

官板

周易本義通釋

下經末

四

仁12
971
4

012
971
4

九

五大人虎變未占有孚
虎大人之象變謂希革而毛毳也在大人則自新
新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲
革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自
其未占之時人已信其如此乃足以當之爾。通
曰乾九五飛龍革九五虎變皆大人造之象下卦
言革上卦言改言變革道愈進而愈成也虎變謂
希革而毛毳蓋仲夏毛希而革易仲秋毛落更生
潤澤而鮮好卦體離夏革爲兌秋故有此象此所
謂變即孟子所謂存神過化與天地同流而非區
區小補之事也未占有孚諸家皆以爲不待占決

明治
月
日
講
末

而人自信之本義不然蓋革重事也占當在未革
之先而孚又在未占之先則其孚也久矣必如成
湯未革夏命而室家已相慶於來蘇之先乃應此
占不然湯武之事未易舉也如此則九五象占雖
若美之之辭而中實含戒之之意○三四互乾
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣
不可以往而居貞則吉變革之事非得已者不可
以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之
○通曰虎豹皆兌象豹小於虎兌說見於上有革
面象二三四五皆言革者上則從革者也君子小

人以位則有上下以德則有正邪今既无不革矣
此時豈可復有往哉惟居貞不動則吉革非得已
之事初未可革當中順以自守上既已革當靜正
以自居○陸績曰猶虎尾箕豹

巽下
離上

鼎元吉亨

鼎烹飪之器為卦下陰為足二三四陽為腹五陰
為耳上陽為鉉有鼎之象又以巽木入離火而致
烹飪鼎之用也故其卦為鼎下巽巽也上離為目
而五為耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰
進居五而下應九二之陽故其占曰元亨吉衍文

也。○通曰：人所需者飲食，飲食所需者井與鼎革。茹毛而為火食，包羲有取於鼎也。尚矣！後世制器尚易之象，而伏羲畫井鼎之象，則已取諸井鼎之器矣。大有與鼎卦名下，直言元亨。孔子以卦才言之，文王之初意，謂大有六五虛中在上，而能有衆陽之大，所以大亨鼎變生而熟化剛，而柔水火不同處，而能使相為用，可以養人，亨亦大矣。

初六鼎顛趾，利出否，得妾以其子，无咎。居鼎之下，鼎趾之象也。上應九四，則顛矣。然當卦初鼎未有實，而舊有否惡之積焉，因其顛而出之，則為利矣。得妾而因得其子，亦由是也。此文之象

如此，而其占无咎，蓋因敗以為功，因賤以致貴也。○通曰：此文象中取象顛趾，非利出，否則為利得妾，未為重有子，則可重矣。陰柔在下，於鼎為趾象。於人則又為妾象。鼎顛趾而有出否之利，是因敗以為功也。又因得妾而遂有得子之慶，是因賤以致貴也。天下事固自有偶如此者，非可有心以致之也。

九二鼎有實，我仇有疾，不我能即，吉。以剛居中，鼎有實之象也。我仇謂初陰陽相求而非正，則相陷於惡而為仇矣。二能以剛中自守，則初雖近不能以就之矣。是以其象如此，而其占為

如是則吉也。○通曰鼎諸爻與井相似井以陽剛為泉鼎以陽剛為實井九二有泉象下比初六則有射鮒之象鼎九二有實象下比初六則有我仇之象井初為泥二視之為鮒鼎初為否二視之為疾皆陰惡之象也井二无應故其功終不上行鼎二有應而能以剛中自守故初雖近不能就之而吉九三鼎耳革其行塞雉膏不食方兩虧悔終吉以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極為變革之時故為鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以為人之食然以陽居陽為得其正苟能

自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也。○通曰井鼎九三皆居下而未為時用井三如清潔之泉而不見食鼎三如鼎中有雉膏而不得以為人食然君子能為可食不能使人必食六五鼎耳三與五不相遇如鼎耳方變革而不可舉移故其行不通然五文明之主三上承文明之腴必以剛正自守五終當求之方且如陰陽和而為雨始雖有不遇之悔終當有相遇之吉井三所謂王明並受其福者亦猶是也
九四鼎折足覆公餗其形渥凶
晁氏曰形渥諸本作刑剉謂重刑也今從之九四

居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣
故其象如此而其占凶也。通曰初顛趾四應初
故有折足之象初未有鼎實故因顛趾而出否四
已有鼎實故折足而覆餗否舊穢餗取新者也其
形渥諸家或以爲其形赧汗或以爲霑濡之象皆
未足以見其凶如本義則大臣居上任重而信用
陰柔之小人必有重刑之凶聞者懼矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

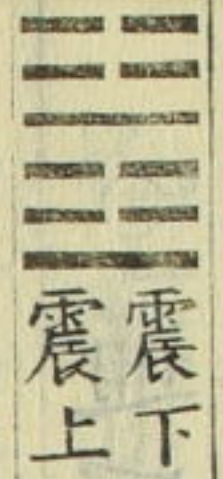
五於象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉
貫耳以舉鼎者也五居中以應九二之堅剛故其
象如此而其占則利在正固而已或曰金鉉以上

九而言更詳之。通曰金鉉本義存兩說竊謂鉉
在上可以舉鼎二剛在下可謂之金不可謂之鉉
不若上之剛可謂之金鉉利貞五質陰柔故因占
而爲之戒

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之
象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也
○通曰上九一陽橫亘乎鼎耳之上有鉉象金剛
物自六五之柔而視上九之剛則以爲金鉉玉具
剛柔之體上九以剛居柔而又下得六五之柔則
以爲玉鉉鼎上爻與井皆以上出爲功故彼之占

元吉此之占則大吉无不利或曰鼎象也全體一鼎分上下體則為二鼎上體之鼎有耳而无足故四折足下有足而无耳故三曰耳革

震下
震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象為雷其屬為長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占為能恐懼則致福而不失其所主之重。通曰虩虩一陽方動而上為

二陰所蔽之象啞啞陰破而上達之象震驚百里以震為雷取象不喪匕鬯以長子主器取象彖有句言一事者萃是也有數句言一事者震艮是也此首言震亨謂震有亨之道又自以震來虩虩釋震字以笑言啞啞以下釋亨字蓋人心嘗如震來之時虩虩然恐懼憂於先必樂於後便自有致福之理雖震驚百里之時亦不失其所主之重也。說文虩虩虎周旋顧慮不自寧。初九震來虩虩後笑言啞啞吉。震來虩虩笑言啞啞成震之主處震之初故其占如此。通曰二陰一陽則一陽為主初九在內卦之內震之主也故辭

