

稽古堂訂正子夏易傳卷之三

周 卜 商子夏傳

明 高承埏寓公較

周易上經噬嗑傳第三

震下
離上

噬嗑亨 至 用獄也

傳曰剛物在頤中曰噬嗑故噬而嗑之其道
乃通刑以齊之者也分剛於柔分柔於剛象

交得其情也動而明之義皆得於理也雷震
電照威以明之隱無不彰果辨之也柔上治
之主也雖不若剛德而運於無所用獄而正
之者也

象曰雷電

至

救法

傳曰雷震電照震而後明得於情實也先王
明其罪告其法然後誅之而民莫怨其上也
初九履校 至 不行也

傳曰履校以木禁足如履屨也罪其初過之
小也懲而戒之校足沒趾而已其咎不行小
人福不至於大罪戒爲治者不可以不禁其
微

六二噬膚

至

乘剛也

傳曰噬而得位物不敢抗噬膚之易也乘剛
者恃其強也不可以輕輕則反爲害矣噬深
而滅已然後免於咎乃得於中也

六三噬腊肉 至 不當也

傳曰柔僭剛位以之刑物如噬腊之難也則反謀爲毒矣慮毒而未傷則懷懼而不果刑也免之矣噬之不盡小吝者也毒不終害故無咎也

九四噬乾肺 至 未光也

傳曰上近於尊多懼之地陰之位也以斯用刑未爲得其道也噬乾肺矣果於剛直無所

回邪曰金矢也雖勇於敢位未當也豈足光哉行法而已艱以承之不失其正得其吉也

六五噬乾肉 至 得當也

傳曰柔以噬物亦爲難也噬乾肉矣位尊民服可以所制因於剛之道也治至於刑正之危也得中當理故無咎也

上九何校 至 不明也

傳曰噬嗑之終罪不可掩至於極刑故荷負

其校以沒於耳凶滅身也小人爲過之初皆知其然也不虞咎大而不可脫也徒聞其言而不能辨其終也故耳其沒矣聽之罪也

䷛ 離下
艮上

賁亨 至 天下

傳曰剛下而柔來文之天降氣於地而爲文也柔上而分剛象之地懸象於天而爲文也天降氣於地周而通也故亨地懸象於上可

以觀文而則時中柔而非實應未足以濟之也故小利有攸往皆成文於天也列尊卑之序別同異之道上建治於下下繫治於上止而得其治也觀其天文可以敬授人時察其人文可以自巳而化成天下治也

