

T 234/4262 (15)
C2
13

Harvard College Library Imaging Services <http://imaging.harvard.edu>

CM	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Lab D50 2	95/0/2	81/0/0	66/0/0	51/0/1	35/0/0	20/0/0	29/19/54	55/-39/33	40/9/-43	42/57/29	82/4/79	51/50/-13	50/-28/-29					
	38/14/16	66/16/18	50/-5/-22	43/-14/21	55/-9/-25	71/-32/0	62/34/60	40/9/-43	52/48/17	31/21/-21	72/-23/57	73/19/68						

初柔居陽入伏卑下不能自主而成上九之止象母之
蠱二以剛中居陰不即上則下比初即以剛幹乎母之
蠱象幹母之蠱四在其間五柔居陽尊位此四五以柔
承從上九專固之貞故上主母蠱初比二二以比三共
力輔五不可以剛柔仍承從上專固之貞上九不效止
斯初母蠱可幹也此在蠱之象○傳曰以婦人言之則
陰柔可知若伸已陽剛之道遽然矯拂則傷恩所害大
矣亦安能入乎在乎屈已下意巽順將承使之身正事
治而已若周公之
象曰幹母之蠱得中道也
釋本句得

輔成王亦一說也
中道釋不可貞全體上父初母中四父子惟二得中應
五故也
■幹母之蠱不可貞者一幹母不為卑巽從上
父止乎初母之蠱初蠱由上止主之五比上二往五必
由六三之道乃以三並力助二輔五三以五不可承從

上苟止之貞斯上蠱治即初母蠱幹也○此以二在
諸爻之中獨首比初也以孔明于漢韓范于宋亦通

九三幹父之蠱小有悔无大咎

三靜體入九剛居陽則
上旋二二旋初三亦以

二旋初三以初伏而究皆不旋自初究二二究三三上
比四四比五五比上止已皆究者有幹小有悔象上止
已比五五比四四下比三三比二二比初入伏皆歛者
三介上歛之始有无大咎象小指初柔在下為小即母
之蠱大指剛在上為大即父之蠱三剛于初有悔故巽
二幹初母之蠱三以剛比二上行故上九于三无大咎
■九三剛居陽在下體上則上介上體當蠱任上九非
正應以上九苟止主蠱而三以剛為幹植立上九之蠱
象幹父之蠱上父之蠱成之者初之母初柔象小三以
上比四以柔居陰過柔在其間阻之不能植初之蠱將

必有悔者象有悔故曰小有悔上九剛象大三以剛居陽在下者上行比四四比五以五比上可以止上九之苟止主蠱者四本有咎今不阻三幹咎无之象无大咎此在蠱當任之象○此兩爻悔吝二字九三有悔六四有悔在二體介之間

象曰幹父之蠱終无咎也
終釋幹父之蠱无咎釋无大咎

父之幹小有悔无大咎者九三終得濟上九之蠱无上苟止初伏之咎○纂言曰卦足幹父之蠱者獨此爻未然蓋二得中幹母蠱即初不可貞即幹父也父母无二蠱也觀三于初有悔于上无終咎此三之不如二也

六四裕父之蠱往見吝

四靜體止六柔居陰則下通五已而斂皆不通自上斂五五斂四四下比三三比二二比初入伏皆斂者有裕父之見吝象初入伏比二二比

三三上比四四比五五比上止已皆究者四介下通之始有往彖靜修劉氏曰強以立事為幹怠而委事為裕裕寬綽也與裕无咎之裕同四處上止之下居巽體之上居陰不能自斷之象或以蠱主止至四是家道已裕安之可也未然以下視上三四上肖離四五皆柔虛中故曰見■六四柔居陰在上體下則下介下體此五承上九止已主蠱者即以其柔不能濟剛極為之寬緩不迫者象裕父之蠱比三三即欲以二往五即見為四之裕者所止有不足于濟五矣彖往見吝此蠱之象○袁氏曰諸父之幹蠱者或體剛或乘剛或應剛六四以柔而止所以為裕不能為幹

象曰裕父之蠱往未得也
柔弱故也大抵蠱以幹為貴

往釋往見未得釋吝往指二二幹上蠱未得由四往五二于四未得故吝○裕父之蠱往見吝者四裕于上九

父之蠱。比三。三即二剛往治上九父之蠱。以四之裕所止。未與五相得。故見吝也。

六五幹父之蠱用譽

五靜體止尊位六柔則下居陽不即下通上四通五亦以五通上五

以上已而歛皆不通以上歛五五歛四四下比三三比二二比初入伏皆歛者有用彖初入伏比二二比三三上比四四比五五比上止已皆究者有幹之譽彖用指初柔居陽不正變動以二譽比初故五以初用由二譽二多譽安順相與之謂坤同謂聲譽未然胡氏曰五尊位亦取子道則以繼世之主言未然。六五柔居陽在上體中下尊位比上上止已主蠱者初之柔居陽卑下成之。五乃以上應三上以二比三。植立上九之蠱。彖幹父之蠱。初變動居陽象用。則以二譽幹之也。五與二應。以二進象譽。二徑幹初母蠱又依三幹上父蠱象用。

譽此在蠱尊位之象

象曰幹父用譽承以德也

五居心位為德或曰存諸中之謂德

顯諸外之謂譽。幹父之蠱用譽者二有剛中之德二自下以初用二譽者承五以德也

上九不事王侯高尚其事

良靜體上主止九剛不下居陰處極不即上而已五四柔

則下五通上四通五亦以五通上上已而歛皆不通歛五以五歛四四下比三三比二二比初入伏皆歛者有不事王高尚象初入伏比二二比三三上比四四比五五比上止已皆究者有侯其事象吳氏曰六爻取家事為象。上為父。故本爻不稱父而它爻言父。初為母。故本爻不言母。而二爻言母。在上下四爻則皆子也。斯義也。下五爻言之已詳。故此爻以國事為言。蓋君子臣。臣于君。父于子。子于父。其為事一也。故又以國事為象。所謂

不事與其事。二事字皆國事也。纂言曰。王五也。侯二也。巽為高。指上六在上。尚指初六初六比二在其上。又與九三同陽位。又當任。在二之上。象尚上六與三應位。故以三尚二事。諸儒以不事王侯象艮之止。高尚其事。彖巽之入。不為卑巽以止已。歛下之象是也。諸儒或以謂蠱極在卦外。不任事為不事王侯。上九隱去自高而下。諸爻皆尚之為尊高。皆非彖義。傳曰。士之自高尚。亦非一道。有懷抱道德。不偶于時。而高潔自守者。有知止知足之道。退而自保者。有量能度分。安于不求知者。有狷介自守。不屑天下之事。獨潔其身者。所處雖有得失。小大之殊。皆自高尚其事者也。又有曰。治蠱在振民育德。有德而獨善其身。則亦終于蠱止矣。无能有濟也。皆于彖未合。上九剛居陰在上。體上不卑。處極主一體。又主全體。所以為蠱者也。上在上。以止致蠱。比五柔居陽

在尊位。象王。二剛在下。體象侯。凡治蠱之事。五王主。三二侯幹之。而上九復主其事。則下侵之。有不能幹者。上乃以艮止在上。不事乎五王。任二三侯事。象不事王侯。上九居于五上。象高。又以在初之上。初比二三。二依三。三依二。幹乎初之蠱。能以上高乎五王。又以初尚二三。侯其事。上九主蠱之事。斯飭矣。如上自居高。又不以初尚則五王三侯不事之。蠱烏能治哉。象高尚其事。此終主蠱之象。象曰不事王侯。志可則也。不事王侯。釋本句志。可則釋高尚其事句。柔居陽位。為志。可指三言。即前不可之。可則等則也。以為法則者。未然。五王志。上行于上。上比五高之。二侯可以上。又以三尚之上。于五三有等則。故高之尚之。不高尚之。五王二侯。安能承上治蠱哉。故必上高三尚。乃王侯得事其事也。近世諸家以上九陽居陰位。為父之歿。五

陰居中爲母老而存。女長子幼之卦。未通。○不事王侯
高尚其事者。上九以五王居陽志。二三侯可以幹五志
二三可不踰其等則
故上高以初尚之也

易中以陰陽相與爲情不相與則不接不通故卦艮剛
止在上上亢而不下濟則其情不下接巽柔入在上下
卑而不上承則其情不上通上下不接不通兩情乖隔
而其中日以敝敝之趨也日以流將有下愈卑巽則遂
巡委靡而无敢爲之意上愈苟止則忽畧鹵莽而无必
爲之意將有敗壞而不可救者于是乎爲蠱彖傳以卦
變剛上柔下卦德巽而止先儒以剛上爲主而柔下不
造以卦德巽而苟止成之乃爲蠱蠱則必治而卦辭元
亨利涉大川以先甲三日後甲三日治蠱之象彖傳以
天下治往有事終則有始天行釋之夫蠱以上九而成

上爲卦之終故曰亂之終也以上九終卽以上九始故
又曰治之始也朱子曰壞極爲有事終卽爲始始卽有
事也所謂天行者天道陽剛自下至上而終終則必自
上行下而始卦內六爻則不以天行爲象而以家事之
父子國事之王侯爲象則亦天行之意卦體初六柔巽
卑下上九剛艮苟止其中自爲敗壞爲蠱初柔在下象
母上剛在上象父共爲蠱者也所爲母之蠱父之蠱一
也上父初母生中二三兩剛四五兩柔四子皆父母之
蠱所望于飭之者也乃五四兩柔欲濟不能立而二三
兩剛則能立者五四兩柔依之二三又自相依幹之故
曰幹乃三當任剛居陽過剛應上比四而于五非應比
惟比二剛居陰得中應五比初在二三兩剛爲幹者尤
重于二也故上父初母視二三皆爲子曰有子而二猶
重者則以五尊位比上九之止以柔中應二剛中相與

而始即幹初母之蠱者也故初六為母即以二三幹父之蠱于二三有子于上考无咎于初厲于上終吉象以意承考言簡端曰不能治蠱有子猶无子也今日有子幸初六之卑巽不為上九之止而為之累也即此而初之不宜卑巽可知也九二比初六卑巽象母之蠱以二比三依二幹象幹母之蠱二又應五比三並力止五不可以卑巽從上九專固之貞象以得中道言惟其得中道所以既能幹初母蠱又能並三應五不可從上之貞二是于初母上父蠱皆濟也二之賢可知也彖辭所謂元者是也張氏曰幹母之蠱與幹父之蠱不同幹之于母但當柔行巽入以飾治其蠱不可專用乎剛直行撥亂反正之事則中道為得比其說未然蓋觀象九二正以剛中能行撥亂反正之事比三並力不可以五柔承從上九專固之貞不若四之裕乎蠱故其象如此丘氏

曰以此為子是諍父之子以此為臣是諍君之臣九三比二亦以五應二為幹而依之以往濟上九之蠱象幹父之蠱于初六母陰柔之小有悔于上九无剛之大咎象以无咎言蓋上之蠱得治則五尊位不致壞極且有濟上九亦无大咎也彖辭所謂亨者是也此蠱所以賴二以幹始賴三以幹終得蠱以治也爻故兩貴之也六四柔不能自立而亦當以比三以三比二為之幹者乃不能幹以柔比二在剛中能幹者非比應而以與上九之艮止者同陰位同德即因上而寬裕處之象裕父之蠱以此往五即以上之止為止而又以柔質不能濟為裕是益其蠱矣故往見吝象言往未得言其為間也毛氏曰九三之銳失之過故悔六四之緩失之不及故吝必不得已寧為三之悔不可如四之吝此治亂興亡之機亦是也六五尊位與二應以二幹父之蠱二之幹者

始以初變動居陽不正象用初比二之多譽而應五二
 進而五承上九之蠱治矣象用譽象以承以德言承指
 上德指五傳曰上非有德孰能應之下非有德孰能承
 之是也上九主蠱嘗以艮止在外初卑巽在下者成之
 為蠱蠱以上九成而復任其事是益其蠱乃以所比之
 五尊位象王正應二三象侯者治其事又在上為高在
 初處下為尚以上高五而以初尚二三事象高尚其事
 斯上九之為蠱者聯屬五又以三比二以濟之象高尚
 其事象以志可則言蓋五志上行上高之二可比三初
 尚之是自然之則也此蠱以濟也此六爻之義乃其所
 以治蠱而去之則在六五君子尊位者其曰山下有風
 振民育德風在中則蠱從內出蠱在內出亦惟因仍而
 不振作之過矣是故以蠱治蠱不必別求一道惟以艮
 止在上卑巽在下者振作其民振民不自育其德則雖

始有所振終亦為苟止卑巽之習矣是故必以順而止
 者育其德如是以德振民民起而日新所謂自新新民
 先甲三日後甲三日從此
 出也所謂治蠱之全功也

☶ 兌下

☷ 坤上

義易一太極生一陽儀生一太陰象生一卦成☰因而
 重之生一陰儀生一太陰象生一卦成☷上成

☳ 圖位兌宮第八卦重卦第十六卦周易以變設卦上
 經第十九卦義易畫☱成象其形即象其聲而名☱製

字者觀其文即象其形聲而為☱故☱即卦名即字韻
 書 切☱象☱浸下☱陵上☱陵逼乎☱有密邇切

近之形所謂☱止于☱之下陵逼乎☱岸岸切比乎☱
 相為密邇者是也後人改☱為☱左旁改☱為親右旁

作瀨字此因有音無字以是存其音爾于是音義存象
形失已自有瀨字古三名字皆不傳矣周易觀變設三
卦以三下主六三三上主一體亦主二以六三主成卦
象臨故彖之辭曰臨三下說而係附乎上三上順而反
降乎下九三自下附上以上三柔降下遂附之以近蒞
乎兩剛之在下者是爲自上而接蒞乎下也約言之接
蒞之也自有臨辭遂以臨爲卦名不以三爲名蓋由三
字失傳卦名不明今正三三字以復卦名之舊臨爲卦辭
以復彖稱卦名明卦主之舊是故三爲三浸下三陵上
有密邇切近之象臨爲自上接蒞乎下之象總其象三
浸三陵爲切近密邇則自上而接蒞之也故曰臨其元
亨以下諸辭則皆諸爻在臨者也臨與觀對以觀變雜
卦曰臨觀之義或與或求與在先則以臨爲與與者剛
與柔也臨以觀六四柔來三變柔爲六三成兌下初六