與卦同乾坤之後為屯便以震之初爻為主彼彖辭曰利貞利建侯周公之爻辭曰利居貞利建侯只加一居字至本卦彖辭曰震來虩虩笑言啞啞而爻辭亦只加一後字蓋震之用在下而重震之初又最下者所以為震之主者也彖之占曰亨爻之占曰吉一也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象中但九陵七日之象則未詳耳○通曰常人之情震驚則

多喪失故喪匕鬯喪貝每每言之二當初九動而方來其勢甚危大喪其貝事之危也躋於九陵地之危也其危如此二中正自守不以已即物始也有喪而不追其喪末也有得亦數窮而自得之也或曰互艮有陵象九即初九躋于九陵二進在初之上也七日得既濟六二占同皆於六二言之者自二至上又自上而二七數二中正故始雖失而終復得之○五在洊雷外艮上為九陵初至四互離貝象

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正

是以如此占者若因懼而能行以去其不正則可
以无眚矣。通曰二當震初之來雖有所喪戒以
勿逐三去初遠而勉之以行何也六二中正自守
三不中正故也故戒之曰與其懼而蘇蘇自失不
若因其懼而能行以去不正庶乎可以无眚矣。
初雷洊雷之間互坎之下

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也
遂者无反之意泥滯溺也。通曰初與四皆震之
所以爲震者然震之用在下四溺於陰柔之中故
震之亨在初而不在四亨者初之剛當上達泥者

四之剛不能達也

六五震往來厲億无喪有事

以六居五而處震时无時而不危也以其得中故
无所喪而能有事也占者不失其中則雖危无喪
矣。通曰或曰二在初陽之上陽之來甚急必至
於喪其所有五在四陽之上四方溺於二陰之中
或往或來而无定其來也猶緩故不特无喪而又
且有事功五得中所以如此程子曰諸卦二五雖
不當位多以中爲美三四雖當位或以不中爲過
中常重於正也中不違於正正不必中也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎

婚媾有言

以陰柔處震極故為索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎然亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也。通曰三蘇蘇神氣散緩上索索矍矍神氣无復存矣蓋以陰柔處震懼之極故其行也必凶猶幸四震之來也緩上之懼不待及身之時而已懼於及五之際則庶乎可以无咎然亦終不免於婚媾之有言者近於五而无應於三也爻言號號啞啞蘇蘇索索矍矍與二五言億諸卦皆无其義雖多恐懼之貌亦於爻義各有辨也六爻惟初

言吉唐房喬曰震之初九謹始恐懼所以致福豫之初六倡始逸豫所以貽凶也除上六征凶外皆无凶者皆有恐懼之福而无逸豫之凶也。○四震三上六其配婚媾有言而躬无言也

艮下
艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象為山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也惟背為止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨

身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有
 人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身
 者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動
 靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也○通
 曰人身惟背不動此艮止象不獲其身內艮象不
 見其人外艮象四五兩爻在門闕之中行其庭象
 人之所當止者義理而已止其所當止則惟知有
 義理不知有人我不獲其身理所當止止而止也
 行其庭不見其人理所當行行而止也如是則其
 止其行可以无過矣文王彖震艮又自是一例震
 來虩虩以下三句只是發明虩虩之效驗艮其背

以下三句亦只發明艮背之效驗也惟本義為能
 發之

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初為艮止之象占者如是則无咎而
 又以其陰柔故又戒以利永貞也○通曰事當止
 者當於其始而止之乃可无咎止於始猶懼不能
 止於終而況不能止於始者乎初六陰柔懼其始
 之不能終也故戒以利永貞欲常久而貞固也其
 即上九之敦艮乎
 六二艮其腓不拯其隨其心不快
 六二居中得正既止其腓矣三為限則腓所隨也

而過剛不中以上乎上二雖中正而體柔弱不能
往而拯之是以其心不快也此文占在象中下爻
故此○通曰咸六二與艮六二皆象腓咸下體即
艮也艮以三為主咸於二言腓三言隨隨二而動
者也三爲下卦之主不能自守而下隨於二故往
吝艮於二言腓又言隨隨三而止者也三列夤不
得止之宜而二陰柔不能救其所隨故其心不快
雖然視咸之執其隨者有間矣

九三艮其限列其夤厲薰心

限身上下之際即腰胯也夤脊也止於腓則不進
而已九三過剛不中當限之處而艮其限則不得

屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲薰心不安之
甚也○通曰震所主在下初九下之最下者也九
四雖亦震所主而溺於四柔之中有泥之象故不
如初之吉艮所主在上上九上之最上者也九三
雖亦艮所主然界乎四柔之中有限之象有列其
夤之象故如上之吉二曰其心不快三曰厲薰
心蓋寂然不動者心之體如之何可以徇物感而
遂通者心之用如之何可以絕物二陰柔隨三而
不能拯之是徇物者也二本中正故其心猶以爲
不快三過剛確乎止而不能進退以至上下隔絕
是絕物者也三不中惟見其危厲薰心而已

六四艮其身无咎
以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占得无
咎也。○通曰艮二與三皆言心四心位也與咸九
四同咸九四憧憧往來以心之動言此不言心而
言身兼動靜言也身止則知心得其所止矣
六五艮其輔言有序悔亡
六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂
以陰居陽。○通曰輔頰之兩旁骨背後可得而見
者咸言其面故并見頰舌艮其背故止言輔初艮
趾止其行也五艮輔止其言也能止其言者必能
止其所行故悔亡

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚於止者也。○通曰咸艮皆
以身取象咸言人前艮言人背艮其腓咸亦言腓
腓雖在後而前亦可見也咸其輔艮亦言輔輔雖
在前而後亦可見也故咸得兼艮之腓而不得兼
艮之限夤艮得兼咸之輔而不得兼咸之頰舌其
取象可謂精矣上獨不言象何哉敦臨敦復皆取
坤土象艮山乃坤土而隆其上者也其厚也彌固
故其象爲敦其占曰吉凡上爻除井鼎外鮮有吉
者惟艮之在上體者凡八而皆吉人可不自厚哉
厚於始可不厚於終哉

漸女歸吉利貞

漸漸進也為卦止於下而巽於上為不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占為女歸吉而又戒以利貞也。通曰咸取女吉取者之占也漸女歸吉嫁者之占也然皆以貞艮為主艮止也止而悅則其感也以正是為取女之吉止而巽則其進也以正是為女歸之吉
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
鴻之行有序而進有漸于水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則為小子

厲雖有言而於義則无咎也。通曰二至四互坎故初有水涯之象艮少男故有小子象或曰鴻之飛長在前而幼在後幼者惟恐失羣故危之而號呼長者必緩飛以俟之故為小子厲有言之象以占者則小子在下未可遽進而進鴻之幼者不若也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
磐大石也漸遠於水進於干而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也。通曰艮為石故有磐象互坎有飲食象鴻食則呼眾飲食衎衎和鳴二柔順而有應之象初始進於下未得所安二則自干

