

本卷目次

易原奧義

元 保巴撰

.....一

周易原旨

.....一四

周易程朱傳義觴衷

元 趙采撰

.....一七七

周易衍義

元 胡震撰

.....六一四

元保 巴撰

易原奧義

一卷

中國書目 易原奧義

易原奧義 周易原旨 易類

提要

臣等謹案易原奧義一卷周易原旨八卷元

保巴撰案保巴舊本作保巴字昔巷色日人

居于洛陽其平生仕履別無可考是書前有

進太子殿結銜稱太中大夫前黃州路總管

兼管内勅農事不知其終於何官也陵木不

易原奧義

題年月黃虞稷千頃堂書目稱舊有方回年

嗽二序曰嗽皆宋末舊人則保巴當為元初

人矣是書原分三種統名易體用本程子之

說即卦體以開卦用也未葬尊經義考載

易原奧義一卷存周易原旨六卷存周易尚

占三卷佚考陳繼儒雲秘笈中有周易尚占

三卷書名與卷數並符書前又有大德丁未

保巴序人名亦合然序稱為瑩塘子李清菴

撰不云保巴自作其書乃用錢代著之法以

六爻配十二時五行六親六神合月建日辰

以斷吉凶亦非尚占之本義序文鄙陋尤不

類讀書人語蓋方技家傳有是書與保巴佚

書其名偶合明人喜作偽本遂撰保巴序文

以影附之不知保巴說易並根柢宋儒闡發

義理無一字涉京焦識緯之說其肯以此書

當古占法哉今辨明其妄別存目于術數類

中而保巴原書則仍以所存二種著錄庶闕

而真猶勝于全而偽焉乾隆四十六年閏五

月恭校上

總纂官臣紀昀臣陸錫熊臣孫士毅

總校官臣陸費輝

進太子牋

皇帝聖旨襄太中大夫前黃州路總管兼管內勸農事

臣保巴言伏以先奉詔書甫正貳儲之位敬敷易道少

禪熙緝之功天啓昌期網治竊謂自龍圖之畫

既泄而象數之學肇開至六十四卦以成書為百千萬

年之明義文孔子發先天之妙京費王弼廣後世之傳

豈但求語下之筌蹄又當參自中之關鍵凡彙測管窺

以探精義皆銖積寸累以用深功苟得其真敢私以秘

臣保巴誠惶誠懼叩頭叩頭敬惟皇太子殿下英姿

岐嶷茂德淵冲民望具瞻共仰重禹之照政機多暇

式昭幹益之勤方恢邦家太平之宏基宜得帝王相

傳之要領用師諸古有益於今臣保巴幸際清時輒

申丹悃不揆淺庸之素學冒干投進於青宮冀虎闈

齒胄之間特加披閱在鶴禁延儒之頃更賜表章臣

保巴無任瞻仰抃躍激切屏營之至謹奉牋以聞臣保

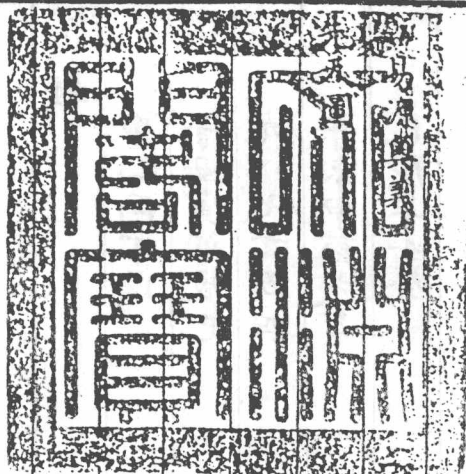
巴誠惶誠懼叩頭叩頭謹言太中大夫前黃州路總

管薰管内勤農事臣保巴上殿

易源與具
通上子殿

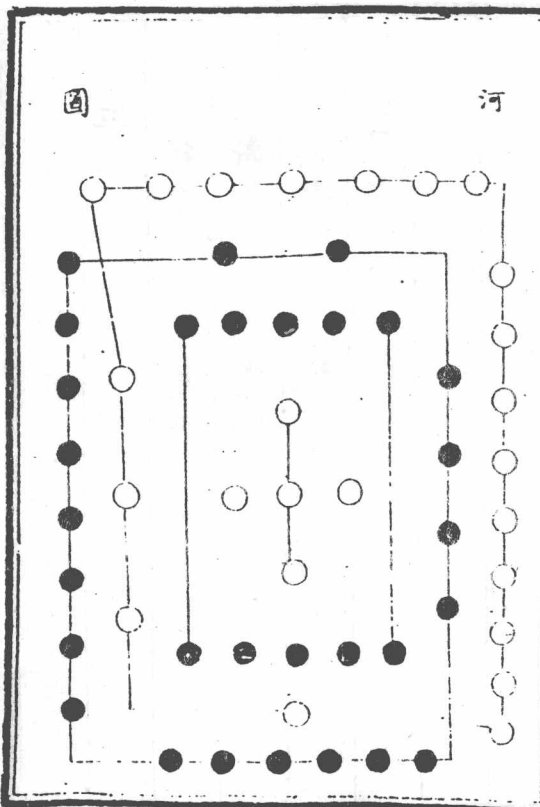
二

易原奧義



元保巴撰

易源與具



三

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十中
 五見皇極觀物之理變化感應脈絡貫通皇極之數本
 末源流以天地陰陽剛柔之氣必交合而後生物必進
 退而後運其初本於天中為五陽地中為六陰蓋河圖
 之數載於周易分陰分陽以為天數二十有五地數三
 十合得五十有五而去陽中之五為大衍之數五十去
 陰中之六為大衍之用四十有九故前河圖之陰陽點
 數計五十有五以其陰陽未分根干支未混淆之時所
 謂先天故位數自一而起今列位數於後

易圖考

二

位

乾一 兌二

離三 震四

巽五 坎六

艮七 坤八

數

甲乙丙丁戊

子丑寅卯辰巳

九八七六五四

午未申酉戌亥

己庚辛壬癸

此三即乾卦故乾一

☰ 二 一

可謂天下之大本也

易圖考

三

右先天數者無極而太極先天數取純一不雜之意以九數為則故數起於一一即三三即九九即一故起於一而極於九為老陽老陽數老可致神極神極必變故曰易易者變易不窮冒天下而言也可為天地準所謂參天兩地而倚數者百三五也考其端一三成四四五成九枚其實即張子所謂乾稱父坤稱母子茲貌焉混然中處天地人三才無間其義雖殊其神氣即一也所以成吉乎一一復為九故諸文王元而亨亨而利利而貞貞而復元法諸伏羲乾三連也所謂三者豈非天下之大本乎無極而太極者乾坤之元也故先天筮為根其位皇極以之

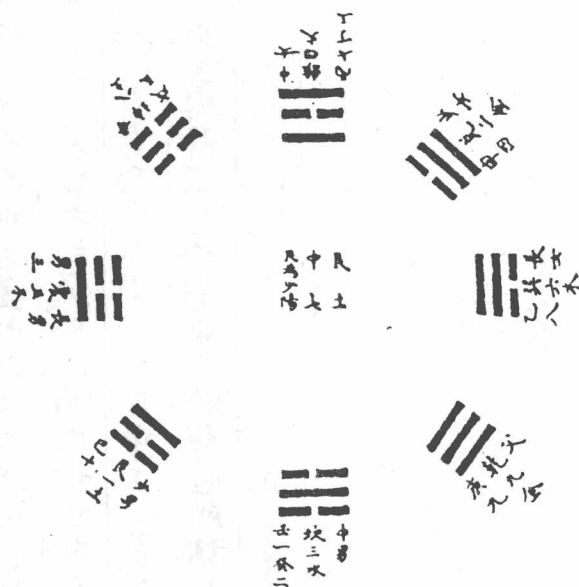
易源具九

四

中天圖

謂人道故曰立人之道曰仁與義

以其乾道成男坤道成女故有父母男女



大槩謂一陰一陽之謂道乾稱父坤稱母乾坤生六子
然後人倫序所以君君臣臣父父子子夫夫婦婦人道
立今列中天位數如後

位

艮一

兌二

坎三

離四

震五

巽六

艮七

坤八

乾九

數

甲三

乙八

丙七

丁二

戊五

己十

庚九

辛四

壬一

癸六

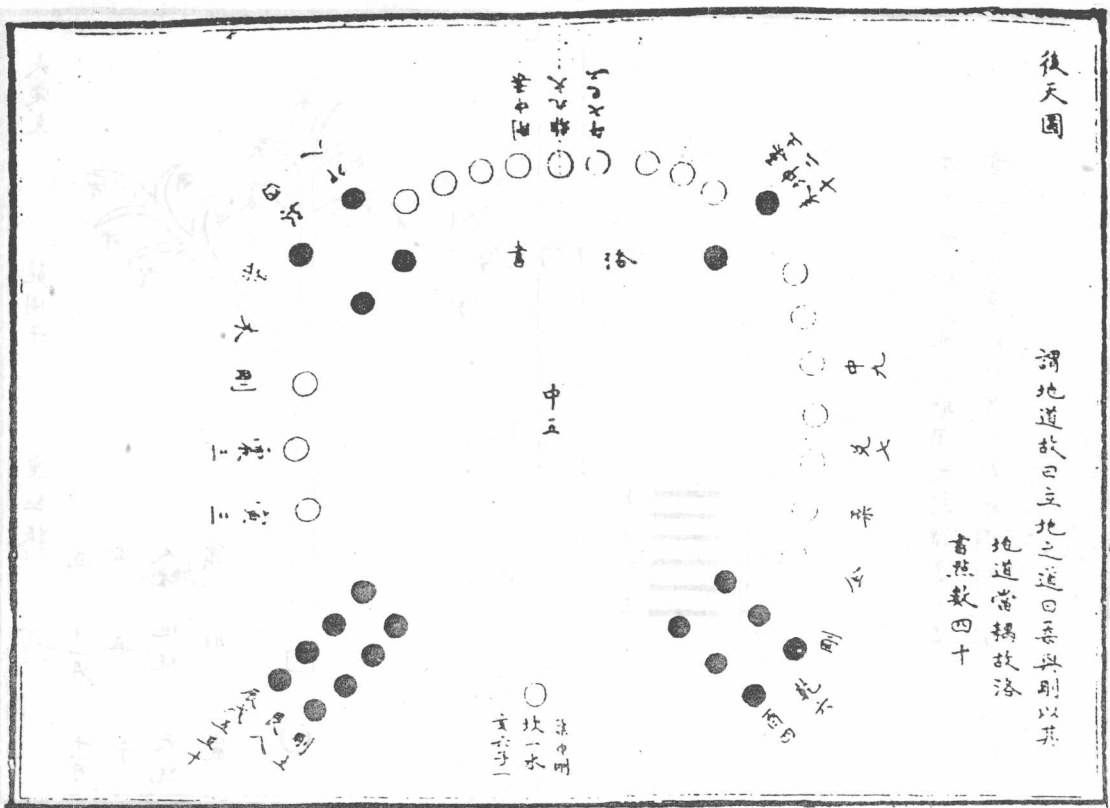
易源與元

右中天數者太極之運化也中天數取以奇數為陽耦
數為陰據一二之數為則是故一生二即是畫卦之象
二此一奇一耦成三即地天泰也然中天八卦位數內
惟艮居一七之數何也蓋起於艮而止於艮說卦云艮
東北之卦也萬物之所成終而所成始也即元而亨亨
而利利而貞貞而元故周子所謂中正仁義而主靜立
人極焉艮與靜周起於靜而止於靜也所謂太極之運
化者自元而亨也故以中天譬為干其位範圍以之

易源與元

七

後天圖



謂地道故曰立地之道曰柔與剛以柔地道當耦故洛

書數四十

易原奧義

大槩謂根于支末之理於五行內剛中有柔柔中有剛即陰中有陽陽中有陰地道立矣今列後天位數如後

位

坎一 坤二 震三 巽四 中五

乾六 兌七 艮八 離九

數

子一 亥六 寅三 卯八

巳二 午七 酉四 申九

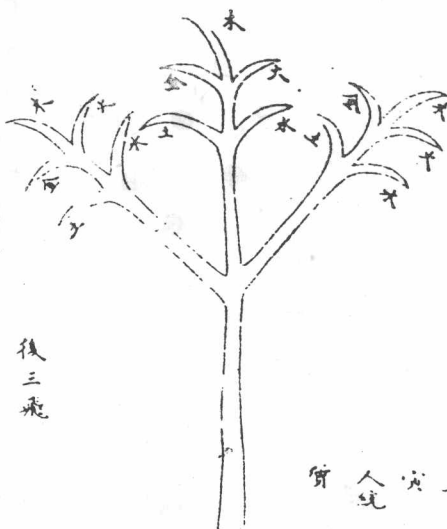
辰五 丑十 戌五 未十

右後天數者三極之妙用也後天數取一動一靜互為其根之理退乾坤却進坎離為上下宗體以五行為妙用五行中而又分剛柔使致克廓萬物萬物各得其宜故故之則彌滿六合斂之退藏於密所謂三極之妙用者自亨而利貞也故以後天譬為支其位大定以之

大定支

範圍十

皇極根



五 十二月
 寅 子
 人統 地統 天統
 質 形 氣

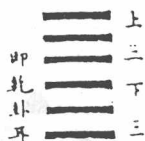


後三伏

前三伏

易源與義

十一



右言不能盡其理則圖之然謂書不盡
 言言不盡意以心會心故以圖明之耳

右自根而干自干而支三才五行具矣所謂縱橫十五

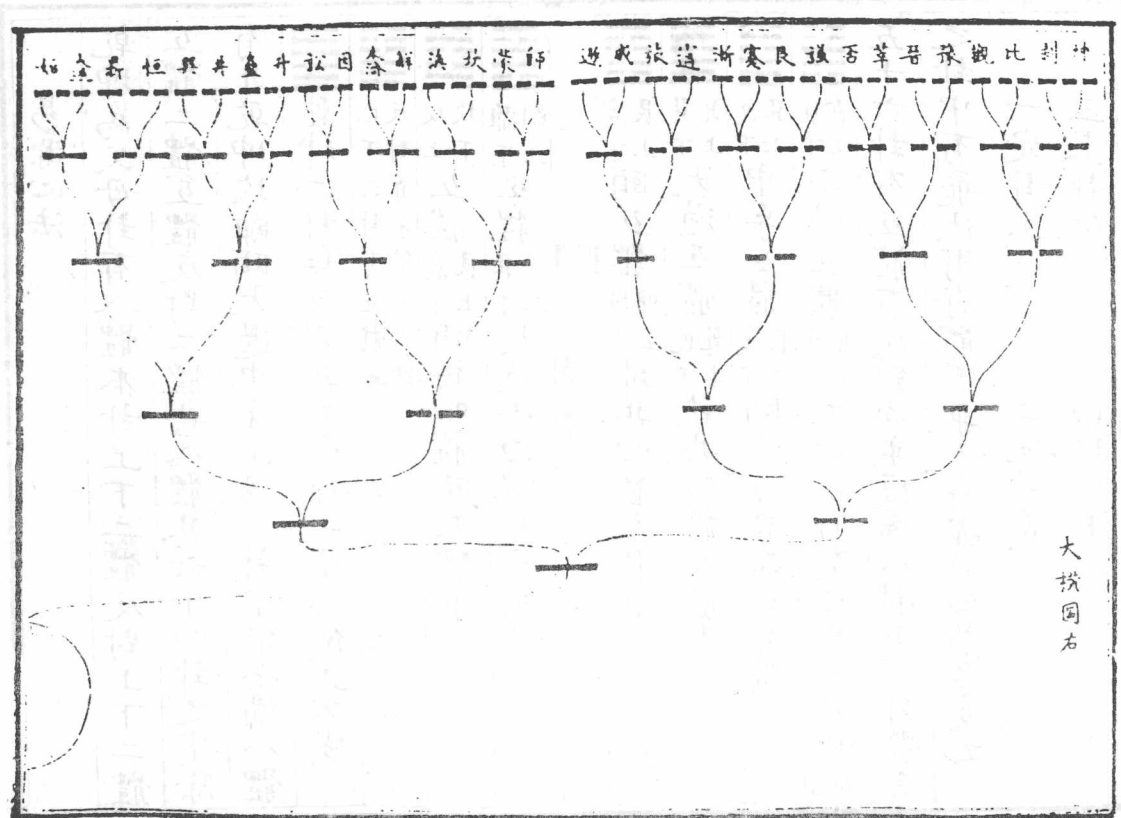
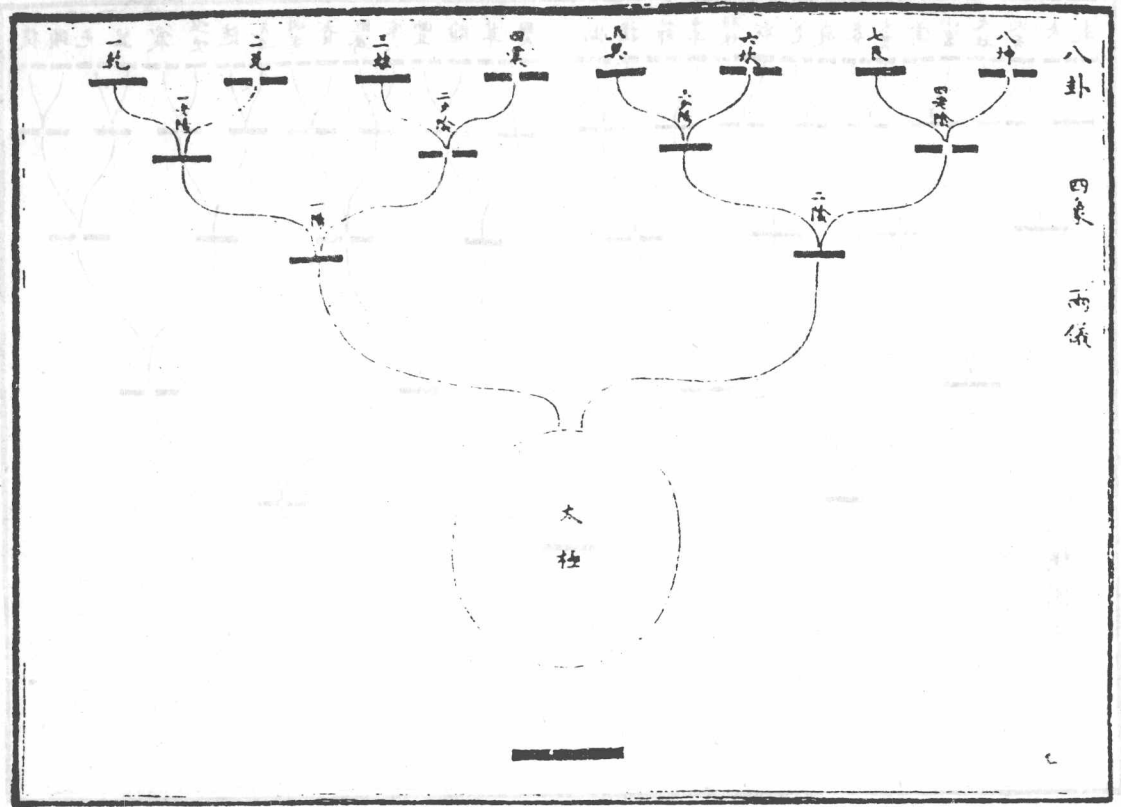
即此生生無窮之道也本乎天者親上本乎地者親下

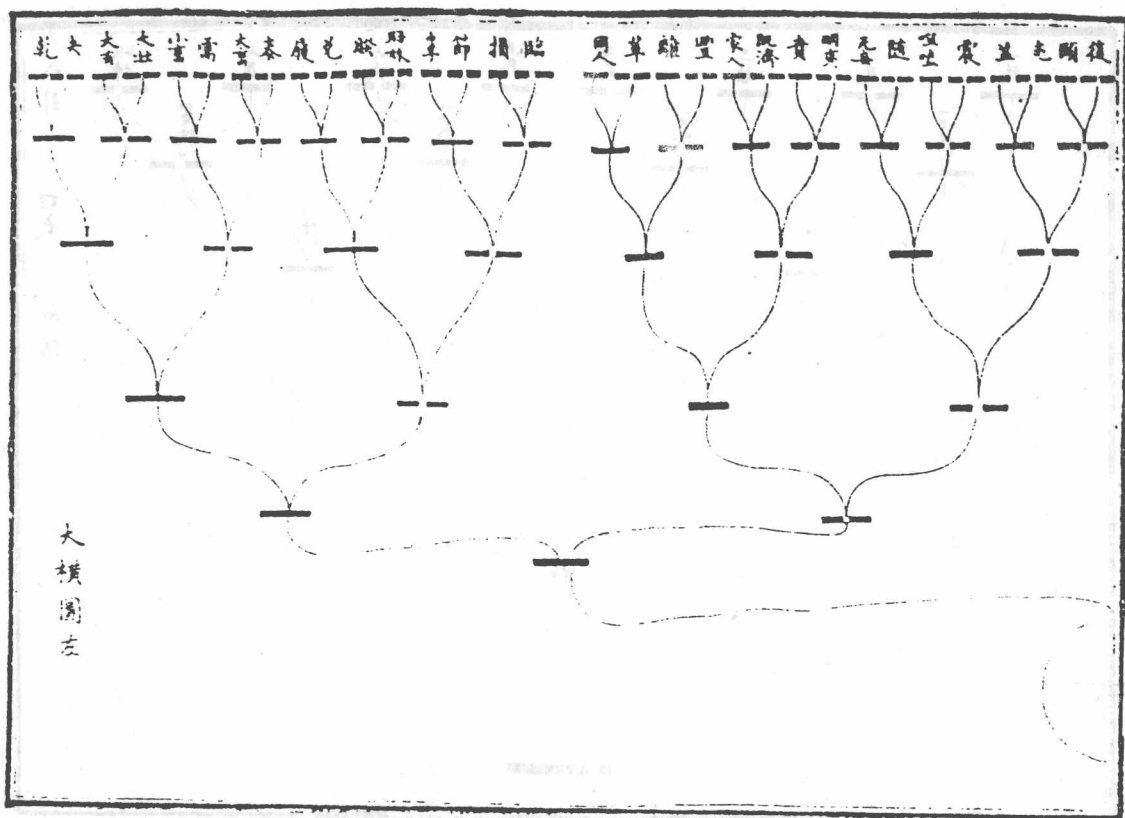
則各從其類故曰物有本末事有終始知所先後則近

道矣

易源與義

十一





大橫圖左

易源心法

乾坤為父母卦有八體本卦上下二體反對上下二體
 互體二體互體反對二體共八體其六十四卦之中除
 有此乾坤坎離頤大過中孚小過八卦不能全備八體

乾坤二卦無反對無互體純一不雜倒正不變

已下六卦有互體無
 反對亦不能全八體

坎下互體震下頤共四體頤五體重

離下互體巽下大過共四體大過五體重

震下頤五體坤下坤共四體五體重

巽上大過互體乾下乾共四體五體重

兌下中孚互體震下又肖體離共七體

震上小過互體巽下大過又肖體坎共七體其他

五十六卦有五體有反對同重復備八體更以卦體言

之卦中有飛伏有肖體有乘木舟虛故曰易者變也

一定卦主 二究卦義

三求卦位 四推中正

五究爻義

六窮事理

七明易道

八盡三易

一定卦主者一卦之主意也繫辭云陽卦多陰以陽為主陰卦多陽以陰為主是也震坎艮已上三卦以陽為主也震一陽動於下坎一陽陷於中艮一陽止於上巽離兌已上三卦以陰為主也巽一陰入於下離一陰麗於中兌一陰說於上乾坤父母也純一不雜則以中正為主也

易原與義

七

二究卦義者一卦之義理也說卦云乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也六十四卦之中但有乾皆有健之義也坤皆有順之義也震皆有動之義也巽皆有入之義也離皆有麗之義也艮皆有止之義也坎皆有陷之義也兌皆有說之義也
三求卦位者六爻之義也繫辭云八卦成列位在其中矣初與上無位五為君二為臣又初與二為地三與四為人五與上為天又九居三六居四皆得其位也

易原與義

四推中正者得時得位之謂也二五為中初爻三爻五爻皆陽位陽居之謂之正二爻四爻上爻皆陰位陰居之謂之正陰居陽位陽居陰位皆謂之不正也中而無不善得中便有正也正而不中者未免小有疵正不必有中也得正者當位也中正全善不可加不中又不正其凶不假言也其間不中正而吉者鮮矣得時者中正而不吉者亦鮮皆時也故易趨時為大

易原與義

七

五究爻義者玩萃爻之義也六十四卦共三百八十四爻其中一百九十二陽爻皆乾陽也在初者都利潛隱勿用之義在二者皆有利見大人之義在三者皆有乾乾之義在四者皆有危厲之義在五者皆有天德天位之義在上者皆有亢龍之義各以乾元用九與夫乾六爻文言處之則能順理合義其間一百九十二陰爻皆坤之陰也六爻之義用六爻之義並與乾同數而推之自得之也其間或不與文言相應者雖有之鮮矣
六窮事理者因時者理也作為者事也又卦者事也爻

者時也當然者理也所以然者易之大本也今以乾為
例剛斷果決事也元亨利貞理也潛見飛躍時也餘做
此

七明易道者易有聖人之道四曰辭曰變曰象曰占極
深研幾微顯闡幽當推其辭隨時變易以從其道當玩
其變作事制器立法制度當觀其象動靜作息趨吉避
凶當考其占子曰易有聖人之道四其斯之謂也

八畫二易者天易聖易心易極至易之妙也乾坤闔闢
陰陽消長四時行百物生天易也元亨利貞言四時成
歲辭有險易各指其所之聖易也仰觀俯察遠求近取
化而裁之推而行之心易也已上八段易之關鍵也貴
在默會心通可也向此八段上得意則未畫以前之易
不言而可知也

畫卦陽進陰退之例自先天而序

乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八

三乾三連本一進二成三畫

兌上闕本二進二成四畫

離中虛本三進一成四畫

震仰盂本四進一成五畫

巽下短本五退一成四畫

坎中滿本六退一成五畫


艮覆碗本七退二成五畫


坤六斷本八退二成六畫


前民十三卦離益噬嗑乾坤渙隨豫作易者其有憂患


乎所以伏羲文王周公孔子四聖人憂民而設也


繫辭云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣
剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉
凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時
者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道
貞明者也天地之動貞夫一者也夫乾確然示人易矣
夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者
也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見


乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰
仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義是故古者
包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀
鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八
卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以
佃以漁蓋取諸離 

包犧氏沒神農氏作斲木為耜耨木為耒耨耨之利以
教天下蓋取諸益 


日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其
所蓋取諸噬嗑 

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之
使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉
无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾 

剡木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天
下蓋取諸渙 

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過 



弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽 




上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以

待風雨蓋取諸大壯 

易原奧義

三

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期無數
後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過 

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民

以書契蓋取諸夬 

右前  卦詳見下繫辭

元保巴撰

周易原旨

六卷

周易原旨卷一

元保巴撰

夫子曰昔者聖人之作易也幽贊於神明而生著參天
 兩地而倚數觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻
 和順道德而理於義窮理盡性以至於命又曰古者
 伏羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀
 鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八
 卦以通神明之德以類萬物之情此伏羲氏之易也所
 謂先天者是也又曰易之興也其當殷之末世周之盛
 德耶當文王與紂之事耶此文王之易也故曰周易所
 謂後天者是也河出圖洛出書皆作易之原易有太極
 是生兩儀兩儀生四象四象生八卦因而重之易之所
 由作也易有四象所以示也易惟用四象而已非四象
 不生八卦非兩儀不生四象然而皆不出乎一太極也
 故物物各有太極一本而萬殊也萬物體統於太極萬
 殊而一本也此易之所以為神也