象曰山下 至 折獄

傳曰火在山下其勢至微君子審其幾而明以出政慎以致刑懼其熾也及其末也君子

奈之何哉

初九賁其趾 至 弗乘也

傳曰剛而未位獨立其志不趨其應不苟乎乘也故飾其趾將徒行也其義豈乘哉明其時之不可也

六二賁其須 至 上與也

傳曰得其三而爲文若須之附頤也柔而位卑依剛以爲文也

九三賁如 至 陵也

傳曰剛以得位兩柔附之賁然而有文濡如而沃其潤雖阻他應履位相保可以長守其正則物不能凌而獲其吉

六四賁如 至 无尤也

傳曰得位有應賁而成文故潔其儀白其馬欲翰如而速往也懼三爲寇而不敢進退當位正應疑何久哉寇夷則合矣

六五賁于 至 有喜也

傳曰不在於彰賁之佳也柔以居陽獨保儉德不因剛以為飾守中賁以為賁化之首也散賁立園之儉焉納富用約故彘彘其束帛盈也過儉不飾雖可惜也致理於文終獲其志故吉有喜也

上九白賁 至 得志也

傳曰剛居柔上其尚賢也知存之而不競保始終而得治者自得其文也人之所尚也其在依柔而後飾哉超然以素物無潔矣又何咎乎上而遠世獲乎志也

坤下
艮上

剝不利 至 天行也

傳曰剝柔乘剛也君子之道僅存也何所往哉順其時止而止之可以觀其象而適其變也夫道無定體也唯時行之消而息之盈而

虛之天之道也君子之尚也故當其道往而不吝焉應其時而不自得焉

象曰山附 至 安宅

傳曰山高也地下也下剝上則山附於地也故君不可以制下則厚順於下因而安宅之不敢遷也

初六剝床 至 滅下也

傳曰牀人之所安也剝之以足滅下之道潛

而剝之猶未見也無陽自此始矣凶之道也
六二剝牀 至 有與也

傳曰剝以漸長小人漸得位也至剝其牀剝道見而可辨也無正而得位誰與之哉凶之道也

六三剝之 至 上下也

傳曰羣小剝上已獨應之無咎者也猶應離羣失衆之趨也

六四剝牀 至 近災也

傳曰剝至上體過牀以及膚近於災也凶其危也

六五貫魚 至 无尤也

傳曰剝上於五爲剝之主能得其中上承於陽反止羣小羣小由之貫魚寵以宮人不害外正何不利焉則終無尤矣

上九碩果 至 載也

傳曰極剝而保於上大果有平板不食者也極消則息道斯來矣君子厚德以藏垢也故民所載矣小人矜忌而偶怨也故剝人之廬終不可用也復而不離怨於剝者君子也

震下
坤上

復亨出入 至 之心乎

傳曰陽反入於下而復其所出而動以順行出入而無闕備表之有一陽長而羣陽至焉

君子之道通也其何咎乎易六位而成文也
乾之姤剝陽之初九陽道消也極六位而反
於坤之復其數七日其物陽也陽統陰之理
也陽雖消而復之不遠之而不絕也其天道
之行歟反而復行其道也剛長也君子可以
利攸往矣夫易者易也剛柔相易運行而不
殆也陽爲之主焉陰過則陽滅陽復則陰剝
晝復則夜往夜至則晝往無時而不易也聖

人是以觀其變化生殺也往而復之也而無
差焉謂陽生而爲天地之心天地之心與物
而見也將求之而不可得也子曰天下何思
何慮天下殊途而同歸一致而百慮聖人之
與天地者也以萬物爲之心也何已心之往
哉故有以求之不至矣無以求之亦不至矣
是聖人無而有之而易行乎其中矣可無辨

乎

象曰雷在 至 省方

傳曰冬至陽潛動而地中也帝王者體化合
乾故至日閉關絕行不務察事以象潛之勿
用與時之更始也

初九不遠 至 修身也

傳曰陽生也復於初也修身之道生非而復
復之不遠也不適於邪也得大吉矣

六二休復 至 下仁也

傳曰陽生也仁也二得位而歸復之陰之道
不行而得其息矣得仁而行吉之道也

六三頻復 至 无咎也

傳曰極於下體遠之復也危而憂之頻而復
之苟知復也雖危何咎

六四中行 至 從道也

傳曰諸陰或復利仁而行也四自應之安仁
而適也時有其復異於上下行能得中復以

至於道也

六五敦復 至 自考也

傳曰遠陽過應悔之道也安而守中志能自
考也自考也者窮其理而盡其性也故遠以
復之厚於德也故無咎矣

上六迷復 至 君道也

傳曰復陽於下其道未著陰求復之者或利
之而復或自考而復皆心自復非陽力之能

制也至於上遠之極也不能自復不知陽之
仁也故據衆之上迷其復凶之災也雖用衆
必大敗也以其不往時而反於尚君之道也
至於窮數而不能征也

☰ 震下
☰ 乾上

无妄元亨 至 行矣哉

傳曰天德在上求賢以治時在乎前也剛自
外來而踐其初而為治主於內其體動而健

上剛中而下柔應之上下一德理無違者非
大亨以正乎此天之命上使之行下得陳其
力也其匪正而往非上之至違於天背於時
也行矣哉不可行者也

象曰天下 至 萬物

傳曰天下雷行雷動而震物得其生自正其
命相與不妄矣故先王求有德以茂其治對
時而養萬物

初九无妄 至 得志也

傳曰以剛而來居內卦之下志行其正以輔
於乾爲佐治之主往來必得其志也

六二不耕 至 未富也

傳曰剛正而在乎前柔守位而上應也其可
妄乎不合初以首事不與隣以謀富故不耕
菑獲畲而已矣承令而行則利其往也

六三或係 至 災也

傳曰陰妄居陽災之道也牛者陰之類也非所履而履之繫之者也四近而得之非其本合行人之得也本應於上邑人之謂也上道窮而爭合故受之災以其行人得牛而致其忿也

九四可貞 至 固有之也

傳曰係於三咎也居尊守卑正以承上得民不以爲私猶可固其所有而免於咎

九五无妄 至 可試也

傳曰剛自外來爲主於內動而得民往而獲志道既盛矣則疑疾之也夫以剛動強志在於正攻之則反害從之則成功故藥之增剝待之終吉

上九无妄 至 災也

傳曰乘於剛上於尊而又爭應窮高極危妄之甚也復何往哉無所利也

乾下
艮上

大畜利貞 至 天也

傳曰剛健而上求於艮非輝其光而日新其德乎剛上而尚賢尊柔以奉之重其德承其道也能止健以為大正也賢不肖非其畜也祿之以公食勤之以民治成上之功畜而盡其能也應乎天也於何而不濟乎是以利涉大川也

