉則有限量方謂廣大无窮益也天地之

益萬物始有窮凡益之道與時偕行大地之益无窮者理也道應

時順理與天地象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

合而理行也風則雷激則風怒一物相益若也君子觀雷雷相益之象而

求其益於已為益之道无若其善則有遷則改也見善能迁則可以

天下於己善有過能改則无初九利用為交元吉无咎

變矣益於人者无大於長初九利用為交元吉无咎

不驚動之主剛陽之盛也居益之時其才足以益物雖居下无至

賢動之有六四之大臣應於已四至順之主上能柔於君下能順一

於上依大益天下之事利用為交也居下而得上之用以行其志

又頂所為大善而吉則无過谷不能元吉不足以為谷有谷則累乎

上為上之谷也在下而當大任小善不足以稱也故元吉然然後

得元象曰元吉无咎下不厚事也事重大之事也以為在上

則任所以當大事必能濟大事而致元吉乃為无咎能致元吉六二

則在上者任之為功人已當之為職任不然則上下皆有咎也六二

或益之十朋之龜弗克違求貞吉王用享于帝吉六二

射不輟有虛中之家入處中正之道虛其中以攻益而能順從天下

輟不輟告而益之正于曰大有發善則四鄰之內皆將擊里而來

告之善夫滿則不受虛則來物理自然也故或有可益之事則來

明助而益之上者波紳脫人也求其理之至當也雖者占凶辭是求

之物言其至是龜不能違也求貞吉就六二之才而言一中正虛中

能得眾人之心正者也然則求不妄求故成六二之求則元吉也求居

黃白相應下之剛以柔而居剛柔為應受剛為固守之則元吉也求居

元吉也六二虛中求則元吉也王用享于帝吉如二之虛中而求貞

用以享上帝猶當獲吉克與入獲物其意有不與乎求益也象曰或

益之自外來也節中正虛中能受天下之善而固守則有有益

五九曰如二之中正虛中天下孰六三益之用凶事无咎有孚

不爛益之五為止應固在其中矣六三益之用凶事无咎有孚

北東於為益用之亦凶事則元吉凶事謂變卦非常之事三互下之

上在下當水過於上安得自任應為益乎此亦辨非常之事則可

以難无以當獲在何為然效有其字識而改為合於中道則誠

有意通於上而所上信誠之矣專為而無為上愛民之物誠固不可也雖
有誠意而所上信誠之矣專為而無為上愛民之物誠固不可也雖
而後所以申信也凡祭祀朝聘用圭玉所以通達誠信也有誠守而
得中道則能使上信之是猶告公上行圭玉也其乎能通達於上矣
三乃陰柔何得反以剛果任事為義曰三質雖本質然其居處乃自
處以陰柔何得反以剛果任事為義曰三質雖本質然其居處乃自
此行益非剛果而何易以所勝為義故不論其本質也象曰益
用凶事固有之也謂專固自任其事也居下常憂處於上乃專

任其專固救民之凶外救時之艱急則可也乃處六四中行告公
從利用為依遷國之吉當益時艱急則不可也六四中行告公
則唯遷不得其中而所遷又不中是不足於中也故云君行得中道
則可以益於君上吉於上而讓信從矣以柔巽之卦非有剛持之操
故利用為依遷國依附於上也遷國順下而動也自古國邑民不
安其居則遷遷國象曰告公從以益志也公而讓從象預明之曰
告公而讓從者告之以益天下之志也志苟在於益天下九五有

孚惠心勿問元吉有孚惠我德五剛陽中正居尊位又將六
行其益何所不利以賜實在中有孚之象也以九五之德之才之位
而中心至誠在惠益於物其至善大吉不問可知故云勿問元吉
君居得致之位操可致之權苟至誠益於天下天下受其
大福其元吉不假言也百孚惠我德人君至誠益於天下受其
以君之德澤為恩惠也象曰有孚惠心勿問之矣惠我德

大得志也問之矣天下至誠益我德以為惠其德大行人君之
志得上九莫益之或擊之立心勿相凶上居无位之地非行
大益之專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而志義理於人所同
欲也專欲益己其害大矣欲之甚則昏蔽而志義理於人所同
而致仇怨故夫子曰放於利而行多怨孟子曰先利而不奪不取聖
賢之深戒也九以剛而求益之極服人所共惡故无利則不奪不取聖
賢之深戒也九以剛而求益之極服人所共惡故无利則不奪不取聖
云勿相如是凶之道也所謂德下之至公利者家人所同欲苟

辭也或擊之自外來也理者天下之至公利者家人所同欲苟
於人亦欲與之若劫於好公其心不私其正理則與服同利无侵
與之力爭故莫益之而有擊奪之者矣云莫益之者非其備已之

辭也苟不偏已合於公道則人亦益之何為擊之乎既求益於人至
於甚私則人皆惡而欲攻之故擊之者自外來也人既求益於人至
外應之六二中正虛已益之者自內而至長也言為不善則千里之
外後動易其心也後語定其交而後求君子長也言君子安其身
則動則民不與也禮以請則民不應也無交而求則民不與也莫之與
動則傷之者至矣易曰莫益之或益之立心勿勿則凶君子
言動與下皆以其道乃完善也不然則取傷而以矣