☰☰ 乾下乾元亨利貞 此辭文王所以斷一卦之吉凶

六也不變視象 變則視也 象用二少七八也爻用二老九

初九潛龍勿用 此爻辭周公所作以斷一爻之吉凶辭

易者象也象也者像也此爻其象為潛龍其占為勿

用其義則小象文言備矣此象氣象也此像儀象也

九二見龍在田利見大人 見九五之君 故曰大人

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 王輔嗣舉例云凡

者也防得其道故得无咎也吉无咎者本亦有咎由吉

故得免也无咎吉者先免於咎而後吉從之也或亦處

得其時吉不待功不 犯於咎則復吉也

九四或躍在淵无咎 三四兩爻人道也故不言龍九四

化之 之或躍在淵蓋四近於五將有變

九五飛龍在天利見大人 見九二之賢 臣故曰大人

上九亢龍有悔用九見羣龍无首吉 九者數之極也一

人三才具也三即九九即一者三可相離為三不可相

離為參二可相離為二不可相離為兩儀皆雖殊神氣

本一一即三三即九九即一也蓋謂乾道通

環自強不息莫測其終莫窮其始故无首也

象傳 象者材也言一卦之材山海經曰象是海

象曰大哉乾元萬物資始乃統天 象者斷也雲行雨施

品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天 以變

雲行雨施坎象大明終始離象以斷亨 乾道變化各正性命

飛伏言乾伏坎離也故以斷亨 乾道變化各正性命

保合太和乃利貞 利者宜也貞者正固也即歸根復命

宜者東方青氣西方白氣南方赤氣北方黑氣中央黃

氣故曰五氣順布四時行焉即謂放之彌滿六合故之

退藏於密利而復貞貞復起元 首出庶物萬國咸寧 首

是以見羣龍无首吉无端倪耳 首出庶物萬國咸寧 首

出庶物陽先陰後陽貴陰賤陽大陰小陽倡

陰和理固然耳其理既順萬國自然皆寧

大象 大象者君子取一卦而用也象獸中最大者也

備百獸之肉又胥官周禮秋官云象胥掌蠻夷

之國使 闕略戎狄

象曰天行健君子以自強不息 周易原旨

小象 小象者君子於遯爻取 用可謂成之之辭也

潛龍勿用陽在下也 初見龍在田德施普也 九終日乾

乾反復道也 九或躍在淵進无咎也 九飛龍在天大人

造也 九亢龍有悔盈不可久也 九用九天德不可為首

也 君子進修德業待時而 動故无咎所謂成辭

文言 君子以在心為志發言為詩情動於中其得乾

之元亨利貞四德之蘊故取中正仁義而為主

靜立人極而極中之理是天下 之大本也可謂贊美之辭矣

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也
 貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利
 物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾
 元亨利貞夫子釋乾四德之義如此

言德

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎
 世不成乎名避世无悶不見是而无悶樂則行之憂則
 違之確乎其不可拔潛龍也九二曰見龍在田利見大

周易原旨

四

人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹
 閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利
 見大人君德也白虎通云君者尊也羣下之歸心也九三曰君子終日乾
 乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所
 以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾
 也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位
 而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九四曰或躍
 在淵无咎何謂也子曰上下无常非為邪也進退无恒

非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎九五曰飛
 龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水
 流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩聖人萬物之極
 者本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也上九
 曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在
 下位而无輔是以動而有悔也夫子釋乾六爻之義

言位

潛龍勿用下也初九見龍在田時舍也九二時終日乾乾

周易原旨

五

行事也三或躍在淵自試也九四始飛龍在天上治也
九五居上治下亢龍有悔窮之灾也過高故也乾元用九天下
 治也不以位自高故天下治也

言時

潛龍勿用陽氣潛藏初九見龍在田天下文明九終日乾
 乾與時偕行三或躍在淵乾道乃革九飛龍在天乃位
 乎天德五九亢龍有悔與時偕極上乾元用九乃見天則
九者數之極也一即三三成九即是元而亨亨而利利而貞貞而復元乾道循環自強不息天則也

贊德神爻龍位旁通其情之理原始反終之義故通贊之也

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利

天下不言所利大矣哉贊四德大哉乾乎剛健中正純粹

精也贊乾之神六爻發揮旁通情也贊六爻時乘六龍以御天

也贊六爻龍雲行雨施天下平也贊六爻位成守

體易而用體者體本卦文言謂君子體仁足以長人之意也

君子以成德為行日可見之行也潛之為言也隱而未

見行而未成是以君子勿用也九君子學以聚之問

以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人

君德也乾六爻皆象君所以二非臣也故曰君德坤六爻皆象臣五非君也故曰臣德所謂通德行體

也九二九三重剛而不中上不在天剛陽之才下不在田

貞正以故乾乾因其時而惕雖危无咎矣九三九四重

剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之

者疑之也故无咎三與四同德不同位三在下之上夫

大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序

與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且

弗違而况於人乎况於鬼神乎體九亢之為言也知道

而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎

知道退存亡而不失其正者其唯聖人乎體上九

主利西南得朋東北喪朋安貞吉乾馬坤牛稱利牝馬

象曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載德含元

彊含弘體含為含光大謂德也品物咸亨斷坤之牝馬地

類行地无疆柔順利貞斷利牝馬之貞君子攸行先迷

夫道後順得常謂陽也西南得朋乃與類行東北喪朋

乃終有慶安貞之吉應地无疆後天方位坤在西南艮

西而則得朋也物以羣分往東北則喪朋也以陰從陰

乃與類行以陰從陽乃終有慶離其類而從陽必安於

守正所謂正者坤為

象曰地勢坤君子以厚德載物

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道

至堅冰也

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎慎不害也

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也上天下裳之利故曰君德

坤為黃裳文在中也者即黃中之中以明其德

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也陰之

周易原旨

極也陰極則害陽能為陽故曰龍戰于野以致陰極敵陽俱傷兩敗其血玄黃道之窮也君子防于履霜之初易為力龍戰之後難為功所以變之貴早

用六利永貞象曰用六永貞以大終也此言卦變也坤之變盡為乾陽

大陰小始小而終大變之善者也

文言

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常

含萬物而化光坤道其順乎承天而時行坤靜也以動為主臣道也

以君為主又妻道也以夫為主綱常之正也其靜也含萬物也其動也開而化光也所以坤順而當承天若

陽倡而陰不和男行而女不隨坤道失矣自然以叶韻因叶韻而諧和因和而達道所謂和也者天下之達道也

君子體易而用之

積善之家必有余慶積不善之家必有余殃臣弑其君

子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之

不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也此體初六直其正也

方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

直方大不習无不利則不疑其所行也此體六二陰雖有美

周易原旨

含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道

无成而代有終也天元十地无一所為代有終也此體六三也天地變化草

木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也上

之天下卦之上其故當然此體六四也君子黃中通理正位居體美在其

中而暢於四支發於事業美之至也此體六五也陰疑於陽

必戰為其嫌於元陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱

血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃此體上六也

☰☷ 震下屯 以卦變言屯自觀來觀之初 元亨 屯有大

利貞 屯宜在貞固 勿用有攸往 可有所往也 利建侯

天下之屯 豈獨力所能濟必廣 資補助利建侯而治不寧也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

滿盈 雷雨之動者變解也屯而變解何也卦變不一取

可為典要 天造草昧宜建侯而不寧 建侯而治

象曰雲雷屯君子以經綸 治屯如治亂絲經之綸之解

君子體而用之故三代興封建之制私其土子其民

建侯而治不寧此謂亨屯之道也君子以經綸者用

正也雷雨之動滿盈者用變也屯變作解則難可解

矣天造草昧者屯亂之世也

初九盤桓利居貞利建侯象曰雖盤桓 坎險在前更無

位之理故 志行正也 以陽爻居陽以貴下賤上剛易

大得民也 互體見坤坤象 也眾者民也

君子體而用之盤桓而未進也苟或躁進犯難必矣

故居貞守正廣資其良佐雖盤桓而未進其濟屯之

志已行矣可謂不行而至也

六二屯如遭如六二與九五正應為二陰所陷遭

班如坎震皆馬象謂敵前進應五險難在 匪寇婚媾初

與六二為寇 女子貞不字 六二居中得正 十年乃字

求我為婚耳 女子貞不字 貞女也故不字 十年乃字

之難乘剛也十年乃字反常也

君子體而用之故曰貞女不嫁至十年數窮時至矣

求者退正應者合乃許嫁矣天道好還十年換甲未

有十年而難不舒者惟守正而不他求雖有強暴不

奪其志則久當反復其天理之常矣為臣子者可不

鑒乎

六三即鹿 互體見艮艮為鹿 無虞 六三無應故言

澤之官也若無虞人 惟入于林中君子幾不如舍往吝

引導之必不可獲也 象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之

往吝窮也

君子體而用之易者研幾之書君子知幾之士往禽

而无虞人引導之不如舍而不往見幾之早則无陷入林莽之羞矣

六四乘馬班如雖六四與初九正應理當陽倡陰和男不求女无先動之理故乘馬班如也

求婚媾初九求來往吉无不利必往為婚媾象曰求而往明吉无不利矣

也

君子體而用之若男不行而女先隨以是為吉无不利者乎明者不如是也是可為无媒自往者之戒矣

九五屯其膏小貞吉雖九五之居居中守正但遭屯難之世當緩施恩澤大貞凶

急則象曰屯其膏施未光也君子體而用之故九五所居之位則是所遭之時則非居屯難之世在坎陷之中膏澤不能下人君之屯也漸正之吉驟正之則凶

上六乘馬班如上六乘初與五二剛所逼更處屯難之世班如也馬者說卦云坎於馬也為美泣血漣如又坎為血以屯極象曰泣血漣如何

乘馬也可長也君子體而用之理當道窮必變故夫子曰何可長也

與否終則傾同意夫子發周公所未言耳爻位當正非久屯者也經有未發者傳為發之類皆如此

☶ 坎下蒙元氣亨九二為卦之主以剛匪我求童蒙

九二臣位居中守正欲童蒙求我六五童蒙之君降志格君心之非當以靜待童蒙求我九二之賢臣志應也

初筮告童蒙求我發端之際卜度其來再三瀆求者之誠意精神可否然後救之

言雖頻數愈見寡信瀆則不告倘有輕易莫若靜定將以威嚴示

利貞不告之告即謂天何言蓋謂天道自然使象曰蒙山下有險以卦險而止險而外止蒙蒙亨以

亨行時中也斷九匪我求童蒙童蒙求我志應也六五

求九二初筮告以剛中也以九二為卦主再三瀆瀆則不告瀆蒙也初筮告者度其來意至誠專一以剛中之道而告之與一言已多矣苟或學者心意不專與百言亦不足至於再蒙以養正聖功也

三愈瀆瀆而愈不信也養正者元氣一而不雜也使學者存其純一未雜之貞以養其本然之明德為入聖之基也

象曰山下出泉蒙君子以果行育德君子體而用之山下出泉蒙靜而清也君子以果行育德者我為山也彼為泉也以我果行而不動令彼

養德而自化也

初六發蒙 居初近九二卦主利用刑人 以法正用說桎

桎 志在說其桎也 以往吝 過是以象曰利用刑人以正法也

君子體而用之 人之昏蒙未開如桎梏之未說一發

其蒙桎梏說矣吁甘桎梏之中而不知求說者幾何

人哉

九二包蒙吉 九二卦主剛中以六五柔中而下應降心

相從又介乎求陰厚蒙之間陰未求陽喻蒙未求我有師傳之象也者納婦吉厚陰從一陽一子何所不容歸斯受之意

周易原旨

克家 九二陽畫居中學父象曰子克家剛柔接也

君子體而用之 父有賢子而成家君有賢臣而國定

一也五君以柔接二臣之剛其所受教禮則宜矣然

此又包蒙之意不可不玩蓋自小學至於大學皆有

所得益其良能克念作聖大無不包小無不入則天

地包我乎我包天地乎我不求蒙蒙求我感應之

幾妙矣

六三勿用取女 陰柔不中不正失其蒙見金夫不有躬矣以致此位無蒙也

周易原旨

人益无攸利 行不順非象曰勿用取女行不順也

君子體而用之 擇婦擇交其義一也

六四困蒙吝 象曰困蒙之吝 卦例本卦而凡言他卦者皆用卦變所以外卦變之

蓋為困變困則獨遠實也 陽實陰虛六四上欲與上九四不正故吝

欲與九二陰陽相比又被六三所隔所以獨遠 於陽實也是無以觸發其蒙者故為困吝矣

君子體而用之 困而不學民斯為下矣豈不吝乎

六五童蒙吉 象曰童蒙之吉 外卦艮為少男故稱童童僕童牛童觀童蒙皆有

艮六五柔中應九二若幼冲從師傳之象其占為吉 順以巽也 夫于言順以巽者謂從二也又二五

周易原旨

應爻剛柔相易成坤成巽故互用卦變也

君子體而用之 幼沖從師傳之象故吉

上九擊蒙 上與三應三陰柔而不利為寇 易為君子謀

人謀 利禦寇 止為禦寇而言也豈為為寇而言哉 禦寇

據險而為寇謂六三為寇者上九禦寇者上九與六三

應故為擊蒙又三四五有坤應爻易位上下皆有坤坤

上下順也

君子體而用之 事在樂微 纔見互體有坤當以杜漸

二二

防微恐蒙眾順所以夏楚收威扑刑輔教蓋謂仁

心所繫非得已也必當擊蒙耳夏楚以梧桐至虛至

可謂仁心之驗也



乾下需頂待也謂其坎險在前有孚光亨貞吉利

涉大川

象曰需須也險在前也剛健而不陷故不陷其義不

困窮矣何窮有孚九五中正之君位乎天德為需之

也光亨有孚則光大貞吉所以得正位乎天位九五

之君以正中也以其居中利涉大川往有功也利涉大

川往有功也為其以乾剛健之道而進无所不利也易言

利涉大川者在象凡八在又凡四需訟益漸渙謙同

人中孚大畜未濟又大川者非取坎水象則取兌澤象

又利涉川者非取舟虛象則取乘木象取舟虛象者離

中虛象舟中孚似離舟虛是其證矣又取乘木之象

者舟楫到木到木為之也益稱木道乃行渙稱乘木有

功中孚稱乘木舟虛是其證矣除謙外十卦非有離正

體則有離互體似體舟虛也謙卦震木行坎水之上益

益中字又於木行兌澤之上訟渙又異木行坎水之上

顯又有震木同人又有巽木乘木也利涉大川之象如

此其義當

隨卦求之

象曰雲上于天需夫于大象只取八象與象義又不同

无望竟獲雨之心然而亦君子以飲食宴樂飲食以自

非力所能及需之象也君子以飲食宴樂養安樂以

自怡居易

君子體而用之當蘊蓄未達之際藏器待時善體需

者也九五曰需于酒食爰用大象辭也序卦又曰需

者飲食之道蓋同一意飲食宴樂和也達道也九五

中正中正大本也此中和之妙有體有用耳

初九需于郊陽處需初最遠於險也處于曠遠之地需于郊也利用恒宜守常

无咎不可躁進故无咎六爻皆取涉險俱為險在前象曰需于郊不犯難行也

利用恒无咎未失常也

君子體而用之當以安分自守澹然無欲是得恒也

九二需于沙陽剛居中去坎水漸近未至於水需于沙也小有言雖无險亦

之傷不至終吉以寬裕自守終得吉也又去水漸近有

于甚害也沙象互體見兌兌為口有言象不正无

應其占當為小象曰需于沙衍在中也又行在中當得

有言語之傷也能守中雖有險焉能病雖小有言以吉終也

君子體而用之當以寬裕自守終得其吉也

九三需于泥陽居乾上剛過中也致寇至特剛上進必

切近于坎需于泥也犯險也坎為

險為陷為難為益為冠為首又
為安者陽陷除中故有此象 象曰需于泥穴在外也
去川稍遠為部漸近為沙切自我致冠 下卦之上三陽
近為泥雖泥至近猶在外也 已元致冠之道
也 敬慎不敗也 謂敬慎不敗者又辭無此意夫子見其
敬慎之戒也 雖致冠近交鄰於危
殆而不致首縮而不迫猶有需焉

君子體而用之善禦寇者不致寇也善備寇者不致
敗也處險待時者良方也

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

九五需于酒食 易言酒者皆有坎習坎之尊酒直既未
濟之飲酒者皆困之困于酒食可為證

矣陽處尊位中正之君剛陽中正盡其道也 貞吉 以道
雲在天上物之需也酒食安樂人之需也 處需
必得貞 象曰酒食貞吉以中正也

君子體而用之當以敬字為主飲食者豈徒蠶米麥

聚閒民為是養其小體之事哉其理當奉祭祀養父

母介眉壽以宴樂嘉賓之心禮樂之寓也中和之發

也後世有亂我蓬豆者不知需中之義故也蓋謂所

處當理有所需而必遂也

上六入于穴 陰居險極需之終也物極則反需極則變
險極則解矣以柔處上得其安居而入穴

者以正而有不速之客三人來 乾之三陽志上進不待
有應故也 應與初二非應故謂不召自至之客言三陽
欲進久已為坎陷在前需待必至不能禦矣敬之終吉
六以陰柔遇陽剛當盡誠致敬而 象曰不速之客來敬
待之終獲吉矣與他爻意不同 之終吉雖不當位未大失也

君子體而用之謂上六當位而言不當位者以其陰
在上而處險極之故然能以敬順而自處則陽不能

陵終得其吉安致大失哉

☵☰ 坎下訟 天通上進水性就下 有孚室惕中吉終凶
乾上訟 天水相違所以成訟

利見大人不利涉大川

象曰訟上剛下險 乾下險而健訟 相違訟有孚 有孚言
陽中實誠信而 室惕中吉剛來而得中也 以卦變言剛
為下卦之主 訟自過來二三相易陽居二而得下卦之中室惕
者雖是得中其位未當當以畏敬慎守其中則可矣終
凶過中位極必致 訟不可成也 故不利見大人尚中正
也 指九五也居君位既 不利涉大川 互體見巽坎巽木
中且正決訟之主也 浮於坎水可乘木
之象涉川也又見離中虛為舟而 入于淵也 入于淵坎
三陽在上重不堪載不利涉也 見險不止
淵矣

淵矣

象曰天與水違行天西轉訟故君子以作事謀始

君子體而用之當以怵惕敬慎其訟不可輕舉妄動

作事必謀其始有訟不若無訟也

初六陰居坎下處不永所事與九四剛陽為對敵自度才弱量不能勝以理待之

故不永九四欲強訟無由終吉初六以理待之

所事矣得與故小有言終吉九四之訟難與

是以終得其吉象曰不永所事訟不可長也雖小有言

其辨明也

周易原旨

君子體而用之循理而柔待故能柔必勝剛弱必勝

強其辨明矣

九二不克訟以剛居中訟之主也上與九五相敵蓋九五所處中正其可敵乎故不克訟也

歸而逋退而處于三百戶至小之邑也无首則无災

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也也

君子體而用之當以安常守分素位而行終無犯上

之謹矣

六三食舊德貞厲陰居險極不可妄求當正固其志終吉終吉也或從

王事无成或從在上之應所成不在己也故无成象曰食舊德從上吉也

君子體而用之當食其舊恩從上而不自居其成所以能保其素有之祿位矣

九四不克訟陽剛不中好訟者也正應在初不永所事六三在下守柔不爭又上近九五剛中之

君其可與之復即命以无對敵反變而從安貞吉

貞固之吉象曰復即命渝安貞不失也

君子體而用之當反求諸己而已

九五訟元吉陽居尊位中正之君也以剛明果決斷象天下之訟凡所施為无不吉也故元吉

曰訟元吉以中正也

周易原旨

君子體而用之若以剛健中正治訟盡天下之善也

即乾之文言所謂大人之德備矣此又聽訟之主也

上九陽居最上剛之過也或錫之鞶帶因訟勝而終朝處于訟極嗜訟者也

三禱之與人爭訟而得當必不能常保象曰以訟受服

亦不足敬也

君子體而用之訟不可輕舉聖人戒訟之義深矣

☵☵坎下師以象而言坤上坎下行險而順以體而言

☵☵坤上師以象而言坤上坎下行險而順以體而言

陽卦師之義也以師為貞九二為卦主以其陽剛居

象蓋外卦見坤坤象也中而為師師之象故貞

丈人互體見震震為長子用无咎長男即丈人也吉事故吉

象曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行

險而順兩軍對陣死生倏忽險也以此毒天下授之以

器教之以殺人之事可謂毒天下也苟以出師之

道其令名正理直律以生道殺民雖死不怨殺者而民

從之吉又何咎矣師道至此莫大之吉

象曰地中有水師君子以容民畜衆

君子體而用之九二將帥之象上不得君故不可以

出師下不得衆亦不可以出戰終不敢為伍必當出

師之時切不可以輕敵帥師者可不慎乎

初六陰居坎下出師出以律否下賊凶難善亦凶象

曰師出以律失律凶也

君子體而用之出師而無律未戰先敗何以出戰哉

蓋本於將失將故失律失律故失師矣

九二以剛處中而上下五陰在師中吉无咎上應六五

也為君信任故為師主也在師之時君又皆陰獨此一

為也師旅之道不患不及惟患過之王三錫命剛中之

二既處中則無過也故曰中吉无咎道為而不恃萬力而成功盡善而安天

下故大君特三錫以恩命褒其成功也象曰在師中吉

承天寵也王三錫命懷萬邦也

君子體而用之出師以剛中之道勝之雖承天寵懷

服萬邦亦當以恩禮處之功成而不有為而不恃惟

義而已

六三以陰處陽師或與尸凶象曰師或與尸大无功也

坎為中男弟子也互體見震為長男即

長子也此爻用事猶弟子之象戰必敗

君子體而用之師旅之事必當委任專正反是則凶

矣

六四以陰處柔知師左次左主退右主進老子云无咎

象曰左次无咎未失常也見可而進知難

君子體而用之量六四之才既柔度其不能勝完師

而退是故可謂知進退存亡而不失其正者矣

六五陰居尊位與田有禽其邪擾害良民如獸入于田

利執言无咎中侵害苗稼也禽獸害苗宜

長子獵之其邪害動則无好爭之咎也

帥師六五為興師之君九二為全卦之主又兼互震可謂長子矣弟子與尸貞凶與也尸主也謂除九二外使象曰長子帥師以中行也弟求為主帥雖貞亦凶矣

子與尸使不當也

君子體而用之長子謂九二以中正之德合于上而受命以行師則可若復使其餘者眾主其事是不當也出師之道不得已而用之也本以救生反以害生失其天理之常矣蓋所以興義兵者誅其無道之賊而弔其無辜之民可謂帥師以中行也

周易原旨

三十四

上六陰居最上論功行賞之時師之終也大君有命君命以賞有功者也開國承家開國謂大者封之為諸侯承家謂小者陞之為大夫承即受也小人勿用陰間小人雖用也止可賜賞使之富而已若使其有國有家必持功而僭上邦必亂矣象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

君子體而用之若小人獲功只可優以金帛不可賂以茅土聖人之戒深遠矣

是以前原始也筮卜度其可元善之永也長貞正固无咎
 坤下比親輔也地上有水相吉九五陽剛中正而居君位眾所親輔
 坎上比之義故曰比也

比之道能盡其不寧方來九五以剛中之道而比天下理可得无咎也之眾則上下之志相應也眾所不寧者方且遠來求比後夫凶後謂未達當比之道者必致凶矣

象曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也

君子體而用之一陽居五而眾陰從之一人建極而天下附之比之象也天道行而萬物順聖德修而萬民化大順大化不見其跡莫知其然之謂神故天下

周易原旨

三十五

之眾本在一人道豈遠乎哉術豈多乎哉比之吉者也比者即陰輔陽也下順上也所以然者以剛中也剛中者皇建其有極也先王有燕饗有聘問有巡守迷職親諸侯也有天下者不可不知此比之義也

初六陰居坤下有孚相比之道无咎始有孚誠終无咎
 孚盈缶缶器也盈滿也以坤土為器以坎水為器終來有它吉始進我之孚誠終有外卦象曰比之初六有它吉也之吉也坤土亦為孚信耳

君子體而用之誠於中而自然形於外此謂感應之道也

六二陰處坤中柔比之自內二處于內自守中貞吉上
中之君子也正以待上之求比下

相比各得其象曰比之自內不自失也
正故貞吉
君子體而用之柔順居中上與五應自內比外得正而貞正則內不失身外不失人矣

六三陰居坤上比之匪人承乘及與應位皆陰俱象曰
處不中正係小人也故謂匪人

比之匪人不亦傷乎

周易原旨 卷一 二十七

君子體而用之六三陰柔處不中正承乘及與應位

皆陰為比匪人之象必見傷矣又三與上相應意欲

與同類陰小之人相援象所謂後夫凶者正指上六

與六三自行相比而不比於五也故曰不亦傷乎

六四陰居陰位外比之外比于五君貞吉上下相象曰
處得正也臣相比也親故吉

外比於賢以從上也

君子體而用之九五賢君也六四賢諸侯也謂九五

以德則賢以位則上六四以正過正如之何不從又

如之何不吉可謂君臣慶會無所往而不濟也

九五陽居尊位中顯比發政施仁顯王用三驅失前禽明比道也

古者先王之政圍而不合故三驅前者驅而失之逆則舍之順則取之故失前禽也邑人不誠吉人君得以生意為主邑人不待期象曰顯比之吉位正約而自來居邑矣比道至此故吉

中也舍逆取順失前禽也邑人不誠上使中也

君子體而用之為人上者當以仁義為體中正為用

是故不合圍舍逆取順者也三聖授受只一中字中

即極也居其極所而眾星共之周子所謂中正仁義

周易原旨 卷一 二十七

而主靜立人極焉天下之大本也

上六陰居險上比之无首處至高之地下无正凶象曰
比之終也應无終始也故无首

比之无首无所終也

君子體而用之以成卦之象取末為首初為尾以畫

卦之序取下為初上為終爻辭稱无首小象該无所

終者一義而已眾皆比五已獨後之其傷必至於无

首即喪其元也昔萬國朝禹而防風氏獨後諸侯朝

齊而譚子不至其凶如何哉象辭所謂後夫凶者言

此文也

☰☷ 乾下小畜 卦例陽大陰小陽多以陰為主陰多以

故為小畜言 乾健其順健而能順其 密雲不雨 未卦

一可以統眾 陽剛又得中位故亨也 密雲不雨 有異

風互體見難 自我西郊 當時文王宅西土自言我西土

大故不雨也 自我西郊 之民當此天下密雲不雨之時

猶我之處難被陰小之圖所 挽不能施澤于民之時也

象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而

志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

象曰風行天上小畜君子以懿文德 文近柔武近剛蓋

君子體而用之天地大德曰生未嘗不欲興雲降雨

為人君者以仁亦未嘗不欲施恩布澤但值未濟之

時當以雍容和緩不可迫切待時而動所謂聖之時

者也

初九陽居乾體之下復自道 初九與六四正應剛柔相

復即一陽生主即道 易成始始之變盡而成復

也故曰復自道矣 何其咎吉 道既復而生意舉其義

象曰復自道其義吉也

君子體而用之聖人之道無可無不可以久則

久可以速則速畜則止止則復復則反善也其義吉

矣

九二牽復 陽處健體之中本與九五正應君臣相與也

在四之上為四所畜二亦隨之並 吉象曰牽復在中亦

不自失也

君子體而用之雖處剛中之道亦當見可而進知難

而退可以不失其道亦不失其身矣

九三陽居健極過 輿說輻 乾伏坤坤為輿初從四為自

無正應下无同志處不中之道 上近于四為卦主於

是密比于四以致進不以道如車說去輪輻行不前也

夫妻反目 九三六四陰陽相比相求為夫妻之象譬如

故言 象曰夫妻反目不能正室也

君子體而用之如夫身不正其道不行於妻子安能

治其國乎

六四陰居巽下有孚 四指五為上五指四為鄰見與中

孚同義亦與中孚有體此卦九五 血去惕出 坎為血為

之爻辭即中孚九五之爻辭也 去惕出也 无咎 則上志方合下志又應故无咎象曰有

去惕出也 无咎 則上志方合下志又應故无咎象曰有

去惕出也 无咎 則上志方合下志又應故无咎象曰有

孚惕出上合志也

君子體而用之譬賢臣諫止其君之義畜君何尤畜

君者好君也何咎之有

九五陽居尊位小有孚學如剛健中正有孚誠也象曰有孚學如不

獨富也相濟學富以其鄰陽實為富陰虛為象曰有孚學如不

獨富也

君子體而用之槩言以其鄰富九五不獨富其家而

富其鄰推其所畜以及人者也畜道善矣泰卦六四

周易原旨

三

爻辭曰不富以其鄰小象曰皆夫實也陽實陰虛之證也

上九陽居最上既雨既處上九爻動極必變變則外卦

其於與也為者尚德載輪至此謂可以載矣雖貞厲

雖貞亦危月幾望月至此君子征凶君子得此征凶蓋

可象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

君子體而用之既雨既處言畜道積滿而成也陰將

盛極君子動則有凶也陰敵陽則必消陽小人抗君

子則必害君子安得不疑慮乎若前知疑慮而警懼求所以制之則不至於凶矣

䷑ 兌下履虎尾履踐履也卦一柔履五剛柔少剛多

之象不啞人而能應故不啞人也亨陽剛中正履帝

皆亨道也為元明是

象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不啞人亨

剛中正履帝位而不疚光明也

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

周易原旨

三

君子體而用之天尊地卑澤又地之卑者尊卑有序

禮也君子以之辨上下之分定下民之志則禮不侵

越矣民志定而上下辨禮法明而分亦明天下可一

也

初九陽居兌體之初也素履往上无正應又陽剛之才志在

以謹无咎何象曰素履之往獨我行願也

君子體而用之當素其位而行不願乎其外素富貴

行乎富貴素貧賤行乎貧賤君子無入而不自得焉

九二陽剛居中所履履道坦坦以寬裕之才居大臣之
平易之道也
 幽人貞吉當處其幽靜不使外物遠其象曰幽人貞吉
志如是正固方得其吉也
 中不自亂也

君子體而用之九二之幽人所履甚坦六三之武人
 所履甚危二剛中而三不中正故也九二居大臣之
 位幽靜恬淡養其心志則內不亂也可謂君子之坦
 蕩蕩者也

六三三為卦主陰居兌上所處眇能視五體見其異為
不中不正陰險之人也
 眇能視多白眼眇象見

不明跛能履其為股內卦見兌為履虎尾啞為口
者也
 履虎尾啞為口象
 人凶一陰於眾陽之間處位不當不以道而處
險地者如履虎尾被啞則有傷害之凶也
 武人為

于大君體柔而履剛才弱而位險假剛象曰眇能視不
足而有明也跛能履不足以與行也啞人之凶位不當
 也武人為于大君志剛也

君子體而用之如此之爻真暗而假明真柔而假剛
 陰狠而邪媚却為一卦之主可謂小人矣小人之使
 為國家蓄害並至雖有善者亦無如之何矣

九四陽居陰位履虎尾上近于君无相得之義下履六
剛而其愬愬之心不致傷也
 終吉雖履至危象曰愬愬
 終吉志行也

君子體而用之所履雖危知懼終吉
 九五陽居尊位中夬履夬取之三一上應又剛柔相易成
夬故稱夬履能剛斷
 貞厲猶當正固其志危厲其心可
果決而履帝位也
 象曰夬履貞厲位正當也

