

而震為動為成武戎象變柔互震上畫互巽下畫為有
 草茅竹木之處故曰莽與為股為高升高象變柔互艮
 中畫山之半也故為陵義與丘同劉子珪云三居下體
 之上故謂之陵有恐上之志故謂之升項平甫云伏戎
 于莽處下卦也升其高陵望上卦也來矣辭云對五而
 言三在四之下故曰伏對二而言三在二之上故曰升
 三與五隔三爻故曰三
 歲不敢與者足止象

象傳曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也恐人謀

以為攻二也爻言升言興皆明藏在上卦安行者要
 分而行即四反則之意故爻不言凶蓋同人君子能
 以理通天下之志則三四亦皆安于其所當得而无
 非分之觀矣一說三伏而不興則二可安行无忌與
 亦通

九四乘其墉弗克攻吉
 變巽為家人互體
 巽變坎約象乾變

離墉城垣也離中虛外用象墉解卦上六變離亦曰墉
 其指二墉指三九三為六二之墉四在三上來其墉也
 六二之欲同乎五也歷三與四而後至故九四亦欲得
 六二東二之墉將攻而取之與二之正應五也四之於
 二非應非此其取之為元若而生理甚矣二雖弱而五
 四雖強而不直始有攻之之意終以義之不可故弗克
 攻而止尺之言不克者皆陽居陰位若公之九二九四
 及此爻是也唯其陽或有公自攻推居陰位不克訟弗
 克攻與初消云九三不處六二之不從已在念九五之
 能得二故不急圍二而專以敵五為心晉文公一戰勝
 楚諸侯之從楚者自不能不從晉九三非能如此也而
 謀計妄應益欲如此九三與九五度德雖殊度力猶頗
 相等約之為以剛居剛故也若九四之以剛居柔則力
 非能抗九五者矣故不敢擊五而深以攻二為事晉悼

公與楚爭鄭不伐楚但伐鄭鄭不能走而楚自不能與
 乎九四非能如此也而輕舉妄動益欲如此然三之於
 五卒不與者以勢之不敵而不飛也故僅可以免凶四
 之於二卒不攻者以義之不克而不為也故猶可以獲
 吉爻變巽健而能其知弗克而反則固其宜矣抑卦
 唯三四不言同人以其有爭奪之心故不得以同稱

象傳曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也恐人

克攻為力之弱故釋之曰義弗克也義者理也則者
 理之不可踰也於義不克為困四之所以終獲吉者
 以其困于不義而能自反于法則也胡仲虎云春秋
 文公十四年魯晉人納捷菑于邾弗克納有得于周
 周文辭弗克攻之旨矣穀梁傳曰弗克納
 其義也有得于夫子象傳義弗克之旨矣

九五同人先號咷而後笑大師克相遇
 變離為

象乾變兌五與二應正大傳所稱二人同心者也故稱
 同人同心之契三四競起而問之故未得而號咷相求
 慕之切也已遇而笑說之至也曷為而至於大師克三
 伏莽四乘墉則皆強弗友之徒非武震不足以決也人
 君得一德之臣或為相嫉格必奮勇屏除而後魚水之
 歡洽故寓象如此舊謂五不能大同而私繫二則親賢
 者所以親天下為私繫聖人誠非之不應以中貞言
 矣下卦離此爻變亦離離又曰歌曰嗟中孚象離亦曰
 或泣或歌萃上卦離亦曰先笑後號咷皆取大聲无常
 若泣若笑又與初消云其先六二在離大矣焚之中而
 號咷其後與九五相遇九五變為柔剛成兌口而笑矣
 亦通陽為大離為兵大師象也春秋書鄭伯克段于
 邱傳謂如二君故曰克虞翻云同人反師故曰大師二
 至五體垢遇也故相遇季子思云天下之理萃則必爭
 卦以相同為義而三則伏戎四則乘墉五則大師克何
 也二應五而三爻據之所以爭之嗚呼出而與人同至

步至簡之事而乃如此故易中七知所

中必知阻不學易者殆不可以涉世也

象傳曰同人之先以中直也大師相遇言相克也直

理直言二五以中正相應其理直也義理所同物不

得而問之爻稱大師相遇祇以言其克之或非必用

也師

繫辭上傳曰同人先號咷而後笑子曰君子之道或

出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其

臭如蘭

臭如蘭 吳幼清云君子之道不皆同也以身之行則

人之心既同則言行不亦同而元能同其同者故同

心者之行譬如至利之器可斷至堅之金元物能快

破之也同心者之言譬如幽生之蘭自有遠聞之香

元物能障隔之也九五六二其心同一中正其先哲

為三四所聞而窺視其後故得相遇而笑益其心之

同非三四所能快破障隔也程子云中誠所同出處

默語无不同天下莫能間也同者一也一不可分分

乃二也一可以通金石冒水火元所不能入故云其

利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如

蘭謂其言意味深長之蘇子云以此觀之豈以用師

而少五哉夫以三四之強而不能奪始於號咷而卒

達於笑至於用師相克矣而不能散其同此所以知

二五之誠同也二陰也五陽也陰陽不同而為同人

是以知其同之可必也君子出處括然不同而為同

象傳曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其

使物有歸則

成也水深淵廣則龍魚生之山林茂或則禽獸歸之

智而任聖人之智不自用其力而任衆人之力以聖

人之智慮事者无不知也以衆人之力趨事者无不

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有

之國勞而多禍獨國之君卑而不威明主不自用其

而任聖人之智不自用其力而任衆人之力以聖

人之智慮事者无不知也以衆人之力趨事者无不

成也水深淵廣則龍魚生之山林茂或則禽獸歸之

使物有歸則

象傳曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其

使物有歸則

成也水深淵廣則龍魚生之山林茂或則禽獸歸之

使物有歸則

象傳曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其

使物有歸則

成也水深淵廣則龍魚生之山林茂或則禽獸歸之

使物有歸則

象傳曰同人于郊无悔

應故曰志未得也蘇子瞻云以其无所苟同

則可以无悔以其莫與共立則志猶未得

大有元亨

大有元亨 小雅云旨且有得者謂有猶多也卦以大名

者四大有言大者多有也大畜言大者藏蓄也大過言

大者太過也大壯言大者威壯也此卦二陰居尊為主

而五陽具備故曰大有元亨乾之德也亨者大之用也

程子云卦之才可以元亨也錄剛健文明應天時行故

能元亨也小畜一陰居四欲止五陽以為用故言亨而

有密雲不雨之嫌大有一陰居五能有五陽以得其用

故不惟亨而且亨之大

六爻皆變則為水地比

序卦傳曰與人同者物必歸焉故受之以大有

之國勞而多禍獨國之君卑而不威明主不自用其

而任聖人之智不自用其力而任衆人之力以聖

人之智慮事者无不知也以衆人之力趨事者无不

成也水深淵廣則龍魚生之山林茂或則禽獸歸之

使物有歸則

德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

六五居上卦二陽之中陽為大故曰大中上下謂上

卦二陽下卦三陽一柔而得五陽之應是陽之多也

故曰大有亦有上下應而不得尊位者小畜是也

能致之資居得致之位則乾之德為我所有而作用

皆陽剛之妙應矣故曰其德剛健而文明應乎天而

時行剛健居內乾德也文明居外離德也唯一陰居

尊位故可以全體歸之司馬君實云夫柔而不剛則

前有蹇而不見後有賤而不知明而不健則知善而

不能樂知惡而不能去二者皆亡亂之端也明以獨

之健以決之居不失中行不失時然後能保有其眾

元亨也應天者六五應乎九二也時者當其可之謂

天即理也天之道不外時而已應天時行如天命有

德則應天而時章之天計有罪則應天而時用之即

道惡揚善順天命是也乾為天因應乾故張此句

時行即應天之實非時行之外別有應天也剛健文

明者德之體應天時行者德之用有是德之體用則

元與亨合矣乾道主元離德主亨翼于屯臨隨无妄

升等卦皆訓大亨不訓元亨此獨訓元亨其別明矣

惟鼎傳訓元亨然鼎之象言元吉亨與此小異或問

大有之時何以无豐豫之戒曰大有致有之初豐豫

則太平之久

其時不同

象傳曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

天上安得有火蓋謂日也日鳥在天上則見萬物之

衆多故為大有朱子云凡有物須是自家照見得方

見得有若不然則有元不可知何名為有吳如清

云火之所照能分別善惡而天道福善故於善人則

七福之以休美之分君子既能如離火之分則善惡

矣而惡者則抑之善者則樂揚之所以上天福

善之休命也分善惡屬離休命屬乾過揚又屬乾順

又屬離火之別淑惡蓋以順天之所休天之有禍福

不言咎者過惡亦以揚善也

初九无交害匪咎艱則无咎

變其為家人交如朋

傳所謂无交而求孟子所謂无上下之交者卦以六五

一陰為主柔得尊位而上下應之此大有成卦之義也

初去五最遠而其正應之四又以近五而交于五矣所

謂厥孚交如是也此初之所以无交也夫以六五大有

之世獨初九才然无交而不思所以自達于五則言于

義矣然匪已之過咎以所處之地然耳其惟艱則无咎

何言乎其艱也初之上應于五也歷二與三與四而後

至雖歷二與三與四而終不致不應焉此初之所以免

咎也變其為

下伏无交象

象傳曰大有初九无交害也

揚敬坤云大有之時聖

雖在下亦當出而交當出而交而不交則害者害道

也害吾之德也當入而出為疎動當出而入為固避

皆非正道乾初則貴潛需初則貴其不犯難

履初則貴其獨行推大有之初則貴其交也

九二大車

以載有攸往无咎

大車二也載謂載五也胡仲虎云坤為大與九二體乾

而曰大車者與指軫之方而能載者言車則以其全體

而言引之以馬之健行之以輪之圓皆乾象也况九二

以剛居柔柔則其虛足以受剛則其健足以行有大車

象陽為大故稱大二虛任受九剛任行與大畜九二同

又二變離離虛而能容亦車載象二五相應陽志上行

故有攸攸往之象以是而往何咎之有程子云剛健上

才勝居柔則順順得中則无過其才如此所以能勝大

古周易訂詁

卷二

古周易訂詁

卷二

有之任思按呂伯恭有言大臣之位百官所萃震撼擊
 撞欲其頻定辛甘燥濕欲其潤割宜錯參結欲其解舒
 難開行濁欲其茹納故為大臣者必如大車以載而後
 可有故往者揚敬仲謂言車力之有餘德之大者元所
 不備元所不濟泛應由當通行而元碍是也此王佐下
 才唯伊尹周公當之胡仲虎云不曰吉者大臣任天下
 之重職當如此也僅得无咎處大有之難如此愚又聞
 之師云九二大夫也何以知其為大夫也詩曰大車檻
 檻衣如斐大車大夫之車也九三公也公用享于天
 子是也天子三公稱公王者之復稱公九四卿士也何
 以知其為卿士也王公相去一階爾其為尊卑也微禮
 王祭不以公為尸以卿為尸不獲也其為尊卑也皆九
 四近臣貴而未威卿士之象故曰匪其彭明辨哲也六
 五天子之子也上九天也六五受天之祐三公九卿二十
 七大夫皆能有之矣人有十等載及大夫
 大之也此蓋以爻位言存之以備參考

古周易訂詁 卷二

象傳曰大車以載積中不敗也 車大則勝重載故雖
 多積于車中而行不

敗曰積中不敗即釋有故往元
 意中虛故能積健故不敗

九三公用亨 香而反古亨字亨通用有亨无享據
 左氏傳解此爻有戰克王繫之句當

作享 于天子小人弗克 變兌為睽五體乾變離約象兌
 雙次三公位也天子指五三居

下體之上乘極剛之勢而承柔順之主勳名一時莫過
 焉用以受宴饗于天子非德莫之能勝蓋桓文之業也

彼惟能輸其志蓋勤力于天子以屏翰大有之治而天
 子方虛中下賢故有公用享于天子之象後世之假此

名以樹權者比比而是聖人防之疎矣故曰小人弗克
 大變凡自三至五亦見兌為口故有宴饗象左傳信公

二十五年春正月丙午秦伯泮于河上狩納王佩信公
 于晉侯曰求諸侯莫如勤王使卜俱卜之曰吉遇黃帝

戰于阪泉之兆公曰吾不堪也至之過大有之爻曰吉
 遇公用享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦
 也天為澤以當日天子降心以逆公不亦可乎大有去
 睽而復亦其所也杜預注云乾變兌以當離日之在天
 重曜在澤天子在上說心在下是降心逆公之
 象又去睽卦運論大有亦有天子降心之象

象傳曰公用亨于天子小人害也 居公位而際大有
 天子否且以自害可不慎夫能與天子

為難者莫如諸侯故聖人特為戒如此

九四匪其彭 子要本作旁无咎 變艮為大畜互體
 震程子云彭或多之貌詩行人彭彭行人或多之狀雅

駟驥彭彭言武王戎馬之盛也九四在三陽之上以陽
 息之卦言之則為四陽之大壯或之至也卦名大有彭

字即大字之義其四自謂也近君者勢不挽而震用事

古周易訂詁 卷二

者推不招而集權勢所歸禍敗所隨六五柔中而四以
 剛首逼之必也引嫌多懼視諸陽之或皆五之有己不

取借有其彭而後可以免咎九四以
 陽居陰變長明而知止故克匪其彭

象傳曰匪其彭无咎明辨哲也 哲明貌九四居四陽
 借進其威多益彭彭矣使明不能燭理智不能慮遠

以其威多者而震之必非柔中之君所能安也下三
 陽皆健體四乃明之首也以離明辨別事理而能照

晰則知彭彭之匪我者而不蹈借逼之嫌矣所以免
 于咎者

以此

六五厥孚交如威如吉 變乾為純乾約象兌變乾
 能相用而備陰不可以用陽故必居至寡之地以陰附

陽而後象子之斯義也請竊取之以解此爻焉五以柔

位居尊何以使諸陽大服而樂為用哉二五正應斯固
 不必言也三居下卦之首威足震主則聖人已康康焉
 憂其既危矣所持者有四之匪彭在四近臣也而為諸
 陽之首能率其類以偕進四孚則三陽單乎矣故六五
 之厥孚交如者專指四言也凡卦中得坎半體者皆稱
 孚五孚四四亦孚五交互而不可解所謂厥孚交如也
 以此卑下天下其孰能擇之固有不怒而威者矣故曰
 咸如吉指云山有猛獸豢養不採六五與九四相交之
 謂也應乾變亦乾故有咸如象左傳咸季之將生也桓
 公使董之遇大有之乾曰同復于父敬如公所社預注
 云乾為君父離變
 乾見敬與君同

象傳曰厥孚交如信以發志也咸如之吉易而无備

也五四相信則有以感發在下羣陽之志六五柔中

先武是也蒞于瞻云六處羣剛之間而獨用柔柔而
 能威者何也以其无備知其有餘也夫備生于不足
 不足之形見于外則威刑一說咸如吉乃戒辭君道
 貴剛當以咸濟太柔則人將易之而无是備之心庶
 遠地則宜高所以預防
 人臣之不敬也亦道

上九自天祐之吉无不利

變震為大壯六五者一
 故於卦終言卦主之咸四陽在六五之下者皆應之矣
 上一陽在上天之位也而亦應五是天之祐五也之指
 五言言无不利皆稱五益滋諸大傳矣吉以六五之德
 言履信思順尚賢皆所謂吉者沈括謂非吉而利則非
 所當祐是也以傳大有上吉之句觀之可見李宏甫云
 六五一爻備言六五所以大有之德上九一爻備言六
 五所以大有之福福德備六五上九合為一人然則
 上九具天矣雖為其卦變大壯動而明壯而正大亦无

不利
 象傳曰大有上吉自天祐也大有上爻之吉其必有
 以得乎天而祐之者自

天而
 下也
 繫辭上傳曰易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助

也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順

又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也五以下諸

斯之謂人助五以上一爻上應也斯之謂天祐所謂
 順者以六五柔順言也蘇子瞻云信也順也尚賢也
 此三者皆六五之德也易而无備六五之順也厥孚
 交如六五之信也羣陽歸之六五之尚賢也曰履信

者以五所信之四陽爻位皆在其下故以履言茲
 推言六五之德而上九爻位則專錫六五以福也

第八對

謙卦傳曰謙輕而豫怠也謙輕是自卑小之義豫則

自敬則從故爻多功豫以適己則窮故爻多凶焉奇
 之云一陽五陰之卦其立象也一陽在上下焉則獲
 象陽氣之消長也在中者為師比象眾之所歸也至
 於三四在二體之際當六畫之中故以其自上下而退
 處于下者為謙自下而奮出乎上者為豫此觀畫立
 象之本旨也李于思云設卦命名多以畫之反對取
 象謙謙二卦反履小畜之對也履謙取畫在三豫小
 畜取畫在四特陰陽之畫不同耳皆五陰一陽五陽

一陰之卦也一陰在下卦三陽之上其位不順故名
 之小畜一陽在下卦三陰之上其位則順故名之豫
 一陰在上卦三陽之下其位則宜故名之履一陽在
 上卦三陰之下其位非宜故名之謙一陽在漢中云兌
 與艮震下經之主上經之客也在上經之初皆不能
 自為卦必依於坤坎離而後成卦客依主也謙謙
 而前十五卦上經之下陽中之陰故陽微而主旺客
 衰謙豫而後上經之下陽中之陰故陽微而主旺客
 旺前十五卦乾坤坎離之體多衰艮巽兌之體少主
 咸客微也後十五卦乾坤坎離之體少衰艮巽兌之
 體多主漸衰而客漸成也又云客宜處段主哉主交
 客而致其來也坤交艮而成謙震交坤而成豫謙居
 十五卦之末豫居十五卦之首謙此而上陽日以長
 而主成謙此而下陰日以長而客強蓋陰陽主客咸
 衰消長之幾會也胡庭芳云同人大有後坤又自與
 艮震相遇成謙豫長少二男之從母也至此震艮二

男復用事矣愚按以上下卦反
 互體觀之亦為母統三男之卦

坤上

謙古歸藏易作兼亨君子有終說苑終下有吉字徐
 子憂傳作兼亨君子有終說苑終下有吉字徐

志引易之謙即謙也兼指云謙猶小也為卦艮
 下坤上艮山之高而在地下是取抑其尊甘處物下推
 避卑者使居已上也合二卦言之內艮為止則運已而
 不進外坤為順則讓入而不爭所以為謙也剛下于柔
 交通之道故君子指三三為卦主故又解與柔同有
 終言其久也謙之道眾人不能久而君子能終之也夫
 少之事長職之事貴不肖之事賢竭至起食至起射則
 三揖酒則百拜誰不知之誰不行之一臨利害巧為趨
 避攝曰謙為在處謙無元聲投易具勞乎心乃生謙是
 言之小人惡能謙哉程子有云君子遠理故樂天而不

謙內克故退讓而不矜得其本矣謙有終則亨亦有終
 他卦皆有吉悔吝惟謙元之可見謙無不亨也艮終萬
 物坤安貞為德皆有終象六爻皆
 變則為天澤履艮上坤下為別

序卦傳曰有大者不可以盈故受之以謙同人復大

有承之以謙不亦可乎故德行寬容而守之以恭者
 榮上地廣大而守之以儉者安位尊祿重而守之以
 卑者貴人衆兵強而守之以畏者勝聰明府智而守
 之以愚者哲博聞強記而守之以淺者不隘此六者
 謙德也易曰謙亨君子有終吉是以衣成未缺莊宮
 成必缺偶名成必加挫示不威者天道也故履公
 戒魯公曰慎勿以國驕人也孔子觀於魯桓公之廟
 有歌罷馬孔子問於宗廟者曰此為何罷守廟者曰
 此蓋為宥生之罷孔子曰吾聞宥生之罷者虛則歌
 中則正滿則覆弟子挹水而注之中而正滿而覆虛
 而歌孔子喟然而嘆曰
 吁惡有滿而不覆者哉

象傳曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道

虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人

道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

天道下濟二句釋謙卦象諸儒汎論天地之道非以
 光明上行貼守義亦非天道指九三艮耳而謂之天
 道者乾之屬也觀此則凡象傳所云陰陽往來之說
 愚皆謂本于乾坤益信天之道降下以濟于陰故曰
 下濟是有光明之象故艮之象曰其道光明謂艮陽
 止于上陰不得而掩之故光明也地道指上三爻坤
 本下今居艮上故曰上行天道消其氣運之已成者
 而長其未成者以消長進退之氣言地道傾壞其高

凸之處而聚歸于凹下之處以高下凹凸之形言鬼
 神之盈滿者禍害之於損者福祐之以缺處休咎
 之應言人情於盈滿者疾惡之於損者樂與之以
 既違向背之情言四者非有心于如是其道自然故
 皆曰道天之所益地之所流人之所好鬼神之所福
 惡革於能損者之身他卦之所資未有若是其感者
 此損之所以為至德也歐陽永叔云此聖人極論天
 人之際也春秋取象日食星變孔子未嘗道其所以
 然曰天地不可知其可知者人而已天吾不知吾
 見其虧盈于物者矣地吾不知吾見其變流于物者
 矣人之貪滿者多禍守約者多福鬼神吾不知吾見
 其禍福者矣若人則可知者故直言其好惡來而會
 之元以異也以其不可知故常等而達之以其元以
 異則修吾人事而已未有人心悅而天道怒未有入
 理逆而天理順者尊者三居下卦之上也先民體也
 卑者三居上卦之下也不可踰謂位雖居下而德則

莫有過之者蓋以謙居尊而道充以謙居卑而德不
 可踰此卑以九三一爻言一說謙之為道尊大而光
 顯不與物較何其尊也不為滿累何其光也故雖卑
 屈而莫能加尚何可踰之有亦通君子之終也含蓄
 深長謙為君子之終則其光不可踰亦是君子之終
 矣王輔嗣云夫吉而悔存生乎動者也動之所起與
 於利者也故飲食必有訟訟必有求起未有居眾人
 之所惡而為動者所害處不競之地而為爭者所奪
 是以六爻有失位元應乘剛而皆元吉吝悔吝者
 以謙為主也謙尊而光卑而不可踰信矣哉揚敬仲
 云夫謙守一言足矣而聖人得謙復至于此者何
 其辭費也人生而私其己私曰己私少長而食曰己
 食有奪之則爭愛則喜有怒之則嗔又其長也人譽
 之則喜有言其失則不樂大禹神聖特以不矜不伐
 稱則人之好於伐者眾矣聖人深知夫人情難免其
 已私如此故詳其言指切其驗庶幾其或肯也然弱

侯云凡一陽統五陰之卦象傳皆指出一剛字復曰
 剛反師曰剛中而應豫曰剛應此曰剛中剝曰柔變
 剛唯謙不然
 謙不貴剛也

象傳曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
 升云西北之地卑之高于東南之山是地中有山地
 高而山卑則景升云地中有山以高下故曰謙
 之為道得已升人山本地上今居地中亦降體之義
 故為謙象也象爾雅訓聚也又多也於象義不合按
 鄭荀董蜀本俱作持云取也字書作指引易指多益
 寡張揖云指成也許慎云指把也宜從持指二訓為
 近夫山之出於地上者末耳其本沒于土何極即巖
 乎萬仞而其沒於上者何極人見山之高耳而跡地
 觀之眇如也君子感德之至雖有勞而功而自元上
 人之心貴已唯恐其不厚待人惟恐其薄取取已之

多以增益人之寡若此者所以稱量物之不野而平
 其施益損高增卑以起于平視物我若一體而已耶
 如以善同人則賢不肯平矣以財分人則貧富平矣
 以位下人則貴賤平矣夫然始為有而不居故謂之
 謙非若世之人心實自多而謬為恭敬之謂謙也蘇
 子瞻云謙之為名生于過也物過然後知有謙使物
 不過則謙者乃其中爾過與中相形而謙之名乎焉
 聖人即世之所名而名之而其實則反中而已矣
繫辭下傳曰謙德之柄也 柄者以此自持如
尊而光 朱子云謙本以自卑而尊而且光若泰人尊
 君卑臣則雖尊而不光唯謙則尊而又光
又曰謙以制禮 謙者禮之實不讓不為
初六謙君子用涉大川吉 變離為明是六謙德
 也初卑位也以謙德

而處甲位謙而又謙者也故曰謙謙乾乾夫皆九三
重剛也坎坎六三居重險之間也蹇蹇六二險居險也
皆有所取初六變剛故稱君子用涉與利涉不同利涉
者其才其時利于涉耳用涉者用此以涉然後吉也借
涉川以明履危處難之道初六謙而又謙則其氣以不
盈而完志以能敏而定以濟險難靡不濟矣初三皆言
君子初吉于始者也三吉于終者也二三四互坎在前
為川初變剛成離為舟坤順在上前无阻隔故有涉大
川之象卦變明矣用時
而明亦謙謙之德也

象傳曰謙謙君子卑以自牧也 牧者馴服之名張敬
夫謂如牧羊羊然使

之馴服方可以言謙是也人之驕心客氣最難降伏
須時時如執玉捧盈臨深履薄履能平心和氣而无
往不謙若牧人之於獸馴馬後馬久而與
之相忘焉不加鞭策而自无抵觸之患矣

六二鳴謙貞吉 變艮為升互體坎變兌荀九家云
陰陽相應故鳴謙子鳴云唯鳴則

唯應故易以陽唱陰和寄之於鳴謙之所以為謙者三
也其謙以勞故開其風被其澤者莫不相從于謙六二
其謙也上六其配也故皆和之而鳴于謙而六二又以
陰處內卦之中雖微九三具有不謙乎故曰鳴謙又曰
貞吉鳴以言其和於三貞以見其出於性也又來矣鮮
云本卦與小過同有飛鳥遺音之象故曰鳴謙卦亦有
小過之象故亦曰鳴亦通變成矣
英以陰下陽者故能和三以謙

象傳曰鳴謙貞吉中心得也 得非勉強唱和也
士六二與三中心相

九三勞謙君子有終吉 變坤為比坤互體坎變坤
約象震變坤周禮事功曰

勞九三一陽為象陰所歸上下得相勞而有功猶安處
下體自視歛然或有勞謙之象為國樹勞是為度始勞

而能謙是謂厚終非大禹之不矜不伐周公之謙項庸
惡足以當之互體坎為勞約象震為動變為坤坤萬物
所資役者皆勞象謙以九三一陽爻為成卦之主文王
象辭惟主九三一爻而言不及其他故周公爻辭不復
易但推原其勞而要其言耳艮終萬物三居艮之終故
以有終言九三之變剛而能柔故視象辭又加吉字明
其極善胡仲虎云乾之三以君子稱坤之三以有終言
謙之三兼乾坤之占辭蓋所謂勞者即乾之終日乾乾
者是也而謙則
又坤之合章也

象傳曰勞謙君子萬民服也 功名之所為不及道德
者何哉无意於功名即

元功名而立功名必自喜其功名或謙必不任任必
不讓理勢然也勞而復謙彼何人哉不知其所為謙
而謙者之謂道德故能使萬民服萬民服則誠服矣
矣勿謂云萬民以卦之五陰言陰為萬民萬者極言其
數之多也以一卦則五數為
至多以天下則萬數為至多

六四无不利 擣謙 變震為小過互體坎變震約
象震變兌此文王程之解得

而德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言
恭謙也者致恭以存其位者也 存位正釋言
字解見上條

六四无不利 擣謙 變震為小過互體坎變震約
象震變兌此文王程之解得

之補嗣注云處三之上而用謙馬則是自上下下之美
也承五而用謙順則是上行之道也盡乎奉上上下下之
道故无不利指擣皆謙不違則也伊川傳云四居上體
切近君位六五之君又以謙來自處九三又有大功德
為上所任象所宗而已居其上當恭畏以奉謙德之君
早終以讓勞謙之臣擣施布之象如入乎之擣也動忠

進退必施其謙益居多懼之地又在賢臣之上故也按
為通作履時履之以故書右象白乾以虎亦通作履變
震互震為動故有為象惟為謙而後能元不利
此則用文法卦變小過行過乎恭為謙其所矣

象傳曰元不利撝謙不違則也 爻之利有於承上

五居三之上上承謙德之君非謙則傲傲者違承上
之則下乘勤勞之臣非謙則忌忌者違乘下之則唯
指撝上下无所不謙而後為不違則以四所處之地
則然而六具柔順之德實能撝之此其所以无不利
也