三益上。六二益而後止理无常益益一无下益字而不已乃决

也夫所以不益也為利於上而以下二則言之澤水之聚也乃上於

至陽之處有賈矣之象以又言之五陽在下長而將澤一陰在上於

眾陽進而決去一陰君子道長小人道衰將盡之時也

夫揚于王庭孚號有厲小人方盛之時君子道衰時安能顯

故云揚于王庭孚信之中誠意也據者命運之辭君子之道雖長

盛而不取忘戒備故至誠以命殺使知尚有戒道雖以此之其盛決

破之甚家若易而不備則有不虞之悔是尚有戒理必有戒懼之心

深矣反揚去聲 告自邑不利即我利有攸往之治

小人以其不善也必以己之善道勝革之故聖王謀亂必先備已弊

之數文德是也邑自告自邑先自治也以其勝之離去一陰力

固有限然不可預其剛至於大過大過乃如蒙上九之為寇也戎兵

者強武之事不利即戒謂不宜尚此武也即從也從戎尚武也利有

攸往陽雖盛未極乎上陰雖微猶有未去是小人尚有存者君子之

道有未至也故且進而任也不尚剛武而謀道進乃存之善也

彖曰夫決也剛決柔也健而說決而和夫為以義五陽決

說決而和以一號言卦才也下健而上說健健而能說揚于王庭

柔乘五剛也夫理之甚君子勢既足以去之當顯揚其謀於東陽

大姤使服孚號有厲其危乃光也盡誠信以命其效乃知有光

大告自邑不利即戎所尚乃窮也即戎有所尚乃至窮極武

夫之時所尚利有攸往剛長乃終也一陰更富決去則君子之

謂剛武也 象曰澤上於天夫君子以施祿及下

居德則忌 澤水之聚也而上於天至高之虛故為水象君子觀澤

居德則忌決於上而生澥於下之象則以施祿及下謂施其祿澤

以及於下也觀其未潰之家則以居德則忌居德謂世處其德則約也思防也謂約立防禁有防禁則无潰散也王弼作明已亦通不

躍在天上而云澤上於天於天則意不安而有決潰初九壯于

前趾往不勝為咎伏時壯于前趾者則健在上之物乃在下而居

行也行而不則其決為長往而不宜則決之過也故往而不勝則為

咎也夫之時而往往決也故以勝言九居初也故往而不勝則為

也故有不勝之戒陰雖將盡而已象曰不勝而往咎也

度其事可為然後決之則无過矣理不盡勝而九二陽號莫夜

且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也九二陽號莫夜

有戎勿恤夫若湯決陰君子決小人而得中道九二陽號莫夜

善也內懷統湯而外誠誠雖難暮夜有戎勿恤得中道也

有兵戎亦可勿恤矣去聲象曰有戎勿恤得中道也

喜夜有兵戎可懼之甚也然勿恤者以自與之善也既得中道又

知湯雖自有戒備何事之反懼也九居二雖得中然非正其為至善

何也曰湯決陰君子決小人而得中道九三莊于頊有凶君子

有不止也知時敵勢幸湯之大方也九三莊于頊有凶君子

夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎交辭羞羞安定的胡公棧其文

獨有愠君子夫夫无咎亦夫安也當不壯于頊有凶獨行遇雨君子

夫夫若濡有愠无咎夫決尚剛健之時三居下體之上又剛健體之

極剛果於決者也頊頊骨也在上而去極於上者也三居下體之上

雖在上而木為最上有君而自其動決壯于頊者也有凶之道

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

象曰君孚夫夫終无咎也

曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也九厥虛位

陽居正位世宜復有明也故聞言不信聰不明也

五葦陸夫夫中行无咎五雖剛陽中正居尊位然切近於上六

為伏陰之主而反比之其咎大矣故必決其決如葦陸然則於其中

行無咎也中行中道也葦陸今所謂馬密寬而決斷之難

取為家而後解反音象曰中行无咎中未光也則辭言夫

無咎象復盡其義云未光也夫人心正意誠乃能行於中

之義可以无咎然夫中道未得為光大也蓋人上六无號終有

一有所欲則難道矣夫君子於此下人之意深矣

象曰无號之凶終不可長也小人之道既已窮極自然

消亡宜復能久長乎雖號咷无以為也故不終不可長也先儒以卦

中有尊號陽號欲以无號為无號故去聲謂无用更加號合卦也

卦中適有兩去聲字一平聲字何害而讀身者率皆疑之或曰聖人

之於天下雖大惡未嘗必絕之也今且使之无號謂必有凶可乎曰

大者小人之道消亡之時也決去小人之道宜必盡

之巽下乾上。物之決於夫決也決必有遇故受之以垢垢遇也決判也

乾上乾下以二禮言之風行天下下者風也所以次夫也為卦

无不經觸乃遇之象又一陰始生於下陰與陽遇也故為姤

姤女壯勿用取女壯也陰生自是而長漸以益矣是女之將長

如是是女取女者欲其柔如順從以成家道始乃方進之姤雖壯而

敵陽者是以不可取也女漸壯則夫男女之正家道敗矣姤雖壯而

其微然有漸壯之道象曰姤遇也柔遇剛也姤之義遇也

始與陽相遇也勿用取女不可與長也陰生漸長而盛陰

長久而成家也此漸盛之陰消消勝於陽不可與之長也天地

女子小人夷狄勢尚漸盛何可與也故取勿用取如是之女相

相遇品物感章也相相遇則物不生天地相遇則化育無類

物章明也剛遇中正天下大行也以卦才言也五與二皆以

中正相

遇也君得剛中之臣臣遇中正之君君臣始之時義大矣哉

以剛陽遇中正其直可以大行於天下不相遇則萬物不生君臣不相遇則

之時始始之義至大也天不相遇則日月不成人不相遇則道無不

始義皆象曰天下有風姤后以施命誥四方風行天下無

風言言周備庶物之家而行於地也上臨下風行也柔天下有

象也行於天下周備四方則為施命誥四方也風行也柔天下有

初法剛明照物身皆見也無所不周備大者王公之風稱初

六擊乎金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

陰生則長而擊豕為則陽消小人宜長也制之當於其微而未盛

之時柅止車不得進則剛直正之道也使之進則剛直而害

象陽見凶也羸豕孚蹢躅聖人重羸之戒言陰離其微不可忽也

象曰擊乎金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

九二包有魚无咎不利賓

以遇為重初遇之貞主外專一一之剛中偶固以誠然初之陰柔羸

難得其誠心安則遇不得其誠心遇害之也包有魚象也魚於初

九

尤乎

象曰擊乎金

象曰擊乎金

象曰擊乎金

象曰擊乎金

象曰擊乎金

象曰擊乎金

象曰擊乎金

象曰擊乎金

象曰擊乎金

象曰擊乎金

象曰擊乎金

也天下莫不向其歸矣若時之「无之守順而不物以備以備」云順
其體美天下莫不向其歸矣若時之「无之守順而不物以備以備」云順
天命也夫不能為者力之不足也當萃之時故利有攸任大凡
艱於立事實得可為之時萃而後用是為利而有裕天理然也
曰萃聚也順以說剛中而應故聚也萃之義聚也順以說
而不順為上以說道使民而順於人心下說上之政今而順於上
既上順說又陽剛數爭正位而下有應助如此故能聚也欲天下
之萃才非如是不可王假有廟致孝享也建立宗廟人心之道至於
能也也昔悅下同心之所自盡也故萃天下之心者无利見大
人享聚以正也萃之時見大人則能言蓋聚以正道也見大人則
利見大

用大牲吉利有攸往順天命也用大牲承上言有朝之文以享
之時爰於物者當厚補其宜也物聚而力備乃可觀其所聚而天
地萬物之情可見矣觀萃之理可見天地萬物之情也天地
勤辭終始之理聚散而已故觀其象曰澤上於地萃君子以
所以聚則天地萬物之情可見矣象曰澤上於地萃君子以

除戎器戒不虞澤於地為萃聚之象君子觀萃象以除戎器用
則有爭物聚則有奪大率既聚則多故矣故觀萃象而戒也除謂簡
治也去弊惡也除而聚之所以戒不虞也時萃反象如字亦作
儲

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
咎初六為正應本有孚以相從者也然陰聚則柔不守
谷正之節若陰正應而從其類乃有孚不終也乃亂則亂其心也
乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣
一握俗語一團也謂聚有聚字為笑也若能勿恤而往從剛陽
之正應則无過咎反象如字象曰乃亂乃萃其志亂也其
志為同類所惑亂故乃萃於亂也

六二引吉无咎孚乃
利用禴雖陰柔而得中正故雖形而微辭也引其類也引吉无咎引
關也你關得失一端者為法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎引
者想萃也人之互相求則合相持也則雖二與五為正應當萃
者也而相遠又在羣陰之間也相率引則得其萃矣五居尊位有中
正之德二亦以中正之道比應之相率引則得其萃矣五居尊位有中
量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣尚
乃利用禴幸信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚

六三引吉无咎孚乃
利用禴雖陰柔而得中正故雖形而微辭也引其類也引吉无咎引
關也你關得失一端者為法為戒亦各隨其才而設也引吉无咎引
者想萃也人之互相求則合相持也則雖二與五為正應當萃
者也而相遠又在羣陰之間也相率引則得其萃矣五居尊位有中
正之德二亦以中正之道比應之相率引則得其萃矣五居尊位有中
量也是以吉而无咎也无咎者善補過也二與五不相引則過矣尚
乃利用禴幸信之在中誠之謂也禴祭之簡薄者也非薄而祭不尚

六四有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
咎初六為正應本有孚以相從者也然陰聚則柔不守
谷正之節若陰正應而從其類乃有孚不終也乃亂則亂其心也
乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣
一握俗語一團也謂聚有聚字為笑也若能勿恤而往從剛陽
之正應則无過咎反象如字象曰乃亂乃萃其志亂也其
志為同類所惑亂故乃萃於亂也

六五有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
咎初六為正應本有孚以相從者也然陰聚則柔不守
谷正之節若陰正應而從其類乃有孚不終也乃亂則亂其心也
乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣
一握俗語一團也謂聚有聚字為笑也若能勿恤而往從剛陽
之正應則无過咎反象如字象曰乃亂乃萃其志亂也其
志為同類所惑亂故乃萃於亂也

