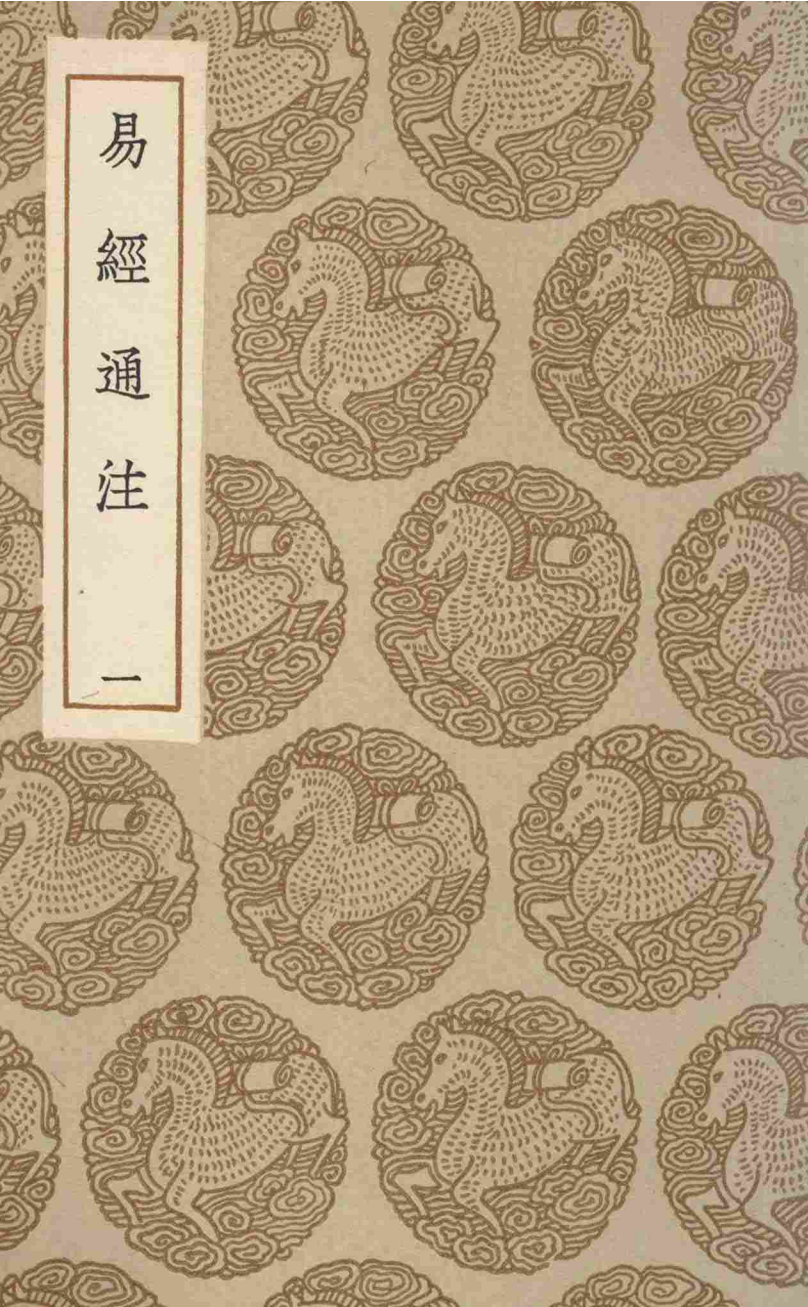

易經通注

一

易經通注

(一)

傅以漸 曹本榮 撰

易經通注表

光祿大夫少保兼太子太保武英殿大學士兼兵部尙書加一級臣傅以漸經筵日講官左春坊左庶子兼內翰林祕書院侍讀加一級臣曹本榮恭承敕諭纂修易經今已成書謹奉表上進者臣以漸等誠惶誠恐稽首頓首上言伏以六經皆治世之書作述旣垂於往哲一書最先天之祕表章尤貴乎熙朝唯其妙貫乎天人是用精探乎幽渺業資四聖實造化之玄關道歷羣儒殆源流之奧府聖人以此開物成務學者以之致遠鉤深包羅天地之神奇囊括陰陽之變態於吉凶悔吝之理洞若秋毫知進退存亡之幾捷於桴鼓遠則六合之外近在一身之中天道遠而無不可明人事紛而悉有可據顧前人窮理盡性原昭昭揭日月而行柰後學觀象玩占每俛俛同幽室之步苟非博採章句櫟括義疏會異旨於同原立片言以居要卽枝葉而究其根柢棄糟粕而尋彼玄珠何以使大義炳如日星深著乎性命之理來學升其堂奧不疑爲卜筮之資然則讎校繆譌貫穿同異必有待於乘六御天之主始足垂爲函三得道之書則專欽仰乎今日矣茲蓋伏遇皇帝陛下通德類情顯仁藏用中正觀天下皇哉天子之龍飛和平感人心尤矣大人之虎變乙夜之觀萬卷奎壁弘開三苗之格兩階海山效順煥大文於經天緯地知帝王之絕

異儒生彙衆理於諸子百家。陋古后之專言圖讖。凡屬先民正學。悉垂昭代鴻編。況大易之全書。尤六經之奧旨。儒者研硃而莫究。枉飛露於華箋。博士皓首以難窮。還叢芸於渠閣。卽考注疏於王孔。未續微言。幸遵傳義於程朱。妙窺真際。猶恐百家爭喙。或多榛蕪之譏。兼之俗說流傳。不少豕魚之誤。用是渙啓宸斷。俾之修輯成書。撮要刪繁。博選諸家之箋注。要終原始。獨探至理之要歸。固將沿流以溯源。抑且得一而貫萬。雖書不盡言。言不盡意。參悟當在文字之先。而因經成傳。因傳成文。啓蒙不出詮解之外。誠一代尊經之表的。更大道接續之微機也。臣等學愧真儒。才慚都講。管窺蠡測。未悉理數之兩家。薪盡火傳。豈識南北之二派。祇以恭承敕命。俯竭顛愚。考訂不厭其再三。舛譌或去其一二。仰資睿鑒。乃垂金石而不磨。允協昌期。如覩龍馬之復出。伏願天行時健。盛德日新。在上有教思容保之功。在下有遷善改過之實。君子之道日長。聖人之教常明。大啓儒宗。用繼淵源於孔子。丕躋治化。獲返醇悶於羲皇。臣等無任瞻天仰聖。激切屏營之至。謹奉表上進以聞。順治十五年冬十月 日臣以漸等謹上表

易經通注序

歲在丙申嘉平之望。臣與日講官臣本榮。恭承敕命。纂修易經。合注說傳義之紛綸多端者。採擇折衷。務令約而能該。詳而不複。簡切洞達。輯成一編。臣等竊歎皇上聰明天縱。固已探畫前之祕。猶復教天下以學易之法。何惓惓無窮也。臣智識弇淺。安能副皇上闡明四聖作述之心。顧自幼懷遵父師之訓。專以易經起家。得窺中祕書者又十餘年。所不辭固陋。輒搜取漢魏唐宋元明諸家刻本。涉獵商訂。寒暑弗間。凡二十閱月。而採錄麤完。仰塵睿鑒。臣例有序弁首。夫易經者。聖人持世之書。非讖緯術數之書也。通經者。帝王取士之法。非詩賦策論之法也。以三古之卦爻。流傳千載。而愈見其新。竭天下之聰穎。發揮奧妙。而難窮其趣。蓋天人共貫之學。理數兼該之妙。以爲易則百姓皆與其能。以爲難則士大夫反失其指。其故皆由於各成一家。而彼此不相通。經莫先於談理。乃不談有關治道之理。而談奇遁吐納之理。講說本義。姑爲舉業之資。青紫方拾。竟遊心於玄冥。甚至登壇高講。或偶拈章句。雜以釋道。或引證別卦。或亂竄繫辭。試清夜自揣。果能一卦如一句否。果能一部前後不相背戾否。臣謂虛字實字。俱當一一體勘。數聖人精思妙用。真一字增減不得。始成其爲天下第一書。則研理之難。難在精確而廣大。易不止爲卜筮作。卽

卜筮可易言乎。不齋戒洗藏。則靈應不出。不光明正大。則貞悔不確。黃裳隨象。古人瞿然未敢當也。事吉則吉。事凶則凶。讀易而參之以二三之心。作事可知。卜筮亦可知矣。臣謂易經爲人事設也。談理之精。正以究事中之千態萬變。卽推天造。不墮空廓。則措諸實事之難。難在顯著而端方。況乎人情世故。練則愈熟。說書而不能達情。是視聖賢爲太不可及也。諸子百家。皆得聖人之一偏。誠能融會而統括之。則道終於貫。而人情世故。無不了了。何必輕舍舊業。而競好新聞。故不必詳列其誰氏之說。總期達乎經文而止。能專其情。乃謂合天下之情。夫以一人著。不如以天下著之爲大也。本義之未詳者。參以諸家之辨論。傳注之或漏者。發以文章之華茂。非後人之見解勝乎前人。則日積月累之研窮者極耳。故說書作文。不遵功令。卽神奇何益。是又範俗之不可已矣。且世之讀易者。臣惑焉。此爻彼爻。條好條醜。輒爲之強解曰。稽實待虛。存體應用。獨不思夫象與爻重。猶可言。爻與象重。不可言。與其重複。繫之何益。文言發乾坤之蘊。重而又重。又何貴乎詞之費也。臣謂大道無極。性靈日變。方見以爲如此。而又非如此。所可盡。文周不必襲伏羲之圖。孔子何必執文周之解。或因而暢達其旨。或轉而抑揚其機。層疊發揮。字字皆聖人之心髓。至於象與爻異。蓋全體分用。理固不同。履豫之五。噬嗑之四。豈不昭昭哉。序卦自當從兩卦之鬪筭合縫。

處爲之。雜卦自當從反對錯綜處求之。此則臣一得之愚也。雖不敢謂有當於殫心研究融會貫通析理精深敷辭簡易之敕諭。而可以研理。可以措事。可以達情。可以範俗。可以免挂漏重複者。果當於睿慮之萬一。更懇欽賜嘉名。垂之永久。庶無負專敕臣等之意。臣等亦竊附名於不朽焉。

光祿大夫少保兼太子太保武英殿大學士兼兵部尙書加一級臣傅以漸謹序

敕大學士傅以漸日講官曹本榮

朕覽易經一書。義精而用溥。範圍天地萬物之理。自魏王弼。唐孔穎達。有注與正義。宋程頤。有傳。朱熹本義出。學者宗之。明永樂閒。命儒臣合元以前諸儒之說。彙爲大全。皆於易理多所發明。但其中同異互存。不無繁而可刪。華而寡要。且迄今幾三百年。儒生學士。發揮經義者。亦不乏人。當竝加採擇。折衷諸論。簡切洞達。輯成一編。昭示來茲。爾等殫心研究。融會貫通。析理精深。敷辭顯易。務約而能該。詳而不複。使義經奧旨。炳若日星。以稱朕闡明四聖作述至意。欽哉。故敕。順治十三年十二月十五日。

易經通注卷一

光祿大夫少保兼太子太保武英殿大學士兼兵部尚書加一級臣傅以漸
經筵日講官左春坊左庶子兼內翰林祕書院侍讀加一級臣曹本榮

奉敕撰定

上經

因河圖而畫卦，先成三畫八卦，復成六畫六十四卦者，伏義也。卦下各繫之以彖辭者，文王也。爻下各繫之以爻辭者，周公也。彖傳上，象傳下，象傳上，象傳下，文言繫辭上，傳繫辭下，說卦傳，序卦傳，雜卦傳，謂之十翼，皆孔子所作也。天地定位，故上經首乾次坤，山澤通氣，故下經首咸，雷風相薄，故次恆，水火不相射，故上經終坎離，下經終既濟未濟。

三三 乾下 乾上 乾元亨利貞。六畫皆奇，上下皆乾，則陽之純而健之至，維天之命，萬古不息，故為乾，人得此乾，何所施而不通。初九，潛

龍勿用。卦之下爻為初，陽為九，陰為六，乾道剛健之體，能變能化，象之曰九二，見龍在田，利見大人。剛健中正，出潛離隱，澤及龍，但時當在下，有聖人之德，而居側陋之地，豈可輕出以求用哉。九二，見龍在田，利見大人。剛健中正，出潛離隱，澤及

之德已著，君民皆宜見之。九三，君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。重剛不中，居下之上，乃危地也，然性體剛健，精力有餘，以人事成天地之功，乾而又乾，終日不息，即夕或无事，仍此戰兢不寧，故雖處危地而无咎也。

九四。或躍在淵。无咎。

或者疑而未定之辭。躍者。無所緣而絕于地。特未飛爾。淵者。上空下洞。淡味不測之所。龍之在是。若下于田。或躍而起。則向乎天矣。九陽四陰。居上之下。時當改革。而天命去留之際。人心向背之關。皆須詳審。是安其

身而後動者。有

九五。飛龍在天。利見大人。

以剛健中正之德。而居天子之位。教化大行。澤及天下矣。

上九。亢龍有悔。

上者。最上一爻之名。亢者。過于上而不能下之意也。陽極于上。動必有悔。

何冒進之咎。

亦時之不用。九。見羣龍无首吉。

乾卦純陽。坤卦純陰。然太剛則折。太柔則廢。故必用九用六。而剛柔乃不至于偏。聖人備天道于一身。能潛能見。能惕能躍。能飛能亢。剛而能柔。斯謂真剛。甚矣龍德之貴全也。

象曰。

大哉乾元。萬物資始。乃統天。

卦下之辭。為家夫子從而釋之。謂之彖傳。皆所以言一卦之大旨也。此專以天道明乾義。又析元亨利貞。為四德。以發明之。而四德尤莫大于元。真陽一點。不落五行二氣之中。性命太和。包括其域。直

先聖人而立。生天地之根。天下萬物。從此託始。所以亨者。天之發用。利者。天之成實。貞者。天之歸結。无不本此一元。是元能統乎天德之始終也。

雲行雨施。品物流形。

此乾之亨也。雲雨。其元氣之蓄極必流者。

大明終始。

六位時成。時乘六龍以御天。

始。即元也。終。謂貞也。不終則無始。不貞則无以為元也。聖人大明乾道之終始。則見卦之六位。各以時成。而乘此六陽。以行天道。潛見惕躍飛亢。即用人行政。在在皆有緩急。可否。悉心斟酌。必合乎乾

道所當然。惟統天。斯能御天。此聖人體元以亨天下也。

乾道變化。各正性命。保合太和。乃利貞。

變者。化之漸。化者。變之成。物所受為性。天所賦為命。太和陰陽。會合沖和之氣也。自夏徂秋。乾道由變而化。萬

物所得之性命。大小高下。莫不分明。而整齊。性命中之太和。又莫不翕聚而飽滿。吾之所以知天道之利貞者。蓋以此爾。

首出庶物。萬國咸寧。

聖人在上。高出于物。猶乾道之變化也。萬物各得其所。而咸寧。猶萬物之各正性命。而保合太

和也。此聖人體元以利貞天下也。傳中文義。有非文王之舊者。然讀者各以其意求之。則並行而不悖。

象曰。天行健。君子以自彊不息。

此大象傳也。六十四卦皆用以字。示萬世學易之準也。凡重卦皆取重義。乾獨不然。

者天一而已。但言天行則見其一日一周而明日又一周。非至健不能。君子法之。不以人欲害其天德之剛。則乾道在我矣。此以下爲小象傳。陽謂九。下謂潛。君子處危之時也。見龍在田。德

施普也。見于地上。德化及物。其施已普也。終日乾乾。反復道也。重履踐行。莫非乾道。或躍在淵。進无咎也。可以進而不必進也。飛龍在天。大人造也。

居天位。行天道。所居天位。行天道。所亢龍有悔。盈不可久也。天道忌盈。人道惡盈。不盈則處亢之道也。用九。天德不可爲首也。陽剛不可爲物先。故六爻皆變而吉。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。文言申象傳象傳之意。以盡乾坤二卦之蘊。此章言元亨利貞。皆性中所自有。君子則能盡其性者。天人之所以合一也。

元。于時爲春。于人則爲仁。生生大德。統衆善。亨。于時爲夏。于人則爲禮。三千三百。藏于无體。利于時爲秋。于人則爲義。區處截然。不相陵犯。而不見其苦。貞。于時爲冬。于人則爲智。靜正不搖。萬事萬變。莫不根柢于此焉。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。四德雖盡人而具。而盡性者惟君子。君子者。有自彊不息之功者也。以仁爲體。則无一物不在所愛之中。故足以長人。嘉其所會。直掣制作之

原。豈有不恰合乎禮者。物各有宜。而物宜之本在心。使物各得其利。在其干變不齊。均平无不浹洽。貞固者。知正之所在而固守之。所謂知而弗去者。故足以爲事之幹。君子行此四德者。故曰乾元亨利貞。非君子之

至健。无以行此。行此四德。乃合于乾也。此第一節申象傳之意。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。遯世无悶。

不見是而无悶。樂則行之。憂則違之。確乎其不可拔。潛龍也。聖賢之在側陋也。守其道不隨世而變。晦其行不求知于時。自信自樂。見可而動。知難而避。其守堅不可奪。潛龍之

德也。凡悶者，氣有所鬱而不自達之義。聖人萬物一體，即在下位，此心未嘗不流行于天地之間。豈石隱者所能哉。九二曰：見龍在田，利見大人。何謂也？子曰：龍德而正中者也。

庸言之行，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。

以龍德而處正中，非潛非躍似

乎別有神奇，不知聖人所致身者，止脩其庸言庸行而已。常言亦信，常行亦謹，造次必於是也。既處無過之地，則惟在閑邪。閑邪則誠自存，无敦亦保之心也。誠之純粹者，善善世而不伐，不有其善也。善之普被者，德德博而化，正己而物正也。究之庸言庸行之道，本當如此，而非作意于其間。雖非君位，君之德也。釋大人之爲九二也。九三曰：君子終日乾乾，夕惕若厲，无咎。何謂也？子曰：君子進德脩業，忠信，所以

進德也。脩辭立其誠，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。

大臣處危疑之地，將何爲哉？惟有進德脩業而已。忠信則主于心者，无一念之不誠。日新又新，无所容其懈惰。脩辭立其誠，以實言爲實行，精神更无走作。

至業而始脩，直圖所以居業者，即此內外皆誠，毫无可加日至，確不可易曰終，而危微分辨之初曰幾。其事物各有裁制曰義。知至而必至之，實心統貫，幾來湊我，如此方是忠信。方是進德。知終而必終之，實事擔當，義由我定。如此方是立誠。方是脩業。去驕憂之根，而乾惕之精神，自因時而露。進脩之所以无窮極也。九四曰：或躍在淵，无咎。何謂也？子曰：上下无常，非爲邪也。進退无恆，非離羣也。君子進

德脩業，欲及時也，故无咎。

人惟自信不真，不得不周旋于形迹之間。四之位可上可下，而非爲邪。四之身若進若退，而非離羣。蓋德已進業已脩，自信此心純爲天下，非爲一己，但不敢苟且以赴功名之會耳。

九五曰：

飛龍在天。利見大人。何謂也。子曰：同聲相應。同氣相求。水流溼。火就燥。雲從龍。風從虎。聖人作而萬物覩。

本乎天者親上。本乎地者親下。則各從其類也。

人之與聖人類也。五以龍德升尊位。人類莫不歸仰。聲氣之通。水火之因。龍虎之從。皆以氣類。故聖人作而萬物皆覩。時乘御天。萬國咸寧。理則然。

也。本乎天者如日月星辰。本乎地者如蟲獸草木。陰陽各從其類。又何疑于人物哉。

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。

時處其亢。凡物皆不可據。爲己有矣。此第二節申象傳之意。

潛龍勿用。下也。

前皆發明各爻之德。此則以其人而言之。潛龍者在下之人也。

見龍在田。時舍也。

雖非不足于飛。而時則在田。未爲時用也。

終日乾乾。行事也。

進德脩業。本天行以爲行之時也。

或躍在淵。自試也。

未遑有爲。姑試其可。

飛龍在天。上治也。

居上以治下。

亢龍

有悔。窮之災也。

窮極而災至也。

乾元用九。天下治也。

不徒曰用九。而曰乾元。元。天之心也。九。天之用也。聖人體天之心。用天之道。故剛而能柔。天下无不治也。此第三節再申前意。

潛龍勿用。

陽氣潛藏。

此又就氣運而言之。潛龍者上古之醇風。

見龍在田。天下文明。

文明者。中之景運。

終日乾乾。與時偕行。

無時不謹者。守貞之常。因時加謹者。處危之道。

或躍在淵。

乾道乃革。

離下而上。變革之時。

飛龍在天。乃位乎天德。

聖人皆有天德。惟飛龍則居之以天子之位也。

亢龍有悔。與時偕極。

時既極則處時者亦極。聖人之无如何者也。

乾元

用九。乃見天則。

剛而能柔。天之法也。見天則依然見羣龍之元首矣。此第四節又申前意。

乾元者。始而亨者也。

乾元之妙。反覆不盡。從六爻以發揮之。則可以治天下。是爻爻皆乾元也。天地生生之氣。由微而著。

有漸次无斷續始則必利貞者性情也。收斂歸藏乃見性情之實乾始能以美利利天下不言所利大矣哉。乾始之道能使庶類生成天下蒙其美利而不

言所利者蓋无所不利非可指名始亨性情總團結于乾元之中下文故因其大而贊之。大哉乾乎剛健中正純粹精也。元之大乾之大也剛以體言氣至即行健兼用言通復无息中者其行无過不及正者其立不偏純

者不雜于陰柔粹者不雜于邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也。六爻發揮旁通情也。語乾元而至于精聖人且何以體之哉然微言之則精而詳言之則情有六爻焉或潛或見或惕或躍或飛或亢在在發揮分之即

四德之流行合之即一元之包括不直通而旁通盡人合天之極致也。時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也。情之所向即為時時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平美利利天下而不言

聖人所以與乾元並大。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弗用此第五節復申首章之意。

也。成德已成之德也初九固成德但其行未可見。爾惟成德者能為用亦惟成德者能為弗用。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。二何以為君德之大人有精一之功以成之也庸德盡于言行而察者惟學庸德界于邪誠而辨者惟問學問不得洩于善世之伐所以居者必寬學問可實見于德博之化所以行者必仁再言君德以深明九二之為大人也九

三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣。危懼之地以危懼處之故雖危而不至于咎九四重剛而不

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。三四在上乾下乾之閒故皆曰重剛中不在人進脩已畢也夫大人者與

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。

而況于人乎。況于鬼神乎。

大人與天地日月四時鬼神合者。合乎道也。全體乾道。渾然无私。曾何彼此先後之可言哉。先天不違。謂意之所爲。默與道契。後天奉天。謂知理如是。奉而行之。天地間未有之事。皆天地間本有之理。大人

即天。是以

先天後天。亢之爲言也。知進而不知退。知存而不知亡。知得而不知喪。

所以動而有悔也。

其唯聖人乎。知進退存亡

而不失其正者。其爲聖人乎。

進必退。存必亡。非聖人亦有能知者。但貪得念勝。卽世故愈練。而利害轉多。不失其正。乃所以成其知也。再言其唯聖人乎。始若設問。而卒自應之。此乾之所以必利貞歟。此第六節復申第二第三

第四節

之意。

坤下

坤元亨利牝馬之貞。君子有攸往。先迷後得主。利西南得朋。東北喪朋。安貞吉。

三畫皆耦名。坤而象地。重之又得坤焉。則

陰之純而順之正也。人得坤道以處事。力不妄發。職所應爲者。自爾通達无礙。然柔順之道。務必徹始徹終。乃利。何言乎利牝馬之貞也。陽先陰後。陽主義。陰主利。西南陰方。東北陽方。安順之爲也。貞健之守也。君子如有所往。因人成功。行所无事。又得同類者以爲之濟。能

安此牝馬之貞。則元亨可成而吉也。

象曰：至哉坤元。萬物資生。乃順承天。

此以地道明坤之義。而首言元也。天下无二元。元氣一動卽乾。稍緩卽坤。大者无所不統。至者无所不到。始者氣之始。生者形之始。順承

天施地。坤厚載物。德合无疆。含弘光大。品物咸亨。

言亨也。德合无疆。謂配乾也。坤何以厚。其資生時承天以附于物者。无滅乾元之初故也。其靜也翕。則含无无所不包。弘无无所不有。其動也闢。則光无

所不著。大无所不被。品物咸。牝馬地類。行地无疆。柔順利貞。君子攸行。坤之元亨。固皆柔順利貞。又何以取義于牝馬。牝馬亨而皆在厚德吐納之中也。

乃地之類。而致遠不息者。故坤之柔順必曰利貞。承

天生物。直至各正性命。保合太和而後已。君子攸行。人之所行。如坤之德也。
先迷失道。後順得常。西南得朋。乃與類行。東北喪朋。乃終有慶。君子果何以行之哉。居先

則迷而失坤之道。居後則順而得坤之常。東北雖喪朋。然反之西南。則終有慶。凡此皆柔順利貞之則。君子所宜詳審者。
安貞之吉。應地无疆。安貞何以得吉。有才而能斂藏不露。德深器厚。直與地之厚德載物同其順承。故人君法天當

法其元。人臣法地。當法其貞。
象曰：地勢坤。君子以厚德載物。天以氣言。故曰行。地以形言。故曰勢。高下相因。无所不載。君子法之。漢仁厚澤。容保萬民。
初六：履霜。堅冰至。霜。陰氣所結。盛則水

凍而爲冰。此爻陰始生于下。其端甚微。而其勢必盛。聖人扶陽抑陰。于此直下戒辭。
象曰：履霜。堅冰。陰始凝也。馴致其道。至堅冰也。初止履霜。何即繼之曰堅冰。天下事制之在始。始凝則安有不

浸盛者。馴之一字。不能制而順習之。是至堅冰。非堅冰至矣。
六二：直方大。不習无不利。柔順正固。坤之直也。賦形有定。坤之方也。德合无疆。坤之大也。六二柔順而中正。又得坤道之純者。故內則无所屈撓。外則无所詭隨。且念念

皆直。事事皆方。何其大也。卽此是无不利。率性自然。豈待學習而後利哉。
象曰：六二之動。直以方也。不習无不利。地道光也。方本乎直。而根原全在六二。六二既得坤道之純。其動則安有不直

以方者。光者。思爲不擾。性體獨呈之謂。聖賢何嘗廢學。而緝熙敬止。原非矜持。由仁義行。非行仁義也。
六三：含章可貞。或從王事。无成有終。六陰三陽。內含章美。有善則歸之于

也。不貞固以守之不可。然居下之上。或時出而從王之事。不敢當功業之成。惟守職以終其事而已。
象曰：含章可貞。以時發也。或從王事。知光大也。夫子慮人不達含章之義。託名韜晦而生規避之心。

故特以時發表之。義所當爲。時發而不有其功。乃爲含章。事爲王事。君主臣從。惟知識光大者。始能無成有終。淺暗之人。有善惟恐人不知。豈能含章也。六四。括囊。无咎。无譽。重陰其性。過斂不中。其時又塞。謹密不敢輕爲。如括囊口而不

出者。无妄動之咎。又何名譽之有。名者人所競。亦人所忌。固爭之府。禍之門也。无譽。正所以能括囊也。象曰。括囊无咎。慎不害也。咎輕而害重。慎則可以免害。括囊豈得已哉。六五。黃裳元吉。此爻當是