進於磐未安者安矣初之小子厲有言危而傷也
二飲食衎衎安且樂矣時使之然也在初則無應
在二則柔順中正而上有九五之應也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而無應故其
象如此而其占夫征則不復婦孕則不育凶莫甚
焉然以其過剛也故利禦寇。通曰磐進于干陸
又進于磐然則石之安平者鴻亦安焉陸則非鴻
之所安也其占爲夫征不復者三悅四之陰往不
以正也婦孕不育者四從三之陽合不以正也其
凶也宜矣爻因彖言女歸之吉故又以此發明爲

夫爲婦之所以凶者以爲戒也然以九三之剛而
上比六四之柔則爲夫婦不正之象九三倘能以其
剛而過六四之柔則又自有禦寇之象也或曰鴻
羣不亂止則相保亦有禦寇象
六四鴻漸于木或得其桷无咎
鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四
乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也。
通曰巽爲木而處艮山之上九三之前三以一陽
畫衡于下有桷之象鴻漸於此則愈高矣鴻之掌
不能握木木雖高非鴻所安也然陰居陰得正如
於木之中或得平柯而處之則亦安矣故无咎

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
陵高阜也九五居尊六二正應在下而為三四所
隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是
則吉也。通曰五居尊位有鴻漸于陵之象三與
五皆言婦五以二為婦正也三以四為婦非正也
三四相比而為夫婦婦雖孕而不敢育女歸之不
以漸者也故凶二五相應而為夫婦婦不孕而三
四莫能勝女歸之以其漸者也故吉周公於三五
二爻言婦之吉凶而卦辭所謂女歸吉者愈明矣
上九鴻漸于陸其羽可用為儀吉
胡氏程氏皆云陸當作達謂雲路也今以韻讀之

良是儀羽旌旒纛之飾也上九至高出乎人位之
外而其羽毛可用以為儀飾位雖極高而不為无
用之象故其占為如是則吉也。通曰鴻進以漸
而不失其時翔以羣而不失其序所謂進退可法
者也而獨於上爻言之者要其終而不可亂也大
抵无位者多无用上九猶賢達之高致其用可以
為法雖高而无位然不為无用也故其象占如此
或曰子午以東為陽子午以西為陰由艮達巽子
午以東陽氣之地也立春以後鴻雁來故六爻皆
係以鴻鴻隨陽之鳥也然龍為陽物乾至上則亢
漸至上則吉何也乾以六陽之極故過高而亢漸

三陰三陽而進有序故至高而吉也

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又為以說而動皆非正也故卦為歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五爻又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也。通曰柔辭惟臨與井言凶非臨與井之凶也反乎臨與井之道則凶耳否與剝言不利在君子不利小人則利矣且言凶者未嘗言不利言不利者未嘗言凶歸妹既曰征凶又无攸利何其絕之甚也以說而動非

情之正恣情肆欲何所不至故六十四卦中其言凶未有若是之甚者聖人著之以為世戒也然隨亦動而說者而曰元亨利貞何也易以內卦為貞隨貞震此動而被說歸妹貞兌女說而男動故不同也

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故為娣象然陽剛在女子為賢正之德但為娣之賤僅能承助其君而已故又為跛能履之象而其占則征吉也。通曰卦辭征凶初爻之辭征吉何也以一卦論則以說而動故其征也凶即此一爻論初以剛居剛是女子而有

賢正之德者故征吉然爲女而在下无應非匹也
媵也爲媵雖賢正僅能承助其君不能大有所行
也故有跛能履之象象如此而占吉以有德故也
九二眇能視利幽人之貞
眇能視承上文而言九二陽剛得中女之賢也上
有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大
成內助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人
之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也。通曰初
曰跛能履此曰眇能視承初而言也九二陽剛得
中女之賢者也上有正應則非初之娣矣在娣則
不能有行非娣而亦眇能視何也九二剛中而上

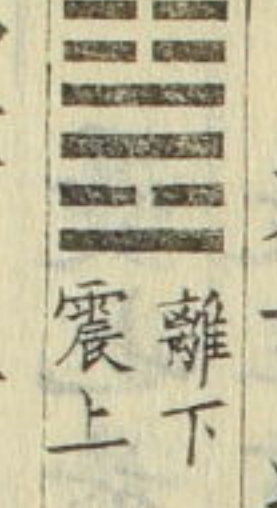
應六五陰柔不正是女之賢而不遇其夫如豐之
六二文明而上應六五之柔暗臣之賢而不遇其
君者也故豐曰日中見斗此曰眇能視其見其視
由於彼而不由於此也履亦下兌六三眇能視跛
能履刺之也此分言於初二憫之也履九二曰幽
人貞吉此亦曰利幽人之貞皆以近於三故也六
三陰柔不中正二獨以剛中自守履之三武人爲
于大君不貞者也然後見二爲君子之幽貞歸妹
之三反歸以娣不貞者也然後見二爲女子之幽貞
六三歸妹以須反歸以娣
六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫

之取者也故為未得所適而反歸為娣之象或曰
 須女之賤者。通曰初九居下娣也六三居下之
 上非娣也陰柔而不中正又為允說之主无德之
 女也无德之女人无取之者故本宜須而反歸以
 娣也初之吉二之利皆以德取六三无德彖所謂
 征凶无攸利不言可知矣
 九四歸妹愆期遲歸有時
 九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆
 期以待所歸之象正與六三相反。通曰六三九
 四皆失位无應三以其无應也急於從人而反歸
 以娣四雖无應不輕從人而愆期遲歸何其相反

如此之甚哉三陰柔不中正為无女德者四剛健
 在女則為賢明有德者也士之自賤自貴如之
 六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
 六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故為帝
 女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故
 又為月幾望之象而占者如之則吉也。通曰娣
 以容飾為事五君也豈假容飾以悅人者故其君
 之袂不如其娣之袂良良在德而不在袂也下三
 陽皆以女德稱六五柔中居尊下應九二是帝之
 女而下嫁者也而不盛其服飾德之盛无以加於
 此矣故又取月幾望之象月幾望在小畜中孚以

位言陰盛而與陽亢也在歸妹以德言陰盛而可與陽對也本義於二與四皆以女之賢稱於初則曰在女則為賢正之德於五則曰女德之盛无以加此其旨深矣
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占為无所利也。通曰震有虛筐之象兌羊象上與三皆陰虛而无應故有承筐无實刲羊无血之象程傳以為女歸之无終本義以為約婚而无終蓋曰士曰女未成夫婦也先女而後士罪在女也故无攸利之占與卦辭同而

有不同者卦以六來居三失夫婦之正故无攸利爻以三上不相應是約婚而不終故无攸利然其歸罪於兌之陰則一也。宗廟之事房中之俎后夫人職之君視割牲取血所歸者娣非夫婦之正不可以奉祭祀故也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以為徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也。通曰卦辭稱王者三渙萃曰王