上六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
咎初六為正應本有孚以相從者也然陰聚則柔不守
谷正之節若陰正應而從其類乃有孚不終也乃亂則亂其心也
乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣
一握俗語一團也謂聚有聚字為笑也若能勿恤而往從剛陽
之正應則无過咎反象如字象曰乃亂乃萃其志亂也其
志為同類所惑亂故乃萃於亂也

上六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无
咎初六為正應本有孚以相從者也然陰聚則柔不守
谷正之節若陰正應而從其類乃有孚不終也乃亂則亂其心也
乃萃與其同類聚也初若守正不從號呼以求正應則一握笑之矣
一握俗語一團也謂聚有聚字為笑也若能勿恤而往從剛陽
之正應則无過咎反象如字象曰乃亂乃萃其志亂也其
志為同類所惑亂故乃萃於亂也

備物專以誠意交於神明也字曰若謂有其一收其有孚則可不用
相聚而尚節為是未誠也蓋賈中實若不假飾於外用飾之義也孚
象曰引吉无咎中未變也 萃之時以得康為吉故四為得
乃當萃而未合者也故能相引而萃則吉而无咎以其有中正之德而
夫康至致變也交則不相引矣或曰萃三與五雖止應然異效有問
辭者不取何也曰萃陰比外乃其類聚方萃之時居其間能自守不
變故消正應剛立若能之陰柔之才以其有中正之德則識其未
至於變耳故象象
其意以存此也 六二萃如嗑如无攸利往无咎小吝
柔不中正之人也中萃於人而入宜與萃四則其正應又非其類
柔以不正為四所算也與二則二人意以中正應五是以不正為二所
不與也故象象
下而不歸无咎也往而從上則得其萃為无咎也二與上雖
非陰陽正應然萃之時以類相從皆以柔居一卦之上也皆无與居
相應之地也後外說順之極故得其萃而无咎也身道來動无常在
往從上天下人之動為如此雖得子次亦可小吝吝也 象曰往无
咎上巽也 上居柔說之極三往而无
咎者上六巽順而受之也 九四大吉无咎 四當當萃

比九五之君得君臣之聚也下比下卦羣陰得下民之聚也得上
之聚可謂善矣然四以闕居養非正也雖得上下之應心得大吉然
發為无咎也大為周備之義无所不周然後為大无所不正則為大
古大吉則无咎也 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
九五居天下之尊萃天下之眾而君臨之當正其位修其德以賜則
居卑位稱其位安為大吉乎 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
此盡善也作能无咎也 九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
而有不信而未歸者則當曰反以惜其元求貞之道則死思不服而
悔上安元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與天下之道
首在此三百十者既有其位又有其德中正无過當而天下尚有未
知苗民也帝乃誕敷文德舜德不至也蓋有遠乎昏明之異故
其歸有若後既有未歸則當修德也所謂德元求貞之道也元首也
長也為若後既有未歸則當修德也所謂德元求貞之道也元首也
元永貞者君之德民所歸也故比天下之道與天下之道
上而求貞則通於神明光於四極无思不服矣乃无匪孚而其悔
亡也所謂悔亡也 象曰萃有位志未光也 象志未光者
未光也之未光也 象曰萃有位志未光也 象志未光者

論天下有威及辱含主之獲與不獲
上六齋谷渾渙无咎

於天下有威及辱含主之獲與不獲
上六齋谷渾渙无咎

安上也
窮則歸而不知所歸

征吉
升者進而上也

勿恤有慶也
聖賢用巽順剛中之道

象曰允升大吉
允升大吉

象曰地中生木
君子以順德積小以高

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

象曰允升大吉
允升大吉

以乎久乎其可以為乎五雖陰柔然居尊位二維則陽事上者也
謂向誠敬也自古剛強之臣事柔弱之君未有不為輔弼者上者
之謂賢者也云乎力謂賢之臣而事柔弱之君未有不為輔弼者
如是則得无咎以剛武之臣而事柔弱之君象曰九二之孚有
喜也雁以孚誠事上則不唯為臣之咎无咎而已行之孚有
也言有喜者事既善而又无文字有可无可也

九三升虛邑三以陽剛之才正而如巽上皆順之義是有可喜也
升虛邑无所疑也疑謂疑也六四王用享于岐山吉

无咎柔順而在下上順君之升下順王之進已則止其所為以陰居
欲致之有順天下之賢而使之升進已則柔順謙恭不出其位
至德如此周之王業用是而尊也四能如是則尊而吉且无咎矣四
之才願自善矣復有无咎之辨何也曰四之才雖善而其位當戒也
居近君之位升之時不可復升升則凶凶不可故云如文上則吉
而无咎也然如大臣之位不得无事於升階升其君之文上則吉
下之賢已則止其分焉分雖當止而德則當升也道則當尊也

道者其唯文王乎更反其宜反下同象曰王用享于岐山順事也四居近君
升時得吉而无咎者以其有順德也柔居坤順之至也文王之尊
于岐山亦以順時順事而已上順於下下已順於其義故云
順事

六五貞吉升階五以下有剛中之順故能居尊位而吉然
也固則信實不篤任賢不終矣能言由而升也象曰貞吉升階大得志也固如賢才而能身
輔之而升階登進自階言有由而易也指言九二正應於從下之賢
皆用則樂升也

象曰貞吉升階大得志也固如賢才而能身
輔之而升階登進自階言有由而易也指言九二正應於從下之賢
皆用則樂升也

象曰貞吉升階大得志也固如賢才而能身
輔之而升階登進自階言有由而易也指言九二正應於從下之賢
皆用則樂升也

象曰貞吉升階大得志也固如賢才而能身
輔之而升階登進自階言有由而易也指言九二正應於從下之賢
皆用則樂升也

象曰貞吉升階大得志也固如賢才而能身
輔之而升階登進自階言有由而易也指言九二正應於從下之賢
皆用則樂升也

象曰貞吉升階大得志也固如賢才而能身
輔之而升階登進自階言有由而易也指言九二正應於從下之賢
皆用則樂升也

象曰貞吉升階大得志也固如賢才而能身
輔之而升階登進自階言有由而易也指言九二正應於從下之賢
皆用則樂升也

象曰貞吉升階大得志也固如賢才而能身
輔之而升階登進自階言有由而易也指言九二正應於從下之賢
皆用則樂升也

象曰貞吉升階大得志也固如賢才而能身
輔之而升階登進自階言有由而易也指言九二正應於從下之賢
皆用則樂升也

困者德之義為卦上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤
下枯固无水之象為困之義又兌以陰在坎以陽居下與上六
在二陽之上而九二陷於二陰之中首陰柔掩於陽

困者貞大人吉无咎有言不信貞正乃大人困之道也故
信乃不大其吉也况隨時善處自有咎乎不言當困而言人誰

信曰困剛揜也揜非以爲困以剛爲柔不掩剛也陷於下而
信不小人所掩蔽君子之

子乎以其言險困之道也下險而上說為險險而能說雖在困
失義則其害自困而不失其所守也能如言者其在君子乎若

大人吉以剛中也困而能貞大人所以吉也素其以剛中之道有
言不信尚口乃窮也五經二長也非剛中則雖困而失其長矣矣

曰澤无水困君子以致命遂志澤无水困之象也君子當

而不得則命也當推致其命以遂其志知命之當與也則窮蹇禍

患不以勤其行吾我而已向不知命則恐懼於險難真慮於勞乞

其爲善之志也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

剛明之人愈後動則可以濟其困矣初與四爲正應九四以陽而居

株木之不能濟於物株木无枝葉之木也四近君位之困猶

天无助以居困而不能庇物故爲株木不覿所以居也臀困於株木謂

其所遇既不能免於困則益淫濶妄動入於深淵幽谷深淵之能安

其益入於困无自出之勢故至於三歲不覿於困者也不遇其

象曰入于幽谷幽不明也幽者不明也

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征

凶无咎酒食人所欲而所以施惠也二以剛中之才而與困之時

下必有九五剛中之君道同德合以來相求故云朱紱方來方且求

困者德之義為卦上而坎下水居澤上則澤中有水也乃在澤

剛中之道道極合徐必相應而來共濟天下之困是始困而徐有
喜說也利用祭祀祭祀之事必致其誠敬而後受困人君在困時宜
念天下之困求天下之賢若祭祀則致其誠敬一休至誠則能感天
下之賢濟天下之困矣五與二同德而云上下未變又曰剛中之德
應者自然相應也如夫婦骨肉分定也五與二皆陽爻也剛中之德
困而相應相求而後合者五有陰也如君臣朋友義合者其始
云尊祀五云祭祀大意則宜用至誠乃受福也祭則其聲言之時
可通分而言之祭天神祀地示軍人現五君極也祭則其聲言之時
在下言尊各以其所當明也

