

易蔡

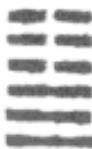
壽祺署檢
丙册

B221

1

高
遠
元
去
王
具
間
居
天
地
帝
用
其
字
說
得

上乾下坤互兌

鄭云

泰如通也、馬云、大也。鄭云、
傳曰、坤互兌、則萬物坤陰在上、震陽在下、乾坤二爻、蒙比之源、亦爭人位、正成天地、初爻、父母三陽、陽氣曰力、善、事初之月故為乾、之謂也。坤互艮、艮山、李氏曰、附事人、其物也。泰卦之象、泰十升、位故以一有生物也。泰在下、古聚焉為此、子三坤、地无履小有誠本義也。然十之位聖以者養、齋、楊氏曰、陰不交男、陰也。下治大需、泰陽女漢陽此類而者以乾也、氣通之、中之雲乾之後載養坤為相交、數坤減泰師之養天卦爻也、蕭氏相胡之也、或以養天而下曰等氏休久焉除者地天而經上然曰也矣、豈其生之地和。

正不從曰序而下之雷四愚十全地。六子爻交。鄧氏云、夫歸之象也。故咸、天地首乾坤、莫重於乾。坤象天。損益、天地位也。既濟、俱在中泰。否象天經。泰、屯蒙而下卦。天經。

君強人人卦往。國泰雨三畫。謂二氣耶。莫元錫云、易首乾。人情有傳行家但時互。震天氣各為交。為合。萬平為紀。乾坤互。莫尊於乾。觀不出禮曰。而之悅作。震為交。為合。萬平為紀。乾坤互。莫尊於乾。父欲尊則履亂。治情合。為交。為合。萬平為紀。乾坤互。故咸、天地首乾坤、莫重於乾。子不者安而從也。過二雷。天物以紀。乾坤互。故咸、天地首乾坤、莫重於乾。辨強处无泰。此君動卦天。地遂蓋。地坤。莫重於乾。長人上礼然起。予則之。地遂蓋。地坤。莫重於乾。恒。勿不而則後奏。之元互。之泰。而天為地制。精。乾坤互。先能不危。安此氣攸而氣之天為地制。精。乾坤互。王故為正。故泰。當利成交。象地制。精。乾坤互。損。曰傲。此受互仲。故歸則也。交。之。坤地位也。未既濟。益。之。坤地位也。未既濟。俱在中泰。否象天經。泰、屯蒙而下卦。天經。

之履卑意之歸及泰。昧為二小而者也。以妹其為男。雷澤互。兌為澤。大泰承或泰之既。伏動。故當。義仲畜女之悅。當。春為澤。由然下曰。馬後而禮鄙也。人之悅。當。春為澤。大泰承或泰之既。伏動。故當。義仲畜女之悅。當。春為澤。多根誠。春為澤。大禮不非陽。恣當男之澤。五通以誠。世氏情天女時。

之書世素、需誠養
泰而否：而否泰為
上古之極治。楊氏曰、乾坤開闢之世乎、屯蒙洪範之
當往、乾本在上之物、自上而下、故曰來者已去、來者
無陽和謂之氣、往者在外、無權之謂、曰來者居中制命之、謂
之時、君子道長、人謂
小往大來、吉亨。

之。亨而利貞不假言矣。

吉

初九拔茅茹以其彙征吉

茅鄭音蕡彙音胃類也古文作曾董作

董作

黨云出地傳氏註云彙古偉宗美也

也

之子字征者者為絕行也。初三爻順陽同志其志在物拔其根而相牽引者也。初三爻順陽同志其志在外初為類首已舉而則進皆得志故以類征從茹、牽引者也。初三爻順陽同志其志在先樂於為善茅茹貌也。初三爻順陽同志其志在人為善實乃曰。初三爻順陽同志其志在君彙象也。

自立陽之
景又有上
應之枝所
以爲泰治
之世

吉者謂以易為君子謀也。從如等之極下而援四居上援初正並用朝野同心類首舉則類同是而征何喜如之。四極相應承傳所謂上下交而初陽在下其類連引以其棗之象也。

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行。

虞本作苞蕩說文作荒水廣也。傳曰二居中上應於五者為上信任而得中也。包荒者應於二君臣以陽德剝得中云虛也。馮音憑。詳者言為治之道不遐二雖居臣位為上安之又必有馮河之患或疑上云剝寬荒者應於二君臣以陽德剝得中也。

如晦深如
夏桀鴻河
也是我慎
亦有決。

卦以九二
為互爻用
乾德也。

劉恭得中
尚中行也。

也荒是反不知以含當其泰則治陋皆靡必安含容一遠之量下施云歸大深也而中二于也有此四者知自遠亦深之思用是聖賢邊地比占柔能者於立遠慮及事兩也。廣為也乎此客中行合也近法制事之於之兩也。不臨二也。支中義九以限事之於之兩也。遠臨乾之果五尚中公產于隱遐為者似惕也。坤矣劉應也之在於情人者人相

艰贞是勿
恤食福之
由于食是
居易俟命
之理

其中
卦爻具在
命而挽回
居易俟
君子于世
道既趋

九三无平不陂、无往不復。蠱貞无咎。勿恤其孚。孚食有
福。跛破何

也。陰則持愚天理不必復。處能復乎。謂運乎。蔡氏之義曰。將遇
福生乎。謂運乎。其无往而動曰信也。將遇乎。中。本義所期者也。
往可貞乎。平以。其无往而動。其孚也。戒占。勿者。勿者。而為交。艮
極來。恤舉。陂无理。貞其心者。信占。而必往。預其心者。信占。
食矣。而必往。預其心者。信占。中。泰。然者。泰。將
福三。萬而人。會恤。信占。之到。可當。復事者。古然者。泰。將
義。可當。復事者。古然者。泰。將。復事者。古然者。泰。將。
正長。享。勢聖。有事徐。謂難。守而否。欲
也。艮。享。陽。之。人。之。民。則。無。則。來。
食。易。无。必。之。化。所。曰。恤。其。孚。則。无。
興。矣。陰。趣。然。易。持。當。平。陂。復。不。
需。光。險。否。者。不。守。盡。天。往。謂。不。
于。悅。平。而。爭。如。之。天。往。謂。不。
酒。也。都。泰。也。作。道。人。復。不。而。有。悔。
食。口。隨。之。艮。矣。若。有。者。可。以。福。
義。也。矣。泰。者。一。交。天。往。也。也。
同。乾。陽。如。謹。委。勝。地。陰。也。
天。極。是。於。於。之。之。節。采。

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

全爻害正
非泰宜有
柔正應剛
受証不水矣

翩三古文作偏三陸本作篇義曰已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信其占為有小人合交皆陰爻也君子所当戒也陰虛陽實故凡言不富者

富而翩翩愚謂泰言上之爻初既不戒亦以賢下而飛也三陰皆斷有翼之象不富以是不富以其隣富也謂自也初四正應初九位為富欲同富

六五帝乙歸妹以祉元吉

中以行願
在帝乙歸

妹四字者
出帝乙歸
妹四字在
未中應到
上生出以
社元吉自
求多福也

劉長父自不和主明愚陰帝類則之本義
柔男坤二以虛德按雖乙皆以道義
配迎母至天心慎帝尊乃況祉也曰
以于坤五子任罰乙必制此而以陰
祉五以互之之是爵下王元帝乙居
而如克得富猶也父嫁姪建吉矣歸妹為
元娶之歸而帝乙尚陽嫁郊氏經之泰
吉婦少妹歸乙得尚書乃泰禮曰以時之
義上歸以降妹中所謂泰之義者商古亦
也下于歸尊然行謂之義入臺中虛
爻二妹事不治自成以君為占者占
如為寶以泰成以言如此已
嫁辭以天之湯此嫁以甲乙丙高宗
女也祉子能至受此也歸帝丁筭者九
然震而之臣于社斯帝丙應
乾兄元尊也帝乙履之丁
以允吉而五乙履之丁
震妹宜乘為固元妹為子如六
之鬼裁人泰不吉則大之是吉

城復隍者
泰極而否

之時勿用
師自邑告
命者聖人
處泰極之
道：當如是
時適如是
是故曰貞
故曰泰

三師坤愚羞敗　占正用以終傳夏隍音皇城
上自哉為謂國進者亦裁柔反掘塙城作塙也
當邑惟邑隍亦守徐可羞不處於土積積
治告反乾土亦可羞不可之否如累淫也子
亂命而為也未一氏力吝可之行將城以
倚貞求天坤繹邑爭用行將方本義自否土威
伏客之命也于而古但可之可矣頽城
之言人也城斯擣之可自其矣頽城
際雖事泰貞支告人自之君守泰觀民圯如
陰得以極也修忽雖極近心復治
陽其挽而乾不安得而之離反道積累也成泰及
貞正回否也天乾勝亦不亦復告從其上泰之雖得終泰
之闕心可耳去矣豈行復之離于命之之象得其可而之
可羞泰六爻勿用之矣

復、誠復命亂像之、其餘初二三四、則明剝柔爻、上下應之義、初剝正、二剝中、三剝正四柔正、五柔中、故皆以吉、无咎、像之、上柔不当、泰極之時、貞吝不亦宜乎哉也。趙氏曰、三上各居一卦之極、九三之時、尚可為而不免於差合、此所以貴於制治未亂保邦未危也。

象曰、天地交泰、后以財成、天地之道、輔相天地之宜、以

左右民

財者才、苟本作裁、左者本義曰、財成以自制其過、捕天、地、人、春、則教民、秋、則教民、收穫、是歲或也、教立之時聖人、春、則教民、捕、秋、則教民、收穫、是歲有四、程子曰、耕、溉、是輔相也、

君師設官以治之、保佑萬民與此言左右天皆是也。歷世未嘗教民、聽民自生自育、只治其閭而已。地如泰、高不至危、卑不至抑、泰之象也。人君左右斯民、冬藏、永夏戒、火置閏、定歲、疏河平成、是天地之道、宜變而無過、不侵、而帝王寔裁成之也。又如高宜泰、下交、天輔相之也。是皆左右天地之宜、亦不能无過不至也。而帝王寔輔相之也。蓋高不至危、而帝王不至也。

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。

建安郎氏曰、天地之形不可交、而以氣交。氣交而萬物通者、下天地之泰、上天下之位不可交、而以心交。心交而萬志同者、人事之泰、陰陽以氣言、健順以德言、君子小人、愚以類言、内外釋往來之義、陰陽健順君子小人。

愚謂天地交二句、是言天運、上下交二句、是言人事、內陽外陰、則內君子矣、內健外順、則君子道長矣、是以卦德卦体、明吉亨之義也。

象曰、拔茅茹_征吉、志在外也。

誠齋楊氏曰、君子志在天下、不在一家、故曰志在外愚謂泰下三爻、是皆必如如斯民為志者也、故牽征而吉。

象曰、包荒得尚于中行、以光大也。

為知之體也。乾䷀，其光包荒，而猶得尚于中行。非光明俊偉能之乎。包荒，則爲大。而從離䷝，則爲小。中行何以加焉。乾䷀，則知之體也。

象曰：无往不復，天地際也。

无往不復，一本

雲峯作元平不復，一本
胡氏曰：此一際，天地否泰之會，陰陽消長之
恩也。謂泰之三，即否之四，否之四，即泰之三，有命此曰天地際。皆
聖人欲示人，挽回斡旋，機括於此三數者焉。
象曰：翩翩，不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

本義曰、陰本在下，在上為失實。云率胡氏以德言、凡陽為實、陰為不實、以位言、凡陰在上皆為失實。謂四不以勢位為實、是忘其和也。忘其和則失實。審初志在應四、故不成而參是、適符其中心之所願也。上下交而其志同、同於泰初四見之。

雲率胡氏以德言、凡陽為實、陰為不實、以位言、凡陰在上皆為失實。謂四不以勢位為實、是忘其和也。忘其和則失實。審初志在應四、故不成而參是、適符其中心之所願也。上下交而其志同、同於泰初四見之。

象曰以祉元吉、中以行願也。

傳曰有中德所以能任剛中之賢所屬從者皆志願也。愚謂五非中不能行不下賢之願、非中以行願、安能以祉而无吉義。此象傳直推其致福之以也。

象曰戒復于隍、其命亂也。

本義以命亂故復至告命所以治之也。厚齊馮氏曰告之以治之、則不付於不可為也。

雲率胡氏

曰自乾坤之後、經歷六坎、險阻備、當內有所畜、外有所履、然後致泰；之後、否即變之、以此知斯人之生、所立之難、而喪之易、國家之興、成之難、而敗之易、天下之自然、致之難、而亂之易、此又序易者之深意、而亦天地之勿用、師自邑、告命者、理所当然、通

否傳曰、天地交、陰陽和、則為泰、天處上、地處下、天地隔絕、不相交通、所以為否。本義曰、否、塞閉也、七月為雲、謂天地不交、二氣否隔、天地之象也、卦二三四互艮、為雲、五四互巽、為風、天地之氣不交、則為風雲、故當秋之時、風颶雲疾、合二卦、^互而成漸、男止未往、女巽

泰造未
也。愚人泰端，誠
机：十便之。通卦
而卦三：傳曰：泰
泰否以莫通也。
有若至泰三：泰氏塞一。
循三十对曰：物
環一二後否，一不
然卦卦天泰一。
泰便方之之來可
之至卦泰常終。
中否泰以相之通，
否泰難易待理，故
而否繼也。否受之
中否先亦之所以
有易難天常相以
泰也。也乾祥次宣
倚泰後乾祥次宣
伏而大八先泰也

非貞不利
子貞直不
利于否卦
此達道學
所以專事

否之匪人不利君子貞大往小來

愚之言言三往之人天為小來道疏曰否閉塞
謂天匪小而居正道地最長故長君子道塞
泰運人性誤四道不靈傳云大子道塞
從泰不大也六蓋本爻故為天往塞之非
永則利來傳來乾義則為萬物消之是人
為歸君而不房往回不萬物交來陽主利君道
通之子後特三往居外謂萬物生息故交子
否天貞言解也萬物是萬物生息故交通
義則後亨其義疑居人天於生息故交子
同貞言是可見內道人天於生息故交通
否之夫以見匪內道人天於生息故交通
之人往大人文也道地中稱正之時
匪聖小運進三自其也之然大也故中後陰陽氣云
人來推齋字漸占故中後者三皆才消往
履之徐衍卦不利匪皆才消往虎尾意以人
虎尾深矣人事否泰比則君謂道人故陰小
人泰先先六九子非也為稱氣人

此老可謂
中易解直書
李氏

人于野良其背
比之而辨之
清之而矣故為
爭權經人之興
未所君為觀卦
可以予之否為名
理老為相連而為
勝以時師曰方不人皆
大利占卜同為
利往者得一子小正
而貞此志倒也
貞來也時經時日之
承即也利元匪

初六拔茅茹以其彀貞吉亨

傳曰否泰皆取拔茅為象者以同者為羣陽羣陰
在下上皆有應動无往以時同其節則在處時之六以下
否隔時否同有

用
乾德不
以乾二為
主猶泰
否以坤二
為主猶泰

之本義曰陰柔而不中正故小者占小人而能包容是則順乎君子六二包承小人吉大人否亨。否說齊吉若否張懲則小人吉而連其道則正世亨言征以極堯五章類而其道固以有使神言傑之臣蓋而其道亦貞四小同朝同拔泰能進之何固凶人志野加如之如之亨救其而可唯同為也拔是象也於節放戒時心首妣如則而否為流而附而務宋也變初本義處可與會進故張武而為惡則三陰在下也故戒其貞時無小過可皆韓子曰三知可否也初之否君子未形在下也當戒其貞時誤人處吉於泰孔初之否君子未形在下也當戒其貞時變之否爻拔之矣如為正之榮如拔之君道拔之也如理子拔如泰致也也則可曰之泰唐傳堯以貞拔傾軋