君子體而用之九五雖居君位却緣六三一陰為全
 卦之主譬小人為臣得其權也處此之道當以順時
 兢惕廣納包容履道之善也

上九陽居最上視履考祥視其在前所履考其休祥初
履之慶也
 其旋元吉回旋而慎思之自然明
其位而行象曰元吉在上大有慶也

君子體而用之履高而不處功成而不居退身避位
 復旋而考校履之初九一日克己復禮天下歸仁焉
 大善之吉也

周易原旨卷二

元保巴撰



乾下泰通泰也乾陽升于上坤陰降于下二氣相交通泰之義也 小往大來吉

亨此卦變也陽大陰小坤自內往而居外乾自外來而居內泰自否來也否終則傾是也乾自內往而居外

坤自外來而居內否自泰來也咸復于理是也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下

交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外

小人君子道長小人道消也

周易原旨卷二

象曰天地交泰后以財成天地之道后君也君王觀天地交通象效天

法地使民用天時因地利助化育之功成豐去輔相天之利是以人物各遂其生時成天地之道也

地之宜以左右民左右民者親近之義君子當以仁民而愛物也

君子體而用之值泰之君子道長小人道消之時當

急尊賢使能所以急先務也故曰物有本末事有終

始知所先後則近道矣舉大而魚小也

初九剛陽在下拔茅如剛健之才志在上進以其內三爻與外三爻皆應初九與其類

並進故也拔茅茹者茅之為以其彙彙類也謂一陽進物拔一根則眾根相連而起 以其彙則三陽類進也

周易原旨卷一

征吉占者有所征行甚吉夫子曰象曰拔茅征吉志在外也謂內外志應也

外也

君子體而用之當以薦舉同志之賢能以行其道

九二陽居健體之中包荒乾大坤廣洪荒也乾與用馮剛中之臣也坤應有包荒之象也

河五體見乾健涉兌澤而不遐遺內道外遠內外相不陷有勇出河之象也

朋亡三陽則為朋二往得尚于中行六五居上以陰下五有喪朋之象得尚于中行六五居上以陰下嫁為歸妹此尚當

為尚公王之尚中行六五居中九二亦居中也六五歸九二九二尚六五為得尚于中行之象中之中也

也象曰包荒得尚于中行以光大也

君子體而用之六五下應九二即是上中應下中中之中也故曰黃中通理正位居體美在其中者中之

神氣存焉是故可以無大不包無才不用不忘遐遠

不屑朋比以光大也

九三陽居健體无平不陂天道好運木有平而不險者也无往不復無

近之理三陽性成天地艱貞无咎此之時克艱正固

交際之時泰行否也可以保其常泰故无

咎勿恤如此則不勞憂恤其乎誠之至也于食有福其

于誠則能手具象曰无往不復天地際也

所引之福矣

君子體而用之此爻正當天地交際之時泰將否也

知幾之君子可不慎乎

六四陰居坤下泰剛陰氣本是在下之物今居在上之過中者也翩翩乃夫其言故若翩翩然騰空之

願欲之故其性同也不富以其鄰不待繼富不戒以孚

不待告誠而類信蓋言象曰翩翩不富皆失實也不戒其願欲之故其性同也

以孚中心願也

君子體而用之夫陰陽升降時運推遷世道興衰人情聚散理之常也故君子小人各於其黨一君子進

則眾君子連茹一小人出則眾小人翩翩吁皆勢也

可不臨文傷歎乎

六五陰居尊位柔順之君也帝乙歸妹中四又互體見震兌即歸妹見王姬下嫁之象也

以祉元吉柔中應剛中男女得行其有室有象曰以

祉元吉中以行願也

君子體而用之王姬下嫁必降其貴以從其夫人君

求賢必降其尊以任其臣也五以柔中之德下任九

二剛中之臣成治泰之功所以能獲福祉而盡善者

二剛中之臣成治泰之功所以能獲福祉而盡善者

二剛中之臣成治泰之功所以能獲福祉而盡善者

也九二所謂得尚于中行即此也

上六陰居坤極城復于隍隍墟也上卦坤為土城邑之象物極則反泰終變也城土

崇極而地城勿用師勿勞用師而城自破自邑告命惟當自邑而告命姑以自

復于隍矣係貞吝已无及矣象曰城復于隍其命亂也

君子體而用之事在幾微當謹于始也不然天地之

氣相逢上下之情相背卑不上承尊不下施君臣隔

絕民心離散上下之志既不相應雖用告命亂不可

止也

☶ 坤下 否 塞也乾上 坤下 上之匪人小人也不利君子

貞君子正大往小來陽大陰小君子為陽小人為陰

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交

而萬物不通也上下不交而天下无邦也内陰而外陽

内柔而外剛内小人而外君子小人道長君子道消也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿否易

君子體而用之當退身避位養晦明夷不居榮祿堅

守其道不隨世變不逐時遷身雖處否其道常亨也

苟不順時而居榮貴之位必犯難也

初六陰居最下拔茅茹以其彙泰否之初皆取拔茅之象其辭同而理異泰之

時三陽在下羣類相從志在上進否之時三陰在下亦羣類相從志在降下所以各從其類故異耳

亨自能謹守貞正常存事君之志處卑微之地故貞吉亨矣象曰拔茅貞吉志在君

君子體而用之否之三陰應皆在外當陰陽隔絕之

時不能相係故退守其道蓋謂身雖處於卑下其心

常存事君正固之節不可忘也

六二陰居中而得正在包承小人吉陰險包蓄奸

象曰大人否亨高尚之士當此之時自守其道不與羣小雜亂身雖處否其道常亨也

君子體而用之當守其正節不可雜於小人之羣類

也

六三陰居坤上不中不正又包羞包蓄機謀奸險以承

象曰包羞位不當也

君子體而用之深戒小人不可用也孔子曰道之以政齊之以刑民免而無恥道之以德齊之以禮有恥

且格小人無恥之恥實無恥矣安可用之於治政乎

九四陽居健體之下有命无咎上近每位得其時也有剛健之才足以成濟否

之功須待濟否之時離社受九五大臣之命君子之道

君命之則无咎也時離社受九五大臣之命君子之道

下也至於濟否之成功逆則時類皆巽福社矣如此象

則初六懷君之志逆也四與初為正應故曰時類也象

曰有命无咎志行也

君子體而用之發政施令必自天子出否則悖矣是

故大君有命然後濟否之志行矣

九五陽居尊位休休否大人吉以剛健之德行中正之

之事其亡其亡否既休息而將反奉不可使繫于苞桑

象之為物其根深固苞桑主則其根繫固其象曰大人

繫于苞桑者則是堅固其守不可忘其否也

之吉位正當也

君子體而用之當休否之時常懷警畏防否之復來

乃悠久也處至尊之位以中正之德休息天下之否

上九傾否陽居最上否之極也先否後喜始否塞後得通泰所以喜

也象曰否終則傾何可長也

君子體而用之否極泰來無常否之理也

☰離下同人于野亨五陽一陰之卦以一陰為主簡

陽俱從之有同人于野之象野則无親疎遠近之間是

之謂大同有亨道也夫子謂柔得位得中者卦自始來

初往居二剛柔相易用卦變也六二與九五應又不曰

應于君而曰應于乾者陽皆從之矣非同人之亨者乎

利涉大川詳見需象有舟虛巽水而利君子貞大子曰

取卦德曰文明以健有離有乾故取卦體曰中

正而應離二五之應故斷之曰利君子貞也

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人

于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正

也唯君子為能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

君子體而用之天理上行火性亦炎上一也當以類

族辨物使族類相從亦同也故曰保合太和乃利貞

君子貞正處之則能通天下之志可使殊途而同歸

也

初九陽居離下同 同人于門无咎 上無正應心無私係

咎也在外者皆象曰出門同人又誰咎也

君子體而用之同人無私孰與咎矣故曰民吾同胞

物吾與也以仁義而言之无不同人也

六二陰柔中正 同人于宗 正應九五同于宗也私吝

既為同人之主也 既為同人之主當與天下大同不應象曰同人于宗吝

道也 君子體而用之當克蓋私欲復歸天理故曰君子周

而不比小人比而不周也

九三陽居離上 伏戎于莽 同人師之反飛為同人伏為

也下卦離又伏坎坎為盜為寇故有伏戎于莽之象九

三所處不中剛暴之人也上無應援人莫與同也恐九

五奪去六二為應同之以此伏升其高陵 升其高陵 險地險山川

戎于林莽之中待五來與敵也 三歲不興 量其勢不可敵故不敢進

丘陵也在上卦之象 三歲不興 也至于三歲之久不能興

起故邪不能干正也三歲者言象曰伏戎于莽敵剛也

三載是氣之小變也蓋謂久耳 三歲不興安行也

君子體而用之以邪敵正安可行也

九四 四居乾下乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉 反對則

同人與師卦反對見坤坤為城邑有墉 義弗克也 九四

象又為師師象也有守備攻擊之義也 不與同也既眾不與同故義弗克也 其吉則困而反

則也 不與同也既眾不與同故義弗克也 其吉則困而反

云反則得則吉也若然 君子體而用之不義之法安可行也故曰不利為

利以義為利也

九五 陽居健體 同人先號咷而後笑 下同于二陰陽相

先號咷也終必相合故後笑也 大師克相遇 五以剛直

得相遇也 象曰同人之先以中直也大師相遇言相

克也

君子體而用之邪不可以敵正辭亦不可勝理也

上九 陽居無位之地 同人于郊 處位于外而同人

同人于郊 同人于郊 人于郊外同人无與之

也无悔 象曰同人于郊志未得

也 君子體而用之同人于郊志未得只當素其位而

行不顧乎其外所謂遠於內爭無與同者禍則免矣
只當自守而无悔也

乾下大有以火在上元物不離上大有無感大而重有也元亨

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

君子體而用之以火在天上光明盛大故知善惡分明當知善惡之中而已即好而知其惡惡而知其美

不可善而加善惡而加惡所謂太察也記曰白刃可

鋤也中庸不可能也又曰掩惡揚善唯君子能之

初九陽居健體之下大有之始也无交害以剛陽而處卑下无應匪本無害也艱則无咎處大有之時其當富貴其

克金艱危則終无咎矣象曰大有初九无交害也

君子體而用之雖處富貴當以仁義為主是以務其

大忘其小也故曰富貴福澤將以厚吾之生也貧賤

憂戚庸玉汝于成也存吾順事沒吾寧也即生順天

地死亦安寧顏子之樂也

九二陽居健體之中剛中之大臣也大車以載坤為大輿乾伏坤故有五為君信任得其臣位故大車以載必能有攸往中之任重致遠也九二剛中能勝大有之任無所往而不利无咎象曰大車以載積中不败也

君子體而用之以所積載中道而行何敗之有故可任重而道遠无所不施也

九三陽居健體之上公用亨于天子乘剛而得位公侯之象也于天子所有之故方小人弗克小人不知分定之理以當為天子所有也

待象曰公用亨于天子小人害也

君子體而用之為臣子者有功歸君有過歸己何况富有之利祿乎忘情忘我故也小人反是即為害矣

九四陽居離下不中不正匪其彭詩言如介彭彭四牡彭自務可无咎矣非離體明辨以皆不及于此也无咎象

曰匪其彭无咎明辨哲也

君子體而用之處大有過盛之地却能止于至善之所可謂明哲矣故曰知止而后有定定而后能靜靜

而后能安誠哉是言也

六五柔居尊位大厥孚交如厥孚指九二中實者孚誠也上以孚誠交于下下亦

盡誠以應上上下交之以威如吉以威示之使之有孚所以常享其豐有也

而終身不變胡象曰厥孚交如信以發志也威如之吉為而不吉乎

易而无備也

君子體而用之信可遂志威可避難民無信而不遂

也師失威而律弛難必至矣

上九陽處大有之終居无位自天祐之吉无不利繫辭曰

祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也

曰大有上九自天祐也

君子體而用之上九无位雖係大有不居富也故曰

富與貴是人之所欲也不以其道得之不處也素守

以道自天祐矣

坤上謙亨用卦變剛柔相易自利未一陽自上而

也良一陽在二陰之上陽不為君子有終取三為卦主

所謂謙者初雖自卑終則吉矣

象曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行利之上卦

卦六三與上卦上九相易地道卑而上行也天道虧盈

而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈

而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也謂天地鬼神

盈滿必致虧損謙卑必致增益此聖人成盈勸謙之切者故終身行之也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

君子體而用之滿招損謙受益自後者人先之自下

者人高之在尊而能謙其德益光在卑而能謙則人

亦莫能踰惟君子能終之也

初六陰居下謙謙君子以卦體言地中有山以卦德

象稱物平施以順行謙謙而又謙也言處高而謙卑故曰裒多益

當謙之時處于卑下君子之象也用涉大川吉自謙

君子體而用之陰柔之人處於卑微之地以謙自守

終獲吉矣

六二陰處柔位鳴謙鳴謙稱當從勞謙之例擇之勞

也若莊勞而能謙有若無也鳴而能謙辨若約也揚而能謙勇若怯也故皆吉又以柔順之德行中正之道謙

之至也德昭於外貞吉得貞正之吉也象曰鳴謙貞
聞于外是謂鳴謙
吉中心得也六二本應于六五為其以陰應陰夫其陰
得九三也言中其
陰陽之常理矣

君子體而用之六二以其中正既得名譽昭著更加
之以貞固而謙守其道則能獲吉而中理故曰鳴謙

九三陽居艮上勞謙二三四互坎坎勞卦也又內卦艮
功而不德艮之主也君子有終吉剛居正位如山之固不遠不從
歸之是象曰勞謙君子萬民服也

君子體而用之勞而不伐德博而化厚之至也若然
可以修身尊賢親近者悅而遠者來故曰萬民服
也

六四陰居坤下上近如德之居下柔動精
無不利撝謙之巨至危之地也以坤順
本上用巽入謀下上下皆順又坤為衆六四得正居坤
之初用衆者也其指撝三軍之衆乎有可以指撝之權
而能謙不違天則象曰無不利撝謙不違則也

君子體而用之則意謂象數也者義理寓焉且以數
而言之按卦例陽大陰小舉其大而兼其小故以陽

數言之一即三三即九九即一故曰乾元用九乃見
天則天則者即一而九九而一无端倪无終始循環
不已自強不息上下相接指撝之事无不成矣故曰
凡事豫則立不豫則廢可見素位前定必用天則故
曰不違則也

六五柔處尊位謙不富以其鄰
為雷虛虛為有故有此象小畜富以其鄰九五利用侵
陽實也泰不富以其鄰六五陰虛也是其証矣利用侵
伐无不利外卦坤又互坎以坤衆而遇坎有侵伐之家
倚恃剛強而不服征不服象曰利用侵伐征不服也

君子體而用之直方大有不待修習无不利蓋言中
而已謙之又過謙故失節失節即失中既失其中絕
无所利也當以威嚴示之故曰利用侵伐

上六陰居順極鳴謙謙聲名發揚于外若訥而不言亦
謂鳴也利用行師謙卦一陽純五陰師卦亦一陽純五陰
而名高故曰員且柔致寇至征邑國坤為邑國若謙平
盜之謂也故曰利用行師
征邑國之餘或有不
伐自國吉无不利矣象曰鳴謙志未得也可用行師

征邑國也

君子體而用之譬如行遠必自邇譬如登高必自卑
蓋言先齊其家然後可以平治矣

坤下豫和樂也以
利建侯行師窮以似體而取之

者說若比卦一陽居五純五陰比之大象曰先王以建
萬國親諸侯故有建侯之義一陽在二為師卦師之初
六曰師出以律故有行師之義此豫卦一陽居四為卦
主純五陰羣陰悅而從之故名豫豫之剛上行而柔下
應是有建侯行師之
義蓋以似體而然也

象曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之

而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不

忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德啟薦之上帝以配

祖考

君子體而用之順以動曰豫豫樂也雷出地奮終於

聲萬物通暢和悅為豫故先王體而作樂樂亦樂也

作樂聲崇功德薦之上帝以配祖考可謂殷盛矣故

曰先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而况於

人乎况於鬼神乎

初六陰柔在下鳴豫雷上天下天以雷鳴人以樂鳴初
正小人凶小人得寵无所不至象曰初六鳴豫志窮凶
也

君子體而用之初以不中正而應於四四為豫主譬

小人得寵不勝其豫也恣意驕逸甚至發於聲音如

是必至於凶也

六二陰居順體介于石互體見艮艮為小石象從九四
至堅至重也靜則無欲堅則不動也石謂不終日以其不

所以知幾也知幾者幾者幾也備貞吉豫道以此得象曰不

終日貞吉以中正也

君子體而用之繫辭傳曰知幾其神乎君子上交不

諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也

君子見幾而作不俟終日故曰知微知彰知柔知剛

萬夫之望也

六三陽居陰位也盱豫盱上視也三近四四為卦悔遲有

主仰視求悅時豫者也

三九

悔切近豫主小人得寵也而悅悅極而反禍禍將及已也禍及而不早悔是以有悔位不當故象曰

君子體而用之唯小人與女子為難養也近之則不

孫遠之則怨故曰君子待小人不惡而嚴

九四陽居動體之下切近君位主豫者也由豫九四一陽為五陰之主大

有得由剛陽之才可勿疑陽實為亨有朋益譽也豫聚

不聚會同志者撫濟求民也象曰豫聚象曰

由豫大有得志大行也

君子體而用之若居大臣之位當以兢兢業業仰則

以事君王俯則以畜人民若然大有得而志行矣

六五陰居尊位下无應貞疾六五以柔居尊位過於九

亦疾柔弱之君也恒不死由其不失於中故未亡也象曰六五貞疾乘剛也恒

不死中未亡也

君子體而用之五雖乘剛而不失其中故曰光被四

表格于上下允執厥中也

上六陰居豫極冥豫成昏冥於豫有渝無咎

也

處於豫極而肆遠悅豫矣咎及象曰冥豫在上何可長也小人不可長處樂也

君子體而用之豫之六爻惟六二中正則吉餘皆訓

戒之辭懼其過於豫也故曰作易者其有憂患乎

三三震下隨三陽從三陰皆相比而相隨婦隨夫之象又震為長男兌為少女男動女悅隨從之

義元亨利貞无咎既致男動女悅故曰元亨利貞自然无咎矣

象曰隨剛來而下柔卦自否水上水動而說隨初元正居初用卦變也動而說隨初元正

三元正應隨四上元正應隨五不以正應而相隨故隨時之義者義即宜也宜即正也

大亨利元

咎而天下隨時隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息雷藏澤中隨時時而動大象取隨時而靜蓋隨時取義義即宜宜即正也動不失其正也

君子體而用之孔子聖之時者也故曰進退存亡而

不失其正者其唯聖人乎

初九陽居震下官有渝變動貞吉主守變動而動之主也

也

吉出門交出門交于人至公无私也有功无所偏係為无正應人來隨我以正相隨是以有功

也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

君子體而用之隨時變更貴乎從正不正則昧經權之義也

六二陰柔居中係小子失丈夫近係於初夫九五之應也處隨之時下乘剛動

宜容不隨隨此夫彼不能兼與也所以係初之小子夫五之丈夫也象曰係小子弗兼與也

君子體而用之皇建其有極者三極之道也天極以

陰陽地極以柔剛人極以仁義故曰聖人定之以中

正仁義而主靜立人極焉凡言極者大中至正者也

六二居中守正隨時取中故係小子失丈夫矣

六三陰居動極不係丈夫失小子上元正息无所附也

二先與初九相係故舍下而從上而與四係是以係丈夫小子也隨有求得遇四亦元

相隨至誠待利居貞德非其正係遇他人隨時之義也

故曰利象曰係丈夫志舍下也

君子體而用之非應相從隨時之權宜不可作典要

也

九四陽剛居陰隨有獲隨之時得來心所從也四近居

隨有貞凶雖正固亦凶也有孚在道九為陽實能存乎信以明

道成明哲之功故无咎也

九五陽居尊位中孚于嘉吉陽為實為美即孚于嘉之

象曰孚于嘉吉位正中也中正而曰正

君子體而用之上有好者下必有甚焉故曰君正莫

不正也

上六陰居隨極拘係之上六下比於九五五本與二正

乃從維之可解故上文之道窮也王用亨于西山文

象曰拘係之上窮也

君子體而用之本於仁義者人極也昔者太王居邠

狄人侵之致不得已而乃屬其耆老而告之曰狄人

之所欲者吾土地也吾聞之也君子不以其所養人

也

者害人二三子何患乎無君我將去之去邠踰梁山
 邑於岐山之下居焉邠人曰仁人也不可失也從之
 者如歸市太王以惻隱之心行仁義而已蓋務其大
 而忘其小可謂人極矣

䷋ 巽下 此卦三陰三陽乾坤震巽俱備所以稱
 亂也艮巽交重者艮山止也巽風入也風入山林之中
 枯物俱乾必致有損既損無有不修之理故為事也
 文為巽四血之有蟲損壞元亨 事理則利涉大川而不
 之義有以即修所以訓事 大亨矣 利涉大川而不
 可利 先甲三日後甲三日 先甲者始終无首尾者
 詳見高象 也三者乾卦也此三畫

純一不雜剛正不變天地之大本教之變也所謂一生
 二二生萬物者奇生耦也二此者地天泰耳天地交而
 萬物成也制事之道當以效天法地消長生意循環無
 窮自強不息矣故曰物有本末事有終始知所先後則
 近道矣

象曰：蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利
 涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行
 也

象曰：山下有風蠱君子以振民育德
 君子體而用之張子云乾稱父坤稱母子茲說焉當

以效天法地耳知化則善述其事窮神則善繼其志
 凡天下疲癯殘疾惛獨鰥寡皆吾兄弟之顛連而無
 告者于時保之子之翼也故曰君子以振民育德

初六 陰柔在下 幹父之蠱 虞蠱之初子幹 有子考也
 父蠱則其 无咎 所幹之事俱以奉 厲終吉 虞卑而幹
 父有子也 承其考故无咎 尊事常懷
 危厲之心 象曰：幹父之蠱意承考也
 得終吉也

君子體而用之為臣子者忠孝而已矣忠者致身孝
 者竭力故曰意承考也

九二 陽居巽體之中 幹母之蠱 九二以剛居柔剛中也
 事象子幹不可貞 不可過剛之貞其能 象曰：幹母之蠱
 母之蠱也 幹者以剛中故也

得中道也

君子體而用之至中理通故曰得中道也

九三 剛居巽體之 幹父之蠱 小有悔 以陽剛克幹其事
 之悔 无大咎 剛居巽順事上以此幹蠱 象曰：幹父之蠱
 也 不失其正所以无大咎也

終无咎也

君子體而用之過剛不中故小有悔得正且剛故終

无咎

六四除居艮下裕父之盛往見吝在下无應度其不能往幹以柔預自處不夫其正也以寬裕處其父事則得其寬也象曰裕父之不量力而往幹心不勝其任致羞吝也

君子體而用之才位俱柔又且无應當以寬裕自守

所往皆非利也

六五陰居尊位柔中幹父之盛用譽承其父業下應九二

譽者象曰幹父用譽承以德也

君子體而用之位剛則能幹德柔則能承矣

上九剛陽在上不事王侯高尚其事以陽剛之才處元侯志可則也累乎世也上不事於王侯以高潔自守也

君子體而用之得志與民由之不得志獨行其道可

以為處身之則也

臨 坤上 陽為主 故大又澤上有地 臨之象也 元亨 應有大亨之義 利貞 正故利貞 至于八月有凶 陽在

下十二月之卦也一變三陽為泰二變為大壯三變為夬四變為乾五變為姤六變為遯七變為否八變為觀體陰長陽消故曰至于八月有凶也

象曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道

也至于八月有凶消不久也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮故容保民无疆

坤廣

君子體而用之天道闡闢消長地道廣納包容但以生而已故曰天地大德曰生惟人也生於天地之間

得其秀而最靈者當以體天地之道隨時贊助生育

之義凡天地不能言者代而言之可謂能參天地贊化育矣故取兌口而傳教是教思无窮也取坤廣而臨民是保民无疆也

初九陽居最下咸臨卦則前見本卦內也卦之字樣貞吉取卦變此卦應又剛柔同易

臨貞吉志行正也

君子體而用之臨民以政事而以政者化也事者決

責也先化而不能後者然後決之蓋言化而歸正歟
故曰咸臨貞吉志行正也

九二陽居兌咸臨吉元不利上意六五咸臨者也二陽

中之道臨民象曰咸臨吉元不利未順命也

君子體而用之以九二謹守中節雖與六五柔弱之

君正應亦不敢輕進必待君命而行吉元不利矣苟

不如此是為不順命也為人臣者不聽君父之命可

乎

周易原旨 卷二 三

六三陰居兌上甘臨甘節甘臨皆元應而陰陽相比而

在下二剛者以无攸利下柔二剛之進所處不安又既

憂之无咎苟能憂而悔過得其宜矣象曰甘臨位不當

也既憂之咎不長也

君子體而用之處難之時當以危行言遜而儉德辟

難則可也

六四陰居坤至臨四與初相應親臨无咎以陰處柔處

中順之君任下得剛中象曰至臨无咎位當也

君子體而用之苟得其位上承下惠以臨其民不亦

可乎

六五陰居知臨任明九二剛明之賢臣蒙六五之君信

大君之宜六五以中順之德而任在下剛中之賢在下

吉臨民之道以此則天象曰大君之宜行中之謂也

君子體而用之大中至正者萬事得其宜而中理其

即皇建其有極也

上六陰處坤之極敦臨敦復敦臨皆山之重吉元

咎以至順至厚之德下從二陽剛直之賢屈身降志以

君子體而用之陽先陰後夫倡婦隨理則然矣內卦

二陽一陰外卦全陰无陽陰當隨陽故曰志在內也

凡事一理而已當以觸類而長之引而伸之耳

坤下觀觀者視也仰視為觀俯視則為觀陽

當下俯觀盟而不薦之時盟謂祭之始薦謂祭之中當盟酌

有孚九五陽實為孚孚顯若則下民顯若

誠意少衛有孚者誠信而慎獨顯若而從化也若

周易原旨 卷二 三

上九陽剛處於其上 觀其生君子无咎觀其生者觀其已生處其極无
 位之地以剛居九五尊位之上心不敢自安則反求諸已故无咎 象曰觀其生志未平也

君子體而用之所處其極又兼无位當以安守常分而已

周易原旨
卷二

三

周易原旨卷二

周易原旨卷三

元保巴撰

䷧ 震下噬嗑亨艮震合而為頤之象六四變九四為頤中有物之象有物則噬嗑則噬

噬則利用獄謂初六與九四應爻相易肖體為頤頤口也五與四又剛柔相易為噬嗑嗑口中 中有物喻有冤抑不能陳訴者以離明而分別之震威而處制之故曰利用獄

象曰頤中有物曰噬嗑嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也卦除三上俱不當位

周易原旨
卷三

也故

象曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

君子體而用之以天下言之若有強梗護邪間隔天
 下之事不得合者必以政事治之政者教化也事者
 刑罰也教化之不得悛者卒以刑法而除之也

初九剛居最下噬嗑之初下民之象也 履校滅趾无咎恐下民不知其戒故設此法履校足滅也滅趾刑也蓋言履之於足滅傷其趾也倘犯小過先以滅足滅趾使之畏懼不行其惡故无咎 象曰履校滅趾不行也