六二六三柔往居上五四變柔爲上六六五六四成坤
上兌下一柔坤上三柔共四柔兌下二剛浸長而六三
一柔爲上三柔之主下二剛雖盛不以勢逼之六三以
上體三柔臨乎同體二剛二剛與之故曰與上承蠱序
卦曰有事而後可大故受之以臨隨貳蠱後蠱有事以
振其隨則其隨可立韓康伯曰可大之業由事而生故
必有事則不致壞故曰有事而二剛在下爲大以大爲
事則其事也又六三一柔主臨說于其上與上體三柔
同類臨乎二剛以俟其進二剛一進而六三之業可成
蠱因之消也此蠱受臨相因而濟爲序次乎隨也○臨
从品古厓字从一古人卧形从古曲字合體乃有
一偃什曲躬卧于品險崖之上象形轉注爲自上蒞下
之形以上蒞下假借爲密比親近交接曰臨凡臨人臨
物臨喪自此到彼曰臨假借爲監守曰臨以上及下亦

曰臨進而凌逼乎物亦曰臨後
人改臨為臨則字體稍變非

臨元亨利貞至于八月有凶

三下兌動體主六三
上坤動體主一體亦主

卦爻象辭自而上而下

五六三為全體成卦之主三動體說六柔本下者不上
居陽不即下在下體上亦下行而係初剛本上者則上
附于其則上者而上上動一體主順六柔本下者在上
則下故反三柔皆反皆降乎下六三主全體附于兩剛
之上在下體之上亦下行以上體三柔皆降下順乎三
三遂主上三柔之順乘兩剛在其下者而蒞之是為自
上順乎下而為切近之蒞也有臨象此以二體為臨言
臨所以成者三主說六柔不上居陽不即下在下體上
亦下行而係兩剛則上二居陰不即上初居陽處微則
上三趨二二趨初三亦以二趨初三系而附指不疑則

以初附二二附三三上比四四比五順反五比上皆所
附者有元亨有凶象上體順亦主五六柔則下居陽不
即下而反四上居陰即下而反四凝五五凝上四亦以
五凝上五以四上反則降皆不凝則以上降五五降四
四下比三說係三比二二比初皆所降者有利貞至于
八月象此以諸爻在臨言臨所以濟者臨主三成之者
上三柔在尊位主臨者五當任承五處諸爻上為閭四
元指初亨指二利指四于三五貞指上至即指四指三
凶實以三係兩剛由四也至自上而下至臨同八月象
八位自三而四而五而上即自上而五而四而三凡八
位陰為月象八月此以一卦正反之變言二卦正卦正
視為臨反視為觀反卦反視為臨正視為觀以月數計
自臨卦筭至觀卦凡八個月此以兩卦正反之變言諸
儒之說不同惟此得卦象本意至以遯卦言者未然義

曰或曰八月謂夏正八月于卦為觀亦臨之反對也隆山李氏曰陽生于子終于巳陰生于亥終于午故一陽復十一月至巳為乾則陽極陰生一陰始五月二陰遯六月三陰否七月四陰觀八月方見丑月卦為臨二陽浸長逼陰當此之時陽勢方盛至于八月建酉卦為觀四陰浸長逼二陽則臨二陽至觀危矣故曰至于八月有凶所謂至于八月有凶之象言之于臨則當自臨數不當自復數臨與觀變則當數至觀不當數至遯臨觀乃陰陽反對消長之常理文王于臨以八月有凶為戒其義甚著且遯臨相對乃先天之畫非周易後天正反相變之義故當從卦變八月以八位言得文王本意若以卦氣之序以陰陽消息此亦于卦象未合 下體主六三上體主一體亦主五全體主六三順外說內上有切近之蒞象臨三主臨比二以二比初初剛居陽則

上發始象元二剛居陰不即上四剛不正泥二二通三四不泥象亨故曰元亨此下體二初于三為臨者五柔居陽尊位下比初剛居陽不即上宜下比三剛居陰處微則上者宜象利上以五于二初利比四承從三承從相與象貞此上體上四五順三為臨者四柔居陰過柔將比五而上四位自上比五而下下行比三而五而四位象八月消乎二初兩剛剛消四柔亦不能久存皆相失也象有凶故曰至于八月有凶如是而臨濟也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應

以卦體卦德釋臨字朱子曰剛浸三

句釋臨字浸漸潤意兩剛自下而上不疾不驟之謂下而上上曰曰長卦德兌說坤順兩剛進一柔說其進于內三柔順乎外兩剛至二為盛九二剛得中必進而上下剛柔皆應乎三此三主卦與上三柔同德下行此三

所以自上臨之俟其進又以兩剛將長故進兩剛獨言
二剛中者明辟卦二陽之卦二為主■臨者卦體初二
兩剛自下浸而長卦德三主說上三柔坤德順二剛居
陰而中凡剛柔皆應故三主臨以初比二兩剛浸長也
大亨以正天之道也以卦體釋元亨利貞四字凡彖傳
以乾言剛爻即乾乾六陽為天道臨以二陽方長而內
說外順則其進不息是即純陽之道項氏曰二陽方長
雖未成乾必至于乾者天上升之道然也亦通○六陽
之卦復初剛在下而二剛從之動但曰亨泰三剛過中
但曰吉亨皆下體大壯四剛過壯曰利貞夫五剛共決
一柔一柔不正故不言利貞皆上體臨二剛初居正二
得中曰大而亨而乾上順之故長則為乾與乾傳象同
胡氏曰自亨以下元亨利貞乾坤屯隨臨无妄革凡七

坤外皆一剛在下詳卦象論例朱子曰易中言天之道
天命義一般但取其叶韻亦必有分析亦是■元亨利
貞者陽剛為天剛在下者必自
下而行于上為道故曰天道也**至于八月有凶消不久**

也以卦體釋至于八月有凶六字六四在其間消指兩
剛不久指柔三四五上四位上五四三四位共八位
象八月柔盛則下消剛故曰消剛消剛四柔不能久存
故曰不久釋凶一往一來之間也此以一卦往來言見
臨觀之象卦體正反一卦即為二卦故以一卦言往來
如此又以二卦言往來亦如此觀上九九五兩剛在上
下四柔自下必長而消上五兩剛觀兩剛既消必反而
至于臨之四柔四柔乘其勢而下凌逼乎初二兩剛陰
盛則必消剛項氏曰其長如此其消亦如此此以臨觀
二卦往來龍氏曰臨反對觀觀乃八月內一轉則為剝

為坤故曰消不久。胡氏曰觀卦不取四柔為義于臨曰八月有凶則觀為八月卦。二卦取象互見。至于八月有凶者臨自三而四而五而上。又自上而五而四而三。凡八月。柔盛則消兩剛。兩剛消柔亦不能久。

思平 聲俗 作去

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

夫子 繫

卦辭彖辭六三主象隨此即上三下三二體明六三所以象臨六五君子治臨者言凡此象皆自上而下者。在下而上有地其文倒置其序則實以地上而澤下。嘗易洹詞曰地即岸亦是也蓋澤之上有地地臨乎澤勢若凌逼實則平易而比近故以上臨下取象全體肖震虞翻曰震為教坤為思兌為口兌一君統二民坤為民為容保纂言曰教者兌澤之所漸民者坤地之所漸入于地中容保象澤之深于地外无窮象澤水之不涸无疆象坤土之至廣師卦以坎水容畜坤地為容民臨卦以兌澤容保亦通又曰容會萃之也保合而安之也皆近地象臨政道觀教道先以教言政本于教思以心言上體五在中有心象卦全體地上澤下澤之上有地象地上有澤自上而臨乎其在下者象臨故曰地上有澤臨六五君子以臨主三成之者上三柔也則以臨下有政而政本于教以三之說道為教五乃存之于思欲其無有窮極以此教容受保固兩剛在下民无徒苟說順從于一時有所界限象教思无窮容保民无疆斯則思存于上容保被于下斯臨治也

初九咸臨貞吉

初動體說九剛居陽處微則上三趨二二趨初三亦以二趨初初以三係而附皆不趨附二以二附三三上比四四比五順反五比上皆附者有咸吉象上順反五比上自上比五五比四四

周

易

卷之三

三

下比三說係三比二二比初皆降者有貞象臨指三辟
卦以九二剛為主故二剛並進皆曰咸咸皆偏也與咸
卦之咸同舊以感釋之者未然卦以三說係爻柔不往
上在下體上者下行附二初兩剛而往上下體三柔順
反降下以爻柔皆來下與三主臨者皆下行來下臨兩
剛是三主臨三與上體三柔皆來下為皆偏于臨象咸
三咸臨則見非六三苟係為附之臨兩爻並同貞指初
專固以待五之承從吉指初初九剛居陽在下體下
則上處微三主臨以其說係比二以二比初又承上體
三柔來下共四柔三以四柔皆偏于臨乎兩剛象咸臨
四柔居陰過柔應初至于初下初去五遠專固于下以
比二正應五五柔來下承從象貞四不得下初進二于
三相得象吉故曰象曰咸臨貞吉志行正也初陽位象
貞吉此始臨之象

陽能行則以三之咸臨所係即比二由三進五或曰卦
全體肖震象行亦通咸臨貞吉者以初剛居陽為志
則行曰二進五五承從二初
即田二承五得專固之正也

九二咸臨吉无不利
二動體說九剛則上居陰不即上
三趨二二趨初三亦以二趨初二

以三係而附皆不趨以初附二二附三三上比四四比
五順反五比上皆附者有咸象上順反五比上自上比
五五比四四下比三說係三比二二比初皆降者有吉
无不利象咸臨同不利指四于初二九二剛居陰在
下體中承上三主臨比二承上體三柔之順皆來下二
以之皆偏于臨象咸臨二在三臨之下比三進五于五
相得象吉四柔居陰則下以過柔至于下行下于初剛
居陽則上者不宜下于九二剛居陰不即下者不宜象

不利今。二由三臨于五吉。則四應初于二。隔位其不利者以二无之象。无不利此在臨之象。

象曰咸臨吉无不利未順命也

未對已言。則非必之辭。對有待言。則非遽之辭。

此謂非遽說在下體。不遽迫之象。坤為順。三兌體在下。為說係二未附之進五。象未順。五居天位。象命或以兌卦反體為巽。巽為命亦通。六五居天位。主命。二在下體之下。未順之。曰未順命。三主臨。二不由三進五。徑行順五之命。三所以不與二也。今二以三為咸臨進五。則未徑行順五之命。所以由三五相得。四于初上无不利也。易傳曰二剛方長。此千載一時也。初九志行正。九二未順命。則眾陰可得而忌之乎。忌且不可得而忌。況得而害之乎。亦通。○呂熊謂六五在二陰之間。故雖主臨。其命未必皆當。二體兌說嫌于舍我所學以從上。然本剛

中而應。故有都俞吁咈焉。孔穎達曰。斟酌事宜。有從有否者。朱先生未詳。胡安定晁景迂馮厚齋以未字為羨文。不達爻義矣。荀爽云。陽當居五。陰當順從。今尚在二。司馬君實因謂二在下體。小人未盡受命者皆非。咸臨吉无不利者。三主臨。二由三臨進五。未順五之命。所以二由三于五吉。四于初二不利者无之也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

兌動體三主說六柔不。上居陽不即下亦下行。

而係二初剛不上。三趨二二趨初三亦以二趨初三係而附皆不趨。自初附二二附三三上比四四比五順反。五比上皆附者有甘臨无攸憂之无咎。象上順反五比上自上比五五比四四下比三說係三比二二比初皆降者三介上反之始有利。既象纂言曰甘言甚美也。兌口為說。坤土味甘之象。既已然之辭。憂者說之反。即憂

虞憂悔吝存乎介。四為之間以兩剛同體。比三說而係之。兩剛不為其所係。故四與三同陰。位于初。應以柔下。消剛。二初憂。以上柔比五。此四三五免其消。即既憂。既憂即不必再憂也。无咎亦指四免咎也。六三柔居陽。在下不剛。以下體上亦下行。介上體主一體。又主全體。所以為臨者也。三以柔不正。說體比二。以二比初。與初剛同陽位。乘其浸長之勢。將必進。三乃說和止。順臨之象。其臨五柔居陽尊位。在上體中不即下。下于二剛。則上居陰不即上者。宜下于初剛。居陽處微。則上者宜象利。初二剛由三行五。乃以四過柔。至下則有所專。向于三。初進五之利。以四无之象。无攸利。四將乘三柔消乎。比二二比初。有必為二初兩剛之憂者。乃上柔居陰處。極能止。以五比四。四比三。皆下行。以三主臨。與二之初。進不消乎。三三為五已盡。免于憂乎。二初消之象。既憂

之四之咎。在比三。其內不與二初之進。既以五消其憂之則。二初兩剛由三得進。四之咎无之象。无咎。此主臨之象。○項氏曰。六三以其媚臨而无攸利。見二陽之難悅也。既憂之无咎。又見二陽之易事。其處已嚴。故不受不正之媚。其與人寬。故不治。既憂之人。爻辭雖為六三言之。然亦可見二陽之心矣。亦通。象曰甘臨。

位不當也既憂之咎不長也
纂言曰。以不正。故為美說。之態。其臨者。以三柔居

陽位。在諸爻獨不當也。既憂之无咎者。先雖其臨。後既憂則三止。四不至。下兩剛不長。故四咎无也。

六四至臨无咎
四動體順。亦主五六柔。則下居陰。即反

反則降。皆不疑。自上降五。五降四。四下比三。說係三比。二二比初。皆降者。有至无咎象。三說係比。二二比初自

初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆附者
四介下附之始同象至。自上而下之謂四順體。比三臨
下。由二初兩剛而與其進為至。六四柔居陰在上體
下則下介下。體比三臨二初兩剛在下。四與初應四與
二同套位皆欲從四進者。四以比三臨乎。兩剛象至臨
至之者。將以消之也。故四一至則三不能止。四消剛之
咎生矣。乃以比五。五以上並止乎。四不乘三。消兩剛則
四有至下為消之咎。今无之象。无咎此在臨為間之象。