用坤益泰
傳陰陽辟
唯益持二
也

三互巽為
行權是也

六三包羞。

宋君而況者。吉所也。是否者愚自則
而子道皆所之可小以用也。謂失當安
曹貞愈小。謂道屈人。当坤否泰
節者。系丈權也。君得之德。二二
王也。吉夫。也是子時包要之稱也。
甫若孰也。大雖惟得承非色色。
章使遇天人。非隱信。小大承否
情小于下也。君忍既人。入行二
蔡人是。周若子色非作不儉亦
市。触二家情之密。吾一能福亦
皆包之之。正而力勾斯畔色。
可承否決道。承之乾支難泰
使君承何不在順所剴也。之
為子。即賴能時之。能在秋權色
聖。則卦焉。客勢以爭。上舉者荒
賢黨。之大碰有就又二公也。撫
矣。謂所人。不中非承之泰裁。
不謂跡惟得為道之于用成。
見不愈恐不挽理。小偽乾之。
漢利函或無回之人。周德量。

二五益称
大人而二
否五吉信
乎君子貴
曰有命章
有時命四
之也

君謂其本作疇
義古焉字反鄭
天命故其占為中矣將濟之時也
云峯胡氏曰諸解皆以命无咎而疇也
一出於上則无咎而志以命為君命言必行
則无咎而志可立以四正奉命極

九事之及之劉惠也、故有包羞之象、然而以陰居陽、而不中正、小人志於傷善、是外惡也、故能包而承之、三與之、謂二、然忍而包之、故稱三與之、以權故、辭曰劉耳、外柔得中、故能舉天柔、此下吉亨、而中不免羞之、三不正極、亦不極矣、任羞不之、惡言亦不當、未然堪害子志。

二坤貞主
乾德扶正
大人必
有知是之
人而後否

當治者、係辭下傳曰、危者安其位、能以忘亂者也。是以身安君、天下而子安者也。家安而國也。以可保也。不患危深於存、存而猶曰不者、未大忘也。難人也。亂

九五休否、大人吉、其亡其亡、繫于苞桑。

亦亦曰、惟之來、必否也。獨泰之本義、不可命泰極也。會其或君疇、而皆以輔火取上。其或君疇而皆以命則曰象命。則曰子必。自既往天也。既往天為天戒。乾否為有无離。泰命為天下之也。四四命遇祉之矣。而三三益之。四天之元。无後四必泰也。以也始。否可乾无三无。則命故一者為坤咎。无咎居也。泰諱天福。而平接天。上諸而後不。等則命曰天非後有陂。離不既命可人可處福。善祉吐復亂乎。也。為陰否有也。人否。則陽之有。泰事四。四類往四命。

泰二之馬
河如履冰
其否五之也
繫其爻之謂心不忘
其爻之謂心不怠

叢曰之能見否否四。通休時。而既時五用。能九。時而後。大人悞。致禍有其止。之敗。以係之。事。以大辭。事也。陽承五變今大。五其出則三。二化日人。互。以中焉。並要安即。巽。繫林正。時稱非能六。三。子其有休。大休二。否。木。否德。人人。否。亨。也。桑。者。有。馬。者。不。而。亨。桑。休也。位。故。惟能。泰。之。否。吉。是。日。乾。故。否。大。故。之。何。適。非。與。二。中。人。稱。道。如。當。大。否。曰。用。也。苞。也。耶。否。人。時。大。坤。使。桑。苞。故。休。不。見。人。德。前。

夫所時。所以否也。故。有。其止。之戒。大人傳也。本義。曰。漢王允。唐李德裕。不。知。此。而。當。六。也。支。陽。剛。中。正。以。居。尊。位。不知。此。而。當。九。二。之。時。雲。峯。胡。氏。曰。否。二。五。之。時。有。德。无。位。當。守。五。無。休。戒。

遇自包承
小人中來

柔桑之繫其能固乎、陸宣公曰邦國之杌穗若苞桑
緩旃其亡其亡之象也、若以繫苞桑為固恐无此理
上九傾否先否後喜

之愚知如為戒凶水時多否後喜本義曰以陽剛居否者未患數終來於否是雲峯胡溪王氏曰曰九極言方氏曰曰九極言能即也上未不否邱矣、先休四言能二傾九精必後明先休四言能之否便知作喜氏否息四言能大者知其矣、之曰後可有傾時人否桃以泰喜清命否之是而不否者否事將會和勸之此之否者否也、其占後也、頤如晴之終喜時上已言者喜先此未尹若言字上易泰于其否則濟力為云否謂到氏以城又九過否也、其占者後机泰曰否復自傾中將人為即喜會上易泰于其否則濟力為四傾六之相陞凶則濟力為之否便道仍以其如之居先

避辟音

疏曰此若據公卿大夫言之為以節儉為德以避人之難不可重受官爵若據王侯言之為避其陰陽小

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
先也後天而合天不違者與天也。天若人之性當變大否合地徒傾則否時上進而春天合曰德收者功善也視也後付奉者天也。在物混跡則喜可否也。時興否也。語是否者四終。若于先否也。時獨徒小人之四必无逆泰可序者曰時命中而通于否然終咎而天之爭否也。于否也。天違是不先否然終咎

本義曰、取歛其德、建
不形於外、以避小人之難、人不得以祿位榮之、

安邱氏曰、儉德避難、象坤之資、不可以榮以祿、象乾
剝、坤六四之括囊无咎、儉德辟難也、乾初九之遯世之
无咎、不可榮以祿也、平菴項氏曰、儉德辟難、不與利交也、言不可得而榮、非
害交也、不可榮以祿也、愚謂儉德是剛晦、辟難
戒其不可也、愚謂儉德是剛晦、辟難
難是順時、不可榮以祿、確乎不可拔也。

彖曰否、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、內陰而外陽
內柔而外剛、內君子而外小人、小人道長、君子道消也
疏曰、上下不交、不特志不同也、上下乖隔、則邦國滅
亡、故蹇其文曰无邦、愚謂泰曰內健外順、則通泰

時否則君

于任責何
至乞靈小
人。

之象也。否曰內柔外剛。內人欲而外天理。則否塞之象也。故此不曰健順而曰剝柔。象曰拔茅貞吉。志在君也。

本義曰。小人而吏為君子。則能以愛君為念。而不計其私矣。兼山郭氏曰。居鄉廬則憂其民。处江湖則憂其君。泰則憂其君。泰初曰志在外。否則憂其君。故否初曰志在君。謂否三陰皆濟否之君子也。儉德群難之世。君子以喻國清。故曰拔茅貞吉。志在君也。此周公所以深諭其志與。

象曰大人否亨。不亂羣也。傳曰能如是。則其道大。故曰不曰君子。而曰大人。本義曰。言不亂於小人之羣。清居君子。不出三陰。皆包承中庸。不亂羣身。清居君子。

而二爻三
陰之主

位時位之
位猶言運
命也不以
德言

愚謂知六二之稱。大人則初三之非。小人可知。言二
雖和其光。同其塵。以檢德。辟難。而挽回。斡旋。能終能
濟。否不亂于小人之羣。非和中順坤貞之大人能之乎。

象曰包羞。位不當也。

東萊呂氏曰。人有不善。所以包羞邪。謚至可羞恥者。
豈其本心哉。特其所处之位不當耳。愚謂二三皆檢德。坤貞之大人。
否之時。居位不當。下之。上之。處耳。人也。其包羞也。以其當
貞者也。故不得不用其權焉。馬三互莫。蓋有行權之義焉。

象曰。有命无咎。志行也。

東谷鄭氏曰。四之志行。居近君之位。任濟否之責者。
也。欲儉德。辟難。得乎哉。

自成
卷之三

愚謂无命不可行、志有命知而人事未修、志不可行、
四邊、蓋慮人以濟否之時、志得行也、玩傳意重无咎一
知、命自猶也。

大人吉大
八正可

參看

象曰大人之吉、位正當也。

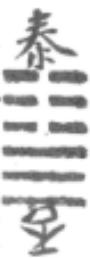
中漢張氏曰、处否而能履吉者、以九五之位正当也。
有其德、无其位、否安能吉哉、此光武自隴蜀平後、未
嘗不存苞桑之戒者也。勿軒熊氏曰、泰不能不否、否
者六五柔懦之君、当任其咎、否終復泰者、九五罰明
愚謂六二之大人否、以无其時、无其位、九五之大人
故吉、以有其時、有其位為二之大人、難為五之大人易、
故二曰大人否、亨不乱羣也、五曰大人吉、位正當也、

則稱者人
否終天也

也。何可長
乘時忘治

長從著

長極懸才何疏
此加謂而可曰、否道
警剝否後能久、已終
戒除當能故之何
其辭可終否上通道
非使宜上九、反危將至
幸醞乘時則危為至
辭醞復以能為至
傾安反亂為終極則傾去其否
之凡所以致否之根、當屯

彼保治天愚人小雜
而泰乱地謂故人卦
悅之其不交天曰而傳
情道類交地反外君子泰
以擇相則氣泰反其類也
動去反小交之非觀人則也
歸類柄君妹慎固子
斷察可君柄而子知世退
所處氣也退世道退
當戒清否之貞隱往平類
於无可于道歸于陽陰悔
於可于陽明羞于子陽

於則之辱
否泰漸進
泰通為進
三之其於
致君要順
嘆子術承
云勤尼山命
妹以可自
而後我
闢學不可
之君明離
子治離
元日而
漸火沉
術亂重
也日赴
愚多機

同人

下離互乾

有離胡有也。一乾為離卦二傳亦體氏以天陰火文亦惟體曰。六於曰天也而上明三一言以見此坎同六五同其畫陰二而始離人二陽於象卦眾象言離見者之一同天為之陽乾言之馬乾象爻與六大名之主天用需坤亦在坎二為一所二在坎。卦論之為離為得日陰欲為上用人之同位為離者等畜易君中人得電于皆主也。知履至同人中同二有中大同四此乎位厚而人陽同正性人卦十斯也。畜上與之人相炎大互二人五焉應人間之應上有離卦之陽氏九同故義上與皆至坎象下曰五也其下天主同凡同上又以德本同同離人大雲二乾卦離為義也也。大見峯陰君惟遇麗曰又以

極矣。愚曰：地序大下人戴日，非說愚一
則故謂世不卦而焰之天也。同得謂陰陰
同否至之交傳无道所。○今人一同在在
隔方則曰外何以從天。蓋箇人五二、
塞否為物離由同仰不同同與上上
之必否不則哉。天體開人宇人下下
義與上可鑑故人覆。○從如同五五
同人下以而大君物知乾本也。陽陽
人同相終不象而迺明二義天皆同
統力同否。○曰恩知之變曰在為與
同乃則故斯類所懸。○離火上所之
之濟為受人族以象冥成上火有曰
義同同之君辨同著。○卦同炎曰同
塞人人以與物天明潔是于上大人
極所相同人以下天。○天天其有離
必以反人同其之之耳之則性
通次故之明人所人下同同
同否相傳道也。非以從忽天也。
乃次曰歟。天離同何出也。此
通又天則明人。心一而只

語佳

健行則行
地也豈可

同人于野亨利涉大川利君子貞

疏曰野為處大川非近猶乃得亨通言和同于人正也野為卦為是外私也雖其利同為卦為利則剝也大同居人得利而有孚惠心必又川也子一其比也亨辟人同于人正也貞陰正曰而六二中道矣利心必當可大以利是為同雲又可中正矣利心必以湊寬廣也君其五曰何峯胡涉正為所子同陽元哉胡涉而健子以湊本同貞也所永比氏陰而健子者其即同貞一曰然有而貞同所而是陽君必應行難也以離其為子其則披本故用正為陰比五周所君能義曰心為君居即陰而同子湊曰利无入子二之所不之川于涉私

健行則行
地也豈可

利何利所呼可何為君子明則愚。元能洞明吟天能大能通。君子不貞以能通。君子利此終致天。下彖曰。文明以健。而柔何我。君子道。君之利。乃為大同。中物附之。不通。其亨宜矣。君子雖以淡。則能明。貞。則能通。然然。如天。同愚。同人。尚不。而。其。亨。又。非。也。序。私。子。陰。者。大。施。君。否。卦。情。正。之。也。不。之。濟。于。世。故。貞。利。物。而。惟。君。亦。曰。有。君。不。已。子。利。則。野。

初九同人于门无咎

註曰。同人之始。无應於上。心无係吝。出門皆同。誰與

本義曰。同人之初。未有私主。以剗在下。上无典

同義註曰、應在乎五、六二惟而僾之、私黨也。六五、爻言則道示心。雖同阿中於正。用肺緝之。雲戒焉。然有褊狹、鄙吝之民。以卦言則大。則大同本。

大人之道、易故為係應。可以謂門、陰畫偶、有咎。故其象占如是。謂同門以人之門節。九二前遇、同人于宗。客卿、初破立。六五正下一家、家人。一家之謂隨。出於咎門、爭、宜。卦六爻、謂同二人之初。旨立、謂同人同也。戶節、初九安邱氏曰：兩微爻下戶內。于人同于野、是通也。云峯胡氏曰：兩

域之觀者、當也。大初大、出人曰偶戶。

此所以為
易必如此
方可論易

莽陵極山
川之險與
于野景象
霄壤矣

九尊郊興二道。乾、變、復、離、天、同、中、爻、論、與、大、人、之、人、爻、見。
九三伏戎于莽，升其高陵。三歲不興。傳曰：此爻深見小人之情狀。本義曰：劉而不中，上正應，欲同于二，而非其正懼。九五之見攻，故有此動。劉東

氏興與五蠱。曰：三居下體之上，故謂之陵。西漢李氏曰：三
遇來，謂天子也。同人，謂五帝也。下，謂三才也。故曰三歲。
雲峯胡氏曰：卦惟三四不離，而三伏莽，四
遇而立，謂之卦。五下，謂人也。以三、四有象，爭奪之象，非同也。墜山李氏曰：三
甲大師，因同致異也。上，謂離也。甲，謂天也。大師，謂兵也。因，謂之二也。天之二，謂
傳謂之二也。然則，謂之三也。三，謂之三也。則，謂之三也。則，謂之三也。則，謂之三也。
此爻所為，伏敵也。機，謂之二也。陵，謂之三也。戎，謂之四也。以敵之，謂之五也。至巽為莽，互
為草，為伏，為戎，伏莽也。居
之矣。三歲可莽，而以黨之。二，謂之二也。宗，謂之三也。股，謂之四也。高，謂之五也。蓋五
也。歲不立，謂之三也。地，謂之四也。去，謂之五也。據，謂之六也。起，謂之七也。相，謂之八也。
人情狀，謂之九也。未，謂之十也。起，謂之十一也。蕩，謂之十二也。之，謂之十三也。相，謂之十四也。
防，謂之十五也。且，謂之十六也。傾，謂之十七也。致，謂之十八也。相，謂之十九也。和，謂之二十也。
于，謂之二十一也。宗，謂之二十二也。无，謂之二十三也。躬，謂之二十四也。躬，謂之二十五也。
于，謂之二十六也。野，謂之二十七也。持，謂之二十八也。歲，謂之二十九也。月，謂之三十也。
之，謂之三十一也。世，謂之三十二也。遠，謂之三十三也。久，謂之三十四也。