君子體而用之繫辭傳曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大戒此小人之福也

懲之之早犯刑者懼而用刑者當矣故无咎

六二陰柔處於中噬膚滅鼻无咎初上為頤不言噬二

正用刑者也噬膚滅鼻无咎噬膚猶淺三噬階四

噬則皆肉之帶骨者噬之深且難矣六二下卦之中

互艮為鼻滅鼻者刑也六二柔剛而不免用刑者以

其居中得象曰噬膚滅鼻乘剛也

君子體而用之刑法不可輕為必當審問之慎思之

明辨之俾之情窮理盡其致大中至正然後可以用

之也故曰聽訟吾猶人也必也使無訟乎大畏民志

此謂知本

六三陰居震上噬腊肉遇毒小吝以柔弱之才處剛決

非其位也噬腊肉遇毒小吝之任用刑於剛強之

人反被其傷也无咎亦可進而為之无咎者有德故

六三位不當也象曰遇毒位不當也

君子體而用之雖是才小而任大必當盡其臣子之忠孝致身竭力可也

九四陽居離下噬乾肺得金矢乾卦云離為乾卦乾為

肉連骨使至堅而難噬之物譬如利艱貞吉然而九四

強暴之小人必以金矢剛健去之未光大利在克艱象曰利艱貞吉未光也

君子體而用之去除強暴之道必當克己而進之也

六五陰處離體之中噬乾肉得黃金離為乾卦乾金也

明辨之君也噬乾肉得黃金黃為中也陰爻居

中為上卦之主如得黃金噬乾肉者貞厲无咎

易噬也俞去天下之強梗之易為也貞厲无咎雖處卦

位本體終柔利在正固常懷危厲象曰貞厲无咎得當

也

君子體而用之雖處至易猶加兢兢業業以其多易

而必多難故聖人深戒之耳

上九陽居噬嗑之終何校滅耳凶何校械項滅耳去其

可擇其凶可知也此謂滅象曰何校滅耳聽不明也

君子體而用之子曰善不積不足以成名惡不積不

足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為

无傷而弗去也故惡積而不可拚罪大而不可解易

曰何校滅耳凶

亨柔來而文剛為離居小利有攸往陰小陽大分剛上中得正无不亨矣而文柔上卦俱陰

本柔而得剛故小利有攸往

象曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有

攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀

乎人文以化成天下

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

君子體而用之以離明而修庶政以艮止而省刑罰

乃成文明之治也

初九初居離下賁其趾文明在舍車而徒前五坎為輪下為趾

震為足為大途徒行也舍車而徒行者棄利而就義也

初九近於六二正應於六四不從二之近而從六四之

連舍易從離舍車而徒行也守即修有而行正道二雖

有車而不乘寧徒行而從於六四乃文明之君子也

象曰舍車而徒義弗乘也

君子體而用之舍車而徒從其正也二非不正為非

己之應也守節處義故弗乘也

六二陰柔處於離中文明賁其須須即此需時也終飾有道時而行也二

雖當位而无應故以文明修其道象曰賁其須與上與

也

君子體而用之隱居待時故曰用之則行舍之則藏

耳

九三陽居離上剛賁如明極而大威濡如互體見坎易中坎

柔文相間下卦俱得其正二永貞吉二與四非己之應

四互相光飾有潤澤之義也象曰永貞之吉終莫之陵也陵者迫也

君子體而用之處事當以雍容和緩從容而不迫也

六四賁如皤如皤者白也初與四剛柔相易為巽巽為

也白馬翰如震坎為馬變巽為白馬離為雉有飛象翰

志不舍或飾或素蓋進之志匪寇婚媾既進而得與初

如飛終莫能止白馬翰如也象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无

尤也

君子體而用之六四當位已下三爻當擬之而後言

議之而後動擬議以成其變化蓋言不可蓄疑而敗

謀也故曰无尤

六五陰居尊位柔賁于丘園艮為山為果故有丘園之象自古設險守國故城之

象曰賁于丘園

多依丘城立謂在外而近且高者固國之地最近城邑亦在外而近者蓋言丘園中所隱之術士即指上九也
東帛爻終吉喻六五如東帛及其刺為衣服必裁剪而成之自度以柔弱之質而處尊位才德不足不能為裁者剪裁紛裂之狀蓋言必當屈身降志求比於丘園中所隱之賢能補助成功耳雖少雖吝終享其功象曰六五之吉有喜也

君子體而用之居上不驕所以功成名遂矣

上九陽居艮上者極白賁飾終而反素也反者為无咎而其質則不過於文明守其素反文為質知止矣

君子體而用之凡事但能原始反終故得志耳

君子體而用之

坤下剝剝落也以陰剝陽故名為剝乾五不利有攸往小人道長故不利有攸往剝象當卦得坤順而止之不可強進消息盈虛天運則然案上反下无往不復即天行之義是以君子尚之

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止

之觀象也君子尚消息盈虛天行也

象曰山附于地剝上以厚下安宅體坤言厚下為本體艮安宅為本今反山

君子體而用之當以合乎天行之理有消息盈虛君

高起地上而復附者地故本弱致頹剝之象也

子順之吉小人逆之凶君子隨時敦尚所以事天也
事天之道濟民為先坤為本譬民艮為末譬物坤厚可以載物故曰民為邦本本固邦寧

初六初居坤下剝林以足以似體言全卦似林剝林以足者陰剝陽陽伏於下也

蔑貞凶陰小之人方長以邪侵象曰剝林以足以滅下也

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

君子體而用之

陰不同是與其同類相夫於處剝之道反為无咎

六四陰居陰下剝牀以膚凶始剝於牀足漸至於膚身之外也將滅其身矣其凶

可知陰長已盛陽到已甚貞道象曰剝牀以膚切近災已消故更不吉幾貞直言凶也

也

君子體而用之事值凶極至亡之時猶當靜存其神

動察其事可避則姑避之不得免者以天命而待死

焉故曰存吾順事致吾寧也

六五五處羣陰之貫魚柔得陽位羣陰之長相牽以從上喻后也以宮人備教進御於

君如有以宮人寵施恩及求陰使羣陰得无不利治剝

則陰邪不能害其正有所象曰以宮人寵終无尤也

君子體而用之羣陰消剝於陽以至於極六五若能

長羣陰駢首順序反獲寵愛於陽則終无過尤也於

剝之將終復發此義聖人勸遷善之意深之至也

上九陽居剝之上碩果不食艮為果一陽在上剝木

食將有復生之理君子得與與坤為與為眾君子得之

也小人剝廬若小人得與且乘致冠至也象曰君子

得與民所載也小人剝廬終不可用也

君子體而用之正道消剝既極則小人復思共治故

陽剛君子為民所承載也若小人處剝之極則智窮

守死而已終不可用也非謂九為小人但言剝極之

時小人皆如是也

☳☵震下復乾剛剝盡為坤至此亨動而順行故亨

出入无疾動也朋來无咎長也反復其道七日來復

七者少陽之數九者老陽之數利有攸往剛長而君子

見天地之心故天地大德

象曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見

天地之心乎

象曰雷在地中復先王以至日冬至陽氣始生閉關商

旅不行后不省方

君子體而用之雷者陰陽相薄而成聲當陽之微未

能發也雷在地中陽始復之時也陽始生於下而甚

微安靜而後能長先王以順天道當至日陽之始生
安靜以養之故閉關使商旅不得行人君不省視四
方觀復之象而順天道也在一人之身亦然當安靜
以養其陽也

初九陽動於下不遠復初處復之最無祇也祇也悔元
吉復善之速不至於悔也過失未形象曰不遠之復以
而復大善之吉其吉修身為先也

修身也

君子體而用之所以修身之故學問之道無他唯知

不善則速改以從善而已

六二陰居震中休復吉柔順中正近于初九而能下之
復復之休善吉之道也仁謂初剛

剛復于下在人則惻隱之心仁之端也初下
速復二從初而復故曰下仁心仁即生矣 象曰休復

之吉以下仁也

君子體而用之仁者天下之公善之本也初復於仁

生道之始也二能親而下之是以吉也

六三以陰踰處頻復不能保守屢失屢夫無咎復則

象曰頻復之厲義无咎也

君子體而用之聖人開遷善之道頻復頻失雖為危
厲然終有復善之義則无咎矣

六四陰居順體之下中行獨復四行羣陰之中而獨能
復自處於正下應於陽

君子體而用之此又不言吉凶者蓋四以柔居羣陰

之間初剛甚微不足以相援無可濟之理故聖人但

稱其能獨復而不言吉者以其獨從道未可得吉也

曰然則不云无咎何也曰以陰居陰柔弱之甚雖有

從陽之志終不克濟非无咎也

六五陰處坤中敦復无悔六五陰君下无正應本有悔
也敦敦者也以敦為之志守中行順自

考故 象曰敦復无悔中以自考也考訓

君子體而用之當以處中而體順能敦為其志以中

道自成則可以无悔也自成謂成其中順之德

上六陰居最上迷復凶迷而不復有災自外來

音謂已過由自作既迷不復善即在己用行師終有大

敗以其國君凶一陽統五陰以似體言者有師象故稱

終有大敗以之至于十年不克征十者數之終至于十
為國則君之凶年不克征者終不能
可行既速於道何時而象曰速復之凶反君道也

君子體而用之上六位高而无下仁之美剛遠而失

速善之機厚極而有難開之蔽柔終而無改過之勇

昏迷而不知復者故曰迷復之凶反君道也

☳ 震上无妄以卦變言卦自遯來內卦初九與元亨

利貞天下雷行剛中而應雲行雨施於生萬物其匪正

有肯不利有攸往人當體天道无妄至誠至正苟非貞

正則為過昔有過者不利有所往矣

故曰天命不祐行矣哉

象曰无妄剛自外来而為主於內動而健剛中而應大

亨以正天之命也其匪正有肯不利有攸往无妄之往

何之矣天命不祐行矣哉

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

君子體而用之雷行於天下陰陽交和相薄而成聲

於是驚蟄藏振萌芽發生萬物其所賦與洪纖高下

各正其性命无有差妄物與无妄也先王觀天下雷

行發生賦與之象而以茂也對天時養育萬物使各

得其宜耳

初九陽居震下无妄之主也无妄往吉以剛直而往象曰无妄之

往得志也

君子體而用之以无妄而往无不得其志也蓋誠之

於物无不能動以之修身則身正以之臨人則人感

而化无所往而不得其志也

六二陰居震體之中動而順正者也不耕獲耕者農之始獲者不菑畲

菑者田一歲也畲者田三歲也使田柔和自然生苗結

實耳蓋謂凡人之所為者乃妄也理之所以然者无妄

也則利有攸往六二中正有應皆利也象曰不耕獲未富也

君子體而用之易卦之例陽大陰小即陽富陰貧六

二爻位俱陰蓋未富以其柔順而居動體以中正而

感九五之應是以不求名而名自彰不求利而利自

得如是而往不亦宜乎蓋謂不耕不菑不求富貴无

妄之至也身雖未富其理當矣

六三陰居震上无妄之災雖不中正以柔履剛亦謂之

欲往也上九无位既往而或繫之牛學如或得也人走
必值災其災自始也
時行人之得人益去邑人之災主未取必有也
是邑人之災也聖象曰行人得牛邑人災也
人誠會之意深切象曰行人得牛邑人災也

君子體而用之三雖應於无位之地苟貪而往不惟
无益反致有損耳蓋言不可貪也

九四以剛處柔亦可可貞无咎蓋切近於居處下中正
也以剛健之德行無咎之道以此正固則得无咎矣可
貞與利貞不同可貞謂其所處可貞固守之利貞謂利
於貞象曰可貞无咎固有之也

君子體而用之為臣之道安常守分固守其節而待
之

九五陽居尊位剛无妄之疾五為无妄之君初為无妄
也蓋初以剛直而主於无勿藥有喜若然勿藥治而
妄治反象曰无妄之藥不可試也用也

君子體而用之人之情妄以理明之既明而无疑矣
九五疑初慕己之位為疾初无此心明辨其理疑則

決去疑決則疾愈也故曰勿藥有喜聖人誠疑之意

深切矣

上九陽居建極无无妄行有眚无攸利位下中正處卦
音故曰象曰无妄之行窮之災也
无攸利象曰无妄之行窮之災也

君子體而用之无妄既極而復加進乃為妄矣是窮
而為災害也

☰☷乾下大畜計剛以陽大陰小而言乾欲進而與畜
乾欲進而與畜之艮為陽卦以陽卦為大是謂大畜大
莫大於天在山中所以艮在上而止乾於下皆宜畜
至大之利貞凡所畜之大者莫大於此不家食吉此道德
象也進德之貞正故曰利貞不家食吉此積於

內宜在上位以享天祿利涉大川所畜既大宜施之於
施於天下故不家食吉
畜之用故

象曰大畜剛健為實輝光日新其德剛上而尚賢以卦
此卦自大壯未外卦上下剛能止健大正也不家食吉
柔相易故剛上而尚賢也
養賢也以卦之似言三四五利涉大川應乎天也三四
五上又有舟楫之家互體見震兌有浮木
象應乎天者又有剛健能行象皆為利涉

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德
君子體而用之大莫大於道德為心者然則必由勤

而入畜之之義大矣哉

初九陽居健體之下有厲大畜與他卦取應不同內卦也故利已可成不能行也初陽之志欲進度其勢不象曰有厲利已不犯災也

君子體而用之有危則宜止不可犯災危而行也不度其勢而進有災必矣

九二陽居健體之中與說輶稱與與說輶不足以有行也苟或妄進必犯難也象曰與說輶中无尤也

君子體而用之初與二乾體剛健而不足以進者以

其四五二陰居於良體畜止之象也然而九二居中

守分故无咎矣

九三剛居乾上良馬逐乾為良馬初受四畜二受五畜

連故曰良利艱貞日閑與衛利有攸往九三居正乾體

道故利艱貞所以外卦見艮艮以止之有艱難之象又

乾伏坤為與日常問習車與與其防衛則利有攸往矣

上合志者與上象曰利有攸往上合志也君子體而用之雖過艱險以正道而處之更加慎獨

之志防閑靜守其難亦可免矣

六四陰處柔位童牛之牯二三四互兌兌得坤之第三

偶即坤屬兌有一偶即坤坤為子母牛故稱童牛元吉

六四得正切近於君當畜之任者也大臣之任上畜止

人君之邪心下畜止天下之惡人人之惡止於初則易

既成而後禁則扞格而難勝故上之惡既甚則雖聖人

刑或莫若止之於初如象曰六四元吉有喜也

君子體而用之天下之惡已甚而止之則上勞於禁

制而下傷於刑誅故畜止於微小之前則大善而吉

不勞而无傷故可喜也四之畜初是也上畜亦然

六五柔居尊位大豮豕之牙吉五上剛柔相易見坎坎

艮為剛寺豮豕之牙亦艮止而去勢之義五居君位止

畜天下之邪惡夫以億兆之眾發其邪欲之心人君故

力以制之雖密法嚴刑不能勝也夫物有總攝事有機

會聖人操得其要則視億兆之心猶一心道之斯行止

之則戢故不勞而治其用若豮豕之牙牙為猛利若強

制其牙則用力勞而不能止其操猛豮豕之維之不能

剛踪自止其用如此所以吉也象曰六五之吉有慶

也君子體而用之在上者不知止惡之方嚴刑以敵民

欲則傷甚而无功若知其本制之有道則不勞无傷而俗革天下之福慶有之矣

上九陽居陰位何天之衢亨 互震震為大塗衢即塗也高之終也

言久必達天道大行理象曰何天之衢道大行之常也何待通為乎

君子體而用之何天之衢亨謂天道不待通為而亨

者雲行雨施之亨是以畜大而必大變矣君子當以

務大而濟眾小者何待修為而成乎

䷗ 震下頤卦象上止下動以頤頤之長故名曰貞吉 震上頤頤養生之物必自頤入又訓養也

養正則觀頤對自觀本故曰觀頤觀自求口實觀其自吉也

觀頤其所養養德之方也

之具也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤道之大

象曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實

觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時

大矣哉

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

君子體而用之觀其象以養其身慎言語以養其德

節飲食以養其體凡為天下國家有九經自修身而

始耳故曰言近而指遠守約而施博也

初九 初居震下爻動舍爾靈龜頤內柔外剛為難似體而求養者也 觀我朵頤凶 初與四應貪進

九為靈龜龜能息息而自養至靈而有明斷之才

如見人食物口垂涎之義言初九含自素有之貴貪慕

六四之榮失其正也故凶震動也艮止也養貴靜不貴

動故下三爻震體皆凶 象曰觀我朵頤亦不足貴也

君子體而用之人之貴乎剛者為其能立而不屈於

貪也貴乎明者為其能照而不失於正也既惑所貪

而失正何剛明之有為可賤也

六二 陰居震中顛頤上下二陽二陰中正上无應情不得

其養若求養於上九之陽以上養下理所拂經于丘頤

宜養也反求於下則顛倒其理故曰顛頤拂經于丘頤

艮為山立象立頤指上九之陽苟求養于 征凶 妄動而

上九却非正應故拂違經常不可行也

或問六二中正在他卦多吉而于此卦獨凶何也曰時

然也陰柔既不足以自養初上二爻皆非其所與故失

類往來則得象曰六二征凶行失類也

君子體而用之雖處中正當待時而動也故曰趨時為大

六三 陰居震上拂頤貞凶以陰柔之質而處不中正又

動之極也 拂頤貞凶 在動極上應上九九又无位

是陰邪不正而動者也。拂違於頤十年勿用无攸利。三養之正道能謹守貞固亦凶矣。拂違正道故戒以十年勿用。是教象曰十年勿用道之終謂終不可用无所往而利也。

君子體而用之義理既悖安可行乎哉

六四陰居艮體頤頤吉。上求於下頤則也。二頤頤則凶。非己之德當大臣之位而求於在下剛正之賢頤頤則以

不失其王。虎視眈眈以飛伏而言。長伏先為虎視。視眈眈是以吉也。虎視眈眈以飛伏而言。長伏先為虎視。視眈眈是以吉也。虎視眈眈以飛伏而言。長伏先為虎視。視眈眈是以吉也。

重其體。大欲逐逐无咎。然必致咥人。譬君之教民當以重其體。大欲逐逐无咎。然必致咥人。譬君之教民當以重其體。大欲逐逐无咎。然必致咥人。譬君之教民當以重其體。

其體既逆逆賜惠而不乏其民可濟故。象曰頤頤之吉謂上施光澤善及天下亦何咎之有。象曰頤頤之吉謂上施光澤善及天下亦何咎之有。象曰頤頤之吉謂上施光澤善及天下亦何咎之有。

上施光也

君子體而用之乾道循環生生无窮則萬物存反此則萬物絕為人上者則而行之人民生恃而違之人

民死故聖人誠諭濟民施光之義深切矣。民死故聖人誠諭濟民施光之義深切矣。民死故聖人誠諭濟民施光之義深切矣。

六五陰居艮體之中拂經。下无正應未免從上九之陽。君才不足以養天下反頤頤從在逆剛陽之賢。居貞吉

補所其養雖能濟用始无位之士故拂經。居貞吉。故戒以能居貞則吉矣。不可涉大川。頤卦全體皆虛故

不可涉也。譬君柔象曰居貞之吉順以從上也。弱不可涉險也。象曰居貞之吉順以從上也。

君子體而用之當以舍己之私從順他人之正莫大之吉矣。君子體而用之當以舍己之私從順他人之正莫大之吉矣。

上九陽剛處於艮體之主也。由頤上九以剛陽之德居師傅於上九頤上九之養是當天厲吉人臣而當是任必利

涉大川。當天下之大任宜竭其才力濟天下之艱危成象曰由頤厲吉大有慶也。涉大川。當天下之大任宜竭其才力濟天下之艱危成象曰由頤厲吉大有慶也。

君子體而用之如伊尹周公何當不憂勤兢畏故得大慶之吉也。君子體而用之如伊尹周公何當不憂勤兢畏故得大慶之吉也。

大慶之吉也。大慶之吉也。大慶之吉也。大慶之吉也。大慶之吉也。

象曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往

亨。剛過大過而二五得中又上卦兌說下卦巽順所以能亨。剛過大過而二五得中又上卦兌說下卦巽順所以能亨。

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶。象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶。象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶。

君子體而用之蓋謂過時為大故曰過時之宜大矣哉所以取陽盛陰衰之時當君子制事隨時取中道退不失其正乃確乎其不可拔即中正仁義而主靜者人極也人極者聖人也聖人詳其澤潤能養木者反致滅沒於木則過甚矣故為大過君子觀大過之象隨時取宜以立其大過人之行君子所以大過人者以其能獨立不懼避世无悶也天下非之而不顧獨立不懼也舉世不見知而不悔避世无悶也如此然後能自守所以為大過人也

初六居柔下過藉用白茅初以柔柔其體而處下過於柔順者也
 藉物之柔茅之為物雖薄而用可重者取其柔順之白者取其潔淨如祭酌取尚藉諸地而可矣藉之以茅則是行柔順也 无咎君子處大過之時以象自象曰藉用慎之也 守以柔順承上何咎之有

君子體而用之處大過之時事在幾微初當以潔白而自守柔順而處於卑下畏敬而承上慎之至也
 九二剛居柔體之中枯楊乾為澤巽為木澤水近水之木枯楊也又巽木過兌兌

為秋也故陽枯主梯九二上无應援下比初六之柔剛也故曰枯楊 九二上无應援下比初六之柔剛也故曰枯楊 老夫得其女妻九二陽剛居初六陰柔之上陽過也故以陽為老夫以陰為女 象曰老夫女妻過以相與也

君子體而用之老夫之說少女少女之順老夫其與過於常分謂九二初六陰陽相與之和過於常也過於常者无所往而不可耳

九三三以陽居下卦之極棟桡正應上六爻位凶九三爻位凶 棟桡之凶不可有輔也
 大過剛矣動則違於中和而拂於衷心安能當大過象之任子故不勝其任如棟桡之傾敗其室是以凶也

君子體而用之剛強之過則不能取於人人亦不能親輔之如棟桡所不可支輔也棟當室之中不可加助是不可以有輔也

九四四居近君之位當大過之任棟隆吉四居近君之位當大過之任
 剛柔相濟不過於剛矣故勝有它吝若處大過之時既其任如棟之隆起是以吉也 下與初六之陰相象曰棟隆之吉不桡乎下也

君子體而用之丈夫當以襲上不可襲下故進則吉

退則凶也

九五

以剛陽中正而處枯楊生華梯在二陽榮於下為生

生華故曰

老婦得其士夫

上六陰柔居九五剛陽之上

枯楊生華

上六陰柔居九五剛陽之上

別無正應互相求之故陰居

上學老婦陽處

无咎无譽

如老婦配士夫雖得相與終

下為士夫矣

无咎无譽

无生育之意然无過咎亦不

也 君之體而用之枯楊不生根而生華旋復枯矣安能

久乎老婦得士夫豈能成生育之功亦為可醜也

上六

陰居大過之極

過涉滅頂凶

兌為澤上為頂柔居

險澗水而致於

无咎

上六陰柔處於過極之位以仁義

滅頂凶之道也

无咎

處心發拯溺之志却不顧危亡履險蹈禍

更處无位之所

為大過人之事

不顧危亡履險蹈禍

其凶可知本有

咎矣其志願以

報國拯濟其民乃至殺

身或仁何怨

象曰過涉之凶不可咎也

何咎之有

君子體而用之士之特立獨行者適於義而已不顧人之是非皆是豪傑之士信道篤而自知明者也或曰怨乎曰求仁而得仁又何怨是以不可咎也

習坎

坎下習坎者險也陷也一陽陷於二陰為坎卦重

為習坎險中之

有孚

其卦外陰內陽即外虛內實者

險也故曰習坎

有孚

誠信也崔公所謂天應星地應潮

其險查夜兩潮

隨月出沒而不違

維心亨能亨通至誠

時故曰行險而不失其信者也

行有尚

蓋以誠一而行則能出險

可以通金石蹈水火

行有尚

有可嘉尚謂有功也故不

行則常在

險中矣

象曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心

亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

君子體而用之觀水洊至成習坎之象內以孚誠進

德修業外用剛中習熟教令當無險設有險之用夫

發政行教必使民熟於聞聽然後能從故三令五申

之若驟告未喻遽責其從雖嚴刑以驅之不能也當

如水之洊習矣又濟險之時行剛中孚誠之道固國

安民誠非小事故曰險之時用大矣哉

初六下深陷者也習坎入于坎窞窞者坎中小坎也陰柔處下上无應援不

能出險陷凶陰暗之小人處險而設險欲限君子象曰於深險也至于反陷自己入于坎宮所以凶也
習坎入坎失道凶也

君子體而用之誠諭陷人者必自陷切不可悖理失道故曰出乎爾者反乎爾也

九二陽陷陰中坎有險二當坎險之時上下二陰之有險者也坎有險中乃至險之地是有險也

求小得然其剛中之才雖未出乎險中亦可小自象濟不至如初益限入于深險是所求小得也

曰求小得未出中也

君子體而用之處險難而能自保者剛中而已剛則

才足自衛中則動不失宜僅能自濟而小得猶未出

於坎中之險也

六三陰居重險之間不中來之坎坎退來入險進去亦不正陰險之小人也險且枕枕謂支倚也履于重險倚入于坎宮險中設險險而又設險故限忠良也

於深勿用故戒之曰象曰來之坎坎終无功也

君子體而用之進退皆險處又不安若用此道當血

入於險終豈能有功乎以陰柔處不中正雖平易之

地尚致悔咎况處險乎險者人之所欲出也必得其

道乃能去之求去而失其道益困窮耳故聖人戒六三之所處不可用也

六四陰居柔位樽酒簋飯非止見需有坎曰需于酒食得正者也樽酒簋飯又見未濟有坎曰需于飲酒然則坎有飲食之象乎六四雖然得正近于九五剛柔相際君臣僅能相悅却緣下乘陰險小人所處終不安矣當此之時惟能以誠敬交于上以實實接于下雖未成濟險之功亦可保終身无咎也夫欲上之為信唯當盡其質實而已多儀而尚飾莫如燕享之禮最盛故以燕享喻之言當不尚浮飾唯以質實所用一樽之酒二簋之食蓋盛泰稷之方器復以瓦缶為之納約自牖亦不用甚至用瓦缶耳用缶復以瓦缶為之納約自牖牖訓曉也如暗室開牖通明者也蓋謂進結于君之終道欲格君心之非當隨明通而入矣故曰納約自牖終