志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

下之困方困未悔志之悔也徐而有說以中直也直之道得在下之賢共
濟於困也不曰中直云云一合者云直乃直也直之道得在下之賢共
意如祭祀然以求天下之賢則能也

曰動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

困而動悔有悔征吉

下得被井巽上下位
受其福也
也既以不得行爲則豈免有求也故求王明而受福切於行也六

四井乾无咎
物亦可自守者也故能修治其事不至於變而得剛陽中
能修治廢其養人之功則失井之道其谷大矣居高位而得剛陽中

象曰井甃無咎脩井也
井也雖不能
廢其事亦能處正承上
正之君但能處正承上
不

寒泉食
食也則謂甘潔也井泉以寒爲美甘潔之寒泉可爲人
食也於井道爲至善也然而不言吉者井以爲美則音象曰寒泉

之食中正也
以五中正之德爲至善之義也
上六井收勿
幕有孚元吉

幕有孚元吉
井以上出爲用居井之上井道之成也收汲取也
有孚有常而不變也博施而有常井之吉也夫
有常非大人孰能他卦之總爲極焉變唯井與歸納乃爲成功是

以吉也
功爲成
象曰元吉在上大成也
井道之大成也井以上

離下
離下澤中火有也革離也則火相息之物水滅之則
火爲相變者離下澤中火有也革離也則火相息之物水滅之則

女同居而其歸各異其志下同居者不相得也故爲革也
革已日乃
聖元亨利貞悔亡
革者變其故也變其未成則人不能信信故已日乃

象曰水火相息
水火相息而相和相滅相和則相成相滅則相變
水火相息而相和相滅相和則相成相滅則相變

信能便言以終日而後孚在上者於改易之際當詳告甲令至於已日使人
信之心不信雖強之行不能成也故易之辭令人必以爲疑者有若其

久也必信終不孚而
成善治者未之有也
文明以說奪以正革而覺其悔乃亡

任其剛明密稽公論至於三就
象曰革言三就又何之矣

亡有孚改命吉
九四革之盛也陽剛革之才也雖下隸而進上

位革之任也下无條
九居四剛柔相際革

改命之吉信忠也
改命而吉也信其志也誠既上則上下

九五大人虎變未占
有孚九五以陽剛

象曰大人虎變其文炳也
虎變文之炳燦

上六君子豹變小人革回
征凶居貞吉革

明盛也天下有不
孚子而兵顯反

上六君子豹變小人革回
征凶居貞吉革

革之道也天下有不
孚子而兵顯反

革之道也天下有不
孚子而兵顯反

革之道也天下有不
孚子而兵顯反

革之道也天下有不
孚子而兵顯反

革之道也天下有不
孚子而兵顯反

革之道也天下有不
孚子而兵顯反

革之道也天下有不
孚子而兵顯反

革之道也天下有不
孚子而兵顯反

肆其惡事易其外以順從君上之教令是革面也至此革
道成矣小人勉而假善君子所容若鼎故受之以鼎鼎之為用所以革

鼎上○物也變性而為熟其堅而為柔水火不可同處也體所
相合為用而不相害是能革物也鼎所以以革革也為君上離下體所

以為鼎則取其象焉取其義焉取其象焉以柔革也為君上離下體所
為君上離下體所為君上離下體所為君上離下體所為君上離下體所

無亦字象火之用唯熾與燄燄不假然故取耳象而為鼎以木爨火
為君上離下體所為君上離下體所為君上離下體所為君上離下體所

象也象半也卦而卦不必死器象也乃象器不特見卦而後知象取於
人之不能知象也故設卦一死則字以示之卦器之尤後不害於義

制如是則可用此非人為自然也在非亦然為雖
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦
鼎元吉亨 彖曰鼎象也 聖之為鼎取鼎之象也鼎之為器法卦

非順道也然有當顛之時謂傾出敗壞致取新則可也故顛趾
利在於出否否惡也四近君大臣之位則在下之人而相應乃上求
於下從其上上也能用大善下能輔上之為可成事應乃上求
道如鼎之論趾有當顛之時未得良母則能輔助其主使無過咎也
子主也以其子致其主於无咎也六陰居下而卑巽從陽妾之家也
以六上應四為顛趾而發也義初六本无才德可取故云得妾
言傷其人則如是也顛下田反音出天遂反音志已反象
曰鼎顛趾未悖也蓋要而趾顛悖道也然非必為悖者利出
否以從貴也出故也應於四上從於貴者也九二一鼎有實我

仇有疾不我能即吉二以剛居柔中非中有災之家兼之有實
應上從六五之君則得正而其道可亨然與初吝比陰從陽者也九
二居下而應中不至失正已申自守彼必相求故戒能遠之使不來
即我則吉也仇對也陰陽相對之物謂初也相從則非正而害義是
有疾也一當以正自守使之不能來說己人能自守以正則不義不
能有以字說之天象曰鼎有實慎所之也鼎之有實乃人
靡於初而上從六五之正應乃是順所之也我仇有疾終无尤
也我仇有疾率上文也我仇對已者謂初也初已而非正九三

鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉鼎耳六五也為
骨異之上剛而能革其才足以濟強然與五并應而不同五中以陽
正三正而中不同也未得於君者也不得於君則其道何由而行
革效章為謂革也三與五膏其美之物象祿位雉猶五也有文
於君則不得其任天以施其用膏其美之物象祿位雉猶五也有文
明之德故謂之雉三有才用而不得六五之祿位是不得雉膏食之
也君子德其德久而必守其道其終必身五有聰明之家而三終
上進之物豈易交驗則兩方兩相將兩也言五與三方剛和合虧悔
終吉无此二字謂不足之悔一再有不足之悔三然當吉也三
懷才而不懼故有不足之悔然其有陽剛之德上聰明而下巽正終
必相得故吉也三重不中以巽本故无過剛之失若過剛則豈能終
吉乎下孟反象曰鼎耳革失其義也始於鼎耳革異者失其相
合之道也不中非同志之家也是以合故方兩而吉也九四鼎折足覆

公餗其形渥凶四大臣之位任天下之事者也天下之事豈一
其人則天下之治可不勞而致也用非其人則敗國家之事貽天下
之患四下應於初初陰柔小人不可用者也而四用之其不勝任而

敗事猶辨之折足也辨折足則傾覆公上之鍊鍊鼎矣也居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆敗乃不勝其任可羞懼之事也其形重難辨而行也其凶可知繫辭曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣言不勝其任也蔽於所私德薄知小也

象曰覆公餗信如何也
大君當天下之任必欲成天信民之所望與已致身仕道之志不失所期及所謂信也六五鼎

黃耳金鉞利貞
五在鼎上耳之象也辨之聖掛在耳為辨之主來從於耳也五有中德故云黃耳鉞加耳者以一應於五五文明得中而應剛二剛中巽休而上應才无不悅也相離至善矣所以利在吉而巳六五居中應中不至於失止