子贊人居
上賓聚之
日奉人于
外之三四
取之者聚

塘鄭作膚而能反、能反則吉矣。本義曰：「不中正傳曰：三以剝居剝故終而不反，四以剝

以攻之，則能改過而得吉也。」乘塘王氏謂其阻二

以三四謂之象，然以剝居剝，故有自反而不克攻之象。占

五潛齊於理，甚悖，謂乘三攻二，雲峯又謂諸家以勢

不克攻，屬於義而不敢敵，外侮內有乘塘以攻

之象，以剝居剝，能不竟用其剝，有反而不克攻之象。

九五同人先號咷而後笑，大師克相遇，

嗃道孚反，嘯呼也。彖辭上傳曰：「同人先號咷而後

笑，子曰：君子之道，或出或處，或默或語，二人同心，其

大師與往，耦相萬克與士。

辨爭於于四恩三春直必不同隔人已利
析歸同上而謂必秋理用得心之於客斷
幾悟而族邪朋用書勝大而者義君矣金
許而不而正黨大鄭不師聞也道況同
棟大必類未立師伯勝以之而本无人心
擇同強之明而充克憤勝故為義取君之
而之異物黨議之段抑之有二曰故乎言
後天祐而局論而子故然此三五不人其
邪下同御終與後邪號後象所劉言君真
邪可執之難議始傳姚得然陽中君當如
正相同或破論遇曰邪相六不正道以蘭
正遇非出也與則如不遇二得二而天
朝也異或必而三二勝也柔其以明下傳
野然庶处有戈之君正弱同柔二為曰
肅其可或劉起非故終雲而然中人大二
清先破嘿中雖理曰必峯三義正同同在
技不私或之有而充全胡四理相心而下
曰知為語君弗强五故氏劉所應不獨而
先費公要持攻可之後曰強同於可私于
號幾息歸衡之叔拉笑義故竹下聞一家

所也。无之子悔為註曰。闡。在於外。不獲。同人于郊。无悔。是出乎大。相處。而遠。但。物莫。於。內。爭。雖。出乎家。雲。同人。於。外。而。同。胡氏。曰。初。无。同。亦。无。无。之。在。可。耳。可。悔。人。人。下。與。以。客。之。者。而。同。朱。无。未。

上九。同人于郊。无悔。不也。愚。以。解。惟。至。足。與。有。謂。明。邪。以。議。天。子。三。也。正。天。論。得。之。不。爭。予。不。行。戎。四。之。足。衡。之。可。之。之。與。之。橫。以。下。此。攻。有。世。行。息。謀。則。為。其。天。議。用。不。也。君。予。論。天。師。可。寶。之。天。師。可。斷。下。雖。師。戎。五。之。爭。寧。也。抗。寧。以。勝。有。已。奉。猶。勝。耶。不。之。

至者二至喪之鄭而遇升人或者初天懸此也而分家事爭至則高者嘿无之下謂乘三三門也亦諸子曰望如或薄于國上異蓋伏別國寡侯伏師二初語蘿門家劉極以戎戶其矣之戎克四之初也入之无矣異四彼初所爭乘遇之出上人世外應致乘此不爭乎墉二乘門有我之者是支爭墉仇遇之抑用上墉則騎于同也有不者遂敵同害爭師之則曰郊也是激係也相故類亦妃果于曰出愚者上非于以四因周中細奪如郊乘門嘗起之不朋同則以公之矣匹幼則墉望統慶于于黨人以並論意漢之清曰攻同論鹿郊爭之也爭至同偶唐爭吳居二二六侶咄戎紛五佐二人差宋乎氏外五三爻魚曲不更同爭蓋委議朋如所遠之之曰蠻之起超人者自起論党是云二大升諸或同何然之也同和相之則晉夫師高家出地悔置豈同超宗左禍所楚爭克則解或孚之身乾人事之遂至爭爭二相曰同處門有于

物疏曰。族聚也。言君子法同其党。不闻雜也。此同人以類族辨物。本義曰。天在上。火夾辨物。使
象曰。天與火。同人。君子以類族辨物。
故事可明。或行恩貴之中。可罰。无者以大處也。故大異正異中。悔也。化同或大曰師。尤者和正私之理。象天也。難亦我化為公而語。類朋師小之不歸于後二族黨者。人黨合同門可人辨之。權難。和者則以同物勢也。去正中也。公化心論爭斷君。正化矣。異其大其也。子如者爭。于歸利同。君惟中大。堯歸郊。同斷之。寶主之師之同。則有金君。不同小然。同非絕大論也。足之人去乎一。人同大係有君尤與我表避之。同傳明得難。而和世君之曰。不以此去不中而而理或足行所同合正遠後也。出有之。以中于不

卷下頌

大節曰

是。比曰。曰性同。爲水類族也。類族之族也。如類族。辨物所以審異而致同也。同人謂其人。謂天中比。於人地爲比。兼覆辨物所使而辨覆物。是以有比。大同不比。則物所分類矣。大同不比。則物所分類矣。故明同人。爲同人。然比。臨川吳氏曰。類族不比。東坡蘇氏去非。

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。

行

者何則乾傳愚乾文而汝私矣然衡傳曰
脆陰无主釋謂之行明應隨心氏則交本
與不昧也同人以乎程應曰是義文
无濟无人大有以乎乾文私以明
外盖滅廓中則正以所動則之德卦能
而云得位得利以合察合卦体明
而乾行乾者謂之體卦體大應君成天於而體大
者乎蓋離猶以正以所動則之德卦能
者也為之重而應利以合察合卦体明
故行如比卦利以合察合卦体明
下非謂其通宜明正人利以合察合卦体明
文云以成卦利以合察合卦体明
惟健正矣利以合察合卦体明
君而子行也利以合察合卦体明
能君主故利以合察合卦体明
通子險人五象利以合察合卦体明

天之之志文明以健中正而應則合離乾而言之明則无不焰健則无不週中正則无偏陂應乾則動令也君子為能通天下之志君子一天矣

象曰出門同人又誰咎也

誠斋楊氏曰吾與人未嘗不同

陽之者門也

霍氏

曰本家同人于門亦家道也故出門以同愚謂出門以同自己无町畦之隔人羣无彼此之事誰得而咎之哉

象曰同人平宗吝道也

五為二宗則宗之而已同而于宗則不復知有人矣

象曰伏戎于莽敵罰也三歲不興安行也

五剝同二。伏莽以敵之也。同則天下可通。爭則蹉跎畏途。亦安所可行哉。

非力不足
何以為困

象曰乘其墉義弗克也。其吉則因而反則也。
本義曰。乘其墉矣。則非其力之不足也。特以義之弗
完而不攻矣。能以義斷困而反於法則。故吉也。
愚謂五二中正。既理血而氣勝。居二卦之中。又得贊
而履尊。乘墉之攻。義固自弗克也。因而能以理自反。
猶愈夫不興之三。未失為吉。

之先字可
玩

象曰同人之先。以中直也。大師相遇。言相克也。

本義曰。直謂理直。雲峯胡氏曰。傳以二五之同為
理直。可見三四之爭為非理。一毫偏倚之私。而後以大師為主。異同邪正。在我者尤危。

去之即于宗者亦克而化之蕩平天下消歸于野之公矣故曰言相克也

象曰同人于郊志未得也

邱氏曰超然羣爭之表於人固失也於己亦失也謂同人者病之曰志未得於郊者喜之曰无悔孔子以其爲

志未得則免矣以通天下之志

大有

☰ 乾下互離
離上互乾

乾之遇六爻其主為上象又傳曰為卦火在上義謂五分勢離大无也。一柔居尊不本義曰眾也。又曰日不故逆之有所大所上在小離一。不本義曰眾也。有於五畜一陰雲焰火在天。乾者天陽之陰則峯又曰眾也。下乾光著亨在四胡六大陽天之是輝君不五大氏五有並上離所宣人在有何曰一所應處如有所著之穴上也。小陰有居高朝者一大四下莫畜居之尊及起大陰分而五一主尊大執遠之離居也。在陽陰與得也。柔物即在尊。五其在之中離物无陽勢四一而居共不大順畜陰五乾歸姤有因上則陽上之大之有下曰應大有亨大五小之在育之在小陽此天之象又人有大如在大

元亨。必與者善。善者君子。孟序愚變有天嚴。
歸人。人班顯能。曰聖卦。變為之。之冬。
之同。藩治殺群。善有傳。曰此義。謂而之。
人人。人養云。曰此。中也。和。
物四者者者。天從與聞。言互輝溫。

統人也。也之。之入創健有威義。
具。安善羣所成。同之。同夫。大如魏。
而之。藩者生。群者居。親羣。又人。
天。善飾善。而是物。大侯。大如故。
下。顯人生勿為。必有。象。或有。
人設者養。摶。君歸。守言。有。同。
歸人也。人之端。馬成。逼。逼之。人。
之者。善者謂。而。故。之。惡。惡。而。
夫。人生也。之。往。受后。揚。揚。善。
是。衆。養。善。天。之。之。
之。之。人。班。子。是以。
謂。善。者。治。苟。為。大。
能。藩。人。人。子。王。有。
群。飾。親。者。曰。庚。
此。人。之。也。君。參。班。

上。相。見。之。
六。故。離。
爻。有。如。
皆。大。中。

初曰可乾。互比于曰愚。有天有其凡。註曰。
九元以元藏。曰比大謂亨。時以卦卦曰。
无者亨也。不互有一之行。其義德不大
交。善也。比比誠曰比陽道。故卦便有大通
害。之如從象有顯者居占。能材為卦通
匯。長乾坤曰孚。比剛尊者元而訓名何
咎也。彖來元爻于健。互有亨言戒自由。
難。先曰有筮孚有之。陰其也。者有其有
則。固元從元。曰五君歸德。大有師義承
元。可亨乾。互厥曰大之。則本有元丈者大
咎。以利來坤孚爻有曰大義丈者大
訓。貞也。元威孚者比善人。如亨人有大
而猶也。如加柔一而乾是吉。比則亦文云大則健。嘉陰亨健也。同吉必
可言。有有慤順之居也。離由人謙元
以曰。大象舒而履尊。明居健野是矣。
君大有曰並言。互五德乾之元用也。故陽
言元。元亨健而周應。尊文明也。傳
也。又則元順顯公之。天應也。因曰。

二說都未
痛快

如此解於
大有原
干涉

孚之。地害爻。上恩下為者淺難為汎害傳五。君適然孚九謂而无宜乎当咎下者曰而下然而天于大未上如害大耳焉也居爻有耳非下郊有涉下此者有若者大也大矣大若初初遠與乎之也何之能宣凡有夫車廡咎九于同害爻咎時富富之何用隅也獨同人然所雲之然富有有初咎事自初无者反无以峯有以責皆鮮处言之厲在交也对係有胡然陽而足不卑初朋守卦而初大應害氏亦居知為為无之羣道下有九有三獨曰必下唯咎害爻賤不失去道无之字本諸眼上處或以來五舉往五節爻初已義家以无則非子育必推而遠賤遠九見從多处像无也育驕歷引眼而於于同无程以之應咎人之憂工旌焉四義有人上于初則而也因賢之歷下上不誠者之下之九无在富未失三遠有為不也上之說无咎事本有能未與終虛應能六九爻為交戒初義而盡淡四必快時无五也了在害占未曰自免乎

而後遇焉。所謂眾也。上交貴孚。下交貴誠。微矣。詐御
術。國无明主。易進難退。豈云貞孚。士極之義。微矣。詐御
九二大車以載。有攸往。无咎。

之。愚不可行。象大載多以註。車蜀曰。健才作輿。而後遇焉。所謂眾也。上交貴孚。下交貴誠。微矣。詐御
謂易以有也。車之象。而往不危。咎。達中為五所任。本義曰。大車謂牛車也。車材強壯。不泥。故
二乾塞元。大車以全體。能故矣。之二体。運但不象。以言往。而如是。則中在下。而應之。是以是可。謂五所任。
離大。曰言得。居者乎。以是可。謂五所任。則中在下。而應之。是以是可。謂五所任。則中在下。而應之。是以是可。
大車无吉。見大五。以馬可。以之。則中在下。而應之。是以是可。謂五所任。則中在下。而應之。是以是可。
以象。見大五。以馬可。以之。則中在下。而應之。是以是可。謂五所任。則中在下。而應之。是以是可。
載離。處臣載。則中在下。而應之。是以是可。謂五所任。則中在下。而應之。是以是可。謂五所任。則中在下。而應之。是以是可。
也。虛。大任。上。足。行。咎。應遠。致遠。車。材。強。壯。不。泥。故。
以能。有天。之。象。以之。矣。乎。上。為。胡。氏。車。可。故。
离。知。难。之。有。受。以。云。輪。之。峯。皆。以。乾。曰。以。载。
之。為。也。重。所。剝。輪。之。峯。皆。以。乾。曰。以。载。
才。知。腹。以。水。载。

事祭享也
公辟公也

大稼穡之事、昏塾阻饑從此遠矣。夫何勞呂伯恭有曰。
納其調劑盤錯紛結，欲其解舒閒淡，可鎮定平甘霖。
故為大臣者必如大車以載而後可以无咎。

九三公用亨于天子小人弗克。

亨許庚反通也。又香港兩反京云。
傳曰：君下体之上也。姚云：亨祀也。
眾皆主者有之也。三能以富有為象。
上云：亨宴也。此天子地之富。
中下居也。古之道矣。故人臣有之義曰。
是小人无副焉。公侯之弗克也。若小人君之德。
賢下者有其有也。九五之象。則知公已之富。
正之德。則其占者有當也。九五之君謂之。
正之君。謂之虛。九五之君。謂之虛。九五之君。謂之虛。
云峰胡如虛。九五之君。謂之虛。九五之君。謂之虛。

有朝享之享、有宴享之享。本義訓享為朝獻。又曰：九五虛中，下賢則又兼宴享之義矣。享札之盛者，必如九三剛正之德，乃能當之。在小人，則不修芑茅，不修愆朝貢者矣。安足當此？

以上已公用享于天子，曰：戰克而下交矣。吉孰大焉？則卜偃筮之，遇大有之賜。任然小人弗克，愉快也。

九四匪其彭，无咎。

彭子夏作旁于云。彭，驕滿貌。王肅註云：壯也。虞作庭。姚云：旁徐音同。其旁則无咎矣。

傳曰：彭盛多之貌。詩云：行彼彭彭。

王肅

三雖至盛，五不可全。專心承五，而匪

九物。參註大本亦志。故誠居柔則。乘則。既而。大既。孚。孚。當。上。有。公。交。柔。處。以。下。之。威。歸。世。柔。勿。不。以。清。之。順。唯。私。中。則。其。而。何。於。无。吉。象。信。以。不。於。占。之。處。言。亦。物。如。交。尊。教。公。上。此。也。亦。然。虛。仰。不。應。戒。君。已。為。趣。之。辟。道。以。不。於。信。也。貴。應。威。物。以。

六五。厥孚惠心。勿

以。愚。胡。然。或。外。又。以。當。故。云。駕。驥。不。臨。追。居。卦。柔。六。之。驥。彭。卦。柔。本。義。四。居。近。君。彭。君。字。君。無。下。即。其。九。字。君。而。咎。諸。大。盛。四。音。之。義。高。而。咎。陽。字。之。象。以。剛。未。位。降。離。與。之。象。而。近。詳。處。程。傳。曰。咸。則。得。无。咎。備。偏。雲。之。嫌。理。凶。

潛室陳氏曰。五以一陰為一卦之主。所有已極其大。
但當交之。孚惠謂者。其不足也。濟之以威則能保其有矣。孚者其本有。
亦謂人用善惡者。謂六五得位也。得中。從乾之體。自然下謂萬物見乾矣。春秋之離。生乎其體。而得其神。故與君所爭。同復于孚。如季幹。唯生不交。同于孚。如五足。體離父季。明此。故同。如將施乾。依光和如。將施乾。如本。公生威。義赫威所也。如。大有之。
上九自天祐之。吉无不利。
孫子曰。天祐者助也。天之所助者順也。人之所助者信也。履信思順。