繼體守成之君。以陰麗陽。而居中位。德至此而盛。美至此而顯。故有黃裳之象。此坤德之至。大善之吉也。天玄地黃。黃本坤德。上衣下裳。裳原坤體。象曰。黃裳元吉。文在中也。中順之德。充諸內而見諸外也。上六。龍

戰于野。其血玄黃。陰盛之極。至與陽爭。兩敗俱傷。陰亦何利之有哉。象曰。龍戰于野。其道窮也。陰道窮極。安得不戰。早爲之防。何至如此。用六。利永貞。陰柔不能固守。變而爲陽。則能永貞矣。象曰。用六永貞。以大終也。初陰後陽。則與健而不息。者更无分別。故曰大終。文言曰。坤至柔而動也剛。至靜而德方。乾道主始。故言貞矣。

坤道主終。故言貞而无所不貫。首節釋牝馬之貞。次節釋利三節釋亨。末總歸之。乃順承天。坤无專成。可謂至柔。而氣至即發。誰得禁禦。其生物也。作爲俱混。而因物賦物。形體確然。後得主而有常。日剛曰方。有常不變。而惟後得主利則然。含

萬物而化光。品物咸亨。光不可掩。亦惟含萬物。乃能有此。不翕聚則不發散也。坤道其順乎。承天而時行。可見坤之爲道。一順盡之。不敢先乾而倡始。亦不

人事可知矣。此積善之家。必有餘慶。積不善之家。必有餘殃。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。聖人所最畏者。漸而根原本于所積。然待臣子萌不肖之心。始辨其辨已遲。早辨直從自身作主。慎審其所積。順即

以上申象傳之意。

字。慎直其正也。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。此以學而言之也。正謂本體，義謂裁制。直言其正也，方言其義也。正義不可缺，則直方不可變。君子主敬以直其內，守義以方其外，敬立而內直，義形而外方。內外夾持，精神樹立，私邪自參入不得，德不期大而自大矣。无所用而不周，无所施而不利，孰爲疑乎？六二坤道之純，其不廢。陰雖有美含之，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。有美不露，非弗能成。

弗敢成也。地道妻道，臣道。總此一法。地道无成，代終。又何疑于六三？文王艱貞心事，大抵如此。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。草木

无情，先通其應，賢人見幾，預睹其微。謹字中有默回天地之道焉。君子黃中通理，人受天地之中以生，渾然不顯，而有觸必應，且品正位居體。雖在尊位而謙恭，下士平易近民，所

以取象于爻。美在其中而暢于四支，發于事業，美之至也。然豈中自中而順自順哉？美在其中，鬱而必暢，積而必發。四支事業，皆通理居體之符。无美爲美，是爲至美。坤元之至，君子備之，所以元吉。

陰疑于陽必戰，爲其嫌于无陽也。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，疑謂鈞敵而无大小之差，不辨之禍。一至于此，稱龍則存陽之名以扶其衰，稱血則彰陰之害以悚其類。况究竟天玄而地黃，至變之中依然不變，易所以爲辨名定分之書。此以上申象傳之意。

三三 震下 屯。元亨利貞，勿用有攸往，利建侯。天地定位，混沌初開，震爲長子，始出用事，據其險中能動，自不爲險所縛，當得元亨，然必斟酌詳審，不可輕躁。既曰利貞，又曰勿往，蓋屯難之世，庸夫既束手

莫措。豪傑又自騁其才。往往急于見功。或反以躁妄而取敗。故聖人收其壯心。猛氣于寧靜之中。有不動。動罔不臧矣。初九陽居陰下。爲成卦之主。得民而可君衆。當共建之爲侯。以繫天下之望。所謂利貞在此。所謂元亨亦在此。象曰：屯，剛柔始

交而難生。以二體釋卦名義。乾坤始交。而得震與坎相。動乎險中。大亨貞。坎德固險。震德則動。動則可以出險。而雷雨之動。逢險阻多端。未有人焉。以經綸之。何其難也。動乎險中。大亨貞。坎德固險。震德則動。動則可以出險。而雷雨之動

滿盈。天造草昧。宜建侯而不寧。何以利建侯。震象爲雷。坎象爲雨。皆天之所以生物。而鬱勃未達。雜亂晦冥。塞乎兩閉。上下未定。名分未明。宜立君以統治。而未有遠謂安寧之時也。亨屯事業。尙有多端。不竭心力以輔真

主。可乎哉。象曰：雲雷屯。君子以經綸。雲雷相蒸。雨澤未降。屯象也。經則引其大端。綸則抽其節次。屯難之世。君子有爲之時也。初九：磐桓。利居貞。利建侯。屯難之初。以陽在

應險陷之爻。不輕往以濟屯。若磐桓者然。此貞即可固守而居之。建此居貞之人。以爲侯。自可成出險就夷之業。初得乾確乎不拔之體。故象盤桓居則潛龍勿用之說也。象曰：雖磐桓。志行正也。以貴下賤。大

得民也。磐桓似无志于天下。不知居則能行。而正天下必先正己。志行正。安得不居貞也。以陽德而下賤。體悉民隱。民必歸之。六二：屯如。遭如。乘馬班如。匪寇婚媾。女子貞不字。

十年乃字。班。分布不進之貌。字。許嫁也。六二柔順中正。與五正應。而近乎初。故爲所難而遭回不進。初果爲寇。拒之可也。方得民于下。求爲婚媾。以濟時艱。義所難割。況至十年。時移勢換。一則殷勤不改。一則會期杳然而執定節操。不字初而終于字。五。貞何

其嚴也。心何其至也。象曰：六二之難。乘剛也。十年乃字。反常也。爲初所難。可謂勅敵。君臣常道。幾乎失之。十年則常道反矣。六三：即鹿无虞。惟入于林中。君

子幾。不如舍。往吝。君子志在濟屯。已有才德。人協心力。然後可以出身犯難。六三陰柔居下。不中不正。上无正應。妄行取困。如逐鹿而不得。虞人。陷入林中而已。不知天下事各有幾。幾不在既即之後。實在未即之先。君子見幾。不如舍去。往而不

舍必致。象曰：即鹿无虞，以從禽也。君子舍之，往吝窮也。我先有從禽之貪心，禍其羞吝。自招豈待往舍論窮通哉。六四：乘馬班如，求婚媾，往吉，无

不利。陰柔无才，不能上進，然初九守正居下，以應于己，虛心求之，可以濟屯矣。象曰：求而往，明也。知己之不足，又知人之有餘。九五：屯其膏，小貞吉，大貞凶。九五雖以陽剛

當屯之時，陷于險中，雖有六二正應，而陰柔才弱，不足以濟。初九得民於下，衆皆歸之，九五坎體，有膏澤而不得施，爲屯其膏之象。以處小事，則守正猶可獲吉，以處大事，則雖正而不免于凶。象曰：屯其膏，施未光也。君恩遍洽于天

下方謂之光，五吝尚不足，以下六乘馬班如，泣血漣如，何可長也。憂戚无益，長此安窮。結人心，豈盡時勢之艱難哉。亂極當治，屯極當通，陰柔无應，坐失時機，憂懼而已。

三三三 坎下 艮上 蒙亨 匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆瀆，則不告，利貞。天地開闢，在世道則爲屯，在人心則爲蒙，故屯以長子爲君，蒙以次子爲師，此蒙混沌未

鑿，純一未散，靈明內固，原有可亨之理。九二剛中，正當發蒙之任，自重而不往教，又迎機而不輕教，然人性皆善，鼓動所至，自獻懇切，有不得不求我者。初則誠，再三則瀆，初筮而告，達其蒙也，再三不告，亦達其蒙也。一告則達而悅，再三而不告，則憤，安知憤者之達，不深于

悅者乎？貞者蒙所自有，教者因而養之，此亨道也。象曰：蒙山下有險，險而止，蒙。艮象山，坎象險，人心最初崇隨，无上一落，知識坑壑百端，然坎德險，艮德止，是雖有險而未離未琢，可教正在此，故曰蒙。蒙亨，以

亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆瀆，則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功

也。蒙何以亨？卦體九二善教，乘童蒙有可亨之機，淺淡恰合其宜也。其鼓舞在志，二不知何以感動乎五，五竟安心受之而不疑也。以剛中者，以剛而中，无私无欲，完未發之大本，譬之洪鐘，在懸實叩則應，未有誠心求之而不告者也。至理難言，解悟俟其自至，過于告反

使之棄心信耳。終不發憤。終不精思。非蒙果潰。我瀆蒙也。蒙以養正。乃作聖之功。聖具蒙心。養由時轉。惟正則聖。聖不得自以爲聖。此所以必利貞與。

象曰：山下出泉。蒙。君子以果行育德。

泉水之始出者必行

而實有漸。君子體坎之剛中。以果決其行。體艮之靜正。以涵育其德。初六發蒙。利用刑人。用說桎梏。以往吝。

以陰居下。下民之蒙。心有桎梏。真明何出。發之道。當用刑禁。以使之知畏。雖蒙心未能默喻。亦當

畏威以從。不敢肆其昏蒙之欲。然後漸知善道。而革其非心。苟執此以往。民免无恥。治化尙有不得而成者。故吝。

象曰：利用刑人。以正法也。

遽用刑人。无乃不教而誅乎。不知發蒙之初。法不可不正。懲戒所以正法也。

九

二包蒙吉。納婦吉。子克家。

九二以陽剛爲內卦之主。統治羣陰。當發蒙之任者。所治既廣。物性不齊。不可一概取必。而爻之德剛。而不過。亨行時中。爲能有所包容。而大小各成其材。卽最難教者。莫如婦。亦愚使明。柔使強。故兩稱吉。

而以子克家。與之。造就天下之蒙。師相之責。乃不負也。

象曰：子克家。剛柔接也。

克家。豈特二之能哉。五以柔接剛。虛心聽從。故二得盡展其發蒙之略也。

六三：勿用取女。見金夫。不有

躬。无攸利。陰柔而不中不正。不成其爲蒙矣。

象曰：勿用取女。行不順也。率性卽順。爲利所誘。則不順。

六四：困蒙吝。

既遠于陽。又无正應。困心衡慮。可羞吝也。

象曰：困蒙

之吝。獨遠實也。二有剛中之實。四獨遠之。何不亟振其恥哉。

五六：童蒙吉。

柔中居尊。下應九二。純一未發。以聽于人。成王之子周公是也。良爲少男。故有童象。

象曰：童蒙之吉。順以巽

也。順則善從。巽則善入。志應既切。聖功可成。

上九：擊蒙。不利爲寇。利禦寇。

以剛居上。治蒙過剛。故爲擊蒙之象。六三失躬。與寇何異。蒙不可擊。六三之蒙不可不擊也。

象曰：利用禦寇。上下

順也。三不順而上擊之。則上依性而行。三亦依性而行。故勿用取女。不屑之教誨也。

三三 乾下 需。有孚。光亨。貞吉。利涉大川。需待也。以剛德之人。遭憂患之境。能停待而不輕進也。涉世者學問之大綱。但恐心不篤實。則饒倖躁妄之念生。果有真心實意。自无障礙。自无怨尤。樂天知命。即可以轉天

立命。縱至大疑大難。如涉大川。象曰。需。須也。險在前也。剛健而不陷。其義不困窮矣。變故當前。時所當需。卦德剛健而不无不利者。此聖賢之真作用也。

之慮。乃獨于洵洵擾擾之中。凝需有孚。光亨。貞吉。位乎天位。以正中也。利涉大川。往有功也。需必有孚。乃光。亨。貞。乃吉。然不動。以義揆之。當不困窮也。

足自逞。而正則規模宏遠。中則性情安靜。是不特在位象曰。雲上于天。需。君子以飲食宴樂。雲上于天。无所復為。待其陰陽之隙。用剛健。在險中者。尤重德位。往且有功。无言濟矣。

有所為。飲食宴樂。俟其自初九。需于郊。利用恆。无咎。郊。曠野之地。未近于險之象也。而初九陽至。所謂居易以俟命也。

利用恆无咎。未失常也。難。豈能盡无。不犯。則得需之常道也。九二。需于沙。小有言。終吉。沙。則近于險矣。漸進近坎。故有此象。剛中能需。即或

必以此象曰。需于沙。衍在中也。雖小有言。以吉終也。中有剛健。則无入而不自介意哉。

過剛不中。禍患象曰。需于泥。災在外也。自我致寇。敬慎不敗也。內外爭一介耳。亟圖敬慎。臨前三寶招之。

入險。國步艱難。柔得其正。象曰。需于血。順以聽也。在險外則貴剛。在險中又則雖在傷地。而終得出也。

九五。需于酒食。貞吉。此正所謂位乎天位。以正中者。德澤已敷。惟優

體 坎

游以俟教化之洽。需時之正道也。我尤爲而民自化吉。

象曰：酒食貞吉，以中正也。

內多欲則有求治太急之患。中正者棲心于淡，遊神于虛，所以需合于貞而得吉。

上六：入于穴，有不速之

客三人來，敬之終吉。

陰居險極，无復有需，有陷而入穴之象。下應九三，九三與下二陽需極前進，或用恆，或在中和敬慎，或不奮發以圖功名，我果積誠以感動之，同心勳力，必得吉也。

象曰：不速之客來，敬

之終吉，雖不當位，未大失也。

剛健方可濟險，以陰居之，雖不當位，然得人可以共濟，有何大失。天下无不可挽之勢，顧人力何如耳。

三三坎下

乾上

訟，有孚窒，惕中吉，終凶，利見大人，不利涉大川。

以坎遇乾，乾剛坎險，相猶相敵，有訟道焉。聖人本欲教人，无訟。但凡有血氣，誰无爭心。天下盡化于无訟，勢必不能反借其好

勝之念而撥轉之，分判吉凶，使知趨避，必要理本直，情本真，而見屈于人，方可訟，猶可怵然自惕，不敢以理自恃，辨明即止，无敢過騁，則爭而无爭，不亦吉乎。若終訟以求全勝，招悔結怨，何凶如之。又必利見大人，大人曰：公曰明，情真必能見白，在大人之前，而駕虛辭以圖勝，如涉大川，反并其情。象曰：訟，上剛下險，險而健，訟。以卦德釋卦名義，上剛制下，下險伺上，上下相激，好訟豈徒民而掩之矣。何利之有。象曰：訟，上剛下險，險而健，訟。以卦德釋卦名義，上剛制下，下險伺上，上下相激，好訟豈徒民。訟有孚

窒，惕中吉，剛來而得中也。終凶，訟不可成也。利見大人，尙中正也。不利涉大川，入于淵也。

九二中實，上无應，與又爲加憂，且于

卦變自遯而來，爲剛來居二而當下卦之中，是情理堅確，收攝向裏，惟有冲然无競之本體而已。平生置其身于不爭之地，訟時自能惕中，所以得吉成，成心也。卦體九五以中正爲尙，中則聽不偏，正則斷合理，入淵者，行險而遭沈溺也。

象曰：天與水

違行，訟，君子以作事謀始。

天一生水，後則天西旋，水東流，其行違矣。君子觀于此，有自訟之道焉。其作事也，審幾誠意，不專爲絕訟，而絕訟在其中矣。

初六：不永所事，小有言，終吉。

陰柔无才，居下无勢，不能終訟，開有所言，平心觀理而已。象曰：不永所事，訟不可長也。雖小有言，其辨明也。不永所事，豈屈于才勢之不足哉？知理有所不可也，言雖小而辨明，終訟何爲也。

九二不克訟，歸而逋，其邑人三百戶无眚。九二陽剛爲險之主，本與大訟，與上告訐，幸而以剛居柔，得下之中，九五陽剛居尊，勢不可敵，故知其不可訟而不訟，自處卑約，以免災患，三百戶邑之小者。

曰：不克訟，歸逋竄也。自下訟上，患至掇也。訟莫善于歸，後其身而身无患，惕故也。干名犯義，患其自取，災咎能免哉。六三食舊德，貞厲終吉，或從王事。

无成。六三陰柔，非能訟者，守舊居貞，常人以爲怯。君子以爲德，然居下之上，或代天子任分理之責，必无驚獄受貨之事，平反兩造，終不敢以訟事見成功也。象曰：食舊德，從上吉也。九五以中正先天下，三亦遵奉上旨而已。

九四不克訟，復即命渝安貞吉。天命之始，人我皆是太虛，九四剛而不中，故有訟象，以其居柔不克，爭訟復還天命，渝變其心而安處于貞，養天下之和平，正在此言。象曰：復即命渝安貞。

不失也。能克已則理不失，不必以事之禍福爲吉凶也。九五訟元吉。陽剛中正，以居尊位，聽訟而得其平者也。初不永，二不克，三食舊，四安命，渾天下于一元之中，是爲使民无訟之大人。象曰：訟元吉，以中。

正也。天下之訟，各持一法以應，則勞甚，五惟以中正待之而已。上九或錫之鞶帶，終朝三褫之。褫，奪也。以剛居訟極，終訟而能勝之，故有錫命受服之象，然以訟得之，豈能安久，終訟何益也。象曰：以。

訟受服，亦不足敬也。既犯終凶之戒，何必果褫，即受服亦不足敬矣，況未必受哉。

三三 坤上 師貞丈人吉无咎。師，兵衆也。下坎上坤，坎險坤順，坎水坤地，寓兵于農，伏至險于大順，藏不測于至靜之中，九二爲將，上下五陰爲衆，六五以柔居上而任之，爲命將出師之象，聖人欲兵期无兵也，特揭出貞字，必奉天。

伐暴而又專任老成持重之人。然象曰：師衆也。貞正也。能以衆正。可以王矣。此以卦體釋師貞之義。以謂能左右之也。既有

後戰勝攻取。而无窮兵黷武之咎。大衆又有正名。王者心如天地。不得已而用兵。總爲天下除殘賊。順天應人在此舉矣。剛中而應。行險而順。以此毒天下而民從之。吉又何咎矣。其所爲能以衆正者。卦體九二剛中。仁

坤順。兵凶戰危。而皆恰順人心。洩天下之公憤。如病至沈疴。象曰：地中有水。師。君子以容民畜衆。水不外乎地。兵不外乎民。故能養民則可以得衆。軍

藏于六鄉。弗謂軍。將藏于六卿。弗謂將。軍伍會于司徒。軍禮掌于宗伯。軍禁徇于士師。无事皆民。有事皆衆。于此得古人井田之法焉。律法也。出師之道。當謹始而守法。故初六。師出以律。否臧凶。以律者正勝也。不以律者奇勝也。奇

勝者其利近。其禍遠。其獲小。其喪大。象曰：師出以律。失律凶也。失律即凶。雖幸而勝。亦凶道也。九二。在師中。吉。无咎。王三錫命。爲衆陰所歸。而有剛中之德。威望足以鎮服三軍。自

致人而不致于人。吉无咎矣。然非上應于五。寵任之深。亦何以成功乎。象曰：在師中。吉。承天寵也。王三錫命。懷萬邦也。寵而曰天。可見天討无私。萬邦皆王者之一體。有一人自外于教化者。所

不忍也。二何以不負此命也。六三。師或輿尸。凶。輿尸。謂師徒撓敗。輿尸而歸也。以陰居陽。才弱志剛。不中不正。而犯非其分。故如此。象曰：師或輿尸。大无功也。喪師辱國。六四。師左

次。无咎。左次。謂退舍也。陰柔不中。而居陰。得正。全師以退。賢于六三遠矣。象曰：左次无咎。未失常也。知難而退。師之常也。六五。田有禽。利執言。无咎。長子帥師。

弟子輿尸。貞凶。六五用師之主。柔順而中。不爲兵端者也。敵加于己。不得已而應之。如田有禽。不得不搏執而擊其罪。長子九二也。弟子三四也。國望之爲丈人。君視之爲長子。若使君子任事。而又使小人參之。則是使之輿尸而歸。故雖貞而不免

于凶。象曰：長子帥師，以中行也。弟子輿尸，使不當也。中行者，體君不好兵之心而行也。使之者不當，豈弟子之過哉。上六：大君有命，開國承家，小

人勿用。師之終，順之極，論功行賞之時也。開國承家者，優功臣而廣封建，見聖人待天下之公，小人則雖有功，亦不可使之得有爵土，但優以金帛，見聖人處天下之遠。象曰：大君有命，以正功也。小人勿

用，必亂邦也。功分大小，所以塞其僥倖怨望之心，師以貞，始仍以正終也。小人挾功以逞，則不可制矣。

坤下 坎上 比。吉。原筮，元永貞，无咎，不寧方來，後夫凶。放馬歸牛，海宇率俾，以一人而撫萬邦，以四海而仰一人言，比則熙皞之象成矣。吉然必再筮，以自審果其元而好生之德，容保天下，且

无少閒斷，不雜偏伯，永貞正所以成其元，然後可以當象之歸而无咎。其未比而有所不安者，亦將欲來歸之。若又遲而後至，此交已固，彼來已晚，自取凶耳。來與不來，于聖治有何加損。王者惟原筮元永貞而已。象曰：比，吉也。比，輔也。

下順從也。比何以吉，比者親輔之義，卦體一剛在上，合坤衆而順從于下也。原筮，元永貞，无咎，以剛中也。不寧方來，上下應也。後夫凶，其道窮也。

比莫大于德，九五性體強毅，所養又純粹无殺，元永貞其所素具，當比時不得不原筮之也。上下五陰衆舉之辭，後夫道窮，豈王者以威力窮之哉。象曰：地上有水，比。君子以建萬國，親諸侯。水比于地，不容

有閒，建國親侯，亦先王所以比天下而無閒者也。孝意人來比我，此取我往比人。初六：有孚，比之，无咎，有孚盈缶，終來有他吉。人臣立朝心術，全定于筮仕之日，初六之比，以初爲比，无貳爾心，是爲有

孚。此有孚者，徹始徹終，樸茂圓滿，天寵重頒，必出望外矣。寵眷亦朝廷分內之事，而真誠體國，更萌一念不得初所以爲純臣。象曰：比之初六，有他吉也。吉豈俟之異日哉，卽其初六已知之矣。六二：比之自

內貞吉。柔順中正上應九五以家脩爲廷獻正己卽可以正君也。象曰：比之自內，不自失也。守道乘正不自失，誰得而失之。六三：比之匪人。陰柔不中正，承乘應皆陰，所比非人大凶可知。

曰：比之匪人，不亦傷乎？使之惕然，深省。六四：外比之貞吉。以柔居柔，上比九五，國爾忘家，公爾忘私，可以佐顯比之治矣。象曰：外比于賢，以從上也。豈徒以五有剛

中之德哉？君臣之義，无所逃于天地間耳。二遠臣，故以不失殿其操。四近臣，故以從上破其黨。誠溥之以大公，如天子不合圍，開一面之網，來者不拒，去者不追。邑人不誠，蓋雖私屬，亦喻上意，不相警備，以求必得也。何吉如之？

象曰：顯比之吉，位正中也。舍逆取順，失前禽也。邑人不誠，上使中也。顯比何以吉，當君位而有正中之德，正則无矯拂之念，中則无偏係之私，以此爲政，來者安之，去者聽之，不必其順，若見爲逆，不必于取，若見爲舍，象之以失前禽，非果有失而然也。中者民所自有，順帝之則，若或使之。上

九比之无首，凶。陰柔居上，不來比五，後夫之凶，所不免也。象曰：比之无首，无所終也。負固不服，安所容身于顯比之世乎。

三三 乾下巽上 小畜，亨。密雲不雨，自我西郊。四爲卦主，籠絡衆陽，是小人之畜君子也。然而陽猶有可亨之理，但今陰氣凝結之極，充塞于天地之間，君子當斂德以避難焉。凡陽倡陰和，則雨陰先倡，陽則不雨，自我西郊，畜不固也。聖人之亟爲君子謀也。

象曰：小畜，柔得位而上下應之，曰小畜。以卦體釋卦名義，剛暴之小人，勢譎相迫絕之易，柔媚之小人，情意相縶絕之難，應者，罪君子之辭也。健而巽，剛中而志行，乃亨。小畜何以得亨，卦德內健外巽，是中心有主，事又巽順而不憤激，卦體二五皆陽，各居一卦之中，而用事操縱得宜，尙有可爲之機，乃亨者，難之之辭也。

密雲不雨，尙往也。自我西

剛中而志行，乃亨。

郊。施未行也。

陽氣猶得發舒而尚往。陰氣雖能散施而未究。倘畜已極。將奈之何哉。

象曰。風行天上。小畜。君子以懿文德。

風有氣而无質。能畜而不能久。故為小畜之象。君子曰。時當小畜。脩

德益慎。威儀言動。无之可苟。懿者。精粹完美。因其畜而畜之一如風行天上。全无凝滯。小人不得而指摘之矣。

初九。復自道。何其咎。吉。

下卦乾體。本皆在上之物。志欲上進。而為陰所畜。然初九體乾。居下得正。前遠乎陰。雖與四為正應。

而能自守以正。不為所畜。以道自持。何有失身之咎乎。

象曰。復自道。其義吉也。

合于道則合于時措之義。義所當吉。无咎其不必言者。

九二。牽復吉。

三陽志同。而九二漸近于陰。以其剛中。故能與初九牽連而復。

陽勢益昌。志可行于小人用事之日也。

象曰。牽復在中。亦不自失也。

復而曰牽。似乎借交植黨。以為進身之地。曰在中。實能耿介自守。故復自道者。之不失易見。而亦不自失者。難知。聖人于畜卦兩提復字。欲人以復道處畜也。

初則出入无疾。五則朋來无咎。

九三。輿說輻。夫妻反目。

九三亦欲上進。然剛而不中。迫近于陰。而又非正應。但以陰陽相說。而為所繫畜。不能自進。故有輿說輻之象。然以志剛。故又不能平而與之爭。為夫妻反目之象。

象曰。

夫妻反目。不能正室也。

自復者自也。不自失者自也。不能正室亦自也。

六四。有孚。血去惕出。无咎。

以一陰畜眾陽。本有傷害憂懼。以其柔順得正。虛中巽體。二陽助之。是自悔其畜陽之非。而以

真誠感動乎君子。君子亦諒其心。而為之用。血可去。惕可出。何咎之有。

象曰。有孚惕出。上合志也。

小人而知有孚。其志可嘉。剛中志行之。五合之。則眾陽皆合之矣。惕出何足論。

九五。有孚。攣如。富

以其鄰。

小人得位。其貴在君。九五居尊處中。勢能有為。以我之孚。感四之孚。小人見化于君子。而盡輸其肝膽。一堂之上。臣鄰交濟。彼此无五爭之傷。受富厚之力者。不獨一人。故曰富以其鄰。以謂能左右之也。

象曰。有孚攣如。不

獨富也。德克格奸。不在區區威力之閒也。

上九。既雨既處。尚德載。婦貞厲。月幾望。君子征凶。

陰陽不病其相爭。而病其相和。畜極而成。陰陽和矣。不雨者。雨尚往者。處矣。究其始

惟尊尙陰德。至于積滿而然也。陰加于陽。雖正亦厲。然陰既盛而抗陽。則君子亦不可以有行矣。聖人之戒深矣。

象曰：既雨既處。德積載也。君子征凶。有所疑也。

陰德何載。惟積則然。小人抗君。

子必至于害君子。安得不疑慮乎。若前知疑慮而警懼。求所以制之。則不至于凶矣。

三三 兌下 乾上

履虎尾。不咥人。亨。

人生涉世。所履莫非危機。惟和說以臨剛強之後。則善用之而不攪其鋒。如履虎尾而不至咥人者。此戒懼之學也。

象曰：履柔履剛也。

八卦惟兌體至柔。乾體至剛。以

至柔履至剛。則我之勢易靡。彼之暴易逞。履非所履也。名曰履危之也。

說而應乎乾。是以履虎尾不咥人。亨。

柔履剛則危。亦惟柔履剛則危而不危。卦德乾剛而柔。以兌說應之。順而不拂。和而不戾。柔可化強。故亨。

剛中正。履帝位而不疚。光明也。

說豈情貌之周旋哉。實本于中正焉。卽至危者莫如帝位。卦體九五。以剛中正之德履之。英明強毅之中運之。以兢惕。毫不涉乎恣睢偏倚。而无夫履之疚。然後事業光明。此帝治所以亨也。