六五不富以其鄰利用侵 王夙本作寇邦 伐无不

利 慶坎為蹇約象震變離上卦三爻陰虛不富象六五
利上卦之中也四與上皆其隣也而三以勞謙適居其

古周易訂詁 卷二 七十一

下則上三爻亦皆化之而為謙故五居尊位而帶扶其
左右之鄰相從而下將以委心于卦主耳泰六四不富
以其隣亦同斯義蓋下有不伐之臣斯上有善下之君
若舜之於禹成王之于周公是也 不富亦有謙虛象謙
成卦之主專在九三舊解六五以柔居尊為眾所歸故
為不富而能提挈其鄰若然則與九三全无干涉非成
卦之旨矣君臣同德謙虛相應若下有強撓不服者則
聲罪致討直固在我而柔能制剛亦自能潛驅然奪之
如舜之格苗文之服密是已 侵伐且利况其他乎故又
曰元不利撝之受益如此侵伐二義皆解不同周禮云
賊賢害民則伐之負固不服則使之左傳云凡師有鐘
鼓曰伐无曰侵公羊傳云擄者曰侵指者曰伐坤為眾
象坤變坎行險以順固師之所以吉也又自三至五為
震三震初畫以勞謙之臣上事六五亦有長子帥師象
或問朱子謙不與人爭如何言侵伐朱子云老子言抗

兵相加衰者勝矣孫子言始如處女敵人聞戶
後如脫兔敵不及距大抵謙自是用兵之道

象傳曰利用侵伐征不服也 不得已而征之正以釋

征伐用謙之義舜征苗不得已也武征匈奴豈不得
已乎又揚敬仲云有君如此天下所成服而有不服
焉天下之所共怒以威服之人攻所共怒者其利也
執契若已服徒以私怒貪地而征之則適足致禍

上六鳴謙利用行師征邑國 古本作征邑國者非

爻變艮為此艮三謙之主上與為應故亦為鳴謙之象
義與二同可用行師義與五同上六處順之極居謙之
終下與九三同德相應謙无以加矣然當時邑國豈无
有傲然以我為謙而不彼較也遂敢于不順者乎梁爾
則利用行師以征之總之不害其為謙矣謙之二三四
五上師之初二三凶五也故五曰侵伐上曰行師或疑

古周易訂詁 卷二 七十一

其於謙不類不知以退避為謙在下位則可治國平天
下者不然而苟非好大喜功之心即四征九伐元非謙也
上於六位為最高比于九五君位有上公象坤為邑國
曰邑國即邑之在國中者古諸侯各自為國其大夫各
有采邑采邑不順者伐之如陸費履即之類是也上公
所征止于邑國毋敢侵伐亦謙之象郭汝光云舜干苗
格六五以之因墨崇降上六以之變艮艮止也止者為
武故利用行師止於征邑國亦艮義焉元成云下三爻
體艮者則皆言吉上三爻體坤者則皆
言利艮靜而坤順也順則多利靜則多吉也

象傳曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也 志未得

謙之極方自視微然而猶以其謙為未足如益贊于
禹滿損謙益之意若是而有不履者行師以征之理
直氣壯何不利之有故傳許之曰可用行師征邑國
也一說鳴謙句斷志未得也帶下讀志未得即邑國

未順推也該如是而志猶未得故可用行師耳亦通

坤下震上

豫利建侯行師

許慎云豫象之大者實待中說不害于物愚按豫為獸名性不害物必以寬和

安舒為德者今莫得而詳也音書地理志云河南曰豫州豫者舒也言樂中和之氣性理安舒也意頗相合然則安舒二字是豫本義既其後也分結為三一曰備豫爾雅解豫為叙郭璞注事豫備者有叙中庸謂凡事豫則立是也故繫辭傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫一曰悅豫諸儒皆謂豫者樂也序卦傳言以喜隨入亦取喜樂之義故大象傳曰雷出地奮豫先王以作樂殷萬一曰快豫益孟子一遊一豫之豫書所謂無時豫忘無敢逸豫是也故禮記傳曰謙輕而豫息此三說者相為首尾人能說豫必始于備豫悅豫之極則必至于佚

古周易訂詁

五

豫皆具安舒之意此卦震上坤下震動坤順順理而動上下皆應當專以說豫此義觀大象有作樂之文可見矣鄭康成云震為雷雷諸侯之象坤為衆師役之象故利建侯行師國語泰伯召公子重耳於楚楚子厚幣以送公子于秦公子親筮之曰高有晉國得自屯悔豫皆八也司空季子曰吉是在周易皆利建侯我命筮曰尚有晉國告我曰利建侯得國之助也吉孰大焉震車也坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉貨以資之上厚而樂其實不有晉國何以當之坤母也震長男也母老子鍾故曰豫其謙曰利建侯行師居樂出歲之謂也韋昭注云易坤為大車震為動為雷今云車者車亦動聲象雷其為小車乎班固也編外內者謂也之外有震豫之外亦有震坤順也豫內為坤也二至四為坤資財也屯三五至五豫二至四皆有民象豫三至五有以象民山坎水在山下為泉源流而不竭也居樂母在內也出威震在外也居樂故利建侯出威故利行師

愚按鄭章二說以坤震分屬建侯行師其義各異然考也卦有震无坤則言建侯而不言行師諺卦有坤无震則言行師而不言建侯當從鄭說為正而吳幼清又謂坤為震侯之國震為坤侯之師則統全卦而言於鄭章二說俱不相礙矣曰侯曰帥惟九四一爻當之六爻皆變為風天小畜坤上震下為復

序卦傳曰有大而能謙必豫故受之以豫承二卦之

也漢文帝謙冲退讓不敢自恃廣大妄意與功故百姓蒙其休息富庶安樂此謙能致豫也管輅觀何晏曰昔元禮之薊重華宣惠惠和周公之翼王雙而待且故能流光六合萬國咸享此履道之休應非卜筮之所明也山在地中曰謙雷在天上曰壯謙則哀多益寡壯則非禮弗履未有損己而不光大行非不傷財非禮曰老生之常談也輅曰夫老生者見不生常談者見不談

古周易訂詁

五

象傳曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而况建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉剛應志行以文言豫之才也順以動豫以卦言豫之德也剛九四也剛應者一陽而上下象陰從之言剛得其應也按初雖與四正應而以陽豫為凶故剛應不持初志行者陽之志得行也內卦坤順外卦震動順理以物所以成豫豫順以動蒙上文也雖天地之大且如之者言天地亦順以動也非求契于輿利行師所以為民除害具有不利者乎建侯行師雖大事以天地觀之則猶其小者自豫順以動以下

皆正解利字大凡建萬國聚大眾非順理而動使人
 心皆和樂而從不可也又按豫坤下震上司空季子
 以為母老子強今觀上下五陰推九四一陽為卦之
 主逼近六五君不威而臣太重侯伯之卦也動而順
 則為祖文之翼戴動而逆則為曹馬之奔逐故夫子
 接于順動致意焉天地以順動者順其自然之氣
 聖人以順動者順其當然之理日月不過而四時不
 或順動之象在天地則刑罰清而民服順動之象在聖
 人日月四時本相承日行北陸而長則為春夏南陸
 而短則為秋冬不過以各利言不武以氣候言九家
 易云天地有生殺萬物有始終王者威衰亦有迭更
 猶武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害民得逸
 豫君得安樂也朱子云刑罰不清民不服只為舉動
 不順了致得民不服便是徒配了他亦不服夫日月
 不過而四時不武則萬物于是太和矣刑罰清而民
 服則萬民于是太和矣若使歲序乖而羣生不遂刑

古周易訂詁

卷三十一

罰濫而民風將衰其能豫乎故順之道大也易有時
 有用有義時其所遭也用其所致也義其所寓也六
 十四卦時而已矣事若淺而有深意故曰時義大矣
 哉歐人思之也非美事而有時或用之故曰時用大
 矣哉欲人別之也大事大變則曰時大矣哉欲人謹
 之也孔仲達云此嘆卦也凡言不盡意者不可煩文
 其說且嘆之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言
 也吳幼清云專言時者重在時字時義重在義字時
 用重在用字或乃以時義為時
 與義時用為時與用失之矣

象傳曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝

以配祖考

雷陽氣也方冬雷萌地中及出地奮發而
 成聲陽氣暢暢萬物莫不悅豫故曰雷出
 地奮豫不曰雷出地上而曰雷出地奮只一奮字使
 含樂象作樂始也樂者言豫喜意也作樂所以飾

喜也天下之聲莫高于雷建樂則何以之以其和
 而奮也不以其聲雷以鼓萬物之化而宣天地之和
 樂以贊神人之化而宣人心之和一而已矣崇德即
 崇祖考之德有是德而无是樂祖考雖聖其何辭以
 配乎思文之詩所以配后稷於天也我將之詩所以
 配文王子帝也殷作樂之或稱用此殷武之樂為祭
 上帝象雷出地而向天也冬至祀天於南郊以祖配
 李秋祀上帝於明堂以考配公羊傳云王者何為必
 以其主配自內出者无匹不行自外至者无主不止
 按祭于南郊曰天祭于明堂曰帝郊者古禮明堂周
 制也為壇而祭謂之天祭于屋下謂之帝朱子云天
 即帝也天以形體言帝以主宰言以配即配以倒字
 成文耳朝覲聘享祭祀莫不用樂然惟郊祀上帝乃
 大合古今樂樂而奏之大司樂圜丘之奏樂極九變
 是也必如是始足以擬雷出地奮之象象義云震善
 鳴為樂又來矣詳云中爻坎為樂律樂之象五陰而

古周易訂詁

卷三十一

崇一陽德崇德之象帝出乎震上帝之象中爻艮為
 門闕坎為隱伏宗廟祖宗之象朱氏升云祖考人也
 而配上帝之天皆地中之雷奮出地上之象吳如清
 云樂指九四一陽而言五上皆天也上者郊外所祀
 之天五者廟中所祀之天三祖也二考也初者武王
 之德也初與四為正應初六之德帝于九四之樂蘇
 則卑者升而崇二三與五上為敵應二三之祖考以
 薦九四之樂而升配五上之天也皆通陸氏樹聲云
 上天下澤履大易以言禮也兌以一陰處乾之下而
 說以應有順之義禮主順故曰禮錄陰來雷出地奮
 豫大易以言樂也震以一陽處坤之上而動以出有
 散之義樂主散故曰樂錄陽作鄂氏元錫云雷天氣
 聖人作樂以應天澤地形聖人制禮以配地出奮奇
 壯故樂錄中出以彌性上下各形故禮自外作以制
 形樂錄陽來雷地天地之交也故調和措合而樂興
 禮自陰作天澤天地之判也故高下散殊而禮制

繫辭下傳曰重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

解見本傳此豫

豫 備之豫也

初六鳴豫凶 雙者為重震所以為豫者四也而初和之故曰鳴與鳴同朱子云陰柔

小人上有強接時主事故不勝其深而以自鳴凶之道也應震變亦震震為坎躁為善鳴故其象如此

象傳曰初六鳴豫志窮凶也 窮謂滿極方豫之初自當極不勝其豫至其鳴也石麟肆而民至至也應則吉鳴豫凶鳴豫曰志窮心志之闕其

夫

六二介 吉 夫文作介介云謂居介也 于石不終日

貞吉 雙坎為解互體艮雙艮介說文云分也凡物兩

斷明坎之至也六二以陰居陰而處二陰之間柄于至

靜與四無應以時觀朋以靜觀動下不為初之鳴豫上

不為三之時豫中心元為以守至正自然明元不照當

其動之微而吉也鴻福列若黑白矣故曰介于石即大

傳所謂知幾也雙離故有知幾之哲見動而作可進始

進必不可遲則遲可行始行也不可行則止則然進決

字少需乎故曰不終日正莫固于二矣夫曰介于石則

有統業自持之條曰不終日則元就德自滿之心蓋不

以豫處豫者是也艮吉坤土也變而為坎土中有剛故

稱石又互艮亦石象二雙中爻離日居下卦之上不終

日之象也又艮切消云三為人位下復于坎輒日在三

日將至地之時也故三為終日不終日不至于三也九

四震之主人皆趨附獨六二不與之比應退而以中正

自守不待至三而能早流遠之蓋至三則已與之比矣

此與乾九三終日象同亦通

象傳曰不終日貞吉以中正也 以有中正之德故其

之速也豫諸爻以元所係應者為吉豫初應四而三

五此四皆有係者也以為凶為悔為疾獨六二陰

靜而中正與四元係特立於眾陰之中而無進退

應之意吉可知矣蓋眾人之慮淺故成而有渝其悟

也在事後君子之識微故不違逸豫其覺也在事先

夫惟有介于石之明而後有不終日之決象傳雖以

不終日為中正而大傳云

或贊君子之見幾者以此

繫辭下傳曰子曰知幾其神乎君子上交不諂下交

不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見

幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石

馬寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬

夫之望 解見本傳上謂上卦二與四無應上交不

交不瀆也是非得失存乎介而判斷之如石之中分

可謂知微知彰矣六陰德二陰位以陰居陰而有不

終日之勇可謂知柔知

剛矣萬夫亦取坤象

六三 盱眙 于憂 作行 宗房本作汙 姚信本 豫悔遲

四所取求豫而得是以有悔也幸其互艮為止使勇于
自艾而銷其行志則善矣乃陰體運疑帶於欲而不能
早決則悔之來將何時而已
于悔而變剛則正而得應

象傳曰時豫有悔位不當也

則豫與介石相反違與
不終日相反中正與不

中正故也三四上下之
爻故兩爻有違疑之義

☱☱ 九四由

為疑本作猜 豫大有得勿疑朋盍誓 古文
京房本作猜蜀才云連也馬融本作疑荀爽本作宗虞
翻本作震云震合也陸希聲本作捷○變坤為純坤互
體陽爻為動之主東陰借從莫不歸之以得其豫故曰
由豫由如路之可跡震為大塗互艮為徑路皆豫象也
大剛也即指四也四一剛而得五柔故曰大有得互坎

為疑疑故告之以勿疑中爻民止止而不疑象也又震
動之初行元不決亦勿疑象以陽剛之臣居柔主之側
本尼疑易生之地又下无同德之助能无疑乎其惟勿
疑家視王室身視存工慶德眾同憂與眾游益將使天
下由之以豫也精白一心天下共見明其象乎如晉斯
盡矣朋謂下三陰合也皆聚也皆之名發服聚也
或謂古冠服元音按盤獄論神高治水道皆不顧非皆
而何即弁服之弁是也相從之朋合象如眾髮于一
晉三陰象髮一而慎于三陰之首象晉文本豫主而象
應皆和而二獨貞貞者難致和者易脫脫者散而難去致
者望而不至夫惟開誠布公者不以禁已而附不以守
貞而違禮在己應在人而元已私之與焉則吾朋其有
不同者乎沙隱程氏云重耳重耳重耳重耳重耳重耳
衆陰所宗元行分其陰者實為諸侯坤為國土重耳得
國之象利行坤一戎而霸之象九四應龍陰以安上如
得之應髮以莊首重耳重耳重耳重耳重耳重耳

云初應四三五比四為凶為悔為疾獨六二不繫于四
而以中正自守得為貞吉則九四之不得為賢臣可知
已者來四外陽內陰才足有為而誠不至者也當豫之
時君弱而大權歸已眾皆附之足以成功故曰大有得
唯其不誠故戒以勿疑如齊桓一匡天下使其誠心尊
周周室宜復弱于故五之貞疾四實為之也夫子于四
取其志大行于五陽其乘剛功罪定矣變柔卦
為坤動而能順行萬物歸以致養亦由豫象

象傳曰由豫大有得志大行也

以一剛得五柔而无
他爻以分其權故曰

志大行即象傳所謂
剛應而志行是也

☱☱ 六五貞疾恒不死

變兌為萃約象坎變巽古者有
疾謂之不豫疾者豫之反也六
五以柔居尊當豫之時易于沈溺况天下事權皆已入
九四之手衷心不附主勢孤立亦危矣哉必戰兢畏惕

以正自守常如疾病在身乃得恒而不死所謂生于憂
患者也孟子謂人之有德慧術智者恒存乎疾疾具此
文之謂乎程子云在四不言失正而於五乃見其強逼
者五柔弱居尊不能自立成權去己之義若五不失君
道而四主于豫乃是任得其人安享其功如太甲成王
也應謂六五之不死若劉復主之初年似之然後主難
知倚任忠武侯而所少者貞疾之一念亦終于死而已
非必忠武侯之自取之也又况入臣如忠武侯者有幾
苟所乘者王莽之剛曹操司馬懿之剛則欲其恒不死
亦不可得然則九四一爻阿衡忠武二人蓋彷彿近之
互坎為心病受震東方生氣故不死爻既言貞則不
當變雙則為免悅於迷豫者也雖惡死亡其能免乎

象傳曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛而
有柔弱

之疾自度元以御其下是故其操心也危其慮患也
深貞疾之謂也處上卦之中則位與號猶未嘗亡故

恒至于不列君子是以知貞之可恃也二五皆貞二
去四遠故吉五與四近故疾然曰恒不死亦非其甚
劣者聖人之意祇不欲
人之粗于豫而已矣

上六冥豫成有渝无咎

變離為晉上居天上否冥
之間以陰柔居豫極為昏

冥于豫之象成猶定也如春秋求成之成渝者變也如
渝盟之渝記云一成而不可變楚辭云初既與于成言
分後悔過而自他成渝對舉之謂也上六雖守冥之象
已成然以其物體若能有渝變則可以无咎所謂震无
咎者善補過也凡易中言渝者皆當以變卦觀之變剛
成離卦為晉明出地上向之冥冥者今反為昭昭矣又
變剛
有應

象傳曰冥豫在上何可長也

程子云冥于豫至于
終極災咎行及矣其可

長然乎當迷渝也丘行云豫以四之一陽為主初
以應四而豫故曰為豫古三以比四而豫故曰肝豫
悔五以乘四而不知所豫故有貞疾恒不死之證上
去四難遠而與震同體則亦冥然為豫而已皆有涉
乎四者也唯六二柔順中正與四无係獨能介于石
不終日為益見幾者也故文以貞吉歸之豫之不可
測也蓋如此蘇若為云當豫之時宰相以剛而任事
上下以順而承休太平之風充滿宇內其樂極矣然
時處其樂則柔曼雅化之欲每易以波蕩其心而快
志娛意之觀亦恒情之所甚便者故无倫庸君其臣
沈溺於佚樂而莫之省憂即元元之眾未有不以樂
極而悲滿挫而損也聖人有愛之是故於初戒其窮
也於三悔其時也於五防其疾也於上危其不可長
也惟二之介石能熟察乎憂樂治亂之機則為之深
慮意為聖人之憂治世何切也蓋嘗稽史至於貫朽
而不可枚舉紅而不可食未嘗不想其豫樂之成而

土木甲兵征輸望幸紛然交作至於江淮頗費海內
騷動然後知聖人之慮深哉雖然猶未也聖人於三
之悔則欲其速周於始於上之渝則幸其改正於終
其欲人之審過益懲懲也是故輪臺之詔君子猶有
取焉
耳

古周易訂詁卷二

欽定四庫全書
 古周易訂詁
 卷三十一
 自隨至離為上經之次

古周易訂詁卷三十一

自隨至離為上經之次

明何楷撰

隨 ䷐

四偏卦兌與震合

兌與震

震 ䷲

坤為主

坤

離 ䷄

離為主

離

復 ䷗

坤為主

坤

頤 ䷚

四偏卦艮與震合

艮與震

大畜 ䷙

乾統長

乾

坎 ䷜

坎離天地之大用也故居終焉

坎離

凡十四卦為上經之終其君卦則坤為主乾從坤其
 臣卦則離用事坎不得用事陽中之陰故也蕭氏漢
 中云兌與震下經之主上經之客也在上經之初
 皆不能自為卦必依於乾坤坎離而後成卦客依主
 也至此而隨頤大過四卦客自為卦不得不容由
 進而前十五卦上經之上陽中之陽故陽盛而主旺
 客衰由豫而後上經之下陽中之陰故陽微而主衰
 客旺前十五卦坤坎離之體多震艮與兌之體少
 主盛客微也乾坤坎離皆體之中乾復多於坤坎復
 多於離均之為主而陽又勝於陰也後十五卦乾坤

坎離之體少爻其巽兌之體多主漸而容漸也
 於震艮其兌指體之中震多於艮艮多於兌益上經
 之未離陽也乾坤坎離指體之中坤多於乾離多於坎
 陰勝陽也乾坤坎離指體之中坤多於乾離多於坎
 則主既向衰而陰反先勝於陽失其所以為主之道
 矣故震艮其兌不依於乾坤坎離而自為卦始於體
 盡終於顯大過皆客自為卦也此四卦者客之營壘
 機察也又云上經諸卦惟離觀一卦純陰無陽體之
 雖以坤侶離和故青噬嗑一對所以相承也刺復續
 噬嗑青之後元妄大畜續刺復之後者見坤為主離
 用事而乾從坤也陰長陽消主衰客盛矣雖然客豈
 遽侵主哉主爻家而致其來也坤交艮而成謙震交
 坤而成豫謙居十五卦之末豫居十五卦之首由此
 而上陽日以長而主盛由此而下陰日以長而客強
 益陰陽主客盛衰消長之機會也與一失而離豫主
 交客而致其來矣然主雖交客而客猶依主也再失

而為隨蠱則客不復依主而能自立矣方其一失也
 坤交艮震而成謙豫其卦居隨蠱之先則主之交客
 猶在吾隣吟而未入於吾之窠穴也及其再失也坤
 交兌巽而成臨觀其卦居隨蠱之後則入客之窠穴
 之內與客之青者交矣自是而後守震艮之體噬嗑
 青一對與之交者離也刺復一對與之交者坤也其
 極至於元妄大畜一對則與之交者震也元妄以下
 不復能倚客震之上大畜以艮止乾乾反居艮之下
 則觀其體之初有出無物與於乾乾則置故爻之以
 頤大過艮其兌而終為於艮上經為一客反為主
 此豈偶然之故觀象者可不極深而研其所以為主
 云坎離之體雖不得於坤之全而得於坤之中其
 中也不偏於上而偏於下故為上經之尾又為下經
 之尾而用其全也夫乾之中畫交於坤之中畫而成
 坎是坎之未離得乾之中畫不得乾之上下畫也非
 全也及用以交離則得乾之上下畫而乾之三畫全

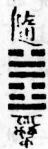
古周易訂詁

古周易訂詁

三

矣不特乾之三畫全其本體有坤之上下畫今交離
 之中畫則坤之三畫亦全矣夫坤之中畫交於乾畫
 之中而成離是離之本體得坤之中畫不得坤之上
 下畫也非全也及用以交坎則得坤之上下畫而坤
 之三畫全矣不特坤之三畫全其本體有乾之上
 畫今交坎之中畫而乾之三畫亦全矣是坎離體得
 乾坤之中用得乾坤之全不謂之全不可也所不同
 者乾坤以體言坎離以用言其所以全則有間矣乾
 坤之全自其始而未體已全坎離之全要其終待合
 而後全此乾坤之體所以總六十四卦之全而為之
 始坎離之用所以考乾坤坎離之體用益乾坤體全
 常反覆指卦象以考乾坤坎離之體用益乾坤體全
 而用也中坎離體中而用也全斯義也亦不可不
 乾坤之體居上經之始而其用居上經中一節之正
 中泰否是也坎離之體居上經之終而其用居下經
 之終既未是也乾坤之體全坎離之用全上文已論

第九對

隨卦傳曰隨无故也蠱則飭也 隨前无故妄作必去
 元亨利貞以隨時而天之道盡于隨 蠱後當飭不振必壞

先甲後甲以有常而天之行見于蠱

蠱卦傳曰蠱元亨利貞以有常而天之行見于蠱

隨元亨利貞无咎

隨從也如人前行而自後從之六爻初九隨六二六三隨九四九五隨上

六皆非正應而各以一陰一陽初此故其象為隨其弱

侯謂隨以從其後為義隨以下隨上為義是也卦震下

兌上以震為主上隨于兌程子所謂男下女非女勝男

吉益長陽非少陰可藏以長男下少女故為下之是也

元亨以上下兩體吉利貞以初上兩爻言震動在下兌

悅在上大亨通無阻動陰悅易至隨隨故必利于貞

方得无咎若初為震主上為兌主兩爻俱无係應則其

動也无心其悅也无情而得貞之道矣按卦有震者皆

主動唯隨卦之震專取不動為義震居兌下動不遠動

也唯不遠動乃所以善其動此動之所以名悅也故曰

利貞无咎初九曰貞吉六三曰利居貞益防震之動而

繫解亦曰隨无咎也大象亦曰君子以懲晦入宴息皆

取不動之義左傳襄公九年穆姜薨于東宮始往而盛之

遇艮之八史曰是謂民之隨隨其出也君必連出姜曰

亡是於周易曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之

會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足

以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也

是以雖隨无咎今我婦人而與于亂固在下位而有不

仁不可謂元不謂國家不可謂身作而害身不可謂利

害位而故不可謂貞有四德者隨而无咎我身无之豈

隨也哉我則取惡能无咎乎必死於此非得出矣如汝

極云隨時之義大也微仁以禮之禮以節之義以宜之

智以別之宜不能及此愚按乾屯隨隨无妄五卦體備

四德當自有其義務要之解隨即文言傳之贊乾也豈

序卦傳曰豫必有隨故受之以隨

豫悅之道物之所隨

象傳曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天

下隨時隨時之義大矣哉

乾之上九來居坤之下所

指下卦言然以兩體觀之震為剛卦兌為柔卦震下

兌上震之一陽在陰柔之下亦可言下柔也卦以震

隨兌為義故云然剛來下柔隨之象也然必動而上悅

為人悅則隨之善者也隨之元亨其以下動而上悅

與震元稱大者主震陽言此宜斷句舊在貞亨貞一

氣時非是動悅之道隨時而已象辭重在貞亨貞重

在時時之所在即貞也動不遠動相時而動所謂貞

也貞无咎而天下隨時者益天下之所隨者時而已

動不遠時則有以悅天下人之心何咎之有以湯武

言之革命應人剛來而下柔也天下信其志在救民

動而悅也然二聖之樂動不敢違時以元聖而五就

十三載而觀政時可動則動也故南樂放而太白懸

象傳曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷春夏用

秋雷始收聲兌為正秋又為澤震伏兌下故曰澤中

有雷吳幼清求其實象而不得則云雷者陽氣所為

係故為之成曰爾若係此則必失彼矣豈能兼哉乎
人之所隨得正則遠邪從非則失是元兩從之理所
以戒人從正
當考一也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
變坎為革
互體艮變

其約象終變就夫夫謂九四陽之在已上者也小子亦
謂初九陽之居已下者也二之以五為大夫夫者正其夫
也三之以四為丈夫者非其夫也三無應无夫之婦也
四亦无應无婦之夫也无夫之婦近于无婦之夫而隨
之逆以為夫此三之係四所以謂之係丈夫也三雖與
初同體而切近于四上係於四故下失于初隨有求得
者三欲往隨于四四亦更无他應其與之情專故三之
有求于四吉无不得也得謂陰虛得陽實又互終為近
則市三倍亦得象三之於四雖有求必得然非正應故
有不正而為邪婚之嫌下是成之以利居貞謂不可動

私係而合其得也互艮故能居貞三上雖敵應然三
本長男震體上為少女兌又第守貞則必得其所配變
離中女則无應義故
爻以居貞致成云

象傳曰係丈夫志舍下也
下指初九三之係四其志
體在舍初而已孰知四之

亦當舍而不當係乎此言外意
益初與四俱非三之正應故也

九四隨有獲貞吉有孚在道以明何咎
變坎為屯
互體艮變

坤約象終變艮隨有獲指六三三東隨四四不之距則
為三所得所謂隨有求得也然三四非應若四竟守此
不變則其長為五初九貞吉以舍私係之陰故九四貞
吉以既私係之陰故若變則以陰又居陰位既不為三
所係而初亦得其應矣有孚在道者言有人物已相孚
信在道舍之謂指初九也初九九四皆得坎半體故有

孚信象此爻變亦坎震為大塗四履震塗之上而與其
主爻相應有在道象初四正應四知初之可從而從之
能全其明哲而不惑于偏邪何過咎之有兌為見故曰
明互體艮亦先明象吳幼清云四居陰故或與六三九
變陽故能
爻初九

象傳曰隨有獲其義吉也有孚在道明功也
四與三
非應故

曰義吉未有毀義以相詭隨而獲吉者也有孚
在道則得其所應故无咎蓋四明哲之功也

九五孚于嘉吉
變震為重震約象其變坎吳幼清
云有孚者彼孚于此單言孚者此
孚于彼五上得坎半體五為坎中畫故亦曰孚又約象
變則成坎嘉美也謂六二蘇子瞻云傳曰嘉耦曰配而
存禮為嘉故易凡言嘉者其配也隨以從人為義從人
故多舍其正應而近是依初九從六二六三從九四其