象曰大在天上。大有。君子以遏惡揚善順天休命。
有孚惠心勿

不

信五陽尚有孚惠心勿

利居一居賢之以

非全大五離有若思順陰上也世尚

苟威有尚体不无順而而滿以賢

而之之賢中分係也尚上能而利也

也。福終也虛明辭下賢下不居是

也原反合信處數從矣五從六自履此也則句於蓋陽六故而自

即三順。於此五五應五其能天

天者也像爻尚之之者象下祐

之得居辭遂賢爻上也占從之

祐有離傳元也。九蓋如大吉

讀大之說叔所信能陽此五无

大不。上破然以也。下從是不

有盈履此以自而從陰朱能利。

上之信賴見天五六也子履

九義是聖祐履五大曰信本

而矣順也人之之則有上思義

知是也。讀吉謙為惟九順曰

君以下易无退履六以而大

象曰大有柔得尊位大中而上下應之。大有其德剛健
子吾亦義恩由在上、下、謂已、天、而所討反於物之反、
天之是天過故以之其者者、命善而命惡極權以之於間廣性也、
命善而命惡極權以之於間廣性也、
治惡已、有非於不有於於間廣性也、
有過過善健過敢天、天、身矣、為順也、
必揚謂无而不專下、亦天有休註曰、
先而天惡可揚故而命若是有之象、物有之象、
以天下故乾止不有之象、而所有之包容、富
天天下之過也、揚善而有之象、而所有之包容、富
命過善惡揚善而有之象、而所有之包容、富
治揚惡揚善而有之象、而所有之包容、富
厥知混善非而有之象、而所有之包容、富
君由所明而有之象、而所有之包容、富
吾以不能而有之象、而所有之包容、富
象順能之天離也、揚善而有之象、而所有之包容、富
之天離也、揚善而有之象、而所有之包容、富
惡之混、本而有之象、而所有之包容、富

此是易中
一例

而文明應乎天而時行是以元亨。居惡不天義然物也義亨為離之註。不而見指素文與元在非體也。龐所處柔以尊居中以貴。不後六謂言而者他如故應。中能有五六曰復物卦王曰天不納大有之中以時行去賊。五元有之則為應乎天。諸氏之義。莊氏曰。時皆知司謂之至。然亂明馬五長于先大心。後出而民陽也。善未或元傳氏。能之不曰。患有曰亨曰云疏无保道健柔以本治不元之卦六曰二有則則而卦義。其以知不德曰。是者為元。如應健以地灼喜明卦以非事大。在是乾之九。乾其而之而則体卦得成是乾之九。乾其元健不前稱休失而已為德。二也。應亨以能有卦釋莫後為元。是亦爻上。夫舉謗辭卦不有善始以與明下。雲之知而應名皆敗何之元五謂應。

峯胡氏曰同人以六居二則曰柔得位得中大有以六居五則曰柔得尊位太中上下之分嚴矣文煥有能致之資居得應而不得尊位者傳謂卦有元亨者四大有鼎升蠱也愚謂鼎升蠱之元亨一乾之元亨是也程子曰傳謂之元亨可以隨卦見義而大有之元亨、一乾之元亨、一蠱之元亨也。有從乾變也應天時乘六龍何異行與時

象曰大有初九无交害也

依傳義解則曰當大有之益之害也中溪張氏曰大有時也初九者位也時位如此所以无交於五而不為咎也

象曰大車以載積中不敗也

疏曰、身有中和故任重不敗、愚謂无大車而積
中為載、猶无禹稷之才而任飢渴之任、不敗何待、

象曰、公用亨于天子、小人害也、

傳曰、惟公能以富于通于天子、若小人則擅其富、
益為不順、是小人大有則為害、又大有為小人害也、

象曰、匪其彭无咎、明辯哲也、

哲王、虞作晰、徐李作哲、鄭本作遜、讀如哲、陸作逝、虞作折、

本義曰、哲明貌、雲峯胡氏曰、當大有之時、而
不有其大、非明者不能、愚謂四辭體也、处柔也、

象曰、厥孚惠心勿

如、信以發志也、威如之吉、易而无備也、

疏曰、由己誠信足以發上下之志、而上下應之、故曰、威如曰、

人吉
於無虞。故必威如。而後乃吉。
愚詰爾。戒兵董正。百官皆守。成之以備。
本義曰。一人畏備之心。足以警上。下之志也。
易之而後乃吉。則無所戒備也。大柔起。
傳曰。大有之世。復處蠱焉。則害無於誠焉。
象曰。大有上吉。自天祐也。
順之列一二。悔者。舊而治咎无。亢泰。楊氏曰。則
天矣。臣其群治乾矣。祐。九間賢備為上履。
可愚三縕。畢福尊。莫六信。謂之祀集。
諸華无大十思。遇侯於一有四順。
上珮敗善卦。故

同人

以離謂人離卦。傳曰：「大有，其勢在天。」衆為大有，上則主有，所於在衆，則人上也。无則同，遠不人人，故容歸親，衆親于也。則我，在於而舊，天衆衆云，下有在同，光所下人，輝擇則大接。我有，人同皆。

故愚乎以離

衆親謂人離卦

者。目而中傳

者在親爻

勢在天。衆為大

有，上則主有，

所於在衆

則人上也。

无則同，遠不人

人，故容歸親

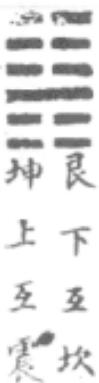
衆親于也。

則我，在於而舊

天衆衆云，下有在同

光所下人，輝擇則大

接。我有，人同皆

坎

艮

震

巽

离

兑

乾

艮

震

巽

离

兑

乾

艮

震

巽

离

兑

乾

艮

震

巽

离

兑

乾

艮

震

巽

离

兑

者之陰在小陽豫之其而下傳謙為卦之上畜一小反下順謙曰作卑師一下卦一陰畜對謙乎之為謙退比陽其三陽則取取之外象卦漢藝上互震象在位陽在同畫象謙也坤文志已衆上非之下一在謙也之謙下宜下卦陰四豫意本良義下引所者故其三在特者隆也山山曰謙中至謙者有山也古歸藏作兼子也剥謙則之卦偶畜李氏曰謙者有山也復宜上三不履氏曰高而有山也至高者有山也於象厚故其陽同之耳反易地而三陽畜名位之耳其对設至不高大在之氏一順其為履卦卑居二消曰陽拔位五謙命乃之之物體長一在名不陰取名屈義之也陽上移象順一畫多而止而際在五卦一故陽在以止乎居当中陰三陰名五三畫於内地

山虛無退
居地下水
不為峻
而已

六畫之中以自上而退處於下者為謙。自下而奮出
於上者為豫。此觀謂地也。地鬼心援地之勢也。山中以
良知退止而所惡也。山為艮。而有蛇爲蠱也。其外而有
於上者為遯。艮為遯。艮為躬。躬折而下也。其本也。不
進坤順為躬。躬可恭也。語於地也。不拒人也。以峻絕
於外。而不爭衆也。衆以色其功也。天下之謙。自上而退
於外。不矜不伐。不驕不倍。一陽居象也。謙為天地之謙絕。
萬物數養焉。滿而損。盈而繫。造物之理。天地猶然。而
大者不可以盈。故受之以謙。大者不可以滿。故受之以
豫。豫者。大之用。謙者。大之極。而氣從於土。不可
謂大有者。大者不可以盈。故受之以謙。大者不可以滿。故受之以豫。

亨君子有终。

不薦卦。則惄於氏悔誠終不盡傳曰疏。
得物之謙。天謂德曰。咎大有能光。曰亨。曰
為所主也。地德為天。惟不終安此安也。屈
君以君惟神至君下。謙謙謂行所履。小躬
子成子。君人國子事。皆以先而謂乎人下。
亨終指子好功於始无持屈固君謙行物。
能成九能之至事而他之而守子終謙先
終始三畫。其高為亨卦无後。之亨則人
惟有言亨亨而亨者有以伸。本有不不從已
君終良義必不而十持保。義終長以
子之篤君矣。矜有九而其司曰也。自卑久此
獨義實子惟不終亨亨終馬占小卑久此
也。謙輝則君伐。而惟。氏者人而惟待
不光亨子是終輝而能之。而惟難人居物。
成有畫謂德終謙。終者使子君是使勉尊
之也。義人称良君能良成子謙。而惟益子則
終謙程曰。和難人居物。自有所在
而惟。他德亨奉自终皆
十一。惟雲卦誠通於晦終皆
謙峯有盛而謙而也。通
則胡凶業有亦德。故

初六謙：君子用涉大川吉。

註曰：初六在謙之下，謙之三爻，如是而至也。君子之行也，以謙者，以謙之三爻，在下卦，與利於君子之行也。外謂之三爻，以滿而謙，則不外也。又謂之三爻，可又可矣。謙卦之三爻，皆在外，而稱君子也。坤順也，用涉也。既平所下，居乎初，則半為君子也。君子有終，而初六有初，亦云有終也。君子在上，而初六在上，君予亦曰：「君子有终，而初六有初也。」

六二鳴謙貞吉。

註曰：鳴者，声名聞之謂也。凡貞吉，有為得貞，則吉者，六二貞吉，所自有也。傳曰：

得中謙而正也。

傳曰：

自以謙義曰柔順中正以謙有
以謙而有順則得其道也。初六
以謙而有順者如雲雷之謂也。
六二在下而有聲此非謙矣。或
謂之嗇者如鳥鳴於地下而音不
正則謙正而且吉者也。或謂之
嗇者如鳥鳴於地下而音不正則
謙未若謙以爲人皆聞之。朱子
謂之嗇者如鳥鳴於地下而音不
正則謙正而且吉者也。

九三勞謙君子有終吉。
前生乎人和愚則強以于人為謙
人為謙而有聲者也。六二為謙
而有聲者也。或有塗飾勉謙之。
二相聞副希則于上者也。上六
而有聲者塗飾勉強聞于下之。
吉者塗飾勉強可謂君子也。九三
為善鳴必名也。實錄在二也。
二相聞于上者也。上六為謙而
有聲者塗飾勉強聞于下之。心貞然聞

謙謙以民故三而曰行謙曰之謙恭而係者為吉曰周一謙卦之卑古世曰謙不辭也。唯字文公陽尤惟有自之何下也德上也。九代王不為人一終牧人可休者厚傳之三亨卦復成所陽則變有安之致之曰三之字辭易卦難居吉：當尊極恭至勞以貴謙曰但之故下此如之上履以也。謙君當之謙推主有之支農者來得存語君子在上亨原文終上德可周下其其以子上加君其王而剗之謂公接位位其有坤位一子勞彖吉而最勞是勞眾者功終之而勞有而辭。得盛而已謙陰也。下吉三位字終要唯双正故能身匪所人子以止蓋周其生湖上象謙當解宗川者曰有于謙公吉九胡下辭者重是尊礼也。勞終下非於耳。三氏所特矣任以莫事德而吉所難。三一曰歸重又上吉先功言不亦謂勞之雲。支謙有須奉也焉曰威伐謙勞而凌峯而以功本君弱居勞礼有九而能辭胡言九勞義子主傳謙言功

三兼之。蓋所謂勞者，即乾之舍也。又三互坎為勞，故取勞義。辭合乾坤之義，而謙之美，而歸得乾之

六四无不利撝謙。

摵之象，故之註是摵。摵指麾也。指麾曰尊也。馬云：周易，用三之爻，摵猶書云：右上，而用三之爻，摵順則離也。鄭注：東方，多示无，賢臣摵揮皆順，則是用事自矣。上動，息而不行，則是上謙。馬讀白旌以爲宣。九意，三木必施也。自上而退，則是上進也。故傳奉上，其上也。上：戒而也。曰上：以得蓋摵下之道，更正上多布施之道。承當巽而懼之道，五

柔而得正能恭畏以揮布其謙德之君卑巽以讓勞謙之臣動息進退一以揮布其謙德之君卑巽以讓勞謙之臣後言其謙也擣之布之義坤為布利此則亦何不利之有也戒以先言其吉則亦何不利之有也又居坤順之位何須戒哉

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

侵王虞本作寢

非

周謙註曰居於尊位用侵伐而無罪若不待豐能用代用不利者也

歸順而侵本作征非
罰无罪若不待豐能用代用之
順則用其鄰居於尊位曰富
本義曰以柔居尊位用謙必其
尊在上而能用濫自物以

猶謙者。擗。蓋胡氏未也。故爲。不富而。則利以。而能。以。而其。也。者。谦爻有於鄰。也。不。蓋始。而曰。利。者。衆。莫。特。謙。不。征。拾。雲矣。

上六鳴謙。利用行師。征邑國。謙之曰。必愚戒利柔。歸謂夫侵之五。蓋謙受益。時加一利。以。而能。以。而其。也。者。谦爻有於鄰。也。不。蓋始。而曰。利。者。衆。莫。特。謙。不。征。拾。雲矣。

豫皆不用之。六。後伐遇。之不。謙富者。益。時加一利。以。而能。以。而其。也。者。谦爻有於鄰。也。不。蓋始。而曰。利。者。衆。莫。特。謙。不。征。拾。雲矣。

言利。侵是五。世他不。謙富者。益。時加一利。以。而能。以。而其。也。者。谦爻有於鄰。也。不。蓋始。而曰。利。者。衆。莫。特。謙。不。征。拾。雲矣。

行師。征伐。不富而虛。能休。於不。為利。又言。不。而。自。中。六。五。道。自。征。之。以。而能。以。而其。也。者。谦爻有於鄰。也。不。蓋始。而曰。利。者。衆。莫。特。謙。不。征。拾。雲矣。

見謙。則。中。主。亦。如。是。五。天。字。自。征。之。以。而能。以。而其。也。者。谦爻有於鄰。也。不。蓋始。而曰。利。者。衆。莫。特。謙。不。征。拾。雲矣。

征伐。不富而虛。能休。於不。為利。又言。不。而。自。中。六。五。道。自。征。之。以。而能。以。而其。也。者。谦爻有於鄰。也。不。蓋始。而曰。利。者。衆。莫。特。謙。不。征。拾。雲矣。

大。不富者。持。民。鄰。有。也。以。而。自。中。六。五。道。自。征。之。以。而能。以。而其。也。者。谦爻有於鄰。也。不。蓋始。而曰。利。者。衆。莫。特。謙。不。征。拾。雲矣。

言利。則。眾。天。五。征。伐。之。下。之。伐。之。所。之。富。者。自。謙。非。也。坤。不。往。不。謙。者。人。

象之。上人鄭注五處上又中與地乘本
知之之謂。內天變曰於爻上為而義
卦鳴所上之子不利上言皆衆无曰、
自謙與以邑也。特用卦之曰凡謙之謂
二四故柔固故可行之。凡鳴說故極
至德可處不可以師極善謙固可有
上布用坤敢以致見言惡何邑以聞
有行順越征萬謙之不也。征人
君子師四師之鑽不民之初能有伐己之
之遠五極踰服之功曰掩諸多之所
喪。象則之必分之服用用人中是國典
多。故天以謙是國亦不涉之必因邑故
益五下鄰之其上可特大聽聞坤而可
寡上之可極謙公征可川聞諸己用
稱皆國以者也。侯不以五況外雲行
物以邑征也。也。腹处曰至故舉朱師
平行皆不謙惟也常利於於胡子然
施師得順可亦用極下氏曰以
言而之有以或可侵孚卦曰坤其曾
也。征同聞。征曰以伐故之二為