无咎就于明處質實忠心而告象曰樽酒簋飯剛柔際之雖遇險難終得无咎也象曰樽酒簋飯剛柔際

也君子體而用之能諫其君者未有不因其所明者也

故計直強勁者率多以取忤有温厚明辨者其說多

而行順蓋謂君臣交際之道也

九五陽居尊位剛坎不盈不至于盈得祇音支宜音既中之君也坎不盈中之謂也祇音支宜音既

已平謂至已平時无咎五以剛陽中正而處君位无濟也不至于溢難之輔安能成濟世之功是以

有咎矣稱存剛中之德但不至盈溢故既至平矣雖象中未大濟但得以自濟不犯于險難是以无咎也

曰坎不盈中未大也

君子體而用之所言中未大者猶二求小得之義二

五俱得中雖有剛中之才皆陷二陰之中不能出險

僅得自保又豈能普濟而成功乎故曰中未大也

上六陰居坎險之極係用微纆音墨微纆皆繩索也宜于叢棘三

歲不得凶君上六以陰柔而居險之極譬小人設險故陷

如傳稱之以微纆囚其于叢棘之中陰柔而陷之深其

不能出矣故云至三歲之久不得免也其凶可知凡三

變十者數之大變蓋言其久也象曰上六失道凶三歲

也

君子體而用之誠諭奸險小人處于高位違道悖德

設險而欲陷忠良至于歲久計窮力盡反為自陷是

以凶也故曰失道

離下離麗也麗者附也他物皆不必附麗而後見

未嘗空虛无所附麗而自立者故火配離取陽多以陰

為主陰多以陽為主者故火內間而外明是一陰居中

水內明而外間是一陽居中故陽附陰陰附陽即陽根

陰陰根陽也如此可以兩類而長之引而伸之也天下

萬事萬物不利貞亨指五二而言也陽多以陰為主五

正故曰重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故貞亨也畜牝牛吉陽多以陰為

為主也卦飛伏例見一陰耦畫便伏坤見一陽奇畫便

伏乾所以陰為主者坤也坤為子母牛即牝牛也坤順

也牛性以順致取二五以柔順麗乎中

正而養成文明之德至善者也故吉

象曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗

乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

君子體而用之以明明使人昭昭者可謂文明之治

也

初九陽處離下履錯然初九剛陽志在上進離性炎上

謂文敬之无咎明之才而履離明之始明德既彰象

也惟當敬畏自悔而象曰履錯之敬以辟咎也

君子體而用之可以闇然而日章不可的然而日亡

六二陰柔居中黃離元吉黃者中色也得坤之中爻中

美之盛也以中正之德處大臣之位象曰黃離元吉得

上同中順之君可謂大善也故无咎象曰黃離元吉得

中道也君子體而用之正者不必有中中也中者光被四表格

于上下允執厥中之中堯舜授受不已者也故曰得

其道矣

九三三處兩離之間前明已盡後明未繼如日將沈日昃之離沒之象也故曰日昃之離耳蓋

謂明達之士知其常理見前明將盡後明必當繼之必有衰始必有終常道也達者順理為樂鼓缶而歌

樂其常矣缶者不鼓缶而歌則大耋之嗟凶不達理者

常用之器也將盡之悲乃大耋之嗟為其凶象曰日昃之離何可久

也

君子體而用之聖人以此警拔後學譬謂日盈則昃

月盈則虧日月尚爾況於人乎況於天下乎治亂興

衰存亡得喪皆理之常也知命者視死如歸順理為

樂前明雖盡後明繼之何足以為凶繫辭所謂樂天

知命故不憂莊子鼓盆而歌孔子曳杖於兩楹之間

皆此義耳

九四陽居上體之下突如其來如繼明之初當以誠敬

矣不然而以陽剛躁進於君焚如又四所處不中過剛

故突如其來夫善繼之道耳焚如而有陵燉之勢氣焰

如焚然故死如處不中不待懲試而其勢自熾故曰死

如棄如以剛陵上甚持其理人所不容象象曰突如其

來如无所容也

君子體而用之蓋謂上陵其君不順所承違道悖理

人惡眾棄天下所不容其凶可知也

六五陰居尊位文出涕沱若沱達何切沱沱也涕音體

慮也戚嗟若悲戚而吉六五之君下乘剛強之臣衝突

深也遠慮固守其中而養文明象曰六五之吉離王公也

君子體而用之居上而文明離王公之正位當以明

察事理畏懼憂虞以持之所以能吉也不然亦能安

乎

上九陽居離上剛王用出征有嘉離為甲冑為兵有

明之道剛則能斷明則能察王公折首但味元惡之獲

匪其醜无咎所獲不得已而脅從者匪其醜類也故縱

斷明察並除天下之惡以正治其邦國剛明居上之

君子體而用之蓋謂殺一不辜寧失不經耳當以剛

斷明察並除天下之惡以正治其邦國剛明居上之

初六陰居最下咸其拇易成艮二卦專以人身取象此卦六爻皆應宜動以靜為主艮

卦宜靜以動為主此謂易之大理也拇者足之大指咸其拇者謂足之大指居下而在外感之淺也人之舉行

必待心先動而足應之耳拇指為能感動於人物乎益謂初以陰柔之質處於卑下雖有九四為正應又不中

正亦未宜輕進且待九四先象曰咸其拇志在外也動而後應是則不失其理矣

君子體而用之初欲上進而外應於四初四俱不中

正苟以不中正而相感者志雖在外動則有失感應

之道矣

六二陰居下體之中咸其腓凶腓謂足肚也人之舉行必待心先感而後足舉則腓

隨而動理之常也其心未感足未舉而居吉二與五為正應雖中

正亦不宜妄動止不求而自躁進失中正之德是以凶也若守中正之道待上感而後應則順理而無害故曰

居象曰雖凶居吉順不害也

君子體而用之二居中得正所應於五又得中正其

才本善以其在咸之時質柔而上應故戒以先動求

君則凶居以自守則吉象復明之云非戒之不得相

感唯順理則不害謂守道不先動也

九三陽處下體之上咸其股執其隨股在身之下足之上所為不能自由必隨

身動故曰往吝三處不中不能自守上應悅性不備其執其隨也往吝理感悅而往所執如此不亦差太乎

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

君子體而用之前二陰爻皆有感而動三雖陽爻亦

然故云亦不處也不處謂動耳有陽之才而不能自

主其理志反在於隨人是所操執者卑下之甚也聖

人之戒深切矣

九四四居三陽之中貞吉悔亡以陽處陰所處不正未有悔也四居腓之下悔是背

春肉股之上為心心以主靜為本心能貞靜若無即無私係則吉而无悔故曰貞吉悔亡矣

來朋從爾思蓋謂一物各有一本極人身以心為極心以靜為主周子故云寂然不動者誠也感

而遂通者神也動而未形有無之間者發也以發動於此感應之道深切著明矣萬事在發未一感害之先

當以存心養神物來即應耳不然若憧憧然於往來之間但從私係亂其心神多思慮致被雜念所亂則思慮所及者朋類從之或思慮不及者朋類不從難成皆感之功矣

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

君子體而用之貞則吉而悔亡未為私感所害也係

私應則害於感矣憧憧往來以私心相感感應之道

狹矣故未光大也蓋謂先靜其心使致鑑空衡平物

各附物不以纖毫障蔽故曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮反復而言者叮嚀懇切謂雖物有萬殊事有萬變統之以一一即心誠貞正而已感道如此無物不應矣

九五 陽居尊位中正之君也 咸其脢无悔 九五尊位當以至誠咸感於天下也若正應二比上若係二而說上則偏私淺伏非人君之道矣又謂脢背肉也與心相背而所不見言能背其私心感非其所見而說者則得人君象曰咸其脢志末也感天下之正而无悔也

君子體而用之蓋謂為人上者不可有纖毫私係雖脢與心相背而所不見其係終未為全善僅能无悔而已故曰志末也

上六 陰居兌上為悅之主 咸其輔頰舌 兌為口輔頰舌者皆口旁也輔音父助也頰也亦姓

君子體而用之蓋謂唯至誠為能感人乃以柔說勝揚於口舌談其虛辭媚語為陰暗小人之態豈能感

於人乎

䷟ 巽下恒以卦變言恒自泰來初之剛上而居四四震上恒之柔下而居初陽貴陰賤剛上而柔下男尊而女卑男外而女內皆經常之理恒久之道故名為恒亨无咎利貞 誠能久常其道無休無息可以致亨通利有攸往所謂恒者非一定而无咎然而利在正固矣

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始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

象曰雷風恒君子以立不易方

君子體而用之觀雷風相與成恒之象以常久其德自立於大中常久之道不變易其方所也

初六 陰柔不及者也 浚恒 巽為入浚者入之深也初居陰柔以剛居高志上而不下又為二三所隔初居陰柔又下居正不量自己之才又不度四之高遠之勢素志守恒而求上應故知恒貞凶无攸利 知幾之士陽用而不知變求恒之深者也

不知幾者堅守失其常凶必至
矣凶至何所往而得其利乎
象曰浚恒之凶始求深也

君子體而用之蓋謂陰暗小人不得恒之宜也以陰

柔之質居恒之始不度高上之勢而輒求深於上應

是知常而不知變者豈能知幾哉

九二陽居陰位悔亡在恒之義居得其正則常道也九二非常理也

本當有悔以其九二中德而應於五五又居中以中而應中其處動皆得中也是能恒久於中矣能恒久於中則不失正矣中重於正中則正矣正不必有中也有九二以剛中之德而應於中德之勝也足以亡其悔矣人能

識重輕之勢則象曰九二悔亡能久中也

君子體而用之得悔亡者由其能恒久於中也人能

恒久於中豈止亡其悔是德之善也

九三陽居陽位不恒其德三爻陽居陽位處得其位得其正也

六不恒陰陽相應且以風復從雷於或承之蓋則羞辱恒處而不處不恒之人也故德不常或承之蓋則羞辱矣或承之謂貞吝固守不恒以為恒象曰不恒其德无

所容也

君子體而用之人無常德無所容其身矣

九四陽居震下田無禽以陽居陰處非其所若居他人之田安可常處而久託乎或以

非其位安得禽也
君子體而用之處非其位雖欲久處何所得乎是故以田為喻故云安得禽也

六五陰居尊位恒其德貞婦人吉夫子凶五應於二以剛居中所應又中陰柔之正也故恒久其德則為貞也夫以順從為恒者婦人之道在婦人則為貞故吉若

貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

君之道乎在他卦六居君位而應剛未為失也

君之道乎在他卦六居君位而應剛未為失也

貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

君子體而用之震為長男五陰本柔巽為長女二陽

本剛則是柔弱之男子順從剛強之婦人乃為妾婦

之道以順為正者也故女子吉丈夫凶矣

上六陰居震之最上振恒凶此振者速也如振衣如振書抖擻運動之意在上而

其動無節以此象曰振恒在上大无功也

為恒反震凶矣
君子體而用之陰柔在上則當守其安靜久常其德

可也今反以陰質躁動要功安得有成乎不惟无功
久且撓亂有損矣故曰大无功也

☵ 艮下避消君子避隱之時也 亨 君子避隱以伸
其道道不屈則

為亨故避所 小利貞 陰小陽大二陰方長之時喻小人
以有亨也 之道漸長未至於隆盛之際知幾

之士避而隱之固善然終失其忠孝之大矣務大而忘
小之君子居剛之位言五二即雷隨時取宜杜漸防微

預以雍容和緩俯就陰小不惡而嚴固守天地生育之
理以仁義而主之使致小人無由而遠盛耳故曰小利
貞

象曰避亨避而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸

而長也避之時義大矣哉

象曰天下有山避君子以遠小人而不惡而嚴

君子體而用之天下有山山下起而乃止天上進而

相違是避避之象也君子觀其象以避遠乎小人遠

小人之道若以惡聲厲色適足以致其怨忿唯在乎

於莊威嚴使知敬畏則自然而化矣

初六 陰乘在下避尾 避之在後也 諸卦尚進以初為
之下及者也 先避卦尚退以初為後即上為

首初為尾 厲 避以尾者避在最後避之
故曰避尾 不及危厲之道也故曰厲 勿用有攸往 不

用此而往往 象曰避尾之厲不往何災也
則必危殆矣

君子體而用之見幾先避固為善也避而為尾危之

道也往既有危不若不往而晦藏可免於災處微故

也古人處微下應亂世而不去者多矣

六二 陰居艮體之中所 執之用黃牛之革 執者一定之
處中正執篤者也 辭黃者中色

二伏 坤坤為牛者柔順 莫之勝說 益謂二以中正而順
之 革革皮也其皮至堅 於五五以剛健而親

於二二五之志允執厥 象曰執用黃牛固志也
中其堅固不可勝言也

君子體而用之上下以中順之道相固結其心志甚

堅如執之以牛革也

九三 陽處艮上 係遯 上無正應陽說於陰以其下 有疾
為止之主 比二而係之也故曰係遯

厲 以二為係累之疾不能 畜臣妾吉 下說二陰暱比而
遠避是以有危厲矣 相親於臣妾小人

女子惠而私愛而畜養之至得 象曰係遯之厲有疾憊
其心而為吉終不可任大事矣

也畜臣妾吉不可大事也

君子體而用之避而有係累必以困憊致危其有疾

乃憊也蓋力亦不足矣以此暱愛之心畜養臣妾則

吉豈可以當大事乎

九四 陽居健體之下剛明果斷樂善而好遊者也 好遊君子吉 為私愛所累

是以小人否 苟或下應於六則是幸於私愛 象曰君子而害於遊反以為凶故否也 象曰君子

好遊小人否也

君子體而用之君子好遊而不失於義小人反是而

至於不善也

九五 陽居尊位中正之君也 嘉遯貞吉 五與二應本為私係由其

及乎動止莫非中正而無私係之失矣可謂嘉遯也故為貞正之吉 象曰嘉遯貞吉以正

志也

周易原旨

君子體而用之志正則動必由正所以為避之嘉也

居中得正而應中正是其志正也所以為吉人之遯

也正也者唯在正其志而已矣

上九 陽居健體之極明斷果決者也 肥遯无不利 肥者充大寬裕之意

所係滯之為善上九乾體剛斷在卦之外矣又下無所係是避之遠而無累可謂有餘裕也遯者窮困之時也

善處則肥矣其遯象曰肥遯无不利无所疑也

君子體而用之其遯之遠無所疑滯也蓋在外則已

遠無應則無累故為剛決無疑何所不利矣

☰ 乾下 大壯利貞 陽大陰小四陽二陰大者壯也此

動故壯此以卦德釋卦名也大壯利貞者陽正陰和陽為大又為正大者正也正大則无不利正大而天地

之情可見矣

象曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也

正大而天地之情可見矣

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

君子體而用之雷震於天上大而壯也君子觀大壯

之象以行其壯君子之大壯者莫若克己復禮古人

云自勝之謂強中庸於和而不流中立而不倚皆曰

強哉矯赴湯蹈火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己

復禮則非君子之大壯不可能也故曰君子以非禮

弗履

初九 陽居健體之初剛者壯也 壯于趾 初陽剛乾體而處下壯於趾

征凶 趾在下而進動之物九在下用壯而不得其中夫

有孚 孚信也謂以壯而象曰壯于趾其孚窮也

君子體而用之在最下而用壯動不以禮所行欲必

矣

信則致困窮矣

九二陽居陰位剛柔得中也貞吉當大壯之時剛柔兼濟得中而不過於剛是以貞正之吉也

象曰九二貞吉以中也

君子體而用之所以貞正之吉者以其得中道也中

則不失正況陽剛而乾體乎

九三陽居健之上過於用剛者也小人用壯特剛勇而躁也故曰用壯君子用罔

知其非體而弗履故曰用罔貞厲君子有勇而無義為亂莫若剛柔得中則不折不屈施於天下無不

德止以堅固守壯必致危厲矣羝羊觸藩羸其角先互

體見兌凡物莫不用其壯齒者齒角者弱蹄者蹊羸者壯羊也羊壯於首羸為喜觸故取為象羊喜觸藩羸九

四畜其前有藩籬之象也蓋所當必觸喜用壯如此必羸因其角矣簡人尚剛壯所當必用必至推困也九三

壯甚如此而不至山何也曰如三之為其往足以致凶而方言其危故未及於凶也凡可以致凶而未至者則

也厲象曰小人用壯君子罔也

君子體而用之其壯用之者則為小人罔用之者則

為君子聖人垂訓深切著明矣

九四陽居震體尚動者也貞吉悔亡以陽處陰本有悔也當壯之時以剛處柔不過於剛所以

得正固之藩決不羸如剝開藩籬道通壯于大輿之輹吉故悔亡

而上進無所礙也

輿輻同互體見乾乾伏坤坤為大輿也象曰藩決不羸尚往也

君子體而用之震體主動上進遇柔無所窒礙壯之

善也

六五陰居尊位治壯之君也喪羊于易无悔羊辱行而喜觸以象

長而並進五以柔居上其位不當若以力制則難勝而有悔唯和易也如此則可以无悔矣象曰喪

羊于易位不當也

君子體而用之故謂喪羊于易之義蓋謂六五處位

不當以柔居尊欲治羣陽必以和易之道制之然大

率治壯不可用剛故曰柔能勝剛弱能勝強

上六陰居動極非所處而處者也羝羊觸藩羸其角羝羊但取其用壯故此

上六以陰處震終而當壯極其進可知故稱如羝羊觸其藩羸其角不能退不能遂无攸

利反被藩籬所阻進則礙其身退則妨艱則吉莫若克

則反壯為柔而得吉矣入象曰不能退不能遂不詳也

艱則吉咎不長也

君子體而用之非其處而處之者故進退不能是其

自處之不詳慎也艱則吉者柔遇艱難又居壯極自
然當變矣變則得其素分所謂過咎不長則吉也



坤下晉進也以卦象言明出地上日之進也以卦
離上晉進也以卦象言明出地上日之進也以卦
晉自觀來柔進而上行柔進也晉為進益之
時大明在上而下體順附諸侯承王之象也康侯
康侯者治用錫馬錫者賜也坤有牝馬又蕃庶
安之候也用錫馬互體兌坎坎有馬象蕃庶上卦坤
坤為衆益謂上之大明麗陽治安書日三接不唯重
之候多以車馬之類言其重賜也書日三接之厚又有
親禮重日之中至於三接言寵遇之至也晉即言進
之時上明下順君臣相得在上而言則進於明盛在臣
而言則進升高顯受其光寵也

彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是

以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

君子體而用之而以自昭其明德者去蔽致知昭明

德於己也明明德於天下者昭明德於外也明明德

在己故云自昭

初六陰居順體之晉如摧如處位不當又兼初進所以

貞吉所行正固罔孚裕无咎處身卑下未顯誠信於上

謂卑微之君子初進於道未蒙上之見借唯以正固養
德無急求上之信以誠自守直至時至道行方可獲吉
而元象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

君子體而用之無進無抑唯獨行正道也寬裕則无

咎者始欲進而未當位故也君子之進退或遲或速

唯義所當未嘗不裕也聖人恐後人不達寬裕之義

居位者廢職失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信於上而失

其職一日不可居也然事非一槩久速唯時亦容有

為之兆也

六二以柔居陰中晉如愁如上無應援以中正柔之和

為可愁謂其貞吉然守其貞正受茲介福于其王母見

五耳二以中正之道自守雖上無應援不能自進然其

中正之德久而必彰上之人自當求之益六五大明之

君必當求之今受介大之福祿故曰受茲介福于王母

象曰受茲介福以中正也

君子體而用之人能固守中正之道久而必亨而况

六三 柔居坤體之中 象允悔亡 處不中正 未有悔也 坤為

從之 象雖不中正 其悔亡矣 或曰 不與中正而與眾同 得其善乎 曰 象所允者 即舍己從人 樂取於人 以為善 必至當矣 又順上之大明 豈不象曰 眾允之志 上行也 善耶 古人云 謀從眾 則合天心

君子體而用之 順而麗乎大明 柔進而上行 眾志之所同也

九四 剛居離體之下 處不中 切近君位也 晉如 鼫鼠 鼠二三四互艮 艮為

居之 小人之象 貪據其位者也 故如鼫鼠 鼠性貪而畏人 譬人處位而不得中正 雖身貪心終畏而不能坦然 此小人貞厲 所處不當 又貪高而上進 然加貞固堅守其危 可知矣 凡言貞厲者 開有改之道也

道象曰 鼫鼠貞厲 位不當也 君子體而用之 深戒小人不可為治耳 故譬鼠焉

六五 柔居離體之中 悔亡 六以柔居尊位 本當有悔 以

失得勿恤 自得其位 當推誠委任 蓋眾人之才通天下之志 勿復自任 其明故曰 失得勿恤

往吉 无不利 六五大明之主 不惑其不能明 照惠其用 能善照有失 委任之道也 六五居中所得者 大明也 大明即是過明 過而失中 寧失所得之 大明不可失中也 失中者 即失道矣 故曰 失得勿恤 往吉 无不利 恤是憂也 象曰 失得勿恤 往有慶也

也

君子體而用之 以大明之德 得下之附 推誠委任 則可以成天下之大功 是往而有福慶也

上九 陽處最上 剛晉其角 角剛而居上之物 上九以剛

居上剛之極也 剛極則有強猛之過 進極則有急之失 以剛而極於進 失其中之甚也 維用伐邑 厲

吉无咎 無所用而可維 獨用於伐邑 則雖厲而吉 且无咎 伐四方者 治外也 伐其居邑者 治內也 言伐邑謂內貞吝 以盡其貞 固而自治 然非中和之德 亦失自治也 貞吝 其道而猶吝矣 蓋謂不可失其中和之道也 反此貞亦吝 象曰 維用伐邑 道未光也 耳 故曰 貞吝 象曰 維用伐邑 道未光也

君子體而用之 夫道既至光大 則無不中正 安有過乎 今方以伐邑而自治 未及中正之道 故曰 未光大矣

坤上 明夷利艱貞 夷傷也 下離火而上坤土 有明

互體見坎坎為陷 故曰 利艱貞 言過險宜貞 固而處難也 蓋謂君子當明夷之時 利在知艱 難而不失其貞 正也在昏暗艱難之時 而能不失其正 所以為君子也

象曰 明入地中 明夷內文明而外柔順 以蒙大難 文王以之 利艱貞 晦其明也 內難而能正其志 箕子以之 象曰 明入地中 明夷 君子以莅眾 用晦而明

君子體而用之明所以照君子無所不照然用明之
過則傷於察太察則盡事而無含弘之度故君子觀
明入地中之象於蒞衆也不極其明察而用晦然後
能容物和衆衆親而安是用晦矣乃所以為明也若
自任其明無所不察則不勝其怨疾而損寬厚含容
之德人情睽疑而不安必失蒞衆之道適所以為不
明也古之聖人設前旒屏樹者不欲明盡乎隱也蓋
謂處暗而觀明者貞明也

初九 陽居離體之初 明夷于飛 垂其翼 陰
見傷明之始也 陽明上升故 取飛之象也

在上欲傷陽明所以不能遂其進矣是 君子于行三日
于飛而知其有傷故欲其翼而避之也

不食 至於三日而不暇食 有攸往主人有言 夫知幾之
則其退避之速也 君子獨見

其微非人所能謀也故明傷之始見傷未顯而去之則
世俗孰不疑性故有所往適則主人有言語談論矣

象曰君子于行義不食也

君子體而用之知幾者趨時為大當明傷之時退藏
於密行義而樂道安處而忘食蓋言行義樂道之切
也

六二 柔居明體之中下卦 明夷于左股 初與四應爻
之主大臣之位也 左股為股肱為臣 相易為巽
為股夷于左股者傷其左股也 左右之股肱為臣
象左尊右卑謂左股尤其貴重者言傷於大臣也 用拯
馬壯吉 互體見震震為馬作足言其馬壯而疾也 象曰
蓋拯救之道當以壯健而速者獲吉矣

六二之吉順以則也
君子體而用之蓋喻若文王大明之君居大臣之位
故暗主所忌本當傷矣復獲吉者故乾卦所云乾元
用九乃見天則即天則而好還耳苟能以中正之道
順守天則倘遇明傷之時亦能復吉矣故曰文王以

之

九三 陽居離體之上 明夷于南狩 離為南方為甲冑為
剛明也坤暗也九三離之上而明極又處剛而上進入
上六坤之上暗之極也兩極正應相敵明勝則暗除矣

得其大首 又謂之大首狩者攻而去害之義蓋謂九三
以其處正而剛明之故 謂謀訖元惡其舊染

敵勝上六得其大首矣 不可疾貞 謂謀訖元惡其舊染
正之道教而化之未能運革之也 運革則 象曰南狩之

獲惟而不敢反為傷矣故曰不可疾貞 象曰南狩之
志乃大得也

君子體而用之夫以下之明除上之暗其志在去害

而已如商周之湯武豈有意於利天下乎得其大首

是能去害而大得其志矣志苟不然乃悖亂之事也

六四陰居柔位上近於君以柔和順於君者也入于左腹坤為腹左腹者隱僻之所邪道也夫

小人之事君必以深獲明夷之心互體見坎坎為心入

出門庭蓋其心即誠信於中而後能象曰入于左腹獲

心意也

君子體而用之入于左腹者辟病也喻謂小人以邪

僻之道入于君腹而盡其心必致喪身亡國矣吁可

不戒慎乎

六五五為君位然易變隨時取義不可作典要也乃見

昏極之君位反謂五切近上六係傷明之箕子之明夷主若自顯其明則見傷善

必矣故當如箕子之自晦藏則可以免於難况其子商

之儲臣而同姓之親可謂切近於紂矣故作為奴以充

難而能正其志可謂貞吉而仁明也 利貞故曰利貞

象曰箕子之貞明不可息也

君子體而用之箕子晦藏不失其貞固雖遭患難其

明自存不可滅息也故為之戒云謂當如箕子之貞

固則可已矣吁豈能如之也

上六陰居最上明不明晦三爻皆稱明夷言明而破傷

明人晦暗他人之初登于天本居於高位明當及遠正

後入于地地蓋謂上明夷之終又坤陰之終明傷之極

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

君子體而用之初登于天居高而明則當照及四方

也乃被傷而昏暗是後入于地失明之道也失則即

失其道矣

䷤ 家人 此卦外巽內離為風自火出火熾則風

出由家而及於外 利女貞 二五中正指五為男指二為

則家道正矣夫夫婦婦而家道正獨云利女貞者夫正

者身正也女正者家正也女正則男正可知矣是以觸

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大

義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄弟弟

夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

君子體而用之正家之本在正其身正身之道一言一動不可易也君子觀風自火出之象知事之由內而出故所言必有物所行必有恒也物謂事實恒謂常度法則也德業之著於外由言行之謹於內也言慎行修則身正而家治矣

初九陽居最下家道之始也閑有家悔亡治家之道先以法度防閑不致長切失序故悔

亡象曰閑有家志未變也

君子體而用之當防閑於始言家人志意未變動之前也正志未流散微欲變動而防閑之則不傷恩失

義虞家之善也是以悔亡志變而後治之則所傷多矣乃有悔也

六二陰柔處於中正婦人之道也无攸遂上應九五如婦從夫以順為正即事無所遂矣苟或

妻婦自遂其事則備在中饋雜與又互坎此三卦有水

上居下家不齊也貞吉尊敬而柔順婦象曰六二之

義蓋謂在於室中主饋祀敬先而又從夫

吉順以巽也君子體而用之入之虞夫骨肉父子之間大率以情

勝禮以恩奪義唯剛立之人則能不以私愛失其正理故家人卦大要以剛為善初三上三爻是也六二以陰柔之才而為男子處之則無所為而可也夫剛明之丈夫尚有溺情愛而不能自守其正者况柔弱之人其能勝妻子之情乎如二之才若為婦人之道則其正矣

九三陽居離上家人嗃嗃悔厲吉九三以陽居剛而不中雖得正而過乎剛

者也治內過剛則傷於嚴急故家人嗃嗃然治家過嚴不能無傷故必悔於嚴厲以其骨肉恩勝嚴過悔也難

悔於嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶為家之吉也

婦子嘻嘻終吝非有嘻嘻之象以封嗃嗃而言謂與其失於放肆寧過於嚴也嘻嘻笑樂無節也放恣無節則終至敗家可羞吝也

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

君子體而用之雖嗃嗃於治家之道未為甚失若婦

子嘻嘻是無禮法失家之節家必亂也

六四陰居巽下富家六四正而有應諸卦除爻稱不富而此爻稱富何也其陽當主義陰

當主利又陽當主貴陰若正而有應必當主於富陰陽對代之義乎故易取無常不可作典要耳無以柔順處之所以能大吉推此道而及天下則國象曰富家大吉

順在位也

君子體而用之居正而順守於忠義在國無善在家必富矣

九五陽居尊位中正之君也王假有家隨卦取義九五與六二正應陰陽相感夫婦之象也

五泰已於外二正家於內內外同德可謂至矣夫王假有家者五君位故以王言假至也極乎有家庭之道也

勿恤吉有家之道終理既至則不憂勞象曰王假有家交相愛也

君子體而用之夫王者之道修身以齊家家正則天下治矣王假有家之道者非止能使之順從而已必致其心化誠合夫愛其內助婦愛其刑家交相愛也能如是者文王之妃乎若身修法立而家未化亦猶未得為假有家之道也