象曰天在山中 至 其德

傳曰天在山中小能畜大也君子之畜大也前言往行多學而究之論辨而擬之以畜為德也

初九有厲 至 災也

傳曰上畜之初何可自任哉居而待命則利往而違上則厲也

九二與說輟 至 先光也

傳曰大畜之下體爲上之畜無位應中安其所畜故與輿而不往任上之畜也終無尤也

九三良馬 至 合志也

傳曰奉上之勞而不敢自獲其志至終得治則因其道焉故開國承家其道自利馳良馬也自任不可以縱緩則失矣艱而守正乃利開習乘輿備其左右則利有攸往矣上大畜之終則盛大矣無不通也習輿備衛所以合上之志而皆通也

六四童牛 至 有喜也

傳曰牛陰類也而又童焉居牢而安能止其健不勞其備而得其用則何往而不濟焉故大吉有喜也

六五豮豕 至 有慶也

傳曰四止於初童牛而喜不勞而得下之效

也至於五下則剛長事斯大矣故有備而勞
及獲其用也其吉於豮豕之牙焉豮豕豮之
無陽者牙劣而不用可也以大中而獲乾也
事之大濟故有慶也

上九何天 至 大行也

傳曰大畜冀其成也剛上也爲柔尚之佐時
行道止健而致於治也既成而大通矣於何
往而不可哉故上九曰何以爲也雖天衢而

通也可謂大行也巳矣

頤貞吉 至 大矣哉

傳曰頤口頰也下動而上止其爲頤乎身之
而養也頤爲養乎民由上養正乃吉也止而
待之養之道也動而求之見利遷也故下動
皆凶上止皆吉觀頤自養正爲吉乎萬物待
天地之養也百姓待聖人之養也聖人待賢

人之治也故在於養賢則聖人昭昭焉分賢不肖白黑也中人效而爲之其意無別也不知賢孰果謂天下之賢也故曰大哉

象曰山下 至 飲食

傳曰山中雷震養萬物是謂頤之象也言語者禍福之幾也飲食者康疾之由也動止得其道身乃安頤莫過是也

初九舍爾 至 足貴也

傳曰初以動之先嚼而求徒朶其頤而已恃三之附以爲己之才也而又趨其應不卜吉凶之去就多求養而無節凶其宜也雖附又應豈足貴哉

六二顛頤 至 失類也

傳曰頤養於下近而非應違其常理也丘頤地之高剛上者也震體動則頤下體皆上也動而上求之謂也養於初矣而又上征無其

應也是失其類無恒拂常於頤之上凶之道也

六三拂頤 至 大悖也

傳曰剛動柔柔猶爲凶也況失位之柔也雖應於上上剛而極止下柔而極動性極相違求養於上違背之道無甚於斯故征之凶也至於數極而不見用無攸利也

六四顛頤 至 施光也

傳曰頤貴其止於正也雖下顛養而得位靜止施而不求故吉也非無情也止以待時故視其所視不睚眦也非無欲也義然後取待遠安其所也頤之吉雖顛而無咎也

六五拂經 至 從上也

傳曰居尊而上從已無政而不能於化違其常理者也附賢守正而吉矣不可涉難也

上九由頤 至 慶也

傳曰陽艮主也五附之而保其尊三應之而保其至願之得養由上止而成也居位擅民厲之道得時可尚故吉而有慶也剛以濟衆何險之有乎是以利涉也

䷛

巽下兌上

大過棟撓

主

大矣哉

傳曰大過強大者能過也本無正而末不能治者也棟旣撓矣法無從矣何所承乎唯強

行者不拘於細不守其弊過之而後治也下剛過中上巽而後悅行利往而後乃亨從大然後過也非才大者不能行權而合悅也

象曰澤滅木

至

无悶

傳曰木爲澤所沒下過其上也本無政矣舉而治之亦無患也故君子當於是獨立而濟不懼羣邪然後能通過上乃行雖曰得之不足以榮也遭其用遯世無悶失之不足恥也

初六藉用 至 在下也

傳曰君子之於大過也必本於誠敬然後濟之也雖曰藉用白茅薄之至而誠之著也柔處於下謹敬於初不私於已則動而無咎矣
九二枯楊 至 相與也

傳曰陽舉於陰過初之本專過其位剛而得中行權以合說也老夫重合女妻枯而復生其實時過而相與得復生之理故其無不利

也

九三棟撓 至 不可以有輔也

傳曰不能拯弱自守其位棟之撓也而又應柔本末弱矣柔何輔焉凶之道也

九四棟隆 至 下也

傳曰以陽而與其柔志在拯時也得其吉矣情以求應不撓於下也不能自與可惜也已

九五枯楊 至 醜也

傳曰陽處陽也自守而已不能大過者也雖欲拯之其能得乎不足以濟衰也則老婦得其士夫猶枯而徒華可醜而已當尊而德不能濟力而不能勝也無功可譽亦無咎矣

上六過涉 至 咎也

傳曰過涉衰危之極罪咎之地也況以柔終乎過涉之深滅其頂頂滅身之終也於何而咎哉

坎下
坎上

習坎有孚 至 大矣哉

傳曰習重也水重至流而不盈乎兩坎也爲其嫌於止水也故以習坎名之剛中而有孚浚之斯流流之斯止浮之斯濟沉之斯溺不違於人而人不可欺不失信於險也夫行險而自能通者固繫於心乎能剛中志果濟乎險而得其道者則行險而有功也天險絕其