假有廟豐曰王假之假至也惟王者為能至此豐
之大有亨道焉大則必通也亦有憂道焉大則可
憂也不必過於憂如日之中斯可矣泰晉史家人
升皆曰勿恤此曰勿憂皆當極盛之時常人所不
憂而聖人所深憂其辭曰勿憂深切之辭非謂无
憂也於此有道焉可不必憂也○日在下雷在上
是正晝昏暗雷電大作之時故不取日象而彖曰
宜日中宜照天下豐似明夷初九遇其配主雖旬无咎往有尚
初九遇其配主雖旬无咎往有尚之專與中之訟或
配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資
故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也○通

曰初不言豐初未至豐也五亦不言豐者陰虛歎
然方賴在下之助不知有其豐也凡卦爻取剛柔
相應豐則取明動相資初當離體之初四在震體
之初當豐之時事物至繁其明易惑初之剛與四
之剛同德而相遇雖兩陽之勢均敵往而從之非
特无咎且有尚矣或曰離納已震納庚自庚至已
十日為旬

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
六二居豐之時為離之主至明者也而上應六五
之柔暗故為豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽
故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑

惟在積其誠意以感發之則吉戒占者宜如是也
虛中有孚之象。通曰日中豈有見斗之理謂之
疑疾猶睽之載鬼一車也凡言往者多自下而進
上初之往上而從四也初以陽居陽而四又陽故
往有尚二之往上而從五也二以陰居陰而五又
陰故往得疑疾然二有居陰從陰之象固足以致
疾有離明中虛之象亦足以致吉所以占辭兩及
之豐其蔀外也有孚發若內也外有疑內有孚孚
疑之反也發蔀之反也
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
沛一作沛謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沫小星也三

處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占
如此。通曰蔽愈大則見愈小沛之蔽甚於蔀故
沫之見甚於斗三剛正又居明之極可以有為上
幽昧不足以有為故有折右肱之象然非三之咎也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
象與六二同夷等夷也謂初九也其占為當豐而
遇暗主下就同德則吉也。通曰二應五四承五
位異而所見均故象同當豐之時上承六五柔暗
之君下就初九剛明相資則吉矣自下而合乎上
則曰配自上而合乎下則曰夷
六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣
蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其
占矣○通曰四爻稱豐皆无善道初與五不言豐
獨為可尚三爻稱日中皆有所蔽六五不稱日中
蓋疑日中无蔽也自二之五則曰往五暗主也往
則得疾自五致二則曰來二文明者也來之則有
慶譽而吉柔暗之五未必能如此本義從程傳謂
因其柔暗而設此以開之真得聖人作易之旨矣
上六豐其屋蔀其家闐其戶闐其无人三歲不覲凶
以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故為豐
大其屋而反以自蔽之象无人不覲亦言障蔽之

深其凶甚矣○通曰上六以陰柔居豐極處動終
明極反暗故蔀其家動極必靜故闐其戶闐其无
人闐靜也卦辭曰勿憂宜日中二下卦之中日中
之象五上卦之中日中之位初與四未及乎中三
與上已過乎中者也況上又處豐之極其凶宜矣

艮下
離上

旅小亨旅貞吉

旅羈旅也山止於下火炎於上為去其所止而不
處之象故為旅以六五得中於外而順乎上下之
二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守
其旅之貞則言旅非常居若可苟者然道无不在

故自有其正不可須臾離也。○通曰止而麗乎外旅之義也。山上之火去其所止而不處旅之象也。或曰山止而不動旅館之象火動而不止旅人之象豐為大則旅為小在旅而亨亨之小者也。然事有大小道无不在大亨固利於貞慎不可以旅亨之小而失其貞也。正道果可須臾離哉。

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此。○通曰旅而居下其道塗負販之旅乎柔弱卑賤其鄙固宜而以為斯其所取災蓋謂旅之賤者而瑣細取災如此富商巨賈蓋可知也象之意可以旁通又

不特為旅言也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也。二有柔順中正之德故其象占如此。○通曰旅貴卑巽故位陰爻柔者多吉而六二兼之二以柔居中承剛乘柔旅之甚安而且裕者貞字諸家多自作一句讀本義以連上文蓋即次懷資自見六二有柔順中正之德不必復以貞戒之惟旅中不能无賴乎童僕之用亦多不能免乎童僕之欺惟得其貞信者則无欺而有賴此旅之最吉者也。

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象如此喪其僮僕則不止於失其心矣故貞字連下句為義。通曰九三因六二取象二柔順中正故即次三過剛不中又近離故焚其次二居中乘柔故得童僕貞三過剛則无徒又下之柔已為二所得故喪其童僕是雖於爻為貞於旅則為厲也

九四旅于處得其資斧我心不怵

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛陽之與下惟陰柔之應故其心有所不怵也。通曰旅以行為義處而不行非

旅之亨也雖勝三之焚次終不若二之行而即次也得其資斧雖勝三之喪童僕視二之懷其資得童僕貞有間矣三以剛居剛而在下卦之上用剛而不能下人者也四以剛居柔而在上卦之下猶為能用柔而下於人者故得資足以自利得斧足以自防也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻者為射雉之象雖不无亡矢之費然所喪不多終有譽命也。通曰人君无旅旅則失位故五不取君位然取象為射雉占為一

矢亡終以譽命本義謂雖不无亡矢之費而所喪不多者為旅人言也為旅者不免計得喪故下卦曰得曰喪上卦曰得曰亡六五則所亡者少而有所得者也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此。通曰三逼離上離之極皆有焚象同人親也故先號咷後笑親寡旅也故先笑後號咷旅之時不宜用剛故三陽皆不利六二柔順中正六五柔順文明皆得旅道上九剛亢失其柔順而不自知故有喪牛于易之象以內卦論初六

不及乎中故有瑣瑣之災三過乎中故有焚次之危以外卦論四不及乎中故不使上過乎中故號咷不及則弱不自持過剛則必自折在內在外皆然

巽下
巽上

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也。通曰上經自乾坤後震坎艮三男用事至小畜履巽兌方用事小畜者小巽之一陰也下經震艮既重之後至此方見巽兌之重巽之

繇曰小亨亦小巽之一陰也一陰之萌聖人每抑之如此八卦之重上經乾先而坤次之坎先而離次之下經震艮先而巽次之皆崇陽也巽次旅旅曰小亨離之一陰也此小亨巽之一陰也利有攸往利見大人二陰上從二五之陽也從陽為陰之利不從陽不利矣

初六進退利武人之貞

初六以陰柔居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣。通曰巽為進退為不果初處重巽之下性柔進退不能決惟臨事如武人之貞斯