象曰鼎辨黃耳中
而黃不陰柔故戒以貞固於中也

以爲實也
六五以得中為善是以中為美德也五之所以為實也聰明應剛為鼎之主得辨之道皆由得中也

鼎玉鉞大吉九不利
井與鼎以上出為用處終辨力之成也在上鉞之家剛而溫者玉也九雖剛陽而居陰後學本不極剛而能溫者也居成功之道唯苦寒而已剛柔適宜動靜不過為大吉九功不利矣在上為鉞居九位之地當常用也

象曰玉鉞在上剛柔節也
剛而溫乃有節也居柔井亦然

中節乃以大吉九不利也
井鼎皆以故為成功而鼎不云元吉何也曰井之功用在上下又有得乾有常之德足以元吉辨以蒸趾為功居上為成德之升異

以剛柔節故得大吉也

周易下經卷第五

其故也。六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

言也。六二居申得正善與震者也而與初九之剛力震之主震動動而土奮故能震之厲也。危也彼來既往則已震矣矣震度也。固於自之故其亦有則升至高以避之也。九言其重風陵之重高之至也。九重

之多也。如九九九地也。勿逐七日得之所謂者。中正也。遇震動之來雖量勢與震動守其中正。正無自失也。震動也。已即物失其守矣。故

戒勿逐。避震自守與震之大方也。如一雷當位。權而善處者也。卦位有六七乃更始事。既終其常故云七日得。離手一時不能。象曰震

來厲束剛也。言震五來剛是以收厲而六二震蘇蘇震行无

青。蘇蘇氣蘇蘇曰失之。壯之以陰居陽不正。剛不正於平時且不正。故正則何以无過。當過也。三行則至四正。動動以就正。為善故云。勿逐則自得其能。行則无首以不。有中。正而震。震權有首。故云。雷

象曰震蘇蘇位不當也。其來權自失。蘇蘇故由其所以。反。生。頌。象曰震蘇蘇位不當也。不當故也不中不正。其能安守。九四震遂泥。九四居震動之時不中不正。震柔失剛健之道。居四

之意。震權則震能守也。故震動則震能守也。震道亡矣。言復能光。乃計反。象曰震遂泥未光也。明若動物震者動義以剛震動

路於車。以致遂。遂能光也。云不。光見。陽剛不注。居陽以失德。故左耳。六五震往來厲億无喪有

事。六五雖以善居。陽不當位。為不正。然以柔居剛。又得中。乃有中德。多。以中為美。三四雖當位。或以不中為過。中當重於五也。當位則不違。中正正不中。天下之理。固善於中。於六二。六五可思。互之動

上。在。與。柔。不可。居。動。之。極。下。來。則。此。剛。柔。往。來。皆。危。也。當。君。位。為。動。之主。猶。宜。應。安。在。中。而。已。故。當。德。復。无。喪。夫。其。所。有。之。事。皆。動。之。事。謂。中。德。苟。不。失。中。雖。有。危。自。然。求。不。失。中。以。五。辨。以。危。中。折。則。剛。而。无。明。若。以。剛。有。助。助。動。之。主

則。能。享。矣。往。來。皆。危。時。則。其。難。也。謂。即。期。以。剛。有。助。助。動。之。主。不失。中。則。可。自。守。以。柔。主。動。固。不。能。致。其。危。也。象曰震往來厲

危行也。其事在中大无喪也。往來皆厲行則有危也。動皆有

也。大无喪以无喪為大也。上六震索索視矚矚莫征凶震不

于其躬于其鄰无咎婚媾有言。震如見。以陰柔居震動之

極其驚懼之甚志氣殫索也屢變不安定兒志氣索則視瞻惶惶以陰柔中正之質而與震動之極故征則凶也震懼及身乃其躬也不于其躬謂未及身也躬者近於身者也能震懼外未及身之前則不至於極矣故得无咎自未至於極尚有可救之道蓋懸堂壁子不固于故有其你鄰戒而能安之我聖人於察終示言知懼能改之義為勸深矣猶恐所視也謂同動卦有言有怨終之言也六居震之七為象你作戒動之音也古言你而不敢象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也得於中道也謂過中而未

索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也得於中道也謂過中而未
得中則不至於索索矣極而復征則凶也若脫民鄰戒而知懼變於大極之前則无咎也六動之極震動則你之鄰戒有安義也
三 艮下。艮為山。艮者動也物不可終動止之義也艮之艮艮所以坎震也艮者止也不曰止者艮止之家有安重堅實之意非止義可止也艮坤之交三索而成艮一陽居一陰之上陽動而上進之物既至於上則止矣陰者靜也上止而下靜故為艮也然則上當止之義何異曰當止者制畜之義方止之也艮止而有安止之義止其所也艮其背不獲其身行其庭不見其无咎能安其止者動於欲也欲牽於前而求其止不可得也故艮之道當艮其背所見者在則而背乃背之是不見也止於所不見則无欲以亂其心而

止乃安不獲其身不見其身也謂忘我也无我則止矣不能无我无謂不交於物也外物不掩內欲不萌如是而止乃得止象曰艮止之道於止為无咎也无也艮想根反謂心内

也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明止止

之道謂其時行止動靜不以時則安未失其時則應理而合義在物為理也物為義動靜合理義不失其時也乃其道之光明也君子

所貴乎時也尼行光明之義艮其止止其所也艮其止止其所也艮其止止其所也艮其止止其所也艮其止止其所也艮其止止其所也

上下敵應不相與也以卦才言也上下二卦以敵相應而相占

見其人无咎也能止能止則无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位作德也重艮之家也君子艱艮止之家而

見其人无咎也能止能止則无咎也象曰兼山艮君子以思不出其位作德也重艮之家也君子艱艮止之家而

思安所止不出其位也位者所處之分也萬事各有其所得其分則止而安其常處而久或過或不及皆出其位也出險分非
初六其趾无咎利求貞
貞其趾止於動之初也事止於初未至失止故无咎也以柔處下當止之時也行則失其止矣故止貞无咎陰柔患其不能常也不能固也故方止之初戒以利在常求貞則則不失止
象曰艮其趾未失正也
當止而行非正也止

六二艮其腓不拯其隨其心快
六二居下之上或止之主主乎得止之道者也上无應援不獲其君矣上居下之上或止之主主乎止者也乃剛而失中不得止之宜剛止於上非能降而下求三居有中止之德不能從也二之行止繫於初主非得自由故為腓之家服動則腓動止在股而不行腓也二既不得以中正之道為放三之動則腓隨之不能拯而唯隨也雖欲不在已然然其所欲或言不諱肯不行之位則有當拯有當隨象曰不拯其隨未退聽也所以不拯之不得而後隨得肥反
象曰不拯其隨未退聽也
者未能下從也艮聽下從也
九三艮其限列其夤厲惠心
限者未能在下之際也列居剛而不中為成艮之主決止之極也已在下軌之上而隔上下之際皆為止義故為艮其限是隨止而不能復能進退者也

六四艮其身无咎
四大臣之位止天下之當止者也
象曰艮其限危薰心
謂其周止

六五艮其輔言有序悔亡
五君位艮之主也主天下之止者也
象曰艮其輔言有序悔亡
言有序也言輔發而无序則有悔止之於輔則依彼悔亡也不有序中節有次序也輔與頰皆言皆由出而輔在中艮其輔謂止於中也