升也地險山川丘陵也天地猶險以成而況於人乎王公設城池以險國也剛中藏用以應險也物之情而爲險之用非知者不能利用而終於正也

象曰水洊至 至 敎事

傳曰水至柔而順剛中而信故能險而不滯也雖洊流而至其道一也故君子以常行而存乎中習敎事以禦其險則得其正而有功

也

初六習坎 至 凶也

傳曰初柔而居重險之下質弱而無心不知濟險之道習坎而入於坎窞何以濟乎故凶也習重也謂治其事也

九二坎有 至 中也

傳曰居坎之內前尚有險也行險得中而二柔附之體險而有功也雖求小得未出險中

也

六三來之 至 无功也

傳曰位剛而以柔治難矣况兩坎之間乎二剛險也而且枕之求可得乎上坎之底坎窞者也之可得乎進退莫可終無功也

六四樽酒 至 剛柔際也

傳曰陰弱質也附陽而濟居於上體依五得位濟其險矣夫欲上之盡者必自盡者也誠

之至豈假於豐哉則樽酒而簋剛器約而納寡自至於牖以盡其忠剛柔之際承上之道也終何咎矣

九五坎不 至 大也

傳曰在坎中矣坎豈盈乎夫濟險者盡斯泰乎斯無咎矣處其險尊安而不慮則險為咎矣未至乎大可無慎歟

上六繫用 至 歲也

傳曰柔而無心小人也柔剛而履於極險居於峻法之時行極險之事故用繫纏索寘于叢棘失其謀身之道也以是三歲而凶乃終

離下
離上

離利貞 至 牛吉也

傳曰麗安附也而利以正故能通也日月得天故能長守其明百穀草木得乎附土故能未保其種麗其所麗者也上下皆明咸安其

處利而不正何爲化成矣柔麗大中疆而不武利而得正化之元也是以能通天下也故畜牝牛柔而疆力以濟者相麗之道也

象曰明兩 至 四方

傳曰兩明嗣麗天下大明也得麗之大者莫過於大人麗於大位也果聖之治兩明而繼而天下化矣

初九履錯 至 咎也

傳曰求保所安者履其初錯然內省而敬懼之卽能保所麗而免於咎也

六二黃離 至 道也

傳曰黃者文之中也柔居中正治麗其文故元吉也

九三日昃 至 可久也

傳曰三者將進之地也在於離麗得其止則吉過之則凶離明而行陽麗於三止於昃也

可以鼓缶樂終於此矣過以求之日之昃也將何往哉耄之凶也易戒其於分而麗得其所也

九四突如其 至 所容也

傳曰四者行上之道首進之地進逼於五不當其位無德之至突如其而來如也五尊嚴之盛不可陵也故爲焚如而死棄矣搏殘之而不容也

六五出涕 至 公也

傳曰柔居尊陽故爲下之謀也有乘剛之逼
焉故爲出涕矣以柔正而居王公之位憂嗟
之深天下歸助故終吉

上九王用 至 邦也

傳曰柔之道非天下大服焉故終於用師之
正以重明之治爲天下之麗以柔順之德爲
天下之歸其終或用師則出征而折首矣有

其嘉以剛終也獲其非類而天下正也

稽古堂訂正子夏易傳卷之四

周卜商子夏傳

明高承埏寓公較

周易下經咸傳第四

咸亨 至 可見矣

傳曰二氣之相感應也中無間也故得萬物變化乎其內天氣下降而地氣上濟陽下陰

而陰從陽也止於所說其利之正也故取女以之吉也而感應之道取焉聖人無爲與天地準寂然虛中通天下之情因其情而通天下之故而咸得其治則天下和平矣夫相下而不私則感之而通也觀天下萬物之情而感一也彖語其感大者如此也至於爻則形相趨也利相逐也豈及於感之至哉天下忘於情而有累於質者則於物不盡矣故見利

則躁後時則絕皆凶悔之道也

象曰山下 至 受人

傳曰澤說來也山止受也君子感人之來虛中以止之受其情也情之得治之生也失其情得治者未之有也

初六咸其拇 至 在外也

傳曰拇體於下者將行之物也有應於外始有志於感而未行也未涉於吉凶之鄉也

六二咸其脢 至 不害也

傳曰下體之中當於腓之爲物足往斯往矣獨而往之卽妄動也何益於行乎妄動則不見其情也不得於事宜其凶哉居以守位順以待令吉矣得其中者也

九三咸其股 至 下也

傳曰居下體之上隨上體而往止亦非自處之物也感止於下以下事而求感也豈由已

乎執賤隨感可惜者也

九四貞吉 至 光未也

傳曰升於上體而兼於下始以兩體相逐追也凡物以形利相感者未極於志也神遇者豈假役哉無慮澹然而居於形之上不言而信不行而至天下感之況於明乎而以形質相感未感則害至故貞吉而獲悔亡憧憧相追朋乃從也