象曰至臨无咎位當也

惟位當故能比三千兩剛之臨而順進之。丘氏曰。三四皆陰柔

六五知臨大君之宜吉

坤動體順主五尊位六柔則下居陽不即下而反凝上四凝五

亦以五凝上五以四上反則降皆不凝以上降五五降
四四下比三說係三比二二比初皆降者有知大君之
宜吉象三說係比二二比初自初比二二比三三上比
四四比五順反五比上皆附者有宜吉象纂言曰陽為
知。陰為愚大謂五陽位宜者。宜在尊位之宜。即卦辭利
字。五陽位與四至下宜吉亦指三。六五柔居陽在上
體中。下尊位主一體臨由之成者也。兩剛浸長于下
以三主臨。三比二二比初則上必進五應二五知二比
初剛之進也。則以柔居陽位之知與乎三之臨。俾四不
可苟說于兩剛以為臨象知臨。五本陽位為大。又尊位
為君以正應之二。二即比初同進。又比四剛之智以成
其尊與之相宜。象大君之宜四不能違五至下消剛五
于三相得象吉。故曰大君。象曰大君之宜行中之謂也
之宜吉。此成臨尊位之象。

行中即中行倒置叶韻。但五剛爻曰中行義各有當爾。此行指二剛必進象行。大君之宜者五以柔在上體中下行。故曰行中之謂。曰之謂者五在行應下在下體中五與四上相比以四不至下之謂。乃能成三臨也。

上六敦臨吉无咎

上動體順亦主二六柔居陰處極則

上以五反則降皆不凝以上降五五降四四下比三說係三比二二比初皆降者有敦吉无咎象三說係比二二比初自初比二二比三三上比四四比五順反五比上皆附者同象爾雅高堆曰敦坤上畫地最高處曰敦非即加益增益之意與復上同。諸儒以謂厚非觀中庸敦厚為二義可見。大抵三主臨五知臨上居五上自上增益乎下。坤艮皆土有增高象皆于終見之。吉指三無咎指二。觀象傳志字可徵。上六柔居陰在上體上則

下處極三主臨上在上柔居陰則下。比五尊位以五比四四比三增益乎三之主臨者令其不為私係象敦臨上敦于五相得象吉四比三臨至于下有咎者今以上敦三臨四亦不下消剛無所于咎也。象無咎此終臨當

象曰敦臨之吉志在内也

志釋敦臨在内釋吉不釋无咎總包在内五與三皆

陽位為志三在内體兩剛在三之内故曰内三主臨五成之。三陽位上六敦之在外能順乎三在内俟兩剛之進故與五吉。敦臨之吉者三主臨居陽位之志

在内上以五亦居陽位為志所以與五相得吉也。辟卦二剛之卦主九二卦體主兌六三在兩剛之上上體坤順在六三之上所以三自上而臨乎下二剛乃不以二剛進而凌逼乎四柔以上臨下為義剛下柔上兌一柔主二剛是為一君統二民坤順在上五居尊位四

上臣位上體尊下體卑是為君臨民尊臨卑上臨下之義舊謂若進而凌逼乎柔是以民臨君又若進而凌逼于物是剛恃其勢之盛而凌逼乎物非然已易論卦體柔上剛下者則以尊卑定分取義天地之泰夫婦之感皆其象也臨取卦體自上而下實以二剛在下必長四柔雖臨之有不可禦者則雜卦傳以與言之謂柔臨之而實與乎剛以俟其進則以卦體六三兌說上體坤順以其說而順乎其進乃所謂與也此其以相臨之分而得乎相與之情乃所謂臨之時者也彖傳釋臨曰剛浸而長言二剛為主之必進也以二剛言也說而順六三說而上體坤順又順之以六三二柔為主合上體四柔言也剛中而應此以二剛之中二為之主即此二剛以二為主亦辟卦之義也是故全體二剛以其必進初元二亨五利上貞乃以天之道言蓋陽剛為天道天道在

下者必上復上復至五之貞則為至極故曰天之道也乃剛至上而極而坤體柔在上者必反六四為間行上柔極必變變則自上而下至于三則剛必消剛柔又安得久存乎故曰八月有凶臨與觀變聖人于臨之時預憂其反變為觀觀則陰消陽之卦是為反變矣此易之微旨也卦辭曰元亨利貞為兩剛幸至于八月有凶則為兩剛危是臨本以四柔在上臨下兩剛為辭而實則重兩剛此又易之微旨也傳曰陽方長于下陽道向盛之時聖人預為之戒四陽雖方盛至于八月則有凶大率聖人為戒必于方盛之時方盛而慮衰則可以防其滿極而圖于久遠若既衰而後戒亦無及矣自古有天下未有久而不亂者蓋不戒于盛也方其盛而不知戒故犯安富則驕侈生樂舒肆則綱紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也其在六爻之辭雖婉而于

周易全書 卷之三
此意則備具之初九九二兩剛在下以三主臨咸臨于
初九比二以二比三咸臨于五貞吉象以志行正言此
卽元也九二比三咸臨吉四于初二无不利象以未順
命言此卽亨也于此見兩剛以同德並進也彖傳所謂
剛浸而長者此也在兩剛又主乎九二彖傳所謂剛中
而應者此也六三全體主臨則以二剛在下浸長者而
上又與二剛中比二于五應剛必進而四以柔不正之
爲甘臨乃以五剛于初二无攸利于上比二初旣憂之
于四无咎象以爲不當釋甘臨以咎不長釋旣憂之憂
之則變乎甘而二剛得進進則咎不長者此也六四在
二體中于五至臨于四无咎象以位當言此卽彖辭所
謂至于八月至者此也六五尊位居三知臨于二剛大
于四宜于三吉象以行中之謂言此卽貞也程傳曰夫
以一人之身臨乎天下之廣若區區自任豈能周于萬

事故自任其知適足爲不知惟其能取天下之善任天
下之聰明則無所不周是爲不自任其知其知大矣上
六于五敦臨于上吉于四无咎象曰志在内三爲志兩
剛在内故上敦之而吉无咎也卦辭至于八月有凶而
上六敦臨爲吉言吉則无凶矣言敦則爲極矣上極一
變則反矣反象自上而五而四三反至于三則四柔合
力强勢又自上臨下權力易行剛必消乃柔又豈能久
哉故彖傳曰消不久象傳曰敦臨爲上危爲上危卽爲
二剛懼也爲二剛懼卽爲三柔懼也易以危懼爲道于
臨見焉雖然臨至五亦危懼虞翻曰五爲陽位至五爲
盛過五則極是故于六五知臨大君宜者有望焉六五
大君之宜卽六五君子治臨者其曰澤上有地臨教思
無窮容保民無疆本義謂臨有政象蓋臨民必以政而
政本于教故以教爲政是謂以實政臨民而非徒以法

制智力把持者也。于是民亦實心應是為上下以分相臨而以實心相與。又何有消之凶哉。是之為臨斯之為可久。是為三居陽位為一。故曰臨者大也。以一君統二民。故以二剛為民也。三主臨不能臨以五大君而臨則臨得宜。此政教所以行。故曰大君之宜也。

坤下
巽上

義易一太極生一陰儀生一太陰象生一卦成三因而重之生一陰儀生一少陰象生一卦成三三下三上成三圖位坤宮第五卦重卦第六十一卦周易以變設卦上經第二十卦義易畫成象其形即象其聲而名製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字韻書切象宜上三逼下三宜以三勢邇之則

播揚不時。吹噓无漸。為宣布不定之形。先儒所謂三本積陰伏陽之內。則從三下披拂。乃為舒緩不疾。三今在于三之上。乃播揚不時。吹噓无漸。是故所加必驅所觸必動。有失其披拂之常者是也。後人不用此為字而謬取其義。改三作風。左旁改三作宣。藏于風之中。為颺。于是音義存象形失。已自有颺字。古三名字皆不傳矣。周易觀變設三卦以三上主六四三下主一體亦主二以六四主成卦象觀。故彖之辭曰觀三下順而載疑乎上三上入而著旋乎下。四在上著乎四五兩剛旋乎下。下順而凝之。即自下順視乎兩剛之在上者。為非常之視。約言之。非常視也。自有觀辭。遂以觀為卦名。不以三為名。蓋由三字失傳。卦名不明。今正三三三以復卦名之。舊觀為卦辭。以復彖稱卦名。明卦主之。舊是故三為三宣上三逼下。有宣布不定之象。觀為非常之視之象。總其

象三宣三逼宣布不定則下有非常之視于上故曰觀其盥下諸辭則皆諸爻在觀者也觀與臨對以臨變雜卦曰臨觀之義或與或求求在後則以觀為求求者柔求剛也觀以臨六三柔往四變柔為六四成巽上上六六五六四柔來初二三變柔為初六六二六三成坤下巽下一柔坤下三柔共四柔五上兩剛四柔為下三柔之主雖盛不得遽進而犯剛四能統率三柔于下順之以求觀于二剛故曰求也上承臨序卦曰物大然後可大故受之以觀蠱因臨後臨以之大則可去蠱而蠱可消今而二剛之大進而居上既大則物无不觀故曰物大然後可觀六四一柔在下巽入于兩剛之下而與下體三柔並進以觀乎兩剛兩剛五中正上處極在上四遂在下為觀不至于消剛柔不消剛臨于是乎常蒞也此臨受觀相因而濟為序次乎蠱也○觀以藿以見藿

大鳥以喙相擊有聲其巢居高大每天陰晴雨雪雷電大風大水凡災青氣候不常則向枝頭望之即隨所見之上下為之趨避故土人視藿所望飛鳴止食以占常變上下亦曰藿知災又謂恐風壞其巢乃望之如无風則照常而飛宿无所驚有風遠避之若在樹頭日久不去則无風一去必有風土人以藿占風之有无又或風高則高望風下則下望災青亦如之借形為凡非常為觀遠視為觀以其非常又借為伺察之觀以察事又借觀省以省方又借游觀以觀在上又借為觀感之觀又因所居在上高大為樓觀之觀○非常曰觀居常曰臨遠視上視為觀近視下視為臨此觀臨二字之辨

觀俱平聲舊謂

觀盥而不薦有孚顒若

三下坤靜體主一體三上巽動體主六四六四為全體成

卦象辭自下而上

有去聲者非與去聲
卦之主坤一體主順六柔本下者在下不上故載三柔
皆載皆凝乎上四動體入六柔本下者則下居陰而著
五上兩剛本上者不下旋于其不下者而下六四主全
體旋于兩剛不下者而下以下體三柔順凝承上四遂
主三柔而著乎兩剛之下是為以下承上為非常之視
有觀象此以二體為觀言觀所以成者四主入六柔則
下而著兩剛不下五居陽則上上居陰處極不即下四
究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究則以上
旋五五旋四四下比三三比二順載二比初皆所旋者
有盥而不薦顯象下體順亦主二六柔居陰則下徧載
初三居陽不即下不徧載三降二二降初三亦以二降
初二以初三載則凝皆不降則以初凝二二凝三三上
比四入著四比五五比上皆所凝者有有孚若象此以
諸爻在觀言觀所以濟者觀主四成之者下三柔在尊

位主觀者五當任承五處諸柔三為間初乎指六四乎
于兩剛顯指兩剛得三柔之順全體肖艮艮為手艮上
兩剛在上象兩手盥象水在器卦本巽巽能制器為皿
巽又為入謂以手入水而潔之也纂言曰盥字從左右
二手從皿以水沃水以皿盛水是也皆主上巽五上兩
剛因四之觀兩手自潔之象薦者舉而進之也古人席
地而薦就地而下起而進上之象不薦者三柔附地下止
而不進之意六四主下體率三柔上觀五上兩剛兩剛
既自以盥潔又三柔在下附坤地為順者兩剛不舉而
進之三柔不進于五上五上又不以三柔進故象盥而
不薦諸儒皆以謂祭禮于象未合又或引鄭康成注諸
侯貢士于天子大夫貢士于君以禮賓之惟主人獻賓
而酢主人設薦則弟子也蓋以四奉五上以賓禮亦于
象未合顯者說文曰大頭也詩云其大有顛凡卦以初

周易全書 卷之三
為下。上為上。兩剛在上。顯之象。剛又為大頭。故彖傳以大觀釋之。或曰。昂首而望之。則亦不若直指二剛為大首。尤當。若心奉順之之意。指三柔于兩剛言。大抵四據三柔上。欲其與四。不欲其進于五上。又忌五上受三柔之進也。今三柔不遽進。五上又自處以正。故三柔咸順于下。四亦將以下三柔順五上。不得忌五上。有三柔而亦順之。此本意。下體主一體上體主六四全體主六四。順內入外。為非常之視象。觀六四主觀。比五。五剛居陽尊位。中正。比上剛居陰處極。兩剛皆在上者。不下。以四在下。觀之。乃兩剛在上。惟相與自潔象。盥。下體三柔在下者。不上。中隔于六四柔居陰在上。則下者。不得進而從五。五上兩剛以四主。三柔不以三柔內。五應二上。應三薦進。加于四上。象不薦。故曰盥而不薦。四觀五上兩剛。五上既盥。又不薦。自是六四柔居陰比五。以五

比上。孚于五上兩剛。兩剛有之。象有孚。則下體初柔皆因四之孚。比三以二比三。由四于五上兩剛。昂然為首于上者。皆奉而順之。象顯若。故曰有孚。顯若。斯則四始率三柔主觀。既而自孚。終以三柔同順。如是而觀。濟也。

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦象卦德卦體釋觀字卦體

大指兩剛觀。本指六四以下三柔為觀。而釋以兩剛在上。巽體主四。四柔居陰則下。故四主三柔為觀。是以先以卦象曰。大觀在上。順而巽。正釋觀。卦德坤順。巽入。下三柔順六四之巽。九五居上卦之中。剛居陽為正。天下指四柔在九五天位之下。舉九五一爻。以兩剛內。五居尊位。中正。故六四以非常為觀于兩剛。兩剛盥而不薦。胡氏曰。四剛為大壯。四柔不曰小者壯。而曰大者壯。觀取兩剛在四柔上。則大壯以下之四剛為大觀。以上五

兩剛為大釋卦辭于觀義則以為大而在上釋觀盥而不薦則以為下觀而化上下之分嚴崇陽抑陰之意見矣觀者卦體兩剛皆大以四在下主觀皆在其下卦德下坤順上巽巽五剛在尊位居中又居陽位得正以四觀反觀三觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也以卦體釋柔之天下觀觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也體釋盥以下八字下指六四與下體三柔坤為民在其下四于兩剛非常為觀而兩剛則盥而不薦六四有孚于兩剛三柔順之為顒若是為化也纂言曰感應之機甚速如此觀本陰消陽之卦四為主聖人不言消陽而言化惟中正以觀天下故也此雖尊陽亦實象也盥而不薦有孚顒若者六四柔在上體之下坤三柔在下體之下以四主觀初比二三柔以五上顒然化觀天之神道而四時不惑聖人以