涉世固有大有。非求其不咥而已。

象曰：上天下澤。履君子以辯上下。定民志。

天在上。澤居下。上下之正理也。人之所履當如是。故取其象而爲履。古者公卿大夫而下。位各稱其德。終身居之。得其分也。士

脩其學。學至而君求之。農工商賈。勤其事。而所享有限。故皆有定志。而天下之心可一。後世自庶士至于公卿。日志于尊榮。農工商賈。日志于富侈。億兆之心交騖于利。天下紛然。知之何其可也。君子所以觀履之象。而懷然辯之也。

初九。素履。往无咎。

以陽在下。居履之初。未爲物遷。率其素履者也。本此涉世。太棧可還矣。

象曰：素履之往。獨行願也。

獨與功名富貴相對。若欲貴之心。與行道之心。交戰于中。豈能安履其素哉。

九二。履道坦坦。

幽人貞吉。

剛中在下。无應于上。此居易俟命之君子也。道无炫燿。故曰幽人。不必果避賢而入寂也。

象曰：幽人貞吉。中不自亂也。

富貴何能亂我。恐自亂耳。有中德則吾道自足。而不願乎外。

六三。

眇能視。跛能履。履虎尾。咥人凶。武人爲于大君。

六三本說而應乎乾者。但以不中不正。柔而志剛。无明而自恃其謀。无才而自雄其斷。明犯咥人之戒。且縱意揮霍。視天下无不可爲之事。得志而

肆暴。豈能久哉。

象曰。眇能視。不足以有明也。跛能履。不足以與行也。咥人之凶。位不當也。武人爲于大君。志剛也。

自以爲能。病在不足。位不當者。罪其自取也。志剛則妄動。此象傳言剛必歸中正。始完說應之道與。

九四。履虎尾。愬愬終吉。

九四亦以不中不正。近九五英察之主。然以剛居柔。故能戒懼而得終吉。忠順不失。上所諒也。

象曰。

愬愬終吉。志行也。

人臣本欲行志于天下。而炫才恃氣者。反失之。愬愬則積誠悟主。雖暴必回。豈惟免咥。且可行志。

九五。夬履。貞厲。

九五以剛中正履帝位。而下以兌說應之。是才既能爲。勢又得爲。臣子復將順其所

欲爲。凡事必行。无所疑礙。故其象爲夬。決其履雖使得正。亦危道也。甚矣履帝位而不疚之難也。

象曰。夬履貞厲。位正當也。

傷于所持。象爲說者設法。故當學五爻爲乾。自爲法。故又當從衆。聖人憂盛危明之心至矣。上

九。視履考祥。其旋元吉。

吉事有祥。居履終而健行不息。回光反照。以考其祥。則祥不在天。而在我。其旋者。終始再審。元吉者。自求多福。

象曰。元吉在上。大有慶也。

初心易勵。未念難持。元吉在上。

則彌高彌劬。愈久愈精。豈特有慶而已。

三三。泰。小往大來。吉亨。

乾下坤上。貞元會合。陽明之氣。充滿世界。彼陰暗之小人。畏阻退避。而居中用事者。皆剛健之君子。小自往。大自來。不必排擊。不必援引。吾道大暢。吉而且亨。

象曰。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。

天地之交以氣。上下之交以心。陰陽者氣。健順者德。君子小人者類。內外皆君心自爲之。生氣流行而殺氣潛伏也。剛毅爲主而柔懦不行也。于君子信而任之。小人放而遠之也。內則道長。外則道消。總之時當泰通。一有皆有。聖人

忻幸之極也。

象曰：天地交泰，后以財成天地之道，輔相天地之宜，以左右民。

自有乾坤以來。經歷六坎。險阻倍嘗。方底泰通之世。正氣化蒸鬱之會也。元后挾參贊之

功。將天地渾淪之道。治歷明時。畫野分州。裁成以制其過。道中有宜。又爲之。春耕秋斂。高黍下稻。輔相以補其不及。皆所以左右生民。此翊泰之大權也。

初九：拔茅茹以其彙，征吉。

三陽在下。相連而進。可以贊裁成輔相之治矣。

象曰：拔茅征吉，志在外也。

君子之志在天下。故吉。否則。積黨。何以上下交而志同。

九二：包荒，用馮河，不遐遺，朋亡，得尚于中行。

九二以剛居柔。在下之中。

主乎泰而得中道者也。泰寧之世。人情安肆。法度縱弛。應當振作。釐革。然驟振作則急遽。釐革則擾。須先有包荒之心。從含弘中。施剛果之用。精密之思。更元一事。遺其外公忠之念。更元一人。係其內。不遐遺朋亡。非有馮河之勇者不能。而馮河總以包荒用之。始可與中行願之君。相配耳。

象曰：包荒得尚于中行，以光大也。

包荒似優容太過。乃得尚于中行。心同天明。无所不照。量同天運。无所不納。光大故中。其得尚不在包荒也。

九三：无平不陂，无

往不復，艱貞无咎，勿恤其孚，于食有福。

將過于中。泰將極而否欲來。此平陂往復之定數也。孚之可恤者也。聖人示之以艱貞。內兢業。外慎重。人事直无可咎。庶孚不必恤。而福可常享。天定勝人。人定亦勝天。

也。象曰：无往不復，天地際也。

天地交則下濟上行。天地際則此亢彼戰。挽回當速。稍緩則无及也。

六四：翩翩不富，以其鄰，不戒以孚。

已過乎中。泰已極矣。四與二陰。翩然下復。

不待富厚而其類從之。不待戒令而翕然共信。黨類易集。若此。君子豈得宴然而已乎。

象曰：翩翩不富，皆失實也。不戒以孚，中心願也。

向當小往。厚實久失。而其心則未嘗一日忘者。時有可乘。

中心共願。小人之伺君子恆密。可危也夫。

六五。帝乙歸妹。以祉元吉。

以陰居尊。為泰之主。柔中虛己。下應九二。所謂上下交而其志同者。如帝乙始制下嫁之禮。陰必從陽。天下實受其福。

象曰。以祉元吉。

中以行願也。

任賢保泰。君之願也。有以閉之則不行。清心寡欲。惟賢是從。輔相裁成功。歸社稷矣。

上六。城復于隍。勿用師。自邑告命。貞吝。

泰極而否。不可力爭。自守雖貞。且不免于羞吝。

象曰。城復于隍。其命亂也。

命者禮樂征伐之謂。命亂故復否。內治何可緩也。

三三

坤下乾上

否之匪人。不利君子貞。大往小來。

三綱湮。九法滅。无人道。所以不成其為天地之道。

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。內陰而外陽。內柔而外剛。內小人而外君子。小

人道長。君子道消也。

否泰反其類也。故其辭盡與泰反。

象曰。天地不交。否。君子以儉德辟難。不可榮以祿。

收斂其德。不形于外。以避小人之難。人不得以祿位。

榮之初六。拔茅茹以其彙。貞吉亨。

聖人不忍正道之絕。故因初惡未形而開示之。果其幡然從正。自无禍患之臨。初亦何苦為邪倡也。

象曰。拔茅貞吉。志在君也。

君權在上。專欲得君。

而用之。則不計其私。可以變為君子矣。

六二。包承。小人吉。大人否亨。

陰柔而中正。不忍加害君子。而承順不違。吉道也。大人則當安守其否。然得道亨。豈可以彼包承于我。而自失其守哉。

象曰。大人否

亨。不亂羣也。

言不亂于小人之羣。

六三。包羞。

以陰居陽。而不中正。小人志于傷害。而未能也。故為包羞之象。以其未發。故无凶咎之戒。

象曰。包羞。位不當也。

猶幸小人之短于才耳。實為君子危之。

九四有命无咎疇離祉。天命既回不可矯激以逞九四以陽居陰不極其剛則善能調護人事无躁急之咎矣疇類三陽皆獲其福象曰有命无咎志行也。濟否之志可行九五休

否大人吉其亡其亡繫于苞桑。陽剛中正以居尊位與哀起敝擘然與天下更始大人之事也然必時懷兢惕若禍亂之叵測不拔之業基于其亡一念中矣象曰大人之吉位正當

也。有拯世之權又有正當之德故小人孽爲君君子恃爲命上九傾否先否後喜。以陽剛居否極能傾時之否者也先否後喜有懼心焉上三爻皆盡人回天下所以有人道與象曰否終則傾何可

長也。迫之也

三三離下同人于野亨利涉大川利君子貞。天下人无不從驅殼起見則分爾我于野者曠野而無私也大公之精神何所不到即涉川且利甚言其无所不利也聖人又懼其同流合汙必君子貞情

惟理勝勢本性出。乃眞于野而得亨象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人。同人之道遇剛則忤卦體六二得同人之位且有中德應乎九五之乾是大公无私與天合德也同人曰同

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爲能通天下之志。爾我之念非大勇不能去乾行則主之以无私

之天德也乾行即健卦德文明在內大同之義知之既眞行之必確六二不特能中且兼能正上應九五之中正則五乾皆成二明君子所以正也通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

象曰天與火同人君子以類族辨物。天在上而火炎上其性同也尊卑上下各分其類車旗服色各嚴其辨所以審異而致同也初九同人于門无咎。同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎象曰出

門同人。又誰咎也。

毅然出門。乾行有志。又何咎哉。

六二。同人于宗。吝。

外應為嫌。同體為宗。從嫌正也。從宗不正也。二本應五。乃在初三之閒。近親未免有係。而不能上同乎五。所以可吝。

象曰。同人

于宗。吝道也。

非君子正己之道。

九三。伏戎于莽。升其高陵。三歲不興。

剛而不中。上无正應。欲同于二。而非其正。懼九五之見攻。是以內藏。窺伺之奸。外起。憑陵之志。理勢俱屈。終不敢發也。

象曰。伏戎于莽。敵剛也。三歲不興。安行也。

五剛何可敵。究不能行其憤脅之憾也。

九四。乘其墉。弗克攻。吉。

剛不中正。又无應與。亦欲同于六二。而為三所隔。故為乘

墉以攻之象。然以剛居柔。故有自反而不克攻之象。是能改過而得吉也。

象曰。乘其墉。義弗克也。其吉。則困而反則也。

既已乘墉。則非其力之不足也。特以義之弗克而不攻耳。能以義斷。困而反于法。則

知幾改過。兩得之矣。

九五。同人。先號咷而後笑。大師克相遇。

五剛中正。二以柔中。正相應于下。同心者也。而為三四所隔。鬱積之念。不能自吐。情莫真于此矣。從睽得合。欣慰倍常。然六二柔弱。而三四剛強。故

必用大師以勝之。始得相遇。中正固非乾行不可也。夫卦以相同為義。而伏莽乘墉。勞五師。克至易。至簡之中。輒藏艱險絕之事。不學易者。真不可以涉世。

象曰。同人之先。以中直也。大師相遇。言相克

也。人以爲五之同。二在後。不知精神方肇之先。已有中直呼天籲地之誠。皆其中而不偏。直而不容過者。大師相遇。二與五各克去其己私。聖人所以勸之斷也。

上九。同人于郊。无悔。

居外无應。物莫與同。象无得无失。何悔之有。

曰。同人于郊。志未得也。

時處其極。不能遂其大同之志。聖人爲逃世者下疑也。

三三 乾下 大有。元亨。

一人照臨萬邦。萬邦歸命一人。故名大有。所有既大。必令我之精神。周遍離上。大有。元亨。一人照臨萬邦。萬邦歸命一人。故名大有。所有既大。必令我之精神。周遍

象曰。大有。柔得尊位。大中

而上下應之曰大有。

以卦體釋卦名義。六五柔順溫恭，居聖作物觀之位，有維皇建極之德，而上則天祐，下則人助，此大一統世之也。

其德剛健而文明，應乎天而時行，是以

元亨。

以卦德卦體釋卦辭。夫大中之德，果何德哉。剛健在內，則廣運而不息；文明在外，則並照而无私。天之道不過張弛，遞推晦昭，迭用大君明斷交資，即可以先天弗違，後天奉若。應天時行，直操制作之原，是以有元亨之治也。

象曰：火在天

上，大有。君子以遏惡揚善，順天休命。

火在天上，所照者廣，為大有之象。所有既大，无以治之，則釁孽萌于其間矣。君子曰：天命之本，止有休嘉，其樂與人為善之心，婉轉淋漓，惡者兆之而自絕，善者撥之而愈動。正以

欽奉天命而力致保有之長策也。

初九：无交害，匪咎，艱則无咎。

太平之世，驕肆易生，害即伏焉。初九以陽居下，上无係應，而在事初，未涉乎害者，也。縱欲敗度之咎，何有。然初可長恃乎，欲易發而難制，必艱以處之，庶可終身无

咎。象曰：大有初九，无交害也。

惟初則无交害爾，隱見禍亂无窮，非艱不可。

九二：大車以載，有攸往，无咎。

剛中在下，德應乎上，以大德而勝大任，馳驅皇路，不危不泥，何咎之有。伊尹任

天下之重，此又當之。

象曰：大車以載，積中不败也。

豈至往而後考其成敗哉。具文武之全才，所以克壯厥猷也。

九三：公用亨于天子，小人弗克。

居下之上，公侯之象，剛而得正。

上有六五之君，虛中下賢，故嘉謀嘉猷，入告爾后，此其精誠。諒必有憂盛危明者，若小人則專心媚悅，稱福祝嵩而已。

象曰：公用亨于天子，小人害也。

小人豈惟弗克，必且援豐亨豫大之說，以蠱惑君心矣。反證公亨之

所全者大也。

九四：匪其彭，无咎。

彭，盛貌。六五柔中之君，九四以剛近之，有僭僭之嫌，然以其處柔也，不自居其功德之盛，小心翼翼，媚茲一人，何咎。

象曰：匪其彭，无咎，明辨哲也。

君尊臣卑之分。

盈虛消息之理，人皆知之，但才望日隆，勳猷日著，不覺心滿，而鑿旋昏。明辨哲者，當局不迷，離體故明，哲者火之微光，所以形不居其有之義。

六五：厥孚交如，威如吉。

大有之世，柔順而中，以處尊位，虛己以應九二之賢，而上下歸之，是

其孚信之交也。繡偽不參，而德威自著。威生于孚，遇惡揚善，斷然行之。大有元亨，在是矣。

象曰：厥孚交如，信以發志也。

上交下交上，各有志在，但交在臣則害，交在君則虛，有一人之信以發之，剛健文明，渾乎一致也。

如之吉，易而无備也。

太柔，則人將易之，而无畏備之心。

上九：自天祐之，吉无不利。

在卦之終，居无位之地，是大有之極，而不居其有者也。處離之上明之極也，惟至明所以不居其有，滿而不溢。

動與天合，天其有不祐之乎。萬年不拔，百度俱舉，吉无不利。

象曰：大有上吉，自天祐也。

至于上而猶然初艱之心，安得不祐，如是乃成其為大有。故初上兩爻皆明其為大有，其哉有大者不可以盈也。

三三 艮下 謙亨，君子有終。

謙，有而不居之義。卦德止乎內而順乎外，卦象山至高而地至卑，乃屈而止于其下，是蓋世之勳名，浮雲不繫也。美德人所同好，行无不得，始雖不居其有，終則不沒其有也。

象曰：謙亨。

天道下濟而光明，地道卑而上行。

謙之必亨，即觀之天道地道，且有然者。天氣下降，與地交濟，而萬物化光，地居後代，終其氣上達，而人可知矣。

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。

謙无物不有，天則益謙，日月陰陽是也。地則流謙，山谷川

澤是也。鬼神則福謙，福善禍淫是也。人則好謙，予奪進退是也。居尊者其德愈光，如登長山企而益高，居卑者人亦莫能過，如行坤地循而更遠，此君子所以有終也。

象曰：地中有山，謙。君子以裒多益寡，稱

物平施。以卑蘊高，謙之象也。裒多益寡，所以稱物之宜而平其施，蓋置其身于萬物之中，人已兩化，則君子之真謙也。

初六：謙謙君子，用涉大川，吉。

以柔處下，其心純一，謙之至也。以此涉難，何往不濟，況平居乎。

象曰：謙謙君子，卑以自牧也。

謙謙豈為涉世計，全副精神，漸漬浸灌于謙卑之內也。

六二：鳴謙，貞吉。

柔順中正，以謙有聞，充諸內而見諸外，非有所矯飾而然者，故曰貞吉。

象曰：鳴

謙貞吉。中心得也。心不實而周旋世故。則巧言令色足恭。无所不至。中心既得。據此真誠發越足矣。不鳴乃鳴也。九三。勞謙。君子有終。吉。卦惟一陽。居下之上。剛而得正。上所歸。有功勞而能謙。尤人所難。

不矜則天下莫與爭功。不伐則天下莫與爭能也。象曰。勞謙。君子。萬民服也。人原有好謙之公心。萬民之服。非服其勞也。服其謙也。六四。无不利。撝謙。居多懼之地。下乘功臣。上近柔主。非利也。幸六

四柔而得正。上而能下。所以无不利焉。然必常有不自安之意。發擣于容貌辭氣之間。始爲處功臣之正道也。象曰。无不利。撝謙。不違則也。尊賢尙功。法則本當如此。非銷疑化忌之故也。六五。不富以其

鄰。利用侵伐。无不利。以柔居尊。在上而能謙者也。敬天動民。禮賢下士。臣民安有不效順者。故爲不富而能以其鄰之象。即用侵伐戰勝攻取。且无不利矣。象曰。利用侵伐。征不服也。人不

我不謙爾。以謙征之。則征正合天下以成其謙也。上六。鳴謙。利用行師。征邑國。處謙之極。人之所與。猶有陵慢不恭者。必脩文告之辭以勸之。是爲鳴謙。卽與問罪之師于邑國之中。總之不害其爲謙也。象曰。鳴

謙。志未得也。可用行師。征邑國也。君子之志。原合天下以成謙。有自外于教化者。心甚不安。故不得已而至于鳴也。由中達外。貫人肺腑。義旗所指。舉國肅清。何不可之有哉。征伐亦哀益之大者。是君子之有終也。

三三。坤下震上。豫。利建侯行師。豫。和樂也。人心和樂以應其上。也。人心既得。何所爲而不成。卽建侯行師。且无不利。侯以堅衆心之愛戴。師以洩人心之公憤。此人和所以爲定天下之本也。象曰。豫。剛應而志

行。順以動。豫。卦體九四。以剛在上。上下應之。其志得行。宛然太和景象。且卦德又順以動。是動于一身者。喜怒哀樂。皆本之履中。蹈和動于天下者。禮樂刑政。皆出以大中至正。所以能得人心而成豫也。豫。順以動。故天地

如之。而況建侯行師乎。此順以動者。不獨感格人心。直可感格天地。與天合德。功用何其廣大。建侯行師。在人事固大。以天地觀之。又其小焉者矣。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。

我之順動。果何以如天地哉。天地之動本順。故聖人以順而動。則刑罰清。民服。與三光明。六符正。同一運旋。可見太和之精。

三極共貫。豫之時義。豈不甚大。最難豫者。刑。故抽言之。

象曰：雷出地奮。豫。先王以作樂崇德。殷薦之上帝。以配祖考。

不鬱不奮。太和原在未出之時。先王者。功成作樂。以象雷聲。

之和。將吾心德功德。盡有以闡揚而光大之。極其所至。冬至薦上帝于園丘。而配以祖。季秋薦上帝于明堂。而配以考。形氣皆有所從始。而上下昭格于制作之原者也。

初六。鳴豫。凶。

陰柔小人。上有強援。得時主事。故不勝其豫。而以自鳴。凶之道也。卦

為衆樂之義。爻多自樂。所以有吉凶之不同。

象曰：初六鳴豫。志窮凶也。

窮謂滿極。敗名喪節。所以至也。

六二。介于石。不終日。貞吉。

豫雖主樂。然易以溺人。溺則反而憂矣。卦獨此爻中而得

正是上下皆溺于豫。而獨能自守。其介如石也。其德安靜而堅確。故思慮明審。不俟終日。而見凡事之幾微也。

象曰：不終日貞吉。以中正也。

以无欲之中。而為不移之正。所以超然宴樂之外也。

六三。盱豫悔。

遲有悔。盱。上視也。陰不中正。而近于四。四為卦主。六三依附權勢。以圖富貴。然其心必有不安者。聖人懼其託言事成。无可如何也。因其悔而動之事。當速悔。悔之遲。則必有悔矣。

象曰：盱豫有悔。位不當也。

近四何傷。

病其德之不足爾。

九四。由豫。大有得。勿疑。朋盍簪。

天下和平。皆由九四所致。豈不有大所得乎。然欲得天下之心。必先得賢才之心。開誠布公。集思廣益。則朋類合而從之矣。

得志大行也。

合天下以為豫。通體精神為之一暢。故曰剛應而志行。

六五。貞疾。恆不死。

常豫之時。以柔居尊。宴安所至。國脈沈危。如得貞固之疾者。幸先代遺澤未斬。尚可存活也。

象曰：六五貞

疾。乘剛也。恆不死。中未亡也。

九四剛應志行。民已歸心。六五乘之。何能大振其威靈。所恃者。祖宗流風餘韻而已。亦危矣哉。

上六。冥豫。成有渝。无咎。

以陰柔居豫。極昏冥不返。然震體能動。幡

然變遷是能補過而无咎也。象曰：冥豫在上，何可長也。欲不可縱，樂不可極，冥豫而在上，其急改之勿忘。

三三 震下 隨 元亨利貞无咎。此卦陽動陰說是王者德足致人之隨，治化洋溢，其亨大矣。然必憑天理為鼓舞，而不假私情之要結，利于大公无我之貞焉。若所隨不貞，則雖大亨而不免于有咎也。象曰：隨，剛

來而下柔，動而說，隨。卦變自困，九來居初，自噬嗑，九來居五，自未濟，又兼此二變，是君有剛中之德，而沁入于下民之肺腑，卦德震動兌說是凡所舉動與天下謫乎欣洽，而絕无拂戾，此所以致天下之隨也。大亨貞无

咎，而天下隨時。天下有一定之時，時之所在即為貞，所以必貞乃隨時之義大矣哉。隨時非貞不可，必知幾能權者乃可鑿造，故贊其大。象曰：澤中

有雷隨，君子以嚮晦入宴息。雷藏澤中，隨時休息，養來春發生之力，君子法之，用洗心藏密之功，寧神于定，戡志于恬，將惕厲精進，毫不輕洩，是靜以涵動，動根于靜，所以為善體隨也。初九：官有渝，貞

吉，出門交有功。卦以物隨為義，爻以隨物為義，初九以陽居下，為震之主，人所視之以為隨者也，故曰官。既有所隨，心體皆為世變，豈可不慎，出門以交，不阿所好，即所謂貞，庶可有功而吉也。象曰：官有渝，從正吉

也，出門交有功，不失也。從正吉，不從正則不吉，戒辭也，僅保不失，何敢談功也。六二：係小子，失丈夫。初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔，不能固守以須正應，故其象如此，凶吝可知。象曰：係小子，弗兼與也。

豈不知仰止丈夫，係小子則縱欲從正而不可得危哉。六三：係丈夫，失小子，隨有求，得，利居貞。丈夫謂九四，小子亦謂初也，三應不免有邪媚之嫌，故戒以利居。近四而失初，權勢可得，然非正

真，資其道，德不利其權勢可也。象曰：係丈夫，志舍下也。矢志舍初，豈有不貞之理，堅之也。九四：隨有獲，貞凶，有孚，在道以明，何咎。

以陽剛之才居上之下與五同德隨其所求无有不獲雖為大臣之正道而僭偏之嫌從中藏焉不亦凶乎常人處此危疑之地樹立不定不得不多設術數或巧媚君心或借援左右表白心迹以自明其无他聖人概不之用所以自盡者止有孚在道而已本之以忠誠知无不為為无不力非此心光明洞達大有識見者不能也體國之忠知幾之哲兩得之矣又何咎

惟身名光大國家且得收
忠藎之益天下歸功焉
九五 孚于嘉吉
五與二為正應二係小子何仍稱之曰嘉蓋六二德本中正昵近其形迹爾負俗之累賢臣不免明主捐其形迹釋其猜嫌而一心相信則嘉會成矣其吉可知 象曰

孚于嘉吉位正中也
取人以身有五之陽剛中正乃能信二之柔順中正
上六 拘係之乃從維之王用亨于西山
居隨之極隨之固結而不可解者也戀主之思持久愈堅誠意

可通于神明况
君臣一體哉
象曰 拘係之上窮也
誠意固結之極也

三三 巽下
艮上
蠱 元亨 利涉大川 先甲三日 後甲三日
蠱壞極而有事也上下不交君臣怠緩紀綱法度溢焉大壞聖人恐人當此退託而不前也先言元亨以鼓其銳仍要振起精神不可絲毫苟

安若涉大川者然先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以為後事之端而不使至于大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至于速壞此旋乾轉坤之大用也 象曰 蠱剛上而柔下

巽而止 蠱
卦體艮剛居上巽柔居下卦變自賁初上二下自井五上上下下自既濟者兼之亦剛上而柔下是君日驕而臣日諂也卦德巽而止是臣工无整頓之志而大君无勵精之圖也安得不積弊而至于蠱乎 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
治蠱至于元亨則亂而復治之象也往有事者猛力向前救焚拯溺亂之終治之始天實為之特不

得不假手于人。此蠱之所以不足憂也。象曰：山下有風，蠱。君子以振民育德。風遇山止，則木氣不宣暢而中敗。蠱象也。世風之壞由民。初六，幹

父之蠱，有子考无咎，厲終吉。蠱非一朝一夕之故，必世而後見。故諸爻皆以父母言之。初六，蠱未濟而事易濟。整頓前人之緒，足稱有子。考得克蓋其愆而无咎。然亦危矣。知危而能戒，則終吉也。象曰：幹父

之蠱，意承考也。蠱雖考致，而望幹之深心，未嘗不切。不承其事而承其意，正所謂善繼人之志者。巽風所到，无微不達也。九二，幹母之蠱，不可貞。九二剛中，上應六五，子幹母蠱之象，不可堅貞。吉當巽以入之。

也。蓋事庸主與英主不同。英主喜於有為，一轉即往。庸主畏事，委曲周旋，方克有濟。直行已志，反啓其長難苟安之心，甚矣治蠱之難也。象曰：幹母之蠱，得中道也。蠱以幹為貞，母蠱又以不可貞為中，得中正以成其幹也。九

三，幹父之蠱，小有悔，无大咎。過剛不中，更張太驟，不免形親之過。故有小悔。然幹所當幹，巽體得正，有何大咎。象曰：幹父之蠱，終无咎也。加一終字，人臣為國

計一時之悔也。六四，裕父之蠱，往見吝。以陰居陰，不能有為。寬裕治蠱，蠱且日深矣。象曰：裕父之蠱，往未得也。規避念切，託言安分之為得。既往即當有事，豈可未得也。六五，幹

父之蠱，用譽。柔中居尊，下應九二，剛柔相濟，臣主同心，勵精剔弊，以光大先王之令緒，所謂中興聖主也。善繼善述之名，洋溢中外矣。象曰：幹父用譽，承以德也。蠱則何德可承。歸美前人，並振飭之迹而泯之。