九五成其勝 至 未也

傳曰至勝心脊之肉近於心也感近於情而非志也故無悔而已可以言者物之質也況其勝乎

上六成其 至 口說也

傳曰感至極未有至於言說而已於情遠矣何足成哉浮之甚也

恒亨 至 見矣

傳曰恒而得其久也剛上而柔下剛柔交而下承也雷行風從增其大遠矣巽而動往無不從也剛柔皆應外內達也此可久之道也能久則通矣保其無咎矣利而得正矣久而得其終始之道也則何往而不利焉天地恒久也而萬物生聖人恒久也而天下化以恒久而觀之天地萬物之情得其恒者長也

象曰雷風 至 易方

傳曰雷之震風必從之君子行必由其道得其恒而增其大也故獨立其所不以物易

初六浚恒 至 浚也

傳曰恒者久於其道不煩而物自歸也處於極下浚底者也不修其恒不度其分遂求其應初以浚極而求於人人斯竭之矣何以終乎正之凶而無所利也

九二悔亡 至 中也

傳曰非其位久失道也剛而自正退而久中可以悔亡

九三不恒 至 容也

傳曰三者終下至上之地進退之所也不能修德守位而復上以求應無其恒也何以容哉是以為政可惜者也

九四田无禽 至 禽也

傳曰承上之地柔以奉上而剛居之求應於下位已失矣安所獲乎

六五恒其德 至 凶也

傳曰從係以爲正守中而爲恒婦人以之吉也夫子可以制義矣而從人之政狹之至矣固其凶也

上六振恒 至 无功也

傳曰極上終盡之地柔振而將久之道窮也

久何之乎雖有其應不足振也失時之極無功已矣凶之道也

艮下
乾上

遯亨 至 大矣哉

傳曰陰長而君子外於時也隱其道逃其情從而正之而後乃亨夫彼之生也微其終大而不可禦者時之來也故君子觀其兆而不待其至也當位而應猶不果制與時行而已

矣陰浸而長其患未害我志猶行也故小利而貞剛而應柔和而不同遯而反制非大德不能消息也

象曰天下有山 至 而巖

傳曰山侵於天下通上也君子逃情於小人

不以力爭巖以制也

初六遯尾

至

何災也

傳曰遯以逃避患也患未至而首遯之則遠

於患矣陰過二矣而後遯焉遯之尾也見而逃之反相疑也不往而和則何災哉

六三執之 至 志也

傳曰小人之道狹而鮮親至於履位人多逃也則以法執也或係之以利質之以愛然後人不得去堅其志而不可拔也乃得小人之中而獲其順矣

九三係遯 至 大事也

傳曰繫志於陰不能遯也爲小人所制危憊之道也施於畜臣妾吉也繫於鄙賤豈可大事乎

九四好遯 至 小人否也

傳曰君子知幾絕而好遯小人情繫不能遯也

九五嘉遯 至 正志也

傳曰當位相應能制於內遯情而治志在乎

正可謂遯之嘉也

上九肥遯 至 所疑也

傳曰過於卦外無應小人不勞慮於進退可謂遯之肥而無不利也

☰☳ 乾下 震上

大壯利貞 至 可見矣

傳曰陽剛也大也剛而不邪大而能周時而後動故大者壯而得其正也天地以正大而

得其生聖人以正大而天下化其道剛動而大者正也

象曰雷在天上 至 弗履

傳曰雷在天上陽氣大行君子得其道也非禮弗履保其壯也

初九壯于趾 至 孚窮也

傳曰剛以處下不有其大初而遂用其壯也壯在乎趾何以用哉以之而征凶其宜也故

信有窮也

九二貞吉 至 以中也

傳曰守正處卑得中之道全其壯也故貞吉矣

九三小人用壯 至 罔也

傳曰剛居上而得位也小人知進不知退故用其壯也壯必見傷正之危也四剛在上將陵過之能容無忌必履剛矣君子建於幾危

故不用也

九四貞吉 羊 尚往也

傳曰為剛長之首升於上體守於臣位志在除邪疑其逼也故貞吉乃悔亡矣往皆柔也物無逆之藩決而不羸也居大臣之任可以載其剛之用也

六五喪羊于易 至 不當也

傳曰剛長也而以柔乘之五陽也而以陰處

之雖欲用壯是喪其壯而不難也質柔而不
可恃也柔不終拒尊中獲存故無悔也

上六羝羊 至 不長也

傳曰柔居壯極非其壯而用壯也將觸藩矣
恃應而往不能退也質弱道窮不能遂也進
退無可安所之哉若自守其柔艱以為志不
敢盈殆得其吉矣

坤下
離上

晉康侯用 至 接也

傳曰明出地上聖人順民而麗於大明光於天下方無滯於幽也故柔進而上行附於大明之中極一臣之位任爲治之主故謂爲康侯錫以多馬晝日之間而三接也

象曰明出 至 明德

傳曰明出地上大明之道可進之時也君子著其明德求上知之

初六晉如 至 命也

傳曰有應於上可以進也應近於五未獲於情慮其德之薄故摧如不進以柔守下也復以自知正之吉也未爲上信未受上命故脩德自退寬以居之終無咎矣

六二晉如 至 中正也

傳曰得位而進無應而愁如也夫以謹順中正憂勤其進非唯獲吉抑受其福也五以陰

而降德也苟能立身行道當時大明何必待