象曰艮其輔以中正也
言五之於善者中也也艮其輔謂止於中也
上九敦艮吉
九以剛會吉上而成艮之主在艮之終止之至堅得也

難於久終故勸或終於晚守或失於終事或廢於少人之所同患也上

九能躬厚於終止道之至善所以吉也六爻之德性低為吉

象曰昃之吉以厚終也 天下之事惟終守之為難能終於上

止必有進在伸消息之理也止之所在亦進也所反

亦進也漸所以以艮也進以厚為漸今人之以終進者漸進以亨不

字有因也其高有因乃其高而因山其高而因山其高而因山

漸女歸吉利貞 乾坤之變為巽艮

重而漸在漸體而言中爻也由二爻之交然後男女各得正

得位也與漸對文歸能如是正則吉也天下之事進必

其厚一作漸則凌節犯義以各道之然以義之輕重廉恥之道女

從人最急於也故以女歸為義且男女之事之先也有一利貞字諸

卦多有利貞而所施或不同有你不正之疑而為之戒者有其事必

貞乃得其貞名有言所以利者以其有貞也所謂涉不其正之疑而為

之戒者猶之九二是也廣雅有說故取以貞貞也所謂涉不其正乃得

貞者天蓋是也言此畜利於貞也有言所以利者以其有貞者歸是

也言女歸之所以古利於如此貞正也蓋其固有非設戒也漸之義

恒能尊而不云尊者蓋尊者備德之義非漸進之義也 勸標檢反

彖曰漸之進也女歸吉也 如漸之義而進乃女歸之吉也謂正

進得位往有功也 備進之時而陰陽各得正位進而有功也四

漸亦為進得位之義 復由上進而得正位三離下而為上遂得正

位也進不其當以正也 其位剛得中也 正邦國至於天下

功復云其位剛得中也所謂位者五以剛陽中正得位是以進而有

父之得正亦可謂之得位矣矣夫若五之得剛中正得位之也 止而

聖動不窮也 進也若以欲心之動則靜之象柔為漸順之義人之

漸之義內止靜而外巽順故其 象曰山上有木漸君子以居

賢德善俗 山上有木其高有因漸之義也君子觀漸之象以居賢

在賢柔可陵節而德至也 在巳且無教化之於人不足以漸其 初六

鴻漸于干 小子厲有言无咎 漸諸爻皆取鴻象鴻之為物至

為漸也于水漸水鳥 其進可謂漸矣行而以 無漸字 進不失漸得其宜矣六居初至下也陰之才

動而不凶大舉以說而動 无攸利素乘剛也 不唯立不當也

有剛男女有專甲之序夫獨有專剛之德也 无此字

恒長也約不由常正之道何者歸妹之象剛大陰居陽位也

利也夫害陽之既合男女之文義理之常也然於此而後不由義

理或歸妹之所以 有征字 象曰澤上有雷歸妹君子

以求終知敵 雷動而動明動也

以永其終 有敵也 永終謂子息前承承又其嗣也知敵謂知物有

敵據而為防繼之道也又歸則有貞故有成故之義又夫婦之道

當常求有終必和且月成懷之理而動也女之說情與歸妹論以

動者必也求終而可常之道也以故壞知其以故則當思承其終也

天下之反月者皆不能求終者也夫歸妹之道下之象其終有不

終有故莫不有可終可以之道 初九歸妹以娣跛能履征吉

而履卑順婦之賢正者也厥說吾下為順義母之甲 能言何所能

也然存其自若其身以承助其君而已如斯之德何言不 象

曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也 歸妹之義以說而

道也乃剛陽有賢 不堅貞之德雖多微乃能以常者也 雖在下

不能有所為如影之隨形然 九二 九二能相承助也雖助其

君也 九二眇能視利幽人之貞 有貞 有貞 有貞 有貞

九二眇能視利幽人之貞 有貞 有貞 有貞 有貞 有貞

象曰利幽人之貞未變常 象曰利幽人之貞未變常

反歸以娣 而夫歸常止之道也 出人以娣 六三歸妹以須

象曰歸妹以須未當也 象曰歸妹以須未當也

九四歸妹愆期遲歸有時 九四歸妹愆期遲歸有時

之道唯王者能致之所有既大其保之治勿憂宜日中宜照天下也普照天下无所不至則可象矣如是然後能保其豐大保

而況於人乎况於鬼神乎既言豐盛之至復言其難兼以爲

子以折獄致刑動相資成豐之家雖明也照察之家靈動也威

象曰雷電皆至豐君初九遇其配主雖旬无咎往有

尚初九遇其配主雖旬无咎往有

无九咎四動之初曰相須以成其用故雖旬而相應位則相應用則

曰雖旬无咎過旬災也聖人因時而動宜隨事而順理夫相資

往得疑疾有孚發若吉明動相資乃能成豐一爲明之主又得

有月步既其應之才无九咎

六二豐其詁日中見斗豐其詁日中見斗

六二豐其詁日中見斗豐其詁日中見斗

六二豐其詁日中見斗豐其詁日中見斗

六二豐其詁日中見斗豐其詁日中見斗

六二豐其詁日中見斗豐其詁日中見斗

六二豐其詁日中見斗豐其詁日中見斗

六二豐其詁日中見斗豐其詁日中見斗

中正然初艱三四皆陽剛之才五能用賢則彙征矣二雖陰有文明
而正之德大賢之在下者也五與二雖非陰陽正應在明動相與之
時有相為用之義五若能求章則有慶譽而吉也象曰六五之吉
然六五无慮已下賢之義聖人識此義以為救耳象曰六五之吉
有慶也其辨吉者可以有慶慶及于天下也人君雖柔暗
有慶也若能用賢才則可以為天下之福惟速不能耳

豐其屋部其家闋甚聞其无一人三歲不覿凶
而居豐之極風動之終其兩股躁動其矣顯豐大之任在乎得時而
處極高致豐大之功在乎剛健而持陰柔當豐大之任在乎得時而
不當位如上一六者處无不當其以可知豐其屋顯大高也
部其家居不明也以陰柔居豐大而在无位之地也萬方昏暗自絕
於人誰與之故闋其戶闋其无人也至於三歲之義而不知變其
凶宜矣不觀謂尚不見人蓋不變也六居卦終有慶之義而不能遷
是其才不能也

象曰豐其屋天際翔也闋其聞其无
人自藏也夫豐其屋之極在上而自高若飛翔於天際謂其高大
之甚闋其戶而无人者雖居豐大之極而實无位之也
絕之自藏辟而弗與觀也

三三離上○於窮極則必失其所安豫所以攻豐也為卦離上艮下
山止而不遷火行而不居彙去而不豐旅小亨旅貞吉
以卦才
之象故為旅也又彙乎以亦旅之象旅小亨旅貞吉言也如
貞正而吉也力豐反彖曰旅小亨柔得中乎
順止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中乎
順止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中乎
能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅因之時非陽剛中
助於中也止麗於明則不失時恒然後得中旅之道旅之
時義大矣哉

象曰山上有火旅
君子以明慎用刑而不留獄
旅小亨旅貞吉以卦才
之象故為旅也又彙乎以亦旅之象旅小亨旅貞吉言也如
貞正而吉也力豐反彖曰旅小亨柔得中乎
順止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中乎
能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅因之時非陽剛中
助於中也止麗於明則不失時恒然後得中旅之道旅之
時義大矣哉

象曰山上有火旅
君子以明慎用刑而不留獄
旅小亨旅貞吉以卦才
之象故為旅也又彙乎以亦旅之象旅小亨旅貞吉言也如
貞正而吉也力豐反彖曰旅小亨柔得中乎
順止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中乎
能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅因之時非陽剛中
助於中也止麗於明則不失時恒然後得中旅之道旅之
時義大矣哉

象曰山上有火旅
君子以明慎用刑而不留獄
旅小亨旅貞吉以卦才
之象故為旅也又彙乎以亦旅之象旅小亨旅貞吉言也如
貞正而吉也力豐反彖曰旅小亨柔得中乎
順止而麗乎明是以小亨旅貞吉也六上居五柔得中乎
能麗於明是以小亨得旅之貞正而吉也旅因之時非陽剛中
助於中也止麗於明則不失時恒然後得中旅之道旅之
時義大矣哉