也。上九，不事王侯，高尚其事。剛陽非遺世不事事之人，居蠱終則時常无事，在事外。又无可當之事，惟將幹蠱之精神常提，无令委頓而已。象曰：不事王侯，志可則也。惟不受世累之人。

後能濟世，耕莘釣渭中，未始无涉川幹蠱之作用也。

三三 坤上 兌下 臨。元亨利貞。至于八月有凶。

臨非君子果陵逼乎小人。二陽浸長。正大之氣。如日之出。光燄逼人。小人自无可抵敵者。勢可大行。然又必以理自恃而貞焉。毋謂朝廷之上。遂无奸邪。自復卦一陽之月至

遯卦二陰之月。陰長陽遯。數不過八。可不早思所以防之乎。

象曰：臨。剛浸而長。以卦體釋卦名義。二陽浸浸上長。小人不覺退聽也。

說而順。剛中而應。卦德內說外順。和平不流。矯激舉動不逞。意氣也。卦體九二剛

中六五應之。天德自強而不過。又復得君行志也。所為元亨在此。所為利貞亦在此。

大亨以正。天之道也。

此大亨以正。豈特君子臨小人之道哉。天之道也。陽氣盛隆。肅殺自消。不期然而然者。正而已矣。利貞之戒。觀天益明。

至于

八月有凶。消不久也。言雖天運之當然。然君子宜知所戒。

象曰：澤上有地。臨。君子以教思無窮。容保民無疆。地臨于澤。是上臨下。臨民不可无教。勞來匡直。又從

而振德。與兌澤同其浸也。臨民不可无養。容受而保愛。直使之樂其樂。而利其利。與乾坤同其厚也。小人潛化于其中矣。

初九。咸臨。貞吉。

卦惟二陽。徧臨四陰。故二爻皆有咸臨之象。初九剛而得正。故道可大行而吉。

象曰：咸臨。貞

吉。志行正也。欲行正道于天下。豈植黨求勝。務洩不平哉。

九二。咸臨。吉。无不利。

君子每患勢孤。二與初共為咸臨。剛得中而勢上進。故吉而无不利也。

象曰：咸臨。吉。无不利。未

順命也。大亨以正。天之命也。小人黨邪。尚未順命。君子不得不進而臨之。豈恃勢哉。

六三。甘臨。无攸利。既憂之。无咎。

陰柔不中正。而居下之上。自憂不能見容。故以甘說臨。君子何利之有哉。然即此知所憂

懼之心。改行從善。君子亦不迫其既往而咎之矣。

象曰：甘臨。位不當也。既憂之。咎不長也。

位不當是无德可憂。知憂咎自不長。何可不憂也。

六四。至臨。无咎。

處得其位。下應初九。

不以勢分拘。不以毀譽聞。相臨之至。如膠如漆。得為相用人之體。何咎之有。

象曰：至臨。无咎。位當也。

有柔正之德。自與剛正之賢契之深。而相臨獨至也。

六五。知臨。大君之宜。吉。

君臨天下。而自

任其知。適爲不知。六五以柔居中。下應九二。不自用而任人。是明目達聰。得大君之宜者。教思容保之治成矣。大君之宜。何以惟賢是從。我有中德。上六。任人正行我之中。非懲苛察之過也。

敦臨吉无咎。居卦之上。處臨之終。敦厚于臨。化成久道。正所謂容保民无疆者。象曰：敦臨之吉。志在內也。四海皆吾一體。所以能敦也。卦以陵逼小人爲義。上三爻獨憊憊于知人安民之間。貞字精神乃盡。

䷋ 坤下 巽上 觀。盥而不薦。有孚顒若。帝王有可以爲天下觀者。曰觀。此卦九五在上。四陰仰之。本體精微。不得不達于政教。其篤恭不顯之神。真如將祭而盥。尙未薦。此時胸中懍懍蕭蕭。妄想雜慮。絲毫難容。爲觀者常存此想。愈斂愈純。愈收愈潔。則孚信在中。而顒然可仰矣。象曰：大觀在上。順而巽。中正以觀天下。以卦體卦德釋卦名義。一人在上。爲天下觀。正是聖物觀。順則不假作爲。巽則不露形迹。建中正之極。巍然

爲天下瞻仰。真一王之盛也。而神已在此。觀。盥而不薦。有孚顒若。下觀而化也。惟其如此。所以盥而不薦。有孚顒若。天下自不識不知。順帝之則。此篤恭而天下平也。觀天之神道。而四時不忒。聖人以神道設教。而天下服矣。中正卽上之神。化卽下之神。而皆聖人之真誠鼓盪以出。天有神道。四時各循其序。聖與天契。設爲政教。天下若其化。卒莫測其功。觀道至此。猗與盛矣。象曰：

風行地上。觀先王以省方。觀民設教。風行地上。徧觸庶類。先王設教。豈得執一省方者。以不敢暇逸之心。爲不敢自用之法。風奢教儉。風儉教禮。風淫教貞。風僞教厚。要使民歸中正而已。初六。童

觀。小人无咎。君子吝。卦以觀示爲義。據九五爲主也。又以觀瞻爲義。皆觀乎九五也。初六陰柔居下。不能遠見。在小人遯道遯路。何咎之有。君子當此。不能光昭聖化。甚可羞也。象曰：初六童觀。小人道

也。非君子所宜可知。六二。闕觀。利女貞。陰柔居內。而觀乎外。闕觀之象。女子之正也。象曰：闕觀女貞。亦可醜也。在丈夫則爲醜也。愧之也。六三。觀我生進退。

也。非君子所宜可知。六二。闕觀。利女貞。陰柔居內。而觀乎外。闕觀之象。女子之正也。象曰：闕觀女貞。亦可醜也。在丈夫則爲醜也。愧之也。六三。觀我生進退。

我生，我之所行也。六三居下之上，進而觀光上國，本欲贊襄聖明，以圖不朽。自反生平才德不足，大展則亦退而進德脩業而已，不敢苟且以赴功名之會也。

象曰：觀我生進退未失道也。

進固行道，退亦脩道，何至進退兩失。

其據

六四：觀國之光，利用賓于王。

五以中正觀天下，禮樂制作，燦然輝煌。六四最近于五，故得盡其光華。此真豪傑奮庸之奇選乎。疏遜之臣，利用朝覲，草莽之臣，利用仕進，作賓王家，同慶觀光之會可也。

象曰：

觀國之光，尚賓也。

四之觀光，正為大觀之主，賓與之典，獨隆爾。

九五：觀我生，君子无咎。

陽剛中正，以居尊位，其下四陰仰而觀之，君子之象也。反躬自照，我生果无負建中表正之皇極，斯足當天下之瞻。

而无愧矣。

象曰：觀我生，觀民也。

王者合天下為一身，故當觀民德之善否，以自省察也。

上九：觀其生，君子无咎。

以陽剛居尊位之上，是以師道表率天下者，果道業尊嚴，則无咎。

象曰：觀

其生，志未平也。

雖不得位，而垂教之心，无已，未可忘戒懼也。

三三

震下離上

噬嗑，亨，利用獄。

此卦上下兩陽而中虛，九四一陽閉于其中，必齧之而後合，有閉故不通，齧之而合，則亨通矣。如舜遭四凶，周公遇三叔，孔子值少正卯，事當極至，道德仁義之化，俱有所不及用，此聖人之大不得已也。

象曰：頤中有物曰噬嗑。

頤中有物，不得不噬，頤梗阻我教化，不得不去也。

噬嗑而亨，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。

噬嗑何以得亨，卦體三剛二柔，是執法之義，矜恤之仁俱備也。卦德動而明，是問刑擬罪之時，折之敏，擬之決，不為威屈利誘，復折之精，擬之當，无失輕失重之病也。卦象震雷離電，是行罰致責之時，動无滯行，如雷奮而合電，確當

无枉，如電照而合雷，造化震耀之章，直在金科玉律中也。卦變本益六四之柔，上行至五而得其中，是天子以好生為德，平反合法，得行其治獄之志也。雖未得遊渾渾噩噩之盛，清問肅而天下稱平，利用獄也。

象曰：雷電噬嗑，先王以

明罰勅法。雷電未必擊而人警，于是乎有先開而防之法焉。初九。履校滅趾。无咎。初上无位，爲受刑之象。中四爻爲用刑之象。初在卦始，罪薄過小，又在卦下，故爲履校滅趾之象。止惡于初，故得无咎。象曰。

履校滅趾。不行也。小懲大誡，不進于惡也。六二。噬膚滅鼻。无咎。德本中正，公則生明，治獄固如噬膚之易矣。然彼既剛暴，非嚴刑峻罰，不足以服其心，故必用滅鼻之刑以處之。乃得无咎，寬大之名，不可博也。

象曰。噬膚滅鼻。乘剛也。大奸必用上刑，豈德之不足哉。六三。噬臍肉。遇毒。小吝。无咎。臍肉，謂獸臍全體骨而爲之者。陰柔不中正，治人而人不服，噬臍遇毒，誠可小吝，然終可去奸而无咎。

象曰。遇毒。位不當也。非人果難服，德不足取信于人也。九四。噬乾肺。得金矢。利艱貞。吉。以一卦言之，則爲閒，以六爻言之，則爲大司寇。掌邦刑者，以剛居柔，有果斷之才，而不傷刻覈。

即難治之獄，亦自輸情服罪，而堅直之理可得矣。然死者不可復生，斷者不可復續，必內則其難其慎，外則无黨无偏，庶天下无冤民爾。象曰。利艱貞。吉。未光也。民命重情，稍有偏私慢易之心，則未光明也，何可不以艱貞爲戒。六

五。噬乾肉。得黃金。貞厲。无咎。乾肉，難于膚而易于腊，肺金亦訟獄所入之鈞金也。六五柔順而中，以居尊位，用刑于人，人无不服。中堅之理可得，然獄成獻天子之廷，再无更生之望，必持之以貞，而其心猶不敢忽常，若有未悉之

隱，乃得无咎也。人臣勢屈，誥法易，執法難，故雖艱而利用貞。人主勢尊，行法易，欽法難，故雖貞而利用厲。象曰。貞厲无咎。得當也。柔中之主，必兼貞厲，治獄乃得其當，信乎治獄之難也。上九。何校滅耳。凶。

過極之陽，在卦之象。象曰。何校滅耳。聰不明也。自恃其聰，而不明奉公守法之義，大奸大惡之本也。惡極罪大凶之道也。

三三 離下 賁亨。小利有攸往。混沌初開，渾是太樸，時移勢變，不得不日趨于文明，聖人憂其有滅質之患也，謂質爲主，猶亨文爲主，則小利爾。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。卦變自損。柔自三來而文二。剛自二上而文三。自既濟。柔自上來而文五。剛自五上而文

往。即此剛柔交錯。上天之文運昭焉。文明以止。人文也。卦德。文明以止。彬彬煌煌之中。有太羹玄酒之意。性止于命。情止于節。非即人文之自然而然者乎。觀乎天文以察時變。觀乎人文以

化成天下。聖人主張世界。仰觀天文。細察其變。因時而施補救之大用。質極則濟以文。文極則救以質。使天下範圍于文明以正之內。則人莫非天柔。莫非剛矣。象曰。山下有火。賁。君子以明庶政。

无敢折獄。火在下而上照。雖不及遠。庶類光昭。賁象也。明庶政。事之小者。折獄事之大者。一則法火之明察。一則法山之鎮重。初九。賁其趾。舍車而徒。剛德明體。豈不能輔載皇猷。時不在我。自賁于下。為舍非道之車。而

安于徒步之象。象曰。舍車而徒。義弗乘也。君子之取舍。決于義而己。義之所在。賁莫尚焉。六二。賁其須。二以陰柔居中。正三以陽剛而得正。皆无應與。故二附之而動。有賁其須之象。象曰。賁其

須。與上與也。二主文剛。三主文柔。附上而與柔為剛用矣。九三。賁如濡如。永貞吉。一陽居二陰之間。得其賁而潤澤者。也。然不可溺于所安。故有永貞之戒。象曰。永貞之吉。終莫

之陵也。陵生于狎。永貞則正大之氣。實示人以莫可陵。徹終不動。乃真剛正也。六四。賁如皤如。白馬翰如。匪寇婚媾。四與初為賁。皆以實心相賁。初曰賁趾。四曰皤如。初曰舍車。四曰白馬。同一白賁之

風焉。而无如近三。九三剛正。非為寇者。象曰。六四當位。疑也。匪寇婚媾。終无尤也。所當之位。雖可疑。守正而不與。有何他患哉。六五。賁于丘

園。束帛戔戔。吝。終吉。六五柔中。為賁之主。敦本尚實。得賁之道。故有丘園之象。然陰性吝。尚故有束帛戔戔之象。人而如此。雖可羞吝。禮奢寧儉。故得終吉。象曰。六五之吉。有喜也。六五有化成天下之

權已先敦固。江上九。白賁无咎。賁極反本。復于河豈至日下哉。象曰。白賁无咎。上得志也。雖當紛華靡麗。終有厭薄之心。其快在志。其本在良也。

坤下艮上。不利有攸往。五陰在下而方生。一陽在上而將盡。陰盛陽衰。小人壯而君子病。不可以有所往也。象曰。剝。剝也。柔變剛也。陰之去陽。萋斐浸潤。使之日消而不自知也。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。卦體既為小人之長。卦德幸有君子之順。惟順乃止。剛直不敢顯也。有息必有消。有益必有虛。人可違天。

乎。象曰。山附于地。剝。上以厚下安宅。山託于地。君託于民。厚下乃可安宅。剝下正。所以自剝也。初六。剝牀以足。蔑貞凶。剝自下起。其勢必至。蔑貞然。小人何利為此。象。

曰。剝牀以足。以滅下也。蔑。猶藐視。滅則浸沒。消剛之禍。甚不可測。君子戒之。六二。剝牀以辨。蔑貞凶。辨。牀幹也。剝牀而上矣。象曰。剝牀以辨。未有與也。與。

猶未大盛。去之。六三。剝之无咎。衆陰方剝陽。而已獨應之。去之。何可不速哉。其黨而從正。无咎之道也。象曰。剝之无咎。失上下也。勸其斷也。上。下謂四陰。六四。剝牀以膚。凶。

陰禍切身。君子危矣。象曰。剝牀以膚。切近災也。咎。君子之不知止也。六五。貫魚。以宮人寵。无不利。魚。陰物。宮人。陰之美。而受制于陽者也。五為衆陰之長。當率其類受。

制于陽。則无不利也。象曰。以宮人寵。終无尤也。破小人之疑情。揭君子之宏量。所以深誘之也。上九。碩果不食。君子得輿。小人剝廬。一陽在上。剝未盡而能復生。太平從此開。

善類從此培。是良之成終成始。不已之果也。君子必為衆陰所載。小人逞忿不已。則自取敗亡爾。象曰。君子得輿。民所載也。小人剝廬。終不可用也。天下最公正者。民。當剝運而愛戴。愈殷。故。

時可以徵上天之幸，而權不能奪凡民之志，迨至終不可用，聖人之爲君子至矣。

☳☳ 震下 坤上 復亨。出入无疾。朋來无咎。反復其道。七日來復。利有攸往。

天道不可一日无陽，復者，還其所自有也。陽☳則必亨，已之出入，既得无疾，朋類之來，亦得无

咎，卽反復天道。自姤卦一陰初生，至此七日一陽來復，理勢自然。從此修舉舊章，致天下泰寧之盛，皆君子所應往者，幸之也。

象曰：復亨，剛反，反者，振奮回來，略无凝滯，初本陽剛，從而往，卽從此而還，顧安有不亨者乎？

動而以順

行，是以出入无疾，朋來无咎。

剛反卽動，然元氣初回，稍忿激，則一洩无餘，卦德動而行之以順，微婉以固前日之生機，復和平以養方來之全力，聖學德業，愈消愈確，所以无咎无疾也。

反復其道，七日

來復，天行也。況天運所在，消可息，虛可盈，天與人協，非人敢恃天也。

利有攸往，剛長也。有生則必有長，爲臨爲泰，以至爲乾，作用豈容已哉？

復其見天地之心乎？

天地之心，生生不息，本歷

四時而不換，但當冰堅龍戰，生意全賴，至一陽初動，默參元氣，果无休歇，復之在人，則靜極而動，惡極而善，本心幾息而復見之端也。天地人心，原同一體，人心見則天地之心見，此順行之所以精，而剛反之所以大與。

象曰：雷在地中，復

先王以至日閉關，商旅不行，后不省方。

雷在地中，寂然无聲，乃眞陽氣之復。先王閉關，休息安靜，以養微陽，商旅至賤，不行者无所求也，則商旅以上可知。后至費，不省方者无所見也，則后以下又可知。蓋動

者天地生成之心，而靜者聖人裁成之道，政事云爲，凡可以扶陽抑陰而參贊化育者，必无所不至矣。

初九，不遠復，无祇悔，元吉。

一陽復生于下，復之主也。又居事初，失之未遠，能復于善，不祇于悔，大善而吉之道也。

象

曰：不遠之復，以脩身也。

乘天地之心以爲身，一陽爲主，形色皆天矣。

六二，休復吉。

凡由剝入復者，省察克治，功力艱難，六二柔順中正，近于初九，親賢樂善，以成其復復之休美，吉之道也。

象曰：休

復之吉以下仁也。

二豈惟因人以成事哉。初爲克己復禮之仁。吾能下之。勝心客氣。融化磨斲。實有深心以處此也。

六三。頻復。厲无咎。

復者惟一之功。何言乎頻。以陰居下。不正。又處動極。屢失屢復之象。屢失

故危。復則无咎也。

象曰。頻復之厲。義无咎也。

知其厲而振奮之者。義也。一復永復。何咎之有。

六四。中行獨復。

處羣陰之中。而獨與初應。是宗天下之大本。以爲行者。愷然獨覺。誰得而污染之。

象

曰。中行獨復。以從道也。

二與初近。洞見本原。故曰仁。四與初應。恪遵軌範。故曰道。

六五。敦復无悔。

性體所結。厚重有力。五以中順居尊。不加雕琢。至誠无息。此足當之矣。

象曰。敦復无

悔。中以自考也。

考成也。得天地之中以生。還所自有。正所謂復以自考者。

上六。迷復凶。有災眚。用行師。終有大敗。以其國君凶。至于十年不

克征。

以陰柔居復終。故將終迷不復之象。而極言之。

象曰。迷復之凶。反君道也。

心天君也。求復而失其君。故愈求而愈遠也。

三三

震下乾上

无妄。元亨利貞。其匪正有眚。不利有攸往。

无妄者。實理自然之謂。此卦乾剛震動。動以天。不動以人。誠極必通。聖人又恐其流于輕。輕信果也。貞則經權常變。各得其正。若有匪正。

即信亦理中之障。豈能通行无礙哉。

象曰。无妄。剛自外來。而爲主于內。動而健。剛中而應。大亨以正。天之命也。其匪正有眚。不

利有攸往。无妄之往。何之矣。天命不祐。行矣哉。

卦變自訟。九自二來。而居初。是天德之剛。秉賦而爲我身之主。卦德。動而健。奮發有爲。不撓于物欲。卦體。九五剛中。而應六二。實意交孚。不隔于形。

賊。處己接人。總惡此天德。命固如斯。則圓通者知命。存養者立命。精一者受命。亨貞並運。上下交協。至誠之所以不可及也。不然。執定无妄。不達於人。不祐于天。既已匪貞。焉能大亨也。

象曰。天下雷行。物與无妄。先王以

茂對時育萬物。

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王法此篤實感發對越上帝養育人民物各得所因其所性而不為私焉。

初九无妄往吉。

以剛在內誠之主也震陽初動與天合其吉。

可象曰无妄之往得志也。

本天命之初體以動自得其所之正也。

六二不耕穫不菑畲則利有攸往。

柔順中正因時順理其為學也无所為于前无所冀于後不圖穫若並不

耕不圖畲若並不菑得失兩忘日用通關攸往其必然者首造其事即屬妄端有咎不利矣。

象曰不耕穫未富也。

富如非富天下之富言非計其利而為之也。

六三无妄之災或繫之牛行

人之得邑人之災。

聖人恐人執定无妄往吉之說稍遭拂戾便生怨尤特發此爻以盡其義六三本无妄者而處不得正故无故而有災也。

象曰行人得牛邑人災也。

事有出于意外者君子亦自信而已。

九四可貞无咎。

貞即无妄利貞之貞誠之存而不變者是也陽剛乾體下无應與可固守而无咎。

象曰可貞无咎固有之也。

有猶守也入世而不洩天德之渾淪幹事之精神在是焉。

九五无

妄之疾勿藥有喜。

陽剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也內治畢舉而奸宄竊發靜以鎮之无所庸其攻擊也。

象曰无妄之藥不可試也。

既无妄而復藥之則反為妄而生疾矣為生事者戒。

也。上九无妄行有眚无攸利。

上非有妄但處窮極之地執固不通匪正有眚此爻當之。

象曰无妄之行窮之災也。

欲往何之。

三三

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川。

天下惟陽為大亦惟陽為能畜此卦以艮畜乾學問道德充積于內然必不雜異端不流伯術挾此舟楫霖雨之才大行其道于天下至于大節猝臨洵湧澎湃吾

有決大疑定大難之經濟方為體用合一之學爾。

象曰大畜剛健篤實輝光日新其德。

以卦德釋卦名義聖賢學問先以剛健為主纖私不容其用功也不敢暇逸敦篤懇至直將天下正道力為體驗力為躬行天

機活潑鼓舞。闇然中若有精光閃爍。不可掩遏者。內外夾持。日新月異。此其所以爲大畜與。

剛上而尚賢。能止健。大正也。

卦變自需。九自五而上。卦體六五。尊而尚之。卦德又能止健。是剛正之德。毅然不屈。而折節賢豪。止

遇乎險健之奸。君臣道合。舉措公明。皆吾藉蓄中所應有。大則必正。所以利貞也。

不家食吉。養賢也。

惟尚賢則養賢。值此際而家食坐觀。必學不足。經邦者爾。

利涉大川。應乎天也。

利涉大川。豈尋常之事。義

理精通。凡百通變。動與天齊。非應天時行者不能也。然豈于剛健本體。另有所加也哉。

象曰。天在山中。大畜。君子以多識前言往行。以畜其德。

天爲積氣。虛空中莫非氣。謂天在山

中可也。前言往行。皆德所散見。多識而畜之。卽聞見卽德性。廣儲非盈。並納无礙。化實爲虛。心可涵天也。

初九。有厲利己。

大畜本明體。通用之學。然有意于用。或昧其幾。故借畜止之義。以明之初爻。下一厲字。何其懷懷也。

象曰。有厲

利己。不犯災也。

世間災禍。每伺我于進退之間。交初惟剛正。故能不犯也。

九二。輿說輶。

剛而得中心。无繫累。時止而止。若輿之自說其輶者。可謂知幾之士矣。

象曰。輿說輶。中无尤也。

說輶非關涉世之巧。无尤而本于中。則不躁而有相時觀變之哲也。

九三。良馬逐利。艱貞。曰閑輿衛。利有攸往。

乾爲良馬。三陽共進。並駕齊驅。然憂其過剛。銳進也。內必艱。外必貞。而又日日閑習乎輿。

衛。輿者力足以任重。衛者才足以應變。初卽乾之潛。二卽乾之舍。三卽乾之惕也。

象曰。利有攸往。上合志也。

陽剛濟世之心。既同。故更相汲引。而往无不利也。

六四。童牛之牯。元吉。

上三爻重

所學。故當畜極而後通。下三爻重所發。故當舉天下而畜之也。六四以禮坊民。禁于未發。如施橫木于牛角。止之于未角之時。爲力則易。大善之吉也。

象曰。六四元吉。有喜也。

銷天下之惡。而不煩刑誅。此心爲之一快。

六五。

豶豕之牙。吉。

居尊位而畜天下之惡。密法嚴刑。未必可勝。六五柔中。操得其要。相機會而制之。若豕牙難制。頰其勢而牙之剛躁自止。衣食足而民不偷。男女足而民不亂者。順其情。弭其源也。

象曰。六五之吉。有慶也。

論其畜四不若五之易論其功四不若五之廣有尊位則慶及天下也。上九何天之衢亨。畜極而通。豁達无礙。何者驚喜之辭。象曰何天之衢道大行也。藏于心謂之德顯于政謂之道業極應天大畜

之能事

畢矣。

震下 頤貞吉觀頤自求口實

此卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動為頤之象養之義也貞吉者必得正始吉觀頤者精一之功利欲關頤止爭一介省察之力无念少寬而皆由養身始噤蹇不受則德日

進于清明矣。

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

飲食豈小道哉養正則吉不正則凶也觀其正在觀其所養何如觀所養在觀

其自養何如就嗜欲以證義理即人心以辨道心而貞吉可知矣觀之得力在艮艮止能明外內兩觀自求乃真正字乃盡

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

天地失其正則

陰陽謬戾而物不遂生聖人失其正則賢才退位而民不被澤此頤之時所以為大而養之不可不正也

象曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

山下有雷震動發生養道也言語從頤出飲食從頤入皆

當可而得其正養天下必自此始

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

陽剛在下道足自腴乃上應六四之陰而動于欲聖人設為四語初之辭以鄙之舍良貴而垂遜勸名士林何可有此

象曰觀我朵頤

亦不足貴也

人之貴乎剛者為其能立而不屈于欲也貴乎明者為其能照而不失于正也既惑所欲而失其正雖有剛健明智之才无所用之惜之之辭亦激之之辭

六二顛頤拂經于丘頤征凶夫

无資身之策妄思求人又无平昔之驩相知之素无論在上在下均所不可求養于初則顛倒而達于常理求養于上必且斥逐而有凶矣

象曰六二征凶行失類也

養道以靜為吉行則全无把持廉隅盡喪所以失類而凶也

六三。拂頤。貞凶。十年勿用。无攸利。

陰柔不中正。以處動極。恣情滅性。雖正亦凶。

象曰。十年勿用。道大悖也。

所謂以嗜欲殺身。以貨利殺子孫者。

六四。顛頤。

吉。虎視眈眈。其欲逐逐。无咎。

居上而求初。迹亦似顛。然柔正而又得正應。志原在于養天下。分司之功。皆總理之功也。虎視眈眈者。下而專其欲逐逐者。求而繼誠切懇至如此。豈下土之虛名哉。

象曰。顛頤。

之吉。上施光也。

五有篤實輝光。四求賢以養民。皆天子之功也。

六五。拂經。居貞吉。不可涉大川。

人君以養天下為經。六五陰柔不正。居尊位而不能養人。反賴上九之養。似乎拂矣。然養賢及民。拂

反為貞。居之則吉。若挾自用之聰而不居。是涉大川也。不可也。

象曰。居貞之吉。順以從上也。

貞惟在順。從上九之賢。是以謂之居也。

上九。由頤。厲吉。利涉大川。

六五賴上九之養。以

養人。是物由上九以養也。位高任重。不厲何吉。必竭陽剛之才力。濟天下之艱危。乃足稱委遇而為賢也。

象曰。由頤厲吉。大有慶也。

慶從厲出。兢業中之經綸也。大臣一心。天下所託。命五不可涉川。而上獨利涉者。君不可喜。功臣不

可避事也。

三三

巽下兌上

大過。棟橈。利有攸往。亨。

此卦四陽盛長。居中用事。時勢非常。正可以見掀天揭地之業者。若才力不足。則有棟橈之象。善用其剛。則利有攸往。而得亨。此持危定傾之長策也。

象曰。大過。大

者過也。

以卦體釋卦名義。作事固貴英明。而柔順亦不可少。今皆果敢之人。相聚共事。操持太嚴。議論太高。刻覈太至。是大者過也。

棟橈。本末弱也。

卦體初上皆陰。是不能振作于始。又不能發奮于終也。

剛過而中。

巽而說行。利有攸往。乃亨。

當過極難處之中。猶有可以斡旋者。卦體剛過。易流偏拗。而二五得中。意氣化于德性也。卦德巽而說行。沈潛內運。和順外宜。則靜无不察之變動。无不投之機。乃亨者。難之之辭。