於應乎王母陰事而幽遠者猶知福之況其
明王乎

六三衆允 至 上行也

傳曰處上又進悔之道也衆允志合故進不
非故悔亡也

九四晉如 至 不當也

傳曰上奉於五下據其民剛強處卑進不當

位其竊位也如大鼠焉貪而無禮不能終矣
以之爲重危之道也

六五悔亡 至 有慶也

傳曰臣當君任正之道也以明盛而進彌成
王化而爲治主也夫以明正爲治者則天下
各當其才矣何恤乎失得哉以斯而往吉其
宜也故無不利矣

上九晉其角 至 朱光也

傳曰以柔德治者不能威肅天下也故其終
多用師焉進過於禮故曰角進極於終民或
叛也明正久著人多協焉猶用伐邑雖危吉
也則咎自免矣治物不以德以之爲政可惜
之也

離下
坤上

明夷利貞 至 以之

傳曰明入地中上無以明天下無所見也艱

以事上不失於正利也故文王內文明而外
柔順也箕子蒙難而能正其志晦其明者也

象曰明入地中 至 而明

傳曰明入地中藏其明也民可使由之不可
使知之故君子之蒞眾也外用晦以使民內
保明以爲治

初九明夷 至 吝也

傳曰小人賊害之時有明則傷矣初以君子

之德剛而不同故為時忌之淡也以真無位
猶且遠慮慮以速存也故絕其迹隱其形三
日而不致食逃難而過人人必疑言矣害明
之淡懼人之見也君子畏害而速去其義豈
違食哉

六二明夷 至 以則也

傳曰守中順則無猜者也而已道不行矣夷
于左股者焉故與之拯馬而馳逐也且內明

以外順雖傷左而右存與時竝行不失其吉
也

九三明夷 至 大得也

傳曰為文明之主夷終則進也上六遠其明
雖高而至晦也應其誅焉時之得向明而南
巡狩也獲其大首耳其汙俗漸止而已不可
疾也

六四入於左腹 至 心意也

傳曰守以下位順以上來自右而入於左腹
獲其心意也順以應息止守於分明其歸自
異矣

六五箕子

至

息也

傳曰在難之內而能保明其中智以藏之愚
以晦之得其正而時不能遷也則明豈息哉
得中之道亡而能有故箕子當之矣

上六不明晦

至

夫則也

傳曰暗而過中至明夷之極晦之至也位高
勢崇登于天也失道將覆入於地也

離下
巽上

家人利女貞

至

天下定矣

傳曰正家之道在於女正女既位而男位正
也故聖人設昏禮焉重而娶之當其位也然
後可保其久矣夫婦正家道之先上下之始
也嚴君之道始焉父母之道出焉故嚴其君

則父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦家道咸正而天下定矣

象曰風自火出 至 有恒

傳曰火出而風鼓之炎乃大也女正而男久之家乃成也必由內生而外成也言必有在而不苟行必守常而不雜此家人之則而正其本也

初九閑有家 至 未變也

傳曰家人之道在於防邪防閑在於初也及其志未變而正之則不至於悔矣得之制者也

六二无攸遂 至 巽也

傳曰婦人之職正其中也無所遂其成在中主饋而已體柔順而剛巽之得正之吉也

九三家人 至 家節也

傳曰體之上家之長剛以嚴之故嗃嗃威下

也家人之性不喜服也雖悔有厲乃保其吉也婦子嘻嘻從下之性何以節其中哉可惜也已

六四富家 至 在位也

傳曰柔承於尊位高而順故得家之富保其大吉也

九五王假有家 至 相愛也

傳曰剛尊配應夫婦之正而家道正矣王至有家天下刑於上也親以相親交以汎愛何憂乎禍亂哉故能保其吉也

上九有孚 至 之謂也

傳曰剛得終於家人天下化之信而行之人正家而自爲治也夫以家人威信之道始以令人也其終也反信已焉人反敬已焉威信及而天下之治至矣

三三 兌下 離上

睽小事

至

大矣哉

傳曰睽異也上火下澤火炎上澤潤下性之異也二女同居志各異行是以睽也此獨化不足失其全用睽而爲合也他用小事同矣事之同則相說明其宜也柔進上行而應剛小得其中睽而應其正故小事用之吉古者聖人之治也用天下之物成天下之事取異物相制或以相合其類多矣則天下無不同也至於天地之殊男女之別體異而事同況乎小物也子曰弦木爲矢蓋取諸睽合衆材各睽其小體而成其大器觀是而他可知也夫濟天下之務者豈止於一材乎非聖人不能合睽而爲功也

象曰上火下澤

至

而異

傳曰上火下澤志睽者也中有小事之用焉君子合異以同其事同則務濟類非不可以

無別無別則亂生故君子同其事而異其道
初九悔亡 至 咎也

傳曰睽異類而同也未合而悔生也故六爻
初皆咎而能免之者以其小事同也小事同
者何往不同哉故皆有終也馬類之異也睽
之初不相與故喪之矣終賴而相濟也則勿
逐而自復矣火澤體異而相惡也惡而睽之
復相遠矣見而和之何咎之有與時終睽而