上九陽居其上治家之道成也有孚上九陽實乎即誠信矣治家之道非至誠不能也威如終吉治家者在妻孥情愛之間慈遇則無嚴恩勝則

信安能使人信乎故治家以有孚為本耳威如終吉治家者在妻孥情愛之間慈遇則無嚴恩勝則

掩其故家之患常在禮法不足而濫慢生也若長失算嚴少忘恭順而家不亂者未之有也故必有威則能終

言保家之道終在有孚成象曰威如之吉反身之謂也

履而已故於卦終吉也

象曰威如之吉反身之謂也

君子體而用之治家之道以正身為本故云反身之謂也見爻辭謂治家當有威嚴故夫子又復戒云當先嚴其身也威嚴不先行於己則人怨不服故云威

如而吉者能自反於身也孟子所謂身不行道不行於妻子也

於妻子也

睽睽為中女兌為少女二女同居其志相違睽之義也小事吉言睽者本同矣未不能合天下之睽而成天下之大事亦可以小濟是以

小事吉也或曰五以明而應剛不能致大吉何也曰五以除柔難應剛二過睽之時相與之道未能深固故不能成大吉也

象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

離火志上少女兌澤志下不同行者同而異也說而麗乎明柔進而上行

相易成天雷无妄言天雷真實而動乎上下卦兌得中說故兌為少女有柔說上行之象致異而同也

而應乎剛是以小事吉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

象曰上火下澤睽君子以同而異

象曰上火下澤睽君子以同而異

君子體而用之於大同之中而知所當異者也夫聖賢之處斯世於人理之常莫不大大同於世俗之所同者則有時而獨異蓋於秉彛則同矣與流俗習性則異也不能大同者亂常拂理之人也却不能獨異一向流俗放肆亦失常矣要在同而能異二者之間耳易曰妙在幾中庸曰和而不流是也

初九陽居最下悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎互體坎為美春馬坎自外卦而來馬勿逐自復之象故曰悔亡矣又外卦是離離為日四為坎體坎又為盜盜為惡

人有見惡人之象言被惡人未害之先見而預避之故无咎也象曰見惡人以辟咎也

君子體而用之初與四當應却為初陽去應四陽二陽雖同而志異四又居坎體坎為盜即惡人也蓋謂處睽離之時人情乖違求和合之且病其不可得安敢將惡人而拒絕之况兼小人乖異者至眾眾必仇於君子而禍咎至矣又安能化不善而使之合乎故必見之所以免辟絕之怨也无怨咎則有可合之道矣古之聖王所以能化姦凶為善良革仇敵為臣民

者由弗絕也

九二陽居二位剛中之臣也遇主于巷巷謂委曲之道也二互剛之時君心未合則當以剛中之德宛轉相求而得會遇也故曰遇主于巷无咎君臣之睽既之功何咎象曰遇主于巷未失道也

君子體而用之以委曲之道宛轉相求致君臣之睽慶會而合道雖似與正違實不失其中道者非枉已

屈道也

六三陰居兌上非其位也見輿曳其牛掣上卦離離以坤中爻為主故有化牛之象又互

體見坎六三遇坎坎為輪為曳就下之義蓋謂他卦所虞不正猶為不善况睽異之時乎六三以陰柔之質處二剛之中下有九二就下而曳退其車上有九四為互坎之體陷阻而掣其牛益被二陽所害故也掣者從制從手執止其人天且劓互體為坎坎陷也陷罪刑獄之義也象曰見輿曳位不當也无初有終遇是元初也後得上九應援是有終也象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

君子體而用之守道固處自無終睽之理故賢者順理而安行智者知幾而靜待矣

九四以陽處柔睽孤謂居二陰之間是遇元夫遇初九也元夫
言大人交孚陰陽相感厲无咎雖處互坎之危象曰交
即君也孚无咎志行也

君子體而用之若能至誠輔弼而交信於君何所不能濟也唯有君則能行其志矣復將何咎

六五陰居尊位悔亡以中而應剛厥宗噬膚以似體而
本有悔也悔乃亡也言自二之
上似噬嗑厥宗指九二與六五是係其一宗之黨類二
五陰陽正應而九四剛之可以噬其肌膚而深入之
也當睽之時非入往何咎如此之深入而象曰厥宗噬
之者深豈能合矣往何咎往何咎之有象曰厥宗噬

膚往有慶也

君子體而用之爻辭但言厥宗噬膚可以往而无咎象復推明其義言人君雖已才不足若能信任賢輔使以其道深入於己則可以有為是往而有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪

寇婚媾往遇雨則吉上九亦稱睽孤者睽之極也下應

為尼方為輪為弓為寇為兩言羣疑未亡之先見其汚也見其怪也羣疑既亡之後孤可說矣寇可始矣皆先
睽後合之義睽六爻除初九外餘皆象曰遇雨之吉君
不正以其有應始睽終合也故吉

疑亡也

君子體而用之遇雨吉者上九下應六三乃兌說之
 主正應相感陰陽和也始睽而能終和故吉也所以
 能和者以羣疑盡亡也其始睽也無所不疑故云羣
 疑睽極而合則疑皆亡也

䷥

艮下蹇前遇坎而又互坎坎宮也險難之利西南

不利東北利見大人貞吉後天八卦方位坤在西南故

西南者何也或曰用卦變也二五剛柔相易有坤象坤
為固可以正邪耳二五中而當位利見大人貞吉矣故

蹇之時用大矣哉

象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南

往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當

位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

君子體而用之山上復有險蹇之象也行有不得者

皆反求諸己故遇艱蹇則必自反以修德是處蹇之

道也

初六陰居艮下往蹇來譽往則遇險來則得譽有險象在前宜少需待之故也

曰往蹇來譽宜待也

六二陰柔居上應九五之臣也王臣蹇蹇當蹇之任過蹇之事才亦不失守故曰王臣象曰王臣

蹇蹇終无尤也

君子體而用之雖難厄於蹇之時忠義之心志在濟君雖未成功終无過尤也聖人取其志義而謂其无尤所以勸忠進也

尤所以勸忠進也

九三陽居艮上往蹇來反往則坎陰在前來反就二陰內卦二陰喜而從陽內喜之

也象曰往蹇來反內喜之也

君子體而用之內者在下之陰也方蹇之時陰柔不能自立故皆附於三之陽而喜愛之九之處三在蹇

為得其所也處蹇而得下之心可以求安矣

六四陰居坎下除之初而當位也往蹇來連謂退則無應連則犯險不量力而往深入蹇也

象曰往蹇來連當位實也

君子體而用之以誠實而親下則得衆也

九五陽處尊位而在險中處蹇難之君也大蹇朋來正應六二四上相比時有朋來之助中節象曰大蹇朋來以中節也

君子體而用之五有中正之德得其朋比之臣以中節而輔弼之雖處大難不失守也

上六陰居險上往蹇來碩碩大也蹇極而往險尤深功更加以寬裕而親下得衆也利見大人既得在下衆志相

之君象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

君子體而用之事君必當同心竭力以濟天下是以陷者得出危者得安蹇難解矣

☱☵坎下解卦之所以名為解者居險能動能出出乎利西南初四剛柔相易得坤坤位西南无所往其來復吉初與四二與

相易成屯也以此相比而剛柔相易成解故無所往而未復吉也

象曰解險以動動而免乎險解利西南往得衆也其

來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷

兩作雷雨作而百果草木皆甲拆解之時大矣哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

君子體而用之處患難方散之時觀解之象體雷雨

大作有發生之意所以布惠施恩養民育物救過宥

罪使民自新此寬平順易之道也

初六陰居最下无咎居解之初剛柔相應象曰剛柔之

際義无咎也

卷四

解易原旨

三十一

君子體而用之初四剛柔感應得其宜也素分而安

處之夫何為咎耶

九二陽居陰位田獲三狐得黃矢貞吉田者收獵而去

婦之獸三狐捕坎卦六三喻時之小人也獲謂能變化

而除去之者譬如田中獲而獲狐也所以能獲者必以

中直之道治之故黃中色矢直物黃矢謂中直也象

邪不去君子用中直之道除之乃貞正而得吉也

曰九二貞吉得中道也
君子體而用之所謂貞吉者得其中道也除去邪惡
使其中直之道得行乃正而吉也

六三陰處陽位負且乘致寇至處不中正承乘皆剛又

坎臨也為盜為寇上負九四喻小人能負荷擔擧之小

事也却乘九二喻君子至大之重器即可與車而載者

小人不可擔擧也故曰負貞吝誠為羞醜象曰負且乘

亦可醜也自我致戎又誰咎也

君子體而用之六三陰柔本當居下及居下卦之上

處非其位猶小人宜在下以負荷而且乘車非其據

也必致寇奪之至喻小人雖勉為正而氣質卑下本

非在上之物終為鄙吝也若能大正則如何曰大正

非陰小之人所能也若能進德則化為君子矣六三

陰柔小人宜在下而反處下之上猶小人宜負而反

乘當致寇奪也難解之時而小人竊位復致寇矣故

曰自我致戎又誰咎也

九四陽居動體震卦之主解而拇朋至斯孚下與初六

拇在下而微者謂初也若居上位而親小人則賢人正

士遠退矣斥去小人則君子之黨進而誠相得也但四

能去其初六之陰柔小人則陽剛君子之朋來至而誠

合矣不解去小人則已之誠未至安能得人之孚信也

故曰解而拇象曰解而拇未當位也

朋至斯孚矣

君子體而用之以其自處未當必先克解已私而歸
正然後孚信而朋至矣

六五柔居尊位君子維有解吉有孚于小人以君子通言之

君子所親比者必君子也所解去者必小人也故曰君子維有解言解之至要在乎退小人進君子欲退小人必先有孚既有孚于小人則小人之黨解而化君子之朋進而合如此則政化行而天下治矣故曰有孚于小人也象曰君子有解小人退也

君子體而用之務要解散小人之黨而已更何加乎

上六陰居解極位之至高公用射隼于高墉之上獲之

无不利謂公但據解終而言也草驚害之物象為害之時也若出墉外則是無害矣復何所解故在墉上離于內而終未去也云高謂上至解極之時而獨有未解者乃害之堅強者也上居解極解道已至器已成也故能射而獲之既獲之則天下之患解已盡矣何所不利夫子於繫辭復伸其義曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動故无不利象曰

公用射隼以解悖也

君子體而用之至解而終未解者悖亂之大者也大

者小人之魁首耳若將魁首射而獲之則天下乎矣


兌下損則名為損損上益下則名為益所以知上

以下為基惟基本不可損之義見矣有孚元吉无咎可貞利有攸往此六爻皆應即應時之義故為有孚則元吉矣曷之用問

二簋可用享筴辭古者享禮以四簋為中當損之時二

時取中義取於中誠敬而已矣故夫子為彖作傳曰損者損下卦之乾以益上卦之坤其陽道上行也損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享者二簋禮之至損本不可用而用者應有其時也剛或太過柔或不足損剛而益柔亦有其時也損其盈益其虛損益盈虛與時偕行而已

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞

利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔

有時損益盈虛與時偕行

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子體而用之山瘦澤增損山也土克制水損澤也

皆損之象耳忿不可極欲不可縱君子之所當損也

先儒曰懲忿如救火窒欲如防水矣蓋謂損者當以

損過而就中損浮末而就本實也故云曷之用二簋

可用享二簋之約可用享祭言在乎誠而已誠為本

也天下之害無不由末之勝本也聖人設戒深切著

明矣本為民為邦本也吁下者可以損乎

初九陽居卑下損已事過往无咎以全卦言卦自泰來損三而益上以逐文

言則因名起義皆言損矣初九報已其事而速往酌損損自已之剛益四之柔可得无咎與上合志故也

當斟酌其淺深而為象曰已事過往尚合志也

君子體而用之四類於初初益於四與上合志也然

而亦當斟酌中理而損益之則不失其宜耳

九二陽居兌利貞居兌說而上應六五之君不可以論說邪枉而入也當以正則其道則得

宜矣故征凶若持說而征進必失弗損志存乎中則能

曰利貞中正之德所以凶也弗損自正則弗損其

也益之不損其剛足可象曰九二利貞中以為志也

君子體而用之志存乎中則自正矣大率中重於正

中則正矣正不必中也能守中則有益於上矣

六三陰居兌上說之主也三人行則損一人一人行則得其友解

傳曰天地絪縕萬物化醇男女媾精萬物化生易曰三

人行則損一人一人行則得其友言致一也天地一陰

一陽而已男女亦一陰一陽而已一陰行則得一陽為

之友一陽行則得一陰為之友此一人行則得其友也

若違此義一陰而從二陽則一陽見傷一陽而從二陰

則一陰被斥必損一人也蓋謂一陰一陽之謂道也

象曰一人行三則疑也

君子體而用之繫辭傳曰言致一也其義尤顯致字

當玩一陰一陽一陽一陰其志皆專若參而為三我

之志分彼之志離矣損之六爻皆有剛柔正應正應

之外復何他志故曰三則疑矣

六四陰居艮體上近柔損其疾使過有喜无咎度位雖

中憂其過中是有疾也下應於初損已從善而復益之損其疾矣去疾過速則有喜而无咎也象曰損

其疾亦可喜也

君子體而用之有過速改无疾而有喜也

六五陰居尊位中或益之十朋之龜弗克違元吉說卦

龜內柔而外剛也六五於損之時以中順而居尊位以

虛中應乎二之剛陽是人君能虛中自損以降志順從

在下之賢也能如是天下孰不損已而以益之故或有

益之之事則十朋之龜助之矣十謂數之變言衆多之

辭龜者決是非吉凶之物喻衆人之公論必合正理致

龜莫不能違也如此可謂大善之吉矣占人云謀從衆

則合天心象曰六五元吉自上祐也

君子體而用之所以得无吉者以其能盡衆人之見

合天地之理故自上天降之福祐也

上九陽居最上損極而當變也弗損益之无咎利已益人之謂也益

人而不損已何咎之

也有貞吉損道以此得正之吉也利有攸往宜有所往得臣元家得

下之人心不象曰弗損益之大得志也則有益也

君子體而用之居上不損下而反益之是君子大得

行其志也君子之志唯在益人而已

益 震下 益 損上益下所以為益以卦變言此卦自否

利有攸往利涉大川益於天下之道故利有攸往益眾

象曰益損上益下民說无疆互體見坤坤為眾故曰民

財益下民故民說誠能損自上下下其道大光利有攸

往中正二五兩爻有慶利涉大川木道乃行乘木舟益

動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時

偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

君子體而用之風烈則雷迅雷激則風怒二物相益

者也君子觀風雷相益之象而求益於己故為益之

道莫若見善則遷有過則改也見善能遷則可以盡

天下之善有過能改則無過矣人之有益者莫大於

是 初九陽居震下利用為大作初九為震動之主剛陽之

益物雖居至下而上有六四之大臣應於己四與順之

主上能與於君下能順於賢才也在下者不能為必

待在上者應從之而後可輔弼於上元吉无咎居下得

大益天下之事故曰利用為大作也元吉无咎上之用

以行其志必須所為大善而吉則无過咎矣若否而不

能元吉則不唯在己有咎乃累乎上為上之咎也在至

下而當大任小善不足以稱也象曰元吉无咎下不厚

事也

君子體而用之在下者本不當處厚事厚事即重天

之事也居下者處重大之事功成而不恃其有是以

大吉而无咎也

六二陰處柔位上或益之所處中正體柔而順有虛中

以求益而能順從天下十朋之龜弗克違十者數之變

者所以占吉凶辨是非之物益謂或有可益之事則永

象助而益之甚至龜筮亦不能違何況於人乎王用享于帝吉王用

貞吉然而六二之質本陰其志柔王用

而順受上天之眷命代天益眾以保天下慈久元禮誠

君子體而用之既得中正虛中能受天下之善而固
 守則有有益之事必致眾人自外來益之矣自外來
 豈非五乎五居君位君者羣也言羣下之歸心也可
 謂眾人自外來而益之矣

六三 以陰處陽 位不當也 益之用凶事无咎 文例三多凶三雖處 不當位却以陰柔處

於陽剛入應上九亦剛乃志存乎剛又互體見坤坤為 衆為民三居下體之上喻在民上有守令之象居陽應 剛處動之極居民上而剛決果於為益者也果於為益 用之於凶事則无咎凶事謂患難非常之事言倘遇非 常促急人民被害之事不暇告命當以用 剛致身力庇其民故謂凶事亦可无咎矣 有孚中行告

公用圭 三以上應故有孚三四為全卦之中故中行難 能致身救民之吉必以中道而行功成而不可 有為而不可恃常以敬念於君盡乎 誠達於上故告公用圭所以申信也 象曰益用凶事固

有之也
 君子體而用之六三益之獨可用於凶事固有之者
 謂專固自任其事也居下當稟承於上乃專任其事

者唯救民之凶災拯時之艱急乃處機變之權宜故
 得无咎若平時專任其不可也

六四 陰柔當位功近於 君其順之主也 中行告公從 易例取卦不一四 於全卦之中且得

正有事告於公而見從之象故云若行得中
 道則可以益於君上告於上而獲信從矣 利用為依
 遷國 互體見坤坤為國謂上依剛中之君而致其益下 順初九剛陽之才行其事利用如此也自古國邑 民不安其居則遷遷 國者順下而動也 象曰告公從以益志也

君子體而用之告公而獲從者告之以益天下之志
 也志苟在於益天下上必信而從之事君者不患上
 之不從患其志之不誠也

九五 陽居尊位中 正之君也 有孚惠心勿問元吉 五二中正比德 以行其益何所 不利以陽實在中有孚之象以九五之德之才之位而 中心至誠在惠於物其至善大吉不待問而可知矣故

曰勿問 有孚惠我德 謂人君至誠益於天下天下之人 無不至誠愛戴以君之德深為思 也 象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
 君子體而用之誠以道德而惠益之其元吉不假言
 也故曰勿問之矣

上九 滿居至極 無位者也 莫益之或擊之 上居無位之地非行益 於人者也以剛戾益之 極求益之甚者也所應者陰非取善自益者也益者利 也益利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣欲之甚 則昏蔽而忘義理求之極則侵奪而致仇怨故聖人深 戒也九以剛而求益之極衆人所共惡故莫者無也無 益之者或 有擊之矣 立心勿恒凶 謂聖人戒人存心不可專利故 云勿恒若恒心如此則凶道矣

益之者或
 有擊之矣 立心勿恒凶

當速改之可也 象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

君子體而用之理者天下之至公利益者衆人之所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利益無侵於人人亦欲與之同正己之辭也若獨好於利蔽於一己之私求自益以損於人偏己之辭也故曰偏辭矣苟不偏己合於通益之公道則人亦益之何為擊之乎既偏己求益於人至於甚極則自招惡而攻擊之者由外來也

周易原旨

四十二

周易原旨卷四

周易原旨

周易原旨卷五

元保巴撰



乾下决 决也 兌上乾下 喻澤水聚於至高之處有

陰也以用言之剛 揚于王庭 小人方成之時君子之道

去之故舍時俟時今此小人良微君子道成當頌

有厲 孚信之在中誠意也號者命衆之辭君子之道雖

危厲謹慎成懼之道則無 告自邑 謂君子治小人之善

道勝草之故聖王誅亂必先修己舜之數文德 不利即

戎 以象陽之成决於一陰力固有余然不可極用剛 利

有攸往 陽雖成未極于上陰雖微猶有未去是小人尚

往也不尚剛或而其道 益進乃决道之善也

象曰决决也刚决柔也健而說决而和揚于王庭柔乘

五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚

乃窮也利有攸往剛長乃終也

象曰澤上於天决君子以施祿及下居德則忌

君子體而用之澤者水之聚也而上於天喻至高之

處故為夫決之象謂君子觀澤決於上而注溉於下之象則以施其祿澤以及於下也觀其決潰之象則以居德則忌謂居德者約也約我以禮之義忌者防也蓋謂約立防禁有防禁則無潰散也故申明天下之事聚而不致散夫之意

初九陽剛在下志欲前進壯于前趾九五乾體剛健在上之物乃在下而居決時壯于前趾者
 也前趾即行人之象也決於進也
 往不勝為咎蓋謂進之宜則勝進之過則不勝故曰往不勝
 則為象曰不勝而往咎也

君子體而用之入之行必當度其事之可為然後決之則無過矣理不能勝而且往其咎可知凡行而有咎者皆決之過也

九二陽處柔位不惕號莫夜有戎勿恤夫者陽決於君子決小人之時
 不可忘戒備也陽長將極之時而二處中若柔不為過則能知戒備處去之善也內慎號惕而外嚴戎號號雖寐夜有兵戎亦象曰有戎勿恤得中道也
 可勿憂恤矣

君子體而用之暮夜有兵戎可懼之甚也然可勿恤者以自處之善也既得中道又知惕懼且有戒備凡

事不足憂恤也

九三陽居健體之極剛斷果決者也壯於頄有凶君子夫夫獨行遇雨若濡有愠无咎有凶獨行遇雨若濡有愠君子夫夫無
 咎亦未安程子再移其文曰當云壯于頄有凶獨行遇雨君子夫夫若濡有愠无咎謂夫夫尚剛之貌蓋三居

下體之上又處從體之極剛果於決者也頄類骨也在上而未極於上者也言雖在上而未為最上故上有君而自任其剛決是壯於頄者有凶獨行遇雨者謂三與上六為正應方聲陽共決一陰之時若以己私之故不與衆同而獨行止與上六陰陽和合也君子道長決去小人之時而已獨與之和其凶可知耳唯君子處斯時則能夫夫謂夫夫其夫果決其斷也蓋言雖與上六正應終係小人必當

遠絕之如見小人若見滿污有象曰君子夫夫終无咎也
 也

君子體而用之牽掣於私好由無決也君子義之與此決於當決故終不至於有咎也

九四陽居兌下處位臀无膚謂衆陽並進自下勢不得安猶臀傷而居不能安也
 故曰臀其行次且欲行則居柔夫其剛壯不能牽羊悔亡
 无膚矣其行次且能強進故曰其行趨也牽羊悔亡

凡為羊羊者羴行之物其性說而上進然而聞言不信謂剛處柔說在於夫卦凡所聞象曰其行次且位不當言不能明決故曰聞言不信

也聞言不信聰不明也

君子體而用之九四居位不當以陽居柔失其剛決

反生疑矣既疑必障明而塞聰也苟致明障聰塞所

行次且不能決耳縱有勉厲之言亦不能信用也

九五陽居尊位中正之君也苞陸夾夾中行无咎五雖剛陽中正居於尊位然而

全卦內上六獨陰九五為夾陰之主而反比之其咎大矣故必決其決見上六如苞陸然苞陸者今所謂馬齒

苞是也苞性曝之難乾所成陰氣過多却肥而易折故九五以中正之道易為決斷所以无過咎矣象曰

中行无咎中未光也

周易原旨

君子體而用之夫人若心正意誠乃能行中正之道

而充實光輝九五心雖有所比而能決之不夫中正

之義僅得无咎然則致中道而不能光大者蓋謂人

心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

上六陰居最上无號終有凶陽長將極陰消將盡獨一

得時決去危極之小人也其勢必須消象曰无號之凶

終不可長也

君子體而用之陽剛君子之道進而益盛小人之道

周易原旨

既已窮極自然消亡豈復能長久乎雖號咷無以為也故云終不可長也

䷄ 巽下姤遇也風行天下天之下者萬物也風之行

於下陰與陽女壯一陰始生自是而長漸以

遇也故為姤女壯或矣言女之將長壯也勿用取女

除大則陽消女壯則男弱故戒勿用取女

是之女婦勝於男家道必敗何可久也

象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相

周易原旨

象曰天下有風姤后以施命誥四方

君子體而用之風行天下無所不周為君后者觀其

周徧之象以施其命令周誥四方也為庶人者亦當

觀象以成其家矣

初六陰柔在下繫于金柅一陰生則長而漸成陰長則

其微而未盛之時故繫于金柅柅者止也貞吉止之以金

蓋使陰不得躁進則陽剛有攸往見凶則言陽是見凶

也羸豕孚蹢躅以卦變言其卦初二剛柔相見得離

八五

踰踰者踰也。氣者陰微在下也。譬諸小人性躁信能踰踰。傷害君子。君子小人其道小人雖處微弱未嘗無害。君子之心君子當以防。象曰繫于金柅柔道牽也。微杜漸則小人無能為也。

君子體而用之謂小人陰道漸進牽引而行當以繫之于金柅止其進也。若非正固不能止之矣。

九二 陽居陰位切近於包有魚。魚謂陰物之至美者也。初相遇之至近也。包有魚以剛陽之才包容在下之陰柔有所其悅也。異反對為兌致悅矣。无咎在他卦始者遇也。二與初陰陽相比即相遇也。无咎則初正應於四在始陰陽相比。不利賓。二既比初九四反為賓而戚應矣。故曰无咎。不利賓。家矣。故曰不利賓為四與初正。象曰包有魚義不及賓也。

君子體而用之謂相與之道主於專一所遇包容陰小之人難得其誠心苟未得心又遇外賓則遇道乖矣。又喻包者猶苴藁然如包苴之魚豈及於賓蓋謂不可更及外人也。言遇道必當專一二則難矣。故曰義不及賓也。

九三 陽居其上。譬无膚。初二與初既相遇三既初而無剛正者也。譬无膚。比於二致被二忌所以居止不妄若臂之。其行次且。次且者即此趨赴之意。无膚也。其行次且。雖之狀謂不能達舍也。厲无大咎。然三剛正而處巽有終不迷之義。象曰其行次且厲无大咎。三剛正而處巽有終不迷之義。象曰其行次且厲无大咎。

其行次且。厲无大咎。象曰其行次且厲无大咎。三剛正而處巽有終不迷之義。象曰其行次且厲无大咎。

且行未牽也。

君子體而用之其始志在求過於初故其行遲遲未牽不從其行也。既知危而改之故未至於大咎也。

九四 以陽處陰。包无魚。包者喻所養蓄至美之魚也。初已過於二矣。夫其所遇猶包之无魚亡其所有也。故曰包无魚。起凶。謂四當始過之。其下下之離山已之夫其德也。四之夫者象曰无魚之不中正也。以不中正而夫其民所以凶也。象曰无魚之凶遠民也。

君子體而用之謂為人長者所處不能中正又無寬裕之德是以失其民耳。

九五 陽居尊位中。以把包爪含章有隕自天。九五下亦正之道處之必有過矣。故謂把葉大能垂蔭包物喻九五之君也。爪謂食之美者喻在下之賢也。以把包爪者謂廣納包容也。含章者含弘光大也。如此之求賢未有不相遇矣。有隕自天者謂有物自天而降必得之也。象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也。