神道設教而天下服矣

文言申釋觀字天指五上兩剛在天位之象陰陽不測謂神一

陰一陽謂道合言神道變化不測之謂虞翻曰忒差去也二剛在上象天四柔在下順序象四時九五中正象聖人虞翻又曰神道謂五設教與下同天下服指下四柔坤順承受之象此承上所言感應之速因言天道明聖人之神道也服者信從也兩剛為天四柔為觀觀天神其道于四三二初四時无差違天之為觀也聖人得之而為觀道以道設教而其妙亦不容測天下得一觀而感應之捷于影響莫不服聖人之觀也

象自風行地上觀先王以省方觀民設教

夫子繫辭六三

象先王治觀者言諸儒咸以卦全體止于上視乎下為

省。坤爲方。爲民。四柔民處初二三四四位象方。觀卽觀
卦之觀。但卦辭以下觀上言。此以上觀下言。設自上布
之下也。教上巽爲命令。有教象纂言曰。四方民。坤象省
教。巽象。又有曰。風之行地各有方所不同。又不能一時
設教象。風之在地。鼓動萬物。則齊其時地而一之也。四
爲諸侯。故五曰先王。劉三山曰。如齊之末業。教以農桑。
衛之淫泆。教以禮制。奢如曹。則示之以儉。儉如魏。則示
之以禮。■卦全體風上地下。風周流披拂。無處不徧。而
行于地上。則以方而異。故曰風行地上。風行以方異。則
非常也。從下向上而爲非常之視。象觀。故曰風行地上。
觀。六五象先王。以觀主四。成之者。下三柔也。四與三柔
象民。五比上下。適方省四。觀民者。設之教。則民伏于下。
將疑四主觀爲非常。將由之爲起變之端。有不可測者。
五比上。以四觀省于下。體各方。果皆順四否乎。又以四

之觀。觀乎三二初。柔民之風。地之俗。而設之教。約其施
歸于中正。無令終於非常。爲視聽之畫一。斯觀治也。

初六童觀小人无咎君子吝

初靜體順亦主二六柔不
上居陽處微不卽下不徧

載二降初三降二亦以二降初初以二載則疑皆不降
疑二以二凝三三上比四入著四比五五比上皆疑者
有童小人无咎吝象四入著比五五比上自上比五五
比四四下比三三比二順載二比初皆旋者有君子象
觀主六四下三柔以四之觀爲觀。故曰觀。初六在下微
四三二肖艮少男。初在少男下。象童。小指六四。柔居陰
人位。象小人。兩剛在上。象君子。■初六柔居陽在下。體
下不剛。處微與四應位。四主觀。初在下以微小。不能有
自立之見。卽以四之觀爲觀。象童觀。四柔居陰。象小人。
以初爲始。欲初不順五上兩剛而順四。初處微。卽應四

而不從五上兩剛四之咎初无之也象无咎故曰小人无咎五上兩剛在上象君子初六居陽位不能踰四進于五上則有所不能矣象吝故曰君子吝此始觀之象

象曰初六童觀小人道也

初六以六四小人主觀上進必由四故曰道初六童觀小人无咎君子吝者初在下去五遠欲進五必由四小人之道今在下處微不能進五故于四无咎于五吝曰小人道也

闕音

六二闕觀利女貞

坤靜體順主二六柔不上居陰則下初三載則疑皆不降以初疑二二疑三三上比四入著四比五五比上皆疑者有闕女象四入著比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初皆旋者有利貞象胡雲峰曰闕坤闔戶又曰三三肖艮爲闕

柔在內而觀乎外有闕象初二皆柔惟初位陽故爲童二柔居陰位故爲女利指三干上五貞指五此蓋女子居室不出門戶而以順從爲正始窺觀也強于二四之同陰位利女貞者則二五之正應然也

六二柔居陰在下體中則下主一體觀由之成者也二與五正應以四主觀非應比且隔于三不能正視從四之觀乃自內窺之象窺觀窺觀者將比三窺四所以觀五者何如也將見三柔居陽則下上應五柔居陽尊位中正者宜上比上剛居陰處極者宜象利二柔中正象女與三初同處于下踰四承從應五比上專固于上象貞故曰利女貞此成

象曰闕觀女貞亦可醜也

女上包利字在內○觀之象

地醜之醜謂相類諸儒以爲鄙醜之醜非王弼曰女貞婦人之道也處觀之時居中得正爲貞則亦可以九五

正應匹對是也。闕觀利女貞者。二正應五。亦可與五匹對。故曰利女貞也。

六三觀我生進退

三靜體順亦主二六柔不上居陽不即下亦下行不徧載降二二降初三

亦以二降初三以二載則疑皆不降自初凝二二凝三三上比四入着四比五五比上皆疑者有觀我生進象四入着比五五比上自上比五五比四四下比三三比二順載二比初入伏皆旋者三介上降之始有退象凡我字謂卦主纂言曰。凡息卦消卦十有二。一陽一陰卦。初為主。二陽二陰卦。二為主。三陽三陰卦。三為主。四陽四陰卦。四為主。五陽五陰卦。五為主。六陽六陰卦。上為主。觀卦本以四為主。四亦為上巽之主。辟卦亦以四為主。故謂我為六四。生猶生之謂性之生。謂其身之動作也。六四巽之下畫巽為進退不果。蓋四柔並進而六四

為先。初六六二二柔遠弱未能見剛。故但為童觀。闕觀六三在上下體之間。柔得陽位。進則比于九五。退則同下三柔以向五者。纂言曰。諸家以九五為觀主。卦有正反正卦四柔之卦。四為主。反卦二剛以五為主。又五居尊位。為一卦之主。所謂君主。以五象君。以下諸爻。分臣民之象。六三柔居陽在下。不剛在下體上亦下行。介上體在觀中。比四。主觀象我。四入順于兩剛之下。六三比四以四動作象生。故曰觀我生。四如上進于五也。三見之同進。四如下退。欲于下體三柔比也。三見之與二初同退。象進退。故曰觀我生進退。此在觀當任之象。傳曰。隨時進退。故無悔吝。以能順也。

象曰觀我生進退未失道也

三在下體順而上行。由四為道。觀我生進退者。四主觀。三以其進亦進。退亦退。是三不自為主。由四行于五之道。未為失也。

六四觀國之光利用賓于王

異動體四主入六柔居陰則下而著五上剛不下四

究五五究上四亦以五究上四著而旋皆不究自上旋五五旋四四下比三三比二順載二比初皆旋者有利用賓于王象下順載二比初自初比二二比三三上比四入著四比五五比上皆凝者四介下凝之始有國之光象諸儒曰觀陰消陽之時以六四為王逼近九五然以柔居陰得正故有此象坤為國以九五陽剛中正居尊位以正臨下三柔四柔在中不得掩之象光象旨以五四三肖艮體艮為光亦通簡端曰五謂天子之光史謂天遠而自耀于他國正合以陰消陽之象國者朝廷百官莫不一于正也觀首曰國而下曰王則國指九五所蒞下三柔坤眾五剛居陽中正者有光以三柔皆順于下不上進掩五之光故上與下三柔皆得稱國光六

少陽同數也○八宮八卦各以陰陽通變重為六十四卦事之幹物之貞也六十四卦各以其爻變成三千八百四十四卦事之動物之悔也是故觀變於陰陽察於其所往而貞悔存亡之迹以著○卦變有二變之所來原其始也變之所之卦之用也要其終也如十二卦變一百二十四卦是以乾坤二變闔闢往來陽變陰陰變陽互為清長以觀其所自來者譬如屯卦二陽四陰陽變知其從臨而來為乾道陰變知其從觀而來為坤道之類八卦變變五十六卦是以遇卦六爻闔闢往來陽變陽陰變陰次第變易以觀其所自來者譬如屯卦知其胚於益生於頤定於損而成於蒙也蒙卦知其胚於師生於坎定於比而成於屯也乾坤父母而坎離頤大過中孚小過六卦稟乾坤之道以生眾卦雖闔闢往來千變萬化而八卦居然在中不少易也至於之卦之變如

屯卦如益生于頤此在定于損之半此在三十二卦之前占本卦損之半去三十二卦之後占後卦亦惟即辭而考之○八卦經五十六卦緯經為緯體緯為經用○卦分八宮每宮變者七卦皆從不變一卦而來乾宮七卦乾主之坤宮七卦坤主之坎宮七卦坎主之離宮七卦離主之震宮七卦頤主之巽宮七卦大過主之兌宮七卦中孚主之○乾宮七卦為需為小畜為泰為大有為大畜為大壯為夬其中皆乾坤宮七卦為比為否為豫為觀為剝為晉為萃其中皆坤坎宮七卦為蒙為訟為師為解為困為渙為未濟其中皆坎離宮七卦為同人為賁為明夷為家人為革為豐為既濟其中皆離震宮七卦為屯為隨為噬嗑為復為无妄為益為震其中皆頤巽宮七卦為蠱為恒為姤為升為井為鼎為巽其中皆大過兌宮七卦為履為臨為睽為損為歸妹為兌

為節其中皆中孚艮宮七卦為遯為謙為咸為旅為漸為蹇為艮其中皆小過○辭以象修象以爻立爻以變生○六十四卦者八卦之重也天卦四乾為天之陽其所重八卦則為天太陽兌為天少陰離為天少陽震為天太陽地卦四坤為地太陰艮為地少陽坎為天少陰巽為地太陽上各加卦夬凡六十四卦亦如卦分陰陽太少是故八卦上各變天地陰陽太少變者七不變者一天太陽乾上八卦不變者乾少陰兌上八卦不變者中孚天少陽離上八卦不變者離太陰震上八卦不變者頤地太陰坤上八卦不變者坤太陽巽上八卦不變者大過少陰坎上八卦變者坎太陽艮上八卦不變者小過天地陰陽太少各一卦不變八宮各變七卦通計五十六卦八卦非不變也陽卦變陰陰變陽所以統五十六卦之變也八卦以卦變五十六卦亦以卦變八卦

以體變五十六卦以用變故也均之所以為變也○卦變之義如前古今諸儒皆未之考呂氏謂本義所推卦變稍未盡合如泰卦言六往居四九來居三否言九往居四六來居三變法三變四四變二是謂小往大來大往小來可矣若隨卦言自困卦九來居初則九二原不變初又云自噬嗑九來居五則上原不變五其云自未濟來者兼此二變亦然朱子只是將卦之上下相承二爻往來為變未盡一闔一闢往來不窮之義今考隨困噬嗑未濟皆三陰三陽自否泰而來困初六變上九二變五是隨上五由困之初二而來也上九變初六五變二則隨之初二自噬嗑上五而來也初變上二變五上變初五變二是則兼變未濟之義此其為所自來也然則朱子之言謂必有所本而言邪
今著圖于左以俟考變占者考焉

我上比五則以五為君子同■上九剛居陰在上體上不墮處極比五同德為四所觀然居巽極不自居其高而以剛居陰惟視五之所以比四主觀之動作者以驗其所處爾象觀其生以剛在上又比五能巽下亦象君子向者以四近伺為觀之咎以四驗其為君子則能比五與五同安于上四亦無復于觀不為四咎象无咎此終觀之象

象曰觀其生志未平也

五剛居陽位為志至五為平過上則過故象未平卦

惟兩剛九五又陽位故曰觀民上九處位之極而又柔雖在五之外亦四之所觀觀四之主亦因四觀上陰位處極必危所以志在五而上亦未平故亦比于五為觀也觀志未平三字四挾下三柔之勢欲以消兩剛可知即此見四居權勢五委曲待之上處五上知五志至上未平其謹畏可知也特四能因五上君子免于咎四之

改正或有之也。○蓋四柔漸長應曰小壯。而曰觀者柔本巽順也。上必中正。然後下觀而化。故九五上九皆曰君子以五得中正。上處極。亦以比五中正。然上惟无咎不曰吉。位踰五極也。■觀其生者。五居陽之志。以四所觀。故上在五上。亦未平也。

辟卦四柔二剛之卦。四爲主。柔至四兩剛在上。不下必爲柔消。是故以觀爲柔盛之卦。又爲柔消剛之卦。先儒皆曰他卦爻善則有吉利亨等美辭。不善則有凶悔不美等辭。獨觀彖爻辭皆無之。朱子語錄或問觀卦陰盛而不言凶咎何也。朱子曰此卦取義不同。蓋柔雖盛于下。而九五當正位。故只取爲觀于下之義。而不取柔盛之象。此所以不言凶悔。而况其辭已發于臨臨之辭曰八月有凶。正指觀二剛處極。而四柔將消之也。臨已言故觀不言。而別取一義如此。二卦互相發明。以盡其義。

不然則六十四卦三十二卦正反相對。止于三十二事而已。故隨卦舉象所謂引伸觸類旁通者此也。况六爻雖不明言而已。隱然見于言表者乎。先儒謂觀陰柔逼陽剛。小人進而逼君子之象。但以九五中正。上九剛不求于柔。在上羣柔仰而觀之。故聖人取之以爲上下相觀之象。雜卦又曰或求者以四柔觀上。上五皆大觀。五又中正。不可以凌而逼之。是以下四柔必求于五。上兩剛兩剛亦有求于四柔。此相觀之中。而有相求之義。惟其相求。故其相觀者不致相持。而柔無復消剛矣。是故彖辭曰盥而不薦。有孚顒若。者彖傳釋觀則以大觀在上。指兩剛爲主。卽辟卦主兩剛之義。順而巽則指六四中。正以觀天下。則以九五居尊位。居中得正。又得處四柔之義。惟其兩剛爲大九五尊位。又中正。故盥而不薦。

有孚顯若彖傳以下觀而化言之也文言以天之神道
聖人神道設教申釋九五而以四時不忒天下服申釋
四柔則四柔雖盛而兩剛之五中正不特不爲四柔陰
盛者所消而反以相求成化易之因變起義如此至于
六爻則亦備悉此義而默寓夫柔有必進消剛之勢下
體三爻柔順兩剛亦順四四入著旋下主全體故下三
柔順上五必由四之道以四爲主主乎觀觀本觀乎兩
剛正以兩剛亢處于其上欲凌而消之下三柔未有凌
剛之勢而處順之下又不上行故此三爻初六爲問四
童觀又爲小人无咎于五上君子吝象以小人道言以
初順五不能違四由四之道乃至五上也所謂顯若者
此始也六二于四闕觀于五四利女貞象以亦可醜言
此與六四柔同觀未有凌逼兩剛之意以五應可醜所
謂顯若者此一也六三當觀之任比四四主觀初二兩