小事吉也

九二遇主 至 失道也

傳曰火澤睽也而不相通陰陽匹也相求之
物睽而相望而相得曰遇巷者不遠而得也
初爲出門二爲巷乎相得旣通可無咎矣

六三見輿曳 至 遇剛也

傳曰睽始異而終有遇履非其位不安所處
輿曳者也乘剛不能制下其牛掣也四與已

睽近不相得則害生矣故自上刑也履於不正是固然矣始睽而難故無初也應而後合故有終也

九四睽孤 至 志行也

傳曰睽而無應志患其孤求與同者初亦不偶合志交信孚以陽召陽非好合者故危矣同體與事故無咎也睽無自成必自外合也故兩陽而有終焉

六五悔亡 至 有慶也

傳曰睽而未通悔之道也終而有應故悔亡之矣宗二也三柔比之欲以爲附二噬而絕也而願合於已往何咎哉柔膚也陽噬之易也中而有與往有慶也

上九睽孤 至 疑亡也

傳曰睽之極惡其孤之深也三以失位之陰大乖其道上以文明之主觀而輕穢之怪異

之先張之氣不願之極後說之孤思合之深也無四之寇則亦親矣始睽終合而得吉也遇陰之極則好合之道成又何羣疑之有哉

艮下坎上

蹇利西南 至 大矣哉

傳曰見險而止難其進也度德而處將以營之也蹇利西南衆順待治往而得中因衆而險下濟也不利東北遂止而不以進道窮而

不能濟於蹇也

象曰山上 至 修德

傳曰山上有水難之所也有德者乃能濟之君子反身修德將以爲也

初六往蹇 至 待也

傳曰柔止於初見險而待保下之安也故往則之蹇來則見譽矣

六二王臣 至 無尤也

傳曰得位居正而應於尊竭力致身以輔於上救其蹇於蹇中也五能蹇而已竭焉可以保其終也

九三往蹇 至 喜之也

傳曰得位於上內有其人安之所也故往則涉險難中來則內喜得其反而安矣

六四往蹇 至 實也

傳曰蹇非得中不能濟下也四得位矣可以

承其上而不可獨濟也故往則蹇與來則當其位而連於實得其所附也

九五大蹇 至 中節也

傳曰在蹇之中正而得大位濟蹇之大者也居於中正而能裁制節度使費不肖各當其所故用朋來而求伸也

上六往蹇 至 從貴也

傳曰柔居陰極內有其應五極其蹇已又附

之說性則道者求其內附故大且吉利見以

坎下
震上

解利西南 羊 大矣哉

傳曰濟險而動動出於險解也道之夷而無
適不達也君子可棄其名也解利西南往而
得果動於外而有功也其來復吉復其所亦
可以位也內剛中而得民也有攸往夙吉

時之敏緩則無功也天地解而雷雨作百果
草木皆甲拆自然之應不疾而速也君子貴
其途而通也可無夙乎非知通於物者不能
通於時也

象曰雷雨作 至 宥罪

傳曰雷雨作上震澤釋難之時也久險不通
人不堪也赦過宥罪應乎人心而得其解也
初六无咎 至 无咎也

傳曰解緩也無阻難也況以柔守下而承於剛乎得其序也其義固無咎矣

九二田獲 至 中道也

傳曰剛居中也。能濟其險衆之所附也。初承以奉之。五正而應之。衆來附之。非我之貪也。難以解矣。可以各保其歸也。守中直而保其正。不干其邪。得中道正之吉也。

六三負且乘 至 又誰咎也

傳曰履於不正。乘於二而與之負於四。而係之多妄之陰。貪其非有。亦可醜矣。寇自己致。誰之咎乎。以之爲正。可惜者也。

九四解而拇 至 當位也

傳曰剛處於卑。而與三。相得如拇解也。未當位者也。非可久也。故解拇而與初。爲朋得其正。乃係其孚矣。

六五君子 至 小人退也

傳曰解行險而免其險也故下多妄動焉皆
上法之息從以濟險而失於緩也五以柔處
中而繫有終二守其正而已矣不敢自解也
故得其中吉也夫人之化上從其行也上
則小人不致妄進也