於此周均也九五陽剛居尊且得六二正應所孚于一
中正陽陽平平眾無所係天下成不言之信之化矣此
非隨之至善者乎吉孰
如之變則失位又失應

象傳曰孚于嘉吉位正中也
隨之世皆急于求合故
各爻皆有繫有求有獲

五與二應位皆得正而居上下
卦之中配合孔嘉其吉為何如

上六拘係之乃從維之王用亨
反
于西山
變乾
為无

妄上居卦終无可隨者下應六三雖曰敵應然上已身
許之亦安之矣拘係之者指六三也二三四體艮長為
手故有拘象陰爻稱係與係小子係丈夫之係同三處
上之他屬故至于用拘以係之乃從維之者指九五也
三四五體其共為繩故有維象五以近比于上而欲得
之故下爾三之拘繫乃從而繫維之然上實守貞者也

其志其分已定焉。三氣不可以強而致，必欲致之，或
 積至誠以感動之，而後可致。致之曰當如王之祭于
 西山，故禮記曰：雖鬼神可格，而況于人乎？王謂九五古
 文，即亨字。西山，益六二，王用亨于帝，升六四，王用亨
 于岐山，四爻，句法皆同。今獨益作亨，皆古俗師不識古
 字，獨于亨字不敢作亨，亦也。若天子則或以為無享，理
 不知當禮自有亨，王此爻，山升四，則吉禮山川之祭也。
 西山，所脫請山，其尊若巽，巽在正西，兌方又地祇，祭神
 也。故兌之陰者為西山，又兌為巫，凡卦有兌者，多取祭
 祀象。萃之王，假有廟，損初九之祀，事過往，則九五之利
 用，祭祀升，互兌之王，用亨于岐山，皆是也。所以知爻辭
 為周公作者，以祭文之時，文王已追王矣。若文王所作
 不應自稱王，且享于西山，享于岐山，亦是追表先德，祭
 明其不借之意。諸侯祭境內山川，亦也。若魯侯借神祭
 泰伯，西時節時，則借王矣。此爻，上六有亨，自之德。

所謂乃從，附之王，用亨于西山者，皆是當家乃致此以
 則上六之，不肖余王，而從近比，其上也為兌，王爻故其
 德如此，皆文公開端，明於萬世，以爲德，我王德是以
 未從于晉，謂其何德之布，以懷柔之，使无有違志，今
 將大祀，其亦仿而後，故其民人宜，存不取，服也。正此爻
 義，變乾卦為无妄，而上九有行，有吉之戒，若正以其傳
 應，故耳。又按乾，變度，則子曰：隨上六，拘繫之乃從，維之
 王用亨于西山，隨者，二月之卦，隨上六，拘繫之乃從，維之
 物隨陽而出，故上六欲待九五，拘繫之，唯持之明，故陽
 化而陰，欲隨之也。變猶文王之崇至德，顯中和之美，拘
 民以禮，俾民以義，當此之時，仁恩所加，靡不隨
 從，咸悅其德，此下俱明文，使其理，殊不可曉。

象傳曰：拘係之上窮也。隨以自後，隨前為義，上居卦
 為所拘繫也。

古周易訂詁

巽下
艮上

盛元亨利涉大川先甲三日後甲三日。左傳：晉侯求醫
 蘇視之，曰：疾不可為也。是謂近女室，疾如蠱，非鬼非食
 感，以俛志，趙孟曰：何謂蠱？對曰：淫溺惑亂之所生也。於
 文，蠱，皆同物也。按文字，蠱，在周易，女惑男，風落山，謂
 之蠱。皆同物也。按文字，蠱，在周易，女惑男，風落山，謂
 者為蠱。蘇子瞻以器久不用而蠱生之，謂之蠱。此蠱，中
 也。潛虛云：百毒之聚，勝者為主，惟物之蠱，朱子云：器中
 盛邪，蠱，殺他，自相併，此亦蠱也。所謂蠱，蠱，為蠱也。杜
 元凱又謂：殺久積，則變為飛蠱，名曰蠱。國語：蠱，蠱，謂
 蠱之，應殺之，飛實生之物，莫伏于蠱。莫嘉於殺，殺，蠱，蠱
 伏而幸明者也。故食殺者，蠱，避男德，以象殺，明，宵，靜，女
 德，以伏，蠱，馬，所謂殺之，飛，亦為蠱也。在卦，其為長，女，艮
 為少男，少男而說長女，非匹，蠱，惑之象，其為風，艮為山，

山本為風，所落，蠱，壞之象，所謂女惑男，風落山，謂之蠱
 也。以卦義，吉之艮，剛居上，柔居下，上下不交，下卑，其
 而上，苟止，故為蠱。所以言元亨者，蓋極敵，則將復，與故
 言元亨也。無蠱，靜以俟，其治，蠱，必思，選，艱，險，阻，以於
 亂，及，亦知其先之，三爻，乃其之，柔，懦，所以成其，蠱，也。則
 因其，柔，懦，而矯之以，剛，果，知其後之二爻，乃艮之止，息
 所以成其，蠱，也。則因其，止，息，而矯之以，奮，發，能，如，是，斯
 可以元亨矣。六爻，唯二五有應，二以陽，德，居，陰，位，故，能
 以中道，幹，母，五以陰，德，居，陽，位，故，能以用，象，幹，父，所，云
 利涉大川，當即指二五言。自二至四，為兌，兌，為澤，大川
 象，自三至五，為震，震，未，在兌，澤，上，利涉，象，蠱，先，甲，後，甲
 象，先，庚，後，庚，其說不一。予夏云：先甲三日，者，辛，壬，癸，也。
 後甲三日，者，乙，丙，丁，也。鄭玄云：甲者，造作，新，今，之日，甲
 前，三日，取，改，過，自，新，故，用，辛，也。甲，後，三日，取，丁，寧，之，義。
 故，用，丁，也。在，其，九，五，先，庚，三日，亦，為，丁，而，後，庚，三日，則
 為，於，未，亨，云，丁，所以，丁，寧，於，其，受，之前，於，所以，按，度，於

其變之後據此則但以字訓都與盡終卦義无涉若氏
謂辛丁二義若履語其豈所以為易乎是也此其說之
可疑者也王輔嗣則云甲者創制之令也創制不可者
之以舊故先之三日後之三日使令治而後乃誅也又
云申命今謂之庚先申三日今者之復復申三日申庚
皆申命之謂也據兩卦皆有終似取申命象然今申之
名起于漢以今有申乙之次故名而非即釋今為甲也
至以申命今解庚守絕无指據此其說之可疑者也魚
弱便則云周禮治象決日而故之鄭司農以為從甲至
發謂之決日是以易稱先甲三日先庚三日皆為申命
今之義獨取甲庚者以甲木主仁示其寬今也庚金主
義示其嚴今也果如所言則申今唯取庚甲不應復云
先庚後庚先甲後甲也此其說之可疑者也馬季長云
申在東方艮在東北故云先甲申在東南故云後甲所
以十日之中唯獨甲者甲為十日之首蓋是道事之端
故取初而明事始也來矣鮮亦云先甲後甲者木卦艮

古周易訂詁 卷三十一

上終下文王圖圖艮終庚震木于東之中故曰先甲後
甲言終先于甲艮後于甲也終卦言先庚後庚者伏義
圖圖艮終庚坎方于西之中故曰先庚後庚言終先于
庚艮後于庚也十獨言甲庚者乾坤乃六十四卦之
祖甲居于寅坤在上乾在下為庚居于中乾在上坤
在下為否大往小來小往大來天地之道不過如此物
不可以終通物不可以終否易之為道亦不過如此所
以獨言甲庚也而胡仲虎則云先天甲在東之離離甲
逆數離震坤三位得艮先甲三日也自甲順數離兌乾
三位得後甲三日也然則上艮止下卑終所以為終
於艮得先甲三日之辛於終得後甲三日之丁又所以
治盡也又云文王於先天于象故取先天艮終前後三
卦其方為甲則公發後天子文故取後天艮終前後三
卦其方為庚終體本九艮九五變則為終下艮上之盡
故謂終此之發之後庚庚申命以防盡也與先甲後
甲又自胡仲虎二說其未圖位為言但先天圖圖乃即

子所造造原无師承愚所不取以文王八卦方位次序
觀之甲未屬震艮終庚震木于東之中曰先三後三者
六爻也其為說似矣然庚金屬兌艮之先庚三日復庚
三日將何所取之以下卦終自艮自兌而艮而坎至兌凡庚
卦為先庚以終九五爻變則為艮自兌而艮而坎至兌凡
凡三卦為後庚則同一先後也不應在盡但以爻言在終乃
終乃隔三卦同一三日也不應在盡但以爻言在終乃
以位言此其說之可疑者也蘇子瞻則云盡之與終一
也上下相順與下順而上止其為始一也而終之所以
不為盡者以有九五以幹之而盡无是也故盡之象曰
先甲三日後甲三日終則有始而終之九五曰无初有
終先庚三日後庚三日吉陽生于子盡于巳陰生于午
盡于亥陽為君子為治陰為小人小人為亂夫一
月十二于相值支五于六而後復世未有不知者也先
甲三日後甲三日則世所謂六甲也先庚三日後庚三日
日則世所謂六庚也甲庚之先後陰陽相反故易取此

古周易訂詁 卷三十一

以寄治亂之勢也先甲三日于戌中也申盡于巳而陽
盈矣盈將生陰治將生亂故受之以後甲後甲三日而陽
辰寅也寅盡于亥然後陰極而陽生盡无九五以幹之
則其治亂皆極其自然之勢勢窮而後變故曰終則有
始天行也夫終則不然初雖失之後必有以起之譬之
于庚先庚三日午辰寅也後庚三日于戌中也庚之所
後甲之所先也故先庚三日盡於亥後庚三日盡于巳
先陰而後陽先亂而後治故曰无初有終又特曰言不
言之於其象而言之於九五者明此九五之功非終之
功也按此所謂六甲六庚其說不可易矣惟以于支先
後為盡與相反之理似非深義且先甲後甲正治盡所
有事元亨之道實在於此何得云第極其治亂自然之
繫乎此其說之可疑者也吳幼清則謂此筮日之占漢
書武紀元康五年詔曰先甲三日後甲三日丁酉拜況
於郊注云先甲三日也後甲三日也而禮云內事
周柔日辛丁皆柔日也然朱子嘗疑終卦先庚三日亦

是下後庚三日是公據一與辛皆是人谷祀之日但
於不見則其按此更與卦義死涉而能決先又謂易
固不專占爻以占示先甲後甲猶今占某日吉之辭
抑膚淺甚矣唯能明來納甲之說於爻某日吉之辭
通宜若可信按日有十而卦有八以八納十故乾坤二
卦始終之體之而納甲乙壬癸之四日甲壬陽日乾納
之乙陰日坤納之也其間六日三男納其陽三女納
其陰六子之卦各得乾坤之一畫者也長納丙兌納丁
方也震納庚納辛者皆之已疑者也長男女納之猶
口之過午歲之既秋時也坎離中男女納戊己於正中
有不待言者矣參同納甲意本如此其見於經者蓋之
先甲後甲之先後庚庚庚之已日乃子皆是也朋來
之說云蓋隨相伏蓋之三陰隨之三陽伏焉蓋初爻變
大吉則內卦為乾先甲也至四五爻變无妄則外卦為
乾後甲也蓋之象傳言先甲後甲曰天行也所以言甲

古周易訂詁 卷五 十四

者乾甲也與震二卦亦相伏所以言庚者震庚也或問
乾甲震庚於納甲通矣蓋之先甲後甲於卦辭言之其
之先庚後庚於九五爻辭言之何也蓋隨反對以卦之
全體得乾故言先甲後甲於卦辭也重姤伏震先庚也
九五變則三五爻又互震後庚也周公用蓋之象甲記
其之震庚於九五變為其之蓋蓋六五變為震之於庚
甲相在姤姤初爻特於五爻言之宜也按季仲州亦如
此說云乾二爻在前姤先甲三日乾三爻在後姤後甲
三日所以當姤於甲者謂姤後三日也如商人酉納成
秋之姤先庚甲者應探其始而論姤也如商人酉納成
湯則人每稱文武皆此義也先庚三日後庚三日者於
事物過中則應施之號今所以防姤也後而論云姤九
五變為震事變至盛則當復始故曰甲甲者日之首事
之始也蓋六五復變為姤姤既始事於甲甲者日之首事
史則時故曰庚庚更也續也姤以全卦言故於卦辭言
甲姤至三卦而後為重故於九五言庚也按陰陽言

古周易訂詁

甲當時庚當而甲庚反對而皆有變義六甲始於甲子
終於甲寅自此而西自南而東始於甲辰於仁也六庚
始於甲午終於庚申自南而東自北而西始於甲申於
義也甲為陽更庚為陰更甲居於陽居於中陽更與
干端則為開創迅烈之意多故始義而終仁陰更與干
中則為修補調和之意多故始仁而終義蓋壞之極非
盡革而從新不可其則不然修廢舉墜因循為新可已
故蓋曰終則有始取甲之始也其曰无初有終取庚之
中也所以然者蓋下巽而上止巽猶有入義也止則无
所入矣左傳泰伯代晉卜徒父筮之吉其卦遇蓋曰千
乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蓋必其君也蓋之貞
風也其臨山也歲云秋矣我筮其實而取其財所以竟
也實落材亡不敗何待三敗及韓壬戌戰于韓原泰伯
獲俘侯以歸六爻皆變為澤雷隨程氏古占法載完顏
亮入寇會稽士夫筮之遇蓋遇為占之曰內卦與初六
終于二剛唯柔弱者能發為剛故初六利武人之貞至

古周易訂詁 卷五 十五

四則田有獲矣田有獲者用武而有功也外卦艮上下
不相與以剛上窮其變隨隨內震為動為成起外斷為
毀折隨自否卦中來斷乾之首墜于
地下當說亮後果驗終上艮下為漸
序卦傳曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事
也 蘇子瞻云以喜隨人者溺於宴安者也故至于蠱
蠱則有事矣又云夫蠱非事也以天下為无事而
為事也而昧者乃以事為蠱則失之矣
象傳曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治
也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有
始天行也 剛上者艮之上九也柔下者巽之初六也
唯柔在下者既柔而不能為剛在上者又

孝也如呂武之峻若非平勃狀梁公諸人沉其幾因其
勢而幹旋之其何能濟如巫蠱之禍救之反生變矣故
曰不可負自中故曰終以行權九二以剛居柔雖無過剛
之慮然猶恐不善用其剛故成之變為艮順而止也亦
幹蠱不可貞之義審武訟之幹蠱與鼎新與鼎新者唯
吾所為可一舉而大定順行無諱而直順天下之心幹
蠱者必親吾前人之壞結而整齊之俾如初運易也病
有難曰難曰難曰難曰難曰難曰難曰難曰難曰難曰難曰
而必反難治大病必有餘病即與成而可改難乃若蠱
在其親九難之難者矜之甚重母壞其體傷其元氣
而必應為期非精心妙手絕技良方緩急難時復先
適所不可而又當有養性調情調和喜怒慎攝非居室
移軌導去曲持履之術終綱而隱以行其權安得徑行
直道而已也且夫過與天下更不可諱也而人子之道
三年無改推無改之心終身當諱推不可無改之心一

日不可諱父母之名尚毋出口子為父隱直在其中第
隱而已蠱何治乎故舜有號泣于田耳不敢于家于父
天耳不敢于人號泣之于外而祇或憂之於內若是
其艱也子不如毋疾不可得而治矣易之於人此不妄
之於貞而曰不可負非謂不可不自也其艱其凡
不可起其日難與世之拘於此好功名者諱也

象傳曰幹母之蠱得中道也
得中道者謂不從公亦
不傷恩此非九二有剛
之實而用剛之
適其執能任之

九三與上九為應此時艮男已長可出而整頓家事无
所須與女為矣然上且以不事事之德艮止于上故使
九三不得仍任幹蠱之責是三之幹蠱上實委之也
小以陰言大以陽言雖其以剛德居剛位兼未陰體且

九三與上九為應此時艮男已長可出而整頓家事无
所須與女為矣然上且以不事事之德艮止于上故使
九三不得仍任幹蠱之責是三之幹蠱上實委之也
小以陰言大以陽言雖其以剛德居剛位兼未陰體且

上无其應故小者不免于有悔要之三實女子而丈夫
者若艮男既不任事則舍此女安賴故不以過剛為權
替云變坎則入于險且
失其剛德何以幹蠱

象傳曰幹父之蠱終无咎也
幹蠱之責雖在艮而不
在坎然以長女代少男

之事猶愈于置父蠱
而不幹者故終无咎

六四裕父之蠱往見吝
象震變兌六四艮少男之
象震變兌六四艮少男之
象震變兌六四艮少男之

下畫也年幼辨不任家事以柔居柔豈能于父蠱有所
振裁但益其義而已福履也魯曰如舞獨可自舞若
因循以往而无變計則必見其貽厥考羞而不可謂
有子矣吝莫大焉變謙為鼎鼎取新也何蠱不幹

象傳曰裕父之蠱往未得也
耳豈得遂哉此道以往

哉

六五幹父之蠱用譽
變艮為重艮象震變謙張
子云雖天子必有父也故亦

云幹父之蠱六五以陰居陽才雖弱而志稍強益艮男
漸長已勝於六四之時矣故亦能有為而川其幹然五
之所以幹蠱者有妙術焉惟其德協剛柔故能翰親于
道承順順志慕慕又不格姦父卒為之底豫而有无穷
之間所謂善則歸親能用譽以承親者也夫六五以用
譽幹其父九二以不可負幹其母則父母之蠱治矣

此義至深誰則知之益君父之際所貴情意相通上下
歡悅舉則通則悅貞則不通不悅五居陽位而秉柔德
二以剛德而居柔位皆善用其幹者
吁其又誰知之卦變其亦取順義

象傳曰幹父用譽承以德也
有柔剛通中之德故能
幹父而用譽益不承以

才而承以他德也一德相承于為孝子父為慈父故有幹功無益名特賢謂新法之行吾嘗有過始聖之過吾嘗先過不承之以德而欲獨善其難矣吳初清云初六六五皆才不足故初六之意承考其承之也有其德而已非有其才也六五之承以他其承之也以其德而已非以其才也

上九不事王侯高尚其事
坤為升六爻下卦上止皆非有治盡之才

者以卦體言其大病在艮子不事事而據其事于弱女夫女為母類而豈幹父之人哉僅二五相應以得中承德無然終而止自是二卦本色故上九為艮主爻遂有不事王侯之象焉夫盡者必有事也任于君者事其事賢人止而不任則天子不得臣諸侯不得友而不事王侯之事矣王五也侯三也上九居與五比而不相像位與三應而不相應故曰不事王侯尚上適在一卦至高里上之位故曰高尚云其事者言不以王侯之事為事

而但以高而遠引為其事也士固有厭煩竭清淨本非恣世之具亦無為人之心若此者多此又是矣范希文以此觀于陵子陵非薄先武不事者謂非吾事耳曰若斯人者亦能盡天下與曰老釋非恒有人也然起而寄之治得無盡而錄子禮又謂君子見盡之漸則涉川以救之及其成則不事王侯以遠之盡之成也良醫不治君子不事事嗟乎天下無不可為之時而身無可廢之倫也不能則止不合則去皆有不得已焉坐視斯世之亂而莫之省要以此竊高尚之名誰能許之矣不吉言與靖可知而或者猶以志可則之皆為疑則吾嘗微表記之引此又矣記或子曰事君軍旅不避難朝廷不辭賦處其位而不履其事則亂也故君使其臣得志則慎處而從之否則孰慮而從之從事而退臣之厚也易曰不事王侯高尚其事謂聖人而滿志于斯人乎則其遠可則而事不可則也卦變為升其升正其高尚之事又鄭康成云上九良爻良為山辰在戌得乾氣父

老之象是臣之政事也未詳

象傳曰不事王侯志可則也
若時事之難為乃始逃之物外以自潔而為邦無道而富且貴者戒曰斯人之志可則也然世亦何損有若人哉漢史名嚴光等為獨行知其晚于中庸矣

第十對

臨
坤上

禊卦傳曰臨觀之義或與或求
以我臨物曰與物來觀我曰求二卦中隆陽皆有相與相求之義或云十二卦中惟臨觀二卦詳君子小人消長語更深厚臨乃君子與小人之時

觀
乃小人求君子之時盈縮之權皆在我不在彼而臨正可為觀尚可為此聖人屬望之意也愚按臨進則泰故與其吉觀則泰故與其吉觀則泰故與其吉觀則泰故與其吉

臨
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶
許慎云臨臨也從卧品聲徐錯云與臨同意愚按

卦之名臨有二義禊卦謂臨觀之義或與或求徐氏以上下相與為臨是也爻辭初二成臨剛進而臨柔也木義依如臨深淵之臨謂二陽浸長以適于陰故為臨也

不見大牧乎監者在後臨之象也三甘臨四至臨五知

臨上敦臨柔俯而臨剛也臨本居上在下之稱二陽浸長于後而四陰在上臨之以俟其進亦稱臨也上下相

臨所為與也其贊元亨利貞與乾同何也天下之勢莫盛于方興浸而成乾之勢也故遂以贊乾者贊之然進

下文氣觀則利自乃成辭陽浸而共難有大通之勢要
 之消長代來時不甚久至于八月有凶反掌間耳是安
 可不以陽德自持利在固守其正乎此專以初二兩爻
 言而所重尤在九二以二為卦主故也胡庭芳云一陽
 復唯曰亨三陽泰唯曰吉亨四陽壯唯有利貞五陽夬
 元亨利貞皆不言何獨臨與乾似也豈非元則一陽初
 動自二陽以往皆陽德亨通皆利在自正乎又唐孔氏
 云復卦一陽始復剛性尚微又不得其中故未有元亨
 利貞泰卦三陽之時三陽在下而成乾體乾下坤上象
 天降下地升上上下通泰物通則失止故不具四德惟
 此卦二陽浸長陽浸壯大特得稱臨所以四德具也八
 月之解不一先儒皆謂臨與遯反自天正建子之月一
 陽始生為復二陽臨三陽泰四陽大壯五陽夬六陽乾
 至五月一陰始生為姤至六月建未則二陰長而為遯
 自復至遯凡八月二陽消矣觀臨之傳曰剛浸而長遯
 傳亦曰小利貞浸而長也臨遯反對似得之然卦主臨
 言自臨距遯僅七月其八月有凶應于復卦言之若以
 周正推遷為八月則復當為正月文王未受命何為遯
 改從周正取此其可疑者也又謂夏正八月於卦為觀
 自一陽復十一月至臨十二月二陽浸長遯四陰當此
 之時陽勢方盛至于八月建酉卦為觀四陰浸長遯二
 陽則臨之二陽至觀免矣故曰至于八月有凶觀卦序
 相承臨觀反對似若可信然文王象易而從夏正即朱
 子亦心疑之矣或曰風用夏正終未免附會唯解
 主云臨卦斗建申而用事殷之正月也獨才亦云自建
 丑之月至建申之月凡歷八月則成否否則天地不交
 萬物不通是至于八月有凶斯之謂也唐孔氏亦從此
 說愚初未以為然已誦本傳曰剛浸而長又曰消不久
 也乃始輒然曰否泰傳皆有道長道消之文於此卦互
 見之矣文王能人而從殷正又何疑焉六爻皆變為遯
 兌上坤
 下為萃

古周易訂詁 卷三

序卦傳曰盛者事也有事而後可大故受之以臨臨
 者大也可大之業難事而生因盛之有事而後有臨
 有盛大之義二陽進而四陰退駁駁向于大矣故以
 大稱之若豐者大也則豐真訓大矣是以六十四卦
 有二大而不相妨焉
 象傳曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天
 之道也至于八月有凶消不久也浸漸也二陽長于下而漸進也陰荷
 經云天地之道浸故陰陽勝浸字甚有味列于云一
 氣不頓漸一形不頓虧說苑云江以遠進故能永山
 以陵遲故能高學以積漸故能進人以涇涿故能棄
 皆浸之說也自復一陽生積而至臨則二陽長矣故
 曰剛浸而長遯者臨之反也臨象曰剛浸而長易為
 君子謀也遯象不曰柔浸而長而止曰小利貞浸而
 長易不為小人謀也以兩體言內兌外坤剛以悅進
 而柔在上順之說而順也以二五兩爻言二為卦主
 以剛居下卦之中而五之柔在上應之剛中而應也
 元亨利貞乾之四德復進于臨陽氣日盛勢必至乾
 故聖人以四德警之而贊之曰天之道也然曰大亨
 以正而不以四德折言則亦與乾異矣剛浸長而悅
 順者大亨也剛中而應柔中者以正也二陰之法未
 幾八月之期易至故曰消不久也是雖天運之當然
 在君子可不
 預為之戒哉
 象傳曰澤上有地臨君子以教思無窮容保民无疆
 澤之上地澤也水之際也物之相臨无如水之
 在地故澤上有地為臨也澤之漸入于地者淵泉不

古周易訂詁 卷三

酒故其釀澤為不竭地之用于澤外者涸流不洩故其容受為无方取免之講習以從取然不徒曰飲而曰飲思則其意思如克澤之深矣取坤之含弘以保民然不徒曰保而曰容保則度量如坤上之大矣无窮无備皆為深遠之圖也其夜也无備言无有限界

初九咸臨貞吉 變坎為師山澤通氣故山上有澤之成者以陽臨陰反在陰下有男下女之象故皆為咸夫之臨婦其道如此初未得正應在四又正以貞相感故曰咸臨貞吉也則失正或以皆訓咸謂陽雖長而陰終感非協力不足以勝故初二皆曰咸臨亦通但以爻吉則尚未有皆美

象傳曰咸臨貞吉志行正也 王輔嗣云以剛感順志行其正以斯臨物正而

獲吉也 兼弱侯云正有守正有行正屯六二女子貞不字吉守正而不行若臨之初陽欲上行以臨人與屯初九之義同聖人皆以志行正發之見與斯新自守者異也

九二咸臨吉无不利 變震為復互體震坤二咸臨與初同獨稱吉无不利者

初剛得正未見其勢之推故曰貞吉二剛中而應勢可以上連故不特曰吉又曰无不利震為兌動而悅東西相感亦成義卦變復出入无疾朋來无咎亦无不利義

象傳曰咸臨吉无不利未順命也 所謂咸臨者言以感之謂夫以大臨小則敬之惟我益之惟我必以感臨之然復與天道相似所以然者益陰非吾類彼未肯順命非感无以服其心也益之逆命也益曰至誠感神聖人之音感如此

通之謂夫以大臨小則敬之惟我益之惟我必以感臨之然復與天道相似所以然者益陰非吾類彼未肯順命非感无以服其心也益之逆命也益曰至誠感神聖人之音感如此

六三甘臨无攸利既憂之无咎 變兌為泰互體震六三互坤之下盡坤土味甘兌口柔悅以言婦人陰柔不正下臨浸長之剛勢將逼已而甘言以媚悅之故曰甘臨雖然柔悅豈足以崇陽剛之進哉雖甘亦无所利也節卦九五變臨亦曰甘節然彼以中正為甘則吉此以不中正為甘故无攸利三雖臨二剛之上而未離下體若能以剛進之不可遇為憂變其媚態欲藏退避以

變剛之上進則可无咎此聖人折小人以扶君子也互震為恐懼變兌九三惕若皆憂象項平甫云六三以甘婚臨而无攸利見君子之難悅也既憂之无咎又見君子之易事也其處已也嚴故不受不正之媚其與人也寬故不治既憂之人又辭雖為六三言之然亦可以見二陽之用心矣

象傳曰甘臨位不當也既憂之咎不長也 位不當謂

又乘陽之方長者也始雖有咎憂而免故曰咎不長也

六四至臨无咎 變震為歸妹互體震變離約象坤應當位有實故无咎按說文云至為飛從高下至地也從一 猶地也象形不上去而至下來也仲翔之解至本此奇而確矣兌為震悅而動卦變歸妹男女相媾亦有至臨象

象傳曰至臨无咎位當也 謂以陰居陰且應方長之陽也二之位不當反此

六五知至臨大君之宜吉 變坎為節約象坤變艮得其中能納剛以禮用建其正不視剛長而能任之委物以能而不犯馬則聰明者竭其視聽智力者盡其謀能而不為而成不行而至矣大君之宜如此而已蘇子瞻云見於未然之謂知臨之勢陽未足以害陰而其勢方

得其中能納剛以禮用建其正不視剛長而能任之委物以能而不犯馬則聰明者竭其視聽智力者盡其謀能而不為而成不行而至矣大君之宜如此而已蘇子瞻云見於未然之謂知臨之勢陽未足以害陰而其勢方