君子體而用之為人上者當以剛健中正必得天相遇也。所謂含章者以其含蘊中正之德自然充實而成章故曰含弘光大可命者天理也。舍者違也。至誠

中正屈已依命而求賢存志而不違天理所以有隕

自天必得之矣

上九陽居始極始其角吝至剛而在上者角也上九以剛居上故以角為象人之相

過由降屈以相從和順以相接故能合也上九無咎已

如是人遠之非他人之罪象曰始其角上窮吝也

君子體而用之既處窮上剛亦極矣是上窮而致吝

也以剛極居高而求過不亦難乎

艸者聚也澤上於地水之聚也以卦而

艸者聚也澤上於地水之聚也以卦而

所以天地人物皆亨通王假有廟喻王者萃聚而一定

極矣有廟者衆主致敬誠心而祭享於上所以民德歸

大於治利見大人亨利貞謂心定而主宰正上正而萬

人亨利貞矣用大牲吉利有攸往取其順也故用大牲

吉事其重於祭故以祭享而言以其上交鬼神下接民

之時萃而後用是以動而有裕益天理然也

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝

享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天

命也觀其所聚而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

君子體而用之聚則有衆起當以除戎器戒不虞豫

為之防也豫防者治心耳心治無所用戎矣

初六陰居坤下有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿

恤往无咎初六上無九四為正應四九剛直之君子也

九四則為有孚矣苟合於二三有孚不終也為同類感

亂其心乃亂乃萃也若號呼而求正應一笑而相聚也

周易原旨

君子體而用之操心當慎獨而謹守其正切勿因同

類所感致亂其心志而失其正矣

六二陰居坤體之中引吉无咎處羣陰之中未能分於

九五剛中之君求聘牽引而孚乃謂正應於五故孚信

利用禴禴者祭之簡薄者菲薄而祭不尚儻物直以誠

交於五五亦中正其心而下求致使君象曰引吉无咎

中未變也

君子體而用之或曰二既有中正之德而象云未變

辭若不足何也曰羣陰比處乃其類聚方萃之時居其間而能自守不變遠須正應剛立者能之二陰柔之才以其有中正之德可觀其未至於變耳故象舍其意以存戒也

六三 不中正又且無應 萃如嗟如 不獲萃而嗟恨也上居坤體陰極之地 求於口以非其類而

下求於二二非其應而不合以其居 无攸利 何所利矣往无 萃不中不正為二四抑絕故恨也

吝 非除陽之正應無萃之時以類相從故曰往无吝 象曰往无 吝 謂始萃聚於四與二不獲而後從上六人 象曰往无 之動為如此雖得所求亦可小吝吝也

吝 謂始萃聚於四與二不獲而後從上六人 象曰往无 之動為如此雖得所求亦可小吝吝也

咎上巽也

君子體而用之謂上處無位之地互體見巽又值兌說之極常存變動順從於人之心六三陰類而往求之必巽順而說萃也萃道如此誠為小人之黨矣

九四 以陽居陰 大吉无咎 上近九五為君信任君臣之位不當也 萃也下履中象萃陰為民所

崇得下民之萃也履非其位得上下之萃苟不能行大 善之吉則有咎也蓋四雖利其位本柔若能以柔順而

承上以謙和而親下蓋萃道大善 象曰大吉无咎位不 之吉僅免其咎故曰大吉无咎

當也

君子體而用之以其位之不當疑其所為而未能盡善故云必得大吉然後為无咎也非盡善安得為大吉乎

吉乎

九五 以陽居尊 萃有位无咎 五以中正居君位 所治无咎過也 匪孚 匪孚而自賢也 元永貞悔亡 若反身而修德自然大獲久遠 有其道也 元永貞悔亡 之福慶必能貞固而悔亡矣

象曰萃有位志未光也

君子體而用之為人上者必當誠信而著於天下有感必有應無不懷歸者若尚有匪孚是其志之未光大矣

上六 陰居最上 齋咨 以陰剛而說高位貪欲而躁進者 說之主也 齋咨 矣以此求萃而人不與也不遂其 志齋咨而 涕洟无咎 至於萃道困窮涕洟而應泣也其 嗟恨也 象曰齋咨涕洟未安上也

君子體而用之聚則必有散理之常也君子居之則柔順而謙退不失其宜泰然自安也小人處之肆情而貪欲自取其咎所以不能安於上也

大矣

君子體而用之聚則必有散理之常也君子居之則柔順而謙退不失其宜泰然自安也小人處之肆情而貪欲自取其咎所以不能安於上也

柔順而謙退不失其宜泰然自安也小人處之肆情而貪欲自取其咎所以不能安於上也

而貪欲自取其咎所以不能安於上也



巽下升 進上也 坤上異下為升又未 坤上升 在地中長而益高升之象也 元亨 升進之 道有大

通之理故 用見大人 用此理而見大德之人以勿恤南

征吉 二臣以順巽而進上見五君君必以順德而合

象曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人 勿恤有慶也南征吉志行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

君子體而用之觀升之象以順修其德積累自微小 以至高大也順則可進逆則乃退萬物之進長皆以 順道也善不積不足以成名學業之充實道德之崇

高皆由積累而至積小所以成高大升之義也

初六 陰柔處下 允升大吉 上無正應未遂其升也以除

乃大 剛與之至也二以剛中之德上應於君當升之任者也 象曰允升大吉上合志也 初者信從也初之柔與唯信從於二信二而從之同升

君子體而用之陰柔之人若能信從剛中之賢同志 而升進故獲莫大之吉矣

九二 陽居巽體之中 孚乃利用禴无咎 上應六五當升

乃有孚也利用禴者祭也巽謂君臣利而進也

柔順之德而相合也升 象曰九二之孚有喜也

君子體而用之二臣能以孚誠事上則不唯為臣之 道无咎而已可以行剛中之道澤及天下是有喜也

凡象言有慶者如是則有福慶及於物也言有喜者 既善而又有可喜也

九三 陽居巽上 升虛邑 上卦坤所以陰虛為升虛邑象 應履以是而升如八無人之邑 三以陽剛之才正而巽順又有 通八達而無所疑矣故曰升虛邑 象曰升虛邑无所疑 也

君子體而用之以順應柔當見其幾而作則不疑其 所升進矣

六四 以陰處陰 王用亨于岐山吉无咎 上卦坤下卦巽

為山言岐山即西山也亨即享也皆是心通氣通之意 蓋謂柔正通順德之成也上升君王之進下進賢良之 才君臣慶會所以亨也以柔自晦其德愈進所以象曰 吉也能升此道故無咎矣其斯道者豈非文王乎象曰

王用亨于岐山順事也

君子體而用之四居近君之位而當升之時得吉而 无咎者以其有順德也以柔居坤順之至也文王之

亨于岐山亦以順時順事而已上順於上下順乎下

以順處其義故云順事也

六五陰居尊位柔順之君也貞吉以中順之德能用剛中升階以

中之道下進賢才則在下賢象曰貞吉升階大得志也

君子體而用之倚任賢才而能貞固如是而升可以致天下大治其志可大得也君道之升患無賢才之助爾有助則猶自階而升也

上六陰居冥升謂昏冥於升知進而不知止者也其為不明甚矣利于不息之

貞然來升不已之心有時而用於貞正而當不息之事則為宜矣君子於貞正之德終日乾乾自強不息如上六不已之心用之於此則利也以小人貪求无已之心移於進德則何善如之象曰冥升在

上消不富也坤為冥昧又陰虛為不富

君子體而用之昏冥於升極上而不知己唯有消亡豈復有增益也不富無復增益矣升既極則有退而

無進也



見上困澤中有水也乃在澤下枯澗無水之象為

困窮之義又坎陽卦兌陰卦坎剛為兌柔所幹九二之剛為初六六三之柔所幹四五之剛為三上之柔所幹皆剛被柔幹也亨然困而可亨者以卦德言坎險兌貞故卦名為困亨說處險而說身雖困而道則亨也貞

大人吉无咎有言不信處困能亨為得其正以卦體二五皆剛中與乾之二五相似有

大人之象守正之大人處用必吉也吉則无咎矣有言不信兌口在上處困而多言人非信之尚口乃窮也此又戒之

象曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也言不信尚口乃窮也

君子體而用之若遇困窮之時既盡其防慮之道而不得免則命也當推致其命而遂其志知命之當然也

也甚至困窮禍患亦不以動其心唯行吾義而已苟不知命則恐懼於險難棄義而就利所守亡矣安能遂其為善之志乎

初六陰居困遇困之時陰柔居陰陽剛之象

吝陰之小人也于株木所以隨取宜也初六在卦下喻處不中離欲與同類君子亦不能同濟也入于幽谷

三歲不覲 不唯不濟反致深陷入于坎下幽暗之谷至能觀而相違於同類耳蓋謂欲象曰入于幽谷幽不明也

君子體而用之蓋謂人生天地之間當以贊助天地之化育可與天地參矣夫贊化之道莫祥於薦賢使能耳既且不能反從而揜蔽之故曰不祥之實蔽賢者當之吁甚不明也

九二 陽陷二陰之中 困于酒食 坎有酒食象故稱酒食君子處困雖為小

人所抑不以窮困動其心故飲食宴樂自如也 朱紱方來 以剛中之德感動九二 利用亨祀 九五推祭祀之誠而求下九 征凶无咎 下之險濟天下之危又何咎之有也 象曰困于酒食終有慶也

君子體而用之雖處於困而未能施惠於人亦當堅守剛中之德素分待時必致亨通而獲慶耳

六三 險居坎上險 困于石據于蒺藜 以陰柔而居陽剛處不中正下乘九

二之剛上承九四之剛所以剛強之狀 入于其宮不見 象如堅石故曰困于石據于蒺藜也

其妻凶 宮者居所安也妻者所安之主也知進退之不可唯死而已 象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

君子體而用之繫辭曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶蓋謂陽剛不可犯也

九四 以陽處陰位不當也 來徐徐 以剛處柔不能濟困初雖正應蓋有剛中之德足以拯困故徐徐而來求之也 困于金車吝 金者剛陽也坎為輪言車或物者也

蓋為乘載九二之剛陽也九二雖剛亦在困中未得行也故亦 有終 謂君子處於困難與象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

君子體而用之四應於初初非其人故不與也二非已應蓋有剛中之德同志相扶與拯困也可謂擇善矣

九五 陽居尊位極 劓刖 謂九五之剛不為柔所撻其為風風為號令也故法上下制之謂劓鼻曰 困于赤

紱乃徐有說 說者上卦兌為說五君位也人君之困由上下與也赤紱位下之服取行束之

義故以故言人君之困以天下不來歸附也天下皆米
則非困也五雖在困而有剛中之德下有九二剛中之
賢道同德合徐必相應而來其濟
天下之困是始困而徐有喜說也利用祭祀必致其誠
敬而後受福人君在困之時宜念天下之困求天下之
賢若祭祀然致其誠敬則能致天下之賢濟天下之困
矣象曰剝則志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀
受福也

君子體而用之始為陰揜無上下之與方困未能得
志之時以剛陽之才行中正之道設法用刑以拯危
困所用剝則者嚴刑也亦紱者錫賜也是故施嚴刑
而去小人厚錫福而進君子此拯困之要下與九二
同德非陰陽之正應故以厚禮而求之也乃得徐徐
而來喜悅相應共行其道而出天下之困也於是推
祭祀之誠行和悅之道而安天下之危至於小人道
絕君子道伸反困而亨受其福慶也

上六陰處兌極困困于葛藟陰柔小人處困之外幸甚
於而將變也困于葛藟也在下則類相牽挽共害
君子若從之如被葛藟君子若從之如被葛藟
之藤纏繞不得脫也于說說曰動悔有悔征吉處下
乘二剛說不安也自謂曰動則必悔有悔過象曰困
之心舍其同類而違之則能出困也故曰征吉

于葛藟未當也動悔有悔吉行也

君子體而用之為困所纏而不能變未得其道也以
其所處未當之故舍其同類而遠去之可出於困而
悔亡矣是其行而吉也



巽下井靜也濟物而不窮也坎陷巽入為井木上
坎上井有水井之象也古之聖人鑿地為井慮有

況汚而致水不清故以木為底鑽之以九竅以
象九陽是以巽木之上有坎水故名曰井也 改邑不
改井 至靜不可動也謂如時勢者以剛中之德固守安
靜不隨世變不違時遷藏器於身待時而用則不
夫井之常德是 无喪无得 汲之而不竭存之
改邑不改井也 而不盈井之德也 往來井井

已汲而往欲汲而 汲至亦未繙井 汲幾也繙幾皆純也
來皆井之用也 幾至而未及矣矣

羸其瓶凶 九二剛中之才乃有濟物之用上無像應不
能施其用也苟或妄動失剛中之德而無功
如紐般汲之不能及泉喻人不量力而
強為如羸破其瓶夫其用所以凶也

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃
以剛中也汔至亦未繙井未有功也羸其瓶是以凶也
象曰木上有水井君子以勞民勸相

君子體而用之木承水而上之乃以器皿汲水而出
井之象君子觀井之象法井之德以勞俸其民而勸

勉以成相助之道也

初六陰居巽下井泥不食井與鳥皆物也此物以為養木入泥也六以陰柔居下上無應援無

上水之象不能濟物乃井之不可食也井之不可食以深汚也在井之下有泥之象非之用以其水之養人也

無水則合置不舊井无禽井水之上人獲其用禽鳥亦用故不食矣就而求焉舊廢之井人既不

食水不獲上則禽鳥象曰井泥不食下也舊井无禽時亦不復柱故無禽矣

舍也

君子體而用之猶人當濟物之時而才弱無援不能及物為時所舍也

九二陽剛處柔井谷二處巽入又上無應故下比於初而無上應井谷喻水不能上之象也井之水上行

而濟物潤谷之水當旁出而就下二居井而射射井上就下失井之道乃井而如谷也故曰井谷

養人而濟物今反下就汚泥注於射而已射或以為蝦或以為益蓋謂井泥中微物耳射注也如谷之下流注

也射變故漏陽剛之才可以養人濟物而上無應援故不能上而就下是以無濟用之功如水之

在甕本可為用乃破象曰井谷射甗无與也

君子體而用之謂井以上出為功二陽剛之才本可

濟用以其在下而上無應援故無與成功耳

九三陽居巽上井渫不食為我心恻三以陽剛居得其正是以有濟用之

才者在井下之上水之清潔可食者也井以上出為用陽剛之性上又志應上六處剛而過中汲汲上進乃有才用而切於施為未得其用則如井之可用汲王明

並受其福三有剛斷之才雖處不中遇時切於施為明王用人直求備也以濟用如井之清潔可用

漢而食也若上有明王能用人才上象曰井渫不食行

求也故求王明而受福志切於行也蓋謂以惻隱之心不忍棄天下而不行耳

六四以陰處陰井甗无咎能坤相御有坎離其兌為

用初井舊而二井谷至四而甗而修之何咎之有初二

不正故故四正故修然四雖處正欠剛故才不足也未

得施行可自守也井甗无咎宜切也舊象曰井甗无

咎修井也

君子體而用之甗者修治於井也雖不能大其濟物

之功亦能修治而不廢也蓋謂六四爻位皆陰本有

咎以其得正故無咎耳安能大濟乎

九五陽為坎主井冽寒泉食五以陽剛中正又居尊位其才德盡其善美喻井冽

寒泉食也冽謂甘潔也井泉以寒為美甘潔之寒泉可為人食也然而不言吉者井以上出為成功未至於上未及用也故至象曰寒泉之食中正也

上而後言元吉象曰寒泉之食中正也

君子體而用之泉寒而可食井道之至善者也九五

中正之德為至善之義耳

上六陰居最上井收勿幕井以上出為用居井之上井道成也道之成也收謂以繩收也

者坎為輪即輻輳為繩編幕猶履也幕言蔽履有子也謂取而不蔽履其利無窮井之施濟廣矣大矣

元吉上與三應故曰有孚有孚者有常而不變博施而常大善之吉也夫體井之用博施而有常非大人孰能心卦之終為極為變惟井象曰元吉在上大成也與焉終乃為成功是以元吉也

君子體而用之以大善之吉在卦之上井道之大成也井以上為成功矣

離下草兌上井兌上離下澤中有火也說卦云水火不相射或曰理當水火互根何謂不相射歟曰

真假之別也謂真水大者水中本有之大謂之真火所

以火中火之真氣煎熟克之謂錫凡水也蓋水已日乃

火而真飯變草乃妙用而神化也故名曰草

孚當變之時人心未能全信必元亨道大亨通也利貞

悔亡然草變之時利在正是以上其悔也

象曰草水火相息二女同居其志不相得曰草已日乃

孚草而信之文明以說大亨以正草而當其悔乃亡天

地草而四時成湯武革命順乎天而應乎人草之時大

矣哉

象曰澤中有火草君子以治歷明時

君子體而用之水火相息為草草即變也君子觀草

之象推日月星辰之遷易以治歷數明四時之序也

夫變易之道事之至大理之至明跡之至著莫如四

時觀四時而順變草則與天地合其序矣

初九陽處離下鞶用黃牛之草鞶與草皆堅固之義內卦離鞶得坤之中爻為

黃牛黃中色牛順物黃牛之草中順之象固之

以黃牛之草守之以中順之志不可草變也 象曰鞶

用黃牛不可以有為也

君子體而用之以初九時位才皆不可以有為故當

以中順自固也

六二陰居離體之中已日乃草之以陰柔而處中正當其位也上得九五剛

中之君相與得其時也以中正而應中無偏故也文明之才得時得位而無偏蔽處草之至善已日草之矣當

草故從新之時人心未
能全勝信不可先也 征吉无咎 已日之後以文明中
君以行其道則得 象曰已日草之行有嘉也
吉而無咎咎矣

君子體而用之已日草之征則吉无咎者行則有嘉
慶也謂可以草天下之弊新天下之事處而不行是

無救弊濟世之心失時而有咎也

九三 陽處離體之 征凶 以陽處陽剛之過也剛明過中
上明之極也 急於征進雖於草變是以凶也

貞厲 誠能堅守正固常 草言三就 順其公論察其草言
慎危厲不失宜也 至於再三而有所合

則可有孚 重慎如是則得至當乃有孚 象曰草言三就
信也 也以此而行何草之不成也 象曰草言三就

又何之矣

君子體而用之稽之衆論至於三就事至當也又何

之矣如是而行必得其宜也

九四 陽居兌體之初草下為 悔亡 處草變之時以陽處
上正當草變之時也 陰本有悔也陽剛之

才切近君位為君 有孚改命吉 順承君命而任其職有
信任其悔亡也 子誠也已自子誠上下

信之草之至當也君命有所未 象曰改命之吉信志也
安盡其孚誠而改之是以吉也

君子體而用之改命而吉以上下信其志也誠既至
則上下信矣改草之道以上下之信為本不當不孚

則不信當而不孚猶不可行也况不當乎

九五 陽居尊位中 大人虎變未占有孚 以剛健之才行
正之君也 中正之道草天

下之邪無不當也虎者上卦兌故西兌之屬陽剛之義
大人之象也虎變者風虎雲龍變化之大也喻九五大

人之草上順天命下順人心又得九四剛直之臣相助
其當草之事決然而舉不假占決已有孚誠於天下是

以天下受大人之草致 象曰大人虎變其文炳也
其至當和悅而信之也

君子體而用之事理明著若虎文之炳煥明盛也天

下有不孚信乎

上六 陰居最上 君子豹變 君子謂善人良善則已從草
草之終也 而變其若見若豹文之彬蔚

也 小人革面 小人昏惡難遷者雖未能心化亦革其面
以從上之教令也龍虎大人之象故大人

云虎君子 征凶 人性本善皆可以變化然有下惡難聖
言約也 人不能移者以克虧為若以聖繼聖百

有餘年之獲天下方被化而致有苗有象來格燕又益
亦草西而已小人既革其外草道可以為成也苟更從

而深治之則為己甚非道也 居貞吉 當以自守草至於
故至草之終而又征則凶也 極而不守以貞則

所草隨復變矣天下之事始則志于難草已草 象曰君
則忠乎不能守也故草之終成以居貞則吉也

君子體而用之從化遷善成文彬蔚章見於外也中

人以此莫不變草雖不移之小人則亦不敢肆其惡

草易其外以順從君上之教令是草面也至此草道成矣小人勉而假善君子所容也更往而治之則凶矣

鼎 巽下離上 鼎 器也以其象者三陽居中為腹一陰在下為足一陰在五為耳一陽在上為鉉乃以制器者尚其象故用之於治道禹王為之九鼎謂之重器所以謂重器者九州九鼎各分風土所宜之物神氣相依之理贊天地化育之道俱鑄於鼎可以上明天理下順人心遂能革故鼎新使夫有位者久守為則故為重也 元吉亨 蓋鼎之為器體之至重而不可動用之至大而不可量可以亨上帝可以春取賢可以飽天下故曰元吉亨矣

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應手剛是以元亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命 君子體而用之鼎者法象之器其形端正其體安重故君子所以威重處正凝成於命令矣

初六 陰居巽下 鼎 鼎 趾 上 應於四趾而向上 頤之象也 利出否 故利有出否所以新其否即惡物也去其舊矣

之得妻以其子无咎 初與四應爻易位見兌為妻又見其理順也 象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也 君子體而用之鼎覆而趾顛悖道也然非必為悖者蓋有傾出否惡之時去故而鼎新革惡而受美從貴之義也初應於四即上從於貴者矣

九二 陽剛處中 鼎有實 陽實陰虛九二剛中 鼎中有實之象 我仇有疾 應五而此初嘉耦曰妃即五也怨耦曰仇即初也 二比初以陰陽相從則非正而害義是有疾也 不我能即吉 二當以正自守彼不征者不能相干人能自守以正則不正者不能即就之矣所以吉也 象曰

鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也 君子體而用之鼎之有實猶人之誠信若能誠信中道而素守雖有仇怨之小人將欲有疾終无尤矣

九三 以陽處剛居巽之 鼎耳 草 卦象取義不一是為易五為耳以上下卦言之三下卦之上又為耳四上卦之下又為足矣上下无常不可作典要之義也 鼎者草之反故於此又言 其行塞 三處得正有濟用之才為上無草故曰鼎耳草 其行塞 正應未見其用也欲從於五為四所隔未遂其志 雉膏不食 上離為雉謂烹飪以成膏其行有塞礙也 方雨 互體見兌澤故稱雨猶升之九三井漂不食故不 方雨 不得其若無以施也 益五之君聽而且明必

降恩澤也雨澤方降喻賢才見
用其志遠也所以旁通情耳
其功民常其澤其道行也當
此之時不足之悔終反吉也
象曰鼎耳草夫其義也

君子體而用之始與鼎革異者夫其相求之義也與

五非應又被四隔夫求合之道也不中非同同志之象

也是以其行塞而不通然上明而下賢終必舉遂君

臣慶會即陰陽和暢雨澤普濟故方雨而吉

九四以陽處陰位不正也切鼎折足五體見凡見為毀

近於君大臣之位也折足折言鼎折足者上

卦之下為足以其居曰近君不中不正應又陰柔德薄

而位高也蓋謂小人慎不可用用必不勝其任而敗事

猶為之覆公餗折其足則傾覆公上之餗餗

折足矣覆公餗與實也此實言供君之飲膳也其形渥

凶蓋謂居大臣之位當天下之任而所用非人至於覆

凶敗乃不勝其任可謂蓋覆之甚也其形渥為報汗也

凶可知矣覆公餗曰德薄而位尊知小而謀大力

小而任重辭不及矣言不勝其任礙于私也象曰覆

公餗信何如也

君子體而用之大臣當天下之任必能成天下之治

安則不誤君之所倚下民之所望與己致身任道之

志不失所期乃謂信也不然則失其職誤上之委任

得為信乎故曰信如何也

六五陰居離體鼎黃耳金鉉利貞五二相易為乾故為

也鼎之舉措在耳為鼎之主也五有中德故云黃耳鉉

舉耳者二應於五二為鉉五為耳二五文明得中而相

應才無不足也其理至善矣利在貞固而已六五居

中應中不至於失正而質本柔故戒以貞固於中也象

曰鼎黃耳中以為實也

君子體而用之六五以得中為善是以為實德也五

之所以聰明應剛為鼎之主得鼎之道皆由得中也

上九陽明居上陽鼎玉鉉大吉无不利升與鼎以上出

之功成也九雖剛陽而居陰履柔不極剛而能濕潤喻

玉也在上為鉉耳耳以舉鼎玉鉉以舉耳居成功之道

唯善處而已剛柔適宜動靜象曰玉鉉在上剛柔節也

不過則大吉无不利矣君子體而用之鼎以上為功至此鼎道大成矣

剛位柔爻陽位陰剛柔者陰陽和也變理陰陽三公之

事玉鉉在上三公之象耳以舉鼎鉉以舉耳綱舉而

目自隨領挈而來自順鉉者鼎之綱領也相天子理

天下者知綱領之所在而舉之則體立而用行綏之

斯來動之斯和矣感應之機也易其神矣哉



震下震震初爻交坤而成震震初索而得男謂之

震上震長男又一陽動於二陰之下故震動也又

天之一陽降於地下陽動之時震亨雷聲奮迅而萬物
 動而發舒者雷也又震為雷矣亨雷聲奮迅而萬物
 有亨通也震來虩虩者一陽所動之象言一陽者即以
 之理也震來虩虩者一陽所動之象言一陽者即以
 宰而言主宰天下萬物者也故曰帝出乎震謂萬事萬
 物皆當禮於震動之微震來者即冬至日閉關后不省
 方之意可謂禮儀至甚所以謂虩虩然言周旋顧慮不
 敢自寧故命為地虎之貌也蓋謂主宰而言者宜為天
 下之大笑言啞啞聲處震如是則能保其安裕故笑言
 本賦大 笑言啞啞聲處震如是則能保其安裕故笑言
 悅莫不歸吾準則中而已和 震驚百里使人驚者驚
 喪也嗥人之致其誠敬莫如祭祀之主也己以誠為實
 萬物而祈饗盡其誠敬之心則雖震雷之威不能使之
 懼而失守故曰大震懼能安而不自失者惟能敬而已

周易象言

卷五

下

故曰不喪
匕也也

象曰震亨震來虩虩恐致福也

能恐懼則笑言啞啞後
致得福矣

有則也震驚百里驚遠而懼通也出可以守宗廟社稷

以為祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

君子體而用之洊重震也上下皆震故為洊雷雷重

初則威益威君子觀洊雷威震之象以恐懼自修防

循省也君子畏天之威則修正其身思省其過咎而

改之不唯雷震凡遇驚懼之事皆當如是矣

初九陽居震下震動之主也震來虩虩後笑言啞啞吉處動之初
震來之始

也當震之末虩然不自安恐懼而修省而後且啞然安和也因懼而獲福所以吉也象曰震來

虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

君子體而用之震來而能恐懼周顧則無患矣是能

因恐懼而反致福也又因恐懼而自修省不敢違於

法度是由震而後有法則故能保其安吉而笑言啞

啞也

六二以陰處柔位當也震來屬億喪貝躋于九陵勿逐七日得

陰柔中正善處震也參初九之剛震來之厲者危懼也
自厲其心畏懼而修省也億度其不能當必喪其所有

之謂貝也遂退於至高之處避之升于九陵也以中正
之道固守事過則反常也所謂七日者卦有六位七則

反常所喪之貨貝
勿逐自得之也象曰震來厲乘剛也

君子體而用之當震而乘剛是以彼厲而已危震剛

之來其可禦乎

六三以陰處陽位不當也震蘇蘇震行无青震為反生死而復生
為蘇耳蘇蘇者謂神

氣殺散自失之狀六三以陰居陽以不正處不正於平
時且不能安况處震乎故震懼而蘇蘇然若因震懼而

周易象言

卷五

能行去不正而就正則可以無過青猶過也三行至四
正也動以就正為善故二勿逐則自得三能行則無有
矣象曰震蘇蘇位不當也

君子體而用之其恐懼自失蘇蘇然由其所處不當
故也不中不正其能安乎

九四陽居陰位震遂泥居震動之時不中不正處柔夫

剛健之道居四無中正之德陷
溺於重陰之間不能自震奮者也故曰遂泥泥者溺也
以不正之陽而上下重陰安能免於泥乎遂無反之意
處震懼則其能守也故震動則莫象曰震遂泥未光也
能奮也震道亡矣立後能光亨也

君子體而用之陽者剛物震者動義以剛處動本有

光亨之道乃失其剛正而陷於重陰以致遂泥豈能

光也云未光者見陽剛本能震也以失德故泥耳

六五陰居尊位柔震往來厲億无喪有事下震已性上

震之道者以柔剛也億度象曰震往來厲危行也其事

在中大无喪也

君子體而用之往來皆厲行則有危也動皆有危唯

在无喪其事而已其事謂中也能不失其中則可自

守也大无喪以无喪為大也

上六陰居上體之上震索索視矍矍處重震之極其氣

之甚征凶不可獲動震不于其躬于其鄰无咎震之及

其躬也不于其躬謂未及身也于其鄰鄰者近于身

者指六五而言畏其鄰戒而不征雖危而无咎矣婚

媾有言婚媾者陰陽相配也指初九而言上為震動之

反初可謂地復也繫辭云上下無常剛柔相易不可為

必反初上六指婚象曰震索索中未得也雖凶无咎畏

鄰戒也

君子體而用之以其失中震懼不安至於索索矣極

而復征則凶也若能見鄰戒而知懼變於未極之前

則无咎矣上六動之極震極當復也

☳ 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮上艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