上六公用 至 解悖也

傳曰解釋弛緩也故多有縱焉終而獲之得
其時也三應其誅焉縱悖之甚據非其有能
欲貪矣其能終乎而公以法誅何所不獲悖
解衆安無不利也

兌下
艮上

損有孚 至 借行

傳曰損損下也夫上也者下之庇也可無奉
乎故分下之剛而上益於柔下不敢多而奉
其上也損者益之本能損而當則民成矣大
吉而無咎雖損也其道存焉可以正也有正

而能損已何往而不可哉損而得於時雖至約可也竭剛以奉其道不存不可正也已矣故損益盈虛而與時偕行也剛者君子之道也故處於下以奉其上居其上以益於下君子之道也下者上之本也不可以失其所也故損益之辭繫焉爲人上者不可不慮下也

象曰山下有澤

至 窒慾

傳曰山下有澤山止其上損澤而上潤也君

子之可損者忿慾也繼之而咎生也故戒之

初九比事遄往

至 合志也

傳曰損貴其合時初以結之合其志也故止其事而遄往則終無咎矣酌者損之薄也損以奉上宜乎夙也初猶遄也其可後乎當其時雖酌之當也

九二利貞

至 志也

傳曰初遄往而動損之貴其初合其志也於

事中可以守其利其正也損非其時徒失其
正征之凶也志守中正而視其事不損已以
奉上而上不取益已稱其中道者也

六三三人行 三 三也

傳曰一與一則志專而相應也一以待而二
以應之則惑矣而况於三乎於男女則不生
化矣於所求則果其德矣於建策則多勞而
寡功矣可以不慎乎故三陰行則損六二之

應六三獨往則獲上矣

六四損其疾 至 可喜也

傳曰遠於陽而處兩陰之間待初之來而為
動望之初過來使已疾損而有喜也亦有
咎

六五或益之 至 上精也

傳曰損而益之天之道也人之道也
柔能損諸已也則天祐之

以奉益也或也者非意之謂也
朋之龜莫違其大吉也

上九弗損益之 至

傳曰損損下奉其者也上非奉益之地亦臣
於至也而剛正以處之至柔以奉之故不損
已以奉主而為主所益也復何咎哉得正之
吉也尚德而往何不利乎高而無位贊五之
功雖應得且無自者也上賢之德得損之終

反受其益大得志者也

震下
巽上

益利有攸往 至 偕行

傳曰為上者其道下濟也故損上之剛分而
下益於柔自上下下者也中正為主益而得
時何往而不可哉是以有慶也動巽而木行
也乘於大川而無險也益動而巽於人日進
而無疆也天施而後地生上益而後下奉其

益豈窮哉益之無當雖惠而不行也故時與而後可也

象曰風雷益 至 則改

傳曰雷行而風從益其震也見善則遷有過則改益莫大也

初九利用 至 厚事也

傳曰益損上益下者也夫受上之益而豈徒哉必有大功而可以當之矣初以剛下爲動

之主能堪也大事者下者難處之地非專厚之所得其大吉乃無咎也

八二或益之 至 外來也

傳曰柔以得位受上之益得中之道能精意以奉五通於人而信於神也故外來非常之祐也夫陰之所利在於永貞而二能盡之其於吉也雖訪諸十朋之龜不能違也長正之道豈止於臣下哉雖王用之而享於上帝吉

也

六三益之用 至 固有之也

傳曰柔處高位危咎之道也居危而受上之益非其見危致命堅志而固有其事則不免矣五爲施益之主而已竭信不敢自專必中行以告之用圭以表之乃可能行奉其中也

六四中行 至 益志也

傳曰有中正之德當益之尊信以令人施以

心惠勿問之矣乃大吉也我信惠下下益報之上下交孚治之至也大得其志矣

上九莫益之 至 外來也

傳曰五以中正人皆歸之上九乘之過求衆附雖有其應豈附之哉獨自益之人不益矣不能修整立心勿恒多求於人人所忿也益窮反損故有外來而擊之者也

稽古堂訂正
丁夏易傳卷之四