无進退之疑矣此與履六三皆以陰居陽故皆稱武人此以陰居下卦之下利武人之貞勉之之辭也履之三以陰居下卦之上武人為于大君危之之辭也故小象於此曰志治於彼曰志剛

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
九二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也。通曰牀所安也剥牀在陰爻言之是以陰剥陽使陽不能安巽在牀下在陽爻言之是以陽處陰陽不能自安巽之

周易本義通釋卷二
九三
過者每失之不誠史職卜筮巫職禱祀丁寧煩悉其辭以自道達於鬼神雖巽之過而誠者也如是則吉无咎

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉為屢失吝之道也故其象占如此。通曰復六三頻復厲巽九三頻巽吝聖人不重无過重改過屢失屢復復在失後故无咎三之剛非能巽者屢巽屢失失在巽後故吝

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上

之下故得悔亡而又為卜田之吉占也三品者一為乾豆一為賓客一以充庖。通曰三得陽之正而吝四得陰之正而悔亡何也三剛而不中非能巽以入者四得陰柔之正且以巽而入於三陽之中故非特悔亡且田有獲焉田武事也初利武人之貞四之田獲用武而有功者也下三爻有貴賤之等故曰三品或曰三陽剛在下體之上乾豆象初與已配賓客象二應五充君庖之象九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也

故得亡其悔而无不利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所變更而得此占者如是則吉也。通曰文王明先天於柔故取先天艮巽前後三卦其方為甲周公發後天於爻故取後天艮巽前後三卦其方為庚巽體本无艮九五變則為巽下艮上之蠱故特於此爻發之先庚後庚申命以防蠱也與先甲後甲又自相貫或曰蠱者事之壞先甲後甲者飭之使復興起巽者事之權先庚後庚者行之使適變通。甲事之始庚事之終上伏震三庚

變而三平三平變復三庚重巽申命先庚震於申命之先後庚謹於申命之後

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居巽之極失其陽剛之德故其象占如此。通曰牀下亦以陽居陰不安之象旅九四以剛居柔曰得其資斧巽上九以剛居柔而

反喪其資斧何也。旅貴於用柔，故以剛居柔者得之，巽戒乎過柔，故巽極而以剛居柔者失之。或曰：離為戈兵，旅九四本離，故得資斧。巽上九在互離之外，故喪資斧。

兌上 兌下

兌說也。一陰進乎二陽之上，喜之見乎外者也。其象為澤，取其說萬物，又取坎水而塞其下流之象。卦體剛中而柔外，剛中故說而亨，柔外故利於貞。蓋說有亨道，而其妄說不可以不戒，故其占如此。又柔外故為說，亨剛中故利於貞，亦一義也。○通

曰兌之所主者在柔，亨亦主柔而言柔外，故說而亨。剛中故貞，本義以為此亦一義。先取卦體剛中而柔外，剛中故說而柔外，故利於貞。何也？卦辭與咸同咸，以艮陽下兌陰則相感，感則亨矣。而相感易失於不正，兌以二陽下一陰則相說，說則亨矣。而相說亦易流於不正，利貞者戒辭也。三男之卦不言利貞，剛故貞也。故咸取无心之感，兌取不言之說。

初九和兌吉

以陽爻居說體而處最下，又无係應，故其象占如此。○通曰：君子和而不同，同與和異處，說體之下

得陽剛之正是說而不流於邪故其象為和其占為吉

九二孚兌吉悔亡

剛中為孚居陰為悔占者以孚而說則吉而悔亡矣。通曰二孚孚五也以陽居陰本有悔孚五則吉而悔亡然以九二則悔亡以九五則有厲何也六三為兌主說猶未極上六成兌之主而居說之極二比三能不孚乎三而孚五故吉五兌之君也而比上不孚乎二而孚上有厲矣

六三來兌凶

陰柔不中正為兌之主上无所應而反來就二陽

以求說凶之道也。通曰六三陰柔不中不正而來求說於二剛初剛而正二剛而中必不從也凶可知矣

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此為戒深矣。通曰九四介乎三五之間商兌而未寧必舍三從五截然有限介然有守疾邪如此有喜矣蓋位柔有商兌之象質剛又有介疾之象或能如此則三雖為我之疾可有喜矣疾與喜相反无

妄之疾損其疾皆以有喜言
九五孚于剝有厲
剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信於上六則有危也。通曰說之感人最為可懼感之者將以剝之也況為君者易狃於所說故雖聖人且畏巧言今色況凡為君子者乎兌秋之中九月為剝他爻皆稱兌五不稱兌而稱剝深為君子戒也。夏曰孚指二剝指去三上六引兌引三也。上六引兌

上六承兌之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也故九五當戒而此爻不言其吉凶。通曰凡陰爻稱引萃六二引吉引下而升也故吉兌上六引下二陽而說引之者將以剝之也五言有厲上不言凶可知矣或曰兌為口舌六爻之辭簡抑以滕口說為戒歟
兌卦 兌上 兌下
渙亨王假有廟利涉大川利貞
渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖

考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也。○通曰萃與渙皆互艮艮為門闕一陽在上為屋二陰在下為闕高巍之象故曰有廟萃言假廟是言聚已之精神以聚祖考之精神渙言假廟是祖考之精神既散至於廟所以聚之或曰萃之時因民之聚而立廟以堅其歸向之心渙之時憂民之散而立廟以收其蕩析之志皆所以統攝人心而堅凝之也彖言假廟夫子於大象曰立廟彖言涉川夫子於十三卦舟楫之象取此蓋以本卦自有廟與涉川之象也故其占宜祭祀宜涉

川必曰利貞者祭祀而非正是媚神以徼福涉川而非正是行險以徼幸故深戒之

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此。○通曰馬壯二剛之象五爻皆言渙初獨不言者救之尚蚤可不至於渙也初六一柔在下未有濟渙之才然拯之於初猶易但能順九二以進則吉矣二有剛中之才坎為美脊之馬九二渙奔其机悔亡九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡

其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也○通曰奔九象互震爲足爲動机二象互震爲木位耦爲足本義曰九奔二机蓋以卦變言也九剛故象奔二中故象机蓋九來居二得中而安矣本有悔得中而安故悔亡

六三換其躬无悔

陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因換以濟渙者也○通曰本義曰此上四爻皆因換以濟渙者蓋承九二言也二不過就一身之安三則能散一身之私三換其躬與艮四

同取反身之義蹇有坎有艮故象曰反身脩德艮上體爲艮而四在互坎之上渙下體爲坎三在互艮之下蓋凡遇坎險者惟有反身而已特艮六四柔正所謂艮其身者反身而止其所當止渙六三柔不中正有私於己換其躬者反身而散其所當散艮曰无咎此但曰无悔亦有間矣○三居風水相換之間已私消釋冰泮風休故无悔