就亡者也在旅與它封為
大臣之位者異矣遂泉反

象曰旅瑣瑣志窮災也
志意窮
也

取火也別語必其耳 六二旅即次懷其資得童僕貞

分獨言則謂必其耳 中正則虧不失當效業保其所所有童僕亦
中獨言則謂必其耳 中正則虧不失當效業保其所所有童僕亦
中獨言則謂必其耳 中正則虧不失當效業保其所所有童僕亦
中獨言則謂必其耳 中正則虧不失當效業保其所所有童僕亦

童僕貞厲 童僕之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下艱之
童僕貞厲 童僕之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下艱之
童僕貞厲 童僕之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下艱之
童僕貞厲 童僕之道以柔順謙下為先三剛而不中又居下艱之

終无尤也 童僕之人所賴者童僕也既
終无尤也 童僕之人所賴者童僕也既
終无尤也 童僕之人所賴者童僕也既
終无尤也 童僕之人所賴者童僕也既

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

九三旅次於處得其資吝我心不快
九三旅次於處得其資吝我心不快
九三旅次於處得其資吝我心不快
九三旅次於處得其資吝我心不快

象曰旅次於處得其資吝我心不快
象曰旅次於處得其資吝我心不快
象曰旅次於處得其資吝我心不快
象曰旅次於處得其資吝我心不快

六五射雉一亡矢終以譽命
六五射雉一亡矢終以譽命
六五射雉一亡矢終以譽命
六五射雉一亡矢終以譽命

象曰終以譽命上速也
象曰終以譽命上速也
象曰終以譽命上速也
象曰終以譽命上速也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪于易
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪于易
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪于易
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪于易

象曰旅之鳴謙降柔知乃可自保而過剛自高失其宜宜安其巢鳥
象曰旅之鳴謙降柔知乃可自保而過剛自高失其宜宜安其巢鳥
象曰旅之鳴謙降柔知乃可自保而過剛自高失其宜宜安其巢鳥
象曰旅之鳴謙降柔知乃可自保而過剛自高失其宜宜安其巢鳥

也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在
也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在
也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在
也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在

也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在
也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在
也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在
也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在

也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在
也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在
也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在
也 有剛明之才為上下所與乃旅而得資財之資器用之利也雖在

動人也人不察其誠象曰紛若之吉得中也二以居承在下

九三頻巽吝居巽順之卦非能變者勉而為之故屢矣也居巽

巽之吝志窮也巽才資本非能變而上隨之頻巽其動而

困可吝六四悔亡田獲三品陰柔無咎而承乘皆剛宜有悔也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

先庚二日後庚三日吉傳中立盡巽之善然巽者象順之道也

利在貞利在貞

象曰九五之吉位正当中也九五之吉位正当中也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

象曰田獲三品有功也象曰田獲三品有功也

有悔也亦故戒 彖曰允說也剛中而柔外說以利貞

利貞也亦故戒 是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難

民忘其死說之大民勸矣哉允之義說也一陰居二陽之上

居中心誠實之象矣在外接物陰柔之象故為說而能自利

順天理下應人心說道之至正至善者也若夫處道以說自利

之正道君子之道其論於民如天地之施感於其心而說無載故

服於義而不加其死說道之大民莫不知勸動謂信之德也力順從

象曰麗澤兌君子以朋友講習麗澤一澤相

初九和兌吉初九和兌吉初九和兌吉初九和兌吉初九和兌吉

九二孚兌吉悔亡九二孚兌吉悔亡

象曰來兌之凶位不當也象曰來兌之凶位不當也

九四商兌未寧介疾有喜九四商兌未寧介疾有喜

象曰九四之喜有慶也象曰九四之喜有慶也

曰和兌之吉行未疑也曰和兌之吉行未疑也

有悔也

利貞也

是以順乎天而應乎人

說以先民民忘其勞

說以犯難

民忘其死

說之大民勸矣哉

允之義說也

一陰居二陽之上

居中心誠實之象矣

在外接物陰柔之象

故為說而能自利

順天理下應人心

說道之至正至善者也

若夫處道

以說自利

之正道君子

之道其論於民

如天地之施感

於其心而說無

載故服於義而

不加其死說道

之大民莫不知

勸動謂信之德

也力順從象曰

麗澤兌君子以

朋友講習初九

和兌吉初九和

兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

初九和兌吉

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應失
時是以凶也不合於五乃不正之節如營節於用節於行是
順遂而有餘 **作盜天** 是也不正之節如營節於用節於行是

象曰不出門庭凶失時極也 成節之功乃係於私體之陰
柔是失時之至極所以六三不節若則嗟若若無咎 六三不中正
凶也失時失其所宜也

六三不節若則嗟若若無咎 六三不中正
固自有咎然柔順而和訟若能自節而順於義則可以无咎不然
則凶谷必至可傷嗟也故不節若則嗟若已所自致无所歸咎也象
曰不節之嗟又誰咎也 節則可以免 **作无** 過而不

節亨 四順承九五則中正之道是也 節則可以免 **作无** 過而不
節則下有節也如四之義非強節之安於節者也故能 **象曰安節**
之亨承上道也 剛中正之道以爲節足以貞矣 **作是** 以節也
餘善亦不出 九五甘節吉往有尚 王所謂當位以節中正以通

象曰甘節之 中正也 九五甘節吉往有尚 王所謂當位以節中正以通
者也在已則安行天下則說從節之甘美者也其 **象曰甘節之**
吉可知矣此而行其功大矣哉任則何可尚也 **象曰甘節之**

吉居位中也 剛居尊位又得中道所以吉而有功節
貞凶悔亡 上六居節之極節之苦者也居險之極亦為守義固守
則凶悔亡 則凶悔亡 則凶悔亡 則凶悔亡 則凶悔亡 則凶悔亡

象曰苦節貞凶其道窮也 節則苦而為固守之則凶
而義衰也 **象曰苦節貞凶其道窮也** 節則苦而為固守之則凶
而義衰也 **象曰苦節貞凶其道窮也** 節則苦而為固守之則凶
而義衰也

中孚豚魚吉利涉大川利貞 豚魚物之難感者也孚信
而剛得中 二柔在內中虛為誠之象 二剛得上下 豚
而剛得中 二柔在內中虛為誠之象 二剛得上下 豚
而剛得中 二柔在內中虛為誠之象 二剛得上下 豚

豚魚吉信及豚魚也 信能及於豚魚
化天下 **象** 豚魚吉信及豚魚也 信能及於豚魚
化天下 **象** 豚魚吉信及豚魚也 信能及於豚魚
化天下 **象** 豚魚吉信及豚魚也 信能及於豚魚

吉
利涉大川乘木舟虛也以中孚作虛亦除難其利如乘
也木濟川而以虛舟也舟虛也有中

則應乎天矣夫天象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死中孚
之道乎貞而巳

有風威于澤中水體靡政風能入之入心虛故物能感之風之動乎
澤風物之感于中故為中孚之家君子觀其象以議獄緩死君子

之於議獄盡其忠而已於決死極其慎而已故論意常求於緩
緩寬也於天下之事无所不盡其忠而議獄緩死最其大者也初九

虞吉有它不燕九當中孚之初故取在善其所信實度也每往可
虞聖也而後信則吉也既得所信則當誠一若有它則不得其為矣矣

巽安物也也有它志不定也人志不定則動而不安初九虞吉為正應四
聖巽而居正无不善也又以謙德之義大故象曰初九虞吉志未

變也當信之始志未有所從而震動動震之所信則得其正長以
在初言取所九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡

信之道也易六之二則實於中孚之至者也孚至則能感通鶴鳴於幽隱之處不聞

之也而其子和應和中心之願指隨也初九與我有而彼亦與我謀好

爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无妄近幽深之間

故繫辭云吉則千里之外應之不吉則千里違之言誠通也至誠誠

通之也胡助反應亡也反象曰其子和之中心願也中孚願也故

相應六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵對也謂初爻孚者
以垂正故得敵以風未象曰其子和之中心願也中孚願也故

或鼓或罷或泣或歌以柔統之實正故亡九是也三四皆
或鼓或罷或泣或歌樂動象憂樂皆係乎所信也象曰或

鼓或罷位不當也居不當位正則就信有方矣六四月幾

羸馬匹亡无咎四承初之任者也如五也象曰羸馬匹亡无咎

馬匹亡絕類上也絕其類而上故五也類謂九五有孚攸如

音取宜順之義過之道當如飛鳥之體音夫聲也而上則難順而下則易故在馬則大山宜有雷所以為雷以象鳥也過之行則吉如飛鳥之遺音宜順也所以過者為順象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

香樓於山上其志過於故而不不過其於為小過君子過而過安事之宜過者則勉之行過而恭喪過乎哀用過乎儉是也當過而過乃其宜也不當過而過則過而孟反初六飛鳥以凶初六振柔在下小人之象又上應於四四必至過其是也當過而過乎其過如飛鳥之出其所也象曰飛鳥以凶不可如何也

其過之疾如飛鳥之迅豈容其止也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

象曰不及其君臣不可過也時事无不過其常故於上進則戒及其

九三弗過防之從或戕之凶

象曰從或戕之凶如何也

象曰弗過遇之往厲必戒勿用永貞

象曰九四當過之時不過剛而反若柔乃得其所故曰無咎

象曰九四當過之時不過剛而反若柔乃得其所故曰無咎

象曰九四當過之時不過剛而反若柔乃得其所故曰無咎

六五密雲不雨自我西郊公取彼在亢位雖欲過為尊

能成功如密雲而不能成雨所以不能成兩自西郊故也陰不自成

兩小畜卦中已解公取彼在亢六射取之也射止是射也取義

而小畜之中空虛乃空也在亢指六二也五與六二非相應乃七而

取之六當位故云公謂公上也同類相取難得之兩陰豈能除大事

乎猶密雲之不能成雨也陰應及陽象曰密雲不雨已上也陽陰陰外合則和

成兩也陰應及陽象曰密雲不雨已上也陽陰陰外合則和

謂災謂災上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災

皆皆上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災

亢也居過之終弗遇於理而過象曰弗遇過之已

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟亨小利貞初吉終亂

初吉柔得中也

終止則亂其道窮也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

九曳其輪濡其尾无咎

象曰曳其輪義无咎也

初

初

初

初

於極其義 六二婦喪其茀勿逐七日得 二以文明中正之德上

宜得行其志也然五既得專位時已既濟而後進而為夫則於在

下賢才宜有求用之意故二不得遂其行也自古既濟而能用者

鮮矣以唐太宗之用言尚意於於於於於於於於於於於於於於

中道也 中正之道雖不為時所用於然於於於於於於於於於

三高宗伐鬼方至克之小人勿用 九二當既濟之時以

既濟而用謂如是乃高宗伐鬼方之重高宗以商之高宗天下之事

既濟而遠伐暴亂也威武不可以及而救民為心乃王者之事也唯聖

賢之君則可若騁威武忿不服資土地則殘民肆欲也故戒不可用

小人小人為之則以貪忿私意也非貪忿則稟時為也三年克之見

其義德之甚重入四九二當既濟而用則於 象曰三年克之德

也 言德以見其事之至難在高宗為之則可不高 六四繻有求

終日戒 四在既濟而水故取舟為義四位君之位當其任者也

繻獨則寒以衣如以備濡獨又終日戒懼不怠康惠當如是

也 不言古方使於惠也既濟之時免患則民安宜復有加也 九

五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福 中實字也 禴祭

取祭不禴者時不同也 二五皆有乎禴中正之德牛祭也禴祭也

也故受福五反者極天所准矣以至於禴無禴無禴無禴無禴無禴

時也 象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大

來也 五之才德非不善不如二之時也 在下有進之時故往往而爭則其

上六濡其首厲 既濟不安而危也又濡其首也 濡其首也 濡其首也

未濟亨卦初不可窮也故受之以未濟故焉既濟各矣物

也故與濟之故受之以未濟而終焉未濟則未窮也未窮則有生生之義焉卦體上炎下火不相為用故為未濟

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利 未濟之時有亨之理而卦

曰未濟耳柔得中也 以卦才言也所以能亨則得柔之中也剛

不續終也 能繼續而終之无所往而利也 雖不當位剛柔應

慎辨物居方 初六濡其尾吝 則不安其居何應則志行於上然

二喪其輪貞吉 在位則九君二為君柔得中无道剛之義也於

象曰九二貞吉中以行正也 九二得正而

六三未濟征凶利涉大川 夫濟征凶謂居險也出險

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

未濟

有剛遇之應去矣能勝險而往從之則濟矣故利涉大川
象曰未濟
征凶位不當也
險之才也此在能勝險
無喻于以從應則凶矣
中正无濟

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
剛居大
臣之位上有虛中明順之主又已出於險未濟已過中矣有可濟之
道也濟天下之艱難非剛健之才不能也九離陽而居四故也以自
固則吉而悔亡不自則不能濟有悔者
无有字也震動之極也古

成功而行大國之賞必如是乃能濟也濟
象曰貞吉悔亡志行
天下之賞當貞固如是四居柔故說此戒

也表吉而悔亡鬼方之伐自之至也
六五貞吉无悔君子
之光有孚吉
五文明之主居剛而應剛其與得中虛其心而陽為

正故吉而无悔自其固有戒也此而濟无无濟也五文明之主
故稱其光君子德輝之盛而功實積之有孚也上二吉以自也柔而

能自德之吉也下二吉以功
象曰君子之光其暉吉也
此光而有孚時可濟也

則有暉暉光之數也君子積尤而光盛至
上九有孚于飲酒
於有暉善之至也故重云吉

无咎濡其首有孚失是
九以剛在上剛之極也居明之上明之

能燭理則能照義居柔未濟之極非德之極也無可濟之理則當樂天
順命而已若否則有傾時之憂也柔濟則大極而自濟之理故止

為未濟之極至誠安於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其
安則愈躁愈入于凶於矣若於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其

變則愈躁愈入于凶於矣若於義命而自樂則可无咎飲酒自樂也不樂其
也人之慮慮難知其无可奈何而故意不放有豈安於義命者哉

象曰飲酒濡首亦不知節也
飲酒至於濡首不知節之甚也所

不夫其
象曰未濟

象曰未濟

象曰未濟

象曰未濟

象曰未濟

象曰未濟

象曰未濟

象曰未濟

象曰未濟

象曰未濟

周易下經卷第六終

伊川先生遺言見於世者獨易傳爲成書傳摹浸舛失其本真學者病之祖謙舊所藏本出尹和靖先生家標註皆和靖親筆近復得新安朱熹元晦所訂讎校精甚遂合尹氏朱氏書與一二同志參合其同異兩存之以待知者既又從小學家是正其文字雖未敢謂无遺恨視諸本亦或庶幾焉會稽周女能堯夫鄧山樓鏐景山方職教東陽迺取刊諸學官乾道五年十月既望東萊呂祖謙謹書

書傳摹浸舛失其本真學者病之祖謙舊所藏本出尹和靖先生家標註皆和靖親筆近復得新安朱熹元晦所訂讎校精甚遂合尹氏朱氏書與一二同志參合其同異兩存之以待知者既又從小學家是正其文字雖未敢謂无遺恨視諸本亦或庶幾焉會稽周女能堯夫鄧山樓鏐景山方職教東陽迺取刊諸學官乾道五年十月既望東萊呂祖謙謹書