山止也以體言之天之陽氣降于地上為艮是山自天

而隆也故曰山一陽止於二陰之上陰靜也下靜而上

止故艮止也以象言之乾上又交坤而成艮艮三索而

得男是謂少男也以二體言之上下以敵相應不相與

也六爻俱無正應各守其位止之象也故曰艮其背所

光明其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲

其身行其庭不見其人无咎也

象曰兼山艮君子以思不出其位

君子體而用之上下皆山故為兼山君子觀艮止之

象而思安所止不出其位也位者所處之分也萬事

各有其所得其所則止而安若當行而止當速而又

或過或不及皆出其位也况踰分非據乎

初六 除居艮下 艮其趾 易成艮以人月取象人之 无咎

止於未動則不至 利永貞 永又正固確其 象曰艮其趾

未夫正也 于失故无咎也

君子體而用之當止而行非正也止之於初故未夫

正事止於始則易而未至於失也

六二 陰居中正 艮其腓 處下體之中腓之象也非入臣

不在也 不拯其隨 不獲已而從三也三以剛為艮主所處

而不隨 退聽 故 其心不快 但人之四體皆聽命於心其

不進而聽命於心其心不快矣 天君也心於止必知

其所止則百體皆聽命固也然 蹇者趨者反動其心不

極其隨其 象曰不拯其隨未退聽也

君子體而用之所以不拯救之而唯隨者在在上者未

能下從也若三能退身降志而聽從則可拯救矣

九三 陽居下體之 艮其限 以一陽居四陰之中在上下

也 列其夤 亦為上下之中故夤為心背之內列其夤者

定者 厲薰心 然有定位所處不中致被四陰夾攻之 象

曰艮其限危薰心也

君子體而用之憂患薰心其操心也危之君子乎自

守於羣邪見陷之時能定於百憂叢至之日此其所

以為難也不難無以見君子

六四 以柔處陰 艮其身无咎 切近於君大臣之位也居

物先止其身且止之當也 象曰艮其身止諸躬也

君子體而用之身舉全體而言耳目鼻口四肢皆在

矣能艮其身耳之於聲目之於色口之於味鼻之於

臭四肢之於安佚凡可以為心害者皆絕矣蓋身一

於心耳一於心者無欲之謂也無欲則靜虛動直靜

虛則明動直則公明通公溥聖矣哉

六五陰居尊位艮其輔言有序悔亡六五陰柔之才不足以當君位故止

在上取輔義言之三四五互剛口輔之象艮其輔者止於頤輔即頤言也言有序者審而後言言必有序也柔中之德謹於言象曰艮其輔以中正也

君子體而用之蓋謂艮止其口輔者自知柔弱當慎其言也不得已而有言者必有序所以有序者以其

五在上卦之中正居君位可行中正之道也中正者

極也極者皇建其有極也皇極者大中至正之道故

曰以中正也

周易原旨 卷五 三十一

上九陽居最上敦艮吉敦艮敦復皆艮象敦厚也止之終也地以厚故靜艮山隆於坤地之


所以艮六爻皆言主靜之妙如此哉 象曰敦艮之吉

以厚終也

君子體而用之天下之事唯終守之為難故曰敦艮

之吉以厚終也者即中庸所謂博厚配地高明配天

愆久无疆云耳

 艮上漸以卦變言漸自否來三之柔進女歸吉以

象古巽下艮有男在女下之象又伏體有歸妹之象以

九居五以六居二又有男正位乎外女正位乎內皆為

女歸利貞三之柔進居於四進而當位往有功也以六居四為正進以正正已可以正國人也以卦

體言九五之位剛得中也以卦德言止而能正動不窮也故利貞矣漸進也卦之不以進而曰漸者道當進以

漸也事亦當進以漸也況女之從人不進以漸可乎哉

象曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

周易原旨 卷五 三十二

以漸而化其理一也體易者可不知漸之義乎

初六陰居最下鴻漸于干物之進以漸者莫如鴻南鄉北鄉其進以漸而卒至焉故

六爻皆取鴻以喻漸進之義二三四五互體見

坎初近坎水為干干水涯也故曰鴻漸于干矣 小子厲

有言无咎艮為少男即為小子厲以其又不中正無應故屬然漸進之初涉害未深雖有言而懼終

君子體而用之初六處下而不中柔弱而無應以此

而進常情之所憂也君子則深識遠照預知未然之事故不憂也小子幼子唯能見已然之事從眾人之

所知非自能燭理也故危懼而有言益不知處下亦有可進之道其道用柔所以不躁也無應所以能漸也於義自无咎矣若漸之初而用剛急進則失漸之義不能進而致咎必矣

六二 陰居艮體之中 鴻漸于磐飲食衎衎吉 衎若且切樂也艮為

石磐象五體見坎酒食象六二上應九五剛中之若進之安裕者也如鴻志之進自干進而至磐石漸而進之也其進之平易如磐石之安也喻天下安平 象曰飲食衎衎不素飽也

君子體而用之六二柔順中正上應九五在鴻則漸進于磐飲啄自適在君子則飲食雖不異於鴻而所以飲食者不同於鴻詩云豈弟君子不素餐兮孟子曰既醉以酒既飽以德言飽乎仁義也所以不願人之膏粱之味也六二之君子其進也豈徒為溫飽而已哉

九三 陽居艮上 鴻漸于陸 陸地三動則為坤坤可為陸地處得其正 鴻漸于陸 陸地三動則為坤坤可為陸地處得其正 夫征不復 九三六四皆無應而相比則無道而親密而易合却為無應則無道而

相求以陰陽而言之九三以陽故夫也六四以陰故婦也若三不能克復義理僅征往而求四是夫征不復也 婦孕不育 雖陰陽相與終無正應有失漸道之理喻婦也蓋謂君子非禮求人人必怒 利禦寇 互體見坎也進道以此是以凶也 利禦寇 互體見坎也 子當以正道而固守 象曰夫征不復離羣醜也婦小人不能進即為禦寇矣 孕不育失其道也利用禦寇順相保也

君子體而用之進不以正離叛羣類是可醜也失漸之道是以凶也苟以順道而相保則得其宜也

六四 陰居艮下 鴻漸于木或得其桷无咎 木桷皆巽象處得其正

不安也鴻漸于木者漸進於巽木也鴻連趾而不能握枝今進於木本不安也或得平柯而處之是得其桷而能安處也六四雖正下乘九三之剛漸進而象曰或得其桷有危也蓋所處順巽而正是以无咎也 其桷順以巽也

君子體而用之處高而不危蓋以柔順而行正道之故也

九五 陽處尊位剛中之若也 鴻漸于陸 陸地三動則為坤坤可為陸地處得其正 婦三歲不孕 下與六二為正應為三四所阻終莫之勝 吉 然陽剛之才而得中正之道必有亨通之理象曰終莫之勝吉也

莫之勝吉得所願也

君子體而用之那不能勝正是以中也中正之道得

行君臣之志願得矣

止九陽居巽上鴻漸于陸其羽可用為儀吉安定胡公白陸

為遠達雲路也謂虛空之中也爾雅云九達謂之遠達

通達無阻蔽之義上九在至高之位又益上進是出乎

位之外在它時則為過矣於漸之時居巽之極必有其

序如鴻之隸所止而能于其空在人則超越乎常事之

外者也進至於是不失其漸賢達之高致也故曰用

為儀法而吉羽鴻之所用進也以其進之用况上九進

之道象曰其羽可用為儀吉不可亂也

君子體而用之君子之進自下而上由微而著跬步

造次莫不有序不失其序則無所不得其吉故九雖

窮高而不失其吉可用為儀法者以其序而不可亂

也

兌下 震上 歸妹 女之嫁也 妹少之稱 以卦變言卦自

不當故征凶又除上下二爻俱不當

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹

人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利

柔乘剛也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

君子體而用之雷震於上澤隨而動陽動於上陰說

而從女從男之象也故為歸妹君子觀男女配合生

息相續之象乃以永其終知有敝也永終謂生息嗣

續永久其傳也知敝謂知物有敝壞而為相繼之道

女歸則有生息故有永終之義又天婦之道當常永

有終知其有敝壞而戒慎之故聖人防閑男女非正

不能永終故設此戒也

初九陽處震下歸妹以娣娣即媵也媵以證實證二

居下而無正剛陽在婦人為賢貞之德而處卑跛能履順婦之賢正者處說居下為順

承助其君而已如跛之能履言不能及速也征吉然

為善故以是象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

君子體而用之歸妹之義以說而動非夫婦能常之道九乃剛陽有賢貞之德雖娣之微乃能以常者也雖在下不能有所為如跛者之能履然征而吉者以其能相承助也能助其君娣之吉也

九二陽居見體之中女之賢貞之象也眇能視二與五相應悅而從動則夫其正也女雖賢而不能自遂剛中而獨力何利幽人之貞誠能自善其身幽靜而以其正也象曰利幽人之貞未變常也

君子體而用之九二兌體為少女為說象之所以言

周易卷五

四

凶者以女先說男之故周公所以於爻設訓戒之辭曰利幽人之貞女之幽貞者也幽閑貞靜闕睢之德九二位柔德剛實似之夫如是始未變其婦道之常否則變常矣諸爻言歸妹而九二不言即所歸之妹也履卦之幽人貞吉君子之幽貞者也歸妹之幽人之貞婦人之幽貞者也

六三以陰處陽位不當也歸妹以須反歸以娣妹即女之小者須即娣也娣送女從嫁者即娣也今人謂生其子者有妻生之子有妻生之子有娣生之子所以然而然也須天官書云須女四星

賤妾之稱織女三星天女也陸震曰天文織女貴須女眼克為妻故有此象歸妹有娣焉又有須焉須見寵則娣見斥歸而履反矣六三不當位故有此象曰反歸以娣象曰歸妹以須未當也

君子體而用之女無妍醜入宮見妬士無賢不肖入朝見嫉娣不見妬於妹而亦見妬於須吁可不謹哉

九四陽居震下剛處柔也歸妹愆期兌正秋也震仲春也兌而遲歸有時上無正應未得其歸也必待佳象曰愆期之志有待而行也

君子體而用之九四歸妹以剛柔兼濟女子之德也

周易卷五

四

上無正應未得其歸也擇時而不嫁愆過其期也雖嫁之遲必待佳偶之時喻君子名德雖重亦未可躁進也必待良友然後可行也

六五陰居尊位王姬之象也帝乙歸妹五居尊位妹之貴高者也姬下嫁自古而然至帝乙而後正婚之禮明男女之分雖至貴之女不得夫柔異之道恐有貴驕之志故易中陰尊而謙降者則曰帝乙歸妹來之六五足也其君之袂不如其娣之袂良貴人女之娣唯謙降以從禮乃尊高之德也不市容飾以說人言娣服即從嫁之女以容飾為事來者耳袂袂所以為容飾也六五尊貴之女尚禮而不尚飾故其袂不及其娣之袂良良即美好月幾望吉謂

不可亢極而過中也月望陰之盈也盈則破陽也幾謂未至於盈也五之貴高尚不至於盈極喻女貴不抗夫乃為吉耳申明賢象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也女處尊貴之道也

其位在中以貴行也

君子體而用之以帝乙歸妹之道言其袂不如其娣之袂良尚禮而不尚飾也五以柔中在尊高之位以尊貴而行中道也柔順降屈尚禮而不尚飾乃中道也

上六

陰居最上之極也

女承筐无實

陰極而無應女歸而無終也承筐婦職所供也无實

謂空筐不能奉祭祀也

士刲羊无血无攸利

刲音睽屠羊也利也殺公卿祭祀親自割牲取血以祭喻到羊無血內卦兌故稱羊謂不能奉祭祀也既不能祀則是不能為婦道矣婦道無終

又奚利有哉

象曰上六无實承虛筐也

君子體而用之震為竹其體下實上虛有筐象所謂

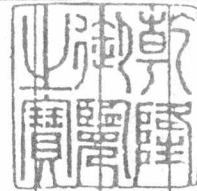
承筐也又上六陰為虛无實也兌羊為金刲羊也坎

為血三四復位則坎毀无血也婦職助祭則以筐實

蘋藻之屬諸侯卿大夫皆親割牲取血以祭今无實

无血是夫婦之禮不成而祭祀無主此約婚不終而

无攸利矣 此卦元自泰來三四交而成歸妹即乾坤交也互體見坎坎有血象三四復位則坎



知此理而往象曰雖旬无咎過旬災也

乃有嘉尚也 君子體而用之雖有智慧必當乘勢而成也過此復

致災禍矣

六二陰居離體之中豐其蔀日中見斗陽以陰為主即離明之主也

日方中明盛之時豐其蔀者喻陰雲障蔽其明見

斗矣上應六五亦是陰時之君不能用其明也 往得

疑疾當以已之不明使君之昭昭可也以已之昏昏欲使君之昭昭不惟不能明其君則反得疑已之疾

也 有孚發若吉六二推當反身而讓即變陰為陽則能然之明德光被天下感應若此豈有疑疾而不吉者乎象曰有孚發若信以發志

也 君子體而用之六二九四爻辭同何也離日方明而

陰翳之二四同也二既翳于五四又翳于五與上故

皆有豐其蔀日中見斗之象往得疑疾不可往六二

變則為陽實陰陽相應可以感發六五之志明其明

德光被四表天下治平矣蓋惟在結信於君以心相

感則疑可釋疾可平也

九三陽居離此剛明者也豐其沛沛古本作此沛所以王輔嗣謂

於內者以其沛暗更甚於蔀也其故窮考至理之詳陽

極變陰即明極變時耳言九三居離體之上明極而此

於九四震體之主蓋豐大之道必以明動相資而成九

三入應於上六上六陰柔又處無位而居震體之終所

以明動時極矣故曰豐 日中見沫沫音昧謂星之小者其沛言昏暗極甚也

豐之時而應上六故 折其右肱无咎右肱人之所用乃日中而見沫者也

知所知之才過明君則能有為於天下若上無可賴之

主則不能為有為如人之折右肱也人之為有所夫則有

所歸咎曰由是故致若欲動而無右肱謂欲為象曰

而無所賴則不能而已更復何言無所歸咎矣 象曰

豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

君子體而用之三應於上上陰柔而無位又處明極

而震終是故明極而暗極終極而必止其可共濟大

事乎既無所賴如右肱之折終不可用矣

九四陽居上體之下豐其蔀日中見斗遇其夷主吉重見者不必復註夷即卦名明夷也以卦變言本卦內見它卦之字樣者用卦變也九四不當位入無動則當位有應變為明夷明夷者陽明也傷者小人也初九為夷之主四與初合將以誅小人乎象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

似非而是者是之是也假仁而行生道假生道而行

死政黎民以貪生之故致使棄真而就假陷溺其民

可謂鄉原德之賊即少正卯之徒耳少正卯之必當

誅者天地大德曰生既傷其生是故不逃乎天地之

大數矣蓋謂天下之國家寧用非人鄉原之賊切不

可用也或曰何哉曰無對待者道之道也有對待者

道之事也見陽便有陰見是便有非萬事萬物皆然

雖用非者去是不遠易為化鄉原之賊出於人倫難

為言也

六五柔居尊位來章有慶譽吉坤六三始九五符稱舍

始貴晦堂貴明也五以陰柔之才為堂之上固不能成

其堂大之事業若能招來周致在下之六二不為非應

誠敬而重用之則得福慶美譽之吉也象曰六五之吉

有慶也

君子體而用之其所謂吉者可以有慶福及於天下

也人君雖柔暗若用賢才則可以為天下之福唯患

不能耳

上六柔居最上豐其屋以陰險而掩君之明其

也至高極也闕其戶開門而自居豐大其人

之戶闕其無人寂靜而無人也三歲不覿凶三

戶聞其無人自藏也象曰豐其屋天際翔也闕其

君子體而用之六處豐大之極在上而自高若飛翔

於天際謂其高大之甚闕其戶而無人者唯居豐大

之極而實無位之地人以其昏暗自高大故皆棄絕

之自藏避而弗與親也蓋喻小人得志則懷其居以

自大詭其跡以自藏大數莫逃久當自覽蔽賢蔽上

卒以自蔽其身終亦不免吁大明當天星辰盡見以

陰掩陽以暗消明固有此夫知幾之君子防之於未

然則陽明用事陰濁退聽天下無一日不豐亨矣作

易者其有憂患乎

䷛艮下旅其義取於柔傳也三之柔自內而往居於

外若旅寄然故名為旅又離上艮下山止而不

遠火行而不居遠去而不處之象故為旅也

小亨外

體言柔得中乎外而麗於剛陽大陰小小者亨也 旅貞吉 以外德言民止也

君子居其邦事大夫之財者及其士之仁者是也以其位言五來居三得正正則可依人不正則人將拒我矣

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄

君子體而用之火之在高明無不照君子觀明照之象則以明慎用刑明不可恃故戒於慎明而止有切

慎之義觀火行不處之象則不留獄獄者不得已而

故民有罪而入豈可留滯淹久也

初六陰居艮下柔 旅瑣瑣斯其所取 當旅之初以柔

旅也才弱志卑部微瑣瑣之事無不 處於卑下困於

至也在旅而為郵事其所以致災矣 象曰旅瑣瑣志窮

災也

君子體而用之所謂志窮災也者何哉途窮可也身

窮可也志窮不可也志不窮則天將降大任何災之

有

周易原旨

六二 以陰處中柔 旅即次懷其資得童僕貞 二有柔順

柔順則眾與之中三則處六二當故能任其所之童僕

亦盡其忠信雖不若五有又日之志上下之助也處旅

之善者也次舍旅所安也財也 童僕從所賴

也得就次舍懷蓄其資財也 旅之善也

柔弱在下者童也強壯處外者 旅中正故得

內外之心在旅所親比者童僕 旅寓之

免於災厲 象曰得童僕貞終无尤也

君子體而用之所賴者童僕也既得童僕之忠貞終

无尤悔矣

九三 陽居艮上有 旅焚其次喪其童僕貞厲 切近於離

之象也在旅而焚其次舍夫其所安也特剛也 而自象

高喪其童僕忠貞之心也然道以此為厲之 也

曰旅焚其次亦已傷矣以旅與下其義喪

君子體而用之旅焚失其次舍亦已困傷矣以旅之

時而與下之道如此義當喪也在喪而以過剛自高

待下必喪其忠貞謂失其心也在旅而失其童僕之

心為可危也

九四 以剛居柔處 旅于處 四陽剛雖不居中而處柔在

得旅之宜也以剛明之才為五所與為 上體之下有剛柔能下之象

初所應在旅之善者也故曰旅于處矣 得其資斧

故有芥象四有則明之才為上下所與乃旅而我心不
快

得貨財之資器用之利也故曰得其資芥矣

能伸其才行其志我心不快也云我者據四而言象

曰旅于處未得位也得其資芥心未快也

君子體而用之四以近君為臣而得位在旅五不取

君義故四為未得位也曰九居四不正為有咎乎曰

以剛居柔旅之宜也九以剛明之才欲得時而行其

志雖得資芥于旅為商賈之小利則善終不成理義

之大事故曰心未快也

六五陰居尊位文明之君也射雉一天亡終以譽命六五有文明

得中道而上下與之處旅之至善者也人之處旅能合

文明之道可謂善矣焉故人之動而成夫則因辱隨之

動而無失然後善類為知文明之動射雉則於文明之

道為必合如射雉一天而亡之發無不中則終能致譽

命也譽今聞也命福祿也五居文明之位有文明之德

故動必中文明之道也五居位人君無旅旅則失位故

不取象曰終以譽命上逮也

君子體而用之有文明柔順之德則上下與之逮與

也能柔順於上而上與之為上所逮也在旅而上下

與之所以致譽命也

上九陽居最上用鳥焚其巢巢為非即為鳥巢為旅失

進而不知止飛鳥之象巢處而

在人上其勢必焚其巢舍也

旅人先笑後號咷始者

驕故笑而樂也後夫所而

無所歸故號咷而恨也

喪牛于易凶離以陰爻為主

即順也以順則輕易而為必喪道于易矣故凶牛即道

之異名也關戶子曰道無人者道即人也人即道也甘

為強名矣即與道德經云謂三十

幅共一教當其無有車之用同意

象曰以旅在上其義

焚也喪牛于易終莫之聞也

君子體而用之蓋謂禍生於忽可不慎乎

巽下巽為八為木為風為長女者一陰在二陽之

巽上巽下為入以陰順於陽為木為風者大無不

包細無不入所謂風化天下也又為長女者坤

一索得女故變乾之初爻為巽謂之長女也

小亨陽

其才如是雖內亦可小亨也

利有攸往巽順之道無往

而不能入故利

有攸利見大人謂巽順雖為善道必知所從若能以巽

往矣利見大人謂巽順雖為善道必知所從若能以巽

故曰利見

大人也

象曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是

以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

君子體而用之兩風相重隨風也隨即相繼之義君

子觀重巽相繼以順之象而以申命令行政事隨與重言上下皆順也上順下而命令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

初六陰柔在下進退利武人之貞巽為進退六以陰柔居卑巽而不中處最下而承剛過於卑巽者也陰柔之人卑巽太過則其意恐畏而不敢進或退不知所從其所利在武人之貞若能剛武人剛貞之志則為宜象曰進退志疑也也勉為剛貞則無過卑恐畏之失也

利武人之貞志治也
君子體而用之進退不知所安者其志疑懼也利用武人之剛貞以立其志則其志治也治謂修立也

九二以陽處中剛中之賢也巽在牀下以剛處柔過於巽矣巽在牀下卑巽之過也其凶必矣用史巫紛若吉无咎互體見兌為巫用祝史互現紛然其多悔過而守中吉无咎矣象曰紛若之吉得中也

君子體而用之九二以陽居中為中實之象中既誠實則人自信之矣

九三以陽居剛巽之極也頻巽吝三以陽處陽不得其中又在下體之上以剛亢之質而居巽順

周易原旨

之時非能巽者勉而為之故屢巽也居巽之時處下而上臨之以巽又四以柔巽相親所乘者剛而上復有重剛雖欲不巽得乎頻象曰頻巽之吝志窮也

君子體而用之三之才質本不能巽而上臨之以巽承重剛而履剛勢不得行其志故頻夫而頻巽是其志窮吝之甚也

六四以柔處柔陽之中而無正應宜有悔也悔亡益四為巽之主以柔順之道上順九五之君下順二三之田獲三品順上者上亦順之順下者下亦順之象曰田獲三品有功也順如田獵而獲三品也

君子體而用之以巽順之道遍及上下而上下皆順是以成巽順之功也

九五陽居尊位中正之君也貞吉悔亡无不利處中得位盡巽之善也以中正之德无初有終故聖人之行柔順之道是以得正固之吉亡其悔也巽道以此何不利之有也

先庚三日後庚三日吉庚者厲金能改革革有終也又十干以巳為中過中即庚亦變也三者數之小變十者數之大變詳見命叮咛告誡使民樂象曰九五之吉位正中也

然而為善故吉矣

君子體而用之去邪處正而行中道是以吉也

上九陽居最上巽在牀下林人所安者在牀下過所安之義也九居巽之極過於巽

者喪其資斧貞凶資所有也斧以斷也陽剛木有斷以過巽而失其剛斷喻夫所有即喪其

資斧矣居上而過巽至於自失象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎

凶也

君子體而用之巽在牀下過於巽也處卦之上巽至

於窮極也居上而過極於巽至於自失得為正乎乃

凶道也巽本善行故疑之曰得為正乎復斷之曰乃

周易卷六

上

凶也

兌下兌亨以東言之地之一陰升於天上降而為雨故曰兌澤也以體言之坤之上爻上

乾而底兌兌三索而得女是謂少女以用言之一陰說於二陽之上為象陽所說故曰兌也以身言之陰潤在

上和說之象也如此和說利貞為說之道利於貞正若致亨之道也故曰兌亨利貞以非道求說則為邪詭

而有悔吝故戒之曰利貞

彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應

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

象曰麗澤兌君子以朋友講習

君子體而用之麗澤者二者相附麗也兩澤相麗交

相浸潤互有滋益之象故君子觀其象而以朋友講

習朋友講習互相益也先儒謂天下之可說莫若朋

友講習朋友講習固可說之大者然亦當明相益之

道

初九陽居最下和兌吉上無係應無偏私也以和順為悅能讓下也以此處兌得正吉

也象曰和兌之吉行未疑也

周易卷六

上

君子體而用之陽剛得正和而不流之說也以是而

行何疑之有

九二剛實居中孚兌吉悔亡上近六三本有悔也以剛處柔故得吉而亡其悔也

象曰孚兌之吉信志也

君子體而用之心之所存為志二剛實居中孚信存

於中也志存誠信豈至說小人而自失乎是以吉也

六三陰居兌上來兌凶上無正應來說下而非禮來說位不當也邪媚之小人也說不以道是以

也象曰來兌之凶位不當也

君子體而用之以陰處陽履非其位所居不中正無與而妄求說所以凶也

九四陽居上體之商兌未寧介疾有喜上近剛中之君下比邪媚小人

商議其所從其心未得寧也若以剛介之志疾速速去小人專志承奉于上則得君說也得君心而行其道是象曰九四之喜有慶也

君子體而用之若守正而君說之則得行其剛陽之道而福慶及物也

九五陽居尊位剛中之君也孚于剝有厲繫辭云卦變之例上下無常則柔相易不可作

典要凡卦中有它卦之名者用卦變也剝者消陽之名以陰剝陽耳故以上下無位之理即上下無常也以其無常初上則柔相易之後以陰消變三陽成剝故曰孚于剝有厲者蓋謂九五中實而處兌說之時若誠心孚信于上六陰小引說之主以假象曰孚于剝位正當也善為實善是致有厲而危道矣

君子體而用之戒孚于剝者以五所處之位正當以

之自戒也密比上六陰柔小人則有相說之道蓋以

說之惑人易入而可懼可不慎乎

上六陰居最上兌之極也引兌以陰柔之質而居於說極乃引兌在下同類即同說者也故曰引兌

象曰上六引兌未光也

君子體而用之以柔處高為兌之主居兌之極引同類之小人以此而說焉能光大乎

☱ 坎下 兌以外變言 兌自否來四之剛來居二二之

坎下即風行於水上之象亨 剛得位乎中不陷於柔水通風激決散亦名決耳 得位乎外而上同於剛剛不失其為健動不失其 王假有廟 聖人處決之世居中為願此決之所以亨也 御極必以宗廟為重 發號施令必以宗廟為先 聖人假有廟則王乃在中四聖子聖孫收懼於宗廟之存 王假有廟則王乃在中四方上下皆望之以為極矣 宜細事哉 此鼓之舞之以盡神在我不在人在中不在外 感應之至妙也 故曰王假有廟 利涉大川 義則聖人孝治天下之時執中於已用矣

中於民行中於天下何難不可散何川 利貞 渙離散也 不可涉乎神而明之存乎其人而已 人之離散由乎中心心離則散矣 治乎散亦本于中而能合人心則散可聚也 蓋卦之義守主於中利貞即合決散之道故曰利貞

象曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟

王乃在中也利涉大川乘木有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

君子體而用之風以散者渙之象也享帝立廟治渙

之道也何以知之中庸曰郊社之禮所以祀上帝也

宗廟之禮所以祀乎其先也明乎郊社之禮禘嘗之義治國其如視諸掌乎神矣哉治國之道也

初六陰居陰下用拯馬壯吉下外坎又互震故稱馬初六有拯世之心不可無拯

世之真故曰用拯馬之吉矣蓋謂始險而拯之辨之早也上無正應親從於九二也以柔順之德而從剛中之才足可以濟險也蓋九二亦無正應有就下之志初若從之必濟得二相助乃濟散之世如得良壯之馬可致速而成功也象曰初六之吉順也

君子體而用之所以吉者以其能順從剛中之才也始渙而用拯能順乎時矣

九二陽居陰中渙奔其机悔亡奔為急行也机謂機也

應急就於初而求安也初亦無應求之必得相與也得相助而共濟天下是以亡其悔也危者復安成渙之功也象曰渙奔其机得願也

君子體而用之渙散之時以合為安二居險中急就於初求安也賴之如机而亡其悔乃得所願也

六三以陰居坎上渙其躬无悔在渙之時諸人皆無應處非正不足以拯天下也雖不能濟世亦可以渙身之險是以无悔也象曰渙其躬志在

外也

君子體而用之志應於上在外也與上相應故其身得免於渙而无悔悔亡者本有恃而得亡无悔者本無也

六四以陰居四巽渙其羣散天下之難也元吉若能渙散其難之大之吉也

渙有丘渙道以此則匪夷所思夷平也四以柔順之道有大功也匪夷所思助九五剛中之君君臣同德竭力而拯天下之難獲大善之吉成盛大之功非平常之人所能思索也故曰匪夷所思象曰渙其羣元吉光大也

君子體而用之稱元吉者謂其功德光大也元吉光大不在五而在四者二爻之義通言也於四言其施用於五言其成功君臣之分也

九五陽居尊位剛中之君也渙汗其大號渙王居无咎渙汗者人之疾得汗則可以愈也人之有疾發以良藥則可以愈天下有難能大號令則可以救五以剛中之德任六四柔順之大

正共行其道同心竭力而濟天下必發其號令則民心信服而從矣王者以此而履其尊位是以无咎者也

象曰王居无咎正位也

君子體而用之王居正位法則既定凡事以中正而處之何咎之有