六四換其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與爲能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若丘則非

常人思慮之所及也。通曰四下无應散其羣之象丘互艮象夷等也。指下二陰而言。渙惟此爻大善而吉。蓋初二三上皆不正。六四得陰柔之正。九五得陽剛之正。而四則近五能輔君以濟渙者也。四五下无應皆有散其朋黨之象。獨於四言之者。四能散其朋而聚歸於五也。丘聚之高也。高則爲丘。指五而言。平則爲夷。指下二陰而言。三陰中六四一陰獨如此。非二陰等夷所能及也。豐曰夷主陽與陽等。此曰匪夷。陰不與陽等也。六自二之四爲渙。其羣上同五爲有丘。下不係初爲匪夷所思。

九五渙汗其大號。渙王居无咎。

陽剛中正以居尊位。當渙之時。能散其號令。與其居積則可以濟渙。而无咎矣。故其象占如此。九五巽體有號令之象。汗如汗之出而不反也。渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意。通曰汗坎象號。巽命象居陽實象。九五君位當渙之時。非散其號令。與其居積。无以收天下之心。必如是。僅可以免咎耳。汗由中出。淡於四體。猶大號出於君之衷而淡於四方也。本義謂如汗之出。不反。非謂不可反也。若謂不可反。涕唾涎液皆然。豈獨汗哉。六四渙小羣而成大羣。九五渙王居。渙小儲而成大

儲猶武王之散財發粟也故无咎
上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂
傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙
其惕則出也。通曰血下坎象惕亦坎象上卦已
出坎險之外上九居渙之極去險愈遠故有血去
惕出之象小畜六四以陰居巽體之初必順乎二
陽然後血去惕出此以陽居巽體之極故渙其血
則去渙其惕則出也

兌下
坎上

節亨苦節不可貞

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有
限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而
二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又
戒以不可守以為貞也。通曰天地之數六十故
卦六十而為節月有中氣有節氣以抑其過而歸
之中也節則適中故可通行於天下苦節則不中
故不可貞何也損與節皆自泰來損而孚則可貞
節而苦則不可貞

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行
能節而止者也故其象占如此。通曰初前遇九

二九陽奇有戶象二前遇六三六陰耦有門象初九以陽居陽得正而時當節之初九二近不相得隔塞在前未可以行故其象為不出戶庭其占為无咎

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此。通曰初九為兌始兌於時為卯西闔戶之象九二互體震震於時為卯卯闔戶之象九二以剛居柔不正且上无應與然六三非蔽之者故猶為可行之時二可行而不行是知節而不知通也故凶或曰既

上无應與如之何可行曰初九於時當止位雖有應其止非失時九二於時當行位雖无應其行非干時是故節而止者易節而通者難

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時非能節者故其象占如此。通曰以成卦言則六自五來居三本能節者也獨以此爻言則陰柔不中正不能節者兌說之極說極則悲故其象為嗟而其占為无所歸咎也六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此。通曰下兌澤上坎水六四水澤之交水於此

自然受節又上卦本坤坤有安象節本人情所難此則安於節而自然无勉强者也故其象為安其占為亨

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也故其象占如此。通曰他爻之節節其在我者九五當位以節節天下者也節天下而使天下甘之所謂中正以通者也五本坤體又居中故有甘之象甘在臨之三則我求說於人故无攸利在節之五則人自悅於我故行有尚

上六苦節貞凶悔亡

居節之極故為苦節既處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也。通曰五位中故為甘上位極故為苦彖曰節亨五以之曰苦節不可貞上以之悔亡諸家以為必悔之而後凶可亡悔其苦而甘之可也悔其節而不節弊將若何本義謂禮奢寧儉苦節雖有悔而終得亡之與賁束帛戔戔終吉意同蓋苦節之悔猶勝不節之嗟也

兌下 巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也為卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆

得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實
皆孚信之象也又下悅以應上上巽以順下亦爲
孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟
楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞
故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利
於貞也。通曰程子曰中虛信之本中實信之質
實所以爲信虛所以受信也心者神明之舍舍不
虛神明何所居譬之羽蟲之孚剛殼於外其質雖
實溫柔於內其氣則虛雌伏呼啄不違其自然之
期信之可必者也或以豚魚爲江豚生大澤中每
作知風之至是物之有自然之信本義不取蓋以

爲江豚則信在豚魚不在我以豚魚爲无知之物
而信足以及之則信在我而自能及物於義爲長
下說以應上下信上也上巽以順下上信下也豚
魚至愚无知惟信足以感之大川至險不測惟信
足以濟之然信而或失其正則如盜賊相羣男女
相私士夫死黨小人出肺肝相示而遂背之其爲
孚也人爲之僞非天理之正故又戒以利貞
初九虞吉有它不燕
當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉
復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安
矣戒占者之辭也。通曰信凡失於後者由不能

度於初四陰柔得正初與四正應當孚之初度其可信而信之吉之道也若復舍四之正應而有他焉心之不一而信不專必不得其所安矣凡言有他指非應而言比之初有孚自有非正應而來應者有他許之之辭也中孚之初若舍正應而他求所謂應焉非吉之道有他戒之之辭也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之所獨有而彼亦繫戀之也。通曰兌為正秋為

口舌感於秋而鳴鶴之象也卯生為孚故又取鶴母子之象好爵諸家多以為爵祿之爵本義謂之懿德蓋謂二五剛而得中皆能修其天爵者也天爵我之所固有吾與爾靡之二與五皆得中是吾之心與爾皆縻繫也人无所不至惟天不容偽鶴鳴子和天機之自動好爵爾縻天理之自孚也六三得敵或鼓或罷或泣或歌敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之為應故不能自主而其象如此。通曰三與上居上下卦之極體均力敵者也中孚六爻雖取柔而正剛而中者九二九五剛而中者也上九

不中矣六四柔而正者也六三不正矣以柔而不
正者應剛而不中者此爲說之極彼當信之窮所
以不能自主或鼓或罷作止之无常或泣或歌哀
樂之无常凡爻以柔居陽者多以或言孚母乳子
之象陰爻无位无母道也是以心不一而化不醇
六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂
初與己爲匹四乃絕之而上以信於五故爲馬匹
亡之象占者如是則无咎也。通曰月本无光受
日之光以爲光陰不能以自孚信於陽以爲孚六
四近九五其象爲月幾望而又有馬匹亡之象何

也六三與上九爲亢故曰敵六四與初九爲配故
曰匹三陰柔不正故不能舍上九以從剛中之二
四陰柔得正故能絕初九以從剛中之五然則三
之得敵非所以爲得四亡其匹乃所以爲得也坤
以喪朋爲有慶中孚之四以絕類爲无咎。敵指
四馬匹亡指三翰音登天異鳴鶴