柔既未有凌逼兩剛之意六三比之蔡言曰六三六四
相比六三觀六四之動作而爲進退四進而凌逼則三
亦隨而進四退而三亦隨而退故曰觀我生進
退象以未失道言也即初由于四之道進五三由于四
之道進五同也所謂顯若者此一也三當觀任如此則
在初二三三柔處順本不消剛可知也六四主觀四柔
居陰本得正豈其初遂志于消剛而爲之觀者特以二
剛尊高凡剛在上者必制下又恃下順體三柔而爲之
亦欲消四者四中疑其消之也乃入著于兩剛之下而
爲觀然觀五上兩剛兩剛之中五居尊位有國下三柔
順體在下不上行順之五本有光著于三柔者特以四
掩之于中則其光不見于下故有初童于四二闕于四
三以四爲進退則有不得順五者五陽剛中正正比乎
四四有不能掩者四乃觀于五著于三柔三柔承五國

之光五于二三象利以比初之柔居不正變動象用者以賓于九五象以尚賓言于五也此卽四之尚賓而下三柔之順五剛之巽四柔者明已柔盛之時四得陰位纂言曰得陰之正故有效順而无跋扈項氏曰履正故爲賓使其不正則爲敵是國有光可觀則賓无光可觀則敵觀之時聖人懼焉卦辭所謂有孚者此也自是而上凡柔巽剛剛亦當巽柔今四巽在上體又以下三柔初爲間入于應四在兩剛尤當巽之乃爲善處巽之道故九五以尊位巽乎四之觀又巽初考九四主卦爲我動作者何如則以五陽剛中正君子處乎四于四无咎纂言曰柔盛消剛六四以進逼君側九五不失君道則六四猶爲民九五一失君道則六四將不臣九五觀四動作何如以驗吾君子之得失也又曰九五君子御得其道而徂詐不作彖曰觀民四與下體三柔皆民而六

四主卦象我生五乃觀四柔之民以六四爲主四柔之民之所主在四四得而衆民歸四不得而衆民不歸故曰觀民此九五以剛巽處四盡巽主之道彖辭所謂盥而不薦中正以觀天下者此也上九處極比五同德在五尊位之上五嘗以剛巽處四巽上亦比五而以四巽之四之觀實觀五也則四爲五之主曰其生象四之動作何如則以上剛處五上比五象君子以剛比五以剛巽處乎四四亦无咎之象以志未平言五陽位爲志陽位至五爲平上九陰位處極則爲危地故于四之爲觀之所主所主者以五得志則可以制乎四卽其位平故不以四之觀爲觀而以五之處四爲觀不自專焉此上在巽體又比五尊位之主則然此見上能巽四又能巽五上之君子明已纂言曰項氏云上在卦外象无民无位小人之進退斯民之向背皆不由已但謹視其身免

咎而已觀本是小人逼君子之卦但以九五中正在上羣柔仰而觀故聖人取之以小人觀君子之象兩剛如此勢實漸危故五上二爻皆曰君子无咎言君子方危懼如五之居中履正上之謹身在外僅可免咎兩剛不消道大而福小也觀雖有以消剛之危而五上所謂君子无咎者又有以止乎四不令其有反消之疑者哉是則善處其觀是中正為觀于天下者也是即九五所以治觀也此六爻之義乃所以治全體之觀其曰風行地上以省方觀民設教在九五尊位象先王中正觀于上于下體三柔之民而設其教教者所以一其觀聽消其逸志息其覲上非望之事而一歸于中正者也洎詞曰國有異政則民有異俗惟教行于政之中察其不用訓者而歸之于中正之中所謂一道德而同風俗者也

震下

離上

義易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成三因而重之生一陽儀生一少陰象生一卦成三三下三上成三圖位震宮第三卦重卦第二十七卦周易以變設卦上經第二十一卦義易畫成象其形即象其聲而名三製字者觀其文即象其形聲而為三故三即卦名即乎韻書切象三焰上三動下三自下爆起其三焰向上急燥物不能銷鑠之形先儒所謂火雷為爆指其聲言後人改三作火建首改三作回為崙于是音義存象形失已自有崙字古三名字皆不傳矣周易觀變設三卦以三下三初九三上三六五以初九三上成卦象噬嗑故彖之辭曰噬嗑噬者象口唇上下。嗑象上下合而食之形。假其形借之為凡噬而合。去其間亦曰噬嗑

三下動而起迅乎上三上麗向明熄乎下九四為五明之所麗則熄下。下體迅上者。在其所熄之間居不正為間于中。初九以其動迅上。上九止乎動之所麗者。共噬去乎九四之剛為間者。四間去而上下合矣。故象噬嗑自有噬嗑辭遂以噬嗑為卦名不以☲為名蓋由☲字失傳卦名不明今正☲字以復卦名之舊噬嗑為卦辭以復彖稱卦名明卦主之舊是故☲為☲焰上三暴下物一著之無不消鑠之象。噬嗑為噬而合之象。總其象三焰三暴。物不待消鑠則為噬而合之也。故曰噬嗑其亨利以下諸辭則皆諸爻在噬嗑者也。噬嗑與賁對以賁變雜卦曰噬嗑食也。噬嗑以賁上九剛來初變剛為初九成震下六二柔往上變柔為六五成離上震初離上兩剛在上下而五三四中虛象頤口以九四一剛限隔于中虛之間象食在口中夫頤口本合有食在中則

不得合必以頤上下之剛合而噬其食則食化而得合也。故曰食也。上承觀序卦曰可觀而後有所合故受之以噬嗑。臨貳觀後臨而在上惟六在上者乃足以臨之足以臨然後下觀者得之以化其間有未合者豈容以不合乎。故曰可觀而後有所合。九四不正實為梗剛于其中有未能合者。六五至上體柔中明主則必合乎初九動上九止者去乎四之間俾其合之。四間去而後諸柔比四者皆得合是為有合而後觀者可大也。此觀受噬嗑相因而濟為序次乎臨也。○噬嗑古字从囗从口。囗為含物。又為左右兩交之形。會其形之意而曰噬。釋之曰嚙也。嗑合也。嚙之而合也。嗑蓋器皿也。音合借為口唇上下合之形。彖傳以謂頤中有物曰噬嗑。後人以噬字右旁改作噬直以噬卦名之非已。今改正此以六四主☲成卦曰噬嗑者雷下起火光焰上物有梗

者消則六四者正物之為梗者全體象頤_三下初剛上
剛其中四一剛上下剛象兩唇三柔象牙齒下唇動上
唇止頤中之齒噬乎四之梗梗去而上下唇得合是為
合頤矣故以下震上明合而去四梗之為間者曰噬嗑
其象即古齒字下兩柔齒下多二齒字書
齒字取此亦天地人身同象見字韻全書

噬嗑亨利獄

_三下震靜體主初九_三上離動體主
六五_六五_六五_六為全體成卦之主初靜體

噬音 逝音 音合

動九剛本上者則上居陽而起二三柔本下者不上迅
于不上者而上五動體麗六柔本下者則下居陽不即
下四上剛本上者不下皆居陰為明五麗向于其明熄
于其不下者而下九四主全體六五麗向明熄下則熄
乎四之在其下者以初動起迅上則迅乎四之在其上
而者四在熄下迅上之間剛居陰者為間五居尊位初動

下

上止相合而噬去乎四之為間者是為初動上明去四
之間而後合有噬嗑象此以二體為噬嗑言噬嗑所以
成者初主動九剛居陽處微則上而起兩柔不上居陰
則下三居陽不即下在下體上亦下行泥二二泥初三
亦以二泥初初起而迅皆不泥則迅二二迅三三上比
四四比五向明五比上皆迅者有亨象五主麗六柔則
下居陽不即下兩剛居陰不即上四在上體下亦上行
上處極為明五下麗四上麗上向于其明則以上熄五
五熄四四下比三三比二生明二比初皆熄者有利用
獄象此以諸爻在噬嗑言噬嗑所以濟者噬嗑主四成
之者初上在尊位主噬嗑者五當任承五處諸爻初為
間者三亨指二三利指五于初上用亦指四獄亦指四
噬嗑象象傳已明不曰刑而曰獄者有訟而約囚于獄
離體外實中虛有治獄之象此以罪名者與訟同之或

曰自爭者言謂之訟自決斷者言謂之獄亦通
體主初九上體主六五全體主六四一剛為梗于中則
以動外明內者噬而合之象噬嗑九四主噬嗑剛居陰
在上不下在下體之上亦上行比三三柔不正在于其
間泥乎四二柔比初剛通乎正應五三不復為泥于二
象亨五柔居陽尊位則下下于初柔居陽不上者宜下
于初柔居陰中正在下者宜象利五以二三兩柔之利
嗑乎四四即變去乎居陰不正不為梗者象用四用以
從五五即以初上兩剛合而出乎四之獄象獄故
曰利用獄斯則四從噬而合矣如是而噬嗑濟也

彖曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋噬嗑二字頤口輔也

之也頤本自合中有物間其上下則不合傳曰卦上下兩剛爻實外實中虛上下口之象噬嗑者以上下兩

剛在外九四一剛不正在中二三五三柔虛在四之外
四一剛在中象頤中有物則以上上初下兩剛共噬之
得合故**噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章**以卦體為變卦

德卦象釋亨字胡氏曰卦辭曰噬嗑亨傳加一而字謂
必噬嗑之而亨也此以噬嗑釋亨蓋噬嗑本以卦體為
辭而亨者取下體二柔通于上體九五之柔為象丘氏
曰乃噬去強梗无所間隔而亨通也故此句當曰以卦
體釋亨字自剛柔分以下徐氏曰剛柔分未噬嗑之象
而明方噬之象合而章已噬之象猶噬物然噬則頤分
嗑則頤合也蓋自分而明動未嗑而方嗑自明動而合
方嗑而已蓋至于章焉則亨矣故此三句當曰以卦變
卦位卦象再釋噬嗑與亨字本主下體以與上體合然
後得通此彖傳釋亨象多用此類亨者卦變噬嗑以

賁上九來居初為初九。而剛分于下。以賁六二往居五為六五。而柔分于上。剛分下成震動。柔分上成離明。雷動上雷離明下電以四梗其中兩柔與初上兩剛合而謂美嘉之章也。

柔得中而上行雖

不當位利用獄也

以卦變釋利用獄三字。六五柔得中。卦變自賁六二往而上行至五。以柔

居陽雖不當位。在噬嗑為用獄之主。四強梗在中為間非一于用剛者所能去。惟以上下柔馴而服之。去其強梗不為害則宜。故曰利以柔居五陽位為不當。治獄之道。過剛則傷于嚴暴。過柔則失于寬縱。五為獄之主。以柔居剛而得中。得用獄之宜也。利用獄者。卦體六五行。雖柔居陽位不當。以五初利四四動乎剛。居陰不正為間者。間去。而五主獄不俟噬也。

勅力反
勅當作

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

夫子繫☳☲卦辭彖辭六四主☳象噬嗑此

即上三下三二體明六四所以象噬嗑六五象先王治噬嗑者言義曰雷電當作電雷張氏曰蔡邕石經本作電雷傳曰象无倒置者朱子曰先儒皆以為倒寫二字相似是如此明罰勅法四字即利用獄句離為明乃本象纂言曰明辨別精審之意初雷動而上上九明止為勅亦本象纂言曰整齊嚴警之意罰即有罪而示之懲非後世罰鍰之謂即肖坎體坎為罰又為法律傳曰法者明事理而為之防又曰罰者一時所用之法法者平日所定之罰一時所用至明即平日所定之法必信也又曰明象雷電之光勅象電之齊罰法並象雷電之威尤明卦全體雷下電上電明雷動上電之明者即下雷之動起者明于上而着焉象雷電雷電雷合而物之梗

于其間者必消消即合是為噬而合之象噬嗑故曰雷
電噬嗑六五象先王以噬嗑王四成之者五初也以四
之為梗者乃平日所定之法未定三之助四者以一時
所立之法未正也乃以二離明上止析乎三平日所定
之法庶四麗五明而不敢欺于上以下動上止者勅乎
四一時所入之法四懲過于前畏罰于後三无為助乃
間合矣斯噬嗑治也。源詞曰噬嗑與豐之象何以
異曰豐明在先故致刑噬嗑動在先故明勅而已

初九履校滅趾无咎

震靜體初主動九剛居陽處微則

二亦以二泥初初起而迅皆不泥迅二以二迅三三上
比四四比五向明五比上皆迅者有履校趾无咎象五
麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比
初動起皆熄者有滅象震動為足為趾初剛居陽在下

象足二三偶象趾履者足所著以行者侯果曰履貫趾
足者以震為履亦此意觀卦體初二三四四畫初剛畫
連亘于下象履之下二三中虛象履之中虛四冒其上
象履之上包乎足處足有四履之包乃可行所謂貫趾
也此本指四上體為履下包下體初足二三趾之象古
云納履即此校手校也舊註謂木械震為木而交者取
卦體四間其中而下初一剛上九一剛交而合去四之
間之象王弼曰校者以木為校即械滅與大過過涉同
諸儒曰滅者沒也浸在水中沒而不見也蓋水滅火為
滅上離為火五四三肖坎為水九四在肖坎中畫實象
水滅乎五之火者故諸爻皆有滅象卦全體以人身取
象五為耳則初為足二三為趾即五之趾初動應五之
明故初足以趾行于五而為四履其校滅其趾其象如
比无咎指三于四言下體三爻同蓋四三二有肖艮體