大過之時

大矣哉。

大過之時，非有大過人之材者，不能濟也，故歎其大。

象曰：澤滅木，大過。君子以獨立不懼，遯世無悶。

澤以生木，澤過則反滅木，然植根果固，則終不能搖。君子通體陽明，見理

真確，任其利害遞來，是非交起，毫不為動，而生平學力，識力，反借此磨練，何懼何悶之有此所以大過乎？人與

初六：藉用白茅，无咎。

時當大過，士君子方以慷慨激烈相高，初以陰柔居巽下，過于畏懼，而无咎者也。

象曰：藉

用白茅，柔在下也。

柔則安靜，在巽下則沈潛，故為棟。雖撓為藉，則无咎，顧用之何如爾。

九二：枯楊生稊，老夫得其女妻，无不利。

陽過之始，英氣方多，幸比初陰，則能補偏而救過，楊

枯矣而生稊，夫老矣而得女妻，蓋陽氣復于下，則生機不息，陰氣滋于內，則生意不窮，天下事尚可為也。

象曰：老夫女妻，過以相與也。

二與初原非正偶，時方需才，不得不慶其剛柔相濟也。

九三：棟撓凶。

三四居卦之中，有棟之象，九三以剛居剛，過甚則折，與太柔則廢者正等，何凶如之。

象曰：棟撓之凶，不可以有輔也。

无本不立，无輔不成，剛復不受人輔，誰其輔之也。

九四：棟隆吉，有它吝。

以陽居陰，過而不過，文武並用，屹然朝廷柱石，然下應初六，以柔濟之，則過于柔矣，故又戒以有它則吝也。

象曰：棟隆之吉，不撓乎下也。

棟隆起則吉，不撓曲以就下也，謂不下繫于初也。

九五：枯楊生

華，老婦得其士夫，无咎无譽。

陽過極而比過極之陰，以太柔无能之臣，輔剛暴自用之主，所謂欲振天下之神氣，而實索天下之元氣者也，无咎无譽，言事莫克濟也。

象曰：枯陽生華，何可久

也。老婦士夫，亦可醜也。

枯楊而又生華，是速之也。老婦士夫，豈能成生育之功哉。

上六：過涉滅頂，凶，无咎。

處過極之地，才弱不足以濟，殺身成仁，于義何咎焉。

象曰：過涉之

凶，不可咎也。

五實伏之以涉川，雖過而不嫌于過，聖人蓋以維過之貴望天下也。

三三 坎下 習坎有孚。維心亨。行有尚。坎爲陷。人情易想脫離。習之云者。若出于日用常行者也。其法在有孚。如鳥子。卵全身脈絡。悉傾注于其中心體光瑩。何事不通。往而行險。且有可尙之功焉。象曰。習

坎。重險也。險而曰重。遠近无可避之地。智愚无自脫之人。而後天下之真豪傑出焉。所以必習坎而後可。水流而不盈。行險而不失其信。辭何云有孚。觀之水可知矣。流行動盪。足此通彼。不至放溢。水之信

也。縱至越巖壑。淘泥沙。而不盈之體。終古如是。人心之信。亦猶是焉。維心亨。乃以剛中也。行有尙。往有功也。二五剛而在中。一眞爲主。利害變故。不能摧也。惟剛中而心亨。自能靜觀時變。出險成功。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。究而極之。險以之爲害不可有。以之防害不可无。天有无形之險。地有有形之險。王公法无形

之險。制之以紀綱法度。法有形之險。制之以城郭溝池。水之流也。習而不已。以成所以守國。卽所以安民。三才一體。何能不習。何可不習。象曰。水洊至。習坎。君子以常德行。習教事。大川人之學也。習而不已。

以成大賢。日新又新。常德行也。勢來匡直。習教事也。初六。習坎。入于坎窞。凶。以陰柔居重險之下。其陷益深也。象曰。習坎入坎。失道凶也。剛中者處險之道。失道則凶。可譖諸天乎哉。九

二。坎有險。求小得。處重險之中。未能自出。故爲有險之象。然剛而得中。因勢利導。善用其幹旋。可以求小得也。象曰。求小得。未出中也。雖有剛中之才。而尙在險中。抑何敢奢望大得哉。六三。

來之坎坎。險且枕。入于坎窞。勿用。以陰柔不中正。而履重險之閒。來往皆險。前險而後枕。其陷益深。不可用也。枕倚著未安之意。象曰。來之坎坎。終无功也。命世之才。且難之。況

六三 六四。樽酒簋二。用缶。納約自牖。終无咎。此大臣處險難之法也。四五有君臣之分。而時當險難。君之倚信。倍于平常。四何必尙儀文。拘格套。但益以誠心。因明自結。屬非所由之正。而室之所以受明

也。始雖險阻。象曰：樽酒簋二，剛柔際也。四何致機略至此，蓋濟險莫重于剛，而亦莫切于剛，剛中之主，篤于下求，柔有不得不獻之，以誠者，行險不失其信也。九五，坎不盈，祇既平。

无咎。九五雖在坎中，然以陽剛中正，居尊位，才勢有爲，時亦將出，不盈則平有日矣，何咎之有。象曰：坎不盈，中未大也。有中德而未敢自大，是自強不息之乾體，當險難而愈明，險其有不平乎？二求小，五未大，皆以中勝，朱之孚亨。

已在。上六，係用徽纆，寘于叢棘，三歲不得凶。以陰柔居險極，陷不復出矣。象曰：上六失道，凶三歲也。作事謀始，道在防險，明哲保身，道在離險，義命自安，道在

處險，得道則終身憂勞之君子，失道則終身燕溺之小人。

三三 離下 離上 離。利貞，亨。畜牝牛，吉。離，麗也，萬物莫不皆有所麗，在人則爲所親附之人，所由之道，所主之事，皆其所麗也，貞正則可以亨通，而涵養沖和，又所以成其貞，明不貞者，逆億聞之，順不畜者，決躁乘之，故既言貞而必畜

牝牛爲吉也。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。附麗之義，所關甚大，天統元氣，日月麗之地，統元形，百穀草木

麗之人，君本明而又明之德，旁燭無疆，而復苛察柔麗乎中正，故亨，是以畜牝牛吉也。君既以重明作于上，臣可不以中正佐于下乎？卦體六二之事，君也，微柔懿恭，

且裁之以中正，不流于卑詔，故必畜牝牛始謂之貞，天下凡有所麗，皆可以類推矣。象曰：明兩作，離大人以繼明照于四方。天下无兩明兩作者，循環不已之義，大人明明德于天下，民情物理，並照无私，湯之

懸昭文之，初九，履錯然，敬之无咎。以剛居下而處明體，志欲上進，紛錯不寧，咎從生焉，然既具剛明之才，知其義而詳審之，則敬慎不敗也。象曰：履錯之敬，以辟咎也。事不可避，咎則

可避。故避告正。六二黃離元吉。黃中色柔麗乎中而得其正。成君之德。不見其功。盡己之職。不露其迹。不徒曰吉。而曰元吉者。君明臣良。渾無節義事功之可著也。象曰黃離元吉。得中道也。

正歸于中。明而有本。元吉。固不予麗。君求之也。九三日昃之離。不鼓缶而歌。則大耋之嗟。凶。火得所麗則濟。初與二。五與上。皆陰陽之相資者。三四之无所附而遇。其窮也。命也。九三處前

明將盡之時。不安常以自樂。則不能自處而凶矣。象曰日昃之離。何可久也。聖人言人不言天。曰何可久。咎其幹旋之不早哉。九四突如其來如。焚如。死如。棄如。後明將繼。

而九四以剛迫之神。象曰突如其來如。无所容也。上陵其君。不順所承。人惡衆棄。天下所不容也。六五出涕沱若。戚嗟若吉。居尊位而守中。有文明之德。然附麗

于剛彊之間。其勢甚危。惟其明也。故能畏懼深切。至于出涕。而繼以戚嗟。若自恃其重明。與所麗之中正。豈能保其吉哉。象曰六五之吉。離王公也。麗王公之位。自當憂王公之憂。殷憂所以啓聖也。上九王用

出征。有嘉折首。獲匪其醜。无咎。剛明及遠。威震而刑不濫。六五用之以出征。有嘉美之功焉。威震故殲厥渠魁。不濫故脅從罔治也。象曰王用出征。以正邦也。重明麗正之世。小醜

豈容竊發。有此征。而離之利貞方完。是以爲王者之兵。

易經通注卷二

奉敕撰定

下經

三三三 艮下 咸 亨利貞 取女吉

咸者無心之感。兩情訴合。本體毫無間隔。故曰亨。然必直從天命人心發出。我感而人應。復爲感。天道人事未有不交感者也。

象曰。咸感也。有

艮剛在下。正所謂天氣下降。地氣上騰。柔感則剛應。剛感則柔應。和合大同。不相拂戾。此造化所感之正也。卦德正則求者專一而不他。觀則應者順從而逆。比人已所感之正也。卦象以艮男而下少女。男先于女。既不越分。以少配少。又不失時。此男女所感之正也。精神至此。豈不流洽。然道固如是。是以亨必利貞。如取女則吉也。

柔上而剛下。二氣感應以相與。止而說。男下女。是以亨利貞。取女吉也。

何以亨利貞取女。吉卦體。兌柔在上。

天地感而萬物化生。聖人感人心而天下和平。觀其所感。而天地萬物之情可

見矣。極言感通之理。天地之感。普萬物而無心。聖人之感。順人心而無爲。皆本于正。可見一正則無不正。觀人心所感。而天地位萬物育之氣象。已昭然于致中致和之間。寂然不動。性也。感而遂通情也。

象曰。山上有澤。咸。君子

子以虛受人。

山性虛。故澤上通。以人受人。以虛受虛而已。

初六。咸其拇。

拇腓股等。皆人身之情所注。此卦雖主于感。然六爻皆宜靜而不宜動。現在艮初。尤所當止。應四則不免先動其心。根基不定。不可以爲學。

象曰。

咸其拇。志在外也。志者心之動。果能在內。即情事紛糾。何害在外。則大者不立。小斯奪之矣。

六二。咸其腓。凶。居吉。全體寂然。謂之止。一體卓然。謂之居。六二陰柔。不能固守。故欲行則先自動。然有中正之德。故

以居字戒之。此虛象曰。雖凶居吉。順不害也。豈教人以枯寂之守哉。天下事各有宜。順其自然可也。九三。咸其股。執其隨。往吉。止極不中。則偏而為執。所謂從風而靡。與

世俯仰而執定。隨人為惑。應之正道者。可羞執甚。象曰。咸其股。亦不處也。志在隨人。所執下也。初二陰躁。其動也宜。九三陽剛堅毅之才。而亦不知處。何哉。吾知其志在隨人也。下柔本屬乾剛之正。執

定如此。舉一害九四。貞吉。悔亡。憧憧往來。朋從爾思。九四居股之上。腓之下。又當三陽之中心之象。咸之主也。心之感物。當正而固。靜以主動。動不離靜。正所謂感人心而天下和平者。四乃以陽居陰。

為失其正。而不能固。故戒以貞。則物无不通。而繫累之象曰。貞吉。悔亡。未感害也。憧憧往來。未光大也。感害。言不正而感。則有害也。虛生明。

悔亡矣。憧憧往來。不能正固。朋類從之。豈能及遠哉。九五。咸其脢。无悔。在心上而相背。執定无心之感。竟落禪寂之學。悔則无矣。其如感。故光。虛能容故大。既以未感害危之。又以

未光大醒之。所以處艮兌之閒者盡矣。象曰。咸其輔頰舌。輔頰舌。皆所以言者。上六陰柔。居說之終。處咸之極。感人以言。而无其實。故其象如此。凶咎可知。

口說也。馳騁飾辨。去貞遠矣。

三三。巽下。恆。亨。无咎。利貞。利有攸往。天下惟常者為可久。即天賦我之恆心。恆性。必貫之以至誠。无息之學。自能豁然通達。而无二三之咎。然有執中无權之輩。曷嘗不自以為恆。但其初擇之不精。仁非其仁。義非其

義故聖人教之以貞大中至正乃成其爲恆而作用綽綽乎有餘裕也。

象曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆。

卦體震剛在上有常尊巽柔在下有常卑天地

君臣之大分也卦象雷因風而益迅風因雷而益烈不相悖而相與是爲恆運卦德動而不過于動无所忘亦无所助順其所自然而行其所當然德之所以固也陰陽相應則陽得陰助陰得陽輔是又情之可常久者故名恆。

恆亨无咎利貞久

于其道也天地之道恆久而不已也。

恆固能亨且无咎矣然必利于正乃爲久于其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣。

利有攸往終則有始也。

其道終也利其攸往始也學術滿盈之後經濟有勃不可遏者也。

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所

恆而天地萬物之情可見矣。

即恆久之道而極言之終始相生者莫如日月惟得天之正故不常亦常終始相生者又莫如四時惟有正以握變化之樞故常成其爲常况聖人固久于其道者哉未始不經權迭用而淵然默

運天下已化其心成其俗天地萬物之情又何在能外此貞者此恆道所爲大也。

象曰雷風恆君子以立不易方。

天下至震動者莫如雷風凡人易至倉皇失措而君子以爲此恆也生平確有把持自不因驚頓變至變

不變其學乃真。

初六浚恆貞凶无攸利。

恆固貴貞然天下有理本正而勢不可通者初六以陰居下爲巽之主用功淪于穿鑿則雖貞亦凶而无所利也。

象曰浚恆之凶始求澁也。

澁造以道

欲其自得始求而過于澁是立志太銳取效太急必有欲速助長之病矣。

九二悔亡。

以陽居陰本當有悔能變化氣質則善反以爲功也。

象曰九二悔亡能久中也。

未發之中即爲恆性而恆性之明不可息非有

大學者不能。

九三不恆其德或承之羞貞吝。

德本三所自有而過剛不中當風雷之變不能自守或者不知其何人之辭言人皆得奉而進之不知其羞所自來也貞吝者正而不恆爲可羞吝。

象曰不恆

其德无所容也。

公是公非在人。十目十手在。獨无可逃于天地之間也。

九四。田无禽。

三當恆而不恆。四不當恆而恆。以陽居陰。遊神于无何有之鄉。內不足以成己。外不足以成物。

象曰。久非其位。

安得禽也。

位即所當止之正道。以有用之心。用之无用之地。大可惜也。

六五。恆其德貞。婦人吉。夫子凶。

六五固有德者。但以陰居陽。處位不當。當有陶鑄之學。以變化其氣質。執此為貞。守之不變。如婦人

順德為終身者。豈丈夫所宜哉。久道化成。非精義入神。安足語此。

象曰。婦人貞吉。從一而終也。夫子制義。從婦凶也。

執一无權。故不能主張在我。

上六。振恆凶。

居之極。處震之終。恆吉則不常。震終則過動。又陰柔不能固守。居上非其所安。故有振恆之象。譏天下蒼生。索國家元氣。必此人也。

象曰。振恆在上。大无功也。其進銳者其退速。何功之有。

三三。艮下。遯。亨。小利貞。

此卦二陰浸長。陽當退避。故為遯。君子能遯。必有善藏其用者。故身雖退而道亨。小人則利于守正。不可以浸長之故。而遂浸迫于陽也。

象曰。遯。亨。遯而亨也。剛當位

而應。與時行也。

以九五一爻釋亨義。遯而亨。亨即在遯。剛當位者。善用其剛。立身无可指摘。小人自潛移。默運其中而不覺。因時而行。委婉盡變。與世之懋功名。而迫于不得已者。大別。故曰亨也。

小利貞。沒而長也。

浸長。其勢必至于否。然非小人之福也。故必利貞。

遯之時義大矣哉。陰方浸長。處之為難。非有先見之哲。勇退之力者。不能也。故歎其大。

象曰。天下有山。遯。君子以遠小人。不惡

而嚴。天體无窮。山高有限。遯象也。君子以天自處。所守方嚴。小人自不能近而惡而嚴。真嚴也。

初六。遯尾厲。勿用有攸往。

物之惡者。其毒在尾。初小人在下。以尾害君子者也。害正多殃。豈可以此心往哉。

象曰。

遯尾之厲。不往何災也。

往則必災。直以禍患怵之也。

六二。執之用黄牛之革。莫之勝說。

結納君子。奉之以中順。小人中之出類者也。莫之勝說。執之極也。所謂應在此。所謂利貞

于趾征凶有孚

趾在下而進退之物也。剛陽處下而得壯。時壯于進者也。居下而壯于進其凶必矣。

象曰壯于趾其孚窮也

言必困窮

九二貞吉

二為乾主處壯不可不正。正所謂以禮禔躬者。

君子皆賴其維持矣。

象曰九二貞吉以中也

貞者壯之方。中者貞之幹。德性優厚併无用壯之心也。

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

九四者衆陽之藩也。一以防陰之入。使不得整陽。一以閑陽之輕進。使不陷小人之阱。九三過剛不中。當壯之時。是小人用壯。而君子則視有如无。豈非過于勇者乎。雖正亦危。蓋觸藩而往。不協衆力。罔視甚矣。安得不敗。

象曰小人用壯君

子罔也。小人何敢于用壯。由君子之昏蒙耳。惜之也。

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

卦以剛動為義。故九四為成卦之主。不恃其壯。則得進而阻撓之悔亡矣。有藩籬之才。決此小

人。必不反受其殃。騰驥皇路。經濟綽綽。大抵皆一貞所為也。

象曰藩決不羸尙往也

積四陽之壯。至是而後遂。剛其可妄動乎。

六五喪羊于易无悔

天下事豈可易心處哉。六五陰柔。則退縮而不前。居

中則安常而自止。自喪其剛。非處壯之道。特愈于壯。趾取凶。觸藩羸角者耳。故姑以无悔與之。

象曰喪羊于易位不當也

柔中雖善。以之處壯。則為不當。剛固不可恃。抑豈可喪哉。

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極。其實本柔。志則壯而才則弱。故進退兩失。其據然猶幸其不剛。誠能內審事理。外度時宜。尙可進而得吉也。

象曰不能退不能遂不詳也

艱則吉咎不長也

以為易則不詳。以為艱則詳矣。故艱者非禮弗履之轉關也。

三三 離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

大明在上。下體同附。有君明臣良。萬邦從王之象。治進而盛。躋一世于康寧之域。侯之力也。侯以和順得衆之績。上通天子。天子以柔中之德。比而親之。不特錫馬蕃庶。

且當晝日之朝。接見之禮類加。皆康侯之可以用。大君所不容已也。世道日進象曰：晉進也。明出地上。順而麗乎大明。柔進而上行。是以康侯用錫馬。

蕃庶。晝日三接也。人臣之進。錄功者時。立功者德。報功者君。卦象明出地上。則世道清明。而賞罰无私。卦德坤順而麗乎英察之主。則恭順事上。而竭智盡忠。卦變自觀六四之柔。上行于五。是又微謙在御。而崇德獎勵。三者俱備。此天寵所以重。

頌也。象曰：明出地上。晉。君子以自昭明德。日出地則明。入地則晦。日明本无增損。蔽與不蔽之閒。爾日新又新。完明德之體。其功惟自至。健莫如天。故君子以之自強。至明莫如日。故君子以之自昭。初六。

晉如摧如。貞吉。罔孚。裕无咎。以陰居下。應不中正。見幾而作。恍如四之摧之者。不資緣以于進。則道可行矣。然此論其理。爾設不爲人所信。亦當處以寬裕。則无失身之咎也。象曰：晉如摧如。獨

行正也。裕无咎。未受命也。獨者介然不拔之義。初居下位。未有官守之命。以正見摧。正可因摧行正也。六二。晉如愁如。貞吉。受茲介福。于其王母。當大明之世而

上无應援。憂道不行。寧无不豫。乃不階左右。以先容。其道未有不行者。自重者人必重之。王母寵用之福。直有以受之而不辭矣。象曰：受茲介福。以中正也。大明之主。得失兩忘。至中且正。二以隱微之中。發爲操持之正。德同道合。

豈至福來。始信哉。六三。衆允悔亡。三不中正。宜有悔者。然居順之極。可進而不遽進。必衆允之而後進。是順而麗乎大明者也。象曰：衆允之志。上行也。君子進德脩業。莫先于立志。三志向上。其進脩必卓

有可觀。不則。九四。晉如鼫鼠。貞厲。不中不正。以竊高位。貪而畏人。蓋危道也。雖爵祿頌自天朝。何益。象曰：鼫鼠貞厲。位不當也。晉世尙有摧愁之賢。豈可无德而居相位哉。六

五。悔亡。失得勿恤。往吉。无不利。柔進上行。大明之體。全无計較。卽失與得且不論。以世治世上下與天地同流矣。象曰：失得勿恤。往有慶也。萬方之慶。關乎主德之純與不純。故

君道貴剛。晉則患其過剛而流于察也。

上九。晉其角。維用伐邑。厲吉无咎。貞吝。

剛進之極。貪名位而不止。有晉其角之象。此道无適而可。惟用之以克去己私。夫克己誠難。極剛勝私。不致從欲惟危。則雖危

而吉且无咎。然不能防之未萌。而制之已發。雖貞且吝。況溺而忘反者乎。甚哉已私之不可不伐。而自昭為處晉之本也。

象曰。維用伐邑。道未光也。以極剛而治私。終屬強制。子自昭明德。之體不同。故曰未光明可過中乎哉。

三三 離下 明夷。利艱貞。

正道沈淪。惟有艱難。貞固。獨守其德而已。

彖曰。明入地中。明夷。

以卦象釋卦名。大明之德為陰邪所傷也。

內文明而外柔順。以蒙大難。

文王以之。

以卦德釋卦義。心胸洞達。形迹韜固。以善藏于闇主之朝。有感悟之深思。以保天下。即力窮于主。未嘗不保其身。以為主保天下。此文王之妙用。難言也。

利艱貞。晦其明也。內難而能正其

志。箕子以之。

以六五一爻之義。釋卦辭。箕子情切休戚。較之文王。又覺不同。挽之不能。去之不可。所默默周旋者。止有正志一法。爾卒之文王。演易箕子。敘疇斯文。即大著於憂患之間。蓋有天意存焉。

象曰。明入地中。明

夷。君子以洩衆用晦而明。

不明則墮奸。過明則傷厚。故不貴善用。而貴善藏。藏之正所以用之也。

初九。明夷于飛。垂其翼。君子于行。三日不食。有攸

往。主人有言。

當明夷之世。志不可伸。動遭掩抑。有欲飛不能者。幸其居初。見幾明決。即三日不食。未嘗不可辭豐就約。則庸者怪。未夷先遜。則愚者疑。主人有言。亦聽之而已。

象曰。君子于行。義不食也。義者

事之決也。非迫于勢而不食也。晦之至也。

六二。明夷。夷于左股。用拯馬壯吉。

為天子股肱之臣。而元首未明。即欲畢謀効力。動輒掣肘。然休戚與同。豈忍坐視。須馬壯以佐國家之急。而後可。

象曰。六二

之吉。順以則也。

忍傷以救國事。合乎為臣之則也。

九三。明夷于南狩。得其大首。不可疾貞。

以剛居剛。又在明體之上。而屈于至暗之下。正與上六闇主為應。故向明以除君側之元

惡雖亦人臣之正道。然嫌于逼上侵權不可亟也。
象曰：南狩之志，乃大得也。但爲朝廷去巨奸，大息天下之害。志已足矣，別无利天下之心也。六四：入于左腹，獲明夷之心，于

出門庭。以宗臣而遭內難，不得已潛身遠害，行遁于荒野，蓋柔正居闇地而尙淺者也。象曰：入于左腹，獲心意也。迹則似乎遠害，心實專爲存宗社計，僅可自知，難與人言也。六五：箕子之明

夷，利貞。居至闇之地，近至闇之君，而能正其志，箕子之象也。貞之至也，君何使臣至此極也。象曰：箕子之貞，明不可息也。忠義炳烺，精忱憤烈，卽萬苦備嘗，絲毫不容間斷也。上六：不明晦，初

登于天，後入于地。以陰居坤之極，不明其德，以至于晦，始則處高位以傷人之明，終必至于自傷而墜厥命，蓋君雖无道，在五位則无可伐之理，在上則天人共棄，故聖人特異其文，示萬世行權之準。象曰：初登于天，

照四國也。後入于地，失則也。亡國之主，初何嘗不高視遠覽，自神其明察哉，失爲君之則，究成昏闇，故順則者用晦而明，失則者不明而晦。

三三 離下 家人，利女貞。家人者，一家之人也。家之難治，莫甚于婦人，故女貞尤要，修身謹刑于之化，則內正而外无不正矣。象曰：家人，女正位乎內，男正位乎外，男女

正，天地之大義也。以卦體釋利女貞之義，六二柔順中正，九五剛健中正，內外不相假借，卽天地之大義，義古不毀，總之一正而已。家人有嚴君焉，父母之謂也。正則內外整肅，何其嚴也不特

國與天下有嚴君，家人亦有嚴君焉。正此父母之謂也。母不嚴家之蠹也，故並稱嚴君。父父子子，兄兄弟弟，夫夫婦婦，而家道正。正家而天下定矣。惟有此嚴君，故父子兄弟

夫婦各得其所，而家道正。天下之定，卽在於此，可不嚴肅以正其家哉。上父，初子，五三夫，四二婦，五兄，三弟，以卦畫推之，又有此象，所以陽爻俱尙剛明。象曰：風自火出，家人。君子以言有物而行有

恆。風與火皆以氣用。風自火出。則火之熾。皆風之力。君子知風化之本在家。而家本在身。淺究

乎慈孝友恭唱隨之原。言必有據。行必有常。如火之烈。烈難犯者。貞嚴乎威。俱在其中矣。

初九。閑有家。悔亡。

治家之道。莫重乎始。始之不閑。

相瀆。相夷之悔。從此生矣。初九以陽剛處有家之始。能範圍之。不過教婦初來。教子嬰孩。正在此。

象曰。閑有家。志未變也。

志未變而豫防之。離有先見之明故也。

六二。无攸遂。在中饋。貞吉。

六二柔順中正。女之正位乎內者也。事无專制。中饋外无餘事焉。必貞而後得吉。勉之也。

象曰。六二之吉。順以巽也。

所以巽從九五者。本于幽閒貞靜之德。豈至今日而始勉之以貞哉。

九三。家人嗃嗃。悔

厲吉。婦子嘻嘻。終吝。

以剛居剛而不中。過乎剛者也。義勝傷恩。一時固不免于悔厲。然不失為正家之吉道。反是而嘻嘻。則終必吝。君子可不為終計哉。

象曰。家人嗃嗃。未失也。婦子嘻嘻。

嗃。失家節也。

家人骨肉之情。最无窮極。故必有節以防之。嚴則不曰不失。而曰未失。寬則直決其失。以三在內外之介。故戒之者切也。

六四。富家大吉。

王者以天下為家。四其家相也。以柔正居上位。開源節流。能富天下之家。

禮義生于富足。仁讓之風成矣。大吉之道也。

象曰。富家大吉。順在位也。

富豈金帛寶玉之謂哉。慈孝友恭。因自有之恩義而醇厚之。所以為生財之大道也。

九五。王假有家。勿恤吉。

五以天下

為一家。而與二為應。二既正位乎內。但以精神感格。內外自无不正者。所謂雖離在宮是也。勿用憂恤。桃夭化成。天下治矣。

象曰。王假有家。交相愛也。

夫愛其內助。婦愛其刑家。治化之彰。固本乎性情之正也。

上九。有

孚威如。終吉。

上九以剛居上。在卦之終。故言正家久遠之道。治家固非至誠不可。然慈過則无嚴。恩勝則掩義。以森森不可犯。則傳之永久。人心常自振肅也。

象曰。威如之吉。反身之謂也。

謂非作威也。反

身自治。則人

長服之矣。

三三 兌下 睽。小事吉。舉大事者以人心爲本。人心乖異。豈能
離上。大有爲哉。僅可圖偏安之小事而已。象曰。睽。火動而上。澤動而下。二女同居。其志不同行。以

象釋卦名義。物理之睽在動人。說而麗乎明。柔進而上行。得中而應乎剛。是以小事吉。睽則无一可爲。何以小事吉。蓋
道之睽在志。所潛滋者微矣。濟睽之道。非德非勢。非輔不可。