不內以吾尚是以抗之而不受則陽將進而攻陰六五以柔居尊而應十二方其未足而收之故可使為吾用方吾有餘而柔之故可使懷吾德此所以為知也天子曰大君之宜吉惟大君為宜用是也夫君以是行其中小人以是行其邪胡仲虎云六五自是柔剛之主何為以知益謂之臨多是以已臨人五虛中下應九二不任已而任人所以為智所以為大君之宜中廣曰聰明睿智足以自臨人曰其大德也臨而好察通言其皆出于此與夫子釋乾四德吉仁義禮不言知知光大言于坤周公爻辭獨于臨之坤體曰知臨五常之德知藏于內坤以藏之故也爻變坎坎為通亦知象

象傳曰大君之宜行中之謂也 六五中九二亦中二

齊用中之謂 上六敦臨吉无咎 變艮為指敦爾雅云如遺教者

上最高處此象坤為地地上有山亦敦象故艮上亦曰其艮上六與四五同體而无應三之情見五知臨者二亦志在內之二見四至臨者初亦志在內之初是其處順之極而能敦厚于四五之所臨者也蘇子瞻云六五既已應九二矣上六又從而附益之謂之敦臨復之六四既已應初九矣六五又從而附益之謂之敦復其義一也曰吉曰无咎者未亦有餘餘吉故得象耳居三之甘臨而上與六五為應則其然也

象傳曰敦臨之吉志在內也 內二剛也志在順于內曰志者非正應也按象傳曰臨者大也二剛下四柔則似不能勝何以言大以剛主其感而柔時化之則

共俯大道矣十二辟卦中惟臨无小人故聖人以臨道子君子而大之也初二日成臨亦猶泰之內君子泰之義則知陽剛化陰柔之道矣

觀 坤上 卦內俱如字本去聲後人 盜而不 王肅本 薦古本又 諸平聲反以去為轉音 觀而本 陰清陽聖人名卦以

有孚 顛若 曰視非常曰觀卦本四陰清陽聖人名卦以 觀上在上四柔在下上下相觀取義初二三四之觀下 若象辭之觀則但以陽剛居尊下所仰觀為義也 若也五陰為手發為濯薦進也謂薦俎也下體坤為牛 有牲象都康成云請侯貢士於天子鄉大夫貢士于其 君必以禮賓之唯主人饗而獻賓賓饗而醉主人設薦

但則弟子也愚按觀卦二陽在上四陰在下羣陰上進 至四而極五居尊位以鎮壓之四欲逼五而不敢故為 則賓也五則主人也卦惟取四與五兩爻相酬酢為成 卦之義故其象為漱而不為所謂有孚者何也四五得 坎半體有子指五也許慎云頭大也爾雅云頭顯君 之德也廣韻云顯仰也五至誠以動物而物咸仰焉曰 顯若者象天頭在上為人所仰之意也說幽而不為作 祭史解細審文中无此象且云初臨降神誠意未散至 簋前器則不足觀猶夫子既灌而往之說也朱子非之 以為王者之薦豈有不誠之理云不薦者言常持誠敬 如禮之意常在也今按穀梁註云无牲而祭曰薦薦而 加牲曰祭禮記王制云大夫士有田則祭无田則薦祭 法成士庶人无廟死曰鬼註疏云凡鬼者薦而不祭其 薦非盛禮无緣王者之祭乃以薦言斷宜從鄭義又按 李鼎祥易解引康成云坤為地其為木互體有艮艮為

鬼門又為宮門地上有木而為鬼門宮闕者天子宗廟之象也同是耶義而彼此殊殊若此殆不可曉或一謂觀即棟觀之觀全體互艮艮為門闕而棟觀謂之關又謂觀即鸛鳥會經仰鳴則晴俯鳴則陰有上陽下陰之象震為有陽會其為鸛陰會其為雀子觀雀觀與鸛通然皆寧繁不成義理六爻皆變為雷天大壯坤上其下升為

序卦傳曰臨者大也物大然後可觀故受之以觀

小者在下視之而不見必大而後可以觀也以臨卦二陽之大反易其體則大者在上矣故為在下四陰之所觀或云良工不示人以朴寧以晚成毋以小就此曾點漆雕開所以見夫意而子路使子羔子皮使尹何所以失也學一先生之言而遽欲師表人倫一問而智窮矣探之宜于蹟之小智而欲勝王公大人

之任一試而力竭矣雖小道必有可觀者焉致遠恐泥是以君子不為也故大德不官大道不器大信不約大時不齊大勇不闢大兵不寇大匠不斲大庖不豆小利大刑之殘小忠大患之賊也其意甚好

象傳曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒

聖人以神道設教而天下服矣大觀在上指五上兩爻言大者陽也物大而後可觀故謂之大觀五居君位上為師傳鄭汝柱云二陽既老德成而刑有大觀在上象項平甫云觀四階方以二陽為大而曰大觀大壯二陰在上以四陽為大而曰大壯不論其多寡上下而論其德也順而巽指兩體言下坤之性本順而上以於風披拂之中至以觀天下指九五言五居中正之位以觀

古周易訂詁 卷三十一

天下之情態即象傳之所謂觀民者已包神道設教意京房云觀內象陰道已成威權在臣雖大觀在上而陰道浸長夫上進如四然終怙然安分借其朋類以用實于王而不敢逼非五之中正居尊何以得之豈而不為與四相酬酢唯五之有孚足為人所仰故其下之三陰亦觀而化不敢舉進以陵陽也曰上曰下皆指上下卦言卦取上下相觀為義以觀天下之觀上觀下也下觀而化之觀下觀上也然所謂中正以觀天下其作用果安在哉蓋將觀天之神道以設教其風運于上天有神道之象觀者聖人觀之也曰四時不忒者天有八風立春條風至未分明庶風至立夏清明風至夏至景風至立秋涼風至秋分闔風至立冬不周風至冬至廣莫風至此天之所以舒慘萬物也聖人象天之風以中命行事陳之藝極布之詔言賞以春夏刑以秋冬彰善瘅惡樹之風聲而民莫敢不若于政不化于訓究至四方從欲比戶可

封者此九五體巽之力也五為天位下坤民象神道設教之旨如此後世如王欽若杜鎬妄引以誤主其罪不可勝誅矣備解維玄維嘿為天之神道不顯其刑為聖之神道如與卦義无涉

象傳曰風行地上觀先王以省方觀民設教風行地庶物為遊思周覽之象四方風氣不同民之習俗亦異故省方以觀之而後教可設也省方之典虞周之法備矣或一歲分巡或五歲准會協時月正日同律度量衡命大師陳詩以觀民風命市納價以觀民之好惡省察其俗有不同者設教以訓之如齊之末業教以農桑衛之淫佚教以禮別奢如曹示之以儉儉如魏示之以禮所以一道德而同風俗也雖然古之所謂觀民設教即象傳之所謂設教坤為土方象

能無其簡善設教者而代之省乎觀民即九五象傳之所謂觀民設教即象傳之所謂設教坤為土方象

古周易訂詁 卷三十一

又為... 乎人上而下觀于民各因其方順其俗而教之民知
各安其生而不知聖人所以順之者此所謂神道設
教也或曰順民先王之所難與曰後王之不度民者
矣

初六童觀小人无咎君子吝
變震為益觀本以四
陰而過二陽聖人却

謂二陽在上為天下所仰翻作一段絕好境界其扶陽
抑陰往往如此初之童觀二之童觀但赫九五言以五
居尊位而與陰相近觀必以近為明初去五最遠故為
兒童之觀取童象者以初最遠下位陽而陰陽剛男
而陰則解也人矣幼清云觀民之履體民少男為童亦
通小入下民也所見昏淺不能識君子之道乃常分也
不足謂之過咎在君子則大人在上而失
利見之會何羞吝如之使剛則為君子

象傳曰初六童觀小人道也
猶云小人之分言
非君子所宜有也

六二闚觀利女貞
變坎為渙互體坤變震
闚戶為坤三四五互艮

為門闚二以陰柔居內而觀外雖與五為應前為三四
所蔽所見不明闚觀之象初二皆陰故皆取幼穉象初
位陽故為童二位陰故為女程子云二既不能明見九
五之道能如女子之漸從則不失中正乃為利也愚按
仲長統有言中世之選三公也務於清超謹慎循常習
故者是乃婦人之簡押餘曲之常人耳烏足以居斯位
哉女子唯閉閣是事故闚觀者亦稱貞貞亦謂利而无
夫之才者退守常分泰職俯理亦女貞之利也若大人
君子則不常以此自限矣變坎為渙
宥之中觀天所觀何闚觀之象也

象傳曰闚觀女貞亦可醜也
婦无公事所知者醜
女无是非所議者酒食

則闚觀乃女子之正道也丈夫志在四方宇宙內事
乃吾分內事又得大君之應不能明見九五陽剛中
正之道但規視朝美一班之形似之粗此女
子之見耳丈夫而教女子之見不亦醜乎

六三觀我生進退
變離指家解生有以生為動作
變離指家解生有以生為動作

如生之謂性之生有以生為道如生之謂性之生有以生為道
解也此生即相生之生我者三自我也乾一陰始生為
婦陰一陰而生二陰為避嫌二陰而生三陰為否三
陽而生四陰為觀故觀以六四一爻為卦主六三之觀
我生乃觀四也六四與六三二遠與六四同遠也六三
消陽六四為之先初六六二遠與六四同遠也六三
居下卦之上居剛而不中正與六四同遠也六三
盛之時而陽剛中正之君在上六四逼近九五者方且
臣順則六三豈能獨進故比於六四唯觀六四之動作
而為進退耳六四進而凌逼則六三亦隨之而進六四

退而臣順則六三亦隨之而退又來矣鮮云下爻皆觀
乎五三隔四四已觀國之光三惟觀我生而已我生者
我陰陽相生之正應也即上九也為進退為不果者其
也其有進退之象故曰觀我生進退亦通變良為光明
故有觀我生以
漸進退之象

象傳曰觀我生進退未失道也
六三從六四同進清
陽然觀六四而為進

退四陽臣順則三亦未失臣道也迨觀進為利則未
失者失矣又來矣鮮云道者陰陽相應之正道亦通
變

六四觀國之光利用賓于王
變乾為否互體坤變
艮約象艮變巽王輔

剛云觀之為義以所見為美者也故以近尊為高遠之
為各四雖陰柔而終體居正切近於五觀見而能順從
者也光者九五陽明在上被四表光四方者也下坤土
剛之象中爻艮輝光之象以陽剛臨坤土之上國之光

也四承五有主之象九五王之象諸侯朝貢于王曰賓
 四陰勢成進逼二陽幸九五能君故六四不敢不臣以
 強臣逼上之勢轉為諸侯朝王之象象言辭而不為正
 指此之項平甫云履正故為賓使其不正則為敵矣國
 有光則賓无光可觀則敵當觀之時聖人懼焉左傳陳
 厲公生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使
 筮之遇觀之否曰是謂觀國之光利用賓于王此其代
 陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠
 而自他有耀者也坤土也其風也乾天也風為天於土
 上山也有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰
 觀國之光度實旅百末之以玉帛天地之美具焉故曰
 利用賓于王猶有觀焉故曰其在後乎風行而著於土
 故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜大嶽之後也
 山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎及陳之初亡
 也陳桓子始大于齊其後亡也成子得政杜元凱注云
 四為諸侯受乾有國胡王之象長為門廣乾為金玉坤

為布帛諸侯朝王陳魯帛之象變而象艮固知當與于
 大嶽之後史記注張守節云六四變內卦為中國外卦
 為異國內卦為身外卦為子孫此又是車木觀上體其
 未為羊其為女女乘羊故為姜又鮮于子駁云六四處
 其順之下以陰居陰故以祭祀明之如二王之後作賓
 王家助祭宗廟也按此則與舊解雖而不為為祭祀合
 之存

象傳曰觀國之光尚賓也

尚上通言上進以
 朝貢于王而為賓

九五觀我生君子无咎

變艮為利約象艮變坤觀
 我生與六三解難異而意

則同我者九五自我也我生謂下四陰益觀木乾卦四
 陰皆從乾而生遯其本也陰生至四唯五上二爻乾體
 猶在故五以下四陰為我生上亦乾體但以陽五故據
 五而言以下四陰為我生何謂觀我生傳以觀民解之

即大象觀民設教之意君子觀民以設教必有中正之
 德足為四海之儀刑然後无咎耳觀道如是而僅曰无
 咎觀豈易言哉記云君者則于人也民者則人者也
 又云克舜帥天下以仁而民從之其所今反其所好而
 民不從觀民自觀自是實理項平甫云觀不見小人逆
 君子之卦但以九五中正在上履陰仰而觀之故聖人
 取以為小人觀君子之象象雖如此勢實漸危故五上
 二爻皆曰君子无咎言君子方危能如九五之居中履
 正能如上九之置身在外僅可无咎耳不然則九五建
 中正以觀天下雖无咎大亨可也豈止无咎而已哉明
 二陽向消故道大而福小也此即唐武宗之時內之官
 者外之牛黨之徒皆欲攻李德裕者也但以武宗明明
 在位故仰視而不敢動一日事變萬事去矣陽為君子此
 爻變則為剝不變則无咎

象傳曰觀我生觀民也

孔子恐人不明其意特釋曰
 觀我生觀民也民即指下四

陰而

上九觀其生君子无咎

變坎為北九五陽明中正
 在尊位上九亦賢明在師

傳之位觀其生指下四陰言不曰我者避五也民者君
 所有故五曰我生上曰其生陰長自四陽有漸消之勢
 上九與九五合德爻爻乎危之以已處其時之位負達
 尊之望亦當自考其所行以樹表儀于天下果能貞守
 其陽剛而不變則大剛在上庶乎枉可化而直矣臨以
 下二陽為主觀以上二陽為主故其辭皆稱必君子而
 後无咎難乎其為无咎也變坎為北則有元首之凶又
 漢書成帝建始元年四月壬寅晨大風從西北起雷氣
 赤黃四塞天下終日夜下着地黃土塵也是歲帝元
 王鳳始用事又封鳳母弟崇為安成侯庶弟諱等五人
 悉封為列侯哀帝即位封外屬丁氏傳氏黃丁傳復然
 六人為列侯楊宣對曰五侯封日天氣赤黃丁傳復然

此殆爵士過制為上之也京房易傳曰觀其生
言大臣之義當觀賢人知其性行推而看之否則謂
善不與茲謂不知厥異黃厥咎孽厥災不剛愚按風行
地上為觀故大風展起黃土着地為其應云至若以觀
生謂賢人之在下位者與康
成貢士天子之說殊合附存之

象傳曰觀其生志未平也觀之所以異于剝者特多
此一陽耳焉可无同德之

扶故上九德德助九五以觀民設教故以陰陰方進
深德甚深其志未定能然安平而无憂患也諸爻漸
近于陽則吉漸遠于陽則凶而陽之爻皆以君
子勉之不曰吉而曰无咎其扶持之意至矣哉

第十一對

噬嗑傳曰噬嗑食也无色也

无色文反于實以上一爻言也臨觀之後以噬嗑
以義按之即教以先之刑罰以繼之明刑以弼教也
故噬嗑曰明罰勅法言曰无威折獄漢氏漢中云上
紅離六體二體未卦離二體合乾成同人夫有一體
合震成噬嗑一體合艮成震震陽畫在下故於上經
為下卦以合陽也艮陽畫在上故於上經為上卦以
合陽也又云離於上經主不合坤象不合於合陽
不合陰也亦所謂陰在陽中皆逆行也又其所以不
合坎者離之配也上經乾坤交六子不交云慈按上
經之終自隨震起至坎離凡十四卦除坎離與乾坤
四正卦為上經之主故以乾上經之後隨震與兩女
遇為對隨震四偏卦男女交斷大過四偏卦男女
不交也先其交而後其不交也臨觀與大畜无妄為
遠對臨觀坤統長女少女无妄大畜乾統長男少男

也先坤而後乾者上經之終坤為主乾為從也噬嗑
青剝復四卦居中噬嗑者以離合震艮剝復以坤合
震艮所以獨合震艮者震陽也上經之終離陽中之
陰而本實陽也獨取坤離合之者上經之終其君卦
則坤為主其臣卦則離用事故也又先噬嗑者
而後剝復者以明離既用事而坤亦往從之也

噬嗑亨利用獄噬嗑也噬許慎云多言也从口益聲愚
按巽曰噬嗑也益从血从夂夂為義今以合詞益聲

是通噬作益益古入字同偏傍者多借用噬嗑陰閉之卦
也凡物不合跡有閉也卦象頤口中虛而有一剛畫開
隔于其中頤口本合有物開之則不合矣故必齧噬其
中之閉而後上下合也頤中不可使一物之為梗天下
不容有梗化之民噬而去之而天下之治可濟聖化或

不能懷而有以濟其所不及斯不失其為亨矣雖然物
至于噬而後噬嗑而後亨德下衰矣所謂三辟之興皆
叔世也故僅曰利用獄焉蓋卦德之小劣者也張子云
子路禮樂文章未足盡為政之道以其重然諾言為衆
信故片言可以折獄如易利用獄利用刑人皆非卦爻
或德適能是而已焉李鼎祚云互體坎坎為法律又為
刑獄或云一陽居中四象按噬嗑六爻中巽治罪之人
與被罪之人取象皆歸淺入深從微至著以次序觀之
乃得若九四一爻為頤中之物乃種惡之根株而得情
之設不易者故惟重此一爻焉不曰利用刑而曰利用
獄者獄所以治問而求其情必先之以電之明而後雷
從之也電之明所以察獄雷之威所以決獄獄情未得
而輕言用刑焉為可六爻皆
噬為水風井震上離下為豐

序卦傳曰可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合

也 在上无可觀在下引而去 矣非可觀而能合乎

象傳曰頤中有物曰噬嗑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

初上二爻皆陽中四爻陰虛有頤口之象六四與九

四則為噬嗑與頤卦之中虛不同矣故為頤中有物

之象初上二剛象頤口上下斷峙有齒牙能噬者也

其中四虛乃頤中虛而容物之處故各象所噬之物

二三五柔重物之脫者四剛重物之堅者借說專指

九四一爻為頤中之物非也觀爻辭二三四五皆有

所噬奈何獨噬九四一爻乎夫頤之未合為中有物

問之去其所為物者則无問而得合矣故曰噬嗑象

辭云噬嗑亨得加一而字者謂必噬之使去而後亨

也繼之曰剛柔分正謂中四爻所噬者如膚則柔如

乾肺剛則如腊肉如乾肉則柔中剛皆頤中之物所

謂分則剛則之謂也觀此益知頤中有物不獨指九

四一爻矣震動離明卦之德也震雷離電卦之象也

動明以問刑獄刑言雷電以致刑行刑言折之惟

擬之惟決不為威屈不為利誘者動之謂也折之惟

精擬之惟當无輕而失之重元重而失之輕者明之

謂也至于行刑致刑則獄理成而獄事畢矣故曰雷

所以利用獄也九五爻辭所謂得黃金者本諸此柔

得中故雖懷惟恤之心而斷制枉直不失情理若周

之呂刑雖一篇之中殊極哀矜惻怛之意然至大辟

亦與其贖則足姑息之甚未免柔而失中矣然則觀

之噬嗑固可見用獄之道亦可

見聖人不得已而用獄之心

象傳曰雷電噬嗑先王以明罰勅法

程子云象无創

也雷電相須並見之物亦有象或國誌云春不立

地天文而言天地交噬嗑不言雷電而言雷電原

易中之正則按祭器石經及李鼎祚本皆作雷電

言震曜聲光閃爍撼動若有吞噬之狀又吳幼清云

既開為電而有光矣又合為雷而有聲既開又合猶

噬之而使開者合也故卦名噬嗑亦通明者辨別精

審之意物者整飭嚴儆之意明象電光勅象雷威罰

者一時所用之法法者平日所定之罰一時所用之

允當者示平日所定之信必也故明其罰所以勅其

法貴切宜云噬嗑成章而明罰勅法何法法電先見

而雷乃出也電不見而雷乃出則物惘惘而不知避

聖人之為刑也不掩物於所不避不憚今而與之死

蔡子水云明罰如電先雷而顯勅法如雷繼電而至

愚按雷震在明前故重在折獄致刑噬嗑明在震前

罰勅法

繫辭下傳曰日中為市致天下之民聚天下之貨交

易而退各得其所益取諸噬嗑

解見本傳與

卦義无涉

初九履校滅趾

陸德明无咎

治獄者周官掌囚下

罪程程足械也械亦曰校王輔嗣云校者以木絞校者

也即械也校者取其通名也震為木枝象履謂着于其

也

也

也

也

也

也

也

也

足如納履無礙者足也... 初剛橫互於實足之下... 周圓其體而已下不及趾也... 掩又過其體而不見... 及坎下故履趾滅趾亦通... 象无咎主治獄者吉于夏... 微得爻旨矣履校不邁必至... 何校滅趾不戒必至滅耳

象傳曰履校滅趾不行也... 震為足震動于下不禁則... 行校其趾使不致如震之... 動所以止惡... 于其初也

繫辭下傳曰子曰小人不耻不仁不畏不義不見利... 不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰履

校滅趾无咎此之謂也... 王輔嗣云凡過之所始必始... 必始于薄而後至于疎... 行也足憊而已故不重也... 大誠乃得其福故无咎也... 則履校之人雖未入于大罪... 于得

六二噬膚滅鼻无咎... 變兌為巽互體艮變離... 曰噬膚皮之表也馬孝長云... 治獄之象取膚肉脂肱為... 柔居柔也三言脂肉者皮... 乾肝者肉中連骨也以陽... 剛又言乾肉矣爻位以次... 有物之象滅亦沒也豈膚最... 入故入之深至沒其鼻

也焦弱侯云噬肉而掩沒... 能鼻无威重歡笑至以頭... 互艮為鼻又為默噬膚滅... 豕腹之下柔坎无骨之肉... 為豕二在互坎下查之下... 當互艮之下查鼻之下端... 膚滅其鼻之象亦通又二... 鼻亦滅鼻象噬查在于去... 也故雖噬過... 其分而无咎

象傳曰噬膚滅鼻乘剛也... 以乘剛為利二最易噬者... 近初剛初為頤之下齧凡... 至近能噬之剛噬至柔易... 難以至所噬之膚揜過噬... 得力處屯六二震六二難... 也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎... 變離為重離互體艮... 正作替上效象肉之形下... 假借為今昔之昔乃於左... 脂非字之正也周禮脂人... 為脂鼎田獵所獲野物或... 彼單稱為脂此言脂肉非... 六三六五二柔畫爻辭並... 畫爻辭不云肉而云脂謂... 帶骨之脂則與爻象不合... 雜日在上豕肉受日之曝... 亦堅矣位剛故也毒者脂... 毒者厚也五行志云厚味... 為毒久張景陽七命云甘... 有毒象噬腊肉視膚稍難... 浸難故其象為噬腊肉豈... 惟難噬彼其意恣而機... 慎夫

古周易訂詁

且能肆毒故又為遇毒之象小以陰柔言三以柔居剛乃柔而不得中者故罪人未肯遵服治獄如是亦矣然詰其懲暴自是正法噬之不巳彼雖充頑終肉自服何咎之有震為動而明故克噬脂肉

象傳曰遇毒位不當也

楊廷秀云六三以柔弱之才居剛決之位此弱於強而噬

夫聖者也能不遇毒乎故曰位不當也

九四噬乾肺

子夏傳

得金矢利艱貞吉

變艮為兩

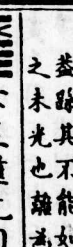
坤的象坎變坤肺肉之帶骨者與巖通融為乾卦四在離體之下大所乾也骨而又乾其堅至矣互坎中畫之剛象之骨而連肉剛之居柔象之乾肺以喻惡人卦中設難噬者在此一又大抵罪犯重大者必剛狠強搜之使況當成獄之際其道好極難尤甚故有噬乾肺之象金矢藏于乾肺之中噬乾肺而得金矢猶君子之于獄

再四推而得其情也金矢之帶金者即鐵箭鐵也射木就所便乾為金故離之陽畫亦偶金離又為矢解見刻木為矢事於初清云殺矢之金三錫二金之釋錫亦猶骨之連肉皆九四以剛居柔之象也太平御覽載王肅解云金矢所以獲野禽故食之反得金矢君子於味必思其毒於利必備其難也按王肅之解深為得之或指周禮大司寇以兩造禁民訟入束矢於朝然後聽之所以自明其直之以兩劑禁民獄入鈞金三日乃致于朝然後聽之所以自明其直也此其於解得金矢似真然於噬乾肺而全不相蒙斷不可用惡之聖者其情未易曉得非九之陽剛不足以勝之故成之曰利艱貞吉高其峻也丘行可云噬唯唯四五兩爻能盡治獄之道柔以五之柔為主故曰柔得中而上行艱不當位利用獄也利用之吉獨歸之五而他爻不與焉爻以四之剛為主故曰噬乾肺得金矢利艱貞吉吉之爻獨歸之四而他爻謂之斥咎也主柔而言以仁為治獄之

本主剛而言以威為治獄之用仁以寓其哀終威以懲其奸惠剛柔迭用畏愛兼施治獄之道得矣九四位近君乃大司寇掌刑之任此之益獄之上司寇者也噬艮為頤亦元明之可去矣

象傳曰利艱貞吉未光也

噬至于乾肺噬之難者也蓋雖其不能如履校滅趾禁之于微是其道之未光也離為明四為離初畫故其明未暢

六五噬乾肉

說文

得黃金貞厲无咎

變乾為无妄

約象居坎上畫亦豕肉也與六三皆質柔居剛象无骨之內六三在離日之下日所乾者故曰噬六五在離火之中大所乾者與九四同故曰乾黃中色離得坤中爻為中女則離之中乃坤土也故曰黃變剛為乾故曰噬問乾肉中何以得黃金曰昔有韓馮者以黃金九彈雀時人為之語曰昔饑寒逐金九何為乾肉中无黃金也

或仍祖周禮之說謂訟出矢獄出金訟為小獄為大獄於獄訟兼得大小兼理之也五君也非大獄不敢以問書所謂問彼於小獄是也故獨曰得黃金益君臣之分如此尤自牽強穿鑿曰貞厲者五為君位六非所以居之若守柔而不變則厲言宜變剛也然治獄者大司寇之事王特法其成而已柔而得中不以得情為喜則下自无寬民故无咎也正象傳所謂雖不當位利用獄也季氏過云九四以剛噬六五以柔噬以剛噬者有司執法之公以柔噬者人君不忍之仁金一所以此卦當與訟卦合觀訟者方爭而求辨非剛中之君不能畏其志故曰利見大人獄則已斷而行刑非柔中之君不能恤其情故曰利用獄然與其恤之于終不若化之于始故此六五之无咎終不如訟九五之用刑哉顧天下之云噬盜聖人之刑書也聖人豈樂于用刑哉顧天下之制者苟小之不懲遂釀大惡過之不懲遂成怙終如之

何其廢刑也聖人知其然於足據其輕重察其罪易要
以懲其始載其終俾乎室者輸其情而樂者有所制
而不得違耳然此法也非所以論于法之外也若論其
心則執法之臣懷德然于親自之戒用法之君及法然
於貞厲之防益不恃其明而常有慎重之思不恃其威
而常有哀矜惻怛之意如是而已昔之論刑者始于虞
書而備于周禮虞廷三典五刑五刑五刑五刑五刑周
禮秋官之職所云三典五刑五刑五刑五刑五刑五刑
之叮嚀曰欽哉欽哉惟刑之恤哉而小司寇以五聲求
民情聽於言辭氣色耳目之聽大司寇聽明致忠
受于棘木之下王且命三公參聽之至三宥然後刑焉
又何挫也意是可以得聖人親貞貞厲之心哉吳幼清
云四五兩爻有噬有得噬者除其惡得者取其善有惡
則去有善則取憎而知其善也惡按吳之云取善似未
必然但凡民之情實未有不自好者其所犯乎罪非出
于不得已則陷于不自知耳欲善民善又安用殺推勘
至是亦所謂
得黃金者也

象傳曰貞厲无咎得當也
離初故未光離終故不明
此離之中故得當象言不
當而爻言當猶漢獄得當失當之云位與事之分也
在一卦柔居五位本不當故曰貞厲在一爻則柔中
居尊故于用獄
則得當而无咎