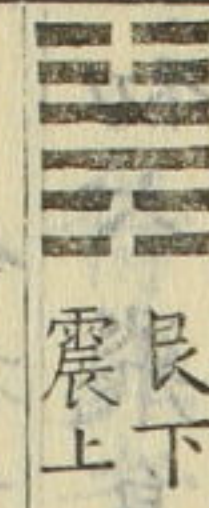
九五有孚攣如无咎
九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者
也下應九二與之同德故其象占如此。通曰六
爻不言孚惟九五言之九五孚之主也合九二以
成一體包二陰以成中孚其固結如此故其象爲

學如占為无咎在九二則曰靡九五則曰學皆固
結不可解之象无他五與二一心故也一則孚孚
則化小畜九三變為中孚故曰有孚學如日月幾
望與小畜同

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象
占如此鷄曰翰音乃巽之象居巽之極為登于天
鷄非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦
猶是也。通曰鷄鳴必先振其羽故曰翰音而其
鳴有信故於中孚言之五上天位九二鶴也而鳴
於地之陰上九鷄也而鳴於天之高有是理乎居

信之極而不知變雖正亦凶况不正乎

震上 艮下

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上
宜下大吉

小謂陰也為卦四陰在外二陽在內陰多於陽小
者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又
不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小
事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內
實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺
音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也。通
曰易貴陽賤陰故二陽函四陰為頤四陽函二陰

爲中孚中孚頤皆美名也二陰函四陽爲大過四陰函二陽爲小過過非美名也大過陽多於陰小過陰多於陽易於陽之過則猶許其往此則利貞以下无非戒辭蓋曰陽之過利往而亨陰之過其亨必利貞不貞則不亨也曰陽之過可大事陰之過不可大事而僅可小事何也曰陽之道宜上陰之道宜下而不宜上也所以致戒於陰之過者切矣中孚有鳥乳象故小過有飛鳥象。鳴鶴在陰感於下爲中孚飛鳥遺音空聞於上爲小過

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛

鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽。通曰大過有棟橈象棟之用在中故於三四言之小過有飛鳥象鳥之用

在翼故於初上言之然初二五上皆翼也獨初上

言之何邪鳥飛不在翼而在翰初上其翰也飛於

初已凶飛於上可知矣聖人戒辭與坤姤初爻同

大過之初過謹则无咎小過之初不謹已有凶

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過三四而過六五是過陽而

反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及

君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无

居身之義通釋卷二
二頁
咎之道也故其象占如此。通曰相過謂之過過是有心邂逅謂之遇遇是無心春秋公及宋公遇於清我所欲曰及不期而會曰遇及是有心遇是無心遇字與及字相反過字與不及相反六二柔順中正設使進而往則過三四之陽而遇六五是過其祖遇其妣也只如此而不進則不及六五而自遇其臣之分矣兩遇字微不同遇其妣邂逅而遇故本義曰反遇遇其臣適相當之遇故本義曰適遇皆過而不過者二之陰本過於陽今進則過而遇其妣不進則不及而遇其臣皆過而不過者也二柔順中正所以如此他爻過者不遇遇者不

過惟六二過而又遇然以不及其君為無咎則過其君可知過其祖則有繼世之譽過其君則有犯分之嫌

九三弗過防之從或戕之凶
小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾陰所害者也而自恃其剛不肯過為之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣。通曰弗過防之作一句讀戒辭也依九四例作兩句讀亦戒辭也謂三恃其剛而不肯過防可也謂三之陽雖弗過而當防陰之過亦可也陰欲害陽陽當為備若反從之則或被其戕而凶或者未必然之

辭聖人以此戒三謂當以陰之過也而防之不當以陰之比也而狎之也

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若依六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者○通曰九居三則戒以從或戕之凶九居四以无咎許之何也二陽皆當陰過之時然三當二陰方來之衝不可不防

四當二陰已上之勢可以无咎故九三弗過防之防當用力九四弗過遇之遇非有心然往則有厲而當戒故戒三之從者從在下之陰也戒四之往者往而從上之陰也然往非也固守不能隨時之宜亦非也必知時達變者可語此矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
以陰居尊又當陰過之時不能有爲而弋取六二以爲助故有此象在穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知○通曰密雲不雨自我西郊文王爲小畜六四言也而周公以言小過之六五何哉蓋皆言小者不能大有爲也皆互兌皆有雲雨自西

之象坎為弓凡互坎或厚坎皆取弋射象然彼射
隼射雉此僅取彼在穴甚言陰小之不足大有為
也初上有飛鳥象在穴不飛者也易之取象大者
以田為象最大者以狩為象小則以弋為象六
五陰柔居尊陰唱不和而上六復上之必使九三
弋而取其穴可也三公位
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚
遠者也故其象占如此或曰遇過恐亦只當作過
遇義同九四未知是否○通曰六二陰柔中正故
曰過曰遇九四陽弗過而遇乎陰上六陰弗能遇

而過乎陽四无心之過上有心之過也初之飛鳥
以凶上飛鳥而離之凶可知矣不特曰凶且天災
人眚无不有之然則陰之過豈陰之福哉

☲
☵

離下
坎上

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻
之位各得其正故為既濟亨小當為小亨大抵此
卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也○通曰
後天以坎離居先天乾坤之位故上經首乾坤後
坎離下經亦以坎離之交不交終焉坎陽而離陰
坎先而離後上經乾坤之後坎上坎下凡六卦下

經亦以坎上坎下終焉卦名既濟未濟亦且取義於坎五行坎中之水最先而天下坎陰之時最多故既濟之時陰陽各得其正小者且无不亨而聖人猶戒之曰利貞曰初吉終亂易之道一陰一陽天下之生一治一亂陽一而陰二故治常少而亂常多創業之主以憂勤而吉守成之君以逸樂而亂初吉不幾時終亂乃迭見聖人所以於既濟之時深戒之也○既濟似泰下三爻吉上三爻凶初九曳其輪濡其尾无咎之說蓋創之師始當作輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹戒如是无咎之道也占者如

是則无咎矣○通曰九剛動之才有輪象初一卦之後有尾象輪所以行曳其輪則不行獸涉水必揭其尾濡其尾則不濟此既濟時也而有未濟之象初九以剛居剛宜可以濟當濟之初而謹戒如是蓋欲濟而未敢輕濟也故无咎○六二婦喪其茀勿逐七日得○二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒○通曰五雖與二應而不汲

汲於求二者處既濟之時剛中反為中滿故也二
欲自行其道不可得矣如婦喪其茀茀車之蔽也
喪其茀失其所以行也中正之道不可終廢五雖
不汲汲於二二守中正之道亦不汲汲然逐之數
極則必變道窮則必通也不然喪特失其在外者
逐則自失其在我者矣震六二亦曰七日得皆自
二反覆數之歷七數又值二是二之所以為中正
者固在也中正可久廢哉齊當齊之時而猶如此
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用而百未齊之
既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克
之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿

用占法與師上六同。通曰三居離明之極上在
坎險之外故有高宗伐鬼方之象或是高宗伐鬼
方嘗占得此爻故引之以為象案本義曰六爻占
辭皆有警戒意然則此稱高宗者蓋以為九三戒
也三居離終火性易躁況復以剛居剛聖人惟恐
其失之躁動也故曰高宗之伐鬼方也宜若易然
然且三年克之其不如高宗者可知矣小人勿用
用小人則有躁動之失故也三代之兵未嘗用一
小人用小人是平一亂而生一亂也聖人此意甚
微故於初則勉其謹戒於二則戒以勿逐於三則
戒以小人勿用蓋於既濟之時惟欲其遲重緩進

常如未濟之時蓋六三居柔而戒懼者也故其象
六四繻有衣袽終日戒六二居剛而戒懼者也故其象
既濟之時以柔居柔能豫備而戒懼者也故其象
如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏○
通曰九三以剛居剛易失之躁故以高宗三年克
鬼方之象戒之六四以柔居柔自有能豫備而戒
懼之象矣譬之乘舟者不可以无濡而忘衣袽亦
不可謂衣袽已備遂忽然不知戒水浸至而不知
則雖有衣袽不及施矣備患之具不失於尋常而
慮患之念又不忘於頃刻此處既濟之道宗外
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福○

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在
下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如
此彖辭初吉終亂亦此意也○通曰東陽也謂五
西陰也謂二禴夏祭也離為夏本義於既濟卦爻
之辭拳拳於時之一字此則曰九五居尊而時已
過不如六二在下而始得時也時之過其如月已
望而將晦之時乎時之始至其如月方弦而將至
於望之時也且曰又當文王與紂之事夫文王與
紂同此一時也在紂則為已過之時在文王則為
未至之時也然福在天地間未嘗不以與人非吝
於紂而私於文王也文王實有以受之紂自无受

之之道耳

上六濡其首厲

既濟之極險體之上而以陰柔處之為狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也。通曰初九以陽剛而濡其尾當濟之初而不輕於濟也上六以陰柔而濡其首是濟之極而反不能濟者也上之厲何如初之无咎哉

☵☲
離上
坎下

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未成之時也水火不交不相為用卦之六爻皆失其位故為未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未

濟也占者如此何所利哉。通曰上經首乾坤乾坤之後六卦皆主坎之一陽下經終既未濟濟因坎水取義而亨又皆主離之一陰天地終始皆水火相為用也三陽失位故未濟三陰應三陽而陰又得中所以未濟終於濟小狐汔濟濡其尾未濟之象也无攸利未濟之占也易不終既濟而終未濟易不可窮故也未濟之時其花未開之春月未圓之夜乎天地不交為否否不曰亨否不通也水火不交為未濟非不濟也未焉爾故曰未濟亨无他未濟水火之不交而坎男下離女下又男女之交也况既濟下離互坎上坎互離既濟之中互未

濟未濟下坎互離上離互坎未濟之中互既濟非
惟見時變之相為反覆而水火互藏其宅復於易
中見之

初六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此
○通曰初九以陽居陽當既濟之初而濡其尾時
可濟不敢輕濟也故无咎初六以陰居陽當未濟
之初而濡其尾時未可濟而不能自濟也故吝
九二曳其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中為能自止而不進得
為下之正也故其象占如此○通曰既濟初九兼

濡尾曳輪二象未濟初與二分之初在下當為尾
九剛動當為輪初濡其尾才柔不能自進二曳其
輪剛居柔而得中能自止而不進也中則无有不
正故吉

六三未濟征凶利涉大川

六陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛
將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以
水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字○
通曰既濟六爻不出卦名未濟六三卦名獨見蓋
六爻俱失位初上處无位之地中四爻其三皆曰
貞吉獨於六三曰未濟征凶豈非未濟之時以征

則凶而以居貞則吉乎况未濟之時惟剛乃克有
濟故九二九四貞吉上九无咎如六三陰柔又不
中正未濟終難濟矣故以征則凶亦不利涉川也
○六三居坎上可以出險陰柔非能濟者故明言
未濟征凶然乘承皆剛有助利涉大川則可濟也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
六以九居四不貞而有悔也能勉而貞則悔亡矣然
以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不
能也故爲伐鬼方三年而受賞之象。通曰爻言
貞吉者三九二剛中中則正矣言貞吉而不言悔
亡五柔中故貞吉无悔九四不中故勉之以貞吉

而後悔亡言不如是則悔不亡也本義曰以不貞
之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故
爲伐鬼方三年而受賞之象既濟伐鬼方說勝敵
此伐鬼方借說自勝其亦以既濟九三應在外未
濟九四之應在內歟意謂既濟九三以剛居剛故
直曰高宗伐鬼方未濟九四以剛居柔故曰震用
伐鬼方震懼也臨事而懼未濟者必濟矣大抵三
四爻皆人位易於乾之三日終日乾乾夕惕惕懼
也於既濟之四曰終日戒戒懼也此復取震懼之
意懼以終始所以爲易之教也
六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虚心以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也。通曰九居四非貞貞吉悔亡勉之之辭也六居五亦非貞貞吉无悔予之之辭也蓋五文明之主是為君子之光虚心以求九二剛中之助是為有孚此所以為正吉而又吉也

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是。以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣。通曰既濟三

下經末

陽皆得其位未濟三陽皆不得位然既濟初曳輪未濟二亦曳輪既濟三伐鬼方未濟四亦伐鬼方既濟之五反不若未濟之上者以時而言未濟不如既濟之初既濟不如未濟之終也程傳於此多發出義命二字本義又分言之蓋謂未濟之極將可濟矣自信自養所以俟命也若縱而不反如狐之濡其首則過於自信自養而失其義矣命在天義在我不能自信自樂以俟命非也過於自信自樂而失我之義亦非也周公繫易於既濟之終以濡其首為時事之失於未濟之終以濡其首為人

易者信不可頃刻不知所懼也

此亦補愈謝善學

周易本義通釋卷二

非此則公難見其始齊之終

齊其首為初事之夫於未齊之終以齊其首為入

後學於成德也校訂自計自

其首與與終自計自齊而夫其終矣命亦天

不齊矣自計自齊故命也終而不及故終

發出齊命二字本義又公言之蓋謂未齊之終終

上收齊之終終齊不與未齊之終也終則終也

終齊之在矣不若未齊之止若以則而言未齊不

未齊之亦使歸齊三也與夫未齊四亦與與不

享和正年刑