止象初欲以二三動而上往。為四棟所止。乃又為三所
間。故三爻皆无咎。諸儒以初上不言噬。為無位受刑之
象。又曰初在卦始罪大。一剛橫亘于震足之下。遮護其
趾之象。甚非。蓋噬本以初上為噬。而不言噬者。卦辭言
之。其義已明。且初上之噬。以初居下而微。上居上而極。
微者不及。極者大過。皆不足以噬者。乃不自量其力。而
交以噬四。四比五之柔中。據五勢。反噬乎初上。則初上
不成其為噬。故初无咎。上凶。然初无咎。猶以震動于下。
直上噬四為當然。優于上之卦終。不能噬而不知者也。
初九剛居陽在下。體下則上處微。主一體噬嗑。由之
成者也。初動在下。上行于上有承乘之義。則以四為間
比五。乃欲自乎下。交于上。六合而去乎四之間。象校。四
乃以比五之勢。與初應位。初在下象足。四據其上而止
之象。屨之著于足。初足為四之屨所止。則欲交于上不

可得也。象屨校。四屨初之校。而于比二象足之趾。初由
之行者也。亦以二比三三柔不正在其間。下行泥。二比
二之趾而滅之。象滅趾。初足由二噬行以三而滅。初不
行矣。初動體當行。而噬四。今不能行。而噬以在下處微。
為四所屨。三滅乎比二之趾。不能以之借往。故也。其不
往噬四。无反噬之咎。象无咎。此始噬之象。○文言詳
矣。

象曰屨校滅趾不行也

初欲交上。共去四之間。象校
反為四屨之者。以四比五勢

滅乎二三之趾。初剛在下不能行。交于上為四屨。六二
之趾。足无趾不能行。○初九不行。上九不明。蓋謂其恃
剛可以噬四。而不度初位微。上位極。其不足以噬四。反
為四所噬。故始有不行之象。終有不明之象。所以見噬
當量力。不可徒恃其剛也。易義婉矣。司馬公曰。噬嗑食
也。故其下四爻。以食物為象。屨校滅趾无咎者。初剛

居陽下動承上止而行以噬四乃因四以三滅二趾初以趾滅遂不行以噬故四无咎

六二噬膚滅鼻无咎

二靜體動六柔不上居陰則下泥初三泥二亦以二泥初二以初起

而迅皆不泥以初迅二二迅三三上比四四比五向明五比上皆迅者有噬膚无咎象五麗向明比上自上比五五比四四下比三三比二二比初動起皆熄者有滅鼻象蓋初上兩剛本能噬四者以初則在下處微上剛在上過極以剛合剛太剛則折而四以剛比五故致反噬剛不能噬凡天下至剛者必伏于至柔于是五與二三兩柔能噬四非謂柔能噬也謂柔能于初上之剛而順之又以柔濟剛則剛用而不過所以能噬象義如此纂言以二三四肖艮體為鼻又為黔喙初上兩爻不量力而噬四反為四所噬故不言噬其中三柔乃能噬之

四象不言豕但取中虛有物之象蓋卦之全體象頤初上兩剛頤口上下唇能交而合之處噬四者實此兩剛乃不能反為四所噬則不得合矣二三五三柔象牙齒上下斷齧能噬之處四一剛象梗于中乃物在牙之中虛之處故二三五三爻與四各象齒牙凡所噬之物若膚腊肉乾腩乾肉皆物之梗于中者指四言能噬則有合之理而四剛居陰以上下二剛之噬乃先自噬不待初上與諸柔合之而自消矣此六爻之義胡氏曰以噬而言膚腊肉皆頤中有物之象噬嗑中四畫內剛外柔象豕亦如此纂言曰二三四五肖坎體坎為豕二在坎下畫象豕腹向下之膚又曰豕腹之下柔軟无骨之肉古禮別實于一鼎曰膚鼎膚者易噬者也艮為鼻四三二四肖艮五當艮上畫象鼻之上端滅者沒掩也自四下掩五之象或以鼻指五乃人身通氣之所二為五

應位象通。故以鼻為象。為四比三。滅不得相通。初上噬不得合。以之觀人身。以趾行。以鼻通。以耳聞。三者皆為四所間。噬之難可知已。亦是。六二柔居陰在下。雖中上與五應位。與四同陰位。相近。以二視四。四正當全體。象膚之處。以初剛合上九之剛。將欲噬四。二即比初。與初噬四之膚。象噬膚。諸儒曰。初為頤之下唇。凡噬物下唇之動。最有力者。柔而濟以初剛。于上並力。一噬乎四之膚。即可合。若无留難者。竟以四剛居陰比三三不正。在其間。泥乎三二。因三間反為四遮。沒五之鼻。令二不得通于五。象滅鼻。則噬不能成矣。二即止之不噬。俟五應位合乎初上。為噬而合之焉。二亦无四反噬之咎矣。象无咎。此在噬嗑之象。象曰噬膚滅鼻。乘剛也。剛指初。以二在其上。象乘。此與他卦乘剛同。項氏以他卦乘剛為危。此以為利非也。故視四為

昔 腊音

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

三靜體動六柔不上居陽不即下亦下行泥二二泥

膚噬之易。項氏以四比五致滅五之鼻。故曰乘剛者。見剛且不能噬。而致滅趾。二又滅五。皆以初剛動在下。處微敵應。故初又不行。二乘之。亦不行。未然而噬。膚滅鼻者。乘初九之剛也。

初三亦以二泥。初三以初動而迅。皆不泥。自初迅。二二迅。三三上比四。四比五。向明。五比上。皆迅者。有噬腊肉。遇毒。小吝。象五麗向明。比上。自上比五。五比四。四下比三。三比二。二比初。動起皆熄者。三介上熄之。始有无大咎。象纂言曰。腊正作昔。上一象肉形。下从日。肉之日乾者。其後偽為今昔之昔。乃于左畔加肉。以別之。而為腊肉之腊。非字之正。鼎實以兔之薹為腊。田獵所獲也。物或獸或禽。全體乾之。通謂之腊。彼單稱為腊。此言腊

肉非指野物全體之乾者。蓋六三六五兩柔畫。爻辭並云肉。謂无骨者也。九四一剛畫。爻辭不云肉。而云睢。謂有骨者也。若以六三為全體帶肉之腊。則與此三爻象不合。以此言觀之。則腊乃豕中體近骨之肉。在離日之下。受曝而乾者。太平御覽引王肖易註曰。四體離乾骨之象。骨在乾肉內。即腊之象者。以此腊乃脯類。季氏曰。腊則朝暴于日而乾。非若乾睢乾肉之曝久而堅者。六三柔居陽在下。不啣以下體上。亦下行介上體在噬嗑之中。四為梗間于二體之間。三比之。乃以居陽與初同陽位。又與上九正應。則以兩剛噬乎四。適當四之腊處。象噬腊肉。腊雖柔亦堅。初三以居陽為噬泥。二二止敵。不能三傷。而適遭其反噬之害。象遇毒。遇毒則不能久噬。凡噬剛者以柔。五柔居尊位。柔象小。三乃求取。五以三過剛不能承。不足于噬者。象小吝。初上兩剛為

噬三當賴初上以噬四。三以初處微。上處極為間其間有咎。乃今由三與初同陽位。上九正應。相與為噬。即遇四之毒。亦適然爾。久之。四梗為五以初上之大所噬。其咎在三无之象。无大咎。此在噬嗑為間之象。象曰**遇毒位不當也**。易傳曰。以柔居陽位不當。此弱于齒而柔居陽位。在下體獨不當也。然三能噬四。以居陽位。不能以初動剛進。以上止剛應位也。此謂柔能濟剛。乃四位不當。三所以助四間為梗。

乾音 于睢 音于

九四噬乾睢得金矢利艱貞吉

四動體麗九剛不下居陰不即上亦上行為上

之內明五麗向四上燃五五燃上四亦以五燃上四以五向其明而熄皆不燃自上熄五五熄四四下比三三

比二二比初動起皆熄者有噬乾肺得矢利貞吉象初動起比二二比三三上比四四比五向明五比上皆迅者四介下燃之始有得金艱象季氏曰乾曝乾也纂言曰眇骨之連肉者在離體內火所乾也骨而又乾其堅至矣九之剛象之骨而連肉四居陰位象之乾為金指初九以剛居陽故乾陽之畫有金象離為矢指上剛居上體上九剛居陰位言上有矢象不期合而自合曰得蓋卦體以四不得位則有變動之象以初上之剛而噬自合乃反致為四所噬二二兩柔二乘初三應上而噬皆為四比五之勢而二言滅五鼻三言遇毒皆不得利九四以一卦衆爻皆為四而噬乃四所以致噬者以剛為梗故也乃以上下兩剛及諸柔噬之之故而變去乎四之剛剛去則為柔遂無復為梗初金上矢合為金矢皆為五所得故曰得金矢此其象最婉利指四于三二

兩剛艱指四比三不能直遂彖艱貞指五皆以四變故也項氏曰諸爻之噬者除其梗得者取其善金矢本取爻彖漢儒以周禮鈞金束矢之言未然九四剛居陰在上不墜以上體下亦上行介上體以五明所麗主全體所以為噬嗑者也四一剛間于上下二體之間初上兩剛在其上下二二兩柔在內乘初之剛三則應上剛以兩剛噬四適當四乾眇之處象噬乾睇乾睇肉而堅是又至堅剝難噬者也四比五五以其為間之堅剝不可久處于其中于是以所應之初剛象金之堅者以同體上之剛象矢之直者取其堅直以自攻其堅剝于是四不正之剛可變去其剛復于陰位實聽從初上之噬矣象得金矢既變其剛三剛居陽位則上下于二柔居陰中正者宜上于五柔居陽尊位則下者宜象利三以其于五二之利向嘗不正助四今承五比二亦即止

象艱。三艱不助四四五將在上承從乎四。象貞斯四剛與五柔相得象吉。故曰利艱貞吉。則四不復為梗噬自能合誠此為。

象曰利艱貞吉未光也

未光只釋利艱吉句于五艱貞故曰

噬嗑之象。于五未光九五在離體本有光柔而以五柔中明麗上不麗四。故四自以初上兩剛變去其剛而與五未合尚艱。乃得五承從為貞。又相得吉亦于五未光也。此言吉者為勸善之門。改過之地。未光者蓋爻本為間有罪。乃利艱貞吉則自反矣。亦得六五比之故也。所謂聖人能使无實之人不敢盡其虛誕之辭。大畏民志者也。六五柔中善矣。利艱貞吉者四剛為梗三于五二利艱不助四五貞即不為梗亦未得五柔濟四剛不耀光也。

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

離靜體五主麗尊位六柔則下居陽不即下向

于四上剛明而燃。燃上四燃五四亦以五燃上五麗向明而熄皆不燃。以上熄五五熄四四下比三三比二二。比初動起皆熄者有乾肉貞厲无咎。象初動起比二。比三三上比四四比五向明五比上皆返者有得黃金。象季氏曰乾肉。眊之在骨者。以五視四。纂言曰四剛在上體下。象以豕肉居離火之中。火所以乾也。黃中色。金剛。頊亦指初九為金。二柔居中陰位為黃是也。蓋黃金本二與初相比之象。此或以九四變去其剛則在二體之中。比二之中得中色。故為黃金未然。厲指五。无咎指四言。六五柔居陽在上體中不即下尊位噬嗑由之主者也。離明在中比上。上止以初之動者。噬乎四。適當四之乾肉處。象噬乾肉。噬之若易于去者。則以二應位。二在二體之中。象黃。比初九剛居陽之金。五應二。以二比初。象得黃金。五又順從乎上九專固之正。象貞。五乃

以上合初噬四三在其間不噬反助四五不安于上象厲曰貞厲乃以應二比初之進上九之止四之乾肉一噬不為間三助咎由此无之也象曰貞厲无咎得當也

六五以柔中在上應位六二亦柔順之全體初九以剛居陽二柔居陰為當位五應二二比初五得之所以貞利无咎也蓋得即釋得當即釋黃金即此見二黃五金甚明象言不當位而爻言得當者六五之不當下得乎初之當也此當字後世以獄訟為當者本此貞厲无咎者以應二二比初得初九剛居陽之當也

上九何校滅耳凶

上動體麗九剛不下居陰處極不即上為上之外明五麗向上下五燃上四燃五亦以五燃上上以五向其明而熄皆不燃熄五以五熄四四下比三三比二二比初動起皆熄者有何

何平 聲俗 作荷 讀去 聲非

滅耳凶象初動起比二二比三三上比四四比五向明五比上皆迅者有校象何字本象呵氣上行之形向上直行之義亦借為負荷之荷易中何字皆初向上直行无負荷意與何大衢何可長何其咎之何並同校註見初爻蓋卦體上剛與初剛相交而去四之間者也象校坎為耳五四三肖坎五在其上象耳凶指上四其義則文言詳之 上九剛居陰在上體上不即處極比五五以明麗于上初動于下上乃與初交而去乎四之為間者四以剛居陰不正則恃比五之勢而直向乎上以其校反加于上九象何校四何上校則上不得交于初反為四之何校者滅之及于五之耳象滅耳上比五噬四反為四何五耳為其所滅以五將聽上噬四上于四相失象凶此終象曰何校滅耳聰不明也 聰古聽字見字噬嗑之象

象曰何校滅耳聰不明也

聰古聽字見字書五四三肖坎

坎為耳。五二偶象耳。上體之中。正當耳。又中虛則有聰象。虞書曰：達四聰。即此意。明在離明。蓋離火炎上。麗上故明。不明者為四。在肖坎中。以水滅五火之象。何校滅耳者。四以上交初噬之故。四反何四校。而滅五之耳。五耳本聰。以四梗所間。不能以離明比上。故不明。不明則不能聽從乎上。上雖欲噬四。不可得也。故凶也。易中以剛交柔。柔交剛。貴兩相交。相交貴得合。交其常也。合亦常也。或有所間于其中。則雖有交。不得合。不合則不成。其為交。其能相與。以有濟乎。是故又貴于去其間。間去斯合。合斯成。其為交也。而剛柔兩者。可交亦能合。或一不能合。則以分位質力之不同也。是故卦合下上二體。成☵而初上兩剛。中三柔。本相交而可合也。乃以九四剛梗。三又助之。遂致不合。初在下而微微。則不及上居上而極極。則太過。惟過與不及之故。雖交而无