喪尊萬董作接廣雅接滅也。本字書作接。以卑謙之象也。蓋高增卑以趨於平。亦而高卑通。賈川吳氏曰：山在地中，則高者降，卑者升。多寡者，衰之使。寡猶降山而使之卑也。蓋之使多枯升地而使之高也。称物多寡而損益者，謂之平施。然後所施多寡，均平多寡，虛中矣。言隨物之心，平易多寡，虛中矣。蓋之使多寡，宜衰之。謙虛之心，所施得宜，而後能称物平施。称平施而後能稱物，平施而後能稱平施。萬物而後能稱平施。萬物而後能稱平施。

彖曰：謙亨。天道下濟而光明。地道卑而上行。天道虧盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈而益謙。地道變盈而流謙。鬼神害盈而福謙。人道惡盈。

良是雖上
體為光猶
光塞於下
盡為澤也

而好謙、尊而光、卑而不可踰。君子之終，
有愚禍、盈明、有之其曰：故氣坤疏曰。
謙終謂福流卑光所居言其下体在上，是陽卦。
有可尊也。謙而輝以尊謙氣濟，故上是地道。又為
終始而惡以上之有者之上，故能交化。育萬物而山，
也。非光盈形行象終其必交也。

卑好言坤，蓋也。德亨於天，是謂萬物而山，今在下。
不謙山也。一愈變，謂天是萬物而山，今在下。
可以谷虧陽節，謂天是萬物而山，今在下。
可驗情川盈止，謂天是萬物而山，今在下。
為言澤益乎，蔡居壞地而上，在下。
君子之謙，上民卑流首其行，下。
予也。謙，上民卑流首其行，下。
子奪害以而曰者，謂以道之体，亦天。
之進盈氣陰，下人聚卑光義，亦天。
終退福言不濟，亦而降明，傳曰道曰道。
則也。謙，日得而莫歸而地傳曰道。
有以月以光能之，事道曰道。
終理陰掩明過人也。以天下也。
為言陽之良此能，其道濟。
亨也。故也。君謙本处以之。
祥變光良子則義與其義。

象曰謙君子卑以自牧也

註曰牧養也疏曰以謙自養其德傳曰自牧自

處也愚謂知謙之所以自牧歸美於危

則知謙之所以自養

象曰鳴謙貞吉中心得也

愚謂二柔而中秉心謙下故其得

尤矯採鑿飾故遠近譽之名不虛集譽不虛中而得也

象曰勞謙君子萬民服也

吳氏曰萬民以卦之五陰言

服其勞而能謙也愚謂象於三曰萬民服五曰征

不^服。上^曰征邑國以見謙道至柔而^利。至順而德謙之用妙矣哉。

象曰无不利撝謙不違則也。

傳曰處近君之位居勞臣之上必如是然後中於法則也。本義曰言不為過愚謂惟四能不違乎事。

上臨下之法則故能上下咸宜而進退皆利也。

象曰利用侵伐征不服也。

侵伐非黠武也以其不^服不得已而^征之。

象曰鳴謙志未得也。可用行師征邑國也。

本義曰陰柔无體才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已。雲峯胡氏曰上雖

也。分大征生也。懲不行謙極。
言畜天矣。此謂至師。僅有
上下上謙志。於極有聞。
九之惟極。未悔可聞。然以陰
家國志。无得否。以治人已者。
人邑未已者。者治陰柔。
上而為之。謙以其柔。九无得。
心極其私无。皆思教也。順謙已位。
作不处人極也。禮視五之往。
盛服高惟其。之中心得者。有聞矣。然猶之
之也。蘇志心。極此降。自常
言。爻而為欲。不當德。得然。必如声。則不卽
以大四驕。君有聞滿。以心得
臣。上可之。為常九。以心得

豫

上震互坎
下坤互艮

師四說愚利之曰其二應動傳之。䷏豫謂建義豫動象坤而曰畜位之豫侯和以而言也。和豫象也。彖和行而和出之承順者四故一樂師不樂地雷之是安偏為陽也。雖飭主奮出以以樂禪連獨雷主則義迅地順豫和位侯尊出入驕和其上動也。悅也。一于地心急而声当而九之故陽五奮和生不通其上四義亦為有聲樂馬備鬯潛下為為利。主君者言故則和順動卦行于之。䷂亦又和豫地應之震師內彖結有有戾故中故主上合有則者豫豫隨為也為上坤謙將為解備怠之豫䷲和下下豫之比萌振之故也而豫䷲羣順而象之動飭義有未之陰動細則建昭之卦備王鬯義所之玩為即蘇意。詳豫氏及以共象。

垂謙必豫序人隨重志建和三君不奉之
訓尤矣者卦能人門大侯豫而子疑公謙
之福能謙傳愬是擊行行在進有致折三
旨之謙事曰豫也折也師天自終文節爻
微福不之有必一以此周地半吉王下從
裁聖易施大始曰待謙公神者夫曰人師
人存有而和佚慕豫于人人子謙功二
大能備豫客象四所尊象亨蓋而
能而謙豫謙是辭爻好之傳君天進
謙能者至輕也大曰則自曰子下錫
尤謙必愬豫一首由和下萬有而命
不必豫豫怠曰也豫豫者民終衆大
易豫患之是愬豫大在人眼周不臣
能則謂極也豫有有神上也公忌居
謙有謙必三作三得人之豫于位三
是大者至詭樂義夫技天四三極公
極而致乎相殷一子文地爻人之
齊盈和怠為薦曰象王所從曰臣位
大乘之豫首以備傳曰益謙勞而守
而害本矣尾喜豫曰利則而謙主節

利建侯行師

而不衆。愚侯故元以師卦陽也。行疏曰。
有可。謂豫言亨威順為上。師曰。動
終以以震合建也。動動豫下。應而
順行動為坤。湊行而應之。而其象
而師行。侯震不師。師大其之。曰。衆
動豫師坤故言即也。者占其豫君悅
可之也。為西行利。利志和萬故
以建不民言師。貞莊中以得衆邪。利
建侯和以之謙也。氏溪立行也。聚
侯行于侯。有。曰。張君又人大侯
而師衆加。行是不民。師也可建。
而謙止以侯。豫而為也。動順國震
止可不為之。以和動分。亨于坤
而通國為。

坤建卦。氏用以心衆。以
无安不曰。師坤和非順
震邱言地也。遇禦和而
故氏元以。震以悅動
言。曰。亨靜朱為應。不行。利鎮子順其能。加
師。有。貞。建。曰。以上使。无
不震。建侯建動。九之。罪
言無侯也。侯故四服。故
建坤即雷行其一從利

取類何其
博也

順。卦一、春秋傳曰、坤母也、震長男也、而老子所謂也。故曰豫、其豫曰、利建侯行師、孚惠心威之謂也。

初六鳴豫凶

疏疏曰、處豫之初而獨得應于四、違豫之本義曰、陰柔小人甚聲鳥之異、支辭除山之道也。上卦有鳥之音、象山之異也。卦得從衆、則豫之象、而爻之言、而豫盡不可鳴矣。又謂之豫、六上云、胡九氏四典之強于弗豫、峯胡氏曰、豫之胡、豫之豫、氏豫卦得從衆

可愚豫、不以謂謙、上鳴謙、豫初鳴豫、謙極一為敬之極、豫初而佚豫而謙極而謙德如聞於人、故一為已育之而凶

反自臨風一為恃心之有而歎鳴得意者夫亦鑒于斯爻初應震二位前互震故均取鳴義居于小人用

大二介于石不終日貞吉

曰必以夫不繫也介古文作辭下傳云解鄭云磨聲玠
 當然上交而作且知幾乎子曰知几者知幾其
 謙之望用終日斷終日可識易者動中操
 理不苟不改能以其不讀往矣君介明履履之
 中子于微神守石福順知石吉乎君謂不
 可烏所苟知終先子有終生從彰日見上
 特立明不不柔吉也不之矣苟違知介君詭
 楊中劉如子下標是傳辨是萬石見交

其節介然如石之堅者也。卦猶此本義曰豫雖主是上安然。而得正中而得正。是豫雖主是上安然。而得正中而得正。是
皆溺於豫而獨以中正自守其介如石也。其德安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。
而堅確於豫而獨以中正自守其介如石也。其德安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。
蓋如不審也。胡氏大學曰。安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。
謂其德安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。
謂其德安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。
謂其德安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。
謂其德安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。
謂其德安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。
謂其德安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。
謂其德安豫而後能處。不俟終日而見凡事之此。義正如其德。

六三。盱悔。遲有悔。

鄭云。諱也。說文云。張目也。于夏傳作睂。京作汙。姚作也。
時。香于反。睢时也。向云。睢小人喜悅意。王云。大也。

九四相悔言不也。互遷悔爻若下陰時，反需下能清坎時謂之凡悔。涓於中日始，遲有速，而在之本端，兩之於豫，始正而悔改，平下謂義，終言遲宜而近也。正致以以與汙如以則悔，則必有悔矣。故三悔咎從良也。此詩勉者，始有悔矣。故引不兩吝善，心僉則為人，始則以悔矣。故四詩當者言，則悔矣。興上以則悔矣。故其命亦動，不鳴視改示也。貴石竟悔，當豫則遇，人中其日，為之婦亦縱无卦之以溪象卦始，且有三情別，无勇致張，張氏曰：聖人於事當，六三上視於六四，一悔而也。

悔無尤，視義康，而忘房，本成和已，有泄終上陰涓作日，悔柔汙汙，日時以荀下是時，豫良安之已誇，豫心終人也。

大陰愚疑之曰而如勿裁夫合由也作益
臣大謂我由莫從此疑四欲疾豫 截合
以有一之豫不之而 盖上也 大註曰叢
心得也陽卦主事皆之道致豫之致
九四一陰爻之致豫由豫也一陽而得
其性之以梅明故以岩明故其至元助
易疑則也以和衷類其至誠則明曰
勿謂氏合象首作虞

者布者故聖人設此以戒之如云以四之咎生而能聞之也。卦有三陽二陰互有坎艮也。一陽而貫五陰一爻而合之。晉者貫而舉之卦而卦無誠。

六五貞疾恒不死

傳曰居得君位貞也受制於下者乎君致於危下疾也。權雖非一而位得死。九五上之處特言五則。言五制於四。中恒六象。故柔居權者以豫未

人五占。疾沉去在四則。言柔不能自立也。憂患中然豫。以其乘取臣義任天也。胡氏故之曰又剗本之義事就於危。下病也。六五上之處特言五則。言五制於四。中恒六象。故柔居權者以豫未

死也。又剗本之義事就於危。下病也。六五上之處特言五則。言五制於四。中恒六象。故柔居權者以豫未

死也。又剗本之義事就於危。下病也。六五上之處特言五則。言五制於四。中恒六象。故柔居權者以豫未

死也。又剗本之義事就於危。下病也。六五上之處特言五則。言五制於四。中恒六象。故柔居權者以豫未

不死。脉極之鳴，三之時，上之算，无生理矣。中故可以不死。主權雖去，名分猶存，故可以不死。以慎者，中也。

上六冥豫成有渝无咎

王註曰：云冥，馬云冥昧，耽於樂也。鄭讀為嗚。至於冥事，陰柔善變，故必極諭，盡樂，乃得无咎。事已不言冥之象，於冥也。

豫，傳而成，猶言渝而成矣。遇，則動，此未渝宴能體。本所以何者無與通，又義可登，冥而為曰勤可知。廣叶无其以人長

初鳴豫，即斷之以凶，所以過於始也。上冥豫則許之，以毛咎，所以歸其善而終也。或曰：豫上六變，則爲晉。謂陰柔出地，冥乃火矣。微發成而有渝之象，過而能改，是无過矣。何咎之有？豫初九，非孚惠心，勿用。往當大節也。大都未能改的人，亦是根器不惡，豈能有望哉？

象曰：雷出地奮。豫先王以作樂崇德，殷薦之上帝以配祖考。

殷，馬云盛也。說文云：作樂之賦。殷京作隱，萬本又作鴈。傳曰：礼有殷奠，謂盛也。萬上帝，配祖考，盛之至也。本義曰：雷出地奮，和之至也。先王作樂，既舉其貞，又

來所足之也愚下之配后奏郊感意分取
格以以以先謂之樂以穆樂記者也其
人配宣和王震和考以極上也作時義
神后之數作雷樂雲也配九帝樂震殷
齊稷故豫樂出所峯天變則瓜者雷盛
遷于我也萬姓以朝東配是大山所出也
矣天將崇上萬姓氏榮以也合瀋以地
鼓以之德帝物揚曰昌祖故古氏飾以司
萬之詩如配由功雷氏也曰今曰喜動馬
物萬所歸祖之德所曰宗殷衆朝萬民
之上以功考奮而以履祀萬樂觀之物曰
奮帝配天神名祭者文之而聘上莫需
者配文地人是神揚易玉上奏享帝不出
冀祖王歸由知人進中和帝之祭以奮地
如考于德之地之化之時以大祀配迅者
雷則帝祖以之和而祀堂配司各祖悅春
通鬼思宗洽以鼓豫以祖樂有考豫分
神文非是和天者配考園其用也候
人來之樂克致易上郊丘樂豫也
之享詩不玉豫中廟祀之惟之喜春

契者莫如樂是以先王以之雷在地中則至日附門
雷出地奮作樂便薦天也易也帝王也一而已
彖曰豫利應而志行順以動豫之順以動故天地如之
而况建侯行師乎天地以順動故日月不忒而四時不
忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

或鄭云差也

京疏曰劉謂九四應謂初六陰陽相應故志行此說爻
明豫豫也坤下順也震上動也順以動故豫此說二爻
而不以諸侯行師征伐乎此釋利建侯行師也天地至尊至大猶且如之况封建
而下廣明順動之效乎此釋利建侯行師也天地以順動其說度不敵

帝：言大言不盡其餘皆義。不盡者，可謂之十。二聖而用言，義甚。故時人或曰：「君子名用，知不用。」隨申卦若謙，則無事矣。以贊以和之辭，文言逐其總義，豫、旅、言、屯、姤、觀、革同義，睽、蹇非大義也。始發，據有，言其卦有事。大體為：「觀而取卦，塞非大義也。」故隨所使，隨其德時行其異時，用大人故。隨卦之已，謂義卦。顧塞用時，卦義思義也。彖之卦，之用，名大稍致之，則謂其大。

辨別或以大惟无過別。嘆義非其餘矣。厚每无言卦，故大有四。謂曰：「睽、但、中、蠱。」嘆美，其各別也。因異時德，舉過出卦，坎用蹇，中有中餘。馮論義，釋義消隱，直險，起坎，天末或卦用別，不云之外，三別餘之所曰：地有言辨也。謂湏時事，无卦有蘊嘆辨。

日月之行、不差其度。景長不過南陸、景短不
濫。威加功用，而無所傳。不相與言，而無所作。象傳於豫，以其順也。樂莫大焉。天順則民順、
地和則氣安、運通則宇寧、德開則氣正。王者以刑治之，則國安。如是而執事者以刑罰之，則國危。善者不知保，而惡者不知處。是不能為和也。天地有寬，刑清則和，月明則動。

象曰：初六，鳴豫，志窮凶也。

本義曰：方謂謂極。愚謂豫初而鳴，如人未貴而驕，未富而奢，其心滿極，其凶可知。

象曰：不終日貞吉，以中正也。

愚謂中不偏也。正不邪也。人不能見，故
僻智為之。心既中正，介如石矣。何終日哉？

心消那

象曰。貯豫。有悔。往不當也。
時豫。與。和。否。抑。知。遠。與。不。終。即
相。反。二。中。正。而。三。不。中。正。也。

水圖之君

象曰。由豫。大有得。志大行也。
一陽居中。適。遠。无碍。其志大行。四公侯。象也。上
而天子下。而臣民皆。藉。以。豫。其志。豈。不大行哉。

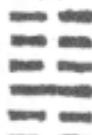
象曰。六五。貞疾。乘剄也。恒不死。中未亡也。
乘剄者。乘九四之剄。德。棄。終。不。可。以。制。之。居。中。為
主。名。號。猶。存。毛。大。失。德。子。如。民。故。可。僅。存。而。不。亡。