卦德內說。心氣和平。外又善灼事機。卦變自離。柔進居三。自中孚。柔進居五。自家人。兼之。是才雖柔。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。且人亦知不睽則不合乎天。高地下。化育之事則同。成男成女。唱隨

立天地之大義。挈人物之終始者。也是在人用之也。象曰。上火下澤。睽。君子以同而異。孤高絕俗。何以濟世。故君子未嘗不異也。但以同而異。油然而樂

異。禮其性也。初九。悔亡。喪馬。勿逐。自復。見惡人。无咎。我相合。睽乃克濟。初不與四應。而德則相同。喪馬勿逐。而自復。悔亡之象也。同德協力。異已生嫌。苟又分別太嚴。未免爲讒邪所搆。即惡人豈當峻絕

哉。此乃合異爲同之妙用與。象曰。見惡人。以辟咎也。且無論濟世。先圖避咎。安九二。遇主于巷。无咎。二五陰陽正應。居睽之時。乖戾不合。必委曲相求。而得會。遇下有惻惻款

款之臣。上豈有亢然難下之主。厥宗噬膚。所自來矣。象曰。遇主于巷。未失道也。其迹可疑。故聖人六三。見輿曳。其牛掣。其人天且劓。无初有終。

正應上九。而居二陽之間。故致正應之疑。而三遂以疑成。見輿所以載已者。牛所以引車者。欲進以附上。復疑以自尼。本无曳若爲二曳。本无掣若爲四掣。本无天與劓刑之傷。若上且天之劓之。然邪不勝正。終必得合也。象曰。見輿曳。位不

當也。无初有終。遇剛也。處位不當。迹有可疑。何以尙能有終。則遇剛故也。大凡剛性最爲躁急。稍見可疑。不惜情面。至很至毒。然胸實无他腸。心志一明。渙然冰釋矣。九四。睽孤。遇元夫。交孚。厲

无咎。睽孤謂无應。遇元夫。謂得初九。喪馬勿逐之仁人。交孚。謂同德相信。然當睽時。嫌隙易生。故必危厲。乃得无咎也。字正所以成其遇。厲正所以成其孚。象曰。交孚无咎。志行也。大臣濟天下之睽。全以至誠感動。豈止无

咎哉。睽孤謂无應。遇元夫。謂得初九。喪馬勿逐之仁人。交孚。謂同德相信。然當睽時。嫌隙易生。故必危厲。乃得无咎也。字正所以成其遇。厲正所以成其孚。六五。悔亡。厥宗噬膚。往何咎。以陰居陽。而居中得應。則悔亡矣。二爲五之宗臣。五切下交。二來卷遇。若噬膚之易合。又何睽之不濟乎。象曰。厥宗噬膚。往有慶也。二止无咎。臣盡

上應之責也。五乃有慶。君取下賢之福也。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。睽孤。謂六三爲二陽所制而已。又猜很而乖離也。見豕負塗。見其汚也。載鬼一車。以无爲有也。疑情所結。怪妄叢生。故張弧欲射。而六三正應。其誠終著。故說弧不射。迨其後兩相和諧。卽最難合者。且合一卦之睽。无不合矣。象曰。遇雨之吉。羣疑亡也。剛明之極。

一亡則无所不亡也。一亡則无所不亡也。

三三。長下。蹇。利西南。不利東北。利見大人。貞吉。世難方殷。止而不進。然果可束手坐聽乎。利西南則英雄得用武之地。不利東北可知。大人德位兼隆。奉之爲主。斷不爲行一不義。殺一不辜之事。是當

顛沛而信義愈明。人心響應。大勳可成也。象曰。蹇難也。險在前也。見險而能止。知矣哉。坎險在前。不冒入其中。卦德能居靜以觀變。故贊其美。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。卦變自小過。陽進居五。是得天下形勢之中。可戰可守。若

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。卦變自小過。陽進居五。是得天下形勢之中。可戰可守。若

往東北。卽英雄且奈何也。卦體九五剛健中正。救時之明君。故見則有功。自二以上。五爻皆得正位。協德而共濟。故邦歸于正。正固所以善其用。止尤所以精其往。蹇抑何必辭也。象曰：山上有水。蹇。君子以反身脩德。

山峻水險。足不能進。自反此躬。何故受蹇。將生平所不至者。檢省而刮剔之。反身取良之背脩德取坎之心。初六。往蹇來譽。初居艮始見險而止。故往遇險而來。得知幾之譽也。象曰：往蹇來譽。宜待也。非

往也。宜待。六二。王臣蹇蹇。匪躬之故。柔順中正。正應在上。而在險中。故蹇而又蹇。以求濟之。象曰：王臣蹇蹇。終无尤也。時而往也。

事雖不濟。亦无。九三。往蹇來反。下就二陰。同心戮力。則得其所安也。象曰：往蹇來反。內喜之也。二為與君休戚之臣。赤心報國。原喜三反。三亦何憚而不反乎。六四。往蹇

來連。天下豪傑。誰不思建功立業。我无以結納之。則不得其力。連于九三。傾心依比。尙不可共與有為乎。象曰：往蹇來連。當位實也。九三以陽居陽。實有濟蹇之才。四所以宜速連之也。九五。大蹇朋

來。以天下之蹇為蹇。而陽剛中正。信義足以感人。故朋皆來助。而蹇可濟。象曰：大蹇朋來。以中節也。遭大投艱。不有剛貞之節。未有不畏難而中阻者。故中節者。朋來之本也。上六。往蹇來碩。吉

利見大人。已在卦外。往无所之。益以蹇耳。來就九三。與之共見九五之大人。則濟蹇之功可成。三為成卦之主。正見險而能止者。象曰：往蹇來碩。志在內也。利見大人。以從貴也。

引天下國家為分內之責。又奉天潢之正派而從之也。

坎下震上。解。利西南。无所往。其來復吉。有攸往。夙吉。中原鼎沸。主張世道者。具震動之才。以解散之。元氣初復。正宜培養休息。故利西南。取平易也。安平无事。則當脩復治道。明法度。正紀綱。

天下享太平之福矣。若餘孽未必盡熄。大奮神武掃清中夏。早往早復。豈可久煩擾哉。

象曰：解險以動，動而免乎險。解，以卦德釋卦名義。當險難之衝，有戡定之才，則屯尙動乎險中，此直動乎險外矣。

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。

卦變自升三往居四，入于坤體地，坦而數多，是能平易近民者。二居其所而又得中，安靜無爲，與民休息，得處解之

中道。聖人又慮其優柔養亂，不憚一時之勞，而貽萬世久安之利，功莫大焉。

天地解而雷雨作，雷雨作而百果草木皆甲坼，解之時大矣哉。

極言而贊其大也。形隨氣

解，仁氣旁流，不言用者，用已顯也。

象曰：雷雨作，君子以赦過宥罪。

雷者天威，雨者天澤，威中有澤，故過則赦而不問。罪則宥而從輕，廣天地之仁，使反側子自安也。

初六：无咎。

解初原宜安靜，不必

有所作爲，而自爾无咎者，初也。

象曰：剛柔之際，義无咎也。

難之方解，固貴靜息，亦不可不有以振作。初六之柔，得際乎九四之剛，不擾不弛，蓋得雷雨作之大義焉。故无咎也。

九二：田獲三狐，得黃

矢，貞吉。

解則險已平矣。不知天下有至險未平者，小人百姓之過，罪猶可原，小人之奸惡，必不可聘。九二屏去邪媚，會聚中直，此大臣之正道，所以清朝廷而安天下者也。

象曰：九二貞吉，得中道也。

君側之小人難去，疏

迷之君子，又不易合，自非心无邪曲，一自自乘，安能舉直錯枉，整頓朝綱至此。

六三：負且乘，致寇至，貞吝。

小人而居高位，雖以正得，且可羞吝也。

象曰：負且乘，亦可醜也。自我致

戎，又誰咎也。

縱曰不奪，尙屬可醜。况乎致寇，夫誰之咎。

九四：解而拇，朋至斯孚。

大臣門下无私交，初六以柔際剛，可倚四而四不

象曰：解而拇，

未當位也。

我以失位不正而應初，故初得附之爲拇，聖人所以賈大臣者嚴矣。

六五：君子維有解，吉，有孚于小人。

小人難去，人君往往外疏而中親，卽此爲喪邦之本，故非決斷直捷不可。君子有解，以小

人之退。象曰：君子有解，小人退也。特患君子不解爾。君子有解，小人豈有不退者哉。上六：公用射隼于高墉之上，獲之，无不利。三據高位以害人，隼象也。

上六藏器待時。一發而功成。象曰：公用射隼，以解悖也。小人亂邦，名之曰悖，著其當解之罪也。悖解乃真大順。

三三三 兌上 艮上
損有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。此卦損下卦上畫之陽，益上卦上畫之陰，損兌澤之淡，益艮山之高，剝民奉君之象也。國家有大變故，大興革，用度不足，不免常賦之外，別加徵發，必平日節

用愛人之心，素著臨時，乃諒其有不得已之實，民樂輸而事可濟，道為元吉。徵有名而怨不生，義為无咎，又須持守正固，不為朝令夕更，斯天下可通行爾。

象曰：損，損下益上，其道上行。卦體有剝民奉君之象，苟非有孚，損道未有孚。損而有孚，元吉，无咎，可貞，利有攸往。不損，可見其不得已，可見其

易之用，二簋可用享，二簋應有時，損剛益柔有時，損益盈虛，與時偕行。損而有孚，既无所不可，又曰二簋用享者何，蓋損不出于聖人之意，而出于天下之時，國

奢則示之以儉，國儉則示之以禮，時當二簋，故二簋也。彌弗友，剛克，變友柔克，德之時也。凶歲不祭，肺門之豐年則隘，平國用典，施之亂國則弛，作用何在，不當以時哉。

象曰：山下有澤，損。君子以懲忿窒欲。山下有澤，氣泄成損，忿起象山，當摧其勢，欲流象，澤當窒其源，君子俯身所當損者，莫切于此。初九：已事遄往，无咎，酌損之。損下益上之卦，聖人所不忍言，故六爻皆言懲忿窒欲之事，所以淡發明有孚之義也。初九當損下益上

之時，上應六四之陰，轍所為之事，而速往以益之。象曰：已事遄往，尚合志也。又曰酌損，聖人處觀望者之藉口而不往也。謂四之志，正欲損己之疾，豈有不喜初遄往者乎。九

二利貞。征凶。弗損益之。

九二剛中志在自守不肯妄進故利貞而往則凶弗損益之言不變其所守乃所以益上也。

象曰：九二利貞，中以爲志也。

有確乎不拔之志故貞中則欲不染氣不

其所以貞也。

六三：三人行，則損一人。一人行，則得其友。

下卦本乾而損上及以益坤，三人行而損一人也。一陽上而一陰下，一人行而得其友也。精義之學可不貴損哉。

象曰：一人

行，三則疑也。

兩相與則專，三則雜而亂。故一人行正所以致一。

六四：損其疾，使遄有喜，无咎。

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾，初之過也。實四遷善改過之心有以使之，內省不疚，不亦可喜而无咎。

象曰：損其疾，亦可喜也。

天下豈惟秉性中和者爲可喜哉。

六五：或益之十朋之龜，弗克違，元吉。

柔順虛中以居尊位，當損之時，受天下之益者也。清心寡欲，誰不樂從，彼

慧通之士，決幾斷疑，各以嘉謀嘉猷入告，有若或錫之十朋之龜而弗克違者焉。君德純，治化普矣。

象曰：六五元吉，自上祐也。

賢才皆天所相，惟德動天，惟天眷德，故日上祐。

上九：弗損益之，无咎。

貞吉，利有攸往，得臣无家。

上九當損下益上之時，居卦之上，受益之極，而欲自損以益人也。然居上而益下，有所謂惠而不費者，不待損已然後可以益人也。能如是則无咎，然亦必以正則吉。王道平平，澤可旁達，踐土食毛，誰非臣

子，三得友，歸其功于上也。上得臣，溥其益于天下也。

象曰：弗損益之，大得志也。

三志字皆本于懲忿窒欲，无一夫不被其澤，君子樂之。

震下 巽上

益：利有攸往，利涉大川。

此卦損上卦初畫之陽，益下卦初畫之陰，自上卦而下，于下卦之下，捐九府以周萬姓，有益下之仁焉。德惠四達，何往不利，即除殘暴，恤災患，哀鞫獨且无不利者。

象曰：益。

損上益下，民說无疆，自上下下，其道大光。

以卦體釋卦名義，實心利下，百姓之仰戴无疆，此豈移民移粟之故智哉。自上中有經濟在大光者，上下與天地同流也。

利有攸往，中正

有慶。利涉大川。木道乃行。以卦體卦象釋卦辭。往即慶在天下。惟九五六二中正得而有之。君臣同德。以美意爲良法也。下震上巽皆木。俱幹理之弘材。乃可起萬民之附危也。益動而巽。日進无

疆。天施地生。其益无方。凡益之道。與時偕行。此節推本聖學。發明木道乃行之義。蓋有日新之盛德。乃造富有之大業也。卦德煥發有爲。而又沈潛不浮。則勿忘勿助。可躋美大聖神之域。此其理實法乎。

天地有天之施氣而資始。地乃代終而資生。生生化化。卦體固然。此益民之道。所以法天而並行也。象曰。風雷益。君子以見善則遷。有過則改。風雷之勢。交相助益。遷善當如風之速。改過當如雷之猛。益之大者。其相益亦猶是也。

初九。利用爲大作。元吉无咎。初雖居下。然當益下之時。受上之益者也。不可徒然无所報効。故利用爲大作。必大善之吉。始得无咎也。象曰。元吉无咎。下不厚

事也。始進之臣。未經重大之事。故不如是不足以塞咎也。六二。或益之。十朋之龜。弗克違。永貞吉。王用享于帝。吉。六二當益下之時。虛中處下。精白乃心。大君寵眷。游加。此貞道也。然爻位皆陰。故以永貞爲戒。王者且用此精誠。以格上帝。臣以此格君。君豈有不益之者乎。象曰。或益之。自外來也。益出望外。故稱或焉。表二之自能永貞也。六三。益之用凶事。无咎。有孚

中行。告公用圭。天心仁愛人君。則時出災異以儆之。大君仁愛人臣。則或出凶事以益之。投大遺艱。正可動心忍性。有孚者真誠體國而不欺。中行者奉公守法而不悖。庶可上答聖明。實望之心。君子借此以感通。猶告公用圭。通信者然。此无咎之道也。象曰。益用凶事。固有之也。孚。中人所自有。但精神不震動。則不堅凝。益用凶事。正欲固其所有。非棄之也。六四。中行。告公從。利用爲依遷國。以利民之心。行

上信于君。即可以下信于民。遷國且无不利。况其他乎。

象曰。告公從。以益志也。以益下爲志。上必信而從之。九五。有孚惠心。勿問元吉。有孚惠我德。上有信以惠于

下則下亦有信以惠于上。不問而元吉可知。粒我烝民，莫非爾極。民直見為我德而已。

象曰：有孚惠心，勿問之矣。惠我德，大得志也。

惠政可問，惠心何問。堯舜之世，問之朝野，總不知也。大德不德，志乃

大得，故大役大禮，大荒大遷，无一事不為。上用而自上下下，其道大光之理始得盡。

上九：莫益之，或擊之，立心勿恆，凶。

以陽居益之極，求益不已，豈待擊之而後為凶哉。

象曰：莫益之，偏辭

也。或擊之，自外來也。

莫益，尚屬偏辭。擊則突自外至，危哉，利不可貪若此。

三三 乾下兌上

夬，揚于王庭，孚號有厲，告自邑，不利即戎，利有攸往。

此卦以五陽去一陰，決之而已。然決正不可易言之也。小人所盤據者，王庭，故必正名其罪，而盡誠以呼號其

衆，相與合力，且尚有危厲，不可安肆。又當先治其私，而不可專尚威武，則利有所往也。皆戒之辭。

彖曰：夬，決也。剛決柔也。健而說，決而和。

釋卦名義，而贊其德。小人不難決，惟在善藏其用，有秉道嫉邪之心。

而不傷于忿激，決自得其寡會，發皆中節也。

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。

不特顯據五剛之上，且有窺隙而動之心，故不危何光尚健且窮，剛長乃終，謂一變則為純乾也。

象曰：澤上于天，夬。君子以施祿及下，居德則忌。

澤本

下也。氣騰而上于天，勢必決為雨露，未有積天而不下者。以天下之賁賦，仍推之以及于下，倘自以為德而居之，濊澤積而不流，則非矣。象決斷，象潤澤，威惠並行，決陰妙用。

初九：壯于前趾，往不勝，為咎。

當決之時，居下任壯

不勝而且為衆正之咎也。

象曰：不勝而往，咎也。

豈至往始知其不勝哉。不勝在我，安得不敗。

九二：惕號，莫夜有戎，勿恤。

象所謂孚號，告自邑者，此爻當之內懷兢惕，外嚴戒號，自治如此，其密雖

莫夜有戎。象曰：有戎勿恤，得中道也。剛而居柔，又得中道，惟中何懼哉。

九三：壯子頰，有凶。君子夬夬，獨行遇雨，若濡有愠。

无咎。九三當決之時，以剛而過乎中，是欲決小人而剛壯見于顛頰者，機事不密則害成，凶道也。然在衆陽之中，獨與上六爲應，若能果決其決，不繫私愛，則雖合于上六，如獨行遇雨，至于若濡，而爲君子所愠，終必決去小人而无咎也。溫嶠之于王敦，其事類此。

象曰：君子夬夬，終无咎也。其始非不過用其曲折，終能決去小人而无咎也。

九四：臀无膚，其行次且，牽羊悔亡，聞言不信。

衆君子方欲討小人于王庭之

上四與上同體，不免有曲庇之心，故居則不安，行則不進，若不與衆陽競進而安處其後，如牽羊之法，則可以亡其悔。其如聞言不信，何哉？蓋深激其信，吾言以濟事也。

象曰：其行次且，位不當也。聞言不信，聰

不明也。以陽居陰，不中不正，反自高，其聰不求其所以明可乎。

九五：莧陸夬夬，中行无咎。

當決之時，爲決之主，而切近上六之陰，如莧陸感陰氣之多者，彙征王庭，鞠爲茂草，若能決而決之，而又不爲過暴，合于中行

自不至浸淫，既潰大命隨之。

象曰：中行无咎，中未光也。

爻許其中行，象復破其未慊之心，可見去小人非難，去君心之小人實難，危乃光者，兢業之透刻中未光者，依比之微茫也。

上六：无號，終有凶。

陰柔小人，居窮極之時，黨類已盡，无所號呼，終凶而已。

象曰：无號之凶，終不可長也。怙惡不悛，有以自取，非君子之乏容德也。

三三：夬下乾上

姤，女壯，勿用取女。

決盡則爲純乾，而一陰忽生于下，如不期而遇者，女德不貞，其壯實甚，取以自配，必害乎陽，故戒之。

象曰：姤，遇也，柔遇剛也。

柔敢于遇，剛浸壯矣。

勿用

取女，不可與長也。戒君子子也。

天地相遇，品物咸章也。

夫天下豈得皆陽而无陰哉？卦體一陰，時當五月，是朱明大夏，忽沃之以清陰，則萬物相見而蕃衍，天地之不可无遇如此。

剛遇中正。

天下大行也。九五剛德用事復遇中正以善其剛不激不隨无偏无黨君子之道沛然大行于天下人君之不可无遇如此 姤之時義大矣哉。天地人君既不可不有所遇世界昌明而一陰潛伏幾微之際聖人所謹其義

可知而不言。象曰天下有風姤后以施命誥四方 風以鼓萬物命以鼓萬民布昭中外天下曉然知朝廷之无私煬蠶之姦不得中阻矣 初六繫于金柅貞吉有

故歎其大

攸往見凶羸豕孚蹢躅。柅所以止車以金爲之其剛可知初過二故爲所縛而不進止便是貞往害君子自取凶爾然其勢不可止也故又以羸豕孚蹢躅曉君子使澹爲之備云 象曰繫于金柅柔道

牽也。小人之情甘如醴牽引甚易故當早思所以防之也 九二包有魚无咎不利賓。魚陰物二與初遇制之在己可以无咎若不制而使遇于衆則其爲害廣矣女壯可不畏哉 象曰包有魚義

不及賓也。何必計其及賓之害義之所在虎兕出柙誰之過與 九三臀无膚其行次且厲无大咎。陽剛君子豈甘心與小人遇故不欲安坐以墮其術又不能大行以制其機然既无所遇則无陰邪之傷

雖危厲而无大咎也。象曰其行次且行未牽也 雖不得遂其行猶不爲柔道所牽幸之也 九四包无魚起凶。與初正應未免互持小人不受其包禍亂所從起也 象曰无魚之凶

遠民也。入包而制之則爲民外包而遠之則爲姦四之罪也 九五以杞包瓜含章有隕自天。瓜甘美而尚潰杞高陸大包瓜子下任其蔓延必不實而自潰九五陽剛中正主卦于上而下防始生必潰之陰含

晦章美靜以俟之。象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也 涵養不濇則英氣必露中正者純以靜制一念獨則可以回造化也 覺之中別有斡旋豈有不可回天而動氣者哉 上九

姤其角吝无咎。以剛居上而无位不得其遇徒與天下相觸忤爾吝所不免亦无匪人之傷也 象曰姤其角上窮吝也。上窮固吝然與其苟而遇无寧窮而吝聖人之澹惡女壯也

坤下
兌上
萃。亨。王假有廟。利見大人。亨利貞。用大牲吉。利有攸往。

廟為保萃第一義。見必于大人者。不從四而從五。不趨權門也。道可行而猶必利于貞。不枉已徇人也。物聚可以備禮。人聚可以集事。大牲攸往。皆盛世所不容已者。

卦德。下順從乎上。上欣合乎下。卦體。君誠于下交。臣切于上應。此元后百姓一心。元首股肱同德。真千載一時也。

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。

致極誠敬。仰歆祖考。非文也。以道事君。恭正連茹。非媚也。天命謂性。忠孝皆不容自己者。大牲以將格廟。事親如事天。攸往以達貞操。事君如事天。人心所在。天命服焉。故曰順。

物之情可見矣。極言其理而贊之人。與天地萬物。精神本自相通。既以孝與正順天命。則天與我一地與我一萬物與我一。細細化醇之景象。不在造化而在。我順說剛應。渾乎无名矣。

象曰。澤上于地。萃。君子以除戎器。戒不虞。津潤上行。萬物暢茂。然水聚无防則流。人聚无防則亂。故克詰戎兵。張皇六師。以防意外之變。是澣于保萃者。

初六。有孚不終。乃亂乃萃。若號。一握為笑。勿恤。往无咎。初與四應。聖人恐其不能自守也。特設不終之戒。惟當呼號正應。任其是非。勢勢守正不可不堅也。

象曰。乃亂乃萃。其志亂也。志不自亂。誰得而亂之。

六二。引吉无咎。中未變也。二應五而雜于二陰之間。必牽引以同升諸公。則集思廣益。无植黨之咎矣。然豈畏罪要名乎哉。忠君愛國之實心。自靖自獻。又安用粉飾。吾知其上應剛中也。

象曰。引吉无咎。中未變也。柔順

虛中是忠貞之骨。不為朋黨所亂也。

六三。萃如嗟如。无攸利。往无咎。小吝。六三陰柔。不中不正。上无應與。欲求萃而不得。故嗟如而无所利。惟往從于上。則可以无咎。然不得其萃。困然後往。復得陰極无位之爻。亦可

小蓋 象曰往无咎上巽也。言上巽以堅其必往之志勉人之聚以正也。

九四大吉无咎。上比九五下比衆陰得其萃矣。然以陽居陰不正故當思患以杜豐巽之萌謹度以防僭逼之嫌必大吉然後无咎。

也。象曰大吉无咎位不當也。非大君之位而當天下之萃可危也。

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡。陽剛中正當萃之時而居尊固无咎矣。然聖明之世不无頑梗。

則亦脩其長人之德自強不息无偏无黨而匪孚之悔可亡也。位本五所有言有位者別四也。二獨學五初應四三比四皆匪孚者比專重五故總戒之以元永貞萃尙有四故特勉之以元永貞也。象曰萃有位志未光也。未光者鬱

塞不快病已德之未洽也。上六齋咨涕洟无咎。處萃之終陰无位柔求萃不得正所謂孤臣孽子者齋咨涕洟發自真情儆戒脩德所以无咎。象曰齋咨涕洟未安上也。人情莫真于聚散未安者

常懷不虞之戒者也。三三巽下坤上升元亨用見大人勿恤南征吉。士君子乘機邁會辭江湖而歸魏闕通達无礙然必用升之道以見大人則勿憂不得君而功業彰彰也。象曰柔以時升。卦變自解柔上居四

是知時而又能用柔者純臣也。巽而順剛中而應是以大亨。卦德內順外巽心則沈潛機則恰適卦體九二剛中而五應之剛毅正直之臣遇明揚汲引之主安得不大亨也。用見大人勿恤有

慶也南征吉志行也。慶莫大于得君志莫切于行道輔明君而嚮明出治升斯世于大猷可知也志未行豈謂慶哉。象曰地中生木升君子以順德積小以高大。地中

生木根澆者其未茂積故也木一日不長便為枯瘁而人不知其為長慎德者如是而已。初六允升大吉。以柔順居下而巽於二陽二陽必推服而薦拔之矣。象曰允升大吉上合志也。天下巽入之澆者无