上九何校滅耳
變震為重震何負也謂
負之于首也上畫為首
剛畫在上首械之象械如于首而沒其耳即康成云離
為槁木坎為耳木在耳上何校滅耳之象也吳幼清云
三四五互坎為耳首械之制周圓其項上不及耳今首
械在坎耳之上是械之厚掩過其耳而耳不見也居卦
之終蓋明獄已成以其有罪而首何至厚之械罪不可
解矣變震為木亦校象又來矣鮮云中爻坎為桎梏初

古周易訂詁

則曰股上則曰負以人身分上下而言也亦通六爻意
皆主治獄者各就本爻取象若以初上為受刑之人則
以滅趾為无咎甚不通矣初治于未甚故无咎上在卦
終而猶有估終加以賊刑者百姓有過在子一人謂非
為人上者所致不可故曰古蓋惟
當上凶而後見聖人泣罪人之心

象傳曰何校滅耳聰不明也
難為明何校而揜沒分
耳則其聰已塞豈能分
別詳審如離之明也蓋罪狀既成不能有所補救亦
終于不可解而已然使上之人時開悟而禁止之于
先亦何遠
至此哉

**繫辭下傳曰善不積不足以成名惡不積不足以滅
身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而
弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校
滅耳**
此又與初爻相闢初之不仁不義即上之罪
大惡積只一人也惟惡積而不可掩故罪大
而不可解然小人何知之
與有是亦在上者有過焉

利有攸往
許慎云音飾也
从貝弁聲貝水

責亨小
非京樂正作不云不
字草書勢如小字
在背有文如錦故為文飾之美京房云五色不成謂之
責文彩穠也傳氏云責古班字文章貌王肅鄭玄皆云
責黃白色也孔仲達云民為山離為火以火照山之石
故黃白色也揚子雲太玄經嗜首次二曰黃不純于
根注易責卦山下有火黃白色也故曰責不純也家語
孔子筮得責愆然有不平之色子張違曰師聞卜者得

賁卦者吉也而夫子有不平之色何也孔子曰以其離
 耶在周易山下有大者非正色之謂也夫質也黑白宜
 正焉今得賁非吾兆也吾聞丹漆不文白玉不雕何謂
 也質有餘者不受飾也呂覽孔子卜得賁孔子曰不吉
 子貢曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑
 而黑夫賁亦何好乎此觀之則以黃白不純色為賁
 其解確矣卦體剛一而實配質柔二而虛配文剛為大
 柔為小質為本文為技內體離以一柔而文二剛之間
 是天德之剛渾然充實而有和順之德以文之文之在
 中者何光明洞達也故曰亨然陽實陰虛往而不返則
 虛文日勝外體得乾一畫居坤上以成艮則文明以止
 而得彬彬之道作止語照繼志各當故小利有攸往小
 謂陰也小利有攸往猶周旋中禮之謂非不足之意蓋
 人情自質而趨文也易繇文而返質也難聖人畫卦內
 文明而外艮止意深遠矣六爻
 皆變為澤水困繼上艮下為故

古周易行註

卷三十一

序卦傳曰賁者合也物不可以苟合而已故受之以

賁者飾也蘇子瞻云君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂

之賁苟則易合易合則相清相清則易以難賁則難
 合難合則相敬相敬則相久吳幼清云不執勢不可
 以成賓主之合不受幣不可以成男女之合表記云
 無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相襲也

象傳曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小

利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察

時變觀乎人文以化成天下離本明艮亦光明兩者合而相賁故曰賁賁之

所以亨者何也人知文之為賁而不知質為主質
 賁于文者也非賁乎文者也得其道則亨矣剛為質

柔為文柔來文剛是本先立矣而文載行焉故亨分
 剛上而文柔者非以剛為文也分剛畫居上而柔始
 得成其文不然無質之文非文已曰小利有攸往言
 陰進而反于陽也復歸于朴所謂至文胡仲虎云柔
 來而文剛是以剛為主也剛往文柔必曰分剛上而
 文柔者亦以剛為主也蓋一陰下而為離則陰為陽
 之助而明于內一陽上而為艮則陽為陰之主而止
 于外是知皆以剛為主而象傳以陰為小者此也其
 謂天文者何也程子云質必有文自然之理理必有
 對待生生之本也有上則有下有此則有彼有質則
 有文一不獨立二則為文非知道者孰能識之天文
 者自然之文非人所能致力承上文言不必依玉弼
 增剛柔交錯四字于辭反替或云賁象斗初四相應
 為經象斗柄二三五上各相比為緯象斗腹天文主
 也亦未必然以卦變言則剛柔之交可以見天文以
 卦德言則下離明而上艮止可以見人文止者極而

古周易行註

卷三十一

不變限而不過之謂人文燦然倘不止于禮義則流
 蕩淫靡固所底止故有不可勝言者矣一文之一止
 之而文成禮以節文為訓即此意觀乎天文以察時
 變所謂三正之統如循環也自忠而質以趨于文柔
 來而文剛也文既薄矣則革而從忠分剛上而文柔
 也然世道汚隆雖因天地之氣運以為轉移聖人于
 此必施其斡旋之力使之相安于可久觀乎人文之
 所以無敵既以柔文剛而成飾又以剛文柔而止之
 則文質得中而崇雅黜浮
 之化始可成于天下耳

象傳曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄山者

之所聚也山下有大則照見其上品彙皆有光彩故
 為賁飾之象然明得山止而不遇則亦不輕用明之
 象也故君子法之于凡百司庶府之政一一用吾明
 以辨理亦如火之照山也法度典章繁然成天下之

至文唯于折獄則不然也刑云非依折獄惟良折獄
苟恃其明察而深文巧詆緣飾以沒其情民且有含
冤矣故言刺殺者曰深文言銀鍊者曰文致法曰文
網弄法者曰舞文治獄之多矣未有不起于文者此
皆敵心誤之也君子之无敢折獄何法法火之止于
麓也鄭汝極云望盜責皆難從震良望盜負震震元
陽雷象重從奮馬故利用獄責貞良陽上止山象
大從權馬故毋敢折獄卦有大小如此朱子云此與
反卦都說刑獄事但爭良與強之在內外故其說相
反止在外明在內故明庶政而不敢折獄止在內明
在外故明慎用刑而不留獄又沙隨程氏云離為刑
獄之象凡四卦責旅豐蠱益卦體象困圍所主在
朱鳥而巽之
辭又謂美也

初九賁其趾

古本一作止

舍車

鄭張本作與陸德明云車音居從漢時始

有居而徒 屨良為重良在下為趾壯于趾與顛趾
音 屨杖減趾皆取初象賁之者六二二為離中
畫文明所在初最近二故有賁其趾之象二三四五
坎為車此車指六二言以初應四而不比二故曰舍車
變良為止舍之象也徒步行也初本象趾應在震震又
為足乃相濟而步行者魚應支取象其義乃全內卦本
以九二之文來飾初九九三之剛然九三无應而初九
有應故六二之文初九之所不受也初惟自潔以答六
四之好故義不乘六二之車而自飾其趾徒步行以
合于四益寧與同德者躬躬屬行不與異趨者驚利競
榮舍車而徒有紛華不慕淡泊自甘之
象焉此豈世之役役于軒冕者敢望乎
象傳曰舍車而徒義弗乘也 凡升乎車者必在上方
上也言承者皆在下也初在下元乘之理故曰弗乘
初之應四正也從二不正也正則義而成其為文不

正則不美而不成其為文君
子之取舍一決于美而已

六二賁其須

變乾為大畜互體坎變兌說文須面
毛也漢書注師古云在頤曰須在頤
曰鬚三四五上肖頤六二在頤下須之象變為口旁
之文莫如須凡頂之有髮口之有須耳鼻之有毫皆陰
血之形而柔所以文剛者然陰柔不能自動必附麗于
陽如須雖有美必附麗于頤也六二卦之主也以柔
來文下卦之二剛初九自賁而不受六二之賁矣六二
既自賁又附麗于九三而為九三之賁也夫抵剛為質
柔為文文不附質馬得為文木卦惟初四一柔一剛得
其正應二五皆柔三上皆剛剛二必責其類以震三五
必責于丘園以從上聖人右質左文之意於此可見或
謂須賤妾之稱婦職之卑者也天官有須女四星離中
女无正配故取其象以二之柔中文三之剛正位在參
佐力効贊襄猶須女雖賤可以贊君內助也其解雖異
而意相合
亦可從

象傳曰賁其須與上興也

與者相從也上指三以又
位在二之上與者興起也
須隨頤而動者繫于所附與上同興也或云須其所
相頤者也文剛者二也文柔者上也相須以成賁
者也與上興者謂二與上相應以興起文明之
盛也亦通但從前說則分析六爻似更有條理

九三賁如濡如永貞吉

變震為頤互體坎變坤約
象震變坤三與上位應而
德敵兩剛不相賁故九三之賁六二賁之也而又處六
四之下以一剛介二柔之間錯雜成文且上下體離良
相連又以兩卦相賁取象賁之盛者也如助辭也曰濡
如者九三互坎之中畫坎為水有濡象猶詩言六轡如
濡謂所飾之文采鮮澤也然謂之濡則亦有陷義若既
未濟言濡首濡尾皆濡而陷者也受物之飾恐為物溺

故戒之曰永貞吉戒其文之過也威儀文詞禮之文也以其外心中正无邪禮之實也以其內心也長守其陽剛之正而不為陰柔所溺則不至以文滅質而陰之者我者且為湖澤之流不為陷溺之流矣變重為動必至于不貞聖人當難之

象傳曰永貞之吉終莫之陵也陵者陷溺之謂也文太勝則勢必至于滅

質斯頂之陵三以剛正自持而不溺于陰雖其若沈孰得而陵之

三三六四賁如皤皤初道退未定故皤如如白馬翰

如匪寇婚媾變離為重離互體坎變艮約象震變兌三且止而反質矣故色尚皤馬尚白也老人鬢白曰皤書皤皤良士班固詩皤皤國老皆指鬢髮吉良三爻皆剛

上文柔然四五柔爻也何能以柔文柔必以上為主四欲文初而不白川首截上白以為白以上之白首制初

之觀刑皤如象也郭康成云九三位在辰得氣為白馬其理未詳然艮三爻皆言白當從康成詩箋以黃白

色解責山下有火光照石故有黃白之色黃者雜色所以言白者艮為石石色白也故曰皤如曰白馬五

曰束帛上曰白青也然不可通矣中爻震為弟足為的輻易白足輻白顏皆白馬象也翰如吉馬如翰之飛

也中爻坎坎為馬馬如之象也又陸德明云翰馬象頭高仰也寇指三婚媾指初坎為盜九三五坎中

畫與四相比而四惟應初故其白馬之翰如者匪親比三之寇也乃自求其初之婚媾耳蘇君禹云六四一爻

當以白責之義推之四與初相者初以實心而責乎四不為外觀四以實心而求於初不為虛飾初曰責

趾四曰皤如初曰舍車四曰白馬同一白責之風而已

又禮商人尚白戎事乘翰注白馬曰翰按此則翰如乃

白馬之象然下文有匪寇婚媾之語乃是乘馬以往求其耦故但取如翰之飛為義詩云如飛如翰是也子夏傳亦云得位有應責而成文故潔其儀白其馬欲翰如而達往也變離為重離文明之象乃責如象然實良體也故但言白

象傳曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也蘇子瞻云六四

當可疑之位者以近三也六二以其責責初九而初九全其潔皤然也初九之所以全其潔者凡以為四

也四可以不潔合之乎是以潔其車馬翼然而往從之以三為寇而莫之構也此四者危疑之間交爭之

際也尤過也六四守正三不能求故終无過尤矣

三三五賁陸德明引于丘園求帛爻爻于夏傳各終黃本作世

吉變為家人約象震變離六五无應于下而家比于上九剛陽之賢受責于上九者也丘園指上上陽剛

而處外乃賢人隱丘園之象此與蠱卦艮同居上體觀

蠱上九不事王侯則此上九為山林之賢无疑矣五君位本義以為有丘園之象似未安或謂五責上六亦非

也據象曰剛上文柔則六五乃上所責者爻所謂責于丘園猶之曰受責飾于丘園也云耳如伊尹樂道耕莘

傳說胥靡版築白責之光實有輝映于商邦者非責于丘園而何良為山丘為巽為丘園象周禮場圃任園地

園在園外亦象上在卦外也求帛者幣聘之禮張衡東

京賦云聘丘園之耿介旅求帛之爻爻是也按婚禮納帛一求束五兩注十端為束以帛從兩頭卷至中以十

端成五兩用聘女因以聘士云子夏傳云五匹為束三

宣二端象陰陽也五陽位六陰畫故有陰陽象坤為帛

此艮體坤之上畫連乃求之於外之象又李鼎祚云雜為中女午為繫絲求帛象爻爻剪裁分裂之狀淺小之

竟按說文云賦也从二支徐錯云兵多則賦也故子夏傳爻作或或虞仲翔云五動成兵終為絕艮手持故水帛以艮斷終故爻象東帛變爻其跡似春因卦體文明以止特取此以見故本高實之意耳其儀文雖傳然乎非真極揆曰未信之機實在乎是故終與上九合志而吉艮為其有光明之德而終于賢故有陳求帛以聘士之

象傳曰六五之吉有喜也

得九高賢以其事於以成宗雅運淳之風其可喜

如何

上九白賁无咎

變坤為明夷子不云乎質有餘者不受飾賁非君子之所樂也故終

之以白賁白指上九其所賁者四五非上九自以白為賁即象傳所謂分剛上而文柔是也云白者以象象言

若作實象只是質矣此白字較四之歸白更深四未當止處只一節之白此則居卦之上艮止之終全體无文之賁即文明以止之止也惟上九以白色下賁乎二系故四得之而為飾如五得之而為求帛而下卦之文明者亦將得之而有所砥大凡文極必弊有艮之篤實以氣厚其終則不至于弊何然之有胡仲虎云初取上下之義賁其趾下象也上取始終之義文之極則反為質白賁終象也變坤止于至靜而不飾亦白賁義

象傳曰白賁无咎上得志也

上居亦之極志欲致文切掃去只從本色上做然後能返其破格以歸于淳朴此賁道之所以无咎雖聖人治天下亦惟慮淳朴之不可返也而果臻于茲道則其得志為何如夫文質形影然後君子而以白賁為得志何也天文一日无誠則天道器人文一日无誠則人道誰故寧先質而後文无以文而滅質此聖人復古之意而法天治

人之大端也當觀周禮一書大而八法八則六典六官繼而昆蟲草木靡不畢具其文章多矣其禮樂綱緜矣乃周公作詩獨于不顯之文三致意焉聖人茲憂其文之弊而欲其返也噫是可得賁辭之精矣

第十二對

剝卦傳曰剝爛也復反也

爛謂一陽窮于上復謂一陽生于下如碩果不食爛

而墜地核中之仁復生也章本清云噬嗑責艮止坤上震動剝復艮止離上震動離下為噬嗑責艮止坤上震動坤下則為剝復離之一陰其坤之機乎夫陽一也初九之不遠復即上九之碩果不食者是也特因上下而有剝復之異耳傳于剝復皆曰天行然于剝則曰順而止之于復則曰動而以順行剝以順而止復以

順而行君子于陰陽消長之間未嘗一毫不以順也所以剝之厚下固欲以安夫上之陽復之閉闕亦將以養夫下之陽皆順道也學易者以此反求諸身剝剝之象可見夫人之真心雖剝喪而未嘗盡泯觀復之象可見夫人之真心雖已復萌而未嘗盡泯觀消也特陰氣不盡則陽氣不萌不剝則不復而其機則不容髮然一毫陰氣未融不可以為純乾之體惡容已于自強不怠之功哉故曰復德之木也鄒汝極云剝復坤合艮震也非主坤而長少二男合之即不主坤主卦一陽皆陽也又一者貴也母從子也兩有剝心復如剝發復見天地心間不容髮觀反對雖然抑天道凜冽下霜萬物榮枯剝盡矣而後陽氣下復于黃宮人心建藏寧謐萬物俱解而後天德復還其真宅不剝不復既剝乃復故剝先復而君子務下務內務辟小自約母

坤下
艮上

剥不利有攸往 許慎云剥裂也从刀从彖彖剝也

長至五僅存一陽小人極盛君子不可有所之故不利

以待事之會此不惟免于剝轉剝為復之道

序卦傳曰賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以

剝 凡獨文盡飾皆屬陰柔坤為文也坤為文則乾為

極亨極則文盛而實衰故曰致飾亨則盡矣繼賁以

剝明賁之即為剝也虛美兼心泰亂之萌浮文妨要

皆衰之兆昔者舜既登无疆而下不以餘賁罪飯乎

土箕收乎上刑而農不以力獲罪塵衣而監領而女

不以巧獲罪法下易跡事象易為而民不以政獲罪

故大道多容大德多下聖人上為忠易為禮誠易為

辭故能保有陶唐之業賂之有夏也先王憂賢之不

能不違而為文也思從先進而不得而可致飾以迫

之乎則剝而已矣

象傳曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順

而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也 剝者陽剝

之者陰也五之陰上進而欲變乎上之一陽也陳友

文云夫象曰剛決柔而剝曰柔變剛何也曰此君子

小人之情狀熾然矣所以言君子不利有攸往者以
卦體言之小人長也陰邪之聲勢方張也黃正憲云
自姤至觀雖皆陰進之卦猶未剝及五也五君位君
心未剝則轉移有機故包于姤嘉于遊休于否大觀
于觀陽道猶有可行至此則併君心剝之矣君子觀
坤下艮上之象而得順止之義舒徐容與使小人不
能恣逞以陰培我正人之氣此項果不食所以基七
日之復也然憤而力抗徒激變生亂糜爛其身則
黨細照豐之禍可鑒矣胡仲虎云凡卦畫皆象也皆
當觀也於剝獨言之者為處變君子言也又按虞仲
翔謂五消觀成剝故曰觀象素本清焦弱侯皆從其
說然於文理聖矣尚猶昔也消息者盈虛之方始盈
虛者消息之已成消息盈虛四字皆以陽言復者陽
之息姤者陽之消乾者陽之盈坤者陽之虛剝正陽
消而將虛之時也天行者天道自然之運也天運流
行消必有息盈必有虛君子尚之順天時行故雖處
剝之時而不至于嗟嘆成憂而變其所守者知其後
之必復而屏心寧耐以待之也古云江河之盛不過
三日大凡小人既極其盛盛則必衰自有可以順止
之理如夜則安靜以俟晝冬則安靜以俟春非以冬
與夜為不可往而遂迷也迷將安適乎或云聖人以
天自處亦有不可為之天與此非聖人之所忍言不
得已也佛胥欲往公山欲應沮溺丈人荷蕢接輿晨
門微生之流皆弗納其論而欲陶鑄于吾道之中卒
不能逃其所料而始冥心于消息盈虛之數聖人亦
盡其在我耳天降下民作之君作之師以助上帝此
天意也不可弗承也天生德於子期月三年皆可自
信又天意也不可弗承也至子終不遇而後知天
生子之意乃在斯文不在斯世乃在萬世不在斯世
可冥心而安於命向令坐而安命猶耕者不耕而曰
故當饑饉者不蠶而曰歲當煥澆自廢其耕蠶也不
亦果哉然則无前知乎非然也子路曰道之不

古周易訂詁
卷三十一

已知之矣夫亦其在於內而已剝止之象顯于外曰觀象復漸動之象運于內曰見心剝以象觀非人之象而天之象復以心見非人之心而天之象剝復皆曰天行而君子若皆不以已與之復原始為天剝要終為天君子之天之有定固如此

象傳曰山附於地剝上以厚下安宅也山之高巖于地者

融銷地則山之剝取一陽在上之象厚下取坤象安宅取艮象下者上之木未有基木固而能剝者也故上之剝必自下剝則上危矣居上者而如此理則厚其下乃所以安已之宅也因其體一陽覆于上其有宅舍之象故以定言之所以九亦以虛言者然有可相通者陽為君又為君子陰為尺又為小

人論上下相倚之勢民生厚則和氣自固論君子小人相持之勢反側靖則正類益安象之順止上之得與此之謂也

初六剝牀以足蔑苞貞貞 變寒為頤牀與貞

此指小人蔡介夫云牀有二如陳元龍自卧大牀而客坐于下李林甫一夕屢徙其牀韋應物詩風雨對牀眠是卧牀若謝萬據胡牀管寧坐蓍牀楊素撫牀謂李靖君當坐此牀諸葛亮每見龐德必拜牀下此坐牀也牀者人之所安其體則上實下虛故取以象剝足在下又取以象初剝之初六即始之初六也陰消陽自下始五月始之一陰始消一陽于下猶剝牀而先及其足也王輔嗣云後猶剝也孔仲達云蔑謂微蔑物之見剝則微蔑也吳幼清云楚俗有剝蔑之言貞正也謂陽也陰邪陽正剝牀以足而遠曰蔑貞者諒其心也如今削人

耕勢先削爪牙建成元吉欲剝世民先耕程知節出為原州刺史又諧房玄齡杜如晦逐之知節謂世民曰大王股肱盡矣身何能久即此意夫善人者天地之紀而民之衝也故天下之惡莫大于傷善當其念始萌與始發而孽已通於天矣故聖人素之以滅貞而斷其益蓋深為小人戒也便與小人剝虛一意孟子云不祥之實故賢者當之蔽且不祥而況害乎又揚敬仲云蔑元也貞正也小人剝牀元能正之則去六爻惟初與二曰蔑貞正也初與二小人之勢未甚壯尚可正之也過此則雖欲正之亦无及矣禍成矣其說亦通但據荀爽本蔑作滅與傳滅下合故斷從前說

象傳曰剝牀以足以滅下也 吳幼清云滅與爻辭從下剝漸及于上以此關其蔑貞也

六二剝牀以辨蔑貞貞 變坎為蒙互體坤變震在足之間是牀控也孔仲達云辨謂牀身之下牀足之上與牀身分辨之處程子云辨分上下者牀之幹也剝之六二即避之六二剝陽至下卦之中畫猶自牀足而上剝至于幹也如是則毒益深孽益重蔑貞之云可知已夫受剝者之凶易明也而失其所承以同歸于盡吾固知剝人者之凶必元異于受剝者之凶兩爻重言之者傷之深成之切也否之初二聖人皆閉其自新而與其言剝而皆曰吝者何非其時猶可易志也剝則有言心不可道矣變坎為險剝而至於心

象傳曰剝牀以辨未有與也 立行可云與應也凡陰皆應則謂之感應以相與艮六爻皆不應則謂之敵應不相與剝之未有與者言當剝之

時在上未可以惡陰元以止陰之進也。大凡小人為害使其間有一君子起之為惡以遏止則猶有所顧忌而不致肆其未與此則道所以進長而不可救也。吳如清云未有云言六二之所未至六三而後有也。蓋傷有與之不早而僅能存一陽也。愚按二之所應者五五君位也。其關係為至大得九五則有與其卦為觀。故大觀在上下觀而化得六五則未有與其卦為剝。故小人在道長引類而升。變剛之惡。幾貞之凶。皆以元與得之益深。惜剝之不得為觀者。柔道偏勝而无剛場以制之也。

六三剝之 陸德明本无之字云无咎 變艮為重艮 互體坤變坎 約象坤變震之指未變之陽言吳初清云剝之六三即否之六三此以否之六三言之謂剝陽已及三也三牀

之上也不言剝牀而汎言剝之其辭比初六二六四差緩也。剝陽及三者乘陰長之勢至此非專三之罪三雖居剝陽之位而獨與上九一陽為應則元害陽之心故聖人繫爻特異其辭以別于初二四之三陰也。朱子云象除方剝陽而已獨應之去其黨而從正死外之道。程子云如東漢之呂強是也。胡仲虎云剝之三即復之四復六四在五陰中獨與初應而不許以吉。剝六三在五陰中獨與上應而許以无咎。何也。曰復君子之事明道不計功不以吉許之可也。剝小人之事小人中獨知有君子不以元咎許之則无以聞其補過之門也。變艮為止止而不剝。與上九同義。

象傳曰剝之无咎失上下也 三居四陰之中不與之與是所失者上下之陰而所得者上九之陽也。惟其失四小人所以得君子益小人害正皆同當使然。

三以失上下而无咎猶坤以喪朋而有慶聖人恐其係總同類故勸之以斷曰失上下

六四剝牀以膚 京房本作凶 變離為晉互體坤變艮謂薦席也云若獸之有皮毛也牀以剝盡次及其膚陰長已盛陽剝已甚貞道已消故更不言幾貞直言凶也。小人雖計剝君子不知其乃自剝耳。是故聖人數稱凶以儆之。艮為離火焚山山膏且敗亦剝膚之象。

象傳曰剝牀以膚切近災也 切即近意剝膚及膚災于君故曰切近災也。舊說以膚為體膚之膚言剝牀而及于人之肌膚也。若爾則身已在災中豈止切近虛故象牀四在陽下與羣陰謀處无緣有身在牀上之象當從薦席為安。

六五貫魚以宮人寵无不利 變艮為觀約象坤變指與中孚上巽則曰豚魚井下巽則曰鮒姑亦下巽則象有魚无魚乾之自初連變而至四每爻皆有巽象至五陰為剝則巽始亡故爻辭曰貫魚本爻變巽為繩體艮為手所貫之魚指下四爻如魚鬚頭而貫也。五柔君位以一陽在上五陰戴之為主故取上為王象而以五為王后位亦變例也。體艮為門闕宮象以王后居五推之四為夫人佐后者也。三為九婦以至九御下卦之長也。二為世婦初為御妻自四而下總名為宮人皆以陰爻取象以之者將之也。誰以之后以之也。五與上剛相親故有獲寵象后為宮人之主五統羣陰如后統眾妾。京陰戴陽如后以眾妾進御而珍被寵愛于王按禮注天子御妻八十一人九人旅進當九夕世婦二十七人亦九人旅進當三夕婦九人當一夕三夫人尊當一夕王后又尊專一夕凡十五日而遍有魚貫而進之象。

古周易訂詁 卷三十一 五二

為對而至此... 示天下... 承陽之為利... 失上下... 宜承天... 三言陽... 制矣故... 四則取... 象傳曰... 象陰之...

則承陽也... 過之門... 而有也... 歸于君... 人未必... 者必反... 好貨好... 運小人... 無小入... 謀於權... 善容善... 也如女... 率官人... 安能為... 耳君子...

古周易訂詁

授于臣物... 道而非一... 為忠反賊... 容其或有... 依有不從...

上九碩果不食君子得

坤為純坤... 為果食... 而上九... 所食不... 國之遺... 不然而... 造物者... 流士不...

也萬石君... 故曰碩果... 一陽如... 陰道或... 載于君... 也理既... 九變為... 廬之破... 廬是除... 子以保... 所容其... 害得盡... 云牀上... 利哉按...