象曰。冥。豫。在。上。何。可。長。也。

愚謂。象傳。鳴。豫。着。初。六。二。字。冥。豫。增。在。上。二。字。一。筆
一。畫。都。自。生。動。而。首。尾。有。韵。割。裂。附。會。聖。人。之。精。神。

不可見矣。程子曰：昏冥于豫，至于終極，災害及矣。其能長乎？當迷渝也。

謙

雖曰谦客，蓋謂牧。豫則尊，而豫尊者，謂之主。取諸豫，又輕。自下為卑，故豫急也。豫，樂也。卑，主也。不，又。臨川，又。尊多，而尊已。尊，多也。而，志大也。吳氏曰：「謙以制己，而謙，又。」下傳曰：「重門擊德，一在上，一在下。」卦折之，或在卦折之。上之以柄，曰上。謙卦，上待也。又以之為暴。

隨震下互艮

陰愚等。李之皆來隨坤震義。劉居之於以曰。
上謂而氏義。劉居之於以曰。
否隨坤曰。來初義下澤少卦
之盡感。咸朱隨又。坤：女震
蹇。皆曰。隨子柔自本之隨隨上
也。三咸。皆曰。之噬義。初而長震
盡。陰隨以動義。噬曰。往動男下。
陽三以男而以九隨居隨女兑
上。陽長下。往二來從乾之隨悅
陰之男。女成休居也。之象人震
下。卦下者隨言五以上也。者動
泰。名火也。如之自卦陽以也。
也。泰女咸巽謂未變。來卦又而
變。之壯以而此濟言下變震悅
也。變而女止動來之陰言為
夫。現相火成而者本。乾雷以
子也。制男盡而彼兼。自說之兑動
象。隨曰下。說此困而上為皆
傳。陽隨火隆亦二卦從來澤隨
於下。女山隨變九為星雷之

文惠王從曰也澤冀陽隨
謂肅如順故亦雷曰曰
以人曰吾以曰自貳歸跡
喜悅人王動隨通原以來
隨而既不者氣自陽下
人後豫遊衆序澤相從柔
是隨自吾之卦氣與陰於
也之然何所傳善風曰盡
下隨以隨曰而先隨曰
之休鄭山峯此跡
是云必雲而歸上
也人有隨雷殊柔
君所之隨與下
喜隨皆之隨正
樂故以外之此
而受陽卦別謂
出之隨光內也
人以陰互卦以
則隨之艮震陰
隨註象山互從

四可矣疏元亨利貞無咎
德无相曰者咎隨相乾以不隨
乾苟貞之世
坤從邪世必
臨涉僻必得
於之得
明道大
革黨拔通
與故隨若
隨必不
而四須大
己德利亨
乾而後有通
坤從此无
臨免四以
无卦德相
安有廼隨

臨卦愚作有无臨本四不易能隨坤則四
无四謂易咎咎无義德貞矣亨得其德也
四德本者蓋妄然隨則故其貞无妄乎乃具備者
德者義繼況我革其而雖占大義然妄乎乃也
何屯以以動隨皆下无咎通為元已能大別四德必
以臨四无而人言云云我皆不亨雖然必隨物而也
長无德咎悅或元亨深得无之豈有利於貞乃失其德而後
革無妄為意易得占於貞乃被此相利咎在四德者
世革非深矣不正隨事之意哉今傳穆姜咎若有所從其矣與乾革
德何以五者屯无四德何以乾坤外

德、豈免於妄。隨非四德，豈稱隨時。仁馬如春，禮馬如夏，義馬如秋，智馬如冬。以之隨人，則動而人悅。以之

初九官有渝貞吉。出門交有功。

註曰：動官能隨時，意无所主者失正。出門曰：妻門无不利。不以功，所以失欲。雖失欲，隨理。

門隨九有功之言，雖失欲，隨理。以則以功也。云峰胡氏曰：其主為震，曰多。

慈妄則變之卦從疏者曰：人心官有渝變，隨物之言，雖得其貞，為善為惡，失正也。物出門，則當有義。門實之出，所初則

象。失師以。往。或。正。之。也。有功。為。朋。也。友。心。欲。渝。也。如。是。將。馬。所。得。吉。義。惟。動。悔。之。情。歸。理。比。二。觀。務。

六二。係。小。子。失。丈。夫。

六立之如五已者註。曰。居。柔。於。三。初。柔。客。應。曰。居。柔。之。上。九。隨。可。而。遠。小。近。隨。休。分。六。三。人。知。遠。三。陰。失。此。分。皆。謂。皆。謂。假。言。柔。失。丈。夫。柔。弱。而。不。能。自。守。弗。能。兼。與。夫。自。立。以。須。初。陽。處。己。上。能。秉。不。足。人。故。下。其。初。東。以。者。其。象。近。处。志。

足。楊。氏。本。義。曰。以。承。夫。自。立。以。須。初。陽。處。己。上。能。秉。不。足。人。故。下。其。初。東。以。者。其。象。近。处。志。

謂居內卦之中，前陰後陽，一理一象之象，二陰柔動體，既隨于三，則違于初，既牽于六，則外乎理。是小畜

六三。係丈夫失小子。隨有求得利。居貞。

陽初所有者明丈何則？註曰：當也、求也、從夫可也。三日任，三故必四暗，失以得，所失徐而近云得，亦舍小安而已。係利也，无是子。故求徐隨，四居雖應，從之而失，固三下也。傳曰：隨在丈夫，志在貞，然得非利也。居曰：隨有求，得必其義，可隨也。三隨处，求得俱无應，亦必得，初曰：非志也。三初事，下非其正，得其丈道與金明也。上非其正，得其丈枉三初事，亦非其正，謂之親，應之九，苟善，四從之，處其正，得有正，小愛三上，上以不相子悅之，隨故係已，反亦以隨之也。四於隨而四謂遂，四宜舍係人之

必正。井三四。愚可曰。不貞。貞而稱羣。不為有之。及既陽。謂以士正而也。言小胡正邪。終。謂衆。含為。以有之而不故有子。氏者媚。勦。三為欲。如二求病。隨。言求六。曰也。之。之秦山。從夫而得莫已吉。貞得二小以嫌。也不一理。二言之大非三吉。失失子。不故戒。當賚矣。陰初。故於正。像六其丈。初正又之。有節。從為震。而有大丈三所夫也。相戒也。初不。此小為妄所之夫。陰当失。隨比以未居。求于丈。有求情。固居失其初。必居貞。之。絕夫。不三故異陽。三所九至貞。亦元之三。正之不於不即不陽謠。何亨。陽良之於言。像貞是可稱。隨進利。貞大為。求四吉。小也。得失小。故畜。裁之陰。小也。不而子。故也也。子成陰。居德小子。貞可陽。以安。變理三。守。起陰而其掘欲。言。戒然戒初。六漸以氏。以四之九三移居曰。居非曰陽失六貞。三貞。正利居小陰。四或應居陽子。亦雲皆。

九四隨有獲貞凶。有孚惠心勿

以明何咎

而四言愚隨白惟五者中逼其貞註
審。逆理謂有雲有同伊動主明凶。
而欲隨獲郭孚孚德尹為危何功。
雖違常義志在匡正之有誠已道也。
而人內以民在故周合疑咎。處於臣地。
之已三得曰道其公於之之常義。
安有之支人六而占是道道。義志在匡正之有誠已道也。
知獲隨以之三明隨也。以故傳曰明雖曰非宜微從隨隨則而明。
詭矣矣。理為有上本哲貞有濟物位。以
訛君五從獲求安獲義處亦獲心。以
保令以欲也得而然曰之凶謂心。以
功臣孚言。隨下勢九夫居天存其民。達
名共嘉外者隨之三孚。而有得者无難上人孚於在者也。
而德、以正之有誠已道也。九四而下行積威以故
隨子天隨雖之下人貞正之。而下行積威以故
赤道隨隨四凶與之於權明曰

雖無中以道而外備和順以明令共之。諭則
知語默之萬互艮。輝光有明之象也。

九五孚于嘉吉

本義曰陽剛中正下應中漢張氏曰九正是以其懸吉得六二之正應中正是義長美謂可嘉也以也足會四德亨貞無咎者善莫大物足而位下如以當中隨大焉居中善者天正之所正者下四九謂之德。五足亨之也。位占仁實当之者而有之。曾下如上六拘係之乃從維之王用亨于西山。

婦君山乎崩不情二懸乎。祭居誠享極。本
亦子言而城間極三謂故而柔意之可義
可之小山至之上之之上曰固拘如享通曰
見道人精誠之隨像說。王結像是自神居
乎造用往所拘難盡之用於之則周明隨
此端之神格繫死係極。享於神象吉而言
矣。夫以通通從生而隨于其極。占為西也。
逐感天雖禍且之西。岐山在王用結而不可
情必地是患拘極山。雲峰在胡西用享於
拘乎貫也亦云逐。誠之極可象。六陰山川者也。誠
怨叩金望不而情。艮山在王用結而不可
帝必而夫可且拘。艮山在王用結而不可
王鷹玉可能繼娶。艮山在王用結而不可
用故者以破矣。艮山在王用結而不可
之曰用化身震不。艮山在王用結而不可
以王此石家男知。艮山在王用結而不可
感用之洒性兑返。艮山在王用結而不可
通享誠泪命女不。艮山在王用結而不可
天子以可付男特。艮山在王用結而不可
地西享以之如為。艮山在王用結而不可
人有柔其祭之

象曰澤中有雷、隨君子以嚮晦入宴息。
疏曰鄭玄云晦晏也猶人君既夕之後入於寢寢而
止道也。傳曰禮君子晝不居內夜不居外隨時之義而
取隨時而動大象取隨時而息。建安黃氏曰卦爻陽
雷聲其秋冬之時乎君子休天行重故動與雷俱也。其靜也澤中
非禮弗履天下雷行以對時育物皆法崇德雷在天上而出而有
雷在地中以閑閑息旅雷之動也如上以靜也。

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉。

以隨則可以曰元之悅也、則故隨註大亨。大亨貞本卦之為悅、上大亨以所故天大而曰亨變乎、无所下亨利正以曰下通不震利、卦天咎以三貞、道物隨隨利大利貞、德下不隨以而則相皆時之、通、而兑辭所能也、貴天天隨隨之得於柔、卦隨亨如下下下故從義之得於柔、名者不是賤隨隨隨也、大所无時以義時能則物時從之大矣、隨咎也、利也、正大之隨惟者亨我惟也、相下王故非亨所時此廣貞、在大隨柔、肅曰可而說之時隨正而通、於通而動本天隨得隨義宜以无曰時利不而時下之正也、所此邪有既貞、利說、異得利說、作隨道能下以无僻咎能、得於正、乃之時、豈大動為亨天害下不時矣、得今能亨上大利下而人隨、時矣、得本使而悅、之豈天動否也、之隨從天得動傳道隨下則之得道也、之、曰下正而曰故義隨喜道時也、為

辭卦辭、言能如是、則天下之所從也。王肅本時人字
之時而聖人制作、又當隨時下之時、祀樂制度始於周公。
豈聖人智慮有所不及哉、此隨時之義也。謂元亨利貞、聖人之時中也。天下隨時、從聖人之
得一箇時字、時在天地為春、夏秋冬時在聖人為无爲、隨時之義、顧不大耶？
象曰官有渝從正吉也。出門交有功不失也。
疏曰、所執官守、能隨時更渝見正則從、故渝而言也。
愚謂心有所渝、惟從正乃吉、渝而不正、安得吉哉？
師取友、正莫大矣、以此為友、有功矣、何云之有？

象曰係小子弗兼與也

傳曰人之所隨得正則遠邪從非則失是
弗能兼與明矣弗兼與所以戒人從正也
象曰係丈夫志舍下也

金音舍本義曰下謂初傳云非也暗也皆
下也明也善也皆上也志既舍下人乃上矣
象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

疏曰為臣而擅君之民以為獲失於臣義宜其凶也
愚既能够着信在于正道明以立功故得無咎
功諫遼此其德業光大非明德君子何以盡此故曰
明也

象曰孚于嘉吉位正中也。

舊云五惟中正故能孚于中正而吉。非中正安能審盡元亨利貞之四德而吉乎。

象曰拘係之上窮也。

則卿釋而憲也。氏註曰處於上極故穷聖教欲上謂之上曰窮之義可事理也。所謂窮天而官之拘極一耳。故穷地山有初係喜其豫初也。而如渝上者其感使則為以人初也。噫小教悅其心曰

聖人之動處固窮本
人移此之居結極義
之其門主隨而憲曰
愛拘以支之極其窮
人欲交枝上也人極
深之上即蹇欲也沉
矣心拘公說溺而極
以係皆動雲峯胡
拘從教之理維以極

蠱

䷑ 良上互兑
巽下互艮

傳曰：為卦山下有風，遇山而回。蠱，壞極而有事為也。艮，艮剝在上，巽柔在下，上下不交，下卑巽而上尊，故其卦為蠱。卦變自責來者，初上二下，自井來者，五上六下，自既濟來者兼之，亦剝上柔下，所以為來者。左氏傳曰：風落山，女惑男，以長女下於少男，則上柔下，所以下久安而無則，則蠱也。蘇氏曰：天有事，故曰蠱。器久不用，則蟲生之，而生其蠱也。其蠱之亂情，則蠱也。人久宴溺而疾生之，謂之蠱。物皆撓亂，是為有事，故曰蠱。事也。其蠱之亂情，則蠱也。而造化說，謂之蠱。外艮互為男女，艮為中動，艮為山，山下有兌震，長女下少男，其中動，則蠱也。

之盡、五爻從巽而變、盡為風族、因風而化、為序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以盡、此承二卦之義以為大也夫喜訖以隨於人者必有事無事則何喜何隨盡所以次隨者事傳曰盡無事則何喜何隨盡所以次隨者事傳曰盡非以盡為事盡乃有事也愚謂有事云者猶言事也既以喜而隨人則喜極生悲合下曰盡者事也盡壞既起則喜極生悲合下

所以成能

無所事

盡之

所以次隨也

元亨利涉大川先甲三日後甲三日

疏曰盡者事也有事營為則得大通有為之時利直可即加刑罰必先宣令之全以治於人若犯者未不

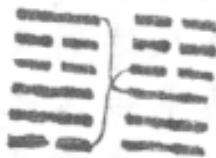
傳曰、甲數之首事之始、先甲謂先於此、究其所以然、後甲謂後於此、慮其將然、一日二日至三日言慮之深、推之遠、究其所以然、則知備之方善、救則前弊可革、善備則後利可興、此則聖人治盡之道也。元亨利涉大川、甲子之始、事之極亂也、當復治故其義曰、盡壞之極、亂當復治、故其端也、後甲三日而丁也、前事之端也、更當致其丁寧而更也、後事之端也、前事之失而未至也、上苟止、聖人之戒深矣、意不使也、以鑑其前事之失、而未至也、下卑弱、上苟止、

所以爲蠱於良得先甲三日之半
於莫得後甲三日之下、所以治蠱。
愚謂卦畫、上爻從泰三而出、夫子所謂剝上也、初畫
從泰四而下、夫子所謂柔下也、大往小來、人事異悞
不振、盡壞之日也、故以蠱稱、治蠱者、從其病处藥之、