能合。則以處微處極。位分質力不足也。然必六五之柔中為主。能去乎其間。是謂剛交柔。柔交剛。而間去斯合。合斯成也。語曰：以至剛噬中之剛。則兩剛相敵。剛不能去。而反以益禍。柔以濟剛剛。以濟柔是為剛柔相合。庶乎天下之至柔者。常制乎至剛。天下之至剛者。能屈于至柔。此之謂剛柔相濟。合斯成也。聖人觀此卦體象。人口則以噬嗑為象。傳曰：噬齧也。嗑合也。口中有物。嚙而合之也。其象取全體象。頤初上二體象。頤口之上下唇能交而合之處也。二三五三柔象。齒上下斷齧能噬之處也。四一剛梗于其中。象物在其中虛之處也。初上兩剛以四為梗。其間遂致上下不得合。乃為之噬。故卦曰：噬嗑。傳以頤中有物。釋之。卦辭以六二之亨。六五之利用獄。為象。先儒曰：噬嗑者。治天下之大用也。去天下之間。在任刑罰。故卦取利用獄為義。而又取上下二體雷

周易全書 卷之三
雷二象爲用刑之義彖傳又別其用刑有序之義諸儒以卦變剛柔分在未噬之前明動在方噬之際雷電合而章在既噬之後又以雖不當位利用爲六五柔中居剛在尊位爲用刑之主歷詳之噬嗑用刑去間去之有序又在于尊位柔中之主主乎初上兩剛用之乃爲以柔濟剛以剛濟柔剛柔合而間可去間去而合合斯成其旨微已然此在卦全體則然其在六爻則又不能如卦辭之一合卽去諸儒以謂卦體以利用獄爲言初上无位爲受刑之人中四爻爲用刑之人蓋爻本主利用獄未嘗有初上爲用刑受刑之象惟以噬爲象而爻旨則以噬爲頤中有物之象則亦用獄之意也儒者以謂剛不能獨噬而以柔濟之乃噬其說是已是故二三五之所以噬者皆以初上而初與上實不能獨噬則以上下諸柔合而噬諸爻所言噬者如此二三五之所爲噬

爻有取于獸體之象其曰膚曰腊肉曰乾肺曰乾肉皆物之梗于中者皆指四言也卦全體中四爻肖坎坎爲豕二在坎下于四之豕正當其腹向下之背膚處膚者柔弱无骨之肉三當四豕腹之中肉連骨處腊而曰肉則惟肉而非骨也所謂乾者則腊曝于日而乾正三爲間將近離火之際非若乾肺在于離火之中以曝日而乾四當豕之脊肉之連骨處而曰肺則肉而聯骨堅韌可知至于五則當豕之首處又在肺上首近頸旁之肉曰肉則无骨可知較之肺又非堅韌似爲易噬者此以豕肉爲象所謂不言獄而取頤中虛有物之象是也乃其次第則亦有可見者初九以上在下體之下所謂微而不及者也則以動體在下必起與上九有秉承之義則合二之校而去乎四于四履于初校于比二滅趾于初无咎象曰不行正釋乎初以其滅不行也此在初爲

不度其力之不足以噬而反爲四所噬四亦不能害之
故初不言噬而亦无凶悔六五柔中所利以用獄者實
始乎此故必待五之利而後往是于五而得黃金得當
以初之剛正象金又剛居陽位之當也四之間終去者
賴有此此之謂猛虎在山之勢六二乘初之動以初噬
于四噬膚于五滅鼻于二无咎象以乘剛言以見乘初
剛爲噬以滅鼻而止不爲四所反噬是爲二幸也亦爲
初幸也六三在其間助四于四噬腊肉于四過毒于五
小吝于初上无大咎以初之噬而又與正應合二剛以
噬適當四之豕體所謂間者此也象以位不當言以三
位不當遇四之位亦不當此所以遇毒也易傳曰此弱
于齒而噬夫堅者是也丑三爻初爲下唇震動而與二
三進上二三爲齒竟以四剛居陰位乎二柔不得與初

往則二雖乘剛三位不當未能比而噬者此也九四一
剛爲梗間于上下之間所以爲噬嗑者也于四噬乾肺
于初金于上矢于三于五二利于三艱于五貞象以未
光言四爲間四不能自消之變去之而以五爲變則在
四爲得而實于三之利艱艱者爲未光如使四能變之
則又何以有未光哉竊觀九四之辭乃九四之剛實能
變化氣質已不自能而藉人之力變化之則亦謂強于
改過詩云他山之石可以攻玉又曰取人之美以自克
四之謂也諸儒謂以未光指四以四掩五之光爲未光
而四能自改則亦有可與者如不與之則是聖人未肯
與人爲善而于既改不正既入其筮又從而招之无乃
大甚乎然雖未光而其去四之間實五柔中能用上初
兩剛之力故初上欲交而去四反不能勝惟五主初上
交二先以三助四知有必去之勢有不能久存者乃自

知其非又不能久忽然自變則有易爲力者自古去間不可用剛猛惟在用機宜酌事理開迷途廣曉喻以啓其去惡遷善之端及其自變其功尤有重于上初合之爲噬者四能自變四之善而五能使之變則亦五之善故在四則以其爲未光在五則以爲得當得以五得初九之當爲五助則亦初善也六五尊位于四噬乾肉于二初得黃金于上貞厲于五无咎彖辭所謂雖不當位利用獄者指此象以得當言指初卽得黃金之得初當位上行而四得之以變其剛也蓋五不當而應二比初由二得初之當可以使四變之所以上能用人之長又能因人成事五柔中明主所謂善于用明則亦未足以爲盡善所謂未光者蓋並言之也上九于四何校于五滅耳于上凶象以聽不明言謂五之耳本聰而爲上六之校爲四何五之耳爲四滅故五不能全其離明以聽

于上上不能噬四此上之失亦九五之失也卽此而六四爲間三助之惡着矣故文言詳之也全體言初上主噬而二亨五利用獄以能去間爻辭以卦位上位高有過初位卑有不及二又乘初承上皆不能去四惟四自以初上之剛變化又舍三五因之相得乃能去間此皆就四已成者言之也不有五消間于未萌其何以見王者大公至正大畏民志之道哉此六爻之義所以治全體噬嗑者在六五尊位君子能之其曰雷電以明罰勅法亦以刑能禁止一時而不能潛消默化于平日待其有間而去之无及縱去之亦有傷已于是乎以柔中之明明乎事理者爲四罰以剛正者勅乎憲度爲三法明四之罰與勅三之法皆其平日所明所勅者庶乎四知過于今畏罪于後三不助間卽有間端亦必潛消默化矣何待于噬而噬哉此先王制刑化間本旨易備言之

離下

艮上

義易一太極生一陽儀生一少陰象生一卦成一因而生一陰儀生一太陰象生一卦成一因而生一圖位離宮第七卦重卦第二十三卦周易以變設卦上經第二十二卦義易畫成象其形即象其聲而名製字者觀其文即象其形聲而為故即卦名即字韻書切象醞下含上醞于腹之中為溫暖之氣含藏之形。洎詞曰藏下含上麗于陽而生在上。止于其下是腹之中有溫暖之氣含藏于此。孔穎達所謂含之光明者是也。後人改作山建首。改作灰在下。以伐木就土為爐焚而焚木未燼者為炭乃釋之曰木火為炭。于是音義存象形失已自有炭字古名字皆不傳矣。周易觀變設

卦以三上主上九三下主六二以九三主成卦象賁故象之辭曰賁三下麗生明燃乎上三上止而已斂乎下九三以二麗生于其明燃乎上。上已其斂則其明益聚于中。于是以其所聚而潤以飾乎在其外者約言之曰潤而飾之也。故曰賁自有賁辭遂以賁為卦名不以為名蓋由字失傳卦名不明今正字以復卦名之舊賁為卦辭以復象稱卦名明卦主之舊是故為醞下含上溫暖之氣含藏于中之象。賁為潤而飾乎外之象總其象醞含溫暖含藏于中則潤而飾乎外也。故曰賁其亨小以下諸辭則皆諸爻在賁者也賁與噬嗑對以噬嗑變雜卦曰賁无色也賁以噬嗑上六五柔來二變柔為六二成離下是為柔來文剛下初九剛往二變剛為上九成艮上。是為剛往文柔剛柔相雜文于是乎止矣。是天下之至文也。此之謂自然之文本。

自有色而未嘗加之以色故曰无色也上承噬嗑序卦傳曰嗑者合也物不可以苟合故受之以賁賁者飾也觀因噬嗑後觀在上得物合之于下蘓氏曰直情而行之謂苟禮以飾情之謂賁苟則易合合則瀆瀆則易離賁則難合合則敬敬則久是故觀而後得合如苟以處之豈大同之合乎故曰物不可以苟合六三主賁含藏于中能使上下就賁六五柔中主全體必合乎上止下動者皆就之飾焉如是以禮飾情庶乎相與為敬敬則合者可久也此噬嗑受賁相貳而濟為序次乎觀也○賁从水蟲皆有雜文如錦者皆蟲也从白自然之文上加艸以蓄藏之此即衣錦上綱之意後人改艸作卉白作具字形畧差而意則存以其文蓄藏在內自然潤飾于外曰賁以其文潤飾乎物曰賁以其潤飾則有物采光華曰賁此卦取文蘊畜于中而潤飾于外會意

以上自乾坤皆正變不正為既濟不正變正為未濟獨既濟正變正為既濟正變不正為未濟未濟不正變正為既濟不正變不正為未濟此見諸卦以正變不正則既濟不正變正則未濟于此見既濟未可為正未濟終歸于正至于未濟之變以不正然則未濟者當以正濟未可以不正至于終未濟也勉戒于象見之聖人于辭發之于序示之○此六十四卦所以始乾坤終于既未濟者此也聖人有意義而為之序也

上下經分卦

竊考之文王分上下經不可盡推其可推者見各卦下如以乾坤之相貳又以

坤屯之相因為序各具本卦之首明矣若元儒蕭漢冲氏所著讀易攷節其所列以主客君臣貴賤之位分為上下未必文王本意內有強通如前儒所稱穿鑿者然亦有理之近似者精蘊者備存之以見天下

之理自有引伸觸類可見如此也

原上下經分卦第一讀易攷原宋泰和蕭漢中景元著聖人之作易也畫卦爲八而已及重爲六十四於是分其三十爲上篇之卦分其三十四爲下篇之卦既分上下又從而序次其先後皆有指先儒說易者執大傳後序兩篇爲據不復置思夫始作易者伏羲也自伏羲至文王數千年自文王至孔子又五六百年二篇之分與卦之序已定於孔子之先矣非卦與序待孔子出始序次之而分爲兩篇也孔子之作序卦也因卦之名說名之義序其名義前後相承以詔學者蓋教人觀易之一法韓康伯註易頗疑謂孔子特以明其義耳非易之緼也孔穎達從而爲之說曰聖人之定先後自有指非用孔子序卦之意若元用孔子序卦之意不應其卦二二相偶蓋六十四卦兩兩相對乾與坤爲一對屯與蒙爲

一對上經三十卦成十五對下經三十四卦成十七對伏羲文王本定先後以兩卦之對爲次序非以一卦之名爲次序韓孔之疑不爲无見但雖有此疑所以乾坤之後受之以屯蒙屯蒙之後受之以需訟其義安在終无說以處之先儒因循不加考論豈非千古讀易之闕典也哉竊謂聖人先分卦而後序必先明卦之所以分始可論卦之所以序卦非待名而後序篇非因序而始分作易本指有在卦名外者伊川先生始作上下篇義附易傳之後謂卦之分以陰陽陽盛者居上而卦有乾者居上篇陰盛者居下而卦有坤者居下篇然考之上篇有乾者凡十一卦有坤者亦十一卦下篇有坤者凡四卦有乾者亦四卦聖人何嘗以乾爲陽盛而居上篇坤爲陰盛而居下篇哉且剝有坤又陰盛乃居上篇大壯有乾又陽盛乃居下篇伊川曰剝雖陰長然爻則陽

極故居上篇大壯雖陽壯然爻則陰盛故居下篇諸如此類往往逐卦推義以求合陽盛陰盛之說故條例不一費于辨析朱文公作周易本義首言簡帙重大故分上下兩篇蓋不取伊川先生之說其意若曰二篇之分初无義特以簡帙重大而分耳孔穎達曰二篇文王所定今按文王所作六十四卦繇辭通不過七百一十五字謂之簡帙重大可乎分爲二各三十二卦可也上經止三十下經乃三十四卦何爲而然哉由伊川之說則分卦有義由文王之說則分卦无義謂分卦无義似不可謂分卦有義則又无說以定後學將安從且聖人先分卦而後序乎先序卦而後分乎伊川曰二篇之卦既分而後推其義而爲之次是先分而後序也文公曰簡帙重大故分上下兩篇是先序而後分也然則孰是伊川先分卦之說爲是特論卦之所以分逐卦推義以求

合非自然而然不可易者故不得不論夫卦之始畫也乾南坤北離東坎西四方之正卦也震東北巽西南艮西北兌東南四隅之偏卦也周禮曰其經八卦方其畫而爲八也總名經卦而已及重而爲六十四于是易分爲上下兩經且聖人若何而分之蓋先分八卦次分餘卦附也八卦之分若何乾坤坎離四正卦也當居上經震巽艮兌四偏卦也當居下經八卦既分餘卦以次附焉此兩經所以分之綱領也餘卦之分若何六十四卦之體八卦之體爲之也每卦各具上下二體則六十四卦凡具一百二十八體乾之體十有六坤之體十有六六子之體各十有六總爲一百二十八體而成六十四卦皆自八卦本體中分出生者也上經乾坤坎離之卦下經震巽艮兌之卦所謂八卦之本體也其體之分出互合而生五十六卦者八卦本體之用也或分出而

生上經之卦或分出而生下經之卦嘗考其卦體之所
以分在八卦各十六體或分在下經又考其卦體之所以合此或以
體合彼下體而成其卦或以此下體合彼上體而成其卦明乎分體之義而知上經
之卦不可移之下經下經之卦不可移之上經真不偶
然也何哉夫八卦之體分于上經者止于六十分于下
經者乃六十有八所以然者蓋上經以乾坤坎離為主
下經以震巽艮兌為主乾坤坎離本體之卦居于上經
其體之分出于上經者用于內也分出于下經者用于
外也震巽艮兌本體之卦居于下經其體之分出于下
經者用于內也分出于上經者用于外也用于內為主
用于外為客是故乾坤坎離之分體在上經為主在下
經為客震巽艮兌之分體在下經為主在上經為客今
以分體者詳列于後則知上經之六十體下經之六十
八體非偶然者矣