則其反而末之期也。在復吉及曰來則歸就本位矣。七曰
 指在卦外一陽皆遠而末至五復而始見則應七卦
 六陰坤此一陽皆遠而末至五復而始見則應七卦
 呼月為日。此詩一之日二之日是也。月所以紀日也。陰
 陽平分其數各六。升降往來至七而還。其本位故應家
 建破以七日而更。晉家之論傳經亦以七為富。揚發仲
 云。陽言日陰言月。故臨言八月。孝子思云。於臨曰八月
 有主於復則曰七日。來復陽消而數月者。幸其消之速
 陽長而數日者。幸其長之速。按七日之解不一。或取隔
 坤六爻成七。或取剝六爻成七。雖各有可通。然據象
 傳明解曰。天行也。當以自始。五月一陰生。至復十一月
 一陽之說。為正。或有祖六日七分。解者以為剝卦陽
 氣之盡在於九月之末。十月當純坤用事。坤卦之盡則
 復卦陽來。每卦得六日七分。從剝盡至陽氣來復。隔坤
 之一卦六日七分。成數言之。故言七日也。鄭康成王
 輔嗣孔仲達李鼎祚皆如此說。余以分卦直日之法考
 之。則諸家之說誤也。法云。離坎震兌各主其一方。其餘
 六十卦卦有六爻。又別主一日。凡主三百六十日。餘有
 五日四分日之一。又為二十分。是四百二十分。六十卦分
 四分之。一又為二十分。是四百二十分。六十卦分
 六七四十二卦。別各得七分。是每卦得六日七分也。所
 以推離坎震兌為四正者。本之說。卦言坎北方之卦也。
 震東方之卦也。離南方之卦也。兌正秋也。於三卦言方
 則知坎離震兌各主一方矣。於兌言正秋者。秋分也。兌
 言秋分。則震春分。坎冬至。離夏至。為四正矣。四正直
 時。為方伯。監司之官。不在直日數內。又以復臨泰大壯
 大乾始。避否觀剝坤十二卦。為辟卦。直十二月每一卦
 各管四卦。如坤十月卦也。思未濟。蹇頤中孚四卦。而後
 成復。復主冬至。而冬至中氣實起於中孚。故易緯稽覽
 圖謂卦氣起中孚。所傳延壽京房推筭之法。益如此。

古周易訂詁

中國古今易學叢書

卷三十一

然則復之去坤尚隔五卦。計三十一日。有奇。不得復以
 復。坤而曰僅隔坤卦之六日七分也。若謂中孚與復
 止隔一卦。七日來復。蓋指中孚言耳。此於分卦直日之
 法。合已若然。則中孚之時。陽氣已動。聖人當言于中孚
 見天地之心。不待至復也。且積日成月。積月成時。十二
 辟卦主十二月。既皆在直日。用事之中。何得棄四正卦
 不用。豈月外有時乎。緯文鄙淺。原不足信。諸家更誤。述
 之見。又在雋京下也。七日來復。專言一陽方來。其數如
 此。利有攸往。則又言一陽之長。可為臨。為泰。以至子乾
 也。上文曰出入自出而入也。此曰利往自入而出也。六
 爻皆變。則為天風
 姤。震上坤下為豫。

序卦傳曰。物不可以終盡。剝窮上反下。故受之以復。
 物元剝盡之理。陰極則陽生。陽剝極于上而復生于
 下。窮上而反下也。如列子所謂運轉无已。天地密移
 時覺之哉。張子云。剝之與復。不可容線須臾不復。則
 乾坤之道息也。故適盡即生。更无先後之次也。此義
 大最

象傳曰。復亨。剛反動而以順行。是以出入无疾。朋來
 无咎。反復其道。七日來復。天行也。利有攸往。剛長也。
 復其見天地之心乎。

剛反釋復字。而亨之意在其中。
 剛既反。則日長。日盛。而亨矣。以
 卦德言之。下動上順。震動行于坤順之中。順者所以
 善其動也。是以其始也。一陽自出而入。而无凌遠之
 病。其既也。眾陽引類而進。而无壯固之愆。大抵氣難
 助長。學皆深造。亦動而以順行之意。揚中立云。四時
 之變。浸而為寒。暑固非一日之積也。天且不能暴為
 之。況于人乎。自陰生至陽復。凡七月。此乃天道之行

白然而然如人往之有反行之有復也天行言既去而復來之時則長言已復而又盛之勢一陽雖微其勢則長五陰雖眾其勢則消利有攸往于茲決矣剝復二傳皆對言剝曰君子尚消息盈虛天行也復曰反復其道七日來復天行也剝曰不利有攸往小人長也復曰利有攸往剛長也蓋以反剝即為復也六十四卦無非天地之心所寓而獨見于復則惟一陽初動之際為能見其心也天地何心哉萬古生物無少息時則其心矣然則無時不可見而何獨于復見之譬之晝不稱光而味爽稱光為夜无光而光始動于晨耳冬乃大肅疑不仁矣无何而陽回然後知殺果非其心而心于仁也不仁而為萬古生復以至于今哉程子云人說復其見天地之心皆以為至靜能見天地之心非也復之卦下面一畫便是動也安得謂之靜朱子云十月陽氣收斂一時關閉得盡天地生物之心固未嘗息但无端便可見惟一陽動則生意始發露出乃始可見端緒也言動之端緒于此處起于此處方見得天地之心或問動之端乃心之發處何故云天地之心曰此須就卦上看上坤下震坤是靜震是動十月純坤當貞之時萬物收斂寂无蹤跡到此一陽復生便是動然不直下動字却云動之端緒又從此起雖動而物未生未到大段動處凡發生萬物如從遠東起豈不是天地之心又云程子說天地以生物為心最好此乃是天地之心也又云三陽之時萬物皆新以見物之盛大天地之心却不見唯是一陽初復萬物未生於靜靜而一陽既動生物之心自然見雖在陰之中自掩藏不見此所以心於復見天地之心也又云要說得見字親切茲此時天地之閒又云聖人贊易之心盡散在萬物不能見得如此端緒的又云聖人贊易之心復見天地之心今人多言唯是復卦可以見天地之心非也六十四卦无非天地之心但於復卦忽見一陽之復

故即此而贊之耳又云伊川與漢溪說復字不同漢溪就坤上說就回來處說如云利貞者誠之復誠心復其不善之動而已矣豈是就歸來處說伊川却正就動處說如元亨利貞漢溪就利貞上說復字伊川就元字頭說復字以周易卦爻之義推之則伊川之說為正卻于詩云冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太古聲正希此言如不信更請問包攬朱子詩云忽然夜半一聲雷萬戶千門次第開識得无中舍有處許君親見伏羲束按以上數條深于翼傳有所發明故詳錄之

象傳曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方 陽氣出地為雷自秋而冬陽往而消无能為時之雷即此復運之陽之所為故曰雷在地中也陽始生于下而甚微安靜而後能長先王順天道當至日陽之始生安靜以養之春秋謂之今冬夏謂之至分者春秋各居九十日而二分居其中以陰陽均故曰極陽極陰生也冬十有一月日短至日短之極陰極陽生也今呼冬至為長至以陰極陽至短極長至為義三禮義宗云至有三義一以明陰陽之氣之至二以明陰陽之氣之始至三以明陰陽之氣之南至此至日蓋謂冬至之日關者四郊之門既曰先王又曰后者后指後王言也明先王之制如此不入內人君初生故閉關不閉商旅不通行則外者不入內人君初巡狩則內者不出外蓋欲地上安靜以養地者初動之陽也亦皆象雷之在地也商旅乘其巽動者初方來其最鉅者以該其餘月令是月也齋戒掩身以待陰陽之所定亦此意舜十一月朔巡狩而此言后不省方者蓋巡狩者是月也不省方者是月之至日也至日震一陽象闔戶為坤又一陽橫亘于下為剛闔

象震為大塗坤為柔商旅象闕矣不行象震為君
 后象坤為國土方象君不居五而居初居深宮不
 省方象按兵為商旅為近利市三倍以震見於伏故
 商旅不行始象曰后以施命誥四方以復見於伏故
 后不省方虞仲翔之解云然其取象確矣又蘇若禹
 云復之閉闕也非閉有形之闕閉无形之闕也不營
 營于功利不憧憧于往來商旅之不行也天君泰然
 于內而不馳騁于外后之不省方也粗舉假象有禪
 理學復閉闕所以貞一歲震動之生幾而使行之无
 不順隨寔息所以貞一日震動之生幾而使行之无
 不說知閉闕之義息息有寔有履
繫辭下傳曰復德之本也 然則而還其本心之為復
 始于嘿復者各反其所始故為德之本所謂立天下
 之大本者此也王補嗣云復者反本之謂也凡動息
 則靜靜非對動者也語息則嘿嘿非對語者也然則
 天地雖大富有萬物雷動風行運化萬變寂然至无
 是其本矣故動息地中乃天地之心也若其以有
 為心則異類未獲其存矣愚按程朱以動解復據一
 陽下動言也王輔嗣以靜解復據雷在地中言也旨似
 互與理實同歸其靜以名動乃動之本體特靜无可
 見於動之端處想見其頭緒耳故朱子亦曰復小
 有未到太段動處之說應知尚有本體在又曰復小
 而辨於物也心惟微之微以不見聽之不聞謂之小即
 謂物微以五陰言辨于物又曰復以自知孔子惟攝
 者言物微之所不得謂又曰復以自知孔子惟攝
 復為見大地之心又曰復以自知自知之知即乾之
 大始之知即知天地化育之知是真知也見天地之
 見即人所不見之心一念自知則惺然常存豁然貫通
 之心即天地之心一念自知則惺然常存豁然貫通

知天而天知天之未始不為我知地而地知地之未
 始不為我不過識得此真心而已此復所以為德之
 本與雖然自知之復豈易言哉克己而後復禮格物
 而後致知夫惟內不見已外不見物而後可謂之真
 見也此閉闕之極而顏
 氏之子所以為庶幾也
初九不遠復无祇 祇从示氏聲有兩音音岐者訓
 作祇按古文易註曰祇作祇者尤非祇从衣氏聲短衣
 也王肅作誤云安也九家本作多音支又作致與多同
 義猶**悔元吉** 變坤為純坤復非辭專以氣數言爻辭專
 而動之始初九又復而反之機初以一陽為三陰之主
 動而即復不遠而復也悔生于動動生于初陽內復而
 天心還脫益粹然自知惺然以故居動之體无動之悔
 祇適也增韻云適所以之辭若動而過過而忘反則適
 所以召悔而已楊廷秀云動生于心復亦生于心復心
 一生動心自寂君子以此修身吉之大也何悔之有又
 悔有變義初九為復
 卦之主變則无陽矣
象傳曰不遠之復以修身也 象言心言見象言身言
 之心故能以之修其身不與天地稍不相似便成
 一箇無殼之身何修之有近漢羅氏云以修身也明
 不遠復是箇反身而求鞭鞭者
 在肉上方復得來此語更痛快
繫辭下傳曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不
知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉 楊敬
 意起為過不繼為復不繼者不再起也是謂不遠復
 意起不已繼繼益滋後雖能復不可謂不遠復不遠

中股曰國賦王傳不敗何待公從之及戰呂錡射其元王
 中日杜預注云復陽長之卦陽氣起于南行推陰故曰
 南國賦也南國賦則辭受其咎辭為諸侯又為日陽
 氣激而飛矢之象思謂此卦占辭與卦象全不類注終
 未的確意者震坤拱於離在中間楚正南國今有東方
 震西南角坤而无與離共離為日光无離无豈豈非喪
 豈非南國賦乎與為白眼離為日无離无豈豈非喪
 日乎震為蒼筤竹豈非矢乎若只就兩體言自我悔彼
 初九元吉上六建復立有災者用行師終有大敗以其
 國君出坤西南即南國也震木克坤土射之義也國君
 即元王有災告者為日疾即中股日之象也亦可以言
 通矣或謂行師以下皆假象以喻一心
 不能取象動向象必至在天君亦通

象傳曰建復之凶反君道也建復與不建復相反陽剛即君道坤陰滅之故

曰反君道也則上九代所載也一陽在上指震除之
 為民復上六反君道也象除之極表一陽之為君扶
 抑之旨
 嚴矣

第十三對

无妄 ䷘

雜卦傳曰大畜時也无妄災也蘇子瞻云以艮畜乾而可者時也以乾行

震而不可者災也愚謂得時則无災災者失時者也
 大畜若上九天衢之亨可謂得時矣然无畜而時不
 謂時也大畜故謂之時耳无妄若六三或擊之牛可
 謂逢災矣然有妄而災不謂災也无妄故謂之災耳
 孔子曰于陳蔡之間悟子路曰知者必无罪乎王子
 比于何為制心而死義者必聽乎伍子胥何為執日

而聽吳東門廋者必尊乎伯夷故齊何為餓于首陽
 忠者必信乎鮫叔何為而不用樂公子高終身不仕
 鮫魚抱木而泣于推登山而鳩君子博學深謀不遇
 時者象矣賢不肖封也遇不遇時也故虞舜耕于歷
 山之陽立為天子其遇克也傳說負土而版築以滿
 大夫其遇武丁也伊尹故有莘氏僂也負鼎操俎滿
 五味而立為相其遇湯也呂望行年五十賣食棘津
 年七十居于朝歌九十乃為天子師則遇文王也管
 亥吾末轉樞車為仲父則遇齊桓公也百里奚自賣
 五羊之皮為秦伯牧牛與為大夫則遇秦穆公也伍
 子胥前功多後戮死非有盛衰前遇閻閻後夫差也
 夫驢罷鹽車莫之知也不得伯樂安得千里之足造
 父沐无千里之手矣蘭生于茂林人莫見之故不
 芬學者非為通也為窮而不困憂而不哀先知禍福
 之始而心无惑焉使舜居桀紂之世能自免于刑戮
 善矣亦何為之有桀殺關龍逢紂殺王子比干當此

之時立問龍逢无知而王子比干不愚乎此皆不遇
 時也故君子務學修行而須其時者也又接到復之
 後繼以无妄大畜則復艮震交以坤无妄大畜艮震
 交以乾震動于天之下動以天也艮止于天之上畜
 以天也天全而无妄全于天而
 大畜聖學本天具動止皆天焉

无妄 ䷘
 震上
 无妄 ䷘
 元亨利貞其匪正有眚不利有攸往妄謂虛

必因我之德名凡天下之乍起乍滅而非真實者皆妄
 也故想曰妄想見曰妄見无妄者誠也為卦乾上震下
 動以天者也故曰无妄若動以人欲則妄矣自馬王
 肅皆云妄猶望史記无妄作以人欲可知无妄即
 无妄但无妄意淺无妄意深耳元亨誠通利貞誠復誠
 者天之道也无妄則誠故四德與乾同然元亨固贊辭

則過剛而亢矣故聖人于爻辭尤加戒焉錄云其正
 有告不利有攸往則唯上九當之六之皆變為地風升
 震上乾下
 為大壯

序卦傳曰復則不妄矣故受之以无妄
 復者所以來
 反于誠也人心但一靜息便見其心人氣但一靜息
 便見元氣天或條理本自如此第慮其不復耳復則
 不妄誠不妄然後能无妄也元妄則其動也天夫乾
 震合體復震復坤下其力量有見不則无妄所以次
 復也復者聖人之事天之道也

象傳曰无妄剛自外來而為主於內動而健剛中而
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
 來即乾之初其所從
 妄外乾內震初九得外卦乾剛初爻以為內卦之主
 故曰剛自外來而為主于內如是而動全是天動而
 非人動卦所以名无妄也下剛而動上剛而健私欲
 不作柔邪自消雖統言卦德然意專歸初九益震之
 為動惟在初九一爻而與九四為正應乃乾健之
 畫也其力至大即六二九五猶不能並況六三上九
 乎剛中而應謂九五也五以剛居中正二復以中正
 相應是亦順理而不妄者故總括之曰若此則其道
 大亨通而貞正此聖人純乎自無之心實希天賦予
 道以其主宰則曰道以其流行則曰命改字叶韻耳
 夫人之心一天之命誠者天道何妄之有不正從妄
 生則以不止于无妄而欲更有何往是于本无妄之
 中自生妄也故告之曰无妄之往何之矣上之字語

解下之字即往也天命即上文天之命義理與氣數
 非二物也既不能大亨以正則味乎天之命即為天
 所不祐助而謂其可行否乎矣哉疑辭愚問之師云
 人之妄也微之以天而不懼申微之以震震東方也
 東方之情怒是謂天之變相故震夷伯之廟以成展
 氏之遷啟金勝之書以彰周公之德詩曰敬天之怒
 无敢戲豫君子誦无妄之辭如
 研自之駐耳齋戒以神明其德

象傳曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物
 天下雷行則是雷徧行于天下而无一處之不聞蓋
 雷聲時也與風行地上之象同亦謂風徧行于地上
 而无一處之不被故惟二象以行字言物與屬上雷
 行為句无妄自是卦名與猶言從也應也張清子注
 云天雷而物應胡旦演聖通論云物物相與以應雷
 行是也近代王龍溪亦依此請雷聲之震動无物不

與上九應則牛轉為上九所得其效之有也夫以已木
有之揚而之焉之他人焉其笑而何言此以為知諸物
化者之得喻必則然高瞻遠矚未存及此者
于巖經也此无妄之未旨蓋解未存及此者

象傳曰行人得牛邑人災也 行人將牛以俱去故得
則必有起而據之 者矣

九四可貞无咎 震為雷居巽地為象與變
自无妄者也 震四剛陽而居巽地無應與變
自也故法之健曰无咎者位不當故難得志能守其
无妄以遠外亦足矣初九之无妄往吉行乎其常行
者也九四之可貞无咎止乎其常止者也互艮為止
有自義凡又言自吉者皆不背變
如此之變則又有擊應之儀矣

象傳曰可貞无咎固有之也 固有者言其剛宜无
貞无咎所謂 會舊德也

九五无妄之疾勿藥有喜 震為噬嗑約象與變
无妄矣但以其與二為應有應則恐不能无私故以為
疾然五以中正居尊二以中正應之應而无害于應故
大虛雲影自去自東豈足病哉若以此而攻治之其自
生妄也淨名云彼自无妄勿傷之也正此意告子之宜
慎固思擇能勿制以為不動心釋氏之息滅人倫違棄
世故以為不任相犯勿藥之戒者也疾去曰有喜凡疾
生憂憂亦生疾病者必思思除除而不樂如將疾也其
神必自喜易凡三言之曰勿藥有喜又曰介疾有喜又
以謂其疾使有喜蓋喜者將而之任治病之方也
不用藥而病自去矣受謝者大心无妄能動而疾

象傳曰可貞无咎固有之也 固有者言其剛宜无
貞无咎所謂 會舊德也

象傳曰无妄之藥不可試也 試謂少嘗之也既已无
妄而復藥之則反為妄
而生疾矣戒勿嘗藥以无所需藥故揚敬仲云起意
于善是謂无妄之疾若又治此疾則於意上生意疾
中加疾惟道心大明者始
知此未至於大明者終疑

上九无妄行有眚无攸利 變見為隨上九居巽之
也然而上九不自安于无妄也以其與六三震爻為應
有行之處焉故告之曰而之時位已處其極矣前无可
往之地不過退而下以就所應耳然兩皆處不當位不
中不正若不能以理勝欲行必有眚何利之有第靜守
而終焉可也象所謂匪正有眚不利有攸往者正指此
爻以上極止變者不能安止之象故發此戒變見為極
亦有非婚 之嫌云

象傳曰无妄之行窮之災也 无妄之行猶象傳所云
非乾之正與乾元龍義同故二小象亦同夫无妄之
德動而健未嘗其行也但在卦終時位已至窮
極以九居上人所處不得其正故不可以有行耳以
其意于行故曰告以其時位使然故曰災程子云災
天災自外來者
已過歸自作

象傳曰无妄之疾勿藥有喜 震為噬嗑約象與變
无妄矣但以其與二為應有應則恐不能无私故以為
疾然五以中正居尊二以中正應之應而无害于應故
大虛雲影自去自東豈足病哉若以此而攻治之其自
生妄也淨名云彼自无妄勿傷之也正此意告子之宜
慎固思擇能勿制以為不動心釋氏之息滅人倫違棄
世故以為不任相犯勿藥之戒者也疾去曰有喜凡疾
生憂憂亦生疾病者必思思除除而不樂如將疾也其
神必自喜易凡三言之曰勿藥有喜又曰介疾有喜又
以謂其疾使有喜蓋喜者將而之任治病之方也
不用藥而病自去矣受謝者大心无妄能動而疾

大歸藏 畜吉長又 利貞不家食吉利涉大川 畜為畜止
又為畜畜

義與小畜之志同為卦艮上乾下取艮之止乾則為畜
止取天在山中之象則為蓄止而後有積理自相通
大小畜所畜皆乾其別者艮於耳小謂陰於以陰畜陽
畜之力小曰小畜大謂陽艮以陽畜陽畜之力大曰大
畜言者言之以成其德也何畜乎乾懼其過銳而或踰
過剛而或折過大而或簡故畜焉以裁之此聖人陶鑄
天下之妙機師道也唯上九一爻當之貞正而固也畜
以貞靜為主艮陽在上乾之三陽上退賴此以畜養之
而健始不過故曰利貞畜極而通則當食君之祿而不
食于家上九所謂何天之衢是也表記子曰事君大言
入則望大利小言入則望小利君子不必大言受夫祿
不以大言受小祿易曰不家食吉此言不必大言君子然
後可以不受家食受大祿也艮為門闕家象師上爻以坤
變艮稱承家指上爻以艮變坤稱無家二象可見中爻
兌口食象上九畜極而通艮家變為坤圖故有不食于
家而食于國之象與小畜上爻變不雨為既雨意同如

吳知清解但以兌口在四寄食于外象不家食則于家
字无着落若虞仲翔謂二五易位成家人又近于鑿矣
或云乾為賢人艮為宮闕令賢人居于闕下不家食象
亦通利涉大川者言出而可以濟天下之險乃不家食
以後事卦以乾健涉兌澤中爻震木在兌前舟行而前
涉大川象或云自三至上中空肖離亦舟象六爻皆變
為澤地萃乾
上艮下為澤

序卦傳曰有无妄然後可畜故受之以大畜
无妄
而畜
无妄
序卦傳曰有无妄然後可畜故受之以大畜

偽耳有无妄真種子以為聖
賢萌發而後可畜以至于大

象傳曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢

能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天

也乾體剛健民體篤實朝旦為輝光日新象又互體
離離為日亦其象也王輔嗣云凡物既厥而退者弱
也艮於耳而所者薄也夫能輝光日新者唯剛健篤實
也離于體而神明見也乾不得艮則素健而已矣艮不
之相磨而神明見也乾不得艮則素健而已矣艮不
得乾則徒止而已矣以止屬健以健作止而德之變
不可勝窮也按據文氣觀則輝光日新四字當自為
句其德二字當屬下剛上指上九尚者乎契之意上
九躬剛德以自拔于一卦之上而獨嘉尚下卦之三
陽同德故也李鼎祚云乾為賢人下爻能止健乃著
其尚之實夫下三陽之所以可尚者惟其健也然
健而不知止未免過于健能止健是發揚者戒于太
猛精進者戒于太銳健而不過乃得其正凡此皆剛
上之力也大正之大即大畜之大主艮上一陽言考
爻美則止乾之健者艮之二柔為之也象傳乃謂一

剛之大正其事而非二柔之小者為之蓋畜陽者
陰也所以畜陽者非陰也不以止健之功歸之陰小
乃聖人之微意不家食吉所養者乃下三陽之賢也
學至君求出而尸大烹之奉誰曰不宜然所以陶鑄
而成其德者蓋有自矣利涉大川應乎天者謂應乾
也此取上下卦兩體相應不專指一爻言乾健本知
險既有乾健之力又加以止健之養故能乘時而出
以濟天下之險難也大畜一卦以艮為主而艮又以
上爻為主故象傳贊之其詞繁而不殺如此蘇子瞻
云乾之健艮之止其德天也猶金之能制火之能熱
也物之相服者必以其天魚不畏網而畏鵝鵝畏其
天也故乾在艮下未有不為之用也物之在乾
上者常有忌乾之心而乾常有不足服之意需之上六
小畜之上九是也忌者生於不足服之意需之上六
服人而又忌之則人之不服也滋甚今夫艮自知有
以畜乾故不忌其健而許其進乾知艮之有以畜我