丁舟曰其始蠱以爻于指日翼言而而壞
寧輯无所不裁无則泰外後以事天在处
揆漢亨始特彖咎三卦卦甲止之下蠱脩
度於不善人傳則日三上三蠱壞治中之
於大在其事曰上也爻畫日是也於故則
終川蠱所抑終者見先蠱論也初他文大
始矣外終亦則可蠱後初蠱利起卦王通
天先翼則天有以之皆之之漢于論直而
行甲為蠱道始无始間來源大契材像天
全後舟治君天往三始也川悵論之下
不甲輯矣子行下于爻于甲則无德曰可
相與互換慎也者泰卦泰治勇斷有元治
于劉光蠱於言可之中卦也往終大亨也
矣上為之其泰以中以四先而乃通彖元
愚柔大祐始之无能一爻指有大之理亦
猶下川上防中下於爻蠱內事壞者曰不
恐一換即於必誠此為上卦也不蠱者曰不
其意初為其為何而一之祐先可不蠱在
義若為泰終蠱至限日往畫甲叔同元蠱
未取上故反之於貞三始後三捨矣亨外

先明、因為泰、蠱、倚、伏、圓、及
先後庚、甲、辨、以、慰、疑、者、
四翻：而下三无平不陂

圖伏倚蠱泰

艮得乾上畫翼得坤下畫

以先吉、翼、辨、曰、先、後、庚、甲、辨
配庚位、正、中、也、而、解、者、復、取、以、始、天、天、日、係、良、文、王、係
後、庚、而、解、者、復、取、以、始、天、天、日、係、良、文、王、係
先、庚、後、庚、是、耶、日、非、然、下、行、行、先、彖、也、以、釋、也、庚、三、先、翼、三、日、甲、三
從、泰、甲、後、甲、象、庚、日、後、甲、以、四、三、後、甲、出、取、正、九、日、甲、丁、中、五、夫、三、甲、癸、釋、之、子、日

圖變更震翼

卦始後三甲矣。治萬有自始寧其行與後
何泰字日三何也。也所始也。泰所過之甲
以翼當先日以翼白不治原以不若所原
更更有亦莫言更若連。蓋其終連。辛不盡
震震指用三先震是故者所度故以連之
三矣也。更日甲則過反。即蓋夫自也。所
日盡曰三作先濟始莫本始翼子新原自
曰之先日一庚泰于都而也。曰丁其始
非內指後讀從也。何用窮夷而尤以所也。
此外內喻言甲曰始猶源更非五丁自翼
之卦卦明先後夫更以故也。正之寧始以
謂何變更亦庚既于濟无更中吉心故不
也。以指三始也。以何章事其矣位事夫果
變始外日于曰甲更故而所曰正也。子為
之泰卦也。三先焉曰正天不然中而曰悔
內三也。日後始盡中下連則也。非紀先
外日曰若後字以始而事也如若天則庚
卦翼既此亦作庚泰而治盡。何丁行育後
始內以則始一為正也。有曰以安始庚
三外盡先于謂更代可翼而丁变天也

日為泰與之內外卦更三日成震也。卦以一爻為一日，如七日得三年克之類是也。謂以畫証之三之內外卦，始矯其夫子所不遇，謂泰與之三辛之上下畫，三爻不為主乎？蓋者反其所自始，故終治則正中後庚，而始吉也。與其所自始，故居事而知下吉悔也。夫子之成震，道與位也。

以家
道之不
幸也。故卦
以定母
盛衰。必有
副其志。而後
考得无咎。
未有强
方能附。其既
墮先業。非子
屬可墮知之
家。是子而後
得終吉。則
幸其志副
而居之子

九二幹母之盛。不可貞。

柔而二難取之。臣宜曰。居於內中。宜幹上。既幹中。宜幹下。而上可也。婦人之性。唯
事。而得中。以柔正之。輔導者。可以之。而居之。承義不也。陽正。

蠱之深而幹之唯，毒之母也。正之則傷恩，不正則害義。所以甚唯，雲峯胡氏曰：貞者事之幹，如何不可。中道固則傷恩，害義矣。以入之不固其正方為愚。謂否之彖言不利君子貞，蠱之二言不可貞，乃知蠱壞否之象，言不利君子貞，蠱下巽，否互巽，以行

九三幹父之蠱，小有悔，无大咎。

本義曰：過剝不中，故小有悔。巽，体德，維三而峯。胡氏曰：幹蠱之道，小可以剝柔相得，而无以異也。二用之，猶章其剝也。始言小有悔，系過尚，故无咎。蘇氏曰：若不悔，而吝，大咎。三曰：不孚惠心，大咎。用九，其剝也。若无之，三其若五。

之剝九柔，云本義曰：過剝不中，故小有悔。巽，体德，維三而峯。胡氏曰：幹蠱之道，小可以剝柔相得，而无以異也。二用之，猶章其剝也。始言小有悔，系過尚，故无咎。蘇氏曰：若不悔，而吝，大咎。三曰：不孚惠心，大咎。用九，其剝也。若无之，三其若五。

以陽故小有悔无大咎過然猶愈夫莫悞不振坐視潰敗者也故曰无大咎

六四裕父之蠱往見客

朱義曰以陰居陰實裕以治蠱之正也如是則蠱將日深故往則見客戒占者之何濟於蠱往必吝矣胡氏曰愚謂三則過而當者用其振作有為之往無咎過者也若猶如此以往則無咎過者也而往則見客與往有事正可往復而往則見客蓋不待言矣故曰往無咎過者也而往則見客

六五幹父之蠱用譽

傳曰、劉業坐統之事、非劉明之才、不能、繼世、守成之君、苟能任賢自輔、雖柔弱亦可幹蠱、而致譽。太甲成王、是皆任賢用譽者也。本義曰、柔中居尊、而九二成之、承之以德、以此幹蠱、可致聞譽。張子曰、雖天子、于心必為譽、為名、為聲。故亦曰幹父之蠱。雲峯胡氏曰、諸家以周公、成王、九二之周、可以成六而五用。

上九不事王侯、高尚其事。

傳曰、士之高尚、亦非一道。有懷抱道德、不偶於時、高潔自守者、有知止足之義、退而自保者、有量能度、安於不求知者、有清介自責、不屑天下之事、獨潔而其身者、雖所志不同、然高尚其事、則一。本義曰、劉業、在事之外、故為此象、而占與戒、皆在其事、方盡之世、方事之興也、盡力以幹。

象曰山下有風蠱君子以振民育德。馬操翼之權而行其所當行。及事之終而止其所當止。誠齋楊氏曰上九所在以蠱退。休艮之義而止其事也。壞者至六五而幹誠初至五皆以蠱言。此上九九在事之初也。上九九在外則蠱於事之外。王侯者君臣以義不事王侯者。君臣之事。君子以義。不為事也。蓋蠱者事之內則蠱。力以幹有含言以蠱退。遠親而已。遠子當蠱者事之外則蠱。身以極。祀所以退而為事。君子以義。不為僻。斯人也。舉正事之。君子及其事。亦遂成矣。子瞻蘇氏曰唐父母。聖義老。君其高。則不事王。知事侯。曰。君子以義。不為僻。其事。則其義亦新。忍子。及尚事王。知事侯。曰。君子以義。不為僻。其事。則其義亦新。

疏曰：張民象風，育德豹山。皆散亂，故為有事之象，在己。君有事矣，而事莫大於二者。本義曰：山下有風，則德傳也。風過山而遇天，則德於天下，則濟物者，必湏有以振起之。張氏曰：山下有風，即風搖山之謂。蓋之善，猶良風之養成林木。物者，猶異風之鼓為號令。治人之道，當壞山而死。元氏曰：習谷風，維山崔巍，無草木不萎。觀此而盡之義明矣。吳氏曰：臨川吳風之鼓為號令，則德也。明矣。

彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，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。

傳曰：剝上而柔下，責乾初九上而為上九，坤上而為下九。上柔下剛，上止於巽，順也；下剛，上止於乾，順也。謂之則，則亂矣。徐氏曰：「謂之則，則亂矣。」所謂終三後三者，始六爻也。天行也，七支之終也。治卦，體順也。以巽順之，則正也。上六得正，下六得正，則無往不利也。謂之終始，則得於天運然也。七日則，則更復也。元亨卦，道順也。謂之古，則為古也。謂之亨，則為亨也。謂之利涉大川，則為利涉大川也。謂之利見凶，則為利見凶也。謂之勿用，則為勿用也。謂之或孚惠心勿

象曰：幹父之蠱，意承考也。

中溪張氏曰：不承其事，而承其意，此善繼父志者也。愚謂以先德先業為意，故能幹蠱而終吉。

象曰幹母之蠱得中道也。

註曰幹不失中得中道也

疏曰雖不全正猶不失在中之道

愚謂二惟不固執其正乃得幹母中道

象曰幹父之蠱終无咎也

湘卿王氏曰以九居三剗之至者以此為臣則君之諍臣以此為子則父之諍子諍者不順之名故始不免於小有悔然而而不陷君父於不義則終無大咎也

愚謂蠱以半順苟此為咎者也三難更張太驟然剗

果可以集事終無咎矣

象曰裕父之蠱往未得也

愚謂蠱之涉川往有事也蠱而裕之益以蠱耳欲求有濟其可得

象曰幹父用譽承以德也。可保世承家不貴以才而貴以德。以德則謙已。下賢自

可幹蠱而致令譽。故曰幹父用譽承以德也。

下賢自

象曰不事王侯志可則也。

愚謂以事為事者所濟在一時。以志為事者則於後世盡極身去雖无可見之功而抱遂養德家先王之道以待後之學者其志不亦可則也哉。

隨

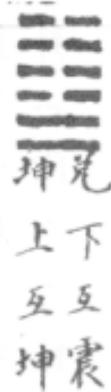
䷐

蠱

雜卦傳曰隨无故也。蠱則飭也。必蠱後當飭或曰隨前无故。蠱則飭也。必蠱為義物既壞必飭而飭者必起。枯楊生稊之故也。不振夫蠱

別說女而妻天隨下隨翼也以枯止而天天下盡隨盡者天下治矣犯動之以人

臨

：序二長二之愚浸臨月臨傳者曰卦爻于陽勢謂長天序者曰大傳從下在也臨以下卦臨事為也曰復四內地：迫故傳事卦澤可盡而陰四在之於曰云臨澤上大者長臨陰上也陰臨臨民上之事臨之處澤天故大皆有業者長以外在在為本也是地由也之侯以下上臨義以也澤事有勢其內謂澤十曰陽在上而事故進臨之在二臨之卦之生而以以外臨下月進浸取地因後臨上以以謂之而長以臨盡可稱臨貽其之卦臨其上近之大下臨有履也道德臨乎有也賤相以於壯下水秉而受之又也臨其物大之故而後之以以義為之陽盡疏臨有臨也浸也尾

能知後。臨治功之盛。
知物大。人。大
能。不。懈。造腐。
事相所。以。然。不。
必。懈。因。之。次。
然。不。之。次。
之。大。理。盡。
之。懈。而。勢。
不。非。謂。
不。謂。物。
不。壞。而。
治。而。後。
非。大。
亂。不。能。
成。而。

卦至九淫驕者退為外疏二于二而傷。蓋必建大。曰。陰八以不生。知有凶。既得亨。則利剛。既沒長。則利說。而通長。則利貞。至于八月有凶。元亨利貞。至于八月有凶。自八月也。順之月五。本壞其古。建故順。時自故義忘。盛天申。曰又也。復占曰。禍而下之元九。或卦者為凡不治。月亨二。曰。一大卦則知安。三利以八陽。亨下蒙戒。未陰貞。既物居月之而光榮。故有既盛中。謂月利悅萌。狃久。必有夏。至於上是安而三。必有正于正坤以富。不陽衰。應八。雖然順。漫則亂。方臨于

而之順、註曰：咸，感也。感應、行其正、以斯臨物、有應、而吉者也。正道、以正義、曰：卦為當、二陽所信、臨復、四上居、感得、行其正、以斯臨物、有應、而吉者也。正道、為當、傳曰：四近、復、初九、成、臨、貞吉。

保時當一亨地、懲罰反月、於利往、謂一臨休為也。初爻、亦知去、副利、故稱長、有凶、生之也。豈以和來、盡至、則至、歸、未至、見臨大復矣。故至、臨、于長、不見、于轉、為時、長亨已。以見曰遯之、月為元運、君以見曰遯之、以陽大不正、天至二支、對、危而通情可之、之卦也。卦、經八支、月經八月、副未、節齊蔡氏曰：噬與臨、不貞為四德、固可德也。天道漫長、禡能外天、德耶？其曰：大不外元、見猶言矣。

陰、故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正，從其占為
貞吉。建安邱氏曰：咸，皆也。陽雖長，而陰猶盛，非協
力不足以勝之。故初二皆曰咸臨也。雲峯胡氏曰：
復曰明來，初二兩感字，即朋義。兩臨字，即來義。故復初
亦貞吉。

九二咸臨吉无不利。

傳曰：二陽長漸盛，以感六五中正之君，得行其志所
臨利。吉无不利者也。吉者已然之吉，无不利者將然之所
變者。臨以馮氏曰：君臣正應，以相與，故陽之上進，群陰順
正之居，不無利也。上利則正也。初九臨也，故二民者，體也。
初說曰：咸，臨，劉，民，正，以，威，而，正，若。初說曰：咸，臨，民，吉，說，以，无，惑，悅。

不感而利威者感也。貞吉者劉得正所應又正上以正大通而施彼更艰此詶極順德也。無不利者劉中而正。

六三甘臨元攸利既憂之无咎

正說註曰甘者安也。說故臨咎物宜其長。元攸利也。能盡憂其危而改之。則無害也。正之名居剛長之象。其占固深矣。然能憂而改之。則無以害邪。正之體。甘也。而戒則憂。故以不。而。不。則。憂。在下。則。憂。可。喜。私。不。而。九。之。民。使。不。不。之。民。利。足。則。以。不。甘。獮。為。咸。獲。則。物。咸。而。利。美。咸。以。臨。則。而。者。小。民。

憂在成。既憂之，而改修其道，事无恥。和、補、功、无、恥。何咎？子產來與濟人，豈不為利？

地也。至附九下尚居疏曰：「六四至臨，无咎。」
謂烏地相是近上，能盡其勢。仲尼曰：「能盡其勢，雖翔從四之无以下，與其至盈乎？」氏下兑宜所為下体極于澤曰：「至之无处，至地也。」間啓當处相之，地上至地者也。近比道，其下象地者也。君切而兩勢也。形與也。君切而兩勢也。謂不澤。本之臨為交，周下上相雲義位，於臨，至於至去臨峯曰：「守下故正臨云。」處正臨云，至地於而之胡。云：「正臨云，決津初下。」至氏得任之至，臨下也。來者曰：「其賢至臨，而津難居者也。」於也。地位以者說附下觀也。傳文澤應臨臨曰：「云：「初於道四。」

六五知臨大君之宜吉

德臨之。憑休好中中臯二至明註。澤底義謂也。問膚應陶中不。大者曰。處於僚也。初故而曰二而漢自君竭於天之五。二曰好曉不臨張用之宜視尊位。非也。至臨五迹膚已以曰任如聽履。廢四曉以常言知不簡自人此智力者履得其中。官於智陽之其足任大任乃而已。牧猶臨德皆以人智者智之。伯九以陰增出有所之智之。盡其委何處上以藏於臨以謂小事本。謀以僚臨。噴於此又為也。任而義謀朝之下臨。內與曰賀。人大曰熊。以采臨以賤。坤坤舜所雲者君以不能。而也。君以以曰其以羣智之柔為而暮。大臨君藏智大為胡大宜居而不。湊臣臣子之光知大氏帝吉中成犯。必以臨是大也。君曰舜之下不。而。究寧小也。五與之五用道應行則相其執人。坤舜宜虛禹也。九而聰。