乾之體十有六 見上經者十二 見下經者四
坤之體十有六 見上經者十二 見下經者四
右乾坤之十六體其分體之布于上下經或十二或四
何也康節曰天之體四用者三不用者一地之體四用
者三不用者一康節斯言為皇極經世數發非為易上
下經體數發也然用其說推之義自昭合乾坤之體十
有六也用其三也所以十二體居上經不用者一也所
以餘四體居下經朱文公易學啟蒙曰陰陽之體數常
均其用數則陽三而陰一啟蒙斯言為揲著策數發非
為易上下經體數發也然用其說推之義亦昭合蓋陰
陽之數有體有用自體而言其數常均自用而言陽主
進陰主退故其為數也陽常贏陰常縮以四計之陽能
用其三陰止用其一以十六計之則陽用十二陰用四
矣陽之體數以四計之用者三不用者一其一之不用

者為陰所用也陰之體數以四計之用者一不用者三其三之不用者為陽所用也是故乾之十六體其十二體乾之用體也其四體乾不自用為陰所用坤之十六體其四體坤之用體也其十二體坤不自用為陽所用是乾之用體在上經坤之用體在下經何以言之六十四卦之體自八卦之體分出生也八卦之體又自乾坤之體分出生也故六十四卦一乾坤而已矣凡陽畫皆乾也凡陰畫皆坤也乾坤即易即乾坤乾坤二體合之即易之一體易之一體分之即乾坤之二體也易之一體分而為乾坤二體故易之一經分而為上下二經上經取陽升而上之義下經取陰降而下之義上經所以明易之陽體即乾之陽體也下經所以明易之陰體即坤之陰體也自六十四卦之體本于八卦而言之則乾坤坎離為上篇之主震巽艮兌為下篇之主此

易之綱領也自八卦之本體本于乾坤而言之則上經乃乾之陽體下經乃坤之陰體此又易之大綱領也准其如是此乾之用體十二所以在上經其不自用之體四為陰所用而在下經坤之用體四所以在下經其不自用之體十二為陽所用而在上經也

坎之體十有六 見上經者八 見下經者八

震之體十有六 見上經者七 見下經者九

艮之體十有六 見上經者七 見下經者九

離之體十有六 見上經者六 見下經者十

巽之體十有六 見上經者四 見下經者十二

兌之體十有六 見上經者四 見下經者十二

右上海坎與震艮皆陽卦也坎之體八震艮之體七坎多而震艮少離與巽兌皆陰卦也離之體六巽兌之體四離多而巽兌少蓋上經坎離為主震巽艮兌為客主

勝于客客下于主坎八而震艮七減其一離六而巽兌
四減其二陽卦減其一奇數也陰卦減其二耦數也下
經巽兌與離皆陰卦也巽兌之體十二離之體十巽兌
多而離少震艮與坎皆陽卦也震艮之體九坎之體八
震艮多而坎少蓋下經震艮巽兌為主坎離為客主勝
于客客下于主坎八而震艮九加其一離十而巽兌十
二加其二陽卦加其一奇數也陰卦加其二偶數也
震艮巽兌之分體視坎離而為羸縮其離之體則又視
坎之體而為進退也所以然者六子之分體惟坎之分
體為最正離震艮巽兌之體各十有六其分體或偏多
于上經而下經則少或偏于下經而上經則少獨坎之
十六體中而分之分其八于上經分其八于下經所分
之體最得其正也其分體之正由本體之正故也三畫
者坎之本體十六體者坎之分體也坎之本體有中畫

三畫之中其本體正于上不偏于下故其分體亦正于上
陽畫居中之本體正于上不偏于下故其分體亦正于上
經各若夫震艮巽兌之本體則偏矣震艮之體或偏于上
或偏于下離之本體雖有中畫然中畫乃陰也震艮巽兌之
本體居偏而坎離之本體居中偏者必取正于中故震
艮巽兌之體視坎離而分體縮巽兌之體視坎離而為羸
縮離之本體為陰中而坎之本體為陽中陰效法于陽
故離之分體又視坎而分體離之體視坎而為進退不可不察也
惟離之分體視坎體而為進退也則上經坎體八而離
六者離視坎體而減其二也減其二者離以其體之偶
數退居于坎體之下故也以離三畫之本體察之其上
象與下經坎體八而離體十者離視坎離而多其二也
此合下經坎體八而離體十者離視坎離而多其二也
多其二者離以其體之耦數進居于坎離之上故也以
三畫之本體察之其上象與此合此所謂離視坎而分體
而耦數居陽畫之上象與此合此所謂離視坎而分體
也又上經陽體之中則坎先離後下經陰體之中則離

先坎後此亦視坎而為進退也愚考易至此始悟聖人于易經六十四卦竝无衍文而獨于坎曰習坎豈无意歟由是上經之卦體六十一體不可得而增下經之卦體六十八一體不可得而減其分體之數既定斯成卦之數亦定則上經三十卦一卦亦不可得而增下經三十四卦一卦亦不可得而減

原上下經合卦第二

既察乎上下經卦體之所以分當察乎上下經卦體之所以合今上下經之卦有主有客故先論其主卦之合體後論其客卦之合體而上經乾與坤其體皆十二其合體之義則相類下經兌與巽其體皆十二其合體之義則相類至坎與離震與艮其合體之相類亦然詳列于後

上經

乾二十體

一 體本卦乾

一 體合震成无妄

一 體合坤成泰否

一 體合兌成履

一 體合坎成需訟

震兌陽畫在下故二卦于上經為下卦以合陽也其于下經為上卦以合陰也

一 體合離成同人大有

一 體合巽成小畜

一 體合艮成大畜

巽艮陽畫在上故二卦于上經為上卦以合陽也其于下經為下卦以合陰也

乾于主卦則各以二體合于客卦則各以一體合也

二 體本卦坤

二 體合震成豫復

二 體合乾成否泰

二 體合艮成謙剝

二 體合坎成師比

一 體合巽成觀

一 體合兌成臨

巽陽畫在上故于上經為上卦以合陽也兌陽畫在下故于上經為下卦以合陽也

坤二十體

坤在上經陽體之中除本卦外皆以二體合陽卦所謂陰在陽中皆逆行也是以獨不合離以陰居中故也而離在下經以二體合坤前所謂坤不自用之體也坎在上經以二體合坤

體八坎

者十二為陽所用也

二體本卦坎

二體合乾成需訟

二體合坤成師比

一體合震成屯 震陽畫在下故于上經為下卦以合陽也

一體合艮成蒙 艮陽畫在上故于上經為上卦以合陽也

坎于主卦不合離離者坎之配也客卦不合巽兌合陽不合陰也又其所以不合三卦者上經乾坤交父母之象也六子不交男女之象也故泰否在上經下經六子交夫婦之象也故咸損恒益既濟未濟在下經

二體本卦離

一體合震成噬嗑

震陽畫在下故于上經為下卦以合陽也

體六離

二體合乾成同人大有

一體合艮成賁

艮陽畫在上故于上經為上卦以合陽也

離在下經不合乾而合坤 離于上經主不合坤客不合巽兌合陽不合陰也亦所謂陰在陽中皆逆行也又其所以不合坎者離之

體七震

配也上經六子不交如上文云

一體合乾成无妄

一體合艮成頤

一體合坤成復

一體合兌成隨

震在上經為客无本卦巽者震之配上經六子不交故不合巽

一體合坎成屯

一體合離成噬嗑餘一體合坤成豫

震在上經不與巽交故以坤合巽者合坤坤乃震之上體也

震卦陽畫在下故所合體除合坤成豫外前六體皆居下卦以貴陽也

一體合乾成大畜

一體合震成頤

一體合坤成剝

一體合巽成蠱

艮在上上經為客无本卦兌者艮之配上經六子不交故不合兌

一體合離成賁

餘一體合坤成謙

艮在上上經不與兌交故以坤合兌者合坤坤乃艮之下體也

體七艮

艮卦陽畫在上故所合體除合坤成謙外前六體皆

體四巽

居上卦以貴陽也

一體合乾成小畜

一體合坤成觀

一體合艮成蠱

一體合兌成大過

巽在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合客卦艮兌其合主卦也居上卦其合客卦也居下卦以合巽畫之陰陽也

巽在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合客卦艮兌其合主卦也居上卦其合客卦也居下卦以合巽畫之陰陽也

一體合乾成履

一體合震成隨

一體合坤成臨

一體合巽成大過

兌在上經為客无本卦艮者兌之配也上經六子不交故不合艮

兌在上經止有四體分二體合主卦乾坤分二體合客卦震巽其合主卦也居下卦其合客卦也居上卦以合兌畫之陰陽也

下經

體二十兌

二體本卦兌

二體合離成革睽

二體合艮成咸損

二體合坎成困節

艮者兌之配也上經六子不交下經交矣故合二體

下經離十坎八體數多故兌以二體合與巽同

一體合巽成中孚

一體合乾成夬

一體合震成歸妹

一體合坤成萃

震巽非兌之耦也故合一體

乾坤上下經止有四體故各分之二而兌之陰畫在上故下經兌為上一

震巽在上經兌為下卦合兌之陽畫在下經兌為上卦合兌之陰畫

卦乾坤為下卦兌之陽畫在下故上經兌為下卦乾坤為上卦

二體本卦巽

二體合離成家人鼎

二體合震成益恒

二體合坎成渙井

震者巽之配也上經六子不交下經交矣故合二體

下經離十坎八體數多故巽以二體合與兌同

一體合兌成中孚

一體合乾成姤

一體合艮成漸

一體合坤成升

艮兌非巽之耦也故合一體

乾坤在上經止有四體故各分之而巽之陰畫在下故下經巽為下卦乾坤為上卦巽之陽畫在上故上經巽為上卦乾坤為下卦

體二十巽

艮兌在上經巽為下卦客也在下經巽為上卦主也

震九體

二體本卦震

一體合離成豐

二體合巽成恒益

一體合坎成解

巽者震之配也上經六子不交下經交矣故合二體

一體合乾成大壯

一體合兌成歸妹

離坎乾亦非其耦也故以一體合

一體合艮成小過

八卦獨不合坤

艮兌非震之配也上經六子不交下經交矣故合二體

震離也任下經陰體而坤在下經只合二體合陰不合陽故也

震在下經除合二體外餘五卦並以震為上卦下

經貴陰而震之上畫陰所謂陽在法中陽逆行也

二體本卦艮

一體合離成旅

二體合兌成損咸

一體合坎成蹇

兌者艮之配也上經六子不交下經交矣故合二體

一體合乾成遯

一體合巽成漸

離坎乾亦非其耦也故以一體合

一體合震成小過

八卦獨不合坤

震巽非艮之耦也故合二體

艮陽卦也與震同義

艮九體

離十體

坎八體

艮在下經除合二體外餘五卦並以艮為下卦下經

貴陰而艮之下畫陰所謂陽在陰中陽逆行也

二體合坤成晉明夷

離在上經合乾不合坤貴陽也在下經合坤不合乾貴陰也又離在

下經以二體合坤坎在上經以二體合乾○下經離坎故離除合坤外餘與坎同

二體合坤成睽革

二體合坎成未濟既濟

二體合兌成鼎家人

離坎配也上經六子不交下經交矣故離以二體合坎以二體合離

下經貴陰而下經三卦中巽兌為陰故各以二體合

離在下經為客无本卦

一體合震成豐

一體合艮成旅

下經貴陰而震之陰畫在上故為上卦以合陰也

下經重艮而艮之陰畫在下故為上卦以合陰也

二體合兌成節困

二體合離成既濟未濟

二體合巽成井渙

與離義同

下經貴陰而下經三卦中巽兌為陰故各以二體合

坎在下經為客无本卦

一體合震成解

一體合艮成蹇

體四乾

下經貴陰而震之陰畫在上故為上卦以合陰也

下經貴陰而艮之陰畫在下故為下卦以合陰也

- 一 體合兌成夬
- 一 體合巽成姤
- 一 體合艮成遯

- 一 體合震成大壯

乾四體而與下經四主卦合者貴陰也故兌震之陰畫在上而卦亦在上巽艮之陰畫在下而卦亦在下陽而合陽所謂陽在陰中皆逆行也又乾之用體十

- 二 在上經此四體乃不自用之體為陰所用也

- 二 體合離成明夷晉

坤在下經為客无本卦

- 一 體合兌成萃

- 一 體合巽成升

坤在下經不與乾坎艮震陽卦合下經貴陰也所合者巽離兌三女即坤之三畫也于此見下經為易之陰體尤為明白

又曰既言上經為易之陽體下經為易之陰體今觀

體四坤

五 睇如于上白馬翰如于四匪寇初二婚媾豕以當位
 疑終无尤言惟六四當位惟當故疑疑故四止三賁于
 二初上在終无尤于三也六五尊位以三賁于二丘四
 園于五束帛就三受其賁矣又以四分賁初一賁上
 一賁于初吝于三終吉象言有喜五于三賁得矣上九
 于九三白賁于四无咎上居極外如是而可以使之過
 于賁乎猶過于賁則賁終以飾勝是為濫矣上九乃以
 本然之白與三之為賁三賁而上歸于白是為以本色
 歸于無色所謂反本之道也易傳曰易窮則變文極則
 賁故上九居賁飾之極文之窮也救之其惟質乎故白
 賁是也象以上得志言蓋上惟以白為賁故三之賁至
 五而成由上弗終止故得志也乃爻九三以六四為匪
 寇此以白賁无咎者蓋六四正應初欲三賁初二者之
 賁之故寇之乃以上當任初與二婚媾上以其婚媾

者得賁乎上此上所以爲時義至于終得以白受三之
賁焉斯爲賁道大成也此六爻之義所以治全體之賁
者在六五尊位君子爾賁在三而三文勝之過將有隨
事皆以賁飾爲之无有得中者是以山中有火成賁賁
在中宜藏不遽發五卽以九三之賁明乎庶政至四獄
乃政之大者則以其明受上之止无敢折焉无敢折則
庶政益明庶政益明則文不過質文不過質則質以爲
主文以爲飾是爲文質得宜彬彬之道也顧文質與時
偕趨不能不敝及其敝則又在干善救者雜卦曰賁者
无色也无色者所謂自然之色而未嘗加之以色天下
之至文也六五君子于文所在而善酌其宜又善補救
于終而反之于无色者是反本之道也茲于賁終白賁
无敢折之說而知自文還質自質還忠
救文以儻救儻以忠乃賁道之大端也

三卷終