古周易訂詁
卷三十一

而不忌故受其
言而為之用

象傳曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜

其德 乾鑿度云山含元氣自地而上皆氣則皆天也
山特氣聚成形而為物之大者其峙于地上磅

磅故虧四畔環合若將臨天其中而有之者大畜象
也前吉往行有著見之跡猶山也德體玄默清虛猶

天也天在山中德在言行中夫山乃天中之物原不
足以域天言行乃德之餘亦足以域德哉蓋前言

往行俱是古人用心處固真言而盡實所以言固
其行而嘿識其所以行則吾心之德實不外是譬山

中之天與山外之天无二天也子夏曰博學而篤志
切問而近思仁在其中矣孟子曰學問之道无他求

其故心而已矣皆畜德之意學不徹本原而規規為
聞見所囿則山中之天與坐井之觀何異中爻震足

有行象兌以有言象巽子瞻云孔子論乾九二之德
曰君子學以聚之問以辨之是以知乾之健惠在于

不學漢高帝是也故大畜之君子將以用乾亦先厚
其學立行可云大畜言德小畜言懿文德雖同而

文德則德
之小者也

象傳曰與說輟中无尤也 尤尤人之尤小畜以一陰

能言以止之為義故他卦相應則相援大畜之應乃其
敵也健體居下履乾之初行而未成正用潛時也特銳

而往與應為敵屬必及矣故告之利已已止也欲其受
上之善養德於晦以俟時也蓋大畜之制乾非欲制之

將抑而成就之也子夏傳云居而俟命則利往而違上
則厲然所謂厲者非獨以仕進言凡逞剛好大矜勝靈

才之屬皆是蘇子瞻云小畜之畜乾也順而畜之故始
順而終反日大畜之畜乾也厲而畜之故始厲而終亨

古周易訂詁

象傳曰有厲利已不犯災也 需日不犯難謂坎水之

險此曰不犯災
謂艮山之阻

九二輿 古本或說吐活輟古本或作輟 變離為

正上應于五五輿在土之輿也輿可也輿且履輿傳會
待時而進此能自言以待價者也進乎初矣然說輟亦

不獨以仕進言舉一切勝心英氣意識見解而志脫之
之謂也二三四互兌兌為毀折互變為坎坎與而毀其

下查是脫去輿下之輟也按輟與輟不同老子云三十
輻共一轡是車輪之輟凡三十餘者輟車上伏兔所以

承輟者小畜之說輟為陰所止所脫者微暫止而可旋起也
大畜之說輟自止而不進所脫者微暫止而可旋起者

也乾為輟健而明且中虛故能有畜如此朱子發云初
剛正也二剛中也四五柔也柔能畜剛剛知其不可遽

犯而安之時也夫氣雄九軍者或屈于賓贊之儀
才力益世者或聽于委裘之命故曰大畜時也

象傳曰與說輟中无尤也 尤尤人之尤小畜以一陰

之主近言九三以小畜大以陰畜陽又非正應其說
輟不得已也所以九三不受畜而有夫妻反目之象

六五大君所畜以君畜臣以上畜下其說輟也中心
頌之故曰

九三良馬逐 鄭玄姚信本利艱貞曰鄭玄本開輿

俱作逐逐

作日

衛利有攸往 變兌為招互體兌變震約象震變坤初剛

陽剛同德皆工進之物可以行矣猶且踟躕焉而未敢

銷結變化良執如之三陽並進中爻震動故有良馬馳

逐之象然二柔止之于前夫可輕視而進故告之以利

報貞艱者艱難其思慮恐其失於大易也貞者貞固其

作為恐其失于助長也口者自嘆之辭未卦乾為言變

兌互兌為口口之象也的象變坤為車與象互體有震

為警衛象考工記云車有六等之數戈也人也爻也我

也牙也於也皆衛名益有馬則有與有衛是一路事開

者習也習其車與與其防衛也開習有優游自得之意

曰開與衛者自嘆其當開與與也時乃利有攸往此其

受言于上九者深矣故養德之遠如此然曰運曰往亦

不專以任進言來矣鮮云與者任重之物衛者應變之

物以人事論君子不當家食以一身而任天下之重者

與也當涉大川以一身而應天下之變者衛也必多識

前言往行之理言其剛健篤實之德以德為車以樂為

御忠信以為甲冑仁義以為干櫓益養于未用之時以

待時而動此開與與之象也開與與又利報貞之象也

也九居上為之助者也夫外无陽爻則坤順而不能高

内无陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義者在艮

之上九而能言乾之陽者在艮之六四六五也舊說以

四下畜初初為童牛四為牯五下畜二二為豨豨豨為

牙於理亦通然按初二兩爻實无童牛豨豨之象細思

之大畜成卦之體原是以二陰畜二陽即九三一爻亦

為四五所畜非如他卦必論應與也是故童牛之牯豨

豨之牙專說六四六五言也童牛之牯豨豨之牙四字

須連讀蓋但取象于牯與牙耳何謂牛變豨豨何

謂豨豨之初盡也長為少故稱童豨豨牛馬也所以牯

牛馬之豨者豨曰牯牛馬是也三至上外官中虛有牯

象四五皆艮體故以牯牙取象三陽馬也方其馳驟時

有牛牯豨牙當其前自止而不進矣吉乃下卦三

陽之吉剛柔相濟陰陽不偏何吉如之故曰元吉

象傳曰六四元吉有喜也 四能畜陽雖四之喜亦三

陽之喜獨有喜以歡陽也

恐其疾 夫牯也

勢曰積然吾證之爾雅云豨子豨豨豨豨者豨子也當

象傳曰利有攸往上合志也 上欲畜之以次其德三

亦析自畜也故獨合志

合志與象傳尚賢應推合

故能畜極而通何天之蕭

六四童 廣養作牯

說文及九家本俱元吉

變牯為大有互體兌變乾約象震變兌小畜之畜乾者

六四也九居五為之助者也夫外无陽爻則坤順而不能高

内无陰爻則同類而不相畜然則成大畜之義者在艮

之上九而能言乾之陽者在艮之六四六五也舊說以

四下畜初初為童牛四為牯五下畜二二為豨豨豨為

牙於理亦通然按初二兩爻實无童牛豨豨之象細思

之大畜成卦之體原是以二陰畜二陽即九三一爻亦

為四五所畜非如他卦必論應與也是故童牛之牯豨

豨之牙專說六四六五言也童牛之牯豨豨之牙四字

須連讀蓋但取象于牯與牙耳何謂牛變豨豨何

上九何天之衢亨

為背又為手手工接背處為肩何物處也四遠謂之衢

言有所負何于天之衢也絕非背負青天之說或謂何

為發問辭尤非王延壽賦云荷天衢以元亨可證小畜

以陰言陽至于上亦既而既處矣大畜以陽言陽有不

極而通乎言之大者則其發散亦大有鴻任重以朝相

于天衢與之共濟天下之險則涉川之功成矣觀之四

陽也先之以有厲中之以說觀守之以艱貞觀之四五

也用推以制之用牙以守之觀觀守才不徒遠運健不

使遠談如斯也無後足以當大任而不攝足豈一日之

積哉人有不為而後可以為此之謂也佳弱侯云壯

之子之皆止而不進之意至上高極而通也其進而大

用之更得以相制天路而徐用之也成就人才之術也

者非故抑之也養其銳而徐用之也成就人才之術也

此之不富古非故觀之也君子之才德已壯觀之則

可无虞于建駕也廣開賢路之道也李氏詩云千年古

道萬年堤老牯馴馴不解遠牧子不知何處去亂小芳

草鷓鴣帝最深于言上天衢亨之旨變坤地在乾上天

衢象卦變泰君子道長

象傳曰何天之衢道大行也備于身之謂德達于世

謂不家食吉而利涉大川者此也

第十四對

頤卦傳曰大過頤也又曰頤養正也

頤卦傳曰大過頤也又曰頤養正也相反初上者本

頤卦傳曰大過頤也又曰頤養正也相反初上者本

頤卦傳曰大過頤也又曰頤養正也相反初上者本

末之地以陽居之則正以陰居之則虧惡謂此皆指

上爻言大過上六處過之極故其辭曰滅頂猶首之

向下而頤也頤上九為頤之主故其辭曰由頤以動

而知止為正也抑頤二陽乘於于外鹹羸陰其中太

和以保合而頤大過四陽專制于中二陰莫抵馬強

陽溢而過矣與過而失養乎无寧不及而得養也頤

大過四偏卦合覆觀如一先反對之象而後大過者先

又為陰陽匹耦固亦相對也先頤而後大過者先其

陽而後其陰耶頤始動于下終止于上蓋陽道之選

行大過下孫內入上兌外說也陰德之情狀矣蓋大

過陽內陰外顛頤外實內虛象顛之象也合皆女又

先振上經之終頤震艮合皆男大過與兌合皆女又

以成咸恒之交開下經之始更置之為中乎小過對

道窮而二經此囊括矣胡庭芳云或疑頤與大過對

者也何不名為小過中乎與小過對者也何不名為

大過蓋大過以四陽在中言小過以四陰在外言此

是聖人內陽外陰之微意以陽自內而過者為主陰

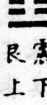
自外而過者為客大過四陽過盛於內而主成于客

若頤之四陰在內不可以陰為主矣故不名之曰小

過而自取象于頤小過四陰過盛于外而客勝于主

若中乎之四陽在外不可以陽為客矣故不名之曰

大過而自取象于中乎况當大過之時陽之在內者

頤貞吉觀頤自求口實

頤貞吉觀頤自求口實頤本作臣許慎云頤也象形象

頤貞吉觀頤自求口實頤本作臣許慎云頤也象形象

頤貞吉觀頤自求口實頤本作臣許慎云頤也象形象

頤貞吉觀頤自求口實頤本作臣許慎云頤也象形象

之象中四陰象出之象上覆下承象出於然全斷之象
 見矣按其傳云頤者養也頤者人之頤頤飲食所自入
 以養身者故有養之義或據說文以頤解頤以養解宜
 逆頤頤者作宜宜宜東北隅謂之宜食所居所以取東北
 者李巡謂東北陽氣始生有養萬物艮震相連東北之
 卦故取象于宜抑擊矣卦內之義皆當以養生言如孟
 子養大體而不養小體之說下動上止中虛无物止乎
 虛不動乎故如是吉頤是之謂貞是之謂吉貞對動可
 知貞吉主艮吉所謂口容止也卦又辭同意上三爻止
 體皆言下三爻動體皆言君子思云頤中有物上三爻止
 頤中有物則吉其所以為養故不取頤養之義而頤中
 之虛元未有物則以貞吉告之方其未受外物之問要
 當擇其所養張希獻云頤養之道當以靜為本靜則知
 止而不忘求所以得貞而吉一累於動身為口體之奉
 則失所養之正而吉矣本卦大象離離為目故有觀象
 俛米謂觀卦初六升五九五降初則成頤吳坤虛從之

終屬奉強觀所養之正不正而吉也判矣故曰觀頤然
 所養之正不正豈人則貽之故曰自求口實頤之吉志
 无不自已求之者可弗慎與頤康成云頤中有物曰口
 實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉
 觀其求可食之物則貪廉之情可別也夫人七日不飲
 食則死萬物章章以宮一生生无不傷以利一生生无
 不長宜消宜息唯腹知之常珍之外尤非易御故曰自
 求口實人惟口實之為快而忘吉志之恤故聖人特於
 此卦發觀頤之義六爻皆變為
 澤風大過震上艮下為小過

序卦傳曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也
 止也聚也既言之不可无以養无養則不能存息社
 預之論諸書云學者原始要終專其技業究其所窮
 優而柔之使自求之聚而餼之使自趨之若江海之
 浸膏澤之潤渙然水釋怡然理順然後為得此養之

說也若養氣養心養性之道莫詳于孟子則君子之
 所養可知矣言者止頤亦言止頤養之方如莊子之
 言養虎抑子之言種樹其舉也按需頤皆有養義然
 需當物生之初若兒之須乳苗之須溉故曰飲食之
 道其養小頤當言聚之極其養大孟子
 云養其大體為大人養其小體為小人

象傳曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求
口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民
頤之時大矣哉
 人需養以生需頤以養者也日用飲
 食孰非天賦哉物養物孰非天則頤
 下動上止動需養于物而止制節于已命以坊欲理
 以裁感則貞之吉也益養之以正故吉也觀頤者觀
 其養之得失正則吉否則凶而所養之得失一本于
 口實之自求故曰觀其自養也四句只一意指分養

人自養非是且卦中亦无養人象與醫在自之一字
 能中虛以如无運運乎能止于所止无汨汨乎夫然
 者我无欲而民自靖我得正而民自正即天地所以
 養萬物聖賢所以養萬民之道不外是已天地无心
 而成化聖賢有養而无私以卦象徵之上天下地中
 萬物天施地受二氣斯合如頤為萬物造命矣上聖
 初賢中萬民聖養賢賢推恩一德聽合如頤為生民
 立命矣萬物之生與養時為大天地養萬物養之必
 以其時聖人養賢以及萬民養之亦必以其時應乎
 時而動非其時則止所以養正也故論語曰不時不
 食孟子曰食之以時其道甚大聖人之所以贊化育
 而配天地者此也夫能養正者不徒正己兼以正物
 故必无欲然後可以行王道必无欲然後可以言王
 佐奈何徒徇口腹之私甘為飲食之人而已乎孔子
 上嘉大禹首以菲飲食為古至其論學則於
 食求飽恥惡食恒惓惓焉固知非瑣事也

象傳曰山下有雷頤君子以慎言語節飲食

色每遇天陰而時陽氣為隱而出則成雷頤合艮震

成卦以卦義言之上止下動頤頤之象以卦形言之

外實中虛頤口之象人之開發言語咀嚼飲食皆動

頤入君子慎之所以養德飲食一入而不可復出君

子節之所以養身是皆有得于養之旨者也言語飲

食動象口慎

曰節止象

初九舍

音爾靈龜觀我朵

京房本頤古

變坤為剝

上下者象離陰在上下者象坎離為龜龜伏氣咽息空

腹不食中虛之象虛能生靈故應有靈德頤大象離四

觀我各指本之而言或指上九非是朵說文云樹木垂

朵朵也頤則下垂以象觀之正初位也人企其靈

而以內照為觀則所養必得正而吉人失其靈而以

朵頤為觀則其動必得尚欲而立故為初九告中四爻

之辭以示戒變坤為剝頤果不食亦有樹朵下垂之象

虛既求乎下復求乎上聚物愈多為害彌甚往而不已

所謂益生不祥也嬰兒之病病于飽貴人之病病于饑

不如返其中虛之為得又變兌為口

又悅也口以有所悅而動故其戒如此

象傳曰六二征凶行失類也

震為足有行象從初已

此非應更為失類要之

拂經失類元一可者

六三拂頤貞

句程伊川楊敬

志十年勿用无攸利

變離為有互體坤變坎約象坤變震按初與上陽剛之

應同而吉去不同者而為動之主上為止之主巽運宜

靜故也三居動極則尤凶矣拂頤貞者言其拂違于頤

之正道也雖與上應然上以理止三以欲動則不相入

以斯求養豈唯一時不可行即徘徊至十年之久猶不

可用言必為上所棄也十者數之極十年者坤數本爻

互體的象皆坤故云然終不可用則三亦何利而為此

乎震木也艮山也變離火焚山木將安遠是以凶也

象傳曰十年勿用道大悖也

道者養正之道大悖道

故曰拂初九以陽居陽

未全悖道六二以陰居陰不征則免于凶六三以陰

居陽不中不正運動于欲故曰道大悖凡易中言大

者皆謂陽三與上九陽爻雖應而道則

相拂是以大悖十年勿用凶可知已

六四頤頤吉虎視眈眈其欲逐逐

子夏傳作故

云故當為逐漢書作激苟與本作慙刻无咎

變離為噬

獸本作噬云遠也按說文變音式六反无咎

變離為噬

變艮約象坤變坎頤亦頤倒之義與六二同意二本與

上卦之五為應反頤從乎初頤而下也四本與下卦之

初為應反頤從乎上頤而上也夫四之頤與二同而无

拂之嫌有吉之美者何也二徇人而喪已者也四舍已

以從人者也。蓋初之德動上之德止動止之分。理欲判矣。況四上同體而上為卦主四舍其應以從主乃能以自持而不動于欲者。孰如之大象。離此又變亦離。故亦以虎稱。又荀九家。易艮為虎。四象虎以體艮。故亦通此。虎下視象。離為目。故能視。虎无項行。常垂首下視于地。應爻初為地位。故四之視初。取虎視地象。陽主理陰主欲。中爻四陰人欲相疊。運運象也。此明四木應初。既下視有垂涎之意。其欲運運若必以孕頤為快。方終能不繫于應。以從乎上。故要歸无咎。益以理勝。故者也。卦變噬嗑。益也。故有虎噬象。

象傳曰：頤頤之吉，上施光也。上謂上九。施光者，養之。以光明變離。日亦光象。

六五拂經居貞，吉不可涉大川。變艮為益。約象坤。變艮二五相應。經

也。二不應五而從初。五不應二而從上。舍應從比。非其經常。故皆曰拂。經居指本爻言。貞即象辭。貞吉之貞指上九。吉五拂其相應之細而居之。以貞則吉。言當從上九也。此爻約象變艮。上畫艮為止。故亦有居貞象。六二動體反是。所以不可涉大川者。兩四又空洞在中。但受饋渴之害而已。恐其養道未盛。必如上九之剛。官在上。無後柔者。養之以至于克。弱者養之以至于強。始可以涉乎大川也。夫欲猶水也。利涉大川。即入水不濡之。意五之居貞。但斤斤自守而已。故未可以語此。按文元大川象。以六五上九坎體。半見故云。五才亦不能濟險。故岸尚遠。得不望。沮而反乎。變益。

象傳曰：居貞之吉，順以從上也。約象坤為順。以從上。自者指上也。受養亦有從。養君高云。養得其道。則若顏而可以相濟。似拂而可以相成。不然則為養小。

之小人而已。觀者辨之。

上九由頤厲吉，利涉大川。變坤為復。曰由頤者，言也。以象言人得食則頤動。是頤之所以為頤者。震也。然震不自動。繫于艮而後動。艮不止之於其上。則震雖動而不能也。則其所以為頤者。艮也。以理言。頤之道。吉于靜而吉于動也。動以求養。靜而知止。養道之善者也。不止則妄動而失。所以養矣。上九艮主爻也。貞于止者也。故曰由頤。夫貞于止。口腹之欲不得。驕驕于厲矣。然厲者以直養而无害。將塞乎天地之間。而于大川之利。涉于此。匪上九一陽在上。則策為復。不為頤也。蓋養生之道。聚其氣使不散而已。頤氣聚即壅。而為禍必也。於世无營。蕩蕩。嗚嗚。虛中內轉。周流不息。不以思慮得。喪術。

其心而今欲食起居。咸中其節。乃為得之。或梗於物。或梗於道。性情一偏。則臟腑亦隨之。而偏居常不覺。而久則害成。故頤取其中虛也。虛心之虛。始能虛氣。虛而能聚。又非全虛。故棄世逃物之士。猶或難之。而獵云。常應以考終命。則聖人所謂養生也。若夫奪神工。竄天命。故其散中亦自謂之賊。故孔子曰。老而不死。是謂賊。非聖人之所尚也。一陽下一陽。上而中。四爻虛者。頤也。二陽下二陽。上而中。二爻虛者。中孚也。一陽下二陽。上而中。三爻虛者。損也。此皆可以滋養生之義也。本爻體艮為徑。路下臨震為大。登有人所共。錄象變坤亦萬物所歸。以致養者。錄頤象也。凡易言涉大川者。其象不一。取乾者。以卦德乾天下至健。德行恒易。以知險也。需同人。大畜是也。取水木者。以卦體剝木為舟。以涉水也。渙。蠱未濟。謙。或取中爻。或取卦變是也。取中虛者。以卦象中虛象舟也。益中孚。頤

是也若頤之六五不利涉而上九利涉者則各就本爻
言有剛柔之異耳黃成孫云艮三皆吉震三皆凶今夫
外尚者內喪故頤之利曰舍兩靈龜我朵頤運于未
者其本必顛故其損曰棟經于丘頤以其所以養害其
所養則兼能為也故其責曰棟頤十年勿用此震體也
皆動而吉者也暎而坐者見乎四海馳而視之不觀乎
車之下則靜者常察也故其咎曰虎視眈眈其欲逐
逐當其不可為而不為也則其咎曰功故其益曰棟
經居貞吉不可涉大川動者病矣然靜而不能動則靜
者常死夫惟天下之至靜而後能動故其復曰由頤厲
也皆靜而吉者也

象傳曰由頤厲吉大有慶也

大謂陽得上九一陽以成由頤之功而與天地

聖人之養道並美吉執大馬奈何以厲為嫌乎

兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過也過者不及之對卦有六

蓋四陰畫二陽倍于陰大者過也故為大過小過震艮
皆剛以柔小四爻用事外內謂之過大過兌巽皆柔以
剛大四爻合處于中謂之過陽過于中而上下弱矣故
有棟橈之象易中四陽之卦亦多獨此名大過者以此
棟說文謂之極兩雅謂之杼其義皆謂中也即屋之脊
棟有棟謂之棟橈弱而曲也上棟下宇取諸大壯壯大
壯四陽在二陰之下其本壯也故二陰在四陽之上下
中四陽象木之強初二陰象木末之弱以此木為
屋棟則象材幅輳不勝其重而橈此引大象按荀九
家易坎為棟坎主險陷又為矯矯皆橈象也夫大小相
為主輔剛柔不可偏勝所貴乎陽之能御陰不若乎陽
之險陰而蔑之也人徒知夫陰過乎陽之為禍豈知夫

陽過乎陰之為禍豈知夫陽過乎陰之為禍豈知夫
者奔命而疾脫難堪夫枝強于幹世也此與之矣居重取
輕世共趨之矣而在審勢者必識其重而並反之往取
所事損有餘補不足嘿運轉移之術迺坐收扶抑之功
此則所往恐外无支棟者即棟不自支弊且折而入于
頤尚何亨之有哉利有攸往舊說以作事應非既曰事
應何必復言亨乎惟大過是以棟橈惟棟橈是以利有
攸往唯有利有攸往是以亨利往者工夫說巽傳乃字當玩
卦辭言棟橈指二三四五言也又辭專及三四者象中
九四剛居陰位剛而益濟以柔巽所利者巽九二
也司馬君實云大過剛已過矣止可濟之以柔不可濟
之以剛也故大過之陽皆以居陰為吉不以得位為美
六爻皆變為山雷頤
頤上兌下為中孚

序卦傳曰頤者養也不養則不可動故受之以大過

程子云凡物養而後能成則能動動則有過大過者陽過也

象傳曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中與

而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉大之不可
小之不可過于大也今剛不特半于柔且居中而過
之不平之勢聖人所憂故以大過名之欲人識其重
而致于平也夫既曰大過棟宜橈而反橈何也剛過
始致于末之弱本末既弱剛亦不能獨支下元承藉
上元寄附夫棟安得巽於孤植而不橈故棟橈以究
竟言也本末弱即大過之象乃棟所橈也古文本
末字皆從木以一陽畫散於末之上則枝葉向榮故
為木以一陽畫散於末之上則枝葉向榮故為木

過二柔處于初上猶之木焉上缺下短所謂弱也若在六爻中則推六三當之解見本爻剛過而中以九二言之猶解以二五為中然五以陽居陽位九雖中而德非中矣觀二五爻辭可見然而悅行指九二九四言之其兌皆以陰主卦知剛之不足恃而以柔道行之夫且況其剛于無違雖過不過矣觀四陽爻居陽者皆不利居陰者皆利則其首于用柔可知已故往即爻之所謂過以相與者亨即爻之所謂棟隆者夫當大過之時最為難處曰大矣哉若非取其時也難其德也元剛柔相濟之德則元以抑中強之幹扶本末之弱矣有非常之涵養乃有非常之設施大豈易言耶鄭汝極云天道陰陽平乃和和乃中人性剛柔輕重平乃和惟其中陽居中過重乎雖其大德信貞勇剛履履於固拒不撓其強乎而不敬不溫不寒不炎賊賊亂狂厥美為蕞必恭挺而折必煇燥而製必有法而過必元畏而後必且極重元制而顯也畏哉其惟用中乎剛不過也內於沈幾外悅有與有故往以變調則謀九德之祇敬範三德之用又也守已易過至中矣天為大德猶不干時于時專勝勝復推移聖為至德惟時是因禪讓故伐放與以人大過之時大矣哉故君子不處過不處極用其時競競焉

象傳曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶此

先上巽下取象巽在他卦皆為風惟在澤地水火之中皆為木澤卑木高澤水本以滋養乎木今澤源溢浸過木杪則滅沒其木矣卦名大過大者陽也天一生水水陽類也澤者水之所鍾至于滅木天一之氣太盛故象大過君子用此卦象獨立不懼舉世非之而不顧也如木在水中挺持而不傾散遯世无悶舉世不見知而不悔也如水過木杪淹沒而不呈露或云不懼於木象无悶說象亦通是皆君子處大過

時之道也蓋時當大過賢智之士多場枉過正互相標榜以名高如季漢黨人之類君子以世道為已任而中持其術豈肯隨時而矜已甚之行哉

繫辭下傳曰古之葬者厚衣之以薪莖之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過

解見本傳與本卦義无涉

初六藉用白茅无咎變乾為大藉薦也承薦其物為黍稷皆藉以茅與為白又為茅初柔在下而承剛如白茅藉物之象陽之勢過盛不足于陽德而心獨尊陽故用白茅以藉之是亦諸陽之所賴以安者也雖處卑弱然知敬慎庸何咎變剛連互亦藉象

象傳曰藉用白茅柔在下也柔茅象指下象此示人以取象之義

繫辭上傳曰初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣蘇子瞻云白茅初六也所藉者九二也茅之為物賤而不足取也然吾有所甚愛之器必以藉之非愛茅也愛吾器也初之於二強弱之勢固相絕矣其存亡不足以為損益然二所以得養安于上者以有初之藉也棄茅而不收則器措指地棄初而不錄則二親其勞矣

故孔子曰茅之為物薄而用可重也

九二枯楊生稊鄭玄本作莢云老夫得其女妻无

不利也夫在中心坎地也...

者四陽之剛皆同為木...

剛則言棟矣或云白陽性動...

亦如鳥卵形而小故曰發子...

木不剋根發易文初為木...

下故也九陽夫象六陰妻象...

六故二為老夫而初為女...

九為老夫以五陽得正位...

數八為老婦亦猶可通若...

以二為老夫亦為老婦五...

則謂二為女妻又為士夫...

甚矣老夫妻猶能生育...

无不利養老之禮行役以...

近相得老夫妻之象程子云...

中而居柔與初室比而相...

于上其相與可知是剛過...

濟者也過剛則不能有所...

成太過之功九二是也卦...

其象如此

象傳曰老夫女妻過以相與也

甚下比初陰以之相與剛柔...

古周易訂詁

于下使微陰獲助此剛中...

與初相與五

與上相與

九三棟橈凶

為堅多心故皆取棟象通...

雷之屋譬之棟之兩端指...

在後上六木之末也指南...

木末之弱故當中之處任...

與象辭曰棟橈之三四皆...

別用木以輔之則可以取...

強悍不受人益故補救无所...

居柔謙抑能受人益故剛柔...

以起大器陽過之時惡剛之...

之居柔者喜其有以相濟也...

持之道剛之於其本則可因...

未免因末以廢本矣三四居...

者然四應乎初救其本也救...

則其弱者亦終于弱而已亦...

棟既橈矣其履必顛凶孰甚...

象傳曰棟橈之凶不可以有輔也

亦以三剛復不可輔故凶

九四棟隆吉有它吝

隆者隆然而高也此與上爻...

四皆棟四居外卦陰虛在上...

其上實而下弱下弱則上傾故三居下卦之上而曰棟
 曰棟隆況九四以剛位柔剛柔相劑行之以說衆且俞
 然歲之其何不吉乃有它吝者則三之為也它指三也
 按子夏傳云非應稱它本卦體不取應而取此三與四
 比然既已施矣與同棟實有厚況二爻皆剛无相與之
 情若比之恐其過剛而至于折也故曰否卦棟井井德
 之地也傳云不厚其棟不能任重重莫如園棟莫如德
 其九四
 之謂與

象傳曰棟隆之吉不橈乎下也
 謂不因下之弱而至
 又初上雖皆弱然初位剛也故亦不至齊上而橈經
 曰隆傳曰不橈明四與三異辭于時云初上非棟也
 棟之所寄而已所寄在彼而隆橈見于此棟之隆非
 初之福而四享其利及其橈也上亦不與而三受其

名故大過之世智者以為陽宜
 下陰而愚者以為陰宜下陽也

九五枯楊生華老婦得其士
 樂正 夫无咎无譽
 變

為恒約象乾變兌枯楊義見上焦弱候云陽非難也而
 難于遇陰今夫五陽在下一陰在上為夫有决裂乎號
 之陽以其志在勝陰也五陽在上一陰在初為始有女
 壯勿取之戒以其志在畏陰也若夫四陽居內上不能
 乘下不能消自以為武矣然處偏重之勢未未甘弱徒
 自開于中而不知其橈折乎外也故陽為陰卵者養而
 陰不足以卵陽也則失其所所以養而滅此澤所以滅木
 而二與五所以皆為枯楊也生華者華生于上也上有
 一柔華象生稀則生機方長至生華則洩且竭矣以四
 陽至此而極故然玩辭二五皆无正應而過以與陰者
 也二所與者初末也又孫之主爻為木為長為高木
 已過而復芽又長且高故有佳守之理五所與者上上

末也又兌之主爻為剛內為毀折為附決皆非木之所
 宜木已過而生華又毀且折理无久生已老婦士夫義
 亦見上五以剛居剛剛之極故為士夫上以柔居柔
 則柔之極故為老婦剛柔不能相濟其橈可知曰无咎
 者以為猶賢于孤陽无位儼者而已然終不能成生育
 之功何處得舉乎兌為震陰悅陽以動非男下女之正
 也故其象如此君子而自任太過則小人反將
 藉之以為用如老婦之誘惑士夫者不可戒哉

象傳曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
 將枯而又生華以自耗竭而不能久矣二以剛居柔
 初以柔居剛此未甚過者也又在卦初故過以相與
 可成生育之功五以剛居剛上以柔居柔皆過者也
 又在卦終故陰陽相比祇以為醜其相反如此无咎
 无譽詞同括囊聖人懼人之說
 以自解也故直以可醜斷人之說

上六過涉滅頂凶无咎
 變乾為姤大過有坎象積
 陽為中一畫水深之極上

又為兌澤變乾為首近比于五下應于三如人過涉水
 自淺處至深處愈趨愈下而沒其頂也四陽過滅初柔
 在下從陽以進猶可自存上柔在上為陽所偏三本應
 也而剛暴不可輔五雖比也而剛柔不相濟是棟將壓
 而橈之甚也故謀卦曰大過顛也大厦之顛非一木所
 能支上以銳軌寄其上勢不至滅頂不已是雖上所值
 之凶然有尸其咎者矣剛實為之柔何罪焉此无咎與
 初之无咎同二陰非敢抗陽者其所自處未有失也而
 上不幸而不與初同免于凶者則以上居大過之極故
 也諸家皆謂此文為殺身成仁之事殊无謂焉奇之云
 易大抵上下畫停者從中反對為象非他卦相應之例
 也顯中孚小過皆然而此卦尤明三與四對皆為棟象
 上降下橈也二與五對皆為枯楊象上華下稀也初與
 上對初為藉用白茅之慎上為過涉滅頂之凶也又漢

題云云乃一為過再為法三
而非改其頂立其說又異

象傳曰過涉之凶不可咎也
于陽也

第十五對

雜卦傳曰離上而坎下也
離以交于坤而得坤之中者

乾而得乾之中者坎以潤下為性也夫乾陽而在上
坤陰而在下者陰陽之定體如人之首上而腹下也
離女在上坎男在下者陰陽之精氣互藏其宅如人
之心上而腎下也是故腎之精升而為氣則離中之
附于陽故炎上水陽物也而藏于陰故就下然則日

為陰月為陽乎曰日則陽矣而月中之精則陰之神也故曰離上而
坎下坎為陽之中離則陰之中陽中之陰陰中之陽
即乾坤交而各得乎陰陽之中耳上經首之以乾坤
終之以坎離正謂此也孝子思云乾坤三畫以初相
易而成震巽以中相易而成坎離以三相易而成艮
兌故乾坤者陰陽之祖而坎離則天地之中也坎居
正北於時為子為夜之中離居正南於時為午為日
之中而一陰生焉故離之三畫二陰居中天地陰陽
之中此乃造化張本之地故易上經首乾坤而於坎
離者其得天地陰陽之中而為易之用也且天一下
降坎中在物為水而在人為精以畫觀之坎之一陽
居中而中實即精藏于中而水積于淵之象也地二
陰在中而中虛即神寓于心而火明于空之象也坎

古周易訂詁

之中實是為虛中之中虛是為明中之中實者坎之用中
虛者離之用也作易者因坎離之中而寓誠明之用
誠明起于中者易之妙用而聖人之心學也又云乾
坤者陰陽之純坎離者陰陽之中不若震巽艮兌為
陰陽之偏也以六十四卦之序觀之乾坤居首坎離
居中尤有深意蓋坎離二卦為天地之心天地造化之
本坎藏天之陽中受明為月離麗地之陰中念明為
日坎為水而司寒離為火而司暑坎為月而司夜離
為日而司晝水火日月之用寒暑晝夜之運天地造
化之妙孰有出于此哉鄧汝極云經先坎先離中耶
乾坤後經卦皆主坎水用行焉為誠明之性其後離
後陰中耶交泰後經卦皆主離火功著焉為明誠之
而或位乎其中焉

坎下

習 樂正謂習字 坎 邱咸易坎卦名作 有孚維心亨行有

尚 習重也擊險而陷物曰坎乃水之所行非訓水也坎
之卦體乾中畫交坤上下二畫乾畫天一之水也坤
畫兩岸之上也坤地陷下而水流其中岸高水深故為
陷為險水跡地中行者為坎非泉穴初出之水非平池
散漫之水非沮澤鍾聚之水也習坎者二坎相重陷而
又陷險而又險者也項氏云重卦之序坎在六子之先
故加習字以起復例示離震艮兌皆當以重習起義
不與初經三畫之卦同也乾最為首不於乾加習字乾
坤六畫只是一爻自二以上皆為習義在爻不在重
卦至六子而後重與單異此說良然一說坎象曰龜蛇
方曰北曰朔揚雄太玄取剛與實配坎皆有重義或又
謂混沌之初通是水及其消盡復化為水所以八純之
卦惟坎加一習字蓋寓水與天地終始循環無窮之意
似皆附會字信也二五陽實在中為有孚象維繫也中