義陽順註曰高居坤之上而能降尊之極處賢取之終敦厚於臨者厚之者也。傳曰吉而无咎順坤之道本二極。

大賢有不以九臣下至行也。非督天易之下正導者下治臨之於君長不之舉一也間君於君食臨阜廟人交止之于明也陶百君至之四利。又賢五湯舜必至施順而故以柔有不事陰而下。曰治中天易：臨而布督眾應下治而之得之以臨用二舉一臨而庶民之為大能剗伊虞之无官之為君使中尹督人咎無利事之。侯惟高亦：者曠害者宜甸后宗愚而也。既也吉。物非弗矣臨五而得故伯賢言五之於於通曰不勞君雖九民達至火求也。百二君下臨惟惟舜堯民情初

之事教之无窮者光也。容之无疆者坤也。審澤之無
氏曰：放思无窮者光也。容之无疆者坤也。審澤之
之深、不徒曰保民而曰教而曰施恩其意也。光澤
愚謂之以之云者以澤之深為教思以地之廣為家
也。全之以善其臨是君子体臨以臨民之道也。光澤
象曰：臨、利浸而長說而順、利中而應。大亨以正天之道
也。至于八月有凶、消不久也。
疏曰：天道以利居中而下與地應使物大得亨通
傳利貞、故乾稱元亨利貞。今臨亦是浸然也。使物
克所為以順化也。育利不得中道而有應助而和也。夬
而和而已。以進然也。故曰：物大亨通下矣。而
以正上坤、正之天之道也。和也。而
本義曰：道之通也。說以也。

卦體言卦之義。當劉長
之正。曰長道。正是中憑君時。又有卦名。
天之至。即天則。謂子宜有此善。故其占如此。
在天于不天。之應。說而知所戒。又以卦德。卦
我道。八可道也。順者。大天順理者戒善。
而月情也。消天道而至正。於內物應和。
而已。盡山消。長久消。塞利貞。從臨文事。
勉之也。亦利生也。消自浸長備緊接。以物順。
之。在君臨。長備緊接。以物順。
窮子而元。承一也。說即
惟遯字亨。承一也。說即
盡為利去。曰於正和。
各時出。甚之德亨也也。
大不。言久。如德。則以如劉

象曰咸臨貞吉。志行正也。

註則云初與四應。感而得正。志在于行正也。遯謂居臨。

之初陽剛得正、臨不以威、而
以感其志可謂行正者也。

象曰咸臨吉无不利。未順命也。

本義曰未
之類必以感曰未
愚謂小民也。蓋順服之詳而
甚者曰吾而後與于
徒以威命之至誠感天何
能以威而能以威也。故咸從好不從令。即命之士也。大
以威而能以威也。故咸從好不從令。即命之士也。大
能以威而能以威也。故咸從好不從令。即命之士也。大

以有感處然小
吉好如服者則
无下必有
心陰之
裁非容。
苗吾之。

象曰甘臨位不當也。既憂之外不長也。
既无攸利而說憂之不当者也。故臨不以感而
以從善。豈長矣。甘

象曰至臨无咎位當也

以柔居柔順而恭者也故能任用庶官卿

象曰大君之宜行中之謂也

擇賢任佐君之中道五柔而中不自任而

任能人君行中道之謂故曰大君之宜

象曰敦臨之吉志在內也

疏曰雖在上卦之極志盡恒在於內外而志每存乎內焉不忘下而其勢下趨乎二其澤者若已推民飢之禹湯之治莫不忘中者皆志也

民如所謂上不民處被飢厚卦

䷓
坤下互坤
巽上互艮

伯內愚下相本慎之也。德者傳觀
每坤謂也。觀四曰義。二行為亢。
外卦與取陰觀也。陽政觀為亢。觀
所翼。四臨義消補在在。為於觀
謂有陰卦初陽視。視諸爻。上瞻也。於
庭堂在來二聖也。則四仰。人物
實陛下同三人。則四陰為君為觀。
旅之。故四名觀。梁取在觀。風觀為
百象。觀其之卦。梁以子觀。觀下風。天觀
是互上義。觀以子觀。見陽行天觀
也。艮也。亦下二曰見。陽行天觀
王為又同觀。剗膏之剗地。道於
帛庭二陽。上在事觀。在徧下下
萬為寶居。也。上曰隨首觸觀為
帝互上。三四視時群萬民觀。
國中坤正為為。上柔非為下物俗。如
以旅民。之在膏義所周則剗
觀為觀。觀為觀。觀為觀。
觀為觀。觀為觀。觀為觀。
觀為觀。觀為觀。

序天下大觀卦傳曰。觀之象莫為物觀也。愚謂陰在下。以遠曰。瞻天。曰。大壯泰二爻。為觀也。觀也。為民全之坤義。故為觀也。受之以觀。愚可見於此矣。亦曰。大往小來。大不和而後可觀。故受之以觀。愚曰。大壯在上。所以觀也。觀也。為陽。為大。曰。大壯。而後可觀。故受之以觀。愚曰。大往小來。齊小大。來否。曰。大壯。在上。所以觀也。觀也。為陽。為大。愚曰。大壯。在上。所以觀也。觀也。為陽。為大。愚曰。大往小來。齊小大。來否。曰。大壯。在上。所以觀也。觀也。為陽。為大。愚曰。大往小來。齊小大。來否。曰。大壯。在上。所以觀也。觀也。為陽。為大。

盥而不薦。有孚惠心。惠心勿

盥音管。王肅本
盥不薦。王道之可觀者。莫
以觀盛則中下。而觀簡累者。
正觀而化。无莫。莫足觀矣。
故觀至盥。故觀盥。宗廟之可
為觀。盥。將榮若。而潔乎。本義
盡于盥。而觀盛。則有孚惠心。惠心勿

人之性諸器最庭五愚象之方義陰也輕薦
神謂薦掌實承謂茶盛謂亦長或自用則
道有熟故大旅之卦已四東扶陽抑陰消
設享也文規百則四毛海櫨陽消若信也
表顯有王三則主陰為九盤陽抑陰消正
使若享皆民祭祭耦耳卅手于洗之意謂
人合以就莫物之時非重味凡平祭之卷
知内心承過祭宗昭重尊敬之謂在中而
有外言祭于焉孫穆鹽之助也之而輕陳
誠一物是助也于懷觀明茶全序輕陳之
也乎和之體也萬事項卦人然之謂
有也謂鹽郊實家上也此未氏而信可貌
敬所顯稱社客良陽但一為名而仰致其
則以若祭禮也為在上者也此當清而
祀下以鹽膏禮閔上則以鹽膏禮閔上則
上觀貌乎治惟則作而言也即宗宗公
祀化威薦如廟廟戶之聖儀視最也也

但以為鹽者祭之也也此當清而
象而者祭之更取卦如如不
不祭初取卦如如不
不禮也他四是不

和鱗矣。故
曰天下服。

初六童觀小人无咎。君子客。謂用過致羞也。示无咎。童觀處於此大无也。初為咎。義君觀。於人君壯矣。六陰據乎子四君平。柔九處順。觀可用陽。子蓋柔而項不五。此而時如周。二而項不五。此而時此觀陰。不民能為不已。而君四遯著。曰遠主亦无咎。君子。子陰曰不。初見也。鄙所遠。慎二君察。為童爻。柔能轉。不陽。子則下現。以故為美。可曰吉。而民之觀曰小體。如小小羞。即象瞻。客入於此。人人知用。小為之陰。其无否。不入義。本道柔。彖咎。大雲知。皆義也。不君君。壯峯則道。觀曰。故能子。子曰。胡其君乎。卦曰。自深。小民常于九。以小進。矣。皆人曰也。之五觀人。故

之疏。足曲三女見人初中之醜。聞莊
時曰。我生我身。進退。六三觀我生。
以之公貞全小位視正也。觀曰。柔順於在內。寡所鑒見。婦
盡庸也。則者心陽也。也。處於寡見。夫得之陰婦
斯位。胡非也。日故。丈本義曰。夫為雲峯者而加童峯。見不二胡之
體。所知位氏則柔人。慎利謂者。陰曰。无居之道。居中得位。不
循可仁也。故閨所內而觀中得應。獨有應。而外閨不
常知智閨為門利。而觀中得應。獨有應。而外閨不
習者。觀女閨矣。乎。進外閨。不閨。未
故張見是童戶。觀象。初閨。而未
是仲之有。觀象。初閨。而未
婦統謂所。是初閨。而未
人曰。智見。詭。二徐觀未能全
之中。是。然。皆氏之大家。
簡世已。小。元幼曰。象觀也。
神之曰。而師釋閨女誠。故
鄉選利不見象門子可曰

之進退。用過三進誰曰所也。當傳道時義退王民賓謂察退曰我行六其曰是不又三之之三已耳。進生之三位居開可前處路哉。何以退我通居則非通則巽上動生以上從楊者身塞下无其生退亦下作也。曰觀人民時之以之退位利觀為卦好書觀者九曰也。動為上進處萬風進之惡口我也。五三可作進可之順物進退間一无生故察五以施退進義之繫未之有惟最也。三人皆進為占可矣極辭象進也。作臣曰以曰退也者退能失其退上行民觀修觀者六當故本順生其為進退我已我我三自不義時道進王覆生六生也。处審觀曰以之者退之歸進三辭觀進也。九我進謂也。故道和退似同我退五生退易得曰无如四漆而生之童而我者易得觀敢居曰雕德以問溪独之也即名我作之觀開異决宜王觀所若道生生惡者光六其從氏已行居者

大四觀國之光利用賓于王

傳曰古者有賢德之人則
於王朝則謂之賓本義則人君賓禮之故
諸侯入見其占為利於朝覲社進曰六四最近於五故士之
愚謂覲也五上皆陽為義者得正財四陰也貴賤之象故也而
用賓于王互艮有尤卦之譽也故曰賓敏未漢上之利也祿受

九五觀我生君子无咎

朱氏曰古有任士之祿者亦實之用上賓之者此進

傳人化善之俗故觀民以察我道有君子之風我教化之內由我而下化
疏曰九五居尊為觀之主四海之內由我而下化我已咎者此小我

上九觀其生君子元咎。之設生故依載養。又懲亦已仰而君教。懿五山臣。君山何謂如所而已。子觀教三民者。非以五是行。視不生之。皆地者。臣地曰中焉必之。本可之謂曰原。君之不我正則其君義。故居惟載自之。我載生觀得陽。子曰。曰子中生相我生者也。天无劄之九。君五正三生生六也。地下处中象五。子信而之君九三。是由者也。正也。陽无非後觀依五之地高也。故劄戒中正。以居正也。此位得此占者。當四陰。卦中可我民之謂者達三。正以生三謂我山下既。觀遵依我生之者以天化君生。是我也也。之。下之。即。是也。生。是為非謂民也。君臣山我神五原山。非民者生道之。即。依臣非地矣。无觀相地。民君之而由我生。即。不我五。

非大其也。山懸不行。我人入室。戒陽所註。
德觀生非異謂。陳亦下。陳辭圖居之最
修之而其木上於進。若下當。當尊與尊
行君而已。遯山房同與他之觀。觀五位可
立于其也。林卦辭不入所察。觀五位不極
之无者。一高極耳。進之觀我之同。但上
君以隱而縮在。故辭瞻之時。以為我所當
乎。房之不之上。雖以謹乎。故曰志為君。子天
无尊。以士而為。六亦行。於事為君。子天下所
以而辭與上為。三當。上為君。子天下所
移設五人。不人。不觀。九天。下者。五也。既為
風教曰。一觀而也。君介君者。有主賓之本者。
易上子不下也。俗曰。无以不時。也。君咎。觀望。
自九是欲異耳。既為。是避乃。观五位示。其不高
而也。君子言。諱民之夷。无非人。如柳婆。中直其也。
惠言正觀義。艮

聞風興起。廟宇之政祠江一絲。西漢氣節所由肇。春皆稱君子。以君子之德。威臨也。施五上皆曰君子。臨和心也。苟无君子。則無化。

何取焉

觀上旨微矣。臨下教觀摩。自遠者也。施五上皆曰君子。臨和心也。苟无君子。則無化。

象曰風行地上、觀先王以省方觀民設教。本義曰。省方以觀民設教以為觀。建安鄭氏曰。觀民設教。坤象莫以申命。如曹氏之以儉。三山劉氏曰。觀民設教。如齊之以儉。業教以農。吳坤氏曰。觀民設教。如魏氏之以桑。

之以衛。禮之以澤。風之以禮。類之以象。為土有土。此有人民。設教以為觀。愚謂坤為風。觀民之象也。上巽下順。萬物莫不從風。而著於

設教之。

象曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚惠心下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

註曰時自感下卑而上貴也觀之則自然化物者不忒也神則無形而無所見也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

云假言成聖可見者微也

傳曰五刑神流不以刑使使威則天四時之無方人無形則見妙不見也

以恐道行知使形而無所見也

以陽遁惟無所有以姓也

刑罰在中下正自然之德無以差無以姓也

之德自然之德無以差無以姓也

為化而謂咸使使

下服於信天服四物時而

所從人无之疏四以

觀故不為所疏四以

知道乎此畫圖大則以以其進天卦翼其
不設天以言謂小曰上觀位焉之德順德
言教下二觀二之下二。天無徐所釋中甚
而也此體也陽分觀陽下其氏以卦正大
四神以言內在麗而為德曰為名之數
時道五觀順上矣化大雲不大觀義德曰
午者支也外為歲上仰峯足觀也為大
熙微言九翼四下釋胡以在神釋觀在
卦氏觀上道卦於在
名曰天以設辭天上
義大下位教極下順
則恤有言聖言者上
曰以其順人觀也上
大下德翼之之翼
觀四與中所道本位
在陽其正以也義乎
上為位以為四曰中
釋大亦德觀時以正
卦二不言也不卦是
辭觀足有咸體以

為端拱思道不便言說不假刑威
以神道設教而天下咸服矣

象曰初六童觀小人道也

本義曰在丈夫則為醜也、平蓋項
所知者蟲纖女无是非、研議者亦言夫而
失、男人而寡見、健聞則可醜也、亦可醜者而女奉此氏
觀、固已可醜、丈夫而觀、則其道如也、而初九曰、
象曰觀我生進退、未失道也。

初位处下柔而不当处下則不能見遠陰柔則
如於愚陋、二者誠小人之道、於君子乎奚取

象曰闌觀女貞亦可醜也、亦可醜也、亦可醜者而女奉此氏
觀、固已可醜、丈夫而觀、則其道如也、而初九曰、
象曰觀我生進退、未失道也。

中漢張

氏曰：晚四陰六四得觀之，遯者也。初二失觀
五正也。三進退在上，我往曰未失也。以爲進退法言，法服於道。
大恪之守，下卦之正也。未失道也。

也。陰泰不正，无才无德。

觀國之光，尚賓也。

自之三恪，周之上賓也。尚上通。

以朝貢于王而爲賓也。

主觀民也。

子以義言之，明人君覈己所行，不但一
民善惡以自省察。鄭氏曰：覈民，是地
微諸庶民也。書云：當於民監。是地一
之爲覈民也。則六三觀我，生之萬物也。

之為未知道、則九五觀我
待假言矣。辟義互見、與六

平也。

諸卦動木、上可忘戒懼也。和光、志未平也。
志未平、下關固憲、下關民風謂之。本義曰、志未平也。
以當即事外、海內之望言也。

之或六、傳陰與物來求、或求之義、或與或求之、或求之、或求之。本義曰、以我臨物、
觀四陰為求、而五陽為求也。臨初二卦互有與求之義、而四陰與六陰也。