初六允升大吉。以柔順居下而巽於二陽二陽必推服而薦拔之矣。象曰允升大吉上合志也。天下巽入之澆者无

如信。信友獲上。道自初始。南征之志也。何其柔也。

九二。孚乃利用禴。无咎。

象所謂剛中而應。此爻當之。自古強臣事弱主。未有不為矯飾者。乃不能積誠感動。簡質何用焉。字者精白。乃心實。諸鬼神且不疑。况一體乎。

象曰。

九二之孚。有喜也。

都俞吁咈。澤及天下。象曰。有慶。此曰有喜。孚之快也。

九三。升虛邑。

虛邑者。推賢讓能。无嫉妒傾陷之風者也。九三以陽剛當升時。而進臨于坤。故有此象。

象曰。升虛邑。无所

疑也。

于德无疑事。于时无滯機。

六四。王用亨于岐山。吉。无咎。

大臣近五不可復升。惟有至誠上通而已。順本人臣之吉道。或有繫累是有所為而為也。无應于下。故吉且无咎。

象曰。王用亨于

岐山。順事也。

忠順不失。以事一人。

六五。貞吉。升階。

以陰居陽。當升而居尊位。是踐阼之君也。貞者任賢圖治。其心至專。登三。咸五。其易爾。

象曰。貞吉升階。大得志也。

二既志。行五之

志。豈不大得剛中而應熙皞休風也耶。

上六。冥升。利于不息之貞。

以陰居升。極昏冥不已。无適而利。但可反其不已于外之心。施之于不息之政而已。

象曰。冥升在上。消不富也。

南征不已。

亦有消時。何不反之。頤德積小以高大也。

三三

坎下兌上

困。亨。貞。大人吉。无咎。有言不信。

此卦教天下以素患難之學也。陽明為陰邪所傷。困亦君子所不免。但自有不失其亨之道。安守義命。泰然自得。非有大涵養大識見者不能也。吉且无咎。不正之小人。

何足以當之。當此阨塞而求濟。祇有正身脩德為要。悲鳴憤恨之言。謹其信之哉。

象曰。困。剛揜也。

卦體。坎剛為兌柔所揜。九二為二陰所揜。四五為上六所揜。艱咎。小人不得也。

險以說。困而不失其所亨。

其惟君子乎。貞。大人吉。以剛中也。有言不信。尚口乃窮也。

卦德。當世界傾險。而以說道處之。則義命之亨。依然不失。君子者剛中之大人也。卦體。二五剛中。剛非即柔。揜之剛乎中。

剛不至拂戾世。困何足窮我。尚口乃窮。可不早思德之辨哉。象曰：澤无水。困。君子以致命遂志。水下漏則澤上枯。困象也。忠孝誰獨无志。有所顧戀。則未免。苟且致命者。舍其身以報國。可生可殺。而此志斷不可奪。成

敗何足論。求吾心之快然。无恨而已。致命者。險象。遂志者。說象也。初六：臀困于株木。入于幽谷。三歲不覿。象曰：入于幽谷。幽

不明也。剛則能處。明則能出。初所謂驅而納諸罟獲者也。九二：困于酒食。朱紱方來。利用亨祀。征凶。无咎。有剛中之德。以處困時。遺大投艱。責

隆。報塞匪易。惟有殫竭誠心而已。義所難辭。雖凶何咎。正所以堅其報効之志也。象曰：困于酒食。中有慶也。中即象之所謂剛中。以一身之勞瘁。貽天下之福慶。雖困何辭。六三：困于石。據于蒺藜。入于其宮。不見其妻。不祥也。剛本非

柔所能。藜入于其宮。不見其妻。凶。石指四。蒺藜指二。陰柔不中正。无濟困之才者也。象曰：據于蒺藜。乘剛也。入于其宮。不見其妻。不祥也。剛本非

柔所能。揜。三。致乘其上。安得不禍。九四：來徐徐。困于金車。吝。有終。濟困固須得人而相與。則當以正四為初之正應。初方困下。多懼多疑。又為九二所隔。豈不可羞。然終必相從。寒士之妻。弱國之臣。各安其正而已。金車象九二之

剛中正。見剛亦非可輕從者。象曰：來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。人患无志。爾志苟在初。九五：劓刖。困於赤紱。乃徐有說。才雖不足。終必相合。九五：劓刖。困於赤紱。乃徐有說。

利用祭祀。以剛居剛。忿小人之揜也。刑威以逞。揜我上者。我劓之。威窮而人不服。反困于赤紱。幸其說體。轉而徐圖。靜俟機宜。庶乎小人可去。君位可安。又當念天下之困。求天下之賢。若祭祀之致其誠者。則徐中之妙用也。象曰：

劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。始為陰揜。方困而志未得。繼以中直得賢。而困可濟。區處合宜。不撓不激。二既有慶。五且受福。誠敬之不可已如是夫。上

六、困于葛藟，于臲臲，曰動悔，有悔，征吉。

困極當通，而上六以陰柔處之才，與時違，纏絲不散，又生動搖，是動輒有悔，無時而不危者也。然時勢交窮之會，正豪傑幹濟之秋，誠能自悔其失，奮發有為，定不為困

所縛，征則得吉，豈可坐視其困哉。

象曰：困于葛藟，未當也。動悔有悔，吉行也。

非葛藟果能困人，患無德而不悔爾。悔則直與吉同行矣。困卦剛為柔揜，爻究剛者勝而柔者困，所以重大人。

三三 巽下坎上

井改邑不改井，无喪无得，往來井井，汔至亦未繙井，羸其瓶，凶。

井體有常而不遷，猶治道有定而不易，誠能恪守先王之法，即斟酌損益，正以善其

法于不窮，天下咸被其澤，无喪无得，往來者无不井其井也。然守法要在慎終，苟守之未幾，而遽聽聰明狹小前人之制度，妄圖其得，所喪實多，汔至而羸其瓶，凶何如哉。

象曰：巽乎水而上水，井。井養而不窮也。

津液上行，枝杪皆水，不巽不上也。井之上汲象之，王者法井以養民，靜澹有本，无波濤險阻之虞，斟酌任人，无德怨施受之蹟，養天下而不窮，何可改也，何可不善其終也。

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。

卦體二五剛中，剛則強毅能守，中則精一善守，必有功始謂之善養，何為乎竟羸其瓶，豈全不知養民者乃凶哉。

象曰：木上有水，井。君子

以勞民勸相。

木氣入水則水溫，水氣上木則木旺，井其可見者，安輯休養，又為之雇勉教誨相助也，皆井養之義也。

初六：井泥不食，舊井无禽。

井以陽剛為泉，上出為功，初六以陰居下，故不泉而泥，人所不

食，而禽鳥亦莫之顧也。

象曰：井泥不食，下也。舊井无禽，時舍也。

人品污下，為時所棄也。

九二：井谷射鮒，甕敝漏。

行雖抱經濟之略，獨善其身而已。

象曰：井谷射鮒，无與也。

陽剛本可濟用，其如薦拔，无人何非德之過也，時也。

九三：井渫不食，為我心恻，可用汲。王明，並受其

福。井不停污。何以不食。使我心測。汲可緩乎哉。惜乎不遇王明。汲之爾。汲之則德澤溥。而君民共享其福也。九三以陽居陽。在下之上。而未為時用。故其象如此。象曰：井渫不食。行惻也。求王明。受福也。行道

之人。皆以為惻公心也。六四：井甃无咎。四正當巽木出坎水之時。但陰柔防禦稍疏。汚穢或乘之。而入。故必用日新之功。嚴加修戡。庶清潔之本不傷也。象曰：井甃无咎。脩井也。井求即惻中之期望也。

體有用。四雖功不及物。所九五：井冽寒泉食。寒者。水之本性也。陽剛中正。功及于物。是以本性而流。膏澤以濟世利物。已有其具也。于天下者。二之泉。三之渫。四之甃。遇王明而天下受福矣。象曰：寒泉之食。中

正也。惟有洗心浴德之功。上六：井收勿幕。有孚元吉。井以上出為功。而坎口不揜繡。至于收養能及物。斯有清冽膏腴之澤。天下信其心之公。而有孚。所以獲大善之吉也。象曰：元吉在上。大

成也。象始末揭上下二字。井用在上。愈上則功愈大。井養不窮。王道之大成也。

三三 離下 兌上 革。巳日乃孚。元亨利貞。悔亡。變法之事。聖人之不得已也。百姓可與樂成。難與慮始。故革之為道。即日不孚。巳日乃孚。然有不革者。亦何暇恤哉。必可以通行无礙。曰元亨。而元亨又必利于正。然後

為人所信。妄革之悔可。象曰：革水火相息。二女同居。其志不相得。曰革。以卦象釋卦名義。水火相遠則為睽。相息則為革。亡甚矣。變革之難也。非水乾則火滅。物理之窮也。中女少女。分之則不

同行。合之則不相得。人情之窮也。天下事苟。巳日乃孚。革而信之。文明以說。大亨以正。革而當。其悔乃亡。革難信而何。不至如水火。如二女。聖人豈得已而不已乎。以信。惟卦德

本文明之德。而行以說道。斟酌調停。必大通且。天地革而四時成。湯武革命。順乎天而應乎人。革之時大矣哉。舉天。至正也。當始悔亡。不當必悔。况有害于天下乎。地以

盡造化。舉湯武以盡人事。時之所趨。不得不與天下更始。革非聖人意也。止言時。不言用革者。聖人所難用也。
象曰：澤中有火。革。君子以治曆明時。
澤中有火。陰火潛燒。其革甚微。就一日而明之。有寶篋作息。就

一歲而明之。有析因夷隲。在上得以敬天而勤民。在下得以因時而起事。治曆者。順天以求合之法也。
初九：鞶用黃牛之革。
雖當革時。居初无應。未可有為。故當堅確固守也。
象曰：鞶用黃牛。不可以

有為也。非禁其為也。正示。
六二：已日乃革之。征吉。无咎。
六二為革卦之主。位則中正。德則文明。有應于上。又君臣同德。時可矣。位得失。才足矣。猶且擬議于已日之久。而後革。正所謂大亨以正者。以

此而征。庶有更新之美。无紛擾之咎。
象曰：已日革之。行有嘉也。
革之大權。在五。行而上。應則有可嘉之功也。
九三：征凶。貞厲。革言三就。有孚。
過剛不中。居離之極。躁動于革者也。

其凶可必。雖貞亦厲。然時當革。果能革言三就。胸有成謀。則亦有孚而可革也。
象曰：革言三就。又何之矣。
已詳審而復狐疑不決。則人懷苟且之心。事有叢脞之虞。故言又何以勸其斷。
九四：悔亡。有孚。

改命吉。
以陽居陰。承訛襲敝。本當有悔。然卦已過中。水火之際。乃革之時。而剛柔不偏。又革之用也。革而當則悔亡。而人信之。改命而如是也。上不疑。下不駭。不亦吉乎。
象曰：改命之吉。信志也。
信事者孚在後。信志者孚

在先。幽獨豈不可欺。即天地鬼神亦且見諒。而况一體者乎。
九五：大人虎變。未占有孚。
以大人之德。革天下之事。體剛則有道德之威。用中則得神化之宜。創制立法。渙然改觀。四海從風。而靡蓋未占之時。人已信其如此。有以為

之本矣。揖遜天下。見其德。故曰龍征誅天下。服其武。故曰虎。
象曰：大人虎變。其文炳也。
不言武而言文者。禮樂交通。紀綱明備。依然光格之天下也。
上六：君子豹變。小人革面。征

凶。居貞吉。
革道已成。化行俗美。君子光輝所發。越如豹之變。小人亦莫不傾誠內向也。變革原不可過。而上六之才。亦不可以有行。故征則凶。而居正則吉。
象曰：君子豹變。其文蔚也。小人革面。

順以從君也。

君子積中發外，固是涵濡聖化之澆，小人就日望雲，亦自率俾王綱之內，又何所容其作為哉。

三三

巽下離上

鼎元吉亨。

革命之後，創立新制，以養天下億萬年之基業，全繫諸此，須體元以主四海，經綸調變，各得其宜，則上可擬帝命，下可維民心，鼎常奠而不傾也，吉亨。

象曰：鼎，象也。以木巽火，亨

飪也。聖人亨以享上帝，而大亨以養聖賢。

卦體下陰為足，二三四陽為腹，五陰為耳，上陽為鉉，有鼎象焉。以木入火，成其亨飪，則鼎之用也。鼎一器爾，何足為重，蓋國家始建，即立郊廟，必有鼎以為祭祀之

用，鼎與郊廟並重，非重鼎重郊廟也。聖人承天命而為天子，不可无此鼎以享上帝，聖賢者，上帝所生，以佐我保鼎者也。推此亨而大之，饗殄牢禮，當極其盛，保鼎顧可不慎乎哉。

巽而耳目聰明，柔進而上行，得中而

應乎剛，是以元亨。

保鼎莫大于德，卦象上離為目，五虛中為耳，而木巽火，則得力尤在巽，是心思沈潛，能澆入乎幾微神妙，而真聰真明，從此出焉。卦變自巽陰進居五是，又以徽柔居天子之位，卦體虛中下賢，復得剛明輔鼎之人，享帝養賢長

為令主，所以元亨。

象曰：木上有火，鼎。君子以正位凝命。

木火相交，鼎乃有用，鼎所在即天命所在，恭己聚精以凝之，所謂協于上下，以承天休者。

初六：鼎顛趾，利出否，得

妾以其子，无咎。

居鼎下有趾象，上應九四則顛矣，幸當卦初，鼎未有實，而舊有否惡之積焉，因其顛而出之，則顛反為利，如得妾以得其子者，因敗以為功，因賤以致貴也。

象曰：鼎顛趾，未悖也。利出否，

以從貴也。

顛趾悖道也，何以未悖，則出否以從貴故也。五為承鼎之大君，四所覆者此鼎，我能敬戒而翻然取新者亦此鼎，天下始不幸而終得全者比比皆是，初可自棄乎哉。

九二：鼎有實，我仇有疾，不我

能即，吉。

以剛居中，經鉉在抱，第患陰柔小人欲借交于我，以自重，媚悅來即，非愛我也，與我為仇者也。二能剛中自守，初自窮于无所緣，而後所有之實，可薦上帝，可饗聖賢，可保天下，何吉如之。

象曰：鼎有實，慎所之也。

我仇有疾終无尤也。有實君子往往忽小人爲不足介意。故教之以慎慎于始方能不尤于終。九三鼎耳革其行寒雉膏不食方雨虧悔終吉。本有雉膏之美足食

天下以其與黃耳之君革不得正應故行其寒而不食可悔然以陽居陽爲得其正苟能自守以待時則君臣交和其悔必虧而不食者食矣終則吉也。君臣大義難逃豈可象曰鼎耳革失其義也。以過剛不中而失之九四

鼎折足覆公餗其形渥凶。鼎量極于四居上而所任最重下應初六之陰則不勝其任矣形渥者羞媿之甚也。象曰覆公餗信何如也。薦賢爲國大臣素信覆敗至此信將焉存六五

鼎黃耳金鉉利貞。五于象爲耳而有中德虛中以應九二之堅剛是黃耳貫之金鉉此任賢勿貳大君之正道也。象曰鼎黃耳中以爲實也。二本有實耳不虛則无所容其實五能虛中以受之則二之實

可以凝命而養天下矣。上九鼎玉鉉大吉无不利。上佐五以出治猶鉉貫耳以舉鼎也以陽居陰則渾厚精明合而爲一比德于玉鼎道已成功足及物故大吉无不利蓋以鼎熟物人皆能之至于矣不可舉則非玉鉉不可所以

養聖賢爲享上帝之要道。象曰玉鉉在上剛柔節也。輔鼎貴剛而太剛則折節之以柔縝密以栗其所內凝者久矣特揭在上任大責重君道重中相道重節鼎始可繫奠而不拔也。

三三震下震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯。一陽始生于二陰之下有奮發震動之義在人則遭事變而不自安者然亨道自在震未來常若震來恐懼驚顛便能笑言啞

啞即至震驚百里而匕鬯不失此震之所以亨也蓋人之致其誠敬者莫如祭祀奏假无言神明有主有學問藏乎其中焉。象曰震亨震則自亨。惟震故亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有

則也。恐非福實所以致福觀變已精慮事已熟任其變故猝臨自有法則以處之所爲言笑得自如也。震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也。

借雷以明其至可畏。而主器長子。獨能不喪匕鬯者。其精神凝定。宗廟社稷之靈。有所憑依。也是以繼體而得亨。

象曰：洊雷震。君子以恐懼脩省。

君子无時不恐懼脩省。豈必災異以敵告之。即洊雷已罔敢自恕焉。恐懼

者敬天之實心。脩省者敬天之實事。

初九：震來虩虩。後笑言啞啞。吉。

全乾之精神。孕于初。故辭與象同。而以吉贊之。言後者。別四也。震于事先。則乾惕震于事後。則畏葸也。

象曰：震來虩虩。恐

致福也。笑言啞啞。後有則也。

生全出于憂患。暇豫得于精明。慎始也。

六二：震來厲。億喪貝。躋于九陵。勿逐。七日得。

當震來而危厲。亦可謂知悚動其心。

者。我爲之億度。其萬全。必先去其功利之私。日造于高明之域。則悠然自得之妙。即在心境澹泊中。其柔順中正。足以自守。故也。

象曰：震來厲。乘剛也。

大難在前。摧之不去。乘剛故厲。豈德之不足哉。

六三：震蘇蘇。

震行无咎。

當震時而行險。微幸。中失其所主。故蘇蘇不自振。果能因懼而發奮。以去其不正。則不終于蘇蘇也。

象曰：震蘇蘇。位不當也。

非變之足以靡人。以陰居陽。有不正之心也。

九四：震遂泥。

以剛居柔。不中不正。是陷于利欲而不能自拔者。

象曰：震遂泥。未光也。

陽剛本有光亨之道。如雷之迸重陰而出。其如自泥何。

六五：震往來厲。億无喪。有事。

震方往而又來。无事而不危。以

其得中。則不惟无喪。且可漸圖恢復。而有事。其理固可億也。

象曰：震往來厲。危行也。其事在中。大无喪也。

與危同行。非勵精圖治。不可攝有爲之業于中。則恐懼脩省。不令人窺。豈惟无喪。有大焉者矣。

上六：震索索。視矍矍。征凶。震不于其躬。于其鄰。无咎。婚媾有言。

以陰柔居震極。志氣銷沮。瞻視徬徨。其凶必矣。苟能及其震未及身之時。恐懼脩省。固可以无咎。而亦不

免于婚媾之有言。况不早勅。能免索索矍矍之咎乎。

象曰：震索索。中未得也。雖凶无咎。畏鄰戒也。

中謂中心。得中則致治于未亂。保邦于未危。且使鄰知戒。我敢不畏鄰戒哉。卦中震字二十一。大抵在我

者則重也。

三三三 艮上

艮其背。不獲其身。行其庭。不見其人。无咎。

此卦教天下以止至善之學也。一陽止于二陰之上。陽自下升。極上而止也。故艮字取反身之象。身本動物。惟背爲止。而九竅百骸之脈。

全縮于背。艮其背者。聲色臭味。盡行卸卸。此身竟如不獲者然。已見既无人。見亦融。任處紛紜。轆轤之庭。是非毀譽。總不相涉。學問至此。真有寂然不動。感而遂通者。何咎之有。

象曰。艮止也。時止則止。時行則行。動

靜不失其時。其道光明。

艮之義爲止。而非專于止。行止各有其時。而時中之定理則道。故時止而止。止也。時行而行。亦止也。全體渾是太極。動即靜之動。靜即動之靜。動靜合而時出焉。何光明如之。

艮其止。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。

動靜既不失其時。而光明則本體所在。即爲功力。不言背而言止。艮不在背也。止其所。因其艮

止而止之也。彼如是來。我如是往。明鏡照形。鬚髮畢肖。而鏡自如。无參差。竝无芥蒂。以爲有與。不可以爲无與。不可則爲不相與而已矣。和應者俗學。絕應者禪學。敵應者雖應而不和。應而未嘗應也。夫是以內不見己。外不見人也。

象曰。兼山艮。君

子以思不出其位。

兩雷兩風。兩水兩火。兩澤。皆有往來之義。惟兩山竝峙。不相往來。故止也。心之官則思。思如其位。位之所在。无思。而无不通。位所不在。无不思。依然无思也。

初六。艮其趾。无咎。利永貞。

腳跟不定。全體皆差。以陰柔居艮。初遇人。欲于方萌。然以其陰柔。必初終如一方可。

象曰。艮其趾。未失正也。

人生而靜。天之正也。初尙未失。能保其終乎。故利永貞。

六二。艮其腓。不拯其隨。其

心不快。

居中得正。在己固无躁動之心。然君子爲學。人已兼成。其心乃快。三爲限。則腓所隨也。而過剛不中。以止乎上。二雖中正。而體柔弱。不能往而拯之。欲立欲達。何日遂乎。

象曰。不拯其隨。未退聽也。

三止乎上。不肯

遇而聽非。九三，艮其限，列其夤，厲薰心。此強制之學也。九三以過剛不中，當限之處，而制之不動，則不得屈伸而上下判隔，如列其夤者，非不安心求靜，反覺焦燥不安矣。象曰：艮其限，危

薰心也。人知厲薰心為列夤所致，不知艮其限已屬可危，甚哉惡動之當戒也。六四，艮其身，无咎。六陰爻有靜止之性，四陰位當靜止之時，時而止之道得之矣。象曰：艮其身，止諸躬也。四本

屬心，何云艮其身，蓋有此身則不得脫應感，即此應感之躬，而求其止行亦歸止，正不必返聰墮明為也。六五，艮其輔，言有序，悔亡。止于未言之先，言不妄發，發必當理，悖出之悔可亡。象曰：艮其輔，以中

正也。有序即正，而本乎中，心靜專，故其言也。上九，敦艮，吉。上九成艮之主，且在艮終，故不專言一體，而直以吉與之，德性本自堅凝，工夫决无間斷，執極守靜之學固如此。象曰：敦艮之吉，以厚終

也。震重始，艮重終，上九以陽剛居止極，愈久愈凝，功若加厚，初之永貞，卦之不獲，不見，惟此足以當之也。

三三 艮下 漸 女歸吉，利貞。仕進而而輕于進，如女子之六禮備而後成婚，則其進也不苟，其出也可以有為，然世未有不正而成其漸者，故必敦廉恥，持禮義，正己正人，始終不變，乃謂之女歸吉。象曰：漸之進

也，女歸吉也。漸非進而實以之為進者也，女歸吉其固然也。進得位，往有功也，進以正，可以正邦也。何又云利貞，蓋士君子之進，所關者大，卦變自渙九進居三，自旅九進居五，進則得位，以

成正人之功，而不必于正邦見之，當進以正時，節操凜凜已決，其可以正邦也。况九五得位，而剛中正，所謂惟精惟一，允執厥中者，有君如此，明良道合，君子之進，豈可不正。止而巽，動不窮也。君子

卦德備之，止則恬淡无求，巽則紆徐不苟，所以能善其動，得位在此，正邦亦在此。象曰：山上有木，漸，君子以居賢德，善俗。氣厚體堅，非松柏不生，非美材不植，漸象也，賢德必積累而後成，曰居則无欲速之

心俗必漸靡而後化。曰善則无贊之意。居象艮止。善象巽入也。

初六。鴻漸于干。小子厲。有言无咎。

鴻之行有序而進有漸。干水涯也。于六始進。于下名實未孚。處不得安。而上復无應。吾其為小子危之。能免貳毀之

傷乎。初固不競。進者也。何咎。

象曰。小子之厲。義无咎也。

仕路多險。亦求其義之无咎而已。

六二。鴻漸于磐。飲食衎衎。吉。

柔順中正。進以其漸。而上有九五之應。居高爵。食厚祿。而

委蛇自得。正邦之化可成。

象曰。飲食衎衎。不素飽也。

德足以幹理天下之事。故不為徒飽而處之安也。

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。上无正應。知止而不知巽。故止非所當止。外圖征進而不得。終其事內蓄進意而不能達其懷。凶何如哉。此道惟用之于禦寇則利。正明其无利于仕進也。

象曰。夫征不復。離羣醜也。婦

孕不育。失其道也。利用禦寇。順相保也。

羣醜皆漸進。而三獨決焉以逞。其道已失。反而歸中與衆相保。何患不進。躁進者吾心之寇也。

六四。鴻漸于木。或得其桷。无

咎。鴻不木棲。得平柯則可稍安。六四乘剛而能巽。是外遇強梁而以謙和自處者。无咎之道也。

象曰。或得其桷。順以巽也。

或者不可必得之辭。而何以得桷。有平日之德在。順則和易。謙沖與物无忤。巽又澁潛善入。計出萬

全也。九五。鴻漸于陵。婦三歲不孕。終莫之勝。吉。

九五正所謂其位剛得中者。居高尊嚴。二不輕進。五不輕任。必待三之禦寇。四之得桷。在不窮相須久而相信澆。然後推誠一日。結契終身。已无可勝。夫孰

能勝之。甚矣君臣之合。不宜驟也。

象曰。終莫之勝。吉。得所願也。

得賢弘化。可以正邦而有功矣。

上九。鴻漸于陸。其羽可用為儀。吉。

陸當作達。謂雲路也。儀羽旄旌。蠶之

飾也。上九有剛德而居人臣之外。清風高節。自足廉頑。起懦當此之際。事功不難。而節義難。故特表之以風百世。

象曰。其羽可用為儀。吉。不可亂也。

漸進愈高。而不用无用。其志卓然。豈可得而亂哉。

三三 兌下震上 歸妹 征凶 无攸利。兌以少女而從震之長男，所歸在妹，禮義廉恥既喪，迫脅之事，其所必至，何利之有。 象曰：歸妹，天地之大義也。天地不交而萬物

不與，歸妹，人之終始也。提出大義，私情盡行掃卻，天地不交則氣化寒，男女不交則形化混，男女之終，即為生育之始，所關何如其大也。 說以動，所歸妹也。惟卦德本說以動，是全不以禮自閑，所歸在妹。

聖人 征凶 位不當也 无攸利 柔乘剛也。卦體自二至五皆不得正，則男女內外之界，柔三五爻皆以柔乘剛，則夫婦唱隨之理差。 象曰：澤上有雷，歸妹。君子以永

終知敝。雷動則澤水搖蕩，如女之可挑而動者，故為歸妹。始合以正，方保厥終，情說苟合，其乖離潰亂，有不可勝言者，澤可說，雷則可畏，說中知畏，如之何不處其始，此卦所以為萬世二后竝嫡之龜鑑。 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，正之德安于娣而不敢專行，未嘗不能承助其君也。 象曰：歸妹以娣，以恆也。跛能履，吉，相承也。長男長女之卦為恆，初之安于娣，終

身如一日也。妻承夫，我亦相承。九二 眇能視 利幽人之貞。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，不能而不專，是全不為說所動者。 大成內助之功，幽閒貞靜之德，斷不可改，是為剛婦事柔夫之正道，說

動可惡，故跛眇。象曰：利幽人之貞，未變常也。後順得常，乃為坤道，未變者勉其終也。 六三 歸妹以須，反歸以娣。陰柔而不中正，反為說之主，女之不正，人莫之取者，皆不失其正。

也，故為未得所適，而反為娣之象，須，女之賤者。象曰：歸妹以須，未當也。與四相近，輒為淫奔，非正道也。 九四 歸妹愆期，遲歸有時。九四以陽居上體，而无正應，賢

之象，正與六三相反。象曰：愆期之志，有待而行也。人莫先于立志，四為動主，動必以正，不以說而妄動，有時可待，愆期何傷。 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王姬下嫁不尙容飾在家稱妹已歸稱君至陰之精而不敢自盛如月之幾望者是女子處尊貴之道也。象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也。

其位在中以貴行也。以其有中德之貴而行故不尙飾。上六女承筐无實士刲羊无血无攸利。婦所以承先祖奉祭祀无實无血則其禮不成。象曰上六

无實承虛筐也。陰柔无承祭之德所承者虛筐故知其不永終也。

三三離下震上豐亨王假之勿憂宜日中。此卦雷電皆至轟震閃爍生發滿盈天地之間何所爲而不成故有亨道。盛極當衰則又有憂道焉。聖人以爲徒憂无益但能持盈保泰兢兢于日之方中不至于過盛則可矣。