剛象心二柔雖終于外為維心象亨通也坎為通水內陽而外陰其明內景故有亨象人處安樂則心渙散處憂患則心沉疑入卦惟坎為憂患之卦兩坎相遇處之尤難惟不以逆境為苦我而借之以維繫其心則雖處坎險自有亨通之道何虛險之不可出哉蓋誠能生明故孟子曰人之有德慧術智者恆存乎疾疾此維心亨之說也章本清云六十四卦獨于坎卦指出心象以示人可見心在身中真如一陽陷于二陰之內所謂道心惟微者此也行有尚者進一步言有所貴尚惟在于行也坎以能出為功必動而後險可出若止而不行則終于坎矣進一坎復進一坎尚往不窮行之象也需蹇解皆以坎稱往有功漸亦互坎危可釋已中又互震為大塗亦行象六文皆變為離

序卦傳曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

必陷坎者一陽陷于二陰之中也

象傳曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升

也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用

大矣哉

坎只是水之卦坎當不得水字重則習也此心遇險而懼懼而其則亂則或失其信其心安能守有能險中而不失其信雖在險難而心亨已難于人矣至于再遇險而亦不失其信其心亦亨者非深得其道成下其他者不能也夫坎有志于善者皆能履其初險而至于重險則難故聖人特于坎曰習以明其道也

千萬險猶一險也人心即道道心元體元體則易猶是也險猶是也一險猶是千百千萬險猶是也而況于重險乎人人皆有此道心而昏昏者象昏則亂昏甚者遇險輒亂不甚者重險則亂唯不昏而常明者雖思千百千萬險而不亂故于坎曰習所以明其道也

為首則良亦可以言連今周易良不言連者山可以連良不可言連取義不同立言隨義水流而不盈釋卦名坎字行險而不失其信釋象辭有乎水字一讀以別險也坎為水流水也兌為澤止水也兌險卦陰靜故止坎陽卦陽動故流惟流故不盈若待盈而後流則止水耳雖行于險陷之中而不失其有常之信猶科而行必隸此而後連後此其所以為有乎也象謂維心亨者乃謂人借逆境以維繫其剛實之德于中則自有亨通之道蘇子瞻云物之室我者有虛而足心元已則終必勝之水之所以至柔而能勝物者維不以力爭而以心通也不以力爭故柔外以心通故剛中解最親切在爻則二五是也象卦比卦皆坎亦以陽剛在內故皆曰以剛中夫水停而不行則滿滿則終陷于坎惟流故滔滔樂易而有百折必東之勢然則人之在險中者得無以行為貴乎行而尚往則能出險而有功矣且人無以處險為不幸也苟明其時用之大則非惟不足為吾病且足為吾助王公惕于外侮之來觀于天而有不可升之險觀于地而有山川丘陵之險于足為城郭溝池之險于守其國正以險御險也然則處險之時其用至大如此誰謂險非醒心之藉哉設險之險雖王公所自設然亦從外之有險而生守國與維心同意理可借觀六爻三上為天位主爻在二五有險不可升之象中爻艮止守之象坤上中空虛之象險之為用上極于天下極于地中極于人故以大矣哉贊之與睽蹇同

象傳曰水洊至習坎君子以常德行習教事

坎曰水洊至離曰明兩作重復之義乾坤純體也故直曰

隨風兌曰麗澤皆取重復之義乾坤純體也故直曰

天行地勢云洊爾雅云再也創數云仍也上下二卦

皆坎下之坎水為已至矣上之坎水為再至焉是為

習坎之象自水之流行無間既見其有常有水之盈

科而進又見其重習此坎中之所以常流而水不終

陷于坎也君子體之以常久其德行而習熟其教事

蓋治已治人皆必重習然後熟而安之學之而不厭

悔之而不休仲尼

之有取于水也

說卦傳曰坎者水也正北方之卦也勝卦也萬物之

所歸也故曰勞乎坎又曰坎陷也又曰坎為豕又曰

坎為耳又曰坎再索而得男故謂之中男又曰坎為

水為溝瀆為隱伏為矯輮為弓輪其於人也為加憂

為心病為耳痛為血卦為赤其於馬也為美脊為亟

心為下首為薄蹄為曳其於輿也為多眚為通為月

為盜其於水也為堅多心

☵ 初六習坎入于坎窞凶
變兌為節以三畫卦言二
五陷于坎中者初三四上
皆坎也以六畫卦言二三四五皆陷于坎中者惟初上
是坎耳故獨而又稱凶下坎已在上坎之下于陷為重
習坎之象坎初更入下坎之下坎中又有小坎入于坎
窞之象字林云坎中小坎曰窞坎上下畫象水旁兩岸

常時偶象岸側小穴故初與三皆有窞象當坎之時往
則有功曾不求出又且自入于坎窞不亦凶乎初六才
弱而不能自拔故其象如此胡仲虎云初與三皆曰入
于坎窞初凶三但曰勿用初之入未能出三之入將可
出也坎而為兌川壅澤也卦變為節
節止也壅而止亦習坎入坎之象

象傳曰習坎入坎失道凶也
剛中出險之道也今陰
居重險之下則與剛中

相反失出險之
道矣所以凶

☵ 九二坎有險求小得
變坤為比互體震變坤故險
中而又前遇險也上卦是也小謂六三也陰為小按坎
卦六爻相值俱无應援但以陰陽相比為義九二上雖
无應然處下卦之中承三而與之相得據陰有實故求
小得也蘇子瞻云居坎之世其人可與同處患而不可

與同處安九二之於六三九五之於六四皆相與同患
者也是以相得而不叛至于初上處內外之極最遠于
敵而不被其禍以為足以自固而有餘是以各挾其險
以待其上初不附二上不附五故皆有失道之凶馬二
所以能得三者以二爻皆未出於險中相待而後全故
也坎為坤坤順也處險而順亦善矣非所語于剛健而
不陷也故

象傳曰求小得未出中也
處中而比三體柔弱未
足以為大援雖求小得尚

未能出
于險中

☵ 六三來之坎坎險
古文及鄭玄向秀本作檢鄭云
未在手曰枕在手曰檢如程
穎且枕古文作沈沈直

入于坎窞勿用
變兌為井互體
震變兌約象艮

類

類

類

類

變離之往也居上卦之下象東居下卦之上象之下來亦坎上往亦坎三處二坎之間故稱坎坎猶乾九三之稱乾乾也險指九二六爻唯九二曰有險以此知之枕朱子云便如枕頭之枕中又震木楮于內而艮止不動枕之象也險且枕者言下有九二之險而已且枕于其上上居陽位奮圖出險奈才不剛位不正天未悔禍往來皆坎亦終入于坎窞已矣雖勞何功故程子曰勿用蓋欲其別求出路而靜以意之也李宏甫云身

在險中可慮出乎是以君子不喜其能出險而復喜其能入于險何以故蓋當此无可奈何之時必有可以奈何之勢然後徐定以圖出若西伯之美里是已是以故既入于險即安于險勿用勿慮求出為也方且以險為枕而入于坎窞之中斯為處險之第一義耳是非不愛出也此時欲出終必无功故唯六三獨得處坎之道而文王復康以示戒焉若初正自入于坎者也既入于坎窞矣欲以斯尤耶陳東歐陽澈策是已皆上幸已出于

古周易訂詁

險者也而後繫徽然實叢林仍有三歲之吉焉是亦不可以已乎李固陳蕃輩是已此皆世之大賢人者卒之身不保因受殃而猶自以為名節傷哉變終為進退為不果為伏為入卦變為井業已處坎猶且進退不果伏而入于井故其象如此

象傳曰來之坎坎終元功也

險者人之所欲出也必得其道乃能出之勞而

无功亦何益哉

六四樽酒 勺盞貳 用缶 納約自牖 終

无咎 變兌為用互體震變離約象艮變終二剛也謂樽酒而酌以盞也禮天子大臣出會諸侯主則樽樽盞則也坎為水酒象互變終為木又互震為木為

器故無有樽盞也精解蓋貳即損卦二巽然貳與二字義不同缶而雅釋蓋以俗通云缶者瓦器所以節歌雅南子君子有酒小人鼓缶詩坎其擊缶漢書擊缶而歌為鳥是也此卦坤土中虛初變震有離象故曰缶離鼓而此互變離故亦曰缶以離中虛故通有樽盞象樽酒盞為句貳用缶為句則象不應曰樽酒盞貳程子以樽樽酒二字為不道矣又鄭康成云六四上承九五又互體在震上爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似蓋建星上有弁星弁星之形又如缶未詳的約信也韻書吉語要結曰約坎柔維繫中剛有繩約之象即象傳行險不失之信牖穿壁以木為交窻古者一室一戶一牖牖開明處自二至五中虛牖象言納此樽盞缶之物以要結于九五然不露戶而自牖非常時所錄出之處非正應而以此近相得故也與遇主于

古周易訂詁

巷同意一說約儉約也四陰小故稱約言陳列此至約之物自進上居險極乘剛而陷于罪唯四五二爻當位俱得位然上居險極乘剛而陷于罪唯四五二爻當位相得四以柔正上承五之剛中雖非正應然險難之世君之求臣也急于義非度也故終无咎矣鮮云樽酒簋貳用缶見无繁文之設納約曰自見无備介之儀世故多艱非但君擇臣臣亦擇君所以進來飯者不以為簡而雪夜幸其家以嫂呼臣妻者不以為清也終邊極之公孫述宜乎為井底蛙矣變坎為兌兌說也當坎世而君臣相說故其象如此

象傳曰樽酒盞貳剛柔際也

剛五柔四際接也八純卦六爻俱无應唯以此

而相交際為義居坎險之時以漸出上為昔六四離下體進而附五有欲出險之意真情相向不待樽禮也蘇子瞻云夫同利者不交而散同患者不約而信四非五无與為主五非四无與為散觀之以薄禮行

象傳曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明

以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝

牛吉也說文麗旅行也鹿之性見食急則必旅行故取為相附麗之意曲禮離生離立母往參馬

而相麗之為離三相成之謂參齊魯翁云火元常形

麗物而有形故人之生也得水為精得火為神其合

也氣聚而形成于有分也氣散而神泯于元益精

所以為形而神麗于形者也天地形之大者也日月

麗乎天百穀草木麗乎土其神之發見而可見者也

丘行可云五為天位故離上有日月麗乎天之象此

以氣麗氣吉也二居地位故離下有百穀草木麗乎

上之象此以形麗形者也或云正體離為日伏坎為

月五體為草木伏坎為百穀皆通此二句伏坎為

之相麗者以皆頌之為麗其象亦如此也重明以麗

乎正此以字如同人之文明以健者之文明以此得

論上下兩卦上卦為重明下卦三爻皆麗乎正重明

而不麗乎正則為暗為暗為暗為暗為暗為暗為暗

安幾治哉唯上有重明之君下有麗正之臣故能照

臨天下而成文明之化此所以亨也然所謂麗乎正

者其所可貴唯六二一爻耳蓋其法柔順之德居中

得正故能致亨所以爻辭云畜牝牛吉者畜牛為六

二一爻吉也離除卦主爻柔也二五皆柔德居中而

五處不當位故傳中言之以見意朱子云六二中

正六五中而不正今言麗乎正麗乎中正次第說六

二分

象傳曰明兩作離大人以繼明照于四方離為日為

象觀之上離明于上有日象下離明于下有火象是

明兩作也

至起而上者作也趨而下者至也日照乎晝火照乎

夜相續而起不至絕曠是繼照也繼不絕也此為君

臣同明之象舊解泥離明為繼世義卦象中絕无此

意大人謂六五也資于六二以繼其明故明不可

窮離于四方繼明之效也蘇子瞻云大得其附則

一炬可以傳千萬明得其所寄則一耳目可以盡天

下天下之精吾明者象矣亦此意六十四卦惟離稱

大人皇撰結繩之治首取諸離文王南面而聽鸞明

而治獨取諸

離有以也

繫辭下傳曰作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離

說卦傳曰離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖

人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也又曰離麗

也又曰離為雉又曰離為日又曰離再索而得女故

謂之中女又曰離為火為日為電為中女為甲冑為

戈兵其於人也為大腹為乾卦為鼈為蟹為贏為蚌

為龜其於木也為科上槁以上解俱

初九履錯然敬之无咎變長為旅初為地位履在

邪行為錯木卦離大天性矣上本又陽剛陽性上進皆

有行之象故曰履又變長為徑路交錯象也熊者助

語詞居離之始才明而妄動識淺而未明所履紛錯未

得其當恐能免外唯敬以直內則能生明而不至于妄

動方可免咎初爻首以敬之為言亦即畜牝牛之意變

為長明而能止敬其明于不用故有敬之之象胡仲虎

六坎水潤下命下則歸於故以行為尚
離火炎上命上則歸於美故以止為吉

象傳曰履錯之敬以辟咎也慎能免咎乎避者危之

辭之

六二黃離元吉 變乾為大有互體巽變乾六二木
坤中爻黃者地之中色坤六五獨

黃裳是也離者附麗也麗乎中道故曰黃離然亦二以
中自麗也所謂北牛之畜而柔麗乎中正者也六二大
臣之位也儀文明之德不克佐其君以化咸天下文明
而或過又且有過君之嫌乃六二文明而中正者也文
足以經天下而獨于賢明足以繼天下而養于晦故其
象為黃離夫黃中色非大色也火黃則色與土同而性
為之柔得其用而遠其害矣若人者主心安之象志節
之天下之吉視天下是變乾大明無天正得所離者也

卦且變大有天下之
所歸也故其象如此

象傳曰黃離元吉得中道也 二五皆中而二獨稱得

中不如下之中也柔而靜云坎之時用在中五當位
而二不當位故五為勝離之時用在中二當位而五
不當位故

九三日昃 說文作廌陸 之離不鼓 岳而歌

則大耋 京房本作耋 之嗟凶 岳而歌
約象兌變坎八純卦皆有二體之義巽內外皆健坤上
下皆順震巽相繼巽上下相隨坎重陽內相習離二明
明照及內外皆止兌故已相說離三居下體之兌是前
明將盡後明當繼之時也故為日昃之離日過中為昃

荀慈明云初為日出二為日中三為日昃云日昃之離
者言人當此際所附麗者乃日昃之時也或以明解離
云日昃之明亦通在天則晝之將夜故有日昃之象在
人則老而將死故有大耋之象然晝夜壯者常理也一
息尚存此志不容少懈奈何重明之道不講至于斯時
茫然失措不鼓岳而歌謂人生幾何而假喜樂以永日
則大耋為嗟而朝不謀夕懼死期之將至或以剛居
或以憂消是晝夜不通生死俱同古可知已三以剛居
剛變震為躁動猖狂自恣哀樂不常故若此以深戒之
見明之當繼也風俗通云岳者无器所以節歌變震為
巽為聲離中虛象去無見象四又動震成云巽也也
在丑丑上值弁星弁星似岳未詳人壽八十曰耋大聲
无常若笑若泣變震為聲
互兌為口亦歌與嗟象

象傳曰日昃之離何可久也 三過中故日昃則時
不久矣而笑歌嗟嘆皆

非可久之道然則人不及時奮勵徒陶情絲竹嘆老
嗟悲何為哉惟學有緝熙于光明不知老之將至則
自有超于生死之外者不
則未有下為九三之志也

九四突如其來如焚如死如棄如 變艮為賁互體
變震坎三離四上下之交而卦於此深致意焉坎性下
三在下卦之上口來者來而下也離性上四在上卦之
下來者來而上也突者窺突也曲突之突離中虛窺突
之象也突如其來如者下體之火如窺突而突上也火
性炎上三之得火既上于四而不能回于其三三四之折
大入發五五得中居尊四之大又不敢犯乎其五上下兩
无所容則大止于四而已故必至于焚如死如成灰棄
如而後已也如者助語詞互變二三四為坎火入水則
滅而死也表之變成艮大滅成灰而棄于艮山下也
又離火炎盛而薄艮山亦焚如象山敗則大无所麗亦

變震坎三離四上下之交而卦於此深致意焉坎性下
三在下卦之上口來者來而下也離性上四在上卦之
下來者來而上也突者窺突也曲突之突離中虛窺突
之象也突如其來如者下體之火如窺突而突上也火
性炎上三之得火既上于四而不能回于其三三四之折
大入發五五得中居尊四之大又不敢犯乎其五上下兩
无所容則大止于四而已故必至于焚如死如成灰棄
如而後已也如者助語詞互變二三四為坎火入水則
滅而死也表之變成艮大滅成灰而棄于艮山下也
又離火炎盛而薄艮山亦焚如象山敗則大无所麗亦

古周易訂詁

此大其六十四卦當卦之數九六以日月以雷二用上下
 无恒唯變所適如其易如其易或曰即如是易何以不
 言之曰易自言之此所謂王公設險者也夫名數法制
 附之于天者地也地氣所鍾之於地者也皆不足當人
 出故稱公馬書曰方行天下能戰而可以守矣且夫兵
 形象水水之轉物同而行者其力差小方而行者其力
 千方行之謂也夫如是堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂堂
 攻為隱伏兵之情也雖為七甲兵之形也坎以習事離
 以出征乾坤乃定不能易何以鑽神武乎繫
 陣信於易以為務之大者君子盡心焉爾

象傳曰王用出征以正邦也 征之為言正也寇賊亂
 此上九守禮此意所以一折首而遂已也象示嘉報
 非吉故六爻皆以柔順為正二曰黃離初曰敬五曰

咸嗟上曰復匪其醜皆能伏其災上之性者惟三四
 兩爻以重剛處于陰內為陰所籠三處下卦六畫似
 口之過中四處上卦之始叙大之醜烈故詩云與共
 之而上皆咸乎陽外者同政以坎水內旁離火外旁
 也故

古周易訂詁卷三

古周易訂詁卷四

明何楷撰

周易下經

下經三十四卦之序或亦探為四言詩以便

有恒別姓注暴者鳴退避者完完斯大壯晉明離南
 道必有傷明夷幽潛潛德正始家人自闕家駁則蹇
 夙吉解衆何以解之懸望改運損益相仍夫決乃全
 濟則以柔巽女始乾相過則萃聚乃升參驟升履困
 井養寒泉辨長成精改革何難慎重若鼎居屬震男
 動不可礙此如艮山新而不道坤妹成懼居豐思憂
 世道家逸兵入兌悅水流湍散情宜品節中孚乃安
 小過必慎此濟北湖事雖險度未滑終焉乾坤之體

欽定四庫全書

各四坎之體八震艮之體各九離之體十巽兌之體
 各十有二巽兌與離皆陰卦也巽兌多而離少震艮
 與坎皆陽卦也震艮多而坎少蓋下經以震艮巽兌
 為主坎離為客主勝于客客下于主坎八而震艮九
 加其一離十而巽兌十二加其二陽卦加其一奇數也
 陰卦加其二偶數也震艮之體視坎體而為羸縮巽
 兌之體視離體而為羸縮其非之體則又視坎之體
 而為進退也上經坎體八而非離體六者離以其體之
 耦數退居于坎體之下故也以離三畫之本體察之
 其上畫陽也而耦數居陽畫之下象與此合下經坎
 體八而非離十者離以其體之耦數進居于坎體之
 上故也以離三畫之本體察之其下畫陽也而耦數
 居陽畫之上象與此合又上經陽體之中則坎兌離
 從下經陰體之中則離兌坎從此亦視坎而為進退
 也又按易六爻皆應者八卦否天地之相應也故居
 上經得其二下經得其六否天地之相應也故居

上篇成指少男少女相感恒為長男長女相感此未
 濟中男中女相感故居下篇其分隸皆有深意存焉
 學者
 以之

自咸至並為下經之初

兌巽包艮震以唱下

乾居艮震外一乾經

坤為主一統主

離用事三三卦

坎居艮震外男藩

艮震包兌巽以和離

凡十二卦下經以兌巽震艮為主而兌巽最貴兌尤
 貴于巽其初一節主卦二少二長爻于外乾坤離坎
 四客卦圍其內坤離最居中用事為陰中之陽離坎
 云乾坤坎離上經之主至下經為客除既未為易經
 始終外餘皆不能自為外必依于主而後成卦獨晉
 明夷一對坤離合而能自為外蓋在上經之末坤為
 主離用事以至此也合晉明夷一對與家人睽一對
 論之坤既三女居遊大壯蹇解之中而兌巽已坤離
 于內亦坤為主離用事也合遯大壯一對與蹇解一
 對論之乾坎居艮震之外內陰外陽內順外健坤離
 唱而乾坎和也合咸恒一對與損益一對論之咸恒
 一對兌巽已艮震損益一對與震兌兌巽成地居前
 損益居後兌巽唱而艮震和也既損益四卦往來
 上下縱橫馳騁於下經之前主卦之居以歸納也合

此一節十二卦參考之皆陰唱而
 陽和此下經之所以為下經也

第一對

雜卦傳曰咸速也恒久也以上經首天地下經首咸恒
 咸者速也婚媾不可以不速速則及時故咸取二少
 恒者久也夫婦不可以不久久則諧老故恒取二長

恒者云天地萬物之本夫婦人倫之始也二少
 二長分合天地之道男女合而氣夫婦成與恒
 皆二體合為夫婦之義愚按咸二少相又若夫婦之
 始也所以論一時交感之情故以男下女為象男先
 下於女婚媾之道咸矣恒二長相承者夫婦之終也
 所以論萬世處家之道故以男尊女卑為象女終下

於男居室之倫正矣若損卦二少而男不下女則咸
 感之義微益雖二長而女居男上則恒久之義悖此
 下經所以不首損益而首咸恒也李子思云易中諸
 卦大半皆以兩兩相從而合兩為一陰陽相等則其
 為用可以至于久大不爾偏陰偏陽造化將无所寄
 其作用矣然以異過長而陰老陽少則為益以兌過
 震而陽老陰少則為歸妹不若咸少男少女之相配
 恒長男長女之相匹陰陽之氣等而元氣此其所以
 為下經之首與鄧汝柱云下經首咸恒非以艮兌震
 巽下經四主卦合耶非以震兵天用神氣風靈而山
 澤地體巽以行耶非以山通澤潤數五土產五材以
 視物而地體盡於此雷鼓元氣以生物風助宣之風
 通八氣以阜物雷時御馬而天用妙於此耶於人為
 動止入說動止陽行入說陰性而百物之性情盡此
 矣夫四主卦重則德專人所臻以達天然而偏矣不
 純不中凡觀之變矣各以其性為性而莫能自還於

達天不亦達乎其何以首無故性可成也山澤地體
 比於實而能成能受感受無進以爲虛天氣通也
 雷天無離於虛而能物能物能物能物能物能物
 此爲人心之體月之宜以受感受諸山澤性所性
 也元夫其國神位以立方象諸風雷物乃物也元夫
 其方智而天地之神智存焉則其反之致也爾泰伯
 靜云上篇言乾坤言天地氣化之道下篇言成性言
 男女形化之道氣形之分雖有兩端究其所自則一
 原耳形化即氣化也使形化或息則氣化復作
 矣積土之草木聚水之魚無皆自然而生者也

咸亨利貞取女吉
 胡仲虎云先天八卦之象
 而即繼之以山澤雖言水火雷風而然之以山澤相濟
 者有象于不相濟不相射者有象于相通唯通氣則兩

言之不改然則上經首乾坤者天地定位也下經首咸
 者山澤通氣也位欲其分故乾坤分爲二卦氣欲其合
 故山澤合爲一卦惡按乾坤以二七對立天道老爲尊
 也咸以二少合體人道少爲始也咸說文云皆也惡也
 从口从戌戌惡也徐鉉云其口同也按同即皆義而傳
 以咸解咸者非咸則獨其何以爲咸爲非兌上艮下少
 女少男交相感也物之初成莫如男女而少復應焉故
 則必通故有咸亨之理此必列于得正一卦六爻无非
 正應以男下女于禮人宜夫男女之交得于時未必得
 于情得于情未必得于禮故通者未必正正者未必通
 于情得于情未必得于禮故通者未必正正者未必通
 推于咸而備至是以其象爲取
 女吉也六爻皆變爲山澤相

**序卦傳曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女
 有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然**

古周易訂詁

後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有

所錯見王昭素本增雜者麗也麗必有所感故受之
 以成是關押而枝贊也張敬夫云上經不言乾坤下
 經不言咸者蓋乾坤與咸初无所受故也其幼清云
 以其爲上下篇之首卦特別異之韓康伯云咸夫婦
 之家人倫之道莫大乎夫婦故夫子殷勤深述其義
 以崇人倫之始而不係之于離也先言天地萬物置
 女者有夫婦之所歸後言父子君臣上下者有夫婦
 之所致或問朱子太極圖下二圖是乾道成男坤道
 成女方始爲物化生此却云有天地然後有萬物有
 萬物然後有男女是如何朱子云太極所說乃生物
 之初陰陽之精自凝結成兩箇後來方漸漸生去萬
 物皆然如牛羊草木皆北牡一爲陽一爲陰萬物有
 生之初亦各自有兩箇故曰二五之精妙妙而凝蘇

子瞻云夫婦者咸與恒也男女者坎與離也有男女
 然後有夫婦明成恒之所以次坎離也其說亦通然
 六子皆男女而獨取坎離者上經二長二中二少皆
 不交而惟中男女兩重卦見經故以男女之名歸
 之卑男女交自成始以二少相感其情尤得故取爲
 夫婦之象有夫婦則生育之功成而後有父子有父
 子則尊卑之分起而後有君臣有君臣則貴賤之等
 立而後有上下上下既具其行之必有文則謂之禮
 處之必得宜則謂之義錯者交錯也即八卦相錯之
 錯禮義尚往來故謂之錯然則禮義設于三綱三綱
 咸爲下經之首哉

**象傳曰咸感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

之情可見矣心者不能感故感加心而為感有心也元

感者亦不能感故感去心而為感聖人以感名卦

也而上為上剛乾體也而下為三剛柔易位以感故

也乾下濟坤上行名之曰交泰陽感而陰應陰感而

陽應名之曰交感但言二氣不言山澤者言山澤則

不見相與之義故以二氣言之又邵兩賢云柔上而

剛下言乎元是也二氣相與則違言乎乾坤也元是

乾坤之交感元是之合亦通內艮止于此不女動則

其所與者專外元是乎此不他感則其所與者為元

女在上艮男在下前于云於感見夫婦以馬下下以

男下女上義父親親子而命之理男先于女也元人

降此于門外婿親親心非前在鴻雁出御婦中而婿

婦御婦三周先侯于門外皆是以男下女也夫止

而悅則亨男下女則貞取女之言蓋謂此也蘇子瞻

云下之而後得必貞者也取而得貞取者之利也然

取之道非惟男女為然故推性天地聖人以廣明感

之義天與地相感而萬物于是乎化生天取貞男之

象地取元女之象化謂元者有始者聖人若若位

之始而口品物流形下照首感形化之始而曰二氣

感應氣與形固本音相離也上經首乾象傳言性下

心感言人心學易者於此當有悟矣

象傳曰山上有澤咸君子以虛受人元上缺有澤口

有澤底象艮上一蓋陽有土之象下二陰蓋中虛便

是澤水之象艮山在地上為澤在澤下以受澤水為

虛君子法之舍己從人樂取諸人以為善先民有言

詢于芻蕘是亦以男下女之義也夫如是以感人故

人元氣應而人之有靈者必通靈靈為曰今夫

天之體清也而能照水之靜深也而能納虛故也鏡

鼎之絕實以取區念箱之藏實以布粟則滿而不能

受不虛故也而況於心乎君子之虛只是全得此心

本體不以目見不以耳聞不以意想不以事膠不知

或二異於物不知物之異於我此心渾然如赤子之

心一般故元見而能受天下之見元聞而能受天下

之聞元思而能受天下之思元為而能受天下之為

視天下之物惟我視我惟天下之物而我無物元我

者自若也克之无名虛也帝之无為虛也孔之无意

必因我虛也聞之履空虛也故自几官四岳至於深

山野人何所不受自門牆之請事至孺子之詠歌何

所不受誰其能通之至妙乎六爻之中一言思三言

志思何可廢而至於朋從則非虛志何可无而未而

外而隨人則非虛極而言之天地以虛為感

物聖人以虛而感人心三才之道盡於虛矣

初六咸其拇子夏傳作踳荀爽本作母云陰位之

六爻皆應所以為咸然諸爻不俟正應而多取于逆比

故象歷前之夫彼此叶應故能相感苟非其應可感

馬二與五本應處其不應五而與三比也上與三本應

處其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二

處其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二

處其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二

處其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二

處其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二

處其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二

處其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二

處其不應三而與五比也唯初六欲進而比二則初二