象曰豐大也明以動故豐。業大則无所不容財大則无所不濟果何以致此哉。君道莫先于明卦德明與動兼則其動不妄其明愈不息聖智運爲神武所以致豐者在此所以保豐者亦在此。王假之尙大

也勿憂宜日中宜照天下也。氣勢既大王者至此不期侈而侈四海休戚生民利病未免有不及照者照則不用動而用明有不敢尙大之心焉。日中則昃月盈則食天地盈虛

與時消息而況于人乎況于鬼神乎。盛極必衰天地消息總于日月驗之何况人與鬼神天下之不可不預防者豐亨是也故宜日中也。象曰雷電皆至豐君子以折

獄致刑。取其威照並行之象獄當未成法電之照是非曲直昭然難逃獄之既成法雷之威輕重大小斷不相假。初九遇其配主雖旬无咎往有尙。配主謂四句謂其皆陽當豐之時明動相資故初九之遇

九四雖勢均力敵實有和同相濟之雅往焉可以保豐也。象曰雖旬无咎過旬災也。雖旬何傷但不可過耳倘有求勝其配之心則兩賢相厄宗社生靈皆受其災矣。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以震動太過而成柔暗故豐蔽見斗太陽不顯其光將欲忠言極諫開其蔽惑反生疑忌不如積誠以感發之猶有轉日回天之望也發如樞機轉旋在我發如

草木候至則生。

象曰有孚發若信以發志也。

尙大方萌于志故當從志而撥轉之徹底精誠有何難發哉。

九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎。

沛幡幔也沫小

星也三處明極而應上六遭昏暗而黨綱之雖不可用豈三之咎哉。

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也。

保豐原屬大事五志可發上竟无志可發不可用而不用保身之哲也。

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉。

當豐而遇暗主事多憂危下與初九為等夷同發主蔽而保時豐則以人事君之道得。

象曰豐其蔀位不當也日中見斗

幽不明也遇其夷主吉行也。

以好動之臣投尙大之主俱陷于蔽且能蔽人雖君之過哉臣亦與有責焉求同德以相助直若吉行明以動故也。

六五來章有慶譽吉。

當豐而氣魄太大志願太

廣遂受其陰暗而不覺聖人開之以下賢之義果能招致文明之臣必有慶譽而得吉可見顯患隱憂一虛即銷依然保大成功之主也。

象曰六五之吉有慶也。一人之吉天下之慶所以宜照天下。

上六豐其屋

蔀其家闕其戶闕其无人三歲不覿凶。

以陰柔居豐極處動終妄自尊大衆叛親離。

象曰豐其屋天際翔也闕其戶闕其无人自藏

也。侈大如天翔則不復照下。自藏避人非人之罪也。

三三 艮下 離上 旅 小亨 旅貞吉。

羈旅最為難處有德者僅能免禍而已他卦止言貞此獨再提旅字蓋旅自有旅之貞固不可志趨卑靡亦不可識力高曠若謂天地皆逆旅萬物皆寄寓恐有日流放蕩而不自知者何以爲素位而行之

學 象曰。旅小亨。柔得中乎外而順乎剛。止而麗乎明。是以小亨。旅貞吉也。卦體六五得中于外而順乎上下之

之可託。卦德內止外明。心懷知足。事達世故。亨所在。即貞所在也。旅之時義大矣哉。非貞不可。象曰。山下有火。旅。君子以明慎用刑。而不留獄。山者火之所。旅久則

延燒。獄者囚徒之所。旅留則淹滯。明象火。慎象山。不留象山。不留火。此用刑遠囚之道。初六。旅瑣瑣。斯其所取災。當旅之時。以陰柔居下位。行

也。事決于志。志无遠大安得不窮。六二。旅即次。懷其資。得童僕貞。柔順既能溫厚。中正又不瑣屑。故所居所用與所賴之童僕俱備。旅之最吉者也。象曰。得童僕貞。終无尤也。

旅貴得人。得童僕貞。則即次益安。懷資益裕。九三。旅焚其次。喪其童僕。貞厲。過剛不中。居下之上。待人象曰。旅焚其次。亦以傷矣。以旅與

下其義喪也。焚次已傷。况喪童僕。驕兀自恣。豈童僕罪哉。九四。旅于處。得其資斧。我心不快。羈旅之臣。上比乎五。用柔能下。道途之閒。得次得

行志。象曰。旅于處。未得位也。得其資斧。心未快也。君子以行道爲志。不得位。則居與資皆虛拘爾。六五。射雉。一矢亡。終以譽命。人君无旅。六五乃四

方賓旅之士。所趨赴以成功名者。柔順虛中。便能英雄。入穀如射雉。不无亡矢之費。而人譽天命。翕然同歸也。象曰。終以譽命。上逮也。始亡矢而終譽命。柔中之德。能上達也。旅道貴柔益信。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。嬌而不順。凶之道也。象曰。以旅在上。其義焚也。喪牛于易。終莫之聞也。以

親之身而居高，衆之所嫉也。柔順易喪，剛猛難磨，涉世可不貞哉。

三三 巽上 巽小亨。利有攸往，利見大人。一陰伏于二陽之下，其性能入，重之又得巽焉。處事以沈潛爲主者，僅可小亨而已。若欲圖大，必當從陽，借其才力以資揮霍。然陽剛豈盡英雄，見衆陽之宗之大人，方可建

功立業，而小亨不足言矣。命之入，原在未申之先。又丁寧反覆以申之也。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。大人何如人哉？卦體九五有神武之資，而出之以不偏不倚，行之以无反无側，建中表正之志行矣。臣民皆順其剛中，而化于中順，其剛正而化于正，所以小亨攸往必利。見此大人也。象曰：隨風巽，君子以申

命行事。風不繼萬物不入，命不申萬民不入，事關宗社生靈，申命後然行之，此盤庚洛誥，惟懼不明且盡也。初六：進退，利武人之貞。以陰居下，爲巽之主，卑巽之過，故爲進退不

所不及也。象曰：進退，志疑也。利武人之貞，志治也。天下事決于志，疑則不治，治則不疑。武人曰貞，取矯也。九二：巽在牀下，用史巫紛若，吉，无咎。人

忠君愛國，常欲煩悉其辭，以自達，然意氣有所矯激，則感格未善。九二以巽在牀下之心，用史巫紛若之術，引君當道，臣職克修，吉又何咎？

巽者，過剛不中，居下之上，非能巽者，勉爲屢失吝之道也。象曰：頻巽之吝，志窮也。巽豈可聲音笑貌爲哉？疑與躁兼，不志治，豈能志行乎？六四：悔亡，田獲三品。陰柔无應，宜其有悔而悔亡者。

用柔能下，柔順乎剛也。順剛而得剛之助，象曰：田獲三品，有功也。羣才畢集，相九五：貞吉，悔亡，无不利，无初有終，先大臣虛懷，英豪樂用，故田獲即武人之貞，臣之功也。

庚三日。後庚三日。吉。

承前人積弊之後。而剛健能更。中正又善更。故能補偏救弊。得變更之貞而言吉。則悔亡而無不利矣。有悔是無初亡之則有終。其貞若何。先庚三日。丁也。丁寧于其變之前。後庚三日。癸也。揆度于其變之後。是為申

命行

象曰。九五之吉。位正中也。

正中即于位見之變而不失其正。權而不離乎中。

上九。巽在牀下。喪其資斧。貞凶。

位極人臣。患失念勝。不知巽愈過而身愈危。小則喪資用。

大則喪權勢。雖正亦凶。況不正乎。

象曰。巽在牀下。上窮也。喪其資斧。正乎凶也。

居上而失其斷。自以為正者。即所為凶也。

三三。兌上。

兌。亨利貞。

一陰進乎二陽之上。喜之見乎外者也。人君以恩澤說天下。情意欣洽。然必出于天理人情之正。罔拂百姓以從己之欲。罔違道以干百姓之譽。乃為利爾。

象曰。兌。說也。

兌。无言之說也。亨道也。

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。

何又云貞卦體柔和外見。而本之剛中。誠心以出。即此是正。為天命人心與我同然者。忘勞忘死。真情之鼓舞。自如是。爾不正則不大。說之大。既通天。人民安有不勸者哉。

象曰。麗澤兌。君子以朋友講習。

滋益。故講而且習。則心理相涵。而真說在我。

初九。和兌吉。

以陽爻居說體。而處最下。又无繫應。和而不流者也。

象曰。和兌之吉。行未疑也。

有未發之中。自有中節之。和以此而行。有何凝滯。

九二。

孚兌吉。悔亡。

二處大臣之位。當說之時。天下視其所說。以為趨向者也。苟非孚信出于剛中。鮮有不為六三所惑者。

象曰。孚兌之吉。信志也。

初未涉世。預防其行。二已涉世。惟求信志。說以利貞。固在中不在外哉。

六三。來兌凶。

為兌之主。上无所應。來就二。陽以求說。二陽豈受其媚乎。

象曰。來兌之凶。位不當也。

陰柔不中。正違利貞之戒者也。 九四。商兌未寧。介疾有喜。

才處近君之位。是詔王以八柄馭羣臣者也。所以奔走服役于其下。而求說于我者。无所不至。況三與之親。比乎故商度所說。未能有定。然質本陽剛。故能介然守正。而嫉惡柔邪也。

象曰：九四之喜。有慶也。不近小人。則澤及天下。

九五：孚于剝。有厲。

五本陽剛中正。順乎天而應乎人者。然當說之時。密近上六。上六陰柔。為說之主。處說之極。妄說剝陽。竟爾孚之。厲從中伏。可不戒乎。

象曰：孚于剝。位正當也。

履五太剛。故曰夫兌五近

柔。故曰剝。皆傷于所恃者也。

上六：引兌。

陰居說極。引下二陽。相與為說。豈能必其從乎。

象曰：上六引兌。未光也。

蹤跡詭秘。故能誘人于不及知也。

三三：坎下。渙。亨。王假有廟。利涉大川。利貞。

此卦下坎上巽。風行水上。離披解散之象。故為渙。然渙有聚之機焉。濟渙之法。先收人心。次談經濟。當此神州變亂。九廟震驚。假廟以聚祖考之精神。使人知反本。而有

所繫屬。况又具涉川之大才。豈可畏難苟安。然僥倖終不可以成功。故又有利貞之戒。

象曰：渙。亨。剛來而不窮。柔得位乎外而上同。

卦變自漸九來。居二而得中。英雄得用武之地。經綸可展。六往居三

得九之位。而上同于四。才兼文武。同六四同心協力。是羣臣濟渙之大道也。

王假有廟。王乃在中也。

既有賢臣。復有明主。在中者不薦之孚。无言之奏也。 利涉大川。乘木有功也。木乘水則濟。才

乘難則利。君臣拮据哀痛。以作天下之心。貞即在此。而亨不必言矣。

象曰：風行水上。渙。先王以享于帝立廟。

萬物本乎天。人本乎祖。知天則人思尊。不敢以下而犯上。知祖則人思親。不敢背死而忘生。此神道

設教之大端也。合精氣于一壇一室。其聚渙有微焉者矣。

初六：用拯馬壯。吉。

九二剛中。為美脊之馬。初當渙初。為力既易。得壯馬而乘之。出險必矣。

象曰：初六之吉。順也。初六非有濟渙之才。順乎九二而已。

功何必已出哉。 九二：渙。奔其机。悔亡。

九而居二。失其故居。似有悔者。當渙之時。剛來不窮。得天下之險要而據之。全勝在我。可以圖恢復矣。

象曰：渙。奔其机。得願也。

豈至功成始得遂。所願哉。當其急奔

慮不在外志在外所
六三。渙其躬。无悔。此上四爻皆因渙以濟。渙者冒險難以收人心。雖欲稍顧己私。不得六三居得陽位。公爾忘私。并其躬而渙之。何悔之有。象曰。渙其躬。志在外也。以躬爲內。則天下國家爲

外志在外所
六四。渙其羣。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。能散朋黨。尤專心事上。公道既昭。人心自有歸屬。羣策羣力之舉。來使所散者聚而若丘。其功甚大。其

事甚難。其用甚妙。非常人思慮所能及也。象曰。渙其羣。元吉。光大也。光賢不易。絕朋黨尤不易。渙其羣。則此心九五。渙汗其大號。渙王居。无

咎。人君號令。由中途外。如汗之出而不反。九九陽剛中正。以居尊位。當渙之時。布昭天下。使民間之鬱結頓解。實惠下究。并與其積儲而渙之。乃可收天下之心而无咎。象曰。王居无咎。正位也。此正德而居位。王乃在中。故能宣黷

導滯大。上九。渙其血。去。逃。出。无咎。海內分裂如血。人心震驚。故惕。上九陽象曰。渙其血。遠害也。瘡痍甫復。未

三三。節。亨。苦節。不可貞。此卦下兌上坎。防其流使不至于潰。節象也。節有亨道。裁制得宜。則通行无弊。然象曰。節亨。剛

柔分而剛得中。卦體三剛三柔。豐儉適宜。而二五得中。又能節得其當。道固有可亨者。苦節不可貞。其道窮也。非不有矯世厲俗之心。而道不可行于天下也。說以行險。當位以

節。中正以通。蓋人心最險。聖人防欲如防川。卦德說以行之。本人心之共恬共適者。立爲懷然不可天地節而四時成。節以

制度。不傷財。不害民。此中正以通。道直合乎天地。剛柔分而不過。四時所以不爽其度也。制度者。法象曰。澤上有水。節。君子

以制數度。議德行。

澤滿必溢。財滿必奢。民滿必淫。因數而起度。用物有等。由德而為行。修禮協時制。而且議求合中正之則而已。

初九。不出戶庭。无咎。

陽剛得正。居節之初。將整肅散而立制度者也。故可止則

止。慎密不失。其事乃濟。

象曰。不出戶庭。知通塞也。

通其行。塞則止。節道也。知不可出而不出。所以中節。

九二。不出門庭。凶。

為天子制度之臣。而不能上從剛中正之道。成節之功。乃繫于私暱之陰柔。是

知節而不

象曰。不出門庭。凶。失時極也。

節以時為大。出處之失時。已極。豈復有節亨之理哉。

六三。不節若。則嗟若。无咎。

處說之極。而位上。充盈自恣。而不節。嗟嘆亦何及矣。

象曰。不節之嗟。又誰咎也。

此无咎與諸爻異。言无所歸咎也。

六四。安節。亨。

柔順得正。上承九五。自然有節。无經畫造作之勞者也。卦之節。亨。全備。諸此。

象曰。安節之亨。承上

道也。

五方以甘節。先天下。乃得六四近臣。安節以承之。天下所以蒙不傷財。不害民之福也。非六四之亨。天下之亨也。

九五。甘節。吉。往有尚。

所謂當位以節。中正以通者。恭儉廉讓之風可成。

象曰。甘節之

吉。居位中也。

節貴中。未發之中。淡然无欲。故總謂之剛得中。

上六。苦節。貞凶。悔亡。

居節之極。故為苦節。苦節不可貞。貞則凶矣。然猶愈于不節之嗟者。

遺豈有窮。苦節者自窮之爾。

三三 兌下 巽上

中孚。豚魚吉。利涉大川。利貞。

二陰在內。四陽在外。以一卦言之。為中虛。以二體言之。為中實。誠能動物。即至冥頑者。尚可感化。况有知乎。即至險難時。尚可利濟。况平居乎。中孚未有不貞者。非經經之小

信。象曰。中孚。柔在內而剛得中。說而巽。孚乃化邦也。

卦體。二柔在內。剛得二五之中。是太虛之心。一私不著。湛然无物。而萬理充周。此一心之孚也。卦德。說而巽。是臣以和平感君。君以折節

下臣此兩。豚魚吉。信及豚魚也。利涉大川。乘木舟虛也。由是至誠所感。豚魚可格。有實才而蕩。以虛中如空舟之繫。又何難涉大川也。

中孚以利貞。乃應乎

天也。然何以利貞哉。天體无形。原是大虛。人至中孚。純亦不已。何處可容執著。即柔即剛。即中即說。巽矣。

象曰。澤上有風。中孚。君子以議獄緩死。風无形而能震。川澤誠无象。而能動萬物。君子无所不盡。

其忠。議獄緩死。其大者也。求其生而不得。則死者與我俱无恨也。

初九。虞吉。有他而不燕。當中孚之初。上應六四。能度其可信而信之。德業有所觀。型吉道也。既從四而此心復有他。則不得其所安矣。

象曰。初九虞

吉。志未變也。定交在初。防心亦在初。惟初故未變。竟其志于終可也。

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。藹

然于齊歌喜起之閒。猶之鶴鳴子和。所以然者。懿德出于同好。自繫戀而難割耳。在陰謂居九二好爵。謂得中。稱五爲子。爲爾忘分之極也。是之謂眞說巽。

象曰。其子和之。中心願也。願出于中。中孚之巽也。

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。而與之爲應。故不能自主。而作止无常。哀樂无常。

象曰。或鼓或罷。位不當也。

无中孚之德。以感上。故事多不合也。

六四。月幾望。馬匹亡。无咎。

居陰得正位。近乎君。乃盛不自盛。如月幾望。者。杜絕私交。而上信于五。有何危疑之咎。

象曰。馬匹亡。絕類上也。絕初方能信五。世未有。一心爲公。一心爲私者。

五。有孚。攣如。无咎。

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。萬邦可以作孚矣。

象曰。有孚攣如。位正當也。

正卽貞字。以貞爲孚。故不可解也。

上九。翰音

登于天。貞凶。居信之極。而不知變。如雞非登天之物。而欲登天。雖貞亦凶也。小信者大信之賊。豈能應天乎。

象曰。翰音登于天。何可長也。誠于中者可久。飾于外者難繼。

三三良下震上小過。亨。利貞。可小事。不可大事。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。四陰在外而得勢。二陽在內而失權。陰過乎陽。非若陰長之消陽也。故君子猶有可

亨之理。但不不可不利貞爾。利貞何如。收斂謹密。不可任意揮霍。如飛鳥而音下及。則君子可以亨矣。可小事者。小過之貞。宜下又小事之貞也。卦體小雖過。而過以利貞。有可享之道也。

與時行也。柔得中。是以小事吉也。順時而行。方能制小人而維其盛。二五柔而得中正。知時之所在。而調停得宜者。剛失位而不中。是以不可大事也。三四不特

不中且中之。以失位之戒。權不在而徒負不平之意氣。相齟相激。適足以敗乃事也。故不可也。何取有飛鳥之象焉。飛鳥遺之音。不宜上。宜下。大吉。上逆而下順也。象子

飛鳥中實外虛。有其象焉。可知挾一上入之心。則忤時而為逆。持一下入之心。則合時而為順。故非貞不可。雷象曰。山上有雷。小過。君子以行過乎恭。喪過乎哀。用過乎儉。

雖過乎地中。實小乎天上。時有過高過易過奢之事。故以過恭過哀過儉之補救。以趨于平。所謂時中也。以陰柔上應九四。又居過時。高傲飛揚上而不下者也。象曰。飛鳥以凶。不可如

何也。莫能為之解救也。六二。過其祖。遇其妣。不及其君。遇其臣。无咎。祖妣者。剛柔之象。六二正所謂柔得中者。去高亢而獨遇柔順。則不敢凌逼乎君。特守為臣之分而已。純臣也。何咎。象

曰。不及其君。臣不可過也。大分截然。二之忠也。實臣之誼也。九三。弗過防之。從或戕之。凶。凡事不可過。惟防小人則不可不過。九三以剛居中。衆陰所欲害者也。而自恃其剛。不肯

過為之備。故戰傷立至。甚言之。以聲象曰。從或戕之。凶。何如也。剛居九四。无咎。弗過遇之。往厲必戒。勿用永貞。九四乃失位之剛。周公即以无咎許之。君

子雖當陰過之時，自有可以善處之術。在不過于剛，遇之以柔而已矣。往屬不可不防，時宜變通，不得自認爲貞而固守爲也。必如是乃可无咎耳。象曰：弗過遇之，位不當也。往厲必戒，終不可長。

也。易貴當位，小過反以不當爲宜者，本剛而遇之。六五密雲不雨，自我西郊，公弋取彼在穴。陰柔无能爲之才，居尊有高亢之志，澤不下究，雲雖密而不雨。

當此之時，必下求巖穴之士，以爲輔而後可。象曰：密雲不雨，已上也。正犯宜下之戒，所以雖得中而無用也。上六：弗過遇之，飛鳥離之，凶。是謂災眚。陰過當遇之以

剛，乃處動之極，弗遇而過之。天災入骨，雜然並至矣。象曰：弗遇過之，已亢也。亢且不可，况已亢乎。上逆二字，此爻當之。

三三 離下坎上 既濟亨。小利貞。初吉終亂。水火相交，各得其用。六爻之用，各得其正。是國家當太平極盛之時，自然變遷潛生，而亨小矣。必敬天動民，親賢遠奸，皆歸于理之正焉。所以然者，初則人心敬畏，故吉。終則人心

怠玩，故亂。何豕曰：既濟亨。小者亨也。小者亨則大者未必全。亨可不盡人以維天乎。利貞。剛柔正而位當也。卦體初三五剛也，以剛居之，則精明而不至好大。二四上柔也，以柔居之。

則持重而不至因循。上下同此憂勤，彼此互相敵戒，何其貞也。况亨小如之，何不利貞也。初吉柔得中也。上既剛柔並重，此復借六二以明初吉之義。創業貴剛守成貴柔，柔順文明而得中，故能成既濟之功也。終止則亂，其

道窮也。終亂非關天運，有苟安之心，濟道乃窮也。象曰：水在火上，既濟。君子以思患而豫防之。思火之爲患，而儲水以防，使水常在火上，既濟之象也。患隱不及覺，故必思以慮其終。患猝不及持，故必防。

初九：曳其輪，濡其尾，无咎。剛多好動，初九剛而得正，濟而常懷未濟之心者也。象曰：曳其輪，義无咎也。大才以謹其始。任事慎重，如曳輪慮患，周而濡尾，濟不其常保乎。持以

小心得初吉之義者也。

六二婦喪其茀勿逐七日得。

二以文明中正之德上應九五陽剛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

道不可終廢逐之則反動君之疑靜以待之大猷在我舍我其誰。

象曰七日得以中道也。

保濟莫大于中中道在我君自下求逐之何用。

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿

用既濟之時以剛居剛內治已脩不免耀武揚威于外以高宗之伐鬼方猶三年而後克之成功如此其難其可用小人而啓貪忿之源乎。

象曰三年克之儻也。

克之而期以三年其儻已極况未必克乎動何可輕也。

六四

繻有衣袽終日戒。

繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏六四居離入坎罅漏易生之時若柔能預備而戒懼之故其象如此。

象曰終日戒有所疑也。

自信則生疑有所疑疑不止一端亦无可指之端也。

五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福。

此教五以祈天永命之道也九五陽剛中正當物力豐盛之時驕奢易萌誠敬或減故聖人借兩鄰爲喻以儆之殺牛何其盛禴祭何其薄然神无常享享于克誠

彼殺牛者反不如禴祭之實受其福信乎享神者在誠不在物保治者以實不以文也。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也。

不如者自心之誠懼吉大來則如川

方至如日方升時由心造不可常存此初吉之心哉。

上六濡其首厲既濟之極險體之上以陰處之狐涉水而濡首危道也。

象曰濡其首厲何可久也。

何及。

三三坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利。

水火不相交而无助爻皆失位圖謀不臧未之爲言非終于不濟必有待而濟也故有亨道必慎始敬終乃可不自度其勢之強弱而銳然冒險如小狐汔濟

而濡尾何利哉。

象曰未濟亨柔得中也。

未濟之亨果天道哉卦體六五柔而得中能持重而其心不流于意重離明也既濟則臣厚其終君享其逸未濟則君虔其始臣代其終。

小狐汔濟未出中也。

濡其尾。无攸利。不續終也。雖不當位。剛柔應也。

未出險難之中。正當慎終求出。乃濡尾无攸利。則敬慎之心。初終不相續也。然天下事終于不濟已乎。雖不當位。一己之才力不足。而剛柔相應。可

以同心勦力。可見未濟後有必享之理。在人之續其終而已。

象曰。火在水上。未濟。君子以慎辨物居方。

水火異物。各失所居。君子曰。時當未濟。名器錯滯。不辨。則孰能不明其所本。慎心以辨之。因器以命

名。緣分以定制。則情相洽而義不相爭。辨物如火之明。居方如水之聚。同人之辨。明其所同本也。未濟之辨。致其所各異也。

初六。濡其尾。吝。

未濟之初。時正可濟。而以陰居下。逡巡畏縮。而不進。終于不濟矣。豈不可羞。象云小狐。此爻當之。

曰。濡其尾。亦不知極也。

初爻遠于離。明亂之極。治之始。初之濡尾。是不知變通之理也。又豈特濡首者為不知哉。

九二。曳其輪。貞吉。

國事艱難之際。五則柔而二則剛。恐不免有凌逼之嫌。乃以柔順自守。能

進而輕進。此純臣之節。得為下之正者也。

象曰。九二貞吉。中以行正也。

展剛才以濟時艱。正道本當行于天下。而所以行正者。則必本于中。恭順不緣外飾。持重總歸內力。事何不濟也。

六三。未濟。征

凶。利涉大川。

三居險極。正當離坎之交。乃將濟未濟。安危所關。以柔居剛。恐其躁進敗事。故以征凶戒之。非不欲其濟也。欲其養精蓄銳。與九三併力以求必濟。故曰利涉大川。蓋水浮則借舟力相濟。未則裕之象也。

象曰。未濟。征

凶。位不當也。

諸爻之位不當。而獨于六二言之。未濟由于三也。才力不足。何不急借陽剛之助乎。

九四。貞吉。悔亡。震用伐鬼方。三年有賞于大國。

此大臣任濟世之責者也。而以

剛居柔。志欲有為。而不免于沮喪。不貞而有悔也。誠能勉而貞乎。永肩一心。不懈于位。則能貞道之善。悔可亡矣。當此禍亂未平。正勦力匡襄之日。是必堅剛決之心。作其震發之氣。用力持久。乃克有勳。如伐鬼方。三年有賞。斯可謂貞斯可吉。而悔亡。既濟利靜。故憂其伐之

慝。未濟利動。故慶其伐之賞。彼日中之光。守成之令圖。此日出之陽。開創之大業也。

象曰。貞吉。悔亡。志行也。

奮發有為。濟世之志得行。

六五。貞吉。无悔。君子之光。有孚。吉。

此出坎之

上居離之體。當震伐鬼方之後。險阻蕩平。五不必自用征伐。况爲文明之主。虛靈在中。陽剛來輔。則切磋琢磨之功到。而天光
灑然。故得貞而吉。且无悔。由是暢四支發事業。正所謂闇然之君子。坎中之孚。皆爲離用。上下交而德業成。不吉而又吉乎。象曰。君

子之光。其暉吉也。

光本于君子。卽有孚之光。豈有不格上下而
被四表者哉。彖所以專重六五之柔得中。

上九有孚于飲酒。无咎。濡其首。有孚失是。

以剛明居未
濟之極。正文

武成康之世。惟以真心實政。與天下共樂其樂而已。然不可不成生事。
而入怠荒。若濡其首。則孚失其孚矣。憂樂同門。聖人不敢不續終也。

象曰。飲酒濡首。亦不知節也。

孚之裁制爲節。卽象之所
謂方也。失是由于子不知不

知由于不辨。故君子慎之。未濟有既濟
之理。既濟懷未濟之心。而易道備矣。

